

儀禮

十一十二

□ 12
2912
5

口 12
2912
5

儀禮卷第十一

去五味均平藏

喪服第十一

子夏傳

喪服 ○ 斬衰裳 苴經 杖絞帶冠 繩纓菅屨
 者傳曰 斬者何 不緝也 苴經者 麻之有實
 者也 苴經大搯 左衽 在下去五分 以為
 帶 齊衰之經 斬衰之帶也 去五分 以為
 帶 大功之經 齊衰之帶也 去五分 以為
 帶 小功之經 大功之帶也 去五分 以為

五ノ一

帶ト總ト麻ト之ト經ト小ト功ト之ト帶ト也ト去ト五ト分ト一ト以ト為ト
帶ト首ト杖ト竹ト也ト削ト杖ト桐ト也ト杖ト各ト齊ト其ト心ト皆ト下ト
手ト杖ト者ト何ト爵ト也ト無ト爵ト而ト杖ト者ト何ト擔ト主ト也ト非ト
主ト而ト杖ト者ト何ト輔ト病ト也ト童ト子ト何ト以ト不ト杖ト不ト能ト
病ト也ト婦ト人ト何ト以ト不ト杖ト亦ト不ト能ト病ト也ト絞ト帶ト者ト
繩ト帶ト也ト冠ト繩ト纓ト條ト屬ト右ト縫ト冠ト六ト升ト外ト畢ト銀ト
而ト勿ト灰ト衰ト三ト升ト菅ト屨ト者ト菅ト菲ト也ト外ト納ト居ト倚ト
廬ト寢ト苦ト枕ト塊ト哭ト晝ト夜ト無ト時ト齧ト粥ト朝ト一ト溢ト米ト

カノ二

夕ト一ト溢ト米ト寢ト不ト脫ト經ト帶ト既ト虞ト翦ト屏ト柱ト捐ト寢ト
有ト席ト疏ト食ト水ト飲ト朝ト一ト哭ト夕ト一ト哭ト而已ト既ト練ト
舍ト外ト寢ト始ト食ト菜ト果ト飯ト素ト食ト哭ト無ト時ト
父ト傳ト曰ト為ト父ト何ト以ト斬ト衰ト也ト父ト至ト尊ト也ト
諸ト侯ト為ト天ト子ト傳ト曰ト天ト子ト至ト尊ト也ト
君ト傳ト曰ト君ト至ト尊ト也ト
父ト為ト長ト子ト傳ト曰ト何ト以ト三ト年ト也ト正ト體ト於ト上ト又ト
乃ト將ト所ト傳ト重ト也ト廢ト字ト不ト得ト為ト長ト子ト三ト年ト不ト

儀禮

卷之六

繼祖也

為人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同宗則可為之後何如而可為人後支字可也為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子

妻為夫傳曰夫至尊也

妾為君傳曰君至尊也

五ノ三

女子子在室為父

布總箭筓鬢衰三年傳曰總六升長六寸箭筓長尺吉筓尺二寸

子嫁及在父之室為父三年

公士大夫之衆臣為其君布帶繩履傳曰公卿大夫宰老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩履者繩菲也

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

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

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

妻傳曰為妻何以期也妻至親也

出妻之子為母傳曰出妻之子為母若則為外祖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

五ノ

曰與尊者為一體不敢服其私親也

父卒繼母嫁從為之服報傳曰何以期也

貴終也

不秋麻履者

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

也旁尊也不足以加尊焉故報之也父字

一體也。夫妻一體也。昆弟一體也。故父子首足也。夫妻牝合也。昆弟四體也。故昆弟之義無分。然而有分者，則辟子之私也。子不私其父，則不成為子。故有東宮有西宮，有南宮有北宮，異居而同財，有餘則歸之宗。不足則資之宗。世母叔母，何以亦期也。以各服也。

大夫之適字為妻。傳曰：何以期也？父之所

カノ

不降子，亦不敢降也。何以不杖也？父在則為妻，不杖也。

昆弟為衆子

昆弟之子。○傳曰：何以期也？報之也。

大夫之廢字為適。昆弟傳曰：何以期也？父

之所不降子，亦不敢降。

適孫傳曰：何以期不敢降，其道也。有適字

者，無適孫孫婦亦如之。

儀禮

百四十四

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

九ノ

者收族者也不可絕故族人以支子後
 大宗也適子不得後大宗
 女子字適人者為其父母昆弟之為父後
 者傳曰為父何以期也婦人不貳斬也婦
 人不貳斬者何也婦人有三從之義無尊
 用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子
 故父者子之天也夫者妻之天也婦人不
 貳斬者猶曰不貳天也婦人不能二尊也

儀禮

卷四十五

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

同居則不為異居
為夫之君傳曰何以期也從服也
姑姊妹女子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

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

大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟
之子姑姊妹女子字無主者為大夫命婦
者唯子不報傳曰大夫者其男子之為大
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
不報也女子字適人者為其父母期故言
不報也言其餘皆報也何以期也父之所
不降子亦不敢降也大夫曷為不降命婦

也夫尊於朝妻貴於室矣
 大夫為祖父毋適孫為士者傳曰何以期
 也大夫不敢降其祖與適也
 公妾以及士妾為其父母傳曰何以期也
 妾不得體君得為其父母遂也
 疏衰裳齊牡麻經無受者
 寄公為所寓傳曰寄公者何也失地之君
 也何以為所寓服齊衰三月也言與民同

カノ十

丈夫婦人為宗子宗子之母妻傳曰何以
 服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗
 者尊祖之義也宗子之母在則不為宗子
 之妻服也
 為舊君君之母妻傳曰為舊君者孰謂也
 仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與
 民同也君之母妻則小君也
 廢人為國君

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

五ノ十二

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

喪禮

百四九

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

九ノ十二

以日易月之殤殤而無服故子生三月則
父名之死則哭之未名則不哭也
叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤昆
弟之長殤中殤夫之昆弟之子女字字之
長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之廢子
為適昆弟之長殤中殤公為適字之長殤
中殤大夫為適字之長殤中殤
其長殤皆九月纓經其中殤七月不纓經

百五

大功布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小
 功衰即葛九月者傳曰大功布九升小功
 布十一升
 姑姊妹女子子適人者傳曰何以大功也
 出也
 從父昆弟
 為人後者為其昆弟傳曰何以大功也為
 人後者降其昆弟也

九十三

庶孫

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

者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是姒亦可
謂之母乎故名者人治之大者也可無慎
乎

大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子
為士者傳曰何以大功也尊不同也尊同
則得服其親服

公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟傳
曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過

大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也
父之所不降子亦不敢降也
皆為其從父昆弟之為大夫者
為夫之昆弟之婦人子適人者
大夫之妾為君之庶子
女子未嫁者未嫁者為世父母叔父母姑
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

黨服得與女君同キヲシテ言為世父母キヲシテ姑姊妹者謂妾自服其私親也
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑ス姊妹女子字嫁於大夫者○君為姑姊妹ス女子字嫁於國君者傳曰何以大功也尊ケレリ同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公ス子公子不得稱先君公子之子稱公孫ス不得稱諸侯此自卑別於尊者也若公

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

諸侯之大夫為天子傳曰何以纁衰也諸
侯之大夫以時接見乎天子
小功布衰裳禫麻帶經五月者
叔父之下殤○適孫之下殤○昆弟之下
殤○大夫廢子為適昆弟之下殤○為姑
姊妹女子子之下殤○為入後者為其昆
弟從父昆弟之長殤傳曰問者曰中殤何
以不見也大功之殤中從上小功之殤中

九十六

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
之下殤為姪廢孫大夫婦人之長殤
大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟廢子
姑姊妹女子子之長殤
大夫之妾為廢子之長殤
小功布衰裳禫麻經五月者

儀禮

百五十四

從祖祖父母從祖父母報
 從祖昆弟
 從父姊妹
 孫適人者
 為人後者為其姊妹適人者
 為外祖父母○傳曰何以小功也
 以尊加也
 從母丈夫婦人報傳曰何以小功也
 以名

九十七

加也外親之服皆總也
 夫之姑姊妹娣姒婦報傳曰娣姒婦者第
 長也何以小功也以為相與居室中則生
 小功之親焉
 大夫木夫之子公之昆弟為從父昆弟庶
 孫姑姊妹女子字適士者
 大夫之妾為庶子適人者
 庶婦

君母之父母從母傳曰何以小功也君母
 在則不敢不從服君母不在則不服
 君子子為庶母慈已者傳曰君子子者貴
 人之子也為庶母何以小功也以慈已加
 也

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

九十八

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

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

カノナ

從祖昆弟之子

曾孫

父之姑

從母昆弟○傳曰何以緦也以各服也

甥傳曰甥者何謂吾舅者吾謂之甥何以

緦也報之也

婿傳曰何以緦也報之也

妻之父○傳曰何以緦從服也

義禮

一百五十二

姑之子傳曰何以緦報之也

舅傳曰何以緦從服也

舅之子傳曰何以緦從服也

夫之姑姊妹之長殤

夫之諸祖父母

君母之昆弟傳曰何以緦從服也

從父昆弟之子長殤昆弟之孫之長殤為

夫之從父昆弟之妻傳曰何以緦也以為

九ノ七二

相與同室則生緦之親焉長殤中殤降下

等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之

殤中從下

記公字為其母練冠麻衣縗緣為其妻

縗冠葛經帶麻衣縗緣皆既葬除之傳曰

何以不在五服之中也君之所不服子亦

不敢服也君之所為服子亦不敢不服也

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等
為入後者於兄弟降一等報於所為後之
兄弟之子若子
兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄
弟居加一等傳曰何如則可謂之兄弟傳
曰小功以下為兄弟
朋友皆在他邦祖免歸則已
朋友麻

五ノ六一

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

儀禮

凡妾為私兄弟如邦人
 大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫
 衰傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十
 五升抽其半無事其纓有事其布曰錫
 女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄
 有首以髮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搯笄也
 折笄首者折吉笄首也吉笄者象笄也何

五十九

以言子折笄首而不言婦終之
 妾為女君君之長子惡笄有首布總
 凡衰外削幅裳內削幅幅三衿若齊裳內
 衰外負廣出於適寸適博四寸出於衰衰
 長六寸博四寸衣帶下尺衽二尺有五寸
 袂屬幅衣二尺有二寸袷尺二寸衰三升
 三升有半其冠六升以其冠為受受冠七
 升齊衰四升其冠七升以其冠為受受冠

八升總衰四升有半其冠八升大功八升
若九升小功十升若十一升

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

九廿三

儀禮卷第十二

士喪禮第十二

題注

鄭目録云士

始死至既殯之禮喪於五禮屬凶木

士喪禮○死于適室幰用斂衾復者一人

以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶升

首前東榮中屋北面招以衣曰臯某復三

降衣于前受用篚升自作階以衣尸復者

降自後西榮楔齒用角柶綴足用燕九奠

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
婦人依牀東面親者在室衆婦人戶外北
面衆兄弟堂下北面君使又弔徹帷主人
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
命主人哭拜誓纒成踊賓出主人拜送于

外門外○君使人徹帷主人如初
左執領右執要入升致命主人拜如初
者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升
降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位
如西階下東面不踊大夫雖不辭入也親
者不將命以即陳庶兄弟徹使人以將
命于室主人拜于位委衣于尸東牀上朋
友徹親以進主人拜委衣如初退哭不踊

徹衣者執衣如襪以適房為銘各以其物
亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書
銘于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于
宇西階上南人掘坎于階間少西為墜于
西墻下東鄉新盆槃瓶廢敦重扇皆濯造
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纓巾布巾
環幅不鑿掩練帛廣終幅長伍尺折其末

九十七五

填用白纓慎自用緇方尺二寸經裏著組
繫握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中
旁寸著組繫決用正王棘若擇棘組繫纁
極二肩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
冬白屨皆總緇約純組綦繫于踵庶幾繼
陳不用貝三實于筭稻米一豆實於篚沐
巾一浴巾二皆用綌於筭搗於篋浴衣於

儀禮

卷之二十一

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

盥于盆上洗貝執以入宰洗和建于米執
 以從商祝執巾從入當牖北面徹稅設巾
 徹楔受貝奠于尸西主人由足西牀上坐
 東面祝又受米奠于貝北宰從立于牀西
 在右主人左扱米實于右三實一貝左中
 亦如之又實米唯盈主人襲及位商祝掩
 填設幘自乃履綦結于跣連紉乃襲三稱
 明衣不在算設鞶帶摺笏設決麗于擊自

飯持之設握乃連擊設冒棗之懶用衾中
和鬻蚤埋于坎重木刊鑿之甸人置重于
中庭三分庭一在南夏祝鬻餘飯用二扇
于西牆下幕用疏布久之繫用鞅縣于重
幕用葦席北面左衽帶用鞅賀之結于後
祝取銘置于重啟明陳衣于房南領西上
精絞橫三縮一廣終幅折其末緇衾賴裏
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冪奠
用功布實于簞在饌東設盆盥于饌東有
巾首經大扇下本在左要經小焉散帶垂
長三尺牡麻經右本在上亦散帶垂皆饌
于東房婦人之帶牡麻結本在房牀第夷
衾饌于西北南西方盥如東方陳一鼎于
寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬻
去蹄兩胎脊肺設高鼎鼎西末素俎在鼎

西_ニ西_ニ順_フ覆_レ七_ヲ東_ニ柄_ヲ士_ヲ盥_ス二人_ヲ以_テ並_ニ東_ニ面_ニ立_ツ
于_ニ西_ニ階_ニ下_ニ布_テ席_ヲ于_ニ戶_ノ内_ニ下_ニ莞_ヲ上_ニ簟_ヲ商_ヲ祝_ヲ布_ヲ
絞_レ衾_ヲ散_レ衣_ヲ祭_レ服_ヲ祭_レ服_ヲ不_レ倒_ス美_者在_リ中_ニ士_ヲ舉_ケ
遷_レ尸_ヲ及_レ位_ヲ設_テ牀_ヲ于_ニ兩_ノ楹_ノ間_ニ在_リ如_レ初_ニ有_ル
執_レ卒_ヲ歛_ス徹_レ帷_ヲ主人_ヲ西_ニ面_ニ馮_レ尸_ヲ踊_ル無_レ算_ス主婦_ヲ
東_ニ面_ニ馮_レ亦_ニ如_レ之_ノ主人_ヲ髻_ヲ髮_ヲ祖_ヲ衆_ヲ主人_ヲ免_ス于_ニ
房_ニ婦_人髻_ヲ于_ニ室_ノ士_ヲ舉_ケ男_女奉_テ尸_ヲ俛_テ于_ニ堂_ノ無_レ
用_レ夷_衾男_女如_レ室_ノ位_ヲ踊_ル無_レ算_ス主人_ヲ出_テ于_ニ足_ノ

儀禮

卷之六十五

五ノ六八

降_リ自_ニ西_ニ階_ニ衆_ヲ主人_ヲ東_ニ面_ニ位_ニ婦_人作_テ階_ヲ上_ニ西_ニ
面_ニ主人_ヲ拜_ス賓_ヲ大夫_ヲ特_ニ拜_ス士_ヲ旅_之之_ノ位_ニ踊_ル襲_ス
經_テ于_ニ序_ノ東_ニ復_レ位_ニ乃_チ奠_ス舉_ス者_ヲ盥_ス右_ニ執_リ七_ヲ卻_レ之_ヲ
左_ニ執_リ俎_ヲ橫_ニ攝_テ之_ヲ入_テ作_テ階_ヲ前_ニ西_ニ面_ニ錯_テ錯_テ俎_ヲ北_ニ
面_ニ右_ニ人_ヲ左_ニ執_リ七_ヲ抽_テ衿_ヲ于_ニ左_ノ手_ニ兼_テ執_リ之_ヲ取_テ鼎_ヲ
委_テ鼎_ヲ北_ニ加_テ衿_ヲ不_レ坐_ス乃_チ北_ニ載_テ載_テ兩_ノ斛_ヲ于_ニ兩_ノ端_ニ
兩_ノ肩_ノ亞_ニ兩_ノ胛_ノ亞_ニ脊_ヲ肺_ヲ在_リ於_ニ中_ニ皆_ニ覆_テ進_テ抵_テ執_リ
而_チ俟_テ夏_ニ祝_ヲ及_テ執_レ事_ヲ盥_ス執_レ醴_ヲ先_ニ酒_ヲ脯_ヲ醢_ヲ俎_ヲ從_テ

儀禮

卷之六十六

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
受巾中之由足降自西階婦人踊奠者由
重南東丈夫踊賓出主人拜送于門外乃
代哭不以官有禭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
拜送朋友親禭如初儀西階東北面哭踊
三降主人不踊禭者以禭則必有裳執衣
如初徹衣者亦如之升降自西階以東賓
為燎于中庭厥明滅燎陳衣于房南領西
上精絞衾衾二君禭祭服散衣庶禭凡三
十稱衾不在算不必盡用東方之饌兩瓦
甒其實醴酒角觶木柶豆兩其實葵藿

芋羸醢兩邊無滕布巾其實栗不擇脯四
挺奠席在饌北斂席在其東掘筵見社棺
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
升自阼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序西南當東榮
如設于堂醴酒位如初執事豆北南面東
上乃適饌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
布席如初商祝布絞紵衾衣美者在外君
從不倒有大夫則告士舉遷尸復位主人
踊無算卒斂徹惟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拜衆主人復位
 婦人東復位設熬旁一筐乃塗踊無算卒
 塗祝取銘置于殽主人復位踊襲乃奠
 升自作階祝執巾席從設于奧東面祝及
 降及執事執饌士盥饗鼎入西面北上如
 初載魚左首進饗三刻腊進抵祝執醴如
 初酒豆籩俎從升自作階大夫踊向人徹
 鼎奠由楹內入于室醴酒北面設豆右菹

五十一

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
 踊奠者由重南東大夫踊賓出婦人踊主
 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
 賜焉則視歛既布衣君至主人出迎于外

儀禮

卷六

門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後君釋菜入門主人辟君升自作階西鄉祝負墉南面主人中庭君哭主人哭拜誓願成踊出君命及行事主人復位君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主人降出君及主人主人中庭君坐撫

九ノ廿二

當心主人拜誓願成踊出君及之復初位衆主人辟于東壁南面君降西鄉命主人馮戶主人升自西階由足西面馮戶不當君所踊主婦東面馮亦如之奉戶斂于棺乃蓋主人降出君及之入門左視塗君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之及奠入門右乃奠升自西階君要節而踊主人從踊卒奠主人出哭者止君出門廟中

義禮

百三

哭主人不哭辟君式之載車畢乘主人哭
拜送襲入即位衆主人襲拜大夫之後至
者成踊賓出主人拜送三日成服杖拜君
命及衆賓不拜棺中之賜朝夕哭不辟子
卯婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門
外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之
北上門東北面西上門西北東上西方東
面北上主人即位辟門婦人拊心不哭主

五卅三

人拜賓旁三右還入門哭婦人踊主人堂
下直東序西面兄弟皆即位如外位鄉大
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

祭醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南
面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯後
位醴錯于西遂先由主人之北適饌乃奠
醴酒脯醢升大夫踊入如初設不巾錯者
出立于户西西上滅燭出祝闔户先降自
西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出
婦人踊主人拜送衆主人出婦人踊出門
哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主

一九九四

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杜釋于鼎
俎行杜者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢
黍稷俎其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當
籩位敦皆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于室筮宅家人管
之掘四隅外其壤掘中南其壤既朝哭主
人皆往北南北北面免經命筮者在主人之
右筮者東面抽上韞兼執之南面受命命
曰哀字某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆
基無有後難筮人許諾不速命右還北面

九十五

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還椁及位哭不
踊婦人哭于堂獻材于殯門外西面北上
續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

儀禮

卷之三

塾上南首有席楚燭置于燂在龜東族長
泣下及宗人吉服立于門西東南南上
者三人在其南北上ト人及執燂席者在
塾西闔東扉主婦立于其内席于闔西闔
外宗人告事具主人北面免經左擁之泣
ト昂位于門東西面ト人抱龜燂先奠龜
西首燂在祀宗人受ト人龜示高泣ト受
視及之宗人還少退受命命曰哀字某來

九ノ廿六

日ト葬其父某甫考降無有近悔許諾不
速命還即席西面坐命龜興授ト人龜負
東扉ト人坐作龜興宗人受龜示泣上泣
ト受視及之宗人退東面乃旅占卒不釋
龜告于泣ト與主人占曰某日從授ト人
龜告于主婦主婦哭告于異處者使久告
于衆賓ト人徹龜宗人告事畢主人經入
哭如筮宅賓出拜送若不從ト擇如初儀

