

義
禮
圖
卷四之六

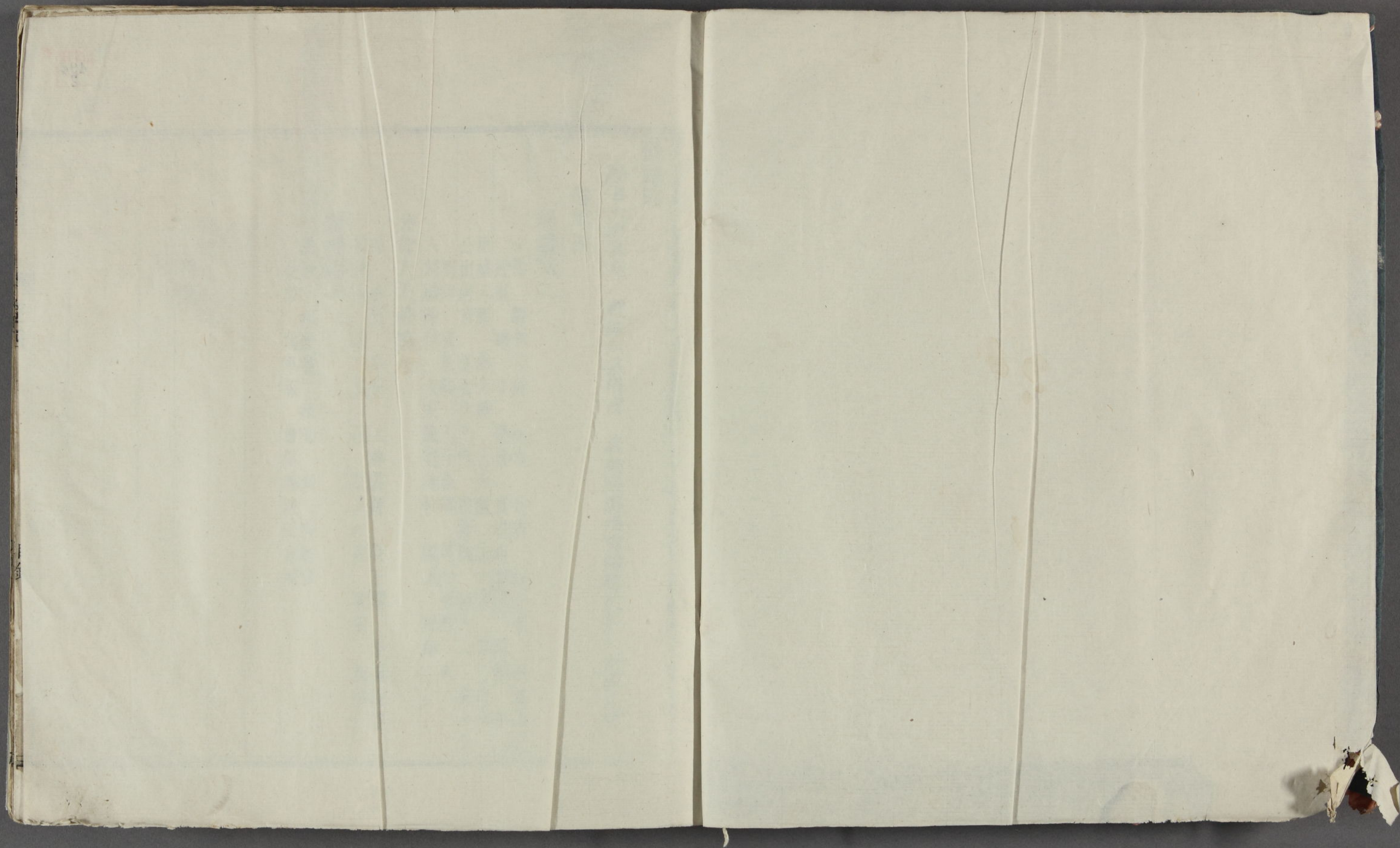

口仁12
494
2

Q12
494
2

494
2

儀禮圖

賜進士出身充 實錄館纂脩官 武英殿協脩官翰林院編脩張惠言述

卷第四

聘禮第八

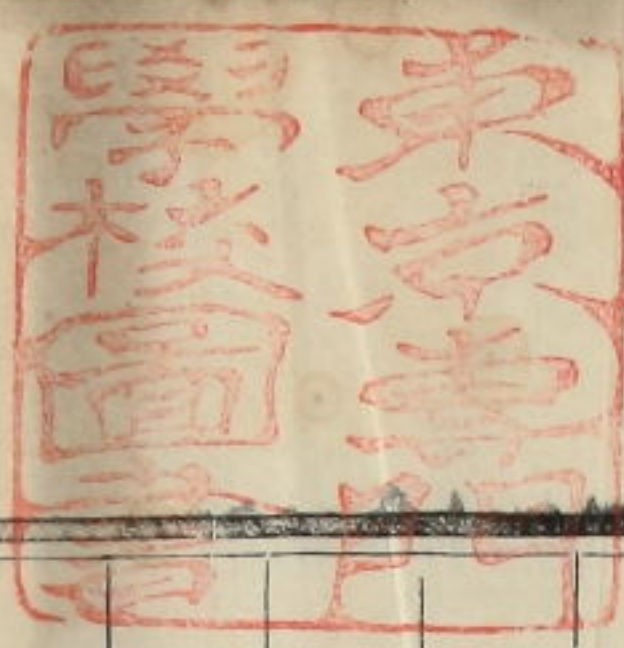
夕幣 釋幣于禰 受命 受勞 僮勞者 致館設殮
迎賓 聘 享 禮賓 賓以臣 禮覲 賓覲 介以
臣禮入覲 辭介禮 上介 致饗 士介 覲 大夫 答士 介
公出送賓 送賓大門內 致饗 士介 覲 大夫 答士 介
問卿 賓面卿 上介面卿 致饗 士介 覲 大夫 答士 介
人歸禮陳位 賓面卿 大夫餼賓陳位 還玉 反命 夫

公食大夫禮第九

戒 迎賓 拜至 入鼎設醬 設正饌 祭饌設梁
設加豆 賓三飯 侑 賓入卒食 賓出 致食

覲禮第十

受勞 僮勞者 授玉 享 告聽事
受勞 賜車服 會同為壇祀方明

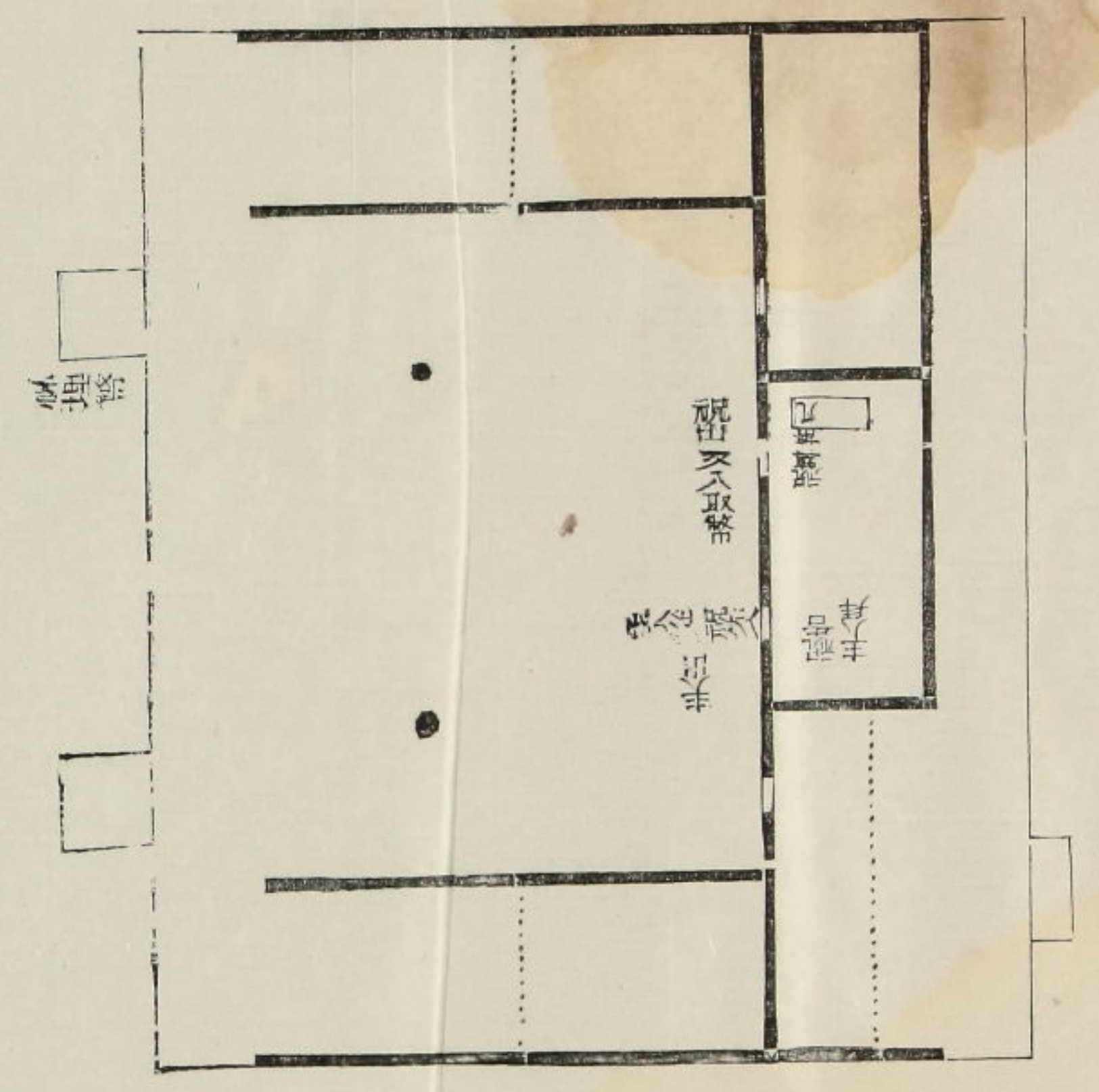
42
0

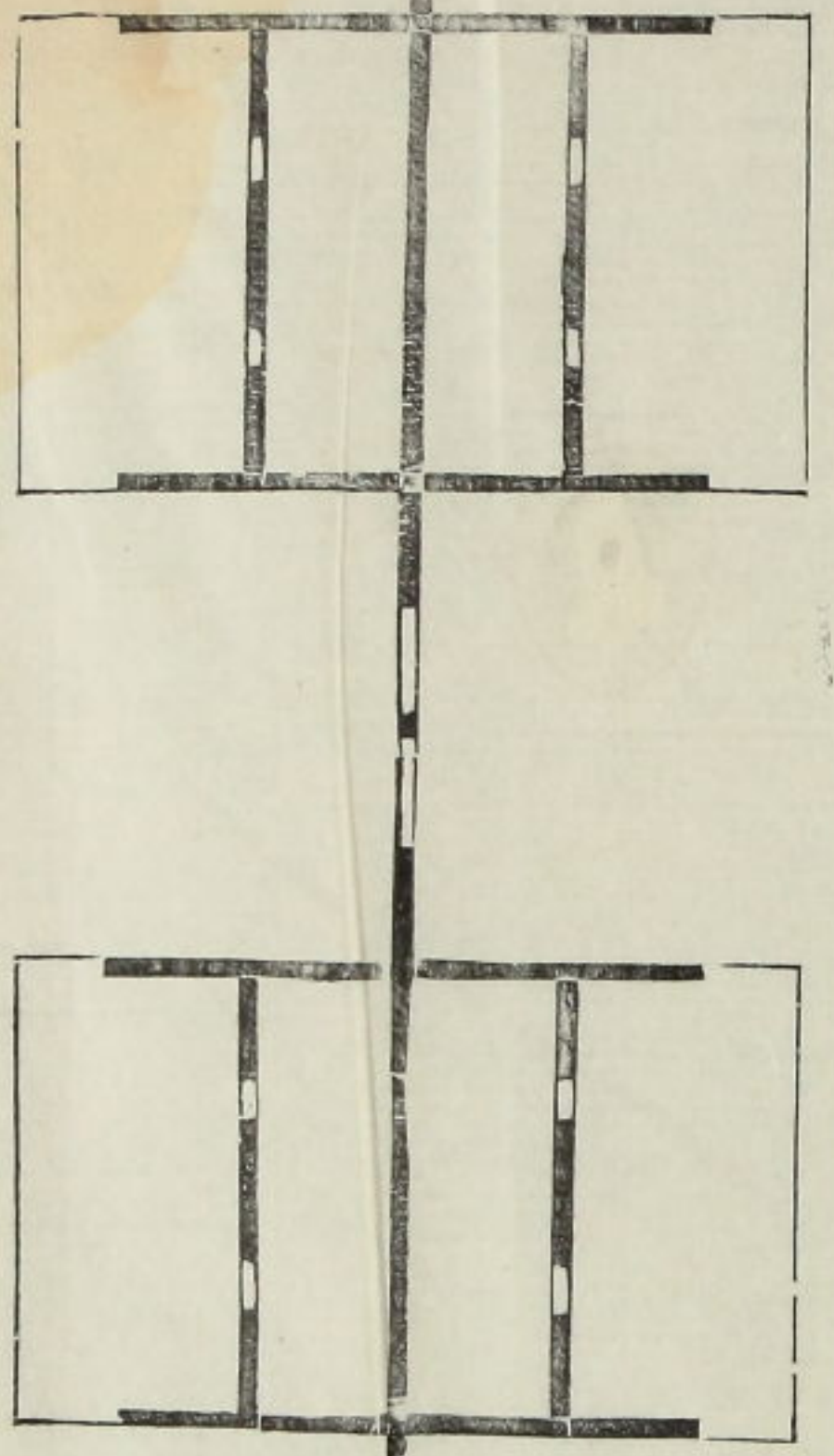

禘于幣釋

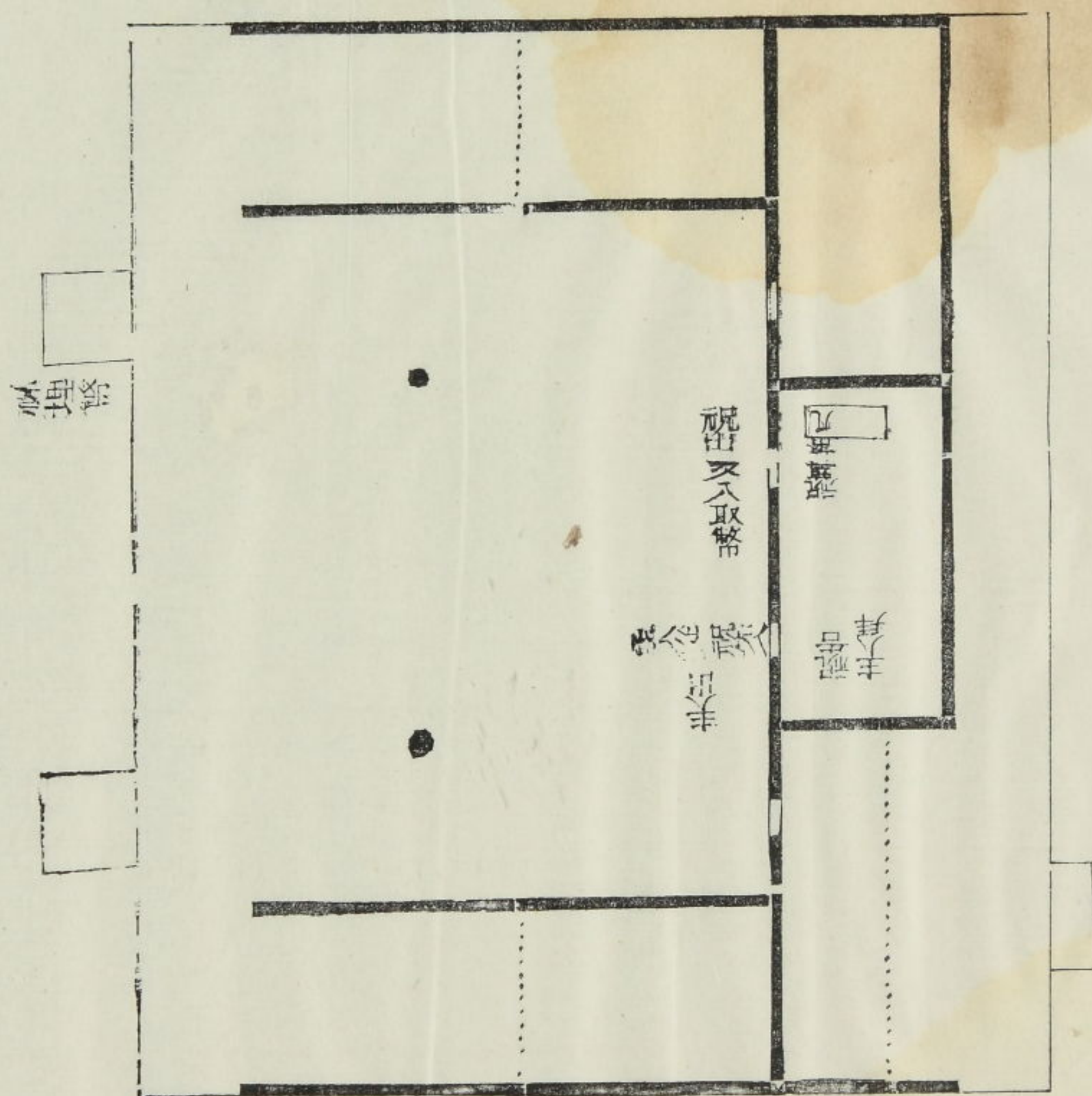

水澆

行壇
廣五尺
深四尺

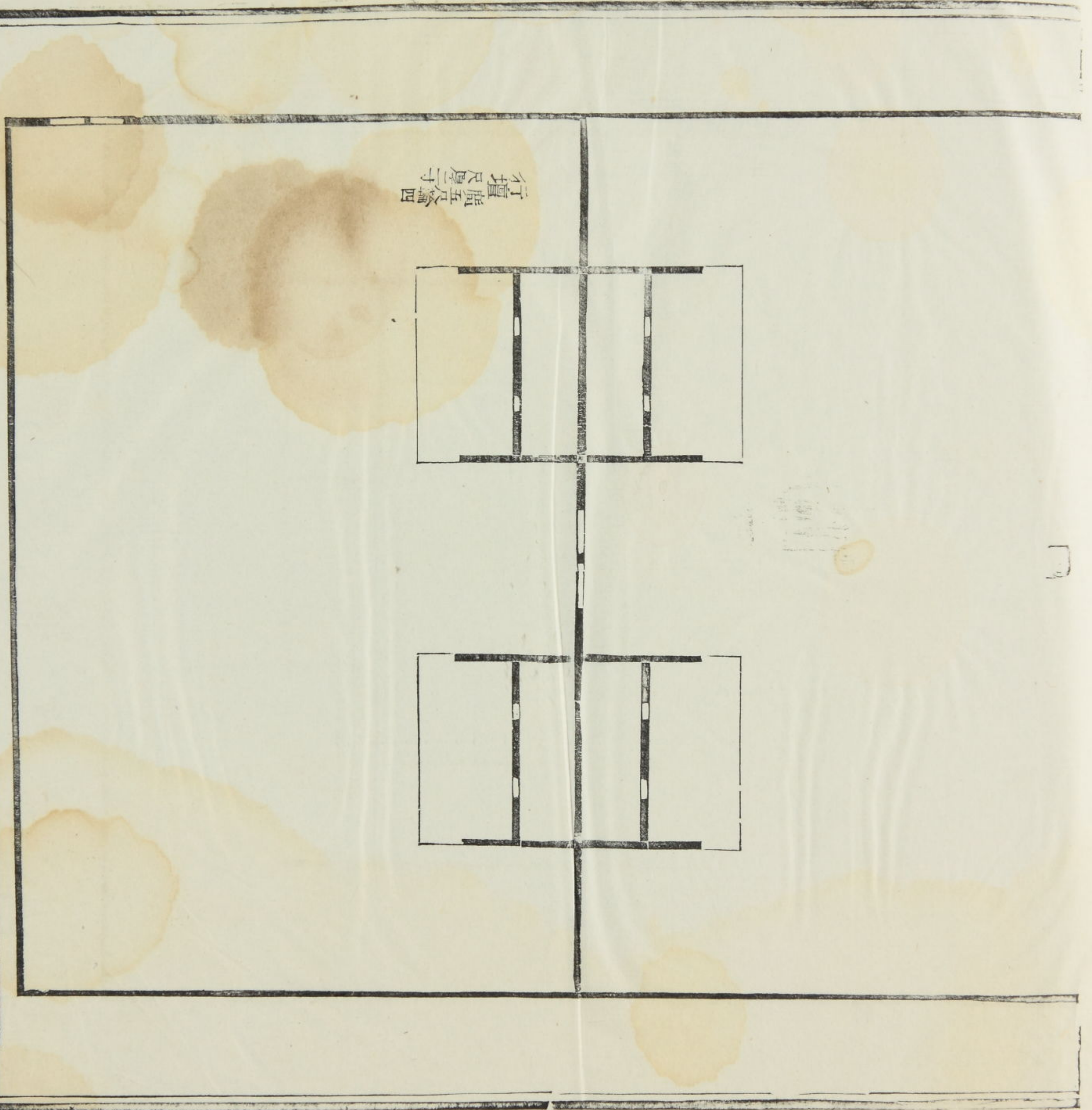

釋密于禰

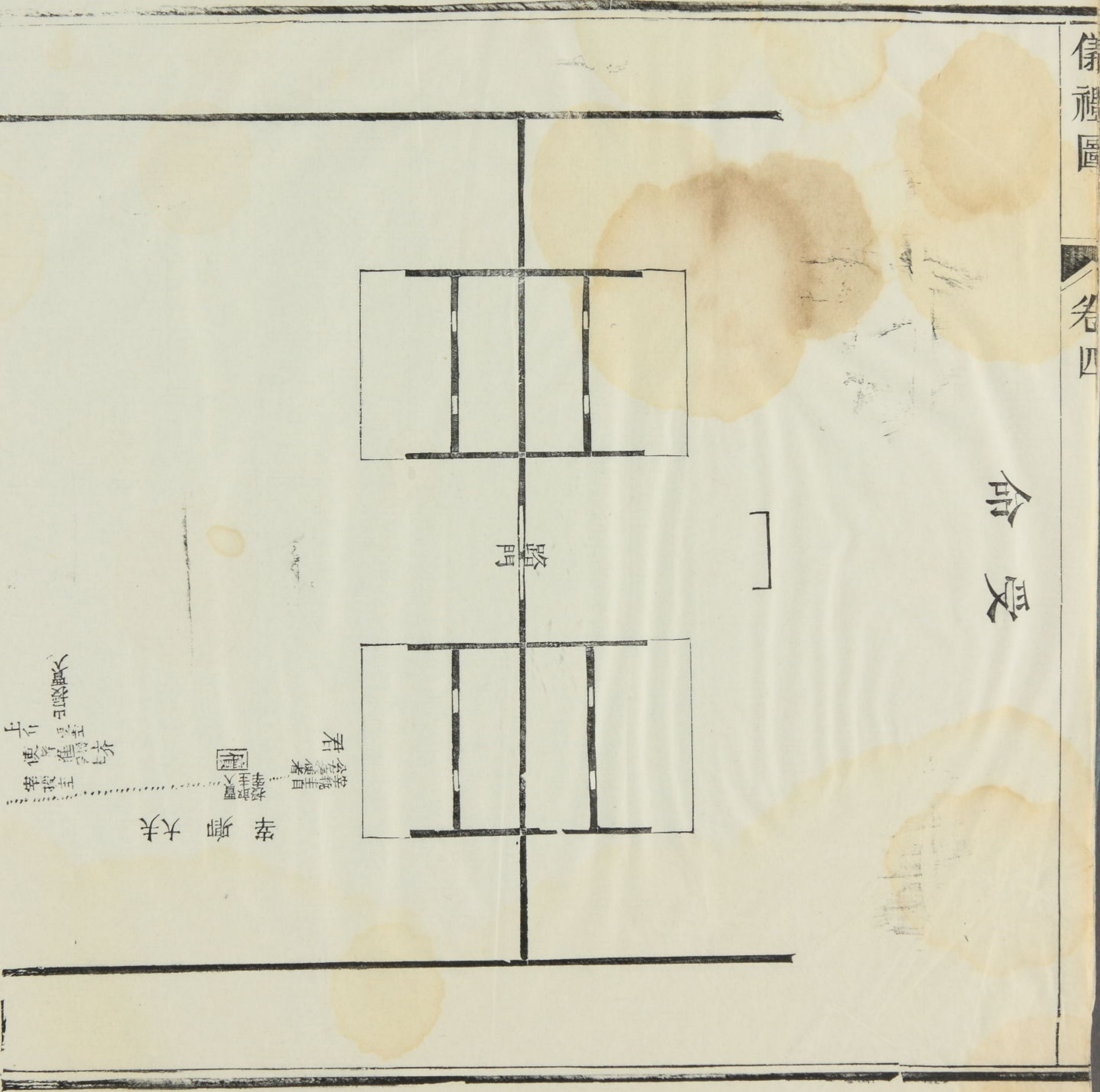
水澆

受命

宰卿大夫

宰卿大夫
宰卿大夫
宰卿大夫

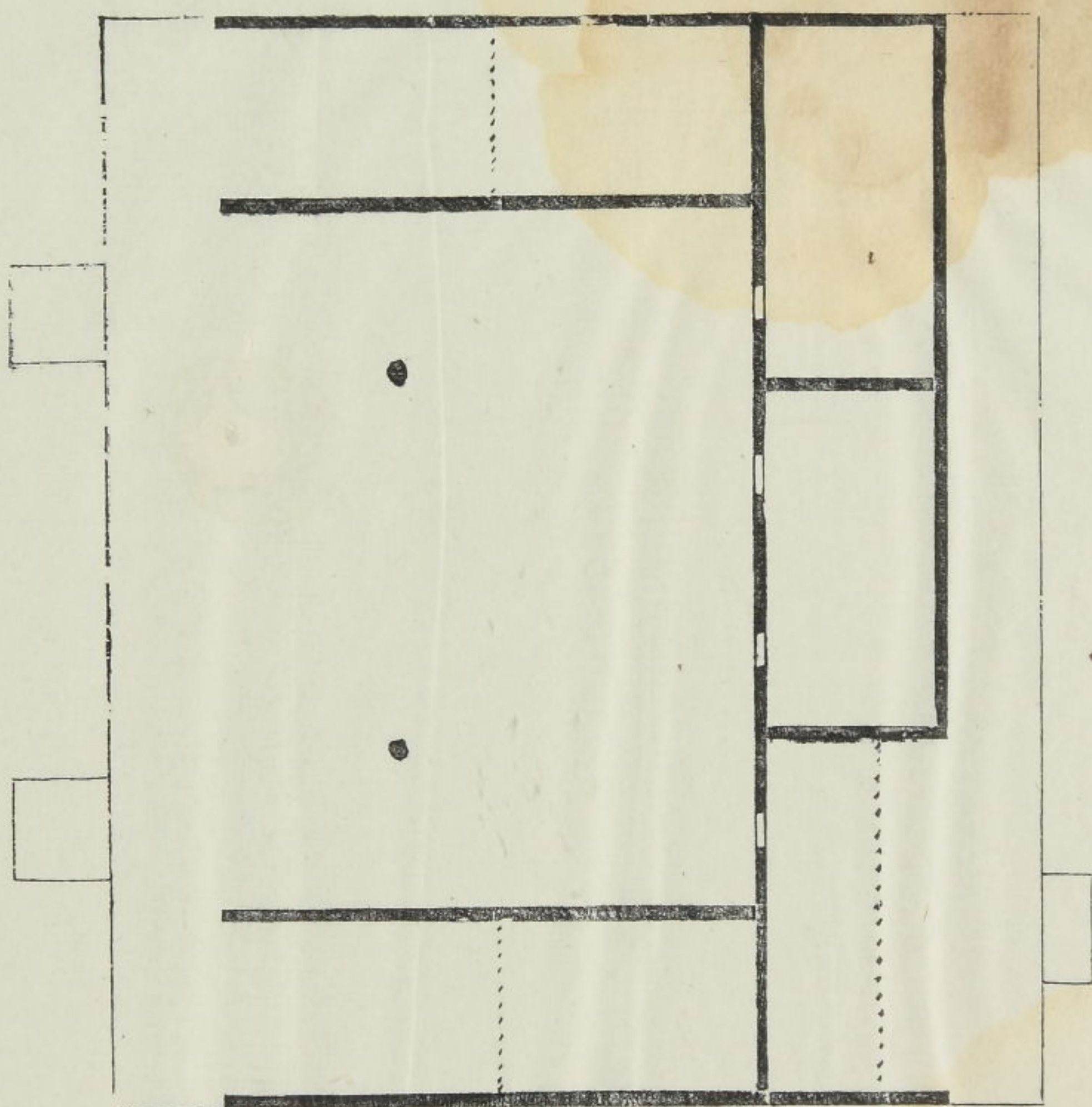
宰卿大夫

宰卿大夫
宰卿大夫
宰卿大夫

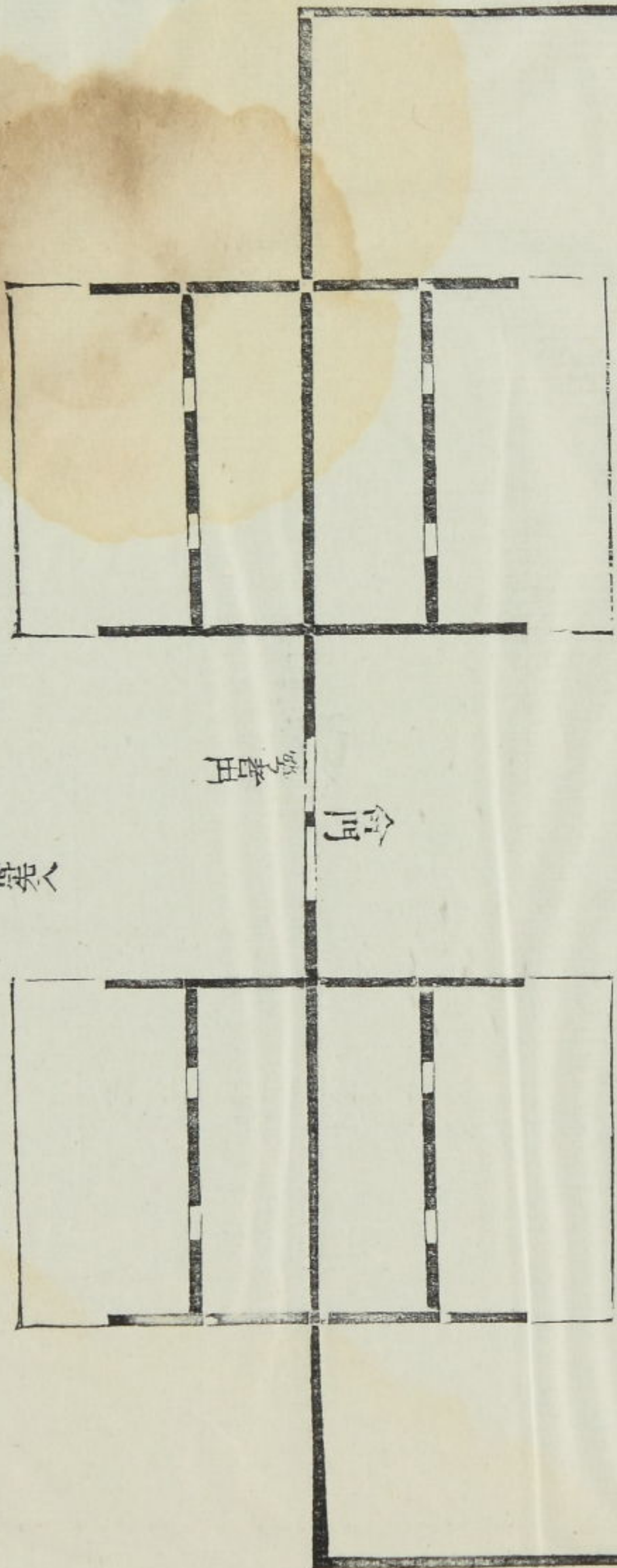

受勞

受勞
 面儀禮圖
 室於子
 香依注
 面

疏文
者南面皆
北面受幣
賓入西面及

勞奉致命

禮樂之屬

禮樂之屬

禮樂之屬

禮樂之屬

禮樂之屬

禮樂

會門

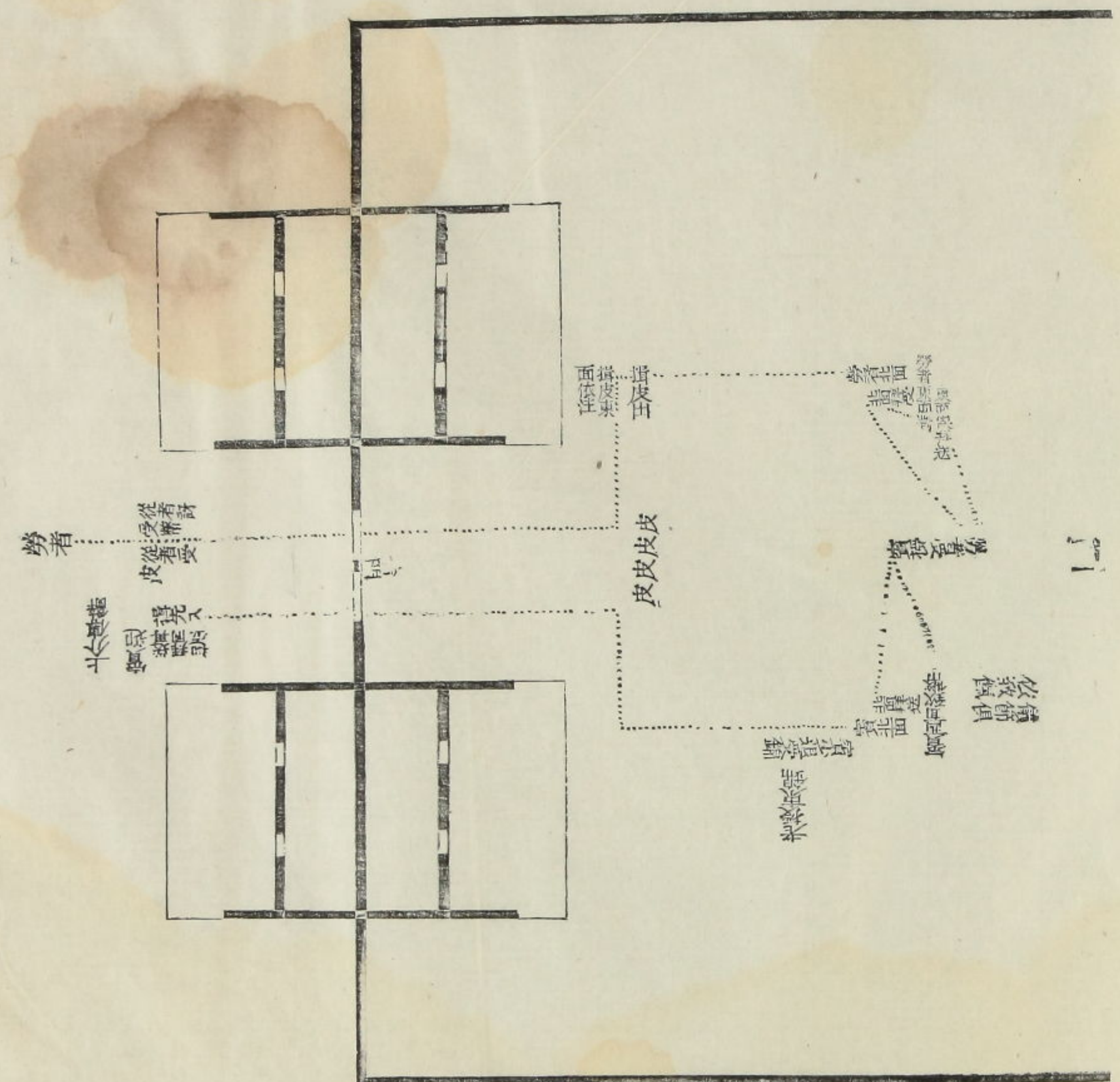
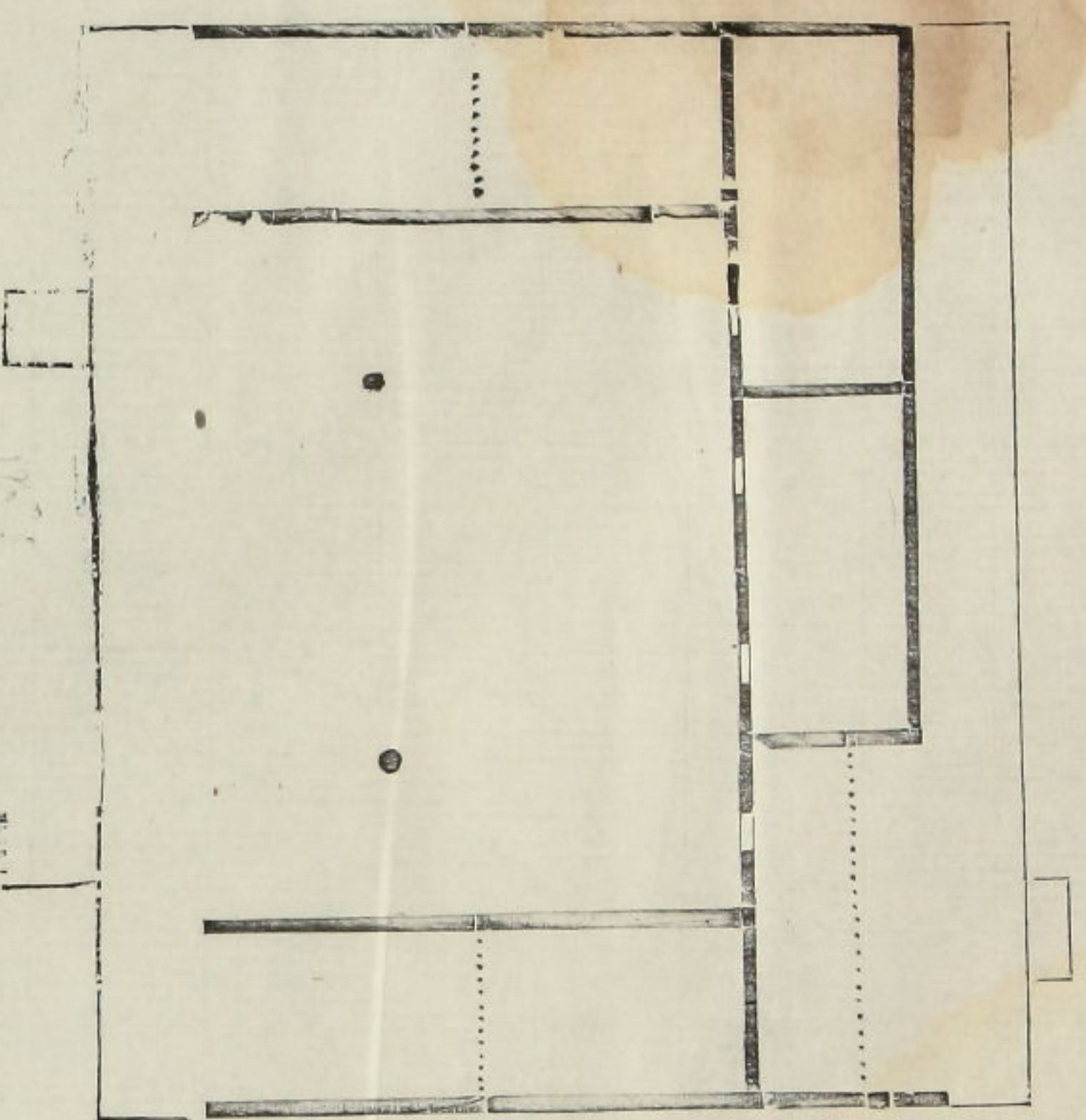
會門

禮樂之屬

禮樂之屬

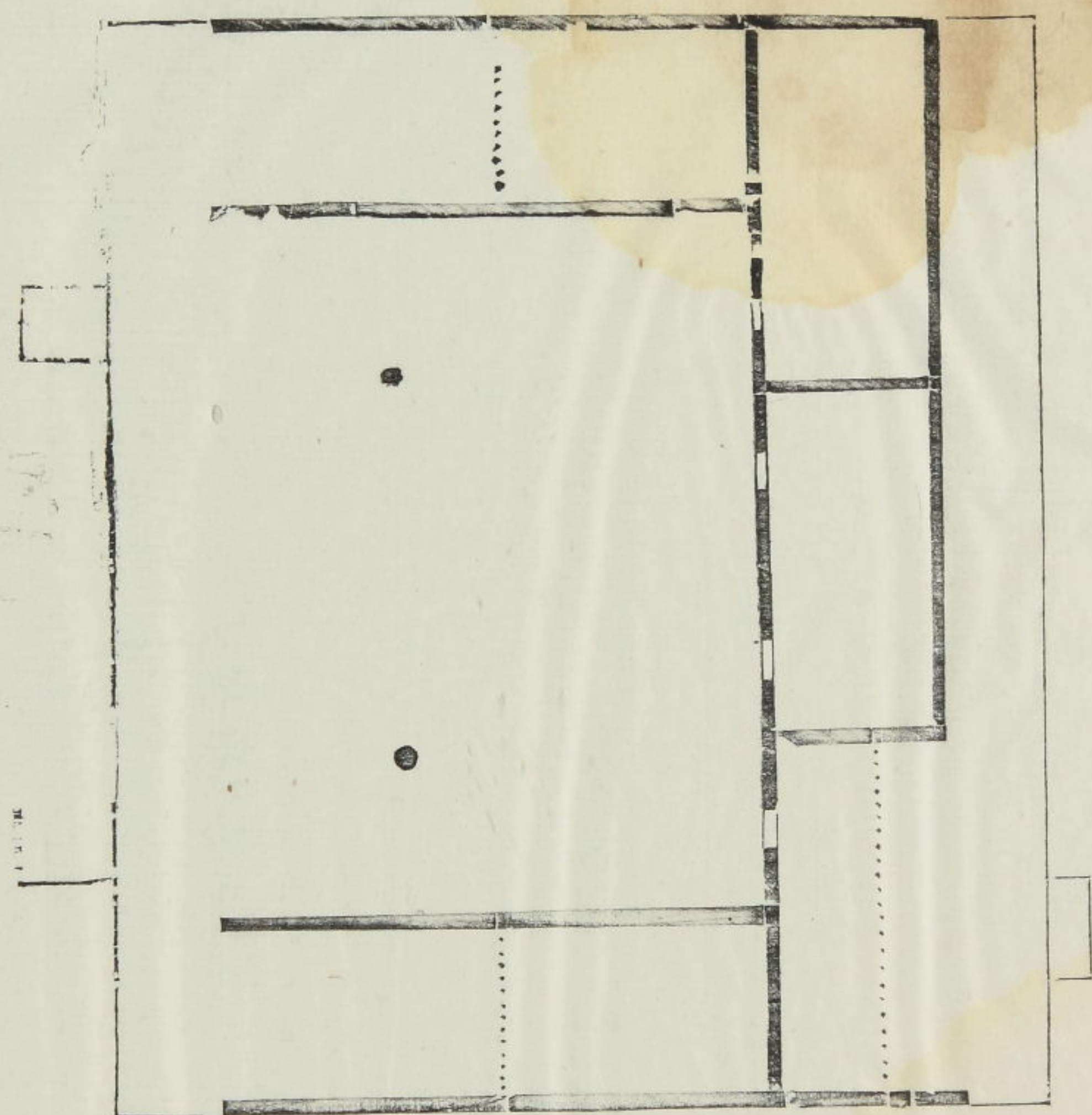
禮樂之屬

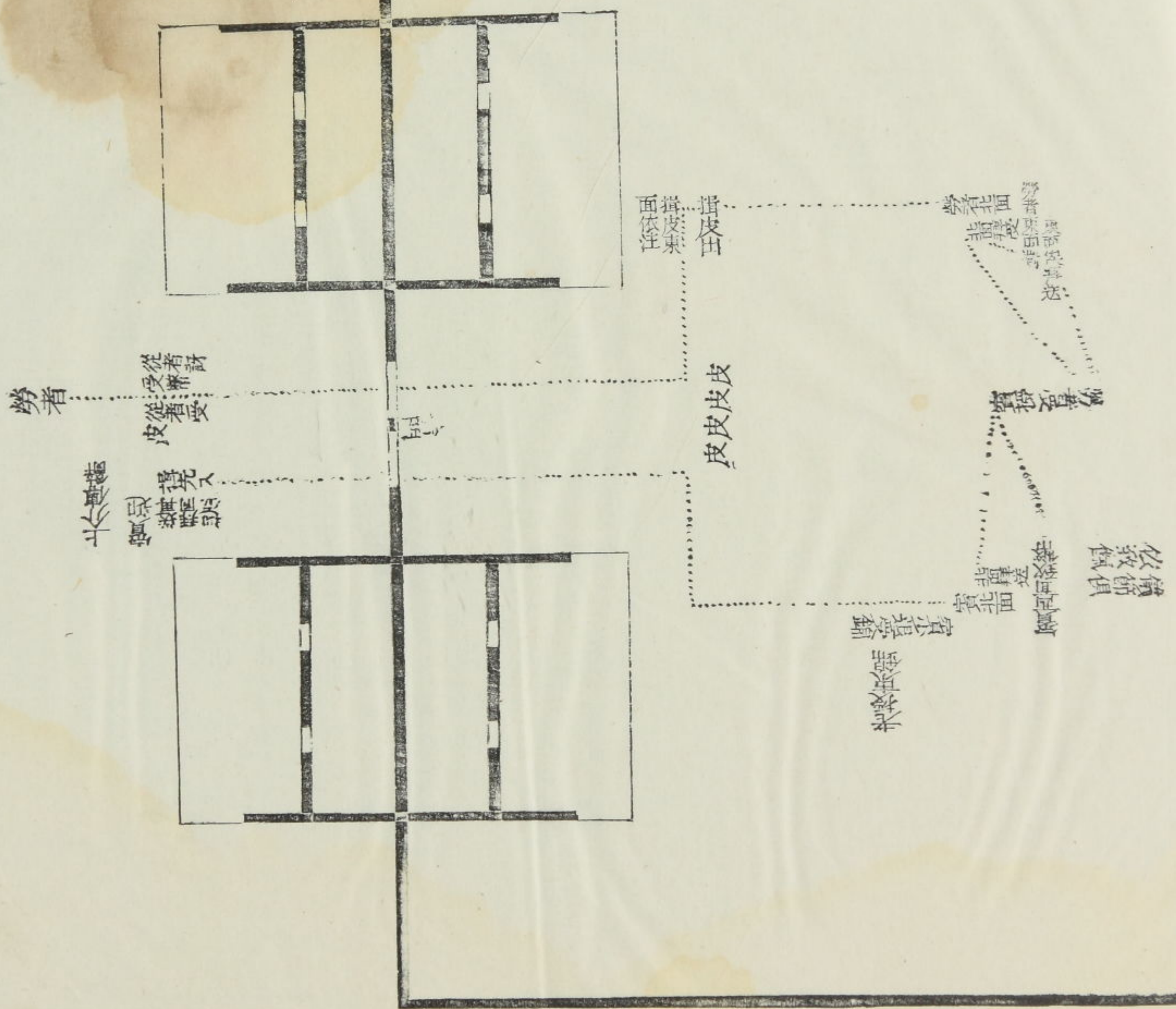
賓勞者

賓勞者

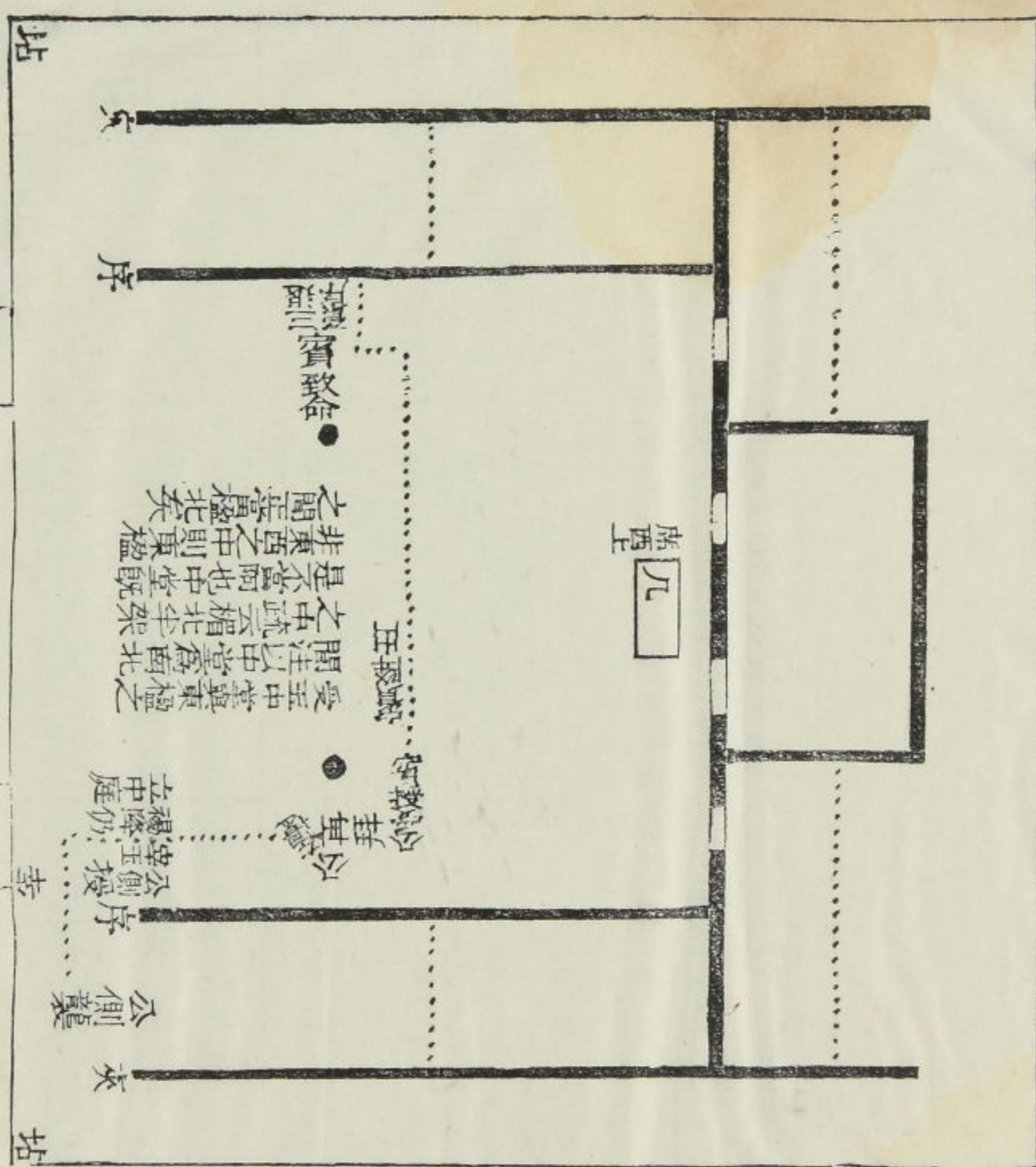

聘

大夫西面北上

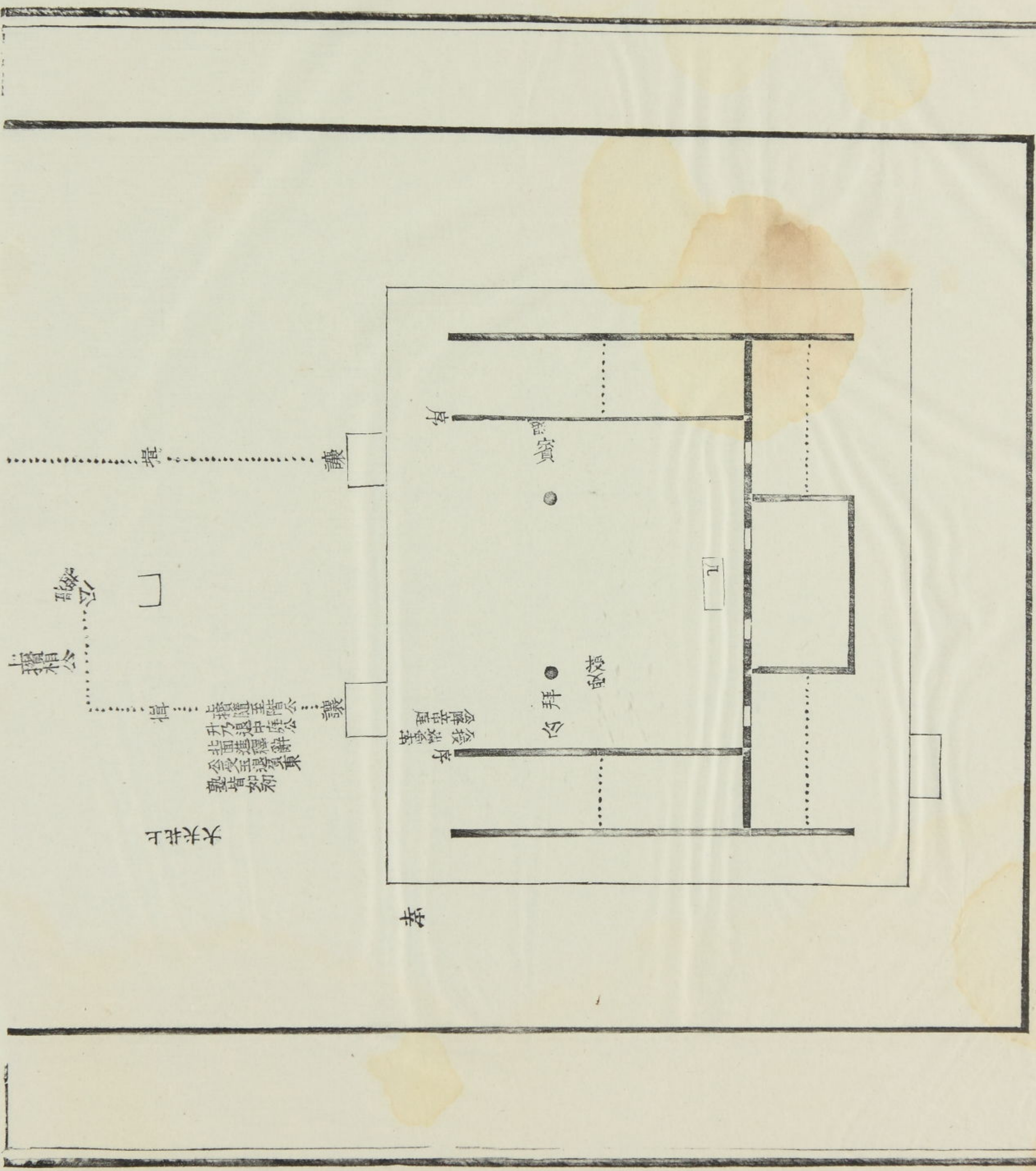
宰 小臣
 注云卿大夫以下先
 即位故依及食禮圖之
 彼妾在堂北此無房中
 事當在東堂下

賓揖
 門
 庭
 公
 揖
 公

享

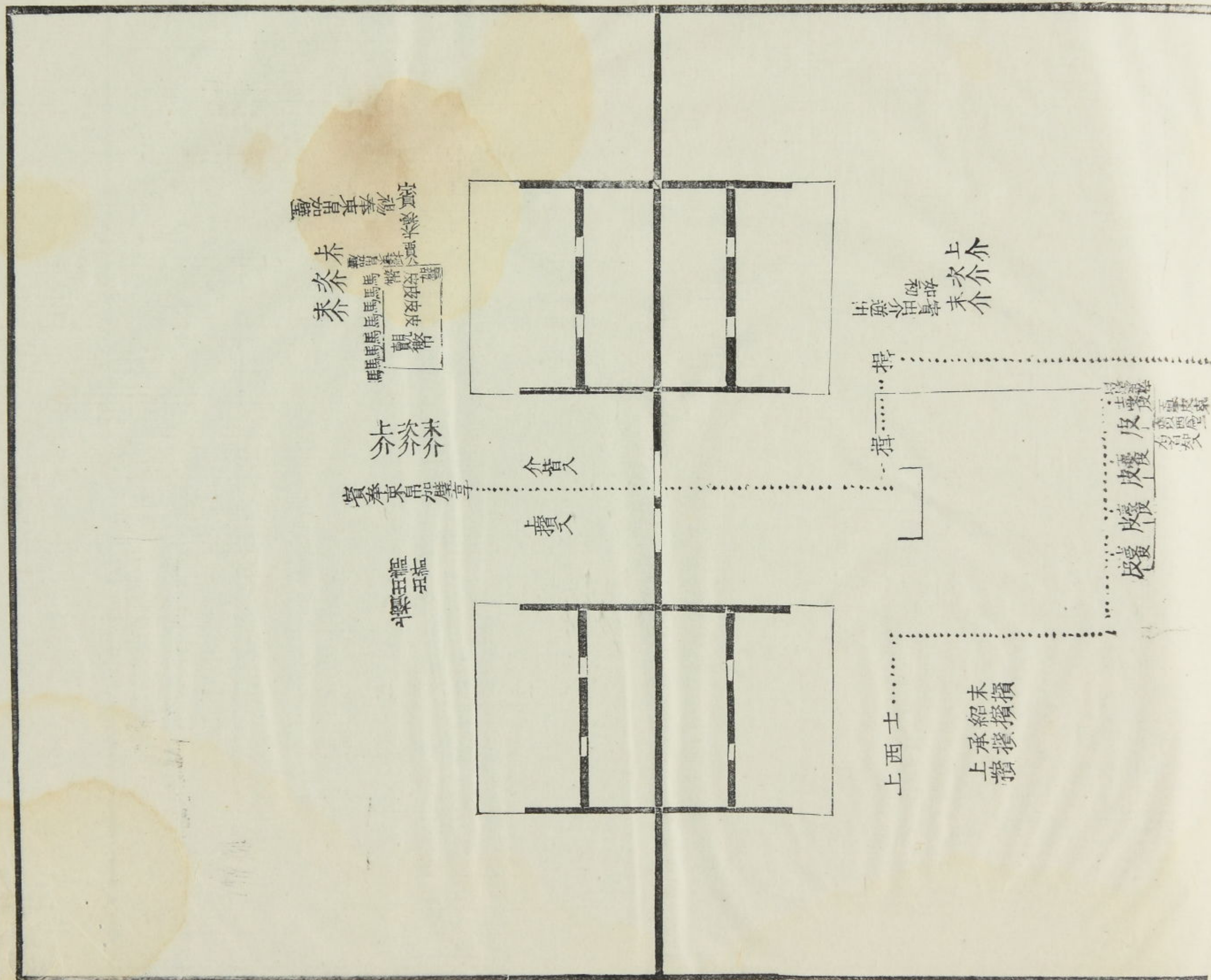

大夫以上

饋隨至階公
升乃設在庭公
北面禮辭
公受玉盥手東
奠皆如初

公
饋
饋

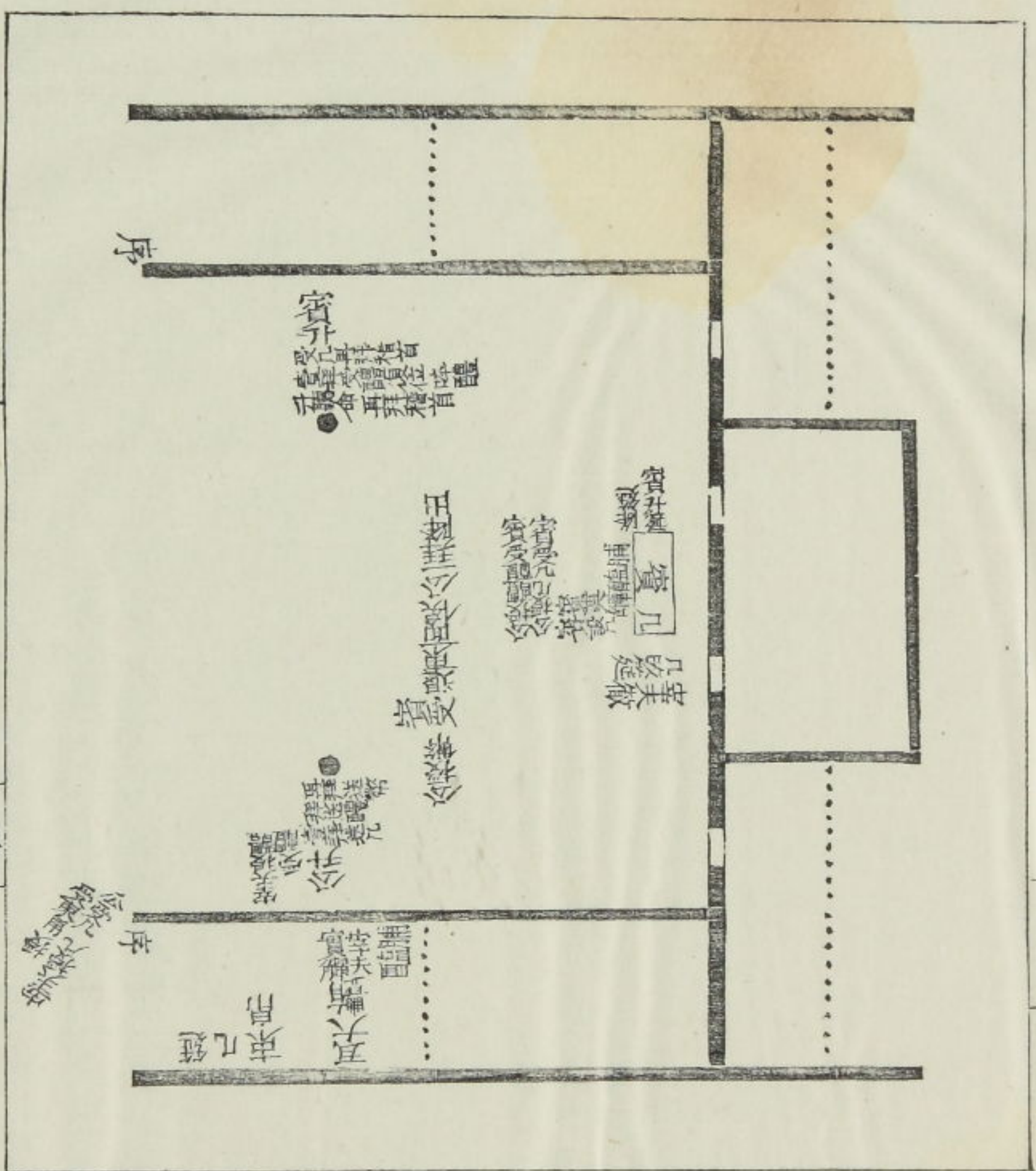
禮記
卷四

摺摺

賓禮

宰夫

大夫

揖

揖

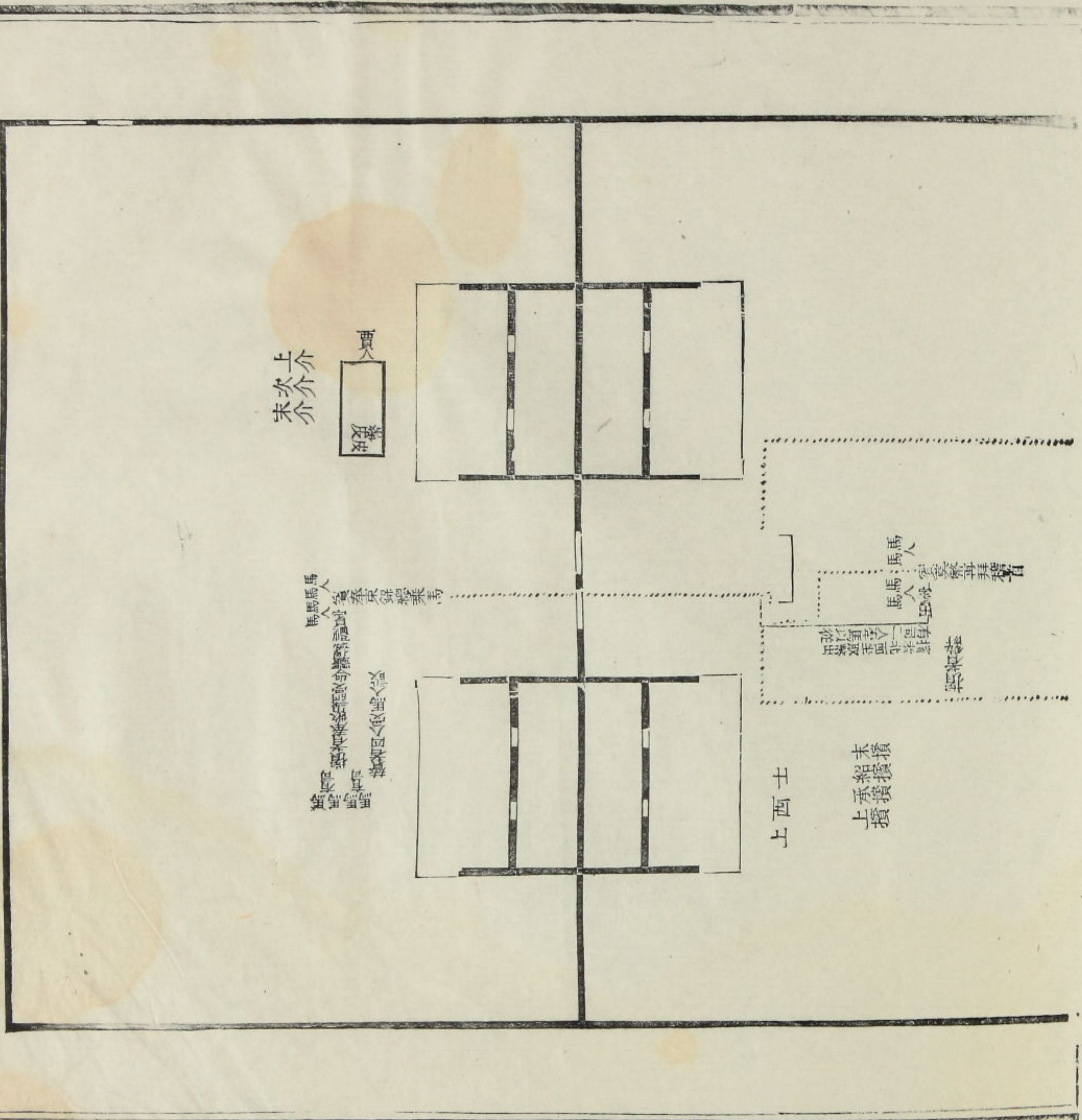
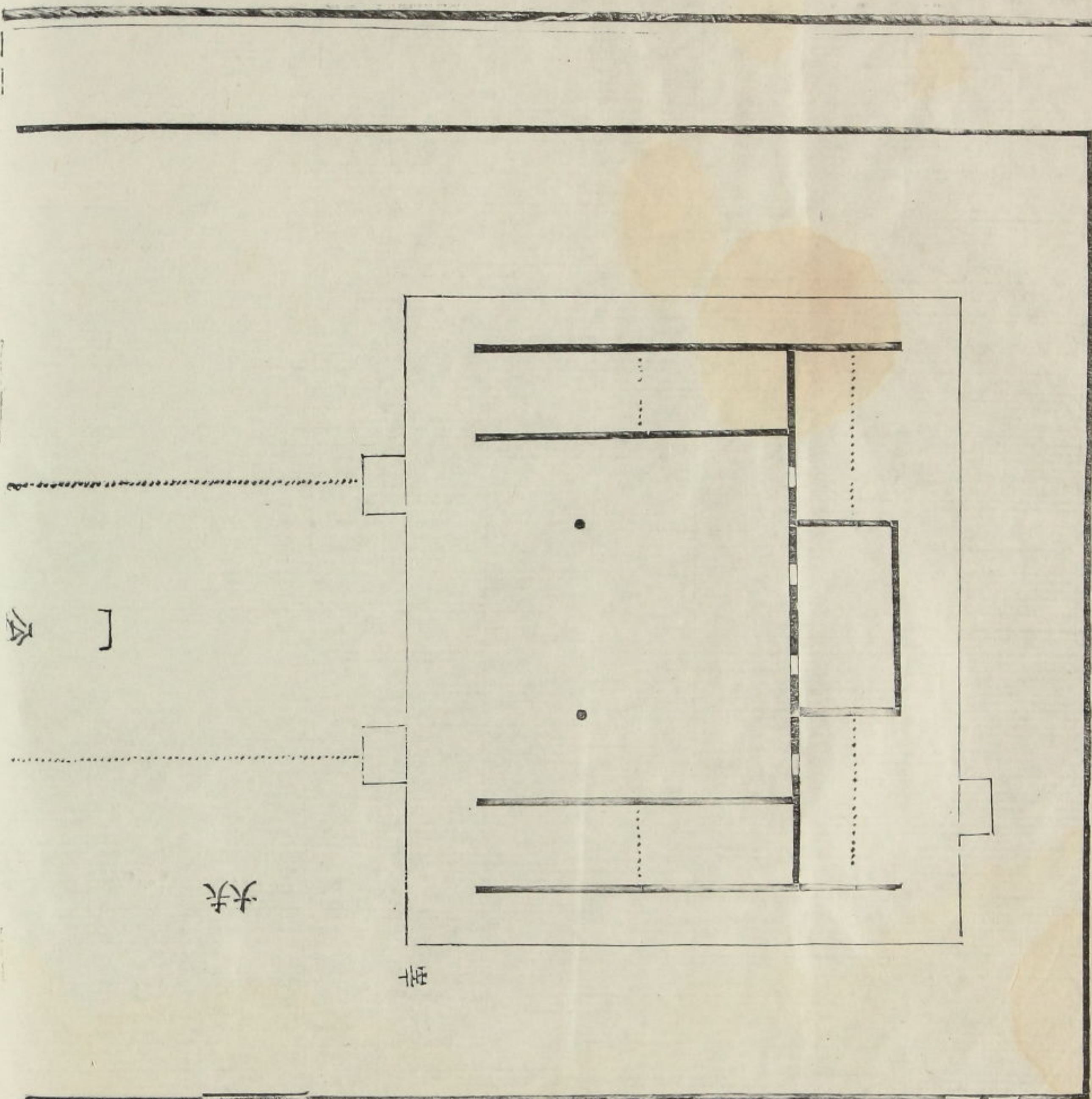
公

水 洗 鐘
 升 洗 大 一 鐘
 注 去 宰 夫
 洗 升 買 鐘
 則 庭 中 當
 設 洗 鐘

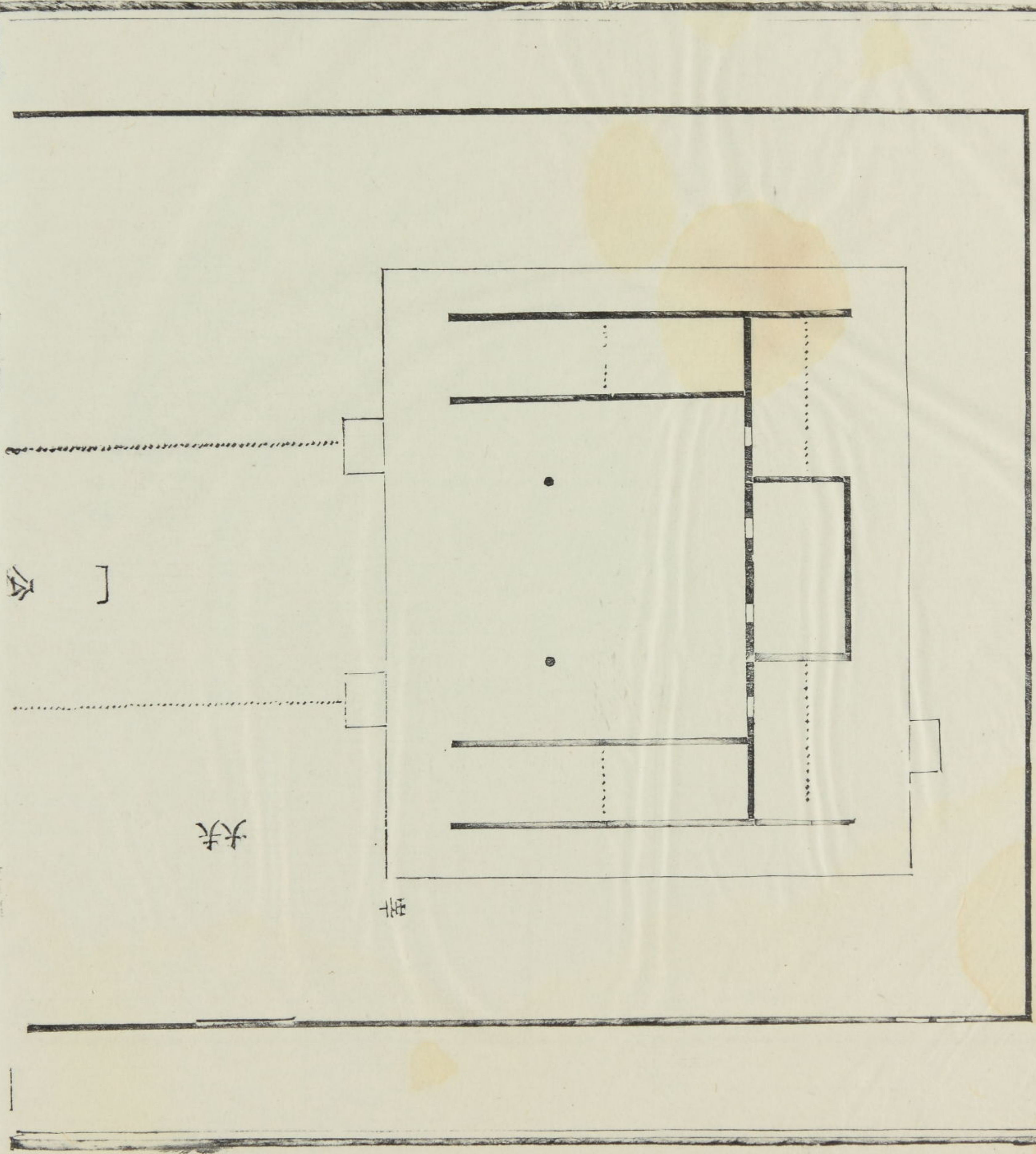

覲禮臣以寶

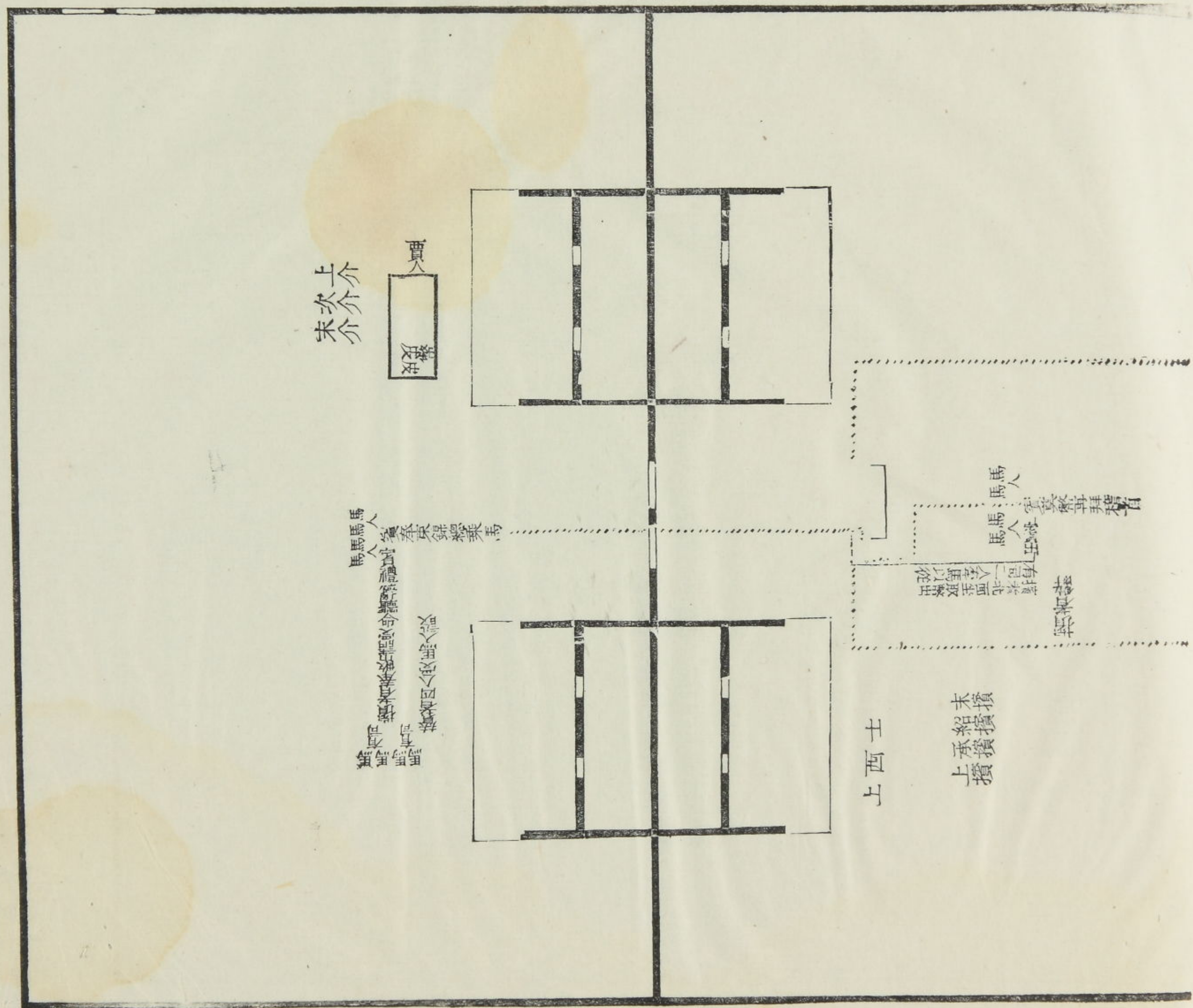
覲禮臣以寶

卒

夫

公

東上

東下

東上
 東下
 西上
 西下
 門
 階
 屏

東上
 東下
 西上
 西下
 門
 階
 屏

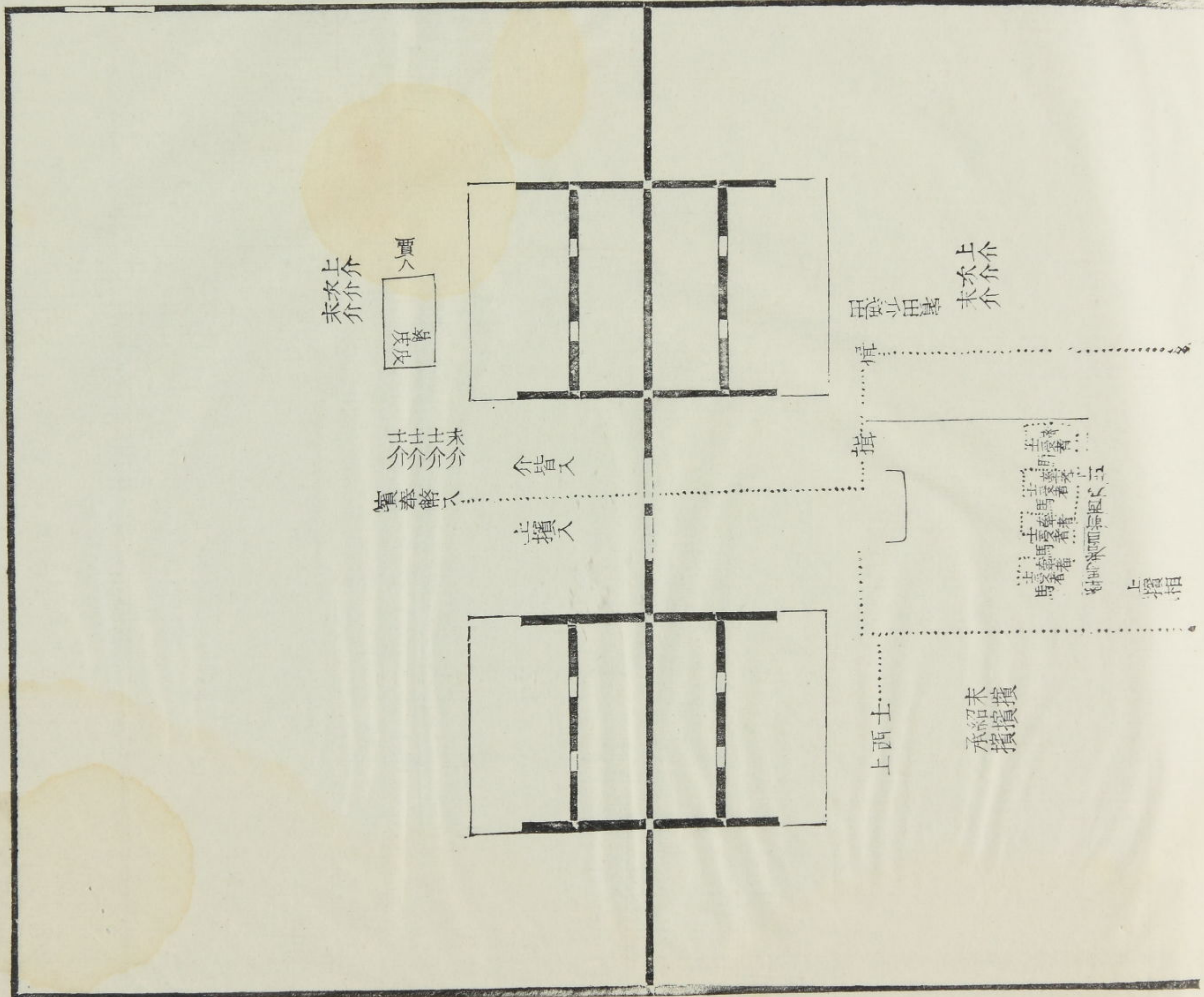
東上

東下

公

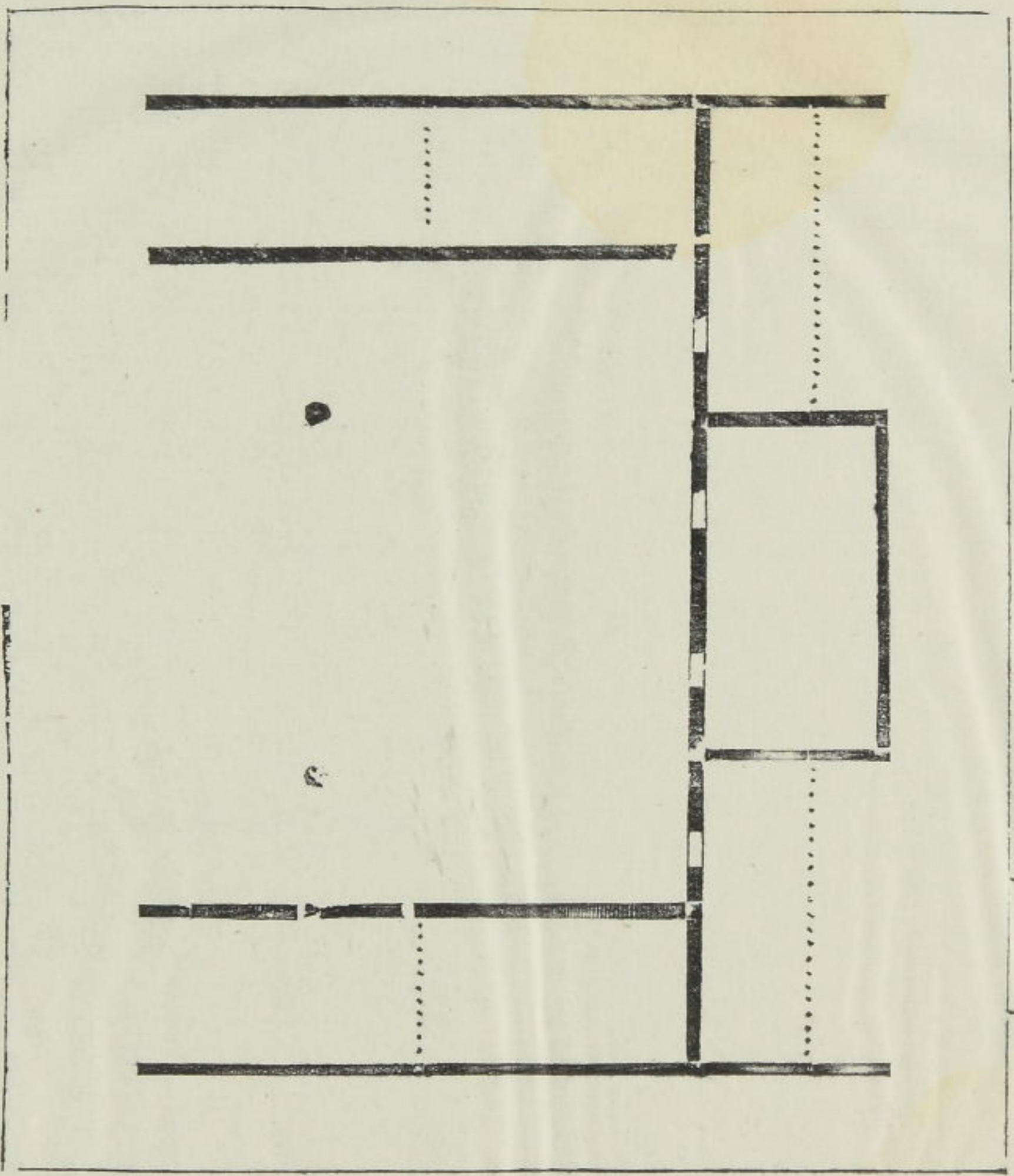

公

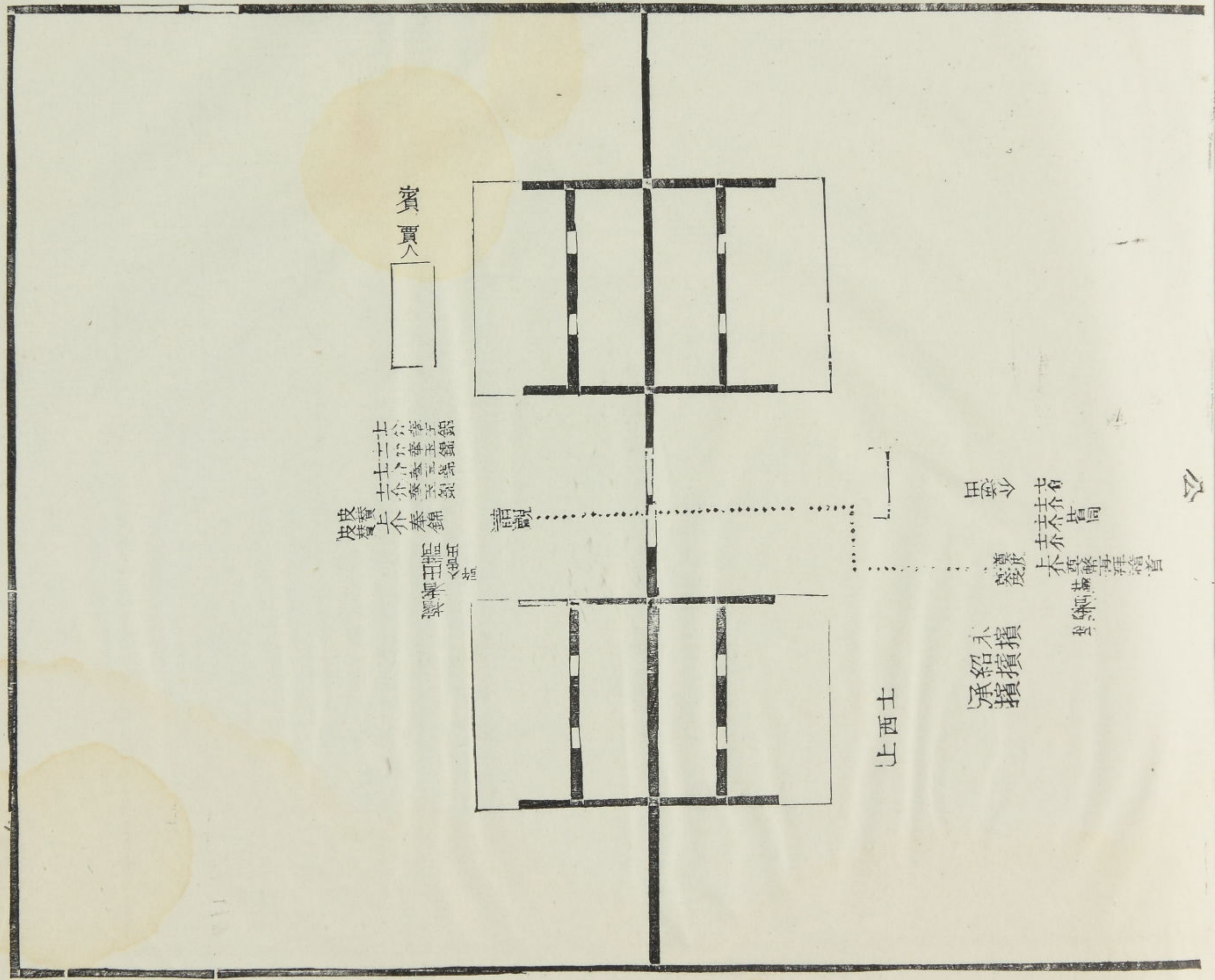

覲入禮臣以介

宰

大夫

賓買入

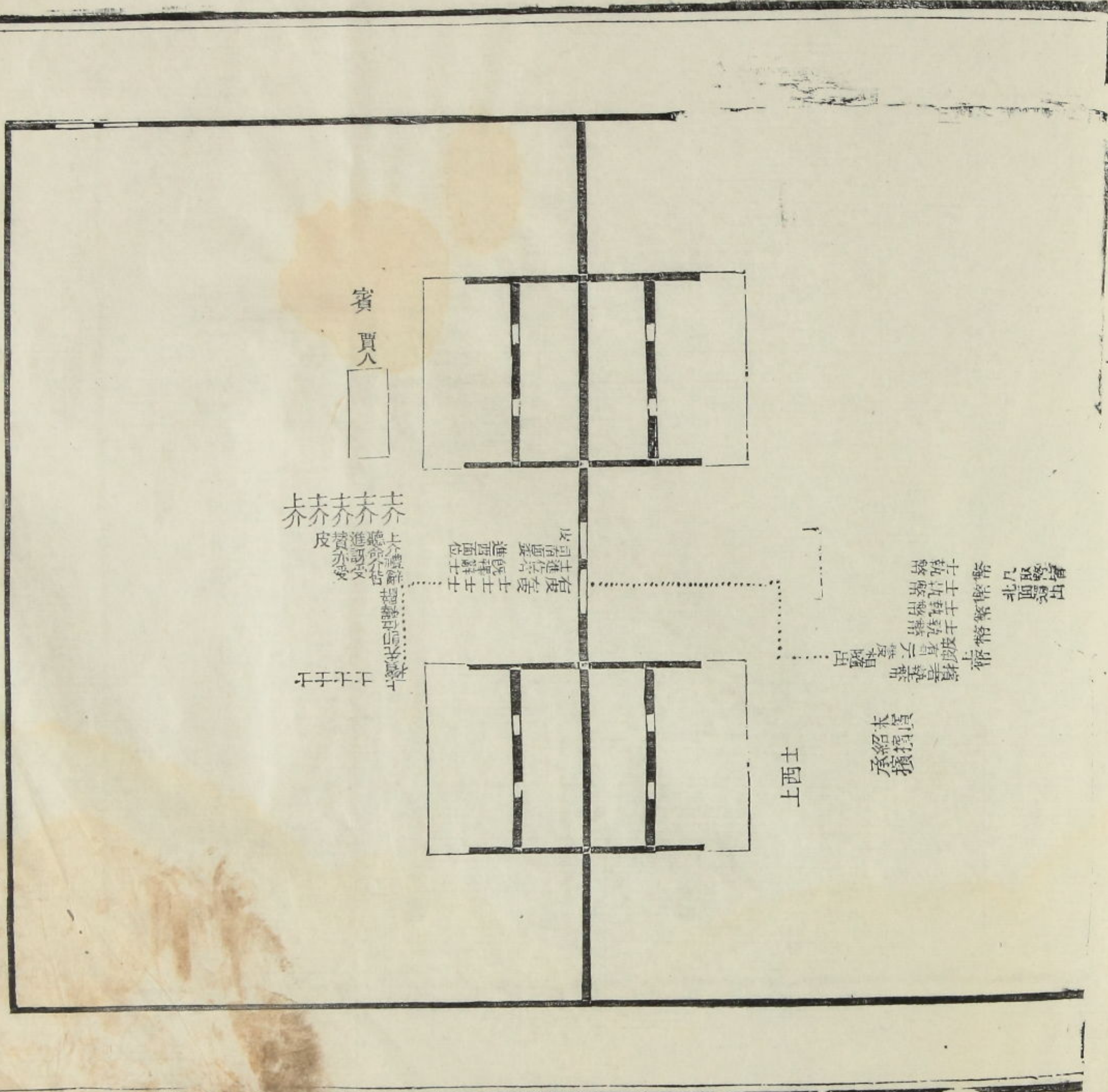
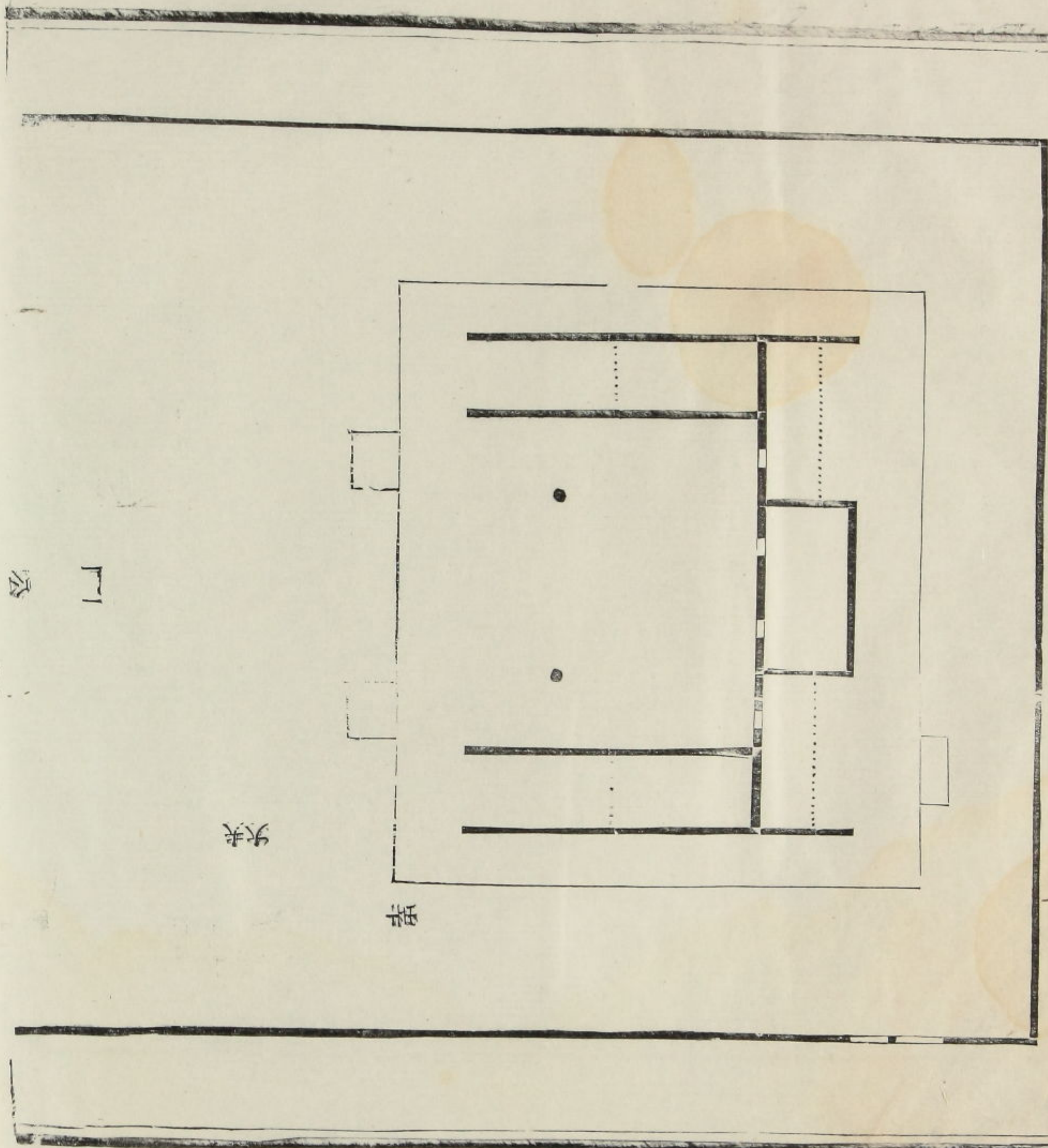
士公奉
士公奉
士公奉
士公奉
皮
士公奉

請覲

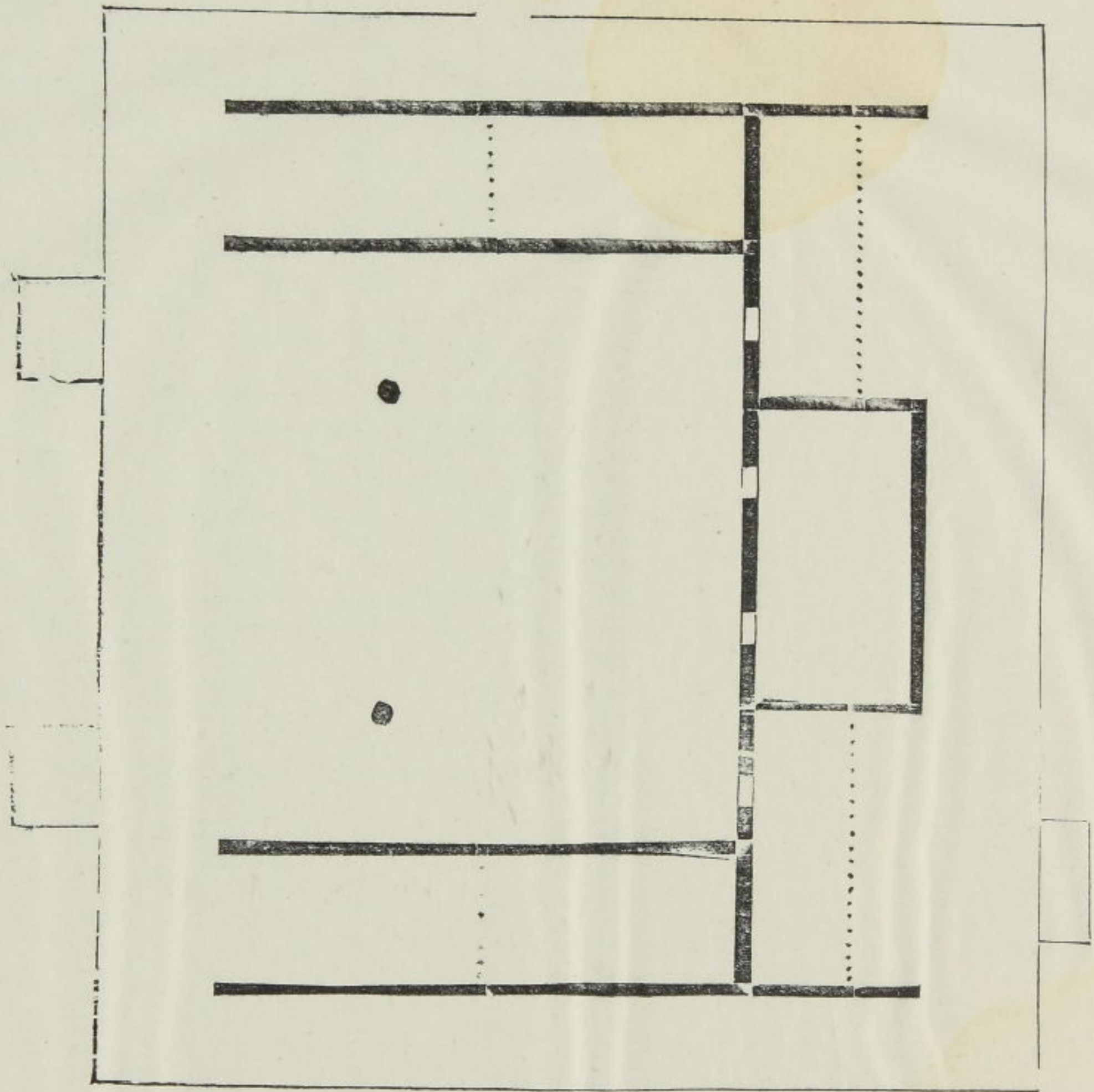
少布
高
木
書
君
賓
承
擯

上西士

禮介辭

禮介辭

祭

大夫

門

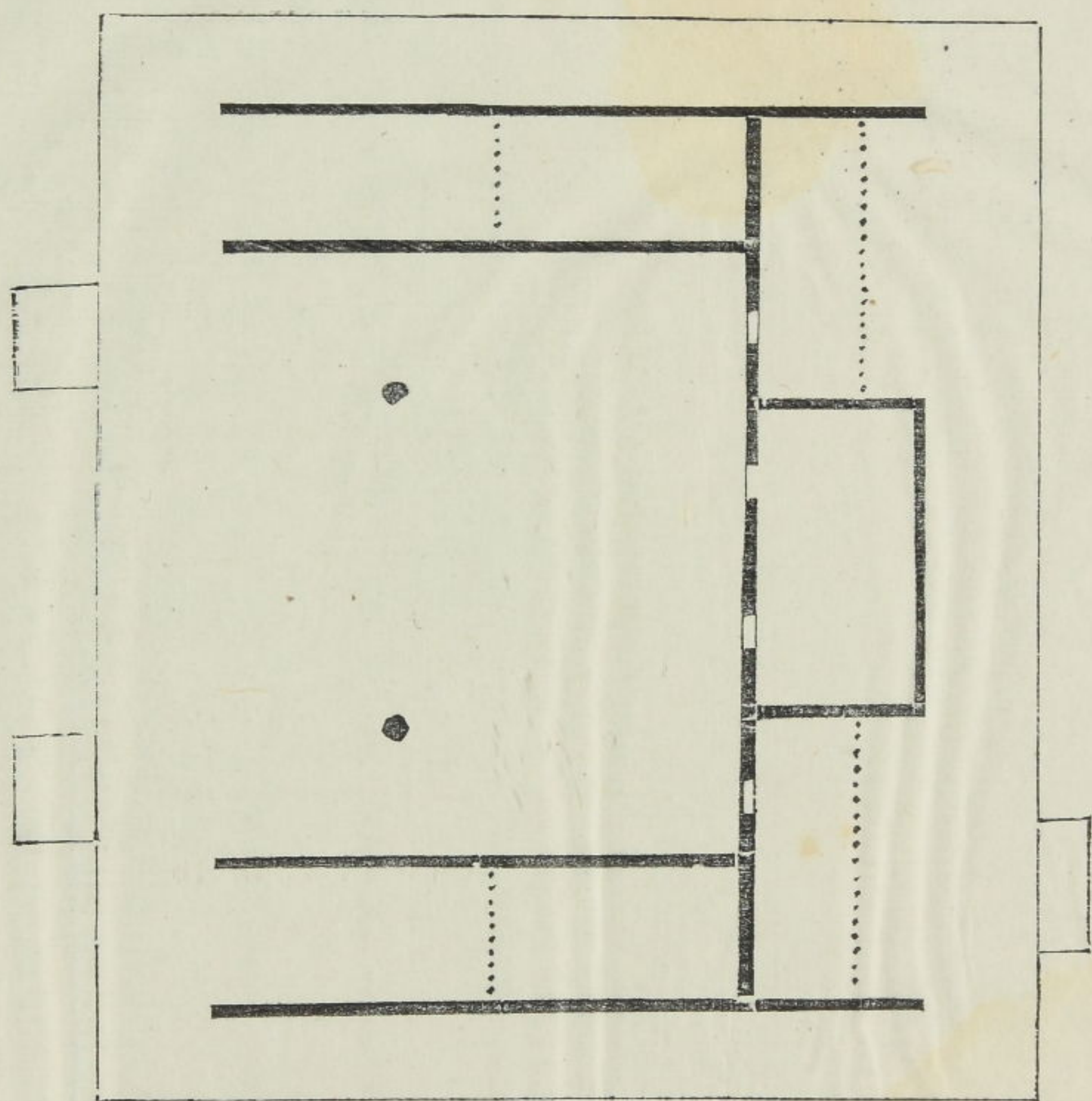
衣

鼎

觀介上

卒

大夫

左

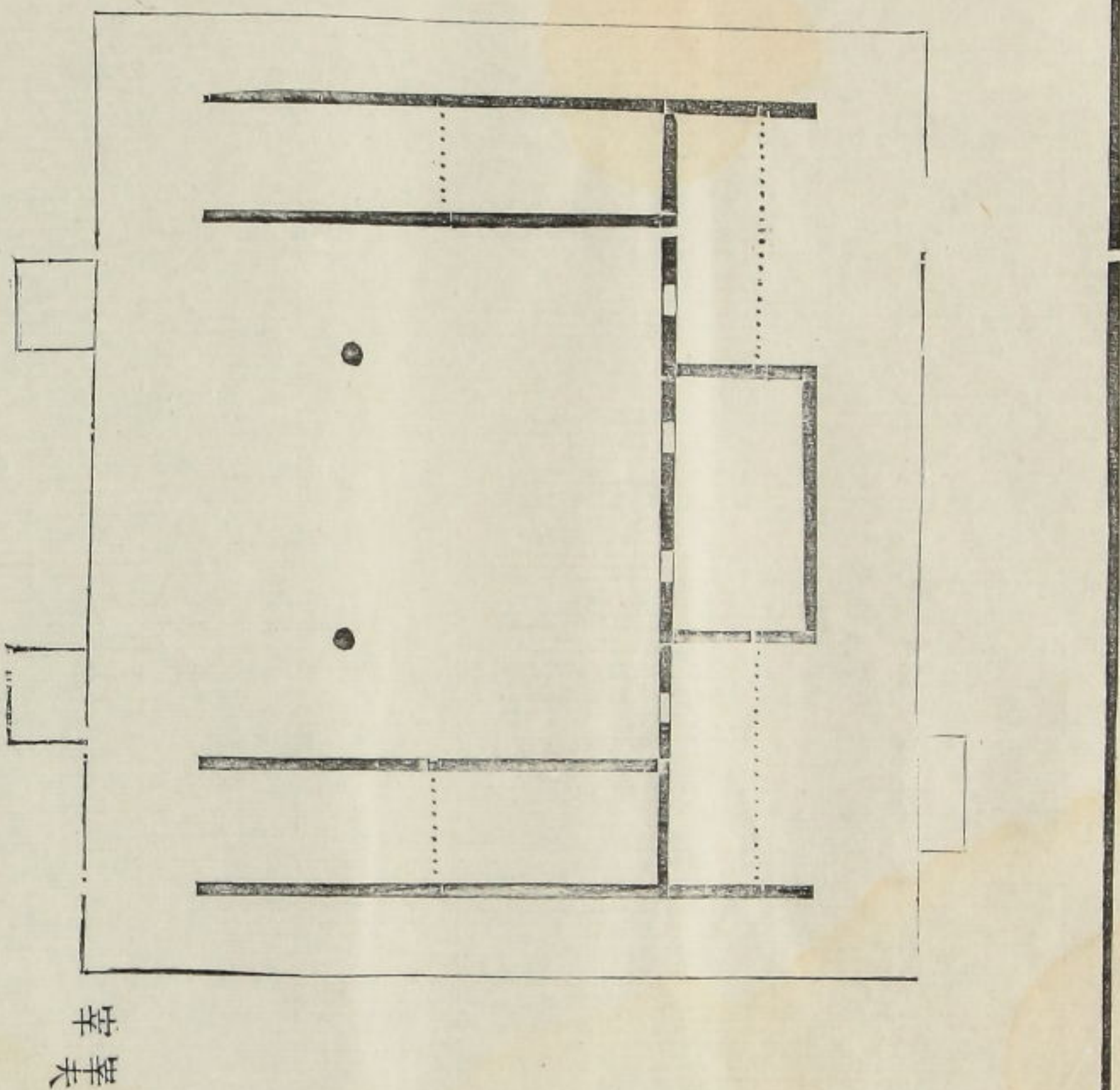
右

公

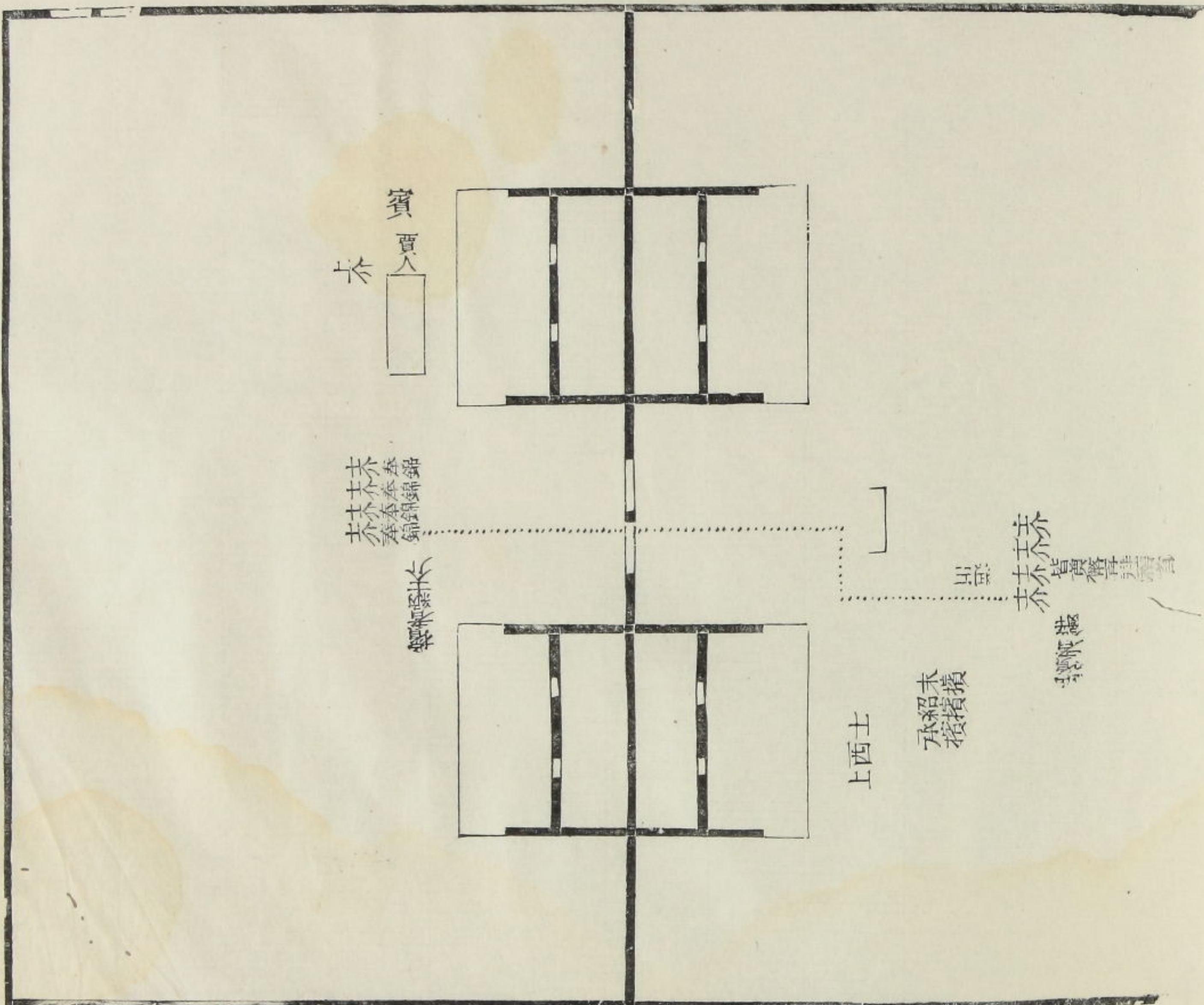
士介觀

公

大夫

宰

賓賈人

士西士

士西士

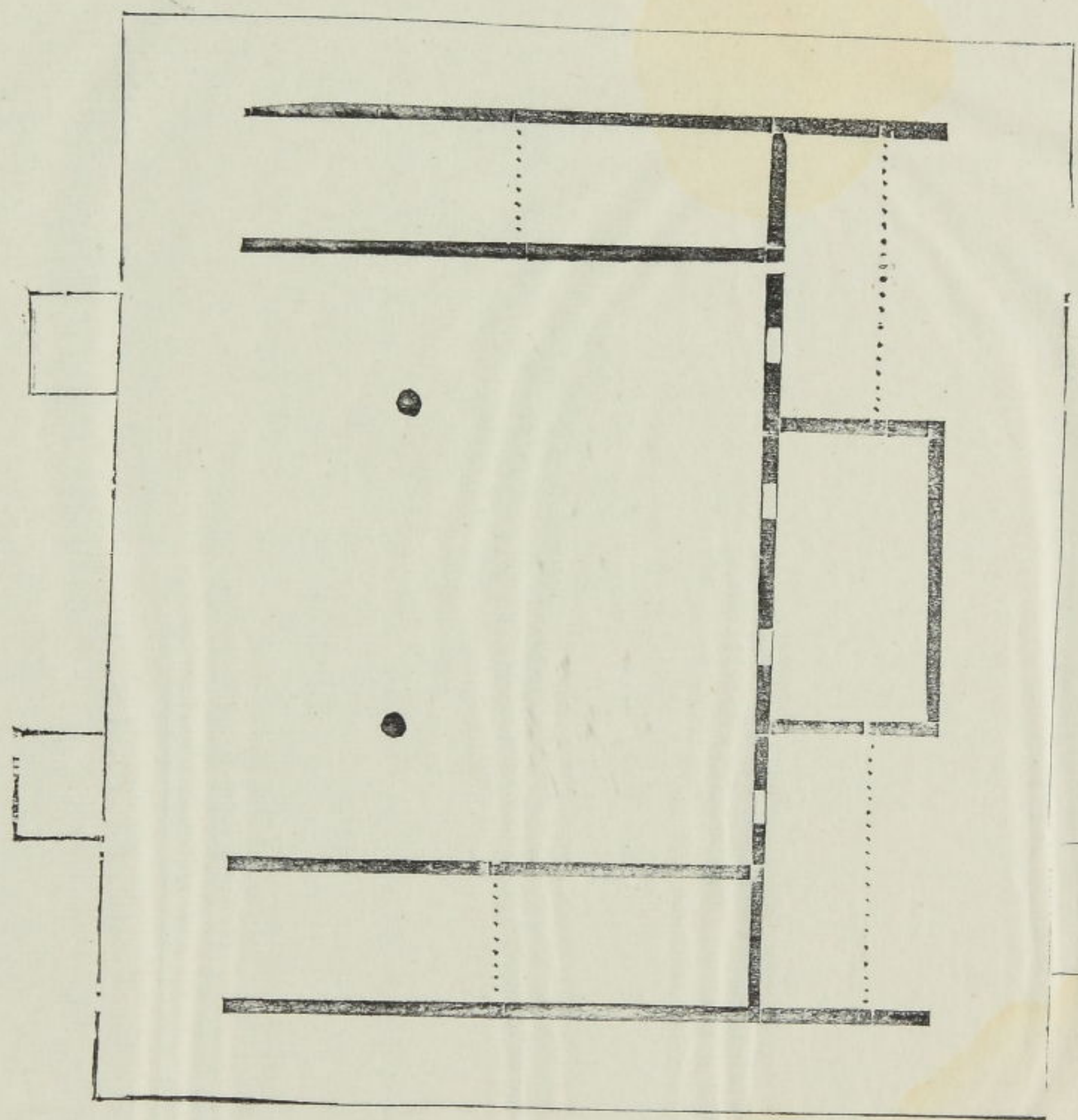
承相承相

承相承相

承相承相

承相承相

觀介士

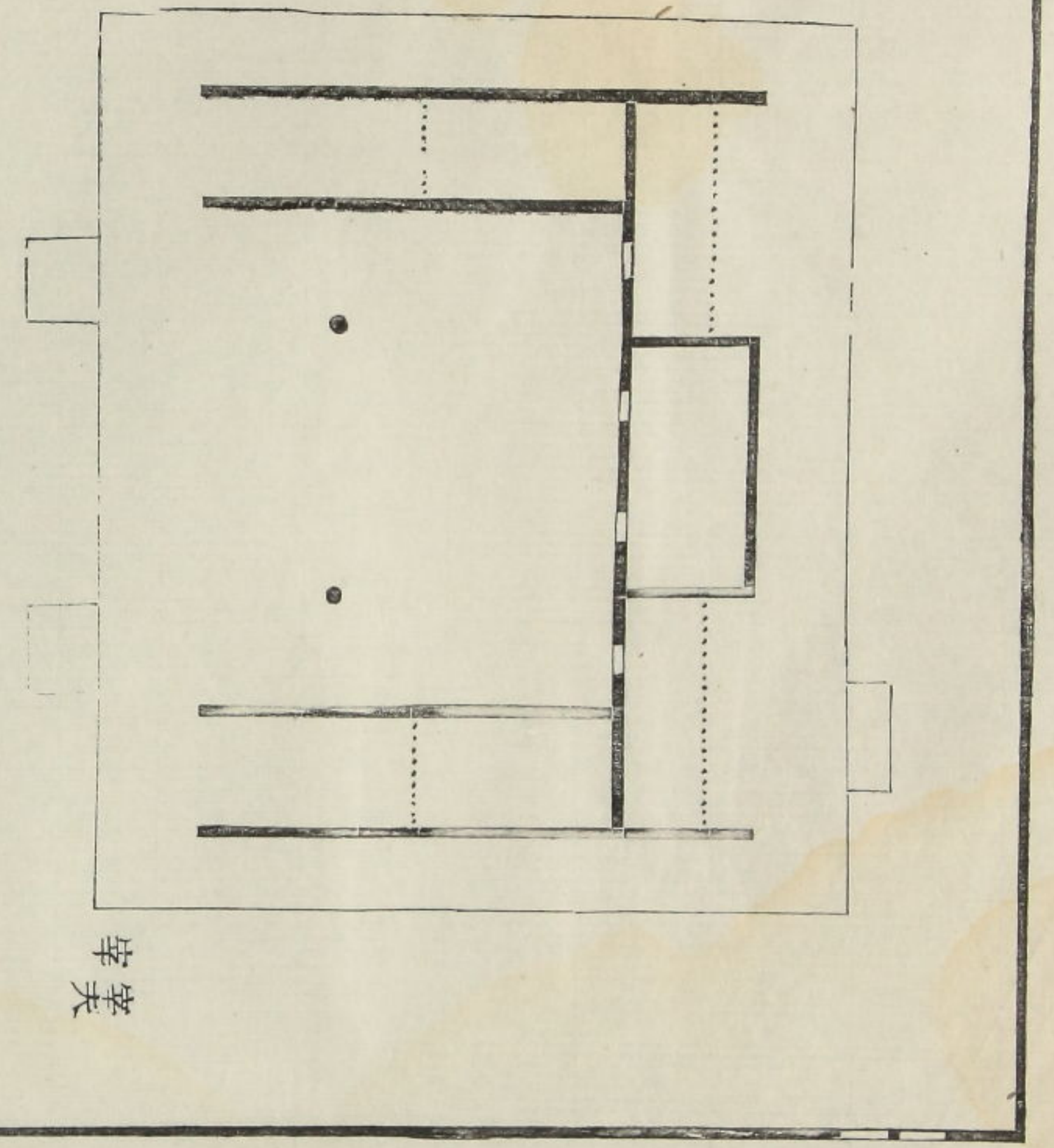
宰夫

大夫

公

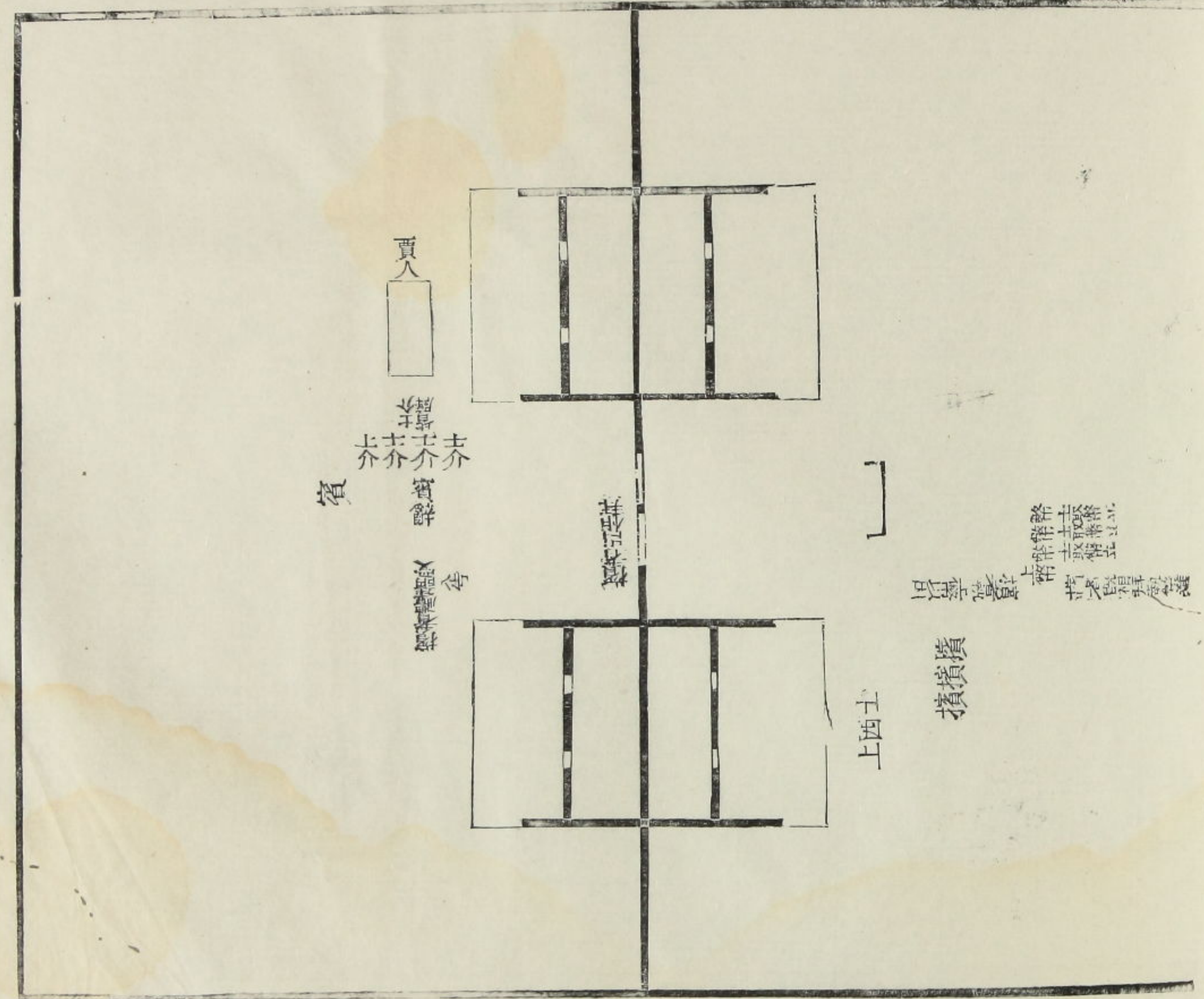
答介士拜

一 公答拜
 禮記卷四

大

宰美

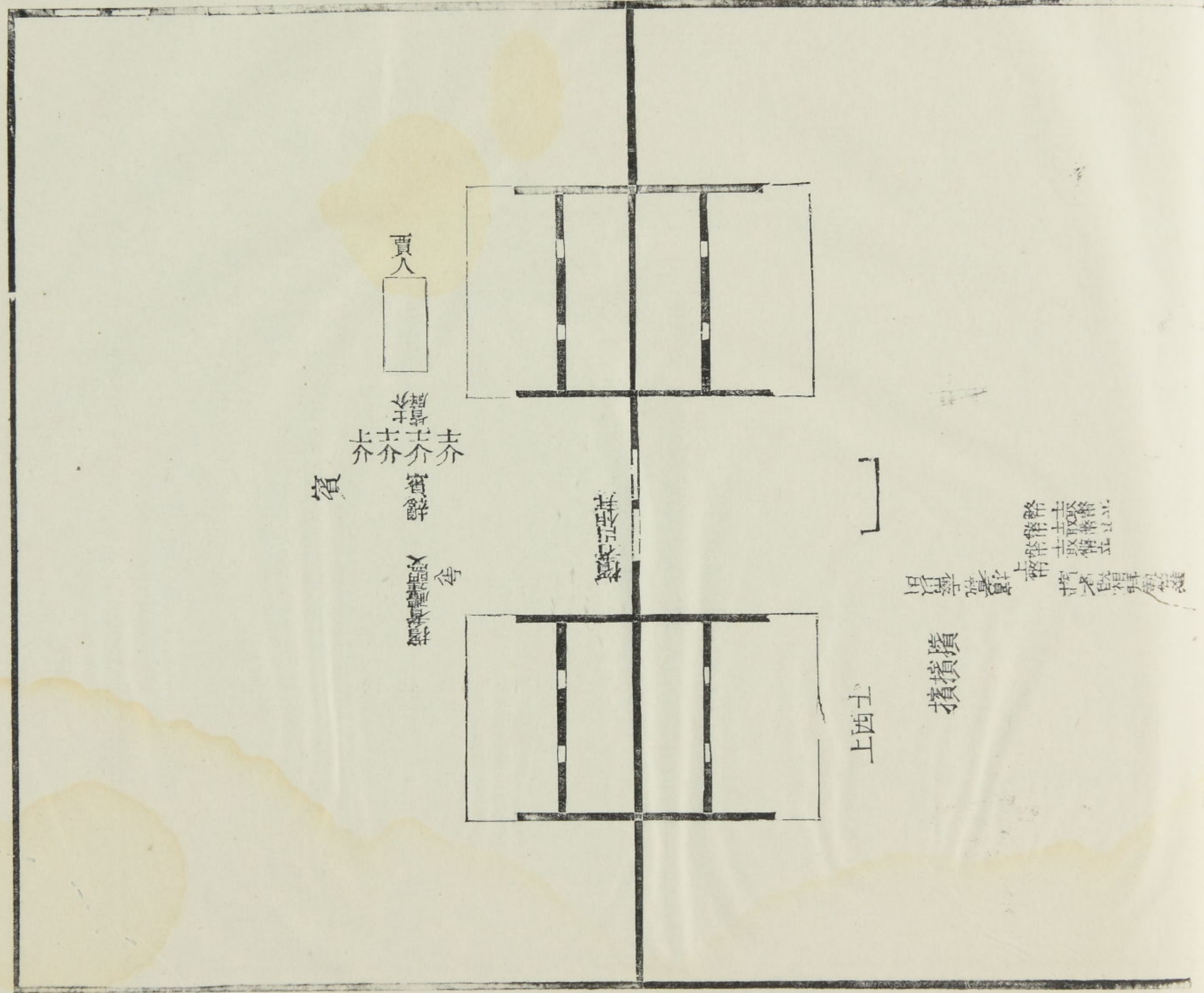
禮記卷四
 聘禮十七

大

宰美

大 夫
 宰 美
 禮記卷四

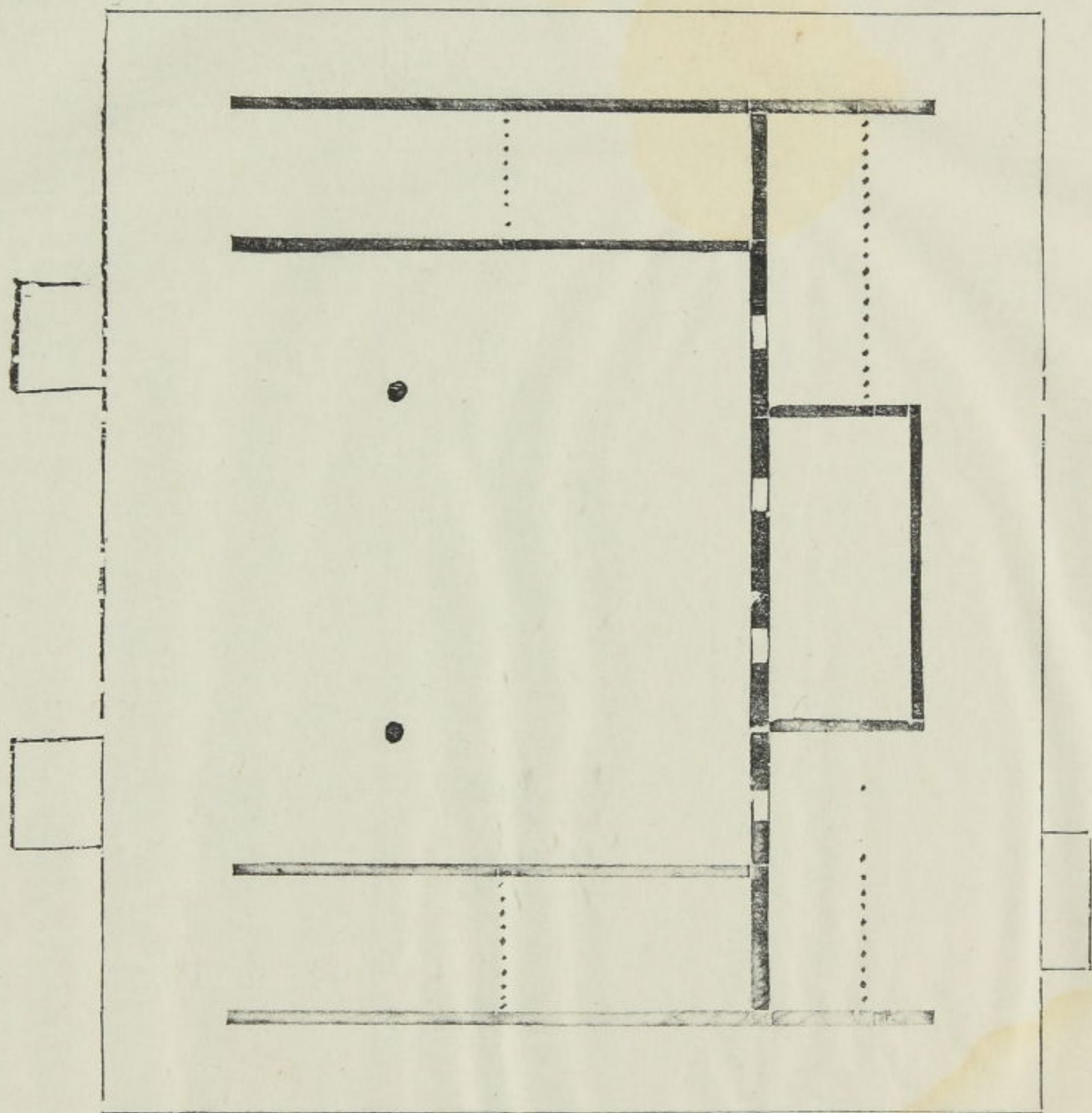

公谷再舞
屈臣氏新公刊二大般

賓送出公

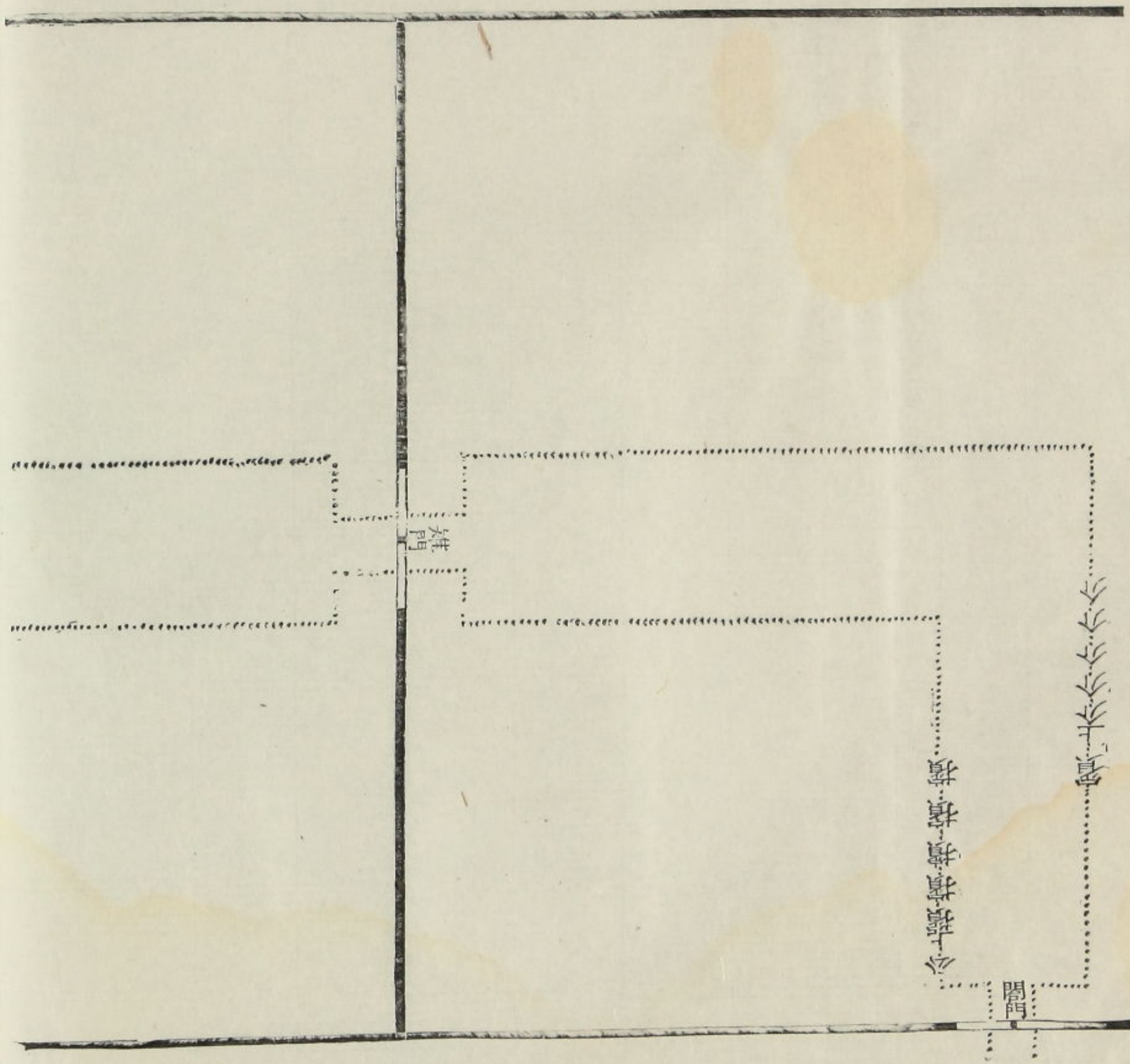
大夫

公

送賓大門內

介介介介

賓禮畢矣

送賓

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

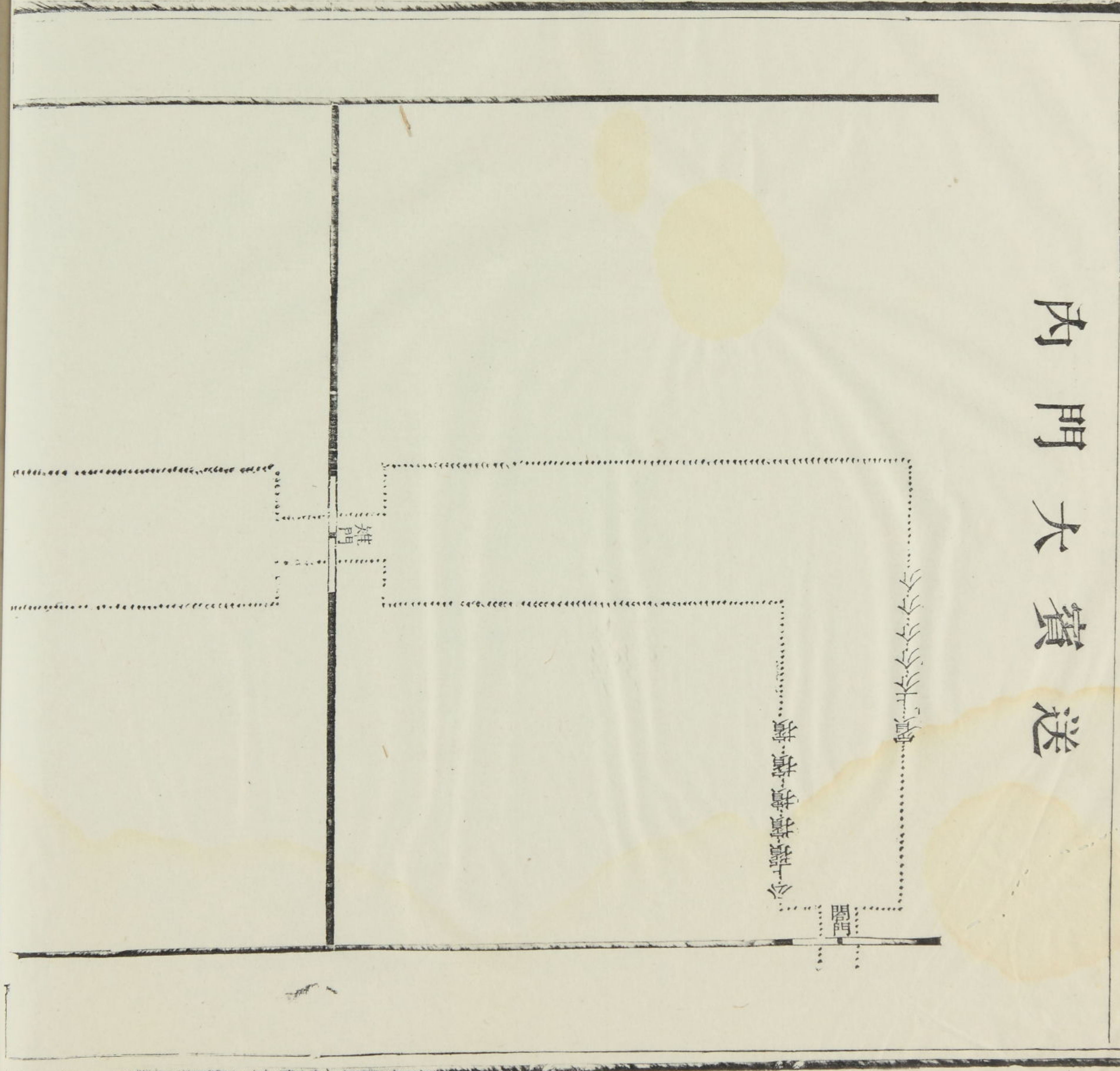
介

介

介

介

送賓大門內

介介介介介

賓禮事夫

用

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

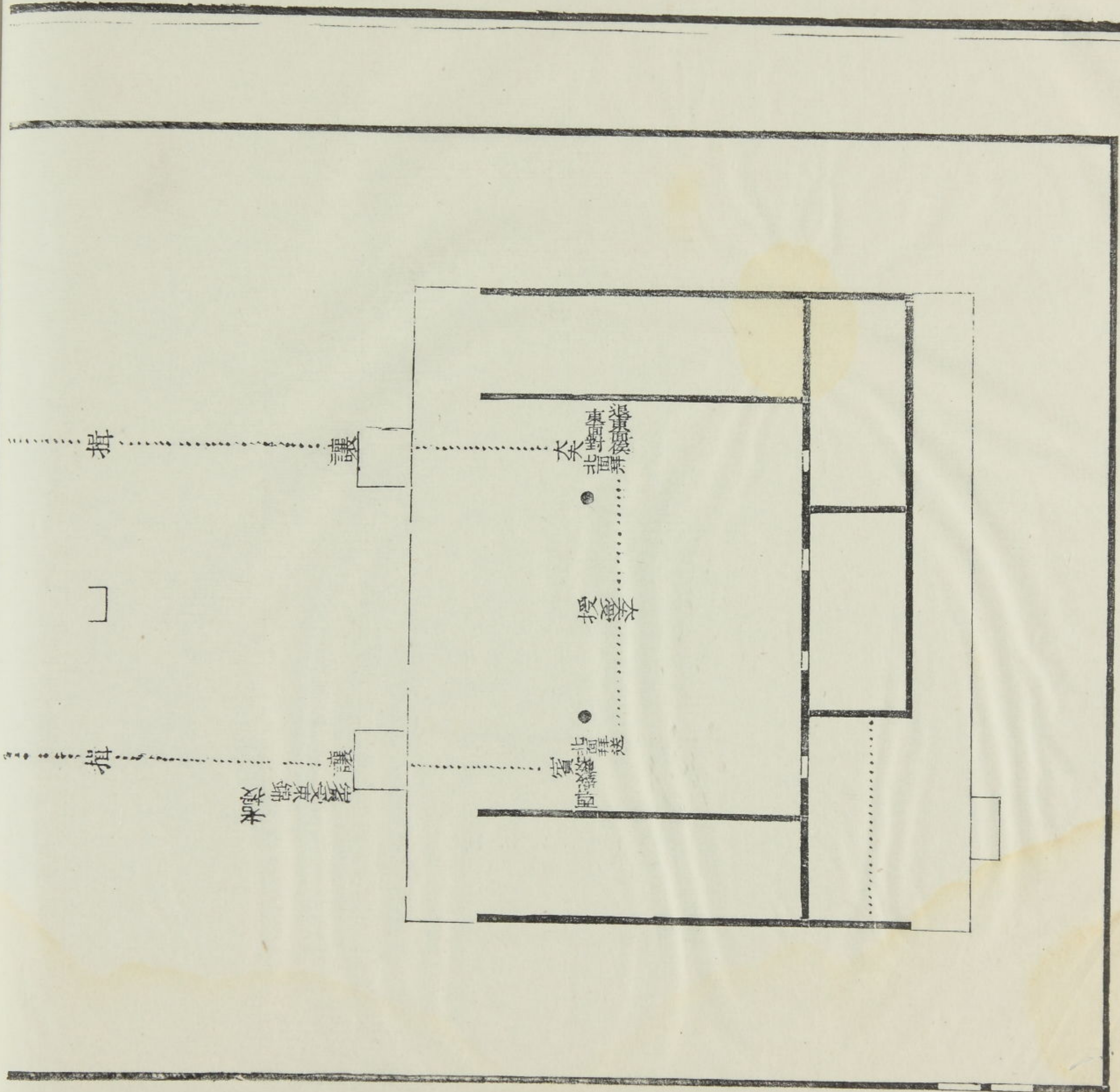

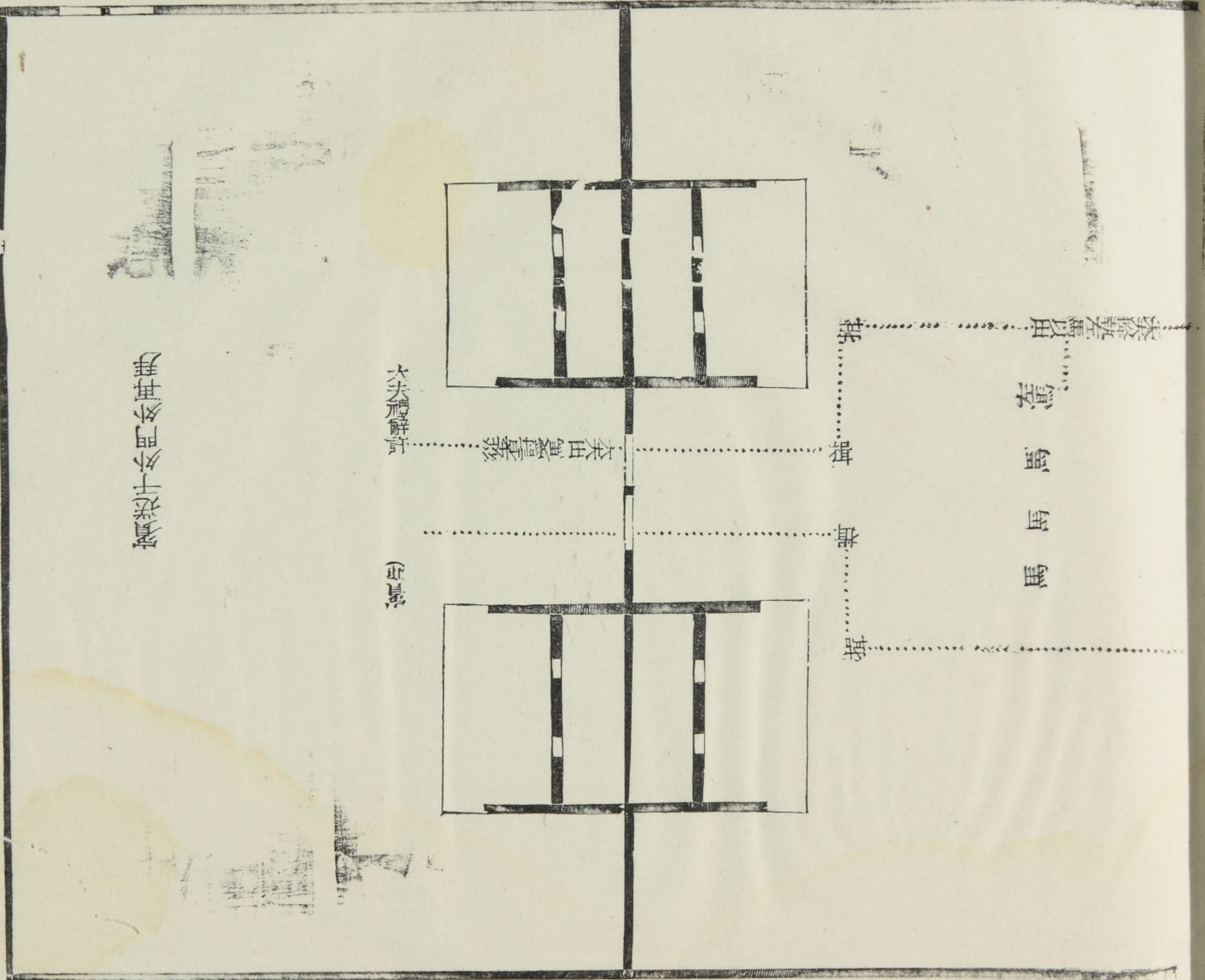

夫大饋

外門外再拜

大夫禮許

(正堂)

車由堂後

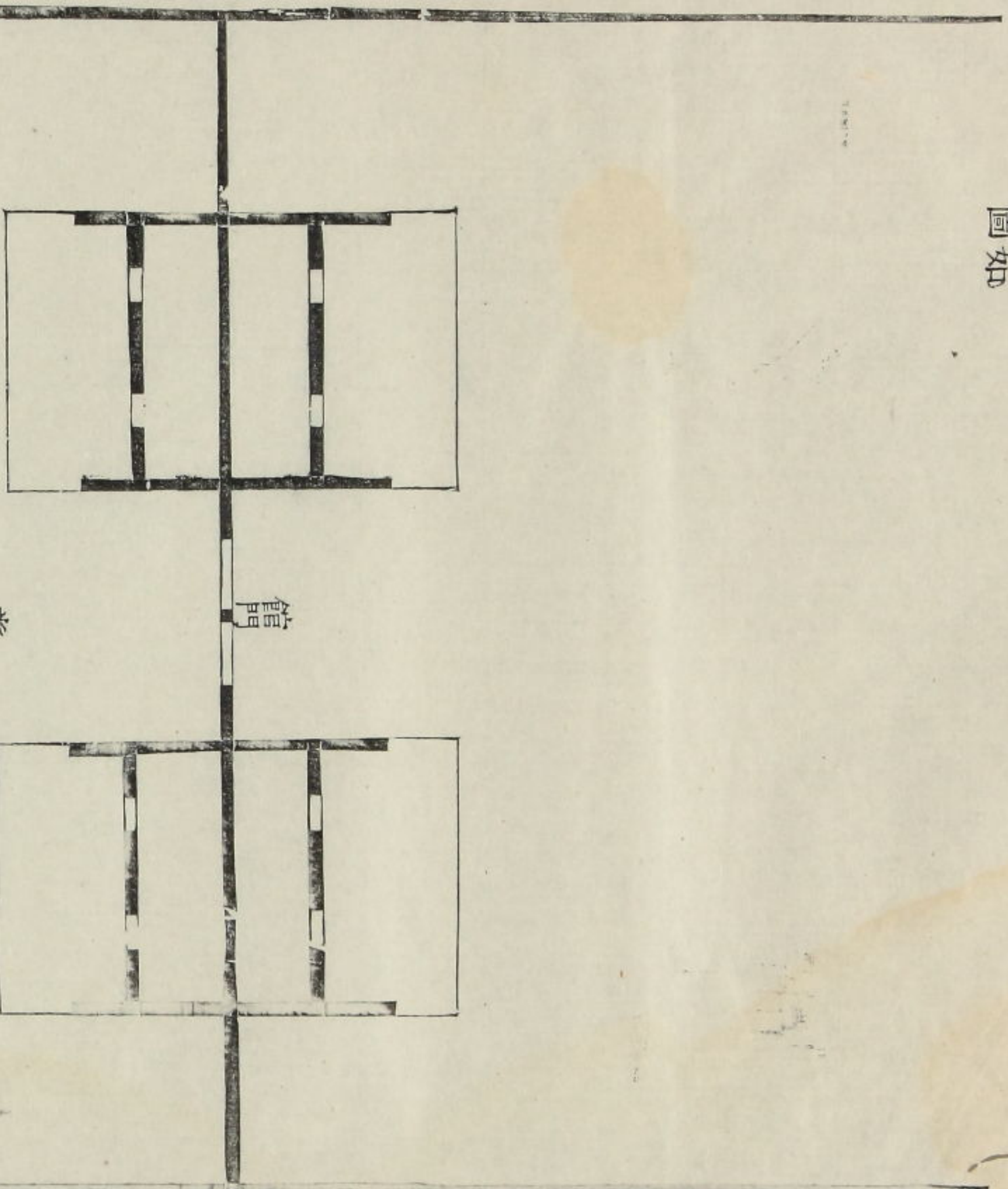
車
馬
馬
馬
馬

車
馬
馬
馬

車由堂後

儀上介略如
賓禮不別圖

介士餼

館門

牛

宰美牛致命

牛亦宰 由前裏面投從者

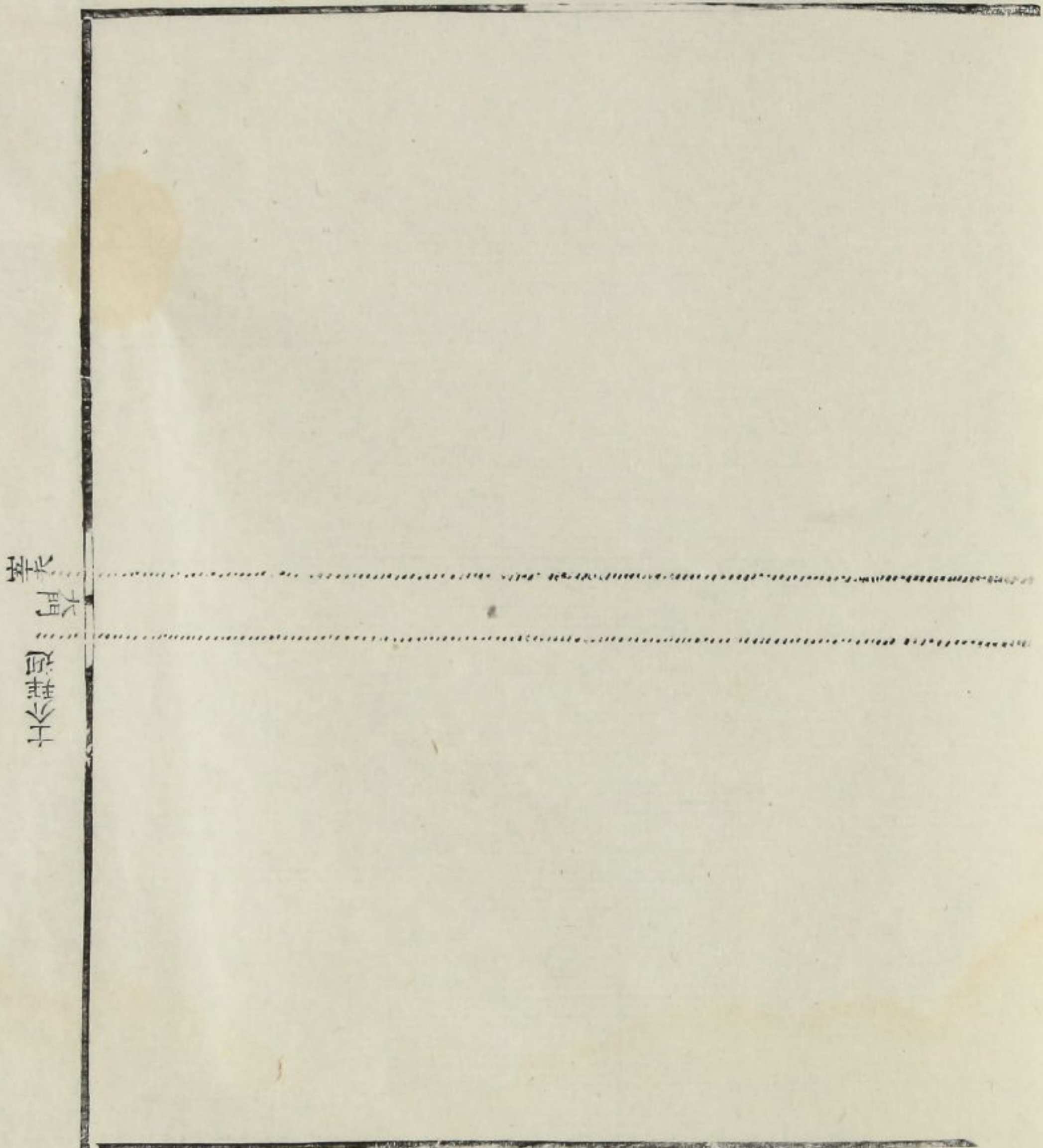
牛亦宰 由前裏面投從者

牛亦宰 由前裏面投從者

牛亦宰 由前裏面投從者

牛亦宰 由前裏面投從者

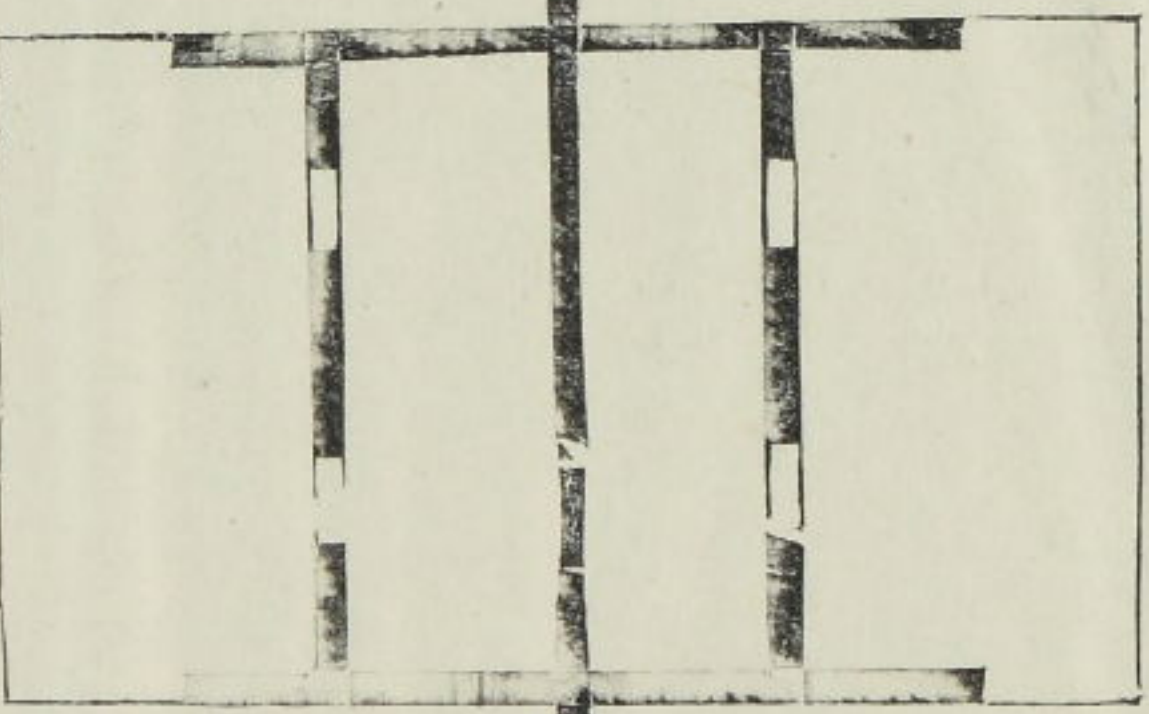
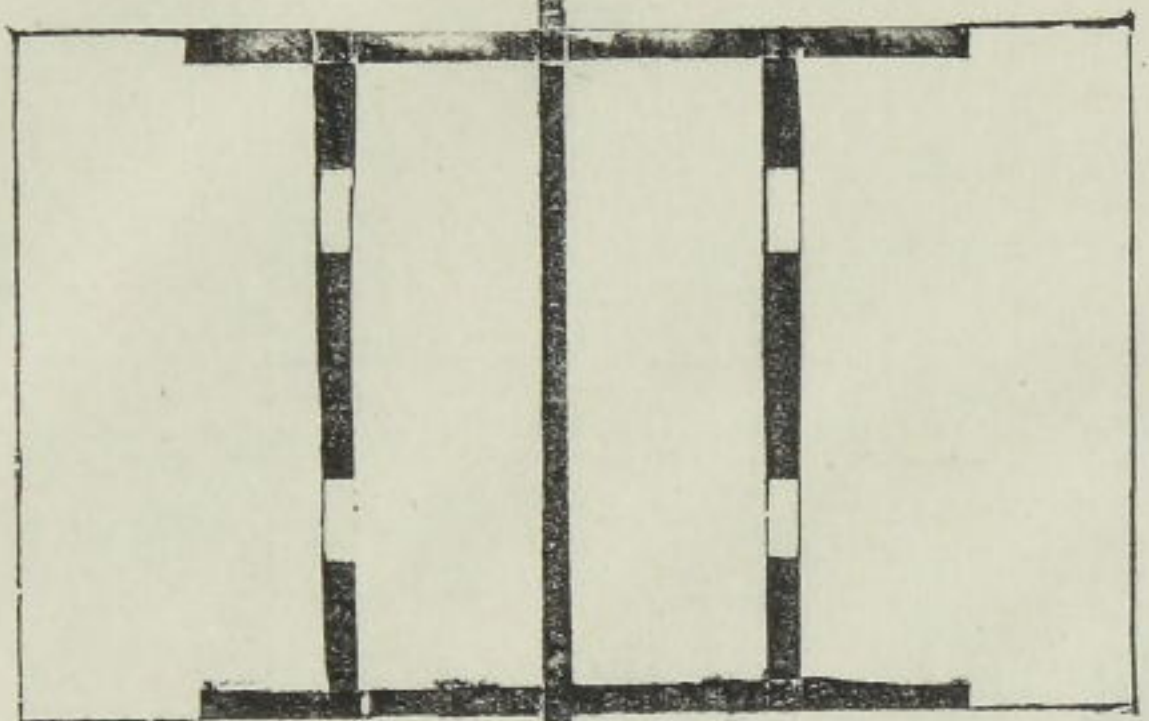
牛亦宰 由前裏面投從者

大門
儀禮圖

介士餼

餼上介略如
寢禮不別圖

寢室列

中

寢室致命

介奉由前裏面校從者

中

中

中

中

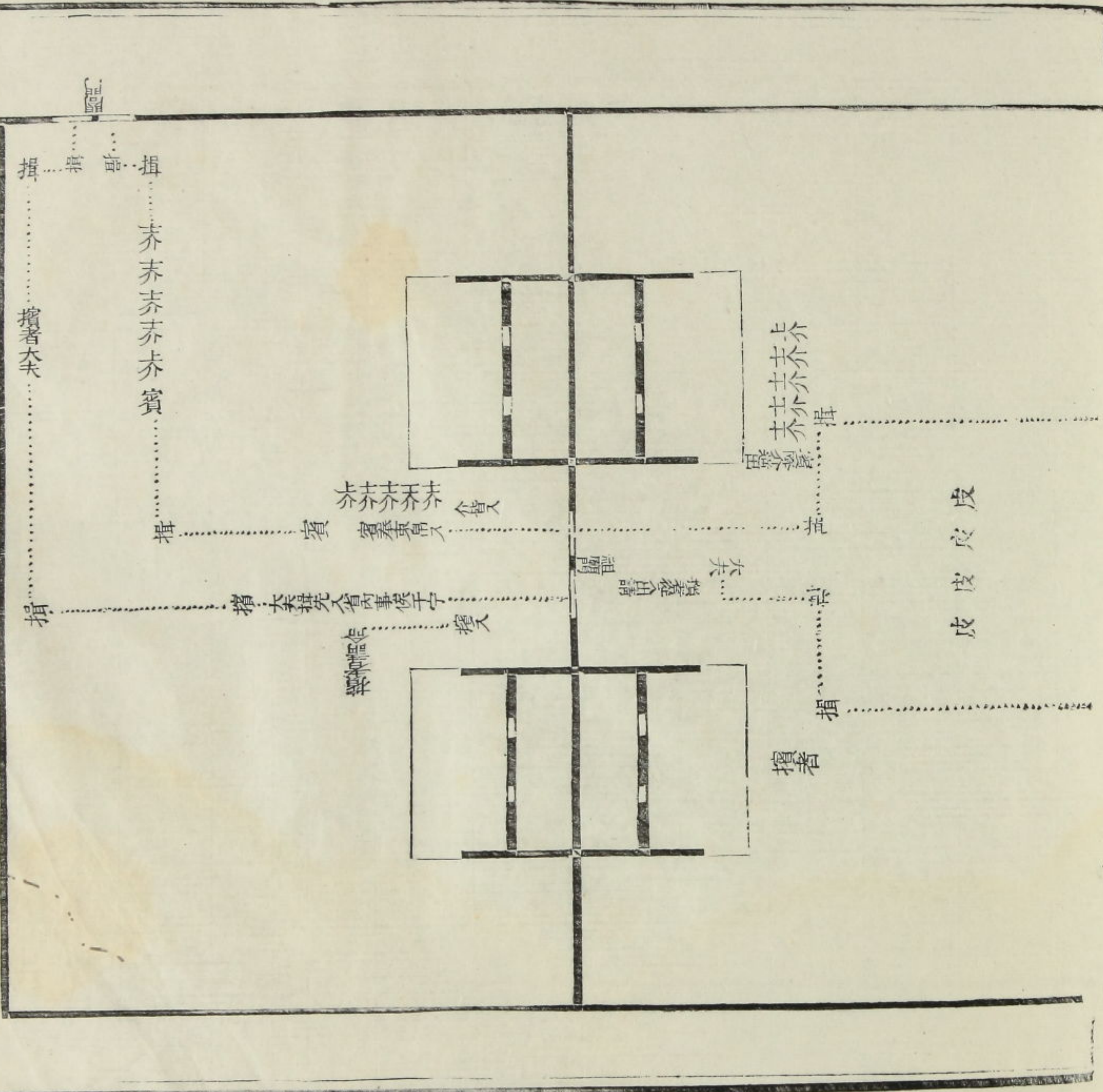
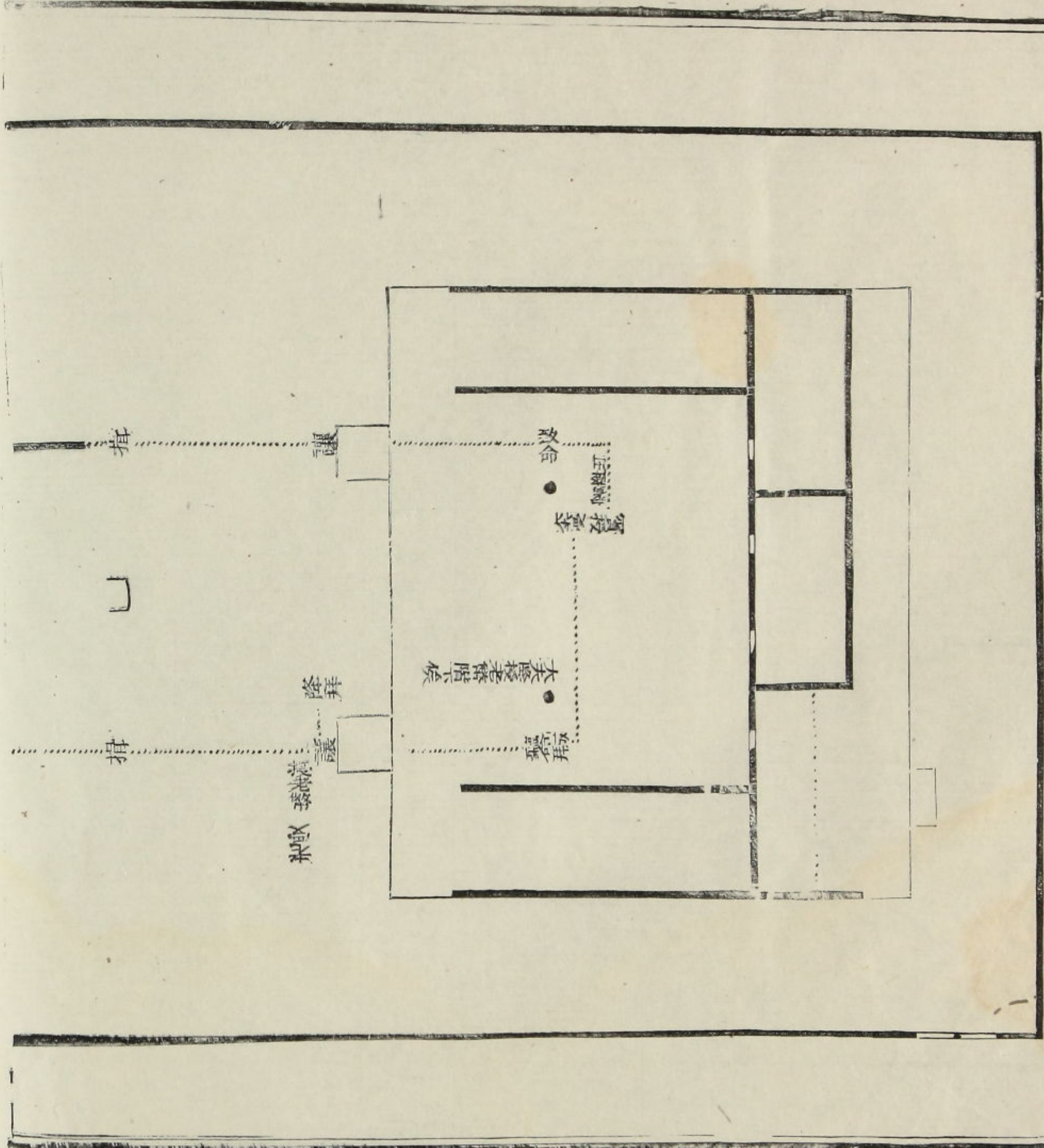
中

中

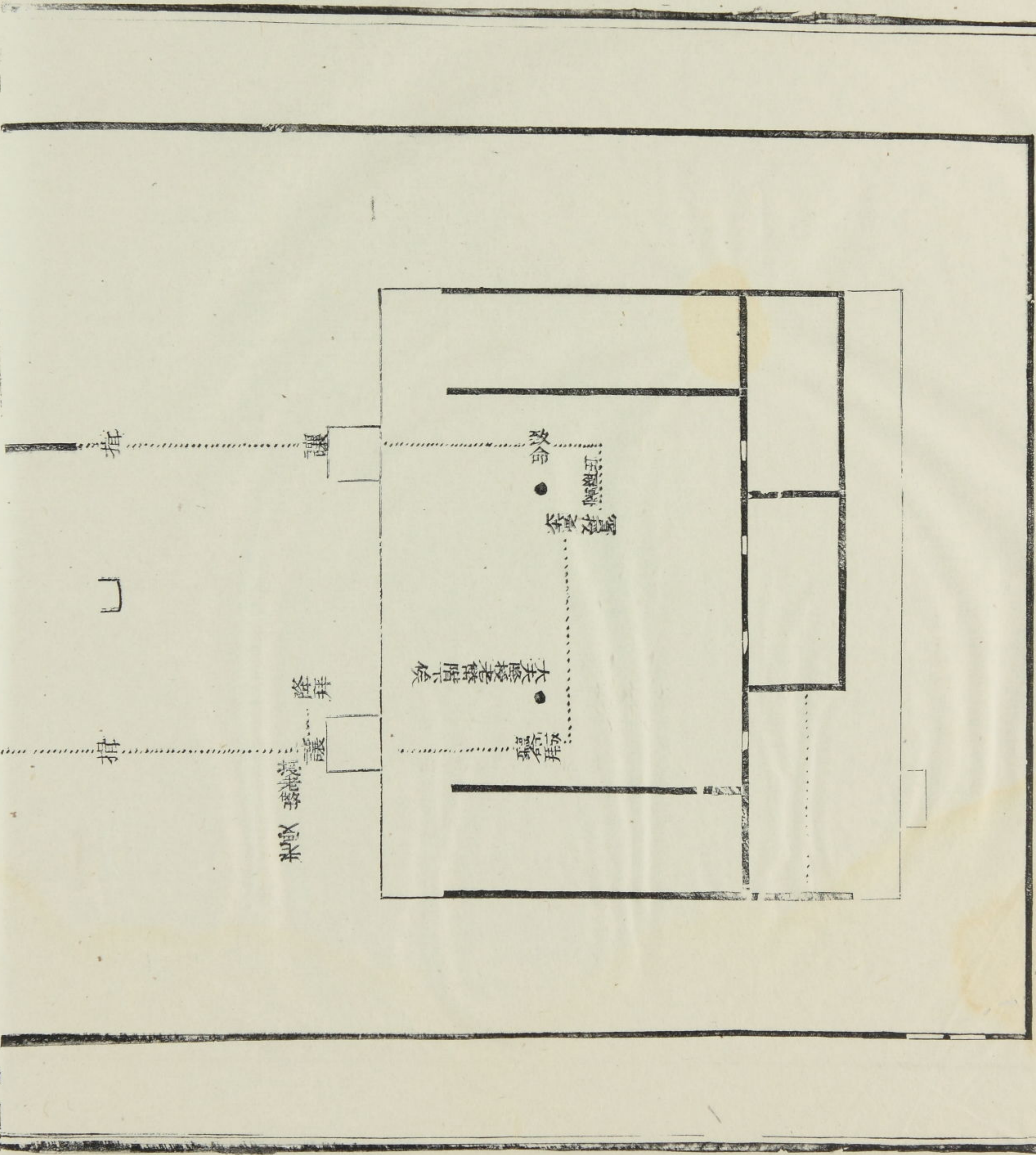
寢室致命

大門
舞臺

鄉問

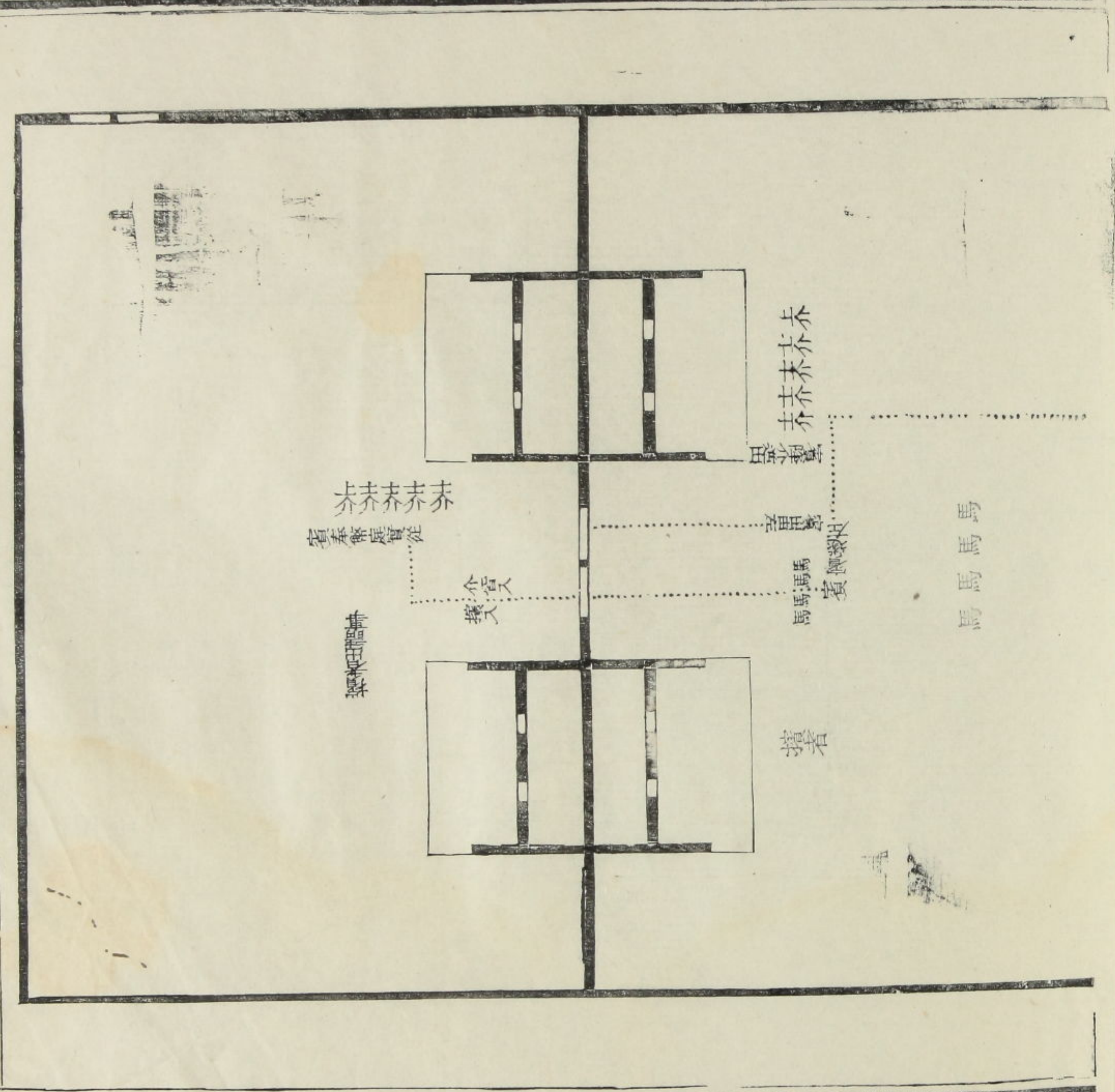
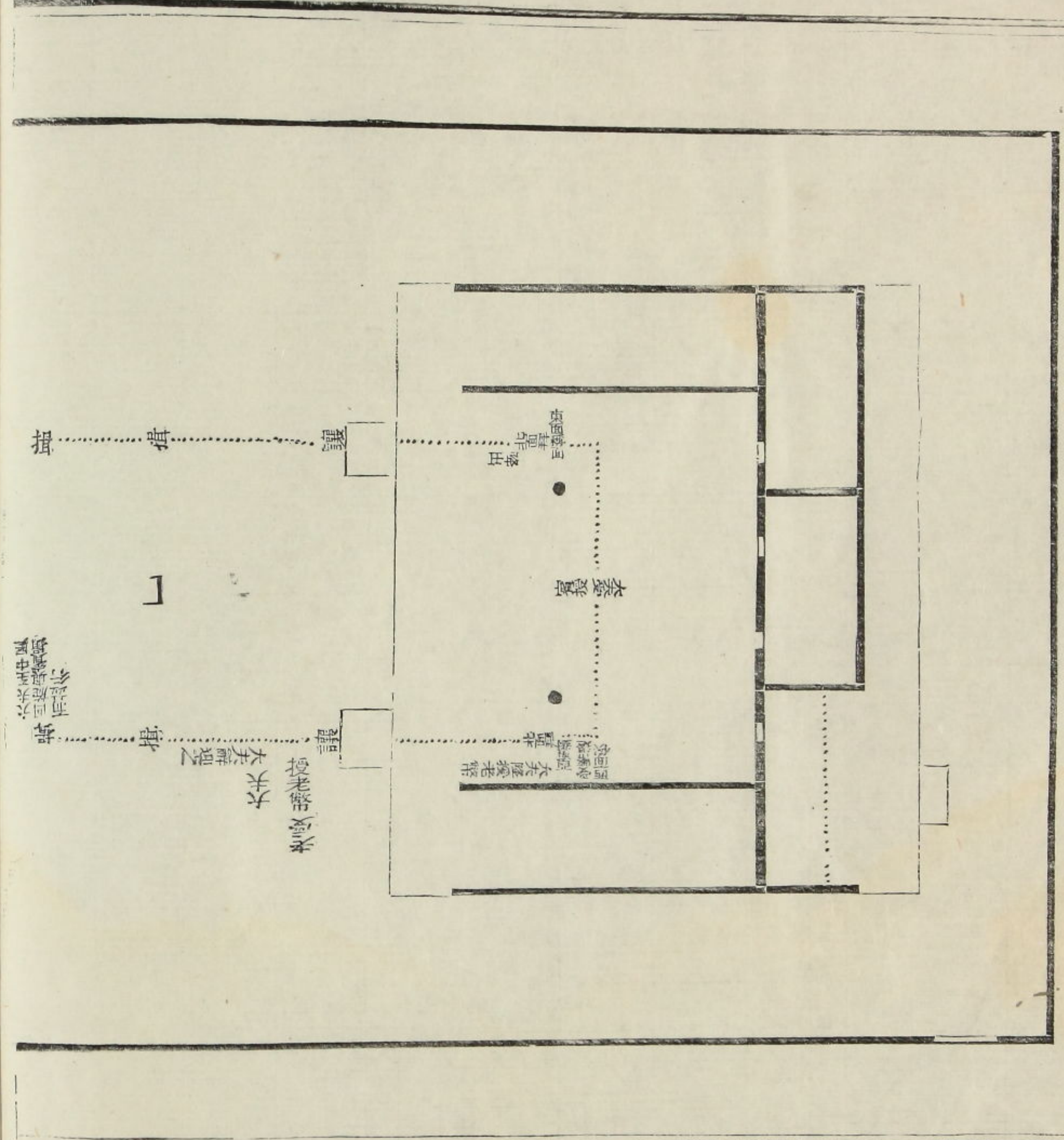
卿問

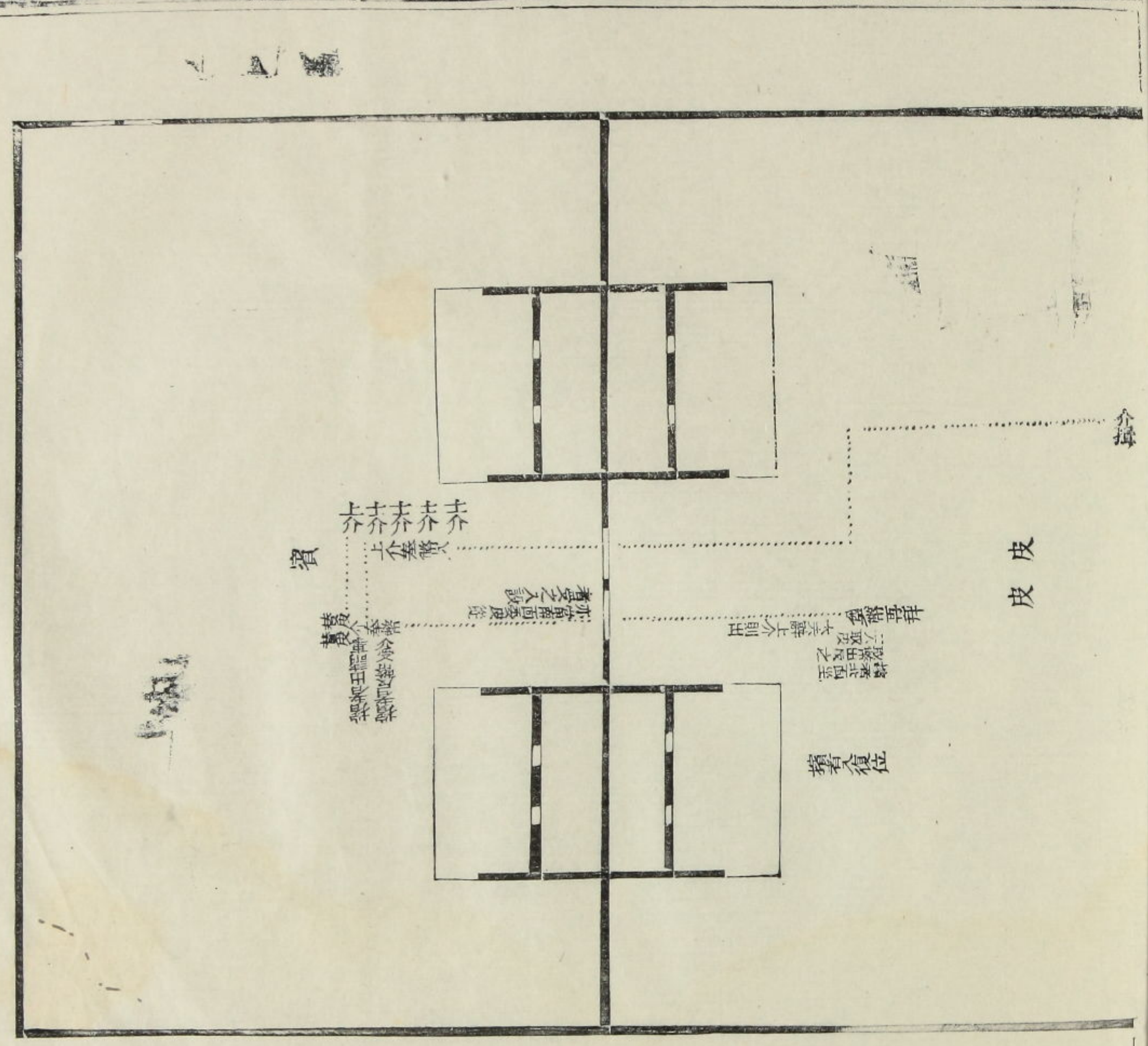
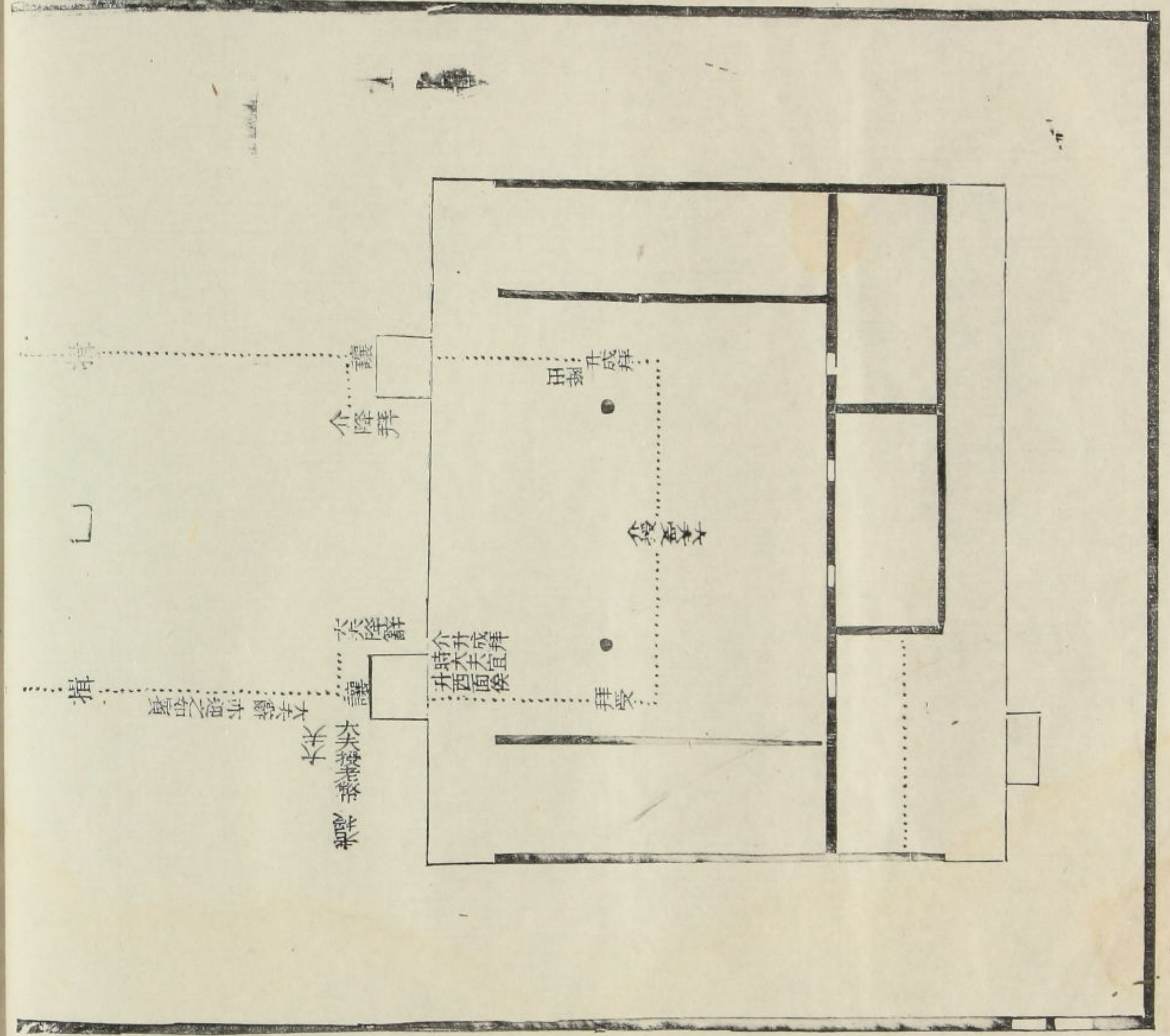
賓面卿

卿面介上

介揖

皮
皮

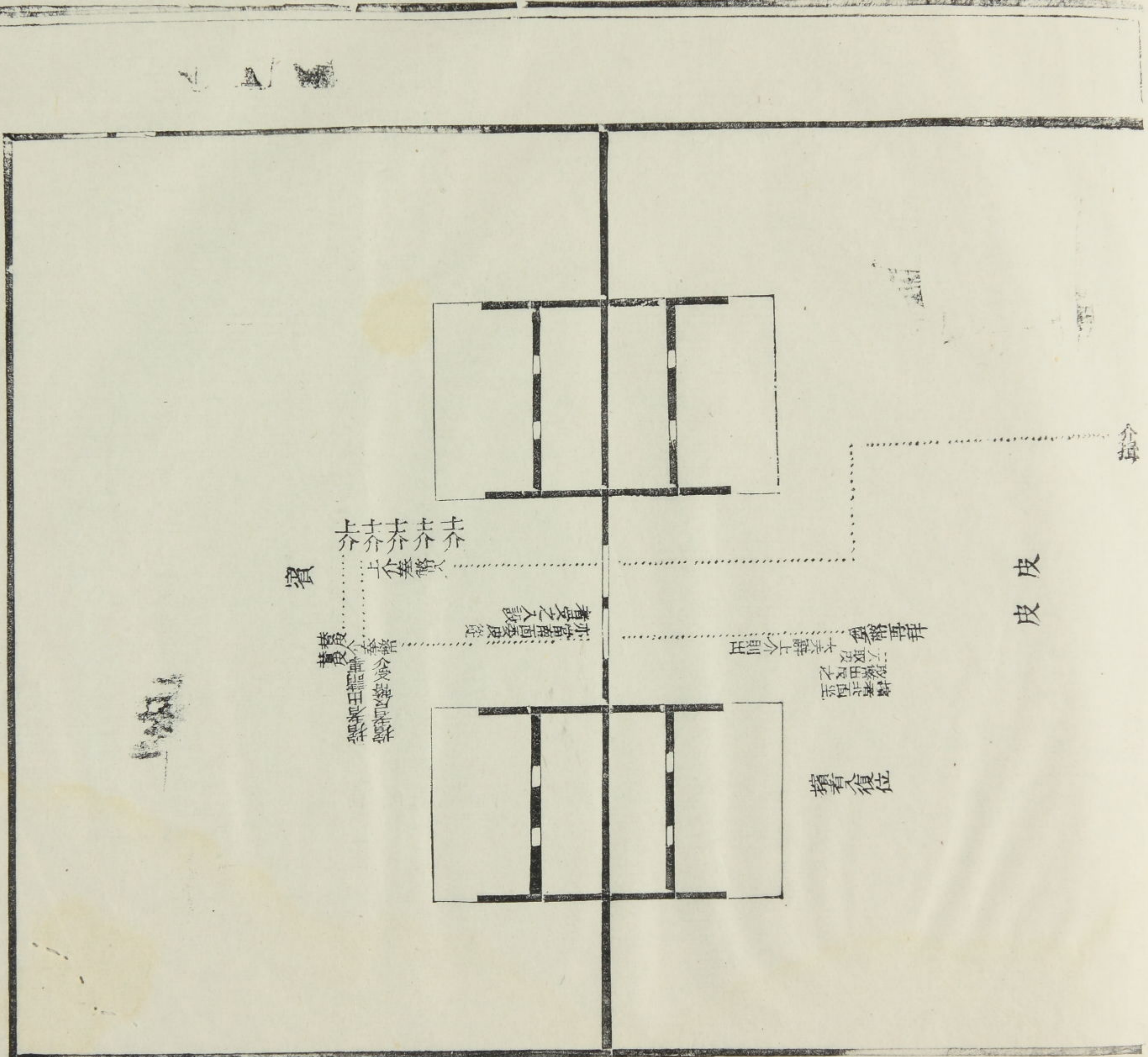
摺着復位

掛畫繩
大畫繩上不出
子與田
不與正畫繩

亦當同受復位
禮之入說

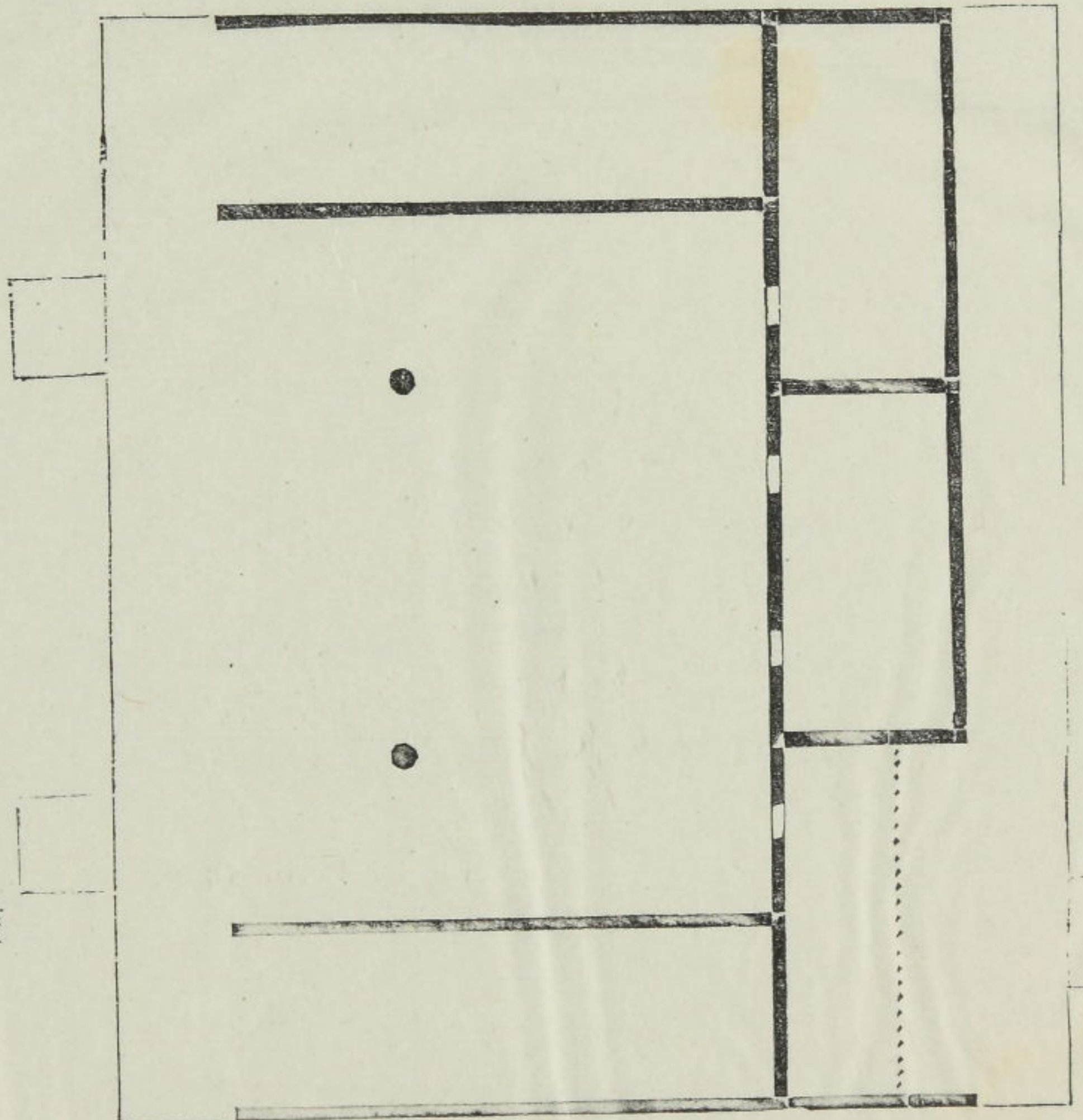
赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤

赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤

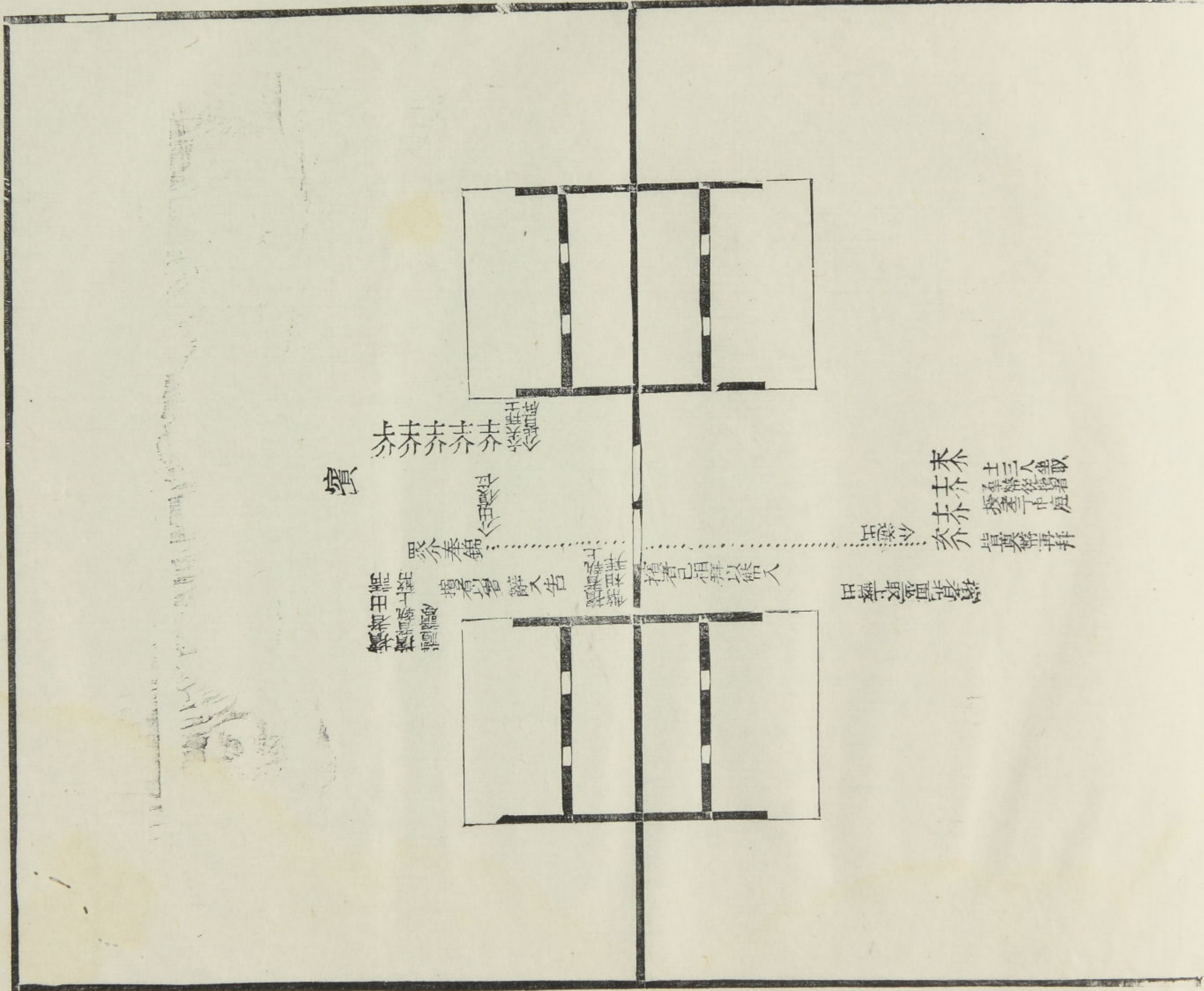
衆介面卿

於
 大夫對
 於大夫對
 於大夫對

士從授幣 攜者授幣 執幣者
 依私親禮老
 當二受之

賓
 未未未未未
 王
 祭奉

無
 田
 祭奉

擯者告辭入告

王
 祭奉

擯者曰相拜以幣入

田
 祭奉

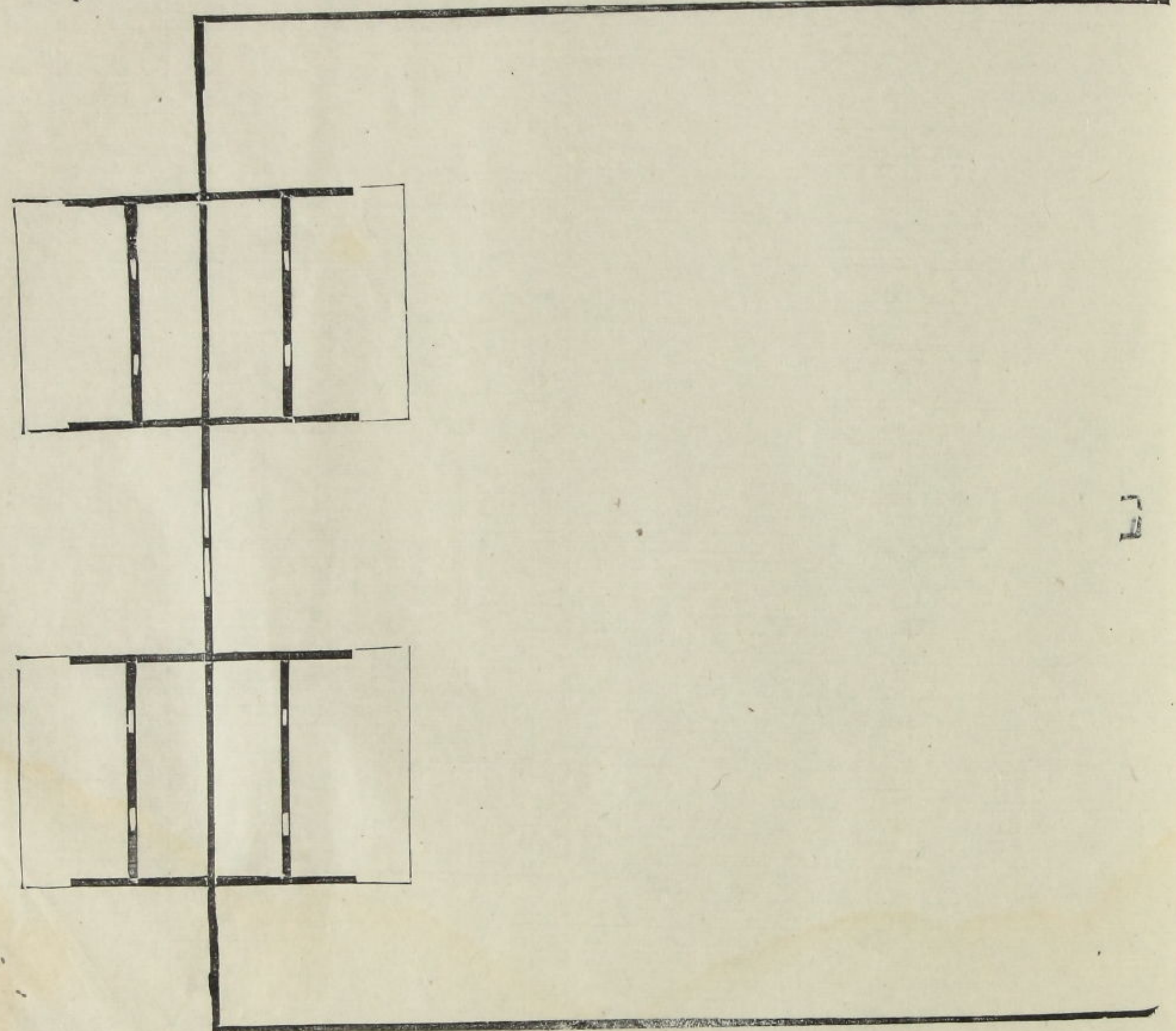
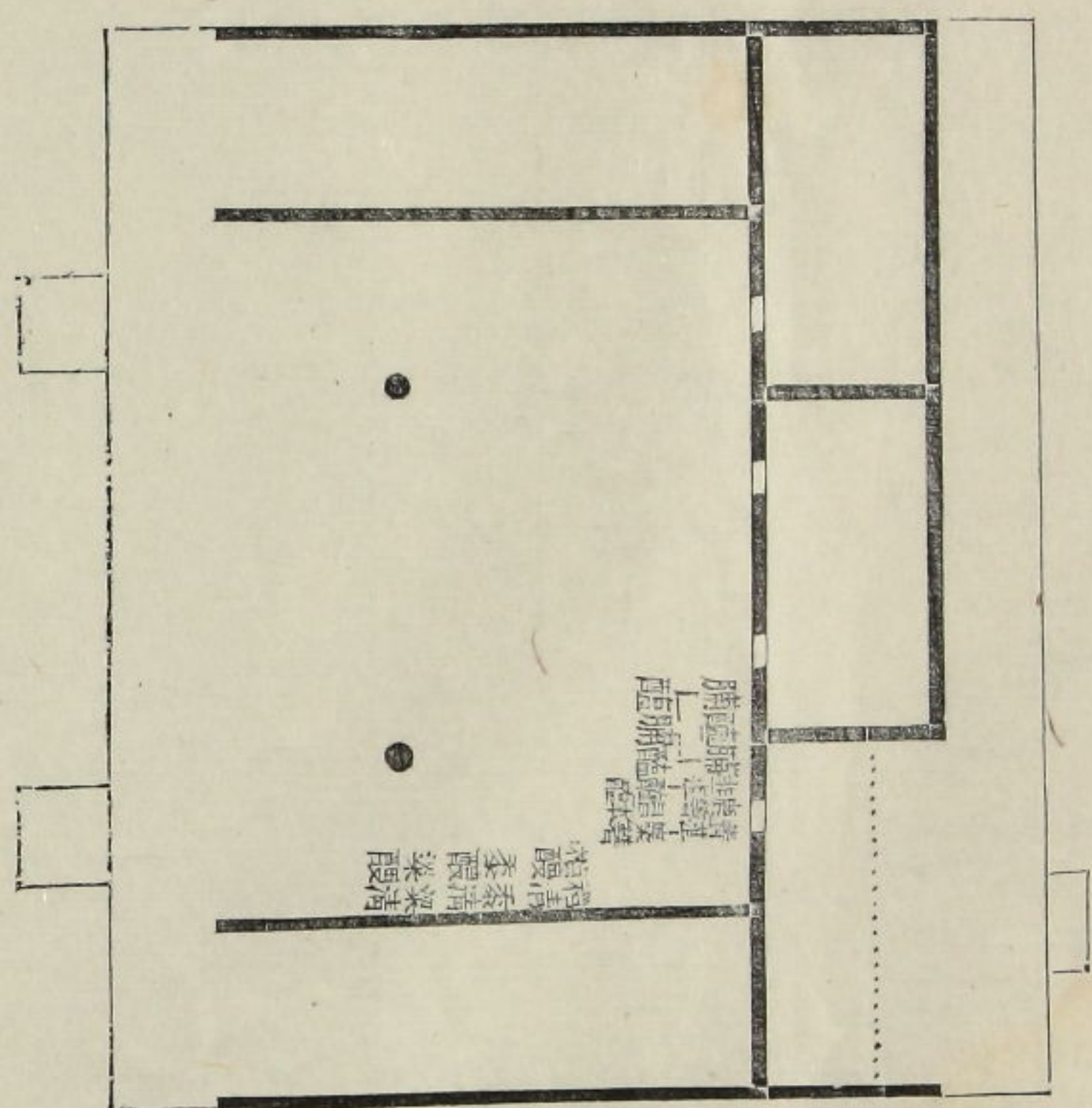
王
 祭奉

未未未
 士三人
 擯者
 祭奉
 擯者拜

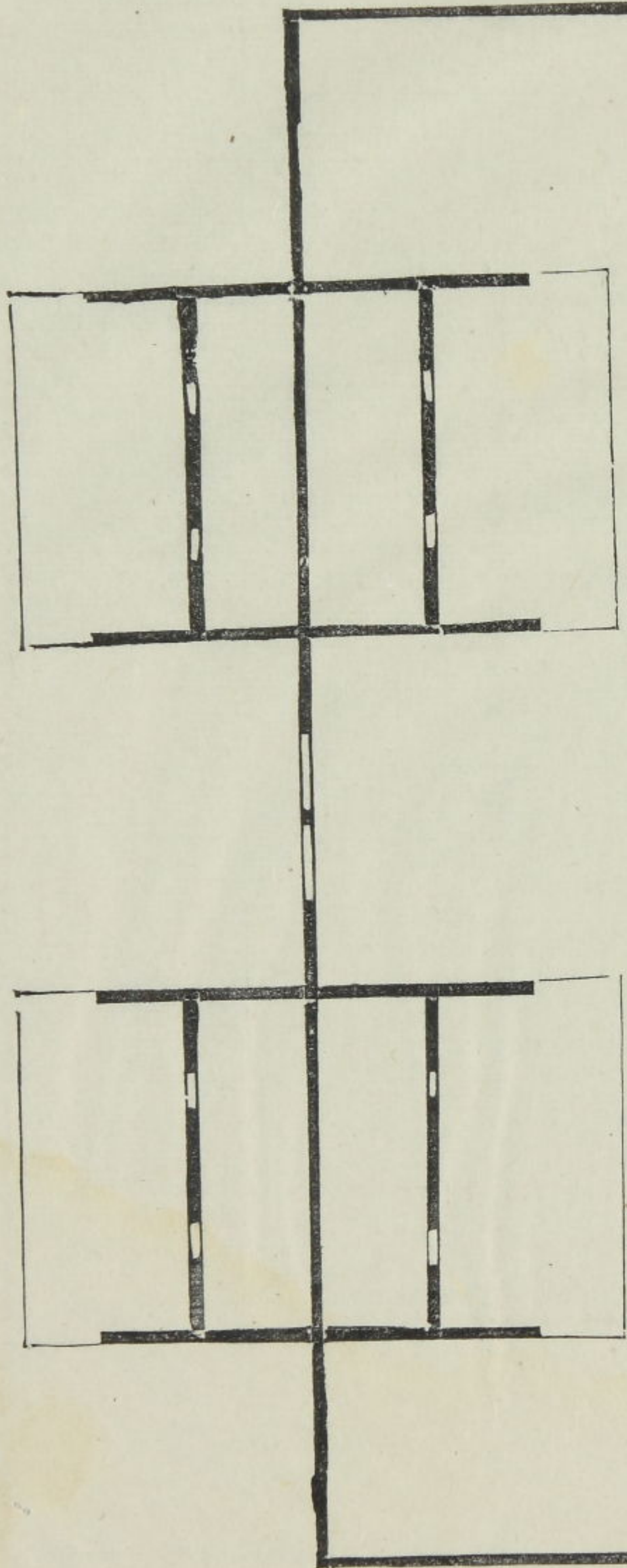
依私親禮老
 當一及二

其儀如養
饋不重圖

夫入禮歸陳位

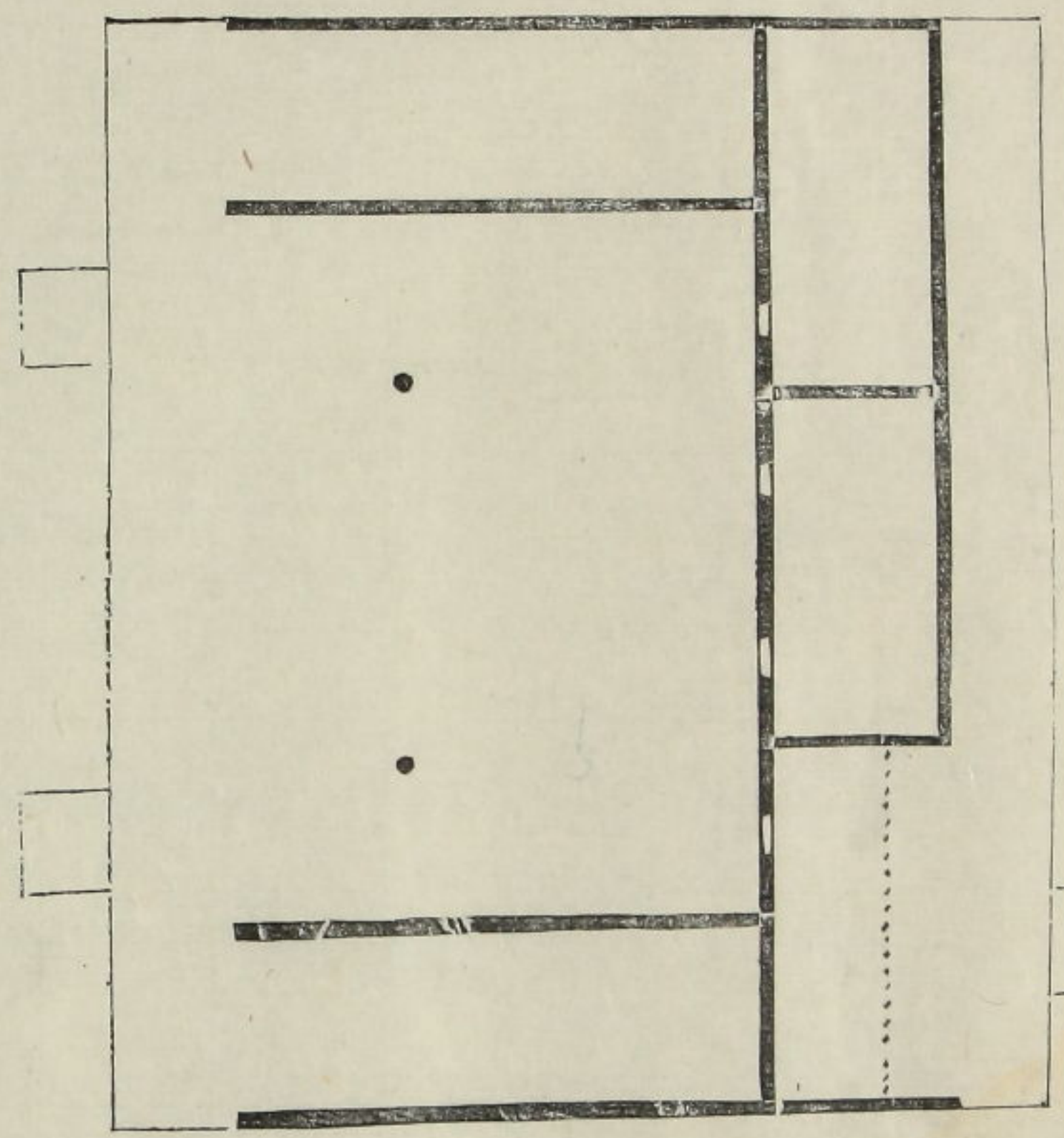

其儀如土
介受饗餼
不重圖

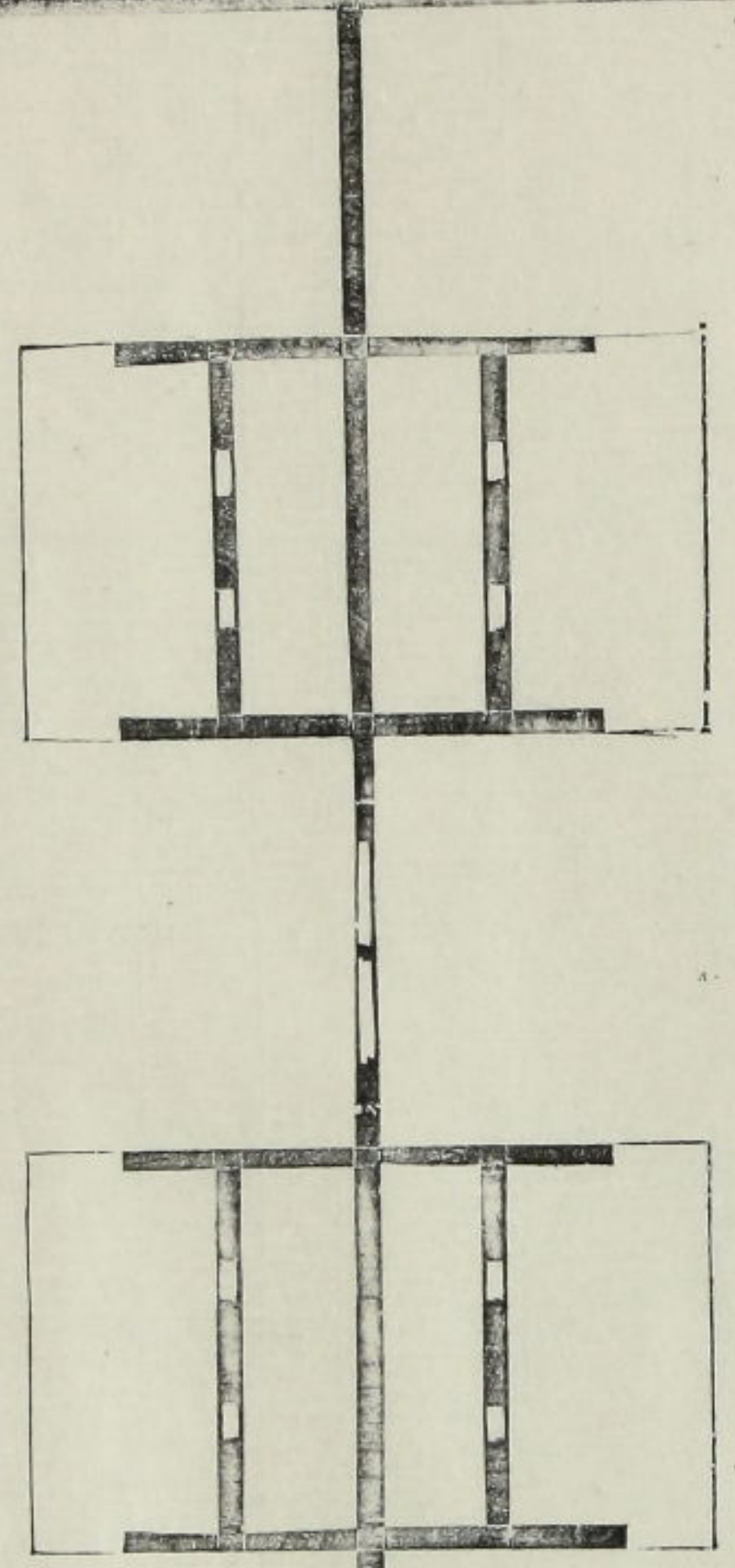
大 夫 饗 賓 陳 位 圖

一

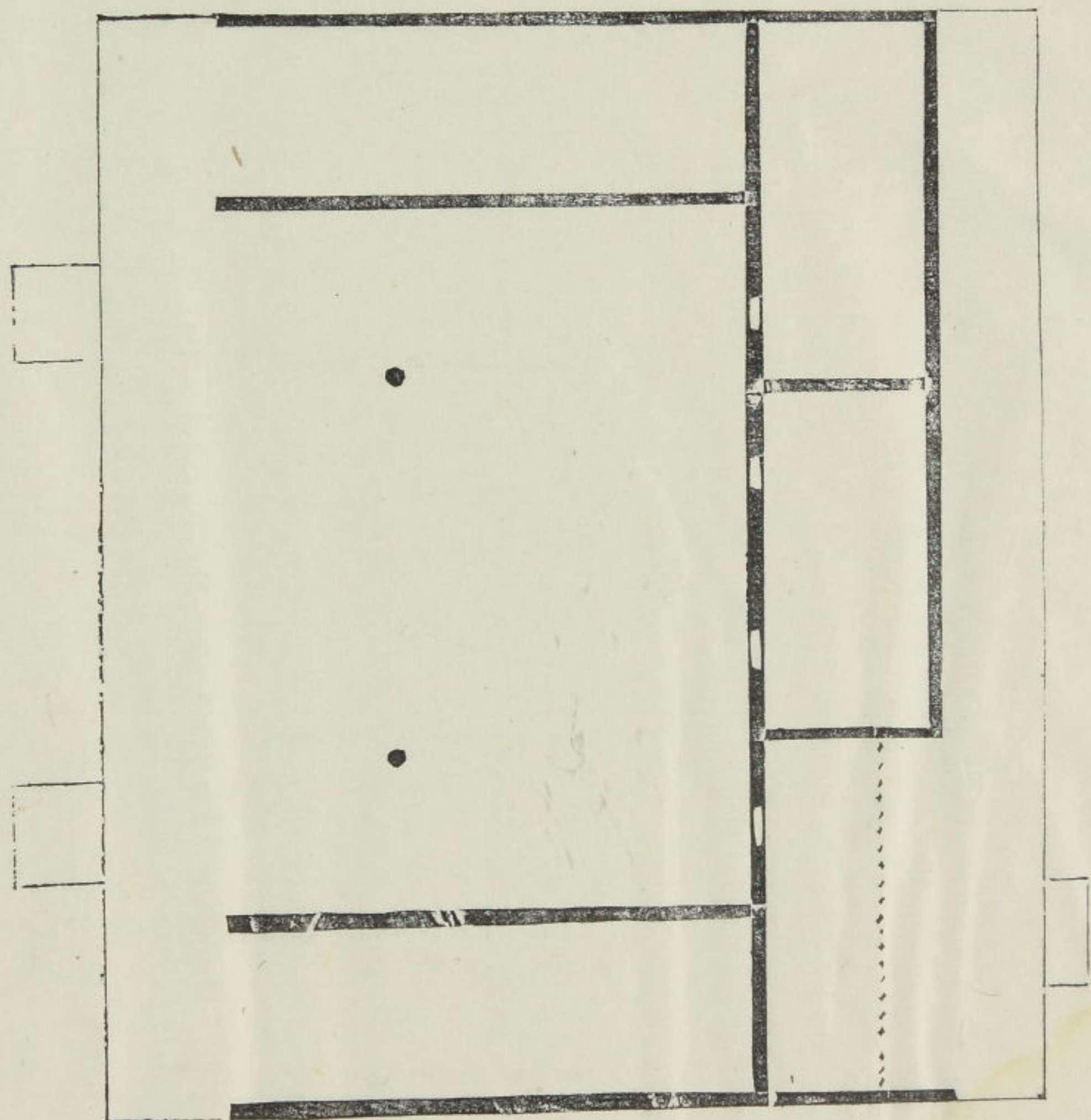
黍梁稷
稷黍梁

豕羊牛

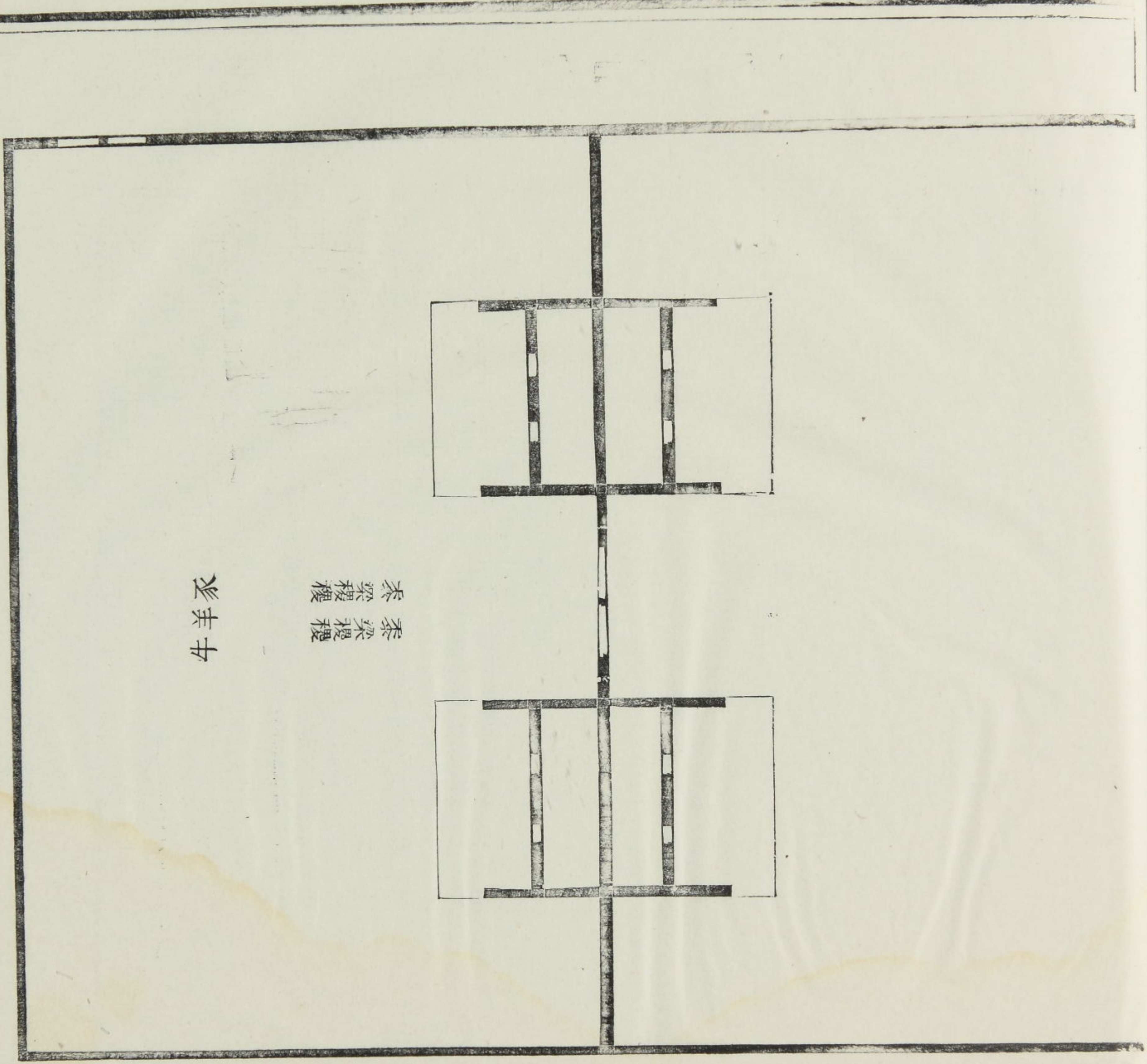

大 夫 賓 餼 陳 位

其儀如士
介受饗餼
不重圖

口

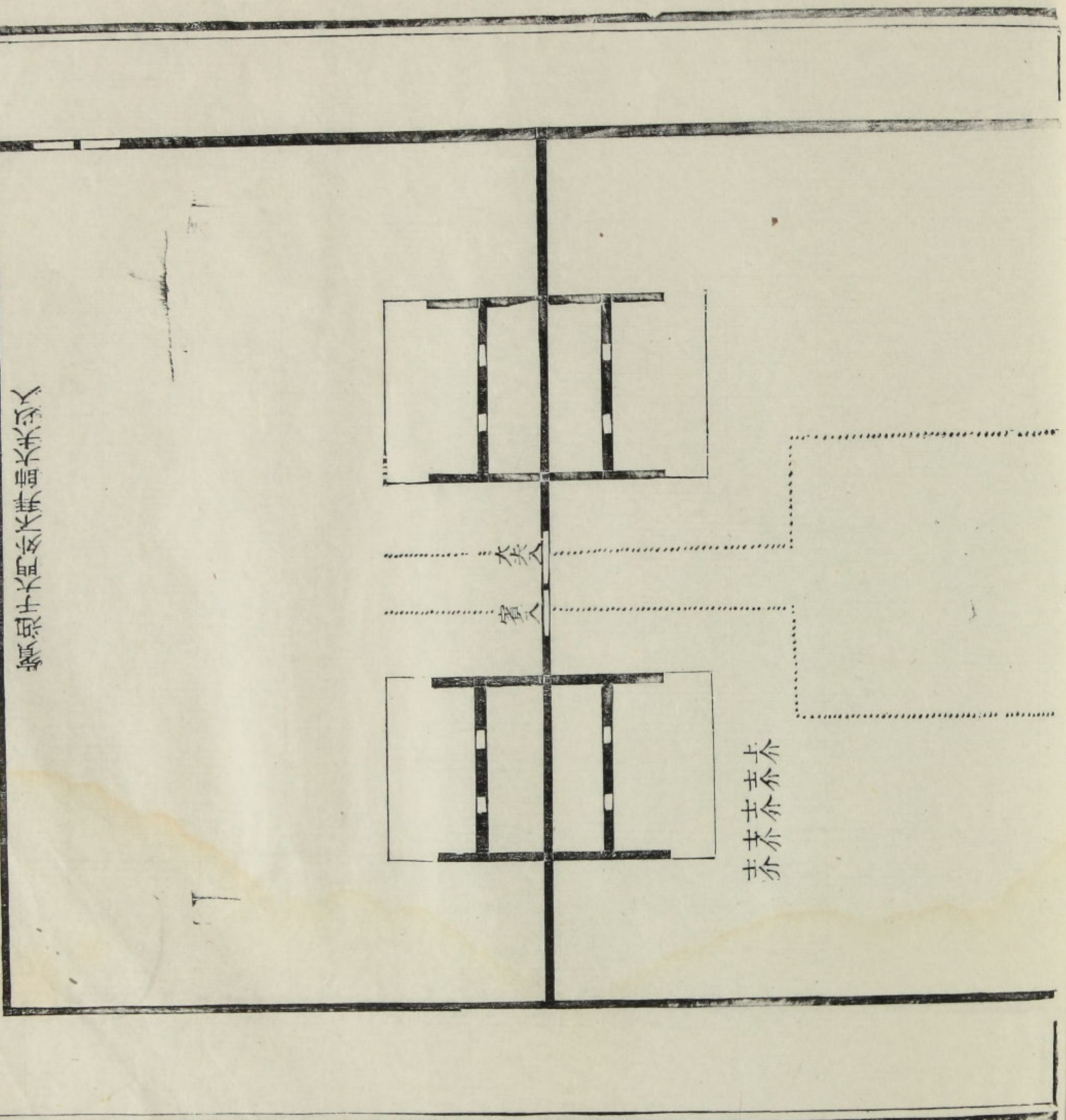
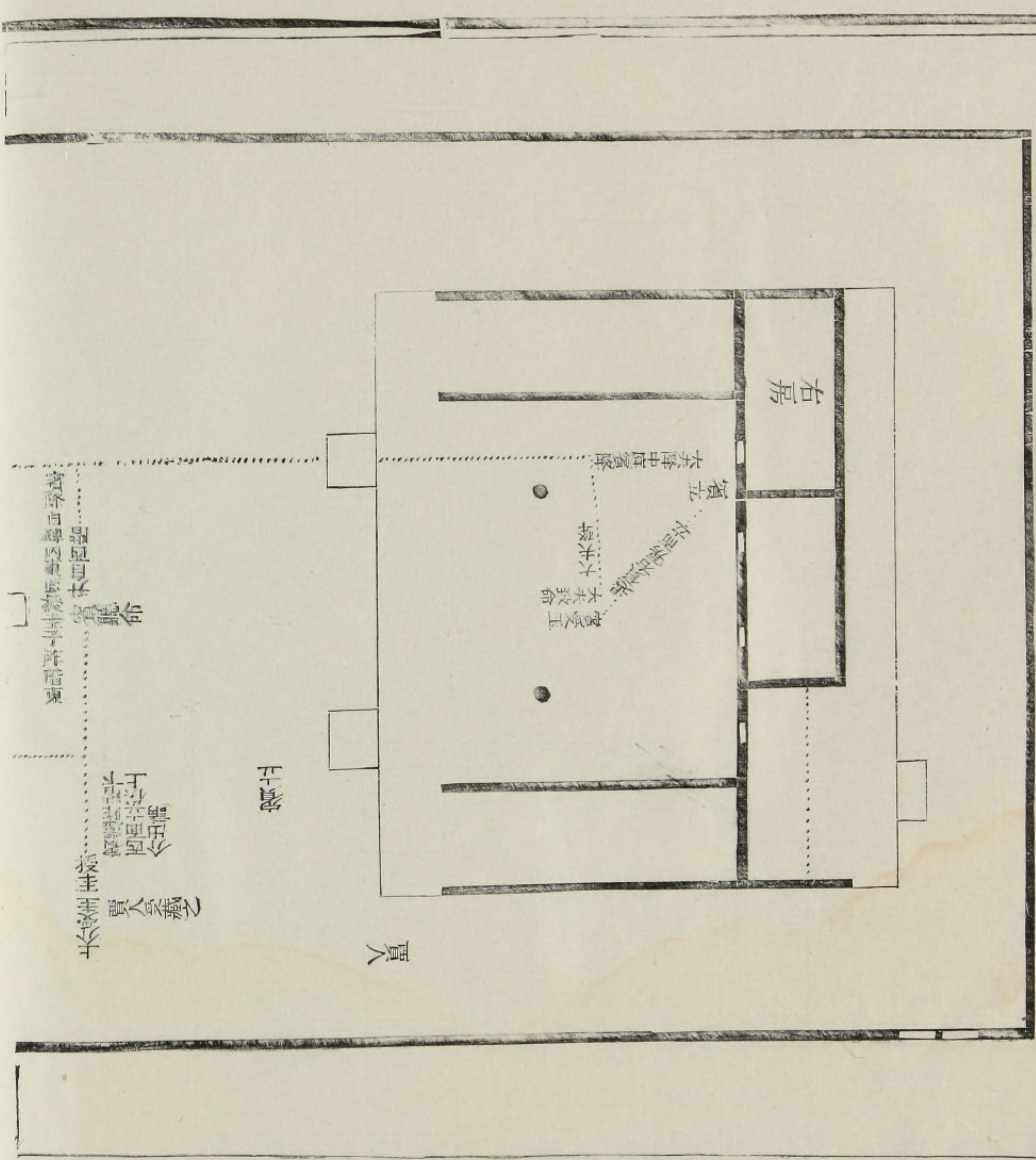
牛羊豕

黍稷粱
粱稷黍

口

還玉儀
皆出迎入如

還玉

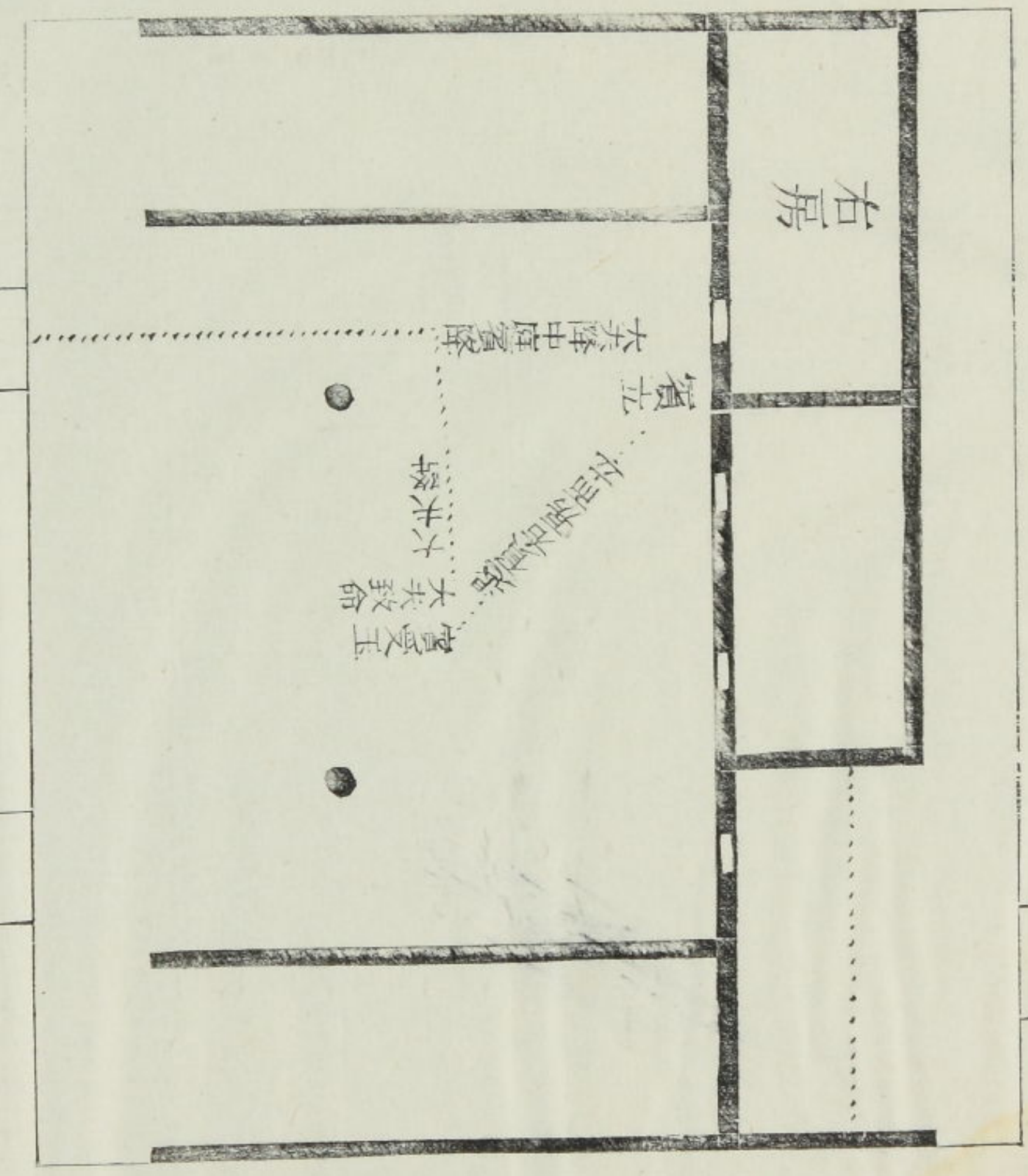

賓人迎于門外拜大奠以入

還璋助禮玉
皆出迎入如
還玉儀

還玉

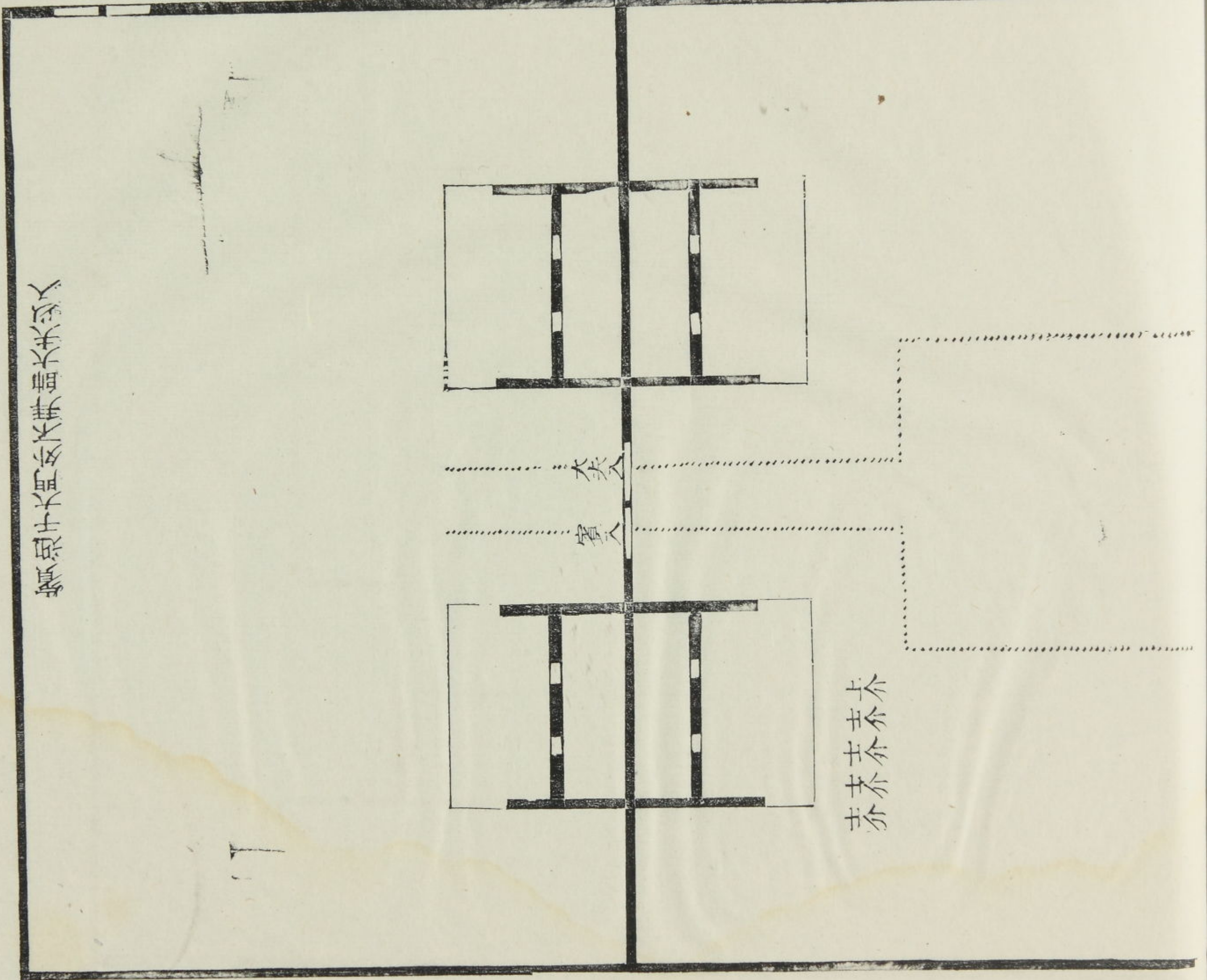

賈人

正賓

大司馬
之經人受藏之
授玉
少司馬
出而受
正賓
授玉
上

東階
西階
自
授玉
授玉
授玉

賓于門外拜帥大以入

赤赤赤赤赤

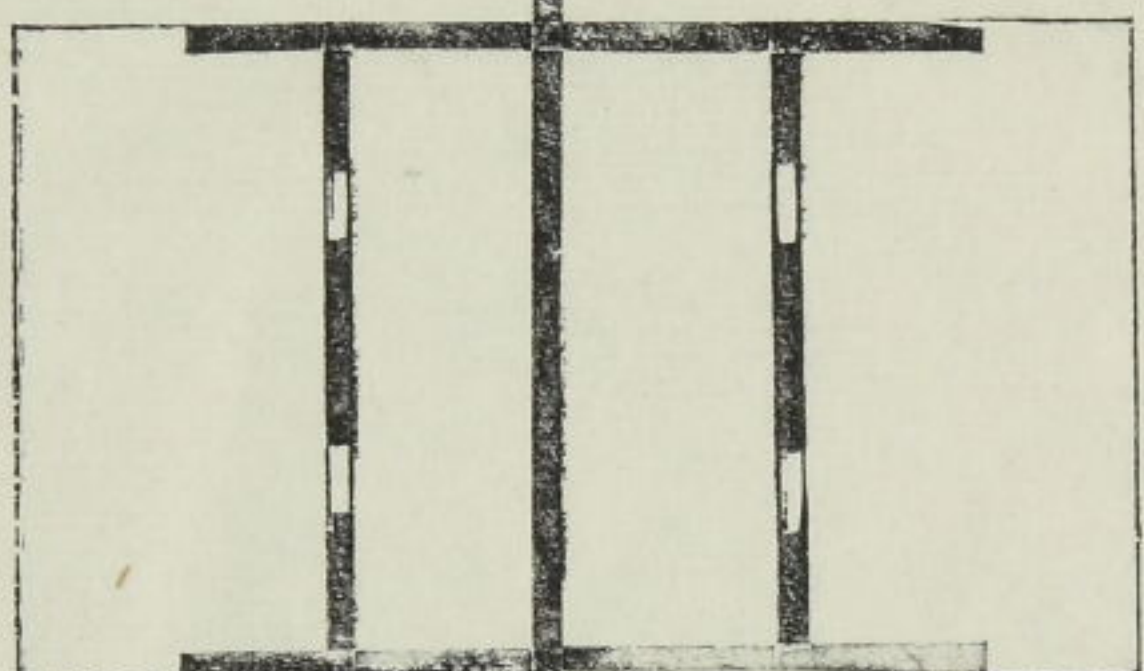
賓人

賓降自碑內東面

命反

醫

君
宰員公差

賓公第八
私幣十九
亦公第五

宰卿大夫

醫禮傳

單

士介幣
士介幣
士介幣
幣

士介
士介
士介
士介

士介執璋
使者執圭

禮
出取

士介
士介
士介
士介

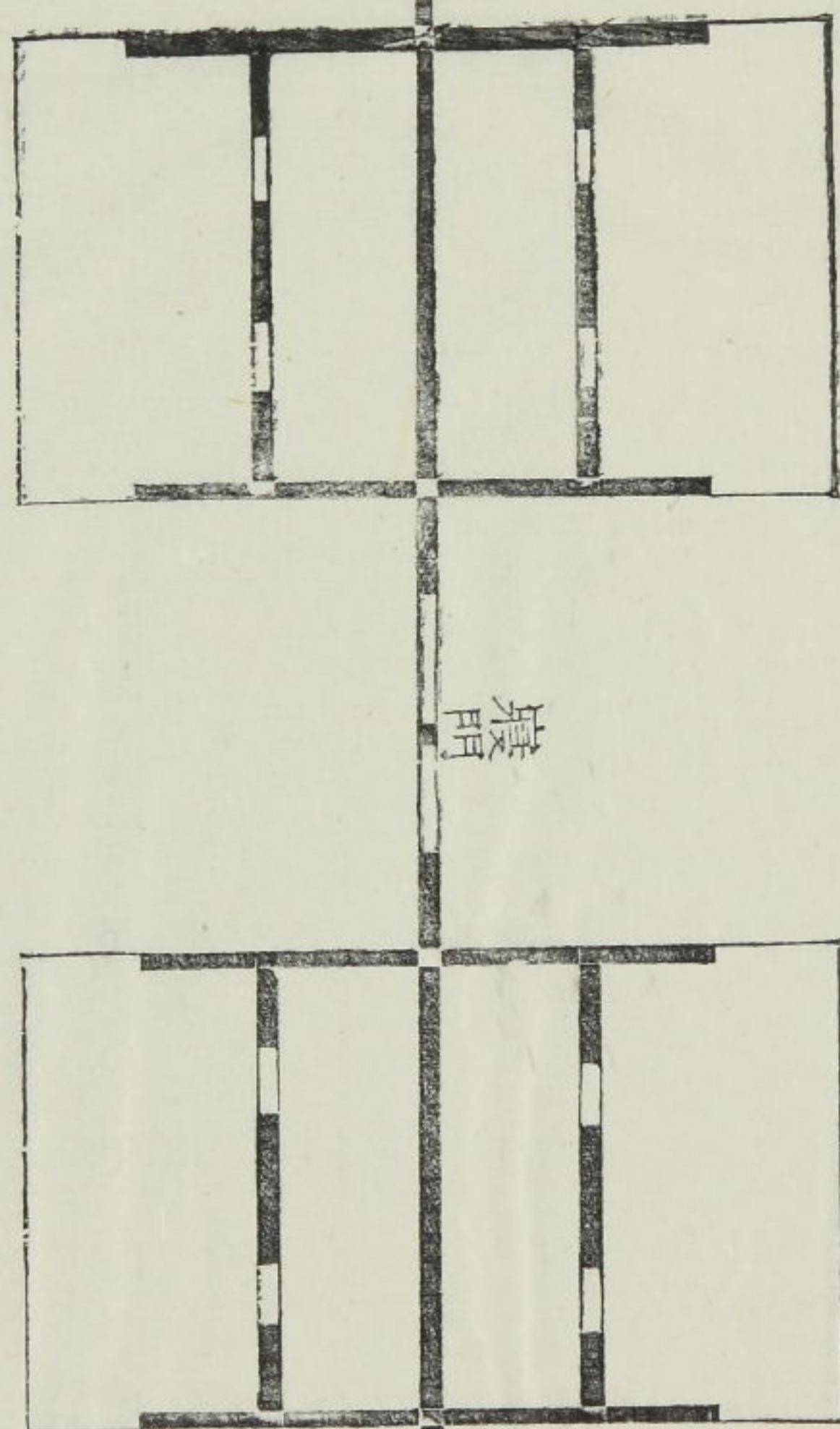
士介授璋
君揖之進反節授玉
受玉

以東

戒

寢門

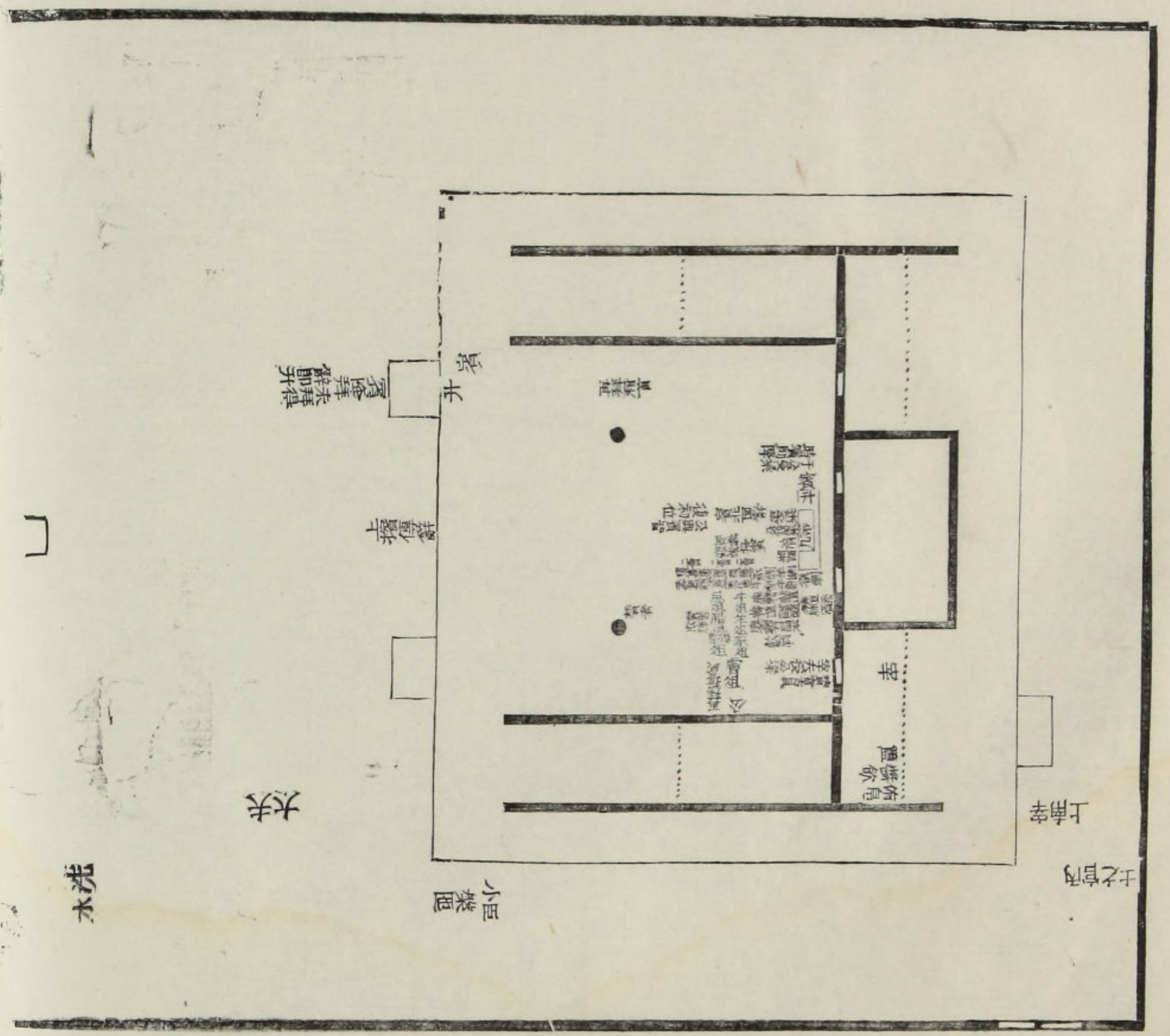

祭饌設梁

犬

水洗

小梁區

上射

土之宮

羊

豕

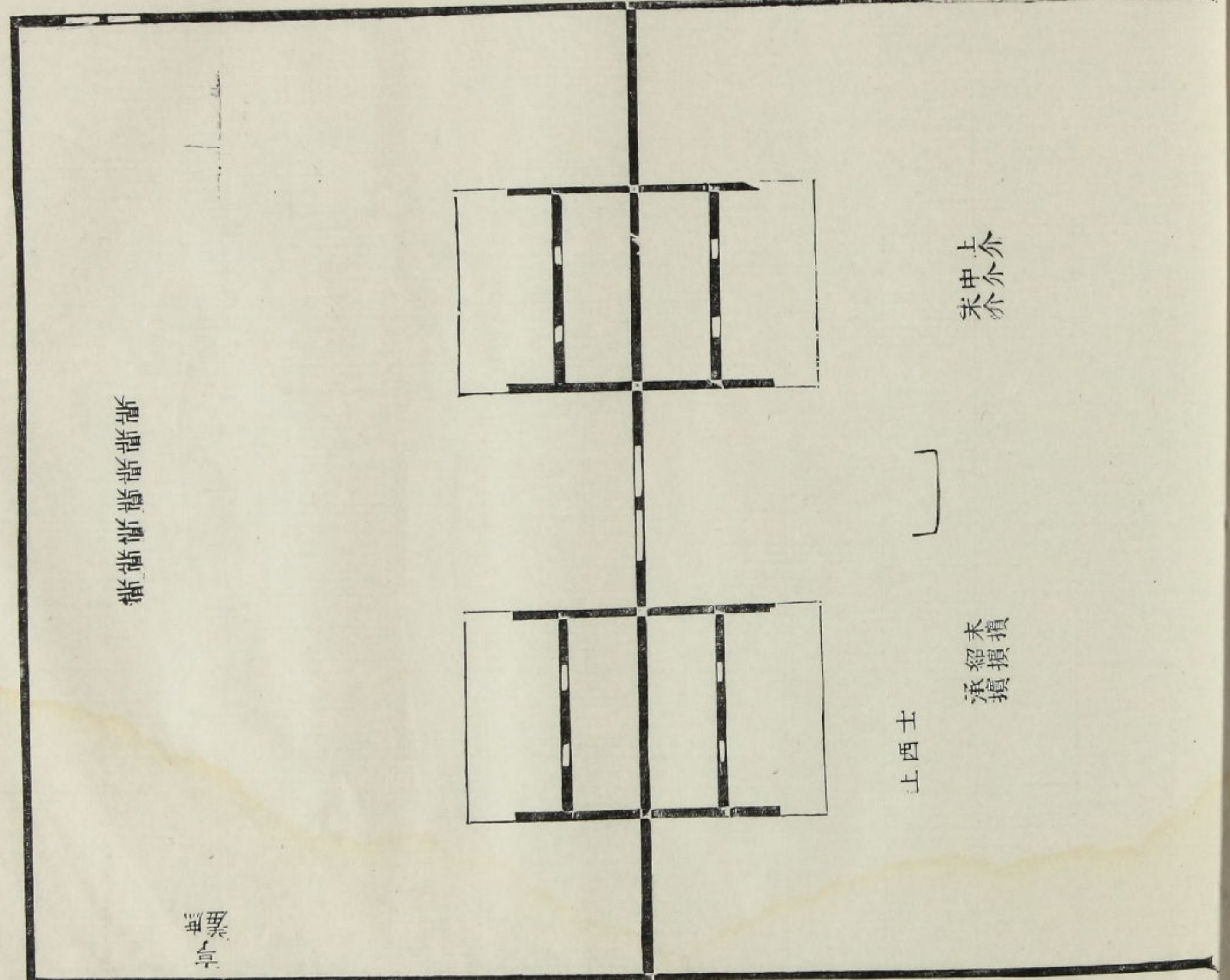
牛

井

受生

上射

鼎鼎鼎鼎鼎鼎

上西士

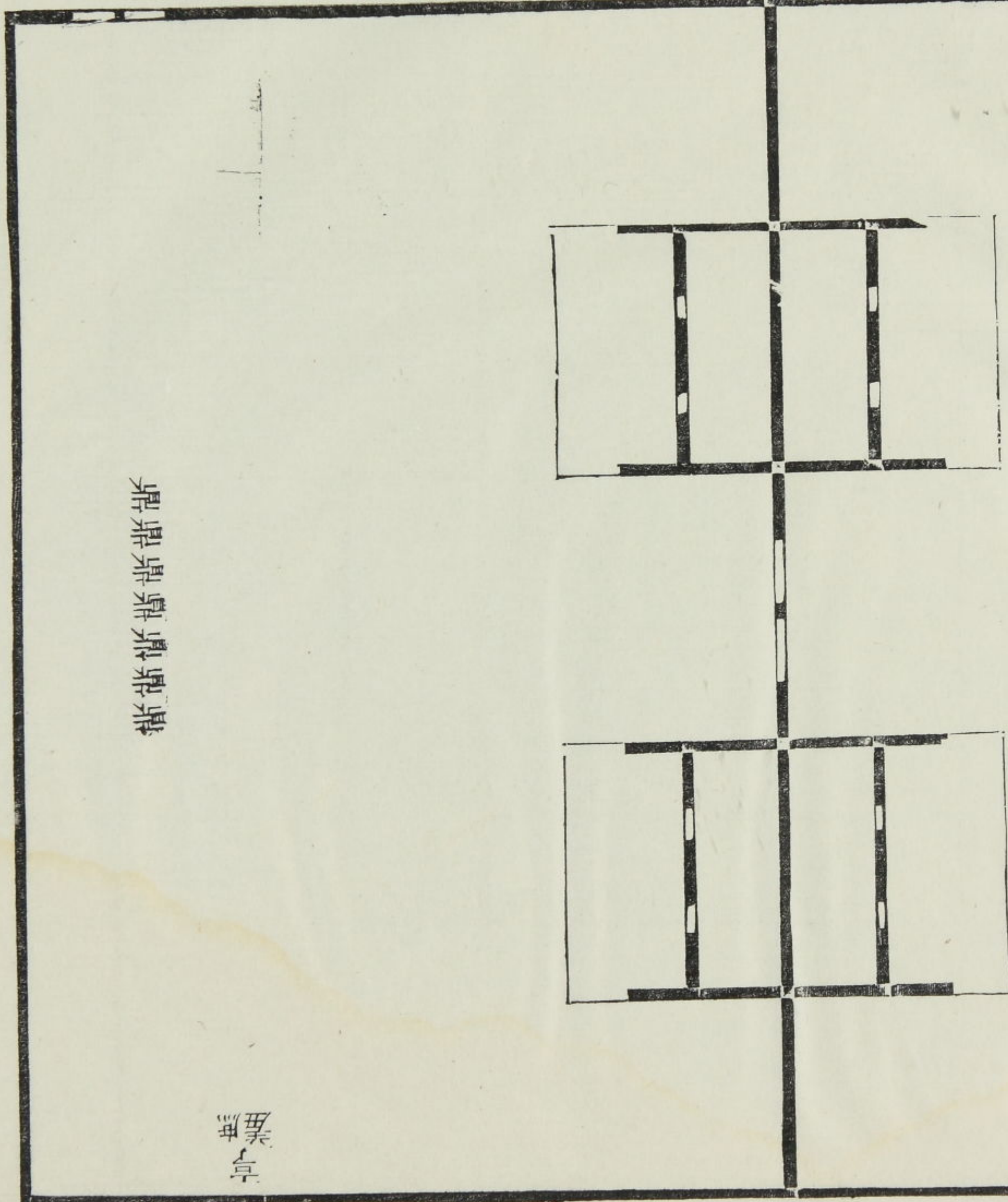
未綴損承損

上亦介

祭桌

公食大夫禮六

東
南
西
北
各
一
人

東
南
西
北
各
一
人

上
中
末
介

]

末
紹
損
損

上
西
士

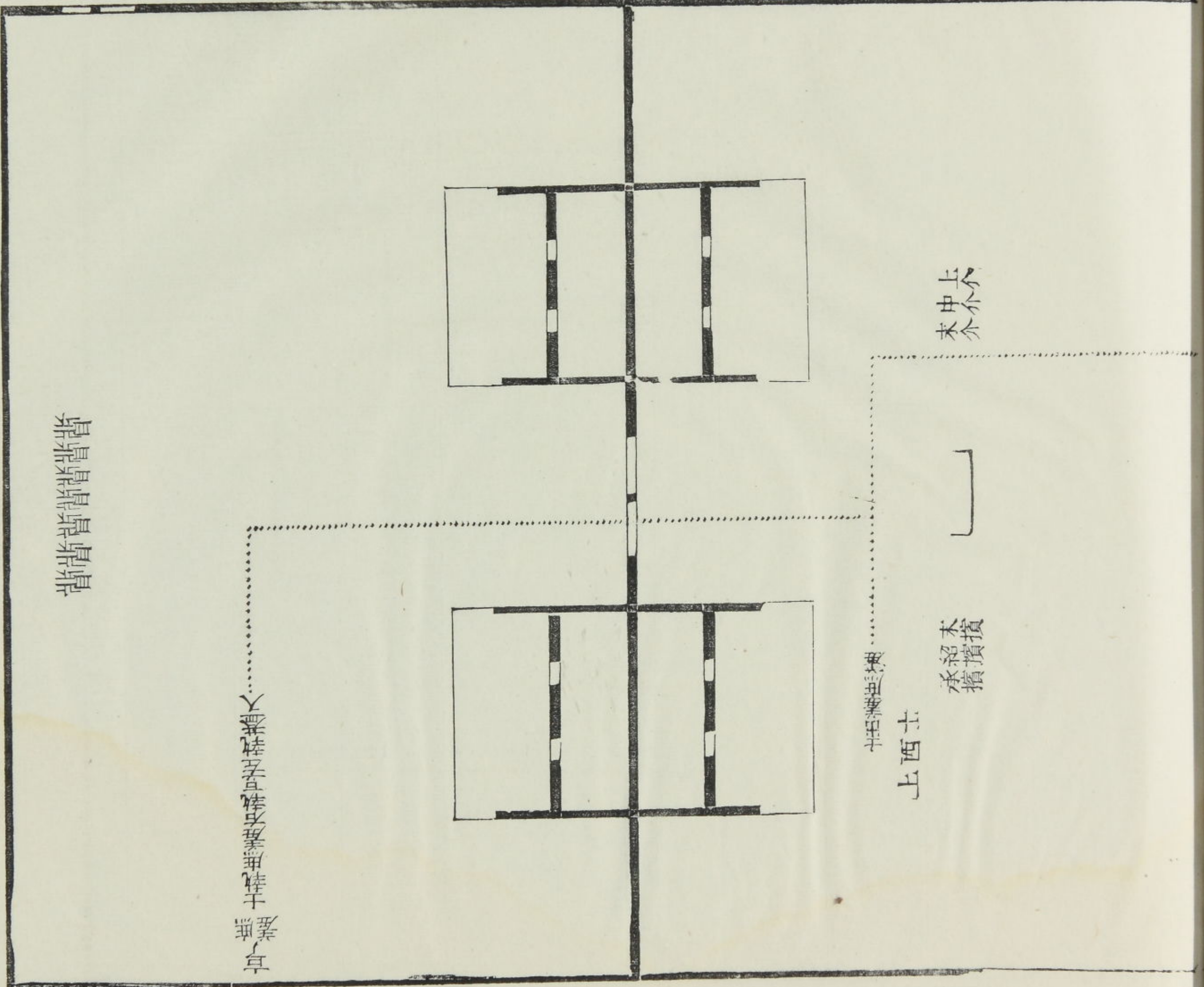
]

水
洗

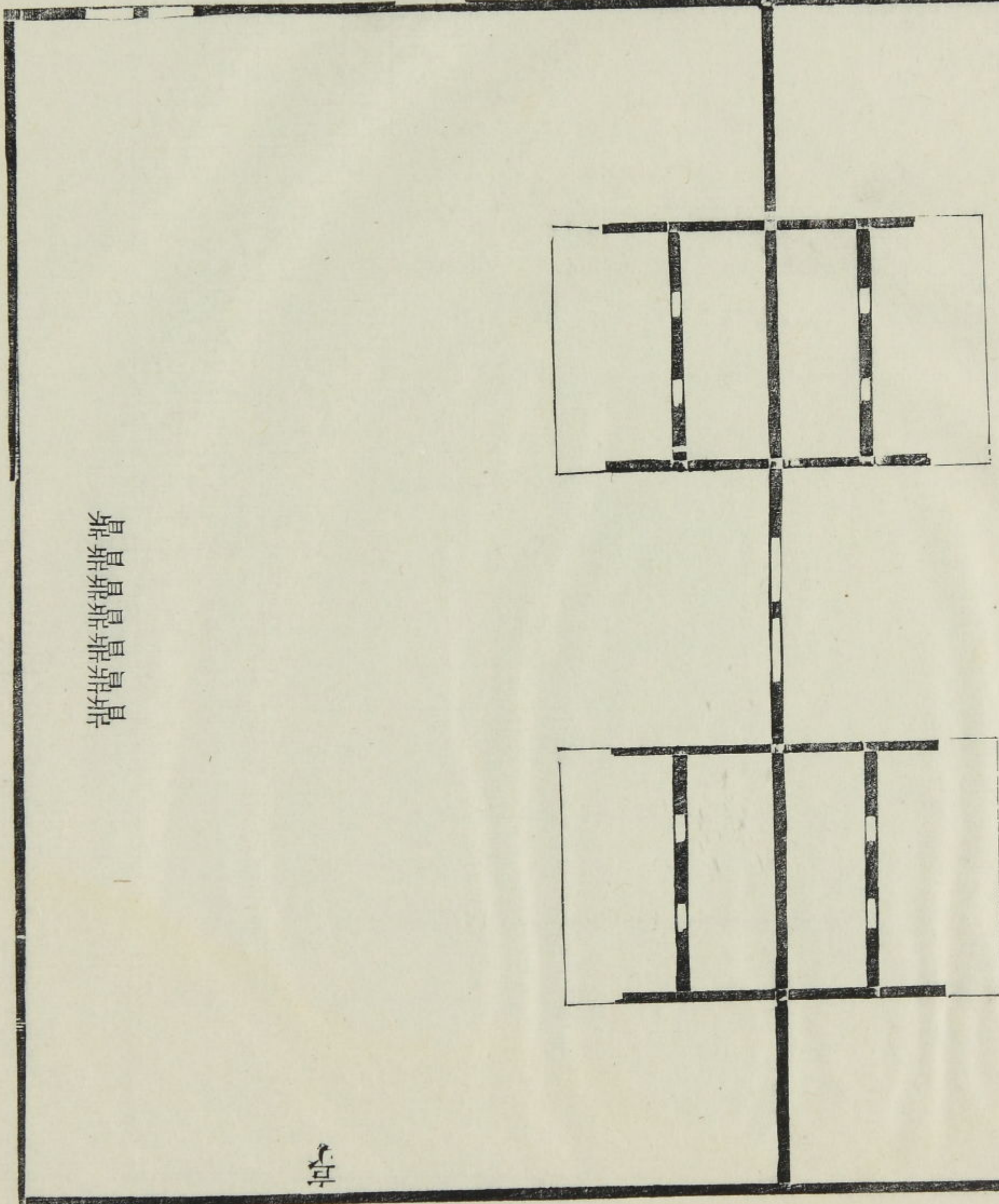

水洗

公食大夫禮八

鼎
鼎
鼎
鼎
鼎
鼎
鼎
鼎

上
中
介
亦

庭
實
設

上
承
擯
末
擯
退

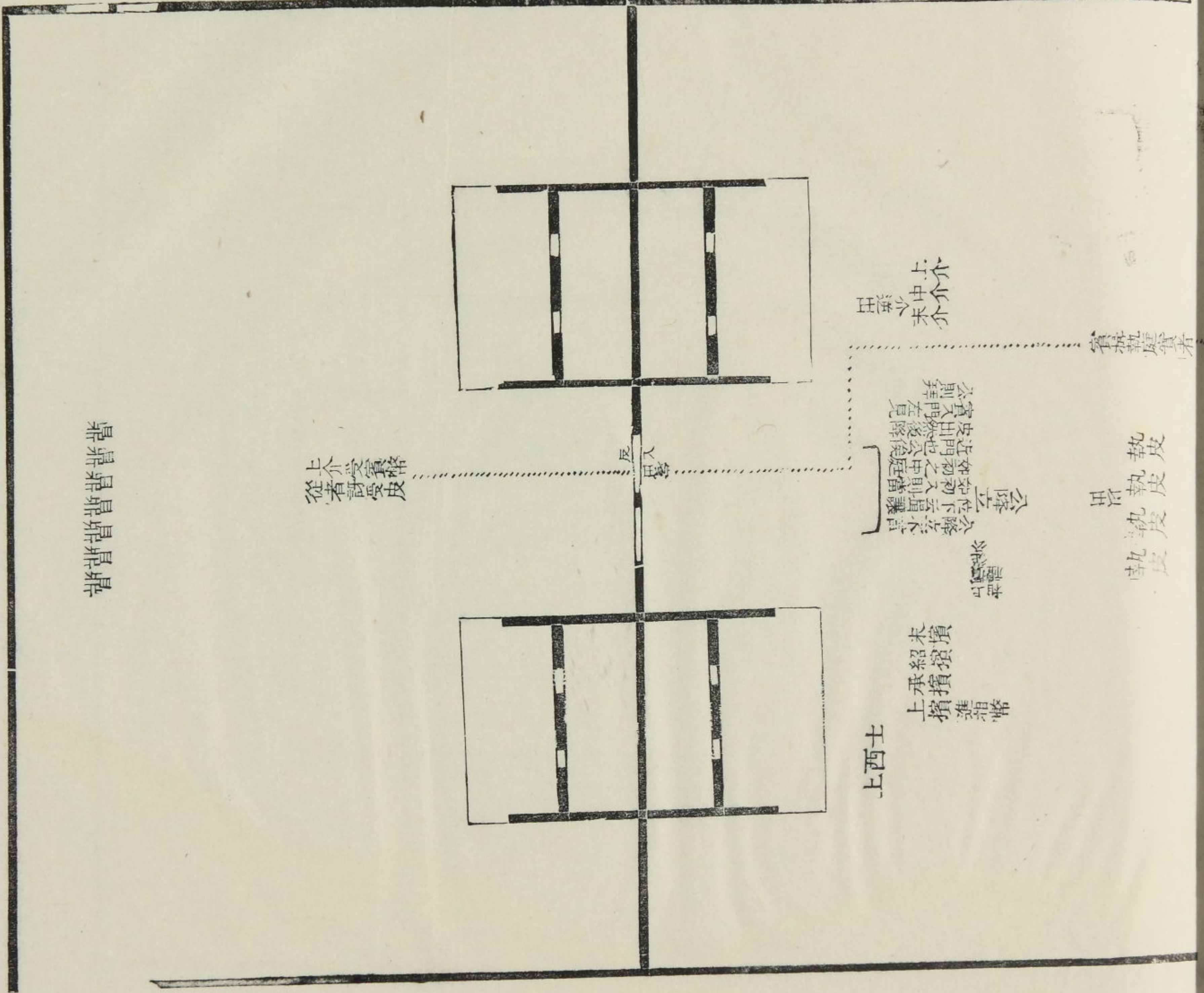
上
西
士

卓

水
洗

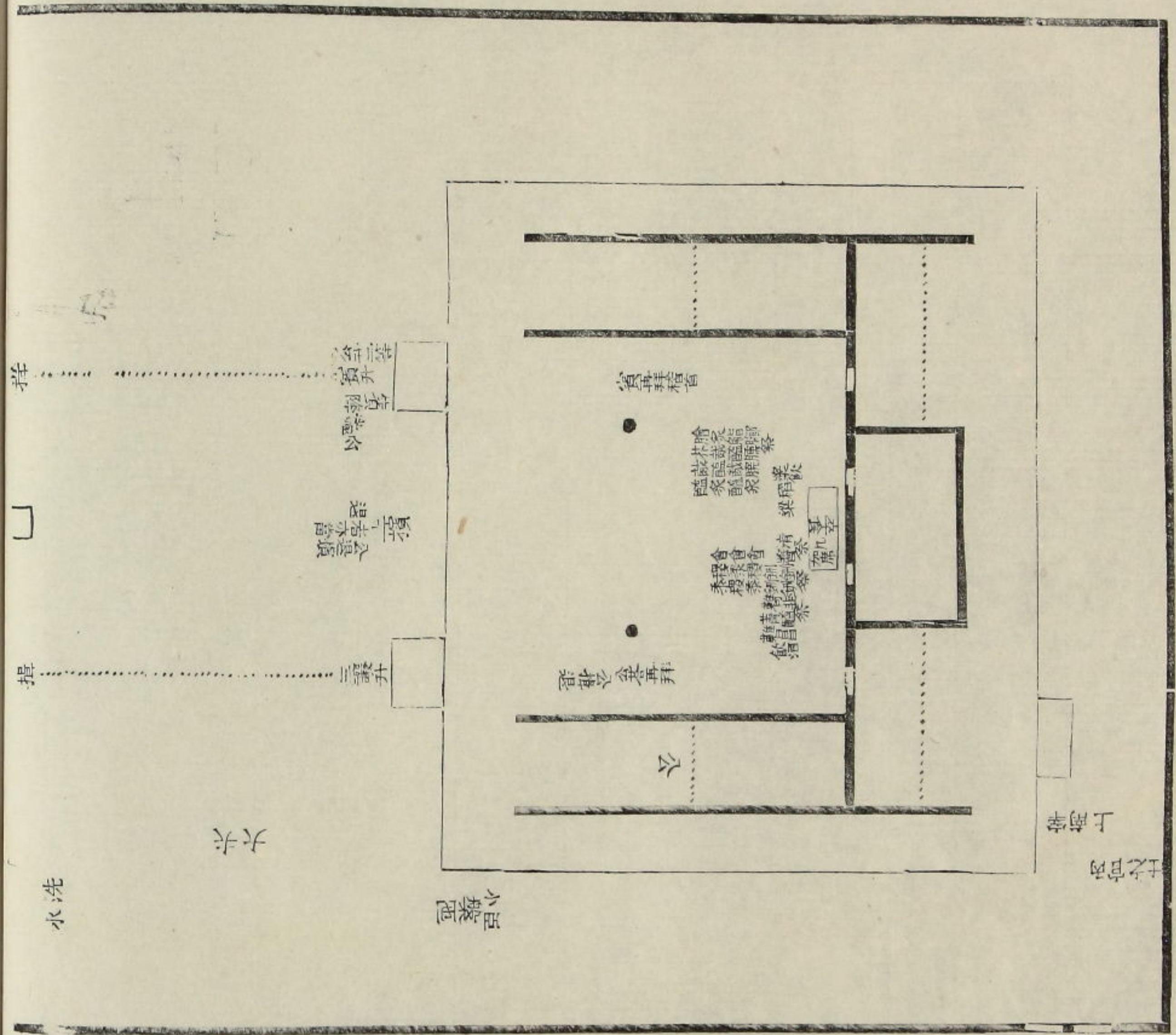

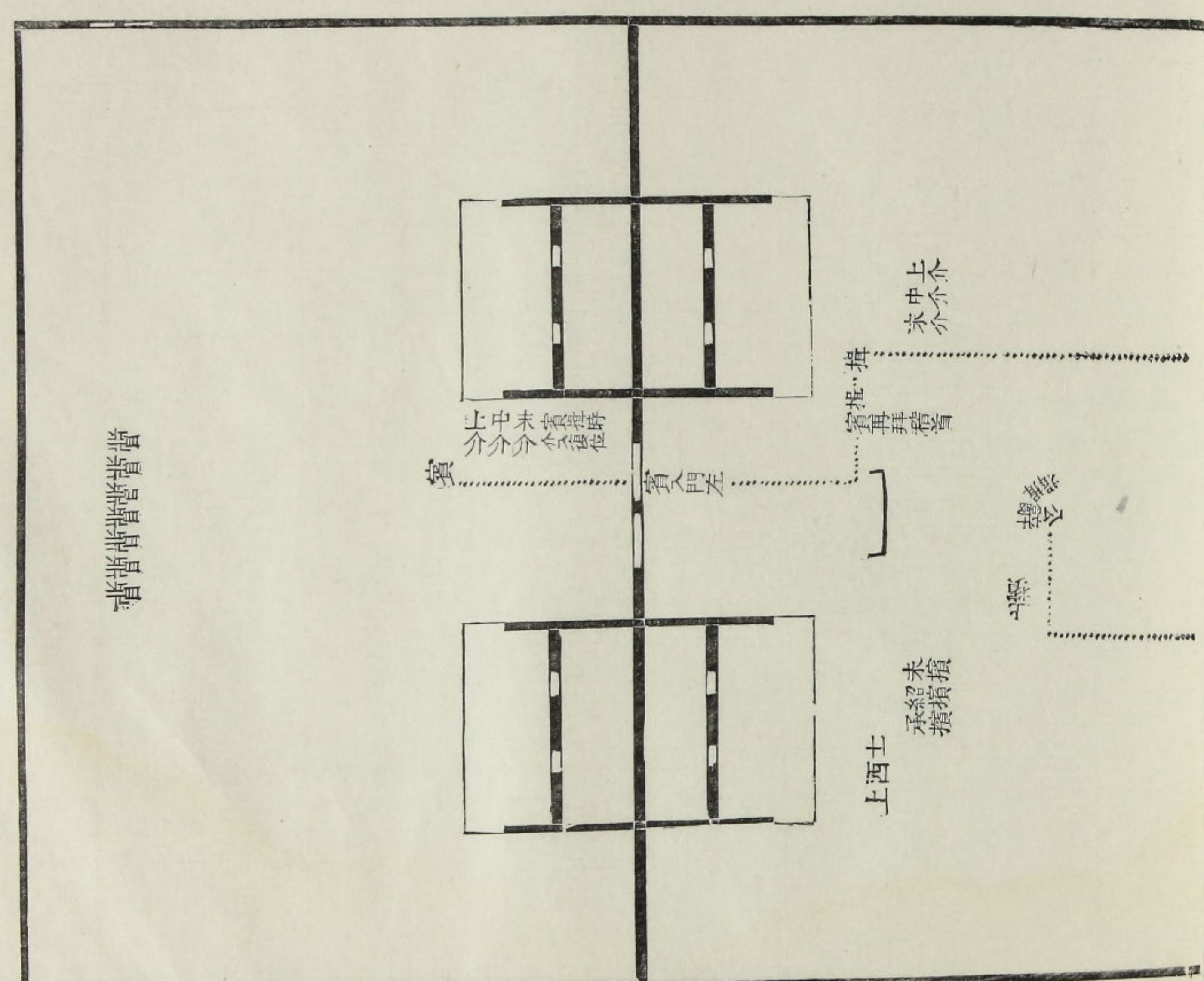
水范

食卒大賓

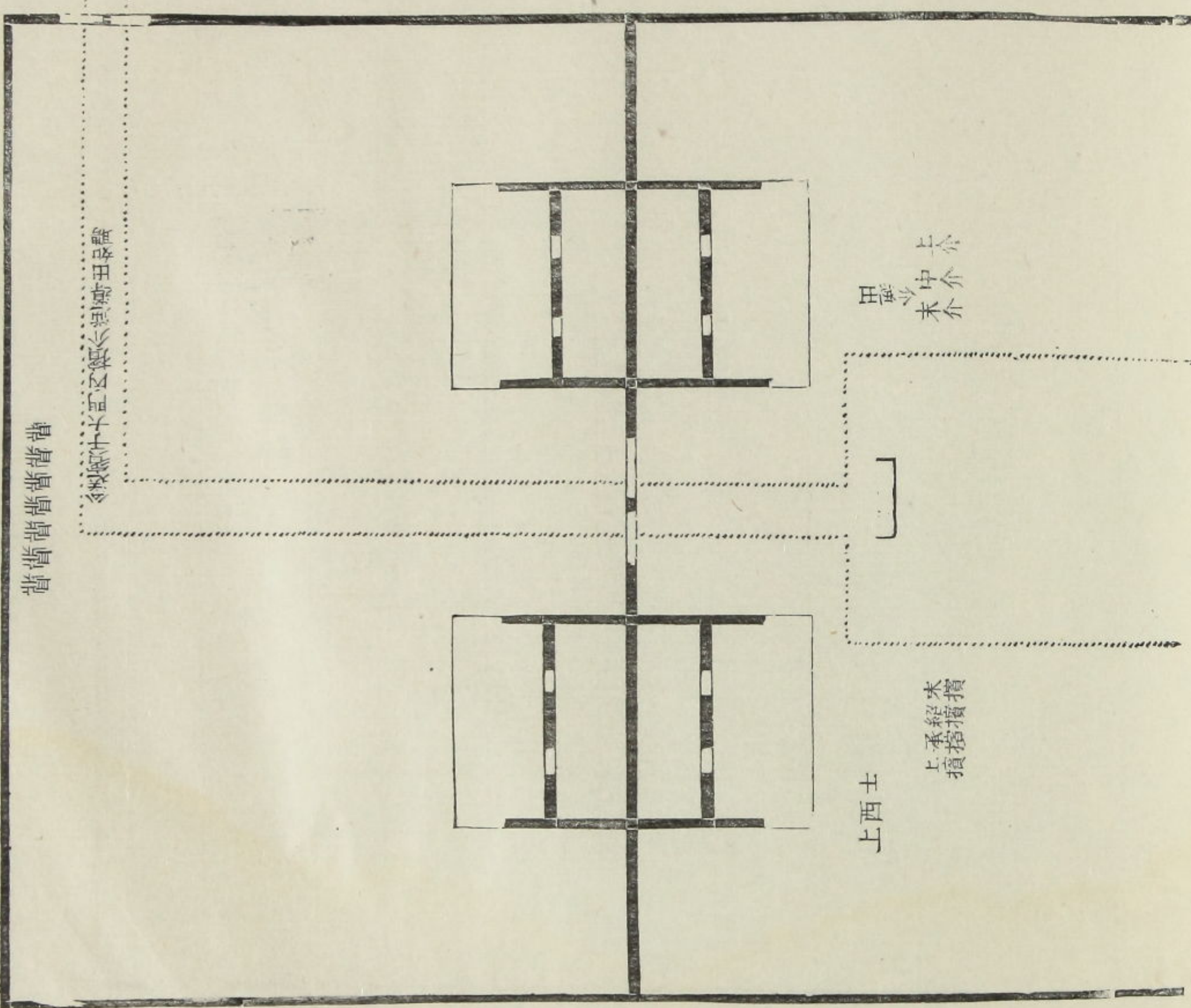
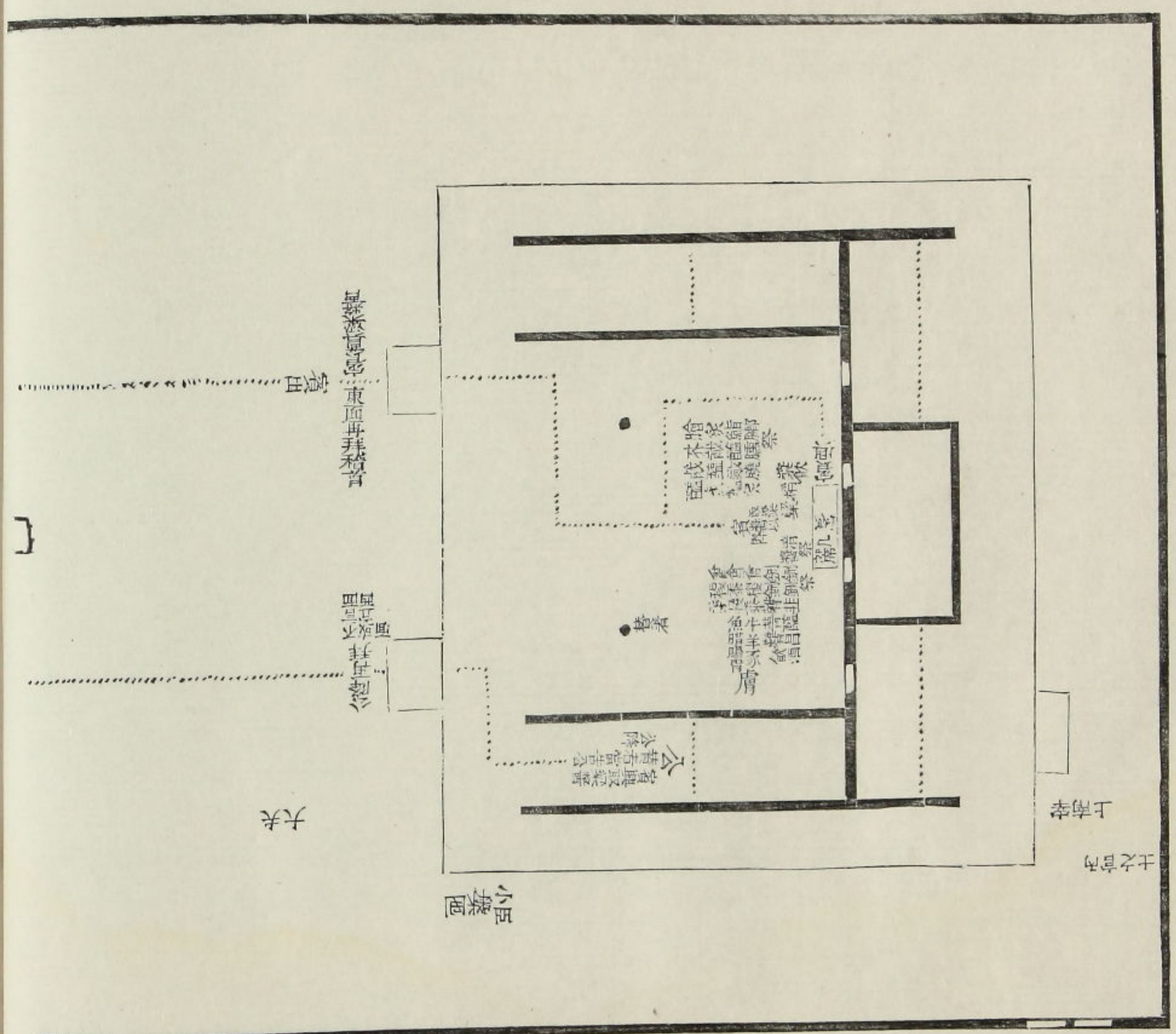
鼎鼎鼎鼎鼎鼎

出賓

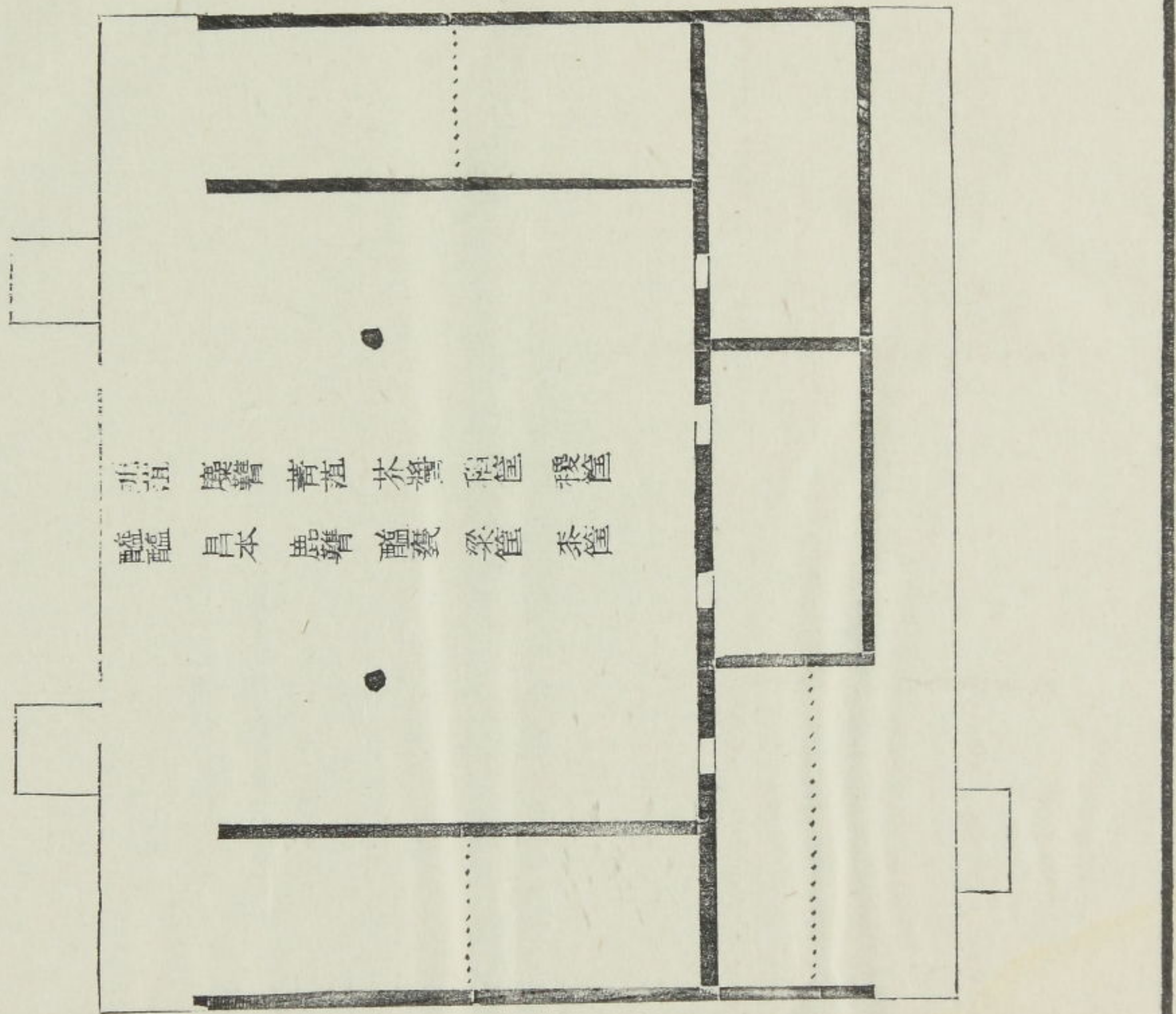

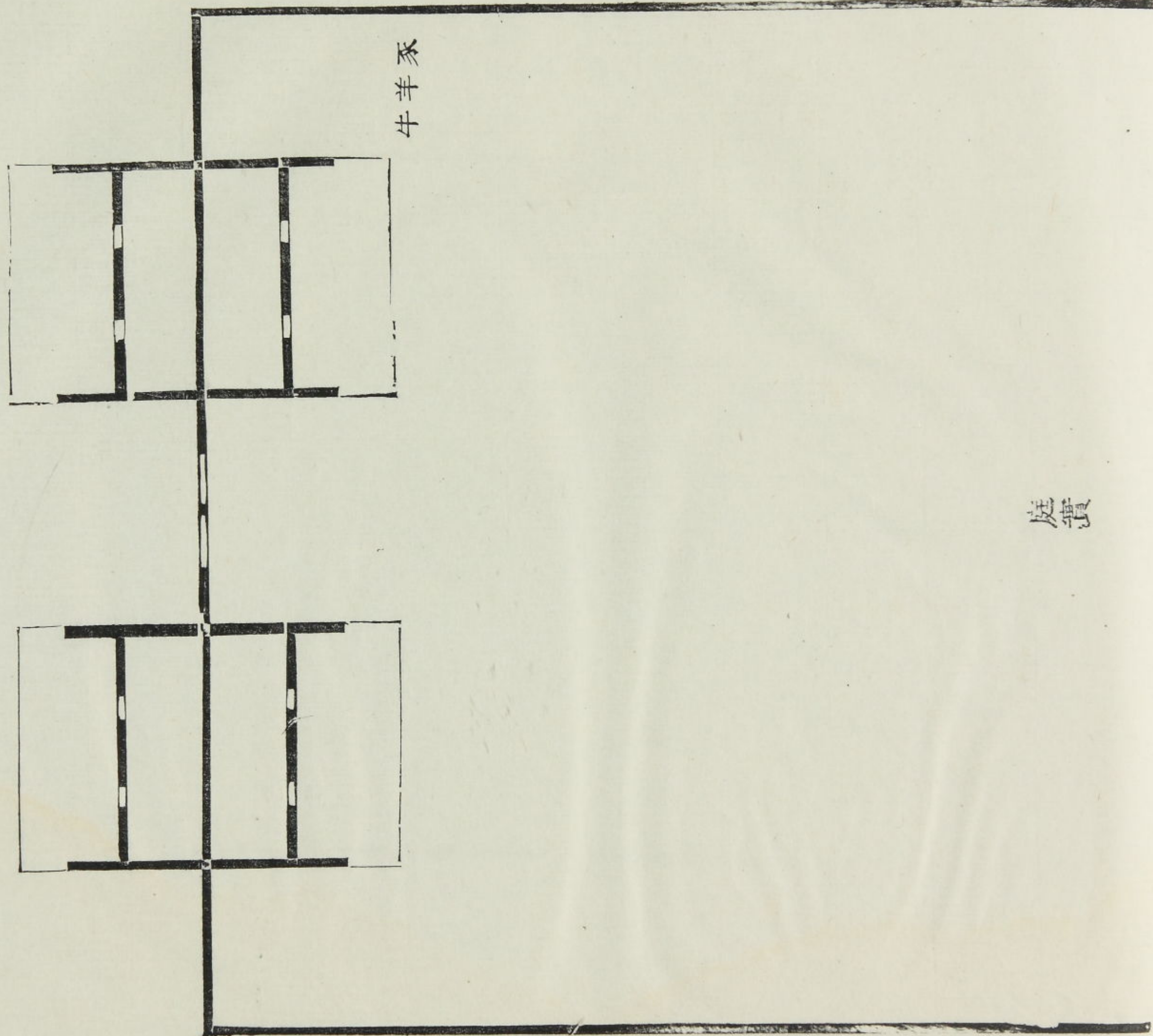
如變禮無
儀禮今
亡其儀不
可如大略
亦如致饗
耳饋而稍厚

食致

非	饗	黃	芬	饗	稷
醴	鼻	鹿	醴	梁	黍

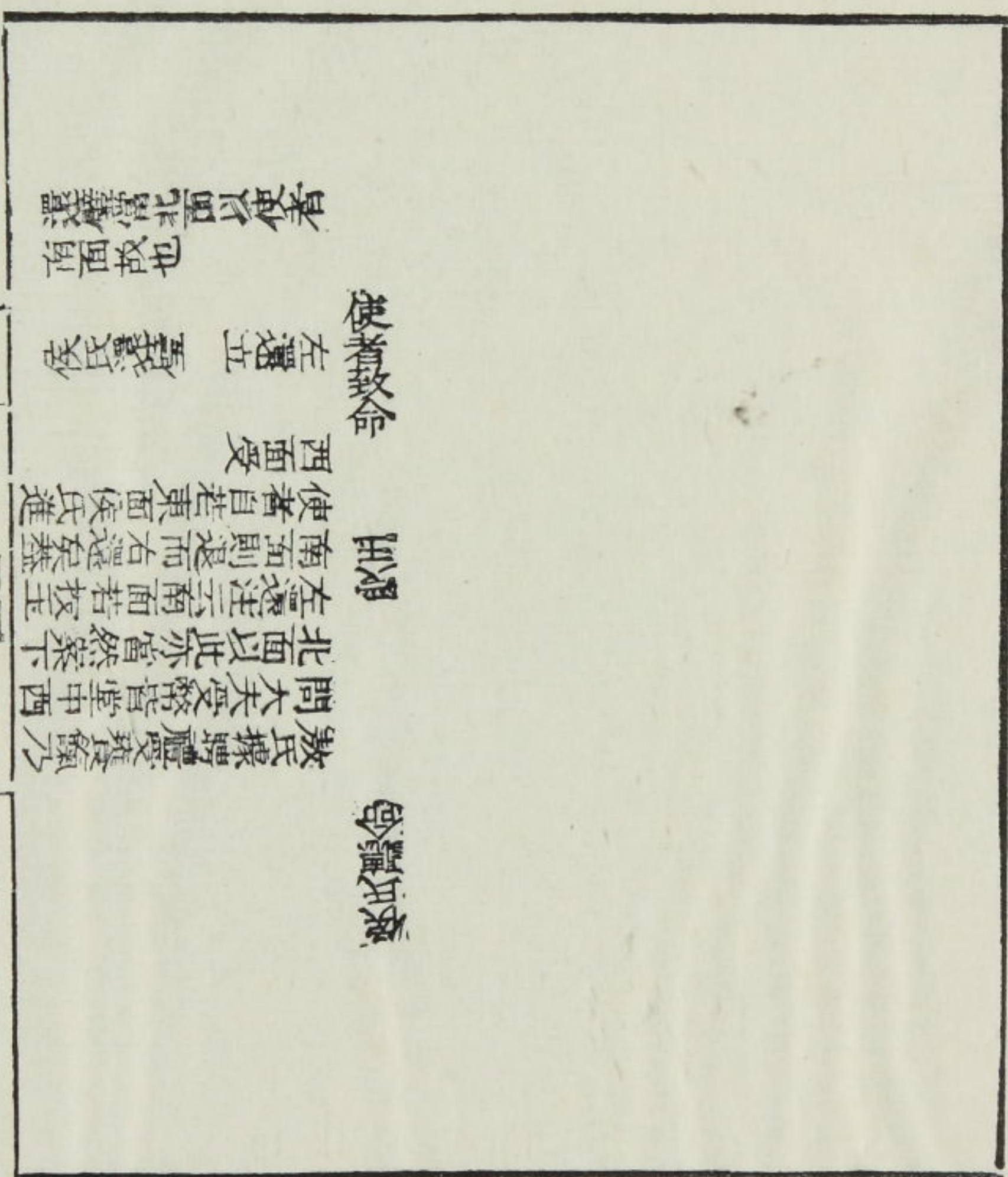
魚烹

勞受

宮帷

為壇

越禮給

田

畝

升

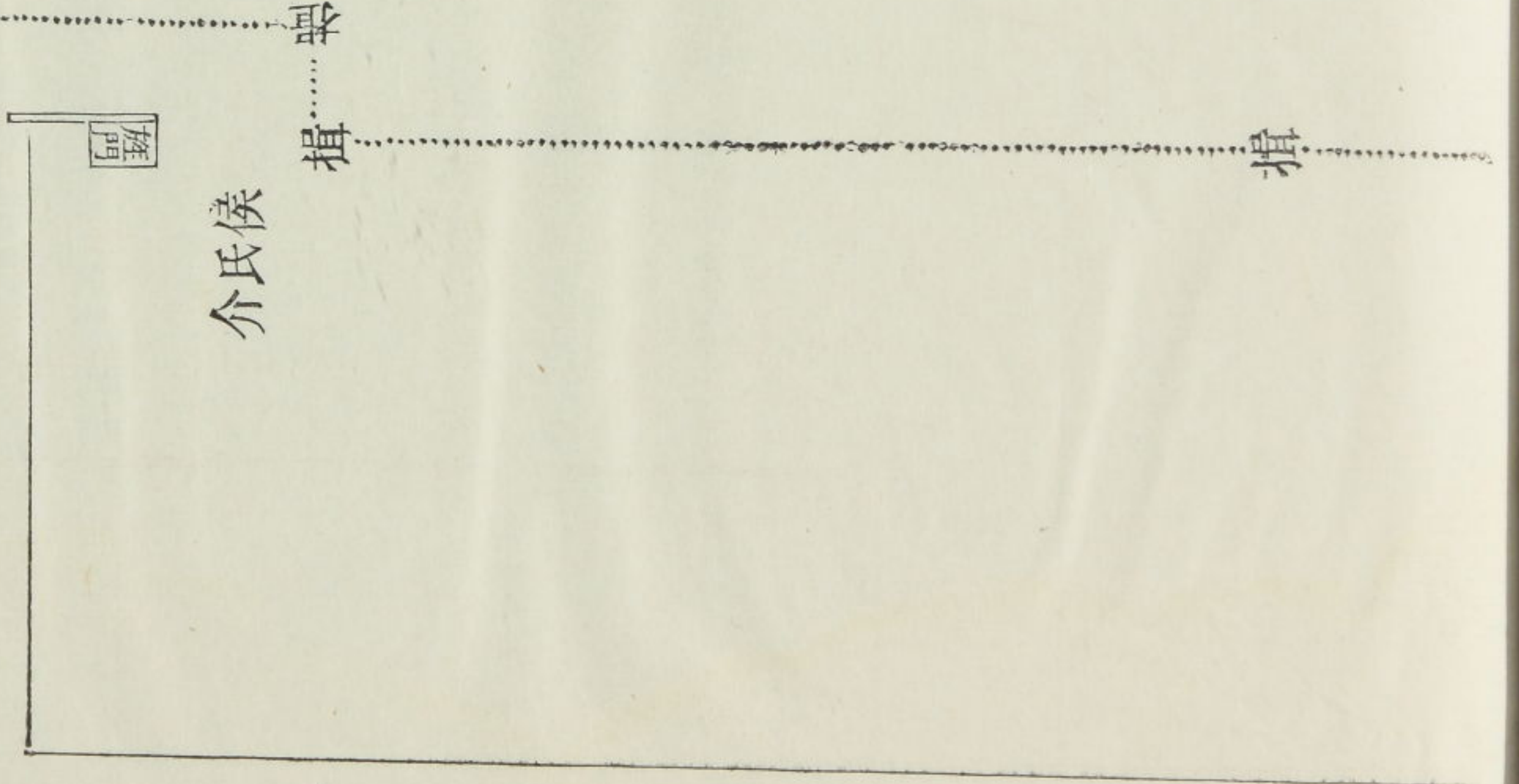
亦

升

此云遂升愛玉則
不升成身也還禮
亦

司儀諸侯相朝勞皆有
 摛介三辭此文云上介
 止使者則前陳摛介可
 知蓋旅摛以摛介三
 辭則此亦一傳命而已

其摛介

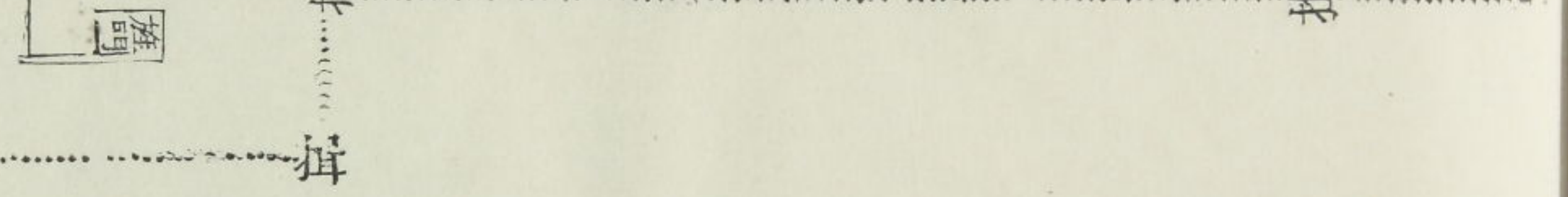

介氏侯

摛

揖

使者介

使者執玉

摛

揖

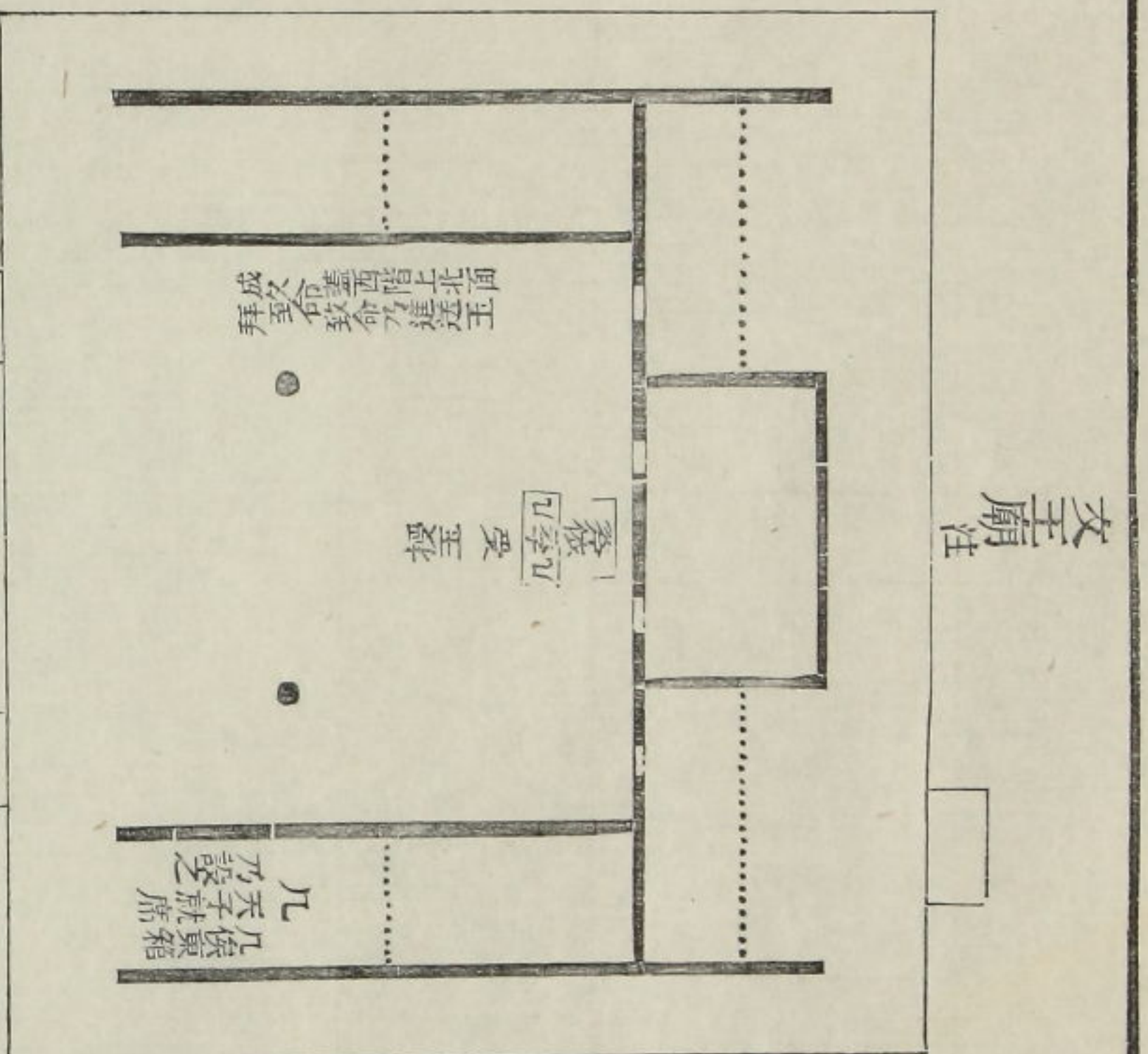

玉授

文王廟注

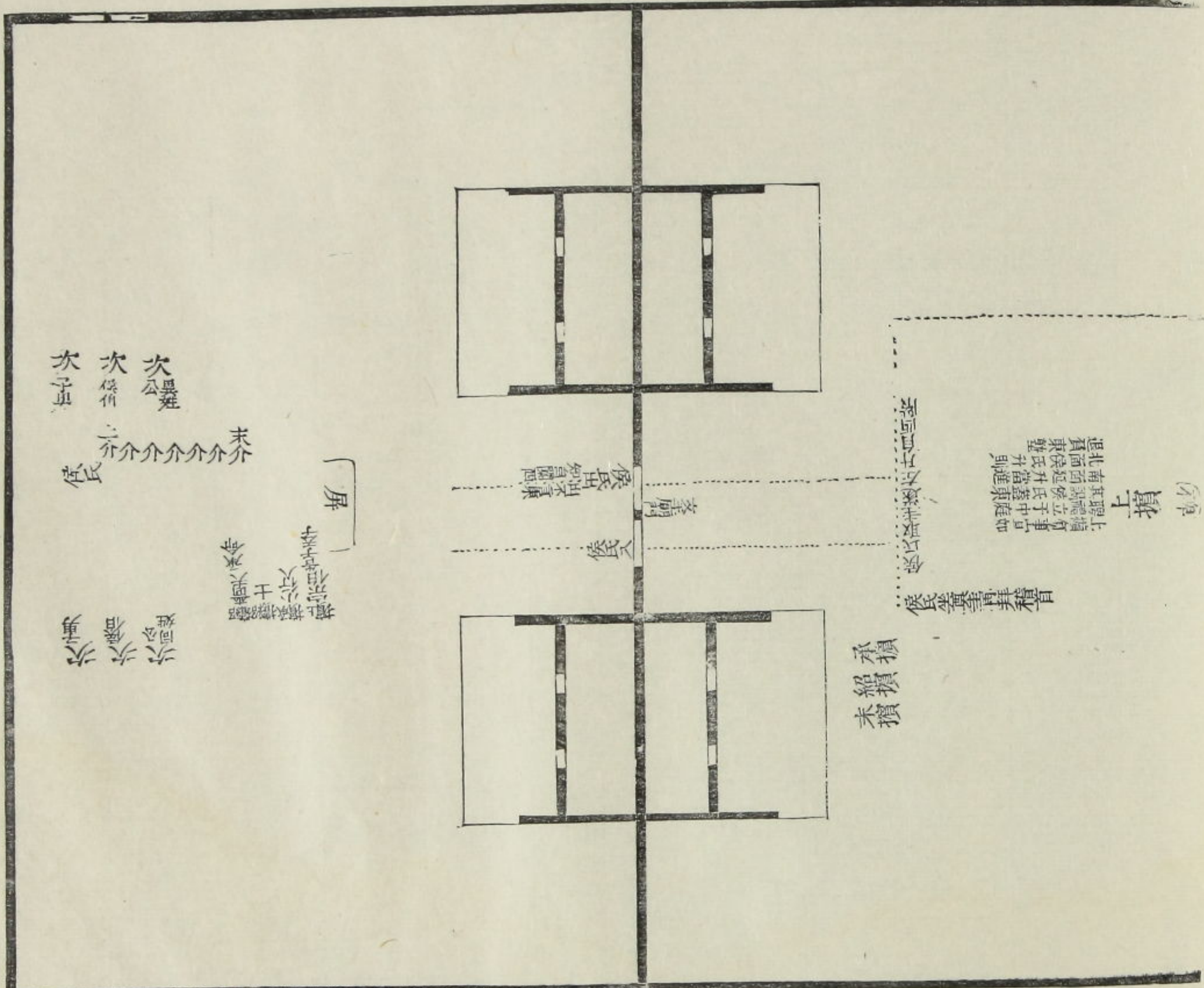
降拜箱

王北階上階西階
致拜 致拜 致拜 致拜 致拜 致拜 致拜

几俵 几俵 几俵 几俵 几俵 几俵 几俵

發 發 發 發 發 發 發

受至 受至 受至 受至 受至 受至 受至

降拜箱

王北階上階西階
致拜 致拜 致拜 致拜 致拜 致拜 致拜

几俵 几俵 几俵 几俵 几俵 几俵 几俵

發 發 發 發 發 發 發

受至 受至 受至 受至 受至 受至 受至

次子 次公 次公 次公 次公 次公 次公

屏

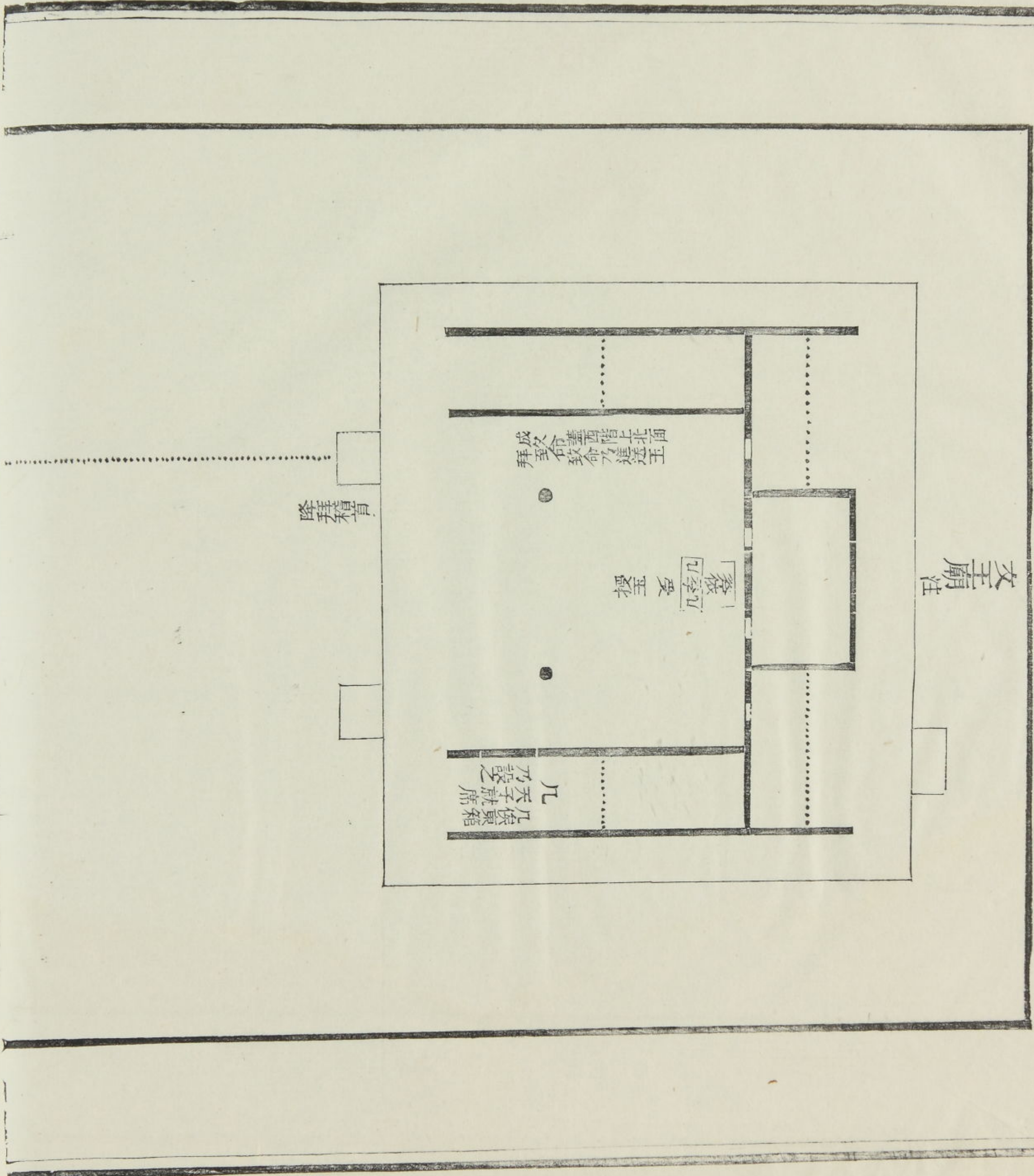
禮 禮 禮 禮 禮 禮 禮

次子 次公 次公 次公 次公 次公 次公

玉授

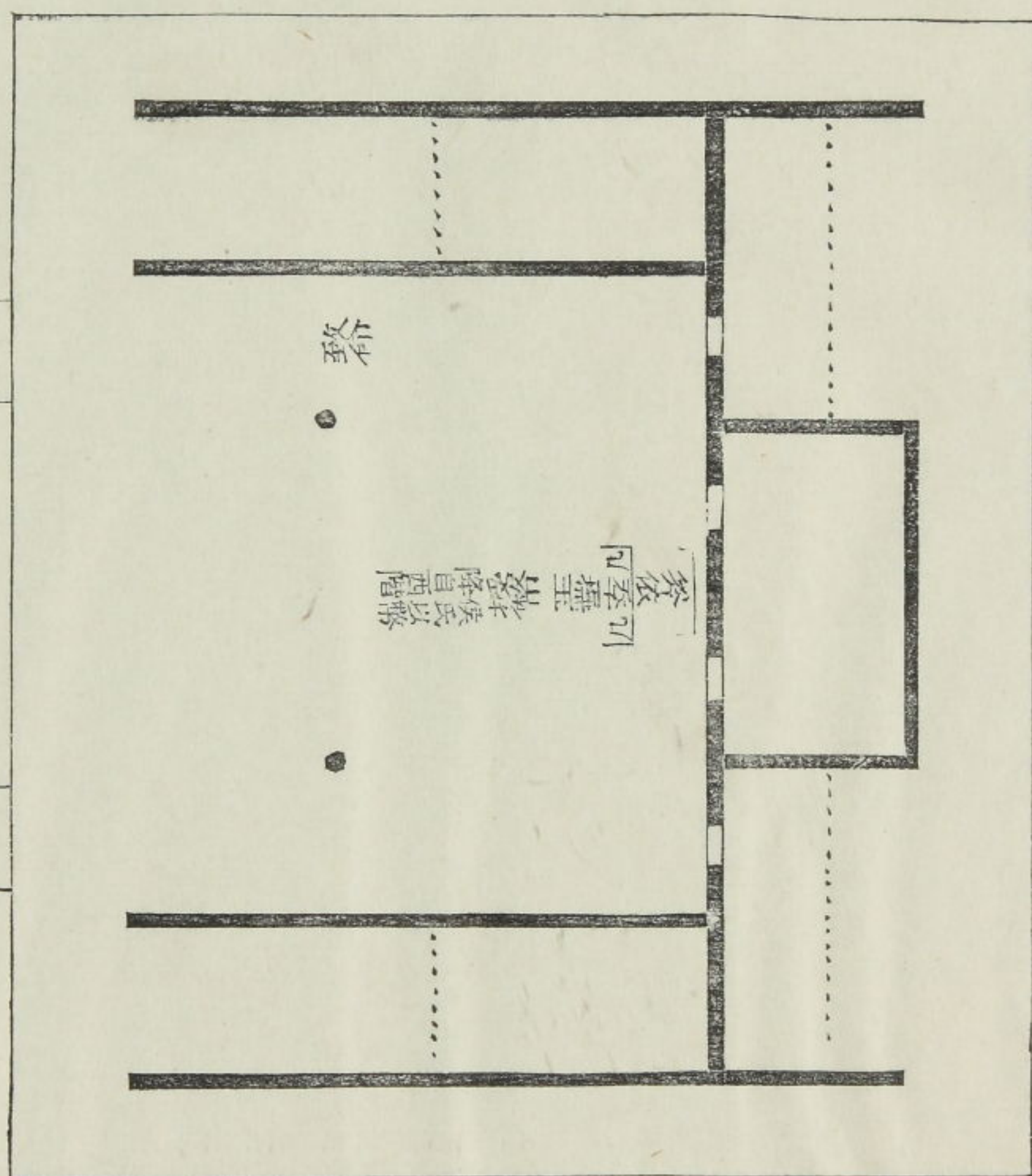
文王廟注

享

祭後可
祭後可

祭後可
祭後可

祭後可

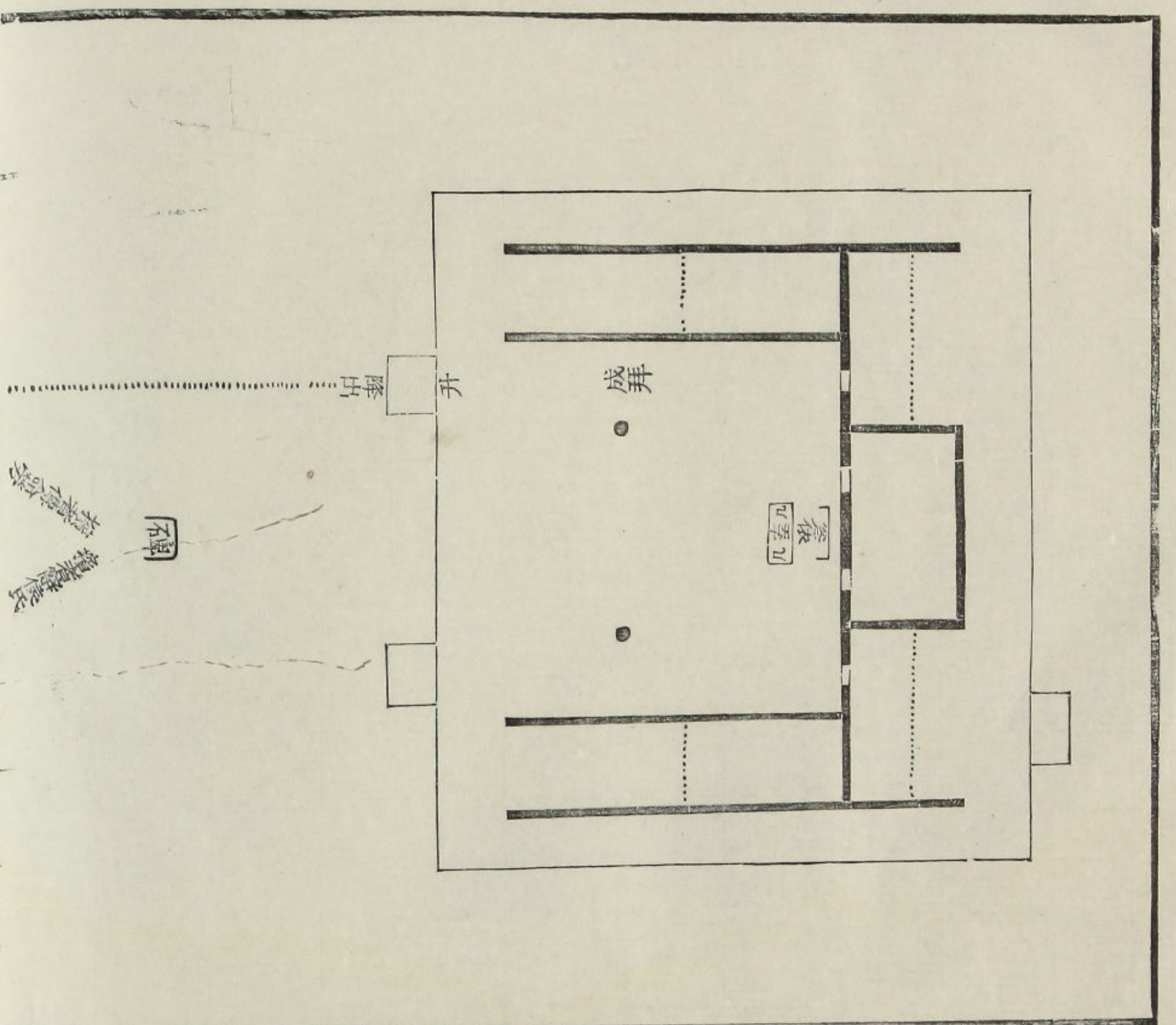
四享注
又云唯
享在庭
庭致之
庭實唯
為前列
馬為一

具

門

勞受事聽告

辨侯氏及祭皆
宣相者傳王命
在者傳命位宜
在中庭既即位
復門左乃勞即
侯氏升也

重聽者侯氏有聽
重聽者侯氏有聽
重聽者侯氏有聽
重聽者侯氏有聽

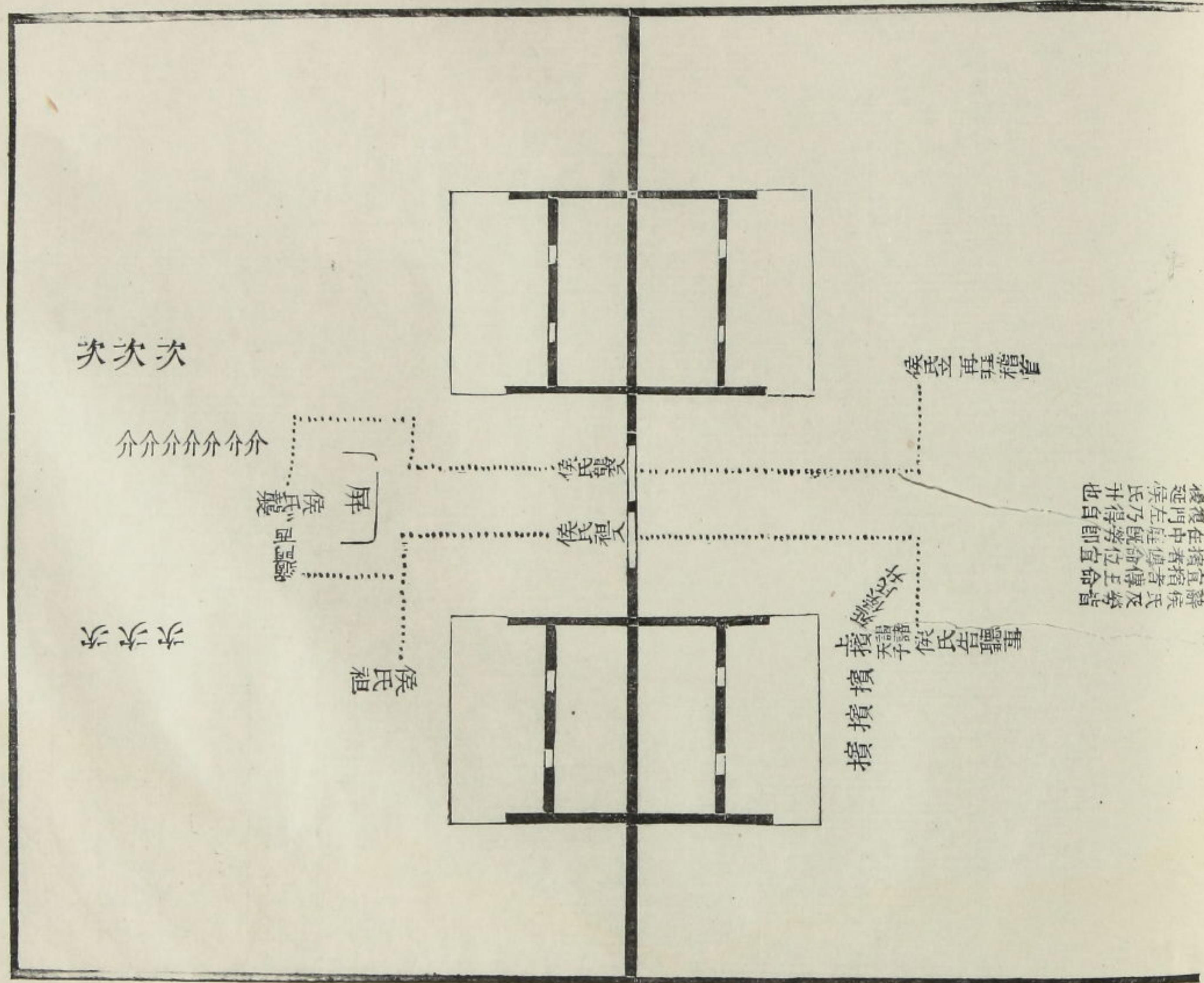
次次次

次次次

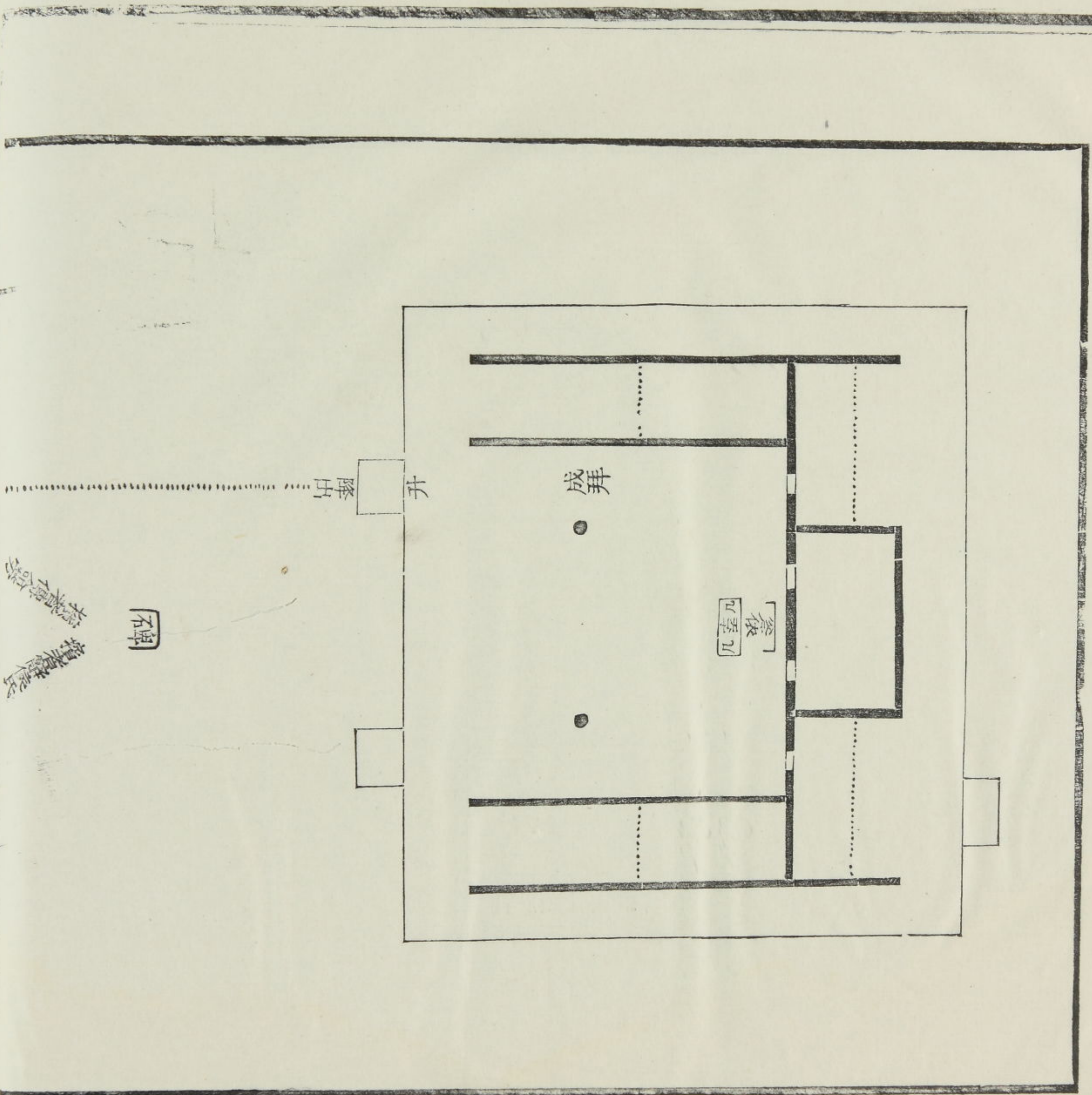
介介介介介介

侯氏
侯氏
侯氏
侯氏
侯氏
侯氏

侯氏祖

勞受事聽告

石

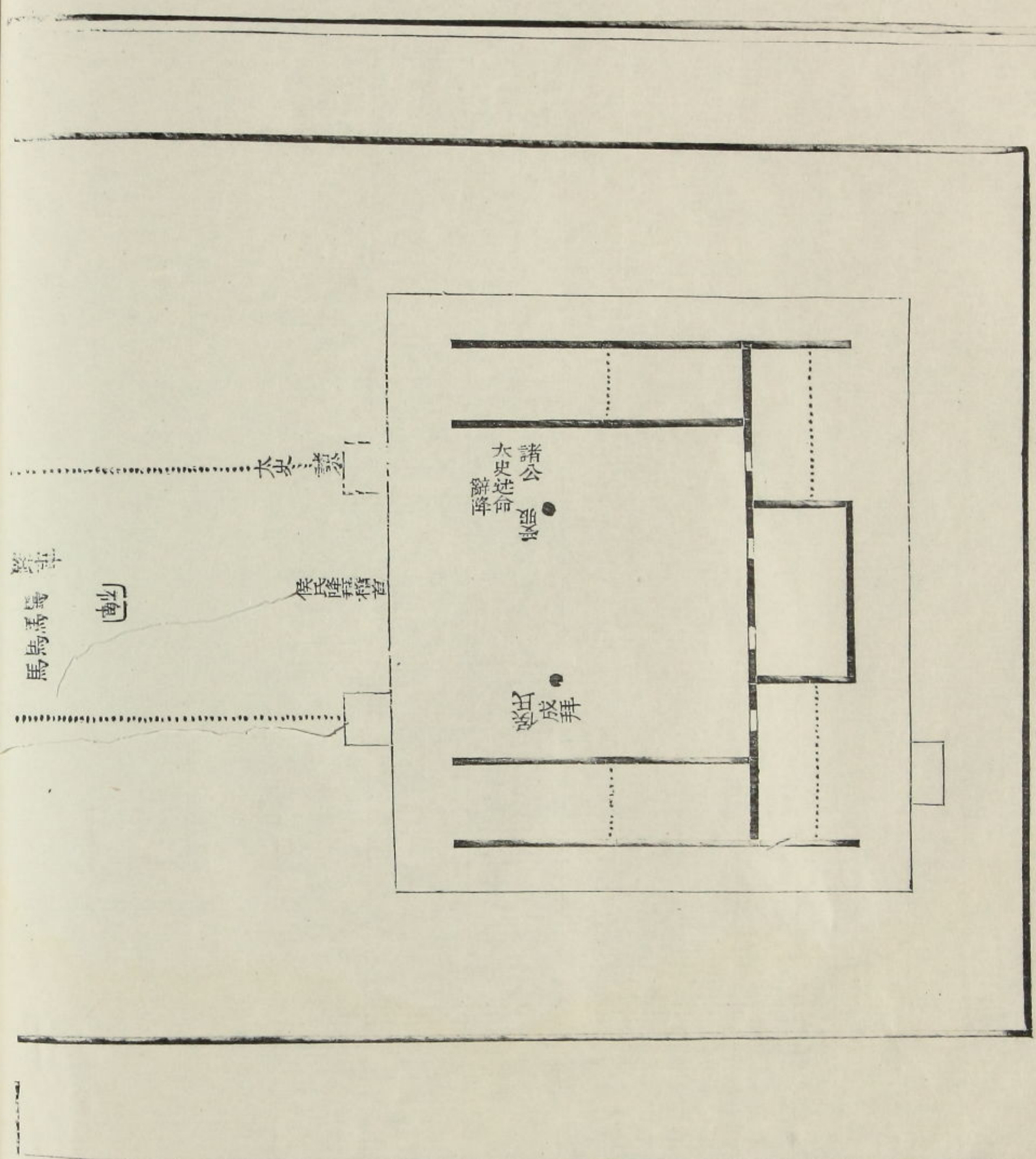
禮堂
禮堂

禮堂
禮堂

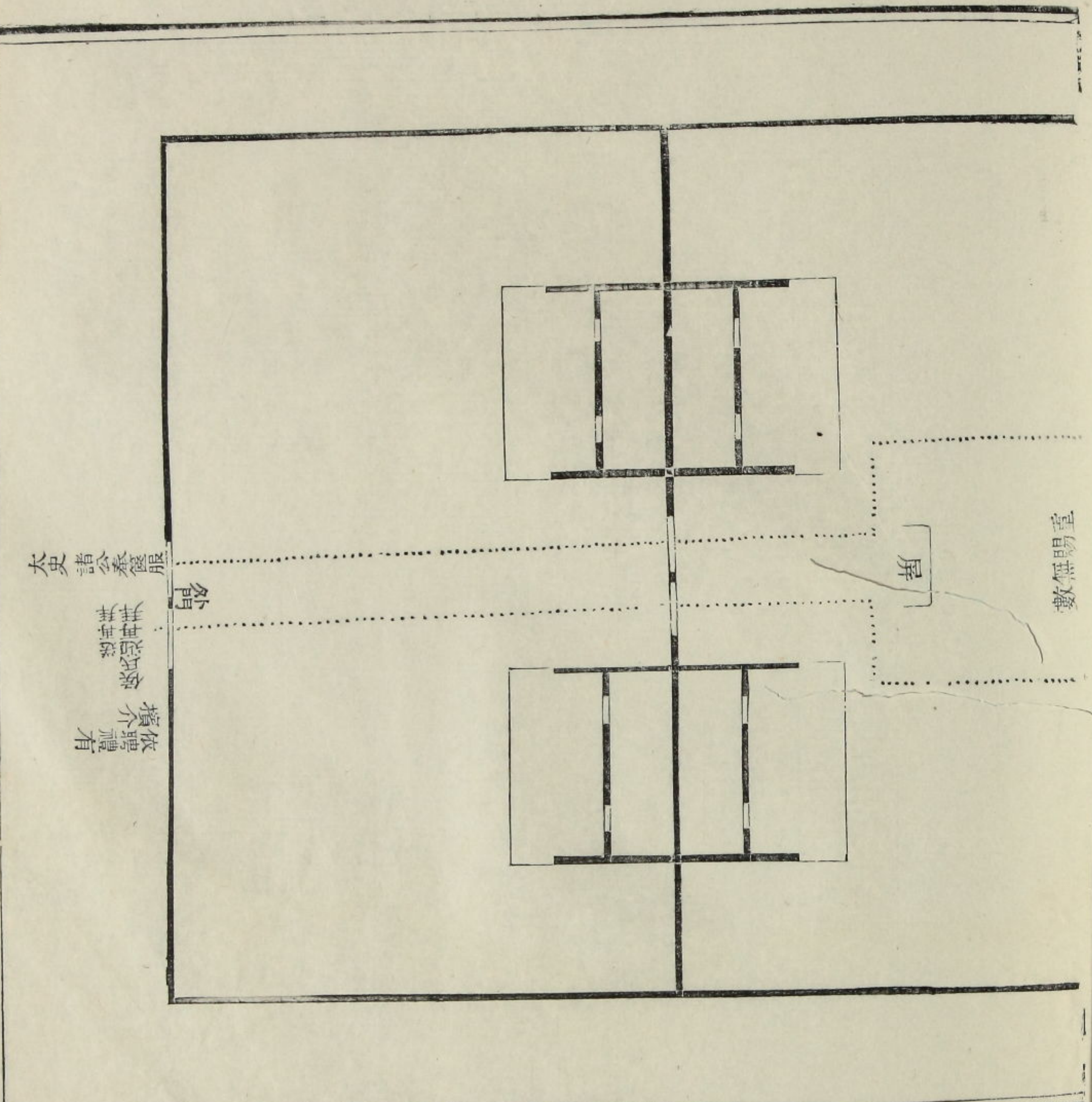

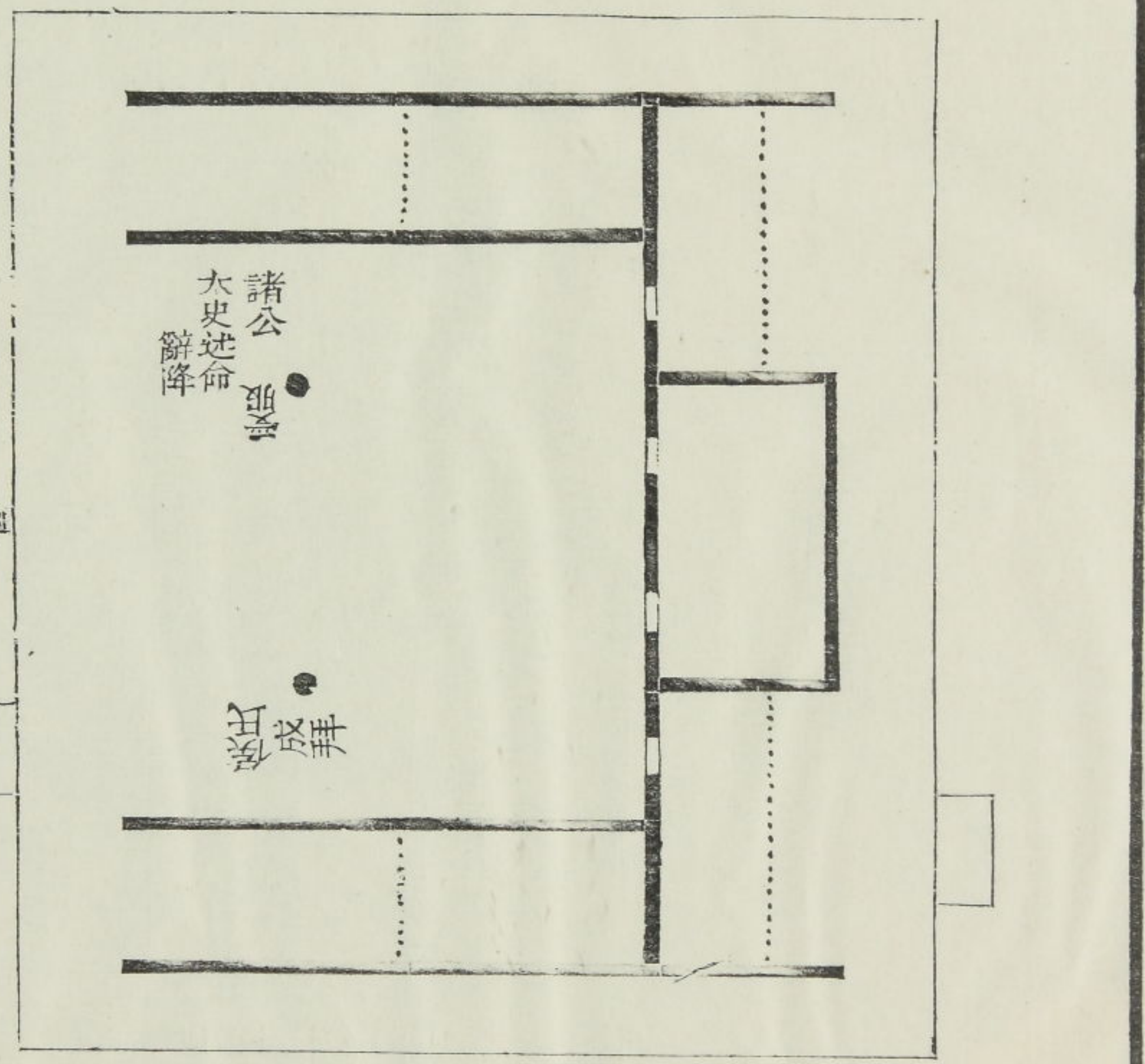
賜車眼

設屏

賜車服圖

大史述命

諸公
大史述命
解降

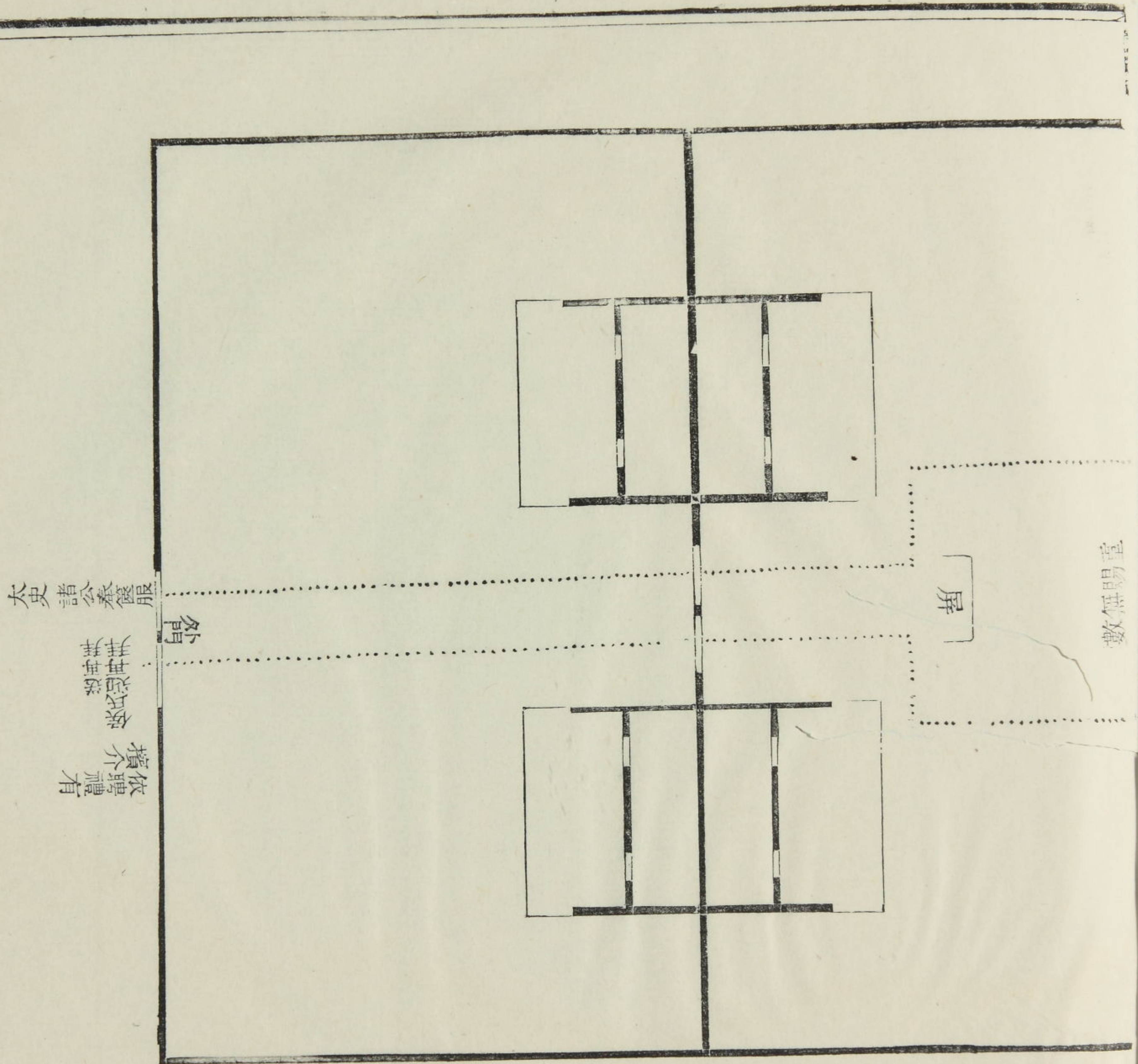
賜服
諸侯

侯
侯
侯

朝

馬馬馬
馬馬馬

數無賜重

大史諸公養籩服

外門
依禮有
擯介
祭
祭
拜
拜

屏

數無賜重

祭
祭
馬
馬

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上元
下黃設六玉上圭下璧南方瑋西方琥北方璠東方圭注六色象
其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之
神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之

禮箋曰大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃

琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璠

禮北方皆有牲幣各倣其器之色其文次六瑞六賫下六瑞諸

侯執以朝六賫諸臣執以見此六器則會同諸侯祀方明所設

其文相次觀禮云上圭下璧記者文誤耳鄭君以六器爲圖丘

方澤及四時迎氣所用之玉據典瑞祀天以四圭祀地以兩圭

旅上帝亦以四圭與大宗伯禮天地四方異玉牧人陽祀用騂

牲陰祀用黝牲禮記亦云郊用騂又與大宗伯牲幣各倣其色

者異牲然則六器六幣爲祀方明所用甚明

又曰方明之祀配以受命之王古文尚書伊訓伊尹祀于先

王誕賚有牧方明漢書以爲雖有成湯太丁外丙之服以冬

至越弗祀先王于方明以配上帝孝經宗祀文王于明堂以

配上帝四海之內各以其職來祭謂此或說明堂爲文王之

廟緣此誤也

應門
前文表應門
九采之國位
門外

祭

祭

夏則
禮日
于商
門外

儀禮圖卷第四

儀禮圖

賜進士出身充

實錄館纂脩官

武英殿協脩官翰林院編脩張惠言述

卷第五

喪服第十一

親親上殺下殺旁殺表
 變葛表 衰裳 中衣 喪服表
 明衣裳 衰裳 絞 衾 冠 夷衾 絞帶 屨 笄 杖
 掩 瑱 幘 目 握手 衾 夷衾 絞帶 屨 笄 杖
 折 夷 檠 軸 幘 目 握手 衾 夷衾 絞帶 屨 笄 杖
 折 抗木 抗席 俛 衾 苞 柩 柩飾 布 浴衣 銘 重

士喪禮第十二

始死陳襲事 浴尸含襲 君視大斂 小斂奠 陳大
 斂衣徹奠 大斂殯 君視大斂 小斂奠 卜日

既夕禮第十三

啟殯 正柩 載 祖 公賙 陳遣奠 徹祖奠 遺奠
 出重出車 行器行柩 至壙 反哭于祖 反哭適殯
 宮

士虞禮第十四

設饌祭于苴 尸入九飯 主人酌尸 主
 婦亞獻 尸出改饌送賓 卒哭獻畢餞尸 主

親親上殺下殺旁殺

總	小功	大功	期	期	子	期	孫	大功	曾孫	小功	總
高祖	曾祖	祖	父母	妻	子	孫	曾孫	元孫			
族祖父母	從祖父母	從祖父母	從祖父母	從祖父母	從祖父母	從祖父母	從祖父母	從祖父母	從祖父母	從祖父母	從祖父母
族父母	從祖昆弟	從祖昆弟	從祖昆弟	從祖昆弟	從祖昆弟	從祖昆弟	從祖昆弟	從祖昆弟	從祖昆弟	從祖昆弟	從祖昆弟
族昆弟	族昆弟	族昆弟	族昆弟	族昆弟	族昆弟	族昆弟	族昆弟	族昆弟	族昆弟	族昆弟	族昆弟

喪服

至親期斷正

父	母	至親期斷正	加	降	不降
父在為母期杖禫	父在為母期杖禫	至尊加隆斬衰三年	為人後者為之子同	庶子為父後者為其母	小記云大夫之孫不降其父注祖不厭孫
父卒得申尊齊衰三年	父卒得申尊齊衰三年	疏云父卒三年之內而母卒仍服期父服除而母卒乃得申三年	庶子為父後者為其母	駁異義云自天子下至庶人同見通典小記云庶子在父之室為其母不禫疏云此不命之士父子同宮者異宮則禫	注云士之妾子父在為母期
父卒為母三年	父卒為母三年	厭降大功	注云父在為妾母通典喪服變除云哭泣飲食思慕猶三年劉智云凡屈不得服者皆有心喪之禮小功以下不稅服乃無心喪耳	公之妾子為其母無服練冠麻公之庶昆弟為其母餘尊厭降大功注云父卒為妾母大天之庶子為其母	父卒為母三年

繼母 慈母 出母

繼母	慈母	出母	女子在室者	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期
如母	如母	如母	女子在室者	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期
鄭志云繼母而為父所出不服也見通志	賀循云雖為慈母三年而為已母不降小記疏云為慈母禫在父之室亦不禫	出妻之子為母期杖禫必居廬居廬者必禫	女子在室者	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期
注云大夫之妾小記云為慈母後者庶母可也祖庶母可也	出妻之子為父後者為出母無服疏云父歿後	出妻之子為父後者為出母無服疏云父歿後	女子在室者	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期
出妻之子為母期杖禫必居廬居廬者必禫	出妻之子為父後者為出母無服疏云父歿後	出妻之子為父後者為出母無服疏云父歿後	女子在室者	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期	女子適人者為其父母期

期親

正

加

降

不降

妾

公士大夫之君為貴
妾總
小記云士妾有子
而為之總無則已

注云天子諸侯之
妾無服

不降
餘適子可知賀循
以母皆厭其適子
庶子不得為妻禫
宗子妻尊母所不
厭案注賀場是也
會子問云女未廟
見而死壻不杖不
菲不次注云猶為
之服齊衰

夫

每加斬衰三年
妾為君同

子女子子之長殤中
殤大功
女子子之下殤小功
經不見子與女子
子同

公及大夫為適子長
中殤大功
注云天子亦如之
案不降其適則下
殤亦小功

子

眾子期

繼祖者為長子斬衰
三年
母為長子齊衰三年
注云妾為君之長
子與女君同
小記云為長子殤

注云天子國君不
服庶子

大夫為子之為士者
大功
大夫公之昆弟大夫
之子為庶子女子子
之長殤小功
此殤中從上下殤
當總
注云大夫以上妻
體君同降其子
大夫之妾為君之庶
子大功
為庶子之長殤小功

期親	正	加	降	不降
妾	公士大夫之君為貴 妾總 小記云士妾有子 而為之總無則已	每加斬衰三年 妾為君同	子女子子之長殤中 殤大功 女子子之下殤小功 經不見子與女子 子同	不降 餘適子可知賀循 以母皆厭其適子 庶子不得為妻禫 宗子妻尊母所不 厭案注賀場是也 會子問云女未廟 見而死壻不杖不 菲不次注云猶為 之服齊衰
夫		每加斬衰三年 妾為君同	子女子子之長殤中 殤大功 女子子之下殤小功 經不見子與女子 子同	公及大夫為適子長 中殤大功 注云天子亦如之 案不降其適則下 殤亦小功
子	眾子期	繼祖者為長子斬衰 三年 母為長子齊衰三年 注云妾為君之長 子與女君同 小記云為長子殤	注云天子國君不 服庶子	大夫為子之為士者 大功 大夫公之昆弟大夫 之子為庶子女子子 之長殤小功 此殤中從上下殤 當總 注云大夫以上妻 體君同降其子 大夫之妾為君之庶 子大功 為庶子之長殤小功

女子子

在室若子

適人者大功

子期
為人後者為其父母
期父母報期
父卒繼母嫁從為之
服繼母報期
小記云妾從女君
而出則不為女君
之子服注云女君
猶為其子期
女子子適人無主者
期

適婦

大功

大夫大夫之子公之
昆弟為女子子適士
者小功

君為女子子嫁于國
君者大夫大夫之妻
大夫之子公之昆弟
為女子子嫁于大夫
者大功
疏云夫人世子亦
同
大夫之子為女子子
為命婦無注者期

庶婦

小功

大夫之妾為庶子適
人者小功
注云在室大功其
嫁于大夫亦大功
小記云適婦不為
舅後者姑為之小
功

大夫為祖父母為士
者期
女子子為祖父母期
傳曰不降

大功親

正

尊加期

降

不降

祖父母	正	尊加期	降	不降
		小記云祖父卒而 後為祖母後者三 年注云祖父在則 其服如父在為母 也		大夫為祖父母為士 者期 女子子為祖父母期 傳曰不降

姑	世父母 叔父母	大功 世叔父母	加 尊加期	降 叔父姑之長殤中殤 大功下殤小功 大夫為世父母叔父 母之為士者大功 長中殤宜小功下 殤總 女子適人為世叔 父母宜大功 大夫之女子子嫁者 未嫁者為世父母叔 父母大功 鄭以未嫁者逆降 不為大夫子	不降 適人無主者為之期 大夫大夫之妻大夫 之子公之昆弟為姑 之嫁于大夫者君為 姑之嫁于國君者大 功 疏云夫人世子亦 同 大夫之子為姑為命 婦無主者期 大夫亦同
從父昆弟	大功	長殤小功下殤總 鄭云中從上禮箋 云中從下	小功 此謂出適者也疏 云逆降報之不辨 在室與出適與注 違	大夫為適孫為士者 期	

從父姊妹	女孫	孫	從父姊妹	姑
注云其姊妹在室 如昆弟	注云女孫在室亦 大功	庶孫大功	從父姊妹 大功	姑
繼祖者為適孫加期 長中殤大功下殤小 功	進加期	進加期	進加期	進加期
小功 此謂出適者也疏 云逆降報之不辨 在室與出適與注 違	大夫為適孫為士者 期	大夫為適孫為士者 期	大夫為適孫為士者 期	大夫為適孫為士者 期

大功親	正	加	降	不降
姪之妻	報小功	金云報大功不報其姑為命婦皆降其姪小功以報加大功也		
小功親	正	加	降	不降
曾祖父母		尊制齊衰三月		大夫為曾祖父母為士者如眾人女子嫁者未嫁者為曾祖父母齊衰三月
從祖祖父	小功			
母				
父之姑			總	
從祖父母	小功		蓋在室同降	
從祖昆弟	小功		從祖父從祖昆弟之長殤總	
從祖姑姊	在室亦小功		適人總姊妹報總	
曾孫			總	
從父昆弟	報小功		為曾祖三月不得過之	
之子			注云曾孫之婦無服	
從父姪			長殤總	
			報總	

昆弟之孫	報小功		長殤總	
昆弟之孫	報總			
婦				
總親	正			
高祖			加	
族曾祖父	總		經不見注云同會祖齊衰三月	
母				
族祖母	總			
族父母	總			
族昆弟	總			
元孫	經不見注云同會孫總			
從祖昆弟	總			
之子				
從父昆弟		報小功		
之孫				
		兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等小功以下為兄弟		
		大夫之妻與大夫同童子唯當室總戴德變除云童子當室謂十五至十九為父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同見通典		
		通典荀顛云大夫絕總尊同猶如本親服		
		降		
		不降		

外親	從母	舅	君母之父	母	從母	外孫	外孫之妻	從母為姊	妹之子	甥	舅之子
正	總	總				總	報總	報總	報總	報總	從總
加	名加小功 丈夫婦人同	從小功	舅亦從總				報小功 丈夫婦人同				
降	庶子為後者為其外 祖父母無服 小記云為慈母之 父母無服 又云母之君母 卒則不為 凡為外祖父母無 服者舅從母皆無 長殤總	傳曰君母不在則不 服	小記云為君母後 者君母不在則不 為君母之黨服			長殤報總					
不降	妻之父母可知也 妻之父母猶服況 母之父母乎 云天子諸侯為外 祖父母小功諸侯適 子為外祖父母妻 外母皆如國人										

姑之子	從母昆弟	妻之父母	壻	義服皆加	諸侯為天	子	諸侯之大	夫為天子	君	君之父	母	妻	長子
報總	以名服總	從總							注云天子 諸侯及卿 大夫有地 者皆曰君				
				以加為正	斬衰三年 服問云世子不為 天子服	總衰壯麻經既葬除 之 疏云大夫不接見 天子則無服 注云士庶民不服 斬衰三年	士虞禮注云士之 屬官為其長弔服 加麻既卒哭則除	從期					
				降	通典譙周云大夫 庶子為妻父母無 服 服問云有從有服 而無服公子為其 妻之父母注云凡 公子厭于君降其 私親女君之子不 降也			公士大夫之眾臣布 帶繩屨亦斬三年		服問云君之母非 夫人則羣臣無服 唯近臣及僕驂乘 從服			
				不降	小記云世子不降 妻之父母注云世 子天子諸侯之適 子通典庚蔚之云天 子諸侯亦服妻之 父母			注云公士大夫之 貴臣不降					服問云大夫之適 子為君夫人太子 如士服

儀禮圖

卷五

喪服七

加為正

降

不降

改葬總 臣為君子為父妻為夫三月而除之 通典載德云其餘親皆弔服 戴德之義凡為後者皆服

衰服變除 則否 則否 則否

斬衰

疾病

始死

二日小斂

三日大斂

成服

筮宅

葬

養疾元端疾去冠筮纒服既馮尸去筮既殯說髦大斬衰裳三升即位免經左自啟至虞卒廣一丈如括髮為之皆散帶垂孔云其服仍如喪服天子諸侯弁經葛而葬冠素弁以葛為環經其衰修袂見檀弓注

齊衰三年

婦人

同斬衰

去筮而纒 既馮尸云纒布深衣縞總而髮以麻亦見曾子問注如括髮為之

斬衰如深衣 三升布布總六升長六寸箭筮長尺竹杖菅屨如男子

布壘葬時男 子免賈說婦 人布壘孔說

婦人

齊衰期

同三年

骨筮而纒 麻壘 即位布深衣縞總時亦當易以同斬衰 布首經要經

疏衰裳四升 同斬衰 冠七升布縵 疏屨削杖下 本絞垂

布壘

既馮尸去冠同三年 變除云為而免以布 母筮纒徒牡麻經布帶 既馮白布 深衣十五 升素章甫

衰裳冠布與 三年者同禮 筮說 削杖疏屨不 杖者麻屨絞 垂 通典云冠 喪服九

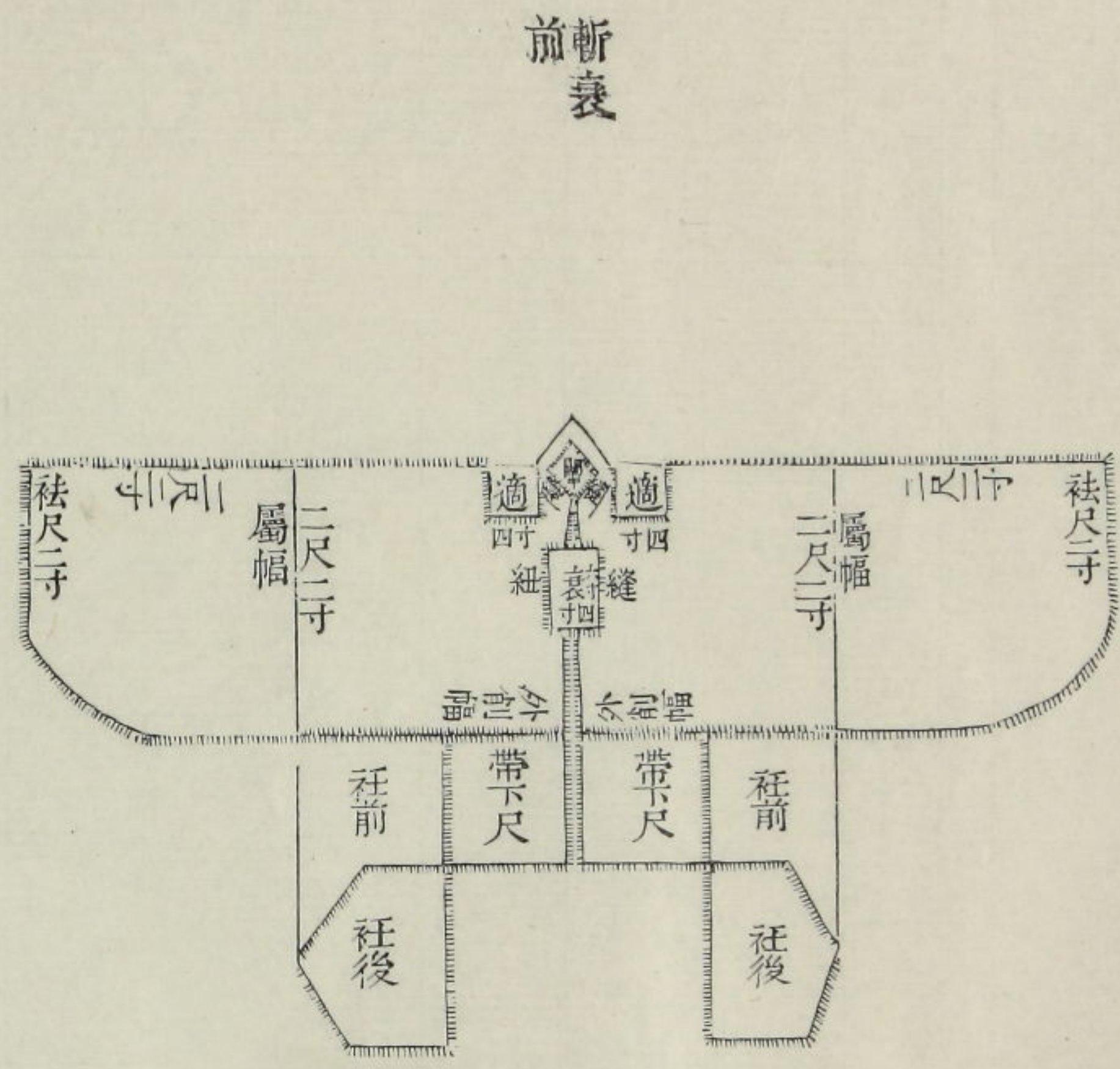

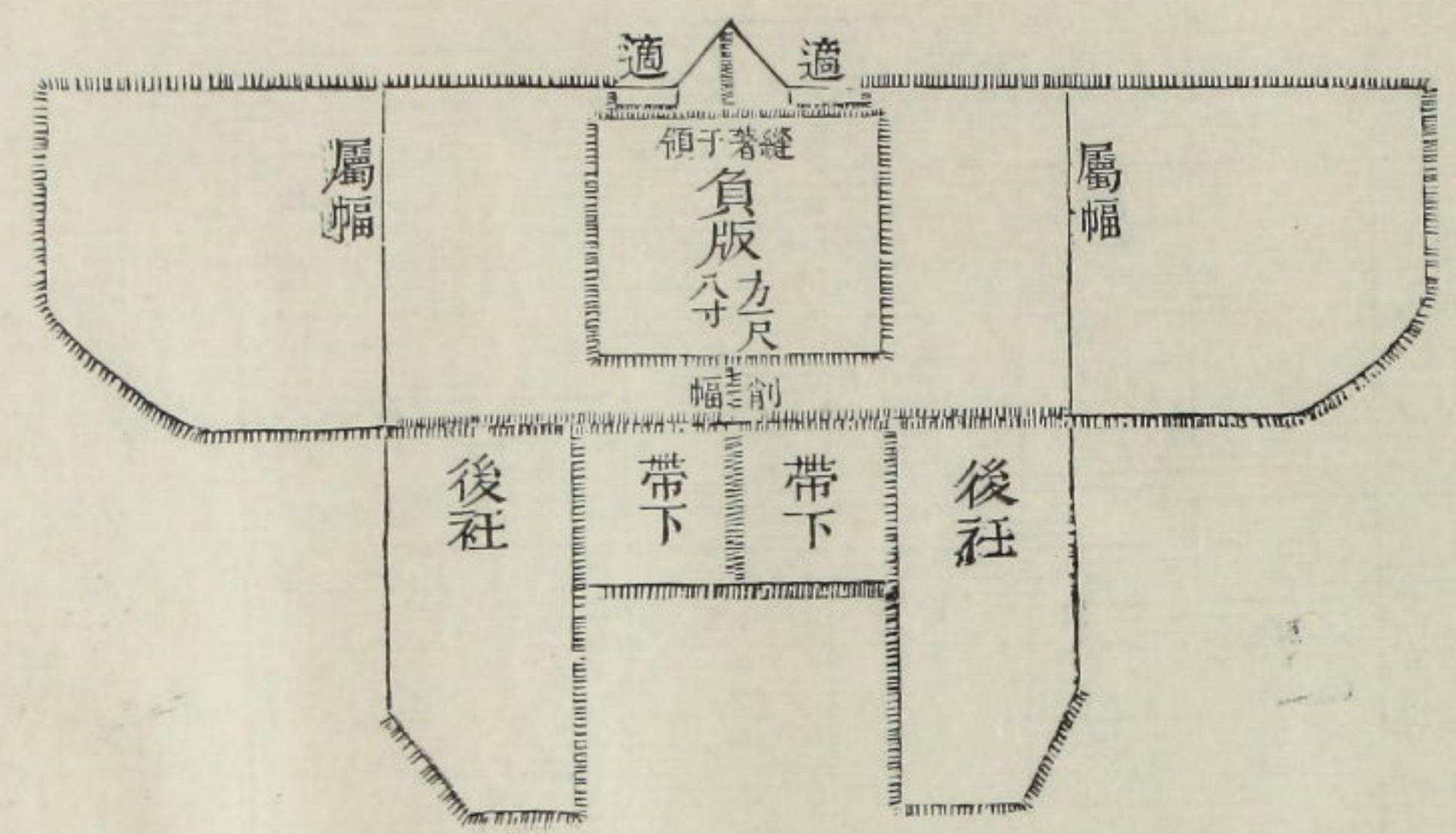

二尺有五寸袷屬幅衣二尺有二寸注及說前見
注云婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無
衽亦續衽鉤
衽邊爲之

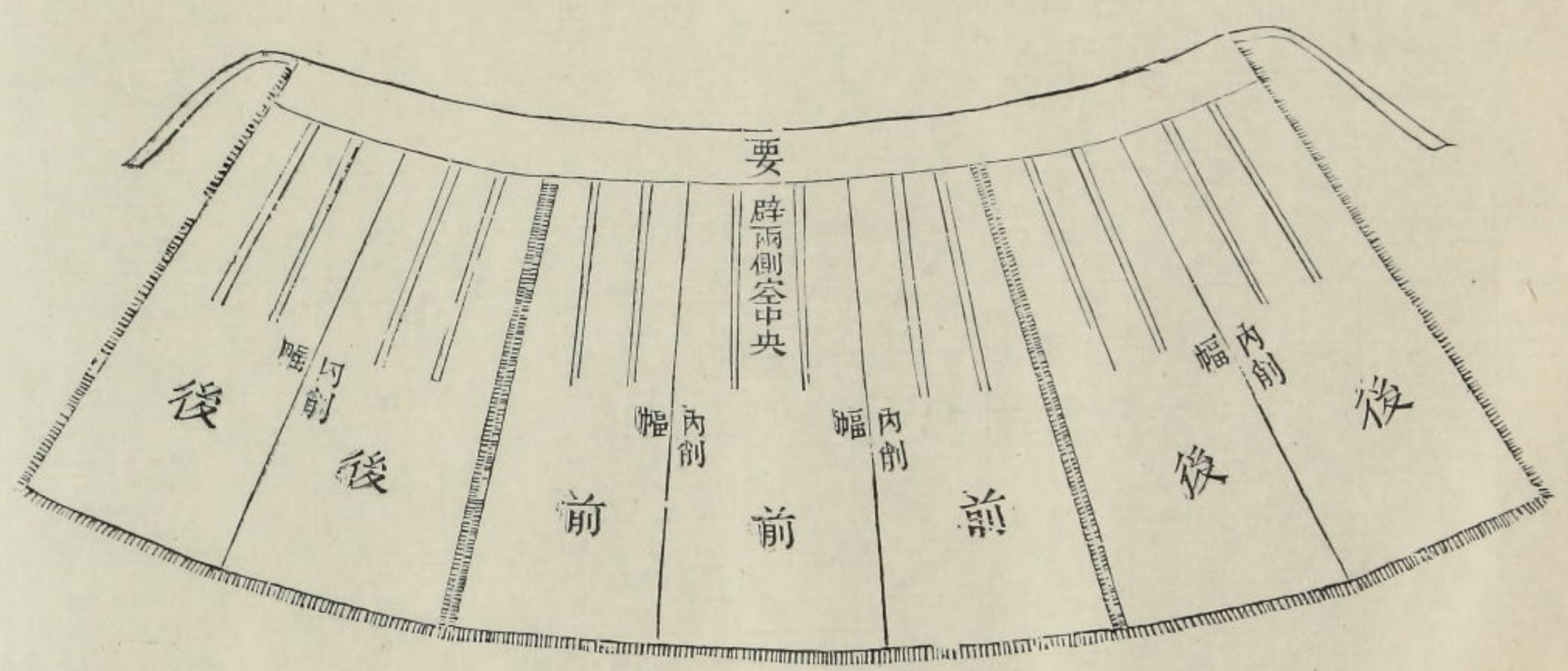

四服之衰唯齊邊爲異
疏于袷尺有二寸云緣
口深淺亦與深衣同寸
半于帶緣各視其冠則
以爲中衣案帶緣各視
其冠注以爲如深衣之
緣不言中衣則衰有緣
可知但傳言于齊衰則
斬衰蓋無緣也齊衰以
下有緣則亦有曲袷以

後斬衰

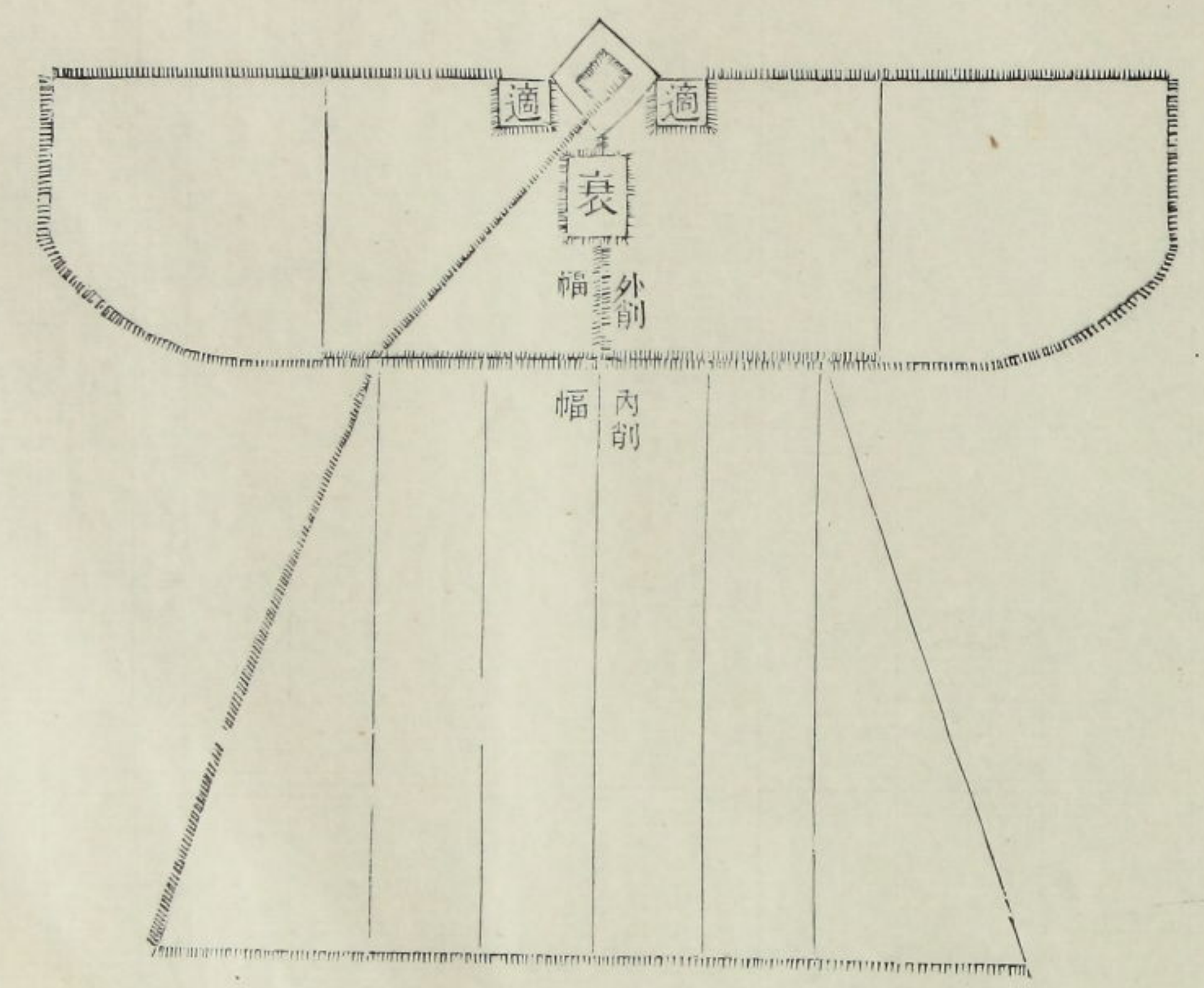

斬裳

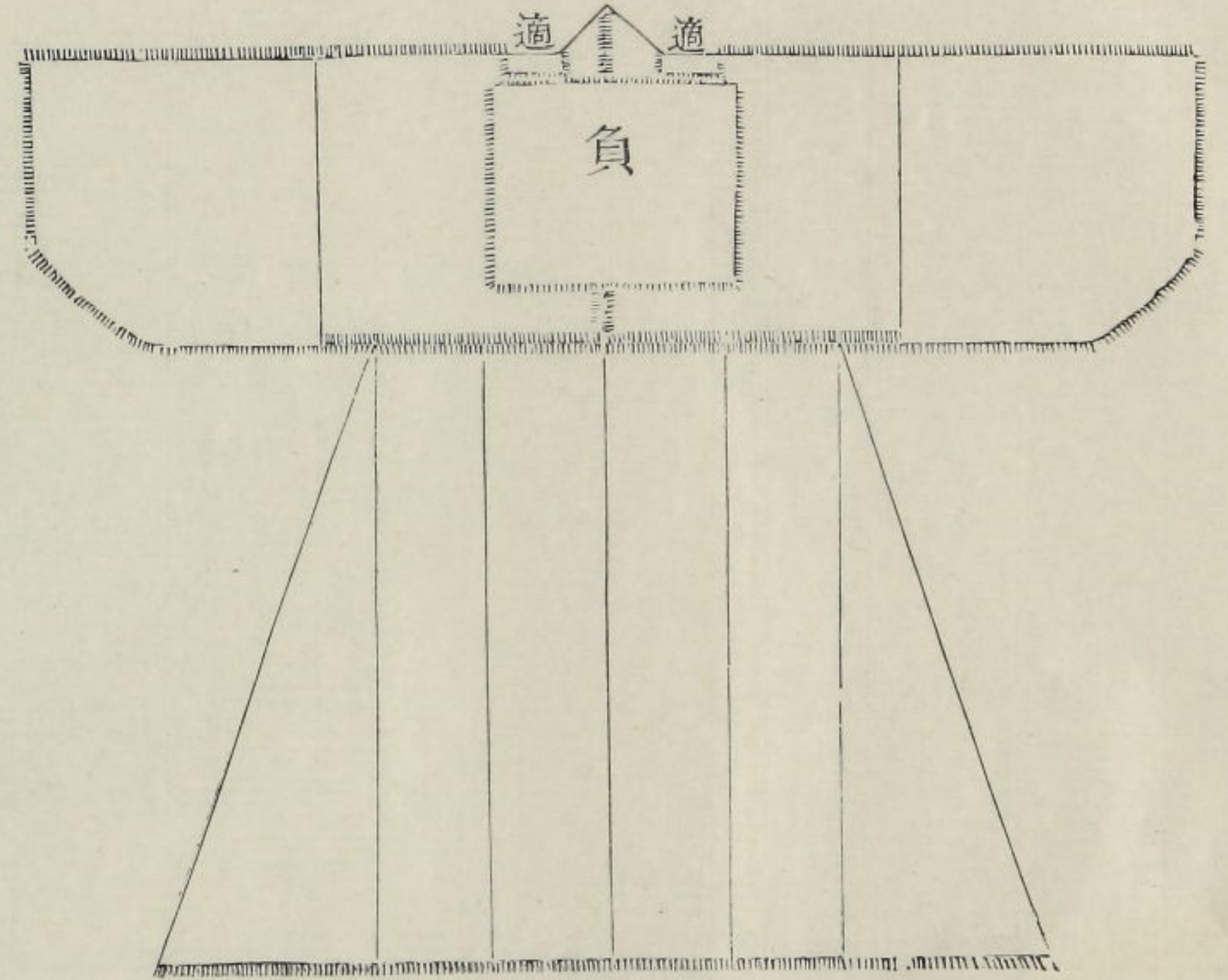
通典云辟積相
向為之故謂之
衲為之裳唯絹
邊為異

婦人衰前

四服之衰
唯絹邊為
異

婦人
表後

中衣

齊衰傳曰帶緣各視其冠疏云帶謂象革帶者緣謂中衣緣用布又云玉藻云長中繼揜尺此初喪之中衣當狹短不得繼揜尺

也中衣用布當亦視其冠

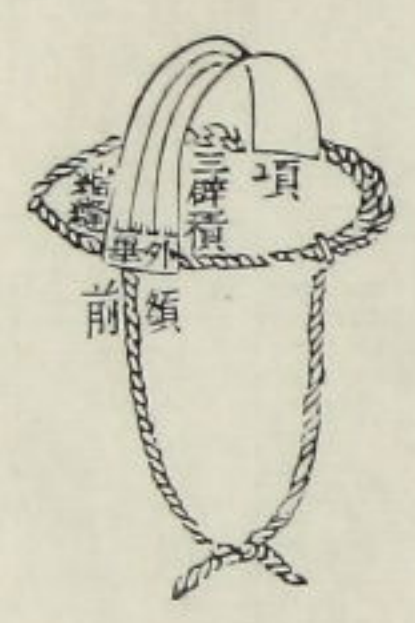
冠

喪服傳曰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢注云屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之冠也疏云謂將一條繩從額上約之至項于頤下結之武纓各上屬著冠又士喪禮疏云先為纓武訖乃後以冠屬著武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冠之外畢者冠前後屈而出縫于武也疏云大戴禮云大功已上唯小功已上額外北面見之大功以上哀重其冠三辟積向左右為之從陰唯唯然順小功總麻哀輕其冠亦三辟積向左右為之從陽額然逆向賓二者皆條屬但從吉從凶不同也冠廣二寸落項前後兩頭皆在武下鄉外出入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名檀弓禮曰厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠之反吉非古也是吉冠則辟積云古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也是吉冠則辟積無數橫縫

先為纓武

屬冠外畢

以繩為武即以為纓則此繩大如吉冠之纓組可知武小于吉冠以便著經也戴東原云喪冠太古冠之遺也蓋無武其屬之冠以繩若布自額而後交于項及耳垂為纓也是之謂纓條屬

經

喪服注云首經象緇布冠缺項要經象大帶 經云斬衰經左本在

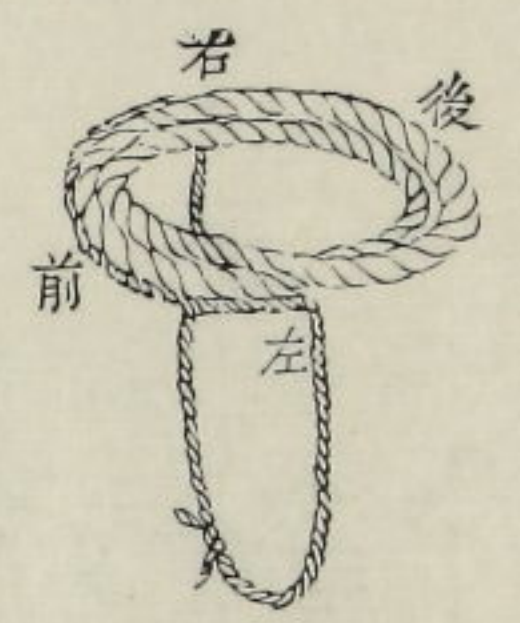
下戴云麻本自右交于左而在下齊衰以下右本在上戴云麻本自左加于右之上謂首經也

大功以上經又有纓大功章云其長殤皆九月纓經其中殤七月

不纓經注云自大功以上經有纓以一條繩為之小功以下經無

纓也疏云亦通屈一條屬之經垂下為纓

斬衰首經

間傳云去麻服葛葛帶三重注謂五分去一而四糾之疏云未受服之前麻帶為兩股相合也首經猶兩股糾之案練之節當齊衰則齊之首經兩糾要經四糾大功以下首經當四糾也經有上下則再繚為纓經之繩或不必交項後

要經象大帶則其垂者當亦三尺約紐之處當以繩結之未必

齊帶耳通典云兩結間相去四寸然散帶垂者散其本之一端故不散者則

曰結本小記曰下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之反以

報之則本末共在一端而散之成人之帶不反詘則結其末而

散其本可知也小功以下斷本則兩端結之

絞帶

傳曰絞帶者繩帶也注云絞帶象革帶齊衰以下用布疏云亦苴麻

為之王肅以為如要經焉雷氏以為要經五分去一為帶疏從王

肅案吉時大帶四寸革帶二寸則絞帶小于要經雷氏為是

屨

士喪禮曰屨外納注云納收餘也疏云謂收餘末向外為之

案無紉

笄婦人

傳曰箭笄長尺吉笄尺二寸疏云檀弓榛笄亦云一尺則大功以下

不得更容差降 記曰女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄

有首以鬢卒哭子折笄首以笄傳曰笄有首者惡笄之有首也惡

笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也注云櫛笄

者以櫛之木為笄疏云白理木也或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣

案女子子折吉笄之首當惡笄則吉笄首二寸乎 通典云榛笄用白布紉之博五分

杖

傳曰直杖竹也削杖桐也疏云案變除削之使方杖各齊其心皆下本 小記

云經殺五分而去一杖大如經注云如要經則斬杖七寸五分

之一削杖五寸二十五分寸之十九也

明衣裳

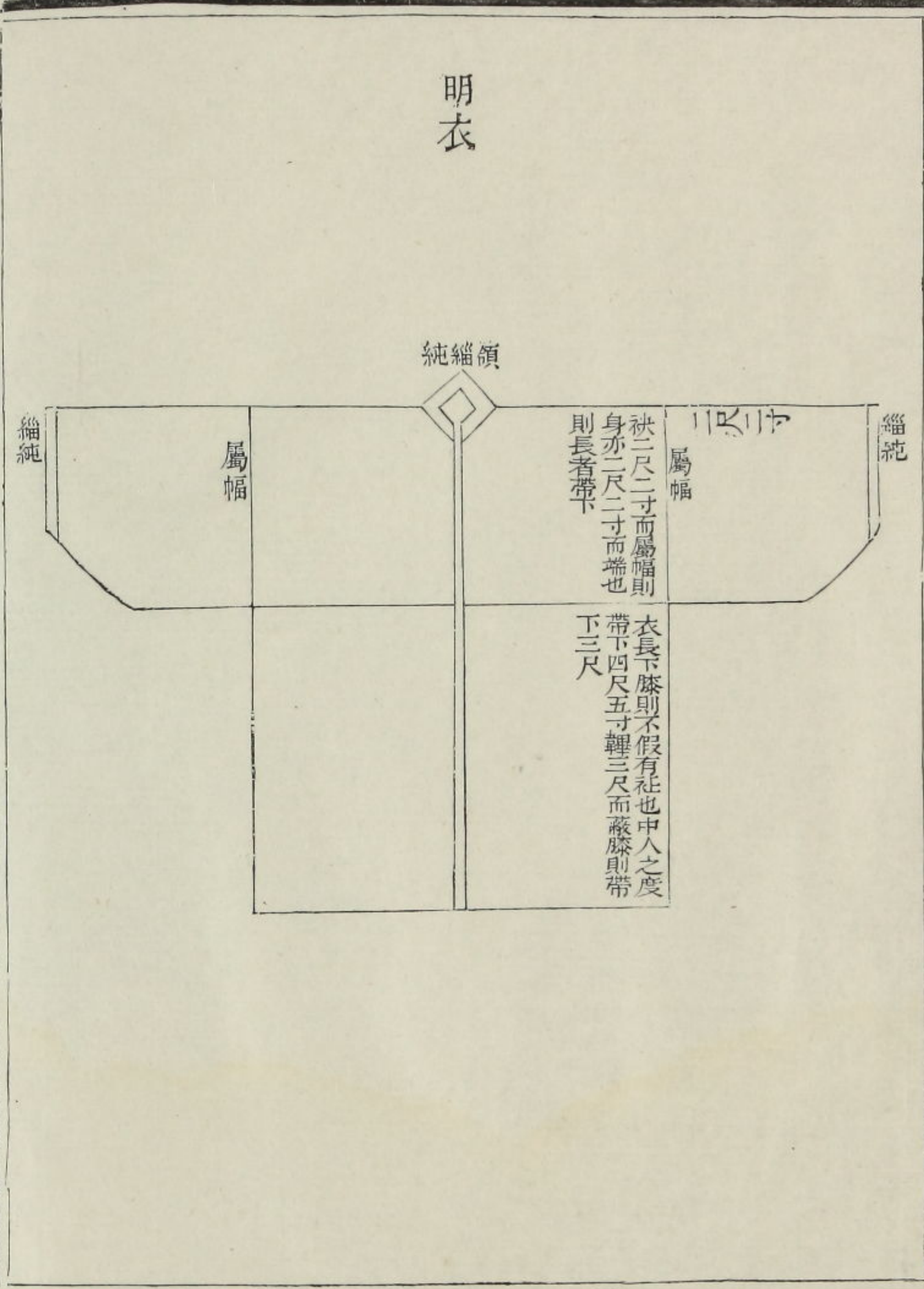
記曰明衣裳用幕布裱屬幅長下膝有前後裳不辟長及鞞縗縗緇

緇純注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也疏云裱二尺二寸長

下膝又有裳于蔽下體深也不辟不辟積也疏云不辟積者以其衣服不動 鞞足疏云亦前三後四 跗也不假上狹下寬 飾裳在幅曰縗在下曰緡飾衣曰純謂領與袂

記曰設明衣婦人則設中帶注云中帶若今之禪褻疏云男子明衣之狀亦當與中帶相類

裳亦七幅不辟則上下正一丈四尺每幅縗緡中帶之狀大約如深衣以婦人不殊衣裳也但明衣之裳不辟則中帶之裳當非十二幅殺要矣其制不可考

絞

士喪禮小斂絞橫三縮一廣終幅析其末喪大記云大斂絞縮者三橫者五大記注云小斂之絞廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析以為堅之急也 記曰凡絞紵用布倫如朝服

大斂絞一幅為三則小斂為二也小斂析其末則大斂亦析末為三也

紵

喪大記曰紵五幅無統注云紵禪被也統被識也

衾

士喪禮曰緡衾禭裏無統注云統被識也斂衣或倒被無別于前後可也凡衾制同皆五幅也以布為之

夷衾

喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也孔疏云夷衾所用上齊于

手下三尺所用緡色如冒但不復為囊及旁綴也

冒

士喪禮曰冒緇質長與手齊經殺掩足注云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫元冒黼殺綴旁五士緇冒經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺疏云綴旁者以其冒無帶又無紐故知旁綴質與殺相接之處使相連禮記疏云冒有質殺者作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下安帶綴以結之鄭云殺韜足而上質韜首而下則質殺皆縫合兩邊如囊若如孔言則自旁韜之矣然則賈說為合綴云旁者就身中分之兩旁各七若五也

簪笄

士喪禮曰簪笄用桑長四寸纓中注云纓笄之中央以安髮

布巾

布巾環幅不鑿注云環幅廣袤等也疏以為方二尺案此無取于削幅蓋方二尺二寸

掩

掩練帛廣終幅長五尺析其末注掩裏首也析其末為將結于頤下又還結于項中疏云掩若今人幘頭但死者以後二脚于頤下結之與生人為異

其末謂兩端以一端先從項後結于頤下却自後掩首至額還以一端結于項中

瑱

瑱用白纊注云纊新綿 記曰瑱塞耳謂無紃縣

幘目

幘目用緇方尺二寸經裏著組繫注幘目覆面者也著充之以絮也

組繫為可結也疏云四角有繫于後結之

握手

握手用元纁裏長尺二寸牢中旁寸著組繫注云牢讀為樓樓謂削

約握之中央以安手也疏云中央廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆

廣五寸也

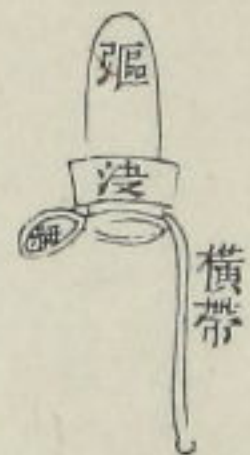
記曰設握裏親膚繫鉤中指結于擊注云擊掌後節中也以握繫一端繞擊還從上自貫反與其一端結之疏云握長尺二寸裏親膚從手內置之長尺二寸中掩之兩端各有繫先以一端繞擊一匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞擊者結于掌後節中

據記疏則中央三寸者掩中三指五寸者掩五指中三指特長者唯一節則牢中不過三寸兩端廣五寸者各四寸半也經疏不可解 或謂以中廣三寸者當掌兩旁向手表掩之則經當云廣尺二寸長五寸矣非也

決極

決用正王棘若擇棘組繫續極二注云決猶闔也拔弓以橫執弦極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三死用續又二明不用也又注云決以韋為之藉有彊彊內端為紐疏云當大擘本鄉掌為內端于鄉手表為外端設之以紐擐大擘本也因沓其彊以橫帶貫紐結于擘之表也

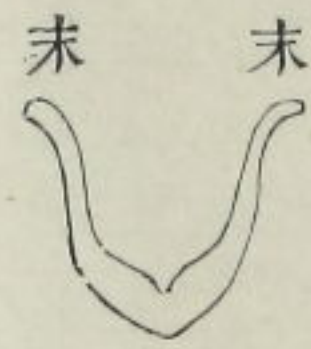
疏以極即藉決之彊非也大射儀注云極所以韜指三者食指將指無名指也則不藉決明矣但極之制當如彊

極亦當有紐繫為固

角枳

楔齒用角枳記曰楔貌如軛上兩末疏云此角枳其形與極醴角枳制別故屈之如軛中央入口兩末向上

蓋兩枳相連之形

浴衣

浴衣注云已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁疏云以其無殺謂之通裁即布單衣漢時

玉藻云衣布晞身蓋即此也通裁之制不可考疏云無殺蓋如深衣衣裳皆通幅為之耳

銘

為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩竹杠長三尺注云雜帛為物大夫之所建也半幅一尺終幅二尺杠銘槿也疏云緇廣亦三寸

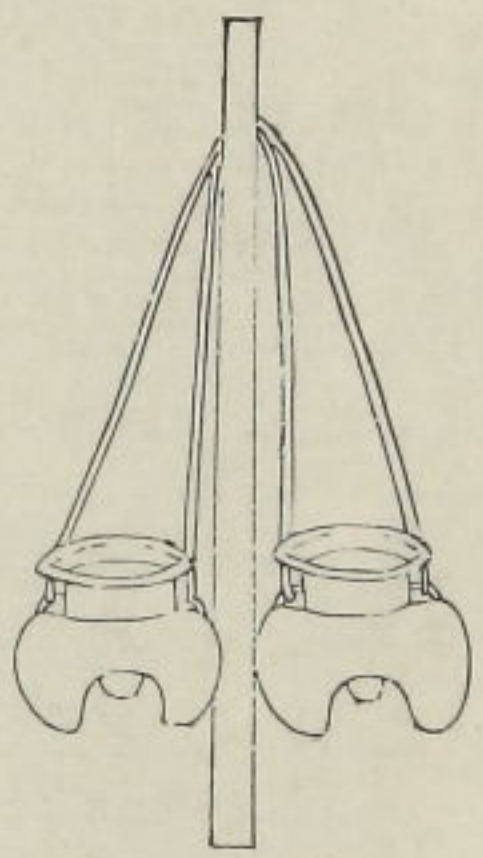
銘依旌旂凡旂皆以弧張繆幅則此緇象弧幅經象旒也故宜以弧橫張而垂之肆畢祝取銘置于肆注云為銘設柩樹之肆東是下又有柩不妨銘垂長于杠也

重

重木刊鑿之二扇幕用疏布久之繫用幹懸于重幕用葦席北面左衽帶用幹賀之結于後注云木也縣物焉曰重刊斲治鑿之為縣簪孔也疏云簪者若冠之簪下云繫用幹用幹內此孔中士重木長三尺疏云鄭言士重木長三尺則大

夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之幹竹筴也以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上賀加也

鄭言懸簪孔簪而言懸則疏云用幹內此孔中幹即簪也其義是也又云橫者宜半之則似別有一木為簪與幹內孔中自戾幹為竹筴非能橫擔蓋非也

周禮房實六斗則其高蓋不止一尺此稻米一斗為鬻實二房則大或不六斗重之下宜為枅乃樹之

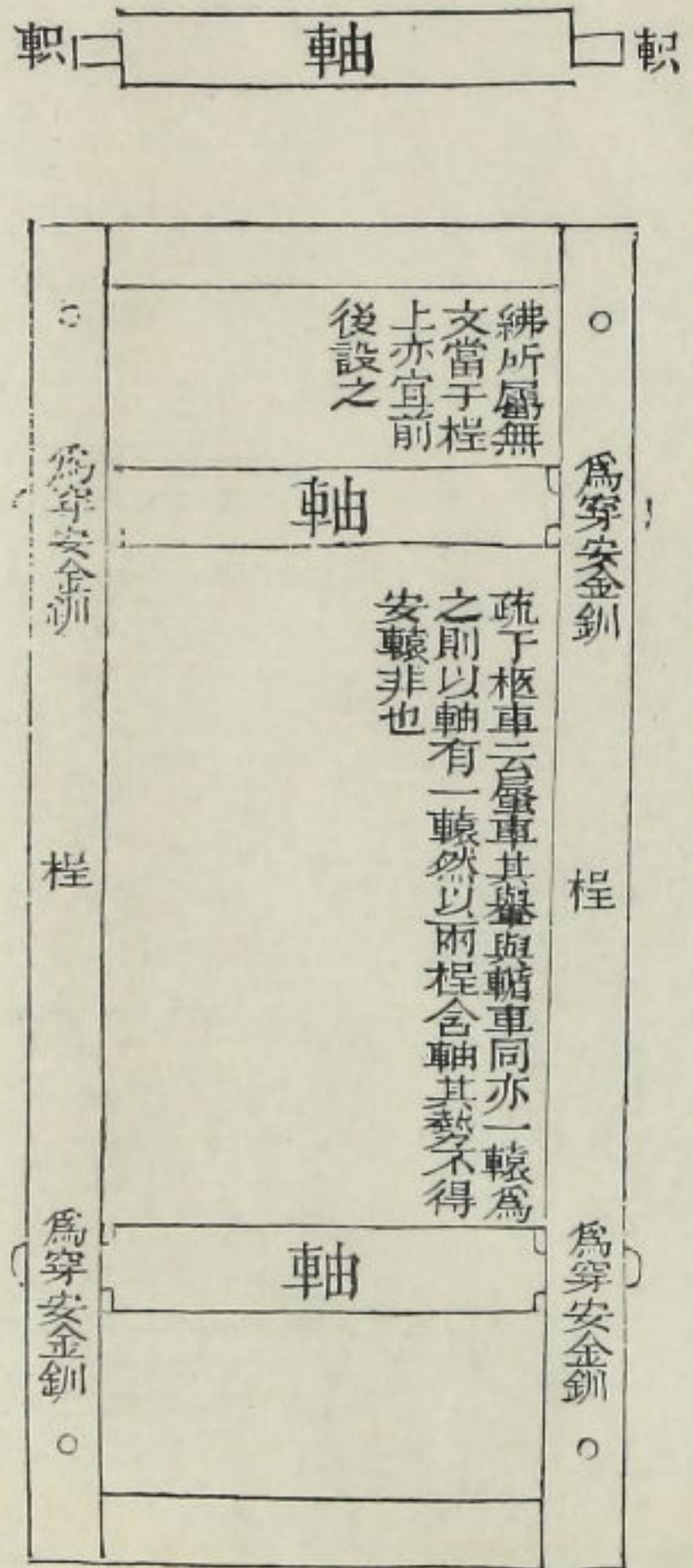
夷槃

士有冰用夷槃可也注云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 喪大記注云漢禮大槃廣八尺長丈二深三尺亦中夷槃小焉周禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之

軸

士喪禮注云軸軼軸也軼狀如牀軸其輪輓而行既夕注云軸狀如轉麟刻兩頭為軼軼狀如長牀穿枅前後著金而關軸焉疏云此

長如牀則有先後兩畔之木狀如牀牌厚大為之兩畔為孔著金釧于中前後兩畔皆然後關軸于其中言枅者以其厚大可以容軸故名此 大夫諸侯以上有四周謂之輻天子畫之以龍 又木為枅也 注云所以引柩車在軸輻曰紼 阮氏圖云軼軸與輻長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾歟

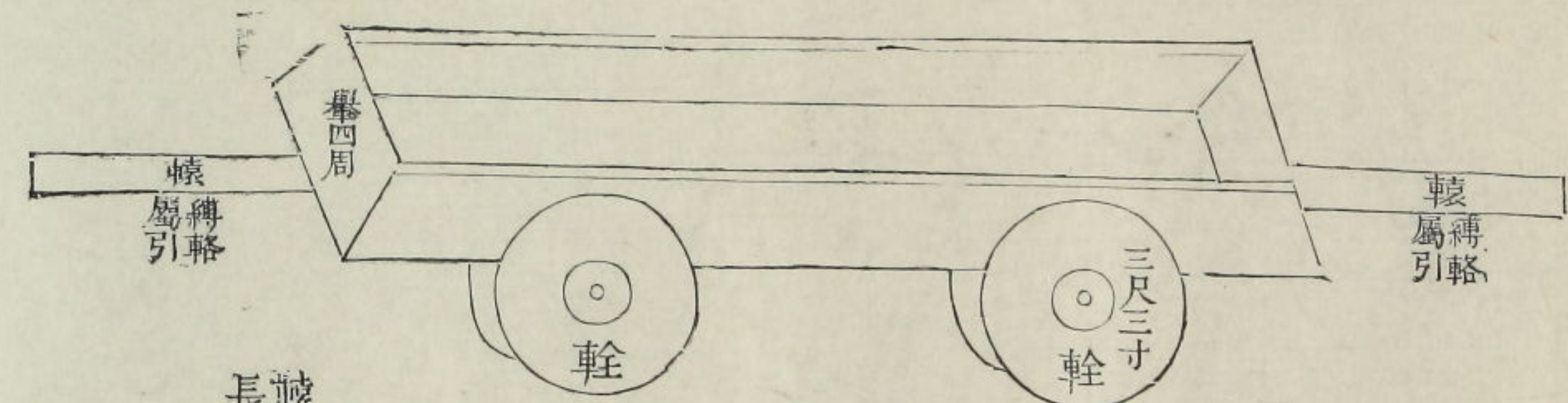

俛牀

蓋制與牀同

柩車

既夕注載柩車周禮謂之蜃車疏云周禮注云柩車載柳四輪迫雜地而行有似于蜃因取名焉是也雜記謂之團或作輅或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之舉狀如牀中央有輶前後出設前後輅輅上有四周下則前後有軸以輅為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輅雜記注云輅崇蓋半乘車之輪案鄭以蜃車與輅輅為一孔疏以輅與蜃異以輅為輅 既夕注又云輅輅縛所以屬引

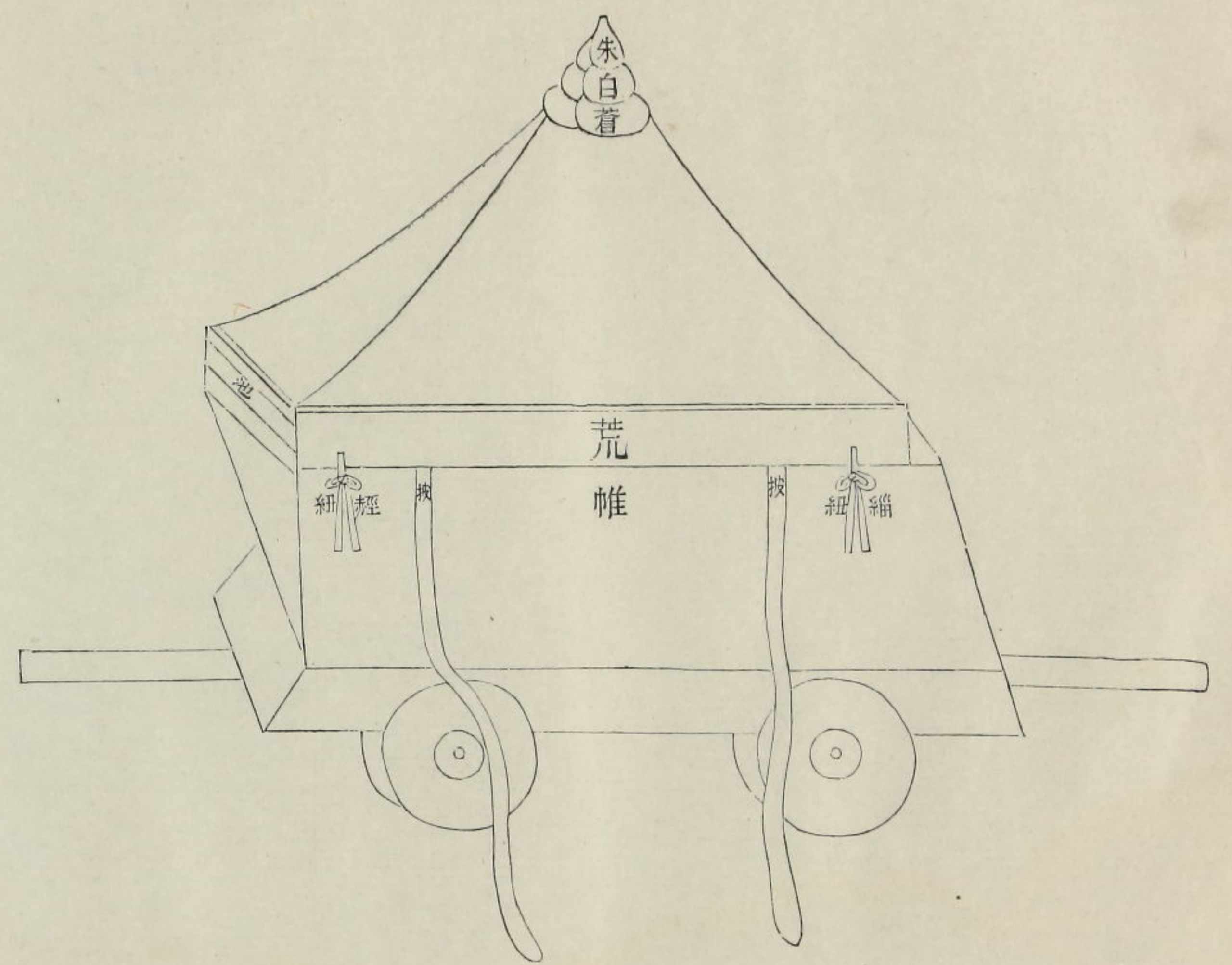

輓之長廣宜如輓
長一丈二尺廣四
尺

輓以屬引無取曲
長宜直而短

柩飾

既夕日商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝設披屬引注飾柩
 為設牆柳也牆有布帷柳有布荒疏云柩車兩畔豎輪子以帷繞
 者白池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車笞衣以青布一池
 布也縣于柳前士不揄絞疏云雜記云大夫不揄絞屬于池下揄絞一
 縣于柳前士不揄絞振容池下仍有銅魚縣之士不但揄絞又無銅魚故喪大記大夫不
 振容池下仍有銅魚縣之士不但揄絞又無銅魚故喪大記大夫不
 夫有魚躍拂池士則無鄭注云士大夫則去魚案喪大記孔疏以為大
 夫士皆揄絞此注云士不揄絞則孔非矣此疏說是也紐所以連
 非無揄絞據此注云士不揄絞則孔非矣此疏說是也紐所以連
 帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後喪大記云士縵紐二
 各四也齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繪為之上朱中
 也齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繪為之上朱中
 白下蒼著以絮元士以上有貝喪大記注云齊象車蓋蕤縫合雜
 采為之形如瓜分然綴貝絡其上
 及披輅柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾喪大記士戴前纁
 後緇二披用纁疏云喪大記注云戴之言值也所以連繫棺束與
 柳材使相值因而結前後披也戴兩頭皆結于柳
 材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘
 披出之于外使人持之一畔有二為前後披下記云執披者旁四
 人注云前後左屬猶著也引所以引柩車古者人引柩
 右各二人是也

折

既夕注云折猶度也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簣

抗木 抗席

抗木橫三縮二加抗席三注云其橫與縮各足掩壙蓋抗木橫三而掩壙縮二而掩喪大記注云抗木之厚蓋與椁方齊

壙合爲二重抗席則各足掩壙

茵

茵用疏布縮剪有幅亦縮二橫三記曰茵著用茶實綏澤焉注云翦

淺也幅緣之疏云用一幅布爲之縫合兩邊幅爲袋不去邊幅用之以盛著也幅緣之者蓋縫合既訖乃更以物緣此

兩邊幅縫合之處使之牢固不拆壞因爲飾也

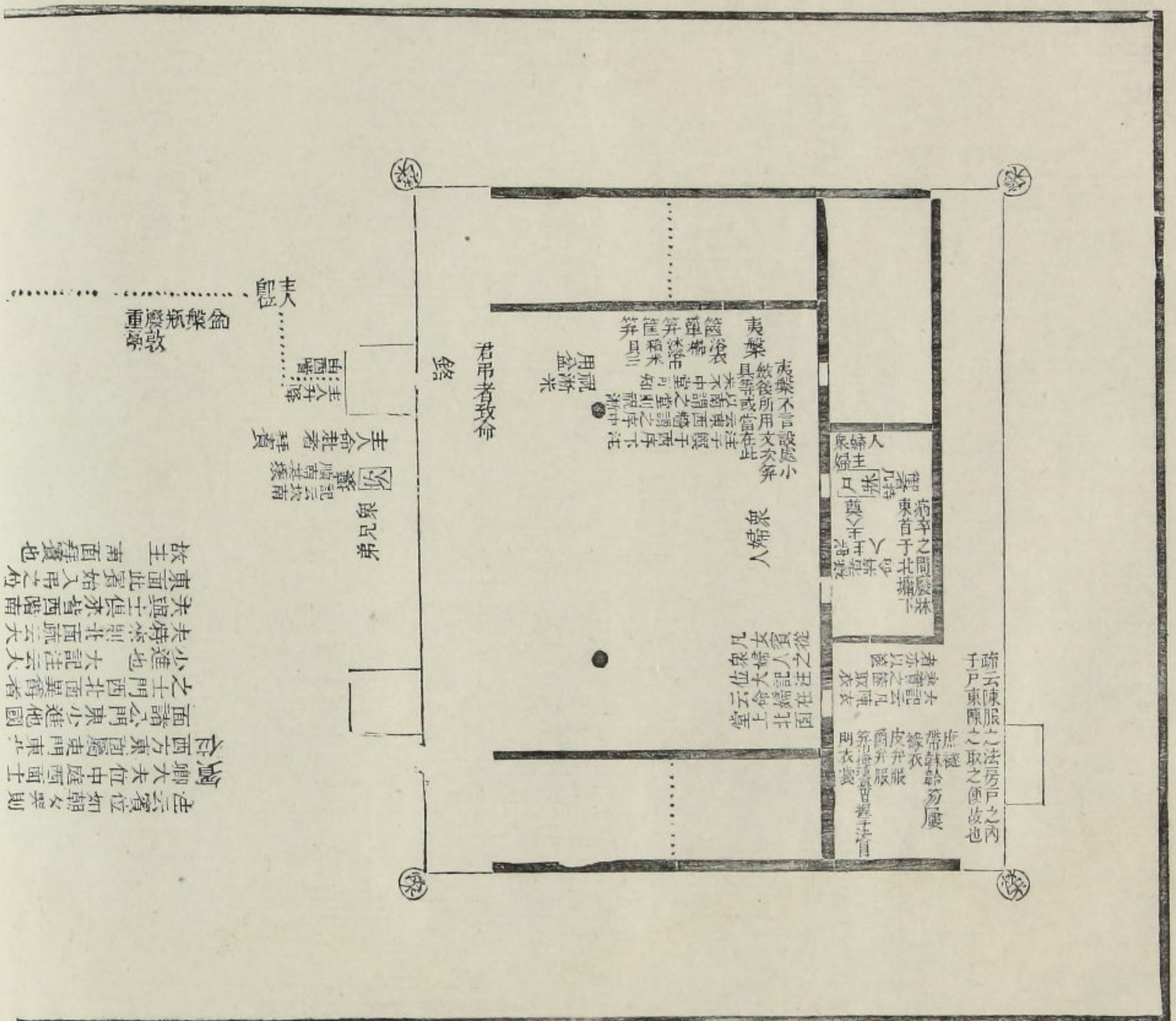
苞

記曰葦苞長三尺一編疏云截取三尺一道編之

御柩功布

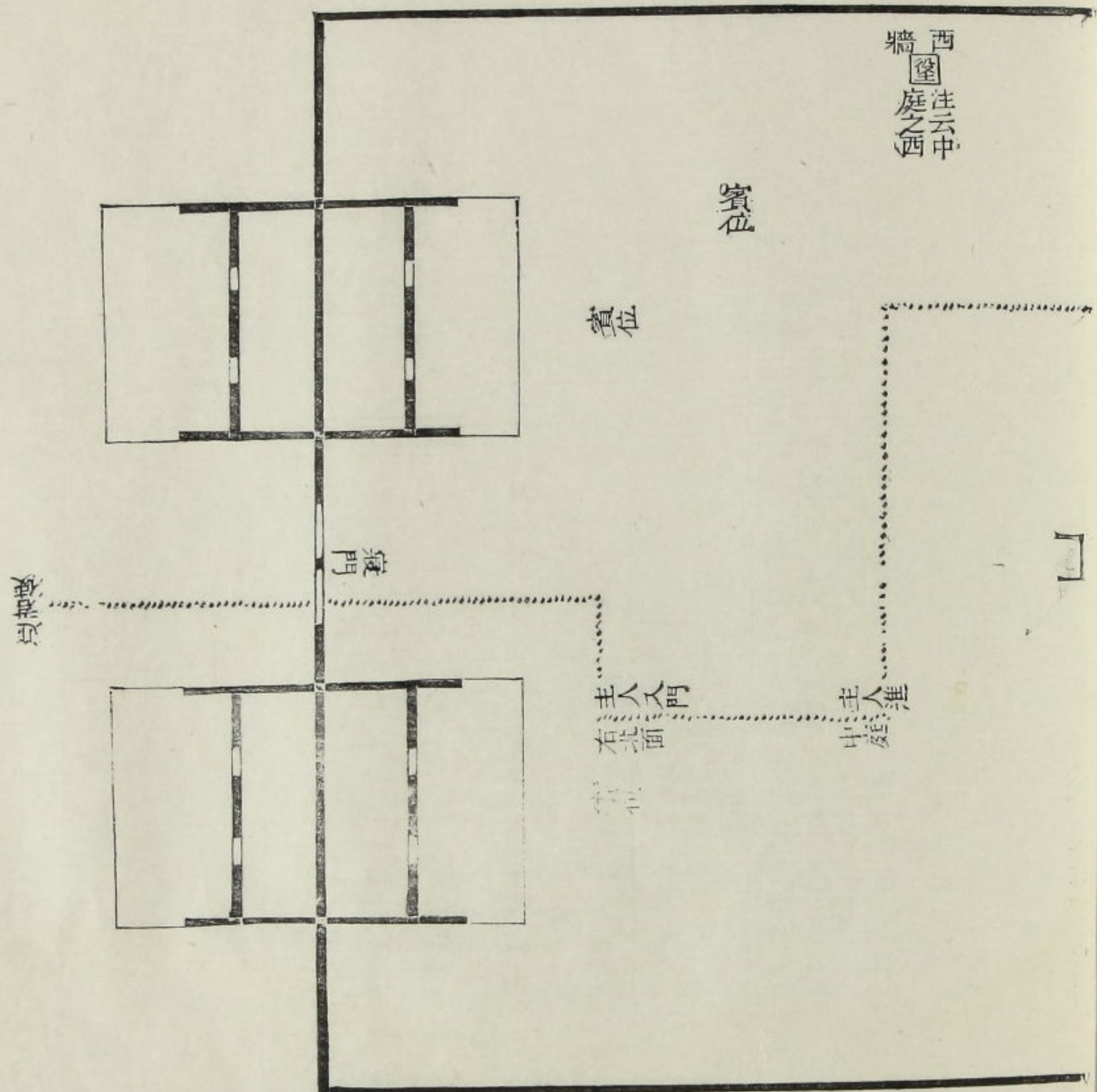
大記疏引隱義云羽葆功布等其象皆如麾

始死襲陳事

始死襲陳之圖
 此圖展示了始死襲陳的儀式空間佈局。圖中標註了多個儀式要點：

君帛者致命
 婦泉
 夫人
 主人
 西牆
 庭之西
 賓位
 寢門
 主人入門
 右室

此圖展示了士喪禮一的儀式空間佈局。圖中標註了多個儀式要點：

西牆
 庭之西
 賓位
 寢門
 主人入門
 右室

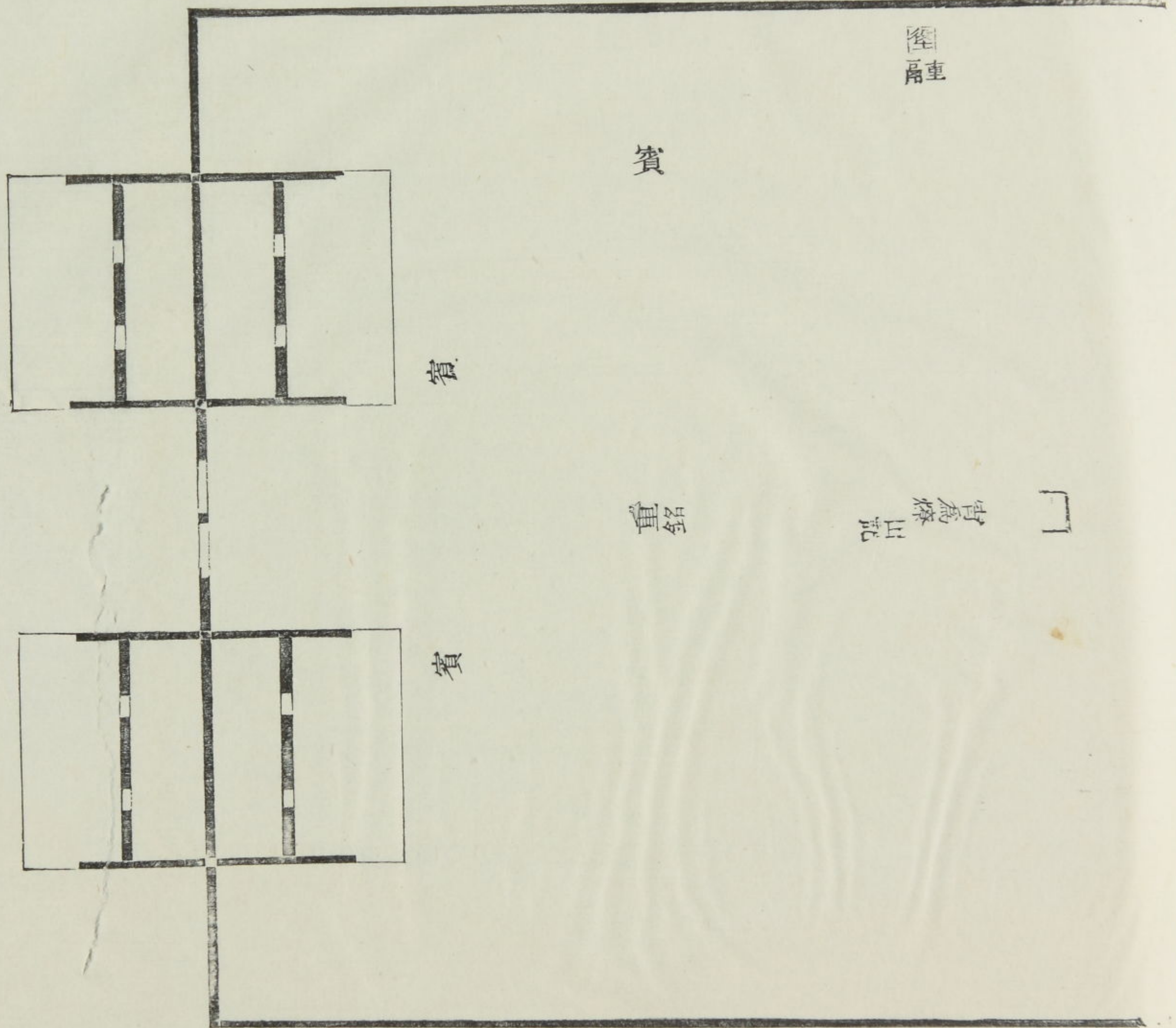

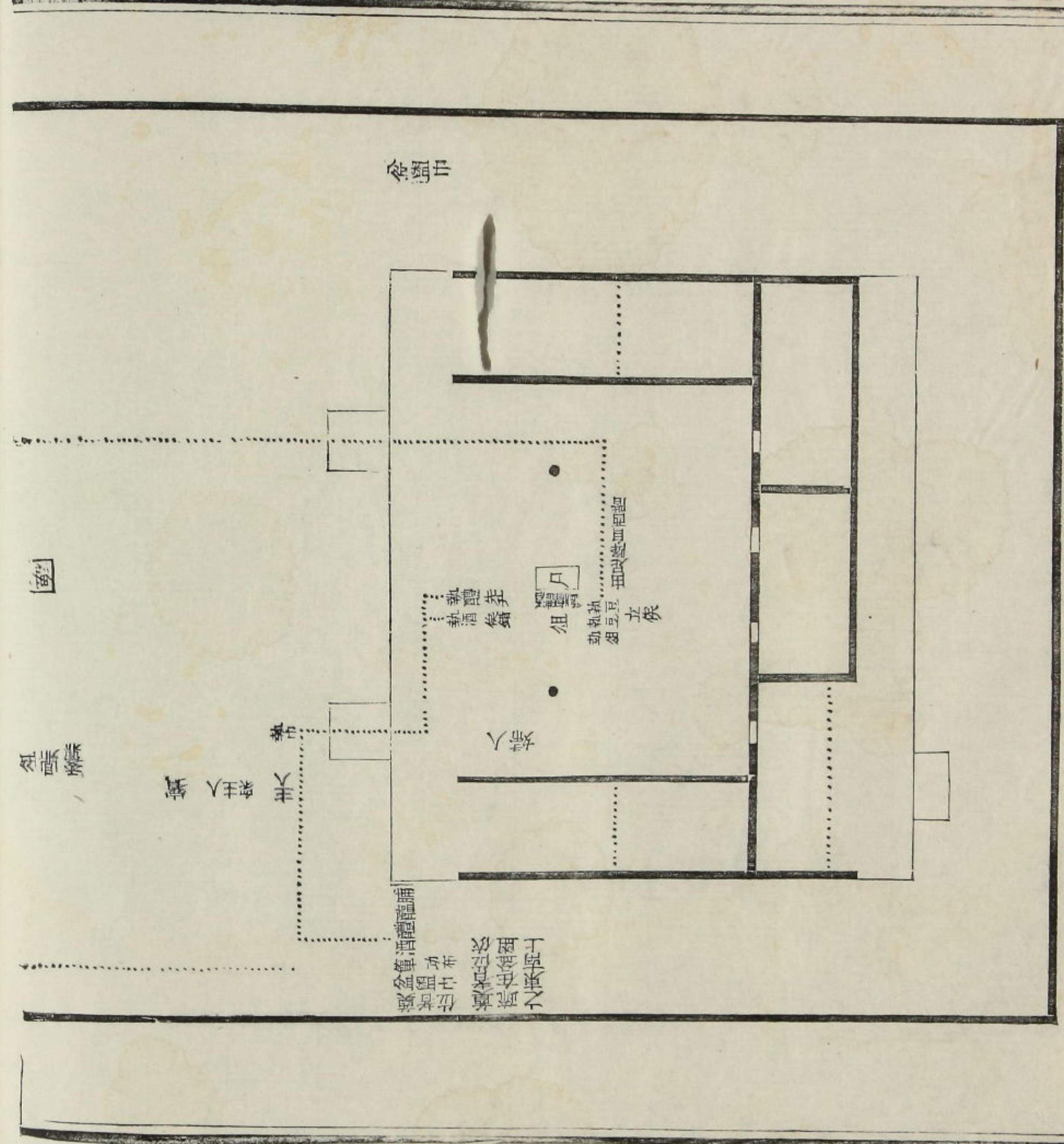

小斂奠

圖

祭人

俎

立俎
跪俎

祭人

俎

祭人

由屋南東

背為祭
物重

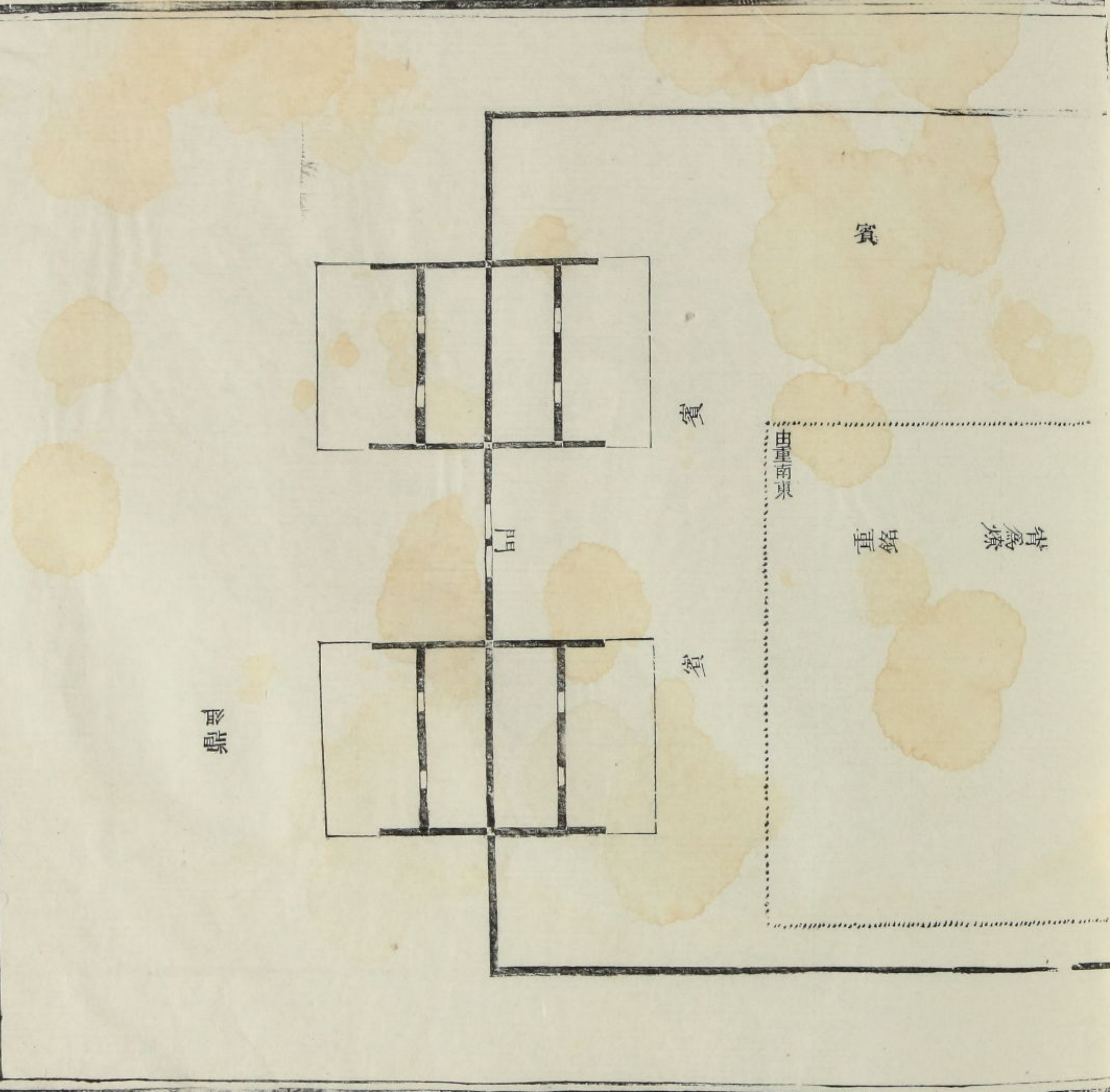
賓

賓

賓

門

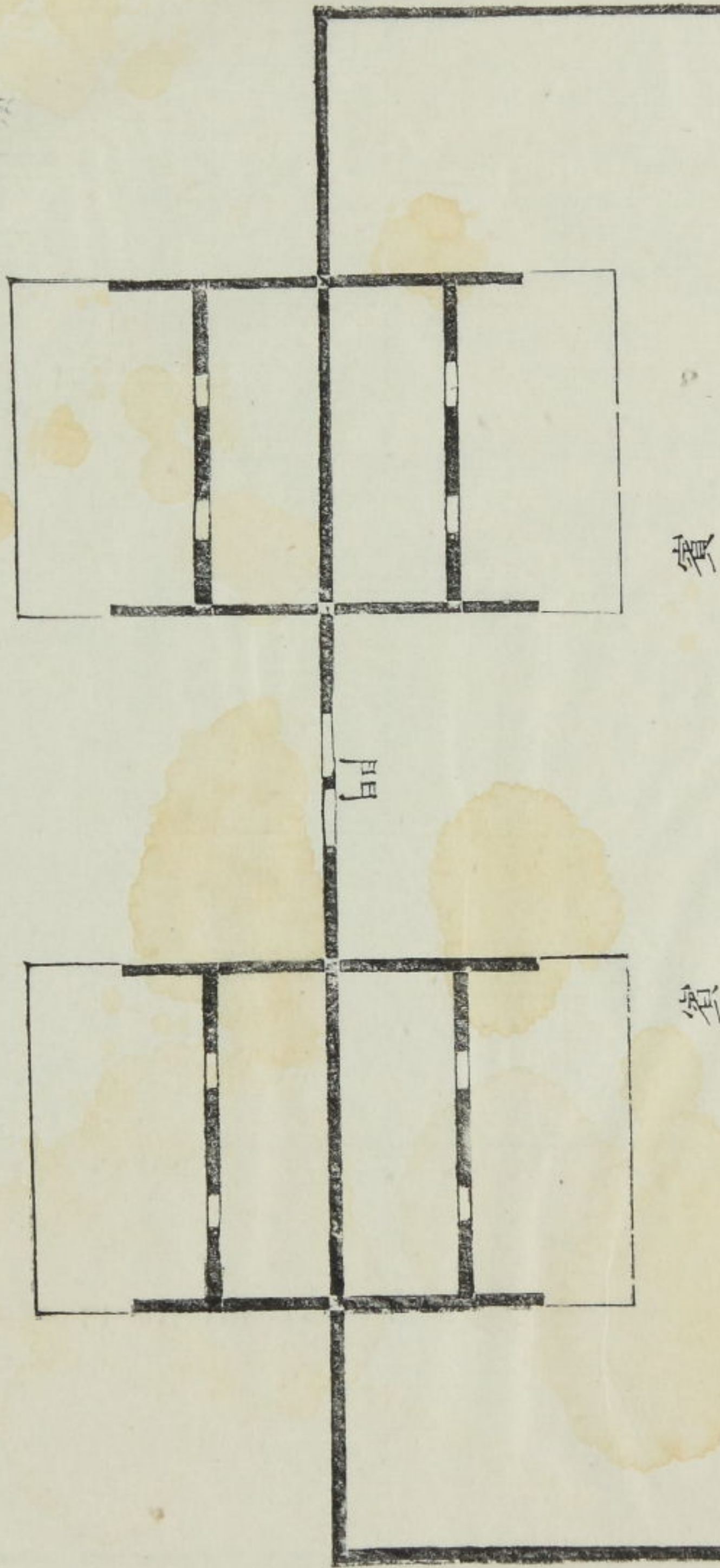
祭人

形

由重南東

賓

賓

室銘

皆為瘞

室

室

室

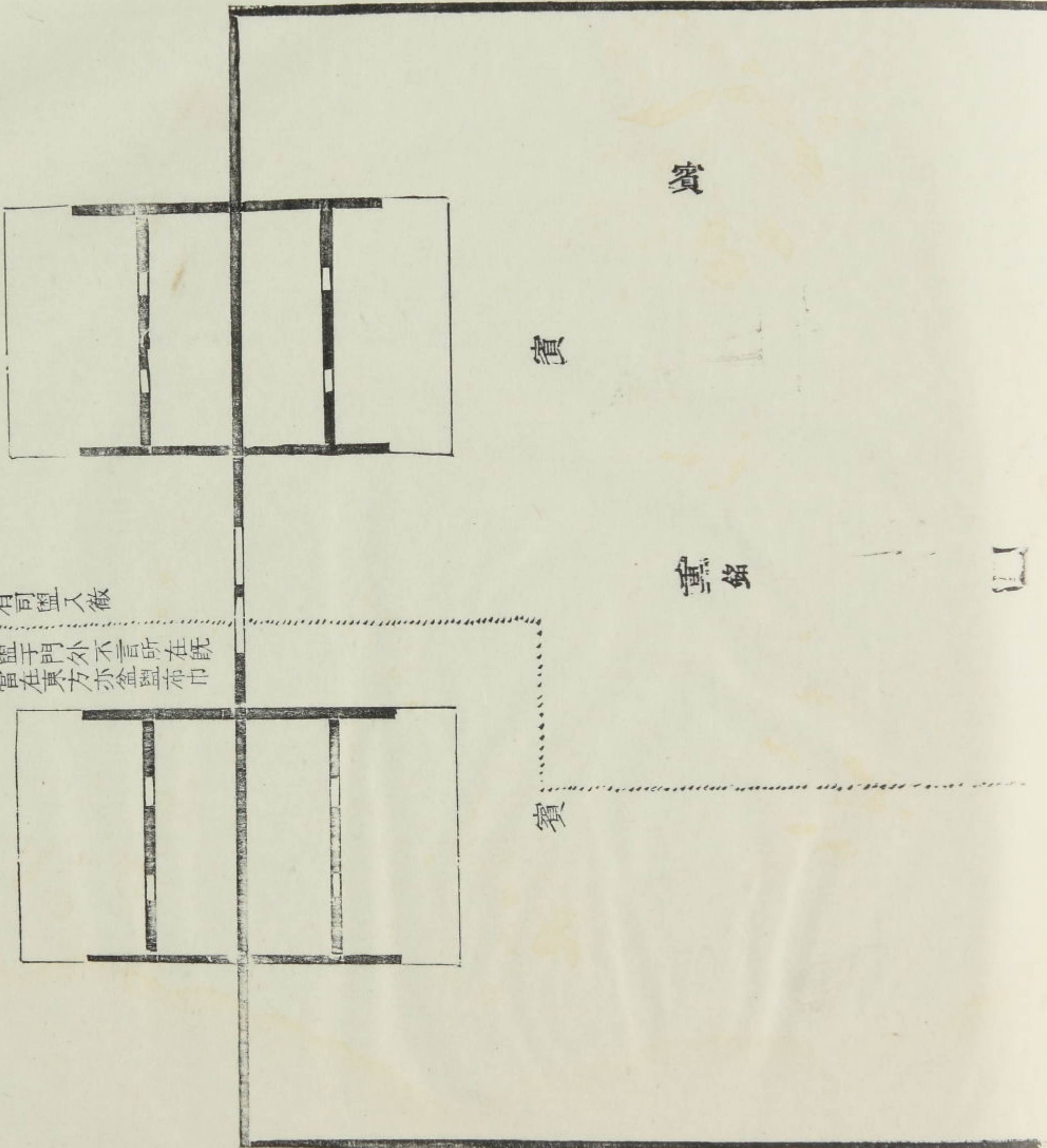

鼎 脂 鼎 魚 鼎 豚

盥

注言設盥于門外不言所在既
名疏云當在東方亦盥盥布巾

祝與有司盥入徹

賓

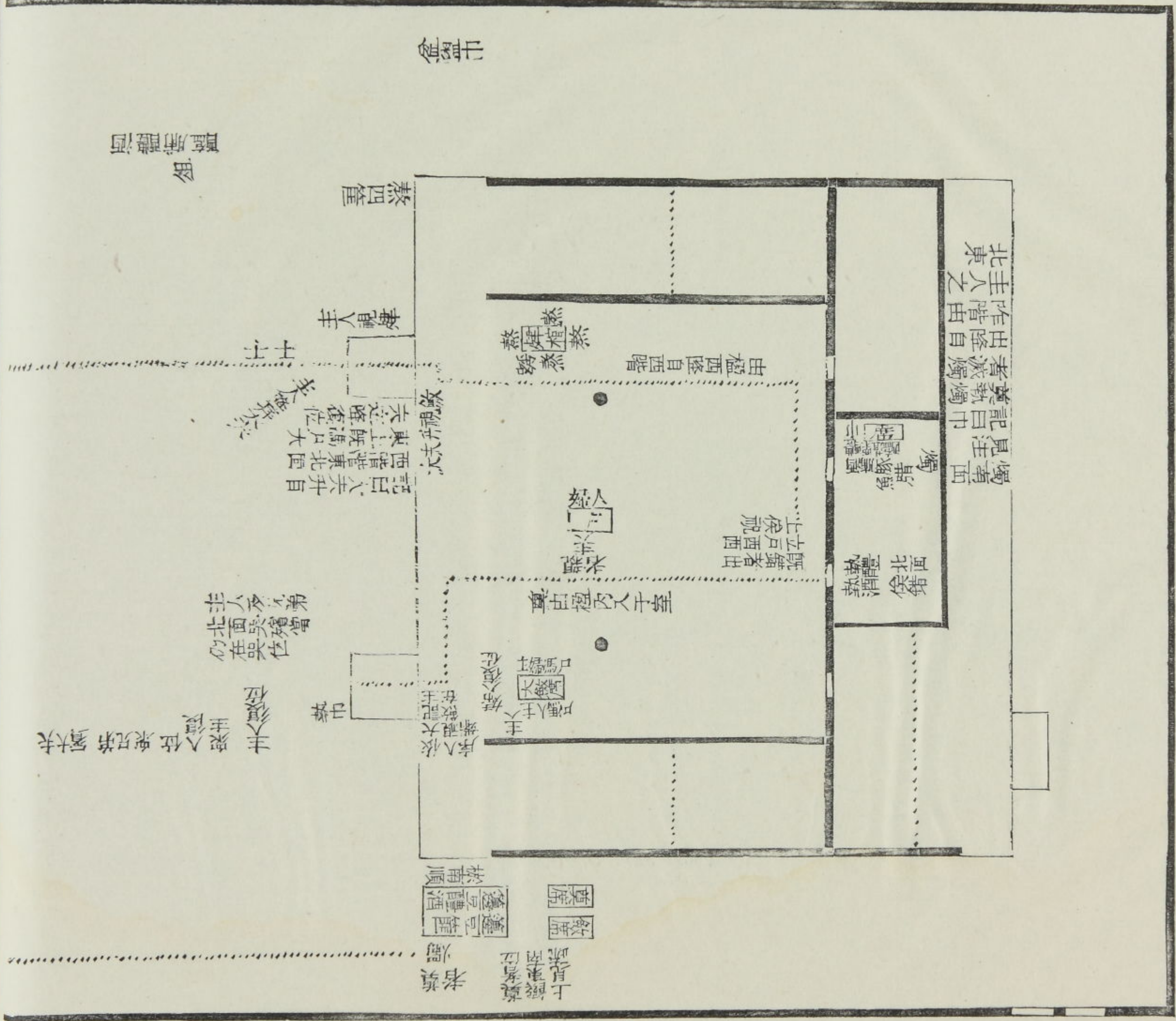
賓

奠

賓

大斂饋

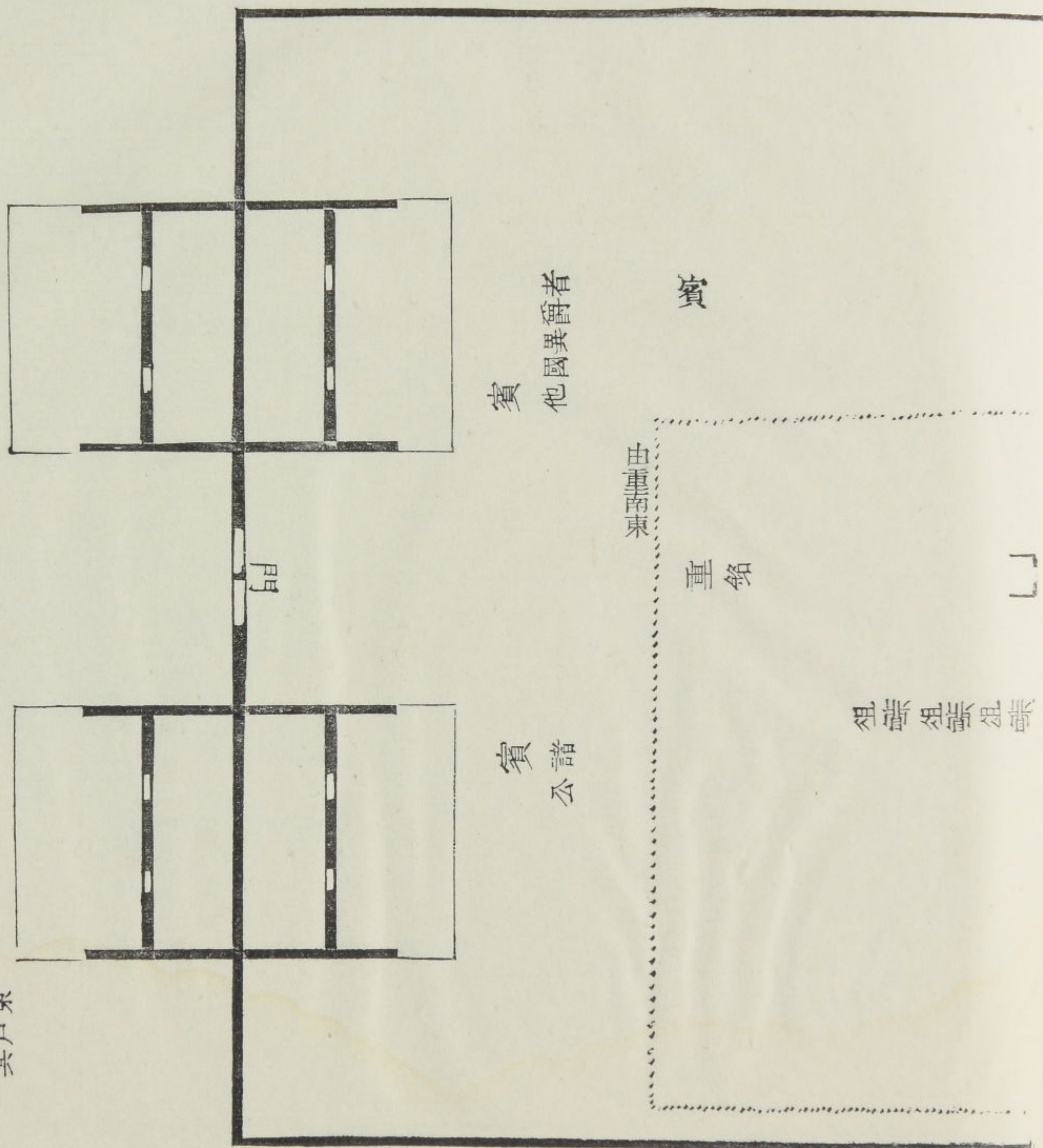
東

北

倚廬
至室

注云倚廬在由門外東方北戶案倚廬北戶則象主人至室至在其東疏以為西鄉未然

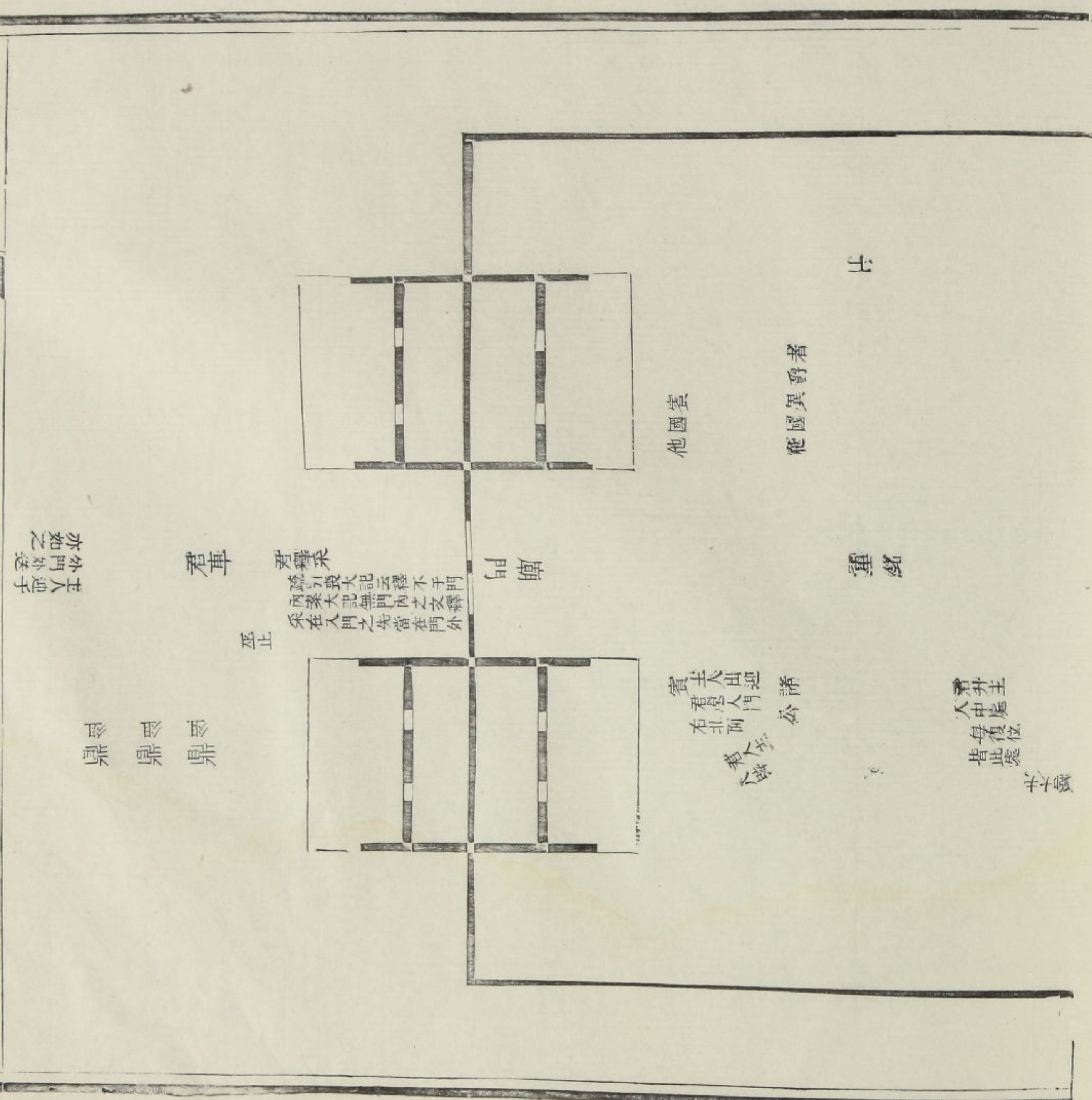
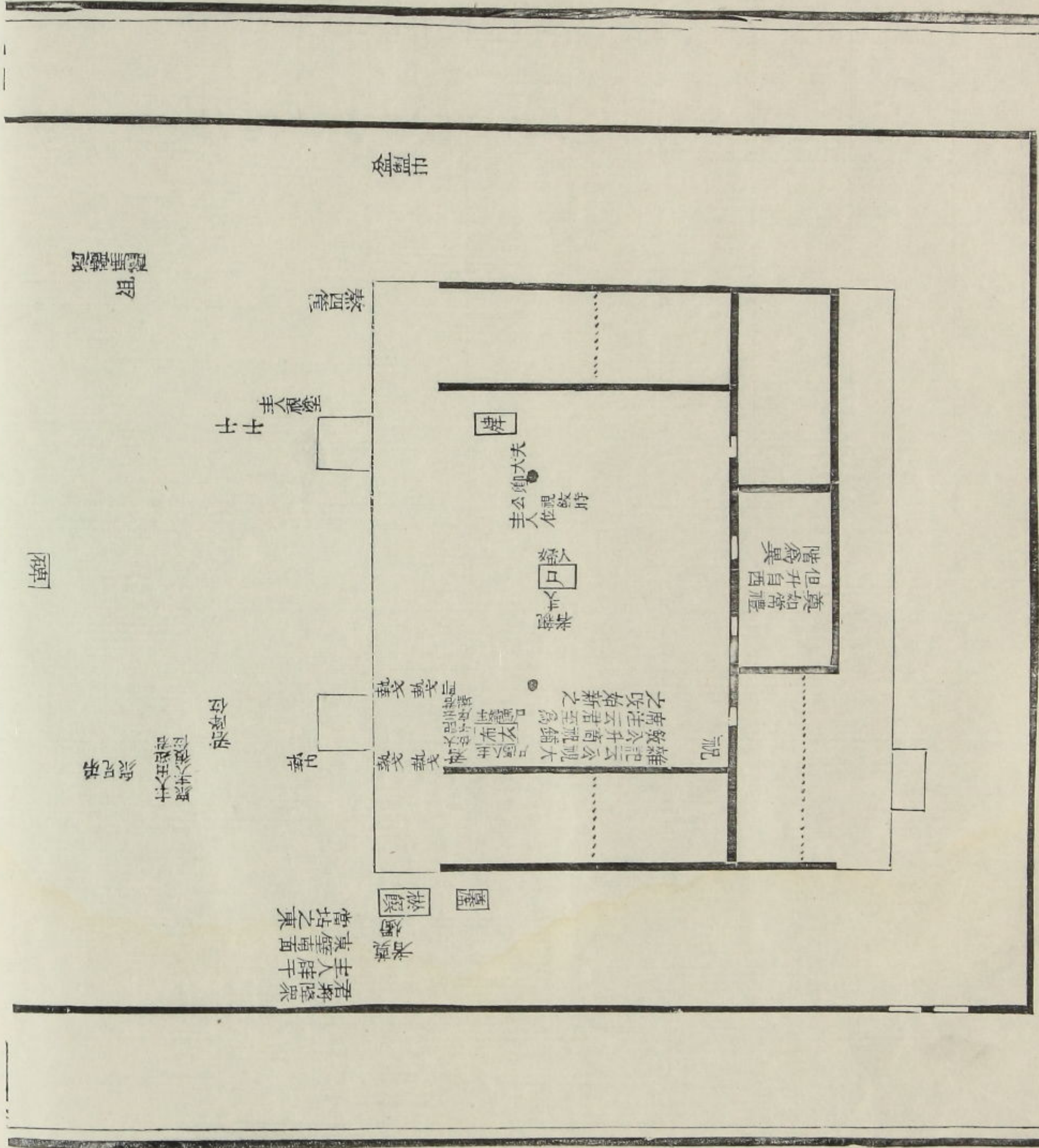
鼎 鼎 鼎
主人
送奠

扶

君大視斂

主人迎于外門外送亦如之

君車

君釋采

疏引喪大記云釋不于門內采大記無門內之文釋采在入門之先當在門外

巫止

廟門

他國裳

他國異野者

出

重銘

鼎
鼎
鼎

主人出迎
君處人門
右北面
君人左
公諾

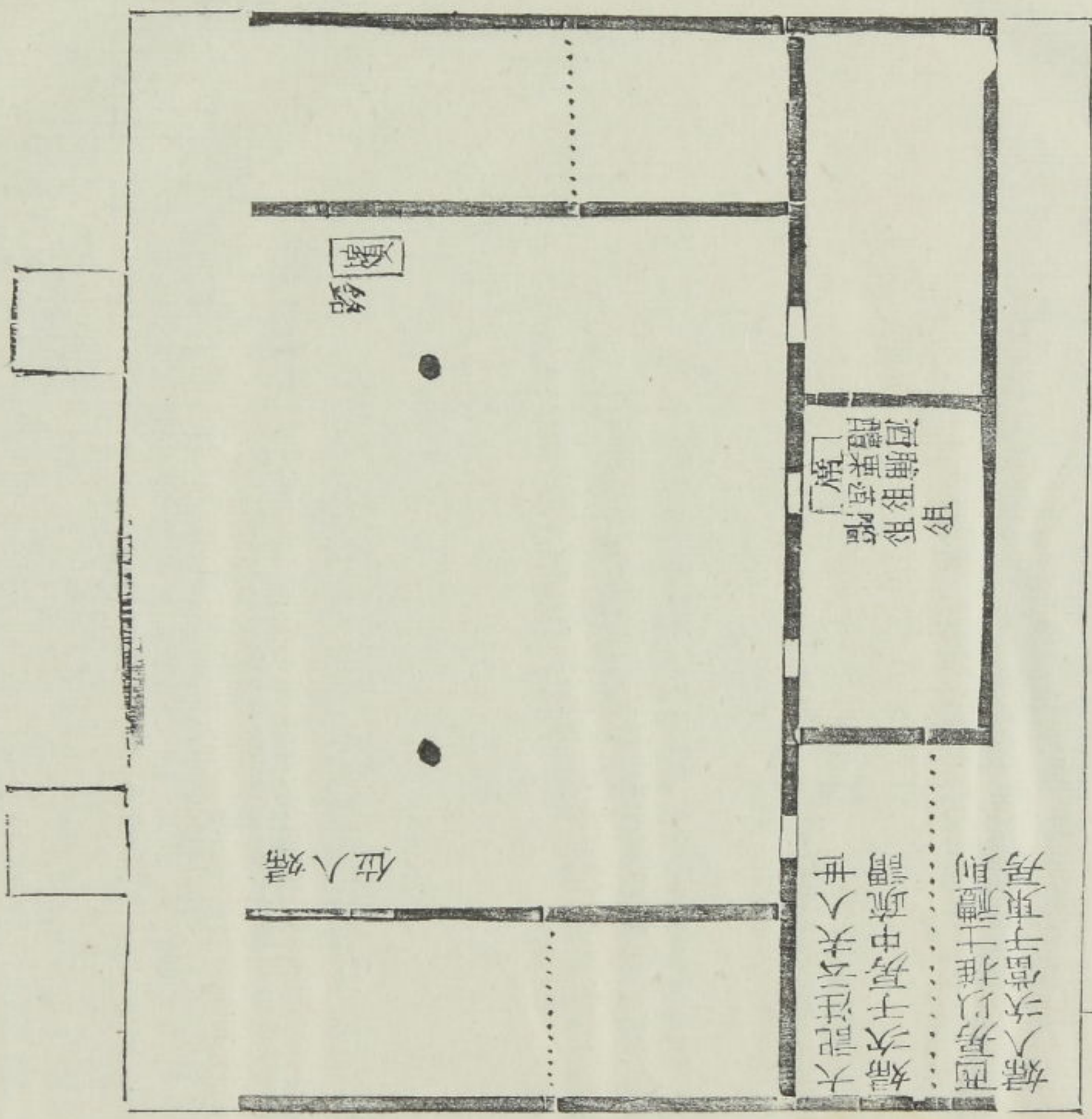
君升主
人中處
母復位
皆此處

主人

胡與唯進
饗為異

朝夕與

醴酒脯醢

主人與
兄弟外
卿大夫
兄弟
兄弟
兄弟

設奠

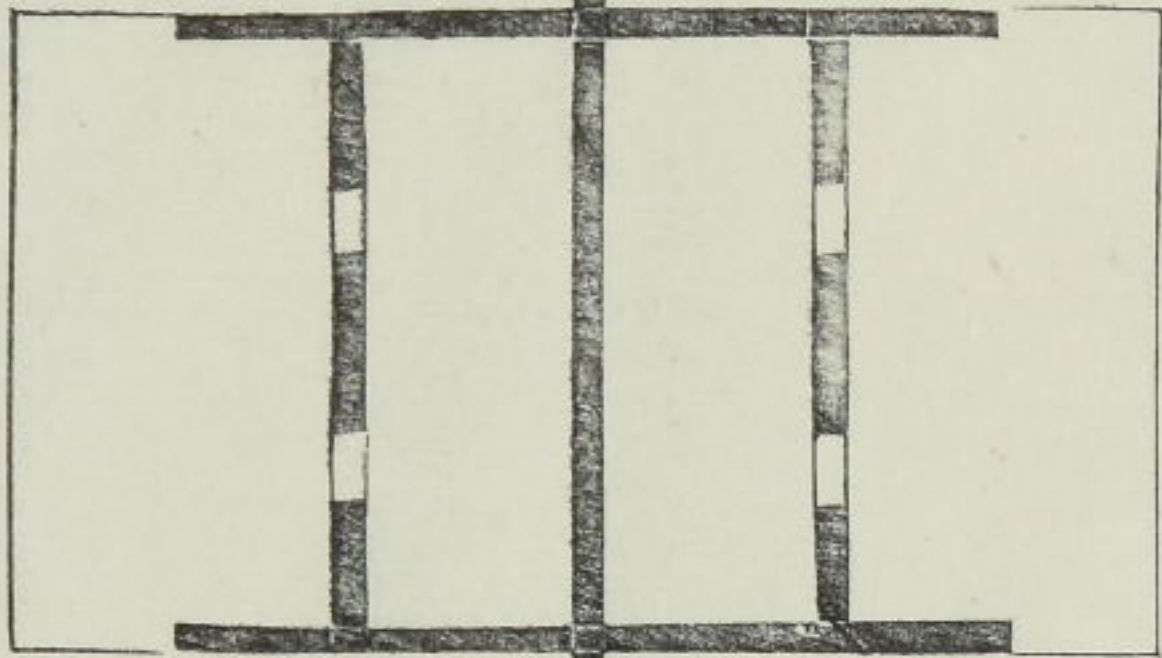
口

入門位不見西方之賓
 經云卿大夫在主人之
 楹則士在西方可知又
 案筮與錢戶戶位門外
 之右而賓如歸位則西
 方之賓不得在門西背
 戶故知士入門左如鄉
 飲奠賓入門之位也

賓方西

門西賓

經云他國之賓
 者門西少進則
 于他國之士也

門

徹者出入徹異奠
 皆如大斂之儀

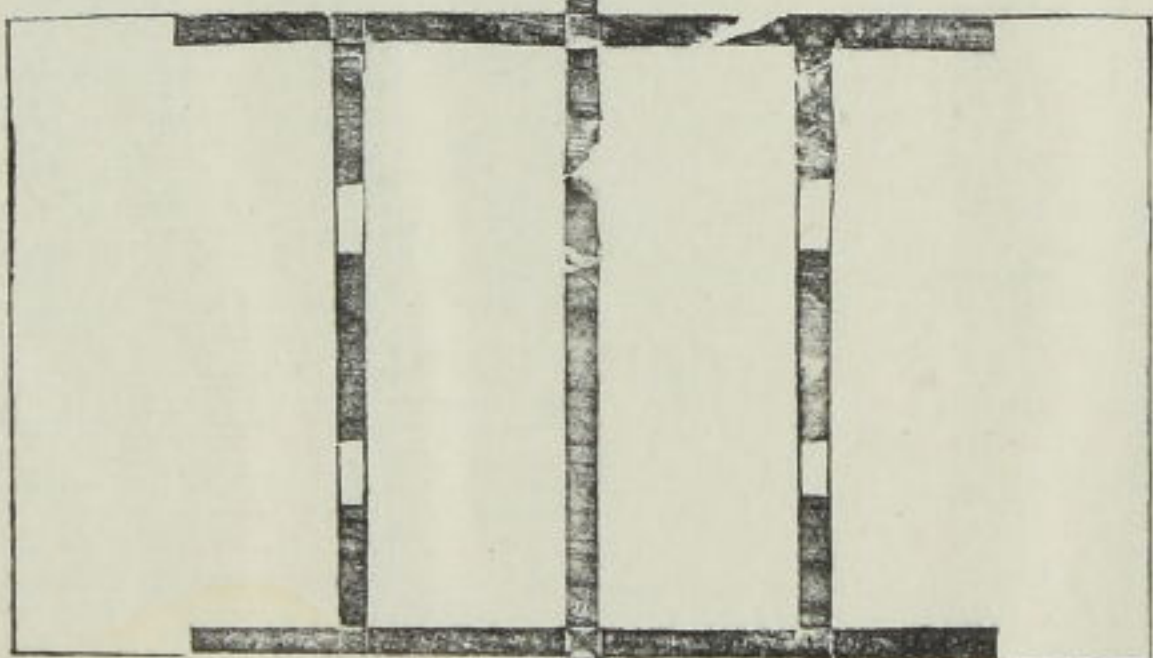
經云
 凡此
 皆如
 大斂
 之儀

士為主人於外賓士

門東賓

經云賓與主人
 之屬在門東

注云簡廬在中門外
 東方北戶
 案北戶則衆主人室
 室旁在其東大記云
 凡非適子於隱者為
 廬注云東南角是也

他國之士

他國異爵者

位士

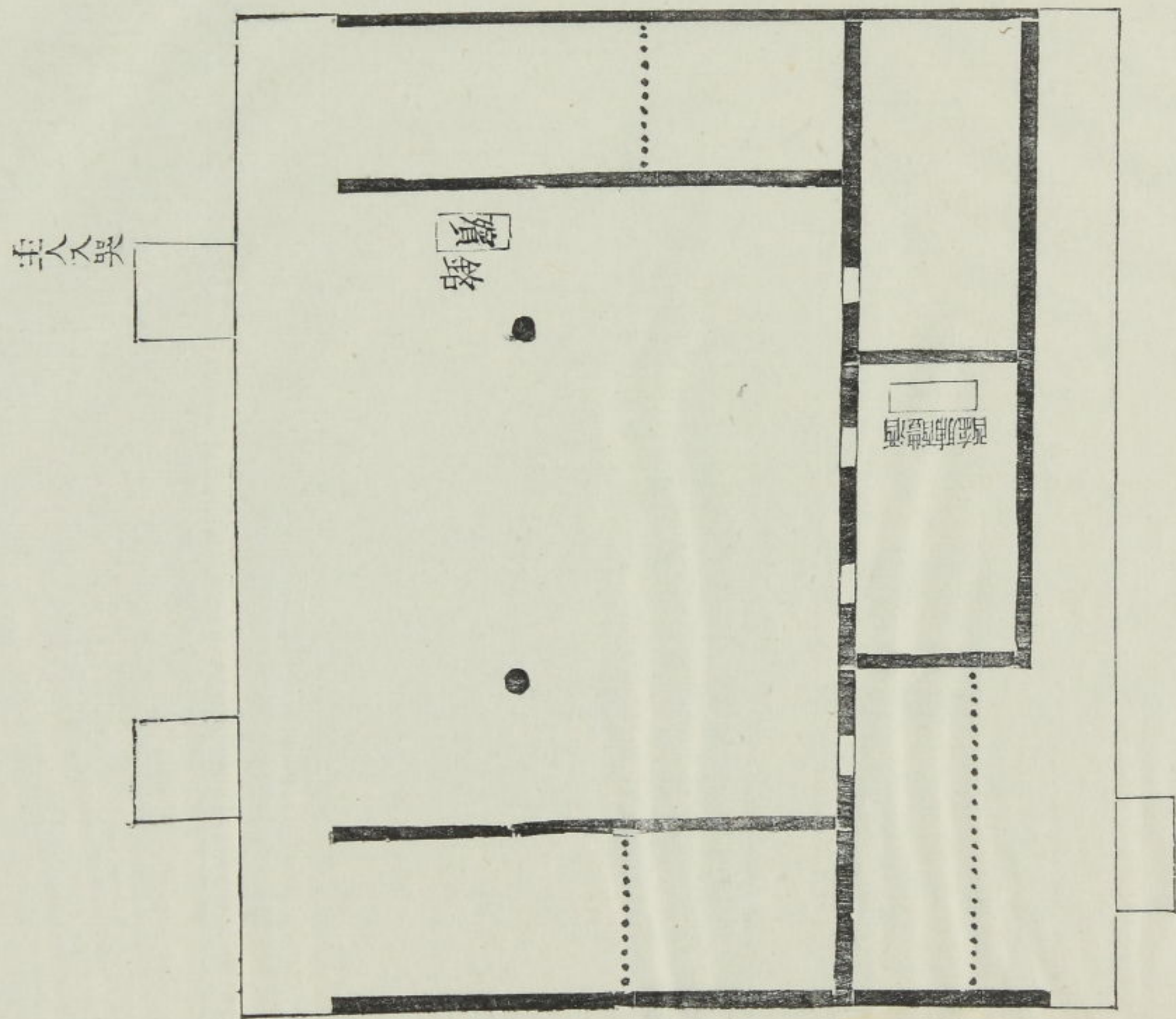
重

吏屬

公諸

日下

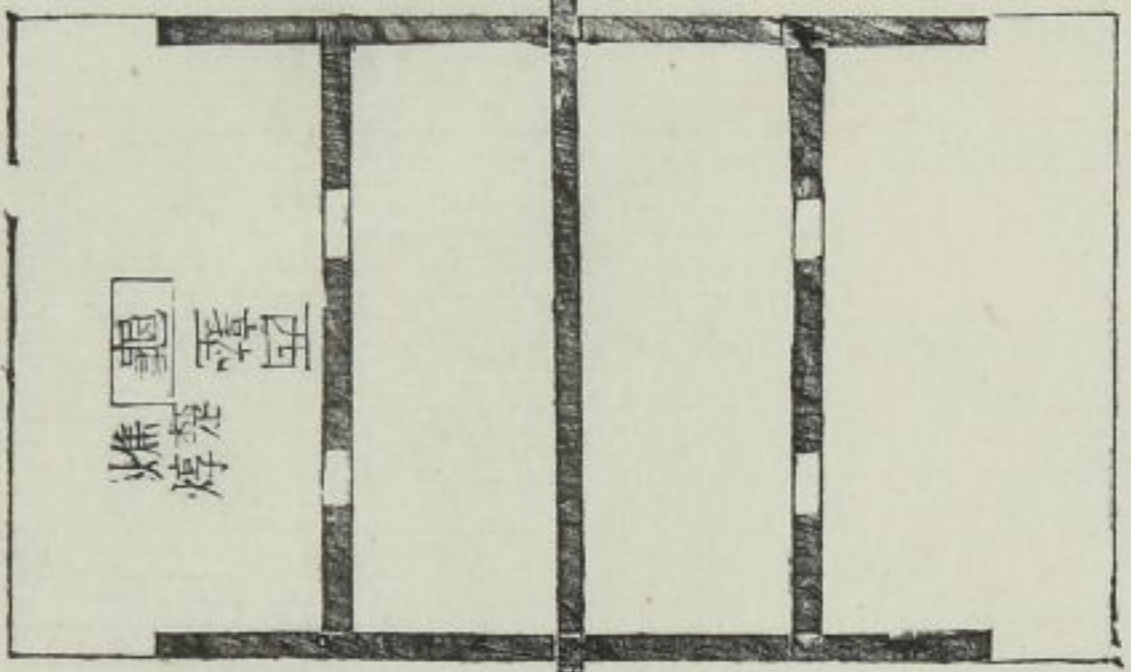

圖一

圖

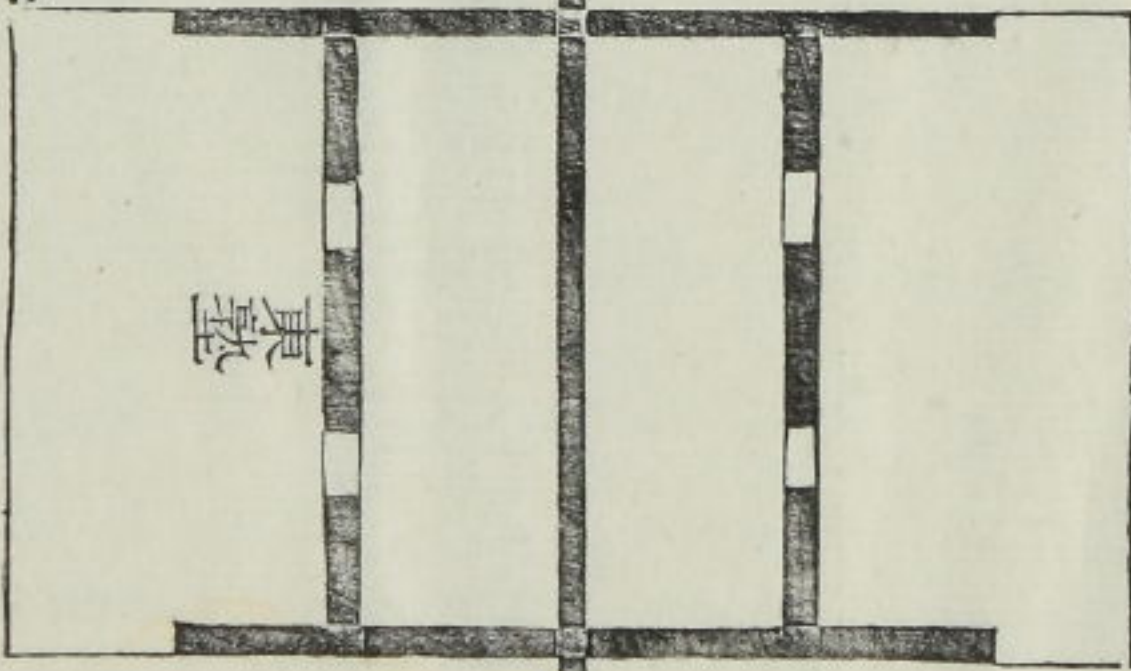
執事
一人

宗人告事具
宗人告從事
族長
占者
三人

宗人告事具
宗人告從事
族長
占者
三人

位族長
夫
衆主人弟兄外卿大夫

吏屬及公諸

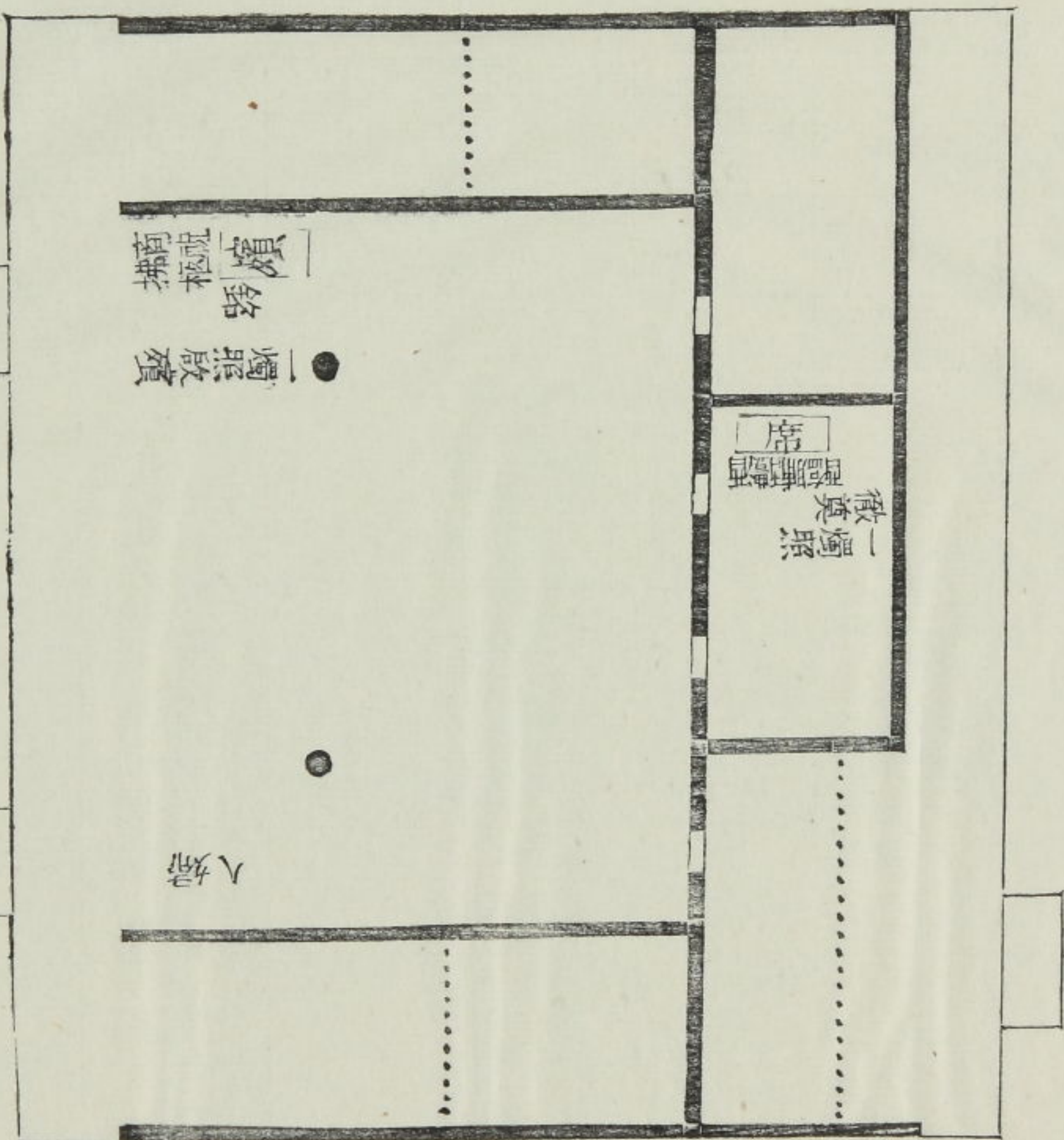
十喪禮九

異國之賓

五

啟殯啟

疏云徹奠不言所當
 本序西南可也案此
 執以待遷殯不設其
 待之處則序西南可

拱軸見記

主 奠主人 弟以外 婦大夫

賓

賓

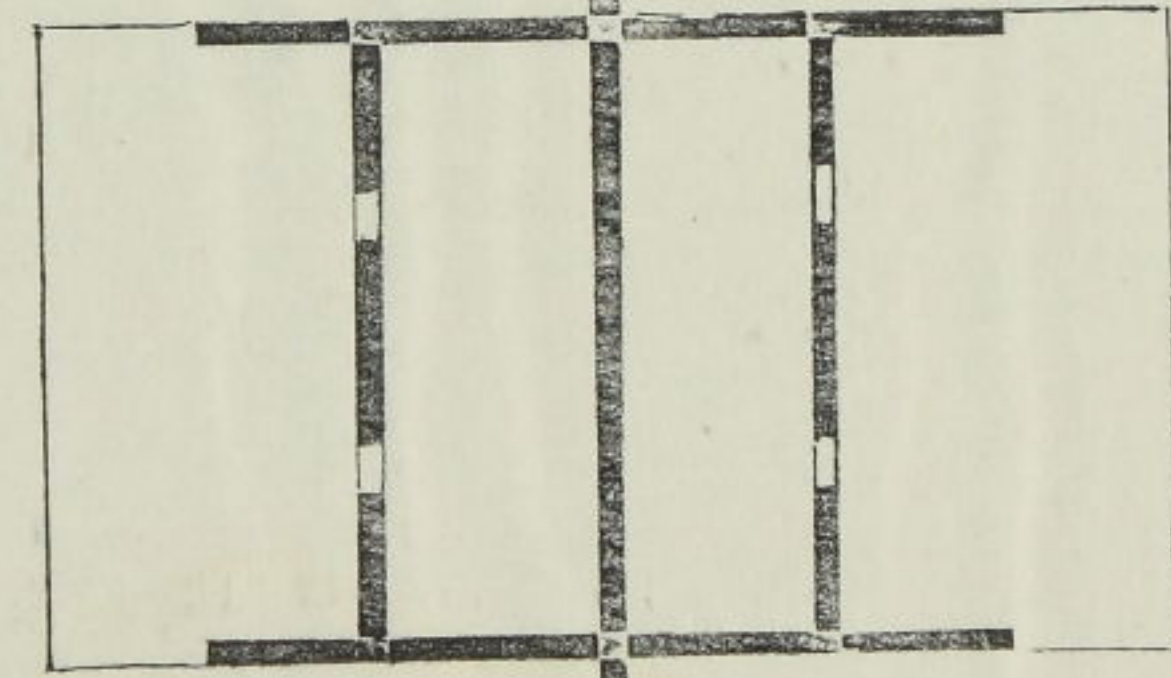
共 主人與賓

經唯言主人與賓入

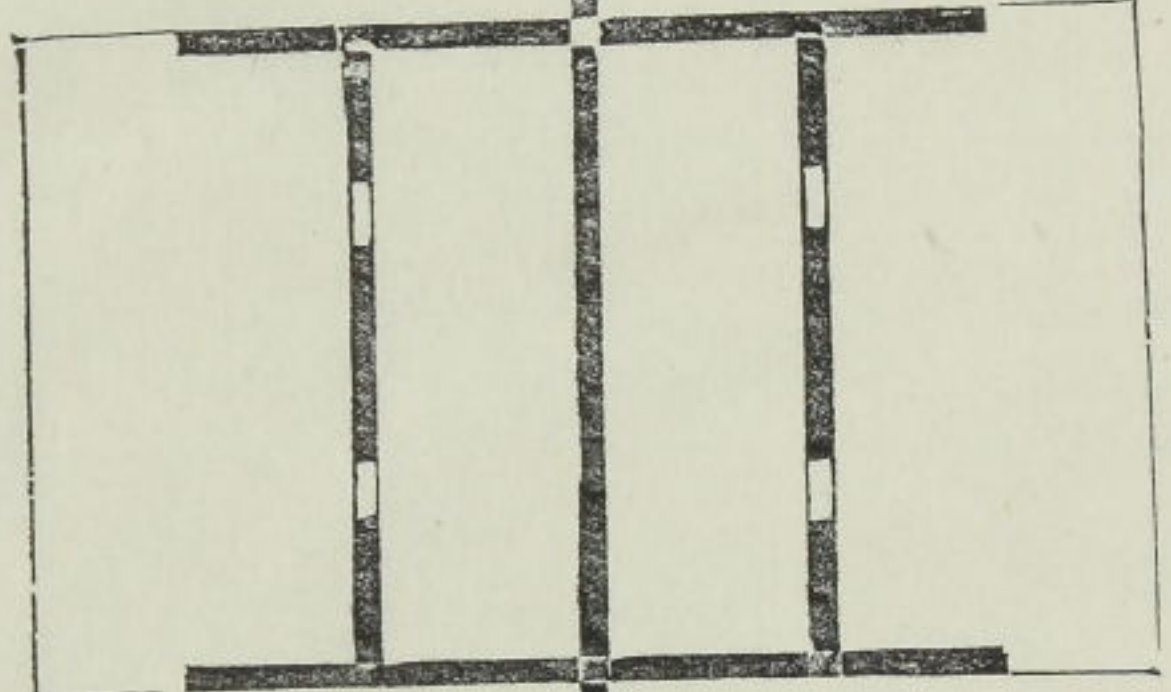
位及與云如厥位

下云出則與主人

及賓皆即內位也

屬 諸
吏 公

士 國 他
他 國 異 爵 者

燭

門

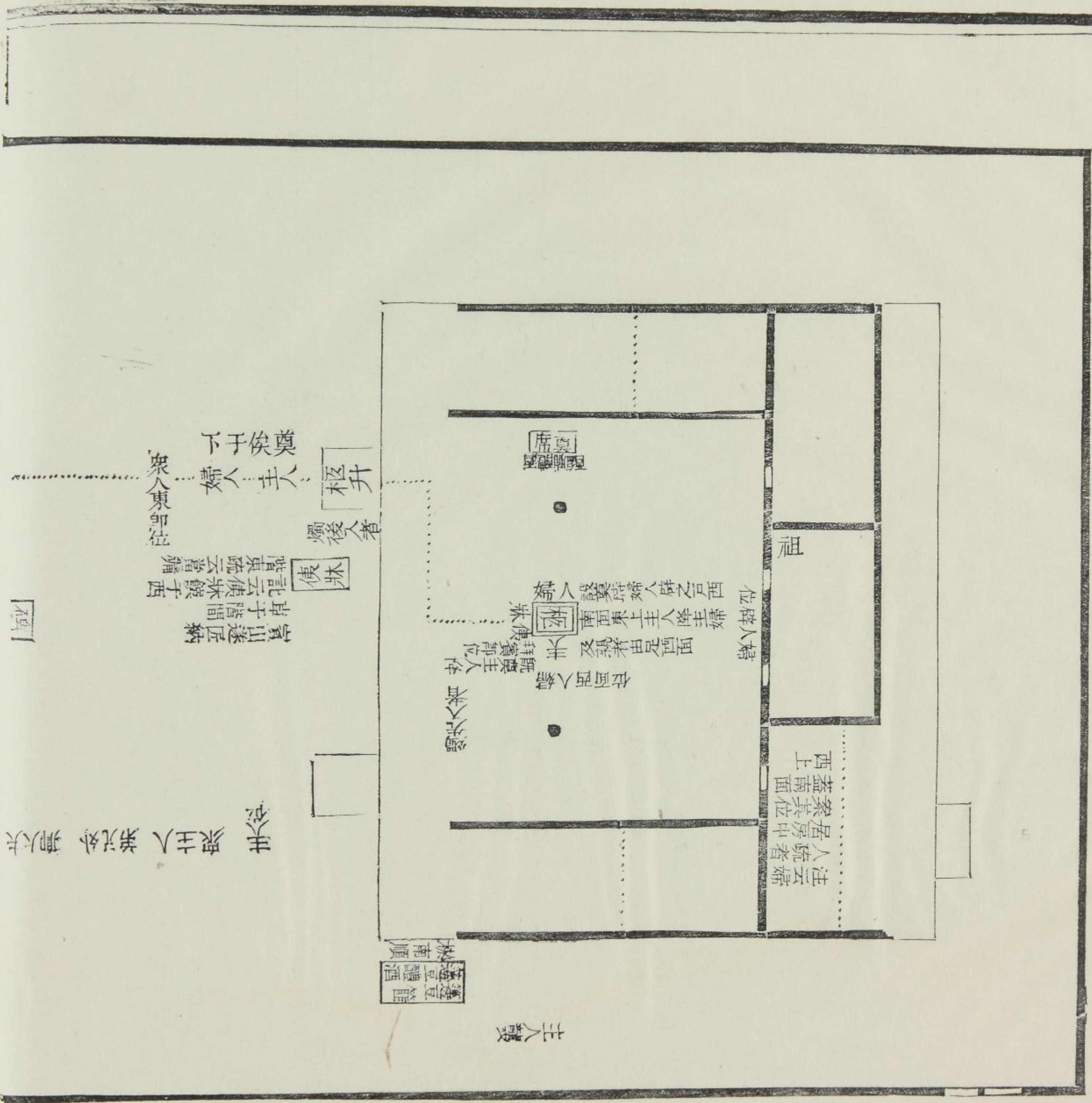
取
子
實

士

敬奠設奠儀
與大敬同異
者經文可明
不別圖徹者
蓋墜于門外

正 柩

主人婦 奠人東即位

柩升 柩後人者

柩前 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

柩前 柩後 柩左 柩右 柩南 柩北 柩西 柩東 柩中 柩外 柩內 柩上 柩下

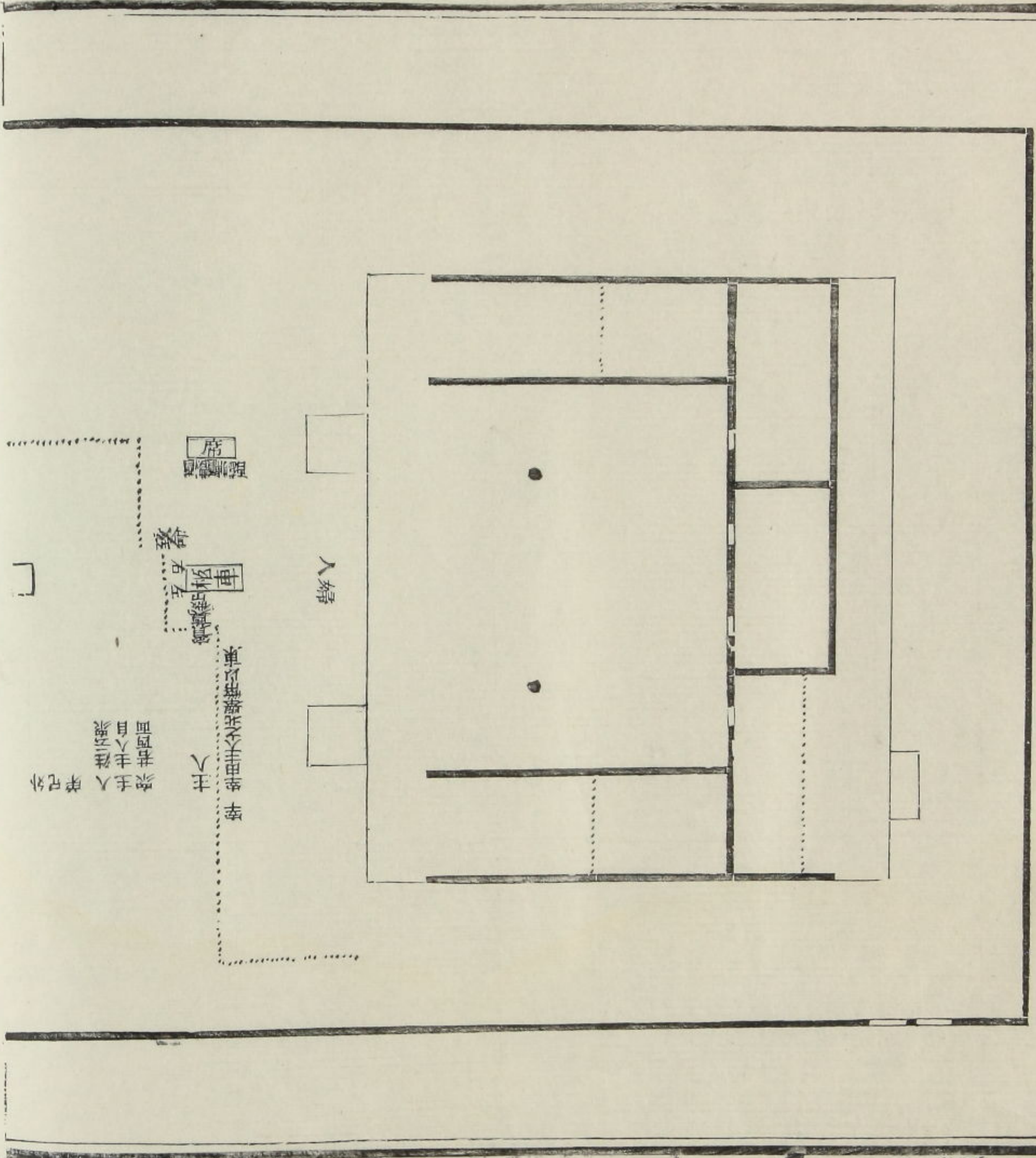

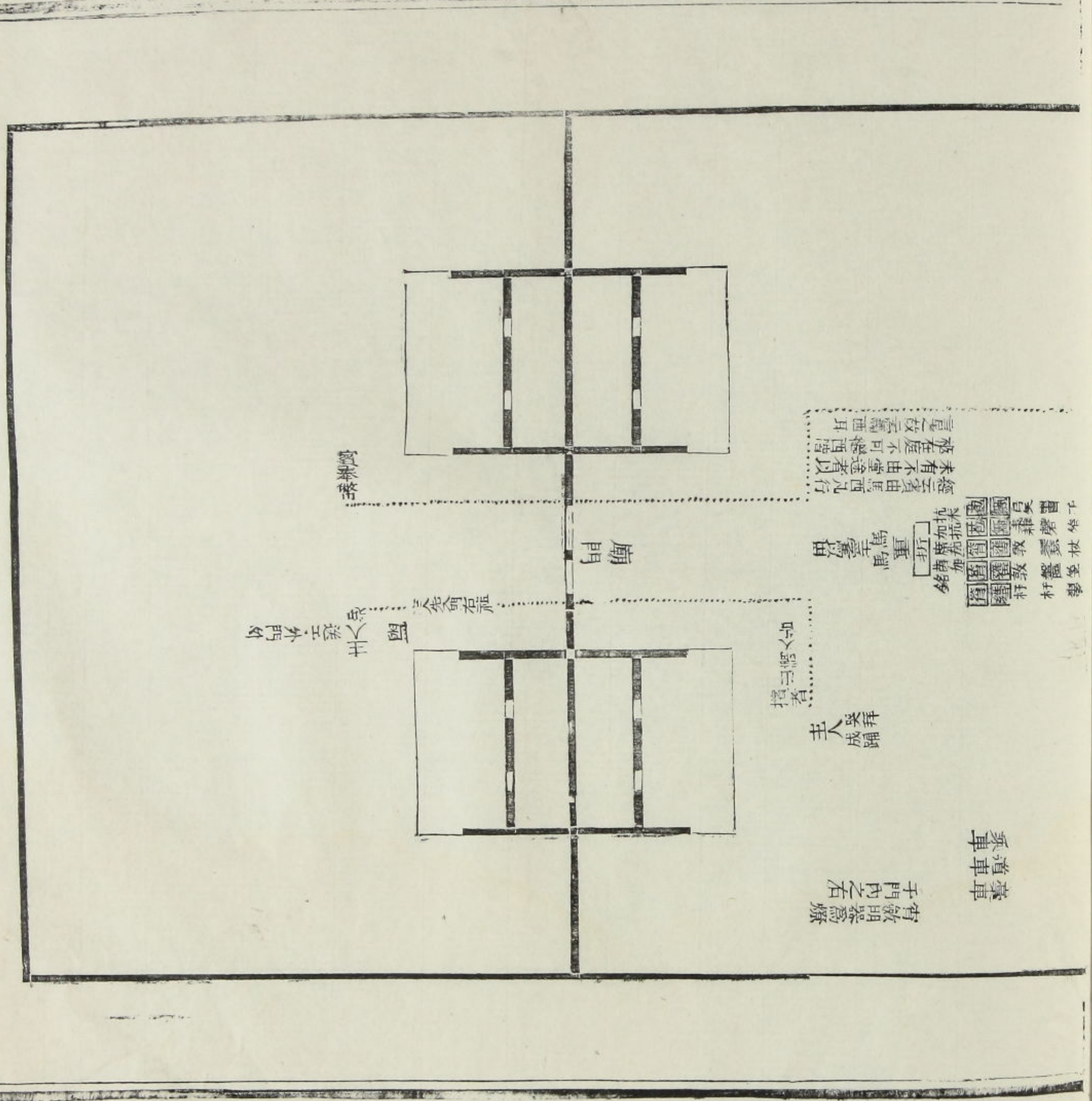
位主人不出拜于
位
門左面賓與
而將命者在
人後

公 贈

主人
賓
席
入紳
入婦

既夕禮五

承車
承車
廟門
主人
賓

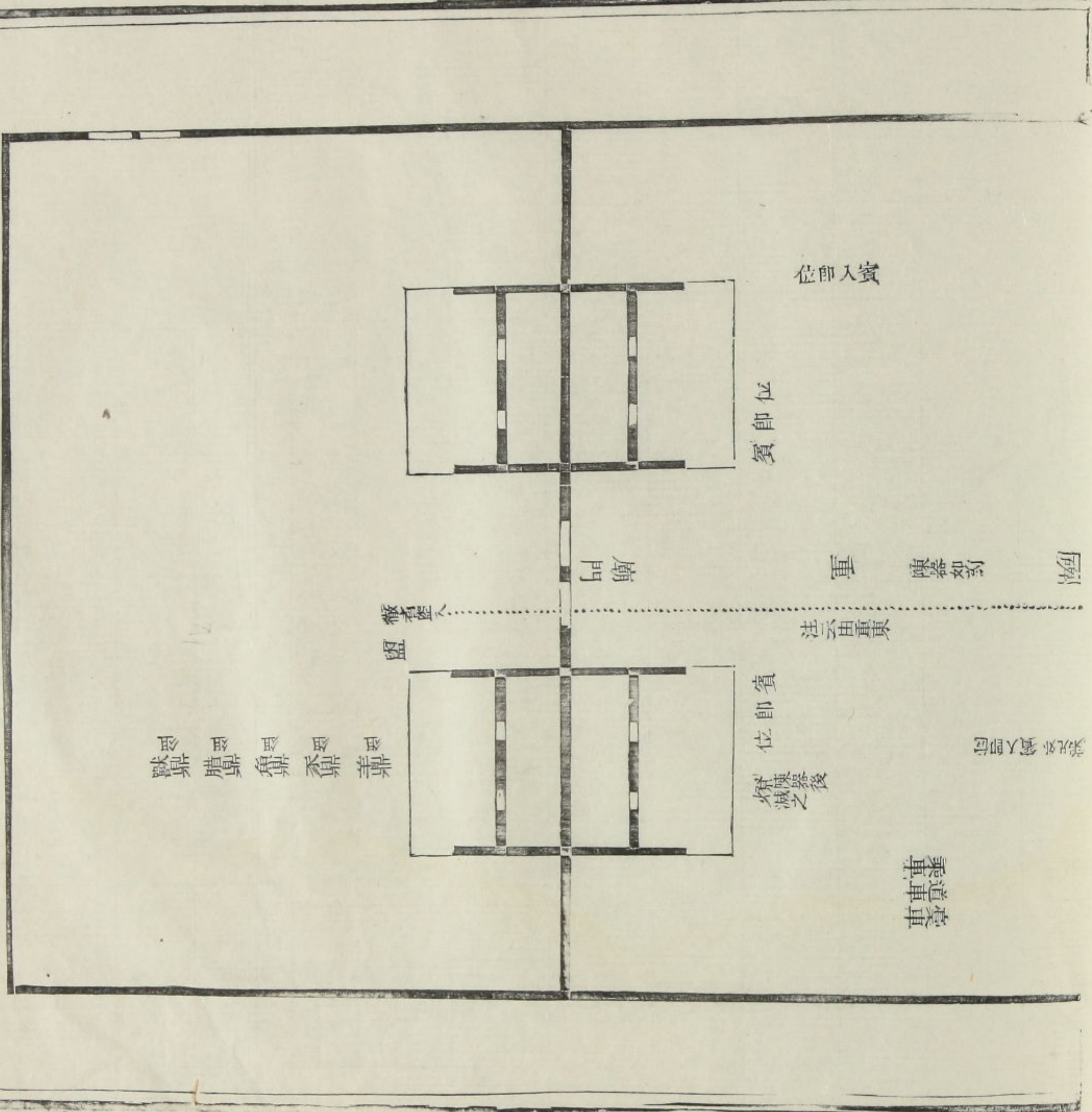
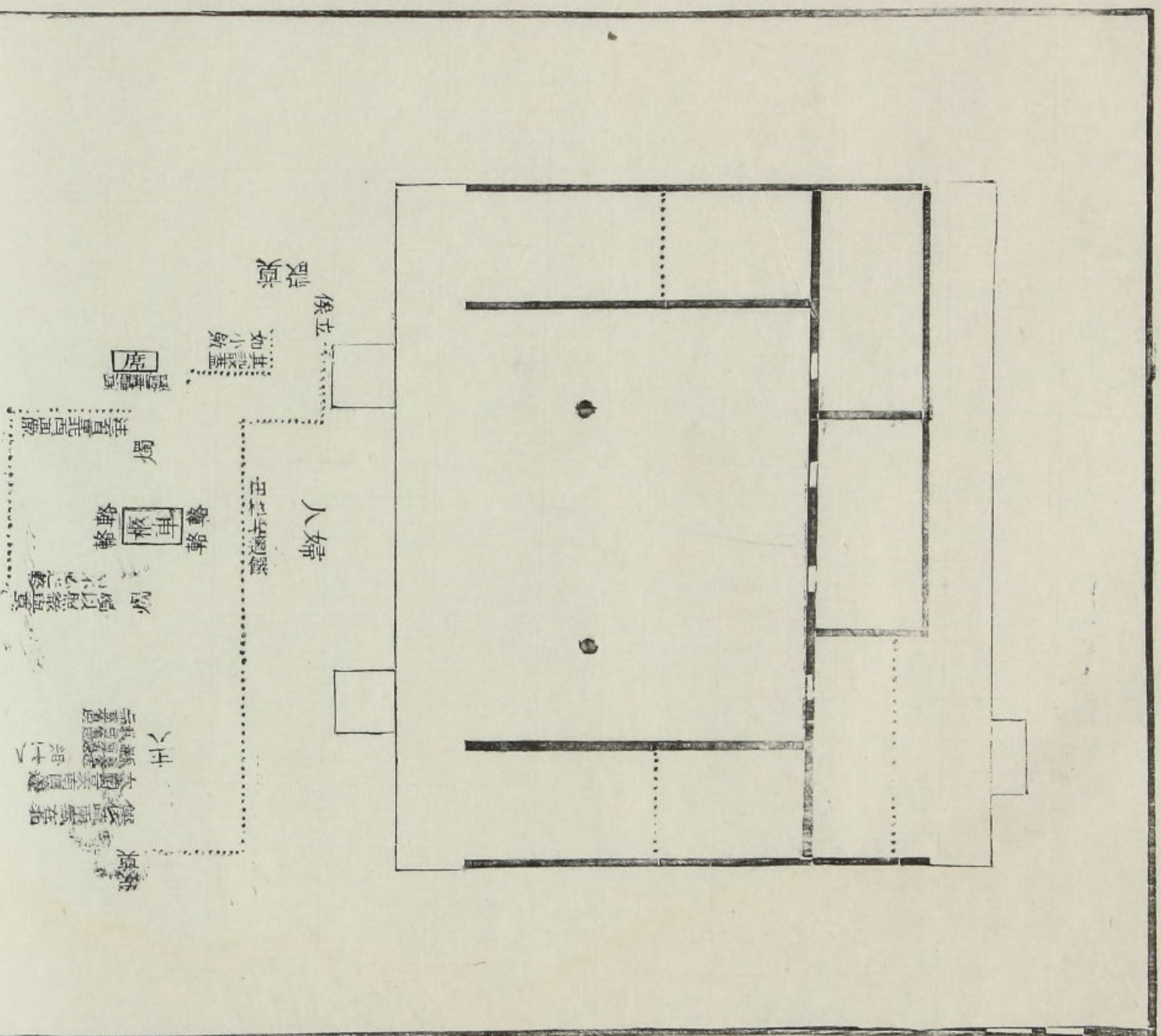
承車
承車

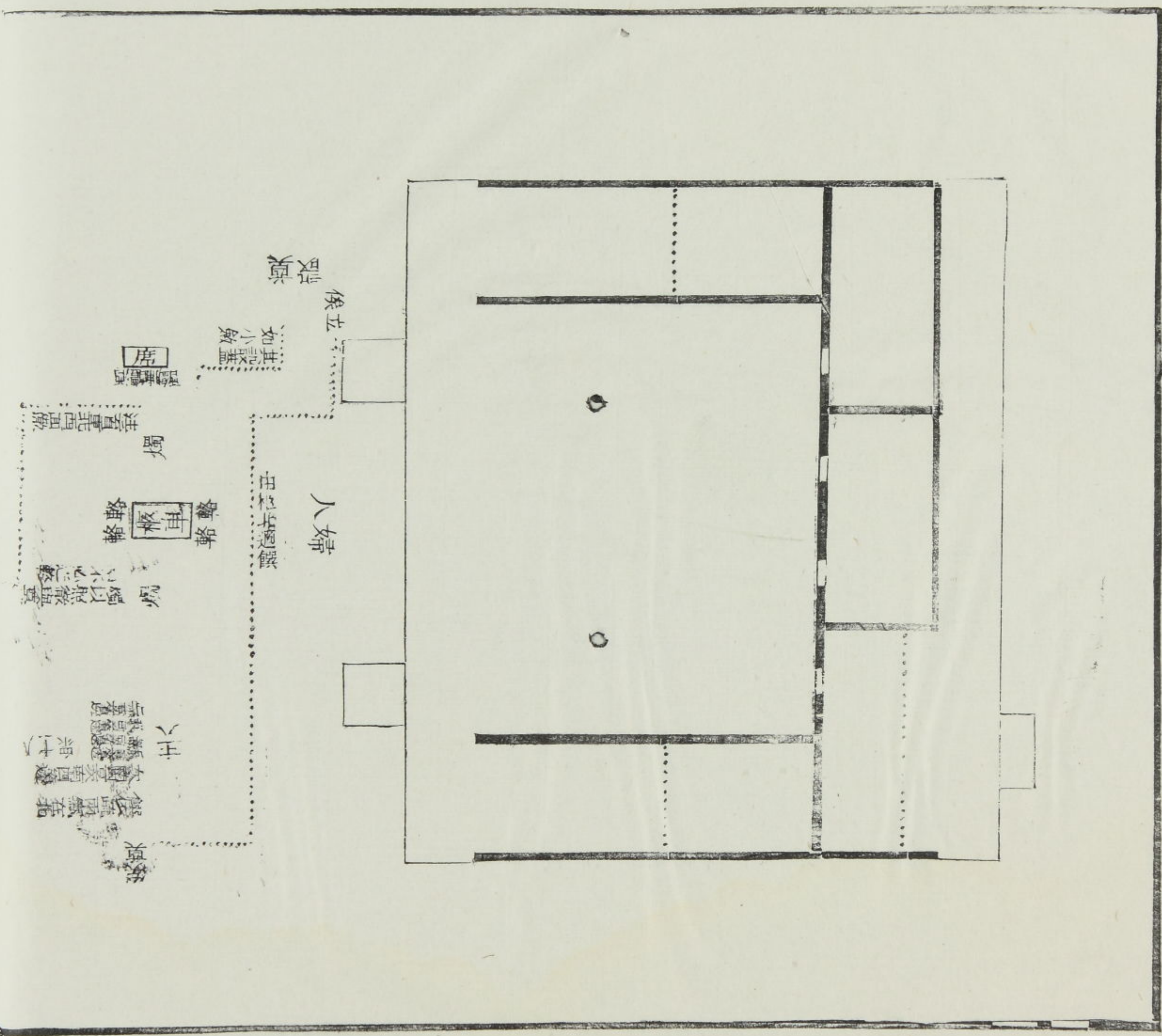

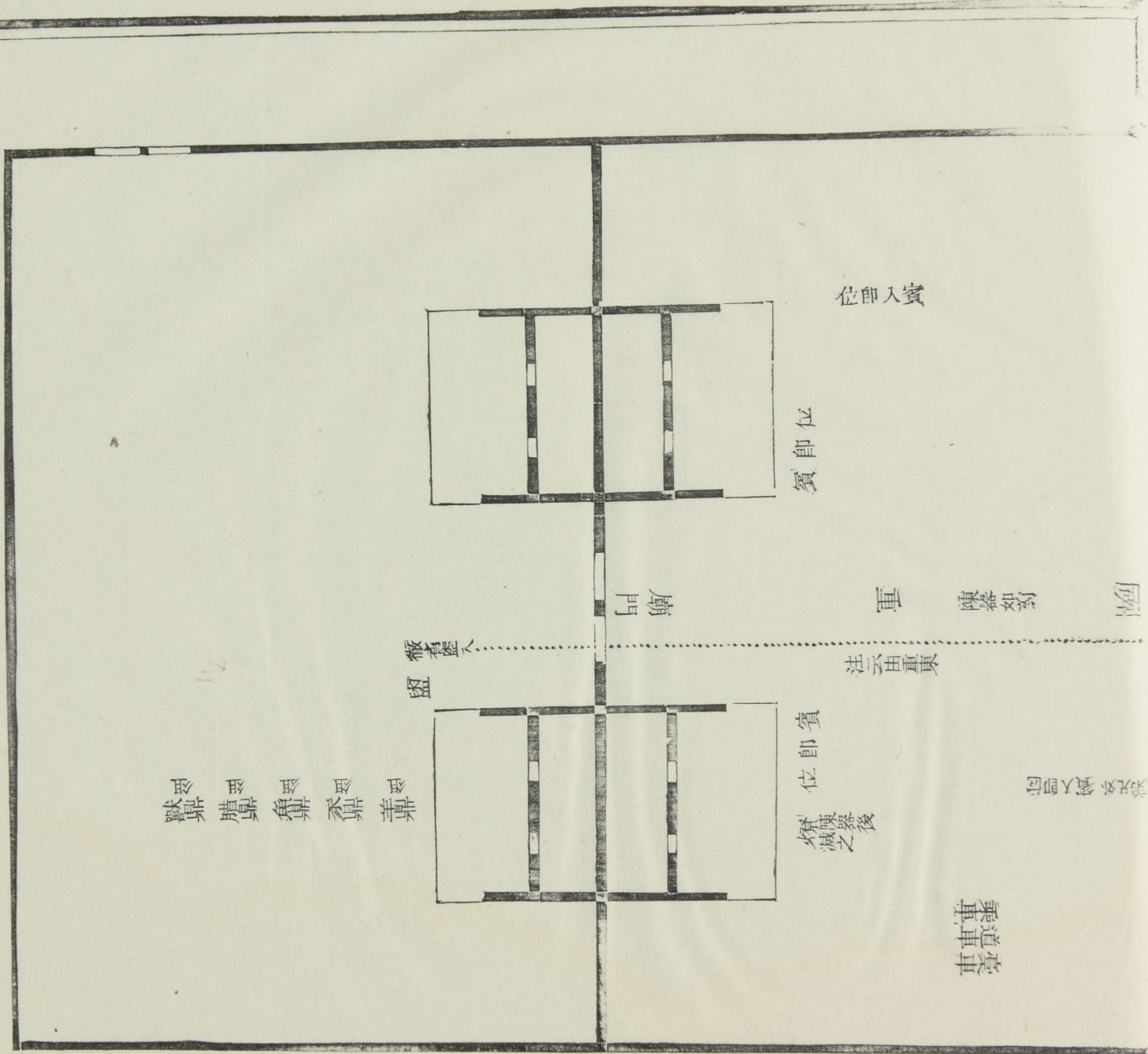
陳遣奠徹奠祖奠

陳遣奠祖奠

列... 列...

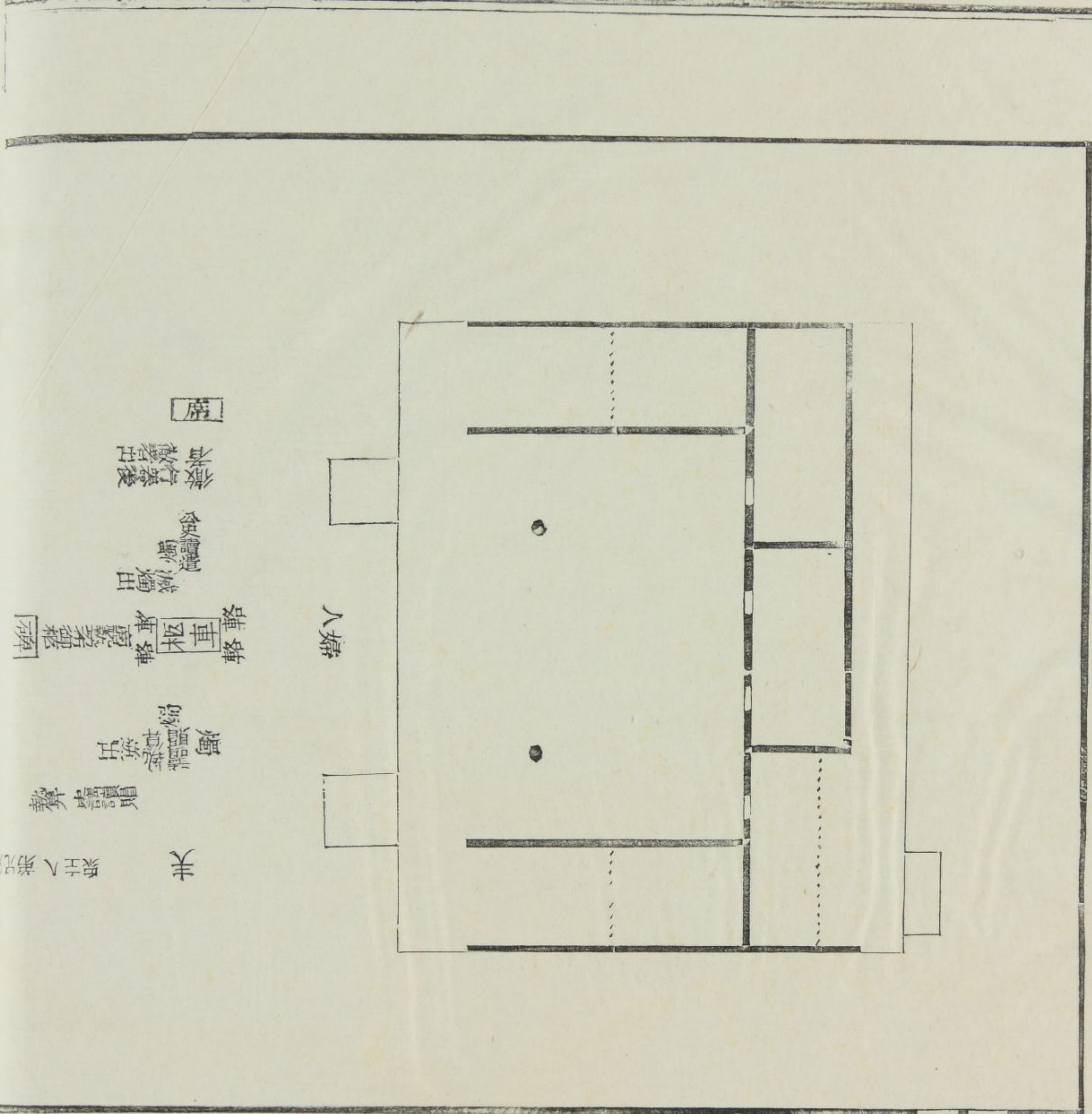

行器行極

大

既夕禮九

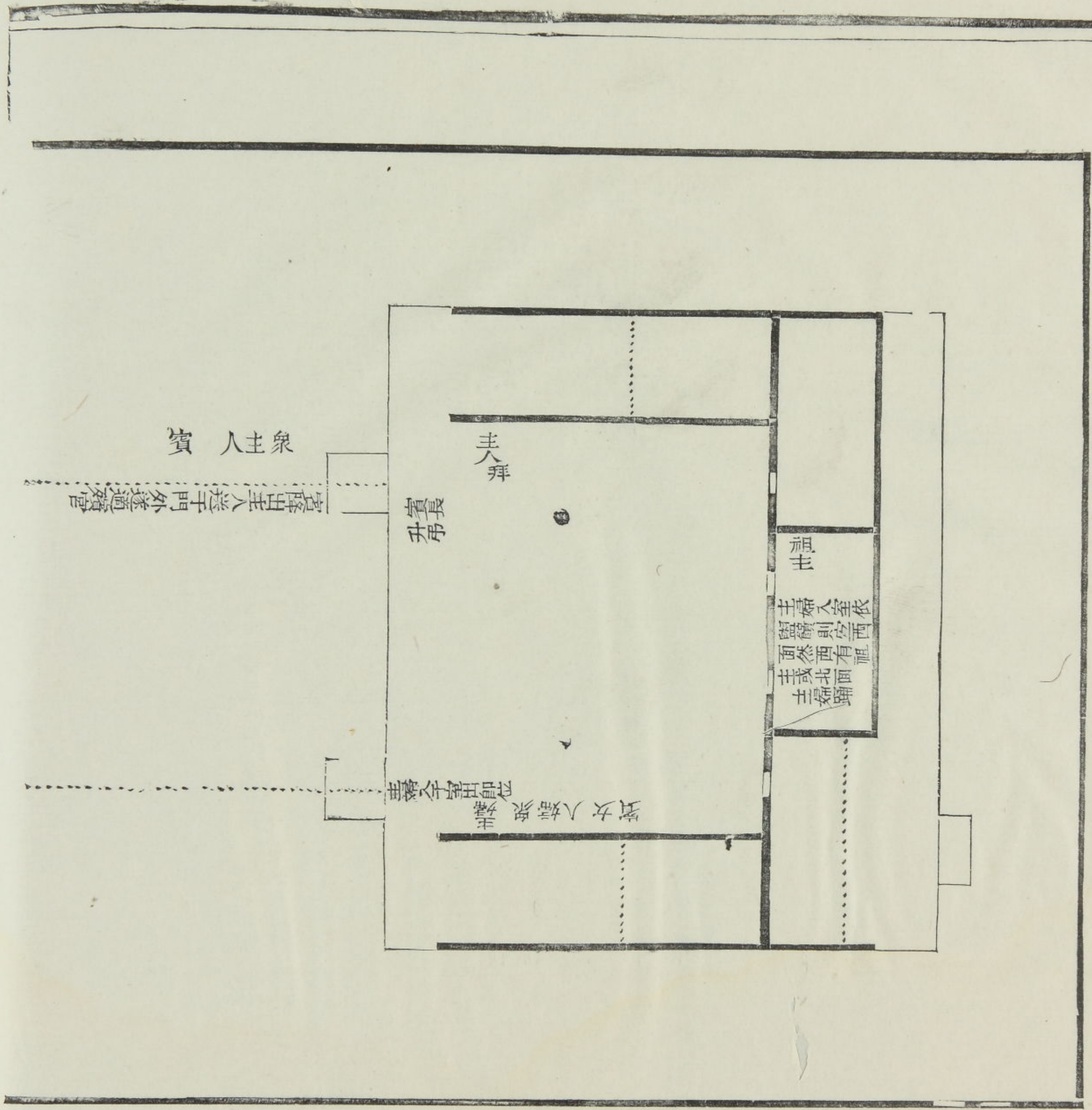
義豐圖

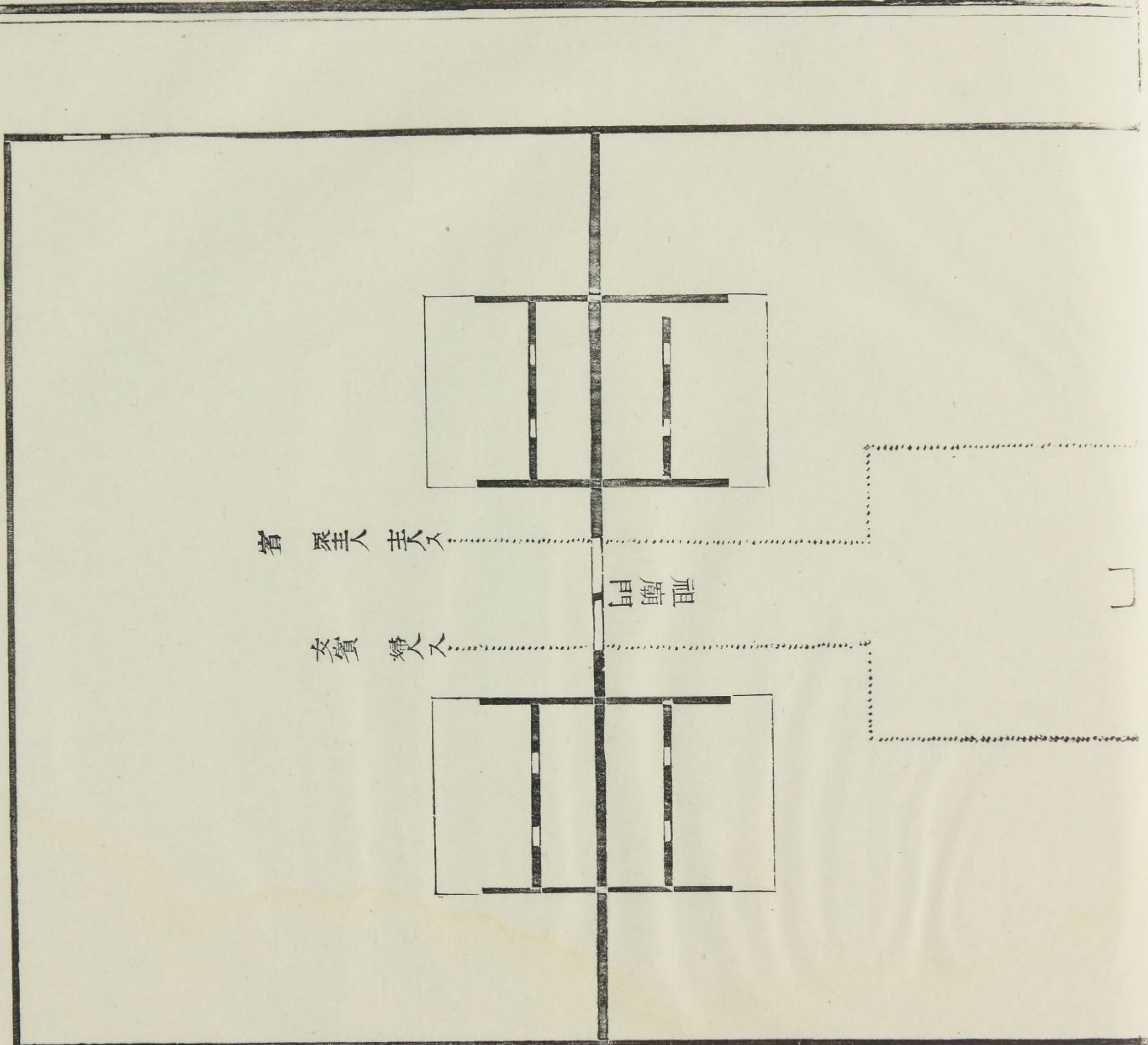
卷五

既夕禮九

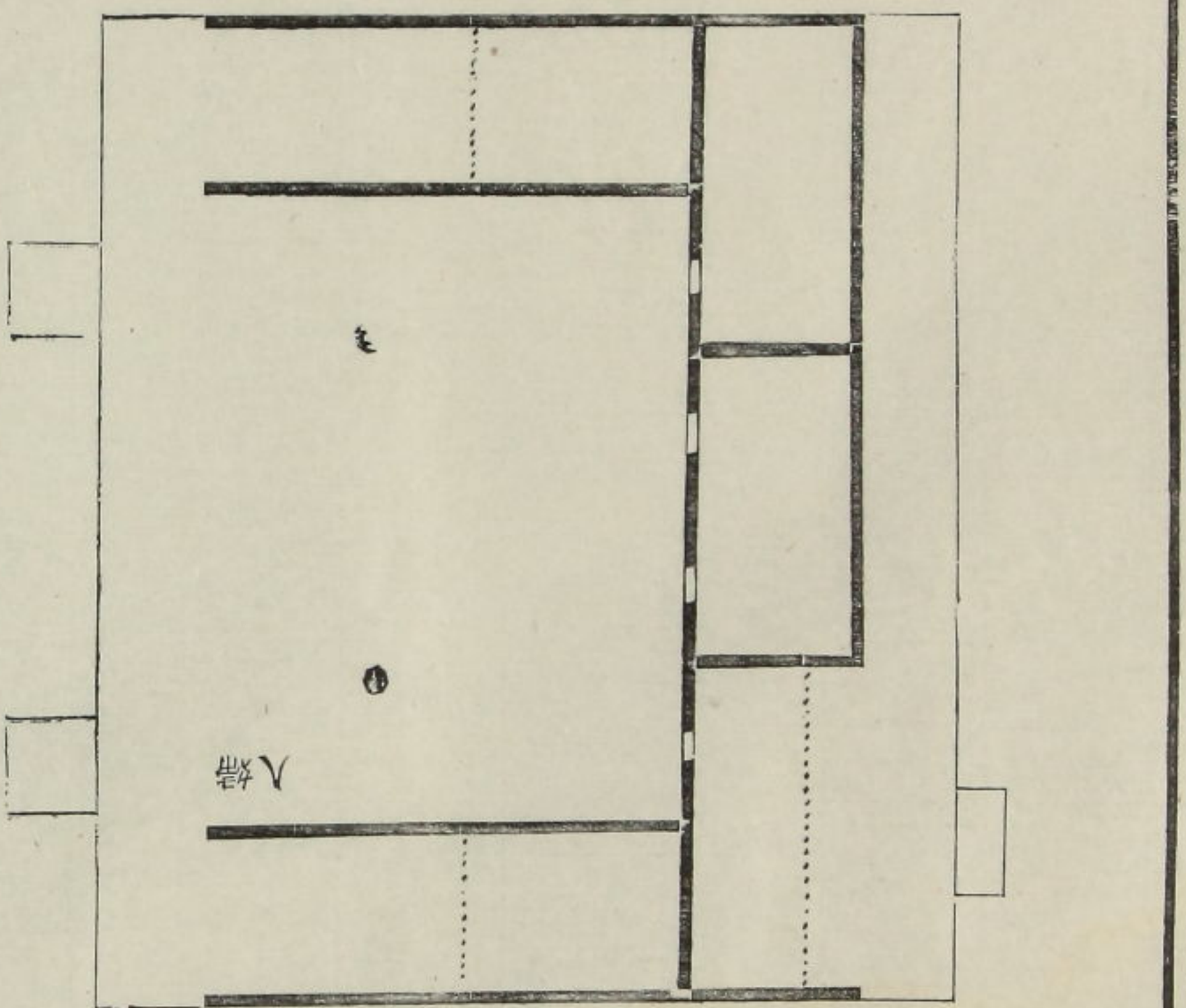

反哭於祖

反哭適殯宮

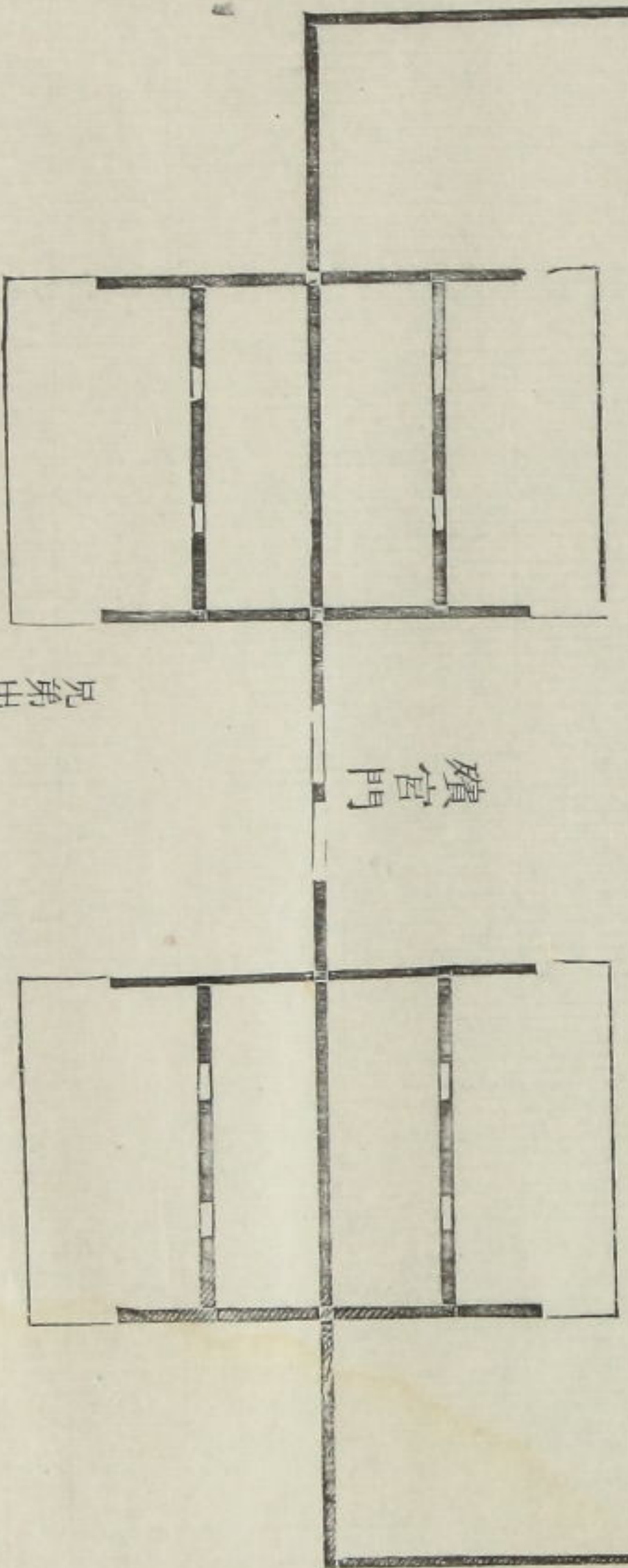

外 新喪之哭也此哭

外 哭喪相見之哭也則此
 明矣一禮而攝故云反
 尚有朋友之哭禮言送死
 的不言葬賓時之

室 廡 倚

既夕禮十一

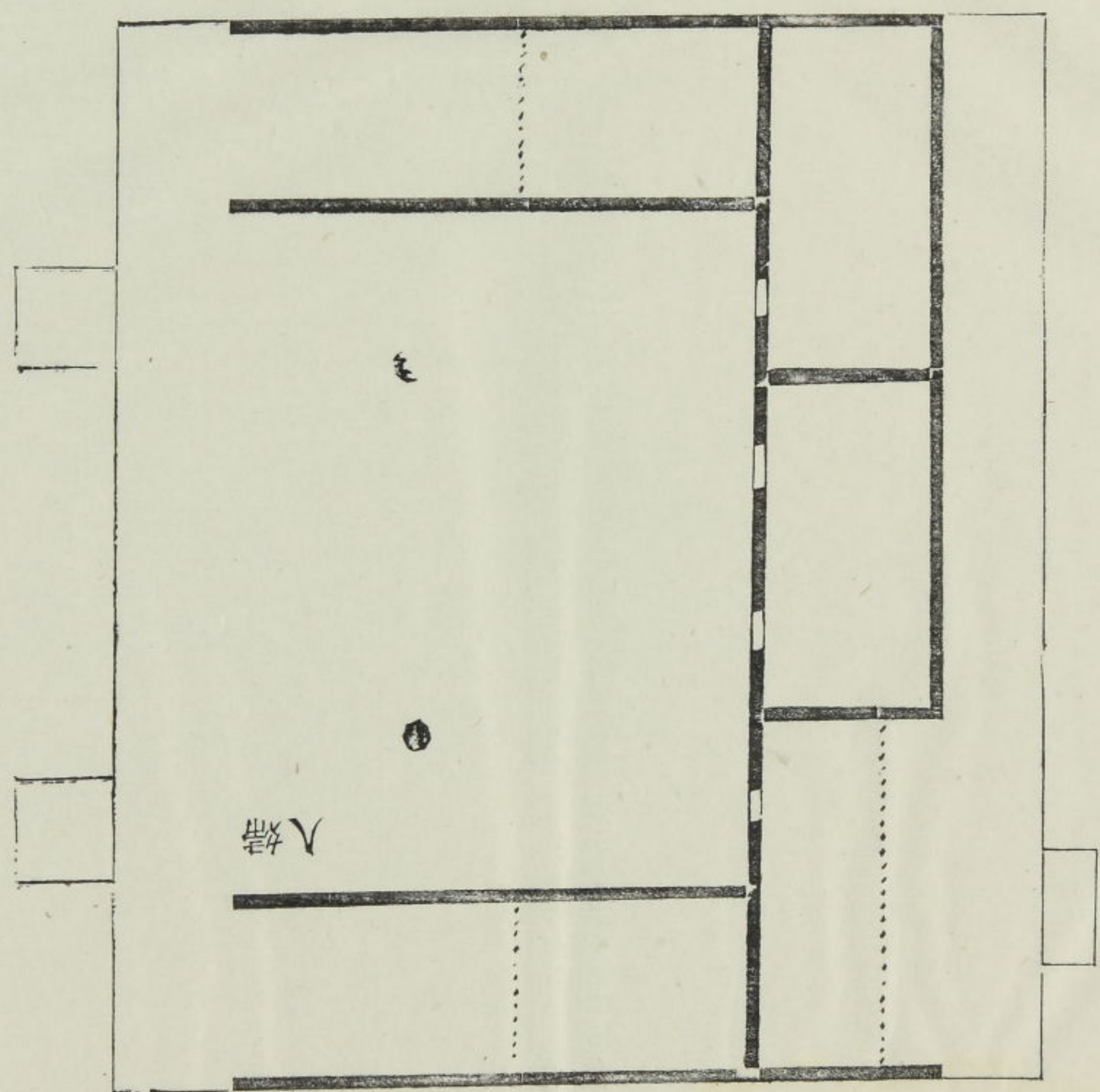
中 衆主人出
 門揖奠矣

兄弟出

既及衆主人與有司視奠
 惟奠記曰陳姓于廟門
 外北首向上奠右注云
 言惟奠在奠中賸用祿

反 嬰 適 嬪 宮

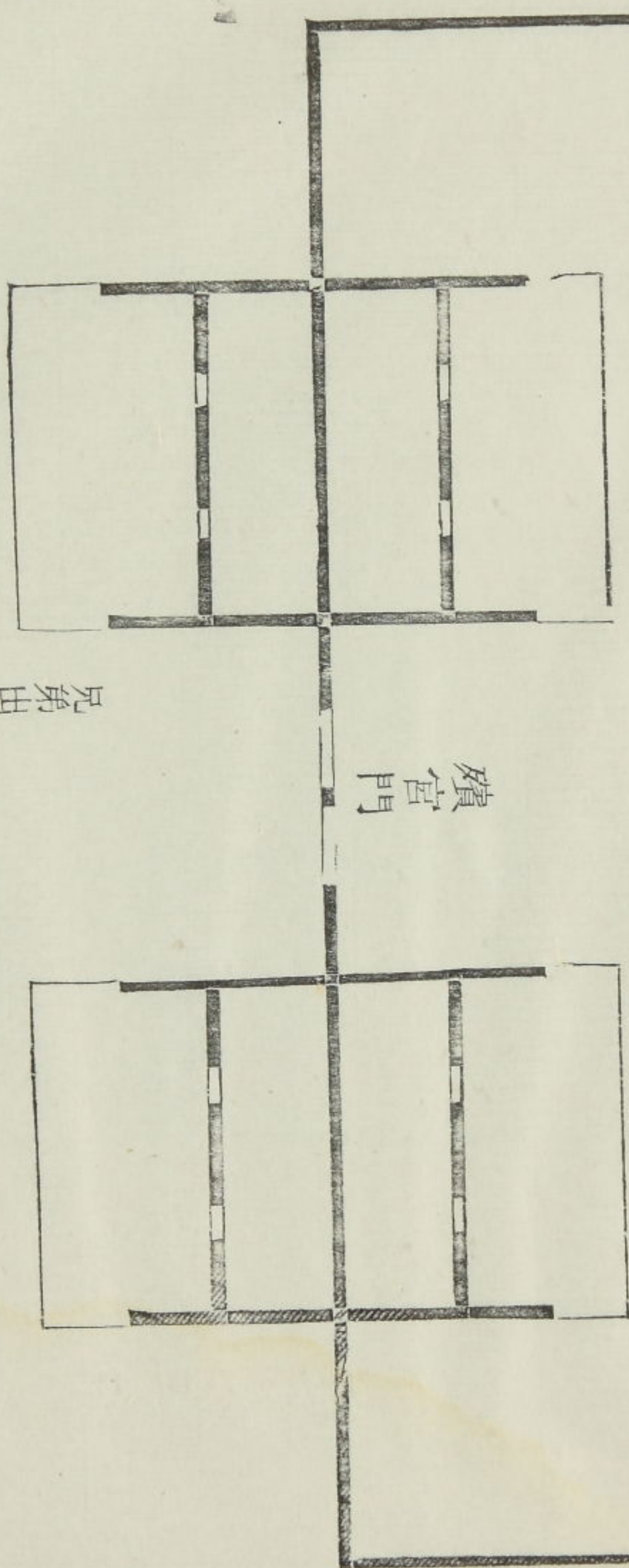

入婦

美泉聖人兄弟外

朋友

題外
朋友，謂而後疏云反
哭接氣相見之實也則此
尚有朋友之實經言送見
弟不言送賓略之

兄弟出
殯宮門
執事入
衆主人出

倚廬
聖空

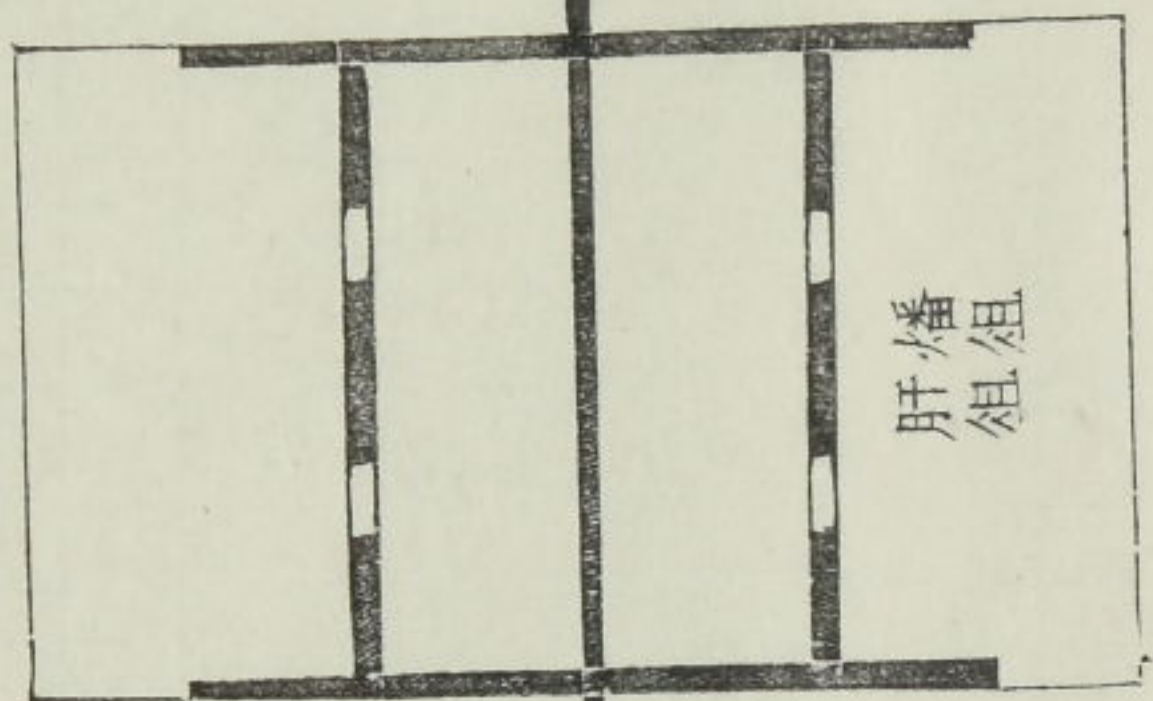

承
沃
管

賓
執
事
者

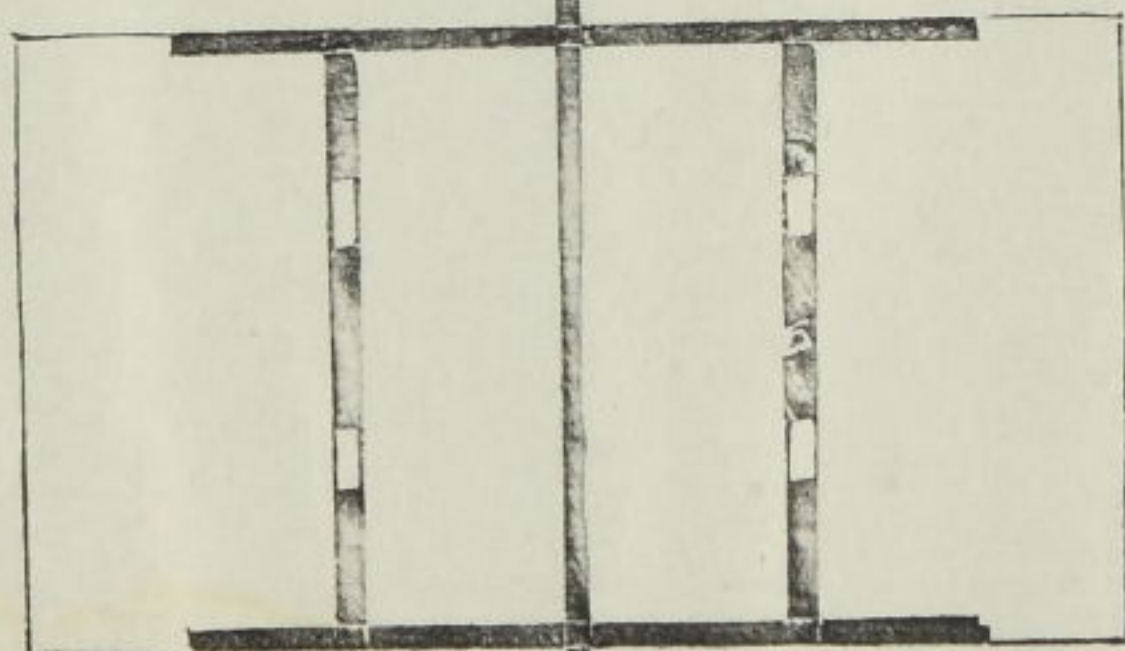
豕爨
魚爨
腊爨

豕
魚
腊

執中
執左
執右
主人授
奉
子
祝先入四右
祝
祝

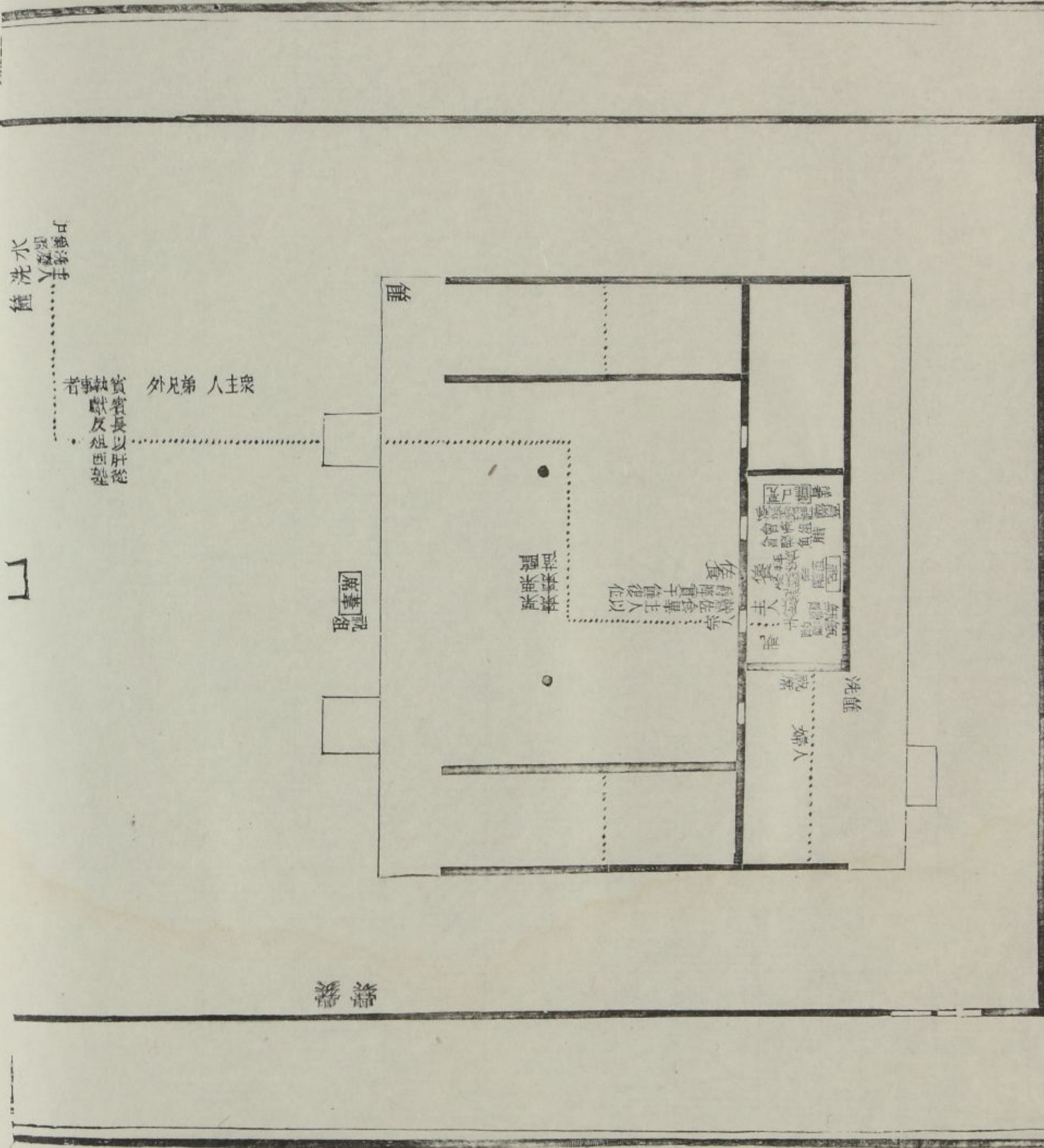
祝迎人
人奉

祝

尸齋人主

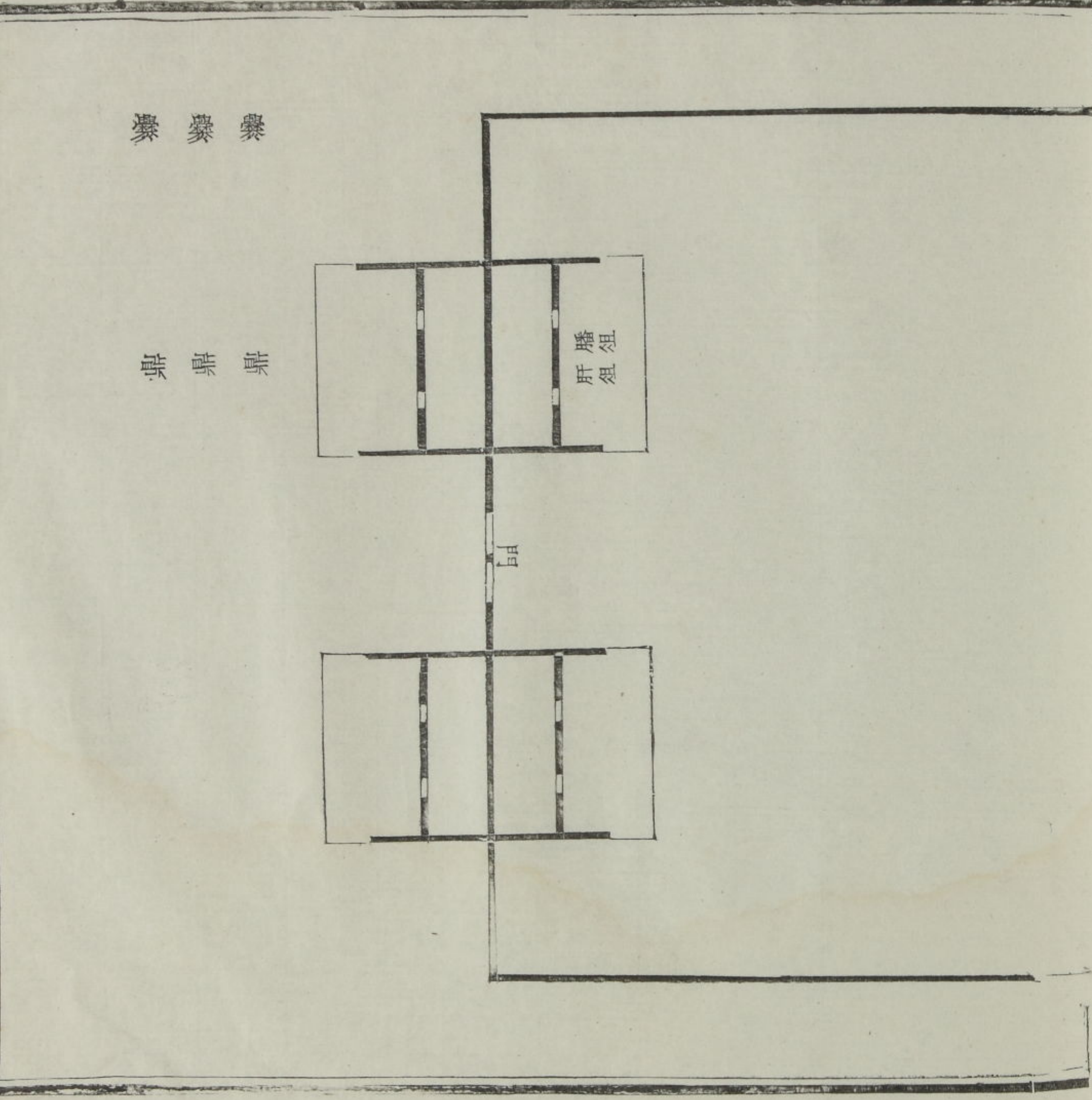

祭

尸
洗
水
罐

外兄弟人主眾
賓者長以肝從
執事及祖四登

尸

祭

祭

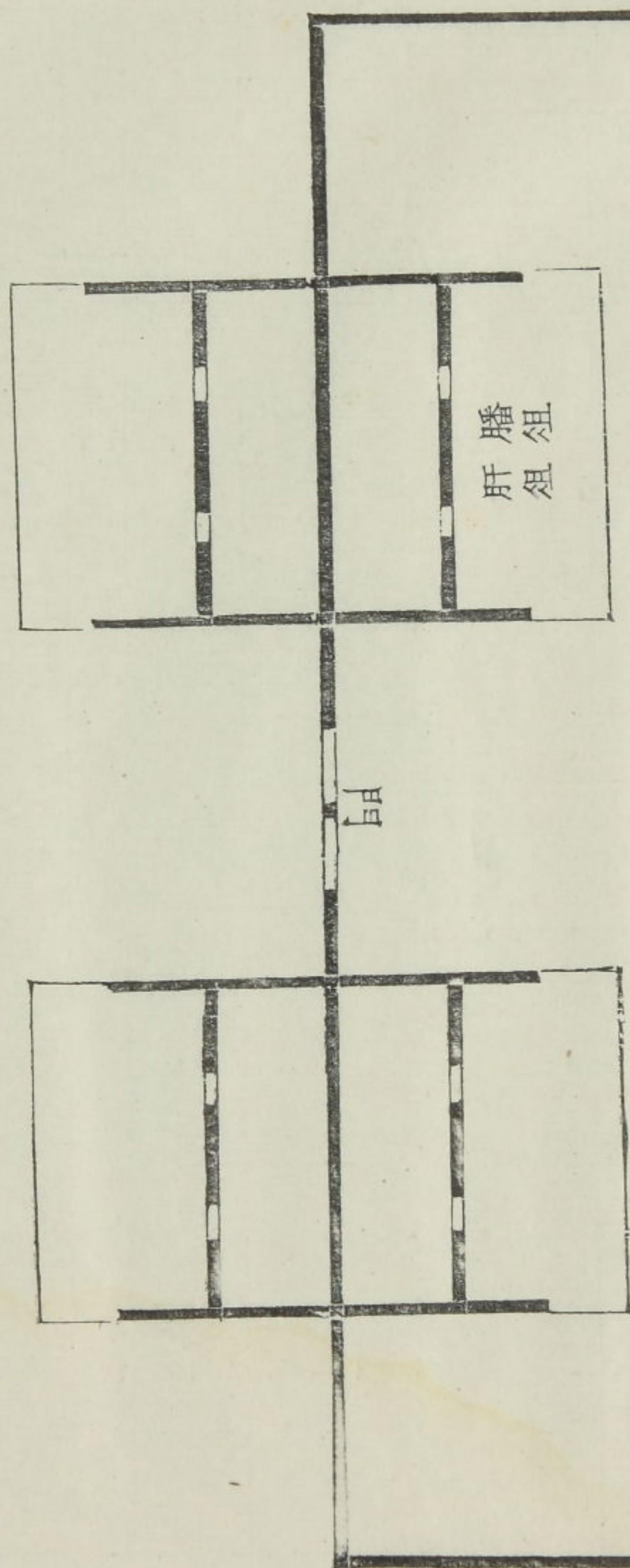
尸

膳
肝

爨 爨 爨

𩚑 𩚑 𩚑

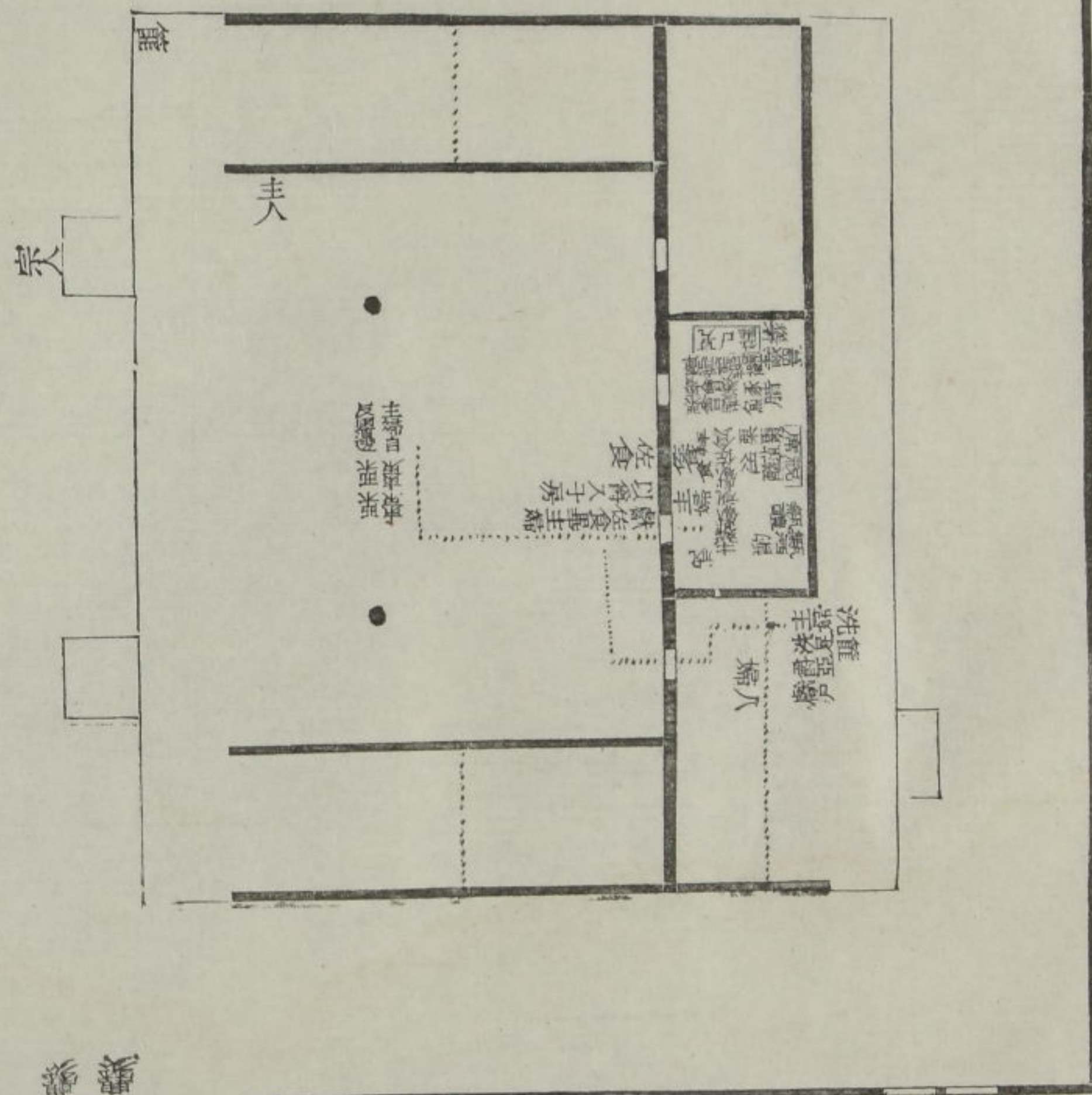

水
洗
篚

口

賓長三獻戶與
主人備酒無從
不獻祝佐食

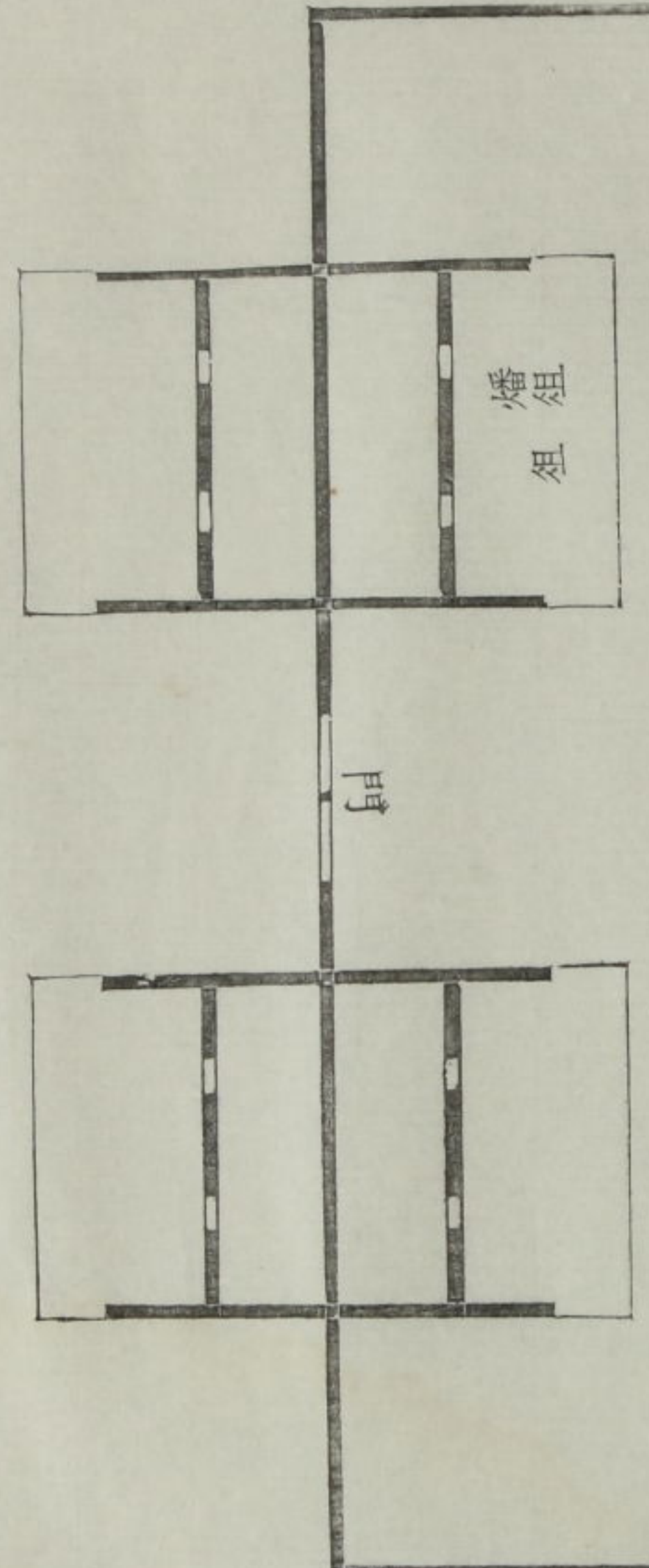
主婦亞獻

衆主人兄弟外賓
賓長以婦從
及饋西堂
者事執

樂 樂 樂

味 味 味

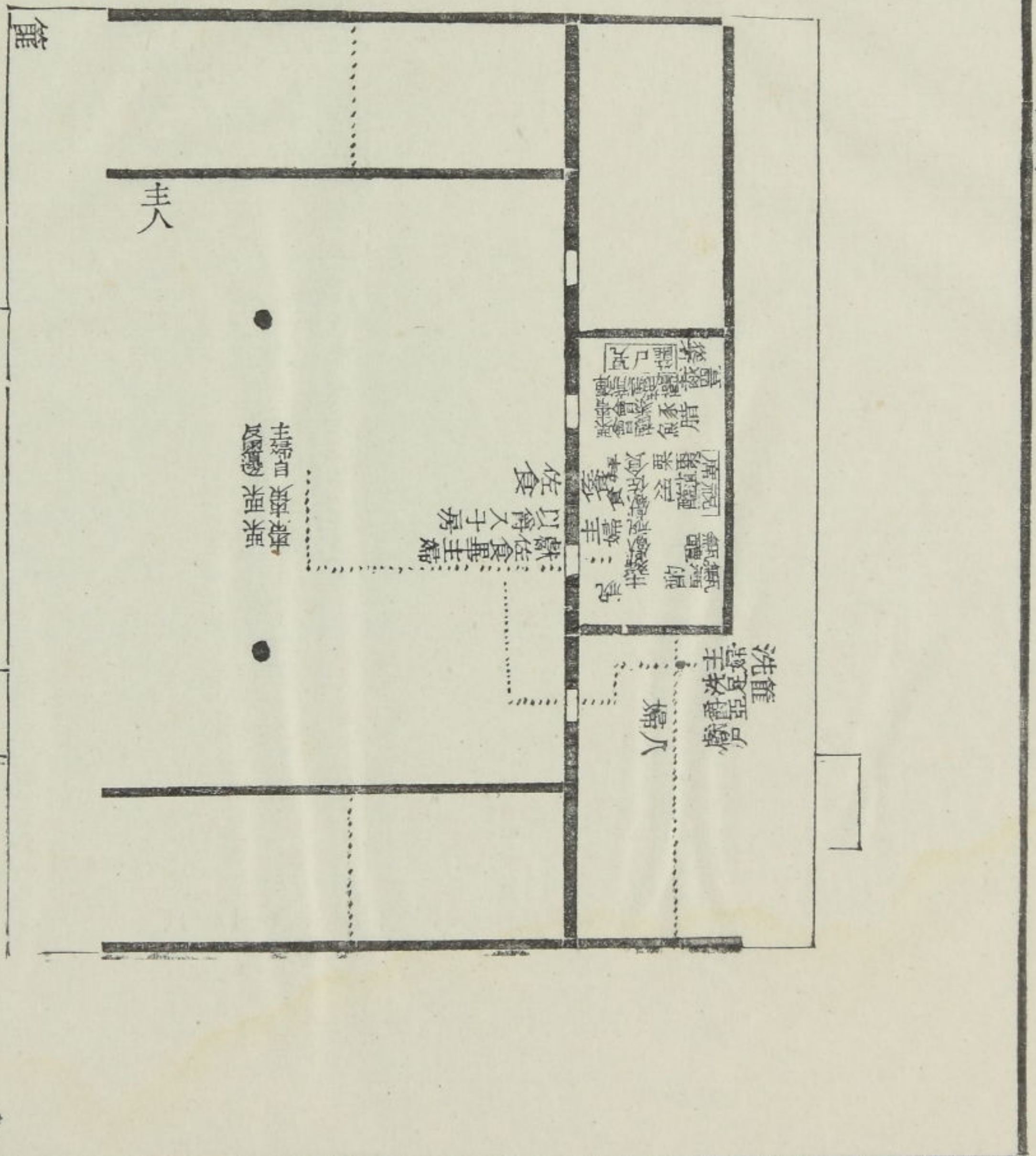

水 洗 盥

門

賓長三獻戶與主人後回無從不獻祝在食

獻亞婦主

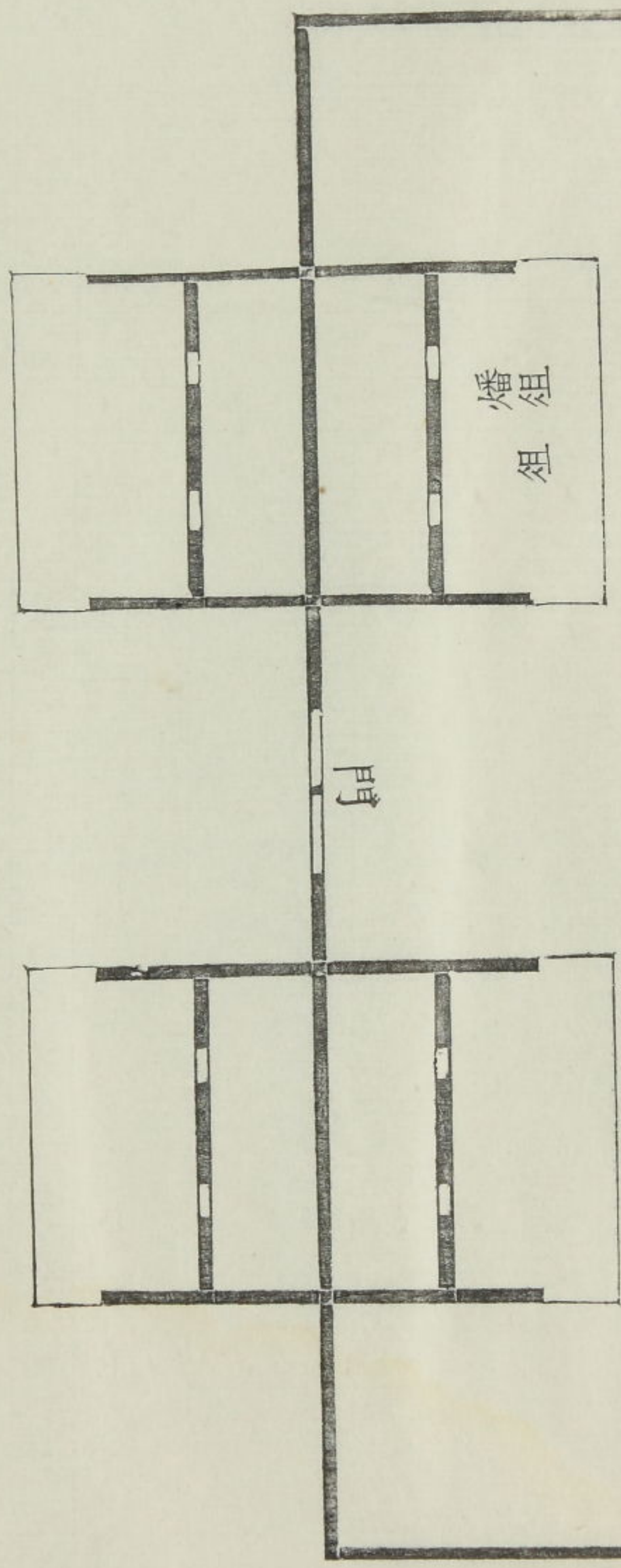
宗

舉

衆主人 兄弟 賓 執事者
 從婦以長賓
 獻及西塾

爨 爨 爨

燂 燂 燂

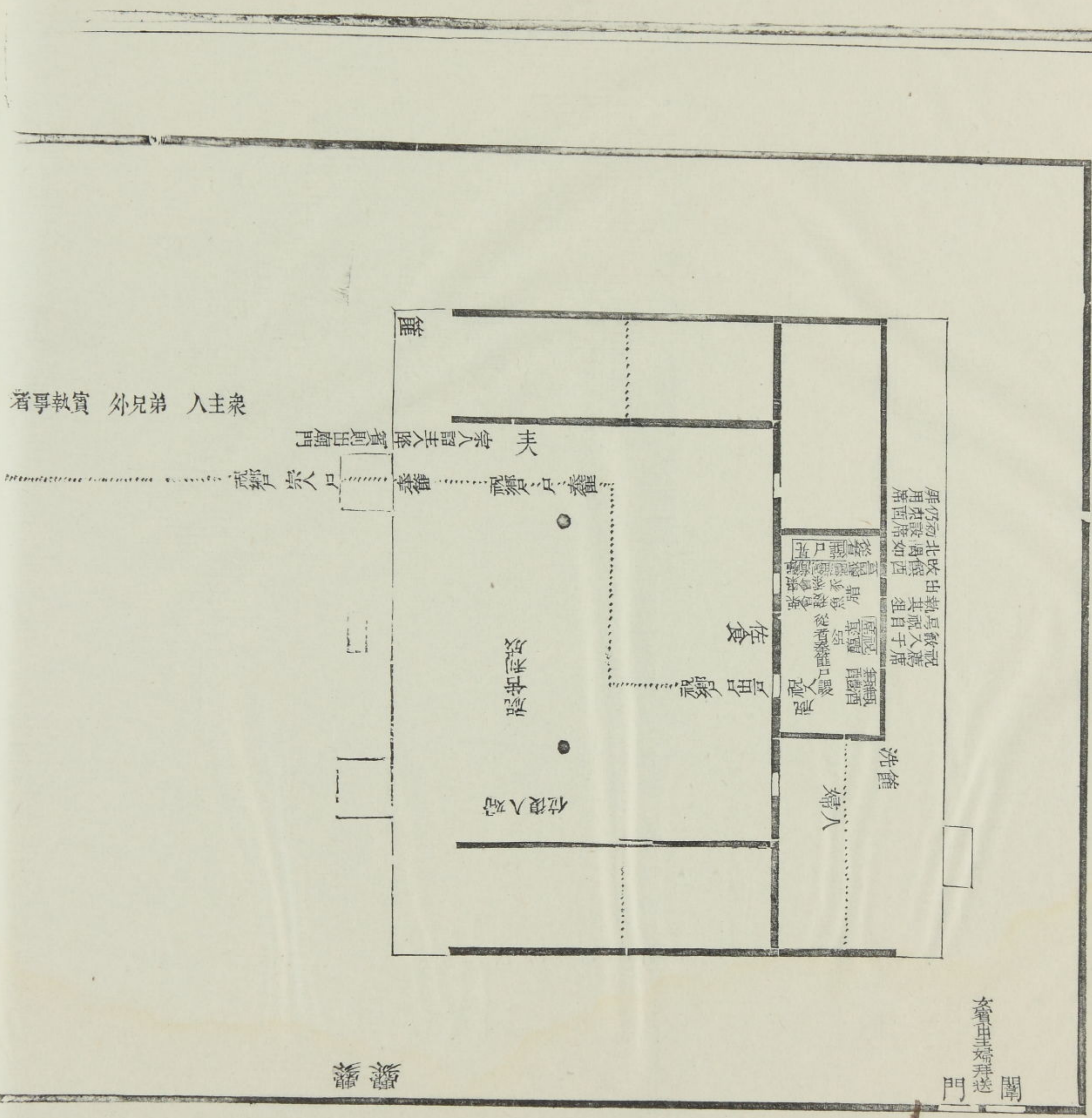

水 洗 簋

者 轉

賓送饌改出尸

賓送饌改出尸

樂樂

主人 賓 外兄弟 賓

水 洗 篋

饗饗饗

位復賓

饗饗饗

賓復位

祝宗人復位

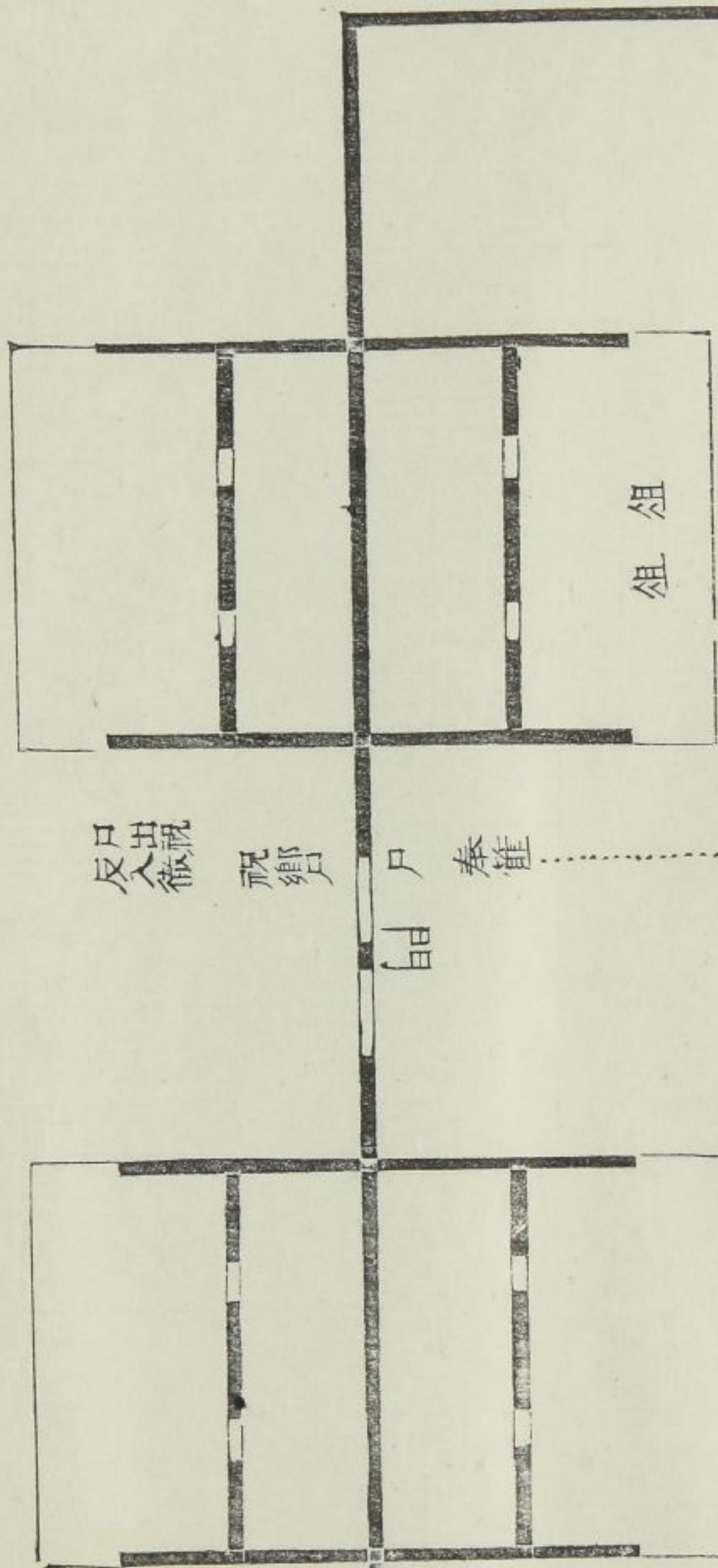
宗人告事畢

賓主人送于大門

位復賓

主人復位 賓復位

主人復位

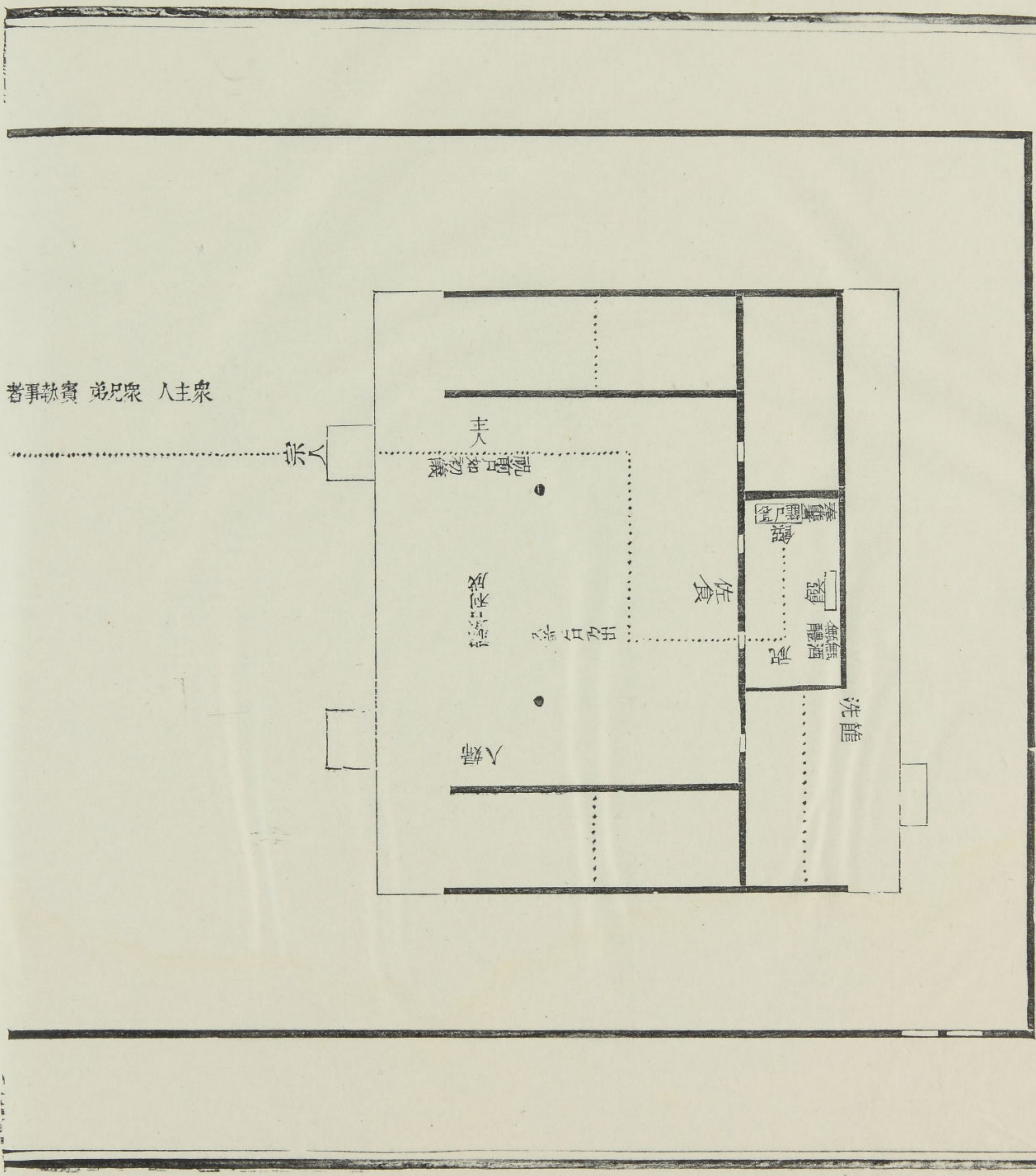
祝復位

經云祝反徹執其俎出魯闕
 牖戶然後主人降記云戶出祝
 反入門左北面復位然後宗人
 詔降則似主人既降祝乃入徹
 與主人降賓出之文不合蓋記
 言戶出祝反入謂入徹也既
 徹執其俎出則未便出門之門
 左北面復位宗人乃詔降耳記
 于經所是皆略之故不言徹也

水洗手篚

尸餞畢獻哭卒

衆人主 兄弟 賓客

宗人

主人

祝前如初義

佐食

出乃出

入婦

洗能

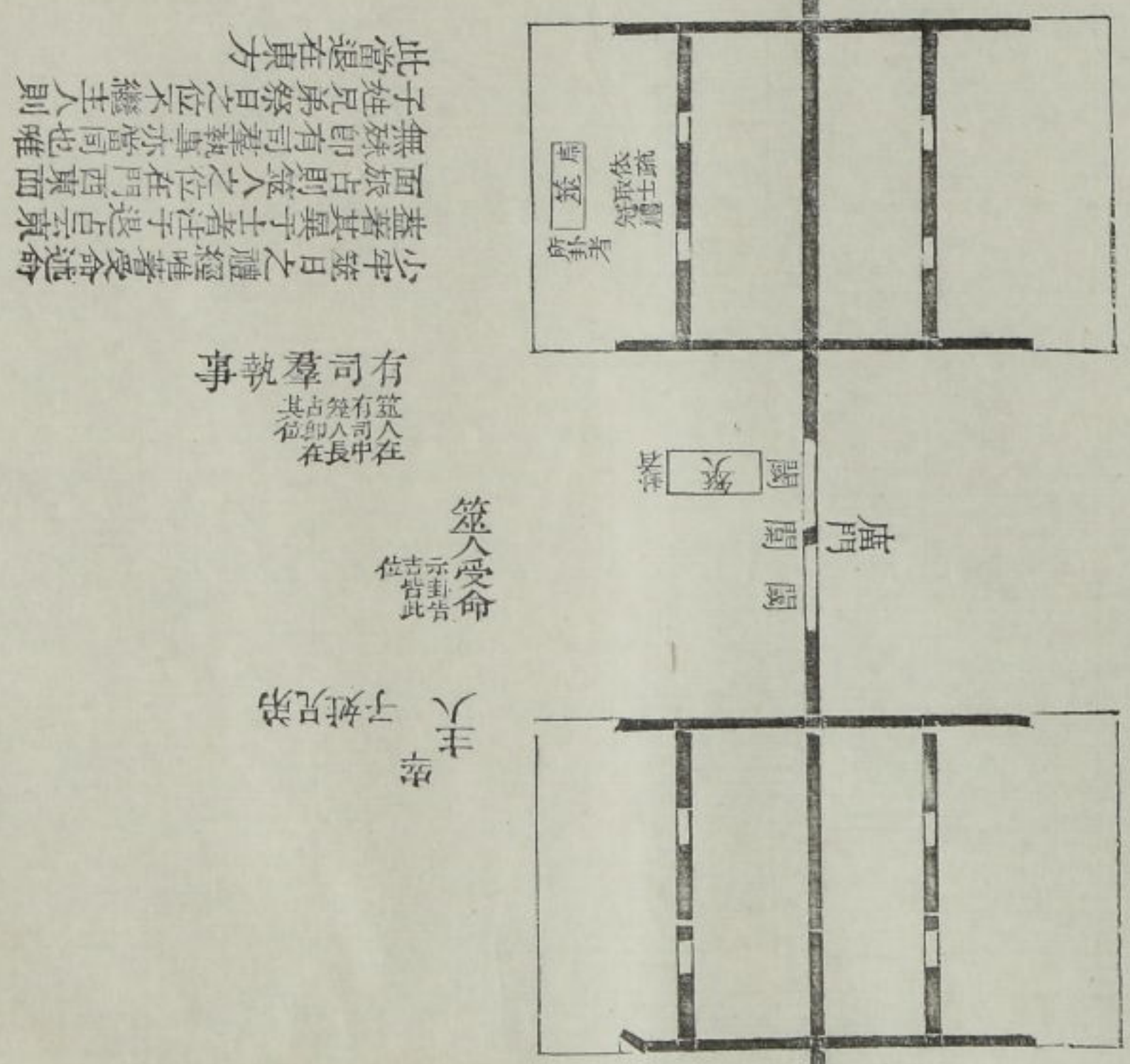
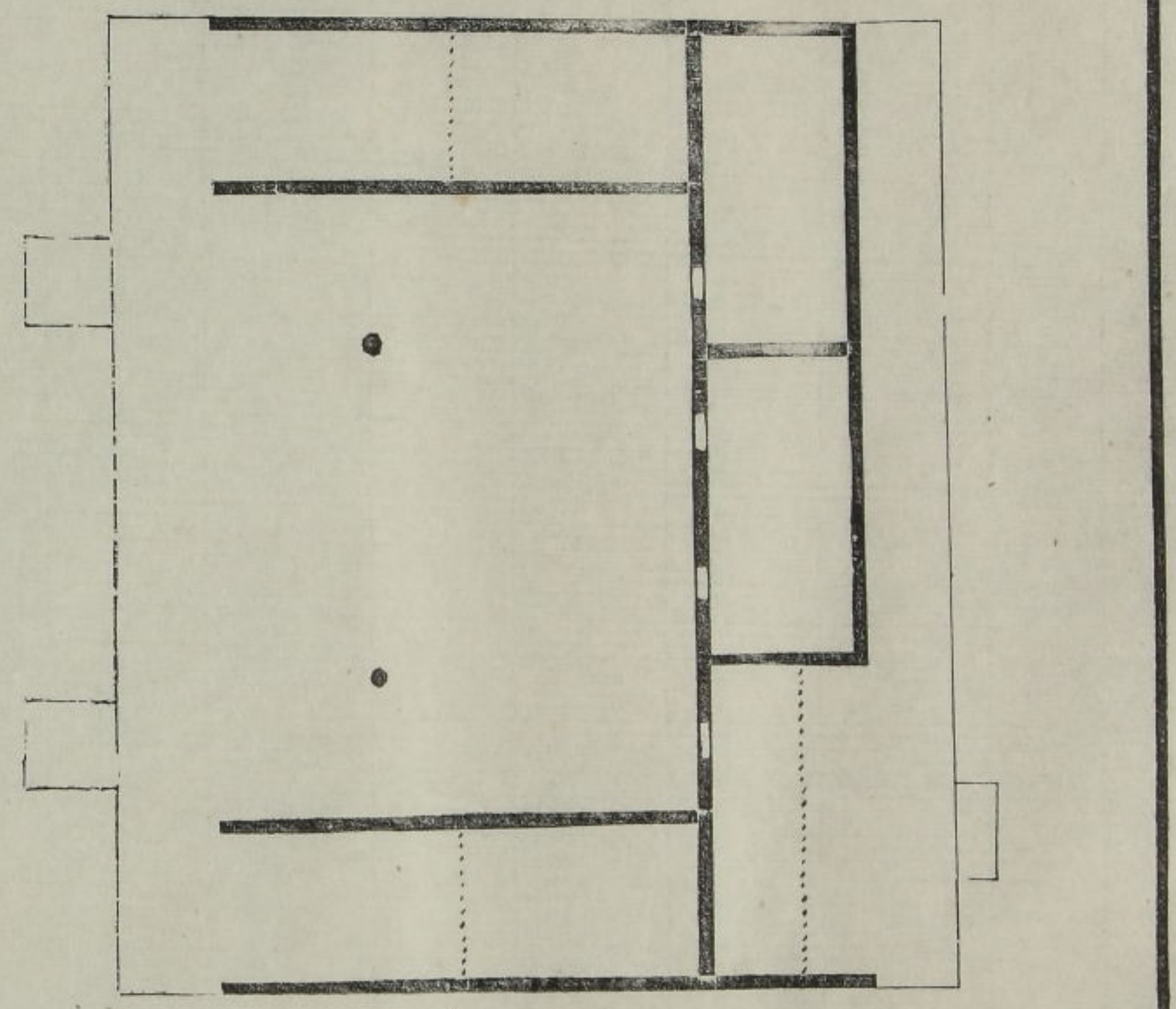
無體酒
無體醢

能洗水

筮日

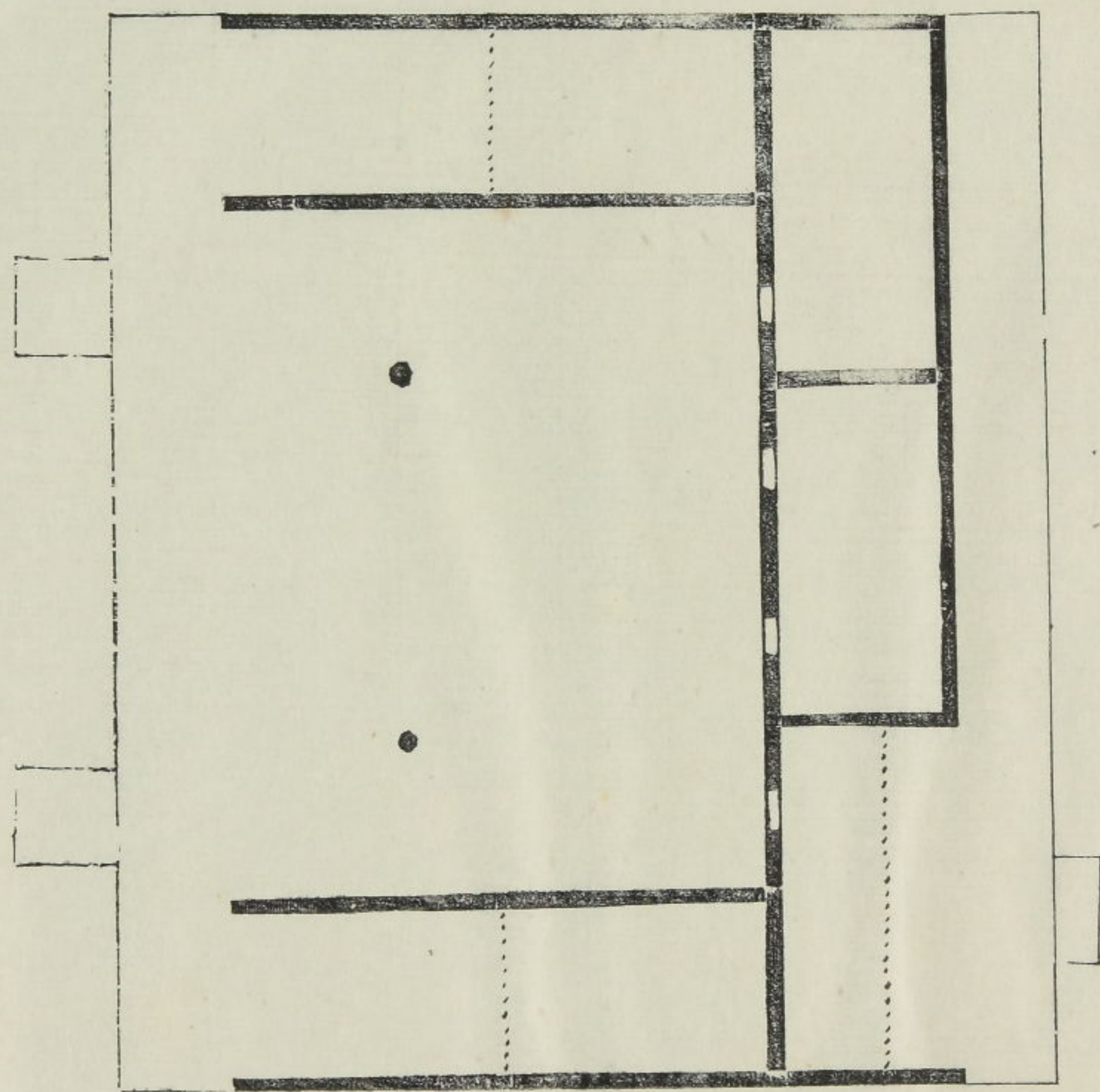

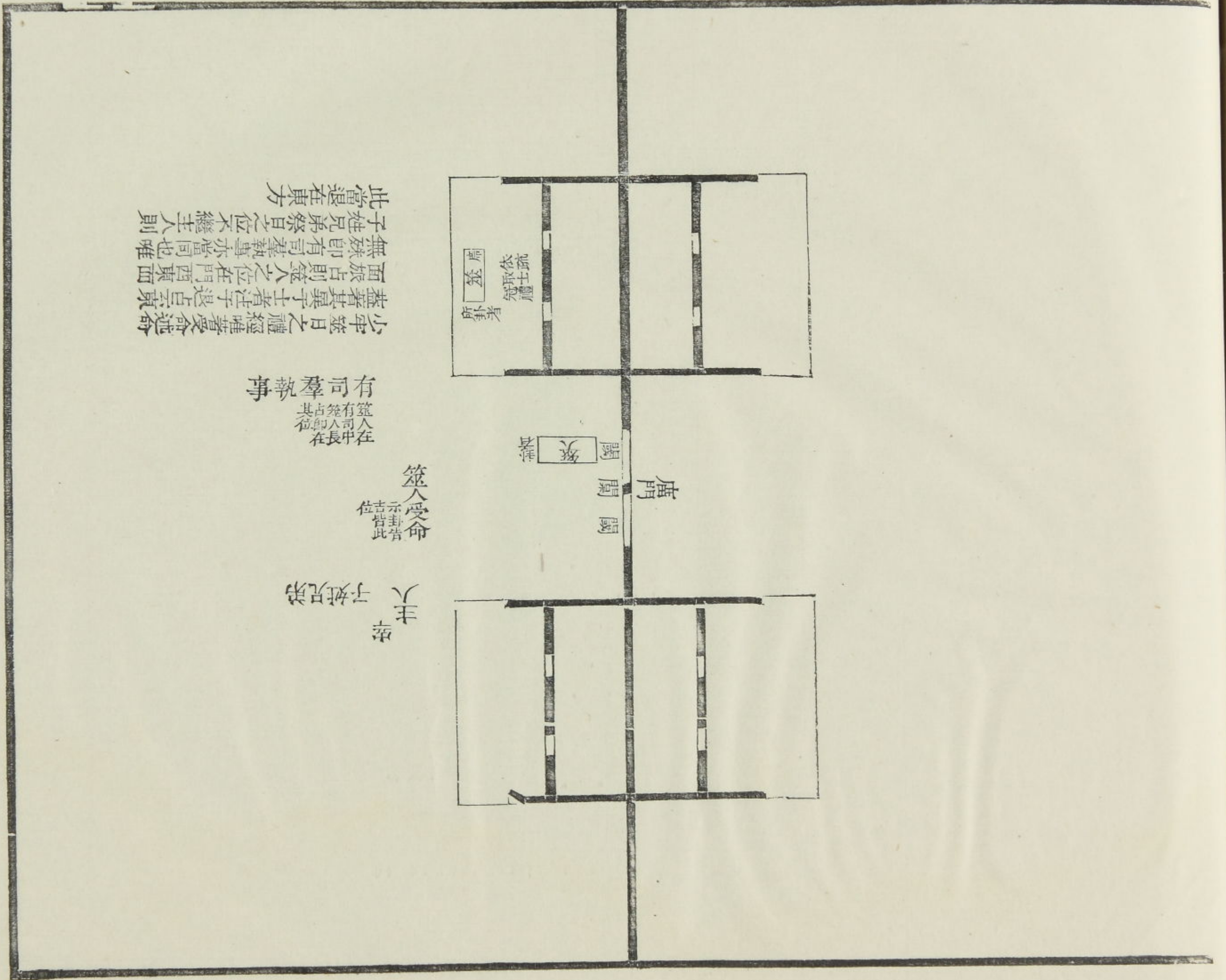
少年筮日之禮唯尊者命
 燕齊其于士燕于士也
 而筮日則筮人之位在門西
 無殊即有司燕事亦同也
 子姓兄弟祭日之位不繼主人則
 此筮是在東方

主人
 子姓兄弟

賓
 受命
 受命

田
經

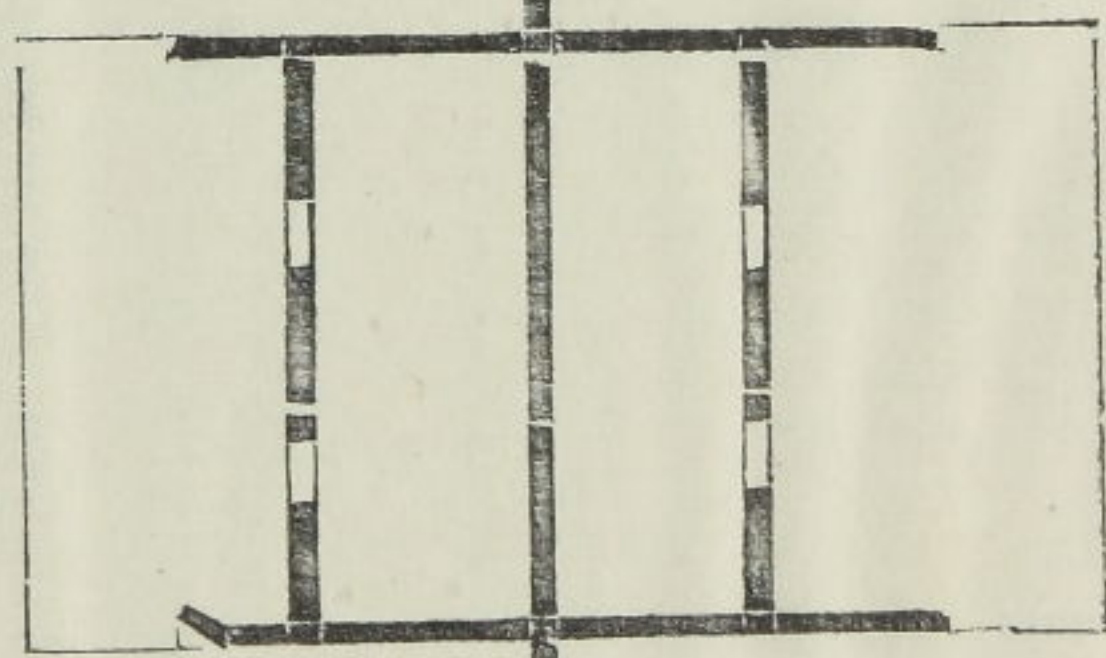
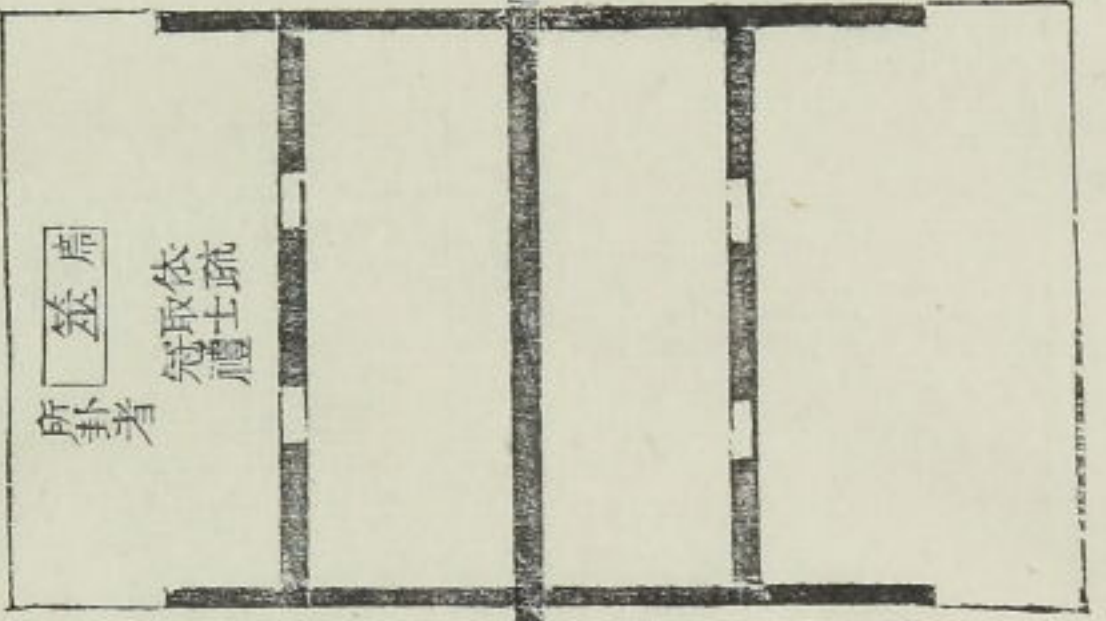

小宰筮日之禮經唯著受命祀命
 蓋著其異于士者連于退占云京
 而旅占則筮人之位在門西東面
 無殊即有司筮執事亦當同也唯
 子姓兄弟祭且之位不繼主人則
 此當退在東方

在主人受命
 其位當與
 有司筮執事

主人受命
 其位當與
 祭人受命

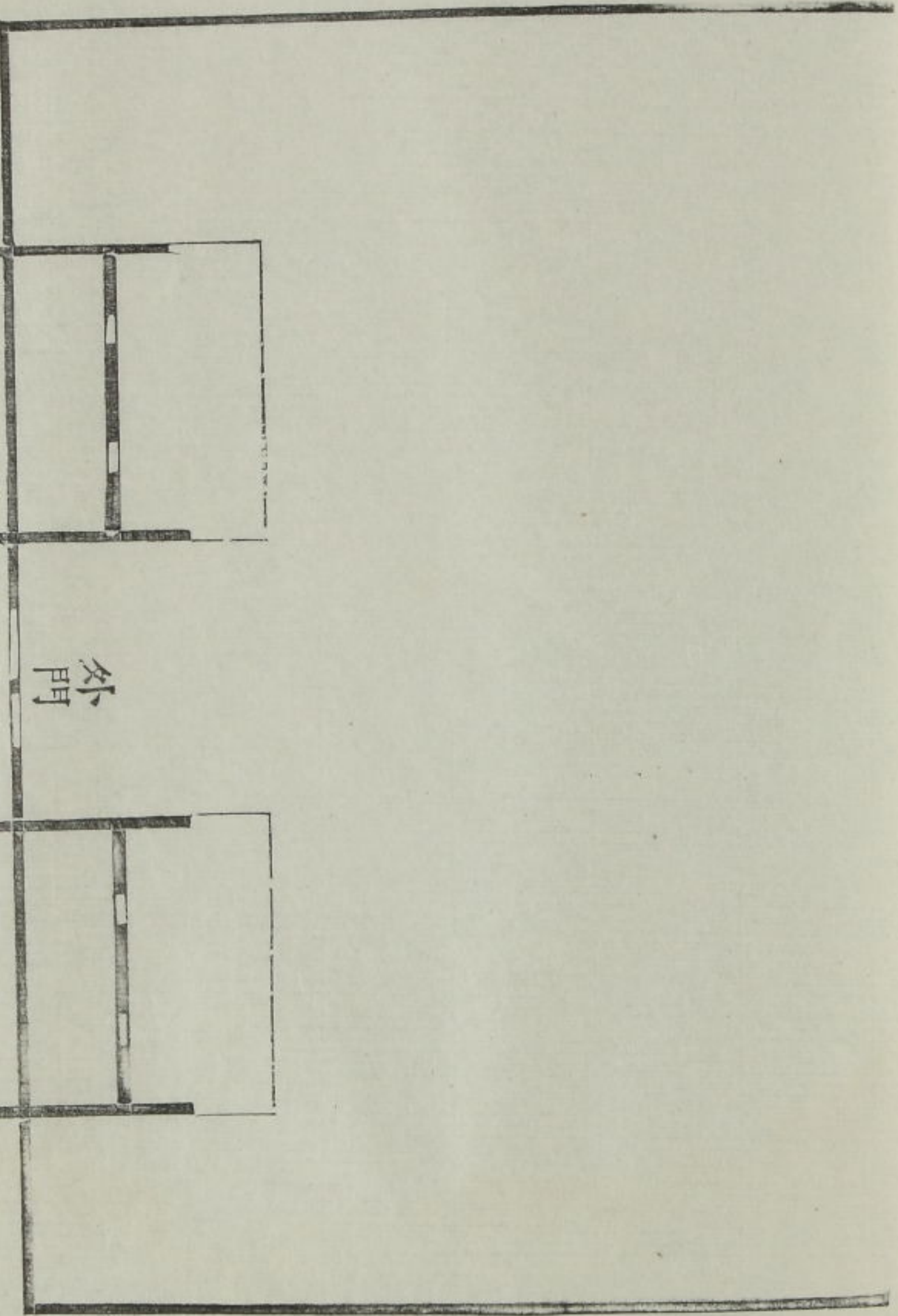
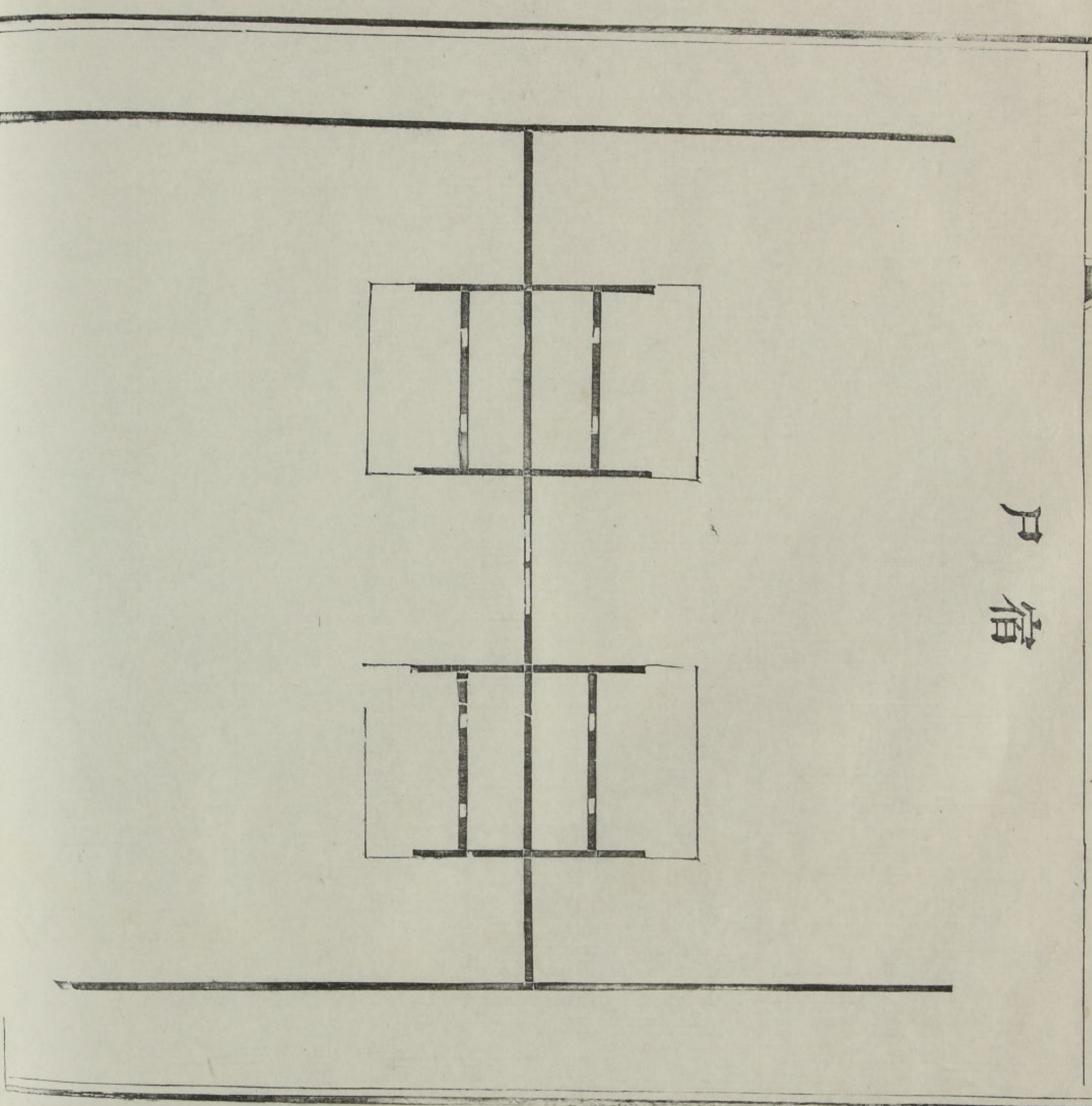
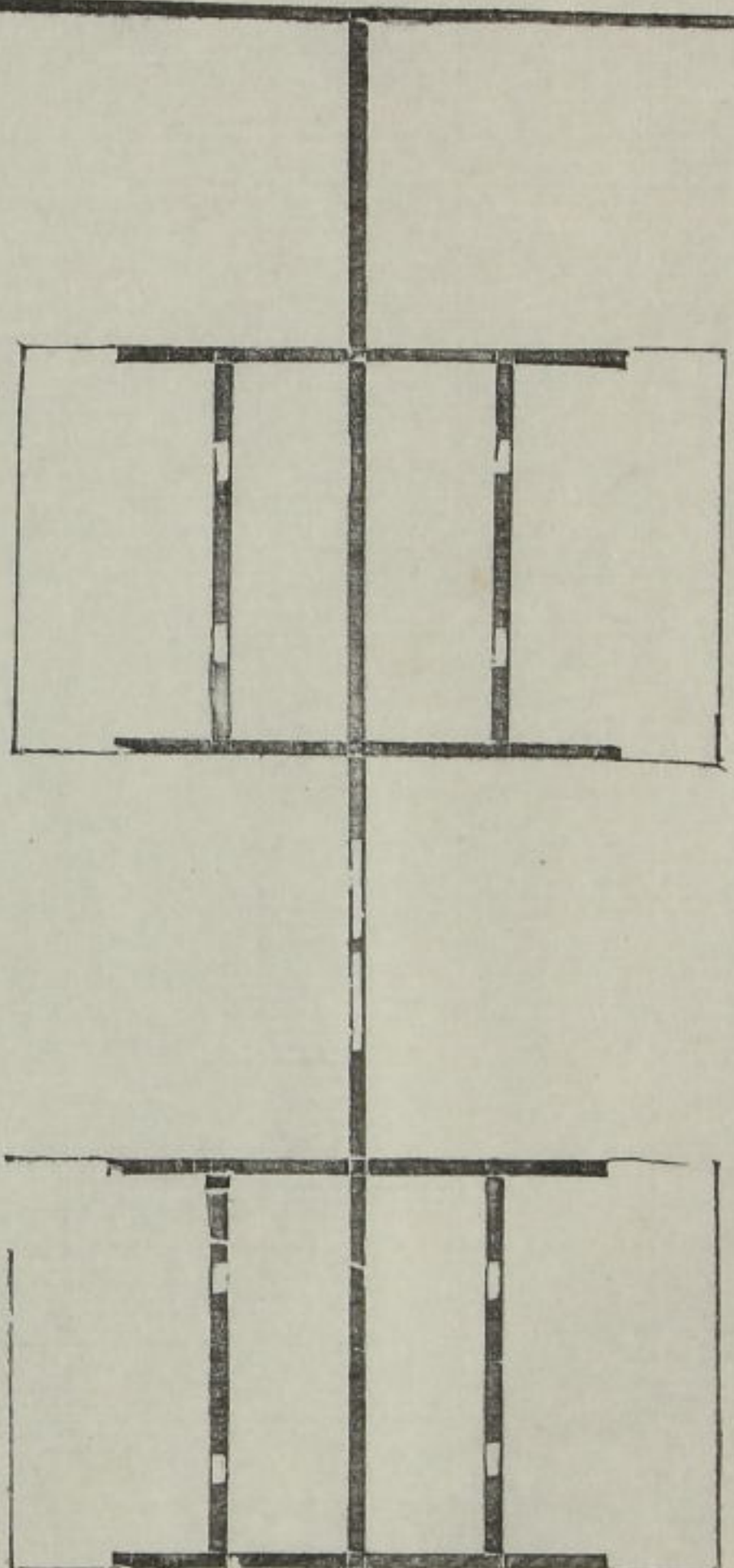
主人受命
 子姓兄弟

祭
 祭
 祭

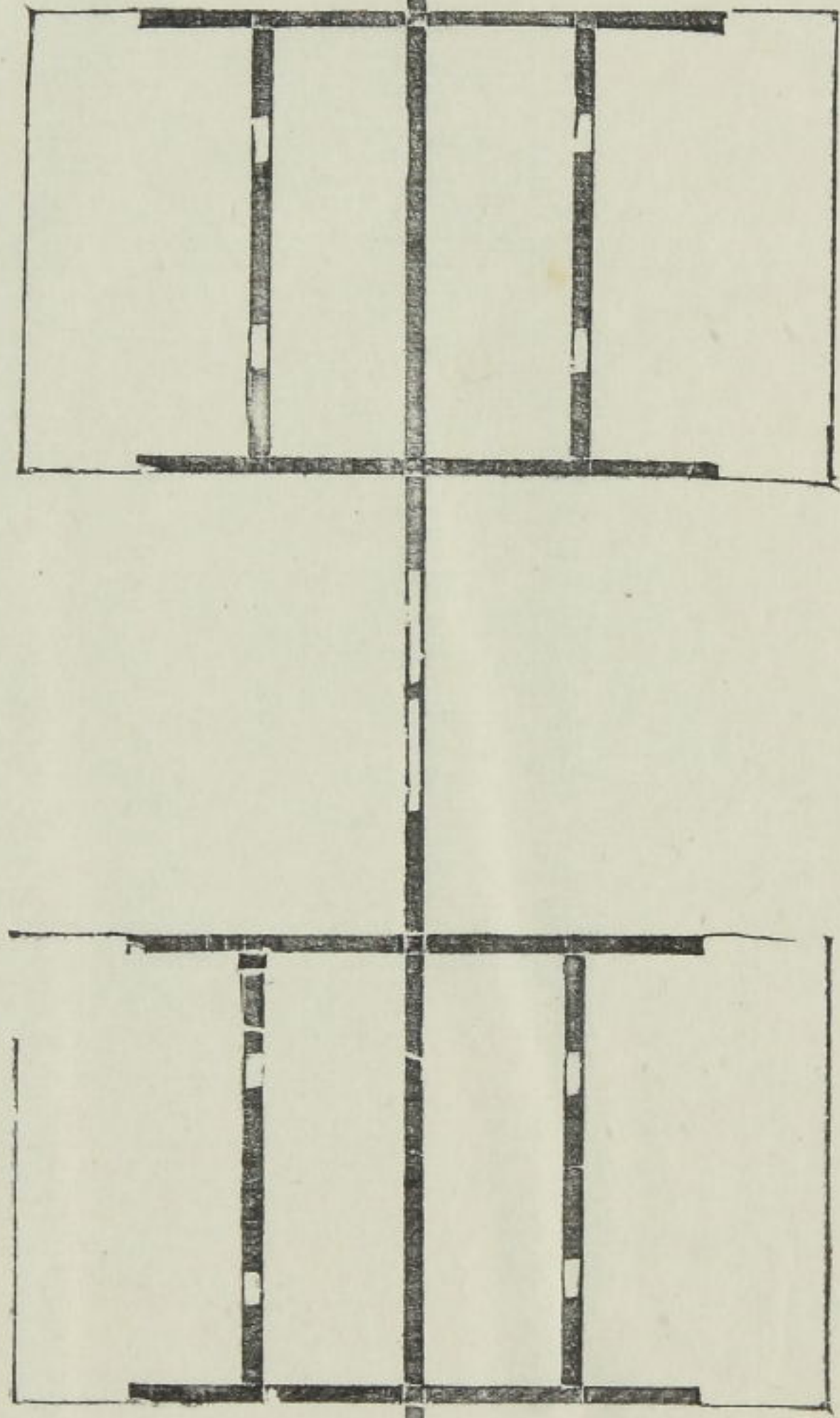
尸宿

少牢宿唯云祝擇主人再拜宿自祝
 尸拜許諾主人又再拜宿自主人退尸遂
 揖不拜此亦是尊其與于士者節以特雖
 注云尸出門左不敢南面當尊決次夫之
 尸尊故門而祭不敢當尊者謂主人北
 面尸出之西面為不敢當尊且非謂大夫
 之尸當南面也本謂大夫宿尸面位與士
 同

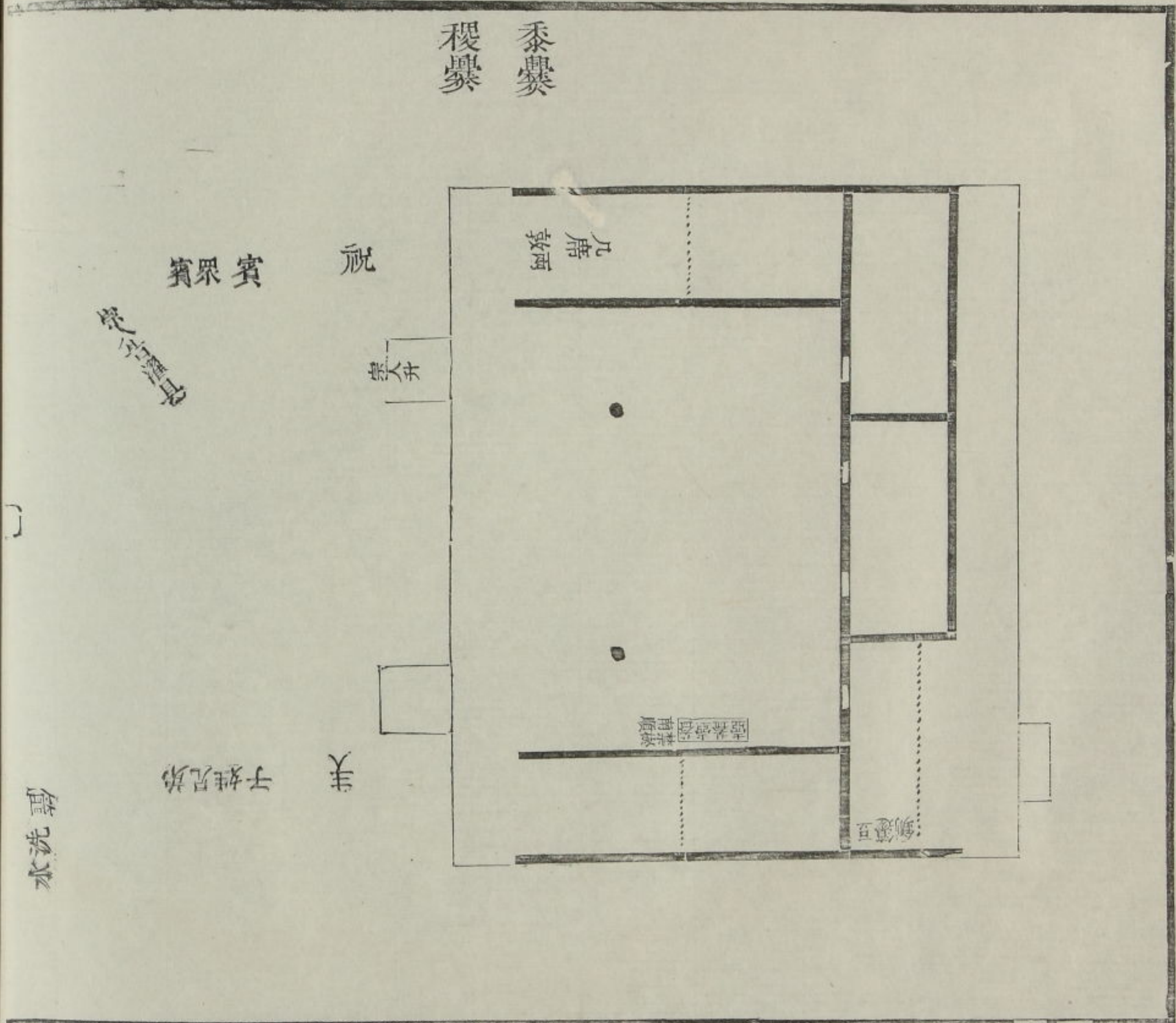
主人 宗人祝祝
 兄弟姓子
 夫
 子姓凡弟 宗祝

戶宿

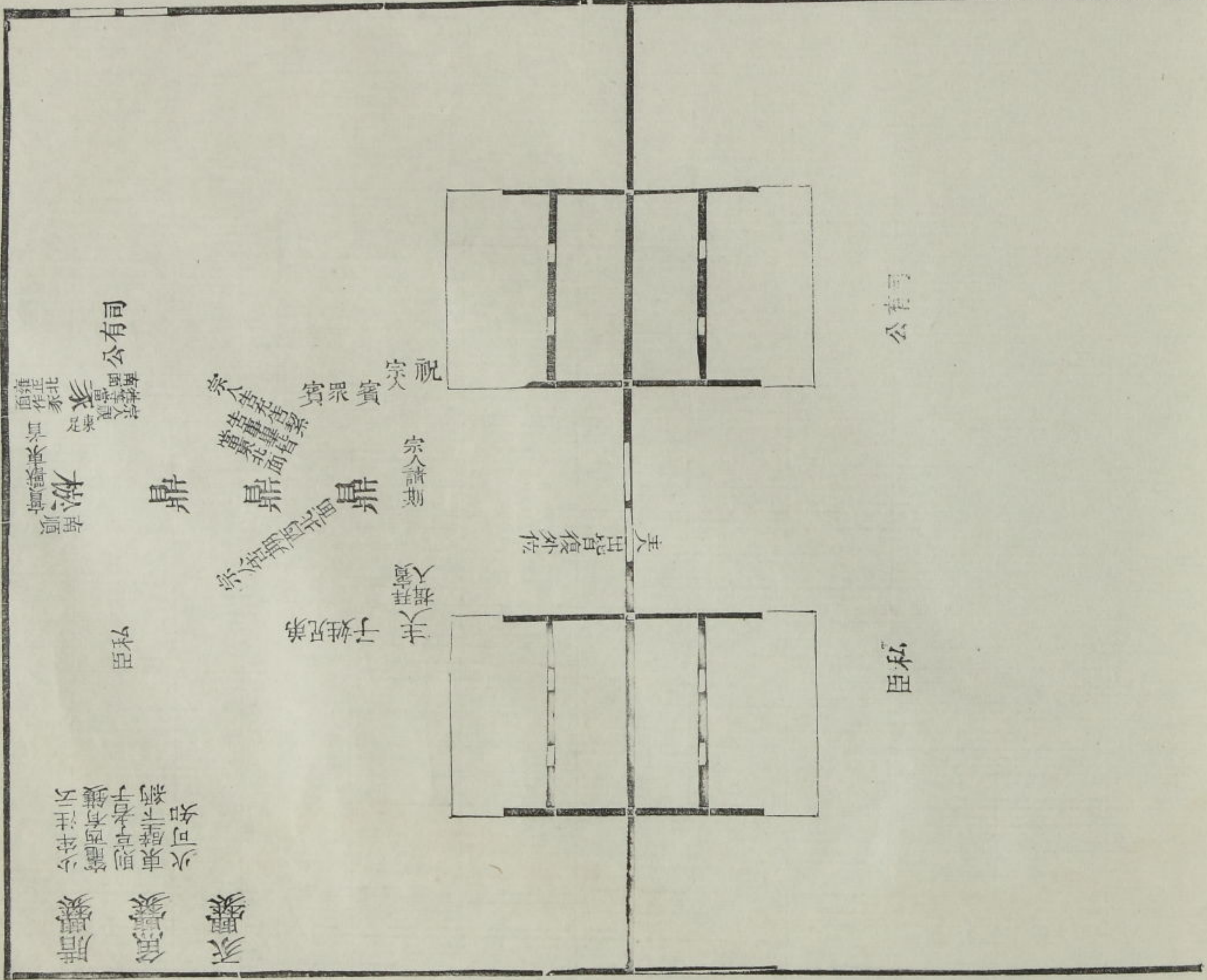

濯視

祭水

特性饋食禮三

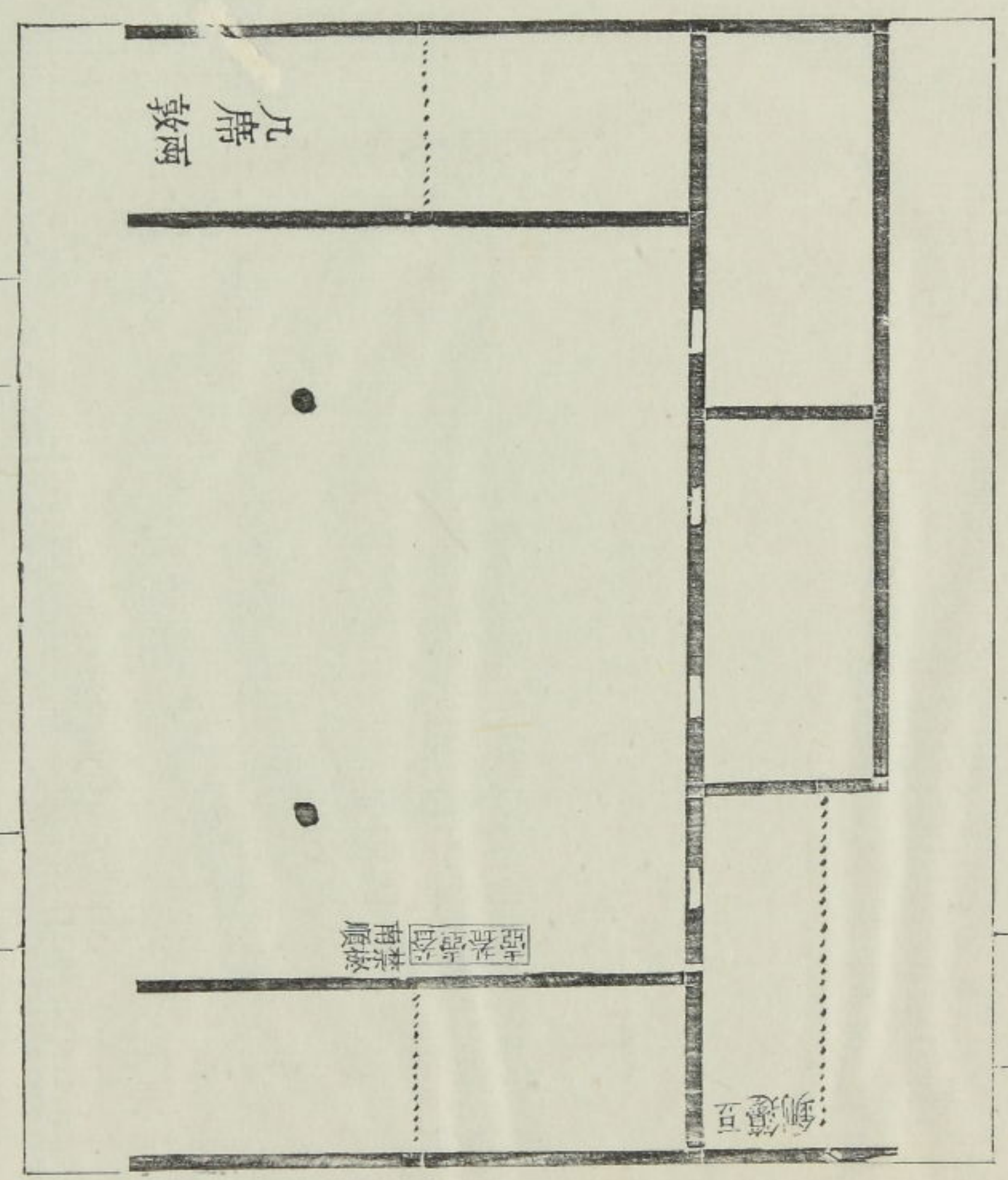

公有司

大夫

濯視

黍爨
稷爨

賓眾賓

祝

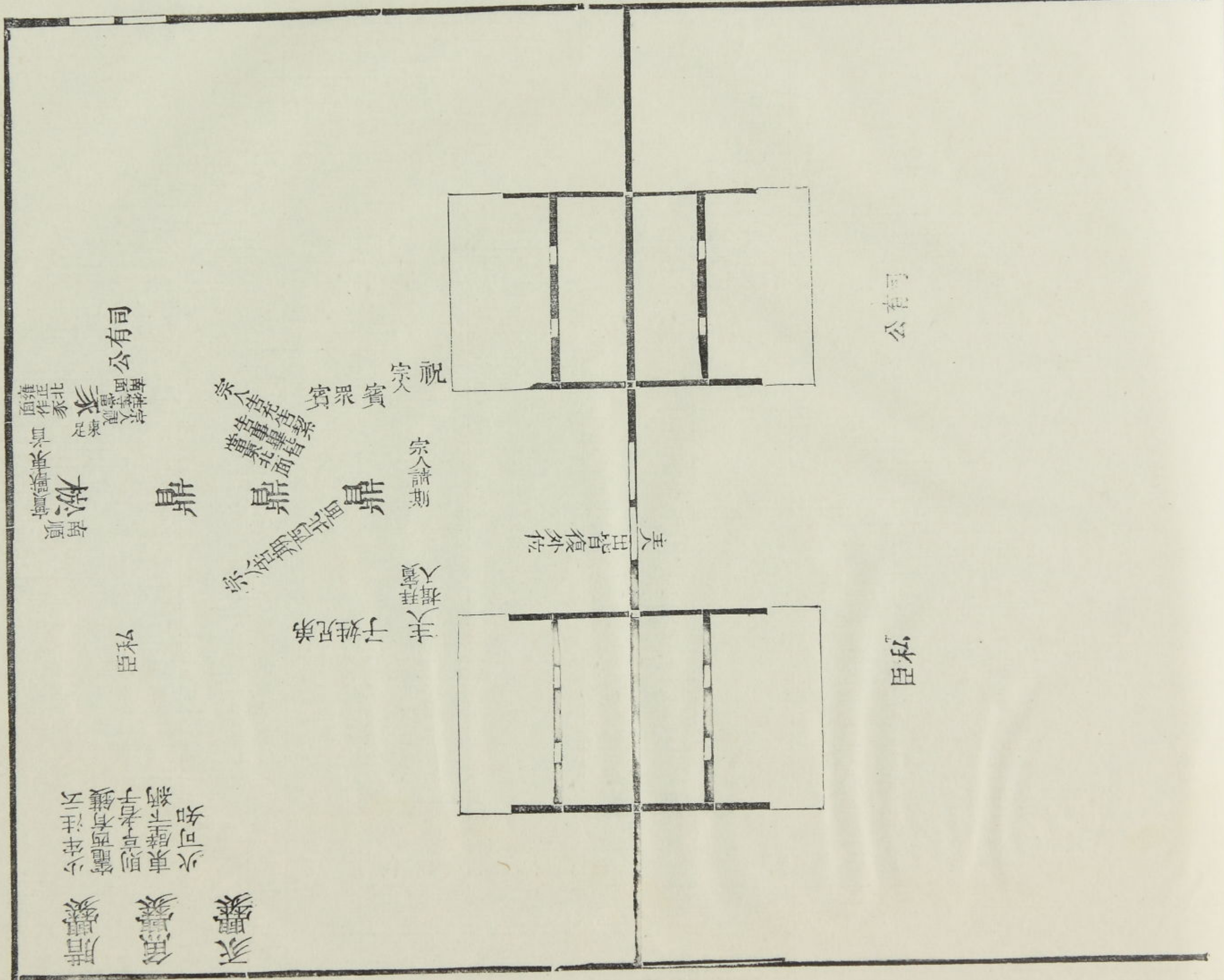
美

子姪兄弟

美

衆人皆進

盥水

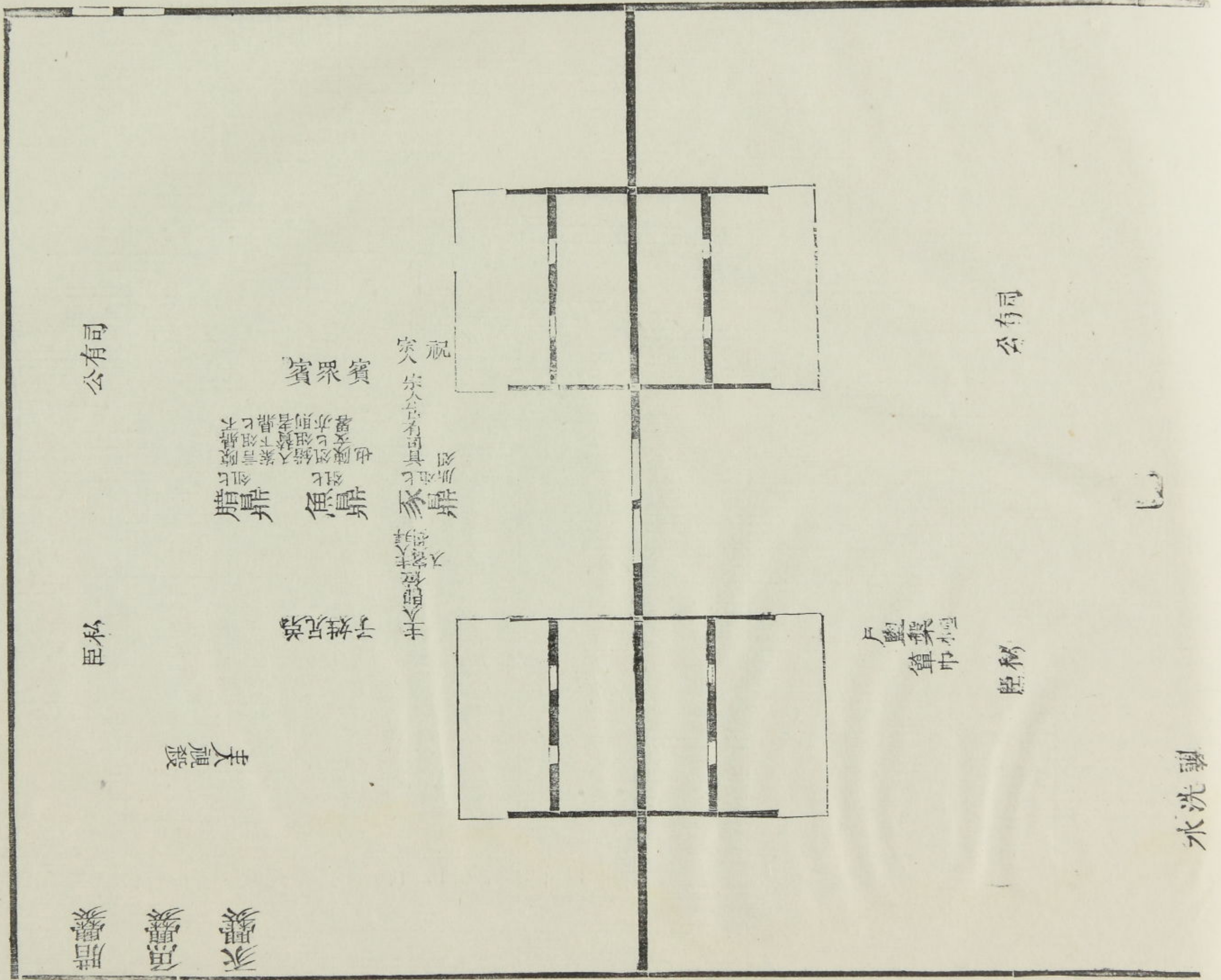
特性饋食禮三

盥洗水

賓眾賓
也陳以饋人祭言陳也
 也陳以饋人祭言陳也
 也陳以饋人祭言陳也

祝
宗人立有司具
 宗人立有司具
 宗人立有司具

尸

盥

洗

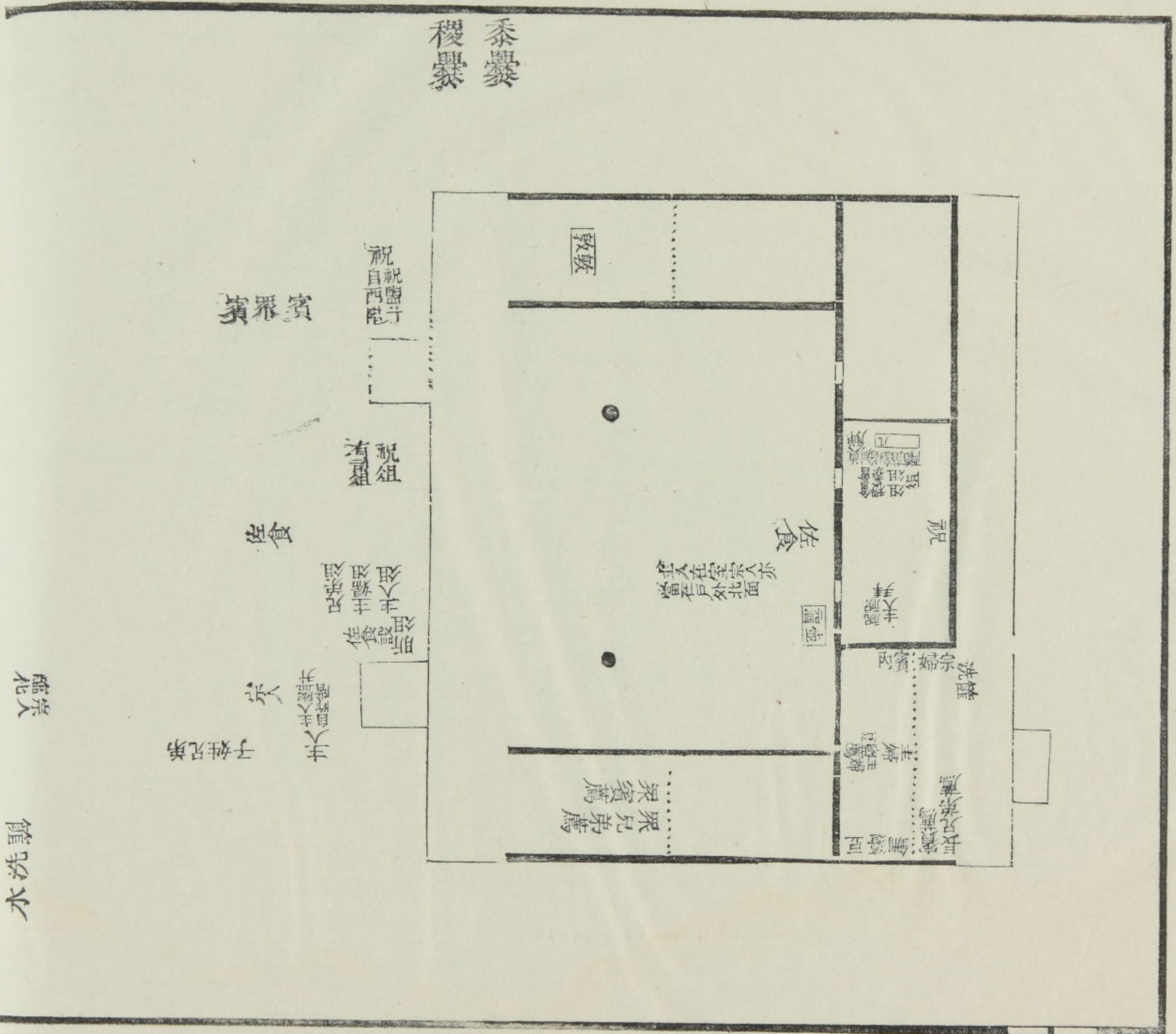
司

司

尸
 盥
 洗

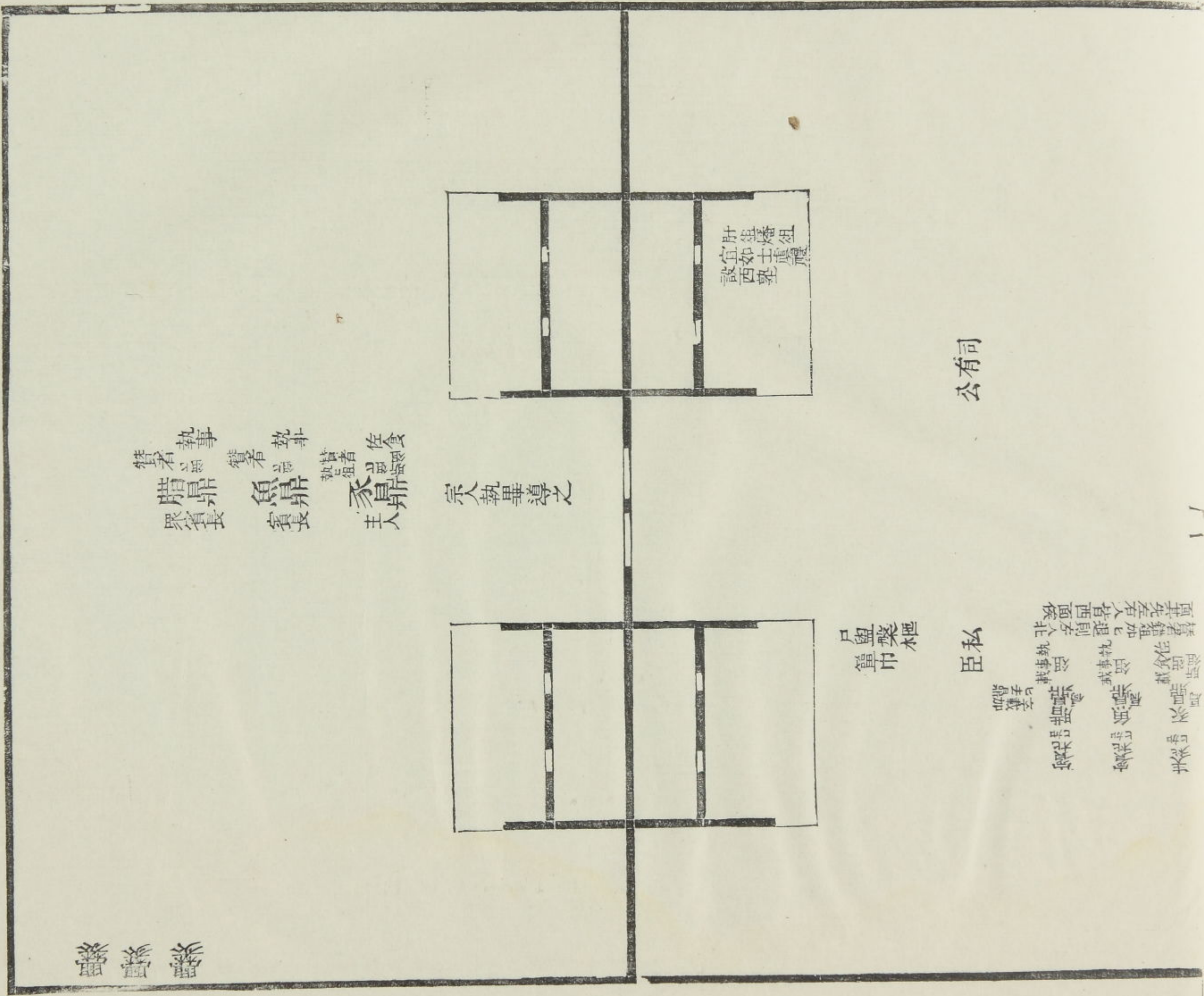

直祭酌奠

水洗

一

饗 饗 饗

牲 魚 豕
宜 如 士 禮
設 西 塾

戶 盤 槃 水
篚 巾

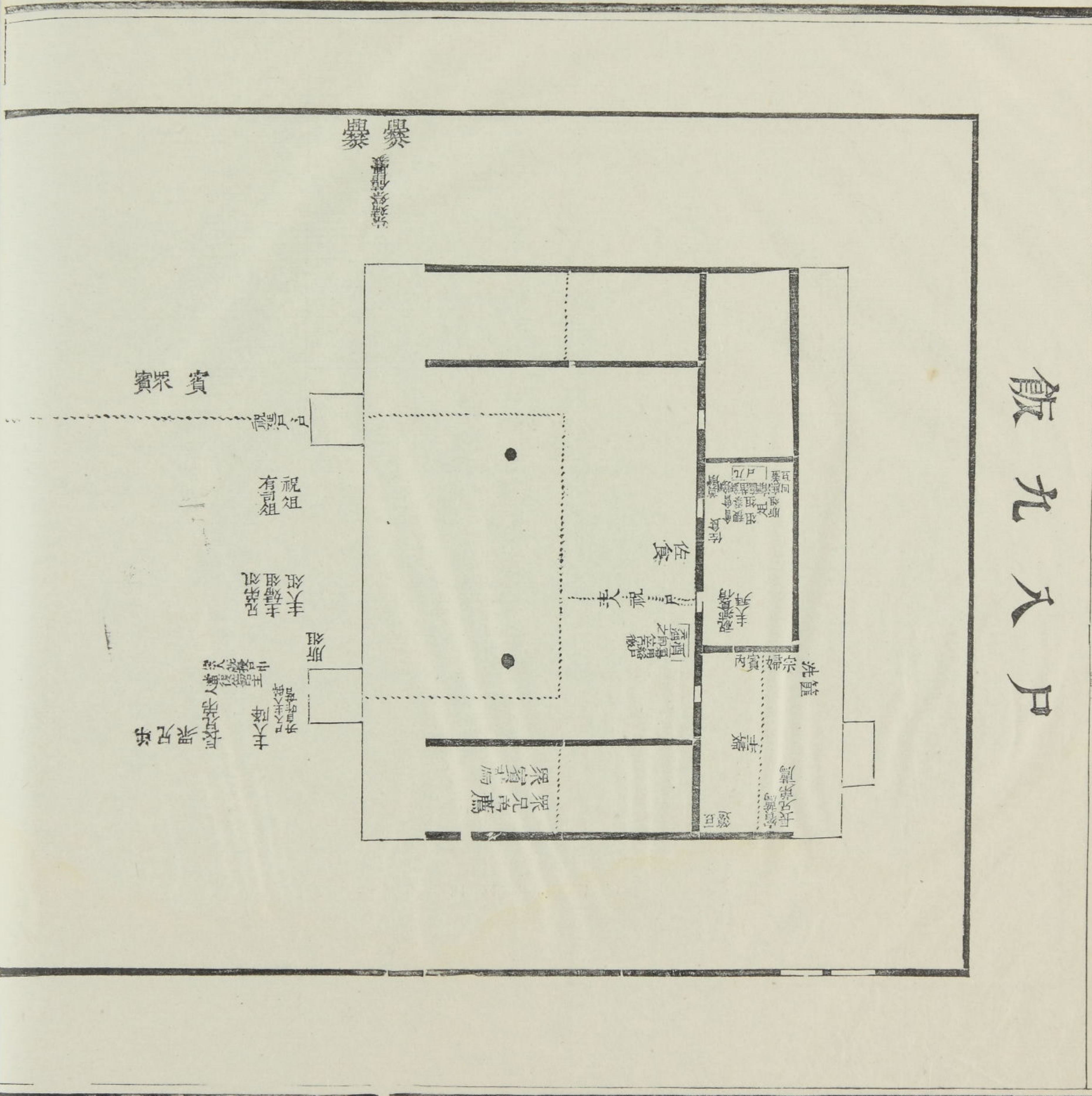
司 臣
饗 饗 饗
饗 饗 饗
饗 饗 饗

宗人

水洗

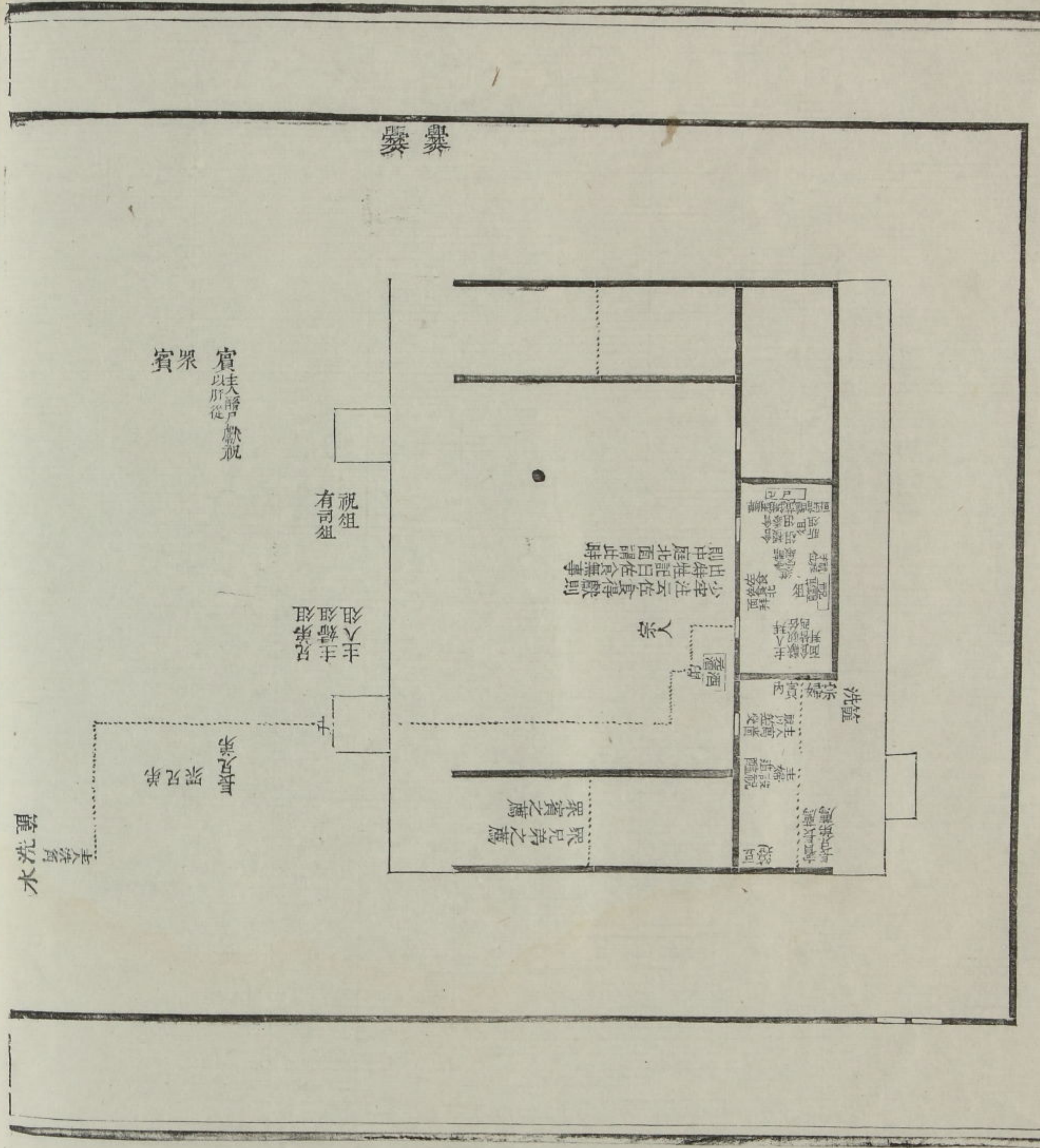

飯九入戶

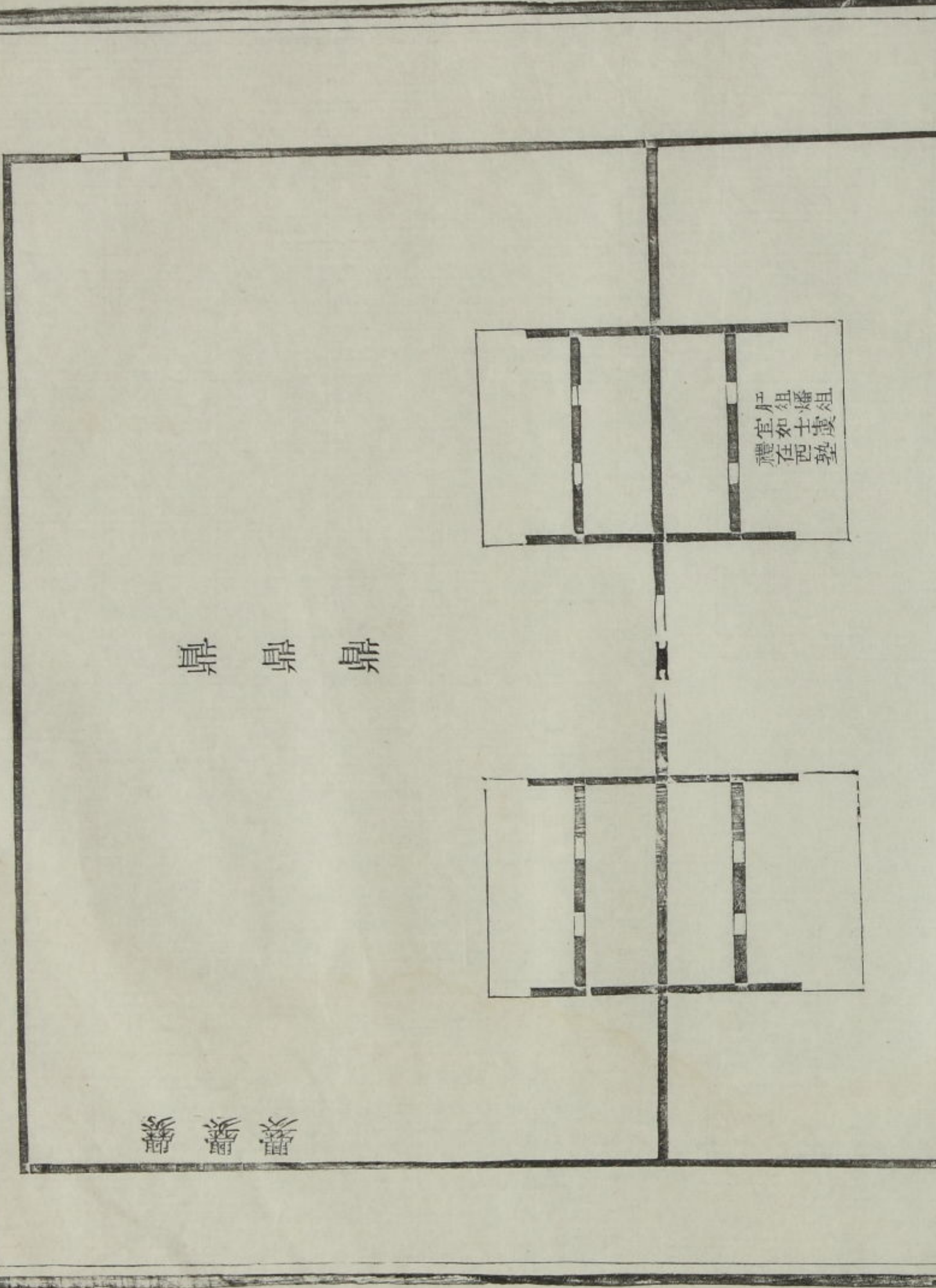

主人酌尸獻祝佐食

司公有 祔

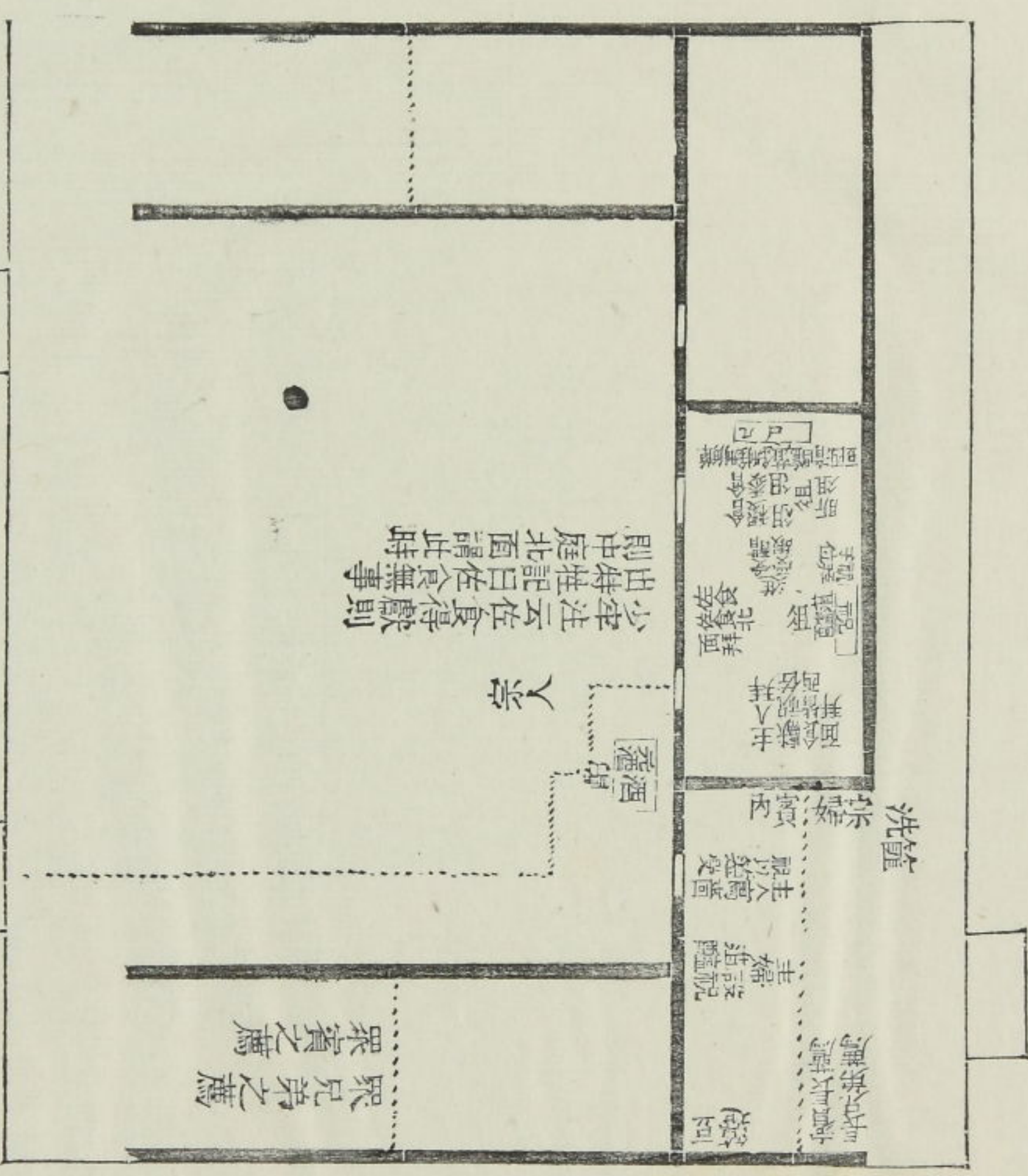

七禮食饋牲特

主人酌尸獻祝佐食

鬯

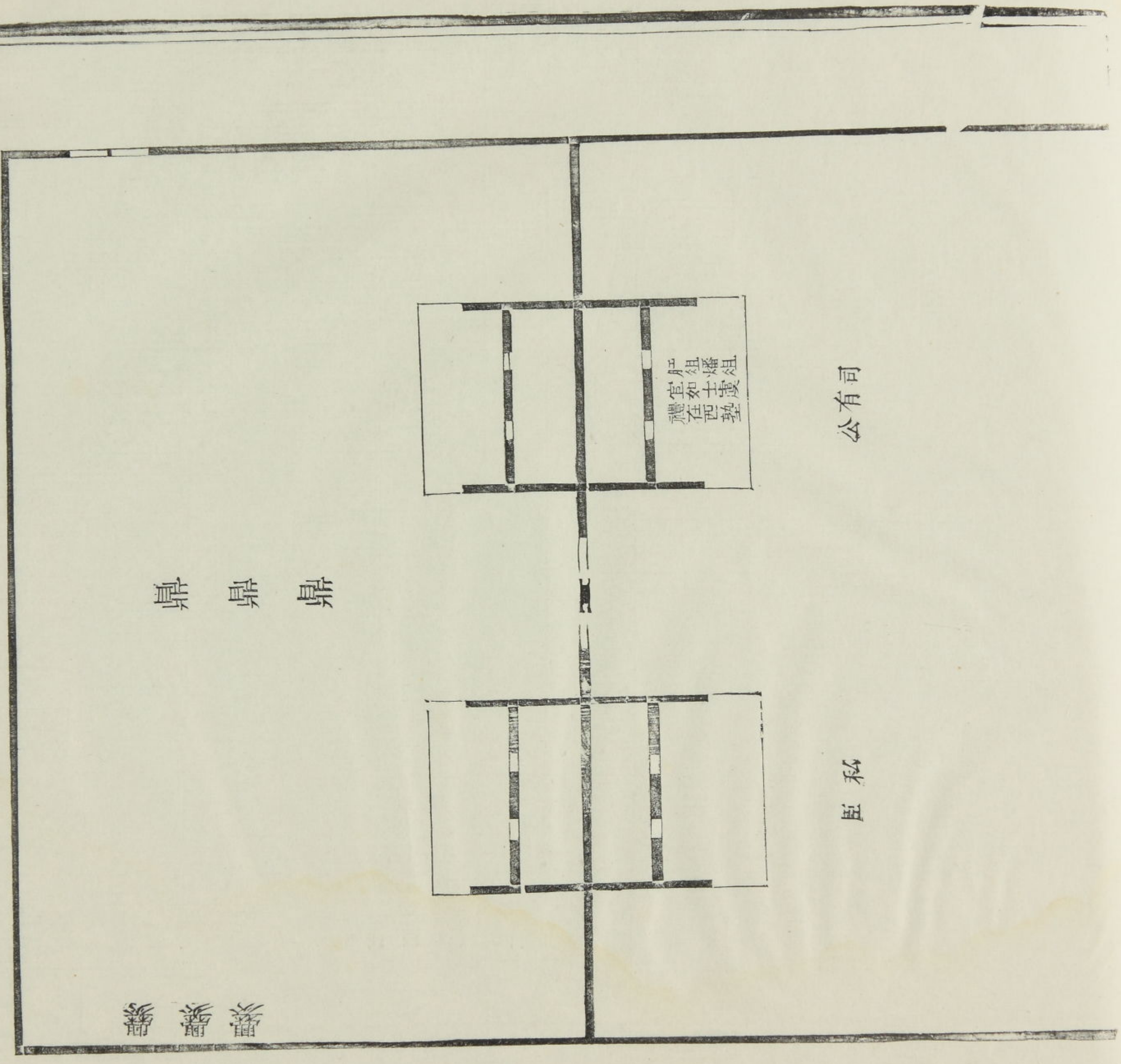
賓衆
賓主人請尸獻祝
以肝從

祝組
有司組
主婦組
主婦組
主組

衆兄弟
衆兄弟

水洗頭
盥

特牲饋食禮七

水洗粟

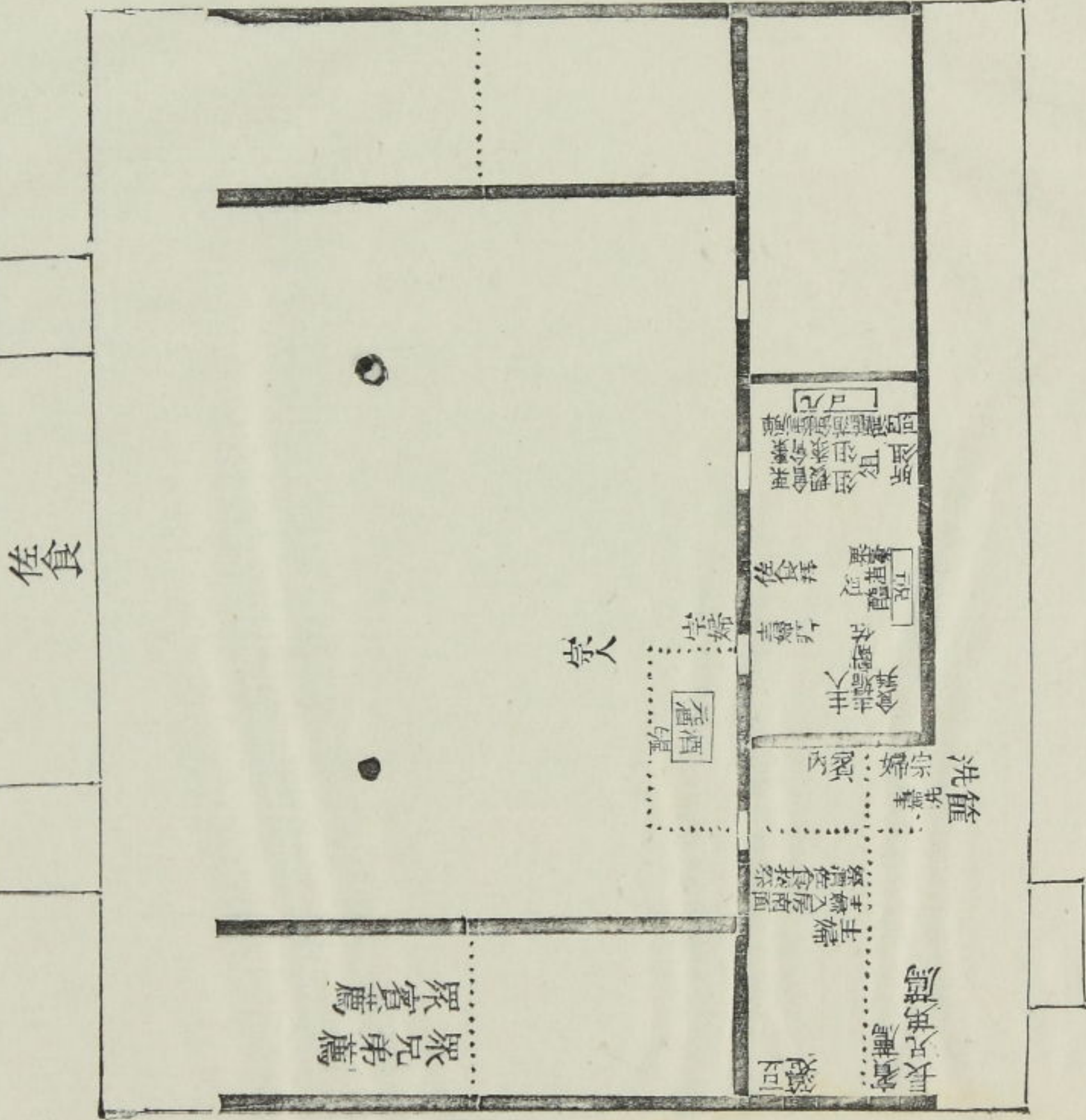
賓長三獻
如主幣北
而拜爵止
不別圖

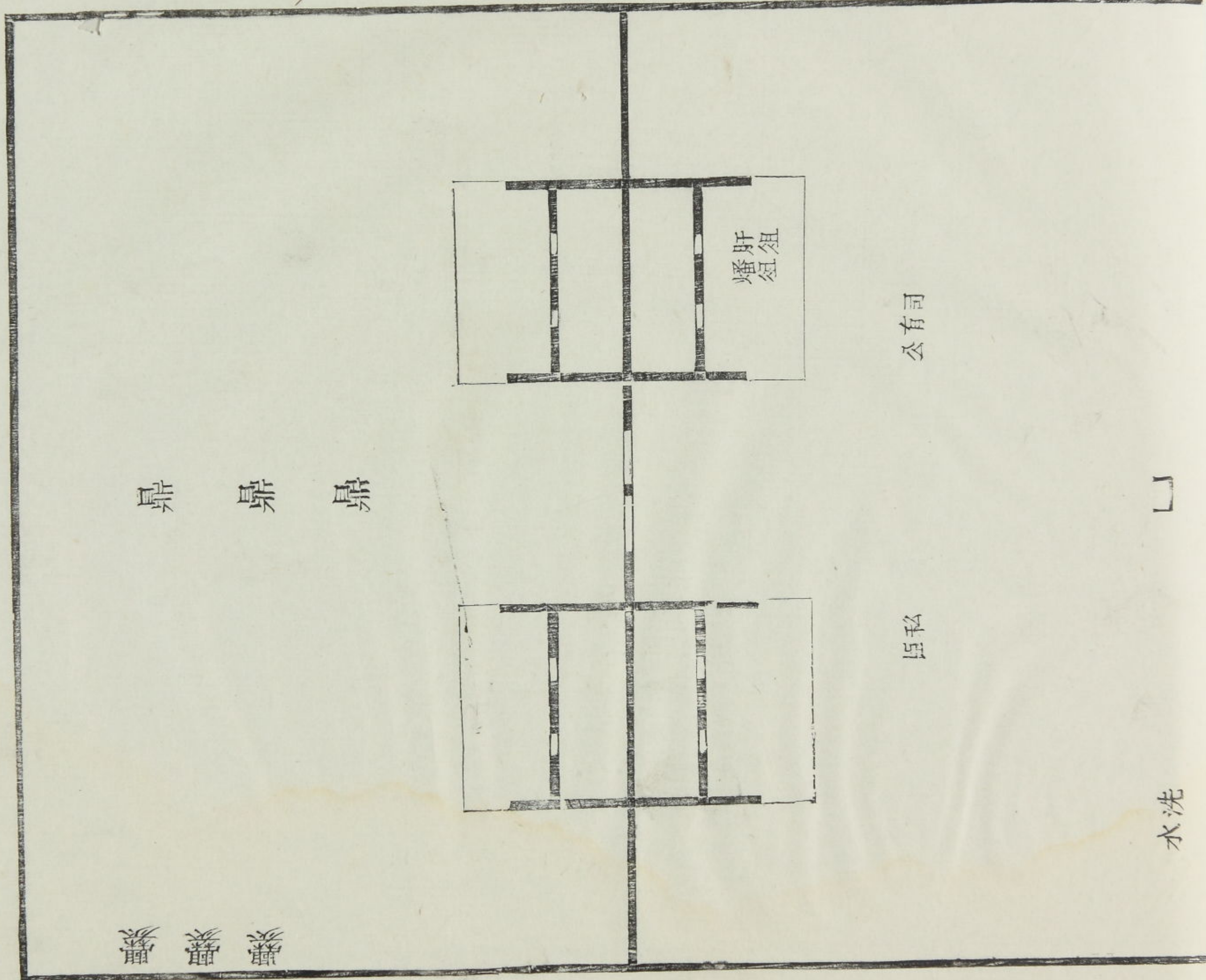
主婦亞獻獻祝佐食

饗饗

賓眾賓

有司組
主 組
出 組
主 組
眾兄弟薦
眾賓薦

鼎 鼎 鼎

簋 簋 簋

肝俎

燔俎

公有司

臣私

水

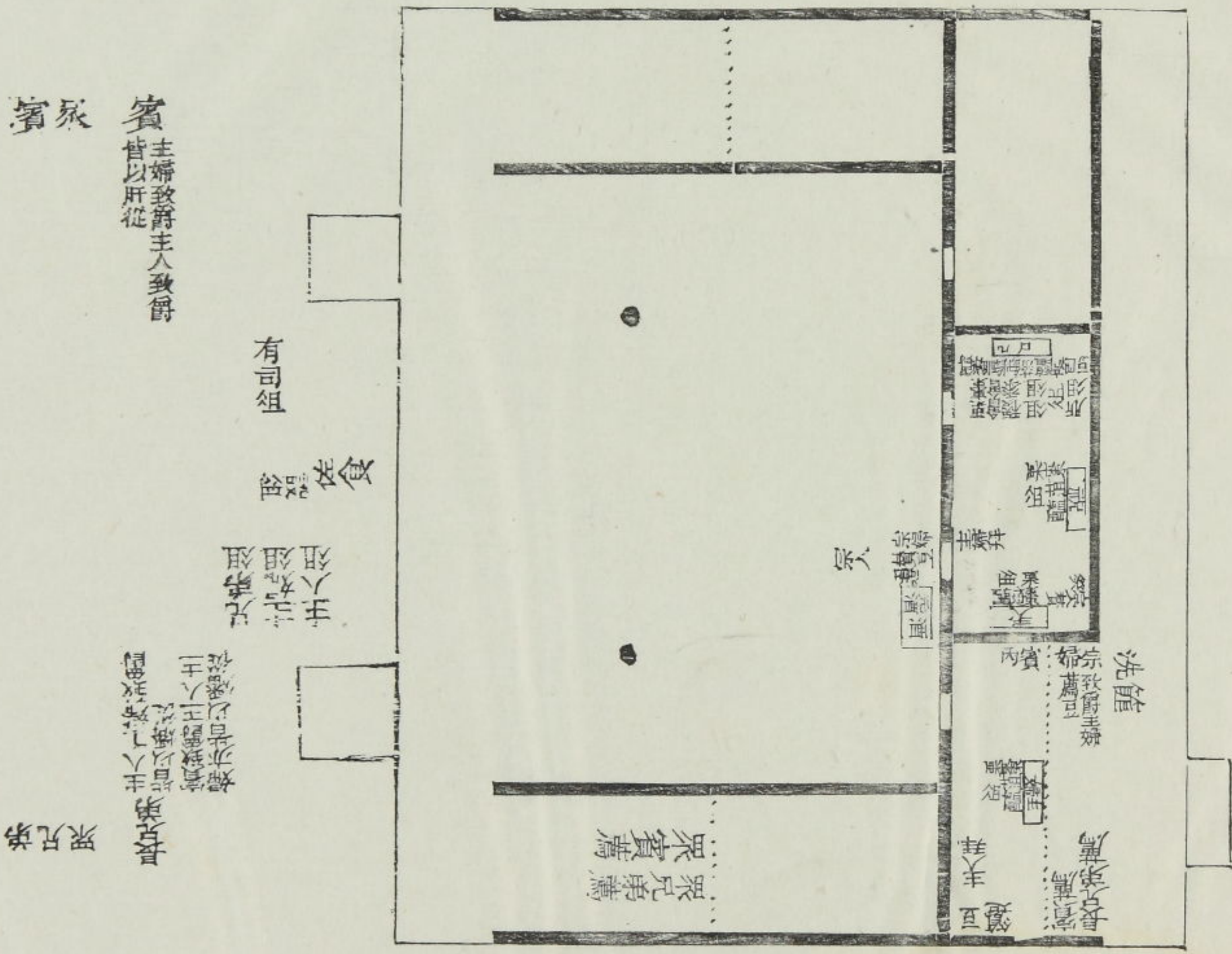

主婦致人主婦主

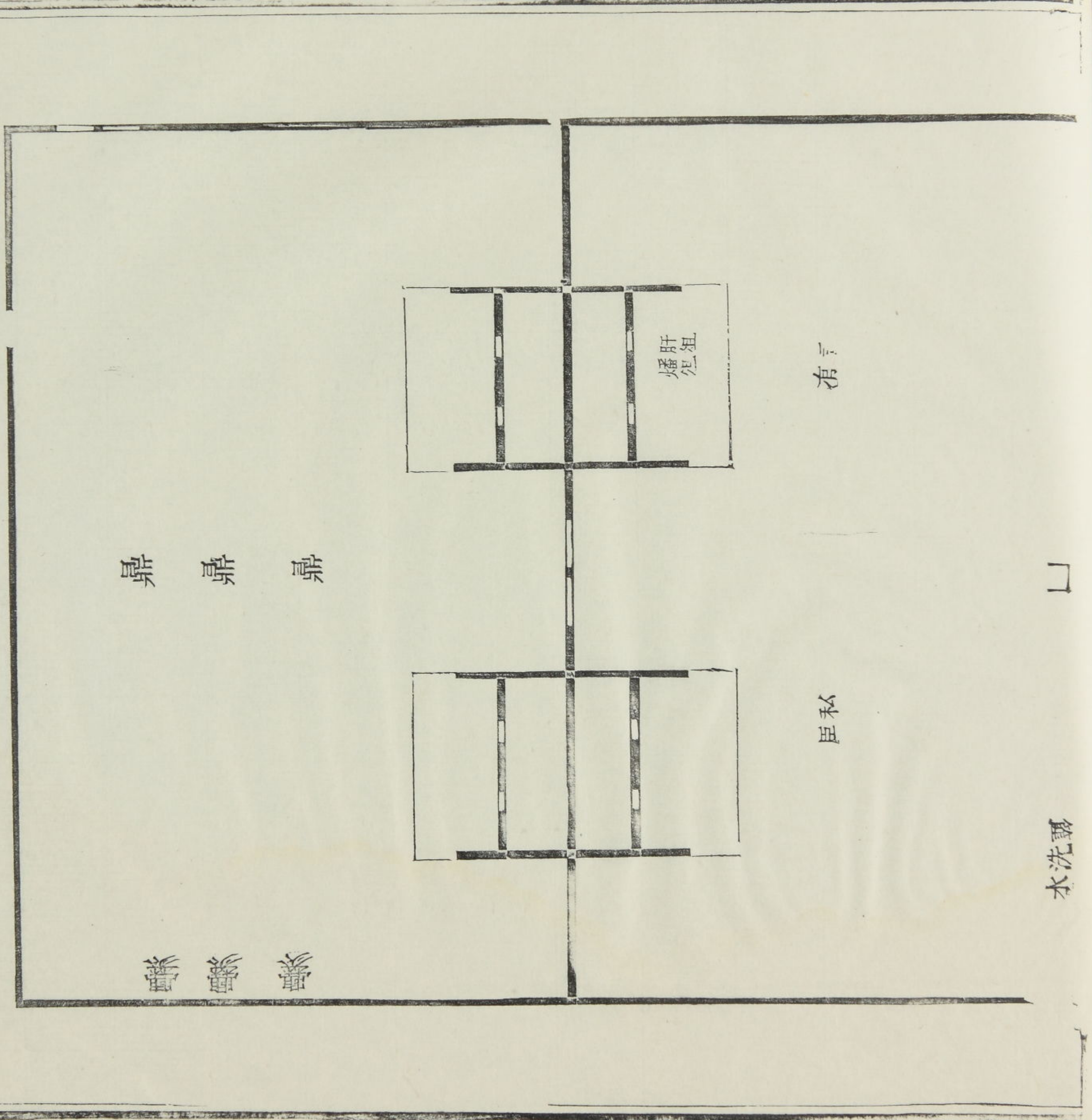
賓作止爵 獻祝後食 致爵主人 其皆如 主婦兼獻 北面致爵 主婦甚位 如夫人不 知圖

饗饗

賓 主婦致爵主人致爵 皆以所從

衆兄弟

嘏 嘏 嘏

俎肝燔

有

私

水洗罍

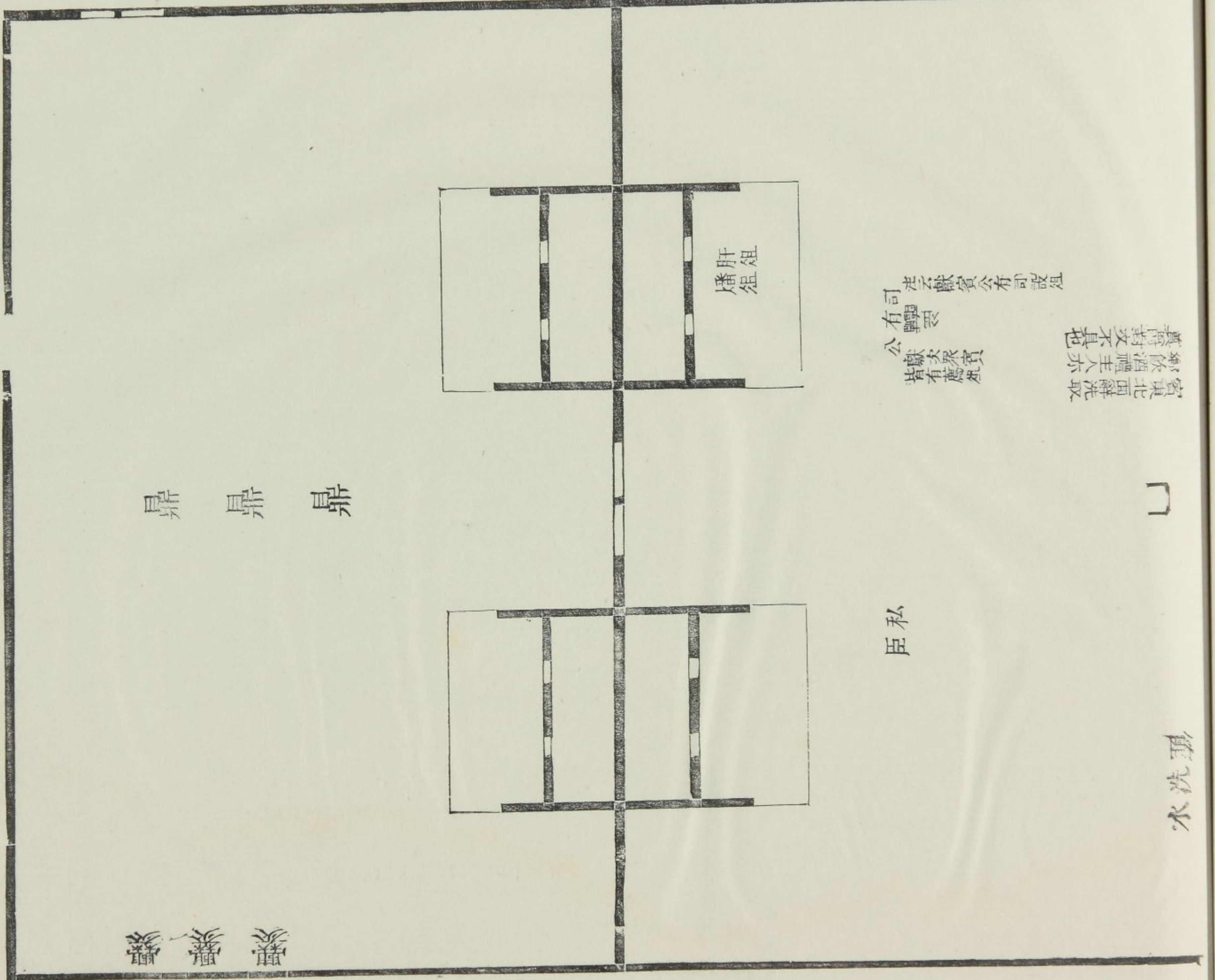
罍 罍 罍

特牲饋食禮九

鼎 鼎 鼎

罍 罍 罍

肝俎
燔俎

司有公
禮
其獻亦眾實
其有薦俎

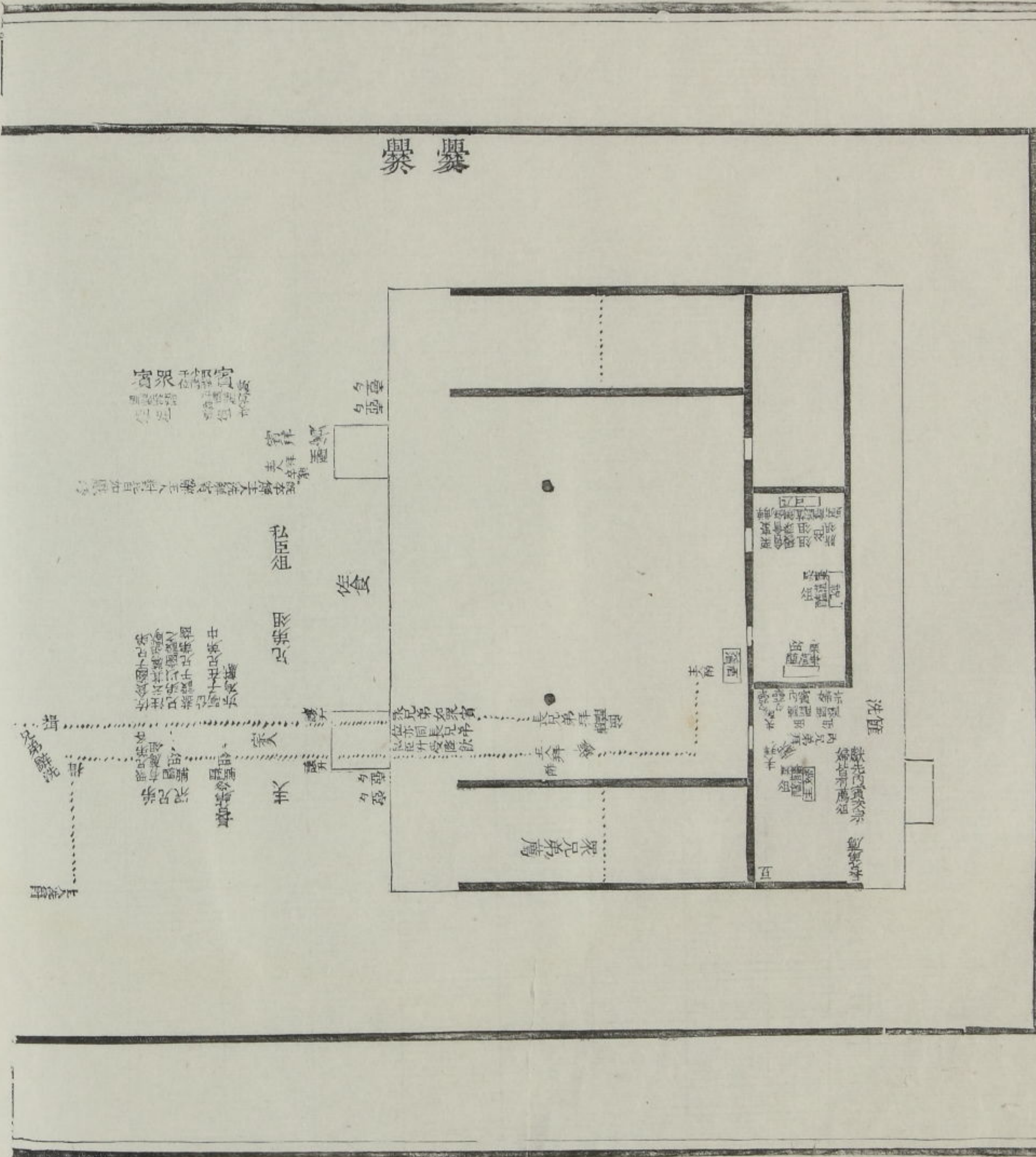
其有薦俎
亦主禮
其有薦俎
亦主禮

臣私

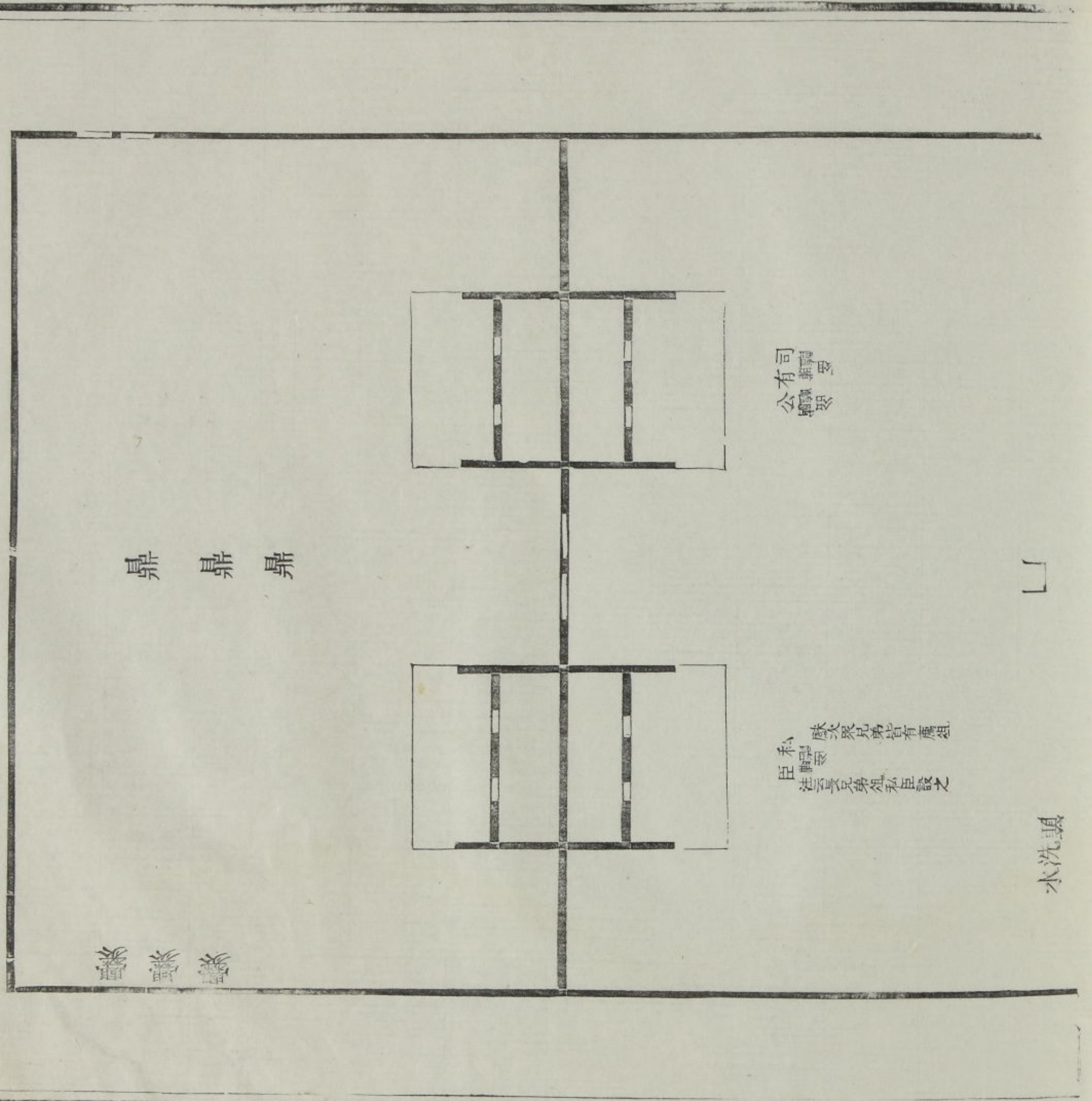
水洗頭

殿內兄弟畢主
 人陸反爵于薩
 入室復位長兄
 弟法氣為加爵
 不及安從從效
 主人主婦無從
 餘如主獻又眾
 賓長為加爵如
 長兄弟爵止皆
 不別圖

弟兄內弟兄獻賓酬

巽 巽

水洗面

鼎 鼎 鼎

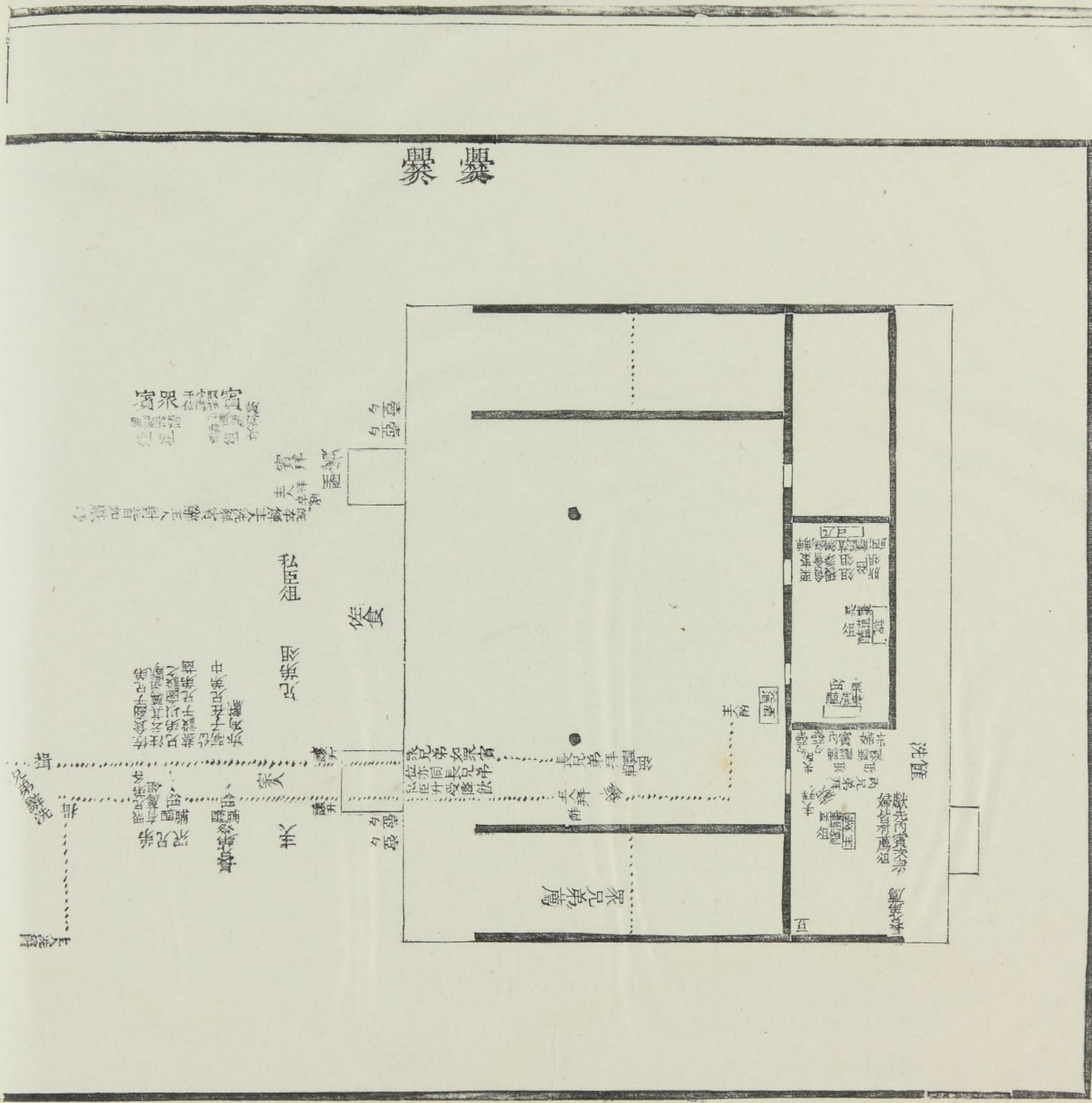
鼎 鼎 鼎

公有司
禮 禮 禮

臣和
 膳次眾兄弟皆有屬組
 注云眾兄弟皆臣設之

獻內兄弟畢主
人陸反爵于筵
入室復位長兄
弟洗酹為加爵
不及佐食洗致
主人主婦無從
餘如三獻又眾
賓長為如爵如
長兄弟止皆
不別圖

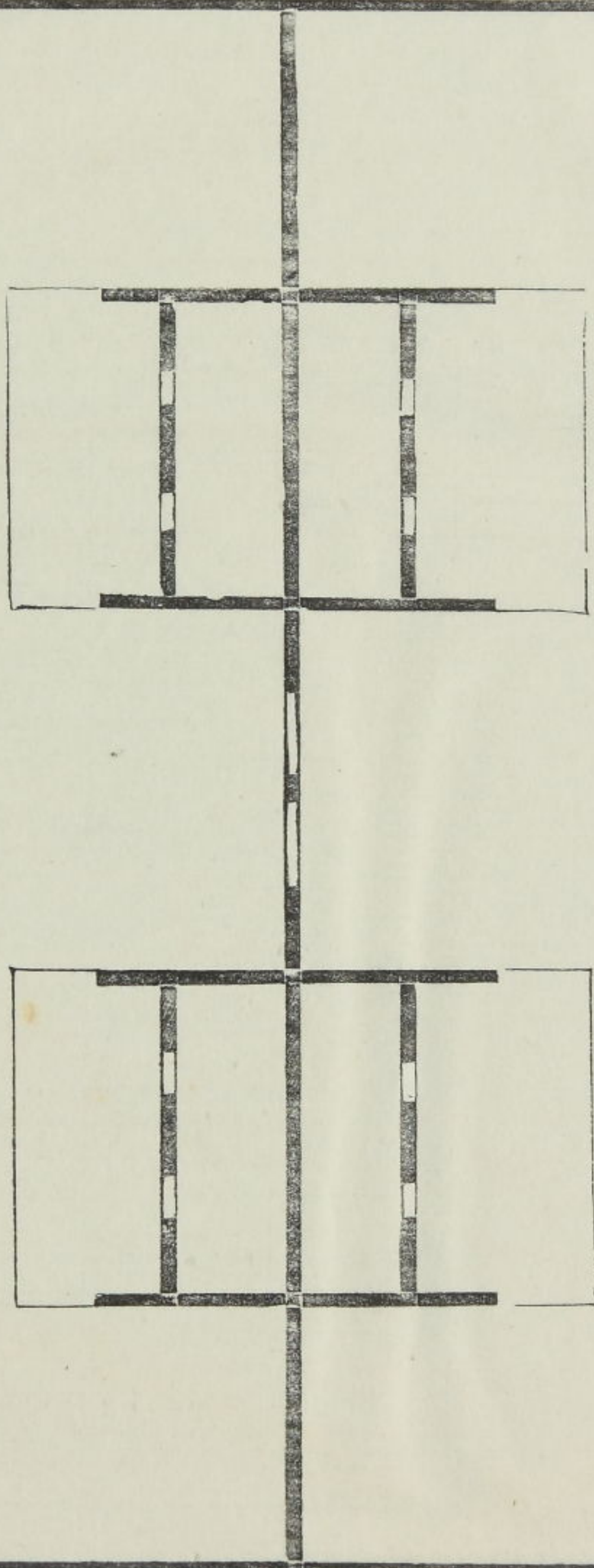
賓獻內兄弟酬

舉 舉

鼎 鼎 鼎

鼎 鼎 鼎

公有司
卿與
士

私
臣
獻次眾兄弟皆有薦俎
注云長兄弟俎私臣設之

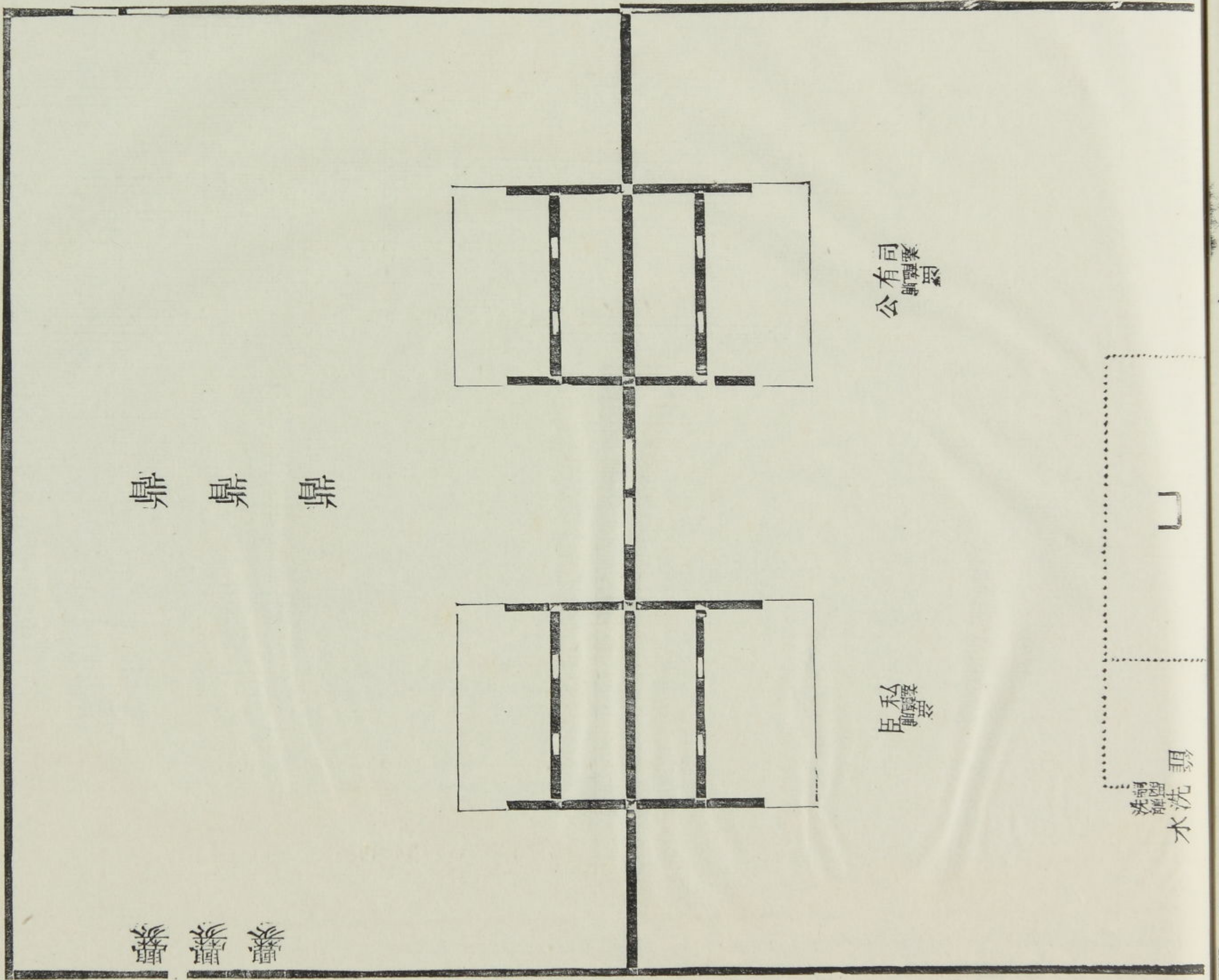
匚

水洗頭

公
有司

有司
公

盥

盥
盥
盥

水

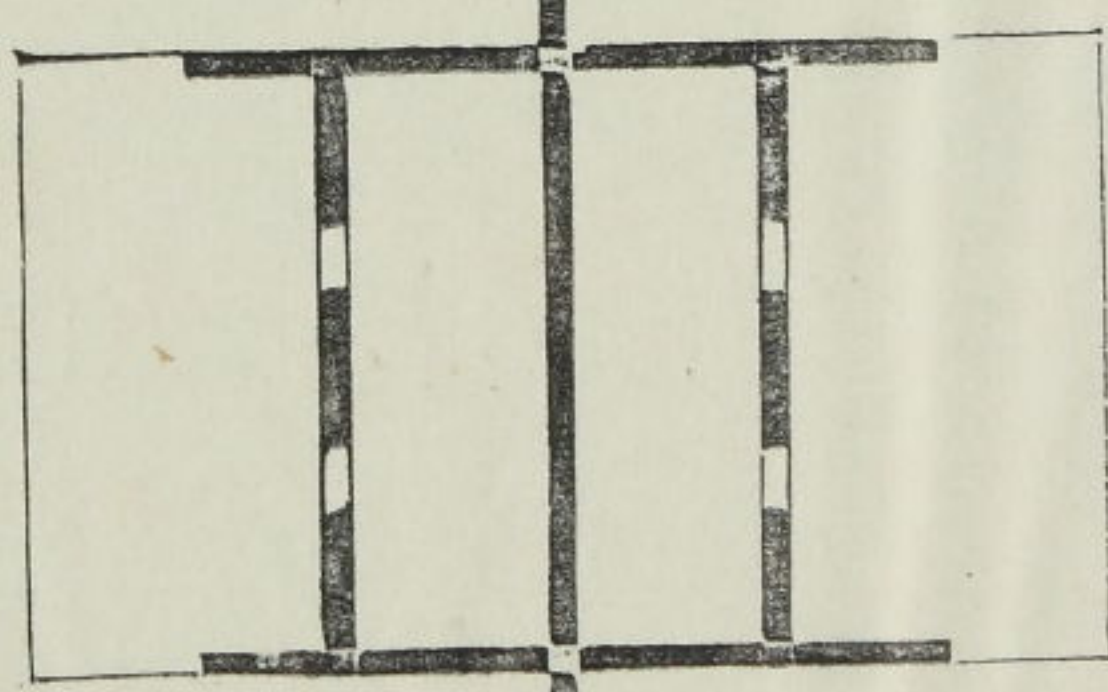
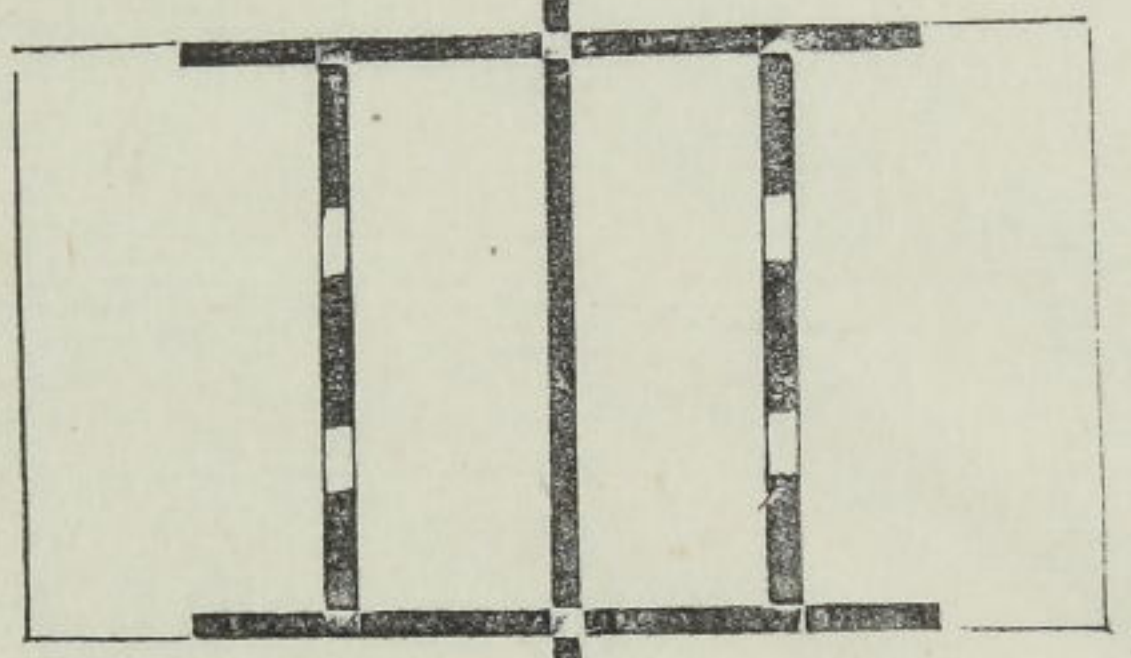

水洗頭

公有司
無誤

公有司
無誤

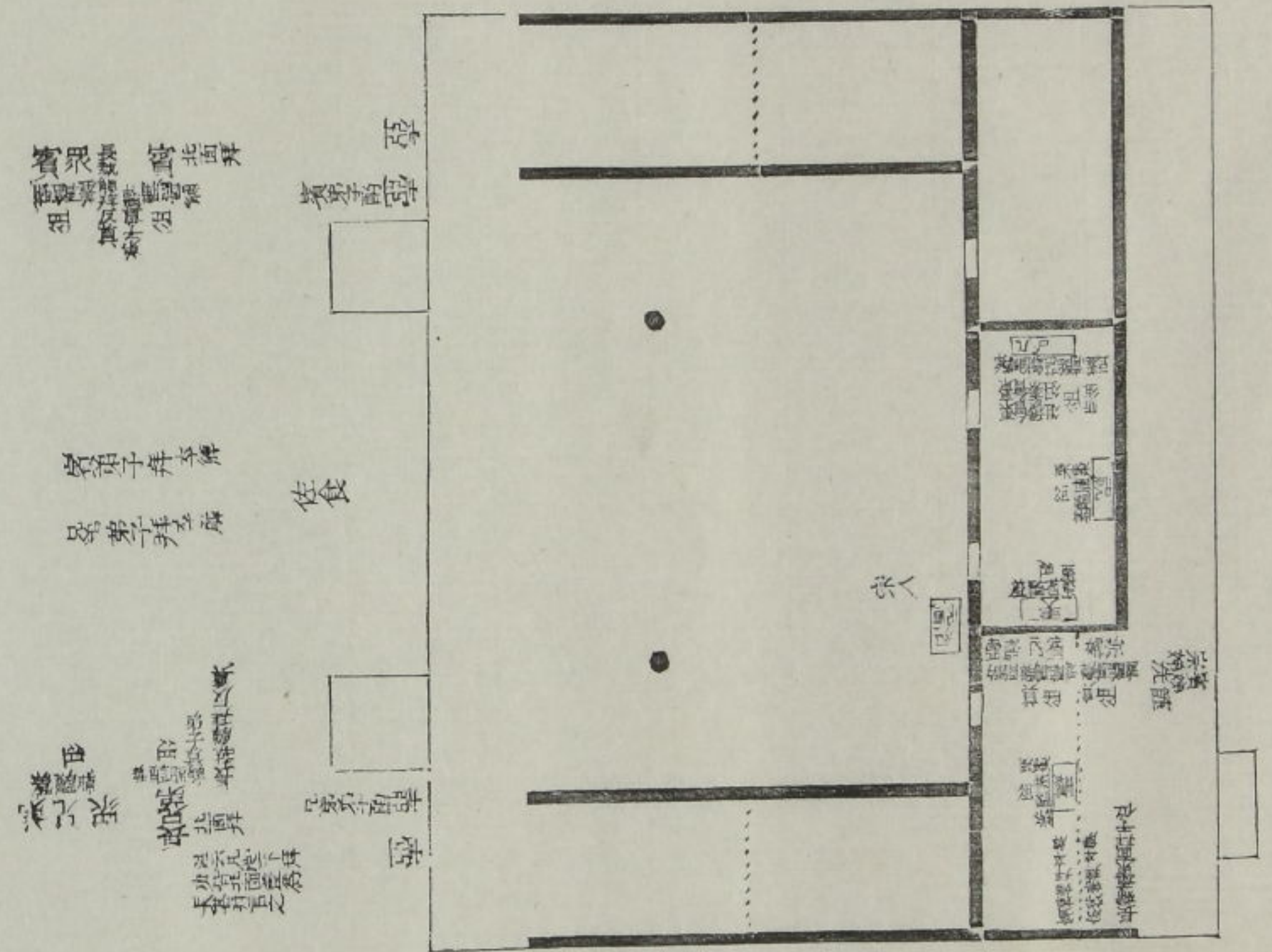
嘯 嘯 嘯

巽 巽 巽

無算爵儀如
佐食先投獻
尸及祝知

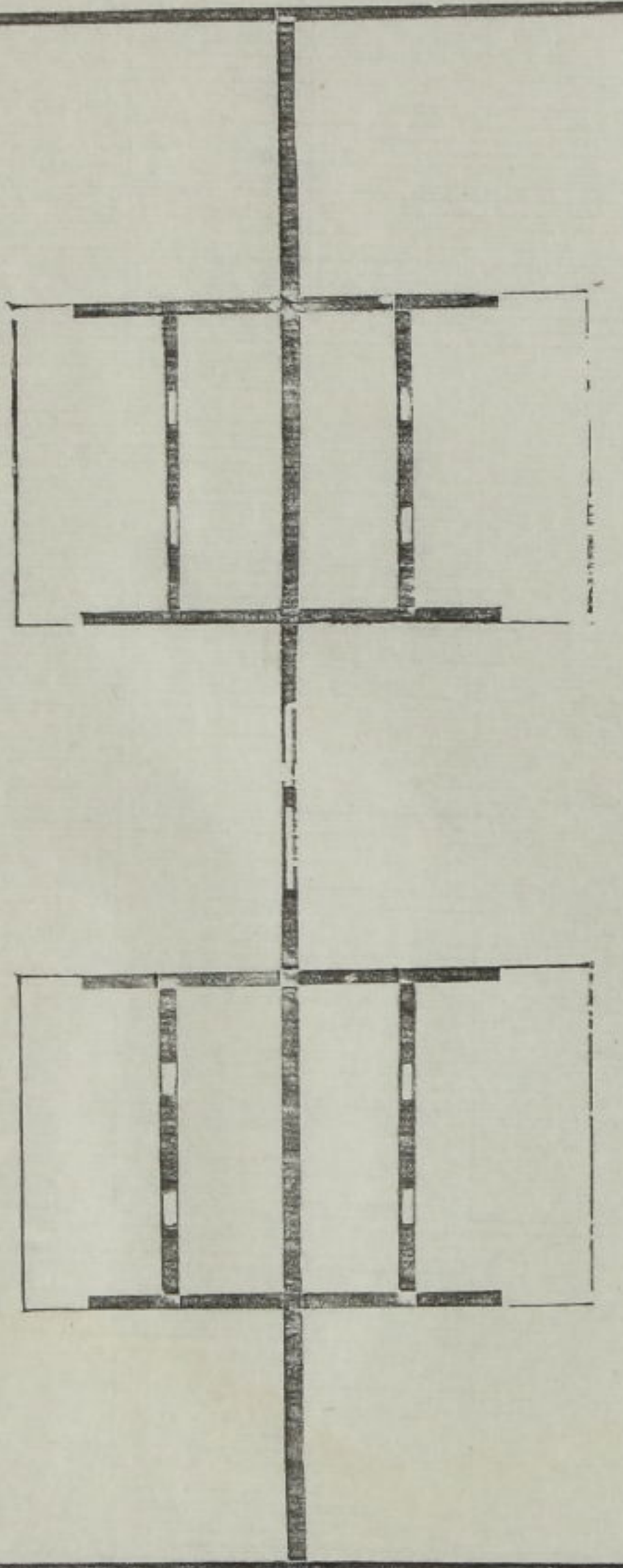
解舉各子弟

舉舉

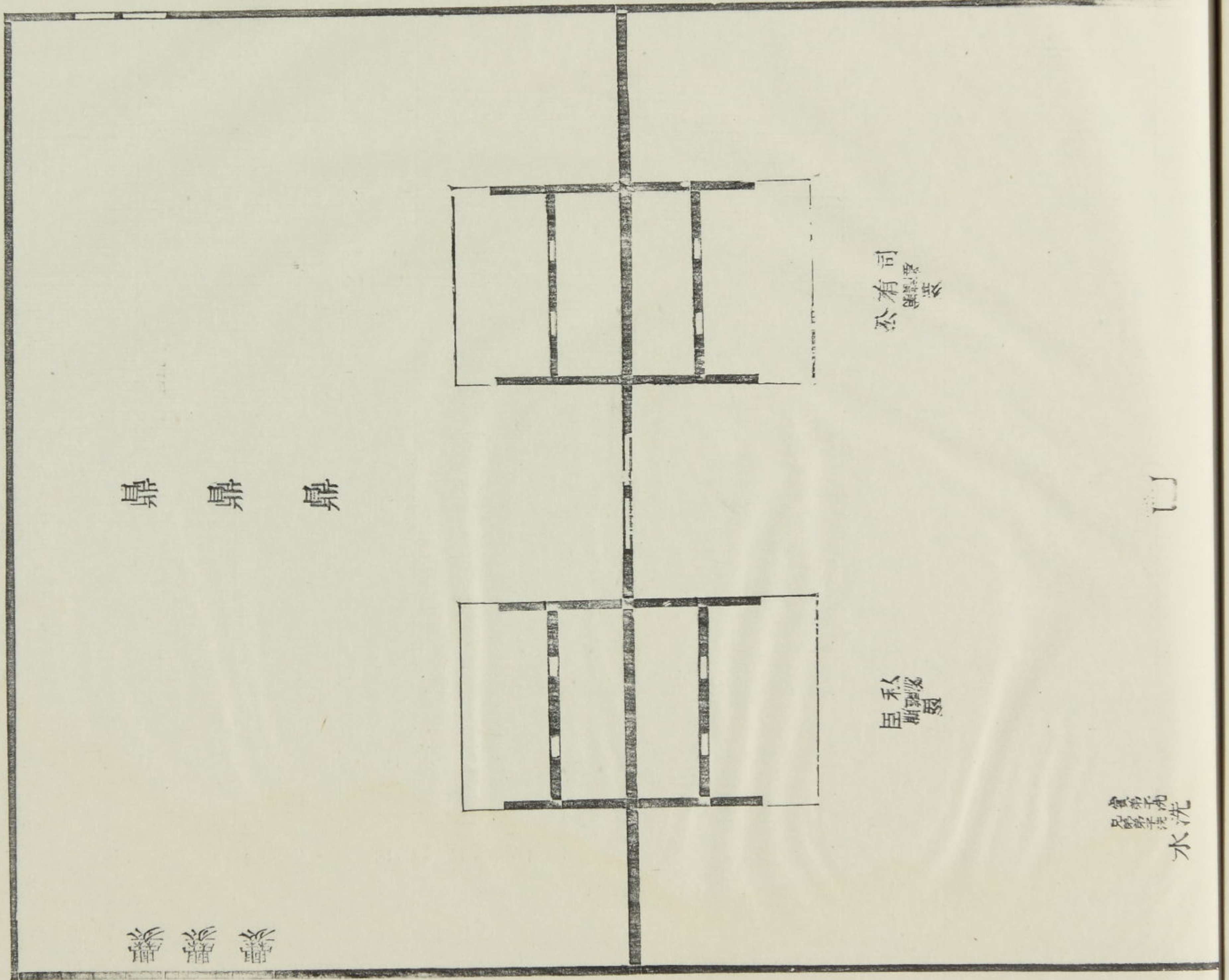
鼎 鼎 鼎

鼎 鼎 鼎

水洗

特牲饋食禮十四

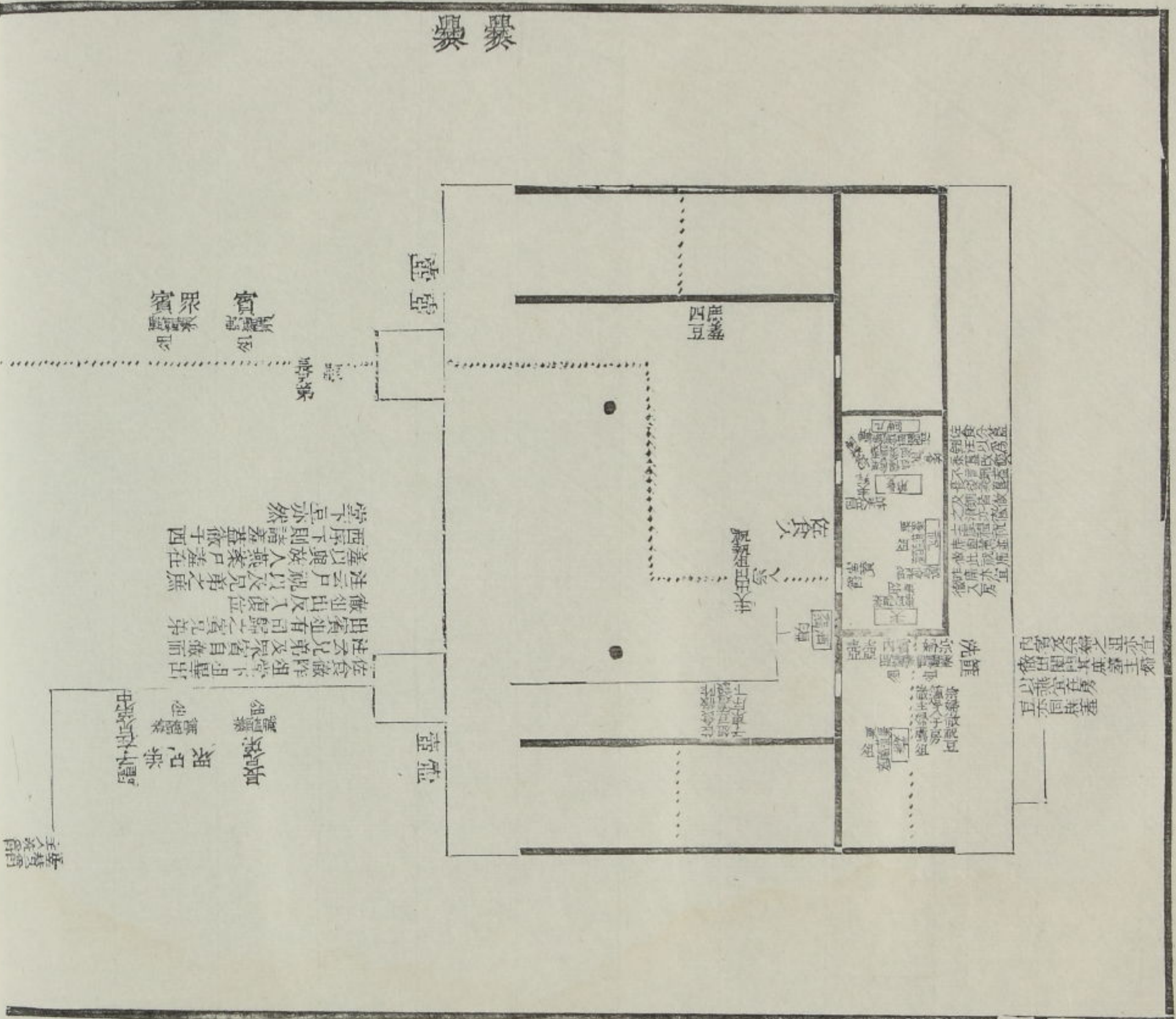

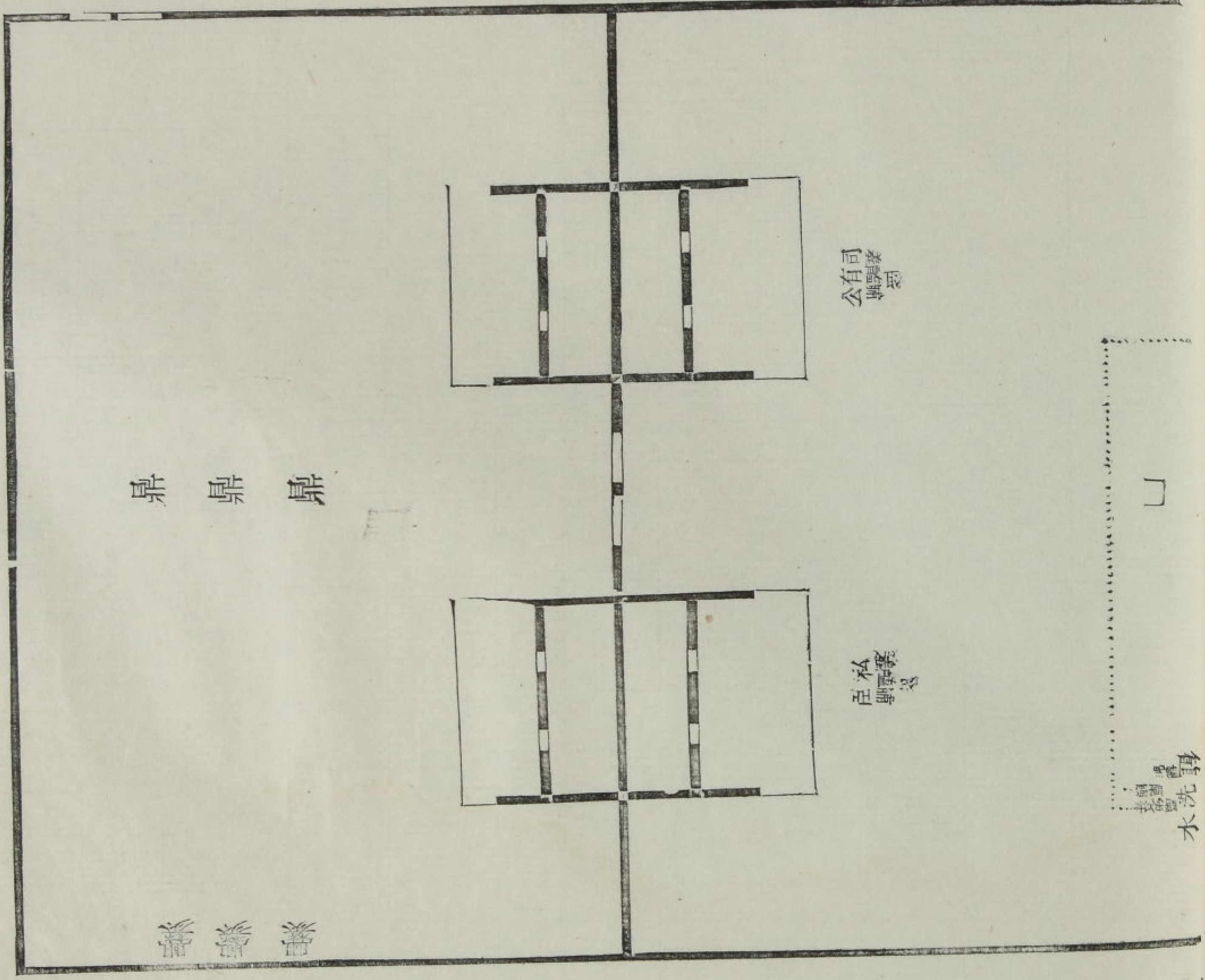
養徹俎

既徹俎方
改俎方

水
洗
俎

養徹俎

水
洗
俎

既徹俎 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

既徹俎乃 蕞 徹 俎

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

蕞 蕞

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

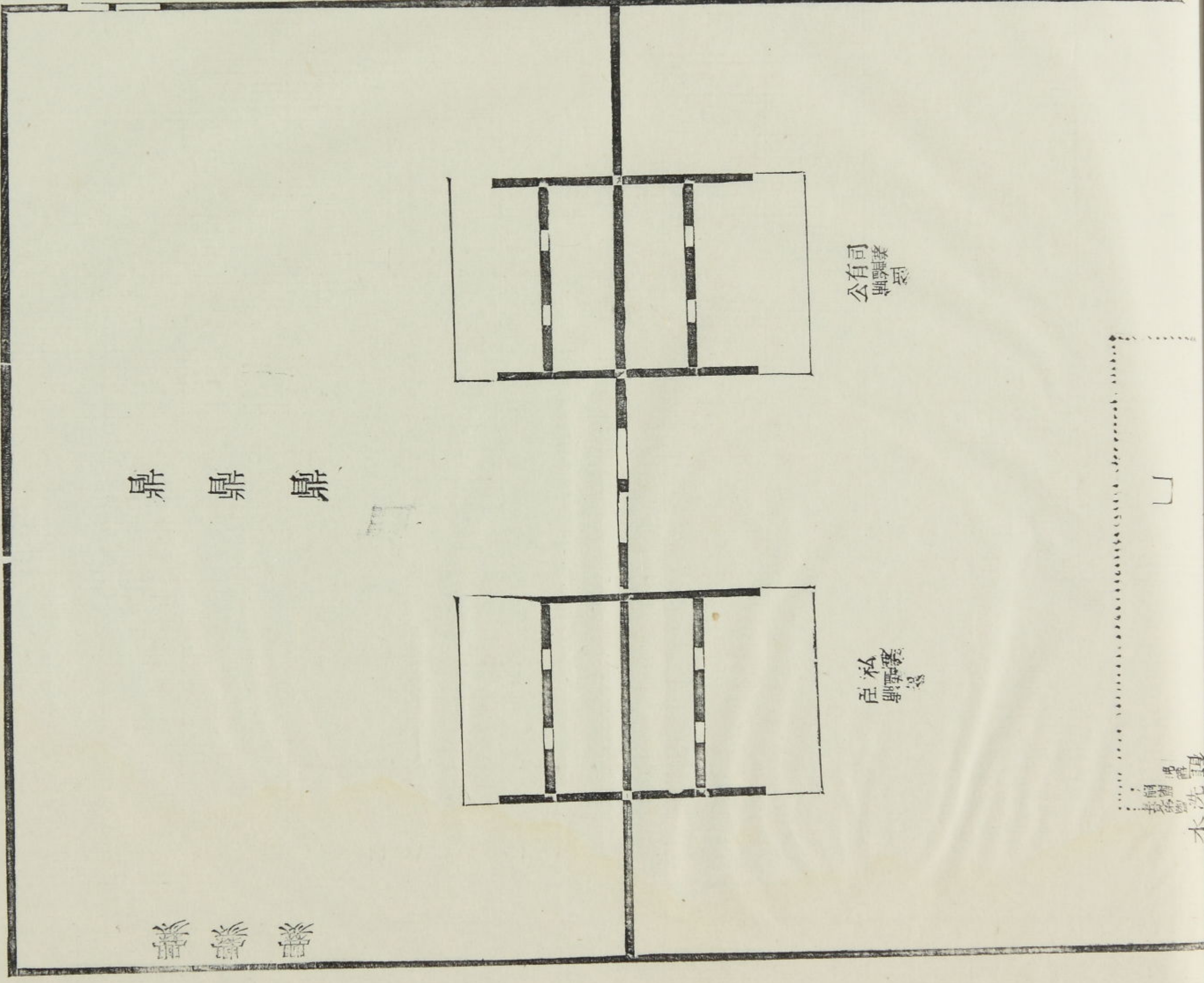
水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

水 洗 俎

特牲饋食禮十六

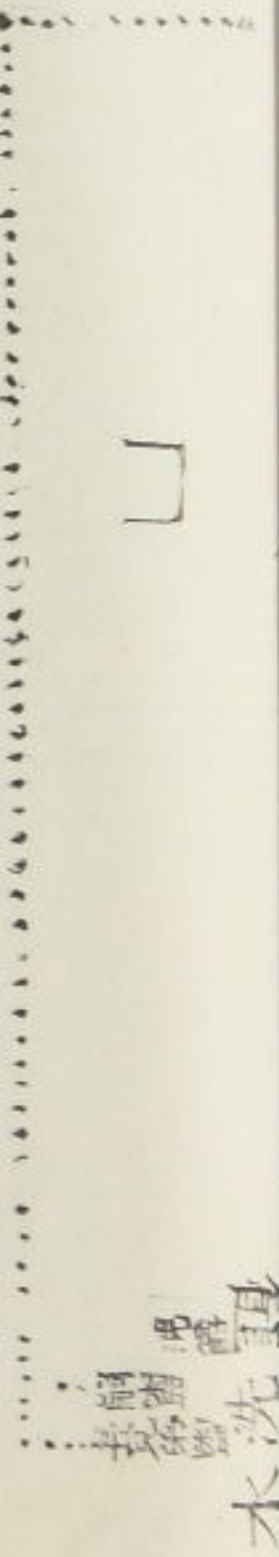

豆
尊
有司

豆
尊
有司

簠 簋 簠

簠 簋 簠

有司

有司

改送饌賓

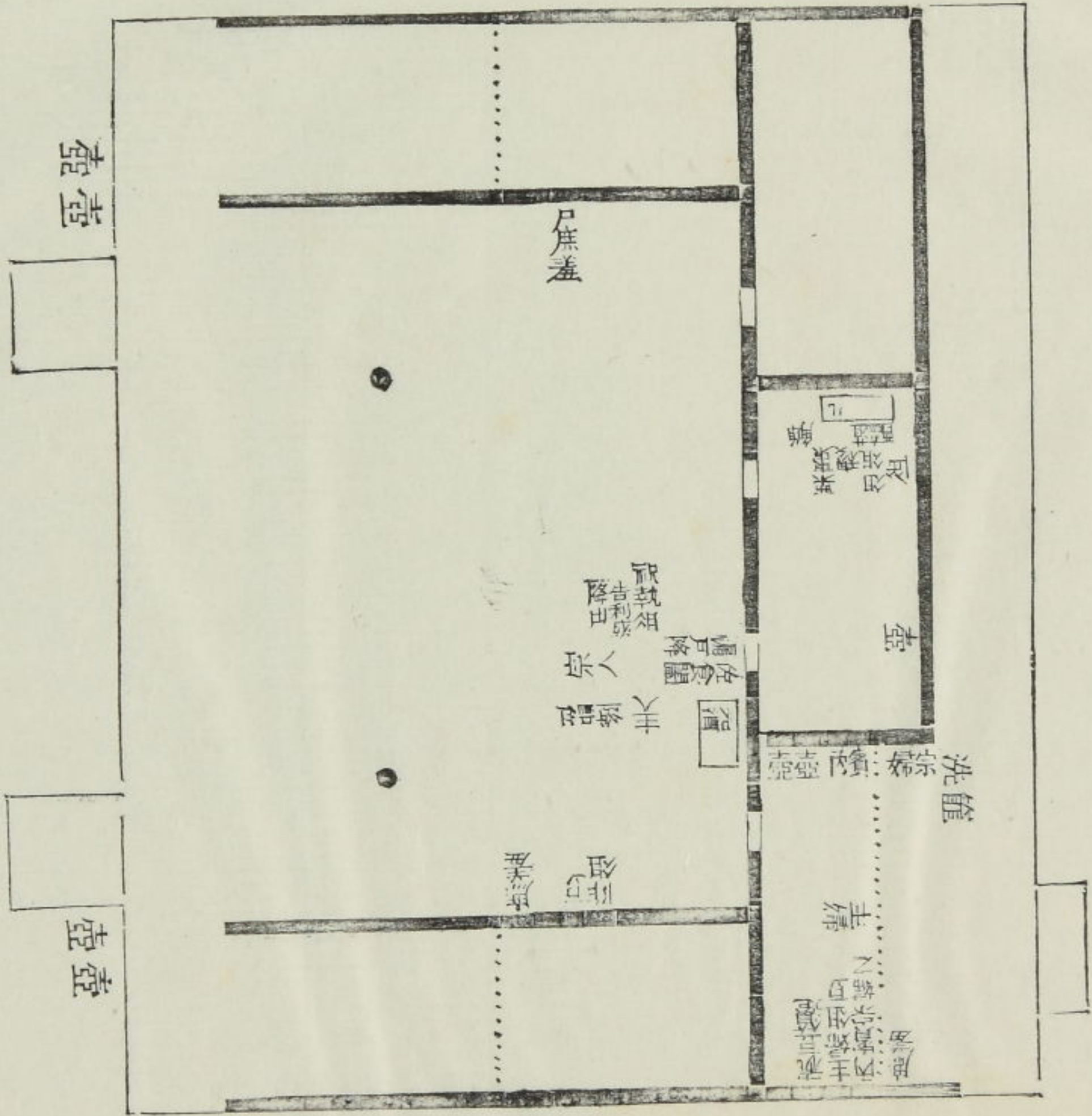
舉 舉

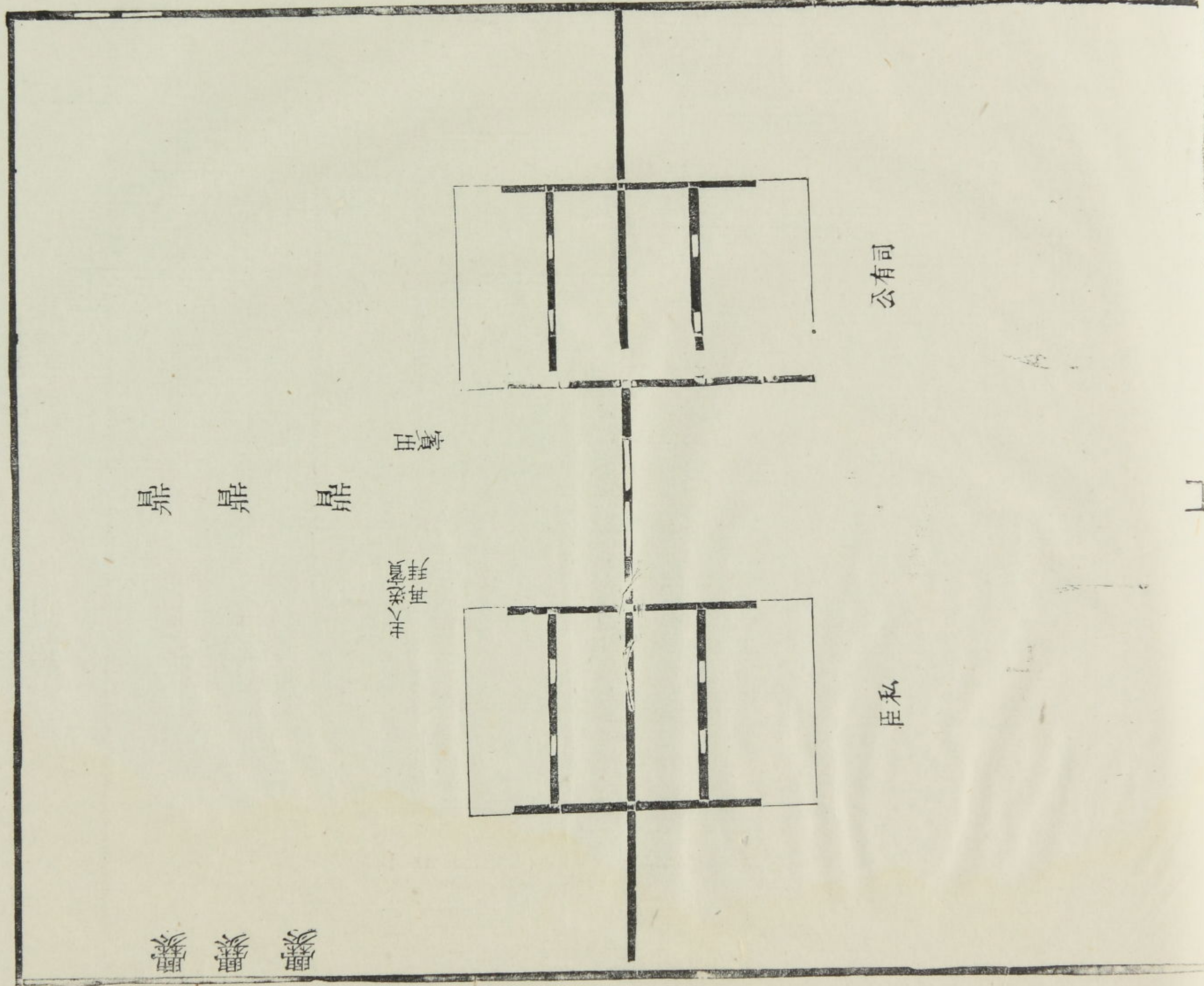
賓 眾 賓

教人執事

主人位
眾兄弟

水洗盥

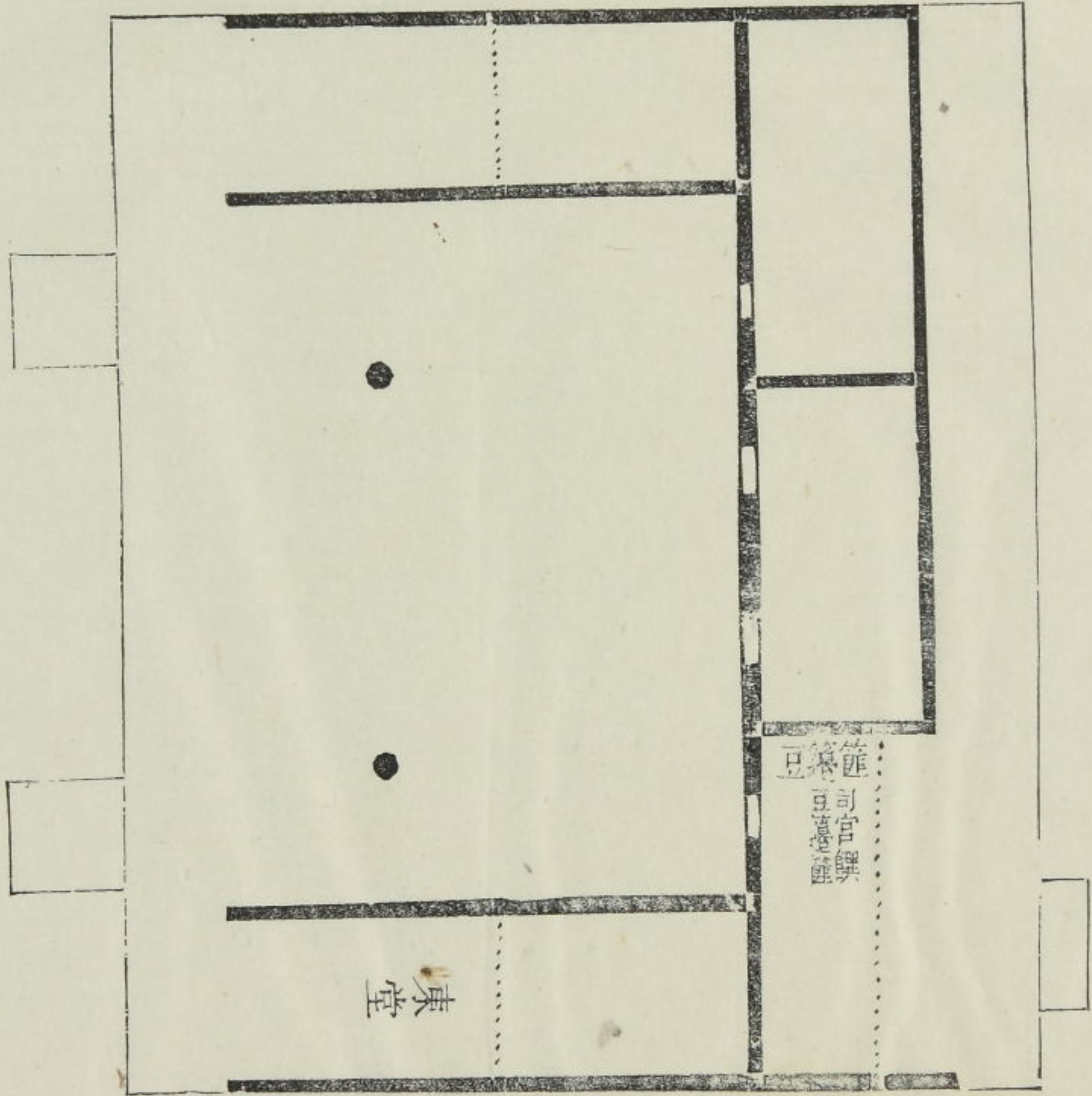
特牲饋食禮十七

水洗盥

視殺視濯

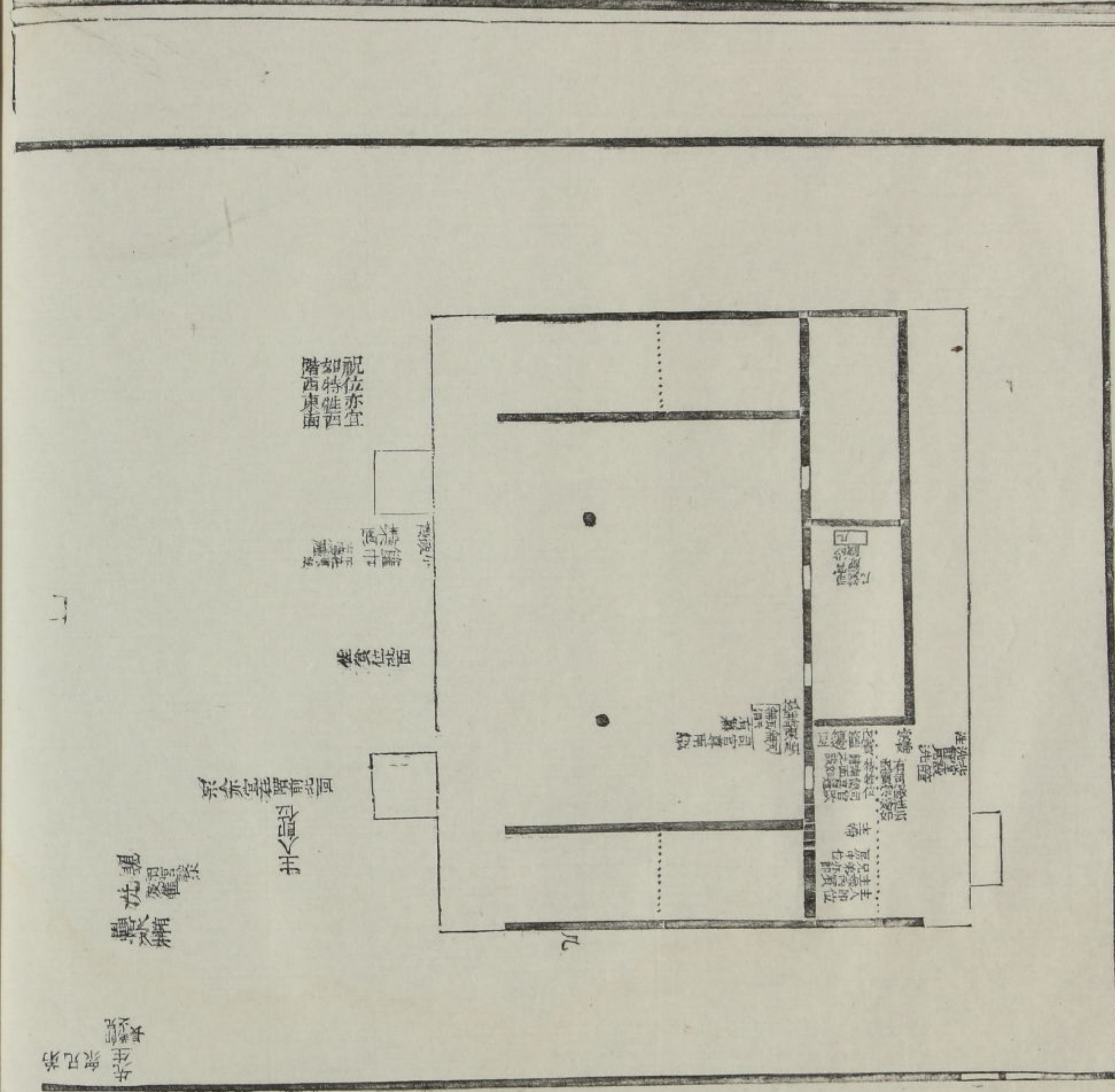

司宮極豆蓋與爵獻罍凡洗濯
于東堂之勺酌飯解實于俎
視席亦當在東堂下

洗
禮

饌定羹

東向位
西向位

東向位
西向位

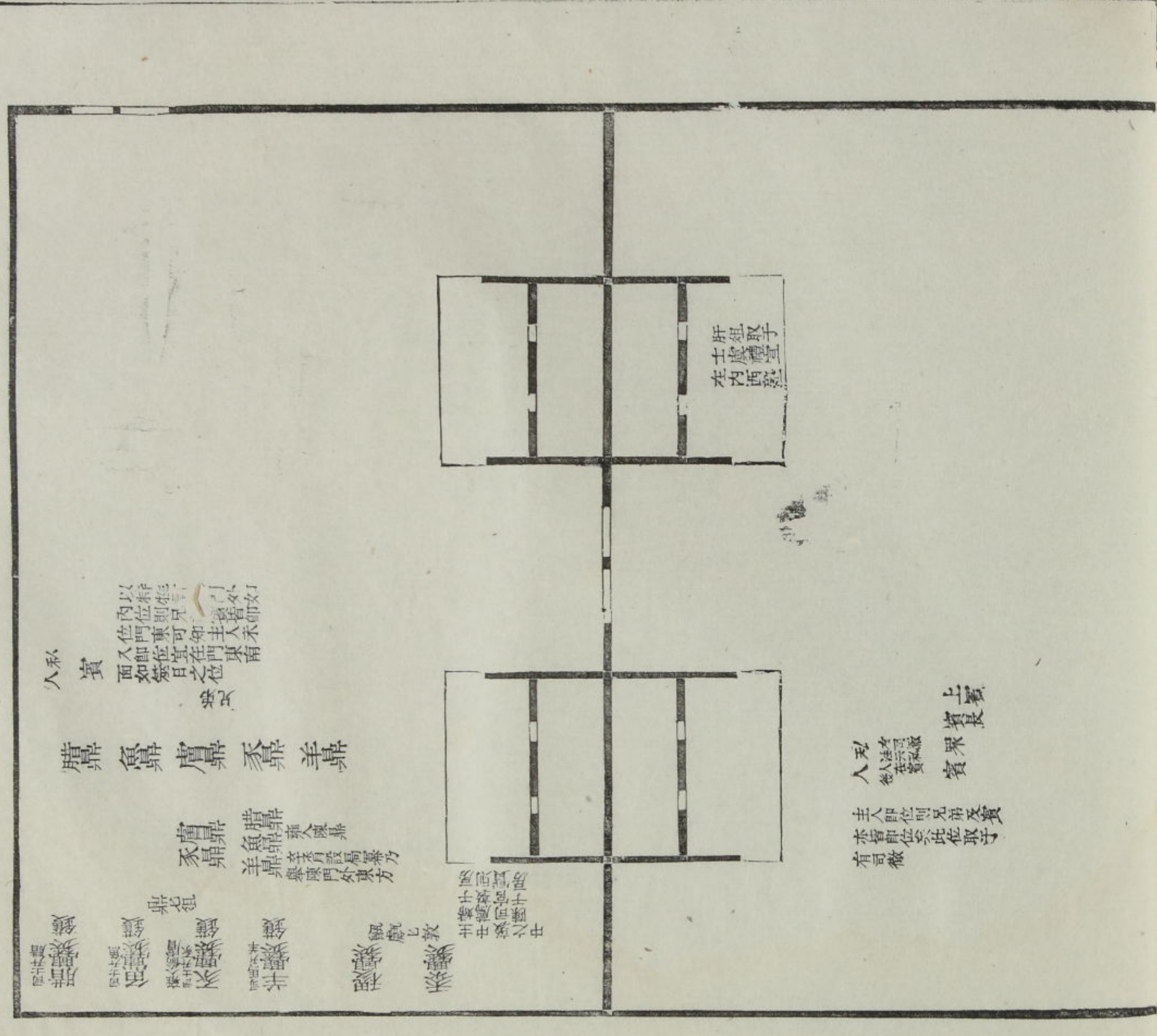
東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

少年饋食禮二

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

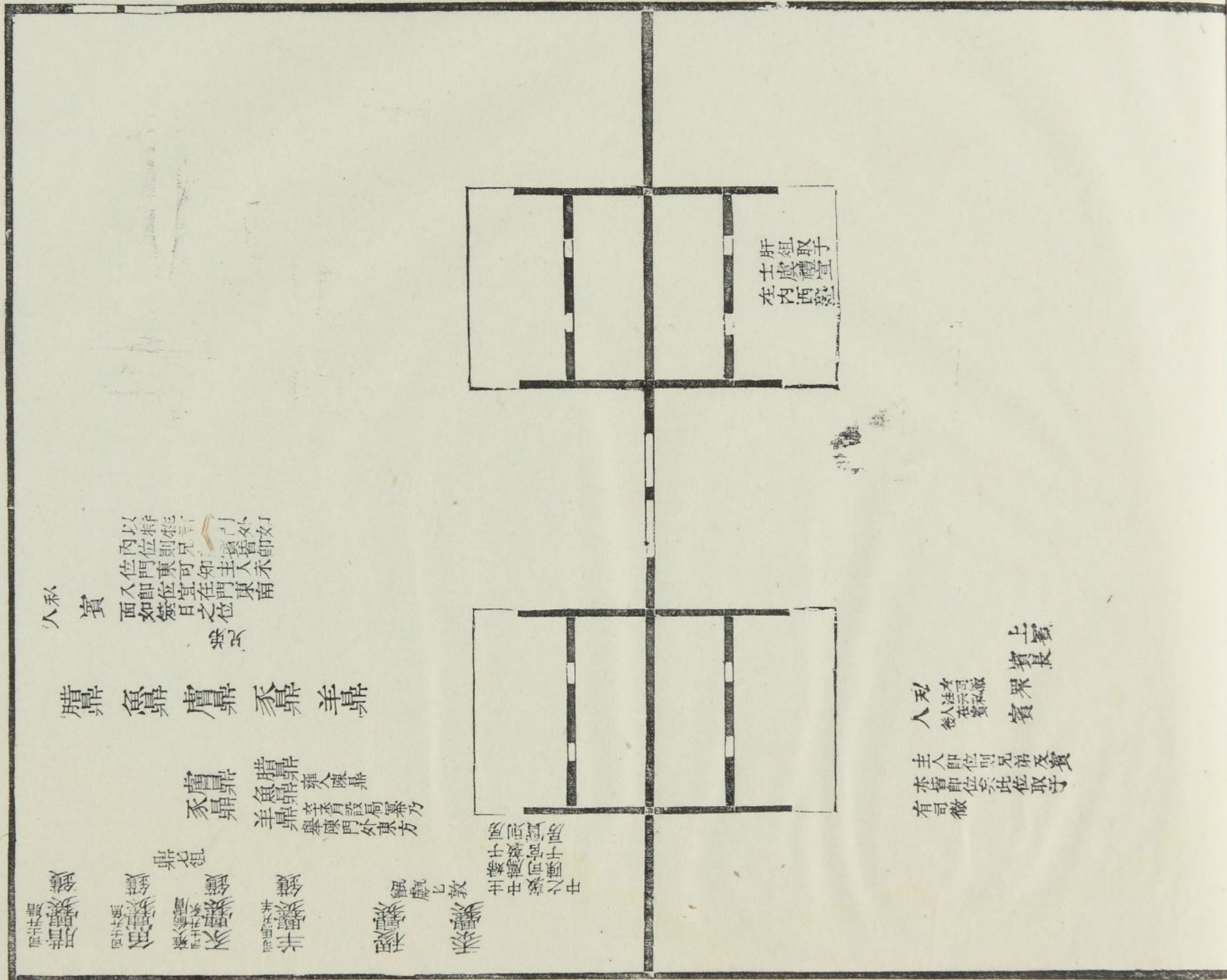
東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

東向位
西向位

人私 賓
 以特牲
 內位則
 位門東
 人即位
 面如鏡
 日之位
 東南

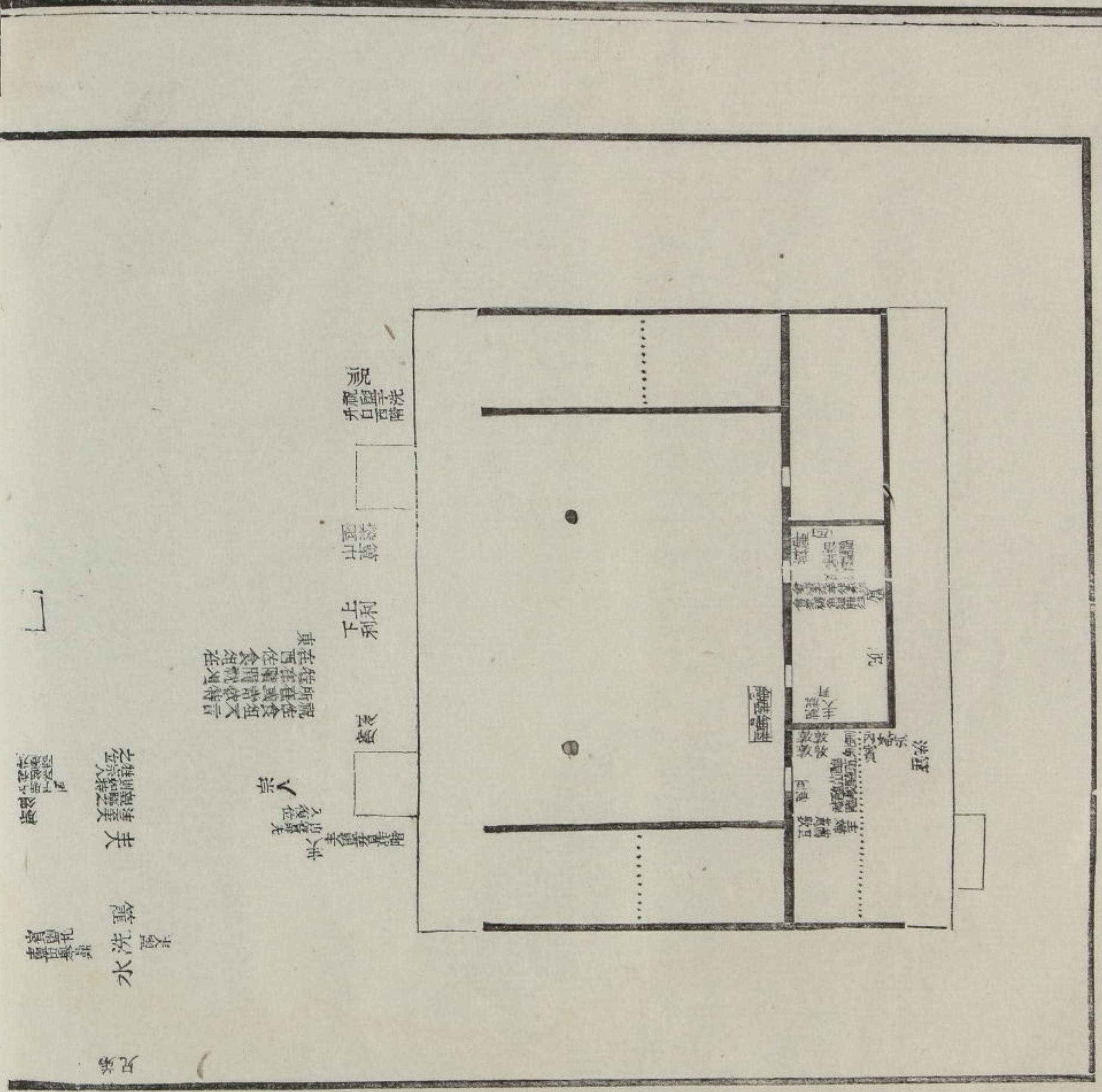
豕鼎 羊鼎
 豕人陳鼎
 羊鼎設局案乃
 舉門外東方

取子
 士禮

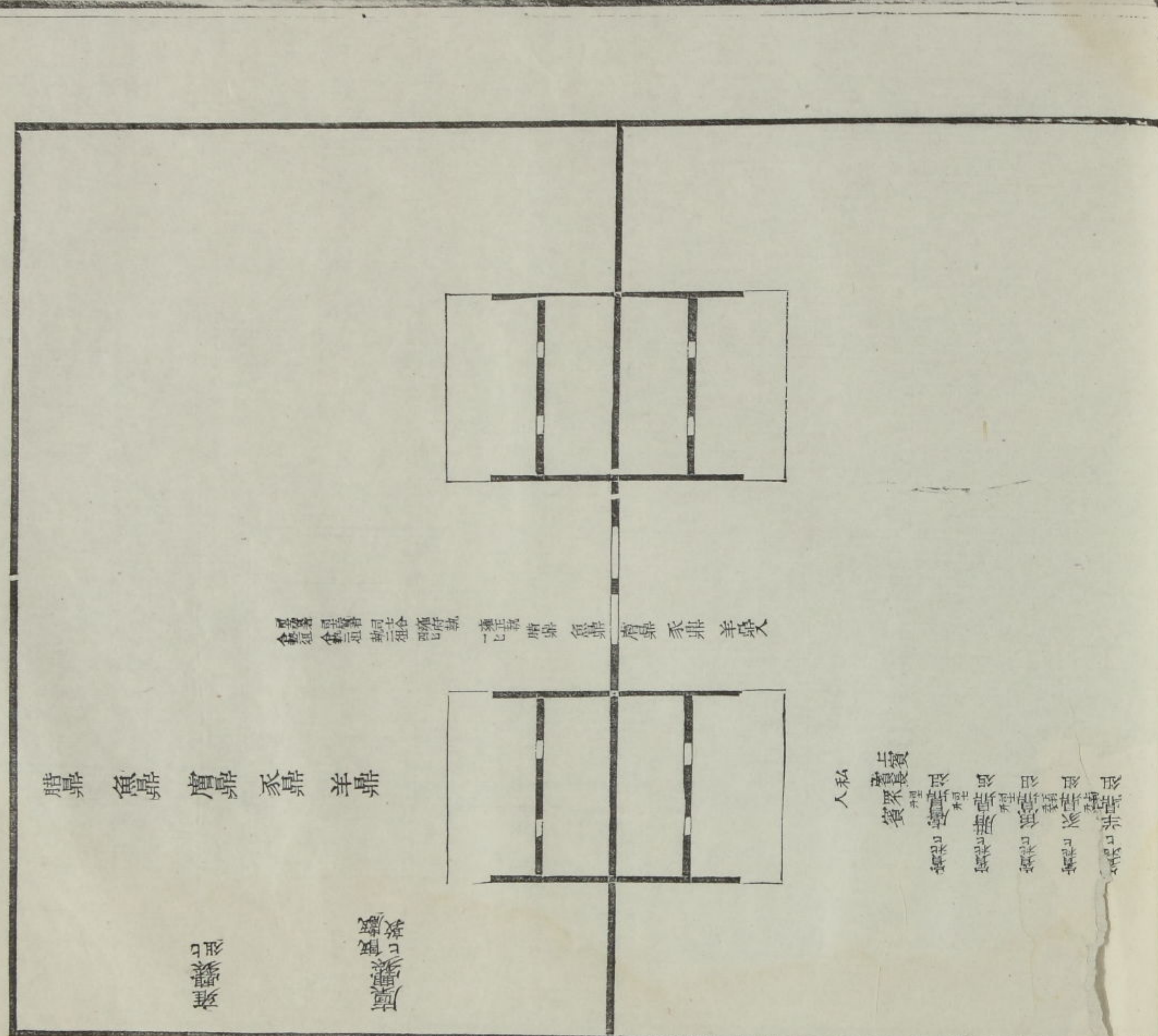
主人即位
 亦皆即位
 有司徹

兄弟

祭直

祭直

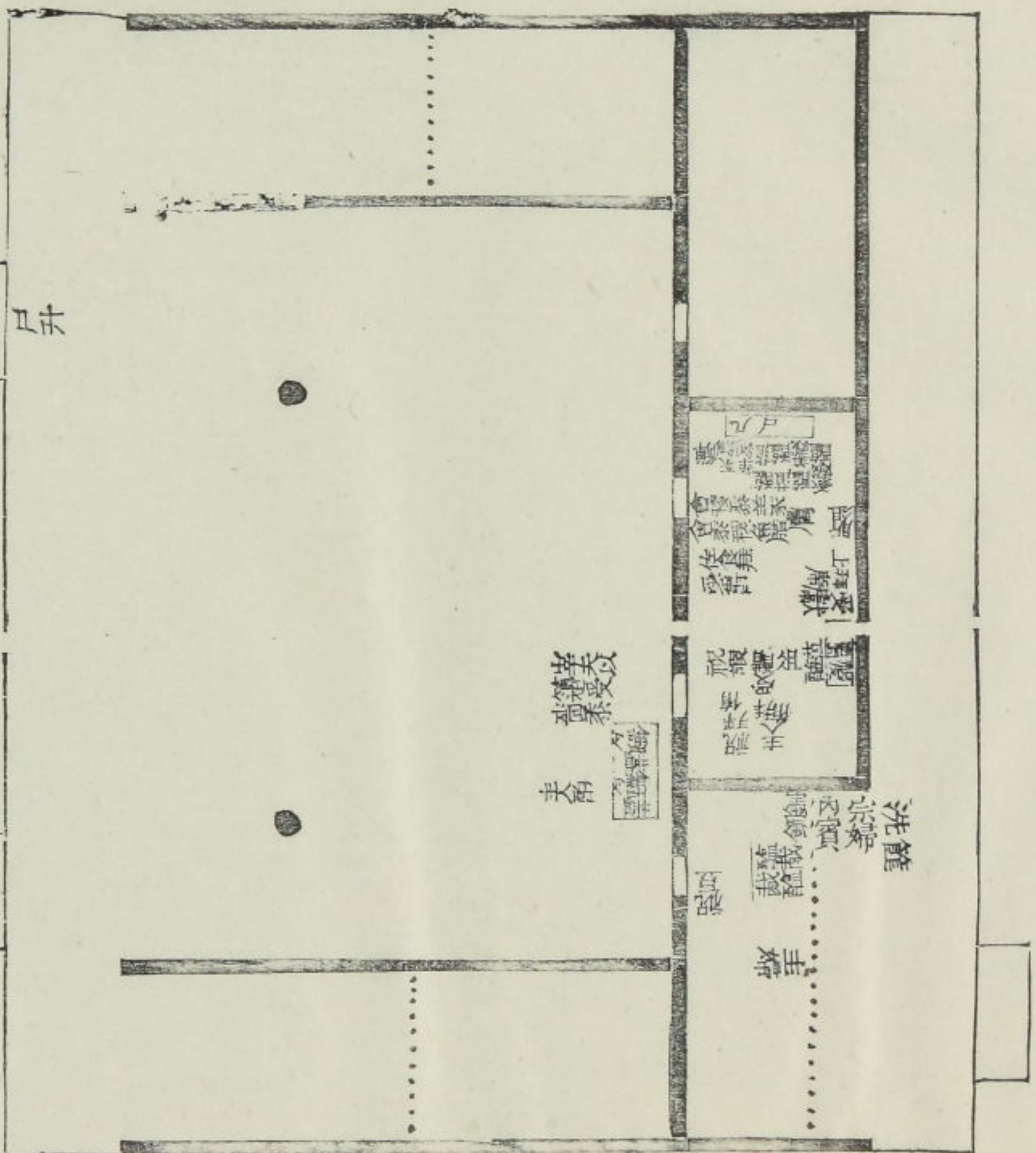

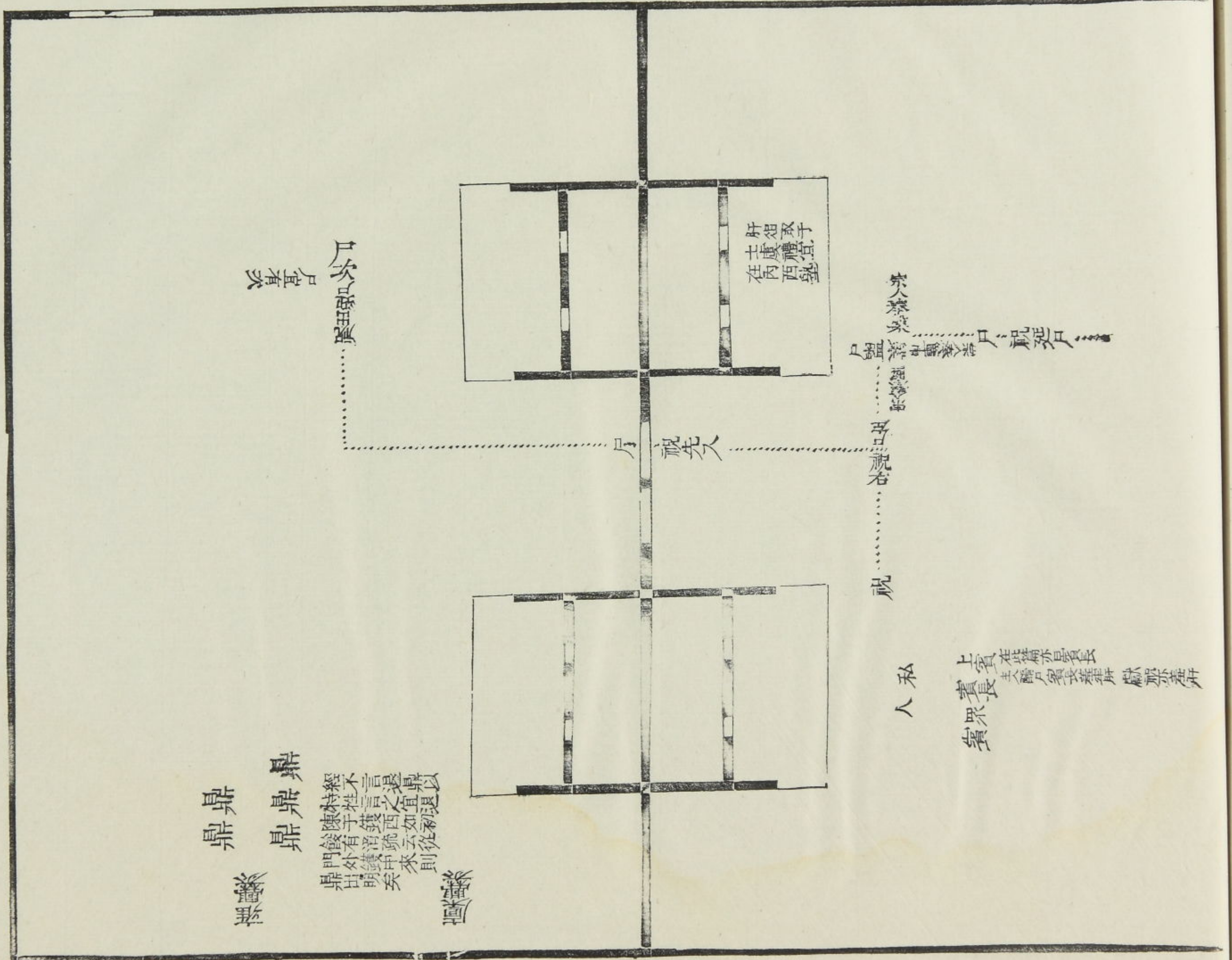
食佐祝獻尸醑入尸

注云佐食既獻則出就其
 中庭北面謂此時
 不備尸獻佐食其位其
 薦皆如饋彼及私人皆
 有薦而佐食有薦可知乃
 云如饋則上大夫亦有薦
 矣注云佐食無薦下尸
 或未必然 又案此主人
 主婦皆無組則佐食無薦
 為遠下尸非無薦備尸祇
 在私中更得薦此時可
 以不薦也然則於云如饋
 者約畧而言其實佐食者
 組薦不知復也

尸位
 盥盆
 飲室
 獻室
 祝室
 尸位
 盥盆
 飲室
 獻室
 祝室

水洗篚
 兄

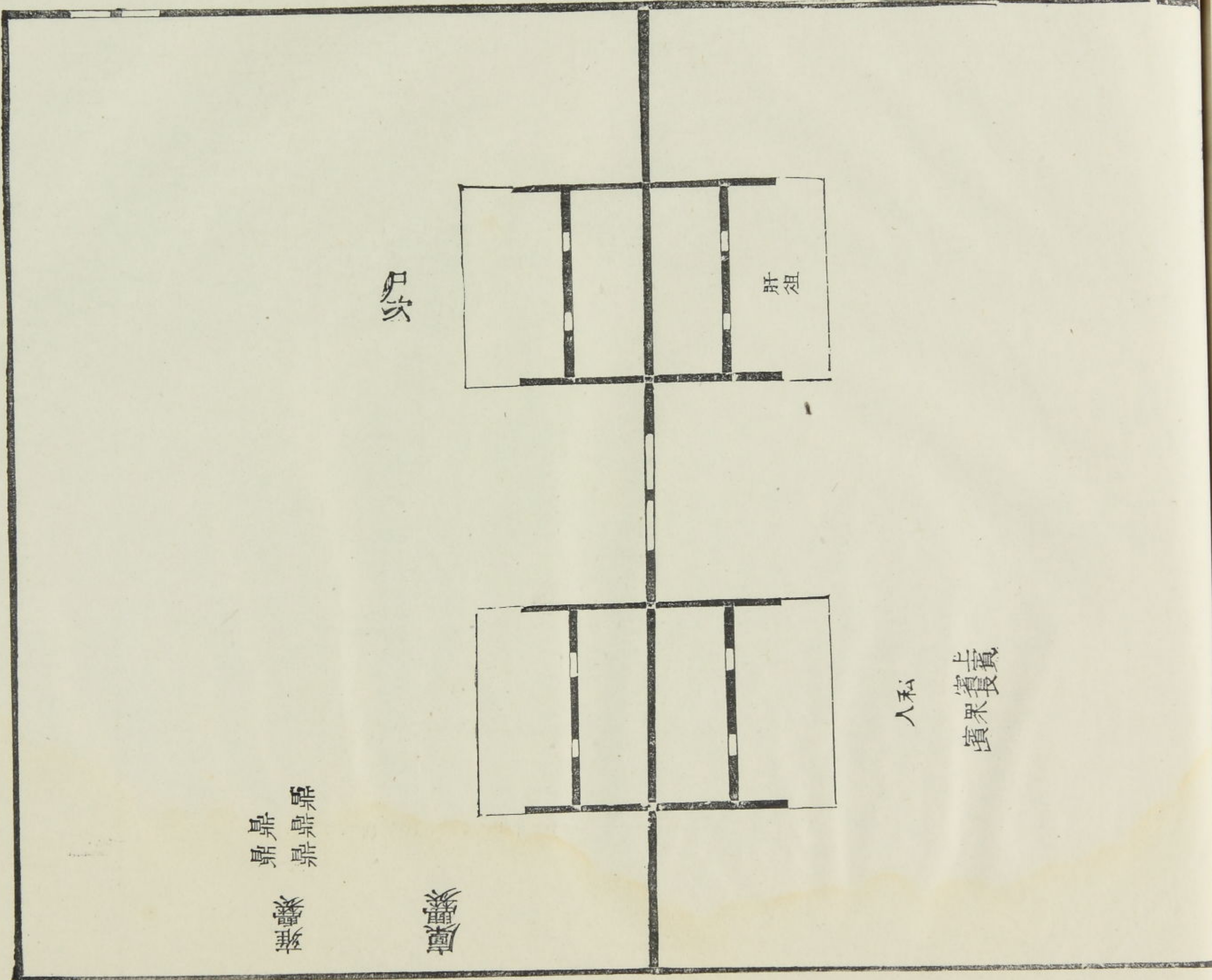
水洗篚

兄弟

少牢饋食禮五

尸次

肝俎

人私

賓果
賓饗

醢
雍

雍

廩饌

有
玉
尊
子

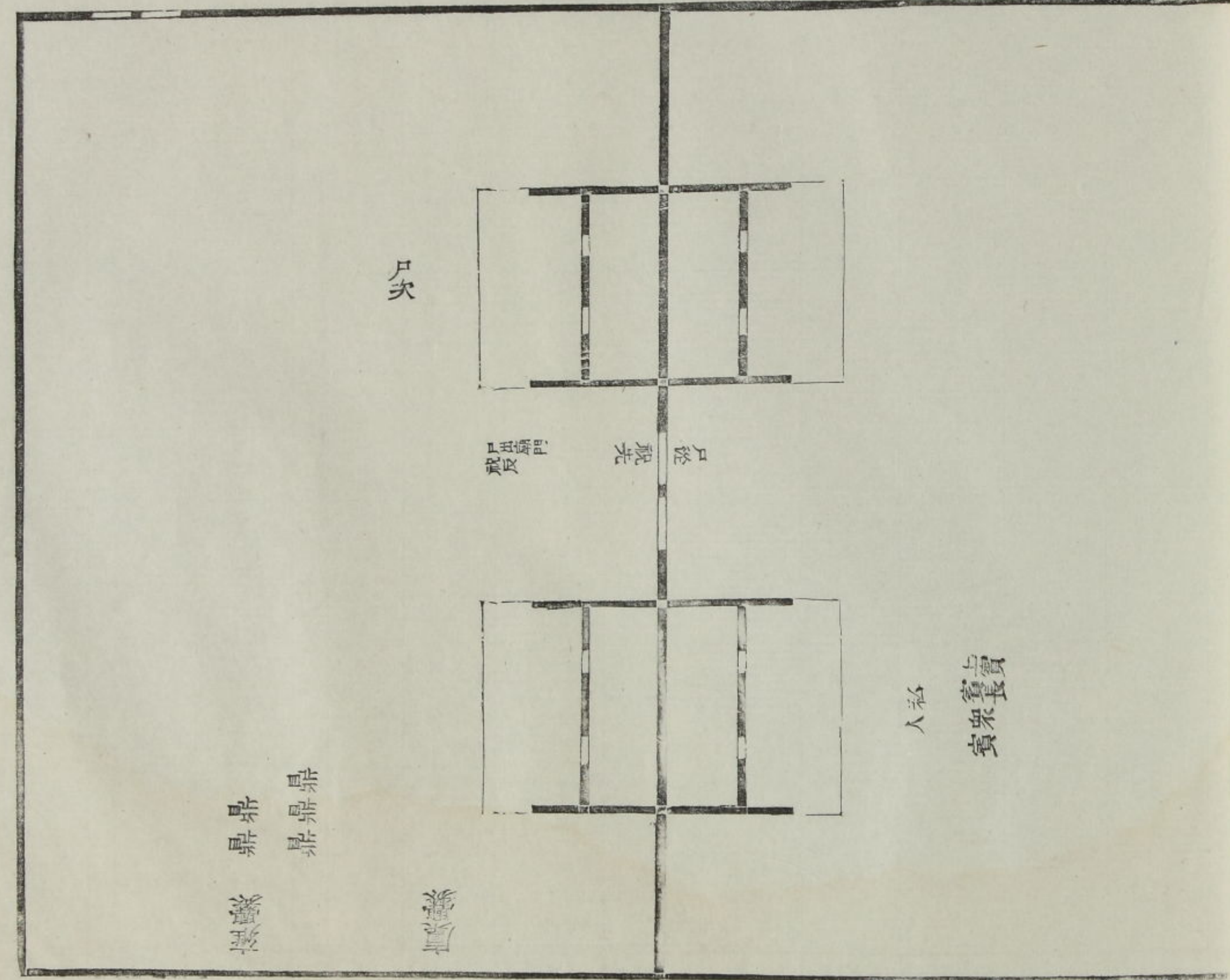
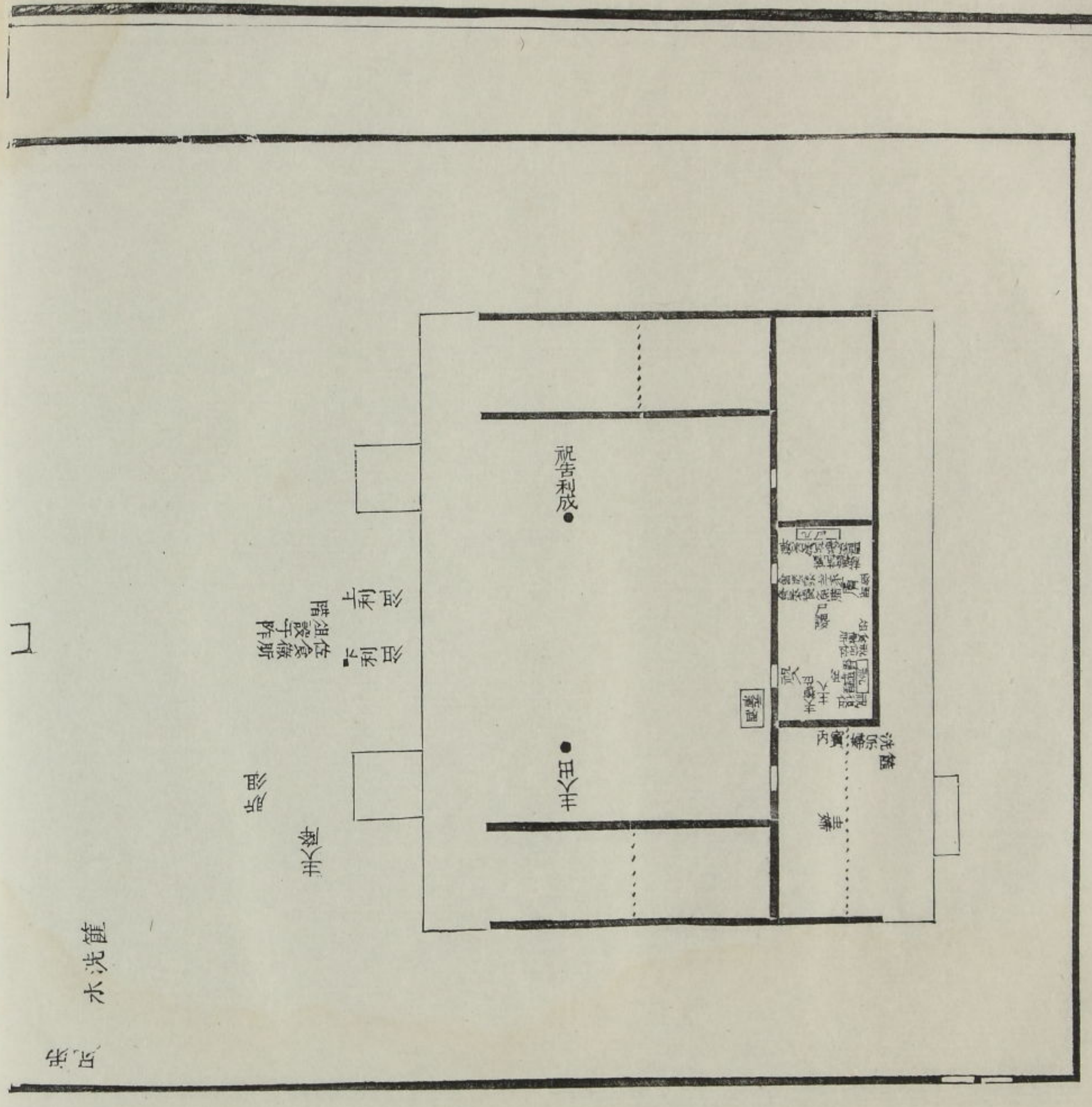

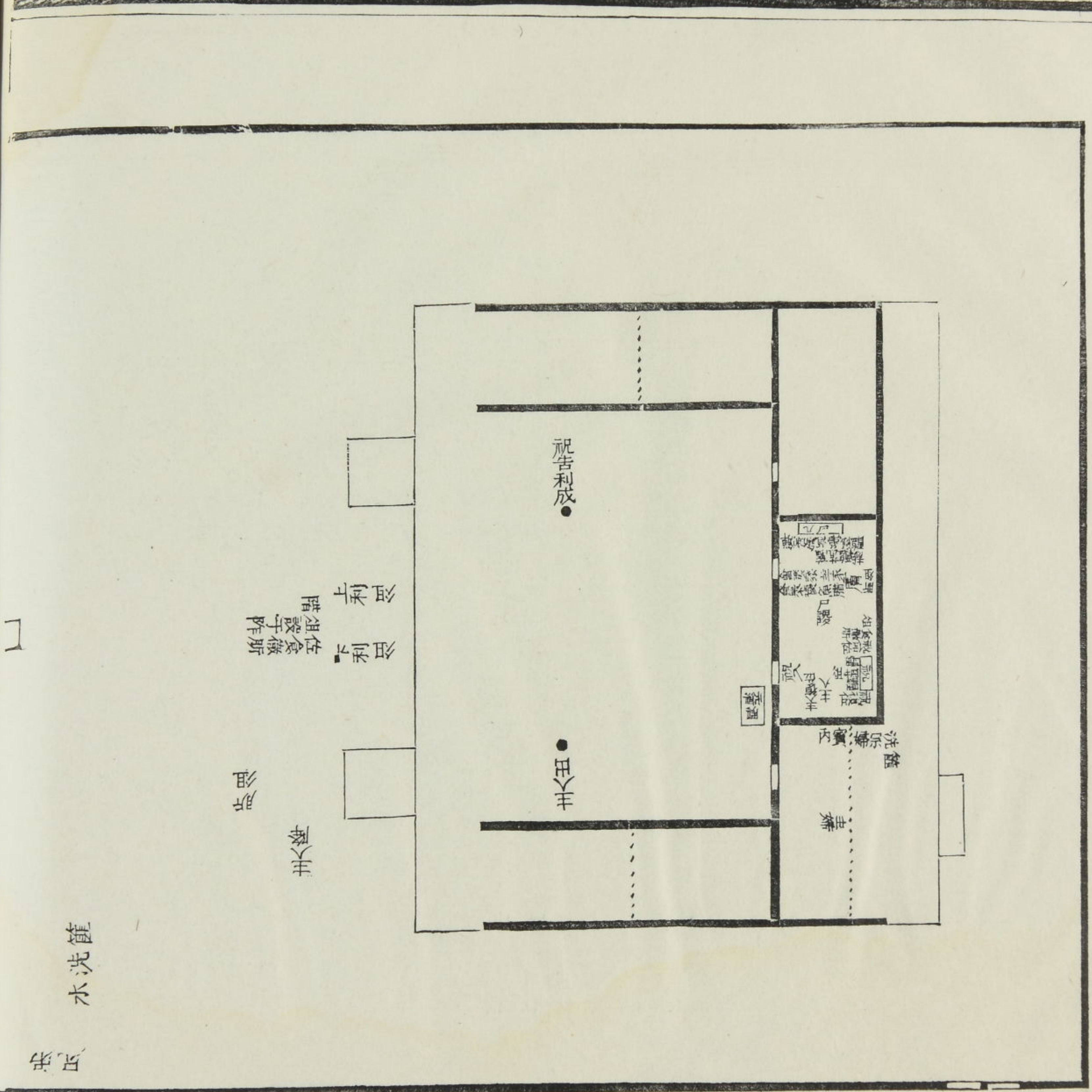

成利

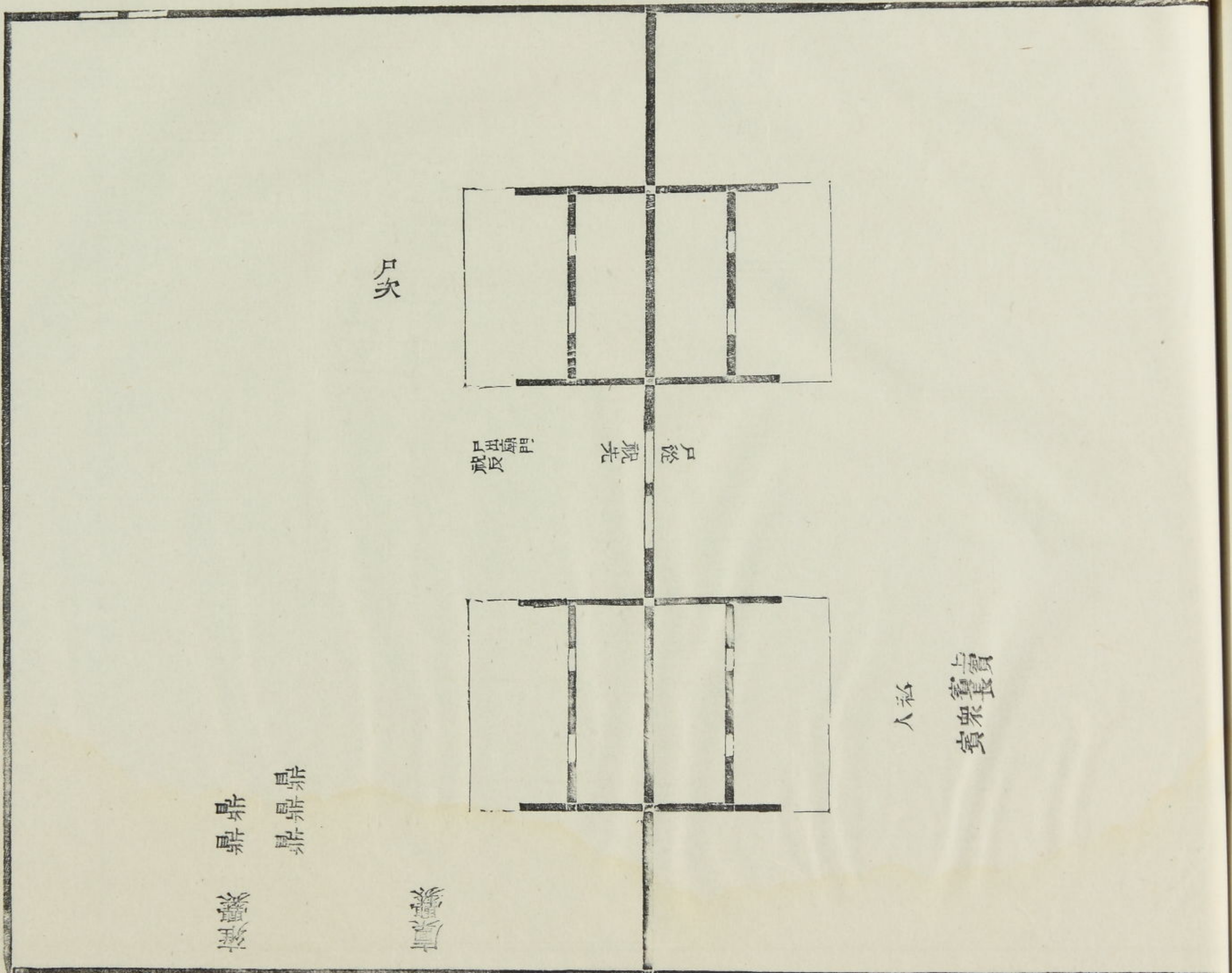

成利

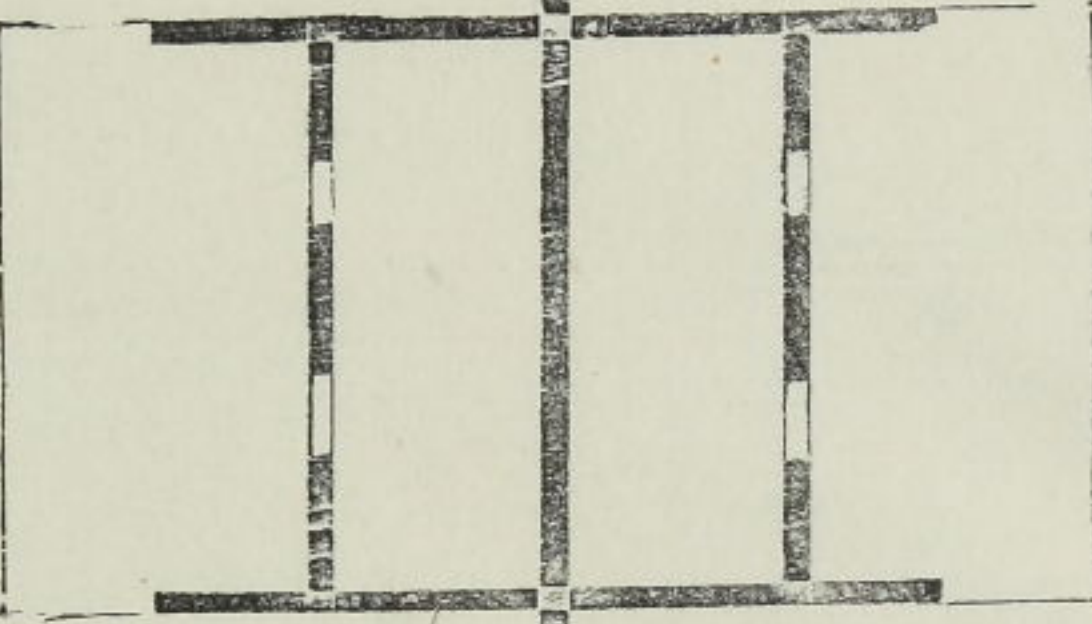

水洗篋

兄弟

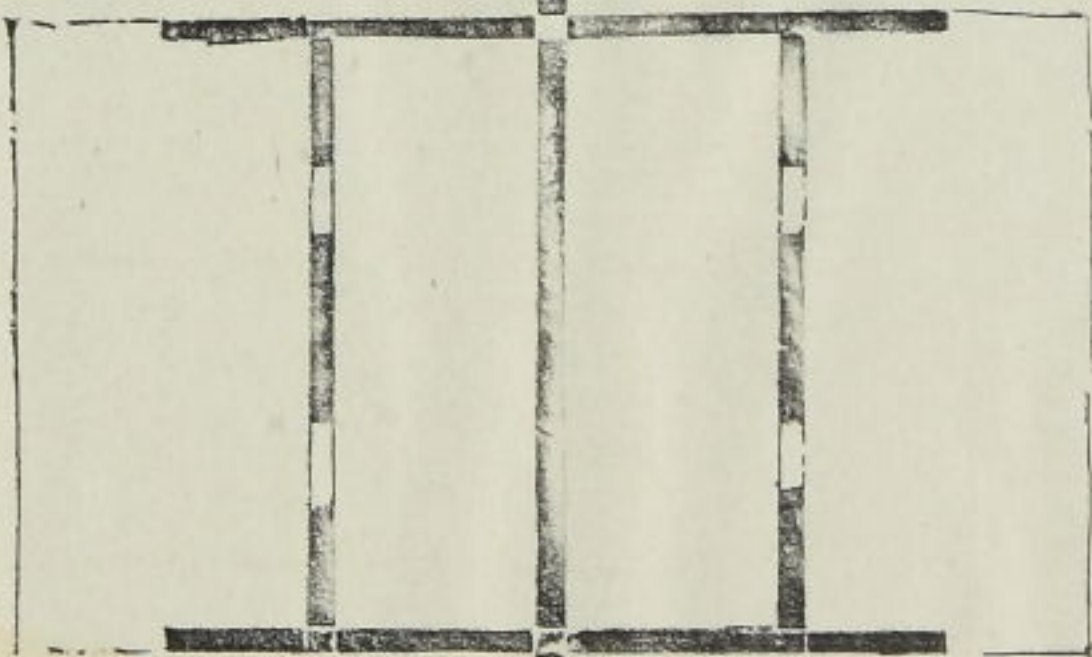

尸次

尸從
配先

尸從
配先

尸

尸從
配先

鼎

鼎

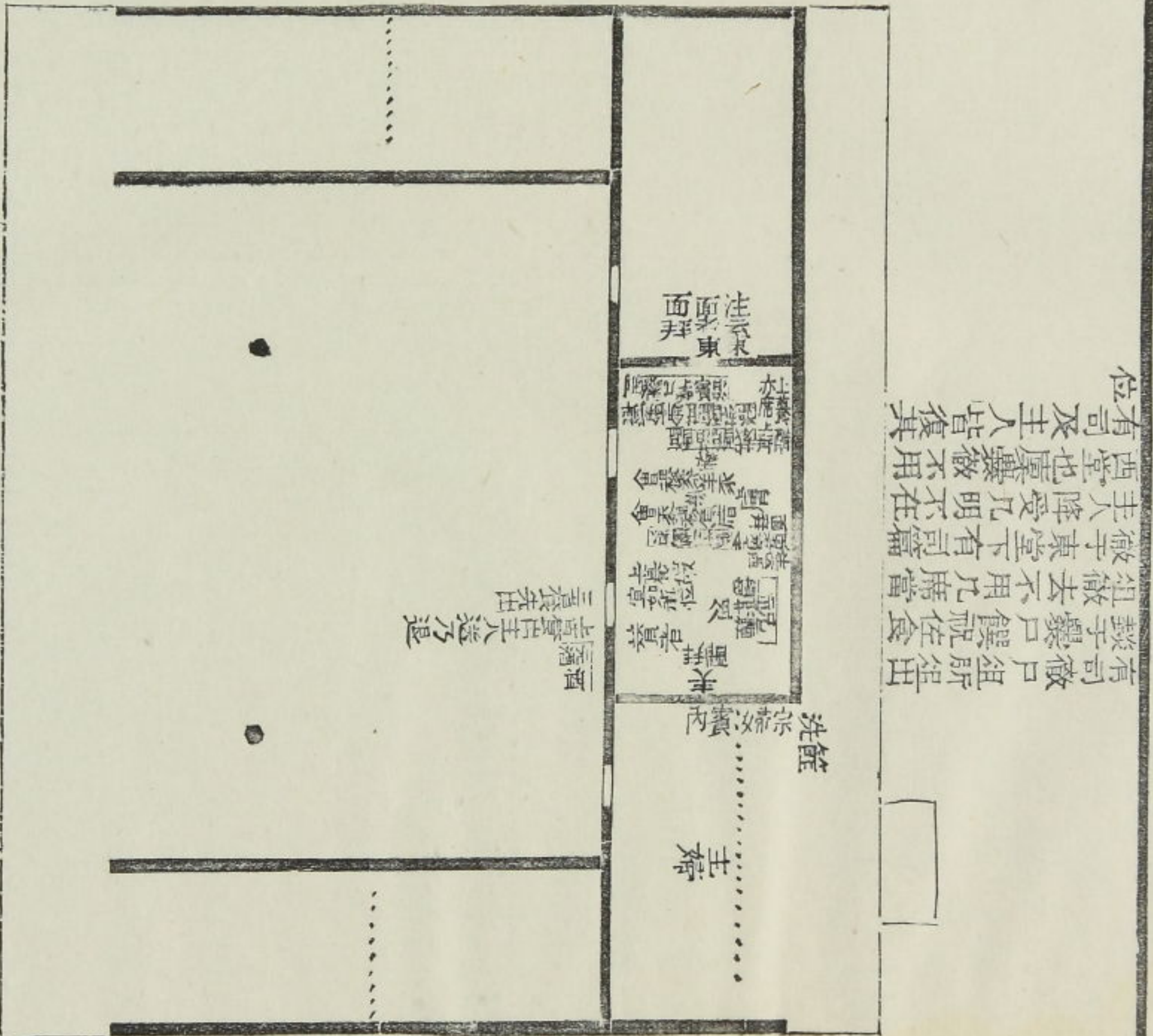
鼎

鼎

墓

有司徹尸俎肝俎出
 饗于饗尸饗祝佐食
 俎徹去不用几席當
 徹于東堂下有司備
 主人降受凡明不在
 西堂也虞葬徹不用
 有司及主人皆復其
 位

俎

俎
俎

主祭

洗

米

酒

俎

面注

拜東

水洗

兄弟

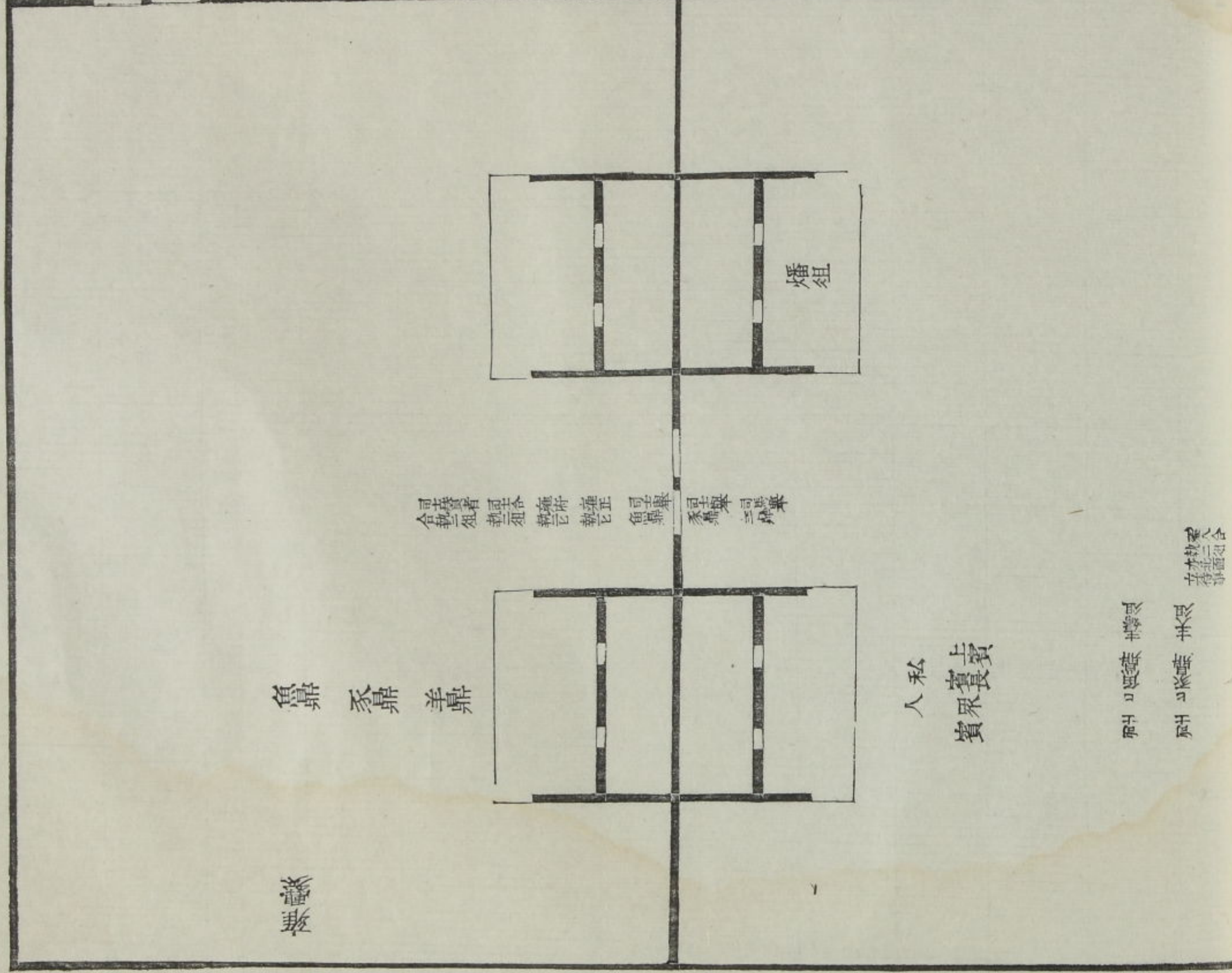

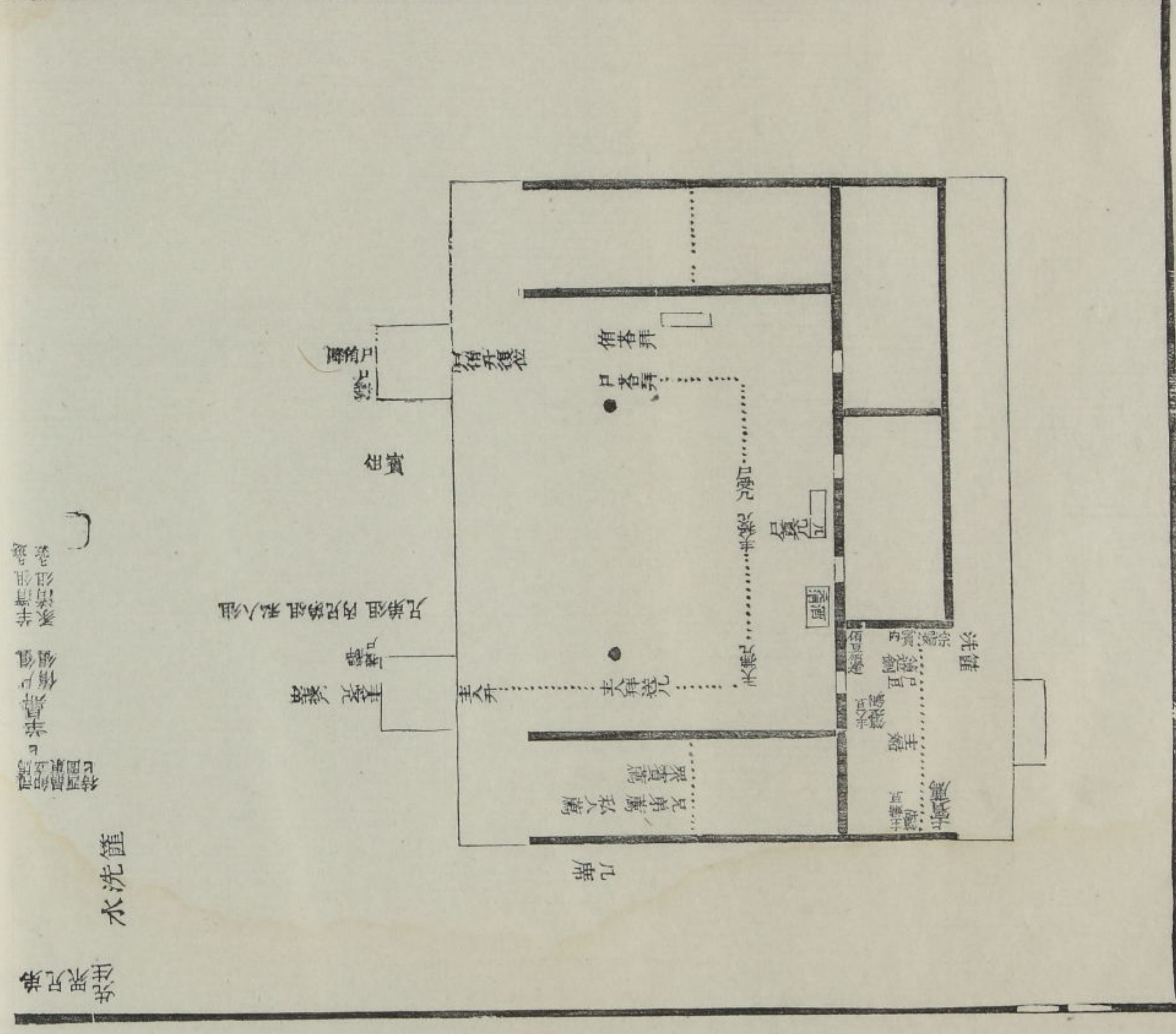

几授鼎舉

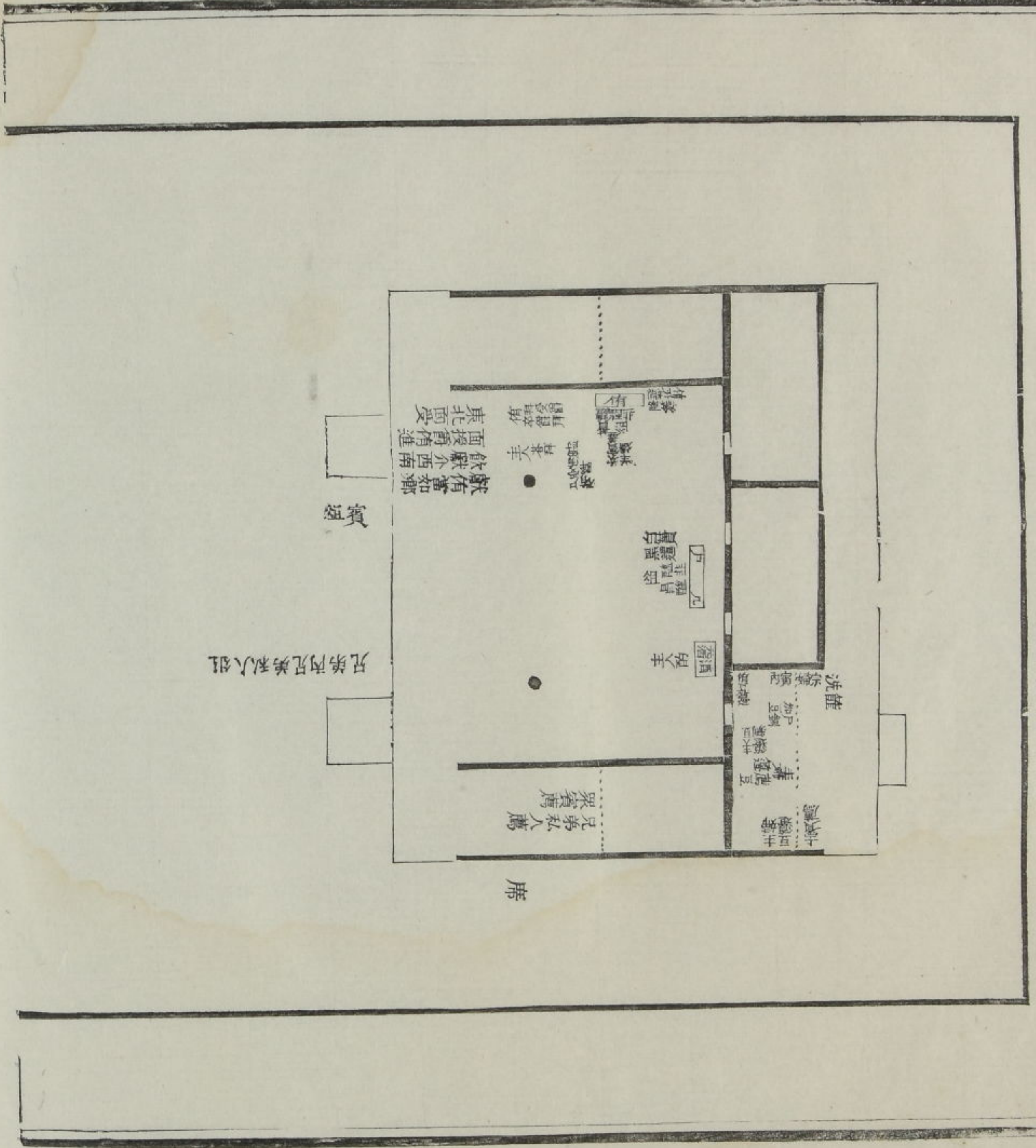

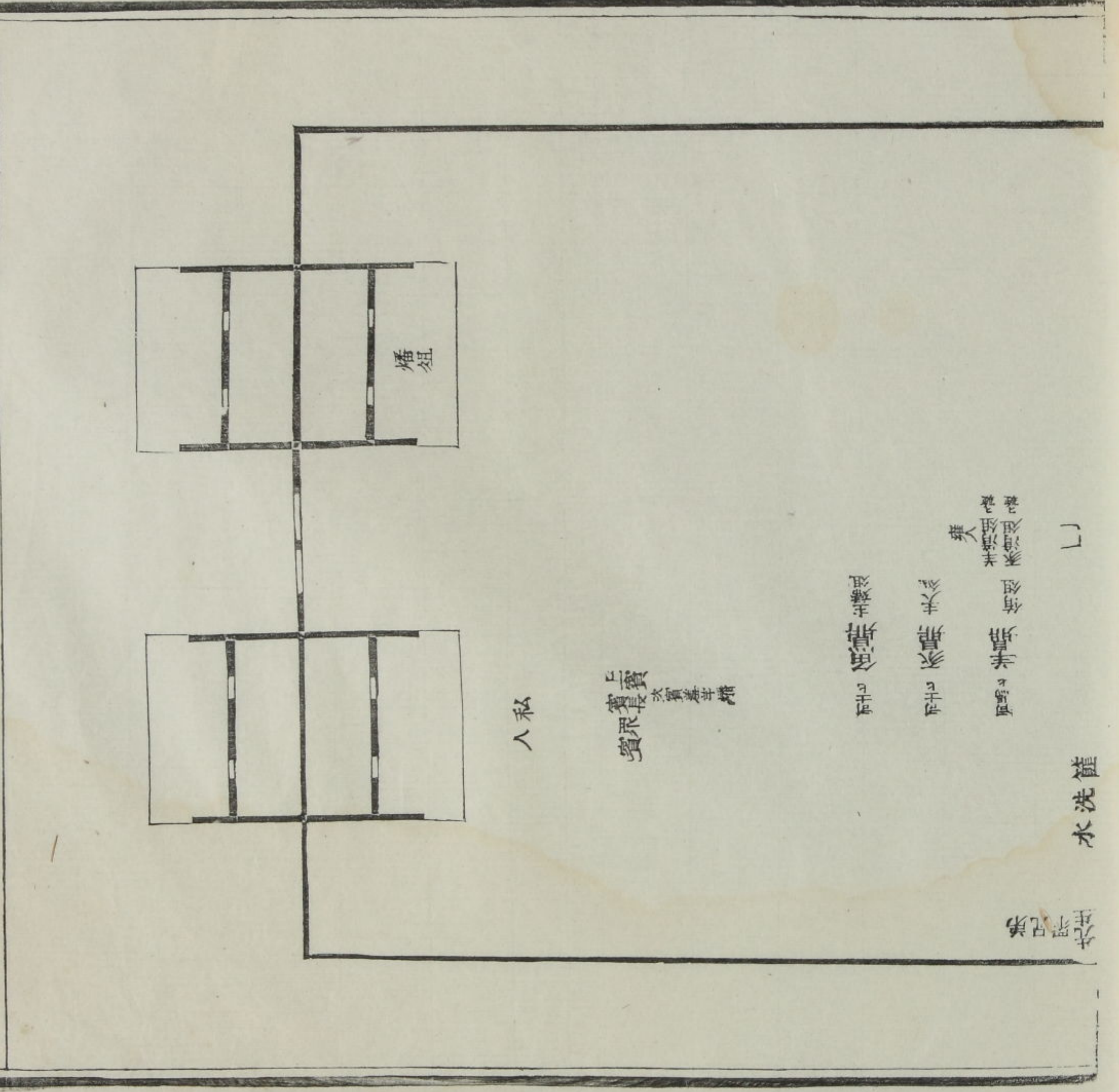

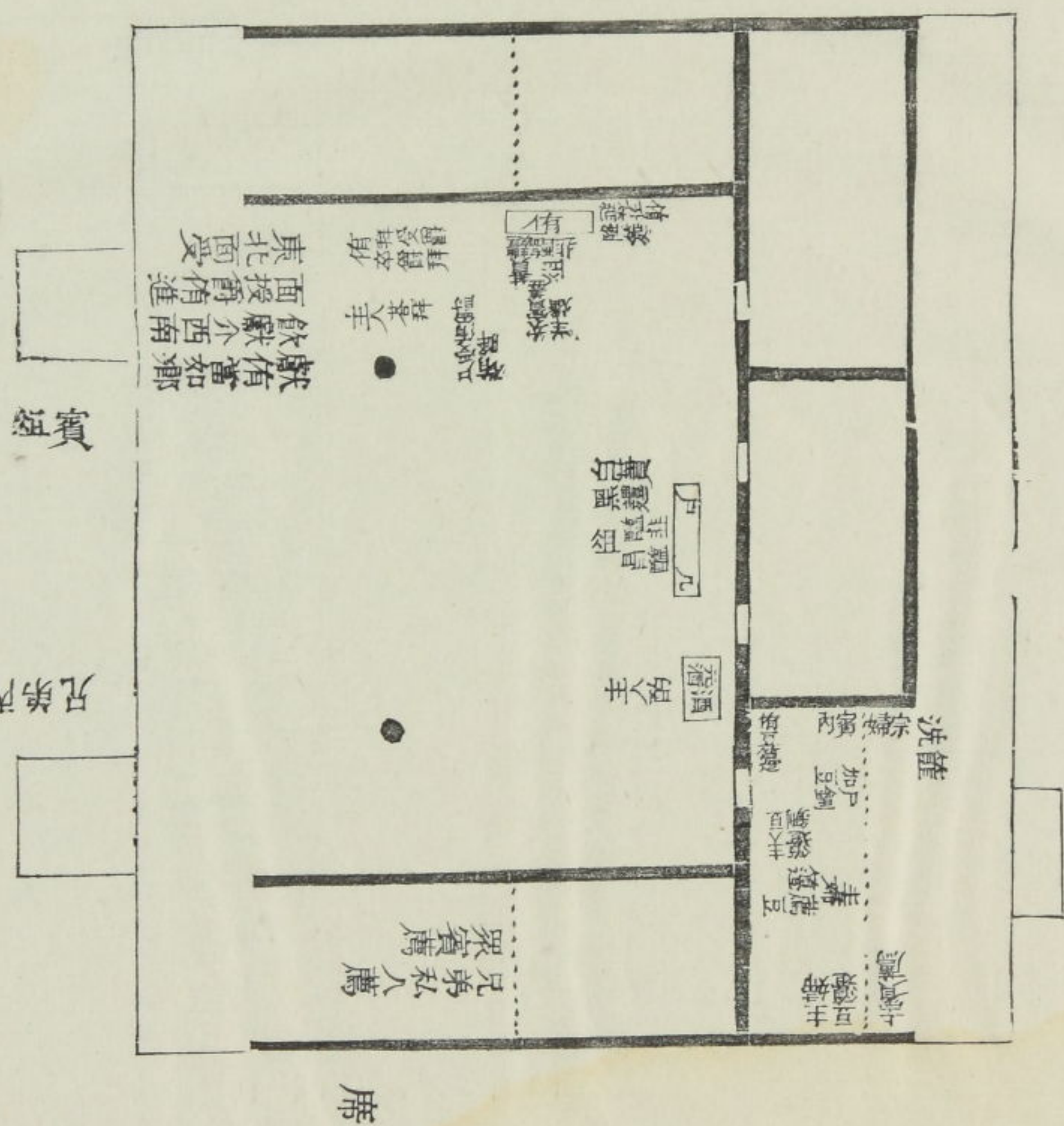
主人獻侑

有司徹四

主人獻侑

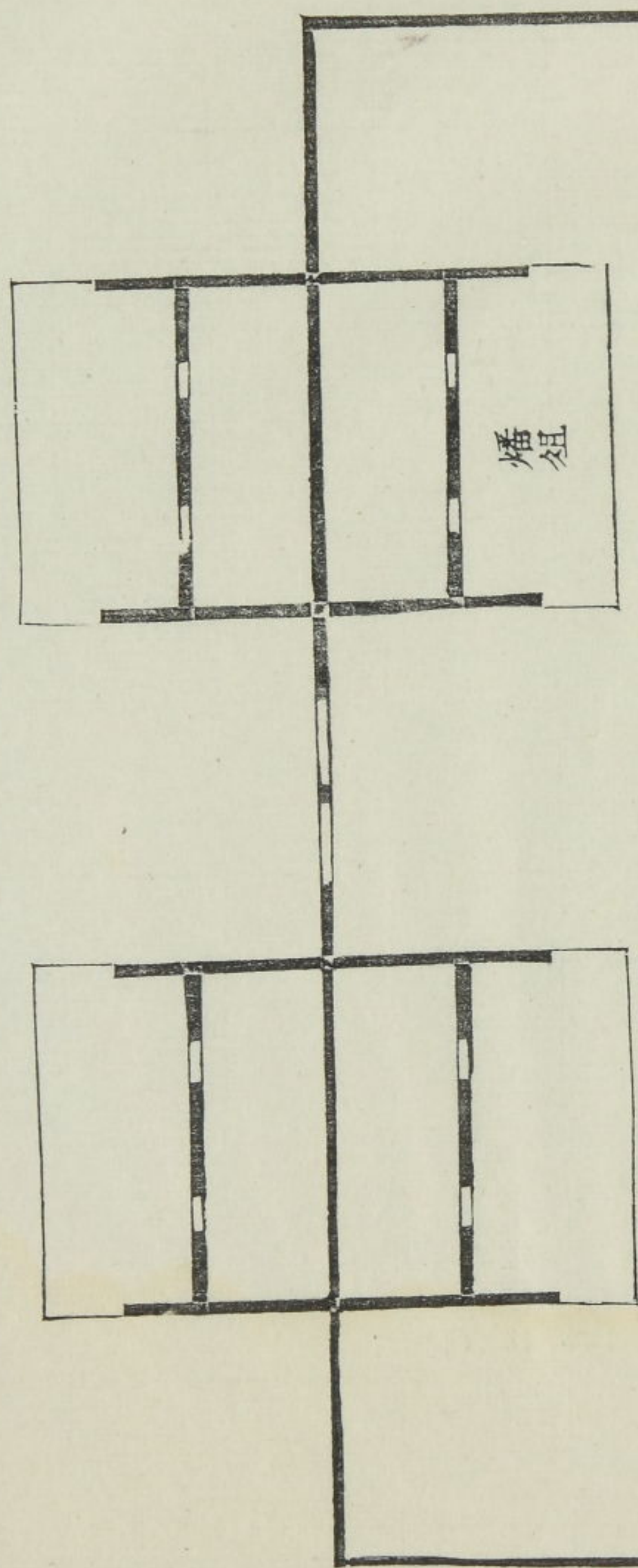
兄弟內兄弟私人組

賓

水洗篚

席

有司徹四

上賓
賓眾
次賓
賓
賓
賓

人私

羊鼎
豕鼎
魚鼎
牛鼎
羊俎
豕俎
魚俎
牛俎

羊
豕
魚
牛
俎
俎
俎
俎

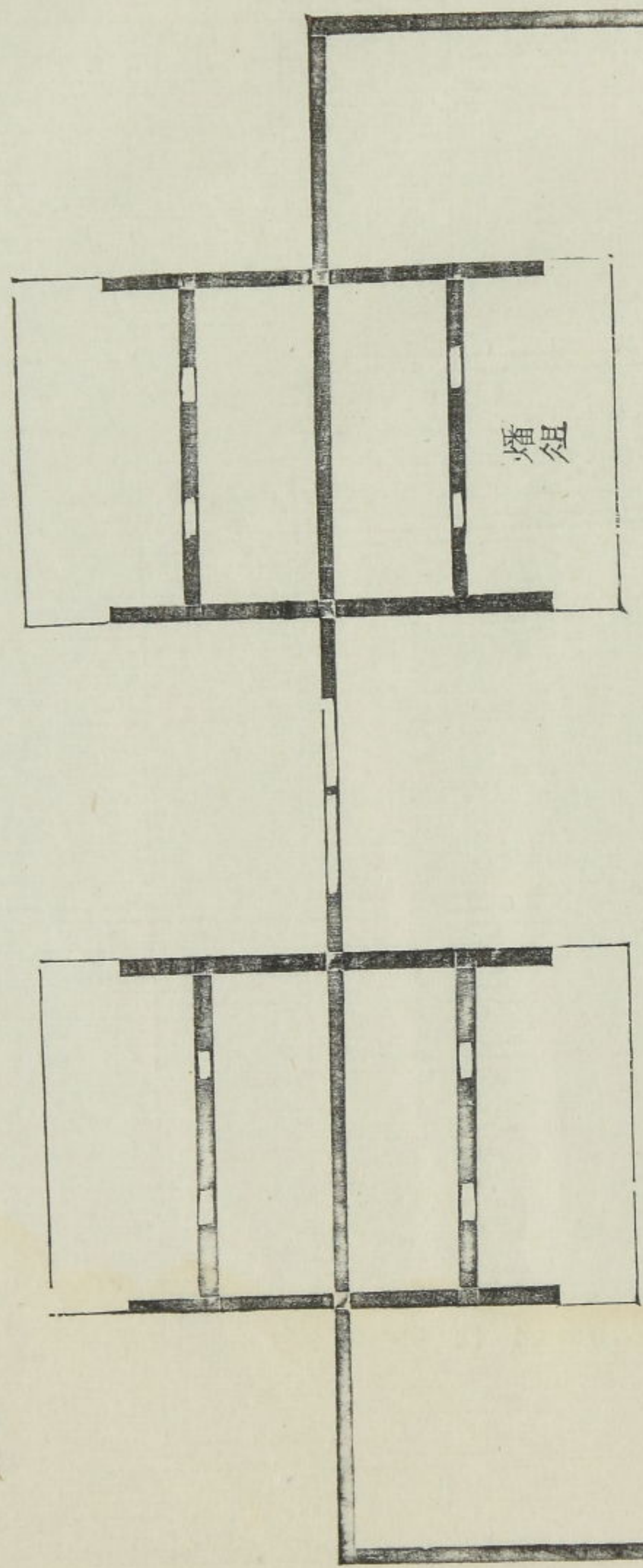
丁

水
洗
簋

左列兄弟

人私

實眾賓貴

左眾兄弟

尸辭降

疏也
取也
舉也

主人

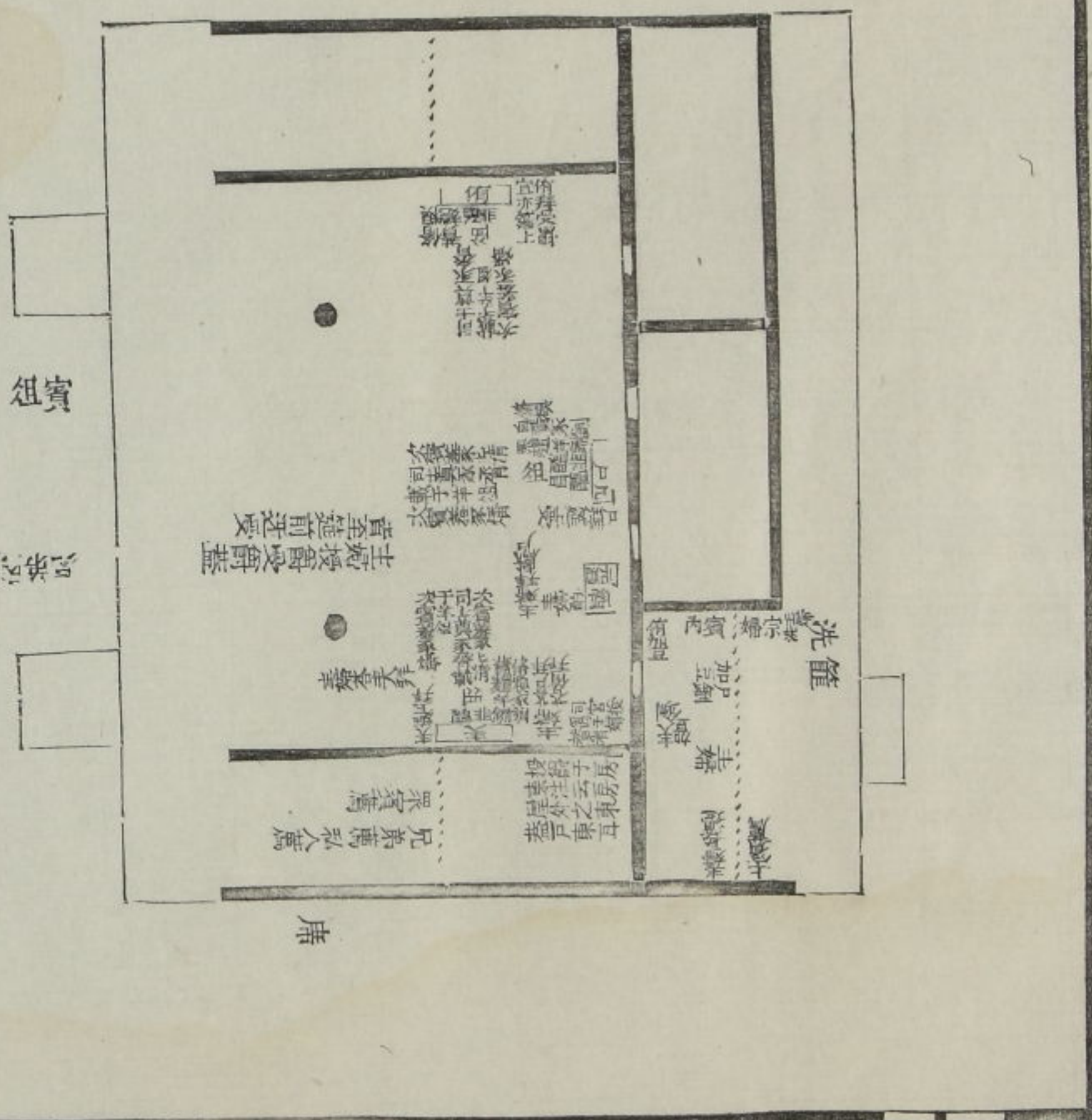
主人

主人

水洗面

有司徹五

主婦獻尸致爵

兄弟及族人

賓

兄弟

光

盥

盥

盥

盥

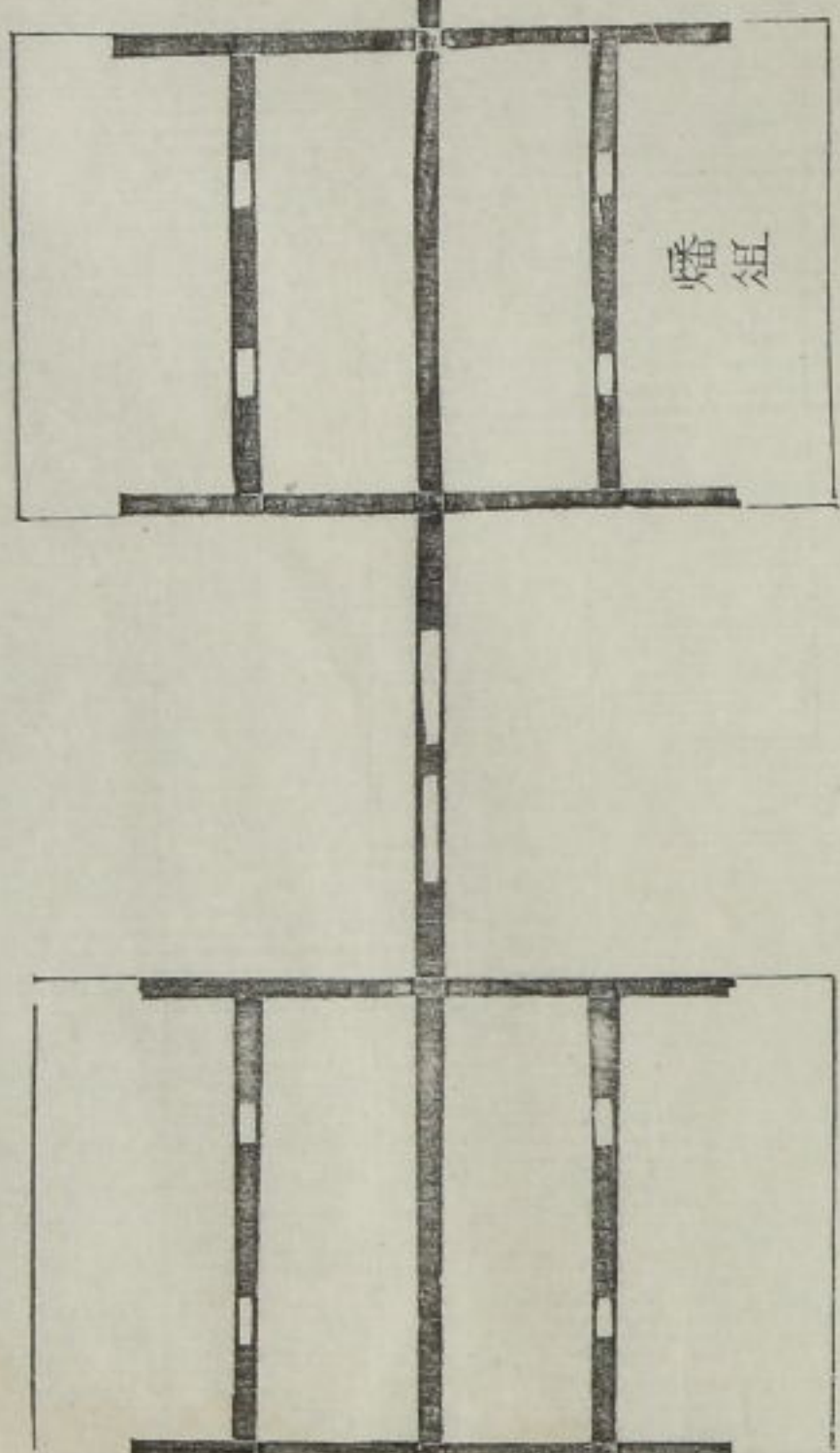
盥

盥

賓長
賓眾

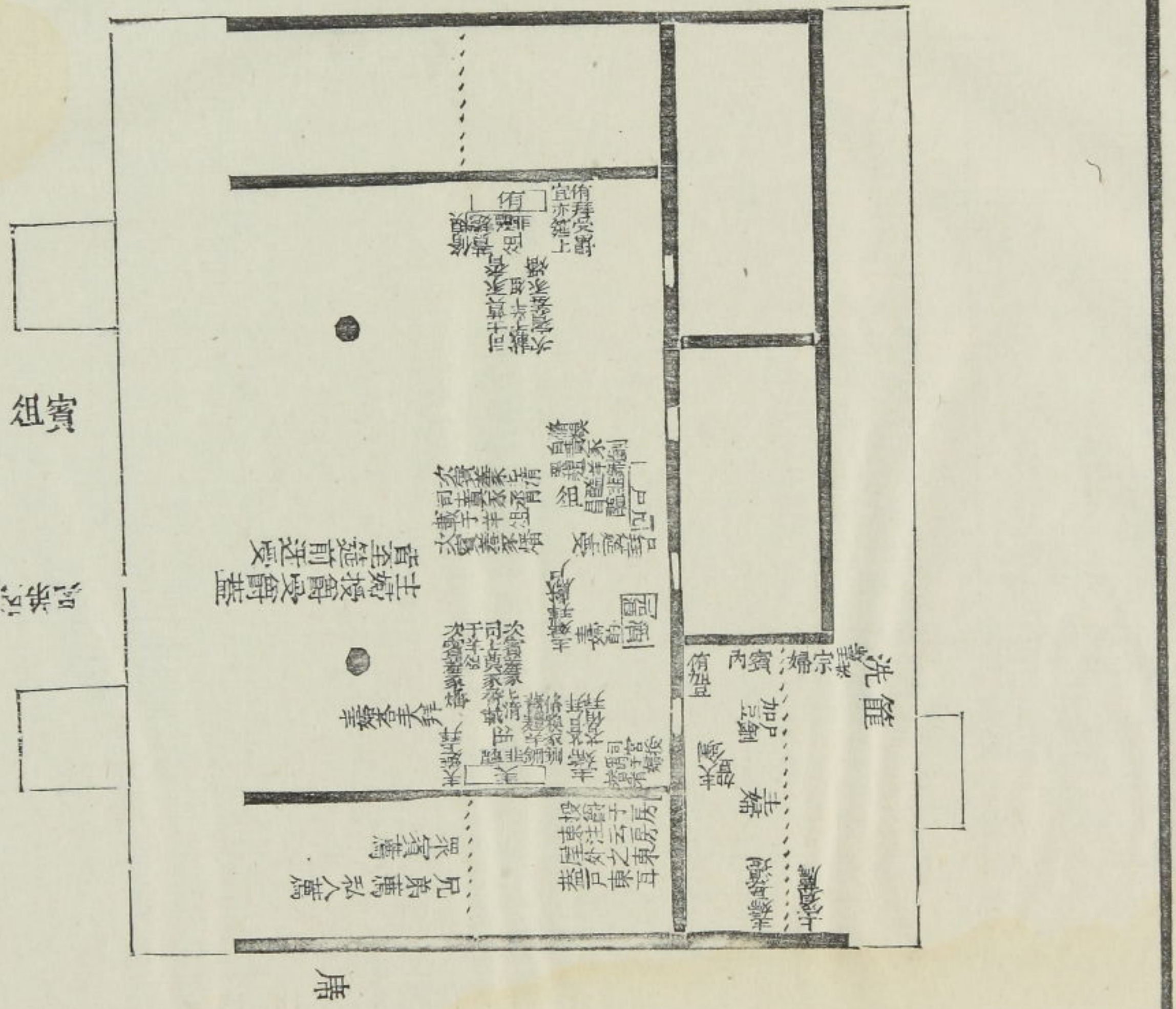
私

俎

主婦獻侑尸爵

尸賓

俎

席

尸賓

俎

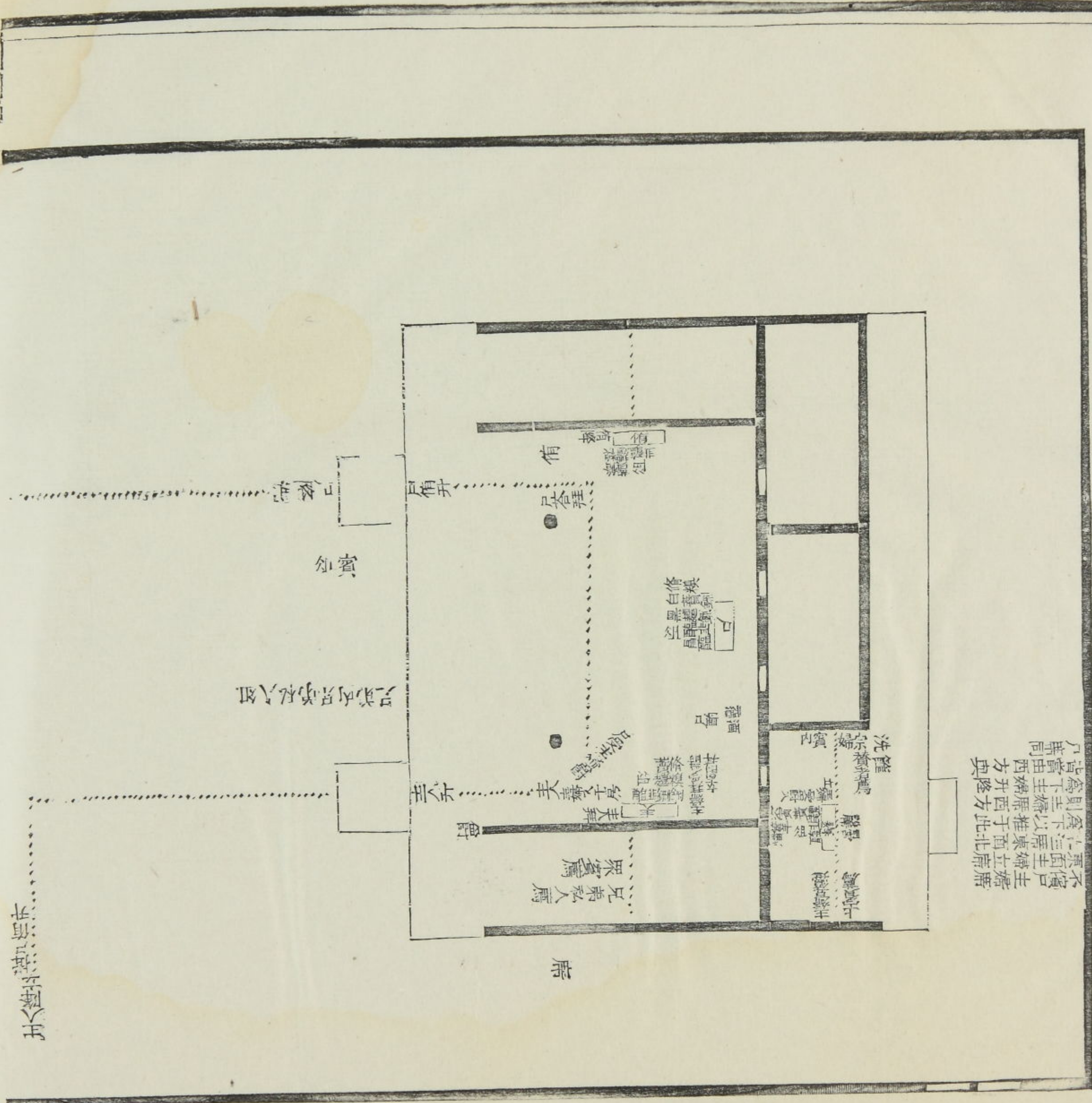

婦主辭尸

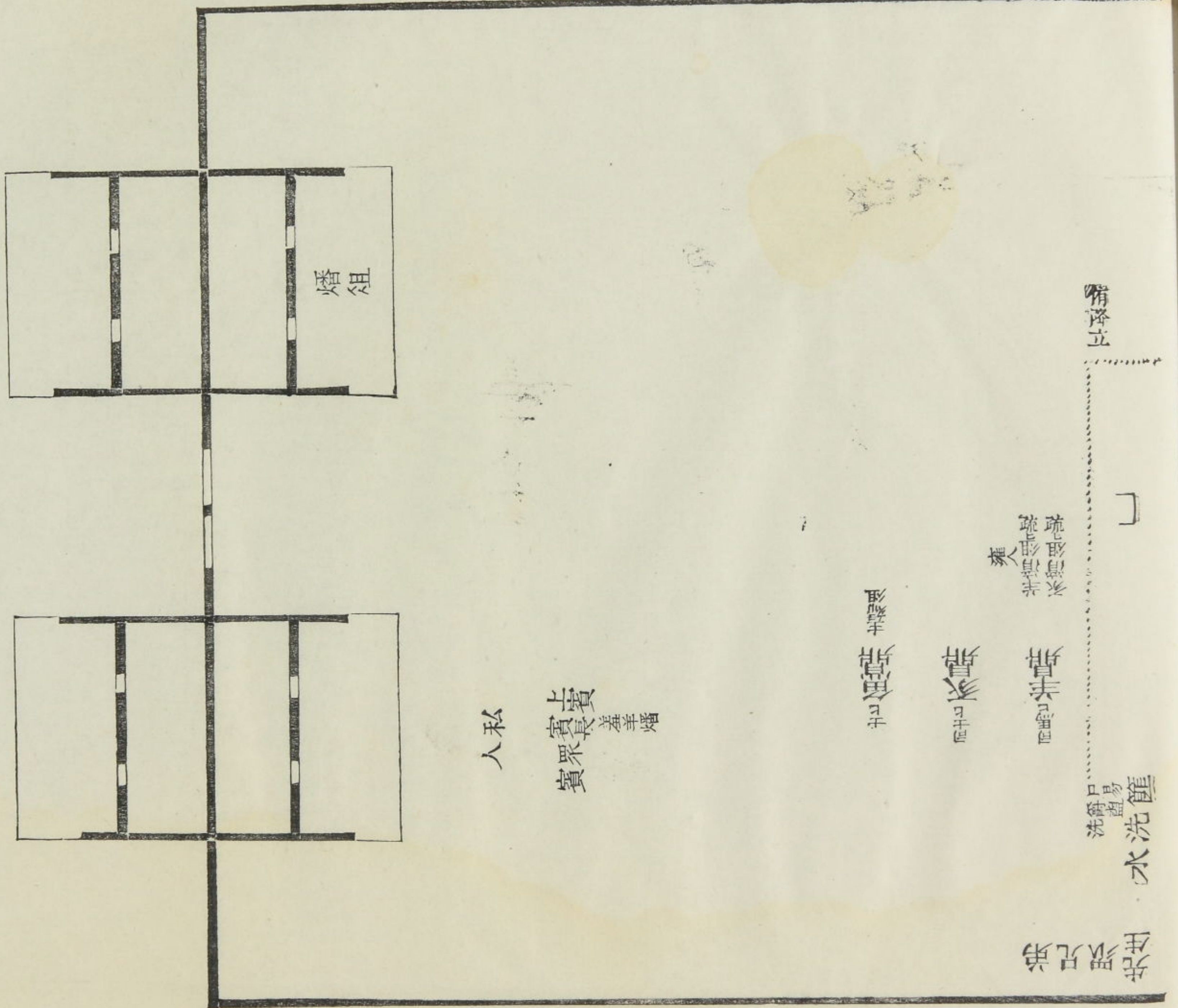
昨主婦畢尸
皆就寢忘賓
洗爵以酢酌
獻尸尸拜受
獻爵西楹西
北面拜送爵
尸奠爵于薦
左賓降階
身知不爲圖

不復尸主
果而主婦
爲下以推
爲下主婦
尸皆由西
方與

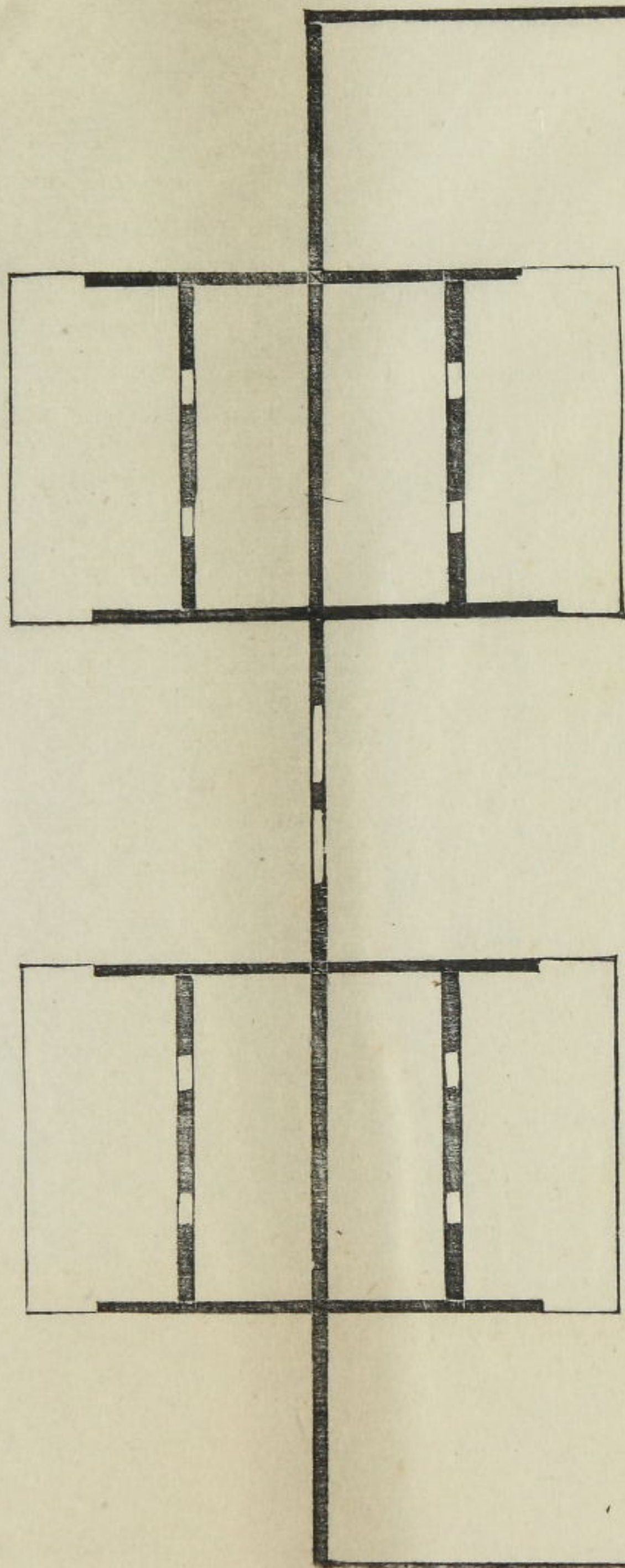
俯降立

先主
水洗
篚

入私

賓賓賓

賓賓

賓賓

賓賓

賓賓

有戶

]

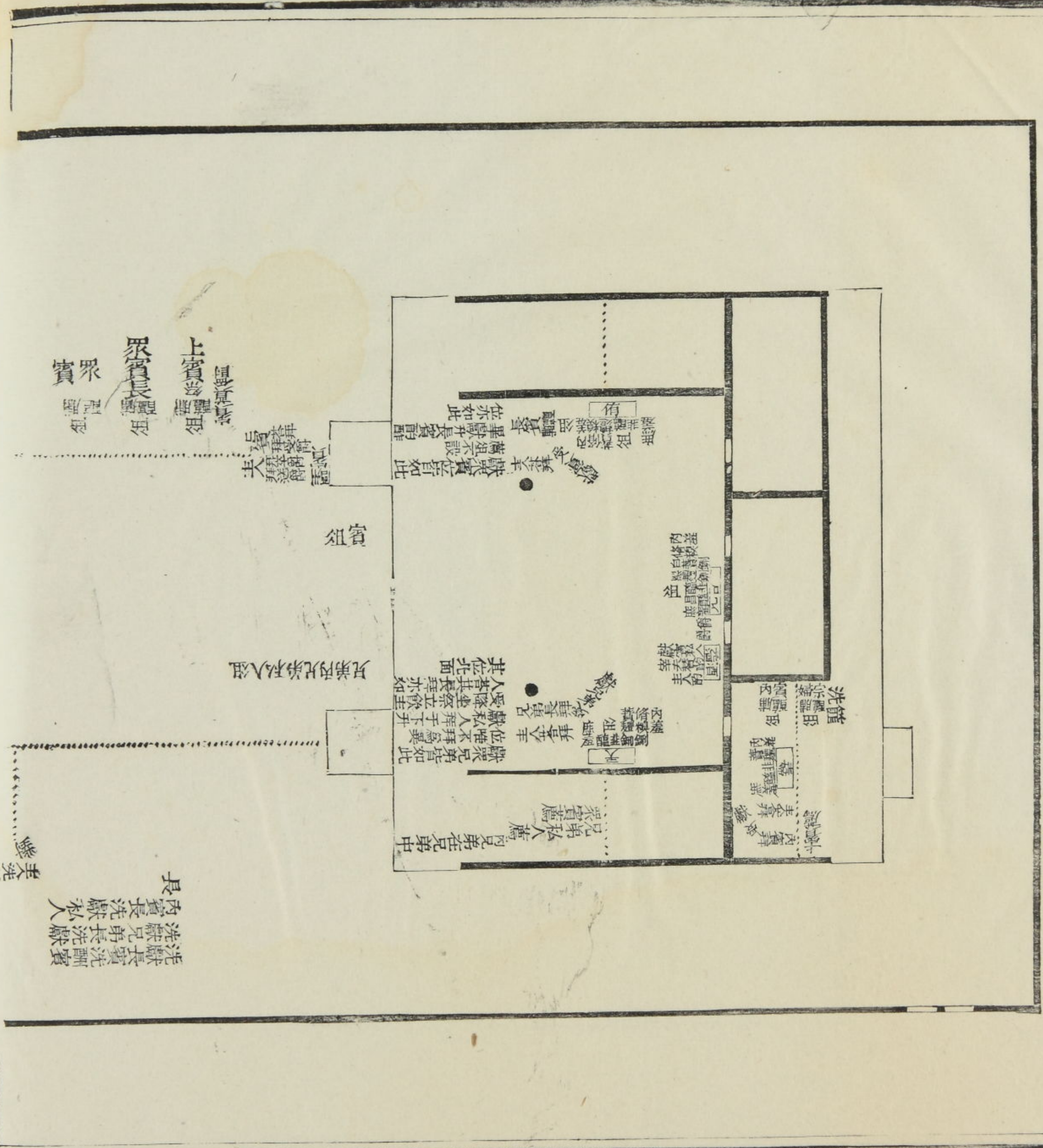
水洗

生眾兄弟

人私弟兄賓獻

上賓
眾賓

組賓

兄弟

長
內賓長洗獻私人
洗獻兄弟長洗獻
洗獻長賓洗獻

美突

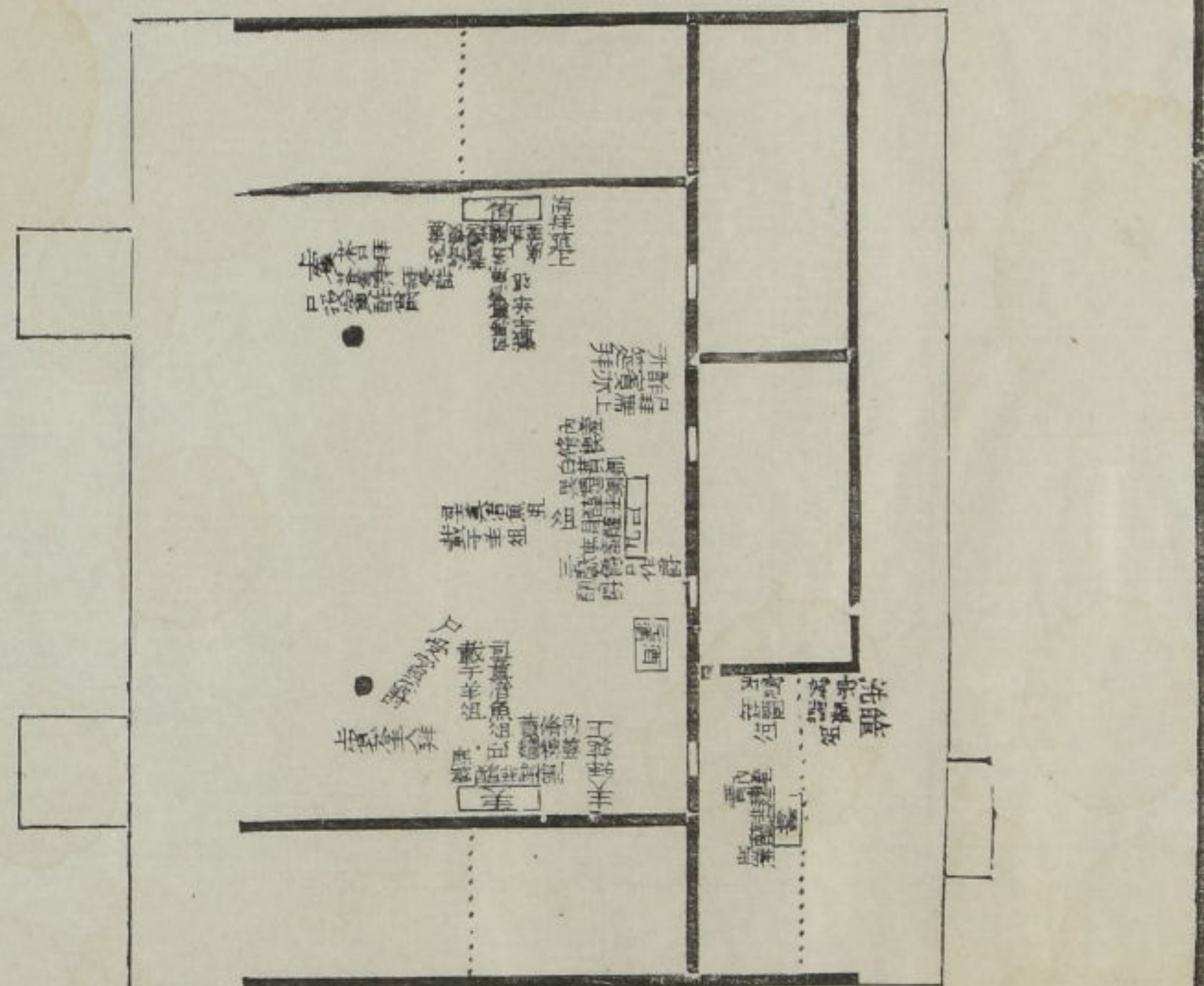
長洗
時洗
辭洗

水洗
水洗

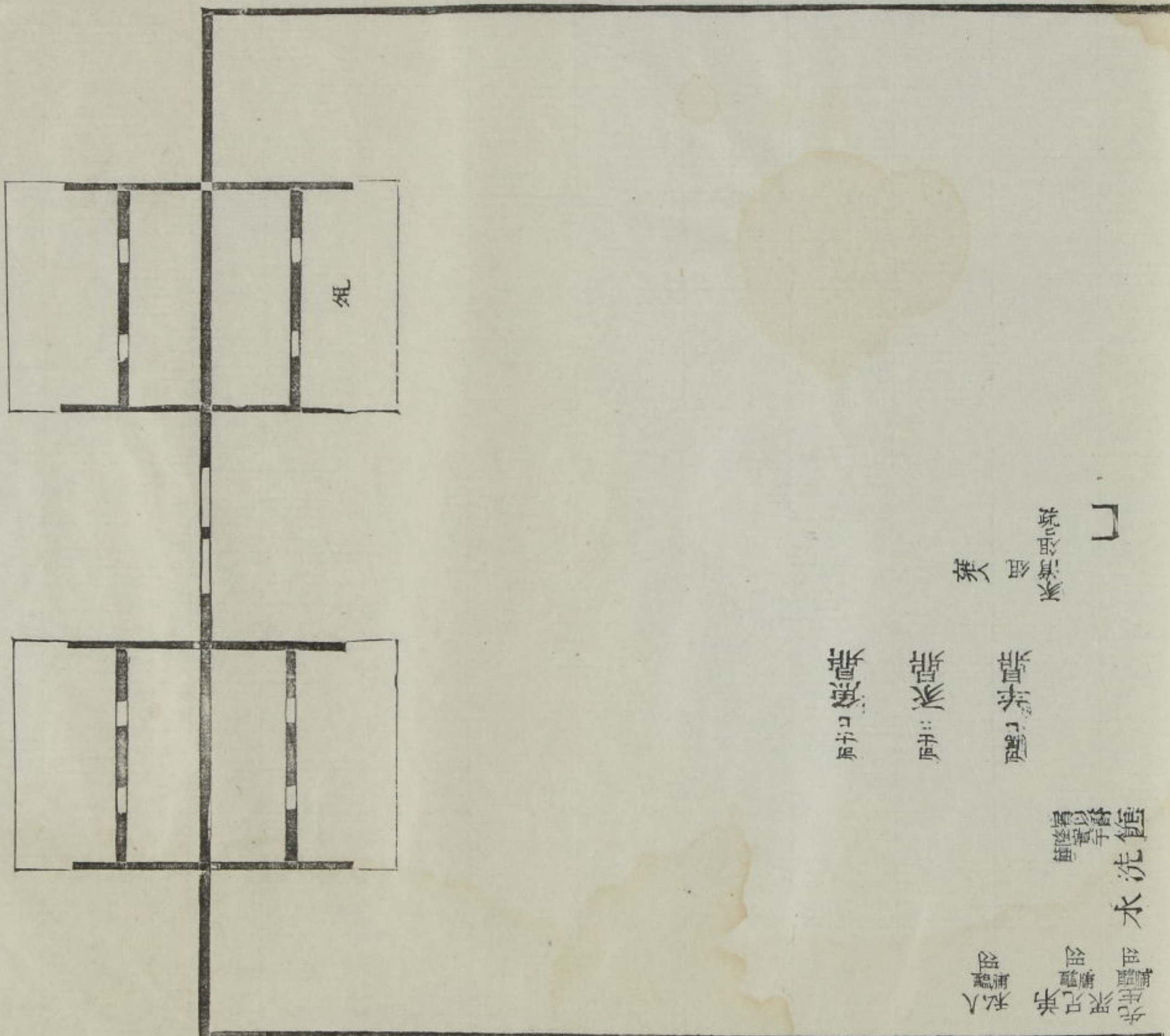
水
水

人主爵致侑獻賓爵獻三作尸

爵
 獻
 賓
 爵
 獻
 三
 作
 尸

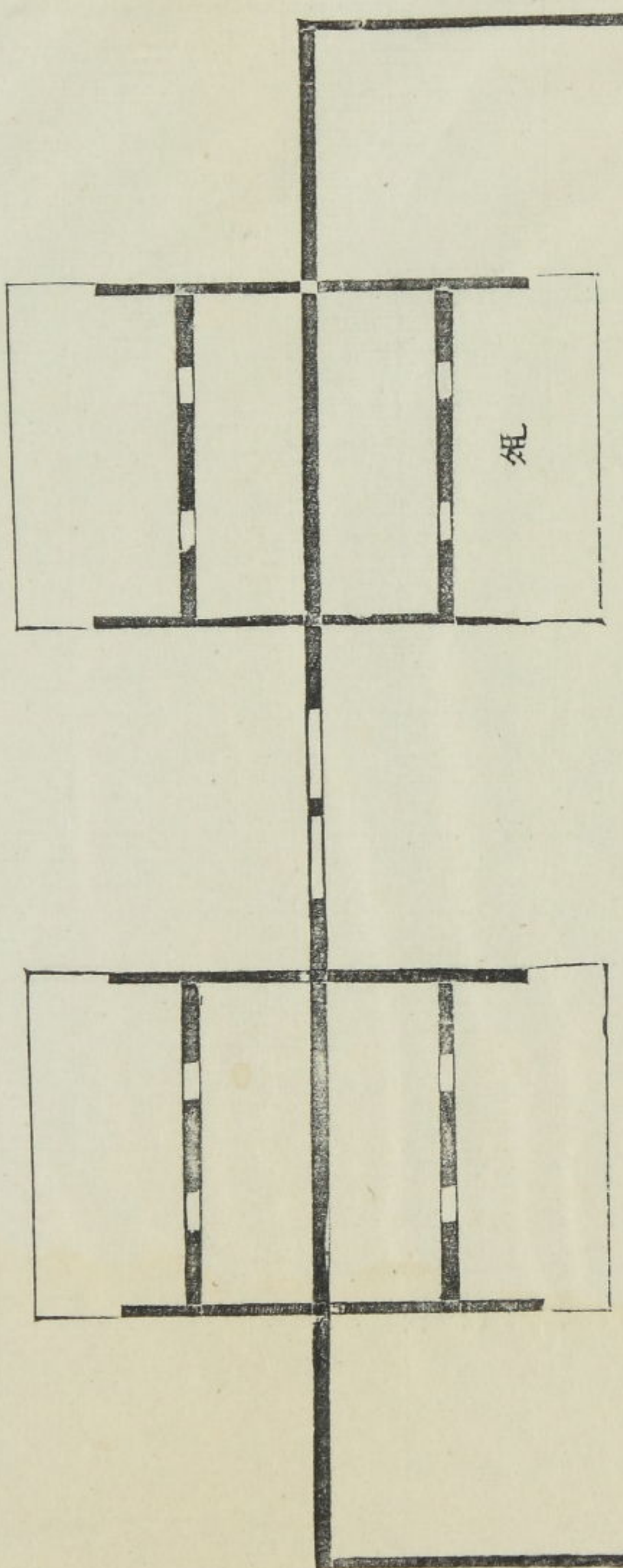

水
 洗
 爵
 獻
 賓
 爵
 獻
 三
 作
 尸

爵
 獻
 賓
 爵
 獻
 三
 作
 尸

水
 洗
 爵
 獻
 賓
 爵
 獻
 三
 作
 尸

家
取
統
取
取
取

管
口
口
口
口
口
口

管
管
管
管
管
管

水

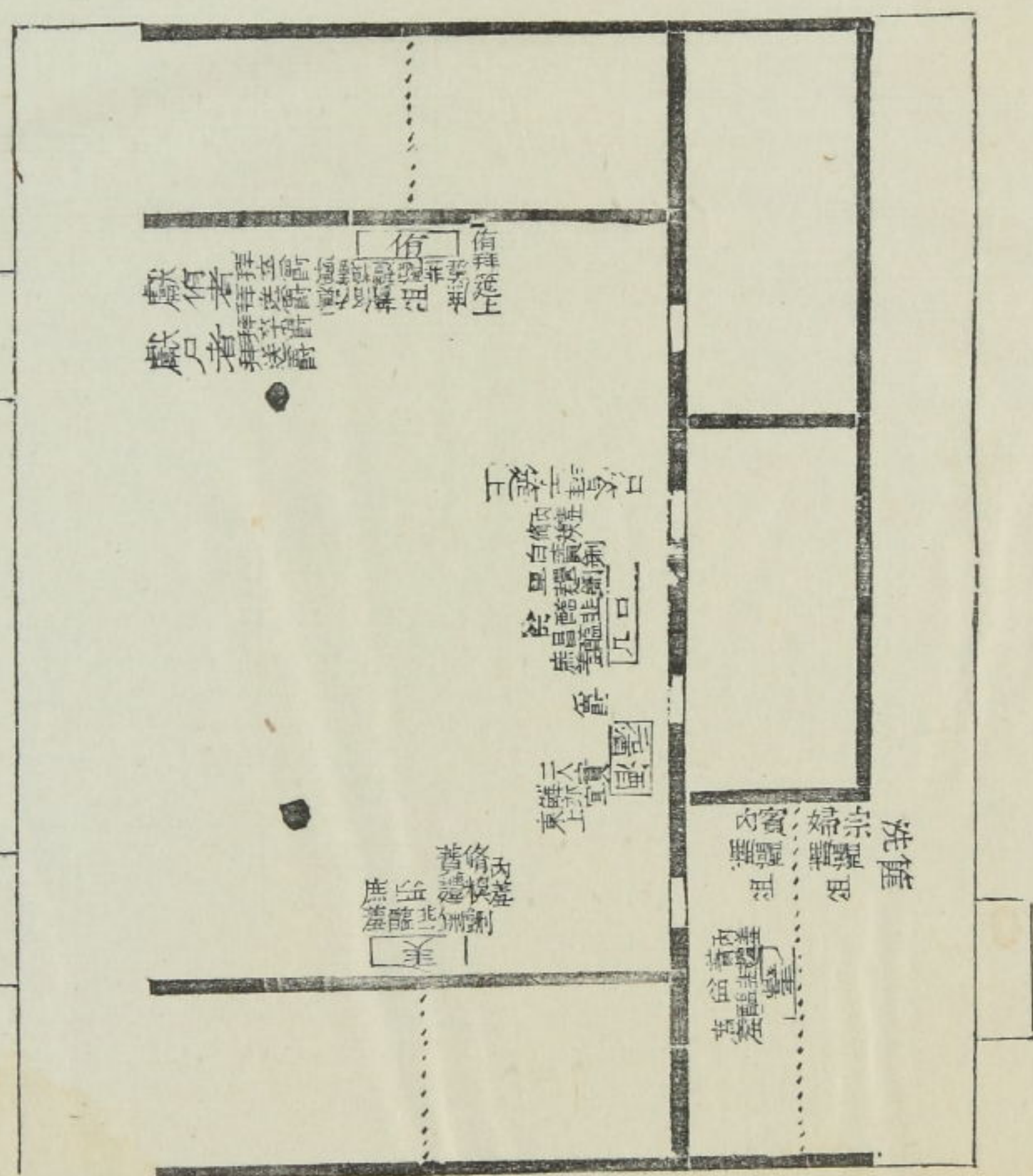
洗

私
人
兄
弟
兄
弟
兄
弟

有司徹十

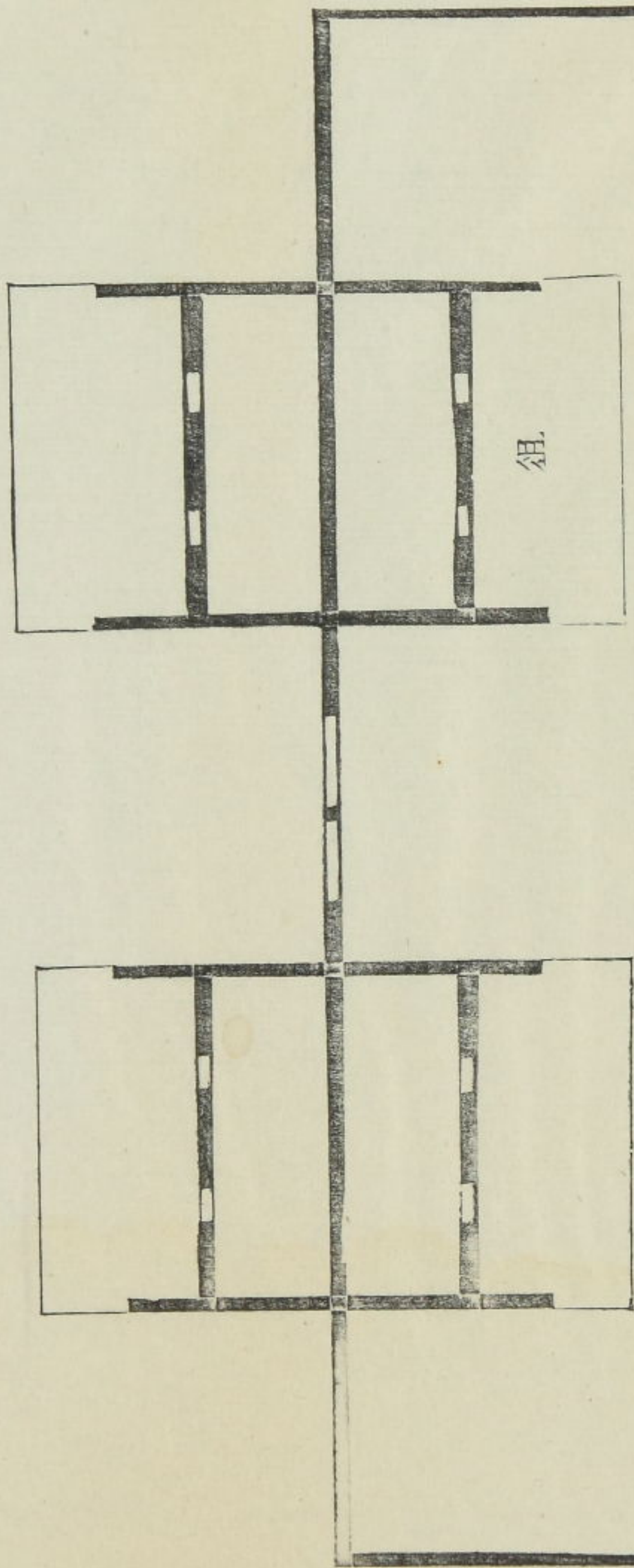

解舉人三

賓眾
賓長
賓母
賓

匚

贊 贊 贊

司贊則此三人贊

贊贊贊

贊

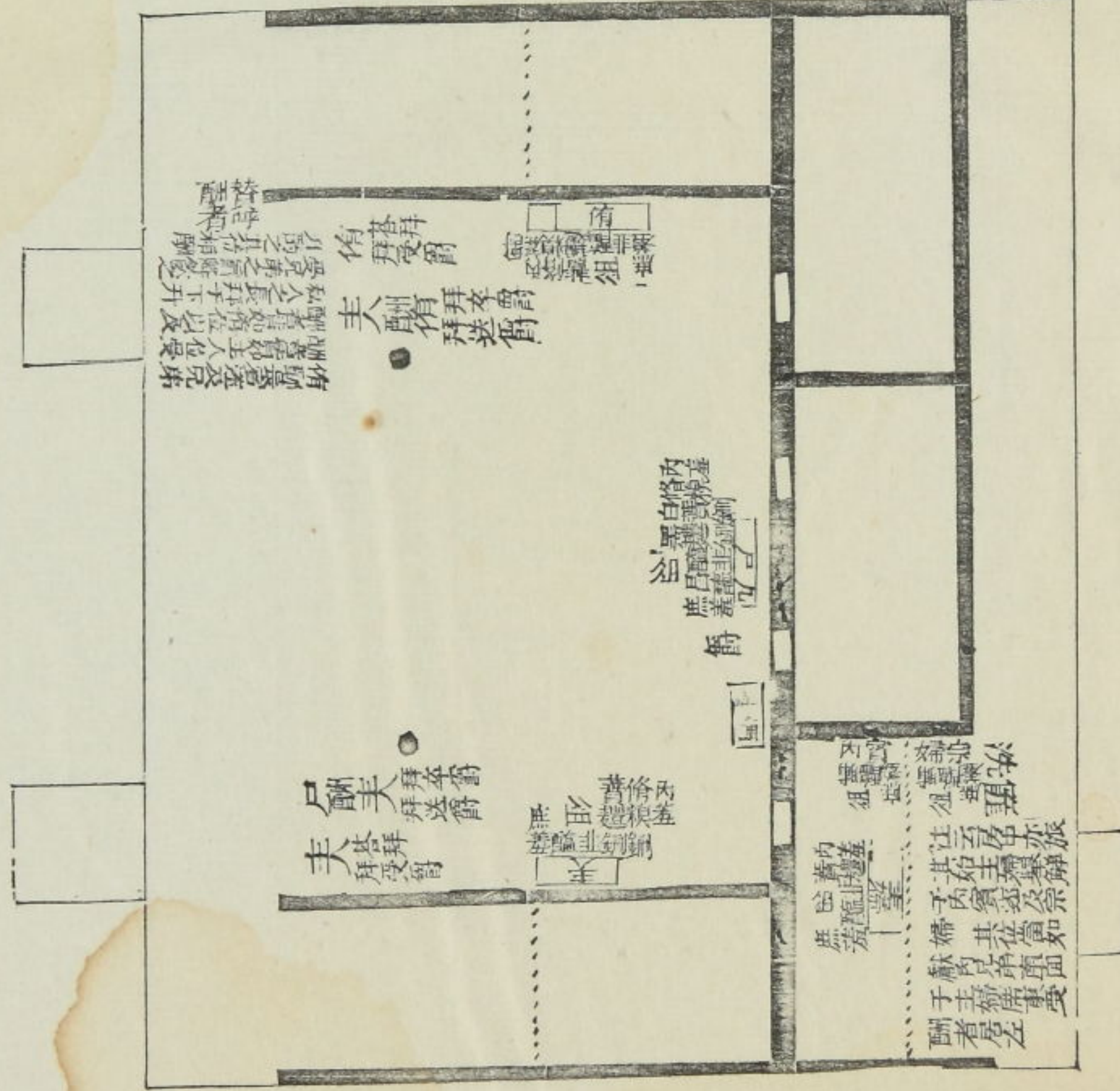
贊

贊

篚 洗 水 篚

酬旅

賓
酬
旅

主人
酬
賓

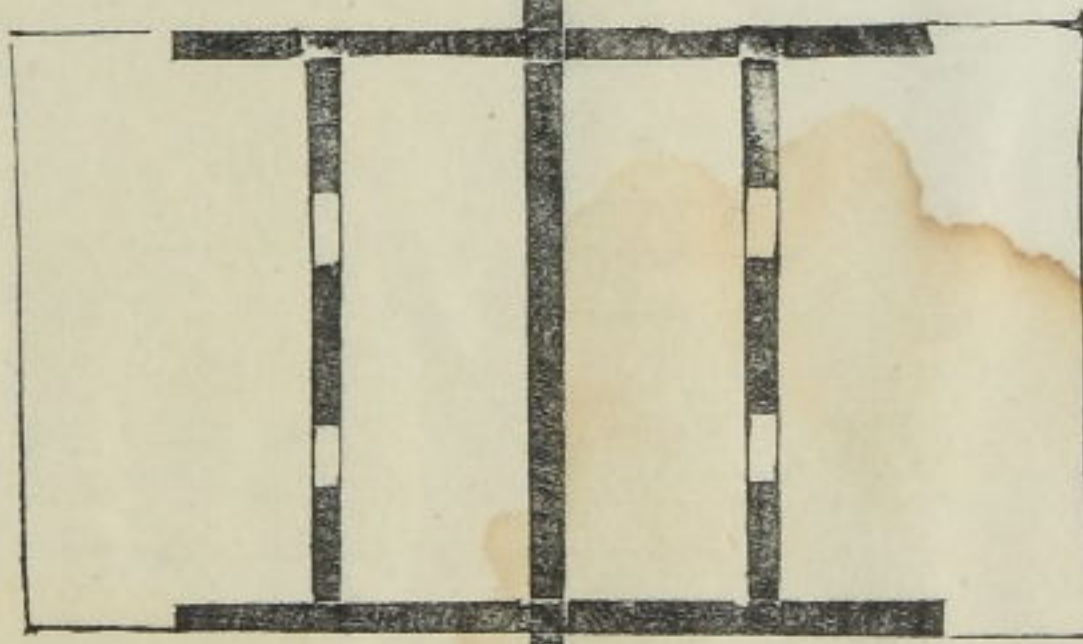
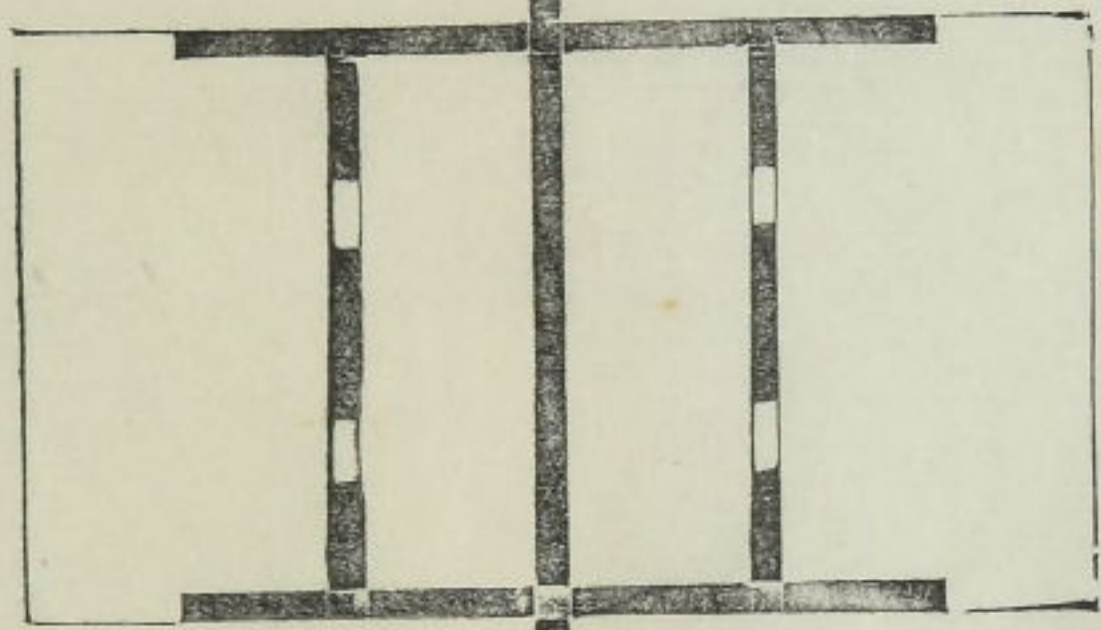

果寬長箱尸出

夫拜送長實
拜送長實
拜送長實

鼎 鼎

鈕

凡弟後生
者洗解生
水

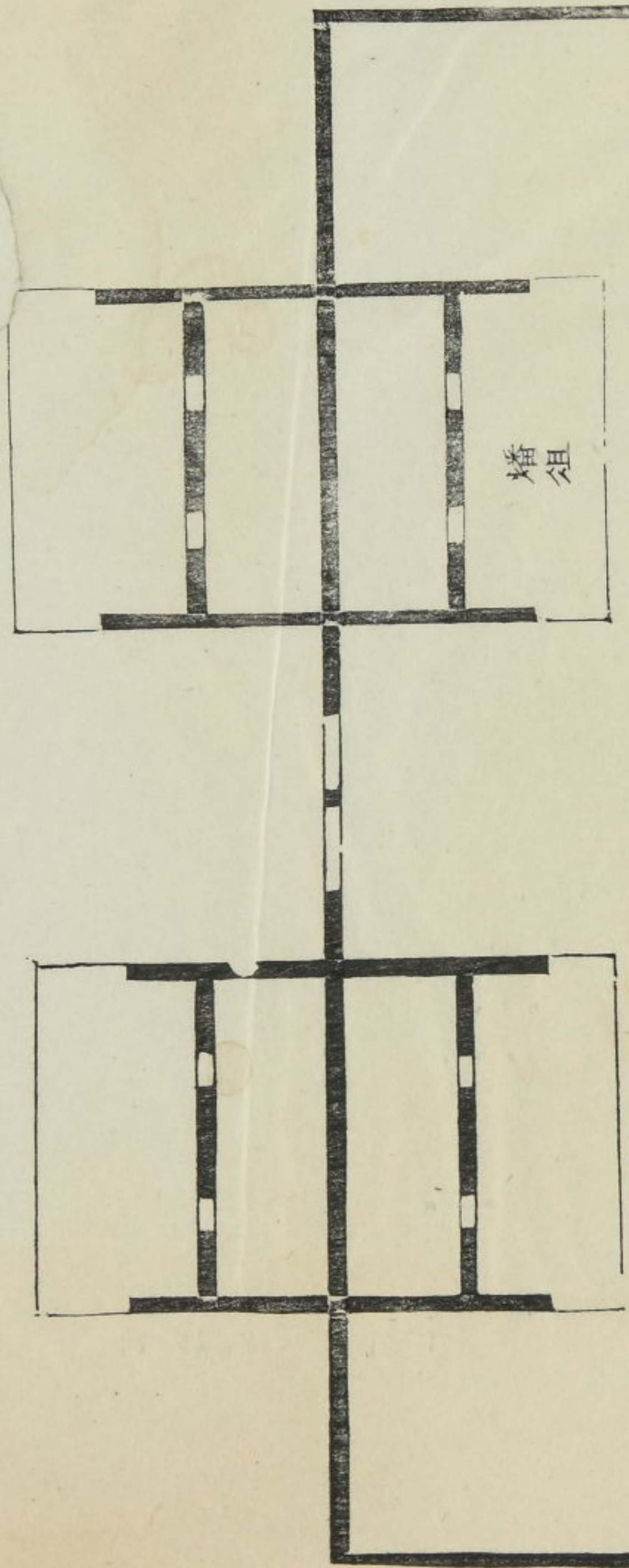
私人
私
私
私

後
後
後
後

私人

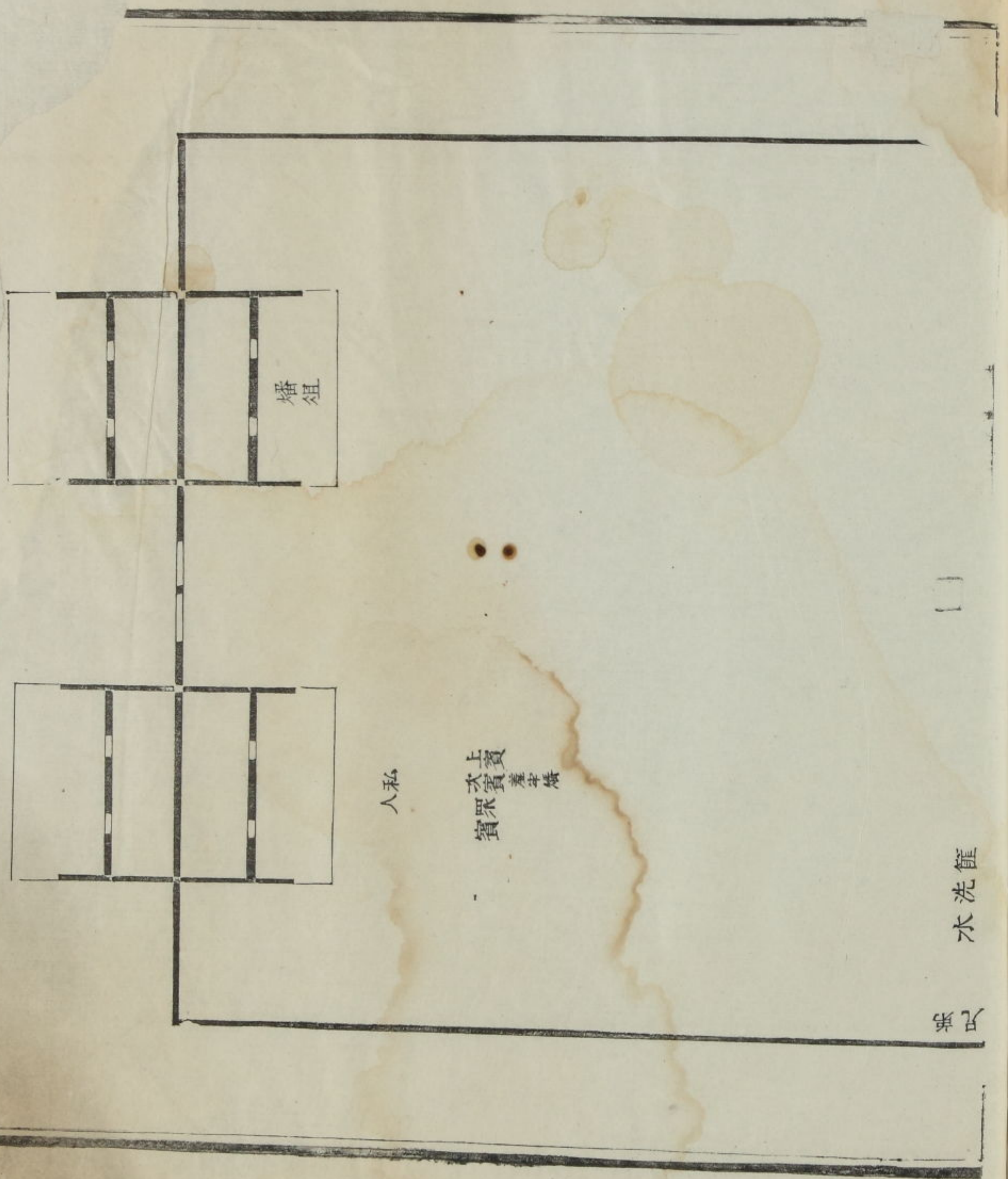
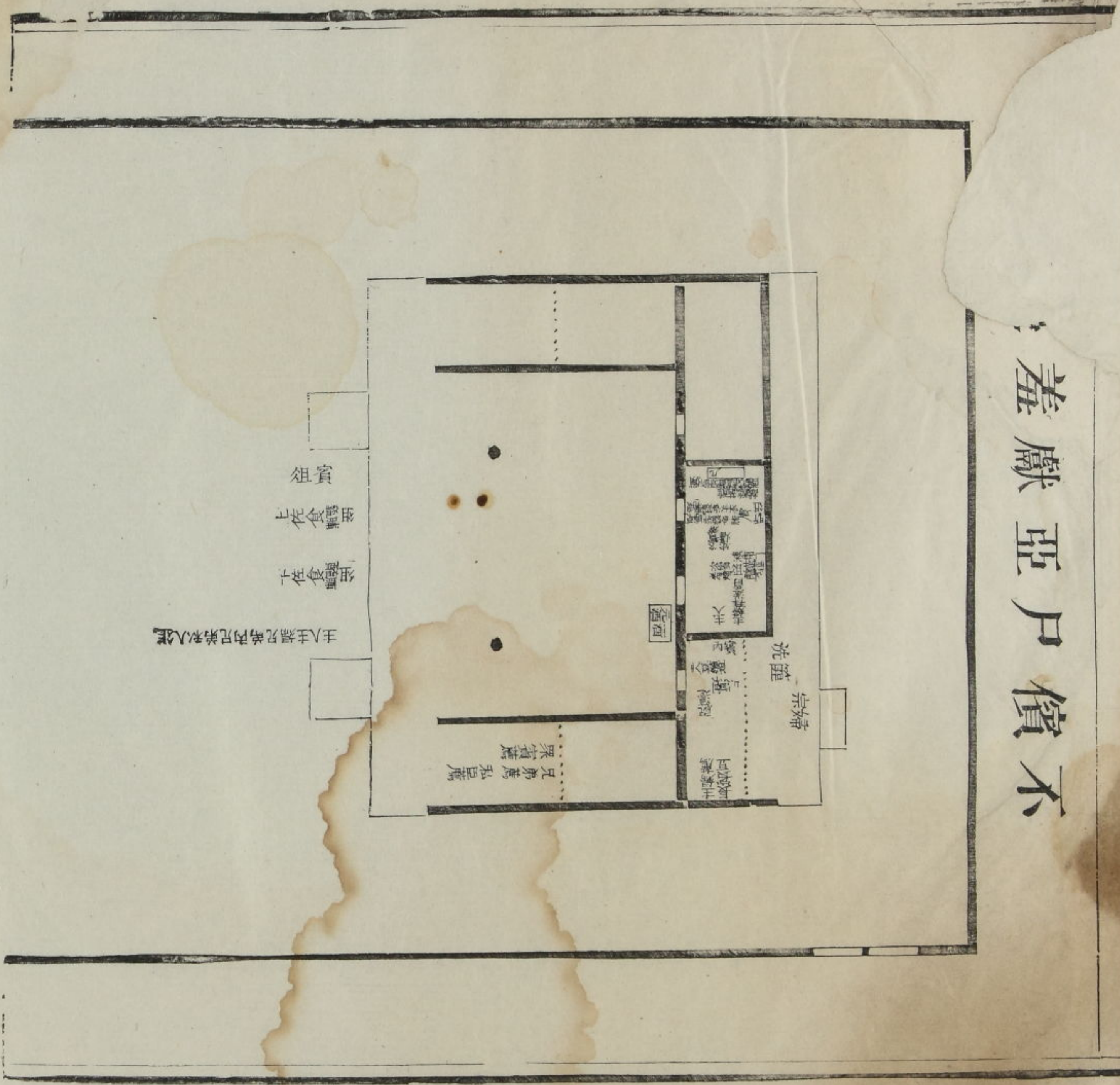
甬東有
甬東有
甬東有

水洗手

兄弟

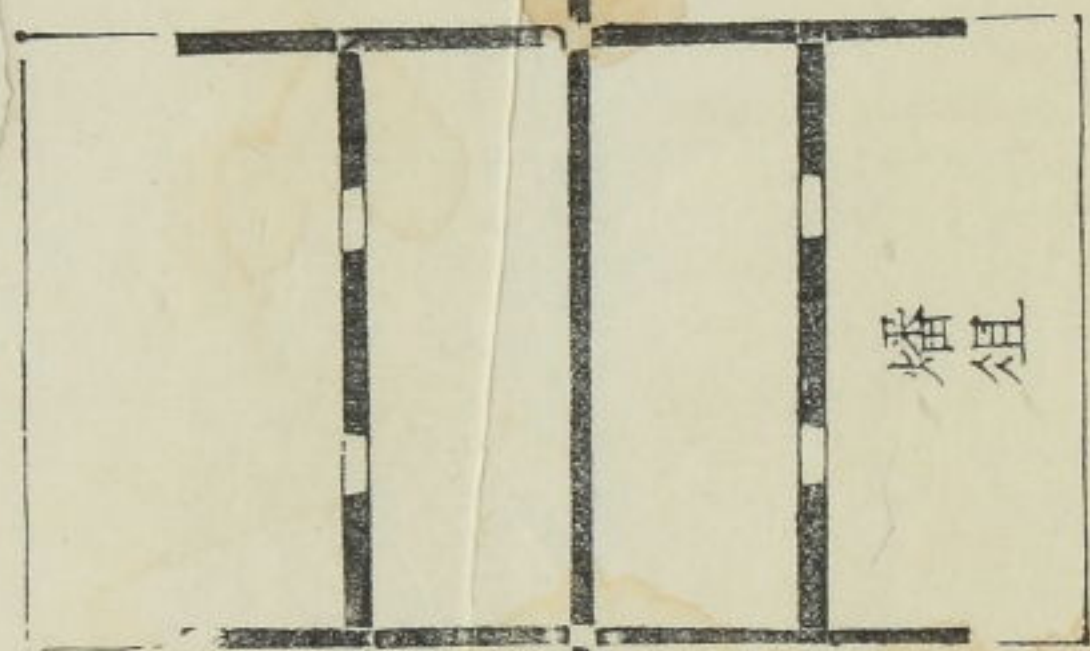
不償尸亞獻羞

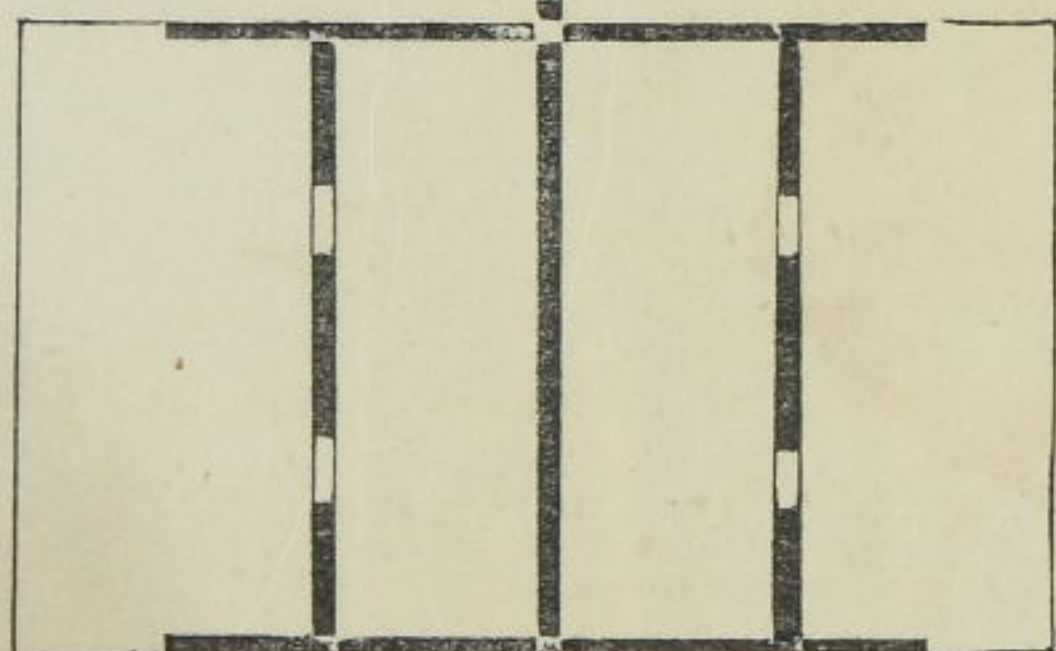
有司徹十

有司徹十二

潘俎

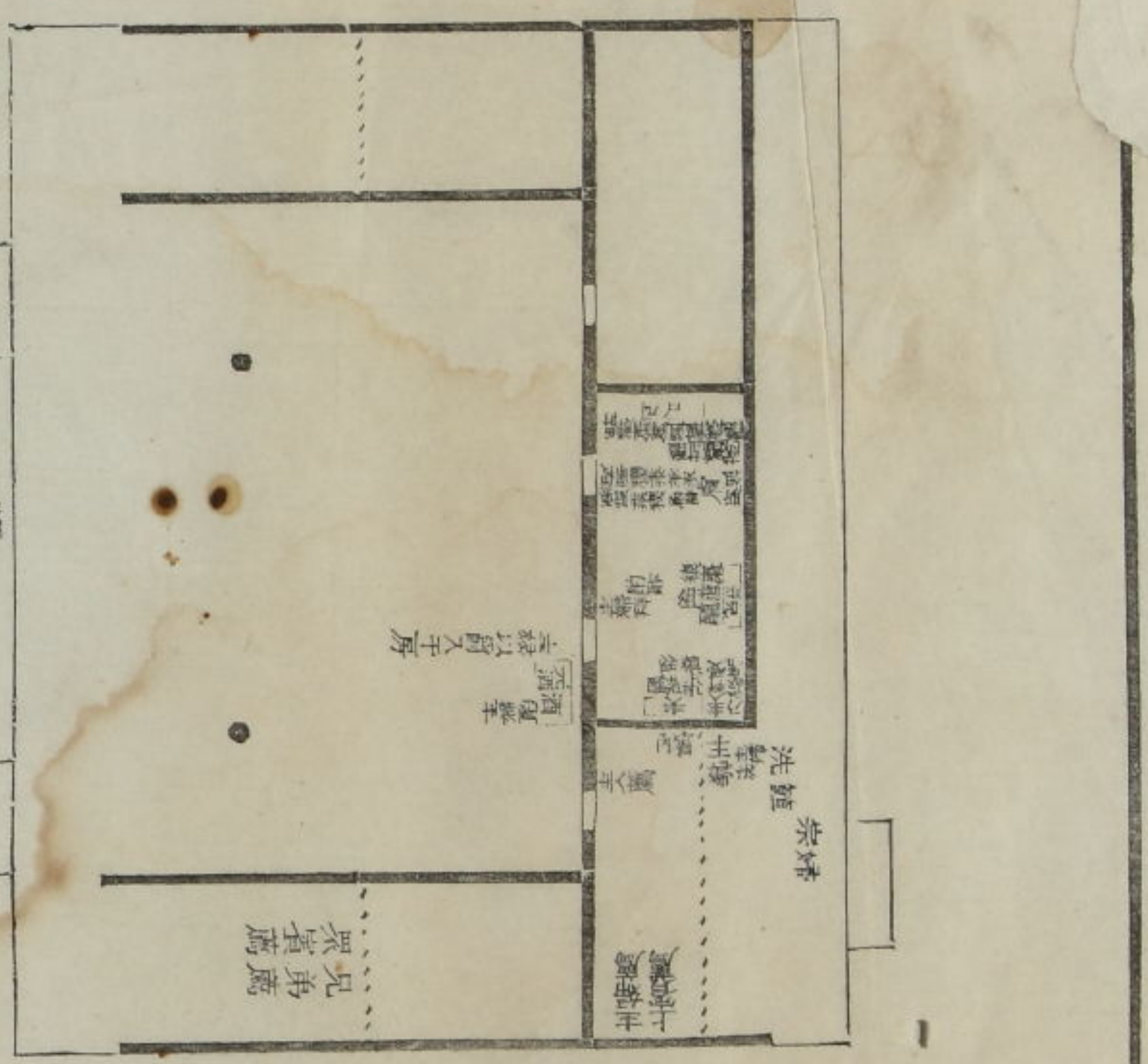
人私

上賓
次賓
賓眾
羞年婦

水洗筐

樂只

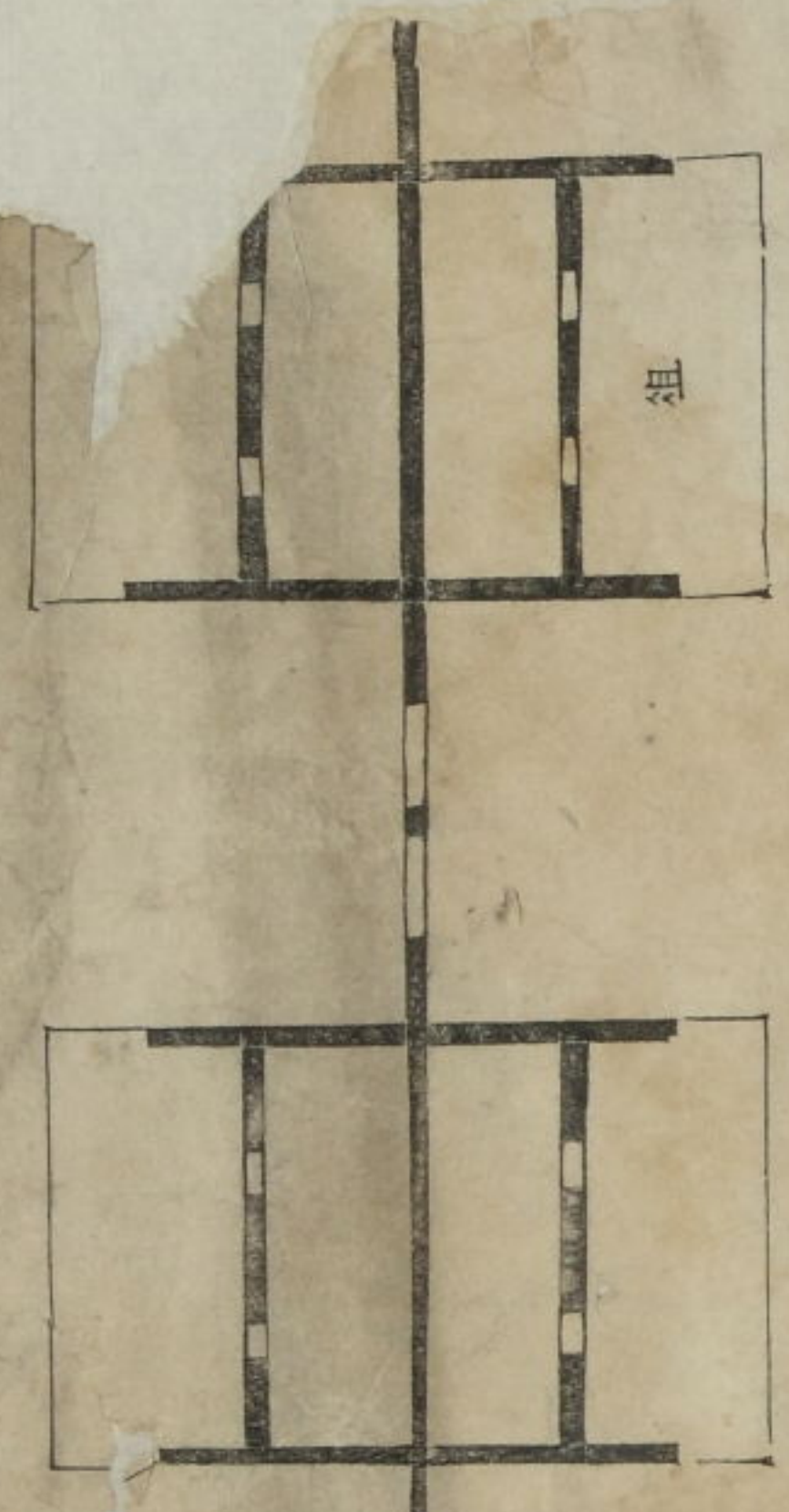
不償三尸獻尊止主婦父

此圖係本館主人所作
原圖如左

共進膳房
兄弟房
無省房

私人
寶果室

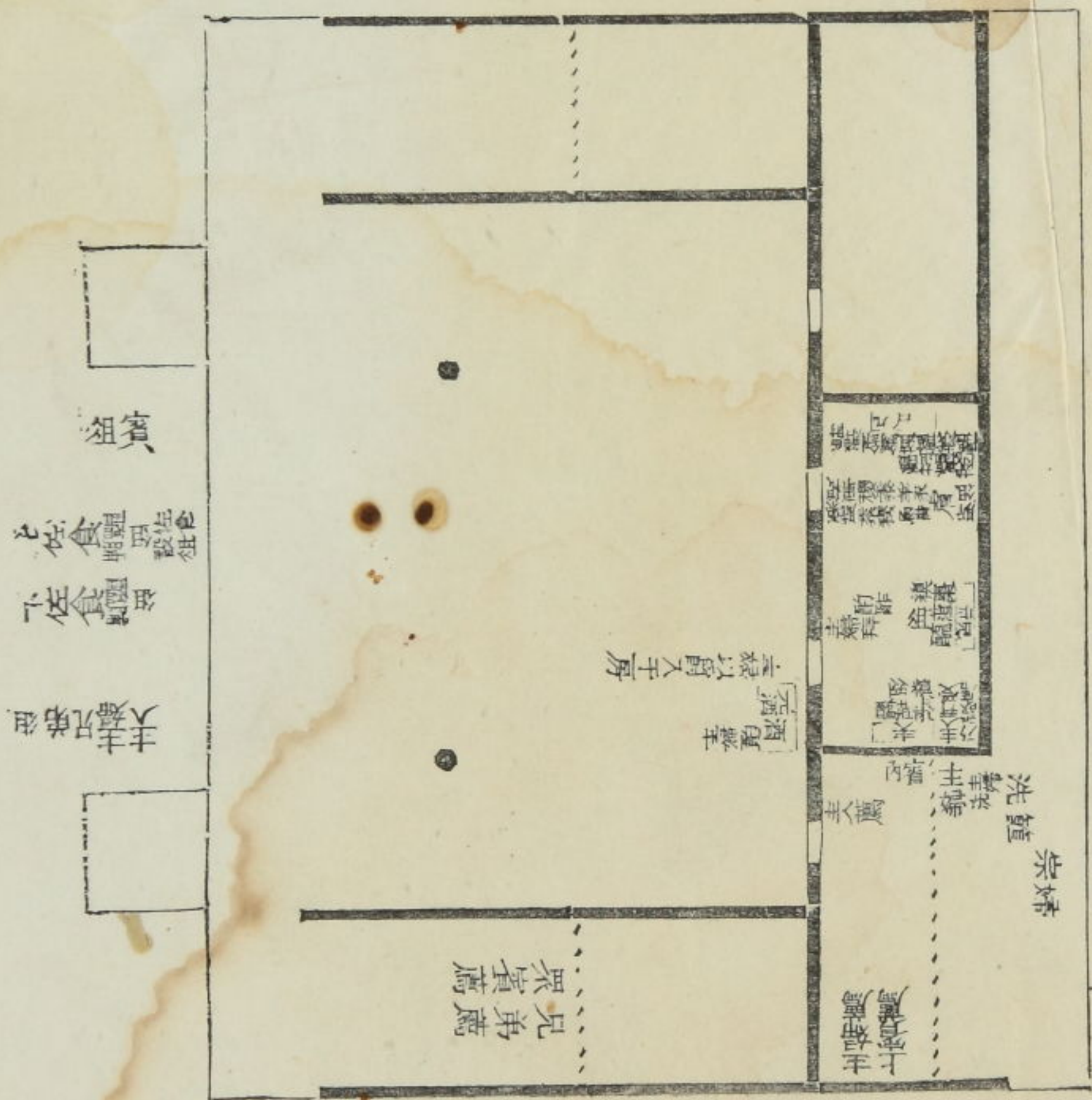

此圖係本館主人所作
原圖如左

有

受既獻祝如價
戶作
入者舉

不償三尸獻爵止婦父

夫
妻
食
飲

兄弟
兄弟

有

組

人私

賓眾賓

沈致易或于以
監周十奇解

有司敬

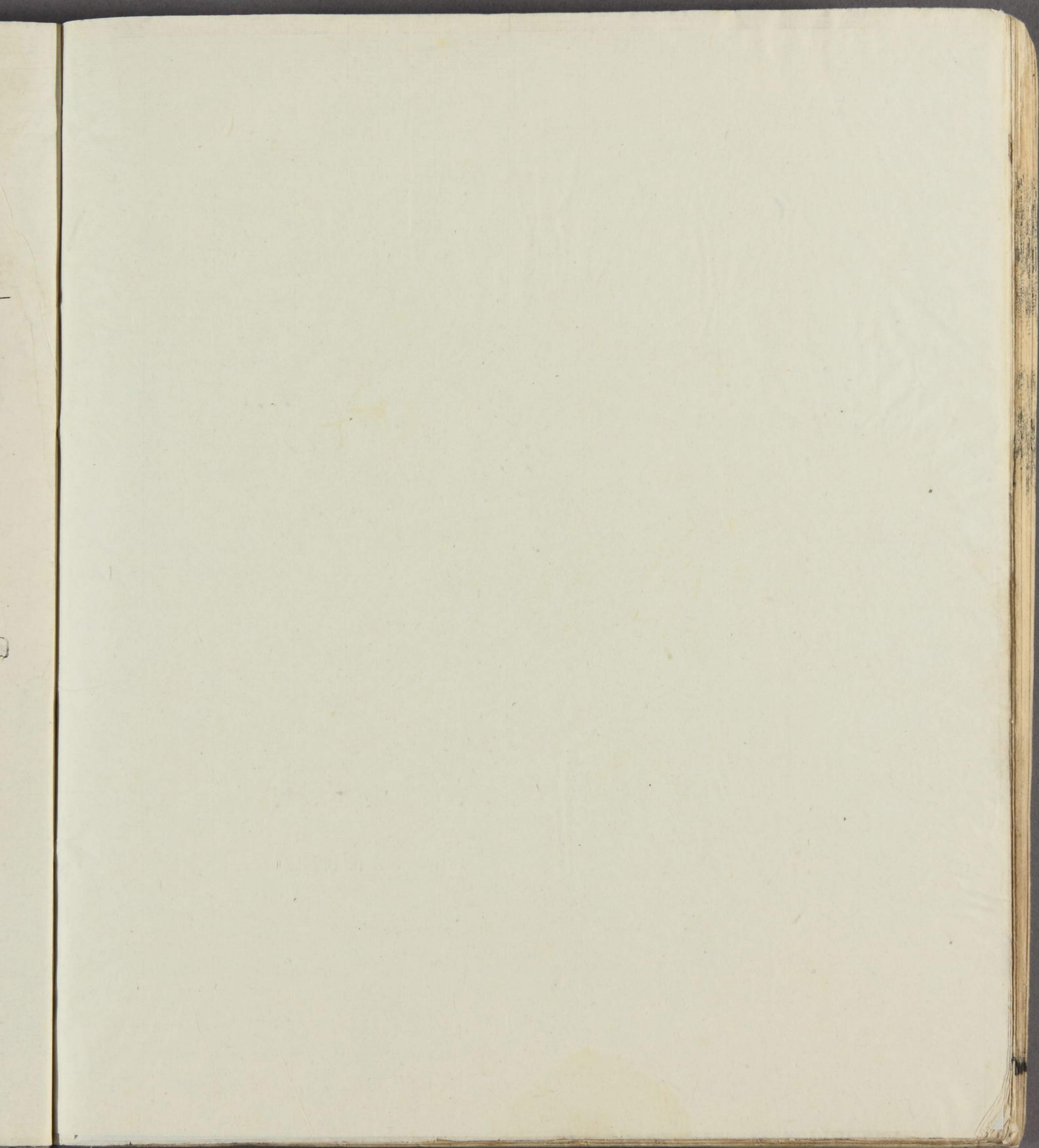

婚組

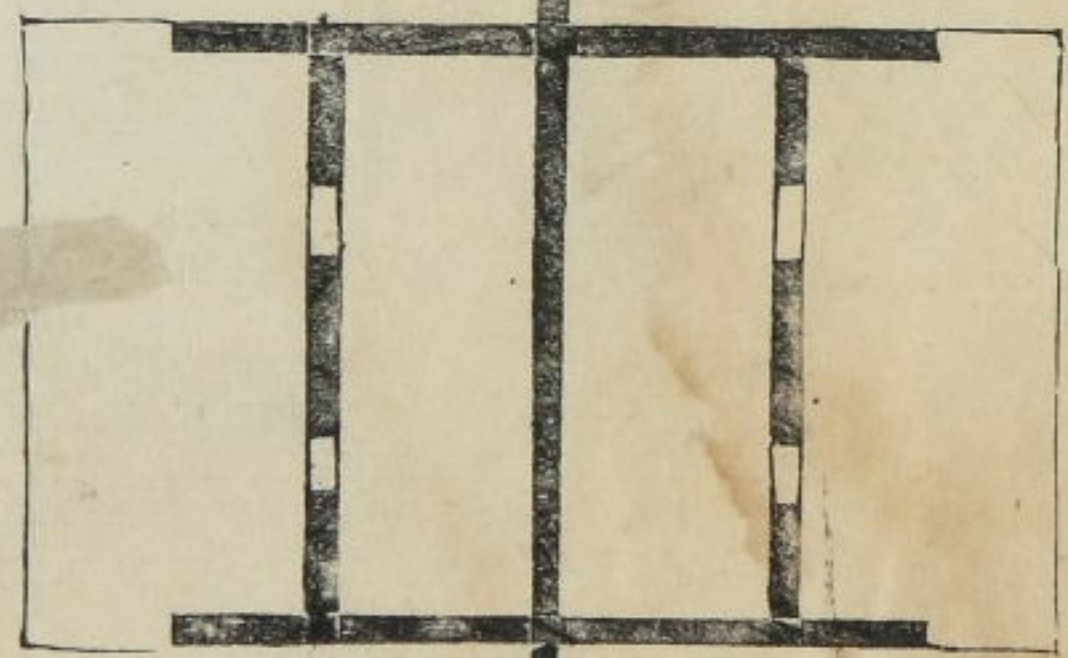
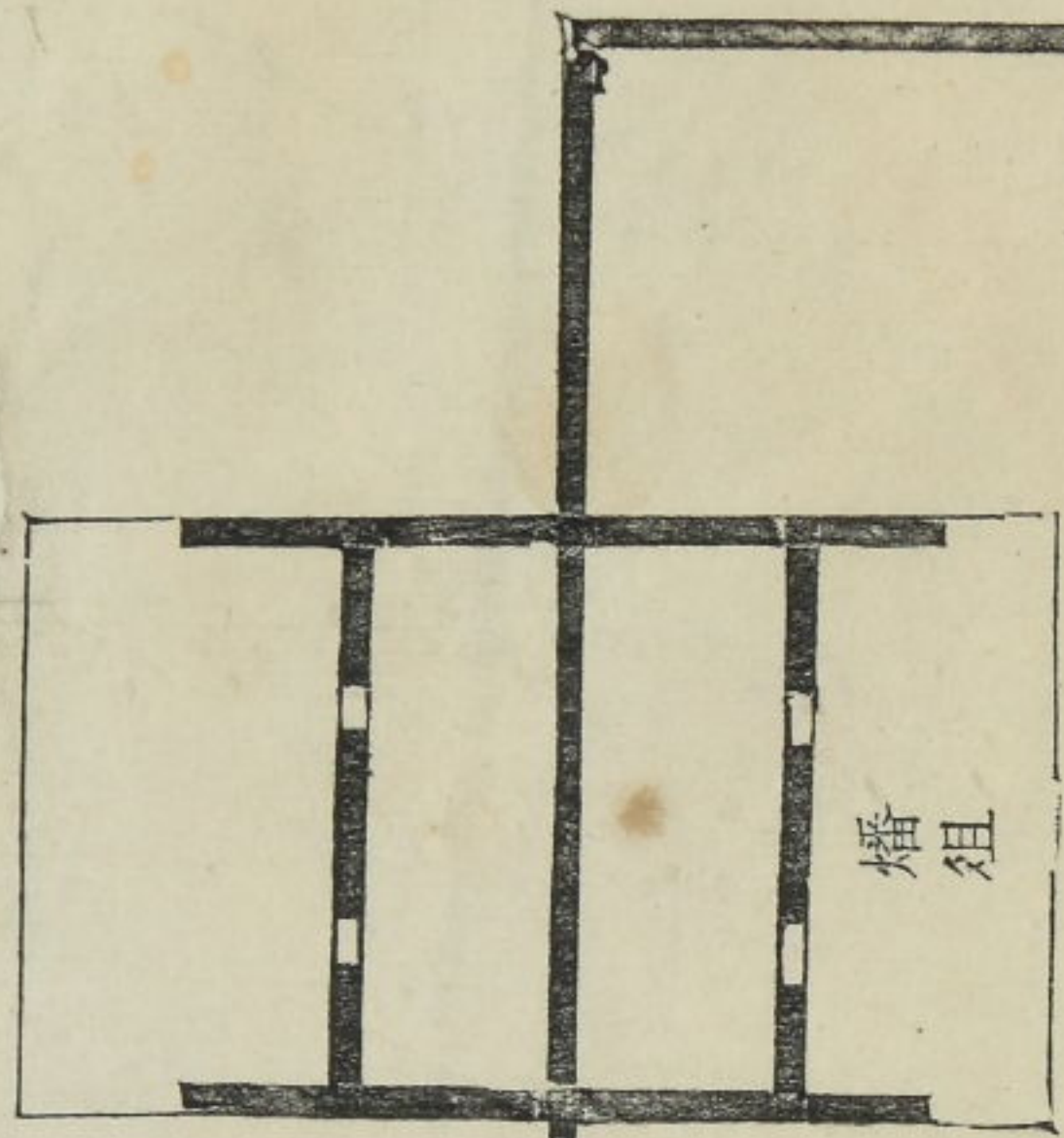

人私

賓眾賓

有司敬

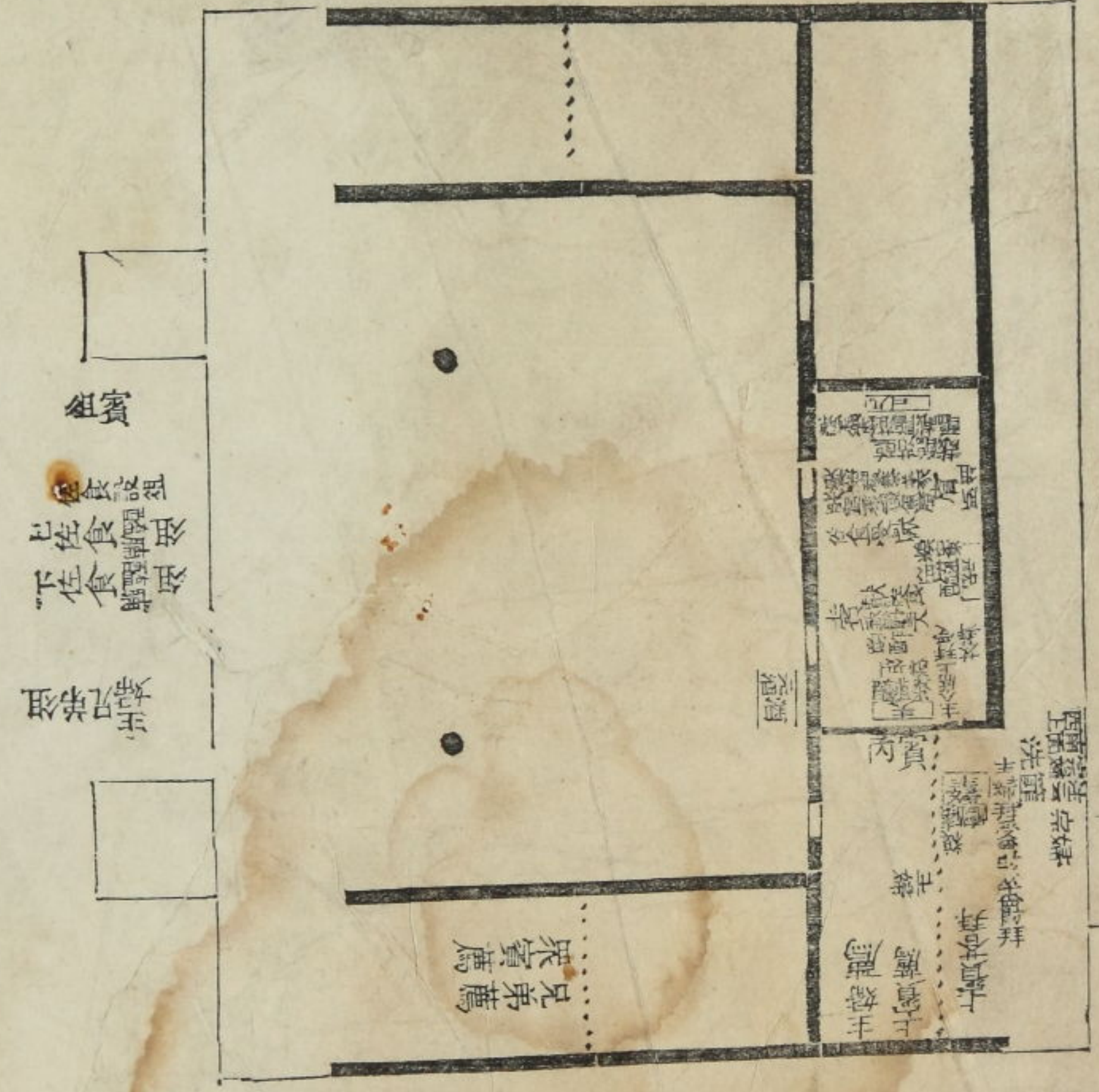

人私

賓眾
賓眾
賓眾

祭席于尸祝主人主婦者尸祝豆載醴已足庶盡
 祭主人拜奠洗獻眾獻兄弟及內兄弟及私人其
 屬者其酬酢皆如償本乃羞于賓兄弟內賓及私人
 賓長獻于尸酢獻祝致辭實以辭降實于篚
 利洗散獻于尸酢獻祝愛祭酒啐酒奠之

尸
 祝
 賓
 尸
 祝
 兄弟薦

