

宋板
翻刻
儀禮
經傳
續

12
2905
1
2 5

12
2905
1

儀禮經傳續目錄

喪祭二禮元本未有目錄

今集為一卷庶易檢閱耳

卷之一

喪服

篇目

斬衰三年

齊衰三年

齊衰杖期

齊衰不杖期

齊衰三月

喪禮一

去五味均平巖

御
步
屈

儀禮經傳通考卷之八

殤大功九月七月

大功正服九月

總衰既葬除之

小功殤五月

小功正服五月

總麻三月

卷之二

士喪禮

喪禮二之上

篇目

始死

復

楔齒綴足

始死奠帷堂

命赴拜賓

室中位

君使人弔

君使人禭

君使人禭親友禭

為銘

陳沐浴襲飯舍之具

沐浴

襲飯舍

儀禮經傳通考目錄

設重置銘

陳小斂衣經帶奠

小斂

奉尸于堂拜賓襲經

小斂奠

有祔者

設燎士堂上一燭下一燭

陳大斂衣奠及殯具

徹小斂奠帷堂

大斂

殯

大斂奠

喪次

君視斂

成服

拜君命及賓

朝夕哭

徹大斂奠

朝夕奠

朔月奠薦新

筮宅

井椁

獻明器

卜葬日

卷之三

士喪禮

請啓期

陳朝祖奠具

啓

朝祖薦車設奠薦馬

請祖期

載

飾柩

喪禮二之下

陳器

祖奠薦馬

請葬期

公贈

親賓贈奠賻贈

陳遣奠明器

遣奠

重出車馬奠器從

讀賻

柩行

公使人贈

至壙

窆

反哭

卷之四

士虞禮

喪禮三

篇目

陳饌具

門外位

門內位

設饌

饗神

迎尸

獻尸

主人酌尸

尸酌主人

主人獻祝

主人獻佐食

主婦亞獻尸

主婦獻祝及佐食

賓長三獻

祝告利成

尸謏降

陽厭

事畢

卷之五

喪大記

喪禮四之上

總目

始死

復

始死奠

戒臣民

遷尸揆齒綴足帷堂

命赴

哭位

受合襚幣玉

為銘

陳沐浴襲飯含之具

沐浴

飯含襲

受弔

陳小斂衣奠

小斂

奉尸夷于堂拜賓

徹始死奠

襲帶經小斂奠

代哭

設燎

陳大斂衣及殯奠之具

徹小斂奠

大斂

殯

大斂奠

成服

殯後受弔

陳寶器

居廬

朝夕哭

徹大斂奠

朝夕奠

朔月月半殷奠

卜宅

井椁

獻明器

卜葬日

卷第六

喪大記下

義禮經目録

喪禮四之下

陳朝祖奠

啓

朝祖奠薦車馬

載

飾棺

陳明器

祖奠

謚誄

大遣奠

包奠讀贈

柩行

至壙

窆

虞祭

作主

卷第七

卒哭祔練祥禫記

喪禮五

卒哭

祔

練

大祥

禫

吉祭

忌日

卷第八

補服

補斬衰

補齊衰三年

補齊衰杖期

補齊衰不杖期

補齊衰三月

補大功

補小功

喪禮六

補總

補五世袒免

補心喪三年

補弔服加麻

補弔服

卷之九

喪服變除

疾病改服

始死變服

飯含變服

小斂變服

喪禮七

奉尸俛于堂變服

大斂變服

成服

筮宅卜日變服

啓殯朝祖柩行變服

葬及反哭變服

虞變服

既虞卒哭受服

卒哭變服

既葬除服

不杖以下各以月數除服

祔變服

練筮日筮尸變服

練受服除服

大祥筮尸變服

大祥除服

禫易服

既孤易服

並有喪服

久不葬服

受弔變服

稅服

雜記喪服之變

卷之十

喪服制度

喪禮八

冠制

首經制

弁經之制

笄纒髮免髦之制

婦人笄總髻制

衰裳制

婦人衰制

要經帶制

婦人要經帶制

錫衰總衰疑衰之制

深衣麻衣長衣中衣之制

杖制

屨制

喪車之制

卷之十一

喪服義

喪禮九

卷之十二

喪通禮

喪禮十

主後

祝相

名位

財用

哀戚

哭踊

容貌

拜拱

言語

飲食

居處

動作

卷之十三

喪變禮

奔喪

聞禮

並有喪

道有喪

因吉而凶

因凶而吉

卷之十四

弔禮

弔

喪禮十一

喪禮十二

贈喪

執事

會葬

哀有喪

卷之十五

喪禮義

喪禮十三

卷之十六

喪服圖式

題目附本卷首詳見卷後揚君復序

喪禮十四

卷之十七

持牲饋食

祭禮一

筮日

筮尸

宿尸

宿賓

陳鼎拜賓視牲告期

祭日夙興主人主婦陳設拜賓即位

主人主婦及祝佐食陳設陰厭

迎尸正祭

尸醋主人

主人獻祝及佐食

主婦亞獻尸

尸酢主婦

主婦獻祝及佐食

賓長獻尸爵止

主婦致爵于主人受爵酌醋

主人致爵于主婦更爵酌醋

賓作尸止爵及獻祝佐食主人主婦等

獻賓及眾賓

堂下設尊酬賓賓奠饌

堂下獻長兄弟眾兄弟

獻內賓宗婦于房中

長兄弟為加爵

眾賓長為加爵爵止

嗣舉奠

弟子舉解于長兄弟

旅酬及無筭爵

尸卒食 祭爨

事尸禮畢

養

徹俎將用之為燕

改饌西北隅陽厭

卷之十八

少牢饋食

卿大夫祭前十日先筮日

祭禮二

筮尸宿尸及宿諸官

宗人請祭期

視殺視濯

實鼎及豆籩盤匱等

舉鼎七載

迎尸之前先為陰厭

尸入正祭

主人酌尸尸酌主人命祝嘏

主人獻祝與佐食

主婦亞獻尸及獻祝與佐食

賓長獻尸及祝

祭祀畢尸出廟

徹所俎行酸

卷之十九

有司徹

祭禮三

徹室內之饋及絜尸俎

選侑并迎尸及侑

門外舉鼎七俎入陳于廟門

主人獻尸主婦薦豆籩

司馬司士載俎

主人獻尸

主人獻侑

主人受尸酢

主婦亞獻

主婦致爵于主人

尸酢主婦

賓長三獻尸尸奠爵未舉

主人酬尸設羞

主人獻賓辯酌自酢

主人洗解酬賓賓奠薦左

主人獻兄弟於阼階

主人獻內賓于房中

主人獻私人于阼階上

尸作三獻之爵三獻又獻侑及主人

旅酬從尸及上下無不徧

兄弟舉解於其長兄弟

賓長獻尸次賓舉爵于尸更為旅酬

堂下行無筭爵禮終尸侑出主人送於廡門外

下大夫不賓尸與賓尸異同

主婦亞獻尸及祝主人獻二佐食

賓長獻尸祝佐食并致爵主人主婦

主人獻衆賓兄弟內賓私人辯

卷之二十

祭禮四

諸侯遷廟

諸侯覺廟

卷之二十一

祭法

祭禮五

卷之二十二

天神

祭禮六

昊天天神

五帝上帝

郊祀

配帝及帝臣

日月星辰

祀司中司命

卷之二十三

地示

祭禮七

地示

社稷

立祀

四望

山川

卷之二十四

百神

祭禮八

迎氣

四方

禘

四類

司民司祿

先帝

先聖先師

有德有功

高禩

籍田

祈麥祈年

蜡

百物

祭時祭寒暑

司寒

侯

先火先卜

上菑

牲馬

崇脯

卷二十五

宗廟

廟制

祭禮九

守藏

祭主

時日

齊戒

具脩

祭服

陳設

初獻

餘獻

樂舞

因祭策命

尸酢

致爵

獻酬賜俎

餽

徹

禘

薦新

告朔

卷之二十六

因事之祭

立君封國

祭禮十

巡守

天子出征

朝會

甸

夢祭

祈禳

天地大裁

六沴

雩

疾病

難

盟詛

釁

卷之二十七

祭統

祭禮總要

祭名

神位

尸

巫祝

時日卜筮

擇士

祭禮十一

戒具

齊

禁令

禫旦為期

省視

出路

臨祭

容貌

尸出受祭

獻數

祝號

受爵

預卜

徹

送尸

致福

守瘞

不與祭

廢祭

卷之二十八

祭物

祭用總要

祭禮十二

祭服

祭器

樂舞

酒齊尊彝

犧牲

庶羞

案盛

薪茅

殺禮

失禮

卷之二十九

祭義

祭禮十三

儀禮經傳續目錄終

儀禮經傳續卷第一

喪服一

經十一

喪禮一

子夏傳

右篇目○小宗伯辨吉凶之五服

斬衰裳苴經杖絞帶冠繩纓菅屨者

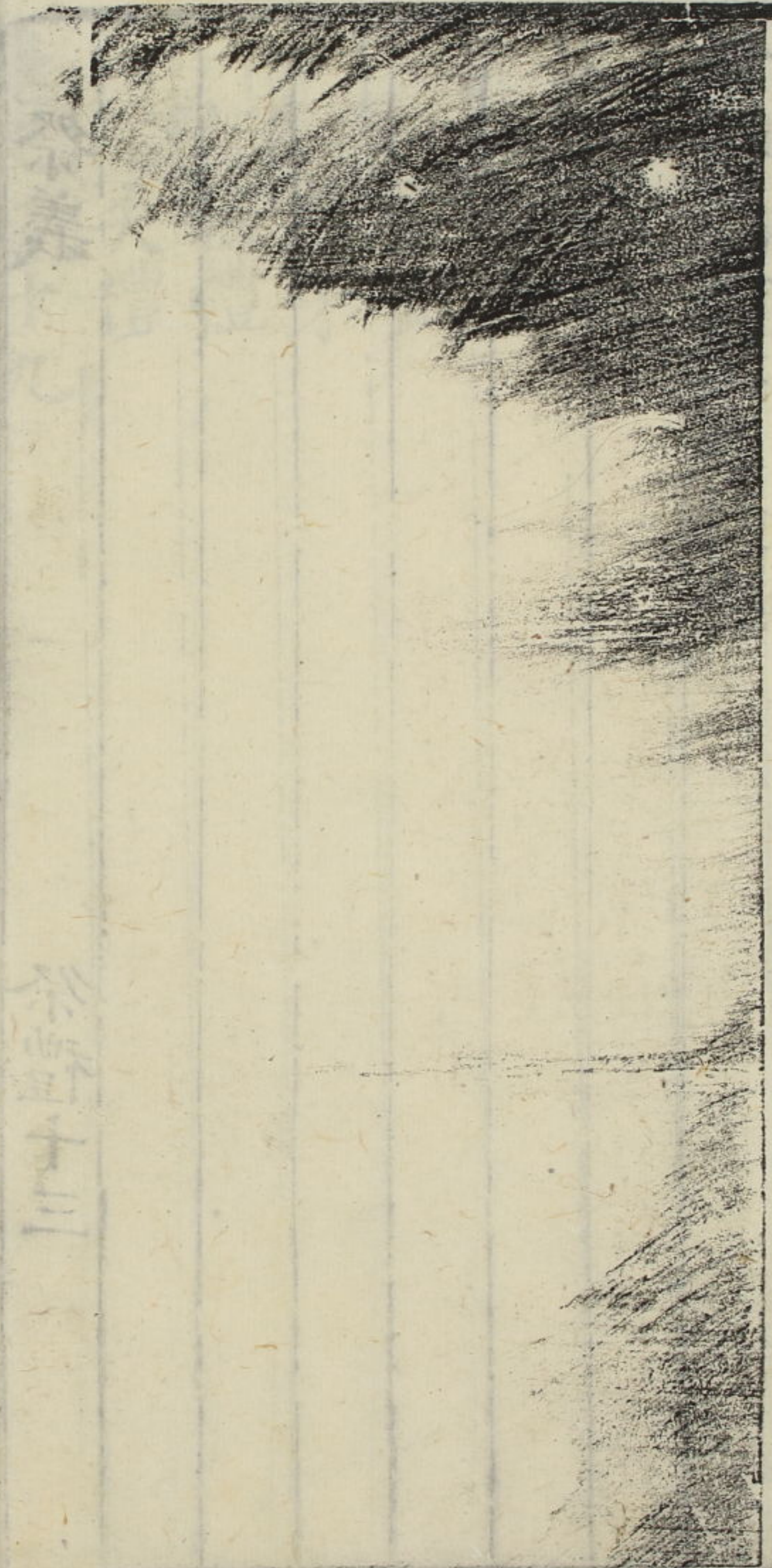
傳曰斬者何不緝也苴經者麻之有蕢者也苴經

大槨左本在下去五分一以為帶齊衰之經斬衰

之帶也去五分一以為帶大功之經齊衰之帶也

去五分一以為帶小功之經大功之帶也去五分

一以為帶總麻之經小功之帶也去五分一以為

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條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升管屨者管菲也外納居倚廬寢苦枕塊哭晝夜無時飲粥朝一溢米夕一溢米寢不脫經帶既廬翦屏柱楣寢有席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○三年之喪二十五月而畢喪服義期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也庸中

父

傳曰為父者何以斬衰父至尊也○喪父三年禮義○記事親有隱而無犯左右就養無方服勤至死致喪三年事君有犯而無隱左右就養有方服勤至死方喪三年事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年禮○父母之喪無貴賤一也上斬○大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪衰斬○大夫為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服大夫之適子服大夫之服大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫服其位與未為大夫者齒雜記○大夫降其庶子其孫不降其父喪服記○齊

晏相子卒晏嬰羸縗斬菑經帶杖菅屨食鬻居倚廬寢苦枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿為大夫春秋左氏傳

諸侯為天子

傳曰天子至尊也○記方喪三年除父○君為天子三年夫人如外宗之為君也世子不為天子服問服○司服凡喪為天王斬衰

君

傳曰君至尊也○記方喪三年除父○喪君三年喪服○公之喪諸達官之長杖檀弓○與諸侯為兄弟者服斬記小○大夫之適子為君夫人大子如士

服問服○外宗為君夫人猶內宗也雜記

父為長子

傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也○記庶子不為長子斬不繼祖與禰也喪服記○庶子不為長子三年不繼祖也上同

為人後者

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同宗則可為之後何如而可以為人後支子可也為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子○為人後者為之子通禮後條主○為

殤後者以其服服之記○孔子曰宗子為殤而死

庶子弗為後也贈子

妻為夫

傳曰夫至尊也○記婦人不為主而杖者姑在為

夫杖記

妾為君

傳曰君至尊也

女子子在室為父布總箭笄髮衰三年

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸禮服

○記女子子在室為父母其主喪者不杖則子一

人杖記

子嫁反在父之室為父三年

記為父母喪未練而出則三年既練而出則已未

練而反則期既練而反則遂之記

父士大夫之眾臣為其君布帶繩履

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂

有地者也眾臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩

履者繩菲也

右斬衰三年

疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨三年者

傳曰齊者何緝也牡麻者象麻也牡麻經右本在

上冠者沽功也疏屨者蘆蒯之菲也○齊衰之經

斬衰之帶也去五分一以為帶斬衰○削杖桐也

上同

父卒則為母

記穆公之母卒使人問於曾子曰如之何對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達禮

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

者父命妾曰女以為子命子曰女以為母若是則生養之終其身慈母死則喪之三年如母貴父之命也○記為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也小記○子游問曰喪慈母如母禮與孔子曰非禮也古者男子外有傳內有慈母君命所使教子也何服之有昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服今也君為之服是逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母自魯昭公始也曾子問

母為長子

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也○

記母為長子削杖訓○妾為君之長子與女君同

小記○妾為女君君之長子惡筭有首布總本經○

妾從女君而出則不為女君之子服小記

右齊衰三年

疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨期者

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也總麻

小功冠其衰也帶緣各視其冠

父在為母

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○父在為母齊衰期

義服○公子為其母練冠麻麻衣緣緣為其妻緣

冠葛經帶麻衣緣緣皆既葬除之傳曰何以不在

五服之中也君之所不服子亦不敢服也本經○

王子有其母死者其傅為之請數月之喪公孫丑

曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加

一日愈於已謂夫莫之禁而弗為者也喪服

妻

傳曰為妻何以期也妻至親也○記為妻父母在

不杖通禮拜○世子不降妻之父母其為妻也與

大夫之適子同不杖期章大夫適子為妻條○公子為其妻緣

冠葛經帶麻衣繚緣既葬除之章本

出妻之子為母

傳曰出妻之子為母期則為外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子為父後者則為出母無服傳曰與尊者為一體不敢服其私親也○記為父後者為出母無服義服○孔氏之不喪出母自子思始也同上

父卒繼母嫁從為之服報

傳曰何以期也貴終也

右齊衰杖期

不杖麻屨者

記期之喪遠乎大夫斬衰父條

祖父母

傳曰何以期也至尊也○記父卒然後為祖父後者服斬本篇為君之祖父母條○祖父卒而后為祖母後者

三年記小

世父母叔父母

傳曰世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脾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○爲人後者爲所後者之昆
弟○記縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其
親滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其
叔父也

大夫之適子爲妻

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以
不杖也父在則爲妻不杖○世子不降妻之父母
其爲妻也與大夫之適子同記

昆弟

記大夫爲其兄弟之未爲大夫者士爲其兄弟之
爲大夫者如士服斬衰○爲人後者爲所後者之
昆弟之子斬衰○成人有其兄死而不爲衰
者聞子臯將爲成宰遂爲衰成人曰蠶則績而蠶
有匡范則冠而蟬有綏冕則死而子臯爲之衰禮
爲衆子

記大夫降其庶子斬衰

昆弟之子

傳曰何以期也報之也○喪服兄弟之子猶子也
義○古者不降滕伯文爲孟皮齊衰其叔父也
上世父母

叔父母餘

大夫之庶子為適昆弟

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

為人後者為其父母報

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重大

宗者降其小宗也為人後者孰後後大宗也曷為

後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野

人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及

學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖

之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之

統也大宗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○記夫為人後者其

妻為舅姑大功記曰大夫

女子子適人者為其父母昆弟之為父後者

傳曰為父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬

者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從

父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻

之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能

貳尊也為昆弟之為父後者何以亦期也婦人雖

在外必有歸宗曰小宗故服期也○記女子子適

人者為其父母婦為舅姑惡筭有首以壘卒哭子
折筭首以筭布總傳曰筭有首者惡筭之有首也
惡筭者擲筭也折筭首者折吉筭之首也吉筭者
象筭也何以言子折筭首而不言婦終之也本經記
○女君死則妾為女君之黨服攝女君則不為先
女君之黨服雜記

繼父同居者

傳曰何以期也傳曰夫死妻稚子幼子無大功之
親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以
其貨財為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為異居未嘗同居則不
為異居○記繼父不同居也者必嘗同居皆無主
後同財而祭其祖禰為同居有主後者為異居記
為夫之君

傳曰何以期也從服也

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也為其無
祭主故也

為君之父母妻長子祖父母

傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小
君也父卒然後為祖後者服斬○周禮司服凡喪

為王后齊衰○記大夫之適子為君夫人太子如

士服斬衰章○外宗為夫人猶內宗也同○君之

母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯

君所服服也問服

妾為女君

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等○

記妾為女君惡筭有首布總

婦為舅姑

傳曰何以期也從服也○記婦為舅姑惡筭有首

以髻○婦當喪而出則除之記○叔仲皮學子柳

叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆經叔仲衍告

請總衰而環經曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯末吾

禁也退使其妻總衰而環經○夫為人後者其

妻為舅姑大功○有從輕而重公子之妻為其皇

姑喪服

夫之昆弟之子

傳曰何以期也報之也

公妾大夫之妾為其子

傳曰何以期也妾不得體君為其子得遂也

女子子為祖父母

傳曰何以期也不敢降其祖也

大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊

妹女子子無主者為大夫命婦者唯子不報

傳曰大夫者其男子之為大夫者也命婦者其婦人之為大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者為其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷為不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣

大夫為祖父母適孫為士者

傳曰何以期大夫不敢降其祖與適也

公妾以及士妾為其父母

傳曰何以期也妾不得體君得為其父母遂也

右齊衰不杖期

疏衰裳齊牡麻經無受者

記齊衰三月與大功同者繩屨小記

寄公為所寓

傳曰寄公者何也失地之君也何以為所寓服齊

衰三月也言與民同也

丈夫婦人為宗子宗子之母妻

傳曰何以齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗

者尊祖之義也宗子之母在則不為宗子之妻服

也○記宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則

月筭如邦人本經

義禮實錄卷一

為舊君君之母妻

傳曰為舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也

庶人為國君

大夫在外其妻長子為舊國君

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也○記違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服記雜○仕而未有祿者違而君薨弗為服也禮○孔子曰管仲遇盜取二人馬上以為公臣曰其所與遊辟也可人也管仲死桓公使為之服官於大夫者之為之服也自管仲始也有君命焉

爾也記雜

繼父不同居者

記異居則服齊衰三月必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居不杖期章繼○有主後者為

異居同上

曾祖父母

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也○為所後者之祖父母若子斬衰章為人後者條

大夫為宗子

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

舊君

傳曰大夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君
婦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

曾祖父母為士者如眾人
傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也
女子子嫁者未嫁者為曾祖父母

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未
嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也

右齊衰三月

大功布衰裳杜麻經無受者

子女子子之長殤中殤

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人
者其文縗喪未成人者其文不縗故殤之經不縗
垂蓋未成人也年十九至十六為長殤十五至十
二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲以下為
無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤
而無服故子生三月父名之死則哭之未名則不
哭也○記丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤記
○伯姬卒此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字
而笄之死則以成人之喪治之春秋○許嫁笄
而字之死則以成人之喪治之穀梁○戰于郎公

叔禹人遇負杖入保者息曰使之雖病也任之雖重也君子不能為謀也士弗能死也不可我則既言矣與其鄰重汪錡往皆死焉魯人欲多殤童汪錡問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎檀弓

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

大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤

公為適子之長殤中殤。大夫為適子之長殤中殤

其長殤皆九月纓經其中殤七月不纓經

右殤大功九月七月

大功布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功衰即葛

九月者

傳曰大功布九升小功布十一升。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亦如之禮

姑姊妹女子子適人者

傳曰何以大功也出也。記姑姊妹之薄也蓋有

受我而厚之者也喪服

從父昆弟

為人後者為其昆弟

傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也○記為

人後者於兄弟降一等報本經

庶孫

適婦

傳曰何以大功也不降其適也○記適婦不為舅

後者則姑為之小功記

女子子適人者為衆昆弟

姪文夫婦人報

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪

夫之祖父母世父母叔父母

傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也

其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者

妻皆婦道也謂弟之妻婦者是姪亦可謂之母乎

故名者人治之大者也可無慎乎

大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服

○記大夫降其庶子斬衰○大夫公之昆弟大夫

之子於兄弟降一等本經○君之所為兄弟服室

老降一等同

公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也

皆為其從父昆弟之為大夫者○為夫之昆弟之婦

人子適人者大功親

大夫之妾為君之庶子○女子子嫁者未嫁者為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為君之黨服得與女君同下言為世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親

也○記妾從女君而出則不為女君之子服

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子

子嫁於大夫者○君為姑姊妹女子子嫁於國君者

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸

侯之子稱公子公子不得稱先君公子之子稱公

孫公孫不得稱祖諸侯此自卑別於尊者也若公子

之子孫有封為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為服子亦不敢不服也君

之所不服子亦不敢服也

右大功正服九月

總衰裳杜麻經既葬除之者

傳曰總衰者何以小功之總也

諸侯之大夫為天子

傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見乎天子

右總衰既葬除之

小功布衰裳澡麻帶經五月者

祖父之下殤

適孫之下殤

昆弟之下殤

庶子為適昆弟之下殤

為姑姊妹女子子之下殤

為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上

小功之殤中從下

為夫之叔父之長殤

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

為姪庶孫丈夫婦人之長殤

大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女

子子之長殤

大夫之妾為庶子之長殤

右小功殤五月

小功布衰裳牡麻經即葛五月者

司服卿大夫凶服加以大功小功

從祖祖父母從祖父母報

從祖昆弟

記兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居

加一等本經○傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小

功以下為兄弟同上

從父姊妹

孫適人者

為人後者為其姊妹適人者

為外祖父母

傳曰何以小功也以尊加也○為所後者妻之

母若子斬衰○記庶子為後者為其外祖父母從

母舅無服不為後如邦人本經○為母之若母母

卒則不服記○傳曰母出則為繼母之黨服母死

則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母之

黨服哪○出妻之子為外祖父母無服○為慈母

之父母無服

丈夫婦人報

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆總也庶

子為後者為其從母無服不為後如邦人

夫之姑姊妹娣姒婦報

傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以為相與居室中則生小功之親焉

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者

記大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等大夫之妾為庶子適人者

庶婦
記適婦不為舅後者姑為之小功君母之父母從母

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服○記為君母後者君母卒則不為君母

之黨服記小

君子子為庶母慈已者

傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈已加也

右小功正服五月

總麻三月者

傳曰總者十五升抽其半有事其縷無事其布曰總○記童子唯當室總傳曰不當室則無總服也

本經○童子無總服聽事如麻王○童子不總唯當室總總者其免也當室則免而杖矣韋服

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

為父後者為其母

傳曰何以總也傳曰與尊者為一體不敢服其私

親也然則何以服總也有死於宮中者則為之三

月不舉祭固是以服總也

士為庶母

傳曰何以總也以名服也大夫以上為庶母無服

貴臣貴妾

傳曰何以總也以其貴也○記悼公之母死哀公

為之齊衰有若曰為妾齊衰禮與公曰吾得已乎

哉魯人以妻我強

乳母

傳曰何以總也以名服也

從祖昆弟之子

曾孫

父之姑

從母昆弟

傳曰何以總也以名服也

甥

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以總也報

之也

壻

傳曰何以總報之也

妻之父母

傳曰何以總從服也○有從重而輕為妻之父母

喪服○記世子不降妻之父母○有從有服而無

服公子為其妻之父母喪服

姑之子

傳曰何以總報之也

舅

傳曰何以總從服也○為所後者之妻之昆弟若

子○庶子為後者為其舅無服不為後如邦人

舅之子

傳曰何以總從服也○為所後者妻之昆弟之子

若子

夫之姑姊妹之長殤

夫之諸祖父母報

君母之昆弟

傳曰何以總從服也

從父昆弟之子之長殤

昆弟之孫之長殤

為夫之從父昆弟之妻

傳曰何以總也以為相與同室則生總之親焉長

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

右總麻三月

儀禮經傳續卷第一

儀禮經傳續卷第二

士喪禮上

喪禮二之上

經十二

士喪禮

右篇目○周禮黨正凡其黨之喪紀教其禮事掌

其戒禁○記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士

喪禮士喪禮於是乎書雜記

死于適室輒用斂衾

右始死○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內皆掃徹褻衣加

新衣御者四人皆坐持體男女改服屬纊以俟絕

氣男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

乃行禱于五祀本經○疾病廢牀御者持體體一

人詳見喪大記○士疾君一問之詳見喪大記○乃卒主人

啼兄弟哭本經○婦人哭踊凡哭尸于室者主人

二手承衾而哭詳見喪大記○親始死雞斯徒跣扱上

衽交手哭禮義○始死充充如有窮詳見喪禮義

○始死皇皇如有求而弗得禮義○始死三日不怠

同上○二日而食禮義○水漿不入於口者三日

同上○士之妻皆死于寢詳見喪大記○衾死而後制詳見

本篇陳小○孔子蚤作負手曳杖消搖於門歌曰

泰山其頽乎梁木其壞乎哲人其萎乎既歌而入

當戶而坐子貢聞之曰泰山其頽則吾將安仰梁

木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也遂

趨而入夫子曰賜爾來何遲也夏后氏殯於東階

之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主

夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也而丘也

殷人也予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間夫明王

不興而天下其孰能宗予予殆將死也蓋寢疾七

日而沒禮○曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予

手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後

吾知免夫小子論○曾子有疾孟敬子問之曾子

言曰烏之將死其鳴也哀人之將死其言也善君

子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯
近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣籩豆之事則有司存
上同○曾子疾病曾元抑首曾華抱足曾子曰人之
生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子思其
不可復者而先施焉親戚既沒雖欲孝誰為孝年
既者艾雖欲弟誰為弟故孝有不及弟有不時其
此之謂與大戴記○曾子寢疾病樂正子春坐於堂
下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭童子曰華
而晄大夫之篲與子春曰止曾子聞之矍然曰呼
曰華而晄大夫之篲與曾子曰然斯季孫之賜也
我未之能易也元起易篲曾元曰夫子之病革矣

不可以變幸而至於巨請敬易之曾子曰爾之愛
我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也
以姑息吾何求乎哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶
而易之反席未安而歿檀弓○子張病召申祥而
語之曰君子曰終小人曰死吾今日其庶幾乎○
衛太子蒯瞶追孔悝季子曰食焉不辟其難入曰
太子焉用孔悝雖殺之必或繼之太子下石乞孟
厲敵子路以戈擊之斷纓子路曰君子死冠不免
結纓而死春秋左傳
復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶升
自前東榮中屋北面招以衣曰臯某復三降衣于前

受用篚并自阼階以衣尸復者降自後西榮

右復○記復者朝服左執領右執要招而左本經

○士以爵弁士妻以稅衣皆并自東榮中屋履危

北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮復

衣不以衣尸不以斂婦人復不以衾凡復男子稱

名婦人稱字唯哭先復復而後行死事詳見喪大記○

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦

人書姓與伯仲如不知姓則書氏同上○邾婁復之

以矢蓋自戰於并陘始也禮○復楔齒綴足飯設

飾帷堂并作禮

楔齒用角柶綴足用燕几

右楔齒綴足○記設牀第當牖柱下莞上簟設枕

遷尸本經○始死遷尸于牀幪用斂衾去死衣小

臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也詳見喪大

記○楔貌如輓上兩末綴足用燕几校在南御者

坐持之本經○掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀

宗躡行出于大門殿道也學者行之禮

奠脯醢醴酒并自阼階奠于尸東帷堂

右始死奠帷堂○記即牀而奠當牖用吉器若醴

若酒無巾柶本經○曾子曰始死之奠其餘閣也

與禮

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送有賓則拜

之

右命赴拜賓。○記赴曰君之臣某死赴母妻長子

則曰君之臣某之某死本經。○士赴於同國大夫

曰某死計於士亦曰某死計於他國之君曰君之

外臣某死計於大夫曰吾子之外私某死計於士

亦曰吾子之外私某死詳見表。○五廟之孫祖廟

未毀雖為庶人死必赴練祥則告世文

人坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面親

者在室衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面

右室中位。○記室中唯主人主婦坐兄弟有命大

命婦在焉亦坐本經。○既正尸主人父死子姓皆

坐于東方主婦姊妹子姓皆坐于西方詳見表

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門

右地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

右君使人弔。○記尸在室有君命衆主人不出本經

記。○凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階詳見

喪大記

君使人綏徹帷主人如初祔者左執領右執要入升

致命主人拜如初祔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

右君使人禭門外詳見喪大記○士於大夫親弔則與之哭不逆於

親者禭不將命以即陳庶兄弟禭使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上朋友禭親以進主人拜委衣如初退哭不踊徹衣者執衣如禭以適房

右君使人禭親友禭○士於大夫親弔則與之哭不逆於門外詳見喪大記○記禭者委衣於牀不坐其

禭于室戶西北面致命本經記

為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之竹打長三尺置于宇西階上

右為銘○復與書銘自天子達於士其辭一也本篇復章

甸人掘坎于階間少西為塗于西階下東齊新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下陳襲事于房中西領南上不精明衣裳用布簪笄用桑長四寸緩巾布巾環幅不繫掩練帛廣終幅長五尺新其末瑱角白纁幘目用緇方尺二寸經裏著組紮掘手用玄纁裏長尺二寸廣五寸窄中旁寸著組紮決用正玉棘若擇棘組繫纁極二冒緇質長與手齊經殺掩足爵弁服純衣皮弁服祿衣緇帶韎韐竹笏夏葛屨冬白屨皆纁緇絢純組紮繫于踵庶禭繼陳不用具三實于笄

稻米一豆實於筐沐巾一浴巾二皆用給於筭櫛於
簞浴衣於篋皆饌于西序下南上

右陳沐浴襲飯舍之具○記掘坎南順廣尺輪二
尺深三尺南其壤徑用塊明衣裳用幕布袂屬幅

長下膝有前後裳不辟長及蔽綵緝緡緡純本經

○掘中雷而浴殷道也詳見條○士緇冑禭殺

而後制詳見條○袍必有表不禪衣必有裳謂

之一稱詳見喪○率帶士二采同上○士飯二具同上

○士併瓦盤無水設牀禮第有枕舍一牀襲一牀

遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也同上

管人汲不說緇屈之祝漸米于堂南面用盆管人盥

階不升堂受潘煮于俎用重鬲祝盛米于敦奠于貝

北士有水用夷檠可也外御受沐入主人皆出尸外

北面乃沐櫛拒用巾浴用巾拒用浴衣湏濯棄于坎

蚤揃如他日髻用組乃筭設明衣裳

君沐浴○記夏祝浙米差盛之御者四人抗衾而

浴禮第其母之喪則內御者浴髻無筭設明衣婦

人則設中帶本經○管人汲不說緇屈之盥階不

升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人

浴浴水用盆沃水用科浴用絺巾拒用浴衣如他

日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者

抗衾而浴管人汲授御者御者差沐于堂上君沐
梁大夫士沐梁甸人為堡于西牆下出
重鬲管人授沐乃煮之甸人所徹廟之西北罪
薪用爨之管授御者沐乃沐沐用瓦盤掬用
如他日小臣爪手翦棄詳見喪大記○曾
子之喪浴於爨室禮

主人入即位商祝襲祭服祿衣次主人出南面左袒
扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于米
執以從商祝執中從入當牖北面徹枕設中徹楔受
貝奠于尸西主人由足西牀上坐東面祝又受米奠
于貝北宰從立于牀西在右主人左扱米實于右三

實一貝左中亦如之又實米唯盥主人襲反位商祝
掩瓊設幘目乃屨綦結于跗連紉乃襲三稱明衣不
在筭設鞵帶搢笏設決麗于擊自飯持之設帷乃連
擊設冒棗之撫用衾巾柩鬻蚤埋于坎

右襲飯含○記飯於牖下詳見士喪條○貝反

于筭實貝柱右顛左顛夏祝徹餘飯瓊塞耳本經

○設握裏親膚繫鈎中指結于擊甸人築垓坎隸

人溼廁坳○鬻爪士埋之詳見喪大記○司士責告於

子游曰請襲於牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔

氏專以禮許人禮○鑿巾以飯公羊為之也禮

○既襲宵為燎于中庭本經○士堂上一燭下一

燭

詳見喪大記

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南夏稅鬻餘飯用二鬲于西牆下幕用疏布久之繫用幹縣于重幕用葦席北面左衽帶用幹賀之結于後祝取銘置于重

右設重置銘○重主道

詳見喪禮義

厥明陳衣于房南領西上績絞橫三縮一廣終幅析其末緇衾纈裏無統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于奠用功布實于簞在饌東設盃盥于饌東有中玉大馬下本在左要經小馬散帶垂長三尺杜麻經造不在上

亦散帶垂皆饌于東方婦人之帶杜麻結本在房牀第夷衾饌于西坵南西方盥如東方陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實持豚四髣去蹄兩胎脊肺設局鼎鼎西末素俎在鼎西西順覆七東柄

右陳小斂衣經帶奠○記小斂於戶內大斂於阼

士以葦席詳見喪大記○厥明滅燎陳衣凡絞紵用布

倫如朝服本經○小斂布絞縮者一橫者三士緇

衾一衣十有九稱士陳衣于房中皆西領北上絞

紵不在列小斂之衣祭服不倒君無繇大夫士畢

主人之祭服親戚之衣受之以即陳君大夫士

皆用復衣復衾詳見喪大記○袍必有表不禫衣必有

裳謂之一稱凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升

降自西階凡陳衣不誦非列采不入締給紵不入

大詳見喪○絞衾冒死而後制王制○設於

于東堂下南順齊于坵饌于其上兩甒醴酒酒在南

篋在東南順實角解四木柶二素勺二豆在甒北

二以並遷亦如之凡遷豆實具設皆巾之解俟時

而酌柶覆加之面枋及錯建之本經記○喪

服先散帶禮義○柶以桑長三尺或曰五尺畢

用桑長三尺刊其柄與末雜記○凡喪奠以

素器詳見喪禮義後凡奠通用

士盥二人以並東面立于西階下布席于戶內下莞

上簞商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中士

舉遷尸反位設牀第於兩楹之間衽如初有枕卒斂

徹惟主人西西馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之主

人髻髮袒衆主人免于房婦人墜于室

右小斂○記夏后氏尚黑大事斂用昏殷人尚白

大事斂用日中周人尚赤大事斂用日出檀弓○

通○小斂於戶內禮義○小斂辟奠不出室經

記○小斂而徹帷禮義○無踊節既馮尸主人

袒髻髮絞帶衆主人布帶本經○小斂主人即位

于戶內主婦東向乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦

如之主人袒脫髦括髮以麻婦人髻帶麻于房中

凡斂者袒遷尸者齎士之喪得為侍士是斂小斂
 大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐斂者既斂必哭
 士與其執事則斂斂焉則為之壹不食凡斂者六
 人鋪絞給踊齎衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾
 踊斂絞給踊士馮父母妻長子馮子庶子有子則
 父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後父母於
 子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦
 撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之馮尸不當
 君所凡馮尸與必踊詳說喪嫂不撫叔叔不撫
 嫂記雜君不撫僕妾同上○凡斂者袒下
 士舉男女奉尸馮于堂用夷衾男女如室位踊無

筭主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階
 上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于
 序東復位

右奉尸于堂拜賓襲經○記徹帷男女奉尸夷于
 堂降拜士拜卿大夫於位於士旁三拜士妻特拜
 命婦汜拜衆賓於堂上主人即位襲帶經踊母之
 喪即位而免哭尸于堂上主人在東方由外來者
 在西方諸婦南鄉婦人迎客送客不下堂下堂不
 哭男子出寢門見人不哭其無女主則男主拜女
 賓于寢門外其無男主則女主拜男賓于阼階下
 子幼則以衰抱之人為之拜在竟內則俟之在竟

外則殯葬可也喪有有後無無主詳見喪大記○大夫

弔當事而至則辭焉禮○士之喪於大夫不當斂

則出詳見喪大記○士妻不當斂則為命婦出同○當

袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲於

士既事成踊襲而後拜之不改成踊雜記○大夫弔

之雖總必稽顙記○小斂大斂啓皆辯拜雜記

乃奠舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之入阼階前

西面錯錯俎北面右人左執七抽局于左手兼執之

取霏委于鼎北加局不坐乃杙載兩髀于兩端兩肩

亞兩胎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阼階丈夫踊向人徹

鼎中待于阼階下奠于尸東執醴酒北面西上豆錯

俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾

巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

賓出主人拜送于門外乃代哭不以官

右小斂奠○小斂之奠子游曰於東方曾子曰於

西方斂斯席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也

禮士代哭不以官詳見喪大記

有祿者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出

告湏以賓入賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升

自西階出于兄西面委衣如於室禮降出主人出拜

送朋友親祿如初儀西階東北面哭踊三降主人不

踊祿者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升
降自西階以東

右有祿者

宵為燎于中庭

右設燎于堂上一燭下一燭

詳見喪大記

厥明滅燎陳衣于房南領西上績絞紛衾二君祿祭
服散衣庶祿凡三十稱紛不在筭不必盡用東方之
饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶豆兩其實葵菹芋
羸醢兩邊無滕布中其實粟不擇脯四臠奠席在饌
北斂席在其東掘肆見禮記棺入主人不哭升
棺用軸蓋在下熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠鮓九腊半胖髀不
升其他皆如初

右陳大斂衣奠及殯具○記生與來日死與往日

禮記○大斂於阼士以苧席詳見喪大記○大斂布絞縮

者三橫者五布紛二君大夫士一也士陳衣于

序東三十稱西領南上絞紛如朝服絞○幅為三

不辟紛五幅無統大斂君大夫士祭服無筭君褶

衣褶衾大夫士猶小斂也同上○士棺六寸裏棺不

綠蓋不用漆二衽二束詳見喪大記○后木曰喪吾聞

諸縣子曰夫喪不可不深長思也買棺外內易我

死則亦然禮記○有虞氏瓦棺夏后氏聖周殷人棺

樽周人牆置。娶周人以殷人之棺，擲葬上殤，以夏后氏之聖，周葬中殤，下殤以有虞氏之瓦棺，葬無服之殤。同上。孔子初仕為中都宰，制為養生送死之節，為四寸之棺，五寸之槨，因丘陵為墳，不封不樹，行之一年而西方之諸侯則焉。家語
燭侯于饌，東祝徹盥于門外，入升自阼階，丈夫踊祝，徹中授執事者，以待徹饌，先取醴酒北面，其餘取先設者出于足，降自西階，婦人踊設于序西南，當西禁如設于堂，醴酒位如初，執事豆北，南面東上，乃適饌惟堂。

右徹小斂奠惟堂

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，紕衾衣美者在外，若遂不倒，有大夫則告士舉遷尸，復位，主人踊無筭卒斂徹惟，主人馮如初，主婦亦如之。

右大斂。○記大斂于阼。本經。○士之喪，將大斂，君不在其餘禮，猶大夫也。詳見禮記。○大夫升自西階。

階東北面，東上，既馮尸，大夫逆降復位。本經。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，筵衆，主人復位，婦人東復位，設熬旁一筐，乃塗踊，無筭卒塗，祝取銘置于筵，主人復位，踊襲右殯。○記死三日而殯。叶見卒哭，祥禫記。○士庶人三

日而殯三月而葬制王○士殯見衽塗上帷之熬二

種四筐加魚腊焉祥親喪○君於士有賜帝檀○

既殯主人說髦本經

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝反降

及執事執饗士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首

進饗三列腊進祗祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼

階丈夫踊向人徹鼎奠由楹內入于室醴酒北面設

豆石菹蕘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

右大斂奠○記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由

主人之北東本經○曾子問曰大功之喪可以與

於饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆

可禮也曾子曰不以輕服而重相為乎孔子曰非

此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者

奠士則朋友奠不足則取大功以下者不足則反

之曾子

主人揖就次

右喪次○記居倚廬寢苦枕塊不說經帶哭晝夜

無時非喪事不言歡粥朝一溢米夕一溢米不食

菜果本經記

君若有賜焉則視斂既布衣君至主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後君釋采入門主人辟君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭君哭主人哭拜稽顙成踊出君命反行事主人復位君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主人降出君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出君反之復初位衆主人辟于東壁南面君降西鄉命主人馮

尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右乃奠升自西階君要節而踊主人從踊卒奠主人出哭者止君出門廟中哭主人不哭辟君式之或車畢乘主人哭拜送讓入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊賓出主人拜送

右君視斂○記君於士既殯而往為之賜大斂焉

詳見壘大記○君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則

加蓋而至卒事本經記○大夫士若君不戒而往不

具殷奠君退必奠詳見壘大記

三日成服杖

右成服○記生與來日詳見小陳○三日絞垂冠

六升外繹纓條屬厭衰三升履外納杖下本竹桐

一也本經記

拜君命及衆賓不拜棺中之賜

右拜君命及賓○記主人乘惡車白狗臂蒲蔽御

以蒲蔽大服木館約綏約轡木鑣馬不齊髦主婦

之車亦如之疏布祔貳車白狗攝服其他皆如乘

車本經記

○端衰喪車皆無等

詳見喪服變除通記喪車條

朝夕哭不辟子卯婦人即位于堂南上哭丈夫即位

于門外西西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君還入門

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

右朝夕哭○記朝夕哭不帷雜記○惟殯非古也自

敬姜之哭穆伯始也檀弓

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

籩俎序從降自阼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遷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

右徹大斂奠

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二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

右朝夕奠○記朝奠日出夕奠逮日殫

朔月要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盖當遷位主人拜賓如朝夕哭卒徹舉鼎入升皆如初奠之儀卒柩釋七于鼎俎行柩者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當遷位敦啓會卻諸其南醴酒位如初祝與執豆者巾乃出主人要節而踊皆如朝夕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

右朔月奠薦新○朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入比奠舉席婦室聚諸交布席如初卒奠婦者執帚垂末內鬢從執燭者而東

本經○燕

養饋羞湯沐之饌如他日朔月若薦新則不饋于

下室

本經

○有薦新如初奠

禮

筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤既朝哭主人皆往兆南北面免經命筮者在主人之右筮者東面抽上韝兼執之南面受命命曰哀子某為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受視反之東西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

右室宅○記筮宅冢人物土○如筮則史練冠長

衣以筮占者朝服

雜記

○祔葬者不筮宅

小記

○大司

徒以本俗大安萬民二曰族墳墓○墓田不請

王制

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂

右井椁○記既殯旬而布材與明器

禮

○士雜木

椁棺椁之間容無不虞

詳見喪大記

○有子問於曾

子曰問喪於夫子乎曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也曾子曰參也聞諸夫子也有子曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有為言之也曾子以斯言告於子游子游曰甚哉有子之言似夫子

也昔者夫子居於宋見桓司馬自為石槨三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽為桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之槨以斯知不欲速朽也昔者夫子失魯司寇將之荆蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也檀○顏淵死顏路請子之車以為之槨子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無槨吾

不徒行以為之槨以五從大夫之後不可徒行也進先

獻材于殯門外西面北上請主人徧視之如哭槨獻素獻成亦如之

右獻明器○既殯旬而布材與明器詳見并○竹

不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竿笙

備而不和有鐘磬而無篋詳見喪禮義夏后氏用明

器殷人用祭器周人兼用之上同
 卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚燂置于爇在龜東族長蒞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

焦席者在塾西闔東扉主婦立于其內席于闔西闔外宗人告事具主人北面免經左擁之泣卜即位于門東西面卜人抱龜焦先奠龜西首焦在北宗人受卜人龜示高泣卜受視反之宗人還少退受命命曰哀子某來日卜葬某父某甫考降無有近悔許諾不述命還即席西面坐命龜與授卜人龜負東扉卜人坐作龜與宗人受龜示泣卜泣卜受視反之宗人退東西乃旅占卒不釋龜告于泣卜與主人占曰某日從授卜人龜告于主婦主婦哭告于異爵者使人告于衆賓卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

右卜葬日○記大夫士庶人三月而葬註○死三日而殯三月而葬詳見卒哭禫○士三月而葬同上
○凡卜筮日向之外曰遠某日向之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日禮○祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某雜記
○卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止本經記

儀禮經傳續卷第二

儀禮經傳續卷第三

士喪禮下三

喪禮二之下

經

既夕哭請啓期告于賓

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之俛牀饌于階間

右陳朝祖奠具○記夷牀軼軸饌于西階東其二

廟則饌于禩廟如小斂奠乃啓本經記

二燭俟于殯門外丈夫髻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筭商祝拂柩用功布幘用
夷衾

右啓○記啓之昕外內不哭本經○啓辯拜詳見

遷于祖用軸重先奠從燭從柩從主人從升自
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俛牀主人柩東西面置
重如初席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階
主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西
面薦車直東榮北軒質明滅燭徹者升自阼階降自
西階乃奠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
後哭成踊右遂出賓出主人送于門外

右朝祖薦車設奠薦馬○記朝于禰廟重止于門
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
自西階主人踊如初祝及執事舉奠巾席從而降
柩從序從如初適祖○既正柩賓出遂匠納車于

階間薦乘車鹿淺辟干竿革鞮載檀載皮弁服纓
轡貝勒縣于衡道車載朝服橐車載蓑笠本經○
祥車曠左禮曲○士葬用國車二綽無碑比出宮用
功布詳見喪大記○士喪有與天子同者三其終夜燎
及乘人專道而行雜記
有司請祖期曰日側

右請祖期

主人入袒乃載踊無筭卒束襲降奠當前束
右載○記將載祝及執事舉奠尸西南面東上卒
東前而降奠席于柩西本經○君若載而后弔之
則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠

雜記商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝用器弓矢
耒耜兩敦兩杆槃匱匱實于槃中南流無祭器有燕
樂器可也役器甲冑干竿設披屬引

右飾柩○記中奠乃牆本經○池視重雷檀弓○飾

棺士布帷布荒一池榆絞纁紐二緇紐二齊三采

一貝畫翼二皆載綏士戴前纁後緇二披用纁詳見

喪大記○周人牆置翼○子張之喪公明儀為志焉

褚幕丹質蟻結于四隅殷士也檀弓

陳明器於乘車之西折橫覆之抗木橫三縮二加抗
席三加茵用䟽布緇翦有幅亦縮二橫三器西南上

績茵苞二簪三黍稷麥壘三醯醢屑幕用疏布罽二
醴酒幕用功布皆木桁久之○其為賓則公館復私
館不復其在野則升其乘車之左轂而復喪大○曾
子問曰為君使而卒於舍禮曰公館復私館不復凡
所使之國有司所授舍則公館已何謂私館不復也
孔子曰善乎問之也自卿大夫士之家曰私館公館
與公所為曰公館公館燕器杖筮

右陳器○記抗木刊茵著用茶實綏澤馬莖苞長
三尺一編管筓三其實皆淪弓矢之新沽功有弭
飾焉亦可張也有秘設依捷焉有鞞鞞天一乘骨
鏃短衛志矢一乘軒輶中亦短衛本經

徹奠巾席俟於西方主人要節而踊袒商祝御柩乃
祖踊襲少南當前東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奠如初
主人要節而踊薦馬如初賓出主人送
右祖奠薦馬○記祖於庭詳見喪禮義○祖還車不易
位執披者旁四人本經○祝饌祖奠于主人之南
當前輅北上中之上同
有司請葬期入復位

右請葬期
公賙玄纁束馬兩攢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奠幣于棧左服出宰由主人之比舉幣以東士受馬以出主人送于外門外拜襲入復位杖

右公賵

賓賵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賵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梧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賵奠可也所知則賵而不奠知死者贈知生者賵書賵於方若九若七若五書遺於策乃代哭如初宵為燎于門內之右

右親賓賵奠賵贈○記凡贈幣無常本經○孟獻

子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也檀弓○子碩欲

以賵布之餘具祭器子柳曰不可君子不家於喪

請班諸兄弟之貧者同上

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蟬醢葵菹羸醢四籩棗糗栗脯

醴酒陳器滅燎執燭俠輅北面賓入者拜之

右陳遣奠明器○記凡糗不煎記本經

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊徹者東鼎入乃奠
豆南上綉籩醢南北上綉俎二以成南上不綉特
鮮獸醴酒在籩西北上奠者出主人要節而踊

右遣奠

甸人抗重出自道道左倚之薦馬馬出自道車各從
其馬駕于門外西面而俟南上徹者入踊如初徹中
芑牲取下體不以魚腊行器茵芑器序從車從徹者
出踊如初

右重出車馬奠器從○記載棖有子曰非禮也喪

奠脯醢而已記雜

主人之史請讀賵執筭從柩東當前東西面不命毋
哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面讀書釋
筭則坐卒命哭滅燭書與筭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

右讀賵○記讀賵曾子曰非古也是再告也檀弓

商祝執功布以御柩執披主人袒乃行踊無筭出宮
踊襲

右柩行○記士喪有與天子同者乘人專道而行
○及葬毀宗躡行出于大門殷道也孔子行之○

孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎
足以為法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰
某往也如慕其反也如疑子貢曰豈若速反而虞
乎子曰小子識之我未之能行也檀弓○曾子曰葬
引至于壙日有食之則有變乎且不乎孔子曰昔
者吾從老聃助葬巷黨及壙日有食之老聃曰丘
止柩就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮也
反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之
不知其已之遲數則豈如行哉老聃曰諸侯朝天
子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日
而舍夫柩不蚤出不莫宿見星而行者唯罪人與

奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也且
君子行禮不以人之親戚患吾聞諸老聃云曾子問
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于蓋降
主人拜送復位杖乃行

右公使人贈○記唯君命止柩于壙其餘則否經本

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

右至壙○記車至道左北面立東上○柩至于壙
斂服載之記本○衛司徒敬子之喪孔子相及墓

男子西面婦人東面殷道也

詳見喪禮義

○國昭子之

母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰

司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉曰噫

毋曰我喪也斯沾爾專之賓為賓焉主為主焉婦

人從男子皆西鄉

檀弓

乃窆主人哭踊無筭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篋筭於旁加折卻之加抗席

覆之加抗木實土三主人拜鄉人即位踊襲如初

右窆○父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為

士子為大夫葬以士祭以大夫中○並有喪葬先

輕而厚重○周禮大司徒施教灋于邦國都鄙四

閭為族使之相葬○族師五家為伍十家為聯五

人為伍十人為聯四閭為族八閭為聯使之相保

以相葬埋○記喪三月而葬凡附於棺者必誠必

信詳見喪禮義○既封主人贈而祝宿虞尸詳見士禮○

魯人之贈也三玄三纁廣尺長終幅雜記○醴者稻

醴也甕甗管衡實見間而后折入同上○庶人縣封

葬不為雨止不封不樹註○孔子為中都宰制為

養生送死之節因丘陵為墳不封不樹○易墓非

古也檀弓○墳墓不培○國子高曰葬也者藏也欲

人之弗得見也是故不足以飾身棺周於衣槨周

於棺土周於槨反壤樹之哉禮義見喪○舜葬於蒼

梧之野蓋三妃未之從也季武子曰周公蓋附檀

○孔子曰衛人之祔也離之魯人之祔也合之善

夫○孔子少孤不知其墓殯於五父之衢人之見

之者皆以為葬也其慎也蓋殯也問於聊曼父之

母然後得合葬於防同○孔子既得合葬於防曰

吾聞之古也墓而不墳今丘也東西南北之人不

可以弗識也於是封之崇四尺孔子先反門人後

兩甚至孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩孔子

不應三孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓同○

孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖

人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫子

言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆

夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂

也今一日三斬板而已封尚行夫子之志乎哉同

○季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉

許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公

以來未之有改也吾許其大而不許其細何居命

之哭同○曾子問曰下殤土周葬于園輿機而往

塗邇故也今墓遠則其葬也如之何孔子曰吾聞

諸老聃曰昔者史佚有子下殤也墓遠召公謂之

曰何以不棺斂於宮中史佚曰吾敢乎哉召公言

於周公周公曰豈不可史佚行之下殤用棺衣棺

自史佚始也禮子○延陵季子適齊於其反也其

長子死葬於贏博之間其坎深不至於泉其斂以

時服既葬而封廣輪揜坎其高可隱也禮義

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上婦

人入丈夫踊升自阼階主婦入于室踊出即位及丈

夫拾踊三賓吊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

右反哭○記卒窆而歸不驅本經○既封而歸殷

道也禮義○無柩者不帷雜○反哭升堂主婦

入于室禮義○升自客階受弔於客位上○其

反也如疑

儀禮經傳續卷第三

儀禮經傳續卷四

士虞禮四

喪禮三

皇清四庫全書

經十四

士虞禮

右篇目○記士三虞詳見喪大記虞祭條○始虞用柔日再
 虞如初三虞卒哭他用剛日詳見本篇饗神條○既封主
 人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有
 司以几筵舍奠於墓左反日中而虞葬日虞是日
 也以虞易詳見喪禮義○婦之喪虞卒哭其夫若子主
 之祔則舅主之詳見喪禮○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之
 記雜○士祭不足則取於兄弟大功以下者詳見喪大記

○虞沐浴不櫛本經○凡喪小功以上非虞祔練祥

無沐浴雜記○自天子達於庶人喪從死者祭從生

者詳見士喪禮條○父為大夫子為士祭以士父為士子

為大夫祭以大夫詳見喪禮下定條○報葬者報虞三月

而后卒哭喪服小記○並有喪虞先重而後輕詳見喪禮並

有喪條○父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬

服斬衰詳見喪服變除條○父母之喪將祭而昆弟

死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人

之升降散等執事者亦散等雖虞祔亦然詳見卒

練禫記○朋友虞祔而已詳見喪通禮注後條○朋友虞祔

而退虞易奠

持豕饋食側亨于廟門外之右東面魚腊饗亞之北

上饔饗在東壁西面設洗于西階西南水在洗西篚

在東尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁

幕用絺布加勺南枋素几葦席在西序下直荆茅長

五寸束之實于篚饗于西坫上饗兩豆菹醢于西楹

之東醢在西一鉶亞之從獻豆兩亞之四邊亞之北

上饗黍稷二敦于階間西上藉用葦席匱水錯于槃

中南流在西階之南簞布在其東陳三鼎于門外之

右北面北上設局鼎七俎在西塾之西羞燔俎在內

西塾上南順

右陳饌具○記虞而立尸有几筵禮○陳牲于廟

傳禮經卷四
二
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臠肫髀脊脅離肺膚祭三取諸左臚上肺祭一實于上鼎升魚鱠鮓九實于中鼎升腊左胖髀不升實于下鼎皆設局霏陳之本經○劓毛用苦若薇有滑夏用葵冬用苴有柶豆實葵菹菹以西羸醢籩棗烝栗擇上○祝俎髀短脊脅離肺陳于階閒敦東本經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經帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上

右門外位

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

右門內位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶并止哭主人倚杖入祝從在左西面替薦菹醢醢在北佐食及執事盥出舉長在左鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人抽局霏七佐食及右人載卒柩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劓于豆南佐食出立于

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

右設饌○虞杖不入於室附杖不升於堂記○載

猶進祗魚進鬻本經○主人在室則宗人升戶外

北面佐食無事則出戶負依南面同上

主人再拜稽首祝饗命佐食祭佐食許諾鈎袒取黍

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

右饗神○周禮喪祝掌喪祭祝號○記始虞用柔

日曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用絜牲剛

鬻香合嘉薦普淖明齊澹酒哀薦禋事適爾皇祖

某甫饗再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本經○喪稱哀子哀孫

詳見禫哭附

祝迎尸一人衰經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

受尸拜遂坐

右迎尸○記尸服卒者之上服男男尸女女尸必

使異姓不使賤者尸入祝從尸尸坐不說屨淳尸

盥執槃西南執匱東面執巾在其北東面宗人授

巾南面本經○祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼

則使人抱之無孫則取於同姓可也贈子

從者錯篚于尸左席上立于其北尸取奠左執之取

菹孺于醢祭于豆間祝命佐食隨祭佐食取黍稷肺

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齊之左手執之祝命佐

食邇敦佐食舉黍錯于席上尸祭鉶嘗鉶黍羹渚自

門入設于鉶南載四豆設于左尸飯播餘于篚三飯

佐食舉幹尸受振祭齊之實于篚又三飯舉脰祭如

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

右獻尸○記饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗本經

記

主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜受爵主人北面答拜尸

祭酒嘗之賓長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右

取肝搗鹽振祭齊之加于俎賓降反俎于西塾復位

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜

右主人酌尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜主人坐

祭卒爵拜尸答拜

右尸醋主人

筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜薦菹醢
設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭齊之興加于
俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭齊之加于俎卒
爵拜主人答拜祝坐授主人

右主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食
祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位

右主人獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀自反兩邊
棗栗設于會南棗在西尸祭籩祭酒如初賓以燔從
如初尸祭燔卒爵如初

右主婦亞獻尸

酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房

右主婦獻祝及佐食

賓長洗纒爵三獻燔從如初儀婦人復位

右賓長三獻

祝出戶西面告利成主人哭皆哭

右祝告利成

祝入尸謾從者奉篚哭如初祝前尸出戶踊如初降
堂踊如初出門亦如之

右尸謾降○記尸謾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

戶本經

祝反入徹設于西北隅如其設也凡在南非用席祝薦席徹入于房祝自執其俎出贊闔牖戶

右陽厭○記尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降本經

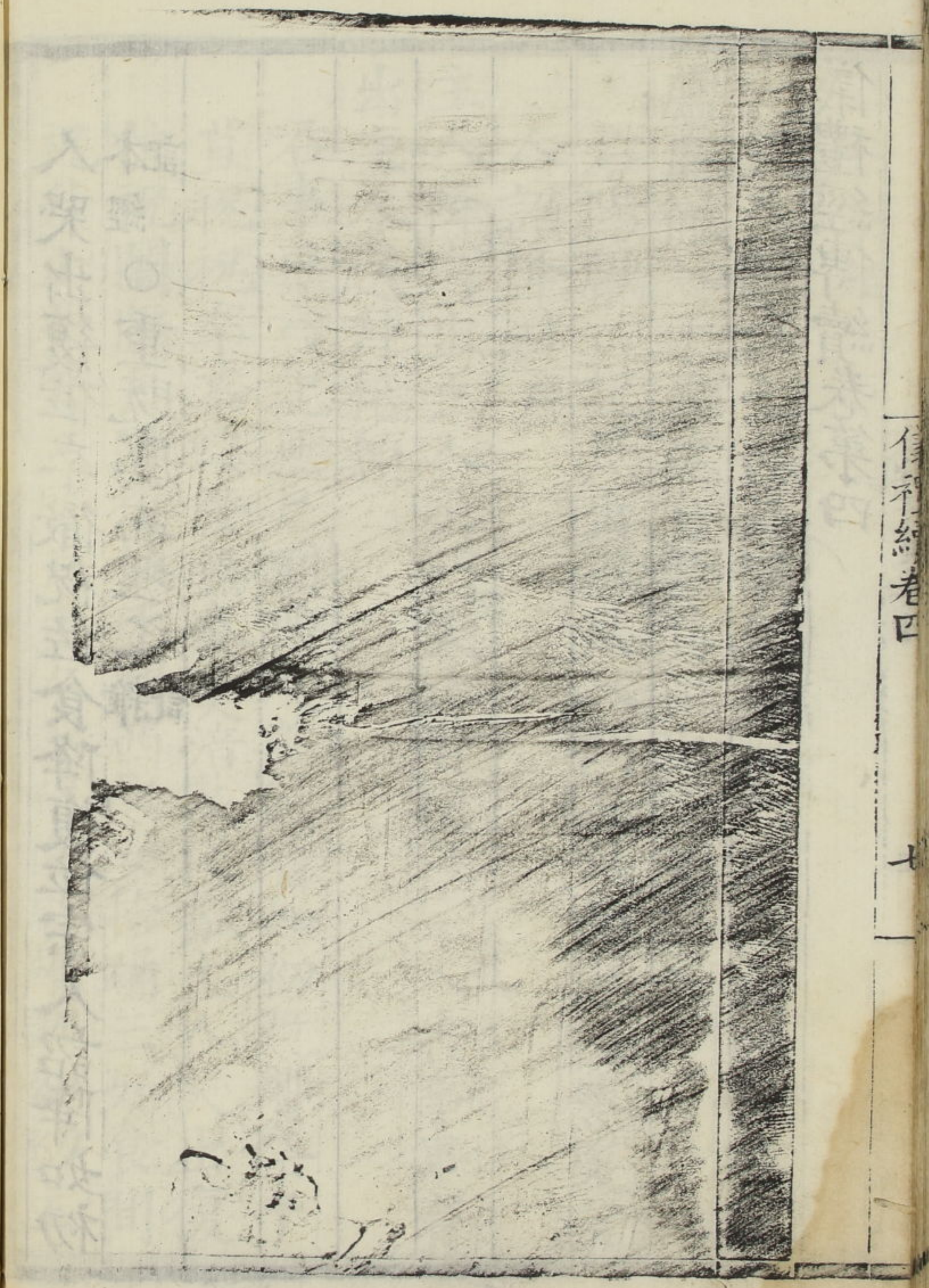
主人降賓出主人出門哭止皆復位宗人告事畢賓出主人送拜稽顙

右事畢○記無尸則禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝祝卒不綏祭無黍羹滫滷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本經○重既虞而埋之雜記

儀禮經傳續卷第四

入
大
出
...

傳
...

七

