

卷十一

書名 儀禮十七卷 嘉靖中徐氏刊本
 撰者 漢 鄭玄 注
 卷十一
 內容分類 經 禮 儀禮 後漢
 索書號 經部 禮 儀禮 2
 編號 A 206300

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A206300
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 經部 禮 儀禮 2
 漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮十七卷 嘉靖中徐氏刊本
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上的注意事項

儀禮卷第一

士冠禮第一

士冠禮筮于廟門

廟以於人之禮成子孫也廟謂禰主人玄冠朝

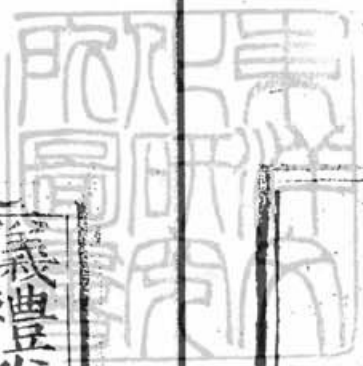
帶素鞞即位于門東西面主人將冠者

貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣

色者衣與冠同也筮必朝服者尊著龜

二尺素鞞曰韋鞞長三尺上廣一尺下

儀禮 鄭氏注

儀禮卷第十一

喪服第十一

子夏傳

鄭氏注

喪服斬衰裳苴經杖絞帶冠繩纓菅屨者

者者

明為下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰經經之言實也明孝子有忠實之心故為制此服焉首經象緇布冠之缺頤要經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布

傳曰斬者何不緝也苴經者麻之有黃者也

苴經大搗左本在下去五分一以為帶齊衰

之經斬衰之帶也去五分一以為帶大功之

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纓纓條屬右縫冠
六升外畢鍛而勿灰衰三升菅履者菅菲也

外納居倚廬寢苦枕塊哭晝夜無時歆粥朝
一溢米夕一溢米寢不說經帶既虞翦屏柱
楣寢有席食䟽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盈手

攝扼也中人之扼圍九寸以五分一爲殺者
象五服之也也爵謂天子諸侯卿大夫士也
無爵謂庶也也擔猶假也無爵者假之以杖
尊其爲主非主謂衆子也屬猶著也通屈
一條繩爲垂下爲纓著之冠也布八十縷
爲升升字當爲登登成也今之禮皆以登爲
升俗誤已行久矣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

外畢者冠前後屈而出縫於武也二十兩曰
溢為米一升二十四分升之一櫛謂之梁柱
櫛所謂梁闇䟽猶麤也舍外寢於中門之外
屋下壘塹為之不塗塹所謂堊室也素猶故
也謂復平生時食也斬衰不書受月
者天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數
父傳曰
為父何以斬衰也父至尊也諸侯為天子傳
曰天子至尊也君傳曰君至尊也
天子諸侯及卿大夫
有地者
皆曰君
父為長子
不言適子通上下
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

年重其當先祖之正體又以其將代已為宗
廟主也庶子者為父後者之弟也言庶者遠
別之也小記曰不繼祖與禰此
但言祖不言禰容祖禰共廟
為人後者傳

曰何以三年也受重者必以尊服服之何如
而可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妻
之父母昆弟昆弟之子若子
若子者為所為後之親如親子
妻為夫傳曰夫至尊也妾為君傳曰君至尊
也
妾謂夫為君者不得體之加尊之也雖士亦然
女子子在室為父

女子子者子女也別於男
子也言在室者謂已許嫁
布總箭筭髮衰三

年此妻妾女子子喪服之異於男子者總束髮謂之總者既束其本又總其末箭筭篠竹也鬢露紛也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髮亦用麻以麻者自項而前交於額上卻純紛如著慘頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髮凡服上曰衰下曰裳此

但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子

衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽

傳曰

總六升長六寸箭筭長尺吉筭尺二寸總六升者

首飾象冠數長六寸謂子嫁反在父之室為

父三年謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則

小祥亦如之既除喪而出則已凡女行公士

大夫之衆臣為其君布帶繩履士卿士也公卿大夫厭於

天子諸侯故降其衆臣布帶繩履貴臣得伸不奪其正傳曰公卿大夫

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斯服矣繩履者

繩菲也室老家相也士邑宰也近臣闈寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服

無所降也繩菲今時不借也疏衰裳齊牡麻經冠布纓削

杖布帶疏履三年者疏猶麤也傳曰齊者何緝也

牡麻者臬麻也牡麻經右本在上冠者沽功

也疏屨者薦蒯之菲也沽猶麤也冠尊加其

不書受月者亦天子諸侯父卒則為母尊得

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因猶親也慈母如母

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主謂大夫士之妾妾

者其使養之不命為母子則亦服庶母慈已

之服可也大夫之妾子父在為母大功則士

之妾子為母期矣母為長子傳曰何以三年

也父之所不降母亦不敢降也不敢降者不

祖禰之正體 疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶

疏屨期者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

冠問之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四

文無冠布纓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適

父在則為妻不杖以父為主也服問曰君所主夫人妻大子適婦父在子為妻以杖即

位謂庶子出妻之子為母出猶去也傳曰出妻之子為

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在旁而及

曰施親者屬母子至親無絕道父卒繼母嫁從為之服報傳

曰何以期也貴終也嘗為母子貴終其恩不杖麻屨者

此亦齊衰言其異於上祖父母傳曰何以期也至尊也

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宗者世父爲
 小宗典宗事
 者資取也爲姊妹姊妹在室亦如之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大夫不以尊降適婦
 者重適也凡不降者
 謂如其親服服之降有四品君大夫以尊降
 公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降

爲人後者女子子嫁者以出降昆弟昆兄也爲姊妹
 在室亦如之爲衆子
 衆子者長子之弟及妾子女子子在室亦如
 之士謂之衆子未能遠別也大夫則謂之庶
 子降之爲大功天子國君不服之內則曰冢
 子未食而見必執其右手適子庶子已食而
 見必循其首 昆弟之子傳曰何以期也報之也檀弓
 曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之大夫之庶子爲適昆弟
 兩言之者適子或爲兄或爲弟傳曰何以期也父之所不降
 子亦不敢降也大夫雖尊不敢降其適重之
 也適子爲庶昆弟庶昆弟相
 爲亦如大適孫傳曰何以期也不敢降其適
 夫爲之

也有適子者無適孫孫婦亦如之

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凡父於將為後者非長子皆期也為人後者為其父母報傳

曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重

於大宗者降其小宗也為人後者孰後後大

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

收族者也不可以絕故族人以支子後大宗

也適子不得後大宗

都邑之士則知尊禰近政化也大祖始封之君

始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也

收族者謂別親疏序昭穆大傳曰繼之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世昏姻不通

者周道然也

女子子適人者為其父母昆弟之為

父後者傳曰為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貳尊也為昆弟之為父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也從者從其教令歸宗者父雖卒猶自歸宗其為父後特重者不自絕於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有四丈夫婦人之為小宗繼父同居者傳曰何各如其親之服辟大宗繼父同居者傳曰何

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妻釋謂年未滿五十子幼謂年十五

已下子無大功之親謂同財者也為之築宮廟於家門之外神不歆非族妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣夫不可二此為夫之君傳以恩服爾未嘗同居則不服之

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無主後者人之所哀憐不忍降

之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

封之君也若是繼體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

受國於曾祖妾為女君傳曰何以期也妾之事女

君與婦之事舅姑等女君君適妻也女君於妾無服報之則重降之

則嫌婦為舅姑傳曰何以期也從服也夫之昆

弟之子男女皆是傳曰何以期也報之也公妾大

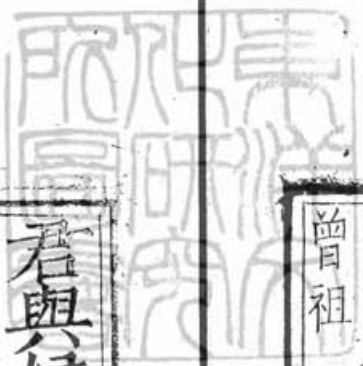
夫之妾為其子傳曰何以期也妾不得體君

為其子得遂也此言二妾不得從於女君尊降其子也女君與君一體唯

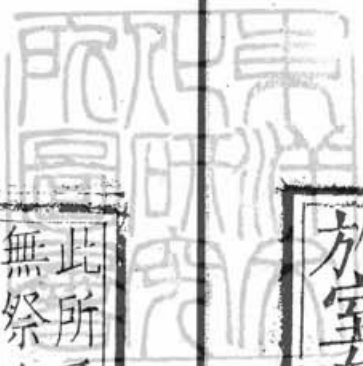
為長子三年其餘以尊降之與妾子同也女子子為祖父母傳曰

何以期也不敢降其祖也經似在室傳似已嫁明雖有出道猶

不降大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟

之子姑姊妹女子子無主者為大夫命婦者
唯子不報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
於室矣命者加爵服之名自士至上公凡九
等君命其夫則后夫人亦命其妻矣

此所為者凡六命夫六命婦無主者命婦之
無祭主謂姑姊妹女子子也其有祭主者如
眾人唯子不報男女同不報爾傳以為主謂
女子子似失之矣大夫曷為不降命婦據大
夫於姑姊妹女子子既以出降其適士者又
以尊降在小功也夫尊於朝與已同妻貴於
室從夫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
旁親也公妾以及士妾為其父母傳曰何以
期也妾不得體君得為其父母遂也然則女
君有以
尊降其父母者與春秋之義雖為天王后猶
曰吾季妾是言子尊不加於父母此傳似誤

矣禮妾從女君而服其黨服是疏衰裳齊牡

麻經無受者無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸侯葬

異月也小記曰齊衰三月與大功同者繩屨寄公為所寓寓亦寄也為所

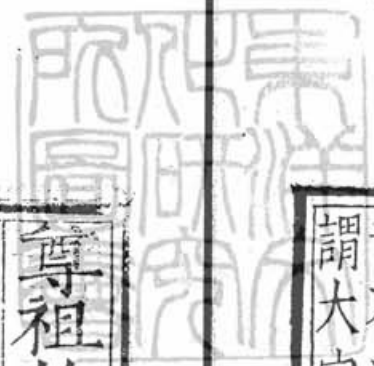
寄之國傳曰寄公者何也失地之君也何以

為所寓服齊衰三月也言與民同也諸侯五月而葬

而服齊衰三月者三月而藏其既葬而除之丈夫婦人為

宗子宗子之母妻婦人女子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百

世不遷所謂大宗也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為舊君君之母妻

傳曰為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

君也仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也為小君服者恩深於民庶人

為國君不言民而言庶人庶人或有不官者天子畿內之民服天子亦如之大

夫在外其妻長子為舊國君在外待放傳曰

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娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫

越竟逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服繼父不同居者嘗

居今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

正言小功者服之數盡於五則高祖宜總麻曾祖宜小功也據祖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玄孫為之服同也重其衰麻尊尊也減其日

月恩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待放未去者傳曰大

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

為三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也曾

祖父母為士者如眾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

言嫁於大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴

者也此著不降明有所降

大功布衰裳牡麻經無受者

大功布者其鍛治之功麤沽之

子女子子之長殤中殤

殤者男女未冠

笄而死可殤者女子許嫁不為殤也

傳曰何以大功也未成

人也何以無受也喪成人者其文縵喪未成人者其文不縵故殤之經不繆垂蓋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皆為

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

其帶之垂者雜記曰大功已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子亦如之凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子關

適庶也 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

長殤中殤

適孫之長殤中殤

大夫之庶子為

長殤中殤

適孫之長殤中殤

大夫之庶子為

長殤中殤

適孫之長殤中殤

大夫之庶子為

長殤中殤

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

也天子亦如之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大功已上經有纓以一條繩為之小功已下經無纓也

大功布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功

衰即葛九月者受猶承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間傳曰大

功之葛與小功之麻同凡天子諸侯卿大夫既虞士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子嫁於國君者非內喪也古文依此禮也

也姑姊妹女子子適人者傳曰何以大功也

出也出必降之者蓋有受我而厚之者從父昆弟世父叔父

姊妹在室亦如之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下殤小功

章曰為姪庶孫丈夫婦人同適婦適婦適妻傳曰何以大功

也不降其適也婦言適者從夫名女子子適人者為

衆昆弟父在則同父没乃為父後者服期也姪丈夫婦人報為姪

男女傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪夫
服同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慎乎道猶行也言婦人棄姓無
常秩嫁於父行則為母行嫁於子行則為婦
行謂弟之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者
尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟
老人稱也是為序男女之別爾若已以母婦

之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服
已則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟
夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同
姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男
女有別大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之

子為士者子謂庶子傳曰何以大功也尊不同也

尊同則得服其親服尊同謂亦為大公之庶

昆弟大夫之庶子為母妻昆弟公之庶昆弟

夫之庶子則父在也傳曰何以大功也先君

其或為母謂妾子也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

也言從乎大夫而降則於父卒如國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之

義宜蒙此傳也是以上而皆為其從父昆弟

同之父所不降謂適也

之為大夫者皆者言其互相為服尊同則不相降其為士者降在小功適子

為之亦為夫之昆弟之婦人子適人者婦人子者

如之女子子也不言女子大夫之妾為君之庶子

下傳曰何以大功也妾為君之黨服得與女君同指為此也妾為君之長子亦三年自為其子期異於女君也士女子子嫁者未嫁者

之妾為君之衆子亦期

為世父母叔父母姑姊妹舊讀合大夫之妾為君之庶子女子

子嫁者未嫁者言大夫傳曰嫁者其嫁於大

之妾為此三人之服也

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

辭即實為妾遂自服其私親當言其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文爛在下爾女子子成人者有出道降大夫大夫之妻

大夫之子公之昆弟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以下祭

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

總衰裳牡麻經既葬除之者傳曰總衰者何

以小功之總也治其縷如小功而成布尊四升半細其縷者以恩輕也升

數少者以服平也凡布細而疏者謂之總今南陽存鄧總諸侯之大夫為

天子傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接

見乎天子接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之則其士庶民不服

知小功布衰裳澡麻帶經五月者澡者治去莠垢不絕

其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本屈而反以報之叔父之下殤

適孫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子之下殤為人後

者為其昆弟從父昆弟之長殤傳曰問者曰

中殤何以不見也大功之殤中從上小功之

殤中從下問者據從父昆弟之下殤在總麻也大功小功皆謂服其成人也大

功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂大夫之為殤者服也凡不見者以此求

也為夫之叔父之長殤不見中殤者中從下也昆弟之

子女子子夫之昆弟之子女子子子之下殤為

姪庶孫丈夫婦人之長殤大夫公之昆弟大

夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子子之長

殤大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫無殤服也公之昆

弟不言庶者此無服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟為

庶子之長殤則知大夫之妾為庶子之長殤

公之昆弟猶大夫君之小功在衰裳牡麻經即葛五月者即就

功輕三月變麻因故衰以就葛經帶而五月也間傳曰小功之葛與總之麻同舊說小功

以下吉屨無絢也從祖祖父母從祖父母報祖父母之

親從祖昆弟父之從父從父姊妹父之昆孫

適人者孫者子之子女孫為人後者為其姊

妹適人者不言姑者舉其親者為外祖父母

傳曰何以小功也以尊加也從母丈夫婦人

報從母母傳曰何以小功也以名加也外親

之服皆總也外親異姓正服不過總夫之

姑姊妹姊姊報夫之姊妹之子男女同夫之

曰姊姊婦者第長也何以小功也以為相與

居室中則生小功之親焉姊姊婦者兄弟之

釋婦為姊姊婦謂長婦為姊姊謂長婦為姊姊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

昆弟及庶孫亦謂為士者大夫之妾為庶子適人者君之

女子子也庶女子子在室庶婦夫將不君母
大功其嫁於大夫亦大功

之父母從母君母父之適妻也傳曰何以小

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君子子為庶母慈

已者君子子者大夫及傳曰君子子者貴人

之子也為庶母何以小功也以慈已加也云

子子者則父在也父沒則不服之矣以慈已加則君子子亦以士禮為庶母總也內則曰異為孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠温良恭敬慎而寡言者使為子

師其次為慈母其次為保母皆居子室他人

無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈已

者此之謂也其可者賤於諸母謂傅姆之屬

也其不慈已則總可矣不言師保慈母居中

服之可知也國君世子生十士之妻大夫之

妾使食子三年而出見於公宮則劬非慈母

也士之妻自養其子總麻三月者總麻布衰裳而麻經

服省傳曰總者十五升抽其半有事其縷無

事其布曰總謂之總者治其縷細如絲也或抽猶去也雜記族曾祖父母族祖父母族父

族昆弟

仁

明庶孫之婦庶孫之中殤庶孫者成人大功其殤中從此當

為下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也從祖姑姊妹適

人者報從祖父從祖昆弟之長殤不見中殤者中從下

外孫女子子從父昆弟姪之下殤夫之叔父

之中殤下殤言中殤者明中從下從母之長殤報庶子

為父後者為其母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

以服總也君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母三年也士雖在庶子為母皆

如衆人士為庶母傳曰何以總也以名服也大

夫以上為庶母無服貴臣貴妾傳曰何以總

也以其貴也此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而為之服貴臣室老士

也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則為之總

無子則已乳母謂養子者有他故傳曰何以總也

以名服也從祖昆弟之子族父母曾孫孫之子

父之姑歸孫為祖從母昆弟傳曰何以總也

以名服也甥姊妹之子傳曰甥者何也謂吾舅者

吾謂之甥何以總也報之也壻女子之夫也傳曰

何以總報之也妻之父母傳曰何以總從服

也從於妻而服之姑之子外兄弟也傳曰何以總報之也

舅母之昆弟傳曰何以總從服也從於母而服之舅之子

內兄弟也傳曰何以總從服也夫之姑姊妹之長

殤夫之諸祖父母報諸祖父者夫之所為小功從祖祖父母外祖父

母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎曾祖父母正服小功妻從服總君

母之昆弟傳曰何以總從服也從於君母而舅服之也君

母在則不敢不從服君母卒則不服也從父昆弟之子之長殤

昆弟之孫之長殤為夫之從父昆弟之妻傳

曰何以總也以為相與同室則生總之親焉

長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中

從上大功之殤中從下同室者不如居室之親也齊衰大功皆服

其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻為夫之親服也凡不見

者以此記公子為其母練冠麻衣繚緣為

求之

其妻繚冠葛經帶麻衣繚緣皆既葬除之公

君之庶子也其或為母謂妾子也麻者總麻之經帶也此麻衣者如小功布深衣為不制

衰裳變也詩云麻衣如雪繚淺絳也一染謂之繚練冠而麻衣繚緣三年練之受飾也檀

弓曰練練衣黃裏繚緣諸侯之妾子厭於父為母不得伸權為制此服不奪其恩也為妻

繚冠葛經帶妻輕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謂夫與適婦也諸侯之

妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬大夫公之昆弟大夫之

子於兄弟降一等兄弟猶言族親也凡為人

後者於兄弟降一等報於所為後之兄弟之

子若子言報者嫌其為宗子不降兄弟皆在他邦加一等

不及知父母與兄弟居加一等皆在他邦謂行仕出遊若

辟仇不及知父母母早卒傳曰何則可謂之兄弟傳

曰小功以下為兄弟於此發兄弟傳者嫌大

上若皆在他國則親自親矣朋友皆在他邦

袒免歸則已謂服無親者當為之主每至袒

說云以為免象冠廣一寸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朋友麻朋友雖無之再祭朋友虞祔而已朋友麻親有同道之恩相為服總之經帶檀弓曰羣居則經出則否其服弔服也周禮曰凡弔當事則弁經服弁經者如爵弁而素加環經也其服有三錫衰也總衰也疑衰也王為三公六卿錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服當事乃弁經否則皮弁辟天子也士以總衰為喪服其弔服則疑衰也舊說以為士弔服布上素下或曰素委貌冠加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎然則二者皆有似也此實疑衰也其弁經皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相為服即

士弔服疑衰素裳庶人不君之所為兄弟服爵弁則其弔服素冠委貌

室老降一等公士大夫之君夫之所為兄弟服妻降

一等庶子為後者為其外祖父母從母舅無

服不為後如邦人宗子孤為殤大功衰小功

衰皆三月親則月筭如邦人言孤有不孤者不孤則族人

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筭數也月數

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小功衰五
月其殤與絕屬者同有總麻之改葬總謂墳
親者成人及殤皆與絕屬者同改葬總墓以
他故崩壞將亡失尸柩也言改葬者明棺物
毀敗改設之如葬時也其奠如大歛從廟之
廟從墓之墓禮宜同也服總者臣為君也子
為父也妻為夫也必服總者親見尸柩不可
以無服總三童子唯當室總童子未冠之稱
月而除之童子唯當室總也當室者為父
後承家事者為家主與族人為禮於
有親者雖恩不至不可以無服也傳曰不
當室則無總服也凡妾為私兄弟如邦人
厭嫌

降之也私兄弟自其族親也然則女君有以
尊降其兄弟者謂士之女為大夫妻大夫之
女為諸侯夫人諸侯之女為天王后也父大
卒昆弟之為父後者宗子亦不敢降也

夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰
於

命婦命婦死也弔於大夫大夫死也小記曰
諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公為卿大夫錫
衰以居出亦如之當事則弁經大夫傳曰錫
相為亦然為其妻往則服之出則否

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
外君及卿大夫弔士雖當事皮錫衰而已士

之相弔則如朋友服矣疑衰素裳凡婦人相弔吉筭無首素總女子子適人

者為其父母婦為舅姑惡筭有首以髻卒哭

子折筭首以筭布總言以髻則髻有傳曰筭

有首者惡筭之有首也惡筭者櫛筭也折筭

首者折吉筭之首也吉筭者象筭也何以言

子折筭首而不言婦終之也櫛筭者以櫛之

筭有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之

大事畢女子子可以歸於夫家而著吉筭吉

筭尊變其尊者婦人之義也折其首者為其

大飾也據在夫家宜言婦終之者終子道於

父母之恩妾為女君君之長子惡筭有首布總凡

衰外削幅裳內削幅幅三衿削猶殺也大古

為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其

幅稍有飾也後世聖人易之以此為喪服衿

者謂辟兩側空中央也祭服朝服若齊裳內

辟積無數凡裳前三幅後四幅也衰外齊緝也凡五服之衰一斬四緝負廣出

於適寸負在背上者也適辟領也適博四寸

出於衰博廣也辟領廣四寸則與濶中八寸

衰外不著寸衰長六寸博四寸廣衰當心也

負板左右有辟領孝衣帶下尺衣帶下尺者要也廣尺足

以掩裳衽二尺有五寸衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊

也上正一尺燕尾二尺袂屬幅幅猶連也連幅謂不削

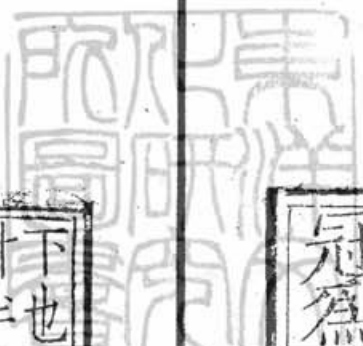
衣二尺有二寸此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容

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

丈四祛尺二寸祛袖口也尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左

手喪時拱尚右手衰三升三升有半其冠六升以其

冠為受受冠七升衰斬衰也或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之

下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也齊

衰四升其冠七升以其冠為受受冠八升言

以大功之上也此謂為母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠

為受凡不著之者總衰四升有半其冠八升服之首主於父母

此謂諸侯之大夫為天子總衰也服在小功之上者欲著其縷之精麤也升數在齊衰之

中者不敢以兄弟大功八升若九升小功十之服服至尊也

升若十一升此以小功受大功之差也不言七升者主於受服欲其文相值

言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其

冠爲受也斬衰受之以下大功受之以正者
重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而
在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十
二升皆以卽葛及總麻無受也此大功不言
受者其章
旣著之

儀禮卷第十一

經四千四百二十八字
注五千九百七十八字

