

儀禮喪服服叙變除圖釋

徐淵撰

中華書局

儀禮喪服服叙變除圖釋

徐淵撰

中華書局

圖書在版編目(CIP)數據

《儀禮·喪服》服叙變除圖釋/徐淵著. —北京:中華書局, 2017.4

ISBN 978-7-101-12172-8

I.儀… II.徐… III.喪葬服裝-研究-中國 IV.K892.22

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2016)第 228984 號

-
- 書 名 《儀禮·喪服》服叙變除圖釋
著 者 徐 淵
責任編輯 賈雪飛 萬 駿
封面題簽 陳文波
出版發行 中華書局
(北京市豐臺區太平橋西里 38 號 100073)
<http://www.zhbc.com.cn>
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn
印 刷 北京瑞古冠中印刷廠
版 次 2017 年 4 月北京第 1 版
2017 年 4 月北京第 1 次印刷
規 格 開本/710×1000 毫米 1/16
印張 21 插頁 2 字數 300 千字
印 數 1-2000 冊
國際書號 ISBN 978-7-101-12172-8
定 價 128.00 元
-

本書出版獲得復旦大學儒學文化研究中心大力支持
特致感謝！

前言

《儀禮》是儒家典籍“九經”之一，在中國古典中佔有重要的地位，歷代治經學者向來以治《儀禮》為難。《儀禮》十七篇中之《喪服》與其他諸篇體例很不相同，以討論先秦喪服服敘和服制為主題，文辭簡約，內容繁複，歷代禮學家雖然多有疏解，但對其中不少問題至今聚訟不已。喪服、喪禮相關篇目是《儀禮》十七篇中歷來最受重視的部分，也是《禮記》中佔篇幅最多、文本最為佶屈的部分。有清以降至於民國，喪服學與喪禮學逐漸成為一門既專又熱的顯學，受到中國古典研究者的高度關注。有不少學者認為，透徹瞭解喪服制度對理解先秦歷史以及先秦社會有著莫大的幫助。

筆者於2010年年初開始斷斷續續在海上古典讀書會領讀了《三禮》中的不少篇目，計有《禮記》之《曲禮》上下、《檀弓》上下、《喪服小記》、《大傳》、《三年問》、《喪服四制》，《周官》之《大宰》、《小宰》、《宰夫》，《儀禮》之《士相見禮》、《士冠禮》、《士昏禮》、《士喪禮》、《既夕禮》、《士虞禮》及《喪服》等，深感學習先秦禮書之艱難。在使用歷代《喪服》服敘、變除圖表的過程中，發現諸家所製圖表的不足，如圖式擇取不當、製表多有缺漏、經記傳文與圖表的結合不夠緊密等問題。加之歷代禮家所作圖表的紙本獲取不易，使得我們很難利用清代及以前禮家所作的《喪服》服敘與變除圖表。

應該說，如果能借助圖表的形式來說明《喪服》經、記、傳文的內容，會得到意想不到的良好效果，圖表不但使文本內容一目瞭然，而且歷代爭訟的服敘、服制問題也能通過圖表得到很好的揭示，《儀禮》所含之“精義”可據此顯露無遺。故筆者不揣謏陋，在學習文本之餘編寫了這部《〈儀禮·喪服〉服敘變除圖釋》，對《喪服》所涉及的服敘和服制

內容進行了窮盡性探索，並且將文本編號標注，使之與喪服服敘圖和變除表緊密結合。如此一來，讀者就能夠通過圖表的形式，對《儀禮·喪服》及《禮記》關於喪服的篇章所表述的內容盡覽無餘。

本書繪製圖(表)共計 68 幅，每幅圖後筆者對《喪服》經、記、傳文依圖重新做了釋文和按語，這是讀書會成果的重要組成部分。如果在閱讀《儀禮》期間沒有對《喪服》經、記、傳文字一字一句地爬梳，在製圖的過程中恐怕也很難一一辨析歷代禮家對《喪服》文句的不同理解。毫不誇張地說，以讀書會的形式來學習《儀禮》，對《圖釋》的成稿起到了重要的作用。

《圖釋》可以作為一部閱讀《喪服》的講義或者輔助工具書來用，幫助讀者更深一步地理解先秦禮制的內涵，認識繁縟儀節背後所蘊含的“周禮精神”。將先秦古典置於整體性的知識、文化、社會背景之中加以考察和理解，而不是將其割裂肢解於現代學科分野之下，是我們一貫的主張。筆者很樂意花一些笨功夫，為大家閱讀先秦典籍帶來些許便利。

徐 淵

2015 年 11 月 1 日

目 錄

前言	1
----------	---

序篇 緒論與體例	1
----------------	---

上編 喪服服敘圖釋

第一篇 為本族服圖	21
1.00 上殺、下殺、旁殺五服服制圖	25
1.01 嫡長子為本族服圖(女性親屬適人者)	38
1.02 嫡長子為本族服圖(女性親屬適人無主者)	54
1.03 庶子(不為父後者)為本族服圖(女性親屬適人者)	58
1.04 為人後者為所後者族服圖(女性親屬適人者)	61
1.05 為人後者為本族服圖(女性親屬適人者)	64
1.06 嫡長子為諸母服圖	68
1.07 庶子(為父後者)為諸母服圖	72
1.08 庶子(不為父後者)為諸母服圖	74
1.09 為從母嫁之繼父族服圖	77
1.10 嫡長子為本族長殤圖	80
1.11 嫡長子為本族中殤圖	87
1.12 嫡長子為本族下殤圖	92

第二篇 妻妾為夫族服圖	97
2.01 妻為夫族服圖(女性親屬適人者)	98

* 2.02	妻爲夫族服圖(女子子適人無主者)	113
2.03	妻爲夫族長殤服圖	115
2.04	妻爲夫族中殤服圖	119
2.05	妻爲夫族下殤服圖	122
* 2.06	妾爲君(丈夫爲士)族服圖(女性親屬適人者)	125
第三篇	女子子爲本族服圖	129
3.01	女子子適人者爲本族服圖(女性親屬適人者)	130
3.02	女子子適人者爲本族服圖(女性親屬適人無主者)	139
3.03	女子子許嫁尚在室者爲本族服圖(女性親屬適人者)	141
3.04	女子子適人無主者爲本族服圖(女性親屬適人者)	145
第四篇	爲外族服圖	149
4.01	爲母族服圖	150
4.02	庶子爲君母族服圖	154
4.03	爲妻族服圖	156
4.04	爲姑之夫族服圖	158
4.05	(男子)爲姊妹之夫族服圖	160
4.06	(女子)爲姊妹之夫族服圖	162
4.07	爲壻(女子子之夫)族服圖	164
第五篇	大夫、大夫之子服圖	167
5.01	大夫、大夫之嫡子爲本族士服圖(女性親屬適士者)	169
5.02	大夫、大夫之子爲本族大夫服圖(女性親屬適大夫者)	173
5.03	大夫、大夫之子爲本族大夫服圖(女性適大夫無主者)	177
5.04	大夫、大夫之子爲本族長殤服圖	180
5.05	大夫、大夫之子爲本族中殤服圖	183

5.06	大夫、大夫之子爲本族下殤服圖	186
5.07	大夫之庶子(父在)爲本族士服圖(女性親屬適士者)	188
* 5.08	大夫之妻爲夫族大夫、大夫之子服圖(女性親屬適大夫者)	192
* 5.09	女子子適大夫者爲本族大夫、大夫之子服圖(女性親屬適大夫者)	195
第六篇	公、公子爲本族服圖	199
6.01	公(諸侯)爲本族服圖(女性親屬適士、大夫者)	201
6.02	公(諸侯)爲本族服圖(女性親屬適國君者)	205
6.03	公(諸侯)爲本族殤服圖	208
6.04	公(諸侯)之世子爲本族服圖	210
6.05	公(諸侯)之衆子(公子)爲本族服圖	213
6.06	公(諸侯)之昆弟爲本族服圖	215
第七篇	爲大宗服圖	221
7.01	小宗族人爲大宗之族服圖	222
7.02	小宗族人(爲大夫)爲大宗之族服圖	225
第八篇	君臣服圖	227
8.01	大夫、士爲君(諸侯)族服圖	228
8.02	大夫、士爲舊君(諸侯)族服圖	232
8.03	庶人爲國君(諸侯)族服圖	235
8.04	寄公(諸侯)爲所寓(諸侯)服圖	237
8.05	公(諸侯)爲大夫服圖	239
8.06	大夫爲大夫服圖	241
8.07	大夫、公士爲貴臣、貴妾服圖	244
8.08	諸侯爲天子服圖	246
8.09	諸侯之大夫(陪臣)爲天子服圖	248

第九篇 朋友服圖	251
9.01 爲朋友服圖	252

下編 喪服變除表解

第十篇 喪服變除表	257
10.01 斬衰三年喪服變除表	258
10.02 齊衰三年喪服變除表	270
10.03 齊衰杖期喪服變除表	274
10.04 齊衰不杖期喪服變除表	277
10.05 齊衰三月喪服變除表	281
10.06 大功無受者喪服變除表	283
10.07 大功九月喪服變除表	285
10.08 總衰喪服變除表	288
10.09 小功無受者喪服變除表	289
10.10 小功五月喪服變除表	292
10.11 緦麻三月(成人、殤)喪服變除表	295
附錄一 《儀禮·喪服》標準編號及圖號索引	299
附錄二 《禮記》喪服相關章節編號及圖號索引	313
參考文獻	321
後記	327

序篇 緒論與體例

一 本書所討論的範圍

《周官·大宗伯》將先秦之禮分爲吉禮、凶禮、賓禮、軍禮、嘉禮五類，這五類禮所區分的都是天子、邦國層面的大禮，與《儀禮》所述以士禮爲主的禮有一定區別。若對《儀禮》17篇做一大致區分，《特牲饋食禮》、《少牢饋食禮》、《有司徹》諸篇所記屬於吉禮，《喪服》、《士喪禮》、《既夕禮》、《士虞禮》諸篇所記屬凶禮，《士相見禮》、《聘禮》、《覲禮》所記屬賓禮，《士昏禮》、《士冠禮》、《鄉飲酒禮》、《鄉射禮》、《燕禮》、《大射》、《公食大夫禮》所記屬嘉禮，軍禮篇目則付闕如。從《周官》五禮體系的分類來看，凶禮的大類之下還分爲喪禮、荒禮、弔禮、禴禮、恤禮等小類。《儀禮》所記，佔有其中第一小類，即喪禮，這是凶禮的主要內容。

《周官》對禮的分類，除了以上五禮的分類以外，還有一種分類也值得重視，即將禮分前後兩大類，前一類爲祭祀、喪紀、朝覲、會同、賓客；後一類爲軍旅、田獵、行役、荒札等，此類禮多數有大小之分，如祭祀分爲大祭祀、小祭祀，喪紀分爲大喪、小喪。前一類禮與王室密切聯繫，後一類禮則與治民相關。這種禮的分類體系雖然在類別上不是特別固定，禮類時有損益，但它在《周官》中比五禮分類更爲普遍（五禮分類在《周官》中僅出現過一次），可以說貫穿了整部《周官》，關乎幾乎所有職官的職守。在這種分類下，喪禮顯然也佔

據著重要的位置，王室的喪禮將《周官》中的重要職官關聯起來，每一職官在喪禮中扮演一個非常具體的角色，我們認為這是“官聯”的確切內涵。

《小戴禮記》49篇中記述、討論喪禮的篇目猶多，計有《曾子問》、《喪服小記》、《大傳》、《雜記上》、《雜記下》、《喪大記》、《奔喪》、《問喪》、《服問》、《問傳》、《三年問》、《喪服四制》等（《檀弓上》、《檀弓下》中關於喪禮的討論也佔有很大篇幅）。《大戴禮記》雖然涉及喪禮的篇目很少，但是戴德的《喪服變除》、《喪服記》是專門討論喪服制度的重要篇章，可見喪禮在戴德的學術體系中舉足輕重。無論從上面所述兩種禮的分類，還是從《小戴禮記》以及戴德的禮學著述來看，喪禮文獻在先秦禮學文獻中都佔有非常重要的位置，喪禮也是歷代禮學研究關注最多的領域之一。

依照《儀禮》，喪禮文獻大致可以分為兩類，一類是記述喪服相關內容的篇目，以《喪服》為中心；一類是記述喪禮過程（下面也簡稱為喪禮，特指不包含喪服，僅與喪禮過程相關的內容）的篇目，以《士喪禮》、《既夕禮》、《士虞禮》為中心。《禮記》之《喪服小記》、《大傳》、《服問》、《三年問》、《喪服四制》主要是對喪服的說解，《禮記》之《雜記上》、《雜記下》、《喪大記》、《問喪》、《問傳》主要是對喪禮的解說。在《禮記》中這兩種篇目並不截然區分，關於喪服與喪禮的章節常常在同篇中是互現的。從戴德的《喪服變除》、《喪服記》的輯佚^①本來看，戴德這兩部著作的主要內容都是涉及喪服的，可以歸為第一類。

本書所討論的是以《儀禮·喪服》為中心，《禮記》喪服相關篇目為範圍的禮學材料，基本上不觸及對喪禮過程中名物、向位、儀節等內容的討論。對於喪服的討論我們從兩個方向加以把握，一是服敘關係，二是變除過程。前者是以五服為討論的起點，利用服敘圖的形式對各類人際關係（他們互相之間的喪服關係）進行詳細地標注和說明，這佔據了本書的主要部分，在第一章至第九章；後者是將各種輕重喪服在

^① 馬曉玲：《戴德〈喪服變除〉佚文校勘整理與研究》，《國學學刊》，2015年第2期，第52—65頁。

喪禮不同階段的變除情況以變除表的形式進行表達，在本書的第十章。

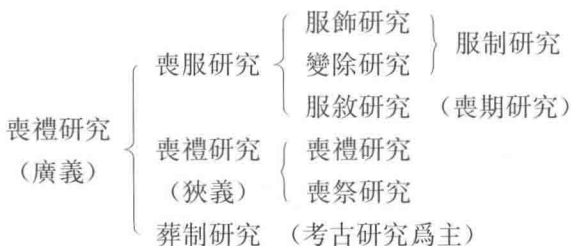
丁凌華在《中國喪服制度史》一書的緒論中以關係簡表的形式說明了喪禮研究的主要內容。^①在他所做的區分中，對喪服的研究除了本書所述服敘、變除兩方面的內容以外，還有服飾制度與守喪制度兩個部分。丁書第一章對喪禮的基本服飾制度做了詳盡的說明，並在歷代喪服服飾圖的基礎上做了精確的繪圖，推薦讀者在使用本書之前閱讀丁書第一章，以對喪服形制有一基礎性的瞭解，本書不再對這個部分另做說明。後世朝代從律例和禮俗兩方面對守喪制度加以規範，丁書專闢第四章加以討論，這是為了兼顧禮制源流而作的區分。守喪在先秦禮制中一般被認為是包含於服喪過程的，由於本書的討論僅限於先秦，所以我們不再獨立章節對先秦喪禮的守喪儀節專門加以說明。

章景明在《先秦喪服制度考》^②中，將對喪服的研究分為喪期、服制兩個方面，章書對喪期的研究與本書一至九章通過服敘圖對服敘進行研究的內涵是接近的，其對服制的研究與本書第十章通過變除表對喪服變除過程進行研究的內涵是接近的。與本書相較，章書的第二部分花費了較大篇幅對喪服服飾進行描述（主要是文獻勾稽，沒有繪圖），這部分又與丁書第一章《喪服服飾制度》內涵有重疊之處。由於章書已經對喪服變除過程中服飾的具體形制做了很好的勾稽，如果在閱讀本書第十章《變除表》時要詳細瞭解變除各階段的服飾規格和細節，可以詳細閱讀章書第二部分，本書不再做相關的論述，而僅以圖表的形式給出結論。

根據上面的簡單分析，我們認為對先秦喪服制度的研究可以分為三個方面：服飾、服敘、變除，這三個方面既互有側重又緊密聯繫，都是喪服研究不可或缺的部分。我們將先秦喪禮研究的主要內容和分類，做簡圖如下：

① 丁凌華：《中國喪服制度史》，上海人民出版社，2000，第3頁。

② 章景明：《先秦喪服制度考》，臺灣中華書局，1986。

二 前人所做的工作

1949年以來，禮學研究者最常見的服敘圖是錢玄在《三禮通論》中繪製的服敘圖^①，此圖據作者說是根據《儀禮·喪服》繪製，《喪服》未載的部分是“推而知之”的，並將本宗與外親合為一圖^②。我們認為用一幅圖來簡明表達《喪服》的內容雖有其優長之處，但是該圖本身卻有很大的不合理性，猶其是模糊了古人對宗族內外區分的重要觀念，使讀圖者形成誤解。章景明在《先秦喪服制度考》中作《本宗五服親屬表》^③，作者並沒有說明是依據何圖而作，此圖與錢圖之不同在於為外親所服沒有納入本宗圖。丁鼎《〈儀禮·喪服〉考論》作服敘圖二種，其中《本宗五服表》^④與章圖基本一致，在章圖的基礎上注明了所服之喪服，並在此圖之後補《外親服表》一張。二圖相合，所涵蓋的範圍已經超過錢圖所涵蓋親屬的範圍，較錢圖要詳密。丁凌華在《中國喪服制度史》第二章所錄之服敘圖，皆出自《明會典》，計有《本宗九族五服圖》、《外親服圖》、《妻親服圖》、《三父八母圖》、《出嫁女為本宗降服圖》、《妻為夫族服圖》、《妾為家長族服圖》、《為人後者為本宗九族降服

① 錢玄：《三禮通論》，南京師範大學出版社，1996，第453頁。

② 彭林在《中國古代禮儀文明》中亦用該圖，見《中國古代禮儀文明》，中華書局，2013，第221頁。

③ 章景明：《先秦喪服制度考》，臺灣中華書局，1986，第178頁。

④ 丁鼎：《〈儀禮·喪服〉考論》，社會科學文獻出版社，2003，第184—185頁。

圖》共八圖。^①無疑這是相對詳細和合理的服敘圖，但丁書之圖均引自《明會典》，明代禮制與先秦有不小的差別，無法以此來說明先秦的喪服服敘。

新中國成立以前的喪服研究，喪服服敘圖的繪製也是一項重要的內容。我們現在能見到繪有服敘圖的禮學著作，除了上述丁凌華所引《明會典》之服敘圖外，主要還有宋代楊復的《儀禮圖》、元代龔端禮的《五服圖解》、清代張惠言的《儀禮圖》以及清代程瑤田《儀禮喪服文足徵記》。清代黃以周的《禮書通故》僅有變除表而沒有我們所說的服敘圖，我們在此就不再考察。

我們比較諸圖可以發現，程瑤田的《儀禮喪服文足徵記》最為精密，所載服敘圖計有《丈夫通服表》、《為人後者為所後者服表》、《為人後者為其親服表》、《庶子服表》、《大夫服表》、《大夫之子服表》、《大夫庶子服表》、《士服表》、《臣為君服表》、《庶人為君服表》、《諸侯服表》、《公子服表》、《公之昆弟服表》、《公之庶弟服表》、《公士、大夫之君為臣妾服表》、《公士、大夫之衆臣為其君服表》、《外親服表》、《婦人通服表》、《大夫之妻服表》、《妾服表》、《為宗子服表》、《宗子在五屬中及絕屬成人殤服表》、《殤統服表》、《童子總服表》、《改葬總服表》、《朋友服表》（以上稱為表者實為圖，與變除表的形式不同，我們在此做出區分）共 26 圖。無疑，清人對於喪服服敘圖的繪製和研究是超過今人的，他們對《儀禮·喪服》所載的服敘關係，以及如何通過服敘圖對紛繁複雜的喪服關係加以分類和統攝，有著更加深入的思考和實踐。

清人繪製的服敘圖具有較高水平，然而如果要對這些圖加以利用，還是會碰到不少問題。一是清人所繪之服敘圖，圖與圖之間關係不夠明確，程書沒有對圖進行分組分類，使得二十餘幅服敘圖顯得較為混亂；二是整理後的喪服服敘圖錯誤較多，圖形不合理，《儀禮喪服文足徵記》的整理者對《喪服》不熟悉，使得整理本中圖、文字以及點斷的錯訛比較多。如果我們直接利用刻本，雖然書不太易得，但準確性和易用性反而會好一些；三是清人沒有對《喪服》經、記、傳文的內容進

^① 丁凌華：《中國喪服制度史》，前揭，第 122—131 頁。

行標準標號，每有徵引，少則原文入圖，多則注疏附於其後，讀者對圖內的內容來源又不甚清楚，帶來很大的閱讀困難；四是《喪服》經、記、傳文本本身存在不少聚訟不休的問題。當代學習《喪服》首先需要讀懂經、記、傳文字內容，其次要對諸家的不同觀點有所瞭解，因此利用釋文與按語對圖加以輔助說明不可或缺。

針對以上諸項問題，我們認為有必要對基於《喪服》的服敘圖做一次全面的清理與研究，為學習《喪服》的讀者提供一個可靠易用的文本。基於這樣的考慮，本書在清人以及今人研究的基礎上，對服敘圖的整理做了重新規劃。

三 本書的分篇

本書延續清人繪製服敘圖的基本思路，依照《儀禮·喪服》對服敘圖進行繪製，一共得圖 57 幅（未計第十章 11 表）。服敘圖共分為 9 組，每組在本書中立一篇目，分為第一組“為本族服圖”、第二組“妻妾為夫族服圖”、第三組“女子為本族服圖”、第四組“為外族服圖”、第五組“大夫、大夫之子服圖”、第六組“公、公子為本族服圖”、第七組“為大宗服圖”、第八組“君臣服圖”、第九組“朋友服圖”。其中前四組圖所呈現的是身為士或嫁給士的婦人所要遵循的喪服制服。第五、六、七、八，四組圖則討論不同身份的大夫、諸侯、宗子以及為他們所服的服制升降殺變化。最後一組“朋友服圖”，雖然服制簡單，卻涵蓋了一種廣泛的人際關係，故獨立一章。每篇之下，我們都對該組服敘圖進行大致排序。以第一組“為本族服圖”為例，該組圖依據嫡子為本族服（女性親屬出嫁、女性親屬已嫁而無主）、為人後者所服、庶子所服、為（上、中、下）殤所服的次序排序。瞭解了這樣的排序之後，讀者可以按圖索驥，根據親屬關係找到圖所在的篇章位置。

每組圖前我們加篇小序，以具體說明在該組圖中，我們採取了怎樣的排序策略，並簡單介紹每幅圖的“來源”。所謂服敘圖的來源，除

了《喪服》經、記、傳文所提供的明確的文本說明外，依據服術原則推導為某親屬服某種喪服的方法也是非常重要的。如果我們通過本書所繪的服敘圖能得出某種服敘升降的規律，《喪服》經、記、傳文內容就應該得到這種規律的驗證。也就是說，如果《喪服》文本規定某種身份的人為其某種關係的親屬服某服等和服期的喪服，而這個具體的規定不符合我們從圖中得出的一般規律，那這個規定就必須被重新討論和說明。

服術是先秦兩漢禮家通過對《喪服》的整體分析，總結出的一般性規律，這種規律反映在服敘圖上就呈現出圖與圖之間，親屬關係與服等變化之間的某種一致性。比如女子子嫁人之後對旁親的喪服服等都要降一等，我們稱之為旁降，這種規律應該對該女子的所有本族旁親都是適用的，如果《喪服》經、記、傳文中記述其為某一旁親所服不符合這一“規律”，那我們就必須對這個特例加以討論和說明，這大概也是《喪服》被認為“精深”、“專門”的重要原因之一。我們通過對根據《喪服》繪製出的五十餘幅圖的排比，認為《喪服》篇確實是自洽的而且是規範性的，並不是對先秦一般禮俗的簡單記錄，它所反映出來的規律性，很好地體現了“禮義”，即先秦時代製禮者對禮的理解。

四 《喪服》分章與標準編號

將服敘圖進行分類分篇並加以排序之後，我們對圖進行了重新繪製。重新繪製服敘圖之前有一項準備工作，即對《喪服》經、記、傳文重新加以標準編號。目前我們使用較多的《喪服》文本有楊天宇《儀禮譯注》（上海古籍出版社，1994）、彭林《儀禮全譯》（貴州人民出版社，1997）、彭林《儀禮》（嶽麓書社，國學基本叢書，2001）、楊天宇《儀禮譯注》（上海古籍出版社，十三經譯注叢書，2004 新 1 版）、彭林《儀禮》（中華書局，中華經典名著全本全注全譯叢書，2012）。其中，彭林的三種