

禮記注疏

冊十

附釋音禮記注疏卷第四十一

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

雜記上

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易

謂既練而遭大功之喪者也

功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其疏曰此一經明先有三

餘皆易也屨不易者練冠與大功俱用繩耳○要一遙反○按聖證論云范宣子之

年練冠之節今遭大功之麻易之先師解此凡有三義按聖證論云范宣子之

意以母喪既練遭降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故

得易之其餘則否賀瑒之意以三年之練衰以其得新喪之重故皆易之皇氏云衰雖

七升八升九升之布有細於三年之練衰以其得新喪之重故皆易之皇氏云衰雖

不易庚氏之說唯謂降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故

則不得易氏之說唯謂降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故

練冠者謂雖論小功之兄弟而云降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故

言大者初死無可改易三年大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故

要帶也衰也言悉易也然練之首經除矣無可易也又大功有父母之喪尙功
無杖亦無可易也而云易與不易者因其餘有易者連言之

衰而附兄弟之殯則練冠附於殯稱陽童某甫不名神也此兄弟之殯謂大功

齊衰以下之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而附大功親以下之殯也斬衰

而冠陽童謂庶殯也宗子則曰陰童未成人之稱也某甫且疏有父至神也

字也尊神不名爲之造字○衰七雷反冠古亂反稱尺證反

一經明己有父母之喪既練之後得附兄弟小功之喪尙功衰者衰謂三年練

後之衰升數與大功同故云練而附兄弟之殯則練冠附於殯尙功衰者衰謂三年練

殯合改練時之當須附祭故云而附兄弟之殯則練冠附於殯尙功衰者衰謂三年練

不殯合改練時之當須附祭故云而附兄弟之殯則練冠附於殯尙功衰者衰謂三年練

此殯之時其祝辭稱某甫且陽童○又稱此殯曰某甫所以不呼其名者尊神之下

也故爲之造字稱曰某甫且陽童○又稱此殯曰某甫所以不呼其名者尊神之下

之殯也者大功正服則變三年之練此著練冠故知大功親以下之殯若成

練冠爲之附祭故云大功親則變三年之練此著練冠故知大功親以下之殯若成

九也云兄十九而死己明年因喪而冠者此新死之兄既練是而加冠以服不合變
三年之練而得喪冠者謂己明年之初用父母喪之練而加冠以服不合變
之殯祭於室白故曰陽童宗子殯祭於室與則曰陰童云某甫且字也者檀
弓云五十以伯仲是正字二十之時曰某甫是且字言且爲之立字云甫是神不
名爲之造字者以字者冠時所有此兄去年已死未得有字雖云某甫是死後
附時爲之造字必造字者○凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也○不悵之痛
以神道事之可謂名是也○爲禮也○其始麻散帶經○與居家同也○凡喪小斂而麻
恒且末反○其始麻散帶經○散息但反後散帶皆同○未服麻而奔喪及主人
之未成經也○疏者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數○也○疏者謂大功以上
也○疏者及主人之節則用○凡異至日○數○正○義○曰○此○一○節○明○異○居○兄○弟○喪
之○其○不○及○亦○自○用○其○日○數○○疏○哭○及○奔○赴○之○禮○凡○異○居○者○言○凡○非○一○之○辭○異○居○別
所○而○始○聞○兄○弟○之○喪○○唯○以○哭○對○可○也○者○初○聞○其○喪○恒○情○重○不○暇○問○其○餘○事
唯○哭○對○使○者○赴○於○禮○可○也○○其○始○麻○散○帶○經○者○此○謂○大○功○以○上○兄○弟○其○初○聞○喪
始○服○麻○之○時○散○垂○要○之○帶○經○若○小○功○以○下○服○麻○則○糾○垂○不○散○也○○未○服○麻○而○奔
喪○者○謂○聞○喪○未○及○服○麻○而○即○奔○喪○○及○主○人○之○未○成○經○也○者○謂○道○路○既○近○聞○喪
即○來○至○在○主○人○小○斂○之○前○故○云○及○主○人○未○成○經○也○○疏○者○與○主○人○皆○成○之○者○疏
謂○小○功○以○下○主○人○小○斂○之○前○故○云○及○主○人○未○成○經○也○○疏○者○與○主○人○皆○成○之○者○疏
數○者○親○謂○大○功○以○上○初○來○奔○至○雖○值○主○人○成○服○未○即○成○之○親○者○終○其○麻○帶○經○之○日
依○禮○日○數○而○後○成○服○也○○注○與○居○至○而○麻○○正○義○曰○按○士○喪○禮○小○斂○其○麻○帶○經○于○序
東○是○凡○士○喪○小○斂○而○麻○也○又○注○與○居○至○而○麻○○正○義○曰○按○士○喪○禮○小○斂○其○麻○帶○經○于○序
○注○疏○者○至○日○數○○正○義○曰○知○疏○者○謂○小○功○以○下○云○其○不○及○主○人○之○節○亦○自○用○其○日○數○者○謂○疏○者○若○其○及○主
爲○同○財○故○知○疏○者○謂○小○功○以○下○云○其○不○及○主○人○之○節○亦○自○用○其○日○數○者○謂○疏○者○若○其○及○主
人○之○節○則○與○主○人○同○成○服○若○其○不○及○主○人○之○節○亦○自○用○其○日○數○者○謂○疏○者○若○其○及○主

後至三日而成服也此未奔喪而散帶此謂經按奔喪禮聞喪即襲經絞帶不散者彼謂有事故未得即奔喪故不散帶此謂即欲奔喪故散帶也此經奔喪來至猶散麻以見尸柩故也彼謂奔喪來遲故注云不見尸柩不散帶也○主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室

僕妾賤略於疏主妾至僕妾正義曰妾既卑賤得主之者崔氏云謂女君死攝女

妾合祔於正適故姑若無妾祖姑則祔於女君可也○其殯祭不於正室者雖攝

女君猶下正適故殯之與祭不得在正室庾蔚云妾祖姑無廟為壇祭之鄭云

於廟者崔氏云於廟中為壇祭之此謂攝女君若自主之也○女君死則妾為

女君之黨服攝女君則不為先女君之黨服○妾於女君之親若其親然疏至女君

服○正義曰女君死則妾為女君之黨服者賀瑒云雖是徒從而抑妾故為女

君黨服防覬覬也攝女君則不為先女君之黨服者以攝女君差尊故不為先

女君之黨服也聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭奔喪適兄弟之送葬者弗及

遇主人於道則遂之於墓言骨肉之親凡主兄弟之喪雖疏亦虞之喪事虞疏

聞兄至虞之○正義曰此一節明奔兄弟喪之法○見喪者之鄉而哭者謂此

親兄弟同氣及同堂兄弟也奔喪禮云齊衰望鄉而哭大功望門而哭此云大

功以上見喪者之鄉而哭者盧云謂降服大功者也鄭無別辭當同盧也若如

此則兄弟之名通輕重也○適兄弟之送葬者此兄弟通總小功也適往也謂

往送五服之親葬而不及者謂往送不及喪柩在家○遇主人於道者主人是

亡者之子謂孝子葬竟已還而此往送葬之人與孝子於路相逢值也則遂之

於墓者雖孝子已還而此送葬之人不及者不得隨孝子而歸仍自獨往於墓也○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之者此疏謂小功總麻爲之祭按小記云大功者主小功之喪有三年者則必爲之再祭鄭注云小功總麻爲之練祭可也與此不同也彼承大功有三年者此則總小功者有三年者故至小祥同於三年故主虞附也今此言疏者亦虞但虞者謂無服朋友相爲亦虞附也故熊氏云主喪者於死者無服謂祖免以外之兄弟○注喪事虞附乃畢○凡喪服未畢有弔正義曰經云虞而注連言附者以附與虞相近故連言之○者則爲位而哭拜踊禮客始來主人殺色不可以殺疏凡喪至拜踊○正義曰凡喪服猶有餘日未滿其禮以殺若有人始來弔當爲位哭大夫之哭大夫弁經大夫踊不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然哭大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經弁經而素加大夫錫衰相弔之服也如爵疏大夫之哭大夫弁經大夫成服以後大夫往弔哭大夫身著錫衰首加弁經○大夫與殯亦弁經者此謂未成服之前故與殯之時首亦加弁經其餘則異身著當時所服之服故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服也若主人未成服則著皮弁服也若此大夫主人未成服之至身亦皮弁經○正義曰按禮主人未成服之前小斂之後大夫著弁經而衣皮弁服此云弁經○大夫錫衰相弔者如鄭此意則經云大夫殯之哭大夫弁經諸儒皆主以成服之後故云大夫錫衰相弔之服但文在大夫與衰所以各爲異說今爲大夫之哭大夫之廣解成服之後大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁經焉私喪妻而往不以私喪之末臨兄弟疏正義曰私喪

子之喪至卒哭以葛代麻之後是私喪之葛○則於其兄弟之輕喪則弁經者也
於此之時遭兄弟之輕喪總麻亦著弔服弁經而往不以私喪之未臨兄弟也
○若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首服弁經也○注私喪至兄弟
○正義曰既言私喪故知謂妻子之喪也○為長子杖則其子不以杖即位
大夫降一等雖不往哭以骨肉之親不可也○為長子杖則其子不以杖即位
以妻子之末服而往哭之故服弁經也○為長子杖則其子不以杖即位
疏子為長子祖在不厭孫其孫得杖但與祖同處子不得以杖即位者其子長為妻父
母在不杖不稽顙也○尊者在不敢盡禮於私喪反**疏**為妻至稽顙○正義曰此謂適
又不可為妻稽顙故云杖不稽顙按喪服適婦為喪主父為己婦
之主故父在不敢為婦杖若父沒母存為妻雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
母尊同因父而連言母父沒母存為妻雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
不杖屬於父在不稽顙文屬母存故云父在母在不杖不稽顙而禮論范宣子申
云有二義一者生杖為尊二者旁側為鄭在此云母在不杖謂在母之側為妻不杖故
問喪云則父在不杖謂為父母也是父在謂在側之在若論語云君在踧踖如也此范
氏之釋其義可通但父母在之文相連為一而父為存在之君在踧踖如也此范
又小記云父在杖即為妻以杖即義未安庶子豈得父見在母在不稽顙稽顙者
則庶子為妻得在杖即為妻以杖即義未安庶子豈得父見在母在不稽顙稽顙者
其贈也拜則言獨母在贈拜不得稽顙**疏**正義曰前明父母俱在故不杖不稽顙
二義母在不稽顙者謂父母在為妻尋常拜稽顙之法也○稽顙者有稽顙者有稽顙
但父沒母在不稍降殺於父母故為妻得稽顙尋常拜稽顙之法也○稽顙者有稽顙者有稽顙
來贈己其恩既重其謝此拜時而得稽顙得違諸侯之大夫不反服違大夫之
稽顙故云其恩既重其謝此拜時而得稽顙得違諸侯之大夫不反服違大夫之

諸侯不反服其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕疏違諸至反服○正義曰違

及辟仇也之往也己若不反者謂今仕卑臣不可仕大夫此是自尊適卑若舊夫死

則此臣不反服也言不反者謂今仕卑臣不可仕大夫此是自尊適卑若舊夫死

則為新君不反服也此謂本是服舊君也○注其君至君服○正義曰鄭以經卑尊

卑不敵不反服若所仕敵喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫凶別吉

則反服舊君服齊衰三月喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫凶別吉

吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠象大古喪事

略也吉冠則纓也武異材焉右縫者右辟而縫之○別徐彼列反注同縫大古喪事

同才再扶反又反如大字辟必亦反下同小功以下左吉輕也總冠纓纓帶經之澡麻

材○誤也謂有事其布以爲疏喪冠至纓○正義曰此冠則纓與武垂下為纓屬之冠象大古喪事

與武共材也○條屬者屬猶著也謂取一條繩屈之為武垂下為纓屬之冠象大古喪事

云條屬也吉也○既異故云別吉也○取一條繩屈之為武垂下為纓屬之冠象大古喪事

小祥之冠也雖微入吉亦猶條屬與凶冠不異也○小祥則條屬上辟縫纓屬左左為

陽陽吉也而凶冠縫入吉亦猶條屬與凶冠不異也○小祥則條屬上辟縫纓屬左左為

垂下為纓屬之冠象大古喪事○略也者釋喪冠也○條屬者屬猶著也謂取一條繩屈之為武垂下為纓屬之冠象大古喪事

焉者玉藻云縞冠玄纁冠縹冠綠縹冠總異材也○治材具○小功以下吉冠則纓若布為武

故縫同吉纁左也○玄纁冠縹冠綠縹冠總異材也○治材具○小功以下吉冠則纓若布為武

輕故也○注纁當至為纓○正義曰經之纁字為纓者○總麻既治之義故讀從

喪服小記○注纁當至為纓○正義曰經之纁字為纓者○總麻既治之義故讀從

上縹之是又治其布故云大功以上散帶初而絞之○疏義曰小斂之後帶○正

事其布以爲纓謂縹布俱治大功以上散帶初而絞之○疏義曰小斂之後帶○正

禮記注疏四十一中華書局聚

拜賓襲經於序東小功以下皆絞之大功朝服十五升去其半而總加灰錫也
以精麤與朝服同去其半則放六百縷而疏也又無事其布
總灰焉○朝直遙反後朝服則此注同起呂反注同
疏義曰朝服至錫也○正
用十五升布為之○去其半而總者總麻於朝服十五升布之內抽去其半以
七升半用為總麻服之衰服也鄭注喪服云去其半而總如絲是也○加灰錫以
也者取總以為布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也○注又無事其布不灰
焉○正義曰經云去其半而總始云加灰錫明此總衰不加灰不布故也
諸侯相祿以後路與冕服先路與褻衣不以祿以為正也後路貳車貳車以彼不
後也○疏諸侯至以祿○正義曰諸侯相祿者祿謂以物送死用也○以後路
祿音遂○疏與冕服者後路為上義曰諸侯相祿者祿謂以物送死用也○以後路
路與褻衣不以祿為己之車服之上不遺車視牢具言車多也○後路貳車貳車以彼不
可以施遺於人以祿者是以己之車服之上不遺車視牢具言車多也○後路貳車貳車以彼不
車載所包遺奠而藏之者與遺奠天子大夫九個諸侯亦大牢包七個然則包遺
亦大牢包五個士少牢包三個大夫以上乃有遺車○遺葬載牲體之車也牢具遺
遺奠皆放此與音疏遺車視牢具○正義曰遺車送葬載牲體之車也牢具遺
餘个古賀反下同疏奠所包牲牢之體貴賤各有數也一個為一具取一車載
之也故云視牢具○注言車至遺車然則遺車載所包遺奠而藏之者與遺奠牲體
之數也者以言視牢具故如其數云然則遺車載所包遺奠而藏之者與遺奠牲體
遺車所用無文因此視牢具故云載所包遺奠而藏之者與遺奠牲體
大牢包九個以下者以既夕禮遺奠用少牢遺奠而藏之者與遺奠牲體
九个者以檀弓云大夫以上乃有遺車七乘則天子九個遺車九乘以下差降義已
具於下檀弓疏云大夫以上乃有遺車七乘則天子九個遺車九乘以下差降義已
之賜及士以下賤故無遺車也疏布轉四面有章置於四隅皆精其章蔽以隱
車諸侯士以下賤故無遺車也疏布轉四面有章置於四隅皆精其章蔽以隱

之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也春秋傳

人曰委齊東曰武玄冠也縞冠反也疏大白冠至后蕤○正義曰大白者古之

飾故皆不蕤此縞冠是也○委武玄冠故不蕤其諸侯縞布冠則蕤故玉藻云

縞布冠不蕤此縞冠是也○委武玄冠故不蕤其諸侯縞布冠則蕤故玉藻云

為委齊人呼卷為武也玄冠亦有縞冠也玄冠以前既云練冠亦條屬右縫則知

故云而后蕤也而大祥縞冠亦有縞冠也玄冠以前既云練冠亦條屬右縫則知

縞不條屬既別安卷灼然有蕤也○注不蕤至冠也○正義曰春秋左傳公

衛文公大布之衣大白之冠者證大白冠是布也閔公二年冬狄入衛衛懿公

為狄人所滅傷二年齊桓公救而封之衛文公以國大夫冕而祭於公弁而祭

未道故不充其服自貶損所以大白冠大布衣也國大夫冕而祭於公弁而祭

於己士弁而祭於公冠而祭於己祭也大夫冠也冠也祭於公助君士弁而親

迎然則士弁而祭於己可也緣類欲許之也親迎雖亦己之事攝疏大夫至可

曰此一節明大夫士公私祭服○大夫冕而祭於公者大夫謂孤也冕緇冕也

祭於公謂助君祭也○弁而祭於己者弁冕而祭於公者大夫謂孤也冕緇冕也

故服緇冕自祭為卑故服爵弁冕崔云孤不悉緇冕自祭若王者之後及魯之孤則助

祭用緇冕若方伯之孤助祭則玄冕以其君玄冕自冕若王者之後及魯之孤則助

於公冠而祭於己者弁謂爵弁也士以爵弁為上故用助祭也冠玄冠為卑也

自祭不敢同助君之服故用玄冠也士以爵弁為上故用助祭也冠玄冠為卑也

作記之人雖云士冠而祭於己以己既爵弁親迎輕於祭尚用爵弁則士

亦當用爵弁自祭於己廟可也言於禮可用也爵弁親迎輕於祭尚用爵弁則士

爵弁○注弁爵至孤爾○正義曰夫知爵弁而祭於己唯孤爾者以儀禮少牢上

弁故知大夫弁爵者亦爵弁也正義曰夫知爵弁而祭於己唯孤爾者以儀禮少牢上

異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事著
衣畢加帶乃成故云襲事成於帶變之異於生也
○醴者稻醴也甕甕簋衡

實見間而后折入見此間謂藏葬於時見藏外物槨也內衡也當折爲承柎席所也○○蓀蓀於緇貢之反屬咸聲醯之醯誤之也器寶

間
 官音
 衣武
 也瓦
 生器
 同簫
 間所
 如交
 字反
 生竹
 同器
 余衡
 古依
 覓注
 反作
 一栢
 解戶
 云剛
 鄭反
 合徐
 見戶
 間庚
 二反
 廐也
 共見
 爲觀
 音間
 字廁
 音之
 古之

辯反又折之設反注同形如牀無足也殿九流醴者至折入○正義曰此一經是

言此醴是稻米所爲○甕者盛醴醢○無者盛醴酒○簋者盛黍稷○衡者以

大木爲桁置於地所以廢舉於甕甕之屬○實見間見謂棺外之飾言實此甕

物無
樽等
內等
既放
畢然
後相
以所
此二
承者
席之
加間
於古
樽云
上實
○見
注聞
此○
謂而
至居
席拔
也○
者
正拔
義計
曰樽
知上
葬承
時席
藏○

醢物也。之者屬言云此實。見無間。管藏。衡於等。見葬外。時槨所內藏也。之者物按皇氏。云禮。殯乃無窆。管藏明器於也。旁故加實。見此注。禮云。與

器役也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也既於夕禮外又云藏器於旁生見外也不言奠與相次可知是藏於外也

者則見內是用器役器見外是天文器也此是士禮略實明器耳大夫以上則兼

有人器明器也人器實明器虛云折承席也者按旣夕禮注云折猶寢也方斂連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無重瓦窻而已就所倚處埋之○重

實空事畢加之壙上以承抗席是也。○重飭虞而坦之直龍反埋亡皆反倚

昌於慮反虞疏西重不鳥入重而不可入之者謂正將嚮曰祖廟若過祠之然故不入廟明日自禰廟夕隨之

左至主祖人廟位庭此厥注明就將所出倚之之時處重埋之自謂道於道祖左廟倚門之外鄭之注東云也○凡婦人從其夫之

爵位婦人無專制生禮小斂大斂啓皆辯拜也嫌當事來者終不拜故明之疏小斂

及至山天名食且
七止自三廿拜（辨行並）
印

及至山天名食且
七止自三廿拜（辨行並）
印

至。辯。拜。○正。義。曰。禮。凡。當。大。斂。小。斂。及。啓。攢。之。時。唯。有。君。來。則。止。事。而。出。拜。之。
若。他。賓。客。至。則。不。止。事。事。竟。乃。即。堂。下。之。位。悉。徧。拜。故。云。皆。辯。拜。也。○注。嫌。當。
至。此。皆。拜。○正。義。曰。嫌。當。三。事。終。竟。不。拜。故。明。竟。即。拜。也。云。此。既。事。皆。拜。者。皆。拜。
即。此。云。辯。拜。三。事。也。然。若。士。當。事。而。大。夫。至。則。士。亦。爲。大。夫。出。也。故。雜。記。下。云。拜。
當。祖。大。夫。至。雖。乃。當。踊。是。絕。踊。而。○朝。夕。哭。不。惟。緣。孝。子。心。欲。見。殯。也。○既。出。則。施。
拜。之。反。改。成。踊。乃。當。踊。是。也。○朝。夕。哭。不。惟。其。孝。子。心。欲。見。殯。也。○既。出。則。施。
下。同。碑。以。二。反。埋。棺。之。坎。屋。字。林。戶。臘。反。閉。也。○疏。心。欲。見。殯。故。當。朝。夕。進。入。廟。
纂。文。云。古。闔。字。玉。篇。羌。據。公。答。二。反。皆。云。閉。也。○疏。心。欲。見。殯。故。當。朝。夕。進。入。廟。
門。內。哭。君。位。之。時。除。去。殯。宮。帷。也。哭。竟。則。帷。之。○注。既。出。則。施。其。屋。禮。注。也。則。按。
士。喪。禮。君。使。人。弔。徹。帷。鄭。云。徹。帷。屋。之。事。畢。則。下。之。鄭。此。注。會。儀。禮。注。也。則。按。
是。寡。舉。之。名。初。哭。則。無。柩。者。不。惟。堂。無。事。焉。遂。去。帷。已。去。鬼。神。在。室。○疏。惟。無。柩。者。不。
寡。舉。事。畢。則。施。下。之。無。柩。者。不。惟。堂。無。事。焉。遂。去。帷。已。去。鬼。神。在。室。○疏。惟。無。柩。者。不。
室。則。在。堂。無。事。故。不。復。用。帷。也。○君。若。載。而。后。弔。之。則。主。人。東。面。而。拜。門。右。
北。面。而。踊。出。待。反。而。后。奠。車。東。出。待。不。必。君。留。也。君。反。之。使。奠。○疏。君。若。至。后。
曰。謂。君。來。弔。臣。之。葬。臣。喪。朝。廟。柩。已。下。堂。載。在。柩。車。而。君。弔。之。故。云。君。若。載。而。
后。弔。之。○則。主。人。東。面。而。拜。者。君。既。弔。位。於。車。東。故。主。人。在。車。西。東。面。而。拜。○而。
門。右。北。面。而。踊。者。門。謂。祖。廟。門。也。右。西。邊。也。若。門。外。來。則。右。在。東。若。門。內。出。右。
在。西。此。據。車。出。家。故。右。在。西。孝。子。拜。君。竟。從。位。立。近。門。內。西。邊。北。面。而。哭。踊。爲。
禮。也。○出。待。者。孝。子。哭。踊。畢。而。先。出。門。待。君。者。君。來。則。出。門。拜。迎。君。去。則。出。門。
拜。送。也。今。君。入。臨。弔。事。竟。便。應。去。不。敢。必。君。之。久。留。故。孝。子。先。出。待。君。出。則。出。門。
后。奠。者。反。謂。君。來。未。去。使。人。命。孝。子。反。還。喪。所。也。而。后。奠。者。凡。君。來。○子。羔。之。
必。設。奠。告。柩。知。之。也。或。云。此。謂。在。廟。載。柩。車。時。也。奠。謂。反。設。祖。奠。也。○子。羔。之。
襲。也。繭。衣。裳。與。稅。衣。纁。紳。爲。一。素。端。一。皮。弁。一。爵。弁。一。玄。冕。一。曾。子。曰。不。襲。婦。

服端而連衣裳者若今大褻也。續為繭緼為袍表之以稅衣乃為一稱爾。稅衣若玄

其服非襲其冠曾子譏婦服而己玄冕又大夫服未聞子羔為襲之玄冕

或為為玄冠或為玄端。繭緼反。王肅云婦人蔽膝也。褻音燭。統字又作續。疏云羔至婦服。正

音反。裳下襜也。袍薄勞反。稱尺證反。下放此緣。悅字又作續。疏云羔至婦服。正

者襲衣稱數也。玄端而連衣裳者。繭謂多衣連而綿。著之也。玄端與稅衣者

稅謂黑衣也。若玄端而連衣裳者。繭謂多衣連而綿。著之也。玄端與稅衣者

用稅衣表之。合為一。稱故云繭衣也。與稅衣為緣。故云稅衣也。繭端一者此第二

稱也。以服既不一。並無復別衣表之也。盧云布為衣。積素為裳也。爵弁一者第

四稱也。玄衣纁裳也。第三稱也。衣表之也。盧云布為衣。積素為裳也。爵弁一者第

服者曾子非之。纁裳是。玄冕一者第五稱也。大夫之上服也。曾子曰不襲婦

人之服。○注繭衣至襲之。○正義曰禮以冠名服。此襲其服。以冠非襲其冠者。鄭恐

經云皮弁。○注弁但云冠。不云服。恐襲其冠。不襲其服。故云。以冠非襲其冠者。鄭恐

非襲其冠。是云曾子羔合著玄冕。子羔為大夫。無文。故注云。未聞子羔為襲之。○

為君使而死。公館復私館。不復公館者。公宮與公所為也。私館者。自卿大夫以

下之家也

如公所為君所作離宮。別館也。○為于僞反。又

○公七踊大夫五踊婦

人居間士三踊婦人皆居間

皆三踊也。始死及小斂大斂而踊。君大夫士一也。則

殯者踊必拾主人踊。婦人踊。大夫大斂之朝。乃踊。○拾其刼反。婦人同居。疏曰。此一經明諸侯至

士初死在室殯踊節一及明貴賤踊數也公諸侯去死日五日而殯小斂朝一踊六
日也○死七踊者始死一踊明貴賤數也公諸侯去死日五日而殯小斂朝一踊六
朝又踊也其日晚小斂時又一踊是朝不踊斂日再踊就於前三日為五也○小斂明
者大夫三日殯合士二日為四日始死一明日數也始死一明日數也始死一明日數也
日大斂凡五也○士二日為四日始死一明日數也始死一明日數也始死一明日數也
時一又明日大斂一凡三也○婦人皆居間者謂婦人與丈夫更踊也男子皆
先踊踊畢而婦人踊踊畢乃踊婦人皆居間者謂婦人與丈夫更踊也男子皆
於貴賤婦人謂為禮賓主間也然親踊始死及動尸舉柩哭踊無數今公襲卷衣一
云七五三者謂為禮賓主間也然親踊始死及動尸舉柩哭踊無數今公襲卷衣一
玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褻衣一朱綠帶申加大帶於上
朱綠帶者襲衣之帶飾之雜加以朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也重於
革帶也革帶以佩載必言重加以朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也重於
羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子公襲至於上經○
十二稱與○卷音襲重則龍反又直用反轍音弗稱尺證反疏。正義曰此一經
明襲用衣稱卷冕而細服公襲中也上服最在內者公親身貴故以玄端一者賀云燕
加賜故襲衣稱卷冕而細服公襲中也上服最在內者公親身貴故以玄端一者賀云燕
居之服玄端朱裳也○朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也○素積一者皮
弁之服公視朔之服也○朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也○素積一者皮
服也○爵弁服二者玄衣纁裳二通也此是始命之服所加賜之衣最上通也招魂
君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也○是始命之服所加賜之衣最上通也招魂
也自卷衣至此合爵弁二通合九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外又
別有此帶以素為之而朱綠飾之亦稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外又
謂已用此朱綠小帶結束之今重加於革帶之上者象生時大帶也申重也
為之士則二采大夫諸侯皆五采飾之故前云革帶之上者象生時大帶也申重也

鄭一云此謂襲尸之大帶也鄭既謂前爲襲尸之大帶此重言加大帶是用襲衣如帶飾之雜以朱綠異於生也者此帶既非革帶又非重大帶祗是衣之小帶革衣之小帶用素故云亦以素爲之云申重也者釋詁文云重大於革帶也者謂於革束其身上重加此大帶知非對小朱綠帶爲重者以朱綠小帶散在於衣非是總明雖有變必備此二帶也者解經文申加之字既無革帶又加大帶云申者何歷明卑襲數不同唯天子諸七稱喪禮襲三稱前文子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯天子諸七稱喪禮襲三稱前文子羔襲五稱此文公襲九稱云諸侯小斂環經公大夫士一也上環素爵弁一股而加此經焉散帶○素委貌大夫以疏侯小斂至一也○正義曰環經一而貴賤悉得加於親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上義曰素而貴賤悉得加於親始死孝子去冠至小斂不可無飾經至周迴纏繞正名曰知以是一股所纏經也又鄭注是兩股相交則謂之絞今云環經是周迴纏繞正名曰知以是一股所纏經也又鄭注是兩股相交則謂之絞今云環經纏而之糾今此所謂彼經上素爵弁知士素委貌大夫與殯亦經髮諸侯之大夫當天子之糾今此所謂彼經上素爵弁知士素委貌大夫與殯亦經髮諸侯之大夫殯尙弁經與他殯尙弁經則天子公視大斂公升商祝鋪席乃斂喪大記曰大弁經明矣諸侯以尊固宜弁經子公視大斂公升商祝鋪席乃斂喪大記曰大斂既鋪絞紛衾乃鋪席則君至爲之改始新之也○鋪普疏公視至乃斂○正吳反一音升胡反又音敷紛其燭反絞戶交反爲于僞反疏公視至乃斂○正臨臣喪大斂禮也公升商祝鋪席乃斂者公升謂君來升堂時商祝主斂事者散也此臣喪大斂君來至之前主鋪席雖已鋪席布絞紛衾聞君將來至則主斂人散徹去之君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也魯人之贈也三玄二纁廣