通志堂經解

門 12
豬 卷

儀禮圖卷第九

公食大夫禮第九

食音嗣○鄭目録曰主國君以禮食小聘大夫之禮○疏曰下文云六豆六簋又設庶羞十六豆此是下大夫小聘之禮下乃別云上大夫八豆八簋庶羞二十豆是食上大夫之法若然聘禮據侯伯之大聘此篇據小聘大夫者周公設經互見爲義又此篇魚腸胃倫膚皆七示下大夫之禮若上大夫則若九若十一公食於五禮屬嘉禮

公食大夫之禮○使大夫戒各以其爵戒猶告也告之必使同班敵者易以相親上介出請入告問所以爲來事三辭爲既先受敬賜不敢當賓出拜辱拜使者屈辱來迎大夫不荅拜將命不荅拜爲人使也將猶致也賓再拜稽首受命大夫還復於君賓不拜送遂從之不拜送者爲從之不終事賓朝服即位于大門外如聘於是朝服則初時玄端可知疏曰在館拜戒即玄端今入次乃著朝服○記不宿戒食禮輕也前期三日爲戒前期一日申戒爲宿戒不速食賓之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召賓之乘車

在大門外西方北面立 凡賓即朝將至下行而後車還立于西方賓及位而止卿大夫之位當車前○疏曰大行人上公朝位賓主之間九十步侯伯七十步子男五十步又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及大夫士皆如之

右戒賓賓從

即位具 主人也擯者俟君於大門外卿大夫士序及宰夫具其饌物皆於廟門之外 羹定 肉謂之羹定猶熟也著之者下以爲節

旬人陳鼎七當門南面西上設扃鼏若束若編

七鼎一大牢也旬人冢宰之屬兼序人者南面西上以其爲賓統於外也扃舉也杠所以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央○疏曰此示一大牢而上鼎者食禮輕無鮮魚鮮腊 設洗如饗

饗必如鄉食禮云燕禮則設洗於阼階東南小臣具槃匜在東堂下 匜以支反○爲公盥也公尊不就洗匜以斗小臣於小賓客鄉食食掌正君服位 宰夫設筵加席凡 設筵於戶西南面而左凡公不賓至授凡者親設淳酒可以略此

無尊 王於食不獻酬 飲酒漿飲俟于東房 飲酒清酒也漿飲截漿也其俟尊異於醴上也飲酒先言飲明非獻酬之酒也漿飲先言漿別於六飲也○疏曰截之言截以其汁滓相載故云截飲酒先言飲此漿爲酳口故異於獻酬酒六飲爲渴而飲此漿爲酳口故異之 凡宰夫之具饌于東房 凡非一也飲酒之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂○記不授凡 異於聘禮禮賓時公親授凡也無作席 公不坐 享于門外東方 必於門外者大夫之事也東方者主陽 司宮具凡與蒲筵當緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末 司宮大宰之屬掌宮廟者也大六尺曰尋半常曰尋純緣也必長筵者以有左右饌也○疏曰賓有戶牖之間南面正饌在左庶羞在右雖不在席上皆陳於席前當席左右其間容人故必長筵也○宰夫筵出自東房 筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房

右陳器饌

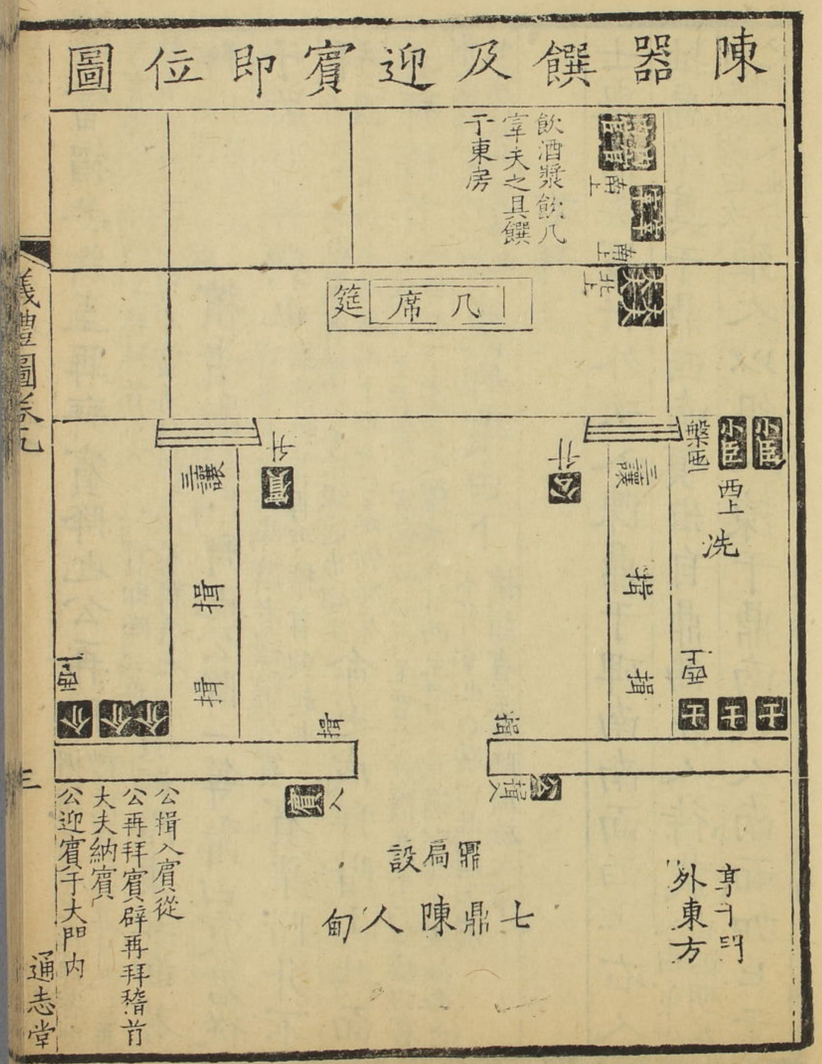
公如賓服迎賓于大門內 不出大門降於國君 大夫納賓 大夫謂上擯也納賓以公命 賓入門左公再拜賓辟再拜稽首 左西方賓位也辟逡遁不敢當君拜也 公揖入賓從 揖入道之 及廟門公揖入 廟禰廟也 賓入三揖 每曲揖及當碑揖相人偶 至于階三讓 讓先升 公升二等賓升 遠下人君行一臣行二之義也 大夫立于東夾南西面北上 東夾南東西節也取節於夾明東於堂○疏曰此王國卿大夫立位序西爲正堂序東有夾室立

五百七二

于夾室之南是東於堂也士立于門東北面西上統於門者非其正位辟賓在此面北上不統於門今統於門者以小臣東堂下南面西上宰東夾賓在門西辟賓在此非正位故也北西面南上宰宰夫之屬也內官之士在宰東北西面南上夫人之官內宰之屬自卿大夫至此不先即位從君而入者明助君饗食賓自無事介門西北面西上西上自統於賓也然則承擯以下立于士西少進東上○疏曰不言上擯者上擯有事其位不定故不言

右迎賓即位

陳器饌及迎賓即位圖



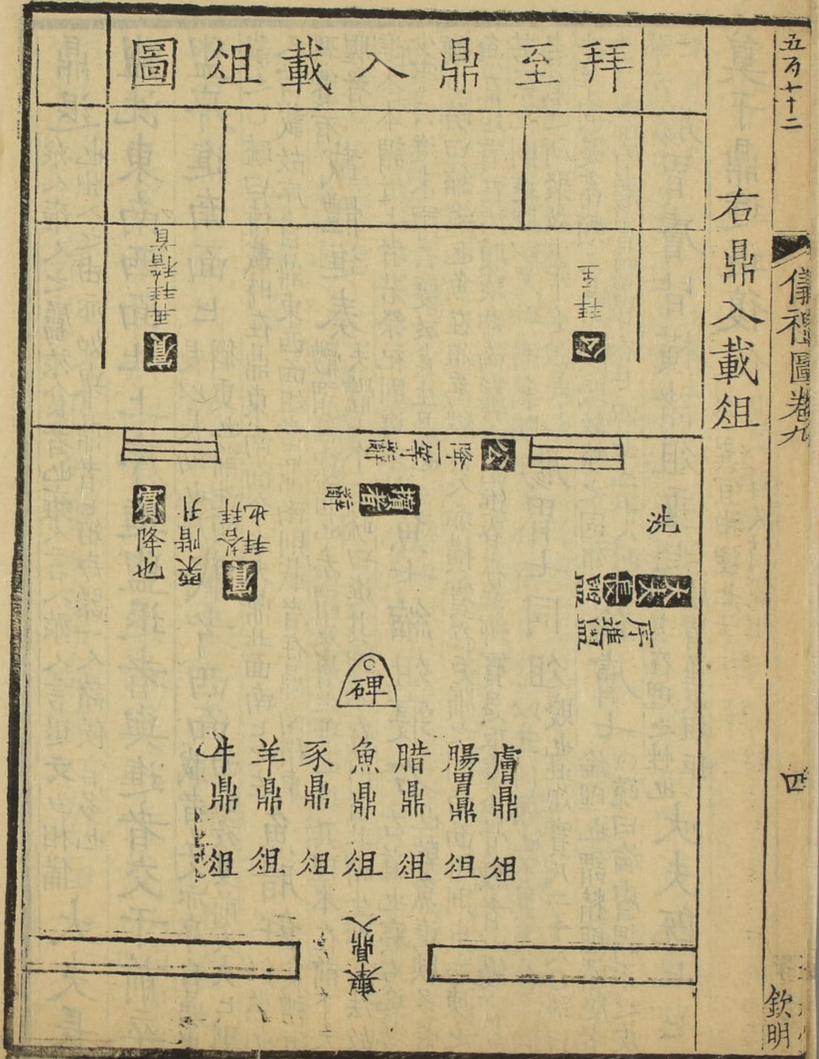
公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜楣謂之梁至再拜者興禮俟賓嘉其來也公再拜賓降矣○疏曰至再拜者公方一拜賓即降公再拜者賓降後又一拜本當再拜故皆以再拜言之賓西階東北面荅拜西階東少就主君敬也擯者辭辭於下拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜與也猶降終其再拜稽首興起也賓栗階升不拜自以己拜也栗實栗也不拾級連步躐主國若之命不拾級而下曰是○定勑略反命之成拜階上北面再拜稽首賓降拜主君辭之賓雖終拜於主君之意猶為不成○疏曰賓終拜稽首興起也賓栗階升不拜自以己拜也栗實栗也不拾級連步躐主國若之命不拾級而下曰是○定勑略反命之成拜階上北面再拜稽首賓降拜主君辭之賓雖終拜於主君之意猶為不成○疏曰賓升成拜賓遂主君之意故升更拜也○記卿擯由下擯詔賓主升降周旋之事不升堂也○疏曰此謂上擯

右拜至

士舉鼎去鼏於外次入陳鼎于碑南南面西上右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載入由東出由西明為賓也○疏曰次入謂序入也雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退旅人雍人之屬旅食者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由示如舉鼎者七俎再器一人諸侯官多也大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒載之○疏曰待載時在鼎東南面今大夫鼎北面南上之左人當載故序自鼎東西面俎當鼎南則載者在鼎南稍東西面於其前大夫上則長幼也序前洗南載者西面載者左人示序自鼎東熟饗有腥者載體進奏體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在前下大夫進本本謂近上者若祭祀則進末故少牢云進末鄭云變於食生是也○疏曰縮縱也魚在俎為縱於人亦橫實在戶牖之間南面俎則東西陳之魚在俎首在右腹陳鄉南髻著脊也進脊在北鄉賓是取脊少骨鮮者以優賓也若祭祀則進腴以鬼神尚氣腴者氣之所聚故少牢進腴是也魚七縮俎寢右右首也寢右進鬐也乾魚進腴多骨牛羊同是畜類又其腹腴賤故略之同俎也腸胃七同俎以其同類也不異其牛羊腴之腸胃膚皆橫諸俎垂之順其在理之性也倫膚七倫理也謂精理滑脆者○疏曰倫膚謂豕之皮革為腸胃異宜由便也士腸胃垂及俎拒大夫既匕奠于鼎逆退復位事畢匕載者又待設俎

公降盥將設醬賓降公辭辭其從已卒盥公壹揖讓皆壹升揖讓皆壹殺於初宰夫自東房授醢醬授公也醢醬以醢和醬公設之以其醬爲饌本賓辭北面坐遷而東遷所東遷所奠之東側其故處○疏曰君設當席中故東遷之辭君設處側近也近其故處公立于序內西鄉不立阼階上不親饌賓立于階西疑立不立阼階正立也自定之貌宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醢醢昌本南麋臡以西菁菹鹿臡臡奴今反○醢醢有醢昌本昌蒲本菹也醢有醢昌本昌蒲本菹也士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之亞次也不言胾縮俎西胾肉若肺若肩莫若肩菹也膚以爲特直豕與腸胃東也特膚者出下牲賤旅人取匕俎人舉鼎順出奠于其所以其空也其所謂當門宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳並併也○記贊者盥從俎升疏曰豆亦從下升不言從者贊者不佐祭豆直

拜至鼎入載俎圖



佐祭
俎也 上贊下大夫也 上謂堂上擯贊者事
相近以佐上下為名

右公設醢醬豆設俎簋

大羹涪不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自
阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位 鐙音登○大羹
涪煮肉汁也大古之羹美不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰謂大
宰宰夫之長也有蓋者饌自外入為風塵公設之于醬西賓辭坐
遷之 示東遷所宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊南豕
豕以東牛 鉶音刑○鉶菜和羹之器○疏曰羹在鉶言之謂之鉶羹據器
言之謂之鉶鼎正鼎之後設之謂之陪鼎入庶羞言之謂之羞
鼎其實一也 飲酒實于觶加于豐 豐所以承觶者也如豆而卑宰夫右執觶左
執豐進設于豆東 食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡
奠者於左○疏曰案下文宰夫執觶飲賓興受唯用漿酳口不用酒今主人猶設之是優賓也此酒不用故奠于豆東○今案上
文飲酒漿飲俟于東房疏云酒漿皆以酳口此又云漿以酳口不用酒今主人
猶設之所以優賓兩說牴牾不同又按下文祭飲酒於上豆之間祭大魚腊醬涪不祭而祭飲酒則知酒以優賓但賓不舉爾豈酳口之物哉當

以優賓之義為正 宰夫東面坐啓簋蓋會各郤于其西 食簋蓋也亦一其簋蓋之西○記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑 藿豆葉也苦苦茶也滑堇荁之屬

右公設大羹逐設鉶實觶

贊者負東房南面告具于公 負東房負戶而立也南面者欲得鄉公與賓也 公再拜揖食 再拜拜賓饌具賓降拜 不言成拜降未拜公辭賓升再拜稽首 稽首拜公辭賓升席坐取韭菹以辭擩于醢上豆之間祭 擩猶染也贊者東面坐取黍實于左手辭又取稷辭反于右手興以
授賓賓祭之 取授以右手便也賓亦興受坐祭之於豆祭也獨云贊興
賓者近贊不授也 三牲之肺不離 優賓也少儀曰受立授立不坐○疏曰此所授者皆謂遠贊者近贊不離贊者辭取之壹以授賓 肺不離也此舉肺不言刊則祭肺也此舉肺不離而刊之便賓祭也祭離肺者絕肺祭也壹猶悒也肺不者刊之 賓興受坐祭 於是云賓興受坐祭重牲也賓於豆祭興受坐祭 扱手扱上鉶以柄辭擩之上鉶之間祭 扱以柄扱其鉶

菜也挩拭也以巾拭以巾祭飲酒於上豆之間魚腊醬湆不祭不祭者非食物之盛者 顯明

右賓祭正饌

宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之既告具矣而又設此殷勤之加也遷而西之以其東上也公與賓皆復初位位序內階西宰夫膳稻于粱西膳適進也進稻粱者以籩士羞庶羞皆有大羹執豆如宰羞進也庶衆也進衆珍之味可進者大以肥美者特爲豐所以祭也魚或謂之臑臑大也唯醢醬酉無大如宰如其進大羹湆右執豆左執蓋先者反之由門入升自西階庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也先者一人升設于稻南簋西間容人簋西黍稷西也必言稻南者明庶羞加不與正豆俻也間容人者賓當從間往來也旁四列西北上不統於正饌者雖加自是一禮是所謂羹胾中別○疏曰曲禮曰左殽右胾殺此謂之羹一也爲正饌謂切肉即庶羞正饌東庶羞西間容人是中別名也○臞火各反炙南醢以西牛胾醢牛胾鮨臣之反○先設醢繼之以次也內則胃鮨爲膾然則膳用鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾芥醬芥實醬酉也內則曰膾春用葱秋用芥衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出騰當作媵媵送也授授先者一人○記簋有蓋冪稻粱將食乃設去會於房蓋以冪冪巾也凡炙無醬疏曰言凡者欲解儀禮一部之內牛羊豕炙皆無醬酉已有醯和若今之人食炙然

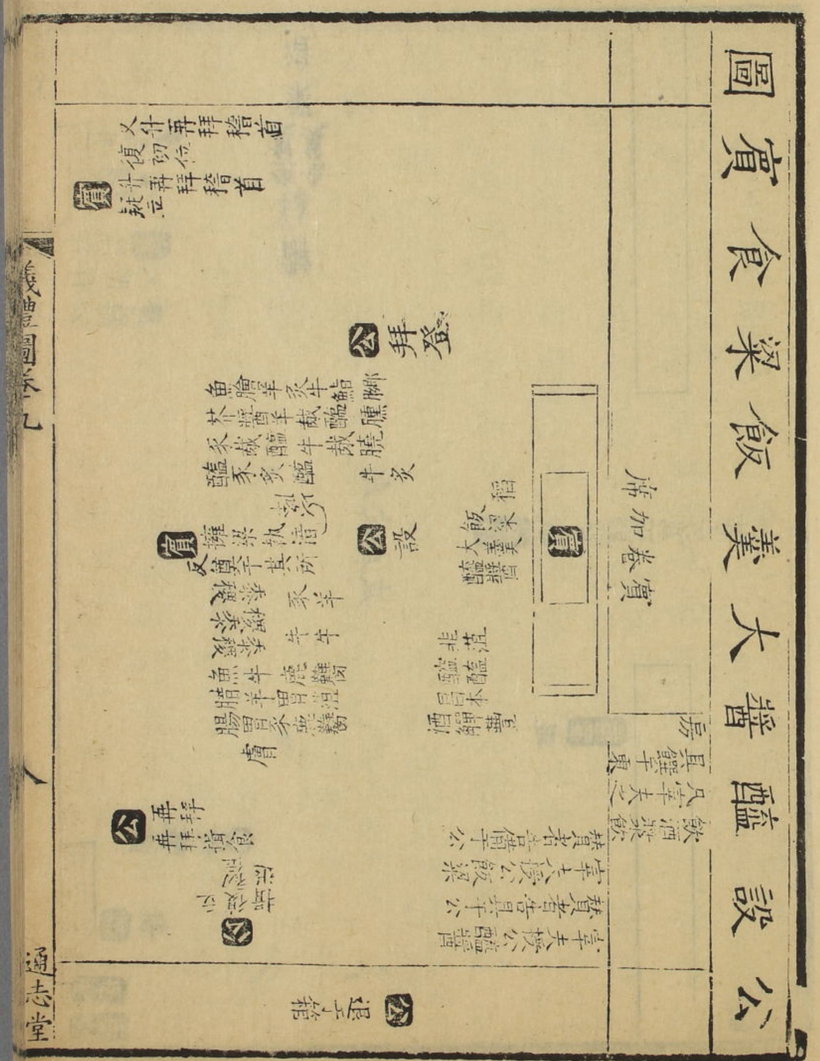
右公設飯粱爲加饌先

贊者負東房告備于公復告庶羞具者以其異饌贊升賓以公命命賓升席席末取粱即稻祭于醬湆間即就也祭稻粱不於豆祭祭加豆於加面坐辭取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之壹壹受之而兼一祭之庶羞輕也自祭之於膾膋之間以異饌也賓降拜拜庶羞公辭賓升再拜稽首公荅再拜

右賓祭加饌

賓北面自間坐左擁簋粱右執湆以降 自間坐由兩饌之間也擁抱也必取粱者公所設也以之降者為其堂尊處欲食於階下然也公辭賓西面坐奠于階西東面對賓升北面反奠于其所降辭公 奠而後對成其意也降辭公敬也必辭公者為其尊而親臨己食侍食賛者之事 公許賓升揖退于箱 箱東夾之前俟事之處 擯者退負東塾而立 無事 賓坐遂卷加席公不辭 賛者以告公公聽之重來優賓○疏曰公既在序外賓食在戶西若不告公公何以知之明知賛者告公也公來則勞賓不來則賓不勞故不來者所以優饒賓也賓三飯以湆醬 每飯歠湆飽不言其有優賓○疏曰特牲少牢尸食時舉飯告言次第此不言者任賓取之是優賓也宰夫執觶將飲與其豐以進 此進漱也非為卒食為將有事緣賓意欲自潔清宰捥手興受 受觶謂左酒 庭實設 乘皮賓坐祭遂飲奠于豐上飲漱

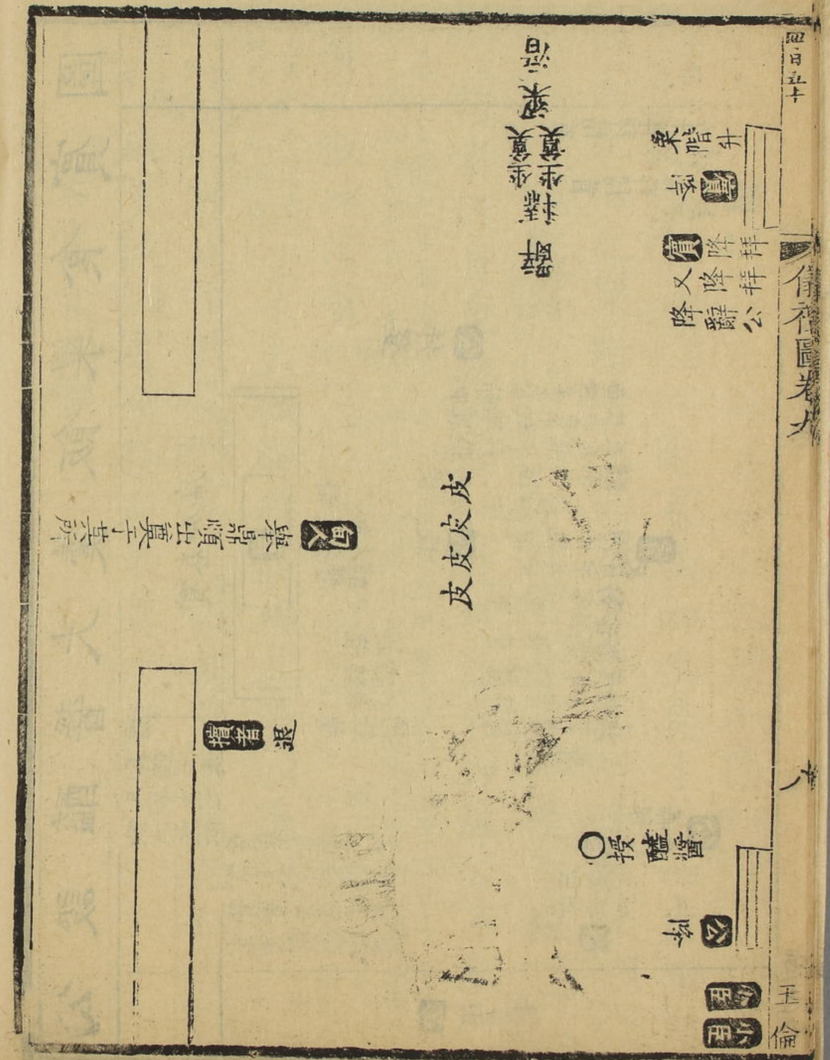
右賓食正饌


圖賓食粱飯羹大醬醢設公
席加卷賓
房
賓
公
拜
疑汁復切
疑汁再拜稽首
稽首
賓
公
拜
稽首
公
賓
公
賓
公
賓

公受宰夫束帛以侑西鄉立 束帛士端帛也侑猶勸也主國君勸之欲用深安賓也西鄉立序內位也受束帛下序端 賓降筵北面 以君將有命也北面於西階上 擯者進相幣 爲君釋幣 賓降辭幣升聽命 降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭 降拜 當受幣 公辭賓升再拜稽首受幣 當東楹北面 主國君南面授之當東楹者欲得君行一臣行二也 退西楹西東面 立俟主國君送幣也退不負序以將降 公壹拜賓降也 公再拜 賓不敢俟成拜 介逆出 以賓事卑 賓北面揖執庭實以出 揖執者示親受 公降立 俟賓反 上介受賓幣從者訝受皮 從者府史之屬訝迎也

右侑幣

賓入門左沒雷北面再拜稽首 便退則食禮未卒不退則嫌更入行拜若欲從此退 公辭 此其拜使之辱食 揖讓如初升賓再拜稽首公荅再拜 賓拜主國君之厚意賓揖介入復位 賓降辭公如初 將復食 賓升公揖退于箱賓



卒食會飯三飲 卒已也已食會飯三漱漱也會飯謂黍稷也此食黍稷則初將食稻粱○疏曰知會飯是黍稷者上文云宰夫東面坐啓簋會各卻于其西此云食者飯知是黍稷不以醬湆 不復用正饌也初時食加飯用正言湆者湆或時後用○今案注云初時食加飯謂食黍稷也但用庶羞則經無其文若可疑者據下文上食正饌也此食正飯謂食黍稷用正饌謂以肴擩醬大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可已注云於食庶羞亭夫又設酒漿以之食庶羞可也以彼證此恐此食會飯有三飲亦食庶羞此注所以有互相成之義也

右卒食

挩手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西 示親徹也

不以出者非所當得又以已得侑幣

辭之使升堂

明禮有終

右賓降

介逆出賓出公送于大門內再拜賓不顧 初來揖讓而退不顧退禮略也

示難進易退之義

有司卷三牲之俎歸于賓館 卷猶收也無遺之辭 歸俎者賓于館也

腊不與 不言腸胃膚不與可知 明日賓朝服拜賜于朝 朝謂大門外

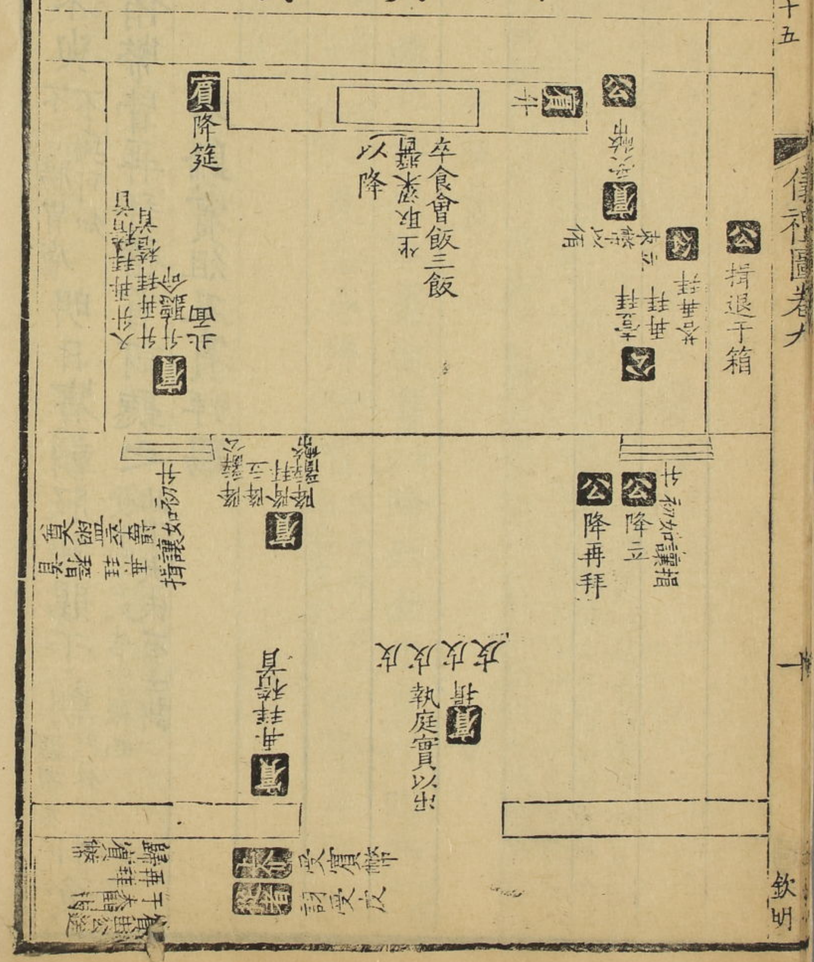
與侑幣皆再拜稽首 卒食拜也不北面者異於辭 公降再拜 荅之也不

右歸賓俎及賓拜賜

受其言入告出報也 此下大夫有士訝

訝聽之

公以東帥侑賓及賓卒食圖


公
揖退于箱
公
賓
賓降筵
公
降再拜
賓
降筵
賓
卒食會飯三飯
卒取漱以降
賓
侑
及
及
執庭實以
及
侑
賓
再拜稽首
賓
降筵
賓
降再拜稽首
賓
再拜稽首
賓
侑
賓
再拜稽首
賓
侑
賓
再拜稽首
賓
侑

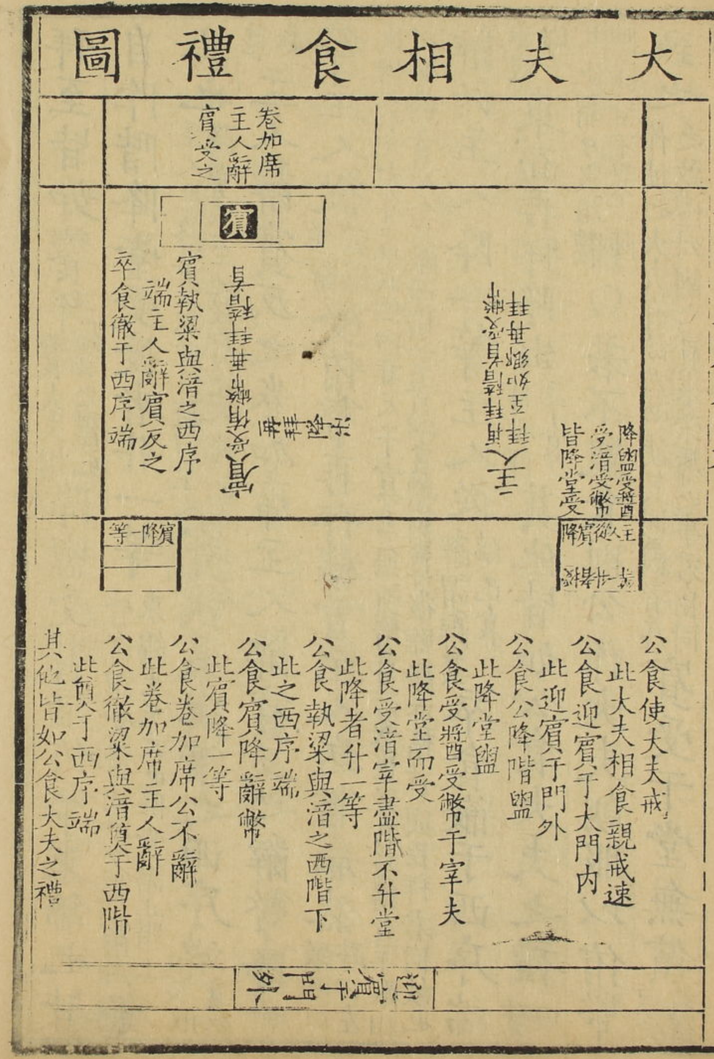
若不親食謂主國君有疾病若他故使大夫各以其爵朝服以侑幣致之執幣以將命豆實實于簉陳于楹外二以並北陳簋實實于簉陳于楹內兩楹間二以並南陳陳簋簋筐於楹間者象授受於堂中也南北相當以食饌同列耳簋北陳者變於食上大夫加鮮魚鮮魚也魚腊從焉筐来四腊雉兔鶉鴽不陳于堂辟正饌庭實陳于碑外執乘皮者也不參分庭一在南而陳之故昏禮記云納徵執皮者參分庭一在南今云碑外繼碑而言近北矣彼參分庭一在南此陳於客館擬與賓入歸宜近內○疏曰庭實正法皆參分庭內故鄭云以言歸宜近內牛羊豕陳于門內西方東上為使賤汙館庭使近外賓朝服以受如受饔禮朝服食禮輕也無賓以己本宜往明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命賜示謂食侑幣

右不親食

大夫相食親戒速記異於君者也速召也先就告之歸具既具復自召之迎賓于門外

拜至皆如饗拜饗大夫相饗食之禮也降盥受醬湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等皆者謂受醬受湆受幣也侑用束錦大夫文也降堂謂止階上賓止也主人三降賓不從○疏曰主人降堂賓不至地故賓止不降也尊處主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降一等從辭賓降受侑幣再拜稽首主人送幣示然敵也○疏曰左氏傳哀十七年孟武伯曰非天子賓寡君無所稽首若然臣於君乃稽首乎敵相於當頓首今言敵而稽首者以食禮相尊敬雖敵示稽首與臣拜君同故也辭於主人降一等主人從辭謂辭其臨己食辭其卒食徹于西序端示親徹東面再拜降出拜示拜卒食其他皆如公食大夫之禮疏曰其他謂豆數俎體陳設皆不異上陳○若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之作使也大夫有故君必使其同爵者為之致禮列國之賓來榮辱之事君臣同賓受于堂無賓與受君禮同

大夫相食禮圖



儀禮圖卷第九

後學　成德　校訂

儀禮圖卷第十

鄭目錄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省○疏曰案曲禮下云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於扆宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯言魚當昭公以遇禮相見取易略也覲禮今存朝宗遇禮今亡

覲禮○至于郊

郊謂近郊去王城五十里

右至郊

王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜

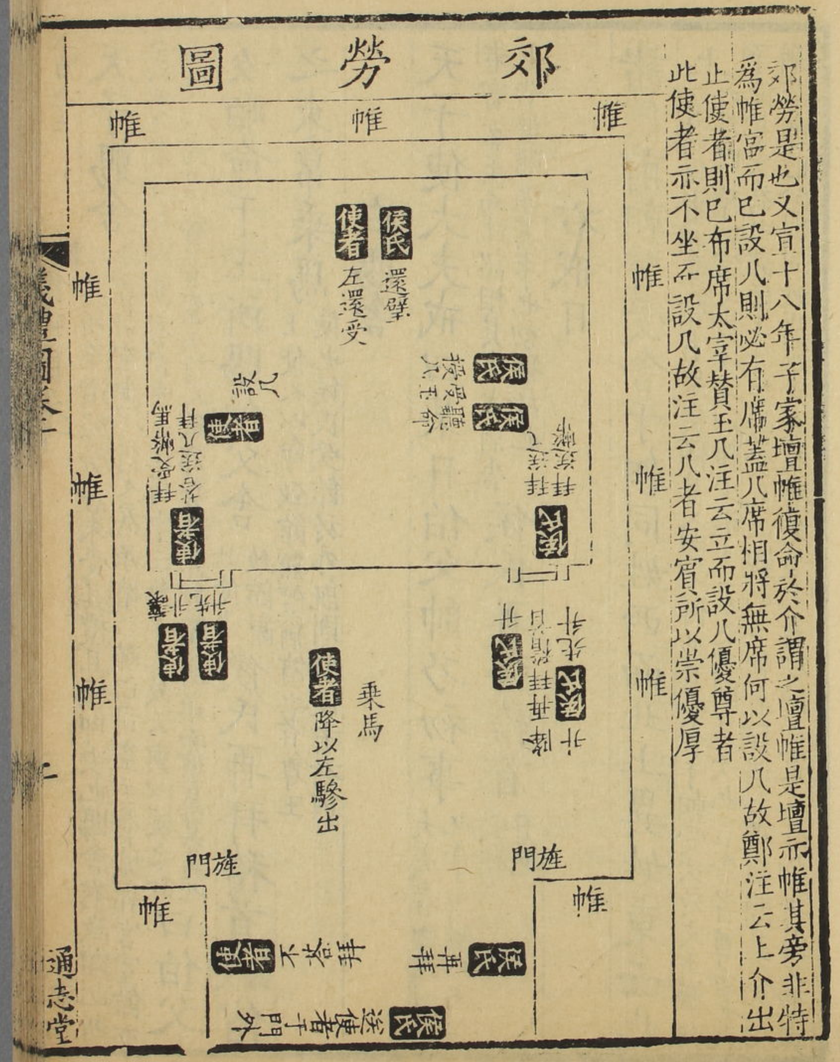
勞力到反○小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之至尊也不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也郊舍狹窄爲帷宮以受勞堂舍職曰爲帷宮設旌門○疏曰案大行人上公三勞侯伯再勞子男一勞蓋五等同有畿勞侯伯又加遠郊勞上公又加近郊勞此據上公而言五十里有市市有館或來者多館舍狹窄故爲帷宮

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 不荅拜者爲人使不當其禮也不讓先升奉王命尊也升者升壇使者東面致命侯氏東階上西面聽之使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出 左還還南面示將去也立者見侯氏將有事於己俟之也還玉重禮 侯氏乃止使者者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜 侯氏先升賓禮統焉几者安賓所以崇優厚也上介出止使者則已布席也 侯氏用束帛乘馬儐使者再拜受侯氏再拜送幣 儐使者所以致尊敬也拜者各於其階 使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂從之 驂馬曰驂左驂設在西者其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外從之者遂隨使者以至朝

右郊勞

案几布席設几皆在西北位此帷宮恐示當然帷宮無堂可升升者壇也左氏傳子產相鄭伯以如楚舍于汾隧不爲壇汪云至敵國郊除地封土爲壇以受


帷
帷
帷

天子賜舍 以其所至道路勞苦未受其禮且使即安也賜舍猶致館也所使者司空與小行人為承擯○疏曰司空主營城郭宮室館亦宮室之事故知所使者司空也但司空三無正文故云與以疑之知小行人為承賓者案小行人及郊勞眡館將幣為承而擯是其義也曰伯父女順命于王所賜伯父舍 此使者致館辭侯氏再拜稽首受館賓之束帛乘馬 王使人以命致館無禮猶賓之者尊王使也侯氏受館於外既則擯使者於內

右賜舍

天子使大夫戒曰某日伯父卽乃初事 大夫者卿為訝者也掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事戒猶告也告使順循其事也初猶故也 侯氏再拜稽首 受戒日也

右戒日

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上言諸侯者明來朝者衆矣顧其入覲不得並耳受舍于朝受次於文王應門之外聘禮曰宗人授次次以帷少退于君之次則是次也言舍者尊舍也夫子使掌次為之諸侯上介先朝受為此覲也言朝者覲遇之禮雖簡其來之心猶若朝也公別同姓異姓受之將有先後也春秋傳曰寡人若朝於薛不敢與

侯氏裨冕釋幣于禰 將覲質明時也裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之言卑服之而諸侯亦服焉上公衮無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服所掌也禰謂行主遷主矣而云禰親之也釋幣者告將覲也其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮既則祝藏其幣歸乃埋之於祧西階之東○埋此支反○疏曰天子吉服有九言六服者據六冕而言以大裘衣上以下皆為裨諸侯唯不得有大裘衣公則衮冕以下故云此差司服所掌

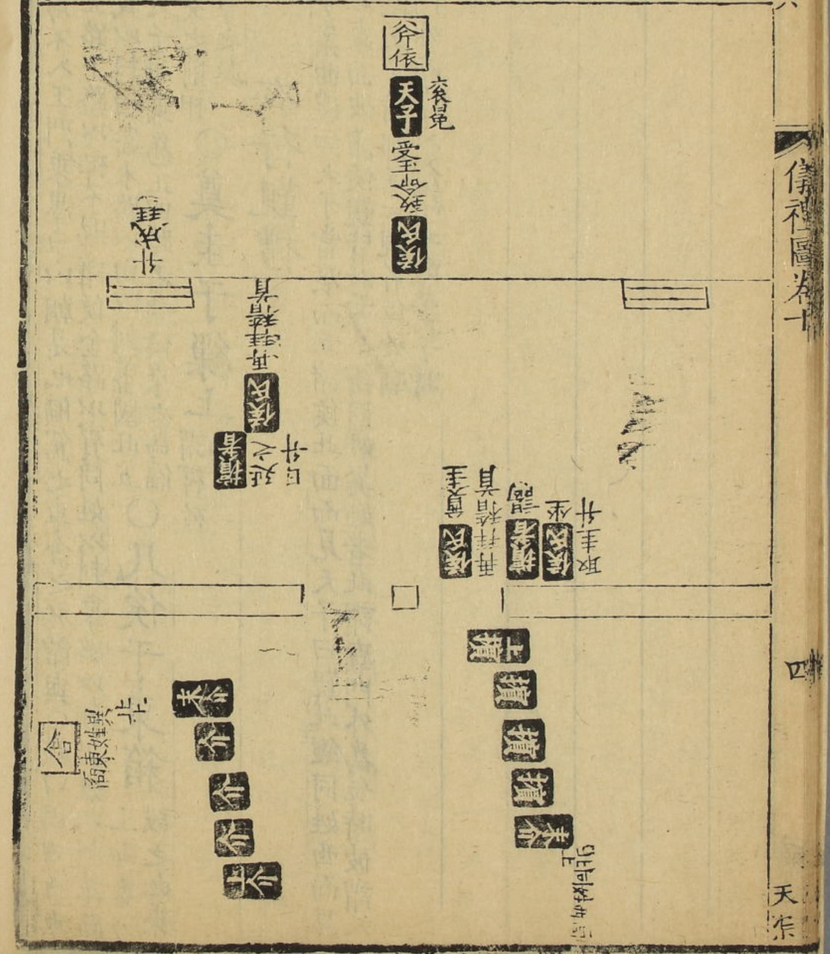
右釋幣于禰

乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅 韣音獨繅音早○墨車大夫制也乘之者入天子之國車服不可盡同也交龍為旂諸侯之所建弧所以張縿之弓衣也韣公衣各如其王之大小以朱白蒼為六色○疏曰墨車大夫制也下記文侯伯朱斾等是也既不入王門舍於客館乘此墨車以朝也爾雅說旌旗正幅為縿故以此弧弓張縿之兩幅故云張縿之弓也○縿所銜反　天子設斧扆於戶牖之

間左右凡 依如今綉素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼八玉八也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純
○莞音官純諸允反 天子袞冕負斧依 袞衣者裨之上也繢之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠冕
南鄉而立以侯諸侯見○疏曰自袞冕至方冕五者皆裨衣故云裨之上也 嗇夫承命告于天子 嗇夫蓋
屬也爲末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告天子天子見公擯者五
人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯爲上擯春秋傳曰嗇夫馳 天子
曰非他伯父實來予一人嘉之 伯父其入予一人將
受之 言非他者親之辭嘉之者美之辭也上擯又傳此而下至嗇夫侯氏之下介受之傳而上上介以告其君君乃許入○疏曰伯父其入不云迎
之天子不下堂而見諸侯故無迎法 侯氏入門右坐奠圭再拜稽首 入門而右
敢由賓客位也卑者見尊奠摯而不授 擯者謁 謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受
之如賓客也其辭所易者曰伯父其升侯氏坐取圭升致命王受之 侯氏降階東北面再拜
稽首擯者延之曰升升成拜乃出 擯者請之侯氏坐取圭則遂
左降拜稽首送玉也從後詔
禮曰延迎進也○記偏駕不入王門 在旁與己同曰偏同姓金輅異姓象輅
四衛革輅蕃國木輅駕之與王同謂之

偏偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與○疏曰周禮巾車
掌王五路玉路以祀不賜諸侯金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封革路
以即戎以封四衛木路以田以封蕃國此五路者天子所乘爲正四路者諸侯乘之爲偏○凡侯于東箱 王即席乃
詔侯于東箱待事之處 詔之也乘
右行覲禮
今案曲禮云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲此經同姓西面異
姓東面彼諸侯覲皆北面不辨同姓異姓者此謂廟門外爲位時彼謂入
見天子時鄭注云覲者位於廟門外而序入入謂北面見天子時

諸侯覲天子圖



四享皆束帛加璧庭實唯國所有 四當爲三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分爲三享皆以璧帛致之奉束帛匹馬卓上九馬嘖之中庭西上奠幣再拜稽首 卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也擯者曰予一人將受之 亦言王欲親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稽首以馬出授人九馬隨之 王之受玉撫之而已輕財也以馬出隨侯氏出授王人於外也王不使人受馬者至于享天子說亦當有幣問公卿大夫左傳曰戎朝于周發幣于公卿事畢三享說

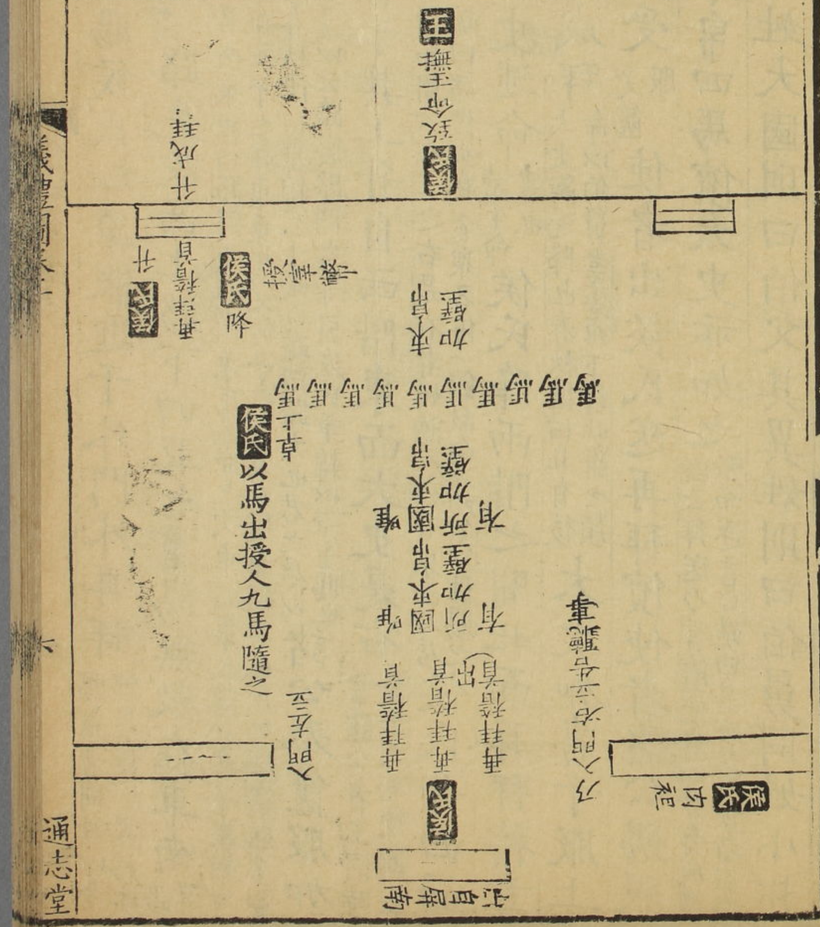
右行享禮

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事 右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也告所事者告王以國所用爲罪之事也易曰折其右肱无咎○疏曰國所用爲罪之事加得字

解之當云告王以國所用爲者得非罪之事擯者謁諸天子天子辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦謁告寧安也乃猶女也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勞力報反○王辭之不即左者當出隱於屏而襲之也天子外屏勞之勞其道勞也

右侯氏請事王勞侯氏

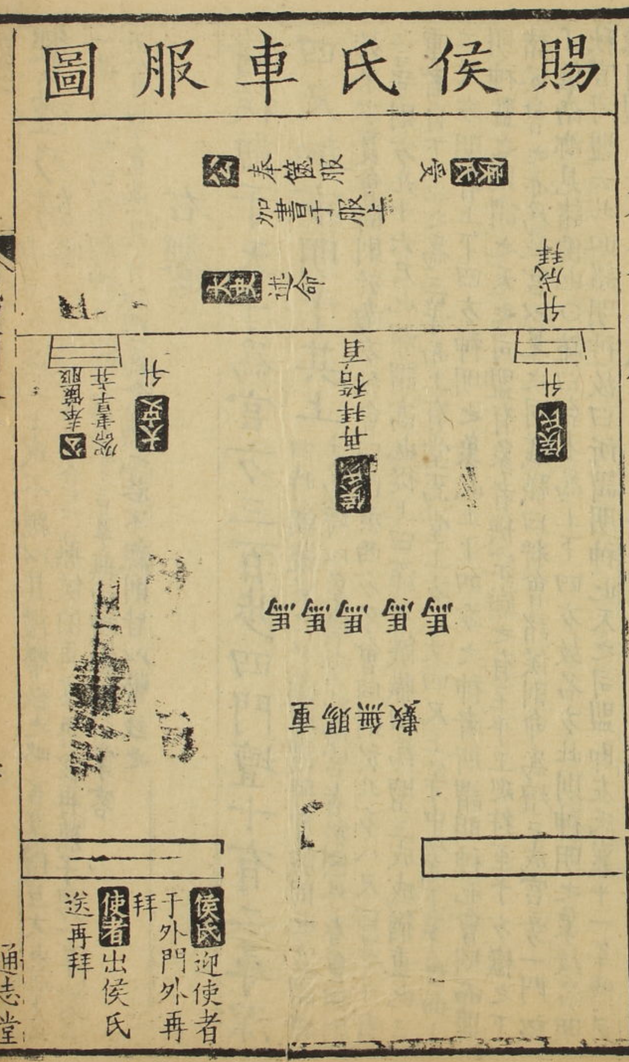
行享禮圖



天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜賜車者同姓以金輅異姓以象輅服則衮也鷩也路先設西上路下四亞之重賜無數在車南路謂車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之玄袞及黼重猶善也所加賜善物多少由恩也春秋傳曰重錦三十兩○疏曰路大也君之居以大爲名是以云路寢路門之等引左氏重錦以證重賜也諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右言諸公者王同時分命之而使賜侯氏也右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其右○疏曰諸侯來覲者衆各停一館故命諸公分往賜之侯氏升西面立大史述命讀王命書也侯氏降兩階之間北面再拜稽首受命升成拜大史辭之降也春秋傳曰且有後命以伯舅老至老母下拜此辭之類大史加書于服上侯氏受篋服使者出侯氏送再拜者束帛四馬儐太史示如之既云拜送方言儐使者以勞有成禮略而遂言○疏曰其實儐使者在拜送前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據此禮云伯父同姓大邦而言

右賜車服

賜侯氏車服圖


侯氏
升成拜
大史加書于服上
侯氏受篋服
使者出侯氏送再拜
侯氏迎使者于外門外再拜
使者
大史
侯氏
侯氏
侯氏

饗禮乃歸 禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言享禮互文也掌客職曰上公三享三食三燕侯伯再享再食再燕子男一享一食一燕○疏曰案聘禮及諸文皆單言享無曰禮鄭故引掌客五等享食燕具有知禮爲食燕也若不親則皆以幣致之

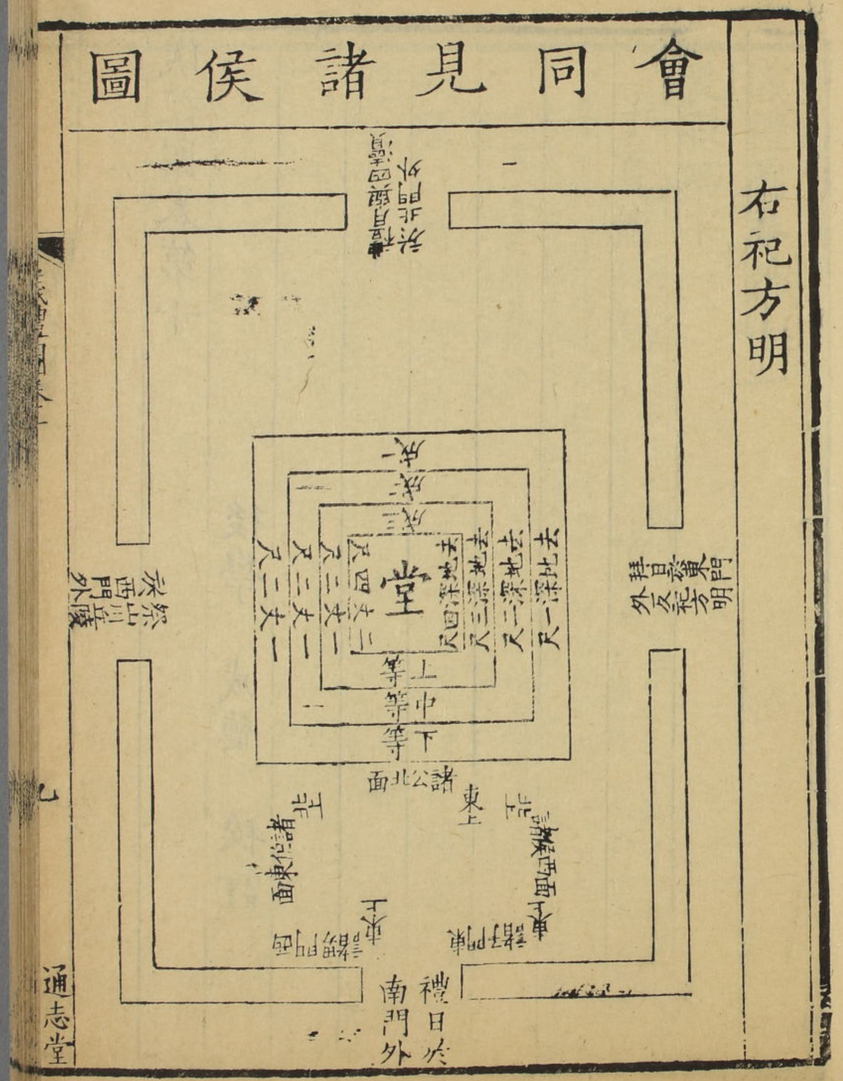
右饗

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 四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象墻壁也爲宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方之神明之象也上下四方之神者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡狩至于方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也○疏曰合木爲上下四方故名方此則神明之象故名明秋官司盟云北面詔明神故曰所謂明神也天之司盟即左氏襄十一年傳司慎司盟是也 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 六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設王者刻其木而著之 上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立 置於宮者建之豫爲其君見王之位也諸公中階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上諸侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定○疏曰中階之前以下皆朝事儀明堂位文周公朝諸侯于明堂不在宗廟皆與此同也云或左或右者謂二伯帥之入如康王應門左右也 四傳擯 王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及諸事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告爲其陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王宮之伯帥之耳○疏曰三等拜禮皆司儀職文受玉謂朝撫玉謂享子男其一位故設擯四 天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日 此謂會同以春者也馬八尺以上爲龍大旂大常也王建大常繆首畫日月其下及旂交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於

東郊所以敎尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號○疏曰此四門之禮乃將見諸侯先禮日月山川也禮既畢乃祀方明方明於壇祀方明禮畢遂去方明於下天子乃升壇與諸侯相見朝禮既畢乃更加方明於壇與諸侯行盟誓之禮若邦國無疑王帥諸侯朝日而已無祀方明之事禮日於南門外禮月與四瀆於北門

外禮山川丘陵於西門外 此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月太陰之精以爲地神也盟神必六日月山川爲者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神爲信也祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞 升沈必就祭者也就祭則是謂禋其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以燔柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡狩至于岱宗柴是王巡狩之盟其神主日也春秋傳曰晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精土爲天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與○揭苦蓋反○疏曰上論天子在國行會同之事此據巡狩於四岳各隨方而祭之以爲盟主也

會同見諸侯圖



儀禮圖卷第十

後學 成德 校訂

喪服第十一

子夏傳

疏曰傳者不知是誰人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所爲案公羊傳是公羊高所爲高是子夏弟子今公羊傳有與此傳同師徒相習此傳子夏作不虛也其傳內更云傳者是子夏引他舊傳以證已義儀禮十七篇餘不爲傳獨喪服作傳者喪服篇總包天子已下五服差降精麤變除之數既繁出入正殤交互恐讀者不能悉解其義旨足以特爲傳解

喪服○斬衰苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者

衰七回反苴七餘反

絰大結反紵戶交反一如字菅古顏反屨九具反○者者明爲下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布○疏曰不言裁割而言斬者取痛甚之意雜記縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡云苴絰杖絞帶者以一苴目此三事謂苴麻爲首絰要絰又以苴竹爲杖苴麻爲絞帶云冠繩纓者以六升布爲冠又屈一條繩爲武垂下爲纓冠在首垠在帶下者以衰用布三升冠六升冠既加飾又齊衰冠纓用布則知此繩纓不用苴麻用枲麻故退冠在下也菅草也詩云白華菅兮鄭云白華菅已漚爲菅已下諸章並見年月唯此不言三年者表其痛極莫甚於斬也服下出者字明臣子爲君父等所出也

傳曰斬者何不緝也

苴絰者麻之有賁者也苴絰大搰左本在下去五分一以爲帶齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之絰齊衰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輔病也童子何以不杖不能病也婦人何而杖者何輔病也男子何以不杖不能病也爵也無爵而杖者何擔主也非主分一爲殺者象五服之數也爵謂七大反賁扶云反搰音革去起呂反擔市艷反○盈手曰搰搰扼也中人之扼圍九寸以五假也無爵者假之以杖尊其爲主也非主謂衆子也○疏曰案是雉麻賁是子麻以色言之謂之苴以實言之謂之苴此對爲母右本在上云苴杖竹也削杖桐也爲父所以杖竹者父者子之天竹也周亦象天竹又外內有節象子爲父亦有外內之痛又竹能貫四時而不改子之哀痛亦經寒溫而不改故用竹也爲母杖桐者桐之言同內心同之於父外

無節象家無二尊屈於父爲之齊衰經時而有變又削之使方象地也　絞帶者絇帶也冠絇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屬音燭衆並如字著也通屈一條絇當爲登登成也今之禮皆以登爲升俗誤已行久矣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外畢者冠前後屈而出縫於武也○疏曰引雜記者證條屬是喪冠若吉冠則纓武異材喪冠則纓武同材將一條繩從額上約之至項後交過兩相各至耳於武綴之各垂於頤下結之右縫者其冠三辟積鄉右爲之從陰也外畢者冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武而爲之兩頭縫畢鄉外故云外畢外納者鄭注士喪禮云納收餘也　居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不脫絰帶旣虞翦屏柱楣寢有席疏食水飲朝一哭夕一哭而已旣練舍外寢始食菜果飯素食哭無時塊若對反本又作由說文云塊俗凷字溢如字王肅劉達皆云滿手曰溢蚩鄭異柱丁主反楣武悲反疏食音嗣○二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一楣謂之梁柱楣所謂梁闇疏猶麤麤也舍外寢於中門之外屋下壘塊爲之不塗壁所謂堊室也素猶故也謂復平生

時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數○疏曰居倚廬孝子所居在門外東壁倚木爲廬廬在中門外東方北戶喪大記云居倚廬鄭注云倚木爲廬廬在中門在外寢苫者哀親之在草也經帶不脫則衰嘗不脫可知既虞寢有席脫可也云既虞翦屏柱楣者士虞禮既葬及日中而虞鄭注士喪三虞三虞之後乃改舊廬西鄉開戶翦去戶旁兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣楣下兩頭竪柱施梁乃夾戶傍之屏也既虞之後卒去廬中無時之哭唯有作階下朝一哭夕一哭既練之後無朝夕哭唯有堊室中或十日或五日思憶則哭知一溢之數若此者依等法百二十斤曰石推之也梁闇即諒陰也

父○傳曰爲父何以斬衰也父至尊也疏曰父是一家之尊

○傳父卒然後爲祖父後者服斬詳見不杖期爲君之祖父母條

諸侯爲天子○傳曰天子至尊也疏曰天子至尊同於父也○記方喪三年疏曰方謂比方也謂比方父喪禮以喪君

宗之爲君也外宗君外親之婦也其夫與諸侯爲兄弟服斬妻從服期子服斬夫人亦從服期喪大記曰外宗房中南面○疏曰夫人如外宗之爲君也諸侯爲天子服斬夫人亦從服期也君謂列國諸侯外宗之婦爲君期則夫人爲天子亦期也言諸侯之君外宗君外親之婦也者其夫既是君之外姓其婦即天外宗也熊氏云凡外宗有三案周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗爲君夫人猶內宗也注謂君之姑姊妹之女舅之女從母皆是皆爲諸侯服斬爲夫人服期是二也此文外宗是諸侯外宗之婦也若姑之子婦從母之子婦其夫是君之外親爲君服斬其婦亦名外宗爲君服期是三也內宗有二者案周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云內宗者是君之五屬之內女是二也

世子不爲天子服遠嫌也不服與畿外民同○疏曰諸侯世子自有繼世之道○服問

君○傳曰君至尊也天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君○疏曰案周禮載師云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地是天子卿大夫有地者若魯國季孫氏有費邑叔孫氏有郈邑孟孫氏有成邑晉國三家亦皆有韓趙魏之邑是諸侯之卿大夫有地者皆曰君士無臣雖有地不得君稱故僕隸等爲其喪弔加麻不加斬也方喪三年見上文諸侯天子○記與諸侯爲兄弟者服斬謂卿大夫以下也與尊者爲親不敢以輕服服之言諸侯者明雖在異國也○疏曰經不云君而云諸侯故知容在異國也○小記○大夫之適子爲君夫人大夫如士服大夫不世子不嫌也○疏曰此明大夫無繼世之道其子無嫌得爲君與夫人及君之太子著服如士服也○服問○外宗爲君夫人猶內宗也皆謂嫁於國中者也爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之女也

其無服而嫁於諸臣者從為夫之君嫁於庶人從為國君○疏曰此外宗與前章外宗為君別也故鄭注彼云外宗是君之外親之婦此外宗唯據君之宗也○雜記

父為長子○傳曰何以三年也正體於一又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也此言為父後者然後為長子三年重其當先祖之正體又以其將代己為宗廟主也庶子者為父後者之弟也○疏曰雖承重不得三年有四種一則正體不得傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體庶孫為後是也四則正而不體立適孫為後是也

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為人後支子可也為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子

若子者為所為後之親如親子○疏曰同宗則可為之後者以其大宗子當收聚族人非同宗則不可謂同承別子之後一宗之內若別宗同姓亦不可以其收族故也云支子可也者以其他家適子當家自為小宗小宗當收斂五服之內亦不可

關則適子不得後也故取支子支子則第二以下庶子也死者祖父母則為後者曾祖父母齊衰三月也妻即為之子於為後者為外祖父母及舅也傳舉疏以見親言外以包內骨肉親者如親子可知

妻為夫○傳曰夫至尊也疏曰夫至尊者雖是體敵齊等夫是妻之尊敬以其在家天父出則天夫是其男尊女卑之義故同之於君父也

妾為君○傳曰君至尊也妾謂夫為君者不得體之加尊之也雖士亦然

女子子在室為父女子子者子女子子孔反笄音雞髽側瓜反○此別於男子也布總箭笄髽衰三年

總子孔反箭音雞髽側瓜反○此別於男子也布總箭笄髽衰三年謂之總總者既束其本又總其末箭竹也髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著慘頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽○疏曰至此始言三年者此三者並終三年始除之云衰下如深衣者如其十二幅縫齊倍要也連裳於衣故不須帶下以掩裳上際縫合前後兩邊六開故不須衽以掩裳交際也

○傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸長直亮反○總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂為飾也○疏曰云箭笄長尺

吉笄尺二寸者此斬之笄用箭下記云女子子適人爲父母婦爲舅姑用惡笄鄭以爲榛木爲笄則檀弓南宮縚之妻之姑之喪云蓋榛以爲笄是也古時大夫士之妻用象天子諸侯之后夫人用玉爲笄今於喪中唯有此箭笄及榛二者若言寸數亦不過此二等以其斬衰尺吉笄尺二寸檀弓南宮縚之妻爲姑榛以爲笄示云一尺則大功以下不得更容差降鄭注云笄所以卷髮既且同卷髮故五服略爲一節皆用一尺而已是以女子子爲父母既用榛笄卒哭之後折吉笄之首歸於夫家以榛笄之外無差降故用吉笄也上云男子冠女笄此女子子總用布當男子冠用布之處故同六升以同首飾故也

子嫁反在父之室爲父三年　謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則小祥示如之既除喪而出則已凡女行於夫夫以上曰嫁于士庶人曰適人　○記爲父母喪未練而出則三年既練而已未練而反則期既練而反則遂之　疏曰女出嫁爲父母期若父母喪未小祥而被夫遣歸值小祥則隨兄弟服三年之受既已絕夫族故其情更隆於父母也若父母喪已小祥而女被遣其期已除若反本服須隨兄弟之節兄弟小祥之後無服變之節故女遂止也未練而反則期者謂先有喪而爲夫所出今未小祥而夫命已反則還未嫁至小祥而除而依期也既練而反則遂之者若還家已隨兄弟小祥服三年之受而夫反命之則猶遂三年乃除隨兄弟故也○小記

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨　士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨三事其餘服杖冠絰則如常也其布帶則與齊衰大夫之士當卿之位也與命大國立孤一人諸侯無公以孤爲公降其衆臣布同其繩屨則與大功等也貴臣得伸依上人絞帶菅屨也　○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室老家相也士邑宰也近臣闇寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也繩菲今時不僧也○疏曰公卿大夫或有地或無地卿臣爲之皆有杖但無地公卿大夫其君卒衆臣皆得以杖與嗣君同即哭位下朝夕哭位若有地公卿大夫其君尊衆臣雖杖不得與嗣君同即哭位下君故也漢時謂屨爲不借也

右斬衰三年

斬衰正義服圖

正服衰三升冠六升○既葬以其冠爲受衰六升冠七升

父

父爲長子

爲人後者

女子子在室為父布總箭笄髽三年

妻為夫
妾為君
子嫁反在父之室為父三年

義服衰三升半冠同六升○既葬以其冠為受衰七升

諸侯為天子
君
公士大夫之衆臣為其君布帶繩屨

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者疏猶麤也○疏曰斬衰先言斬齊衰後言齊者一以見哀之淺深一以見造衣之先後　○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削之菲也沽猶麤也冠尊加其麤麤功大功也○疏曰云牡麻絰右本在上者上章為父左本在下者陽統於內別此為母陰統於外故右本在上作冠用沽功者衰尊衰升數恒少冠之升數恒多冠在首尊既冠從首尊故加飾而升數恒多也斬冠六升不言功望有六升疑是齊之不

未得古稱故不見人功此三年齊冠七升初入大功之境故言沽功始見人功沽麤之義故云麤麤功見人功麤麤大不精者也藨皆菜草名削亦草類

父卒則為母尊得伸也○疏曰云則者欲見父卒三年之內而母卒仍服期父服除後遭喪者乃得伸　○繼母如母○傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同

故孝子不敢殊也因猶親也○疏曰繼母記父即是并合之義故孝子不敢殊異之也

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

父之命也此謂大夫士之妾也不命則亦服庶母慈母之服可也大夫之妾子為母期矣父卒則皆得伸也

小記父卒而后為祖母後者三年祖父在則其服如父在為母也○疏曰通孫承重之服謂若適孫無父而為祖後祖父已卒今又遭祖母喪則事事得伸如父卒為母三年也若祖父在已雖為祖期今父沒祖母亦三年也

母爲長子○傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也○記妾爲君之長子惡笄有首布總

右齊衰三年

齊衰三年降正服圖

降服衰四升冠七升○既葬以其冠爲受衰七升冠八升

父卒父卒則爲母案此降服乃降斬衰而爲齊衰也賈疏曰家無二尊屈於父爲之齊衰

繼母如母
慈母如母

正服衰五升冠八升○既葬以其冠爲受衰八升冠九升

母爲長子

妾爲君之長子

齊衰嘗麻經冠布纓削杖布帶疏屨期者

疏曰此章與前章惟期一字異以期與三年懸絕疑服制不同故須重列七服下章不言還依此所陳惟言不杖及麻屨異者此章雖止一期而禫杖具有案下雜記云十一月而練十三月而祥十五月而禫注云此謂父在爲母母之與父恩愛本同爲父所屈而至期是以雖屈猶伸禫杖也妻雖義合妻乃天夫爲夫斬衰爲妻報之以禫杖但以夫尊妻卑故齊斬有異　○傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受衰也總麻小功冠其衰也帶緣各視其冠

疏曰降服衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升既葬以其冠爲受衰六升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠爲受受服衰九升大功衰八升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升正服大功衰九升冠十一升既葬以其冠爲受受衰十升冠十二升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠爲受受衰十一升冠十二升以其初死冠升皆與既葬衰升數同故云冠其受也小功緦麻冠皆與衰升數同故云冠其衰也帶緣各視其冠者帶謂布帶象革帶者緣謂喪服之內中衣緣用布緣之二者之布升數多少視猶比也各比擬其冠也問齊衰之冠因荅大功與緦麻小功并帶緣也

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疏曰子於母屈而父雖爲妻期而除然必三年乃娶者通達子之心喪之志故也

妻○傳曰爲妻何以期也妻至親也○記父在則爲妻不杖

五服外○記公子爲其母練冠麻衣縓緣皆旣葬除之公子君之庶子也其或爲庶謂妾子也

妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服必服麻衣縓緣者麻衣大祥受服縓緣練

妾子也麻者緦麻之絰帶也此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也爲妻縓冠葛絰帶妻輕○疏曰縓衣練中衣據重服三年變服後爲中衣之飾也諸侯尊絕其已下無服公子被厭不合爲母服不奪其母子之恩故五服外權爲制此服必服麻衣縓緣者麻衣大祥受服縓緣練之受飾雖抑猶容有三年之哀故也

○傳曰何以不在五服之中也君之所不服子示不敢服也君之所爲服子示不敢不服也君之所不服也君之所爲服謂夫人與適婦也諸侯妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬

出妻之子爲母○傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬在旁而及曰施親者屬母子無絕道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疏曰父已與母無親子獨親之故云私親

父卒繼母嫁從爲之服報○傳曰何以期也貴終也

嘗爲母子貴終其恩○案通典宋崔凱云父卒繼母嫁從爲之服報鄭玄云嘗爲母子貴終其恩也王肅云從乎繼母而寄育則爲服不從則不服凱以爲出妻之子爲母及父卒繼母嫁從爲之服報皆謂庶子耳爲父後者皆不服也傳云與尊者爲一體不敢服其私親也庾蔚之謂王順經文鄭附傳說王即情所安於傳示無疑既嫁則與宗廟絕爲父後者安可以廢祖祀而服之乎

右齊衰杖期

齊衰杖期降正服圖

降服衰四升冠七升○既葬以其冠為受衰六升冠八升

父在為母

正服衰五升冠八升○既葬以其冠為受衰八升冠九升

妻

出妻之子為母
父卒繼母嫁從為之服報

不杖麻屨者 疏曰此章與上章雖杖與不杖不同其正服衰五升而冠八升則不異也○愚案以此例推之其降服衰四升而冠七升亦不異也

祖父母○傳曰何以期也至尊也

小記父卒而后為祖母後者三年 注見前齊衰三年條

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旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻胖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宮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○檀弓縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親滕伯文為孟虎齊衰其叔父也為孟皮齊衰其叔父 伯文之叔父也為孟皮著亦齊衰之服 叔父也言滕侯上為叔父下為兄弟之子皆著齊衰 伯文殷時滕君也爵為伯名文○疏曰滕伯文為孟虎著齊衰之服其虎亦滕大夫之適子為妻○傳曰何以期也父之所不降子

示不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖大夫不以尊降適婦者重適也降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降○小記世子不爲妻之父母其爲妻也與大夫之適子同

昆弟昆兄也爲姊妹在室示如之○爲衆子衆子者長子之弟及妾○昆弟之子女子在室示如之

子○傳曰何以期也報之也檀弓曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之

大夫之庶子爲適昆弟○傳曰何以期也父之所不降子示不敢降也大夫雖尊不敢降其適重之也適子爲庶昆弟庶昆弟相爲示如大夫爲之○疏曰如大夫爲之

皆大功也

適孫疏曰此謂適子死其嫡孫承重者○傳曰何以期也不敢降其適也

有適子者無適孫孫婦皆爲庶孫耳孫婦示如之周之道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也長子在則適婦在示爲庶孫之婦

爲人後者爲其父母報○傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也特重於大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗上猶遠也下猶近也○疏曰大宗子統領百世而不遷又上祭大祖而不易是尊統遠小宗子唯統五服之內是尊統近云大宗者尊之統也又云大宗者收族是大宗統遠之事也

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者○傳曰何以期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示期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也○記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疏曰婦人以飾事人是以雖居喪內不可頓去修容故使惡笄而有首至卒哭女子子哀殺歸于夫氏故折吉笄之首而著布總也○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據在夫家宜言婦終之也終之者終子道於父母之恩繼父同居者○傳曰何以期也傳曰夫死妻稱子幼子無大功之親與之適人而所適者示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築宮廟於家門之外神不敢非族妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣夫不可二此以恩服爾未嘗同居則不服之○小記繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居見同財則期同居異財故同居今異居及繼父有子亦爲異居也○疏曰既云皆無主後爲同居則此子有子示爲異居則不服○疏曰既爲夫之君○傳曰何以期也從服也疏曰從服者以夫爲君斬故妻從之服期也姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報疏曰姑對姪姊妹對兄弟出適反爲姪與兄弟大功姪與兄弟爲之降至大功今還相爲期故言報也○傳曰無主者謂其無祭主者

也何以期也爲其無祭主故也

爲君之父母妻長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖父母○傳曰何以期也從服

者服斬此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖若祖有廢疾不立父卒者父爲君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖○疏曰云父母長子君服斬者欲見臣從君服期君之母當齊衰而言斬者以母亦有三年之服故并言之云妻則小君也者欲見臣爲小君期是常非從服之例云父卒然後爲祖後者服斬者傳解經臣爲君之祖父母服期若君在則爲君祖父母從服期云此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也始封之君非繼體容有祖父不爲君而死君爲之斬臣亦從服期也若是繼體則其父若祖合立爲廢疾不立已常立是受國於曾祖又云父卒者此解傳之父卒耳若今君受國於祖祖薨則羣臣爲之斬何得從服期故鄭以新君受國於曾祖若然曾祖爲君薨君爲之服斬臣從服期也趙商問已爲諸侯父有廢疾不任國政不任喪事而爲其祖服制度之宜年月之斷云何荅曰父卒爲祖後者三年已聞命矣所問者父在爲祖如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未知所定荅曰天子諸侯之喪皆斬衰無期彼志與此注相兼乃具也

妾爲女君○傳曰何以期也妾之事女君與婦之事

舅姑等女君適妻也女君於妾無服報之則重降之則嫌○疏曰婦之事舅姑事舅姑同也諸經傳無女君服妾之文故云無服云報之則重如子之妻與婦事舅姑同也諸經傳但並后匹適傾覆之階故抑之雖或姪娣使降之則嫌者還報以期無尊卑降殺則太重若降之大功小功則似舅姑爲適婦庶婦之嫌故使女君爲妾無服也○記妾爲女君惡笄有首布總也

示三年但爲情輕故與婦事舅姑齊衰同惡笄有首布總也

婦爲舅姑○傳曰何以期也從服也○記婦爲舅姑

惡笄有首以髽見上文女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者條

夫之昆弟之子男女皆是○傳曰何以期也報之也疏曰二母與子本是路人爲配二父而有母名爲之服期故二母報子還服期

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疏曰諸侯絕旁期爲衆子無服大夫降一等爲衆子大功其妻體君皆從夫而降之至於二妾賤皆

六百六

不得體君君不厭妾故自
爲其子得伸遂而服期也

女子子爲其祖父母○傳曰何以期也不敢降其祖也
疏曰祖父母正期也已嫁之女可
降旁親祖父母正期故不敢降也

大夫之子爲世父母叔父母昆弟之子姑姊
妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報命者加爵
服之名自

士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣此所爲者凡六命夫六命
婦○疏曰言皆服期不降也六命夫謂世父一也叔父二也子三也昆四也弟
五也昆弟之子六也六命婦者世母一也叔母二也姑三也姊四也妹五也
女子子六也大夫尊降旁親一等此皆合降大夫與己尊同故不降○

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人
之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以
言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不
報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不

敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室
矣無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也唯子不報男女同不報爾
傳以爲主謂女子子似失之矣○疏曰無祭主謂姑姊妹女子子者以世母
叔母無主有主皆爲之斯故唯據此四人嫁
適士則小功嫁大夫則不降既已出降大功

大夫爲祖父母適孫爲士者○傳曰何以期也大夫
不敢降其祖與適也不敢降其祖與適
則可降其旁親也

公妾以及士妾爲其父母疏曰云公謂五等諸侯皆有八妾士謂
一妻一妾孤卿大夫妾不言之者舉其

極尊卑
中可知○傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂
也然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖尊爲天王后猶曰吾季姜
是言子尊不加於父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不
自服其父母故以明之○疏曰所引禮見雜記云女君死則妾爲女君之黨
服鄭以傳爲誤故自解之然傳意蓋爲公子爲君厭妾不得體君君不厭故
得遂
也

右齊衰不杖期

儀禮圖卷十

齊衰不杖期降正義服圖

降服衰四升冠七升○既葬以其冠爲受衰七升冠八升

爲人後者爲其父母報

女子子適人者爲其父母
公妾以及士妾爲其父母
正服衰五升冠八升○既葬以其冠爲受衰八升冠七升

祖父母

世父母叔父母
昆弟
爲衆子
昆弟之子
公妾大夫之妾爲其子

不降正降則爲大功惟不降故在正服
大夫之適子爲妻
大夫之庶子爲適昆弟
適孫

女子子適人者爲其昆弟之爲父後者
姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報
女子子爲祖父母
大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者唯子不報
者爲大夫命婦者唯子爲士者

大夫爲祖父母適孫爲士者

義服衰六升冠九升○既葬以其冠爲受衰九升冠十升

繼父同居者

爲夫之昆弟
爲君之父母妻長子祖父母
妾爲女君
婦爲舅姑
夫之昆弟之子

疏衰當齊牡麻經無受者

天子七月葬諸侯五月葬爲之齊衰者
皆三月藏其服至葬更服之葬後乃除

無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸侯葬異月也○疏曰

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妻服也疏曰宗子母在未午七十母自與祭母死宗人爲之服宗子母妻服也必爲宗子妻服也宗子母妻服者以宗子燕食族人於堂其母妻亦燕食族人之婦於房皆序以昭穆故族人爲之服也○記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人疾若年七十而老子代王宗事者也孤爲殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絶屬者也親謂在五屬之內筭數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絶屬者同有緦麻之親者成人及殤皆與絶屬者同○疏曰云大功衰小功衰者以其成人齊衰故長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月者傳意以下爲舊君是待放之臣者怪其舊服斬衰今服三月也言與民同也下文庶人爲國君無小君是恩淺也此爲小君是恩深於民也

庶人爲國君　不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服之○疏曰云庶人在官者謂府史胥徒經言庶人兼在官者而言之云天子畿內之民亦如之○疏曰云庶人庶人或有在官者天子畿內之民服四百里已下其民皆服君三月則畿內千里專屬天子亦如諸侯之境內已上下舊君釋訖故不言也

大夫在外其妻長子爲舊國君在外待放已去者○傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也妻雖從夫而出

右者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服

繼父不同居者當同居今不同○疏曰無傳者已於期章釋子是以不言也

曾祖父母疏曰此經直云曾祖不言高祖案族祖父以高祖之孫而緦麻則高祖有服明矣故此注兼高祖而說也經不言者見其同服可知○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正言小功者服之數盡於五則高祖宜大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜緦麻曾祖宜小功之差則曾孫玄孫爲之服同也重其衰麻尊尊也○疏曰三年問云何以至期也曰至親以期斷又云然則何以三年也曰加隆焉爾也是本爲父母期而加隆至三年若謂爲父母期則爲祖宜大功曾祖宜大功高祖宜小功是高祖曾祖皆有小功之差也曾祖中既兼有高祖是以兼云曾孫玄孫服同也

大夫爲宗子◎傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢

降其宗也

舊君大夫待放未去者○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大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也以道去君爲三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也○疏曰不言士者此主爲待放未絕大夫有此法士無待放之法不言公卿及孤者詩云三事大夫則三公亦號大夫

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

女子子嫁者爲曾祖父母○傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者爲其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也言嫁於大夫者明雖尊猶不降也此著不降明有所降

右齊衰三月義服

齊衰三月義服

義服衰六升冠九升無受

曾祖父母

曾祖父母爲士者如衆人

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母

衰冠無受同前

大夫婦人爲宗子宗子之母妻

大夫爲宗子

記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月等如邦人

衰冠無受同前

寄公爲所寓

庶人爲國君

爲舊君君之母妻

大夫在外其妻長子爲舊國

舊君

衰冠無受同前

繼父不同居者

大功布衰裳牡麻絰無受者 大功布者其鍛治之功麤治之○疏曰斬疏皆不言布與功至此輕

始言布體與大功斬衰冠六升不加灰此七升言鍛治可以加灰矣但麤麤沽而已言大功者用功麤麤大小功者用功細小

子女子子之長殤中殤 疏曰子女子子在室首者父母於子哀痛情深故在前○傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文縟故殤之經不縿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之殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也 不縿垂者不絞其帶之垂者雜記曰大功以上散帶以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已爲昆弟之子女子子亦如之凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子關適庶也○疏曰馬融王肅以爲日易月者以哭之日易服之月如碁親則旬有三日哭失之矣

叔父之長殤中殤○姑姊妹之長殤中殤○昆弟之

長殤中殤○夫之昆弟之子女子子之長殤中殤○
適孫之長殤中殤○大夫之庶子爲適子之長殤
中殤○公爲適子之長殤中殤○大夫爲適昆弟之長殤
殤中殤　公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦如之○疏曰自
叔父至大夫庶子爲適昆弟之長殤中殤皆是成人齊衰期長
殤中殤降殤一等在功故於此總見之又皆尊卑爲前後次第作文也云公
爲適子者天子諸侯於庶子則絕而
言適子大夫爲適子皆是正統成人斬衰今爲殤死不得若代故入大功特
無服大夫於庶子降一等故不言也
中殤七月不纓經經有纓者爲其重也自大功以上經有纓以一條
之服唯此大功中殤有之諸文唯有之
纓不見經纓故鄭云大功以上有之也○疏曰二服之正無七月
婦人笄而不爲殤　言成人也
右殤大功九月七月
殤大功降服圖

殤九條皆降服衰七升冠十升無受

太功布衰牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛
九月者　受猶承也凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服正言三月者
於國君者非內喪也○疏曰天子諸侯無大功王於大夫士也此雖君爲姑姊妹女子子嫁
言三月者王於大夫士七月而葬諸侯五月而葬虞而受服猶經正
侯爲之自以三月受服同於大夫士故云王於大夫士也○傳曰大功布九升小功布十一
升　此受之下也以發傳者明受盡於此也又受麻絰以葛絰間傳曰大功之
葛與小功之麻同○疏曰此章有降有正有義傳直言義大功之受故
鄭云此受之下也據受之下發傳言明受盡於此義服大功也以其大功至葬
唯有變麻服葛因故衰無受服之法故傳據義大功而言也云又受麻絰
以葛絰者言受衰麻俱受而傳唯發衰不言受麻以葛故鄭解
之也引間傳者證經大功既葬變麻爲葛與小功初死同也　○司服卿
大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功
小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服加以大功
之喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉○
疏曰天子諸侯自受期以下皆絕而不爲服大夫加以大功小功謂本服

大功小功者其人降一等小功降仍有服緦者其本服之緦則降而無服士亦如大夫有大功小功但士無降服則亦有緦服

姑姊妹女子子適人者○傳曰何以大功也出也出必降之者蓋有受我而厚之者○疏曰檀弓曰姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也是於彼厚夫自爲之禫杖期故於此薄爲之大功

從父昆弟世父叔父之子也其姊妹在室亦如之○疏曰世叔父與祖爲一體又與己父爲一體緣親以致服故云從也

爲人後者爲其昆弟○傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也

庶孫男女皆是○疏曰庶孫從父而服祖期故祖從子而服其孫大功降一等

適婦適子之妻○疏曰其婦從夫而服其舅姑期其舅姑從子而服其婦大功降一等者也○傳曰何以大功也不降其適也疏曰加於庶婦一等○小記適婦不爲舅後者則姑爲之小功

女子子適人者爲衆昆弟父在則同父沒乃爲父後者服期也

姪丈夫婦人報爲姪男女服同○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婦道也謂弟之妻婦母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無愼乎道猶行也謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是爲序男女之別爾若已以母婦之服服己則是亂昭穆之序也○疏曰假作此號使遠乎淫亂爾不相爲服也

大夫爲世父母叔父母子昆弟之子爲士者子謂庶子○疏曰大夫爲此人者本期今以爲士故降至大功

同則得服其親服尊同謂亦爲大夫者親服期

傳曰何以大功者尊不同也尊

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或爲母謂妾子也○疏曰云公子是父在今繼兄而言昆弟故知父卒也若公子父在爲母妻在五服之外今父卒子爲母妻得伸其本服大功也云大夫之庶子父在也者以其繼父而言又大夫卒子爲母妻得伸其本服今但大功故知父在也云其或爲母謂妾子也者以適妻君大夫自不降其子皆得伸今在大功明妾子自爲己母也○傳曰何以大夫之庶子則從乎大夫而降也父之得過大功也大夫之庶子所不降子亦不敢降也言從乎大夫而降則於父卒如國人也○疏曰公之庶昆弟以其父在爲母妻厭在五服外公卒猶爲餘尊之所厭不得過大功其大夫之子據父在有厭從於大夫降一等大夫若卒則得伸無餘尊之厭也

皆爲其從父昆弟之爲大夫者皆者言其互相爲服○疏曰承上文公之庶昆弟大夫之庶子之下則是上二人也以其二人爲父所厭降今此從父昆弟爲大夫故此二人不降而服大功依本服也鄭云互相爲服者以彼此同是從父昆弟相爲著服故云皆是互見之義故也

爲夫之昆弟之婦人子適人者婦人子者女子子也不言女子子因出見恩疏○疏曰此謂世

叔母爲之服在家期出嫁大功

大夫之妾爲君之庶子下傳曰妾爲君之黨服得與女君同指子期異於女君也士之妾爲君之衆子亦期

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹舊讀之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也○疏曰此是女子子逆降旁親知逆降者此經云嫁者爲世父已下出降大功自是常法更言未嫁者亦爲世父已下非未嫁者此經云嫁者爲世父已下出降大功自是何暫讀乃馬融輩如此鄭以爲非故下注破之也○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此不辭即實爲妾遂自服其私親當言其以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以明之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道隆旁親及將出者明當及時也○疏曰何以大功至女君同當在上爲君之庶子下誤在此下言至私親也非子夏自著必是鄭君置之欲分別舊讀者意而以注破之

云百九十五

故云不辭○朱先生曰此段自鄭注時已疑傳文之誤今考女子子適人者爲父後者已見於齊衰期章爲衆兄弟又見於此大功章惟伯叔父母姑姊妹之服無文而獨見於此則當從鄭注之說無疑矣

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疏曰大夫大夫之子公之昆弟四等人尊卑同於大夫尊同無尊降有出降故皆大功也

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不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若公子之子孫有封爲國君者則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爲服子亦不敢不服君之所不服子亦不敢服也不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫已下祭其祖禰則世世祖是人不得祖公子者後世爲君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾因國君以尊降其親故終說此義云

愚案子夏傳云自卑別於尊是以子孫之尊自別於祖之卑此說於理有害而鄭注遂以爲因國君以尊降其親而說此義則又愈非禮意蓋國君以尊降其親謂降其旁親其正統之服不降祖服期曾祖高祖齊衰三月是未嘗降其祖也鄭注蓋惑於自尊別卑之說乃以封君之不祖公子爲別子繼別爲宗謂之大宗百世不遷大宗或無後則爲之立後世世不絕而常以公子爲祖矣若公子之子孫有封爲國君者則後世子孫以得祖封君而不得祖公子以祭其別子之宗非是以封君之尊別於公子之子孫以得而不祖之也子夏之說既已失之鄭注沿襲謬誤愈差愈遠蓋失而又失者也

右大功九月

大功降正義服圖

降服衰七升冠十升○既葬以其冠爲受衰十升冠十一升

姑姊妹女子子適人者

女子子適人者爲衆昆弟
爲人後者爲其昆弟
女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟

正服衰八升冠十升○既葬以其冠爲受衰十升冠十一升

從父昆弟
庶孫
適婦
姪丈夫婦人報
大夫之妾爲君之庶子
止不降
君爲姑姊妹女子子嫁於國君者
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

公之庶昆弟大夫之庶子皆爲其從父昆弟之爲大夫者

義服衰九升冠十一升○既葬以其冠爲受衰十一升冠十二升

夫之祖父母世父母叔父母
爲夫之昆弟之婦人子適人者

總衰裳牡麻絰既葬除之者 總音歲○疏曰總衰縷雖如小功升數又小故在小功上也此不言帶屨者以其傳云小功之總也則帶屨亦同小功可知○傳曰總衰者何以小功之總也治其縷如小功而成布四升半細其縷者謂之總今南陽有鄧總少者以服至尊也凡布細而疏者謂之總

諸侯之大夫爲天子 疏曰此經直云大夫則大夫中有孤卿以其小聘使下大夫大聘或使孤或使卿也故大行人云諸侯之孤以皮帛繼子男

○傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見乎天子 以時會見於天子而服之則其士庶民不服可知

右總衰既葬除之　總衰一條衰四升有半冠八升七月既葬除之

小功布衰裳澡麻帶絰五月者 澡音早○澡者治去莩垢不絕其本也小記曰下殤卜功帶澡

麻不絕其本屈而反以報之○疏曰小功以下經帶皆斷本此有下殤小功帶不絕本故進帶於經上以見重引小記者欲見下殤小功中有本是齊衰之喪故特言下殤若大功下殤則入緦麻云屈而反以報之者謂先以一股麻不絕本者爲一條展之爲繩報合也以一頭屈而反向上合之乃絞垂必屈而反以合者見其重故也

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 疏曰此本大功長殤中殤則小功從父昆弟情本輕故在出降昆弟後 ○傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從下 問者據從父昆弟之下殤在緦麻也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤示中從上也此王爲丈夫之爲殤者服也成人不見者以此求之也○疏曰鄭云問者據從父昆弟之下殤在緦麻也者以其緦麻章見從父昆弟之長殤唯中殤不見也此云大功之殤中從上小功之殤中從下總麻章云齊衰之殤中從上大功之殤中從下

兩文相反故鄭注以彼謂婦人爲夫之類此謂丈夫爲殤者服也

爲夫之叔父之長殤 不見中殤者中從下也○疏曰夫之叔父義服故次在此成人大功故長殤降一等在小功云不見中殤者中從下也者下傳云大功之殤中從下注謂此婦人爲夫之黨類故知中從下在緦麻也

昆弟之子女子子之下殤 疏曰此皆成人爲之齊衰期長中殤在大功故下殤在此小功也

姪爲庶孫丈夫婦人之長殤 疏曰謂姑爲姪成人大功長殤在之大功長殤中殤示在此皆不言男子女子而言丈夫婦人是見恩疏之義也

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 疏曰謂此三人爲此六種人成人以尊降至大功故長殤小功中示從上

大夫之妾爲庶子之長殤 君之庶子○疏曰妾爲君之庶子成人在大功章今長殤降一等在此云君之庶子者若適長則成人隨女君三年長殤示大功

右小功殤五月

小功殤降服圖

降服衰十升冠升同無受

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

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

降義服

爲夫之叔父之長殤

大夫之妾爲庶子之長殤

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而居同舊說小功以下吉屨無絢也

○司服大夫凶服加以大功

從祖祖父母從祖父母報祖父之昆弟之親○疏曰從祖祖父母是曾祖之子祖之兄弟從祖父母者是從祖祖父之子之從父昆弟之親

從祖昆弟父之從父昆弟之子己之再從兄弟以上三者爲三小功也○記

兄弟皆在他邦加一等等皆在他邦謂行仕出遊若辟仇不及知父母父母早卒○疏曰共在他國一死一不死相愍不得辭親眷父母早卒兄弟共居而死當愍其孤幼相育故皆加一等

○傳曰何如則可爲之兄弟傳曰小功以下於此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣若皆明恩自隆重不可復加也云親自親矣

從父姊妹父之昆弟之女

孫適人者女孫在室亦大功也

爲人後者爲其姊妹適人者不言姑者舉其親者而恩輕者降可知爲外祖父母○傳曰何以小功也以尊加也疏曰外親之服不過緦以祖是尊名故加至小功○記庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人服所出母是以母黨皆不服之○小記爲母之君母外祖適母母卒則不服○服問傳曰母出則爲繼母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服雖外親亦無二統從母丈夫婦人報從母母之姊妹丈夫婦人姊妹之子男女同○疏曰以其與尊者爲一體既不得號兩相爲服故曰報○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疏曰夫之姑姊妹夫爲之期妻降一等出嫁小功因恩疏略從降故在室及嫁同小功○傳曰娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂娣婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦

室中則生小功之親焉何以小功也以爲相與居大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟爲女子子適士者從父昆弟及庶孫謂亦爲士者○記大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等兄弟猶言族親也凡不見者以此求之也○疏曰大夫以尊降公之昆弟以受尊降大夫之子以厭降

大夫之妾爲庶子適人者君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁於大夫亦大功○疏曰此云適人者謂士妻

庶婦夫將不受重者○疏曰小記注云世子有廢疾不可君母之父母從母君母之適妻也從母君母之姊妹○傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服不敢不服者恩實輕也凡庶子

吾亡於君母如適子

君子子爲庶母慈已者 君子子者大夫及公子之適妻子 ○傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈已如也 云君子子者父在也父沒則不服之矣內則有子師慈母保母謂此也不言師保慈母居中服之可知也

右小功五月

小功降正義服圖

降服衰十升冠升同即葛五月無受

孫適人者

爲人後者爲其姊妹適人者

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟爲庶孫姑姊妹女子子適士者

大夫之妾爲庶子適人者

正服衰十一升冠升同即葛五月無受

從祖祖父母

從祖祖父母

從祖昆弟

從父姊妹

外祖父母

從母丈夫婦人報

庶婦

君母之父母從母

君子子爲庶母慈母者

義服衰十二升冠升同即葛五月無受

夫之姑姊妹姊妹如婦報

緦麻三月者

緦麻布衰裳而麻經帶也不言衰經略輕服省文○疏曰以緦如絲者爲衰裳又以澡治莩垢之麻爲經帶故曰緦麻 ○傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦 謂之緦者治其縷細如緦也抽去也雜記曰緦冠繰纓○疏曰縷麤細與朝服十五升同屬數則半之冠與衰同用緦布但以灰繰治布爲纓而已 ○記童子唯當室緦 童子未冠之稱也當室者爲父後承家事者爲家主與族人爲禮於有親者雖恩不至不可以無服也 ○傳曰不當室則無緦服也

族曾祖父母 ○族祖父母 ○族父母 ○族昆弟

族曾祖祖昆弟之親也族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣○疏曰云族曾祖父母者已之曾祖親兄弟也云族祖父母者族曾祖父母之子已之祖父從父昆

弟也云族父母者族祖父母之子已之父從祖昆弟也云族昆弟者族父母之子已之三從兄弟皆名爲族族屬也骨肉相連屬以其親盡恐相疏故以族言之此即大傳云四世而緦服之窮也名爲四緦

庶孫之婦疏曰適子之婦大功庶子之婦小功適孫之婦緦旦是其差也

庶孫之中殤庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下殤言中殤者字之誤耳

從祖姑姊妹適人者報疏曰本服小功是以降一等在緦

從祖父從弟昆弟之長殤不見中殤中從下○疏曰本服小功以長殤降一等

外孫女子子之子○疏曰以女出外適而生故云外孫

從父昆弟姪之下殤疏曰成人大功長中殤小功故下殤在此章也

夫之叔父之中殤下殤疏曰成人大功長殤小功中下殤在此

從母之長殤報疏曰從母者母之姊妹成人小功故長殤在此中下之殤無服

庶子爲父後者爲其母疏曰此爲無家適惟有妾子父死庶子承後爲其母緦也○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有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母皆如衆人○疏曰君卒庶子爲母大功者大功章云公之庶昆弟爲其母大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母皆如衆人○疏曰君卒庶子爲母三年者以其父在大功大功者大則是今君庶昆弟爲其母大功先君在公子爲母在五服外先君卒庶子爲母三年者以其先君在公子爲母在五服外先君卒尊所厭故伸三年士雖在庶子爲母是也父卒無餘尊所厭不得過大功云大夫卒庶子爲母大功章云大夫之庶子爲母是也父卒無餘士之庶子者欲見不承後者如此服若承後則皆緦故并言之士爲庶母無服名服也大夫以上爲庶母○傳曰何以緦也以名服也貴臣貴妾此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而爲之服貴臣室老士也貴妾姪娣也疏曰軶衰章注云室老家相也士邑宰也○傳曰何以緦也以其貴也

乳母謂養己者有它故賤者代之慈己○傳曰何以緦也以名服也從祖昆弟之子族父母爲之服○疏曰再從兄弟之子呼己爲族父母

曾孫孫之子○疏曰不言玄孫者以其曾高同曾玄孫亦同

父之姑歸孫爲祖父之姊妹○疏曰爾雅云女子謂昆弟之子爲姪謂姪之子爲歸孫

從母昆弟○傳曰何以緦也以名服也疏曰因從母有母名而服其子也

甥姊妹之子○傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也疏曰甥既服舅以緦舅亦爲甥以緦報之

壻女子子之夫也○傳曰何以緦也報之也

妻之父母○傳曰何以緦從服也從於妻而服之○服問有從重而輕爲妻之父母

姑之子外兄弟也○疏曰姑是內人以出外而生故曰外兄弟

舅母之兄弟○傳曰何以緦從服也從於母而服之

舅之子內兄弟也○傳曰何以緦從服也

夫之姑姊妹之長殤疏曰夫之姑姊妹成人婦爲夫之諸祖父母報諸祖父者夫之小功長殤降一等故緦從祖祖父母外祖父母

故長殤在緦麻中下殤無服

爲夫之從父昆弟之妻○傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉降於親姊妹故緦也

君母之昆弟○傳曰何以緦從服也從於君母而服之君母卒則不服

從父昆弟之子之長殤○昆弟之孫之長殤疏曰此二人本小功

殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之○疏曰大功有同室同財之義故曰相與同室生緦之親焉云長殤中殤降一等以下乃是婦人爲夫之族著殤服法雖文承上男子爲殤之下要爲下婦人而發也

右緦麻三月

緦麻降正義服圖

降服衰十五升抽其半冠升同無受

庶孫之中殤
從祖父從祖昆弟之長殤
從父昆弟之子之長殤
昆弟之孫之長殤
從父昆弟姪之下殤
從母之長殤報
從祖姑姊妹適人者報
降義夫之叔父之中殤下殤
夫之姑姊妹之長殤
正服衰冠無受與降報同
族曾祖父母
族祖父母
族父母
族昆弟
庶孫之婦
外孫
甥
壻
庶子爲父後者爲其母

妻之父母
士爲庶母
姑之子
乳母
舅
從祖昆弟之子
舅之子
曾孫
君母之昆弟
父之姑
從母昆弟
義服衰冠無受與降服同
夫之諸祖父母報
爲夫之從父昆弟之妻
貴臣貴妾

記朋友皆在他邦祖免歸則已

謂服無親者當爲之主每至祖時則袒祖則去冠代之以免舊說云以爲免象冠廣一寸已猶止也歸有主則止也主若幼少則未止小記曰大功者主人之喪百三十年者則必爲之再祭朋友虞祔而已○疏曰朋友義合故云無親祖時謂小斂訖投冠括髮時引小記者證朋友爲主之義子幼不能爲主大功爲主者爲之再祭謂練祥朋友輕爲之虞祔而已○朋

友麻朋友雖無親有同道之恩相爲服緦之絰帶檀弓曰羣居則絰出則否其服弔服也

右朋友

記改葬緦謂墳墓以他故崩壞改設之如葬時也服緦者臣爲君也子爲父也妻爲夫也必服緦者親見尸柩不可以無服緦三月而除之

右改葬

記大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫示錫衰弔於命婦命婦死也弔於大夫大夫死也小記曰諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公爲卿大夫錫衰以居出示如之當事則弁絰大夫相爲示然爲其妻往則服之出則否○

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半也無事其縷有事其布曰錫謂之錫者治其布使之滑易也不錫者在外君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已士之相弔不治其縷衣在內也緦者不治其布衰則如朋友服矣疑衰素裳凡婦人相弔吉笄無首素緦

右錫衰

五服衰冠升數圖

斬衰三年
正服衰三年　冠六升　既葬以其冠爲受衰六升
義服衰三升　冠六升　既葬以其冠爲受衰六升
齊衰三年齊衰期齊衰不杖
降服衰四升　冠七升　既葬以其冠爲受衰七升
正服衰五升　冠八升　既葬以其冠爲受衰八升
義服衰六升　冠九升　既葬以其冠爲受衰九升
齊衰三月
義服衰六升　冠九升　無受
大功九月
殤降服衰七升　冠十升　無受
成降服衰七升　冠十升　既葬以其冠爲受衰十升　冠十升
自斬衰至大功降服凡八條冠皆校衰三等
正服衰八升　冠十升　既葬以其冠爲受衰十升　冠十一升
義服衰九升　冠十一升　既葬以其冠爲受衰十一升　冠十二升
已上二降冠皆校衰二等
緦衰衰四升
小功五月
殤降服衰十升　冠升同　無受
降服衰十升　冠升同　即葛五月無受

正服衰十一升　冠升同　即葛五月無受
義服衰十二升　冠升同　即葛五月無受

緦麻三月　無受

降正義同衰抽其辟冠升同

已上衰冠升數并受服　出本經記

賈氏疏

衰裳○記凡衰外削幅裳內削幅幅三袧

袧劉音鈎又格憂反○削猶殺也後世聖人易之以此爲喪服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○疏曰云衰外削幅者謂縫之邊幅向內云幅三袧者據裳而言用布七幅幅二尺二寸兩畔各去一寸爲削幅則二七十四丈四尺若不辟積其腰中則束身不得就故一幅布只三處屈之

若齊裳內衰外　齊緝也緝裳者內展之緝衰者外展之

上畔縫音領下畔垂放之以在背上故得負名出於辟領外旁一寸總尺八寸也

負廣出於適寸　負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁一寸○疏曰以一方布置於背上也辟領廣四寸則與闇中八寸數者可知也○疏曰衰謂胸前衰也云辟領廣四寸者項之兩相向外各廣四寸云則與闇中八寸者謂兩身當縫中央總闊八十一邊有四寸并辟領四寸爲八寸云兩之爲尺六寸也出於衰者旁出衰外不著衰外者以兩旁辟領向前望衰之外也衰廣四寸辟領出衰外者一相闊與辟領八寸故兩之總一尺六寸云旁橫廣總尺六寸除中央四寸當衰衰外兩旁各出衰六寸

博四寸　廣袤當心也前有衰後有負板左右有辟領孝子哀戚無所不在○疏曰衰長也綴於外衿之上故得廣長當心

適博四寸出於衰博　廣

衰長六寸　○衣

帶下尺 衣帶下尺者要也廣尺足以掩嘗衣上際也 ○疏曰云上正一尺者取布三尺五寸廣一幅尾二尺五寸凡用布三尺五寸○疏曰云上正一尺者取布三尺五寸廣一幅留上一尺爲正正者正方不破之言也一尺之下從一畔旁入六寸乃邪向下一畔一尺五寸去下畔亦六[illegible]橫斷之留下一尺爲正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸而[illegible]共用三尺五寸也兩旁皆綴於衣垂之向下掩嘗而相下際 ○玦屬幅 屬猶連也連幅謂不削○疏曰謂整幅二尺二寸不合之處 凡用布爲衣物皆去邊幅一寸爲縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅爲玦必不削幅者欲取與下文衣二尺二寸同縱橫皆二尺二寸也 ○衣二尺有二寸 此謂玦中也言衣者明與身參齊二尺二寸正方者也至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸○疏曰身即衣也兩旁袖與中央身三事下畔皆等故云參齊 ○祛尺二寸 祛袖口也尺二寸足以容中人之拊兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手○疏曰云祛袖口也則袂未接祛者也圍之則二尺四寸也

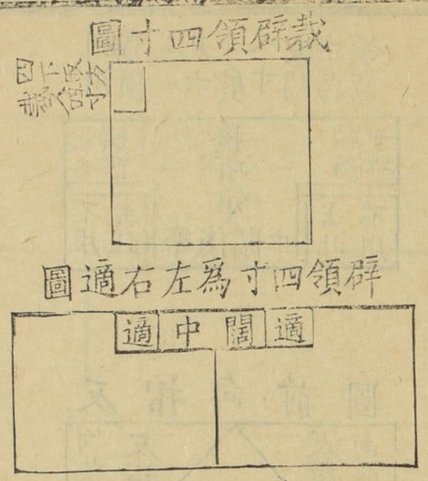
今案記云衣二尺有二寸蓋指衣身自領至要之長而言之也用布八尺八寸中斷以分左右爲四尺四寸者二又取四尺四寸者二中摺以分前後爲二尺二寸者四此即尋常度衣身之常法也合二尺二寸者四疊爲四重從一角當領處四寸下取方裁入四寸乃記所謂適博四寸注疏所謂辟領四寸是也案鄭注云適辟領也則兩物即一物也今記曰適注疏又曰辟領何爲而異其名也辟猶攝也以衣當領

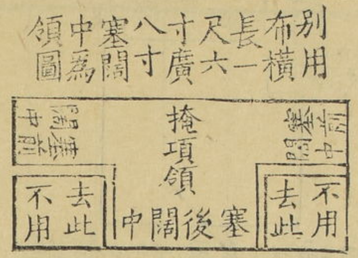
四寸處反摺向外加兩肩上故曰辟領即疏所謂兩相向外各四寸是也左右有辟領以明孝子哀戚無所不在故曰適即疏所謂指適緣於父母不兼念餘事是也既辟領四寸加兩肩上以爲左右適故後之左右各有四寸虛處當脊而相並謂之潤中分疏所謂潤中八寸是也此則衣身用布之數與裁之之法也汪又云分疏所謂辟領八寸而又倍之者謂別用布一尺六寸以塞前後之潤中也布一條縱長一尺六寸橫濶八寸又縱摺而中分之其下一半裁斷左右兩端各四寸除去不用只留中間八寸以加後之濶中元裁辟領各四寸處而塞其缺當各相此所謂加辟領八寸是也其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從頂上分左右對摺向前垂下以加於前之濶中與元裁斷處近胸相接以爲左右領也大下一半加於後之濶中者用布八寸而上一半從項而下以加前之濶中者又倍之而爲一尺六寸焉此所謂而又倍之者是也此則衣領所用之布與裁之之法也右者衣服吉凶異制故喪服領與吉服領不同而其制如此也汪又云凡用布一丈四寸者衣身八尺八寸衣領一尺六寸合爲一丈四寸也此是補佈正數當少然此即衣身與衣領之數若負喪帶下及兩衽又在此數之外矣但領必有袷此布何從出乎曰衣領用布濶八寸古者布幅濶二尺二寸除衣領用布濶八寸之外更餘濶一尺四寸而長一尺六寸可以分作三條施於袷布適足無餘欠也云袂二尺二寸者縫合其下一尺大留上一尺二寸以爲袖口也云衣帶下尺者衣身二尺二寸僅至腰而止無以掩嘗上際故於衣帶之下用縱布一尺上屬於衣橫繞於腰則以腰

之闊狹爲準所以掩裳上
祭而後級兩衽於其旁也

右衰裳制

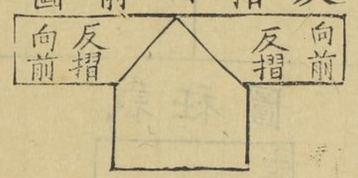
衰裳之制五服皆同以升數多少爲重輕父
母重故升數少上殺下殺旁殺輕故升數多
詳見前五服衰冠升數圖又案注云前有衰後有負版左右有
辟領孝子哀戚之心無所不在惟子爲父母用之此外皆不用



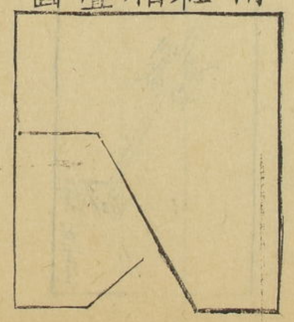


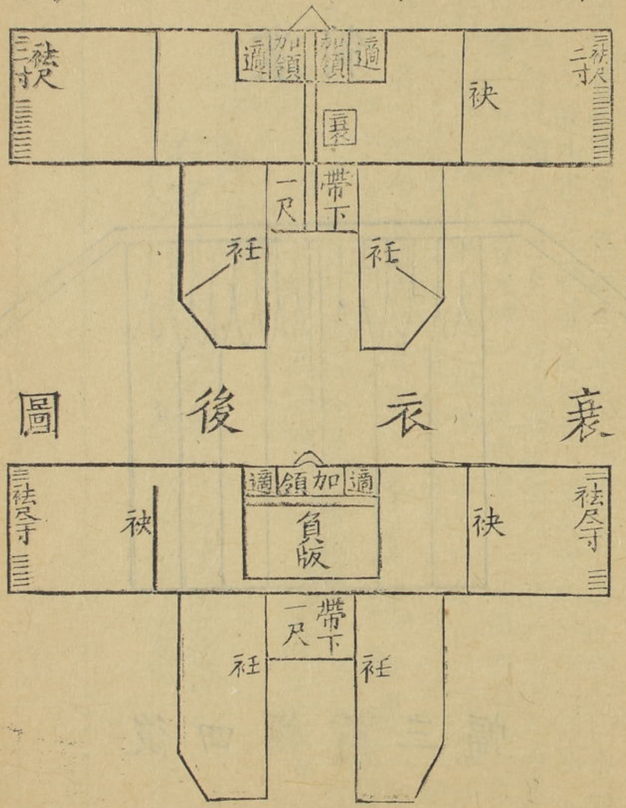
別用布橫一尺六寸廣八寸闊寨中爲領圖

反摺向前圖



兩衽相疊圖





裏衣前圖

縫其下二尺留二尺二寸爲袖口

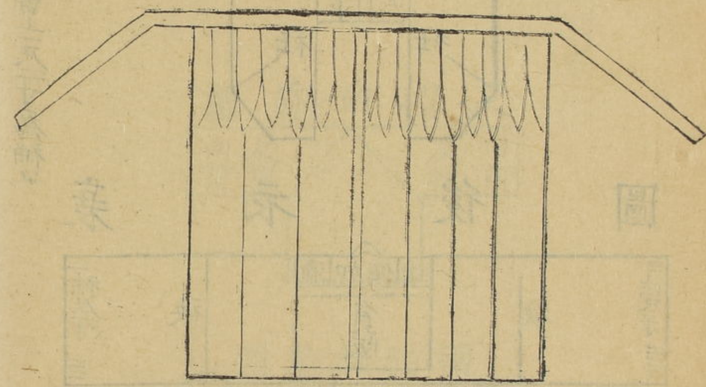
裏衣後圖

冠○傳斬衰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰

屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也雜記曰喪冠右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也○疏曰通屈一條繩爲武謂將一條繩從額上約之至項後交過兩相各至耳於武級之各垂於頤下結之云右縫小功以下左者大功以上哀重其冠三辟積鄉右爲之從陰小功總麻哀輕其冠示三辟積鄉左爲之從陽二者皆條屬但從吉從凶不同也云外畢者冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武故云外畢云鍛而勿灰者以冠爲首飾布倍衰裳而用六升又加以水濯勿用灰而已○齊衰冠布纓此布纓亦如上斬衰冠繩纓以一條爲武垂下爲纓也○今案斬衰冠繩纓齊衰冠布纓齊衰以下不見所用何纓又案雜記云緦冠繰纓注云繰當爲澡麻帶絰之澡謂有事其布以爲纓以此條推之則自緦而上亦皆冠布纓而未澡而緦始澡其纓耳

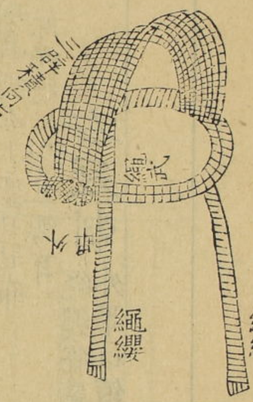
右冠制　繩纓條屬○三辟積○右縫○外畢○鍛而勿灰○凡五節

裳制



後四幅　前三幅

斬衰冠



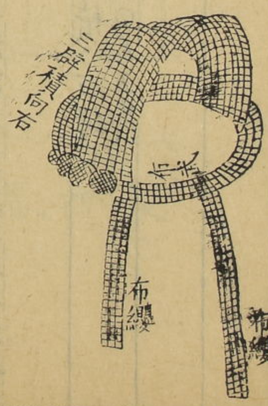
大功冠

並同齊衰

小功冠

三辟積向左
餘與齊衰同

齊衰冠



緦麻冠

澡纓辟積同小功餘與齊衰同

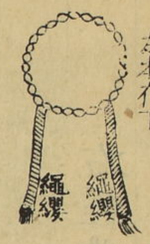
經帶○斬衰苴絰絞帶○傳苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本在下絞帶者繩帶也麻在首在要皆曰絰首絰象大帶又有絞帶象革帶○疏曰蕡是子麻○齊衰牡麻絰右本在上麻絰布帶○傳牡麻者枲也

今案士喪禮苴絰疏曰枲是雄麻○案斬衰絞帶用麻齊衰絞帶用布○大功以上絰有纓小功以下絰無纓也絰分而言之首曰絰要曰帶○斬衰齊衰大功皆散帶垂三日成服髮重小功以下初即絞之○朱先生曰首絰右本在上者齊衰絰之制以麻根處著頭右邊而從額前向左圍向頭後却就右邊元麻根處相接即以麻尾藏在麻根之下麻根搭在麻尾之上綴紱之有纓者以其加於冠外故須着纓方不脫落也○問絰帶之制先生曰首絰大一搹只是拇指頭第二指一圍腰絰較小絞帶又小於腰絰腰絰大帶兩頭長垂下絞帶象革帶一頭有彄子以一頭串於中而束之

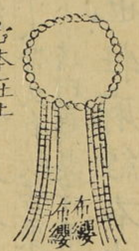
右絰帶制

首絰

斬衰

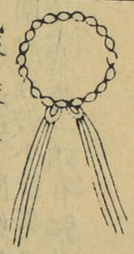


齊衰

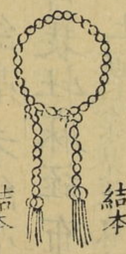


要絰

斬衰三年大功初皆散垂至成服乃絞○五十不散垂

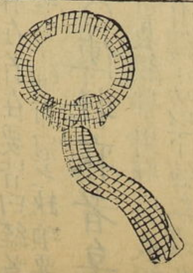


小功以下結本不散垂



斬衰用麻

齊衰以下用布



杖○斬衰苴杖齊衰削杖○傳苴杖竹也爲父削杖桐也爲母杖各齊其心皆下本疏曰云杖各齊其心者杖之高下記絰殺三分而去一杖大如絰如要絰也

右杖制

屨○斬衰菅屨○傳菅屨者菅菲也外納鄭云納收餘也王謂正向外編之○齊衰疏屨○傳疏屨者麤萯之菲也

右屨制案經云齊衰不杖麻屨○小記齊衰三月與大功同繩屨○鄭注云舊說小功以下結屨無絇○案喪云絇者屨鼻頭有飾爲行戒今喪中去飾故無絇

婦人喪服制度

衰○女子子在室爲父衰三年

凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳者案周禮內司服王后六服皆單言衣不言裳以連衣裳不別見裳則此喪服亦連裳於衣衰亦緦衰於衣故直名衰也云衰如男子衰也下如深衣者如男子衰也云深衣則三衰無帶下者案記云衣帶下尺注云衣帶下尺者要也直身尺夫以掩裳上際也今此衰既縫著衣不見重衰衣故不須要以掩裳上際也云又無衽者記云衽二尺有五寸注云衽所以掩裳際也彼據男子裳前三幅後四幅開兩邊露直衰衣是以須衽扁衣兩旁垂之以掩交際之處此既下如深衣縫之以合前後邊邊不開故不須衽以掩之也

右衰制

緦○女子子在室爲父布緦○傳緦六升長六寸謂

緦既成其本又緦其末緦六升者首飾象冠數長六寸謂出繞後所垂爲○疏曰鄭以六寸據垂之者此斬衰六寸南宮縚妻爲姑緦八寸以下雖大功當與齊同八寸緦麻小功同一尺

右緦制

右布緦制

笄○女子子在室爲父箭笄○傳箭笄長尺

疏曰云箭笄長尺者此斬之箭用箭記云女子適人爲父母婦爲舅姑用惡笄有首鄭以爲榛木爲笄長尺是也喪中唯有此箭笄及榛二者皆長一尺大功以下不得更容差降

右笄制

髽○女子子在室爲父髽

髽露紒也蓋以麻自項而前交於額上却繞紒如著幓頭然幓頭爲○朱先生曰儀禮注疏以男子括髮與免及婦人髮皆如著幓頭然幓頭今之揜頭編子自頂而前交於額上却繞紒也免謂去冠

右髽制

首絰案士虞云卒哭婦人說首絰則婦人首絰當與男子同喪服記注云婦人亦苴絰

右首絰

絰帶○士喪禮婦人之帶牡麻結本

案男子大功以上小斂皆散垂至成服乃絞此婦人之帶小斂即結本不散垂

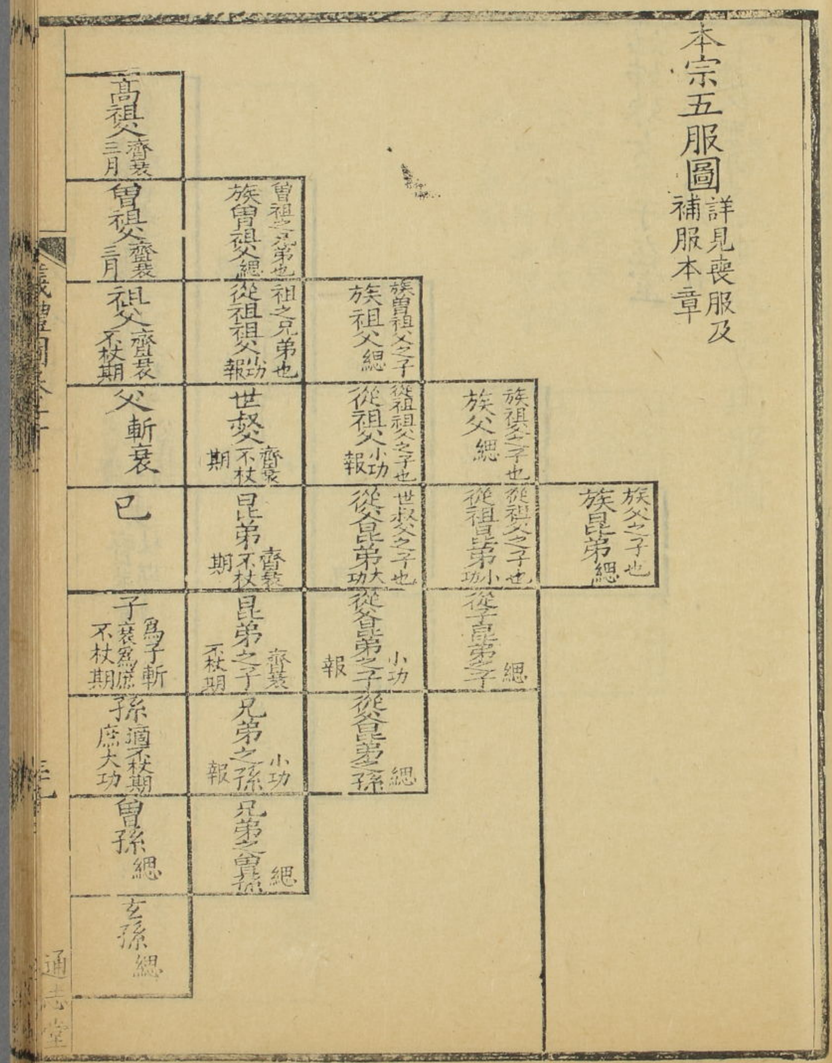
右經帶制　又案經傳婦人無絞帶明文惟喪服斬衰章疏云婦人亦有絞帶以備喪禮又案卒哭大夫士云麻帶服葛帶而首經不變婦人以葛為首經而麻帶不變既練男子除絰婦人除帶蓋男子重首婦人重腰故也

杖　案傳云婦人何以不杖不能病也賈疏曰婦人不杖謂童子婦人若成人文如姑在為夫杖母為長子杖喪服小記云女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄為成人成人正杖也杖則子一人杖鄭云女子子在室示童子也無男昆弟使同姓為攝主不是其會重子為喪主則示杖矣如傳所云蓋婦人不皆杖非不杖也

右杖

屨　婦人屨經傳無明文惟周禮屨人命婦有散屨注云散屨去飾又云祭祀而有散屨者惟大祥時

右屨


本宗五服圖詳見喪服及補服本章
高祖父齊衰三月
曾祖父齊衰三月
祖父齊衰不杖期
父斬衰
己
曾祖之兄弟也
族曾祖父總
族曾祖父之子也
族祖父總
族祖父之子也
族父總
族父之子也
族昆弟總
曾祖之兄弟也
族曾祖父總
從祖祖父小功報
從祖祖父之子也
從祖父總
從祖祖父之子也
從祖昆弟小功
從祖昆弟之子
總
世叔父之子也
從父昆弟大功
從父昆弟之子
小功報
從父昆弟之子
總
從祖昆弟之子也
世叔父之子也
從祖父總
從祖昆弟小功
從祖昆弟之子
總
從祖昆弟之子也
世叔父之子也
從父昆弟大功
從父昆弟之子
小功報
從父昆弟之子
總
從祖昆弟之子也
從祖父總
從祖昆弟小功
從祖昆弟之子
總
從祖昆弟之子也
從祖祖父之子也
從祖父總
從祖祖父小功報
從祖祖父之子也
世叔父之子也
從父昆弟大功
從父昆弟之子
小功報
從父昆弟之子
總
從祖昆弟之子也
從祖父總
從祖昆弟小功
從祖昆弟之子
總
從祖昆弟之子也
從祖祖父之子也
從祖父總
從祖祖父小功報
從祖祖父之子也
世叔父之子也
從父昆弟大功
從父昆弟之子
小功報
從父昆弟之子
總
從祖昆弟之子也
從祖父總
從祖昆弟小功
從祖昆弟之子
總
曾祖之兄弟也
族曾祖父總
從祖祖父小功報
從祖祖父之子也
從祖父總
從祖祖父之子也

姑姊妹女子子在室
服並與男子同嫁反者
適人無主者亦同

高祖母 齊衰三月
曾祖母 齊衰三月
族曾祖母 緦
祖母 齊衰不杖
族祖母 緦
母 父已齊衰三年 父在杖期
族母 緦
妻 齊衰杖期
族昆弟之妻
昆弟婦 齊衰杖期
從祖昆弟之妻 緦
從昆弟妻 緦
昆弟子婦 小功
從昆弟子婦 緦
昆弟之孫婦 小功
從昆弟之孫婦 緦
昆弟曾孫婦 緦
婦 適大功 庶小功
孫婦 適功 庶緦
曾孫婦 無服
玄孫婦

天子諸侯正統旁期服圖

天子諸侯絕旁期
尊同則不降正統
之期不降於衆子
絕而無服

高祖父母 齊衰三月
曾祖父母 齊衰三月
祖父母 齊衰期
父 斬衰三年 母 齊衰三年
己
適子 斬衰 長中殤降 適婦 大功
適孫 齊衰期 適婦 小功
曾孫 有適子者無適孫 適期
玄孫 緦 適期

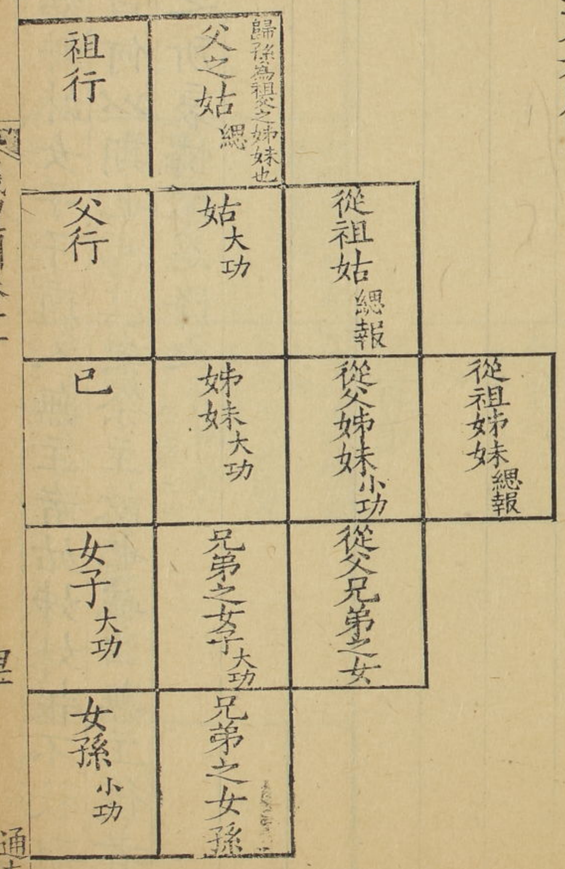
爲曾祖後者斬衰三年
父有廢疾及先卒孫爲祖後者斬衰三年

君爲姑姊妹嫁於國君者大功
兄弟俱作君爲子嫁於國君者大功
姑 世叔父無服
姊妹 無服
兄弟 衆子 無服
君爲姑嫁兄弟於國君者大功
杖期
君爲女子子嫁於國君者大功
君爲昆弟嫁於國君者大功

案不杖期章爲君之父母妻長子祖父母傳曰父母長子君服斬父卒然後爲祖後者服斬注云此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立今君受國於曾祖不取受國於祖者若今君受國於曾祖疏曰鄭意以父祖廢疾必以之斬何得從服期故鄭以新君受國於祖祖薨則羣臣爲任國政不任喪事而爲其祖服制度之宜年月之斷云何苔云父卒爲祖後者三年斬何疑趙商又問父卒爲祖如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未知所定苔曰天子諸侯之喪皆斬衰無期

朱先生因言孫爲祖承重頃在朝檢此條不見後歸家檢儀禮疏說得甚詳正與今日之事一般乃知書多看不辨舊來有明經科復有人去讀這般書注疏都讀過自王介甫新經出廢明經學究科人更不讀書卒有禮文之變更無人曉得爲害不細

已爲姑姊妹女子
女孫適人者服圖



姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報不杖期傳曰何以期也爲其無祭主故也疏曰無主後者人之所哀憐不忍降之

大夫降服或不降圖

大夫爲世父母叔父母爲士者大功

大夫之子爲世叔父母姑姊妹若子者

世叔父母

公之庶昆弟大夫之子爲從父昆弟之爲大夫者相爲服大功

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟小功

大夫爲昆弟爲士者

大功

大夫之庶子爲適昆弟不杖期

公之庶昆弟大夫之庶子爲昆弟大功

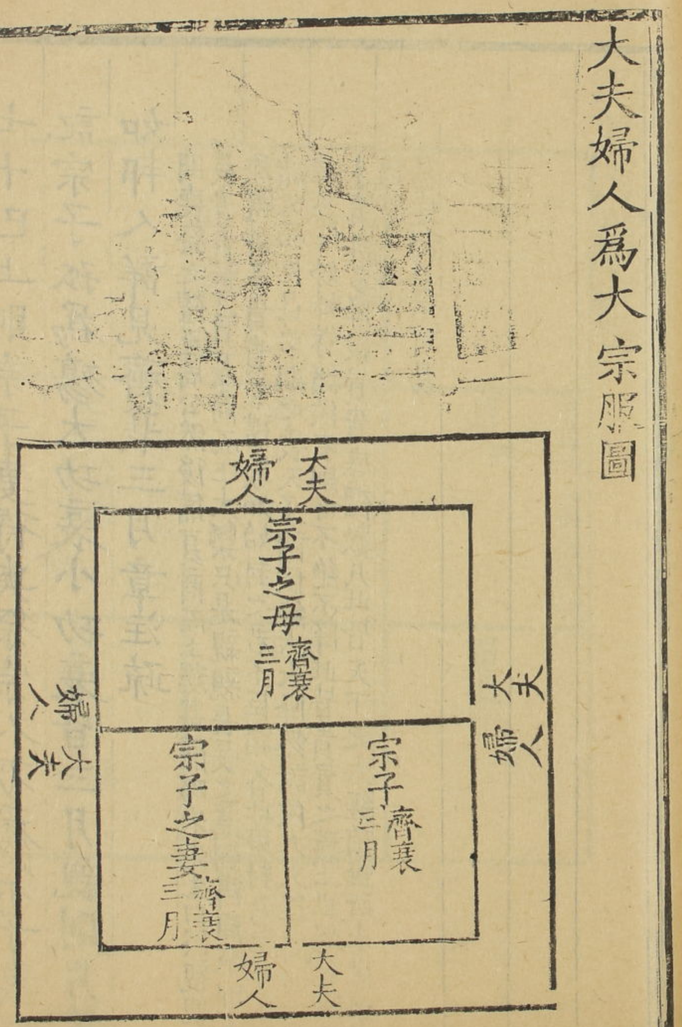
從父昆弟

大夫之子爲昆弟姊妹若者爲本夫命婦者不杖期報

大夫之子爲昆弟之子無

昆弟之子

大夫婦人爲大宗服圖



曾祖父母 大夫爲祖父母爲士者如衆人

曾祖
父母

祖父母 大夫爲祖父母爲士者不杖期

父母 公之庶昆弟大夫之庶子爲其母大功

姑 大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑嫁於大夫者大夫大夫之子公之昆弟爲姑適士者小功 大夫公之昆弟大夫之子爲姑長殤小功

己

妻 大夫之適子爲妻不杖期世子爲妻大夫之庶昆弟大夫爲其妻大功

子 大夫之子爲子女子無主者爲祭命婦者不杖期

女子子 大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲女子子嫁於大夫者降一等大夫者小功適士者小功大夫公之昆弟大夫之子爲女子子之長殤小功

孫 公之昆弟爲孫小功

姊妹 大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姊妹嫁於大夫者大功大夫大夫之庶子爲適昆弟之長殤下殤小功 大夫公之昆弟大夫之子爲姊妹適士者小功

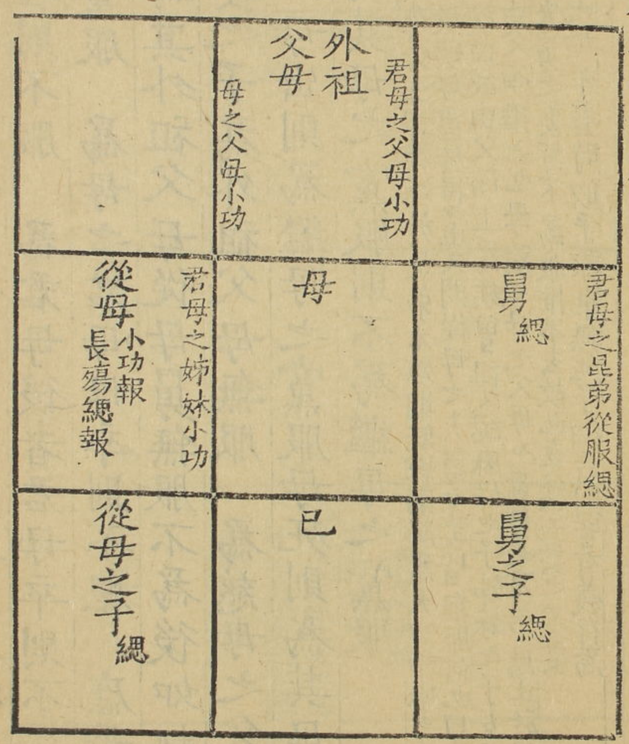
女子子 王者爲大夫命婦者不杖期報

適孫爲士者 大夫爲適子之長殤中殤不杖期

宗子之母在則不爲宗子之妻服疏云宗子母年七十已上則宗子妻得與祭宗人乃爲宗子妻服記宗子孤爲殤大功喪小功喪皆三月親則月筭如邦人詳見齊衰三月章注疏

問喪祭之禮至周公然後備夏商而上想甚簡略朱先生曰然親親長長貴貴尊賢夏之商而止大槩只是親親長長之意到得周來則又添得許多貴貴底禮數如始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟期之喪天子諸侯絕大夫降然諸侯大夫尊同則亦不絕不降姊妹嫁諸侯者則亦不絕不降此皆貴貴之義上世想皆簡略未有許多降殺貴貴底禮數凡此皆天下之大經前世所未備到得周公搜剔出來立爲定制更不可易

己爲母黨服圖



君母之父母從母君母在則不敢不從服君母不在則不服　爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服　爲母之君母母卒則不服　庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人　出妻之子爲外祖父母無服　爲慈母之父母無服

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

朱先生曰姊妹於兄弟本嫁期既嫁則降爲大功姊妹之身却不降也故姨母重於舅也又問從母之夫舅之妻皆無服何也曰先王制禮父族四故由父而上爲族曾祖父總麻姑之子姊妹之子女子子之子皆由父而推之也母族三母之父母母之兄弟恩止於舅故從一之夫舅之妻皆不爲服推不去故也妻族二妻之父妻之母年看時似乎雜亂無統子細看則皆有義存焉

母黨爲己服圖

	外祖父母	
從母	母	舅
		舅之子
從母之子		

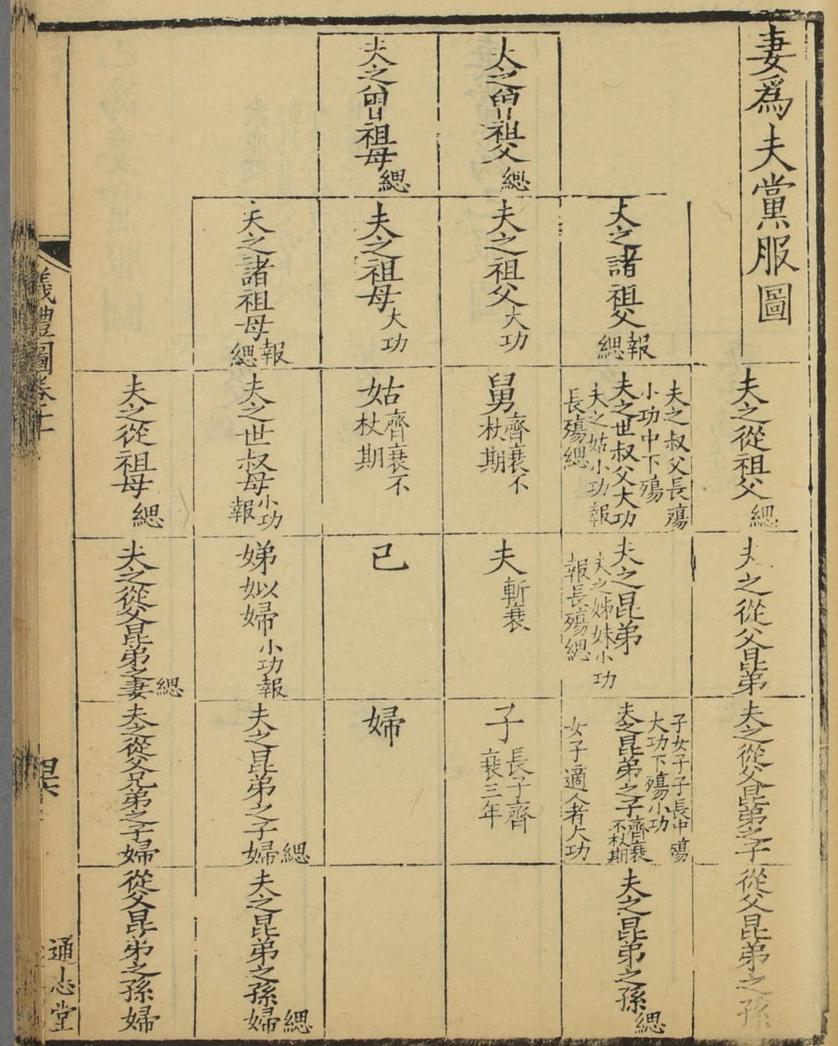
外祖爲外孫總
舅報甥總
己從母報姊妹之男女功
舅之子報姑之子總
從母昆弟總

姑姊妹之子女子子及內外兄弟相報服備見前圖

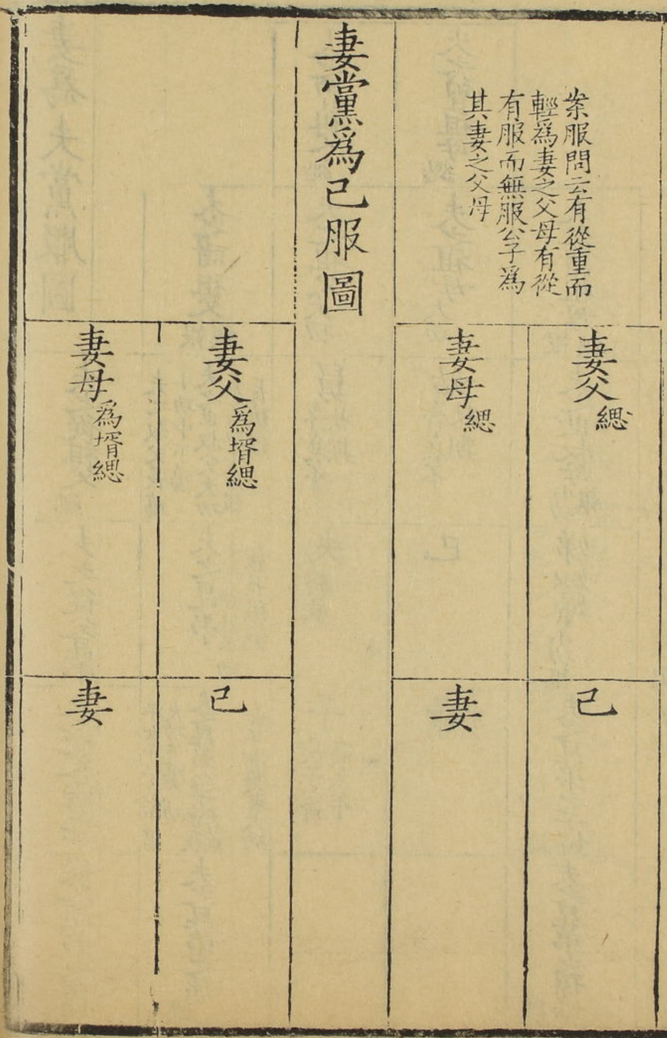
女子子之子服緦即外祖父母爲外孫是也　姊妹之子服緦即舅報甥是也　姑之子服緦即舅之子報姑之子是也　舅之子內兄弟也姑之子外兄弟也

伊川先生曰報服若姑之子爲舅之子服是也異姓之服只是推得一重若爲母而推則及舅而止若爲姑而推可以及其子故舅之子無服却爲姑之子服既與姑之子爲服姑之子須當報之也故姑之子舅之子其服同

妻爲夫黨服圖


夫之從祖父 緦
夫之從父昆弟 大功
夫之從祖昆弟 小功
夫之從祖祖父 緦
夫之從父昆弟之妻 緦
夫之從父昆弟之子婦 緦
夫之從祖昆弟之子 小功
夫之從祖昆弟之子婦 小功
夫之從祖昆弟之孫 緦
夫之從祖昆弟之孫婦 緦
夫之從祖祖母 緦
夫之從父昆弟之女子子 小功
夫之從祖昆弟之女子子 小功
夫之從祖昆弟之孫女子子

己爲妻黨服圖



天子王后

諸侯爲天子斬衰

諸侯之夫人爲天子斯服問云夫人如外宗之爲君也

天子之女嫁於諸侯爲父斬衰爲母齊衰

公卿大夫爲天子斬衰

公卿大夫之妻爲天子斯

諸侯夫人

卿大夫士爲諸侯斬衰

大夫之妻爲諸侯期雜記云外宗爲君夫人猶內宗也

諸侯之女嫁於大夫爲父斬衰爲母齊衰

與諸侯爲兄弟雖在異國服斬衰與諸侯五屬之親皆服斬衰

大夫之適子爲君如士服斬衰

寄公爲所寓齊衰三月

公卿大夫

貴臣爲公卿大夫斬衰傳曰室老士貴臣也其孫皆衆臣也注云室老家相也士無臣雖有地不得稱故僕隸等爲其君也

士

喪弔服加麻

縗履斬衰疏曰言厭於天子諸侯故降其衆臣而有帶縗優二事其餘服杖冠絰則如常也

卿大夫適子爲天子亦如士服斬衰

諸侯之大夫爲天子緦衰當

庶人爲國君齊衰三月注天子圻內之民爲天子亦如之

大夫致仕者爲舊君齊衰三月

大夫待放未去者爲舊國君齊衰三月

其妻長子爲舊君齊衰三月

庶人爲國君齊衰三月庶人兼府史胥徒在官者言之

仕而未有祿者違而君薨弗爲服也

違大夫之諸侯違諸侯之大夫不反服世子不爲天子服

天子圻外之民不服

大夫不待見天子者無服

士不接見亦無服

臣從君服圖

君祖父母 齊衰不杖期

君之父母 齊衰不杖期

大夫致仕者爲舊君之母齊衰三月

爲王后齊衰期

諸侯公卿大夫同卿士太夫爲小君期內宗外宗爲主人期

小君 齊衰不杖期

大夫之適子爲君夫人如士服則大夫卿大夫之適子爲王后亦然大夫之致仕者爲舊君之妻齊衰三月

世子 齊衰不杖期

大夫之適子爲太子如士服期天子卿大夫之適子爲太子亦然

臣爲君之祖父母服案鄭氏注云此謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立今君受國於祖故君服斬於曾祖疏云若今君受國於祖祖薨則羣臣爲之斬何得從服期故鄭以新君受國於曾祖故君服斬臣從服期

臣爲君服 案前說亦謂始封之君也若是繼體則其父有廢疾不立今君受國於祖故君服斬

君爲臣服圖

天子

王爲三公六卿錫衰不稟三等公爲大夫齊衰以居

諸侯

爲諸侯總衰

大夫

爲大夫士疑衰

案文王世子同姓之士總衰異姓之士齊衰以其卿大夫已用錫衰以三衰施於同姓異姓之士

貴臣總也士卿士也緣其臣妾貴賤而爲之服

此謂公士大夫之君

朱先生曰儀禮不是古人頂作一書如此初間只以義起漸漸相襲行得好只管切至於情文極細密極周緻處聖人見此意思好故録成書只看古人君臣之際如君臨臣喪坐撫當心要經而踊今日之事至於死生之際恝然不相關不嘗如路人所謂君臣之義安在祖宗時於舊執政亦嘗親臨自渡江以來一向廢此只秦檜之死高宗臨之後來不復舉云云

妾服圖

妾爲君之黨服得與女君同女君服見妻爲夫之黨圖

君 妾爲君斬衰

爲君之長子三年與女君同

公妾大夫之妾爲其子期

自爲其子期妾不得體君爲其子得遂也

士之妾爲君之衆子亦期

女君 妾爲女君不杖期

君之子

爲君之庶子適士者小功出降與女君同

大夫之妾爲君之庶子大功降庶子與女君同

大夫之妾爲君之庶子長殤中殤庶子大夫之妾爲庶子適人者小功女君同

妾從女君而出則不爲女君之子服

女君死則妾爲女君之黨服攝女君不爲先女君之黨服

凡妾爲私兄弟如邦人

公士大夫士爲妾服圖

公士大夫爲貴妾緦　士妾有子而爲之緦

女君於妾無服
天子諸侯於妾無服

後學　成德　校訂

士喪禮第十二

鄭目録云士喪其父母自始死至於既殯之禮○疏曰直云父母不言妻與長子案下記云赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死是禮同於君之臣不云父者經主於父死

士喪禮○死於適室幠用斂衾適丁狄反幠火吳反○適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之當牖下有牀任幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣○疏曰覆尸以去死衣矣

沐浴○記士處適寢寢東首于北墉下將有疾乃寢於適室○疏曰東首者鄉生氣之所

翦去樂疾病外内皆埽爲有賓客來問也病甚曰疾

徹褻衣加新衣故衣垢汚爲來人穢惡之

御者四人皆坐持體爲不能自轉側御者今時侍從之人○疏曰喪大記曰體一人

改服爲賓客來問病示朝服主人深衣

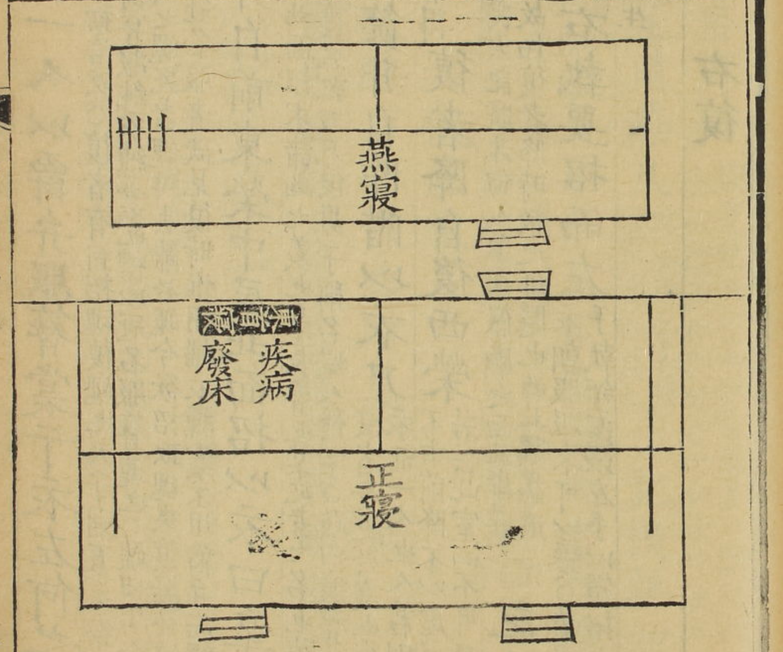
屬纊以俟絶氣爲其氣微難知也纊新絮今之新綿易搖動置口鼻之上以爲候○注云纊

男子不絶於婦人之手婦人

不絕於男子之手（備褒）乃行禱于五祀（盡孝子之情五祀博言之十二祀曰門曰行）乃卒（卒終也）主人啼兄弟哭（哀有甚而有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之○疏曰啼即泣也檀弓皐柴泣血三年泣無聲則氣竭而息之聲不委曲若性而不反對賔哀以下直哭無啼）設牀第當牖祋下莞上簟設枕（第壯矣反○病卒之間廢牀至是設之事相變祋卧席）遷尸（徙於牖下也於是幠用斂衾）○喪大記疾病外内皆埽寢東首於北牖下（廢去也人始生在地去牀庶其生氣反○今案喪大記有疾病廢牀之文儀禮則無然本紀云乃卒主人啼兄弟哭設牀第當牖夫既設床第於乃卒之後則知病時廢牀與喪大記合）

右死于適室

疾者齊處適室圖



疏曰天子諸侯曰路寢卿大夫士曰適室亦謂之適寢總而言之皆謂之正寢對燕寢側室則此爲正死者必皆於正處故春秋譏僖公薨于小寢也

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶何尸
弟生

我反扱初冷反○復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳衣也禮以冠名服簪連也○疏曰出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸於魄故云招魂復魄也云禮以冠名服者欲見復時惟用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前北面招求諸幽之義也皐長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字○疏曰復聲必三者禮成於三而變之故知復者降時徹之扉隱也西北隅為扉受者受之於庭也復者其一人招則受衣尸衣示一人也人君則司服受之衣尸者

覆之若得魂反之

陽陽主生故用左

受用篋升自阼階以衣尸不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此室幽不可居然也自是行死事

右復

執領右執要招而左衣朝服服未可以變○疏曰云招而左者以左手執領還以左手以領招之招魂所以求生左

楔齒用角柶楔息結反○為將含恐其口閉結也○疏曰此角柶其形與扱醴角柶別故依之如輊中央入口兩末向上取事便也

綴足用燕几綴猶拘也為將奠也燕几優恐其辟戾也○疏曰以屈入口出旁綴足用燕几校在南御者坐持之校脛也尸南首八脛在南以拘足則不得辟戾矣○疏曰几兩頭皆有兩足今竪用之一頭以夾兩足几卻鄉南恐几傾倒故使人持之

右楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東鬼神無象設奠以馮依之○記即牀而奠當牖用吉器若醴若酒無巾柶牖五口反○牖肩頭也用吉器器未變也或云無醴用新酒○疏曰就尸牀設之尸南首則在牀東當尸肩頭

右始死奠

帷堂事小訖也○疏曰云事小訖也者以其未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也

右帷堂

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目死當有恩有賓則拜之賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣○記赴曰君之臣某死君之某死赴走告也

右命赴拜賓

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面衆主妾子姓也不適妻在前親者在室謂大功以上父兄姑姊妹子姓之在此者衆婦人戶外北面衆婦人衆兄弟小功以下○記室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐別尊卑也

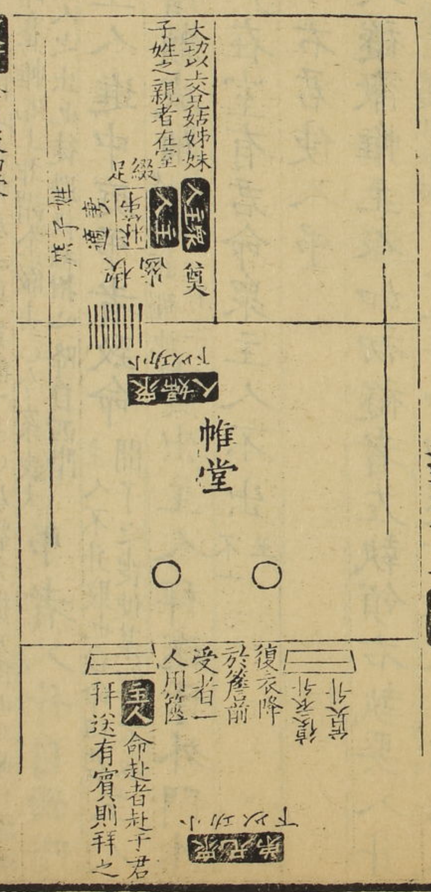
右哭位

今案始死哭位辨室中戶外堂下之位喪大記人君禮子坐于東方卿大夫父兄子姓在其後夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于其後外命婦率外宗哭于堂上北面有司庶士哭于堂下北面亦必辨室中堂上堂下之位蓋非特男女內外親疎上下之位不可以不正此亦治

始卒禮圖

喪馭繁處變之大法也

今喪後楔齒綴足始死奠帷堂命赴哭位數事文有先後其實數事並作檀弓曰復楔齒綴足飯設飾帷堂並作注云作起爲也自復以下諸事並起故云並作故今總見於一圖



君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷屋之事畢則下之○屋劉羔據反開也○疏曰徹帷記云凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人不升賤也致命曰君使某如何不淑主人哭拜稽顙成踊稽顙頭觸地成踊二者三賓出主人拜送于外門外○記尸在室有君命衆主人不出不一王

右君使人弔

君使人遂徹帷主人如初遂者左執領右執要入升致命遂之言遺也衣被曰遂致命曰君使某遂主人拜如初遂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唯君命出以明大夫以下時來弔遂不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不爲賓出故不辭因有君命故拜賓與大夫無君命則不出戶小斂後賓致辭云如何不淑乃復位踊今不爲賓出故不爲之踊及雖不辭而入

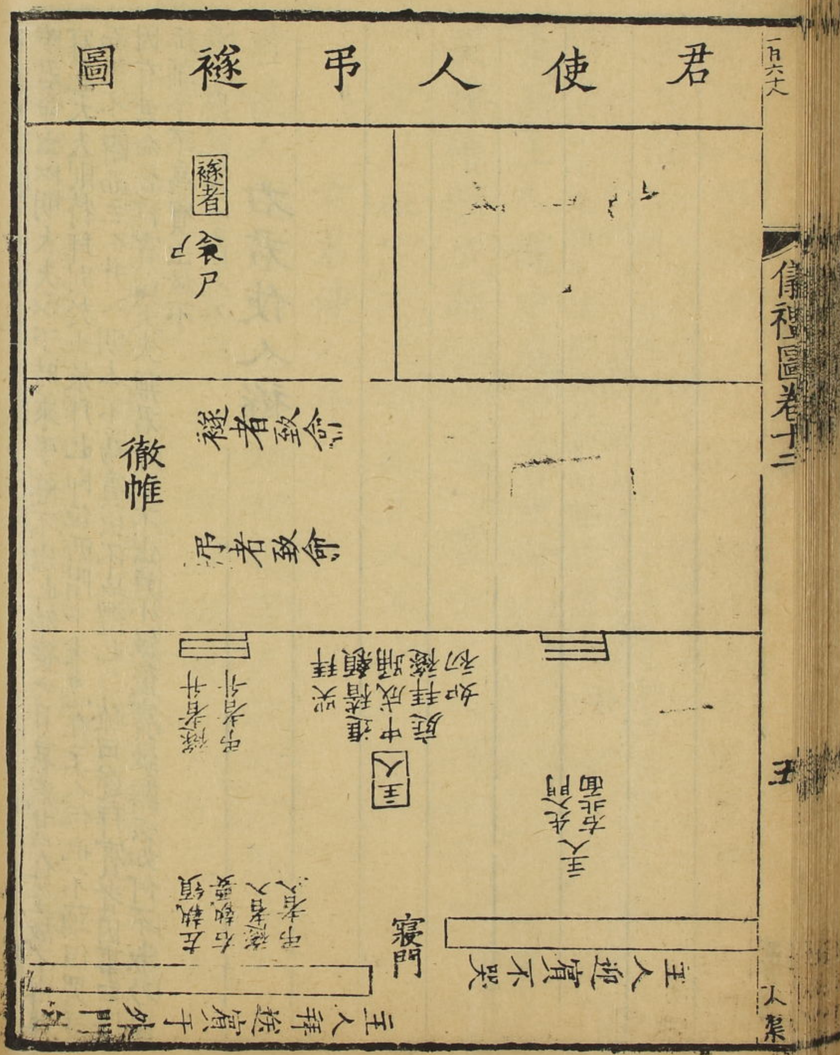
右君使人遂

親者遹不將命以即陳大功以上有同財之義也不將命不使人將之致於主人也即陳陳在房中庶兄弟遹使人以將命于室主人拜于尸東牀上庶兄弟即衆兄弟也三變衆言庶容同姓耳將命曰某使某遹拜于位室中位也進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別於君遹○朋友遹親以徹衣者執衣如遹以適房凡於遹者出有司徹衣○疏曰如遹者示左執領右執要也適房者陳之○記遹者委衣于牀不坐牀高由便面致命始死時也

右遹小斂遹

爲銘各以其物三則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩銘明旌也雜帛爲物大夫之所建之愛之斯録之矣三無也無旌不命之也以死者爲不可別故以其旗識士也半幅一尺終幅二尺有棺爲柩竹杠長三尺置于宇西階

君使人弔遹圖



上扛音江○扛銘撞也宇栿也○撞大江反栿音呂○疏曰此始造銘訖且置於宇下西階上待爲重訖以此銘置於重又下文率塗始置於建若然此時未用權置於此也栿謂檐下

右爲銘

甸人掘坎于階間少西爲垤于西牆下東鄉垤音役○甸人有司王田野者垤堤竈西牆中庭之西○疏曰以堤爲竈用之以煮沐浴之潘水○記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤南順統於堂輪從也垤用堤堤幅也

右掘坎爲垤

新盆槃瓶廢敦重萬皆濯造于西階下敦音對萬音歷○新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承溲濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重萬萬將懸於重者也濯滌漑也造至也猶饌也以造言之喪事遽○溲奴亂反濯直孝反○陳襲事于房中西領南上不綪襲事謂衣服也綪讀爲綃綃屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索爲綃○縈於營反○明衣裳用布所以親身爲圭絜也○髀笄用

桑長四寸纋中髀音賢○桑之爲言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮○疏曰以髻爲髮會義取以髮會聚之意笄長四寸取入髻而已纋中者兩頭闊中央狹不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上實爲之含當口鑿之嫌有惡○掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項中○瑱用白纊瑱他見反○瑱充耳纊新綿幎目用

充之以絮也組繫爲可結也○疏曰四角有繫繫於後結之○握手用玄纁裏長尺二寸經裹著組繫幎音覓經丑貞反○幎目覆面者也幎讀若詩云葛藟縈之之縈經亦也著寸牢中旁寸著組繫牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也○疏曰名此衣爲握以其在手故言握手不謂手握之云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外更有八寸皆廣五寸也云削約者謂削之使約少也○決用正王棘若檡棘組繫纊極二決猶闓也挾弓以橫執弦詩云決拾既飲正善也王棘與檡棘善理堅忍者皆可以爲決極猶放弦也以告指於弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也○冒緇質長與手齊經殺掩足殺所界反○冒韜尸者制如亘囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足

而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士綴冒輕殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺○疏曰旁綴質與殺相接之處使相連○爵弁服純衣 謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠

皮弁服 皮弁所衣之服也其衣裳赤緣之謂之緣他亂反○黑衣裳赤緣之謂之禒禒之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱○禪音丹○疏曰知此禒衣是黑衣裳袍者以其士冠禮陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無禒衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無玄端有禒衣故知此禒衣則玄端者也玄端有三等裳此緇喪禮質略同玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人禒衣同故變名禒衣也

帶 黑緇之帶○疏曰襲時三服俱著故共一帶 韎韐韎音妹韐古荅反○一命縪韍○縪音温之取其赤韐者合韋為之故名韎韐韐也云一命縪韍者玉藻文但祭服謂之敝它服謂之韠士一命名為韎韐今亦三服共設韎韐者以其重服亦如帶矣 爵弁韍 韍音弗象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰天子撰珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也六分而去一又曰天子撰珽玉長三尺大夫前詘後詘無所不讓○疏曰珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺荼讀為舒遲之舒舒緩者所畏在前也詘謂圜殺其首不為椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏為荼大夫奉君命出入者也上有天子下有已君又殺其下而圜前後皆詘故云無所不讓彼雖不言士士與大夫同 ○夏

葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵 繶於力反純諸允反綦音其踵諸勇反○冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也比皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以黝衿之緇約繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆之綦○疏曰士冠禮云爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨惟一故須見色三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一 庶襚繼陳不用 庶衆也不用不用龍也多陳之為榮少納之為貴 ○貝三實于笲 笲音煩○貝水物古者以為貨江水出焉笲竹器名稻米一豆實於筐 豆四升 沐巾一浴巾二皆用綌於笲 巾所以拭汚垢浴巾二者上體下體異也綌麤葛 櫛於簞 簞竹器也櫛理髮之具皆具以下東西牆謂之序中以南謂之堂 ○記明衣之制如今通裁 皆饌于西序下南上 皆者皆具以下東西牆謂之序中以南謂之堂 ○記明衣之制如今通裁 明衣裳用幕布袂屬幅長下膝 幕布帷幕之布幷數末間也屬幅不削幅也長下膝又有掩於蔽下體深也○疏曰布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之此不削幅謂縫使相著還以袂二尺二寸 有前後裳不辟長及 辟必亦反褶苦角反○不辟質也褶足跗也凡他服短無見膚長無被土○疏曰凡男子裳不連衣者皆前三幅後四幅辟積其要間示文今此亦前三後四不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也

紟縜 縜七絹反紟毗支反縜他計反○一染謂之纁今紅也飾棺在幅曰紟在下曰縜 紬純 七入爲緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以纁象天地也 欽明

右陳沐浴襲飯含之具

管人汲不說繘屈之 繘均必反○管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈也 祝淅米于堂南面用盆 淅西歷反○祝夏祝也淅汰也 管人盡階不升堂受潘煮于垼用重南 盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之 祝盛米于敦啗于貝北 敦啗徒對反○敦器名啗簋處 祝盛米于敦啗于貝北 君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士有冰用夷槃可也 謂夏月而君賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰併瓦槃無冰設牀襢第有枕○襢之善反 外御受沐入 外御小臣侍從者未當入所煮潘也 主人皆出戶外北面 象平生沐浴傑程子說不在旁主人出而襢第 乃沐櫛挋用巾 挋之愼居吝二反○挋聆也清也 浴用巾挋用浴衣 用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆承水用料○料音主 渜濯棄于坎 沐浴餘瀋水巾櫛浴衣亦并棄之 蚤揃如他日 蚤讀爲爪斷爪

揃鬋也人君則小臣爲之他日平生時 鬋用組乃笄設明衣裳 用組束髮也○記夏 祝淅米差盛之 差擇之 御者四人抗衾而浴襢第 抗衾爲其傑程敝之也襢祖也祖簀去席盥水便 其母之喪則內御者浴鬋無笄 內御女御也無笄猶丈夫之不冠也○設明衣婦人則設中帶 中帶若今之禪穆○穆音衫

石沐浴設明衣裳

浴沐具陳

圖

（浴沐具陳圖）

及笄設明衣裳 （續第浴）

主人入即位已設明衣可以入也商祝襲祭服褖衣次商祝習禮敬於接神冒襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東社如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀○疏曰案表記云殷人尊神率民以事神故云於接神冒云襲布衣牀上者此雖布衣牀之下帶之內取便也沈貝柶訖還貝之服皮弁從君聽朔之服引郊特牲大蜡之禮證皮弁之服有二種一者皮弁白布衣素積為尚書曰冠云委貌周曰章甫殷曰毋追夏曰收皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也非此襲時所用者也○主人出南面左袒扱諸面之鄉也○疏曰面前也謂袒左袖扱於右掖之下帶之內取便也沈貝柶訖還貝于笲建柶於敦執以入鄭知俱入戶西故知此時西鄉也商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西當牖北面直尸南也設巾覆面為飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣○疏曰未葬以前不異於生皆南首檀弓云葬于北方北首者於鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也主人由足西牀上坐東面不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也○疏曰前文祝入當牖北面是由尸首以其口實不可由足祝又受

米奠于貝北堂從立于牀西在右米在貝北便扱者也堂立牀西在主人之右當佐飯事主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈于右尸口之右唯盈盈取滿而已○疏曰九扱恐不滿是以更云實米○記卒洗貝反于笲實貝柱右顴左顴顴丁千反○象齒堅○疏曰謂牙兩畔最長者象生時齒堅也夏祝徹餘飯

右飯含

主人襲反位位在尸東○疏曰鄉祖今襲是復著衣蔡結于跗連約跗方于反約其于反○掩者先結頤下既瑱乃幎目乃屨連之止足坼也○疏曰掩有四脚後結項也跗足上也約屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組結項也前二脚向後結于項則掩於耳及面瑱塞耳幎目乃結項後也云以餘組連之者以綦屨繫既結有餘組穿連兩屨之約使兩足不相離故云止足坼也○遷尸於牖乃屨反杜預云衣禪複冒曰稱○遷尸於祖襲上以其俱當牖無大異○疏曰喪大記注衽鄉左反生時也明衣不在笲笲數也不在數明衣禪衣不成稱也○設韜帶搢笏韜帶韣韜帶通志堂

不言韠緇者省文亦欲見韘自有帶○設決麗于擘自飯持之設韘帶用革搢厥也插于帶之右旁

握乃連擘擘烏劇反○麗施也擘手後節中也飯大擘指本也決以韋也因沓其弧以橫帶貫紐結於擘之此謂右手也○擘補革反弧苦侯反擐音患○疏曰大擘指本帶之餘連結之此謂右手也○擘補革反弧內端爲紐外端屬橫帶設之以紐擐大擘本鄉掌爲內端屬紐子鄉手表爲外端屬橫帶先以紐擐大擘指本因沓其弧於指乃以橫帶繞手一帀貫紐反向手表結之○設冒橐之幠用含褒韜盛物者取事名焉含者始死時斂含

至此築之也將襲○重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南木也懸物焉曰重刊斲治鑿之爲縣簪孔也士重木長三尺

于西牆下夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜薦餘飯以飯尸餘米爲黍也重主道也士二廟則大夫四諸侯六天子八與簋同

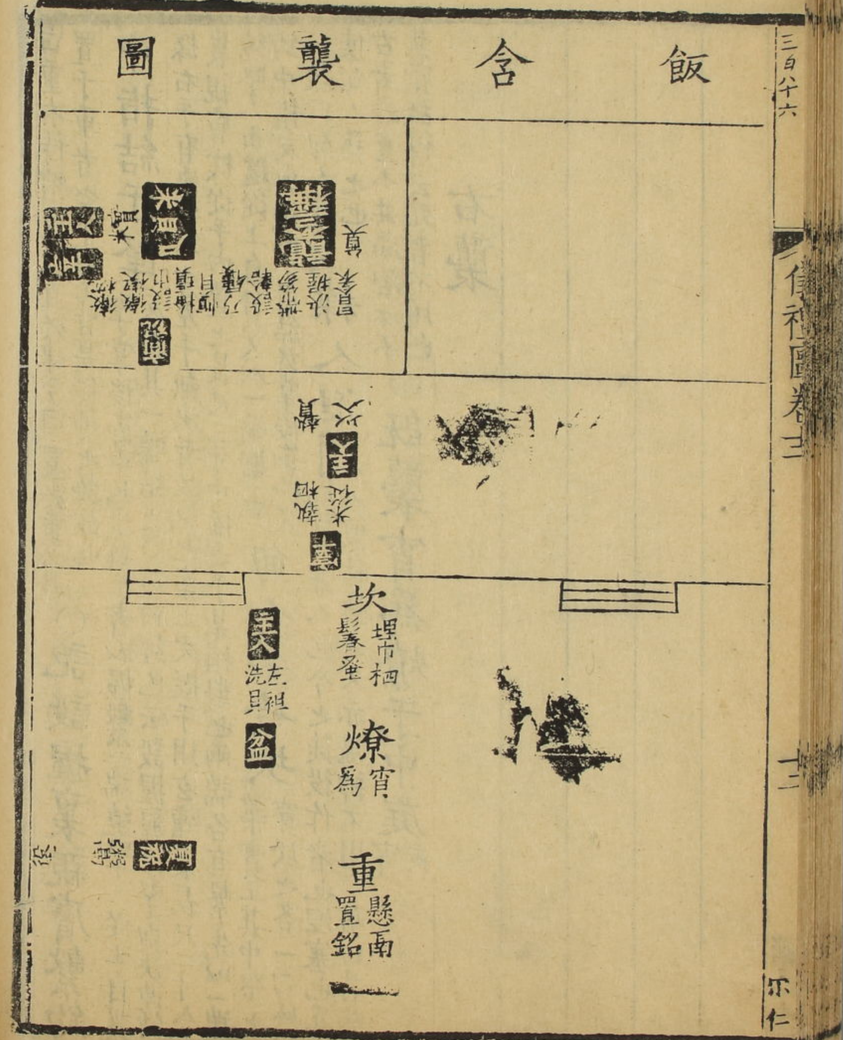
差冪用疏布久之繫用鞙縣于重冪用葦席北面左

衽帶用鞙賀之結于後鞙竹琴反○久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也鞙竹簨也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也○簨音峻辟音蔽○疏曰簨謂竹之青可以爲繫者○祝取銘置于重祝習周禮者也○疏

曰重木待殯訖乃置於肂今曰置於重必且置于重者以重與主皆是録神之物故也○記設握裏親膚繫鈎中指結于擘擘掌後節中也于無者以握繫一端繞擘從上自貫反與其一端結之○疏曰經已云設握麗于擘與決連結據右手有決者不言左手無決者故記之案上文握手用玄纁裏長尺二寸今裹親膚據從手內置之長尺三寸中掩之手是相對也兩端各有繫先以一端繞擘一帀還從上自貫又以一端嚮上鈎中指反與繞擘者結於掌後節也○疏曰甸人掘坎使匊人築之也隸人涅厠古者非直不共湢浴亦不共厠故得云死者不用也○既窆隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也爲人復往褻之又示鬼神不用○疏曰若然

右襲

飯含襲圖



今案既沐浴設明衣當衣乃遷于牀徹楔徹枕而後設含此含之所以一牀也又布襲衣于牀待含訖設掩設填設幎目乃履於是遷尸於襲上而衣之既襲乃設韎韐繑帶搢笏設決設握手設冒褽之幠用衾此襲之所以一牀也其將襲也則辟奠既襲則反其初奠而奠于尸東焉大記曰君設大盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫一也注云禮第祖奠也謂去席如浴時禮白中春之後尸既襲既小斂先內冰盤中如設床於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士有賜冰亦用夷盤

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末綪屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮從也橫者三幅縮者一幅析其末者今可結也喪大記曰絞一幅爲三○疏曰云厥明者對昨日始死之日爲厥明喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋凡無別於前後可也凡

含制同皆五幅也 祭服次爵弁服皮弁服 散衣次以下袍襺之屬 凡十有九稱 祭服與散衣○疏曰喪大記注十九法天地之終數則天子以下皆同也 陳衣繼之庶襚不必盡用 盡津忍反○取稱而已不務多 ○記厥明滅燎陳衣記節○疏曰記小斂陳衣當襲之明日滅燎之時

○凡絞紟用布倫如朝服 凡凡小斂大斂也倫比也○疏曰言類如朝服者雜記云朝服十五升是也

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東（饌劉恭轉反○功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫）設盥盥于饌東有巾（爲奠設盥也喪事略故無洗也○疏曰喪事略故無洗直以盆爲盥器也○記設楹于東堂下南順齊于坫）饌于其上兩瓶醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在瓶北二以並籩亦如之（楹今之甕也角觶四木柶二爲夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同不謂大斂饌陳之亦在小斂節內也○疏曰鄭意以籩豆之外皆與小斂同不謂大豆一籩不巾○疏曰實其設謂籩豆偶而爲具其則於饌東堂實之於奠設之二處皆巾）凡籩豆實具設皆巾之（籩豆之巾之加飾也明小斂一鱓俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之（時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日）

右陳小斂奠

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻（苴七如反惰音堕經大也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲檃也中人之手檃圍九寸絰帶之差自此出焉牡麻者齊衰以下之絰也牡麻者其貌易服輕者宜差好也饌于東方東垣之南苴絰爲上○檃音尺○疏曰此小斂訖當服未成服之麻也）婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也○疏曰記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者

右陳小斂服

牀第夷衾饌于西坫南（第簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也○疏曰夷衾質殺形制同唯不連則異）○西方盥如東方（爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下）

右饌床第夷衾設盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四髀

去蹄兩胉脊肺設扃鼏冪西末素俎在鼎西西順覆

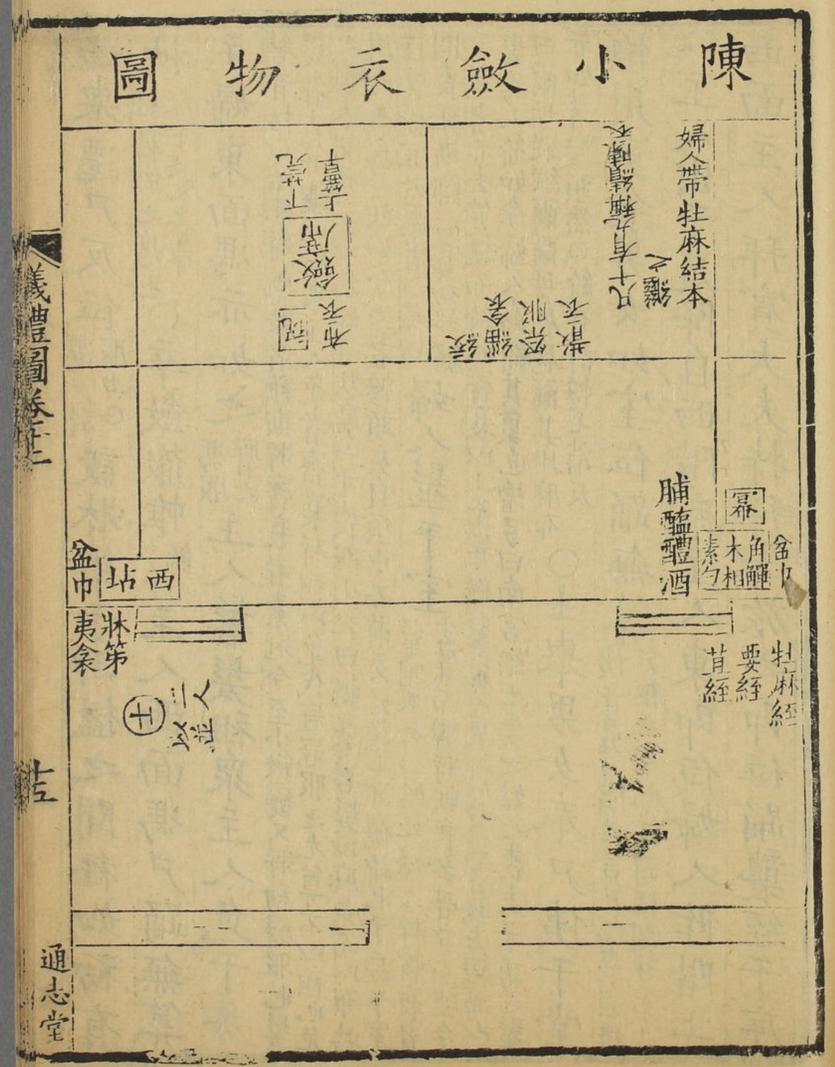
匕東柄髙記歷反胉音博○髙解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲爲不潔清也胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠○疏曰鼎用羊爲編言西末則羊本在東云喪事略謂豚解不體解也四髙多并兩胉脅與脊總爲七體

右陳鼎俎

士盥二人以並東面立于西階下立俟舉尸也○布席于戶內下莞上簟有司布斂席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或偵倒衣當衣祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也

右布席布衣

陳小斂衣物圖



士舉遷尸反位遷尸於服上○設牀第于兩楹之間衽如初有枕衽寢卧之席也○卒斂徹帷尸已飾○主人西面馮尸踊無筭馮服膺之主人髽髮袒衆主人免于房髽音拮○始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初變服也髽髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸裹服小記曰斬衰髽髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於顙上卻繞紒也于房于室釋髽髮宜於隱者○疏曰問喪雞斯鄭云當爲笄纚婦人髽于室髽側瓜反○始死婦人將斬衰者言髽者亦去笄而纚將斬衰者骨笄而纚今去笄而纚將斬衰者髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然○紒音計幓七消反

帷用夷衾男女如室位踊無筭侇音夷○侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序

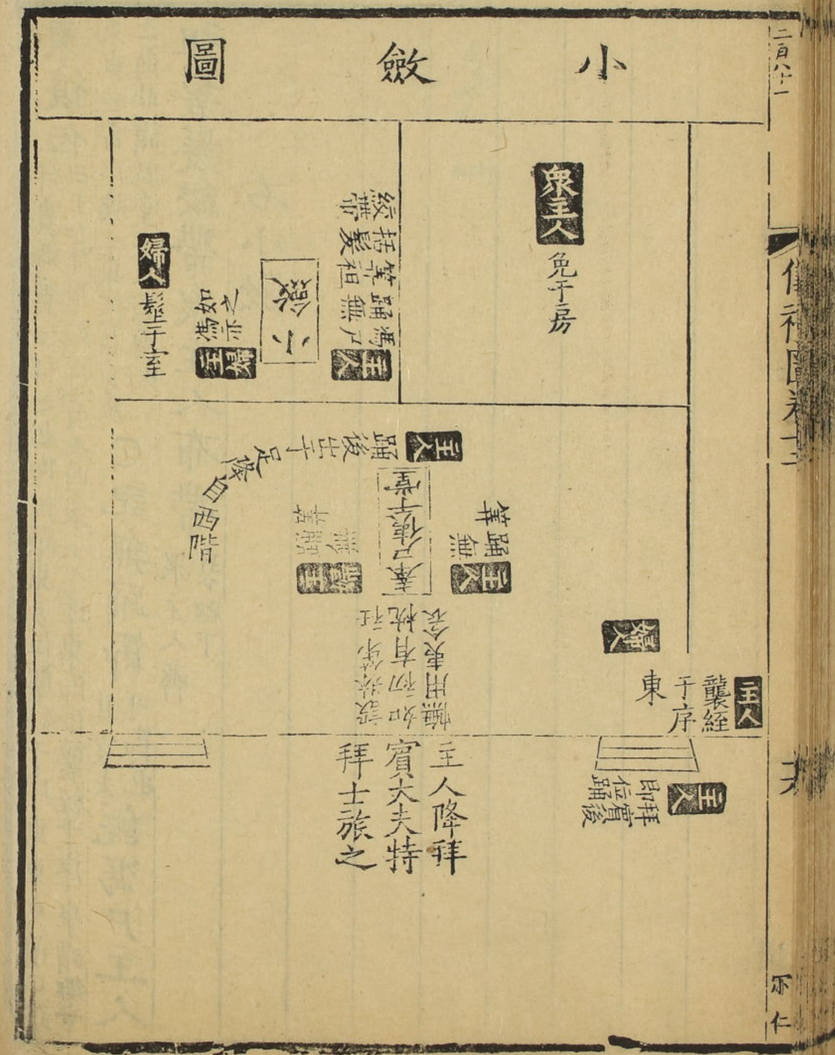
東復位拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前○疏曰主人降階就拜賓之時衆主人遂東即位襲絰于序東謂鄉堂東東西當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也

袒髽髮絞帶衆主人布帶衆主人齊衰以下

右小斂

○記無踊節其哀未可節也既馮尸主人

小斂



小斂變服有二節
小斂于戶內主人主婦馮尸而後主人髽袒絞帶婦人髽于室 衆主人免于房布帶
奉尸侇于牀主人踊無算降拜賓還即阼階下主人位踊而後襲絰于序東
云襲者髽髮則袒
至此方襲而絰
為父母有小異
小記曰斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布大記曰奉尸侇于堂降拜賓主人即位襲帶絰踊母之喪即位而免疏云為父小斂訖括髮自項以前交於額上卻繞紒如著幓頭焉為母小斂後括髮與父禮同自小斂後至尸出堂子拜賓之時猶與父不異至拜賓後子往即堂下位時則異也若為父此時猶括髮而踊襲絰帶于序東以至大斂而成服若母喪於此時則不復括髮乃著布免踊而襲絰帶以至成服

喪大記拜賓之節
君拜寄公國賓大夫士拜鄉大夫於位於士旁三拜夫人示拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上
哭尸于堂上由外來奔喪之位
主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉婦人東向

乃奠祝與執事為之舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯階前西面錯錯俎北面舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯

鼎於北首西面錯俎北面俎宜西順之○疏曰各以內手舉鼎外手執匕俎故云便也右人左執匕抽扃子左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃於鼎上皆右手乃朼載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊脅在於中皆覆進柢執而俟柢于計反○乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆為塵柢本也進本者未異於生也骨有本末夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下執事者諸執爨事者巾功帶也執者不升已不設祝既錯醴將受之○疏曰執事升唯據執巾者祝將受之以覆酒醴酒者先升尊也豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒執醴酒者先升尊也奠于尸東執醴酒北面西上錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由之為塵也東反其位○疏曰主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後為踊之節也云奠者由重東南丈夫踊者奠訖主人見之更與主人為踊之節也賓出主人拜送于門

外廟門外也○疏曰以思神所在即曰廟故名適寢為廟也乃代哭不以官代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏為之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭○記小斂辟奠不出室未忍神遠之也辟龍袞奠以辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而云之

右小斂奠

有遂者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略于威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事擯者出告須以賓入須亦待也出告之辭曰孤某須矣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遂如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人遂者以褶則必有裳執衣如初徹衣者示如之升降自西階以東帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也

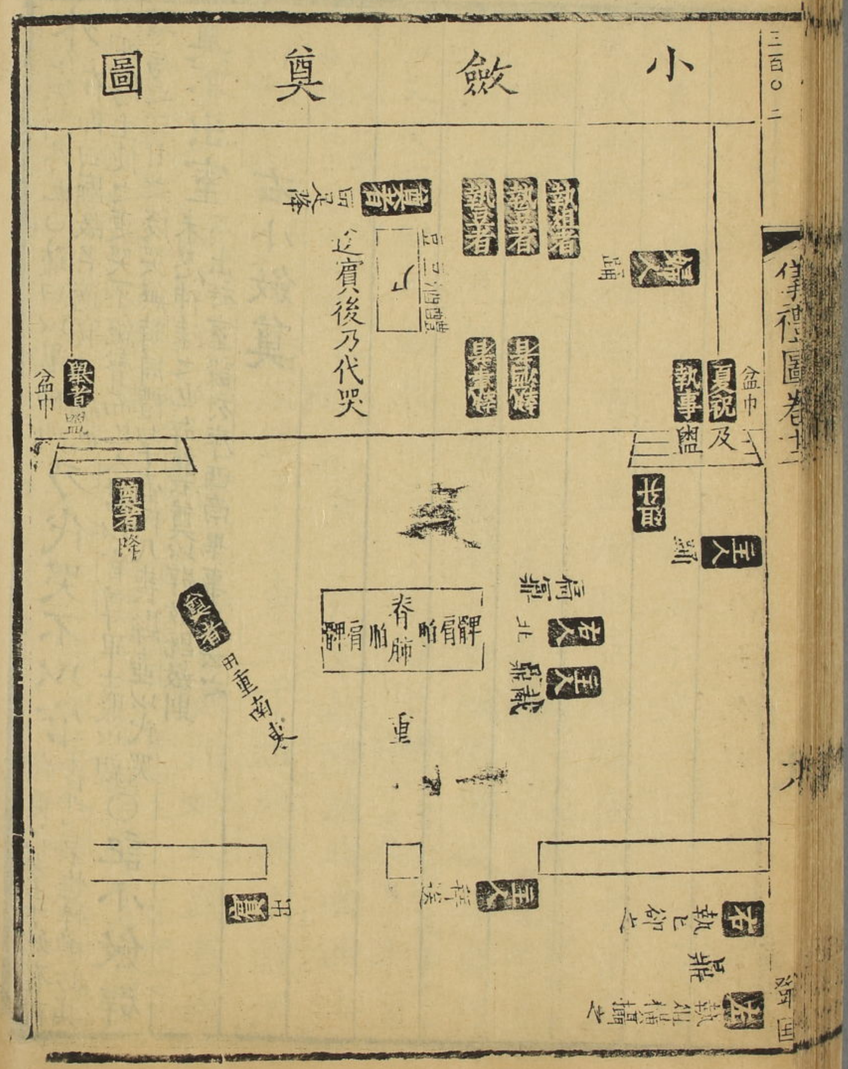
右有遂者大斂

宵爲燎于中庭宵夜也燎火燋

右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綃紟衾二君遂祭

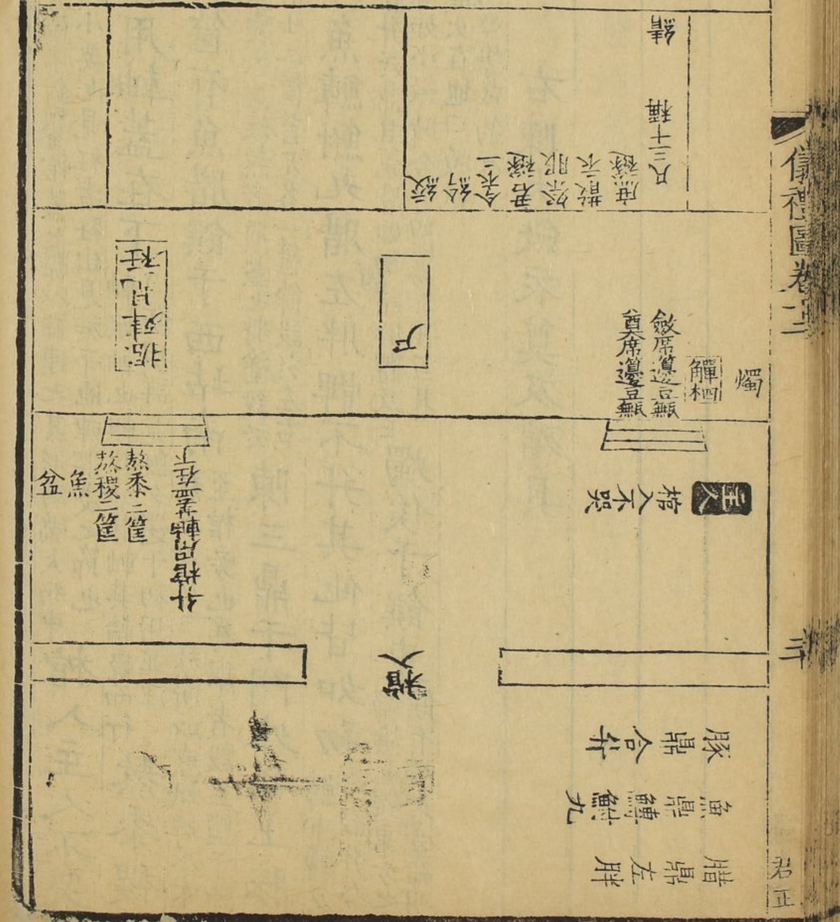
小斂奠圖


主人
主婦
兄弟
兄弟
兄弟

服散衣庶襚凡三十稱紟不在箪不必盡用紟單被也衾二者始
死斂今衣今又復制也小斂衣數自天子達夫斂則異公矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者三○東方之饌兩瓦甒
其實醴酒角觶木柶魚一豆兩其實葵菹芋贏醢兩甒
無縢布巾其實粟不櫛浦四脡甒元甫反魚苦瞎反贏力禾反縢大登反脡大頂反○此饌但
言東方則亦在東堂下也魚白也齊人或名全菹爲芋縢緣也詩云竹秘緜縢
布巾簟邊巾也邊豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有簟邊巾○疏曰菹法短四
寸者全之若長於四寸則切之喪中之菹葵雖長而不切故取齊人全菹醢濕物不嫌無巾其實有巾矣奠席在
饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之○疏曰有巾又有席是彌神之○掘肂見衽掘其
肂以二反又音四見賢遍反○肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪
大記曰君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不塹于棺士
殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用
漆二衽二束○要一遥反輴勅倫反攢在官反○疏曰肂訓爲陳謂陳尸於坎
檀弓周人殯於西階之上引喪大記大夫殯於西序以木幬覆棺不塹棺者攢中狹小裁取容棺但攢木不
不得四面但逼西序以木幬覆棺不塹棺者君大夫士皆同用漆者塗合牝牡
及棺而已士見其小要於上塗之云帷之者君大夫士皆同用漆者塗合牝牡
之中也君棺蓋每縫爲三道小要每道爲一條皮束之大夫士降于君也○今

案古者棺不釘鑿棺蓋之際以衽連之其形兩端大而中
小所謂小要也見衽者衽出見於平地肂深淺之節也棺入主人不哭
升棺用軸蓋在下軸輁軸也輁狀如牀軸其輪轀而行熬黍稷
疏曰詳見既夕還于祖用並注熬五刀反○熬所以惑蚍蜉令不
至棺旁也爲舉者設盆盥于西
各二筐有魚腊饌于西坫南坫土堲反
○疏曰喪大記注熬者煎穀也將塗設於左右陳三鼎于門外北上豚
棺旁此十二筐首足各一筐餘設於左右
合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初鱄市轉反
○疏曰喪大記注熬者煎穀也將塗設於左右○合升合
左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時合升四髀示相互耳燭俟于饌東燭燋也饌東方之
室猶闇火在地曰燎執
之曰燭○燋哉約反
右陳大斂衣奠及殯具

陳大斂圖

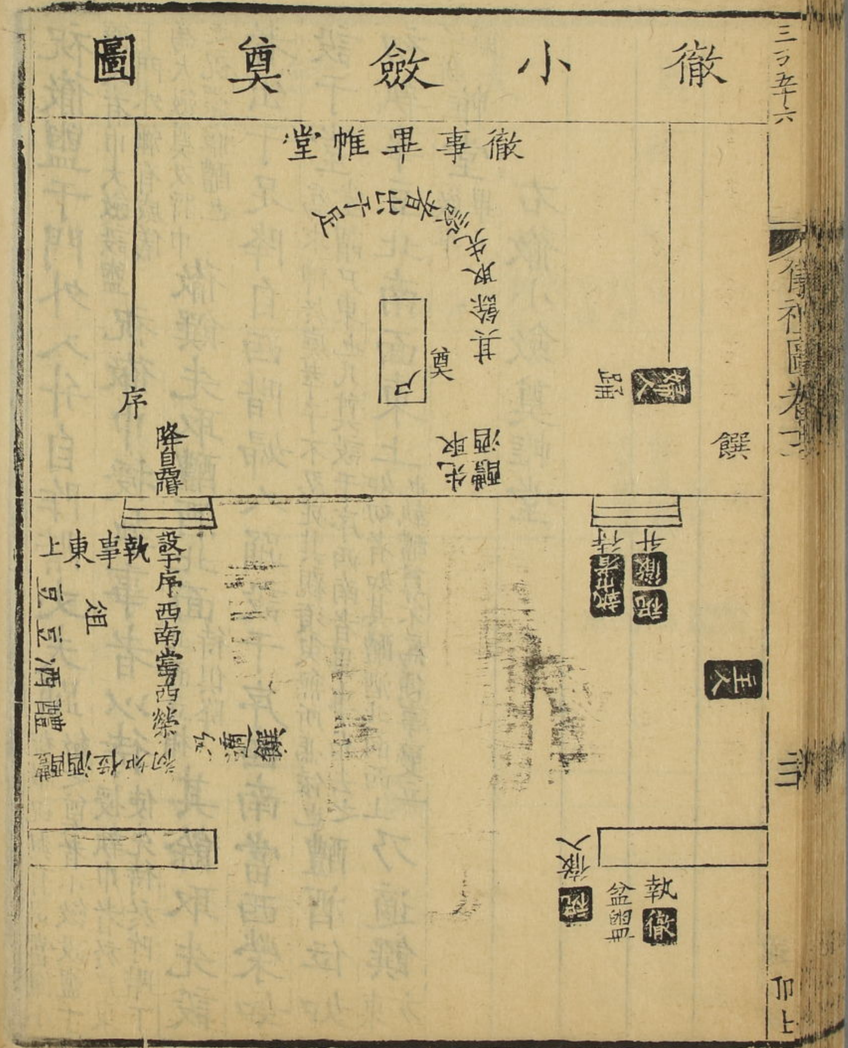

燭
觚
觶
豚鼎合升九
腊鼎左胖
魚鼎鱒鮒九
俎
格六实
設席奠遷于此無
設席奠遷于此無
北堂
北墉下
北牖下
南牖
東序
西序
東壁
西壁
北面
北面
北面

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言髽免髽髮小斂以來自若矣士盥位如初盥並立西階下布席如初布於東序西南當西榮如初下莞上簟鋪於阼階上於協間爲少南商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒至此乃用君襚主人先自盡有大夫則告後來之則告以方斂非斂時則當降拜之○疏曰檀弓大夫弔當事而至則辭焉士舉遷尸復位主人踊無算爵弁卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之○記大斂于阼未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之大夫升自西階階東北面東上視斂既馮尸大夫逆降復位中庭西面

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在肆中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位主人降拜大夫之後至者北面視肆北面於西階東衆主人復位婦

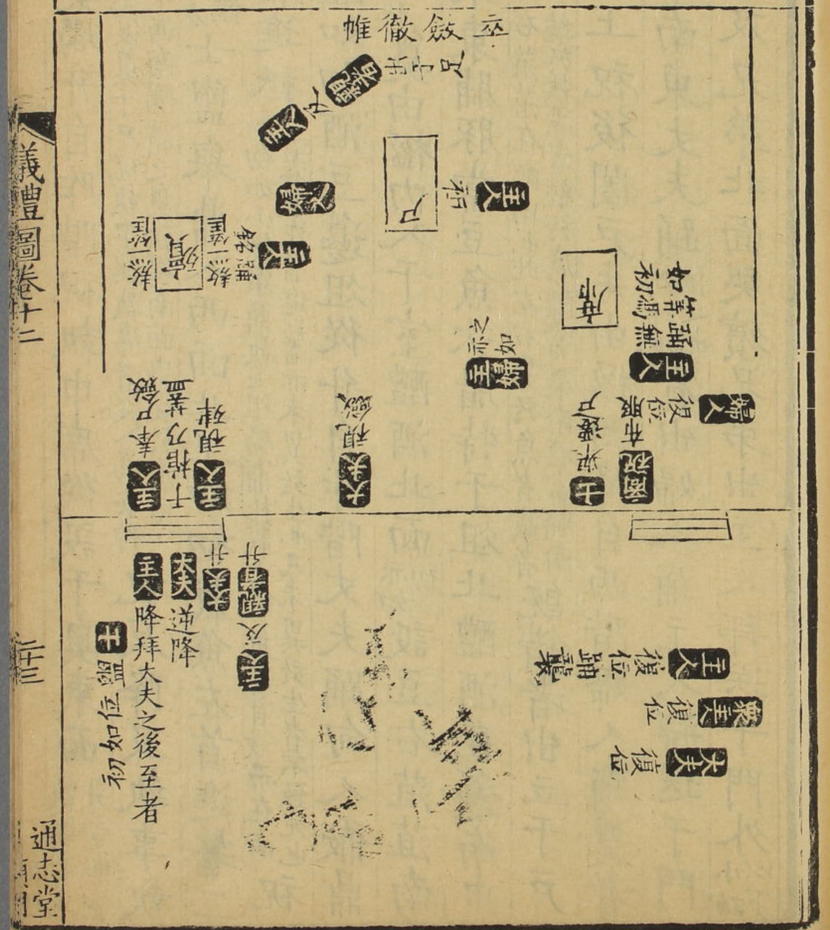
徹小斂奠圖



人東復位 阼階上下之位 設熬旁一筐乃塗無算 以木覆棺上而塗之爲火備
卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲 爲銘設褅樹之肂東○記既
殯主人說髦 說士活反髦音毛○兒生三月剪髮爲髫髦男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髮毛之形象未聞○疏曰內則注夾囟曰角午達曰羈毛詩箋曰髦者髮至眉子事父母之飾

右殯

大斂殯圖


主人袒髽于房
婦人髽于室
婦人復位踊
主人復位踊
主人袒髽于房
婦人髽于室
婦人復位踊
主人復位踊
婦人髽于室
主人袒髽于房

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面執燭者先升堂照室自是不復奠于戶祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委于席右祝反降及執事執饌東方之饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進髺三列腊進柢如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏載之儀魚左首設而在南髺耆也左首進髺者示未異於生也凡未異於生者不致死也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎如初祝先升奠由楹內入于室醴酒北面亦如初設豆右菹菹南栗栗東脯脡當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹在醴南也此左右異於魚者載者既錯者出立于戶統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由甫南東丈夫踊爲神馮依之也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小功以下

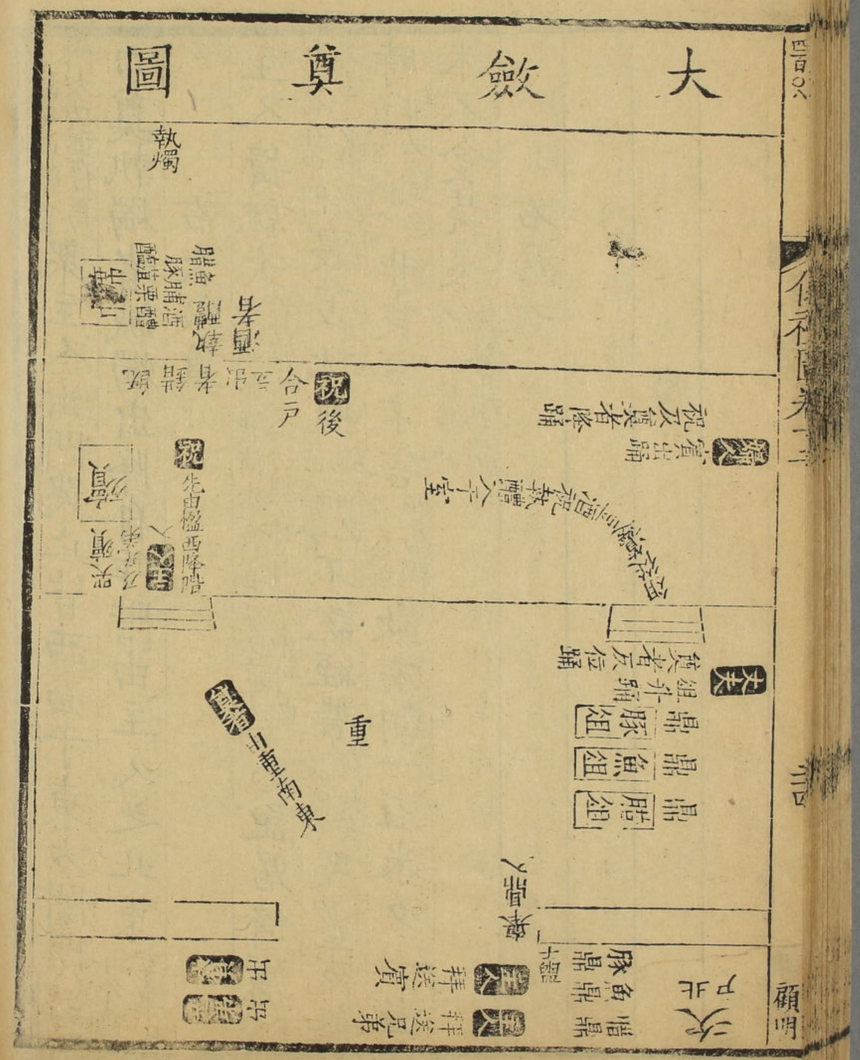
亦北可以歸畢門大功亦存焉衆主人出門哭止皆西面于東方闔門○記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而室事已

右大斂奠

主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也○記居倚廬倚木爲廬在中門外東方北戶寢苫枕塊苫編藁塊堛也不說經帶哀戚不在於安哭晝夜無時哀至則哭非必朝夕非喪事不言不忘所以爲親歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不在於飽與滋味粥糜也

右居次

大斂奠圖



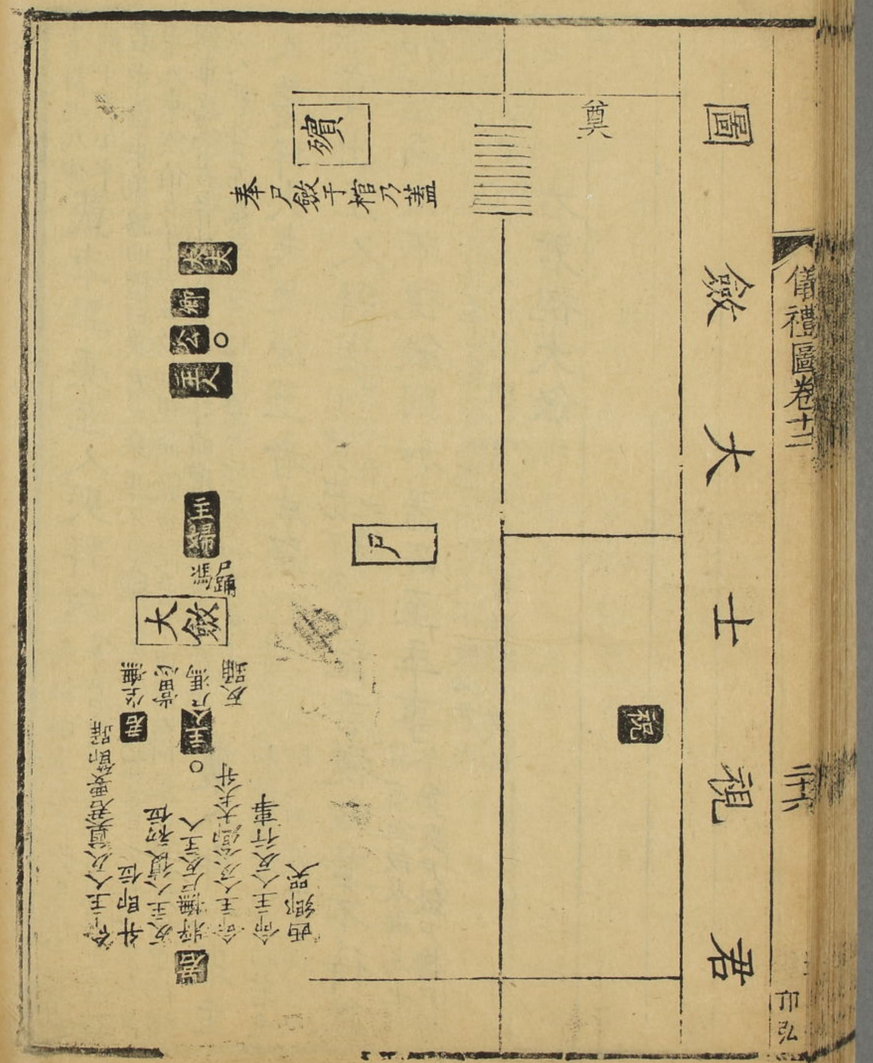
君若有賜焉則視斂既布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招彌以除疾病周禮小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前檀弓曰喪則使祝代巫執蒞居前下天子也小臣君行則在前後君升則挾阼階北面凡宮有鬼神曰廟問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲讎君釋采入門主人辟釋采者祝爲君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非庭祝南面房中東鄉君揄謂之埔主人中庭進益北君之卒斂事君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中君命反行事主人復位大斂事君升主人主人西楹東北面命主人使之升升公鄉大夫逆降復位主人降出逆降者後升者先降位如朝夕通志堂傳曰吾公在壑谷卒公鄉大夫繼主人東上乃斂公大國之孤四命也春秋

哭丐之位 君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出 撫手案之凡馮尸興必踊○疏曰君與主人拾踊也喪大記君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之又云凡馮尸興必踊是馮爲總名君撫之示踊也 君反之復初位衆主人辟于東壁南面以君將降也南面則當坫之東 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 君必降者欲孝子盡其情 奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗 肆在西階上入門左由便趨疾不敢久留君 君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右 亦復中庭位 乃奠升自西階 以君在阼 君要節而踊主人從踊 節謂執奠始升階及既奠猶重南東時也 卒奠主人出哭者止 以君將出不敢讙譁尊者也 君出門廟中哭主人不哭辟君式之 辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五嶽式視馬尾○疏曰曲禮君出就車左右攘辟又五嶽式注嶽猶規也車輪轉之一帀爲一規以冬官

崇訃之凡視前十六步半 貳車畢乘主人哭拜送 貳車副車也其數各視其命之君爭蓋乘象路曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式○疏曰大行人上公貳車九乘侯伯七子男五故知視命數坊記君不與同姓同車與異姓同車彼謂同車爲御右者此貳車可知引曲禮者乘車即貳車也以人君皆左載惡空其位則乘之亦居左常爲式耳 襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊 後至布衣而後來者○疏曰若未布衣時來即入前卿大夫從君之內 賓出主人拜送 自賓出以下如君不在之儀 ○記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事 爲有他故及辟忌也○今案哭尸斂尸撫尸楹殯視奠視奠凡六節每一節主人降出主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也

右君視大斂

喪大斂奠圖


賓
奉尸斂于棺乃蓋
牖
戶
東夾
公。
主婦
馮
大斂
西階
東階
主婦
房
北堂
北堂
北堂

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜既殯之明始斂粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也曲禮曰生與來日全三日○疏曰是四日矣言三日除死日數之也曲禮汪與數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也大夫以上皆以來日數○記三日絞垂成服日絞要經之散垂者冠六升外縪纓條屬厭縪音必扇音必屬音燭厭一涉反○縪謂縫著於武也外為纓屬之冠厭伏也○疏曰冠在武下故云厭衰三升衣與裳也屨外納納收餘也○疏曰收餘末向外為之取醜惡不事飾也杖下本竹桐一也順其性也○主人乘惡車拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車亦喪車也乘素車藥車駑車漆車與○疏曰此即周禮巾車王之喪車五乘白狗幦未成豪狗帝覆笭也以狗皮為之取其臏也白於喪飾宜蒲菆兩邊槀風塵為藩蔽留反○不在於驅馳蒲菆牡蒲莖○疏曰常用金喪用木鑣亦然約綏約纏用蒲菆以策馬宣十二年注蒲楊柳可以為策○疏曰凡兵器建於笭間白飾以白犬皮為服木鑣鑣彼苗反○約繩綏所以引升車○疏曰吉時綏纏用素木鑣鑣彼苗反○示取少聲馬不齊髦齊剪也主婦之

車示如之疏布裧裧尺占反○裧者車蓋弊於蓋弓垂之○疏曰車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓白狗攝服貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾○疏曰大夫以上有貳車士甲無貳以在喪可有之非常法則有兵服云差飾對主人服無緣其他皆如乘車如所乘惡車

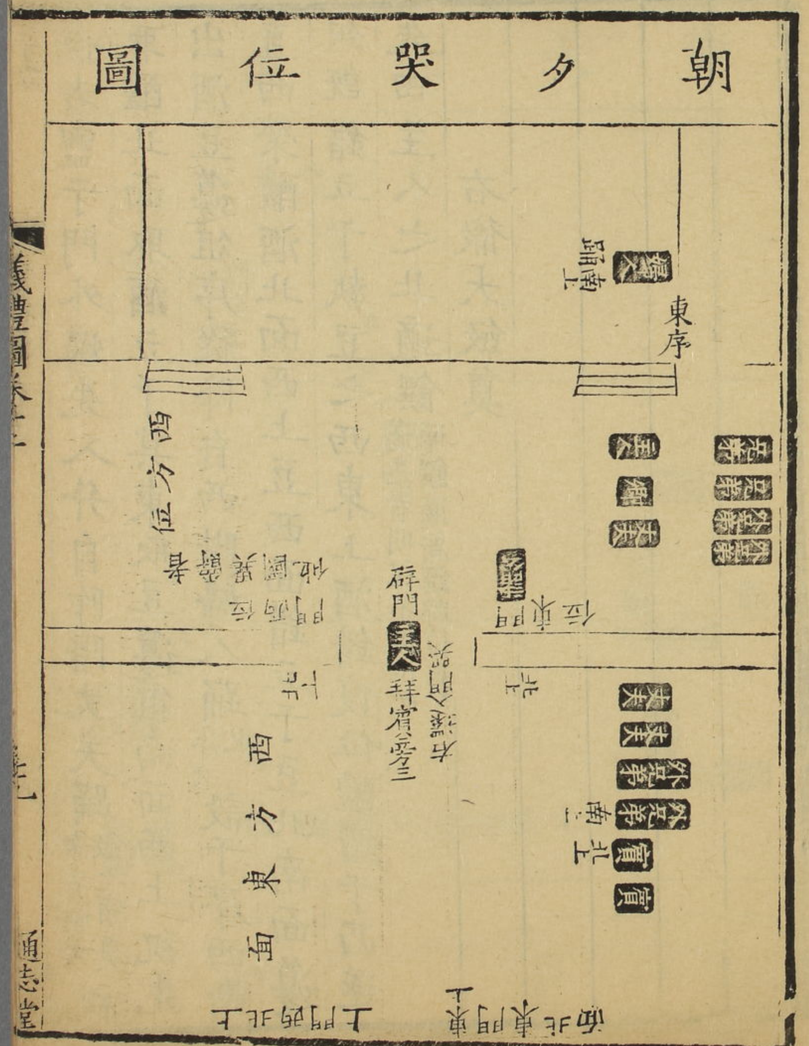
右成服

朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至則哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉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辟婢亦反○外兄弟異姓有服者也辟門也凡廟門有事則開無事則閉婦人拊心不哭拊芳甫反○今有事止誹嘗右還入門哭婦人踊先西面拜乃南面拜東面拜也主人拜賓旁三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賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜

右朝夕哭

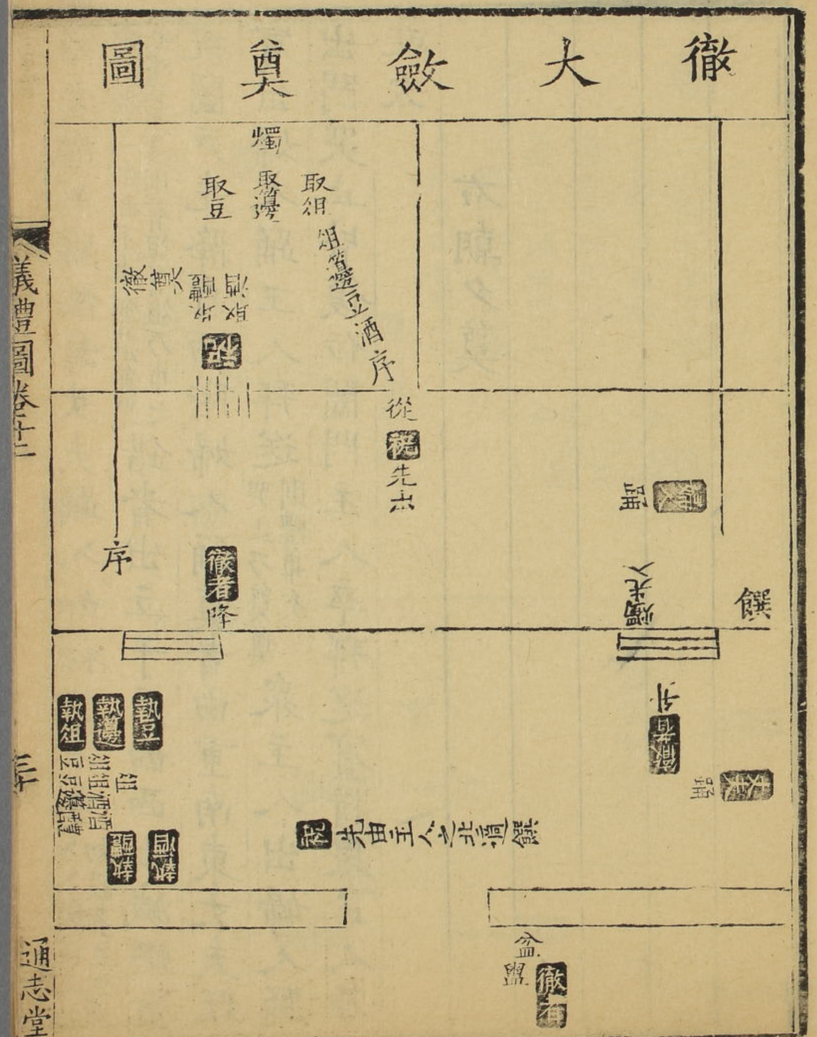
朝夕哭位圖


東序
西方位
門西北面
門東北面
西方東面
北
賓
主人
兄弟
衆兄弟
衆兄弟
衆賓
衆賓
衆賓

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂之宿奠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序次也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遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠

右徹大斂奠

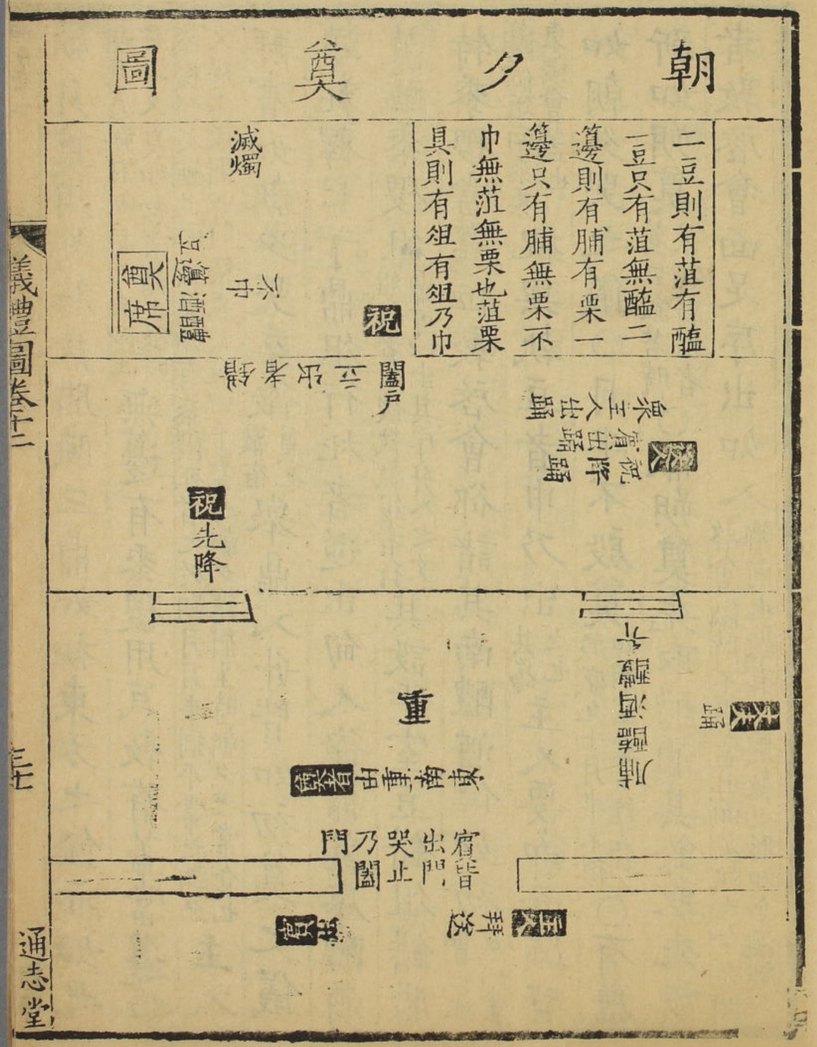
徹大斂奠圖


燭
取俎
俎簠籩豆酒序從先出
燭
取豆
燭
取豆
燭
取俎
徹大斂奠
序
徹者降
饌
燭
燭
執豆
執籩
執俎
燭
燭
燭

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾（入入於室也如初設者豆先次籩爻酒爻醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之）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拜送（哭止乃奠奠則禮畢矣）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

右朝夕奠

朝夕奠圖

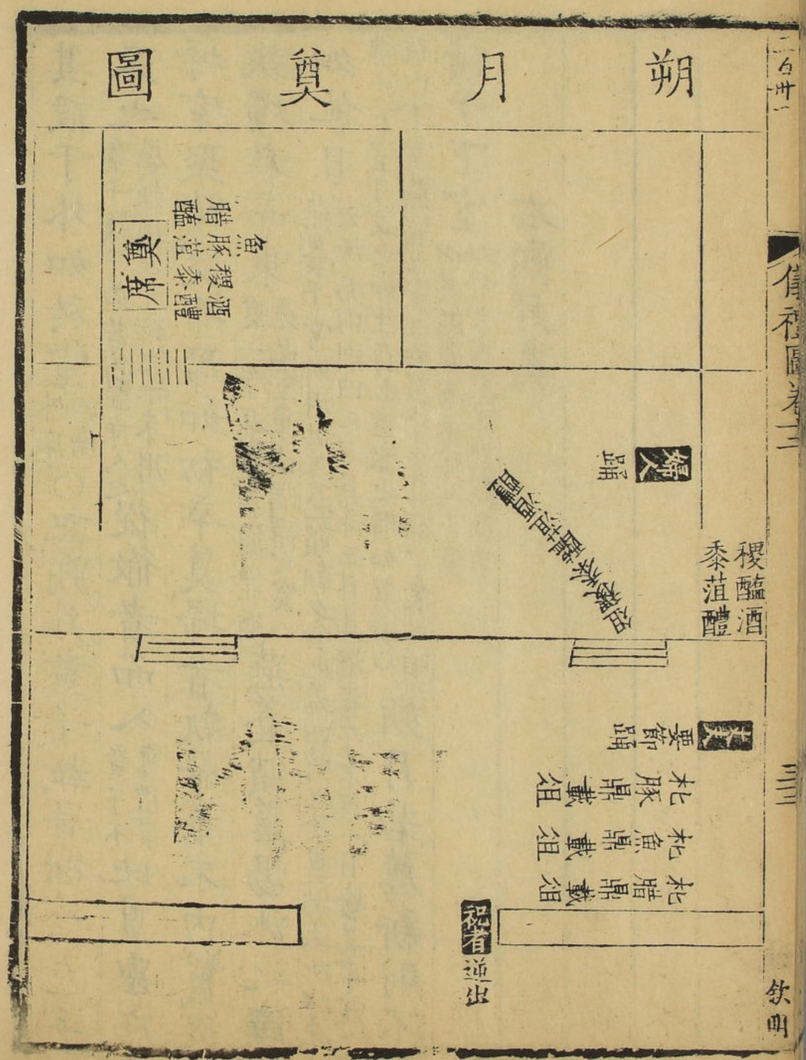


朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時無籩有黍稷用瓦敢有蓋當籩位黍稷併於無北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉○疏曰平常之朝夕謂猶生時朝夕之常食也主人拜賓如朝夕哭卒徹徹宿奠也舉鼎入升皆如初奠之儀卒札釋匕于鼎俎行札者逆出匍人徹鼎其序醴酒湆醯黍稷俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敢啓會郤諸其南醴酒位如初會古旅反○嘗籩位俎南黍黍東稷會蓋也祝與執豆者帥乃出共爲之也主人要節而踊皆如朝夕哭之儀○月半不殷奠殷盛也士月半不復如朔盛奠下節者○有薦新如朔奠薦五穀若時果物新出者○徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敢啓會面足序出如入啓會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也敢有足則敢之形如今酒敦一

其設于外如於室外序西南○記朔月童子執帚郤之左手奉之童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手郤之示未用從徹者而入童子不專禮事比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東窔一弔反鬣音獵○比猶先也室東南隅謂之窔燕養羞湯沐之饌如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汗垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃○疏曰下室燕寢之室也如其頃象生時一食之頃朔月若薦新則不饋于下室以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事

右朔月奠

朔月奠圖



筮宅冢人營之宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶受也詩云經之營之掘四隅外其壙掘中南其壙壙為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免經免如字○兆域也所營之處免經者求吉不敢純凶命筮者在主人之右命尊者宜由右出也少儀曰賛幣自左詔辭自右筮者東面抽上韇兼執之南面受命韇音獨○韇藏筮之器也兼與筮執之命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱某甫其字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之○疏曰上大夫以上卜而不筮下大夫若士則筮宅筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左還戶患反○述循也既述者十槽略凡筮因命曰命筮為述之中封中央壤也卦者讀爻卦畫地者筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從卒筮卦者為卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也主人經

哭不踊若不從筮擇如初儀更擇地而筮之○小記祔葬者不筮宅歸殯前北面哭不踊易位而哭明非常○記筮宅冢人物土物猶相也相其地卜可葬者乃營之曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止事畢

右筮宅

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂既已也匠人爲槨刊治其材以井構於殯門外也反位村位也既哭之則往施之竁中矣工人還槨示以既朝哭矣○竁昌絹反○疏曰檀弓既殯旬而布材與明器注木工宜乾腊則此布之已久故云既已也此時將用主人親看視故云往施竁中也○獻材于殯門外西面北上綃主人褊視之如哭槨獻素獻成示如之材明器之材視之示拜工左還形法定爲素飾治畢爲成

右哭槨哭器

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焞存悶反○楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋契以待卜事凡卜以明火爇燋後○疏曰周禮注明火陽燧取火於日者燧讀如戈鐏之鐏謂以契往燋火而吹之也契既然以授卜師作龜役之使助之是楚焞與契爲一皆謂鑽龜之荊鐏取其銳也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族長有司掌族人親疎者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上○疏曰周禮太卜注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之廣銚是用名之原原由也宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面涖卜族長也更西卜人當代主人命卜抱龜燋先奠龜西首燋在北既奠燋又執龜以待之宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也涖卜受視反之宗人還少退受命

皆尘
受浞卜命授龜宜
近受命宜卻也

降無有近悔考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎許諾不述命還

即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉宗人不述命示士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也○疏曰大夫以上皆卜人坐作有述命述命與命龜異云龜重點筮時述命命筮同筮輕也

龜興作猶灼也周禮卜人八卜事示高揚火以作龜致其墨墨兆起也宗人受龜示浞卜浞卜受

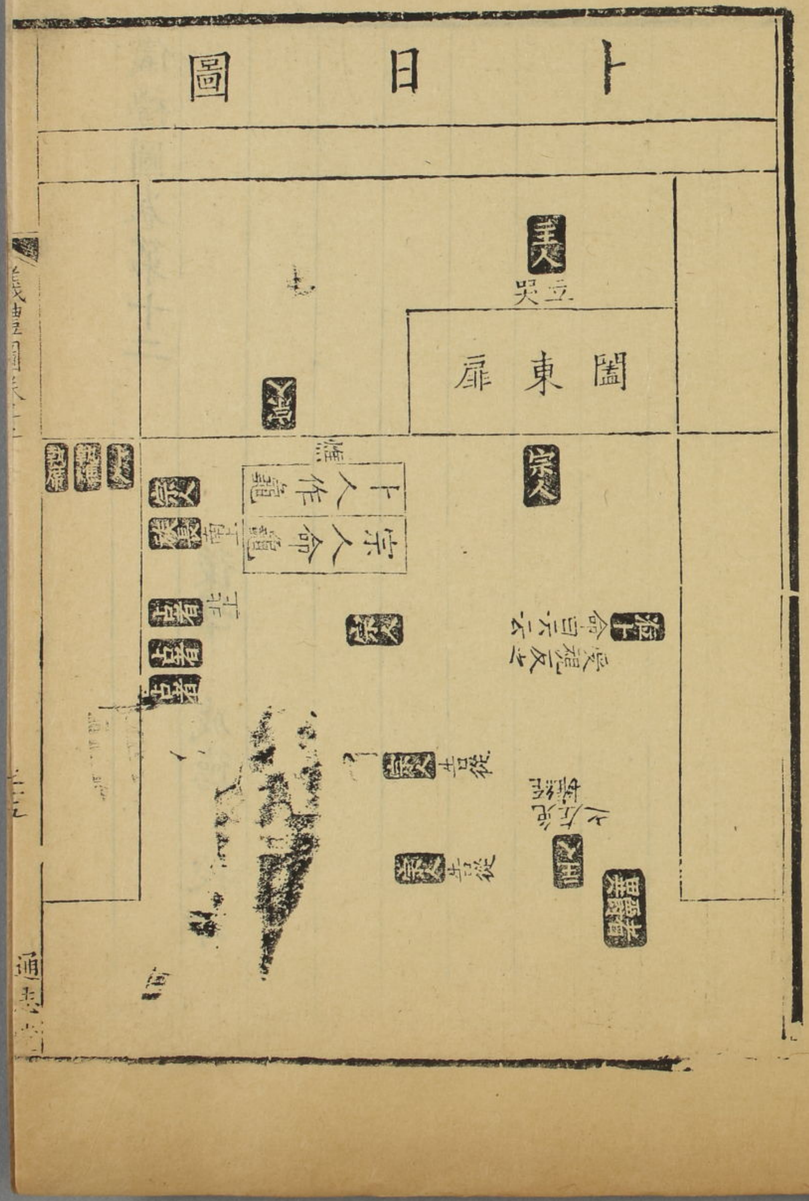
視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于浞卜與

主人占曰某日從不釋龜者下主人也告于異爵者使人告于衆賓衆賓僚友不來者也卜人

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

右卜日


卜日圖
主人
立哭
闔東扉
主人
宗人
宗人命龜
卜人作龍
卜人命龜
主人
主婦
主婦
主婦

儀禮圖卷第十二

後學 成德 校訂