

書名 杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本

撰者 唐 杜佑 撰, 明 王德益、吳鵬 同校

卷 卷八十四

內容分類 史-政書-歷代通制

索書號 貴重-17

編號 B3510400

卷八十四

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3510400](#)

[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: 貴重-17](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本 杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

杜氏通典卷第二十五

職官七

諸卿上 總論諸卿

太常卿 丞奉禮郎主簿 博士 太祝 兩京郊社署

太樂署 鼓吹署 太醫署 太卜 太卜署 太卜 太醫署 太僕卿 丞典牧署主簿 車府署 諸牧監

光祿卿 丞良醞署主簿 掌醢署 太官署 珍羞署

衛尉卿 丞守宮署主簿 武庫署 左右都候

宗正卿 丞諸陵署主簿 太廟署 崇玄署

太僕卿 丞典牧署主簿 車府署 諸牧監

大理卿 丞司直評事監 獄丞

諸卿附 少卿

杜氏通典卷第八十三終

杜氏通典卷第八十四

禮四十四凶六 沿革四十四

喪制之二

沐浴 含襲 設冰 設銘 懸重

始死服變 始死綵大歛 小歛

沐浴周 大唐

周制大喪肆師大瀰音尾以鬯築鬻音蕙築香草煮以爲鬯以浴尸香草鬱金

也瀰謂小宗伯掌大肆以秬鬯瀰尸大肆始陳尸也村

尸君沐梁大夫沐稷士沐梁士喪始卒甸人掘坎於堦

間少西爲墜于西墻下東嚮南順廣尺輪二尺深三尺

南其壤甸人有司主田野之官墜塊窳在西墻新瓮盤

瓶廢敦對音重音高音歷皆濯造于西階下新此瓦器五種者重死事也瓮以盛

水盤盛澳濯瓶以汲水廢敦無足者所以盛米也重音將懸于重濯瓶既也造至也猶饌也以造言之喪事遽

沐巾一浴巾二皆用綌實于笄中所以拭垢垢浴巾二

葛也笄音櫛于篔篔音浴衣於篋浴衣以布為之其

饌于西序下南上東西墻謂之序中以南謂之堂管人汲不脫縮均必

屈之管人有司主館舍者盡階不升堂授外御者外御

者入浴主人皆出戶外北面小臣四人抗衾御者二人

浴禮第莊士反抗衾為其裸程蔽浴水用盤沃水用料

主浴用綌巾音搯音用浴衣如他日小臣瓜足浴餘水弃

于坎婦人喪則內御者抗衾而浴抗衾者蔽上重形也

也管人汲授御者差七何沐于堂上士則祝泔米于堂

南面用瓮管人盡階不升堂授潘煮于塗陶人出重音

甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之盡階三等之上也

取其潘以為沐也喪禮士沐以稻此云以梁蓋天祝盛

米于敦奠于具北管人授御者沐乃用瓦盤拒用巾如

他日小臣瓜手翦須濡濯弃于坎濡濯沐浴餘潘水中

記云甸人築坵坵注築實土其中反君大夫鬻瓜及歛實

于角中土埋之鬻音舜亂髮也角謂棺內四隅也鬻用

組乃笄設明衣裳用組束髮鬻音主人入即位明衣

可也○大唐元陵儀注將沐浴內有司為塗于殿西

廊下累塊為竈東面以俟煮沐浴新盆盤瓶鬲皆濯

之陳於西階下掘堦於西階之西陳明衣裳於其側

帛巾一方尺八寸沐巾二浴巾四皆用帛練櫛及浴衣各實於篋將沐浴內掌事者奉米潘及湯各盛以瓮并浴盤升自西階授浴者以入嗣皇帝妃公主等悉出帷外嗣皇帝以下在殿東楹間北面西上內命婦以下在殿西間北面東上俱立哭既沐而櫛將浴內執事者六人抗衾御者四人浴拭以巾拒用浴衣設牀於大行東衽下筦席上簟浴者舉大行易牀設枕理其鬚髮斷爪盛於小囊大歛即內於棺中也著明衣裳以方巾覆面以大歛之衾覆之內外入就位哭其五品以上沐用稷四人浴六品以下沐用梁二人浴餘具開元禮

含 周 魏

周制典瑞大喪供飯玉含玉

飯玉碎玉以雜米也含玉以柱左右顛及口中

顛音

舍人供飯米

飯所以實口不恐虛也

諸侯以璧大夫以珠

士以貝實于筭

具水物古者以為貨江水出焉筭竹器名也

米君以梁大

夫稷士梁一豆實于筐

一豆四升

士喪將含商祝襲祭服祿

衣次

商祝祝習商禮者也商人教以敬於接神宜襲布衣牀上也祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭服也

大蜡有皮弁素服送終之禮襲衣於牀次含牀之東也

主人出南面左袒扱諸

面之右盥於瓮上洗具執以入宰洗扱建于米執以

從

俱入戶西嚮也

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔

受貝奠于尸西

當牖北面直尸南也設巾覆面為飯之遺落米也

主人由足

西牀上坐東面

不敢從首前也

主人左扱米實于右三實一

貝左中亦如之又實米唯盈于右口之右也主人襲

反位襲服衣也商祝掩瑱設幙目掩者先結頤下既瑱設幙目既夕記

云卒洗貝反于筭實具左右顛注云象齧堅也幙音繁下同夏祝徹餘乃襲夏祝習

夏禮者夏人教以忠其於養宜也凡諸侯有相舍之禮舍者執璧將

命曰寡君使其舍相者入告出曰孤其須矣舍玉為璧制其

分寸大舍者入升堂致命主人拜稽顙舍者坐委于殯

東南有蒿席既葬蒲席降出反位春秋有既葬歸舍明

殯宮宰夫朝服即喪履升自西階西面坐取璧降

自西階以東朝服告鄰國之禮即就也以東藏於內也諸侯使人吊其次

舍祔贈臨皆同日而畢事者也其次如是也言五者相次同

也時左傳諸侯伐秦曹宣公卒于會魯成公十三年曹伯廬卒于師者是

也請侯諸舍以朋友有相○魏文帝黃初四年制曰

飯舍無以珠玉無施珠襦玉押昔者季孫以璆璠斂

孔立譬之暴骸中原○大唐元陵儀注內有司奉盤

水升堂嗣皇帝出盥手於帷外洗玉若貝實筭執以

入西面坐發巾撤枕奠玉貝於中之右大臣一人親

納梁飯次舍玉既舍訖嗣皇帝復位執服者陳襲衣

十二稱實以箱篚承以席去巾加面衣訖設充耳着

握手及手衣納舄乃襲既襲覆以大斂之衾乃開帷

內外俱入復位哭其三品以上用梁及璧四品五品

用稷與碧六品以下用梁與貝其儀具開元禮

襲周 大唐

周制天子十二稱上公九稱諸侯七稱大夫五稱士

三稱鄭玄據雜記及喪禮推而言上公衮衣一玄端一朝服一素纁

一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶

於上朱綠帶者襲衣之帶也飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為之中重也重於革帶也革帶

以佩鼓必言禮記引子羔襲五稱上公襲九稱則尊卑

襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱歟

率帶諸侯大夫皆五采士二采

此謂襲尸之大帶也率緯也緯之不加鍼功大夫以

上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異

於生士爵弁服純衣謂生時爵弁之服純衣者纁裳也古者以冠名服死者不冠也純

音皮弁服皮弁所衣之服其衣素裳祿衣祿言綠也所以表袍

緇帶黑緇帶命緇也緇音温竹笏思對命者夏

葛屨冬皮屨皆纁緇純組綦繫干踵總音憶約音其俱反純音

准庶祿纁陳不用庶衆也不用不用襲也多陳既含乃襲

三稱遷尸於襲上而衣君錦冒黼殺綴旁七大夫玄

冒黼殺綴旁五士緇冒頰殺綴旁三凡冒質長與手

齊殺三尺冒者既襲所以緇尸重形也制如直襲上而後以質緇首而下齊士喪將沐浴陳襲事于房

中西領南上明衣裳用布所以親鬢笄用桑長四寸

纓中桑之言喪也笄取名焉長四寸不冠掩練帛廣

終幅長五尺析其末掩裏首者折其末為將結瑱用

白纁瑱充耳布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者

已大夫以上賓為之含慎目用緇方尺二寸頰裏著

組繫慎目覆面者頰赤也著充握手用玄纁裏長尺

一寸廣五寸樓中旁寸著組繫樓謂削約握之決用

正王棘若擇棘組繫續極二決猶圍也被弓以橫執

善理堅刃者也皆可以為決極猶放也所以背指放

弦令不掣指也生者用未常為之而三死用續又二

剛不用也代俗謂王棘設鞆帶鞆帶用革帶

為砗鼠聞音開砗音託設鞆帶鞆帶用革帶

也挿於帶設決麗于擊自飯持之設握乃連擊麗施

之右旁也飯大擊指本也決以常為箝有強驅內端

手後節中也橫帶設之以紐環大擊本因背其驅以

為組外端有橫帶設之此謂右手也擊音鳥亂反設

表與決帶之餘連結之此謂右手也擊音鳥亂反設

冒橐之撫用衾橐始盛物者取事名巾把髮埋于坎

坎至此築設明衣婦人則設中帶中帶若今明衣裳

之把音四設明衣婦人則設中帶中帶若今明衣裳

用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未聞袂

裳於蔽下有前後裳不辟長及蔽不辟質也蔽足附

體深也

長不被縗縗一染謂之縗今之紅也餘縗純七

士也縗縗縗縗在幅曰縗在下曰縗縗縗為縗

色黑也縗衣曰純謂領與袂衣設握裏親膚繫鈎中

指結于擊手無次者以握繫一端結擊還既襲宵為

燎于中庭○大唐之制五品以上襲三稱六品以下

襲一稱餘具開元禮

設冰 周 大唐

周制大喪凌人供夷盤冰夷之言尸也實冰於夷盤

塞尸也尸之盤曰夷盤林曰夷林衾曰君設大盤造

夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而為言也

冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設林檀第有

枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕蓆君大夫

士一也此皆沐浴之後也造猶內也檀第袒簣謂無

內冰盤中乃設牀其上不施席而遷尸焉秋涼而上士不用冰以瓦為盤併以盛水耳士有冰用

夷盤可謂君賜冰亦用夷盤大唐之制諸職事官三品以上散

官二品以上暑月薨者給冰

設銘殷周魏晉宋北齊

殷制復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名

婦人書姓與伯仲喪服小記文鄭玄云此謂殷禮也○周制大喪司

常供銘旌王則大常也士喪為銘各以其物亡則以緇長

半幅頽末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩

銘明旌也雜帛為物大夫士之所建也諸侯建旂孤卿建旃以死者為不可別故以其旗識之愛之斯錄

之矣亡無也無旌不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺曰柩識音至竹杠長三尺置

于宇西階上諸侯七尺大夫五尺杠銘撞也○魏皇

后崩繆襲議銘旌曰自殷以前復與銘旌皆書姓男

名女字無書國者周之復天王稱天子諸侯稱某甫

某甫且字秦漢皇帝皇后太后復書銘置之柩旁舊禮書銘

皆不書國號后亦不書氏魏為天下之號無所復別

臣子所以稱魏故某侯某者皆以自別耳明太后不

宜復稱魏按左氏云天王崩不言周劉邵議主生稱

魏不稱姓據漢律使節稱漢今魏使節亦稱魏及二

千石諸竹使符皆稱魏以類推之其義宜同今太后

之旌宜稱魏趙怡秦祖號所以稱廟不宜以題旌禮

未有主作重既葬而埋之故銘旌宜與重俱埋廟門

外之左尚書奏祖宗之號所以表德題旌古今異儀

今列祖之號宜改施新銘旌故旌故杠所埋如怡等議與重俱埋於廟門外之左○晉杜元凱云諸侯建

大旌畫熊虎龍文曰旂也杠七仞旂至地徐宣瑜議云王之上

公八命出為二伯加一等謂九命作伯建九旂按上

公之上服遠遊冠珮山玄玉宜與三公同建八旂諸

位從公者三公八命應建旂八旂侯伯同七命建旂

七旂元凱又云卿建旂六旂至軫軾卿次三公也通車帛為旂謂純赤也

宣諭云王之卿六命建旂六旂王之上大夫五命建

旂五旂○宋孝武帝大明二年太子妃薨建九旂○

齊王儉議旂本是命服無關於凶事公卿以下平

存不能備禮故在凶乃建耳東宮秋同上公九命之

儀妃與儲君一體義不容異無緣未同常例別立凶

旂大明舊事不經率爾便行耳今宜考以禮典吉部

自有旂輅凶部別有銘旌詔從之○北齊制旂一品

九旂二品三品七旂四品五品五旂六品七品三旂

八品以下達於庶人唯旒而已其建三品以上及開

國子男其長至軫四品五品至輪六品至九品至較

勳品達于庶人不過七尺○大唐元陵儀注大斂訖

所司設太常畫日月十有二旂杠九仞旂委地大斂

之後分置殿庭之兩階又設銘旌以絳廣充幅長二

丈九尺題曰某尊號皇帝之柩立於殿下其三品以

上長九尺五品以上八尺六品以下七尺皆書某官

封姓君之柩具開元禮

懸重 周 宋 隋 大唐

周制士喪重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在

南重木也懸物曰重刊鑿之為懸簪孔士三尺差而上之卿大夫五尺

諸侯七尺夏祝鬻餘飯用二鬲于西墻下夏祝習夏禮者夏人

教以忠於養宜鬻餘米為飯以大夫四鬲諸侯六鬲

與簋數同幕用踈布久之繫用鞅懸于重幕用葦席

北面左衽帶用鞅賀之結于後久讀為灸謂以蓋塞

兩端在上賀加也鞅音舉琴反祝取銘置于重祝習

重主道也始死未作主以殷主綴重焉綴猶聯也殷

其重懸諸廟也去顯考乃埋之孔穎達云殷人始殯

周主重徹焉周人作主徹重埋之也孔穎達云殷

將遣奠甸人抗重出自道道左倚之抗舉也出自道

也由關東西者重不及變於恒出入也道左主人位

既虞而埋之就所倚○宋崔凱云鑿木為重形如禮

有龔設於中庭近南以懸之士重高三尺差而上之

天子當九尺矣菑以葦席南向橫覆之辟屈兩端於

南面以蔑之今喪家帳門其遺象也古者喪家無幕

蓋是倚廬棟耳今人倚廬於喪側因是為帳焉按蔡

謨說以二瓦器盛始死之祭繫於木裏以葦席置庭

中近南名為重今之凶門是其遺象也禮既虞而作

主未葬未有主故以重當之禮稱為主道此其義也范

堅又曰凶門非禮禮有懸重形似凶門後人出門外
 以表喪俗遂行之薄帳吊幕之類也○隋文帝開皇
 初定典禮太常卿牛弘奏曰諸重一品懸萬五六品
 以上四六品以下二○大唐元陵儀注設重於殿庭
 近西南其制先刊鑿木長丈三尺橫者半之取沐之
 米為粥盛以八鬲幕以踈布懸於重內橫木上以蒿
 席北向屈兩端交於上綴以竹篾其三品以上至六
 品以下懸重降殺如開元禮

始死服變周漢後漢

周制親始死笄纚徒跣扱上衽衽在裳際也扱於腰中哭踊便也○漢
 戴德喪服變除云斬纚三年之服始有父之喪笄纚

徒跣扱上衽交手哭踊無數側怛痛疾既襲三稱服

白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絢屨之節如刀衣鼻繩

違以為行戒喪無節 天子達於士與子為父同父為長子自天子達於士

不笄纚不徒跣不食粥餘與子為父同 妻為夫妾為君笄纚

不徒跣扱上衽既襲三稱白布深衣素總白麻屨與餘

男子 同也齊纚三年者父卒始有母之喪笄纚徒跣扱上

衽交手哭踊無數既襲三稱服白布深衣十五升素

章甫冠白麻屨無絢父卒為繼母君母慈母孫為祖

後者父卒為祖母服上至高祖母自天子達於士為

人後者所後之祖母母妻以上與父卒為母同 母為長子妾為

人後者所後之祖母母妻以上與父卒為母同 母為長子妾為

君之長子繼母為長子皆不笄纚徒跣也女子子在室父卒為母始死笄纚不徒跣不投上衽既襲三稱素纚其餘不見者與父卒為母同也齊纚杖周者父在始有母之喪笄纚徒跣投上衽交手哭踊無數既襲三稱白布深衣十五升素章甫冠吉白麻履無紃為出母慈母繼母君母自天子達於士父卒為繼母嫁及繼母報繼以上並與父在為母同矣夫為妻始死素冠深衣不笄纚不徒跣女子子在室為母不徒跣不投上衽既襲三稱素纚齊纚不杖周者謂始有祖父母之喪則白布深衣十五升素冠吉履無紃哭踊無數既襲無變其餘應服者並同其齊纚三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十

五升素冠吉履無紃其餘應服者同女子子適人者為曾祖父母素纚餘與男子同大功親長中殤七月無受服始有昆弟長殤喪白布深衣十五升素冠吉履無紃成人九月從父昆弟之喪與殤同天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子為其母哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與士為從父昆弟相為服同為人後者為其昆弟大夫為伯叔父母子昆弟之子為士者哭泣飲食思慕以上並循周也天子為姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯為姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫命婦大夫之子諸侯之庶昆弟為姑姊妹女子子嫁於卿大夫者與士之為姑姊妹適人者服同天子之昆弟

與姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫者姑姊妹適人者
為昆弟其異於男子者始死素總小功五月無受之
服者如有叔父下殤之喪白布深衣十五升素冠吉
屨無紼天子諸侯大夫為嫡子嫡孫嫡玄孫以上並下殤
不為次飲食術爾為姑姊妹女子子之昆弟之子夫
昆弟之子下殤為人後者為其昆弟姑姊妹之長殤
並哭泣飲食猶大功也大夫之子天子諸侯之昆弟
庶子姑姊妹女子子為從父昆弟從父姊妹祖父母
為孫以上並殤與叔父之下殤同姑姊妹適人者為昆
弟姪之殤與為從父昆弟之長殤同成人小功者從
祖祖父母之喪與下殤小功服同餘應服者並同總

麻三月之服者族祖父母始死朝服素冠吉屨無紼
婦為夫曾祖父母異於男子者以素總也○後漢鄭

玄云子為父斬縗始死笄纚如故斬縗者斷其布不

以六尺纚纒緇髮其狀如一尾以笄橫貫之加經既

其上後漢時遭喪者表巾帕頭即笄纚之存象也既

襲三稱衣十五升布深衣古者衣裳上下殊此深衣漢時單衣也扱上

袵以深衣上袵扱於徒跣交手哭諸侯為天子父為

長子不徒跣為次於內不歆粥臣為君不笄纚不徒

跣餘與為父同女子子嫁及在父室者及妻為夫妾

為君不徒跣不扱上袵發胸拊心哭泣無數鞶帶如

故餘與男子同劉表云母為長子齊縗三年始死不
徒跣拊心哭泣女子已嫁而反在室父卒為母與母

為長子同齊縗杖周者父在為母不徒跣哭踊無數

凡四不食禮三年之喪五不食者是常日二食自始死至三日既成服後可食是三日五不食

不食故四不食也為曾祖父母不敢以輕服服至尊

減其月則當大功九月但三日耳始死哭泣三日為

舊君之母妻為曾祖父母同蜀譙周云為父始死去冠及羔裘大帶其并纓革帶

皆如故衣布深衣扱上衽徒跣拊心號咷而無常聲

哭踊無始始死者至小斂大功以上皆在室大夫在

尸牀東西面婦人夾牀人面雖諸父兄弟姊不踰主

人皆次依其後餘象婦東戶外北面象兄弟堂下北

室外命婦戶外北面有司庶士堂下北面大夫之喪

主人主婦又有命夫命婦者皆坐無者皆立室老亦

立室老之妻戶外北面象臣堂下北面士之喪父兄

子姓婦人皆坐他皆如前父為長子不徒跣不歔

九父元雖往哭不於子弟之宮設哀次也女子于未

嫁為父始卒去彩飾之屬并纓及帶如故衣布深衣

不扱上衽不徒跣吉白麻屨無絢拊心哭泣無數不

袒其踊不絕地父卒為母始死去玄冠尸襲之後因

其并纓而加素冠其餘與為父同哭射慈云夫為妻

去吉冠大夫以上素弁士素委貌衣十五晉杜元

升白布深衣吉屨無絢襲之時亦哭踊三年者始

凱云父在為母冠縗裳經帶皆踈縗也三年者始

死之制如不杖周○宋崔凱云禮孝子始有親喪悲

哀至甚克克如有窮未可以節哭踊無數三日既殯

瞿瞿如有求而不得賔客弔及祭事皆三踊君來弔則

九踊躍皆有償相詔導之者童子始有親喪去首飾

晉飾卷幘綃頭之屬也卷音苦圓反服十五升白布深衣以至成服女

子子許嫁成人在室父卒為母始死去首飾而骨并

纒不徒跣不扱上衽不踊哭拊心無數素總髮以麻

母為長子繼母為長子妾為君之長子與在室女子

子父卒為同母伯叔父母為女子子長中殤始死骨
笄纒○大唐之制如開元禮

始死祔 大斂祔附 周 大唐

周制大喪少宰受其祔少宰職云喪諸侯相祔以後輅

與冕服先輅與褻衣不以祔不以已之正者施於人

也士喪將襲君使人祔徹帷主人如初謂如君初使

人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面祔者左執領右執要入升委衣

於牀其祔于室戶西北面致命曰君使某祔祔之言

也主人拜如初亦如吊時主人進中庭祔者祔者

入衣尸出主人拜送于門外唯君命出外降自西階

遂拜賓惟君命出大親者祔不將命以即陳大功以

財之義不將命不使人將之庶兄弟祔使人以將命

于室主人拜于位委衣于戶東牀上庶兄弟則衆兄

容同將命曰某使其祔拜於位室中朋友祔親以進

主人拜委衣如初退哭不踊親以進親親之恩退下

不踊別於君徹衣者執衣如祔以適房有司徹衣也

既小斂將大斂有祔者則將命儻者出請入告主人

待于位喪禮畧於威儀既小斂儻者乃用儻者出告

須矣以賓入須待也出告之賓入中庭北面致命主

人拜稽顙賓升自西階出于足謂尸也西面委衣如於

室禮降出主人出拜送朋友親祔如初儀西階東北

面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭祔者以

褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階
以束乃成稱不用表也束載以待事○大唐王公以
下之喪贈襚衣服出當時恩制乃不著於令典

小歛周 隋 大唐

周制大喪大歛小歛小宗伯帥異族而佐歛司服供
歛衣服典瑞駟珪璋璧琥璜之渠眉䟽璧琮以歛屍
駟讀曰組渠眉者玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉清
溝瑑之中以歛屍珪在左璋在晉琥在右璜在足璧
在背琮在股蓋取象方圓神諸侯大夫士喪將小歛
之也䟽璧琮者通於天地也皆厥嗣陳衣于序東大夫士陳衣于房中天子衣皆
十有九稱天子至袍必有表不單衣必有裳謂之一
稱皆左衽結絞不紐袍義衣必有以表之乃成稱也
雜記曰子羔之襲爾衣裳與稅

衣纁紉為一是也論語曰當暑袗絺綌必表而出之
為其襲也衣十九稱法天地之終數凡歛者要方散
左反生時紉而占反三日小歛於戶內大夫以上皆
死日為四日也士死與君以簞席絞布錦衾大夫以
社日通死日為三日也

蒲席緇衾士蒿席緇衾陳衣于房南領西上績絞橫

三縮一廣終幅析其末績屈也絞所以收束衣服為
堅急也以布為之縮縱也橫

者三幅縱者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞
一幅為三不擘禮緯曰天子五日諸侯三日大夫士

三日而小歛緇衾頽裏無統音瞻統被識也歛衣或
績音夾庚反倒被無別於前後可也

凡衾制同祭服次爵弁服散衣次祿衣以下凡十有
皆五幅

九稱祭服與陳衣繼之庶祿不必盡用平稱而已士
散衣

盥二人以竝東面立于西階下立俟布席于戶內下

莞上簞有司布商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美

者在中歛者趨方顛倒衣裳祭服尊不倒之美善也善衣後布於歛則在中自後布祭服而又言服善者在中明所士舉遷尸反位遷尸於設牀第於兩楹

之間祗如初有枕在寢卧之席率歛徹帷尸已主人西面憑尸踊無筭主婦東面憑亦如之士則男

女奉尸俛于堂也使衾覆尸柩之衾主人出于足降自西階主人

東面即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士

旅之即位踊襲經于序東復位拜賓向賓位拜之即位

是歛士之喪小祝為侍士是歛侍猶臨也大祝之職

執事則歛歛焉則為之一不食歛者必使所與執

隋開皇初太常卿牛弘奏著喪紀令正一品薨則鴻

臚卿監護喪事司儀令示禮制二品以上則鴻臚丞

監護司儀丞示禮制五品以上薨卒及三品以上有

周親以上喪竝掌儀一人示禮制官人在臚喪聽歛

以朝服有封者歛以冕服未有官者白袷單衣婦人

帷主衣先率所司陳小斂之衣十九稱及絞衾於殿
 中間之東席上南領西上小斂前二刻開宮諸門諸
 衛各勒所部仗衛如常式設百官位次及二王後三
 恪等位又設內外命婦等拜哭位小斂前一刻侍中
 奏外辨禮儀使引嗣皇帝及皇子等扶引各即位從
 臨者哭內謁者引諸王等進就位百官亦入就位執
 禮者稱哭在位者皆哭侍御小臣升殿先布衣於絞
 上乃遷於衣上舉衾而斂以次加衣十九稱畢乃結
 絞而衾焉近侍扶嗣皇帝哭進跪憑大行興哭踊無
 數扶引還次其百官以禮去職而薨卒者聽斂以本
 官之服無官者介幘單衣婦人有官品亦以其服斂

應珮者皆用蠟代玉禁
 以金玉珠寶實而斂也
 餘如開元禮

杜氏通典卷第八十四 終

杜氏通典卷八十五

禮四十五 凶七 沿革四十五

喪制之三

既小歛歛髮服變 小歛奠 代哭 附 棺槨制

大歛 國君視大夫士喪之大歛 大歛奠

殯 設熬 附 將塋 塋宅 卜日 附 啓殯 朝廟

既小歛歛髮服變 周 大唐

周制士喪將小歛斬縗者以葦經大槨下本在左腰經

小焉散帶垂長三尺齊縗牡麻經右本在上亦散帶垂

皆饌于東方 苴麻者其貌直以為經服重者尚麗惡也 饌于東方東坊之南直經為上槨音危 婦

人亦如之饌於房中既小歛主人歛髮袒衆主人繞于