

儀
禮

儀禮卷第九

公食大夫禮第九

儀禮

鄭氏注

公食大夫之禮使大夫戒
各以其爵上介出請入告

三辭賓出拜辱大夫不答
拜將命賓再拜稽首大夫
還賓不拜送遂從之賓朝
服即位于大門外口聘即女聘即
位具羹定甸人陳鼎七當
門南面西上設局鼎若

東若編設洗如饗食小臣具
槃匜在東堂下宰夫設筵
加席凡無尊飲酒漿水飲俟
于東房凡宰夫之具饌于
東房公口如賓服迎賓于大
門內大夫納賓賓入門左

公再拜賓辟再拜稽首公
揖入賓從及廟門公揖入
賓入三揖至于階三讓公
升二等賓升大夫立于東
夾南西面北上士立于門
東北面西上小臣東堂下

南面西上宰東夾北西面
南上內官之士在宰東北
西面南上介門西北面
西上公當楣北鄉至再拜
賓降也公再拜賓西階東
北面答拜擯者辭拜也公

降一等辭曰寡君從子雖
將拜興也栗階升不拜命
之成拜階上北面再拜稽
首士舉鼎去幕於外次入
陳鼎于碑南面西上右人
抽扃坐奠于鼎西南順出

自鼎西左人待載雍人以
俎入陳于鼎南旅人南面
加匕于鼎退大夫長盥
洗東南西面北上序進
盥退者與進者交于前卒
盥序進南面匕載者西面

魚腊食壬載體進奏魚七縮
俎寢右腸胃七同俎倫膚
七腸胃膚匕皆橫諸俎垂之
大夫既匕匕奠于鼎逆退
復位公降匕盥賓降匕公辭卒
盥公壹揖壹讓公升賓升

宰夫自東房授醯將酉公設
之賓辭北面坐遷而東遷
所公立于序內西鄉賓立
于階西疑立宰夫自東房
薦豆六設于將酉東西上韭
菹以東醯醯昌曰夾昌夾南

麋難肉以西菁菹鹿難士設
俎于豆南西上牛羊豕魚
在牛南腊腸胃亞之膚人以
爲特旅人取匕甸人舉鼎
順出奠于其所寧夫設黍
稷六簋于俎西二以並東

北上黍當牛俎其西稷錯
以終南陳大羹美涪不和實
于鐙室右執鐙左執蓋由
門入升自阼階盡階不升
堂授公以蓋降出入反位
公設之于將酉西賓辭坐遷

之
上牛以西羊羊南豕豕以
東牛飲酒實于觶加于豐
寧夫右執觶左執豐進設
于豆東寧夫東面坐啓簋
會名郤于其西贊者負東

房南面告具于公公再拜
捐食賓降拜公辭賓升冉
拜稽首賓升席坐取韭菹
以韜孺于醯上豆之間祭
贊者東面坐取黍實于左手
手韜又取稷韜反于右手

興以授賓賓祭之三牲之
肺不離贊者斟取之壹以
授賓賓興受坐祭洗手扱
上鉶以杓擣擣之上鉶之
間祭祭飲酒於上豆之間
魚腊醬醢不祭宰夫授公

飯梁公設之于渚西賓北
面辭坐遷之公與賓皆復
初位宰夫膳稻于梁西士
羞庶羞皆有大蓋執豆如
掌先者反之由門入升自
西階先者一人升設于稻

南簋西間容人旁四列西
北上卿人東曛曉牛炙炙
南醯以西牛哉右醯牛二旨魚魚
南羊炙以東羊哉右醯炙
炙南醯以西豕哉芥醬魚
膾眾人騰羞者盡階不升

堂授以蓋降出贊者負東
房告備于公贊升賓賓坐
席末取梁即稻祭于將酉清
間贊者北面坐辯取庶羞
之大興一以授賓賓受兼
壹祭之賓降拜公辭賓升

再拜稽首公荅再拜賓北
面自間坐左擁篲梁右執
搘以降公辭賓西面坐奠
于階西東面對西面坐取
之栗階升北面反奠于其
所降辭公公許賓升公揖

退于箱賓者退負東塾而
立賓坐遂卷加席公不辭
賓三飯以清將酉宰夫執鰣
漿飲與其豐豆以進賓枕手
興受宰夫設其豐豆于稻西
庭賓設賓坐祭遂飲酉於

豐豆上公受宰夫束帛以脩
西鄉立賓降筵北面擯者
進相幣賓降辭幣升聽命
降拜公辭賓升再拜稽首
受幣當東楹北面退西楹
西東面立公壹拜賓降也

公再拜介逆出賓北面揖
執庭賓以出公降立上介

受賓敝巾從者訝受皮賓入

門左沒靄北面再拜稽首

公辭揖讓如初升賓再拜

稽首公荅再拜賓降辭公

如初賓升公揖退于筵相賓
卒食會飯三飲不以醬酒漬
洗手興北面坐取梁與醬
以降西面坐奠于階西東
面再拜稽首公降再拜介
逆出賓出公送于大門內

再拜賓不顧有司卷三牲
之俎歸于賓館魚腊不與
明日賓朝服拜賜于朝拜
食與侑幣皆再拜稽首訝
聽之上大夫八豆八簋六
鉶九俎魚腊皆二俎魚腸

胃倫膚若九若十有一下
大夫則若七若九庶羞西
東母過四列上大夫庶羞
廿加於下大夫以雉兔鷄
鷩若不親食使大夫各以
其爵朝服以侑敝巾致之豆

實賓于雍。陳于楹外二以
並北陳。笪盈實賓于笪。陳于
楹內兩楹間二以並南陳。
庶羞陳于碑內庭。實陳于
碑外牛羊豕陳于門內西
方東上賓朝服以受如受

饗食禮無擯明日賓朝服以
拜賜于朝訖聽命大夫相
食親戎速迎賓于門外拜
至皆如饗食拜降盥受將酉酒
侑幣束錦也皆自阼階降
堂受授者升一等賓止也

賓執梁與淮之西序端主
人辭賓反之卷口加席主人
辭賓反之辭敝巾降一等主
人從受侑敝巾再拜稽首主
人送敝巾亦然辭於主人降
一等主人從卒食徹于西

序端東面再拜隆出其他
皆如公食大夫之禮若不
親食則公作大夫朝服以
侑敝巾致之賓受于堂無擯
記不宿戒戒不速不授几
無阼席奠于門外東方司

宮具几與蒲筵常繙布紅
加葦席尋玄帛云皆卷自
末寘夫筵出自東房賓之
乘車在大門外西方北面
立鉶芼牛藿羊苦豕薇皆
有滑贊者盥從俎升簠簋有

蓋幕凡炙無醬酉上大夫蒲

筵

口上佳席其紅皆口下大

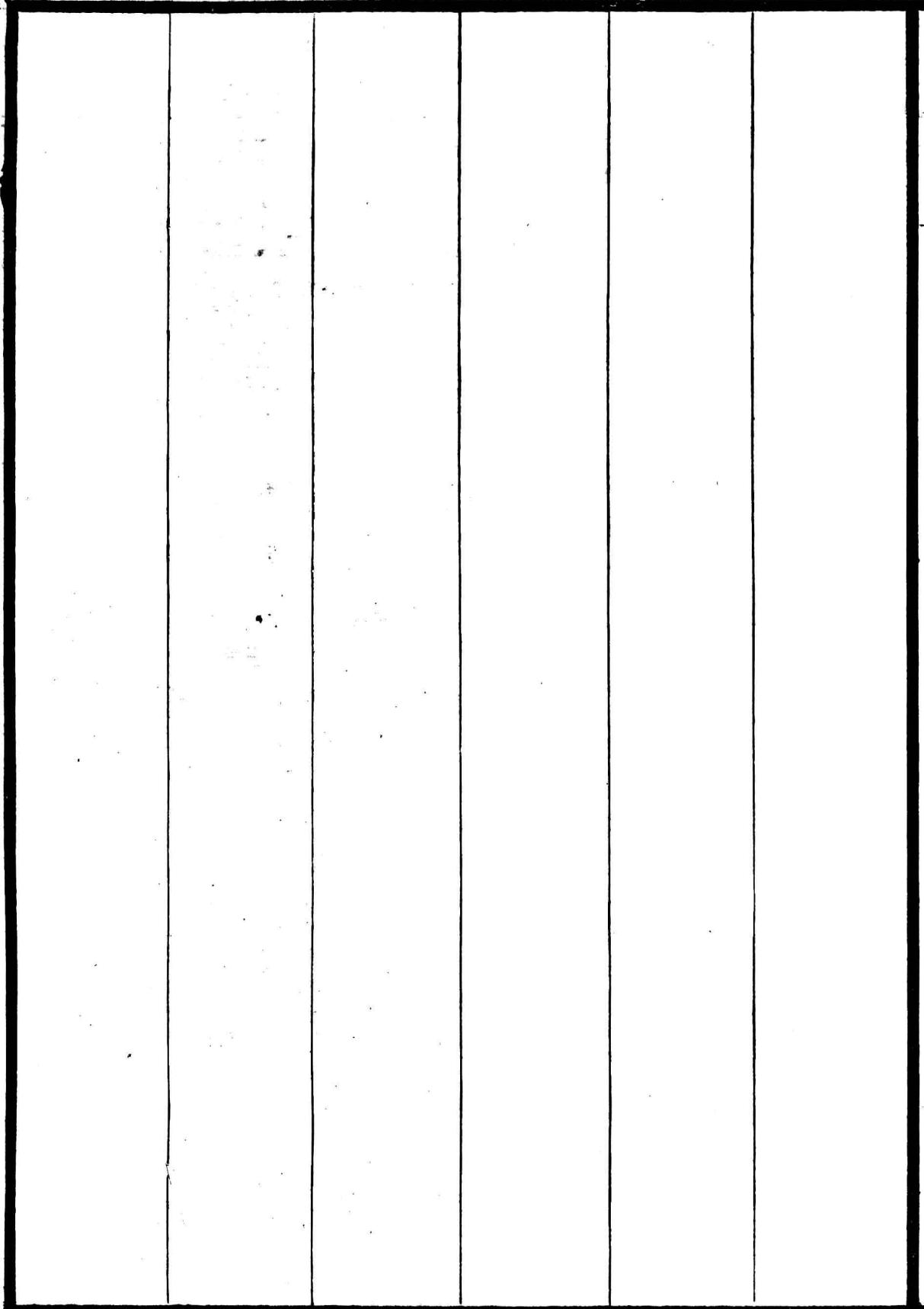
夫紅卿擯由下上贊下大

夫也上大夫庶羞酒飲漿

飲庶羞可也拜食與侑敝巾

皆再拜稽首

儀禮卷第九

儀禮卷第十

觀禮第十 儀禮

鄭氏注

觀禮第十一
曲豆至于郊王使人皮弁用
屏炒方俟氏亦皮弁迎于

惟門之外再拜使者不答
拜遂執玉三揖至于階使
者不讓先升俟氏升聽命
降再拜稽首遂升受玉使
者左還而立侯氏還屏使
者受侯氏降再拜稽首使

者乃出侯氏乃止使者使
者乃入侯氏與之讓升侯
氏先升授几侯氏拜送几
使者設几答拜侯氏用束
帛乘馬賓使者使者再拜
受侯氏再拜送敝巾使者降

以左驂出侯氏送于門外
再拜俟氏遂從之天子賜
舍伯父女順命于王所賜
伯父舍侯氏再拜稽首償
之東帛乘馬天子使大夫
戒曰某日伯父帥乃初事

侯氏再拜稽首諸侯前朝
皆受舍于朝同姓西面北
上異姓東面北上侯氏裨
冕釋幣于禰乘墨車載龍
旂弧韜乃朝以瑞玉有纓
天子設斧依於戶牖之間

左右几天子衮冕負斧依
舊夫承命告于天子天子
曰非他伯父實來予一人
嘉之伯父其入予一人將
受之俟氏入門右坐奠圭
再拜稽首賓者謁侯氏坐

取圭升致命王受之玉俟
氏降階東北面再拜稽首
擯者延之曰升升成拜乃
出四享皆東帛加璧庭實
唯國所有奉東帛一匹馬卓
上九馬隨之中庭西上奠

敝巾再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宣幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢乃右肉袒于廟門之東

乃入門右北面立告聽事
擯者謁諸天子天子辭於
侯氏曰伯父無事歸寧乃
邦侯氏再拜稽首出自屏
南適門西遂入門左北面
立王爌勞之再拜稽首擯者

延之曰升升成拜降出天
子賜侯氏以車服迎于外
門外再拜路先設西上路
下四亞之重賜無數在車
南諸公奉竹屨服加命書于
其上升自西階東面大史

是右侯氏升西面立大史
述命侯氏降兩階之間北
面再拜稽首升成拜大史
加書于服上侯氏受使者
出侯氏送再拜賓使者諸
公賜服者束帛四馬賓大史

亦如之同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅男同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅鄉饗禮乃歸諸侯觀于天子爲宮方三百步四門壇十有一尋深四

尺加方明于其上方明者
木也方四尺設六色東方
青南方赤西方自北方黑
上玄下黃設六玉上圭下
璧南方璋西方琥北方瓊
東方圭上介皆曰奉其君之

旅置于宮尚左公侯伯子
男皆就其旅而立四傳賓
天子乘龍載大旅象日月
升龍降龍出拜日於東門
之外反祀方明禮日於南
門外禮月與四瀆於北門

外禮山川丘陵於西門外

祭天燔柴祭示山丘陵升祭

川沈祭地瘞

記几俟于東旨偏加馬不入

王門奠土于樂上

儀禮卷第十

儀禮卷第十一

喪服篇第十一

儀禮

子夏傳 鄭氏注

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶
冠繩纓菅屨者傳曰斬者

何不緝也苴絰者麻之有
贊者也苴絰大撷左本在
下去五分一以爲帶齊衰
之經斬衰之帶也去五分
一以爲帶大功之經齊衰
之帶也去五分一以爲帶

小功之絰大功之帶也去

五分一以爲帶總麻之經

小功之帶也去五分一以

爲帶宜杖竹也削杖桐也

杖各齊其心皆下奉杖者

何爵也無爵而杖者何擔

卷二
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繩
綬條屬右縫冠六升外畢
鍛而勿灰衰三升官屨者

官非也外納居倚廬寢苦

枕塊哭晝夜無時歎粥朝

一溢米夕一溢米寢不說

經世既虞前羽屏柱楣寢有

席食蔬食水飲朝一哭夕

一哭而已既練含外寢始

食菜果飯素食哭無時父
傳曰爲父何以斬衰也父
至尊也諸侯爲天子傳曰
天子至尊也君傳曰君至
尊也父爲長子傳曰何以
三年也正曲脰於上又乃將

所傳重也庶子不得爲長
子三年不繼祖也爲人後
者傳曰何以三年也受重
者必以尊服服之何如而
可爲之後同宗則可爲之
後何如而可以爲人後支

子可也爲所後者之祖父
母妻妻之父母曰比弟昆弟
之子若子妻爲夫傳曰夫
至尊也妾爲君傳曰君至
尊也女子子在室爲父布
總管前笄髽衰三年傳曰總

六升長六寸筭前筭長尺吉
筭尺二寸子嫁反在父之
室爲父三年公士大夫之
衆臣爲其君布帶繩屨傳
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
臣君服斯服矣繩屨者繩
非也

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓
削杖布帶疏屨三年者傳
曰齊者何緝也牡麻者枲

麻也牡麻經右夾在上冠者沾功也疏屨者蘆崩之菲也父卒則爲母繼母如母傳曰繼母何以如母繼母如母之配父與因母同故孝子不敢殊也慈母如母傳

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爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母責父之命也母爲

長子傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降平也

疏衰裳齊牛麻經冠布纓

削杖布帶疏屨期者傳曰

問者曰何冠也曰齊衰大

功冠其受也緜麻小功冠

其衰也帶緣各視其冠父
在爲母傳曰何以期也屈
也至尊在不敢伸其私尊
也父必三年然後娶達子
之志也妻傳曰爲妻何以
期也妻至親也出妻之子

爲母傳曰出妻之子爲母
期則爲外祖父母無服傳
曰絕族無施服親者屬出
妻之子爲父後者則爲出
母無服傳曰與尊者爲一
體不敢服其私親也父卒

繼母嫁從爲之服報傳曰
何以期也 貴終也

不杖麻屨者祖父母傳曰
何以期也 至尊也 壮父母

叔父母傳曰 壮父叔父何
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
子首足也夫妻畔合也昆
弟四體也故曰昆弟之義無

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廿母叔母何以亦期

也以名服也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昆弟爲衆子曰昆弟之子傳曰何以期也報之也大

夫之庶子爲適比弟傳曰
何以期也父之所不降子
亦不敢降也適孫傳曰何
以期也不敢降其適也有
適子者無適孫孫婦亦如
之爲人後者爲其父母報

傳曰何以期也不貳斬也
何以不貳斬也持重於大
宗者降其小宗也爲人後
者孰後後大宗也曷爲後
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女子子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者傳曰爲父何以期也婦人不貳軒也婦人不貳

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

尊也爲曰比弟之爲父後者
何以亦期也婦人雖在外
必有歸宗曰小宗故服期
也繼父同居者傳曰何以
期也傳曰夫死妻絰子幼
子無大功之親與之適人

而所適者亦無大功之親
所適者以其化貨財爲之築
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
則服齊衰三月也必當同

居然然後爲異居未嘗同居
則不爲異居爲夫之君傳
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爲

其無祭主故也爲君之父
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
然後爲祖後者服斬妾爲
女君傳曰何以期也妾之

事女君與婦之事舅姑等
婦爲舅姑傳曰何以期也
從服也夫之日比弟之子傳
曰何以期也報之也公妾
大夫之妾爲其子傳曰何
以期也妾不得體君爲其

子得遂也女子子爲祖父
母傳曰何以期也不敢降
其祖也大夫之子爲士父
母叔父母子昆弟昆弟之
子姑姊妹女子子子無主者
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大夫爲祖父母適孫爲士者傳曰何以期也大夫

不敢降其祖與適也公妾
以及士妾小為其父母傳曰

何以期也立妾不得體君得
爲其父母遂也

疏衰裳齊牡麻絰無受者
寄公爲所寫傳曰寄公者

何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與已同也丈夫婦人爲宗子宗子之母妻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

也宗子之母在則不爲宗
子之妻服也爲舊君君之
母妻傳曰爲舊君者孰謂
也仕焉而已者也何以服
齊衰三月也言與臣同也
君之母妻則小君也庶人

爲國君大夫在外其妻長子爲舊國君傳曰何以服齊衰三月也妻言與已同也長子二言未去也繼父不同居者曾祖父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
服服至尊也大夫爲宗子
傳曰何以服齊衰三月也
大夫不敢降其宗也舊君
傳曰大夫爲舊君何以服
齊衰三月也大夫去君埽

其宗廟故服齊衰三月也
言與已同也何大夫之謂
乎言其以道去君而猶未
絕也曾祖父母爲士者如
衆人傳曰何以齊衰三月
也大夫不敢降其祖也女

子子嫁者未嫁者爲曾祖
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

大功布衰裳牡麻絰無受

者子女子子之長殤中殤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

爲長殤十五至十二爲中
殤十一至八歲爲下 殤不
滿八歲以下皆爲無服之
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
殤大夫之庶子爲適昆弟

之長殤中殤公爲適子之
長殤中殤大夫爲適子之
長殤中殤其長殤皆九月
纓絰其中殤七月不纓絰
大功布衰裳牡麻絰纓布
帶三月受以小功衰即葛

九月者傳曰大功布九升
小功布十一升姑姊妹女
子子適人者傳曰何以大
功也出也從父兄弟爲人
後者爲其昆弟傳曰何以
大功也爲人後者降其昆

弟也庶子適婦傳曰何以
大功也不降其適也女子

子適人者爲衆昆弟姪丈
夫婦人報傳曰姪者何也
謂吾姑者吾謂之姪夫之
祖父父母廿父母叔父母傳

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
大夫爲士父母叔父母子
昆弟昆弟之子爲士者
傳曰何以大功也尊不同
也尊同則得服其親服公
之庶昆弟大夫之庶子爲

母妻昆弟傳曰何以大功
也先君餘尊之所厭不得
過大功也大夫之庶子則從
乎大夫而降也父之所不
降子亦不敢降也皆爲其
從父昆弟之爲大夫者爲

夫之昆弟之婦人子適人者大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲廿父母叔父母姑姊妹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。妾爲君之黨服得與女君同下言爲士父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也。大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫。

者君爲姑姊妹女子子子嫁
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
子不得稱先君公子之子
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庶庶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

臣曰昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也

總衰裳牡麻絰既葬除之者傳曰總衰者何以小功

之總也諸侯之大夫爲天
子傳曰何以總衰也諸侯
之大夫以時接見乎天子
小功布衰裳澆麻帶絰五
月者叔父之下殯適孫之
下殯昆弟之下殯大夫庶

子爲適曰比弟之下 殤爲姑

姊妹女子子之下 殤爲人

後者爲其曰比弟從父昆弟

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爲

夫之叔父之長殤昆弟之
子女子子子夫之昆弟之子
女子子子之下殤爲姪庶孫
丈夫婦人之長殤大夫公
之昆弟大夫之子爲其昆
弟庶子姑姊妹女子子子之

長殤大夫之妾爲庶子之

長殤

小功布衰裳牡麻絰即葛
五月者從祖祖父母從祖
父母報從祖曰比弟從父姊
妹孫適人者爲人後者爲

其姊妹適人者爲外祖父
母傳曰何以小功也以尊
加也從母丈夫婦人報傳
曰何以小功也以名加也
外親之服皆總也夫之姑
姊妹娣姒婦報傳曰娣姒

婦者弟長也何以小功也
以爲相與居室中則生小
功之親焉大夫大夫之子
公之昆弟爲從父昆弟庶
孫姑姊妹女子子子適士
者大夫之妾爲庶子適

人者庶婦君母之父母從母傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服君子子爲庶母慈己者傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小

功也以慈己加也

緦麻三月者傳曰緦者十

五升抽其半有事其縷無

事其布曰緦族曾祖父母

族祖父父母族父母兄弟

庶孫之婦庶孫之中殤從

祖姑姊妹適人者報從祖
父從祖昆弟之長殤外孫
從父昆弟姪之下殤夫之
叔父之中殤下殤從母之
長殤報庶子爲父後者爲
其母傳曰何以總也傳曰

與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服總也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服總也士爲庶母傳曰何以總也以名服也大夫以上爲庶

母無服貴臣貴妾傳曰何以總也人其貴也乳母傳曰何以總也人名服也從祖昆弟之子曾孫父之姑從母昆弟傳曰何以總也人名服也甥傳曰甥者何

也謂吾舅男者吾謂之甥何
以總也報之也堦傳曰何
以總報之也妻之父母傳
曰何以總從服也姑之子
傳曰何以總報之也舅男傳
曰何以總從服也舅男之子

傳曰何以總從服也夫之
姑姊妹之長殤夫之諸祖
父母報君母之昆弟傳曰
何以總從服也從父昆弟
之子之長殤昆弟之孫之
長殤爲夫之從父昆弟之

妻傳曰何以總也以爲相
與同室則生總之親焉長
殮中殮降一等下殮降二
等齊衰之殮中從上大功
之殮中從下
記公子爲其母練冠麻麻

衣縗緣爲其妻縗冠葛經
帶麻衣縗緣皆既葬除之
傳曰何以不在五服之中
也君之所不服子亦不敢
服也君之所爲服子亦不
敢不服也大夫公之昆弟

大夫之子於兄弟降一等
爲人後者於兄弟降一等
報於所爲後之兄弟之子
若子兄弟皆在他邦加一
等不及知父母與兄弟居
加一等傳曰何如則可謂

之兄弟傳曰小功以下爲兄弟朋友皆在他邦袒免歸則已朋友麻君之所爲兄弟服室老降一等夫之所爲兄弟服妻降一等庶子爲後者爲其外祖父母

從母舅無服不爲後如邦人宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人改葬總童子唯當室總傳曰不當室則無總服也凡妾爲私兄弟如邦人

大夫弔於命婦錫衰命婦
弔於大夫亦錫衰傳曰錫
者何也麻之有錫者也錫
者十五升抽其半無事其
縷有事其布曰錫女子子
適人者爲其父母婦爲舅男

姑惡筭有首以騷卒哭子
折筭首人以筭布總傳曰筭
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 妾爲女君君
之長子惡筭有首布總凡
衰外削幅裳內削幅幅三
拘若齊裳內衰外負廣出
於適寸適博四寸出於衰
衰長六寸博四寸衣帶下

尺衽二尺有五寸袂屬幅

衣二尺有二寸祛尺二寸

衰三升三升有半其冠六

升以人其冠爲受受冠七升

齊衰四升其冠七升以人其

冠爲受受冠八升總衰四

升有半其冠八升大功八
升若九升小功十升若十
一升

儀禮卷第十一

儀禮卷第十二

士喪禮第十二

儀禮

鄭氏注

士喪禮豆死于適室櫬用斂
食復者一人以爵弁服簪

裳于衣左何之扱領于帶
升自前東榮中屋北面招
以衣曰皇某復三降衣于
前受用篋升自阼階以衣
尸復者降自後西榮楔齒
用角柅綴足用燕几奠脯

醯醴酒升自阼階奠于尸

東帷堂乃赴于君主人西

階東南面命赴者拜送有賓

則拜之入坐于牀東衆主

人在其後西面婦人俠牀

東面親者在室衆婦人戶

外北面衆兄弟堂下北面
君使人弔徹帷主人迎于
寢門外見賓不哭先入門
右北面弔者入升自西階
東面主人進中庭弔者致
命主人哭拜稽颡成踊賓

出主人拜送于外門外君
使人趨徹帷主人如初趨
者左執領右執要入升致
命主人拜如初趨者入衣
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親者襚不將命以即陳庶兄弟遂使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上朋友遂親

以進主人拜委衣

口女初退

哭不踊徹衣者執衣

口女襚

以適房爲銘各

口人其物亡

則以繙長半幅經末長終

幅廣三寸書銘于末曰某

氏某之柩竹杠長三尺置

于宇西階上甸人掘坎于
階間少西爲役塗于西牆下
東鄉新盆槃瓮廢敦重鬲
皆濯造于西階下陳龍衣事
于房中西領南上不縝明
衣裳用布鱠笄弁用桑長四

寸纏綬中布巾環幅不鑿掩
練帛廣終幅長五尺析其
末瑱用白纊帽目用繙方
尺二寸輕裏著組繫握手
用玄纁裏長尺二寸廣五
寸牢中旁寸著組繫決用

正王棘若擇棘組數系纊極
二冒出纊斤貝長與手齊經殺
掩足垂爵弁服紅衣皮弁服
祫衣繙帶韁韁竹笏夏葛
屨冬白屨皆總繙絢紅組
綦縠系于踵庶遂繼陳不用

貝三實于筭 稻米一豆實
於筐沐巾一浴巾二皆用
給於筭櫛於簾浴衣於篋
皆饌于西序下南上管人
汲不說繡屈之祝浙米于
堂南面用盆管人盡階不

升堂受潘肴于役用重鬲
祝盛米于敦酋于貝北士
有冰用夷般槃可也外御受
沐入主人皆出戶外北面
乃沐櫛拒用巾浴用巾拒
用浴衣渢濯弃于坎爻揜

如他日驕用組乃笄并設明
衣裳主人入即位商祝龍衣
祭服祿衣次主人出南面
左袒扱諸面之右盥于盆
上洗貝執以入寢洗朶建
于米執以從商祝執巾從

入當牖北面徹枕設巾徹
楔受貝奠于戶西主人由
足西牀上坐東面祝又受
米奠于貝北寢從立于牀
西在右主人左扱米實于
右三實一貝左中亦如之

又實米唯盈主人龍衣反位
商祝掩瑱設幙目乃屢綦
結于跗連約乃龍衣三稱明
衣不在筭設韎帶搢笏設
袂麗于睽自飯持之設握
乃連取手設冒橐采之憮用食

巾四鬢金埋于坎重木刊
鑿之甸人置重于中庭參
分庭一在南夏祝鬻南餘飯
用二鬲于西牆下冪用蹠
布久之繫用幹縣于重冪
用革席北面左衽帶用幹

賀之結于後祝取銘置于

重厥明陳衣于房南領西
上綝絞橫三縮一廣終幅
析其末緇衾賴裏無紓祭
服次散衣次凡十有九稱
陳衣繼之不必盡用饌于

東堂下脯醢酒冕爵用功布實于簾在饌東設盆盤于饌東有巾苴絰大禹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

婦人之帶 牡麻結本在房
牀第夷衾饌于西坫南西
方盥口東方陳一鼎于寢
門外當東塾少南西面其
實特豚四鶗去蹄兩臍脊
肺設局冦冦西末素俎在

鼎西西順覆匕東柄士盥
二人以並東面立于西階
下布席于戶內下莞上簟
商祝布絞衾散衣祭服祭
服不到美者在中士舉舉遷
尸反位設牀第于兩楹之

閒衽如初有枕卒斂徹帷
主人西面馮尸踊無筭主
婦東面馮亦如之主人髽
髮袒衆主人免于房婦人
髽于室士舉男女奉尸使
于堂撫用夷食男女如室

位踊無筭主人出于足降
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
龍衣絰于序東復位乃奠舉
者盥右執匕郤之左執俎

橫攝之入阼階前西面錯
錯俎北面右人左執匕抽
局予左手兼執之取鼎委
于鼎北加局不坐乃杜載
載兩髀于兩端兩肩亞兩
朐亞脊肺在於中皆覆進

集解
卷二
三百六十一
祗執而俟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奠于尸東執醴酒北面西上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
者由重南東丈夫踊賓出
主人拜送于門外乃代哭
不以官有祿者則將命擯
者出請入告主人待于位

賓者出告須以賓入賓入
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

主人不踊遂者以褶則必
有裳執衣口初徹衣者亦

如之升降自西階人以東宵

爲燎于中庭厥明滅燎陳
衣于房南領西上縝絞紲
食二君祫祭服散衣庶祫

凡卽稱綸不在筭不必盡
用東方之饌兩色無其實
醴酒角觶木柵豆兩其實
實葵菹芋旨臘醢兩籧邊無滕
布巾其實栗不擇脯四胫
奠席在饌北斂席在其東

掘肆見衽棺入主人不哭
升棺用軸蓋在下熬黍稷
各二筐有魚腊饌于西坫
南陳三鼎于門外北上豚
合升魚鱠鮓九腊左胖髀
不升其他皆如初燭俟于

饌東祝徹盥于門外入升
自阼階丈夫踊祝徹巾授
執事者以待徹饌先取醴
酒北面其餘取先設者出
于足降自西階婦人踊設
于序西南當西榮如設于

堂醴酒位如初執事豆北

南面東上乃適饌帷堂婦

人尸西東面主人及親者

升自西階出于足西面袒

士盥位如初布席如初商

祝布絞紲衾衣美者在外

君襚不倒有大夫則告士
舉遷尸復位主人踊無筭
卒斂徹帷主人馮口初主
婦亦如之主人奉尸斂于
棺踊如初乃蓋主人降拜
大夫之後至者北面視肆

眾主人復位婦人東復位
設熬旁一筐乃塗踊無筭
卒塗祝取銘置于肆主人
復位踊龍襲乃奠燭升自阼
階祝執巾席從設于奧東
面祝反降及執事執饌士

盥舉鼎入西面北上如初
載魚左首進簪三列腊進
祗祝執醴口初酒豆豆籩邊俎
從升自阼階丈夫踊甸人
徹鼎奠由楹內入于室醴
酒北面設豆右菹菹南栗

栗東脯豚當豆魚次腊特
于俎北醴酒在籧邊南巾如
初旣錯者出立于戶西西
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
拜送于門外衆主人出門哭止皆西面于東方闔門
主人揖就次君若有賜焉則視斂既布衣君至主人

出迎于外門外見馬首不
哭還入門右北面及衆主
人袒巫止于廟門外祝代
之小臣二人執戈先二人
後君釋采入門主人辟君
升自阼階西鄉祝負墉南

面主人中庭君哭主人哭
拜稽颡成踊出君命反行
事主人復位君升主人主
人西楹東北面升公卿大
夫繼主人東上乃斂卒公
卿大夫逆降復位主人降

出君反主人主人中庭

君

坐撫當心主人拜稽顙成

踊出君反之復初位衆主

人辟于東壁南面君降西

鄉命主人馮尸主人升自

西階由足西面馮尸不當

君所踊主婦東面馮亦如
之奉尸斂于棺乃蓋主人
降出君反之入門左視塗
君升即位衆主人復位卒
塗主人出君命之反奠入
門右乃奠升自西階君要

節而踊主人從踊卒奠主人出哭者止君出門廂中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主人哭拜送襲入即位眾主人襲拜大夫之後至者咸踊賓出主人拜

送三日成服杖拜君命及
眾賓不拜棺中之賜朝夕
哭不辟子卯婦人即位于
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
辟門婦人拊心不哭主人
拜賓旁三右還入門哭婦
人踊主人堂下直東序西
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徹
者盥于門外燭先入升自
阼階丈夫踊祝取醴北面

取酒立于其東取豆籩邊俎
南面西上祝先出酒豆籩
俎序從降自西階婦人踊
設于序西南直西榮醴酒
北面西上豆西面錯立于
豆北南面籩邊俎既錯立于

執豆之 西東上 酒錯復位
曲體錯于西遂先由主人之
酉適饌乃奠醴酒脯醢升
大夫踊入如初設不巾錯
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
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無
籩旁有黍稷用瓦敦有蓋當
籩旁位主人拜賓如朝夕哭
卒徹舉鼎入升皆如初奠
之儀卒杖釋匕于鼎俎行
杖者逆出甸人徹鼎其序

醴酒菹醢黍稷俎其設于
室豆錯俎錯腊特黍稷當
籩遫位敷攸會郤諸其南醴
酒位如初祝與執豆者巾
乃出主人要節而踊皆如
朝夕哭之儀月半不殷奠

有薦新如朔、奠、徹。朔、奠先取醴酒其餘，取先設者敷啓會面足序出如入其設于外。如於室筮宅，家人營之掘四隅外其壤，掘中南其壤。既朝哭，主人皆往兆。

南北面免經命筮者在主
人之右筮者東面抽上贛
兼執之南面受命命曰哀
子某爲其父某甫筮宅度
茲幽宅兆基無有後艱筮
人許諾不述命右還北面

指中封而筮卦者在左卒

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

之曰從主人絰哭不踊若

不從筮擇如初儀歸殯前

北面哭不踊既井樽主人
西面拜工左還樽反位哭
不踊婦人哭于堂獻材于
殯門外西面北上精主人
徧視之如哭大樽獻素獻成
亦如之卜日既朝哭大比復

外位十人先奠龜于西塾

上南首有席楚焞置于樵

在龜東族長泣卜及宗人

吉服立于門西東面南上

占者三人在其南北上卜

人及執樵席者在塾西闔

東扉主婦立于其內席于
闌西闕外宗人告事具主
人北面免經左擁之泣十
即位于門東西面十人挹
龜燋先爵龜西首燋在北
宗人受卜人龜示高泣十

受視反之宗人還少退受
命命曰哀子甘某來日甘某卜
葬其父某甫考降無有近
悔許諾不述命還即席西
面坐命龜興授卜人龜負
東扉十人坐作龜興宗人

受龜示泣卜泣卜受視反

之宗人退東面乃旅占卒

不釋龜告于泣卜與主人

占曰某日從授卜人龜告

于主婦主婦哭告于異爵

者使人告于衆賓卜人徹

龜宗人告事畢主人經入
哭口如筮宅賓出拜送若不
從卜宅口刀如初儀

儀禮卷第十二