新宮城書藏

公食大夫禮第九

食音嗣○鄭目錄曰王國
君以禮食下聘大夫之禮
大夫下聘之禮下乃列云
上大夫下聘之禮下乃列云
又○疏曰下文六至六篇
十至是食上大夫之法若
些聘礼攝侯伯之大聘此
篇攝下聘大夫者周公設
經互見為義又此篇魚腸
胃倫膚皆七亦下大夫之
礼若上大夫則若九若十

公食大夫之禮○使大夫戒各以其爵戒猶告也
告之以使同班敵者易以相親敬上介出請入告問所以為來事三辭為既先受賜不敢當賓出拜使者屈辱來迎已拜使者屈辱來迎已大夫不答拜將命不答拜為人使也將猶致也賓再拜稽首受命大夫還復於君賓不拜送遂從之不拜送者為從之不終事賓朝服即位于大門外如聘於是朝服則初時亦入于次俟

○既曰在館拜戒即令入次乃著朝服○記不宿戒輕食禮也
前期三日為戒前期一日申戒為宿戒不速速食賓之賓則從戒者而來不復召賓之乘事在大門外西方北面立凡賓即朝將至下行而後事還于西方賓及位而止卿大夫之位當事前○疏曰大行人上公朝位賓主之間九十步侯伯七十步子男五十步又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及大夫士皆如之

右戒賓賓從

即位與主人也擯者侯君於大門外卿大夫士序及寧夫與其饌物皆於廟門之外

奠定肉謂之奠定著之者下以為節

門南面西上設扃鼏若束若編七鼏一大牢也匈人

冢宰之屬掌亭人者南面西上以其為賓統於外也扃鼏扛肩以舉之者也凡鼏冪蓋以帗一大牢而七鼏者食禮輕無鮮魚鮮腊

帗為之長則束本短則編其中央○疏曰此

設洗如饗如饗者先饗後食如其近者也

饗禮則設洗於阼階東南

小臣具槃匜在東堂下匜以文反○為公盥也公尊不就洗亦臣

於小賓客饗食掌正君服位寧夫設筵加席凡設筵於戶牖南面而右几公不賓至授几者

親設謟醬可以略此

无尊主於食不獻酬飲漿

飲俟于東房飲酒清酒也漿飲薄於醴上也飲酒先言飲明正

獻酬之酒也漿飲先言漿別於六飲也○疏曰獻酬之言漿飲相酬故云獻飲酒先

言飲此擬酳口異於獻酬酒六飲為渴而飲此漿為酳口故異之

凡寧夫之具饌于東房凡非一也飲酒之具寧夫所掌也酒漿不在凡中者雖無尊猶

燅在堂○記不授几異於聘禮公親授几也无阼席公不

坐亨于門外東方事如於門外者大夫之是几與蒲筵常緇布純如在席尋玄帛純皆
卷自末曰宮大寧之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣也如長筵者以有右饌也○疏曰賓在戶牖之間南面正饌在左處羹在右雖不在席上皆陳於席前當席左其間容人故少長筵也
在房室夫數之也○寧夫筵出自東房筵本天子諸侯左右房
右陳器饌

公如賓服迎賓于大門內不出大門降於國君大夫納賓大夫謂上擯也納賓以公命賓入門左公再拜賓辟拜稽首左亦賓位也辟逡遁不敢當君拜也公揖入賓從揖之道及廟門公揖入廟補也賓入三揖每曲揖及當碑揖相人偶至于階三讓讓先升公升二等賓升遠下人君○疏曰弗敢君行一臣行二之義也大夫亦東夾南東面北上東夾南東面北上
曰此主國卿大夫立待序西當正壹序東有

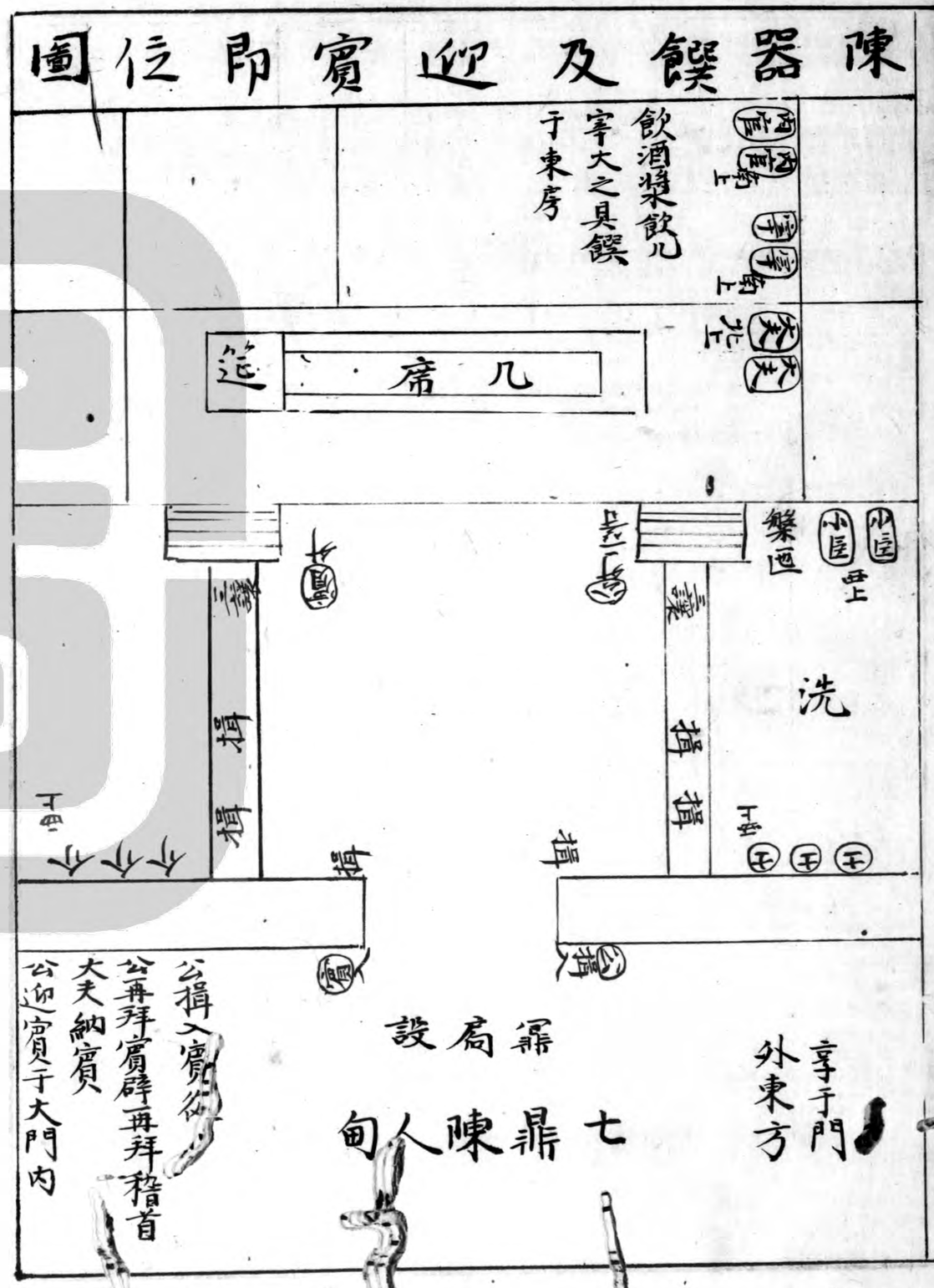
夾室之于夾室之南是東於堂也士之于門東北面西上統於門者非其正位辟賓在此○疏曰燕禮大射士在西方東面北上賓在西方東面北上不統於門今統於門者以賓在門西辟賓在此非正位故也

宰東夾北西面南上宰之屬也內官之士在宰夫東北西面南上夫夫人之官內豎之屬自總至此不先即位從君而入者明助君饗食賓自无事介門西北面西上賓也然則羹

擯以下之于士西上步進東上○疏曰不擯者上擯有事其位不定故不言

右迎賓即位

陳器饌及迎賓即位圖


內賓
內賓
宰
夫
飲酒漿飲几
宰夫之具饌于東序
筵
几
席
洗
槃匜
小臣
小臣
尊
罍
罍
罍

再拜稽首賓降拜主君辭之賓雖終拜於下盡臣之礼為成拜而主君之意猶以為不成故命之升成拜賓遂主君之意故升更拜也○記卿擯由下擯不升堂也○疏曰此謂上擯擯詔賓主升降周旋之事

右拜至

士舉鼎去鼏於外次入陳鼎于碑南南面西上右人抽扃哼奠于鼎西南順出自鼎西方

人待載入由東出由西明為賓也○疏曰次入謂序入也雍人以俎入陳于鼎南東面加匕于鼎退雍人之屬

旅食者也雍人言入出入之由而如舉鼎者已俎每器一人諸侯官多也大夫長盥洗東南西面北上序進盥退

者與進者交于前卒盥序進南面匕長以長幼也序

猶更也前洗南載者西面面於其前夫匕則載之

○疏曰待載時在鼎東南面今大夫鼎北面南匕之右人當載故序自鼎東西面俎當鼎

南則載者在鼎南稍東　魚腊飪孰也食礼宜饔有腥者　載體進奏體謂牲與腊也奏本在前下大夫體七个●疏曰進其理本在前者此謂生人食法故進本下謂近上者若祭祀則進吉故少牢云進末鄭云變於食生是也　魚七縮俎寢右首也寢右進鬐也乾魚縮俎也魚在俎為縦北鄉宜是取脊少骨鯁多骨鯁○疏曰魚進腴間南面俎則東西陳之人并橫宜在尸席南面俎則東西陳之魚在俎首在右腹腴者氣之所聚故也腸胃七同俎以其同類也其牛羊腴賤以鬼神尚氣腴少牢進腴是也　腸胃七同俎也此俎實凡二十八又其腹腴賤故略之同俎也○疏曰牛羊同是畜類腸胃各七四倫七二十八也　倫膚七○疏曰倫膚謂肉理之文草為之　腸胃膚皆橫諸俎垂之順其在理之性也腸胃垂及是拒大夫飫亡亡奠于鼎逆退復位事畢宜由載者又待設俎

右鼎入載俎

公降盥將設賓降公辭辭其從已卒盥公壹揖壹讓公升賓升揖讓皆壹

授公也醴以其為饌本以醴和醬公設之賓辭北面坐遲而東遷所東遷所君設當席中故東側其故處遷之辭君設處

側迫也迫其故處公立于序內西鄉不立作階上不立作階上示親饌賓于階西疑立以主君離作也疑立也自定之貌宰夫自東房薦豆六設于醬西東上韭菹以東醢醢

拜至鼎入載俎圖

賓拜稽首。

公降等辭

賓者辭

洗

夫婦盥匜

碑

膚鼎　腸胃鼎　腊鼎　魚鼎　腵鼎　羊鼎　牛鼎

俎　俎　俎　俎　俎　俎　俎

曷本昌本南麋鬻閩以西菁蓳廁鬻閩鬻奴方又有醷昌本昌蒲本蒲也醷有骨謂之鬻閩菁蓳也醷士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之亞次也不言綷俎尊膚以為特直豕膚者出下牲賤特豚人取匕以其空也其所以謂當門其寧夫甸人舉鼏順之奠于其所以其空也其所以謂當門其寧夫設黍稷六簋于俎西二以並秉北上并當牛俎其西稷錯以終南陳並併也○記贊者盥從

右公設醯醬逐薦豆設俎簋

大羹湆不和實于鑊寧右執鑊左執盖由門入升自阼階盡階不升堂授公以盖降出

反位鑊音聲○大羹湆肉汁也大古之羹不和無鹽菜也謂之鑊寧謂大寧ㄎ夫之長也有盖者饌自外入為風塵公設之于醬西實辭坐遷俎

俎升跪曰亘升從下升不言從者亘有贊者不佐祭亘值佐祭俎也上謂堂上擯贊相迫以佐上下為贊者事夫也上贊下為名

之亦東遷所宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊
ㄚ南豕ㄚ以東牛鉶音形○鉶羹和羹之器○疏曰羹在鉶言之謂之鉶鼎言之謂之陪鼏入庶羞言之謂之羹鼎其實一也
飲酒實于觶加于豐豐所以奉觶者也如豆而畢宰夫右
執觶左執豐進設于豆東食有酒者優賓設于豆東不舉也
禮記曰凡奠者用醬醋口不用酒今主人猶設之是優賓也此酒不用故奠于豆東東序疏云酒漿飲俟于東序云酒漿皆
以醋口此又云漿以醋口不用酒今主人猶設之所以優賓兩設之疏曰飲酒於上豆之間清不祭而祭飲酒則知酒以優賓但賓不舉
甫豈醋口之物哉當以優賓之義為正宰夫東面坐啓簋會各當其簋之西○記鉶芼牛
郤于其西食簋蓋亦一合
羹羊苦豕薇皆有滑羹豆葉也苦ㄚ荃也滑堇荁之屬
右公設大羹遂設鉶實觶
贊者負東房南面告具于公負東房户而立也南面者

欲得卿公
奠賓也　公再拜揖食　再拜賓饌具　賓降拜　公答拜
公辭賓升再拜稽首　不言成拜　降未拜　賓升席坐取
韭菹以辨擩于醢上豆之間祭　擩猶染也　賚者東
面坐取黍實于左手辨又取稷辨反于右手
興以授賓賓祭之　取授以右手便也賓亦然
受坐祭之於豆祭也獨云
賚興優賓也少儀曰受之授立不坐○疏曰
此所授者皆謂遠賓者近雖不受亦祭之
三牲之肺不離賚者辨取之壹以授賓　肺不
離者

扐之也不言扐而言扐之便賓祭也　祭肺也此牽肺不離而
祭離肺者絕肺祭也壹猶專
也賓興受坐祭　於是賓亦自
賓興優賓也　賓興受坐祭　優也
挋手扱上鉶以柶辨擩之上鉶之間祭　扱以
其鉶棜也挋拭也拭以巾　祭飲酒於上豆之間祭　不祭不祭者非食
不祭物之盛者

右賓祭正饌

宰夫授公飯梁公設之于漬西賓北面辭坐

遷之既告具矣而又設此殷勤之以其柬上也公與賓皆復初位位序內寧夫膳稻于粱西膳猶進也進稻粱者以籩士羞庶羞皆有大籩執豆如寧羞進也進大羹湆右執豆左執蓋先者反之由門入升自西階序西珍味可進者大以肥美者特為爵所以榮也魚或謂之膾大以也唯醯醬無大如寧如其多羞人不足則相授先者一人升設于稻南於階上復出取也

簋西間容人簋西黍稷庶羞加不與正豆併也間容人者賓者朋友者者雖不統於正饌者自是一禮是以謂羹胾中別○疏曰左殽右臅殺此謂之羹一也為正饌言稻南者明

者賓當從間往來也寧西北曲禮曰即庶羞西間容人是中別膾以柬膾炙云反炙章夜反○膾膾炙時膾也牛曰膾羊曰膾豕曰腍皆香美之名也○膾大名也又

炙南醢以西牛臅醢以西羊臅牛鮒鮒魚醢以柬羊臅醢豕炙炙南醢以西豕臅芥醬魚膾芥醬芥實醬也內則謂鮒為鱠鱠用鮒鮒魚則曰膾春用葱秋

用爵衆人騰羙者盡階不升堂授以蓋降出騰當作謄𠂆送也授授先者一人○記簋有蓋冪稱梁將食乃設去會於房蓋以冪也凡祭無醬疏曰言庶者欲解儀礼一已有醢和若今之人食炙然

右公設飯粱為加饌先

贊者負東房告備于公復告庶羙具以公命命賓升賓外席者以其異饌賓坐席未敢粱即稻祭于醬湆阳即就也祭稻粱不於贊者北面坐辨胾醢羙之間以異饌也於賓外再拜稽首公答再拜

之大興一以授賓𠂆受兼壹祭之壹𠂆受之而兼一祭之席羙輕也自祭之胾醢之間

右賓祭加饌

賓北面自間坐左擁簋粱右軷湆以降自間坐由兩饌之間也擁抱也如取粱者公所授也以之降者堂尊屢卻食於階下然也公

辭賓西面坐奠于階西東面對西面坐乃之
栗階外北面反奠于其所降辭公奠而後對
降辭公敬也如辭公者為其尊而親臨己食侍食贊者之事
公揖退于箱箱東夾之前
公揖退于箱箱東夾之前 擯者退負東塾而
俟事 無賓坐遂卷加席
三飯無賓 ○疏曰公既在序外賓食在户西若不告公
公何以知之明知贊者告公也公來則賓
不來則賓不労故不
來者所以優饒賓也賓三飯以綰醬每飲歠
綰以肴

擯醬食四饌也三飯而止君子食不求飽不
言其肴優賓 ○疏曰特牲少牢尸食時舉觶
皆言次第此不言者
任賓取之是優賓也
宰夫執觶漿飲與其豐
以進此進徹也非為
有事緣賓意欲自絜清
受觶宰夫設其豐于稻西酒在東醬在西是
所謂左酒右醬 庭
實設棄
賓祭遂飲奠于豐上 飲漱
右賓食正饌

又升再拜稽首
復初位
賓升再拜稽首
○ 起立

魚膾芋炙牛鮨
芥醬芋胾醯
豕胾醯 牛胾
醯豕炙 醯

漿 觶豐
膷 脾
胱 炙牛
稻

公設 飯粱
大羹 湆
醯醬

羊 豕
牛 牛

葅醯 韭菹醯醯
司本 酒觶豐

公 賓
賓擩粱執洁
又薦于且二所

實擩粱執洁
又薦于且二所

腸胃炙 羹胾
肺炙 羹胾
膚 羹胾

魚 牛
腊羊 腸胃豕
膚

麋臡 菁菹
麋臡

公 賓
賓復三
退初位

公再拜
再拜揖食

賓 公
賓飯黍 飯粱
三 三
飲酒 飲酒
九 九
賓 賓
賓答拜 賓答拜
公 公
賓復 賓復
初位 初位

公 賓
賓洗于阼

公受享夫束帛以侑西鄉之意未至復發幣以勸之君以為食賓殷勤欲用深安賓也西鄉之序內位也受束帛下君將有命也

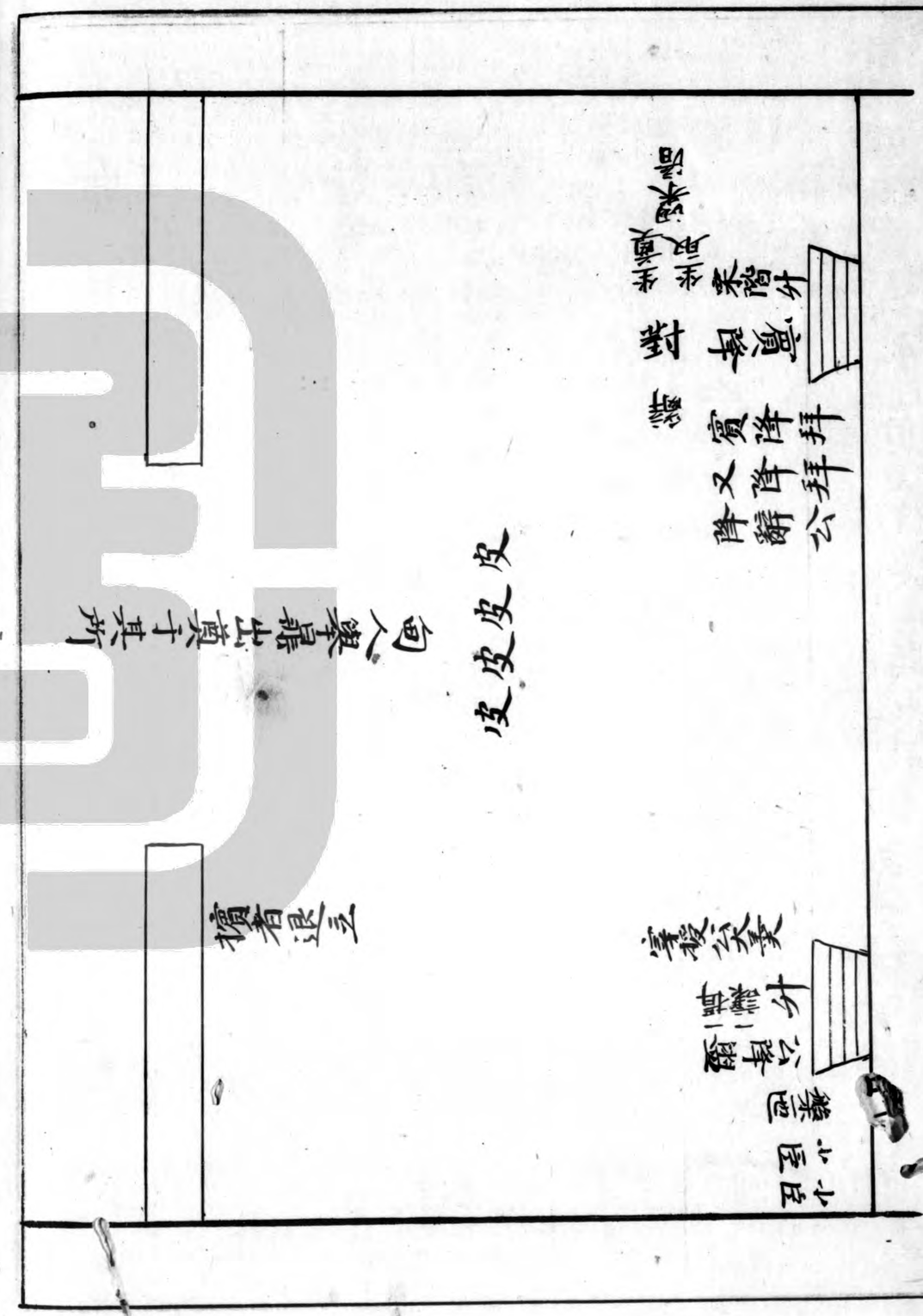
序端賓迤北面以君北面於西階上擯者進相幣君

釋幣辭於賓賓降辭幣升聽命降辭幣主國君又命之升聽命釋許

辭降拜當拜受幣公辭賓升再拜稽首受幣當束

楹北面主國君南面授之當束楹者欲得君行一邑行二也退西楹西

東面俟主國君送幣也退不負序以將降公壹拜賓亦壹拜也公


賓降拜
公拜送幣
賓降又
辭公拜
對
賓
皮
皮
皮

再拜賓不敢拜介逆出以賓北面再拜稽首便退則食礼未卒不退則以出揖執者亦親受公降立俟賓反上介受賓幣從者受皮從者府史之屬訝迎也

右侑幣

賓入門左設罍北面再拜稽首止其拜使便退則食礼未卒不退則讓更入行拜若欲從此退公辭之卒食揖讓如初升賓再拜稽首公答再拜賓拜乍主國君之尊意賓揖介入復位賓降辭公如初將復賓升公揖退于箱賓卒食會飯三飲謂黍稷卒已也食會飯三激漿也會飯梁○疏曰知會食是黍稷者上文云宰夫東面坐啟簋會各郤于其西此云食者飯知是黍稷不以醬湆不復用正饌也初時食加飯用正饌謂食稻粱互相成也後言音者湆或時後用○今按注云初時食加飯謂食稻粱用正饌謂以肴擩醬食正饌也此食正飯謂食黍稷也但用庶羞則經無其文若可趨者擩下文上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可已迂云於食庶羞宰夫設酒漿以之食庶羞可也以彼證此忍此食會飯

有三飲而食庶羞此注所以有互相成之義也

右卒食

挋手興北面坐乱梁與醬以降西面坐奠于階西不親徹也不以出者非所當得又以已得侑幣東面再拜稽首卒食拜也不北面者異於辭公降再拜答之也不辭之使升堂明礼有終

右賓降

介送出賓出公送于大門內再拜賓不顧初來揖讓而退不顧退礼略也不難進易退之義

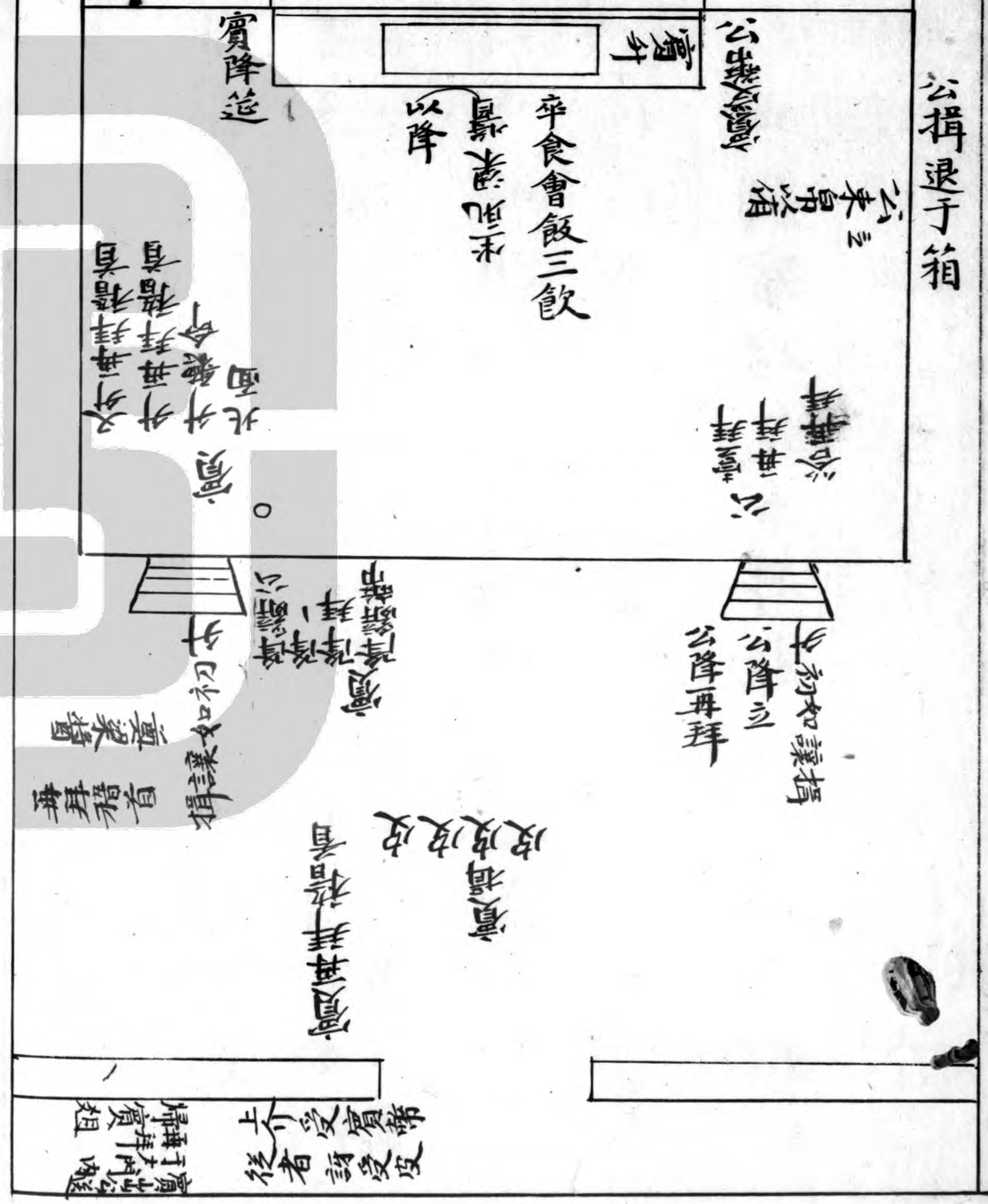
有司卷三牲之俎歸于賓館卷猶收也無遺之歸俎者賓于筵辭魚腊不與不言腸胃膚不與可知

明日賓朝服拜賜于朝朝謂大門外拜

食與侑幣皆再拜稽首訝聽之受其言入告出報也北下大夫有士訝

右歸賓俎及賓拜賜

公以束帛侑賓及賓卒食圖



上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎記公食上大夫異於下大夫之數豆加葦菹醢四以為列俎加鮮魚鮮腊三三為列無特○

大夫則若七若九此以命數為差也九謂再命者也九或上或下者再命謂上國之卿次國之大夫也七謂一命者也十一謂三命者也大國之孤則曰上大夫則曰下大夫視子男庶羞西東膷過四列謂上下大夫也○疏曰言西東則上大夫南北五行矣上大夫庶羞二十加下大

夫以雁㲋鶉鴽鶉音淳鴽音如○鴽音煮疏曰鴽鼠化為鶉月令曰田鼠化為鴽然則一物也○記上大夫蒲筵加

筵席其純皆如下大夫純謂三命大夫也孤加繅席畫純也○疏曰周礼司几筵云筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純與此記三命已下席不同故知彼國賓謂孤也公侯伯之卿三命公之孤四命上大夫、

廢羞酒飲漿飲廢羞可也於食廢羞宰夫又設酒漿以之食廢羞可也

拜食與侑幣皆再拜稽首攝上大夫不稽首

右食上大夫禮

若不親食謂主國君有疾病若它故使大夫各以其爵朝服以侑幣致之將命以

豆實實于籩陳于楹

豆實實于籩陳于楹內兩楹間二以並南陳陳籩豆于堂中也南北相當以食饌同

外二以並北陳簋實于筐陳于楹內兩楹間者象授受於

列于籩北陳者變於食籩也魚腊從焉筐米四

簋羞陳于碑內生魚也魚腊從焉上大夫加鮮魚鮮腊雉兔鶉鴽不陳于堂辟正饌庭實陳于

碑外執束皮者也不參分庭一在南而陳之故
帰宜近内○疏曰庭實正法皆參分庭
一在南而陳之故昏禮記云納徵執皮者參
分庭一在南今云碑外繼碑而言近北矣彼
參分庭一在南陳之謂在主人之庭參分庭
實入内故鄭云以言帰宜近内牛羊豕承陳于門内西方東上
故近南此陳於客館擬與
為使踐汙館
庭使近外賓朝服以受如受饔禮朝服食
命賜帛謂食侑幣
无價以己
宜往夲明日賓朝服以拜賜于朝訝聽
禮輕也

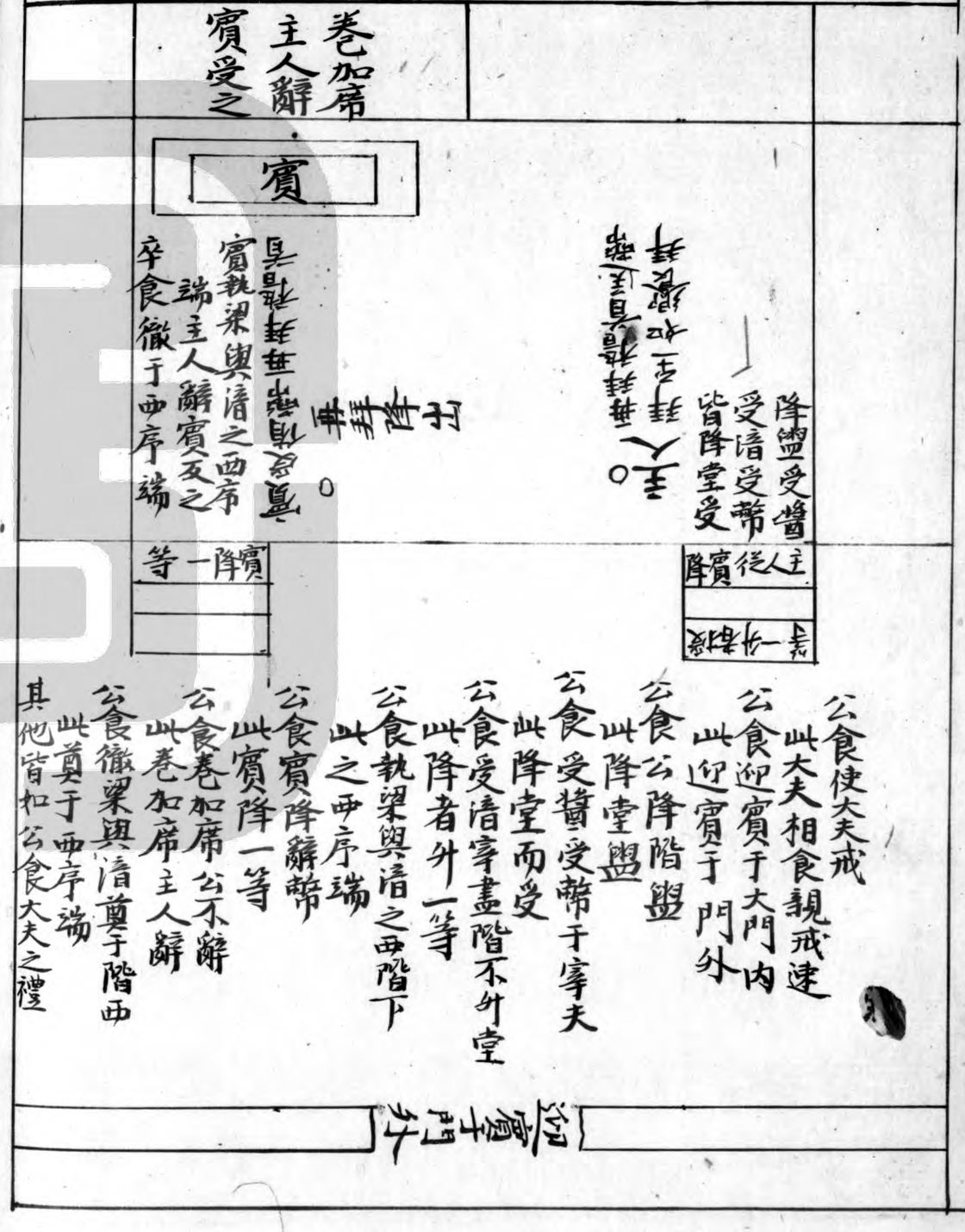
右不親食
大夫相食親戒速之迎賓于門外拜至皆如饗拜饗大夫相
饗之礼也降記異於君者也速召也先
就告之帰具飭具復自呂
盥受醬湆侑幣束錦也皆自作階降堂受授
者外一等皆謂受醬受音受幣也侑用束
錦大夫文也降堂謂止階
上
賓止也主人三降賓不從○疏曰主人
降堂不至地故賓止不降也
梁輿湆之西序端於尊處主人辭賓乃之卷

加席主人辭賓反之辭幣降一等主人從辭賓降受侑幣再拜稽首主人送幣亦然敵也○疏曰左氏傳哀十七年垂武伯曰非天子寡君无所稽首若然臣於君君乃稽首乎敵相於當頓首今言敵而稽首者以食礼相尊敬雖敵亦稽首与臣拜君同故也辭於主人降一等主人從辭謂辭其已食卒食徹于西序端亦親徹東面再拜降出拜亦拜卒食其他皆如公食大夫之禮疏曰其他謂豆數俎皆不異上陳○若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之作使也大夫其同爵者為之致礼有故君必使之賓來栄辱之事君礼列國君臣同

右大夫相食禮

同賓受于堂无價与受

大夫相食禮圖



儀禮圖第十

覲禮第十

鄭目錄云覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省○疏曰按曲禮下云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於扆宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯言魯

覲禮○至于郊郊謂近郊去王城五十里

右至郊

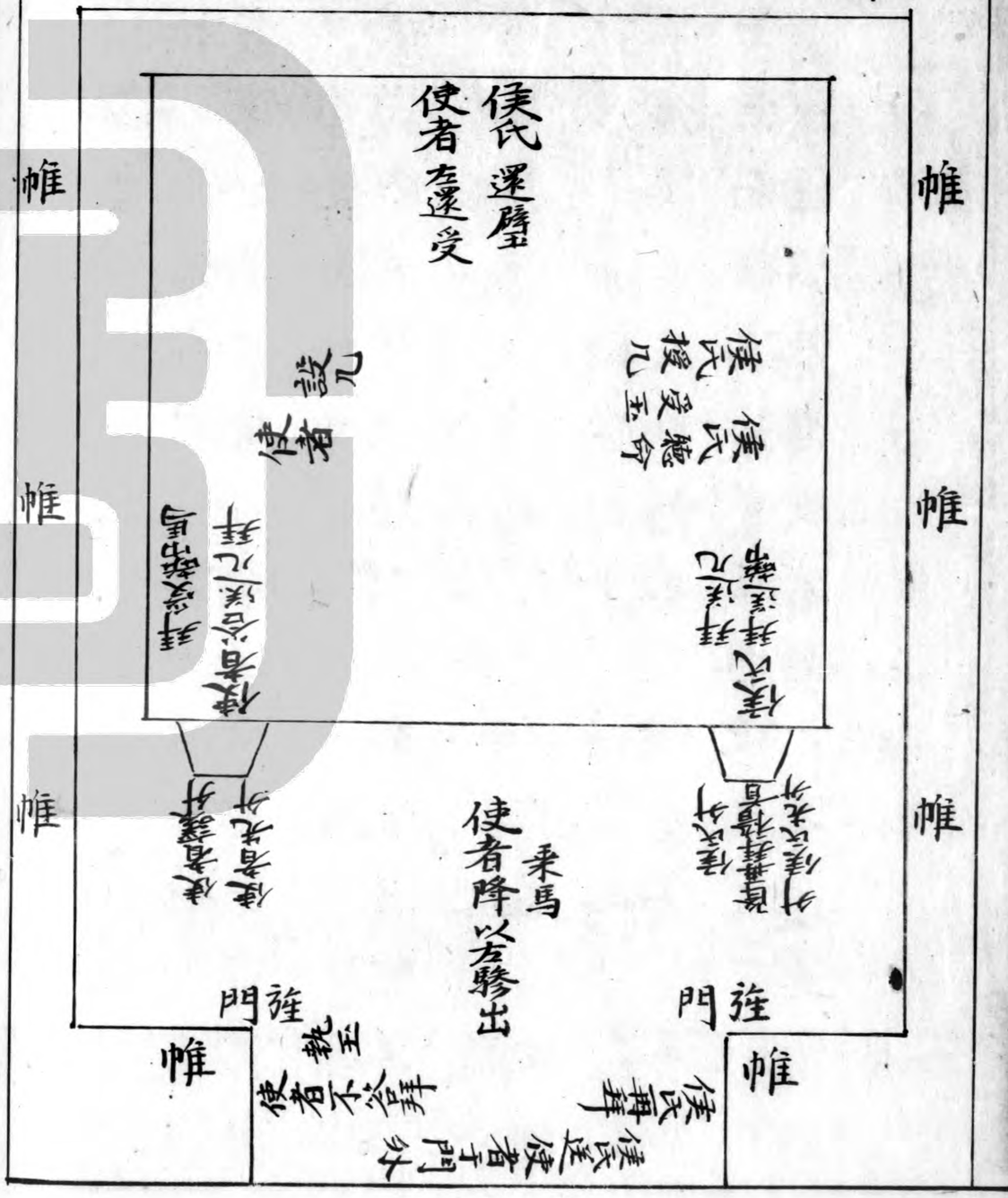
王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜勞入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝服也璧无束帛者天子之至尊也不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也郊舍舘曰為帷宮設旌門○疏曰按大行人上公三勞侯伯再勞子男一勞蓋五等同有畿上公而言五十里有市布有舘或來者多舘舍狹寡故為帷宮使者不答拜逐執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉不答拜者為人使不當其禮也升者升壇使者而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出左還ㄣ南面示將有事於己侯之也還玉重禮

侯氏乃止使者ㄎㄎ乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几答拜侯氏先升賓礼統焉几者安賓所以崇優尊也上介出止使者則已布席也侯氏用束帛乘馬儐使者ㄎㄎ再拜受侯氏再拜送幣儐使者所以致尊敬使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂從之驷馬曰驂左驂三馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外從之者遂隨使者以至朝

右郊勞

今按几布席設几皆在西北位此帷宮隘亦當然帷宮無堂可升ㄎ者壇也左氏傳子產相鄭伯以如楚舍于垂隴為壇以受郊勞是也又宣十八年子家壇帷復命於介謂之壇帷是壇亦帷其旁非特為帷宮而已設几則必有席蓋几席相將無席何以設几故鄭注云上介出止使者則已布席太宰贊玉几注云三而設几優尊者此使者亦不坐而設几故注云几者安賓所以崇優尊

郊勞圖



天子賜舍以其所至道路勞苦未受其礼且
使即安也賜舍猶致館也所使者
司空與小行人為兼擯○疏曰司空主營城
郭宮室館亦宮室之事故知所使者司空也
但司空亡文正文故云與以起之知小行人
為兼賓者案小行人及郊勞賜館將幣為兼
而賓是其義也曰伯父女順命于王所賜伯父舍
者致館辭侯氏再拜稽首受館賓之束帛乘馬
命致館亢礼猶賓之者尊王使也
侯氏受館於外既則賓使者於內

右賜舍

天子使大夫戒曰某日伯父師乃初事大夫者卿為訝者也掌訝藏曰相其事戒猶告也告使頒緐其事也初猶故也侯氏再拜稽首受覲日也

右戒日

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上言諸侯者明来朝者衆矣顧其入覲不得並耳受舍于朝受次于文王廟門之外賓人授次次以帷步退于君之次則是次也言舍者尊舍也天子使掌次当之諸侯上介朝受亦此覲也言朝者覲遇之礼雖簡其來之心猶若朝也分別同姓異姓受之將有先後也春秋傳曰寡人若朝於薛不敢與諸任齒則周礼先同姓

右受舍

侯氏裨冕釋幣于禰將覲覲見也天子六服大祭為上其餘為裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公衮無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差可服所掌也禰謂行主遷主奠而云禰親之也釋幣者告將覲也其擇幣如聘大夫將受命釋幣于禰之礼既則祝藏其幣帰乃理之於祧再

階之東○埒音睎○跋曰天子吉服有九言六服者擯六冕而言以大裘為上無埒義衮冕以下皆為褌諸侯唯不得有大裘上公則衮冕以下故云此差同服所掌、

右釋黼于補

乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅韣音獨繅音早●墨車大夫制也乘之者入天子之國事服不可盡同也交龍為旂諸侯之所建弧韣弓衣曰韣瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧繅所以藉玉以韋衣木廣三寸長如其玉之大小以朱白蒼為六色○跋曰墨車大夫制也下記文偏駕

不入王門偏駕全輅象輅等是也○跋曰不入王門舍於客館乘此墨車以朝也尒雅說旗旌正幅為緣以此弧弓張緣之兩幅故云張緣之弓也○弧音胡緣悦絹反

斧依於户牖之間左右几依如今繪畫屏風示威也斧謂之黼也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純○莞音官純諸允反天子袞冕九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠南鄉而立以依諸侯見○跋曰袞冕自袞冕至玄冕五者皆褌衣故云褌之上也

畜夫羞命告于天子畜夫蓋司

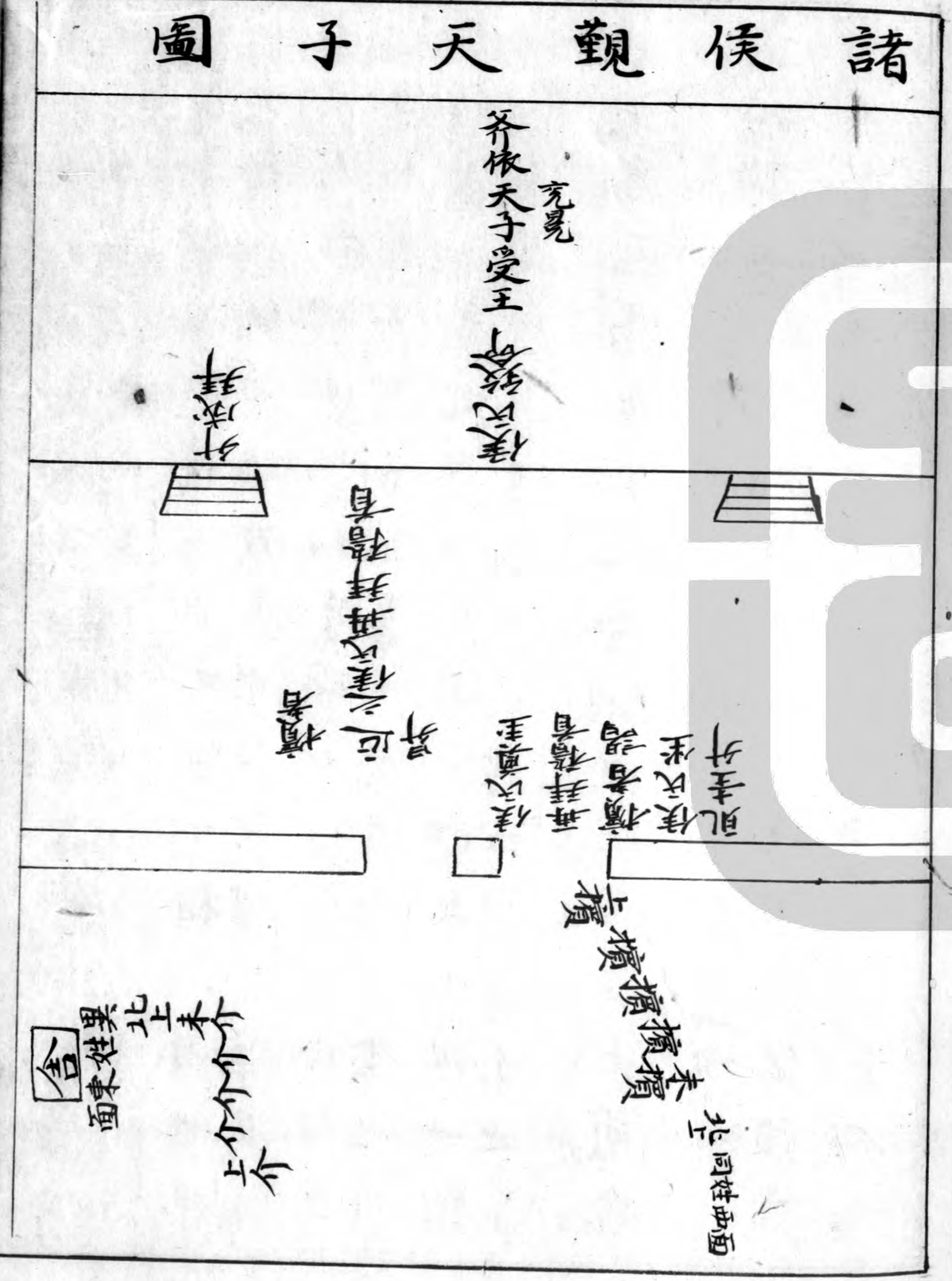
空之屬也為主賓兼命於侯氏下介傳而上
上儐以告天子天子見公擯者五人見侯伯
擯者四人見子男擯者三人皆
宗伯為上擯春秋傳曰魯夫馳天子曰非他
伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將
受之言非他者親之辭嘉之者美之辭也上
擯又傳此而下至魯夫侯氏之下介受
之傳而上上介以告其君君乃許入○疏曰
伯父其入不云迎之天子不下堂而見諸侯
故无迎法侯氏入門右坐奠圭再拜稽首入門而
右執臣
道不敢由賓客位也卑
者見尊奠摯而不授
擯者謁謁猶告也上
擯告以天子
前辭欲親受之如賓客也
其辭所易者曰伯父其外侯氏坐
命王受之王侯氏降階東北面再拜稽首擯
者退之曰外外成拜乃出擯者請之侯氏坐
稽首送玉也從後
乳圭則遂左降拜
詔禮曰退退進也○記偏駕不入王門與在
同曰偏同性金輅同姓象輅四衛革輅蕃國
木輅駕之與王同謂之偏偏駕不入王門乘
墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與○疏
曰周禮巾車掌王五路王路以祀不賜諸侯
金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封革
路以即戎以封四衛木路以田以封蕃國此

五路者天子所乘為正
四路者諸侯乘之為偏
設之也乘箱束夾之
前相翔待事之處 ○ 奠圭于繅上 謂釋於地也

右行覲禮

今按曲礼云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲此經同姓西面異姓東面面後諸侯覲皆北面不雜同姓異姓者此謂廟門外為位時後謂入見天子時鄭注云覲者位於廟門外而序入ケ謂北面見天子時

諸侯覲天子圖


天子受玉
北面
同姓西面
異姓東面
北上
上介介介介
介
賓
賓
賓

四享皆束帛加璧庭實惟國所有四當為三古書作三四或皆積書此篇又多四字ㄅ相似由此誤也夫行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其礼差又无虒於四也初享或用鳥或用虎豹之皮其次享三牲魚腊簠簋豆之實鼏也金也丹漆絳纊竹箭也其餘无常貨此地物非一國所能有唯所有以為三享皆以璧帛致之

奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首卓讀如卓爾之卓猶的也以為上書其國名後當識其何產也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數也敢不擯者曰予一人將受之亦言王欲親受之

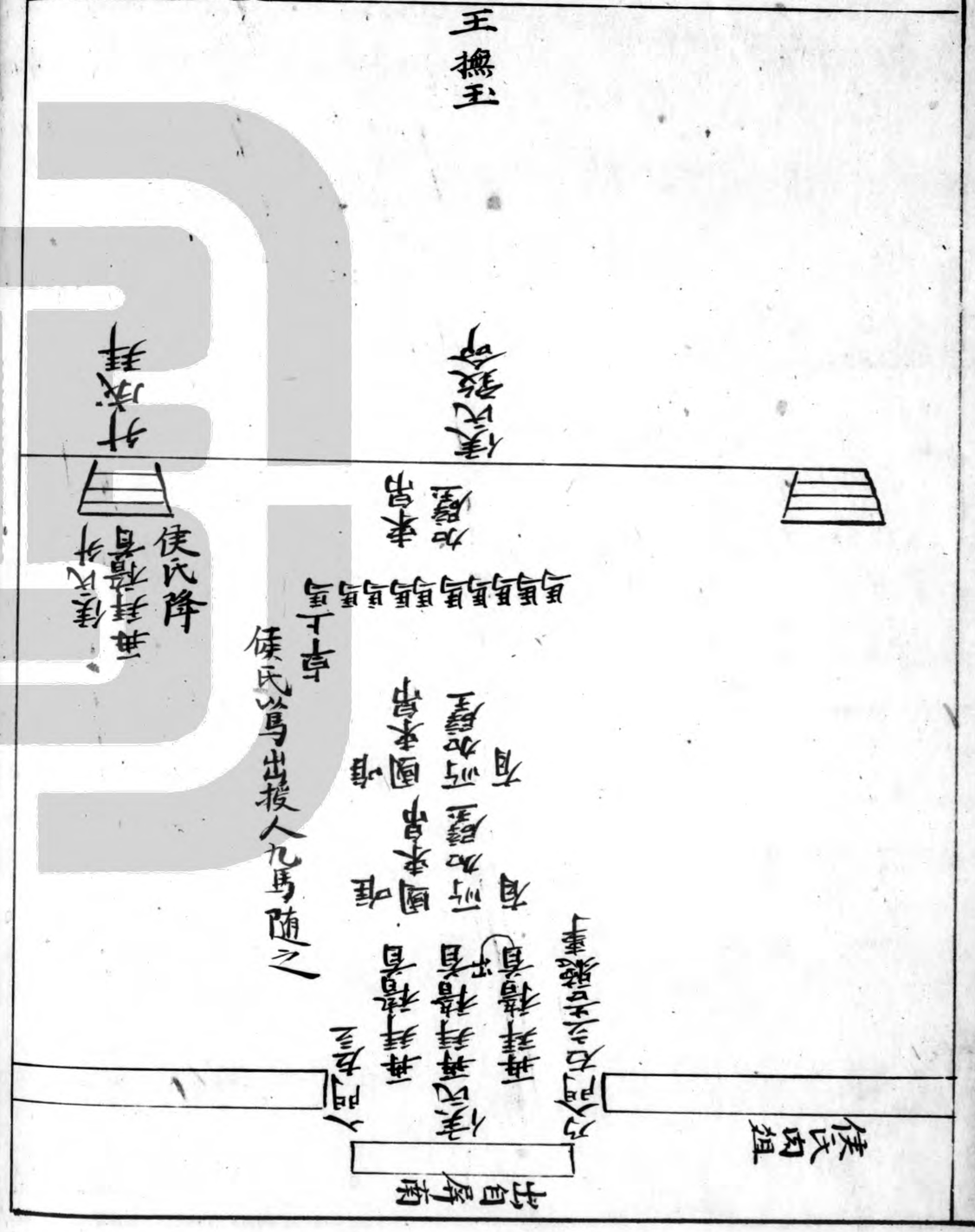
降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之王之受玉而已輕財也以馬出隨侯氏出授王人於外也王不使人受馬者至于享王之尊盃君侯氏之畢盃○疏曰享天子訖亦當有幣問公卿大夫右傳曰成朝于周發幣于公卿事畢三享訖

右行享禮

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告

聽事右因祖者刑宜施於右也凡以礼事者
左祖入更從右者吕氏孟純也告听事者
告王以国所用為罪之事也易曰折其右肱
無咎○疏曰国所用為罪之事加得字解之
當云告王以国所用為罪之事帰寧乃拜謁告寧安也
者得非罪之事帰寧乃拜謁告寧安也
於侯氏曰伯父無事帰寧乃拜謁告寧安也
侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左
北面之王勞之再拜稽首擯者反之曰外
成拜降出勞力報反出隱於屏而襲○王辭之不即右者當
之勞其道勞也
右侯氏請事王勞侯氏

行享禮圖



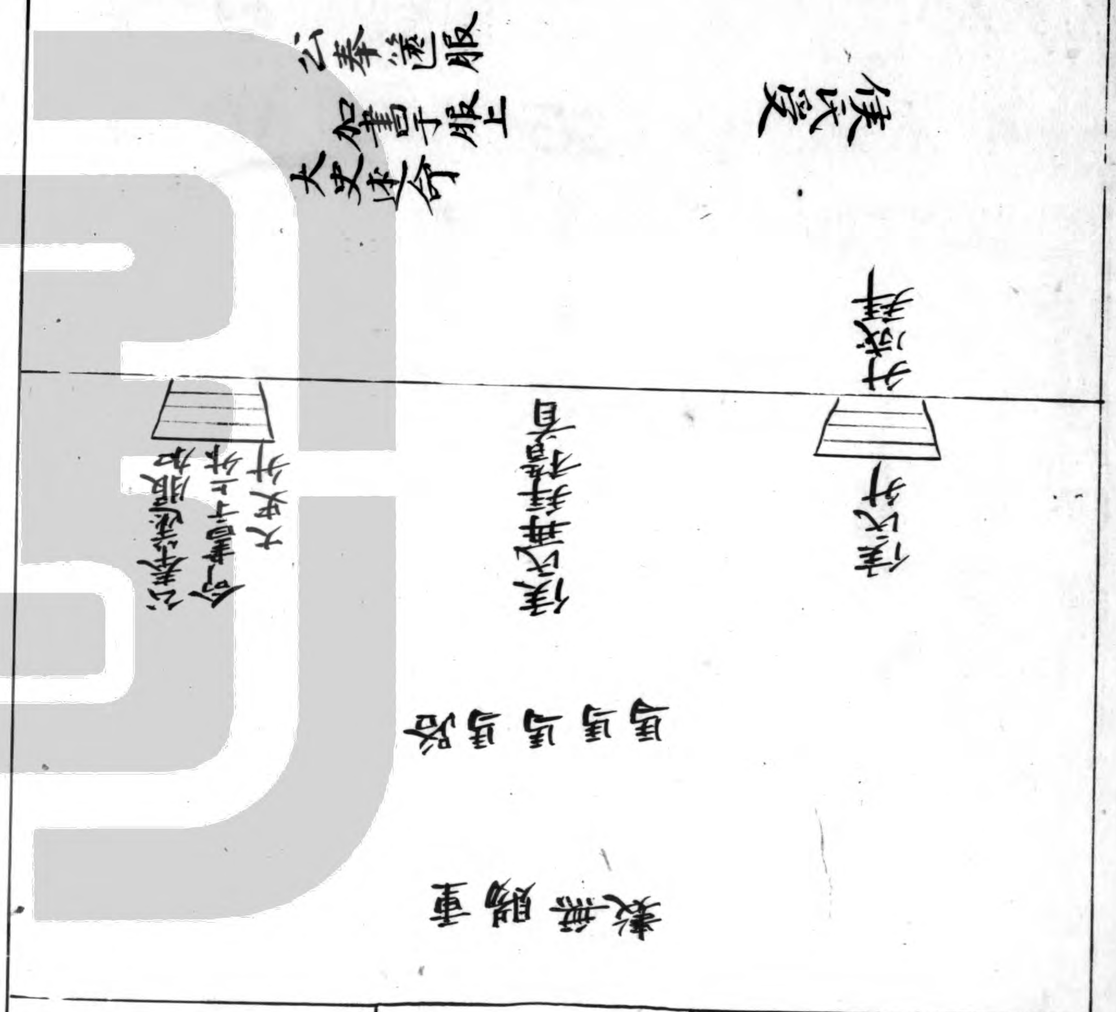
天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜賜車者同姓以金輅異姓以象輅服則衰也鸞也

路先設西上路下四亞之重賜无數在車南路謂車也凡君所乘車曰路下四謂乘馬也亞之次車兩車也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之言衰及蘸重猶善也所加賜善物多少由恩也春秋傳曰重錦三十兩○疏曰路大也君之居以大為名是以云路寢路門之荼引左氏重錦以證重賜也諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右言諸公者

王同時分命之而使賜侯氏也右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其
右○疏曰諸侯来覲者衆名停一館故命諸公分往賜之侯氏升西面立
大史述命讀王命書也侯氏降兩階之間北面再
拜稽首受命升成拜大史辭之降也春秋傳曰
下拜此辭之類大史加書于服上侯氏受篚服使者
出侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四
馬儐大史亦如之既云拜送乃言儐使者以
劳有成礼略而遂言○疏

曰其實儐使者在拜送前同姓大國則曰伯父其異姓則
曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則
曰叔舅擯此礼云伯父同姓大邦而言又
右賜車服

賜侯氏車服圖



饗禮乃歸禮謂食燕之略言也王或不親以其礼幣上公三享三食三燕享礼五文也掌客職曰享無云礼節故引掌客五等享食燕具有知礼為食燕也若不親則皆以幣致之

右饗

諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土為埒以象牆壁也為宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方

秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明三象也上下四方之神者所謂神明也會同而盟盟明神監之則謂之天之司盟有冢者猶宗廟之有主乎三巡猶至于方嶽之下諸侯會之并為此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也○疏曰合木為上下四方故名方此則神明之象故名明秋官司盟云北面詔明神故謂明神也天之司盟即左氏襄十一年傳司墳司盟是也

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北面黑上玄下黃下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之主貴者明也設玉者刻其木而著之上介皆奉其君之旂置于宮南左公侯伯子男皆乾其旂而立置於宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸

男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壇門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖士揖庶姓時揖異姓天揖同姓及定○疏曰中階之前以下皆朝事儀與此同也云或左或右者謂二伯師之入如康王應門左右也四傳擯王既揖五音外壇設擯外諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於公等侯伯於中等子男於下等擯者每如之外於下等及請事勞皆如覲礼是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而外其次公也侯也伯也各一位子男俟門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯師之耳○疏曰三等拜礼皆同儀職又受玉謂朝撫王謂享子男芠一位故設擯四天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外及祀方明此謂會同以春者也馬八尺以上為龍大旂大常也王建大常緣首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就載車十有二乘師朝侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之礼見諸侯也凡會同者不協而

盟司盟職曰凡邦國有疆會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之

言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝祝號○疏曰此四門之禮乃將見諸侯先禮日月山川也既禮畢遂去方明於下天子乃升壇與諸侯行盟誓之禮若邦國無疆王既禮畢乃更加於方明於壇與師諸侯朝日而已無祀方明之事禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外

此謂會同以夏冬秋者也冥拜言禮者客祀也禮月於北郊者大陰之精以為地神也盟神亦云日月山川焉者尚著明也詩曰謂天不信有如皦日春秋傳曰從天忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神為信也

祭外沈沈祭地瘞則是玉瓚

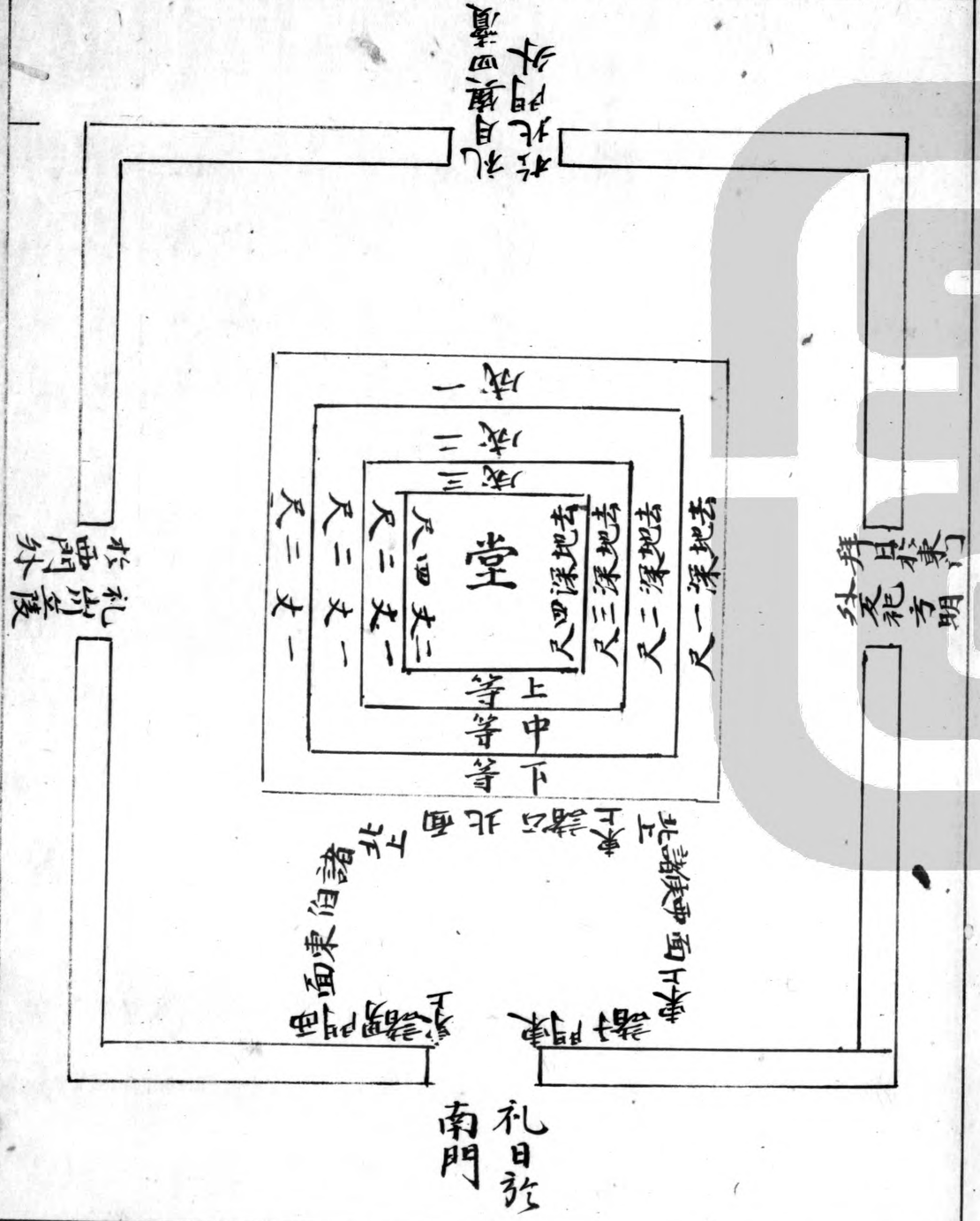
外沈沈瘞者也瘞埋也其盟揭其著明者矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡狩至于岱宗柴是王巡狩之盟其神主日也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神是者侯之盟其神主山川也月

者大陰之精上為天使臣道奠貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與○揭苔蓋亦

疏曰上論天子在國行會同之事此據巡狩於四岳各隨方而祭之以為盟主也

右祀方明

會同見諸侯圖



儀禮圖第十

儀禮圖第十一

喪服第十一

子夏傳 疏曰傳云孔子弟子不知是誰人所作人皆

公羊傳是公羊高所為高是子夏弟子今

公羊傳有者何以曰為孰謂之等與此傳子夏作不虛也其傳

傳同師徒相習此傳子夏作不虛也其傳

內吏云傳者是子夏引他舊傳以證己義

儀礼十七篇餘不為傳獨喪服作傳者喪

服篇摠包天子下五服差降精麤變除

之數既繁出入

不能悉解其義是以特為傳解

云殤交互恐讀者

喪服〇斬衰裳首絰杖絞帶冠繩纓菅屨者
衰七四反首七餘反絰大結反絞户交反一
如字菅古顏反屨九具反〇者者明為下去
也凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰絰
絰之言實也明孝子有忠實之心首絰象大帶又有絞帶象革帶
布冠之缺項要絰象齊衰以下用布〇疏曰不言裁割而言斬者
取痛甚之意雜記縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡云首絰仗
絰帶者以一首目此三事謂首麻為首絰要絰又以首竹為杖首麻
為絞帶云冠繩纓者以六升布為冠又屈一條繩為武垂下為纓冠在首退在帶下者以
衰用布三升冠六升冠既加負又脊衰冠纓用布則知此繩纓不用首麻用篤麻故退冠
在下也菅草也詩云白華菅兮鄭云白華菅已漚為菅已下諸草並見年月唯此不言三年
者表其痛極莫甚於斬也服下出者字明旨子為君父等所出也〇傳曰斬者何不緝也首絰者麻
之有賁者也首絰大擁左本在下去五分一以為帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以
為帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以為帶小功之絰大功之帶也去五分一以為帶緦

麻之經小功之帶也去五分一以為帶首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王而杖者何輔痾也童子何以不杖不杖不能病也婦人何以不杖不杖不能病也

盈手曰搦。扼也一為殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也無爵者假之以杖尊其為主也非主謂家子也○疏絰七入及賁扶云及搦音革去起呂及擔市艷及○

曰某是雄麻賁是麻以色言之謂之首以賓言之謂之賁云首絰大搦左本在上云首杖竹也削杖桐也為父所以杖竹者父者子之天竹圓亦象天竹又外內有節象子為父亦有外內之痛又竹能貫四時而不改子之哀痛亦經寒溫而不改故用竹也為母杖桐者桐之言同內心同之於父外無節象家無二尊屈於父為之齊衰往時而有變又制之使方象地也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿厎衰三升

菅屨者菅菲也外納屬音燭衆並如字升劒音登ㄅ成也縫扶壅及

鍛丁亂反○屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之冠也布八十縷為升𠂉字當為登𠂉成也今之礼笑雜記曰表冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也○疏曰引雜記者證條屬是表冠若吉冠則纓武異材表冠則纓武同材特一條繩從額上約之至項後交過兩相各至耳於武綴之各垂於頤下結之右縫者其冠三辟積卻右畔二寸落頂前後兩頭皆在武下卻外出及屈之縫於武而為之兩頭縫畢卻外故云外畢外納者鄭注士喪礼云納收餘也居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不脫絰帶既虞翦屏柱楣寢有席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无時塊若對反本又作凷說文云塊俗凷字溢如字王肅刘逵皆云滿手曰溢與鄭異柱丁主反楣眉悲反疏食音嗣○二十兩曰溢為米二升二十四分升之一楣謂之梁柱楣所謂梁間疏External wall 外寢下壘塾為之不塗壁所謂壘室也素猶故也謂復平生時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士喪卒哭異數○疏曰居倚

廬孝子所居在門外東壁倚木為廬既夕記云居倚廬注云倚木為廬在中門外東方北户衰大記云婦人不居廬此經專據男子生父在中門外者哀親之在外寢苫者哀親之在草也經帶不脫則衰裳不脫可知既葬及日中而虞乃改舊廬西鄉開戶翦去戶窮兩扉之餘草柱楣者前梁謂之楣下兩頭豎柱絶梁乃夾戶脩之扉也既虞之後卒去廬中無時之哭唯有作階下朝一哭夕一哭既練之後無朝夕哭唯有壐室中或十日或五日思慮則哭知一溢之數若此者依喪法百二十斤曰石推之也梁閭即諒陰也

父○傳曰為父何以斬衰也父至尊也疏曰父是一家之尊傳父卒然後為祖父後者服斬詳見不杖期為君之祖父母條諸侯為天子○傳曰天子至尊也疏曰天子至尊同於父也○記方喪三年謂此方也方謂此方也方父喪礼以喪君○君為天子三年夫人如外宗之為君也外宗君外親之婦也其夫與諸侯為兄弟服斬妻從服期諸侯為天子服斬夫人亦從服期喪大記曰外宗房中南面○疏曰夫人如外宗之為君也言諸侯外宗之婦為君期則

夫人為天子齊期也君謂列國諸侯之君外宗君外親之婦也者其夫既是君之外姓其婦即是外宗也熊氏云凡外宗有三案周礼外宗之礼有爵通卿大夫妻一也雜記云外宗為君夫人猶内宗也注謂君之姑姊妹之女舅之女從母皆是為諸侯服斬為大夫服期是二也此又外宗是諸侯外宗之婦也若姑之子婦其夫是君之外親也為君服斬其婦亦名外宗為君服期是三也内宗有二者案周礼云内女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云内宗是二也一者世子不為天子服遠嫌也不服與餘外民同○疏曰諸侯世子自有徒世之道○服同君

○傳曰君至尊也天子諸侯及卿大夫有地皆曰君○疏曰案周礼小都任縣地大都任疆地是天子卿大夫有地者若魯國季孫氏有費邑叔孫氏有郈邑晉國三家亦皆有韓趙魏之邑是諸侯之卿大夫有地者皆曰君士無臣雖有地不得君稱故僕隸等為其喪亦服加麻不加斬也方喪三年見上文諸侯天子○記與諸侯為兄弟者服斬謂卿大夫以下也與尊者為親不敢以輕服服之言諸侯者明雖在異國猶未為之三年也○疏曰經不云君而云諸侯故知容在異國也○大夫之適子為君

夫人太子如士服大夫不世子不嫌也○疏曰此明大夫無繼世之道其子無嫌得為君與夫人及君之太子著服如士服也○服問○外宗為君夫人猶內宗也皆服斬○疏曰此外宗與夫人齊衰不敢以其親服之至尊也外宗謂姑妹妹之女嫁於國中者也為君及從母皆是也內宗謂姑妹之女嫁於諸侯者從為夫君之君嫁於庶人從為國五屬之女也其無服而鄭注從云外宗是君之外親之婦此外宗唯擯君之宗廟之事也○雜記

父為長子○傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也此言為父後者然後為長子三年重其又以其將代己為宗廟主也庶子者為父後者之弟也○疏曰雖承重不得三年有四種一則正體不得傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體庶孫為後是也三則體而不正立庶子為後是也四則正而不體三適孫為後是也體

為人後者○傳曰何以三年也受重者必以尊服之何如而可為為之後同宗則可為之

後何如而可以為人後支子可也為所後者
之祖父母妻之父母昆弟昆弟之子若子
若子者為所為後之親如親子○疏曰同宗
則可為之後者以其大宗子當收聚族人非
同宗則不可謂同姓亦不可以其收族故也云支子可也
別宗同姓亦不可
者以其他家適子當家自為小宗小宗當收
斂五服之內亦不可廢則適子不得後也故
取支子支子則弟二以下庶子也死者祖父
母則為後者曾祖父母齊衰三月也妻即為
後者之母也妻之父母妻之昆弟妻之昆弟
之子於為後者為外祖父母及舅与內兄弟
皆如親子為之著服也傳牽疏以見親
言外以包內骨內親者如親子可知
妻為夫○傳曰夫至尊也疏曰夫至尊者雖
是體敵齊等夫是
妻之尊敬以其在家夫又出則天夫是
其男尊女卑之義故同之於君又也
妾為君○傳曰君至尊也妾謂夫為君者不
得體之如尊之也
雖士
亦然
女子子在室為父
女子子者子女
也別於男子也布總箭笄
髽衰三年總子孔反笄音鷄髽側瓜反○此
妻妾女子子為孔子子袁服之異於男子者

總束髮謂之總
笄條竹也髽露紒
也猶男子之括髮斬衰括
髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於
顙上郤統紒如着
婦人笄男子免而
露此但言衰不言
衰下如深衣深衣
曰至此始言三年
之云衰下如深衣
也連裳於衣故不
前後兩邊不開故
須衽以掩裳交際
箭笄長尺吉笄尺
二寸長直亮反○總六分
者首飾象冠數長六
寸謂出紒後所垂
尺吉笄尺二寸者此斬之笄用箭下記云文
子子適人為父母
為舅姑用惡笄鄭以為
檀木為笄則檀乃南
宮縚之妻之姑之表云
蓋檀以為笄是也吉時大夫士之妻用象天
子諸侯之石夫人用玳瑁若言寸數亦不過此二等
北箭笄及檀二者
以其斬衰尺吉笄尺
二寸檀乃南宮縚之妻
為姑檀以為笄亦
更容差薛鄭注云笄
故五服略為一節皆用一尺而已是以女子
子為父母既用檀笄卒哭之後折吉笄之首
婦於夫家以檀笄
上云男子冠六升
此女子子總用布當男子

冠用布之屢故同升以同首節故也

三年謂遭喪後而大小祥則受以三年之喪受既虞卒而出則小祥亦如之既葬而出則已凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人○

記為父母喪未練而出則三年既練而出則期既練而反則遂之出嫁為

已未練而反則期既練而反則遂之疏曰女子嫁反在父之室為父父母期若父母喪未小祥而被夫遣歸值小祥之受既已絕夫族故其詳則隨兄弟服三年之喪受既虞卒而女被情更降於父母也若父母喪已卒祥而女被遣其期服已除若反本服須隨兄弟之節兄弟之節故女遂止也未練而反則期者謂先有喪而為夫所出今未小祥之後無服喪之節故女遂止也未練而反則期者謂先有喪而為夫所出今未小祥而夫家至卒祥而除而依詳而夫命已還則還夫家已隨兄弟期也既練而反則遂之者若還家已隨兄弟小詳服三年之受而夫及命之則猶遂三年乃除隨兄弟故也○小記

公士大夫之衆臣為其君布帶繩屨士卿士大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨也公卿貴臣得伸不奪其正○疏曰云士卿士也者以其在公之下大夫之上當卿之位也與命大國亞孤一人諸侯無公以孤為公降其衆臣布帶繩屨二事其餘服杖冠絰則如常也其布帶則與齊衰同其繩屨則與大功等也

貴臣得伸依上人絞帶箟屨也○傳曰公卿大夫室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斬服矣繩屨者繩菲也老室家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也繩屨今時不借也○疏曰公卿大夫士貴臣皆有地或無地公卿大夫其君畢衆臣皆得以杖与嗣君同即阼階下朝夕哭位若有地公卿大夫其君尊衆臣雖杖不得与嗣君同即哭位下君故也漢時謂屨為不借

右斬衰三年

斬衰正義服圖

四服衰三升冠六升七升

父

父為長子

為人後者

女子子在室為父布總箭笄髽三年

妻為夫

妾為君

子嫁反在父室為父三年

義服衰三升半冠同六升○既葬以其冠
為受衰七升
諸侯為天子
君
公士大夫之衆臣為其君布帶繩屨

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三
年者疏猶麤也○疏曰斬衰先言斬齊衰後
言齊者一以見哀之淺深一以見造衣之先
後○傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡
麻絰右本在上冠者沽功也疏屨者蔗削之
菲也沽猶麤也冠尊加其麤二功大功也○
疏曰云牡麻絰右本在上者上章為父
左本右下者陽統於內則此為母陰統於外
故右本在上也冠用沽功者衰外數相少
冠之外數相多飾而外數相多也斬冠六升不言功者六升
雖是齊之末得沽稱故不見人功此三年
齊冠七升初入大功之境故言沽功始見人
功沽麤之義故云麤不精者也麤是草名
用作蔗屨人功麤大
於蔗草類
父卒則為母尊得伸也○疏曰云則者欲見
父卒三年之內而母卒仍服期

父服降後遭
喪者乃得伸○繼母
如母繼母之配父与母同故孝子不敢殊
也因猶親也○疏曰繼母配父即是牒
令之義故孝子不敢殊異之也
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此謂大夫
士之妾也

不命則弁服庶母慈己之服可也大夫之妾
子父在為母大功則士之妾子為母期矣父
卒則皆得伸也

小記父卒而后為祖母後者三年祖父在則其服
如父在為母也○疏曰適孫兼重之服謂
若適無父而為祖後祖父已卒今又遭
祖母喪則事事得伸如父卒為母三年也
若祖父卒時父已先亡亦為祖父三年若
祖卒時父在己雖為祖期今父
沒祖母亡亦為祖母三年也

母為長子○傳曰何以三年也父之所不降

母亦不敢降也○記妾為君之長子惡笄有
首布總

右齊衰三年

齊衰三年降正服圖

降服衰四升冠七升○既葬以其冠為受
衰七升冠八升按此降服乃降斬衰而
父卒父卒則為母貴疏曰家無二尊屈於父
為之齊衰也

絕母如母　慈母如母　正服衰五升冠八升○既葬以其冠為受
衰八升冠九升
母為長子

妾為君之長子

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期

者疏曰此章与前章惟期一字異以期与三
年懸絕是服制不同故須重列七服下章
不言還依此所陳惟言不杖及麻屨異者此
章雖止一期而禫杖具有案下雜記云十一

月而練十三月而禫注云此謂父在為母之与父恩愛本同為父所厭屈而至期是以雖屈猶伸禫杖也妻雖義合乃天夫為夫斬衰為妻報以禫杖但以夫尊妻卑故齊斬有異○傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠八升既葬以其冠為受衰九升冠十升降服齊衰六升冠九升既葬以其冠為受衰四升冠七升既葬以其冠為受衰五升冠十升降服大功衰七升冠十一升既葬以其冠為受衰八升冠九升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠為受衰十一升冠十二升以其初死冠升皆与衰十一升冠為受受衰十二升以其既葬衰升數同故云冠其受也緦麻冠皆与衰升數同故云冠其衰也帶緣各視其冠者帶謂布帶象革帶者緣謂表服之內中衣緣用布緣之二者之布升數多少視猶比也各比擬其冠也問者衰之冠因答大功与緦麻小功并帶緣也

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

也疏曰子於母屈而期心喪猶三年故父雖為妻期而降然以三年方娶者通達子之心喪之志故也

妻○傳曰為妻何以期也妻至親也○記父在則為妻不杖

五服外○記公子為其母練冠麻衣縓緣帶絰葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之

公子君之庶子也其或為母謂妾子也麻者緦麻之絰帶也此麻衣者如小功布深衣為不制裏裳麥也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父為母不得伸權為制此服如服不奪其恩也為妻縓冠葛絰帶妻輕○疏曰練衣練中衣擾重服三年麥服後為中衣之飾也諸侯尊絕其母服不奪其母子之恩故五服外權為制此服如服麻衣大祥受服縓緣練之受飾雖折猶容有三年之哀故也

緣者麻衣大祥受服縓緣者麻衣縓緣猶容有三年之哀故也

○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

也君之所不服謂妾與庶婦也君之所為服也謂夫人與適婦也諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬

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絶也絶者在旁而及曰旃親者屬母子無絶道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疏曰父已與母無親子獨親之故云私親父卒繼母嫁從為之服報○疏通典宋崔凱云父卒繼母嫁從為之服報鄭玄云嘗為母子貴終其恩也王肅云從子繼母而寄育則為服不從則不服凱以為出妻之子為母及父卒繼母嫁從為之服報之服報○傳曰何以期也貴終也嘗為母子貴終其恩皆謂庶子耳為父後者皆不服也傳云與尊者為一躰不敢服其私親也庾蔚之謂王頒經文鄭附傳說王肅即情所安於傳亦無礙嫁則與宗廟絶為父後者安可以廢祖祀而既服之

右齊衰杖期

齊衰杖期降正服圖

降服衰四升冠七升○既葬以其冠為受
衰七升冠八升
父在為母

正服衰五升冠八
衰八升冠九升
妻

出妻之子為母
父卒繼母嫁從為之服報
不杖麻屨者 疏曰此章与上章雖杖与不杖
不同其正服衰五升而冠八升
則不異也○愚按以此例推之其
降服衰四升而冠七升亦不異也
祖父母○傳曰何以期也至尊也

小記父卒而后為祖母後者三年 注見前齊衰三
年條

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
穹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
恩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
異宮而同財有餘則歸之宗不足則資之宗
世毋叔毋何以亦期也以名服也○檀弓縣
子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親滕

伯父為孟虎齊衰其叔父也為孟皮齊衰其
叔父也伯父殷時滕君也爵為伯名父○疏
曰滕伯父之叔父也為孟皮著齊衰之服其
滕伯是父之叔父也言滕伯上為叔父下為
兄弟之子皆著齊衰

大夫之適子為妻○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為
妻不杖大夫不以尊降適婦者重適也降有
四品君大夫以尊降公子大夫之子

以厭降公之昆弟以尊降為人後者女子子嫁者以出降○小記世子不降妻之父母其為妻也與大夫之適子同

昆弟昆兄也為姊妹在室亦如之○為衆子衆子者長子之弟及妻子女子子在室亦如之○昆弟之子○傳曰何以期也報之也檀弓曰表服兄弟之子猶子也蓋引而進之

大夫之庶子為適昆弟○傳曰何以期也父為庶昆弟○疏曰此謂大夫雖尊不敢降其適也大夫相為亦如大夫為之皆大功也

之所不降子亦不敢降也

適孫疏曰此謂適子死其適孫承重者○傳曰何以期也

不敢降其適也有適子者無適孫子婦亦如之周之道適子死則立適孫是適孫將上為祖後者也長子在則皆為庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦為庶孫之婦

為人後者為其父母報○傳曰何以期也不

小宗也為人後者孰後ㄱ大宗也曷為後大
宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野
人曰父毋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不可
以絶故族人以支子後大宗也適子不得後
大宗上猶遠也下猶近也○疏曰大宗子統
領百世而不遷又上祭大祖而不易是尊
尊統遠小宗子唯統五服之內是尊統近
之事也云大宗者尊之統也又云大宗者收族者是大宗
統遠之
事也
文子ㄱ適人者為其父毋昆弟之為父後者
○傳曰為父何以期也婦人不喪斬也婦人
不喪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ㇾ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貳尊也為昆弟之為父後者何以亦期也婦人雖在升必有歸宗曰小宗故服期也○記女子ㇾ適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總跋曰婦人以飾事人是以雖居喪內不可頓去修容故使惡笄

而有首至卒哭女子ㇾ哀殺歸于夫氏故折吉笄之首而著布總也○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何以言子折笄首而不言婦擁在夫家終之也終之者終子道於父母之恩

繼父同居者○傳曰何以期也傳曰夫死妻稱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築宮廟於家門之外神不歆非族妻不敢與焉恩雖至親族已絶矣夫不可二此以恩報甫未嘗同居則不服之○小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見同財則期同居異財故子亦為異居同居今異居及繼父有夫為君斬故妻從之服期也○傳曰何以期也從服也疏曰從服者以

異居也

子亦為異居則三月未嘗同居則不服○疏曰既云皆無主後為同居則此子有子亦為

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姑疏曰姪姊妹對兄弟出適及為姪與兄弟大功姪與兄弟為之降至大功今還相為期故言報

也○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此為君矣而有父若祖之喪者謂始卦之君也若是繼躰則其父若祖有廢疾不立父卒者父為君之孫宜嗣位而早卒今君受國於祖○疏曰云父母長子君服斬者以母亦從君服期之故并言之云妻則小君也者欲見臣見臣為小君期是當非從服之例云父卒然後為祖後者服斬者傳解經臣為君之祖父母服期若君在則為君祖父母從服期云此為君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若有祖父母不為君而死君為之斬臣亦從服期也若是繼體則其父若祖合立為廢疾不立己當立是受國於曾祖父卒耳若若今君受國改不任喪事而為其祖服制度之宜年月之繼云何荅曰父卒為其祖後者三年斬何嫌羣臣自當服斬若君之祖薨君為之服斬臣從服期也趙商問已為諸侯父有廢疾不任

趙商又問父卒為祖後者三年已闋命奠所
問者父在為祖如何欲言三年則父在欲言
期復無主斬杖之宜主衰之制未知所定荅
曰天子諸侯之喪皆斬衰無期彼志与此注
相乘乃
見也

妾為女君○傳曰何以期也妾之事女君與
婦之事舅姑等女君服報之則重降之則嫌○疏
曰婦之事舅姑亦期故云等但並右匹適傾
覆之階故抑之雖或姪婦使如子之妻與婦
事舅姑同也諸經傳無女君服妾之文故云
無服云報之則重降之則嫌者還報以期無

尊卑降殺則太重若降之大功小功則以舅
姑為適婦庶婦之嫌故使女君為妾無服也

○記妾為女君惡笄有首布總何以期也從服也○記婦
喪同惡笄有首布總也

婦為舅姑○傳曰何以髽為舅姑惡笄有首布總以髽見上文女子適人
者為其父母昆弟之
為又後
者條

夫之昆弟之子男女皆是○傳曰何以期也報之

也疏曰二毋與子本是路人為配二父而有毋名為之服期故二毋報子還服期
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疏曰諸侯絕旁期為衆子無服大夫降一等為衆子大功其妻躰君皆從夫而降之至於二妾賤皆不得躰君君不厭妾故自為其子得伸遂而服期也
女子子為祖父毋○傳曰何以期也不敢降其祖也疏曰祖父毋正期也已嫁之女可降旁親祖父毋正服故不敢降也
大夫之子為世父母叔父毋子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者為大夫命婦者唯此所為者凡六命夫六命婦○疏曰言皆服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣期不降也六命夫謂世父一也叔父二也子三也昆四也弟五也昆弟之子六也六命婦者世母二也叔母二也姑三也姊四也妹五也女子子六也大夫尊降旁親一等此皆合大功當作大夫與己尊同故不降○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子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無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也唯子不報男子子同不報爾傳以為主謂女子子似失之矣○疏曰注言姑姊妹女子子者以世母叔母無主有主皆為之期惟此四人嫁適士則小功大功以而期

大夫為祖父母適孫為士者○傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也不敢降其祖與適則可降其亨親也

公妾以及士妾為其父母疏曰云公謂五等諸侯皆有八妾士謂一妻一妾凡卿大夫三妾不言之者舉其極尊卑其中可知○傳曰何以期也妾不得體君得為其父母遂也並則女君有以

尊降其父母者與春秋之義雖尊為天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之○疏曰所引禮記云女君死則妾為女君之黨服鄭以傳為誤故自解之然傳意蓋為公子為君厭妾不體君君不厭故得遂也

右齊衰不杖期

齊衰不杖期降正義服圖

降服衰四升冠七升○既葬以其冠為受衰十升冠八升

繼父同居者

為夫之君

為君之父母妻長子祖父母

妾為女君

婦為舅姑

夫之昆弟之子

疏衰裳齊牡麻絰無受者無受者服是服而不著月數者天子諸侯葬異月也○疏曰天子七月葬諸侯五月葬為之齊衰者皆三月藏其服至葬更服之葬後乃除寄公為所寓○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也

大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疏曰宗子母在未年七十世父母叔父母七十已上則宗子母妻得與祭宗人乃為宗子妻服也如為宗子母妻服者以宗子並食族人於堂其母妻亦為族人服之齊衰三月

亦並食族人之婦於堂皆以昭穆故族人為之服也序○記宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人言孤有不孤者不孤者不孤則族人不為殤服服之也不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也孤為殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絕屬者也親謂在五屬之內等數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親者成人服之

齊衰三月卒哭受以卄功衰五月其殤與絶屬者同有緦麻之親成人及殤皆與絶屬者同○疏曰云大功齊衰故長殤中殤皆在大功衰下殤在卄功衰也自大功親已下盡小功親以上成人月數雖依本皆服齊衰者以其絶屬者猶服齊衰三月明親者無問大功卄功緦麻皆齊衰者也既皆齊衰故三月既葬受服乃始受以大功衰卄功衰也至於卄功親已下殤與絶屬者同者以其成人卄功五月殤即入三月故與絶屬者為宇子齊衰三月緦麻親卉三月是以成人及殤死皆與絶屬者同也

為舊君君之毋妻○傳曰為舊君者孰謂也

為人後者為其父毋報

女子子適人者為其父毋

不厭公妾以及士妾為其父毋

正服衰五升冠八升

衰八升冠九升○既葬以其冠為受

祖父毋

世父毋叔父同

昆弟

為衆子

昆弟之子

不厭公妾大夫之妾為其子

不降正服降則為大功惟不降故在正服
大夫之適子為妻
大夫之庶子為適昆弟
適孫
女子子適人者為其昆弟之為父後
者
姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報
女子子為祖父母
大夫之子為世父母叔父母子昆弟
姑姊妹女子子無主者
罷癃之子婦者惟子不服
為大夫命婦為舅姑
大夫為祖父母適孫為士者
義服衰六升冠九升○既葬以其冠為受
衰九升冠十升○既葬以其冠為

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仕焉而已者謂老
者也為小君服者恩深於民○疏曰此經上
下臣為舊君二故發問云仕焉而已者傳意
以下為有舊君是待以此為致仕之臣也
衰三月者怪其舊服斬衰今服三月也言與
民同也者以本義合且今義已斷故折之使
與民同也下文庶人為國君無士君
是恩淺也此為士君是恩深於民也
庶人為國君不言民而言庶人或有在
官者天子畿內之民服天子亦

如之○疏曰云庶人在官者謂府史胥徒經
言庶人兼在官者而言之云天子畿內之民
亦如之者以其畿外上公五百里侯四百里
已下其民皆服君三月則畿內千里畺屬天
子亦如諸侯之境內也○疏曰無傳者已於
寄公與上下舊君釋訖故不言也

大夫在外其妻長子為舊國君在外待放○
已去者

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長
子言未去也妻雖從夫而出古者大夫不外
聚婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越
境逆女非礼君臣可以無服有合離之義長
子去而不反可以無服

繼父不同居者當同居今不同○疏曰無傳
者已於期章釋子是以不言也

曾祖父母○疏曰此經直云曾祖不言高祖
族祖父以高祖之孫而緦麻則高祖有服明矣故此註兼高祖而
經不言者見其同服可知說也○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正言小功者服之數
盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據期則曾祖宜大功高
祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾

孫亦孫為之服同也重其衰麻尊也減其日月恩殺也○疏同也
曰至親以期斷又云隆亦爾也是本為父母期而加隆至三年若
謂為父期則為祖宜大功曾祖宜小功高祖宜緦麻若為父加隆
宜大功曾祖宜小功高祖之差也曾祖中既兼有高祖是以緦云曾孫服亦孫服同也

大夫為宗子○傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

舊君大夫未去者待放○傳曰大夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽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以道去君為三諫不從待放郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入尚有詔於國妻子自若民也○疏曰不言士者此主為待放未絕大夫有此法士無待放之法不言公卿及孤者詩云三事大夫則三公亦號大夫

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
女子子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嫁
者也何以服齊衰三月不敢降其祖也言嫁於大
夫者雖尊猶不降也
此著不降明有所降

右齊衰三月

齊衰三月義服

義服衰六升冠九升無受
曾祖父母為士者如衆人
曾祖父母為士者未嫁者為曾祖父母
女子子嫁者為宗子宗子之母妻

衰冠無受同前
大夫婦人為宗子宗子之母妻
大夫為宗子為殤大功衰也功衰皆三
記宗子孤為宗子

月親則月等如邦人
衰冠無受同前
寄公為所寓
庶人為國君
為舊君君之母妻
大夫在外其妻長子為舊君

舊君
衰冠無受同前
繼父不同居者

大功布衰牡麻絰無受者大功布者其鍛治之功麤沽之○疏曰斬疏皆不言布與功至此輕始言布與人功斬衰冠六升不加灰此七升言鍛治可以加灰矣但麤沽而已言大功者用功麤大小功者用功細小

子女子之長殤中殤疏曰子女子在章首故在前○傳曰何以大功也未成人也何以無

受也丧成人者其文縟丧未成人者其文縟故殤之經不縿垂盖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不縿垂者不絞其帶之垂者雜記曰大功以上散帶以日易月謂生一月者哭之一

日也殤而無服者哭之而已為昆弟之子女子亦如之凡言子者可以兼男女又子云女子子者殊之以子關庶也○疏曰馬融王肅以為日易月者以哭之日易服之月如朞親則旬有三日哭失之矣

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○大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤○公為適子之長殤中殤○大夫為適子之長殤中殤公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦加之○疏曰自叔父至大夫庶子為適昆弟之長殤中殤皆是成人齊衰朞長殤中殤降一等在功故於此總見之又皆尊卑為前後次第作文也云公為適子皆是成人斬衰今為殤死不得著代故入大功特言適子者天子諸侯於庶子則絕而無服大夫於庶子降一等故不言也○其長殤皆九月纓經其中殤七月不纓經經有纓者為其重也自六月以上經有纓以下經無纓也○疏曰五服之正無七月之條絕為之小功以上為之纓

服唯此大功中殤有之諸大唯有冠纓
不見經纓故鄭云大功以上有之也○小
記大夫冠而不為殤婦人笄而不為殤言成
人也

右殤大功九月七月

殤大功降服圖

殤九條皆降衰七升冠十升無受

大功布衰牡麻絰纓布帶三月受以小功
衰即九月者受猶承也凡天子諸侯卿大夫
既虞卒哭而受服正言三月

者天子諸侯無大功主於大夫士也此雖有
君為姑姊妹女子嫁於國君者非內喪也
○疏曰天子七月而葬諸侯五月而葬虞而
受服然經正言三月者主謂大夫士三月葬
者云非內喪也者彼國自以五月葬後服此
諸侯為之自以三月受服同於大夫士故云
主於大夫士也○傳曰大功布九升小功布十一升
此受之下也以發傳者明受盡於此也又受
麻經以葛經閒傳曰大功之葛與小功之麻
同○疏曰此章有降有正有義傳直言義大
功之受故鄭云此義受之下也據受之下發傳
言明受盡於此義服大功也以其大功至葬
唯有受麻服葛因故衰無受服之法故傳據

義大功而言也云又受麻經以葛經者言受
衰麻俱受而傳唯發衰不言受麻以葛故鄭
解之也引閒傳者證經大功飭
葬爰麻為葛與小功初死同也○司服卿大
夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以
大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服
其凶服亦如之又加緦焉○疏曰天子諸侯自旁期以下
皆絶而不為服大夫加以大功小功謂本服
大功小功者其降一等小功降仍有服緦者
其本服之緦則降而無服士亦如大夫有大
功小功但士無降
服則亦有緦服
傳曰何以大功也
檀弓曰姑姊妹之薄也蓋有受我而孥之者
也是於彼孥夫自為之禪杖期故於此薄為
之大功
從父昆弟世父之○叔父之子也其姊妹在室亦
如之○疏曰世叔父與己父為一體又與己父為一體緣
親以致服故云從也
為人後者為其昆弟○傳曰何以大功也為

人後者降其昆弟也

庶孫男女皆是○疏曰庶孫從父而服祖期故祖從子而服其孫大功降一等

適婦適婦適子之妻○疏曰其婦從夫而服其舅姑從子而服其婦大功其舅姑期其舅姑

降一等者也○傳曰何以大功也不降其適也疏曰

加於庶婦一等○小記適婦不為舅後者則姑為之

小功

女子子適人者為衆昆弟女在則同女没乃為女後者服期也

姪丈夫婦人報為姪男服同○傳曰姪者何也謂

吾姑者吾謂之姪

夫之祖父母世父叔父母○傳曰姪者何以大

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姪亦可謂之母

乎故名者人治之大者也可無愼乎道猶行也謂弟

之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是為序男女之別爾若已以毋婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以暑子之服服已則是亂昭穆之序也○疏曰假依此號使遠乎淫亂爾不相為服也

大夫為世父毋叔父毋子昆弟昆弟之子為士者子謂庶子○疏曰大夫為此八者本期今以為士故降至大功○傳曰何以大功者尊不同也尊同則得服其親服夫者親服期尊同謂亦為大

公之庶昆弟大夫之庶子為毋妻昆弟公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或為毋謂妾子是父在今繼兄而言昆弟故知父卒也若公子父在為毋妻在五服之外今父卒故服大功也云大夫之庶子則父在也者以其繼父而言又大夫卒子為毋妻得伸其本服今但大功故知父在也其或為毋謂妾子云不降其子皆得伸今大功明妾子自為己毋也○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言從于大夫卒如國人也○疏曰若為母妻厭在五服外從于公之庶昆弟以其父在不得過大功其大夫之子攝父在有厭從於大夫降一等大夫若卒則得伸無緦尊之厭也

皆為其從父昆弟之為大夫者皆者言其互相為服○疏曰承上文公之庶昆弟大夫之庶子之下則是上二人也以其二人為父所厭降今此從父昆弟為大夫故此二人不降而服大功依本服也鄭云互相為服者以彼此同是從父昆弟相為著服故云皆是互見之義故也

為夫之昆弟之婦人子適人者婦人子者女子子也不言女子子因出見義○疏曰此謂世叔母為之服在家期出嫁大功

大夫之妾為君之庶子下傳曰妾為君之黨服得與女君同指為女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹

此也妾為君之長子亦三年自為其子期異於女君也士之妾為君之衆子亦期

舊讀合大夫之妾為君之庶子女子子嫁妹者未嫁者言大夫之妾為此三人之服也

●疏曰此是女子逆降旁親知逆降者此經云嫁者為世父母已下出降大功自是常法更言未嫁者亦為世父母已下非未嫁逆降如此舊讀乃馬融輩如此鄭以為非故下注破之也○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下言為世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此不辭即實為妾遂以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者為曾祖父母經與此同足以明之矣傳所云何以大功也妾為君之黨服得與女君同之黨服女君同之人者有出道降旁親及將出者明當及時也○疏曰何以大功至女君同當在上為君之庶子下誤在此下言至私親也非子夏自著必是鄭君置之欲分別舊讀者意而以注破之故云不辭○朱先生曰此段自鄭注特已起傳文之誤今考女子子適人者為父母及昆弟之為父後者已見於齊衰期章為衆兄弟又見於此大功章惟伯叔父母姑姊妹之服無文而獨見於此則當從鄭注之說無疑矣

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊

妹文子子嫁於大夫者疏曰大夫大夫妻大夫之子公之昆弟四
等人尊卑同皆降等以出降當小功但嫁於大夫尊同無尊降有
出降故皆
大功也

君為姑姊妹女子子嫁於國君者○傳曰何
以大功也尊同也尊同則服其親服諸侯之
子稱公子公得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
若公子之子孫有封為國君者則世世祖是
人也不祖公子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
不敢服也不得禰不得祖者不得立其廟而
祭之也卿大夫已下祭其祖禰則
世世祖是人不得祖公子者後世為君者祖
此受封之君不得祀別子也公子若在高祖

以下則如其親服後世遷之乃毀其廟
爾因國君以尊降其親故終說此義云

愚按子夏傳云自卑別於尊是以子孫
之卑自別於祖之尊此義為是自尊別
於卑乃以子孫之尊自別於祖之卑此
說於理有害而鄭注遂以為因國君以
尊降其親而不降祖服期曾祖高祖齊衰三月
之服不降祖也鄭注蓋惑於自尊別
是未嘗降其親謂降其旁親其正統
卑之說乃以封君之不祖公子為以尊
謂之大宗百世不遷大宗或無後則為
立後世世不絕而常以公子為祖矣
降其親而不知公子為別子繼別為宗
若公子之子孫有封為國君者則後世
子孫只得祖封君而不得公子以秦其
別子之宗非祖是以封君之尊別於公
子之卑而不祖之也子夏之說既已失
之鄭注亦襲譌誤愈差
愈遠蓋失而又失者也

右大功九月

大功降正義服圖

降服衰七升冠十升○既葬以其冠為受
衰十升冠十一升

姑姊妹女子適人者

女子子適人者為衆昆弟
為人後者為其昆弟
女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母
姑姊妹
大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之
子為士者
公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟
正服衰八升冠十升○既葬以其冠為受
衰十升冠十一升
從父昆弟
庶孫
適孫
姪丈夫婦人報

大夫之妾為君之庶子
正不降
君為姑姊妹女子子嫁於國君者
大夫大夫之子子嫁於大夫者
姑姊妹女子子嫁於大夫者
公之庶昆弟之子子皆為其從父
昆弟為大夫
義服衰九升冠十一升○既葬以其冠為
受衰十一升冠十二升
夫之祖父母世父母叔父母
為夫之昆弟之婦人子適人者

總衰裳牡麻絰既葬除之者 總音緦○疏曰總衰總縷雖如卄

功升數又少故在小功上也此不言常屨者以其傳云小功之繐也則常屨亦同小功可知○傳曰繐裹者何以小功之繐也治其縷而成布四升半細其縷者以易輕也升數小者以服至尊也凡布細而疏者謂之繐今南陽有鄧繐

諸侯之大夫為天子聘使下大夫大聘或使孤卿大行人云諸侯之孤以皮帛繼子男○傳疏曰此經直云大夫則大夫中有孤卿以其小曰何以繐裹也諸侯之大夫以時接見乎天子以時會見於天子而服之則其士庶民不服可知

右繐裹既葬除之繐裹一條裹四升有半冠八升七月既葬除之

小功布裹澡麻帶絰五月者澡音早○澡治去莖垢不絶其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絶其本屈而反以報之○疏曰小功帶澡麻不絶本故進帶於下殤小功中有曾斷本此有下殤小功帶不絶本故進帶於經上以見重引小記者欲見下殤小功以下經帶本是齊裹之喪故特言下殤若大功下殤則入緦麻云屈而反以報之者謂先以一股麻

不絕本者為一條屈而反向上合之乃絞垂於屈而反以合者見其重故也

叔父之下殤○適孫之下殤○昆弟之下殤○為姑姊妹女子子之下殤疏曰以上八人皆是成人期長殤中殤大功已在上殤大功章此下殤小功故在此章

為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤疏曰此本

大功長殤中殤則小功從父昆弟之下殤在緦麻章此下殤小功從父昆弟後○傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下問者擾從父昆弟之下殤在緦麻也者以其緦麻章見從父昆弟之長殤唯中殤不也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主為殤者服也凡不見者以此求之也○疏曰鄭云問者擾從父昆弟之下殤在緦麻也者以其緦麻章見從父昆弟之長殤中從上大功之殤中從下大功之殤中從上小功之殤中從下小功之殤中從上小功之殤中從下兩文相及故鄭注以彼謂婦人為夫之族

類此謂大夫
為殤者服也

為夫之叔父之長殤不見中殤者中從下也○疏曰夫之叔父義服故次在此成人大功故長殤降一等在小功云不見中殤者中從下也者下傳云大功之殤中從下主謂此婦人為夫之黨類故知中從下在緦麻也

昆弟之子女子子之昆弟之子女子子之為姪庶孫丈夫婦人為之齊衰期長殤中殤在大功故下殤在此小功也

疏曰此皆成人為之齊衰期長殤中殤在大功故下殤在此小功也

為姪庶孫丈夫婦人之長殤疏曰謂姑為姪成人大功長殤

在此不言中殤中從上庶孫者祖為之大功長殤中殤亦在此皆不言男子女子而言丈夫婦人是見恩疎之義也

大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤疏曰謂此三人為此六種人成人以尊降至大功故長殤小功中亦從上

大夫之妾為庶子之長殤君之長子○疏曰妾為君之庶子成人在大功章今長殤降一等在此而君之庶子者若適長則成人隨女君三年長殤亦大功

右小功殤五月

小功殤降服圖

降服衰十升冠繩纓同叔父之下殤

適孫之下殤　適昆弟之下殤

昆弟之下殤

大夫庶子為適昆弟之下殤

為姑姊妹女子子之下殤

為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤

昆弟之子女子子之下殤

子夫之昆弟之長殤

子夫之昆弟之子友子

為姪庶孫丈夫婦人之長殤

大夫之公之昆弟大夫之子。為其昆弟

庶子姑姊妹女子子之長殤

降義服

為夫之叔父之長殤

大夫之妾為庶子之長殤

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者即孰也小功輕三月

麤麻冠故衰以孰葛絰帶而五月也間傳曰小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無約也

○司服大夫凶服加以大功小功

從祖祖父母從祖父母報○祖父之昆弟之親疏曰從祖祖父

毋是曾祖之子祖父兄弟是從祖祖父之子父之從父昆弟從祖昆弟父之從祖父昆弟之親者加一等不及知父母與兄弟居加一等皆在他邦謂行仕出處若辟仇不及知父母父母早卒兄弟之子已之舁從父昆弟之子故鄭云父之從父昆弟之子○疏曰此是以上三者為三小功兄弟功也○記兄弟皆在他邦當隱其孤幼相育相恤兄弟共居而死故皆加一等○傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下為兄弟發兄弟死相為服不得辭死○疏曰其在他國三年不歸則可謂之兄弟傳曰小功以下為兄弟

才傳者據大功已上又加也大功以上若皆在他国則親自親笑若不及知父母則固同財矣○疏曰小功已下為兄弟者加一等大功以上不可復加之義也云親自親笑固同財矣

者皆明恩自隆重不可復加之義

從父姊妹父之昆弟之女

孫適人者女孫在室亦大功也

為人後者為其姊妹適人者不言姑者本其親者而恩輕者降可知

為外祖父母○傳曰何以小功也以尊加也
疏曰外親之服不過緦以祖是尊名故加至小功○記庶子為後者
為其外祖父母從母舅無服不為後如邦人
疏曰以其與尊者為一躰既不得服所出母是以母黨皆不服之○小記為
出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服
母之君母外祖適母母卒則不服○服問傳曰母
為其母之黨服則不為繼母之黨服雖外親
亦無二

緦
從母丈夫婦人報
從母之夫婦人姊妹之子男女同○
疏曰丈夫婦人者異姓無出入降是皆成人長大為號兩相為服故曰報○傳曰
何以小功也以名加也外親之服皆緦也
夫之姑姊妹娣姒婦報
疏曰夫之姑姊妹天嫁小功因是疏略故在室及嫁同小功從降○傳曰娣姒婦者
長也何以小功也以為相與居室中則生小
功之親焉
娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦為娣婦娣婦謂長婦為姒婦

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從父昆弟及庶
大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等兄弟
猶言族親也凡不見者以此求之也○疏曰
大夫以尊降公之昆弟以傍尊降大夫之子
以厭
降
大夫之妾為庶子適人者君之庶子子女子子
也庶女子子在室
孫亦謂為士者○記

大功其嫁於大夫亦大功
○疏曰此云適人者謂士
庶婦夫將不受重者○疏曰小記注云世子
有廢疾不可立而庶子立其舅姑皆為
其婦小功則亦兼此婦也
君母之父母從母君母父之適妻也
何以小功也君母在則不敢不從服君母不
在則不服不敢不服者恩實輕也
凡庶子於君母如適子
君子子為庶母慈己者君子者大夫及
公子之適妻子
○

傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈己加也云君子子者父在也父沒則不服之矣內則有子師慈母保母謂此也不言師保慈母居中服之可知也

右小功五月

小功降正義服圖

降服衰十升冠升同即葛五月無受

孫適人者

為人後者為其姊妹適人者

大夫大夫之昆弟為從父昆弟

庶孫姑姊妹女子子適士者

大夫之妾為庶子適人者

正服衰十一升冠升同即葛五月無受

從祖祖父母

從祖父母

從祖昆弟

從父姊妹

外祖父母

從母丈夫婦人報

庶婦

君母之父母從母慈母者

君子子為庶母慈母者

義服衰十二升冠升同即葛五月無受

夫之姑姊妹婦人報

緦麻三月者緦麻布衰裳而麻絰帶也不言絰略輕服着文○疏曰以緦如絲者為衰裳又以澡治苧麻布為衰裳之麻為絰帶故曰緦麻○傳曰緦者十五升抽其縷無事其布曰緦謂之緦者治其縷細如緦也抽去也雜記曰緦冠繰纓朝服十五升同制緦布為纓○記童子唯當室緦疏曰緦麻細與朝服十五升同制緦布為纓○記童子唯當室緦之冠与衰同用緦但以灰繰治布為纓○記童子唯當室緦未冠之称也當室者為父後兼家事者為家主与族人為礼於有親者雖異不至不可以無服○傳曰不當室則無緦服也

族曾祖父母○族祖父母○族父母○族昆弟

族曾祖父母○族曾祖父母者己之曾祖昆弟之親也族祖父母者己之祖父昆弟也族父母者己之父昆弟也族昆弟也云族者族祖父母之子己之父從祖昆弟之子己之三從兄弟皆名為族言之此即大傳云四世親盡恩相疏故以族屬也骨肉相連屬以其而緦服之窮也名為四緦麻春秋傳曰同族於禰杜預云謂高祖以下

庶孫之婦功疏曰適子之婦大功庶子之婦小功庶孫之婦緦是

其差也

庶孫之中殤庶孫者成人大功其殤中從上此當考下殤言中殤者字之誤耳

從祖姑姊妹適人者報疏曰本服小功是以降一等

從祖父從祖昆弟之長殤不見中殤中從下○疏曰本服小功

外孫女子子之子○疏曰以女出外適而生故云外孫

從父昆弟姪之下殤疏曰成人大功長中殤小功故下殤在此章也

夫之叔父之中殤下殤疏曰成人大功長殤小功中下殤在此

從母之長殤報疏曰從母者母之姊妹成人小功故長殤在此中下之殤無服

庶子為父後者為其母疏曰此為無家適惟有妾子又死庶子兼後為其母總也○傳曰何以總也傳曰與尊者為一體不敢服其私親也然則何以服總也有死

於宮中者則為之三月不舉祭因是以服緦也君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母大功士雖在庶子為母皆如衆人○疏曰君卒庶子為母大功章云公之庶昆弟為其母大功外先君卒則是今君庶昆弟為其母大功君餘尊之所厭不得過大功云大夫卒庶子為其母是也以其先君在公子為母在五服之內故也鄭并言大夫士者如此服若兼後則皆緦故并言之庶子為母○傳曰何以緦也以名服也大夫士為庶母○傳曰何以緦也以名服也大夫以上為庶母無服

貴臣貴妾此謂公士大夫之君殊其臣妾貴賤而為之服貴臣室老士也貴妾姪娣○疏曰斬衰章注云室老家相也士邑宰注云以其貴也

乳母謂養子者有它賤者代之慈己故○傳曰何以緦也以名服也

從祖昆弟之子族父兄弟之子呼已為族父母為之服○疏曰再從
曾孫孫之子○疏曰不言玄孫者
以其曾高同曾玄孫亦同
父之姑婦孫為祖父之姊妹○疏曰尒雅云
女子謂昆弟之子為姪謂姪之子為
婦孫
從母昆弟○傳曰何以緦也以名服也疏曰
母有母名而
服其子也
甥男姊妹之子○傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之
壻女子之夫也○傳曰何以緦也報之也
甥何以緦也報之也疏曰甥既服舅以
緦舅亦為甥以緦
姑之子外兄弟也○疏曰姑是內人
以出外而生故曰外兄弟
何以緦報之也
舅母之兄弟○傳曰何以緦從服也從於母而服之
妻之父母○傳曰何以緦從服也從於妻而服之○
服問有從重而輕為妻之父母

舅之子内兄弟也○傳曰何以緦從服也

夫之姑姊妹之長殤疏曰夫之姑姊妹成人婦為之小功長殤降一等故緦

夫之諸祖父母報從諸祖祖父者夫之所為小功祖父母外祖父母

君母之昆弟○傳曰何以緦從服也從於君母而服

之君母卒則不服

從父昆弟之子之長殤○昆弟之孫之長殤

疏曰此二人李小功故長殤在緦麻中下殤無服

為夫之從父昆弟之妻○傳曰何以緦也以

為相與同室則生緦之親焉降於親婦故緦也○長

殤中殤降一等下殤降三等齊衰之殤中從

上大功之殤中從下此主謂妻為夫之親服也凡不見者以此求之

○疏曰大功有同室生緦之親焉云長殤中殤降一等以下乃是婦人為夫之族著殤服法雖文兼上男子為之下要為下婦人而發也

右緦麻三月

緦麻降正義服圖

降服衰十五升抽其半冠升同無受
庶孫之中殤

從祖父從祖昆弟之長殤
從父昆弟之子之長殤

昆弟之孫之長殤
從父昆弟姪之下殤

從母之長殤報
從祖姑姊妹適人者報

降義夫之叔父之中殤下殤
夫之姑姊妹之長殤

正服衰冠無受與降服同
族曾祖父母

族祖父母
族父母

族昆弟
庶孫之婦

外孫
甥

壻
庶子為父後者為其母

妻之父母
士為庶母

姑之子
乳母

曾孫之子　曾孫之子

君母之昆弟　君母昆弟

父之姑　父之姑昆弟之妻

從母昆弟

義服衰冠無受報與降服同

夫之諸祖父母

為夫之從父昆弟之妻

貴臣貴妾

記朋友皆在他邦祖免歸則已謂服無親者當為之主矣

至祖時則祖則去冠代之以免為詰云以已猶止也歸有主則止也

主若幼少則未止小記曰大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已○

疏曰朋友義合故云無親祖時謂小斂訖括髮時引小記者證朋友為主之義子幼不能為主大功為之再祭謂練祥朋友輕為之虞祔而已○朋友麻

朋友雖無親有同道之恩相為服緦之經帶檀弓曰群居則經出則否其服弔服也

右朋友

記改葬緦謂墳墓以他故崩壞改設之如葬時也服緦者臣為君也子為父也

妻為夫也丈夫總者親見尸柩
不可以無服總三月而除之

右改葬

記大夫吊於命婦錫衰命婦吊於大夫亦錫
衰吊於命婦命婦吊於大夫大夫死也吊於
小記曰諸侯吊如之當事則弁絰
卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰
大夫相為亦然為其妻往則服之出則否○
傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升
抽其半無事其縷有事其布曰錫謂之錫者
治其布使之滑易也不錫者不治其縷衰在內也總者
不治其布衰在外君及卿大夫吊士雖當事
攻弁錫衰而已士之相吊則如朋友服矣
記衰裳而已婦人相吊吉笄疋有妻總

右錫衰

五服衰冠升數圖

斬衰三年　六升　冠七升　既葬以其冠為受衰
正服衰三升　冠六升
義服衰三升半　冠六升
齊衰三年　六升　冠七升　既葬以其冠為受衰
齊衰三月齊衰期齊衰不杖

降服五月 四分月減 冠七升 既葬以其冠為
受衰七升 冠八升
正服衰五升 冠八升 既葬以其冠為
受衰八升 冠九升
義服衰六升 冠九升 既葬以其冠為
受衰九升 冠十升
齊衰三月 義服衰六升 冠九升
受衰八升
大功九月 殤降服衰七升 冠十升 無受
成 降服衰七升 冠十升 既葬以其冠為
受衰十升 冠十一升
自斬衰至大功降服凡八條冠皆校
衰三等

正服衰八升 冠十升 既葬以其冠為
受衰十升 冠十一升
義服衰九升 冠十一升 既葬以其冠為
受衰十一升 冠十二升
小功五月 殤降服衰十升 冠升同 無受
緦麻三月 義服衰十二升 冠升同 即葛五月無受
降正義同衰抽其事五升 冠升同 無受
上衰冠升數并受服出本經記
降服衰十升 冠升同 即葛五月無受
四服衰十一升 冠升同 即葛五月無受
緦衰當四升半有半 已上二條冠皆校衰二等
八升 既葬降除之

喪服制度

衰裳〇記凡衰外削幅裳内削幅幅三袧袧音鉤又恰憂及〇削猶殺也大古冠布衣不先知為上外殺其幅以便躰也後知為下内殺其幅稍有飾也後聖人易之以此為衰服袧者謂辟両側空中央也斉服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也〇疏曰云衰外削幅者謂縫之邊幅向外裳内削幅者謂縫之邊幅向内云幅三袧幅幅二尺二寸両畔各去一寸為削幅則二七十四丈四尺若不辟積其腰中則束身不得就故一幅布凡三処屈之若齊裳内衰外裳之縫也縫裳者外展之〇負廣出於適寸負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁一寸〇疏曰以在背上故得負縫著領下畔垂放之以名出於辟領外旁一寸抱尺八寸也〇負廣出於適博四寸出於衰博廣中八寸出於衰者旁出衰外不著寸數者可知也〇疏曰衰謂胸前衰也云辟領廣四寸者項之両相向外各廣四寸両身當縫中央抱閣中八寸云則与閣中八寸者謂邊有四寸并辟

領四寸為八寸云兩之為尺六寸者一相閒
与辟領八寸故兩之為尺六寸云旁出裹
外者以兩旁辟領向前望裹之升也裹廣四
寸辟領橫廣摠尺六寸除中央四寸當裹裹
外兩旁各出裹六寸○裹長六寸博四寸廣裹當心也
員极左右有辟領孝子裹戚無所不在○疏
曰裹長也綴於外衿之上故得廣長當心前有裹後有
○衣帶下尺衣帶下垂也廣尺足以掩裳際者上
有五寸衽所以掩裳際也一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸○疏曰云
上云一尺者取布三尺五寸廣一幅留上一尺為正正者正方不破之言也一尺之下為
一畔亦六寸乃邪向下一畔一尺五寸衣下畔亦六寸橫斷之留下一尺為正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸兩條共用三尺五寸也兩旁皆綴於衣垂之向下掩裳兩相下○袂屬幅屬猶連也連幅謂不削○疏曰謂整幅為袂必不削幅者欲取與下文衣二尺二寸正方者也○
幅二尺二寸凡用布為衣物皆去邊幅一寸為縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅矣
整幅為袂必不削幅者欲取與下文衣二尺二寸正方者也○
衣二尺有二寸此謂袂中也言衣者明与身參有二尺二寸其袖足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一

丈四寸○疏曰身即衣也兩旁神與
中夾身三事下畔皆等故云參齊○祛尺
二吉祛袖口也尺二寸足以容中人之拼兩
手也吉時拱南左手表時拱南右手○
疏曰云祛袖口也
祛者也圍之則二丈四寸也

今按記云衣二尺有二寸蓋指衣身
領至要之長而言之也用布八尺八寸
中斷以分左右為四尺四寸者二寸即尋常度衣身之常法也
二寸者四此即尋常度衣身之常法也
合二尺二寸領處四寸下取方裁入四寸乃記所謂
適博四寸注疏所謂辟領四寸是也裨

鄭注云適辟也以衣當領裁入四寸如
記曰適注疏又曰辟領何物即一物也合
也辟猶擗也則兩肩上故曰辟領即疏所謂
擗向外加兩肩上故曰辟領即疏所謂
兩相向外各四寸是也左右有辟領以
明孝子哀戚無所不在故曰適即疏所
謂指適緣於父母不兼念餘事是也
辟領四寸加兩肩上以為左右適故疏
之左右各有四寸虛處當眷而相並謂
之闊中前之左右各有四寸虛處迫胷
而相對亦謂闊中乃疏所謂闊中八
寸是也此則衣身所用布之數與裁之
之法也注又云加辟領八寸而又倍之
者謂別用布一尺六寸以塞前後之闊

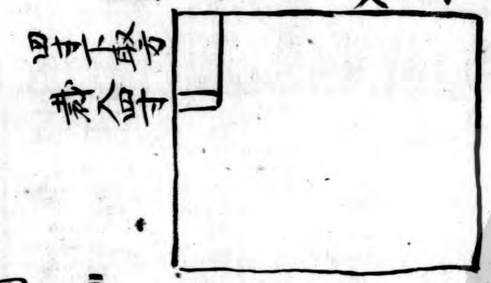
中也布一條縱長一尺六寸橫闊八寸又縱摺而中分之其下一半裁斷左右兩端各四寸隆去不用只留中間八寸以加後之闊中央元裁辟領各四寸廣而中間從項上分左右對摺向前垂下與元裁斷處對迎頭相接以為左右領也夫下一半加於後之闊中者用布八寸而上一半從項而下以加前之闊中者又倍之而為一尺六寸又倍之者是也此則衣領所謂而又裁之之法也古者衣服領與古服領不同而塞其缺當並延相連上一尺六寸不裁以布之

其制如此也注又云凡用布一丈四寸者衣身八尺八寸衣領一尺六寸合為一丈四寸也寬是其布以為正數又縫之當少用布以為針縫之外更餘闊一尺四寸一丈四寸即衣身與衣領之數若負裏帶下及兩袵又在此數之外矣但領必有袷此布何從出乎曰衣領用布涵八寸而長一尺六寸古者布幅闊二尺二寸舍衣而適足無餘矣可以分作三條施於袷也云袂二尺二寸而袪乃尺二寸者縫合其下一尺大留上一尺二寸以為袖口也云衣帶下尺者衣身二尺二寸僅至腰而止無以掩裏上際故於衣帶之下用縫布一尺上屬於

衣橫統於腰則以闊狹為準所
以掩裳上除而後綴兩衽於其旁也

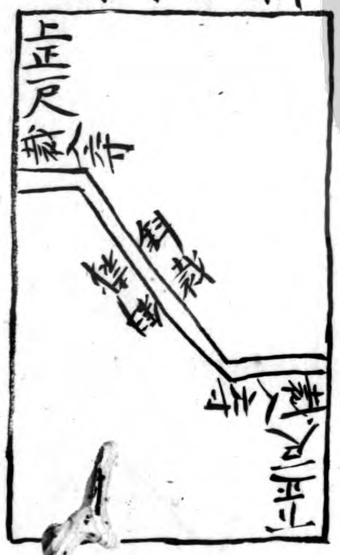
右裹裳制裹裳之制五服皆同以
重故升數多詳見前五服裹冠升數圖
又按注云前有裹後有負殺右
有辟領考子裹戚之心無所不在
推子為父母用之此外為父母皆用
之此外為父母皆不用

裁辟領四寸圖



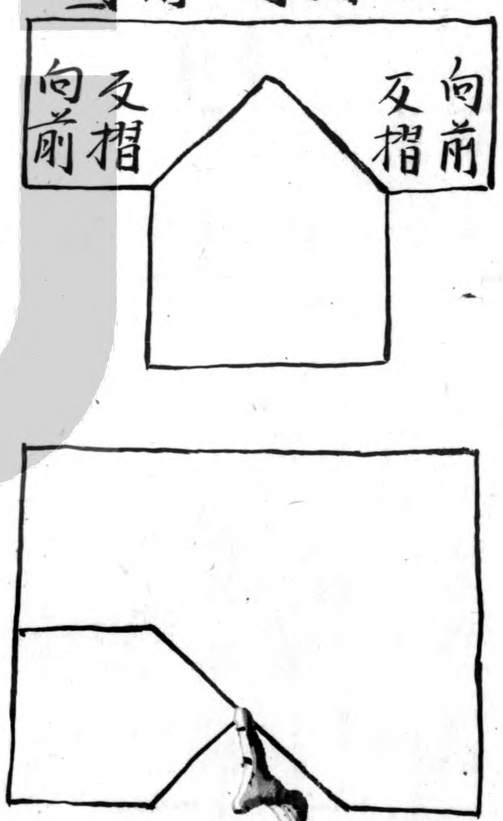
辟領四寸為左右適圖

裁衽圖

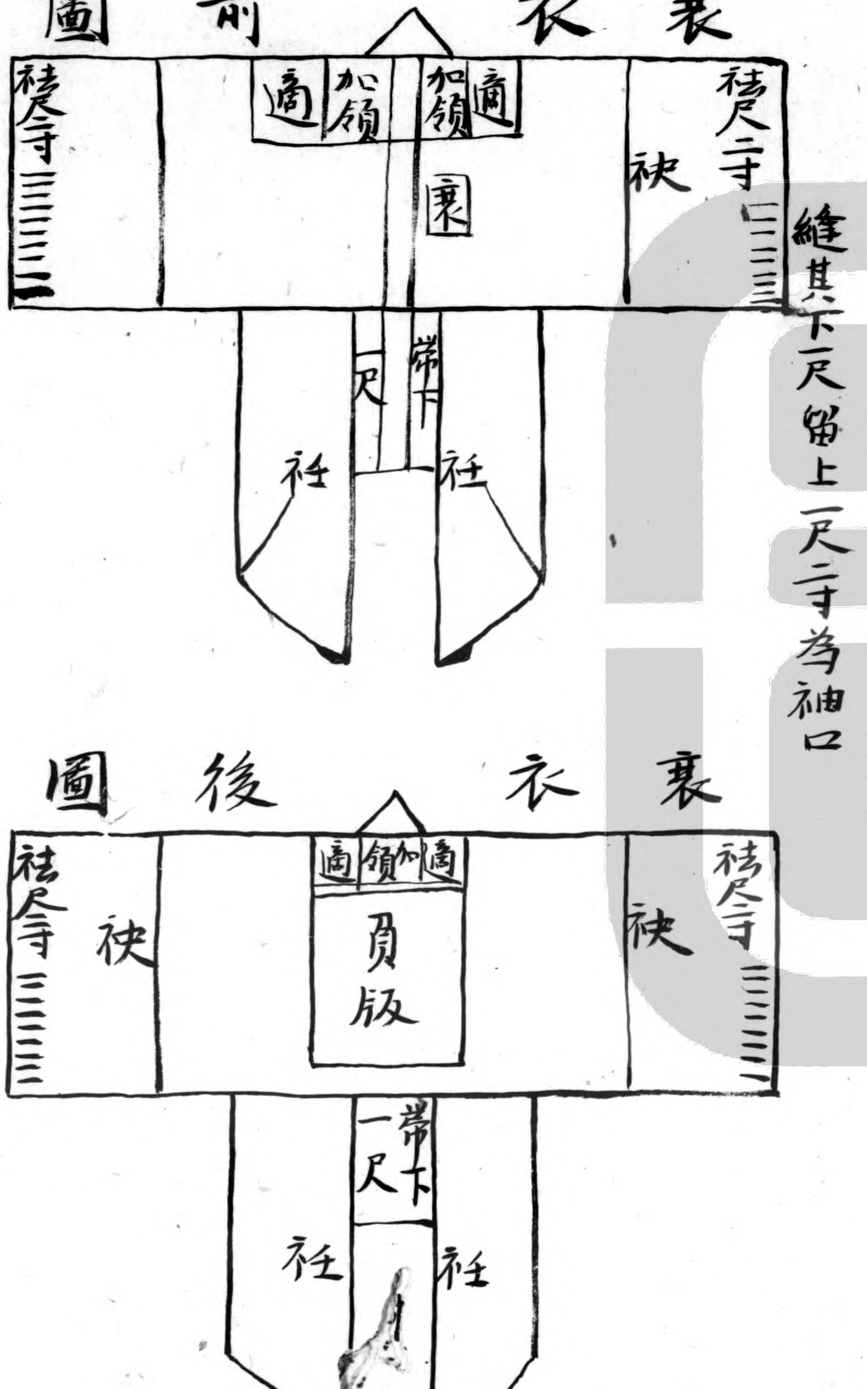


別用布長尺寸八寸闊寸廣六寸橫一領中塞為圖

反摺向前圖



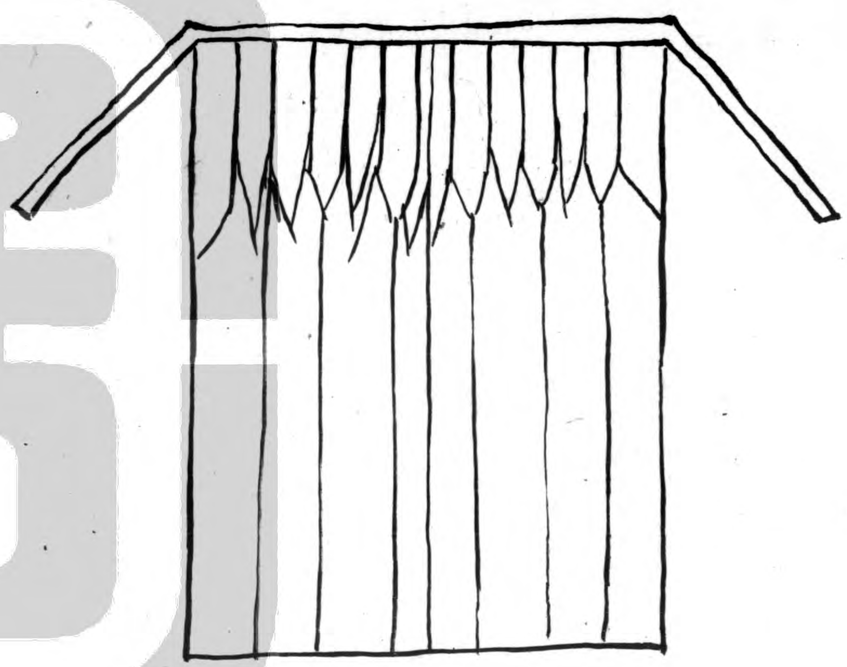
裏衣前圖



裏衣後圖

冠○傳斬衰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢
鍛而勿灰屬猶著也通屈一條繩為武垂下
為纓著之冠也雜記曰衰冠右縫
小功以下左縫外畢武也○疏曰通屈一條繩為武謂將一條繩
從額上約之至頂後交過兩相各至耳於武
綴之至頂後垂於頤下結之云右縫小功以下左
從陽二者皆條屬但從吉從凶不同也云外
畢者冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下鄉
外出又屈之縫於武故云外畢云鍛而勿灰
者以冠為首飾布倍衰衰而用六升又加以
者大功以上衰重其冠三辟積鄉右為之從
陰小功緦麻衰輕其冠亦三辟積鄉左為之

制衰



後四幅前三幅

水濯勿用灰而已○齊衰冠布纓此布纓亦如上絕纓以一條斬為武垂下為纓也○今按斬衰冠繩纓齊衰以下不見所用何纓又按雜記云緦冠繰纓纓注云繰當為澡麻帶絰之澡謂有事其布以為纓安以此條推之則自緦而上亦皆緦冠布纓而未澡而緦始澡其纓耳

右冠制○絕纓條屬○三辟積○右縫外畢○鍛而勿灰○凡五節

斬衰冠

齊衰冠

大功冠

並同齊衰

小功冠

三辟積向左縫餘與齊衰同

緦麻冠

澡纓辟積同小功餘與齊衰同

經帶○斬衰首絰絞帶○傳首絰者麻之有
賛者也首絰大搆左本在下絞帶者繩帶也
麻在首在要皆曰絰首絰象緇布冠之缺項
要絰象大帶又有絞帶象革帶○疏曰賛是
子麻○齊衰牡麻絰布帶○傳牡麻者枲麻也
牡麻絰右本在上疏曰枲是雄麻○按斬衰
絞帶用麻齊衰絞帶用布
○大功以上絰有纓小功以下絰無纓也
今按士喪礼首絰疏曰小斂訖當服未成
服之麻也麻在首在要皆曰絰分而言之

有曰經要曰帶○斬衰齊衰大功皆散帶
垂三日成服髮垂小功以下初即絞之○
朱先生曰首經右本在上者齊衰經之制
以麻根處著頭右邊而從額前向左圍向
頭後却就右邊元麻根處相接即以麻尾
藏在麻根之下麻根搭在麻之上級殺之
有纓者以其加於冠外故須著纓方不脫
落也○問經帶之制先生曰首經大一搤
只是拇指与第二指一圍腰經較小絞帶
又小於腰經腰經象大帶兩頭長垂下絞
帶象革帶一頭有鞾遍子
以一頭串於中而束之

右經帶制

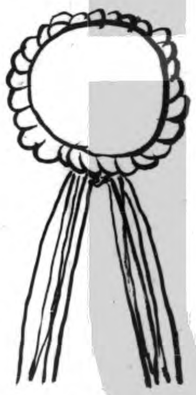
首

斬衰

齊衰

要

斬衰至大功初皆散垂



成服乃絞○五十不散垂

小功以下結本不散垂

絞

斬衰用麻

帶

齊衰以下用布

杖○斬衰苴杖齊衰削杖○傳苴杖竹也為父削杖桐也母為杖各齊其心皆下本疏曰云杖者杖之高下以心為祈也云皆下本者本根也○小記經殺五分而去一杖大如經如經要也

右杖制

屨○斬衰菅屨○傳菅屨者菅菲也外納鄭云取餘也王謂正向外編之○齊衰疏屨○傳疏屨者蔴削

之菲也

右屨制按經云齊衰不杖麻屨○小記齊衰三月與大功同繩屨鄭注云舊說小功以下吉屨無約○按疏云約者屨鼻頭有飾為行戒今喪中去飾故無約

婦人喪服制度

衰○女子子在室為父衰三年下凡服上曰衰下曰裳此但言衰下裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣：則衰無帶下又無衽○疏曰婦人不

殊衰者案周禮內司服王后六服皆單言衣不言衰以連衣衰不別見衰則此衰服亦連衰衣則衰無帶下者案記云衣帶下尺注云衣帶下尺者要也廣尺足以掩衰上際也今此衰衣故直各衰也云衰如男子衰者亦如記所云北衰外削幅以下之制如男子衰也下如深衣六幅破為十二闊頭嚮下侠頭嚮上縫齊倍要也云深衣者如深衣六幅破為衰既縫著衣不見裏衣故不須要以掩裳上際也云又無衽者記云衽二尺有五寸注云衽所以掩裳際也彼據男子裳前三幅後四幅開兩邊露裏衣是以須衽屬衣兩旁垂之以掩交際之處此既下如深衣縫之以合前後邊不門故不須衽以掩之也

右衰制

總○女子子在室為父布總○傳總六升長六寸東髮謂之總既束其本又總其末總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂為飾者○疏曰鄭以六寸據垂之者此斬衰六寸南宮縚妻為姑總八寸以下雖無文大功當與齊同八寸緦麻小功同一尺

右布總制

笄○女子子在室為父箭笄○傳箭笄長尺

疏曰云箭笄長尺
子適人為父母婦
為榛木為笄長尺
榛二者皆長一尺

右笄制

髽○女子𠂤在室為父髽髽露紒也蓋以麻
上却繞紒如著慘頭焉○朱先生曰儀禮注
疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著慘頭
丛慘頭如今之揔頭編子自項而
前交於額上却繞紒也免謂去冠

右髽制

首絰按士喪云卒哭婦人該着絰少儀云葛
絰而麻帶又士喪服記注云婦人亦莫絰
則婦人首絰
當與男子同

右首絰

絰帶○士喪禮婦人之帶牡麻結本按男子
上小斂皆散垂至成服乃絞此
婦人之帶小斂即結本不散垂

右絰帶制

人亦有絞帶以備喪禮又按卒哭丈
夫去麻帶服葛帶而首絰不變婦人

以葛為首絰而麻帶不變既練男子除絰婦人除帶蓋男子重首婦人重帶故也

杖婦人

按傳云婦人何以不杖不能病也賈疏曰不杖謂童子婦人若成人婦人正杖

喪大記云三日子夫人杖五日大夫世婦杖諸侯皆有婦人杖文子杖喪服小記云女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人鄭云女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓為攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄為成人不正杖也是其童女為喪主則亦杖矣如傳所云蓋婦人不皆杖非不杖也

右杖

屨婦人屨經傳無明文惟周禮屨人命婦有散屨注云散屨去飾又云祭祀而有散屨者惟大祥時

右屨

本宗五服圖 詳見喪服及補服本章

族父之子也	族祖父之子也	族曾祖父之子也	族高祖父之子也	高祖父 齊衰三月
族昆弟 緦	從祖昆弟 小功	從祖祖昆弟 緦	族曾祖父 緦	曾祖父 齊衰不杖期
從父昆弟之子也	從祖父之子也	族祖父之子也	族曾祖父之子也	祖之兄弟也
從昆弟之子 小功	從祖昆弟 小功	從祖祖父 緦	從祖祖父 小功	祖父 齊衰不杖期
從父昆弟之子 緦	從父昆弟 大功	從祖昆弟之子也	世叔父之子也	父 斬衰
從昆弟之子之子 緦	從父昆弟之子 小功	從祖昆弟之子 緦	世叔父 齊衰不杖期	己
從昆弟之子之孫 緦	從父昆弟之子之子 緦	從祖昆弟之子之子 緦	昆弟 齊衰不杖期	
昆弟之子 為長子斬衰 子承重者不杖期	昆弟之子 齊衰不杖期	從昆弟之子 小功	從昆弟之子 緦	
孫 適不杖期 庶大功	昆弟之孫 小功	從昆弟之孫 緦	昆弟之孫 緦	
曾孫 緦	昆弟之曾孫 緦			
玄孫 緦				

高祖母 齊衰三月 曾祖母 齊衰三月 祖母 齊衰不杖期 母 齊衰三年 各杖期 妻 齊衰杖期

族曾祖母 緦 從祖祖母 功報 世叔母 齊衰不杖期 昆弟婦 通大功 庶小功 姪婦 通小功 庶緦 曾孫婦 無服 玄孫婦

族祖母 緦 從祖母 小功報 從父昆弟之妻 緦 昆弟子婦 小功 兄弟之姪婦 緦報 兄弟曾孫婦

族母 緦 從祖母 小功報 從父昆弟之妻 緦 從父昆弟之子婦 從各昆弟之孫婦

族昆弟之妻 從祖昆弟之妻 從祖昆弟之子婦

姑姊妹女子子在室 服並與男子同 嫁及者亦同 適人無主者亦同

殤服

叔父姑昆弟姊妹子女子子昆弟之子女子子適孫凡十一種人並長中殤大功下殤小功 庶孫從父昆弟三種人長中殤小功下殤緦 從祖父昆弟四種人長殤緦

昆弟從父昆弟之子昆弟之孫 伊川先生曰無服之殤更不祭下殤之祭父母主之終父母之身中殤之祭兄弟主之終兄弟之身上殤之祭兄弟之子主之終兄弟之子之身若

成人而無後者兄弟之孫主之亦終其身凡此皆以義起也

五世六世

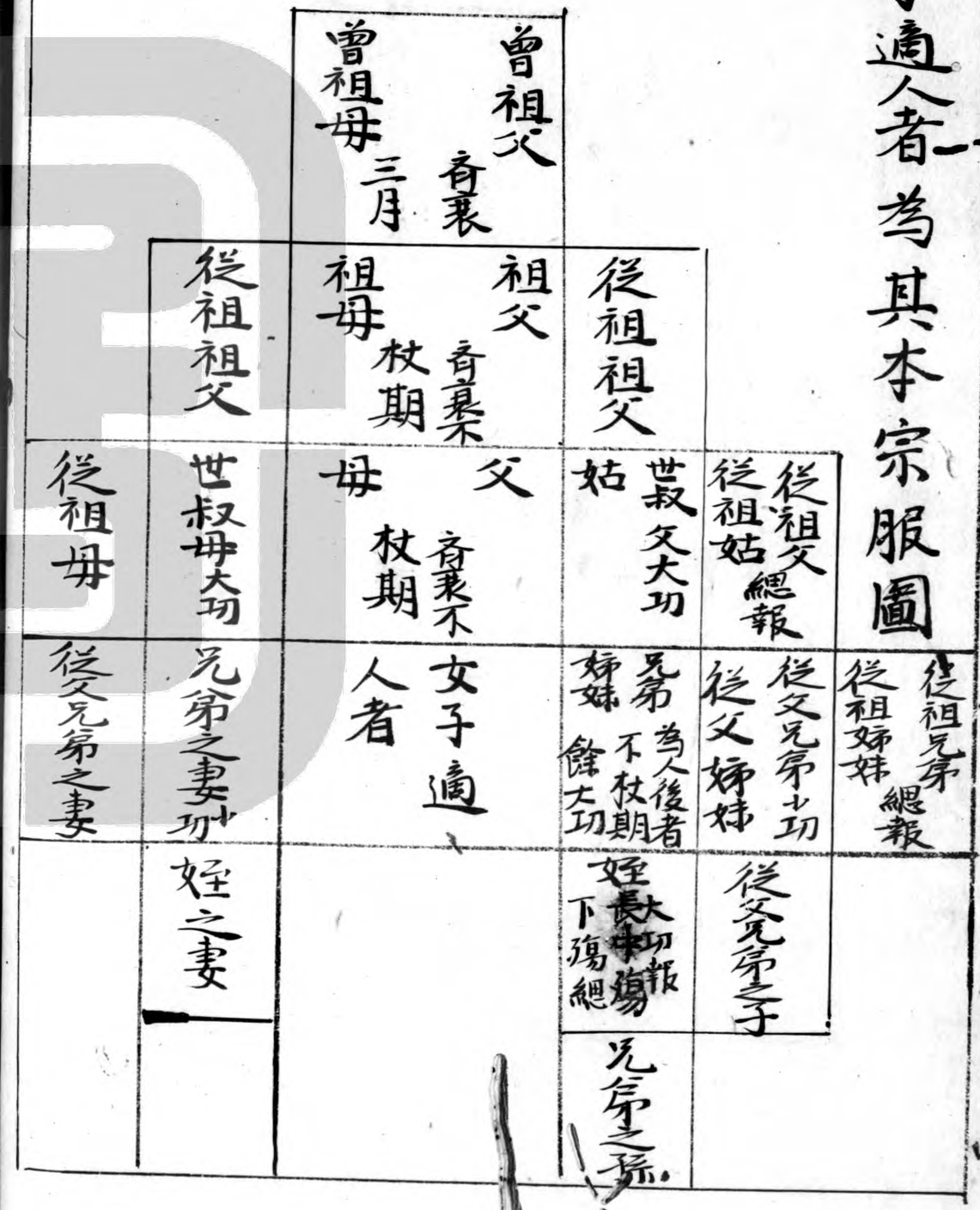
大傳曰五世祖兄弟同姓也六世親屬竭矣繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也曰五世謂共高祖之父者也言服祖兄弟無正服減殺同姓也六世謂共高祖之祖兄弟同姓而已故云親屬竭矣注云繫之弗別謂若今宗室屬籍也

為人後者為其本宗服圖

世叔父 小功	父 不杖期	母	姑 小功
昆弟 大功 長殤小功	為人後者	妻妻為夫之後者其舅姑大功	姊妹適人者小功

為人後者於本宗餘親皆降一等其見於經及傳注者父母舅姑昆弟姑姊妹及昆弟之殤而已凡不見者以此求之

冬子適人者為其本宗服圖



女子子適人者為本親降一等　又喪服小記為父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之詳見斬衰章疏

妾為私親服附

案公妾以及士妾為其父母期又記云妾為私兄弟如邦人然則其服與女子子適人者同矣

已為姑姊妹女子
女孫適人者服圖

			從祖姑 緦報
祖行	歸孫為祖父之姊妹 父之姑 緦	從祖姑 緦報	從祖姊妹 緦報
父行	姑大功	從父姊妹小功	從父兄弟之子
己	姊妹大功	兄弟之女子大功	兄弟之女孫
女子大功			
女孫小功			

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報不
杖期傳曰何以期也為其無祭主故也疏
曰無主後者人之所哀憐不忍降之

天子諸侯正統旁期服圖

天子諸侯絕旁期尊同則不降正統之期不降於衆子絕而無服

為曾祖後者斬衰三年　父有廢疾及先卒孫為祖後者斬衰三年

高祖父母　齊衰三月

曾祖父母　齊衰三月

祖父母　齊衰期

父　斬衰三年　齊衰三年

己

適子　斬衰三年　適婦功

適孫　齊衰期　適婦功

曾孫

玄孫

君為姑嫁於國君者大功　諸侯服不子嫁於國君者大功

世叔父　膳　兄弟　姑　杖期　君者大功

兄弟　姊妹　無服

衆子　膳

君為姊妹女子子嫁於國君者大功

君為昆弟之嫁於國君者大功

有適子者　適孫　無適孫　適期

適期

適期

玄孫之妻

案不杖期章為君之父母妻長子祖父母傳曰父母長子君服斬父卒然後為祖後者服斬注云此為君之父母妻長子祖父母為君矣而有父若祖之喪有廢疾不堪以父祖廢疾如今君受國於曾祖疏曰鄭意以今君受國於曾祖不取受國於祖者若今君受國於祖ㄅ薨則羣臣為之斬何得從服期故鄭以新君受國於曾祖趙商問己為諸侯父有廢疾不任國政不任喪事而為其祖服制度之宜答云己為諸侯父有廢疾不任而為其祖服制度之宜又問父卒為祖後者三年斬何月之云何答云父卒為祖後者三年斬何謂趙商又問父卒為祖後者三年已聞命矣所問者父在為祖如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未

知所定答曰天子諸侯之喪皆斬衰無期朱先生因言孫為祖承重須在朝檢此條不見後歸家檢儀禮疏說得甚詳正與今日之事一般乃知書多看不辨舊來有明經科便有人去讀這般書注疏都讀過自王介甫新經出廢明經各究科人更不讀書卒有禮文之變更無人曉得為害不細

大夫降服或不降圖

大夫為世母叔父母
為士者大功

世叔父母

大夫之子為世母嫁母姑無主者為大夫命婦者不杖期報

大夫為昆弟為士者大功

大夫之嫡子為適昆弟不杖期

公之庶昆弟為大夫大夫之子為庶昆弟大功

大夫為昆弟之為大夫者小功

公之庶昆弟為從父昆弟大夫之子為庶昆弟小功

從父昆弟

大夫為昆弟之為士者大功

大夫之嫡子為適昆弟不杖期

公之庶昆弟為大夫大夫之庶子為庶昆弟大功

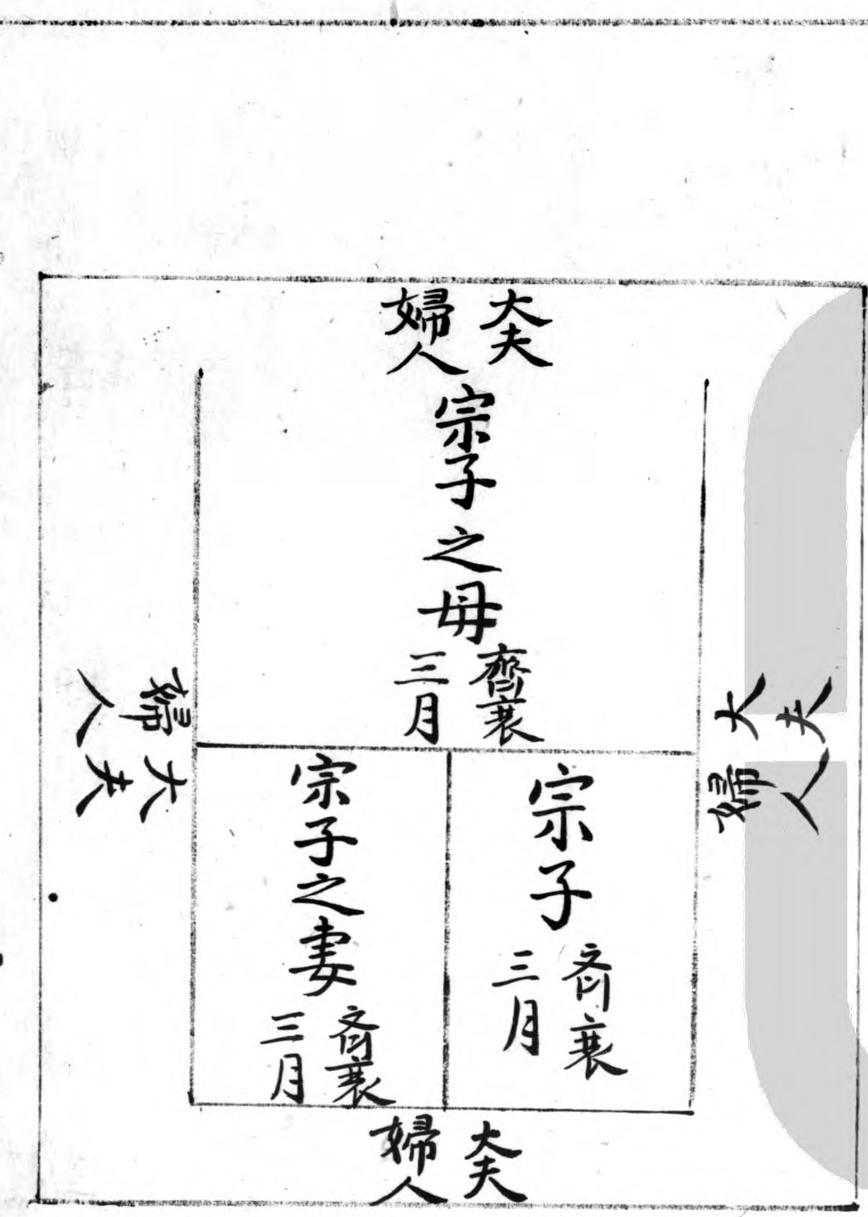
昆弟

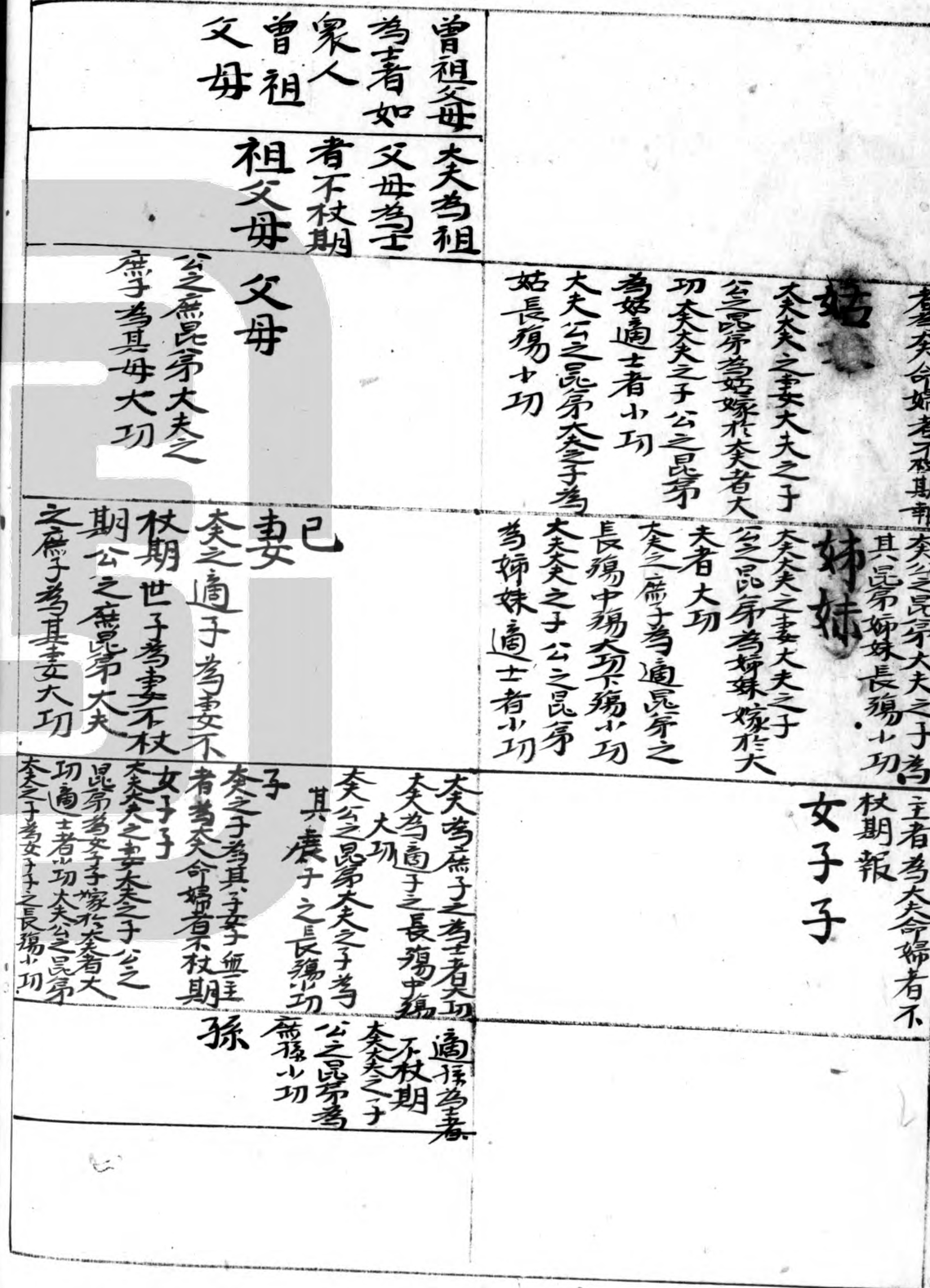
大夫之子為昆弟為大夫命婦者不杖期報

昆弟之子

大夫之子為昆弟之子無

大夫婦人為大宗服圖


大夫
婦人
宗子之母 齊衰 三月
宗子 齊衰 三月
宗子之妻 齊衰 三月
大夫
婦人
大夫
婦人


曾祖父母
為主者如
衆人
曾祖
父母
大夫為祖
父母為士
者不杖期
祖父母
父母
公之庶昆弟大夫之
庶子為其母大功
已妻
大夫之適子為妻不
杖期世子為妻不杖
期公之庶昆弟大夫
之庶子為其妻大功
子
大夫之子為其子妾子並為主
者為大夫命婦皆不杖期
孫
大夫為之庶子之為士者皆大功
大夫為適子之長殤中殤
大功
適孫為
不杖期
大夫公之昆弟為
其庶子之長殤小功
大夫公之子為
公之昆弟為
庶孫小功
大夫之子為女子子之長殤小功
大夫之庶子為其
大夫之子為女子子嫁於大夫者大
功適士者小功
大夫公之昆弟大夫之子為
大夫之適子為長殤中殤大功
大夫之庶子為適士者小功
大夫公之昆弟大夫之子為
大夫之庶子為長殤中殤大功
大夫之子公之昆弟之
大夫之庶子為適士者小功
大夫公之昆弟大夫之子為
大夫之子公之昆弟為
姑長殤中殤小功
姑
大夫之妻大夫之子為
公之昆弟為姑嫁於大夫者大
功大夫之子公之昆弟
為姑適士者小功
姊妹
大夫公之昆弟大夫之子為
其昆弟姊妹長殤小功
大夫之庶子為適昆弟之
長殤中殤大功不殤小功
大夫大夫之子公之昆弟
為姊妹適士者小功
夫者大功
女子子
為主者為大夫命婦者不
杖期報

宗子之母在則不為宗子之妻服疏云宗子母年七十已上則宗子妻得与祭宗人乃為宗子妻服記宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人詳見齊衰三月章注疏

問喪祭之礼至周公然後備夏商而上想甚簡略朱先生曰然親：長：貴：尊賢夏商而上大槩只是親：長：之意則得周來則又添得許多貴：底礼數如始封之君之子不臣諸父而昆弟期之喪天子諸侯不臣諸父昆弟封君之侯絶大夫降然貴：之義上世想皆簡略未有許多降殺貴：底礼數凡此皆天下之大経前世所未備到得周公搜剔出来立為定制更不可易

己為母黨服圖

君母之父母小功 外祖小功 父母 母之君母十功		君母之昆弟從服緦 舅緦
君母之姊妹小功 從母小功報 長殤緦服	母	舅之子緦
從母之子緦	己	

君母之父母從母君母在則不敢不從服君母不在則不服為君母後者君母卒則不為君母之黨服為母之君母母卒則不服庶子為後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦人出妻之子為外祖父母無服母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服則不為繼母之黨服

朱先生曰姊妹於兄弟未嫁期既嫁則降為大功姊妹之身却不降也故姨母重於舅也又問從母之夫舅之妻皆無服何也曰先王制礼父族四故由父而上為族曾祖父總麻姑之子姊妹之子女子子之子皆由父而推之也母族三母之父母之母皆不為服推不去故也妻族二妻之父妻之母亦然看時似乎雜乱無純子細看則皆有義存焉

母黨為己服圖

	外祖父母	
從母	母	舅
從母之子	己	舅之子

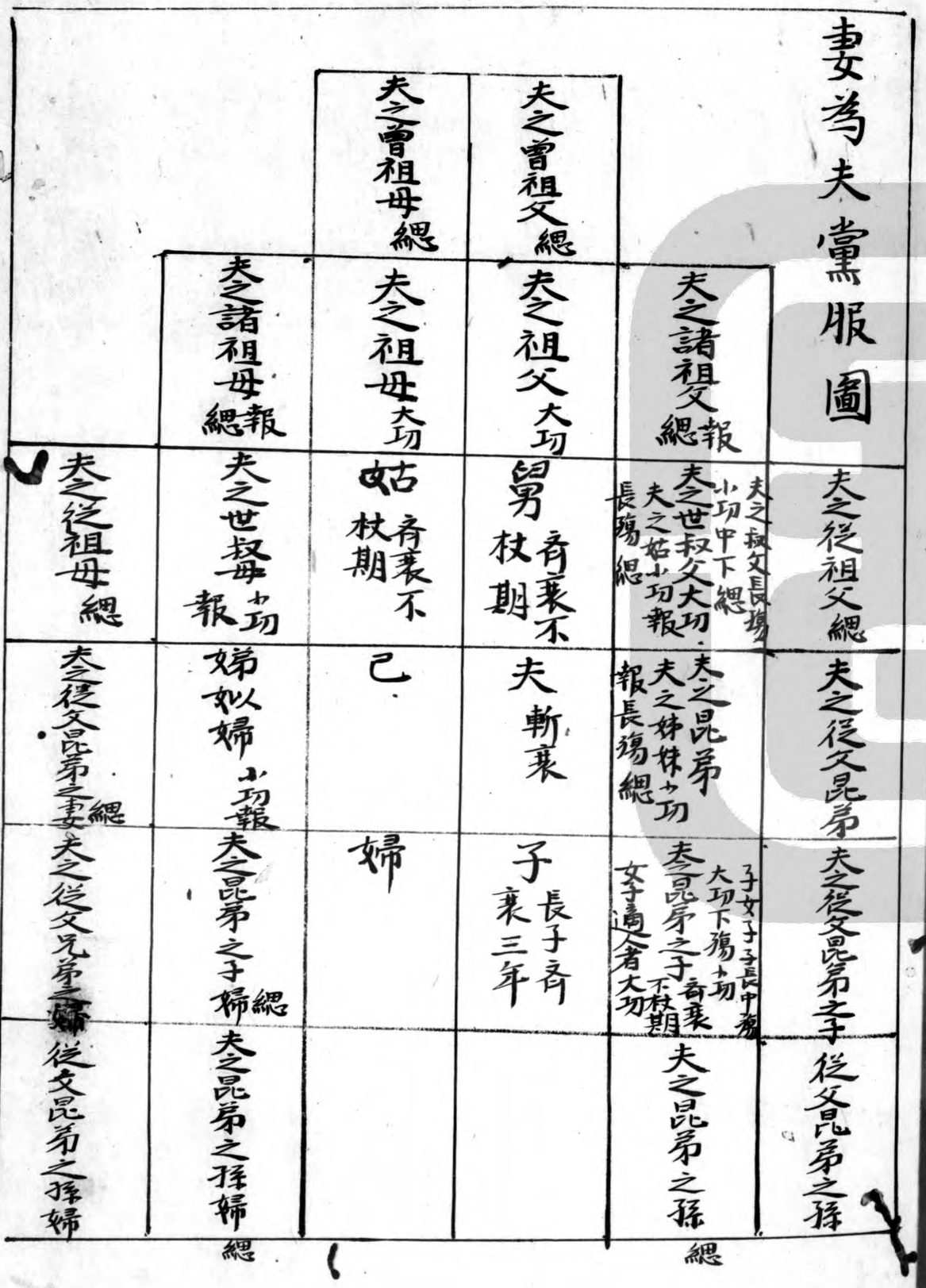
外祖為外孫總
舅報甥總
己為報姊妹之男女小功
舅之子孫姑之子總
從母昆弟總

姑姊妹之子女子子及內外兄弟相報服備

見前圖 女子子之
外孫是也 姊妹之子服緦即舅報甥是也
姑之子服緦即舅之子報姑之子是也舅
之子內兄弟也姑之子外兄弟也

伊川先生曰報服若姑之子為舅之子
服是也異姓之服只是推得一重若考
母而推則及舅而止若為姑而推可以
及其子故舅之子無服却為姑之子服
既與姑之子為服姑之子須當報
之也故姑之子為舅之子其服同

妻為夫黨服圖



己為妻黨服圖

按服問云有從重而輕為妻之父母有從有服而無服公子為其妻之父母

妻父 緦

妻母 緦

妻黨為己服圖

妻父 為壻 緦

妻母 為壻 緦

己 妻

己

臣為君服圖

天子王后

諸侯為天子斬衰

諸侯之夫人為天子期

服問云夫人如外宗之為君也

天子之女嫁於諸侯

卿大夫為天子斬衰

卿大夫之妻為君期

諸侯夫人

卿大夫士為諸侯斬衰

大夫之妻為諸侯期

雜記云外宗為君夫人猶內宗也

諸侯之女嫁於大夫為

父斬衰為母齊衰

與諸侯為兄弟雖異国服斬衰

與諸侯五屬之親皆服斬衰

大夫之適子為君如士服斬衰

寄公為所寓齊衰三月

公卿大夫

貴臣為公卿大夫斬衰

傳曰室老士貴臣也

其餘皆衆臣也注云室老家相也言貴尊也

衆臣為卿大夫布帶繩屨斬衰疏曰言嚴於天子諸侯故降其衆臣而布帶繩屨二事其餘服杖屨經則如常也

士

士無二臣雖有地不得君尊故僕隸等為其喪弟服如庶人

卿大夫適子為天子亦如士服斬衰

諸侯之大夫為天子總衰裳

庶人為國君齊衰三月

注天子圻內之民為天子亦如之

大夫致仕者為舊君齊衰三月

大夫待放未去者為舊君齊衰三月

大夫在外待放已去者其妻長子為舊君齊衰三月

庶人為國君齊衰三月

庶人兼府史胥徒在官者言之

仕而未有祿者遭而君薨帶為服也

遭大夫之諸侯遭諸侯之大夫不及

服世子不為天子服

天子圻外之民不服

大夫不待見天子者無服

士不接見亦無服

臣從君服圖

君之祖父母 杖期 齊衰不

君之父母 杖期 齊衰不

為舊君之母 齊衰三月

為王后 齊衰期

諸侯公卿大夫同

卿士大夫為本君期

內宗外宗為夫期

小君 杖期 齊衰不

大夫之適子為君夫人

如士服期天子卿大夫之適子為王后亦並

大夫致仕者為舊君之母 齊衰三月

世子 杖期 齊衰不

大夫之適子為太子

如士服期天子卿大夫之適子為太子亦並

臣為君之祖父母服按鄭氏注云此謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立今君受國於曾祖薨則羣臣為之斬何得從服期故鄭以斬君受國於曾祖故君服斬臣從服期

臣為君之父服案前說亦謂始封之君也若是繼體則其父有廢疾不立今君受國於祖故君服斬臣從服期

君 天子

諸侯 大夫

為臣服圖

王為三公六卿錫衰 不見三孤者與六卿

為諸侯緦衰

為大夫士疑衰

公為大夫錫衰以居

案文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以三衰施於同姓異姓之士

朱先生曰儀禮不是古人預作一書如此初間只以義起漸漸相襲行得好只管巧至於情文極細密極周緻處聖人見此意思好故錄成書只看古人君臣之際如君臨臣喪坐撫當心要經而踊今日之事至於死生之際恝然不相関不啻如路人所謂君臣之義安在祖宗時於舊報改亦當親臨自渡江以来一向廢豈秦膾之死　高宗臨之後来不復拳云云

妾服圖　妾為君之黨服得與女君同女君服見妻為夫黨圖

君妾為君斬衰

女君妾為女君不杖期

為君之長子三年與女君同

公妾大夫之妾為其子期

自為其子期妾不得體君為其子得遂也

士之妾為君之衆子亦期無降

君之子

為君之庶七適者小功出降與女君同

大夫之妾為君之庶子大功降其庶子與女君同

大夫之妾為君之庶子長殤小功殤降與女君同

大夫之妾為庶子適人者小功

妾從女君而出則不為女君之子服

女君死則妾為女君之黨服攝女君則不為先女君之黨服

兄妾為弟如邦人

公士大夫士為妾服圖

公士大夫為貴妾緦

士妾有子而為之緦

女君於妾無服
天子諸侯於妾無服

儀禮圖第十一