

繹史卷二十四

周禮之制

四

喪服

儀禮喪服斬衰裳苴經杖絞帶冠繩纓菅屨者傳曰斬者何不
緝也苴經者麻之有黃者也苴經大搯左本在下去五分一以
爲帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之經齊衰
之帶也去五分一以爲帶小功之經大功之帶也去五分一以
爲帶總麻之經小功之帶也去五分一以爲帶苴杖竹也削杖
桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也
非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不
杖亦不能病也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢

鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納居倚廬寢苦枕塊哭晝夜無時歔粥朝一溢米夕一溢米寢不脫經帶既虞翦屏柱楣寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜

果飯素食哭無時

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

衣二尺有二寸袂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

禮記衰與其不當物也寧無衰齊衰不以邊坐大功不以服勤經也者實也○檀弓經殺五分而去一杖大如經○喪服小記喪冠不綏古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉

非吉也○檀弓喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左總冠纁纁大功以二故帶朝服十五升去其半而總加灰錫也○雜記練練衣黃裏纁緣要經繩屨無絢

角瑱鹿裘衡長袂袂楊之可也○檀弓

父傳曰為父何以斬衰也父至尊也

禮記庶子不以杖即位○喪服

小記大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服大夫之適子服大夫之服大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫服其位與未

為大夫者齒○雜記

諸侯為天子傳曰天子至尊也

禮記君為天子三年夫人如外宗之為君也世子不為天子服○服問

君傳曰君至尊也

禮記與諸侯為兄弟者服斬○喪服小記大夫之適子為君夫人如士服○服問外宗為君夫人猶內宗也○雜記

爲人後者傳

曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子妻爲夫傳曰夫至尊也

禮記婦人不爲主而杖者
始在爲夫杖○喪服小記

妾爲君傳曰君全守也

女子在室爲父

禮記 女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖○喪服小記

布總前并舉表年傳曰總六升長六

寸箭筈長尺古筈尺二寸

禮記筭終喪三
年○喪服

子嫁反在父之室爲父

三年

禮記嘉父母喪孝練而出則三年既練而處鄭注
未練而反則期既練而反則遂之○喪服十記

公士大夫之衆臣爲其

君布帶繩屨傳曰公卿大夫室老

正其餘皆衆臣也君謂

有地者也衆臣杖不以卽位近臣若庸所服矣繩屨者繩非也

○疏衰裳齊牡麻經冠布纓制杖布帶疏屨三年者傳曰齊者

何緝也牡麻者臬麻也牡麻經石本位上冠者沽功也疏屨者

薦蒯之非也父卒則為母禮記為子在父之室則為其母不禫喪服小記繼母如母傳曰

繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也慈

母如母傳曰慈母者何也齊曰妾之無子者云子之無母者父

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之父之命也禮記為慈母後皆為庶母可也為庶祖母可也為慈母之父毋無服喪服

小記母為長子傳曰何云三年也父之所不降母亦不降降也禮記

長子制杖妾為君之子與女君同喪服小記○疏衰裳齊牡麻經冠布纓制杖布帶疏屨

期者傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也總麻小功冠

其衰也帶緣各視其冠父在為母傳曰何以期也屈也至尊

在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也 妻傳曰

為妻何以期也妻至親也

禮記為妻父母在不杖下棺額母在不棺額棺額者其贈也拜○維記父在庶子為妻以杖即位可也宗

子母在為妻禫

○喪服小記

出妻之子為母傳曰出妻之子為母期則為外祖

父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子為父後者則為

出母無服傳曰與尊者為一體不敢服其私親也

禮記絕族無移服親者屬也○大傳為

父後者為出母無服無服也者

喪者不祭故也○喪服小記

父卒繼母嫁從為之服報傳曰何以期

也貴終也○不杖麻屨者

祖父母傳曰何以期也至尊也

禮記祖父

卒而后為祖母後者

三年○喪服小記

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旁尊也不足以加尊焉

故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足

也夫妻胖合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則

辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南

宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔

母何以亦期也以名服也禮記生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否降而在總小功者則稅之○喪服小記大夫

之適子爲妻傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以

不杖也父在則爲妻不杖禮記世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同○喪服小記昆弟爲衆

子禮記父不主庶子之葬則孫以杖卽位可也○喪服小記昆弟之子傳曰何以期也報之也禮記喪服昆弟

之子猶子也蓋引而進之也○檀弓大夫之庶子爲適昆弟傳曰何以期也父之所不

降子亦不敢降也適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適

子者無適孫孫婦亦如之爲人後者爲其父母報傳曰何以

期也不貳斬也何以不貳斬也特重於大宗者降其小宗也爲

人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知

母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也

舅姑大功○喪服小記

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者傳曰爲

禮記夫爲人後者其妻爲

父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不

能二尊也爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也

記女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡筭有首以髮率哭子折筭首以筭布總傳曰筭有首者惡筭之有首也惡筭者

櫛筭也折筭首者折吉筭之首也言筭者象筭也何以言子折筭首而不言婦終之也

繼父同居者傳曰何以期也傳

曰夫死妻釋子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大

功之親所適者以其貨財為之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢

與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三

月必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居禮記繼父不同居也者必嘗同居皆無主

後同財而祭其祖禰為同居有主後者為異居○喪服小記為夫之君傳曰何以期也從服也姑

姊妹女子子適人無主者姑姊妹報傳曰無主者謂其無祭主

者也何以期也為其無祭主故也為君之父母妻長子祖父

母傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒

然後為祖後者服斬禮記為君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅君雖未知喪臣服已○喪服

小記君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕隸乘從服唯君所服服也○服問妾為女君傳曰何以期也妾之事

女君與婦之事舅姑等禮記妾為女君君之長子惡筭有首布總凡妾為私兄弟如邦人禮記妾從女君而出則不為女君之子服○喪服小

記 女君死則妾爲女君之黨服

女君則不爲先女君之黨服○雜記

喪而出則除之

○喪服小記

夫之昆弟之子傳曰何以期也報之也 公妾大

夫之妾爲其子傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也

女子子爲祖父母傳曰何以期也不敢降其祖也 大夫之子

爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲

大夫命婦者唯子不報傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命

婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何

以言唯子不報也女子子適人者爲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爲

不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣 大夫爲祖父母適孫爲

士者傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也 公妾以及士

妾爲其父母傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也○

疏衰裳齊牡麻經無受者 寄公爲所寓傳曰寄公者何也失

地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也 丈夫婦

人爲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爲宗子之妻服

也（定）宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人 爲舊君君之母妻傳曰爲舊君者孰謂

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（禮記仕而未祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君違而君薨弗爲服也○檀弓） 庶人爲國君 大夫在

外其妻長子爲舊國君傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同

也長子言未去也 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

大夫爲宗子傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

舊君傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君歸其宗

廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去

君而猶未絕也禮記 達諸侯之大夫不反服達 大夫之諸侯不反服 雜記 曾祖父母爲士者如衆

人傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也 女子子嫁者

未嫁者爲曾祖父母傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成

人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也禮記 齊衰三月與大 功同者緇屨 喪服

小記 ○大功布衰裳牡麻經無受者 女子子子之長殤中殤

叔父之長殤中殤 姑姊妹之長殤中殤 昆弟之長殤中殤

夫之昆弟之子女子子之長殤中殤 適孫之長殤中殤

大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤 公爲適子之長殤中殤

大夫爲適子之長殤中殤其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縗喪未成人者其文不縗故殤之絰不繆垂蓋未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也

禮記丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤爲殤後者以其服服之○喪服小記

○大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月

受以小功衰卽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

禮記姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也○

檀弓從父昆弟

爲人後者爲其昆弟傳曰何以大功也爲人後

者降其昆弟也

記爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子

庶孫

適婦傳曰何以

大功也不降其適也

禮記適婦不為舅姑後者則姑為之小功○喪服小記

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嫂亦可謂之母乎故名者人

治之大者也可無愼乎

禮記嫂叔之無服也蓋推而遠之也○檀弓

同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別其夫屬乎父道者

妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎名者人治之大者也可無愼乎○大傳

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

禮記大夫降其庶子其孫不降其父○喪服小記

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

皆爲其從父昆弟之爲大夫者 爲夫之昆弟之婦人子適

人者 大夫之妾爲君之庶子 女子子嫁者未嫁者爲世父

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爲君之黨服得與女君同下言爲世

父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也 大夫大夫之妻

大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者 君爲姑

姊妹女子子嫁于國君者傳曰何以大功也尊同也尊同則得

服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公

孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若公子之子孫有封

爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別于卑者也是

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禮記大功廢業或曰大功誦可也○檀弓○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

曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見乎天子○小功布衰裳

澡麻帶經五月者禮記下殯小功帶澡麻不絕本叔父之下殯 適孫

之下殯 昆弟之下殯 大夫庶子為適昆弟之下殯 為姑

姊妹女子子之下殯 為人後者為其昆弟從父昆弟之長殯

傳曰問者曰中殯何以不見也大功之殯中從上小功之殯中

從下 為夫之叔父之長殯 昆弟之子女子子夫之昆弟之

子女子子之下殯 為姪庶孫丈夫婦人之長殯 大夫公之

昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殯 大夫

之妾為庶子之長殤○小功布衰裳牡麻經即葛五月者從

祖祖父母從祖父母報從祖昆弟（記兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等傳曰何如則可謂之

兄弟傳曰小功以下為兄弟君之所為兄弟服室老降一等夫之所為兄弟服妻降一等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加也外親

之服皆總也（記庶子為後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦人禮記為母之君母母卒則不服○喪服小記傳曰母出則為繼母之黨服母死則為其

母之黨服為其母之黨服則不為繼母之黨服○服問夫之姑姊妹姊妹報傳曰姊妹婦者第

長也何以小功也以為相與居室中則生小功之親焉大夫

大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者

（記）大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等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