

禮
白文
三

聘

公食大夫

覲

喪服

服部文庫
117
168
3

117
168
3

儀禮卷第八

聘禮第八

題注

鄭目録云大問曰聘諸侯相於天子無

事使卿相問之禮小聘使大夫於天子無
曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘
也世相朝也於五禮屬賓禮大戴第
十四小戴第十五別錄第八

聘禮○君與卿圖事遂命使者使者再拜

稽首辭君不許乃退既圖事戒上介亦如

之宰命司馬戒衆介衆介皆逆命不辭宰

書幣命宰夫官具及期必幣使者朝服帥

四一

衆介ヲ管人布幕于寢門外ニ官陳幣皮北ニ
 首ヲ西上加其奉ヲ於左皮上ニ馬則北ニ面奠幣ヲ
 于其前ニ使者北ニ面衆介立テ于其左ニ東上ニ卿
 大夫在幕東西ニ面北上ニ宰入告ク具于君ニ君
 朝服出門左ニ南卿史讀書展幣宰執書告ケ
 備具于君授使者ニ使者受書授上ニ介公揖
 入官載其幣舍于朝上ニ介視載者ヲ所受書
 以行テ厥明賓朝服釋幣于禰ニ有司筵ヲ几于

廿二

室中祝先ニ入主人從入主人ニ在右再拜祝
 告又再拜釋幣ヲ制玄纁束奠于几下出主
 人立ツ于戶東祝立ツ于牖西又入取幣降卷ヲ
 幣ヲ實于筭埋ム于西階東又釋幣ヲ于行遂受
 命上ニ介釋幣亦ニ如之上ニ介及衆介俟ツ于使
 者之門外ニ使者載テ禮帥以受命ヲ于朝君朝
 服南鄉ニ卿大夫西ニ面北上ニ君使卿進メ使者
 使者入及衆介隨入テ北面東上ニ君揖シ使者

進之上介立于其左接聞命賈人西面坐
答積取圭垂纜不起而授宰宰執圭屈纜
自公左授使者受圭同面垂纜以受
命既述命同面授上介上介受圭屈纜出
授賈人衆介不從受享束帛加璧受夫人
之聘璋享卒纁束帛加琮皆如初遂行舍
於郊歛殮若過邦至于竟使次介假道束
帛將命于朝曰請帥奠幣下大夫取以入

ゆ三

習儀

及竟

告出許遂受幣饌之以其禮上賓大牢積
唯芻禾介皆有餼士帥設其竟誓于其竟
賓南面上介西面衆介北面東上史讀書
司馬執筴立于其後未入竟壹肆為壇壇
畫階惟其北無宮朝服無圭無執也介皆
與北面西上習享士執庭實習夫人之聘
享亦如之習公事不習私事及竟張殮誓
乃謁關人關人問從者幾人以介對君使

士請事遂以入竟入竟歛殮乃展布幕賓
自后使至竟此情事
 朝服立于幕東西面介皆北面東上賈人
 北面坐拭圭遂執展之上介北面視之退
 復位退圭陳皮北首西上又拭璧展之會
 諸其幣加于左皮上上介視之退馬則幕
 南北面奠幣于其前展夫人之聘享亦如
 之賈人告于上介上介告于賓有司展羣
 幣以告及郊又展如初及館展幣於賈人

之館如初賓至于近郊張旛君使下大夫
 請行及君使卿朝服用束帛勞上介出請
 入告賓禮辭迎于舍門之外再拜勞者不
 答拜賓揖先入受於舍門內勞者奉幣入
 東面致命賓北面聽命還少退再拜替首
 受幣勞者出授老幣出迎勞者勞者禮辭
 賓揖先入勞者從之乘皮設賓用束錦儷
 勞者勞者再拜替首受賓再拜替首送幣

致館 設飧

勞者揖皮出乃退賓送再拜夫人使下木
 夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗
 蒸栗擇兼執之以進賓受棗大夫一手授
 栗賓之受如初禮饋之如初下大夫勞者
 遂以賓入至于朝主人曰不腆先君之祧
 既拚以俟矣賓曰俟間大夫帥至于館卿
 致館賓迎再拜卿致命賓再拜替首卿退
 賓送再拜宰夫朝服設飧飪一牢在西牀

曲ノ九

行聘禮

九羞鼎三腥一牢在東牀七堂上之饌八
 西夾六門外米禾皆一十車薪芻倍禾上
 介飪一牢在西牀七羞鼎三堂上之饌六
 門外米禾皆十車薪芻倍禾衆介皆少牢
 厥明訝賓于館賓皮弁聘至于朝賓入于
 次乃陳幣卿為上擯大夫為承擯士為紹
 擯擯者出請事公皮弁迎賓于大門內木
 夫納賓賓入門左公再拜賓辟不答拜公

揖入每門每曲揖及廟門公揖入立于中
 庭賓立接西塾凡筵既設擯者出請命賈
 人東面坐啓積取圭垂纜不起而授上介
 上介不襲執圭屈纜授賓賓襲執圭擯者
 入告出辭至納賓賓入門左介皆入門左
 北面西上三揖至于階三讓公升二等賓
 升西極西東面擯者退中庭賓致命公左
 還北鄉擯者進公當楹再拜賓三退負序

卷之六

享禮

聘夫人
有言

公側襲受玉于中堂與東楹之間擯者退
 負東塾而立賓降介逆出賓出公側授宰
 玉楊降立擯者出請賓楊奉束帛加璧享
 擯者入告出許庭實皮則攝之毛在內內
 攝之入設也賓入門左揖讓如初升致命
 張皮公再拜受幣士受皮者自後右客賓
 出當之坐攝之公側授宰幣皮如入右首
 而東聘于夫人用璋享用琮如初禮若有

以上享

以上聘夫人

言則以束帛如享禮擯者出請執賓告事
 畢賓奉束錦以請覲擯者入告出辭請禮
 賓禮辭聽命擯者入告宰夫徹几改筵
 公出迎賓以入揖讓如初公升側受几于
 序端宰夫內拂几三奉兩端以進公東南
 鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者
 告賓進訝受几于筵前東面俟公壹拜送
 賓以几辟北面設几不降階上答再拜替

巾ノ七

首宰夫實醴以醴加柶于醴面枋公側受
 醴賓不降壹拜進筵前受醴復位公拜送
 醴宰夫薦蘩豆脯醢賓升筵擯者退負東
 塾賓祭脯醢以柶祭醴三庭實設降筵北
 面以柶兼諸醴猶擯坐啐醴公用束帛建
 柶北面奠于薦東擯者進相幣賓降辭幣
 公降一等辭栗階升聽命降拜公辭升再
 拜替首受幣當東楹北尚退東面俟公壹

儀禮

百七

拜賓降也公再拜賓執左馬以出上介受
 賓幣從者訝受馬賓觀奉束錦總乘馬二
 人贊入門右北面奠幣再拜替首擯者辭
 賓出擯出坐取幣出有司二人牽馬以從
 出門西面于東塾南擯者請受賓禮辭聽
 命牽馬右之入設賓奉幣入門左介皆入
 門左西上公揖讓如初升公北面再拜賓
 三退及還負序振幣進授當東搃北直士

曲ノハ

受馬者自前還牽者後適其右受牽馬者
 自前西乃出賓降階東拜送君辭拜也君
 降一等辭擯者曰寡君從子雖將拜起也
 栗階升公西鄉賓階上再拜替首公少退
 賓降出公側授宰幣馬出公降立擯者出
 請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請
 觀擯者入告出許上介奉幣僂皮二人贊
 皆入門右東上奠幣皆再拜替首擯者辭

儀禮

卷三

介逆出擯者執上幣士執衆幣有司二人
舉皮從其幣出請受委皮南面執幣者西
面北上擯者請受介禮辭聽命皆進請受
其幣上介奉幣皮先入門左奠皮公再拜
介振幣自皮西進北面授幣退復位再拜
替首送幣介出宰自公左受幣有司二人
坐墜皮以東擯者又納士介士介入門右
奠幣再拜替首擯者辭介逆出擯者執上

九

幣以出禮請受賓固辭公答再拜擯者出
立于門中以相拜士介皆辭士三人東上
坐取幣立擯者進宰夫受幣于中庭以東
執幣者序從之擯者出請賓告事畢擯者
入告公出送賓及大門內公問君賓對公
再拜公問大夫賓對公勞賓賓再拜替首
公答拜公勞介介皆再拜替首公答拜賓
出公再拜送賓不顧賓請有事於大夫公

儀禮

歸養餼

禮辭許賓即館卿大夫勞賓賓不見大夫
奠鴈再拜上介受勞上介亦如之○君使
卿章弁歸養餼五牢上介請事賓朝服禮
辭有司入陳饗飪一牢鼎九設于西階前
倍鼎當內廉東面北上上當碑南陳牛羊
豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設高無脚
臠臠蓋倍牛羊豕腥二牢鼎二七無鮮魚
鮮腊設于阼階前西南南陳如飪鼎二列

禮記

堂上八豆設于戶西西陳皆二以並東上
韭菹其南醯醢屈八簋繼之黍其南稷錯
六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊豕
兩簋繼之梁在北八壺設于西序北上二
以並南陳西夾六豆設于西墉下北上韭
菹其東醯醢屈六簋繼之黍其東稷錯四
鉶繼之牛以南羊豕豕東豕豕以北牛兩簋
繼之梁在西皆二以並南陳六壺西上二

禮記

禮記

以並東陳饌于東方亦如之西北上壺東
上西陳醢醢百甕交碑十以為列醢在東
饌二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕
豕西牛羊豕米百筥管半斛設于中庭十
以為列北上黍梁稻皆二行稷四行門外
米三十車車乘有五藪設于門東為三列
東陳禾三十車車三秬設于門西西陳薪
芻倍禾賓皮弁迎大夫于外門外再拜大

曲ノ十二

夫不答拜揖入及廟門賓揖入大夫奉束
帛入三揖皆行至于階讓大夫先升一等
賓從升堂北面聽命大夫東面致命賓降
階西再拜誓首拜饌亦如之大夫辭升成
拜受幣堂中西北面大夫降出賓降授老
幣出迎大夫大夫禮辭許入揖讓如初賓
升一等大夫從升堂庭實設馬乘賓降堂
受老束錦大夫止賓奉幣西面大夫東面

儀禮

卷之六

賓致幣大夫對北面當楹再拜替首受幣
于楹間南面退東面俟賓再拜替首送幣
大夫降執左馬以出賓送于外門外再拜
明日賓拜于朝拜饗與籩皆再拜替首上
介饗籩三牢飪一牢在西鼎七羞鼎三腥
一牢在東鼎七堂上之饌六西夾亦如之
簋及甕如上賓籩一牢門外米禾視死牢
牢十車薪芻倍禾凡其實與陳如上賓下

曲十二

問卿 價
舊作價
如主司
改正出後之

大夫章弁用束帛致之上介章弁以受如
賓禮價之兩馬束錦士介四人皆籩大牢
米百簋設于門外宰夫朝服牽牛以致之
士介朝服北面再拜替首受無擯賓朝服
問卿卿受于祖廟下大夫擯擯者出請事
大夫朝服迎于外門外再拜賓不答拜揖
大夫先入每門每曲揖及廟門大夫揖入
擯者請命庭實設四皮賓奉束帛入三揖

義豐

皆行至于階讓賓升一等大夫從升堂北面聽命賓東面致命大夫降階西再拜誓首賓降升成拜受幣堂中西北面賓降出大夫降授老幣無擯擯者出請事賓面如覲幣賓奉幣庭實從入門右大夫辭賓遂左庭實設揖讓如初大夫升一等賓從之大夫西面賓稱面大夫對北面當楯再拜受幣于楹間南面退西面立賓當楯再拜

ゆ十三

送幣降出大夫降授老幣○擯者出請事上介特面幣如覲介奉幣皮二人贊入門右奠幣再拜大夫辭擯者及幣庭實設介奉幣入大夫揖讓如初介升大夫再拜受介降拜大夫降辭介升再拜送幣擯者出請衆介面如覲幣入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭大夫各再拜擯者執上幣立于門中以相

儀禮

百八

拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三人
坐取君幣以從之擯者出請事賓出大夫
送于外門外再拜賓不顧擯者退大夫拜
辱下大夫嘗使至者幣及之上介朝服三
介問下大夫下大夫如卿受幣之禮其面
如賓面于卿之禮大夫若不見君使大夫
各以其爵為之受如主人受幣禮不拜夕
夫人使下大夫韋弁歸禮堂上籩豆六設

巾十四

于戶東西上二以並東陳壺設于東序北
上二以並南陳醜黍清皆兩壺大夫以束
帛致之賓如受饗之禮饋之乘馬束錦上
介四豆四籩四壺受之如賓禮饋之兩馬
束錦明日賓拜禮於朝大夫饋賓大牢米
八筐賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜替
首受老退賓再拜送上介亦如之衆介皆
少牢米六筐皆士牽羊以致之公於賓壹

儀禮

卷之九

食再饗燕與羞俶鬻無常數賓介皆明日
 拜于朝上介壹食壹饗君不親食使大夫
 各以其爵朝服致之以侑幣如致饗無償
 致饗以酬幣亦如之大夫於賓壹饗壹食
 上介若食若饗若不親饗則公作大夫致
 之以酬幣致食以侑幣君作卿皮弁還玉
 于館賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫
 以入大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命

禮記

升自西階自左南面受圭退負右房立木
 夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼
 階東上介出請賓迎大夫還璋如初入賓
 揚迎大夫賄用束紉禮玉束帛乘皮皆如
 還玉禮大夫出賓送不拜○公館賓賓辟
 上介聽命聘享夫人之聘享問大夫送賓
 公皆再拜公退賓從請命于朝公辭賓退
 賓三拜乘禽於朝訝聽之遂行舍于郊公

使卿贈如覲幣受于舍門外如受勞禮無
宿使下大夫贈上介亦如之使士贈衆介
如其覲幣大夫親贈如其面幣無宿贈上
介亦如之使人贈衆介如其面幣士送至
于竟○使者歸及郊請及命朝服載旌襍
乃入乃入陳幣于朝西上上賓之公幣私
幣皆陳上介公幣陳他介皆否束帛各加
其庭實皮左公南鄉卿進使者使者執圭

少十六

垂纁北面上个執璋出纁立于其左及命
曰以君命聘某君某君受幣于某宮某君
再拜以享某君某君再拜宰自公左受玉
受上个璋致命亦如之執賄幣以告曰某
君使其子賄授宰禮玉亦如之執禮幣以
盡言賜禮公曰然而不吾予授上个幣再
拜誓首公答再拜私幣不告君勞之再拜
誓首君答再拜若有獻則曰某君之賜也

儀禮

卷二十一

君其以賜乎上介從以公賜告如上賓之
 禮君勞之再拜稽首君答拜勞士介亦如
 之君使宰賜使者幣使者再拜稽首賜介
 介皆再拜稽首乃退介皆送至于使者之
 門乃退揖使者拜其辱釋幣于門乃至于
 禰筵几于室薦脯醢觴酒陳席于作薦脯
 醢三獻一人饗獻從者行酌乃出上介
 至亦如之○聘遭喪入竟則遂也不郊勞

明十七

不筵几不禮賓主人畢歸禮賓唯饗饋之
 受不賄不禮玉不贈遭夫人世子之喪君
 不受使大夫受于廟其他如遭君喪遭喪
 將命于大夫主人長衣練冠以受聘君若
 薨于後入竟則遂赴者未至則哭于巷衰
 于館受禮不受饗食赴者至則衰而出唯
 稍受之歸執圭復命于殯升自西階不升
 堂子即位不哭辯後命如聘子臣皆哭與

不入北鄉哭出袒括髮入門右即位踊若
有私喪則哭于館棄而居不饗食歸使衆
介先衰而從之賓入竟而死遂也主人為
之具而殯介攝其命君弔介為主主人
歸禮幣必以用介受賓禮無辭也不饗食
歸介復命柩止門外介卒復命出奉柩送
之君弔卒殯若大夫介卒亦如之士介死
為之棺斂之君不弔焉若賓死未將命則

廿八

既斂于棺造朝介將命若介死歸復命唯
上介造于朝若介死雖士介賓既復命往
卒殯乃歸小聘曰問不享有獻不及夫人
主人不筵几不禮面不升不郊勞其禮如
為介三介
記父無事則聘焉若有故則卒聘束帛加
書將命百名以上書於策不及百名書於

禮記

卷之八

方主人使人與客讀諸門外客將歸使大夫以其束帛及命於館明日君館之既受行出遂見宰問幾月之資使者既受行日朝同位出祖釋較祭酒脯乃飲酒于其側所以朝天子圭與纁皆九寸刻上寸半厚半寸博三寸纁三采六等朱白蒼君問諸侯朱纁纁八寸皆玄纁繫長尺絢組問大夫之幣侯于郊為肆又齋皮馬幣無常絲而

巾十九

說辭多則史少則不達辭苟足以達義之至也辭曰非禮也敢對曰非禮也敢啣館於大夫大夫館於士士館於工商管人為客三日具沐五日具浴殮不致賓不拜沐浴而食之卿大夫誨大夫士誨士皆有誨賓即館誨將公命又見之以其摯賓既將公事復見誨以其摯凡四器者唯其所寶以聘可也宗人授次次以帷少退于君之

義禮

百二十四

次上介執圭如重授賓賓入門皇升堂讓
將授志趨授如爭燎下如送君還而右退
下階發氣怡焉再三舉足又趨及門正焉
執圭入門鞠躬焉如恐失之及享發氣焉
盈容衆介北面踰焉私覲愉愉焉出如舒
鴈皇且行入門主敬升堂主禎凡庭賓隨
入左先皮馬相間可也賓之幣唯馬出其
餘皆東多賓則傷于德幣美則沒禮賄在

聘于賄凡執玉無藉者襲禮不拜至醴賓
于東廂瓦大一有豐蕪脯五臠祭半臠橫
之祭醴再扱始扱一祭卒再祭主人之庭
實則主人遂以出賓之士誨受之既覲賓
若私獻奉獻將命擯者入告出禮辭賓東
面坐奠獻再拜替首擯者東面坐取獻舉
以入告出禮請受賓固辭公答再拜擯者
立于闕外以相拜賓辟擯者授宰夫于中

儀禮

卷二

庭若兄弟之國則問夫人若君不見使夫
 夫受自下聽命自西階升受負右房而立
 賓降亦降不禮幣之所及皆勞不釋服賜
 饗唯羹飪莖一尸若昭若穆僕為祝祝曰
 孝孫某孝子某薦嘉禮于皇祖某甫皇考
 某子如饋食之禮假器於大夫盼肉及
 車聘日致饗明日問大夫夕夫人歸禮既
 致饗旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饗籩

曲禮

之數士中日則二雙九獻執一雙委其餘
 于面禽羞俶獻此歸大禮之日既受饗籩
 請觀訝帥之自下門入各以其爵朝服士
 無饗無饗者無擯大夫不敢辭君初為之
 辭矣凡致禮皆用其饗之加籩豆無饗者
 無饗禮凡籩大夫黍梁稷筐五斛既將公
 事賓請歸凡賓拜于朝訝聽之燕則上介
 為賓賓為苟敬宰夫獻無行則重賄及幣

曰子以君命在寡君寡君拜君命之辱君
 以社稷故在寡小君拜又拜送君貺寡君
 延及二三老拜賓於館堂楹間釋四皮束
 帛賓不致主人不拜大夫來使無罪饗之
 過則餼之其介為介有大客後至則先客
 不饗食致之唯大聘有八筵十斗曰斛十
 六斗曰藪十藪曰秉二百四十斗四秉曰
 筥十筥曰稜十稜曰秬四百秉為一秬

廿九

儀禮卷第九

公食大夫禮第九

題注

鄭目録以主國君

禮食小聘大夫之禮於五禮屬嘉禮

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如聘即位具羹

定甸人陳鼎七當門南面西上設高鼎

迎賓即位

若東若編設洗如饗小臣具槃ハシ或在東堂
下宰夫設筵加席ハシ無尊飲酒漿飲俟于
東房ニ凡宰夫之具饌于東房公如賓服迎
賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜
賓辟再拜替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
大夫立于東夾南ニ西面北上士立于門東
北面西上ス小臣東堂下南面西上宰東夾

一廿七三

拜至

北西面南上ス內官之士在宰東北西面南
上介門西北面西上公當楯北鄉至再拜
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
興也賓栗階升不拜命之成拜階上北面
再拜替首士舉鼎去鼎於外次入陳鼎于
碑南南面西上右人抽高坐奠于鼎西南
順出自鼎西左人待載雍人以俎入陳于

儀禮

卷之三

鼎南旅人南面加七于鼎退大夫長盥洗
東南西南北上序進盥退者與進者交于
前卒盥存進南面七載者西南魚腊飪載
體進奏魚七縮俎寢右腸胃七同俎倫膚
七腸胃膚皆橫諸俎垂之大夫既七七奠
于鼎逆退復位公降盥賓降公辭卒盥公
壹揖壹讓公升賓升宰夫自東房授醢醬
公設之賓辭北面坐遷而東遷所公立于

曲ノ氏ノ

序内西鄉賓立于階西疑立宰夫自東房
薦豆六設于醬東西上韭菹以東醢醢
本昌本南麋鷄以西菁菹鹿鷄士設俎于
豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之
膚以為特旅人取七甸人舉鼎順出奠于
其所宰夫設黍稷六盞于俎西二以並東
北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳大羹
湑不和實于鐙宰右執鐙左執盂由門入

儀禮

百二十一

升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入
及位公設之于醬西賓辨坐遷之宰夫設
鉶四于豆西東上牛以西羊南豕豕以
東牛飲酒實于觶如于豐宰夫右執觶左
執豐進設于豆東宰夫東面坐啓篋會各
郤于其西贊者負東房南面告具于公公
再拜揖食賓降拜公辨賓升再拜誓首賓
升席坐取韭菹以辨擣于醢上豆之間祭

一廿廿

贊者東面坐取黍實于左手辨又取稷辨
及于右手興以授賓賓祭之三牲之肺不
離贊者辨取之壹以授賓賓興受坐祭抗
手扱上鉶以和辨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
飯梁公設之于醢西賓北面辨坐遷之公
與賓皆復初位宰夫膳稻于梁西士羞庶
羞皆有六蓋執豆如宰先者及之由門入

儀禮

卷之

升自西階先者一人升設于稻南簋西間
 容人旁四列西北上脚以東臚臚牛炙炙
 南醢以西牛臠醢牛臠魚南羊炙以東羊
 臠醢豕炙炙南醢以西豕臠芥醬魚臠衆
 人臚羞者盡階不升堂授以蓋降出一人
 贊者負東房告備于公贊升賓賓坐席末
 取梁即稻祭醬酒間贊者北向坐辨取麥
 羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之賓降

一廿六

拜公辭賓升每拜稽首公答每拜○賓北
 面自間坐左擁籩梁右執酒以降公辭賓
 西面坐奠于階西東面對西南面坐取之栗
 爵升北面及奠于其所降辭公公許賓升
 公揖退于箱擯者退負東塾而立賓坐遂
 卷加席公不辭賓三飯以酒醬宰夫執解
 漿飲與其豐以進賓執手興受宰夫設其
 豐于稻西庭實設賓坐祭遂飲奠於豐上

公受宰夫束帛以侑西鄉立賓降筵北面
 續者進相幣賓降辭幣升聽命降拜公受
 賓升再拜替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
 賓北面揖執筵實以出公降立上介受賓
 幣從者訝受皮賓入門左設雷北面再拜
 替首公辭揖讓如初升賓再拜替首公答
 再拜賓降辭公如初賓升公揖退于箱賓

廿七

卒食會飲三飲不以醬酒浥抗手與北面坐
 取梁與漿以降西面坐奠于階西東面再
 拜替首公降再拜介逆出賓出公送于木
 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
 食與侑幣皆再拜替首訝聽之上大夫八
 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

羞西東毋過四列上大夫庶羞二十加於
 下大夫以雉兔鶉鴛若不親食使大夫各
 以其爵朝服以侑幣致之豆實實于壘陳
 于楹外二以並北陳簋實實于籩陳于楹
 內兩楹間二以並南陳庶羞陳于碑內疾
 實陳于碑外牛羊豕陳于門內西方東上
 賓朝服以受如受饗禮無饋明日賓朝服
 以拜賜于朝訝聽命大夫相食親戒速迎

曲禮八

賓于門外拜至皆如饗拜降盥受醬啣
 幣束錦也皆自作階降堂受授者升一等
 賓止也賓執梁與楮之西序端主人辭賓
 及之卷加幣主人辭賓及之辭幣降一等
 主人從受侑幣再拜替首主人送幣亦然
 辭於主人降一等主人從卒食徹于西序
 端東面再拜降出其他皆如公食大夫之
 禮若不親食則公作大夫朝服以侑幣致

之賓度于堂無饋

記不宿戒戒不速不授几無作席亨于門

外東方司官具几與蒲筵常緇布純加萑

席尋玄帛純皆卷自末宰夫筵出自東方

賓之乘車在大門外西方北向立鉶莞牛

霍羊苦豕薇皆有滑替者盥從俎升簋有

蓋寡几筵無鬻上大夫蒲筵加萑席其純

皆如下大夫純弼擯由下上贊下大夫也

四九

上大夫廢羞酒飲漿飲廢羞可也拜食與

侑幣皆再拜贊首

儀禮卷第十
覲禮第十
題注
鄭目録云覲見也
諸侯秋見天子之
禮春見曰朝夏見
曰宗秋見曰覲冬
見曰遇朝宗禮備
覲遇禮首是禮
獻不見見焉三時
禮上唯此存爾
於五禮屬賓大戴
第十小戴十七
別錄第十

儀禮卷第十

覲禮第十

題注

鄭目録云覲見也
諸侯秋見天子之
禮春見曰朝夏見
曰宗秋見曰覲冬
見曰遇朝宗禮備
覲遇禮首是禮
獻不見見焉三時
禮上唯此存爾
於五禮屬賓大戴
第十小戴十七
別錄第十

覲禮三十三○至于郊王使皮弁用璧勞侯氏
亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不答拜
遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏

升聽命降再拜稽首遂升受王使者左還而立侯氏還璧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償使者使者再拜受侯氏再拜送幣使者降以左駮出侯氏送於門外再拜侯氏遂從之天子賜舍曰伯父女順命于王所賜伯父舍侯

四十一

行觀禮

氏再拜稽首償之束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禪冕釋幣于禰乘墨車載龍旂孤韞乃朝以瑞玉有纁天子設斧依於戶牖之間左右几天子衮冕負斧依畜夫率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

儀禮

卷之三

行享禮

侯氏入門右坐奠圭再拜摯首摯者謁侯
氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東
北面再拜摯首摯者延之曰升升成拜乃
出四享皆束帛加璧庭實唯國所有奉束
帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再
拜摯首摯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宰幣西
階前再拜摯首以馬出授人九馬隨之事

諸事

邦

王勞

賜車服

畢乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面
立告聽事摯者謁諸天子天子辭於侯氏
曰伯父無事歸寧乃拜侯氏再拜摯首出
自屏南適門西○遂入門左北面立王勞
之再拜摯首摯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
諸公奉篋服加命書于其上升自西階東

面太史是右侯氏升西面立太史述命侯
 氏降兩階之間北面再拜誓首升成拜太
 史加書于服上侯氏受使者出侯氏送再
 拜儼使者諸公賜服者束帛四馬儼太史
 亦如之同姓大國則曰伯父其異姓則曰
 伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則
 曰叔舅饗禮乃歸諸侯覲于天子為宮方
 三百步四門壇十有二尋深四尺加方明

饗
記方明

四批三

于其上方明者木也方四尺設六色東方
 青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六
 玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方
 圭上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯
 伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍
 載大旆象日月升龍降龍出拜日於東門
 之外及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

儀禮

百三十八

燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

記儿侯于東箱偏駕不入王門奠圭于纁

上大夫祭之日其饋餼饋出饋日亦東門

自中與各祭其於所立四饋饋亦亦亦亦亦

饋亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

儀禮八九十終

四ノ二

費

儀禮卷第十一

喪服第十一

子夏傳

喪服○斬衰裳苴經杖絞帶冠繩纓菅屨

者傳曰斬者何不緝也苴經者麻之有實

者也苴經大搯左本在下去五分一以為

帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以為

帶大功之經齊衰之帶也去五分一以為

帶小功之經大功之帶也去五分一以為

儀禮

卷第十一

帶總麻之經小功之帶也去五分一以為
帶首杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下
手杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非
主而杖者何輔病也童子何以不杖不能
病也婦人何以不杖亦不能病也絞帶者
繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢銀
而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納居倚
廬寢苦枕塊哭晝夜無時鬻粥朝一溢米

夕一溢米寢不脫經帶既虞翦屏柱捐寢
有席䟽食水飲朝一哭夕一哭而已既練
舍外寢始食菜果飯素食哭無時
父傳曰為父何以斬衰也父至尊也
諸侯為天子傳曰天子至尊也
君傳曰君至尊也
父為長子傳曰何以三年也正體於上又
乃將所傳重也庶子不得為長子三年不

繼祖也

為人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同宗則可為之後何如而可以為人後支字可也為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子
妻為夫傳曰夫至尊也
妾為君傳曰君至尊也

女子子在室為父

布總箭筭鬢衰三年傳曰總六升長六寸箭筭長尺吉筭尺二寸
子嫁及在父之室為父三年
公士大夫之衆臣為其君布帶繩履傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩履者繩菲也

疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏履
三年者傳曰齊者何緝也牡麻者象麻也
牡麻經右本在上冠者沽功也疏履者蔑
削之菲也
父卒則為母
繼母如母傳曰繼母何以如母繼母之配
父與因母同故孝字不敢殊也
慈母如母傳曰慈母者何也傳曰妾之無

五ノ六

子者妾子之無母者父命妾曰女以為子
命子曰女以為母若是則生養之終其身
如母死則喪之三年如母貴父之命也
母為長子傳曰何以三年也父之所不降
母亦不敢降也
疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏履
期者傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠
其受也總麻小功冠其衰也帶緣各視其

喪禮

百四十一

冠

父在為母傳曰何以期也レレテカ屈也レレテカ至尊在不レレテカ敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也

妻レ傳曰為妻何以期也妻至親也レレテカ

出妻之子為母傳曰出妻之子為母レ若則レ

為外祖父母母無服傳曰絕族無施服親者レ

屬出妻之子為父後者則為出母無服傳レ

カノ

曰與尊者為一體不敢服其私親也レ

父卒繼母嫁從為之服報傳曰何以期也レ

貴終也レ

不杖麻履者レ

祖父母傳曰何以期也至尊也レ

世父母叔父母傳曰世父母叔父何以期也レ

與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期レ

也旁尊也不足レ以加尊焉故報之也父子レ

一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子
首足也夫妻合也昆弟四體也故昆弟
之義無分然而有分者則辟子之私也子
不私其父則不成為子故有東宮有西宮
有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之
宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也
以各服也
大夫之適子為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
為妻不杖
昆弟為衆子
昆弟之子傳曰何以期也報之也
大夫之廢子為適昆弟傳曰何以期也父
之所不降子亦不敢降
適孫傳曰何以期不敢降其道也有適子
者無適孫孫婦亦如之

為人後者為其父母報傳曰何以期也不
貳斬也何以不貳斬也特重於大宗者降
其小宗也為人後者孰後後大宗也曷為
後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不
知父野人曰父母何算焉都邑之士則知
尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及
其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊
統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗

一五ノ

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
女子字適人者為其父母昆弟之為父後
者傳曰為父何以期也婦人不貳斬也婦
人不貳斬者何也婦人有三從之義無專
用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子
故父者子之天也夫者妻之天也婦人不
貳斬者猶曰不貳天也婦人不能二尊也

儀禮

卷之五

百四十四

為昆弟之為父後者何以亦期也婦人雖
在外必有歸宗曰小宗故服期也
繼父同居者傳曰何以期也傳曰天死妻
釋子幼子無大功之親與之適久而所適
者亦無大功之親所適者以其貨財為之
築官廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是
則繼父之道也同居則服齊衰期異居則
服齊衰三月必嘗同居然後為異居未嘗

同居則不為異居
為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
為其無祭主故也
為君之父毋妻長子祖父母傳曰何以期
也從服也父母長子君服斬妻則小君也
父卒然後為祖後者服斬

妾為女君傳曰何以期妾之事女君與婦
之事舅姑等
婦為舅姑傳曰何以期也從服也
夫之昆弟之子傳曰何以期也報之也
公妾大夫之妾為其子傳曰何以期也妾
不得體君為其子得遂也
女子字為祖父母傳曰何以期也不敢降
其祖也

九

大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟
之子姑姊妹女子字無主者為大夫命婦
者唯子不報傳曰大夫者其男子之為太
夫者也命婦者其婦人之為大夫妻者也
無主者命婦之無祭主者也何以言唯子
不報也女子字適人者為其父母期故言
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為不降命婦

也夫尊於朝妻貴於室矣

大夫為祖父母適孫為士者傳曰何以期

也大夫不敢降其祖與適也

公妾以及士妾為其父母傳曰何以期也

妾不得體君得為其父母遂也

疏衰裳齊牡麻經無受者

寄公為所寓傳曰寄公者何也失地之君

也何以為所寓服齊衰三月也言與民同

カノ十

丈夫婦人為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為宗子

之妻服也

為舊君君之母妻傳曰為舊君者孰謂也

仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與

民同也君之母妻則小君也

庶人為國君

大夫在外其妻長字為舊國君傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長字言未去也
繼父不同居者
曾祖父母傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也
大夫為宗子傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

舊君傳曰大夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君歸其宗庶故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕
曾祖父母為士者如衆人○傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也
女子字嫁者未嫁者為曾祖父母傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未

嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也
大功布衰裳牡麻經無受者
子女字字之長殤中殤傳曰何以大功也
未成人也何以無受喪成人者其文經喪
未成人者其文不經故殤之經不膠垂蓋
未成人也年十九至十六為長殤十五至
十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八
歲以下為無服之殤無服之殤以日易月

九ノ二

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字字之
長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之庶子
為適昆弟之長殤中殤公為適字之長殤
中殤大夫為適字之長殤中殤
其長殤皆九月纓經其中殤七月不纓經

大功布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小
 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
 從父昆弟
 為人後者為其昆弟傳曰何以大功也為
 人後者降其昆弟也

九十一三

庶孫

適婦傳曰何以大功也不降其適也
 女子子適人者為衆昆弟
 姪丈夫婦人報傳曰姪者何也謂吾姑者
 吾謂之姪
 夫之祖父母世父母叔父母傳曰何以大
 功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫
 屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道

儀禮

百五十一

者妻皆孀道也謂弟之妻婦者是姒亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎
大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為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為母妻昆弟傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過

五ノ十四

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
皆為其從父昆弟之為大夫者為夫之昆弟之婦人子適人者
大夫之妾為君之庶子
女子未嫁者未嫁者為世父母叔父母姊妹傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者何以大功也妾為君之

五

百五十二

黨服得與女君同下言為世父母叔父母
姑姊妹者謂妾自服其私親也
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑
姊妹女子子嫁於大夫者○君為姑姊妹
女子子嫁於國君者傳曰何以大功也尊
同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公
子公子不得稱先君公子之子稱公孫公
孫不得稱祖諸侯此自卑別於尊者也若公

九十五

子之子孫有封為國君則世世祖是人也
不祖公子此自尊別於卑者也是故始封
之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父
而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君
之所為服子亦不敢不服也君之所不服
子亦不敢服也
總衰裳牡麻經既葬除之者傳曰總衰者
何以小功之總也

義豐

百五十二

諸侯之大夫為天子傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見乎天子日獻其幣小功布衰裳澡麻帶經五月者五月者叔父之下殤○適孫之下殤○昆弟之下殤○大夫庶子為適昆弟之下殤○為姑姊妹女子字之下殤○為入後者為其昆弟從父昆弟之長殤傳曰問者曰中殤何以不見也大殤之殤中從上小功之殤中

從下為夫之叔父之長殤昆弟之子女子字夫之昆弟之子女子字之下殤為姪庶孫丈夫婦人之長殤大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子字之長殤大夫之妾為庶子之長殤小功布衰裳牡麻經即葛五月

從祖祖父母從祖父母報

從祖昆弟

從父姊妹

孫適人者

為人後者為其姊妹適人者

為外祖父母○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

天之姑姊妹娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟

長也何以小功也以為相與居室中則生

小功之親焉

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶

孫姑姊妹女子子適士者

大夫之妾為庶子適人者

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
 君子子為庶母慈已者傳曰君子子者貴
 人之子也為庶母何以小功也以慈已加
 也

總麻三月者傳曰總者十五升抽其半有
 事其縷無事其布曰總
 族曾祖父母○族祖父母○族父母○族

昆弟

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

廢字為父後者為其母傳曰何以緦也傳
曰與尊者為一體不敢服其私親也然則
何以服緦也有死於官中者則為之三月
不舉祭因是以服緦也
士為庶母傳曰何以緦也以名服也大夫
以上為庶母無服
貴臣貴妾傳曰何以緦也以其貴也
乳母傳曰何以緦也以名服也

九

從祖昆弟之子
曾孫
父之姑
從母昆弟○傳曰何以緦也以名服也
甥傳曰甥者何謂吾舅者吾謂之甥何以
緦也報之也
婿傳曰何以緦也報之也
妻之父○傳曰何以緦從服也

義禮

百五十一

姑之子傳曰何以緦報之也
 舅傳曰何以緦從服也
 舅之子傳曰何以緦從服也
 夫之姑姊妹之長殤
 夫之諸祖父母
 君母之昆弟傳曰何以緦從服也
 從父昆弟之子長殤昆弟之孫之長殤為
 夫之從父昆弟之妻傳曰何以緦也以為

九ノ七二

相與同室則生緦之親焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下

記公字為其毋練冠麻衣縗緣為其妻
 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
 不敢服也君之所為服子亦不敢不服也

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等
為人後者於兄弟降一等報於所為後之
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
曰小功以下為兄弟
朋友皆在他邦祖免歸則已
朋友麻

五十一

君之所為兄弟服室老降一等
夫之所為兄弟服妻降一等○庶子為後
者為其外祖父母從母舅無服不為後如
邦人
宗室孤為錫大功衰小功衰皆三月親則
月算如邦人
改葬總
童子唯當室總傳曰不當室則無總服也

長禮

百五十九

凡妾為私兄弟如邦人
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
女子子適人者為其父母婦為舅姑惡葬
有首以鑿卒哭子折筭首以筭布總傳曰
筭有首者惡葬之有首也惡葬者擗筭也
折筭首者折吉筭首也吉筭者象筭也何

五ノ六二

以言子折筭首而不言婦終之
妾為女君君之長子惡葬有首布總
凡衰外削幅裳內削幅幅三衿若齊裳內
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袷尺二寸衰三升
三升有半其冠六升以其冠為受冠七
升齊衰四升其冠七升以其冠為受冠

義禮

百六十一

公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

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

儀禮卷第十二

士喪禮第十二

題注鄭目録云士

士喪禮○死于適室幰用歛衾復者一人

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臯某復三

降衣于前受用篚升自阼階以衣尸復者

降自後西榮楔齒用角和綴足用燕九奠

楔齒綴足

始死

義禮

百六十一

始死奠
命赴
惟堂

拜賓

室中位

君使人弔

脯醢醴酒升自阼階奠于尸東惟堂乃赴
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弔弔徹惟主人
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
命主人哭拜誓纈成踊賓出主人拜送于

九十四

君使人禭

外門外○君使人禭徹惟主人如初禭者
左執領右執要入升致命主人拜如初禭
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
如西階下東面不踊大夫雖不辭入也親
者禭不將命以即陳庶兄弟禭使人以將
命于室主人拜于位委衣于戶東牀上朋
友禭親以進主人拜委衣如初退哭不踊

喪禮

為銘

掘坎為墜

陳沐浴襲飯含之具

徹衣者執衣如襚以適房為銘各以其物
 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置于
 宇西階上向人掘坎于階間少西為墜于
 西墻下東鄉新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造
 于西階下陳襲事于房中西領南上不精
 明衣裳用布鬻笄用桑長四寸纓巾布巾
 環幅不鑿掩練帛廣終幅長伍尺折其末

填用白纁慎自用緇方尺二寸經裏著組
 繫握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中
 旁寸著組繫決用正玉棘若擇棘組繫纁
 極二月緇質長與手齊經殺掩足爵弁服
 純衣皮弁服祿衣緇帶韎韐竹筴夏葛屨
 冬白屨皆纁緇約純組綦繫于踵庶襪繼
 陳不用貝三實于筭稻米一豆實於筮沐
 巾一浴巾二皆用紵於筭搗於簞浴衣於

盥皆饌于西序下南上管人汲不說編屈
 之祝淅米于堂南面用盆管人盥階不升
 堂受潘煮于俎用重鬲祝盛米于敦奠于
 貝北士有冰用夷槃可也外御受沐入主
 人皆出戶外北面乃沐搗拒用巾浴用巾
 拒用浴衣湏濯棄于坎蚤揃如他日鬻用
 組乃筭設明衣裳主人入即位商祝襲祭
 服祿衣次主人出南面左袒扱諸面之右

五十六

盥于盆上洗貝執以入宰洗和建于米執
 以從商祝執巾從入當牖北面徹稅設巾
 徹楔受貝奠于尸西主人由足西牀上坐
 東面祝又受米奠于貝北宰從立于牀西
 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襲及位商祝掩
 填設幘自乃履綦結于跗連紉乃襲三稱
 明衣不在算設鞶帶摺笏設決麗于擊自

儀禮

卷六十四

飯持之設握乃連擊設冒橐之懶用衾中
和鬻蚤埋于坎重木刊鑿之甸人置重于
中庭三分庭一在南夏祝鬻餘飯用二扇
于西牆下幕用疏布久之繫用鞞懸于重
幕用葦席北面左衽帶用鞞賀之結于後
祝取銘置于重敬明陳衣于房南領西上
績絞橫三縮一廣終幅折其末緇衾頽裏
無統祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼

陳小欽奠

之不必盡用饌于東堂下脯醢醴酒幕奠
用功布實于簞在饌東設盆盥于饌東有
巾直經大扇下本在左要經小焉散帶垂
長三尺牡麻經右本在上亦散帶垂皆饌
于東房婦人之帶牡麻結本在房牀第夷
衾饌于西坳南西方盥如東方陳一鼎于
寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬻
去蹄兩胎脊肺設高鼎鼎西末素俎在鼎

儀禮

卷之五

小欽 辨以士監 二人以下欽

西_ニ西_ニ順_フ覆_レ七_ヲ東_ニ柄_ヲ士_ヲ盥_ス二人_ヲ以_テ並_ニ東_ニ面_ニ卒_ス
于_ニ西_ニ階_ニ下_ニ布_テ席_ヲ于_ニ戶_ノ内_ニ下_ニ莞_上上_ニ簟_ヲ商_ヲ祝_ヲ布_ヲ
絞_テ衾_ヲ散_テ衣_ヲ祭_ヲ服_ヲ祭_ヲ服_ヲ不_レ倒_ス美_者在_ニ中_ニ士_ヲ舉_テ
遷_レ尸_ヲ及_レ位_ヲ設_テ牀_ヲ第_ヲ于_ニ兩_ノ楹_ノ間_ニ在_ニ如_レ初_ニ有_ス
執_テ卒_ヲ欽_ヲ徹_テ帷_ヲ主人_ノ西_ニ面_ニ馮_レ尸_ヲ踊_テ無_レ算_ス主婦_ヲ
東_ニ面_ニ馮_レ亦_ヲ如_レ之_ノ主人_ノ髻_ヲ髮_ヲ祖_ヲ衆_ヲ主人_ノ免_テ于_ニ
房_ノ婦_人髻_ヲ于_ニ室_ノ士_ヲ舉_テ男_女奉_テ尸_ヲ俛_テ于_ニ堂_ノ無_レ
用_ニ夷_ノ衾_ヲ男_女如_レ室_ノ位_ヲ踊_テ無_レ算_ス主人_ノ出_テ于_ニ足_ノ

儀禮

百六十五

五十八

小欽奠

降_リ自_ニ西_ニ階_ニ衆_ノ主人_ノ東_ニ面_ニ位_ニ婦_人作_テ階_上西_ニ
面_ニ主人_ノ拜_ス賓_ヲ大夫_ヲ特_ニ拜_ス士_ヲ旅_之之_ノ位_ニ踊_テ襲_ス
經_テ于_ニ序_ノ東_ニ復_レ位_ニ乃_チ奠_ス舉_テ者_ヲ盥_ス右_ニ執_レ七_ヲ卻_レ之_ヲ
左_ニ執_レ俎_ヲ橫_ニ攝_テ之_ヲ入_レ作_テ階_前西_ニ面_ニ錯_テ錯_テ俎_ヲ北_ニ
面_ニ右_ノ人_ノ左_ニ執_レ七_ヲ抽_テ筯_ヲ于_ニ左_ノ手_ニ兼_テ執_レ之_ヲ取_テ鼎_ヲ
委_テ鼎_ヲ北_ニ加_テ高_ニ不_レ坐_ス乃_チ批_テ載_テ載_テ兩_ノ髀_ヲ于_ニ兩_ノ端_ニ
兩_ノ肩_ヲ亞_テ兩_ノ胎_ヲ亞_テ脊_ヲ肺_ヲ在_ニ於_ニ中_ニ皆_ニ覆_テ進_テ抵_テ執_レ
而_チ俟_テ奠_ヲ祝_ヲ及_テ執_テ事_ヲ盥_テ執_レ醴_ヲ先_ニ酒_ヲ脯_ヲ醢_ヲ俎_ヲ從_テ

儀禮

百六十六

大飲祿

升首作階丈夫踊向人徹鼎中待于作階
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
受巾中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
告主人待于位擯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

五十九

出于足西面委衣如於室禮降出主人出
拜送朋友親祿如初儀西階東北面哭踊
三降主人不踊祿者以褶則必有裳執衣
如初徹衣者亦如之升降自西階以東宵
為燎于中庭厥明滅燎陳衣于房南領西
上精絞衾二君祿祭服散衣庶祿凡三
十稱衿不在算不必盡用東方之饌兩瓦
甒其實醴酒角觶木枲豆兩其實葵菹

儀禮

卷六十一

芋羸醢兩邊無滕布巾其實栗不擇脯
胫奠席在饌北斂席在其東掘殯見祔棺
入主人不哭升棺用軸蓋在下熬黍稷各
二筐有魚腊饌于西坵南陳三鼎于門外
北上豚合升魚鱠鮓九腊左胖髀不升其
他皆如初燭俟下饌東祝徹盥于門外入
升自作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

儀禮

卷之六

九

殯

足降自西階婦人踊設于序西南當東榮
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
布席如初商祝布絞紼衾衣美者在外君
綏不倒有大夫則告士舉遷尸復位主人
踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如
之主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋主人降

儀禮

卷之六

大欽奠

拜大夫之後至者北面視拜衆主人後位
婦人東復位設熬旁一筐乃塗踊無算卒
塗祝取銘置于殯主人復位踊襲乃奠燭
升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝及
降及執事執饌士盥舉鼎入西面北上如
初載魚左首進鬻三列腊進抵祝執醴如
初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊向人徹
鼎奠由楹內入于室醴酒北面設豆右菹

十一

就次

君視大欽

菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北
醴酒在籩南巾如初既錯者出立于戶西
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
賜焉則視欽既布衣君至主人出迎于外

儀禮

卷六

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菜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替顙成踊出君命及行事主人復位君升主人主人西楹東北面升公婦大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主人降出君及主人主人中庭君坐撫

當心主人拜替顙成踊出君及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及之入門左視塗君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之及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廟中

義禮

卷之三

成服

朝夕哭

哭主人不哭辟君式之載車畢乘主人哭
 拜送襲入即位衆主人襲拜大夫之後至
 者成踊賓出主人拜送三日成服杖拜君
 命及衆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東上西方東
 面北上主人即位辟門婦人拊心不哭主

徹大飲奠

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鄉太
 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面西

朝夕奠

祭醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南
面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復
位醴錯于西遂先由主人之北適饌乃奠
醴酒脯醢升大夫踊入如初設不巾錯者
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

朔月奠

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有黍稷用瓦
敦有蓋當籩位主人拜賓如朝夕哭卒徹
舉鼎入升皆如初奠之儀卒祀釋于鼎
俎行祀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
籩位敦啓會卻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

九卅四

筮宅

哭之儀月半不殷奠有薦新如朔奠
奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足
序出如入其設于外如于室筮宅家人管
之掘四隅外其壤掘中南其壤既朝哭主
人皆往北南北北面免經命筮者在主人之
右筮者東面抽上韞兼執之南面受命命
曰哀子某為其父某甫筮宅度茲筮宅兆
基無有後難筮人許諾不速命右還北面

五十五

哭柳器

指中封而筮卦者在左卒筮執卦以示命
筮者命筮者受視及之東面旅占卒進告
于命筮者與主人占之曰從主人經哭不
踊若不從筮擇如初儀歸殯前北面哭不
踊既井椁主人西面拜工還椁及位哭不
踊婦人哭于堂獻材于殯門外西面北上
績主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之
卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西

長豐

百三十三

塾上南首有席楚煇置于燹在龜東族長
泣上及宗人吉服立于門西東南南上
者三人在其南北上上人及執燹席者在
塾西闔東扉主婦立于其內席于闔西闔
外宗人告事具主人北面免經左擁之泣
上昂位于門東西面上人抱龜燹先奠龜
西首燹在北宗人受上人龜示高泣上受
視及之宗人還少退受命命曰哀子某來

九ノ世六

日卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不
遂命還即席西面坐命龜興授上人龜負
東扉上人坐作龜興宗人受龜示泣上泣
上受視及之宗人退東面乃旅占卒不釋
龜告于泣上與主人占曰某日從授上人
龜告于主婦主婦哭告于異爵者使入告
于衆賓上人徹龜宗人告事畢主人經入
哭如筮宅賓出拜送若不從上擇如初儀

長豐

受命于主祭主祭與告于果實皆與主人告
于衆賓主人盥醴宗人告事畢主人盥入
醴告于主祭主祭與告于果實皆與主人告
十受酌及之宗人盥東面及於白卒不
東面十人坐於醴與宗人受醴示於
受命于主祭西面坐命醴與十人
儀禮十一其十二祭終

凡祭

