

張皐文儀禮圖

卷
六五
第三冊

□ 12

3755

3

口12
3755
3

儀禮圖

賜進士出身充 實錄館纂脩官 武英殿協脩官 翰林院編脩張惠言述

卷第五

喪服第十一

親親上殺下殺旁殺系
中衣冠至絞帶喪服表衰服變除表麻同變葛表衰裳
重夷簪布巾使沐塋車輓目折抗木抗席苞御柩

士喪禮第十二

始死陳襲事浴尸含襲小歛小歛奠陳大歛衣徹奠
大歛殯君視大歛朝夕哭小日

既夕禮第十三

啟殯正柩載祖公賁陳遣奠徹祖奠陳遣出重出車
行器行柩至塋反哭于祖反哭適殯宮

士虞禮第十四

設饌祭于直尸入九飯主人醑尸主婦亞獻
尸出改饌送賓卒哭獻畢餞尸

木下中也
1991.4
寄贈

親親上殺下殺旁殺

總	大功	期	期	子期	大功	小功	總
高祖	曾祖	父母	妻	孫	曾孫	元孫	
族會祖父母 從祖父母 從祖昆弟	從祖父母 叔父母 從父昆弟	昆弟	妻	昆弟之子	從父昆弟之子 從祖昆弟之子	從父昆弟之孫 從祖昆弟之孫	
至親以期斷父子一體故三由父親祖由子親孫皆大功故以三為五會高皆由祖會元皆由孫故以五為九鄭注喪服云服之數盡于五高祖宜總麻會祖宜小功謂此也凡祖之族服皆如祖會之族服如會高之族服如高子孫各以其服降服術由此而進退焉							

喪服

至親期斷正

加
至尊加隆斬衰三年

降

不降

父

為人後者為之子同

小記云大夫之孫不降其父注祖不厭孫

母

父在為母期杖禪

父卒得申尊齊衰三年
疏云父卒三年之內而母卒仍服期父服除而母卒乃得申三年

注云士之喪子父在為母期

庶子為父後者為其母總
駁異義云自天子下至庶人同見通典
小記云庶子在父之室為其母不禪疏云此不命之士父子同官者異官則禪
公之妾子為其母無服練冠麻
公之庶昆弟為其母降尊厭降大功
注云父卒為妾母大功

注云大夫之庶子

父卒為母三年

大夫之庶子為其母厭降大功
注云父在為妾母通典喪服變除云哭泣飲食思慕猶三年劉智云凡屈不得服者皆有心喪之禮小功以下不稅服乃無心喪耳

女子子在室若子

女子子適人者為其父母期

子嫁反在父之室為父三年
小記云女子子為父母喪未練而出則三年未練而反則除已練而反則遂之
注云后夫人不降其父母期

為人後者為其父母期

公妾以及士妻為其父母期

繼母

如母
鄭志云繼母而為父所出不服也見通志

慈母

注云大夫之妾小記云為慈母三年而為已母不降小記疏云為慈母禪在父之室亦不禪
後者庶母可也祖庶母可也

出母

出妻之子為母期杖禪
通典賀循云杖者必居廬居廬者必

出妻之子為父後者為出母無服
疏云父殺後

父卒繼母嫁從為之服期杖
案此見父卒母嫁比焉杖期衰准云為父後猶服嫁母是也鄭志云慈

傳祖圖

期親

正

加

降

不降

庶母

士為庶母總

君子子為庶母慈已者小功

傳曰大夫以上為庶母無服

母嫁不得如繼母石渠議蕭望之以為父後者不服嫁母檀弓疏引鄭志亦以為父後者不服

昆弟

期

注云大夫及公子之適妻子金云士子適庶同注云父歿不服金云非馬云大夫之子為庶母慈已者宜服總若貴妾則亦小功

昆弟姊妹之長殤中殤大功下殤小功

大夫為昆弟之為士者大功通與四殤云大夫嫡子為庶昆弟同

大夫之庶子為適昆弟期長中殤大功下殤小功

姊妹

在室同兄弟

適人大功

適人無主者昆弟為君為姊妹嫁于國君

昆弟妻

婦人為昆弟之妻報小功

注云適子杖小記云杖眾子杖小記云為妻禪

大夫之女子嫁者未嫁者為姊妹大功此禮箋說則以女不蒙大夫

命婦無主者期姊姊金云報大功非報期案大夫為之期則報期

為人後者為其姊妹適人者小功

命婦無主者期姊姊金云報大功非報期案大夫為之期則報期

大夫大夫之子公之小功

大夫大夫之妻亦同

公之庶昆弟為妻大功

大夫適子不降唯父在不杖

義豐圖

正

喪服二

不降

得禫則其餘適子可知
知賀禫以母皆厭其
適子庶子不得為妻
禫宗子妻其母所不
厭者注賀禫是也
會子開云文木廟見而
死堵不厭不非不次注
云猶為之服齊衰

注云天子諸侯之
妾無服

尊加斬衰三年

妾為君同

繼祖者為長子斬衰
三年
母為長子齊衰三年
注云妾為君之長
子與女君同
小記云為長子禫

女子子子之長殤中
殤大功
女子子之下殤小功
經不見子與女子子同
注云天子國君不服庶子

公及大夫為適子長
中殤大功
注云天子亦如之
案不降其適則下
殤亦小功

大夫為子之為士者
大功
大夫公之昆弟大夫
之子為庶子女子子
之長殤小功
此殤中從上下殤當總
注云大夫以上妻
體君同降其子

大夫之子為子為大
夫者期

大夫之妾為君之庶
子大功
為庶子之長殤小功
中從上下殤當總

注云士之妾為君
之庶子期
大夫之妾為其
子期

為人後者為其父母
期父母報期
父卒繼母嫁從之
服繼母報期
小記云妾從女君而出
則不為女君之子服注
云女君猶為其子期

女子子

在室若子

適人者大功

大夫大夫之子公之
昆弟為女子子適士
者小功

女子子適人無主者
期
君為女子子嫁于國
君者大夫大夫之妻
大夫之子公之昆弟
為女子子嫁于大夫
者大功
疏云夫人世子亦
同

大夫之妾為庶子適
人者小功
嫁于大夫亦大功其
小記云適婦不為
舅後者姑為之小
功

大夫之子為女子子
為命婦無主者期

適婦

大功

庶婦

小功

大功親

正

尊加期

降

不降

大夫為祖父母為士
者期
女子子為祖父母期
傳曰不降

小記云祖父母卒而
後為祖母後者三
年注云祖父母在則
其服如父在為母
也

大功親

正

加尊

降

不降

世父母
叔父母

叔父姑之長殤中殤
大功下殤小功
大夫為世父母叔父
母之為士者大功
長中殤宜小功下殤總
女子適人為世叔母大功
大夫之女子子嫁者未嫁
者為世父母叔父母大功
不為大夫子
適人無主者為之期

姑

注云為姑在室如
世叔父母

大夫大夫之子公之昆
弟為姑適士者小功
姑之長殤小功
中從上下殤當總
大夫之女子子嫁者
未嫁者為姑大功
鄭以未嫁者逆降
不為大夫子
疏云夫人世子亦
同大夫之子為姑為命
婦無主者期
大夫亦同

從父姊妹

大功

長殤小功下殤總
鄭云中從上禮箋中從下

此謂出適者也疏
云逆降報之不辨
在室與出適與注
功
大夫大夫之子公之
昆弟為從父昆弟小
功
長殤當總
大夫亦同

從父姊妹

注云其姊妹在室
如昆弟

孫

庶孫大功

繼祖者為適孫加期
長中殤大功下殤小
功

大夫為適孫為士者
期

女孫

注云女孫在室亦
大功

庶孫婦

總疏云適孫之婦小功

進加期

注云長殤中殤大
功昆弟之子女子
功昆弟之下殤小功
大夫為昆弟之子為
士者大功
女子適人宜與同降

昆弟之子

婦
王肅云與
婦同小功

姪

報大功
丈夫婦人同疏云
女子子在室出嫁
同

適人無主者姪為之
期姑報期
命婦無主者期姑報

丈夫婦人長殤小功
中從上

喪服四

傳禮圖

卷五

大功親	正	加	降	不降
姪之妻	報小功	加	降	不降
小功親	正	尊制齊衰三月	降	不降
會祖父母				大夫為曾祖父母為士者如衆人女子嫁者未嫁者為曾祖父母齊衰三月
從祖祖父	小功			
母				
父之姑			細 蓋在室同降	
從祖父母	小功		長殤細 從祖父從祖昆弟之注云中從下	
從祖昆弟	小功		適人細姊妹報細	
從祖姑姊	在室亦小功			
妹				
會孫			細 為曾祖三月不得過之注云曾孫之婦無服	
從父昆弟	報小功		長殤細	
之子				
從父姪			報細	

昆弟之孫	報小功		長殤細	不降
昆弟之孫	報細			
婦	正	加	降	不降
高祖		經不見注云同會祖齊衰三月		
族曾祖父	細		通典荀顗云大夫絕細尊同猶如本親服	
母				
族祖父母	細			
族父母	細			
族昆弟	細			
元孫	經不見注云同會孫細			
從祖昆弟	細			
之子				
從父昆弟		報小功		
之孫		兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等以下為兄弟	大夫之妻與大夫同降童子唯當室總戴德變除云童子當室謂十五至十九為父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同見通典	喪服五

婦人為夫之族 各降一等為正	舅姑	夫之昆弟 之子女子	夫之祖父 母	世父母 叔父母	夫之姑 姊妹	姊妹婦
正	正	從大功	從大功	小功	小功	小功
加	加	報期	報期	小功	小功	小功
降	降	長中殤大功下殤小功	長中殤大功下殤小功	長中殤大功下殤小功	長中殤大功下殤小功	長中殤大功下殤小功
不降	不降	不降	不降	不降	不降	不降

夫之諸祖 父母	夫之從父 昆弟之妻 妾為女君	外祖父母
從細	從細	正
加	加	加
降	降	降
不降	不降	不降

加為正

降

不降

義服
祖父母

舊君

君之母

妻

夫之君

君之所為兄弟服室
老降一等

雜記云違諸侯之
大夫不反服違大
夫之諸侯不反服

齊衰三月

經為舊君君之母
妻注以為致仕者
大夫為舊君注以
為待放未去者
小記云與諸侯為
兄弟者服斬注言
諸侯者明雖在異
國猶來為三年
為兄弟者君之外
親也

從期

疏云不從服小君
雜記外宗為夫人猶內
宗也注云君之姊妹妹之
女舅之女從母之女為君
服斬夫人齊衰其無服而
嫁于諸侯者從為夫之君
嫁于庶人從為國君內
宗皆為君斬
又服問云君為天子三年
夫人如外宗之為君也注
云外宗諸侯為兄弟服
斬妻從服期諸侯為天子
服斬夫人亦從服期
此外宗謂君之外兄弟
大夫在外其妻長子
為舊國君齊衰三月

庶人為國

君

貴臣

注謂公士大
夫之君也天
子諸侯之臣
無服

寄公為所

寓

宗子

注云大宗

繼父

乳母

注云獨夫
之子有之

朋友

注以此大夫無服
妻有歸宗猶民長
子占可以無服

齊衰三月

注云天子畿內之
民為天子亦如之

細

齊衰三月

齊衰三月
丈夫婦人同鄭云
婦人女子子在室
及嫁歸宗者也

齊衰三月

同居者期
不同居齊衰三月
注云未嘗同居則不服

檀弓曰同母異父之
昆弟子游曰大功注
云親者屬大功是

總

麻

服問云大夫相為錫衰以
居出亦如之當事則弁經
為其妻往則服出則否

宗子為殯大功衰
小功衰皆二月親則
月算如邪人

衰下殯小功衰
通典載德記云女子子
適人者為繼父服齊衰
三月不分別同居異居

通典石渠議聞人通
漢云大夫不降乳母
報義之服故不降也

始死 小斂

紼為妻素冠
深衣不舛纓
不徒跣不杖
者白布深衣
十五升素冠
吉屨無紼既
襲無襪

婦人

齊衰三月

婦人

大功

同三年
變除云為母
不徒跣不杖
在既襲素冠
餘同男子

同期
變除云為曾
祖父父母白布
深衣十五升
素冠吉屨無
紼

同期
變除云適人
者為會祖父
母素冠餘與
男子同

素冠深衣吉
屨無紼同齊
衰
變除云十五
升白布深衣
素冠吉屨無
紼
散帶垂又有

成服 縫內畢

衰總同三年
麻屨不杖

疏衰裳五升
冠八升布纓
繩屨禮說

疏衰裳五升
布總八升長
八寸榛筭長
尺繩屨

大功布衰裳
九升冠十一
升布纓禮說
垂長繩不舛
經中功七月
不繼經餘同

葬

同三年

同期

同期

布免散帶立

婦人

小功

婦人

總

婦人

義禮圖

布帶象草帶

骨笄而纓白
卒斂去纓而
布深衣總紼
紼說大功以下
吉屨無紼
變除云異子
男子者素冠
髮五服男子皆免
則五服婦人皆免
經帶如男子

同大功
變除云白布
深衣十五升
素冠吉屨無
紼
右本在上無
纓要經去五
分一不教帶
垂亦有布帶

同大功
變除無文亦
異子男子者
素冠也
髮以布
經帶同男子

同小功
變除三朝服
深衣經三寸首
素冠吉屨無
紼
百二十九無纓
經去五分一
寸三千一百二
五分之二千九
百六十六亦有布
帶

同小功
髮以布
經帶同男子

通典云帶中
衣緣如冠

九升布衰
一升布總
云總八寸吉
筭無首長尺
繩屨

小功布衰裳
二升亦十二
冠布纓禮說
吉屨無紼
變除云異子
男子者素冠
髮五服男子皆免
則五服婦人皆免
經帶如男子

十五升去其
半而有事其
纓為衰裳總
冠深衣屨無
紼

總衰總纓
云總一尺吉
髮以布
經帶同男子

布髮

不免

不免

不免

不免

男子者素端

卷之四

成服

卷之四

吉履無咎

天子爵弁服	既敘天子爵
諸侯卿大夫	弁加經
皮弁服	諸侯卿大夫
士元冠朝服	皮弁加經

既成服

鄉記云篋史練冠長衣占者朝服疏云士禮當篋史免淥葛經帶如虜祝此下大夫禮又云大夫小宅與葬日有司麻衣布衰布帶固喪屨縗布冠不縫法云白布深衣而著衰焉疏云綴衰于深衣又有負占者皮弁

女賓

檀弓注云禮婦人弔服大夫之妻錫衰士之妻則錫衰歟皆吉弔佩素纁

卒哭祔

月十三練

五月祥

七月禪

元一

虞卒哭如葬服
既卒哭祔之前夕

筮目筮尸視濯皆要絛杖繩屨有司告具去杖

及祭皆戴冠
者以素為冠

裳見雜記注

端而居復平常

變斬並見
 通典

說經帶服受服衰
成布六升冠七升
通牌纓帶如結
好棊枰三寸葛經
七寸五分之一
葛帶去五分一四
糾之兩紉
孔云蒯屨
大夫以上既虞受

軍服杖緣除首絛要
綰四十百二十五分
之七十六練冠素纓練
為中衣黃裏縹緣鹿裘
衡長祛祛楊之布帶纓
屨無絢角瑱、櫛弓疏
云中衣內有紵衣為楊
誤紵衣卽中衣也 素
纓布帶 卽說

祥服除衰杖服十
五升布深衣編冠
素純素純皇氏云
為純為純熱冠以編為
通典素中衣緣
帶皆素白麻屨
無約

崔說
通典綵纓編帶
緣中衣草帶

婦人

齊衰三年

義典圖

卷五

喪服十

受服衰六升布總長七升練服除喪緯首強五寸耐服除衰杖服探要
要強筓筓并不變首強易二十五分寸之十九仍衣筓繩吉屨無紉
葛如男子屨亦如男子箭筓素總練屨絢
虞卒哭如葬服
既卒哭附之前夕說經練服除首首強要經三同斬衰
十六百二十五分寸

同斬衰

同斬衰

受服衰七升總八升練服除要經首經同斬衰
要經惡筭不變首四寸百二十五分
經易首餘如男子寸之七十六惡筭

28

11

齊衰期 男子婦人俱同三年 餘如斬衰 祥 禫 吉祭

齊衰三月 虞卒哭如葬服卒 哭而除服既而葬 者服其故服既虞 而除

大功 虞卒哭如葬服 功衰十一升冠不受 禮箋說葛經四寸 百二十五分寸之七 十六要經去五分一 蓋吉屨無絢

小功 九月除服服朝服素 冠踰月即吉崔說 殤大功無受長殤九 月除中殤七月除 受服衰十一升總 弁不變首經要經 皆即葛如男子 皆前夕不說要經至 乃以葛即位餘始男 子乃以葛即位餘始 男子

婦人 虞卒哭免 紼前夕說 經帶受服因故衰葛 經三十六百二十五 寸之四百二十九要 經去五分一吉屨無 絢五月除服如大功

總麻 婦人 受服首受經如男子 餘 不變 殤前夕不說要 經至相以葛即位 虞卒哭男子免婦 人經 既卒哭除 除而葬者如故服 虞而除

執事者 實執事者如中服虞祝 免麻葛經帶注云士之屬 官為其長中服加麻也 既卒哭主人變服則除

附 總衰 通典戴德云諸侯之大夫始聞天子之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絢從諸侯 如之一辟廣三寸偶結于官舍門外既成服服練布衣裳十一升白布冠纓緣皆十一升帶亦 五分寸之三七月葬已而除受以朝服素冠踰月復故 案記云總衰四升有半其冠八 升鄭云理其縷如小功而布四升有半戴所冠冠升數非也其言經殺依小功 久而不葬者主喪者不變不除既葬虞卒哭紼練祥其餘各以麻終月數除之不變 赴葬者赴虞三月而後卒哭如不赴虞則雖主人皆冠及虞則皆免 俱見小記

本服 斬衰 小記云父母之喪皆 服問注云大功變既 服問云小功無變也 同小功 其葬服斬衰注云虞 練則練以前不變 練既練於死經之既免 附各以其服變詳 然卒事反服重 問注云凡易服齊 衰以大功之帶易其 衰既衰卒哭則卒 哭又經大功之麻 變練冠經小功之 以前無變若卒 哭後婦人以大功 之麻經又帶大功 之麻帶皆不變男 子經後男子帶其 故葛 斬之葛經婦人帶 斬之麻帶皆不變 婦人經帶經大功 之葛經婦人

斬衰 會子問曰 有君喪于 身不敢私 服唯父之 喪乃有兼 易也

喪服十二

齊衰

小功

細

既卒哭練祥皆行
見雜記注

齊衰之麻經是謂易人經其故葛經帶大服者易輕者閒傳云功之葛帶是謂重葛輕者包重者特是也閒傳云既練遭大功至練時則斬之經降之喪麻葛重是也鄭乃經齊衰之葛經帶以為卒哭後用期之斬衰之葛帶服練之經帶配故葛經帶禮功哀服問云三年之喪之篋云非也喪既練矣有期之喪其喪在練前者于其既葬矣則帶其故葛除服皆服其服卒事帶經期之經是也三反喪服見雜記等齊衰皆如此也至雜記疏云唯降服大其除服則三年者練功哀得易三年之練祥皆行除父之喪及亦非期之喪皆服除服卒長中殤大功變三年事反喪服見雜記之葛終殤之月算而若純後遭齊衰之喪反三年之葛見服閒亦宜易輕者而重麻鄭以為大功之殤非如大功至卒哭乃帶故葛帶經期之經

小功不變則與斬與斬同

大 功

者亦特其重麻者亦
包其輕至其卒哭則
反其故葛帶服大功
之經服問云大功亦
如是也

服問云小功之麻不變大功之葛問傳云大功之葛與小功之麻同麻同則兼服之注云主為大功之殯言是期大功

小功

之殤小功易大功之葛亦宜重麻終殤之月算

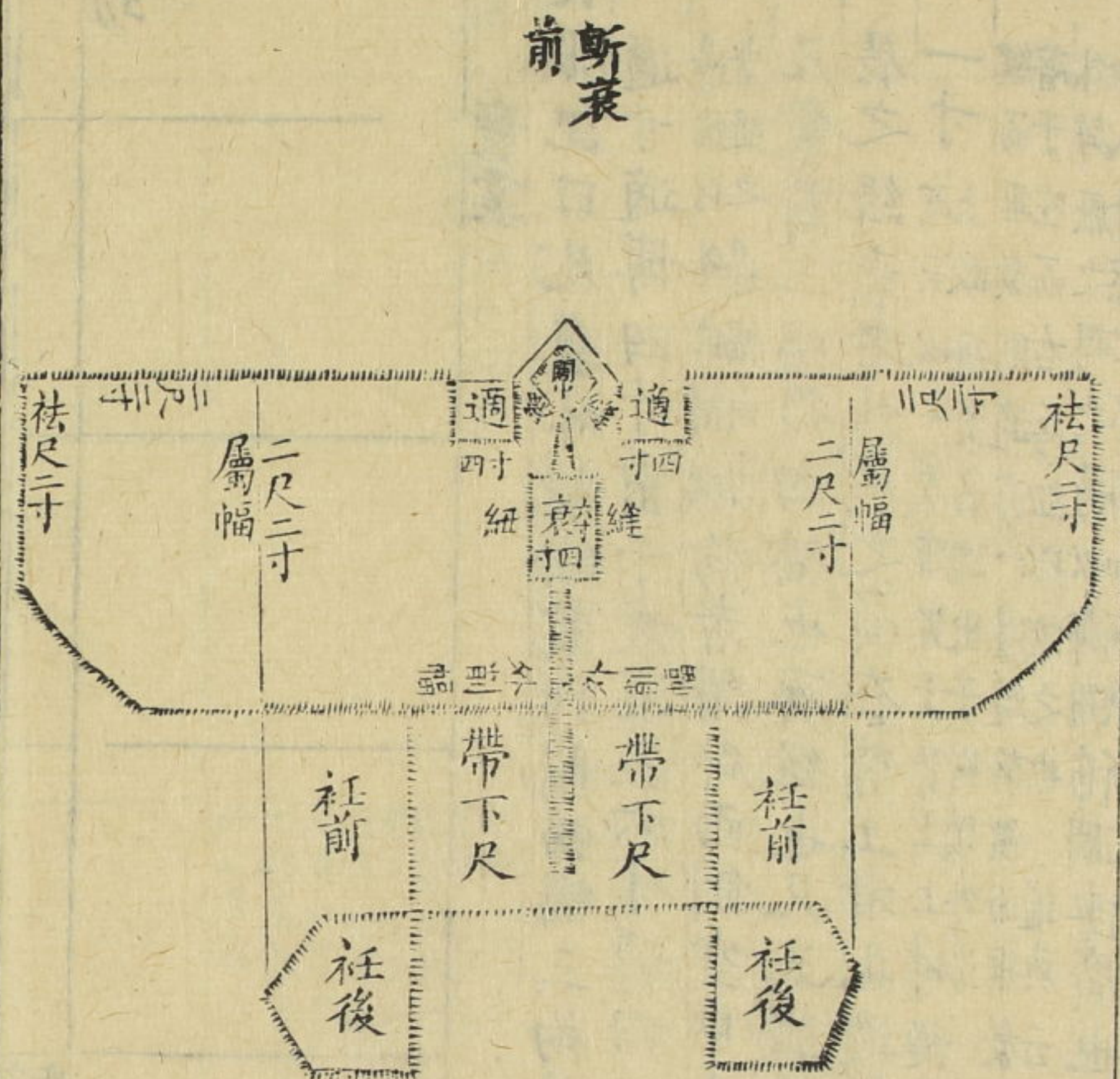
服問云總之麻不變小功之葛問傳云小功之葛與總之麻同麻同則兼服之注云主為大功之殯言之

大功之殯在總者得易小功之葛亦宜重麻終殯之月算

衰裳

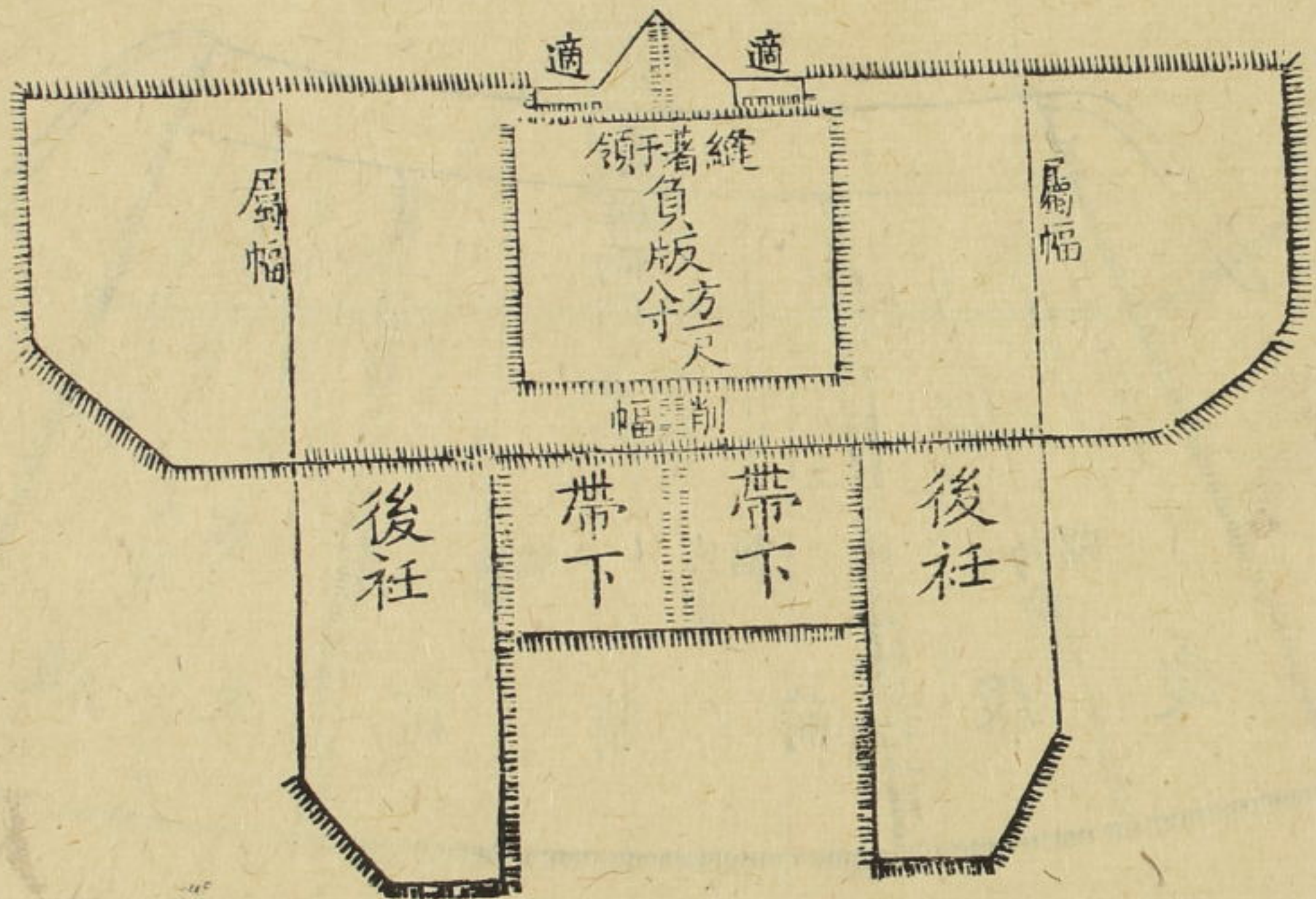
喪服記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三衿若齊裳內衰外負廣出于
適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸注云削殺也疏云外削幅者縫之
者邊幅向內削幅衿者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數
凡裳前三幅後四幅也齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內
展之緝衰者外展之負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁
一寸疏云以一方布置于背上上畔縫著領下畔垂放之以在背
縫而垂放則適亦一邊縫著領而垂放之總尺八寸也綦負上
著于左而右為紐以綴之也通典云開領處左右各開四寸向
外辟厭之謂不得如通典所調博廣也辟領廣四寸則與闕中八
寸也兩之為尺六寸也出于衰者旁出衰不著寸數可知也疏云
豁如鑲闕中各八寸也案適之長衰長六寸博四寸廣衰當心也前有衰
後有負版左右有辟領孝子衰戚無所不在又曰衣帶下尺衽

二尺有五寸被屬幅衣二尺有二寸注及說前見
 注云婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無
 衽亦續衽鉤

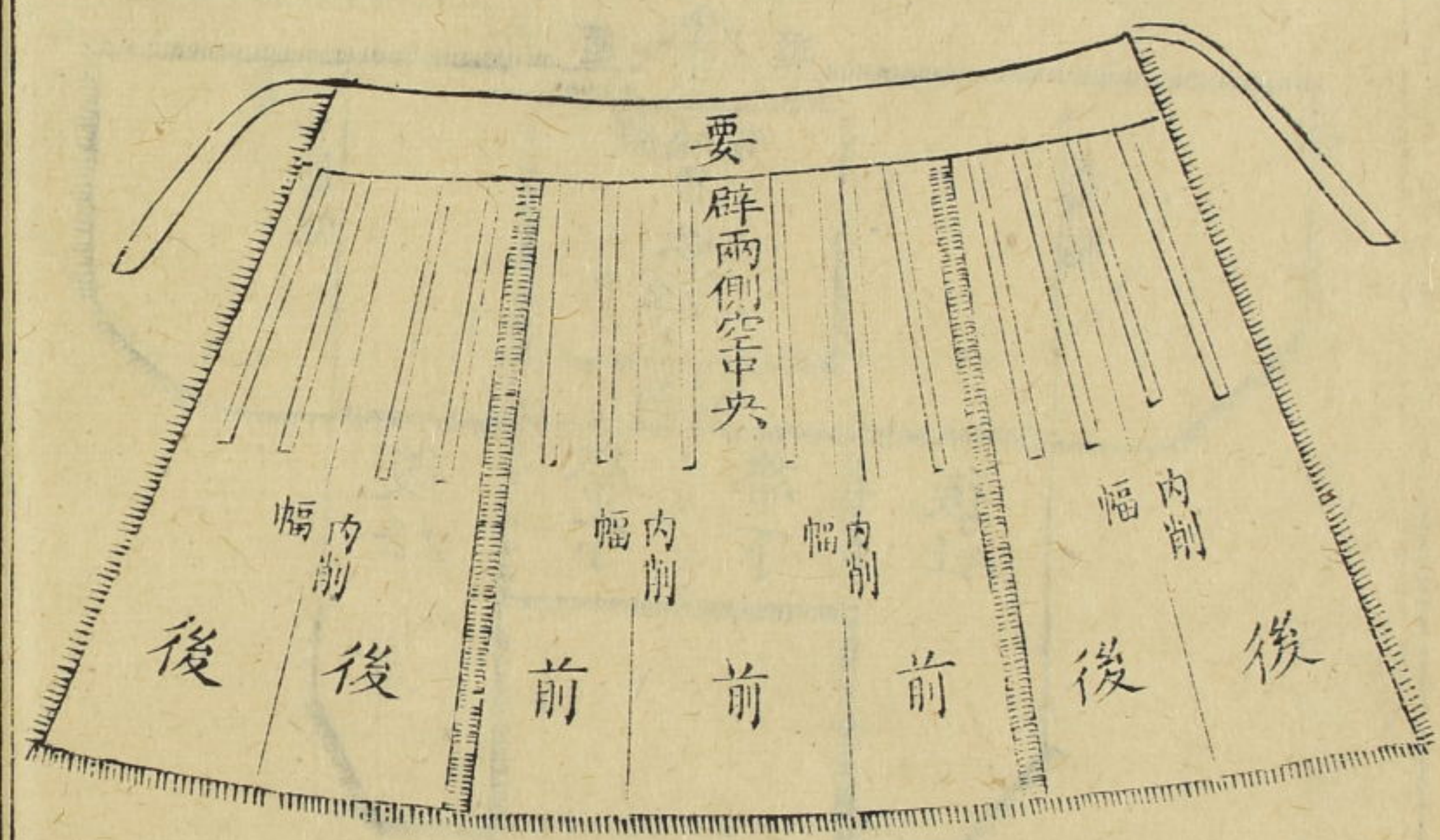

四服之衰唯齊邊為異
 疏于祛尺有二寸云緣口深淺
 亦與深衣同寸半于帶緣各視
 其冠則以為中衣案帶緣各視
 其冠注以為知深衣之緣不言
 中衣則衰有緣可知但傳言于
 齊衰則斬衰蓋一緣也齊衰以
 下有緣則亦有曲袷

斬衰後

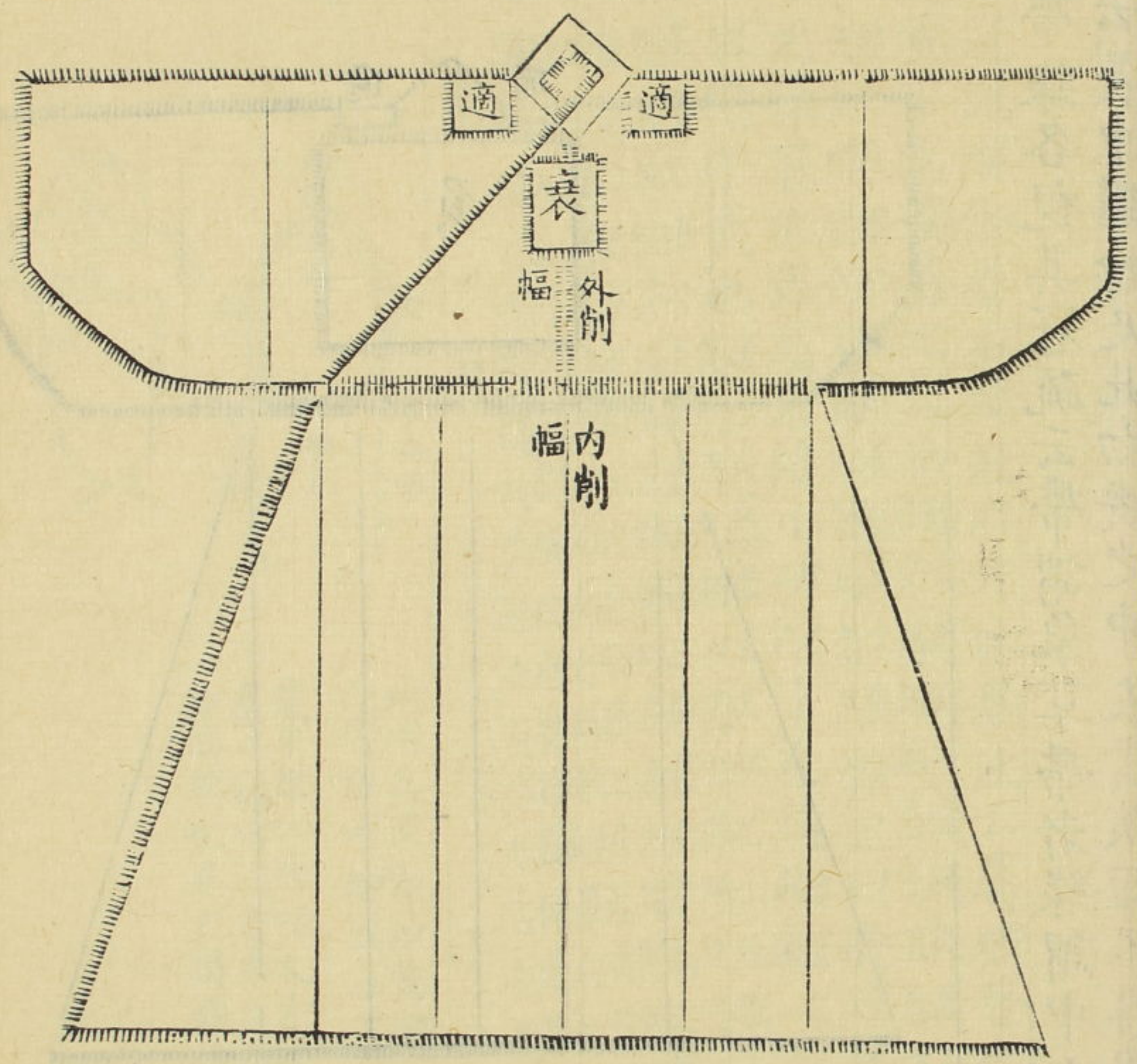

斬裳

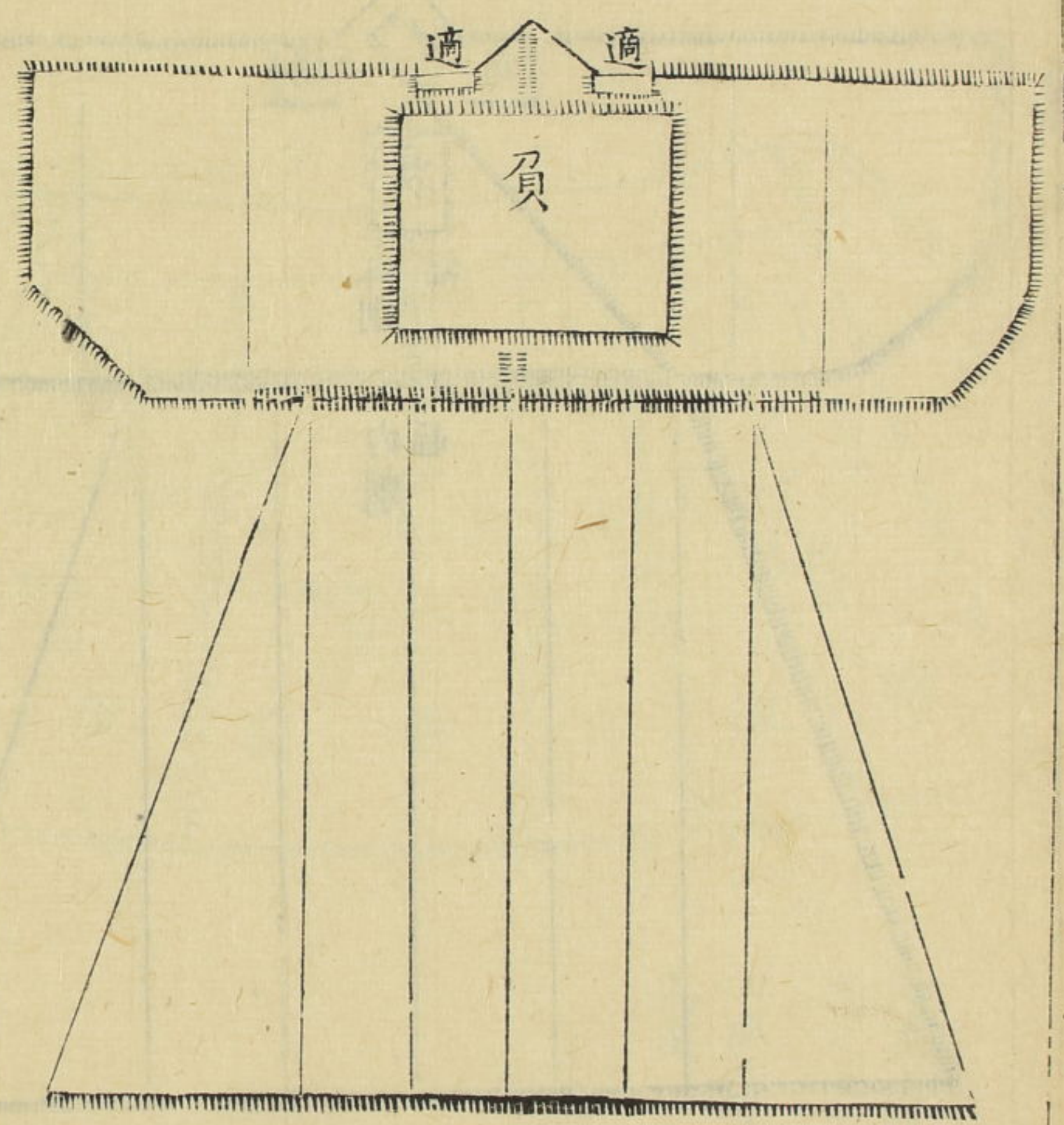
通典云辟積相向
為之故謂之衻
四服之裳唯緝邊
為異

婦人衰前

四服之衰
唯緝邊為
異

婦人衰後

中衣

齊衰傳曰帶緣各視其冠疏云帶謂象革帶者緣謂中衣緣用布又云玉藻云長中繼揜尺此初喪之中衣當狹短不得繼揜一尺

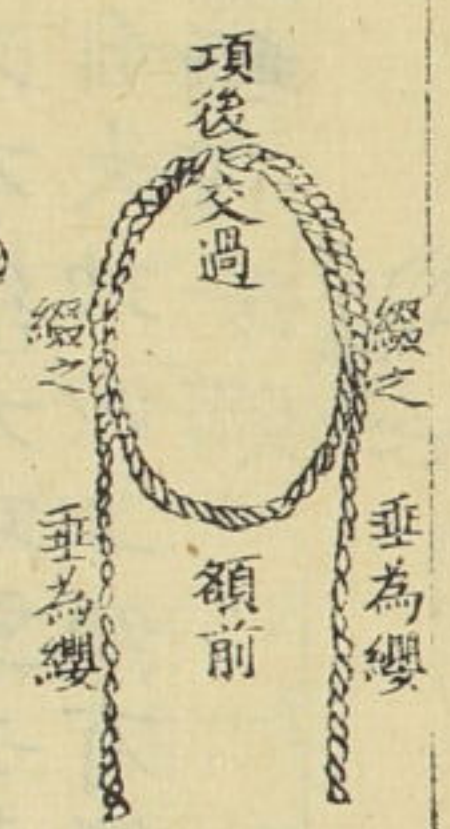
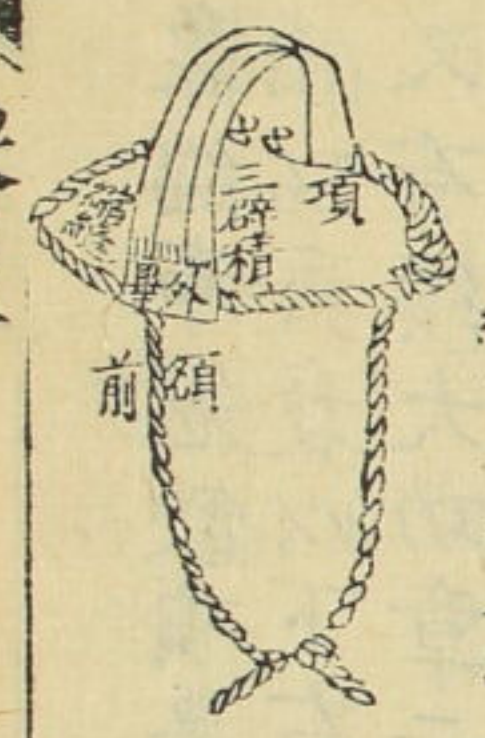
也中衣用布當亦視其冠

冠

喪服傳曰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢注云屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之冠也疏云謂將一條繩從額上約之至頂禮疏云下結為武纓各上屬著冠後交云謂將一條繩從額上約之至頂山三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫冠之條屬以別吉後屈而出縫于武也疏云大功以上冠者朝服之冠也小功以下冠者祭服之冠也外畢者冠前外止功面見之大功以上冠者朝服之冠也小功以下冠者祭服之冠也武二下鄉條屬反從其冠上亦重其朝服之冠也小功以下冠者祭服之冠也禮古者冠縮縫入反從其冠上亦重其朝服之冠也小功以下冠者祭服之冠也

先為纓武

屬冠外畢

以繩為武即以為纓則此繩大如吉冠之纓組可知武小于吉冠以便著經也戴東原云喪冠太古冠之遺也蓋無武其屬之冠以繩若布自額而後交于項及耳垂為纓也是之謂纓條屬

經

喪服注云首經象緇布冠缺項要經象大帶 經云斬衰經左本在

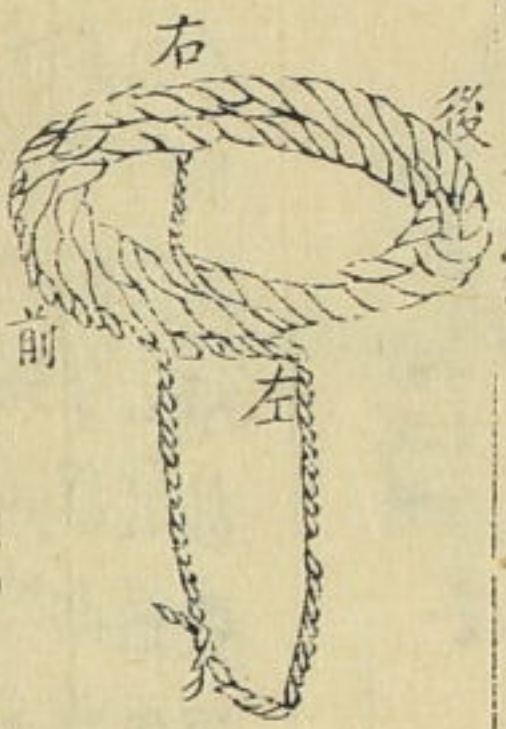
下熾云左本而右本在左熾云本在左謂首經也

大功以上經又有纓大功章云其長殤皆九月纓經其中殤七月

不纓經注云自大功以上經有纓以一條繩為之小功以下經無

纓也疏云亦通下為一條

斬衰首經

問傳云去麻服葛帶三重注謂五分去一而四
糾之疏云未受服之前麻帶為兩股相合也首經
猶兩股糾之 案練之節當齊衰則齊之首經兩
糾要經四糾大功以下首經當四糾也經有上下
則再緯為之
纓經之繩或不必交項後

要經象大帶則其垂者當亦三尺約紐之處當以繩結之未必

齊帶耳通典云兩端然散帶垂者散其本之一端故不散者則

曰結本小記曰下殤小功帶漂麻不絕本詘而反以報之反以

報之則本末共在一端而散之成人之帶不反詘則結其末而

散其本可知也小功以下斷本則兩端結之

絞帶

傳曰絞帶者繩帶也注云絞帶象草帶齊衰以下用布疏云亦苴麻
為之王肅以為如要經焉雷氏以為要經五分去一為帶疏從王

肅案吉時大帶四寸草帶二寸則絞帶小于是要經雷氏為是

屨

士喪禮曰屨外納注云納收餘也疏云謂收餘

案無絢

笄婦人

傳曰箭笄長尺吉笄尺二寸疏云檀弓榛笄亦云一尺則大功以下

不得更容差降 記曰女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄

有首以鬢卒哭子折笄首以笄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注云櫛笄

者以櫛之木為笄疏云白或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣

案女子通典云櫛笄之用白布絢之博五分

杖

傳曰苴杖竹也削杖桐也疏云案變節杖各齊其心皆下本小記

云經殺五分而去一杖大如經注云如要經則斬杖七寸五分

之一削杖五寸二十五分寸之十九也

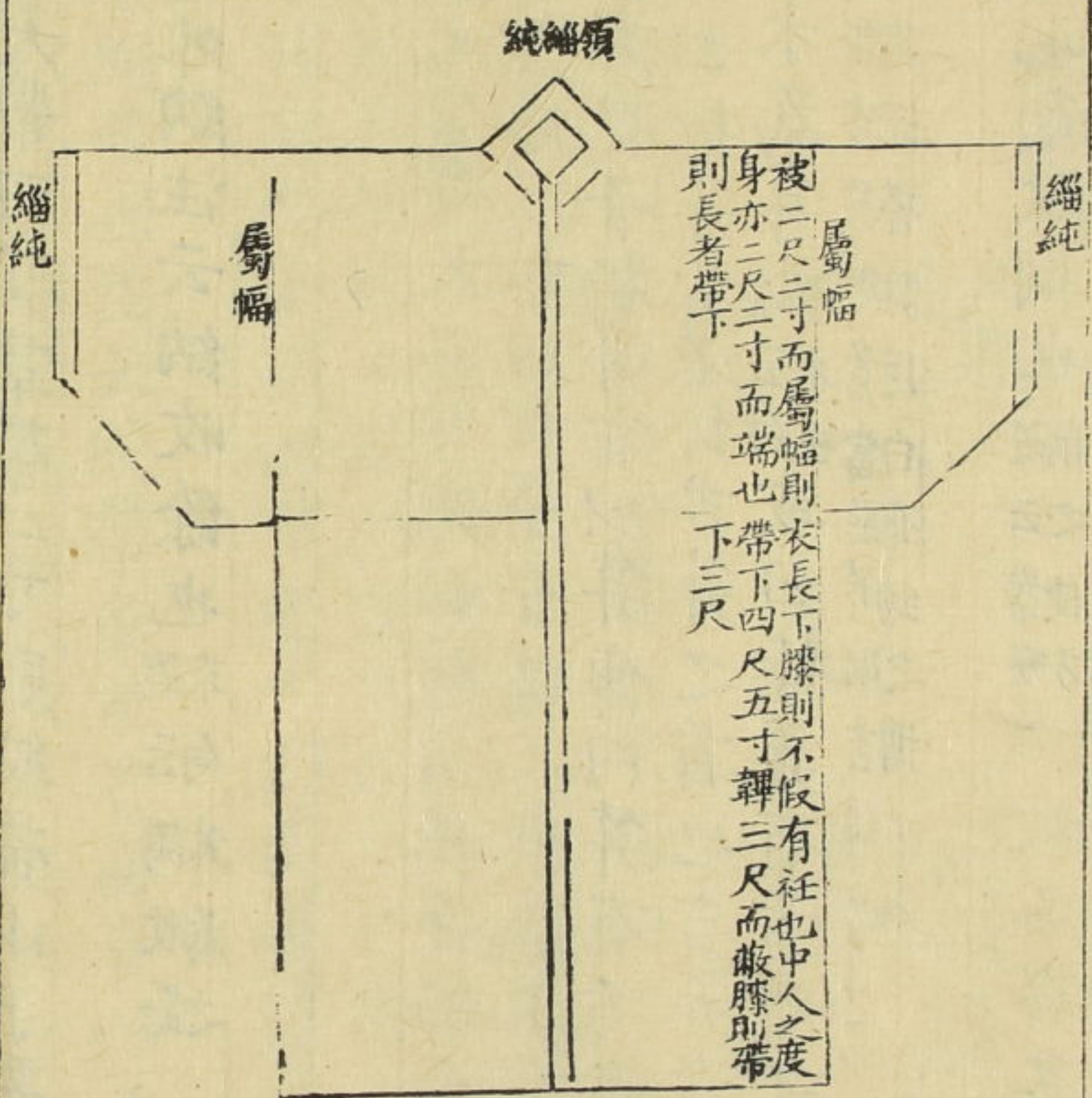
明衣裳

記曰明衣裳用幕布被屬幅長下膝有前後裳不辟長及鰭縗縗

縗純注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也疏云被二長

下膝又有裳于蔽下體深也不辟不辟積也疏云不辟積者蔽足
跗也疏云亦前狹下寬飾裳在幅曰緋在下曰緋飾衣曰純謂領
與袂
記曰設明衣婦人則設中帶注云中帶若今之禪褻疏云男子當
與類帶

明衣

裳亦七幅不辟則上下正一丈四尺每幅緋縵
中帶之狀大約如深衣以婦人不殊衣裳也但明衣之裳不辟
則中帶之裳當非十二幅殺要矣其制不可考

士喪禮小斂絞橫三縮一廣終幅析其末喪大記云大斂絞縮者三
橫者五大記注云小斂之絞廣終幅析其末以為堅之強也大斂
之絞一幅三析以為堅之急也記曰凡絞終用布倫如朝服
大斂絞一幅為三則小斂為二也小斂析其末則大斂亦析末
為三也

喪大記曰紼五幅無紼注云紼禪被也紼被識也

士喪禮曰緇衾賴裏無紼注云紼被識也斂衣或倒被無別于前後
可也凡衾制同皆五幅也以布

夷衾
喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也疏云夷衾
但下三尺所用繪色如冒

士喪禮曰冒緇質長與手齊經殺掩足注云冒韜尸者制如直囊上日質下曰殺其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫元冒黼殺綴旁五士緇冒經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺疏云綴旁者以其冒無帶又無連使相連禮記疏云冒有質殺者不作經之邊上橫縫合一帶經以結之鄭云殺韜足而上質韜首而下則質殺皆縫合兩邊如囊若如孔言則自旁韜之矣然則賈說為合綴云旁者就身中分之兩旁各七若五也

簪筭

士喪禮曰簪筭用桑長四寸纓中注云纓筭之中央以安髮

布巾

布巾環幅不鑿注云環幅廣袤等也疏以為方二尺案此無取于巾幅蓋方二尺二寸

掩

掩練帛廣終幅長五尺析其末注掩裏首也析其末為將結于頤下又還結于項中疏云掩裏首也析其末為將結于頤下其末謂兩端以一端先從項後結于頤下却自後掩首至頤還

瑱瑱以一端結于項中

瑱用白纁注云纁新綿 記曰瑱塞耳謂無統縣

幘目

幘目用緇方尺二寸經裏著組繫注幘目覆面者也著充之以絮也組繫為可結也疏云四角有繫云後結之

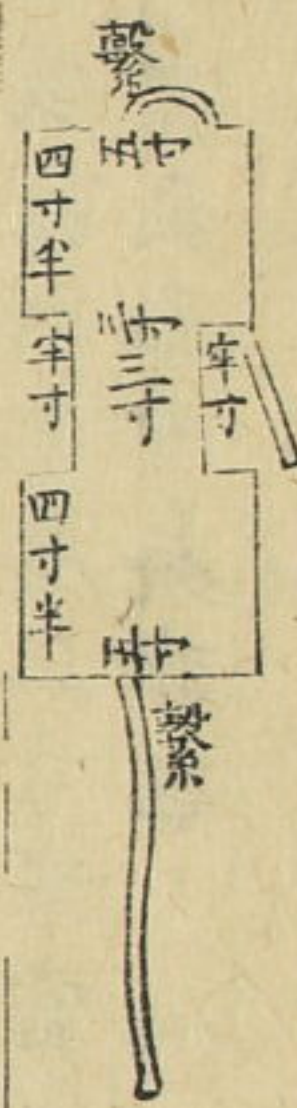
握手

握手用元纁裏長尺二寸半中旁寸著組繫注云半讀為樓樓謂削約握之中央以安手也疏云中央廣四寸中旁四寸之外仍有八寸皆

擴也

記曰設握裏親膚繫鉤中指結于擊注云擊掌後節中也握繫一端繞擊還從上自貫反與其一端結之疏云握長尺二寸裏親膚從手內置之長尺二寸中掩之兩端各有繫先以一端繞擊一匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞擊者結于掌後節中

據記疏則中央三寸者掩中三指五寸者掩五指中三指特長者唯一節則掌中不過三寸兩端廣五寸者各四寸半也經疏不可解 或謂以中廣三寸者當掌兩旁向手表掩之則經當云廣尺二寸長五寸矣非也

決極

決用正王棘若擇棘組繫續極二注云決猶闔也挾弓以橫執弦極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三死用續又二明不用也又注云決以韋為之藉有疆疆內端為紐紐端大韋本也因沓其疆以橫帶貫紐結于擊之表也疏以極即藉決之疆非也大射儀注云極所以韜指三者食指將指無名指也則不藉決明矣但極之制當如疆

角柶

楔齒用角柶記曰楔貌如輓上兩末疏云此角柶其形與極醴角柶制別故屈之如輓中央八口兩末向上

浴衣

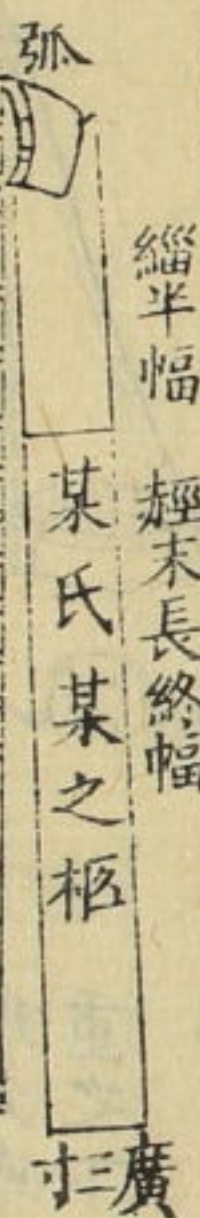
浴衣注云已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁疏云以其無殺

通裁

玉藻云衣布晞身蓋即此也通裁之制不可考疏云無殺蓋如深衣衣裳皆通幅為之耳

銘

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柶竹杠長三尺注云雜帛為物大夫之所建也半幅一尺終幅二尺杠銘槿也疏云緇廣亦三寸

銘仿旌旂凡旂皆以弧張縵幅則此緇象弧幅經象旒也故宜以弧橫張而垂之肆畢視取銘置于肆注云為銘設附樹之肆東是下又有附不妨銘垂長于杠也

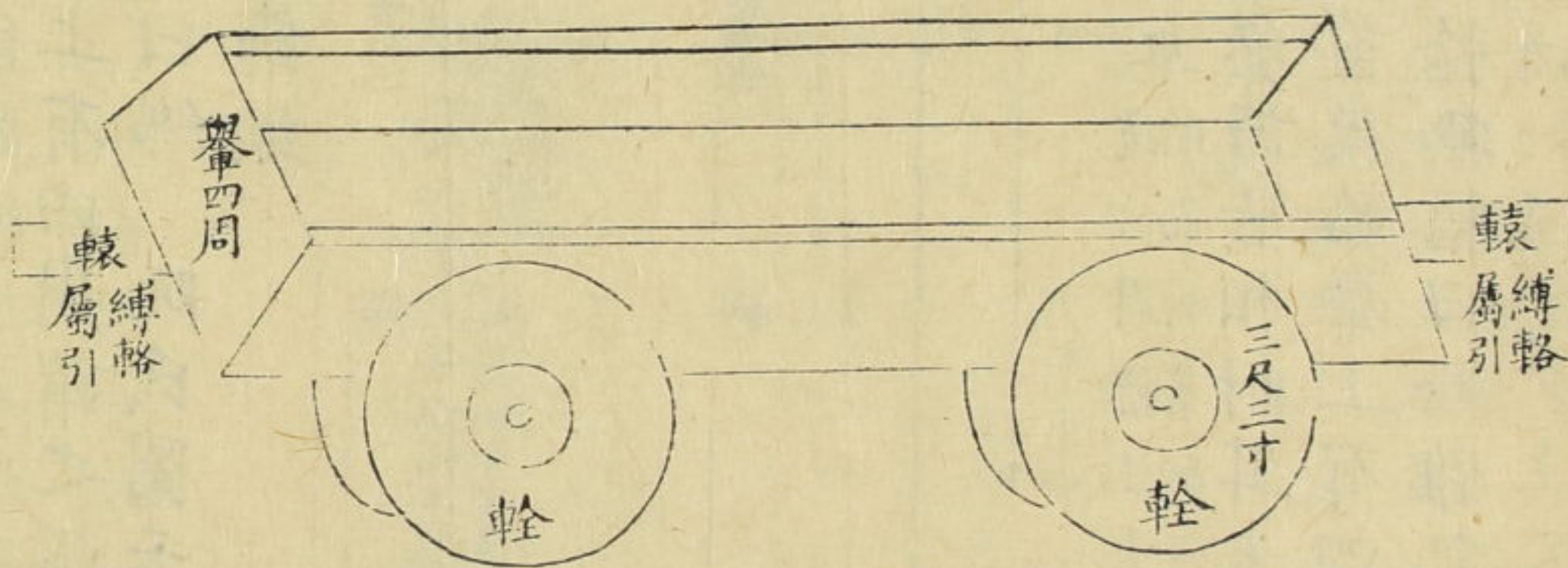
重

重木刊鑿之二鬲冪用疏布久之繫用幹縣于重冪用葦席北面左衽帶用幹賀之結于後注云木也縣物焉曰重刊斲治鑿之為縣簪孔也疏云簪者若冠之簪下云士重木長三尺疏云鄭言士重

義禮圖

卷五

喪服二十

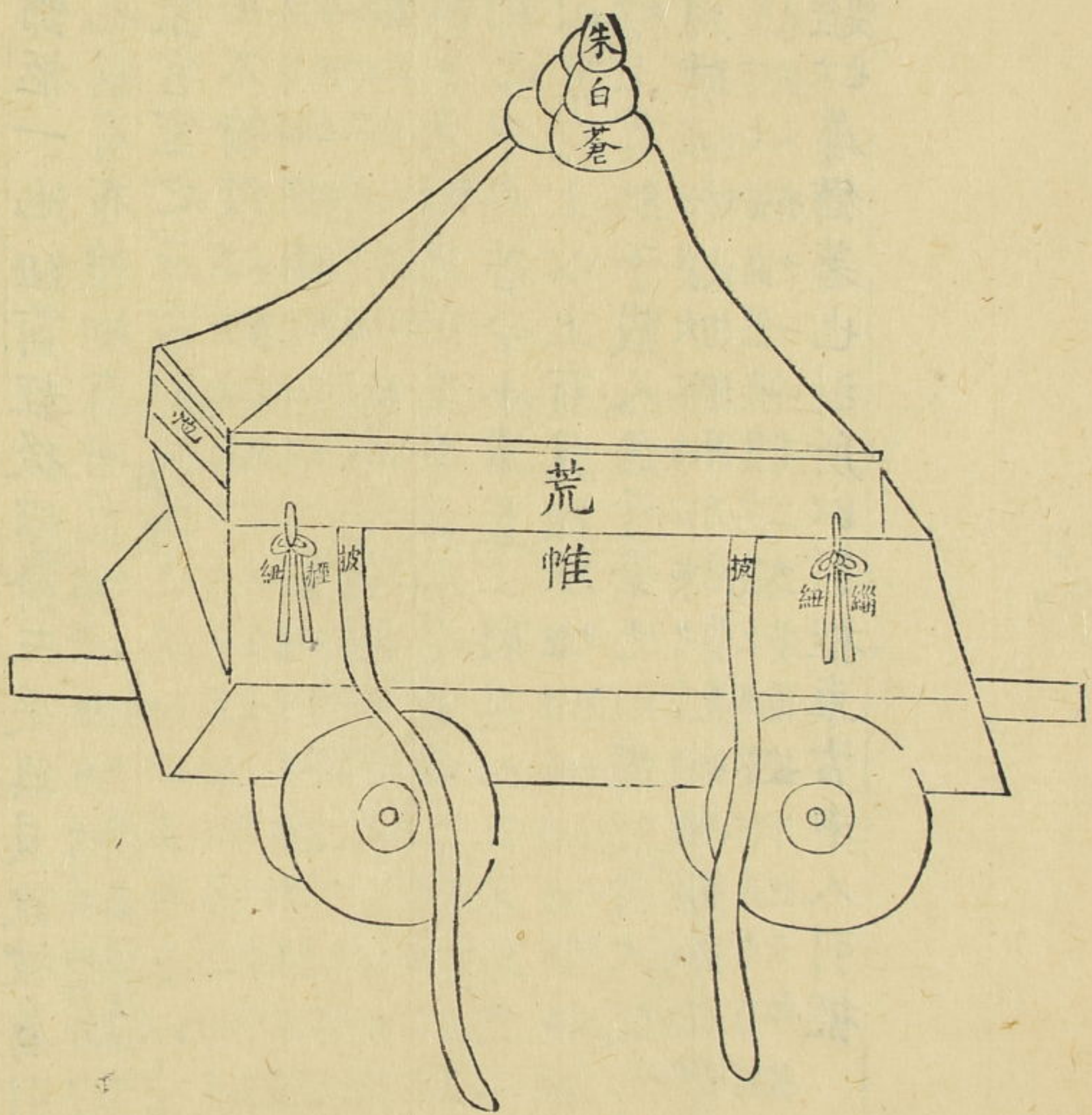

轎之長廣宜如輅長
一丈二尺廣四尺

轎以屬引無取曲
長宜直而短

柩飾

既夕曰商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝設披屬引注飾柩
為設牆柳也牆有布帷柳有布荒之疏上云柩車兩畔豎大幹以布帷
布也白池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車簞衣以青布一池
縣于柳前士不掄絞名疏云雅記云大夫不掄絞又無銅魚孔故容池下
振容魚躍拂仍有銅魚縣之振容故云大夫不掄絞又無銅魚孔故容池下
夫無士掄絞據此注不屬于池鄭注云大夫不掄絞又無銅魚孔故容池下
帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後緇紐大記云也魚紐所以連
略四齊居柳之中央若今小車蓋上綦矣以前後緇紐大記云也魚紐所以連
白下蒼著以絮元士以上有貝纓為大記形如瓜象車蓋具綦合上雜
後披輅柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾喪大記士戴前纓
披輅柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾喪大記士戴前纓
右各注云二前是也屬猶著也引所以引柩車古者人引柩

折

既夕注云折猶度也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無筭

抗木抗席

抗木橫三縮二加抗席三注云其橫與縮各足掩墻蓋抗木橫三縮二而掩大記注云抗木之厚蓋與梲方齊

茵

茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三記曰茵著用茶實綏澤焉注云翦淺也幅緣之疏以云用成著一幅布為之縫合兩邊既訖乃更以物緣此

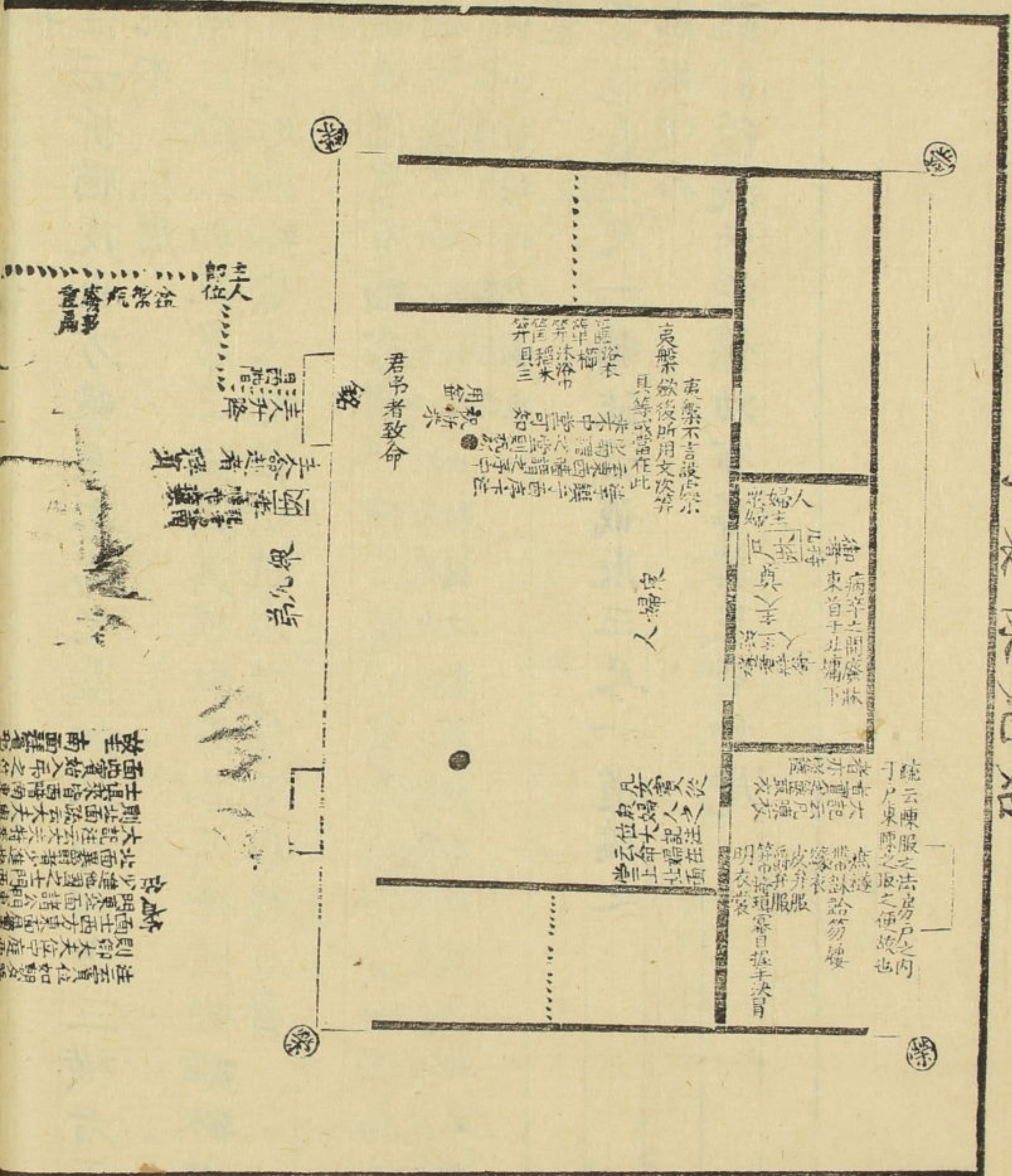
苞

記曰葦苞長三尺一編疏云截取三尺一道編之

御柩功布

大記疏引隱義云羽葆功布等其象皆如麾

陳氏始

西門

賓位

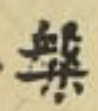
賓位

家門

主人門

賓位

農舍尸浴

弟兄衆

故

金瓶梅
主人汪自公
題

筭 算 算 算 算
貝 稻 沐 椰 浴 衣

婦人

面北外戶出皆人主

王

麻鞋
縐帶
綠衣
皮弁服
爵弁服
犀中
明衣

圖
兩重

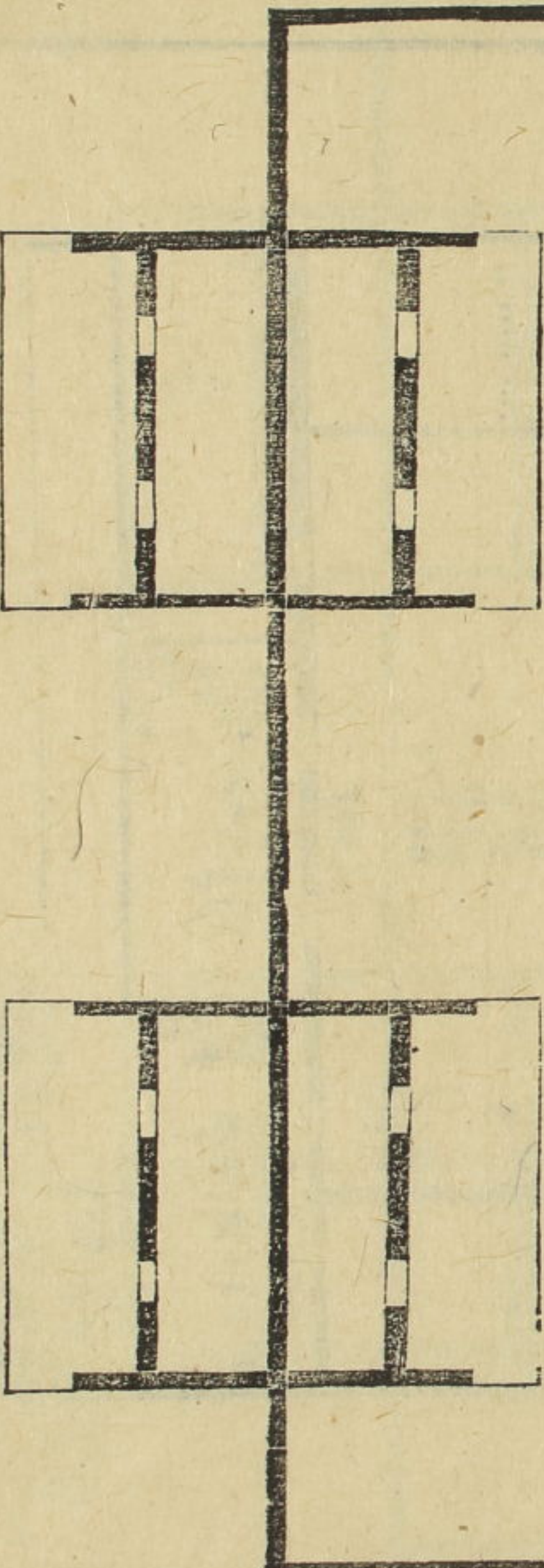
常為燈出記

71

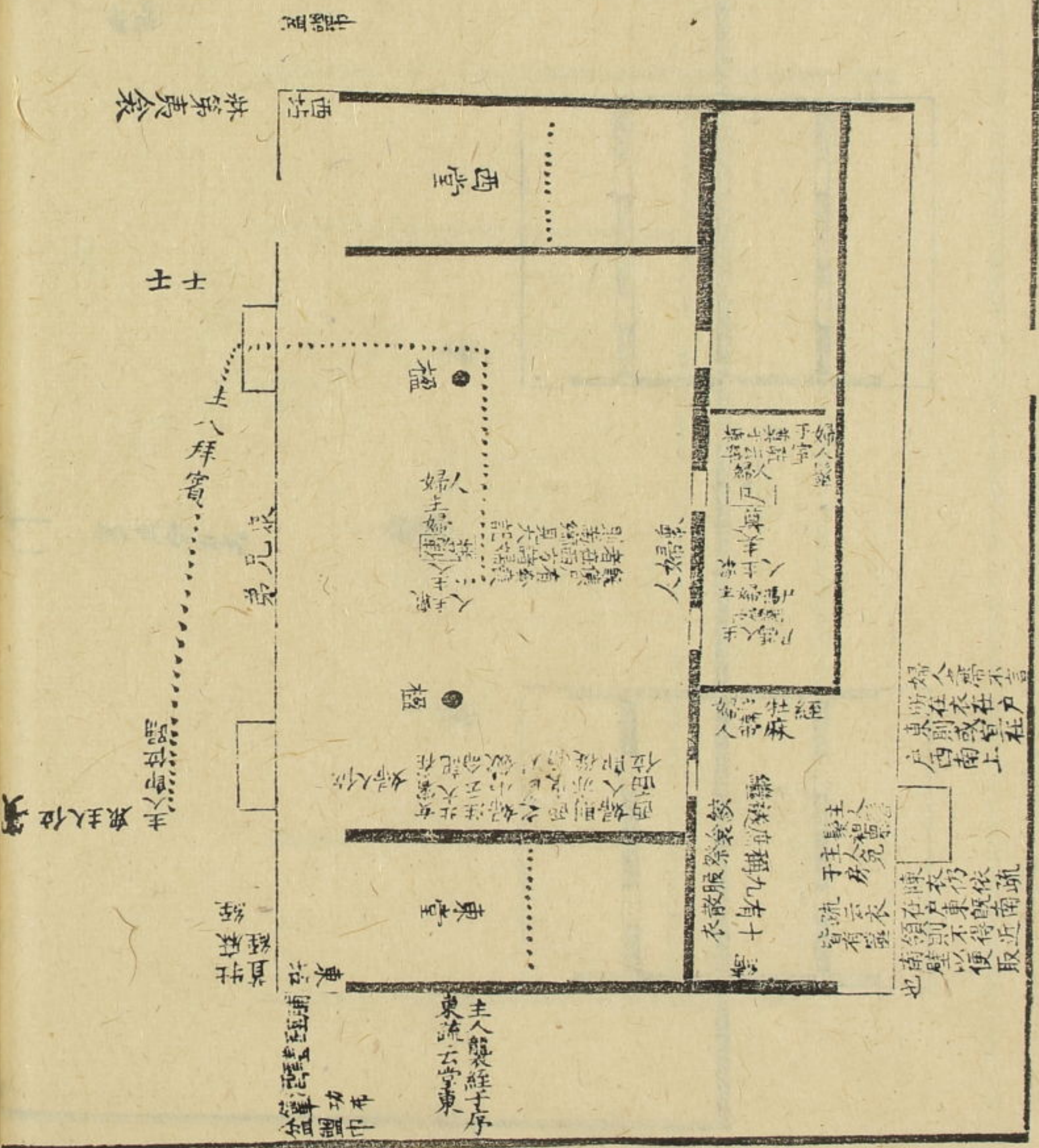
‘JATK’

重銘

實

小 殿

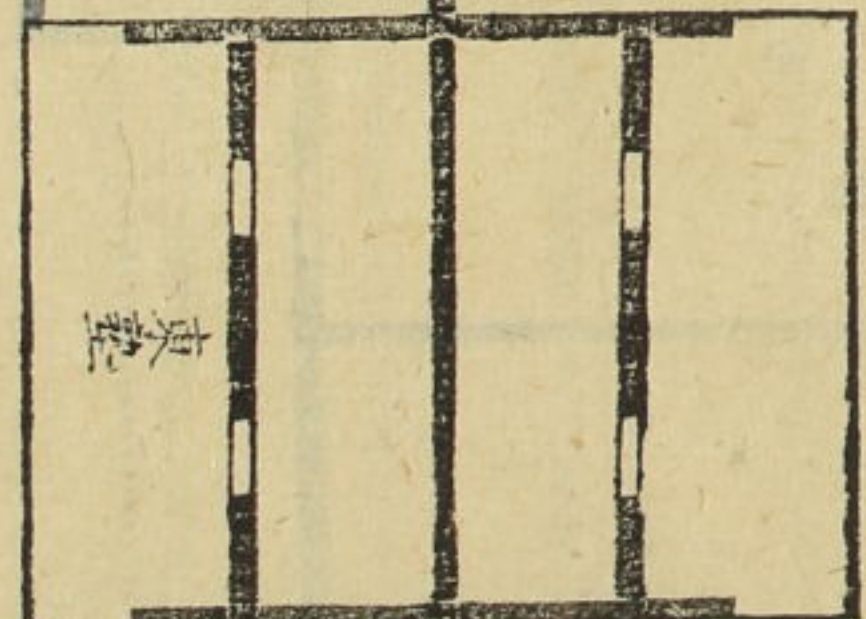
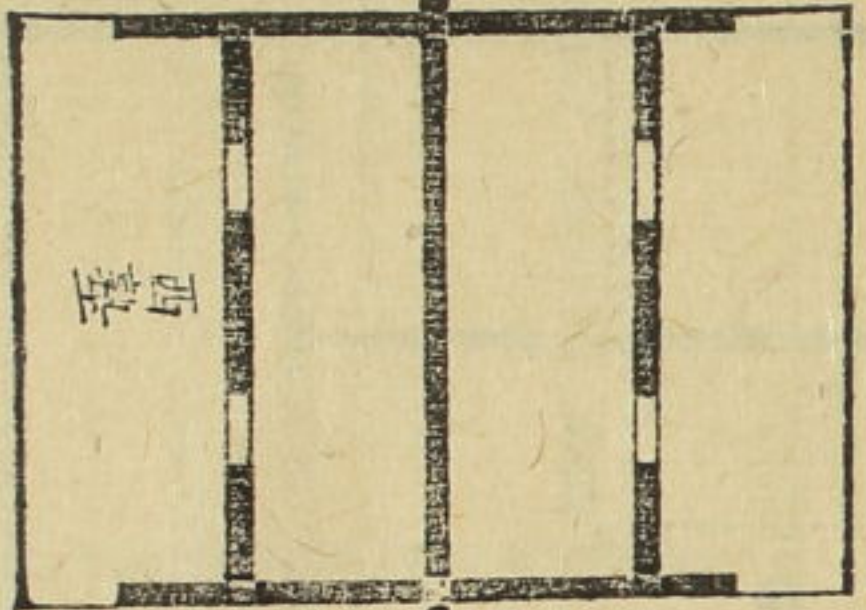
碑
減除之後
見不記

賓

重銘

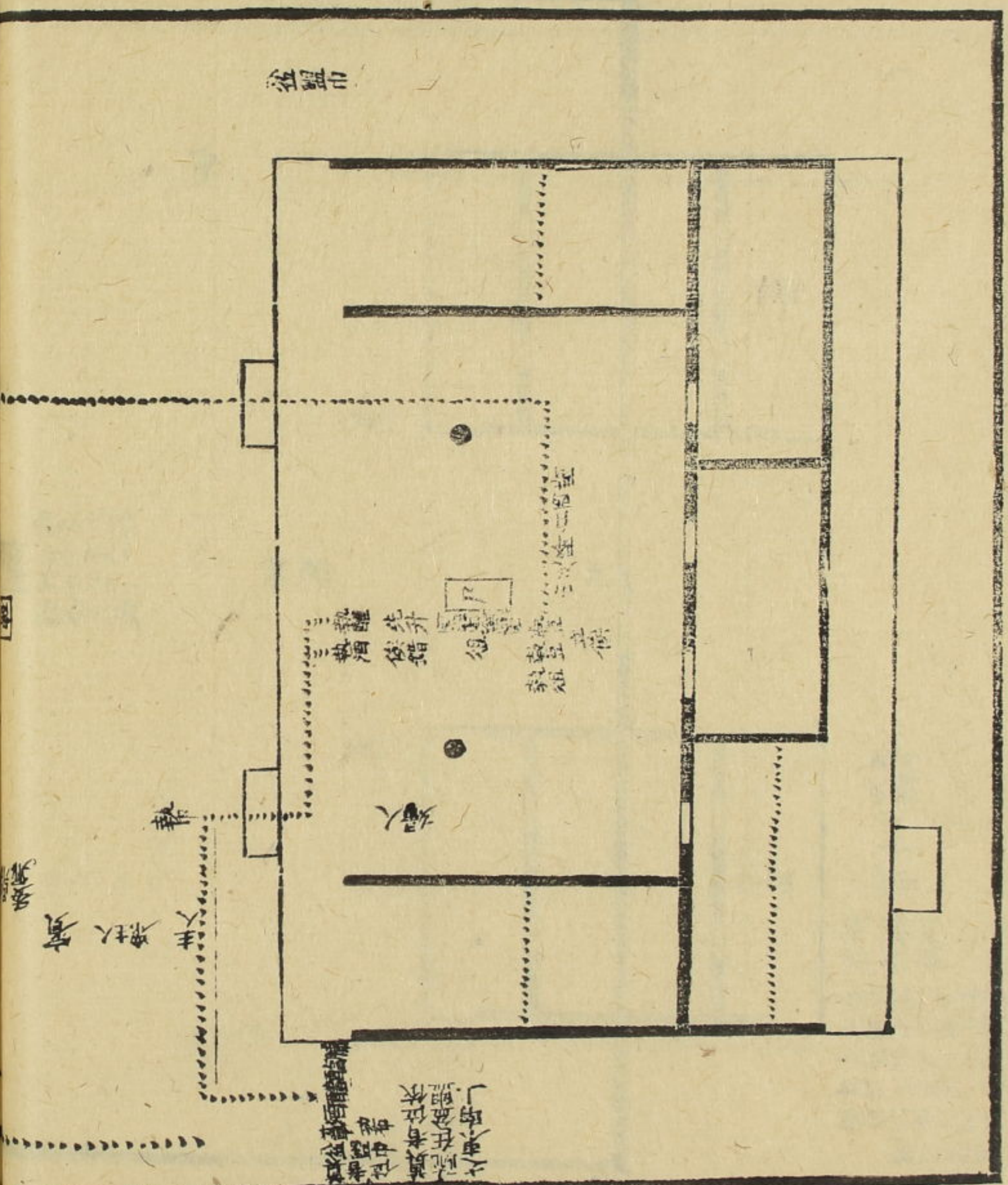
賓

賓

門外時左面則西面
當為西之配
此宜西面臥云對在
西面錯注云錯非
西面錯注云錯非
西面錯注云錯非
西面錯注云錯非

真欽小

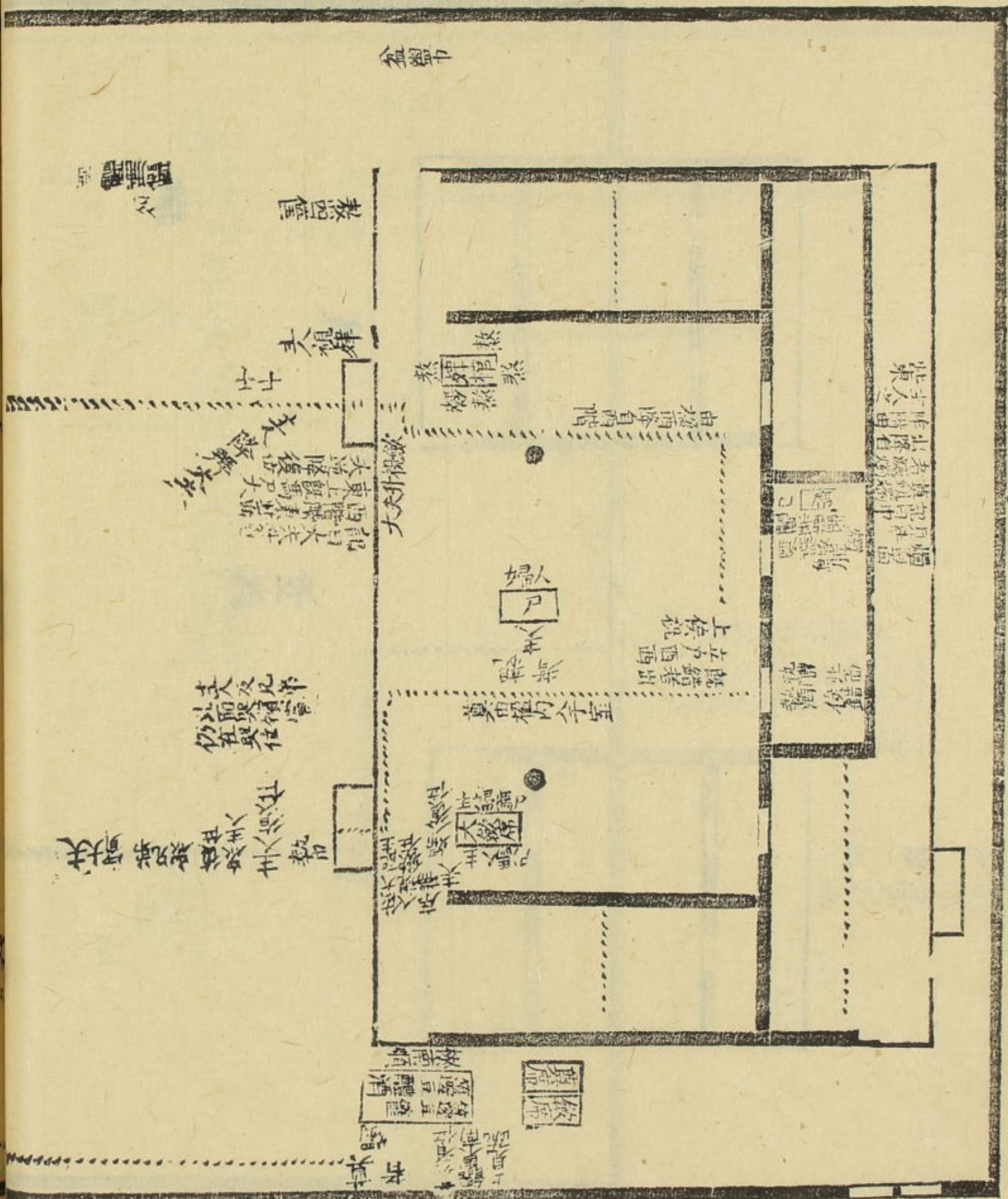
賓

賓

賓

鼎

大欽霄

臨朐縣志

教習四值

主視緯

十一

三

17

夫天及兄弟

仍在與位

張氏 主生 弟 夫

于中作此

.....

1875

賓

由東而東

銘重

紅紫藍黃

實也同異辭者

賓諸公

124

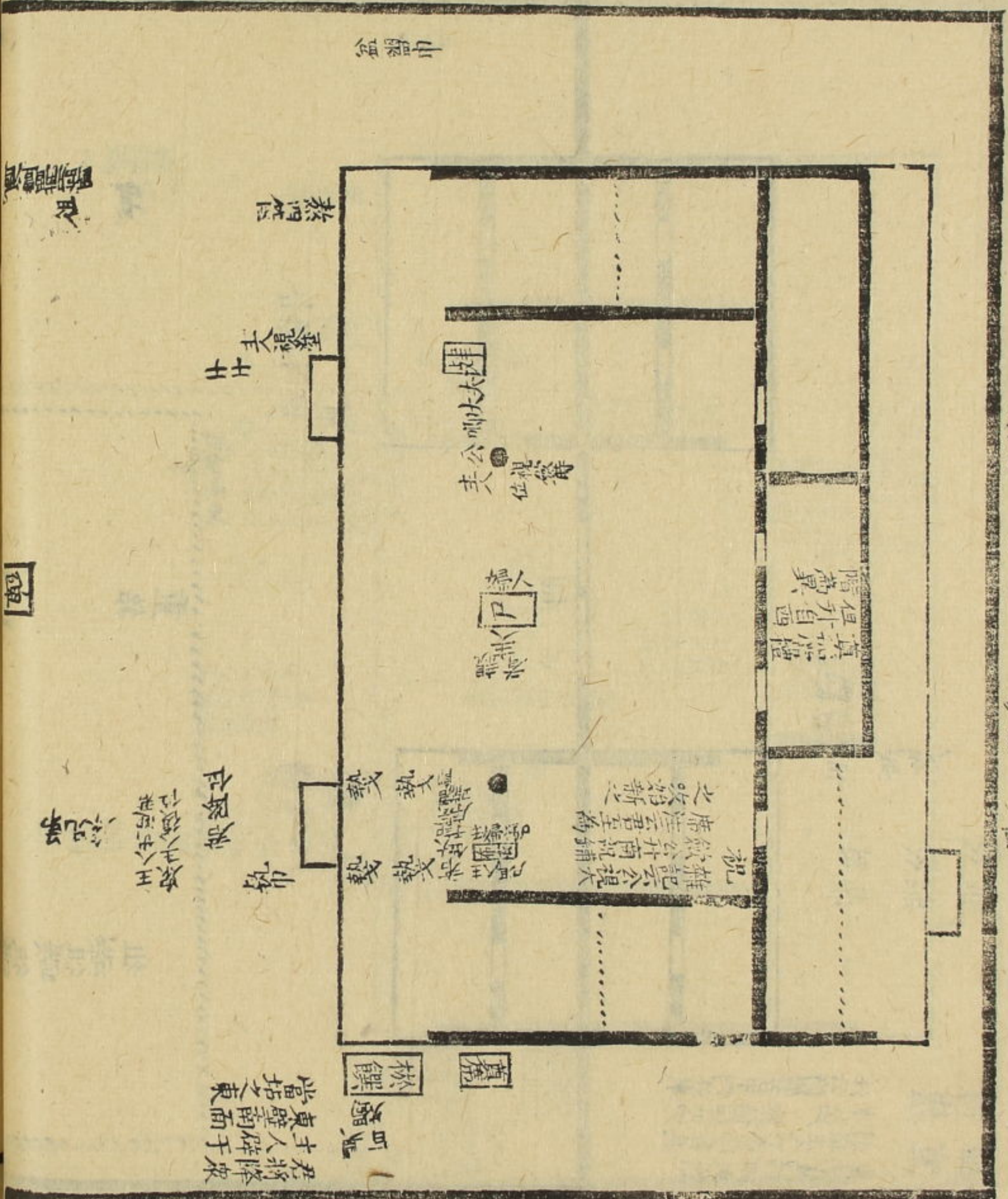
王
衆主人

鼎 鼎 鼎

倚廬
亞室

注云倚廬在東門外東方北戶案倚廬此方則衆主人王主室官在其東廬以爲西鄉天原

欽大視君

中

他國賓

他國賓

重

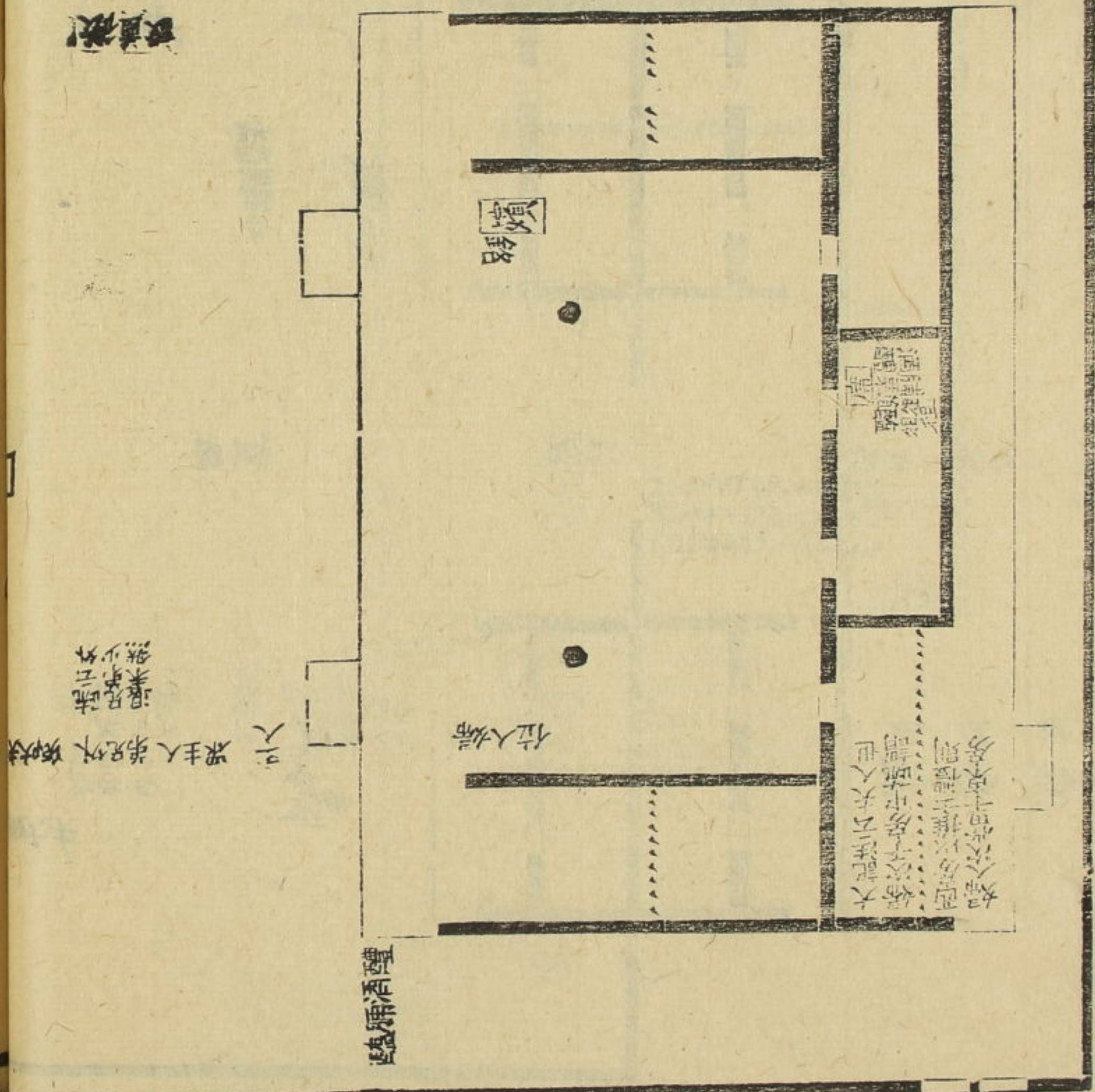
廟門

正

鼎 鼎 鼎

吳

夕朝

無少女
樂舞
舞人

位人端

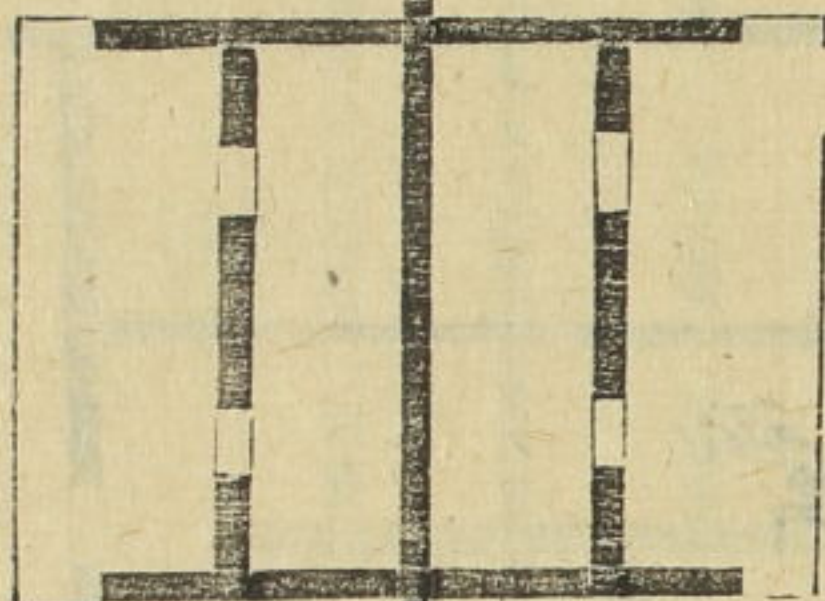
位士

仲國異爵者

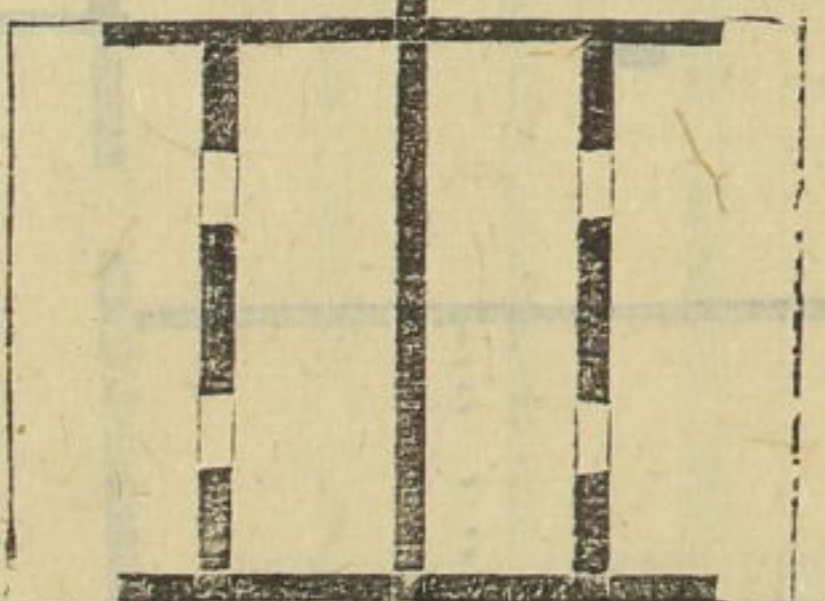
他國之士

宣

公請
吏屬

廟

位人端
位人端
位人端

士
士
士

西方

入門位不見西才之象經云卿大夫在東主之南則主在西才可知之義蓋與鐘戶位門外之右面如臨位則西才之象不違在門內則自必知主入門在如鄉飲祭賓之門之在也

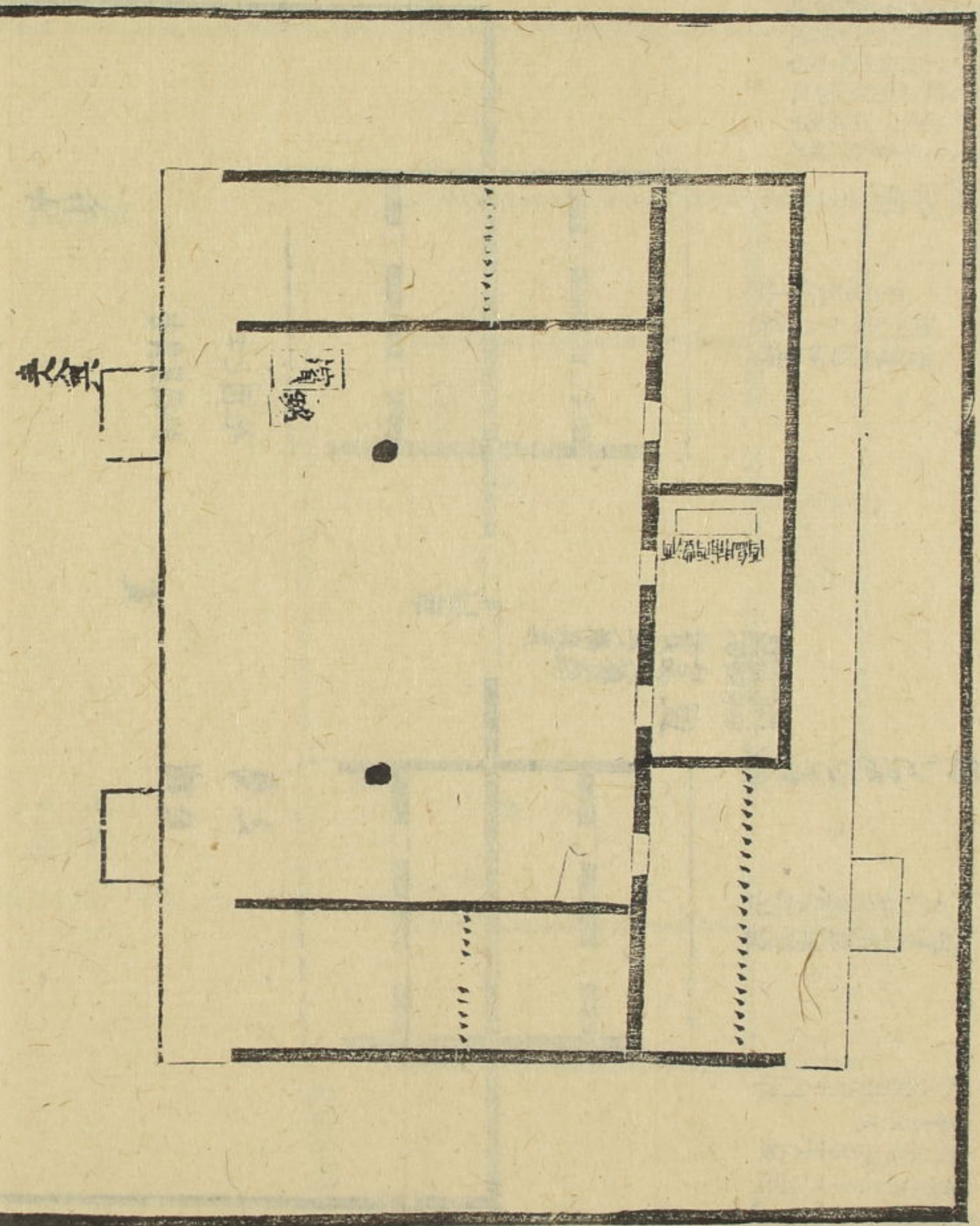
賓西門

賓東門

賓東門
賓東門
賓東門

注云賓位在中門外
東方故戶
案此戶則東主之室
宜在東主之北云
凡非適字於禮者為
屬注至其南角亦在也

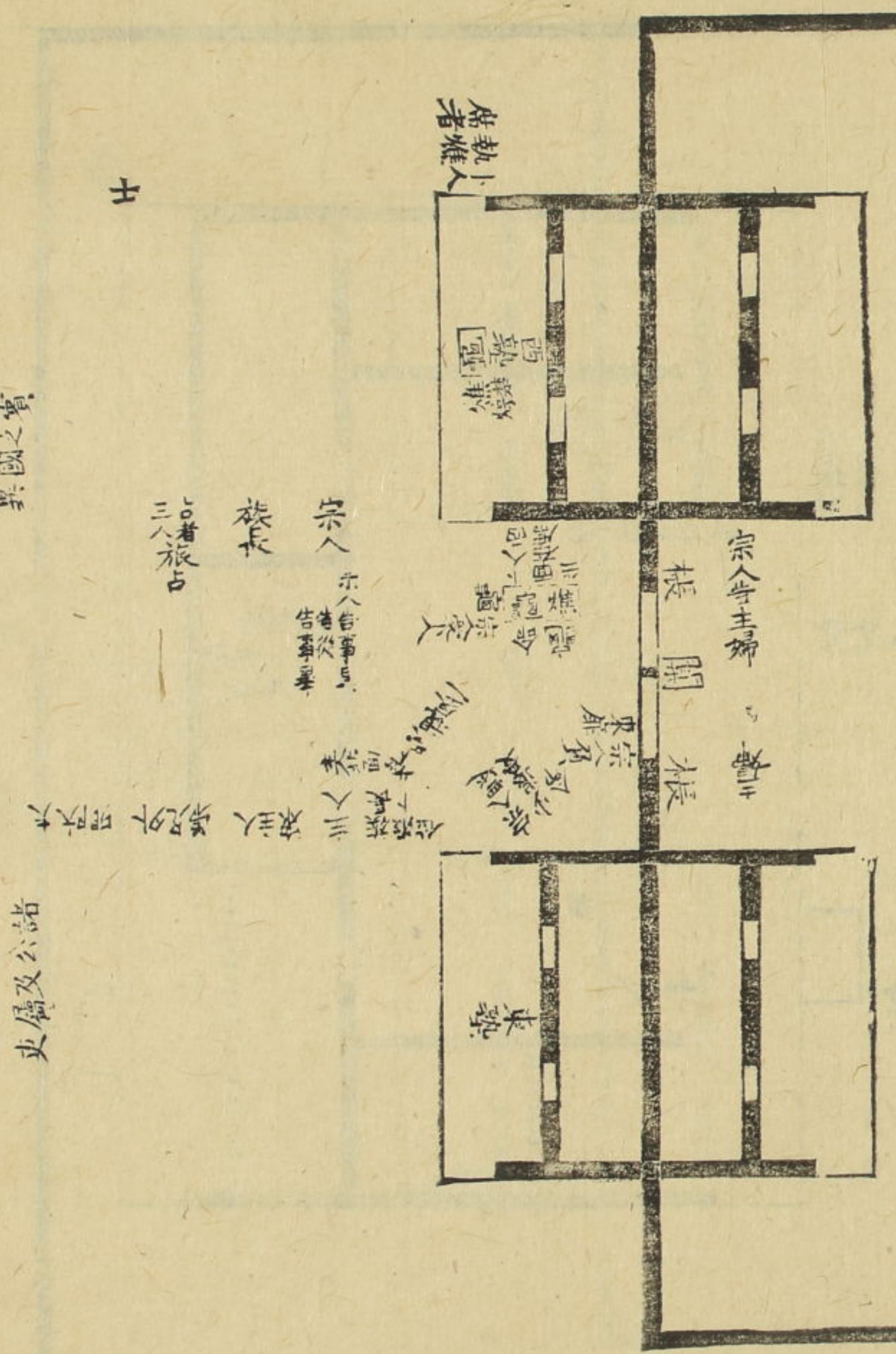
四 下

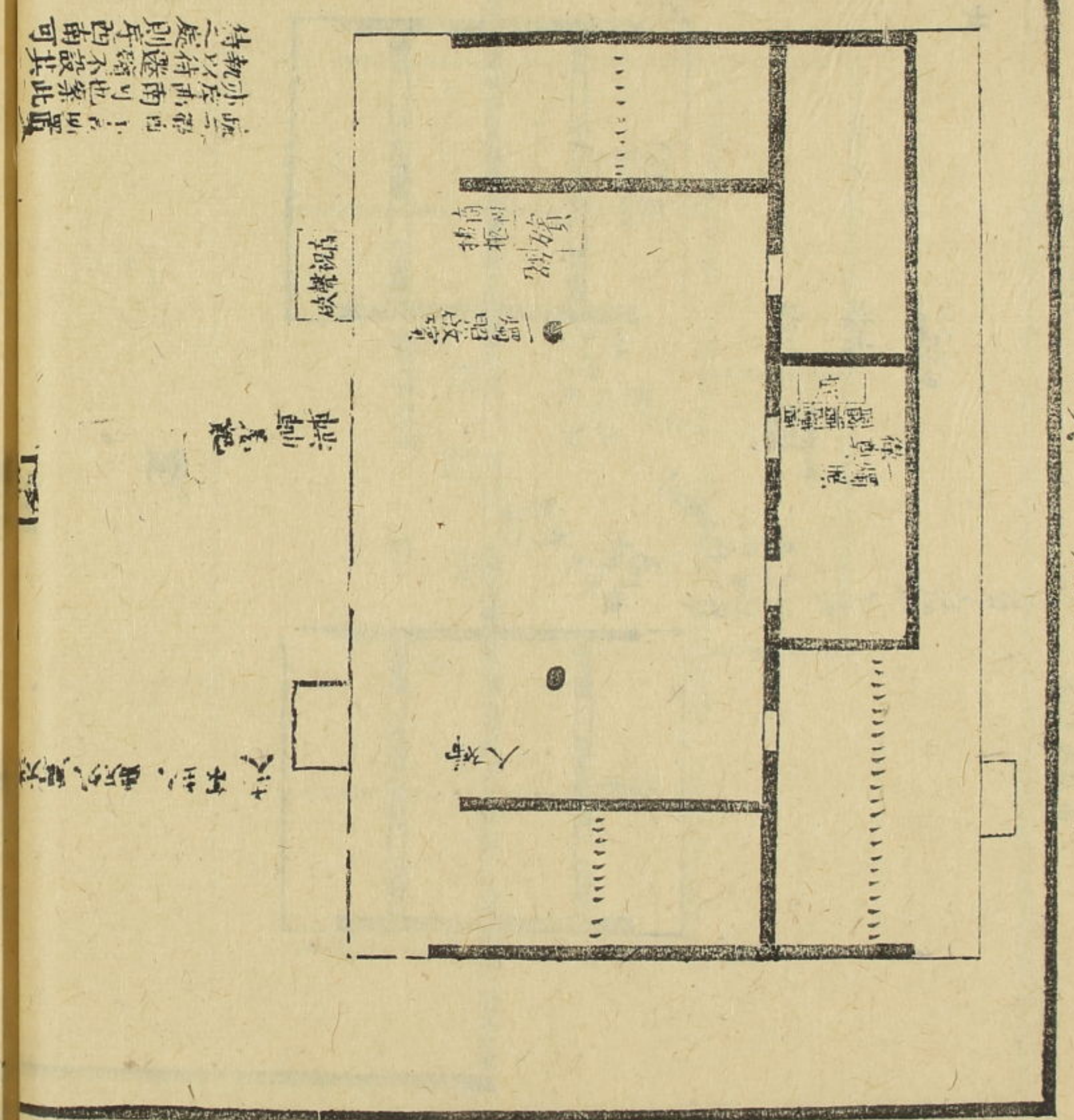
國之國

史及廣公諸

士喪禮九

賓啟

待物於庭中
之處待賓而
則待賓而南
則待賓而西
則待賓而東
則待賓而北
則待賓而南
則待賓而西
則待賓而東
則待賓而北

人站

設席

破扉視

設席

設席

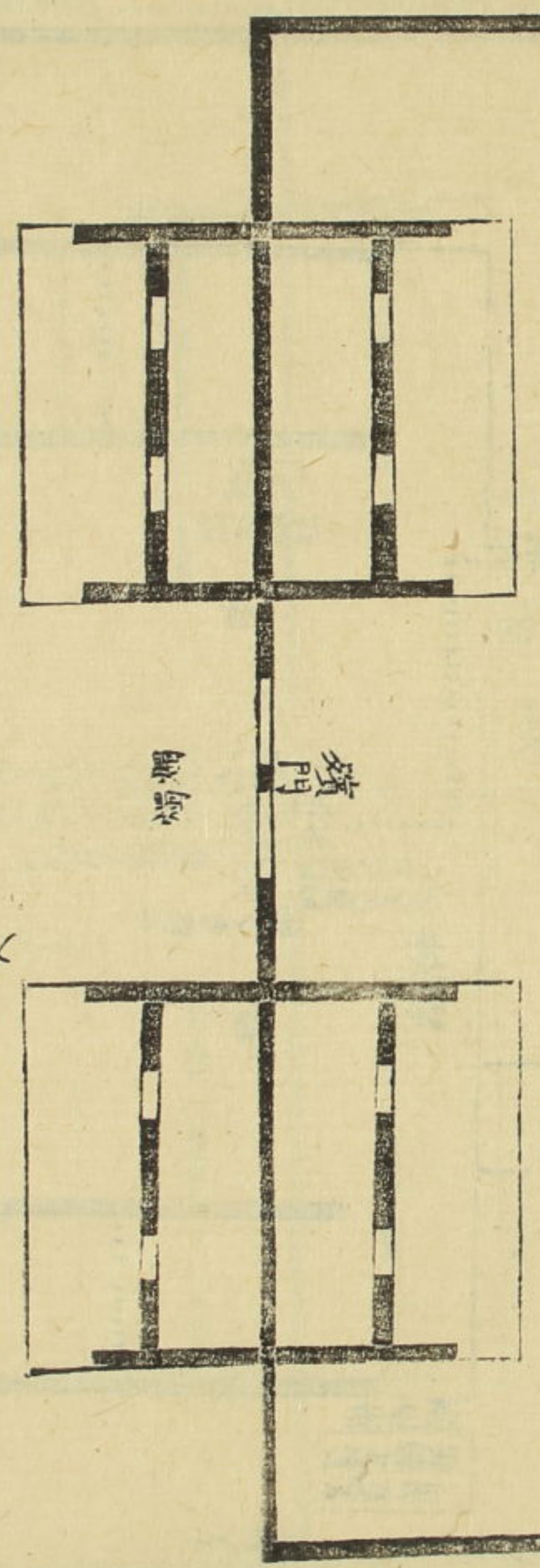
設席

設席

他國士
他國異者

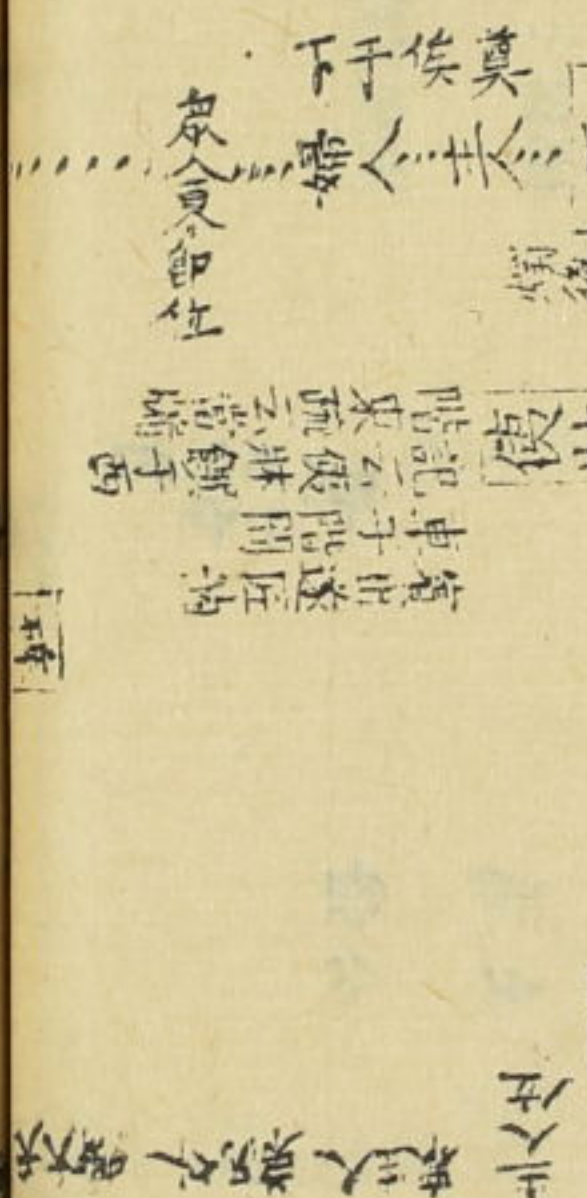
重
重

公錯
東屬

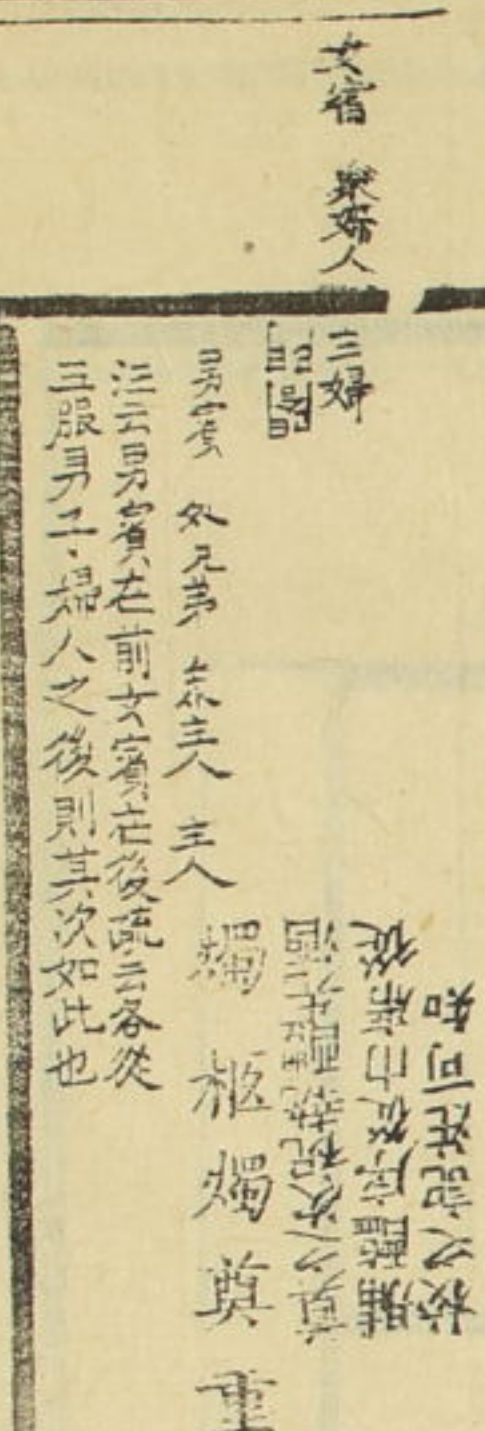

賓

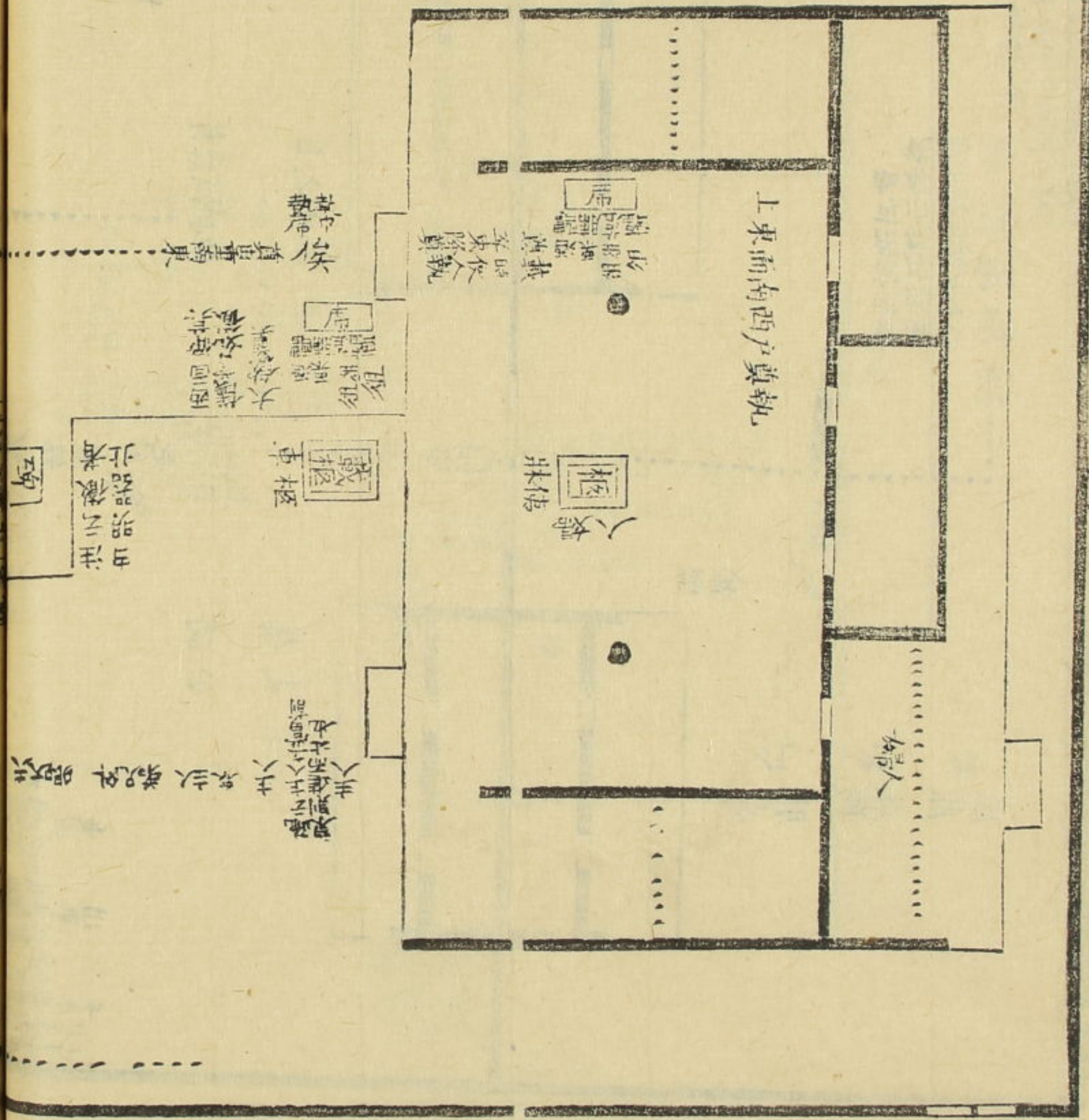
入
經唯主是辨賓
即位處云知以位
下云兄弟則非
人及賓皆即內位也

史公諸
屬
他國之士
他國異書

既夕禮二

八婦
牀傳

席

時供執

執席俟

知州 組

藏板

由注
哭云
器微
壯者

東疏
主則云
主健入
人也
則

夫衆人常兄外 昭天夫

乘車
道車
臺車

聲依
 為製
 清樂
 村區
 聲意
 聲意
 聲意

士

他國之士
他國異爵者

史公諸

注云陳器重之北折樞
陳之舊荷以不鍾于其
北疏云所東西陳之

一
模
也
也
吳
甲

商席加知 諸符 紹聖 林以敬

物實以

音 慎

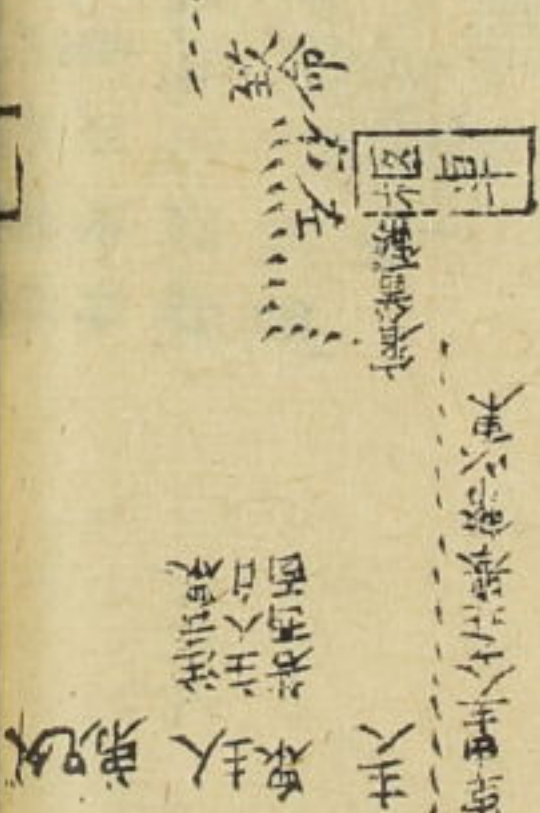
18

廟門

徵者鹽

既夕禮三

公

卷之八

[illegible]

夫成

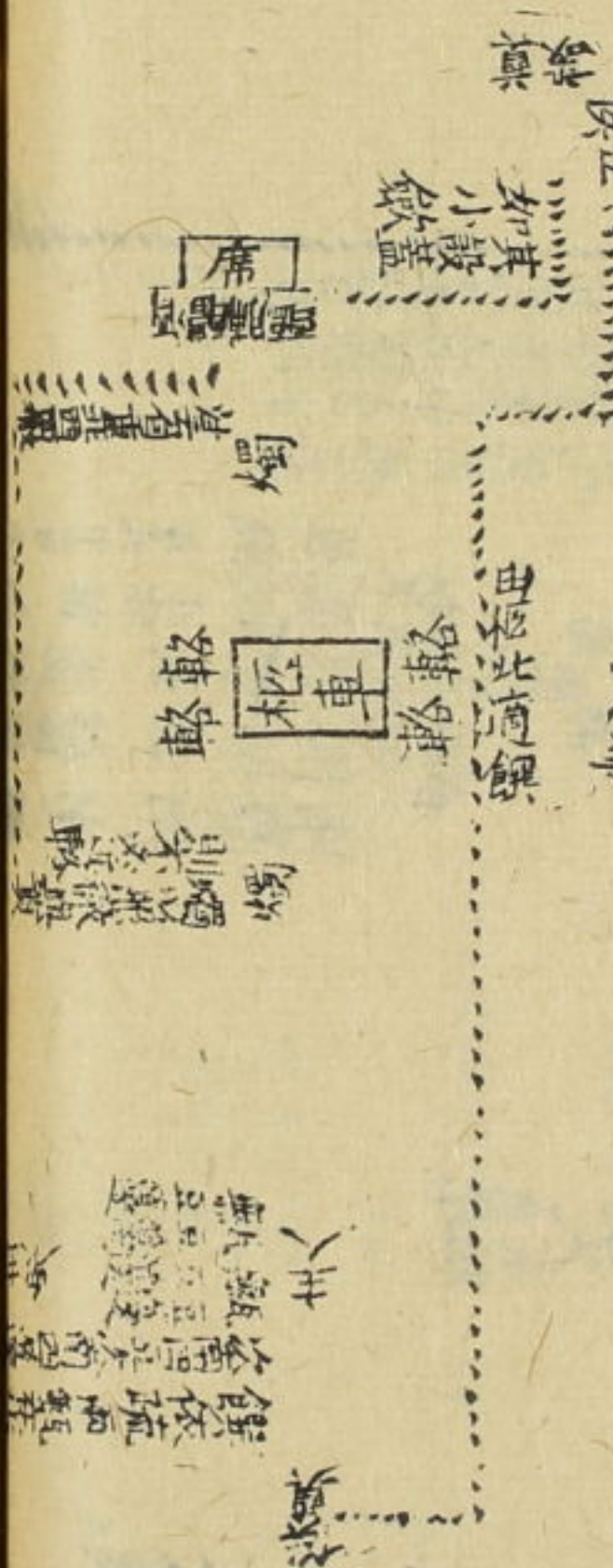
携玉觀人如

廟門

宮本繁

主姓何君祖

陳造奠祖奠

臺車道車

燎陳之器後

位卽賓

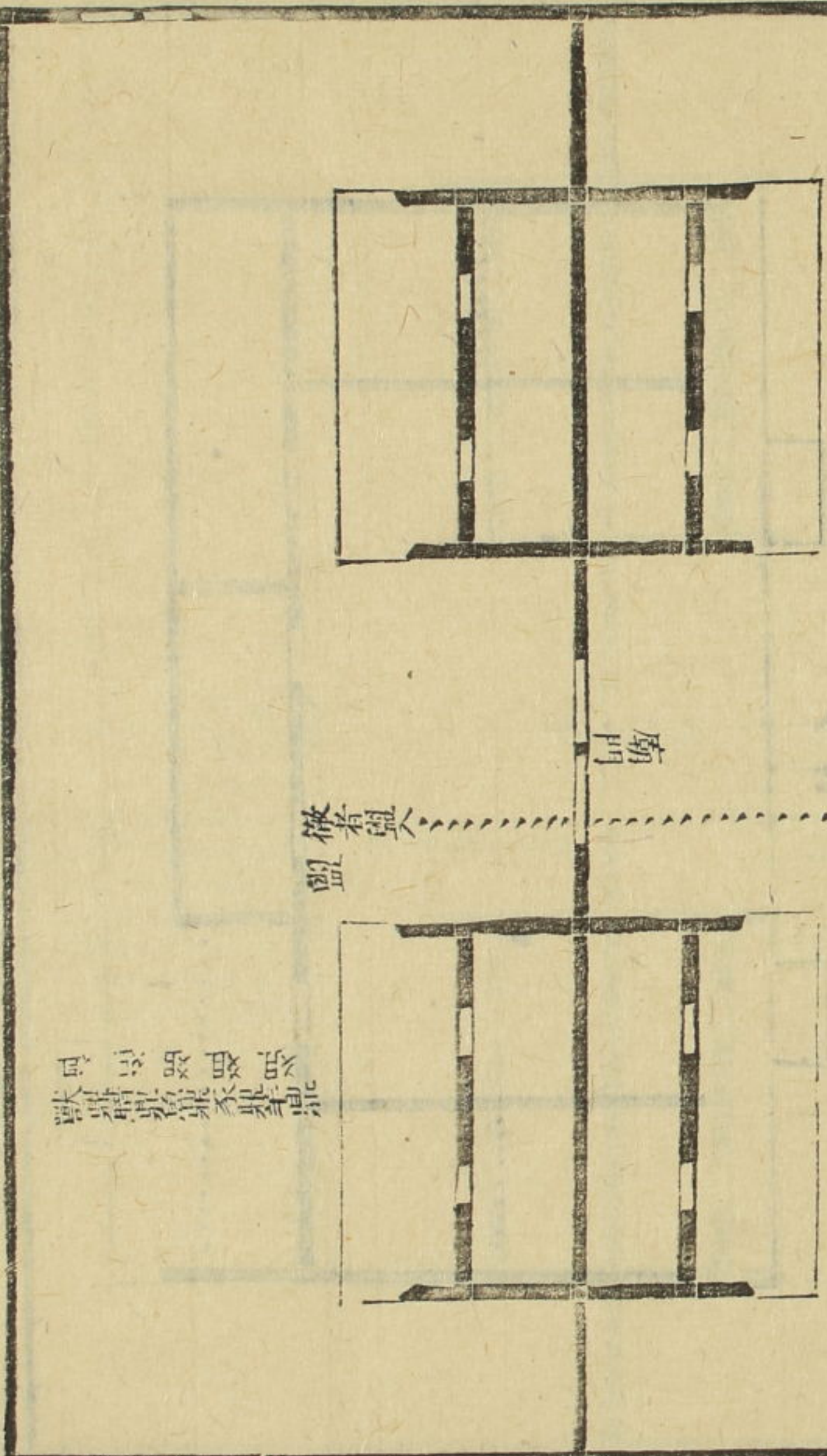
東里印云

重陳如前

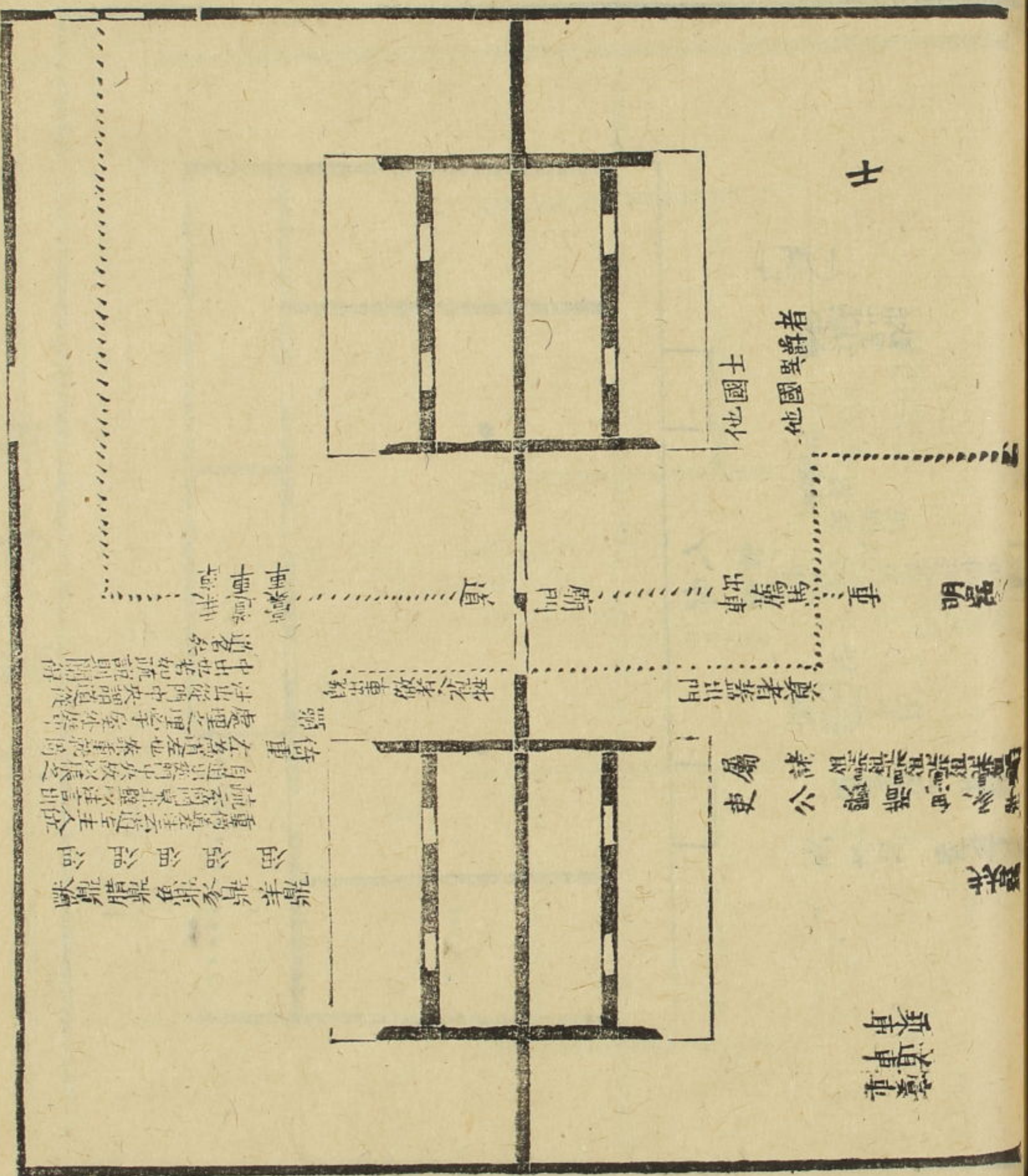
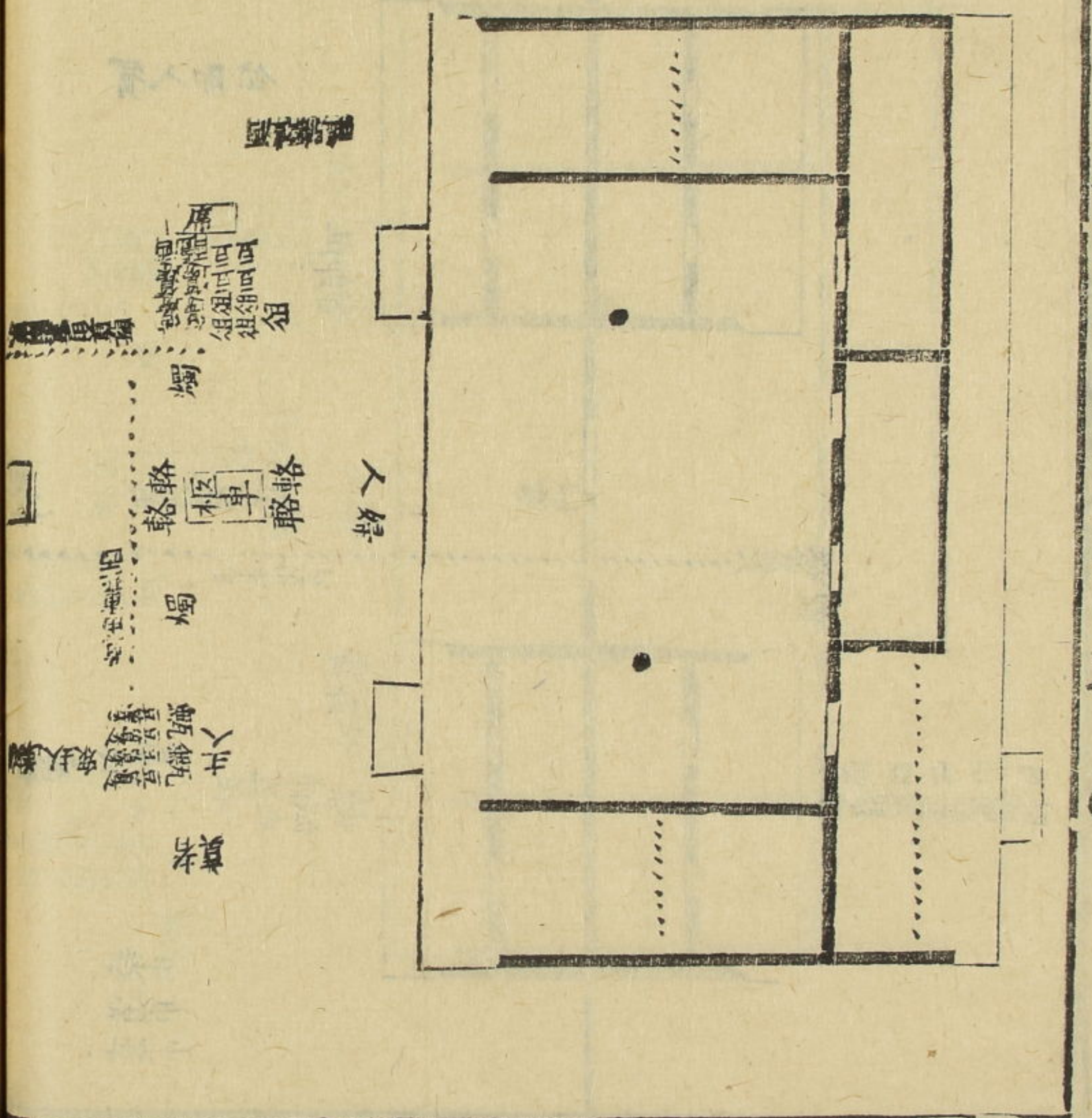
賓卽位

位即入賓

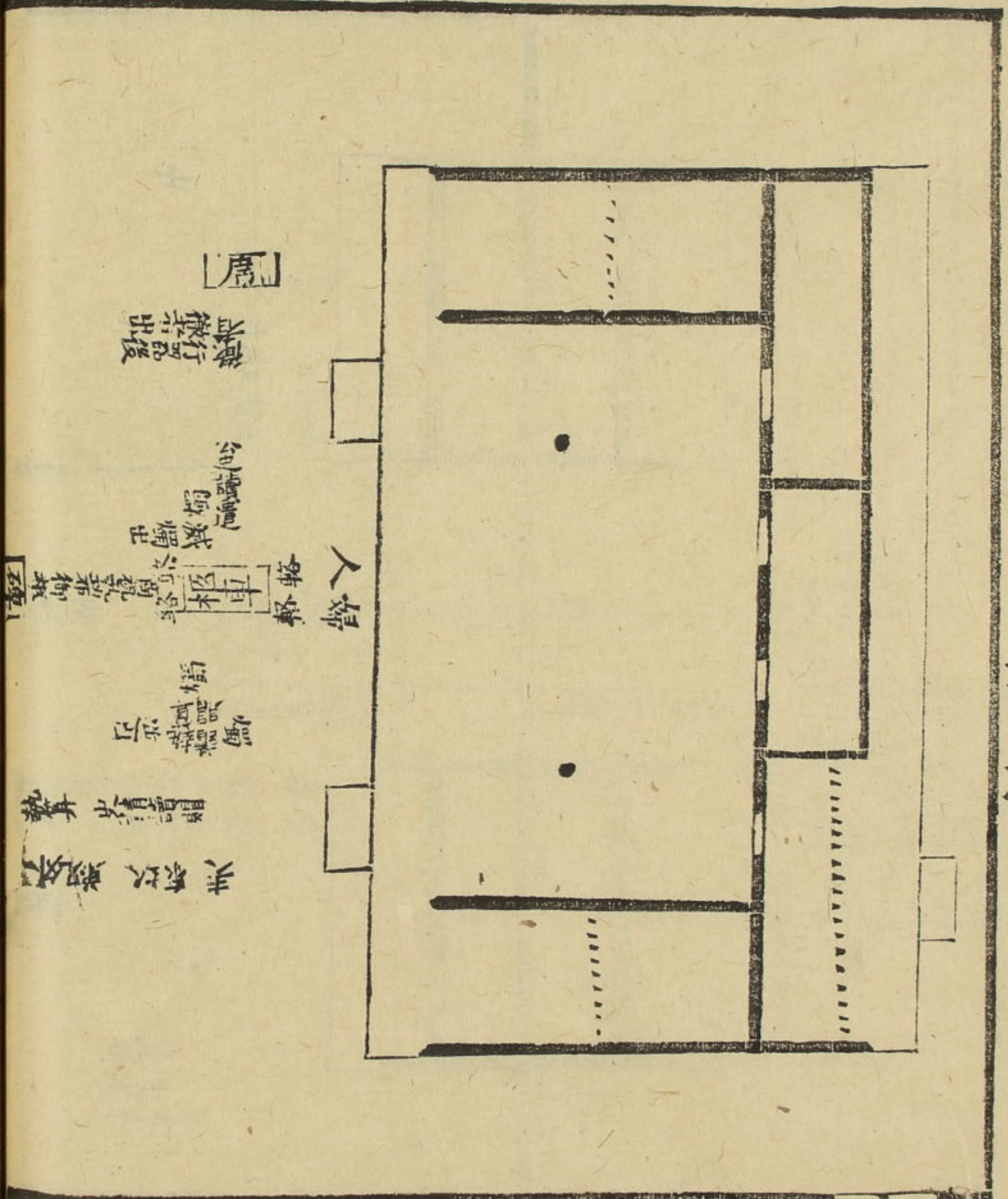
謝道韞字令徽

造奠出重出車

行器行

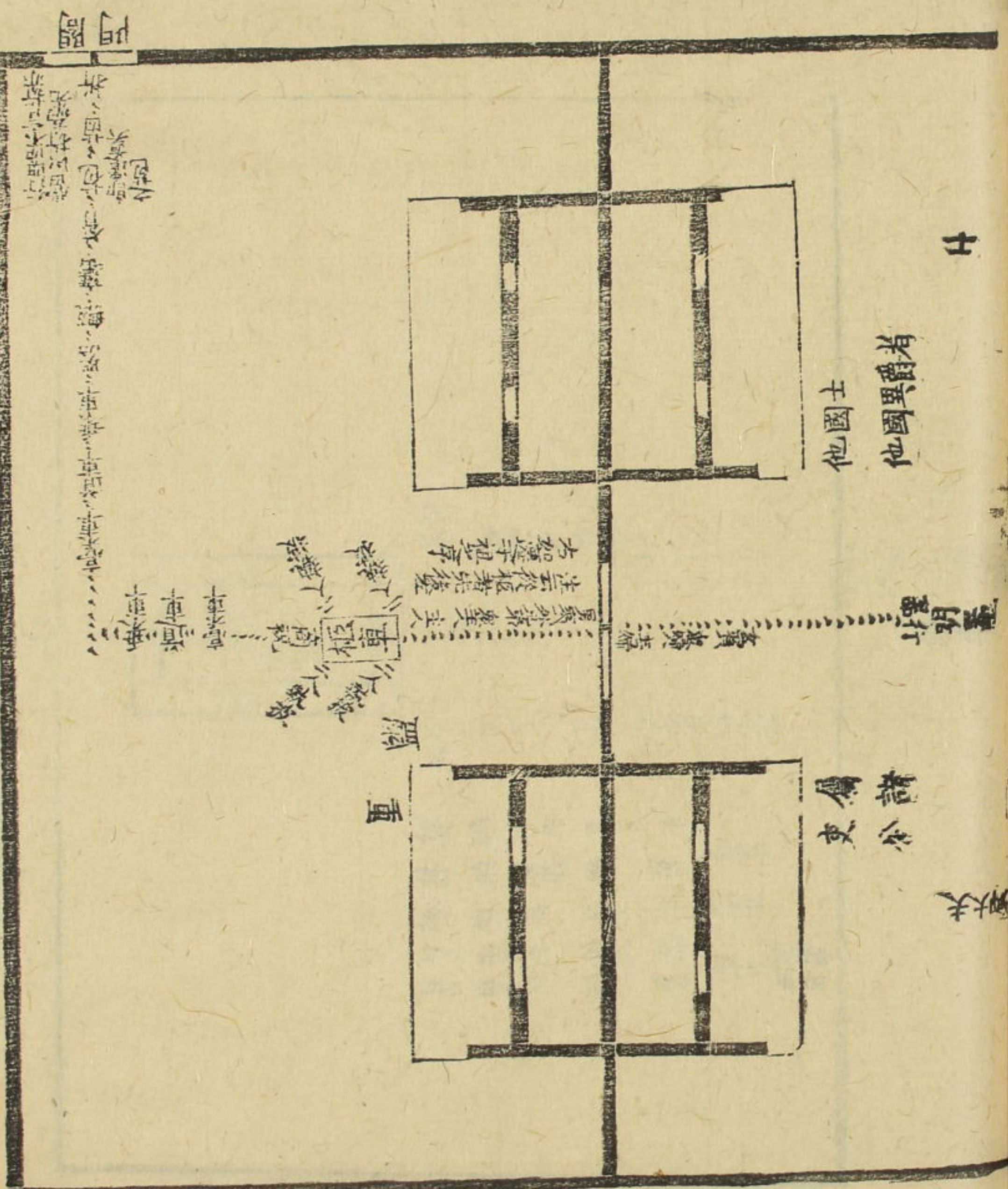
中

他國異國有

他國士

講史

大夫

三

五

主婦

賓女 人婦衆

美次道

主人 泉主人男寶 男寶 泉主人男寶

荷無異甲青干

欽定四庫全書

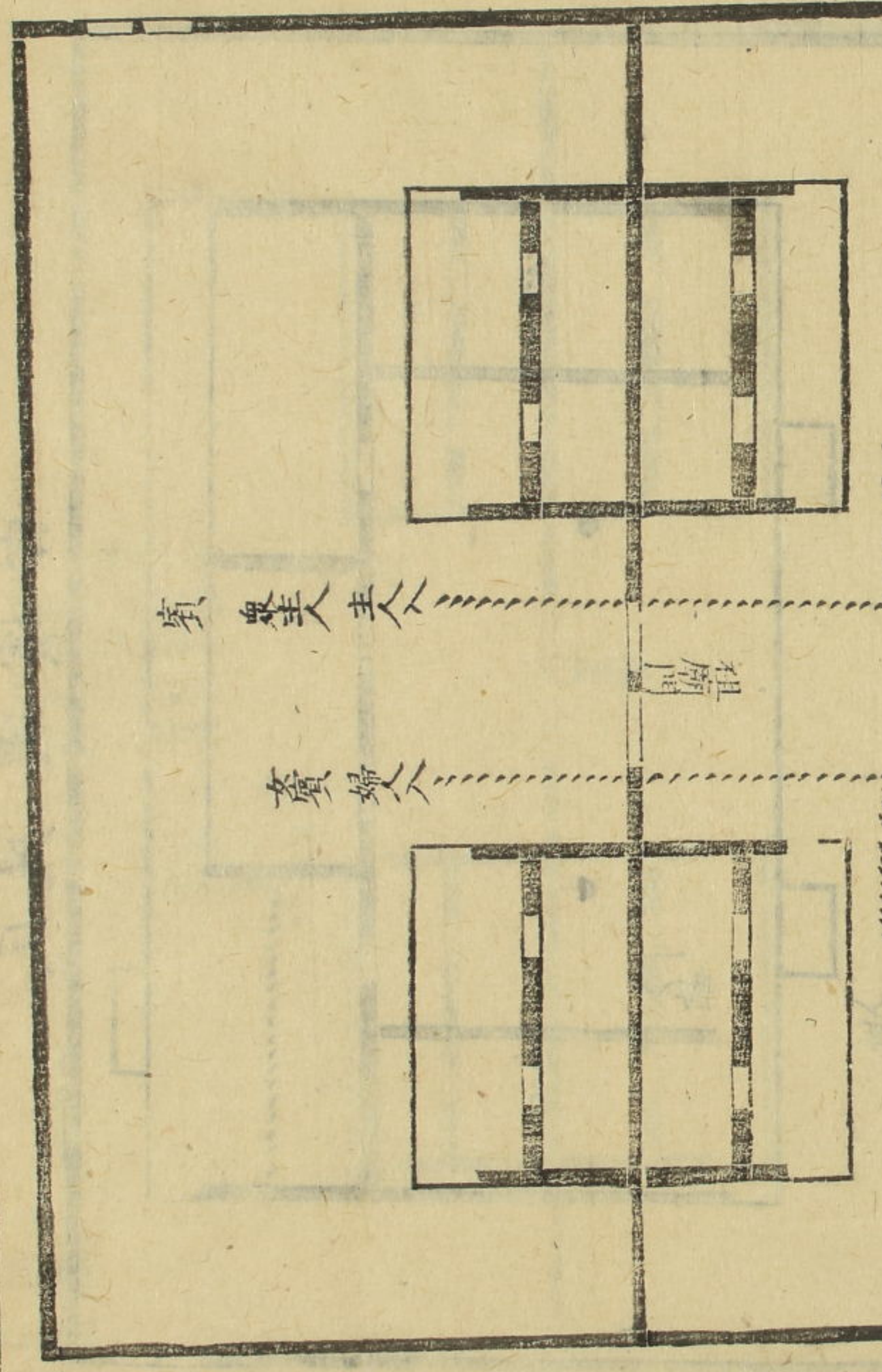
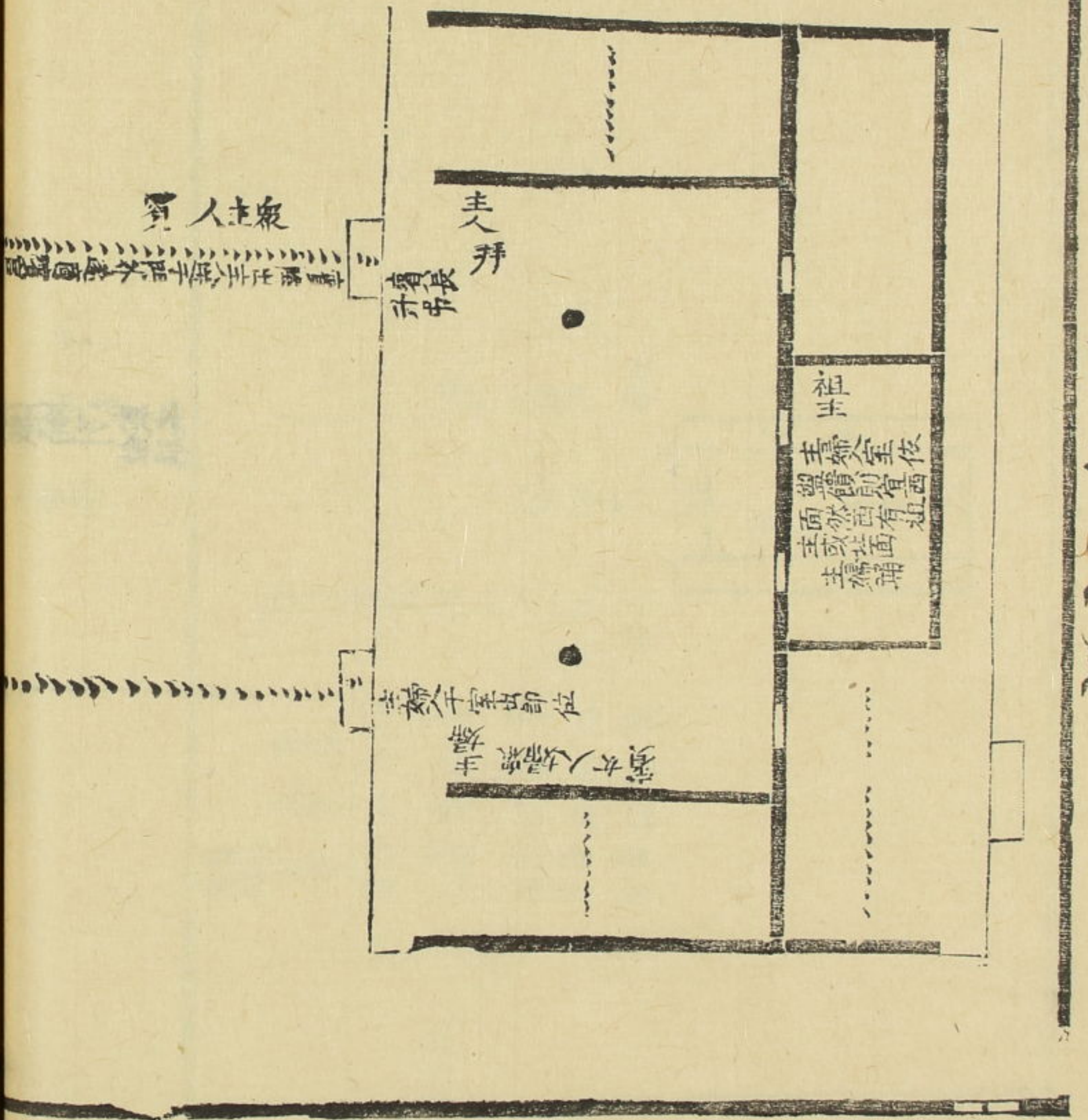
竹筴 琴瑟 校道車

骨盤 骨盤
盤 盤
盆 盆

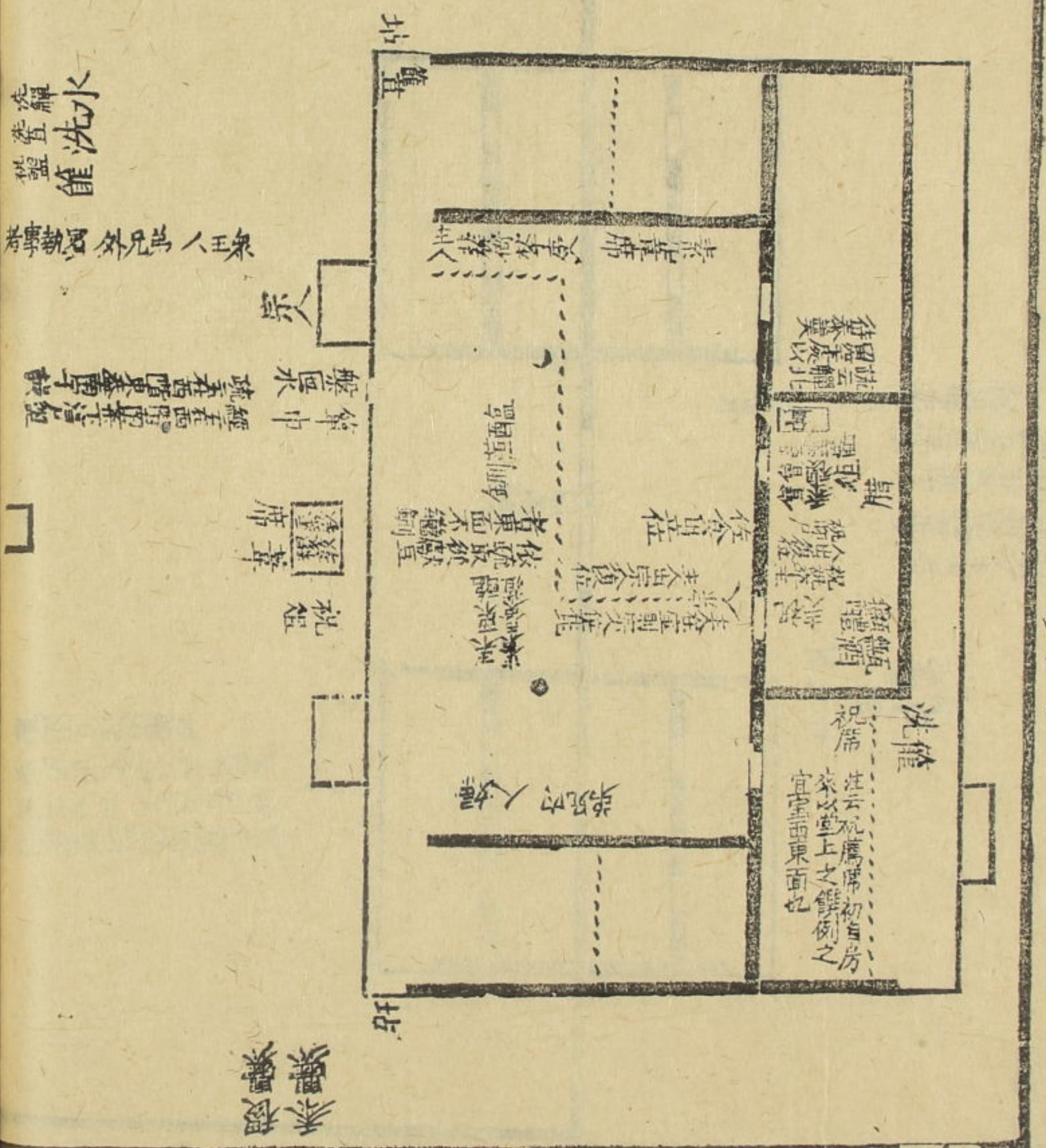
柶車

戰術引戴劍閣

祖於哭反

設饌祭於苴

洗滌
洗滌
洗滌

考事執事 外兄弟 人王衆

經在山西陽城縣北 疏在山西陽城縣北 繫區水

張

席草

祖

普 普

卷之四

祝

魚鼎 腊鼎 微鼎 平明外

聖事錄法卷之五

不興
 魚興
 腊興
 記曰殺牛醢而

記自穀子廟時

组组组

者事執實

左鼎 象鼎 右鼎

祝宗

宗人告有司
具請筵賓
祝布席乃
及宗人出
即位
祝宗人初
位在執事
中

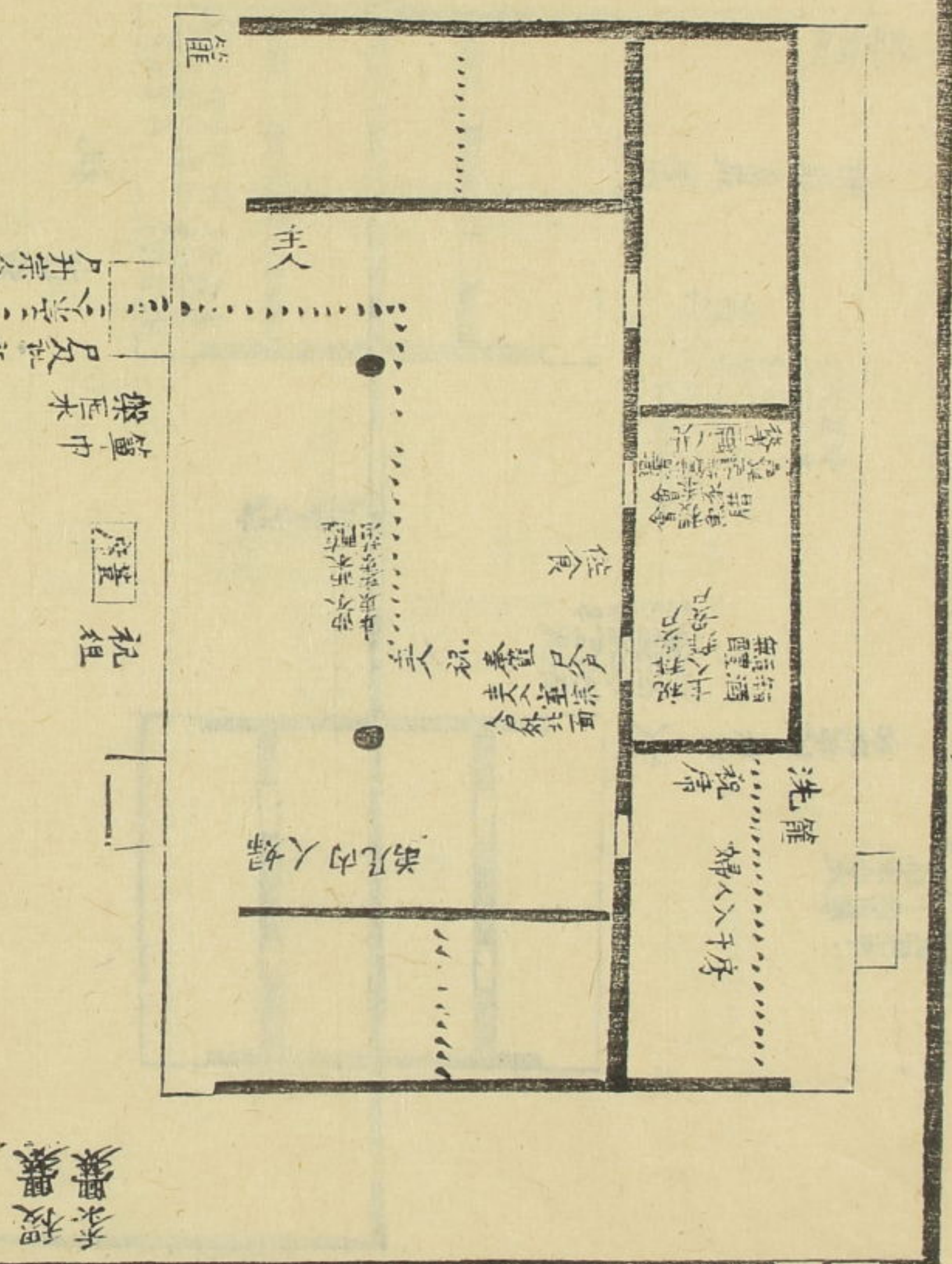
朝還大面見先
哭哭門面西

六 兄弟 賓執事者

實執事者
祝宗人是
士屬書在
此實中

士虞禮一

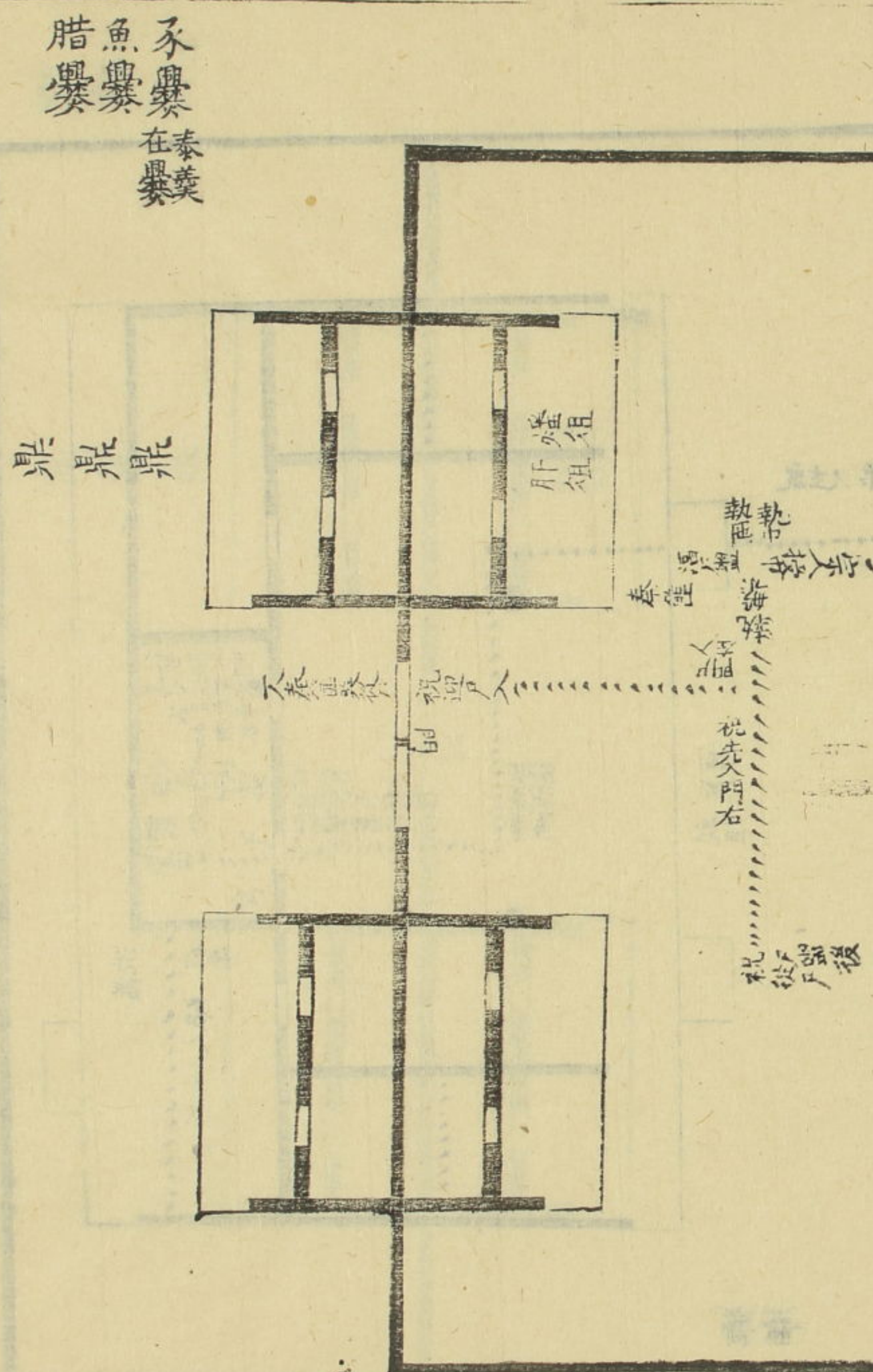
飯丸入尸

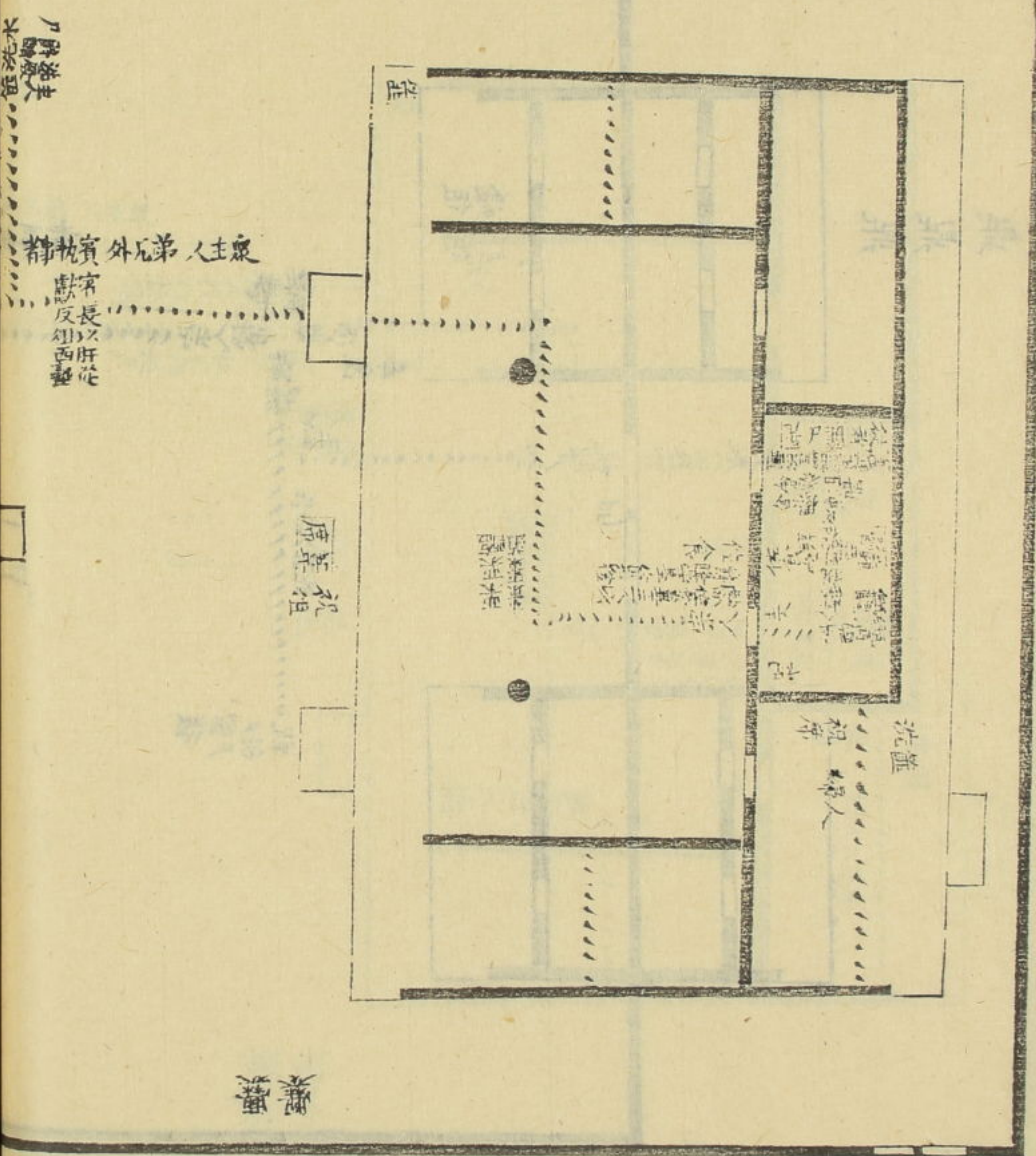
禾稂 禾稂

外兄弟 人主眾

者事執

尸 爵 人 主

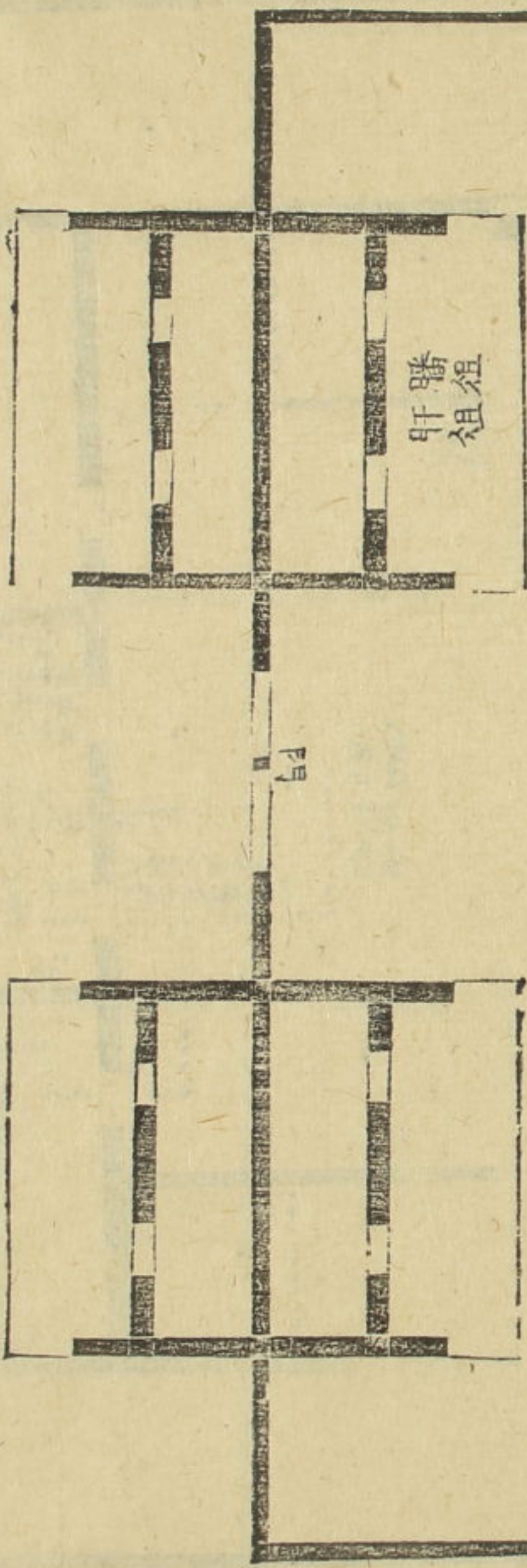

樂舞

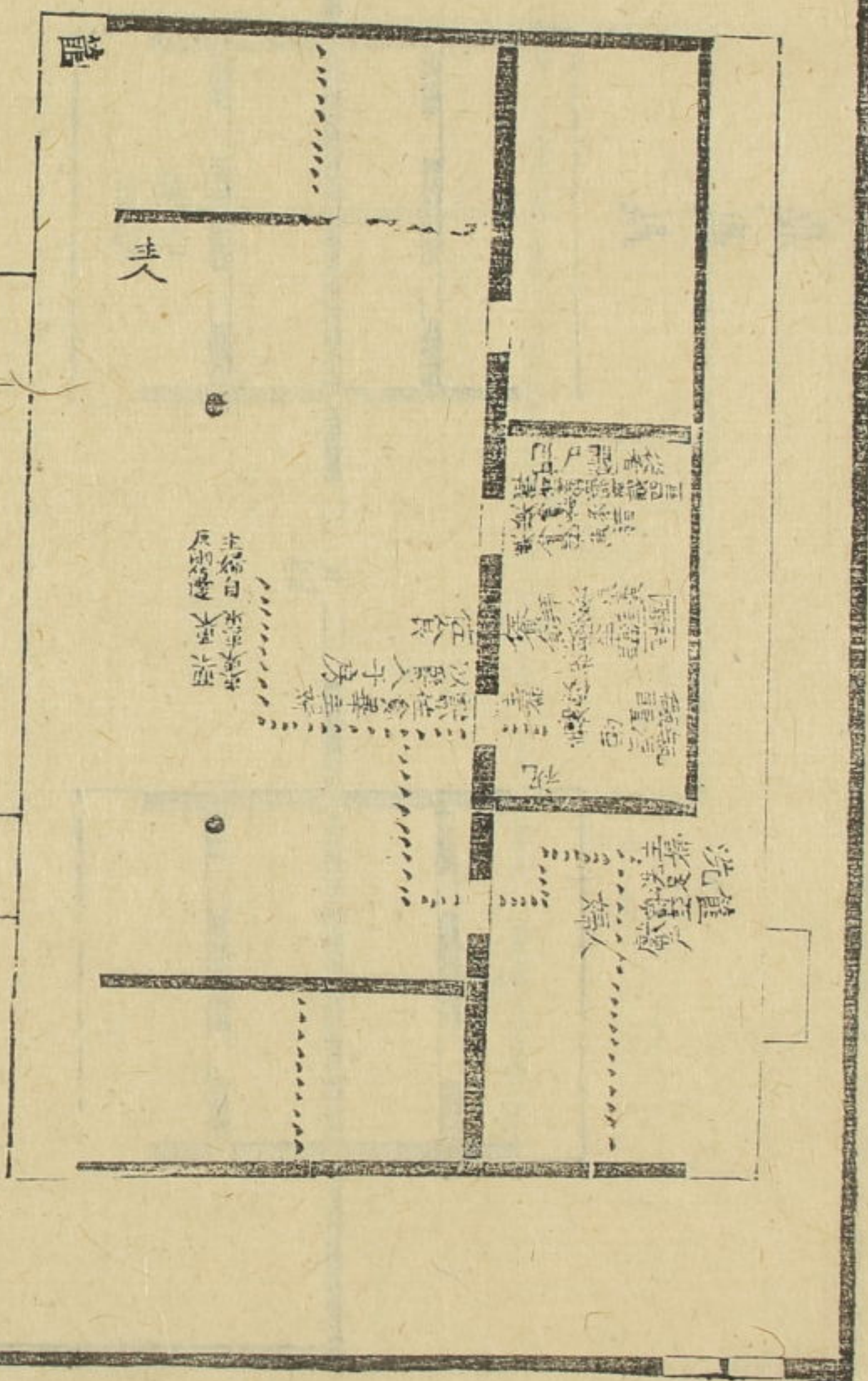
尸 爵 人 主
尸 爵 人 主
尸 爵 人 主

樂舞

樂舞

主人婦亞獻

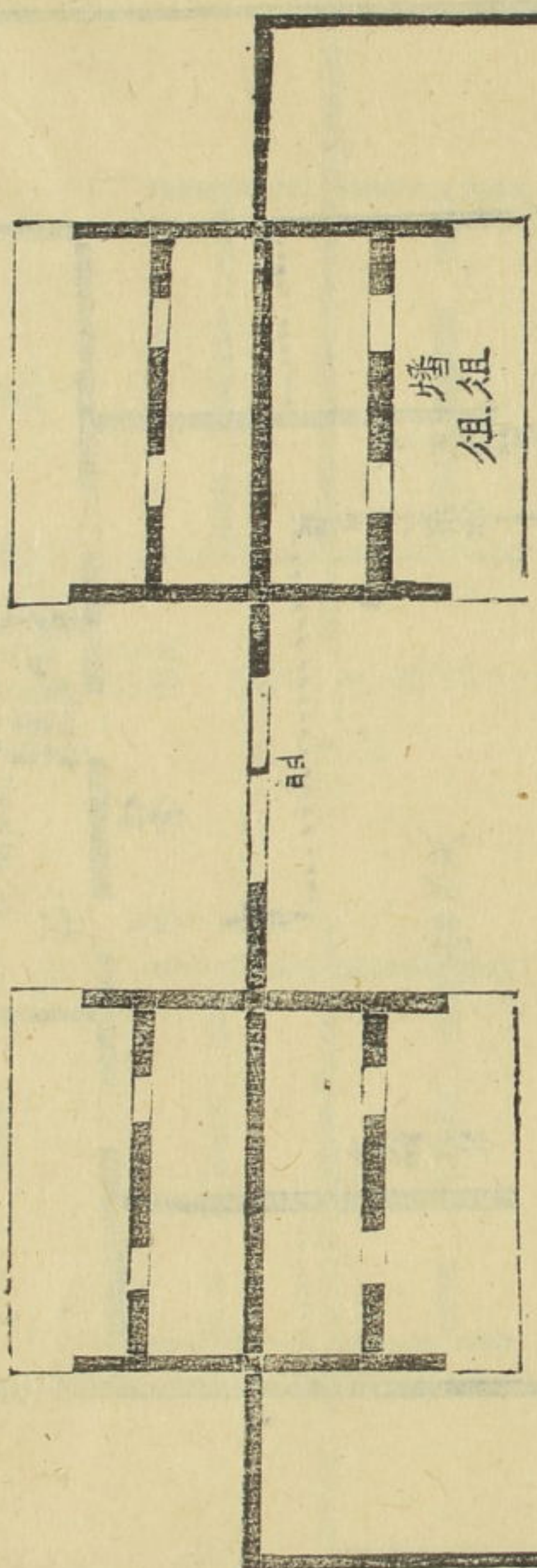

樂舞

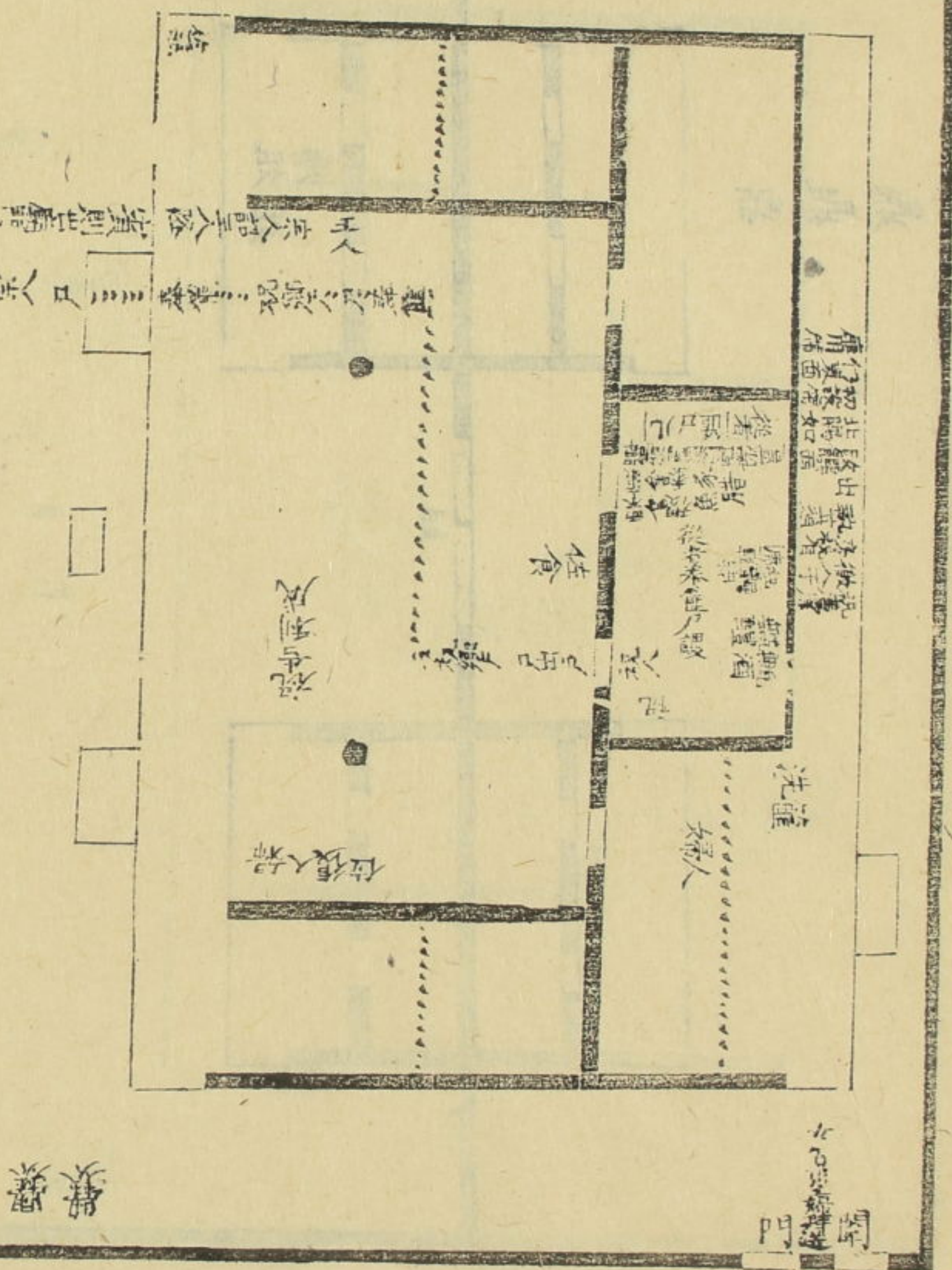
主人兄弟入主殿
省長以燭從
殿及祖西登

樂舞樂

樂舞樂

賓送饌改出尸

經云祝及飯執事退
特闕隔屏後主人除設
云乃出視及入門至北面
復位俟後祭金聲則從
人既降祝及飯提主降
實出之文不啻重述且
出門視及入門人徹也既
徹其俎則祭信門門
之則左北面俎位宗人
詔降耳記經所言降
之故不言徹也

禮記集說卷之六

禮記集說卷之六

祝鄉尸定尸

饌

饌

位復賓

賓復位

饌

祝宗人復位

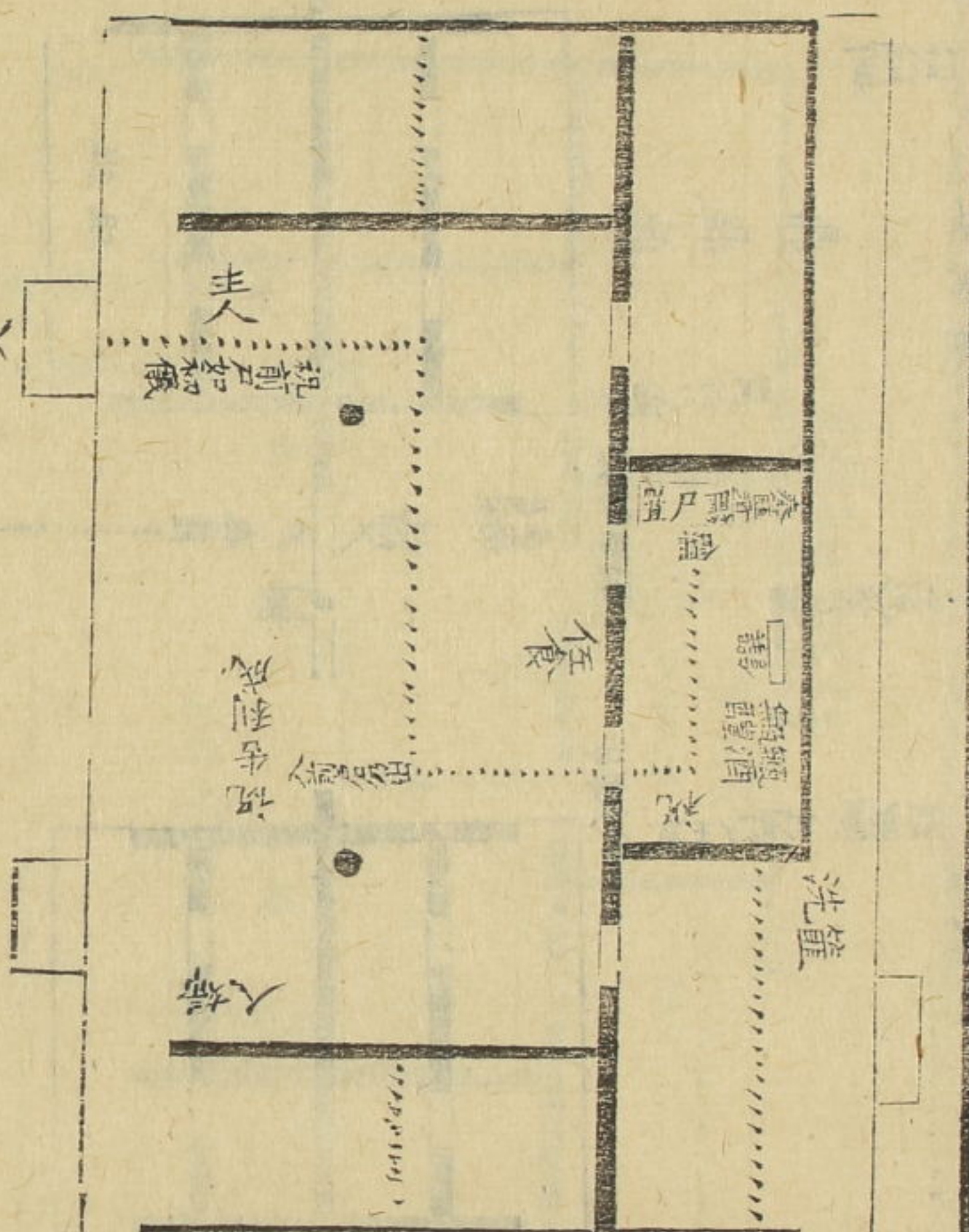
宗人進事畢

賓出未達于大門

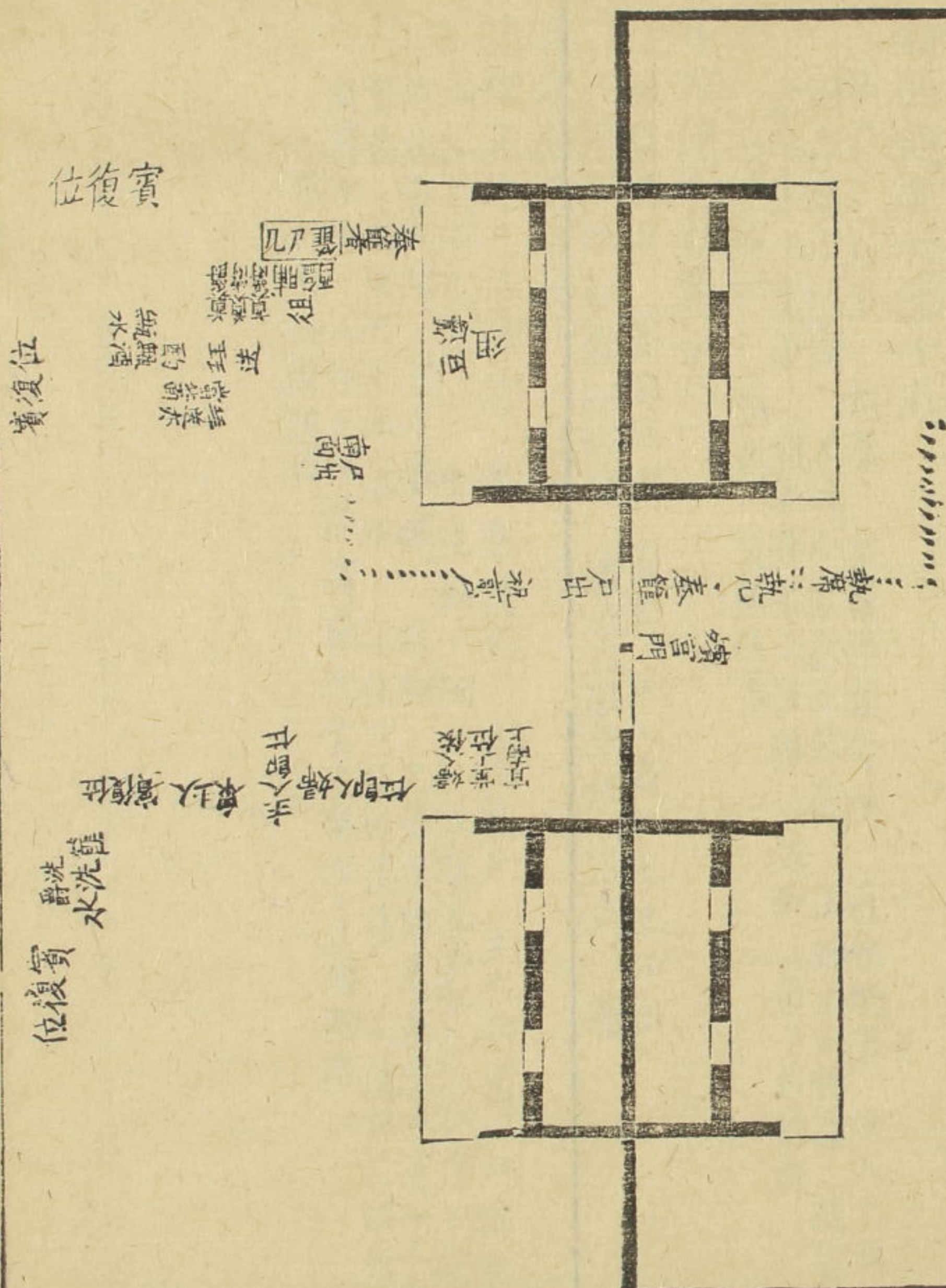
主人復位賓復位

位復賓

卒哭獻畢餞尸

執賓 弟兄衆 人主友

儀禮圖卷第五

儀禮圖

賜進士出身充

實錄館纂脩官

武英殿協脩官翰林院編脩張惠遠

卷第六

特性饋食禮第十五

筮日宿尸視濯視殺陳器卽位直祭酌奠尸入九飯主人
酌尸獻祝佐食主婦亞獻獻祝佐食主婦主人致爵獻賓
獻兄弟內兄弟嗣舉奠弟子舉觶旅酬弟子各舉觶酬賓
利成徹俎養徹俎改饌送賓

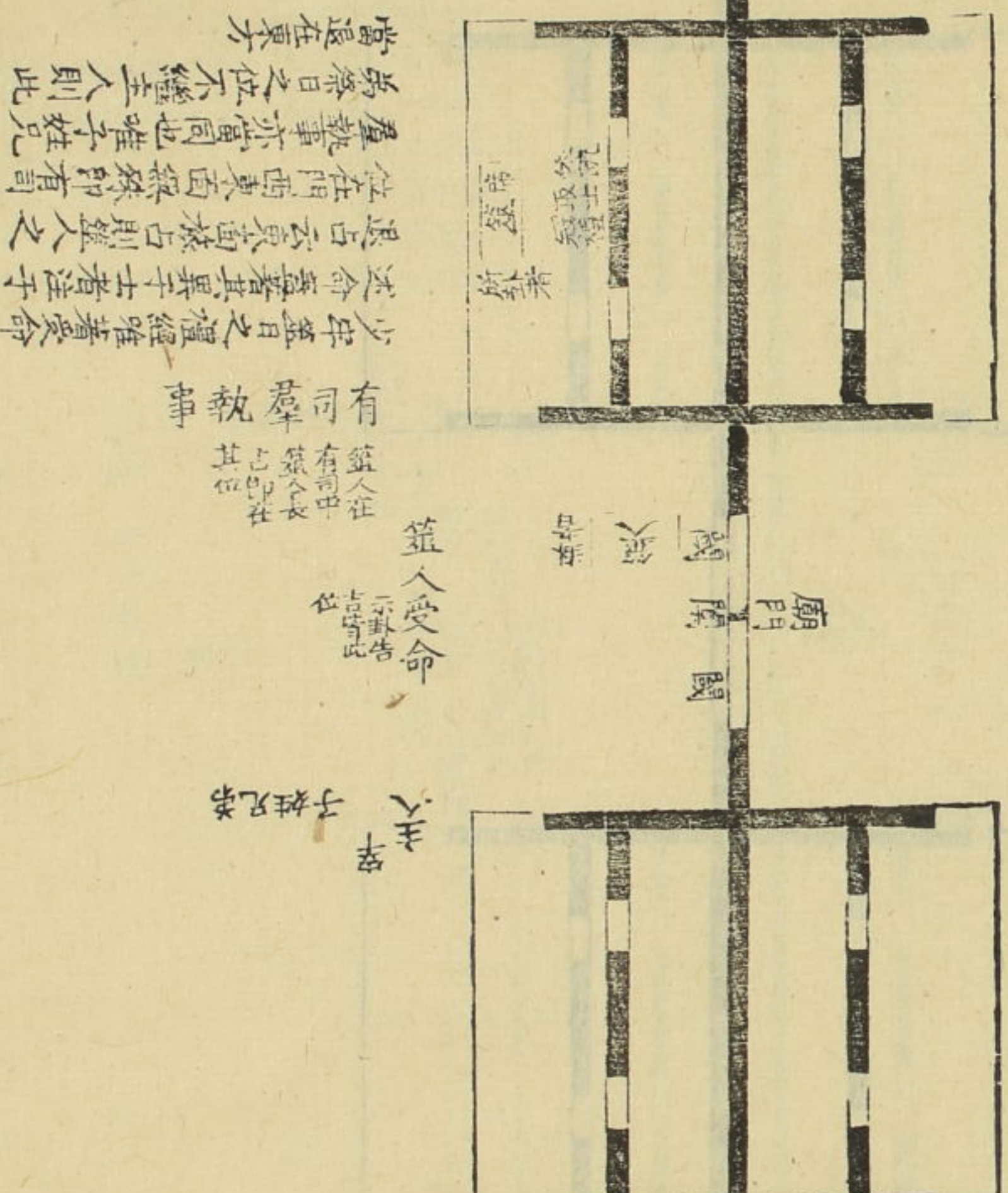
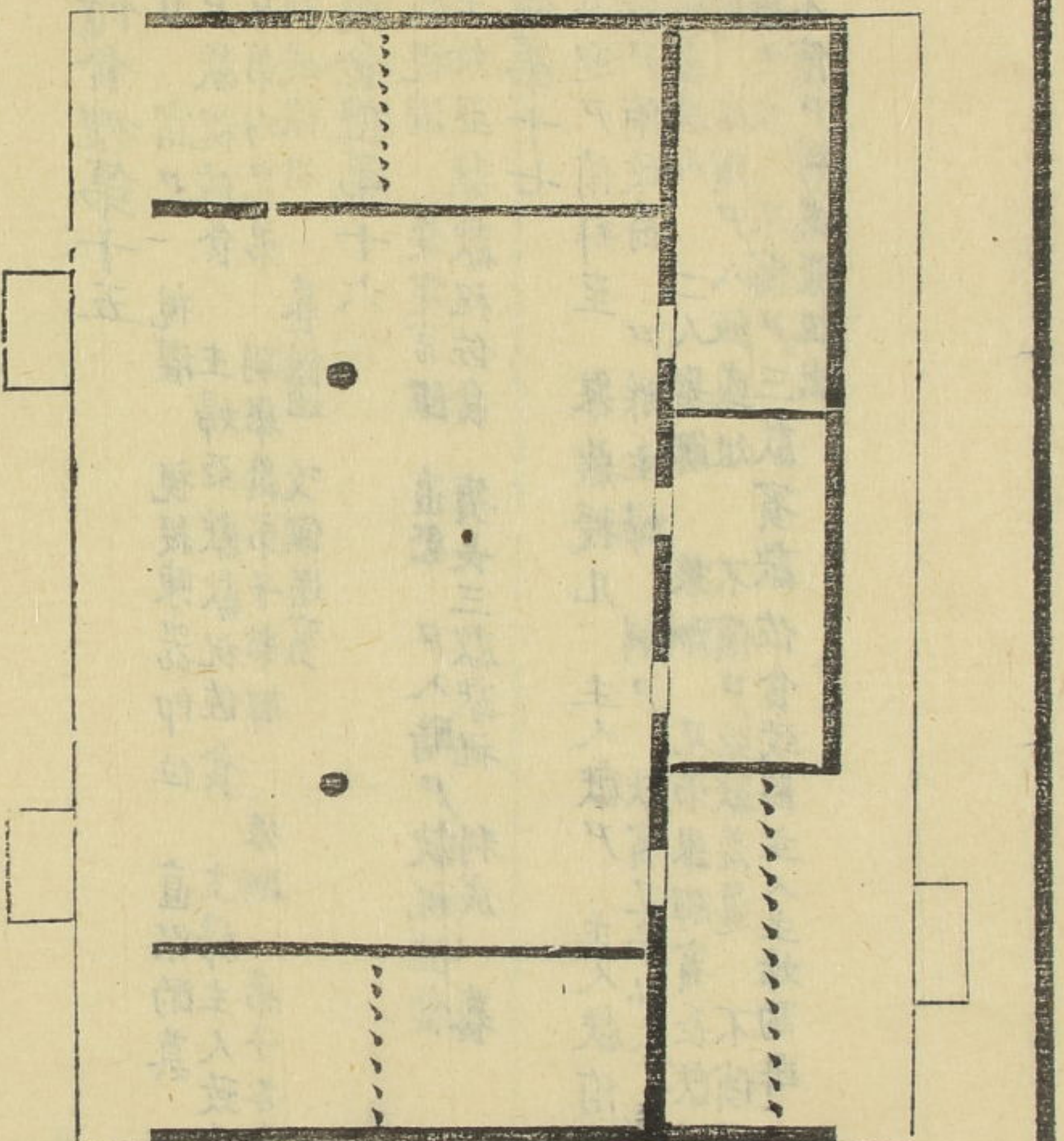
少牢饋食禮第十六

視殺視濯羹定官饌直祭尸入酌尸獻祝佐食
主婦亞獻獻祝佐食賓長三獻獻祝利成養

有司徹第十七

饌具迎尸侑拜至舉鼎授几主人獻尸主人獻侑尸酢主人主
婦獻尸侑致爵尸酢主婦酬尸獻賓兄弟私人尸作三獻爵賓獻
侑致爵主人不償尸八飯成俎旅酬尸兄弟舉觶賓長獻尸賓一人舉觶無
算爵主人不償尸八飯成俎旅酬尸兄弟舉觶賓長獻尸賓一人舉觶無
致爵主人不償尸八飯成俎旅酬尸兄弟舉觶賓長獻尸賓一人舉觶無
不償尸利成徹俎出

筮日

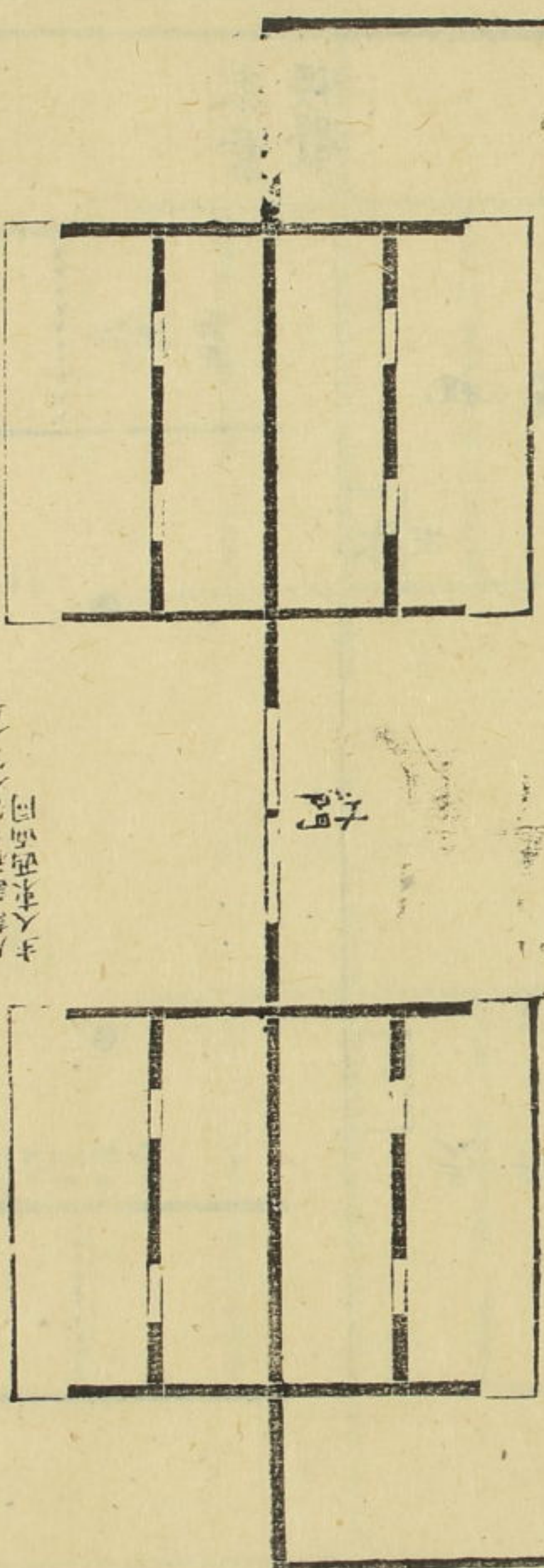
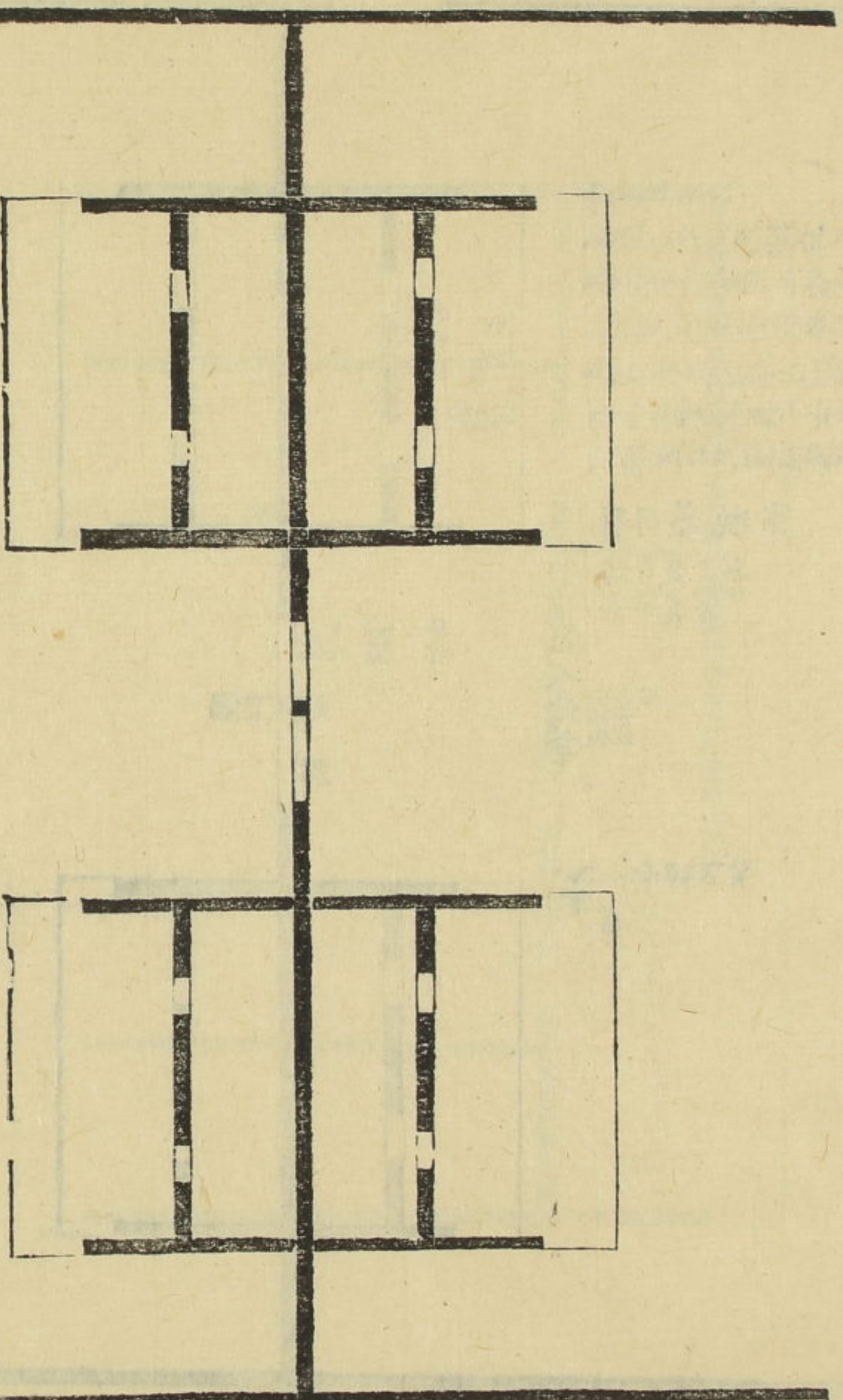
以命筮者其于士者注于
以命筮者其于士者注于
以命筮者其于士者注于
以命筮者其于士者注于
以命筮者其于士者注于
以命筮者其于士者注于
以命筮者其于士者注于
以命筮者其于士者注于
以命筮者其于士者注于
以命筮者其于士者注于

有司
有司
有司
有司
有司
有司
有司
有司
有司
有司

命筮
命筮
命筮
命筮
命筮
命筮
命筮
命筮
命筮
命筮

主人
主人
主人
主人
主人
主人
主人
主人
主人
主人

尸 婦

少宗人尸位視祭主人又再拜禮畢主人退
尸許諾主人又再拜禮畢主人退
持不拜以不重祭主亡有就於後
注云尸出則左不致禮而還祭主之
尸當出而祭主不致禮而還祭主之
注云尸出則左不致禮而還祭主之
注云尸出則左不致禮而還祭主之

子姓兄弟 賓 祝

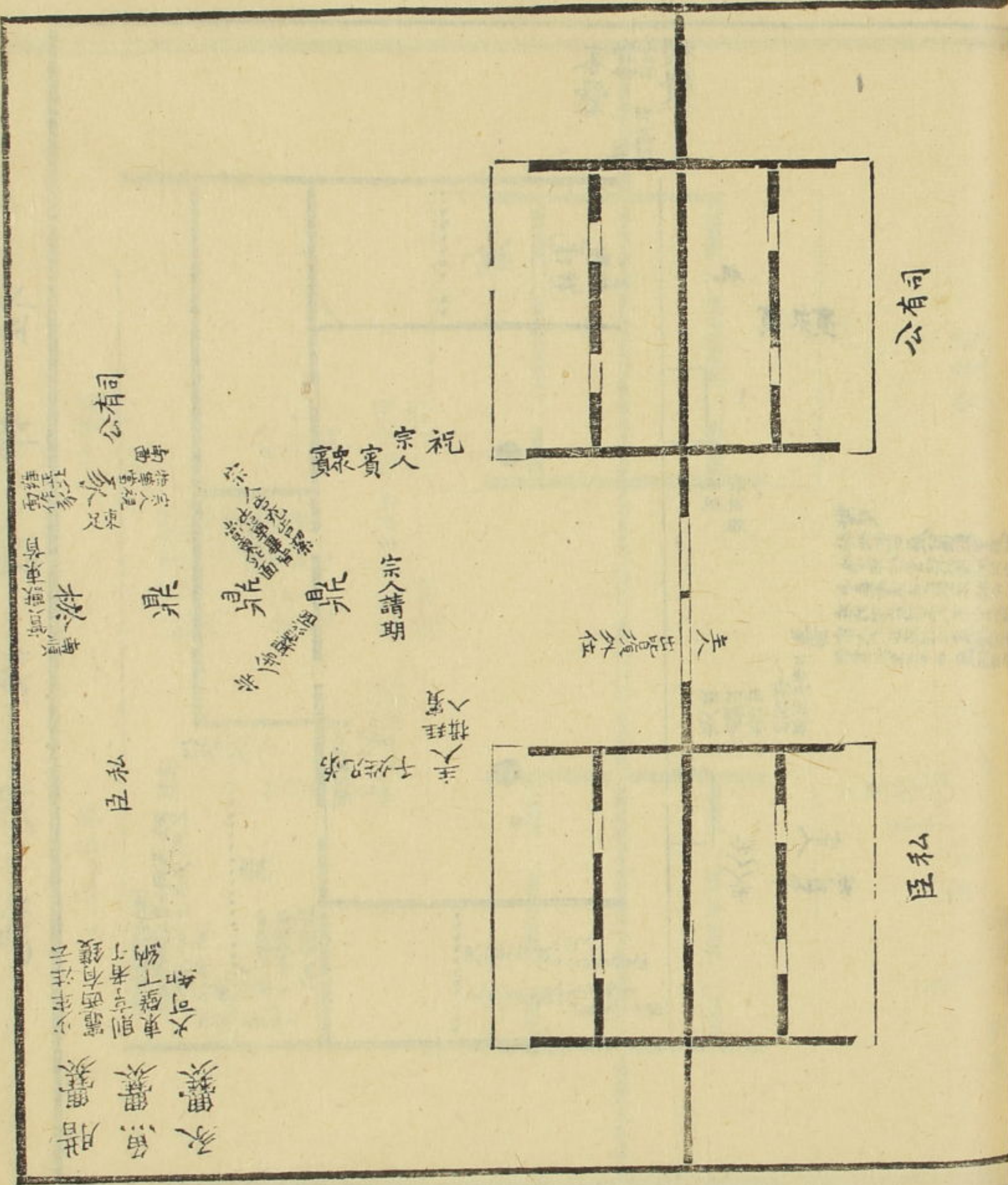
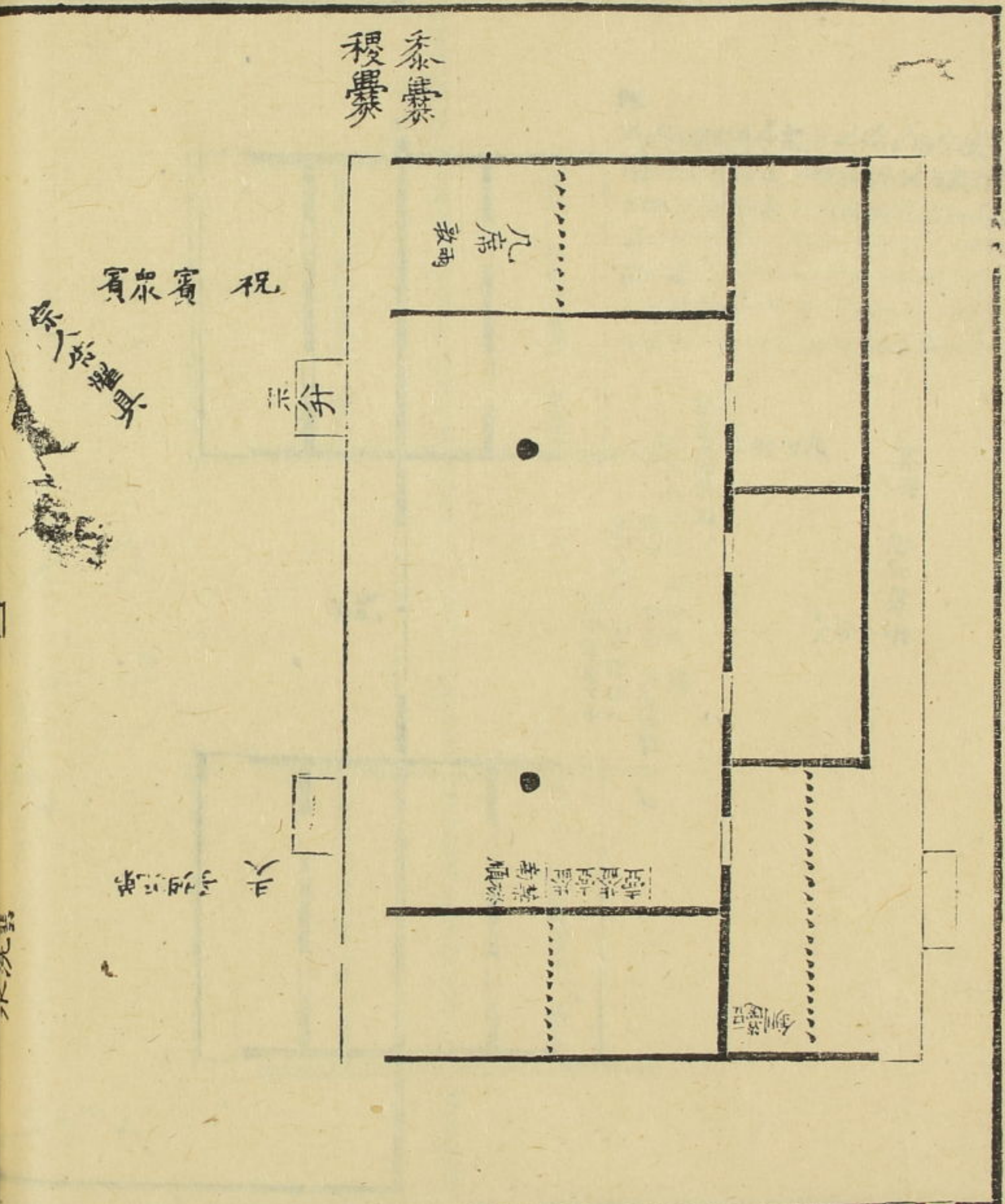
夫

兄弟姓子

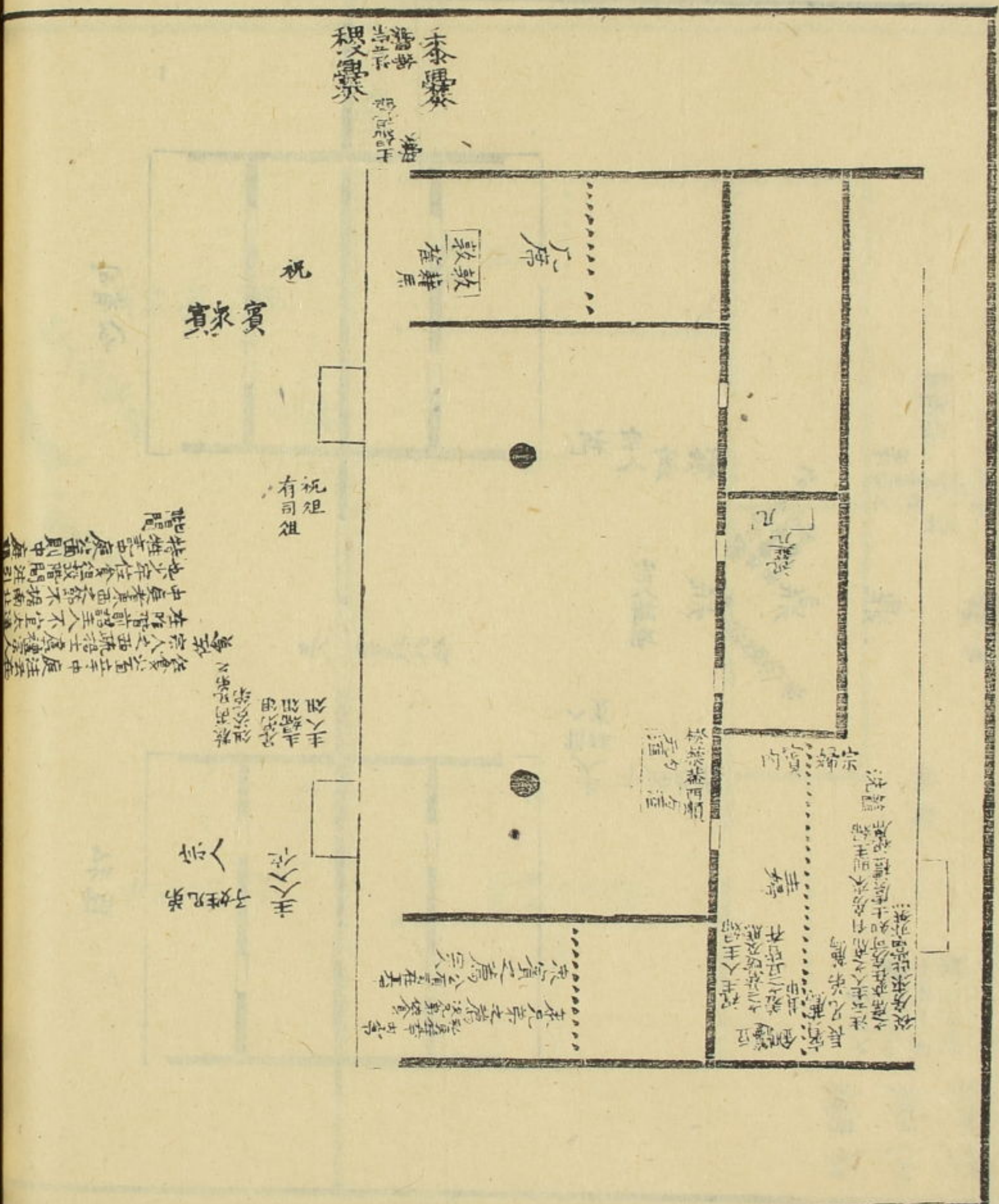
宗人東面視

主人東面視
宗人東面視
宗人東面視
宗人東面視

視濯

位卽器陳殺視

公司

臣私

洗雪

水區
中算

公司

臣私

永魚鼎

主人視敬

美子姓兄弟

主入卽位
寓主接入拜

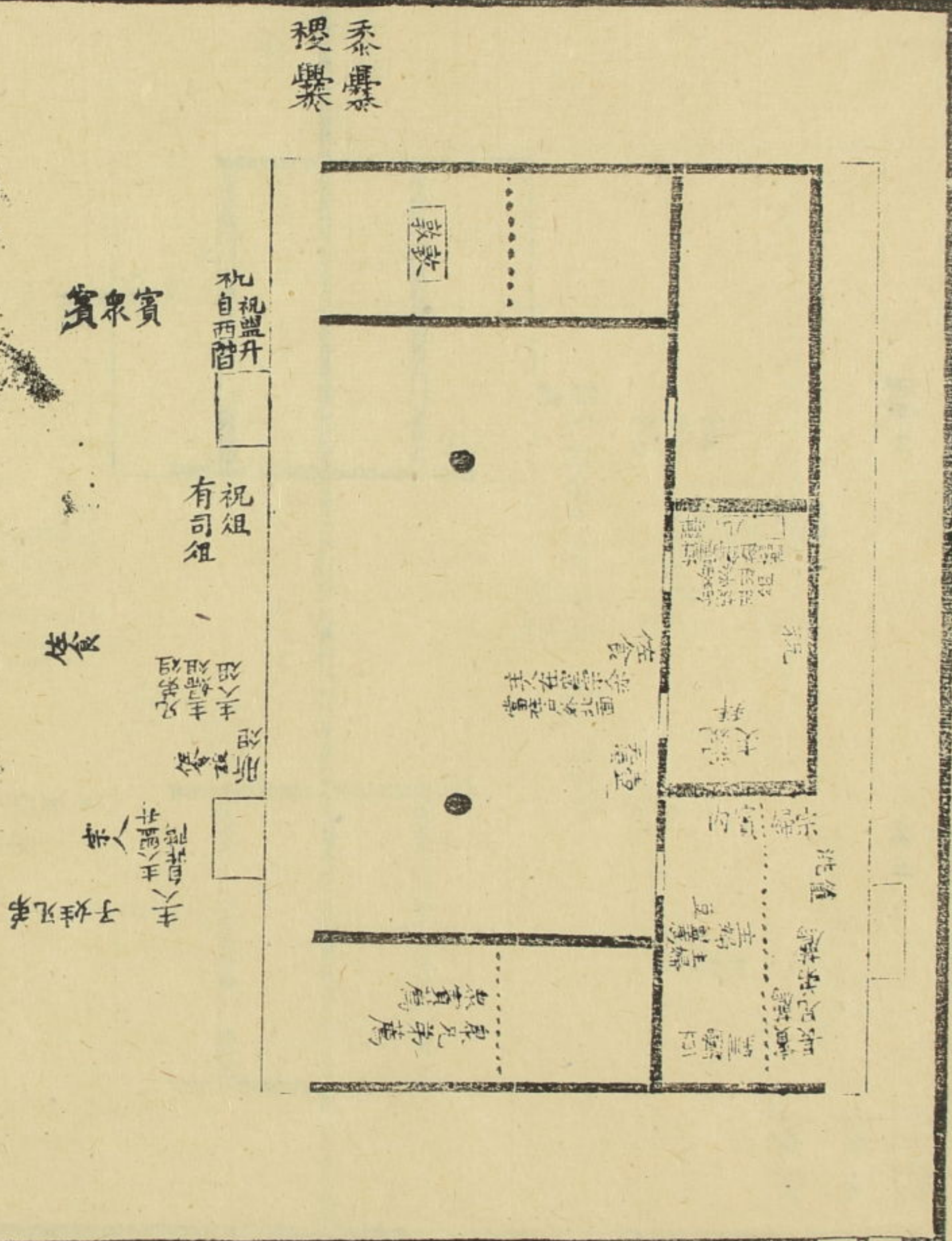
樂無終

宗祝

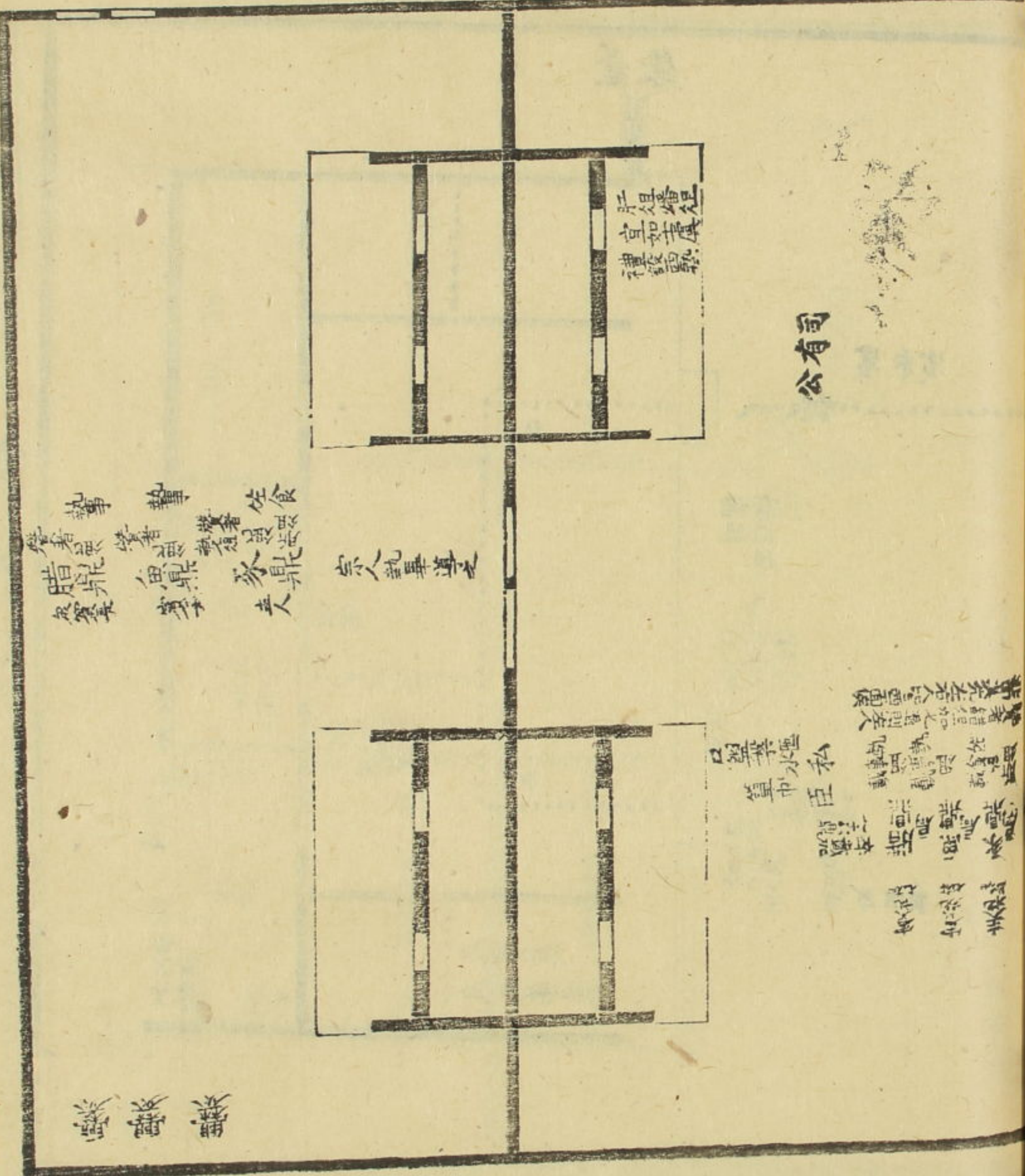
賓衆賓

[illegible]

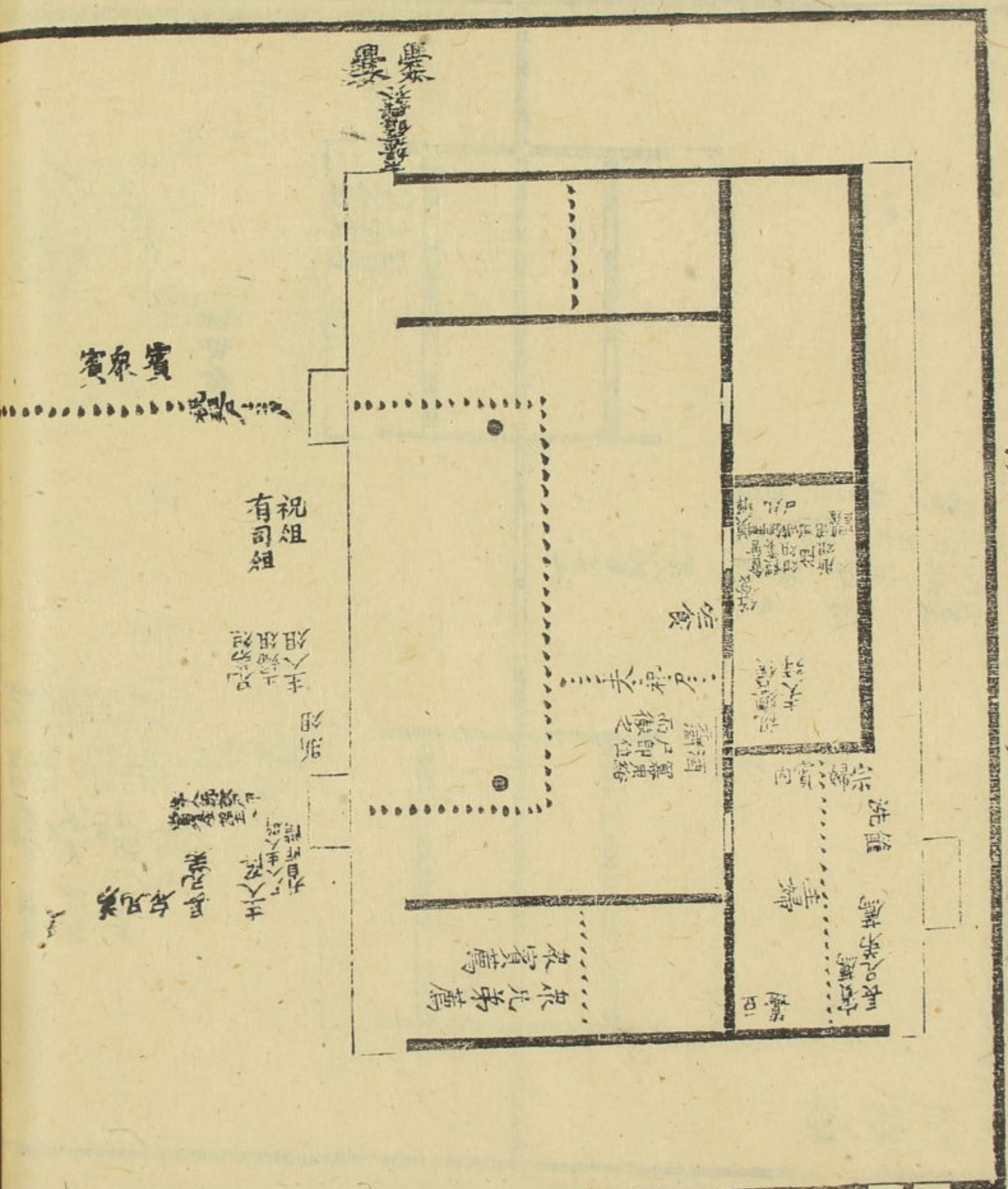
奠酌祭直

公有司

飯九入尸

東賓賓

有司組

主人

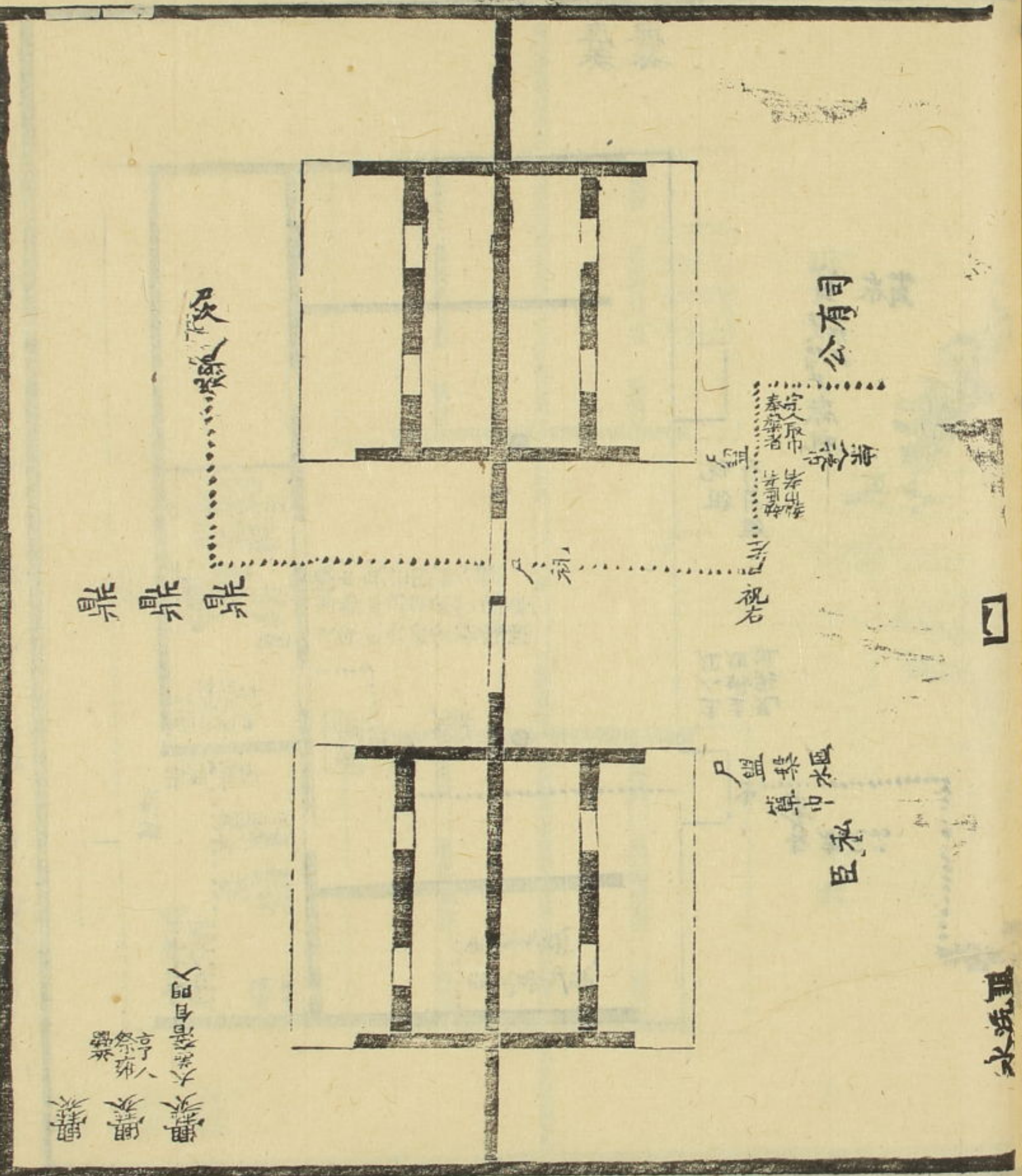
東賓賓

尸

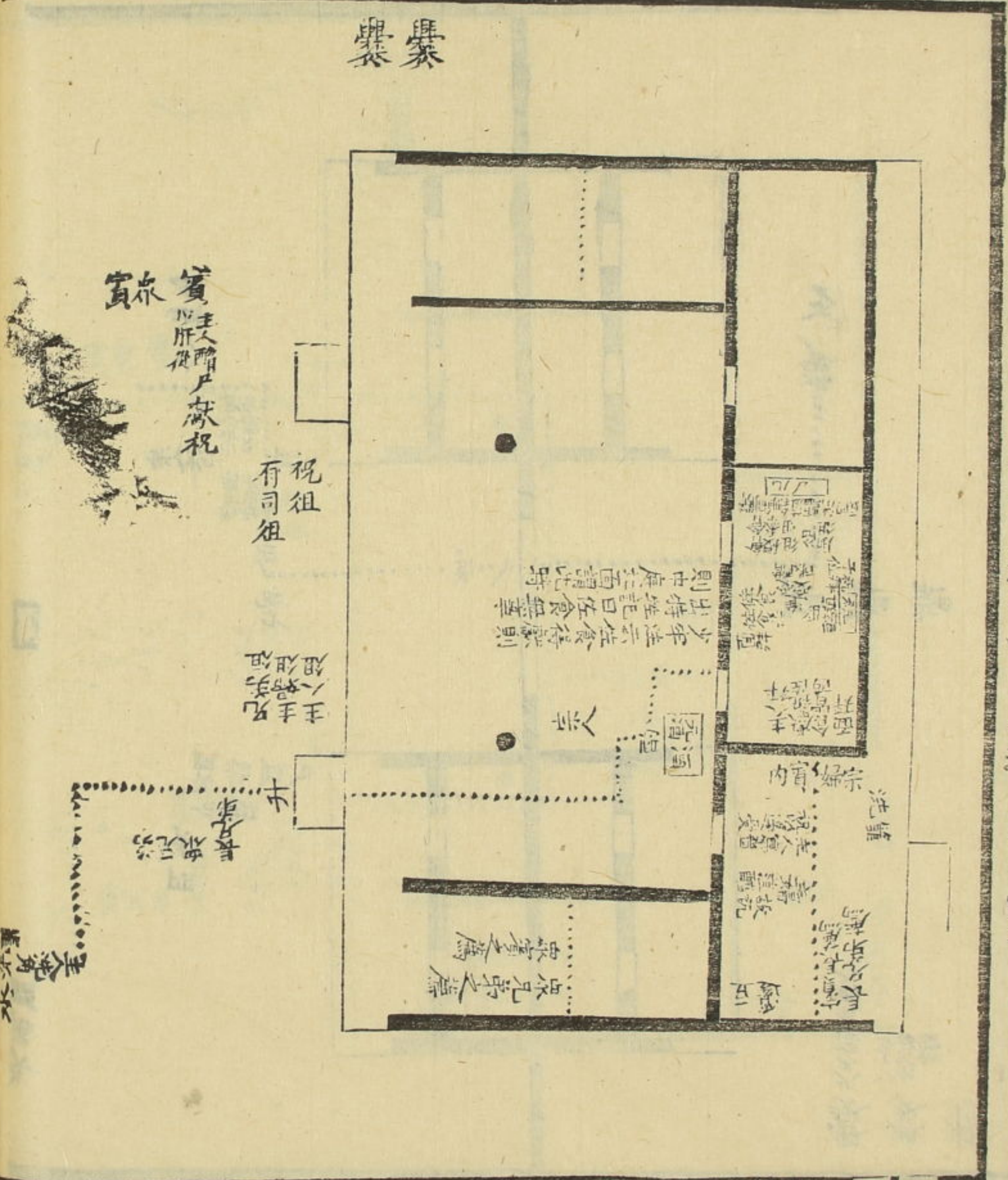
祝

東賓賓

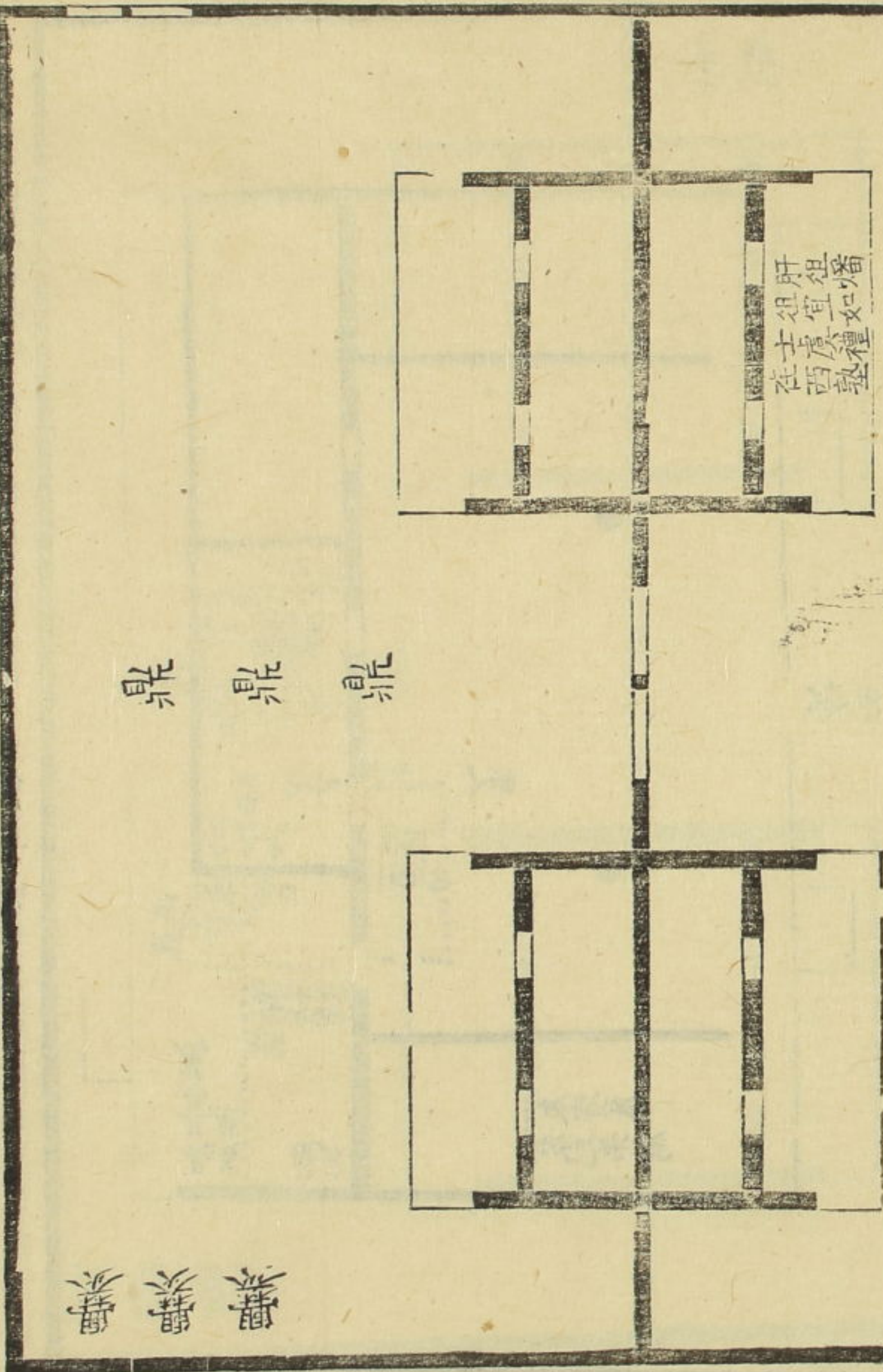
特牲饋食禮

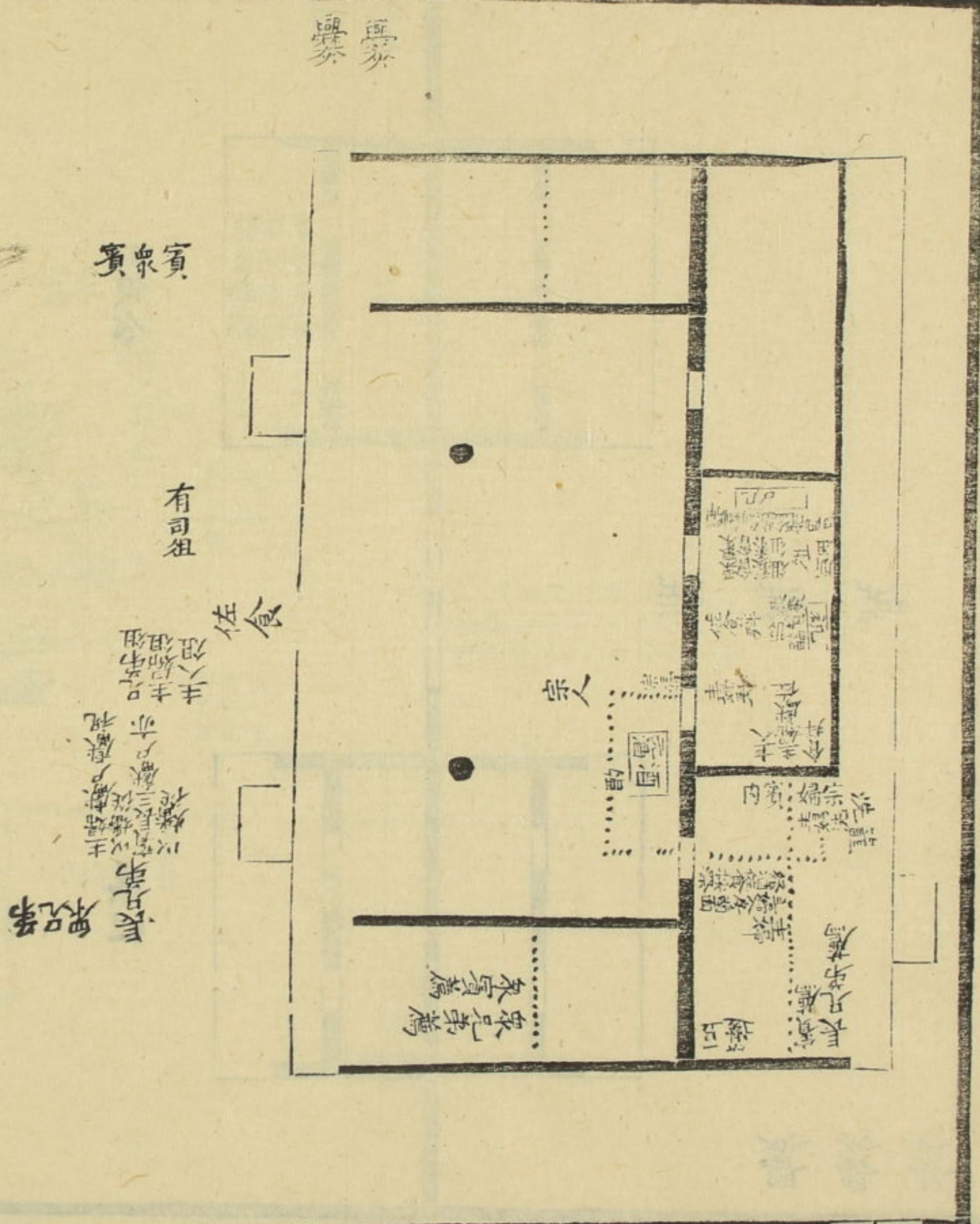
主人酌尸祝佐食圖

司有公

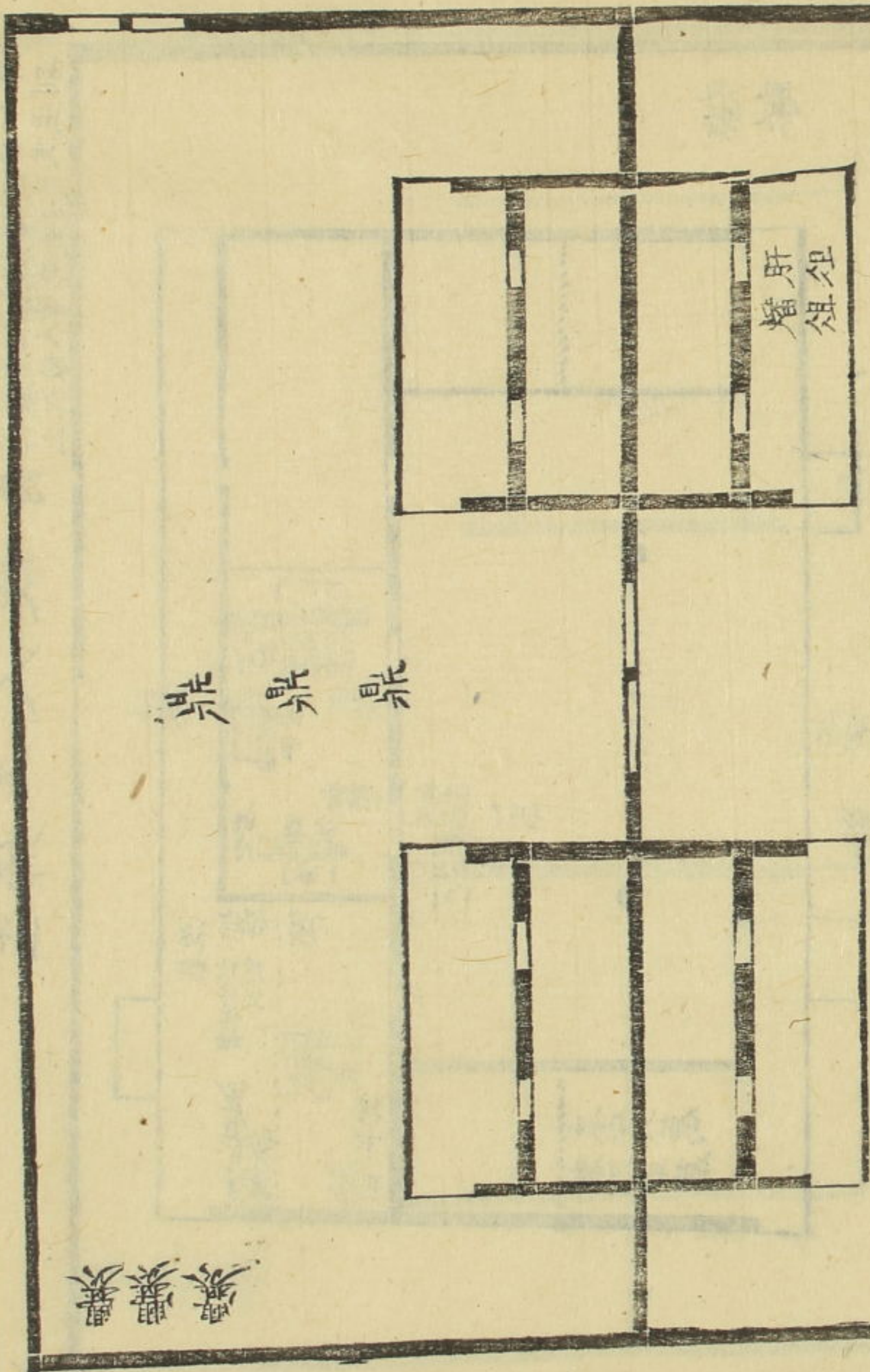

主婦亞獻獻祝佐食食賓

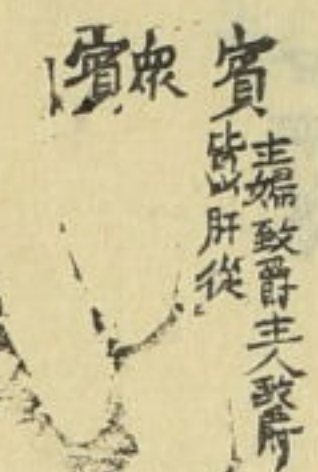

公有司

臣私

魯致人主婦主

有司俎

會學

美里組

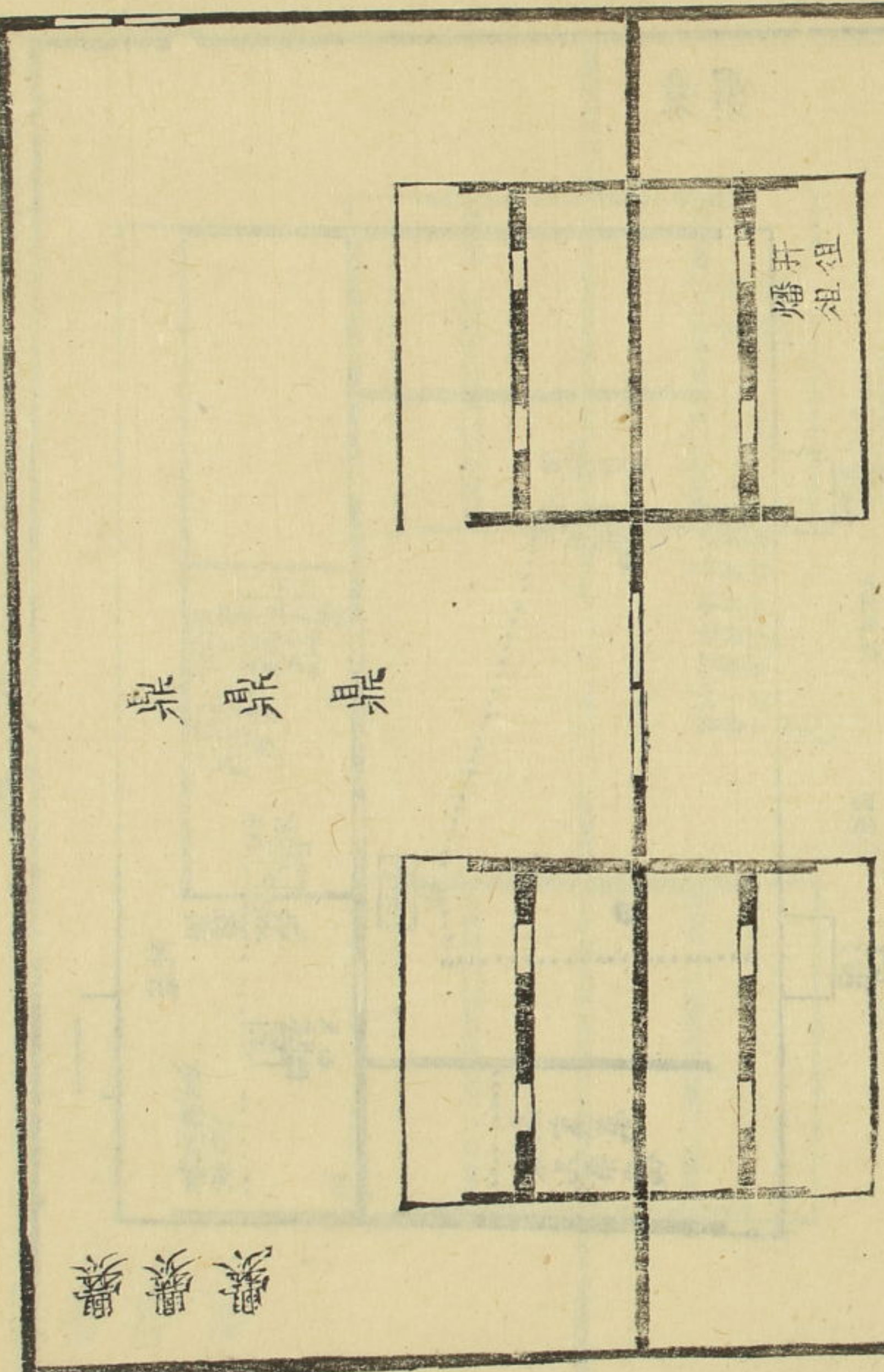
主
主
主
主
主

長兄弟

卷之六

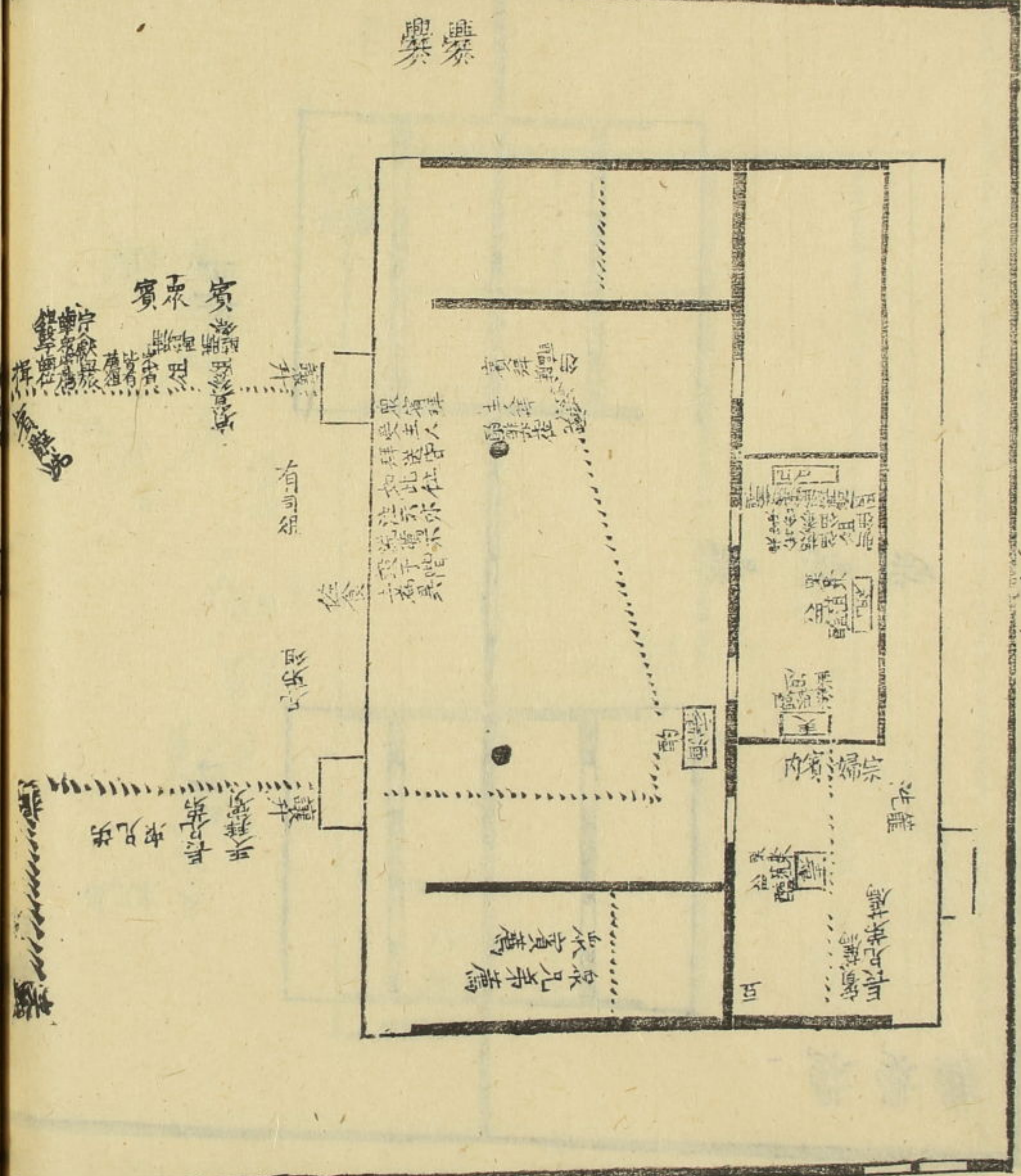
同

臣私

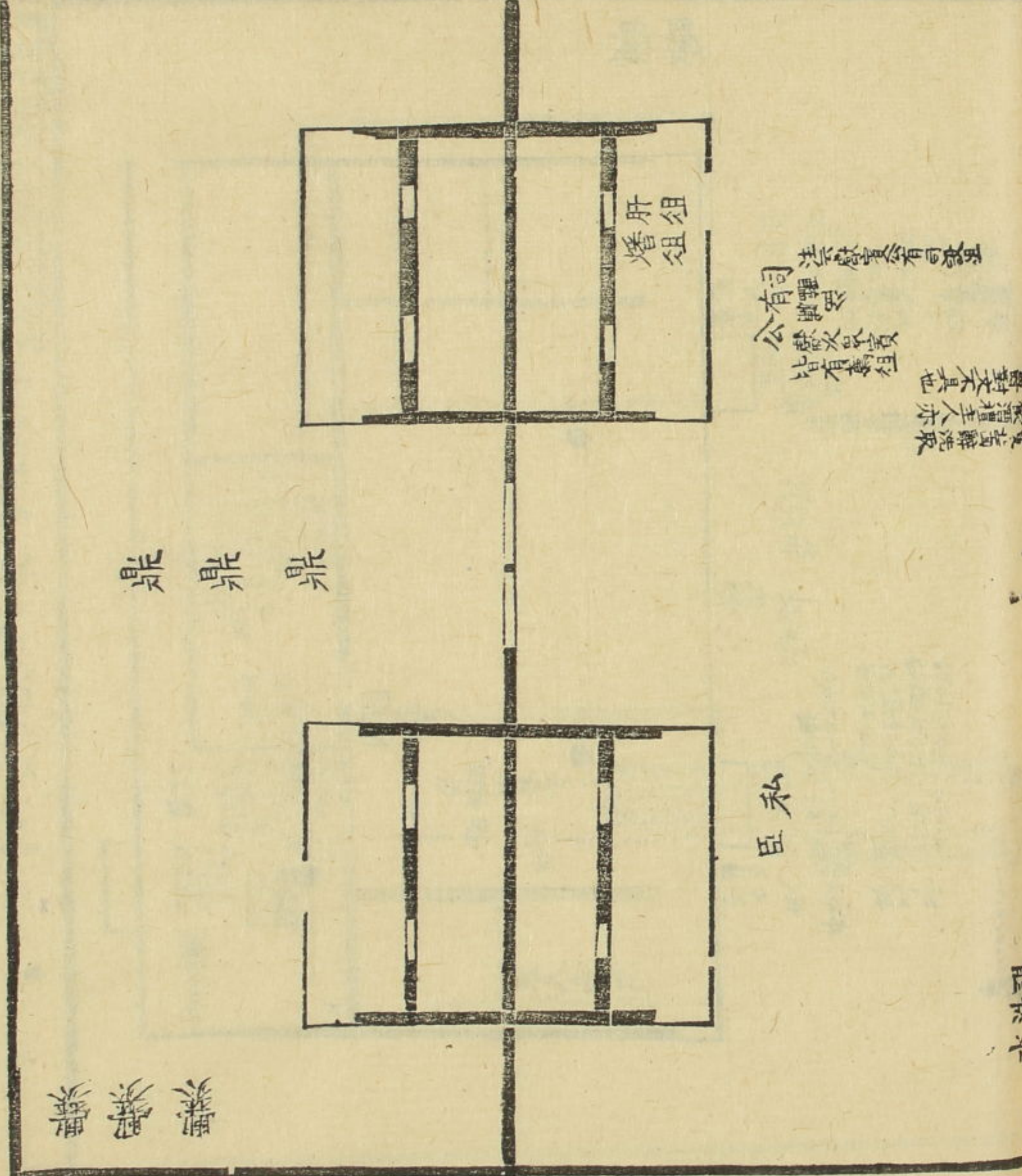
特牲饋食禮九

賓獻

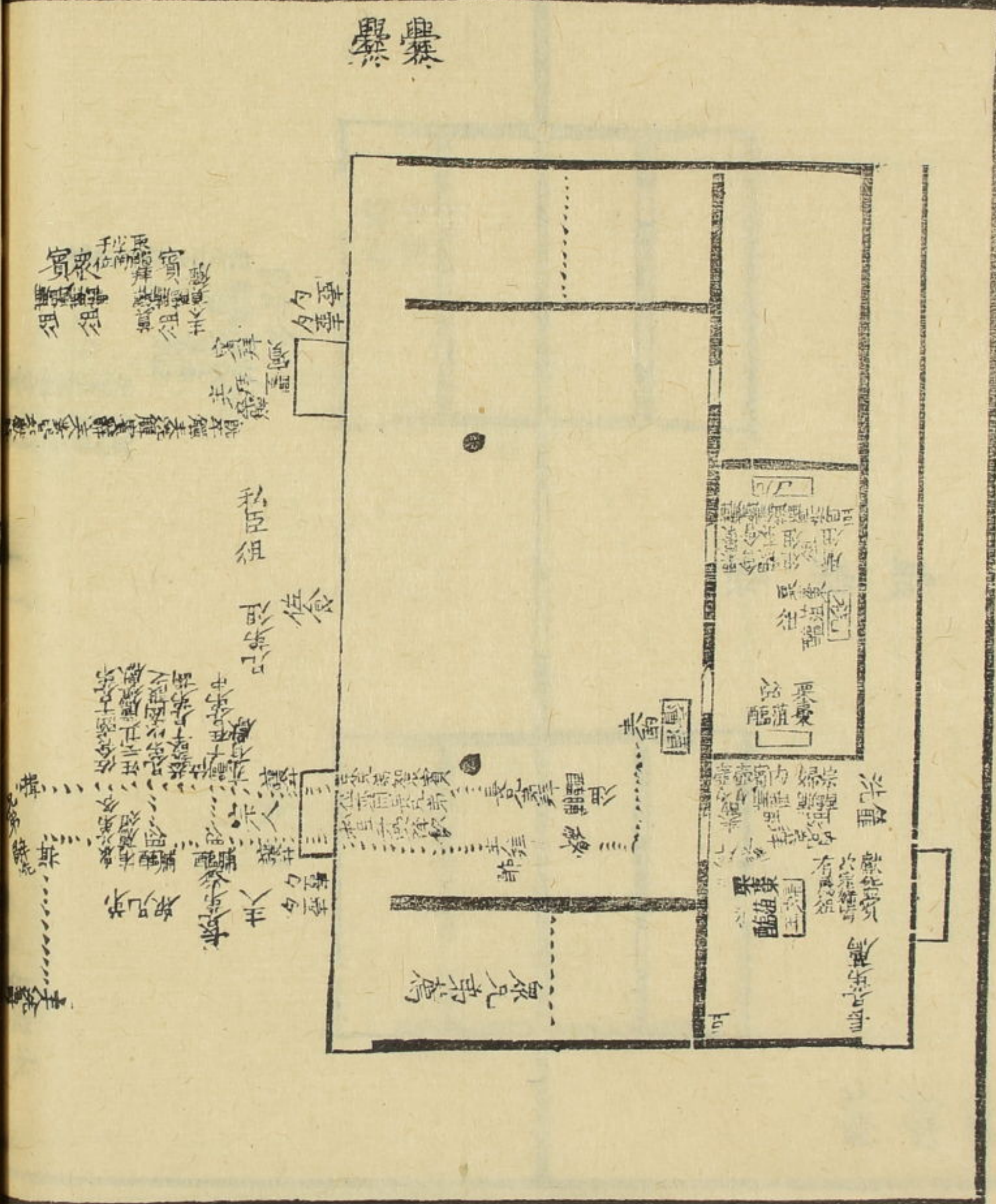
儀禮圖

特牲饋食禮十

止長如爵如又安賓長餘如三爵後洗不繼為如爵圖

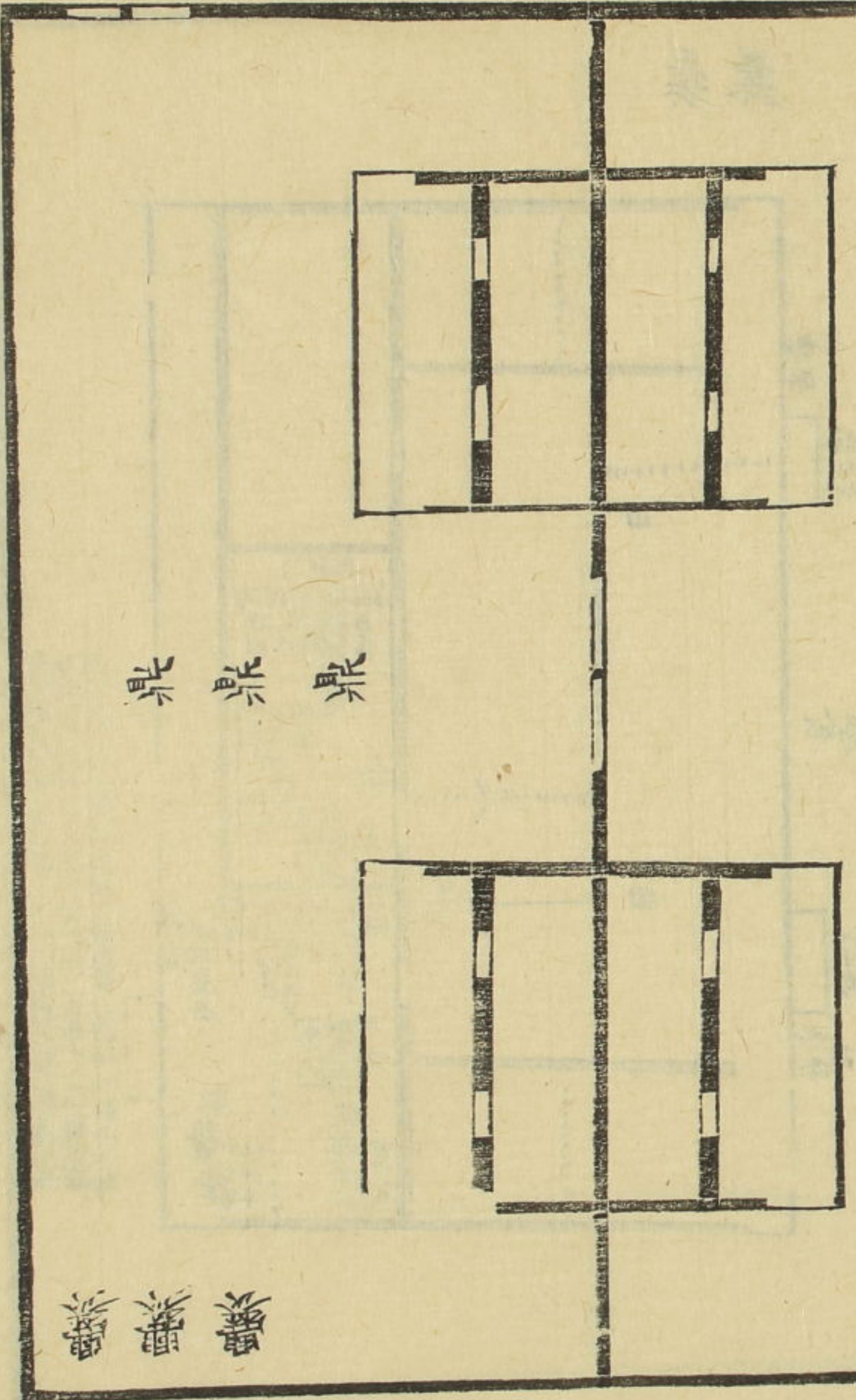
第兄內第兄獻賓酬

興舉

公有司

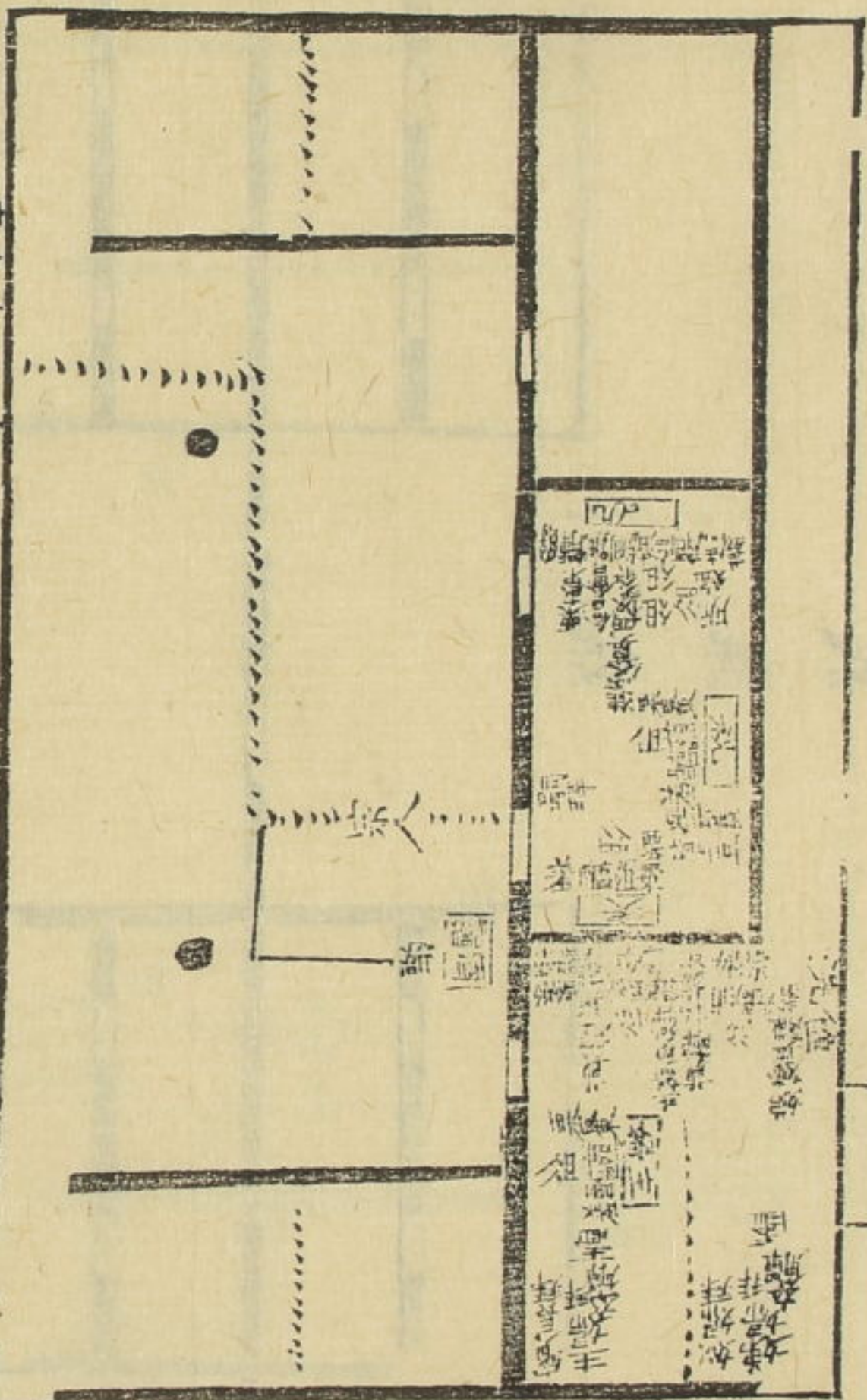
臣私

饗舉子弟真饗嗣

饗舉子弟真饗嗣
饗舉子弟真饗嗣
饗舉子弟真饗嗣

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

饗舉

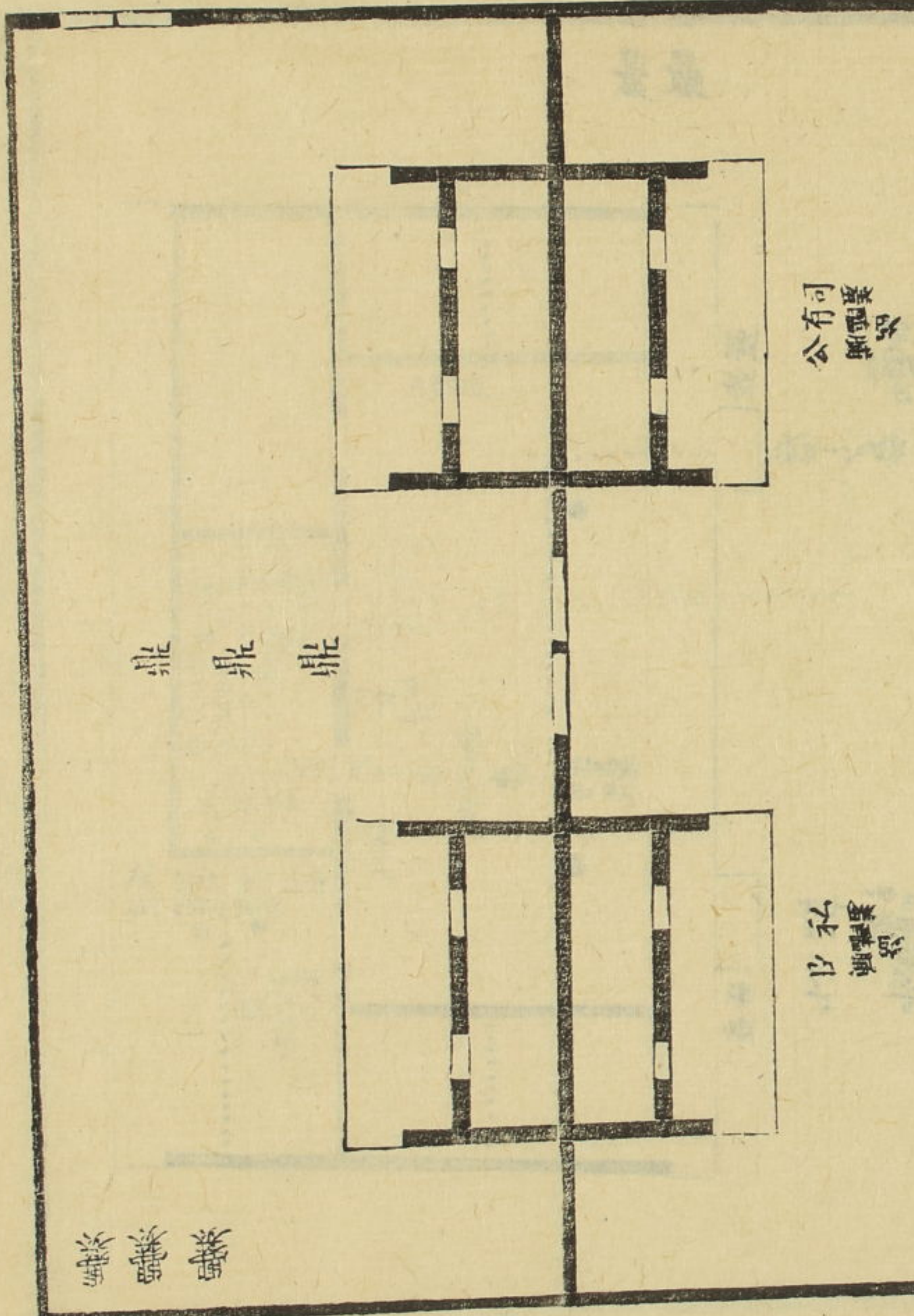
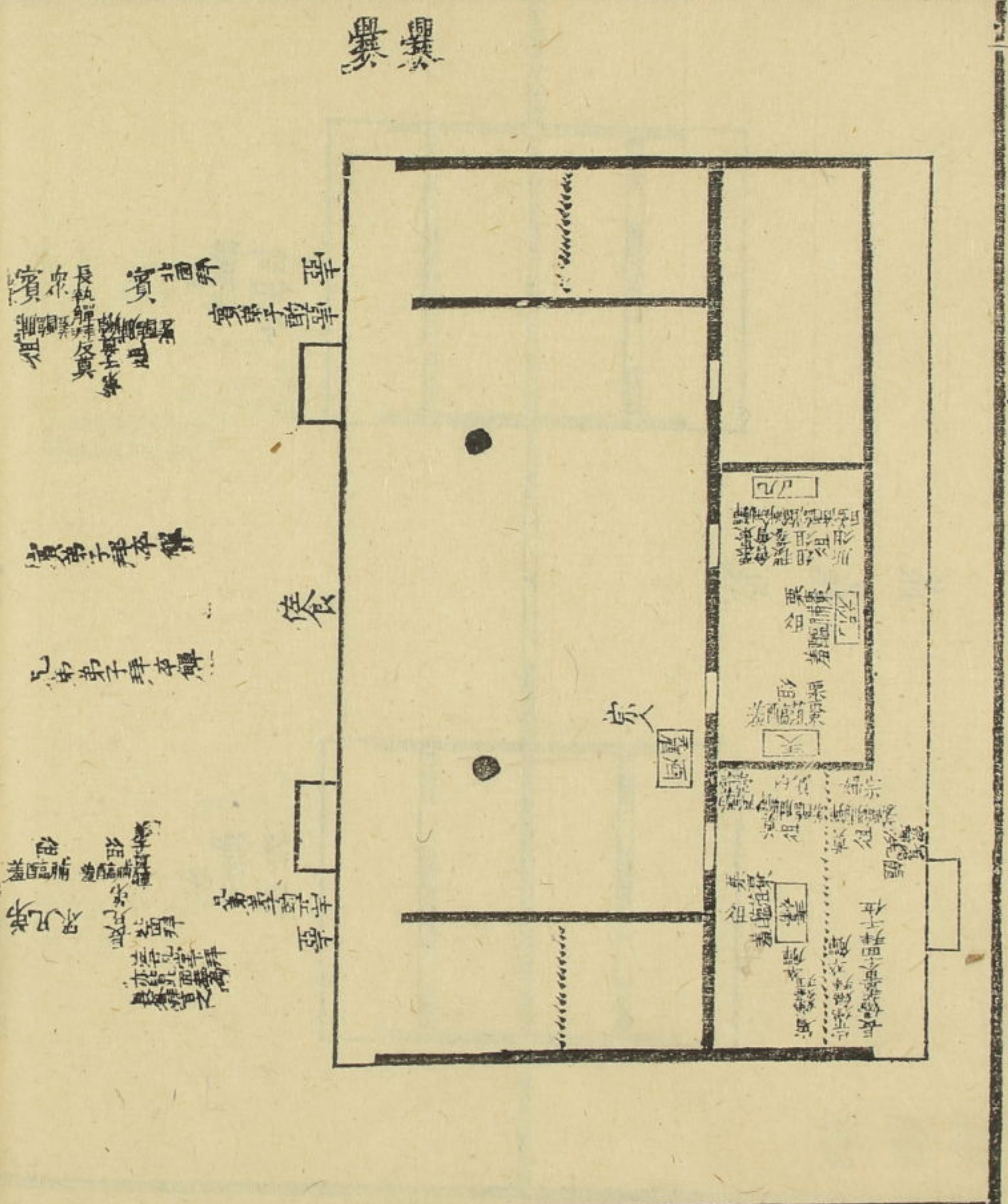
饗舉

饗舉

饗舉

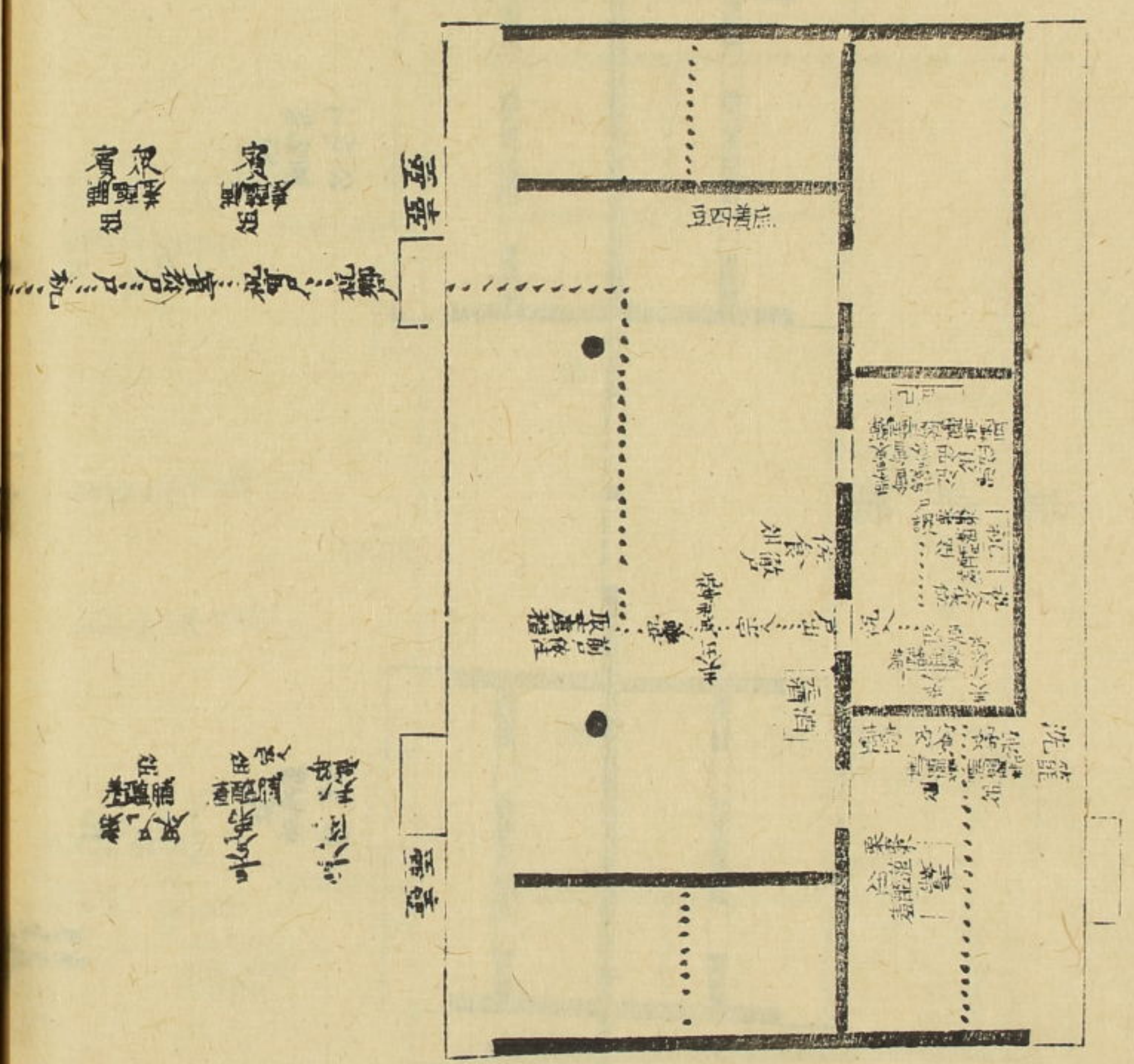
饗舉

兄弟各子舉解

利成徹組

豐豐

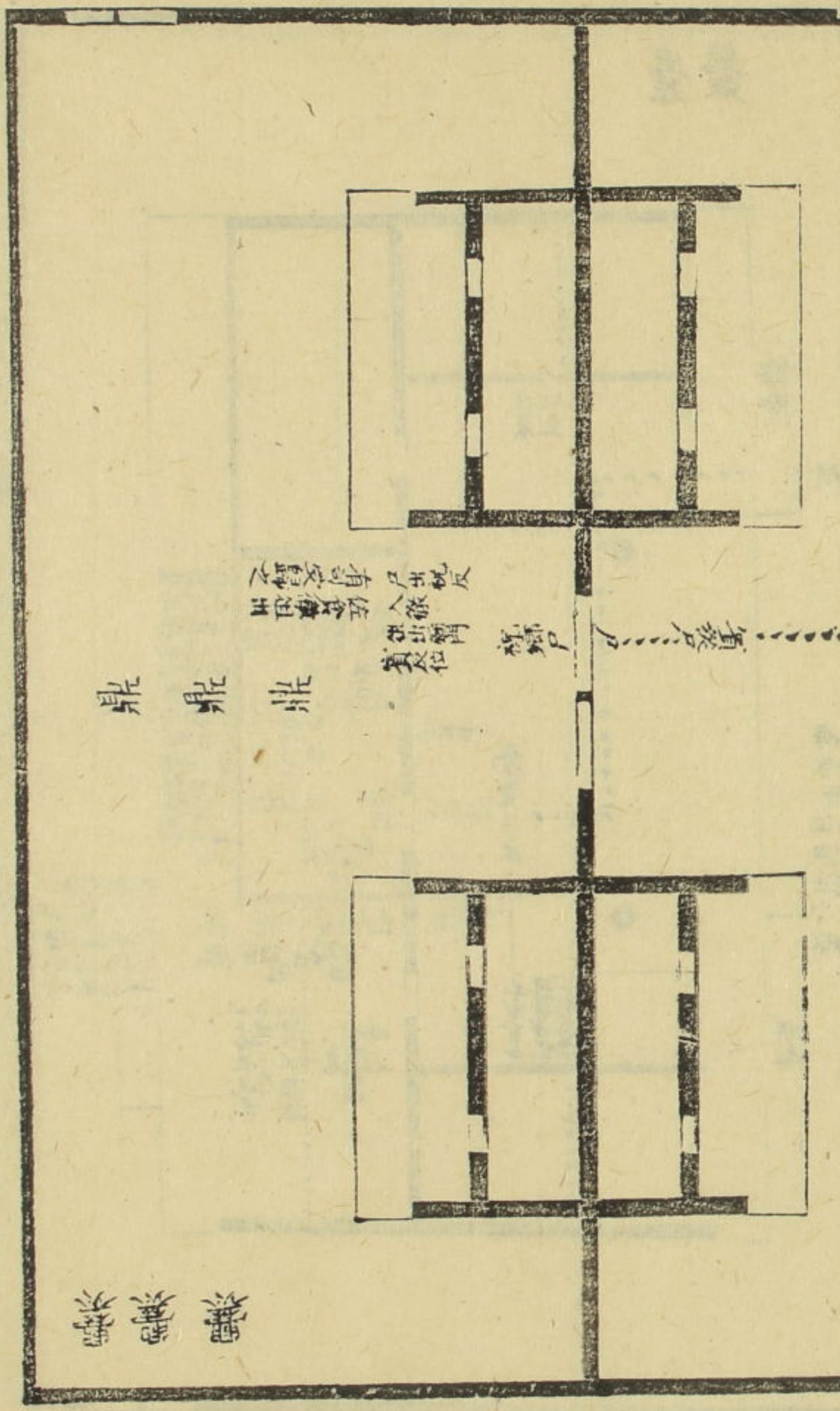

公同

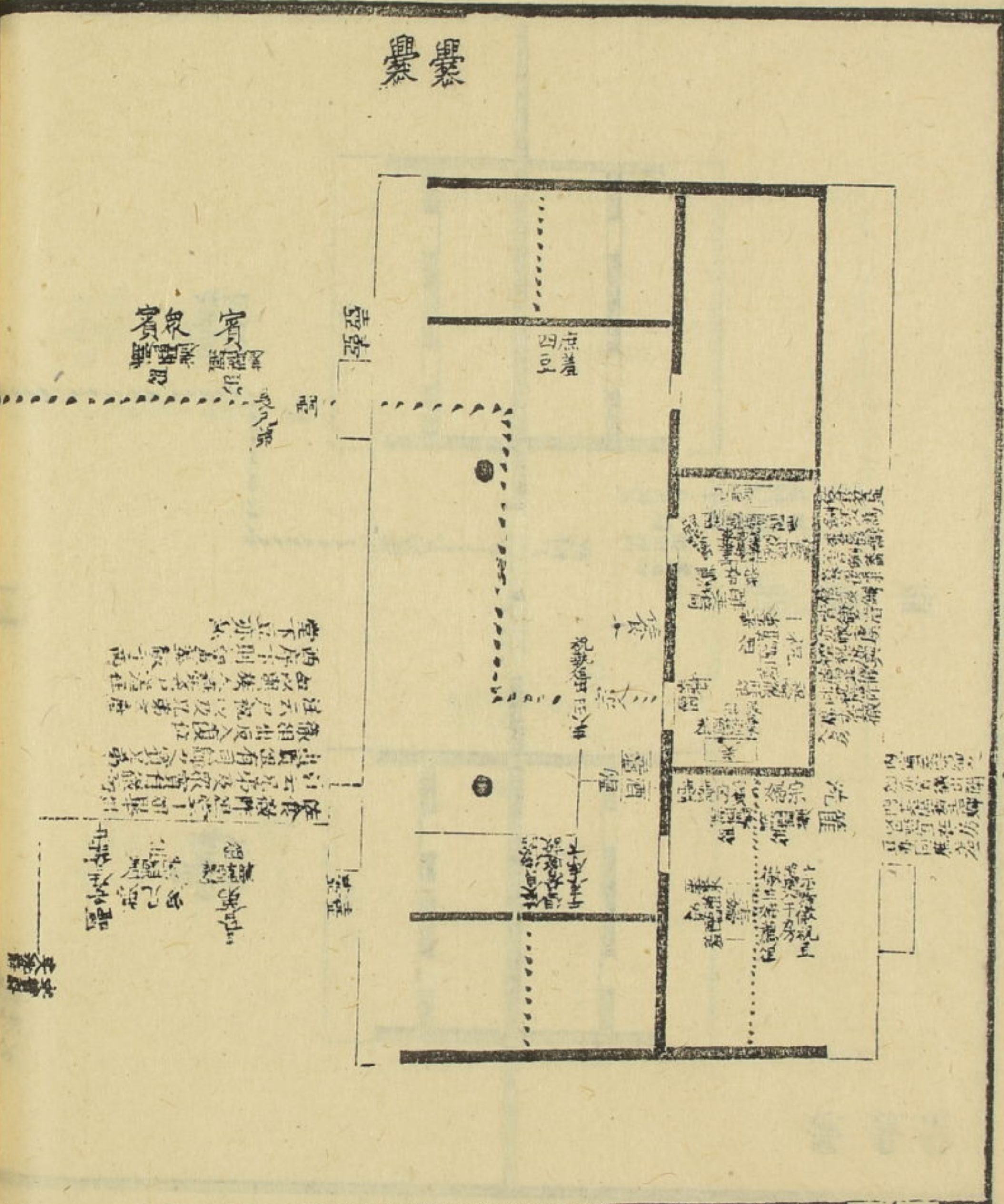
公同

豐豐

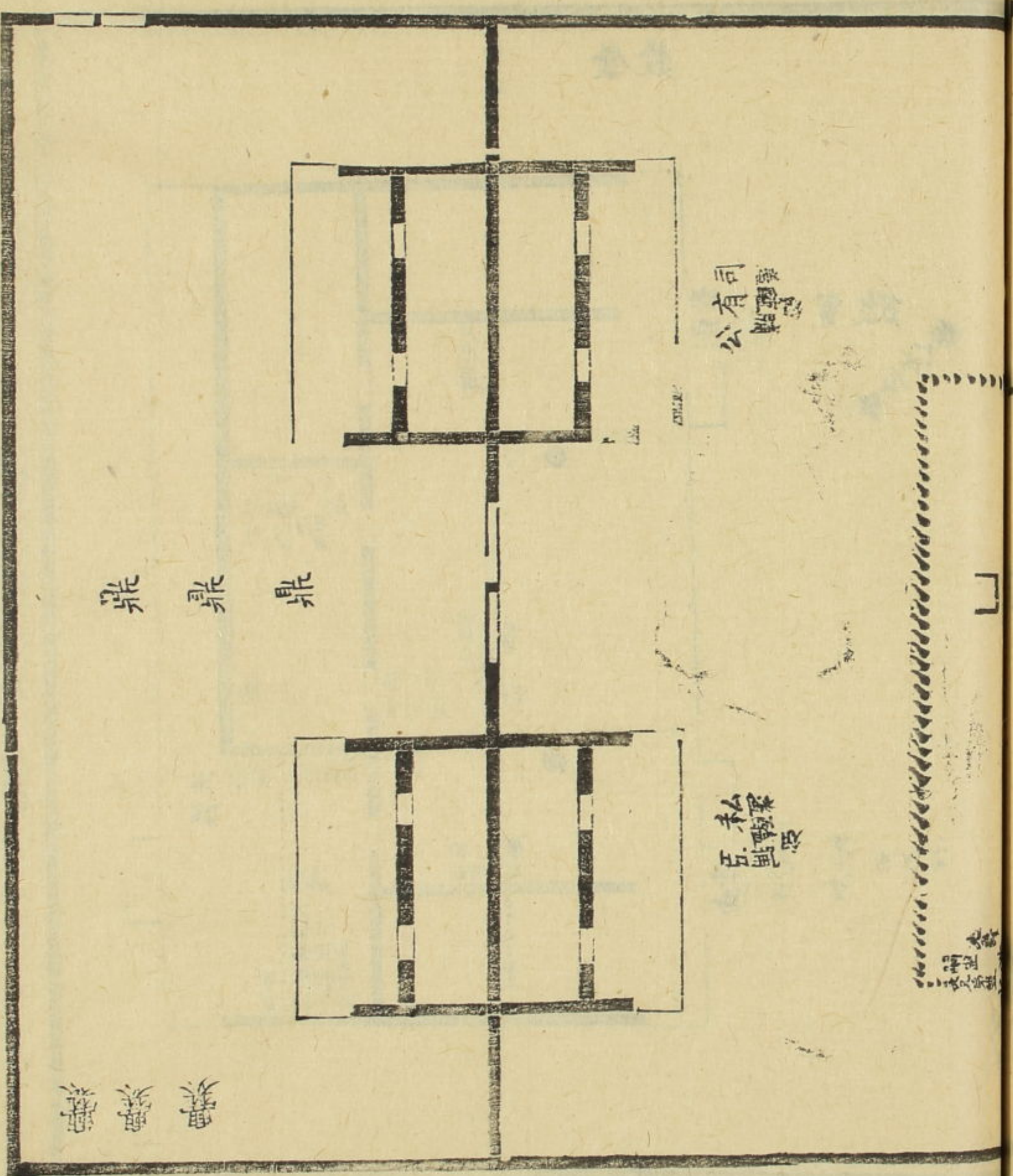
特在館舍禮王

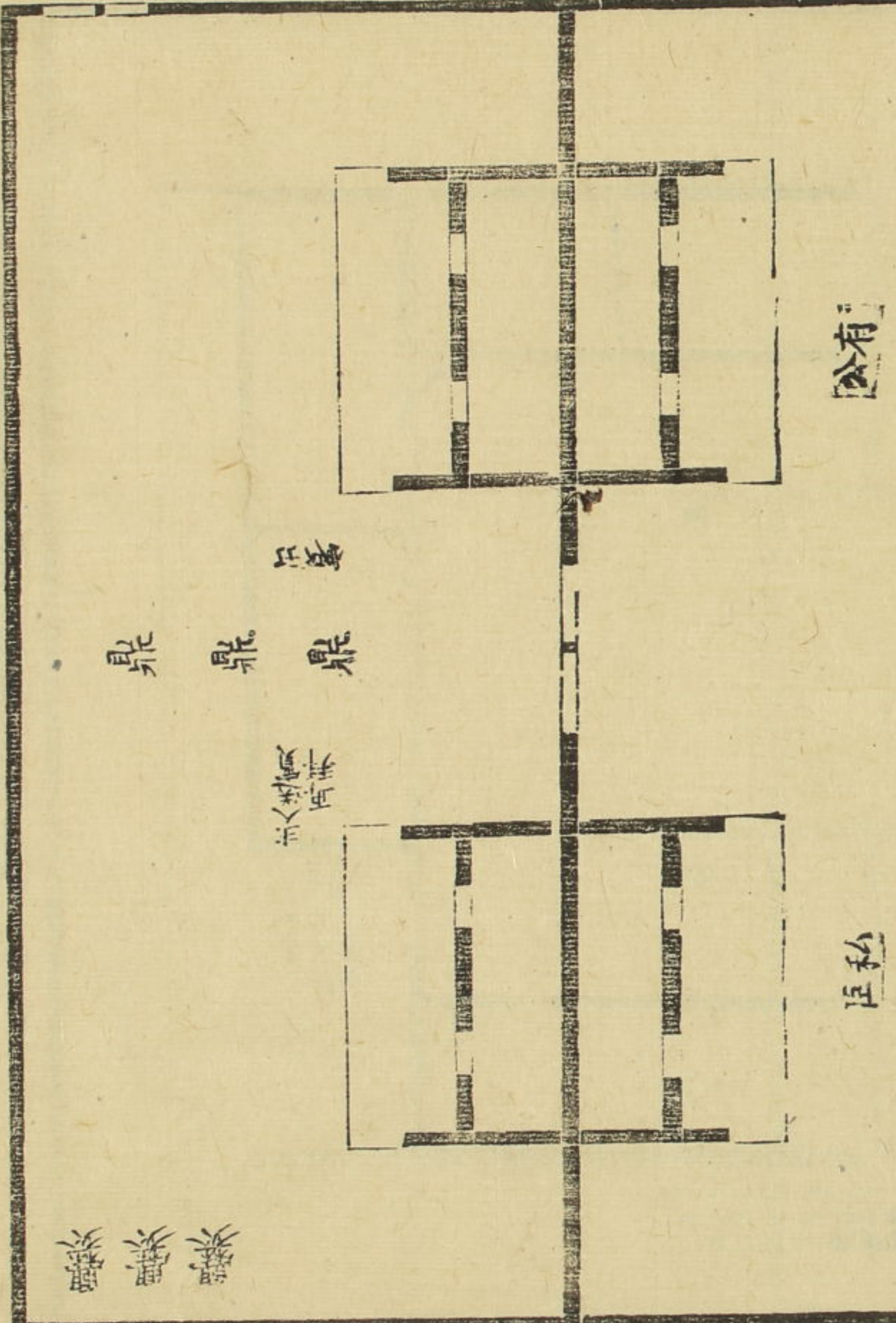
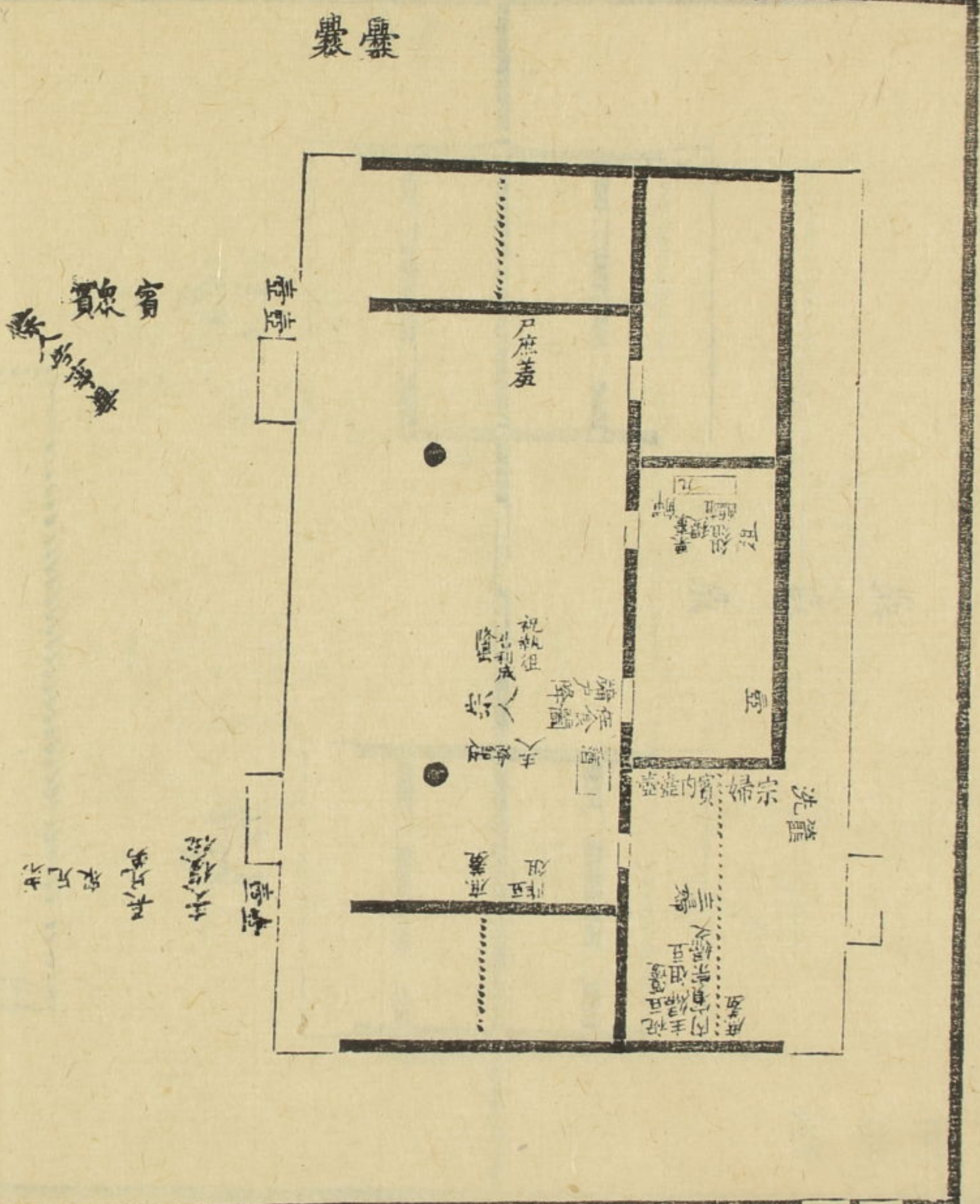
暮微組

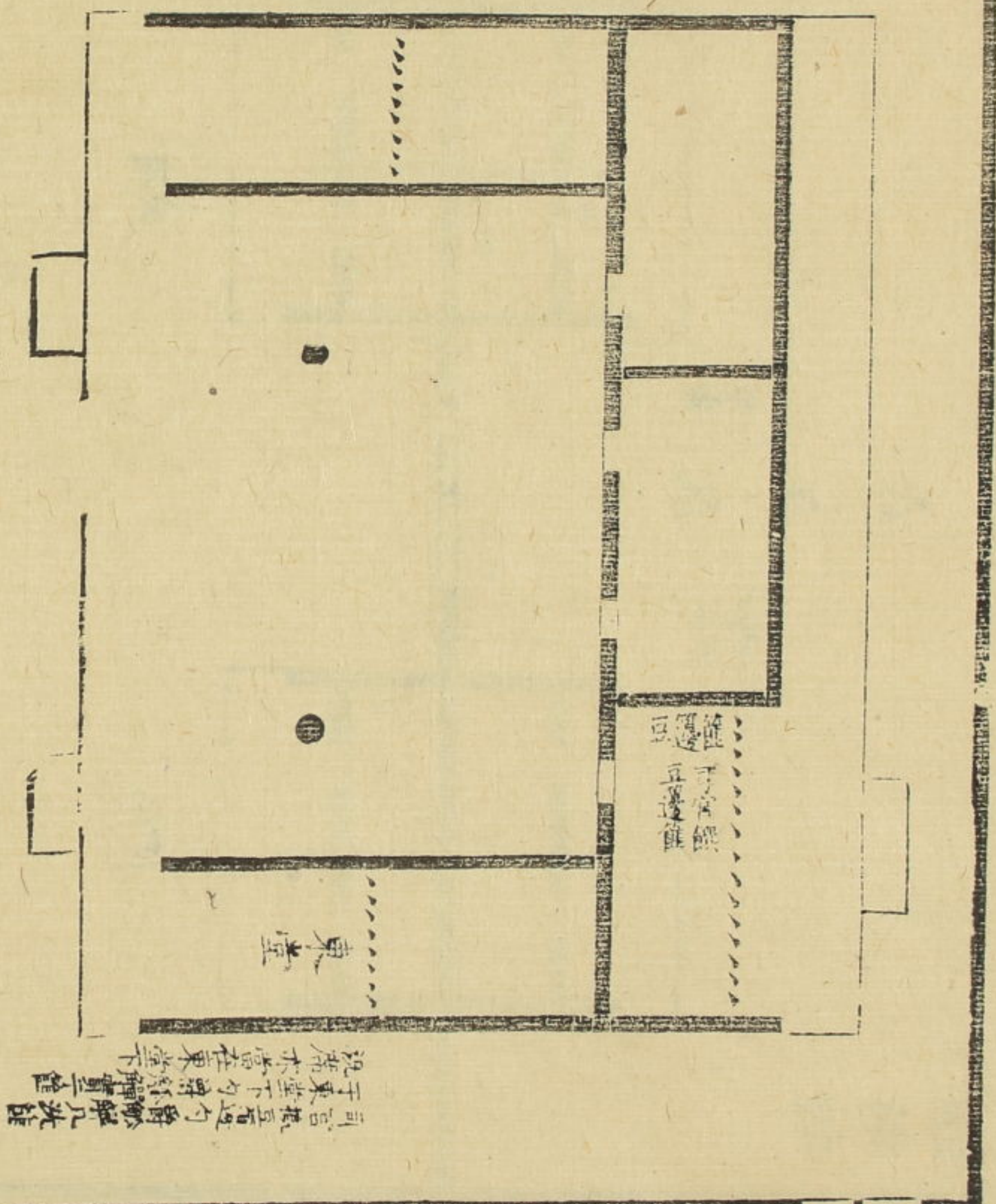
特牲饋食禮十六

改饌送寶

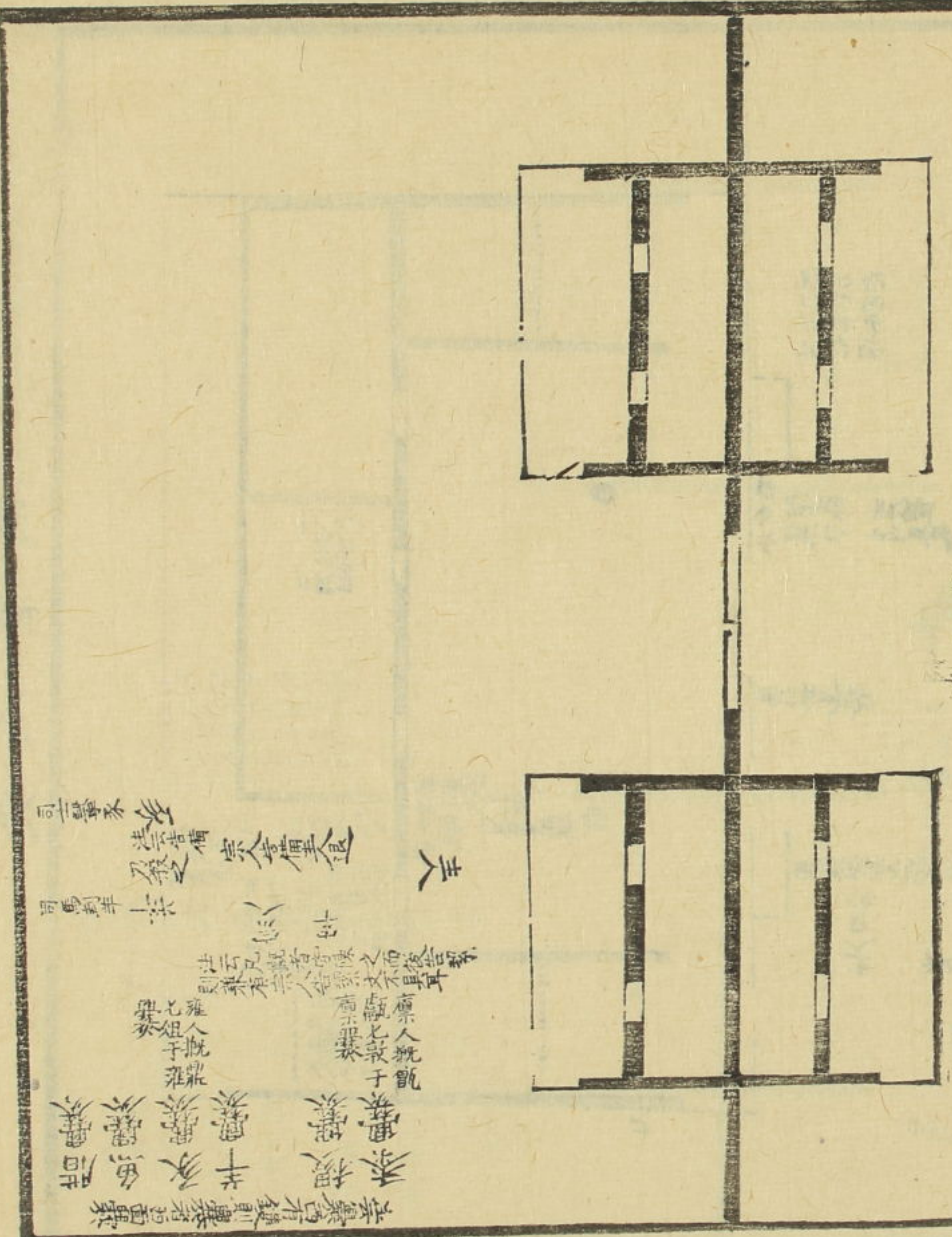

濯視殺視

司宮掖吾邊勾爵觥解几汝誰
于東堂下勾將舒彈實三飽
況席亦當在東堂下

洗

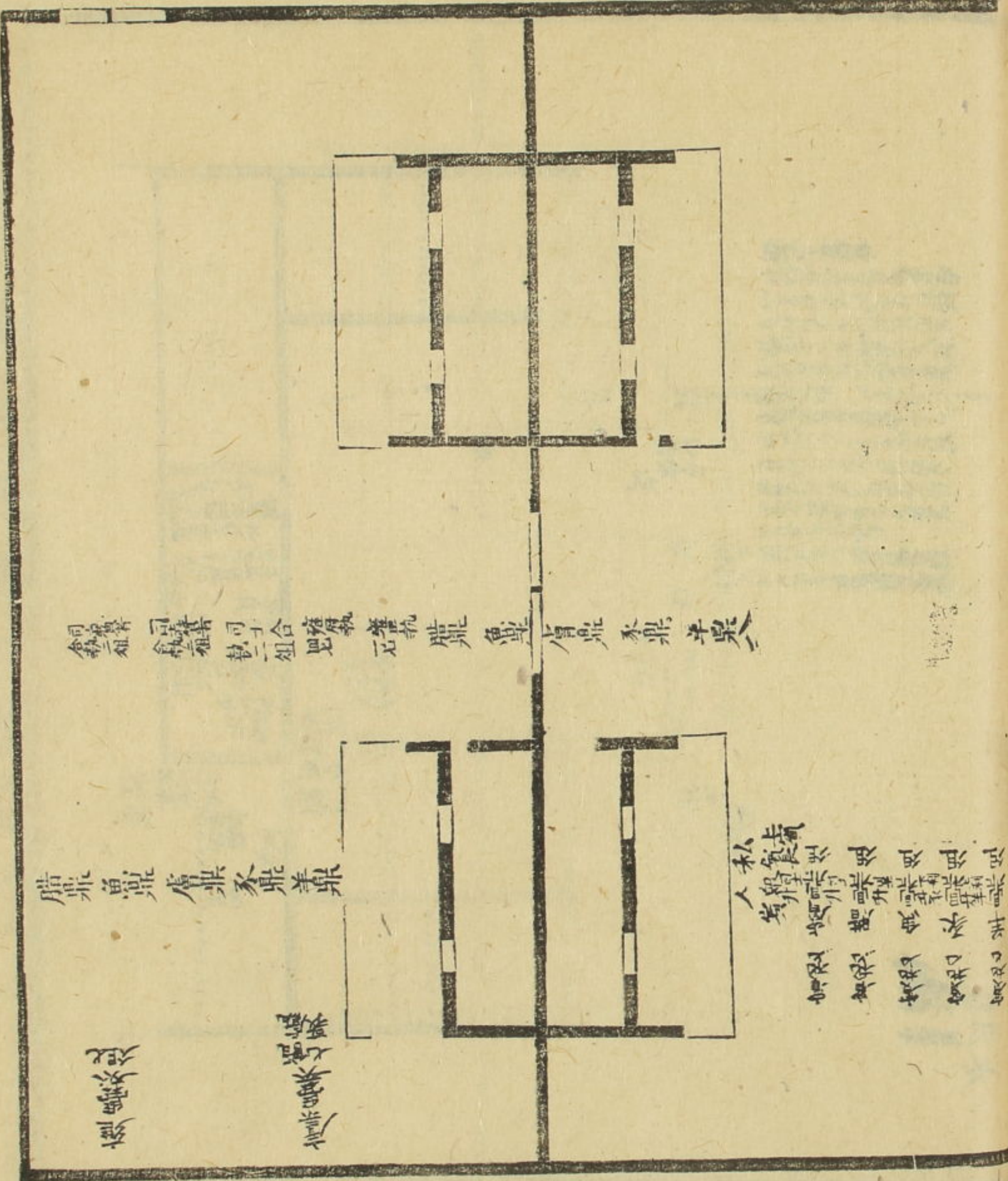
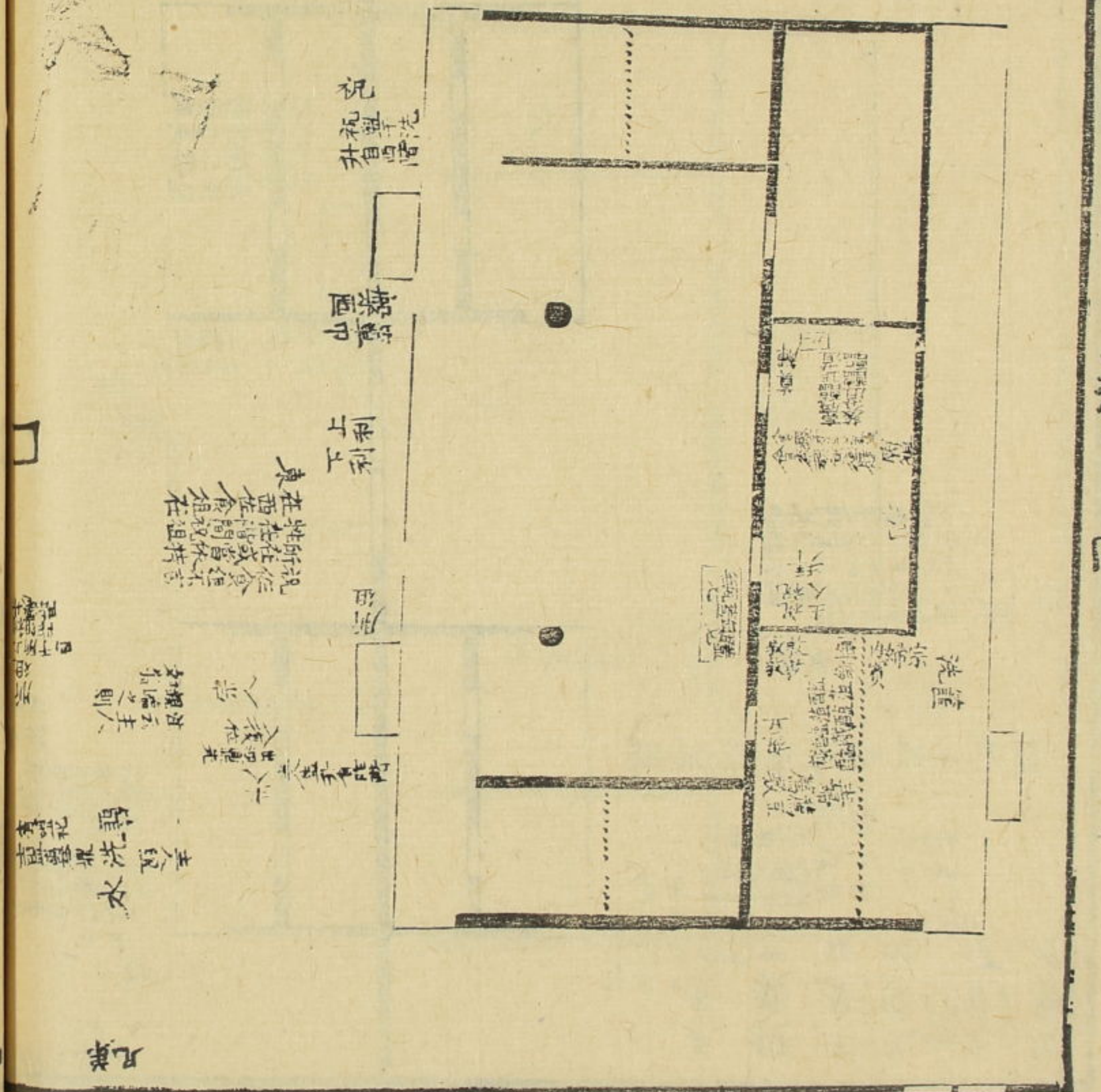

美

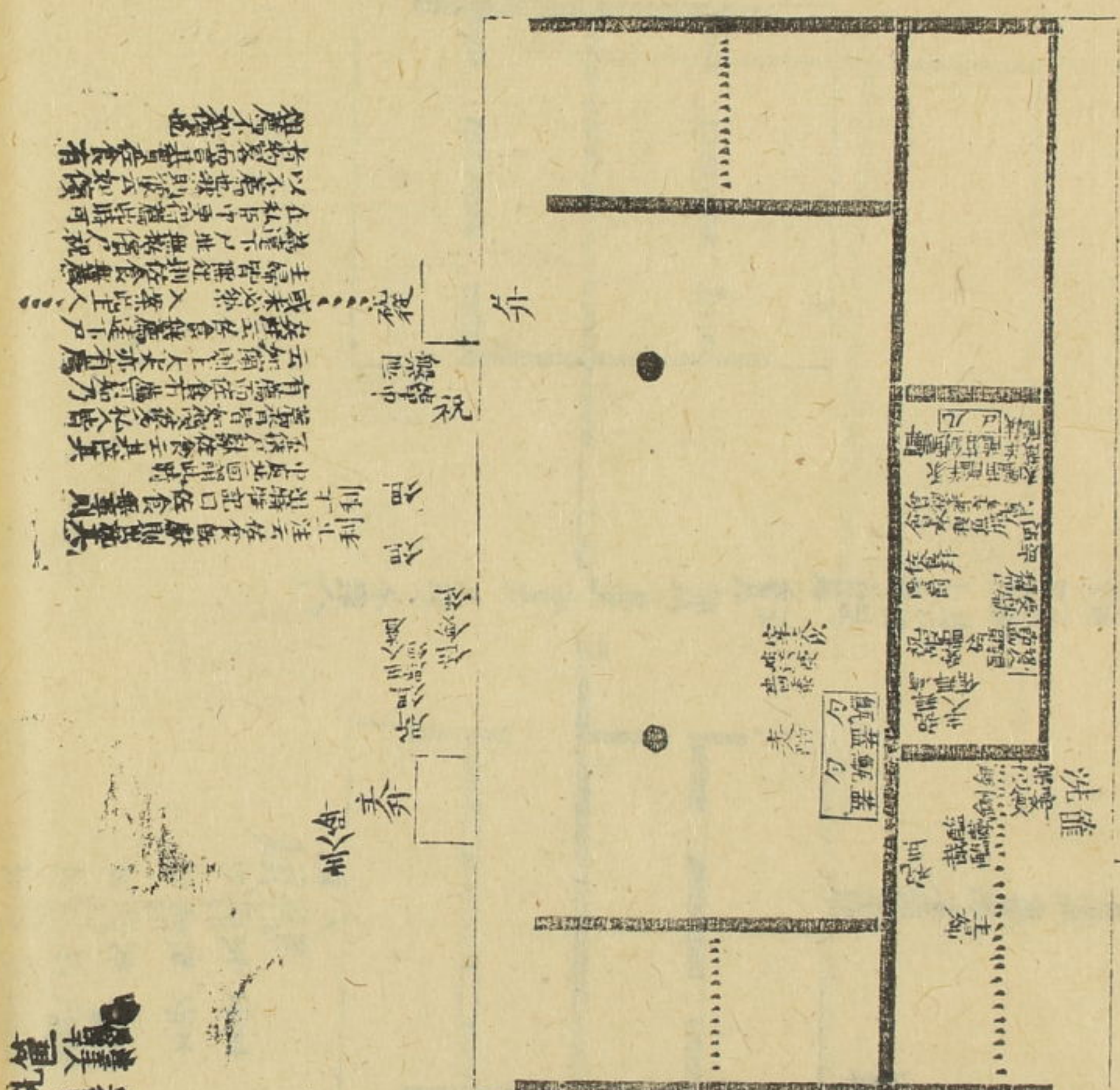
宗人堂備主金銀

[illegible]

祭直

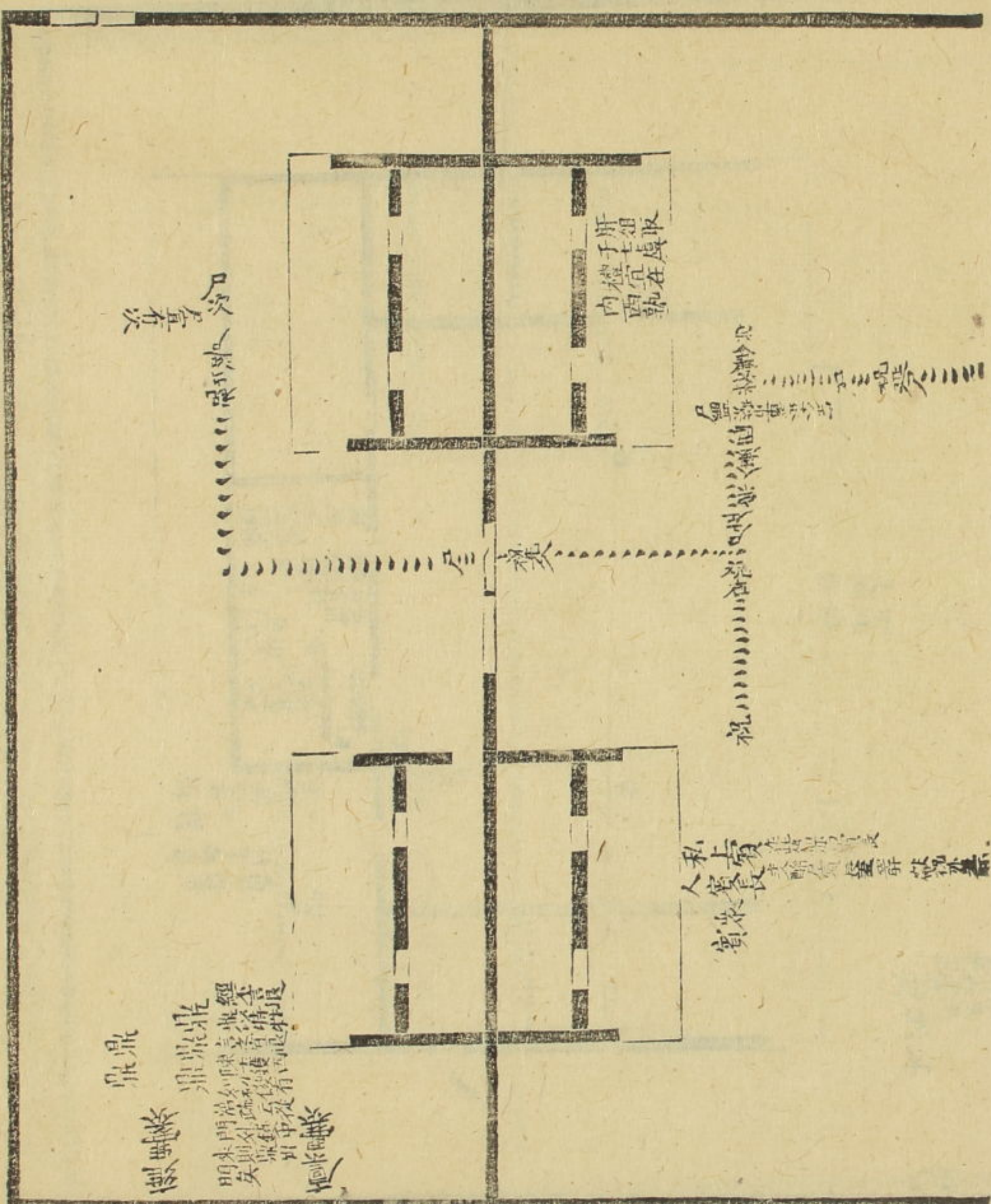
食佐祀獻尸醕入尸

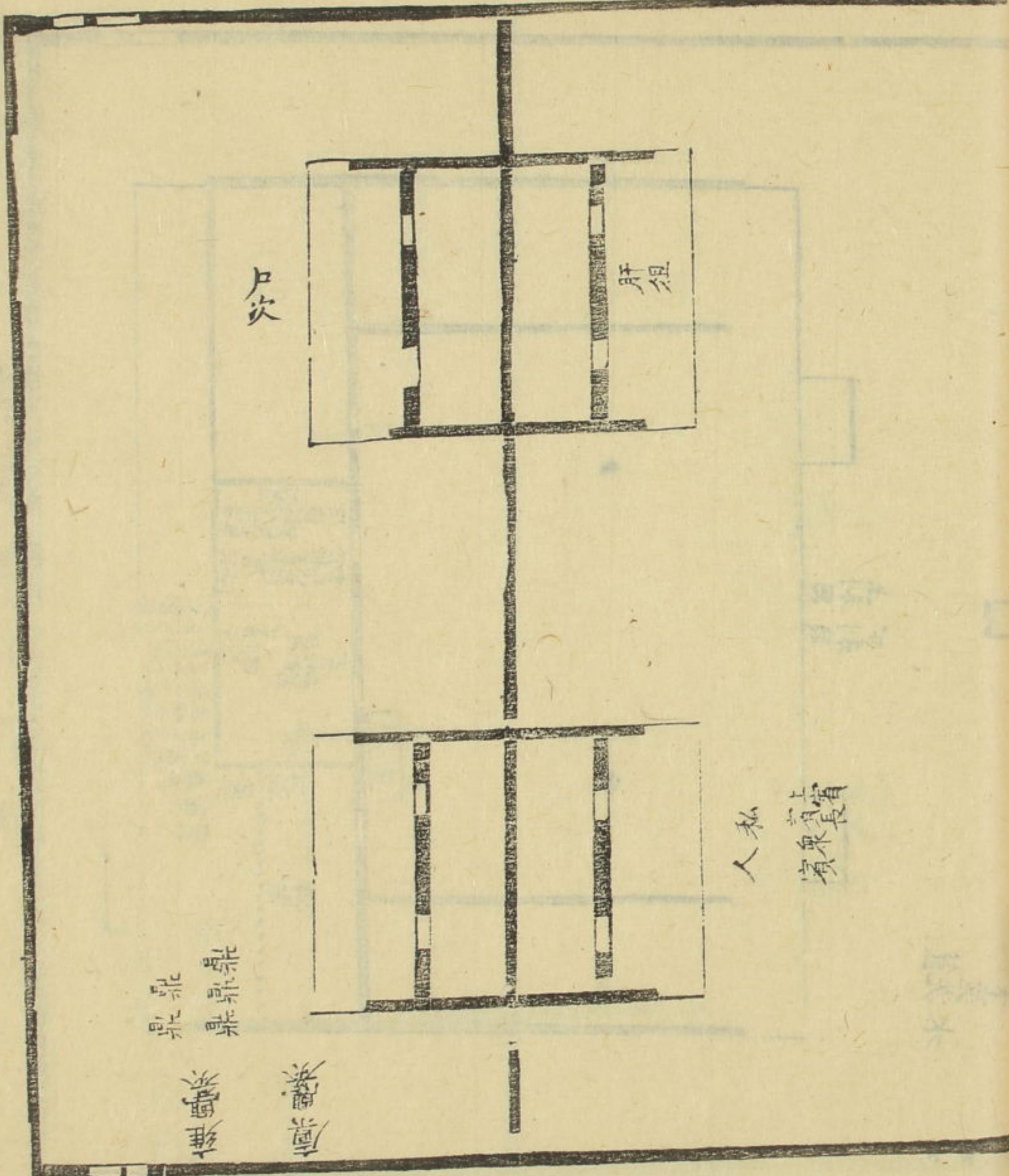
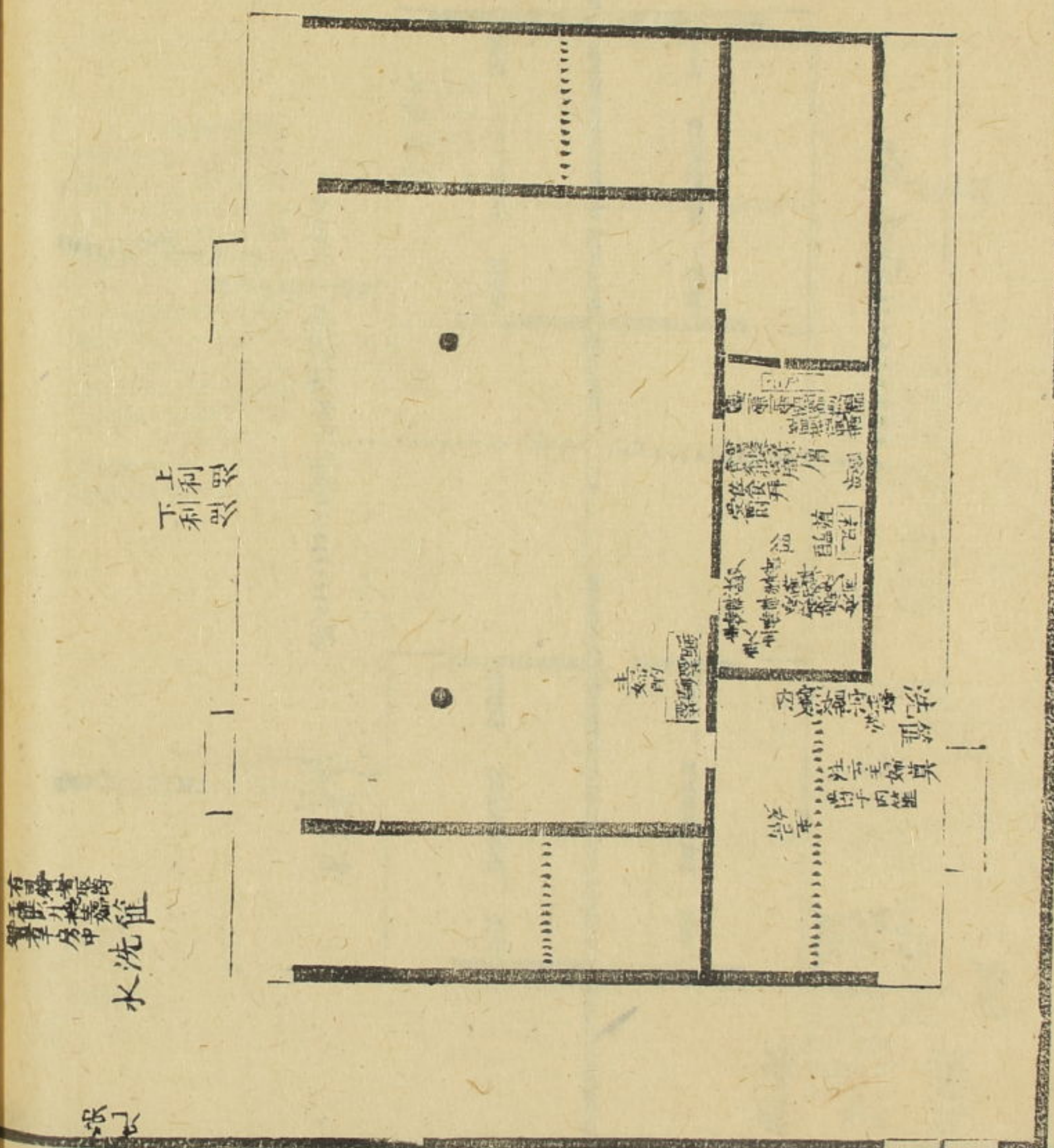
注云石在食院獻則則如土
出諸注曰土食無異風
石中復回轉此
石磨自轉故云其
實磨皆然然食以磨
有磨而從其磨如刀
云然則石上之石亦有磨
或朱石之合磨磨連下戶
圭磨皆然則食之盡
為連下戶此無異實況
以石中求其磨連下戶
以石中求其磨連下戶
者約矣豈非尋常食有
得才不獲地

水洗筐

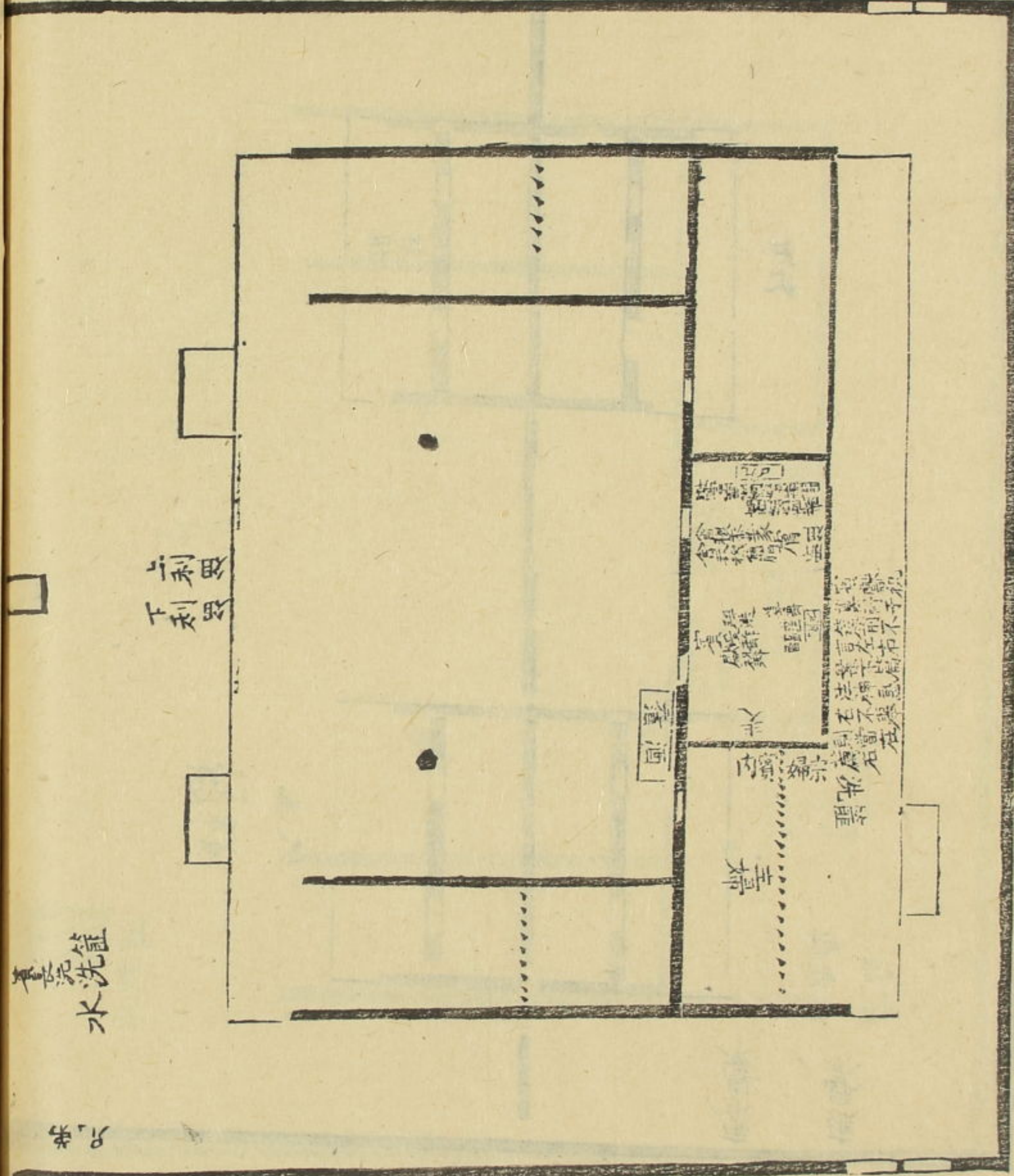
兄弟

食佐祀獻獻亞婦主

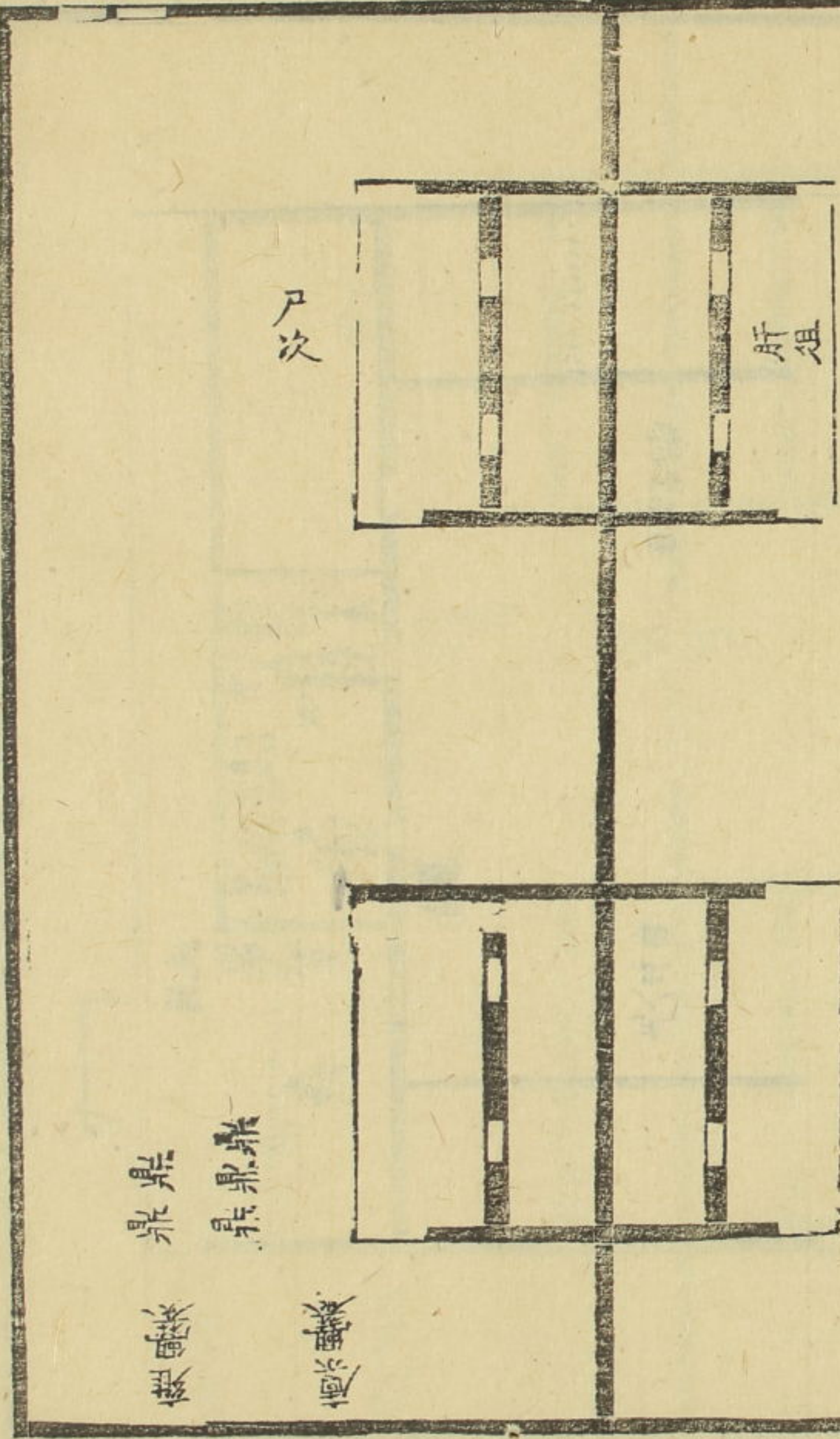

祝獻獻三長賓

只

卷六

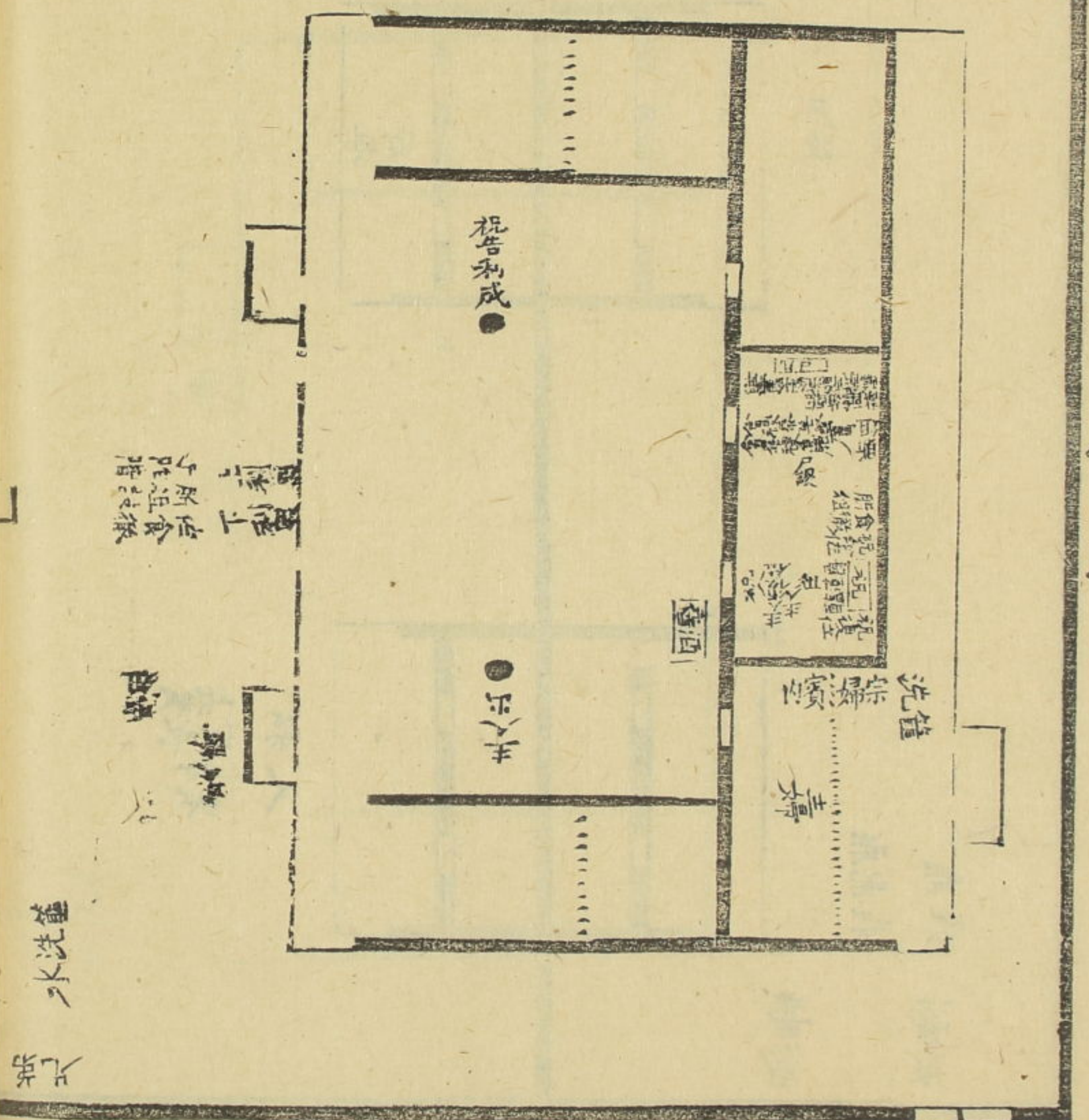

人私
賓賓賓
賓賓賓

鼎
鼎
鼎
鼎

少年饋食禮六

成利

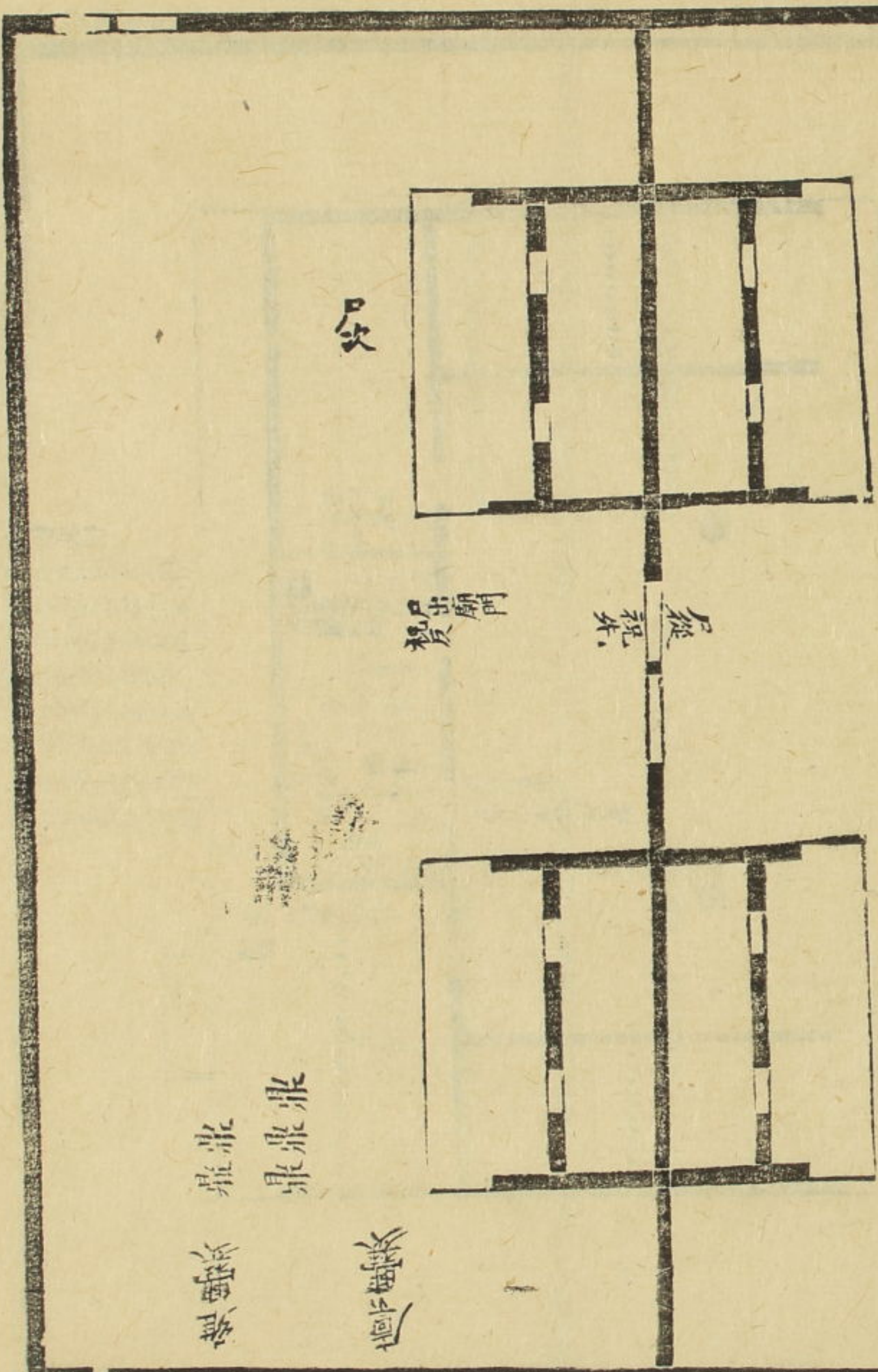
兄弟

水洗面

廚房
廁所

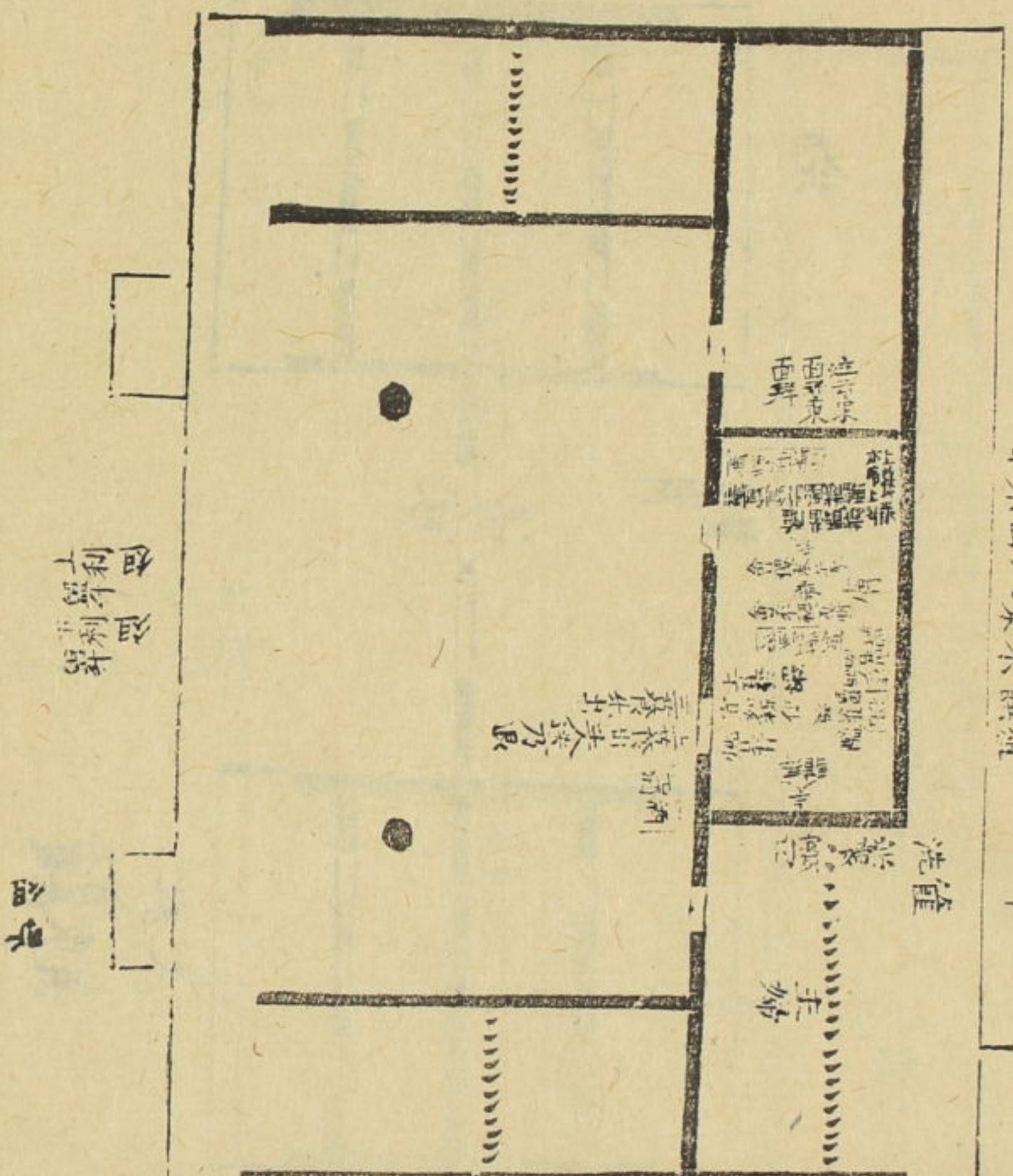
廚房
廁所

人私

廚房
廁所
廚房
廁所

有司以爲明祖
出致平陽晉人饒
執佐食須敬草木
用化腐當敬草木
堂下石司訓主人
降堂凡明者生西
堂也爲靈臺欲不
用有司主六臣
變其位

祖師
祖師
祖師
祖師

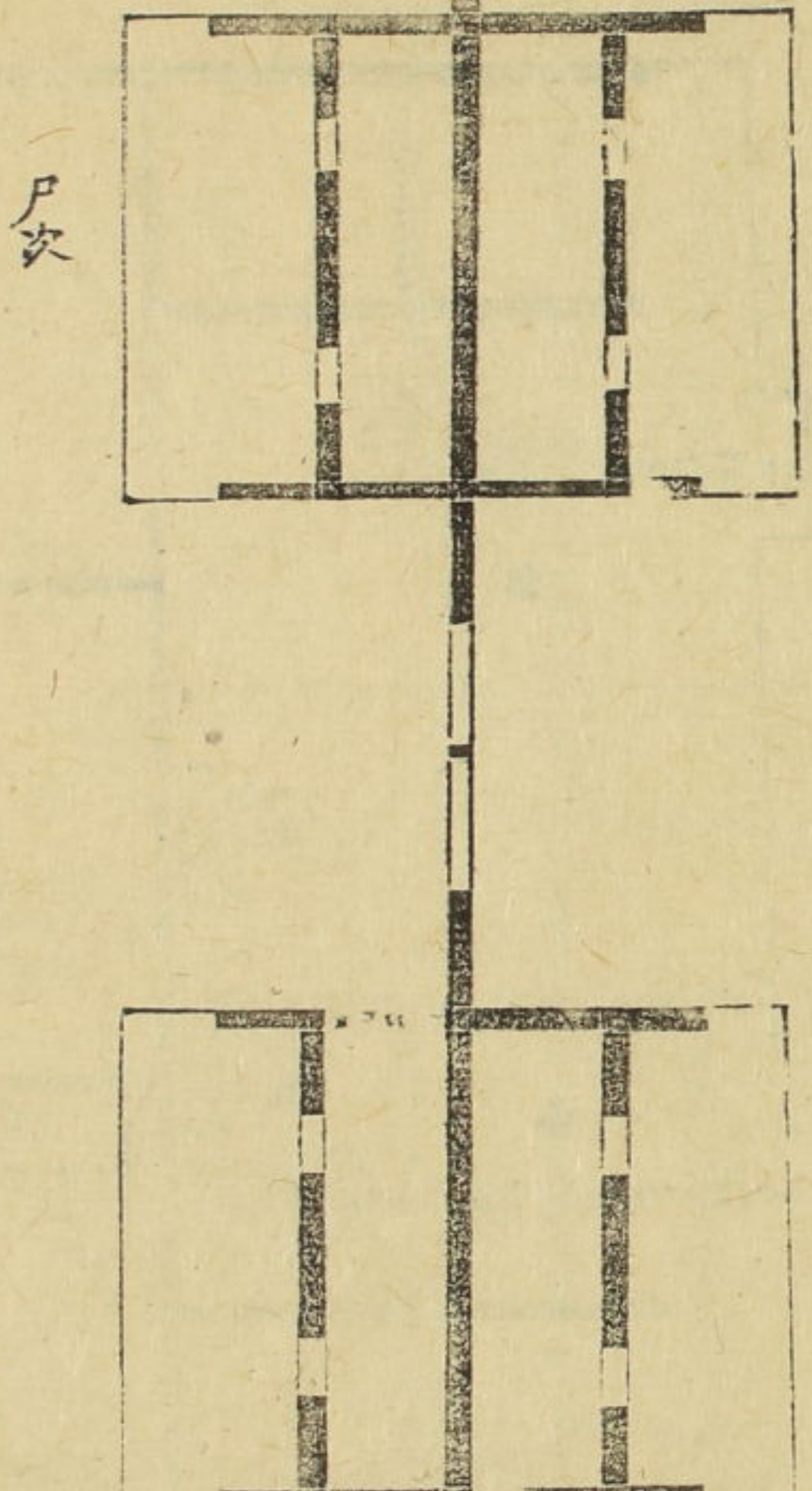
百五

主人先齋

美

于餘復從

人知
貴血
貴氣
與升

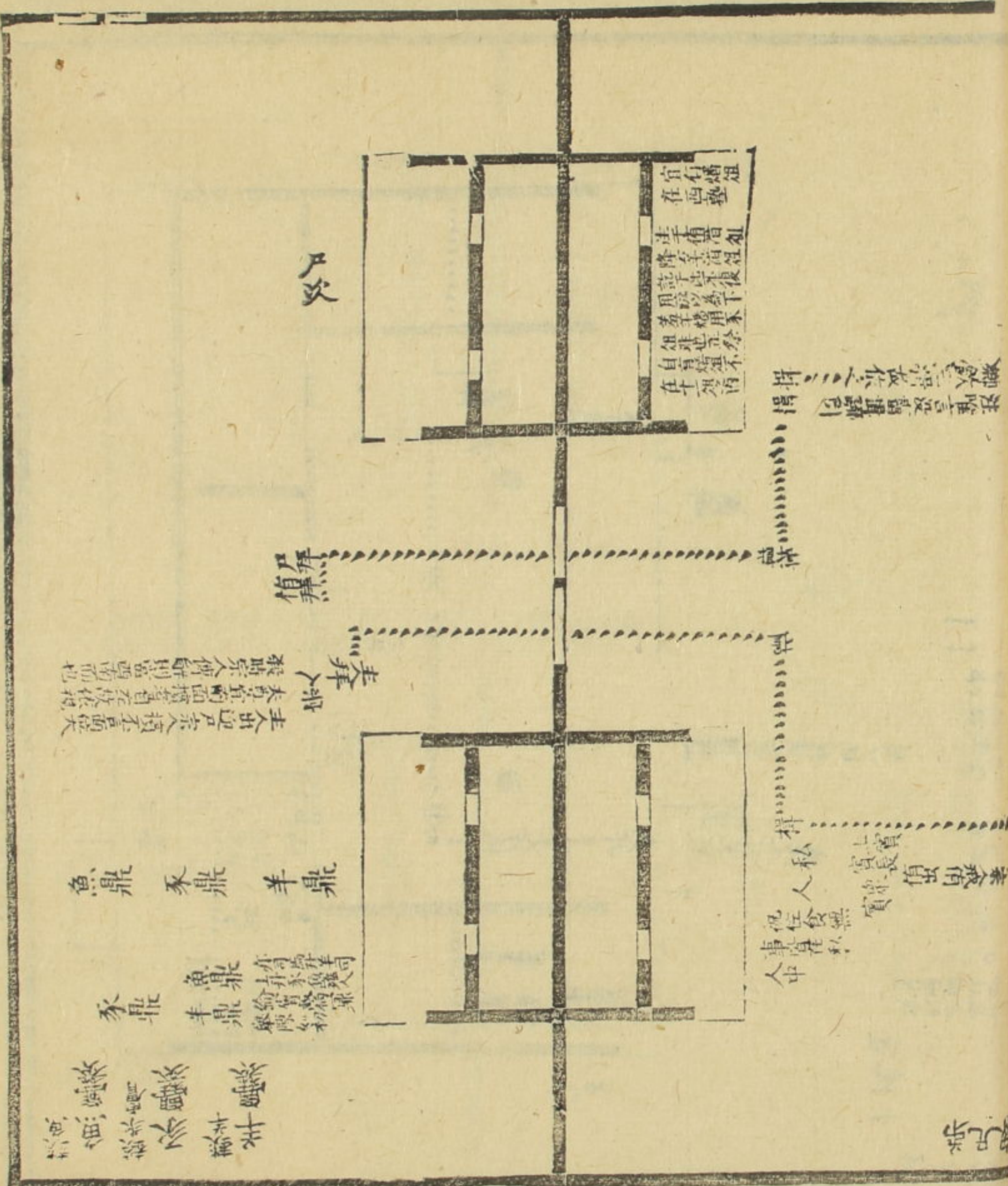
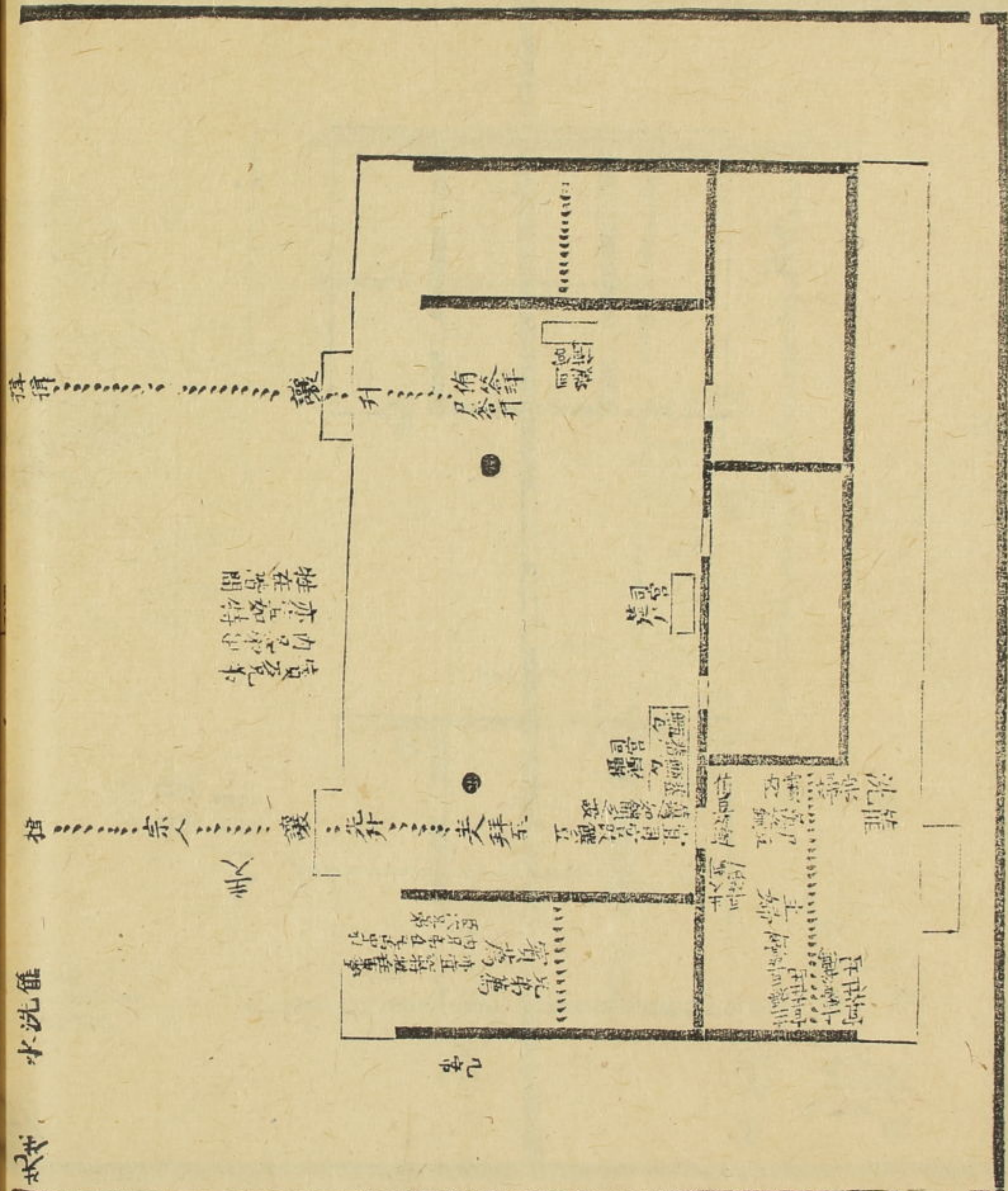

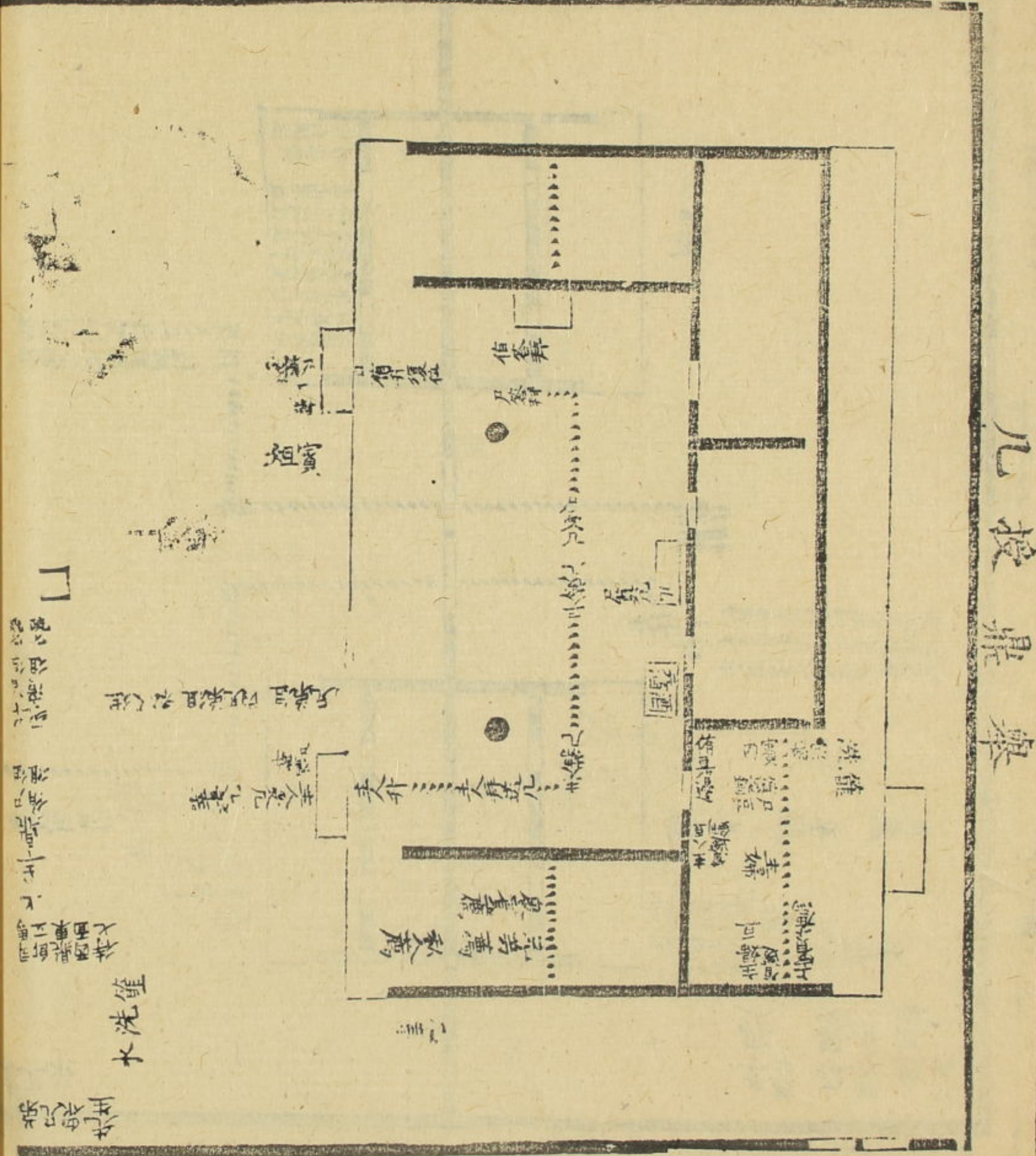
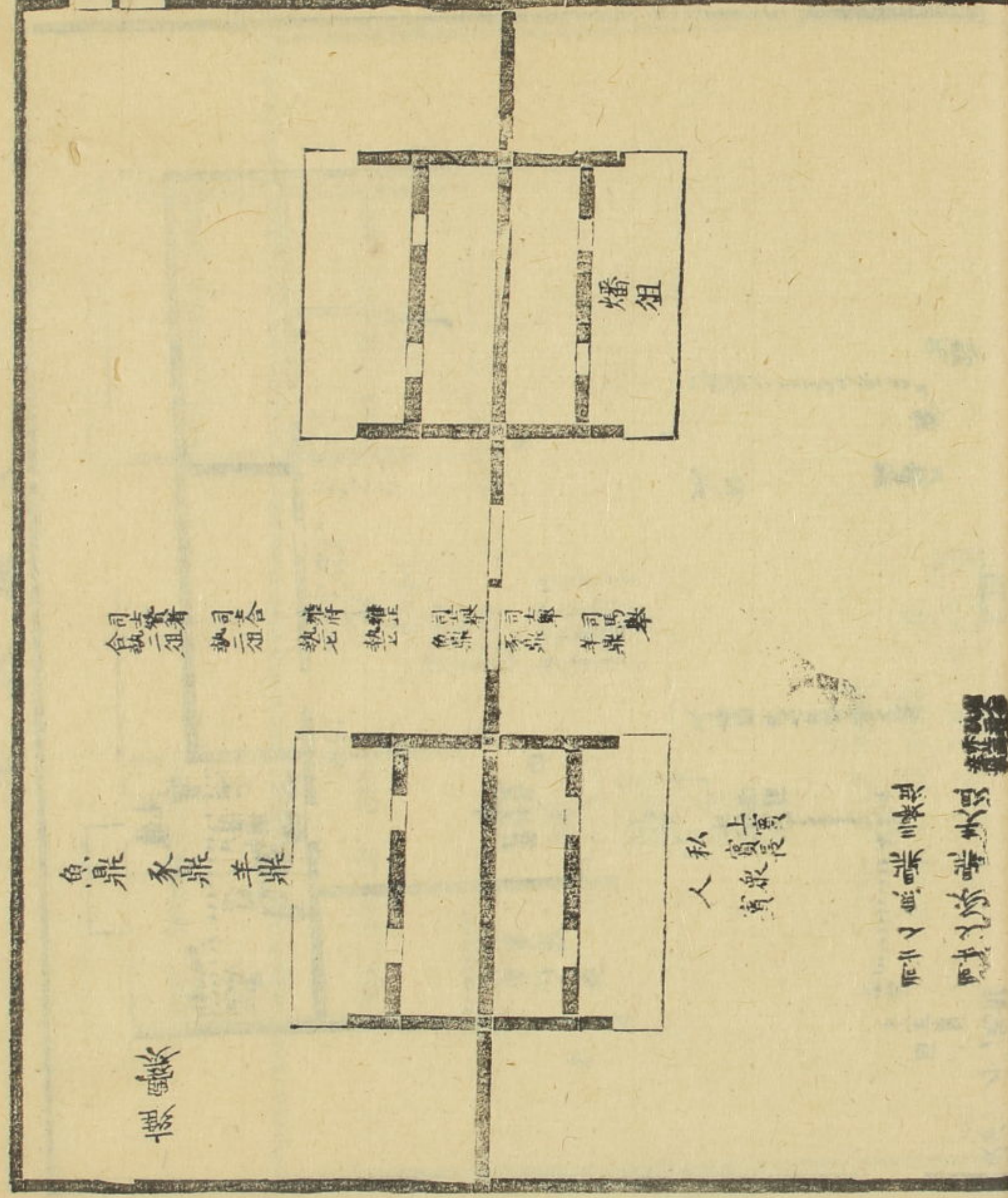
尸次

廣靈
外莊
未田
一畝
三畝
五畝
七畝
九畝

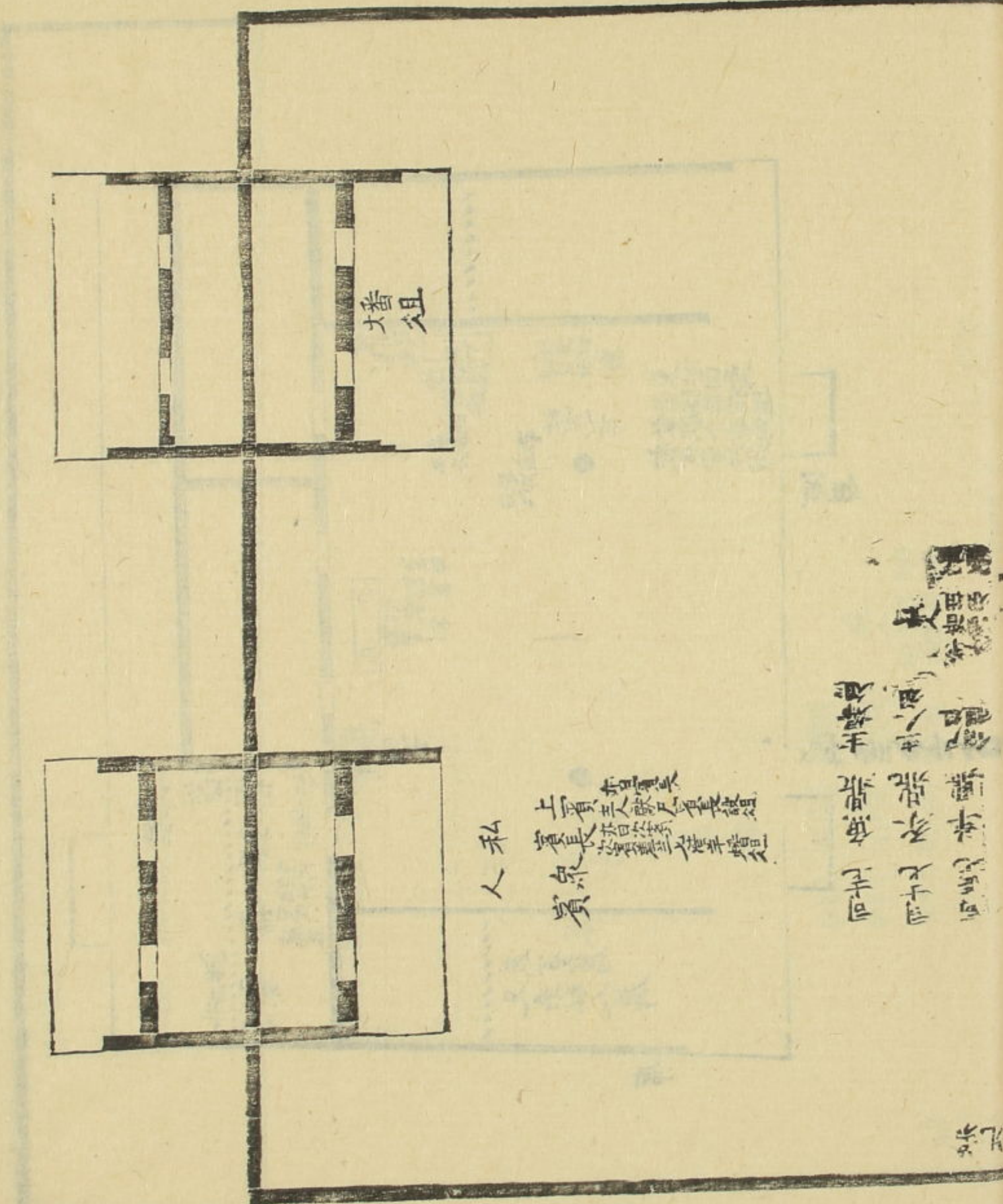
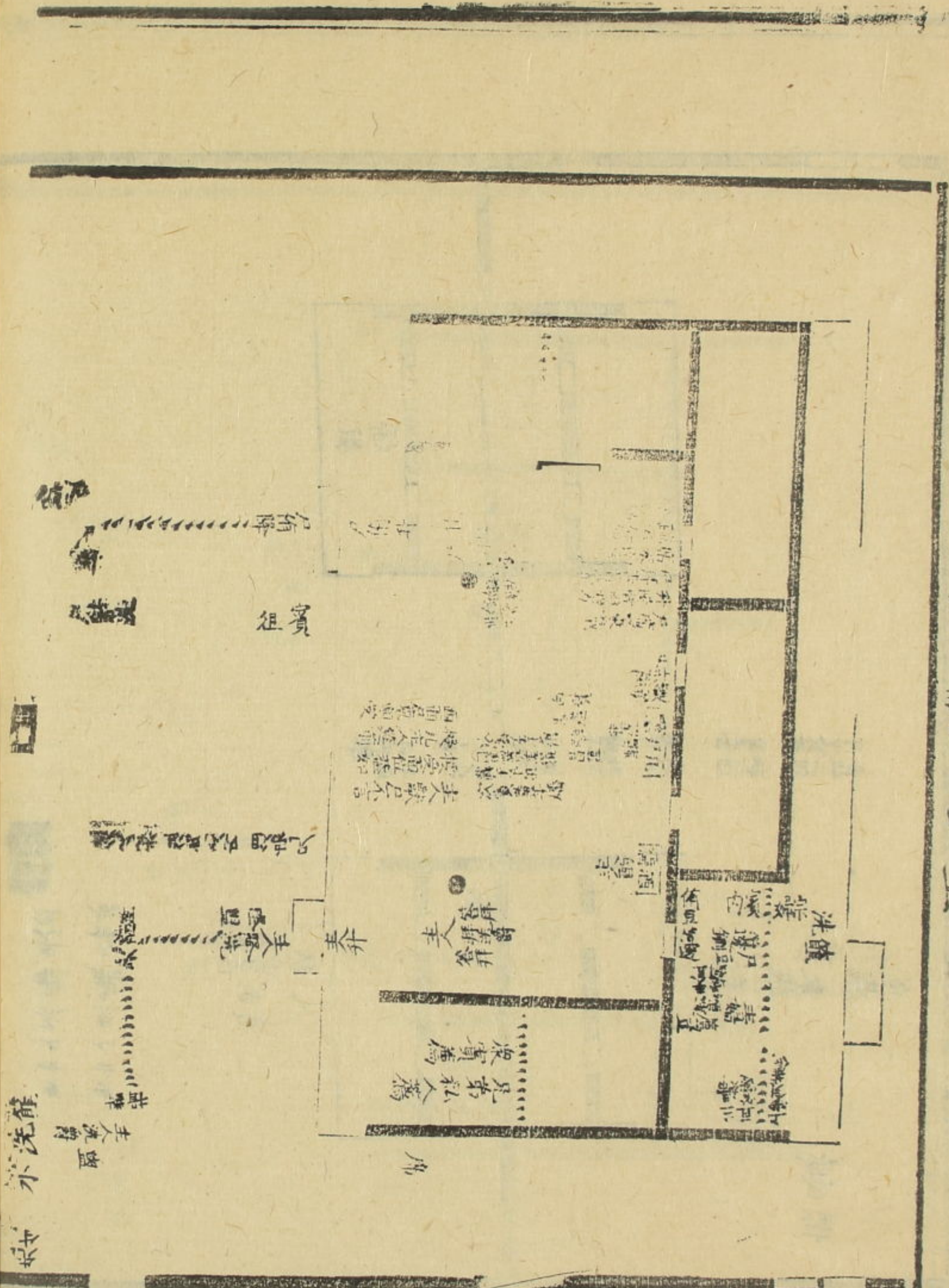
皇泉
皇泉

至拜備具饌

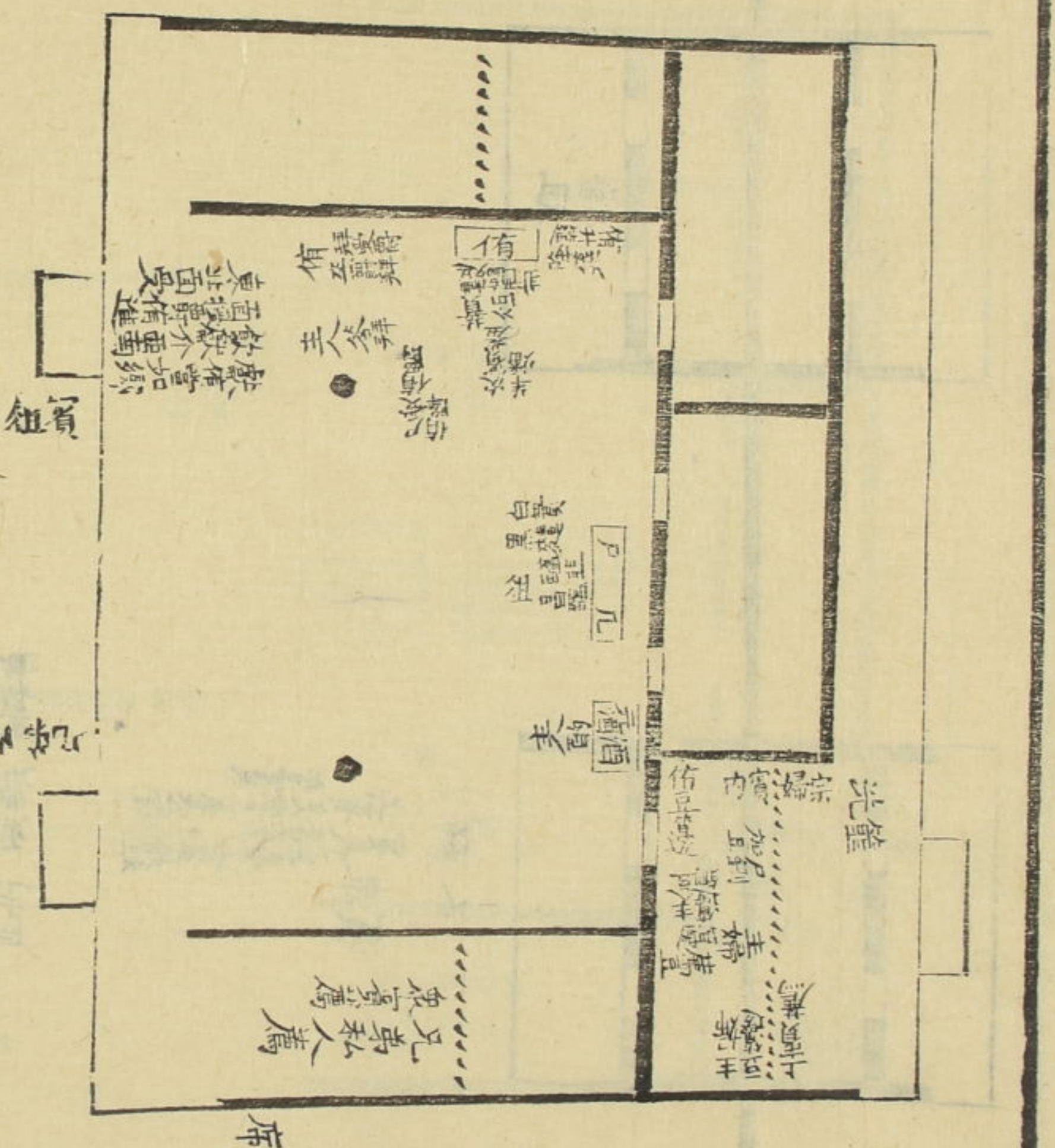

尸獻人主

人獻侑

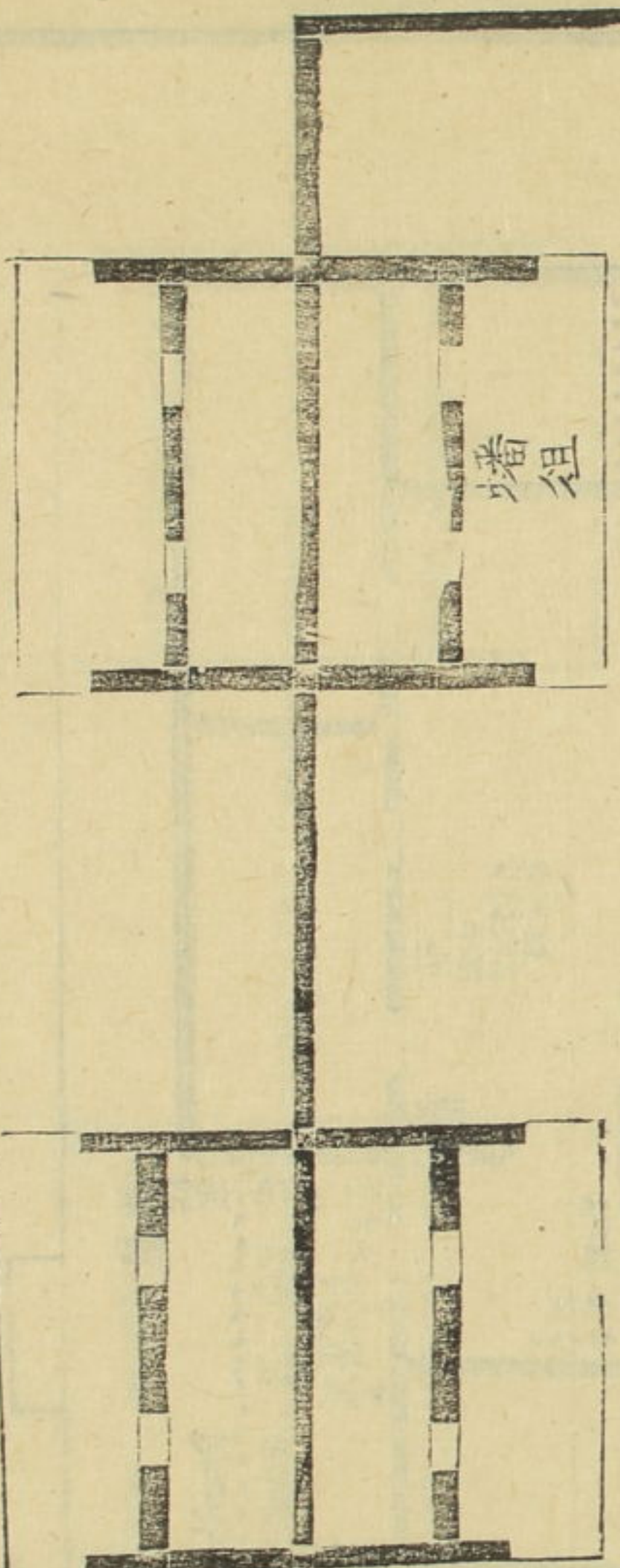

卷之六

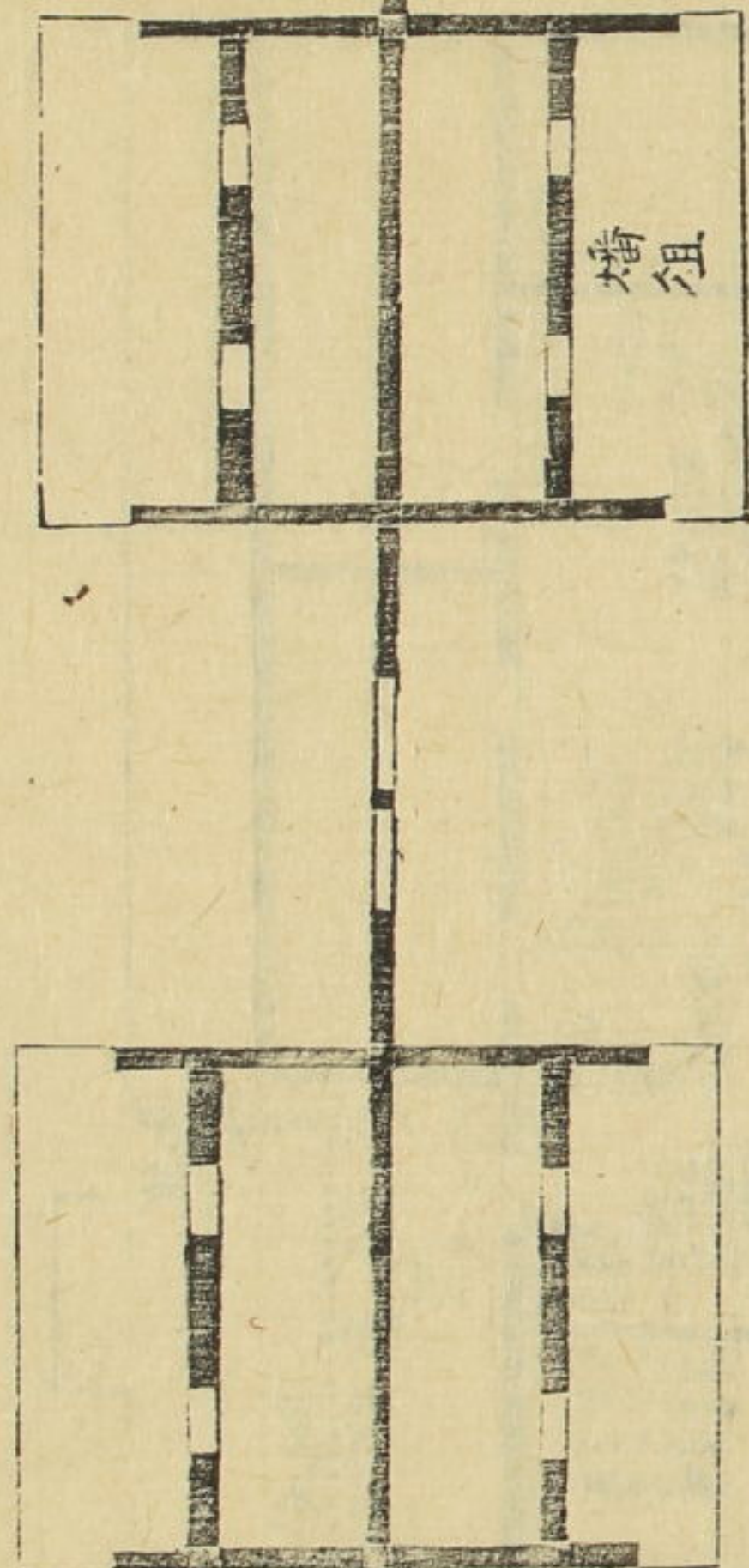
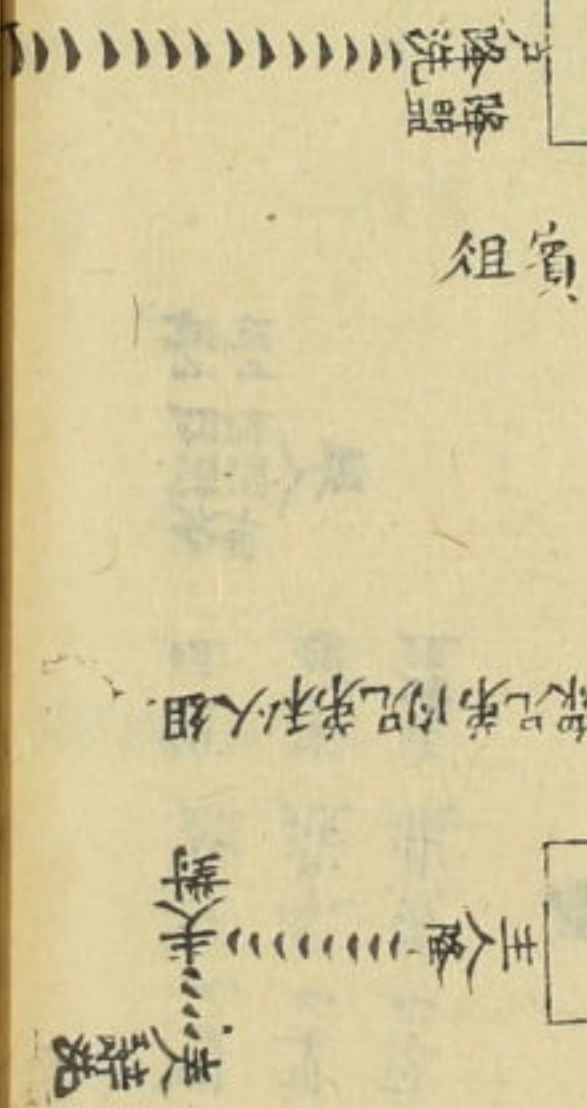
諸兄弟

[illegible]

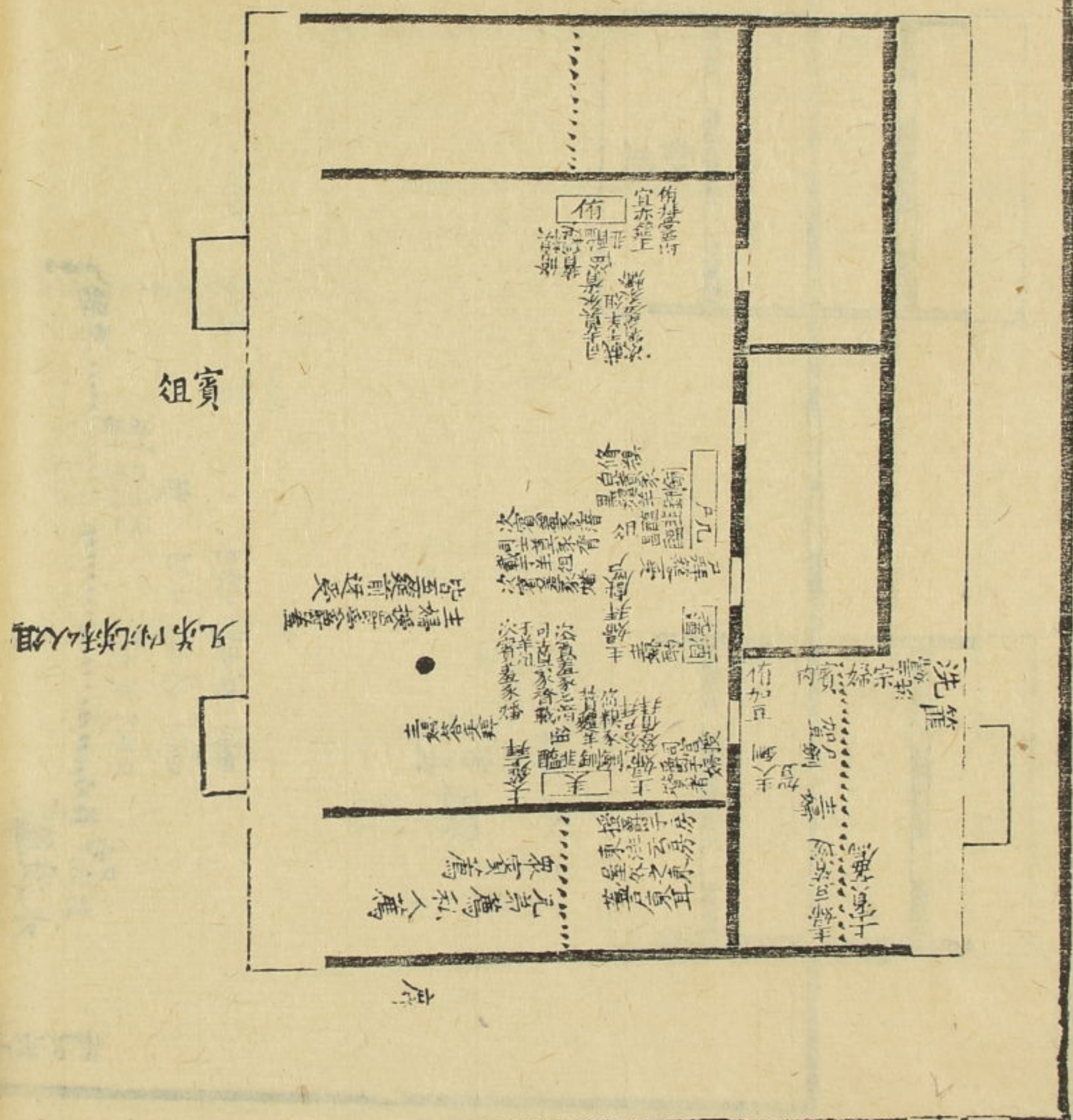
人私

[illegible]

己

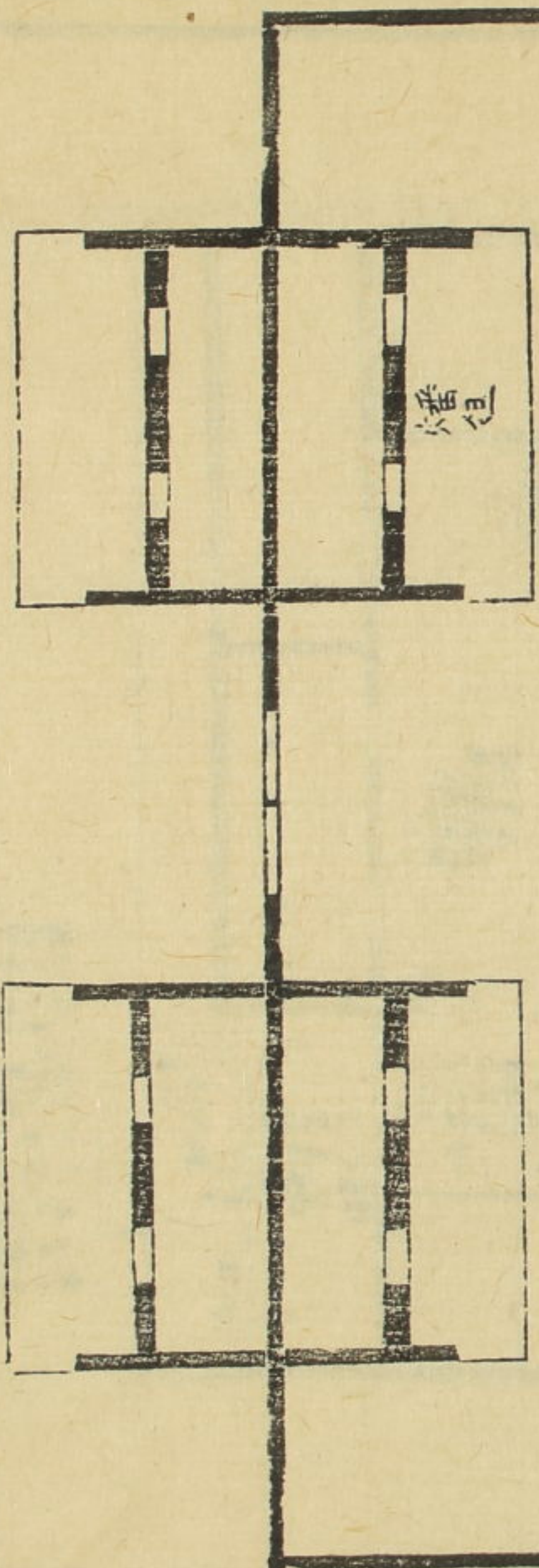
爵致脩尸獻婦主

兄弟三人

兄弟二人

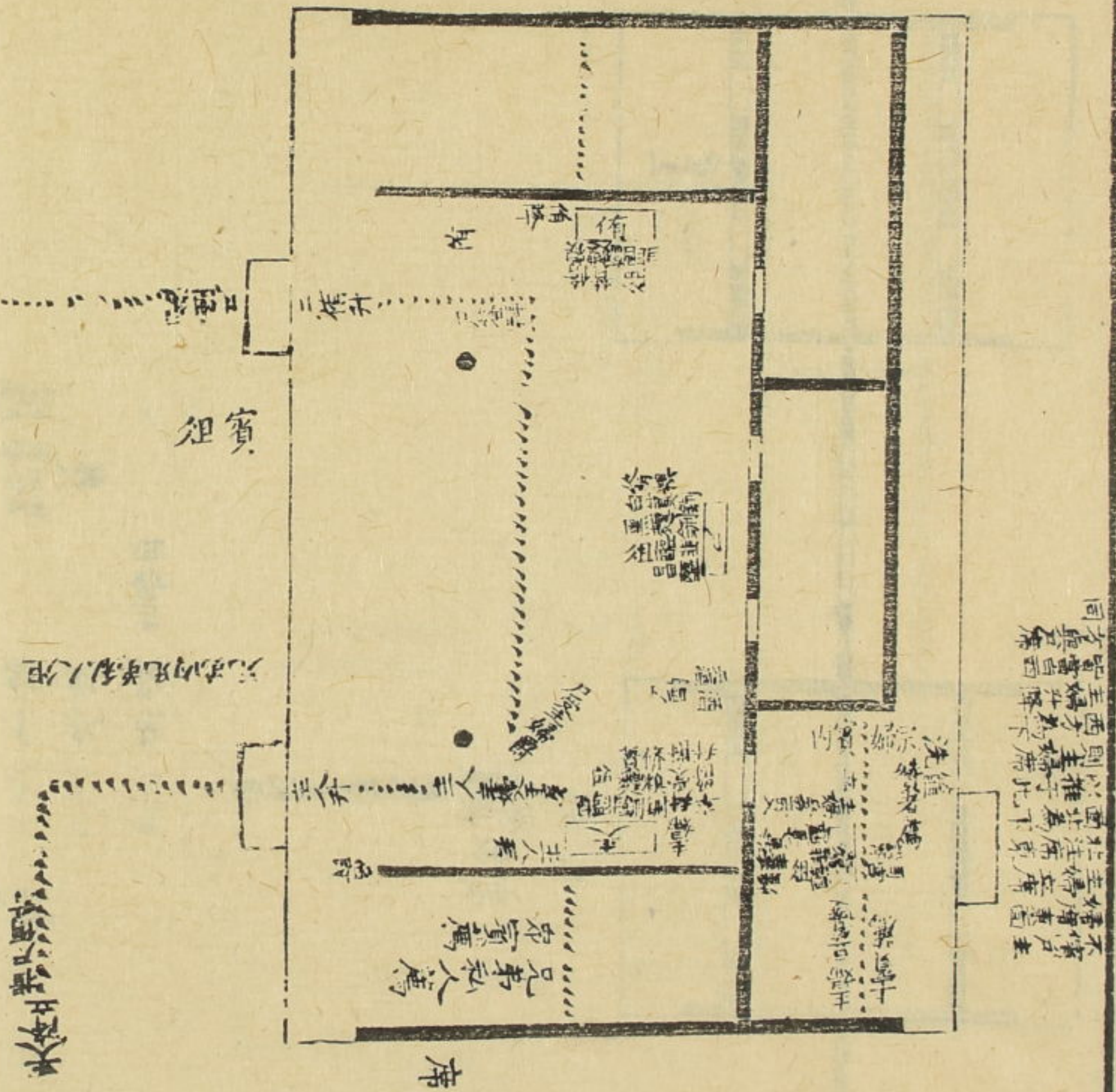
兄弟一人

此圖係根據
西曆一千九百
零六年所繪
之圖樣而改
繪者也

婦主酢尸

此圖係根據
西曆一千九百
零六年所繪
之圖樣而改
繪者也

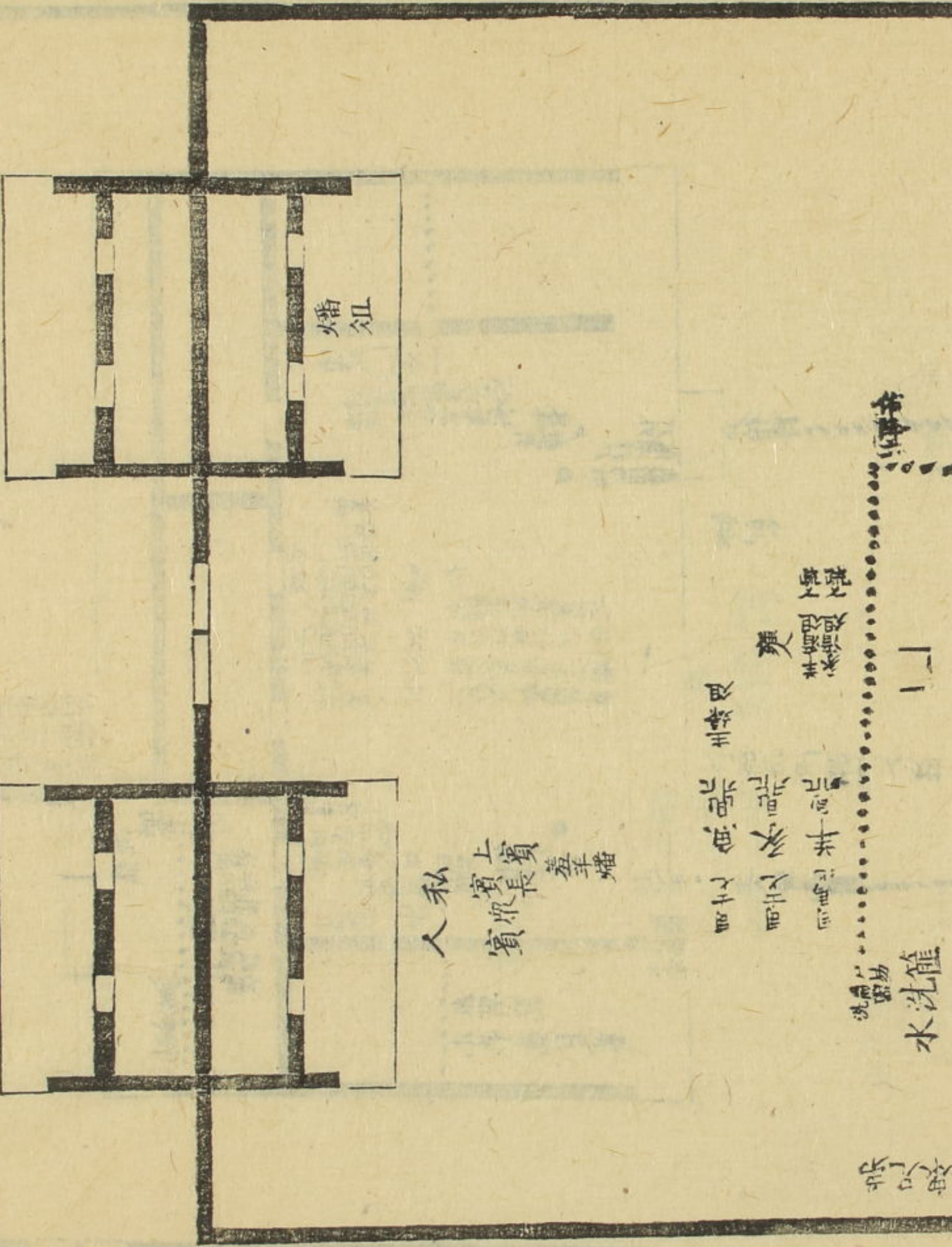
門

門

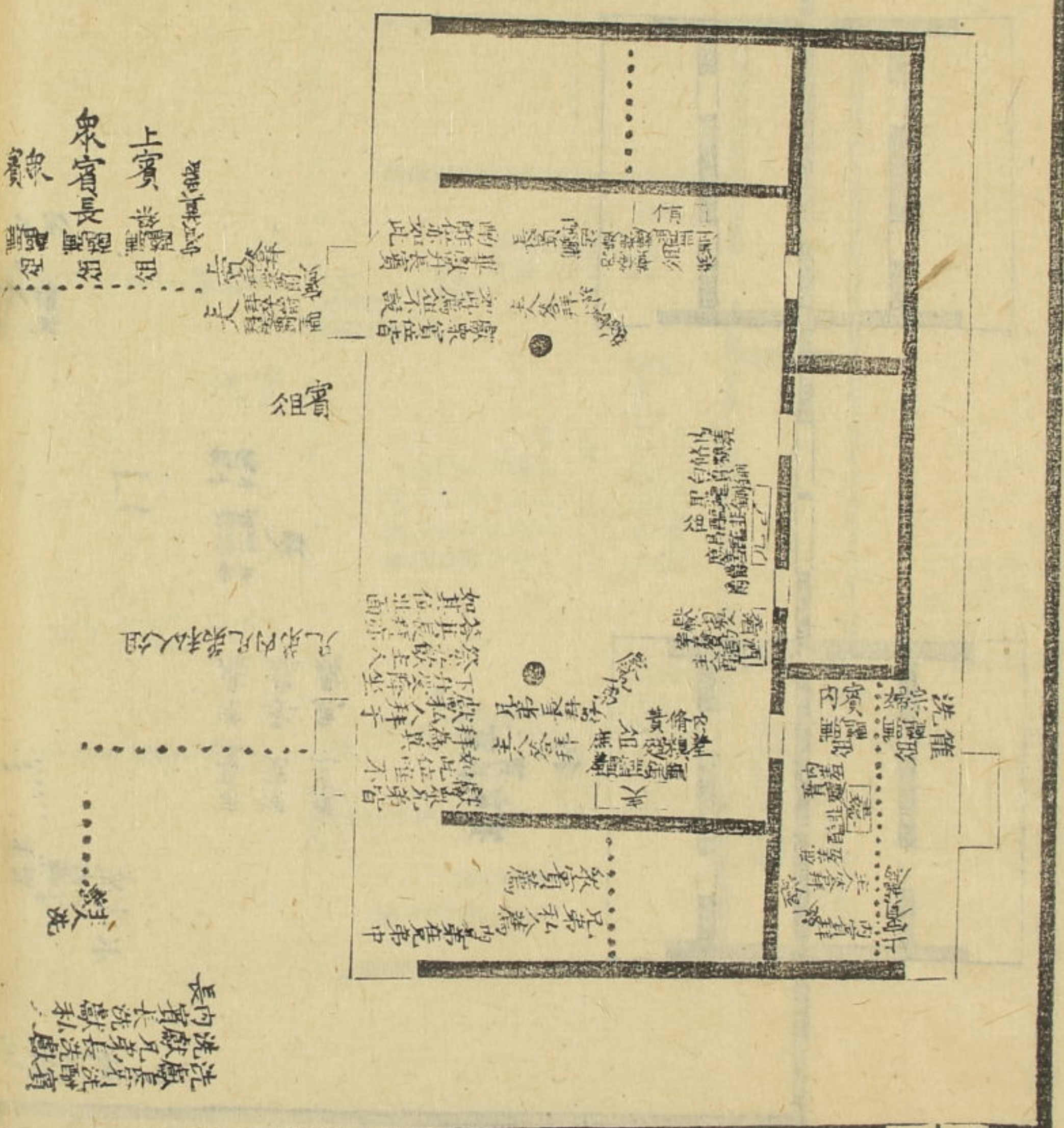
門

門

門

人私弟兄賓獻

洗戲長兄洗戲寶
洗戲長兄洗戲寶
長內寶

主人洗

組賓

上賓 衆賓長 衆賓

先兄為私人

水洗筐

三鼎

卷之八

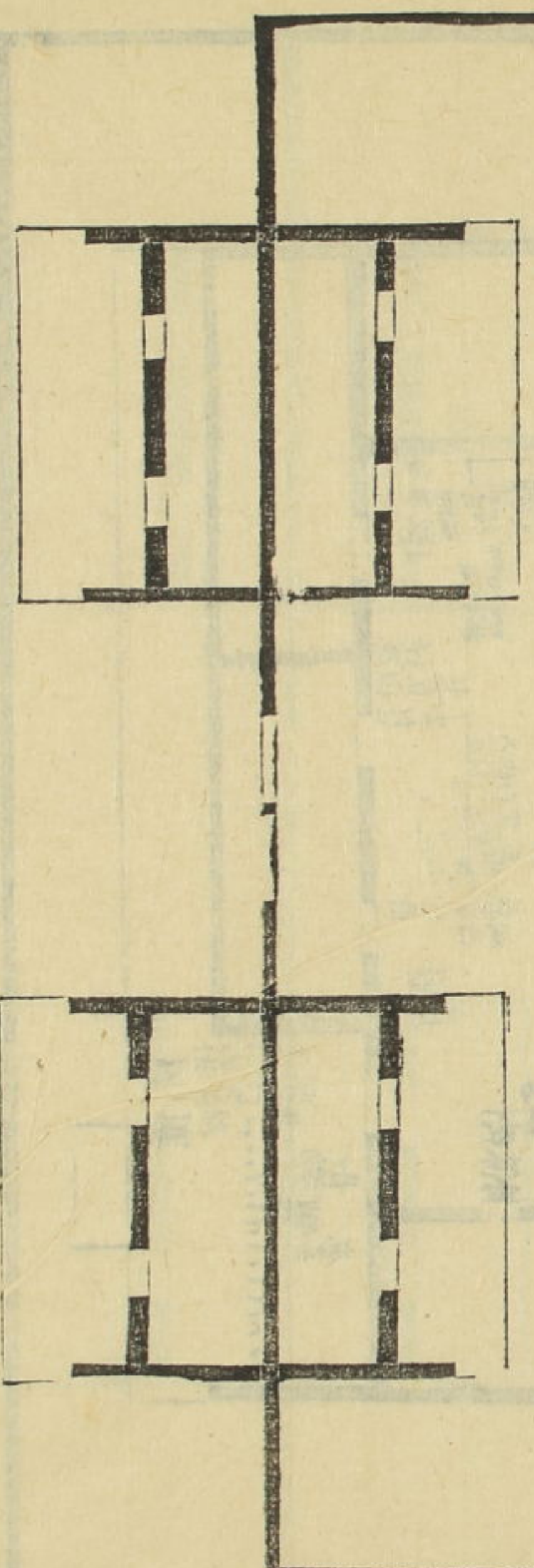
敬以爲賀東山遺

長實辭洗

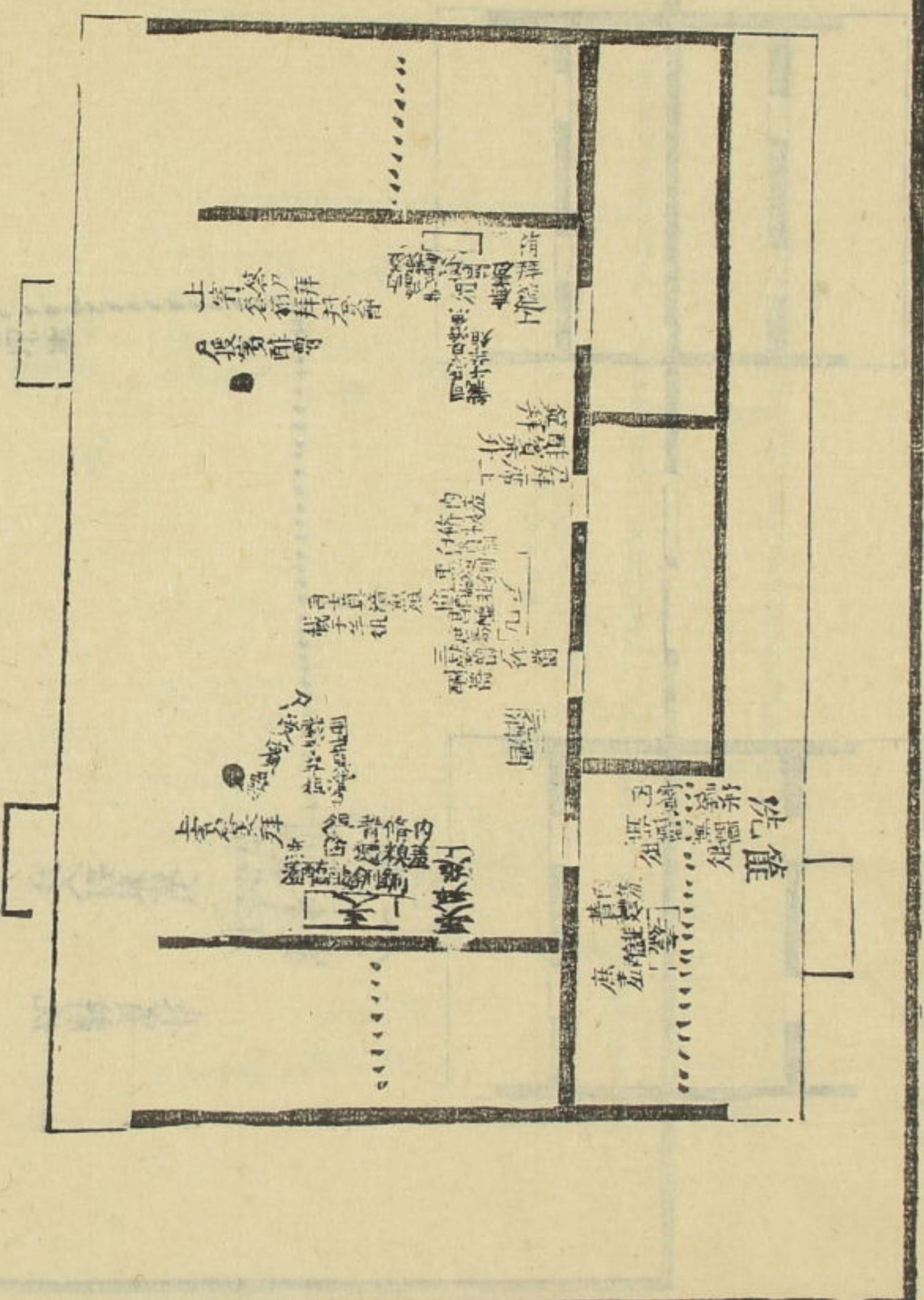
主人拜眾賓

寶泉寶貨

人私

賓長 賓 賓

卷之二

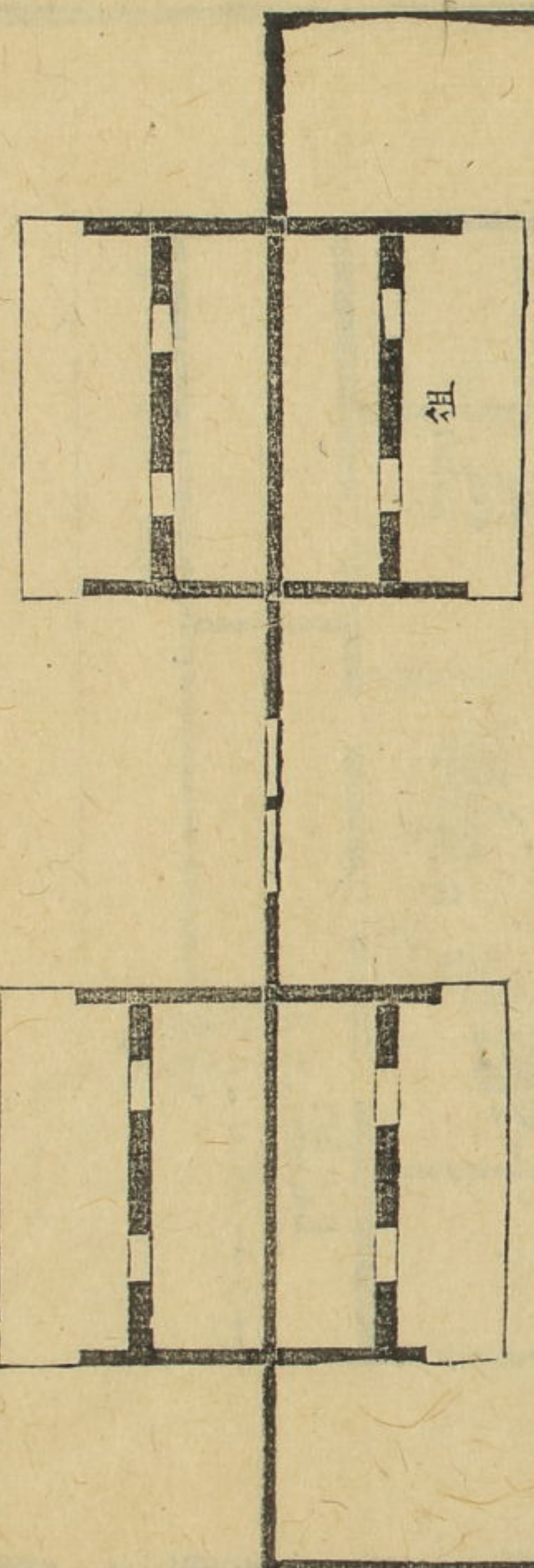
司馬羊鼎
司馬羊鼎
司馬羊鼎

水洗籠

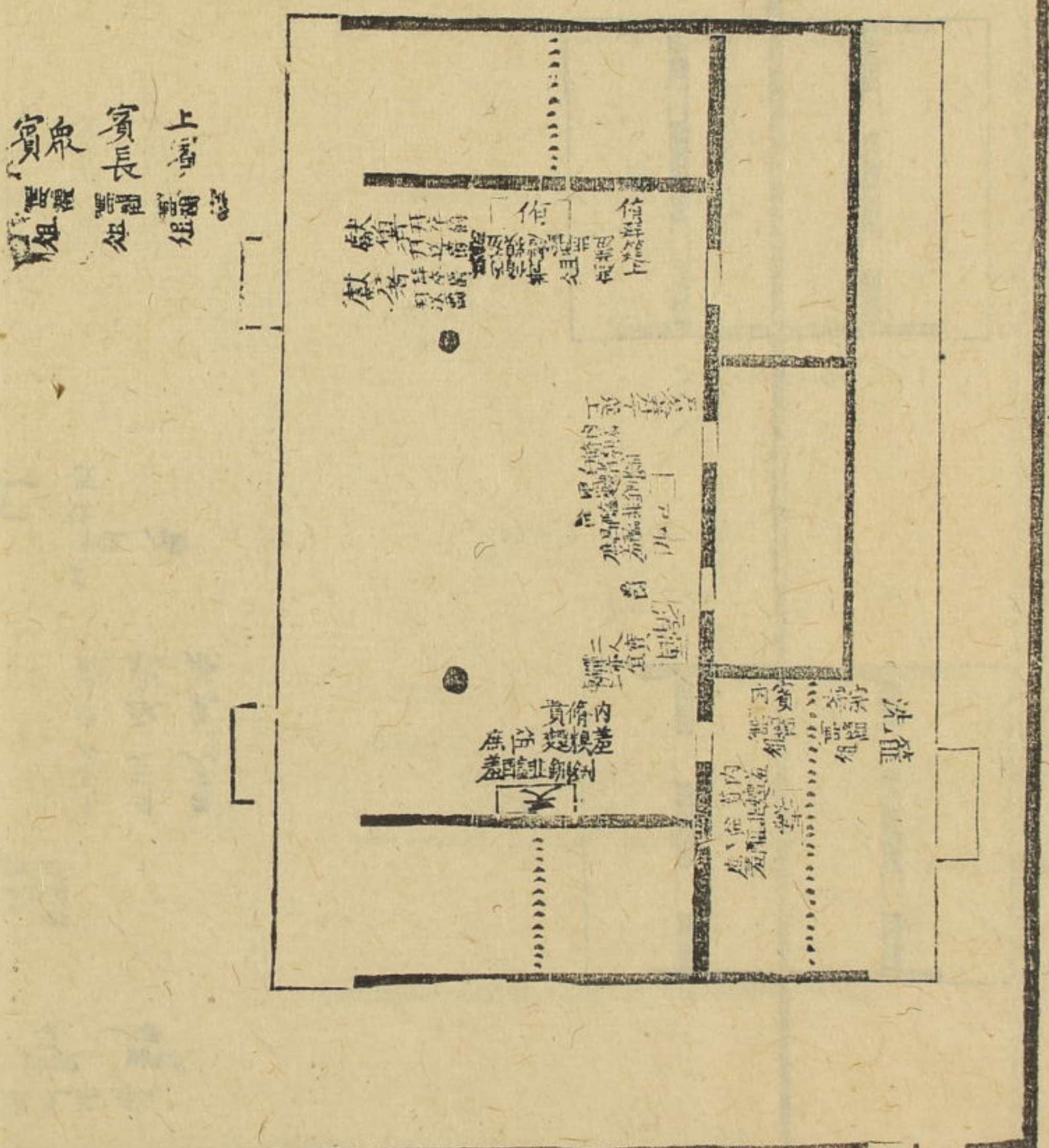
王虎臣兄弟
組圖

王虎臣兄弟
組圖

王虎臣兄弟
組圖

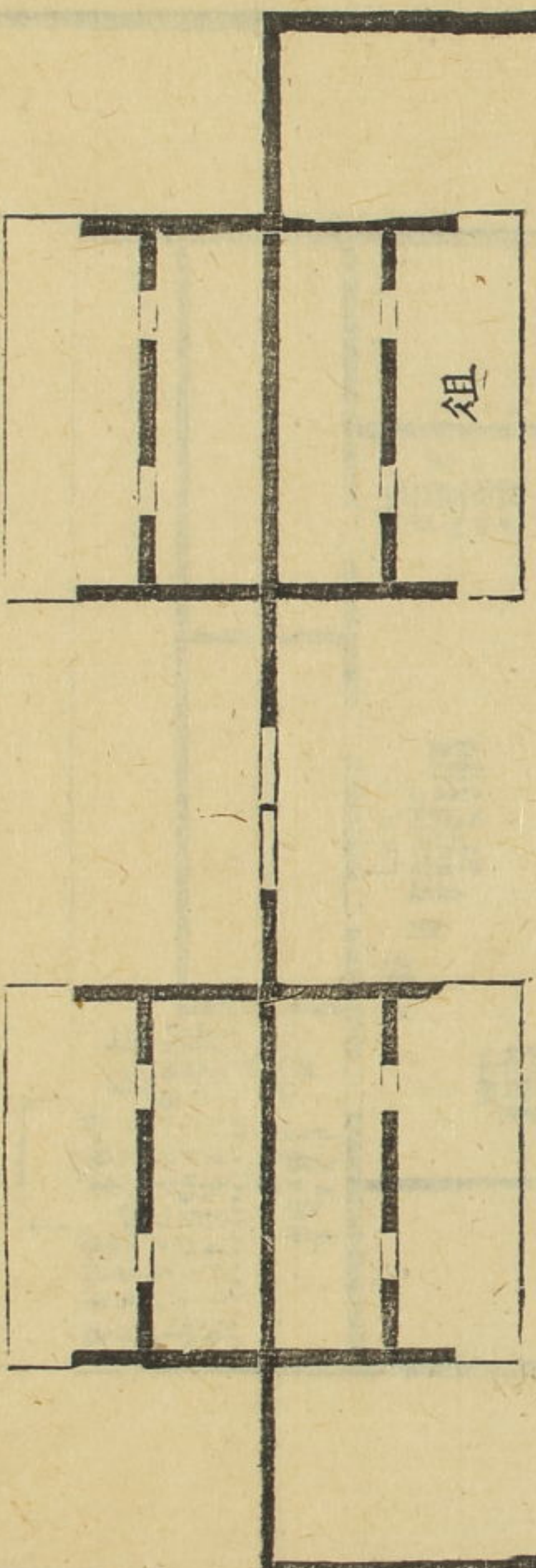

三 人 舉 解

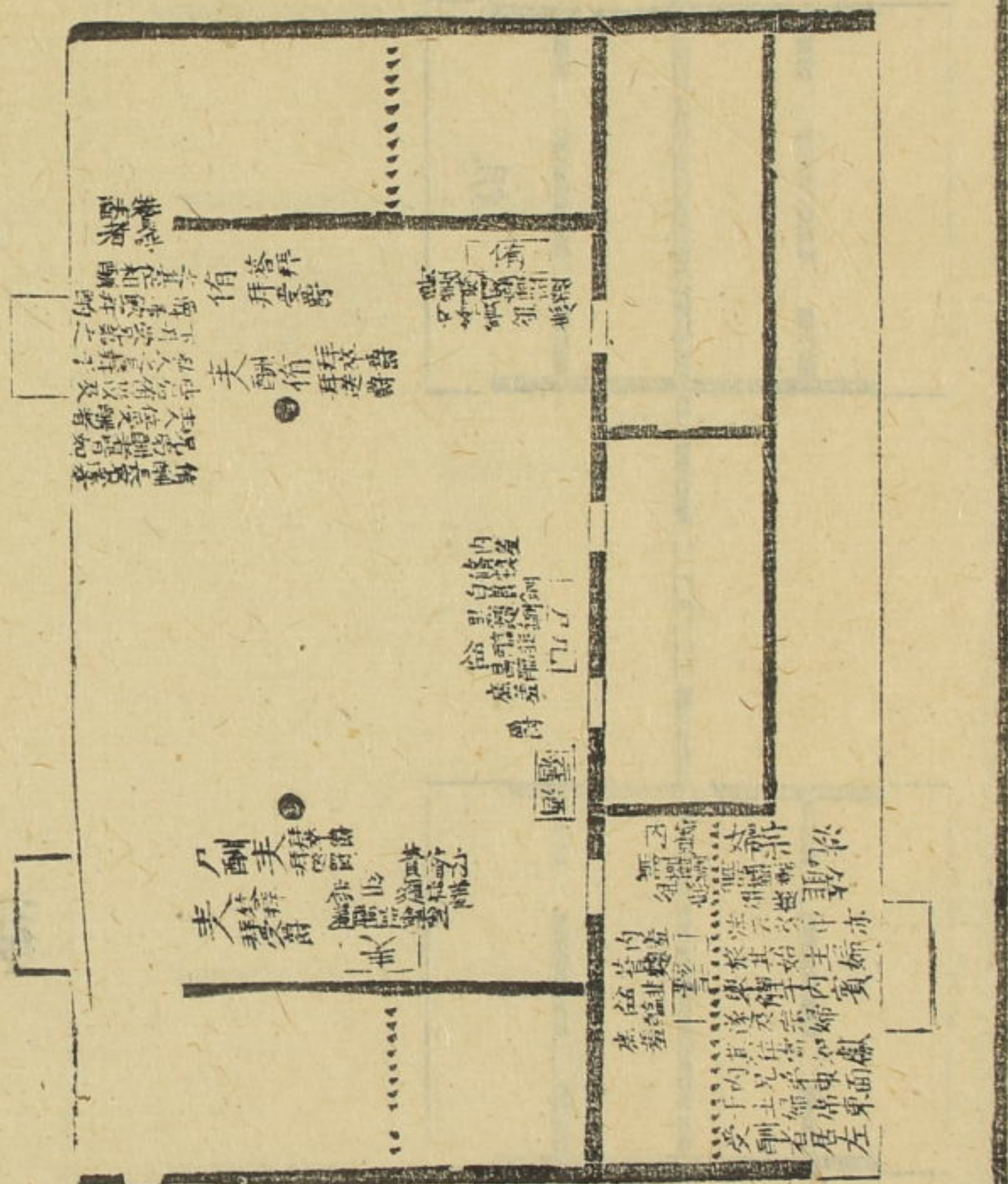

上賓 賓長 賓衆

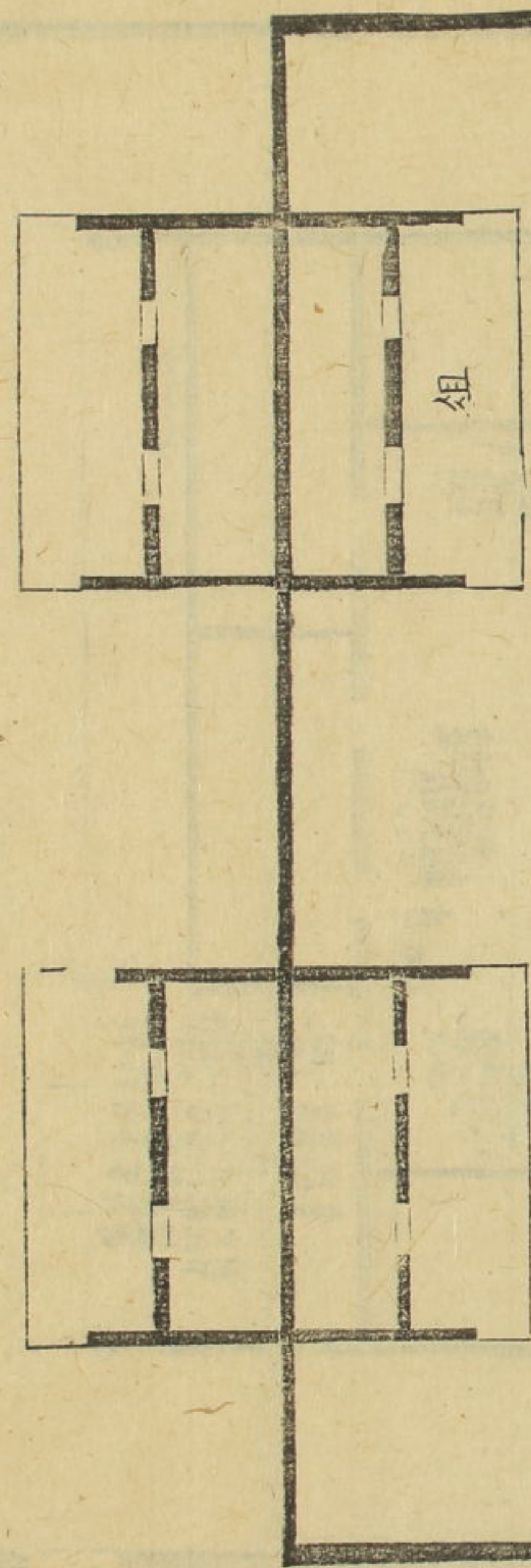
鼎鼎鼎

[illegible]

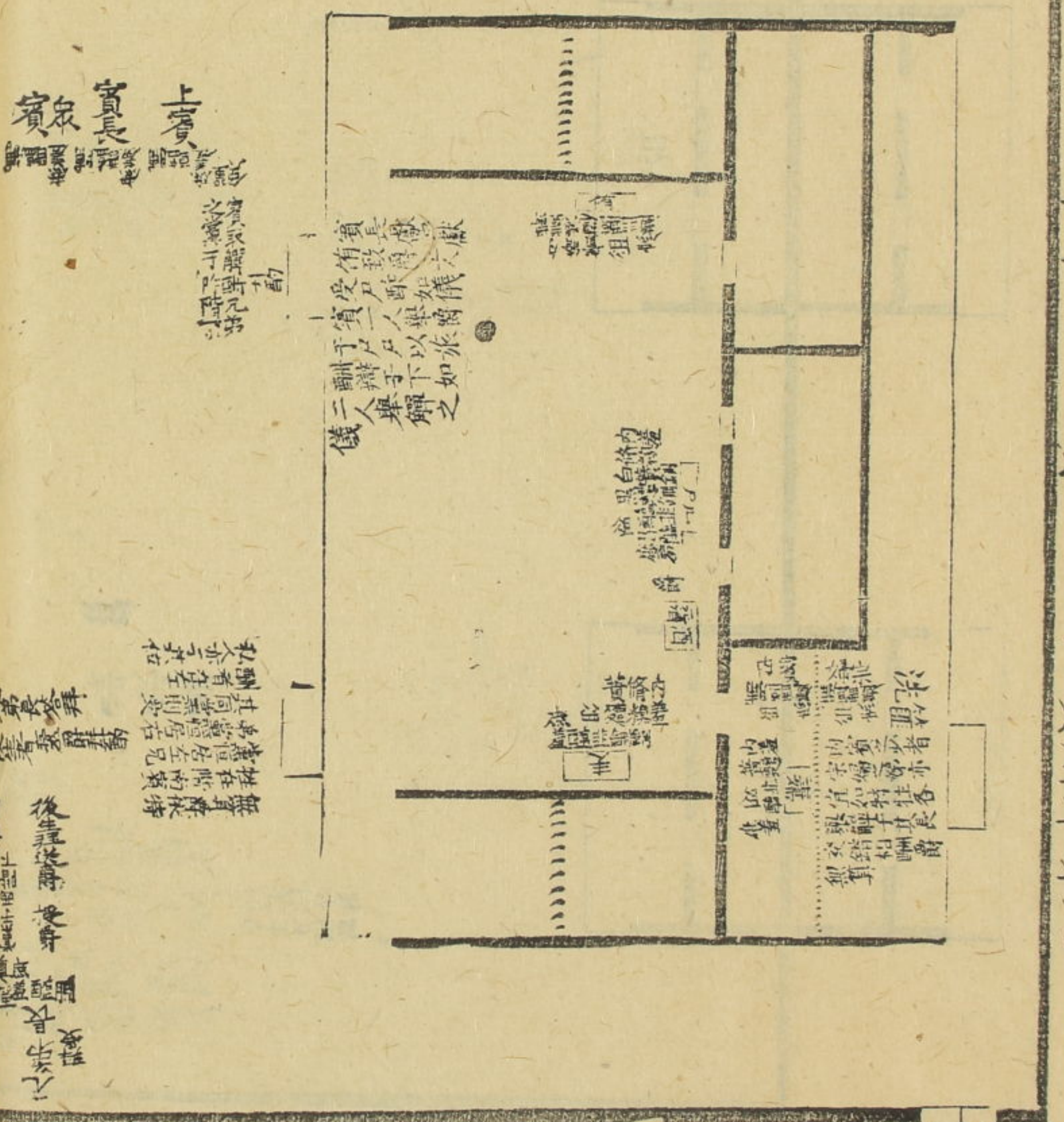
酬旅

上賓 賓長 賓衆

[illegible]

兄弟舉解賓長獻尸賓一舉人解無算爵

上賓 賓長 賓客

儀人舉二人舉酬于下于以實一受戶有長賓獻

無有將依侍
性在暗南賓
庶恒名在兄
弟當營居右
其同營則受
酬者生左
私亦云其位

後進送爵授身
上刑堅士
真德

庶羞西脯
私入

庶羞西脯
私入

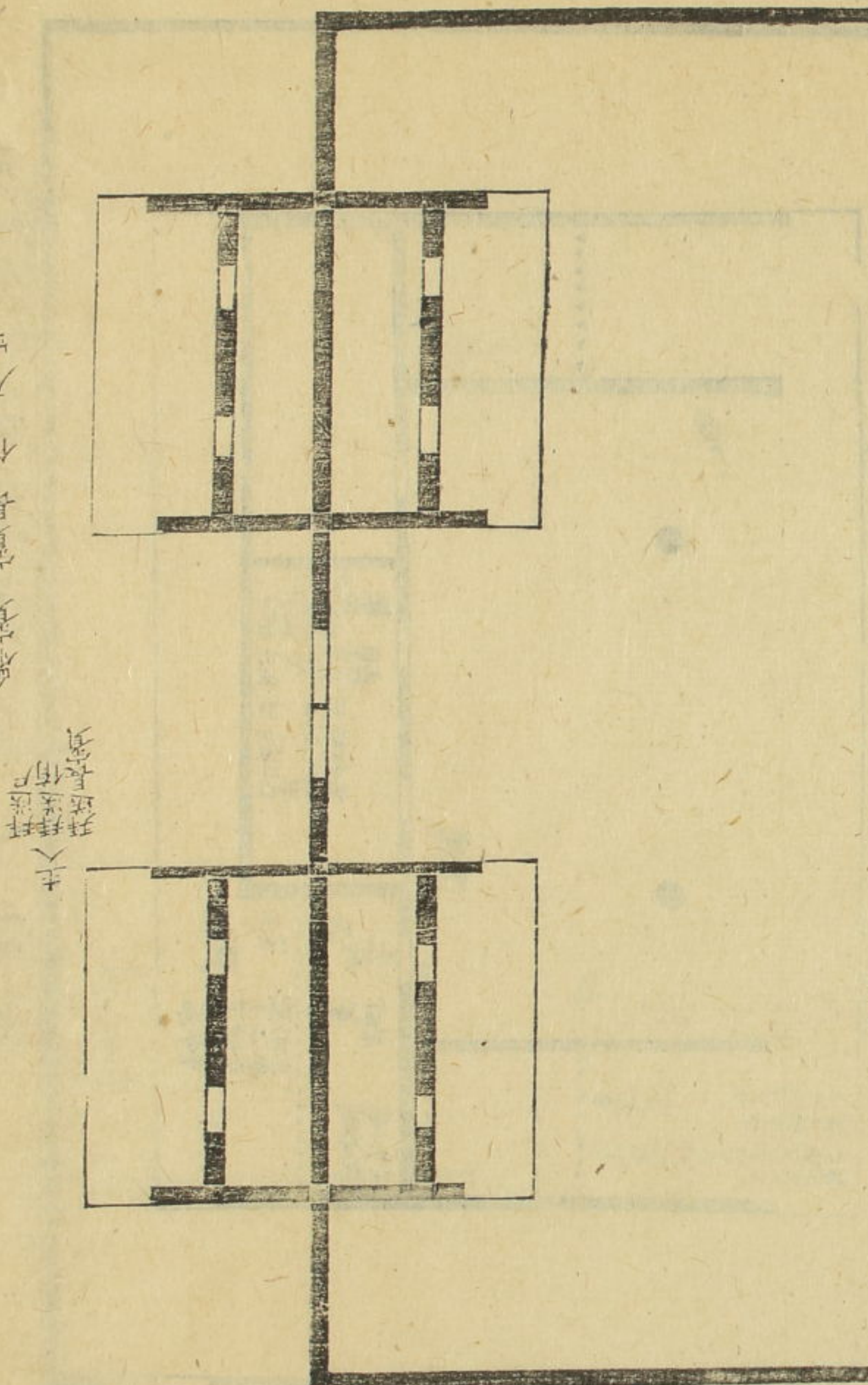
兄弟後生
者沈解生

朱第長答拜
後書名號附錄

寶叔解頤兄弟
之黨于昨附

組組

贊贊

主人拜送長安

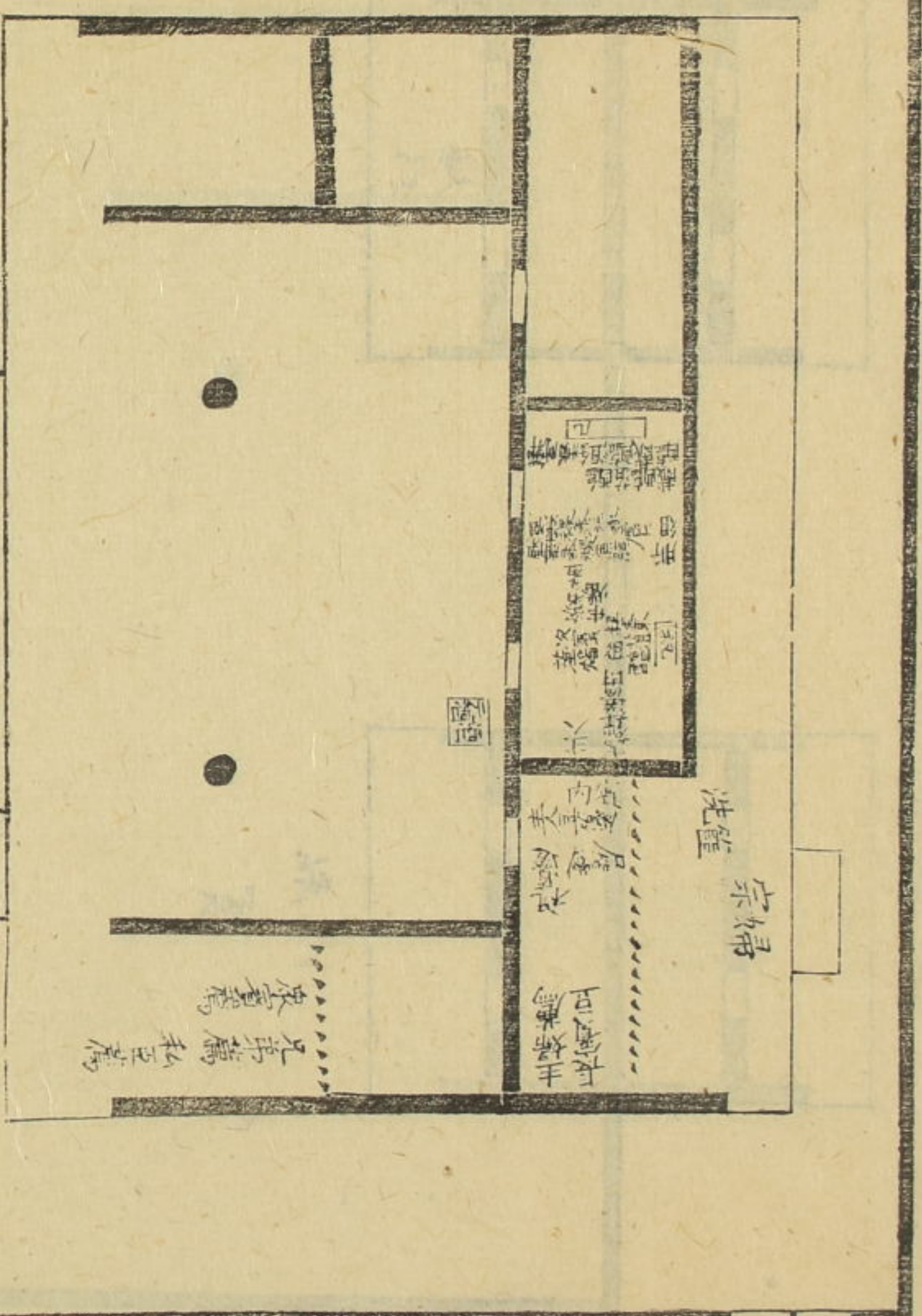
衆實實長

卷上

義曲圖

有司徹士三

不價戶亞獻羞邊

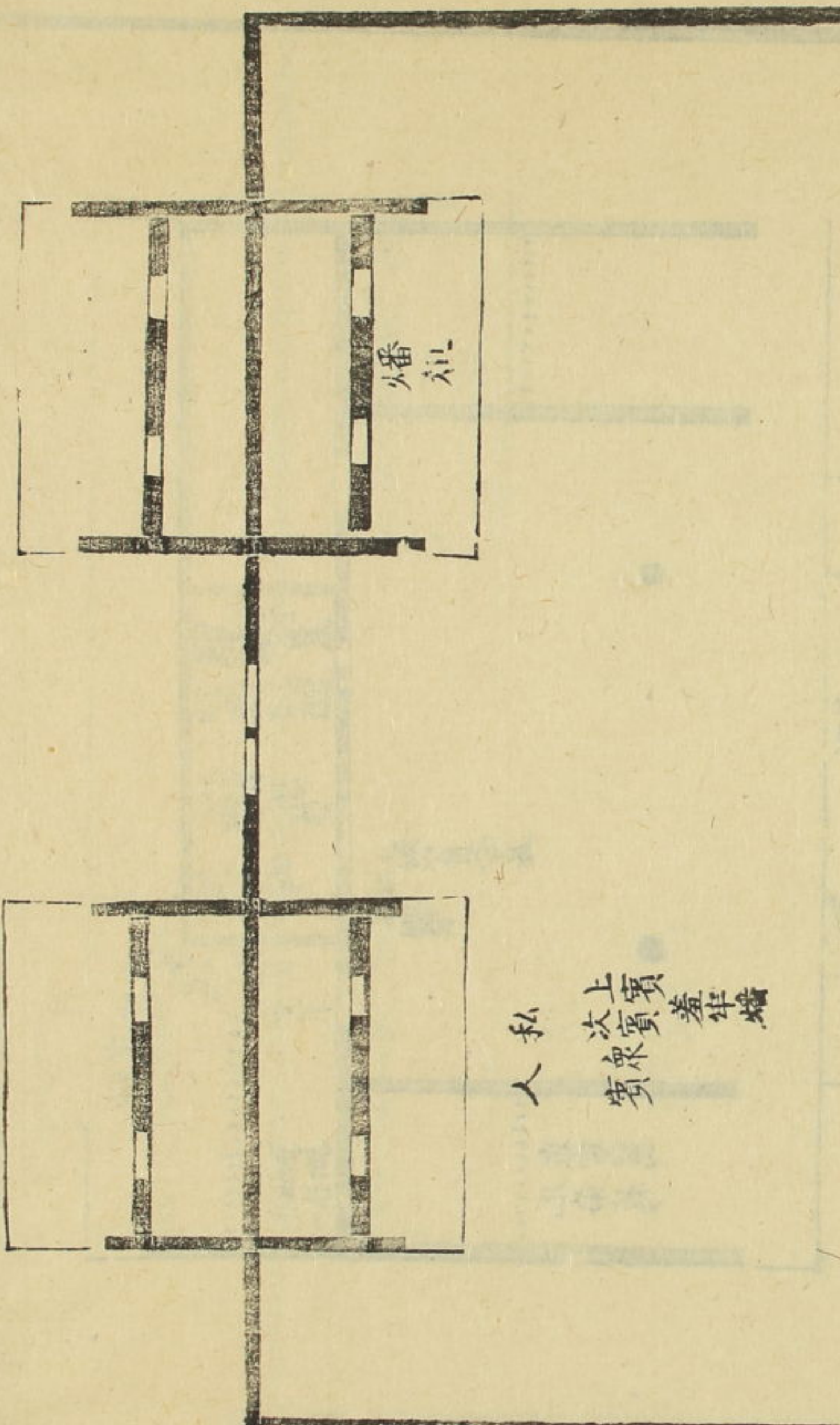
相賓

金鑑

食鹽

王人子姪兄弟私人祖

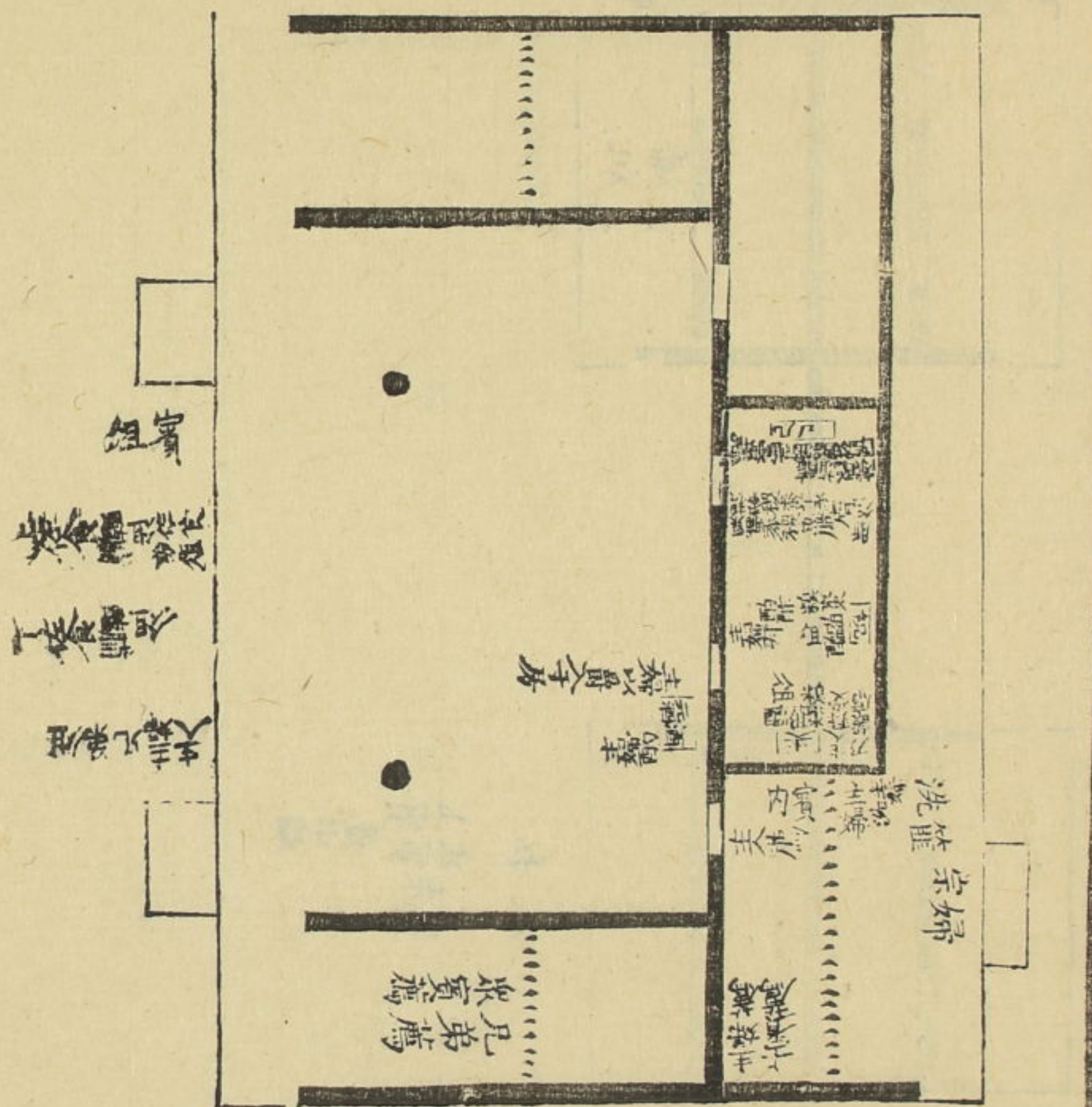
第一 水洗霍

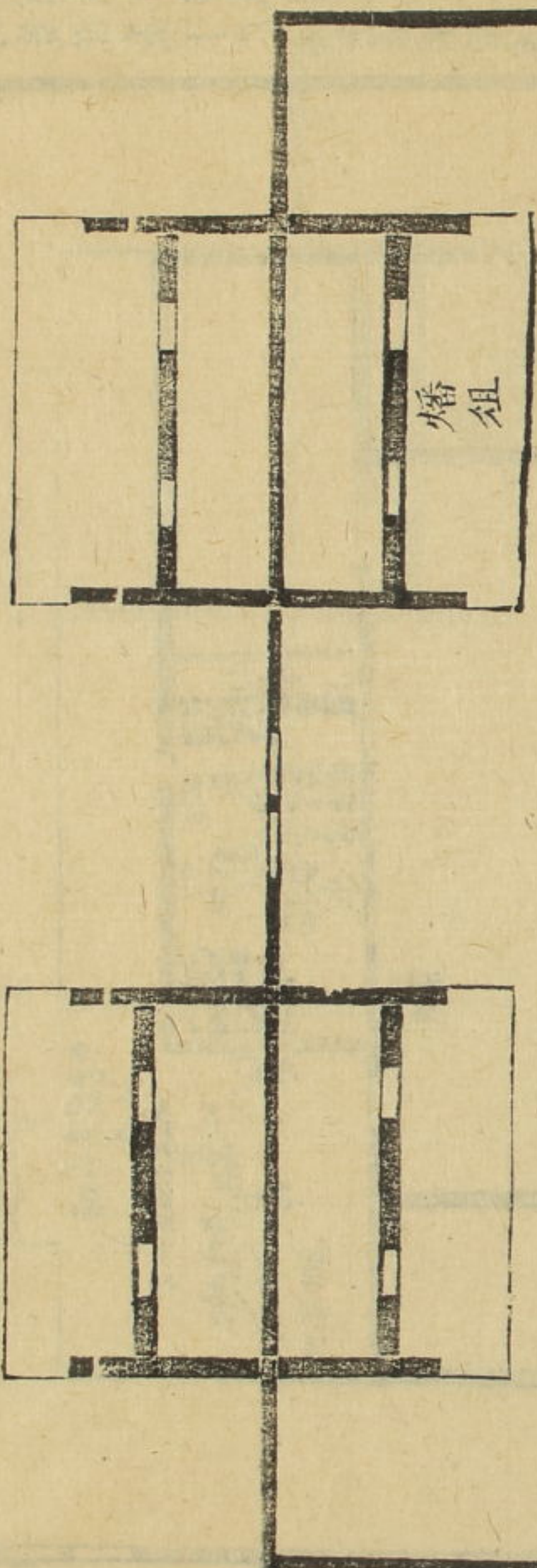
人私

上賓
次賓
賓
羞坐牆

主婦人主爵致婦主止爵獻三尸饋不

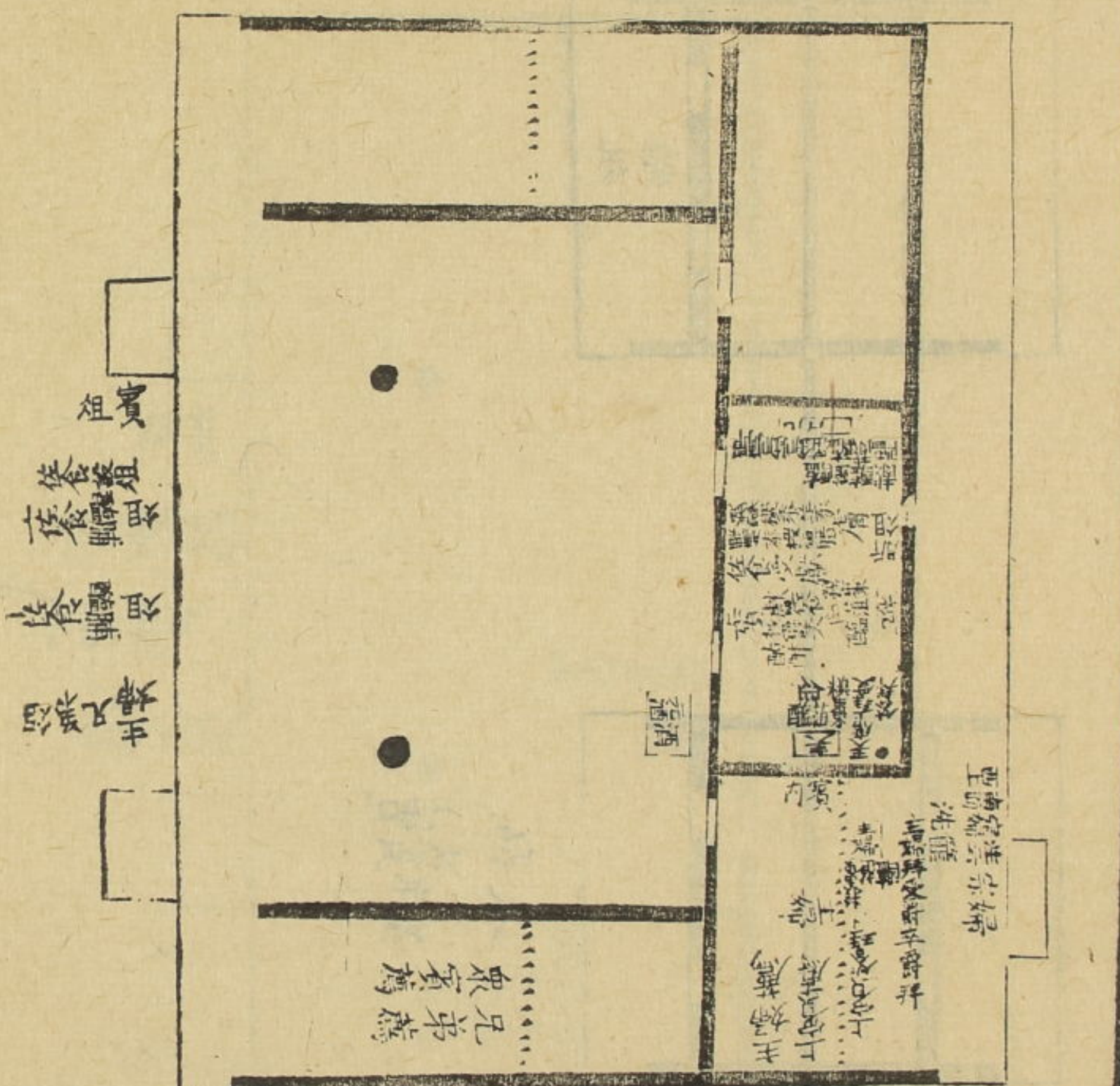

兄弟
水沙隄

人私
賓來賓賓

酢酌婦主人主爵致食佐獻賓獻三尸價不

乃羞內羞燕羞于尸礼主人主婦祭尸禮瓦甕醑自是然諸甕
獻良賓獻兄弟及內兄弟及私人其羞尸禮瓦甕醑自是然諸甕
羞于賓兄弟內賓及私人實長妹于其姑江江謂醑當共其酌而皆知
酢兄弟及賓兄弟交錯其酬與奠爵終生云與尸辭同云醑飲於其長派致致醑行無然則兄弟洗散

兄弟

洗水

父寶

人私

四

義豐圖

卷六

有國衛亡

儀禮圖卷第六

一

