

禮記訓纂

冊三

禮記集說

禮記訓纂卷七

寶應朱彬輯

曾子問第七

正義鄭目錄云名為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

注變於朝夕哭位也攝主上卿代君聽國政江氏永曰攝主即下文大宰喪則攝拜賓朝則攝政

大祝裨冕

執束帛升自西階盡等不升堂命毋哭

注將有事宜清靜也裨冕者接神則祭服也諸侯之卿大

夫所服裨冕絺冕也元冕也士服爵弁服大祝裨冕則大夫釋文說文云祝祭主贊詞者正義卿大夫士皆衣衰服北面文不言者以下

文云大祝裨冕明卿大夫士等不裨冕也必於西階南者以將告殯近殯位故也裨冕祭服也以其將告神故執束帛執持也束帛十端

也端則二丈鬼神質故用偶數也鬼神以丈八尺為端一丈象陽八尺法陰十端六元四纁五兩三元二纁纁是地色元是天色也欲往

告殯故升自西階若於堂下告則大遠堂上告則大近殯祝聲三告曰某之子生敢告升奠幣于

殯東几上哭降

注聲噫歆警神也某夫人之氏也几筵於殯東明繼體也正義按阮議禮圖云几長五尺高尺二寸廣二

尺熊氏以為天子諸侯在殯宮則有几筵大夫士大斂有席虞始有几然殯宮几筵為朝夕之奠常在不夫今更特設几於殯東明繼體

之貴故於常几筵之外別特設之江氏永曰按司几筵柏席用萑每

敦一几鄭讀柏為棹謂殯之棹肅是人君之禮殯東常有几筵此注

似言為明繼體特設几筵者蓋此不與彼參照又或喪事仍几此告

子生特改新之也既夕禮之下室即殯宮之室朝夕奠常設於此燕

養饋羞亦於此孔氏乃謂素几是殯宮朝夕衆主人卿大夫士房中

奠之几不在下室豈下室又在殯宮之外乎衆主人卿大夫士房中

皆哭不踊注衆主人君之親也房中婦人盡一哀反位遂朝奠注反朝夕哭位正義

皆先哭後奠今因西階前哭畢反小宰升舉幣注所主也舉而三日

此朝夕哭位不更哭即行朝奠禮衆主人卿大夫士如初位北面注三日負子曰大宰大宗大祝皆裨

冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止注宰宗人詔贊

宰是教令之官大宗是主宗廟之官初不裨冕今裨冕以奉子接神

故服祭服少師主養子之官故以衰衣而奉之祝主接神故先進也

少師奉子次從祝也皇氏曰宰則大宰宗人則大宗也子升自西階殯前

北面祝立於殯東南隅祝聲三日某之子某從執事敢見子拜稽顙

哭

注奉子

者拜哭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

注踊襲衰杖成子禮也正義以初堂

夕哭位故皆袒子踊房中亦踊明祝宰宗人衆主人及卿大夫士反

位亦皆踊也皇氏云子踊不袒江氏永曰按襲衰杖每字為句襲者

諸臣襲衰者為子著衰杖者少師代子執杖也前少師奉子以衰實未服至此始服之象成服以漸也袒襲諸臣之事注并襲為成子禮

是連襲衰為句奠出注亦謂朝奠正義知非特奠者在殯無特告奠之法故也大宰命祝史以名徧告于

五祀山川注因負子名之喪於禮略也正義內則及左傳皆三月乃名之今三日即名之以喪事促遽不暇待三月也○大音

泰下皆同祝之六反神婢支反從才用反下同

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

告于禩注告主也正義禩父殯宮之主也既葬訖殯無尸柩唯有主在故告于主漸神事之故也三月乃名于禩

以名徧告及社稷宗廟山川正義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○

禩乃禮反

孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禩注皆奠幣以告之互文也說文禩親廟也冕而出

視朝注聽國事也諸侯朝天子必裨冕為將廟受也裨冕者公衮侯伯鷩子男毳命祝史告于社稷宗廟

山川注臨行又徧告宗廟孝敬之心也王氏引之曰謹按社稷二字疑因上文以名徧告及社稷宗廟山川而衍下文諸侯相見命

祝史告于五廟所過山川注但云山川所不過則不告貶於適天子時所告亦無社稷可知正義釋注臨行又徧告宗廟二句舉經文無

社稷二字是其明證乃命國家五官而后行注五官五大夫典事者命者敕之以其職正義諸侯有三卿五大夫

禮記訓纂卷七

以屬官大夫其數衆多直云五者據典國事者言之不云命卿者或從君出行或在國留守總主羣吏如三公不專主一事且既命五大夫則卿亦命之可知王氏引之曰五官謂司徒司馬之屬卿大夫皆得爲之春秋時魯季孫爲司徒孟孫爲司空叔孫爲司馬皆卿也言命五官則卿大夫咸受命矣曲禮天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆大戴禮千乘篇千乘之國列其五官四代篇率禮朝廷昭有五官無道而出注祖道也聘禮曰出祖釋較祭酒脯也說廢事類並相近

通樹茅以依神爲較既祭較轅於牲而行爲範較詩云取羝以較正義按聘禮記云出祖釋較祭酒脯注云祖始也行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於較爲行始也道路以險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之而遂行其有牲犬羊可也此城外之較祭也其五祀行神則在宮內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告

者五日而徧過是非禮也

注既告不敢久留

凡告用牲幣反亦如之

注牲當爲制字

之誤也制幣一丈八尺正義皇氏熊氏以此爲諸侯不應用牲故熊氏云鄭注周禮大祝職引此文云告用牲幣不破牲字是天子用牲幣也校人云王所過山川則飾黃駒是用牲也○牲幣依注牲音制

諸侯相見必告于禰

注道近或可不親告祖

朝服而出視朝

注朝服爲事故也正義熊氏云此朝

服謂皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服聘禮諸侯相聘皮弁服明相朝亦皮弁服

命祝史告于五廟所過

山川

注山川所不過則不告貶於適天子也

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注反必親告祖禰同出入禮正義庚蔚云諸侯

相見出不云告祖者或道近變其常禮耳故反必親告祖禰以明出入之告其禮不殊也

曾子問曰並有喪如之何何先何後注並謂父母若親同者同月死正義親同者祖父母及世叔兄

第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

注不奠務於當葬者正義自從也從啓母殯之後及至葬柩欲出之前唯設母啓殯朝廟之奠及祖奠遣奠不爲父喪朝夕更新奠也

行葬不哀次注不哀次輕於在殯者正義次謂大門外之右平生待賓之處柩車出門至此孝子悲哀柩車暫停今爲父喪

在殯不得爲母伸哀於所次之處遂行而去反葬奠而后辭於殯遂修葬事注殯當爲賓

於賓謂告將葬啓期也正義按既夕禮主人請啓期告于賓之後即陳葬事其虞也先重而後輕禮也

孔子曰宗子雖七十無無主婦注族人之婦不可無統非宗子雖無主婦可也

正義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注冠者賓

及贊孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽卽位而哭如冠

者未至則廢注內喪同門也其廢者喪成服因喪而冠正義加冠在廟廟在大門之內吉凶不可同處故云

內喪則廢熊氏以卽位而哭謂在冠家卽位以文承徹饌而埽之下
皇氏以為卽喪家之位非也江氏永曰此卽位而哭謂親在遠地者
為位而哭也若在近地自當如皇氏說哭於
其家○冠古亂反下同饌仕戀反埽悉報反

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注廢

吉禮而因喪冠俱成人之服及至也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醺無冠醴注酒為醺冠禮醴重

用酒尊賜也不醴明不為改冠改冠當醴之正義鄭注士冠禮注云

酌而無酬酢曰醺醺所以異於醴者醴則三加之後總一醴之醺則

每一加而行一醺凡三醺也皇氏云謂諸侯及大夫幼弱未冠總角

從事當冠之年因朝天子而賜之服故歸還不改冠也王氏懋竑曰

凡三醺則醴輕而醺反重且不改冠安得有三加也通解於庶子章

注一醺正也其用醴及三醺為適子加耳庶子則一醺以酒足矣於

此可證有冠醺無冠醴之說○醺子妙反

父沒而冠則已冠埽地而祭於禰盧注本父當成之不能成已祭而

見伯父叔父而后饗冠者注饗謂禮之正義按士冠禮云若孤子則

立於序端則冠身自迎賓皇氏云冠者諸父迎賓非禮也

曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人

練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也

注奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵彌吉正義按

士虞禮賓三獻尸尸卒爵禮畢無致爵以下之事所謂虞不致爵也

特牲三獻之賓作尸所止爵尸飲卒爵酢賓賓飲卒爵獻祝及佐食

致爵于主人主婦畢主人降阼階升酌西階上獻賓及衆賓訖主人

洗解于西階前北面酬賓訖主人洗爵于阼階上獻長兄弟及衆兄

弟及內兄弟于房中獻畢賓乃坐取主人所酬之觶於阼階前酬長

兄弟長兄弟受觶於西階前酬衆賓衆賓酬衆兄弟所謂旅酬也不

旅酬謂奠酬於主人主人酬於賓賓不舉也旅酬之後賓弟子兄弟

弟子各酌于其尊舉觶各於其長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶

酬賓之黨所謂無算爵也大祥得

行旅酬而不得行此無算爵之事

昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮

也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也

注孝公隱公之祖父正義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

注饋奠在殯時也

孔子曰豈大

功耳自斬衰以下皆可禮也會子曰不以輕服而重相爲乎

注怪以重服而

爲人

執事孔子曰非此之謂也

注非謂爲人謂於其所爲服也

天子諸侯之喪斬衰者奠

注爲君服者皆斬衰唯主人不奠

大夫齊衰者奠

注服斬衰者不奠辟正君也齊衰者其兄弟

士則朋友

奠不足則取於大功以下者不足則反之

注服齊衰者不奠辟大夫也言不足者謂殷奠時正

義按士喪禮主人不親奠以主人悲號思慕不暇執事故也大夫家臣雖服斬衰不得饋奠辟天子諸侯之正君殷盛也月朔之奠盛於常奠非月半之殷奠也以次差之天子斬衰者奠大夫用齊衰士應先取大功今取朋友者以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屬奠僚屬則朋友也○與音預爲于僞反

曾子問曰小功可以與於祭乎

注祭謂虞卒哭時

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

注怪使重者執事

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

正義知非練祥者以士練祥之祭大功之服已除不得云取於兄弟大功以下者其天子

諸侯則得兼練祥也以其練祥時猶斬衰與祭也

曾子問曰相識有喪服可以與於祭乎

注問己有喪服可以助所識者祭否孔子曰總

不祭又何助於人

正義言身有總服尚不得自祭己家宗廟何得助於他人祭乎熊氏云謂身有總服則不得自爲父

母虞祔卒哭祭此謂同宮總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祔亦然天子諸侯臣妾死於宮中雖無服亦不得爲父母虞祔卒哭祭也天子諸侯適子死斬衰既練乃祭爲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

注謂新除喪服也正義廢猶除之

孔子曰

說衰與奠非禮也

注執事於人之神為其忘哀疾也

以擯相可也

○說湯活反相息亮反

曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何

注吉日取女之吉日孔

子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔

注必使人弔者未成兄弟

喪稱父母喪稱母

注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辭一耳

父母不在則稱伯父世母

注弔禮不可廢也伯父母又不在則

稱叔

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

注必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時

壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之禮也

注請請成昏

女之父母

死壻亦如之

注女免喪壻之父母亦使人請其已葬時亦致命

曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深

衣縞總以趨喪

注布深衣縞總婦人始喪未成服之服正義深衣謂衣裳相連前後深邃故曰深衣縞白絹也總束髮也

長八寸

女在塗而女之父母死則女反

注奔喪服期

如壻親迎女未至而有

齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於

內次然後卽位而哭注不聞喪卽改服者昏禮重於齊衰以下正義此謂在塗聞齊衰大功廢昏禮若婦已揖讓入

門內喪則廢外喪則行昏禮曾子問曰除喪則不復昏禮乎注復猶孔子曰祭過

時不祭禮也又何反於初注重喻輕也同牢及饋饗相飲食之道正義過時不祭謂四時常祭也熊氏云若喪

祭及禘祫祭雖過時猶追而祭之故禘祫志云昭十一年齊歸薨十三年會于平邱冬公如晉不得祫至十四年乃追而祫之十五年乃

禘也○迎魚敬反下同編古老反期居宜反過古臥反

孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也注親骨肉也取婦之家三日不

舉樂思嗣親也注重世變也正義思念己之嗣續其親則是親之代謝所以悲哀感傷重世之改變也三月而

廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也注謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養之

禮猶舅姑存時盥饋特豚於室正義若舅姑既沒至三月乃奠菜於舅姑之廟故昏禮云舅姑既沒則婦入三月乃奠菜是也若舅姑偏

有沒者崔氏云厥明婦盥饋於其存者三月廟見於其亡者江氏永曰疏謂必待三月一時天氣改乃可以事神亦不然古人之意蓋欲

遲之一時觀其婦之性行和於夫宜於室人克成婦道然後可廟見而祭禰大夫則有反馬之禮前此猶留其送馬有出道焉未廟見而

死則有殺禮歸葬如下章之云豈止俟天時改哉

曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑

壻不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也

注遷朝廟也壻雖不備喪禮猶爲之

服齊衰也釋文菲草履正義以其未廟見不得舅姑之命示若未成婦其女之父母則爲之降服大功以壻爲之服齊衰期非無主也王氏引之曰此皇姑與士昏禮之皇姑異士昏禮之皇姑謂既沒之姑

此皇姑則謂祖姑也喪服小記曰婦祔於祖姑又曰祔必以其昭穆

士虞禮記婦曰孫祔于皇祖姑某氏是也此未成爲婦不得用婦祔於祖姑之禮婦與姑昭穆不同故必祔於祖姑而後昭穆相當也○

菲一本作屏扶畏反

曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而

除之夫死亦如之

注未定期三年之恩也女服斬衰方性夫曰以其嘗請期故齊衰而弔然未成婦也故既葬而除之

曾子問曰喪有二孤廟有二主禮與

注怪時有之

孔子曰天無二日土無

二王嘗禘郊社尊無二上未知其爲禮也

注尊喻卑也神雖多猶一一祭之

昔者齊

桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟廟有二主自桓公始也

注僞

猶假也舉兵以遷廟主行無則主命爲假主非也

喪之二孤則昔者衛靈公適魯遭季桓子

之喪衛君請弔哀公辭不得命公爲主客入弔康子立於門右北面

公揖讓升自東階西鄉客升自西階弔公拜興哭康子拜稽顙於位

有司弗辯也今之二孤自季康子之過也注辯猶正也若康子者君弔其臣之禮也隣國之君

弔君爲之主主人拜稽顙非也當哭踊而已靈公先桓子以魯哀公二年夏卒桓子以三年秋卒是出公也正義賓主尊卑宜敵故君爲

主主則拜賓康子又拜非也趙氏良弔曰按喪大記君弔其臣斂則撫其尸既殯則稱言而誦君不拜也今季桓子喪客升自西階弔言

弔不言拜衛君無失也又大夫君弔其臣若有四鄰賓客其君後主人而拜是喪以尊者拜賓衛君弔而公拜興哭公亦無失也獨康子

拜稽顙爲非禮耳故曰康子之過也○與音餘下同亟徐起吏反

曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎白虎通曰必以遷主者明廟不可空也孔子曰

天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也今也取七廟之主以

行則失之矣注齊車金路正義凡祭祀皆乘玉路齊車則降一等乘金路也遷廟主皇氏曰謂載新遷廟之主義或然也

當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於

祖爲無主耳吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏

諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟注老聃古壽考者之號也與孔子同時藏諸主於祖

廟象有凶事者聚也卒哭成事先附之祭名也正義按史記云老聃陳國苦縣賴鄉曲仁里人也爲周柱下史或爲守藏史鄭注論語云

老聃周君去其國大宰取羣廟之主以從禮也注鬼神依人者也 禘祭於祖

則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕老聃云注祝接神者也蹕止行者正義禘祭於祖是祝

所掌之事故祝迎四廟之主若去國非祭祀之事故大宰取羣廟之主以從禘祭於祖則迎四廟之主祝主接神故迎之也禘合祭祖大

祖三年一禘當禘之年則祝迎高曾祖禩四廟而於大祖廟祭之天子禘祭則迎六廟之主今言迎四廟者舉諸侯言也主天子一尺二

寸諸侯一尺出廟者謂出己廟而往大祖廟入廟謂從大祖廟而反還入己廟當主出入之時必須蹕止行人若王入大祖廟中則不須

蹕似壓於尊者也若有喪及去國無蹕禮也○齊側皆反禘音洽聃他甘反從才用反

曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子

曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禩遂奉以出載於齊車以

行每舍奠焉而後就舍注以脯醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋之正義以在路不可恆設牲牢故知以

脯醢反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也正義皇氏云謂

有遷主者直以幣帛告神而不將幣帛以出行即埋之兩階之間無遷主者加之以皮圭告於祖禩遂奉以出熊氏以爲每告一廟以一

幣玉告畢若將所告遠祖幣玉行者即載之而去若近祖幣玉不以

出者即埋之反還之時以此載行幣玉告於遠祖事畢埋於遠祖兩階間其近祖以下直告祭而已不陳幣玉也

子游問曰喪慈母如母禮與

注如母謂父卒三年也子游意以為國君亦當然禮所云者乃大夫以下父所

使妾養妾子

孔子曰非禮也古者男子外有傳內有慈母君命所使教子

也何服之有

注言無服也此指謂國君之子也大夫士之子為庶母慈己者服小功父卒乃不服

昔者魯昭公

少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之

禮慈母無服

注據國君也良善也謂之慈母固為其善國君之妾子於禮不服也昭公年三十乃喪齊歸猶無戚容是不少

又安能不忍於慈母此非昭公明矣未知何公也

今也君為之服是逆古之禮而亂國法也

若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練

冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也

注公之言

又非也天子練冠以燕居蓋謂庶子王為其母○喪息浪反下同

曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾

注旅眾

孔子曰四請

問之曰大廟火日食后之喪雨露服失容則廢

注大廟始祖廟宗廟皆然主於始祖耳

如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵

注示奉時事有所討

也方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣黑兵未聞也正義隱義云東方用戟南方用矛西方用弩北方用楯中央用鼓穀梁云

天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也江氏永曰古術疎無豫推日食之法故有猝遇日食不得終禮之事後言喪引至於垣日有食之安知其不見星亦是不能豫知其食分也段氏玉裁曰古外朝治朝燕朝皆不屋故雨霑服失大廟火則從天子救火不以方色與兵○霑竹容則廢

曾子問曰諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾孔子曰六請問之

曰天子崩大廟火日食后夫人之喪兩霑服失容則廢注夫人君之夫人

曾子問曰天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之

何孔子曰廢注既陳謂夙興陳饌牲器時也天子七祀言五者關中言之江氏永曰鄭注周禮以勾芒等五人神爲五祀此

注五祀以爲關中言之皆非也天子而下皆以戶竈中霑門行爲五祀○簠音甫簋音軌

曾子問曰當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣

如牲至未殺則廢注接祭而已不迎尸也正義接捷也捷速也速而祭之凡迎尸有二一是祭初迎尸於奧而行灌禮

灌畢而出迎牲於時延尸於戶外殺牲薦血毛行朝踐之禮一也然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰之禮二也此云不迎尸者直

於堂上行朝踐禮畢則止不更迎尸而入此謂宗廟之祭郊社之祭無文不迎尸亦謂此時也

天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑醑不