

儀

禮

開化圖書館

Uchiwa Jibon

四

開化圖書館

Wakaha Library

開化圖書館

Kaichua library

開化圖書館

Kaohua library

儀禮卷第十一

喪服第十一

子夏傳

鄭氏注

喪服斬衰裳苴經杖絞帶冠繩纓菅屨者

明為下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰經經之言實也明孝子有忠實之心

故為制此服焉首經象緇布冠之缺項要經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布

傳曰斬者何不緝也苴經者麻之有蕢者也

苴經大搗左本在下去五分一以為帶齊衰

之經斬衰之帶也去五分一以為帶大功之

經齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之經
大功之帶也去五分一以爲帶總麻之經小
功之帶也去五分一以爲帶苴杖竹也削杖
桐也杖各分其心皆下本杖者何爵也無爵
而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童
子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不
能病也絞帶者繩帶也冠纓纓條屬右縫冠
六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也

外納居倚廬寢苦枕塊哭晝夜無時歆粥朝

一溢米夕一溢米寢不說經帶既虞翦屏柱

楣寢有席食䟽食水飲朝一哭夕一哭而已

既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時盈手

搗扼也中人之扼圍九寸以五分一為殺者

象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也

無爵謂庶人也擔猶假也無爵者假之以杖

尊其為主也非主謂眾子也屬猶著也通屈

一條繩為武垂下為纓著之冠也布八十縷

為升升字當為登登成也今之禮皆以登為

升俗誤已行久矣雜記曰喪冠條屬以別吉

凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫

外畢者冠前後屈而出縫於武也二十兩曰

溢為米一升二十四分升之一楮謂之梁柱

楮所謂梁闇䟽猶麤也舍外寢於中門之外

屋下壘壘為之不塗壘所謂室也素猶故

也謂復平生時食也斬衰不書受月父傳曰

者天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數父傳曰

為父何以斬衰也父至尊也諸侯為天子傳

曰天子至尊也君傳曰君至尊也天子諸侯及卿大夫

有地者父為長子不言適子通上下傳曰何

以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子

不得為長子三年不繼祖也此言為父後者然後為長子三

年重其當先祖之正體又以其將代已為宗廟主也庶子者為父後者之弟也言庶者遠別之也小記曰不繼祖與禰此為人後者傳但言祖不言禰容祖禰共廟

曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同宗則可為之後何如而可以

為人後支子可也為所後者之祖父母妻妻

之父母昆弟昆弟之子若子若子者為所為後之親如親子

妻為夫傳曰夫至尊也妾為君傳曰君至尊

也妾謂夫為君者不得體也女子子在室為父

女子子者子女也別於男布總箭筭髮衰三

子也言在室者謂已許嫁此妻妾女子子喪服之異於男子者總束

年髮謂之總者既束其本又總其末箭筭篠竹也髮露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以

麻則髮亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著慘頭焉小記曰男子冠而婦人

笄男子免而婦人髮凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子

衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽傳曰總六升長六寸箭筭長尺吉筭尺二寸總六

首飾象冠數長六寸謂子嫁反在父之室為出紒後所垂為飾也

父三年謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則

小祥亦如之既除喪而出則已凡女行公士於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人

大夫之衆臣為其君布帶繩履士卿士也公卿大夫厭於

天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正傳曰公卿大夫

室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也

衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩履者

繩非也室老家相也士邑宰也近臣閭寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服

無所降也繩非今時不借也疏衰裳齊牡麻經冠布纓削

杖布帶疏履三年者疏猶麤也傳曰齊者何緝也

牡麻者泉麻也牡麻經右本在上冠者沾功

也疏履者麤蒯之非也沾猶麤也冠尊加其麤麤功大功也齊衰

不書受月者亦天子諸侯父卒則為母尊得

繼母如母傳曰繼母何以如母繼母之配父

與因母同故孝子不敢殊也因猶親也慈母如母

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之

無母者父命妾曰女以為子命子曰女以為

母若是則生養之終其身如母死則喪之三

年如母貴父之命也

此主謂大夫士之妾妾子之無母父命為母子

者其使養之不命為母子則亦服庶母慈已

之服可也大夫之妾子父在為母大功則士

之妾子為母期矣母為長子傳曰何以三年

父卒則皆得伸也

也父之所不降母亦不敢降也

不敢降者不敢以已尊降

祖禰之正體

疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶

疏履期者傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功

冠其受也總麻小功冠其衰也帶緣各視其

冠問之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四
章不知其冠之異同爾緣如深衣之緣今

文無冠布纓父在為母傳曰何以期也屈也至尊

在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子

之志也妻傳曰為妻何以期也妻至親也適

父在則為妻不杖以父為之主也服問曰君所主夫人妻大子適婦父在子為妻以杖即

位謂出妻之子為母出猶去也傳曰出妻之子為

母期則為外祖父母無服傳曰絕族無施服

親者屬出妻之子為父後者則為出母無服

傳曰與尊者為一體不敢服其私親也在旁而及

曰施親者屬母子至親無絕道父卒繼母嫁從爲之服報傳

曰何以期也貴終也嘗爲母子不杖麻履者

此亦齊衰言其異於上祖父母傳曰何以期也至尊也

世父母叔父母傳曰世父叔父何以期也與

尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁

尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也

夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫

妻牀合也昆弟四體也故昆弟之義無分然

而有分者則辟子之私也子不私其父則不

成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異

居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世

母叔母何以亦期也以名服也宗者世父爲小宗典宗事

者資取也爲姊妹在室亦如之大夫之適子爲妻傳曰何

以期也父之所不降子亦不敢降也何以不

杖也父在則爲妻不杖大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者

謂如其親服服之降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降

為人後者女子昆弟 昆兄也為姊妹 為眾子
 子嫁者以出降 在室亦如之
 眾子者長子之弟及妾子女子在室亦如
 之士謂之眾子未能遠別也大夫則謂之庶
 子降之為大功天子國君不服之內則曰冢
 子未食而見必執其右手適子庶子已食而
 見必循 其首 昆弟之子傳曰何以期也報之也 檀弓
 曰喪服兄弟之子猶 大夫之庶子為適昆弟
 子也蓋引而進之 兩言之者適子 傳曰何以期也父之所不降
 或為兄或為弟 大夫雖尊不敢降其適重之
 子亦不敢降也 也適子為庶昆弟庶昆弟相
 為亦如大 夫為之 適孫傳曰何以期也不敢降其適
 夫為之

喪禮二

七

也有適子者無適孫孫婦亦如之

周之道適子死則立

適孫是適孫將上為祖後者也長子在則皆

為庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦為庶孫之

婦凡父於將為後為人後者為其父母報傳

者非長子皆期也

曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重

於大宗者降其小宗也為人後者孰後後大

宗也曷為後大宗大宗者尊之統也禽獸知

母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士

則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯

及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊

統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者

收族者也不可以絕故族人以支子後大宗

也適子不得後大宗都邑之士則知尊補近

始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始

祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也

收族者謂別親疏序昭穆大傳曰繼之以姓

而弗別綴之以食而弗殊雖百世昏姻不通
然也
者周道
女子子適人者為其父母昆弟之為
父後者傳曰為父何以期也婦人不貳斬也

婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專
用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故
父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬
者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也為昆弟
之為父後者何以亦期也婦人雖在外必有
歸宗曰小宗故服期也從者從其教令歸宗者父雖卒猶自歸宗
其為父後服重者不自絕於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有
四丈夫婦人之為小宗繼父同居者傳曰何各如其親之服辟大宗

以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親
與之適人而所適者亦無大功之親所適者
以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不
敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰
期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異
居未嘗同居則不爲異居妻穉謂年未滿五
子幼謂年十五
已下子無大功之親謂同財者也爲之築宮
廟於家門之外神不歆非族妻不敢與焉恩
雖至親族已絕矣夫不可二此爲夫之君傳
以恩服爾未嘗同居則不服之

曰何以期也從服也姑姊妹女子子適人無

主者姑姊妹報傳曰無主者謂其無祭主者

也何以期也為其無祭主故也無主後者人之所哀憐不

忍降為君之父母妻長子祖父母傳曰何以

期也從服也父母長子君服斬妻則小君也

父卒然後為祖後者服斬此為君矣而有父若祖之喪者謂始

封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父為君之孫宜嗣位而早卒今君

受國於妻為女君傳曰何以期也妻之事女

曾祖

君與婦之事舅姑等

女君君適妻也女君於妾無服報之則重降之

則婦為舅姑傳曰何以期也從服也夫之昆

弟之子男女皆是傳曰何以期也報之也公妾大

夫之妾為其子傳曰何以期也妾不得體君

為其子得遂也此言二妾不得從於女君尊降其子也女君與君一體唯

為長子三年其餘以尊降之與妾子同也女子子為祖父母傳曰

何以期也不敢降其祖也經似在室傳似已嫁明雖有出道猶

不大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟

之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者
唯子不報傳曰大夫者其男子之爲大夫者
也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者
命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女
子子適人者爲其父母期故言不報也言其
餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢
降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴
於室矣命者加爵服之名自士至上公凡九
等君命其夫則后夫人亦命其妻矣

此所為者凡六命夫六命婦無主者命婦之
無祭主謂姑姊妹女子也其有祭主者如
衆人唯子不報男女同不報爾傳以為主謂
女子子似失之矣大夫曷為不降命婦據大
夫於姑姊妹女子子既以出降其適士者又
以尊降在小功也夫尊於朝與已同妻貴於
室從夫大夫為祖父母適孫為士者傳曰何
爵也
以期也大夫不敢降其祖與適也不敢降其
祖與適則
可降其
旁親也公妾以及士妾為其父母傳曰何以
期也妾不得體君得為其父母遂也然則女
君有以
尊降其父母者與春秋之義雖為天王后猶
曰吾季姜是言子尊不加於父母此傳似誤

矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之疏衰裳齊牡

麻經無受者無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸侯葬

異月也小記曰齊衰三月與大功同者繩屨寄公為所寓寓亦寄也為所

寄之國君服傳曰寄公者何也失地之君也何以

為所寓服齊衰三月也言與民同也諸侯五

而服齊衰三月者三月而藏其既葬而除之丈夫婦人為

宗子宗子之母妻婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百

世不遷所謂大宗也傳曰何以服齊衰三月也尊祖也

尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母
在則不為宗子之妻服也為舊君君之母妻
傳曰為舊君者孰謂也仕焉而已者也何以
服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小
君也仕焉而已者謂老若有廢疾而致庶人
為國君不言民而言庶人庶人或有在官大
夫在外其妻長子為舊國君在外待放傳曰
何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言

未去也

妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫

越竟逆女非禮君臣有合繼父不同居者嘗

離之義長子去可以無服居今曾祖父母傳曰何以齊衰三月也小功

者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也

正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻

曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖

宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫

玄孫為之服同也重其衰麻尊尊也減其日大夫為宗子傳曰何以服齊衰三月也

月恩殺也大夫不敢降其宗也舊君大夫待放傳曰大

夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君歸

其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大

夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也以道去君

為三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚曾有列於朝出入有詔於國妻子自若民也

祖父母為士者如眾人傳曰何以齊衰三月

也大夫不敢降其祖也女子子嫁者未嫁者

為曾祖父母傳曰嫁者其嫁於大夫者也未

嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月

不敢降其祖也

言嫁於大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄禮

者也此著不降明有所降

大功布衰裳牡麻經無受者

大功

布者其銀治之功麤沽之

子女子子之長殤中殤

殤者男女未冠

笄而死可殤者女子許嫁不為殤也

傳曰何以大功也未成

人也何以無受也喪成人者其文縗喪未成

人者其文不縗故殤之經不繆垂蓋未成人

也年十九至十六為長殤十五至十二為中

殤十一至八歲為下殤不滿八歲以下皆為

無服之殤無服之殤以日易月以日易月之

殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭

之未名則不哭也緝猶數也其文數者謂變除之節也不繆垂者不絞

其帶之垂者雜記曰大功已上散帶以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭

之而已為昆弟之子女子亦如之凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子關

適庶也叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤

昆弟之長殤中殤夫之昆弟之子女子子之

長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之庶子為

適昆弟之長殤中殤公為適子之長殤中殤

大夫為適子之長殤中殤公君也諸侯大夫不降適殤者重適

也天子亦如之其長殤皆九月纓經其中殤七月不

纓經經有纓者為其重也自大功已上經有纓以一條繩為之小功已下經無纓也

大功布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功

衰即葛九月者受猶承也傳曰大功布九升小功

布十一升此受之下也又受麻經以發傳者明受盡於

功之葛與小功之麻同九天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服正言三月者天子諸侯

無大功主於大夫士也此雖有君為姑姊妹
女子子嫁於國君者非內喪也古文依此禮

也姑姊妹女子子適人者傳曰何以大功也

出也出必降之者蓋有受我而厚之者從父昆弟世父叔父

姊妹在室亦如之為人後者為其昆弟傳曰何以大

功也為人後者降其昆弟也庶孫男女皆是

章曰為姪庶孫適婦適婦適傳曰何以大功

也不降其適也婦言適者從夫名女子子適人者為

衆昆弟父在則同父沒乃姪丈夫婦人報為姪

男女傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪夫

之祖父母世父母叔父母傳曰何以大功也

從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父

道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦

道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故

名者人治之大者也可無慎乎道猶行也言婦人棄姓無

常秩嫁於父行則為母行嫁於子行則為婦

行謂弟之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者

尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟

老人稱也是為序男女之別爾若已以母婦

之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服
已則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟
夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同
姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男
女有別 大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之

子為士者

子謂庶子

傳曰何以大功也尊不同也

尊同則得服其親服

尊同謂亦為大夫者親服期

公之庶

昆弟大夫之庶子為母妻昆弟

公之庶昆弟則父卒也大

夫之庶子則父在也

傳曰何以大功也先君

其或為母謂妾子也 餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則

從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降

也言從乎大夫而降則於父卒如國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之

義宜蒙此傳也是以上而皆為其從父昆弟

同之父所不降謂適也皆者言其互相為服尊同則不相降其為士者降在小功適子

之為大夫者為之亦為夫之昆弟之婦人子適人者婦人

如之女子子也不言女子子者因出見恩疏大夫之妻為君之庶子

下傳曰何以大功也妻為君之黨服得與女

君同指為此也妻為君之長子亦三年自為

其子期異於女君也士女子子嫁者未嫁者

之妾為君之衆子亦期

為世父母叔父母姑姊妹

舊讀合大夫之妾為君之庶子女子

子嫁者未嫁者言大夫之妾為此三人之服也傳曰嫁者其嫁於大

夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功

也妾為君之黨服得與女君同下言為世父

母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此

辭即實為妾遂自服其私親當言其以明之

齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者為曾祖

父母經與此同足以明之矣傳所云何以大

功也妾為君之黨服得與女君同文爛在下

爾女子子成人者有出道降大夫大夫之妻

旁親及將出者明當及時也

大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於國君者傳
大夫者君爲姑姊妹女子子嫁於國君者傳
曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服
諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之
子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊
者也若公子之子孫有封爲國君者則世世
祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是
故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣

諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故

君之所為服子亦不敢不服也君之所不服

子亦不敢服也不得禴不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫以下祭

其祖禴則世世祖是人不得祖公子者後世為君者祖此受封之君不得祀別子也公子

若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾因國君以尊降其親故終說此義云

總衰裳牡麻經既葬除之者傳曰總衰者何

以小功之總也治其縷如小功而成布尊四升半細其縷者以恩輕也升

數少者以服至也凡布細而諸侯之大夫為

天子傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接

見乎天子

接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之則其士庶民不服

可知小功布衰裳澡麻帶經五月者

澡者治去茅垢不絕

其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本屈而反以報之

叔父之下殤

適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子為適昆

弟之下殤為姑姊妹女子子子之下殤為人後

者為其昆弟從父昆弟之長殤傳曰問者曰

中殤何以不見也大功之殤中從上小功之

殤中從下

問者據從父昆弟之下殤在總麻也大功小功皆謂服其成人也大

功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂大夫之為殤者服也凡不見者以此求

也之為夫之叔父之長殤不見中殤者昆弟之

子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤為

姪庶孫丈夫婦人之長殤大夫公之昆弟大

夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長

殤大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫無殤服也公之昆

弟不言庶者此無服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟為

庶子之長殤則知大夫之妾為庶子之長殤

君之小功布衰裳牡麻經即葛五月者即就也小

功輕三月變麻因故衰以就葛經帶而五月也間傳曰小功之葛與總之麻同舊說小功

以下吉屨從祖祖父母從祖父母報祖父母之

親從祖昆弟父之從父昆弟之子從父姊妹父之昆弟孫

適人者孫者子之子女孫為人後者為其姊

妹適人者不言姑者舉其親者為外祖父母

傳曰何以小功也以尊加也從母丈夫婦人

報從母母傳曰何以小功也以名加也外親

之服皆總也外親異姓正服不過總丈夫之

姑姊妹娣姒婦報夫之姑姊妹不殊在室傳

曰娣姒婦者第長也何以小功也以爲相與

居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之

釋婦爲娣姒婦謂長婦爲姒婦大夫大夫之子公之昆弟

爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從

昆弟及庶孫亦謂爲士者大夫之妾爲庶子適人者君之庶子

女子子也庶女子子在室庶婦夫將不君母
大功其嫁於大夫亦大功

之父母從母君母父之適妻也傳曰何以小
從母君母之姊妹

功也君母在則不敢不從服君母不在則不

服不敢不服者恩實輕也君子子為庶母慈

已者君子子者大夫及傳曰君子子者貴人
公子之適妻子

之子也為庶母何以小功也以慈已加也云

子子者則父在也父沒則不服之矣以慈已
加則君子子亦以士禮為庶母總也內則曰

異為孺子室於宮中擇於諸母與可者必求
其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子

師其次為慈母其次為保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈已者此之謂也其可者賤於諸母謂傅姆之屬也其不慈已則總可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見於公宮則劬非慈母也士之妻總麻三月者總麻布衰裳而麻經自養其子總麻三月者帶也不言衰經略輕服省傳曰總者十五升抽其半有事其縷無

事其布曰總謂之總者治其縷細如絲也或曰有絲朝服用布何衰用絲乎

抽猶去也雜記族曾祖父母族祖父母族父

母族昆弟族曾祖父者曾祖昆弟之親也族祖父者亦高祖之孫則高祖有服

明庶孫之婦庶孫之中殤庶孫者成人大功其殤中從上此當

為下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也 從祖姑姊妹適

人者報從祖父從祖昆弟之長殤不見中殤者中從下

外孫女子子子從父昆弟姪之下殤夫之叔父

之中殤下殤言中殤者從母之長殤報庶子

為父後者為其母傳曰何以緦也傳曰與尊

者為一體不敢服其私親也然則何以服緦

也有死於宮中者則為之三月不舉祭因是

以服總也

君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母三年也士雖在庶子為母皆

如衆人

士為庶母傳曰何以總也以名服也大

夫以上為庶母無服貴臣貴妾傳曰何以總

也以其貴也

此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而為之服貴臣室老士

也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則為之總

無子則已乳母

謂養子者有他故賤者代之慈已

傳曰何以總也

以名服也從祖昆弟之子

族父母曾孫子孫之

父之姑

歸孫為祖

從母昆弟傳曰何以總也

以名服也甥姊妹之子傳曰甥者何也謂吾舅者

吾謂之甥何以總也報之也壻女子之子傳曰

何以總報之也妻之父母傳曰何以總從服

也從於妻而服之姑之子外兄弟也傳曰何以總報之也

舅母之昆弟傳曰何以總從服也從於母而服之舅之子

內兄弟也傳曰何以總從服也夫之姑姊妹之長

殤夫之諸祖父母報諸祖父者夫之所為小功從祖祖父母外祖父

而云報乎曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服君

母之昆弟傳曰何以總從服也

從於君母而舅服之也君

母在則不敢不從服君母卒則不服也

從父昆弟之子之長殤

昆弟之孫之長殤為夫之從父昆弟之妻傳

曰何以總也以為相與同室則生總之親焉

長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中

從上大功之殤中從下

同室者不如居室之親也齊衰大功皆服

其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此王謂妻為夫之親服也凡不見

者以此記公子為其母練冠麻衣緇緣為

其妻練冠葛經帶麻衣練緣皆既葬除之

君之庶子也其或為母謂妾子也麻者總麻

之經帶也此麻衣者如小功布深衣為不制

衰裳變也詩云麻衣如雪練淺絳也一染謂

之練練冠而麻衣練緣三年練之受飾也檀

弓曰練練衣黃裏練緣諸侯之妾子厭於父

為母不得伸權為制此服不奪其恩也為妻

練冠葛經帶妻輕傳曰何以不在五服之中也君之

所不服子亦不敢服也君之所為服子亦不

敢不服也君之所為服謂夫人與適婦也諸侯之

妾貴者視卿賤者視大夫公之昆弟大夫之

大夫皆三月而葬

子於兄弟降一等兄弟猶言族親也凡為人

後者於兄弟降一等報於所為後之兄弟之

子若子言報者嫌其為宗子不降兄弟皆在他邦加一等

不及知父母與兄弟居加一等皆在他邦謂行仕出遊若

辟仇不及知父母早卒傳曰何如則可謂之兄弟傳

曰小功以下為兄弟於此發兄弟傳者嫌大

上若皆在他國則親自親矣朋友皆在他邦

袒免歸則已謂服無親者當為之主每至袒

說云以為免象冠廣一寸已猶止也歸有主
 則止也主若幼少則未止小記曰大功者主
 人之喪有三年者則必為朋友麻朋友雖無
 之再祭朋友虞祔而已朋友麻親有同道無
 之恩相為服總之經帶檀弓曰羣居則經出
 則否其服弔服也周禮曰凡弔當事則弁經
 服弁經者如爵弁而素加環經也其服有三
 錫衰也總衰也疑衰也王為三公六卿錫衰
 為諸侯總衰為大夫士疑衰諸侯及卿大夫
 亦以錫衰為弔服當事乃弁經否則皮弁辟
 天子也士以總衰為喪服其弔服則疑衰也
 舊說以為士弔服布上素下或曰素委貌冠
 加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不
 以弔何朝服之有乎然則二者皆有似也此
 實疑衰也其弁經皮弁之時則如卿大夫然
 又改其裳以素辟諸侯也朋友之相為服即

士弔服疑衰素裳庶人不君之所為兄弟服

爵弁則其弔服素冠委貌
室老降一等公士大夫之君夫之所為兄弟服妻降

一等庶子為後者為其外祖父母從母舅無

服不為後如邦人宗子孤為殤大功衰小功

衰皆三月親則月筭如邦人言孤有不孤者不孤則族人

為殤服服之也不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也孤為殤長殤中殤大

功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗

子絕屬者也親謂在五屬之內筭數也月數

如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊

衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下

殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊
 衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤
 大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親
 者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五
 月其殤與絕屬者同有總麻之改葬總謂墳
 親者成人及殤皆與絕屬者同改葬者明棺物
 他故崩壞將亡失尸柩也言改葬者明棺物
 毀敗改設之如葬時也其奠如大斂從廟之
 廟從墓之墓禮宜同也服總者臣為君也子
 為父也妻為夫也必服總者親見尸柩不可
 以無服總三童子唯當室總也童子未冠之稱
 月而除之
 後承家事者為家主與族人為禮於傳曰不
 有親者雖恩不至不可以無服也

當室則無總服也凡妾為私兄弟如邦人厭嫌

降之也私兄弟自其族親也然則女君有以尊降其兄弟者謂士之女為大夫妻大夫之女為諸侯夫人諸侯之女為天王后也父大卒昆弟之為父後者宗子亦不敢降也

夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰於

命婦命婦死也弔於大夫大夫死也小記曰諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相為亦然為其妻往則服之出則否傳曰錫

者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半

無事其纓有事其布曰錫謂之錫者治其布使之滑易也不錫

者不治其纓衰在內也總者不治其布衰在外君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已士

之相弔則如朋友服矣疑衰素素裳凡婦人相弔吉筭無首素總女子子適人

者為其父母婦為舅姑惡筭有首以髮卒哭

子折筭首以筭布總言以髮則髮有傳曰筭

有首者惡筭之有首也惡筭者櫛筭也折筭

首者折吉筭之首也吉筭者象筭也何以言

子折筭首而不言婦終之也櫛筭者以櫛之木為筭或曰榛

筭有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉筭吉

筭尊變其尊者婦人之義也折其首者為其

大飾也據在夫家宜言婦終之者終子道於

父母之恩 妻為女君君之長子惡筭有首布總凡

衰外削幅裳內削幅幅三衽削猶殺也大古

為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其

幅稍飾也後世聖人易之以此為喪服衽

者謂辟兩側空中中央也祭服朝服若齊裳內

辟積無數凡裳前三幅後四幅也

衰外緝齊緝也凡五服之衰一斬匹緝負廣出

於適寸負在背上者也適辟領也適辟領也適博四寸

出於衰博廣也辟領廣四寸則與濶中八寸

衰外不著寸數者可知也衰長六寸博四寸廣衰當心也

負板左右有辟領孝衣帶下尺衣帶下尺者要也廣尺足

子哀戚無所不在以掩裳際也二

上際也衽二尺有五寸衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊

也上正一尺燕尾二尺也上正一尺燕尾二尺袂屬幅幅謂不削也連

衣二尺有二寸此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容

中人之壯也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸祛尺二寸祛袖口也尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左

手喪時拱尚右手衰三升三升有半其冠六升以其

冠為受受冠七升衰斬衰也或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之

下也斬衰正服變而受之此服也三升三齊
升半其受冠皆同以服至尊宜少差也

衰四升其冠七升以其冠為受受冠八升言

以大功之上也此謂為母服也齊衰正服五
升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠

為受凡不著之者總衰四升有半其冠八升
服之首主於父母

此謂諸侯之大夫為天子總衰也服在小功
之上者欲著其縷之精麤也升數在齊衰之

中者不敢以兄弟大功八升若九升小功十
之服服至尊也

升若十一升此以小功受大功之差也不言
七升者主於受服欲其文相值

言服降而在大功者衰七升正服衰八升其
冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其

冠爲受也斬衰受之以下大功受之以正者
重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而
在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十
二升皆以卽葛及總麻無受也此大功不言
受者其章
既著之

儀禮卷第十一

經四千四百二十八字
注五千九百七十八字

儀禮卷第十二

士喪禮第十二

鄭氏注

士喪禮死于適室幰用斂衾

適室正寢之室也疾者齊故于

正寢焉疾時處北墉下死而遷之當牖下有

牀衽幰覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也

小斂之衾當陳喪大記曰始死

遷尸于牀幰用斂衾去死衣

復者一人以

爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶

復者有司招魂

復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣

為之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連

也升自前東榮中屋北面招以衣曰臯某復

三降衣于前

北面招求諸幽之義也。臯長聲也。某死者之名也。復反也。降衣

下之也。喪大記曰：凡復男子稱名，婦人稱字。

受用篋升自阼階以

衣尸

受者受之於庭也。復者其一人招則受衣亦一人也。人君則司服受之。衣尸者

覆之若得魂反之。

復者降自後西榮

不由前降，不以虛反也。降因徹

西北扉若云：此室凶不可居然也。自是行死事。

楔齒用角柶

為將含

閉急也。

綴足用燕几

綴猶拘也。為將屨恐其辟戾也。今文綴為對。

奠

脯醢醴酒升自阼階奠于尸東

鬼神無象，設奠以馮依之。

帷堂

事小。乃赴于君，主人西階東南面命赴。

者拜送

赴告也臣君之股肱耳目死當有恩

有賓則拜之

賓僚友群

士也其位猶朝夕哭矣

入坐于牀東衆主人在其後西

面婦人俠牀東面

衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前

親者在室

謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者

衆婦人戶外

北面衆兄弟堂下北面

衆婦人衆兄弟小功以下

君使人

弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門

右北面

使人士也禮使入必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也

徹帷屋之事畢則下之

弔者入升自西階東面主人進

中庭弔者致命

主人不升賤也致命曰君主聞子之喪使某如何不淑

人哭拜稽顙成踊

稽顙頭觸地成踊三者三

賓出主人拜

送于外門外君使人祔徹帷主人如初祔者

左執領右執要入升致命

祔之言遺也衣被曰祔致命曰君使

某主人拜如初祔者入衣尸出主人拜送如

初唯君命出升降自階西階遂拜賓有大夫

則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖

不辭入也

唯君命出以明大夫以下時來弔祔不出也始喪之日哀戚甚在室

故不出拜賓也大夫則特拜別于士旅拜也
即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜

而已不辭而主人升入明親者襚不將命以
本不為賓出不成禮也

即陳大功以上有同財之義也不將命不使
人將之致於主人也即陳陳在房中

庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委

衣于尸東牀上庶兄弟即衆兄弟也變衆言
庶容同姓耳將命曰某使某

襚拜于位朋友襚親以進主人拜委衣如初

退哭不踊親以進親之恩也退下堂反賓位
也主人徒哭不踊別於君襚也

徹衣者執衣如襚以適房凡於襚者出
有司徹衣為銘

各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣

三寸書銘于未曰某氏某之柩銘明旌也雜

之所建也以死者為不可別故以其旗識識之

愛之斯錄之矣亡無也無旌不命之士也半

幅一尺終幅二尺在棺為柩竹杠長三尺置

于宇西階上杠銘槿也甸人掘坎于階間少

西為徑于西牆下東鄉甸人有司主田野者

西今文新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階

鄉為面下新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承

溲濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛

米也重焉將縣重者也溼滌漑也造至也猶饌也以造言之喪事遠陳襲事

于房中西領南上不結襲事謂衣服也結讀

上陳而下不屈江西之間謂縈明衣裳用布

收繩索為緝古文結皆為精所以親身為圭絜也鬢笄用桑長四寸纓中喪也用為

笄取其名也長四寸不冠故也纓笄之中央以安髮布巾環幅不鑿環

廣袤等也不鑿者士之子親含及其巾而已太夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡古文

環作掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裏首

末為將結放頤下又還結於項中瑱用白纊瑱充耳慎目用

緇方尺二寸經裏著組繫

幘目覆面者也幘讀若詩云葛藟綦

之綦經赤也著无之以絮也組繫為可結也古文幘為消

握手用玄纁裏

長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

牢讀為樓樓謂

削約握之中央以安手也今文樓為纒旁為方

決用正王棘若擇棘

組繫纁極二

決猶闔也挾弓以橫執弦詩云決拾既飲正善也王棘與擇棘

善理堅刃者皆可以為決極猶放弦也以脊指放弦令不挈指也生者以朱豈為之而三死

用纁又二明不用也古文王為玉今文擇為澤世俗謂王棘砭鼠

冒緇質長

與手齊經殺掩足

冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之

先以殺鞞足而上後以質鞞首而下齊手上
玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴

旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒經
殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺爵弁

服純衣謂生時爵弁之服也純衣者纁
裳古者以冠名服死者不冠皮弁

服皮弁所衣之服也其素裳也
月服白布衣素裳也祿衣黑衣裳赤綠謂

也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳
袍必有表不禫謂之一稱古文祿為綠緇帶

黑緇韎韍一命竹笏笏所以書思對命者玉
之帶韎韍韍一命竹笏笏所以書思對命者玉

侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也
又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六

分而去一又曰天子搢珽方正於天下也諸
侯茶前誦後直讓於天子也大夫前誦後誦

無所不讓今夏葛屨冬白屨皆縹緇純組

文笏作忽冬皮屨變言白者明夏時用葛亦

縹繫于踵也此皮弁之屨士冠禮曰素積

白屨以魁柎之縹緇純純博寸縹屨係

也所以拘止屨也縹讀如馬絆縹之縹

縹繼陳不用庶衆也不用不用襲也多

實于筭貝水物古者以為貨稻米一豆實於

筐豆四沐巾一浴巾二皆用綌於筭巾所以

浴巾二者上體下櫛於篔篔篲浴衣於篋浴

體異也綌麤葛衣以布皆饌于西序下南上者

為之其制如今通裁

皆具以下東西牆謂管人汲不說緇屈之管

之序中以南謂之堂管人汲不說緇屈之人

有司主館舍者不說緇祝浙米于堂南面用

盆祝夏祝也管人盡階不升堂受潘煮于墜

用重鬲盡階三等之上喪大記曰管人受沐

之用爨祝盛米于敦奠于貝北復於士有冰用

夷槃可也謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸

大夫設夷槃造冰焉士併外御受沐入外御

瓦槃無冰設牀檀第有枕主人皆出戶外北面象平生沐

侍從者沐管人所煮潘也主人皆出戶外北面浴裸程子

孫不在旁主乃沐櫛拒用巾拒櫛也清也古

浴用巾拒用浴衣御者二人浴浴水用盆沃

水用并湏濯棄于坎沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦

之間蚤揃如他日蚤讀為瓜斷瓜揃鬚也人

時鬢用組乃笄設明衣裳用組組束髮也主

人入即位已設明衣商祝襲祭服祿衣次祝

祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布

衣沐上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之

服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮襲衣於

沐沐次含沐之東在如初也喪大記曰含一

牀襲一牀遷尸於堂又一牀主人出南面左袒扱諸面之

右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執

以從俱入尸西鄉也商祝執巾從入當牖北

面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西當牖北面

設巾覆面為飯之遺落米也如主人由足西

牀上坐東面不敢從首前也祝受貝祝又受

米奠于貝北宰從立于牀西在右米在貝北

宰立牀西在主人主人左扱米實于右三實

一貝左中亦如之又實米唯盈于右尸口之

而主人襲反位襲復衣也商祝掩瑱設幘目

乃履綦結于跗連絢掩者先結願下既瑱幘

也絢履飾如刀衣鼻在屨頭乃襲三稱遷尸

上以餘組連之止足坼也又而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀

明衣不在筭筭數也不在數明設鞞帶摺笏

鞞帶鞞鞞緇帶不言鞞緇者省文亦欲見鞞

自有帶鞞帶用革摺插也插於帶之右旁古

文鞞為

設決麗于擊自飯持之設握乃連擊

合也

麗施也擊手後節中也飯大擘指本也決以
韋為之藉有張張內端為紐外端有橫帶設
之以紐探大擘本也因杳其張以橫帶貫紐
結於擊之表也設握者以綦繫鉤中指由手
表與決帶之餘連結之此謂右設冒橐之撫
手也古文麗亦為連擊作批

用衾橐韜盛物者取事名焉衾者巾栉鬢蚤

埋于坎坎至此築之也將重木刊鑿之甸人

置重于中庭參分庭一在南木也縣物焉曰

為縣簪孔也士重木長三尺夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆

下夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也

士二肅則大夫四諸侯冪用疏布久之繫用
六天子八與蓋同差

鞞縣于重冪用葦席北面左衽帶用鞞賀之

結于後久讀為灸謂以蓋塞肅口也鞞竹筥也

左衽西端在上賀加祝取銘置于重祝習周禮者也

厥明陳衣于房南領西上綉絞橫三縮一廣

終幅析其末綉屈也絞所以收束衣服為堅

三幅從者一幅析其末者令可緇衾緇裏無

結也喪大記曰絞一幅為三緇衾祭服次弁

統統被也斂衣或倒被無別於前

統後可也凡衾制同皆五幅也

服皮弁服散衣次祿衣以下凡十有九稱祭服與散衣

陳衣繼之庶不必盡用取稱而已饌于東堂

下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東功布

銀濯灰治之布也凡在東西設盆盥于饌東

有巾為奠設盥也喪苴經大鬲下本在左要

經小焉散帶垂長三尺牡麻經右本在上亦

散帶垂皆饌于東方苴經斬衰之經也苴麻

者尚麤惡經之言實也鬲搯也中人之手搯圍九寸經帶之差自此出焉下本在左重服

統於內而本陽也要經小焉五分去一牡麻

經者齊衰以下之經也牡麻經者其貌易服

輕者宜差好也右本在上輕服本於陰而統

於外散帶之垂者男子之道文多變也饌于

東方東姑之婦人之帶牡麻結本在房婦人亦有

南直經為上南直經為上婦人之帶牡麻結本在房婦人亦有

直經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦直經也牀第夷衾饌于

西姑南第簣也夷衾覆尸之衾喪大記曰自衾質殺之裁猶

也胃西方盥如東方為舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特

豚四鬻去蹄兩腠脊肺設局鼎鼎西末素俎

在鼎西西順覆匕東柄鬻解也四解之殊肩

去其甲為不潔清也胎脅也素俎喪尚質既

饌將小斂則辟襲奠今文鬻為剔胎為迫古

文鼎士盥二人以並東面立于西階下立俟

為密

也今文布席于戶內下莞上簟有司布商祝

並為併

布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方

或偵倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣

後布於斂則在中也既後布祭服而又言善

者在中明每士舉遷尸反位遷尸於設牀第

服非一稱也

于兩楹之間衽如初有枕衽寢卧之席也卒

亦下莞上簟

斂徹帷

尸已飾

主人西面馮尸

踊無筭主婦東

面馮亦如之

馮服之

主人髻髮

袒衆主人免于

房

始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去筭纒而

紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為如冠

狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著慘頭矣自

項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜於隱者今文免皆作纒古文髻作括

婦人髻于室

始死婦人將斬衰者去筭而纒將齊衰者骨筭而纒今言髻者

亦去筭纒而紒也齊衰以上至筭猶髻髻之異於髻髮者既去纒而以髮為大紒如今婦

人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之鬢曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著慘頭然士舉男女奉尸俛于堂幰用夷

衾男女如室位踊無筭俛之言尸也夷衾覆

間牀第上也主人出于足降自西階衆主人今文俛作夷

東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特

拜士旅之即位踊襲經于序東復位拜賓鄉

之也即位踊東方位乃奠祝與執舉者盥右襲經于序東東夾前

執七卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯

錯俎北面

舉者盥出門舉鼎者右人以右手執俎因其便也

攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之右人左執七抽

肩予左手兼執之取鼎委于鼎北加肩不坐

抽肩取鼎加肩於鼎上皆右手今乃杙載載文肩為鉉古文予為與鼎為密

兩髀于兩端兩肩亞兩肱亞脊肺在於中皆

覆進抵執而俟乃杙以杙次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次

也凡七體皆覆為塵抵本也進本者未異於生也骨有本末古文杙為七髀為脾今文肱

皆為眡夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎

從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階

下執事者諸執奠事者巾功布也執奠于尸者不升已不設祝既錯醴將受之

東執醴酒北面西上執醴酒者先升尊也豆立而俟後錯要成也

錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆

南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者

由重南東丈夫踊巾之為塵也賓出主人拜

送于門外廟門外也乃代哭不以官代更也孝子始有親喪悲

哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏為之三日

之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭有祔者則將命擯者

出請入告主人待于位喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭出請

之辭曰孤某擯者出告須以賓入須亦待也

使某請事曰孤某須矣賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓

升自西階出于足西面委衣如於室禮降出

主人出拜送朋友親祔如初儀西階東北面

哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭祔

者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之

升降自西階以東

帛為褶無絮雖復與禪同有裳乃成稱不用表也

東藏以待事也古文褶為襲

宵為燎于中庭

宵夜也燎火燄

厥明

滅燎陳衣于房南領西上績絞給衾二君祿

祭服散衣庶祿凡三十稱給不在筭不必盡

用

給單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記

曰大斂布絞縮者三橫者三

東方之饌兩瓦甗其實醴酒

角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋羸醢兩邊無

滕布巾其實栗不擇脯四脰

此饌但言東方則亦在東堂下

也髡白也齊人或名全菹為芋滕綠也詩云
竹秘組滕布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之
也特牲饋食禮有籩巾今奠席在饌北斂席
文羸為蝸古文滕為甸

在其東大斂奠而有掘肆見枉肆埋棺之坎

西階上衽小要也喪大記曰君殯用輶橫至

于上畢塗屋大夫殯以檣橫置于西序塗不

暨于棺士殯見衽塗上惟之又曰君蓋用漆

三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用

漆二衽棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

二束輶

軸也輶狀如牀熬黍稷各二筐有魚腊饌于

軸其輪輓而行熬

西坫南熬所以惑蚍蜉令不至棺陳三鼎于

14

門外北上豚合升魚鱠鮓九腊左胖髀不升

其他皆如初合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小

斂時合升四燭俟于饌東燭燹也饌東方之

室猶闇火在地曰燎執之曰燭祝徹盥于門外入升自阼階

丈夫踊祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小

外彌有祝徹巾授執事者以待授執巾者於

威儀於阼階下為大斂奠又徹饌先取醴酒北面

將巾之祝還徹醴也北面立相其餘取先設者出于足降自西階

婦人踊設于序西南當西榮如設于堂為求神於

庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之

醴酒位如初執事豆北南面東上如初者如其醴酒北

面西上也執醴尊乃適饌東方之新饌帷堂徹事

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于

足西面袒袒大斂變也不言髮免士盥位如

初亦既盥並布席如初亦下莞上簟鋪於阼階上於楹間為少南

商祝布絞給衾衣美者在外君撻不倒至此乃用

君禭主人先自盡

有大夫則告

後來者則告以方斂非斂時則當降拜之

士舉遷尸復位主人踊無筭卒斂徹帷主人

馮如初主婦亦如之主人奉尸斂于棺踊如

初乃蓋

棺在肆中斂尸殯也檀弓曰殯於客位

焉所謂

主人降拜大

夫之後至者北面視肆

北面於西階東

衆主人復位

婦人東復位

阼階上之

設熬旁一筐乃塗踊無

筭

以木覆棺上而塗之為火備

卒塗祝取銘置于肆主人

復位踊襲

為銘設柩之肆東

乃奠燭升自阼階祝執

巾席從設于奧東面執燭者先升堂照室自

與執席者從入為安神位室中西南祝反降

及執事執饌東方士盥舉鼎入西面北上如

初載魚左首進鬻三列腊進抵如初如小斂

肩鼎杜載之儀魚左首設而在南鬻脊也左

首進鬻亦未異於生也凡未異於生者不致

死也古文首祝執醴如初酒豆籩俎從升自

阼階丈夫踊甸人徹鼎如初祝奠由楹內入

于室醴酒北面亦如初設豆右菹菹南栗栗東

脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾

如初右菹菹在醴南也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當

脯南既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由

楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫

踊為神馮賓出婦人踊主人拜送于門外入

及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外

小功以下至此可以眾主人出門哭止皆西

面于東方闔門主人揖就次次謂斬衰倚廬

功有帷帳小功總麻有牀第可也君若有賜焉則視歛既布

衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁主人成服之後往則錫衰主

人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北

面及衆主人袒不哭厭於君不巫止于廟門

外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招

疾病周禮小臣掌正君之法儀者周禮男巫

王弔則與祝前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃

荊執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執荊居前下天子也小臣君行則在前後君升則君釋采入

俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟

門主人辟

釋采者祝為君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸

侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為

詐君升自阼階西鄉祝

負墉南面主人中庭

祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益

北君哭主人哭拜稽顙成踊出

出不敢必君之卒斂事

君命反行事主人復位

大斂

君升主人主人

西楹東北面

命主人使之升

升公卿大夫繼主人東

上乃斂

公大國之孤四命也春秋傳曰鄭伯有者酒為窟室而夜飲酒擊鍾焉朝

至未已朝者曰公焉在其人曰吾公

卒公卿

大夫逆降復位主人降出

逆降者後升者先降位如朝夕哭弔

之君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜

稽顙成踊出

撫手案之凡馮尸與必踊今文無成

君反之復初

位衆主人辟于東壁南面

以君將降也南君面則當坵之東

降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西

面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之

君必

降者欲孝子盡其情

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反

之入門左視塗

埽在西階上入門左由便趨疾不敢久留君

君升

卽位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠

入門右

亦復中庭位

乃奠升自西階

以君在阼

君要節

而踊主人從踊

節謂執奠始升階及既奠由重南東時也

卒奠主

人出哭者止

以君將出不敢謹囂聒尊者也

君出門廟中哭

主人不哭辟君式之

辟遂遁辟位也古者立乘式謂小僂以禮主人

也曲禮曰立視五嚮式視馬尾

貳車畢乘主人哭拜送

貳車副車

也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象路曲禮曰乘君之乘車不敢曠左
襲入卽位衆主人襲拜大夫之後

至者成踊

後至布衣而後來者

賓出主人拜送

自賓出以下如

君不在之儀

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺

中之賜

既殯之明日全三日始歆粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜

不施已也曲禮曰生與來日

朝夕哭不辟子卯

既殯之後朝夕及哀

至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉

婦人即位于堂

南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟

在其南南上賓繼之北上門東北面西上門

西北面東上西方東面北上主人即位辟門

外兄弟異姓有服者也辟開也婦人拊心不

凡廟門有事則開無事則閉主人拜賓旁三右還入門哭婦人

哭方有事止謹噐主人拜賓旁三右還入門哭婦人

踊先西面拜乃南主人堂下直東序西面兄

弟皆卽位如外位卿大夫在主人之南諸公

門東少進他國之異爵者門西少進敵則先

拜他國之賓凡異爵者拜諸其位賓皆卽此

哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰

大功者主人哭則哭小功總麻亦卽位乃哭

上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前於

列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊

之拜諸其位徹者盥于門外燭先入升自阼

階丈夫踊徹者徹大祝取醴北面取酒立于

其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎

序從降自西階婦人踊序次也設于序西南直

西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南

面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位

醴錯于西遂先由主人之北適饌遂先者明

也適饌適新乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如

饌將復奠

初設不巾

入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹

栗具則有俎之錯者出立于戶西西上滅燭出

祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東

丈夫踊賓出婦人踊主人拜送

哭止乃奠奠則禮畢矣今

文無衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔

門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次朔月奠

用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

朔月月朔日也自大夫以上無籩有黍稷用

瓦敦有蓋當籩位

黍稷併於甒北也於是始有黍稷死者之於朔月月

半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉

主人拜賓如朝夕哭卒

徹

徹宿奠也

舉鼎入升皆如初奠之儀卒柩釋匕

于鼎俎行柩者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹

醢黍稷俎

俎行者俎後執執俎者行其設于鼎可以出其序升入之次

其設于

室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會卻諸

其南醴酒位如初

當籩位俎南黍稷東祝與稷會蓋也今文無敦

執豆者巾乃出

共為之也

主人要節而踊皆如朝

夕哭之儀月半不殷奠殷盛也土月半不復

有薦新如朔奠薦五穀若時徹朔奠先取醴

酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入啓

徹時不復蓋也面足執之令足間鄉其設于

外如於室外序筮宅冢人營之宅葬居也冢

地兆域者營猶度掘四隅外其壤掘中南其

壤首為葬將北既朝哭主人皆往兆南北面免

經兆域也所營之處免命筮者在主人之右

命尊者宜由右出也少儀筮者東面抽上韝

兼執之南面受命韝藏筮之器也兼與命曰

哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無

有後艱某甫其字也若言山甫孔甫矣宅居

筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無

後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝

經曰卜其宅兆而安厝筮人許諾不述命右

還北面指中封而筮卦者在左述循也既受

曰述不述者士禮略凡筮因會命筮為述命

中封中央壤也卦者識爻卦畫地者古文述

皆作術卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反

之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之

曰從卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅

周易者從主人經哭不踊若不從筮擇如初

儀更擇地歸殯前北面哭不踊易位而哭既

井樽主人西面拜工左還樽反位哭不踊婦

人哭于堂既已也匠人為樽刊治其材以井

之則往施之窆中矣主獻材于殯門外西面

北上請主人徧視之如哭樽獻素獻成亦如

之材明器之材視之亦拜工左卜日既朝哭

皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席

楚燂置于焦在龜東楚荆也荆燂所以鑽灼

者也周禮蕪氏掌共燂契以待卜事凡卜以

族長泣卜及宗人吉服立于門西東面南上

占者三人在其南北上卜人及執燂席者在

塾西族長有司掌族人親疏者也泣臨也吉

服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原

兆者也在塾西闔東扉主婦立于其內扉門扉也

席于闔西闕外為卜者也古文闔作桀闕作蹙宗人告事具

主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西

面涖卜族長也更西上人抱龜焦先奠龜西

首焦在北既奠焦又執宗人受卜人龜示高

以龜腹甲高起所涖卜受視反之宗人還少

退受命受涖卜命授龜宜命曰哀子某來日

某卜葬其父某南考降無有近悔考登也降下也言卜

此日葬魂神上下得許諾不述命還即席西

無近於咎悔者乎

面坐命龜與授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮略凡

卜述命命龜異龜重威儀卜人坐作龜與作

多也負東扉侯龜之兆也灼也周禮卜人凡卜事示高宗人受龜示泣

揚火以作龜致其墨興起也

卜泣卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不

釋龜告于泣卜與主人占曰某日從不釋龜復執之

也古文授卜人龜告于主婦主婦哭不執龜者下主

日為日

也告于異爵者使人告于眾賓眾賓僚友不來者也

人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓
出拜送若不從卜宅如初儀

儀禮卷第十三

經三千三百九十六字
注五千四百五十九字

開化圖書館
Wachua library

儀禮卷第十三

既夕禮第十三

儀禮

鄭氏注

既夕哭既已也謂出門請啓期告于賓將葬

既已也謂出門哭止復外位時既已也謂出門請啓期告于賓將葬

設盥于祖廟門外祖王父也下陳鼎皆如殯

東方之饌亦如之皆皆三鼎也如殯夷牀饌

于階間夷之言尸也朝二燭俟于殯門外早

以為明也丈夫髻散帶垂即位如初為將啓

互文以相見耳。鬢婦人之變喪服。小記曰：男子免而婦人鬢。男子冠而婦人笄。如初朝夕

哭門。婦人不哭。主人拜賓入。即位袒。如此不象

外位。婦人不哭。主人拜賓入。即位袒。如初者。以男子入門不哭也。不商祝免袒。執功布入

哭者將有事止。謹器。升自西階。盡階不升堂。聲三啓三命哭。功布

之布也。執之以接神。為有所拂仿也。聲三三有聲存神也。啓三三言啓告神也。舊說以為

聲噫與也。今燭入。炤徹與祝降與。夏祝交于

文免作統。燭入。炤徹與祝降與。夏祝交于

階下取銘置于重。祝降者祝徹宿奠降也。與夏祝交事相接也。夏祝取

銘置于重為啓。殯遷之吉事交相。踊無筭。主

左凶事交相。右今文銘皆作名。踊無筭。主人

也商祝拂柩用功布幘用夷衾拂去塵也幘覆之為其形

露遷于祖用軸遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而

遂葬蓋象平生將出必辭尊者軸軼軸也軸狀如轉麟刻兩頭為軼軼狀如長牀穿程前

後著金而關軸焉大夫諸侯以上重先奠從有四周謂之輜天子畫之以龍

燭從柩從燭從主人從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左

以服之親疏為先後各從其升自西階柩也猶用昭穆男賓在前女賓在後

子道不奠俟于下東面北上俟正主人從升由阼也

婦人升東面衆人東即位東方正柩于兩楹

間用夷牀

兩楹間象鄉戶牖也。是時柩北首。

主人柩東西面

置重如初

如殯官時也。

席升設于柩西奠設如初

巾之升降自西階

席設于柩之西直柩之西當西階也。從奠設如初東

面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也。巾之者為禦當風塵。

主人踊

無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西

面設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂上迫䟽者可以居房中

薦車直東榮北

行陳駕也。進車者象生時將

輶也。車當采榮東陳西上於中庭。

質明滅燭

質正徹者升自

阼階降自西階

徹者辟新奠不設序西南已再設為褻

乃奠如

初升降自西階

為遷祖奠也奠升不由阼階極北首辟其足

主人

要節而踊節升

薦馬纓三就入門北面交轡

圉人夾牽之

駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三

色而三成此三色者蓋條絲也其著之如屬然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人

養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為御者其踐汚階中也凡入門參分庭一在南

執策立于馬後哭成踊右還出

主人於是乃哭踊者薦車

之禮成

賓出主人送于門外有司請祖期亦

於薦馬

在外位請之當以告賓每事畢曰日側側也謂

輒出將行而飲酒曰祖祖始也

將過中主人入袒乃載踊無筭卒束襲袒為

之時也乃舉柩卻下而載之東東棺於柩降奠當

車賓出遂匠納車于階間謂此車前東猶當戶商祝飾

前東謂也亦在柩車西東有前後也

柩一池紐前經後緇齊三采無具飾柩為設

奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象

宮室之承雷以竹為之狀如小車苓衣以青

布一池懸於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒

前赤後黑因為飾左右面各有前後齊居

柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采緇為

之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝

設披

披輅柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披

用纁今文

披皆為藩屬引

屬引屬猶著也引所以引柩車在軸輶曰緋古者人引柩春秋

傳曰坐引

而哭之三陳明器於乘車之西

明器藏器也檀弓曰其曰

明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙

備而不和有鍾磬而無筍虛陳器於乘車之西則重北也

折橫覆之

折猶

方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無篋窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者為

苞筓以下絳於其北便也覆之見善面也

抗木橫三縮二

抗禦也

止土者其橫與縮各足掩壙

加抗席三

禦塵

加茵用䟽

布緇翦有幅亦縮二橫三茵所以藉棺者翦

亦抗木也及其用之木三在上茵二在下器

象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺器

西南上績器目言之也陳明器以西行南端

茵茵在杭木上陳苞二所以裹奠筭三黍稷

麥筭與籃同一穀也甕三醢醢屑冪用疏布

甕瓦器其容亦蓋一穀屑薑桂之屑也內瓦

則曰屑桂與薑冪覆也今文冪皆作密 無

二醴酒冪用功布文 無皆作 庶 皆木桁久

之折所以 脰苞筭甕無也 久當為炙 用器弓

月

矢耒耜兩敦兩杆槃匝匝實于槃中南流此

常用之器也杆盛湯漿槃匝盥

器也流匝口也今文杆為梓無祭器略也

大夫以上兼用有燕樂器可也與賓客燕飲

鬼器人器也

役器甲冑干笮此皆師役之器甲鎧

笮燕器杖

筮翣燕居安體之器也徹奠巾席俟于西方

主人要節而踊巾席俟於西方祖奠將用焉

降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南

東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者

為神馮依袒為將商祝御柩亦執功布居前

之久也袒袒變柩車為節

乃祖還柩鄉外踊襲少南當前東主人也柩

東婦人降即位于階間為柩將去有祖還車還則當前

不還器祖有行漸車亦宜鄉外祝取銘置于

茵重不藏故於此二人還重左還重與車馬

便布席乃奠如初主人要節而踊車已祖可

也是之薦馬如初柩動車還賓出主人送有

謂祖奠宜新之也司請葬期亦因在入復位主人也自死至於

人及兄弟公贈玄纁束馬兩公國君也贈所恒在內位以助主人送葬

也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求贈之以馬曰其可以稱旌繁乎

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭

先入門右北面及眾主人袒尊君命也眾主人自若西面

馬入設設于庭賓奉幣由馬西當前輅北面

致命賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命

得鄉極與奠極車在階間少主人哭拜稽顙

成踊賓奠幣于棧左服出棧謂極車也凡士車制無漆飾左服

象授人授其右也服宰由主人之北舉幣以

東以東藏之東樞東主人位士受馬以出此士謂胥徒之長也有勇力者

受馬聘禮曰皮主人送于外門外拜襲入復馬相間可也

位杖賓贈者將命賓卿大夫士也擯者出請入告出

告須不迎告曰孤某須馬入設賓奉幣擯者先入賓

從致命如初初公使者主人拜于位不踊樞車東位也既

啓之後與在室同賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者

出請賓出在外請之若奠賓致可入告出以

賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之

長又復也若賻賻之言補也助也貨財曰賻入告主人出門左

西面賓東面將命主人出者賻主人主人拜賓坐

委之宰由主人之北東面舉之反位坐委之

哀戚志不在受人物反若無器則接受之

相授不又請賓告事畢拜送入贈者將命

擯者出請納賓如初如其入告賓奠幣如初

亦於棧若就器則坐奠于陳就猶善也贈無

陳明器凡將禮必請而後拜送雖知事畢猶

人兄弟贈奠可也兄弟有服親者可且贈且奠許其厚也奠於死者

兩所知則贈而不奠所知通問相知也降於施於死者為多

故不知死者贈知生者賻各主於書賵於方

若九若七若五方板也書賵奠賵贈之人名與其物於板每板若九行若

五行若書遣於策策簡也遣猶送也謂乃代

哭如初棺極有時將去不忍絕宵為燎于門

內之右為哭者厥明陳鼎五于門外如初鼎

羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時

其實羊左胖

反吉祭也言左胖者體不殊骨也

髀不升

周貴

髀古文

腸五胃五

亦盛也離肺

豕亦如之豚

解無腸胃

如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肱春脅

而已無腸胃者

魚腊鮮獸皆如初

鮮新殺者

加鮮獸而無膚者

東方之饌四豆脾析蟬醢

葵菹羸醢

脾讀為雞脾肚之脾脾析百

四邊

棗糗栗脯

糗以豆

醴酒

此東方之饌與祖奠

輅北上

陳器

明器也夜

滅燎執燭俠輅北面

自道道左倚之

還重不言旬人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守

視之抗舉也出自道出從門中央也不由闌

東西者重不反變於恒出入道左主人位今

時有死者鑿木置食薦馬馬出自道車各從

其中樹於道側由此

其馬駕於門外西面而俟南上

南上便其行也行者乘車

在前道徹者入踊如初徹巾苞牲取下體苞

象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行

又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂肱

後脛折取骼亦得俎釋三个雜不以魚腊非

記曰父母而賓客之所以為哀

牲行器目葬行明器茵苞器序從之如其陳車

也

從次徹者出踊如初於是廟中當主人之史

請讀賜執筭從柩東當前東西面不命毋哭

哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面史

面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋

筭燭在右南面炤書便也古文筭皆為筭

讀書釋筭則坐必釋筭者卒命哭滅燭書與

筭執之以逆出已卒公史自西方東面命毋哭

主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史

典禮書者遣者入壙之物君使史來商祝執

讀之成其得禮之正以終也燭俠路

功布以御柩執披

居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右

之節使引者執披者知之

主人袒乃行踊無

士執披八人

今文無以

主人袒乃行踊無

筭袒為行變也乃行謂柩車行也凡

出宮踊

襲哀次至于邦門公使宰夫贈玄纁束邦門城門也贈

也送主人去杖不哭由左聽命賓由右致命柩車

前輅之左右也主人哭拜稽顙賓升實幣于

蓋降主人拜送復位杖乃行

升柩車之前實其幣於棺蓋之

柳中若親受之然

至于壙陳器于道東西北

上統於茵先入當藉柩也元士則屬引於是

除飾更屬引於緘主人袒衆主人西面北上

婦人東面皆不哭俠美道乃窆主人哭踊無

筭窆下棺也今襲贈用制幣玄纁束拜稽顙

踊如初丈八尺曰制二制卒袒拜賓主婦亦

拜賓即位拾踊三襲主婦拜賓拜女賓出則

拜送相問之賓也凡弔賓有藏器於旁加見

則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器

五

在見內也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰有虞氏之瓦棺夏后氏聖周殷人

棺椁周人藏苞簣於旁於旁者在見外也不言壘無饌相次可知

四者兩兩而居喪大記曰棺椁加折卻之加之間君容祝大夫容壺士容甒

抗席覆之加抗木宜次實土三主人拜鄉人

謝其勤勞即位踊襲如初哀親之乃反哭入升自

西階東面衆主人堂下東面北上西階東面反諸其所

作也反哭者於其祖席不婦人入大夫踊升

於阼階西面西方神位自阼階辟主主婦入于室踊出即位及丈夫

拾踊三入于室反諸其所養也出賓弔者升

自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔者衆賓

亡焉失之矣於是為甚故弔之弔者北面主人

也今文賓降出主人送于門外拜稽顙遂適

殯官皆如啓位拾踊三啓位婦人入升堂兄

弟出主人拜送兄弟小功以下也異衆主人

出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次次倚

猶朝夕哭不奠是日也以三虞虞喪祭名虞

於土精氣無所不之孝子為其彷徨三
祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離卒哭

卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀明日以
至則哭至此祭止也朝夕哭而已

其班祔也班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬
也祭昭穆之次而屬之今文班為班

記士處適寢寢東首于北墉下將有疾乃寢
於適室今文

處為居有疾疾者齊正情性也適寢者養者
于為於不齊不居其室

皆齊也徹琴瑟去疾病外內皆埽為有賓客
來問也疾

甚曰徹褻衣加新衣故衣垢汗為御者四人
病來人穢惡之

皆坐持體為不能自轉側御屬纊以俟絕氣
者今時侍從之人

為其氣微難節也續新絮男子不絕於婦人之手婦人不

絕於男子之手備乃行禱于五祀盡孝子之情五祀博

言之士二祀乃卒卒終主人啼兄弟哭哀有甚有

否於是始去筭纚服深衣檀設牀第當牖衽

下筭上簟設枕病卒之間廢牀至是設之事

遷尸徙於牖下也於復者朝服左執領右執

要招而左衣朝服服楔貌如輓上兩末事便也

文輓綴足用燕几校在南御者坐持之也校脛尸

南首几脛在南以拘足則即牀而奠當臑用

不得辟戾矣古文校為枝即牀而奠當臑用

吉噐若醴若酒無巾枳臑肩頭也用吉噐噐

新赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之

臣某之某死赴走告也今室中唯主人主婦

坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐別尊卑也尸在室

有君命衆主人不出主不二二禭者委衣于牀不

坐牀高其禭于室戶西北面致命始死夏祝

浙米差盛之差擇御者四人抗衾而浴禮第

抗衾為其倮程蔽之也禮其母之喪則內御

者浴鬢無笄內御女御也無笄也設明衣婦人

則設中帶中帶若今卒洗貝反于笄實貝柱

右齧左齧象齒堅夏祝徹餘飯徹去瑱塞耳充塞

室掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤南順

統於堂輪從也徑用塊塊埒也古明衣裳用

幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未

下膝又有裳於有前後裳不辟長及轂不辟

蔽下體深也

穀足跗也凡他服短繅繅一染謂之繅今

無見膚長無被土繅繅緋繅紅也飾裳在幅

曰繅在緇緇七入為緇緇緇黑也飾衣曰純謂

下曰緇緇緇領與袂衣以緇裳以繅象天地

也設握裏親膚繫鉤中指結于擊擊掌後節

決者以握繫一端繞擊還從甸人築坵實

上自貫反與其一端結之甸人築坵實

土其中堅之穿隸人涅則隸人罪人也今之

坎之名一曰坵隸人涅則徒役作者也涅塞

也為人復往褻之

又亦鬼神不用

既襲宵為燎于中庭宵厥

明滅燎陳衣記凡絞紵用布倫如朝服凡

大斂也倫比也今文設於于東堂下南順齊

無紵古文倫為輪

于坵饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南

順實角觶四木枲二素勺二豆在甒北二以

並邊亦如之於今之舉也角觶四木枲二素

醴酒各一也豆邊二以併則是大斂饌也記

於此者明其他與小斂同陳古文角觶為角

枲凡邊豆實具設皆巾之則於饌巾之中之

加飾也明小斂俟時而酌枲覆加之面枋

一豆一邊不巾及錯建之時朝夕也檀弓曰朝小斂辟奠不

出室未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則

不出於室設於序西南畢事而去之

無踊節

其哀未可節也

既馮

尸主人袒髻髮絞帶衆

主人布帶

衆主人齊衰以下

大斂于阼

未忍便離主人位也主人

奉尸斂于棺則西階上賓之

大夫升自西階階東北面東

上視

既馮尸大夫逆降復位

中庭西面位

巾奠執

燭者滅燭出降自阼階由主人之北東

巾奠而室

事已既殯主人說髦

既殯置銘于殯復位時也今文說皆作稅兒生三月

鬚髮為髻男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至

此尸柩不見喪無飾可三日絞垂成服日絞以去之髦之形象未聞

垂冠六升外緝纓條屬厭緝謂縫著於武也

條屬者通屈一條繩為武外者外其餘也衰三升衣與履外

納餘也杖下本竹桐一也順其性也居倚廬倚木

在中門外寢苦枕塊苦編藁也不說經帶哀戚

於哭晝夜無時哀至則哭非喪事不言不忘

親歆粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不在

與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二主十四分升之一實在木曰果在地曰蔬

人乘惡車拜君命拜衆賓及有故行所乘也

雜記曰端衰喪車皆無等然則此

惡車王喪之木車也古文惡作聖白狗幣未成豪狗幣覆笭

其臚也白於喪飾宜古文幣為冪蒲蔽御以蒲菡不在於

菡牡蒲莖古菡作騶犬服堅也亦白今文犬為大取

木館取少聲今館為鎡約綏約轡約繩綏所木鑣亦

少聲古文鑣為苞馬不齊髦齊翦也今文髦為毛主

則齊衰以下其乘素車縹車駟車漆車與王婦之車亦如之疏布

袞袞者車裳幃於蓋弓垂之貳車白狗攝服貳副也攝猶

服差其他皆如乘車如所乘朔月童子執帚

卻之左手奉之童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用

從徹者而入童子不專禮事比奠舉席埽室聚諸安

布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭

者而東比猶先也室東燕養饋羞湯沐之饌

如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汗垢

內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進

徹之時如其頃朔月若薦新則不饋于下室以其殷奠有黍稷也

稷也下室如今之內堂正寢聽朝事筮宅冢人物土物猶相也相其地可

葬者乃卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆

營之哭主婦升堂哭者皆止事啓之昕外內不哭

將有事為其謹躅既夷牀軼軸饌于西階東

啓命哭古文啓為開明階間者位近西也夷牀饌於祖廟軼軸饌

於殯宮其二廟者於禰亦饌軼軸焉古文軼或作其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓祖

拱禰卑也士事祖禰上朝于禰廟重止于門外士異廟下士共廟

之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠

止于西階之下東面北上主人升柩東西面

眾主人東即位婦人從升東面奠升設于柩

西升降自西階主人要節而踊重不入者主於朝祖而行

若過之矣門西燭先入者升堂東楹之南西

面後入者西階東北面在下炤正柩者先先柩者後後柩者

適祖時燭亦然互記於此主人降即位徹乃奠升降自西

階主人踊如初如其降拜賓至於要節祝及

執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖

此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之中席為後既正柩席升設

設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啓

至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序

從主人以下薦乘車鹿淺辟干笮革鞬載旌

今文無從

載皮弁服纓轡貝勒縣于衡士乘棧車鹿淺

也鞬韁也壇旌旗之屬通帛為壇孤卿之所

建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒

有于無兵有箠無弓矢明不用古文鞬為殺

壇為道車載朝服道車朝夕及燕出入之車

膳道車載朝服道車朝夕及燕出入之車

素橐車載蓑笠橐猶散也散車以田以鄙之

凡道車橐車之纓轡

及勒亦縣于衡也

西南面東上卒東前而降奠席于柩西將於

當前束中奠乃牆牆飾也抗木刊剝削之古茵文刊為竿

著用茶實綏澤焉茶茅秀也綏廉薑也澤澤

葦苞長三尺一編用便也管筭三其實皆滌麥

比皆湛之湯未知神之所祖還車不易位為鄉

享不用食道所以為敬未執披者旁四人前後左右凡贈幣無常賓

贈也玩好曰凡糗不煎以膏煎之唯君命止

柩於垣其餘則否不敢留神也垣道也曾車

至道左北面立東上道左墓道東柩至于壙

斂服載之柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車

送形而往迎精卒窆而歸不驅孝子往如慕

而反亦禮之宜君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則

加蓋而至卒事為有他故既正柩賓出遂匠

納車于階間遂匠遂人匠人也遂人主引徒

車載柩車周禮謂之履車雜記謂之團或作

輦或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之輦狀如牀中央有轆前後出設前後輅輦上有四周下則前後有軸以輗為輪許叔重說

有輻曰輪 無輻曰輕 祝饌祖奠于主人之南當前輅北

上市之 言饌於主人之南當 弓矢之新沽功

設之宜新沽示不 有弭飾焉 弭以骨角為

節亦張可也 亦可張 有秘 秘弓裏備損傷以竹為

之詩云竹秘組 設依捷焉 依纏絃也捷附側

之今文 有鞞 鞞弓衣也 以 猴矢一乘骨鏃短

衛 猴猶候也 候物而射之 矢也 四矢曰乘骨

而羽其 志矢一乘軒輶中亦短 衛志猶

習射之矢書云若射之有志輒摯也無鏃短
衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後
輕也

儀禮卷第十三

經二千五百一十六字
注五千四十七字

開化圖書館

Kaichua library

開化圖書館

Kaichua library

印

開化圖書館

Kaichua Library

開化圖書館

Kaishwa Library

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

© The Tiffen Company, 2007

TIFFEN Color Control Patches

Centimetres

Inches

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

儀

禮

開

化園書館

Wahwa Library

四

開化圖書

Maikawa Library

