通志堂経解

D1-12
1411
429

儀禮卷第十

覲禮第十

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不荅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玉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入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送幣使者降以左驂出侯氏送于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氏再拜稽首

儐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韣乃朝以瑞玉有繅天子設斧依於戶牖之間左右几天子衮冕負斧依齊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侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出四饗皆東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稽首擯者謁侯氏降自西階東面授宰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篋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儐使者諸公賜服者東帛四馬儐

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爲宮方三百步四門壇十有二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白北方黑上玄下黄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旂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山丘陵升祭川沈祭地瘞記凡侯于東箱偏駕不入王門眞

圭于繅上

儀禮卷第十

後學 成德 校訂

儀禮卷第十一　子夏傳

喪服第十一

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賁者也苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶齊衰之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本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

纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者
菅菲也外納居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝
一溢米夕一溢米寢不說絰帶既虞翦屏柱楣寢有
席食疏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體於上又乃將所
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昆弟昆弟之

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箭笄髽衰三年傳曰總六
升長六十箭笄長尺吉笄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菲
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絰右本在上
冠者沽功也疏屨者麤蒯之菲也父卒則爲母繼母
如母傳曰繼母何以如母繼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貴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也疏衰裳齊牡麻絰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衰也緦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絶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世父母叔父母傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻牉合也昆弟四也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉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世母叔母何以亦期也以名服也夫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昆弟之子傳曰何以期也報之也大夫之庶子爲適昆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絶故族人以

支子後大宗也適子不得後大宗女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貳尊也爲昆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稺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

衰三月必嘗同居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昆弟之子傳曰何以期
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其祖父母傳曰何
以期也不敢降其祖也大夫之子爲世父母叔父母

子昆弟之子姑姊妹女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言其餘皆報也何以期也父之
父母期故言不報也女子子適人者爲其
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
爲其父母傳曰何以期也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寓傳曰寄
公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也

言與民同也大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民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民同也長子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民同也何之謂乎言其以道去君而猶未絶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縓喪未成人者其文不縓故殤之經不樛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　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昆弟之長殤中殤夫之昆弟之子女子子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皆七月不纓絰大功布衰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昆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孫適婦傳曰何以大功也不降其適也女子

子適人者爲衆昆弟姊妹大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己道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人道也謂弟之妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦治之大者也可無慎乎大夫爲世父母叔父母子昆弟之大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子亦不敢降也皆爲其從父昆弟之爲大夫者爲其

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世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爲姑姊妹女子子嫁於大夫者君爲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之子稱公孫公孫不得祖諸侯子不得禰先君公子之子孫有封爲國君者此自卑別於尊者也若公子之子孫有封爲國君者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而臣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澡麻帶絰五月者叔父之下殤適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子爲適昆弟之下殤爲姑姊妹女子子之下殤爲人後者爲其昆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夫之昆弟之子女子子

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之長殤小功布衰裳牡麻絰即葛五月者從祖祖父母從祖昆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緦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加己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庶子爲父後者爲其母傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也士爲庶母傳曰何以緦也以名服也大夫

以上爲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舅者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也壻傳曰何以緦報之也姑之子傳曰何以緦也妻之父母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報君母之昆弟傳曰何以緦從服也從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤爲天之從父昆弟之妻傳曰何以緦也以爲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子爲其母練冠麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆旣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傳曰何如則可謂之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

衰皆三月親則月算如邦人改葬緦童子唯當室緦傳曰不當室則無緦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姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總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何以言子折笄首而不言婦終之也妾爲女君君之長子惡笄有首布總凡衰外削幅裳內削幅幅三袧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

衽二及有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸衰三升三升有半其冠亦三升以其冠爲受受冠七升縷衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升縷衰四升有半其冠八升大功八升若九升小功十升若十二升

儀禮卷第十一

後學　成德　校訂

儀禮卷第十二

士喪禮第十二

士喪禮死于適室牖用斂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
以衣曰皐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柶綴足用燕几奠脯
醢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侠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顙成踊賓出主人拜送于外門外君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也親者襚不將命以即陳庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊徹衣者執衣如隧以適房爲銘各以其物亡則以緇長半幅趣末長終幅廣三寸書銘於末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇西階上旬人掘坎于階間少西爲埳于西牆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綪明衣裳用布髺笄用桑長四寸纊中布巾環幅不鑿掩練帛廣終幅長五尺析其末瑱用白纊幎目用緇方尺二寸極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檡棘組繫纊極二冒緇質長與手齊極殺掩足爵弁服純衣皮弁服襚衣緇帶韎韐竹笏夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵庶襚繼陳不用貝三實于笲稻米一豆實于筐沐巾一浴巾二皆用綌於笲櫛於簞浴衣於篋皆饌于西序下南上管人汲不說繘屈之祝淅米于堂南面用盆管人盡階

不升堂受湇煮于垒用重鬲祝盛米于敦眞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櫛挋用巾浴用巾挋用浴衣渜濯棄于坎壅揃如他日鬠用組乃笄設明衣裳主人入即位商祝襲祭服褖衣次主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝眞于尸西主人由足西牀上坐東面祝又受米眞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反位商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約乃襲三稱明衣不在算設韐帶搢笏

設決麗于擘自飯持之設握乃連擊設冒橐之幠用衾巾柶鬠壅埋于坎重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南夏祝鬻餘飯用二鬲于西墻下幕用疏布久之繫用幹縣於重幕用葦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綪絞橫三縮一廣終幅析其末緇衾赬裏無紞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醴酒幂眞用功布實于簞在饌東設盆盥于饌東有巾苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方婦人之帶牡麻結本在房牀笫夷衾饌于西站南

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鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏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紟散衣祭服不倒美者在中士舉遷尸反位設牀第于兩楹之間衽如初有枕卒斂徹帷主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之主人髺髮袒衆主人免于房婦人髽于室士舉男女奉尸侇于堂幠用夷紟男女如室位踊無算主人出于足降自西階衆主人東即位婦人作階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位乃奠舉者盥右執匕俎之左執

俎橫攝之入作階前西面錯錯俎北面右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐乃扎載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進抵執而俟夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自作階丈夫踊甸人徹鼎巾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巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊奠出主人拜送于門外乃代哭不以官有遂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
降主人不踊襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者
亦如之升降自西階以東宵爲燎于中庭厥明滅燎
陳衣于房南領西上綃絞紟衾二君襚祭服散衣庶
襚凡三十稱紟不在算不必盡用東方之饌兩瓦甒
其實醴酒角觶木柶棗栗豆兩其實葵菹芋贏醢兩籩
無縢布巾其實粟不擇脯四脡鬒席在饌北斂席在
其東掘肂見柩棺入主人不哭升棺用軸蓋在下烝
黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南陳三鼎于門外北
上豚合升魚鱄鮒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
者出于足降自西階婦人踊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紟衾衣美者
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拜大夫之後至者北面
視肂衆主人復位婦人東復位設熬旁一筐乃塗踊
無算卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲乃奠燭升
自作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鬐三列
腊進柢祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊
甸人徹鼏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奠
墉南面主人中庭君哭主人哭拜稽顙成踊出君反
反行事主人復位君升主人中庭君坐撫當心主人拜稽
卿大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主
人降出君反主人之位主人降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸
顙成踊出君反之復初位衆主人辟于東壁南面君
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

廟中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主人哭拜送賓襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊賓出主人拜送三月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丈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

初奠之儀卒札釋匕于鼎俎行札者逆出匍人徹鼎
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
者敦啓會面足序出如入其設于外如於室筮宅冢
人營之掘四隅外其壤掘中南其壤既朝哭主人皆
往北南北面免絰命筮者在主人之右筮者東面抽
上韇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左還椁反
位哭不踊婦人哭于堂獻材于殯門外西面北上綪
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塾上南首有席楚焞置
于燋在龜東族長涖卜及宗人吉服立于門西東面
南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾
西闔東扉主婦立于其內席于闑西闑外宗人告事
具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面卜
人抱龜燋先奠龜西首燋在北宗人受卜人龜示高

涖卜受視反之宗人還少退受命命曰哀子某來日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卜人坐作龜興宗人受龜示涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從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如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

儀禮卷第十二

後學 成德 校訂

儀禮卷第十三

既夕禮第十三

既夕哭請啓期告于賓夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之夾牀饌于階間二燭俟于殯門外丈夫髽散帶垂即位如初婦人不哭主人拜賓入即位袒商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭燭入祝降與夏祝交于階下取銘置于重踊無算商祝拂柩用功布幠用夷衾遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從升自西階奠俟于下東面北上主人從升婦人升東面衆人東即位正柩于兩楹間用夷牀主人柩東西面置重如

初席升設于柩西眞設如初巾之升降自西階主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面薦車直東縈北輈質明滅燭徹者升自阼階降自西階乃眞如初升降自西階主人要節而踊薦馬纓三就入門北面交轡圍人夾牽之御者執策立于馬後哭成踊右還出賓出主人送于門外有司請祖期曰日側主人入祖乃載踊無算卒束襲降眞當前束商祝飾柩一池紐前桱後緇齊三采無貝設披屬引陳明器于乘車之西折橫覆之抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三器西南上綃茵苞二笫三黍稷麥麤三醯醢屑幂用疏布甒二醴酒

暴用功布皆木桱久之用器弓矢耒耜兩敦兩杅盤匜匜實杅盤中南流無祭器有燕樂器可也役器甲冑于笮燕器杖笠翣徹眞巾席俟于西方主人要節而踊祖商祝御柩乃祖踊襲少南當前束婦人降即位于階間祖還車不還器祝取銘置于茵二人還重左還布席乃眞如初主人要節而踊薦馬如初賓出主人送有司請葬期入復位公賵玄纁束馬兩擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒馬入設賓奉幣由馬西當前輅北面致命主人哭拜稽顙成踊賓眞幣于棧左服出宰由主人之北舉幣以東士受馬以出主人送于外門外

拜襲入復位杖賓贈者將命擯者出請入告出告須
馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初主人拜于
位不踊賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請若奠
入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請若賻
入告主人出門左西面賓東面將命主人拜賓坐委
之宰由主人之北東面舉之反位若無器則捂受之
又請賓告事畢拜送入贈者將命擯者出請納賓如
初賓奠幣如初若就器則坐奠于陳凡將禮必請而
后拜送兄弟賻奠可也所知則賻而不奠知死者贈
知生者賻書賻於方若九若七若五書遣於策乃代
哭如初宵爲燎於門內之右厥明陳鼎五于門外如

初其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚
解無腸胃魚腊鮮獸皆如初東方之饌四豆脾析蜱
醢葵菹嬴醢四籩棗糗栗脯醴酒陳器滅燎執燭徹
輅北面賓入者拜之徹者入丈夫踊設于西北婦人
踊徹者東鼎入乃奠豆南上綪籩嬴醢南北上綪俎
二以成南上不綪特鮮獸醴酒在籩西北上奠者出
主人要節而踊甸人抗重出自道道左倚之薦馬馬
出自道車各從其馬駕於門外西面而俟南上徹者
入踊如初徹巾苞牲取下體不以魚腊行器茵苞器
序從車從徹者出踊如初主人之史請讀賻執算從
柩東當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主

婦奠燭在右南面讀書釋算則坐卒命哭滅燭書與算執之以逆出公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出商祝執功布以御柩執披主人袒乃行踊無算出宮踊襲至于邦門公使宰夫贈玄纁束主人去杖不哭由左聽命賓由右致命主人哭拜稽顙賓升實幣於蓋降主人拜送復位杖乃行至于壙陳器于道東西北上茵先入屬引主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭乃窆主人哭踊無算襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲賓出則拜送藏器於旁加見藏苞筲於旁加折俎之加抗席覆之加抗木

實土三主人拜鄉人即位踊襲如初乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上婦人入丈夫踊升自作階主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啓位拾踊三兄弟出主人拜送衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次猶朝夕哭不奠三虞卒哭明日以其班祔記士處適寢寢東首于北墉下有疾疾者齊養者皆齊徹琴瑟疾病外内皆埽徹褻衣加新衣御者四人皆坐持體屬纊以俟絶氣男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手乃行禱於五祀乃卒主人啼兄弟哭

設牀第當牖祫下莞上簟設枕遷尸復者朝服左執
領右執要招而左揆貌如軛上兩末綴足用燕凡挍
在南御者坐持之即牀而眞當腢用吉器若醴若酒
無巾柶赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣
某之某死室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在
焉亦坐尸在室有君命衆主人不出蔥者委衣于牀
不坐其蔥于室戶西北面致命夏祝淅米差盛之御
者四人抗衾而浴禫第其母之喪則內御者浴鬠無
笄設明衣婦人則設中帶卒洗貝反于笄實貝柱右
顚左顚夏祝徹餘飯琠塞耳掘坎南順廣尺輪二尺
深三尺南其壤堕用塊明衣裳用幕布袂屬幅長下

膝有前後裳不辟長及觳緣紃純設握裏親膚
繫鉤中指結于擘甸人築坅坎隸人涅厠既龔宵爲
燎于中庭厥明滅燎陳衣凡絞紟用布倫如朝服設
橾于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在
南篚在東東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北
二以並籩亦如之凡籩豆實于設皆巾之觶俟時而
酌柶覆加之面枋及錯建之小斂辟奠不出室無踊
節既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶大斂于阼
大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復
位巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東既
殯主人說髦三日絞垂冠六升外縪纓條屬厭衰三

升屨外納杖下本竹桐一也居倚廬寢苫枕塊不說
絰帶哭晝夜無時非喪事不言歠粥朝一溢米夕一
溢米不食菜果主人乘惡車白狗幦蒲蔽御以蒲菆夫
服木錧約綏約轡木鑣馬不齊髦主婦之車亦如之
疏布裳貳車白狗攝服其他皆如乘車朝月童子執
帚郤之左手捧之從徹者而入比奠舉席埽室聚諸
爻布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而
東燕養饋羞湯沐之饌如他日朔月若薦新則不饋
于下室筮宅冢人物土卜曰吉告從于主婦主婦哭
婦人皆哭主婦升堂哭者皆止啓之昕外內不哭夷
牀斂軸饌于西階東其二廟則饌于禰廟如小斂奠

乃啓朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西
階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人
升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設
于柩西升降自西階主人要節而踊燭先入者升堂
東楹之南西面後入者西階東北面在下主人降即
位徹乃奠升降自西階主人踊如初祝及執事舉奠
巾席從而降柩從序從如初遷祖薦乘車鹿淺幦干
笮革靾載轅載皮弁服纓轡貝勒縣于衡道車載朝
服纁裳車載蓑笠將載祝及執事舉奠戶西南面東上
卒束前而降奠席于柩西巾奠乃牆抗木刊茵著用
荼實綏澤焉葦苞長三尺一編菅筲三其實皆瀹祖

還車不易位執披者旁四人凡贈幣無常凡糗不煎
唯君命止柩于堩其餘則否車至道左北面立東上
柩至于壙斂服載之卒窆而歸不驅君視斂若不待
奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事既正柩賓出
遂匠納車于階問祝饌祖奠于主人之南當前輅北
上巾之弓矢之新沽功有弭飾焉亦張可也有秘設
依撻焉有韣弢夫一乘骨鏃短衛志矣一乘軒輖中
亦短衛

儀禮卷第十三

後學 成德 校訂

儀禮卷第十四

士虞禮第十四

士虞禮特豕饋食側亨于廟門外之右東面魚腊爨
亞之北上饎爨在東壁西面設洗于西階西南水在
洗西篚在東尊于室中北壝下當戶兩瓶醴酒酒在
東無禁冪用絺布加勺南枋素几葦席在西序下苴
刌茅長五寸東之實于篚饌于西坫上饌兩豆菹醢
于西楹之東醢在西一鉶亞之從獻豆兩亞之四籩
亞之北上饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席匹水
錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東陳三鼎于
門外之右北面北上設扃鼏匕俎在西塾之西羞燔

俎在內西塾上南順主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位祝入門左北面宗人西階前北面祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭主人倚杖入祝從在左西面贊薦葅醢醢在北佐食及執事盥出舉長在左鼎入設于面階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載卒朼者逆退復位俎入設

于豆東魚亞之腊特贊設二敦于俎南黍其東稷設一鉶于豆南佐食出立于戶西贊者徹鼎祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位祝奠觶于鉶南復位主人再拜稽首祝饗命佐食佐食許諾鉤俎取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首祝祝卒主人拜如初哭出復位祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸尸入門丈夫踊婦人踊淳尸盥宗人授巾尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初哭止婦人入于房主人及祝拜妥尸尸拜遂坐從者錯篚于尸左席上立于其北尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆

間祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭
奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之佐食舉肺脊授尸
尸受振祭嚌之左手執之祝命佐食遷敦佐食舉黍
錯于席上尸祭鉶嘗鉶泰羹湆自門入設于鉶南胾
四豆設于左尸飯播餘于篚三飯佐食舉幹尸受振
祭嚌之實于篚又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實
于篚又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个尸卒
食佐食受肺脊實于篚反黍如初設主人洗廢爵酌
酒酳尸尸拜受爵主人北面荅拜尸祭酒嘗之實長
以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右取肝擩鹽振祭
嚌之加于俎實降反俎于西墊復位尸卒爵祝受不

相爵主人拜尸荅拜祝酌授尸尸以酳主人主人拜
受爵尸荅拜主人坐祭卒爵拜尸荅拜筵祝南面主
人獻祝祝拜坐受爵主人荅拜薦菹醢設俎祝左執
爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之
肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人荅
拜祝坐授主人主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵
主人荅拜佐食祭酒卒爵拜主人荅拜受爵出實于
篚升堂復位主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人
儀自反兩籩棗栗設于會南棗在西尸祭籩祭酒如
初賓以燔從如初尸祭燔卒爵酌獻祝籩燔從
獻佐食皆如初以虛爵入于房賓長洗繶爵三獻燔

從如初儀婦人復位祝出尸西面告利成主人哭皆
哭祝入尸謖從者奉簀哭如初祝前尸出戶踊如初
降堂踊如初出門亦如之祝反入徹設于西北隅如
其設也几在南扉用席祝薦席徹入于房祝自執其
俎出贊闔牖戶主人降賓出主人出門哭止皆復位
宗人告事畢賓出主人送拜稽顙記虞沐浴不櫛陳
牲于廟門外北首西上寢右日中而行事殺于廟門
西主人不視豚解羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺
膚祭三取諸左脇上肺祭一實于上鼎升魚鱄鮒九
實于中鼎升腊左胖髀不升實于下鼎皆設扃鼏練
之載猶進柢魚進鬐祝俎髀眡春脅離肺陳于階間

敦東淳尸盥執盤西面執匜東面執巾在其北東面
宗人授巾南面主人在室則宗人升戶外北面佐食
無事則出戶負扆南面鉶芼用苦若薇有滑夏用葵
冬用荁有枌豆實葵菹菹以西羸醢籩棗烝栗擇尸
入祝從尸尸坐不說屨尸謖祝前鄉尸還出戶又鄉
尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸降階還及門如
出戶尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降尸
服卒者之上服男男尸女女尸必使異姓不使賤者
無尸則禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝卒不綏
祭無泰羹涪哉從獻主人哭出復位祝闔牖戶降復
位于門西男女拾踊三如食間祝升止哭聲三啓戶

主人入祝從啓牖鄉如初主人哭出復位卒徹祝佐食降復位宗人詔降如初始虞用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用潔牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗尊虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事獻畢未徹乃餞尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋洗在尊東南水在洗東篚在西饌籩豆脯四脡有乾肉折俎二尸縮祭半尸在西墊尸出執几從席從尸出門右南面席設于尊西北東面几在南賓出復位主人出即位于門東少南婦人幽闗位于主人之北皆西面哭不止尸即席坐唯主人不哭先祼尊酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東朐在南尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初尸出門哭者止賓出主人送拜稽顙主婦亦拜賓丈夫說經帶于廟門外入徹主人不與婦人說首絰不說帶無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三哭止告事畢賓出死三日而殯三月而葬遂卒哭將旦而祔則薦卒辭曰哀子某來日某隮祔爾

丁爾皇祖某甫尚饗女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦
于皇祖姑某氏其他辭一也饗辭曰哀子某圭爲而
哀薦之饗明日以其班祔沐浴櫛搔翦用專膚爲折
俎取諸脰脇其他如饋食用嗣尸曰孝子某孝顯相
夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹祭嘉薦普
淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗
暮而小祥曰薦此常事又暮而大祥曰薦此祥事中
月而禫是月也吉祭猶未配

儀禮卷第十四

後學 成德 校訂

儀禮卷第十五

特牲饋食禮第十五

特牲饋食之禮不諏日及筮日主人冠端玄即位于
門外西面子姓兄弟如主人之服立于主人之南西
面北上有司羣執事如兄弟服東面北上席于門中
闑西閾外筮人取筮于西塾執之東面受命于主人
宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某薨此某
事適其皇祖某子尚饗筮者許諾還即席西面坐卦
者在左卒筮寫卦筮者執以示主人主人受視反之
筮者還東面長占卒告于主人占曰吉若不吉則筮
遠日如初儀宗人告事畢前期三日之朝筮尸如求

日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮
某之某爲尸尚饗乃宿尸主人立于尸外門外子姓
兄弟立于主人之後北面東上尸如主人服出門左
西面主人辟皆東面北上主人再拜尸荅拜宗人擯
辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿祝許諾致命
尸許諾主人再拜稽首尸入主人退宿賓賓如主人
服出門左西面再拜主人東面荅再拜宗人擯曰某
薦歲事吾子將涖之敢宿賓曰某敢不敬從主人再
拜賓荅拜主人退賓拜送厥明夕陳鼎于門外北面
北上有冪棜在其南南順實獸于其上東首牲在其
西北首東足設洗于阼階東南壺禁在東序豆籩鉶

在東房南上几席兩敦在西堂主人及子姓兄弟即
位于門東如初賓及衆賓即位于門西東面北上宗
人祝立于賓西北東面南上主人再拜賓荅再拜三
拜衆賓衆賓荅再拜主人揖入兄弟從賓及衆賓從
即位于堂下如外位宗人升自西階視壺濯及豆籩
反降東北面告濯具賓出主人出皆復外位宗人視
牲告充雍正作豕宗人舉獸尾告備舉鼎冪告絜請
期曰羹飪告事畢賓出主人拜送凫興主人服如初
立于門外東方南面視側殺主婦視饎爨于西堂下
亨于門外東方西面北上羹飪實鼎陳于門外如初
尊于戶東玄酒在西實豆籩鉶陳于房中如初執事

之俎陳于階間二列北上盛兩敦陳于西堂藉用萑
凡席陳于西堂如初尸盥匜水實于槃中簞巾在門
內之右祝筵几于室中東面主婦纚笄宵衣立于房
中南面主人及賓兄弟羣執事即位于門外如初宗
人告有司具主人拜賓如初揖入即位如初佐食北
面立于中庭主人及祝升祝先入主人從西面于戶
內主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北宗人遣
佐食及執事盥出主人降及賓盥出主人在右及佐
食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏宗人執
畢先入當阼階南面鼎西面錯右人抽扃委于鼎北
贊者錯俎加匕乃朼佐食升所俎鼎之設于阼階西
卒載加匕于鼎主人升入復位俎入設于豆東魚次
腊特于俎北主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶
芼設于豆南南陳祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啓
會佐食啓會卻于敦南出立于戶西南面主人再拜
稽首祝在左卒祝主人再拜稽首祝迎尸于門外主
人降立于阼階東尸入門左北面盥宗人授巾尸至
于階祝延尸尸升入祝先主人從尸即席坐主人拜
妥尸尸荅拜執奠祝饗主人拜如初祝命挼祭尸左
執觶右取菹擩于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭挼
尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶荅拜祭鉶
嘗之告旨主人拜尸尸荅拜祝命爾敦佐食爾黍稷于

席上設大羹湆于醢北舉肺脊以授尸尸受振祭嚌
之左執之乃食食舉主人羞肵俎于腊北尸三飯告
飽祝侑主人拜佐食舉幹受振祭嚌之佐食受加
于肵俎舉獸幹魚一亦如之尸實舉于菹豆佐食羞
庶羞四豆設于左南上有醢尸又三飯告飽祝侑之
如初舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初
舉肩及獸魚如初佐食盛肵俎俎釋三个舉肺脊加
于肵俎反黍稷于其所主人洗角升酌酳尸尸拜受
主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從尸左執角右取
肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送
爵皇尸卒爵主人拜尸荅拜祝酌授尸尸以醋主人

主人拜受角尸拜送主人退佐食授挼祭主人坐左
執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏佐食摶黍授祝祝
授尸尸受以菹豆執以親嘏主人主人左執角再拜
稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸
荅拜主人出寫嗇于房祝以籩受筵祝南面主人酌
獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎祝左執角祭豆
興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝
左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主
人荅拜受角酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送
佐食坐祭卒角拜主人荅拜受角降反于篚升入復
位主婦洗爵于房祝亞獻尸尸拜受主婦北面拜送

宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南祝贊籩祭尸
受祭之祭酒啐酒兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反
之羞燔者受加于肵出尸卒爵祝受爵命送如初酢
如主人儀主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右
撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀獻祝籩燔從如初
儀及佐食如初卒以爵入于房賓三獻如初燔從如
初爵止席于戶內主婦洗爵酌致爵于主人主人拜
受爵主婦拜送爵宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩
籩俎入設主人左執爵祭薦宗人贊祭眞爵興取肺
坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒肝從左執
爵取肝挩于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如

之興席末坐卒爵拜主婦答拜受爵酌酳左執爵拜
主人荅拜坐祭立飲卒爵拜主人荅拜主婦出反于
房主人降洗酌致爵于主婦席于南面主婦拜
受爵主人西面荅拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主
人更爵酌酳卒爵降實爵于篚入復位三獻作止爵
尸卒爵酢酌獻祝及佐食洗爵酌致于主人主婦燔
從皆如初更爵酢于主人卒復位主人降作階西面
拜賓如初洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓
北面拜受爵主人在右荅拜薦脯醢設折俎賓左執
爵祭豆眞爵興取肺坐絕祭嚌之興加于豆坐挩手
祭酒卒爵拜主人荅拜受爵酌酢眞爵拜賓荅拜主

人坐祭卒爵拜賓答拜揖執祭以降西面奠于其位
位如初薦俎從設衆賓升拜受爵少祭立飲薦俎設
于其位辭主人備答拜焉降實爵于篚奠兩壺于阼
階東加勺南枋西方亦如之主人洗觶酌于西方之
尊西階前北面酬賓賓在左主人奠觶拜賓答拜主
人坐祭卒觶拜賓答拜主人洗觶賓辭主人對卒洗
酌西面賓北面拜主人奠觶于薦北賓坐取觶還東
面拜主人答拜賓奠觶于薦南揖復位主人洗爵獻
長兄弟于阼階上如賓儀洗獻衆兄弟如衆賓儀洗
獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀主人西面荅拜
更爵酢卒爵降實爵于篚入復位長兄弟洗觚爲加

爵如初儀不及佐食洗致如初無從衆賓長爲加爵
如初爵止嗣舉奠盥入北面再拜稽首尸執奠進受
復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受
肝復位坐食肝卒觶拜尸備荅拜焉舉奠洗酌入尸
拜受舉奠荅拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位兄弟
弟子洗酌于東方之尊作階前北面舉觶于長兄弟
如主人酬賓儀宗人告祭脅乃羞賓坐取觶作階前
北面酬長兄弟在右賓奠觶拜長兄弟荅拜
賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面
荅拜揖復位長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅
如初長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長

兄弟北面荅拜揖復位衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀爲加爵者作止爵如長兄弟之儀長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉觶於其長眞觶拜長皆荅拜舉觶者祭卒觶拜長皆荅拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆眞觶于薦右長皆執以興舉觶者皆復位荅拜長皆眞觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位爵皆無算利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚王人出立于戶外西南祝東面告利成尸謖祝前主人降祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門徹薦羞

設于西序下筵對席佐食分簋鉶宗人遣舉眞及兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食養者舉眞許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚主人西面再拜祝曰養有以也兩養眞舉于俎許諾皆荅拜若是者三皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上養上養拜受爵主人荅拜酳下養亦如之主人拜祝曰酳有與也如初儀兩養執爵拜祭酒卒爵拜主人荅拜兩養皆降實爵爵上養洗爵升酌酢主人主人拜受爵降實于篚主人出立于戶外西面祝命徹阼俎豆

通志堂

籩設于東序下祝執其俎以出東面于戶西宗婦徹
祝豆籩入于房徹主婦薦俎佐食徹尸薦俎敦設于
西北隅凡在南雁用筵納一尊佐食闔牖戶降祝告
利成降出主人降即位宗人告事畢賓出主人送于
門外再拜佐食徹阼俎堂下俎畢出記特牲饋食其
服皆朝服玄冠緇帶緇韠唯尸祝佐食玄端玄裳黃
裳雜裳可也皆爵韠設洗南北以堂深東西當東榮
水在洗東篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一
散壺棜禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒
奠冪用綌即位而徹之加勺籩巾以綌也纁裏棗烝
栗擇鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁棘心匕刻牲

爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西
壁所俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌
縮俎賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂沃尸盥
者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜
北宗人東面取巾振之三南面授之卒執巾者受尸
入主人及賓皆辟位出亦如之嗣舉奠佐食設豆鹽
佐食當事則戶外南面無事則中庭北面凡祝呼佐
食許諾宗人獻與旅酬於衆賓佐食於旅酬於兄弟
尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南
上宗婦北堂東面北上主婦及內賓宗婦亦旅西面
宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦尸卒食而祭饎

爨雍爨寶從尸俎出廟門乃反位尸俎右肩臂臑肫
胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚三離肺一刑肺
三魚十有五腊如牲骨祝俎髀脡脊二骨脅二骨膚
一離肺一作俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚
一離肺一主婦俎觳折其餘如佐食俎觳折脊
脅膚一離肺一賓髂長兄弟及宗人折其餘如佐食
俎衆賓及衆兄弟内賓宗婦若有公有司私臣皆觳
脊膚一離肺一公有司門西北面東上獻次衆賓私
臣門東北面西上獻次兄弟升受隆飲

儀禮卷第十五

後學 成德 挍訂

少牢饋食禮第十六

少牢饋食禮第十六 用丁巳筮旬有一日筮於廟門之
少牢饋食之禮日用丁巳筮旬有一日筮於廟門之
外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韇
兼與筮執之東面受命于主人主人曰孝孫某來日
丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史
曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮
遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲
事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗乃釋韇立筮卦
者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占
古則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從乃

東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退雍人擩鼎
匕俎于雍爨雍爨在門東南北上廩人擩甑甗匕與
敦于廩爨廩爨在雍爨之北司宮擩豆籩勺爵觚觶
凡洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚卒擩饌豆籩與
篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮羹定
雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西司
馬升羊右胖髀不升肩臂臑肫胳正脊一脡脊一横
脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三
舉肺一祭肺三實于一鼎司士升豕右胖髀不升肩
臂臑肫胳正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代
脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實于一鼎雍人倫

宮戒宗人命滌宰命爲酒乃退若不吉則及遠日又
筮日如初宿前宿一日宿戒尸明日朝筮尸如筮日
之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某
以某妃配某氏以某之某爲尸尚饗筮卦占如初吉
則乃遂宿尸祝擯主人再拜稽首祝告曰孝孫某來
日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿
尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜若
不吉則遂改筮尸既宿尸反爲期于廟門之外主人
門東南面宗人朝服北面曰諸祭期主人曰於子
宗人曰旦明行事主人曰諾乃退明日主人朝服即
位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首

膚九實于一鼎司士又升魚腊魚十有五和鼎腊一純而鼎腊用麋卒脊皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上司宮尊兩甒于房戶之間同楎皆有冪甒有玄酒司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實小祝設槃匜與簞巾于西階東主人朝服即位于作階東西面司宮筵于奥祝設几于筵上右之主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入司宮取二匀于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋冪奠于楎上加三匀于二尊覆之南柄鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合

執二俎以相從入陳鼎于東方當序南于洗西皆面北上膚為下匕皆加于鼎東枋俎皆設于鼎西西肆肵俎在羊俎之北亦西肆宗人遣實就主人皆盥于洗長杜佐食上利升牢心舌載于肵俎心皆安下切上午割勿沒其載于肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于肵橫之皆如初為之于爨也佐食遷肵俎于作階西西縮乃反佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脊一代脊一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上下利升豕其載如羊無腸胃體其

載于俎皆進下司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五
而俎縮載右首進腴腊一純而俎亦進下肩在上膚
九而俎亦橫載革順卒香祝盥于洗升自西階主人
盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面主婦被
錫衣移袂薦自東房韭菹醢坐奠于筵前主婦贊
者一人亦被錫衣移袂執葵菹羸醢以授主婦主婦
不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入
于房佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚
腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其
北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端主婦自東房
執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷

以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦
黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆
南首主婦興入于房祝酌奠遂命佐食啓會佐食啓
會蓋二以重設于敦南主人西面祝在左主人再拜
稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦
歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜
稽首祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西
面祝先入門右尸入門左宗人奉槃東面于庭南一
宗人奉匜水西面南于槃東一宗人奉簞巾南面于槃
北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以
授尸坐取簞興以受尸巾祝延尸尸升自西階入祝

從主人升自阼階祝先入主人從尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左祝主人皆拜妥尸尸不言尸荅拜遂坐祝反南面尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之主人羞所俎升自阼階置于膚北上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶食舉三飯上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食

受加于所上佐食羞截兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北尸又食截上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于所橫之又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于所又食上佐食舉尸牢骼如初又食尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于所尸不飯告飽祝西面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯上佐食受尸牢肺正脊加于所主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭

嚌之加于菹豆卒爵主人拜祝受尸爵尸荅拜祝酌
授尸尸酳主人主人拜受爵尸荅拜主人西面奠爵
又拜上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授
上佐食上佐食以綏祭主人左執爵右受佐食坐祭
之又祭酒不興遂啐酒祝與二佐食皆出盥于洗入
二佐食各取黍于一敦上佐食兼受搏之以授尸尸
執以命祝卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主
人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝
孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之主
人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之
實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐

奠爵拜尸荅拜執爵以興出宰夫以籩受膚黍主人
嘗之納諸內主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受
主人西面荅拜薦兩豆菹醢佐食設俎牢髀橫脊一
短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬于尻祝
取菹換于醢祭于豆間祝祭俎祭酒啐酒肝牢從祝
取肝換于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興主人酌
獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西
面荅拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興俎設于兩階之
間其俎折一膚主人又獻下佐食亦如之其膚亦設
于階間西上亦折一膚有司贊者取爵于篚以升授
主婦贊者于房戶婦贊者受以授主婦主婦洗于房

中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸荅拜主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸荅拜主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦荅拜于主人之北卒爵不興坐授主婦主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面荅拜祭酒卒爵坐受主婦主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸荅拜祝酌授

尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸荅拜賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面荅拜祝祭酒啐酒奠爵于其薦前主人出立于阼階上西面祝告曰利成祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎降設于堂下阼階南司宮設對席乃四人羞上佐食盥升下佐食對之賓長二人備司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上資黍于羊俎兩端兩下是餕司士乃辯舉羞者皆祭黍主人西面三拜羞者羞者

奠舉于俎皆荅拜皆反取舉司士進一鉶于上蓑又進一鉶于次蓑又進二豆湆于兩下乃皆食食舉卒食主人洗一爵升酌以授上蓑贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次蓑若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜蓑者蓑若是以辯皆不拜受爵主人西拜主人荅一拜蓑者三人興出上蓑止主人受上蓑爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜上蓑荅拜坐祭酒啐酒上蓑親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上蓑荅拜上蓑興出主人送乃退

儀禮卷第十六

後學 成德 校訂

有司徹第十七

有司徹埽堂司宮攝酒乃燅尸俎卒燅乃升羊豕三鼎無腊與膚乃設扃鼏陳鼎于門外如初乃議侑于賓以異姓宗人戒侑侑出俟于廟門之外司宮筵于戶西南面又筵于西序東面尸與侑北面于廟門之外西上主人出迎尸宗人擯主人拜尸荅拜主人又拜侑侑荅拜乃舉司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以左揖乃讓主人先升自作階尸侑升自西階西楹西北面東上主人東楹東北面拜至尸荅拜主人又拜侑侑荅拜乃舉司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以

入陳鼎如初雍正執一匕以從雍府執二匕以從司
士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆
加于鼎東枋二俎設于羊鼎西西縮二俎皆設于二
鼎西亦西縮雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮
覆二疏匕于其上皆縮俎西枋主人降受宰几尸侑
降主人辭尸對宰授几主人受二手横執几撫尸主
人升尸侑升復位主人西面左手執几縮之以右袂
推拂几三二手横執几進授尸于筵前尸進二手受
于手間主人退尸還几縮之右手執外廉北面眞于
筵上左之南縮不坐主人東楹東北面拜尸復位尸
與侑皆北面荅拜主人降洗尸侑降尸辭洗主人對

卒洗揖主人升尸侑升尸西楹西北面拜洗主人東
楹東北面眞爵荅拜降盥尸侑降主人辭尸對卒盥
主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受
爵主人東楹東北面拜送爵主婦自東房薦韭菹醢
坐眞于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦
主婦不興受陪設于南昌在東方興取籩于房麷蕢
坐設于豆西當外列麷在東方婦贊者執白黑以授
主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退乃
升司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑正脊一
脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭
肺一載于一俎羊肉湆膷折正脊一正脅一腸一胃

一嚌肺一載于南俎司士朼豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一橫脊一短脅一正脊一代脊一膚五嚌肺一載于一俎侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脅一膚一切肺一載于一俎羊肉湆臂一脊一腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脅一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎司士朼魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膾祭于其上卒升賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐奠執

爵右取韭菹揆于三豆祭于豆間尸取籩蕢宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭薙ㄟ授次賓疏ㄈ與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執ㄈ枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執挑ㄈ枋以挹湆注于疏ㄈ若是者三尸興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓縮執ㄈ俎以升若是以授尸尸卻手受ㄈ枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮ㄈ于俎上以降尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東荅拜司馬羞羊肉湆縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕羊嚌之興反加于俎司馬縮奠俎于羊湆俎南

乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降尸坐執爵以興次
賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵
受燔換于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以
降尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵
拜執爵以興主人北面于東楹東荅拜主人受爵尸
升筵立于筵末主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵
主人在其右北面荅拜主婦薦韭菹醢坐奠于筵前
醢在南方婦贊者執二籩麷蕡以授主婦主婦不興
受之奠麷于醢南蕡在麷東主婦入于房侑升筵自
北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右
取菹換于醢祭于豆間又取麷蕡同祭于豆祭興左

執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓羞羊燔如
尸禮侑降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵以
興坐奠爵拜執爵以興主人荅拜尸受侑爵降洗侑降立于西
階西東面主人降自西階主人拜洗尸北面于西楹
卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸坐奠爵于篚興對
西坐奠爵荅拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人
升尸升坐取爵酌司宮設席于東序西面主人東楹
東北面拜受爵尸西楹西北面荅拜主婦薦韭菹醢
坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩麷蕡主婦不
興受設麷于菹西北方婦贊者執二籩麷蕡主婦不
婦入于房長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆

籩如侑之祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興次賓
羞ㄷ滑如尸禮席末坐啐酒執爵以興司馬羞羊肉
滑縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭嚌之興
反加于滑俎司馬縮奠滑俎于羊俎西乃載之卒載
縮執虛俎以降主人坐取爵以興次賓羞燔主人受
如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執
爵以興坐奠奠爵拜執爵以興尸西楹西荅拜主人坐
奠爵于東序南侑升尸侑皆北面于西楹西主人北
面于東楹東再拜崇酒尸侑皆荅再拜主人及尸侑
皆升就筵司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授
主婦主婦洗爵于房中出實爵尊南西面拜獻尸尸

拜于筵上受主婦西面于主人之席北拜送爵入于
房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從
主婦不興坐設于羊鉶之西興入于房取糗與腶脩
執以出坐設之糗在贊西脩在白西興立于主人席
北西面尸坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之
柢挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒次賓羞ㄷ
滑如羊ㄷ滑之禮尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以
興坐奠拜主婦荅拜執爵以興司士羞豕胥尸坐
奠爵興受如羊肉滑之禮坐取爵興次賓羞燔尸
左執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦荅拜受爵
酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面荅拜主婦羞

糗脩坐奠糗于籩南脩在薦南脩坐左執爵取糗脩
兼祭于豆祭司士縮執豕胥以升脩興取肺坐祭之
司士縮奠豕胥于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎
以降脩興次賓羞豕燔脩受如尸禮坐卒爵拜主婦
荅拜受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北
面于作階上荅拜主婦設二鉶與糗脩如尸禮主人
其祭糗脩祭鉶祭酒受豕匕湆拜啐酒皆如尸禮嘗
鉶不拜其受豕胥受豕燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦
北面荅拜受爵尸降筵受主婦爵以降主人降脩降
主婦入于房主人立于洗東北西面脩東面于西階
西南尸易爵于篚盥洗爵主人揖尸脩主人升尸升

自西階脩從主人北面立于東楹東脩西楹西北面
立尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于脩東荅
拜主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席
西婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊
者執籩蕢以授婦贊者婦贊者不興受設籩于菹西
蕢在籩南主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左
執爵右取菹擩于醢祭于豆間又取籩蕢兼祭于豆
祭主婦奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手
祭酒啐酒次賓羞燔主婦興受燔如主人之禮主
婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜
尸西楹西北面荅拜主婦入立于房尸主人及脩皆

就筵上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸奠爵于薦左賓降主人降洗爵尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖尸升侑不升主人實爵酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面荅拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升主人實爵尸拜受爵主人反位荅拜尸北面坐奠爵于薦左尸侑主人皆升筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆荅壹拜主人洗爵長賓辭主人奠爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西階

上長賓升拜受爵主人在其右北面荅拜宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一膚一賓坐左執爵右取脯挩于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人荅拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于西階西南宰夫執薦以從設于薦東衆賓長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲卒爵不拜既爵宰夫贊主人酌若是以辯辯受爵其薦脯醢與脊設于其位其位繼上賓而南皆東面其脊體儀也乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人坐奠爵拜執爵以興賓荅拜坐祭遂飲

卒爵執爵以興坐奠爵拜賓答拜賓降宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左主人洗升酌獻兄弟于作階上兄弟之長升拜受爵主人在其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦脅設于其位其先生之脅折脅一膚一其衆儀也主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右答拜坐祭立飲不拜既爵若是以辯亦有薦脅主人降洗升獻私人于作

階上拜于下升受主人答其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌主人於其羣私人不答拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦脅主人就筵尸作三獻之爵司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭酒卒爵司士縮俎奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸奠爵拜三獻北面答拜受爵酌獻侑侑拜受三獻北面答拜司馬羞湆魚一如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜司士羞一湆魚如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵尸降筵受三獻爵酌以酢之三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面答

拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜執爵以降實于篚二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸侑荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興北面于作階上酬主人主人拜受爵尸拜送荅拜皆降洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右尸遂執觶以興北面于作階上酬主人主人在右坐奠爵拜執爵拜既爵酌就于作階上酬主人主人拜受爵尸拜送尸就筵主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠爵拜執爵興侑荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主人拜送主人復筵乃升長實侑酬之如主人之禮至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于上遂及私人

拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辯乃飲者實爵于篚乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人兄弟之後生者舉觶于其長長在左坐奠爵拜執觶興坐奠爵拜執爵以興長荅拜洗升酌降北面立于作階南拜受于其位舉爵者東面荅拜爵止賓長獻于尸如初無洗爵不止賓一人舉爵于尸如初亦遂之於下賓及兄弟內賓及私人爵無算尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧拜侑與長賓亦如之衆賓從司士歸尸侑之俎主人退有司徹若不賓尸則祝侑亦如之尸食乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅

代脅皆牢魚七腊辯無髀卒盛乃舉牢肩尸受振祭
嚌之佐食受加于肵佐食取一俎于堂下以入奠于
羊俎東乃撫于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于
一俎以出祝主人之魚腊取于是尸不飯告飽主人
拜侑不言尸又三飯佐食受牢舉如儐主人洗酌酳
尸賓羞肝皆如儐禮卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜
祝酌授尸尸以酳主人亦如儐其綏祭其嘏亦如儐
其獻祝與二佐食皆如儐主婦洗獻
于尸亦如儐主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗
在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不興受設之
栗在糗東脯在棗東主婦興反位尸左執爵取棗糗

祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞
牢燔用俎鹽在右尸兼取燔捥于鹽振祭嚌之祝受
加于肵卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜祝易爵洗酌
授尸尸以酳主婦主人之北拜受爵尸答拜主婦反
位又拜上佐食綏祭如儐卒爵拜尸答拜主婦獻祝其
酌如儐拜坐受爵主婦之北答拜宰夫薦棗糗
坐設棗于葅西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆
祭祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵主人受爵酌獻
二佐食亦如儐主婦受爵以入于房賓長洗爵獻于
尸尸拜受賓尸西北面荅拜爵止主婦洗于房中酌
致于主人主人拜受主婦尸西北面拜送爵司宮設席主

婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脊脅肺皆牢膚三魚一腊臂主人左執爵右取菹換于醢祭于豆間遂祭籩眞爵興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵以興坐卒爵拜主婦荅拜受爵酌以醋戶內北面拜主人荅拜卒爵拜主人荅拜主婦以爵入于房尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸荅拜祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜獻祝及二佐食洗致爵于主人主人席上拜受爵賓北面荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜受爵酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面主婦席北東面拜受爵賓西面荅拜婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于菹南糗在棗東佐食設俎于豆東羊膞豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊膞主婦升筵坐左執爵右取菹換于醢祭之祭籩眞爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜賓荅拜賓受爵易爵酌于篚洗酌酳于主人戶西北面拜主人荅拜卒爵拜主人荅拜賓以爵降眞于篚乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦脅其俎酬酢皆如儐禮主人洗獻兄弟與內賓

與私人皆如儐禮其位其薦脅皆如儐禮卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯賓長獻于尸尸醋獻祝致醋于賓以爵降實于篚賓兄弟交錯其酬無算爵利洗爵獻于尸尸醋獻祝受祭酒啐酒奠之主人出立于作階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于作階東西面尸謖祝前尸從遂出于廟門祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之徹作薦俎乃養如儐卒養有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席納一尊于室中司宮埽祭主人出立于作階上西面祝執其俎以出立于西階上東面

司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之衆賓出主人拜送于廟門外乃反婦人乃徹室中之饌

後學 成德 校訂

晦菴朱文公乞修三禮奏劄

臣聞之六經之道同歸而禮樂之用爲急遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補輯竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固爲禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義疏耳前此猶有三禮通禮學究諸科禮雖不行而士猶得以誦習而知其說熙寧以來王安石變亂舊制廢罷儀禮而獨存禮記之科棄經任傳遺本宗末其失已甚而博士諸生又不過誦其虛文以供應舉至於其間亦有因儀法度數之實而立文者則咸幽冥而莫知其源一有大議率用耳學臆斷而已若乃樂

之爲教則又絕其師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫有知其說者而不知其爲闕也故臣頃在山林嘗與一二學者考訂其說欲以儀禮爲經而取禮記及諸經史雜書所載有及於禮者皆以附於本經之下具列註疏諸儒之說略有端緒而私家無書檢閱無人抄寫久之未成會蒙除用學徒分散遂不能就而鍾律之制則士友間亦有得其遺意者竊欲更加參考別爲一書以補六藝之闕而亦未能具也欲望聖明特詔有司許臣就祕書省闕借禮樂諸書自行招致舊日學徒十餘人踏逐空閒官屋數間與之居處令其編類雖有官人亦不繫銜請俸但乞逐月量

支錢米以給飲食紙札油燭之費其抄寫人即乞下臨安府差撥貼書二十餘名候結局日量支犒設別無推恩則於公家無甚費用而可以興起廢墜垂之永久使士知實學異時可爲 聖朝制作之助則斯文幸甚取 進止

學者多苦儀禮難讀雖韓昌黎亦云何爲其難也聖人之文化工也化工所生人物品彙至易至簡神化天成極天下之智巧莫能爲焉聖人寫胷中制作之妙盡天理節文之詳經緯彌綸混成全體竭天下之心思莫能至焉是故其義密其辭嚴驟讀其書者如登泰華臨滄溟望其峻深旣前且卻此所以苦其難也雖然莫難明於易可以象而求莫難讀於儀禮可以圖而見圖示象也復曩從　先師朱文公讀儀禮求其辭而不可得則擬爲圖以象之圖成而義顯凡位之先後秩序物之輕重權衡禮之恭遜文明仁之忠厚懇至義之時措從冗智之文理密察精粗本末

昭然可見夫周公制作之僅存者文物彬彬如此之盛而其最大者如朝宗會遇大饗大旅享帝之類皆三逸而無傳重可歎也　嚴陵趙彥肅嘗作特牲少牢二禮圖質諸　先師先師喜曰更得冠昏圖及堂室制度并考之乃爲佳爾蓋儀禮元未有圖故　先師欲與學者考訂以成之也復今所圖者則高堂生十七篇之書也釐爲家鄉邦國王朝喪祭禮則因　先師經傳通解之義例也附儀禮旁通圖於其後則制度名物之總要也區區用心雖未敢謂無遺誤庶幾其或有以得　先師之心焉紹定戊子正月望日

秦溪楊復序

大淵獻之歲昭武謝子祥刊儀禮本經十七篇及信齋楊氏圖成燁然孔壁淹中之出世也使此書得數千本落六合間鳳鳥至有期矣使河間獻王後劉歆前有能爲子祥所爲則三十九篇可以至今不亡矣嗚呼此人之所以成位乎兩間者何獨昌於虞夏商周而深愛於秦漢以來十七篇賴高堂生鄭注賈疏千有餘年綿綿如絲而荆舒王氏加踐跡之舉子不習書肆不陳晦翁勉齋信齋師弟子扶持力倍於高堂鄭賈心與周孔顏孟同其勞示僅不滅而已萬家乃不見有一本殘經白鹿章貢桂林所刊晦翁勉齋信齋之書千里求之或

云有半生望之不得見令後復數十年又當若何
子祥之舉抹焚拯溺之功景星慶雲之瑞也是經
雖微士冠昏喪祭鄉相見大夫祭幸皆無恙天子
諸侯亦幸存一二故晦翁通解勉齋喪禮信齋祭
禮得以爲據依如累九層之臺以下爲基如不見
足而爲屢之不中者如執柯以伐柯柯在彼而則
在手也三十九篇駸駸乎不亡矣然則十七篇之
存固亦有天意廢之者有餘罪興之者誠莫大之
功也三百之數不可考以圖槩之三十九篇疑可
得三千在三百中亦可舉其旁通圖名物制度尤
明盡合十七篇圖而熟之既無昌黎難讀之患而

古人太平之具一朝而在我矣長至前五日寧德
陳普謹序

儀禮圖目錄

第一卷

士冠禮

筮于廟門圖

陳服器及即位圖

迎賓加冠受醴見母送賓圖

若不醴則醮用酒圖

孤子冠圖

庶子冠圖

第二卷

士昏禮

納采及問名圖
醴賓圖
納徵圖
壻家陳鼎及器圖
親迎圖
夫婦即席圖
徹饌成禮圖
婦見舅姑及醴婦圖
婦饋舅姑圖
舅姑饗婦一獻圖
舅姑沒三月乃奠菜圖
不親迎三月壻見妻之父母圖
第三卷
士相見禮
士相見受摯圖
第四卷
鄉飲酒禮
設席陳器圖
主人迎賓圖
主人獻賓圖
賓酢主人圖
主人酬賓圖

鄉射禮
鄉射禮圖
司射誘射圖
上耦升司馬命去侯司射命射圖
上耦次耦升降相左圖
三耦拾取矢進退相左圖
三耦再射釋獲圖
大夫與其耦射圖
再射取矢視筭圖
飲不勝者及釋獲者圖
獻獲者及釋獲者圖

主人獻介圖
介酢主人圖
主人獻衆賓圖
一人舉觶爲旅酬始圖
主人迎導獻導圖
樂賓圖
司正中庭奠觶圖
旅酬圖
二人舉觶爲無筭爵始圖
無筭爵圖

第五卷

大夫與其耦拾取矢圖
三射以樂爲節圖
第六卷
燕禮
燕禮先後之序圖
具饌設縣陳器即位圖
主人獻賓圖
賓酢主人圖
主人獻公及自酢圖
主人酬賓圖
下大夫二人媵爵圖
公爲賓舉旅圖
主人獻孤卿圖
主人獻大夫圖
司正中庭奠觶圖
第七卷
大射儀
大射禮圖
司射誘射圖
上耦揖升司馬命去侯司射命射圖
上耦次耦升降相左圖
三耦拾取矢進退相左圖

三耦再射釋箭圖
公及賓射圖
飲不勝者圖
獻服不及釋獲者圖

第八卷

聘禮

授使者幣圖
使者受命圖
致館并設飧圖
擯出迎賓圖
揖賓入及廟門圖
受玉圖
受享幣圖

禮賓圖

賓私覿圖
公送賓問君問大夫勞賓介圖
歸賓饔餼圖
賓問卿面卿圖
還玉圖

第九卷

公食大夫禮

陳器饌及迎賓即位圖

拜至鼎入載俎圖
公設醯醬大羹飯菜食實圖
公以束帛侑賓及實卒食圖
大夫相食禮圖

第十卷

覲禮

郊勞圖
諸侯覲天子圖
行享禮圖
賜侯氏車服圖
會同見諸侯圖

第十一卷

喪服

斬衰正義服圖
齊衰三年降正義服圖
齊衰杖期降正服圖
齊衰不杖期降正服圖
齊衰三月義服圖
大功殤降服圖
大功降正義服圖
小功殤降服圖
小功降正義服圖

緦麻降正義服圖
五服衰冠升數圖
衰裳圖
冠圖
絰帶圖
本宗五服圖
爲人後者爲其本宗服圖
女子子適人者爲其本宗服圖 妾爲私親服附
已爲姑姊妹女子子孫適人者服圖
天子諸侯正統旁期服圖
大夫降服或不降圖
大夫婦人爲大宗服圖
已爲母黨服圖
母黨爲已服圖
妻爲夫黨服圖
已爲妻黨服圖
妻黨爲已服圖
臣爲君服圖
臣從君服圖
君爲臣服圖
妾服圖
公士大夫士爲妾服圖

第十二卷

士喪禮

疾者齊處適室圖

始卒禮圖

君使人弔襚圖

陳具沐浴圖

飯含襲圖

陳小斂衣物圖

小斂圖

小斂奠圖

陳大斂圖

徹小斂奠圖

大斂殯圖

大斂奠圖

君視士大斂圖

朝夕哭位圖

徹大斂奠圖

朝夕奠圖

朔月奠圖

卜日圖

第十三卷

既夕禮

啓殯朝祖圖
載柩陳器圖
還柩祖奠圖
公賵圖
賓賵奠賻贈圖
遣奠圖
反哭於祖廟遂適殯宮圖

第十四卷

士虞禮

陳牲及器圖
門外門內堂上位圖

設饌饗神圖
主人迎尸入九飯圖
主人獻祝佐食圖
主婦亞獻圖
尸謖圖
陽厭圖
無尸饗祭圖
餞尸于門外圖

第十五卷

特牲饋食禮

筮日圖

宿尸圖
視濯視牲圖
視殺視爨實器陳饌圖
設俎豆敦厭祭圖
迎尸正祭及酳尸圖
尸酢主人圖
主人獻祝及佐食圖
主婦亞獻尸尸酢主婦圖
主人主婦致爵酢圖
賓作止爵至酢于主人凡六爵圖
獻賓及衆賓宗人公有司圖

主人酬賓圖
主人獻長兄弟衆兄弟及私臣圖
主人獻内兄弟圖
嗣舉奠圖
旅酬及弟子舉觶于其長圖
二人饗圖
徹俎及陽厭圖

第十六卷

少牢饋食禮
殺牲摡器實鼎圖
即位筵几舉鼎匕載圖

陰厭圖
迎尸正祭及酳尸圖
尸酳主人圖
主人獻祝及二佐食圖
主婦獻尸及祝二佐食圖
賓長獻尸及祝圖
祭畢尸出圖
四人暮圖

第十七卷

有司徹
迎尸侑圖

舉鼎設俎圖
授尸几圖
主人獻尸圖
主人獻侑圖
尸酢主人圖
主婦亞獻尸圖
主婦獻侑圖
主婦致爵于主人圖
尸酢主婦圖
上賓三獻尸圖
主人酬尸圖

乃羞于尸侑主人主婦圖
主人獻賓圖
主人酬賓圖
主人獻兄弟圖
主人獻内賓及私人圖
尸作賓爵及賓獻侑致主人尸酌酢圖
二人舉觶旅酬圖
兄弟之後生舉觶于其長圖
不賓尸盛尸俎圖
儀禮旁通圖
宫廟門

寢廟辨名圖
兩下五架圖
鄭注大夫士東房西室圖
諸侯五廟圖
賈疏諸侯五廟圖
大夫三廟圖
賈疏大夫三廟圖
冕弁門
冕服圖
王冕服
公侯伯子男冕服

王公卿大夫及諸侯孤卿大夫冕服
弁圖
内司服圖
牲鼎禮器門
牲體圖
二十一體
十九體
十一體
少牢十一體
少牢賓尸十一體
特牲九體

豚解七體
士虞左胖七體
接神及尸者三體
鼎數圖
一鼎
三鼎
五鼎
七鼎
九鼎
十鼎
十二鼎

禮器圖
籩豆
有豆無籩
敦簠簋
爵觚觶角散
簠簋敦豆鐙皆有蓋敦蓋有首
簠簋籩豆鐙鉶之制

儀禮圖目錄

儀禮圖卷第一

士冠禮第一 冠古亂反

士冠禮○筮于廟門

筮者以著問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不於堂者嫌著之靈由廟神○疏曰言子兼言孫者家事統於尊若祖在則爲冠主故兼孫也

主人玄冠朝服緇帶素韠

主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也筮必朝服者尊著龜之道緇帶黑繒帶素韠白韋韠長二尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝凡染黑五入爲緅七入爲緇士則六入與○繒似陵反○今案朝服重於玄端冠時主人玄端爵韠服朝服是尊著龜之道也

有司如主人服即位于西方東面

有司群吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下

筮與席所卦者具饌于西塾

饌雜院切○筮所以問吉凶謂著也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也

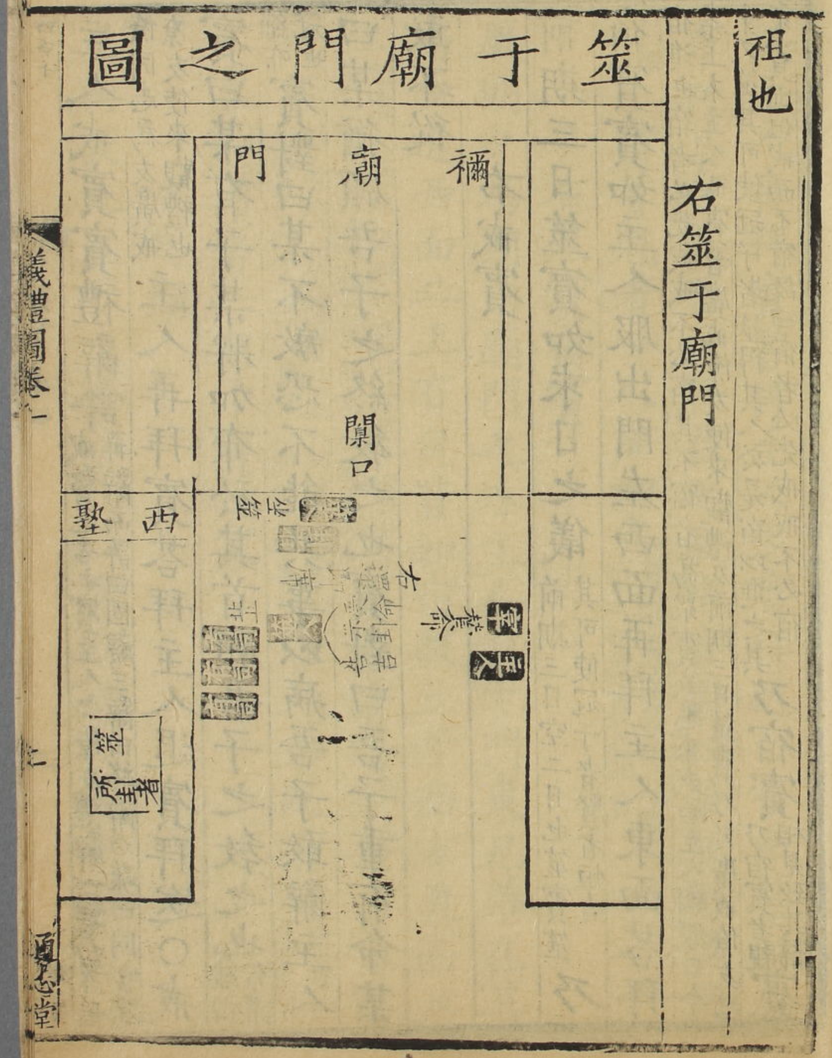
布席于門中閫西閾外西面

閫魚列反○閾門橛閾閫也

筮人執筮抽上韇兼執之

進受命於主人筮初革反韇音獨○筮人有司主三易者韇藏筮之器者其制有上下下者從下向上承之上者從上向下韜之也宰自右少退贊命自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右○疏曰士無臣以屬吏爲宰地道尊右故贊命皆在右引少儀者取贊命在右之義筮人許諾右還即席坐西面卦者在左即就也東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識爻者○今案筮人東面受命于主人右還即席西面坐筮少牢禮亦東面受命于主人西面立筮又士喪卜葬日宗人西面命龜退負東扉卜人西面作龜以此知龜筮皆西面卒筮書卦執以示主人卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦也主人受眙反之也反還筮人還東面旅占卒進告吉旅衆也還與其屬共占之若不吉則筮遠日如初儀遠日句之外徹筮席徹去也宗人告事畢○冠義曰冠禮筮日筮賓所以敬冠事冠者禮之始也嘉事之重者也是故古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事所以自卑而尊先

筮于廟門之圖



主人戒賓賓禮辭許戒警也告也賓主人之僚友禮辭一辭而許也僚同志爲友廣戒僚友使來觀禮也主人再拜賓苔拜主人退賓拜送○戒

細布冠也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從

右戒賓

前期三日筮賓如求日之儀前期三日空二日也筮賓筮其可使冠于者賢者恒吉乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅拜

宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者爲衆賓或悉來或否主人朝服○今案上文主人戒賓者廣戒僚友使來觀禮及前期三日筮賓乃於廣戒僚友之中又筮其可使冠子者筮得其人於是宿以進之其賓則但戒而不宿故曰宿者必先戒戒不必宿乃宿賓乃宿賓者親相見致其辭賓

許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送○宿曰某將加布於某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興

莅臨也○宿贊冠者一人亦如之贊冠者佐賓爲冠事宿之以筮賓之明日

右筮賓宿賓

厥明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上

厥其也宿服朝服○疏曰厥明夕謂宿賓之明日向莫時也爲期爲加冠之期也擯者請期宰告曰質明行事擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日日正明行冠事告兄弟及有司擯者告也告事畢宗人告也擯者告期于賓之家

右爲期

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東深申鴆反○夙早也通志堂

興起也洗承盥洗者棄水器也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊卑皆用金罍及大小異○陳服于房

中西墉下東領北上墉○爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐

纁許云反韎音妹韐音閤○此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先嘗後衣者欲令下近緇明衣與帶同色韎韐緇韋也士緇韐而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐韐之制似韠而幽於紃反茅如字又音妹蒨七見反○皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之服皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟處其要中皮弁之衣亦用布十五升其色象焉○玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄者天地之雜也天玄而地黃士黃裳衣下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋○莫音暮○緇布冠缺項青組纓廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同箧

缺依注音頍去禁反屬章玉反纊山綺反○缺讀如左傳頍者弁之頍緇布冠無笄者

著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有繩示由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也膝薛名薗爲頍屬猶著纊今之幘梁也終充也纊一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同箧謂此以上凡六物隋方曰箧○著頍著卷之著陟略反猶著之著直略反綏紀屈反薗古內反隋他果反○疏曰隋狹而長也六物謂頍項青組纓爲二物并弁笄紘各一通爲六物也○櫛實于簞簞筒也○蒲筵二在南筵席也○疏曰二者一東序冠子一戶西醴子○側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上無音武觶之豉反柶音四○側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纁裳北也篚竹器如箅者勺尊升所以斟酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角爲之者欲滑也南上者篚次尊籩豆次篚○箅力丁反斟音侃○爵弁皮弁緇布冠各一匰執以待于西坫南南面東上實升則東面匰素管反○爵弁者制如冕黑色但無繅耳周禮王之皮弁會五采玉琪象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之則士之皮弁又無坫在堂角○繅音早琪音其邸丁禮反○優夏用葛玄端黑屨青約繶純純博寸

約其十反繶於力反純章允反○屨者順裳色玄端黑屨以玄裳爲正也約之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆

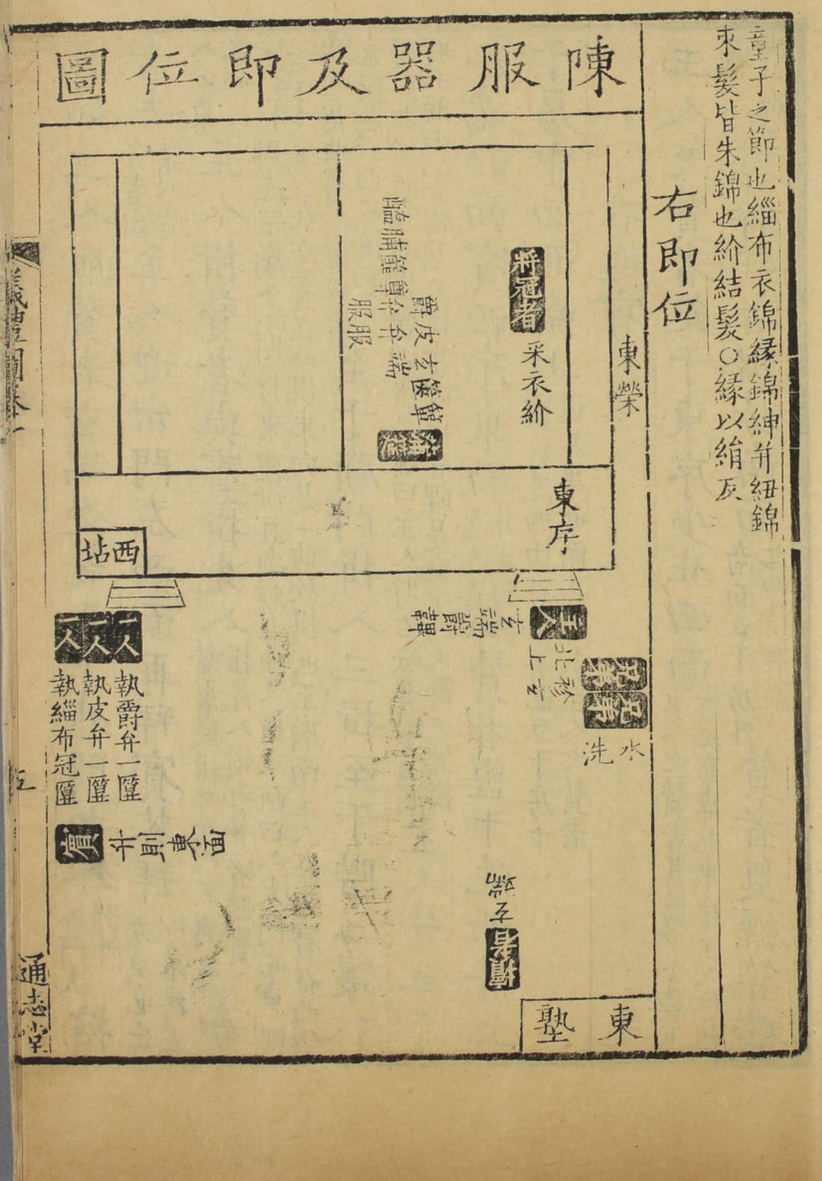
青博廣也○縫扶用反糾音旬鈇○魁蜜蛤拊汪也○靨丁忍反飾以繢次○疏曰冬官畫繢之事北方色赤是也複下曰舄用繢次禪下曰舄用繡次○朱先生曰三優經不言所陳處注疏示無明文疑疏曰春宜從夏秋宜從冬不優總優總優雲優也纓不灰治曰總

右陳服器

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面玄端士入廟之服也阼猶酢也東階所以荅酢賓客○兄弟畢袗玄立于洗東西面北上兄弟王人也堂東西墻謂之序親戚也畢猶盡也袗同也玄者玄衣玄裳也緇帶○擯者玄端負東韠位在洗東退於主人不爵韠者降於主人也

塾東塾門內東堂負之北面○疏曰擯者是中士若下士當服黃裳衣雜裳○今案三者皆玄端而於兄弟擯者皆不言如主人服者兄弟衣裳衣同而韠異擯者衣韠同而裳異○將冠者采衣紒在房中南面紒音計○采衣未冠者所服玉藻曰

陳服器及即位圖



章子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮○緣以絹反

右即位

東榮

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外 外門大門外 擯者告 告者出請入告 主人迎出門左西面再拜賓答拜 左東也出以東爲左 主人揖贊者與賓揖先入 贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨賓曲揖 周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖○疏曰入大門而東則北面是曲爲二揖故云直廟將北曲又揖也至于廟門揖入三揖至于階三讓 入門將右曲揖將北面揖當碑揖○疏曰主人將右欲背客宜揖將北曲與客相見又揖當碑揖者碑是庭中之大節又宜揖主人賓俱入以東爲右 主人賓俱序端西面賓西序東面 主人立相鄉贊者盥于洗西升立于房中西面南上 盥於洗西由賓階升也立于房中近其事也南上尊於主人之贊者

右迎賓

主人之贊者筵于東序少北西面 主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序主人位也適子冠於阼少北辟主人 將冠者出房南面 南面立于房外之西待賓命 贊者奠纚笄櫛于筵南端 贊者賓之贊冠者也奠停也○賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚 即就設施賓降主人降賓辭主人對 主人降爲賓將盥不敢當尊位也辭主人對之辭未聞 賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位 揖讓皆壹者降於初也讓安位也辭對之辭未聞 賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授賓 正纚者將加冠宜親之興起也降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也 賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒 進容者行翔而疏曰執項者冠後爲項非頰項其下皮弁爵弁無頰項皆云執項故知非頰項祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面卒謂設缺項結纓也○鵠七良反○冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面 復出房南面者一加禮成觀衆以容體○賓揖之即筵坐櫛設笄實盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘 卒紘謂繫屬之 興賓揖之適房服素積素韠容出房南

面容者再加彌成其義益繁○賓降三等受爵弁加之服纁裳韠韐其他如加皮弁之儀降三等下至地他謂卒紘容出○徹皮弁冠櫛筵入于房徹者贊冠者主人之贊者爲之○記冠義始冠緇布之冠也太古冠而敝之布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也太古唐虞以上綏纓飾未之聞太古質無飾重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠○又案王藻緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭氏曰冠禮緇布冠自諸侯下達則諸侯所以異於大夫士者繢緌耳適子冠於阼以著代也三加彌尊諭其志也諭其志者欲其德之進也○始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福既德爲成德祺祥也○朱先生曰順古與慎通用○再加曰吉月令辰乃申爾服申重也敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福胡猶遐也遠也○三加曰以歲之正以月之令咸加爾服正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也兄弟具

在以成厥德黃考無疆受天之慶黃黃髮也耆凍梨栥也皆壽徵也疆境

右冠三加

筵于戶西南面筵主人之贊者戶西室戶西柶覆之面葉房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東北面盥面前也葉柶大端○疏曰側酌者言無人爲之薦脯醢還是此贊者故下直言薦脯醢不言別有又云面葉者贊者面葉授賓賓得面枋授冠者冠者得之面宗以扱醴而祭筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前北面枋音柄○戶東室戶東冠者筵西拜受觶賓東面荅拜筵西拜南面拜也賓還荅拜於西序之位東面者明成人與爲禮異於荅主人○疏曰案鄉飲酒賓於西階上北面荅主人拜觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴捷柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓荅拜啐七內反捷初洽反○捷柶扱柶於醴中○醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂脯醢芳香也拜受祭之以定爾祥

承天之休壽考不忘（不忘長有令名）

右醴

冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母（見賢遍反○適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門）母拜受子拜送母又拜（婦人於丈夫雖其子猶俠拜○疏曰不見父與賓者蓋冠畢則已見也不言者從可知也）○冠者母不在則使人受脯于西階下（疏曰言不在者或歸寧或疾病也）

右冠者見母

賓降直西序東面主人降復初位（初位初至階讓升之位）冠者立于西階東南面賓字之冠者對（對應也其辭未聞）○字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字（昭明也）爰字孔嘉髦士攸宜（爰於也孔甚也髦俊也攸所也）宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當（于猶爲也假大也宜之是爲大矣伯仲叔季長幼之稱孔子爲尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父○朱先生曰假與嘏同福也非）○冠義曰冠而字之敬其名也

右字冠者

賓出主人送于廟門外（不出外門將醴之）○請醴賓賓禮辭許賓就次（醴當作禮次門外更衣處也）

右賓出就次

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜贊者荅拜示如之（見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓出）入見姑姊如見母（入入寢門也如見母者示此面姑與姊示俠拜也不見妹妹卑）○冠義曰見母母拜之見兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也

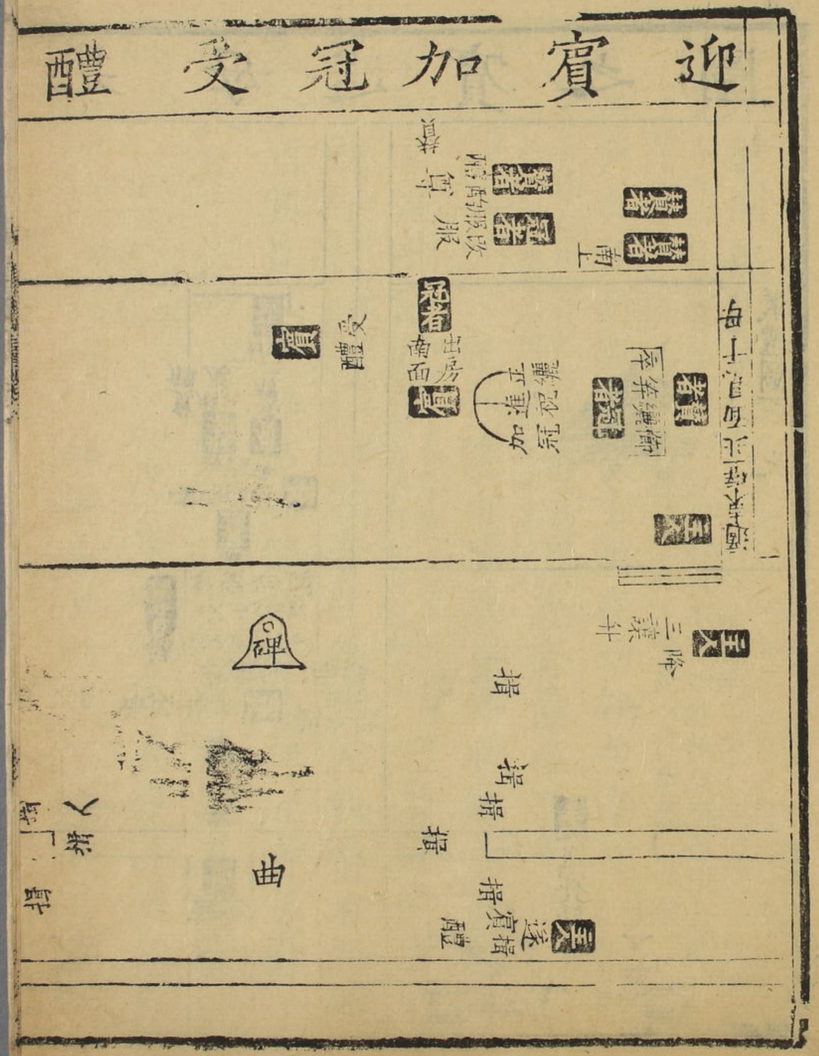
右見兄弟姑姊

乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君遂以摯見於鄉大夫鄉先生易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲鄉大夫致仕者○冠義曰奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也

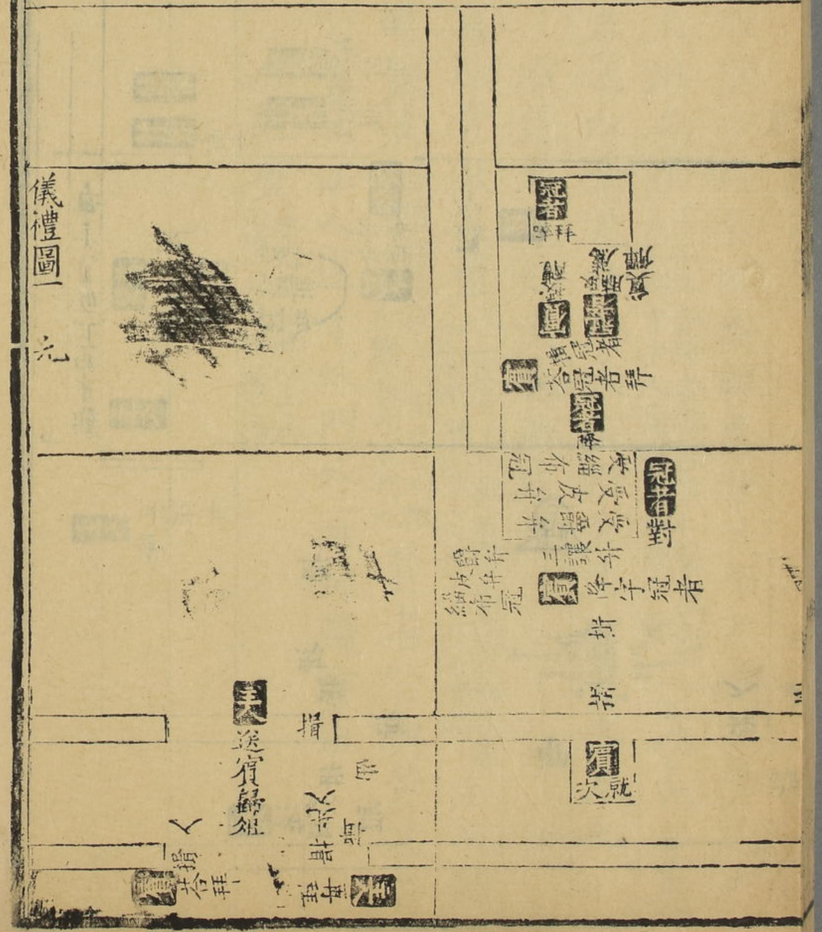
右見君見鄉大夫鄉先生

乃醴賓以壹獻之禮壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻主人酬賓束帛儷皮飲賓客而從之以財貨曰酬束帛十端也儷皮兩鹿皮也贊者皆與贊冠者爲介○賓出主人送于外門外再拜歸賓俎

右醴賓朱先生曰此以上爲正禮此後皆禮之變


迎賓加冠受醴
賓
賓南上
賓
賓
賓

見母送賓之圖



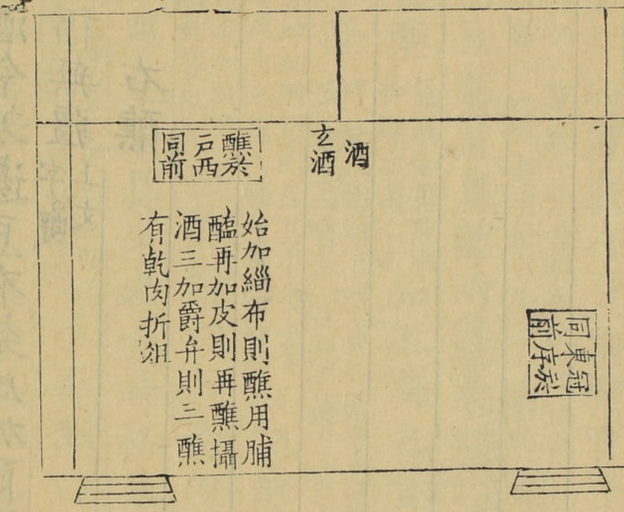
若不醮則醮用酒 醮子名反○若不醮謂國有舊俗可行聖人用爲不改者也酌而無酬酢此醮用酒酒本有酬酢故無酬酢得名醮也又云周之通子三加一醴夏商通子三加三醮是以祝辭醴一而醮三 尊于房戶之間兩瓶有禁玄酒在西加勺南枋 房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也名之爲禁者因爲酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也 洗有篚在西南順 洗庭洗當東榮篚示以盛勺觶陳於洗西南順北爲上也○始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌 加冠於東序醮之於戶西賓降者爵在庭酒在堂將自酌也 冠者拜受賓答拜如初 如初如醴禮也於賓答拜贊者則不薦之 冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立于筵西 冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵 徹薦爵筵尊不徹 徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊二加可相因由便也 ○加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初 攝猶整也整酒謂撓之○撓呼高反○加爵弁如初儀三醮有乾肉折

俎嚌之其他如初北面取脯見于母（軟肉牲體之脯也折其體以爲俎嚌嘗之○曰升在俎曰載載合升者明享與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可嚌也）始醮如初（亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣）再醮如再醮（攝酒如再醮則再醮亦攝之矣）加俎嚌之皆如初（加俎嚌之嚌當爲祭字之誤也祭俎如初如祭脯醢○朱先改之言如初則祭已在其中矣上章無肺此再言之釋上嚌之爲嚌肺也）三醮攝酒殷之禮每加於昨則醮之於客位○記醮於客位加有成也（醮夏）

加元服兄弟具來孝友時格永乃保之（凡醮者不祝○疏曰言凡謂庶子也）始醮曰旨酒既清嘉薦亶時（亶誠也）始○今案凡醮者不祝謂三加三醮既有醮辭則不用祝辭也）○再醮曰旨酒既湑（湑清也）嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜○三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆（字辭上文）

右醮

若不醴則醮用酒圖



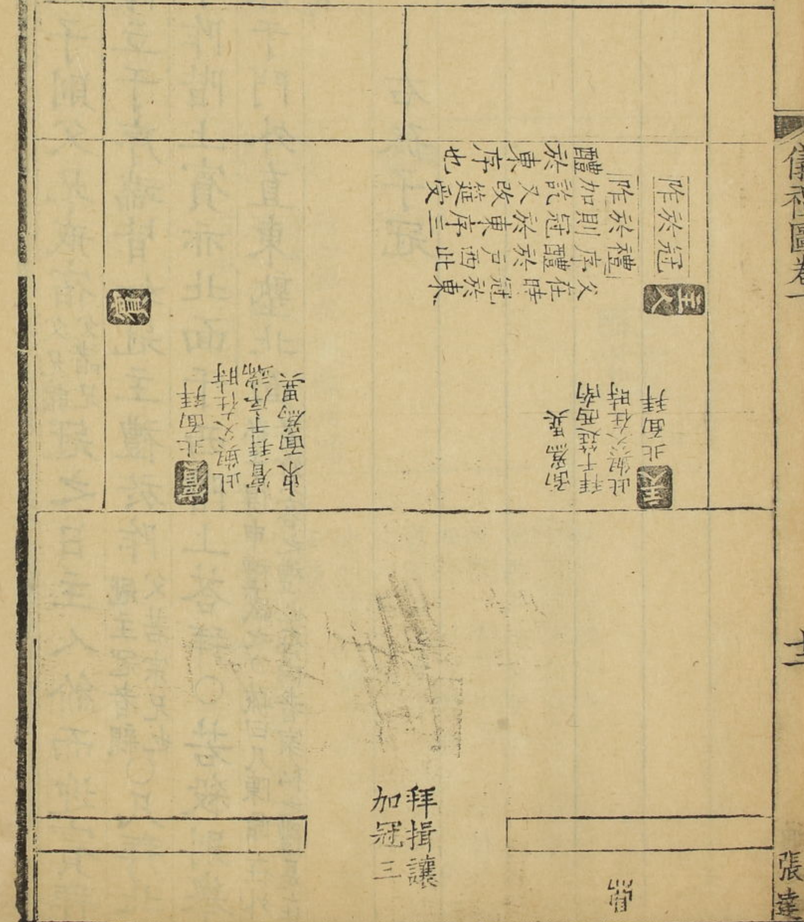
洗
篚實士揖讓升

醮子與醴子同但節文有少異彼三加既訖出房立賓揖之則就西序之筵受醴此則一加訖出房立賓揖之就西序之筵受醮醮訖立于筵西賓揖之就東序之筵再加亦然三加醮訖而後取脯見母彼則贊酌醴于房戶賓受醴于戶東此則尊于房戶之間賓降取篚于筵升酌

若孤子則父兄戒宿父兄諸父諸兄冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼冠主冠者親父若宗兄也○凡拜北面于阼階上答拜○若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面外者為盛也孤子得申禮盛之○疏曰凡陳鼎在外者賓客之禮也在內者家私之禮是在

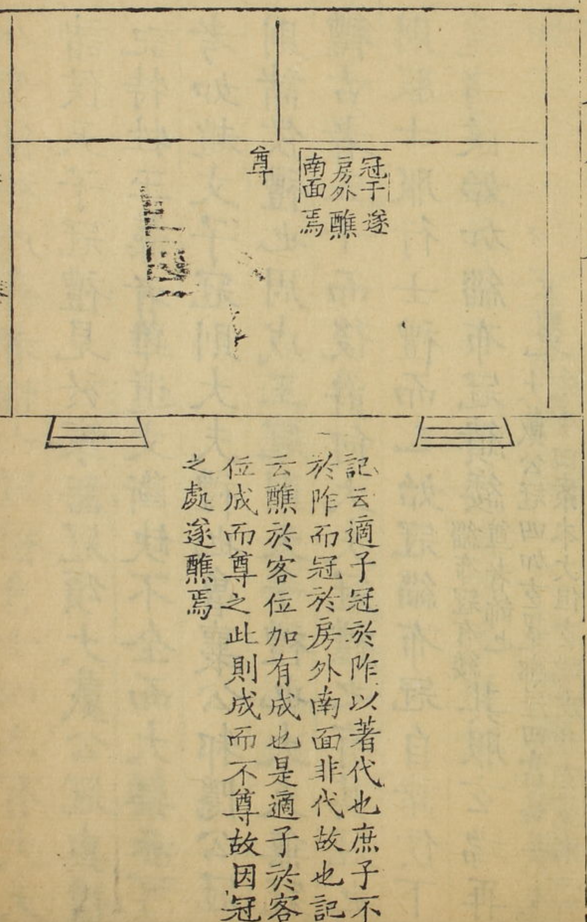
右孤子冠

孤子冠圖



阼於冠
阼加則序於禮
醴於記又改延於東序也
賓
父在時冠於東序西此東
賓
父在時冠於戶西此東
賓
北面拜
賓
北面拜
賓
北面拜

庶子冠圖



若庶子則冠於房外南面遂醮焉 房外謂尊東也

右庶子冠

記云適子冠於阼以著代也庶子不於阼而冠於房外南面非代故也記云醮於客位加有成也是適子於客位成而尊之此則成而不尊故因冠之處遂醮焉

今案儀禮所存者惟士冠禮自士以上有大夫諸侯天子冠禮見於家語冠頌大戴公冠與禮記特牲玉藻者雖遺文斷缺不全而大槩亦可考如趙文子冠則大夫禮也魯襄公邾隱公冠則諸侯禮也周成王冠則天子禮也大夫無冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有其冠也則服士服行士禮而已始冠緇布冠自諸侯下達諸侯始加緇布冠繢緌緇布冠有緌尊者飾也其服玄端冉加皮弁三加玄冕鄭說爲是唯天子三加其衮冕與天子之冠也鄭氏曰始冠之冠也玄冠委貌大戴公冠四加玄冕鄭注四當爲三○朱先生曰案本文但玄端皮弁玄冕則三加天子始冠加玄冠朱組纓玉藻云玄冠朱組纓冉加皮弁三王共皮弁素積○疏曰此條論第二所加之冠自天子達於士以其質素故三王同之無所改易也三加衮冕見上文又君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以鍾磬為之節以先君之祧處之諸侯以始祖之廟為祧又諸侯醴賓以三獻之禮其酬賓則束帛乘馬其詳見於儀禮經傳通解

儀禮圖卷第一

後學 成德 挍訂