儀禮圖第十二

士喪禮第十二（鄭目録云士喪其父母自始死至於既殯之禮○疏曰直云父母不言妻與長子者下記云赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死是禮同於君之臣不云父者經主於父死）

士喪禮○死于適室幠用斂衾（適丁狄反幠火吳反○適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之當牖下有牀衽幠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幠用斂衾去死衣○疏曰覆尸以去死衣後沐浴也）○記

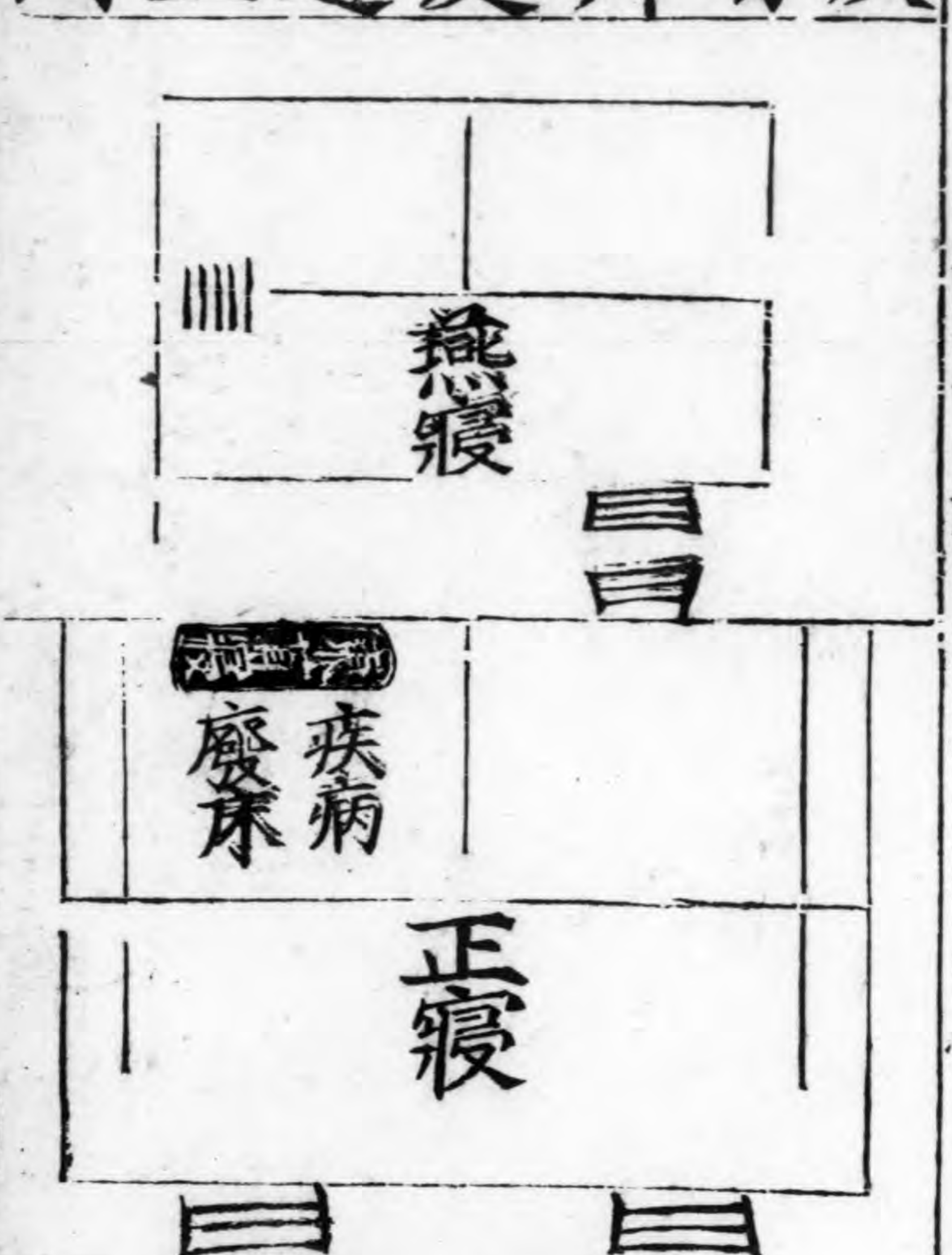
士處適寢寢東首于北墉下（將有疾乃寢於適室○疏曰東首者鄉生氣之所）有疾疾者齊（正情性也適寢者不齊不居其室）養者皆齊（憂也）徹琴瑟（去樂）疾病外內皆埽（爲有賓客來問也疾甚曰病）徹褻衣加新衣

（故衣垢汙爲來人穢惡之）御者四人皆坐持體（爲不能自轉側御者今時侍從之人○疏曰喪大記曰缺一人）男女改服（爲賓客來問病亦朝服主人深衣）屬纊以俟絕氣（爲其氣微難節也纊新絮○疏曰案喪大記注云纊今之新綿易揺動置口鼻之上以爲候二注相兼乃具禹貢豫州貢纖纊）男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手（備褻）乃行禱于五祀（盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行）乃卒（卒終也）主人啼兄弟哭（哀有甚有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之○疏曰啼即泣也檀弓高羔柴泣血三年注泣無聲如血出則啼是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往而不反斷齊衰以下直哭無啼）設牀第當牖衽下莞上簟設枕（第壯矣反○病卒之間廢牀至是設之事相變衽卧席）遷尸（徙於牖下也於是幠用歛衾）○喪大記疾病外內皆埽寢東首於北牖下廢

牀（廢去也人始生在地去牀庶其生氣反○今按喪大記有疾病廢牀之文儀禮則無然本紀云乃卒主人啼兄弟哭設牀第當牖夫既設床第於乃卒之後則知疾病時廢牀與喪大記合）

右死于適室

疾者齊處適室圖



疏曰天子諸侯曰路寢卿大夫士曰適室亦謂之適寢揔而言之皆謂之正寢對燕寢側室則此爲正死者必皆於正處故春秋譏僖公薨于小寢也

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶（何戶我反扱初洽反○復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也○疏曰出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸於魄故云招魂復魄也云禮以冠名服者欲見復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也）升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前（北面招求諸幽之義也皐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○疏曰復聲必三者禮成於三）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○疏曰喪大記將沐甸人取所徹廟之西北扉新而爨之故知復者降時徹之扉隱也西北隅爲扉）

○記復者朝服左執領右執要招而左（衣朝服服未可以変○疏曰云招而左者以左手執領還以左手以領招之招魂所以求生左陽陽主生故用左）

右復

楔齒用角柶（楔息結反○爲將含恐其口閉急也○疏曰凡角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如軛中央入口兩末向上取事便也）綴足用燕几（綴猶拘也爲將屨恐其辟戾也○）

記楔貌如軛上兩末（事便也○疏曰以楔入口出易）綴足用燕几校在南御者坐持之（校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣○疏曰几兩頭皆有兩足今豎用之一頭以夾兩足几脚脚南恐几傾倒故使人持之）

右楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東（鬼神無象設奠以馮依之○記）

即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶（腢五口反○腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒○疏曰就尸牀設之尸南首則在牀東當尸肩頭）

右始死奠

帷堂（事小訖也○疏曰云事小訖也者以其未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也）

右帷堂

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（賓僚友羣士也其他猶朝夕哭矣）○記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）

右命赴拜賓

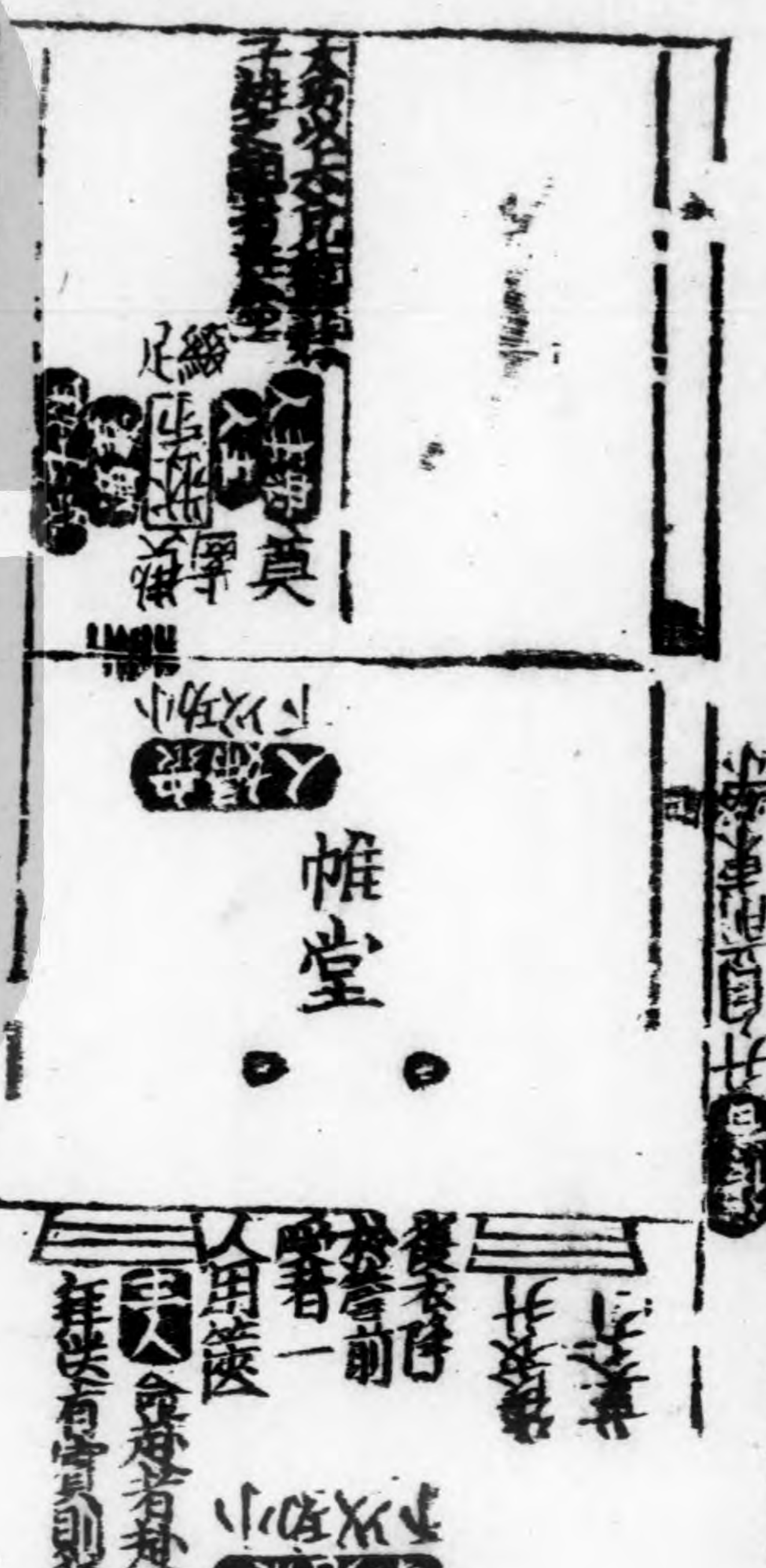
入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面（衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前）親者在室（謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者）衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面（衆婦人衆兄弟小功以下）○記室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐（別尊卑也）

右哭位

今按始死哭位辨室中戶外堂下之位喪大記人君禮子坐于東方卿大夫父兄子姓在其後夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于其後外命婦率外宗哭于堂上北面有司庶士哭于堂下北面亦必辨室中堂上堂下之位蓋非特男女內外親疏上下之位不可以不正此亦治喪駁繁處變之大法也

始卒禮圖

今按後襲斂綴足始死奠帷堂命赴哭位數事又有先後其實數事並作擅弓曰復襲斂



復降自後西榮

綴足設飾帷堂並作注云作起也自復以下諸事亦並起故云並作故今總見於一圖

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面（使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門内門也徹帷㡉之事畢則下之○㡉劉巻據反閉也○疏曰徹帷㡉之者謂褰帷而上非謂全徹去○今按喪大記云凡主人之出也徒跣扱衽附升降自西階）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聞子之喪使某如何不淑）主人哭拜稽顙成踴（稽顙頭觸地成踴三者三）賔出主人拜送于外門外○記尸在室有君命衆主人不出（不一主）

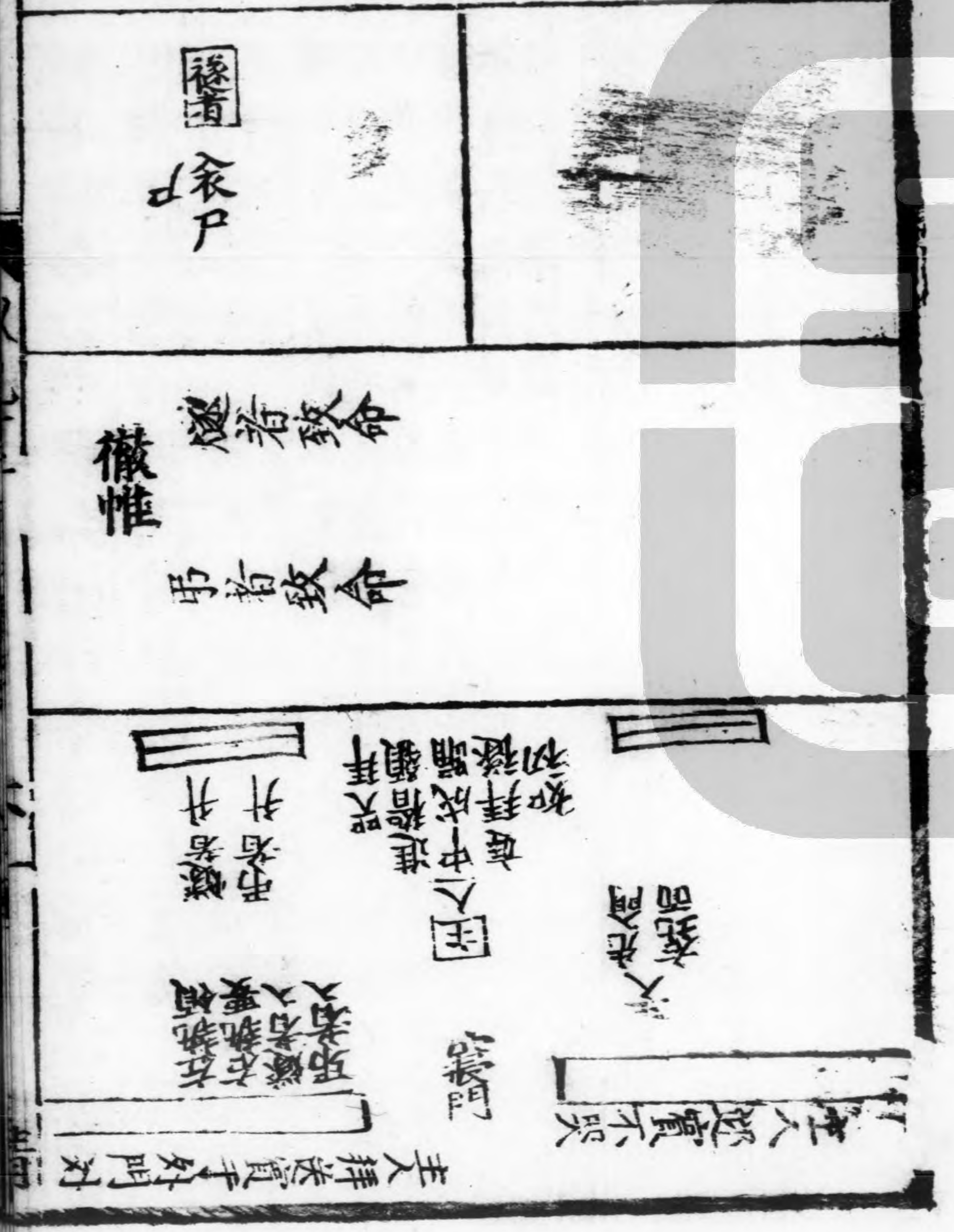
右君使人弔

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命（襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚）主人拜如初襚者入衣尸

出主人拜送如初唯君命出升降自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襚不出也始喪之日哀戚甚在至故不出拜賓也大夫則特拜別於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本不為賓出不成禮也○疏曰遂拜賓者因事曰遂因有君命故拜賓與大夫無君命則不出戶小斂後賓致辭云如何不淑乃復位踊今不為賢出故不為之踊及雖不辭而入）

右君使人襚

君使人弔襚圖



親者襚不將命以即陳（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室中位也）○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○疏曰如襚者亦左執領右執要也適房者陳之）○記襚者委衣于牀不坐（牀高由便）其襚于室戶西北面致命（始死時也）

右襚　小斂襚

爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩（銘明旌也雜帛爲物大夫之所建也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯録之矣亡無也無竹旌不命之士也半幅一尺終幅二尺有棺爲柩个）扛長三尺置于宇西階上（扛音江○扛銘撞也宇招也○撞大江反招音呂○疏曰此始造銘訖且置於宇下西階上待爲重訖以此銘置於重又下文卒塗始置於建若然此時未用權置於此也梠謂檐下）

右爲銘

甸人掘坎于階間少西爲垼于西牆下東鄉（垼音役○甸人有司主田野者垼塊竈西牆中庭之西○疏曰以塊爲竈用之以煮沐浴之潘水）○記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤（南順統於堂輪從也）垼用塊（塊幅也）

右掘坎爲垼

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下（敦音對鬲音歷○新此瓦）
（器五種者重死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者也）
（濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽○渜奴亂反濯直孝反）○陳襲事于房中
西領南上不綪（襲事謂衣服也綪讀爲䋫䋫屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈）
（收繩索爲䋫○縈於營反）○明衣裳用布（所以親身爲圭絜也）○鬠笄用桑
長四寸纋中（鬠音膾纋音憂○桑之爲言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也纋笄之）
（中央以安髮○疏曰以髻爲鬠義取以髮會聚之意笄長四寸僅取入髻而已纋中者兩頭闊中央狹也）
○布巾環幅不鑿（環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之）
（含當口鑿之嫌有惡）○掩練帛廣終幅長五尺析其末（掩裹首也析其）

（末爲將結於頤下又還結於項中）○瑱用白纊（瑱他見反○瑱充耳纊新綿）○幎
目用緇方尺二寸䞓裏著組繫（幎音縈䞓丑貞反○幎目覆面者也幎讀）
（若詩云葛藟縈之之縈䞓赤也著充之以絮也組繫爲可結也○疏曰四角有繫於後結之）○握
手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫（牢讀）
（爲樓樓謂削約握之中央以安手也○疏曰名此衣爲握以其在手故言握手不謂以手握之云廣五寸）
（牢中旁寸者則中央廣三寸廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外更有八寸皆廣）
（五寸也云削約者謂削之使約少也）○決用正王棘若檡棘組繫纊極
二（決猶闓也挾弓以橫執弦詩云決拾既次正善也王棘與檡棘善理堅忍者皆可以爲決極猶放弦）
（也以沓指於弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也）○冐緇質長
與手齊䞓殺掩足（殺所界反○冐韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先）

（以殺韜足而上後以質韜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赬殺綴旁三凡冒質長與手齊○殺三尺○䟽曰旁綴質與殺相接之處使相連）

爵弁服純衣（謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠）皮弁服（皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也）褖衣（褖他亂反○黑衣裳赤緣之謂褖褖之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱○禪音丹○䟽曰知此褖衣是黑衣裳者以其士冠禮陳三服玄端皮弁爵弁者玄端無褖衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無玄端有褖衣故知此褖衣則玄端者也玄端有三等裳此喪禮質略同玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣也）緇帶（黑繒之帶○䟽曰襲時三服俱著故共一帶）韎韐（韎音妹韐古荅反○一命緼韍○緼音温韍音弗○䟽曰韎者據色而言以韎草染之取其赤韐者合韋爲之故名韎韐也云一命緼韍者玉藻文但祭服謂之韍他服謂之韠上一命名爲韎韐亦名緼韍不得直名韍也但士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁服韎韐今亦三服其設韎韐者以其重服亦如帶矣）○竹笏（笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以球玉諸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荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓○䟽曰珽之言珽然無所屈也或謂之大圭長三尺荼讀爲舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不爲椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏爲荼大夫奉君命出入者也上有天子下有已君又殺其下而圜前後皆詘故云無所不讓彼雖不言士士與大夫同）○夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫于踵（繶於力反純諸允反綦音其踵諸勇反○冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦○䟽曰士冠禮云爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨惟一故須見色三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其

一庶襚繼陳不用（庶衆也不用不用襲也多陳之為榮少納之為貴）○貝三
實于笲（笲音煩○貝水物古者以為貨江水出焉笲竹器名）稻米一豆實于筐
（豆四升）沐巾一浴巾二皆用綌於笲（巾所以拭污垢浴巾二者上體下體
異也綌麤葛）櫛於簞（簞葦司）浴衣於篋（浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今
通裁）皆饌于西序下南上（皆者皆貝以下東西牆謂之序中以南謂之堂）○記
明衣裳用布袂屬幅長下膝（幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅
也長下膝又有裳於蔽下體深也○疏曰布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之非不
削幅謂縿使相著還以袂二尺二寸）有前後裳不辟長及轂（辟必亦反轂苦角反
○不辟貲也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土○疏曰乃男子裳不連衣者皆前三幅後四幅辟積
其要間示文今此亦前三後四不辟積腰以其一服不動不假上陜下寬也）縓綼緆（縓七絹反）

（綼毗支反緆他計反○一染謂之縓緇也七入為緇今紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆絲緇黑色也
飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也）

右陳沐浴襲飯含之具

管人汲不說繘屈之（繘均必反○管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈
也）祝淅米于堂南面用盆（淅西歷反○祝夏祝也淅沃也）管人盡階
不升堂受潘煮于垼用重鬲（盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮之甸
人取所徹廟之西北厞薪用爨之）祝盛米于敦奠于貝北（復於筐處）士有
冰用夷槃可也（謂夏月而君賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設
夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢笫有枕○襢之善反）外御受沐入（外御小臣侍從者沐
管人所煮潘也）主人皆出戶外北面（象平生沐浴倮程子孫不在旁主人出而襢笫）

乃沐櫛挋用巾（挋之慎居吝二反○挋晞也清也）浴用巾挋用浴衣（用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴用盆沃水用枓○枓音主）渜濯棄于坎（沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之）蚤揃如他日（蚤讀為爪斷爪揃鬚也人君則小臣為之他日平生時）鬠用組乃笄設明衣裳（用組組束髮也）○記夏祝淅米差盛之（差擇之）御者四人抗衾而浴襢第（抗衾為其倮裎褻之也襢袒也袒簀去席盝水便）其母之喪則內御者浴鬠無笄（內御女御也無笄猶丈夫之不冠也）○設明衣婦人則設中帶（中帶若今之褌襂○襂音衫）

右沐浴設明衣裳

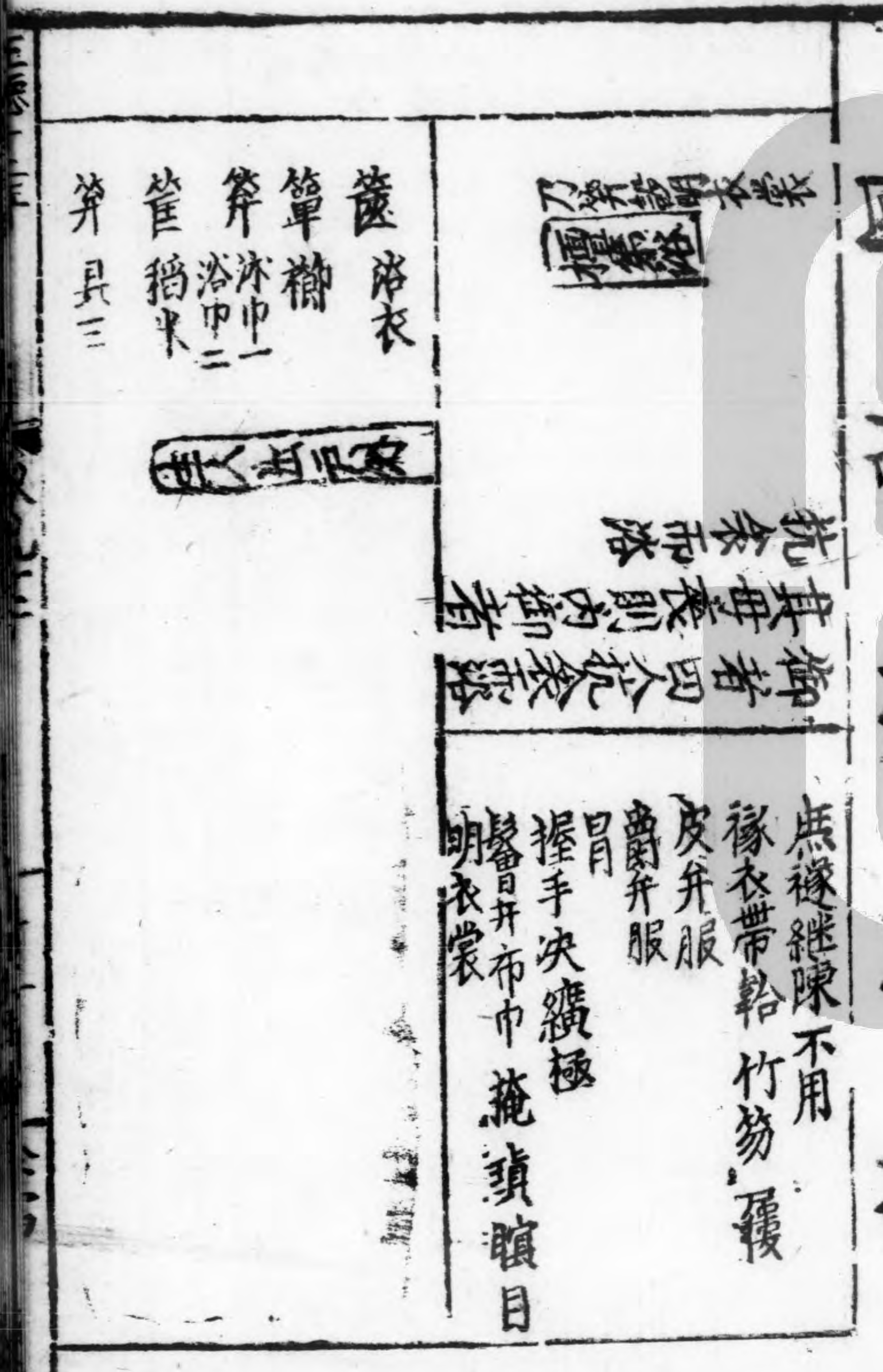
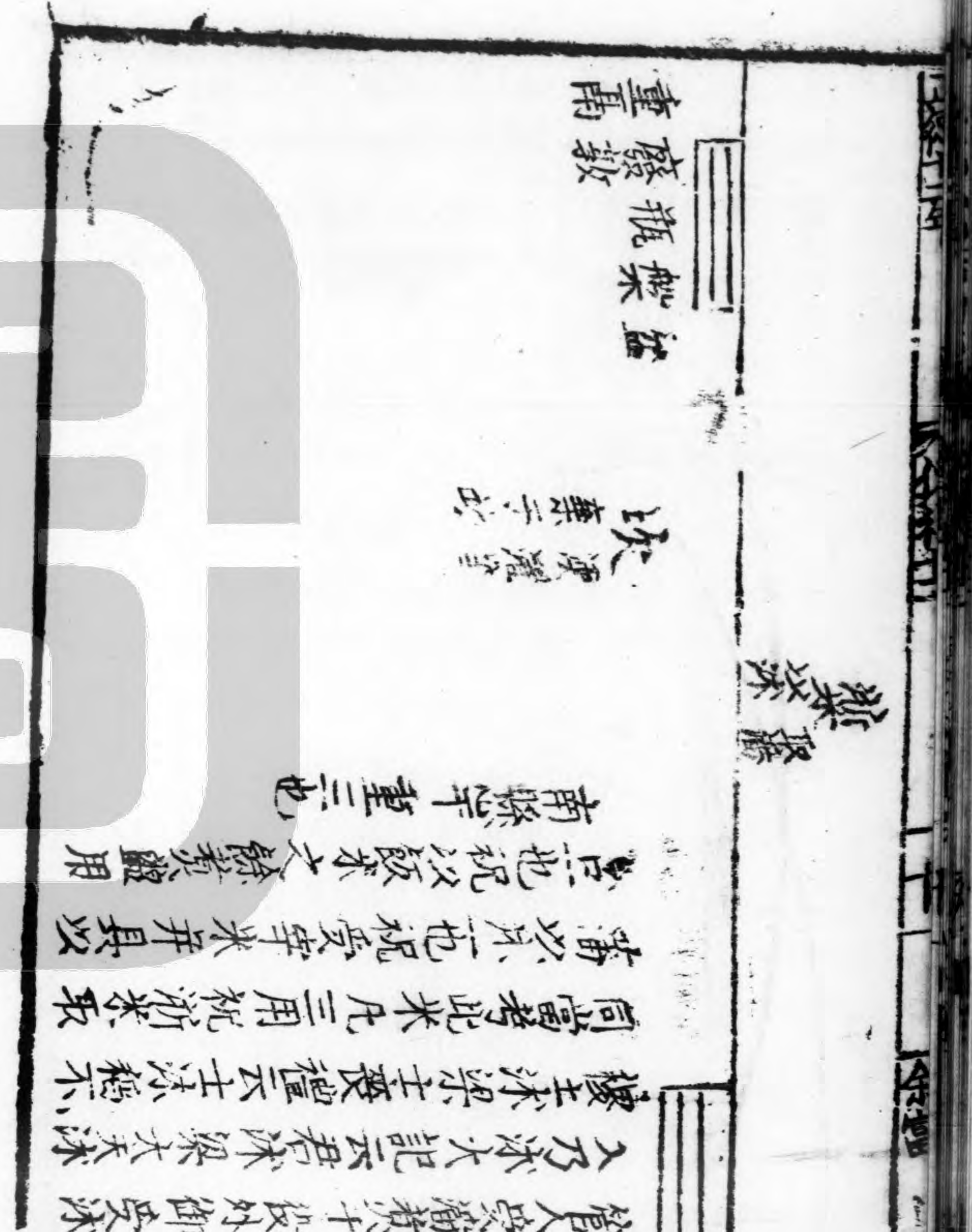


圖
浴
沐
具
陳
御者四人抗衾而浴
其母之喪則內御者浴
抗衾而浴
無襚繼陳不用
襚衣帶韐 竹笏 屨
皮弁服
爵弁服
冒
握手 決 纊極
鬠笄 布巾 掩 瑱 幎目
明衣裳
篋 浴衣
簞 櫛
笲 沐巾一 浴巾二
筐 稻米

主人入即位（已設明衣可以入也）商祝襲祭服褖衣次（商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀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也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀○疏曰案表記云殷人尊神率民以事神故云於接神宜云襲布衣牀上者此雖布衣牀上未襲待飯含訖乃襲爵弁從君助祭之服皮弁從君聽朔之服引郊特牲大蜡之禮證皮弁之服有二種一者皮弁白布衣素積為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁皆衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也非此襲時所用者也）○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（俱入戶西鄉也○疏曰面前也袒左袖扱於右掖之下帶之內取便也洗貝柶竝還具于笲建柶於敦執以入鄭知俱入戶西鄉者以下經始云主人與宰牀西東面故知此時西鄉也）商祝執巾從入當牖北



面徹祝設巾徹楔受貝奠于尸西（當牖北面直尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣○疏曰未葬以前不異於生皆南首檀弓云葬于北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也）主人由足西牀上坐東面（不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也○疏曰前文祝入當牖北面戶出尸首以其口實不可由足）祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右（米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事）主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈（于右尸口之右唯盈取滿而已○疏曰九扱恐口不滿是以更云實米）○記卒洗貝反于筭實貝柱右齻左齻（齻丁千反○象齒堅○疏曰謂牙兩畔最長者象生時齒堅也）夏祝徹餘飯（[illegible]子）

右飯含

主人襲反位（位在尸東○疏曰鄉袒今襲是復著衣）○商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇（跗方于反絇其于反○掩若先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也○疏曰掩有四脚後二脚先結頤下無所妨故先結之若即以前二脚向後結于項則掩於耳及面兩邊瑱與幎目無所施故先結頤下待設瑱塞耳幷施幎目乃結項後也云以餘組連之者以綦屨繫既結有餘組穿連兩屨之絇使兩足不相離故云止足坼也）○乃襲三稱（稱尺證反杜預云衣單複具曰稱○還尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異○疏曰喪大記注衽鄉左反生時也）明衣不在筭（筭數也不在數明衣禪衣不成稱也）○設韐帶搢笏（韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插也插於帶之右旁）○設決麗

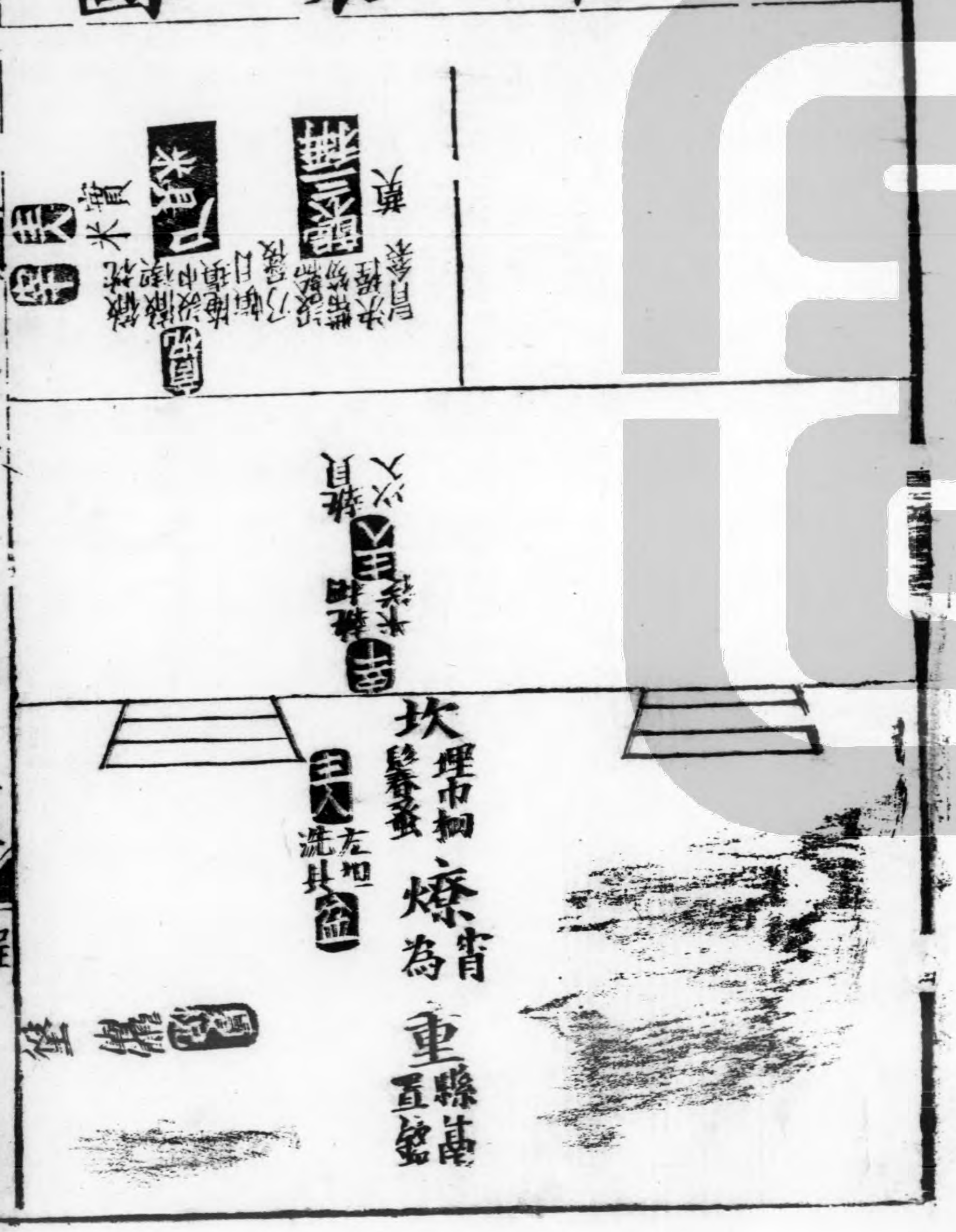
于掔自飯持之設握乃連掔（掔烏亂反○麗施也掔手後節中也飯大擘指本也決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也○擘補革反彄苦侯反擐音患○疏曰大擘指本鄉掌爲內端屬紐子鄉手表爲外端屬橫帶橫帶先以紐擐大擘本因沓其彄於指乃以橫帶繞手一二貫紐反向手表結之）○設冒櫜之幠用衾（櫜韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾）○巾柶鬊蚤埋于坎（鬊音舜蚤音爪○坎至此築之也將襲辟奠既則反之）○重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南（木也縣物焉曰重刊斲治鑿之爲縣簪孔也士重木長三尺）夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下（夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差）冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後（靲竹篾也○久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也靲竹篾也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也○篾音蔑辟音璧○疏曰篾謂竹之青可以爲繫者）○祝取銘置于重（祝習周禮者也○疏曰重木待殯訖乃置於肂今且置於重以且置于重者以重與主皆是録神之物故也）○記

握裏親膚繫鉤中指結于掔（掔掌後節中也手無者以握繫一端繞掔從上自貫反與其一端結之○疏曰經已云設握麗于掔與決連結據右手有決者不言左手无決者故記之案上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手是相對也兩端各有繫先以一端繞掔一币凡從上自貫又以一端鄉■鉤中指反與繞掔者結於掌後節也）○甸人築坅坎（築實土其中堅之穿坎之名一曰坅○疏曰甸人掘凡使甸人築之也）隸人涅厠（隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也爲人復往褻之又亦恐神不用○疏曰若然古者非直

（不共湢浴亦不共廁故得云死者不用也）○既襲宵爲燎于中庭（宵夜）

右襲

飯含襲圖


坎
埋巾柶鬊蚤
宵為燎
重
縣鬲置
主人
盥
貝
米

今按既沐浴設明衣裳乃遷于牀徹楔徹枕而後設含此含之所以一牀也又布襲衣于牀待含訖設掩設瑱設幎目乃屨於是遷尸於襲上而衣之既襲乃設韎韐緇帶搢笏設決設握手設冒櫜之憮用衾此襲之所以一牀也其將襲也則辟奠既襲則反其初奠而奠于尸東焉大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫一也注云襢第袒簀也謂去席如浴時禮自中春之後尸既襲既小斂先內冰盤中如（設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士有賜冰亦用夷盤）

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末（綪屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為之縮從也橫者三幅縮者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅為三○疏曰云厥明者對昨日始死之日為厥明喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋）緇衾赬裏無紞（紞丁敢反○紞被識也斂衣或倒被無別於前後可也凡衾制同皆五幅也）祭服次（爵弁服皮弁服）散衣次（散息但反○褖衣以下袍繭之屬）凡十有九稱（祭服與散衣○疏曰喪大記注十九法天地之終數則天子以下皆同也）陳衣繼之（庶襚）不必盡用（盡津忍反○取稱而已不務多）○記厥明滅燎陳衣（記節○疏曰記小斂陳衣當襲之明旦滅燎之時）○凡絞紟用布倫如朝服（凡凡小斂大斂也倫比也○疏曰言類如朝服者雜記云朝服十五升是也）

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東（饌劉牀轉反○功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫）設盆盥于饌東有巾（為奠設盥也喪事略故無洗也○疏曰喪事略故無洗直以盆為盥器也）○記設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚

在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在𦮼北二以竝籩亦如之（掞今之觶也角觶四木柶二爲夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以竝則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳〇疏曰鄭意以籩豆之外皆與小斂同不謂大斂饌陳之亦在小斂節內也）凡籩豆實具設皆巾之（籩豆偶而爲具其則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾〇疏曰實具設謂東堂實之於奠設之二處皆巾）觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之（時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日）

右陳小斂奠

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方（苴七如反鬲音革絰大結反〇苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麄惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉牡麻者齊衰以下之絰也牡麻者其貌易服輕者宜差好也饌于東方東坫之南苴絰爲上〇搤音厄〇疏曰此小斂訖當服未成服之麻也）婦人之帶牡麻結本在房（婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也〇疏曰記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者）

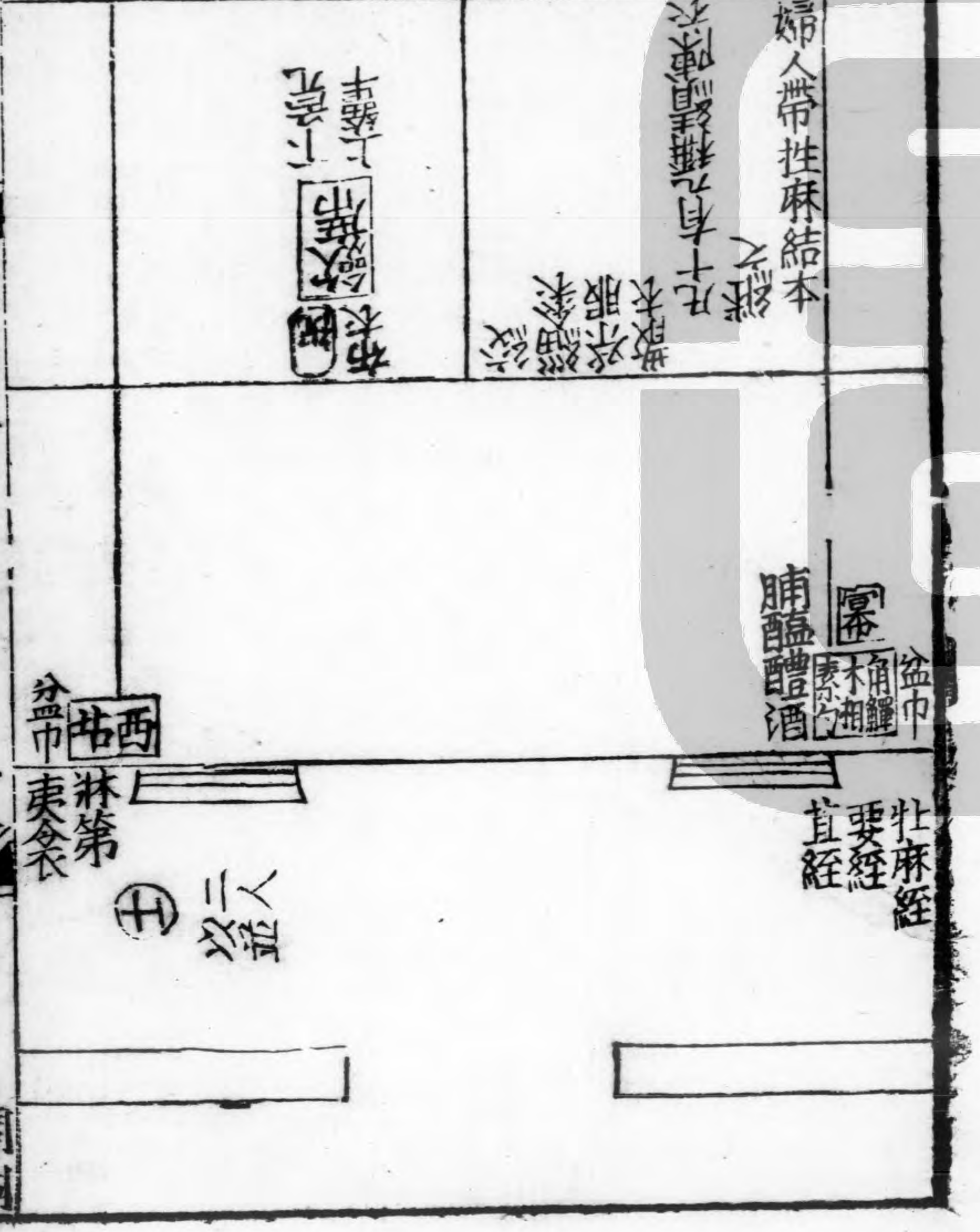
右陳小斂服

牀笫夷衾饌于西坫南（笫簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也〇疏曰言小斂以往則此夷衾覆尸覆柩不入棺矣猶冒者上質下殺形制同唯不連則異〇）〇西方盥如東方（爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下）

右饌牀笫夷衾設盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄

陳小斂衣物圖


婦人帶牡麻結本
冪
脯醢醴酒
角觶
木柶
素勺
盆巾
牡麻絰
要絰
苴絰
西
坫
盆巾
牀第
夷衾
士二人並立
下莞上簟

去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄（鬄託歷反胉音傳○鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲為不絜清也胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠○疏曰鼏用茅為編言西末則茅本在東云喪事畧謂豚解不殊解也四鬄并兩胉脅與脊揔為七體）

右陳鼎俎

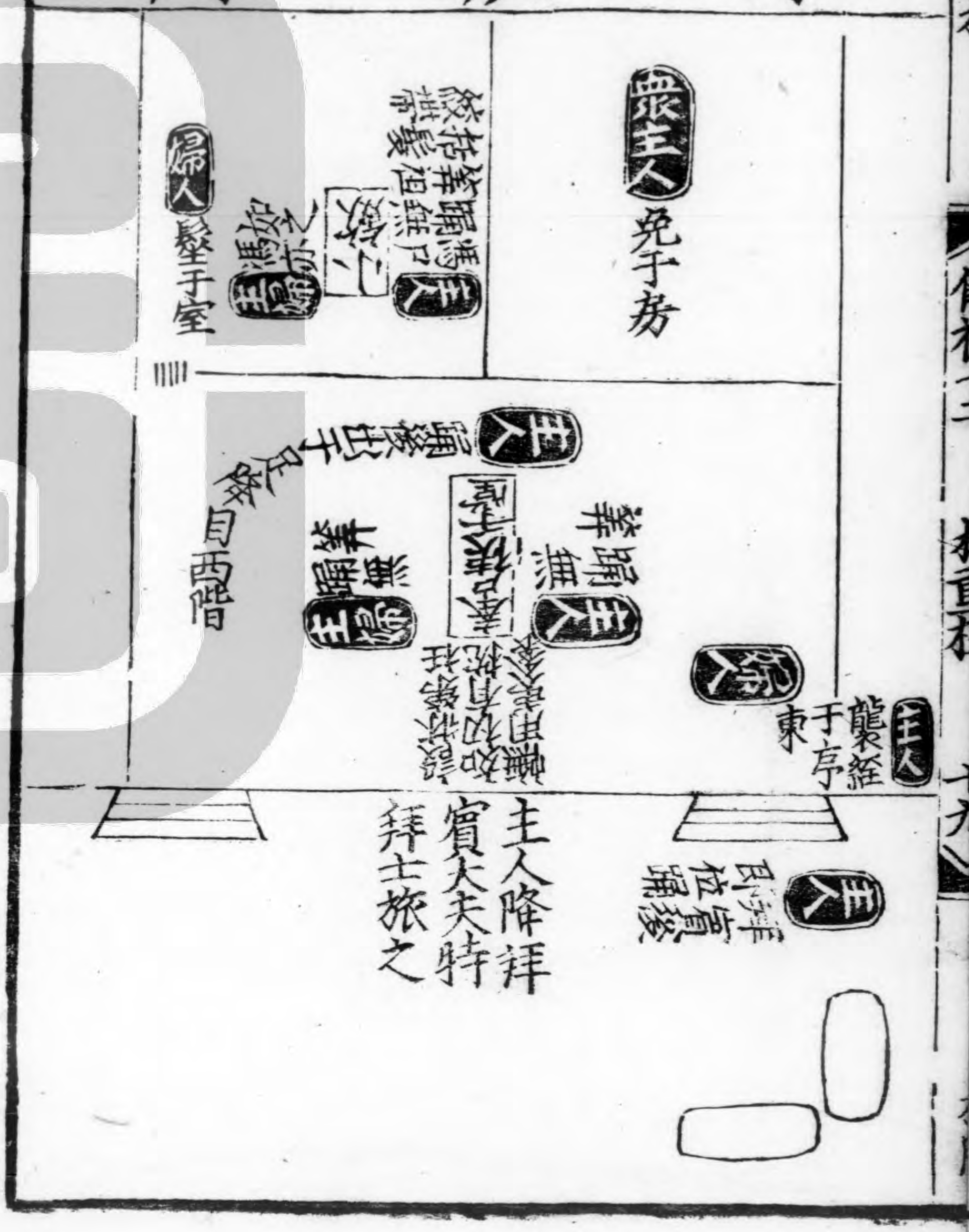
士盥二人以並東面立于西階下（立俟舉尸也）○布席于戶內下莞上簟（有司布斂席也）商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中（斂者趨方或顛倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也）

右布席布衣

士舉遷尸反位（遷尸於服上）○設牀第于兩楹之間衽如初有枕（衽寢臥之席也亦下莞上簟）○卒斂徹帷（尸已飾）○主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之（馮服膺之）主人髻髮袒衆主人免于房（髻音括○始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初變服也髻髮者去笄纚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爲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爲之狀如今之著幓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○疏曰問喪雞斯鄭云當爲笄纚）婦人髽于室（髽側瓜反○始死婦人將斬衰者去笄而纚將斬衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻髮者既去纚而以髮爲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髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然○紒音計幓七消反）○士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無筭（侇音夷○侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也）主人出于足降自西階衆主人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絰于序東復位（拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前○疏曰主人降階就拜賓之時衆主人遂東即位襲絰于序東謂鄉堂東東西當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也）○記無踊節（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）

右小斂

小斂圖


衆主人
免于房
主人
馮尸踊無筭髻髮袒括髮絞帶
小斂
主婦
婦人
髽于室
三
主人
髻髮出于足降自西階
奉尸侇于堂
主人
踊無筭
主婦
主人
襲絰于序東
主人
拜賓即位踊襲
主人降拜賓大夫特拜士旅之

小斂于戶內主人主婦馮尸而後主人髻髮袒絞帶婦人髽于室衆主人免于房布帶奉尸侇于牀主人踊無筭降拜賓還即阼階下主人位踊而後襲絰于序東（云襲者髻髮則袒至此方襲而絰）

為父母有小異

小記曰斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布大記曰奉尸侇于堂降拜賓主人即位襲帶絰踊母之喪即位而免疏云為父小斂訖括髮自項以前交於額上卻繞紒如著幓頭焉為母小斂後括髮與父禮同自小斂後至尸出堂子拜賓之時猶與父不異至拜賓後子往即堂下位時則異也若為父此時猶括髮而踊襲絰帶于序東以至大斂而成服若母喪於此時則不復括髮乃著布免踊而襲絰帶以至成服

喪大記拜賓之節

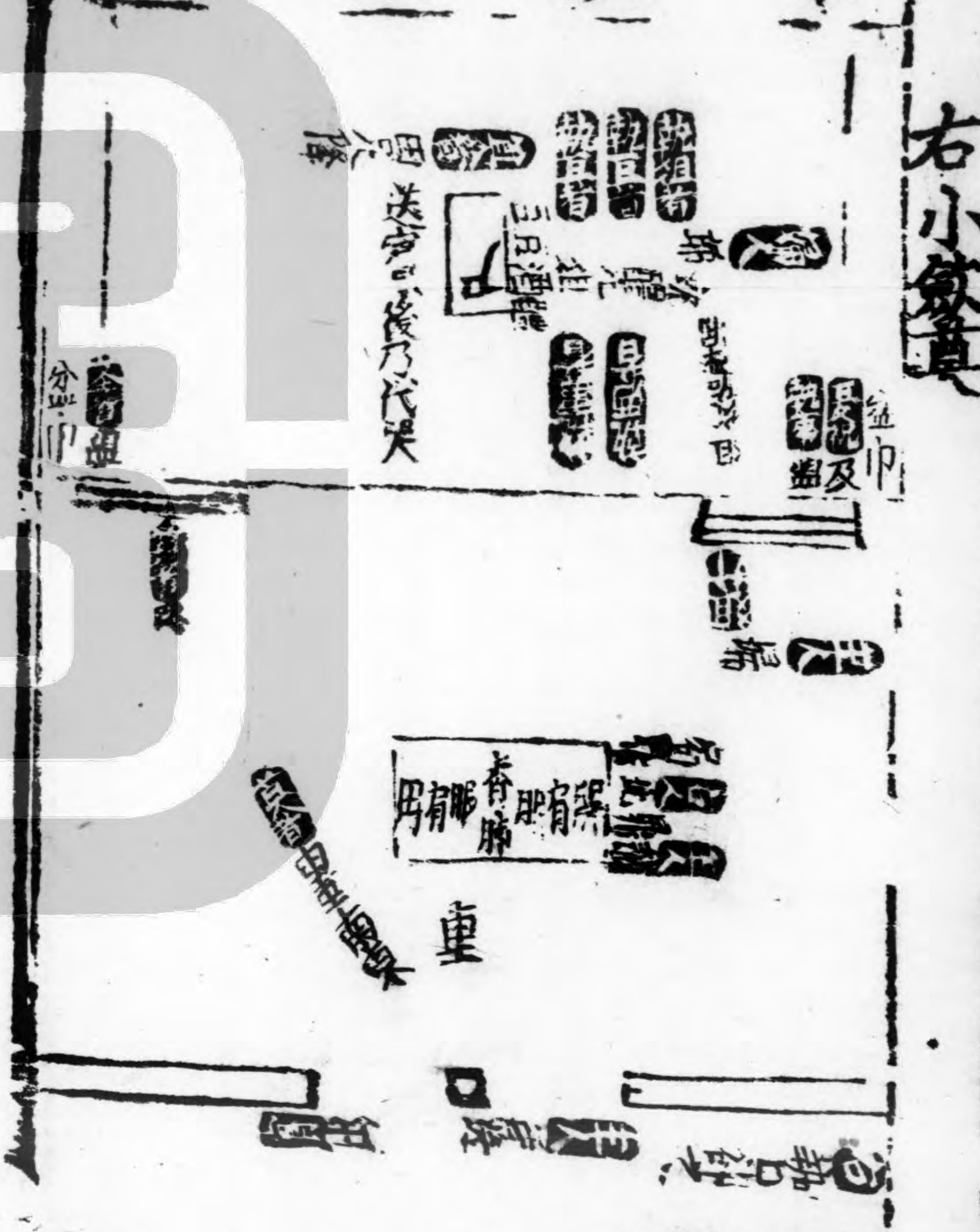
君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦汜拜衆賓於堂上

哭尸于堂上由外來奔喪之位

主（餗）人在東方由外來者在西方諸婦南（[illegible]）
乃奠（祝與執事爲之）舉者盥右執匕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匕左人以左手）
（執組因其便也攝持也西面錯錯鼎於北宜西面錯組北面組宜西順之○疏曰各以内手舉鼎外手執）
（匕組故云便也）右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于
鼎北加扃不坐（抽扃取鼏加扃於鼎上皆右手）乃朼載載兩髀于兩
端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟（柢丁）
（計反○乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於組左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未）
（異於生也骨有本末）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）

（布也執燭者不升已不設祝無錯醴將受之○疏曰執者不升唯據執巾者祝將受之以覆酒醴）奠于
尸東執醴酒北面西上（執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也）豆錯俎
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）
（爲塵也東反其位○疏曰主人立在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先）
（後爲踊之節也云奠者由重東南丈夫踊者奠訖主人見之更與主人爲踊之節也）賓出主人
拜送于門外（廟門外也○疏曰以見神所在即曰廟故名適寢爲廟也）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）
（賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭）○記小斂辟奠不
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）

小斂奠圖



有襚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使某請事）擯者出告須以賓入（須亦待也出告之辭曰孤某須矣）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襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊（朋友既委衣又還哭於西階上不背主人）襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東（帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也）

右有襚者　大斂襚

宵爲燎于中庭（宵夜也燎火燋）

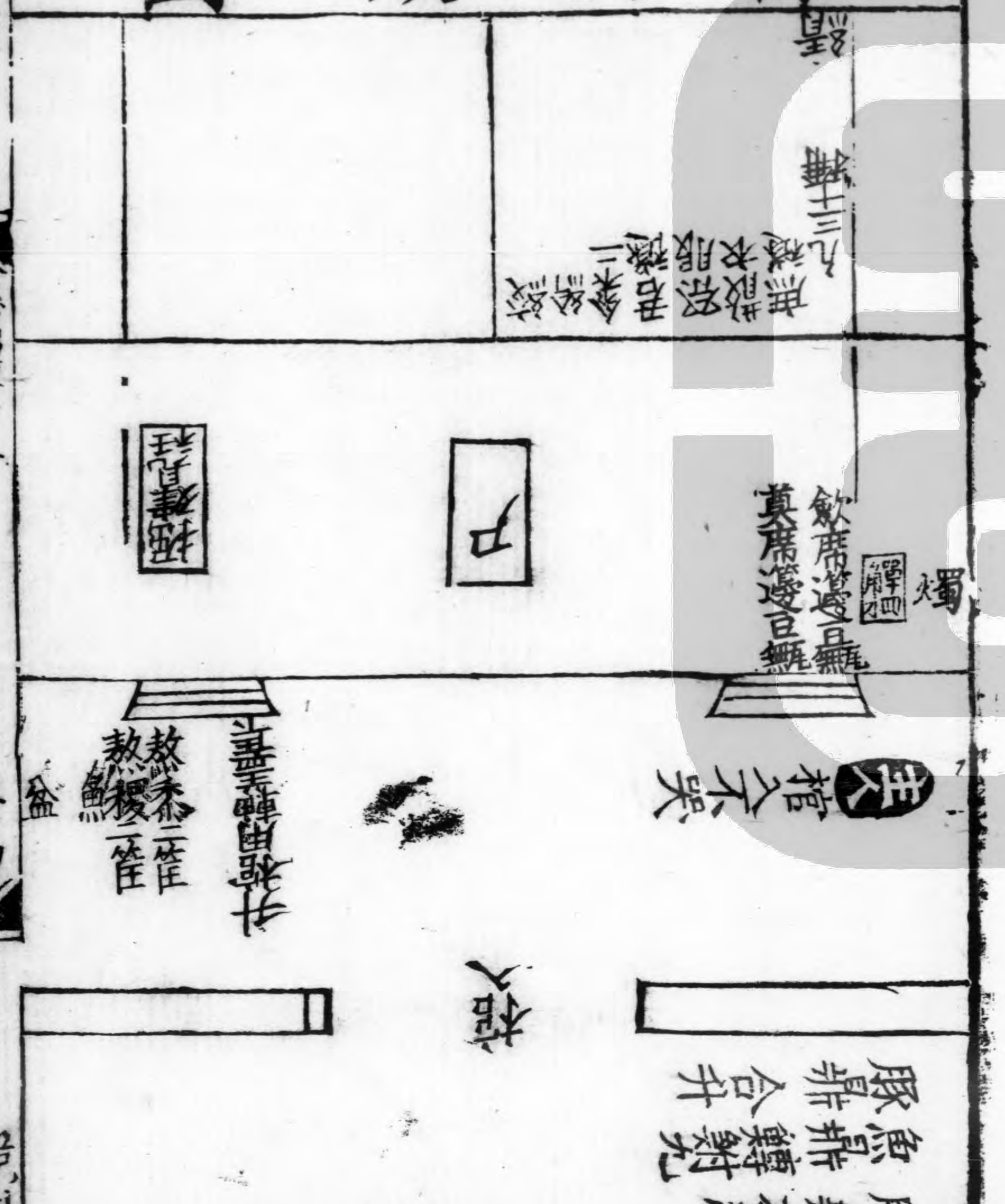
右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在筭不必盡用（紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達矣斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三横者二）○東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡（甒亡甫反[illegible]古[illegible]反蠃力禾反縢大登反脡大頂反○此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾○疏曰菹法短四寸者全之若長於四寸則切之喪中之道葵雖長而不切故取齊人全菹為芋之例不言豆巾者菹醢濕物不嫌無巾其實有巾矣）奠席在饌北斂席在其東（大斂奠而有席彌神也○疏曰有巾又有席是彌神之）○掘肂見衽（掘其勿反肂以二反又音四見賢遍反○肂埋棺之坎者也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷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二束○要一遙反輴勑倫反欑在官反○疏曰肂訓為陳謂陳尸於坎檀弓周人殯於西階之上引喪大記者畢盡也四面及上盡塗之如屋然大夫不得四面但遍西序以木幬覆棺不暨棺者欑中狹小裁取容棺但欑本不及棺而已士見其小要於上塗之云帷之者君大夫士皆同用漆者塗合牝牡之中也君棺蓋每縫為三道小要每道為一條皮束之大夫士降于君也○今按古者棺不釘鑿棺蓋之際以衽連之其形兩端大而中小所謂小要也見衽者衽出見於平地肂深淺之節也）棺入主人不哭升棺用軸蓋在下（軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行○疏曰詳見既夕遷于祖用並注）熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南（熬五刀反○熬所以

（蟲蚍蜉令不至棺旁也為擧者設盆盥於西○疏曰喪大記注熬者煎穀也將塗設於棺旁此士二筐首足各一筐餘設於左右）陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初（鱄市轉反○合升合左右胖升於鼎其他皆如初謂豚胖及匕俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳）燭俟于饌東（燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭○燋哉約反）

右陳大斂衣奠及殯具

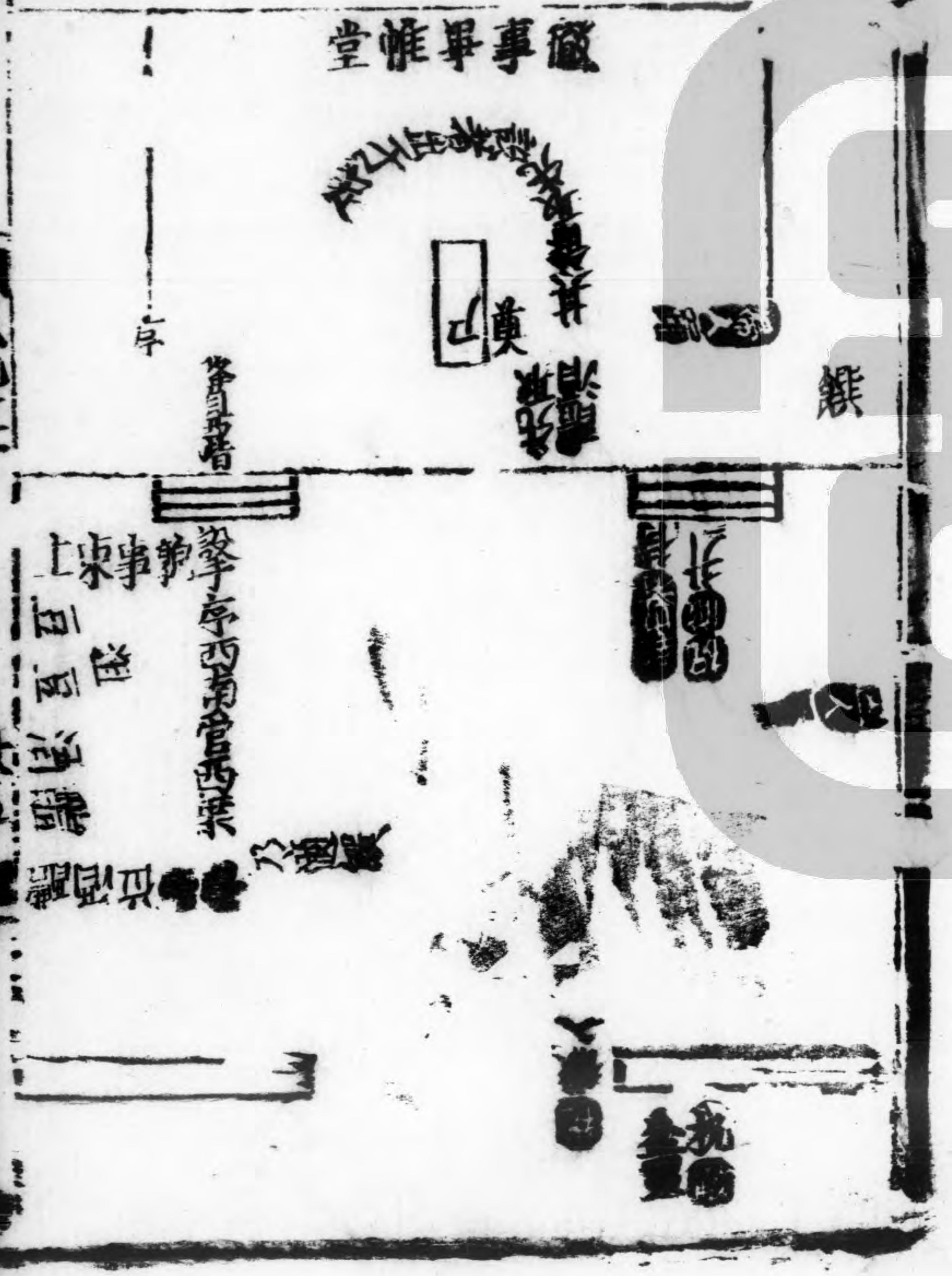
陳大斂圖


燭
主人
棺入不哭
盆
熬黍稷二筐
豚鼎合升
魚鼎鱄鮒九
腊鼎左胖

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊（祝徹祝與有司當徹小歛之奠者小歛設盥于饌東有巾大歛設盥于門外彌有威儀）祝徹巾授執事者以待（授執巾者於尸東使先待於阼階下爲大歛奠及將巾之祝還徹醴也）徹饌先取醴酒北面（北面立相待俱降）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（爲求神於庭孝子不忍死其親須臾無所馮依也堂謂尸東也几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不爲便事變立）乃適饌（東方之新饌）帷堂（徹事畢）

右徹小歛奠帷堂

徹小歛奠圖



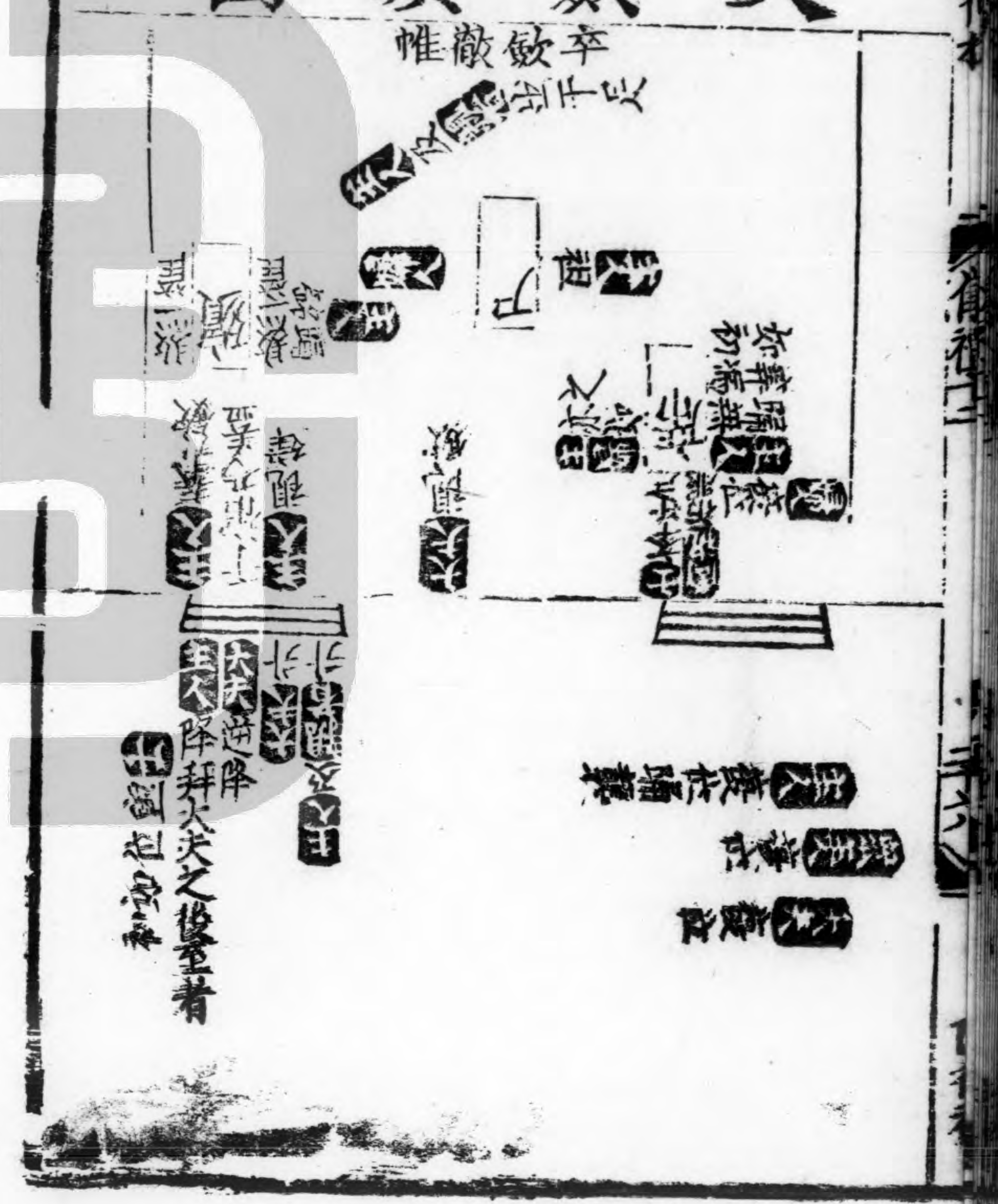
婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒（袒大斂變也不言髽免括髮小斂以來自若矣）士盥位如初（亦既盥竝立西階下）布席如初（亦下莞上簟鋪於阼階上於楹間為少南）商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒（至此乃用君襚主人先自盡）有大夫則告（後來者則告以方斂非斂時則當降拜之○疏曰檀弓大夫弔當事而至則辭焉）士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之○記大斂于阼（未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之）大夫升自西階階東北面東上（視斂）既馮尸大夫逆降復位（中庭西面位○疏曰朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也）

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋（棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位）主人降拜大夫之後至者北面視肂（北面於西階東）衆主人復位婦人東復位（阼階上下之位）設熬旁一筐乃塗踊無算（以木覆棺上而塗之為火備）卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲（為銘設柎樹之肂東○）記既殯主人說髦（說士活反髦音毛○兒生三月鬋髮為鬌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以去之髦之形象未聞○疏曰內則云夾囟曰角午達曰羈毛詩箋曰髦者髮至眉子事父母之飾）

右殯

大斂殯圖



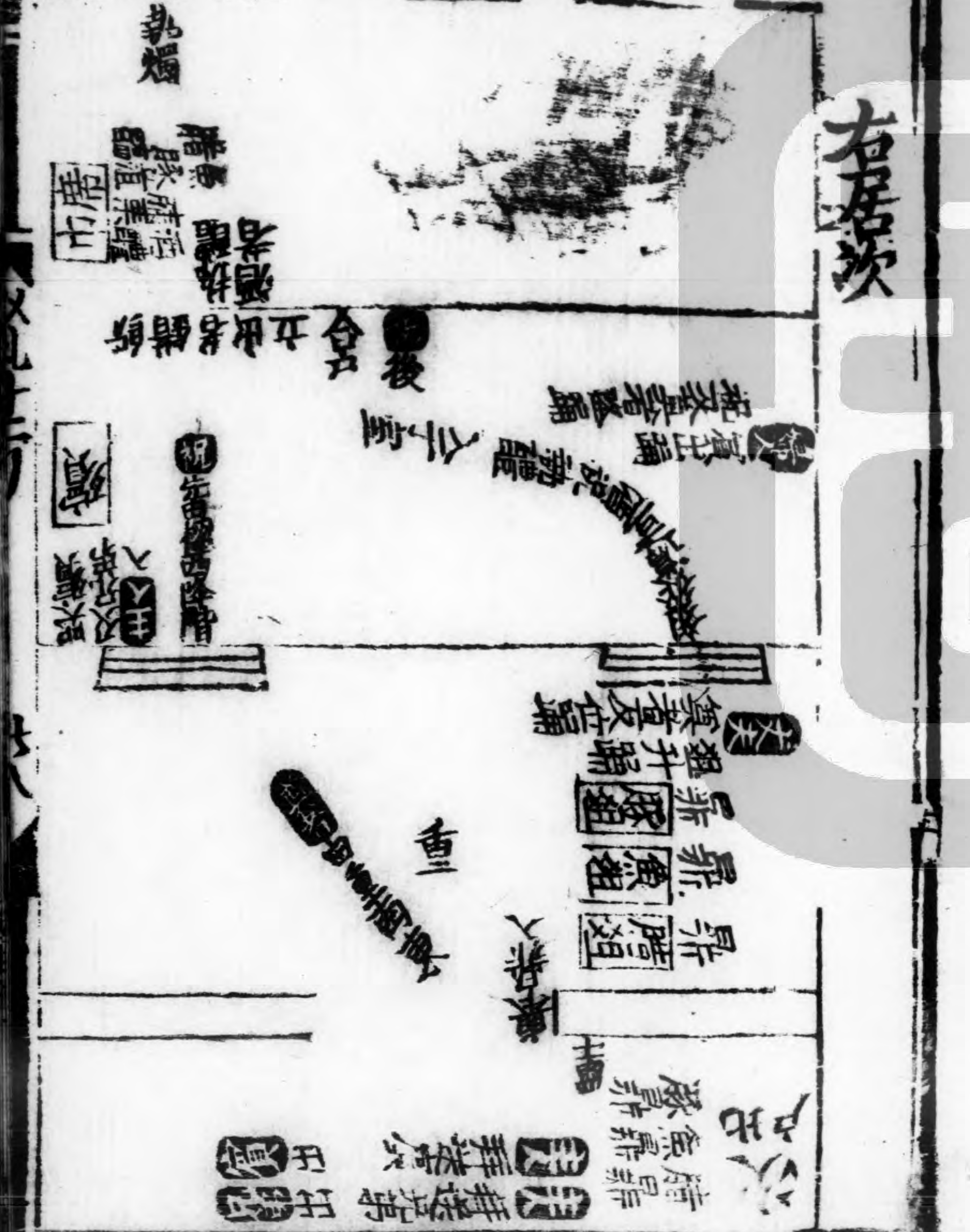
乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面（執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右）祝反降及執事執饌（東方之饌）士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢（如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設面在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也）祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎（如初祝先升）奠由楹內入于室醴酒北面（亦如初）設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初（右菹菹在醢南也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南）既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人

踊奠者由重南東丈夫踊（爲神馮依之也）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（小功以下至此可以歸異門大功亦存焉）衆主人出門哭止皆西面于東方闔門○記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東（巾奠而室事巳）

右大歛奠

主人揖就次（次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也）○記居倚廬（倚木爲廬在中門外東方北戶）寢苫枕塊（苫編藁塊堛也）不說絰帶（哀戚不在於安）哭晝夜無時（哀至則哭非必朝夕）非喪事不言（不忘所以爲親）歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果（不在於飽與滋味粥糜也）

大歛奠圖



君若有賜焉則視斂既布衣君至（賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘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（不哭厭於君不敢伸其私恩）巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後（巫掌招弭以除疾病周礼小臣掌正君之法儀者周礼男巫王弔則与祝前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之礼諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟）君釋采入門主人辟（釋采者祝為君礼門神也必礼門神者明君無故不來也礼運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔）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踴出（出不敢必君之卒斂事）君命反行事主人復位（大斂事）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吾公在壑谷）卒公卿大夫逆降復位主人降出（逆降者後升者先降）

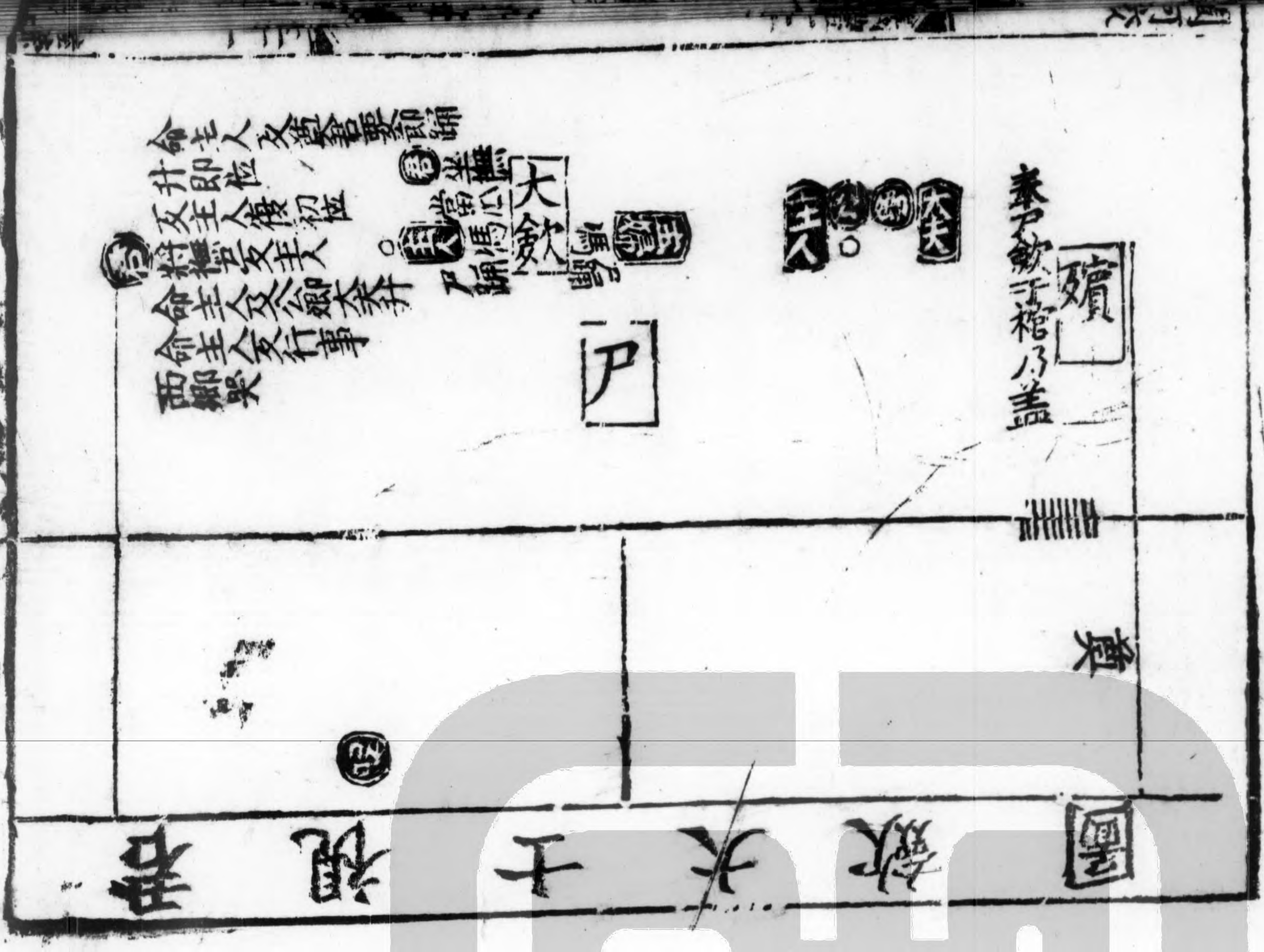
（位如朝夕弔哭之位）君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踴出（撫手案之凡馮尸興必踴○疏曰君與主人拾踴也喪大記君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之又云凡馮尸興必踴是馮爲摠名君撫之亦踴也）君反之復初位衆主人辟于東壁南面（以君將降也南面則當坫之東）君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踴主婦東面馮亦如之（君必降者欲孝子盡其情）奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗

（殯在西階上入門左由便趨疾不敢久留君）君升即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（以君將出不敢讙囂聒尊者也）君出門廟中哭主人不哭辟君式之（辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾○疏曰曲禮君出就車左右攘辟又五巂注巂猶規也車輪轉之一帀爲一規以冬官輪崇計之凡視前十六步半）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左必式○疏曰大行人上公貳車九乘侯伯七子男五故知視命數坊記君不與同姓同車與異姓同車彼謂同車爲御右者此貳車可知引曲禮者乘車即貳車也以入君皆左載惡空其位則乘之亦居左常爲式耳）襲入即位

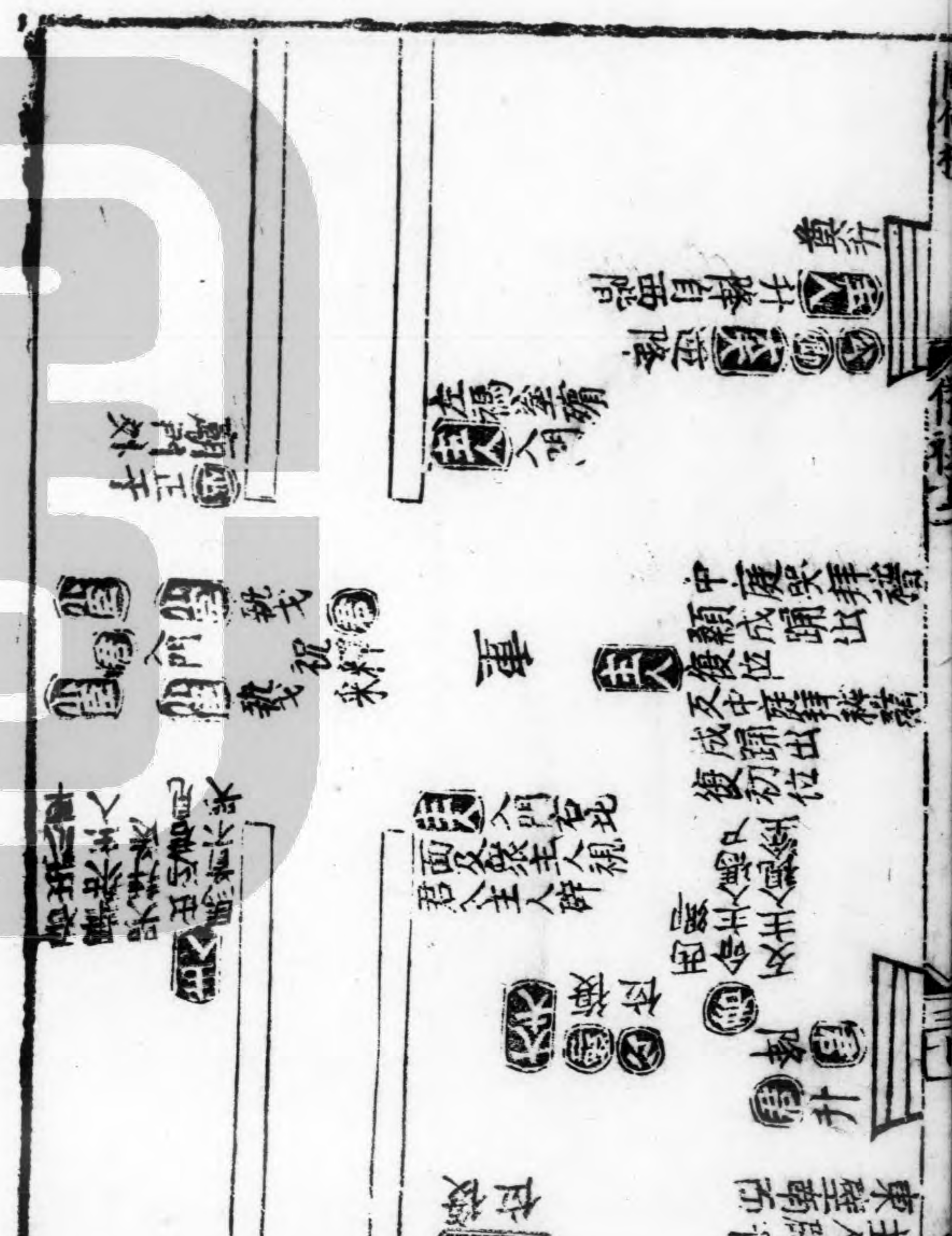
衆主人襲拜大夫之後至者成踊（後至布衣而後來者○疏曰若未布大夫來即入前卿衣内從君之内）賓出主人拜送（自賓出以下如君不在之儀）○

記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事（爲有他故及辟忌也○今按哭尸斂尸撫尸盥殯視塗視奠凡六節每一節主人降出主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也）

右君視大斂


命主人及逆降命君要節即踊
升即位
及主人復初位
將楹及主人
命主人及公卿大夫升
命主人及行事
西鄉哭
大歛
尸
君
主人
大夫
主人
殯
奉尸歛于棺乃蓋
燭

君視士大歛圖



三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜（既殯之明日全二日始歠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○䟽曰是四日矣言三日除死日數之也曲禮注與數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也大夫以上皆以來日數）○記三日絞垂（成服日絞要經之散垂者）冠六升外縪纓條屬厭（縪音必屬音燭厭一涉反○縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠厭伏也○䟽曰冠在武下故云厭）衰三升（衣與裳也）屨外納（納收餘也○䟽曰收餘末向外爲之取醜惡不事飾也）杖下本竹桐一也（順其性也）○主人乘惡車（拜君命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齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與○䟽曰此即周禮巾車王之喪車五乘）白狗幦（未成豪狗幦覆笭也以狗皮爲之取其臑也白於喪飾宜）蒲蔽（蔽藩○䟽曰藩謂車兩邊

（禦風塵爲藩蔽）御以蒲菆（菆側留反○不在於驅馳蒲菆牡蒲莖○疏曰御車者用蒲菆以策馬宮十二年注蒲楊柳可以爲箭）犬服（笭間兵服以犬皮爲之取堅也亦白○疏曰凡兵器建於笭間自衛以白犬皮爲服）木錧（錧音管○取少聲今文錧爲錧○疏曰常用金喪用木鑣亦然）約綏約轡（約繩綏所以引升車○疏曰吉時綏轡用絲）木鑣（鑣彼苗反○亦取少聲）馬不齊髦（齊翦也）主婦之車亦如之疏布裧（裧尺占反○裧者車裳幃於蓋弓垂之○疏曰巾車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓）貳車白狗攝服（貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾○疏曰大夫以上有貳車士卑無貳以在喪可有之非常法則有兵服云差飾對主人服無緣）其他皆如乘車（如所乘惡車）

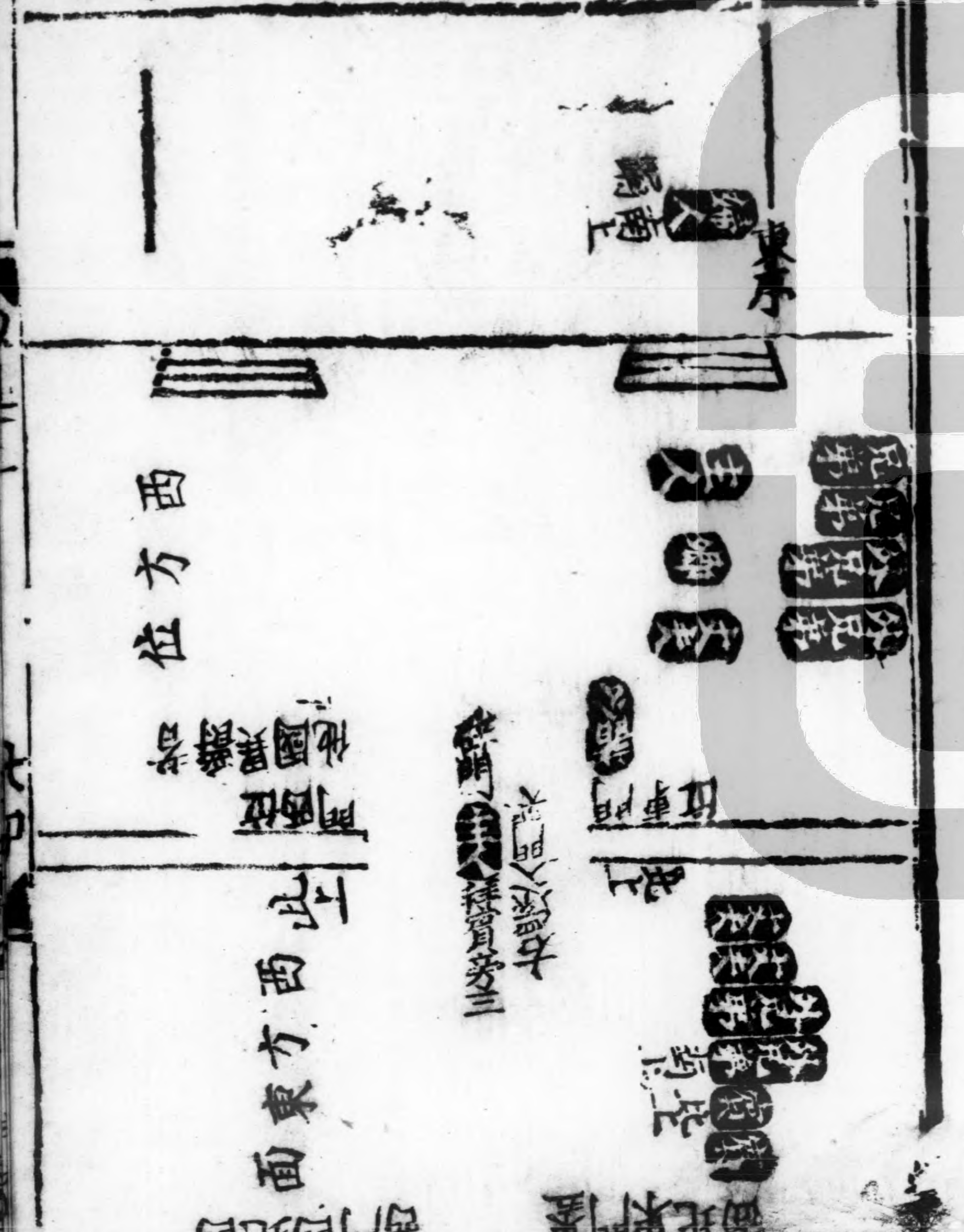
右成服

朝夕哭不辟子卯（既殯之後朝夕及哀至則哭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（辟婢亦反○外兄弟異姓有服者也辟門也凡廟門有事則開無事則閉）婦人拊心不哭（拊芳甫反○方有事止讙囂）主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊（先西面拜乃南面拜東面拜也）主人堂下直東序西面兄弟皆即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（賓皆即此位乃哭盡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緦

（賓亦即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就其位特拜）

右朝夕哭

朝夕哭位圖


東序
婦人南上
兄弟
外兄弟
主人
卿
大夫
位東門
北上
西方
他國異爵者門西
東面北上
門西北面東上
西方北面東上

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊（徹者徹大斂之宿奠）

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

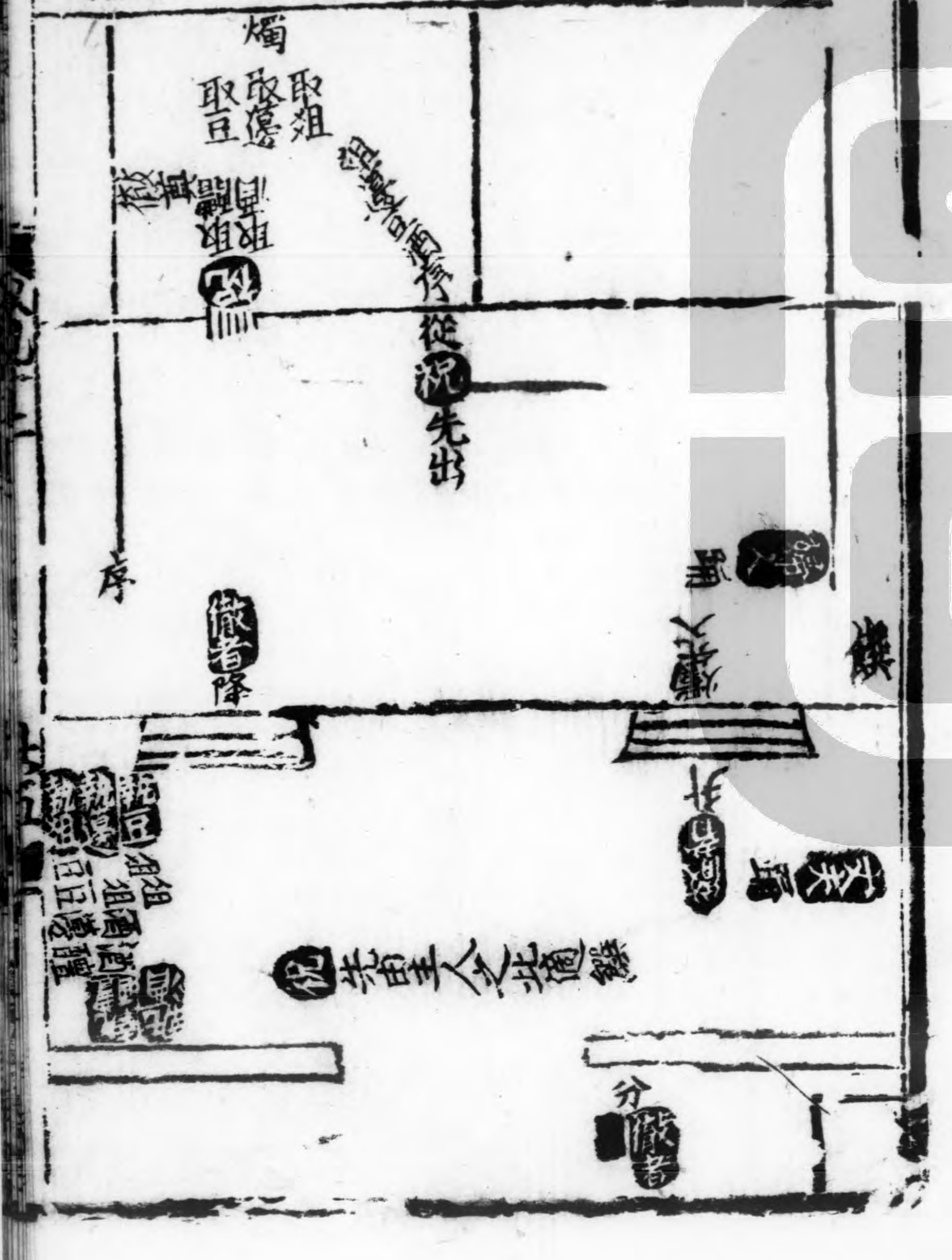
西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南

面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于

西籩先由主人之北適饌（籩先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠）

右徹大斂奠

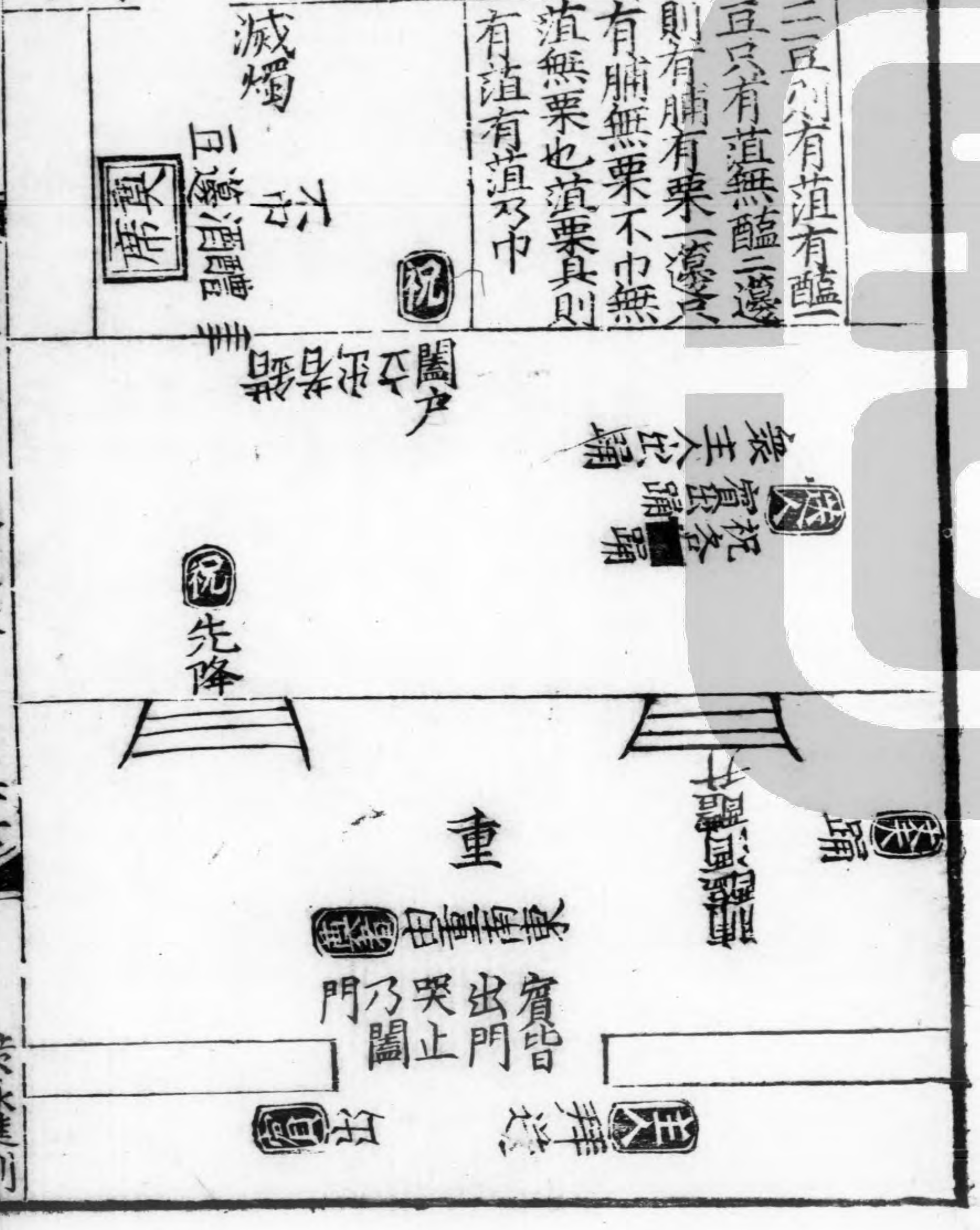
徹大斂奠圖


燭
取俎
取籩
取豆
序
祝先出
徹者降
先由主人之北適饌
分
徹者

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾（入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醢也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之）錯者出立于户西西上滅燭出祝闔户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）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

右朝夕奠

朝夕奠圖


二豆則有菹有醢一豆只有菹無醢二籩則有脯有栗一籩只有脯無栗不巾無菹無栗也菹栗具則有菹有菹乃巾
滅燭
不巾
豆籩酒醴
奠席
祝
闔户
奠者出立
衆主人出踊
婦人
賓出踊
祝各踊
祝
先降
升醴酒脯醢
丈夫
踊
重
奠者由重南東
賓皆出門哭止乃闔門
主人
拜送
賓
出

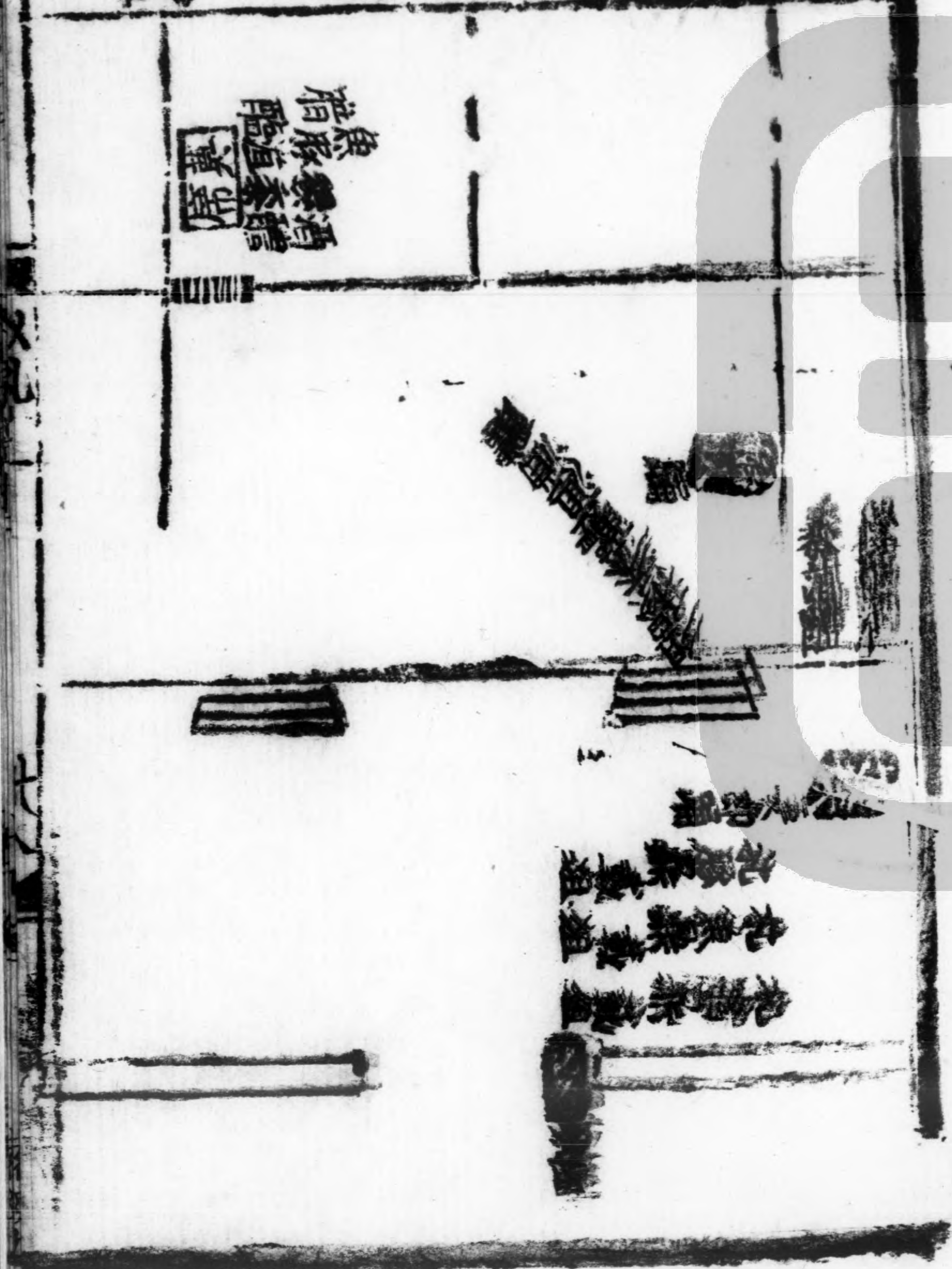
朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之（朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時）無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位（黍稷併於甒北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉○疏曰平常之朝夕謂猶生時朝夕之常食也）主人拜賓如朝夕哭卒徹（徹宿奠也）舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎（俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次）其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會卻諸其南醴酒位如初（會古外反○當籩位俎南黍黍東稷會蓋也）祝與執豆者巾乃出（共為之也）主人要節而踊皆如朝夕哭之儀○月半不殷奠（殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者）○有薦新如朔奠（薦五穀若時果物新出者）○徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入（啓會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦）其設于外如於室（外序西南）

○記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有）從徹者而入（童子不專禮事）比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東（窔一弔反鬣音獵○比猶先也室東南隅謂之窔）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汙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○疏曰下室燕寢之室也如其頃象生時一食之頃）朔月若薦新則不饋于下室（以其殷奠）

（有黍稷也下室如命之內堂正寢聽朝事）

右朔月奠

朔月奠圖



筮宅冢人營之（宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之）掘四隅外其壤掘中南其壤（為去葬將北首故也）既朝哭主人皆往兆南北面免絰（免如字○兆域也所營之處免絰者求吉不敢純凶）命筮者在主人之右（命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右）筮者東面抽上韇兼執之南面受命（韇音獨○韇藏筴之器也兼與筴執之）命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱（某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言為其父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之○疏曰上大夫以上卜而不筮下大夫若士則筮宅）筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左（還戶串反○述循也既受命而申言之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）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衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也）主人絰哭不踊若不從筮擇如初儀（更擇也而筮之○小記祔葬者不筮宅）歸殯前北面哭不踊（易位而哭明非常）○記筮宅冢人物土（物猶相也相其地可葬者乃營之）卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止（事畢）

右筮宅

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂（既已也匠人為椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施之竁中矣主人

（還槨亦以既朝哭矣○窆毳呂絹反○疏曰檀弓既殯旬而布材與明器注木工宜乾腊則此布之已久故云既巳也此時將用主人親看視故云在施窆毳中也）○獻材于殯門外西面北上績主人徧視之如哭槨獻素獻成亦如之（材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成）

右哭槨哭器

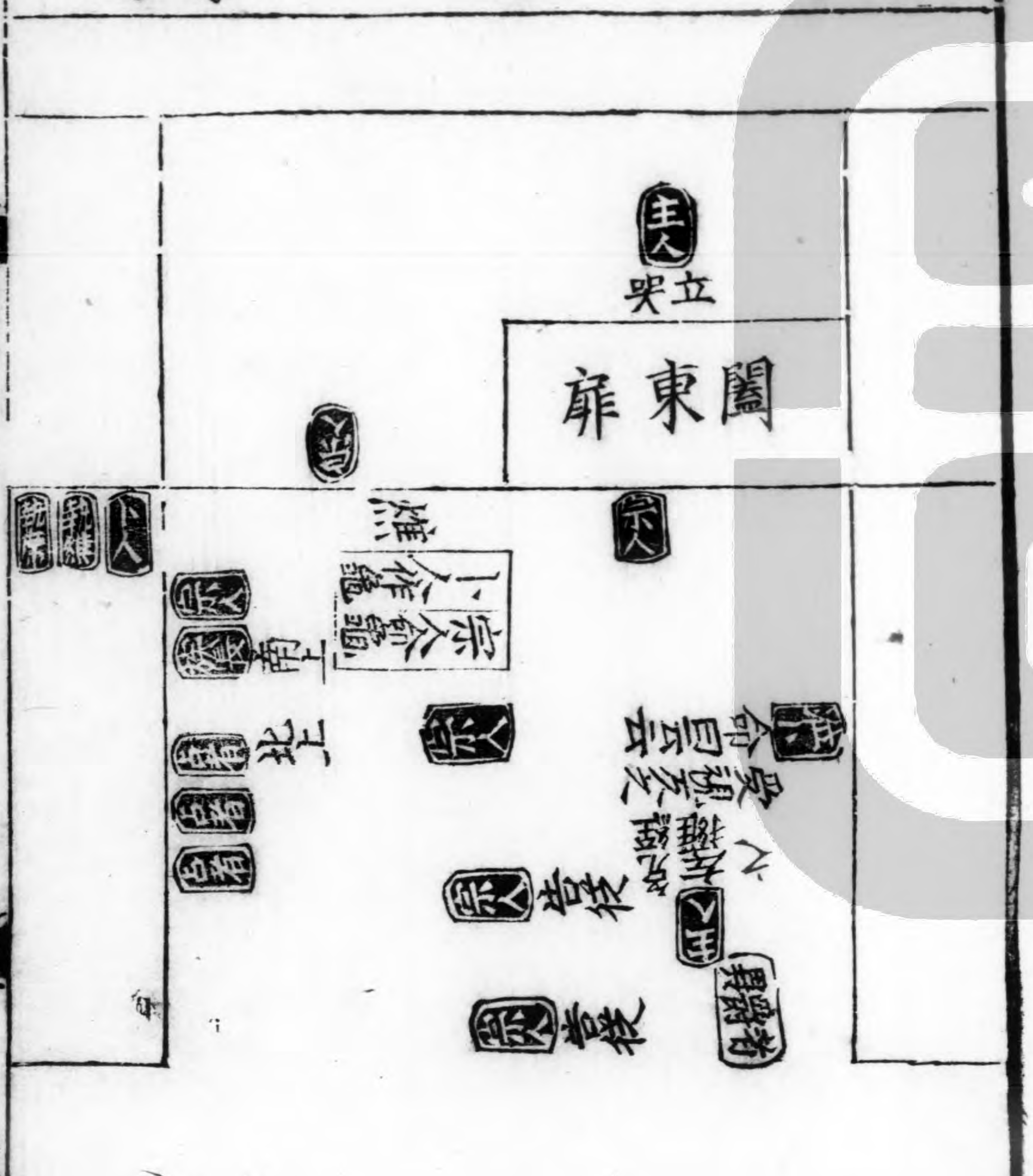
卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東（焞存悶反○楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之○焌音俊○疏曰周禮注明火以陽燧取火於日者焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師作龜役之使助之是楚焞與契爲一皆謂鑽龜之荊鐏取其鋭也）族長涖卜及宗人

吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西（族長有司掌族人親號者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上○疏曰周禮太卜注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名之原原田也）闑東扉主婦立于其內（扉門扇也）席于闑西閾外（爲卜者也）宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面（涖卜族長也更西面當代主人命卜）卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北（既奠燋又執龜以待之）宗人受卜人龜示高（以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也）涖卜受視反之宗人還少退受命（受涖卜命授龜宜近受命宜郤也）命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔（考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎）

（悔者乎）許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉（宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也○疏曰大夫以上皆有述命述命與命龜異云龜重對筮時述命命筮同筮輕也）卜人坐作龜興（作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也）宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從（不釋龜復執之也）授卜人龜告于主婦主婦哭（不執龜者下主人也）告于異爵者使人告于衆賓（衆賓僚友不來者也）卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

右卜日

卜日圖


主人
立哭
闑東扉
宗人
卜人
執燋
宗人命龜
卜人作龜
涖卜
宗人
主人

儀禮第十二