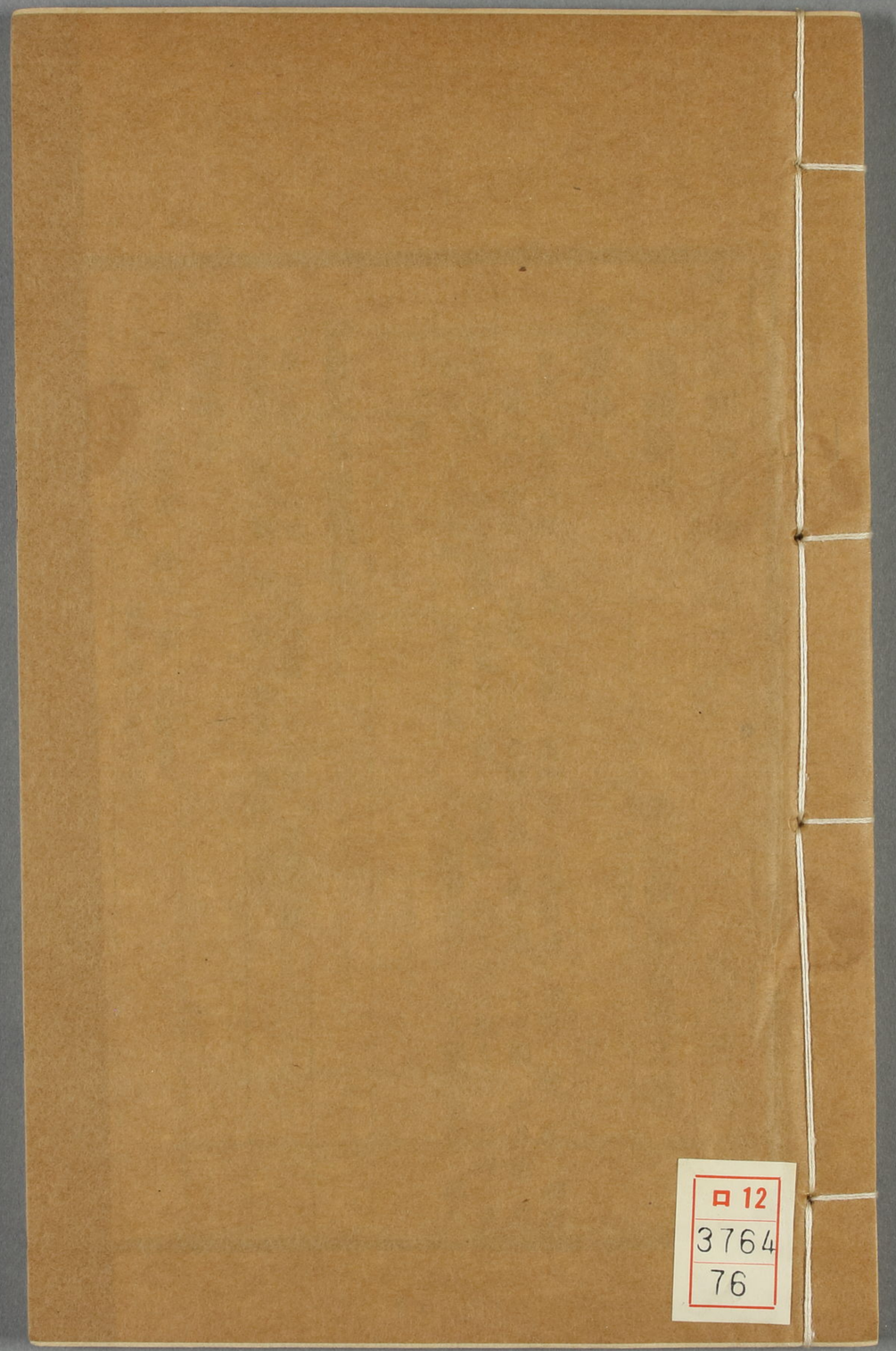

□ 12
3764
76

D12
3764
76

儀禮圖四

武進張惠言皋文著

聘禮第八

夕幣　釋幣于禰　受命　受勞　儐勞者　致館設飧　迎賓　聘享　禮賓
賓以臣禮入覿　辭介禮　上介覿　士介覿　答
士介拜　公出送賓　送賓大門內　致饔餼　儐大夫　饔士介　問卿　賓
面卿　上介面卿　眾介面卿　夫人歸禮陳位　大夫餽賓陳位　還玉
反命

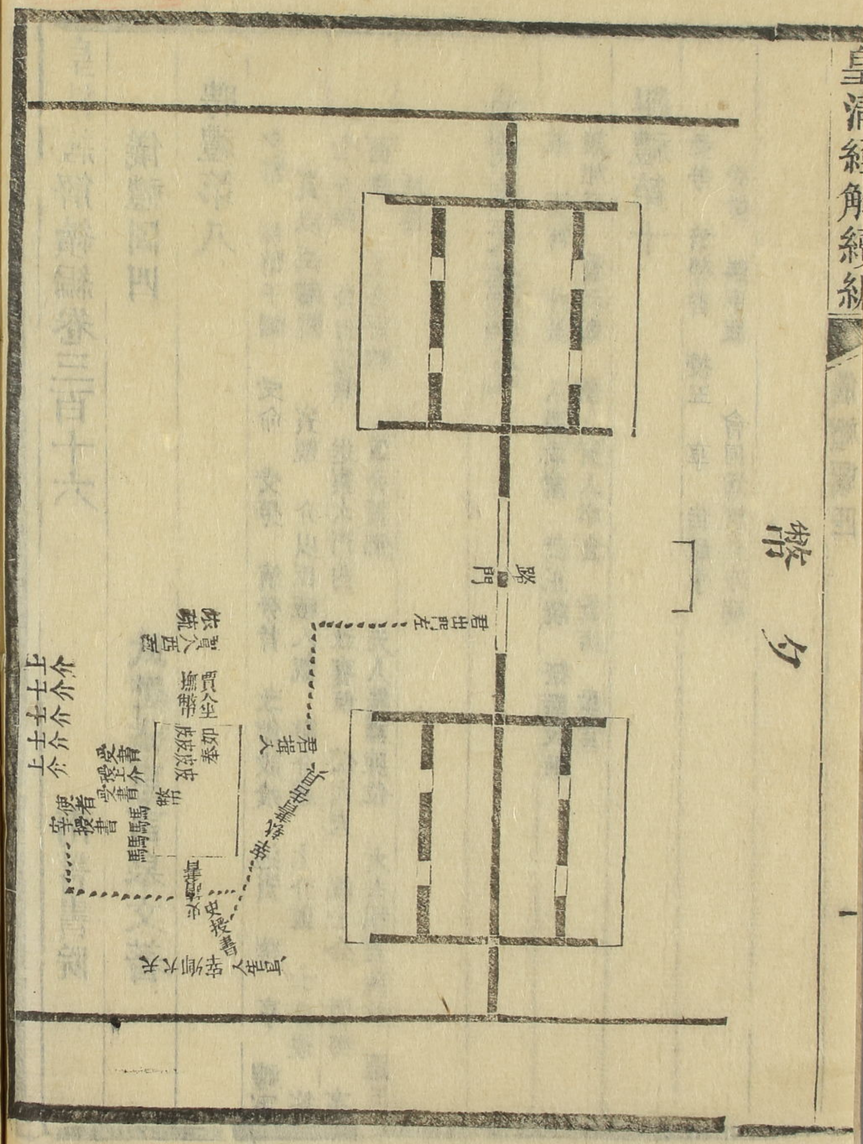
公食大夫禮第九

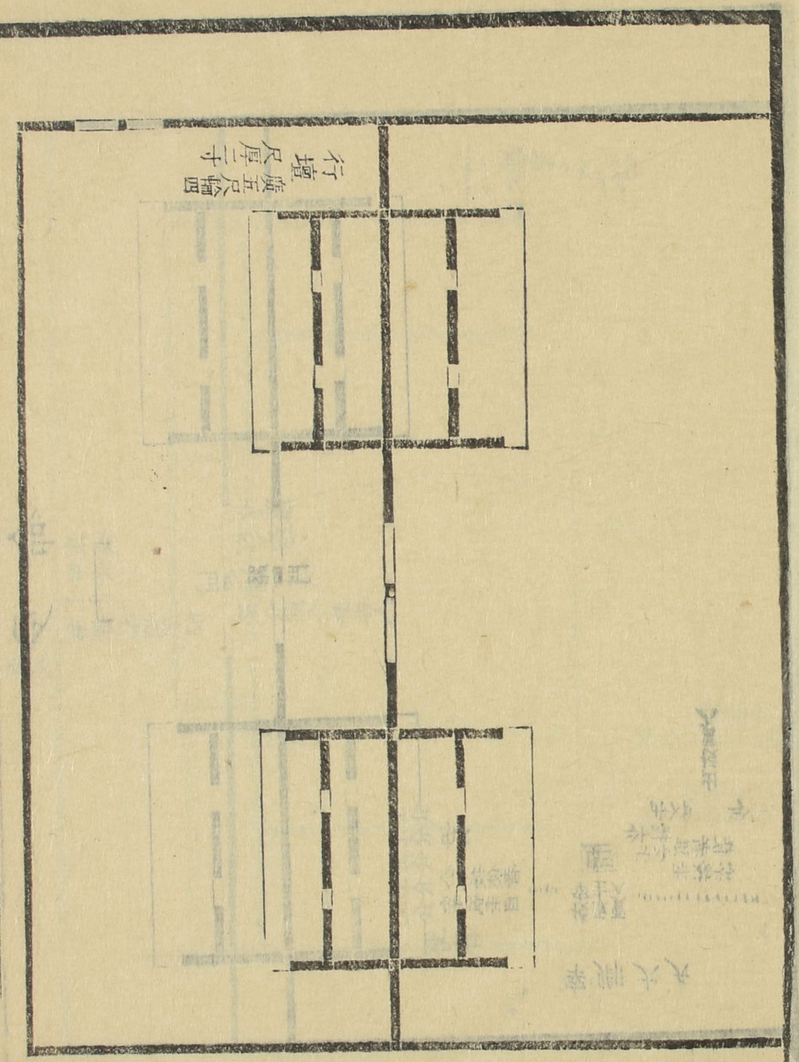
戒　迎賓　入鼎設醬　設正饌　祭饌設棜
設加豆　賓三飯　侑　賓入卒食　賓出　致食

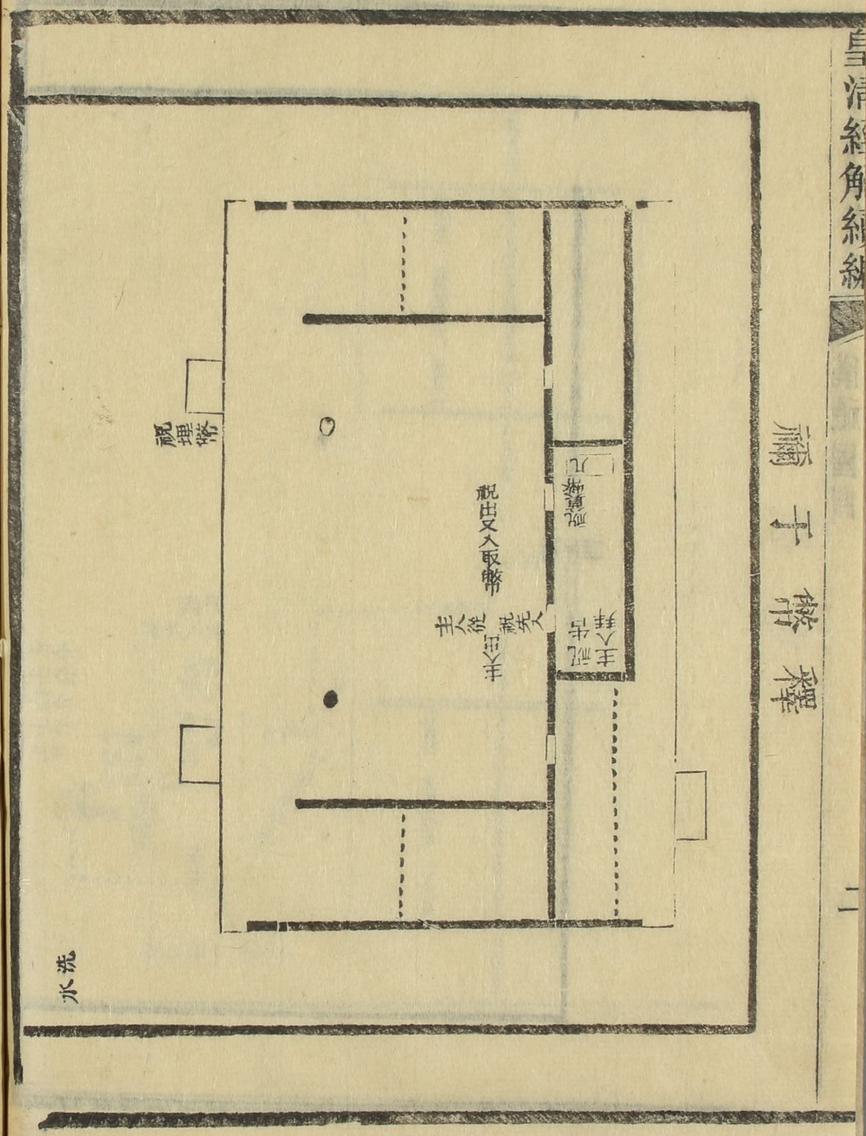
覲禮第十

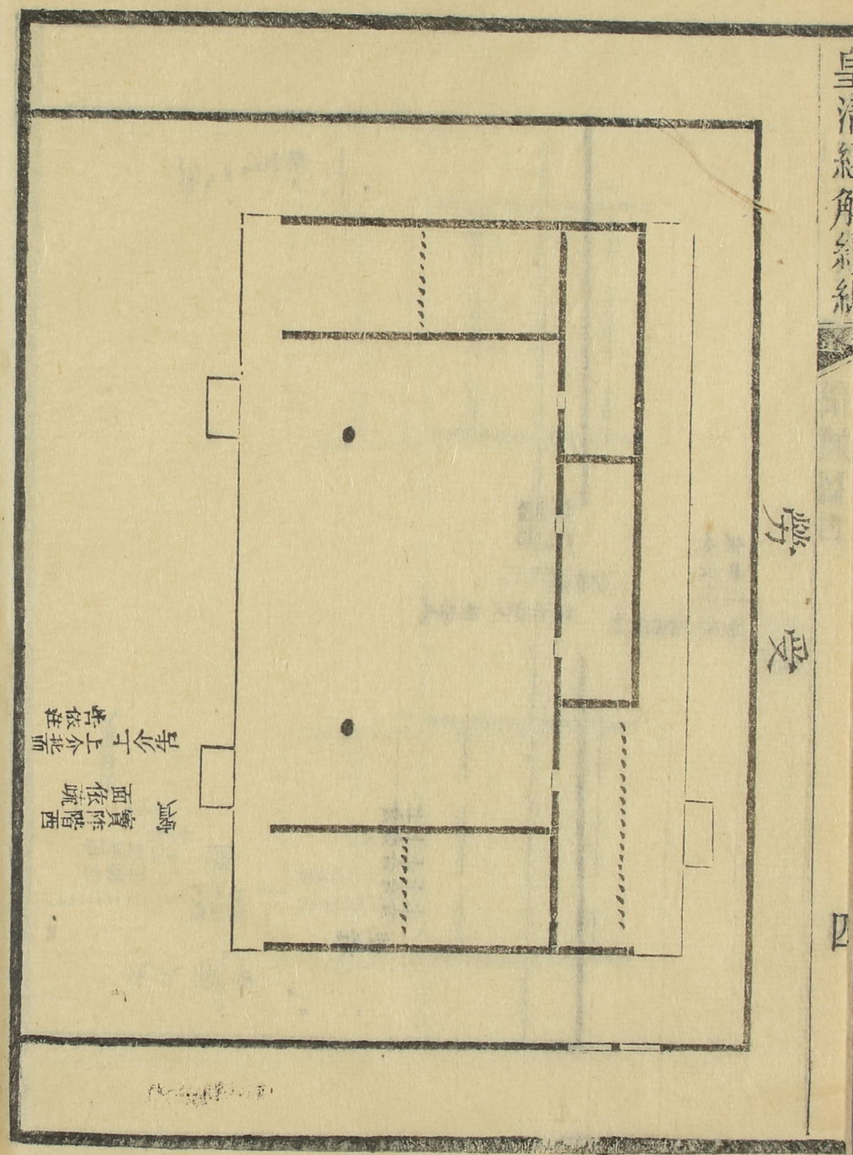
受勞　儐勞者　授玉　享　告聽事
受勞　賜車服　會同爲壇祀方明

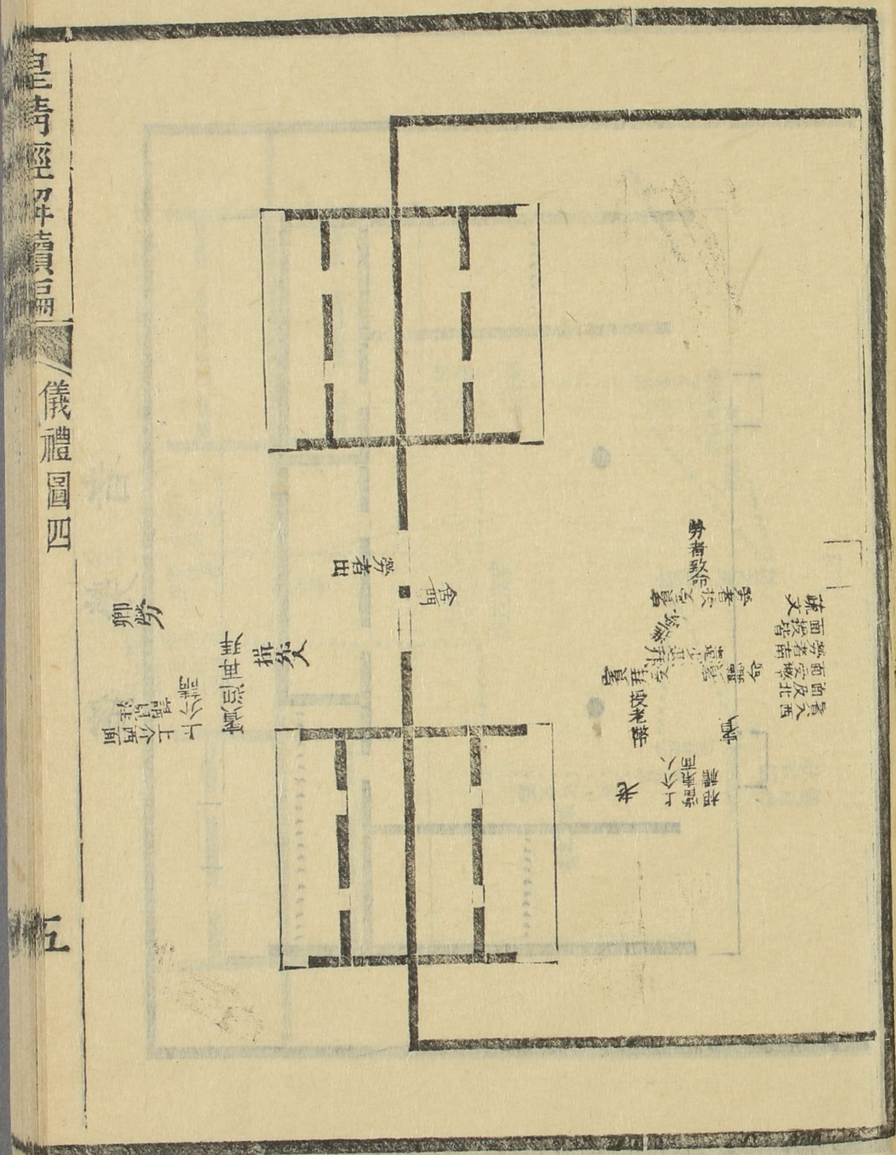
未下中也民
1991.7
贈
可
91-109

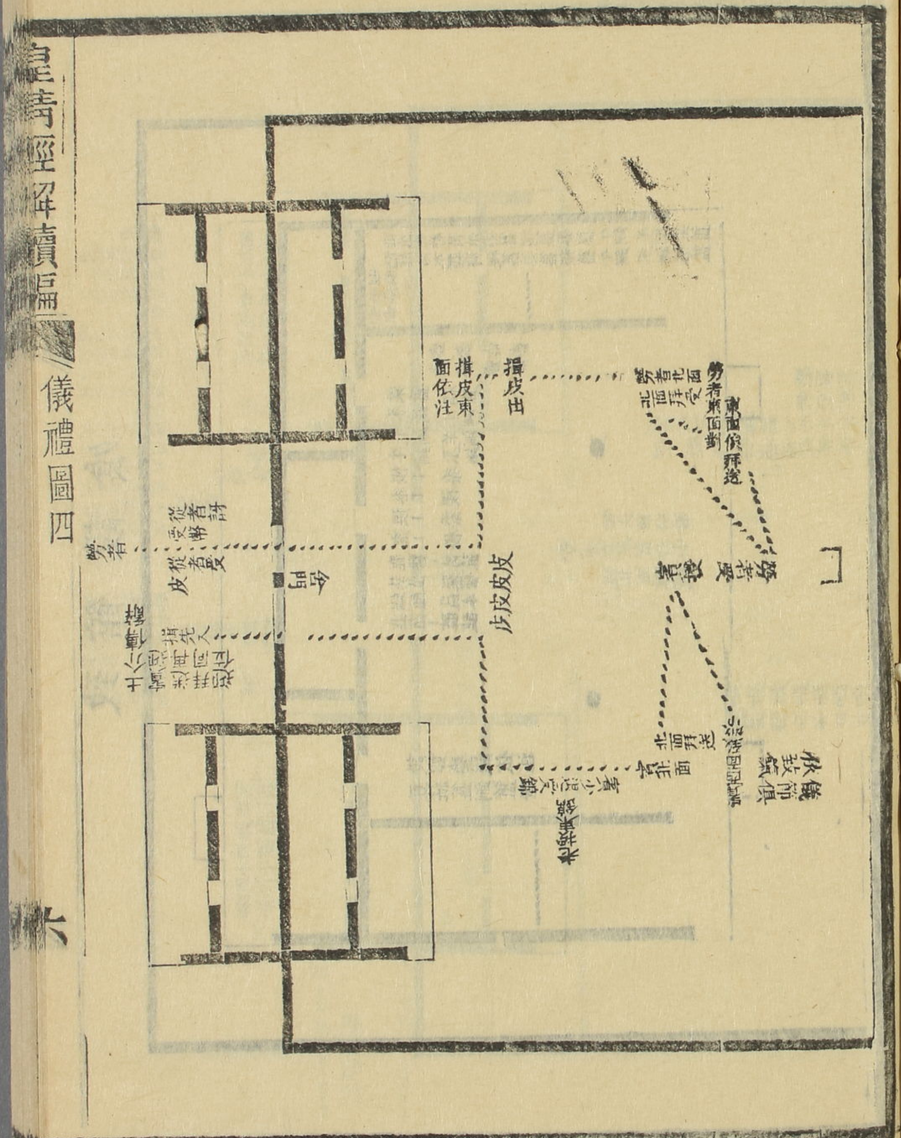

路門
君出左
上介
上介
賓入門左
上介
上介
賓入門右
上介
上介
賓出門右
上介
上介
賓入門右
上介
上介
賓出門左
上介
上介
賓入門左
上介
上介
賓出

行壇尺尺寸各畫四

洗
祝取爵
祝出又入取幣
主人從
主人拜
祝告
水洗

受
四

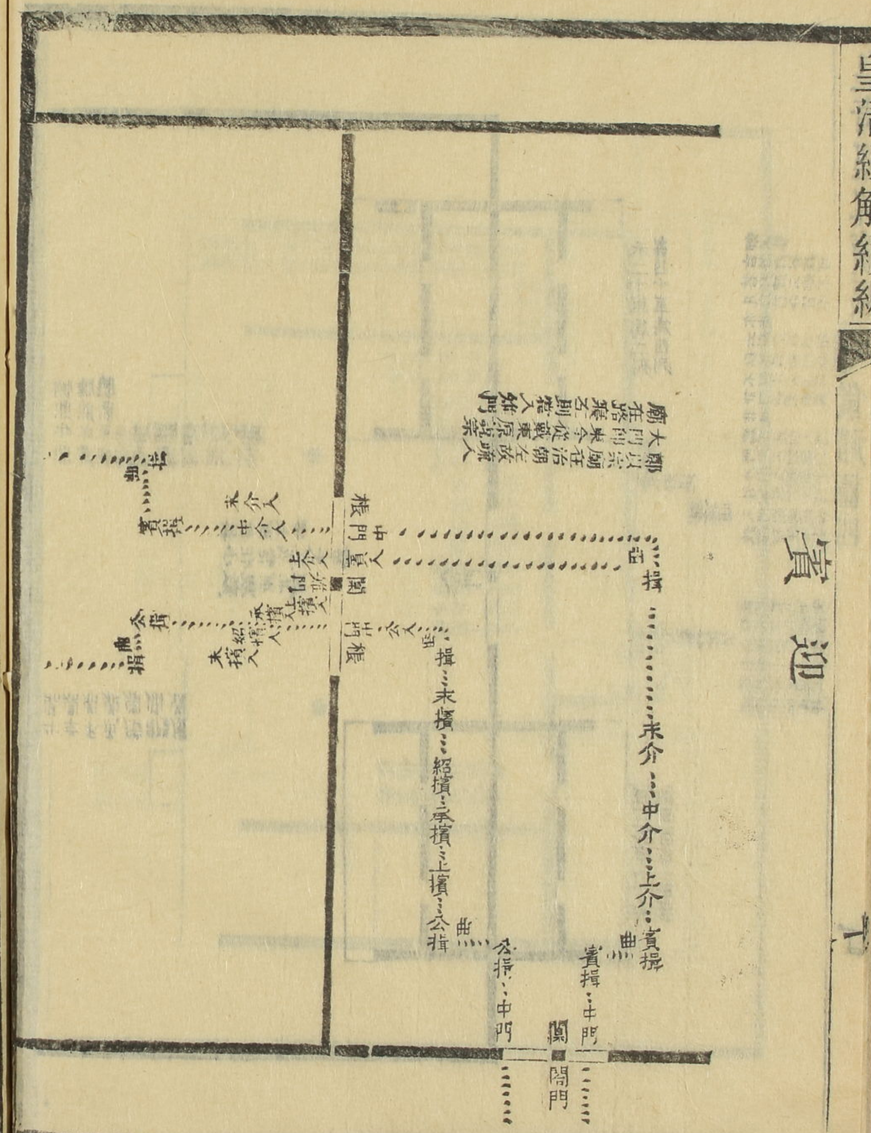

儀禮圖四
六

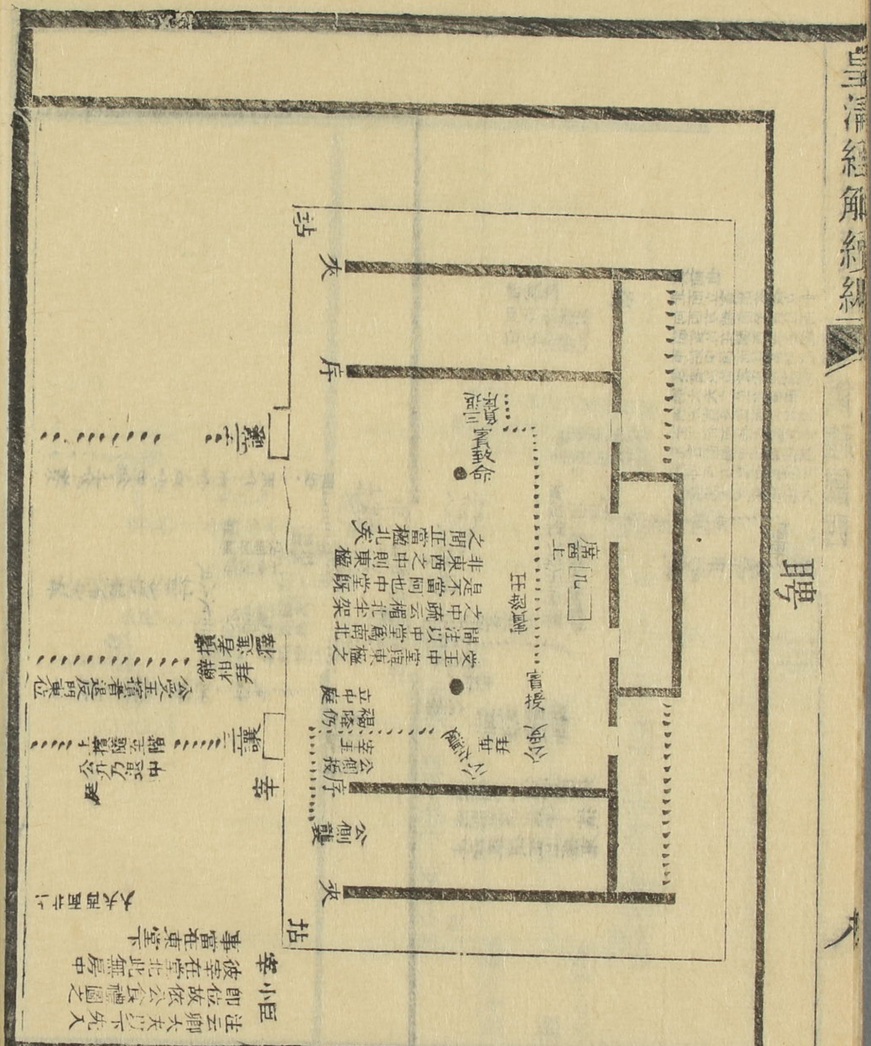

揖皮出
揖皮東面依注
皮皮皮
皮皮者度
皮皮者
皮皮者
皮皮者

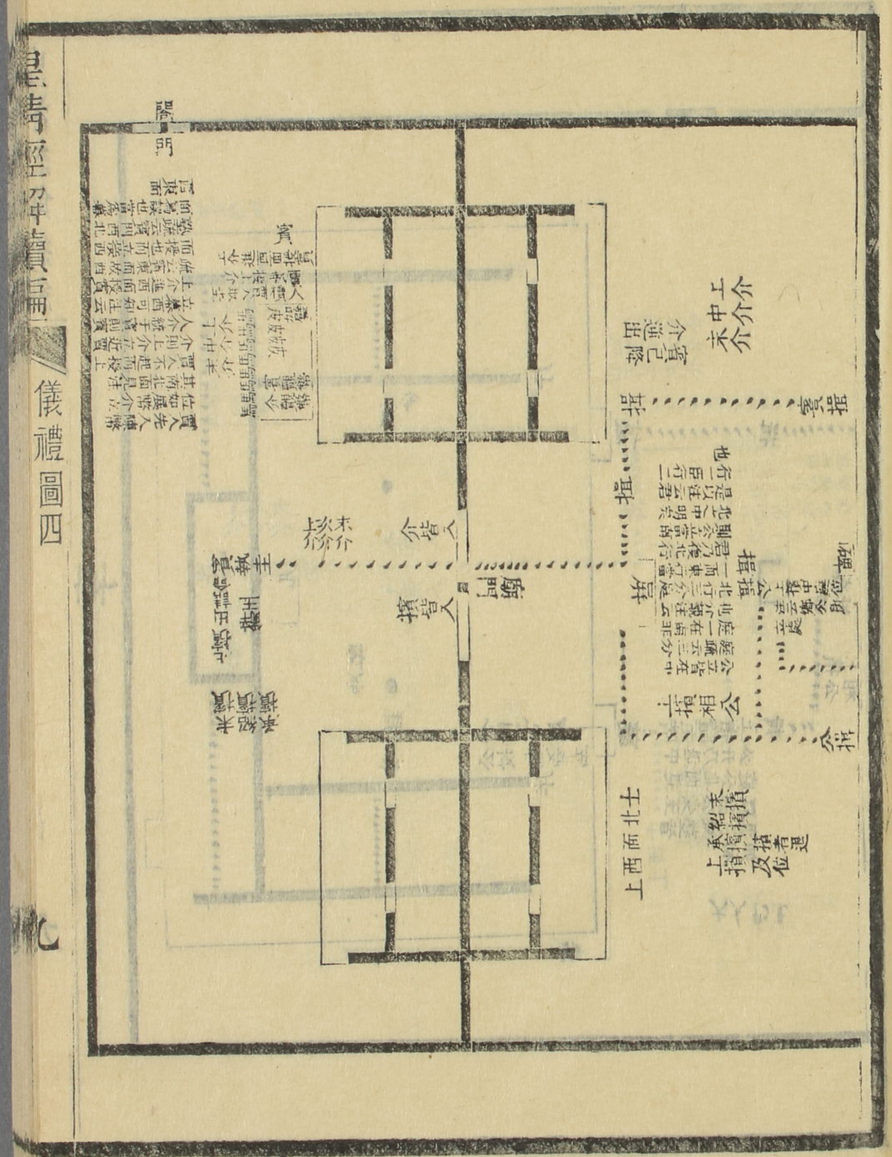
饔餼
致館

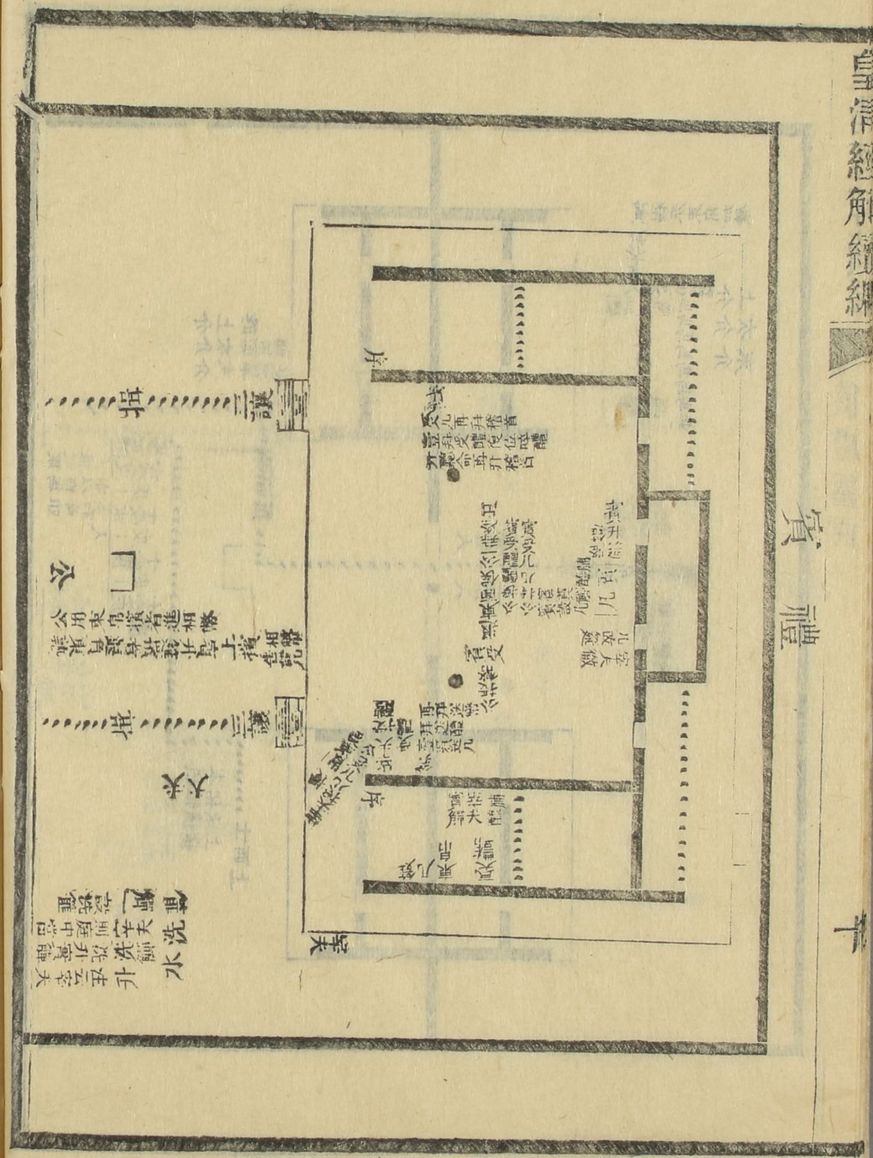
禾二十車爲二列
芻四十車爲四列
禾二十車爲二列
芻四十車爲四列
大門
儀禮圖四

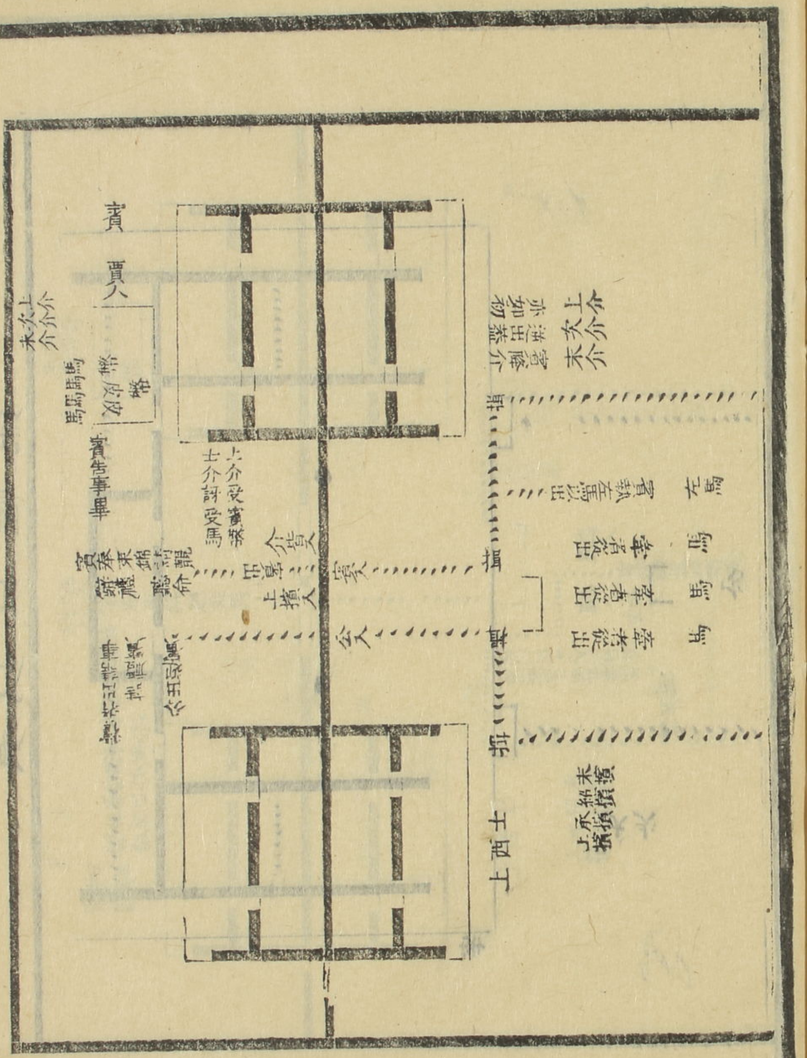
賓迎

賓揖…介…中介…上介…賓揖
賓揖…中門
闑
闑門
賓揖…末介
中介
上介
賓揖…末介…中介…上介…賓
賓揖…末介人
中介人
上介人
賓揖…末介人…中介人…上介人…賓
賓揖…末介人…中介人…上介人…賓
賓揖…末介人…中介人…上介人…賓

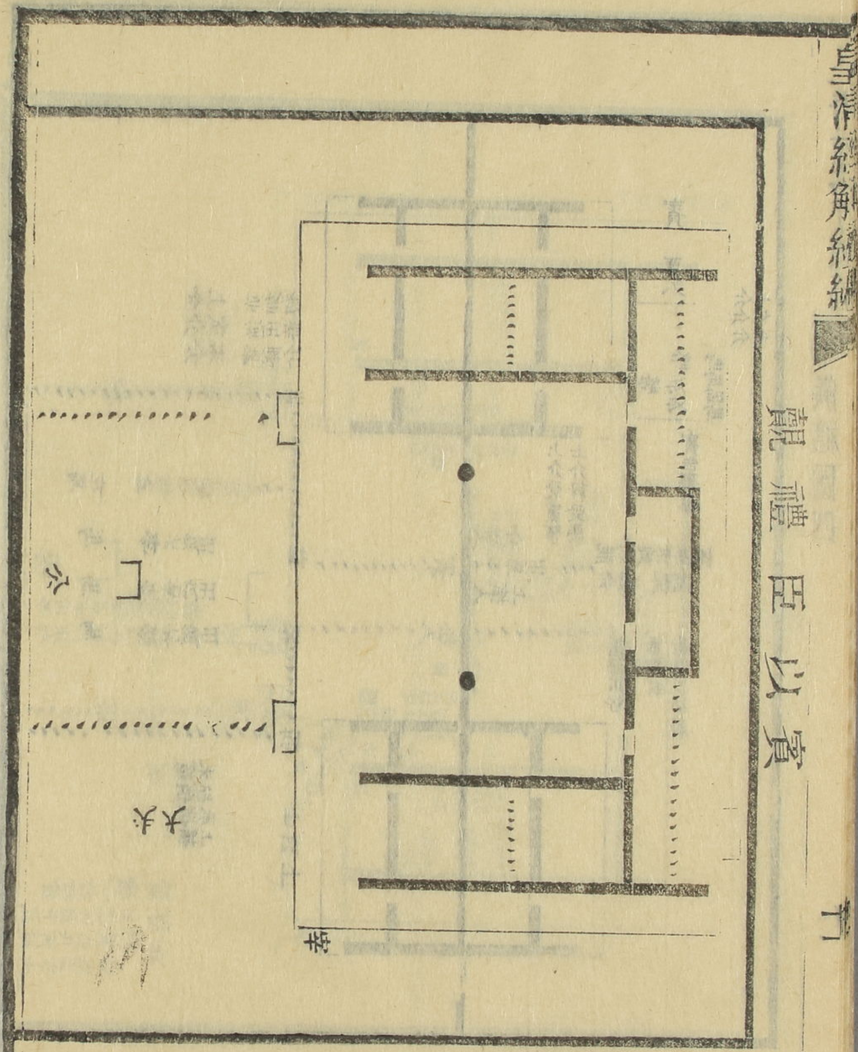

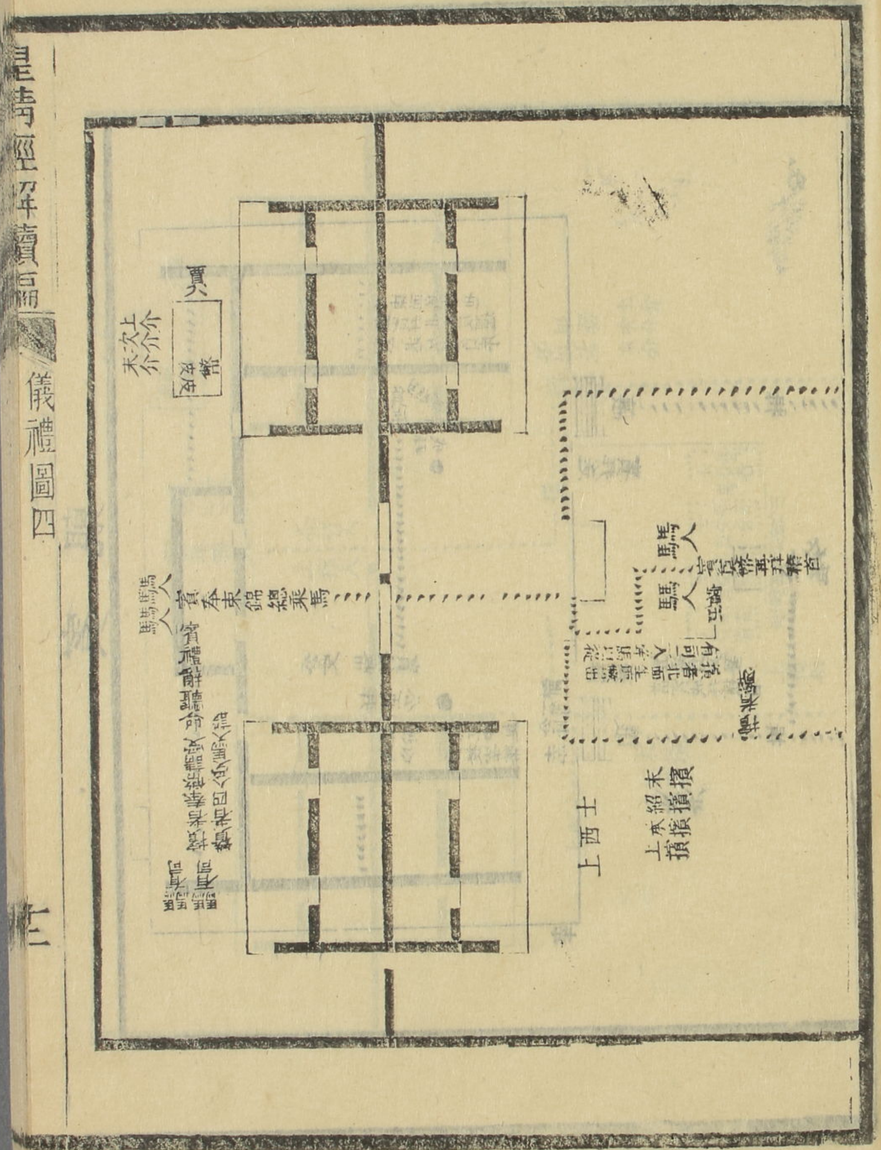

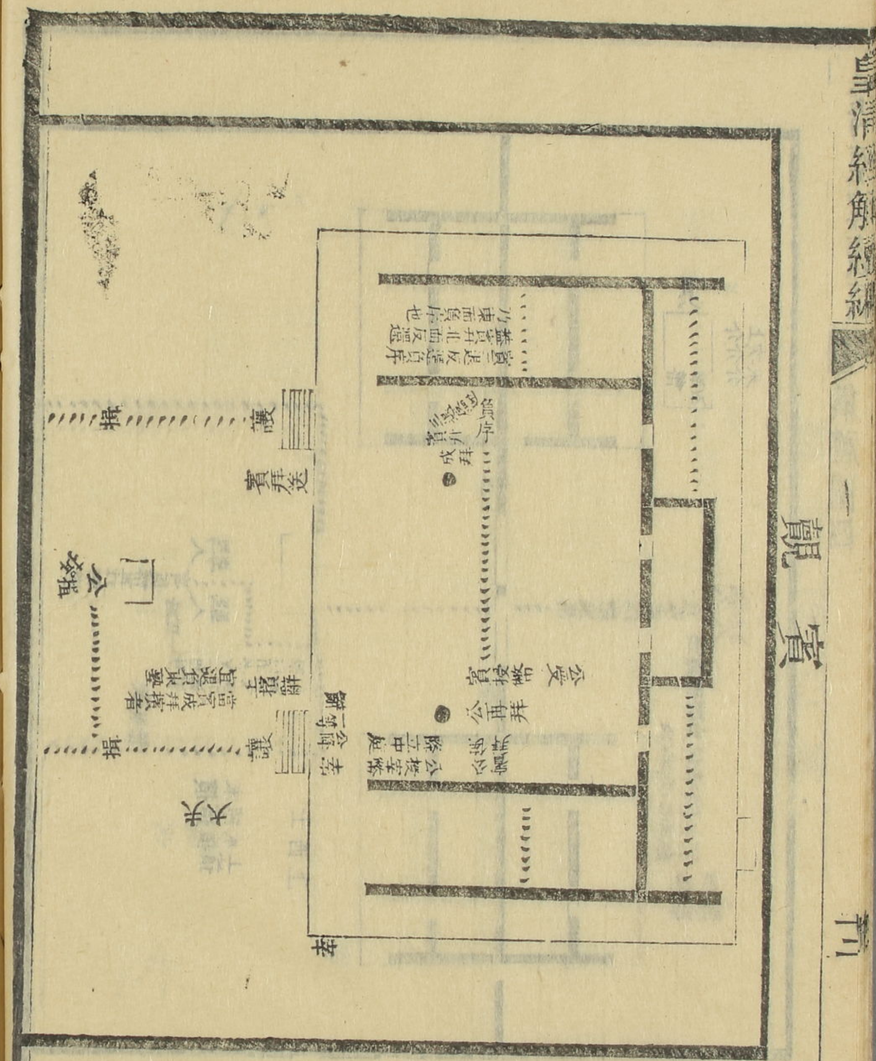

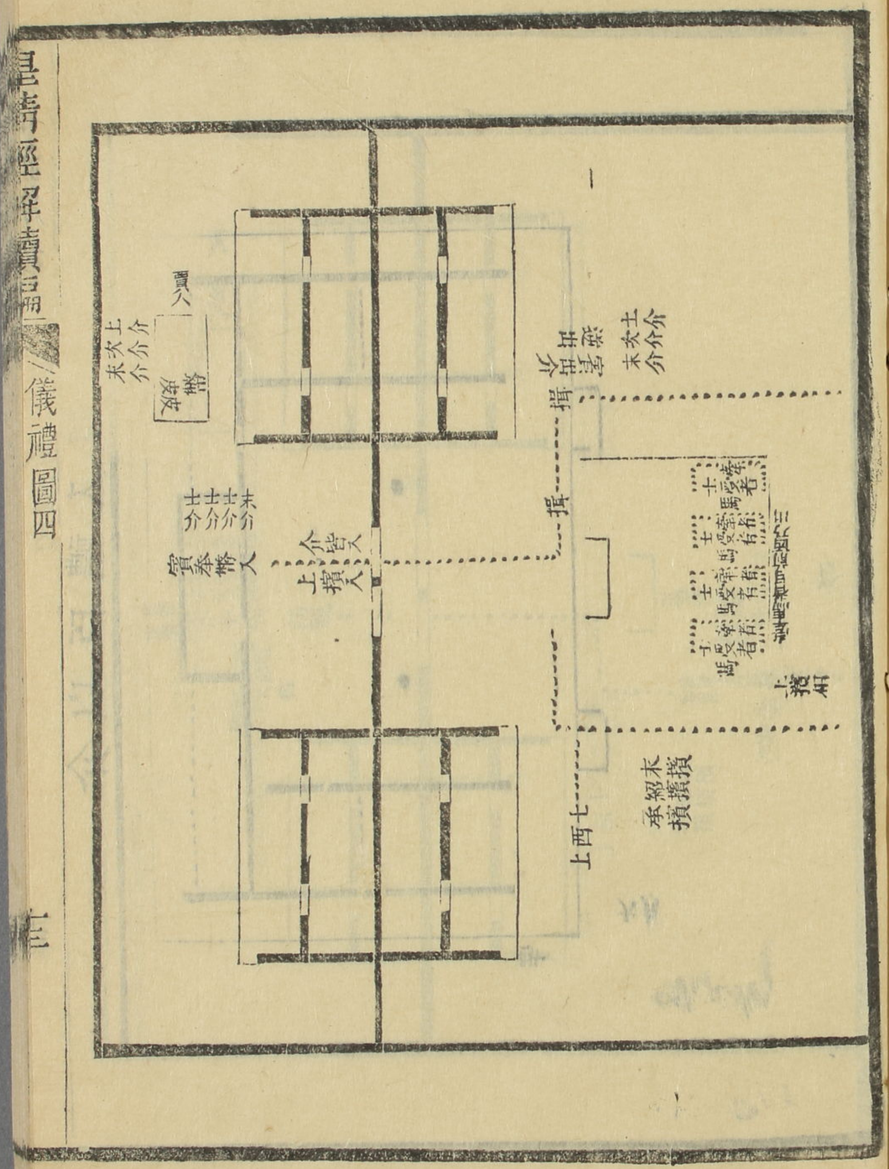
覲禮

儀禮圖四

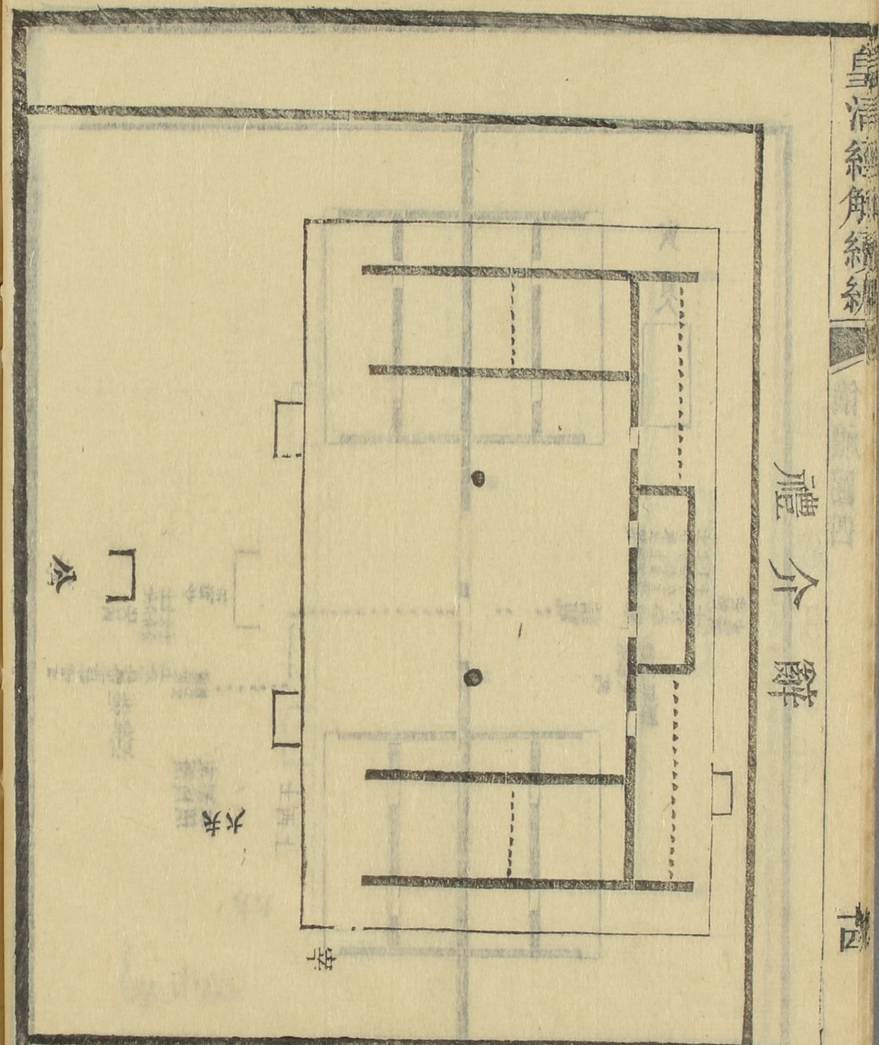

賓
賓拜送
揖
東壁
西壁
賓拜送
公再拜答拜

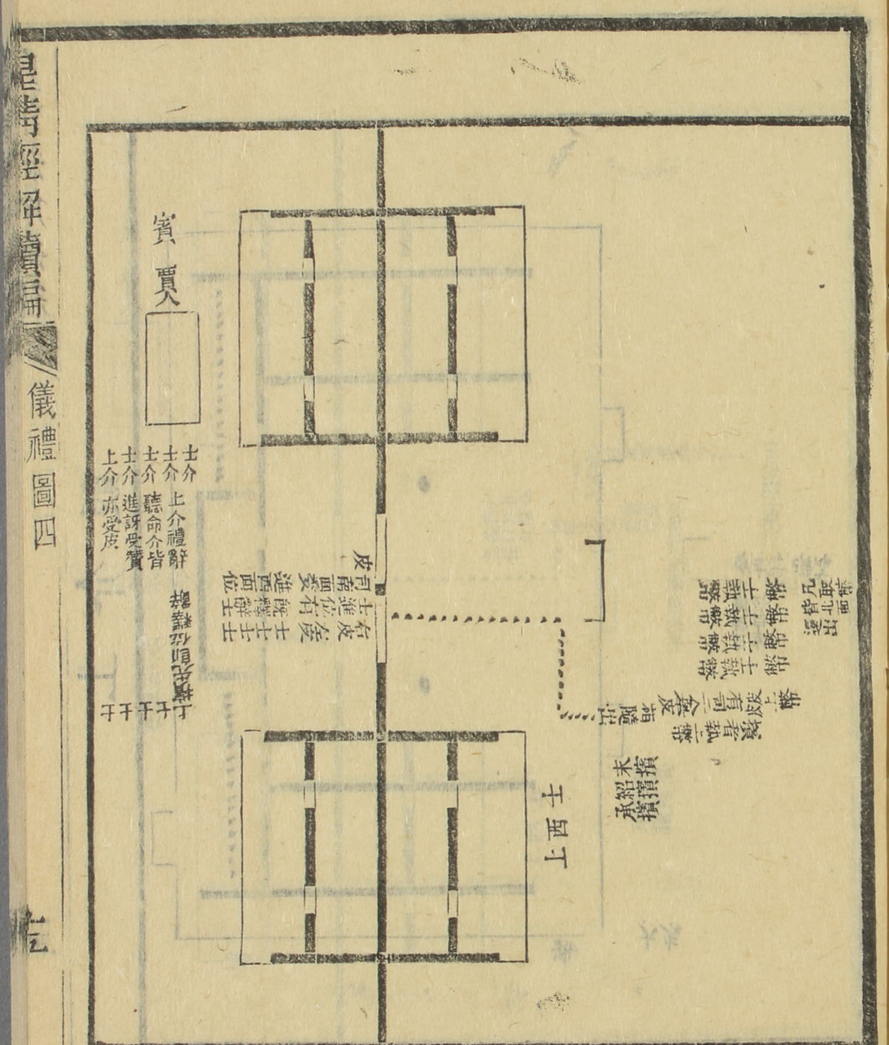

揖
揖
上西七
承紹末
擯擯

賓入

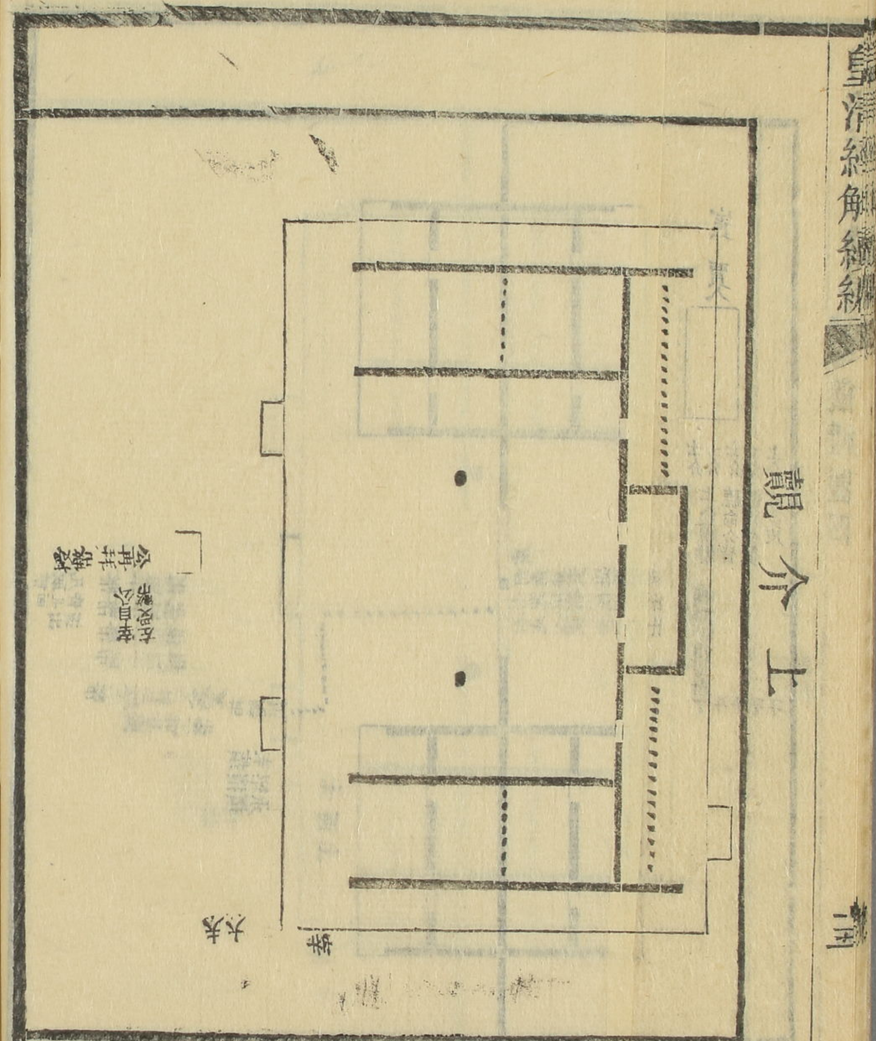
儀禮圖四

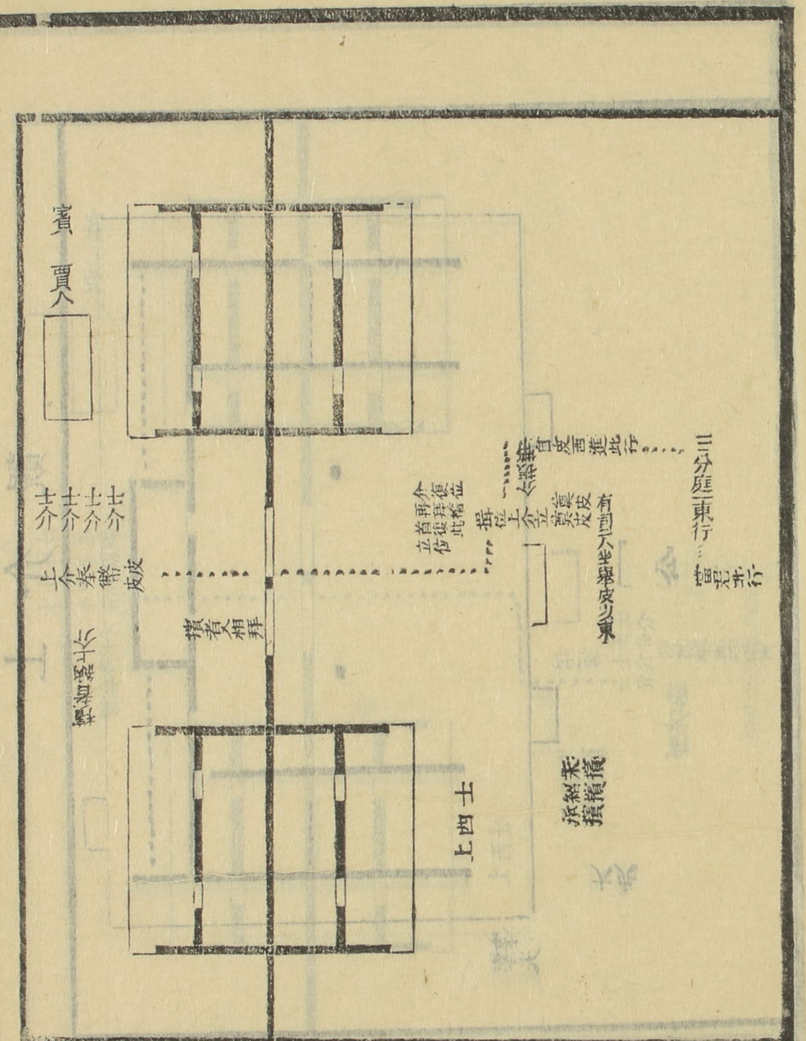
儀禮圖四

覲 一介 士

賓 賈人

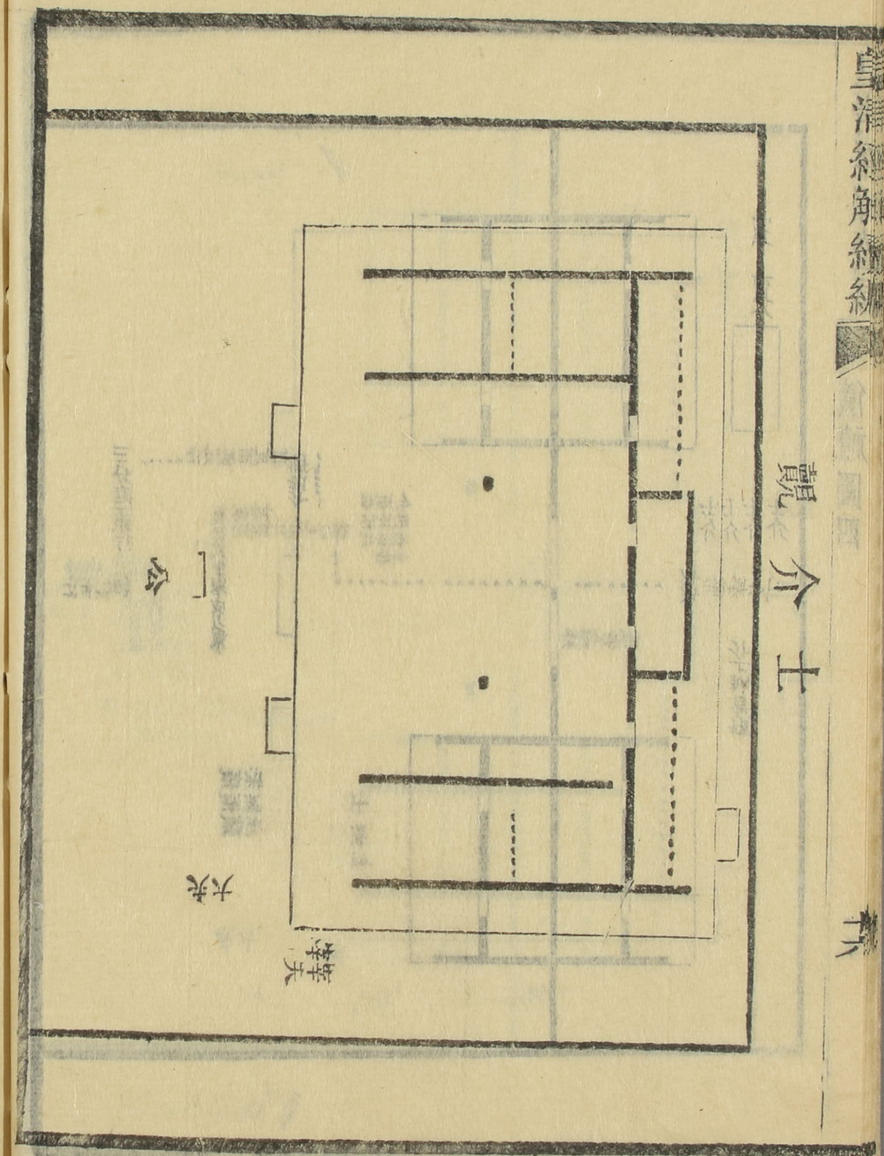

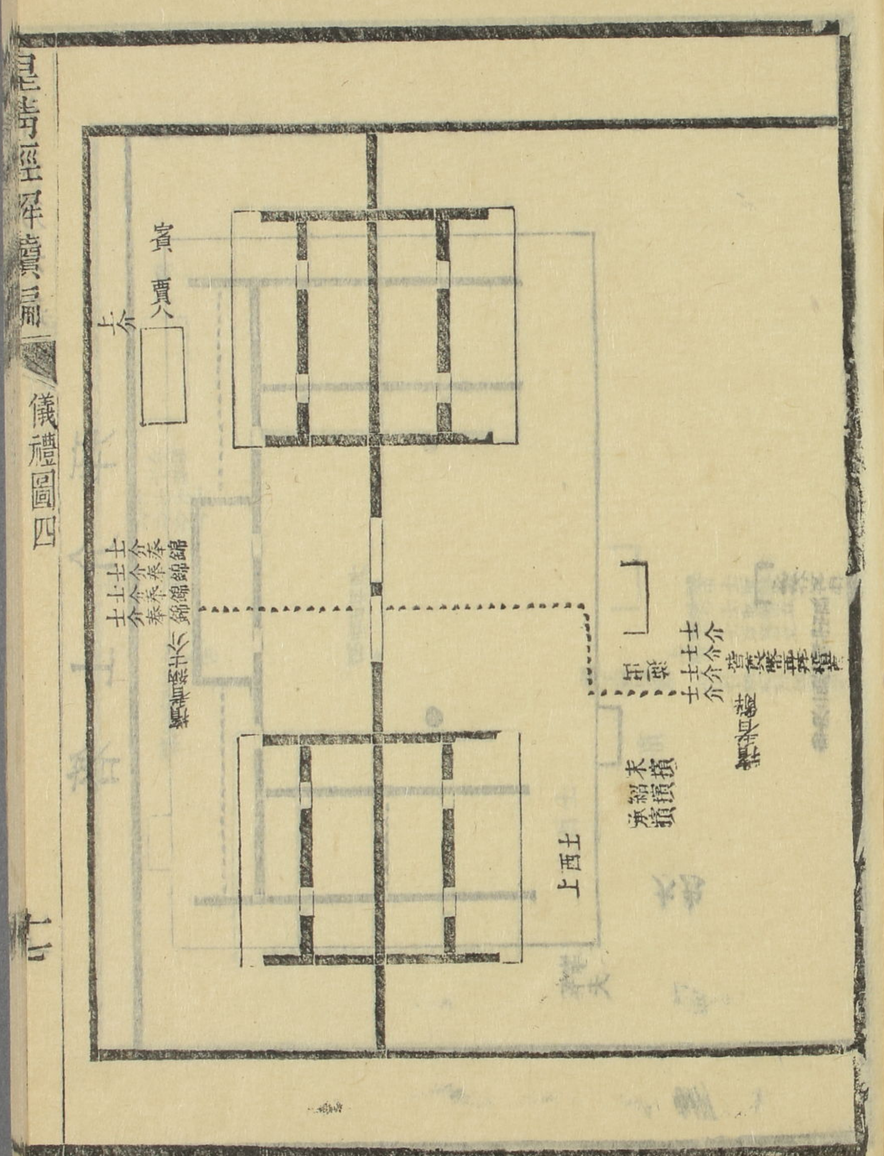
士介 士介 士介 上介 紫帶 皮

賓 入 相 拜

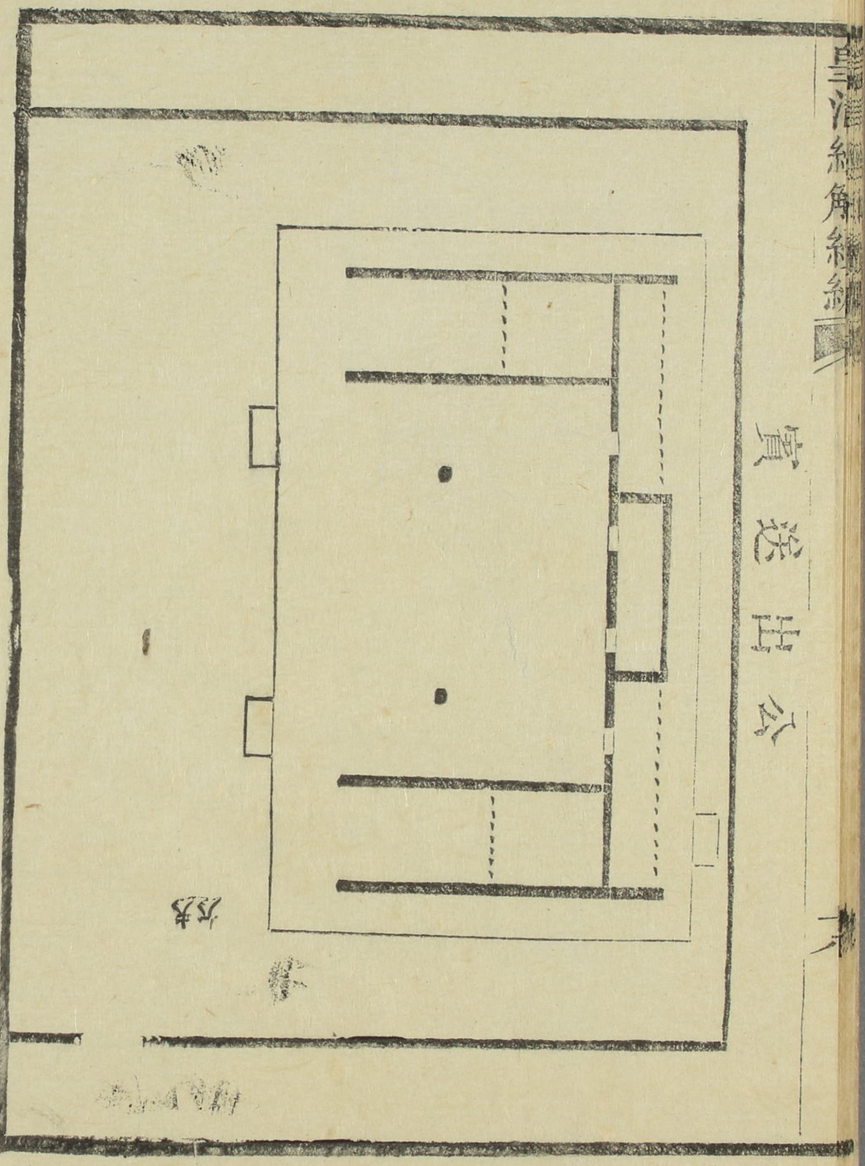
士 四 介

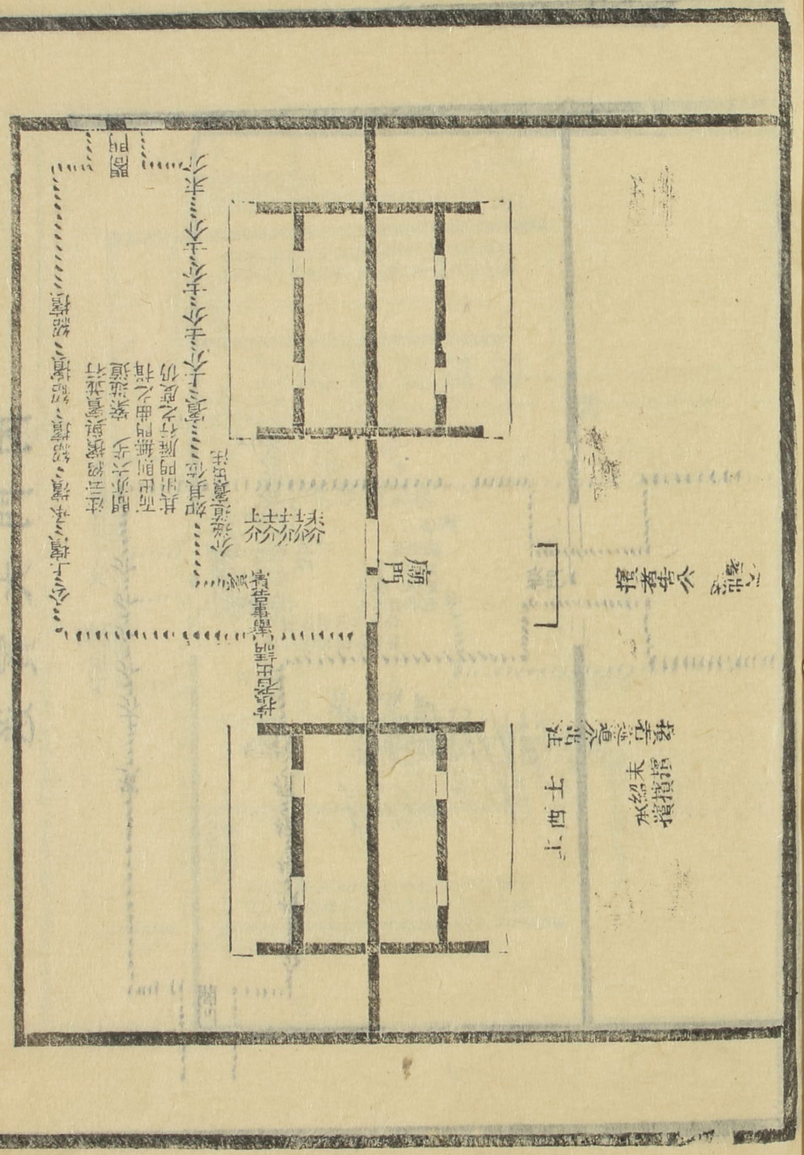
浜 紫 表 攝 襲

賓
賈人
士
士介介
士士士

拜介士答

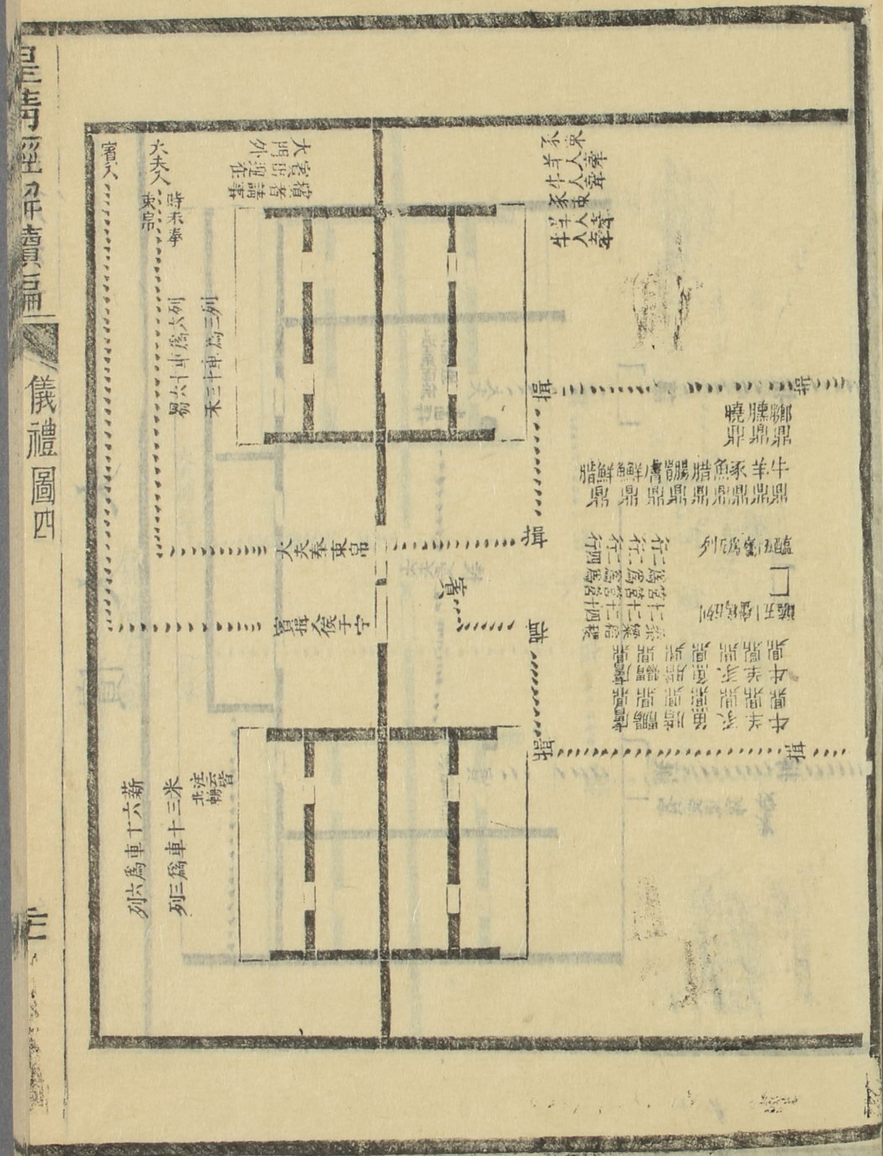

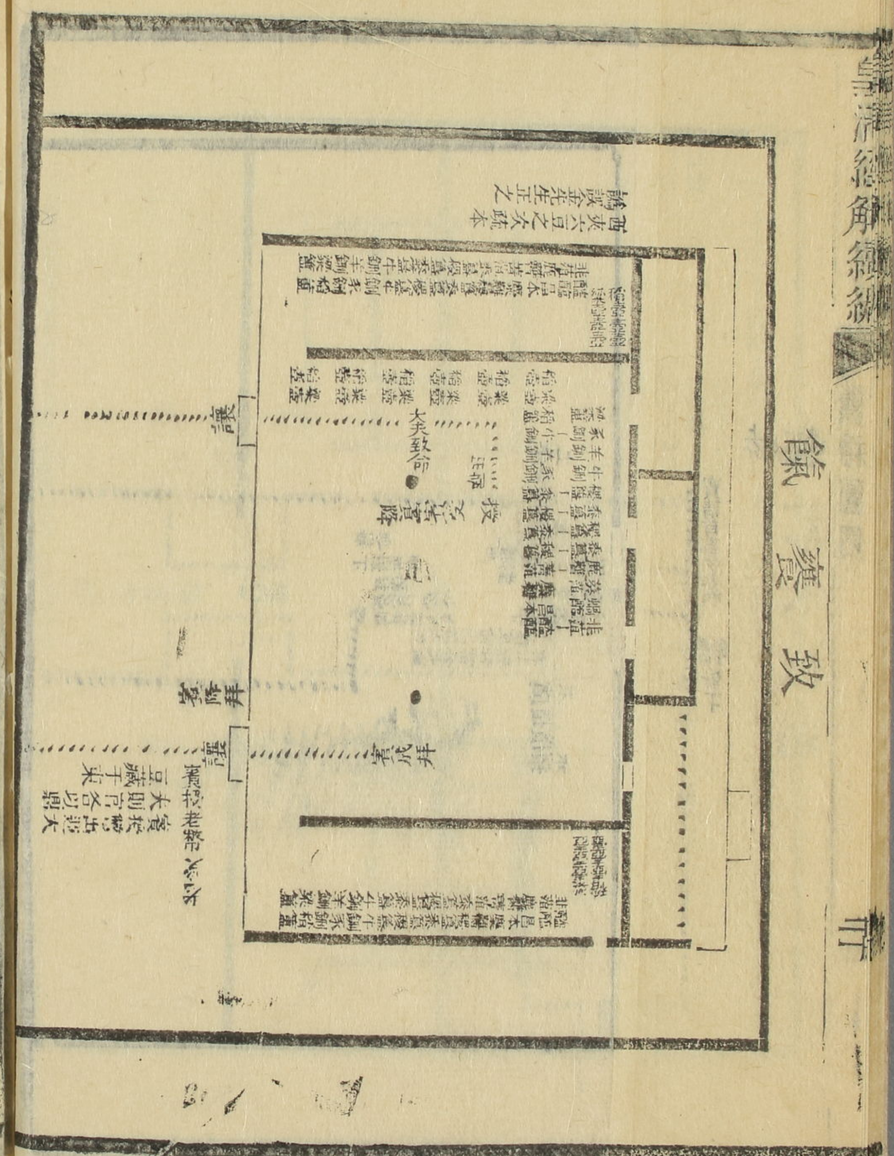

內門大賓送

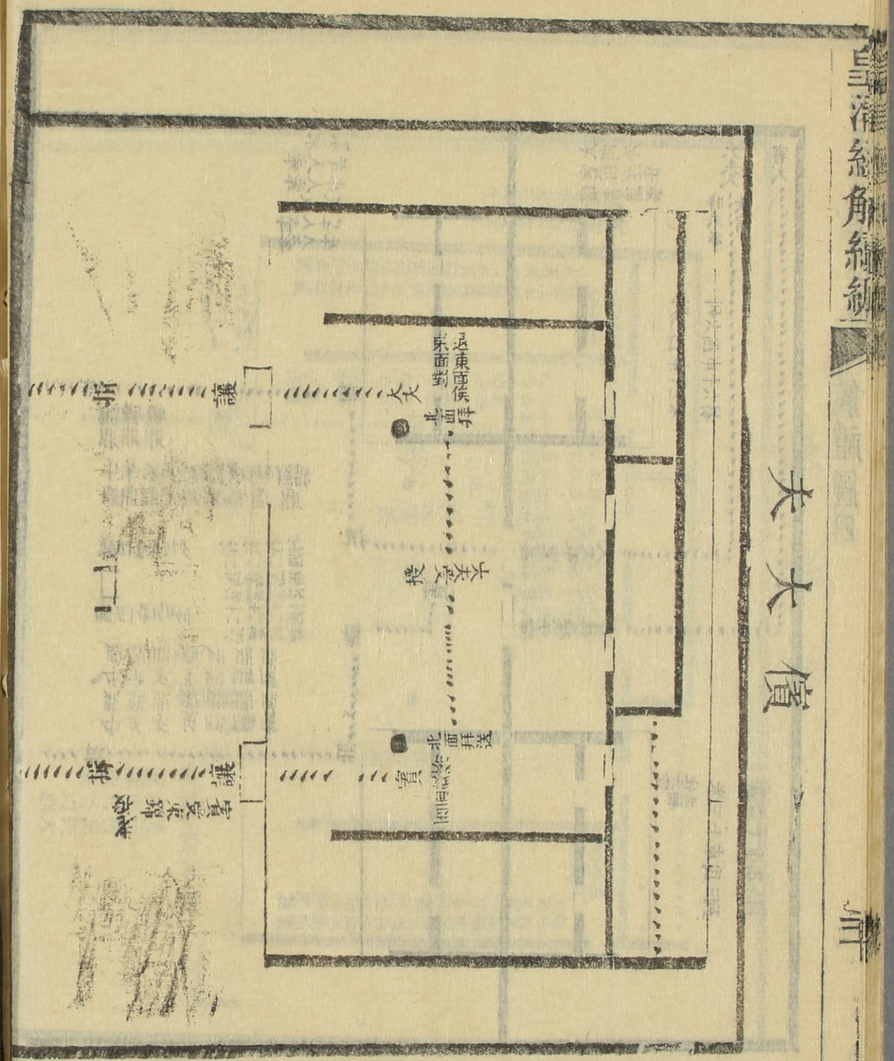
儀禮圖四

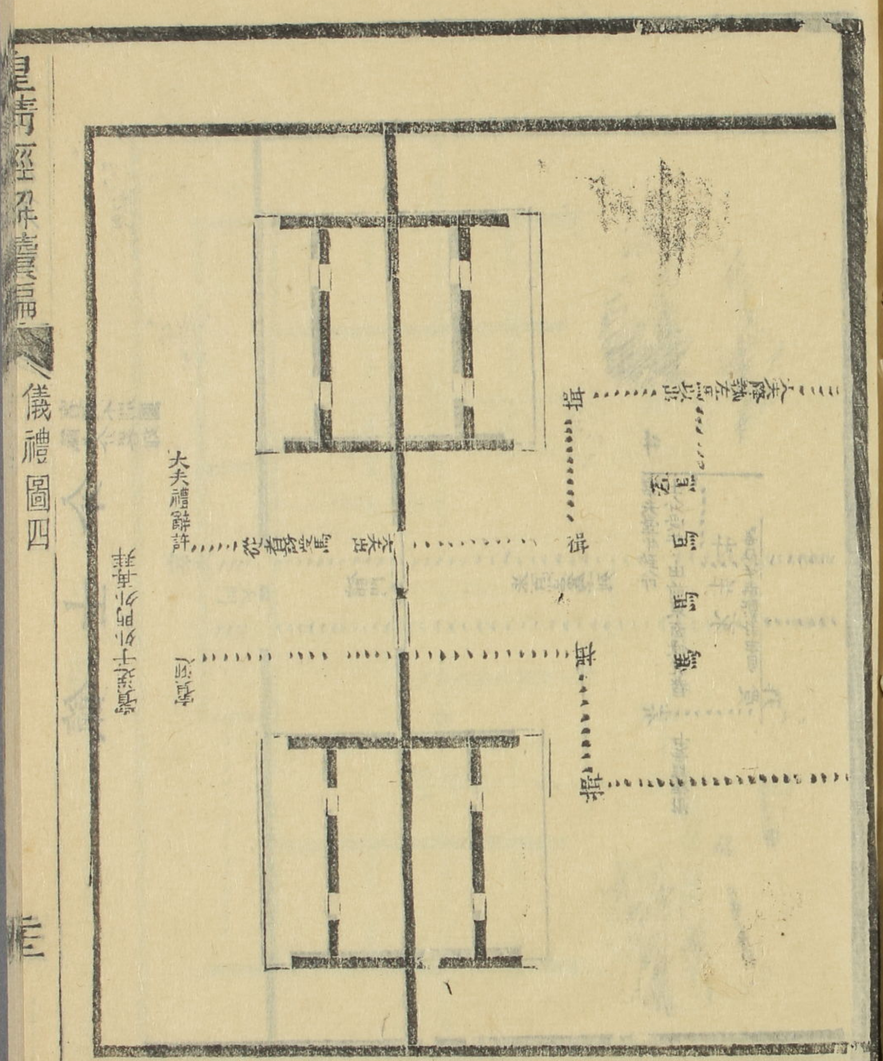
儀禮圖四

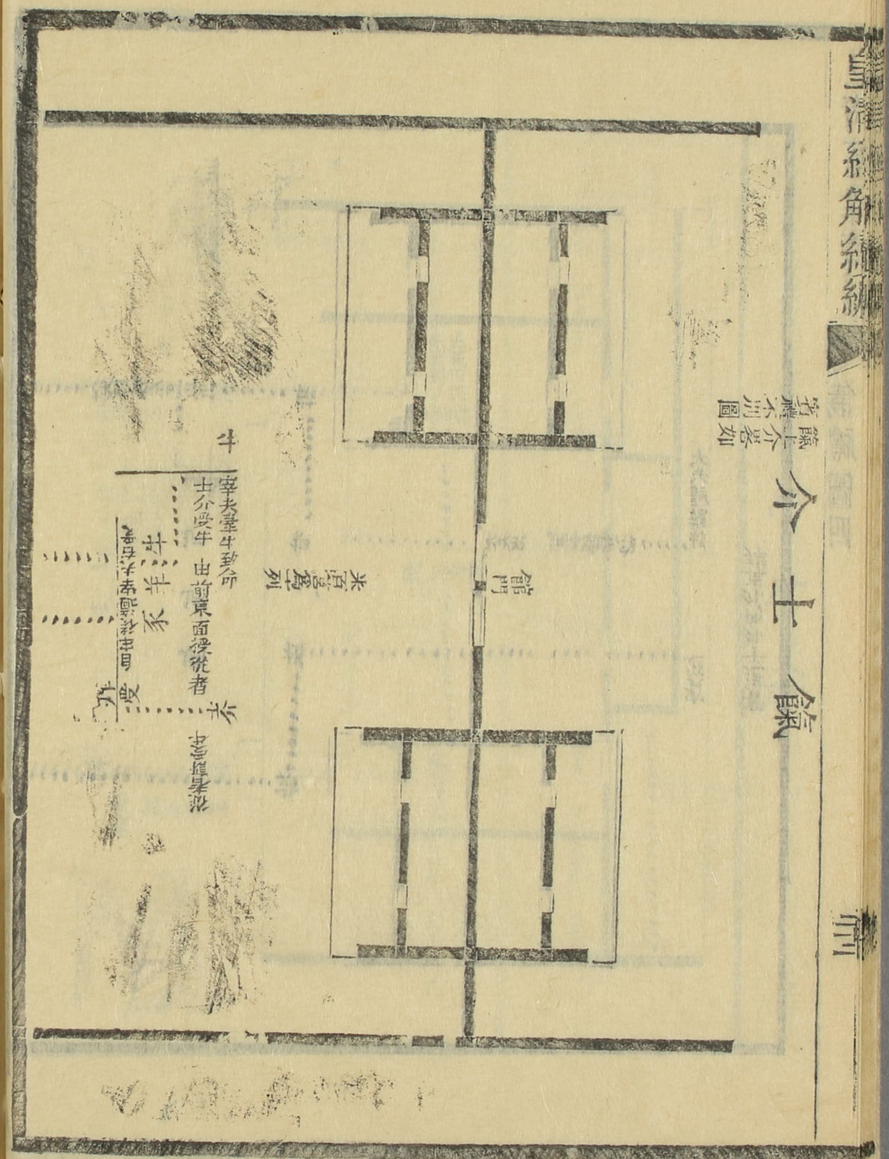

列六爲車十六乘
列三爲車十三米
步遠轅
賈揖僕于宁
大夫乘車
揖
揖
牛羊豕人各
大夫人時未奉
夫人東面
女賓婦者
門外北面
列六爲車十六乘
列三爲車十三米
步遠轅
賈揖僕于宁
大夫乘車
揖
揖
牛羊豕人各
大夫人時未奉
夫人東面
女賓婦者
門外北面

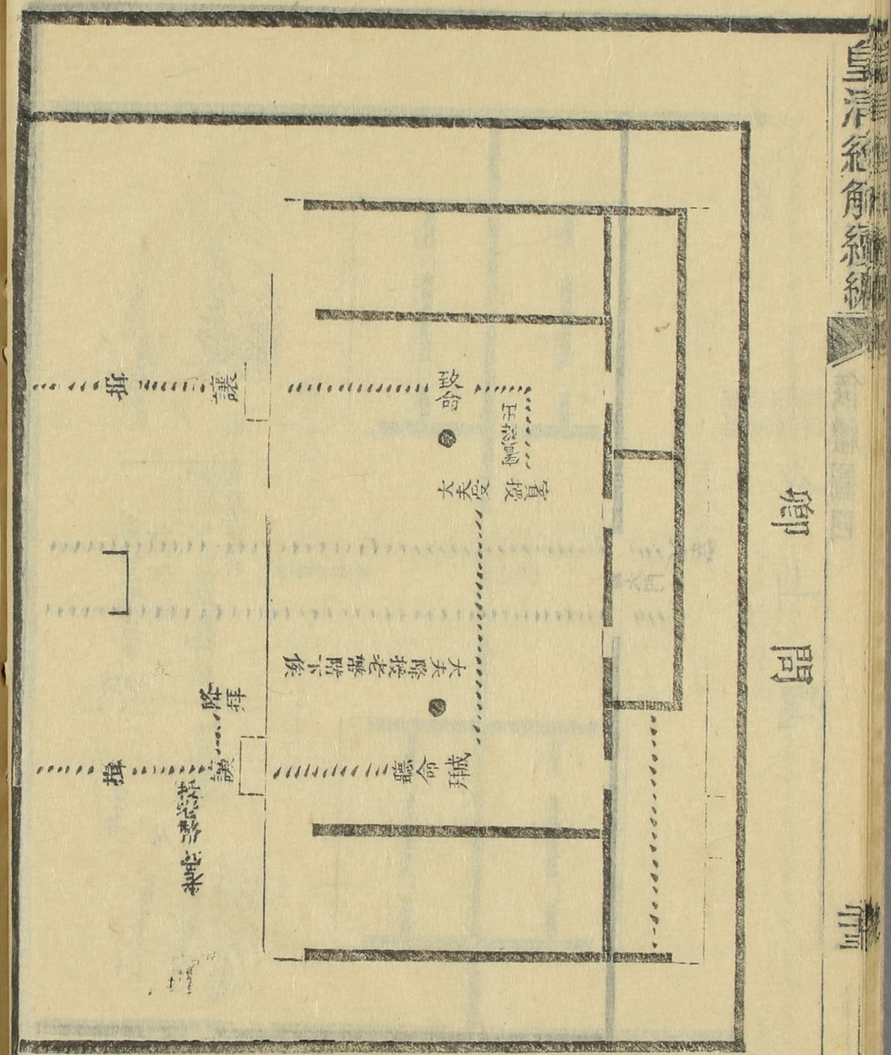

西夾之北統本
鼎數並正之統本
西夾之北統本
鼎數並正之統本

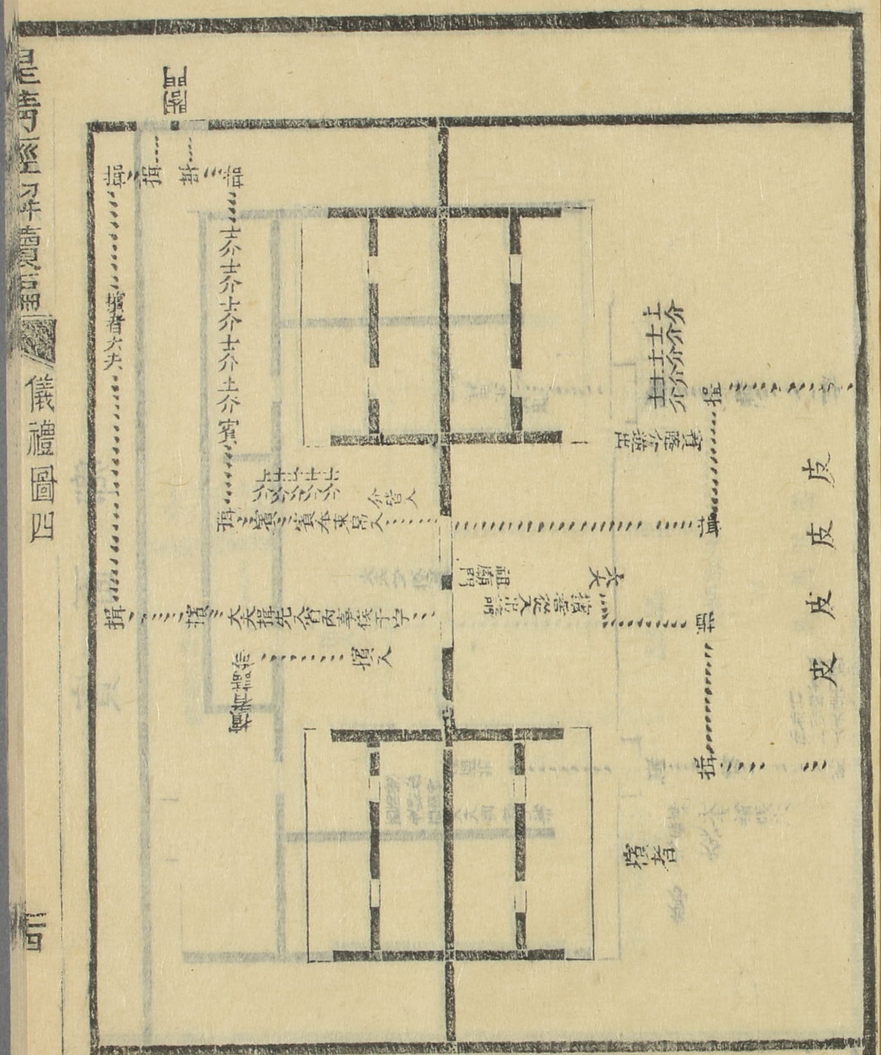
大夫冕

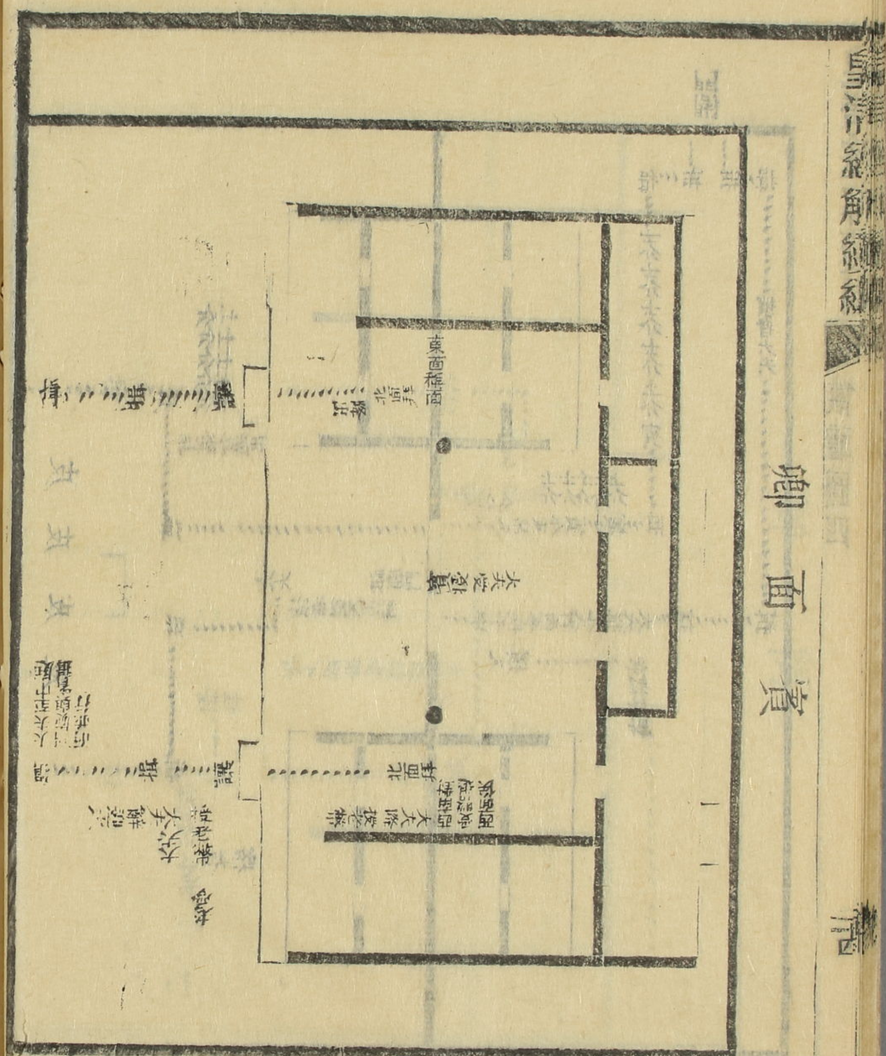

西東面侯時而立
大夫
賓
拱
大夫奠幣
北面拜送幣
賓
拱
賓
介
門
東塾

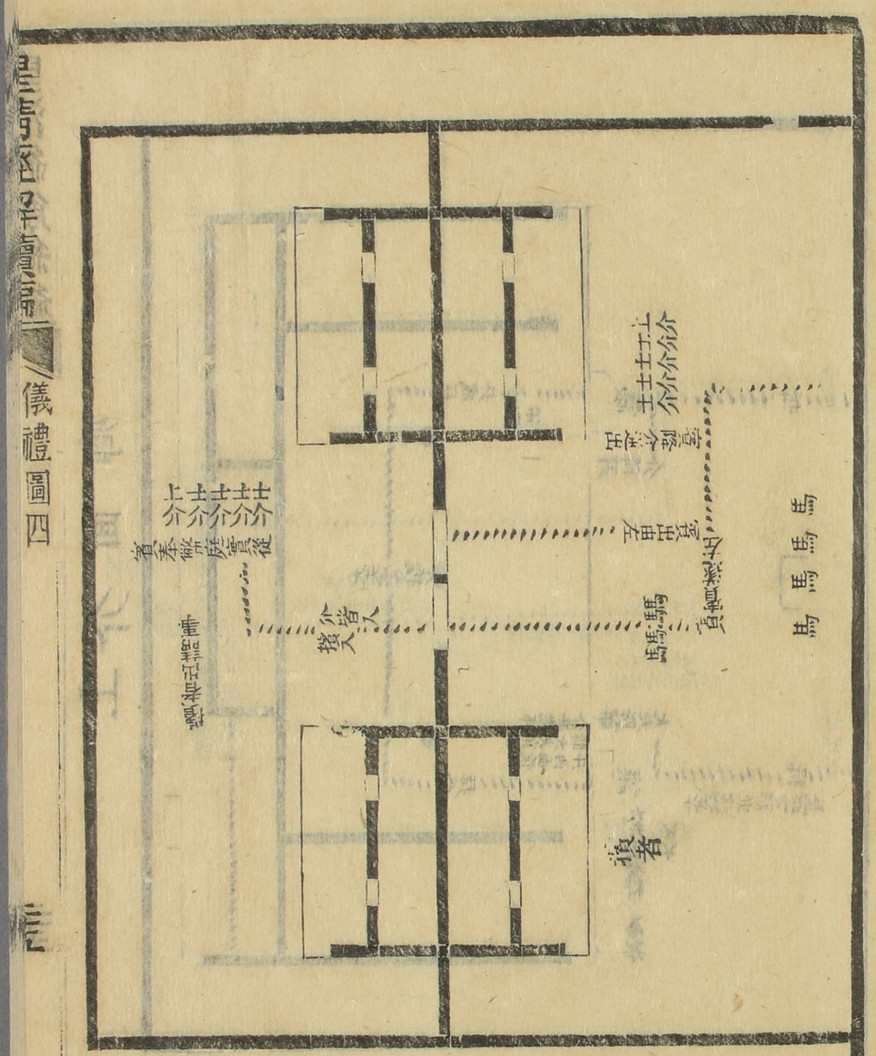

大夫
大夫奠幣
北面拜送幣
大夫禮辭許
賓
拱
賓
介
門
東塾

士分受牛 由前東面授從者
羊
豕
四面各有門
門
米百爲列

門
揖
揖
揖

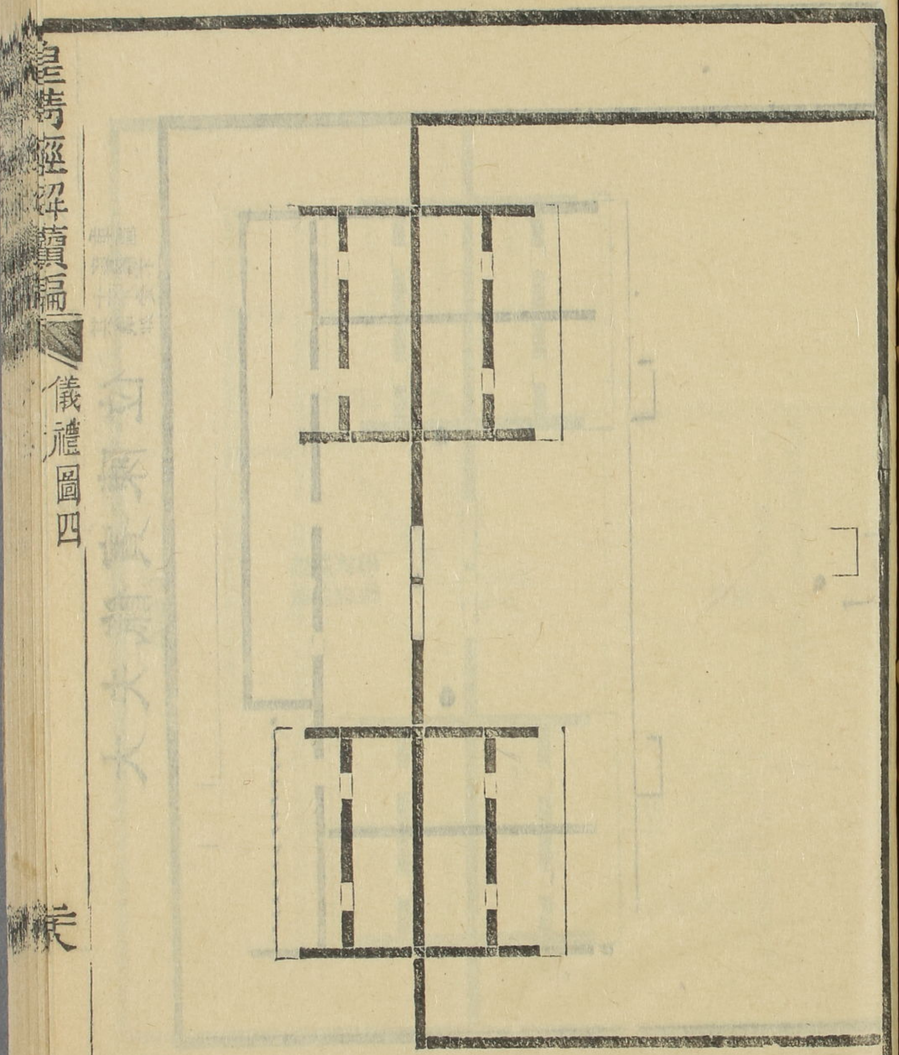

士介
士介
士介
上介
士介
士介
士

門外
介立
介降拜
介受爵
介拜送爵
介奠爵
介薦脯醢
介薦黍稷
介薦羊
介薦豕
介薦魚
介薦腊
介薦腸胃
介薦肺
介薦祭
介薦酒
介拜送
介受
介拜
介奠
介薦
介薦
介薦

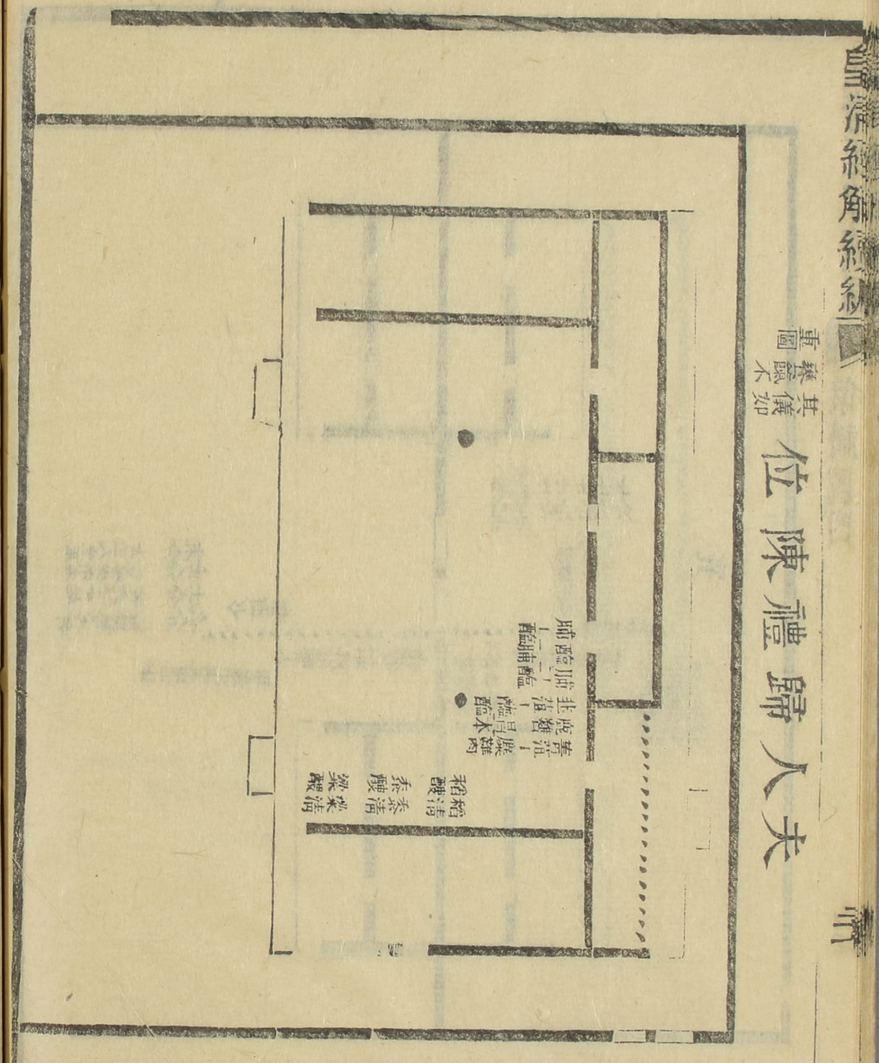
禹貢

賓

重圖襲盛不其儀如

位陳東廂禮歸人夫

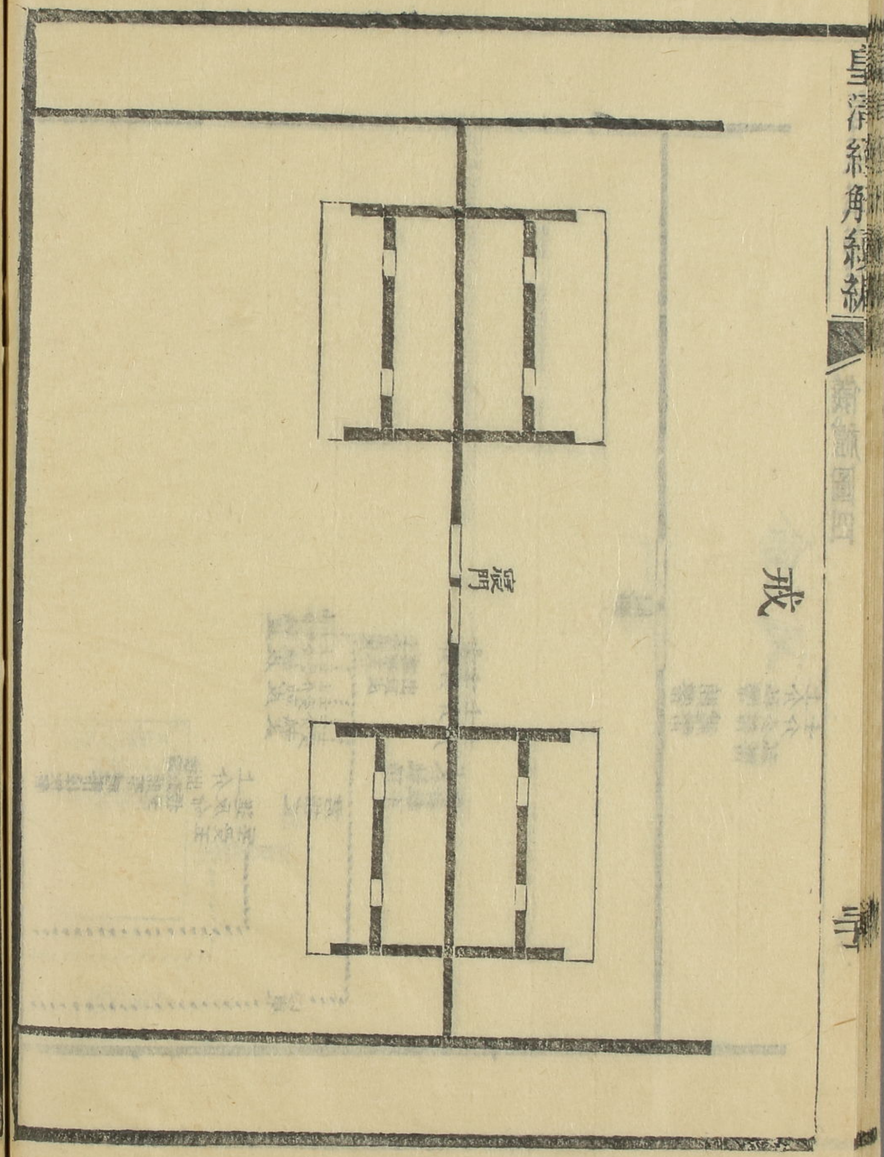
其儀久佚十分之九看圖猶約略可見

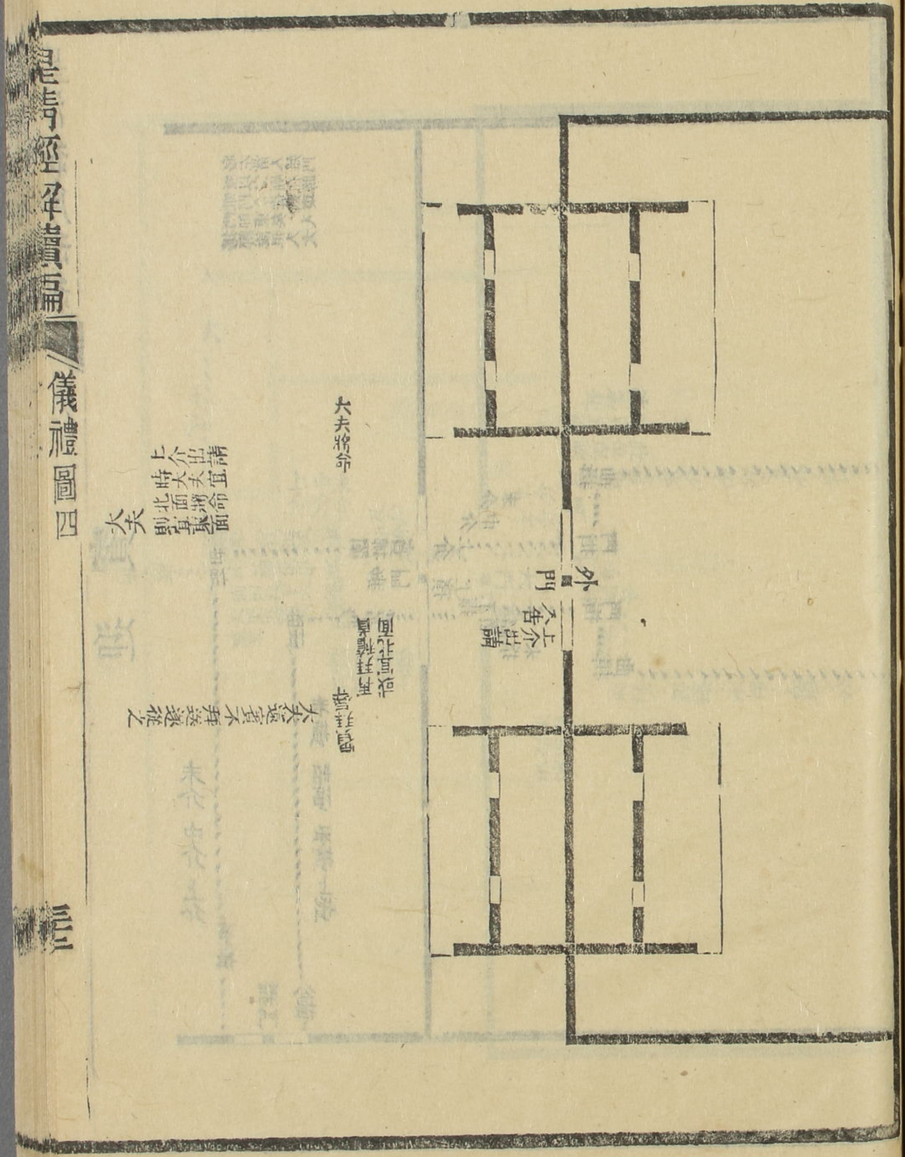
位陳實饌夫夫

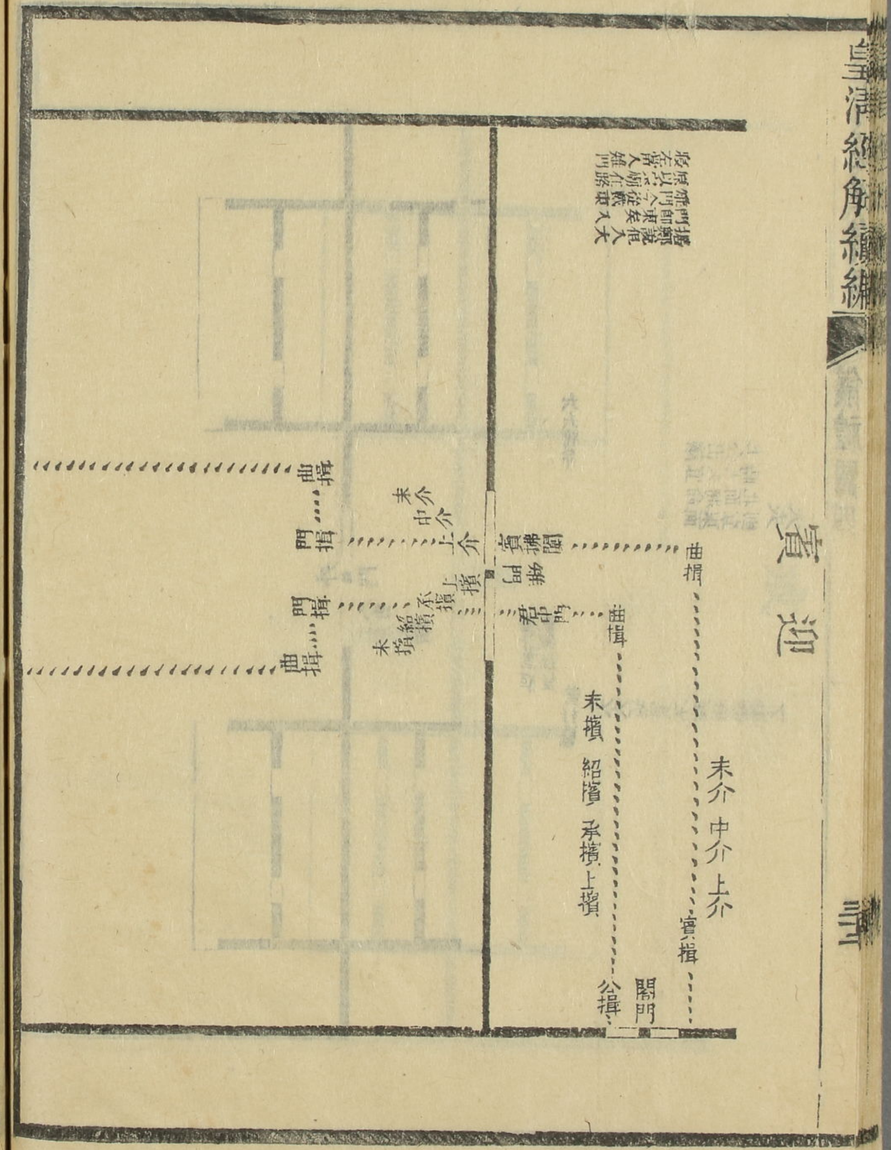
儀禮圖四

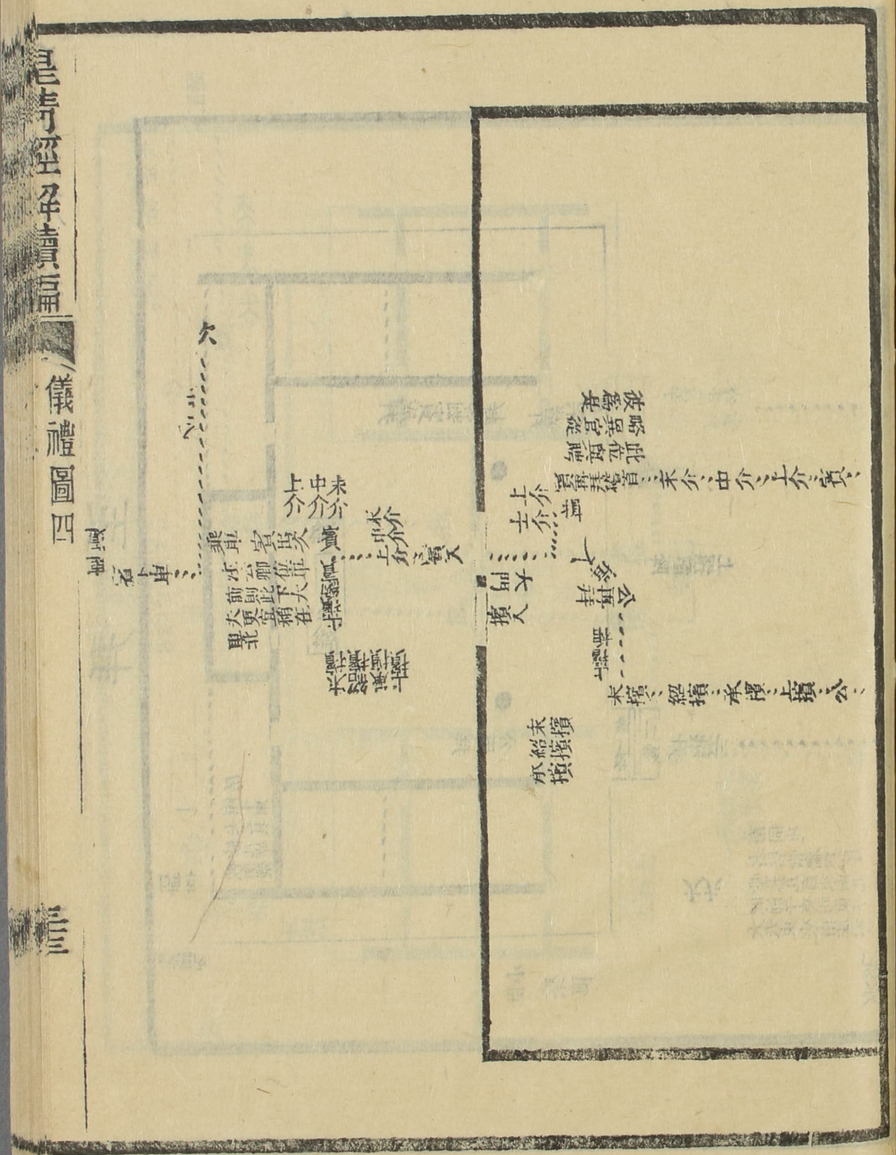
夫人
賓
夫
夫
賓
夫
夫
夫

儀禮圖四
士介公私觀禮賄幣
士介公私觀禮賄幣
士介公執束帛
士介公執束帛
士介公執束帛

戒
寢門

大夫將祭
外門
介告
上介出請
大夫將祭
上介出請
賓出請
賓不答拜
大夫將祭
上介出請
賓出請
賓不答拜
大夫將祭
上介出請
賓出請
賓不答拜

賓
曲
未分 中分 上分
賓揖
賓揖
曲揖
門揖
未揖
曲揖
門揖
未揖
曲揖
未揖 紹 承揖 上揖
門

賓
曲
未分 中分 上分
賓揖
賓揖
曲揖
門揖
未揖
曲揖
門揖
未揖
曲揖
未揖 紹 承揖 上揖
門

門
未介中介上介
揖
曲揖
東
南
西
北
承弼夫撰撰揖

拜
公卒三等
實升
宅薦拜
上擯介降
公再拜
小池
水流

饗正設

儀禮圖卷四

梁設黼黻絳帷
賓降拜未拜卻升
主賓傳辭
水洗
小篚爵
坫
罍水
洗

承弼未撰撰
士西上
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
亨鼏

東中北尒
當當當當當當當當
上承賓拂席
庭實設
北西北

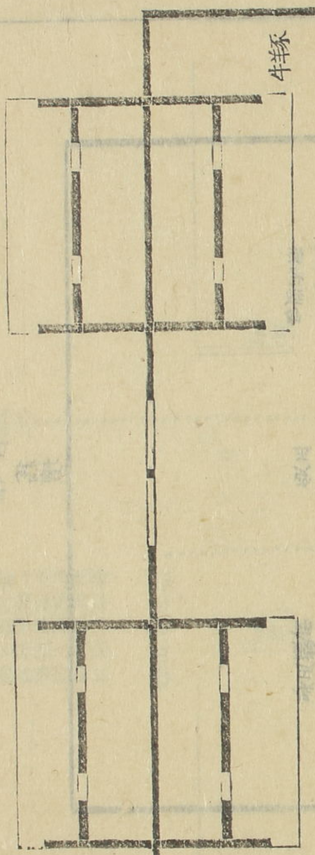
東面對
水洗
賓席
北面

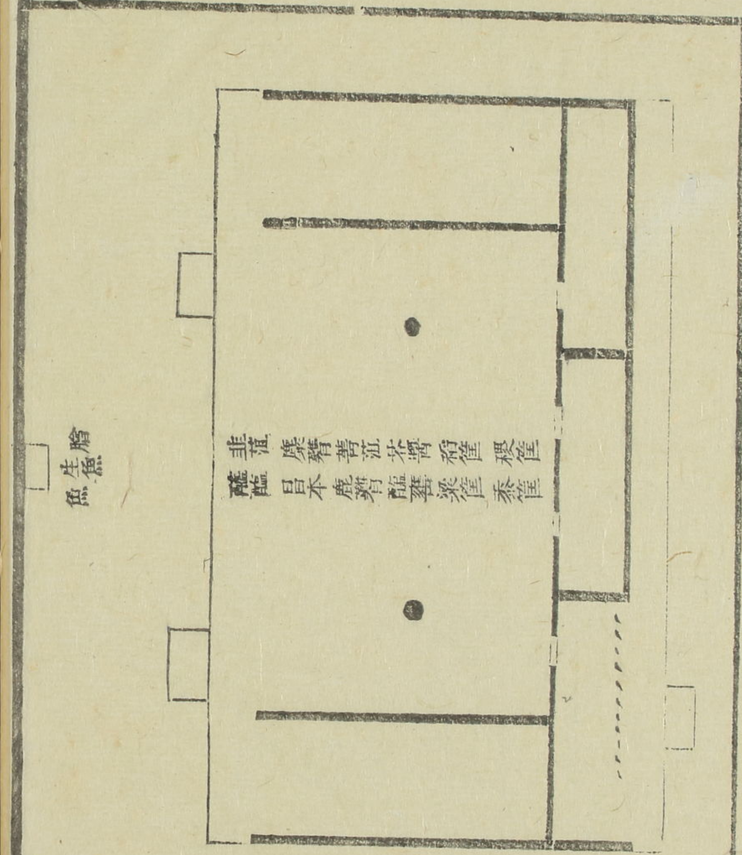
儀禮圖

儀禮圖

賓降
賓降
賓降

宮室入門

俎
庶羞
韭菹 醯醬
膾 牛炙
醯醬 魚膾
臐膮 牛炙
醯醬 豕炙
腊 鮮魚
腊 鮮腊
羊炙 豕炙
鮮魚 鮮腊
羊胾 豕胾
鮮魚 鮮腊
羊胾 豕胾
鮮魚 鮮腊
羊胾 豕胾

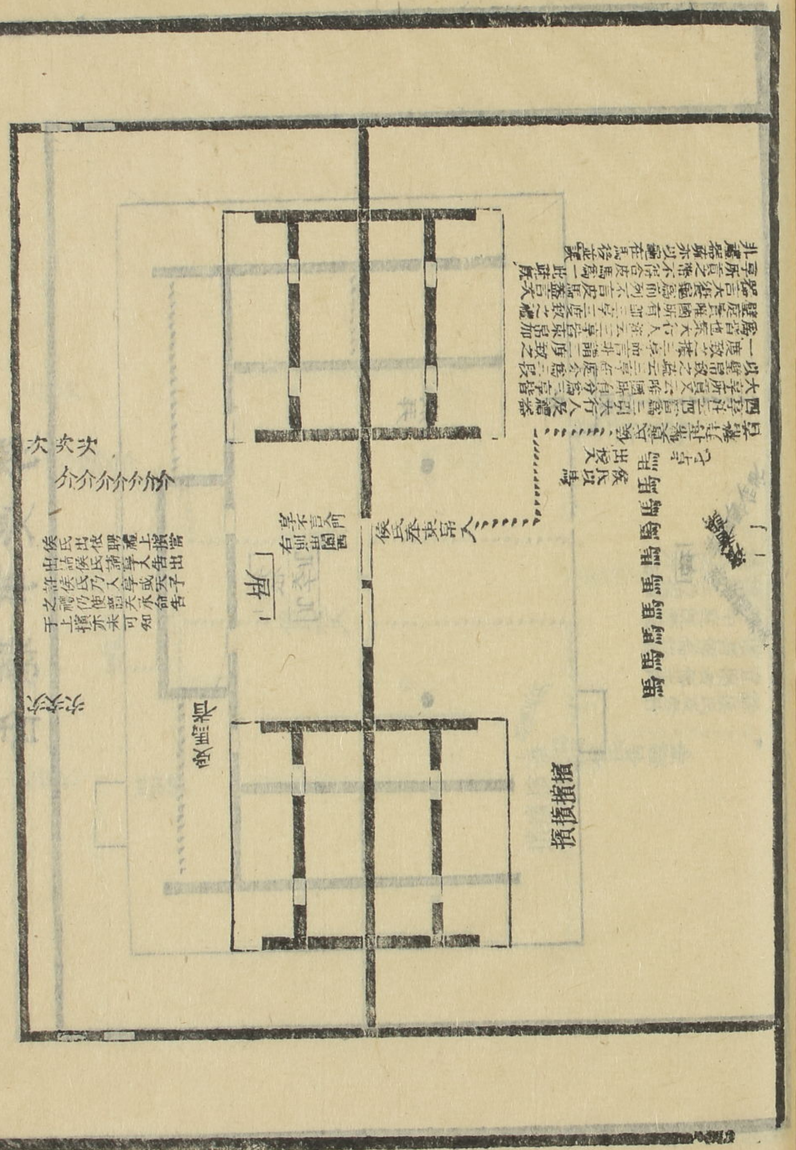
堂
東序
房門
北堂
西序
主婦
主人
東序
房門
北堂
西序
主婦
主人

喪服經傳

喪服經傳
衰裳
斬
齊
疏
冠
繩纓
首絰
腰絰
苴絰
杖
竹
桐
削杖
冠繩纓
菲
屨
牝麻
絞帶
牡麻
疏屨

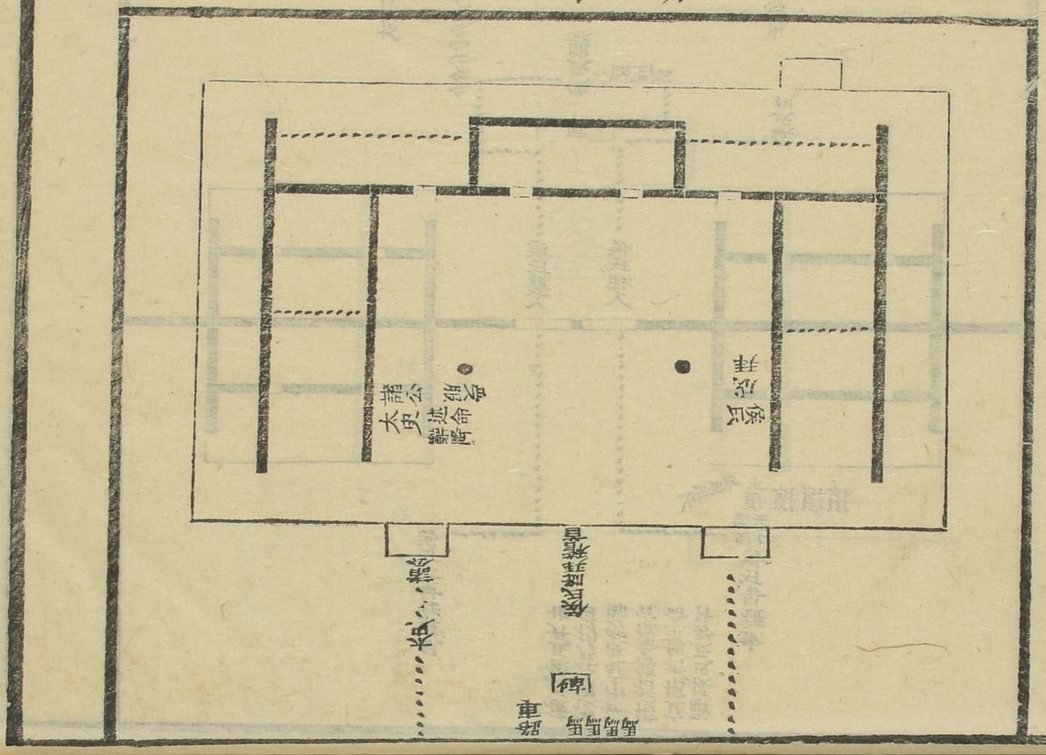
王

授

大夫席位
士席位
賓席位
主人席位
主婦席位
兄弟席位
姑姊妹席位
衆賓席位
衆賓席位
衆賓

學受事聽告

賜車服

明方祀壇爲同會

儀禮圖四卷六篇

宮室圖

廟門

應門

路寢

路門

明堂

祭祀圖

外祀圖

內祀圖

方明

祭器圖

玉器圖

冠服圖

皇清經解續編卷三百十六終

長沙王 賓
湘陰吳宗 實校

皇清經解續編卷三百十七

南菁書院

武進張惠言皋文著

儀禮圖五

喪服第十一

親親上殺下殺旁殺表　喪服表　衰服變除表　麻同變葛表　衰裳　中衣　冠　絰　絞帶　屨　笄　杖　明衣裳　絞　紟　衾　夷衾　冒　髻笄　布巾　掩　瑱　幎目　握手　決極　角柶　浴衣　銘　重　夷槃　軸　輀牀　柩車　柩飾　折　抗木抗席　茵　苞　御柩功布

士喪禮第十二

始死陳襲事　浴尸含襲　小斂　小斂奠　陳大斂衣徹奠　大斂殯　君視大斂　朝夕哭　卜日

既夕禮第十三

啟殯　正柩　載　祖　公賵　陳遣奠徹祖奠　遣奠出重出車　行器行柩　至　壙　反哭于祖　反哭適殯宮

士虞禮第十四

設饌祭于苴　尸入九飯　主人酳尸　主婦亞獻　尸出改饌送賓　卒哭獻畢餞

親親上殺下殺旁殺

總 小功 大功 期

高祖 曾祖 祖 父母

族曾祖父 從祖祖父 世父母 昆弟

族祖父母 從祖父母 叔父母

族父母 從祖昆弟 從父昆弟

族昆弟

至親以期斷父十一體故三由父親祖由子親孫皆大功故以三爲五曾高皆由祖曾元皆由孫故以五爲九錫注喪服云服之數盡于五高祖宜緦麻曾祖宜小功揖此也凡祖之族服皆如祖曾之族服如曾高之族服如高子孫各以其服降服衞由此而進退焉

喪服

至親期斷正

父

母

父在爲母期杖禪

妻

期

大功

小功

緦

加

至尊加隆斬衰三年

爲人後者爲之子同

子

孫

曾孫

元孫

昆弟之子

從父昆弟之子

從祖昆弟之子

昆弟之孫

從父昆弟之孫

降

不降

女子子在室若子

父卒爲母三年

大夫之庶子爲其母服降大功

注云父在爲妾母通與丧服變除云哭泣飲食思慕猶三年劉智云凡庶不得服者皆有心丧之禮小功以下不稅服乃無心丧耳

女子子適人者爲其父母期

女子子適人者爲其父三年

小記云女子子爲父母壻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

爲人後者爲其父母期

公妾以及士妾爲其父母期

出妻之子爲父後者父卒繼母嫁從爲之服期杖

案此見父卒母嫁皆爲杖期袁准云爲父後猶服嫁母是也鄭志云慈母如母

繼母如母

鄭志云繼母而爲父所出不服也見通志

慈母如母

注云大夫之妾小記云爲慈母後者庶母可也祖庶母可也

出母

出妻之子爲母期杖通與賀循云杖者必居廬居廬者必禫

期親	正	庶母	士爲庶母緦	君子子爲庶母慈己傳曰大夫以上爲庶母無服 鄭云大夫及公子之適子亦爲庶母緦非也
	加		君子子爲庶母慈己者小功	注云大夫及公子之適妻子金云士子適庶同注云父殺不服金云非爲云大夫之子爲庶母慈己者宜服緦若貴妾則亦小功
	降	昆弟	昆弟姊妹之長殤中殤大功下殤小功	大夫爲昆弟之爲上者大功 通典田瓊云大夫嫡子爲庶昆弟同
	不降	姊妹	在室同兄弟	大夫之庶子爲適昆弟期長中殤大功下殤小功 注云大夫之子父卒如國人 案大夫及公之昆弟亦然故傳云父之所不降子亦不敢降
				適人無主者昆弟爲之期 君爲姊妹嫁于國君者大功 大夫之女子子嫁者大夫之子爲姊妹之未嫁者爲姊妹大功爲命婦無主者期姊此禮箋說鄭以女妹報子成人逆降旁親不蒙大夫 金云報大功非報期案大夫爲之期則報
		昆弟之妻	婦人爲昆弟之妻報小功	大夫大夫之子公之大夫大夫之妻大夫昆弟爲姊妹適士者之子公之昆弟爲姊妹嫁于大夫者大功 大夫之子爲姊妹爲
			期	注云適子父在不杖眾子杖小記云爲妻齊 爲人後者爲其姊妹命婦無主者期 大夫身亦然
				適人者小功 女子子適人者爲昆弟之爲父後者期 注云父殺乃服通典謝云夫命婦爲舅後者不以嫁降但以尊降一降 適人無主者昆弟爲之期姊妹報期
				大夫之庶子爲適昆弟之爲父後者期 大夫適子不降唯父在不杖 小記云世子爲妻與大夫適子同疏云天子諸侯不降適婦注云大夫庶子父卒如國人
				公子爲妻無服緦冠衣飾葬除之 公之庶昆弟爲妻大功 大夫之庶子從降大功 小記云宗子母在爲妻禫注云宗子之妻尊也質瑒以宗子尚

期親	正	妾	公士大夫之君爲貴妾緦小記云士妾有子而爲之緦無則已		
	加	夫		尊加斬衰三年	
	降	子	衆子期	爲妾爲君同	
			繼祖者爲長子斬衰子女子子之長殤中殤大功		
			三年爲長子齊衰三年		
			母爲長子之下殤小功		
			注云妾爲君之長子與女君同		
			經不見子與女子子同		
			小記云爲君不服庶子		
			公及大夫爲適子長中殤大功		
			大夫爲子之爲士者大功		
			注云天子亦如之		
			大夫公之昆弟大夫之子爲庶子女子子之長殤小功		
			案不降其適則下殤亦小功		
			此殤中從上下殤當緦		
			大夫之子爲子爲大夫者期		
			注云大夫以上妻體君同降其子		
			大夫之子爲君之庶子大功		
			注云士之妾爲君之衆子期		
			大夫之妾爲君之庶子之長殤小功		
			公妾大夫之妾爲其中從上下殤當緦		

注云天子諸侯之妾無服

不降

得禫則其餘適子可知賀循以母皆厭其適子庶子不得爲妻禫宗子妻尊母所不厭案注賀瑒是也曾子問云女未廟見而死壻不杖不菲不次注云猶爲之服齊衰

庶婦	大功	女子子	在室若子		
親	小功				
大功親	正				
祖父母	加			適人者大功	
	尊加期			大夫大夫之子公之昆弟爲女子子適士者小功	
				大夫之妾爲庶子適人者小功	
				注云在室大功其嫁于大夫亦大功大夫之子爲女子子小記云適婦不爲命婦無主者期	
	降			女子子適人無主者期	
				爲人後者爲其父母期父卒繼母嫁從爲之服繼母報期	
				小記云妾從女君而出則不爲女君之子服注云女君猶爲其子期	
	不降			大夫爲祖父母爲士者期	
				女子子爲祖父母期傳曰不降	

小記云祖父卒而後爲祖母後者三年注云祖父在則服如父在爲母也

大功親 正 加尊加期

世父母 叔父母

姑 降 不降

注云爲姑在室如適人者大功

從父昆弟 大功

大夫大夫之子公之昆弟爲姑適士者小功

大夫之妻大夫爲姑之長殤小功

大夫之子公之昆弟爲姑之嫁于大夫者君爲姑之嫁于國君者大功

適人無主者爲之期

大夫之子爲姑爲命婦無主者期

大夫亦同

大夫爲世父母叔父大夫之子爲世叔父

大夫爲世父母叔父大功

母爲大夫命婦者期

長中殤宜小功下殤緦

女子適人爲世叔父母宜杖

大夫之女子子嫁者未嫁

若爲世父母叔父母大功

鄭以未嫁者逆降

不爲大夫

大夫之女子子嫁者未嫁

鄭以未嫁者逆降

不爲大夫

叔父姑之長殤中殤

大功下殤小功

大夫爲世父母叔父大功

母之爲士者大功

長中殤宜小功下殤緦

女子適人爲世叔父母宜杖

大夫之女子子嫁者未嫁

若爲世父母叔父母大功

鄭以未嫁者逆降

不爲大夫

大夫大夫之子公之昆弟爲姑適士者小功

大夫之妻大夫爲姑之長殤小功

大夫之子公之昆弟爲姑之嫁于大夫者君爲姑之嫁于國君者大功

大夫之女子子嫁者未嫁者爲姑大功

鄭以未嫁者逆降不爲大夫

大夫之子爲姑爲命婦姑小功爲世父母叔父母大功姑略嫁者未嫁者同也

適人無主者爲之期

大夫之子爲姑爲命婦無主者期大夫亦同

長殤小功下殤緦

鄭云中從上禮變云中從下

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟小功

公之爲昆弟大夫之庶子爲從父昆弟之爲大夫者大功

注云互相爲服適子爲之亦如之大夫亦同

長殤當緦

從父姊妹 注云其姊妹在室如昆弟

孫 庶孫大功 繼祖者爲適孫加期 長中殤大功下殤小功

庶孫婦 注云女孫在室亦大功 緦 疏云適孫之婦小功 進加期

昆弟之子 大功

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 適人無主者爲之期姑報 大夫之子爲姑之爲命婦無主者期姑報

小功 此謂出適者也疏云逆降一等之不辨在室與出適與注違

大夫爲適孫爲士者 大夫婦人長殤小功中殤緦期 中從下疏云中從上非中殤注云中當爲下

丈夫婦人長殤小功 下殤緦 中從上

大功親 正 加

姪之妻 報小功

小功親 正 加

曾祖父母 尊制齊衰三月

從祖祖父 小功

母

父之姑

從祖父母 小功

從祖昆弟 小功

從祖姑姊 在室亦小功

妹

曾孫

從父昆弟報小功

之子

從父姪

降

金云報大功不報期姑爲命婦皆降其姪小功以報加大功也

降

不降

總

從祖昆弟之長殤總

注云中從下

適人總姊妹報總

總

爲曾祖三月不得過之注云曾孫之婦無服

長殤總

報總

不降

大夫爲曾祖父母爲士者如眾人女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母齊衰三月

昆弟之孫 報小功

昆弟之孫 報總

婦

總親 正 加

高祖 經不見注云同曾祖齊衰三月

族曾祖父 總

母

族祖父母 總

族父母 總

族昆弟 總 經不見注云同曾孫總

元孫

從祖昆弟 總

之子

從父昆弟

之孫

長殤總

降

不降

通典荀顗云大夫總總尊同猶如本親服

報小功

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄童子唯當室總戴德變除云童子當室謂十五至十九爲父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同見通典

大夫之妻與大夫同降

弟居加一等

小功以下爲兄弟

總親 正 加 降 不降

婦人爲夫之族各降一等爲正

夫之昆弟之子女子子

夫之祖父從大功

母 世父母 叔父母

夫之姑 姊妹

小功 注云不殊在室及嫁略從降又云夫之昆弟無服

弟姒婦

報期

小功

夫之昆弟大夫之子於兄弟降一等爲人後者於兄弟降一等報

若子凡妾爲私兄弟如邦人

不降

小記云夫爲人後者其妻爲舅姑大功 通典先儒云婦人不服慈姑

長殤總

長中殤大功下殤小功

婦人子適人大功 夫之叔父長殤小功中下殤總

通典賀循云大夫妻爲姊妹其夫爲士者服亦降一等

舅姑

從期 通典賀循云夫爲人後者妻從服如舅姑

夫之諸祖從總

父母 注云從祖祖父母外祖父母皆夫之小功之親

夫之從母總見服 問注

夫之從父昆弟之妻爲女君

總期 注云女君於妾無服 雜記云女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服注云妾丁女君之親若其親然

外親服皆總

外祖父母

正 加 尊加小功

夫之所爲兄弟服妻降一等

降 出妻之子爲母期爲外祖父母無服

不降 服問云母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服母死則爲之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服通典庾蔚之云嫡子爲妻之父母

外親 正 加 降 不降

從母 名加小功 庶子爲後者爲其外祖父母無服 小記云爲慈母之父母無服 又云母之君母母卒則不服 凡爲外祖父母無服者舅從母皆無服

舅 君母之父母 從母 總 從小功 舅亦從總 傳曰君母不在則不服 小記云爲君母後者君母不在則不爲君母之黨服

外孫 外孫之妻 報總 從母爲姊妹之子 報總 報小功 丈夫婦人同 長殤報總

甥 從母 舅之子 從總

姑之子 報總 從母昆弟之子名服總 妻之父母 長總 義服皆加 諸侯爲天子 諸侯之大夫爲天子 君 君之父母 妻 長子 報總 以加爲正 斬衰三年 服問云世子不爲 總衰牡麻絰既葬除之 疏云大夫不接見 天子則無服 注云士庶民不服 公士大夫之眾臣布帶繩屨亦斬三年 士虞禮注云 屬官爲其長弔服 加麻既卒哭則除 從期 服問云君之母非夫人則羣臣無服 唯近臣及僕御乘 服問云大夫之適子爲君大人太子如士服 注云公士大夫之貴臣不降 降 不降 通典漢周云大夫庶子爲妻父母無服問云有從有服而無服公子爲其妻之父母注云凡公子厭於君降其私親女君之子不降也 小記云世子不降妻之父母注云世子天子諸侯之適子 通典庾蔚之云天子諸侯亦服妻之父母

義服
祖父母

舊君
君之母
妻

夫之君

加爲正 降 不降

君之所爲兄弟服室老降一等
齊衰三月
雜記云爲舊君君之母妻注以爲舊君君之母大夫爲舊君大夫爲致仕者大夫爲舊君注以爲致仕者放未去者
小記云與諸侯爲兄弟者服斬注言諸侯者明雖在異國猶來爲三年
國爲兄弟者君之外親也

從期
疏云不從服小君
雜記外宗爲君夫人猶內宗也注云君之姑姊妹之女與之女從母之女爲君
大夫在外其妻長子
服斬夫人齊衰其無服而
嫁于諸侯者從爲夫之君
嫁于庶人從爲國君內
宗謂九服內之宗女及外
宗皆爲君斬
又服問云君爲天子三年
夫人如外宗之爲君也注
云外宗與諸侯爲兄弟服
斬妻從服期諸侯爲天子
服斬夫人亦從服期
此外宗謂君之外兄弟
舊國君齊衰三月

雜記云遠諸侯之大夫不反服遠大夫之諸侯不反服

庶人爲國君
貴臣
注謂公士大夫之君也大夫之子諸侯之臣無服

齊衰三月
注云天子畿內之民爲天子亦如之
緦

寄公爲所寓

齊衰三月

宗子
注云大宗

齊衰三月
丈夫婦人同鄭云小功衰皆三月親則丈夫婦人女子子在室月算如邦人及嫁歸宗者也
注云長中殤大功衰下殤小功衰
宗子孤爲殤大功衰
通典戴德記云女子子適人者爲繼父服齊衰三月不分別同居異居

繼父

同居者期
不同居齊衰三月
注云若齊同居則不服之
疏云曰同居異父之昆弟子謂曰大功注云親者屬大功是

緦

乳母
注云掬食之子有之

麻
服問云大夫相爲錫衰以居尚亦如之當事則弁絰爲其妻往則服之出則否

朋友

通典石渠議聞人通漢云大夫不降乳母報義之服故不降也

義服　加爲正

改葬緦臣爲君子爲父妻爲夫三月而除之　通典戴德
衰服變除　其餘皆弔服　戴德之義凡爲後者皆服

降

不降

疾病　始死　三日小斂　三日大斂　成服　筮宅卜日　葬

斬衰

養疾元端疾去冠并纚服深既馮尸去笄既殯說髦大斬衰裳三升朔位免絰左
病改服朝服衣扱上衽徒跣纚髮髽以麻夫以上三日冠六升外畢極之
庶人深衣　通典戴德裘注云自項而小斂小斂說纚條屬右縫　廣一寸如括
服變除云臣前交于鎖上髦　管屨外納紱　髮爲之皆詘
爲君并纚不御繞紒也　注云小斂以要絰之散垂　帶垂孔云其
徒跣始死深既侠尸即位　乘板髮自若者　服仍加喪服
衣素冠且餘乃絰　直絰大　天子諸侯并
與于爲父同　君大斂并絰　葛而葬冠
鄭元變除云九寸　即位見喪大　素弁以苴爲
下本在至有記　几杖大于要　環絰其哀修
臣爲君不并纓要絰去五鄭云大夫以　几衰內有中　袂見擯可注
纓不徒跣分一　上并絰視絞　衣緣各視冠
氏又云父爲四寸去散帶垂士　之布疏云衣
長于不并纓長三尺又有非　與緣布同鹿
以始死并纓絞帶通典云　裘狻猊無飾
徒跣既襲服革帶疏云亦　大功以下蓋
白布深衣十首麻　鹿裘衡長有
五升素章甫大夫二日襲　飾
纓不徒跣戴分一
氏又云父爲四寸去散帶垂士
長于不并纓長三尺又有非
以始死并纓絞帶通典云
徒跣既襲服革帶疏云亦
白布深衣十首麻
五升素章甫大夫二
纓不徒跣戴
氏又云父爲四寸去散帶垂士
長于不并纓長三尺又有非
以始死并纓絞帶通典云
徒跣既襲服革帶疏云亦
白布深衣十首麻
五升素章甫大夫二日襲
纓不徒跣戴分一
氏又云父爲四寸去散帶垂士
長于不并纓長三尺又有非
以始死并纓絞帶通典云
徒跣既襲服革帶疏云亦
白布深衣十首麻
五升素章甫大夫二日襲

婦人　齊衰三年　同斬衰　齊衰期　同三年

斬衰　既馮尸去笄而纚髮以麻亦　既馮尸云纚
布深衣縞總而髽以麻　以上三日冠六升外畢極之
見舅子問往拈髮爲之　廣一寸如括髮爲之皆詘
不扱跣不扱　髽以麻　髽以麻去纚
衽孔云古屨　跣扱上衽在上有
無約　戴變除云并皆如男子　既襲服白布衽去五分一
纚既襲白布云婦人　深衣十五升亦散帶垂又
深衣素總白帶垂　素草甫冠白有布帶象革
麻屨　帶疏云亦

齊衰三年　同斬衰　齊衰期　同三年

素冠　服白　括髮同　既馮尸去冠而　同三年
布深衣見舅　括髮以麻　髽以麻亦　既馮尸去冠而　同三年
服變除注又　以布壯麻絰　當易以　免以布帶　衰衰冠布與
云古屨無約　大七寸五分　髽以麻　絰布帶　三年者同禮
變除云并纚寸之一　在本　髽以麻　壯麻絰　衰說
徒跣扱上衽在上有　寸之一在本　髽以麻　上衽既襲白　杖疏屨不
既襲服白布衽去五分一　寸之一在本　髽以麻　布帶　杖者麻帶絞
深衣十五升亦散帶垂又　寸之一在本　髽以麻　與三年者同　垂
素草甫冠白有布帶象革　寸之一在本　髽以麻　通典云冠

斬衰　加深衣　疏衰裳四升　疏衰裳四升　同斬衰　布髽　非時男
三升布總　冠七升布纓　疏屨削杖下　子免賈說婦
六升長六寸　疏屨削杖　本絞垂　免散帶垂　人布髽孔說
箭并長　竹杖菅屨如
男子

	始死	小斂	成服	葬
齊衰三月 婦人	絞爲妻素冠深衣不葬纓不徒跣不杖者白布深衣十五升素冠吉屨無絇既襲無變	既馮尸出纓	衰總同三年麻屨不杖	同三年
齊衰三月 婦人	同三年 變除云爲母而髽以布不徒跣不扱絰帶同男子			
齊衰三月 婦人	同期 變除云爲曾祖父母白布深衣十五升素冠吉屨無絇	免絰帶與期者同	疏衰裳五升冠八升布纓八寸緌屨禮箋說	同期
齊衰三月 婦人	同期 變除云適人者爲曾祖父母素總餘與男子同			
大功 婦人	素冠深衣吉屨無絇同齊衰 變除云十五升五十五分寸之一升白布深衣十九有本在上有纓要絰去五分一亦散帶垂又有	免以布絞兜牡麻絰大五寸二	衰總同三年麻屨不杖	大功布衰裳九升冠十一升布纓禮箋說垂殤服不絞
大功 婦人	同大功 變除無文亦絰帶同男子	髽以布	疏衰裳五升布纓八升長八寸榛并長尺繩屨	同期
大功 婦人	同大功 變除云白布壯麻絰四寸深衣十五升百二十五分寸之七十六素冠吉屨無寸之一不散帶垂亦有布帶	免以布	總衰總總麻	不髽
小功 婦人	骨笄而纚白卓斂布深衣繢總孔說大功以下吉屨無絇 婦人無髽今謂變除云異于男子免而婦人男子者素總髽五服男子免而婦人皆髽絰帶如男子	免以布	小功布衰裳十三升冠布纓禮箋說吉屨無絇	不免
總 婦人	同小功 變除云朝服澡麻絰三寸六百二十五分寸之四絰去五分一大二寸三千一百二十五分寸之二千九百六十六亦有布帶	免以布	總衰總總麻	不免
總 婦人	同小功 變除云異于經帶同男子	髽以布	總衰總總麻	不髽

通典云帶中衣錄如右

布帶象卓帶

執事	女賓	弔賓	始死	小斂	成服	筮宅卜日		
			男子袒素總		笄無首長尺			
					吉屨無約			
			復者朝服					

祥　禫　吉祭

練

餘如斬衰

齊衰期　男子婦人俱同三年　父在爲母十一月杖者十三月而祥杖者十五月而禫同斬衰

而練變除同三年　服同斬衰

齊衰三月　虞卒哭如葬服卒哭而除除服而葬者服其故服既虞而除

不杖者除服服朝服素冠除月服吉此皆崔氏說

大功　虞卒哭如葬服　祔前夕說經受服小功衰十一升冠不變禮箋說　葛絰四寸百二十五分寸之七十六要絰去五分一益吉屨無約

婦人　九月除服服朝服素冠除月即吉崔說殤大功無受長殤九月除中殤七月除

小功　虞卒哭如葬服　祔前夕說經受服同故衰葛絰三寸六百二十五分寸之四百二十九要絰去五分一吉屨無約

婦人　受服衰十一升總布衰裳十一升白布冠繢緣皆十一升帶亦許不變首絰要絰皆卽葛如男子

五月除服如大功

祔前夕不說要絰至祔以葛卽位

虞卒哭男子免婦人髽　既卒哭除而葬者如故服虞而除

緦麻　有執事者如弔服虞祔免變葛絰帶注卒之屬官爲其長弔服加麻也　既卒哭主人變服則除

執事者

附總衰　通典載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弔服加麻絰帶注云諸侯之大夫士爲天子服斬衰三年成服服總布衰裳十一升白布冠繢緣皆十一升帶亦如之一辟廣三寸偶結于前絰用枲麻首絰大四寸百二十五分寸之七十六右本在上五分寸之三七月葬已而除受以朝服入升鄭云理其纓如小功而成布四升有半戴所言冠升數非也其言絰殺依小功又而不葬者主喪者不變不除既葬虞卒哭祔練祥其餘各以麻經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

麻同變葛

本服　斬衰

斬衰　曾子問曰有君喪子身不敢私服唯父之喪乃有兼易也

齊衰　小記云父母之喪信服問注云其服斬衰注云慶練祔各以其服練祥皆後然卒事反服重服以問注云凡易服齊衰帶變既虞卒哭則卒哭婦人以前無變若卒哭後易遭齊衰之喪男子絰之斬之葛絰婦人帶斬哭後男子帶絰大功之葛絰婦之帶齊之麻帶婦人絰其故葛絰帶大

大功　小記云大功變既服問云小功無變也同小功

小功　總

本服 斬衰

齊衰

齊衰之麻絰是謂易功之葛帶是謂重葛服者易輕者聞傳云聞傳云既練遭大功輕者包重者特是也之喪麻葛重是也鄭絰除以爲卒哭後用葛之至練時則斬之絰除以爲卒哭後用葛之乃絰齊衰之葛絰帶絰帶絰帶配故葛絰帶禮斬衰之葛帶服練之箋云非也功衰服問云三年之其喪在練前者于其喪既練矣有期之喪除服皆服其服卒事既葬矣則帶其故葛反喪服見雜記帶絰期之絰是也三雜記疏云唯降服大等齊衰皆如此也至功衰得易三年之練其除服則三年者練亦非祥皆行除父之喪及長中殤大功變三年期之喪皆服除服卒之葛絰殤之月算而事反喪服見雜記反三年之葛見服問若練後遭齊衰之喪鄭以爲大功之殤非亦宜易輕者而重麻如大功至卒哭乃帶故葛帶絰期之絰

大功

既卒哭練辭皆行見雜記注

大功

小功

小功

總

間傳云齊衰之喪既小功不變則與斬與斬同

虞卒哭遭大功之喪者同麻葛兼服之注云葛者亦特其重麻者亦也其輕至其卒哭則又其故葛帶服大功之絰

服問云小功之麻不變大功之葛間傳云大功之葛與小功之麻同麻同則兼服之注云主爲大功之殤言之

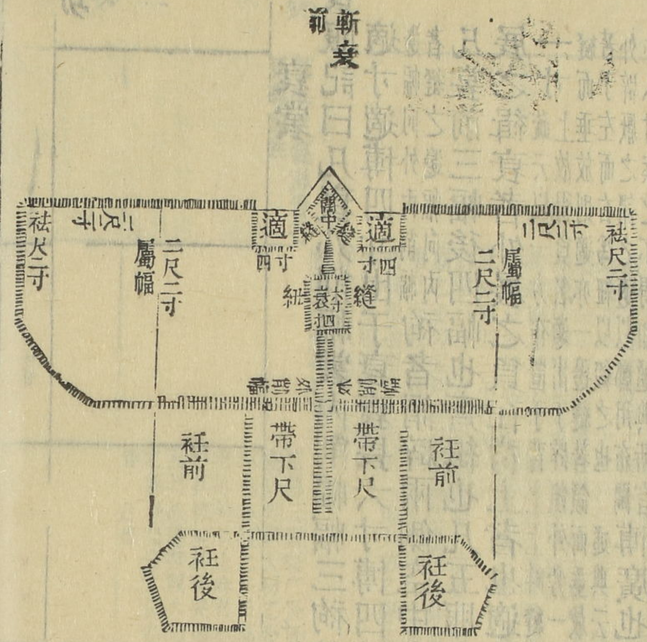
服問云總之麻不變小功之葛間傳云小功之葛與總之麻同麻同則兼服之注云主爲大功之殤言之大功之殤在總者得易小功之葛亦宜重麻終殤之月算

小功

衰裳

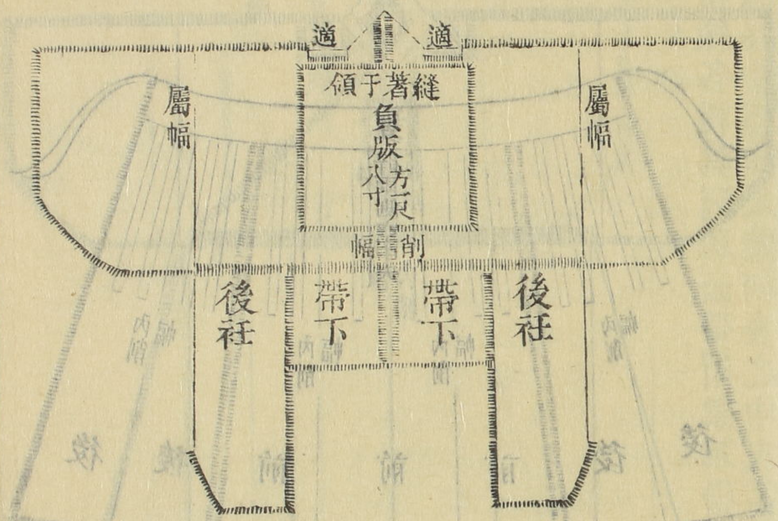
喪服記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三袧若齊裳內衰外負廣出于適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸注云削殺也疏云外削邊幅向外內削幅者縫之邊幅向內袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也齊縫裳者內展之縫衰者外展之負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁一寸疏云以一方布置于背上上畔縫著領下畔垂放之以在背上名一邊縫著于辟領外旁一寸總尺八寸也案負上一寸上放得負亦一邊縫著于辟領而垂放則適亦一邊縫著于辟領而垂放之可知衰當縫而左而右爲紕以緇之也外辟厭之謂之適以鄭用布中八寸案之不得如通典所言博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也出于衰者旁出衰不著寸數可知也疏云旁各出衰六寸案適之長寸也衰當如領闊中各八寸衰後有負版左右有辟領孝子衰戚無所不在　又曰衣帶下尺袧

二尺有五寸祫屬幅衣二尺有二寸注及說
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（亦續衽鉤邊爲之）

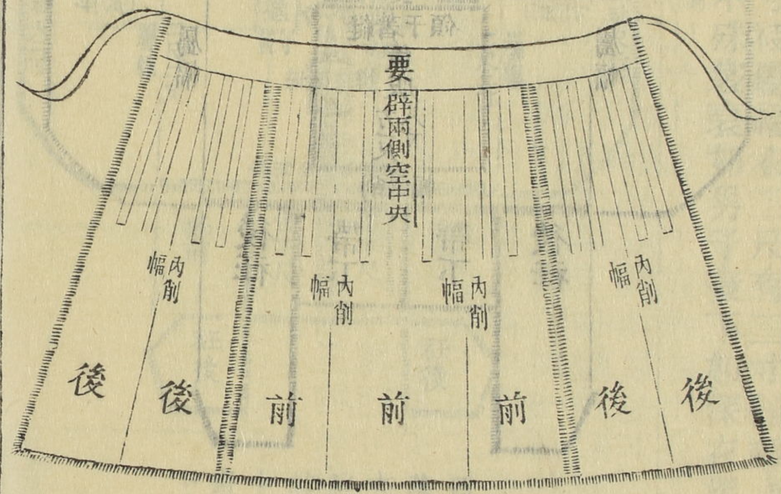

四服之衰唯齊邊爲異
施于祛尺有二寸云緣口深淺
亦與深衣同寸半于帶緣各視
其冠則以爲中衣案帶緣各視
其冠注以爲如深衣之緣不言
中衣則衰有緣可知但傳言于
齊衰則斬衰益無緣也齊衰以
下有緣則亦有曲裕

斬衰後

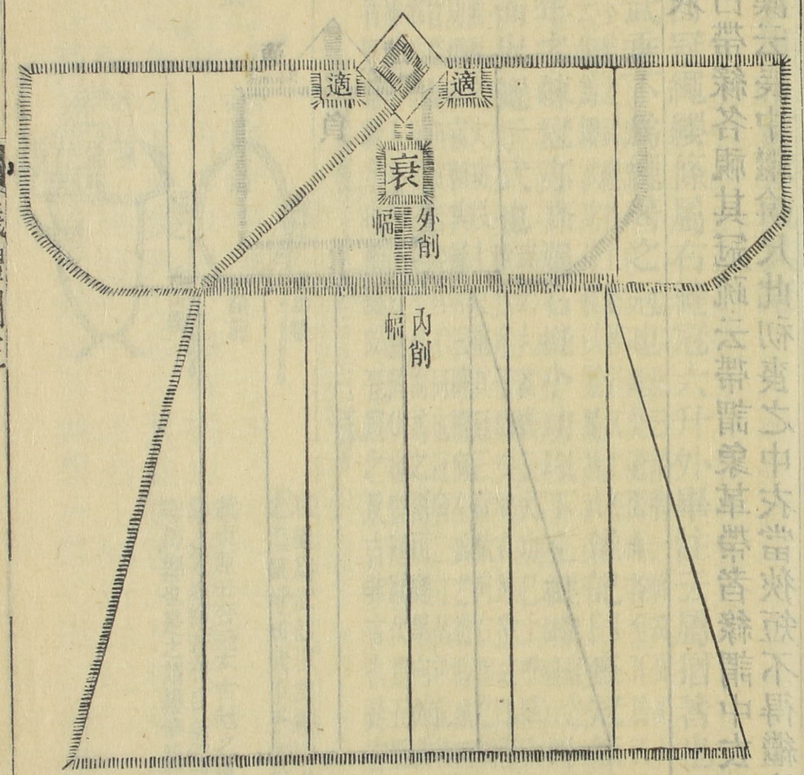

斬裳

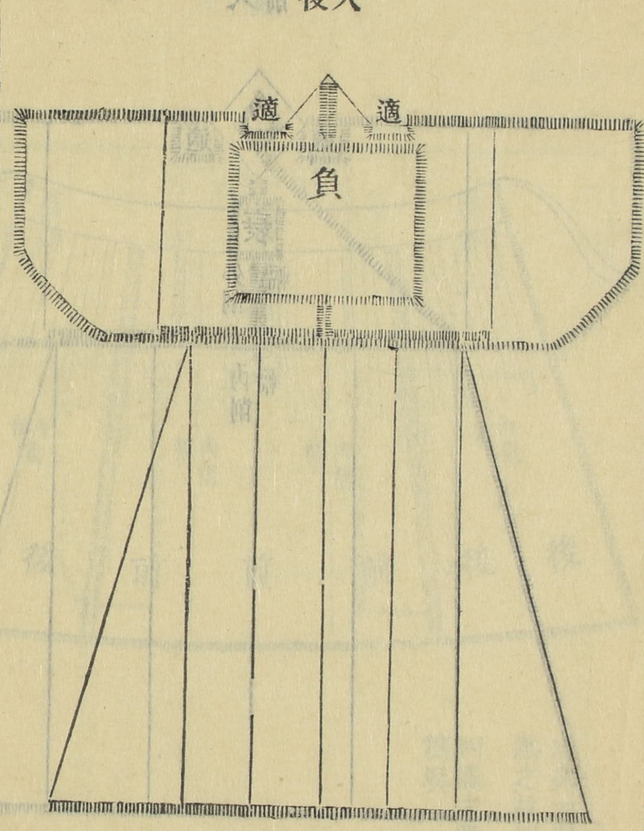

通典云辟積相向爲之故謂之裙
四服之裳唯緝邊爲異

婦人衰前

四服之衰唯緝邊爲異

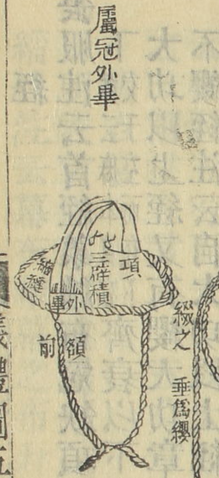

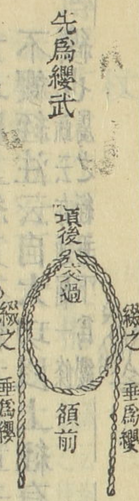
中衣
齊衰傳曰帶緣各視其冠疏云帶謂象革帶者緣謂中衣緣用布又云玉藻云長中繼揜尺此初喪之中衣當狹短不得繼揜裙一尺

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爲武垂下爲繩纓各上屬于頤下結之武纓各上屬于頤下結之武纓各上屬禮疏云先爲纓武訖乃後以冠屬著冠又士喪禮疏云先爲纓武訖乃後以冠屬著武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縫冠之外畢者冠前後屈而出縫于武也疏云大戴禮云大功已上唯小功已上額外北面見之大功以上哀重其冠三辟積向左爲之從陽額然孝子朝夕哭在阼階之下西面帶實從陰唯然逆向賓右爲之從陰唯然向賓順小功總麻哀輕其冠亦不同辟積也冠廣二寸落頭前後兩頭皆有二者皆條屬但從吉從凶之縫于武而爲之兩頭縫向外故云外畢曲武下鄉外出反屈之縫于武而爲之兩頭縫向外故云外畢曲禮曰厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名檀弓云古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非吉也是吉冠則辟積無數橫縫

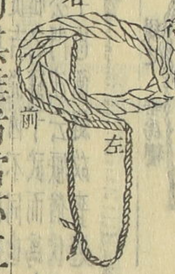
以繩爲武部以爲纓則此繩大如吉冠之纓組可知武小于吉冠以便著經也

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爲纓也是之謂纓條屬

經

喪服注云首經象緇布冠缺項要經象大帶　經云斬衰絰左本在下戴云麻本自右交于左而在下齊衰以下右本在上戴云麻本自左加于右之上謂首絰也大功以上絰又有纓大功章云其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰注云自大功以上絰有纓以一條繩爲之小功以下絰無纓也疏云亦通屈一條繩爲之絰垂下爲纓

斬衰首絰

要絰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結相去四寸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澡麻不絕本詘而反以報之反以報之則本末其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革帶齊衰以下用布疏云亦苴麻爲之王肅以爲如要絰焉雷氏以爲要絰五分去一爲帶疏從王

傳曰絞帶者繩帶也注云絞帶象革帶齊衰以下用布疏云亦苴麻爲之王肅以爲如要絰焉雷氏以爲要絰五分去一爲帶疏從王肅案吉時大帶四寸革帶二寸則絞帶小于要絰雷氏爲是

屨

士喪禮曰屨外納注云納收餘也疏云謂收餘末向外爲之

案無約

婦人

笄

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　記曰女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽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爲笄疏云自理木也或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣

案女子子折吉笄之首當惡笄則吉笄首二寸乎

通典云榛笄用白布絢之博五分

杖

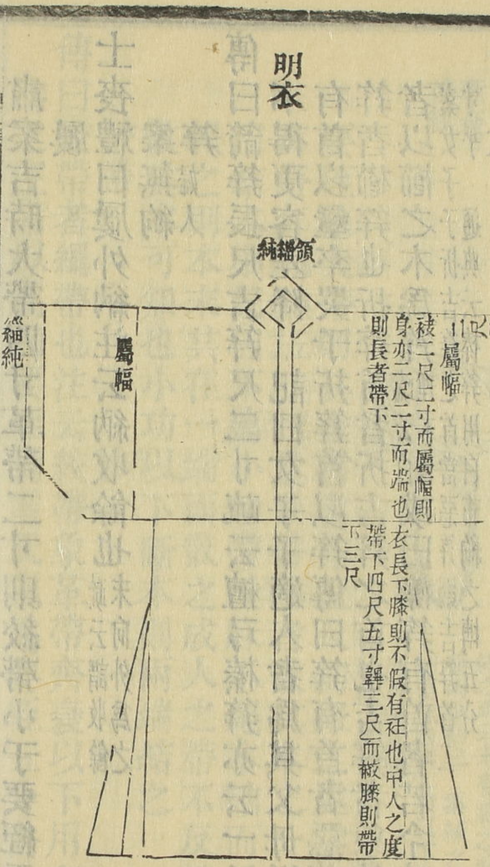
傳曰苴杖竹也削杖桐也疏云案變除削之使方　杖各齊其心皆下本　小記云絰殺五分而去一杖大如絰注云如要絰則斬杖七寸五分寸之一削杖五寸二十五分寸之十九也

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殼縓緣緇純注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也疏云後二尺長

下膝又有裳于蔽下體深也不辟不辟積也疏云不辟積者以其一服不動殼足跗也疏云亦前三後四不假上狹下寬飾裳在幅曰繶在下曰緆飾衣曰純謂領與袂

記曰設明衣婦人則設中帶注云中帶若今之禪襜疏云男子明與中帶相類衣之狀亦當

裳亦七幅不辟則上下正一丈四尺每幅綽緆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

絞

士喪謂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爲堅之强也大斂之絞一幅三析以爲堅之急也記曰凡絞紟用布倫如朝服大斂絞一幅爲則小斂爲二也小斂析其末則大斂亦析末爲三也

紟

喪大記曰紟五幅無統注云紟禪被也統被識也

衾

士喪禮曰緇衾赬裏無統注云統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爲之

夷衾

喪大記曰自小斂以往用夷衾夷質殺之裁猶冒也孔疏云夷衾所用上齊于手下三尺所用緇色如冒但不復爲囊及旁緆也

冒

士喪禮曰冒緇質長與手齊綏殺掩足注云冒韜尸者制如直囊上
曰質下曰殺其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手喪
大記曰君錦冒黼殺綏旁七大夫元冒黼殺綏旁五士緇冒綏殺
綏旁三凡冒質長與手齊殺三尺（疏云綏旁者以其冒無帶又無
（候相連禮記疏云冒有質有質殺者作兩囊每輒兩縫合一頭又縫
連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下安帶綏以結之處）
鄭云殺韜足而上質韜首而下則質殺皆縫合兩邊加囊若如
孔言則自旁韜之矣然則賈說爲合綏云旁者就身中分之兩
旁各七若五也

鬠笄

士喪禮曰鬠笄用桑長四寸纚中注云纚笄之中央以安髮
布巾
布巾環幅不鑿注云環幅廣袤等也（疏以爲方二尺案此無取
于削幅蓋方二尺二寸）
掩
掩練帛廣終幅長五尺析其末注掩裹首也析其末爲將結于頤下
又還結于項中（疏云掩若今人幞頭但死者以後
其末謂兩端以一端先從項後結于頤下卻自後掩首至額還
以一端結于項中（疏云頤下結之與生人爲異）
瑱

瑱用白纊注云纊新綿記曰瑱塞耳謂無統縣
幎目
幎目用緇方尺二寸掩裏著組繫注幎目覆面者也著充之以絮也
組繫爲可結也（疏云四角有繫于後結之）
握手
握手用元纁裏長尺二寸牢中旁寸著組繫注云牢讀爲樓樓謂削
約握之中央以安手也（疏云中央廣三寸中央又容四指而已四
指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆廣五寸也）
記曰設握裏親膚繫鉤中指結于擘注云擘掌後節中也以握繫
一端繞擘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擘一
匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞擘者結于掌後節
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
者唯一節則牢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

決用正王棘若檡棘組繫纊極二注云決猶闓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爲之而三死用纊又二明不用也又注云決以韋爲之藉有弧弧內端爲紐疏云以下當大擘本鄉掌爲內端于鄉手表爲外端設之以紐擐大擘本也因沓其弧以橫帶貫紐結于擘之表也

疏以極卽藉決之弧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弧

角柶

楔齒用角柶記曰楔貌如軷上兩末疏云此角柶其形與板醴角柶制別故屈之如軷中央入口兩末向上

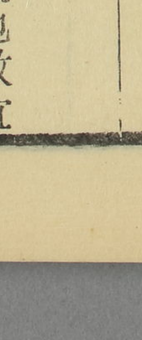
浴衣

浴衣注云已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁疏云以其無殺卽布單衣漢時通裁之

玉藻云布衣帷身蓋卽此也通裁之制不可考疏云無殺蓋如深衣衣裳皆通幅爲之耳

銘

爲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注云雜帛爲物大夫之所建也半幅一尺終幅二尺杠銘橦也疏云緇廣亦三寸

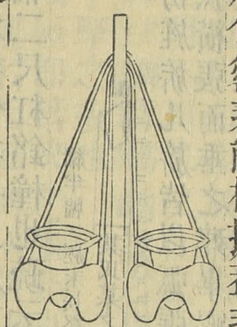
銘仿旌旂凡旂皆以弧張縿幅則此緇象弧幅經象旒也故宜以弧張縿幅則此緇象弧幅經象旒也故宜東是下又有柎不妨銘垂長于杠也

重

重木刊鑿之二高幂用疏布久之繫用斡縣于重幂用葦席北面左祉帶用斡賀之結于後注云木也縣物焉曰重刊斲治鑿之爲縣孝孔也疏云鑿者若冠之簪下云士重言士重內此孔中繫用斡用斡內此孔中士重木長三尺疏云鄭言士重木長三尺則大

夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據賢之者橫者宜半之鞚竹籠也以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上賀加也

鄭言縣謬孔謬而言縣則疏云用鞚內此孔中鞚卽謬也其義是也又云橫者宜半之則似別有一木爲謬與鞚內孔中自戾鞚爲竹籠非能橫擔葢非也

周禮高實六斗則其高葢不止一尺此稍米一斗爲實二斛則大或不必六斗重之下宜爲柄乃樹之

夷槃

士有冰用夷槃可也注云夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰　喪大記注云漢禮大槃廣八尺長丈二深三尺赤中夷槃小焉周禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之

軸

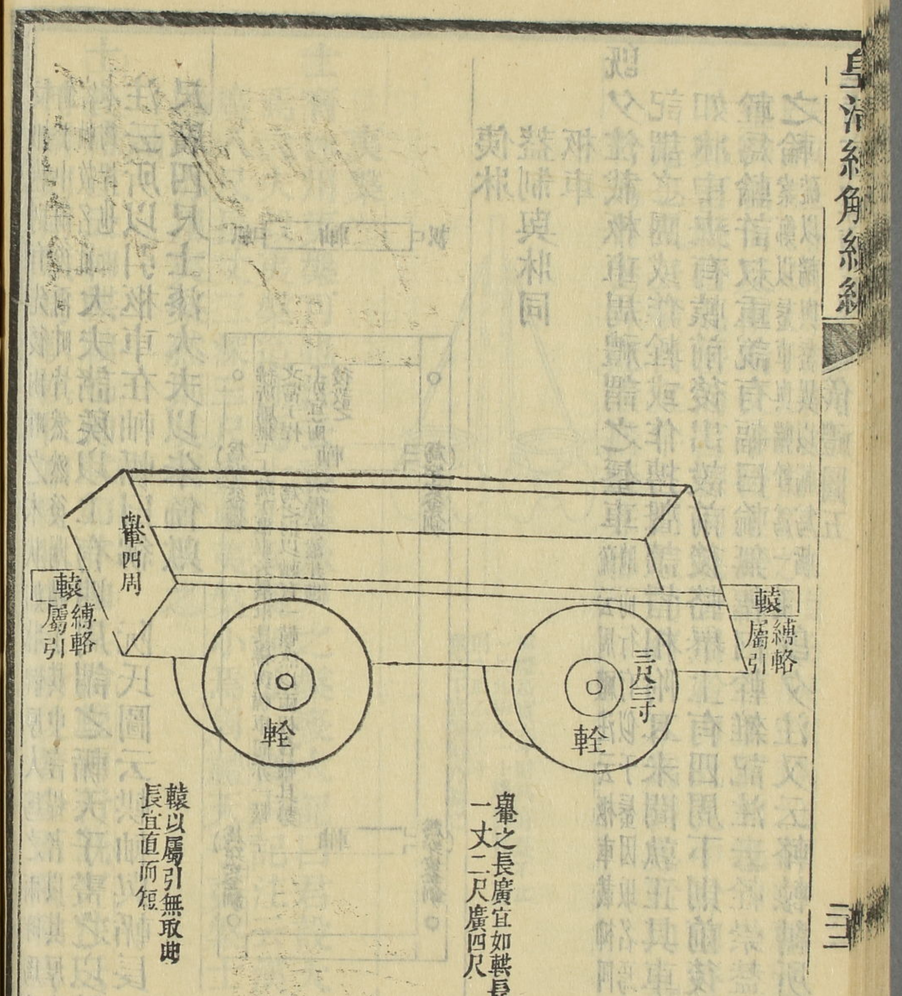
士喪禮注云軸轐軸也軸狀如牀軸其輪輓而行既夕注云軸狀如轉轔刻兩頭爲軹轐狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉疏云此軸既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀牓厚大爲之兩畔爲孔著金釧于中前後兩畔皆然然後關軸于其中言桯者以其厚大可以容軸故名此木爲桯也　大夫諸侯以上有四周謂之輬天子畫之以龍　又注云所以引柩車在軸輬曰紼　阮氏圖云轐軸與輬長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾歟

輁軨

蓋制與牀同

柩車

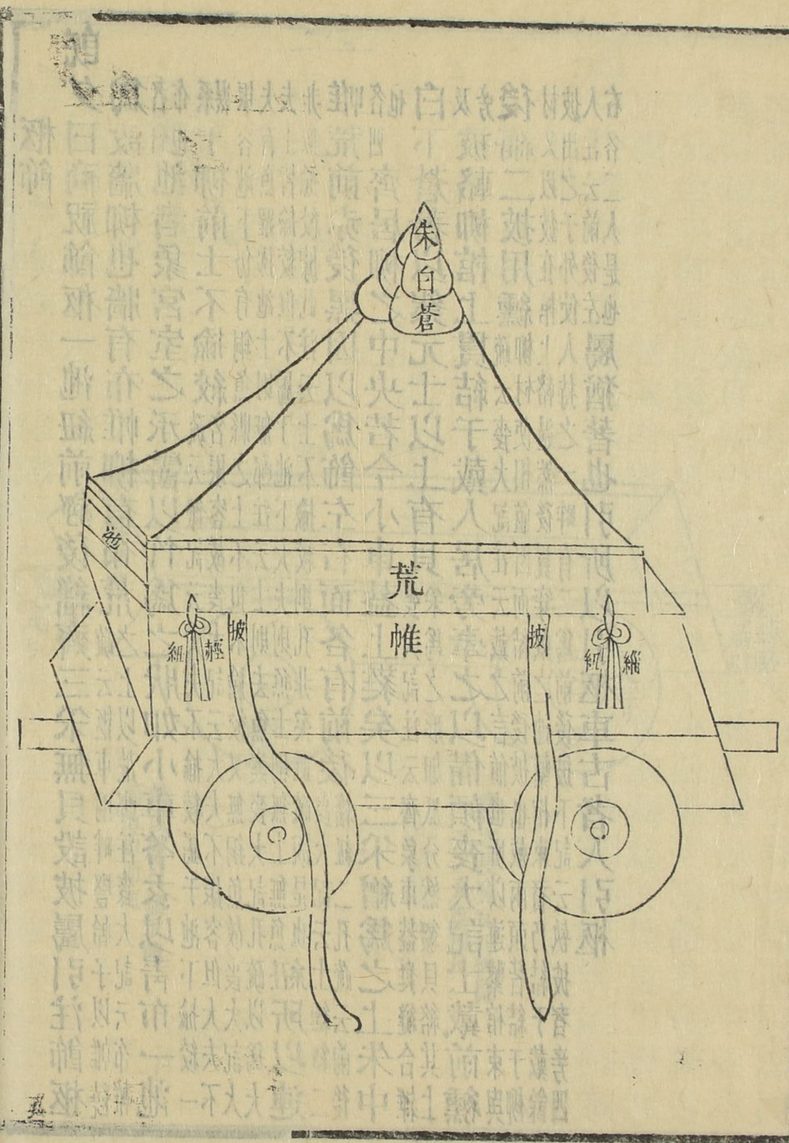
既夕注載柩車周禮謂之蜃車疏云周禮注云柩車載柳四輪迫地而行有似于蜃因取名焉是也雜記謂之圉或作輤或作撙聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轋狀如牀中央有轅前後出設前後輤舉上有四周下則前後有軸以輤爲輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輤雜記注云輤崇葢半乘車之輪案鄭以蜃車與輬輤爲一疏以輪與蜃異以輪爲輬　既夕注又云輤轅縛所以屬引

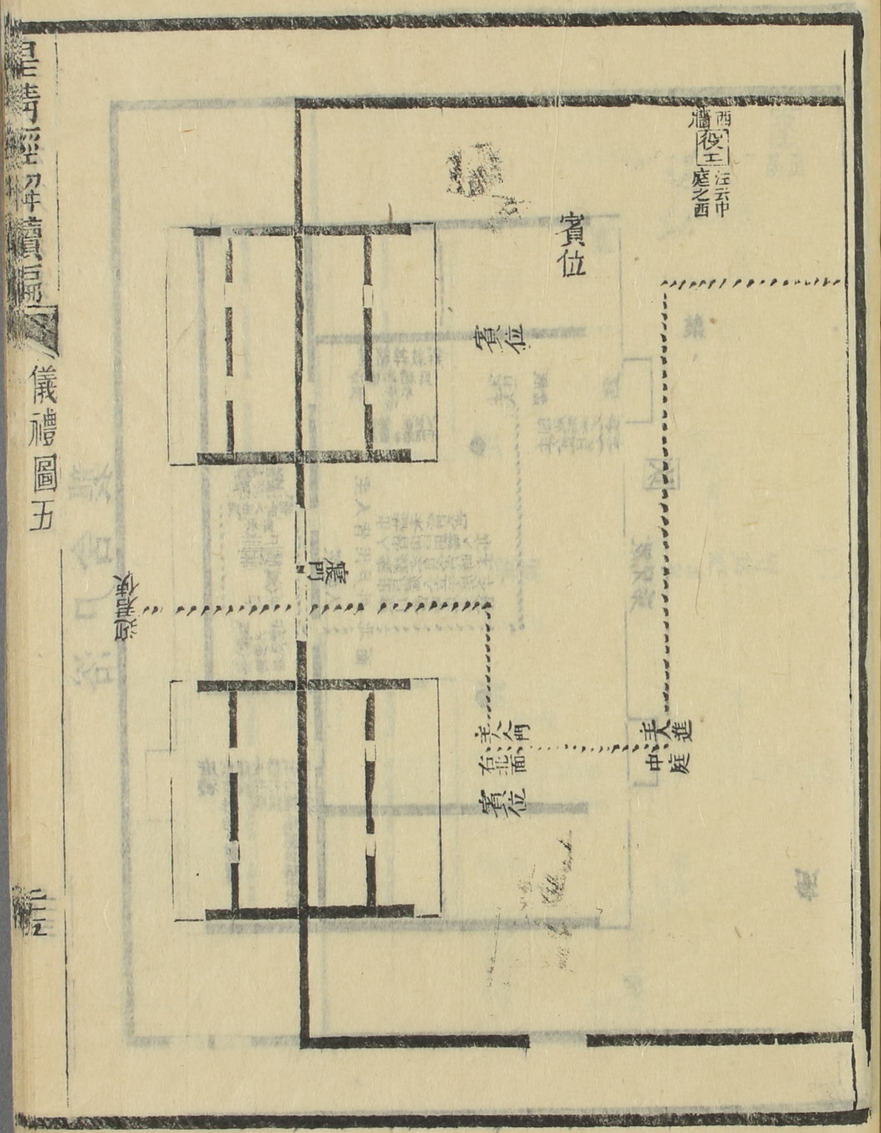

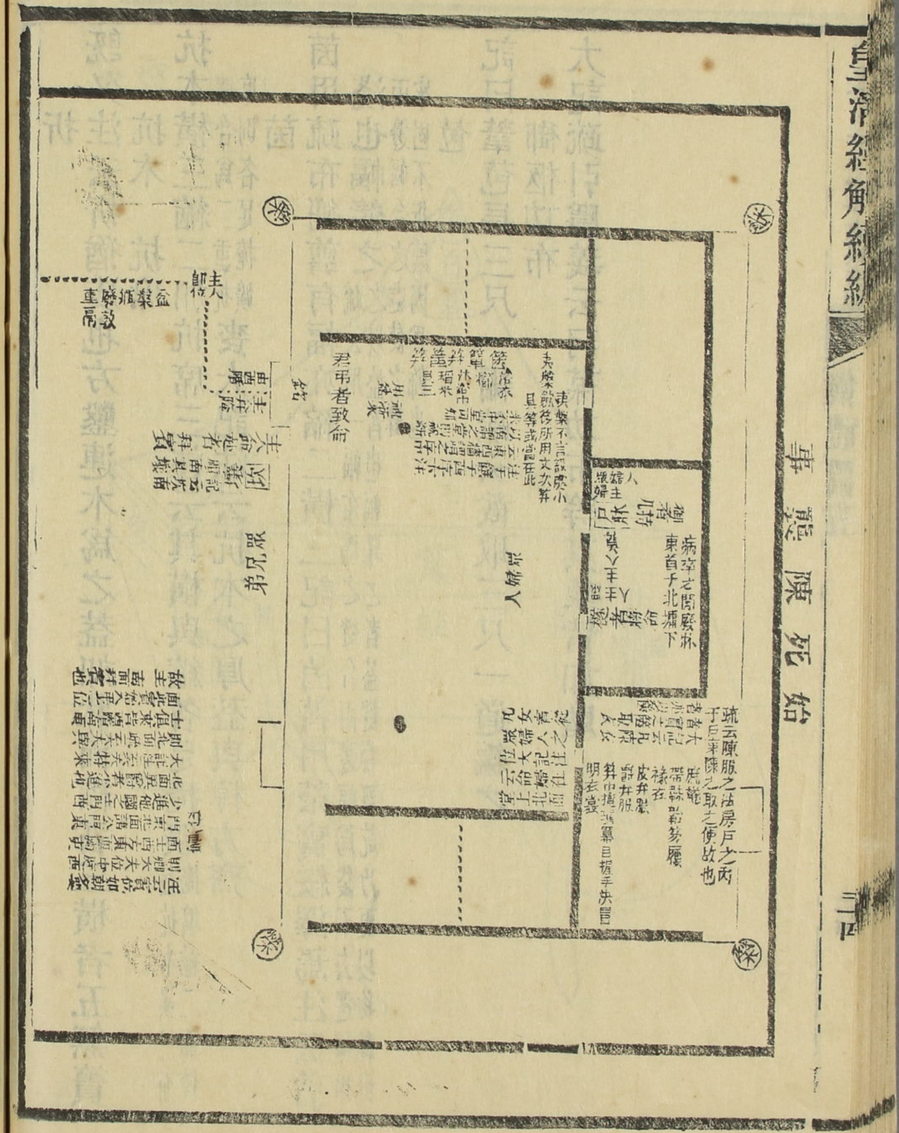
柩飾

既夕曰商祝飾柩一池紐前檐後緇齊三采無貝設披屬引注飾柩爲設牆柳也牆有布帷柳有布荒之上以荒鄭注喪大記云帷牆之上以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池者布也池者象宮室之承雷以竹爲之縣于柳前士不揄絞名振容池下仿銅魚縣之士不但不揄絞又無銅魚故喪大記云大夫不振容但大夫不揄絞屬于池下揄絞一縣于柳前士不揄絞疏云雜記云大夫不振容故喪大記云大夫不揄絞屬于池下揄絞一名振容池下仿有銅魚縣之士不但不揄絞又無銅魚故喪大記云大夫不振容但

折
既夕注云折猶庋也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀
抗木　抗席
抗木橫三縮二加抗席三注云其橫與縮各足掩壙（蓋抗木橫三而掩壙縮二而掩壙合爲二重抗席則各足掩壙）喪大記注云抗木之厚蓋與椁方齊
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茵淺也幅緣之（疏云用一幅布爲之縫合兩邊幅爲之以盛著也幅兩邊幅合之處使之縫牢固不拆壞因爲飾也）
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

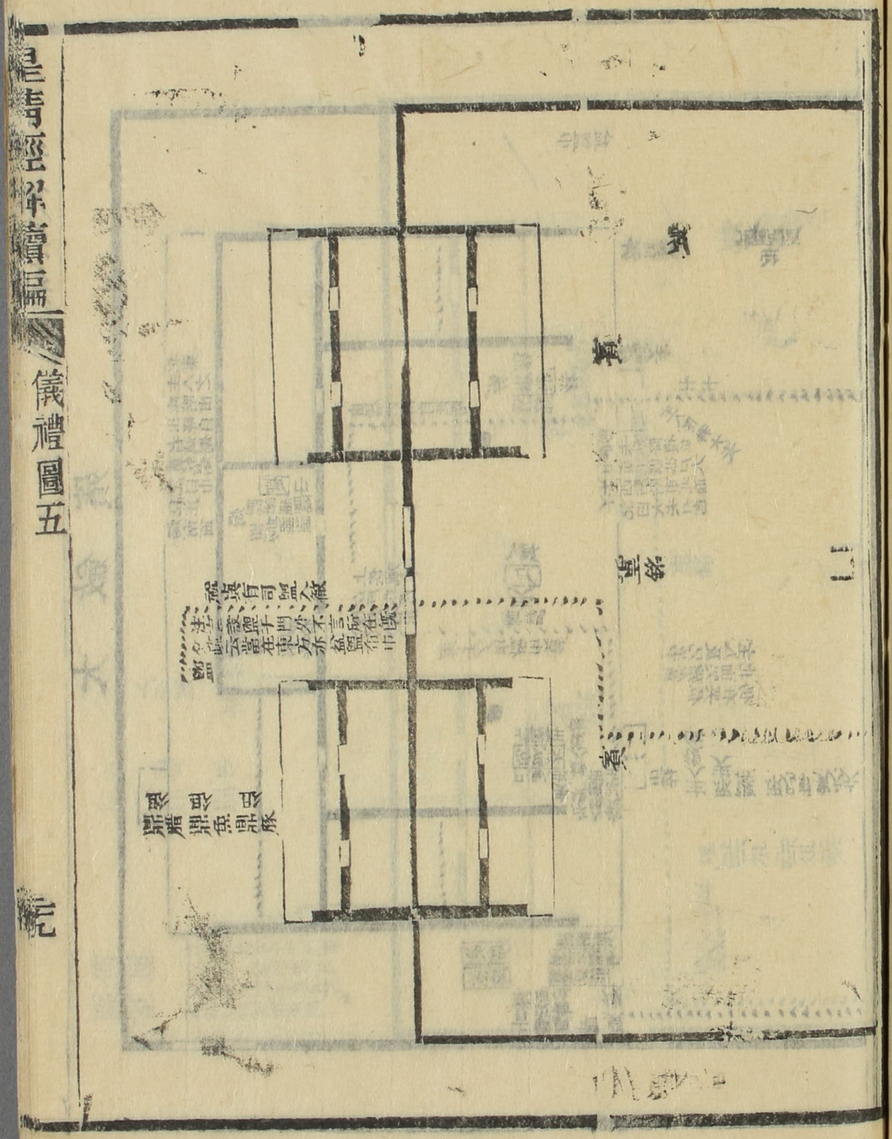

賓位
主人位
西夾一注云帝嚳之西
東房
饌西
饌東
賓位
主人位
中庭

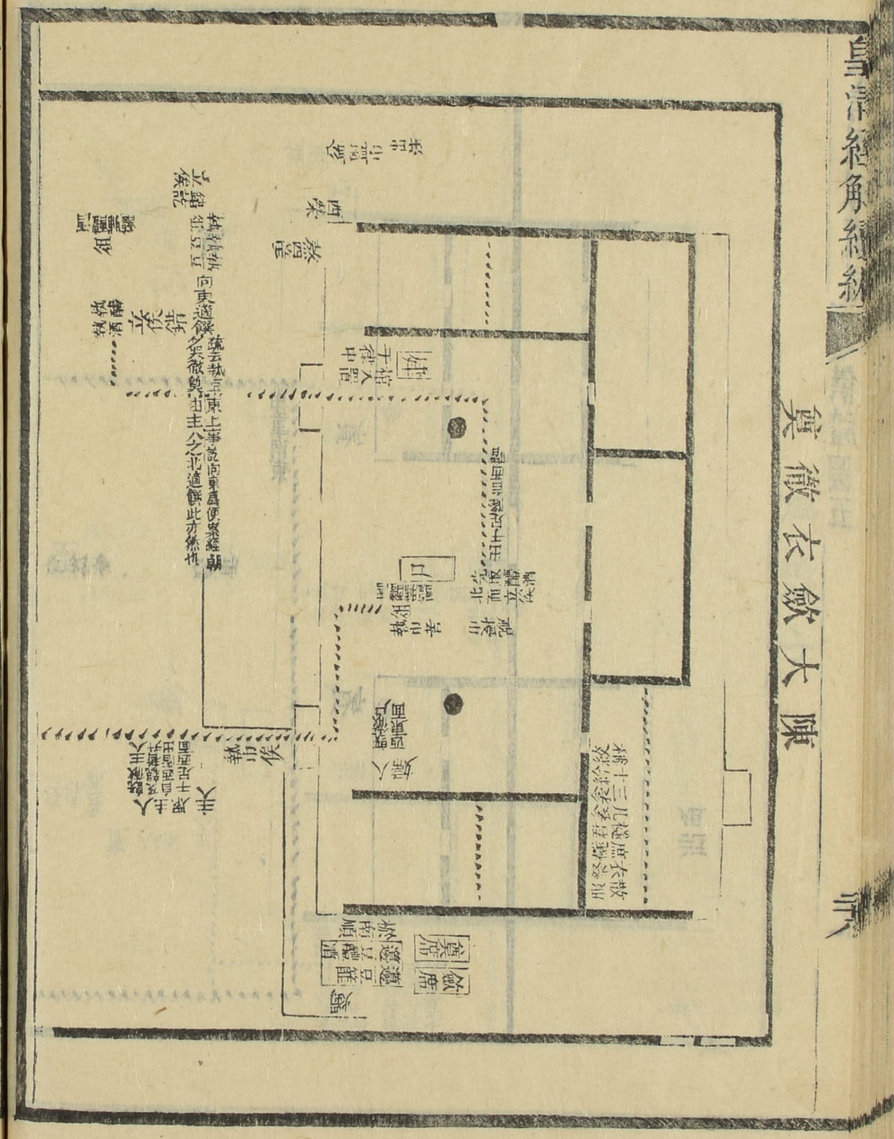

夫
婦
君弔者於位
兄弟
入婦
東西子北壁下
主人
婦人
兄弟

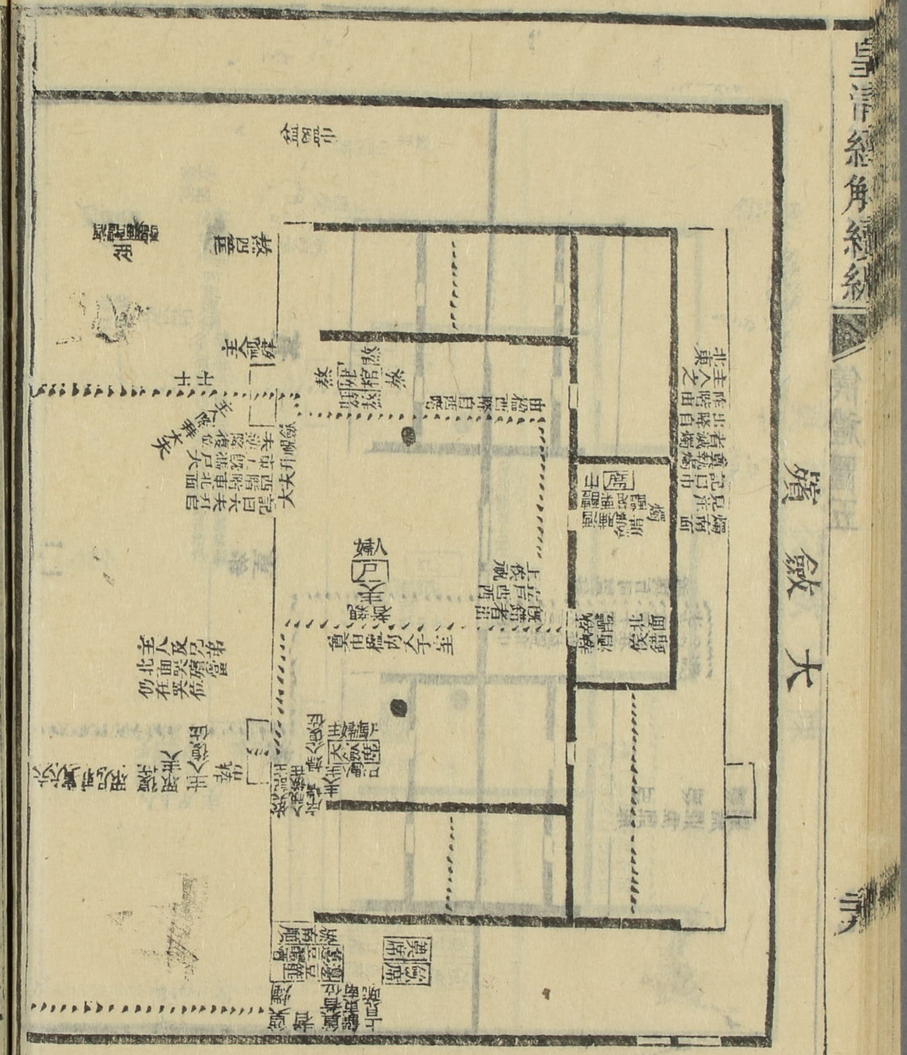
襲含尸浴

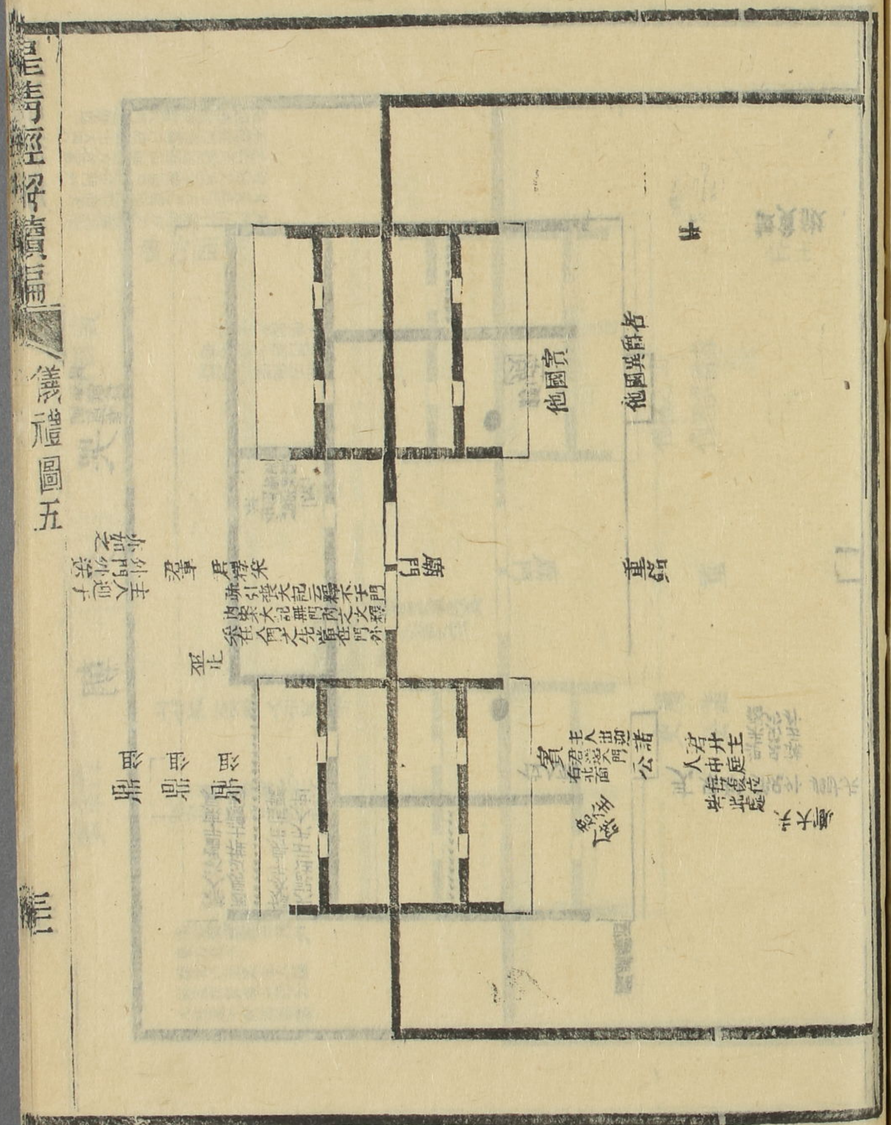
復上屋

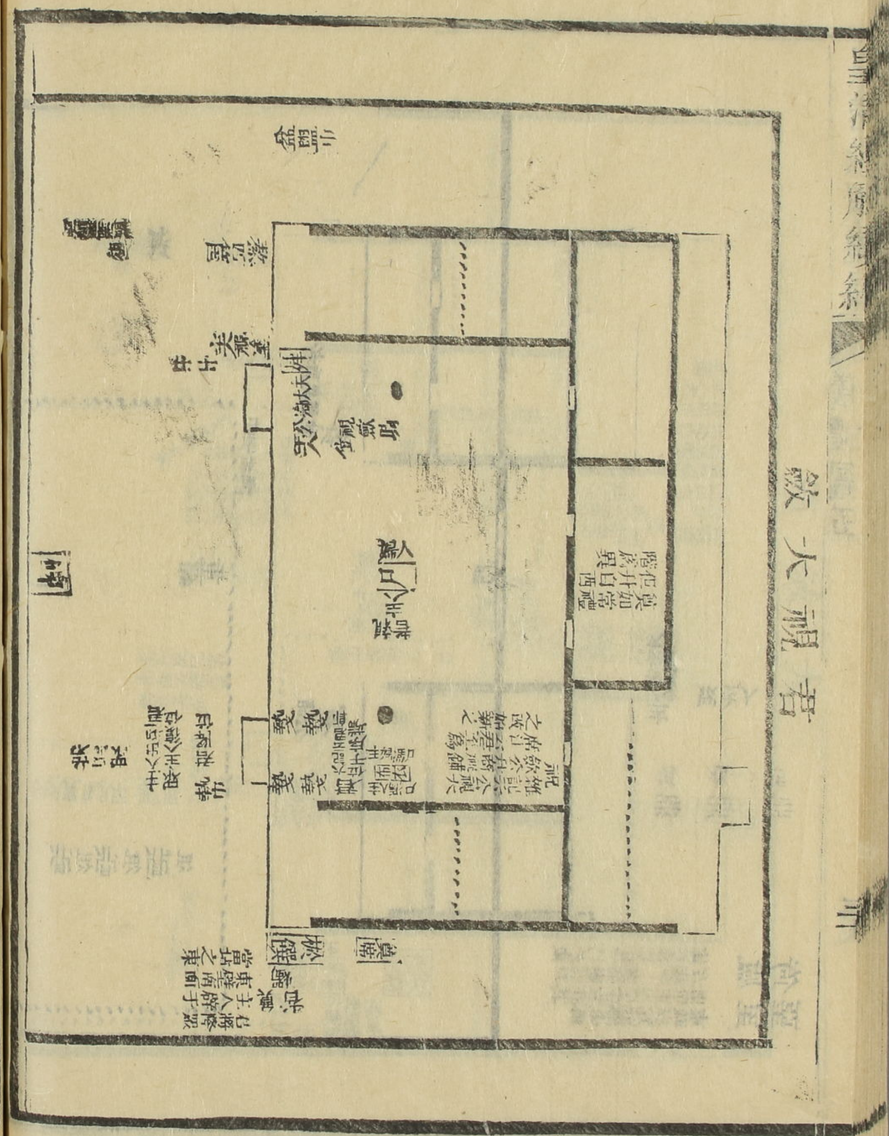
家
西塾
室
門
外
堂
東序
東夾
東房
東堂
東階
東面
東壁
北面
北堂
西堂
西序
西夾
西房
西階
西壁
主人拜賓
賓位
主人位
主婦位
婦人位
婦人立
婦人坐
婦人拜
婦人
主婦
主人
賓
席
几
洗
篚
尊
罍
坫
洗在阼階東南
篚在洗東南
尊在東序東
罍在尊東
坫在兩楹間
北面
西面
東面
南面
主人拜賓
賓位
主人位
主婦位
婦人位
婦人立
婦人坐
婦人拜
婦人
主婦
主人
賓
席
几
洗
篚
尊
罍
坫
洗在阼階東南
篚在洗東南
尊在東序東
罍在尊東
坫在兩楹間
北面
西面
東面
南面

殯宮圖
小門
殯門
東方
北主
東之間
由階
升堂
西階
西序
西夾
西房
東房
東夾
東序
中間
北牖
北墉
南面
北面
主婦
西面
東面
主人
大夫升側
婦人
北面
主婦
東面
主人
西面
婦人
北面
主婦
東面
主人
西面
婦人
北面
主婦
東面
主人
西面

盆罍洗
國君洗
主人洗
天地水神位
室
東房
西房
小斂牀
夷牀
饌
饌
饌

賓東門

士位

他國異爵者位

他國之士位

東房

西房

賓西門

入門位不得在主人之南亦不得在賓之南

主人門外之南北面

主人門外之南北面

凡非適子從應襲者皆庶子也

賓東門

士位

他國異爵者位

他國之士位

東房

西房

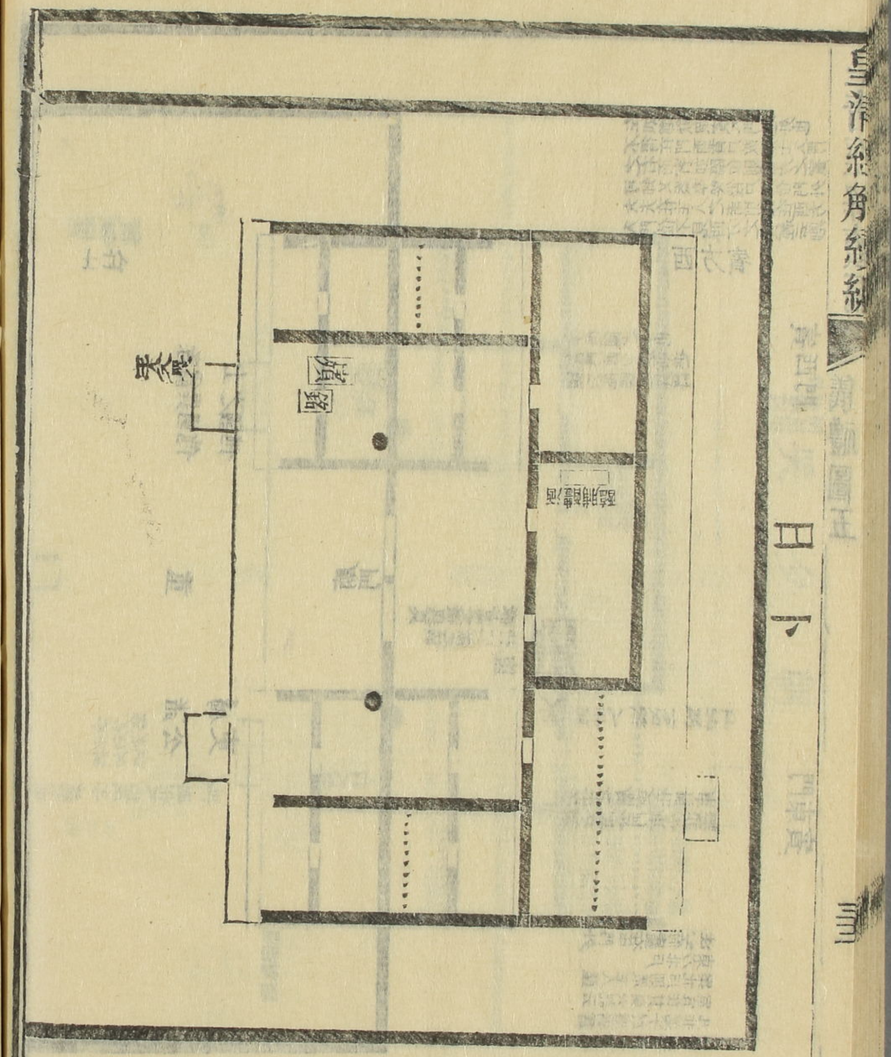
賓西門

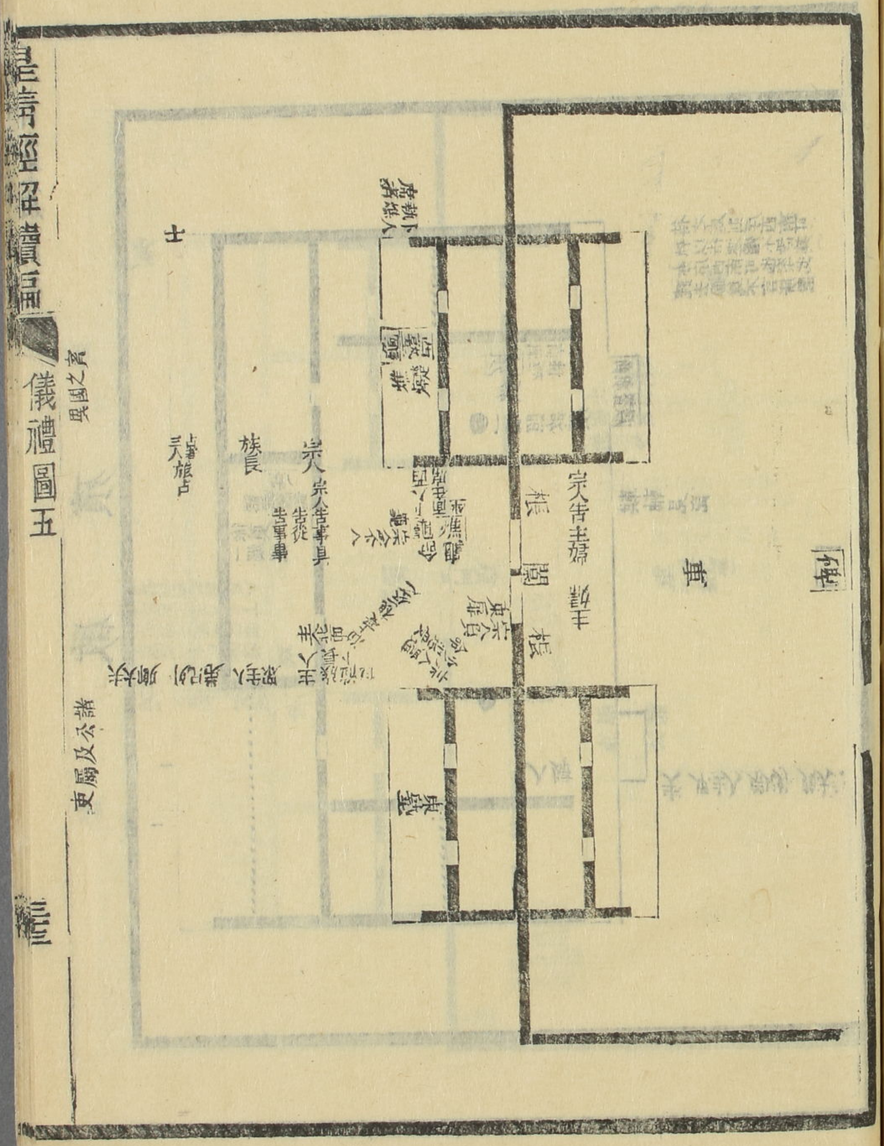
入門位不得在主人之南亦不得在賓之南

主人門外之南北面

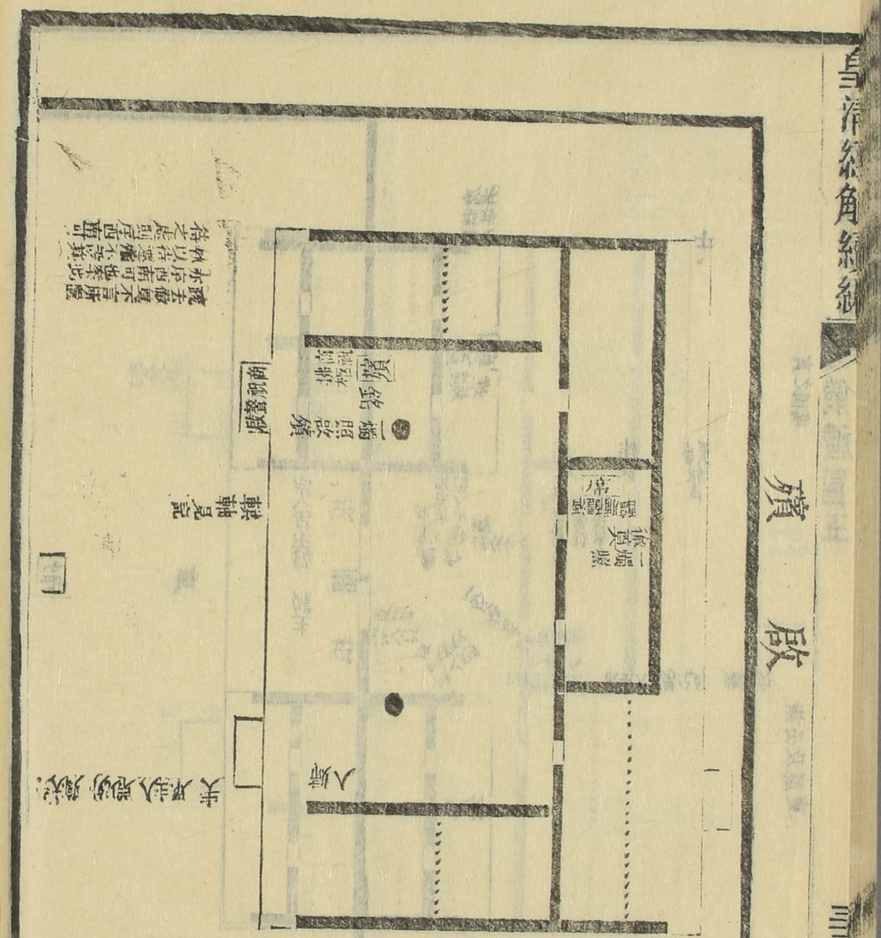
主人門外之南北面

凡非適子從應襲者皆庶子也

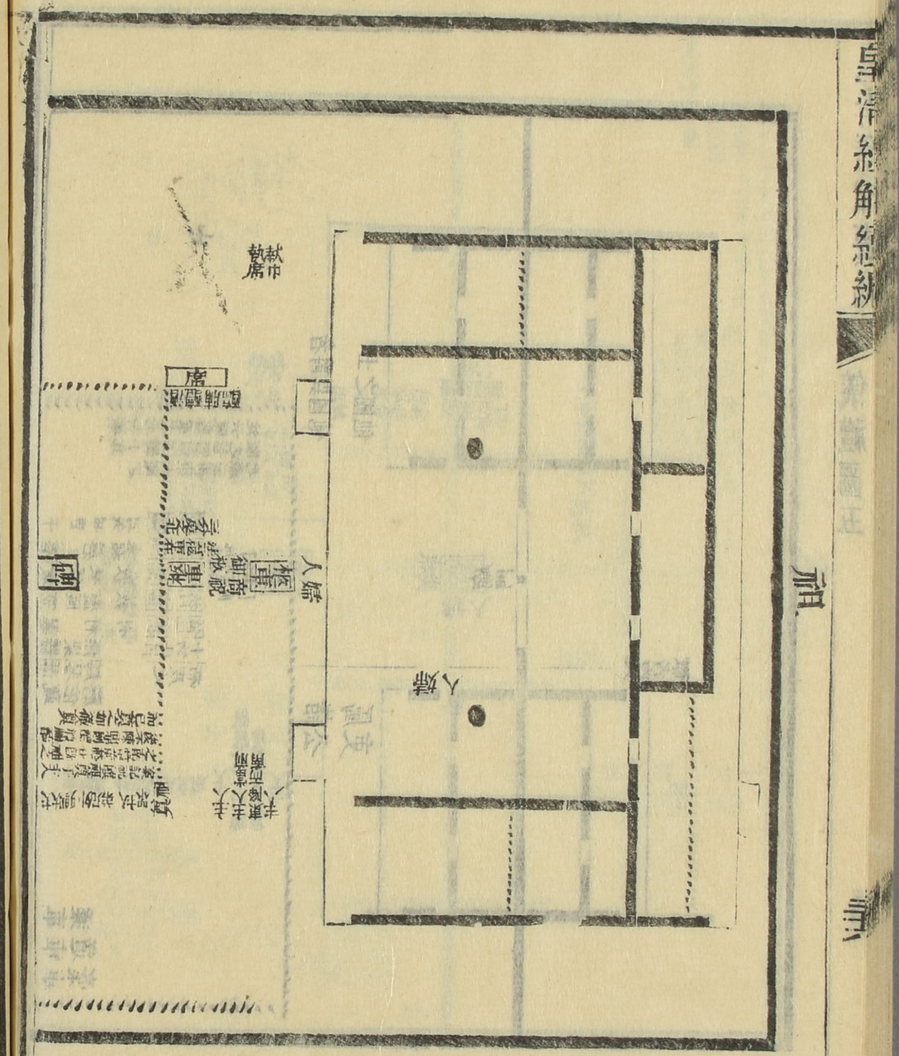

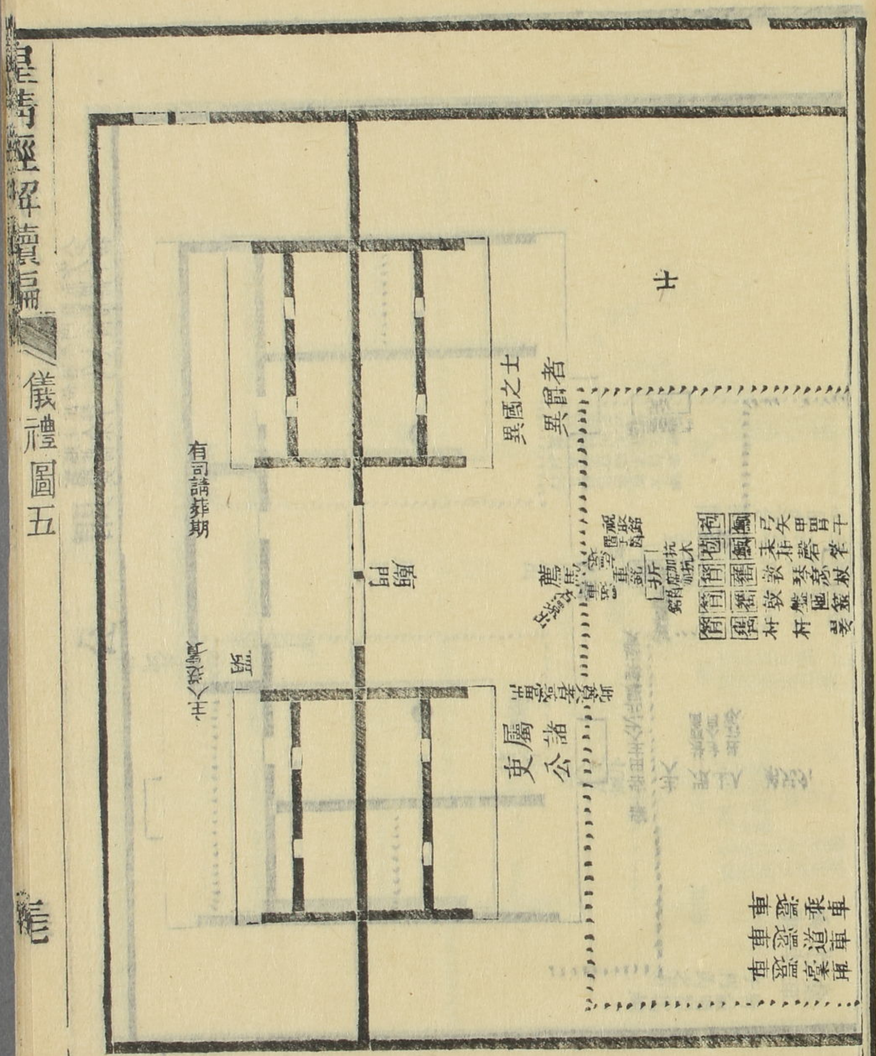

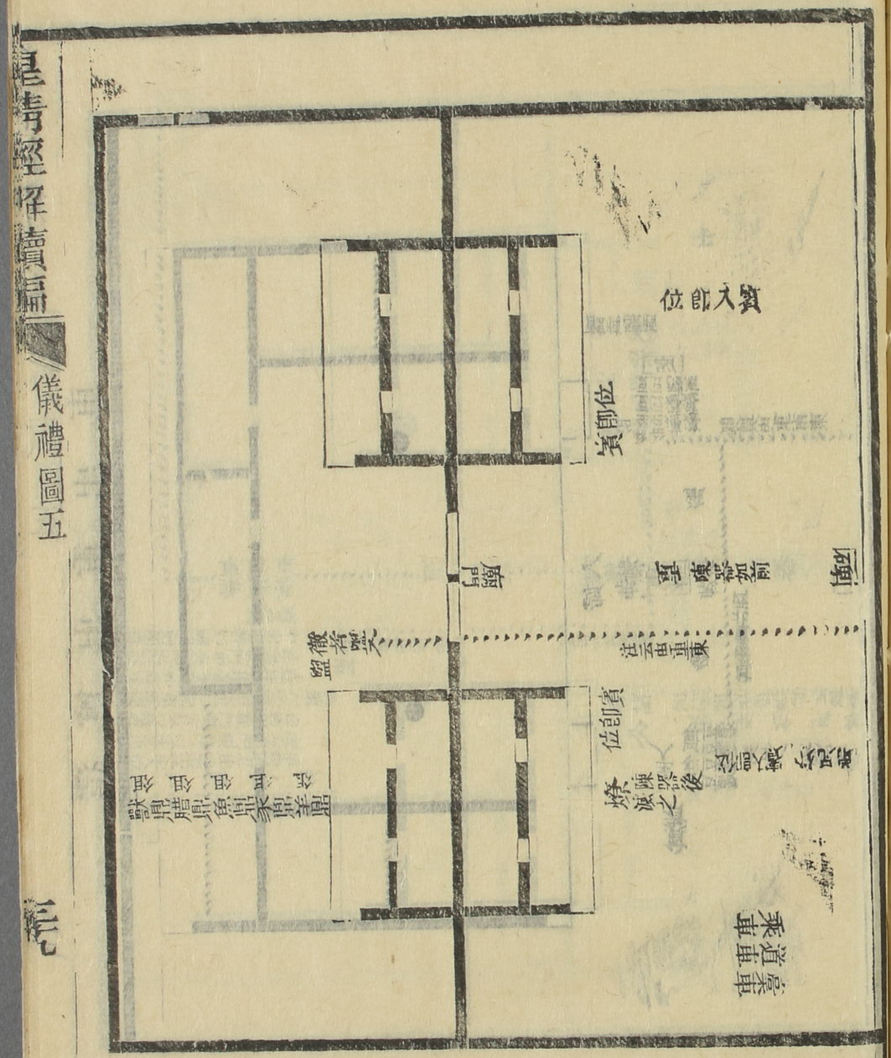
賓

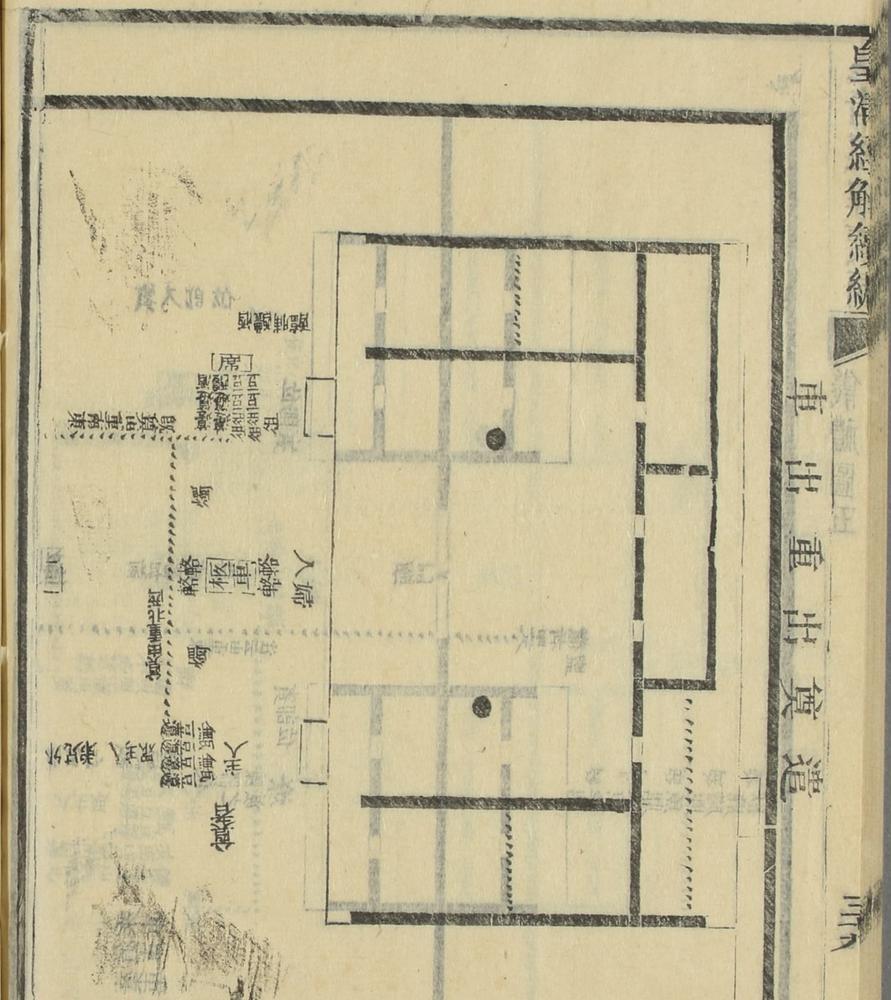

賓
主人
婦人
婦人
婦

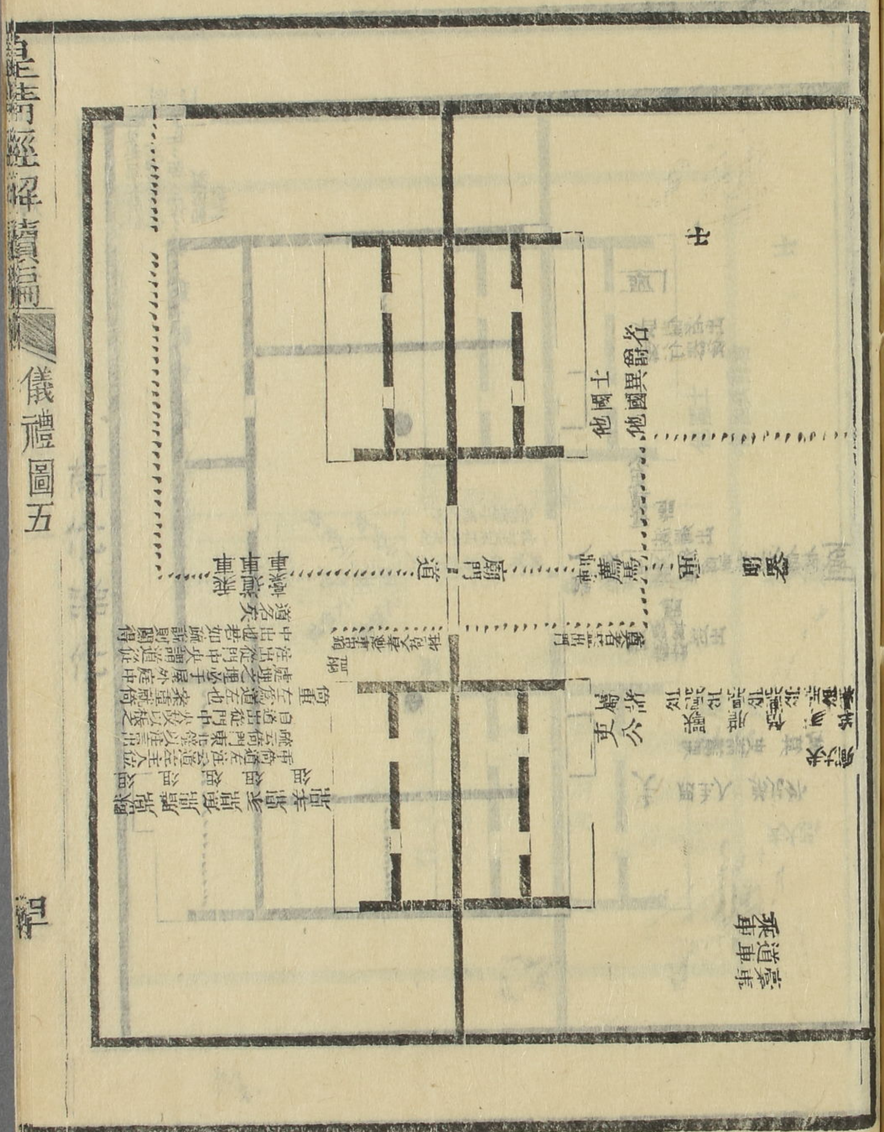
主婦
兄弟
男賓
外兄弟
眾夫
夫
燭
燭
燭
燭
注云男賓在前女賓在後鄭云各從五服男子婦人之後則其次如此也
主婦
兄弟
男賓
外兄弟
眾夫
夫
燭
燭
燭
燭
注云男賓在前女賓在後鄭云各從五服男子婦人之後則其次如此也
賓
主人
公
卿
大夫
士
他國君
他國卿
他國大夫
他國士
賓
主人
公
卿
大夫
士
他國君
他國卿
他國大夫
他國士
公
卿
大夫
士
公
卿
大夫
士
公
卿
大夫

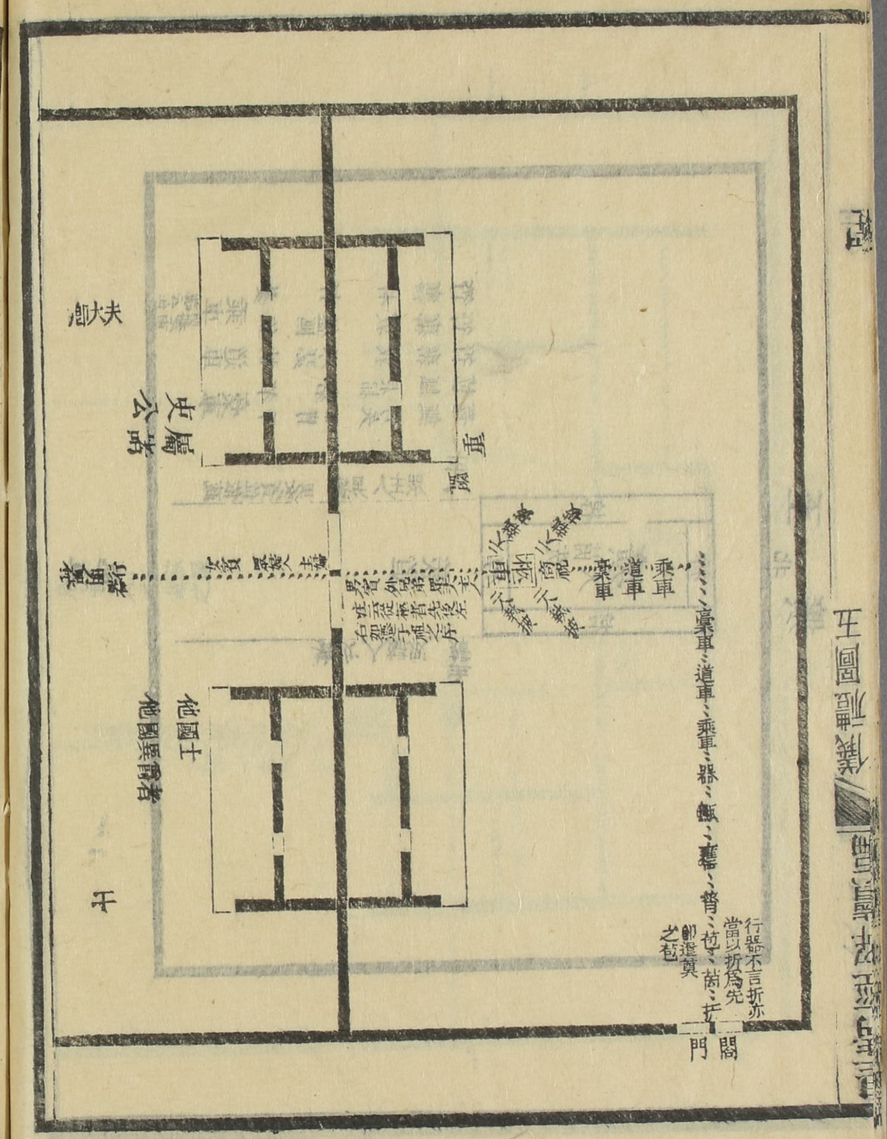

北

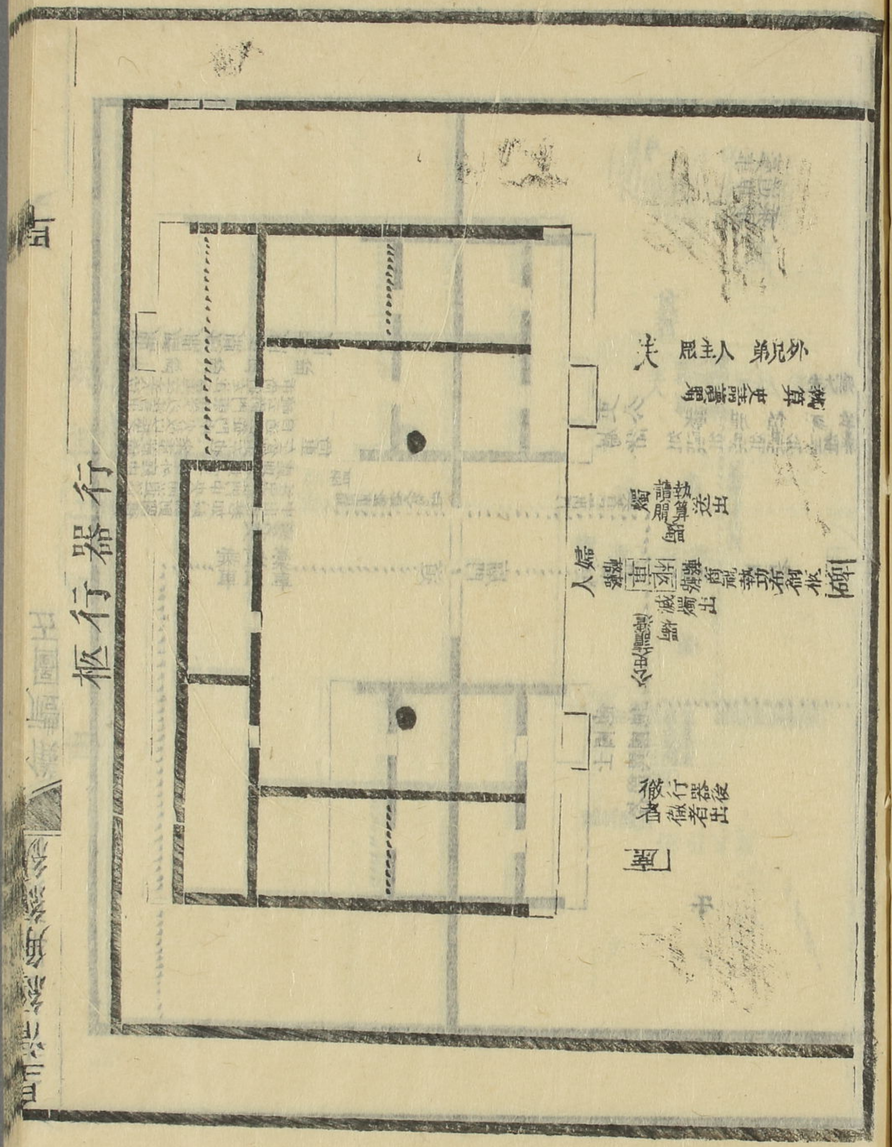

士
北

賓入門位
西階
東階
廟門
乘車道車
棨戟之陳
兵甲之陳
闑西
闑東
闑西
闑東
闑西
闑東

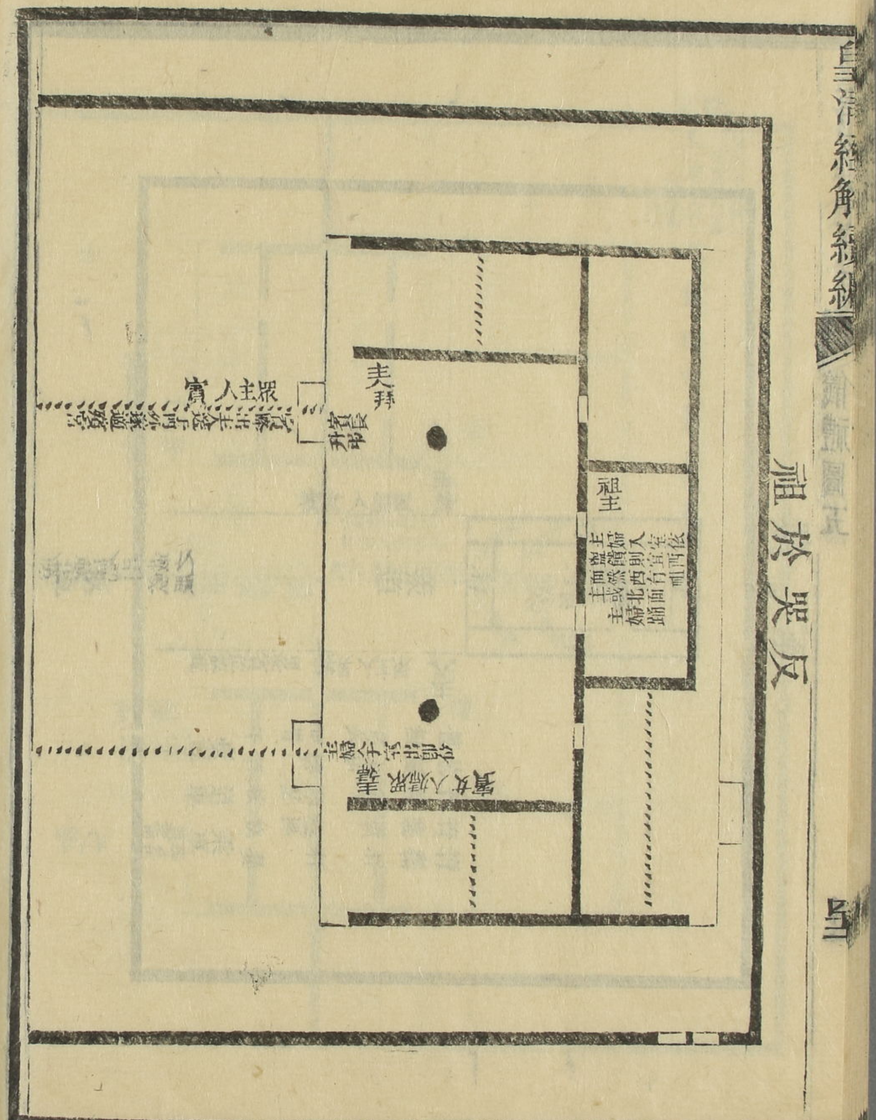

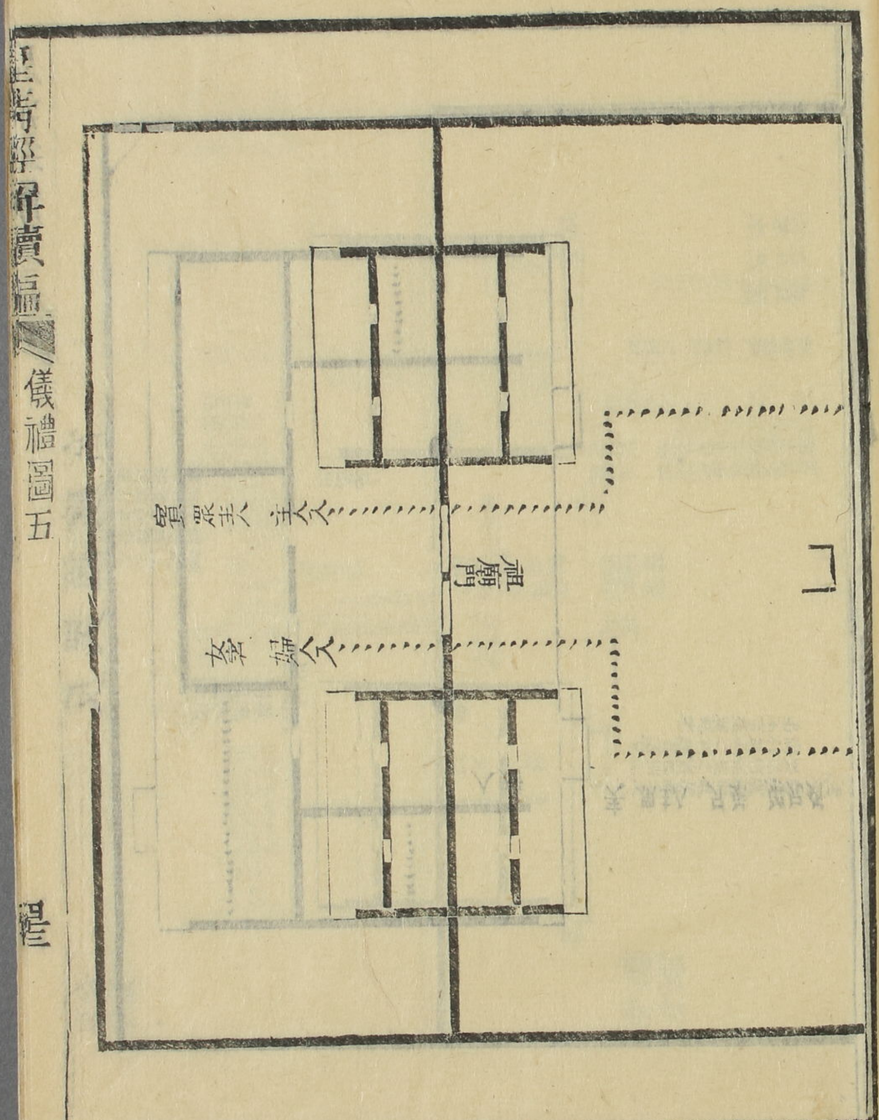

夫大門
重門
公門
他國士
他國君
車道
乘車道
行器不言折亦當以折爲先
閽門
即遣奠之包

行器柩
外兄弟
主人
夫
婦人
他國君

壙北至
柩
壙
柩
祔
祔
祔

夫拜賓長拜送
眾主人
賓
主婦出戶西面
主婦眾婦人隨主婦入
或北西則入
婦向方室室
室
眾婦人
賓女

賓眾主人
主婦
婦人
室
戶
牖

賓客適異反

入廟

東序

西序

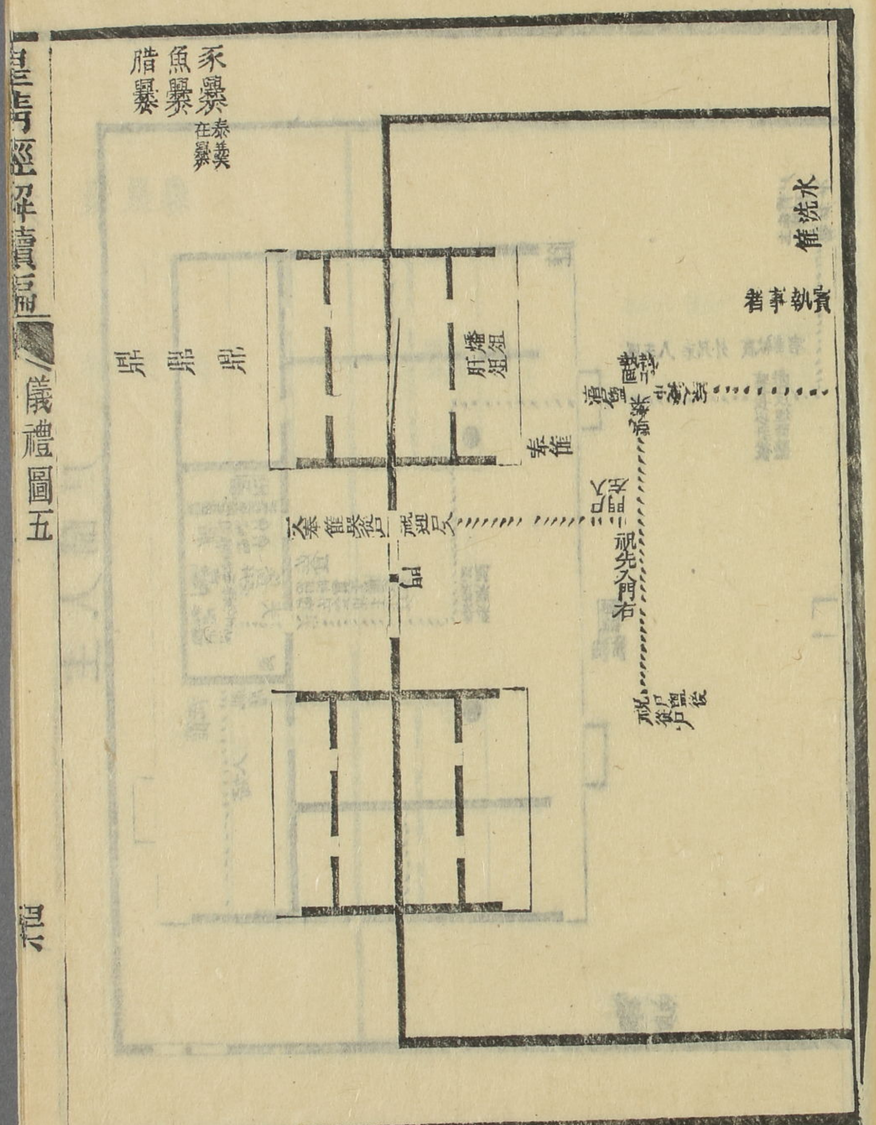
儀禮圖卷五

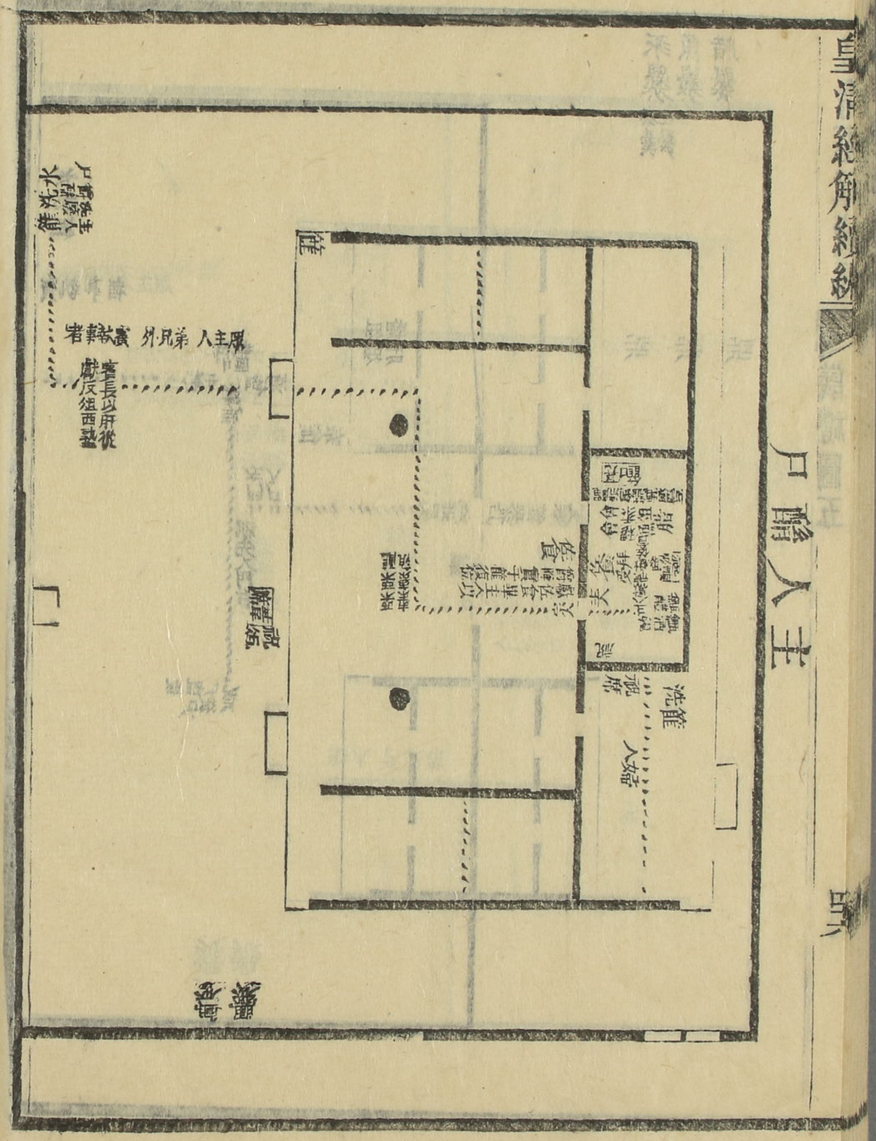
賓門

兄弟出

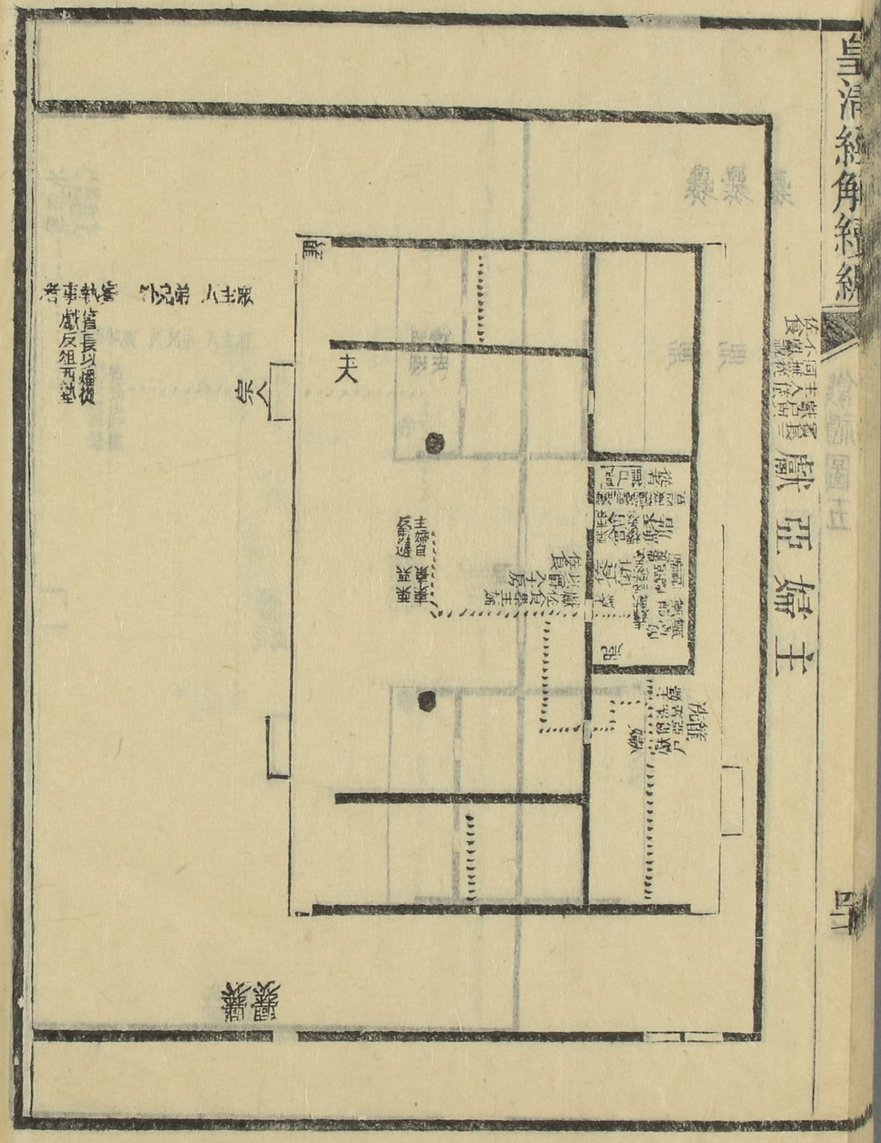
門外北面

士喪禮陳器於祭饌設

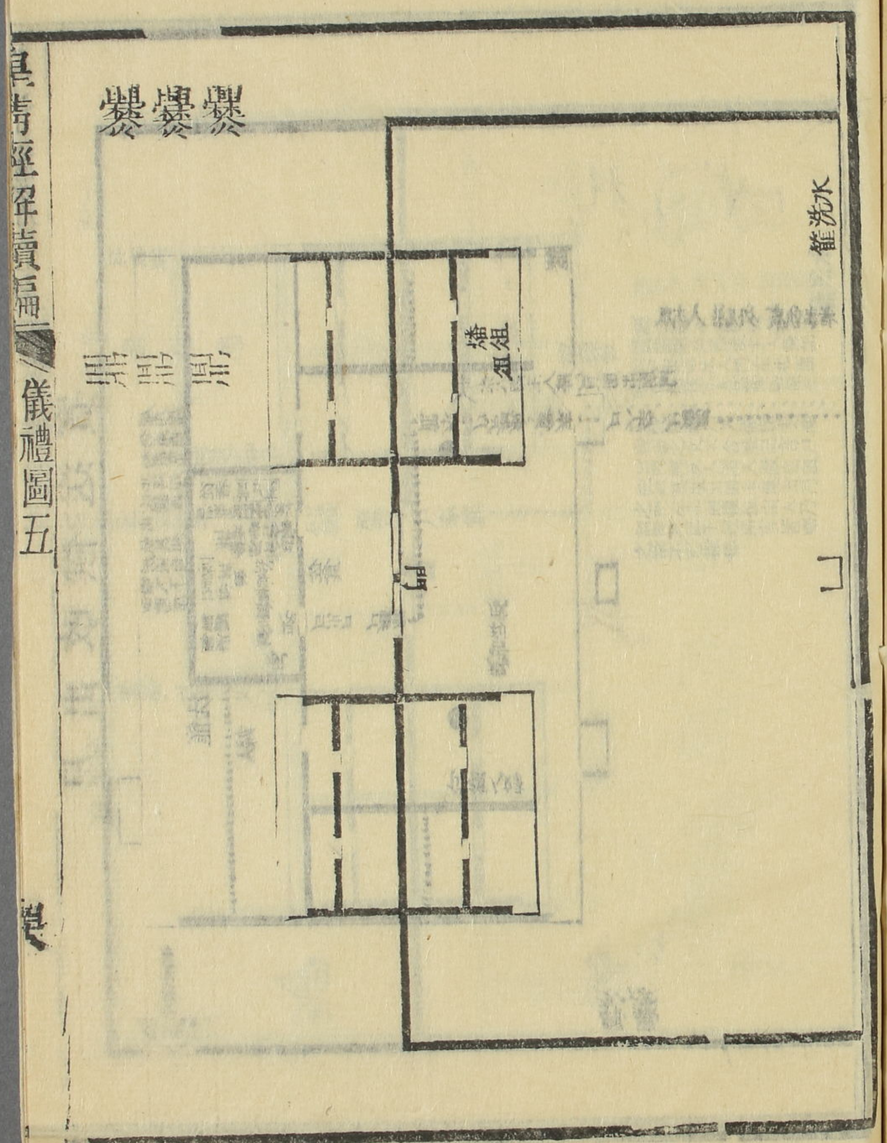

豕羹
泰羹在羹
魚羹
腊羹
鼎
鼎
鼎
鼎
燔俎
肵俎
設洗
賓執事者
洗
篚
北上
東上
北上
東上
北上
東上

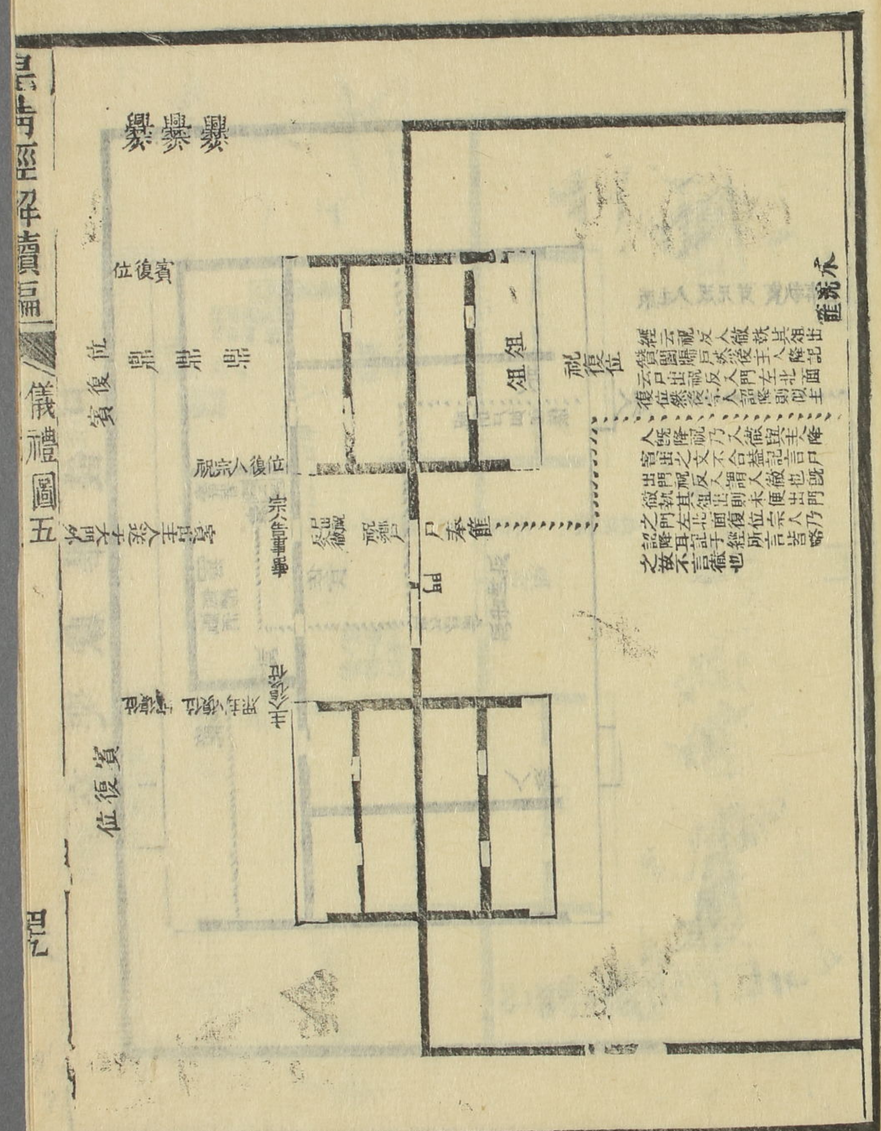

洗爵
洗爵
洗爵

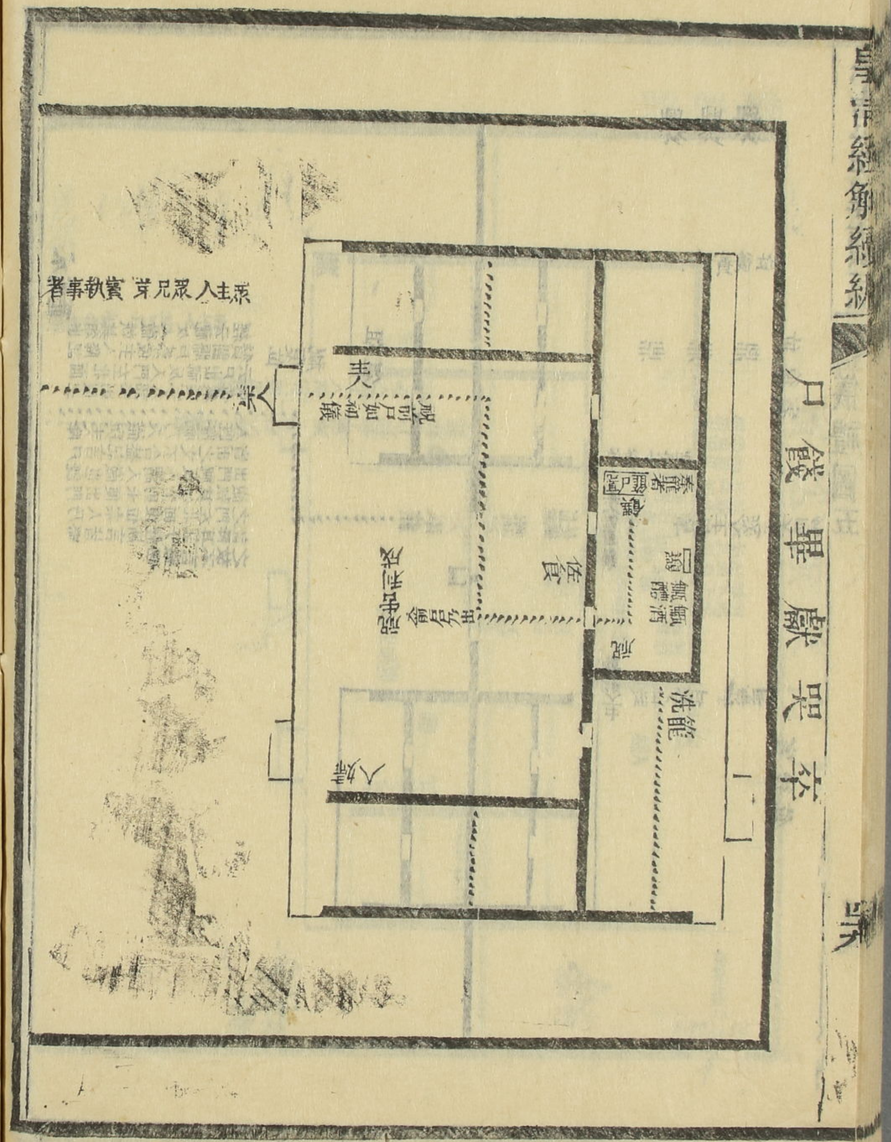
士昏禮主婦亞獻圖

士昏禮主婦亞獻圖五

靈
靈
靈
賓復位
賓復位
鼎
鼎
鼎
祖
祖
祝復位
祝復位
祝入門左
門
西階
東階
主婦
主人
兄弟
外姻
賓
賓
賓

口食
主人衆兄弟賓執事者
洗龍
佐食
主婦洗于房中南
主婦洗于房中北
主婦洗于房中西
主婦洗于房中東

皇清經解續編卷三百十七終

湘陰吳宗寶長沙王寯校