

禮記注疏

冊六

附釋音禮記注疏卷第十八

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

曾子問第七

○陸曰曾子孔子弟子曾參也以其所問多明於禮故著姓名以顯之○疏曾子問者以其記所問多

明於禮故著姓名以顯之曾子孔子弟子曾參此於別錄屬喪服

曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南

變

朝夕哭位也攝主上卿代君聽國政

大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命毋哭

將有事宜

冕者接神則祭服也○大祝音泰下文注大祝大裨冕絺冕也玄冕也士服爵弁服大祝裨冕則大夫祭服也○大祝音泰下文注大祝大裨冕絺冕也玄冕也士服爵弁服大

六反說文云祝祭主贊詞者裨婢支反毋音祝聲三告曰某之子生敢告

神也某夫人之氏也○祝之六反下同徐之反三息暫反又升奠幣于殯東如字下聲三及三者皆放此噫於其反歆許金反警居領反

几上哭降

明幾於殯也

衆主人卿大夫士房中皆哭不踊

衆主人君之親也房中婦人○盡一

哀反位遂朝奠

反朝夕

小宰升舉幣

所主也舉而疏

會子至舉幣○正義曰此

殯之事各隨文解之○君薨而世子生者按聘禮云子即位不哭公羊云君存稱世子君薨稱子某此既君薨仍稱世子者以其別於庶子又用世子之禮告

殯故雖君薨猶稱世子異於春秋之例按左傳恒六年子同生賈杜注云不稱大子者書始生此亦始生而稱世子者彼為父在始生未命故直云子此是君

薨初生則舉以世子之禮故云世子也熊氏云下稱奠幣于殯東則此告世子
生謂既殯以後若未殯之前則世子生亦不告凡天子諸侯稱世子春秋經稱
王世子曹子適子也檀弓云君之下適長殤是也天子諸侯亦謂之世子則若
諸侯之子亦稱適子檀弓云君之適長殤是也天子諸侯亦謂之世子則若
云王世子及檀弓云天子以下至庶人是其通名也春秋傳云其非冢子則
皆降一等注則言天子以下至庶人是其通名也春秋傳云其非冢子則
不要政者卿大夫士等皆衣衰服北面此論卿大夫士等皆衣衰服也
代國政者卿大夫士等皆衣衰服北面此論卿大夫士等皆衣衰服也
夫等不禭冕也○於西階南注變於朝夕哭位也○正義曰按喪大記云君之
喪既正尸卿大夫○於西階南注變於朝夕哭位也○正義曰按喪大記云君之
面北上外兄弟在其南上賓繼之北上若其門內外位主人在堂下直東序西
兄弟皆即位如外位南大夫在賓繼之北上若其門內外位主人在堂下直東序西
從攝主北面於西階南故云變於朝夕哭位也○正義曰按喪大記云君之
位故也若君喪大斂喪大記云變於朝夕哭位也○正義曰按喪大記云君之
非朝夕哭位此爲告世子生故在堂下○大祝至毋哭○大祝以帛十端爲之
主接神故服禭冕此爲告世子生故在堂下○大祝至毋哭○大祝以帛十端爲之
則二丈鬼神質故用偶數也鬼神以其將告○大祝至毋哭○大祝以帛十端爲之
陽之數求之一丈象陽八尺法陰十端六玄四纁五兩三玄二纁纁不測地色玄
是天色也欲往告殯故升自西階若於堂下告則大遠堂上告則大近義曰升
階盡等級即不升堂將有告事宜靜故於堂下告○則大遠堂上告則大近義曰升
大夫所服禭冕絺冕也按觀禮侯氏禭冕鄭注云禭冕者衣禭而冠冕也禭
之爲言裨也天子六服大裘爲上其餘爲禭以事尊卑服之而諸侯亦服焉又
注云衮衣者禭之上也則禭唯據衣也言服禭衣而著冕故云禭冕言禭者取
其績繡云諸侯之卿大夫所服禭五等故周禮解其臣服云孤自絺冕公孤卿
夫唯絺冕而下以上諸侯薨兼五等故周禮解其臣服云孤自絺冕公孤卿
則絺冕若三命再命卿大夫服玄冕故周禮解其臣服云孤自絺冕公孤卿

玄冕而下又大宗伯云再命受服鄭注云受玄冕之服列國之大夫於子男爲
卿大夫爲九卿總云謂卿四命是卿名通於孤也云士服爵弁服者以天子大
祝是六卿大夫諸侯則無文若士則爵弁今經云大祝裨冕故云則大夫○祝聲
至敢告○聲謂噫歆之聲○正義曰出警神也言若夫人某氏之子生以告殯死
也○注聲噫歆警神也○正義曰直云祝聲不知作何聲按論語云顏淵死子辭
曰噫天喪予檀弓云公肩假曰噫是古人發聲多云噫故知此聲亦謂噫也凡
祭祀神之喪所享謂之歆今作聲欲令神歆享故云歆警神也○升奠幣于殯東
哭上哭降者謂告殯竟執束帛者升堂奠置所執之幣于殯東几筵上畢遂哭
哭竟而降階也○注殯几筵執束帛者升堂奠置所執之幣于殯東几筵上畢遂哭
寸廣二尺皇氏云周禮天子下室喪無几筵降於人君也並葬後殯宮皆有几
當與天子同而大夫士葬前下室喪無几筵降於人君也並葬後殯宮皆有几
君未葬前而於常下室有素几其殯宮無几筵降於人君也並葬後殯宮皆有几
東告於繼體異於常日庚氏云未虞施几筵無几筵降於人君也並葬後殯宮皆有几
常在不去今更特設几筵於殯宮東者特異其事以爲世子之生故鄭云几筵
於殯東明今繼體也今按既夕禮燕養饋羞如他日喪事右素几注云喪事謂几
用吉物即今之告靈不得有凶事謂几又司几筵云凡喪事右素几注云喪事謂几
奠也又云凶事仍几注云不得有凶事謂几又司几筵云凡喪事右素几注云喪事謂几
是殯宮朝夕設奠之几不在下室而庚皇等以爲素几設於下室未審何以知
之其義非也熊氏以爲天子不在下室而殯宮則有几筵大夫士大斂當明世子是繼體
几然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今更特設几筵大夫士大斂當明世子是繼體
之貴故於常几筵之外別特設之考三家之說熊氏以爲是皇庚以爲非○注衆
親又云外宗房中面故者按喪大記云君將大斂父兄堂下北面父兄即君之
每日之旦於朝夕哭位先哭而後行朝奠朝奠了又哭今因西階前哭畢反此
朝夕哭位於朝夕哭位更哭即行朝奠禮謂一時兼哭兩事故云遂朝奠按士喪禮

尋常朝奠皆先哭後奠皇氏云尋常先奠後哭此謂告世子生故先哭後奠其義非也○注所主至階間○正義曰所以小宰舉幣幣是小宰所主故云所主也故周禮小宰職云凡祭祀贊王幣爵之事喪竟受其含襚幣玉之事是也必知埋之階間者下文云師行主命反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間故知此幣亦埋三日衆主人卿大夫士如初位北面也○初告生時大宰大宗大祝皆

裨冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止○少宗人詔贊君事者○

同奉方勇反下注奉者同衰○子升自西階殯前北面祝立于殯東南隅祝聲三

曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭○下而見伯父廟見旅見同祝宰宗人衆

主人卿大夫士哭踊三者三降東反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲衰杖

衰杖成奠出○朝奠大宰命祝史以名徧告于五祀山川○略也○○徧音遍下同疏

依文解之○山川○正義曰云此一節論世子生已三日名之以名見於殯之禮各

以子自爲主故不云從攝主也○注三日至生時○正義曰按內則云國君世子

未見君至三月爲名之時則始見之也今既在喪禮略於負子之時即見也此

初是朝夕哭位故以初爲告生時也○大宰大宗大祝皆裨冕○大宰是教於西階南

此亦云北面故知是告生時也○大宰大宗大祝皆裨冕○大宰是教於西階南

大宗等亦從子升堂故下文云祝宰宗人降東反位既言降明其時當在堂此

經不云升堂者文不具耳○少師奉子以衰者少師主養子之官又奉子故與子皆著衰也皇氏及王肅云謂以衰衣而奉之崔氏師云諸侯五日而殯殯而服此三日而衰者喪已○在殯人從者大宰大宗爲詔告贊君事故次從在後也少師奉子次從祝也○宰宗人從者大宰大宗爲詔告贊君事故次從在後也宰宗人哭者止者入門見故命門內位者止哭也前告是初生列位而哭今哭乃命止哭今三日哀已微殺故子入門而哭則止也○注宰宗至事者○正階曰上云大宰大宗此直云宰宗人者皇氏云宰則止也○注宰宗至事者○正義曰從者同吉祭之禮故特牲少牢皆祝前主人後若凶祭則主人前祝在人後士虞禮是也○今此亦凶祭而祝在先者以其告神故也○子升至顙哭○子升自西階者謂世子爲主故略而不言之階升前北面者殯以東爲前謂當殯之東稍南也○其宰及宗人皇氏云南隅者祝在子之西而北面當殯之東南故云殯東南隅也○祝立於殯東南隅以次立於子之東階北面若其須詔相之時或就子前而西面也○祝聲三者亦謂警神之後祝乃告主哀甚故盡階不升堂此見子須近殯故進立於殯東南隅既警神之後祝乃告主哀甚故盡階不升堂此執事宰宗人等敢見告訖奉子之人拜而稽顙乃哭不踊者未卽位故也皇氏云於時未立子名不得云某氏之子某從執事下有某字者誤也○今按定本及諸本皆有某字子升堂之時大宰卽位立名告殯云某之子某○祝宰至衰杖○祝宰宗人卿大夫士哭踊三者此等以子稽顙哭故亦祝宰宗人在堂上皆曰哭衆主人卿大夫士俱在西階下北面哭爲踊每踊三度爲一節如此者三故云三者○降東反位者堂上皆降反東在下者皆東反朝夕哭位降者謂降自西階也○皆袒者以初堂上堂下之哭非正位故不袒今反朝夕哭位降者皆袒○子踊房中亦踊者以上堂下之哭非正位故不袒今反朝夕哭位降者中亦踊祝宰宗人衆主人及卿大夫士反位亦皆踊也○當子踊之時亦袒也故下注云踊襲衰杖成子禮也○旣云襲明初時袒也○皇氏云子踊不袒若然子

初不祖何得後有襲乎皇氏說非也○注亦謂朝奠○正義曰恐是見子故爲
奠祭故云亦謂朝奠以告生之時遂朝奠故云亦謂朝奠知非特奠者在殯無
特告奠之法故也○注因負至略也○正義曰按內則及左傳桓六年皆三月
乃名之今此因負子三日卽名之以喪事促遽於禮簡略不暇待三月也上見
殯之時旣以名告故云某之子某鄭氏以此乃解名者以經有明文而遂解之○
非謂告山川之時始作名也若依皇氏以見殯後乃作名故鄭於此解之○
曾子問曰如已葬而世子生則如之何孔子曰大宰大宗從大祝而告于禰生

也○禰本又三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川疏會子至山川○正

論問君未葬而世子生今更問已葬後世子生之禮○大宰大宗從大祝而告

于禰者禰父殯宮之主也旣葬訖殯無尸柩唯有主在故告於主漸神事之故

也同廟主之名故曰禰也然直云三人告禰不云攝主者葬時攝主已弁經葛

以交神明葬竟又服受服喪之大節更畢攝主亦無復有此事故子生則攝主

不復與羣臣列西階下故自還依大宰之禮與大宰大宗從大祝禰冕而告

殯宮中主也不云禭冕者未葬尙禭冕葬後不言自顯也不云束帛者凡告必

制幣從之可知也不言盡階不升者三人例是升者非不升也不言某之子生

敢告者亦自可知也三月乃名于禰者葬後神事之故依平常之禮三日不見
也三月乃見因見乃名故云乃名于禰也從見之人與告生不異故不重言也
雖三日不見其成服衰經自依常禮也○以名徧告及社稷宗廟山川者名於
禰旣畢宰亦命祝史徧告也不言宰命祝史從可知也又前不云社稷宗廟此
不云五祀相互明也王肅云前三日名之君未葬當稱子某故三日因名之此
經旣葬稱子不稱名故三月乃名也鄭云稱世子生喪在殯告五祀山川耳五
祀殯宮之五祀山川國鎮之重不可不告故越社稷告之旣葬而世子生三月
而名葬後三月於禮已附廟故告可○孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰
及廟廟與社稷相連不得不告社稷

皆奠幣以告之互文也 冕而出視朝聽國事也諸侯朝天子必裨冕為將廟受也裨冕者

反下為事同衮古本反 命祝史告于社稷宗廟山川廟臨行又徧告宗乃命國家

五官而後行命者勅之以其職 道而出祭酒脯也聘禮出祖釋較反告者五日而

徧過是非禮也既久留不 凡告用牲幣反亦如之牲當為制字之誤也制幣一諸

侯相見必告于禰道近或可以不親告祖 朝服而出視朝朝服為 命祝史告于五廟所過

山川山川所不過則不 亦命國家五官道而出反必親告于祖禰乃命祝史告

至于前所告者而后聽朝而入反必親告祖 疏論諸侯朝天子將出之禮此一節

曾子問直云孔子曰者以此與上事連文上既云以名徧告社稷宗廟因論出

朝告祖禰之事此乃因上起文也此篇之內時有如此故下曾子問云除喪則

不復昏禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初又云孔子曰嫁女之家三

夜不熄燭與此相類云告于祖亦告于禰也言奠于禰亦奠于祖也○冕而出

視朝○裨冕謂裨衣而冕裨衣者公衮侯伯鷩子男鷩視朝朝詔聽事也○注聽

國至受也○正義曰聽國事解經視朝之事云諸侯朝天子必裨冕為將廟受也

禮也○諸侯視朝當用玄冠緇衣素裳今視朝而服裨冕之服者按觀禮侯氏裨冕

朝也○命祝史告于社稷宗廟山川○注臨行又徧告宗廟孝敬之心也○正

義曰按上文云諸侯適天子必告于祖奠于禰此又命祝史告于宗廟山川是

禮行一告宗廟則知後再告故云臨行又徧告宗廟孝敬之心也言徧告宗廟

禮記注疏十八

四中華書局聚

則五廟皆告也○正義曰按于祖者亦建祖祢皆告也○乃命國家五官而後行○三
五至其職○正官故云五大宰云屬其官大夫其數衆多直云五者據典國事
卿言之大不云命卿者或從君出行或雖在國留守總主羣吏如三公然不專主
者一事且尊之○既命祖道至卿亦命之可知故道不顯言命卿也○命者謂戒勅
所掌之事也○注祖道至卿亦命之可知故道不顯言命卿也○命者謂戒勅
神而後出行○引聘禮者證祖道之義○按聘禮記云始出祖釋載酒脯涉川然
始也○行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於聘禮爲行始也○春秋傳曰較涉山川然
則較止行之名也○道後乘車轅阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲較祭
酒脯祈告也○禮畢然後乘車轅阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲較祭
其五祀常祀在冬也○喪禮有毀宗躐禮云行謂其有牲犬羊可也○此城外之較祭也
諸侯有常祀在冬也○喪禮有毀宗躐禮云行謂其有牲犬羊可也○此城外之較祭也
又鄭注月令較壇厚二寸廣五尺輪四尺云取牴以較注○潘烈其肉爲尸羞是也鄭
釋牲天子較謂諸侯犬也○人云伏瘞亦如之注云伏謂伏犬於較上諸侯用羊詩
其牲取牴以較謂諸侯犬也○人云伏瘞亦如之注云伏謂伏犬於較上諸侯用羊詩
云取牴以較謂諸侯犬也○人云伏瘞亦如之注云伏謂伏犬於較上諸侯用羊詩
左登酌穀末故左執轡右馭祭云兩較祭軌乃飲馭即馭下祝登受轡犯較遂驅之祭宮
及登酌穀末故左執轡右馭祭云兩較祭軌乃飲馭即馭下祝登受轡犯較遂驅之祭宮
內行祭神之較及城外祖祭之較或然也○壇名崔氏云宮內之較祭古之行神城外
之較祭山川與道路之神義或然也○壇名崔氏云宮內之較祭古之行神城外
非就彼也○前命祝史當望山川而諸侯猶待告徧乃行也以五日爲期若近者乃
可就彼也○前命祝史當望山川而諸侯猶待告徧乃行也以五日爲期若近者乃
若久留不去則爲非禮故云過是日爲限也○所凡爲君使者已爲受命君言不
宿於家是也○注牲當爲制其天子用牲幣也○正義曰皇氏熊氏使此爲諸侯禮不
應用牲幣故破牲字是天子用牲幣也○必知熊氏云鄭注周禮大祝職引此文云

則飾黃駒是用牲也必知諸侯不用牲者約下文云幣帛皮圭以告故知不用牲也或天子諸侯出入有告有祭故告用制幣一文云幣帛皮圭以告故知不用牲已故聘禮既使而反祭用牲也○注道近至告祖○正義曰以直云告于禩是據其道近故云或可以不用親告祖知諸侯不直告禩者下文云云反必親告于祖禩明出時亦告祖禩為道近唯告禩耳○注朝服為事故也○正義曰朝服為視朝為將廟受尊敬天子習其禮故著冕服諸侯相朝亦雖在廟受降下天子不敢冕服唯著臨朝聽事之服故云朝服為事故也熊氏又云此朝服謂皮弁服是以天子用視朝故謂之朝服論語云朝聘皮弁服明相朝亦皮弁服此義為勝是也○注反必親告祖禩同出禮○正義曰庾蔚云鄭當謂出入所告理不殊而諸侯相見出不云告祖者或道近變其常禮耳故反必親告祖禩以明出入之告其○曾子問曰並有喪如之何何先何後並謂父母若親孔子曰葬先

輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啓及葬不奠當不奠務於行葬不哀次哀不

次輕於反葬奠而後辭於殯遂脩葬事殯當為賓聲之誤也辭於賓謂在賓者反葬奠而後辭於殯遂脩葬事告將葬啓期也○殯音賓出注其虞也

先重而後輕禮也○孔子曰宗子雖七十無無主婦族人之婦非宗子雖無主

婦可也疏曾子至禮也○正義曰此一節論並有喪葬之事各隨文解之○注並謂至月死○正義曰並謂父母也親同者祖父母及世叔兄弟云

同月死不云同日者略可知也○自啓至葬事○既父喪在殯先葬母之時自

從也從啓母殯之後及至葬柩欲出之前唯設母之啓殯之奠朝廟之奠及祖

奠遣奠而已不於殯宮為父設奠故云自啓及葬不奠謂不奠父也不奠者不朝夕更改新奠仍有舊奠存也行葬不哀次者次謂大門外之右平生待賓之

處葬柩車出門至此孝子悲哀柩車暫停今爲父喪在殯故行葬母之時出門
孝子不得爲母伸哀於所次之虞遂行而去所以不敢若此悲哀恐輕於在殯
也反葬奠者謂葬母還反于父殯然以後設奠也○而後辭於殯遂脩葬事者辭
猶告也謂奠父之事所以葬孝子告語於實以明日啓父殯期節告實出之後遂
修營葬父之事所以葬孝子告語於實以明日啓父殯期節告實出之後遂
奠是奉養故令重者居先也○注奠則先重者皇氏云葬是奪情故從輕者爲首
及餘喪也重喪知此不奠者若營奠父事恐葬事遲晚務欲輕喪在先當葬者
使其速畢也故重喪知此不奠者若營奠父事恐葬事遲晚務欲輕喪在先當葬者
也○注不哀次而哀輕於殯者○正義曰解經不哀次之義以父喪在殯爲重今
爲母至次處而哀輕於殯者○正義曰解經不哀次之義以父喪在殯爲重今
次輕於殯者○注殯者上注云若親同者則除父母之外餘喪其重喪在殯皆爲輕喪
不哀次○注殯者上注云若親同者則除父母之外餘喪其重喪在殯皆爲輕喪
爲賓爲告賓者按祝既夕禮三告主人請啓期先云辭於殯後即陳葬事設盥陳鼎饌
夷牀之屬下乃云祝既夕禮三告主人請啓期先云辭於殯後即陳葬事設盥陳鼎饌
當爲賓謂詔告賓也與既夕禮同○其虞也先重而後輕禮也○以虞是奠之
類故亦先重後輕以禮結之故云禮也○其虞也先重而後輕禮也○以虞是奠之
母同日異日乎焦氏答曰婦未廟見不朝廟耳內豎職云王后之喪朝廟則爲
之蹕也是母喪亦朝廟明也婦當異日也○孔子至可也○正義曰此一朝廟則爲
宗子立後之事凡無問而稱孔子曰者皆記者失問也亦此卷之通例矣宗子
大宗子也凡年六十無妻者不復娶以陽氣絕故也而宗子領宗男於外宗
婦領宗女於內昭穆事重不可廢闕故雖小者若有子孫則傳家事於子孫故
必領有也然此謂無子孫及有子而年幼小者若有子孫則傳家事於子孫故
曲禮七十老○曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何
而傳是也○曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何
冠者賓及贊者○冠孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽卽位而哭
古亂反下及注皆同

如冠者未至則廢內喪同門也不禮不醴子也其廢者喪如將冠子而未及期

日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠廢吉禮而因喪冠俱除喪不改冠

乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醢無

冠醢酒為醢冠禮重而醢輕此服賜服酌用酒尊賜也不醢父沒而冠則已

冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而后饗冠者禮謂疏曾子至此一節論冠

至主人之門而與主人揖讓而入主人忽聞齊衰大功之喪如之何孔子荅之

云若是大門內之喪則廢以加冠在廟廟則在大門外之喪喪在他處猶可以加冠

也但平常吉時三加之後設醴以禮冠者之身今既喪故直三加而已不醴

之○徹饌而埽者以初之欲迎賓之時未知有喪醴及饌具既已陳設今忽聞喪

故徹去醴與饌具又埽除冠之舊位令使清絜更新乃即位而哭如賓及贊者

未至則廢而不冠也○如將至而冠既荅會子之問遂言未及期日有賓及贊者

期云未及故日而有齊衰大功小功之喪○則因喪服而冠者孔子言冠日尙

遠不可以吉加冠引類以荅之仍疑而發問云此人因喪服而冠也除喪不改冠乎

者曾子既得夫子引類以荅之仍疑而發問云此人因喪服而冠也除喪不改冠乎

合改冠之事所以然者謂諸侯幼弱未冠總角從事至當冠之年因朝天子天

子而賜諸侯大夫或弁或冕之服於天子大廟之中榮君之賜歸設奠祭於己

宗廟此時身服所賜之服更不改冠也○於斯乎有冠醢無冠醢斯此也於此

之時唯有冠之醢法行醢以相燕飲無有冠之醢法謂不用醢以禮受服者之

禮記注疏十八

六中華書局聚

身所以然者凡冠則當用醴今既受服於天子不可歸還更爲初冠禮法問
 然則旣因喪而冠不可除喪更改爲冠也○天子之冠至而祭於廟已祭
 之又釋父伯父叔父見伯叔之後乃饗冠者○注內喪至而冠○正義曰內喪同祭
 門者皇氏云謂同大門之內云不醴子也必知不醴者以經云冠者未至則
 恐此經云不醴是不醴實故云不醴子也○注內喪至而冠○正義曰內喪同祭
 廢未及期日因喪服而冠是也熊氏以卽位而哭謂在冠家卽位以文承徹饌
 云廢謂子身冠廢明不醴是也熊氏以卽位而哭謂在冠家卽位以文承徹饌
 而歸人之下皇氏以爲卽喪家之位非也○注廢吉至之服○正義曰吉冠是吉
 時成服人之下皇氏以爲卽喪家之位非也○注廢吉至之服○正義曰吉冠是吉
 醴謂之醴○注酒爲至醴而無酬酢乃謂之醴云禮云亦無酬酢而醴用酒是
 適以酒三加於酢爲常禮故無酬酢乃謂之醴云禮云亦無酬酢而醴用酒是
 用酒外南面遂醴焉醴既用舊酒是後代之酒故爲重士禮重而醴輕者按士
 者適子用醴庶子用醴國有舊酒是後代之酒故爲重士禮重而醴輕者按士
 也雖在周前因用也醴若用先王舊俗者雖適子與庶子同用醴先王是夏殷
 一加而行人酌酒以飲已榮上之賜不酬酢也者謂諸侯大夫旣受賜服而歸祭
 告之使改而酌酒以飲已榮上之賜不酬酢也者謂諸侯大夫旣受賜服而歸祭
 而來若其改而酌酒以飲已榮上之賜不酬酢也者謂諸侯大夫旣受賜服而歸祭
 皇氏云謂諸侯及大夫幼弱未冠總角從事當冠之年旣不醴明不改冠也
 歸還不改冠者前注云冠者賓及贊謂禮之○正義曰按士冠禮賓以壹獻之
 禮此云饗冠者前注云冠者賓及贊謂禮之○正義曰按士冠禮賓以壹獻之
 冠禮云若孤子則自迎賓皇氏云冠之日主人紉而迎賓非禮也○曾子問曰祭如
 立冠序端則冠子身自迎賓皇氏云冠之日主人紉而迎賓非禮也○曾子問曰祭如

弗舉禮也

旅奠無尸虞不致爵小祥不
酬大祥無無算爵彌吉

昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公

孝公隱公

會子至禮也○孔子至舉禮也練小祥祭

也旅謂旅酬故奠無尸虞不致爵至小祥彌吉但得致爵於賓而不得行旅酬之事大祥乃得行旅酬而不得行無算爵之事也此皆謂喪畢簡略不於禮未備

尸故是也處○時注始奠立尸至故彌云吉奠○無正尸義曰所按以士無虞禮者奠是男未葬之尸女前形體尙在未忍

立尸異於生故未立尸虞是既葬之後形體已去鬼神事之故立尸以象神也又按特牲云祝延尸於奧尸卽席坐主人拜妥尸尸荅拜尸左執鬴右取菹擲

洗于角醢升祭酌于醕豆尸間尸佐卒食爵取祝黍酌稷授肺尸祭尸授以酢尸主祭人之主祭人酒卒啐爵酒筵祭祝銅南乃食主九人飯酌主戲

祝獻尸卒爵主人酌獻佐食婦卒爵受主婦酌此是主人之獻也特牲又云主婦洗

此是主婦之獻也賓三獻獻于尸尸三爵止注云尸卒爵禮畢無致爵以下之均於室中云虞不致爵者按士虞禮賓三獻尸卒爵禮畢無致爵以

主事人所主謂人拜不受爵主婦按拜特送爵主又云尸止爵之後席于戶內主酌婦洗爵酌致爵主

人答拜主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜
主婦卒爵拜主人答拜主人更爵酢卒爵拜主婦答拜所謂致爵也三獻之賓拜

作尸所止爵尸飲卒爵酢賓飲卒爵獻祝及佐食致爵于主人主婦畢主
降作尸階升酌西階上獻賓及衆賓訖主洗鬴于西階北面酬賓酬賓訖主人

人洗爵于阼階上獻長兄弟及衆兄弟受禪於西階前則衆賓乃坐取主人

禮記注疏 十八

七 中華書局聚

所謂旅酬也云小祥不旅酬衆賓不舉主人所酬之饌不行旅酬之事所謂小祥不旅酬謂奠酬於主人主人酬於賓賓不舉也旅酬之後賓第子兄弟第子各酌于其尊舉饌各於其長賓取饌酬兄弟之黨長兄弟取饌酬賓之黨所謂無算爵也云大祥無算爵以其漸漸備禮故云彌吉仍未純吉也○昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也者練祭但得致爵於賓賓不合舉此爵而行旅酬今昭公行之故曰非禮也○大祥彌吉得行旅酬今孝公不然而亦曰非禮○注孝公隱公之祖父○正義曰按世本孝公生惠公弗皇弗皇生隱公是隱公之祖父也

○曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎饋奠在殯時也○與音預下至說衰與奠皆同孔子曰

豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相爲乎怪以重服而爲人執事○

爲于僞反注爲人所爲服爲君爲其皆同孔子曰非此之謂也非謂爲人謂於其所爲服也天子諸侯之喪斬

衰者奠爲君服者皆斬衰唯主人不奠大夫齊衰者奠服斬衰者不奠辟正君也齊士則朋友

奠不足則取於大功以下者不足則反之謂服齊衰者不奠辟大夫也言不足者謂殷奠時○士則朋友一本作士則

朋友曾子問曰小功可以與於祭乎祭謂虞卒哭時孔子曰何必小功耳自斬衰以下

與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎怪使重者執事孔子曰天子諸侯之喪祭也不

斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者○曾子

問曰相識有喪服可以與於祭乎問己有喪服可以助所識者祭否○孔子曰總不祭又何助於

人
正

曾子云：「反之大功，正其義。」
喪可以一節於論他死者，饋奠之事，得乎孔子不饋奠之事，曾子問旨。

有言
大言

功豈但爲大功者饋奠自斬衰以下皆可禮也言身有斬衰所爲者斬衰

爲乎

孔子所論據所服者言之曾子又不解孔子之旨謂言爲他故更問云

乃答

云我之所言據所爲服者饋奠非此爲他人之謂也故注云非謂爲人謂

喪齊不足

衰者箕土則朋友箕若朋友不足則取於大功以下小功總麻者箕若其則反之謂箕大執事其人不足則反叔前人執事者充之○主饋箕主賓

時也
饋奠

謂在殯時也○注爲君至不奠○正義曰知主人不奠者按士喪禮主人

才親
悲號

思慕不暇執事故也○注服斬至兄弟○正義曰大夫之喪子服斬衰者

衰者

其兄弟者以大
夫之喪子及屬
臣皆服斬衰今
服齊衰唯兄弟
耳故云其

多也

殷威也。以月朔之奠威於常奠。非月半之殷奠也。以士月半不暇殷奠。故

天子

諸侯皆使臣爲奠大夫辟正君故遣兄弟奠士則位卑不嫌敵君故遣僚

祭宜
謂變

虞也卒然哭則時士○之正屬義官曰爲知其者長以弔下服文加孔麻子矣答祝云則諸僚屬之也喪加祭麻也則故朋友知此也祭○謂注

功虞
以卒

下哭者其也天子諸侯則得兼練祥也以其大練祥之時猶已斬衰不與祭也○於曾子至

於人○正義曰此一節論身有喪服不得助他人祭事○總不祭又何助於人者言身有總服尚不得自祭已家宗廟何得助於他人祭乎而熊氏云謂身有總服則不得自為父母虞卒哭祭此謂同宮總則士為妾有子及大夫為貴妾是同宮總者若大夫士有齊衰大功小功總麻同宮則亦不祭若異宮則殯後得祭故雜記云父母之喪將祭而兄弟死既殯而祭若同宮則雖臣妾葬而後祭虞附亦然天子諸侯臣妾死於宮中雖無服亦不得為父母虞附卒哭祭也天子諸侯適子死麻衰既練乃祭天子諸侯為適孫適婦則既殯乃祭以異宮故也○曾子問曰廢喪服可以與於饋

奠之事乎謂新除喪服也孔子曰說衰與奠非禮也執事於人之神為其忘衰疾也○說湯活反○以擯相可

也疏會子至可也○正義曰此一節論大祥除服不得與他人饋奠之事廢猶除也言己新說喪服可以與他人在殯饋奠之事乎不問可以與於吉祭

而問可與饋奠者以己新說喪服吉祭禮輕吉凶不相干涉其不可○曾子問饋奠是他人之重者己又新始說衰凶事相因疑得助奠故問之也

曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何吉日取女之吉日○相息亮反取七住反本亦作娶下文取婦

取女○孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔必使人弔者父喪未成兄弟

稱父母喪稱母禮宜各以其敵者也父使人弔之辭云某子聞某之喪某子使某如何不淑母則若云宋蕩伯姬聞姜氏之喪伯姬使某如何

不淑凡弔父母不在則稱伯父世母弔禮不可廢也伯父母壻已葬壻之伯父

致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏許諾而弗敢

嫁禮也必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時○累刀弔反○壻免喪女之父母使人請壻弗取而后