皇清經解續編

112
698
77

皇清經解續編卷三百十七

南菁書院

儀禮圖五

武進張惠言皋文著

喪服第十一

親親上殺下殺旁殺表　喪服表　喪服變除表　麻同變葛表　衰裳　中衣　冠
絰　絞帶　帷　弁　杖　明衣裳　絞　紟　衾　夷衾　冒　髻弁　布巾
掩　瑱　幎目　握手　決極　角柶　浴衣　銘　重　夷槃　軸　輀牀　柩車
柩飾　折　抗木抗席　苞　苴　御柩功布

士喪禮第十二

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

既夕禮第十三

啟殯　正柩　載　祖　公賵　陳遣奠徹祖奠　遣奠出重出車　行器行柩　至
壙　反哭于祔　反哭適殯宮

士虞禮第十四

設饌祭于苴　尸入九飯　主人酳尸　主婦亞獻　尸出改饌送賓　卒哭獻畢餞
尸

親親上殺下殺旁殺

總 小功 大功 期 期

高祖 曾祖 祖 父母 子 孫 曾孫 元孫

族曾祖父 從祖祖父 世父母 昆弟 妻 昆弟之子 從祖昆弟之子 從祖昆弟之孫 從祖昆弟之孫

族祖父母 從祖父母 叔父母 從父昆弟

族父母 從祖昆弟 從父昆弟

族昆弟

至親以期斷父子一體故三由父親祖由子親孫皆大功故以三爲五曾高皆由祖曾元皆由孫故以五爲九鄭注喪服云服之數盡于五高祖宜總麻曾祖宜小功論此也凡祖之族服皆如祖曾之族服如曾高之族服如高子孫各以其服降服術由此而進退焉

喪服

至親期斷正 加 降 不降

父 至尊加隆斬衰三年 小記云大夫之孫不降其父注祖不厭孫

母 爲人後者爲之子同 父在爲母期杖禫 父卒得申尊齊衰三年 父卒爲母二年 注云士之妾子于父在爲母期

女子子在室若子 庶子爲父後者爲其母緦 駁異義云自天子下至庶人同見通典 小記云庶子在父之室爲其母不禫疏云此不命之士父子同宮者異宮則禫 注云士之妾子爲其母無服練冠麻公之庶昆弟爲其母餘尊厭降大功

繼母 如母 鄭志云繼母而爲父所出不服也見通志

慈母 如母 賀循云雖爲慈母三年而爲己母不云爲慈母後者庶母可也祖庶母可也 注云大夫之妾小記云爲慈母降小記疏云爲慈母母禫在父之室亦不禫

出母 出妻之子爲母期杖通典賀循云杖者必居廬居廬者必禫

大夫之庶子爲其母嚴降大功 注云父在爲妾母通典喪服變除云哭泣飲食思慮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

女子子適人者爲其父嫁反在父之室爲父母期 小記云女子子爲父母喪未練而出則三年未練而反則除已練而反則遂之 注云后夫人不降其父母

爲人後者爲其父母 公妾以及士妾爲其父母期

出妻之子爲父後者爲出母無服 疏云父歿後

父卒爲母二年

父卒繼母嫁從爲之服期杖 案此見父卒母嫁皆爲杖期袁准云爲父後適服嫁母是也鄭志云慈

期親	正	庶母	士爲慈母緦	君子子爲庶母慈己傳曰大夫以上爲庶母無服
				鄭云大夫及公子之適子亦爲庶母緦非也
				注云大夫及公子之適妻者小功
				子金云士子適庶同注云父殺不服金云非馬云大夫之子爲庶母慈己者宜服緦若貴妾則亦小功
	加	昆弟	期	昆弟姊妹之長殤中殤大功下殤小功
				大夫爲昆弟之爲士者大功
				通典田瓊云大夫嫡子爲庶昆弟同
				公之庶昆弟大夫之庶子爲昆弟大功
				注云庶昆弟
				又云適子爲庶昆弟皆降
				大夫公之昆弟大夫之子爲昆弟姊妹之長殤小功
				注云夫之適子亦服此殤
				此殤指從上下殤當緦
				爲人後者爲其昆弟大功長殤小功傳曰中從上下殤當緦
				適人大功
		姊妹	在室同兄弟	大夫之庶子爲適昆弟期長中殤大功下殤小功
				注云大夫之子父卒如國人
				大夫之子爲昆弟爲大夫者期
				案大夫及公之昆弟亦然故傳云父之所不降子亦不敢降
				適人無主者昆弟爲之期
				君爲姊妹嫁于國君者大功
	降	母	不降	母嫁不得如繼母石渠議翺望之以爲父後者不服嫁母壇弓疏引鄭志亦以爲父後者不服

昆弟之妻	婦人爲昆弟之妻報	大夫大夫之子公之大夫大夫之妻大夫昆弟爲姊妹適士者之子公之昆弟爲姊妹嫁于大夫者大功	大夫之女子子嫁者大夫之子爲姊妹之未嫁者爲姊妹大功爲命婦無主者期此禮箋說鄭以女妹報子成人逆降旁親不蒙大夫	公子爲妻無服緦冠麻衣既葬除之
妻	小功	大夫大夫之子公之大夫大夫之妻大夫昆弟爲姊妹適士者之子公之昆弟爲姊妹嫁于大夫者大功	大夫之女子子嫁者大夫之子爲姊妹之未嫁者爲姊妹大功爲命婦無主者期此禮箋說鄭以女妹報子成人逆降旁親不蒙大夫	公之庶昆弟爲妻大功
	期	注云適子父在不杖眾子杖小記云爲妻齊	女子子適人者爲眾昆弟大功	大夫之庶子從降大功
			女子子適人者爲昆弟之爲父後者期	大夫適子不降唯父在不杖
			注云父殺乃服	小記云世子爲妻與大夫適子同疏云天子諸侯不降適婦注云大夫庶子父卒如國人
			通典譙周云大夫命婦爲受後者不以嫌降但以尊降一降	小記云宗子母在爲妻齊注云宗子之妻尊也賛瑒以宗子尚
			適人無主者昆弟爲之期	
			姊妹嫁于國君者大功	

期親 正 加

妾

公士大夫之君爲貴妾緦小記云士妾有子而爲之緦無則已

夫

子 衆子期

尊加斬妾三年

妾爲君同

繼祖者爲長子齊衰三年母爲長子注云妾爲君之長子與女君同小記云爲長子禫

女子子之長殤中殤大功 下殤小功

經不見子與女子子同注云天子國君不服庶子

大夫爲子之爲士者大功

大夫公之昆弟大夫之子爲庶子女子子之長殤小功 此殤中從上下殤當緦

大夫之子爲子爲大夫者期

大夫之妾爲君之庶子大功

爲庶子之長殤小功公妾大夫之妾爲其中從上下殤當緦子期

降

注云天子諸侯之妾無服

不降

得禫則其餘適子可知賀循以母皆厭其適子庶子不得爲妻禫宗子妻尊母所不厭案注賀瑒是也曾子問云女未廟見而死壻不杖不菲不次注云猶爲之服齊衰

適婦 大功

庶婦 小功

大功親 正 加

祖父母 尊加期

女子子 在室若子

適人者大功

大夫大夫之子公之昆弟爲女子子適士者小功

大夫之妾爲庶子適者大功

人者小功 注云在室大功其嫁于大夫亦大功大夫之子爲女子子小記云適婦不爲爲命婦無主者期舅後者姑爲之小功

爲人後者爲其父母期父母報

父卒繼母嫁從爲之服繼母報期

小記云妾從女君而出則不爲女君之子服注云女君猶爲其子期

女子子適人無主者期

大夫大夫之子公之君爲女子子嫁于國君者大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲女子子嫁于大夫

降

大夫爲祖父母爲士者期

女子子爲祖父母期傳曰不降

不降

注云士之妾爲君之衆子期

爲庶子之長殤小功公妾大夫之妾爲其中從上下殤當緦子期

大功親　正　加　尊加期　降　不降

世父母　叔父母　姑　從父昆弟　大功

注云爲姑在室如適人者大功

大夫大夫之子公之昆弟爲姑適士者小功　之子公之昆弟爲姑適士者大功

爲姑之長殤小功　中從上下殤當緦　姑之嫁于大夫者君爲姑之嫁于國君者大夫之女子子嫁者功　未嫁者爲姑大功　疏云大夫世子亦同　鄭以未嫁者逆降不爲大夫子　大夫之子爲姑爲命婦者期　注云爲人後者爲其婦無主者期　姑小功　爲世父母叔父母大功姑降嫁者未嫁者同也

長殤小功下殤緦　鄭云中從上禮義云中從下

大夫大夫之子公之　公之庶昆弟大夫之庶子爲昆弟爲從父昆弟小功　從父昆弟之爲大夫者大功　注云互相爲服適子爲之亦如之　大夫亦同

叔父姑之長殤中殤小功　大夫爲世父母叔父大功下殤小功　大夫之子爲世叔父母之爲士者大功　命婦者期　長中殤宜小功下殤緦　女子適人爲世叔父母宜功　大夫之女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母大功　鄭以未嫁者逆降不爲大夫子

適人無主者爲之期　大夫大夫之子公之昆弟爲姑適士者小功　之子公之昆弟爲姑適士者大功　大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑之嫁于大夫者君爲姑之嫁于國君者大夫之女子子嫁者功　疏云大夫世子亦同　大夫之子爲姑爲命婦者期　注云爲人後者爲其婦無主者期　姑小功　爲世父母叔父母大功姑降嫁者未嫁者同也

長殤小功下殤緦　鄭云中從上禮義云中從下

大夫大夫之子公之　公之庶昆弟大夫之庶子爲昆弟爲從父昆弟小功　從父昆弟之爲大夫者大功　注云互相爲服適子爲之亦如之　大夫亦同

從父姊妹　注云其姊妹在室如昆弟

孫　庶孫大功　注云女孫在室亦大功　繐疏云適孫之婦小功

女孫　庶孫婦　昆弟之子　繐衰者爲適孫加期　長中殤大功下殤小功　丈夫婦人長殤小功中殤繐期　中從下疏云中從上并　中殤注云中當爲下　大夫大夫之子公之昆弟爲庶孫小功　孫適人小功

昆弟之子婦　王肅云與婦同小功

姪　報大功　丈夫婦人同疏云女子子在室出嫁同

適人無主者姪爲之期　姑報期　大夫之子爲姑之爲命婦無主者期姑報

小功　此謂出適者也疏云逆降報之不辨在室與出適與注違

大夫爲適孫爲士者

注云互相爲服適子爲之亦如之　大夫亦宜同

丈夫婦人長殤小功　下殤繐　中從上

注云長殤中殤大功昆弟之子女子子之下殤小功　大夫爲昆弟之子爲大夫之子爲昆弟之子爲士者大功　女子適人宜與子同降　大夫亦宜同

大功親 正

加 金云報大功不報期姑爲命婦皆降其姪小功以報加大功也

姪之妻 報小功

小功親 正

曾祖父母

加 尊制齊衰三月

降

不降 大夫爲曾祖父母爲士者如衆人女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母齊衰三月

從祖祖父小功

母

父之姑

從祖父母小功

從祖昆弟小功

從祖姑姊在室亦小功

妹

曾孫

從父昆弟報小功

之子

從父姪

總 蓋在室同降從祖父從祖昆弟之長殤總注云中從下適人總姊妹報總

總 爲曾祖三月不得過之注云曾孫之婦無服

長殤總

報總

昆弟之孫 報小功

昆弟之孫 報總

婦

總親 正 加 經不見注云同曾祖齊衰三月

高祖

族曾祖父總

母

族祖父母總

族父母 總

族昆弟 總 經不見注云同曾孫總

元孫

從祖昆弟 總

之子

從父昆弟之孫 報小功

兄弟皆在他邦加一大夫之妻與大夫同降等不及知父母與兄童子唯當室總弟居加一等戴德變除云童子當室謂十五至十九爲父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同見通典

長殤總 降

通典前頷云大夫絕總尊同猶如本親服

不降

夫之諸祖從緦
父母
注云從祖祖父母外祖父母皆夫之小功之親

夫之從父昆弟之妻爲女君　緦期
注云女君於妾無服雜記云女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服注云妾丁女君之親若其親然

夫之從母緦見服問注

外親服皆緦正
外祖父母　加尊加小功　降出妻之子爲母期爲外祖父母無服　不降服問云母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服通典庾蔚之云嫡子爲妻之父母

夫之昆弟之子子　報期

夫之祖父從大功
母　世父母　叔父母

夫之姑　小功
姊妹　注云不殊在室及嫁略從降又云夫之昆弟無服

娣姒婦　小功

婦人爲夫之族各降一等爲正　正
舅姑　加從期通典賀循云夫爲入後者妻從服如舅姑　降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　不降小記云夫爲人後者其妻爲舅姑大功通典先儒云婦人不服慈姑

小記云婦當喪而出則除之　報期
長中殤大功下殤小功　婦人子適人大功　夫之叔父長殤小功中下殤緦　長殤緦　通典賀循云大夫妻爲娣姒其夫爲士者服亦降一等

外親	正	加	降	不降
從母	名加小功丈夫婦人同		庶子爲後者爲其外祖父母無服 小記云爲慈母之父母無服又云母之君母母卒則不服凡爲外祖父母無服者舅從母皆無服	服則天子諸侯亦服妻之父母可知也妻之父母猶服況母之父母乎雜記周云天子諸侯爲外祖父小功諸侯適子爲外祖父母妻外母皆如國人
舅	總		長殤總	
君母之父母	從小功		傳曰君母不在則不服	
從母	舅亦從總		小記云爲君母後者君母不在則不爲君母之黨服	
外孫	總			
外孫之妻	報總			
從母爲姊妹之子	報小功丈夫婦人同			
甥	報總			
舅之子	從總			

姑之子	報總			
從母昆弟長名服總				
妻之父母從總				
壻	報總			
義服皆加				
諸侯爲天子	以加爲正斬衰三年服問云世子不爲天子服			
諸侯之大夫爲天子	總衰牡麻絰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			
君	士庶禮注云士之屬官爲其長弔服加麻既卒哭則除公士大夫之眾臣布帶繩屨亦斬三年			
君之父母	從期			
妻				
長子				

注云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君				
			通典譙周云大夫庶子爲妻父母無服問云有從有服而無服公子爲其妻之父母注云凡公子厭於君降其私親女君之子不降也	小記云世子不降妻之父母注云世子天子諸侯之適子通典庾蔚之云天子諸侯亦服妻之父母
				注云公士大夫貴臣不降
				服問云君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕豎乘從服
				服問云大夫之適子爲君夫人太子如士服

義父
祖父母

君之所爲兄弟服室老降一等

齊衰三月

雜記云違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服

舊君
君之母
妻

君之老降一等

齊衰三月

經爲舊君君之母妻注以爲致仕者大夫爲舊君注以爲待放未去者小記云與諸侯爲兄弟者服斬注言諸侯者明雖在異國猶來爲三年爲兄弟者君之外親也

夫之君

加爲正

降

不降

從母丈夫

雜記外宗爲君夫人猶內宗也注云君之姑姊妹之女從母之女爲君服卿大夫齊衰其無服而嫁于諸侯者從爲夫之君嫁于庶人從爲國君內宗謂九服內之宗女及外宗皆爲君斬又服問云君爲天子三年夫人如外宗之爲君也注云外宗與諸侯爲兄弟服斬妻從服期諸侯爲天子服斬夫人亦從服期此外宗謂君之外兄弟女昆弟之在外其妻長子爲舊國君齊衰三月

庶人爲國君

貴臣

注謂公卿夫之君也夫子謂侯之臣無服

齊衰三月

注云天子畿內民爲天子亦如之

總

注以此大夫無服妻有歸宗猶民長子去可以無服

寄公爲所寓

齊衰三月

注云寄公流移託於人國

宗子

注云大宗

齊衰三月

大夫婦人同鄭云小功衰皆三月親則婦人女子子在室月算如邦人及嫁歸宗者也

宗子孤爲殤大功衰

注云長中殤大功衰下殤小功衰

繼父

同居者期

不同居齊衰三月

注云若嘗同居則不服之

通典戴德記云女子子適人者爲繼父服齊衰三月不分別同居異居

繼

同居者期

不同居齊衰三月

注云若嘗同居則不服之

續云曰同母異父之昆弟子婿曰大功注云親者屬大功是

通典石渠議聞人通漢云大夫不降乳母報義之服故不降也

乳母

注云猶大夫之子有之

朋友

麻

服問云大夫相爲錫衰以居宮亦如之當事則弁絰爲其妻往則服之出則否

改葬緦　臣爲君子爲父妻爲夫三月而除之　通典戴德　降

云其餘親皆弔服　戴德之義凡爲後者皆服　不降

衰服變除

疾病　始死　三日小斂　三日大斂　成服　筮宅卜日　葬

斬衰　養疾元端疾　去冠笄纚服深衣既馮尸去笄纚髽髮以麻　通典戴德

病改服朝服衣扱上衽徒跣纚髮以麻夫以上三日冠六升外畢辟之　通典戴德衰注云

庶人深衣　服德除云臣前交于額上毫　注云小斂以要絰之散垂　爲君笄纚不部繞紒也

徒跣始死深衣既馮尸卽位乘扱髮自若者　衣素冠其餘乃絰苴絰大帶大斂弁絰苴竹杖下本

與子爲父同禍注云九寸卽位見喪大凡杖大于要　鄭元變除云卜本在至有記

臣爲君不笄纚要絰去五鄭云大夫以几衰內有中　纚不徒跣戴分一

氏又云父爲門外散帶垂士素委貌　長三尺又有非

長子不笄纚絞帶大帶象革帶疏云亦　以始死笄纚記

徒跣既襲服革帶　白布深衣十具麻　五升素草帶大夫

冠鄭注雜記服變　亦同今據經　文不得有冠喪　太記子升經

白布深衣十具麻　五升素草帶大夫　冠以麻髽髮以麻夫以上三日冠六升外畢辟之

徒跣既襲服革帶　白布深衣十具麻　五升素草帶大夫

冠鄭注雜記服變　亦同今據經　文不得有冠喪　太記子升經

婦人

齊衰三年　同斬衰

齊衰期　同三年

婦人

既馮尸去笄纚而髽以麻亦　去笄而纚

布深衣縞總而髽以麻亦　既馮尸云纚

見官子問注如括髮爲之　布深衣縞總而髽以麻亦

不徒跣不扱衽孔云吉屨　見官子問注如括髮爲之

無絇　不徒跣不扱衽孔云吉屨無絇

戴變除云笄纚皆　戴變除云笄纚皆

纚所襲白布云婦　纚所襲白布云婦

深衣素總白帶垂　深衣素總白帶垂

麻屨　麻屨

素冠　服白括髮同侯尸　布深衣縞總而髽以麻亦

布深衣見喪卽位時則免　布深衣縞總而髽以麻亦

服變除注又以布牡麻絰　以布牡麻絰

云吉屨無絇大七寸五分　大七寸五分

變除云笄纚寸之一石本　寸之一石本

徒跣扱上衽在上有漫要　在上有漫要

既襲服白布絰去五分一　既馮尸去笄纚髽髮以麻

深衣十五升亦散帶垂又　布深衣縞總而髽以麻亦

素草莆冠白有布帶象革　以布牡麻絰

麻屨無絇　帶疏云亦

斬衰如深衣　斬衰如深衣

三升布布總　三升布布總

六升長六寸　六升長六寸

箭笄長　箭笄長

竹杖菅屨如　竹杖菅屨如

男子　男子

疏衰裳四升　疏衰裳四升

冠七升布纓　同斬衰

疏屨削杖下　疏屨削杖下

本絞垂　本絞垂

疏衰裳四升　疏衰裳四升

總布七升長　同斬衰

八寸牆笄長　

通典用白布　

約之博五寸　

削杖疏屨　

布髽　布髽非時男子免賈說婦人布髽孔說

免散帶垂　免散帶垂

同三年　同三年

衰裳冠布與　衰裳冠布與

三年者同禮　三年者同禮

箋說削杖疏屨不　箋說削杖疏屨不

杖者麻屨絞　杖者麻屨絞

垂　垂

通典云冠　通典云冠

始死

小斂

成服

殯

齊衰三月	大功	小功	緦
婦人	婦人	婦人	婦人
同三年 變除云爲母而不徒跣不扱衽既襲素總餘同男子	既馮尸出纚麻屨不杖	衰總同三年	同三年
免經帶與期同	同期 變除云爲曾祖父母素總餘與男子同	疏衰裳五升冠八升布纓繩屨禮袈說	同期
同期 變除云適人者爲曾祖父母素總餘與男子同	素冠深衣古辜敛免以布齊既葬反大功布衰九升冠十一升布纓禮袈說繩屨絞垂殤服不絞垂長殤升纓經中殤七月不纓經餘同	流衰裳五升布總八升長八寸牟弁長尺繩屨	同期
同明 變除云適人者爲曾祖父母素總餘與男子同	同期 變除云適人者爲曾祖父母素總餘與男子同		
素冠深衣古辜敛免以布齊既葬反大功布衰 屨無約同齊既葬反往大五寸二十五分寸之十九右本在上無約 衰			
變除云十五十五升白布深衣十九右本在上有纓要經去五分一亦 素冠吉屨無約			

齊衰三月	大功	小功	緦
婦人	婦人	婦人	婦人
布帶枲絰帶	通典云帶中衣緣如冠		
丹幷而纏白辜敛去纚而髽 布深衣絢總孔說大功以下 吉屨無約 婦人無髽今謂 變除云異于男子者 男子者素總髽五服男子免而婦人 免則五服婦人皆 髽絰帶如男子	九升布衰上 云總八寸吉 幷無首長尺 繩屨	小功布衰十 三升亦十二升 冠布纓禮袈說 吉屨無約 齊小功枲麻絰 帶下齊不絕其 本屈而反以張 之上殤絕本 不絞垂餘同	十二升衰亦十 三升總貫云總 一尺吉幷無首 長尺吉屨無約
布髽	布免	不髽	不免
髽以布 變除云異于經帶同男子	髽以布 經帶同男子	免以布 枲麻絰三寸六百 一十五分寸之四 百二十九無纓要 絰去五分一大二 寸三千一百二十 五分寸之二千九 百六十六亦有布 帶	免以布 枲麻絰三寸六百 一十五分寸之四 百二十九無纓要 絰去五分一大二 寸三千一百二十 五分寸之二千九 百六十六亦有布 帶
不髽	不髽	不免	不免
總衰總總貫 云總一尺吉			

始死　男子袒免　女袒髽

小斂　男子括髮　女髽

執事　復者朝服

弔賓　天子爵弁服　既斂天子爵弁　諸侯卿大夫弁加絰　皮弁服　諸侯卿大夫　士元冠朝服　皮弁加絰　士易元冠爲　素委皀加絰

成服　筮宅卜日　筮無首長尺　吉屨無約

既成服　天子爲三公六卿錫衰爲諸侯　總衰爲大夫士　疑衰諸侯卿大夫錫衰　士疑衰黲有絰　通典戴德云　吉使人弔其　服疑衰素裳　素冠　檀弓注云禮婦人弔服大夫之妻錫衰士之妻　則疑衰黲皆吉　弁無首素總

雜記云筮史練冠長衣古者朝服疏云士禮筮　筮史免澡葛絰帶如虞祝此下　大夫禮　又云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨　緇直冠不製注云　吉布深衣而著　衰澡疏云緦衰　于深衣又有良　服　占者皮弁

虞　卒哭祔　十三月練　二十五月祥　二十七月禫　踰月吉祭

虞卒哭如葬服　筮日筮尸視濯皆要絰　筮尸及祭皆朝服　禫祭元冠元衣黃　元冠朝服既祭元　端而居復平常

既卒哭祔之前夕杖繩屨有司告具去杖　練服除首絰要　以縞冠　縞冠　以素爲冠　裳見雜記注　禫服朝服纚冠練

既卒哭祔之前夕杖繩屨有司告具去杖　練服除首絰要　以縞冠　縞冠　以素爲冠　裳見雜記注　禫服朝服纚冠練

斬衰　魏徠盦周　續之謂猶成布六升冠七升　絰四寸百二十五分寸　祥服　除衰杖　服十　五升布深衣　縞冠　崔說　通典　素紕皇氏云　素紕　素冠　以縞爲　通典　素中衣　緣　帶皆素　白麻屨　無約

說絰帶服受服衰事畢杖練服除首絰要　以縞冠　縞冠　以素爲冠　裳見雜記注　禫服朝服纚冠練

說絰帶服受服衰事畢杖練服除首絰要　以縞冠　縞冠　以素爲冠　裳見雜記注　禫服朝服纚冠練

庾蔚之　通典　纚帶亦如冠之　一條傳云　一封偶結　說以斬衰　有一條又云　絰　葛絰爲　中衣黃裏　緣廣袤　素紕　受服即絰　七寸五分寸之一　衡長袪法　之布帶繩　屨以　細之　於齊魏葛帶去五分一　四屨無約　頭　檀弓疏　節之說以糾之　通酒　屨變布不　孔云剡屨　變斬並以　大夫以上　既虞受　纚仍帶　崔說　通典　云練衰七升練　冠素纚練帶又引宋　凱云小祥衰裳無負　版及心前衣辟領案　經典不見小祥受衰　衰不容無衰負辟領　其說皆非

婦人　要絰削弁不變首絰易二十五分寸之十九仍衣弁纚　葛如男子屨亦如男子　前弁素纚纓屨無約

婦人　要絰削弁不變首絰易二十五分寸之十九仍衣弁纚　葛如男子屨亦如男子　前弁素纚纓屨無約

齊衰三年　虞卒哭如葬服　既卒哭祔之前夕說絰帶寸六百二十五分寸　受服衰七升冠八升禮變之四百二十九雀說　說通典云纚帶緣　同斬衰　練服除首絰要絰三　練冠練衣布帶繩屨　葛絰五寸二十五分寸之　十九葛帶去五分一繩屨　受服衰七升總八升練服除衰杖服深　要絰惡弁不變首　四寸百二十五八分　絰易葛餘如男子　寸之七十六惡弁

齊衰三年　虞卒哭如葬服　既卒哭祔之前夕說絰帶寸六百二十五分寸　受服衰七升冠八升禮變之四百二十九雀說　說通典云纚帶緣　同斬衰　練服除首絰要絰三　練冠練衣布帶繩屨　葛絰五寸二十五分寸之　十九葛帶去五分一繩屨　受服衰七升總八升練服除衰杖服深　要絰惡弁不變首　四寸百二十五八分　絰易葛餘如男子　寸之七十六惡弁　同斬衰

同斬衰　同斬衰

祥 禫 吉祭

練 餘如斬衰

齊衰期 男子婦人俱同三年 父在爲母十一月杖者十三月而祥杖者十五月而禫同斬衰 妻同 而練變除同三年 服同斬衰 不杖者除服服朝服素冠踰月服吉此皆崔氏說

齊衰三月 虞卒哭如葬服卒哭而除除服而葬者服其故服既虞而除

大功 虞卒哭如葬服 祔前夕說絰受服小功衰十一升冠不變 禮記說 葛絰四寸百二十五分寸之七十六要絰去五分一 益吉屨無約 九月除服服朝服素冠踰月即吉崔說 葛大功無受長殤九月除中殤七月除

婦人 受服衰十一升總 絰小變首絰要絰 皆即葛如男子 祔前夕不說要絰 喪大記 乃以葛即位餘如男子 祔前夕說 絰可受服因故衰爲絰 三寸六百二十五分寸之四百二十九要絰去五分一 吉屨無約 五月除服如大功

小功 殤小功無受 婦人 虞卒哭髽 受服首要絰如男子餘不變 祔前夕不說要絰至祔以葛即位 虞卒哭男子免婦人髽 既卒哭除除而葬者如故 虞而除

緦麻 執事者 有執事者如弔服處祔免澡葛絰帶注云之屬 官爲其長弔服加麻也 既卒哭主人變服則除

附總衰 通典載德云諸侯之大夫始聞天子之喪白布深衣十五升素冠吉屨無約從諸侯哭于朝爲次于官舍門外既成服服總布衰裳十一升白布冠纓緣皆十一升帶亦如之一辟廣三寸偶結于前絰用枲麻首絰大四寸百二十五分寸之七十六右本在上五分寸之三七月葬已而除受以朝服素冠踰月復故 案記云總衰四升有半寸其冠以朝服素冠踰月復故 禮記 案記云總衰四升有半寸其冠布四升有半 戴所言冠升數非也其言絰殺依小功 既葬虞卒哭祔練祥其餘各以麻絰月數除之不變 喪大記 不起虞則雖主人皆冠及虞則皆免 俱見小記

齊衰 小記云父母之喪偕服問注云大功變既服問云小功無變也 同小功 其葬服斬衰注云處練祔各以其服練祥皆後遭大功之喪男子去絰每可以絰必絰 雜記注 然卒事反服重 服以大功之帶易其葛既絰則去之其免不 問注云凡易服齊衰變既虞卒哭則卒哭以前無變若卒哭後遭齊衰之喪男子絰之麻帶是謂重麻卒 雜記注 斬哭後男子帶其故葛之麻帶皆不變男子帶絰大功之葛絰婦人絰其故葛絰帶大

大功 小功 總麻 同小功

斬衰 曾子問曰有君喪子身不敢私服唯父之喪乃有兼易也

本服斬衰 麻同變葛

本服　斬衰　齊衰　大功　小功　緦

齊衰之麻經是謂易功之葛帶是謂重葛
服者易輕者閒傳云閒傳云既練遭大功
輕者包重者特是也之喪麻葛重是也鄭
至練時則斬之絰除以爲卒哭後用期之
乃經齊衰之葛絰帶絰帶即故葛絰帶禮
斬衰之葛帶服練之變云非也
功衰服問云三年之其喪在練前者子其
喪既練矣有期之喪除服背服其服卒事
既葬矣則帶其故葛反喪服見雜記
帶絰期之絰是也三雜記疏云唯降服大
等齊衰皆如此也至功衰得易三年之練
其除服則三年者練亦非
祥皆行除父之喪及長中殤大功變三年
期之喪背服除服卒之葛終殤之月算而
事反喪服見雜記反三年之葛見服問
若練後遭齊衰之喪鄭以爲大功之殤非
亦宜易輕者而重麻
如大功至卒哭乃帶
故葛帶絰期之絰

既卒哭練祥皆行
見雜記注

齊衰

大功

間傳云齊衰之喪既小功不變則與斬與斬同
虞卒哭遭大功之喪者同
麻葛兼服之注云葛
者亦特其重麻者亦
也其輕至其卒哭則
反其故葛帶服大功
之絰服問云大功亦
如之也

服問云小功之麻不變
大功之葛閒傳云大功
之葛與小功之麻同麻
同則兼服之注云主爲
大功之殤言之

小功

之殤小功易大功之葛
亦宜重麻終殤之月算

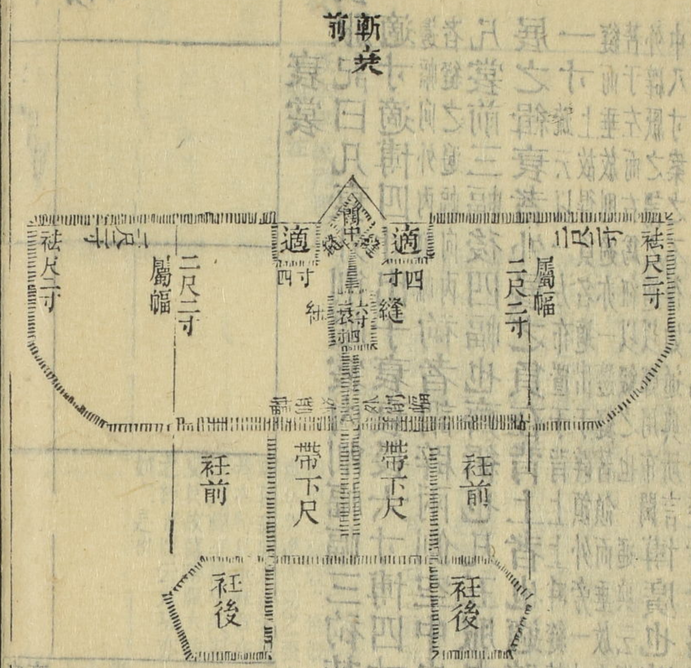
服問云緦之麻不
變小功之葛閒傳
云小功之葛與緦
之麻同麻同則兼
服之注云主爲大
功之殤言之
大功之殤在緦者
得易小功之葛亦
宜重麻終殤之月算

緦

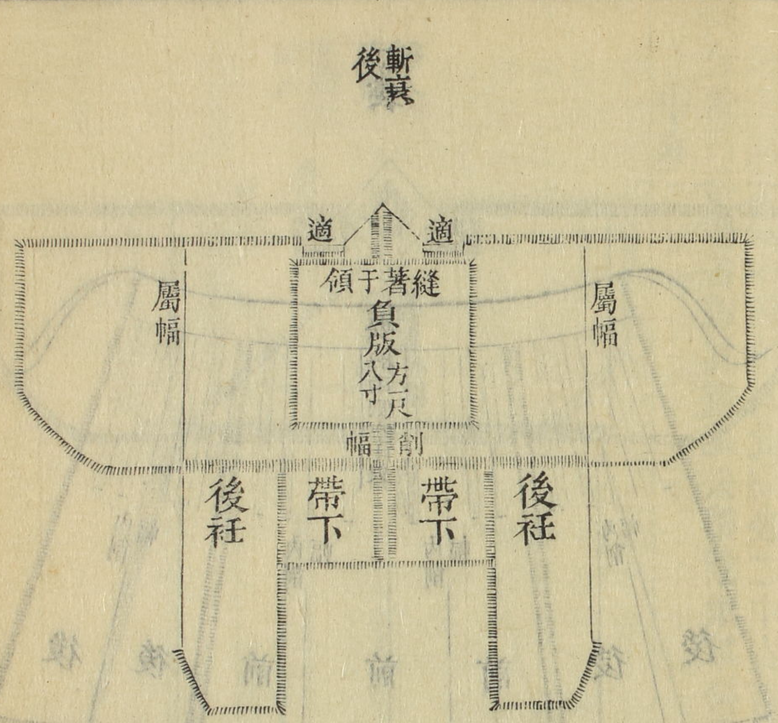
衰裳

喪服記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三袧若齊裳內衰外負廣出于
適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸注云削殺也疏云外削幅
邊幅向外內削幅者縫之邊幅向內袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數
凡裳前三幅後四幅也齊緝也凡五服之衰一斬四緝裳者內
展之緝衰者外展之負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁
一寸疏云以一方布置于背上上畔縫著領下畔垂放之以在背
上故得負名適出于辟外旁一寸總尺八寸也案負上寸
縫而垂放則適亦一邊縫著于左而右爲紕以緝之也鄭用布
者衰當褒之中當縫處左右各闊四寸向外辟廐之適以鄭用布
通與云闊領處也通與云闊領之適以鄭用布
中八寸案之不得如通典所
言博廣也辟領廣四寸則與闊中八
寸也兩之爲尺六寸也出于衰者旁出衰不著寸數可知也疏云旁
各出衰六寸案適之長
當如領闊中各八寸也衰
後有負版左右有辟領孝子衰長六寸博四寸廣袤當心也前有衰
孝子衰咸無所不在　又曰衣帶下尺袧

二尺有五寸祫屬幅衣二尺有二寸注及說
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
衽亦續衽鉤邊爲之



四服之衰唯齊邊爲異
疏于衽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
其冠法以爲如深衣之緣不言
中衣則衰有緣可知但傳言于
齊衰則斬衰益無緣也齊衰以
下有緣則亦有曲裕



婦人衰前

適　適　衰　外削幅　內削幅

四服之衰唯緝邊爲異

斬裳

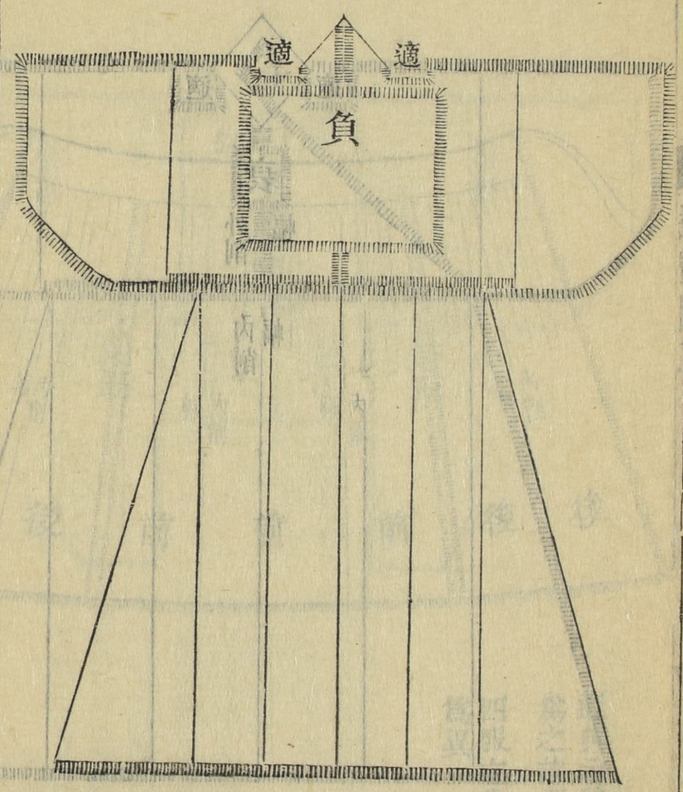
要　辟兩側空中央

後　後　前　前　前　後　後

內削幅

通典云辟積相向爲之故謂之袧四服之裳唯緝邊爲異

婦人衰後



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袪一尺

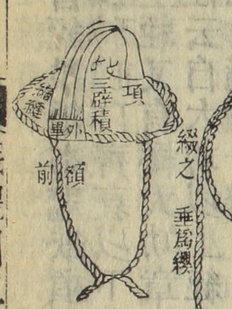
也中衣用布當亦視其冠

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爲武垂下爲繩著之冠也

喪冠

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爲武垂下爲繩著之冠也後交過兩廂各至耳爲武纓之各垂于頤下結之武纓各上屬于禮疏云先爲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縫綴冠之降殺小功已上額額然孝子朝夕哭在阼階之下西面弔賓從外北面見之大功以上哀順小功緦麻哀輕其冠亦三辟積向左爲之從陰唯唯然二者皆條屬但從吉從凶不同也冠廣二寸落頭前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫于武而爲之兩頭縫畢向外故云外畢曲禮曰厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名檀弓云古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非吉也是吉冠則辟積無數橫縫



以繩爲武卻以爲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爲纓也是之謂纓條屬

經

喪服注云首絰象緇布冠鉄項要絰象大帶　絰云斬衰絰左本在下（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）謂首絰也大功以上絰又有纓大功章云其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰注云自大功以上絰有纓以一條繩爲之小功以下絰無纓也（疏云亦通屈一條屬之絰垂下爲纓）

（前傳云去麻服葛帶三重注謂五分去一而四糾之疏云未受服之前麻帶爲兩股相合也首絰猶兩股糾之　案練之節當齊衰則齊之首絰兩糾要絰四糾大功以下首絰當四糾也絰有上下則再繚爲之纓絰之繩或不必交項後）

要絰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爲之王肅以爲如要絰焉雷氏以爲要絰五分去一爲帶疏從王肅案吉時大帶四寸革帶二寸則絞帶小于要絰雷氏爲是

屨

士喪禮曰屨外納注云納收餘也（疏云謂收餘末向外爲之）

案無約

絇　婦人

傳曰箭絇長尺吉絇尺二寸疏云檀弓榛絇亦云一尺則大功以下不得更容差降　記曰女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡絇有首以髽卒哭子折絇首以絇傳曰絇有首者惡絇之有首也惡絇者櫛絇也折絇首者折吉絇之首也吉絇者象絇也注云櫛絇者以櫛之木爲絇（疏云白木也理木也）或曰榛絇有首者若今時刻鏤摘頭矣（案女子子折吉絇之首當惡絇則吉絇首二寸乎　通典云榛絇用白布絢之傳五分寸之一）

杖

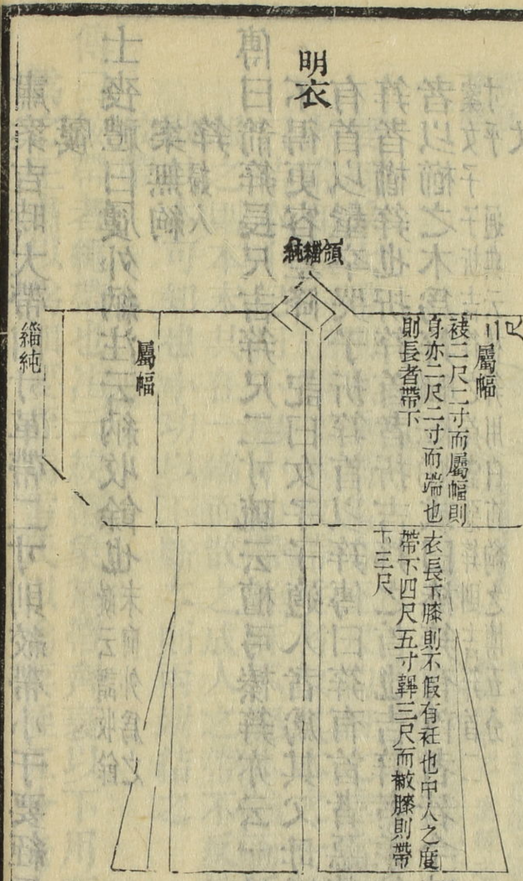
傳曰苴杖竹也削杖桐也（疏云案變除削之使方）杖各齊其心皆下本　小記云絰殺五分而去一杖大如絰注云如要絰則斬杖七寸五分寸之一削杖五寸二十五分寸之十九也

明衣裳

記曰明衣裳用幕布被屬幅長下膝有前後裳不辟長及殼縓緣緇純注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也（疏云被二尺二寸）長

下膝又有裳于裨下體深也不辟不辟積也疏云不辟積者以其一服不動殺足跗也疏云亦前三後四不假上狹下寬飾裳在幅曰繶在下曰緆飾衣曰純謂領與袂

記曰設明衣婦人則設中帶注云中帶若今之禪襜疏云男子明衣亦當與中帶相類



裳亦七幅不辟則上下正一丈四尺每幅綌緣中帶之制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

士喪謂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爲堅之強也大斂之絞一幅三析以爲堅之急也　記曰凡絞紟用布倫如朝服大斂絞一幅爲則小斂爲二也小斂析其末則大斂亦析末爲三也

紟

喪大記曰紟五幅無紞注云紟謂禪被也紞被識也

衾

士喪禮曰緇衾赬裏無紞注云紞可也凡衾制同皆五幅也以布爲之

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

士喪禮曰冒緇質長與手齊掩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掩殺
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
（使相連禮記疏云冒有質
連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下安帶綴以結之）
鄭云殺韜足而止質韜首而下則質殺皆縫合兩邊加囊若如
孔言則自旁韜之矣然則賈說爲合綴云旁者就身中分之兩
旁各七若五也

士喪禮曰髻笄用桑長四寸纚中注云纚笄之中央以安髮

布巾

布巾環幅不鑿注云環幅廣袤等也（疏以爲方二尺案此無取
于削幅益方二尺二寸）
掩練帛廣終幅長五尺析其末注掩裹首也析其末爲將結于頤下
掩（疏云掩若今人幞頭但死者以後
又還結于項中二（疏云掩于頤下結之與生人爲異）
其末謂兩端以一端先從項後結于頤下卻自後掩首至額還
以一端結于項中
瑱

瑱用白纊注云纊新綿　記曰瑱塞耳謂無紕縣
幎目

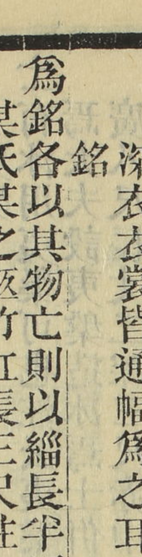
幎目用緇方尺二寸掩裏著組繫注幎目覆面者也著充之以絮也
組繫爲可結也（疏云四角有繫于後結之）
握手

握手用元纁裏長尺二寸牢中旁寸著組繫注云牢讀爲樓樓謂削
約握之中央以安手也（疏指云中央廣三寸中央又容四指而已四
廣五寸也）指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆
記曰設握裹親膚繫鉤中指結于擘注云擘掌後節中也以握繫
一端繞擘還從上自貫反與其一端結之疏云握長尺二寸裹親
膚從手內置之長尺二寸中掩之兩端各有繫先以一端繞擘一
匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞擘者結于掌後節
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纊極二注云決猶闓也挾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爲之而三死用纊又二明不用也又注云決以韋爲之藉有弧弧內端爲紐疏云以下紐結于擘之衷也（當大擘本鄉掌爲內端于鄉于衷爲外端）疏以極卽藉決之弧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弧



角柶

楔齒用角柶記曰楔貌如軷上兩末疏云此角柶其形與板醴角柶制別故屈之如軷中央入口兩末向上

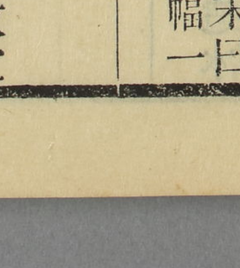
浴衣

浴衣注云已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁（疏云以其無殺卽布單衣漢時謂之通裁）

玉藻云布衣晞身蓋卽此也通裁之制不可考疏云無殺蓋如深衣衣裳皆通幅爲之耳

銘

爲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爲物大夫之所建也半幅一尺終幅二尺杠銘橦也疏云緇廣亦三寸

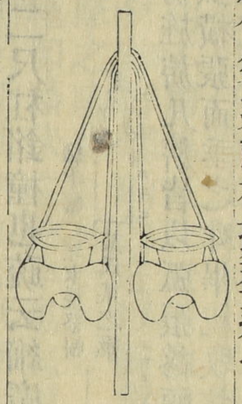


銘仿旌旂凡旂皆以弧張縿幅則此緇象弧幅經象旂也故宜以弧橫張而垂之肄畢祝取銘置于肆注云爲銘設樹樹之肆東是下又有柎不妨銘垂長于杠也

重

重木刊鑿之二高幂用疏布久之繫用斡縣于重幂用葦席北面左社帶用斡賀之結于後注云木也縣物焉曰重刊斲治鑿之爲縣磬孔也（疏云磬者若冠之繫下云士重木長三尺則此孔中）

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鞏竹篾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縣則疏云用鞏內此孔中鞏卽簪也其義是也又云橫者宜半之則似別有一木爲簪與鞏內孔中自戾鞏爲竹篾非能橫擔蓋非也



周禮冥氏平則其高蓋不止一尺此稍米一斗爲率實二扇則大或不必六斗重之下宜爲柯乃樹之

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赤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

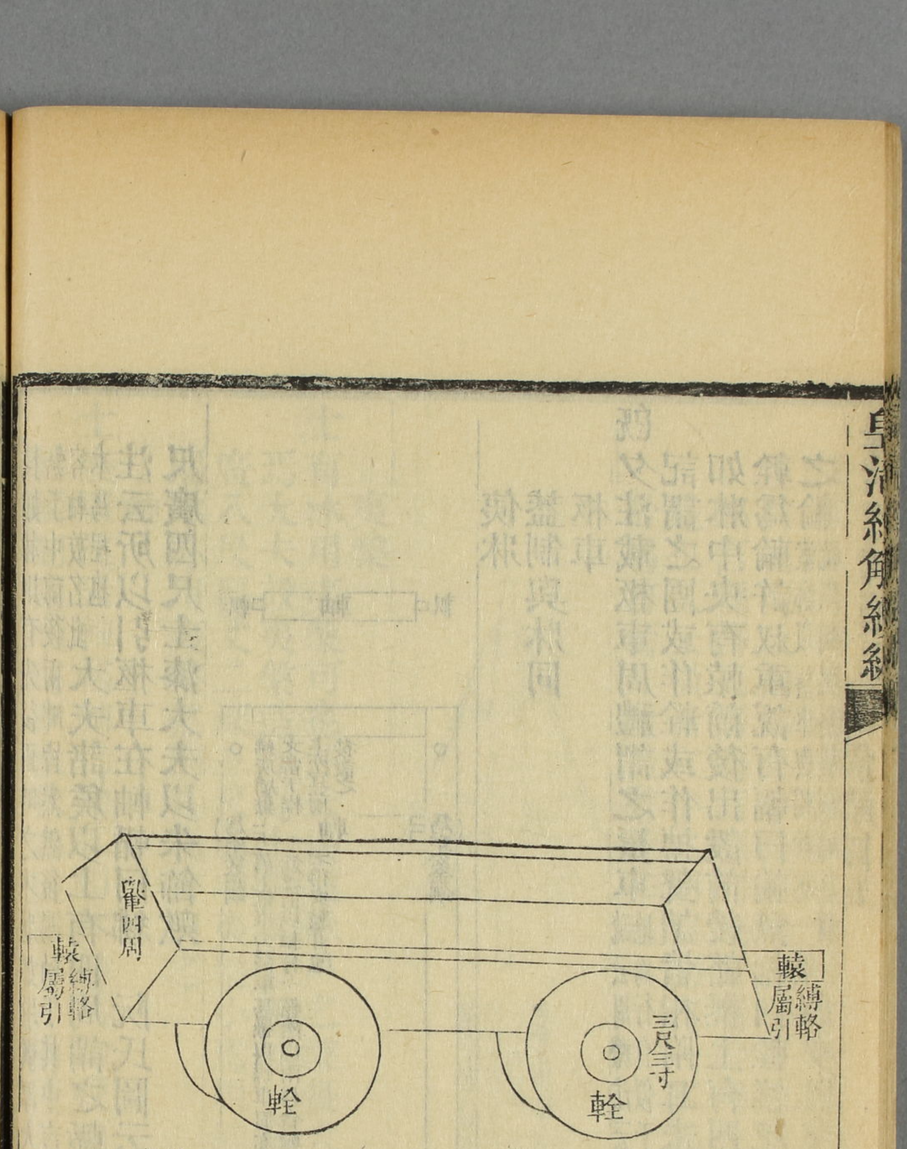
士喪禮注云軸轐軸也軸狀如牀軸其輪輇而行既夕注云軸狀如轉轐刻兩頭爲軹軹狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉疏云此軹既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀牆厚大爲之兩畔爲孔者金銛于中前後兩畔皆然然後關軸于其中言桯者以其厚大可以容軸故名此木爲桯也　大夫諸侯以上有四周謂之輞天子畫之以龍　又注云所以引柩車在軸輞曰紼　阮氏圖云軹軸與輞長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾歟

輁軨

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物四輪迫地而行有似于蜃因取名焉是也雜記謂之國或作輇或作撙聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轑狀如牀中央有轅前後出設前後轑轑上有四周下則前後有軸以輇曰輪無輇曰輤雜記注云輤崇蓋半乘車之輪案鄭以蜃車與輤輤爲一孔疏以輪與蜃異以輪爲輞　既夕注又云輤轅縛所以屬引



樞飾

既夕曰商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝設披屬引注飾柩爲設牆柳也牆有布帷柳有布荒之上以荒鄭注喪大記云布帷繞者白也池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池縣于柳前士不揄絞疏云雜記云大夫不揄絞屬于池下揄絞名振容故喪大記云大夫不振容但不揄絞又無魚故喪大記大夫魚躍拂池士則無鄭注云大夫則魚士則無士無魚此疏說是也紐所以連牆縛于柳前士不揄絞則孔非矣此疏說是也紐所以連牆縛于柳前士不揄絞據此注云士不振容池下仍有銅魚縣之士不但不揄絞又無銅魚故喪大記大夫魚躍拂池士則無鄭注云大夫則去魚案喪大記孔疏以爲大夫士皆揄絞但不屬于池鄭注云士則魚士則無士無魚疏說是也紐所以連牆縛于柳前士不揄絞據此注云士不振容故喪大記云大夫不振容但大夫不揄絞又無銅魚故喪大記大夫魚躍拂池士則無鄭注云大夫則去魚案喪大記孔疏以爲大夫士皆揄絞但不屬于池鄭注云士則魚士則無士無魚疏說是也紐所以連牆縛于柳前士不揄絞則孔非矣此疏說是也紐所以連牆縛于柳前士不揄絞據此注云士不振容池下仍有銅魚縣之士不但

折

既夕注云折猶庋也方鑿連木爲之葢如牀而縮者三橫者五無簀

抗木　抗席

抗木橫三縮二加抗席三注云其橫與縮各足掩壙（葢抗木橫三而掩壙縮二而掩壙合爲二重抗席則各足掩壙）喪大記注云抗木之厚葢與椁方齊

茵

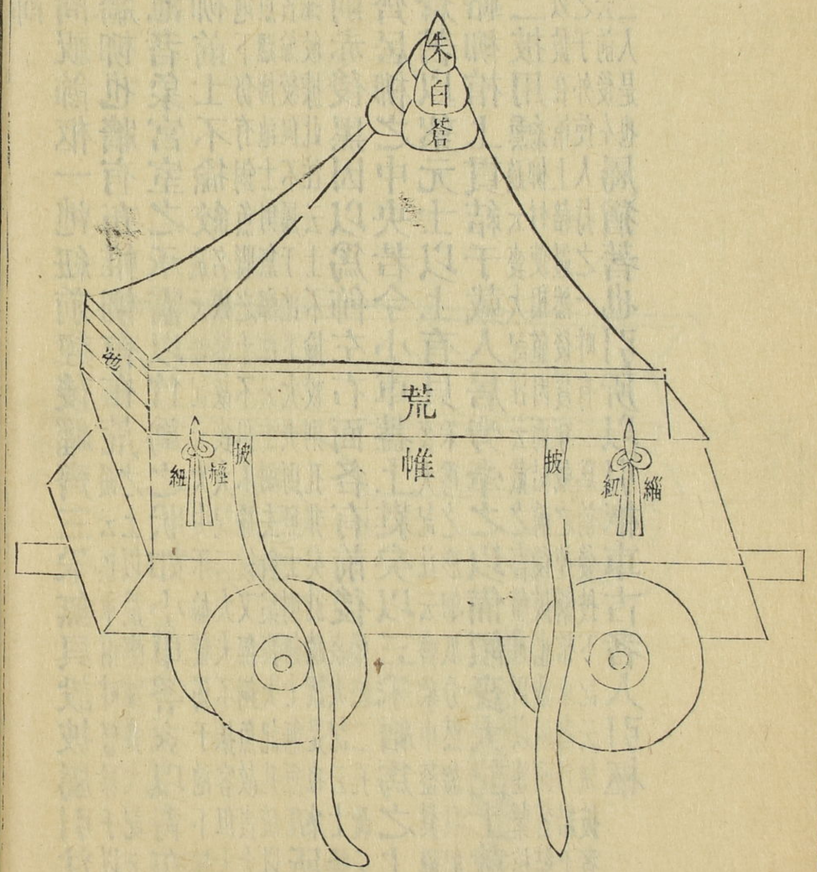
茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三記曰茵著用茶實綏澤焉注云前淺也幅緣之（疏云用一幅布爲之縫合兩邊幅爲袋不去邊幅用兩邊幅合之處使之縫牢固不拆壞因爲飾也幅緣之者葢縫合既訖乃更以物緣此縫也）

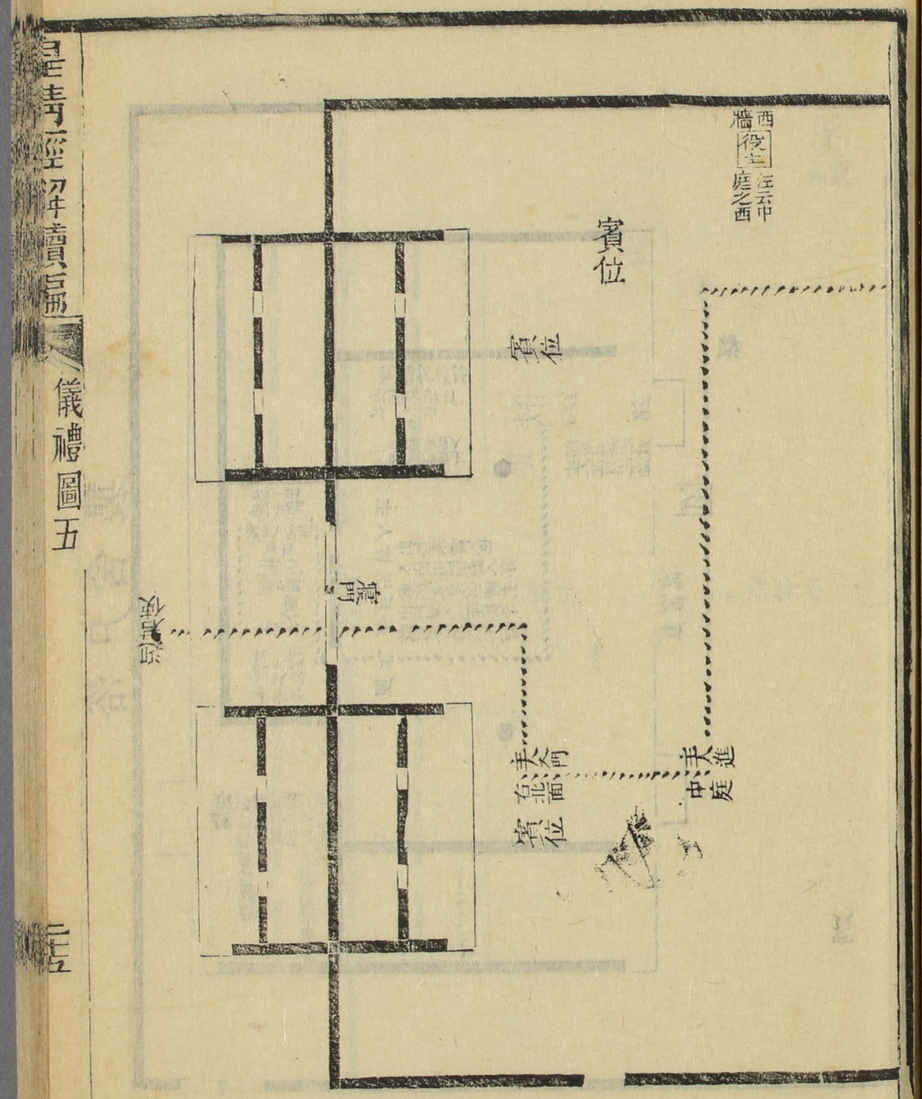
苞

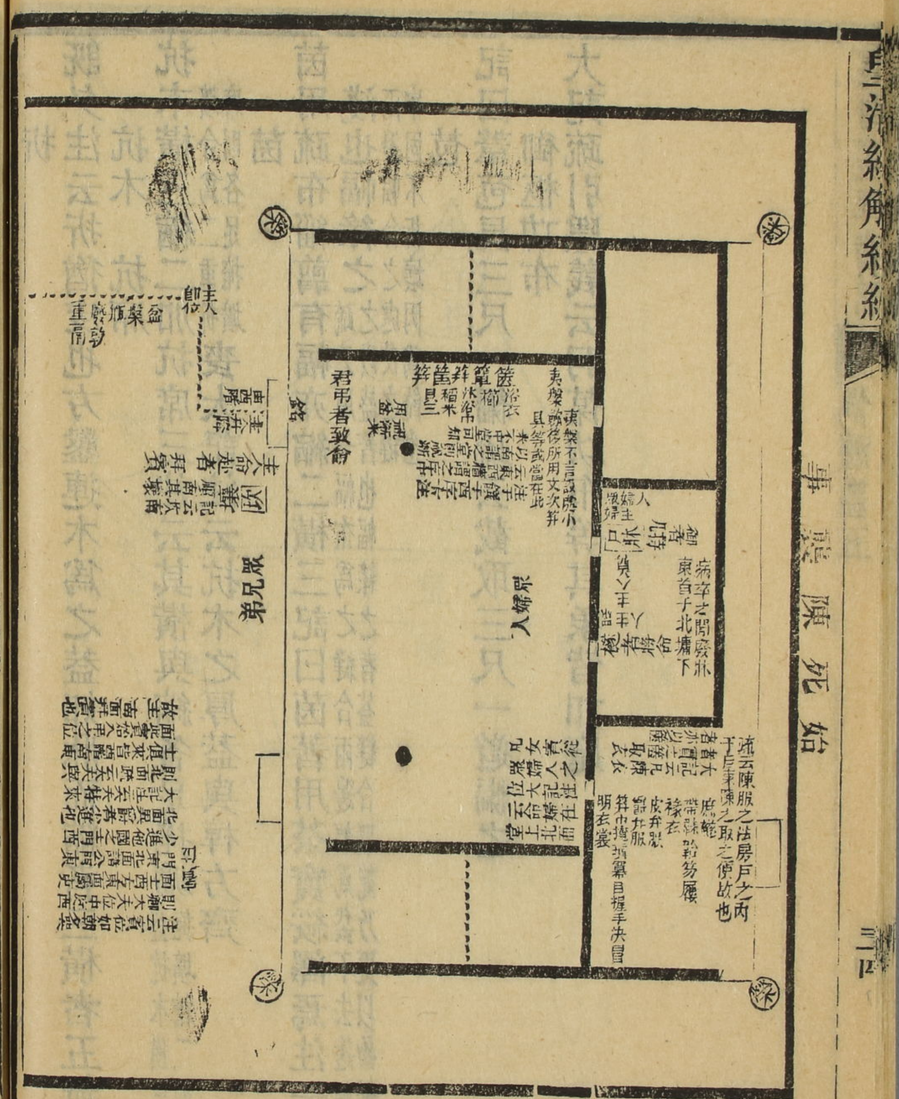
記曰葦苞長三尺一編疏云截取三尺一道編之

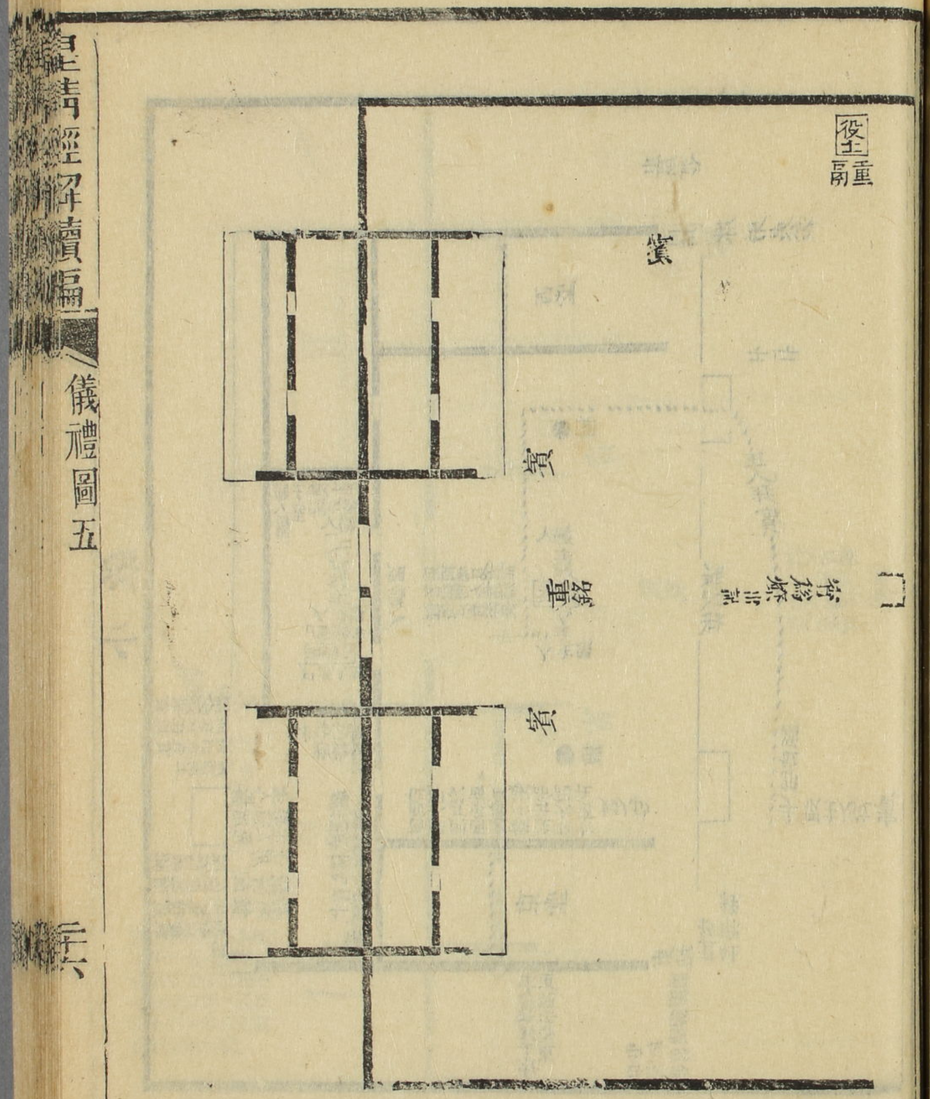
御柩功布

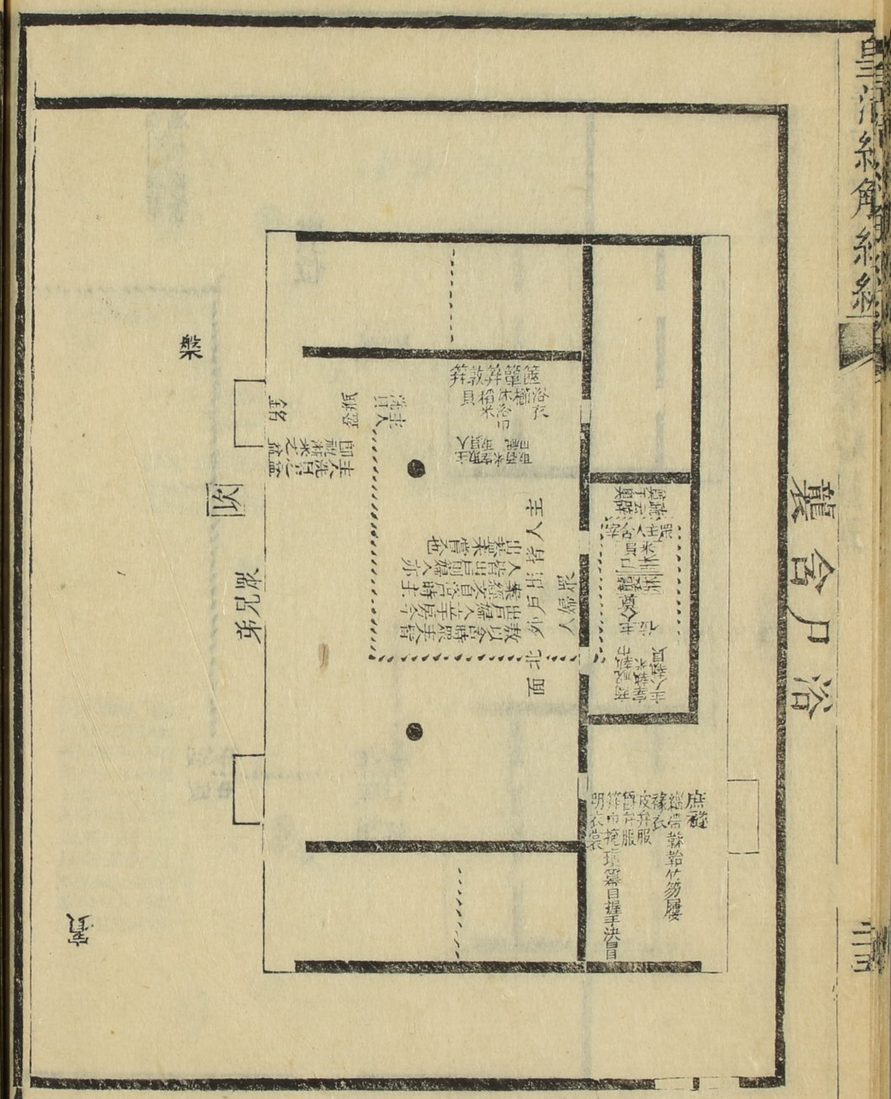
大記疏引隱義云羽葆功布等其象皆如麾

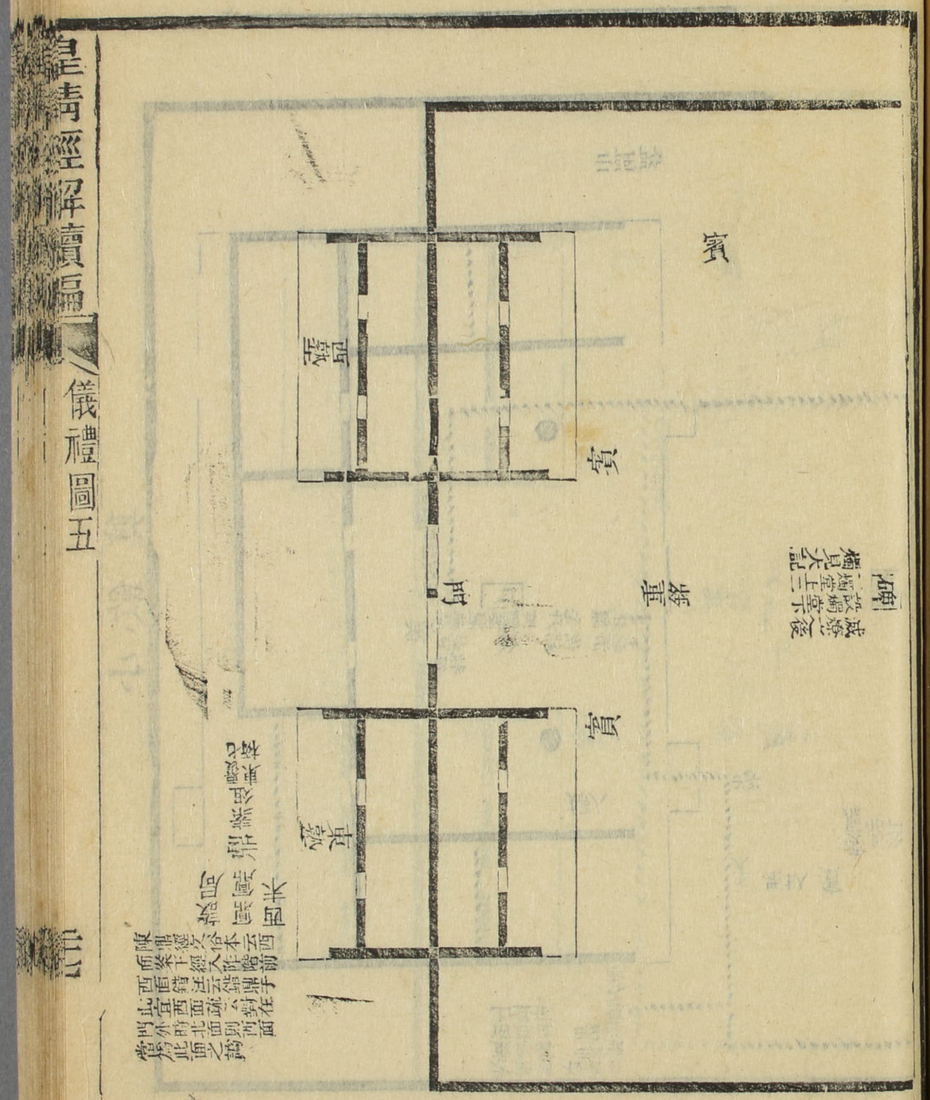


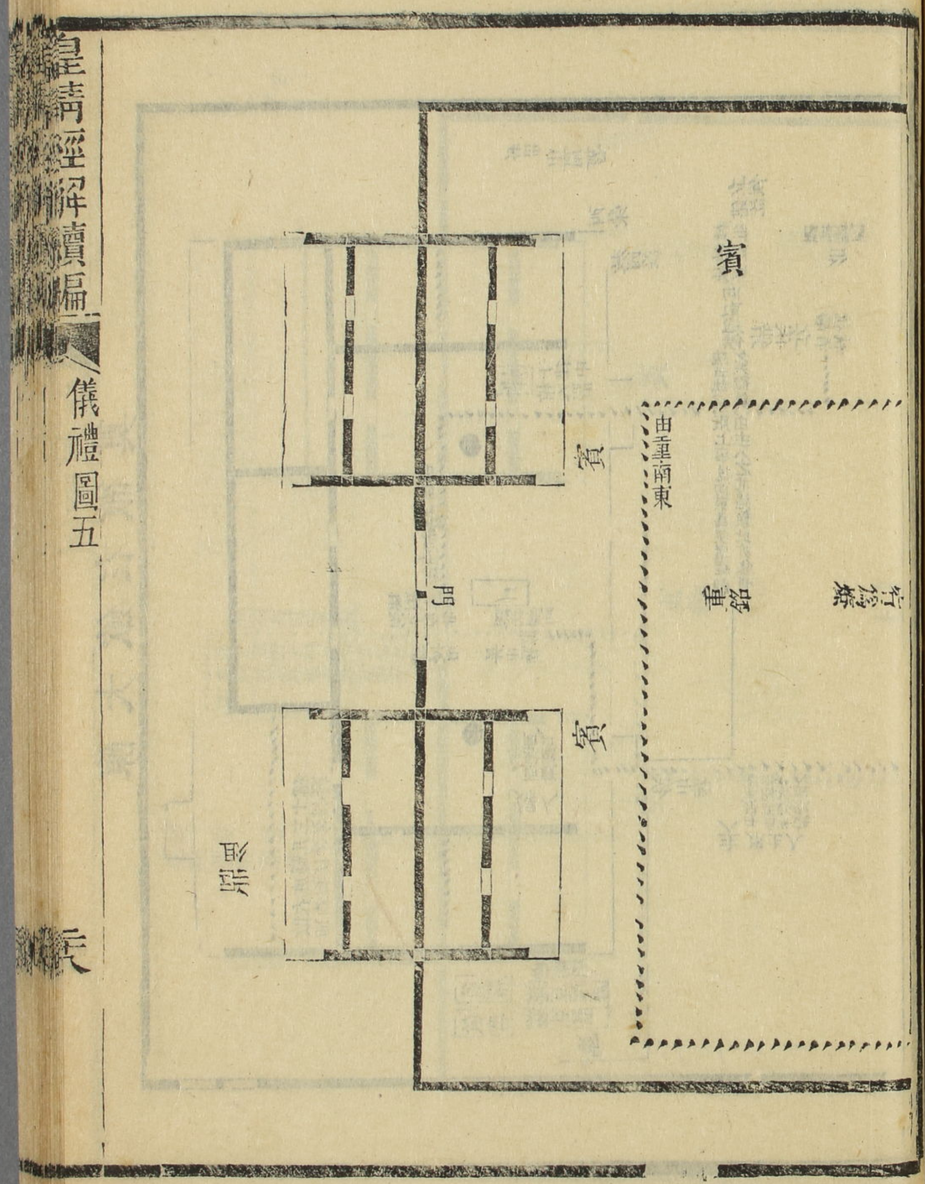

西墻後注云中墻夾室之西
賓位
室位
門
堂
北面
主人
中庭
賓位
主人
北面

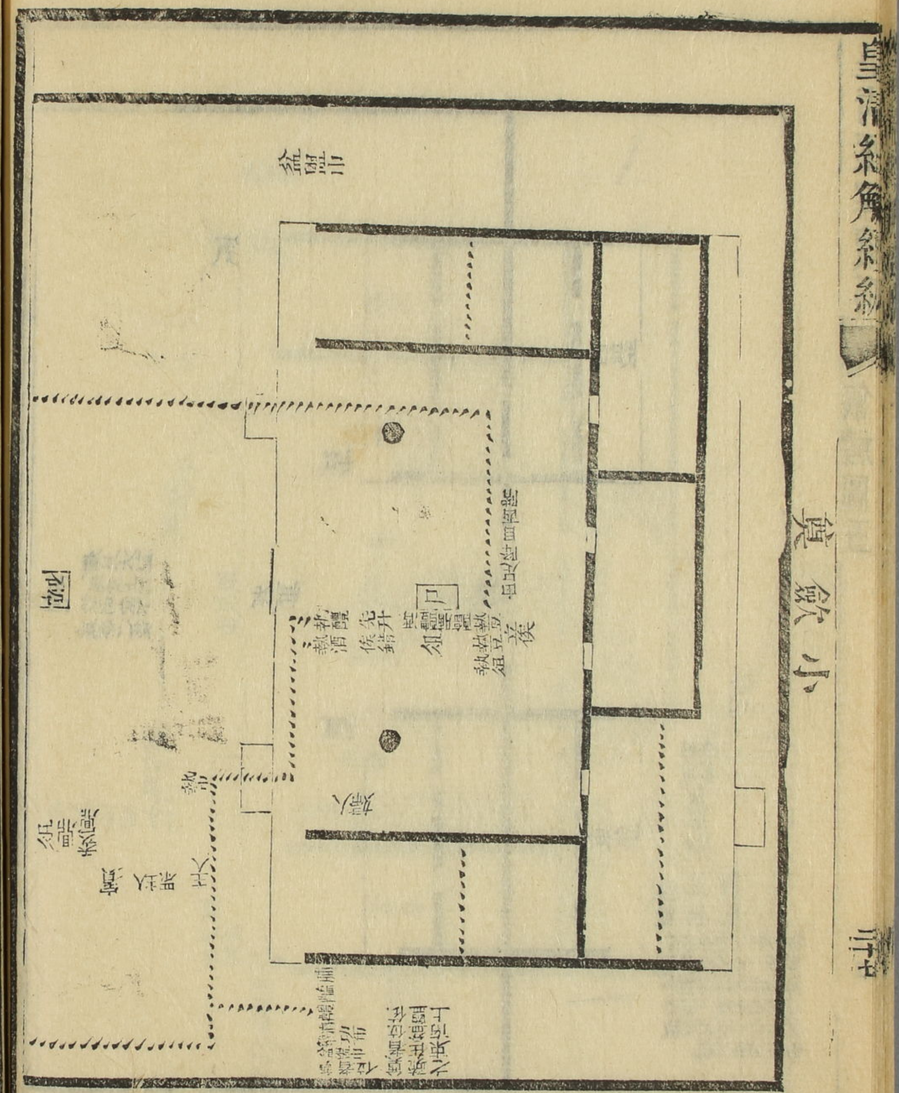

夫人
君弔者致命
主婦
北面
兄弟
入婦
北面
堂上北牖下
病室北墉下
浴室
浴室戶外之西

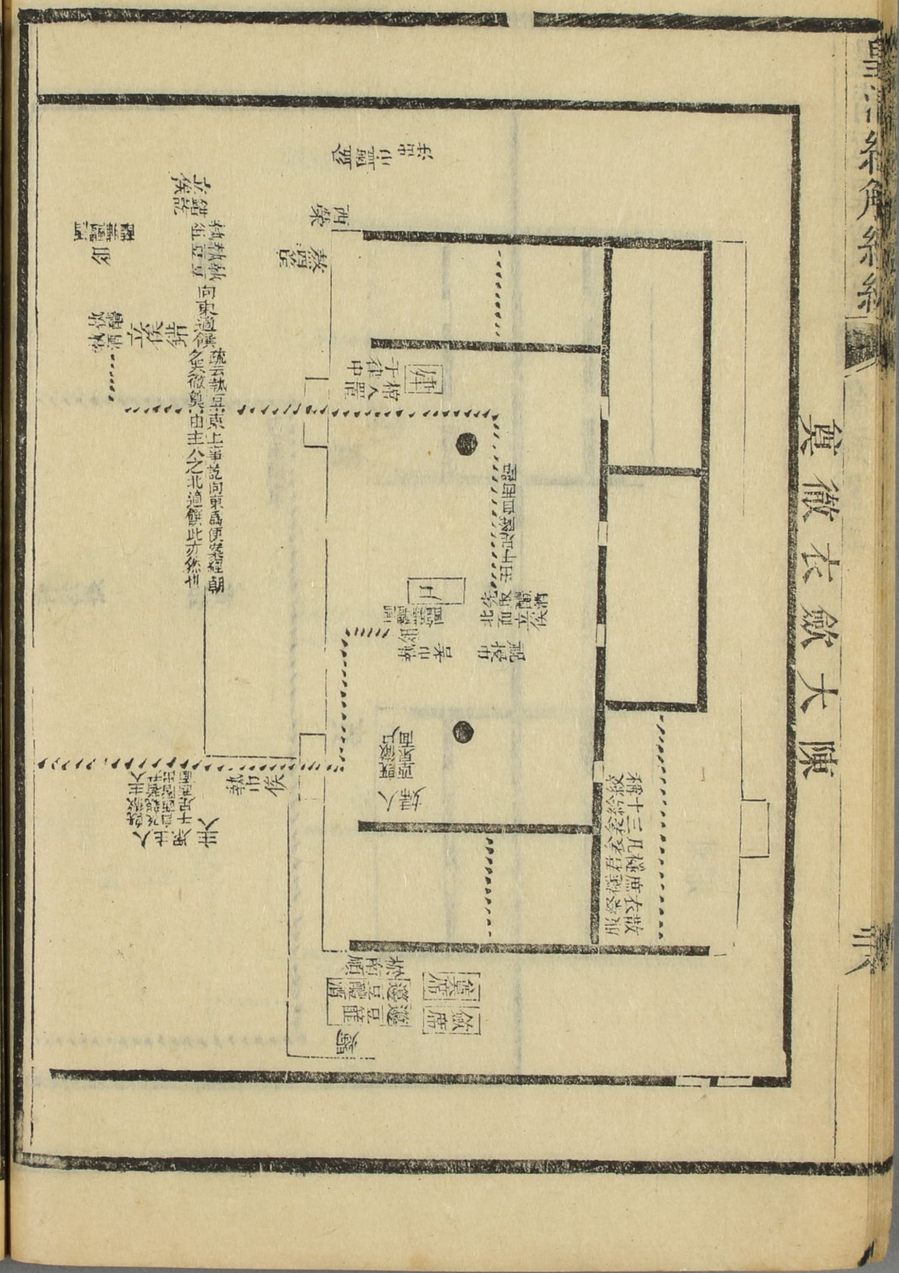


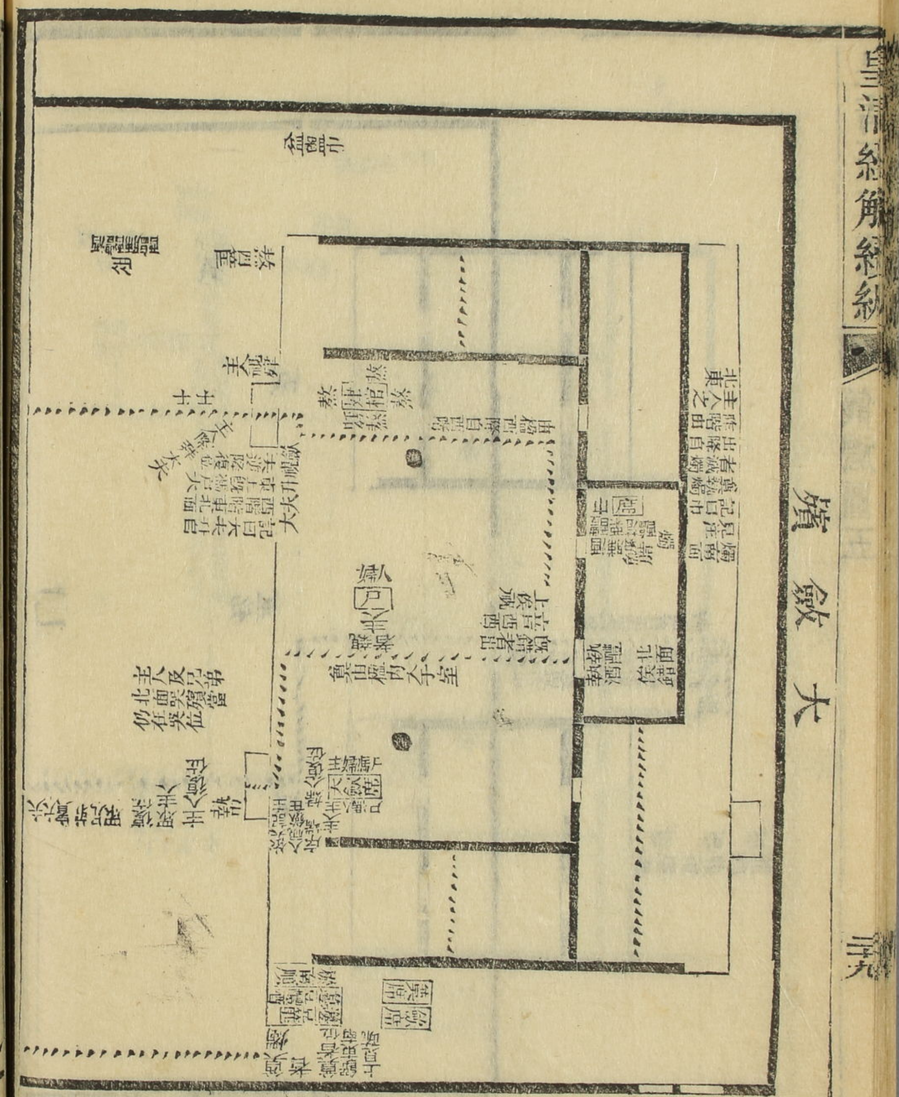

寢
東房
北面
庶子
庶子
庶子

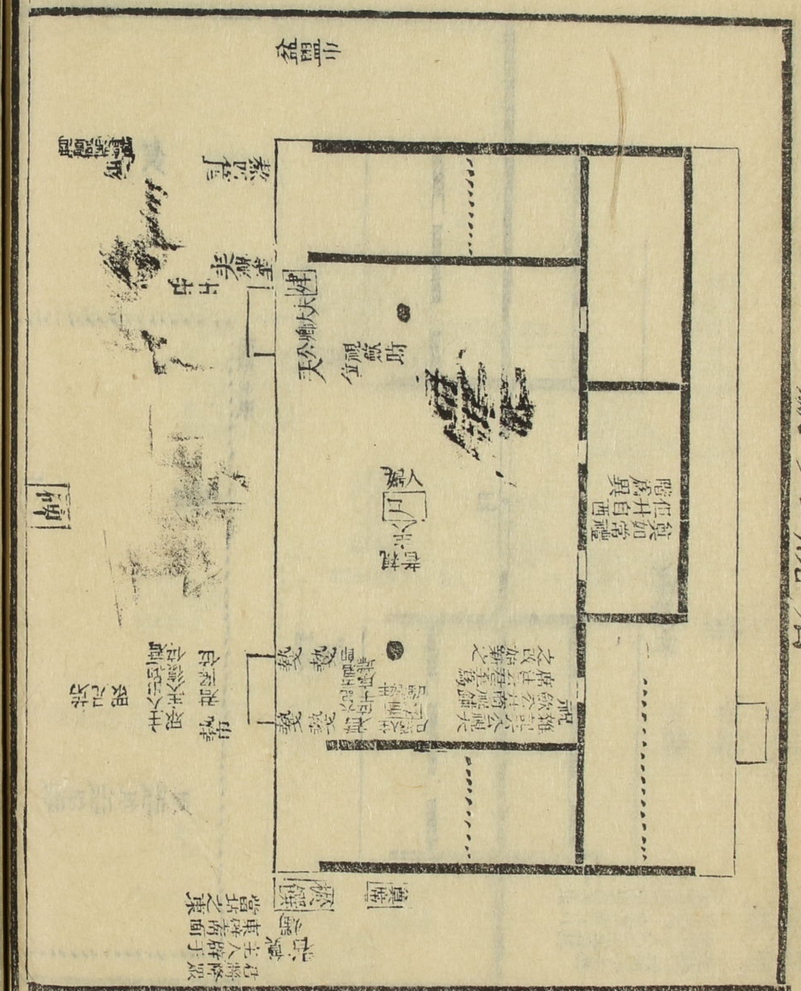

寢
室
房
東夾
西夾
東堂
西堂
東序
西序
東壁
西壁
北牖
南面
主人拜賓
賓北面
賓位
兄弟
東面
主婦拜賓
婦人
婦人
婦人


賓
由重南東
賓
門
賓
席


盥洗
東
西
北
南

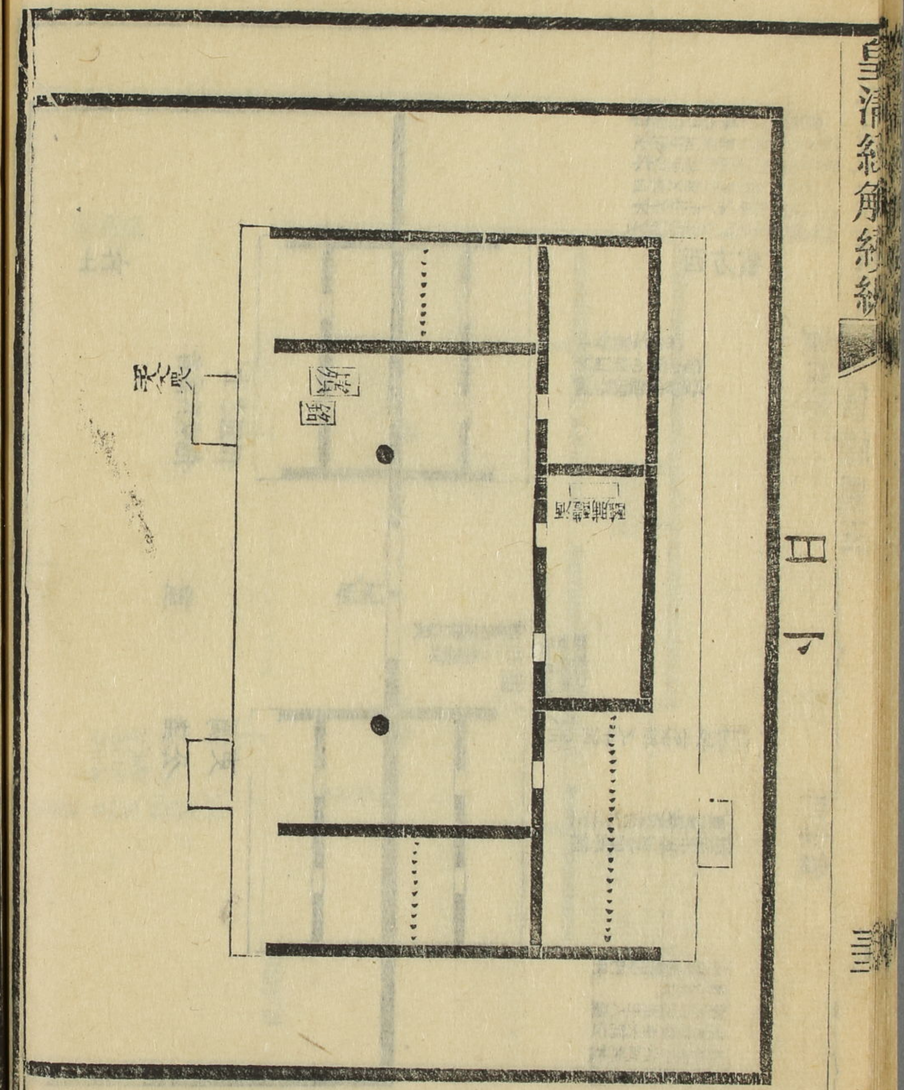

賓位
主人位
主婦位
西階
東階
阼階
賓席
主人席
主婦席
侍者席
侍者席
侍者

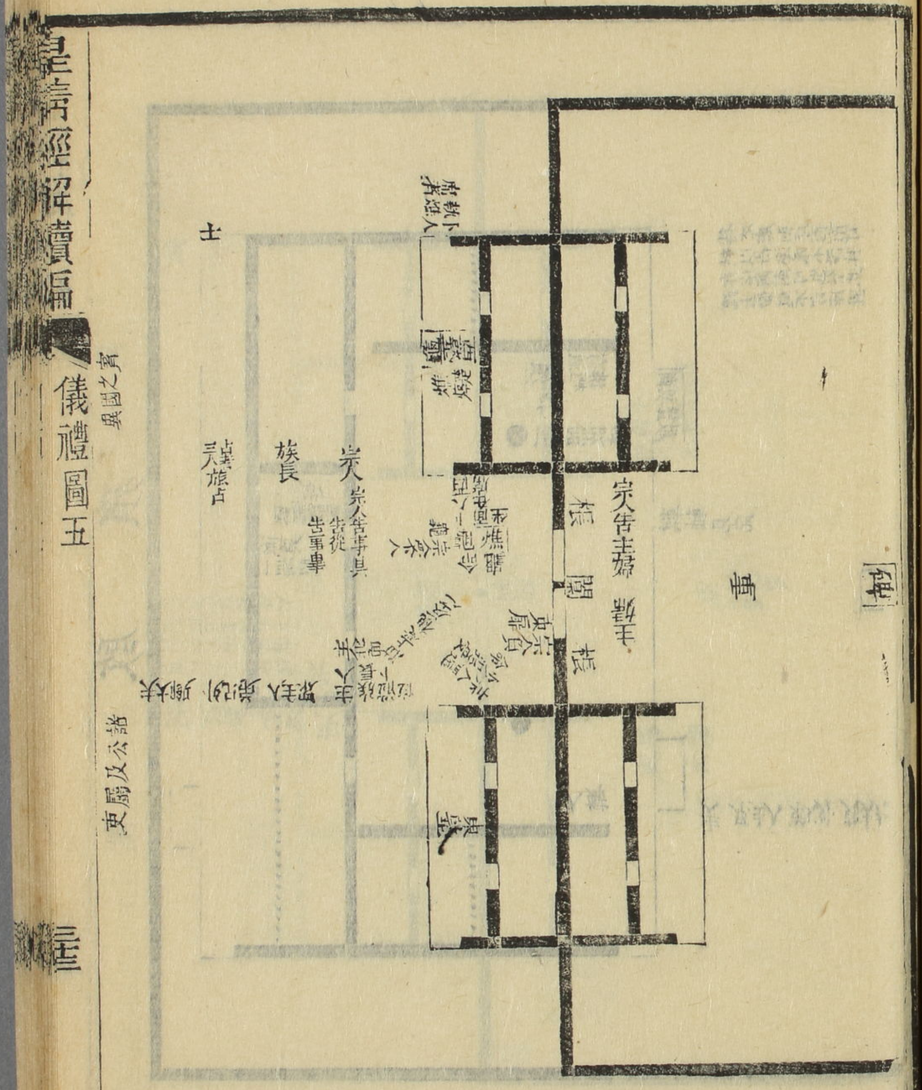

殯
殯東之階
殯門
西階
東階
阼階
賓主哭
賓主哭
賓主哭


欽天監大堂
欽天監衙門
欽天監衙門
欽天監衙門

賓東門
東屬公路
重
門
東
方
寅
西方寅
其他國異姓之賓
其他國之士
士位

士位
寅
西方寅
門
東屬公路
重
東方寅
其他國之士
其他國異姓之賓

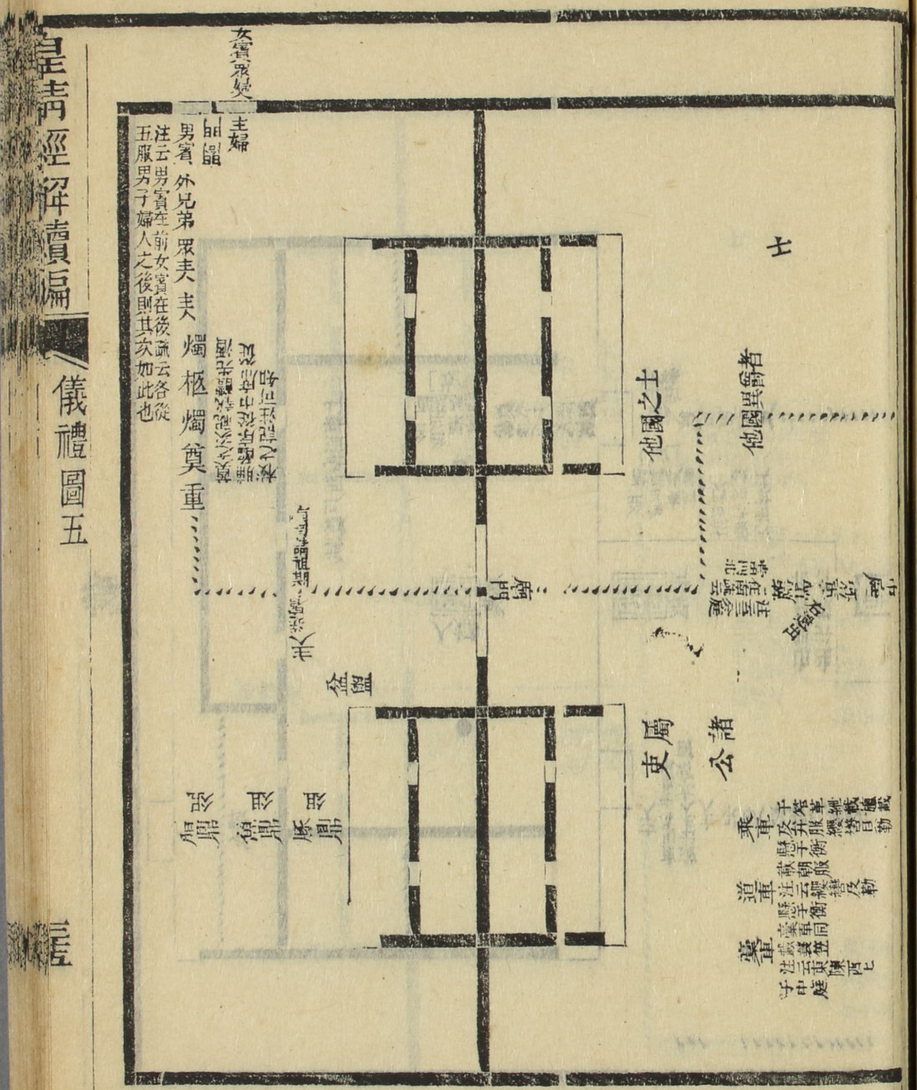


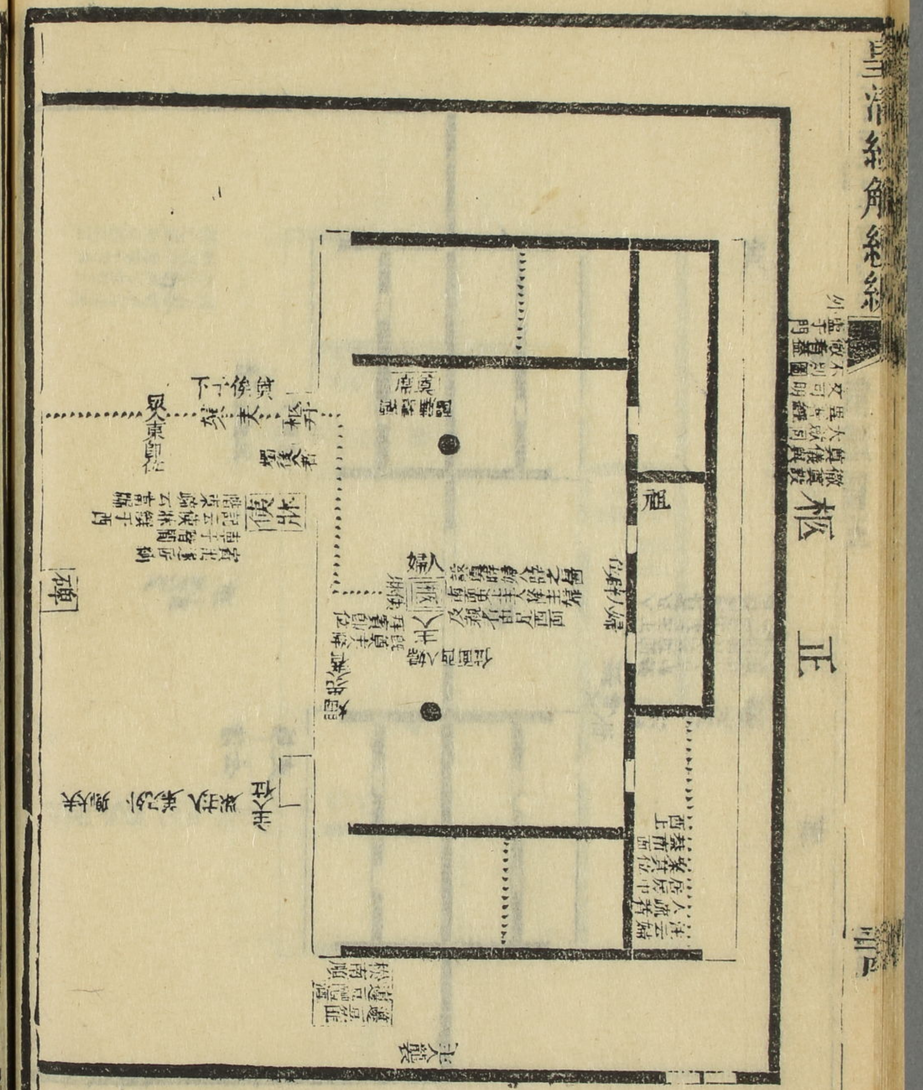


賓　　賓

賓　　賓

賓　　賓


士之國制
他國異姓者
公諸
吏屬
主婦
男賓 外兄弟 眾夫 夫
燭 樞 燭 奠 重
注云男賓在前女賓在後凡云各從五服男子婦人之後則其次如此也
女賓 眾婦
盆 盥
鼏 鼎 鼏 鼎 鼏 鼎
乘車 道車 藁車
宇宅 中云 庭陳 皆乙 藁車 道車 乘車
注云藁車載生物道車載明器乘車載人及余物
士之國制


主人
主婦
兄弟
門
東
西
南
北
賓
席
貴後賤下
男東女西
主人之席
主婦之席
兄弟之席
門東之席
賓席
主人之席
主婦之席
兄弟之席
門東之席
賓席

士

士之喪異

者爲異

有司請葬期

監

廟

吏屬

公誥

賓

車

車

執事

席

几

阼

階

西

階

東

序

牖

戶

房

室

北

堂

南

壁

東

壁

西

壁

北

壁

東

壁

西

壁

北

壁

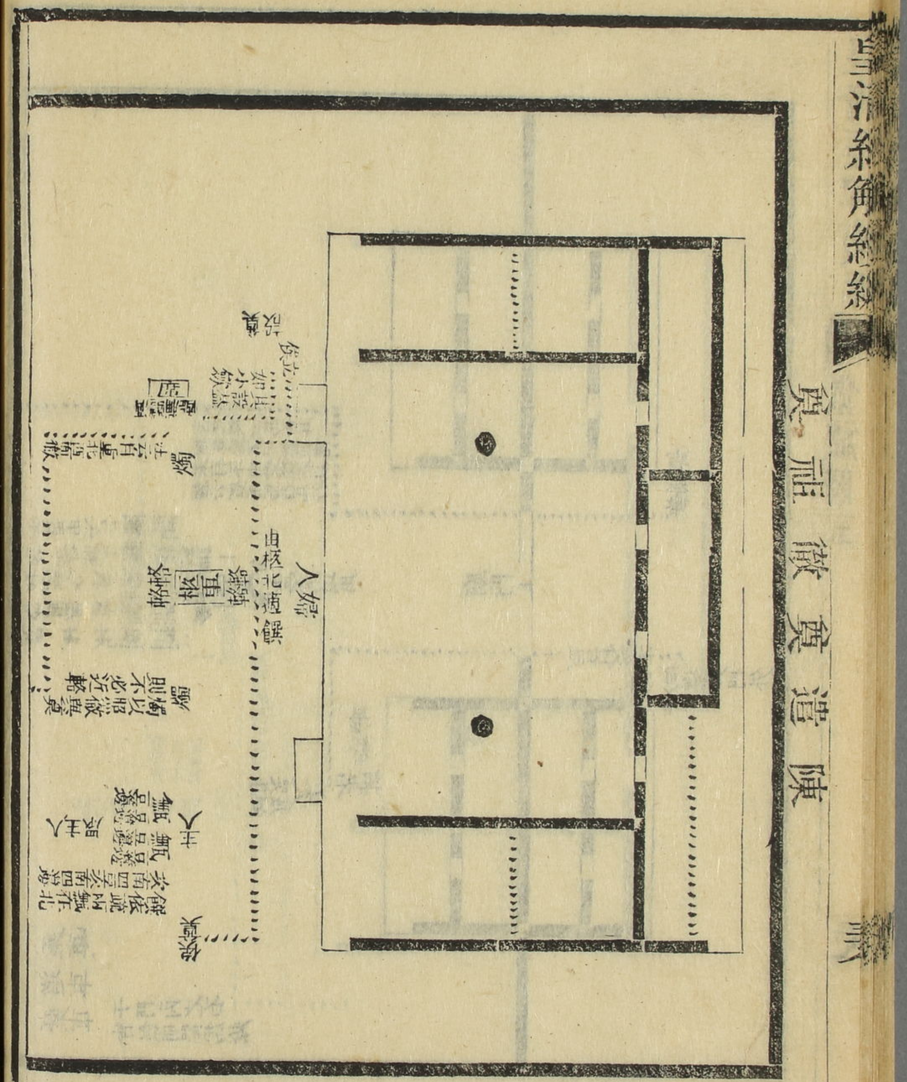
東

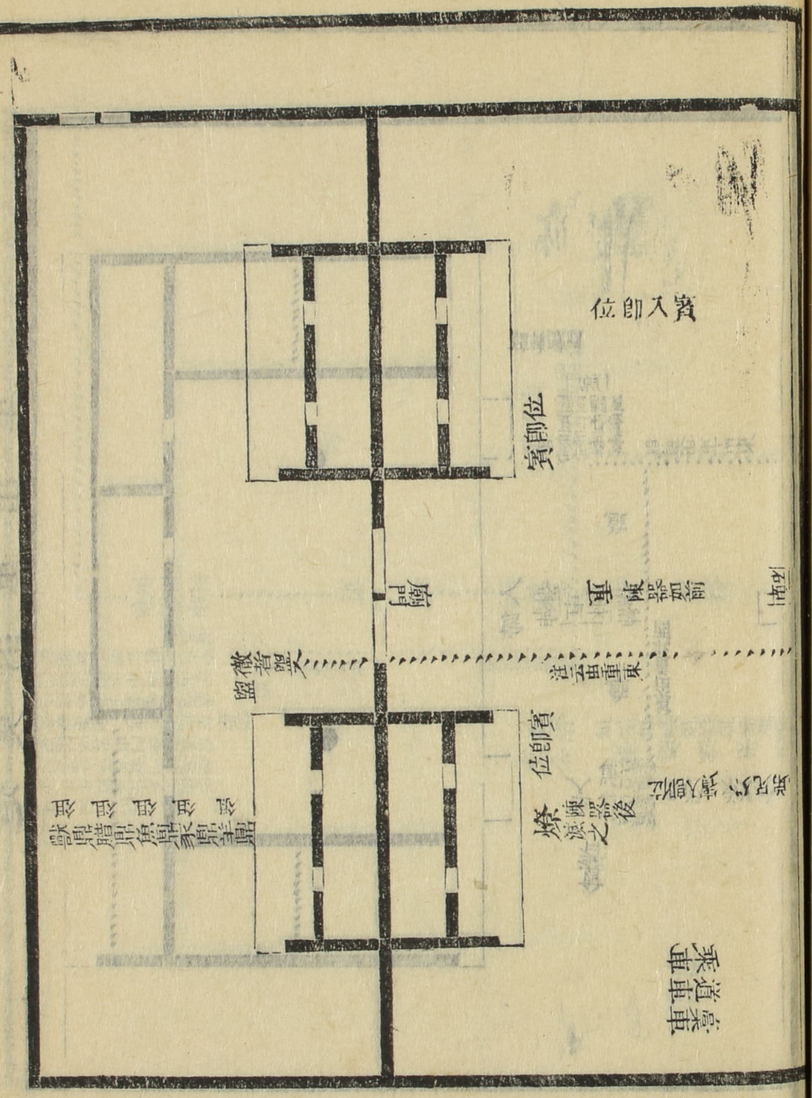
壁

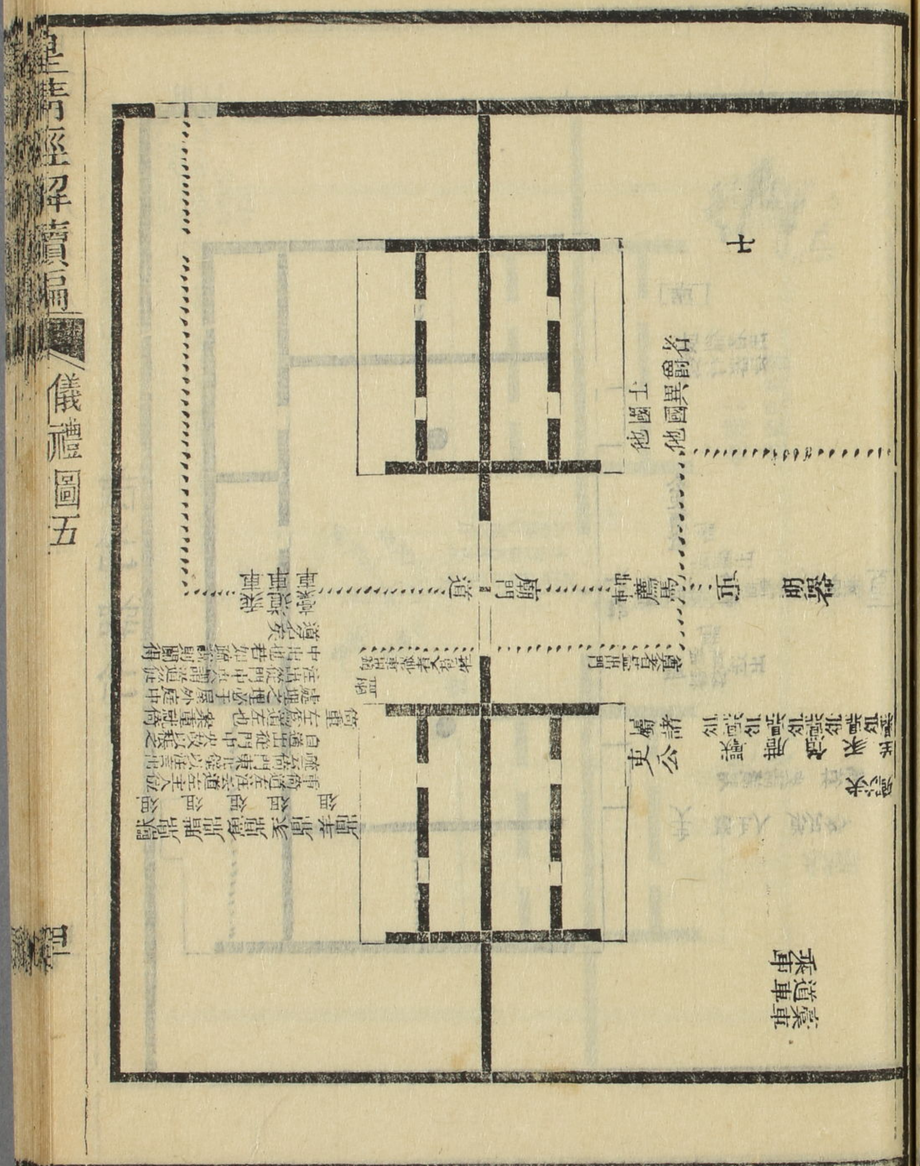
西

壁

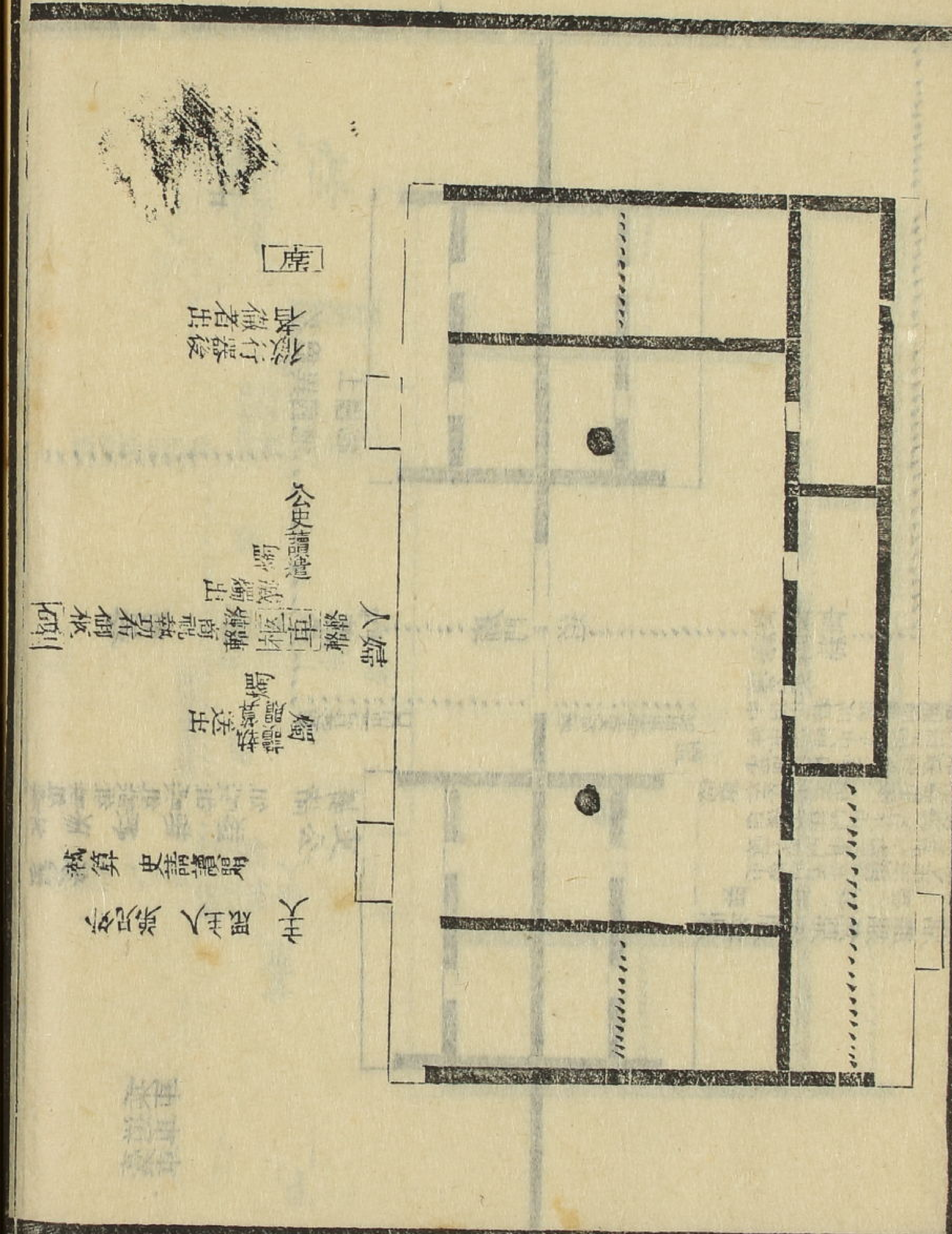
北

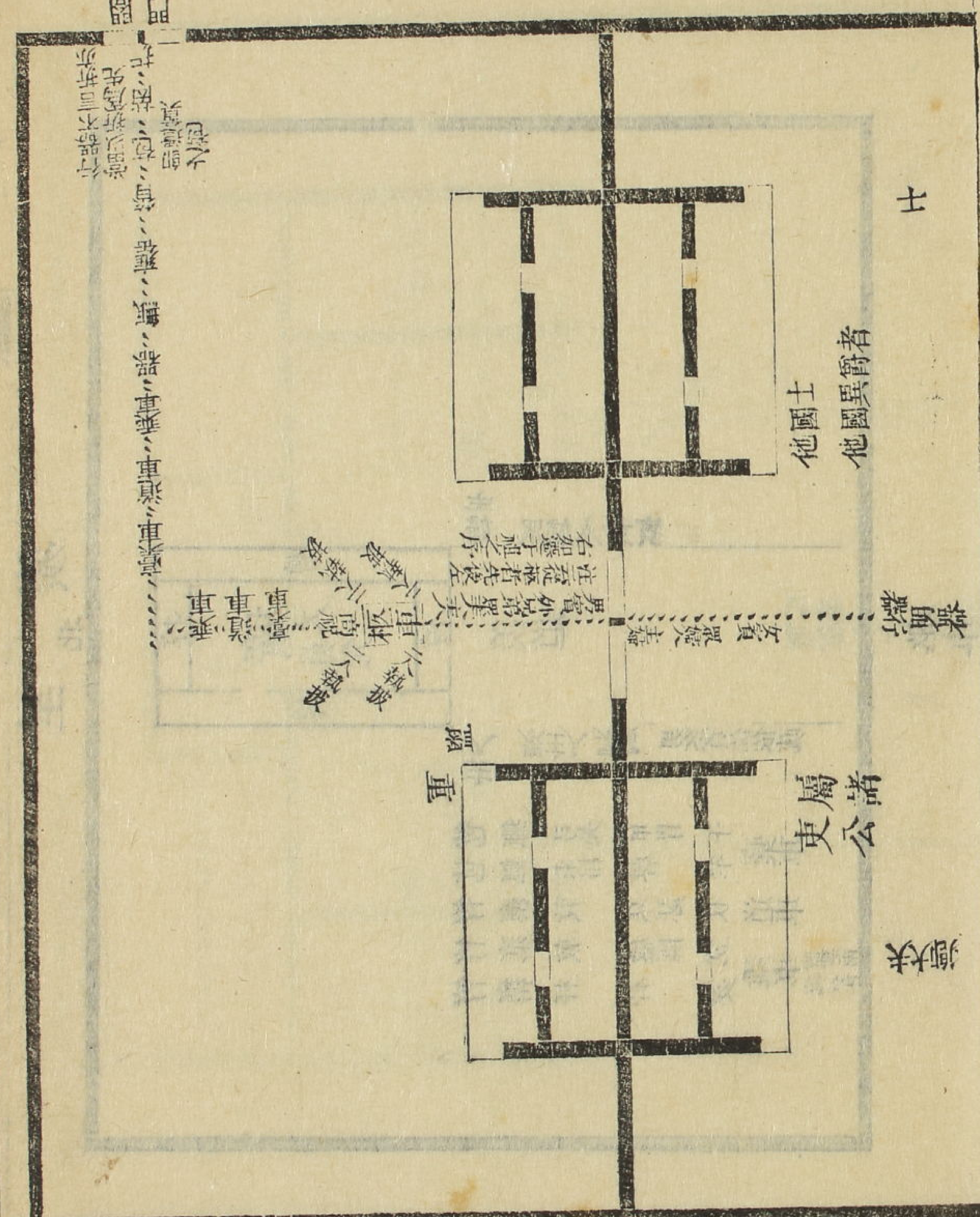

賓位

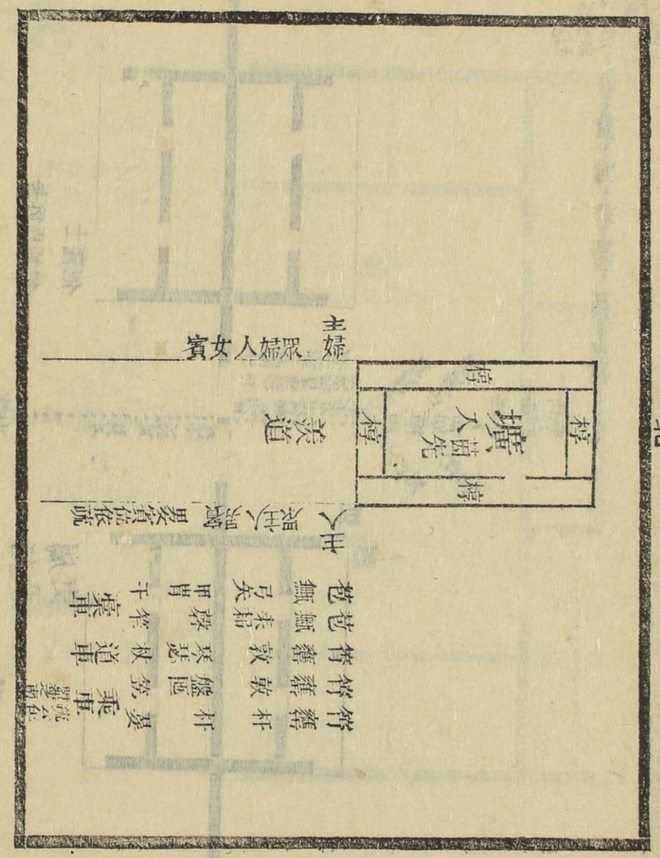

賓入即位
賓位即位

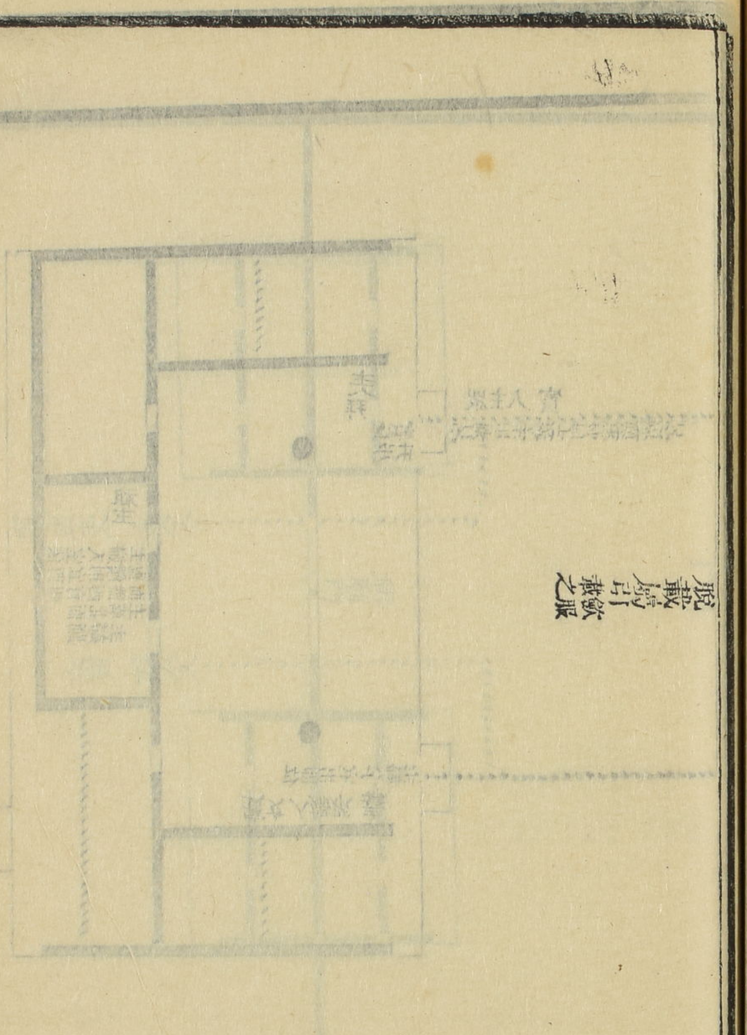

士
公侯伯子男之臣
公侯伯子男之吏
公侯伯子男之胥
公侯伯子男之徒
公侯伯子男之隸
公侯伯子男之府
公侯伯子男之史
公侯伯子男之工
公侯伯子男之商
公侯伯子男之賈
公侯伯子男之閽
公侯伯子男之寺
公侯伯子男之門
公侯伯子男之廄
公侯伯子男之牧
公侯伯子男之庖
公侯伯子男之囿
公侯伯子男之場
公侯伯子男之園
公侯伯子男之廬
公侯伯子男之舍
公侯伯子男之人
公侯伯子男之宰
公侯伯子男之夫人
公侯伯子男之世子
公侯伯子男之卿
公侯伯子男之大夫
公侯伯子男之士
公侯伯子男之庶子
公侯伯子男之庶人
公侯伯子男之工商
公侯伯子男之賈人
公侯伯子男之閽人
公侯伯子男之寺人
公侯伯子男之門人
公侯伯子男之廄人
公侯伯子男之牧人
公侯伯子男之庖人
公侯伯子男之囿人
公侯伯子男之場人
公侯伯子男之園人
公侯伯子男之廬人
公侯伯子男之舍人
公侯伯子男之宰夫

柩行器行

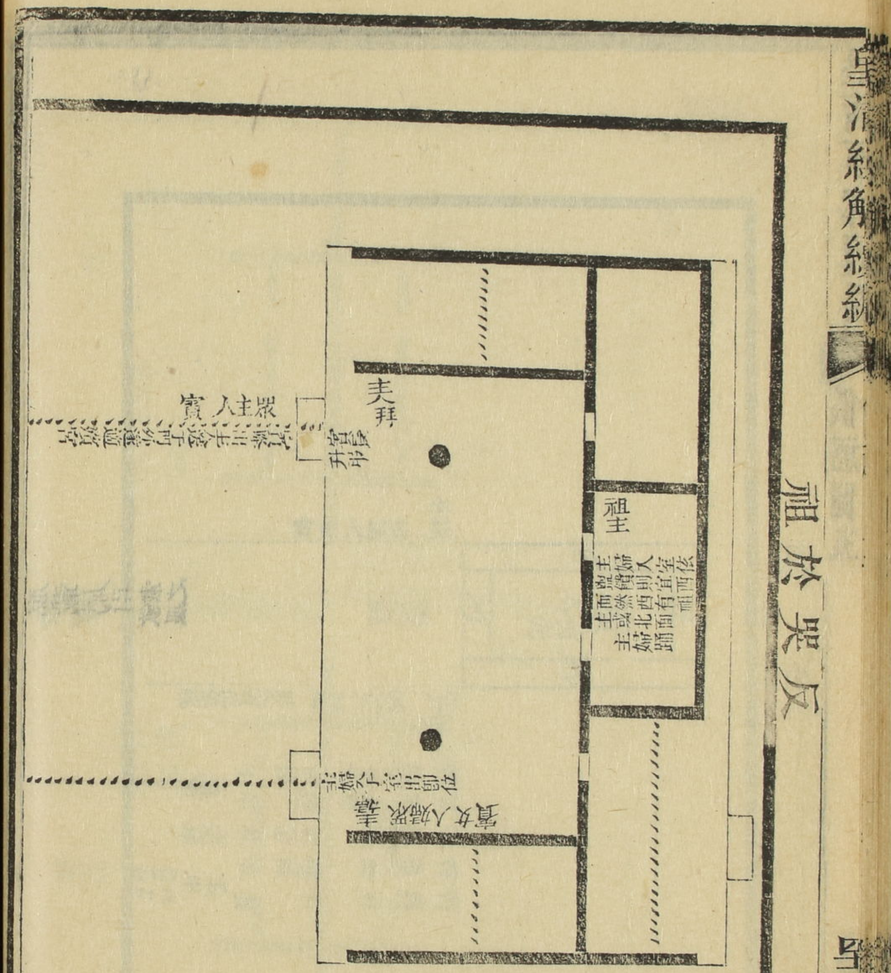


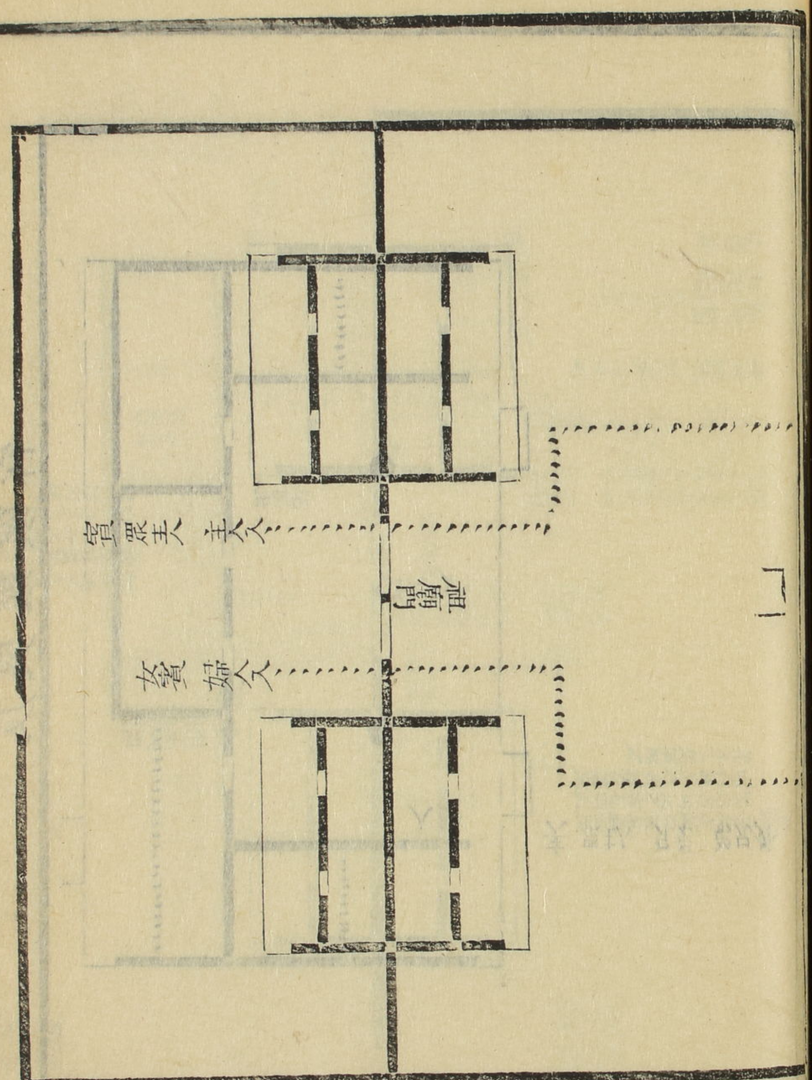



主婦
衆婦人女賓
廂
堂
楹
楹
東序
西序
東夾
西夾
東房
西房
北堂
門
外門
東塾
西塾
東壁
西壁
北
至


東序
西序
東夾
西夾
東房
西房
北堂
門
外門
東塾
西塾
東壁
西壁
北
至

祖於異反

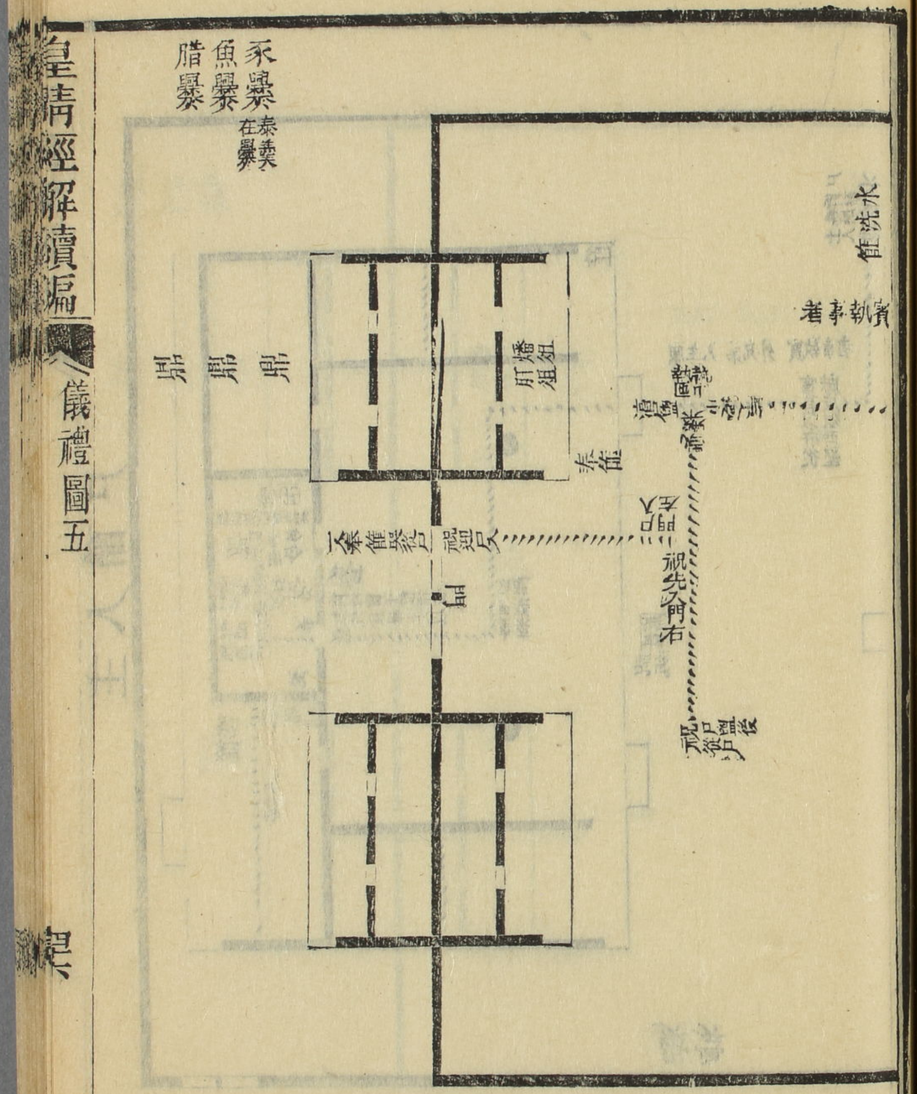


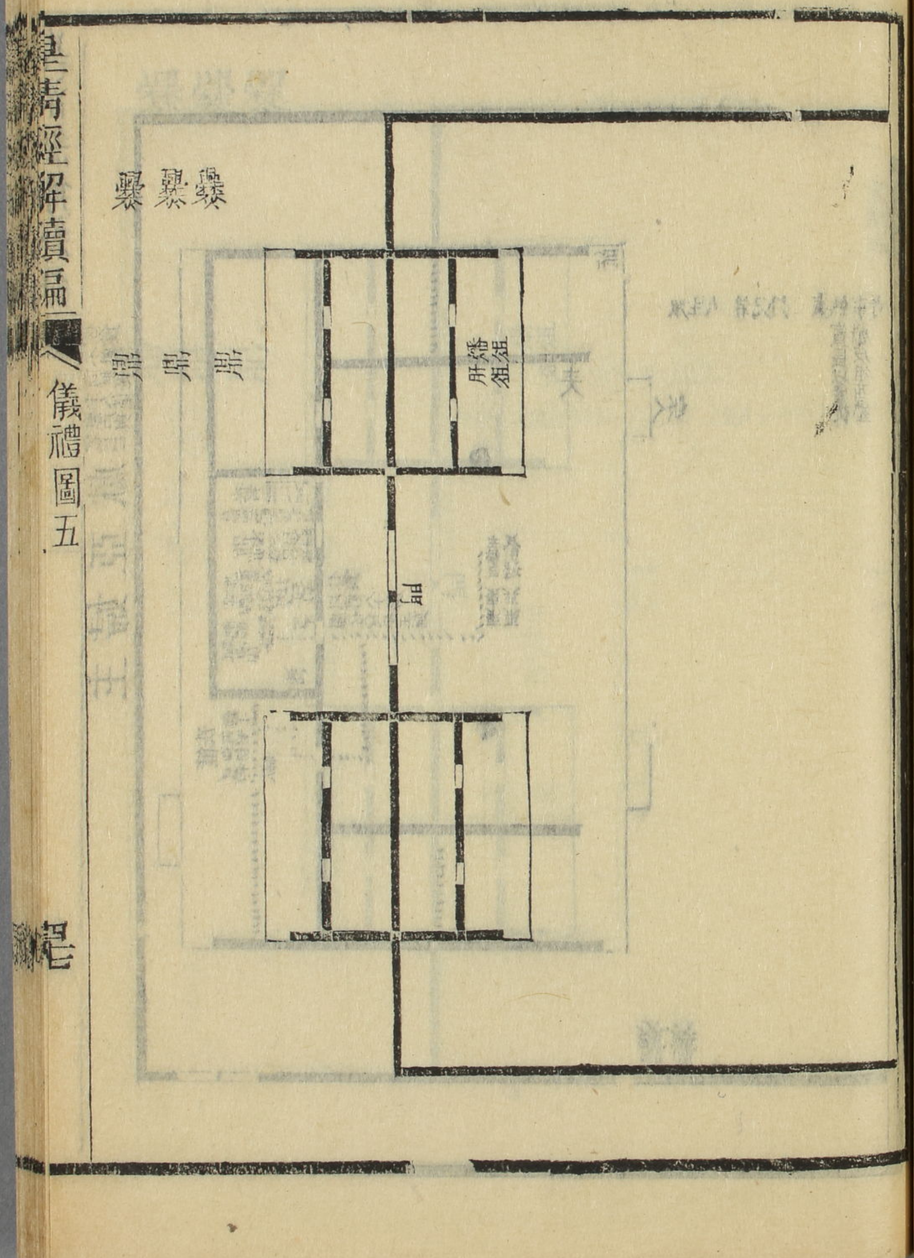


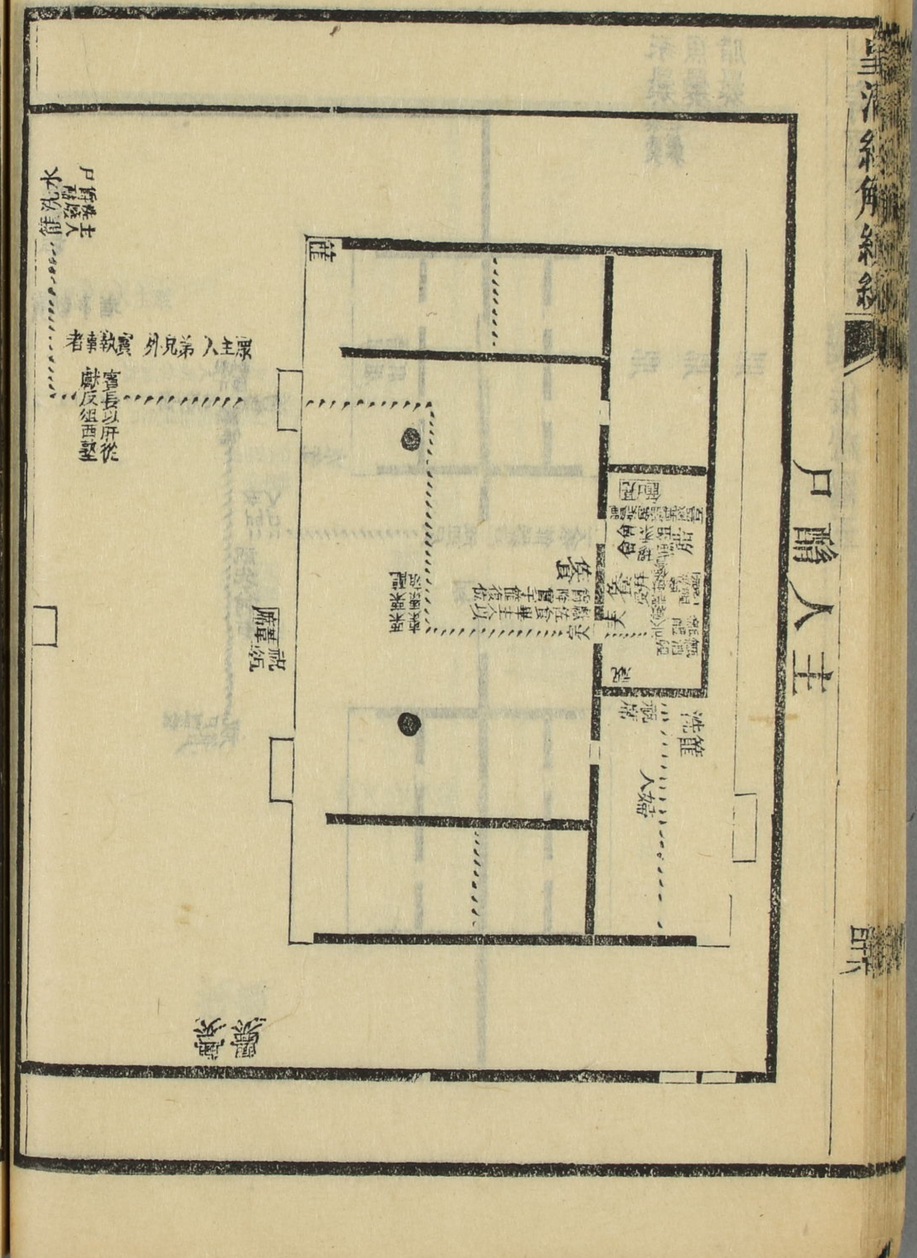
賓　兄弟　賓門　兄弟　衆主人出門揖就次

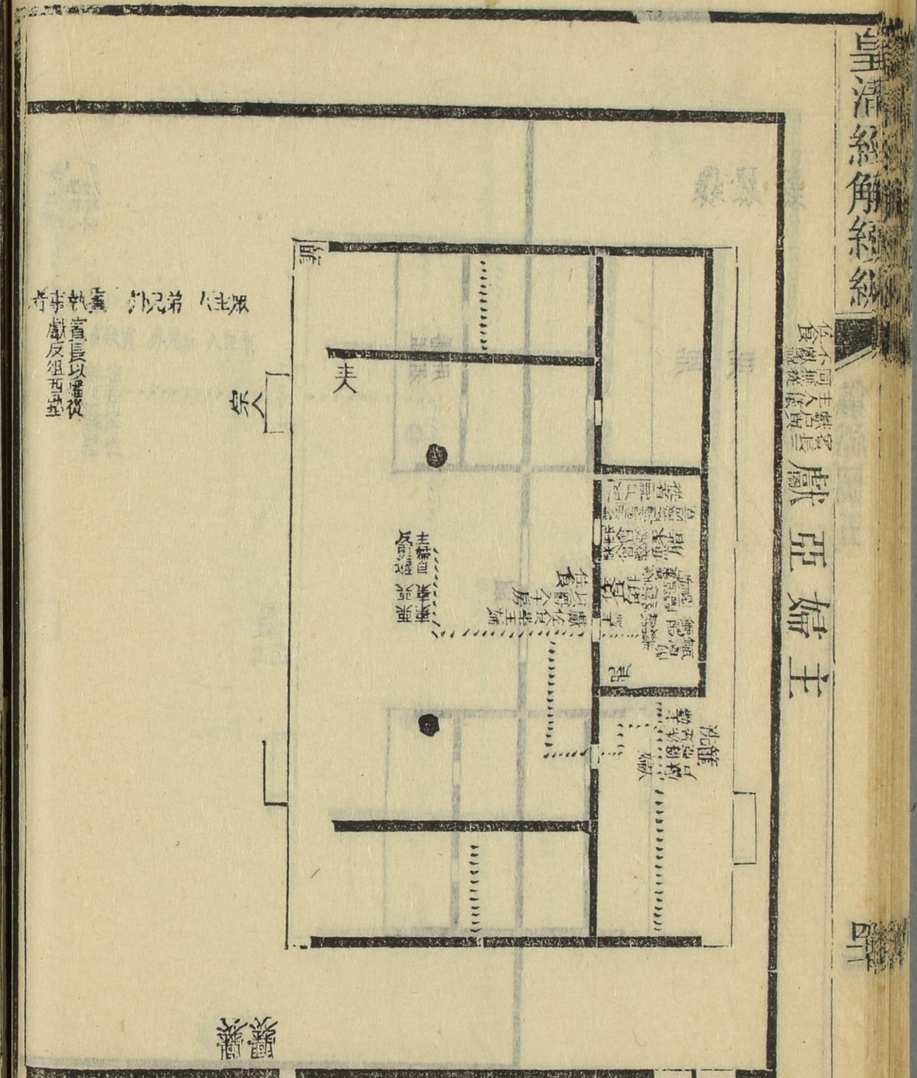
賓　兄弟有助祭者則入門左北面東上　兄弟不言衆賓之賓皇氏則此

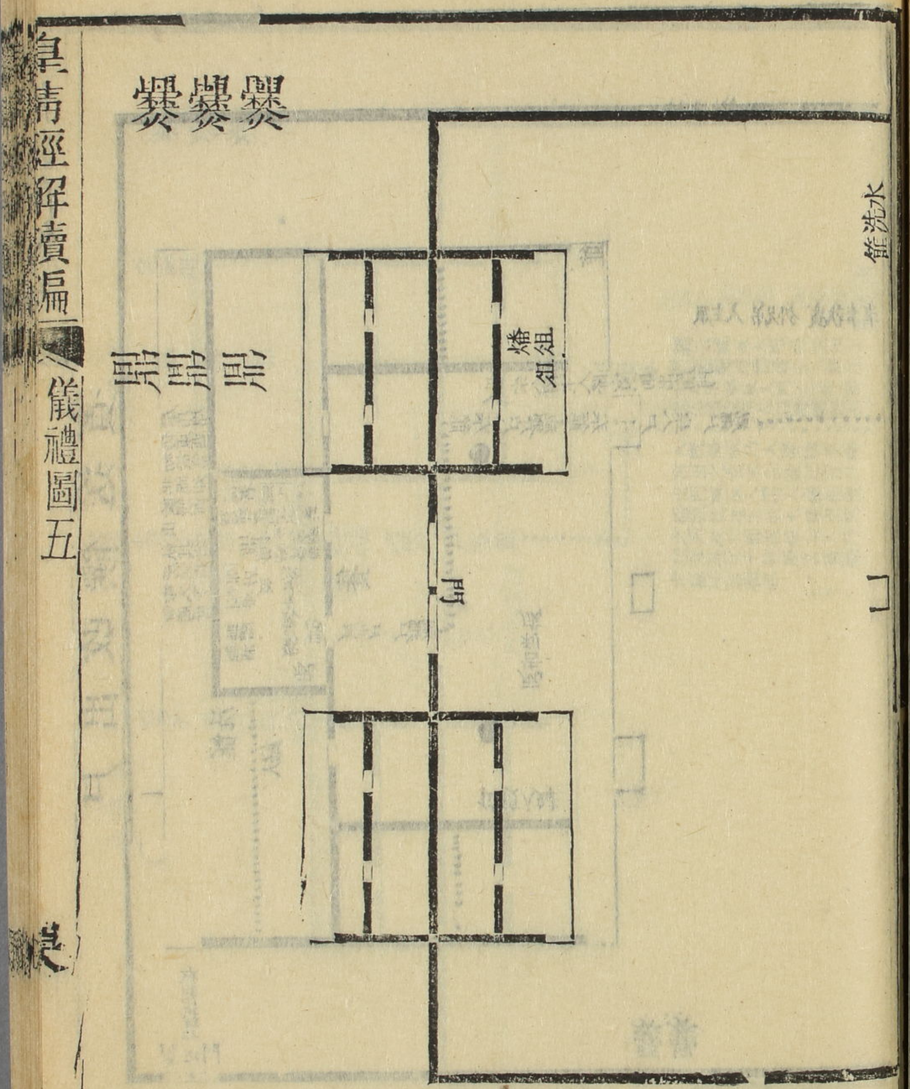
洗在阼階東南
洗北
洗
洗
洗

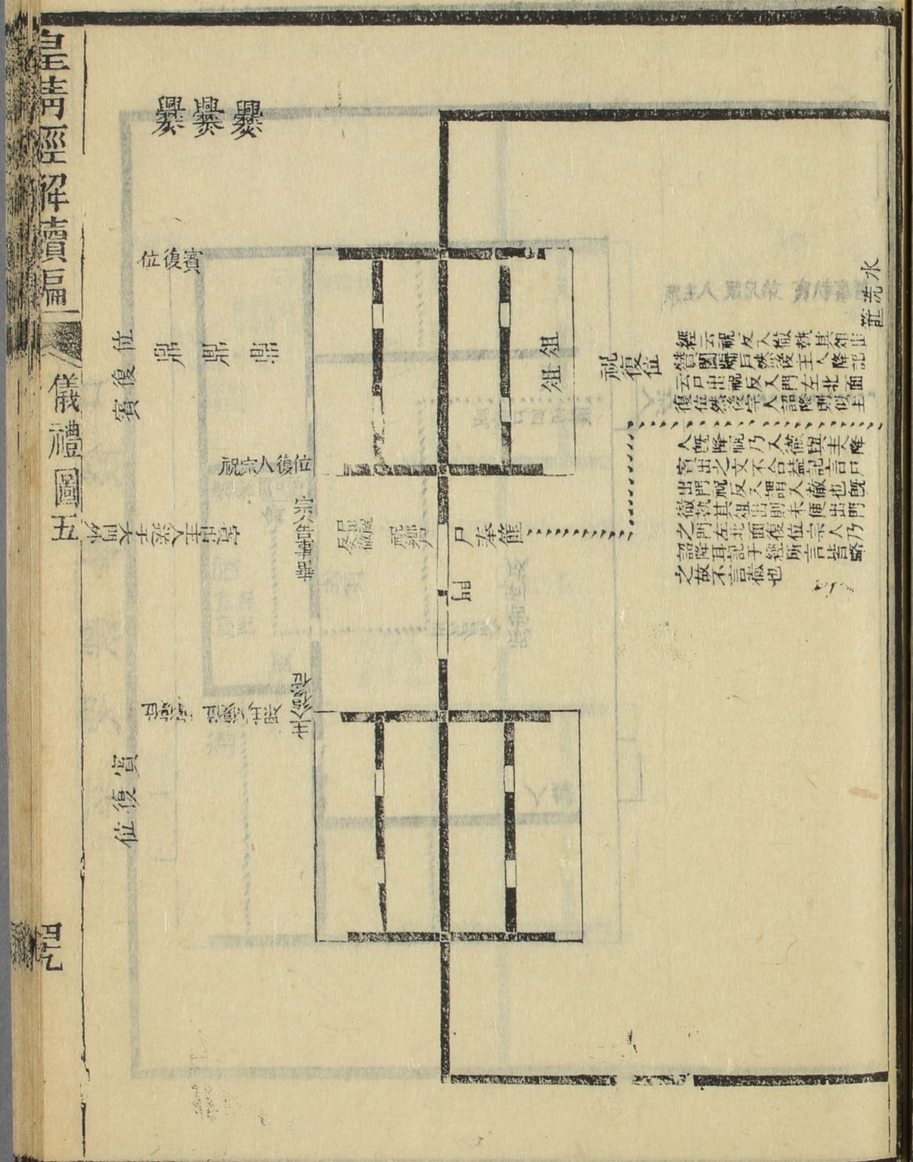

豕羹
泰羹在羹
腊羹
鼎
鼎
鼎
肝俎
燔俎
張筵
賓執事者
洗罍水
祝先入門右
祝從尸出後
主婦入室
主婦洗于房中南北面
主婦薦豆于室中南北面
主婦薦豆于室中南北面
主婦薦豆于室

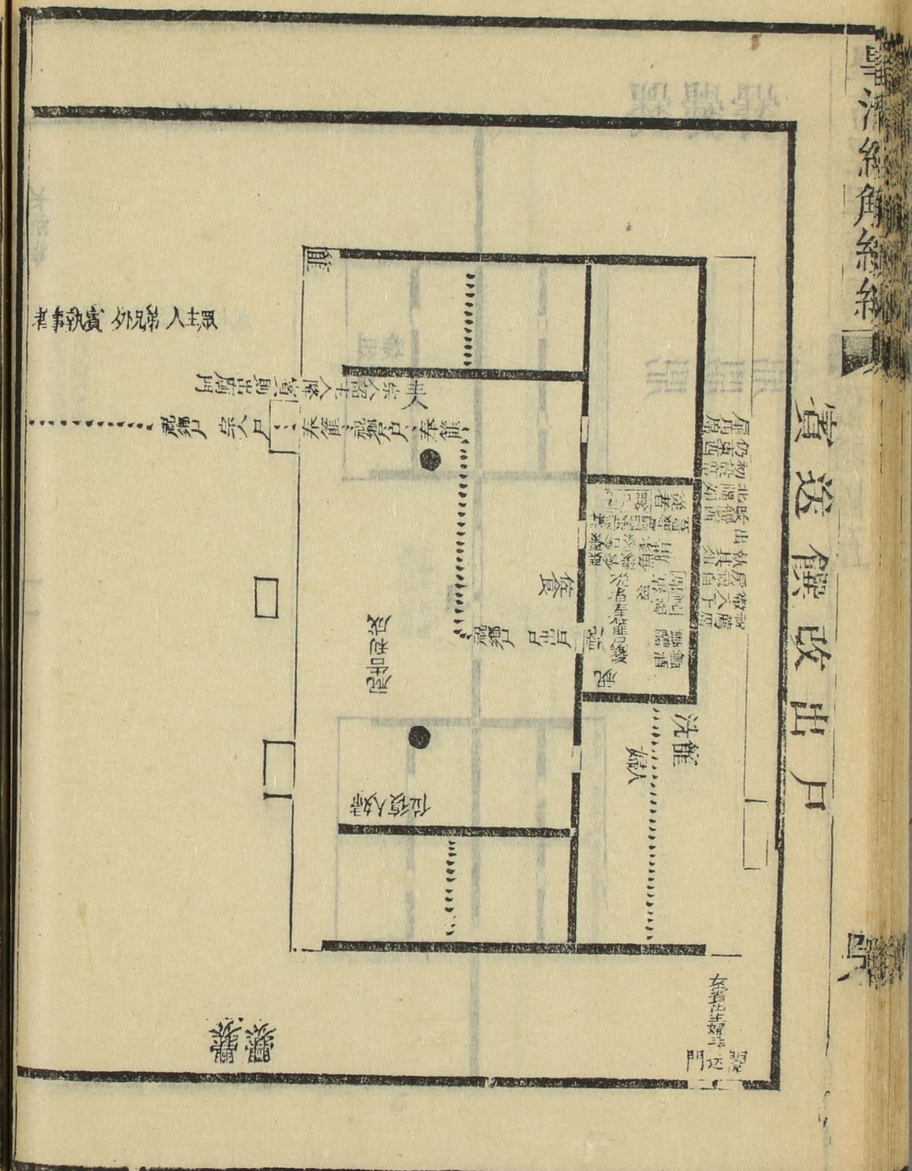

饌
饌
饌
鼎
鼎
鼎
所燔俎
門

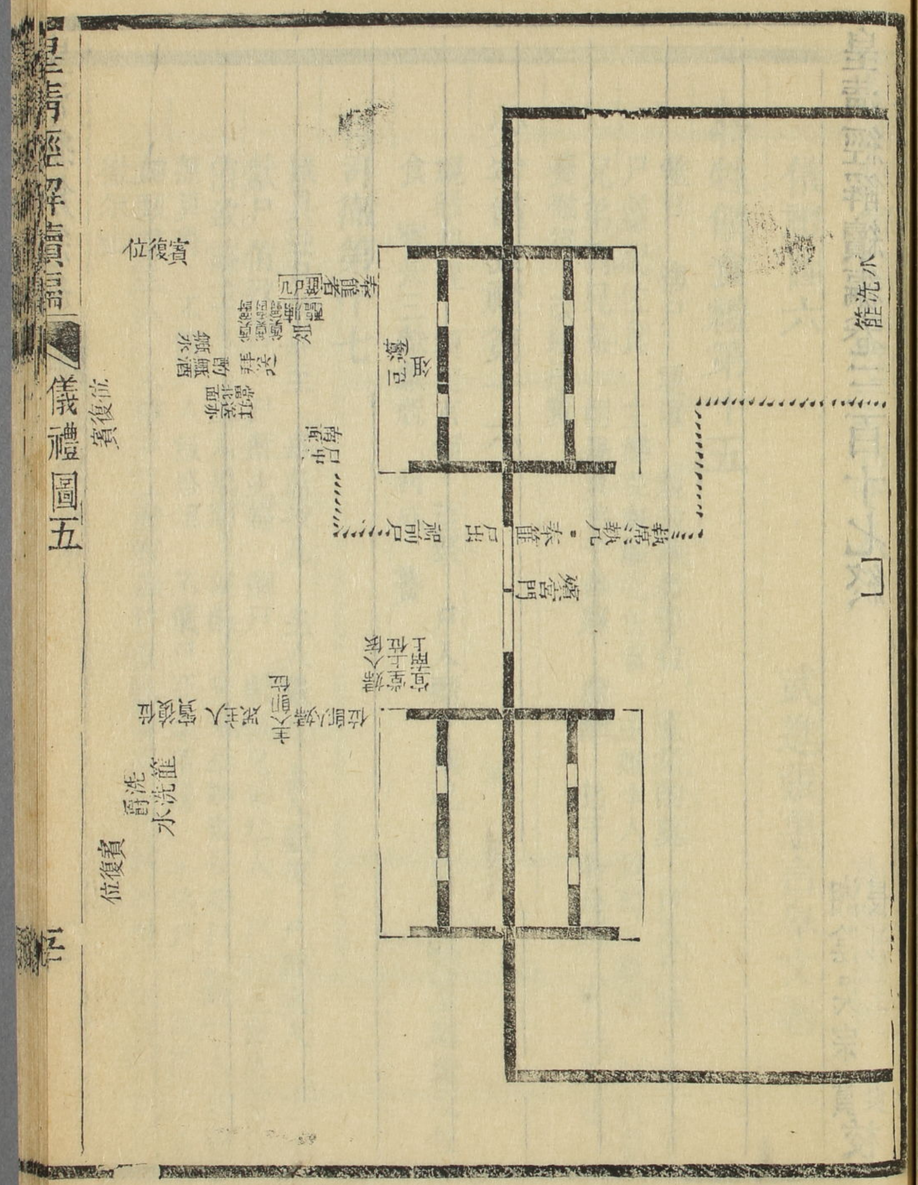

主人
洗罍
水
洗
篚
門
外
兄弟
賓
執事者
賓長以所俎獻反俎西階
主婦
洗罍
水
洗
篚
門
外
兄弟
賓
執事者
賓長以所俎獻反俎西階
饌

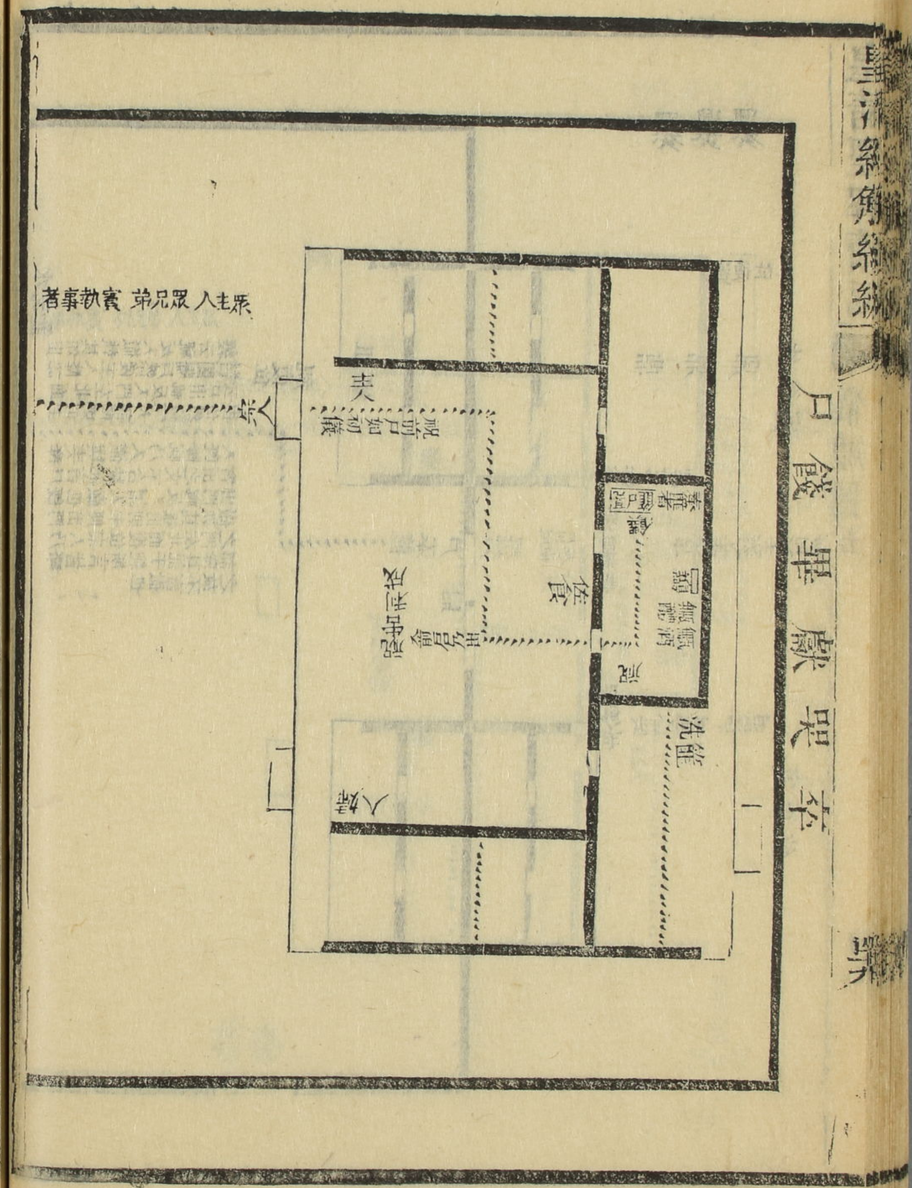

夫
妻
西階
東階


爨爨爨
鼎鼎鼎
烰俎
洗水
門


賓位
鼎
俎
戒位
水在洗東
洗
篚
罍水
尸坐
尸入戶
戶
東壁
主人入門
主人位
主婦入門
主婦位
兄弟入門
兄弟位
衆賓入門
衆賓位
衆賓


洗
篚
罍水
尸坐
戶
東壁
主人入門
主人位
主婦入門
主婦位
兄弟入門
兄弟位
衆賓入門
衆賓位
衆賓
門
堂
東序
西序
東夾
西夾
東房
西房
東堂
西堂
東階
西階
東榮
西榮
東廂
西廂
東塾
西塾
東垂
西垂
東堂下
西堂下
東堂上
西堂上
東夾前
西夾前
東房外
西房外
東房內
西房內
東夾內
西夾內
東序內
西序內
東壁內
西壁內
東壁外
西壁外
東序外
西序外
東夾外
西夾外
東房前
西房前
東房後
西房後
東夾後
西夾後
東堂後
西堂後
東階下
西階下
東榮下
西榮下
東廂下
西廂下
東塾下
西塾下
東垂下
西垂下
東堂前
西堂前
東階前
西階前
東榮前
西榮前
東廂前
西廂前
東塾前
西塾前
東垂前
西垂前
東堂東
西堂西
東階東
西階西
東榮東
西榮西
東廂東
西廂西
東塾東
西塾西
東垂東
西垂西
東堂南
西堂南
東階南
西階南
東榮南
西榮南
東廂南
西廂南
東塾南
西塾南
東垂南
西垂南
東堂北
西堂北
東階北
西階北
東榮北
西榮北
東廂北
西廂北
東塾北
西塾北
東垂北
西垂北


賓復位
洗罍水
主人
賓
主人
賓
洗罍水
賓復位


主人
洗罍
主人
洗罍

皇清經解續編卷三百十七終

湘陰吳宗寶
長沙王寯校

皇清經解續編卷三百十八

南菁書院
武進張惠言皋文著

儀禮圖六

特牲饋食禮第十五

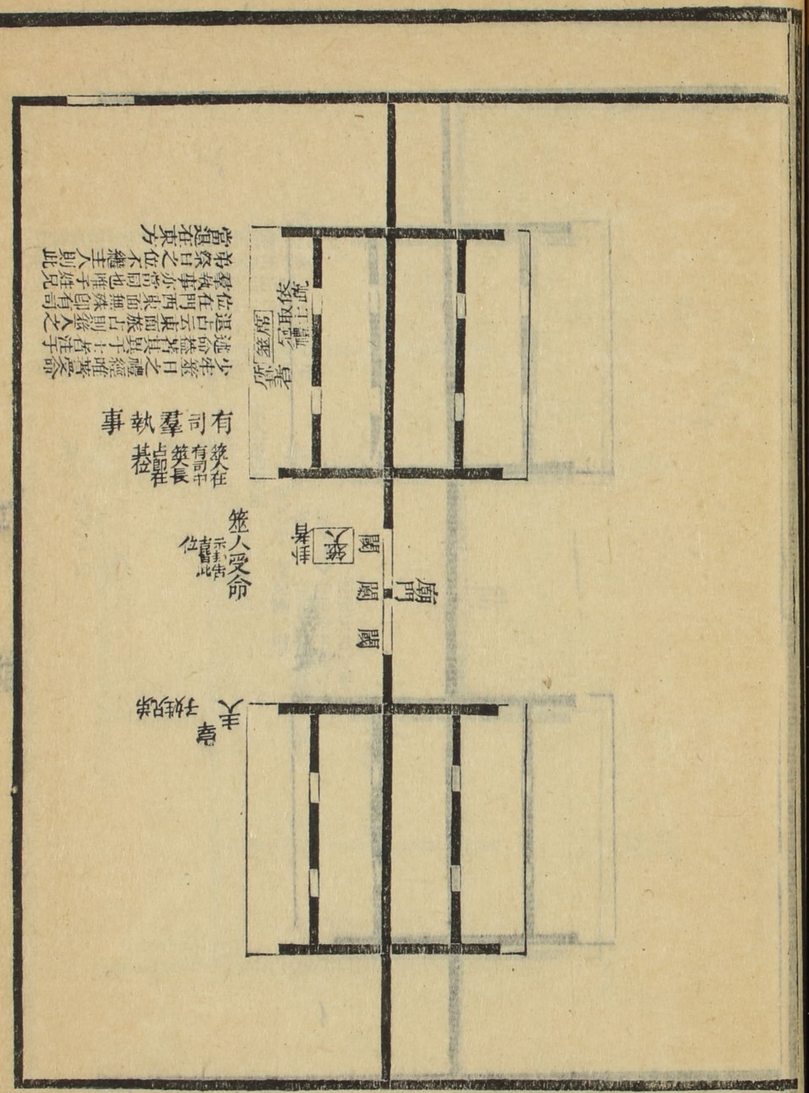
筮日　祝尸　視濯　視殺陳器卽位　直祭酌奠　尸入九飯　主人酳尸獻祝佐食　主婦亞獻獻祝佐食　主婦主人致爵　獻賓　酬賓　兄弟內兄弟　嗣舉奠弟子舉觶　旅酬　弟子各舉觶　利成徹俎　養徹俎　改饌送賓

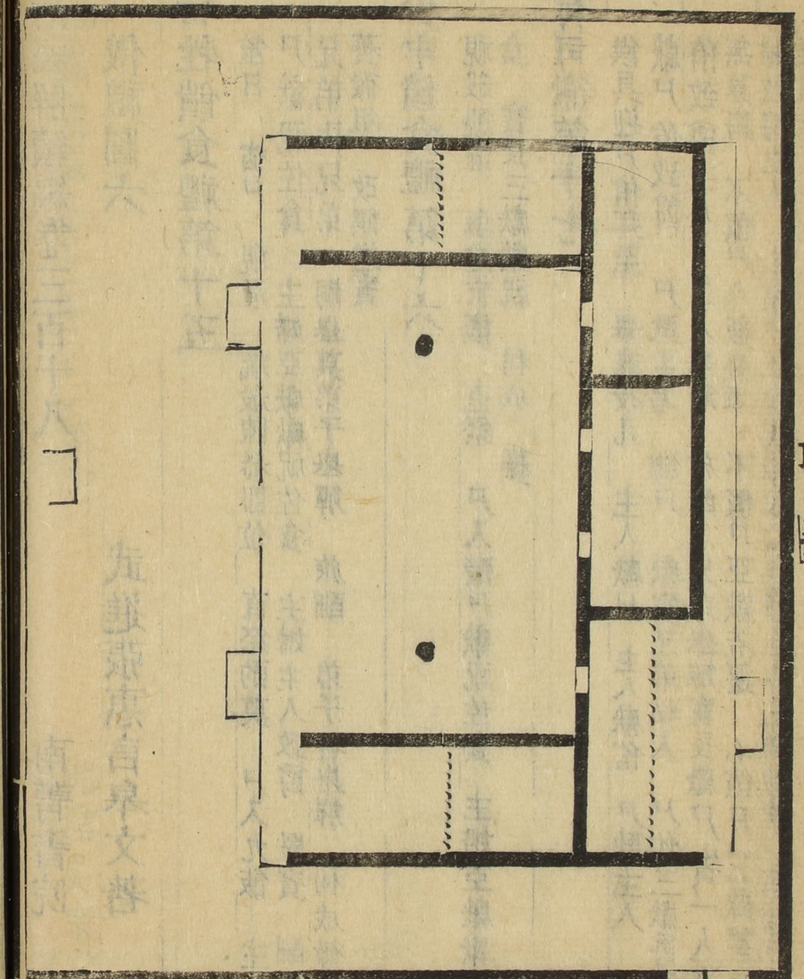
少牢饋食禮第十六

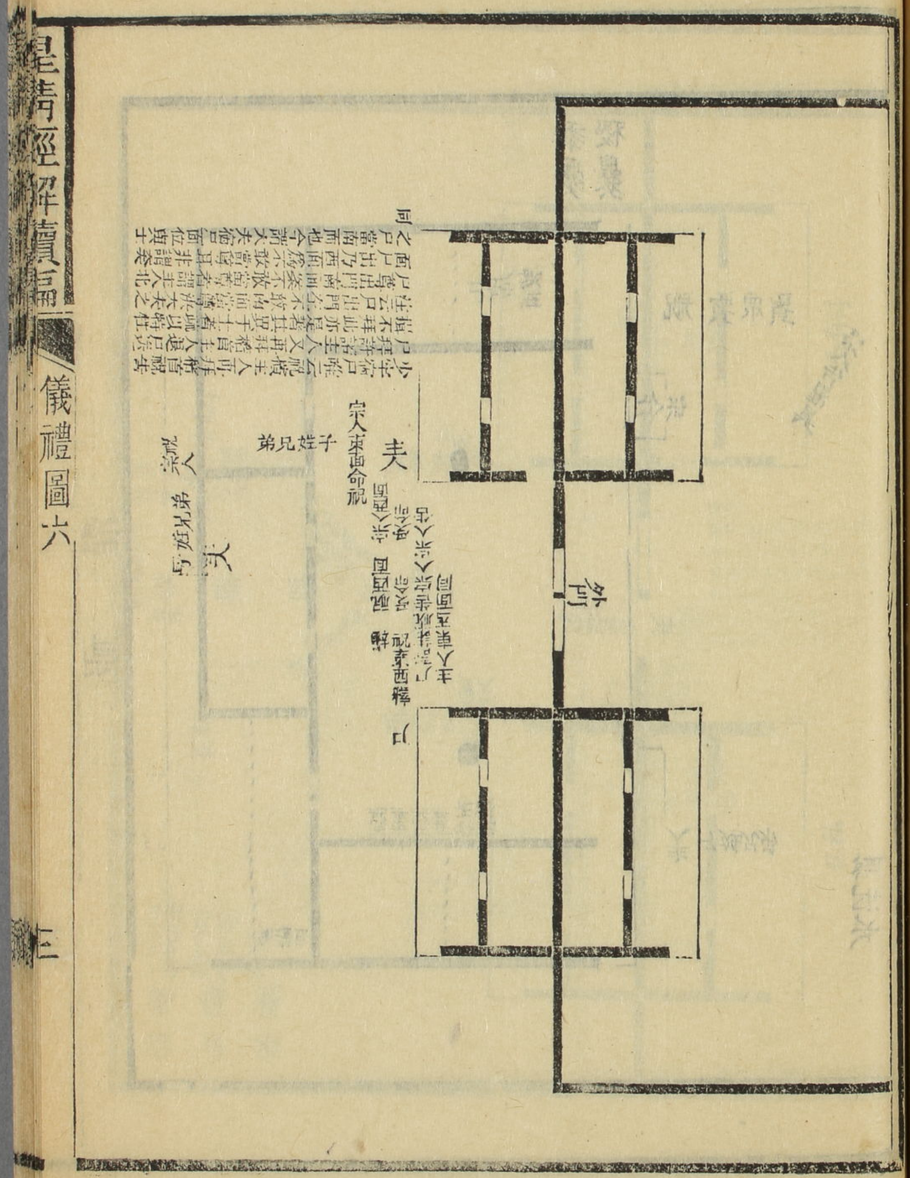
視殺視濯　冀定官饌　直祭　尸入酳尸獻祝佐食　主婦亞獻獻祝佐食　賓長三獻獻祝　利成　養

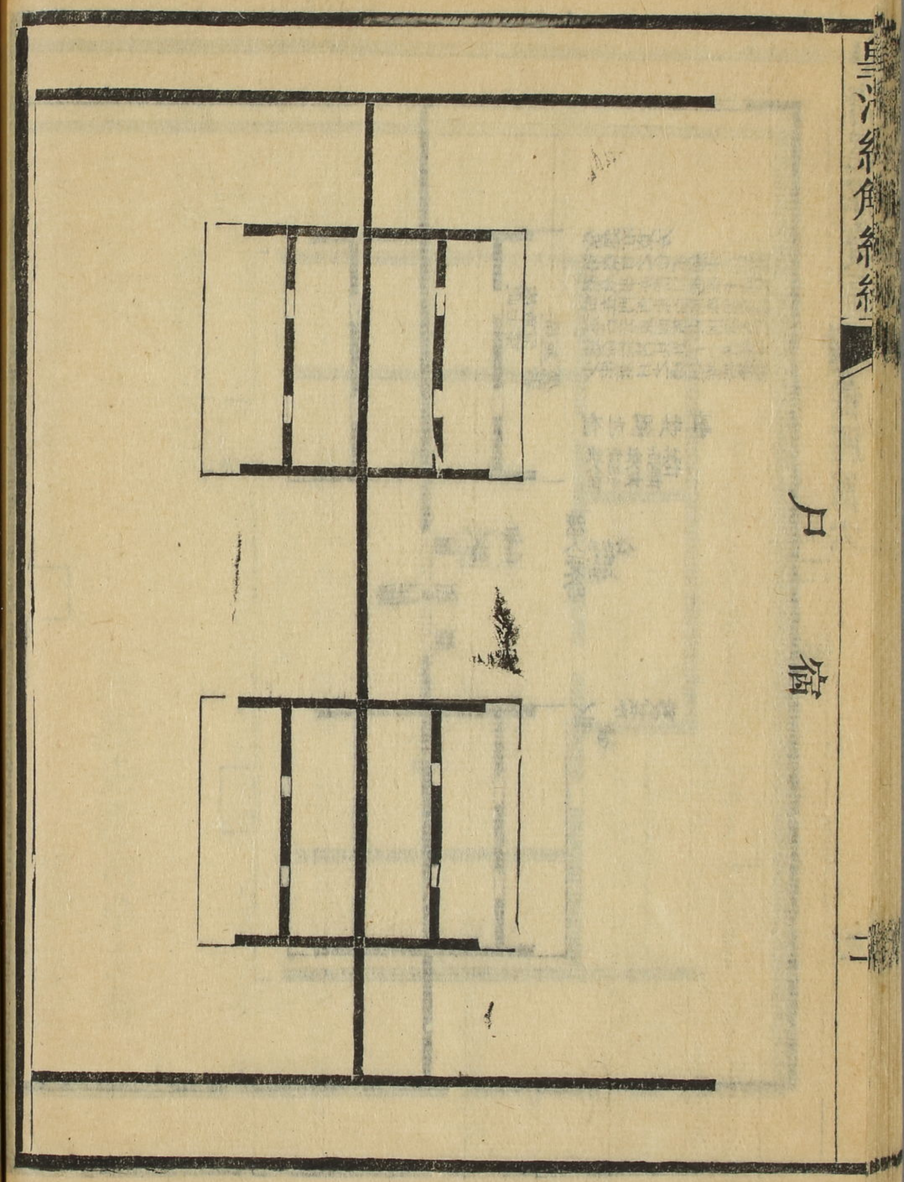
有司徹第十七

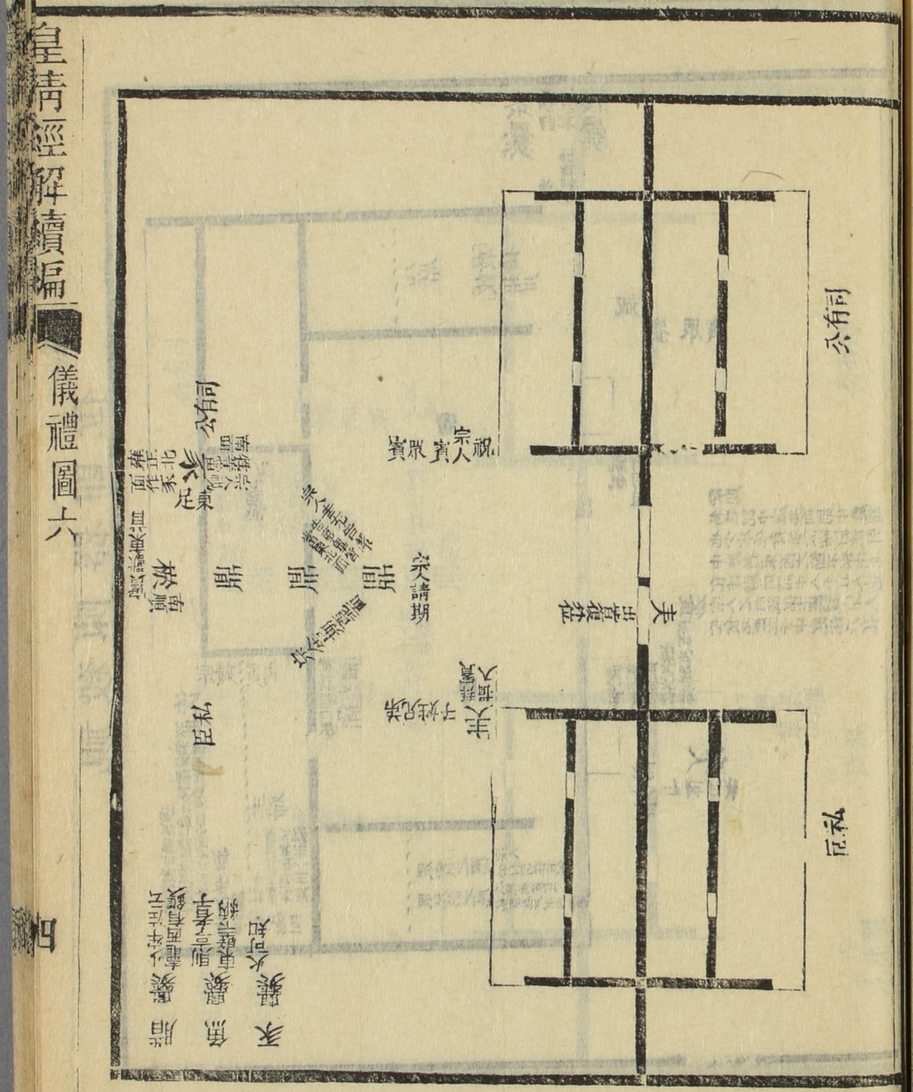
饌具迎尸侑拜至　舉鼎挼几　主人獻尸　主人獻侑　尸酢主人　主婦獻尸侑致爵　尸酢主婦　酬尸　獻賓兄弟私人　尸作三獻爵賓獻侑致爵主人　二人舉觶　旅酬　兄弟舉觶賓長獻尸賓一人舉觶無算爵　不儐尸入飯盛俎　不儐尸亞獻羞籩　不儐尸三獻爵止主婦致爵主人　不儐尸三獻賓獻佐食致爵主人主婦酬酢　不儐尸利成徹俎出


有司羣執事
筮人受命
門
閾
閾
閾
尸
子姓兄弟

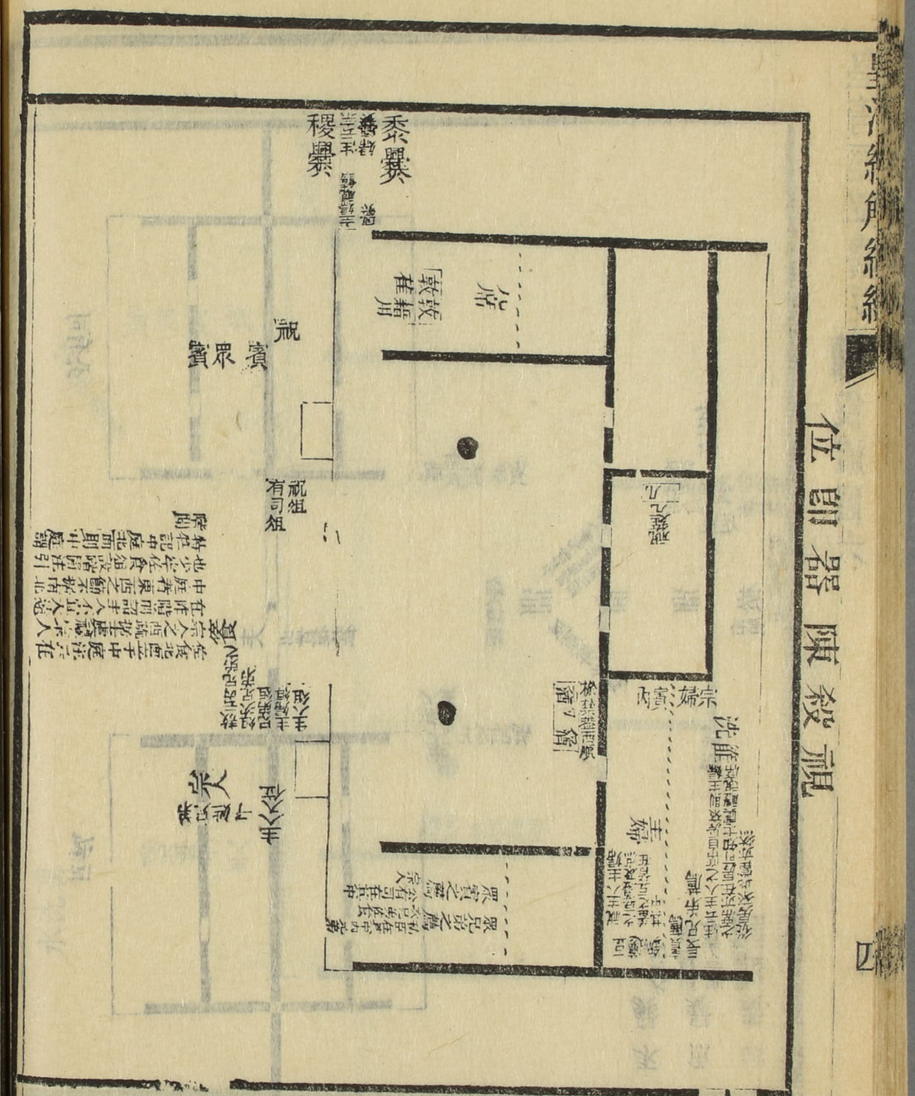

日築

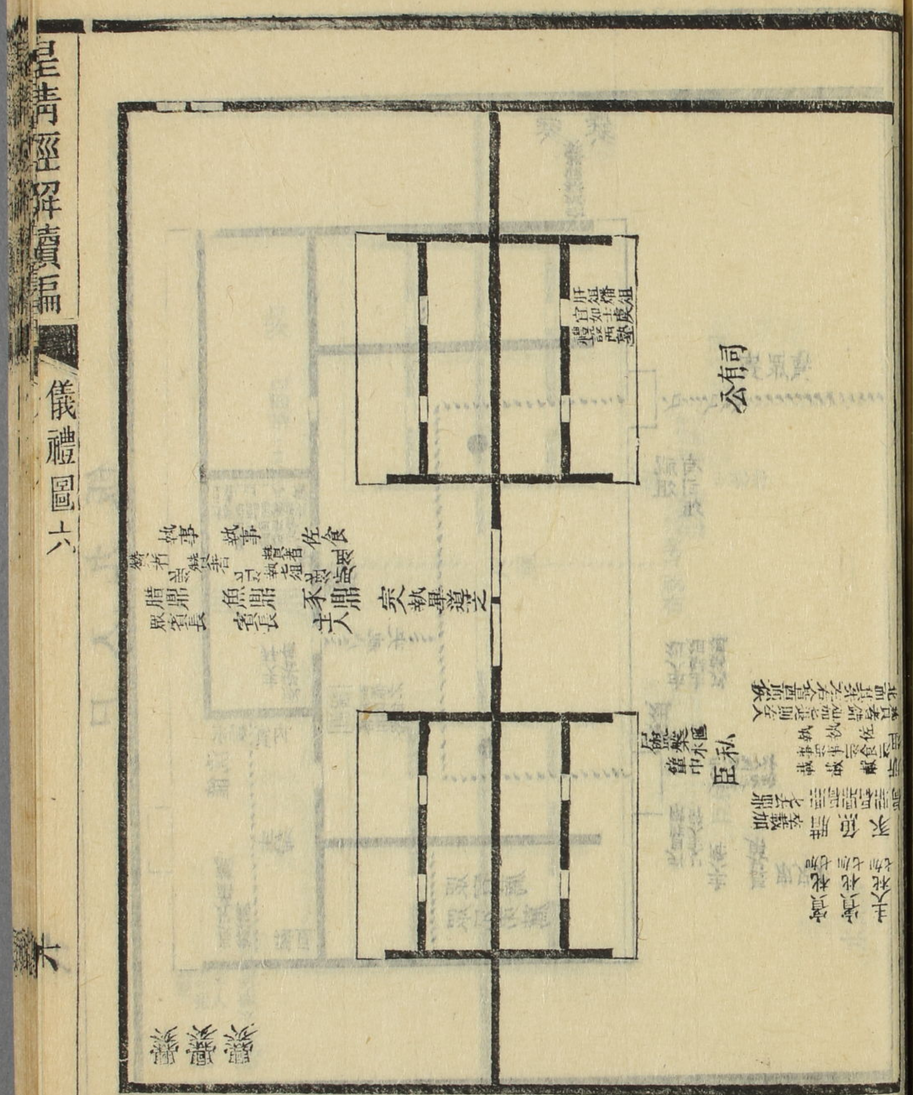

夫
同爨緦
宗人來同爨緦
子姪兄弟
宗人
兄弟
夫
同爨緦
宗人來同爨緦
子姪兄弟
宗人
兄弟
外門
門
婦西室戶西北面祝
主人東面同
主婦西面祝
宗人東面同
戶室戶出門左西面北面
戶室戶出門左西面北面

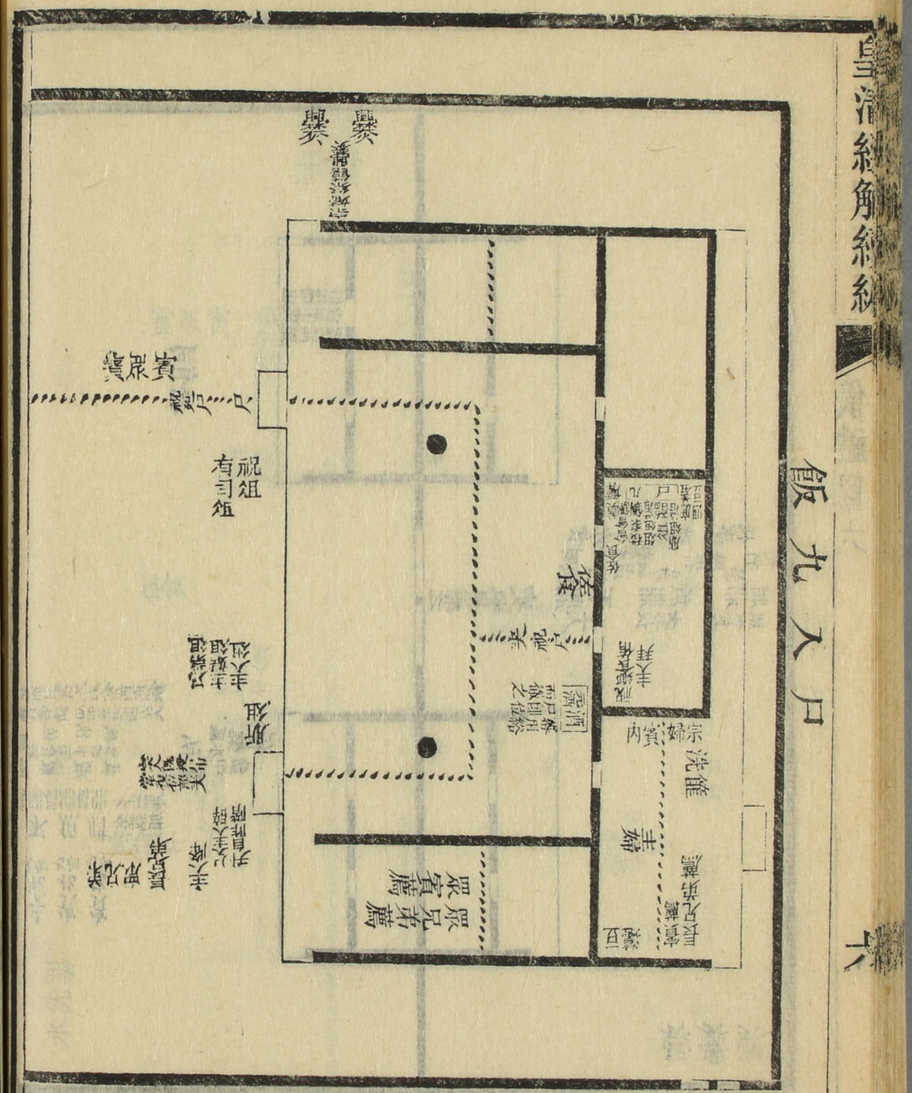

門
堂

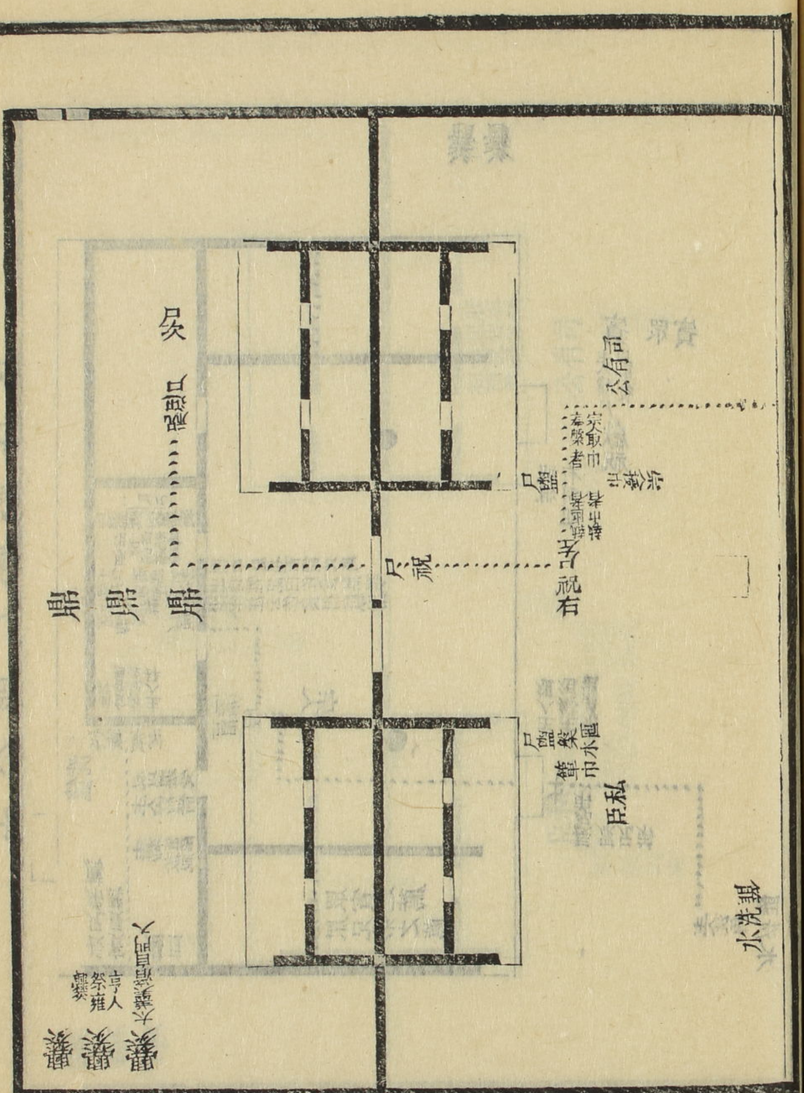

祝
宗人
賓
衆賓
亦有同
亦有同
門
門
門

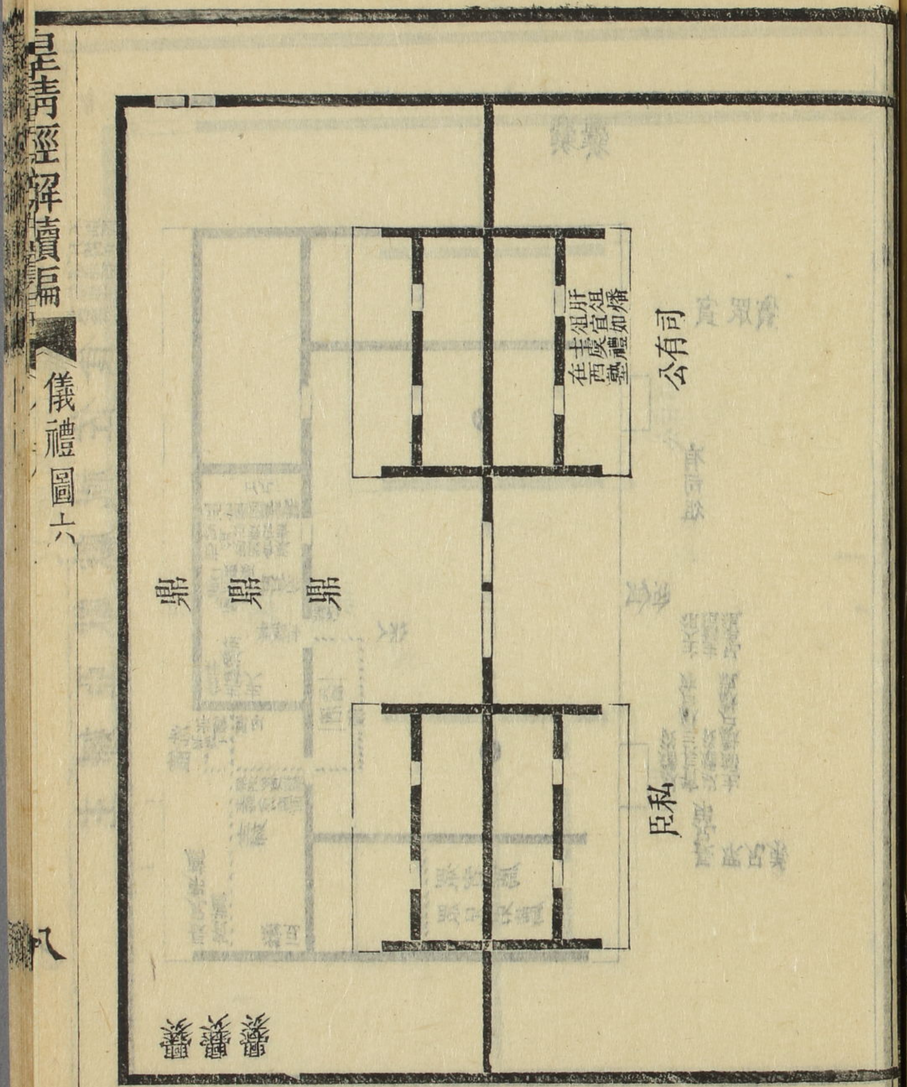
位圖器陳殺觀

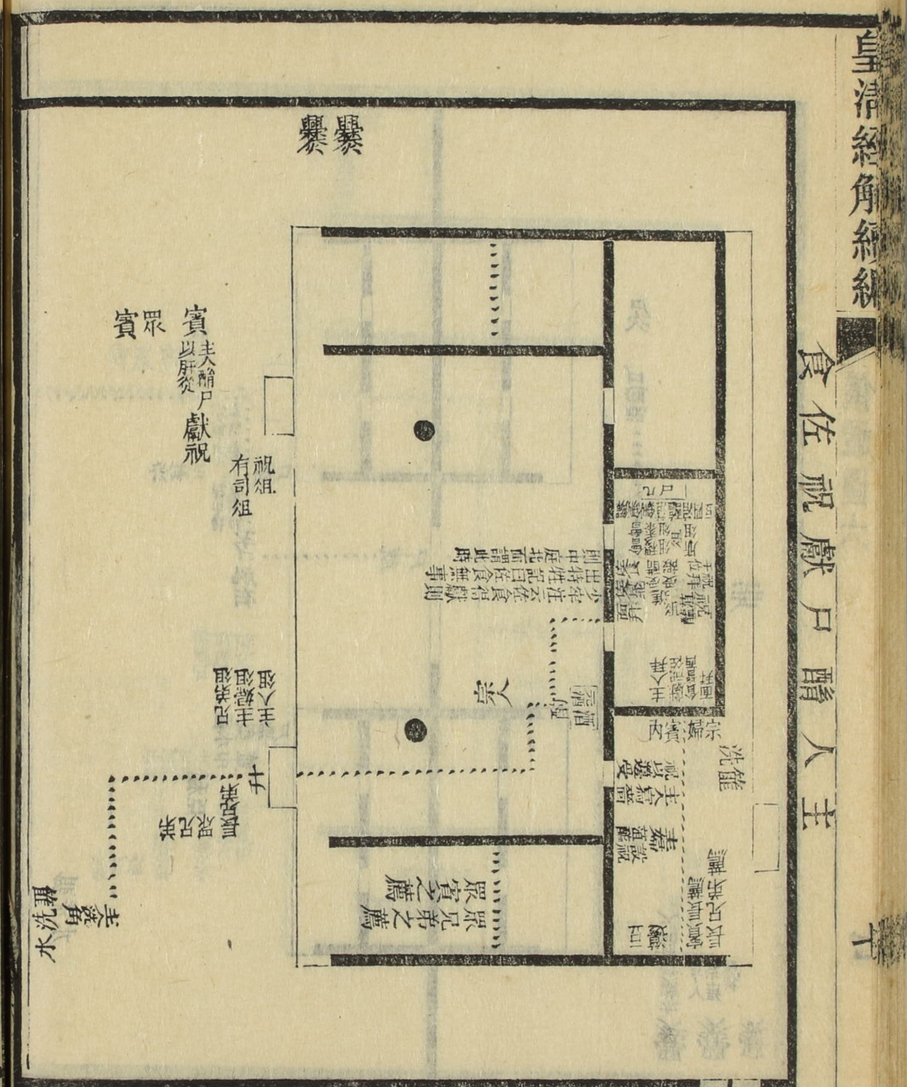

坤
艮
震
巽
離
坤
兌
乾
坎
艮
震
巽
離
坤
兌
乾
坎
艮
震
巽
離
坤
兌
乾
坎


公有司
主婦
宗婦
執事
執事
執事


賓服
祝
有司
宗
內
賓
衆兄弟
賓


鼎
鼎
鼎
尸
祝
有司
水洗




鼏鼏鼏
賓以肝炙獻尸
賓
眾
祝俎有司俎
主人俎
尸俎
洗罍
水
眾賓之薦
眾兄弟之薦
主婦薦
主婦薦
主婦

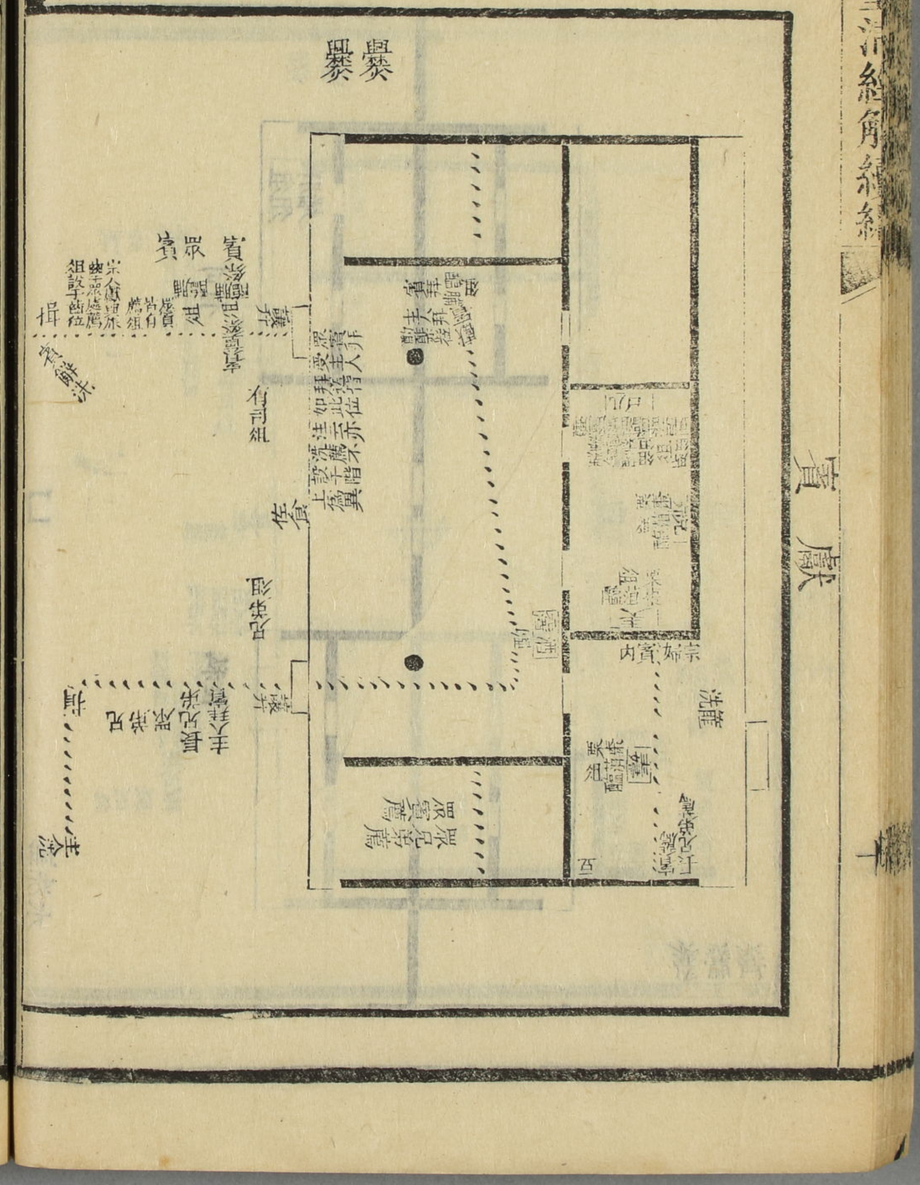
士冠禮圖

士昏禮陳器圖

士昏禮婦至男家陳設饗婦席圖

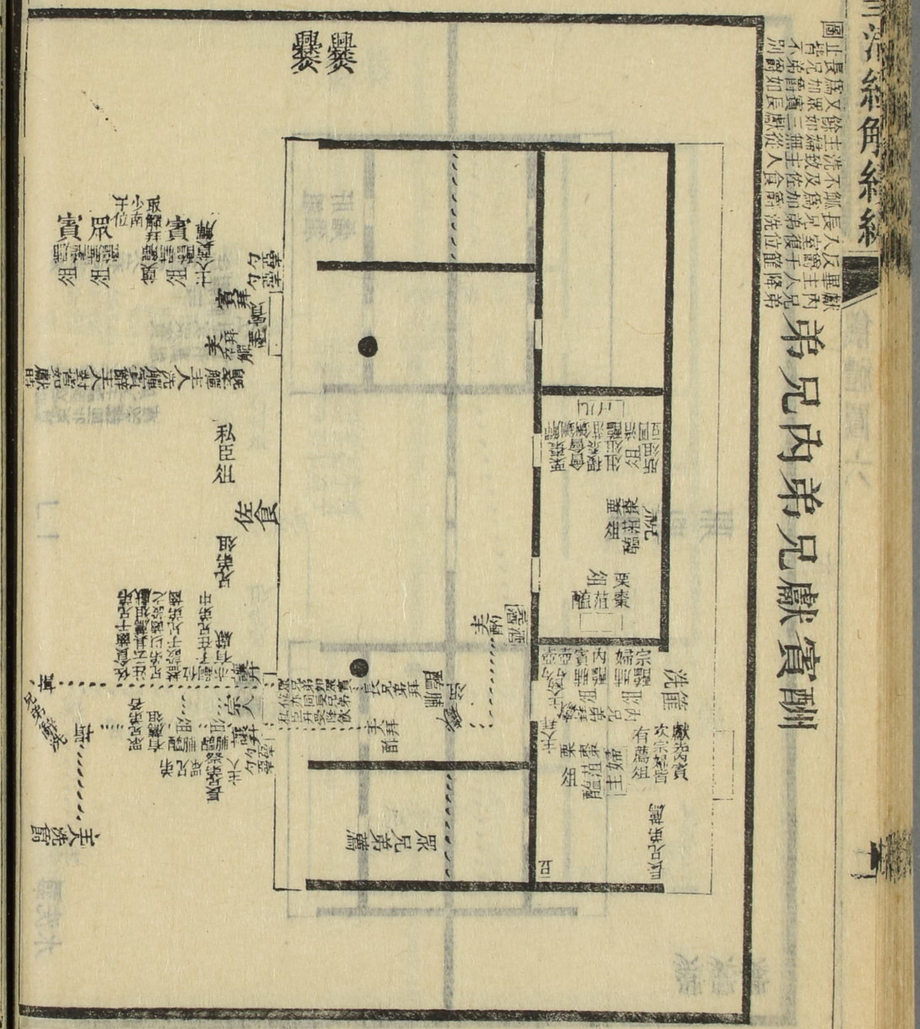
士昏禮婦至男家舅姑共食佐祭獻獻亞婦主

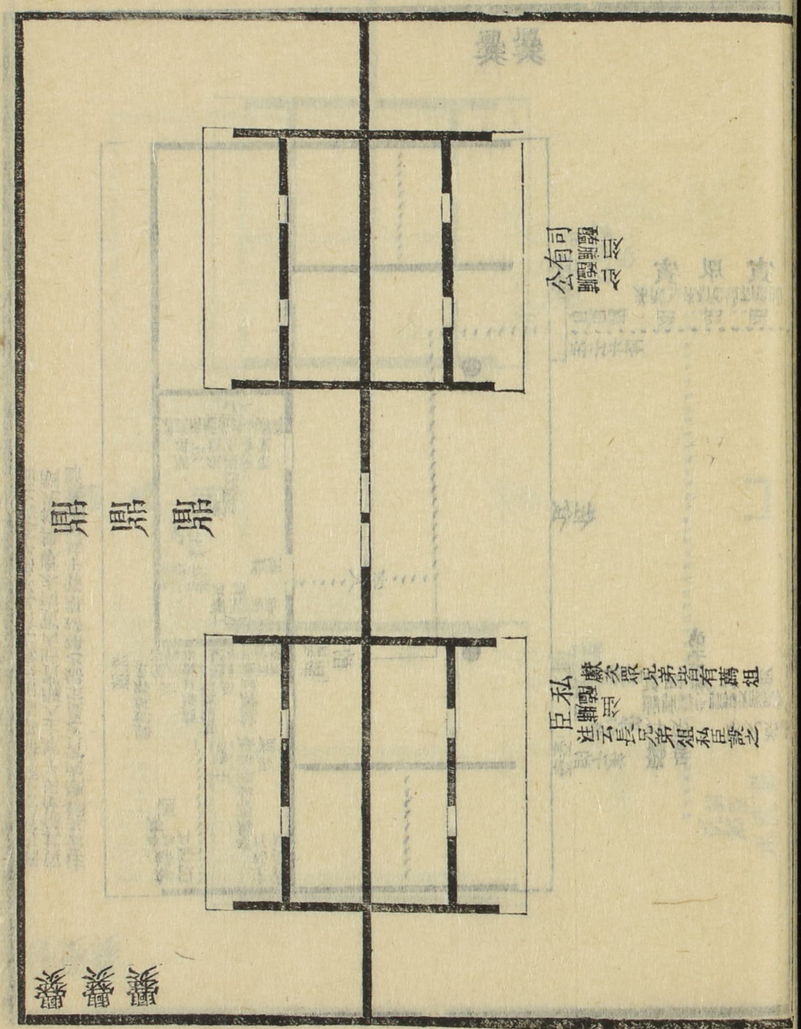
主婦致爵于賓
賓酢以爵從
賓
有司
燔肝俎
鼎
鼎
鼎
門
東堂
西堂
洗
洗南
洗北
洗西
洗東
洗
洗
洗

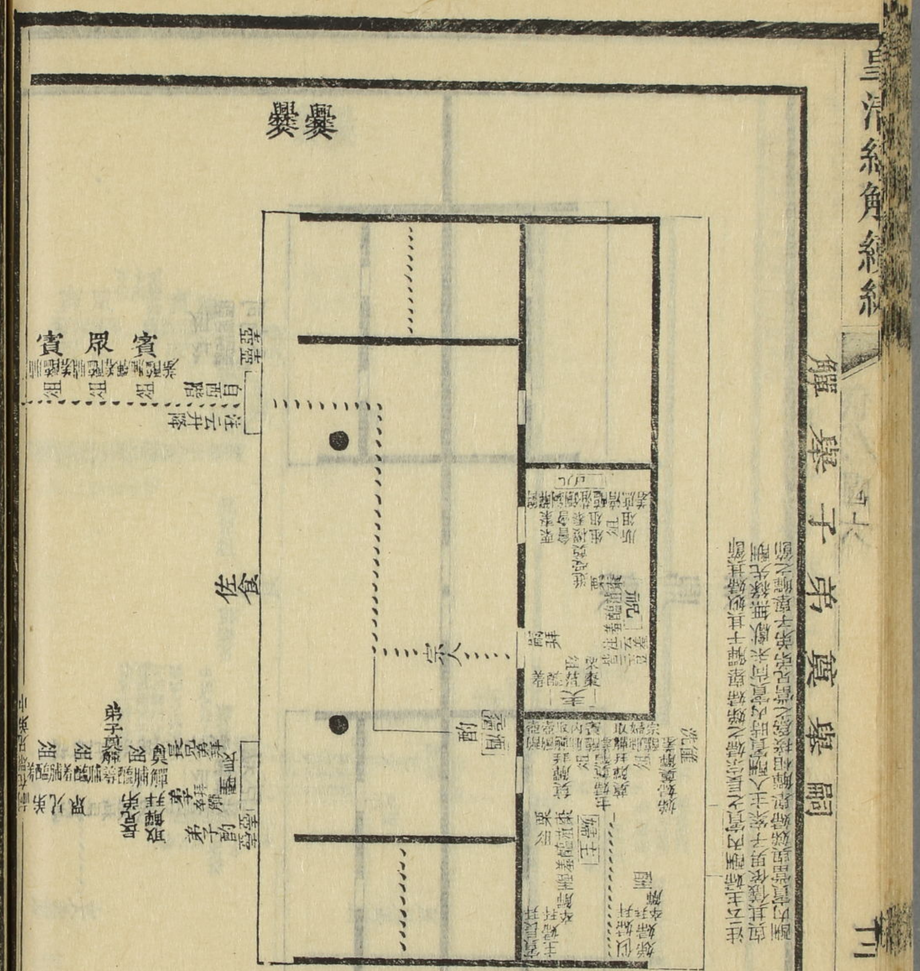

冀冀
賓
賓
賓

喜壽經解彩繪 卷六

圖 上長人及里鄰內兄弟內弟兄內弟兄獻賓酬



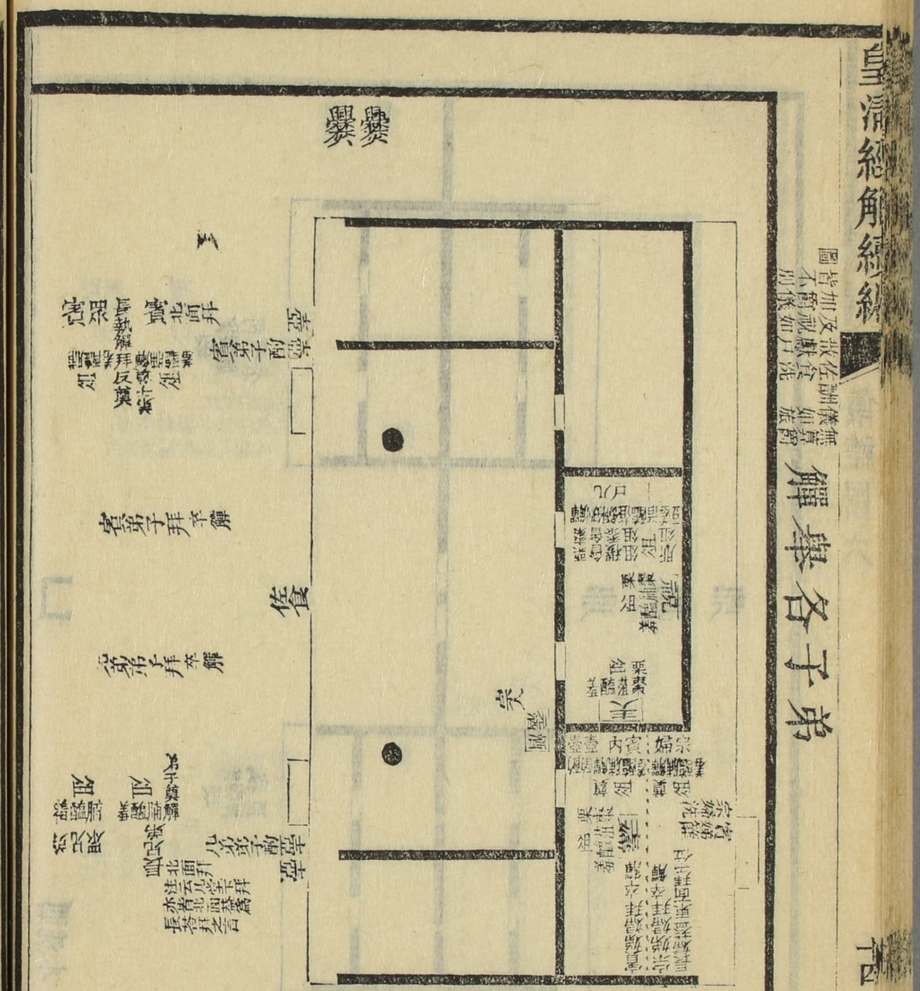


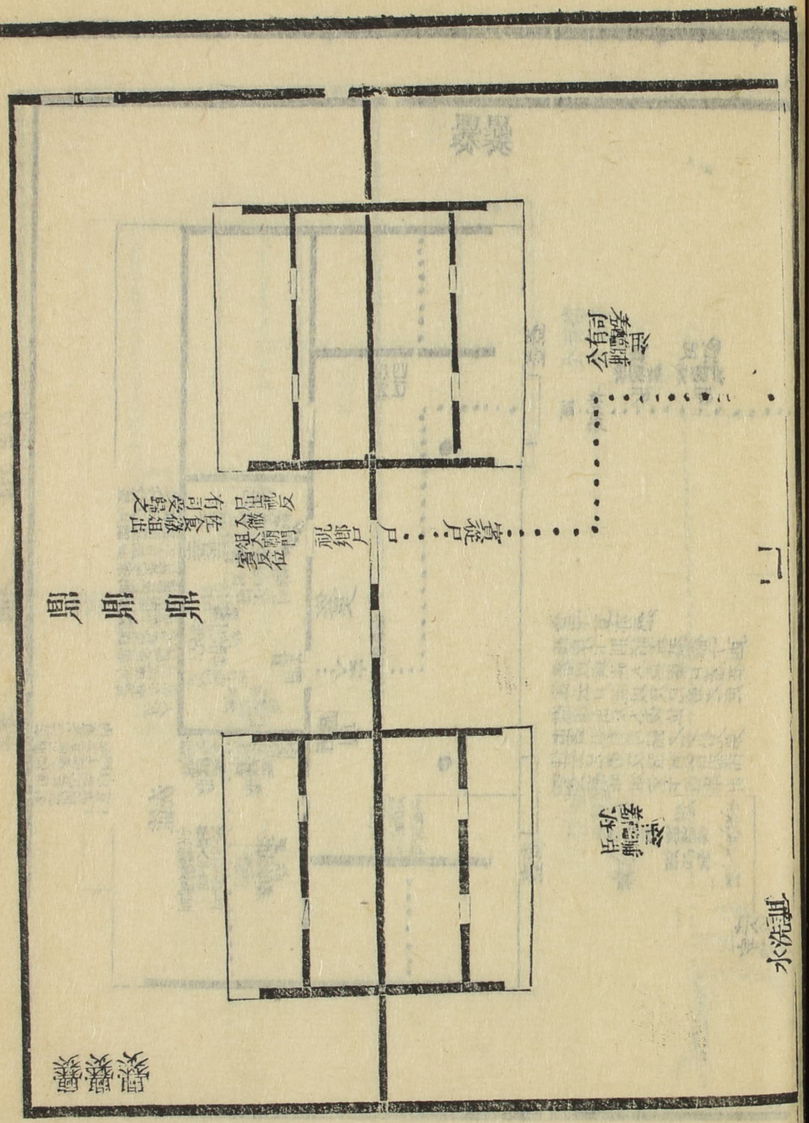

饗饗
賓眾賓
公有司
私臣
洗觶水洗
鼎鼎鼎
羞
酌
佐食
主婦
主人
主婦
主人
兄弟
兄弟
兄弟

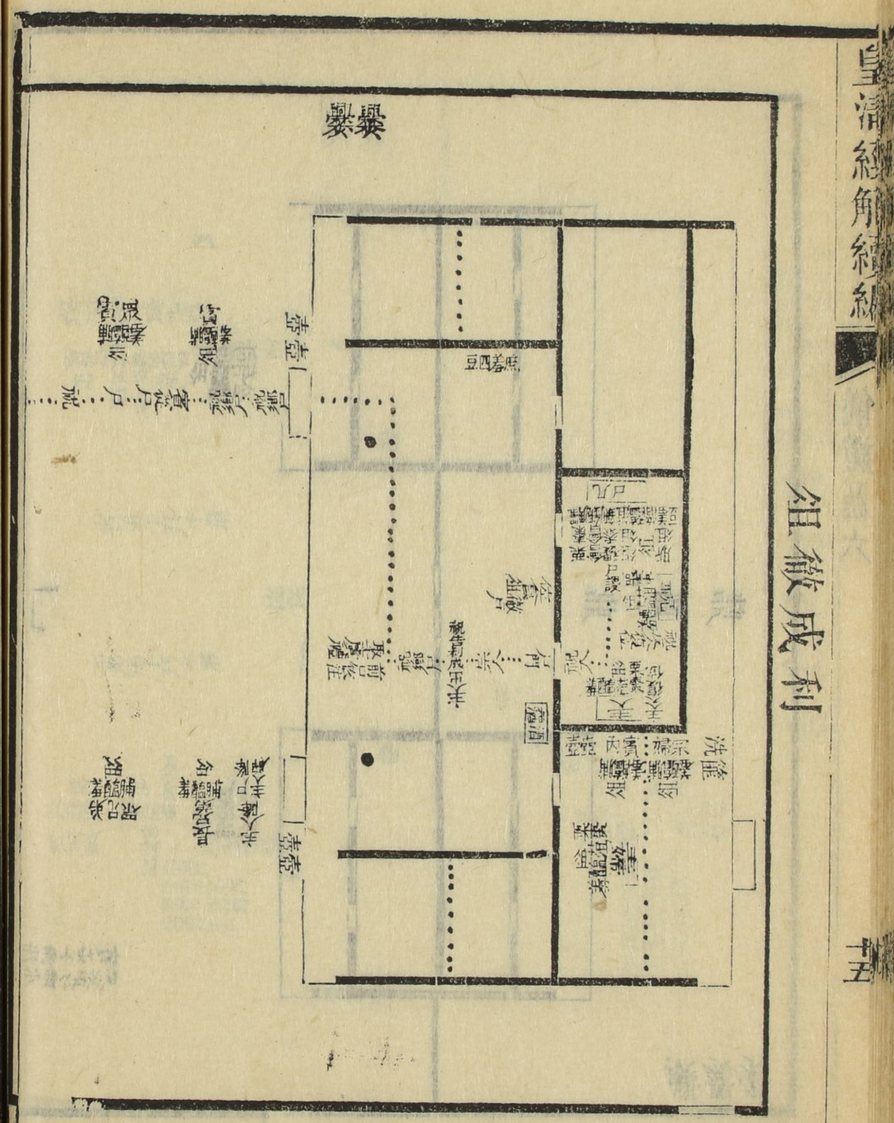
爨爨
酬旅
佐食
洗罍水
鼎鼎鼎
爨爨爨

爨爨
酬旅
佐食
洗罍水
鼎鼎鼎
爨爨爨

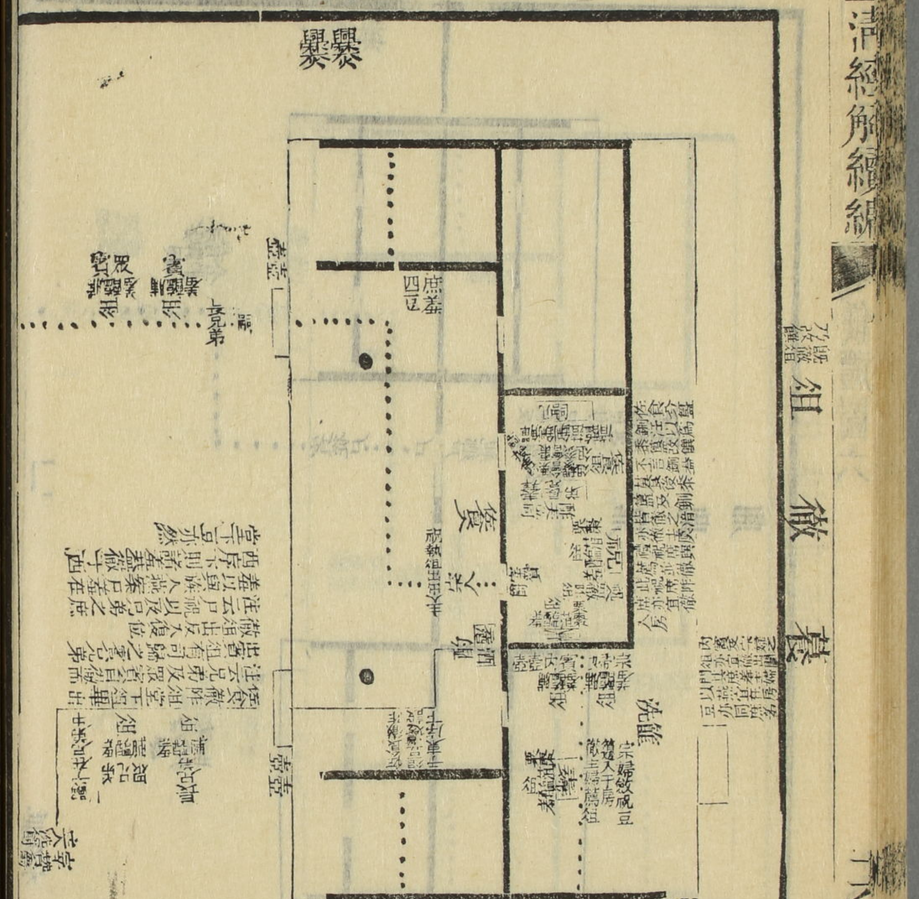
皇清經解續編


燮
燮
主人
賓
長兄弟相為賓
衆兄弟相為賓
兄弟
兄弟
賓
衆賓
衆賓
衆

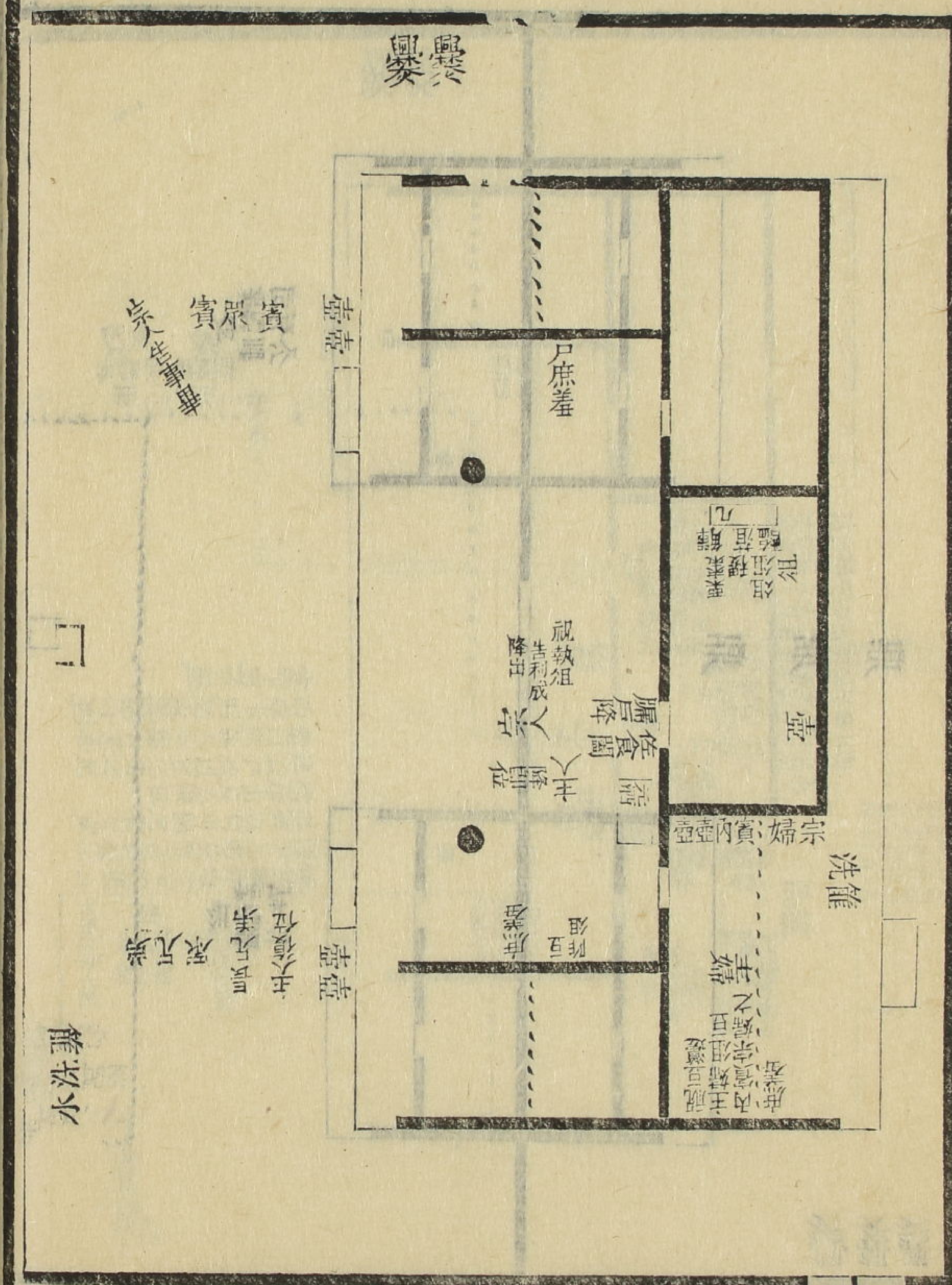


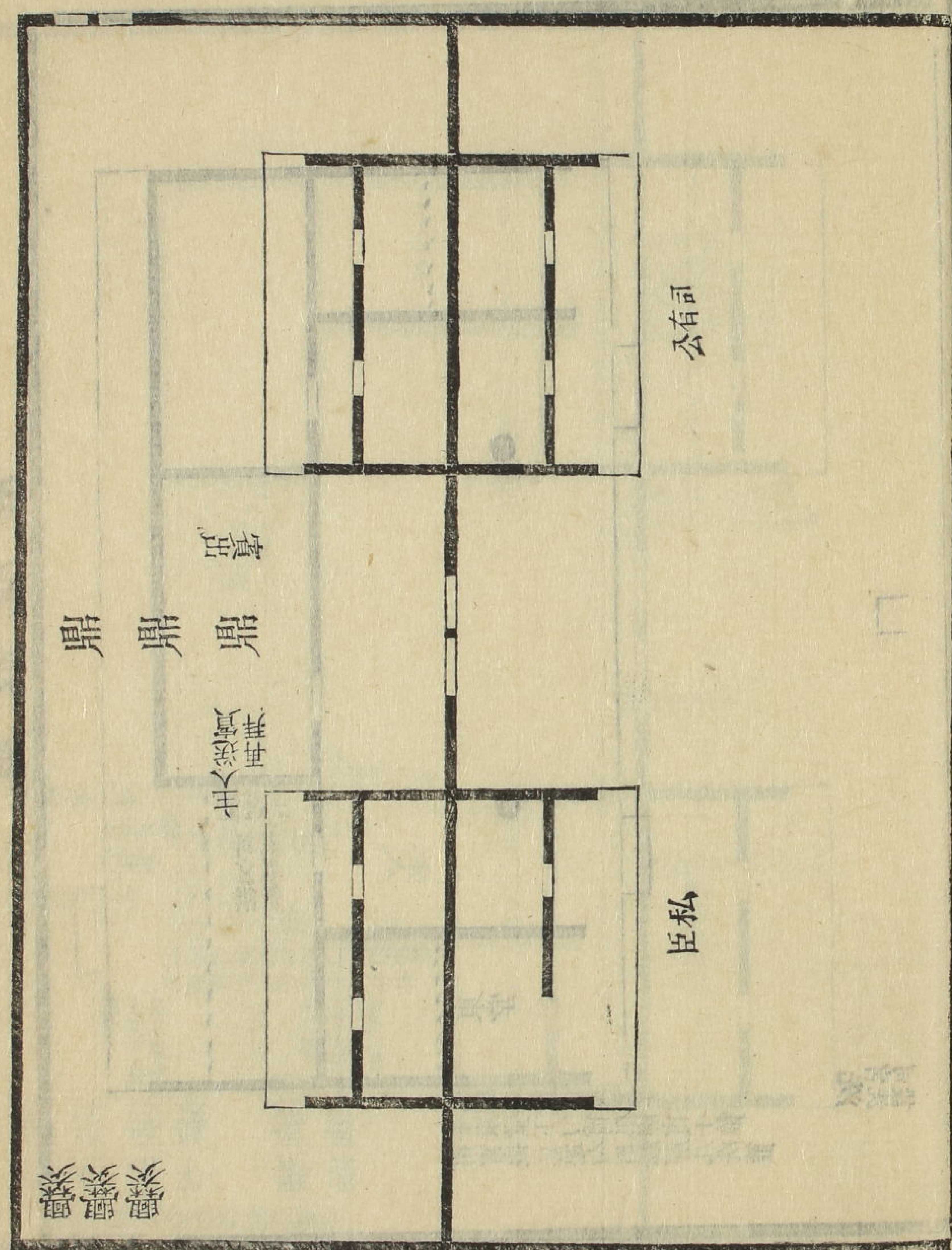


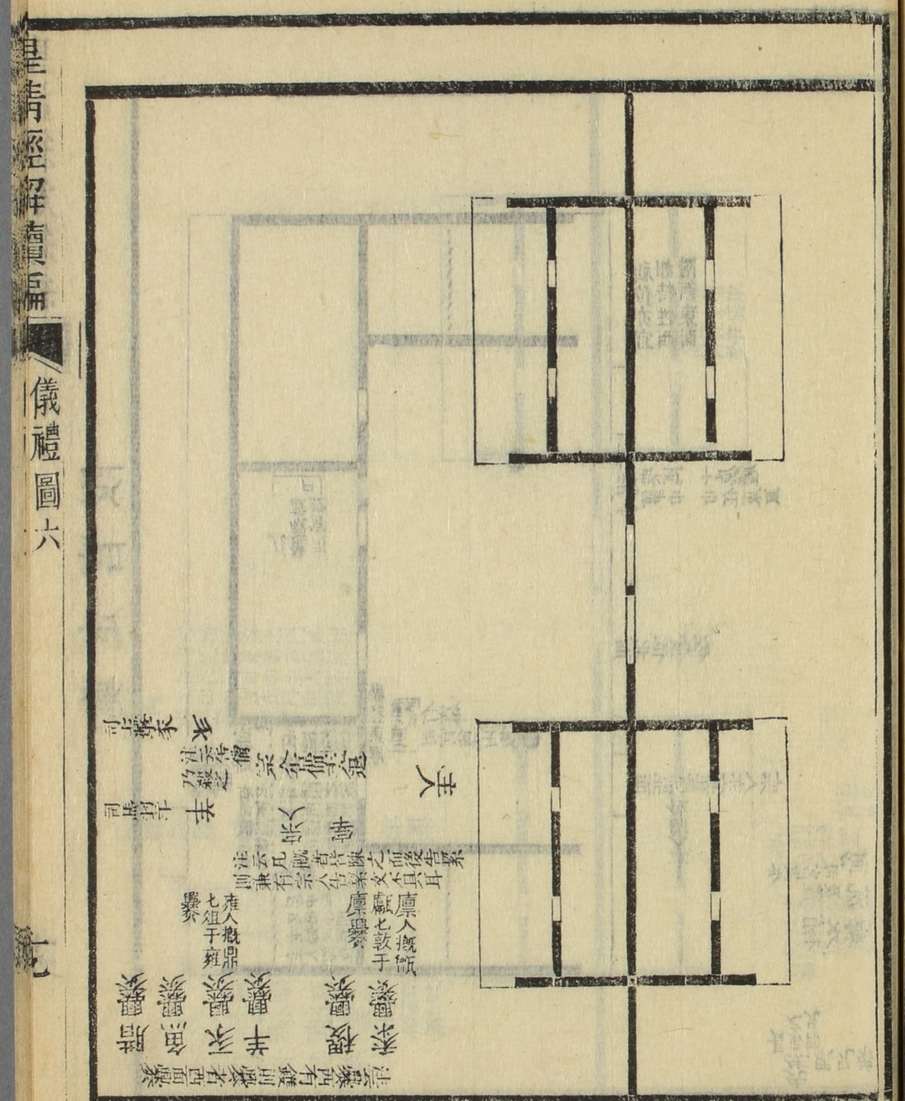
組徹養

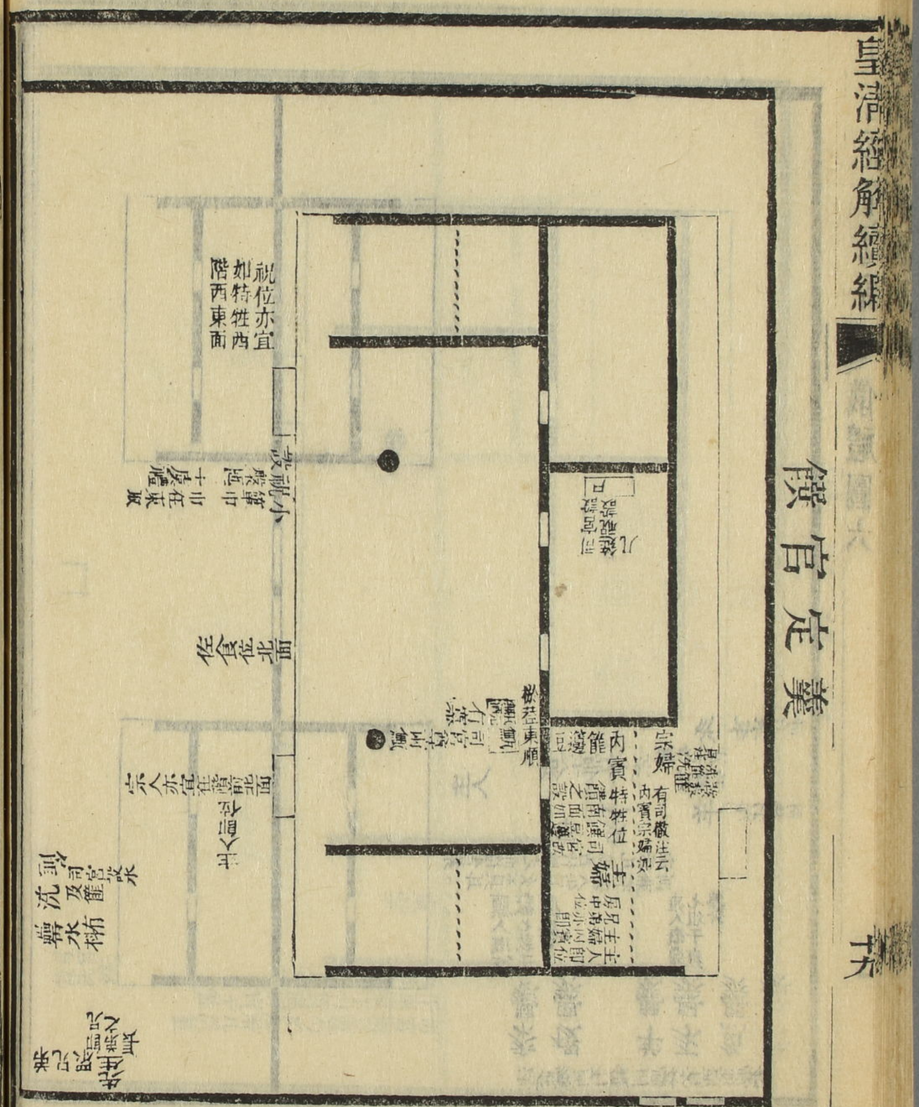


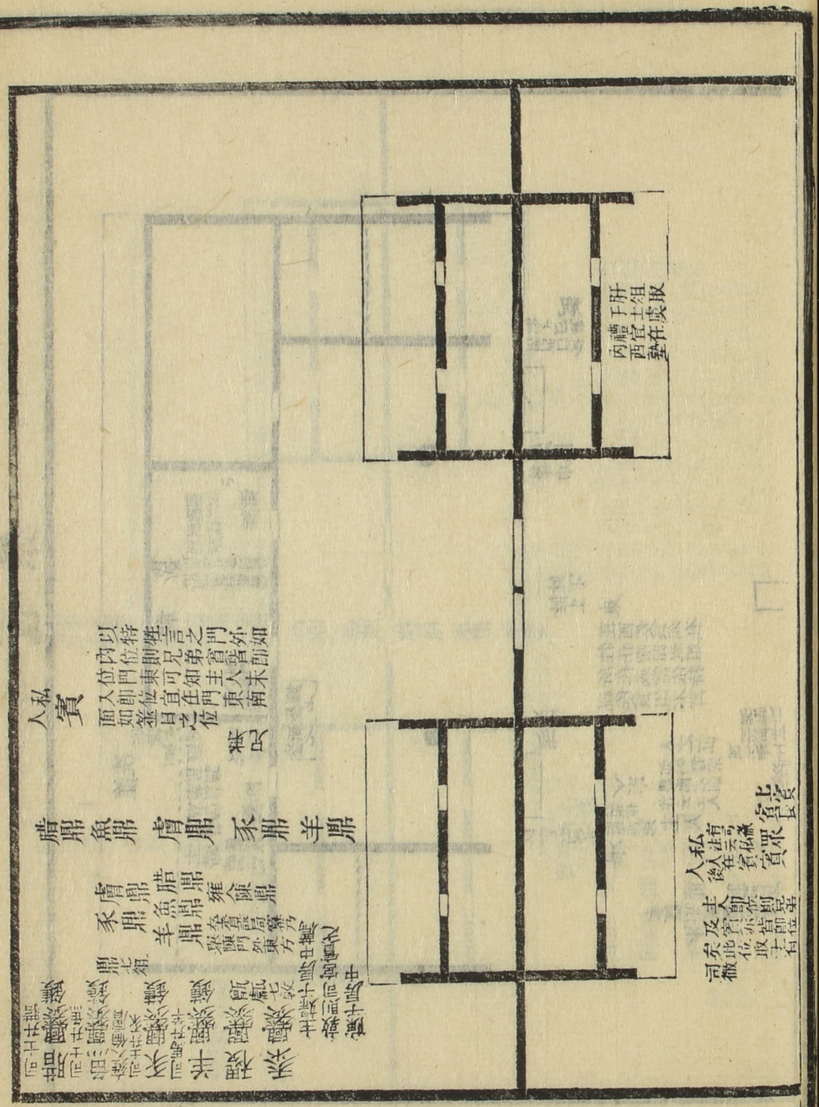
賓送饌改



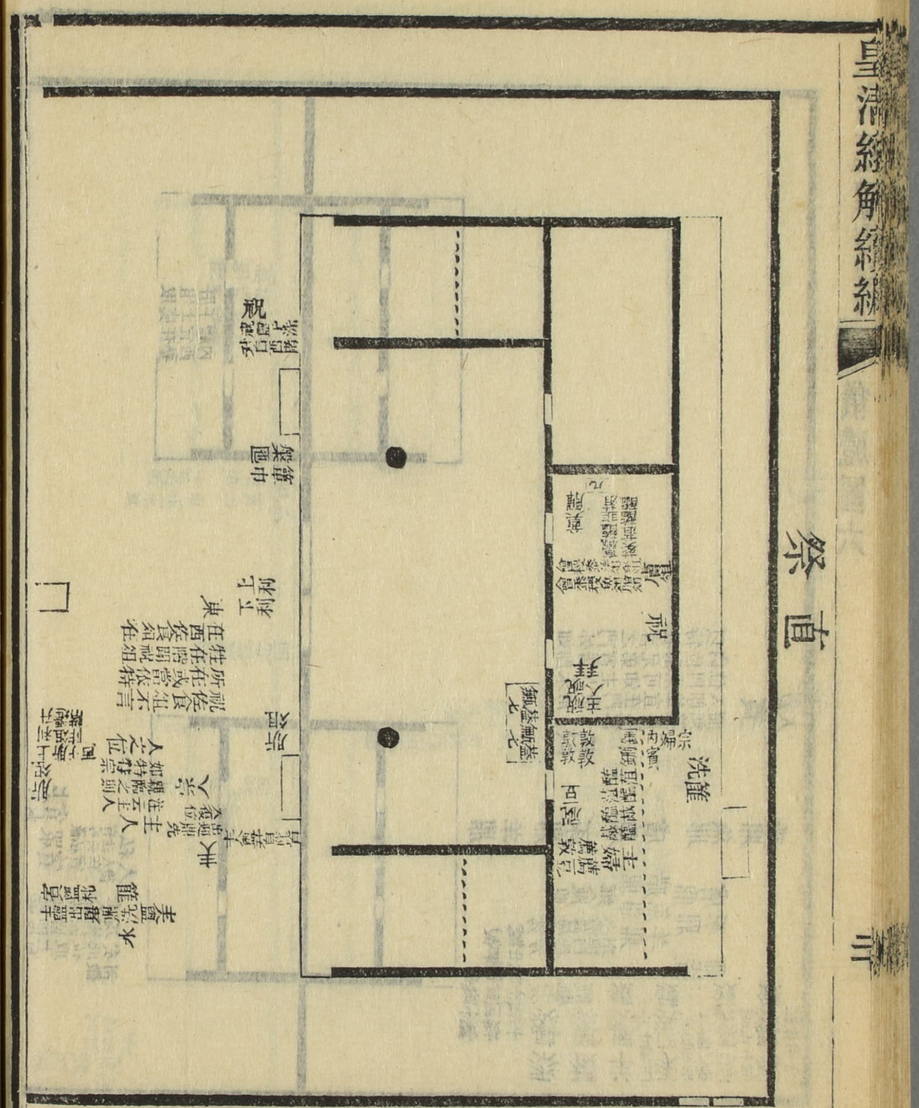


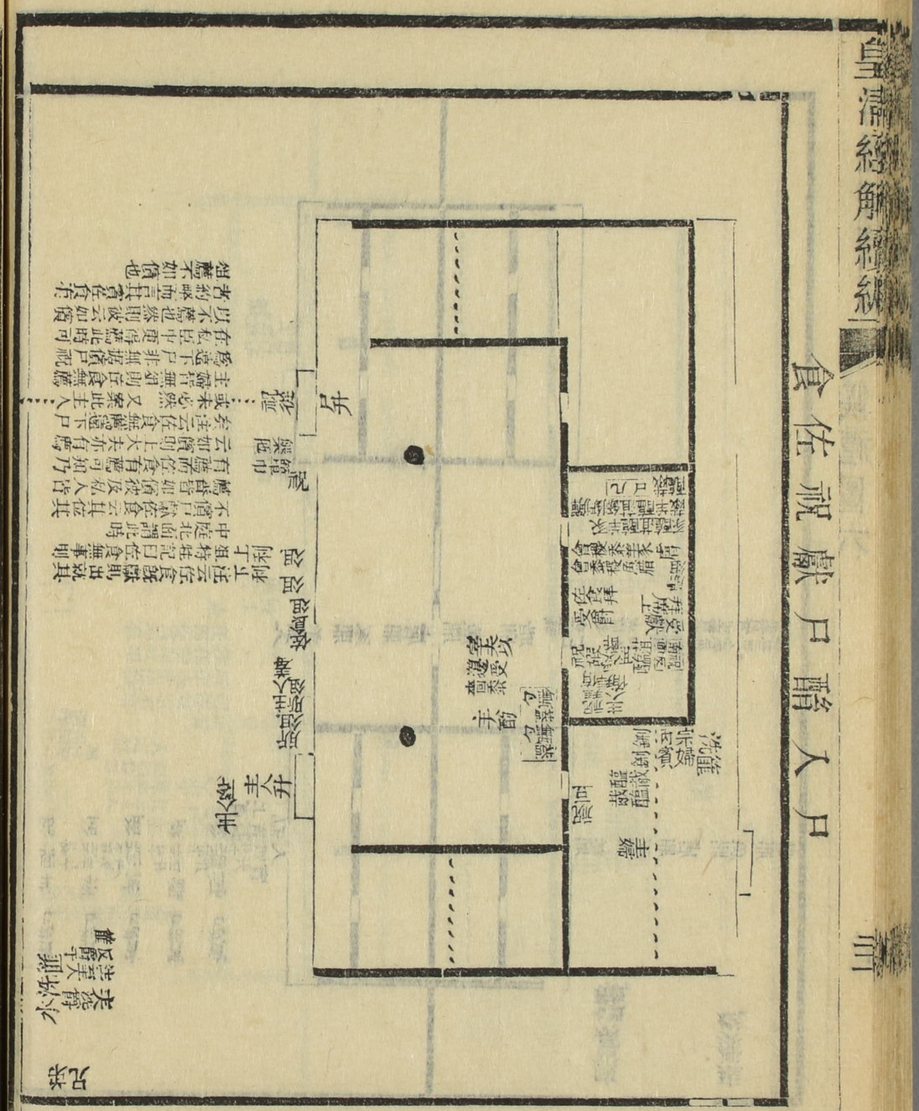

主
人
洗
洗在阼階東南
南北以堂深
洗在東榮南
洗在東南
洗在東南
洗在東

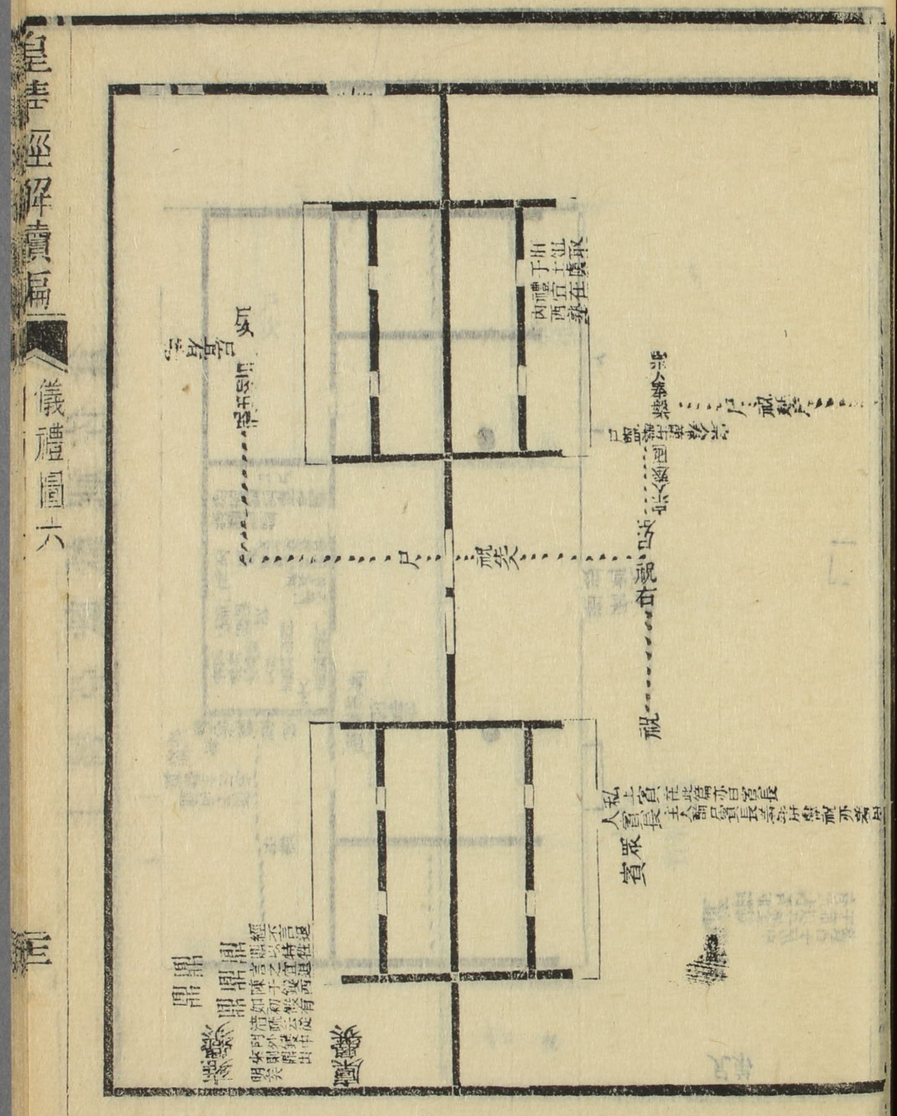


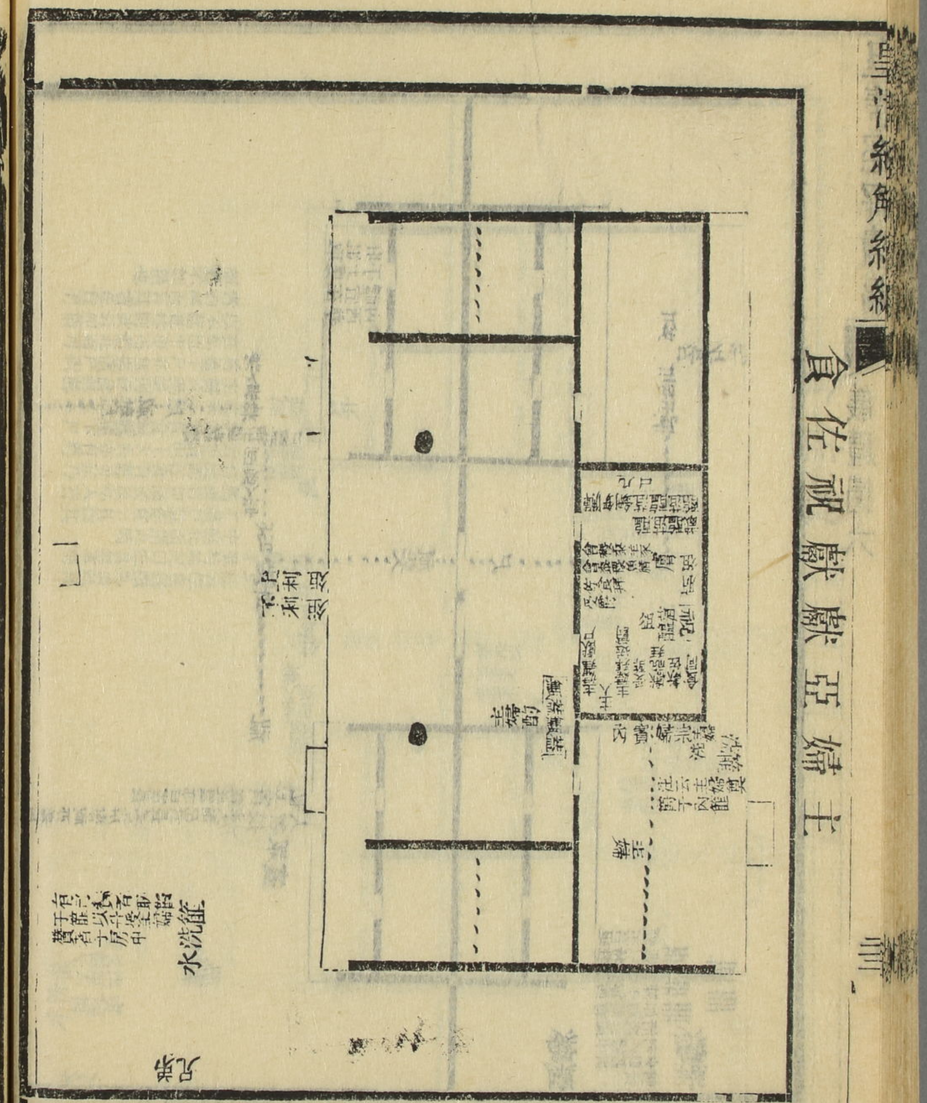

內饋于房
西室主婦
室在戶東
入私
賓
面入門內以
如初門位特
鼏位東則雙
目宜可兄弟
之位門主賓
門
鼏
鼎
鼏
鼎
鼏
鼎

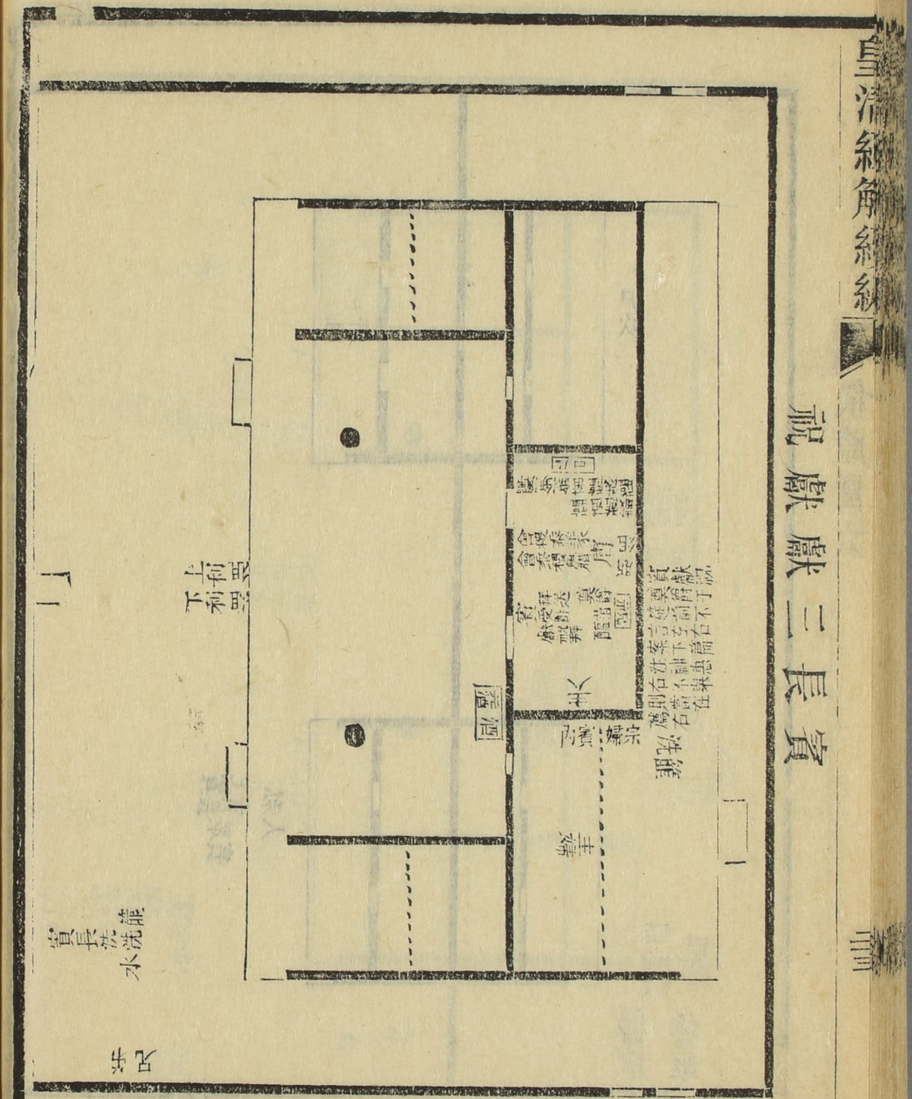
祭直

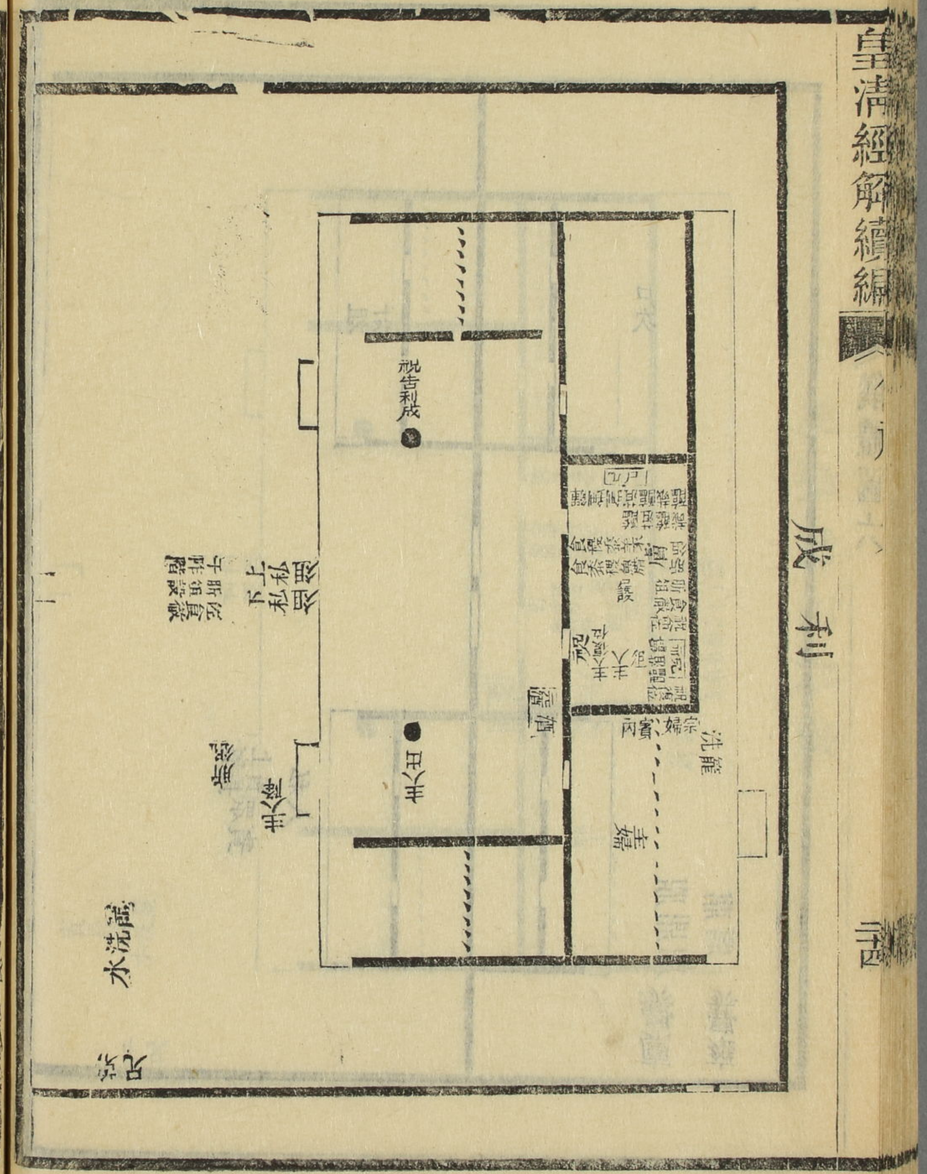

洗罍
祝
祭器
祭器
祭器

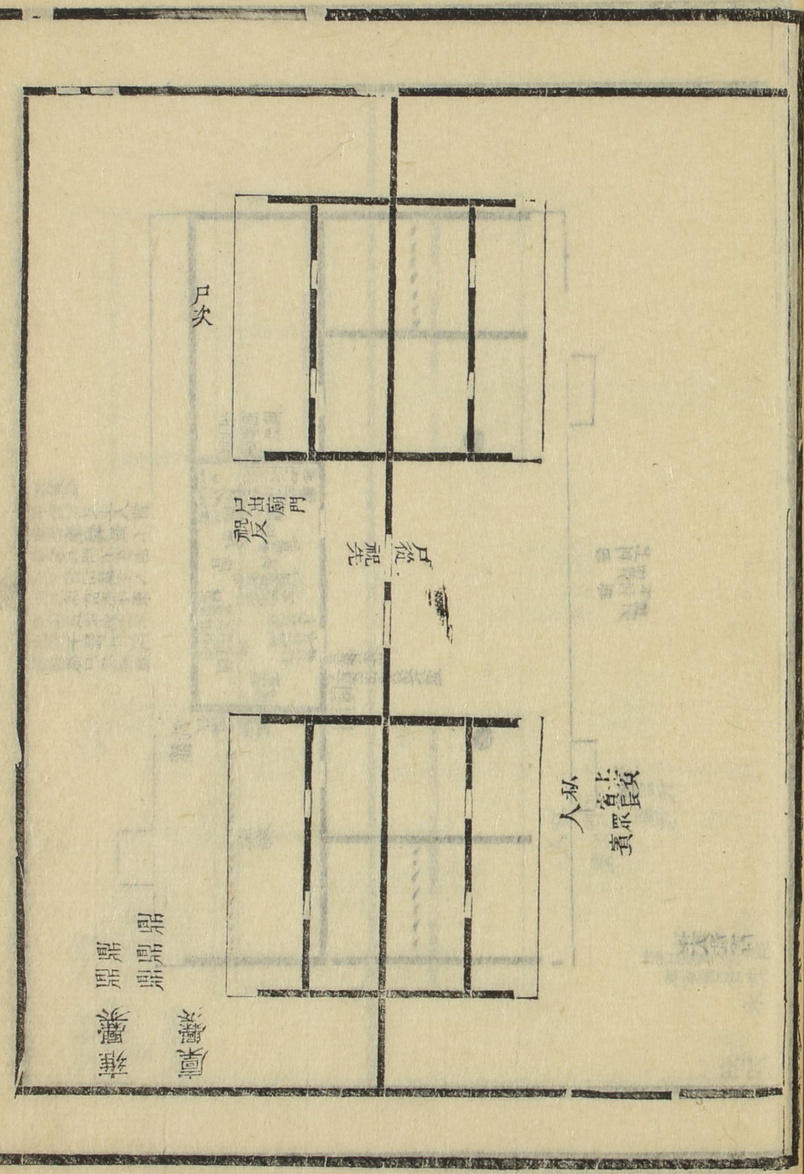


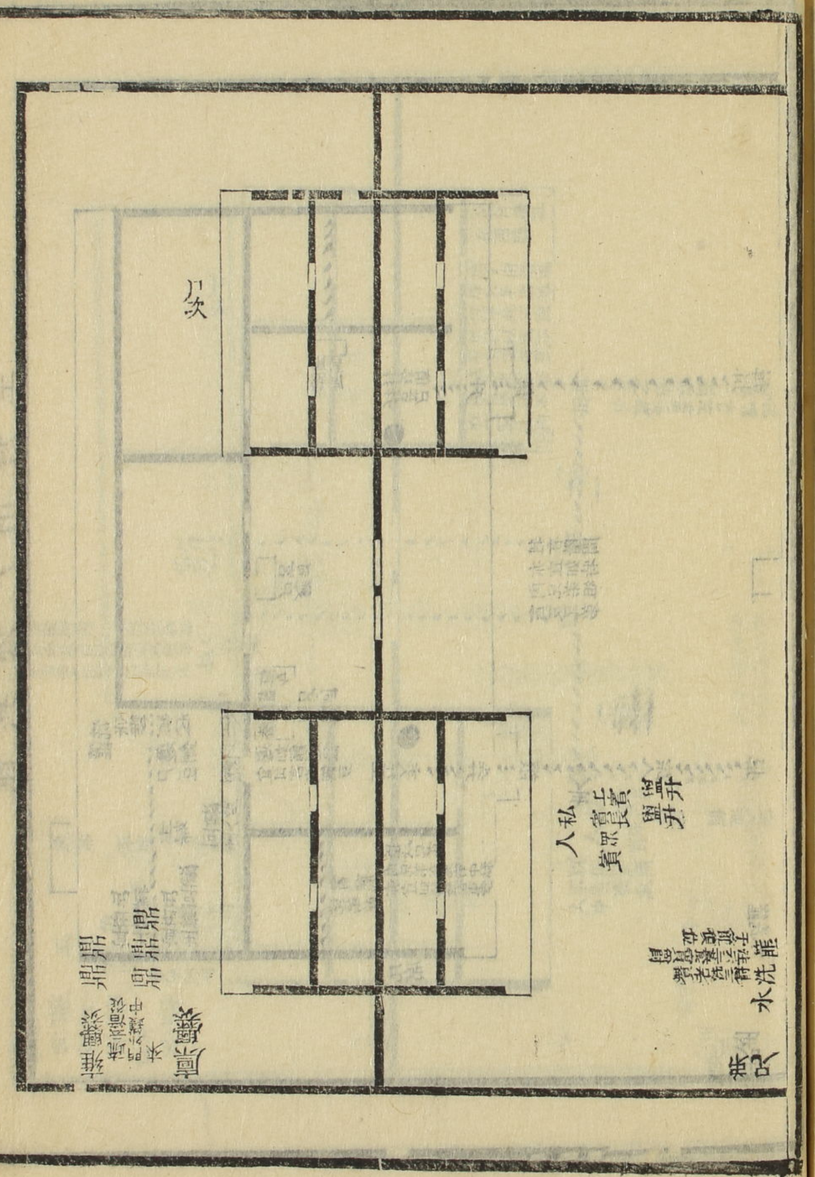



亞獻
尸
祝
主婦
賛主婦
不利洗
洗
罍水
賛主婦
洗爵
賛主婦
爵
賛主婦
奠爵
賛主婦
奠爵
賛主婦
奠

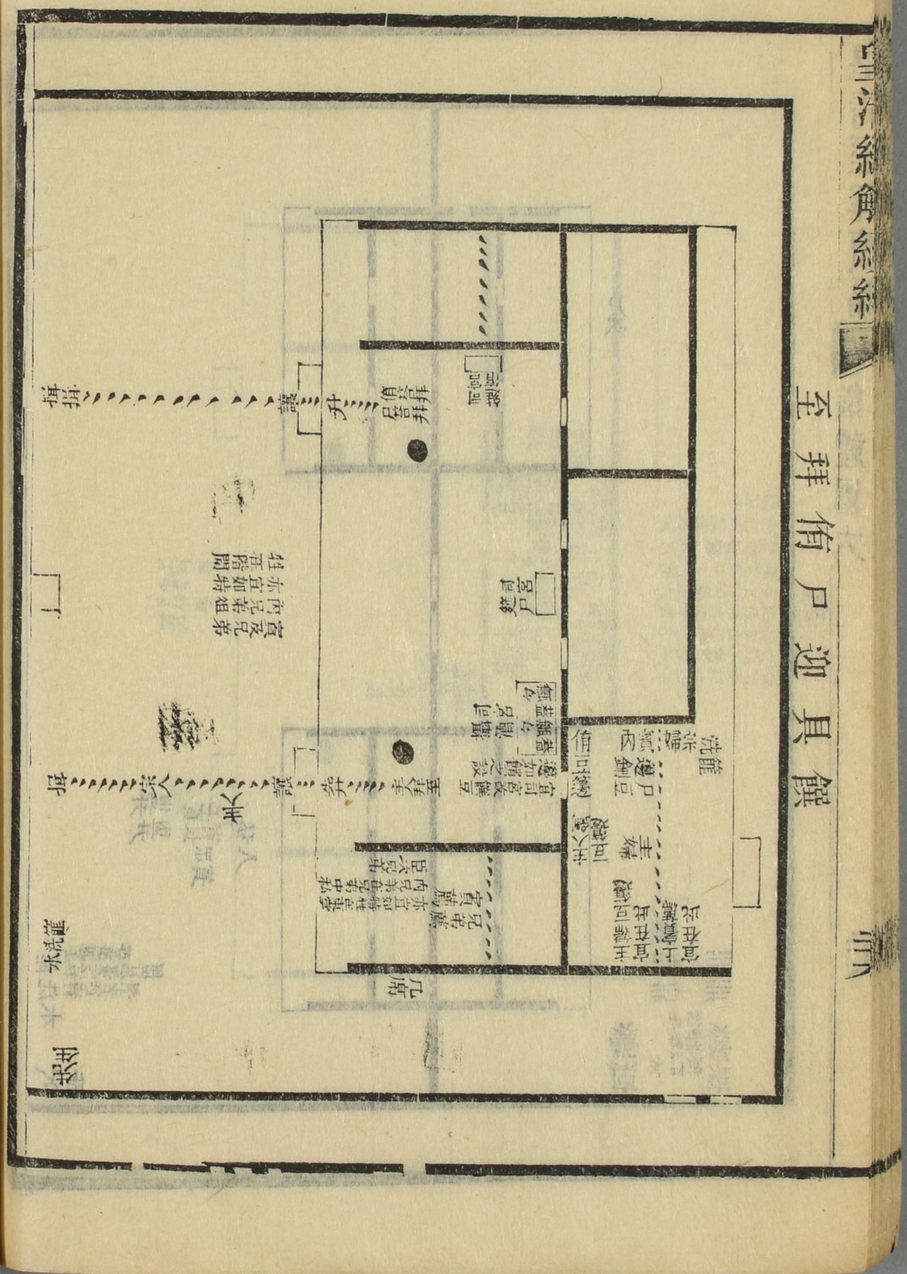

祝
獻
獻
三
長
貢
尸
次
北
面
主婦
內
羹
俎
設洗
盥
洗
爵
坫
篚
設洗
盥
洗
爵
坫
篚
尸次
坫
爵
入私
賓眾賓上
賓長賓


祝告利成
尸次
洗罍
洗爵
罍水
爵洗
水洗
洗罍
洗爵

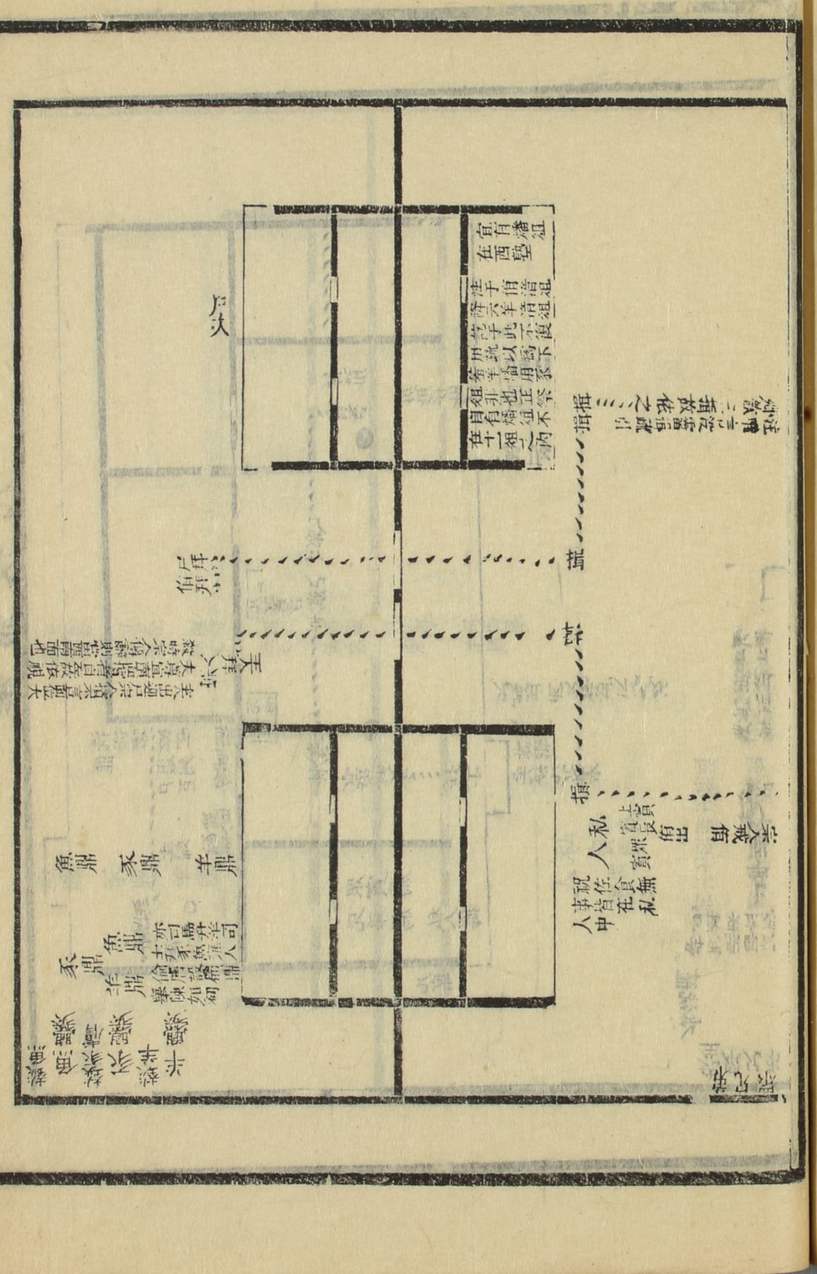

尸次
尸出廟門
祝俎
洗爵
洗罍
人水
實罍水
罍水
爵洗
洗罍

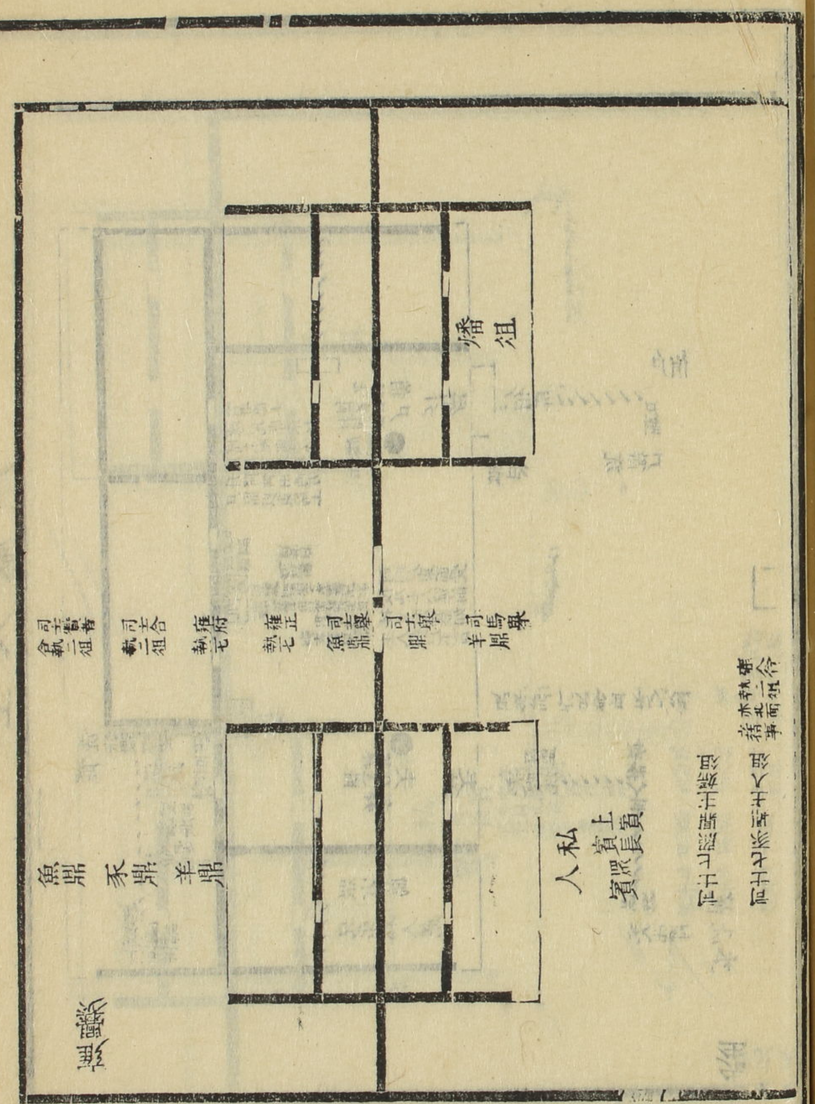

門
東塾
西塾
廟門
廟門
廟門
門
東夾
西夾
堂
東序
西序
東楹
西楹
東階
西階
房
室
房
室
房
室

至拜侑戶迎具饌



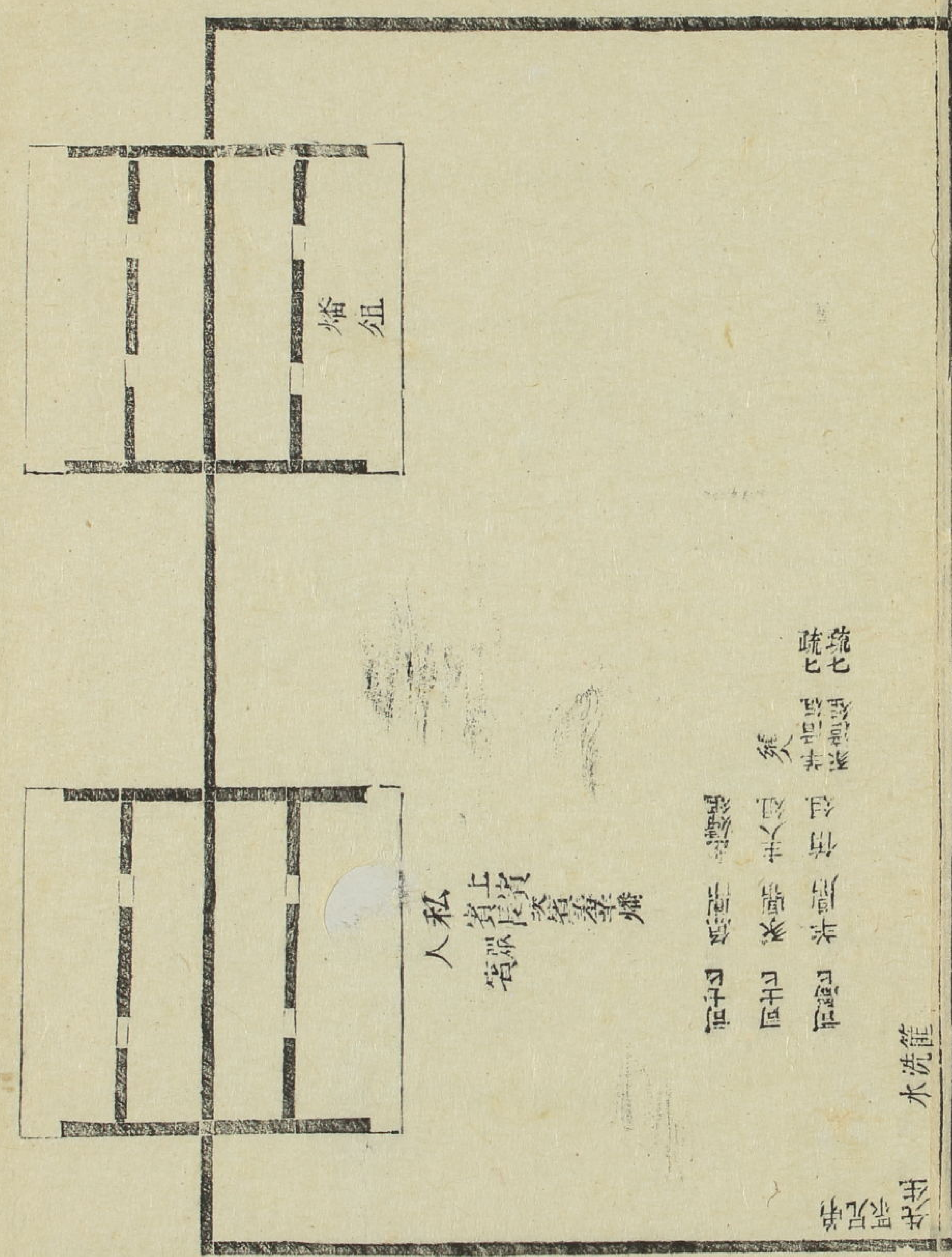
儀禮圖十六



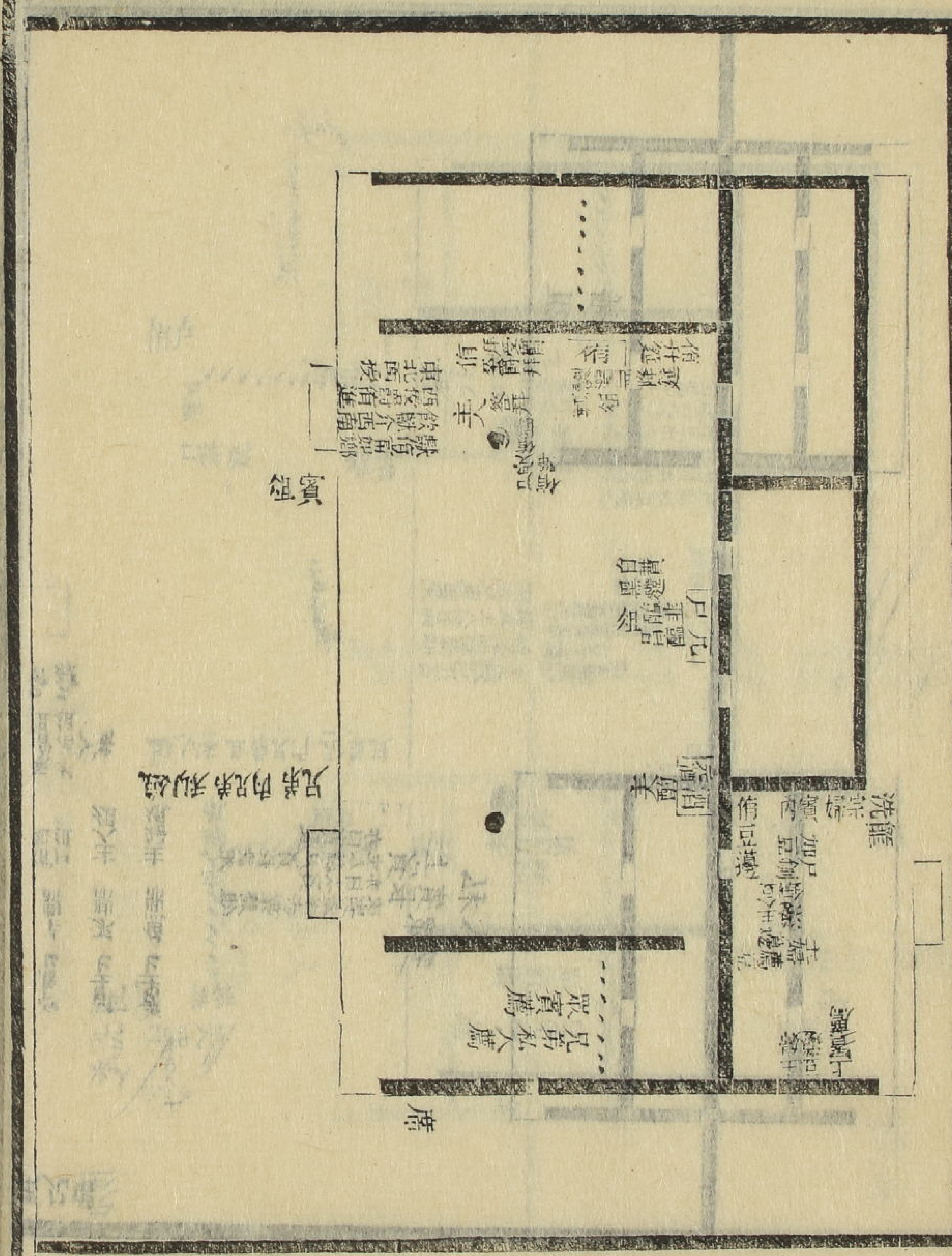

燔俎
司士贊命
執燔宰
司士贊命
執爨亞
司士贊命
執俎
司士贊命
執俎
鼎
鼎

婚姐
私人
賓承筆長賓

戶
尸
主人
主婦
兄弟
兄弟之妻
賓
賓長
賓席
洗
洗南
洗西
洗東
洗北
永洗
南堂
東堂
西堂
北堂
房
室
東房
西房
東夾
西夾
東序
西序
東壁
西壁
北牖
南牖
東牖
西牖
東面
西面
北面
南面
門
外門
內門
中門
東塾
西塾
堂深
堂廉
東西
南北



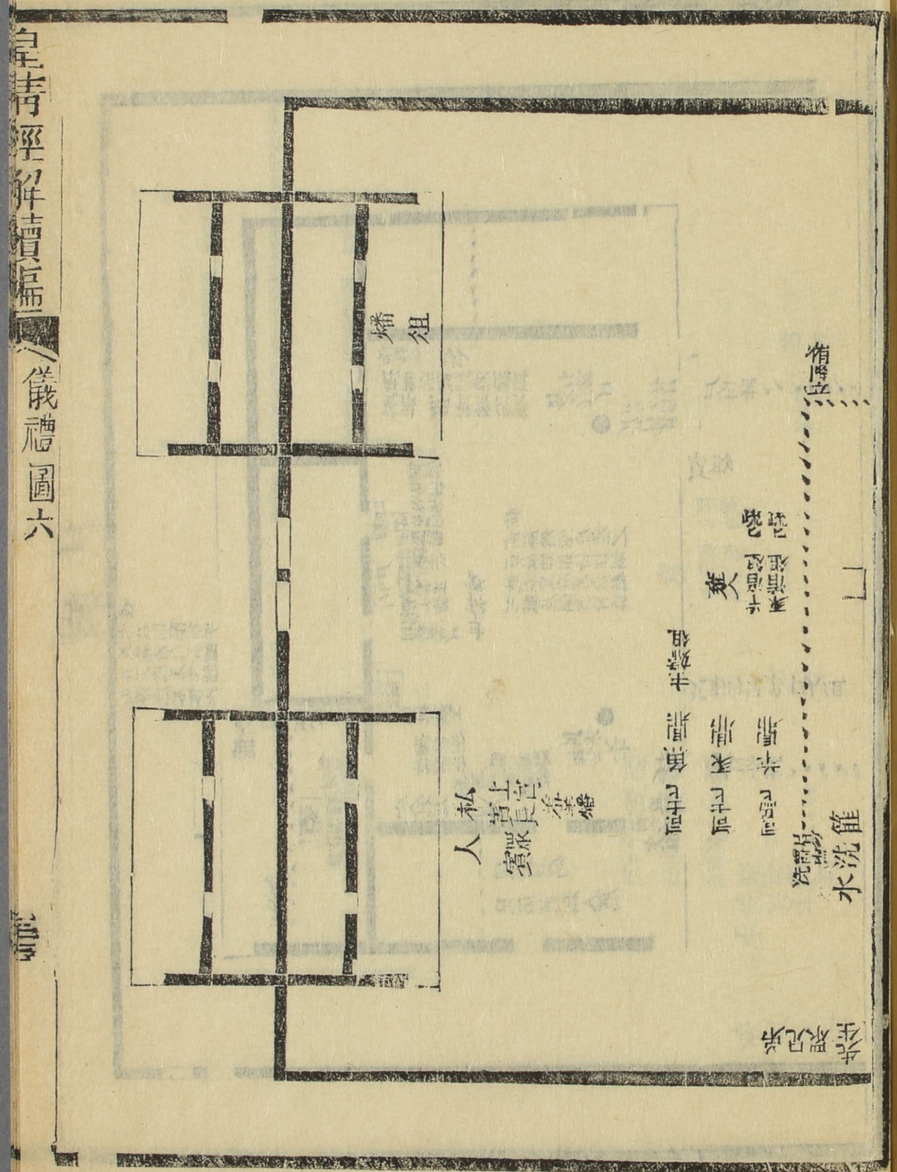
主人獻侑



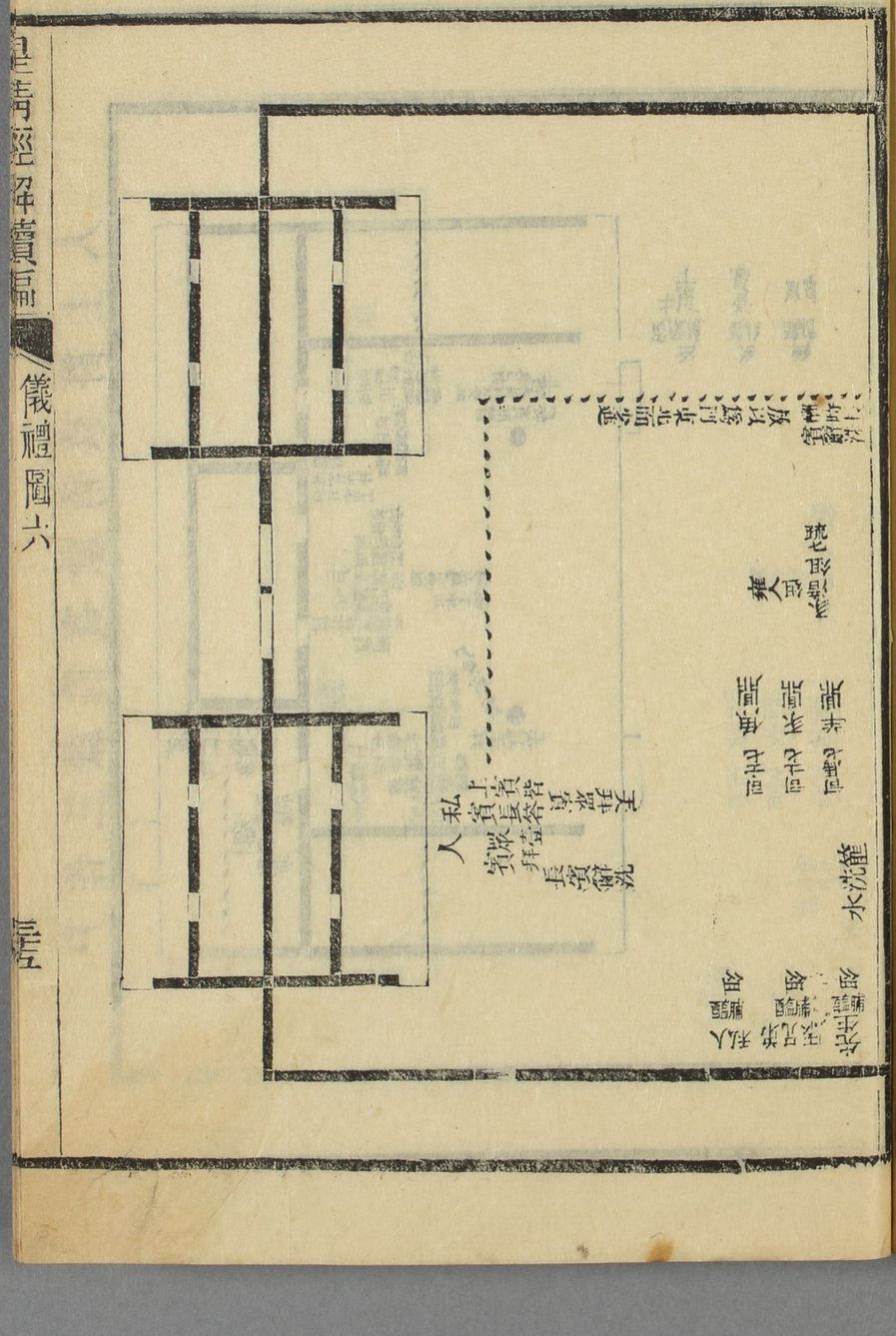
主人主婦戶
洗罍
酒尊
賓俎
夫人俎
兄弟私人爲
席

賓俎
夫人俎
洗罍
酒尊
賓私人爲
席

牆
祖
賓
主
侑
侑
侑


婦主喪
婦主喪
婦主喪

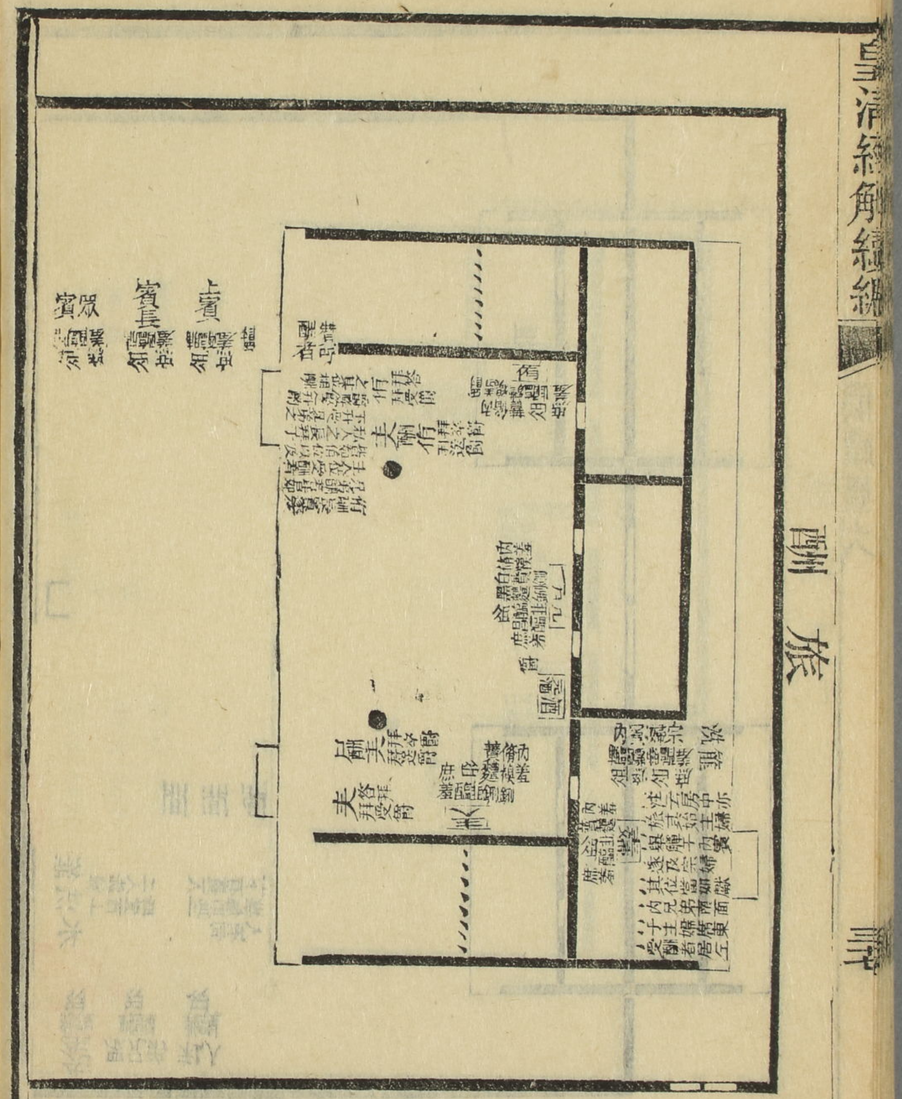
儀禮圖十八

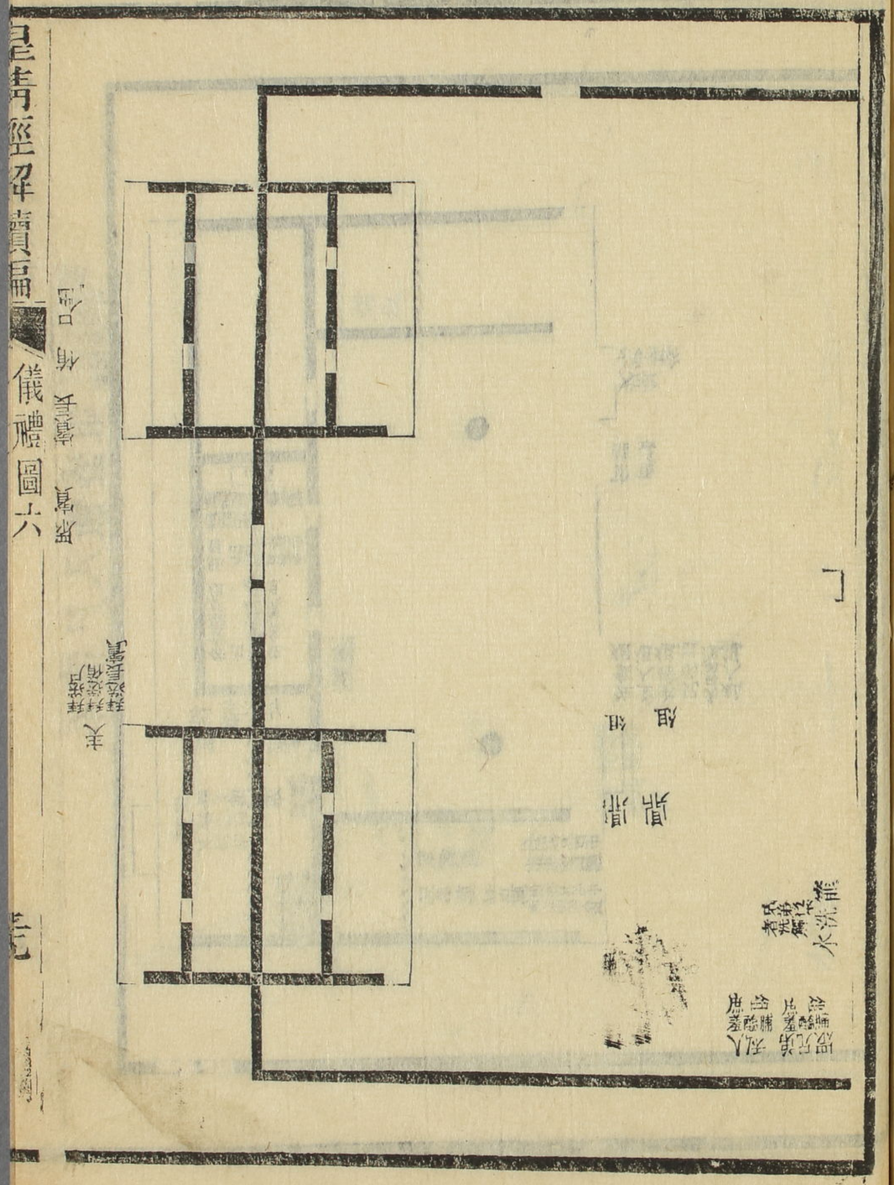

賓席
主人私弟兄賓席
主人私弟兄賓席
賓席
賓席

大主爵致侑獻賓爵獻三作尸

宿
上賓位
賓長位
衆賓位
獻爵拜拜興興
獻爵拜興
洗

洗
水洗罍
洗罍者一人
洗爵者一人
洗觚者一人
洗觶者一人
洗角者一人
洗觚者一人
洗觶者一人
洗角者一人

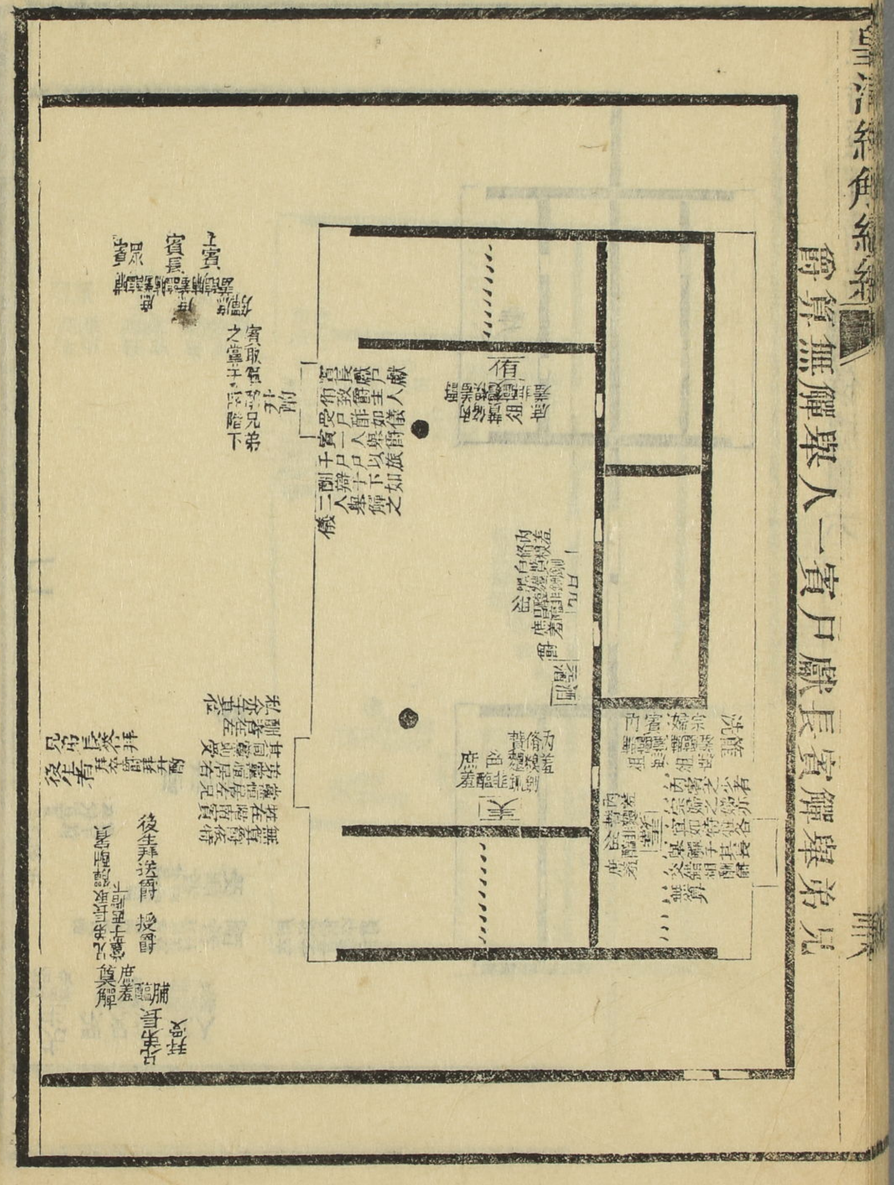

賓
賓長
眾賓
夫
婦
夫婦
夫婦
婦
夫婦
婦
夫婦



賓禮

賓主

賓主



賓主

賓主

燔俎
水洗罍
罍水
私寢

十一俎盛飯八尸侑不
俎

儀禮圖十八

燔俎

主人洗觚

賓洗爵

主人洗爵

賓洗觚

士虞禮特牲饋食禮有司徹尸侑不

賓衆

主人洗爵

賓洗觚

洗罍

宗婦

主婦主止爵獻三尸儐尸不

主婦房戶之間作入室戶之間設席

賓俎
主婦房
主婦室
主婦席
主婦洗
主婦東房
主婦西房
主婦房中
主婦房戶之間
主婦房戶之間設席
主婦房戶之間作入室戶之間
主婦止爵獻三尸儐尸不
主婦止爵獻三尸儐尸不入室戶之間設席
主婦房戶之間作入室戶之間設席
主婦房戶之間作入室戶之間設席
主婦房戶之間作

酢酌婦主人主爵致食佐獻賓獻三尸賓下

乃羞內羞庶羞內羞于尸祝主人兄弟及內兄弟于尸祝主人兄弟及私人相為賓長獻于尸祝主人兄弟及私人相為賓長獻于尸祝主人兄弟及內兄弟

出

組徹成利尸儀不

乃歸俎以出主人拜送于廟門外乃反哭尸謖厥明朝踐阼祭納尊如初祝饗利成告利成乃徹尸俎歸于室戶外北面祝在室戶內南面主人在門外北面祝

皇清經解續編卷三百十八終

湘陰吳宗寶長沙王寘校