

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 卷八十七

內容分類 史-政書-歷代通制

索書號 貴重-17

編號 B3510400

卷八十七

[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文影像資料庫 索書號: 貴重-17](#)

[漢籍善本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 廩犧 汾祠 太公廟等署

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 武器署 左右都候

宗正卿 丞諸陵署主簿 崇玄署

太僕卿 丞典牧署主簿 乘黃署 諸牧監 典廄署

大理卿 丞司直評事監

諸卿附 少卿

所究研京東院學化文方東 第
No. 4008 一
册

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

禮氏通典卷第八十七

禮四十七

四九 沿卷四十七

喪制之五

虞祭

既虞餞尸及卒哭祭

祔祭

小祥變

大祥變

禫變

五服成服及變除附

五服縗裳制度

五服制度變

虞祭

周 宋

大唐

周制士喪既葬實土三主人拜鄉人即位踊襲乃反

哭有司修虞事特豕饋食

有司當時主事者饋猶歸也將踊袒既踊即襲乃反

哭側烹于廟門之右東面

側烹烹一胖也烹爨用鑊不於門東未可以吉也是

日也以虞易附而以吉祭易設洗于西階西南水

喪祭鬼神所在則曰廟尊言也設洗于西階西南水

在洗西籬在東當西祭也罇于室中北墉下當戶素

几蓐席在西序下有鬼神之始陳三鼎于門外之右門主

人及兄弟如喪服賓執事者如弔服皆即位于門外

之左如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如

之祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗

人即位于堂門西東面南上祝亦執事也免者祭祀

禮祝所親也澡理也首經及帶宗人請拜賓主人即位于堂衆主人及兄

弟賓即位于西方如反哭位祝盥升取苴降洗之升

入設于東席上東縮縮主人倚杖入祝從倚杖于西

祭不足則取於几鼎入設西階前俎豆敦鉶入設

對黍稷音祝酌醴祝奠解于鉶南復位主人再拜稽

首復位復主祝饗曰哀子某哀明相夙興夜處不寧

於辭也祝辭也喪祭稱哀相助祭者詩云敢用潔牲

剛鬣豕曰剛鬣鄉合嘉薦普淖嘉薦也明

齊明齊新水也言以新水哀薦始虞謂

者主欲其合於先祖也適爾皇祖某甫爾汝也汝死

適皇祖所以安之饗勸強之告神命佐食祭祝取奠

解祭亦如之主人再拜祝祝卒主人拜如初哭出復

位祝迎尸尸入門丈夫踊婦人踊踊不同文者有先

者喪事主敬婦人入于房避執尸卒食主人洗廢爵酌

哀不主敬

酒酌尸祝酌授尸尸以酢主人主人拜受爵尸答拜

主人獻祝獻佐食主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如

主人儀昏禮曰內洗在兩邊棗栗設于會南賓長洗

總爵三獻燔從如初總爵口足之間有篆文婦人復

位後堂上西面位事祝出戶西面告利成主人哭面

告主人也利猶養也成猶畢也言皆哭夫夫婦人於

哭禮畢也不言禮畢於尸嫌也皆哭夫夫婦人於

哭祝入尸言矣不告尸者無遺尊者之道也祝前尸

出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之前導也如初

如升三者之祝反入徹設于西北隅几在南扉用席

改設饌者不知鬼神之飾改設之庶幾歆享所以為

主人降賓出宗人詔主人降主人出門哭者止皆復

位門外未宗人告事畢賓出主人送拜稽顙送拜者

謂衣服即位升既饗祝祝之右卒不綏祭綏當作

無黍羨湑載從獻主人哭出復位祝闔牖戶降復位

于門西門西北男女拾踊三拾音其劫反如食間

隱之如尸一祝升止哭聲三啓戶啓戶警覺神主

人入之親祝從啓牖嚮牖先闔後啓弱在卒徹祝佐食

降復位祝復門西北面也佐食復西方位也始虞用

柔日葬之日中也虞欲安之再虞皆如初曰哀薦虞

事其祝辭異者一言耳三虞卒哭他用剛日亦如初

曰哀薦成事

當耐於廟為神安於此後虞改用剛日

卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬也喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭

之問卒有祭事者亦用剛日其凡虞天子九諸侯七祭無名謂之他者假設言之

大夫五士三虞祭之數按雜記云天子九諸侯七大夫五士三士當祭日柔日一虞隔明日

至後柔日為二虞其明日剛日又虞凡四日也以次准推則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日虞必

用柔日者取其安靜耳後用剛日者象陽動以其說將耐廟也凡日之數甲剛乙柔丙剛丁柔餘倣此言

曰孔子曰既封主人贈而祝宿虞尸贈其以幣送死

人贈祝既反哭主人與有司視虞牲日中將虞有司先歸

以几筵舍奠於墓左反日中而虞所使奠墓有司來歸乃虞也舍奠墓

左為父母形體在此葬日虞弔忍一日離也無歸也禮其地神也舍音釋

是日也以虞易奠虞喪祭也將虞沐浴不櫛沐浴者將祭自潔清也

櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛自期以下櫛可也男則男尸女則女尸必使

異姓不使賤者異姓婦也賤者為庶孫之妾也尸配尊者必使嫡尸服卒者

之上服者祭於君之服非所以自配鬼神也士之妻者祭於君之服非所以自配鬼神也士之妻

則納報葬者報虞三月而後卒哭謂讀為赴疾之赴

既葬則虞安神也卒哭之祭符哀殺也既葬而不報虞則雖主人皆冠

及虞則皆統有故不得疾虞雖主人皆冠不可遠葬久無飾也皆統自主人至細麻也

者比反哭者皆冠及郊而後統反哭墓在四郊之外者魯子

問曰並有喪何先何後並謂父母若親同者同月死也孔子曰葬先

輕而後重其虞也先重而後輕禮也後漢鄭玄云子

為父三月而葬腰經散垂如始時也葬日日中而虞

反哭升自西階虞祭於堂杖不入室凡葬以平明日

中反虞者安也棺柩已去恐父母精神彷徨無所依
故祭以安之也蜀醮周云為父至葬腰經散垂如小
杖不入室射慈云為父既葬日中反哭諸侯於太祖
廟別子為卿大夫亦於太祖廟其非別子為卿大夫
於皇考廟上士於皇考廟中士下士於皇
考廟皆升自西階東西哭踊虞祭於殯宮
○宋崔凱
云子為父三月而葬將啓出棺皆統散帶垂既啓祖
哭踊無數日中虞絕無時之哭矣○大唐元陵儀注
將啓太祝捧主匱置於座啓匱於前捧出神主置於
座上東向諸侍奉官各退就位輿繖等亦退通事舍
人引羣官俱退於太極殿門外就次以俟虞祭所由
陳仗衛如式典儀設太尉司徒宗正卿禮儀使及諸
行事官位於東階之東設太祝等位於公卿之前以

南如不親行事中又以南設典儀位俱西向典儀帥
禮生二人先就次立禮生乃引太尉司徒以下祭服
立於左延明門外之南北向西上光祿卿帥其屬捧
饌立於太尉司徒之東太祝帥齋郎捧祝版立於饌
東立定禮生乃引太尉司徒以下入就位通事舍人
分引羣官皇親諸親皆素服各入就位侍中版奏中
嚴皇帝素服就次諸王升就位如不獲親光祿卿帥
其屬捧饌入俟於東階之前太祝帥齋郎捧祝版立
於其南光祿卿帥其屬升設醴甌酒罇於帷門外前
楹中間之東北向西上設篚於罇西實觶一杓一措
有梟設罍洗於東階之東北向壘水在洗東篚在洗

西南肆實爵二巾一有暴執鬻洗者立於其後侍中
版奏外辨近侍扶引皇帝再拜通事舍人分贊羣官
在內外位者哭拜禮生引禮儀使省饌訖升就禮官
升位後光祿卿帥進饌捧饌司徒捧俎光祿卿引饌
及諸執事官並升自東階設於帷東門外席上訖降
復位太尉捧祝版升立於罇所執罇者各立於罇
筐之後禮儀使導皇帝於饌東西面禮儀使跪奏請
皇帝止哭奉奠承傳內外皆止哭太祝以解酌醴齊
於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興
太祝持版進神座之南北面跪讀祝文訖奠版俛伏
興禮儀使導皇帝復位跪奏請再拜皇帝哭再拜禮

生引太尉亞獻訖降復位終獻訖降復位如常儀通
事舍人分贊內外哭再拜禮儀使又跪奏請再拜俛
伏興皇帝哭再拜奉禮郎傳贊內外再拜禮儀使跪
奏禮畢俛伏興近侍扶皇帝還閣羣官等俱退太祝
乃跪匱神主遂閉帷門降出內侍之屬及行事者皆
出祝版焚於左延明門外百寮乃於太極門外奉慰
如常儀每虞日朝哭禮皆准此如不親行事則宗正
卿亞獻光祿卿終獻
其百官之制既葬而虞其儀具開元禮

既虞餞尸及卒哭祭

周

周制士喪三虞獻畢未徹乃餞

卒哭之祭既三獻也

出宿于濟飲餞于禩尸將
祔於皇祖以餞送之也

罇兩甒于廟門外之右饌

籩豆四脯酒宜脯也有乾肉折俎乾肉牲體之脯尸出執几從

席從祝亦告利成入前尸乃出也几席素几葦席尸出門右南面侯設席

設于罇西北東面尸在南賓出復位將入臨位也主人出

即位于門東少南西向婦人出即位于主人之北皆

西面哭不止婦人出者重餞尸也尸即席坐唯主人不哭洗廢

爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位脯臚設俎于薦

東胸主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻

尸如主人儀踊如初賓洗纒爵三獻踊如初佐食取

俎實于篚尸謬從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及

大門內踊如初從男女從尸不出大門者由廟門外無事尸

之禮尸出大門哭則止以錢於外大賓出主人送拜

稽顙送賓拜於大門外也主婦亦拜賓女賓也不言出不言交

夫脫經帶于廟門外既卒哭當變也婦人脫首經不脫

帶不脫帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶

輕文變於主婦人之質也至祔葛帶以即位無尸則不餞猶出几席設如

初拾踊三以錢尸者本為送神也夫夫婦人更踊哭止告

事畢賓出凡喪天子七月而葬九月而卒哭諸侯五

月而葬七月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭士

三月而葬是月而卒哭尊卑之差將明且而祔則薦薦謂

之卒辭曰哀子某來日某濟祔爾于爾皇祖某甫尚

饗卒辭卒哭之祝辭也齊升也尚庶幾也不稱饌明主為告祔也

氏女孫祔於皇祖母婦曰孫婦于皇祖姑某氏不言爾曰孫

其他辭一也饗辭曰哀子某主為而哀薦之饗饗辭強

尸之辭也圭潔也凡卒哭曰成事既葬之後卒哭而

吉祭饗尸曰孝子也是日也以吉祭易喪祭卒哭明日以

成事成祭事也其班祔卒哭之明日父母之喪既虞卒哭柱楣剪屏

芊翦下納君既卒哭而復王事大夫既卒哭弁經帶

金革之事無避也此權禮也弁經帶者喪服

祔祭殷 周 晉 大唐

殷人練而祔孔子善之期而祔之○周制卒哭而祔

士喪既卒哭之明日沐浴櫛搔翦彌也用專膚為折

俎取諸脰膾專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡

吉其他如饋食如特牲饋食之事也用嗣尸虞祔尚質未暇筮尸曰孝子

某孝明相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧稱孝者吉

也祭用尹祭尹祭脯也大夫士祭無云脯者今嘉薦普

淖普薦溲酒稱牲記其異也適爾皇祖某甫以濟祔

爾孫某甫尚饗欲其祔合兩告之也曾子問曰天子

禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於

卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞其幣告之乎

說曰卒哭明日祔於祖父祭告於其其變而之吉祭

也比至於祔必於是日也接不忍一日未有所歸也

末無也日有所用接之虞禮所謂也士大夫不得祔

於諸侯祔於諸祖父之為士大夫者其妻祔於諸祖

姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔之祔必以昭

穆士大夫謂公子公孫為士大夫者也不得祔於諸

廟而附之諸侯不得附於天子天子諸侯大夫可以

中猶間也人莫敢卑其祖也祖爵尊子孫爵卑則附之妾無妾而

姑者易牲而附於女君可也凡君嫡祖姑也易牲而

婦附於祖姑祖姑有三人則附於親者謂舅姑母死

夫而附其妻則不易牲妻卒而後夫為大夫而附

其妻則以大夫牲妻為大夫夫為大夫時卒也不易

也無廟者不附宗又云大夫附於士士不附於大夫

附於大夫之昆弟之為士者無昆弟則從其昭穆雖

王父母在亦然大夫附於士不敢以已尊自殊於其

大夫之昆弟謂為士者附於先死也婦附於其夫

之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖

姑無妾祖姑則從其昭穆之妾夫所附之妃於公子

附於公子不敬男子附於王父則配女子附於王母

則不醮醮為并祭王母不配則不祭王父也有事於

不配祭醮如一視辭異者不言以其配某氏耳女

子謂未嫁者也嫁未三月而死猶葬於女子之黨

婦之喪虞卒哭其夫若子主之附則舅主之婦謂凡

婦也真卒哭祭婦非舅事王父死未練祥而孫又死

由是附於王父也未練祥未禫祭序於昭穆父母

之喪偕先葬者不虞附待後事其葬服斬衰偕俱也

若同日死者先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重

又曰反葬奠而後辭於賓遂脩葬事其虞也先重而

從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬

不變服也言其葬服斬衰則虞祔各有父母之喪尚以其服矣及練祥皆然卒事反服重

功衰而祔兄弟之殤則練冠祔於殤稱陽童某父不

名神也此凡弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰以

是時大功親以下之殤輕不易服也冠而兄為殤謂同年者也凡十九而死以明年因喪而冠陽童謂庶

殤也宗子曰陰童未成人之稱也主妾之喪則自祔

其父其字也尊神不名為之造字

至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室祔自為之者以

其祭於上大夫祔太牢下大夫少牢虞與朋友之喪

虞祔而已○晉賀循云卒哭祭之明日以其班祔於

祖廟各以昭穆之次各有牲牢所用卒哭今無廟其

儀於客堂設亡者祖座東向又為亡者座於北少退

平明持饌具設及主人之節皆如卒哭儀先向祖座

拜次向祔座拜訖西面南上伏哭主人進酌祖座祝

曰曾孫某敢用潔牲嘉薦于曾祖某君以濟祔某君

之孫某又酌亡者座祝曰哀子某夙興夜處不寧敢

用潔牲嘉薦祔事于皇祖某君適明祖某君尚饗皆

起再拜伏哭盡哀復各再拜以次出妻妾婦女以次

向神座再拜訖南向東上異等少退哭盡哀各再拜

還房遂徹之自祔之後唯朔月日半殷奠而已其饌

如來時儀即日徹之○宋崔凱云祔祭於祖廟祭於

祖以令亡者祔祀之也以卒哭明日其辭曰哀子某

敢用潔牲剛鬣普淖普薦醴酒用薦祔事適爾皇祖

某甫以濟祔女子祔於祖姑此皆於今亡者為祖姑

也今代皆無廟堂於客堂設其祖座東面令亡者在

其北亦東面而共此饌也若祖父母生存無亡祖可

耐者當中一以上耐高祖父母姑也○大唐元陵儀

注耐廟前二日告遷其禮如常告之儀宗正起科申

出祕所由先備腰輿等并昇人帝以二衛克告訖太

祝先置代祖神主奉遷於西夾室堦中鏤閉如式次

腰輿遷第三室神主二主各一腰輿凡主出則帝入

第二室宮闈令捧后主先置於堦室太祝捧帝主復

置於堦室俱東向次遷第四室入第三室次遷第五

室入第四室次遷第六室入第五室次遷第七室入

第六室室有一后昭成次遷第八室入第七室次遷

第九室入第八室皆如上儀入堦室皆鏤閉訖次所

司移幄帳等物依次各遷入本室訖其九室應緣幄

帳香案斧辰席褥等所司先造其日陳設於室中其

代祖室舊幄帳等物並移於西夾室中虛設鏤閉如

式將遷代宗睿文孝武皇帝所司先擇日奏定散下

所由各供其職應用法駕鹵簿黃麾大仗前一日陳

設及太廟四門量設方色兵仗如儀將作監先清掃

廟之內外京兆府修路從承天門向南至太府寺南

街向東入太廟三門又向南又向東至廟南門宗正

具耐饗料差三公及應行事官齋戒如常饗儀其祝

祕書省又申太極殿告靈座料如前式其祝文出

太樂一設登歌於太廟殿上並如常式尚舍於廟南
門道西設神主幄座東向幄內設牀席褥黼辰香案
如式內中尚先造栗木主并匱及跌其制度並如常儀耐前
一日盛以箱覆以帕置於腰輿詣廟南門幄帳中大
祝捧置於座上乃下簾帷內侍省量差中官侍衛禮
儀使奏請差題神主官即以饗前一日尚舍具香湯
并題神主席褥內中尚具浴神主盆并白羅巾光漆
筆墨等詣於幄帳中禮儀使與題神主官等其日質
明詣幄下太祝以香湯浴栗主拭以羅巾題栗主官
盥洗捧栗主就褥題云代宗睿文孝武皇帝神主墨
書訖以光漆重模之遂捧授太祝受詣帳座置於匱

中所侍衛如式前一日尚舍於西內使計會鴻臚除
太極殿上白幕並以吉幙代之殿中省除版城太僕
進玉輅於承天門外當中南向及諸輦輅羽儀仗衛
繖扇陳設於玉輅前左右金吾引駕所由陳布如式
太常奏前一日之夕嚴警於承天門外之南皇城留
守奏耐饗日質明開朱雀門大內留守與內檢校使
奏開太極殿門嘉德門承天門衛尉於太極殿門外
廊下量設文武百官次又於太廟南門外量設百官
次於道東如在太極殿庭儀先奏靈座耐之日質明
宗正卿帥執饌齋郎光祿卿帥太官良醞實罇俎籩
豆并應行事官皆祭服序列於左延明門以俟至祭

時應行事官詣太極殿東階下西向序立典儀於太極殿庭布文武官皇親諸親位如常儀俟祭官欲升殿行事時通事舍人引文武百僚等常服入就位禮生贊眾官再拜在位者皆再拜尚輦帥腰輿香案繖扇入詣殿庭階下分東西立侍從官攝侍中中書令以下並列位於左右序立太僕進玉輅於嘉德門外當中南向禮生引祭官等行告禮如常儀告訖宗正卿光祿卿帥齋郎長祠徹饌禮官引侍中升尚輦帥腰輿升詣帳座前其繖扇侍臣等夾於階間侍中進跪於幄前西向奏請降座升輿耐廟內侍捧几置輿上太祝匱神主捧置輿上几後扶侍降自西階繖扇

侍臣夾引以出自太極殿門中門出在位文武百官及皇親諸親等便從神輿而出至嘉德門分左右序立神輿至玉輅後侍中跪奏請降輿升輅內侍捧几置輅中太祝捧匱升輅其太祝便於輅中侍奉千牛將軍夾輅而趨出承天門五十步侍中進當輅前跪奏請勅侍臣上馬侍臣等皆上馬鼓吹振作其文武百官等候玉輅出承天門各遂便路先赴太廟南門次以俟神輿鹵簿至廟門西三門鼓吹止分左右以俟饗訖退其儀仗等並於廟南門分左右列位俟饗禮畢退玉輅既發赴廟尚舍收折殿上帷幄及版城等應合收者與檢校使計會處置兩宮內入線裳其日並焚之其日太廟耐

饗應緣齋戒官陳設樽彝酒醴坫爵省牲告潔進署
 祝版陳設樂器並如東嚮常儀玉輅將至廟西門尚
 舍奉御設奉謁褥位於廟庭橫街南當中北向奉禮
 郎於廟南門外稍南設文武百官及皇親諸親位如
 太極殿庭之儀又於廟庭橫階南設文武百官及皇
 親諸親位亦准此其六品以下非常參官並列位於廟南門外通事舍人
 引文武百官皇親諸親等常服就南門外位禮生引
 應饗官俱祭服立於廟東門外北向西上位立又禮生
 引禮儀使御史以下執事官等先入當中階北向立
 於褥位之南禮生替再拜禮儀使御史以下皆再拜
 訖引自東階升各就位次引司空入就位再拜行掃

除訖降復位禮官與太祝自西第一室開堦室捧神
 主匱置於幄中近東啓匱出神主捧置於座几後跌
 上次宮闈令入室捧后主匱置於幄中近西啓匱出
 后主置於座几後跌上自第一室至第八室皆如上
 儀訖並齋郎室長各於本室依儀出入須知次序太
 祝退立於罇坫所宮闈令退就階下執事位玉輅既
 至廟南門迴輅南向侍臣等序列於輅前神輿入幄
 則侍臣列於幄門外尚輦帥腰輿進輅後侍中跪奏
 請降輅升輿詣幄座內侍捧几置輿上太祝捧神主
 匱置輿上几後遂昇詣幄座內侍捧几置座上東太
 祝捧匱置几後訖禮生於廟東門引行事官太尉以

通典卷八十七
下入就廟庭位西向立其殿上御史禮官太祝樂官
等各遂便自東西階下相向序立候神主升殿却復
階下位侍中進於幄座前跪奏請降座升輿祔謁內
侍捧几置輿上太祝捧栗木神主置置几後禮官引
入通事舍人引文武百官皇親諸親自南門外分左
右從入就東西班位立神輿至廟門繳扇分左右立
於門外神輿至廟庭祔位侍中各退就本班其侍中未退
太祝捧匱跪置於祔啓匱出神主置於跌上訖侍中
進於祔位西北面跪奏稱以今吉辰代宗睿文孝武
皇帝祔謁奏訖俛伏興退少頃侍中詣祔之西東面
跪奏請升輿祔饗俛伏興退降就本班太祝進跪於

祔位捧神主匱於輿

其匱蓋亦置輿上進後

腰輿既升禮官奉

引神輿請入宗室太祝跪捧神主匱置於東壁下祔

於祔上西南退告外少頃太祝進就祔跪東捧神主

置於輿奉引入第九室至帷座前內侍捧几置於座

如幄中別有几其几輿於腰輿而退太祝捧神主置於曲几後跌上題

處也其匱置於几東近後腰輿退於幄座之西近北

昇腰輿所由並降自東階由廟東門出神主置座訖

禮生贊再拜太尉以下及應在位官並再拜禮生詣

太尉之左白有司謹具請行事登歌奏永和之樂九

成畢禮生贊再拜太尉以下及在位者皆再拜禮生

引太尉盥洗執瓚升詣從西第一室酌鬱鬯登歌作

太尉入室神座前裸訖奠瓚於饌席俛伏興退出戶
北向再拜次引詣第三室次引詣第四室以至第九
室皆如上儀訖登歌止引太尉降復位太祝奠毛血
之豆禮生引司徒執俎入自正門俎初入門雍和之
樂作饌升階樂止禮生徹毛血之豆降自東階以出
諸太祝取蕭蒿焚於爐炭饌升設訖齋郎降自東階
由廟東門以出禮生引太尉盥洗執爵奏自第一室
至第八室各奏本室樂至第九室奏保大之樂行饗
禮亞獻並如常饗之儀訖降復位終獻登歌作太祝
各入室徹豆還罇所登歌止禮生唱賜胙又唱再拜
衆官應在位者皆再拜其三獻不拜永和之樂作禮生又

唱再拜在位者皆再拜樂一成止禮生進太尉之左
白禮畢禮生引饗官自東門出通事舍人引在位羣
官南門出太尉入室各匱神主納於埴室如常儀禮
官帥腰輿詣廟門南帷下太祝捧桑木主并匱置於
輿遂自廟門南西偏門昇入詣廟殿北簾下兩階之
間將作先具鍤鑿穿坎方深令可容木主匱遂埋之
而退明日百寮及皇親諸親詣延英門進名奉慰如
常儀其百官之制如開元禮若曾祖妣則不告祖
姓先妣宜於廟東北別立一室藏其主待後者同祀也嫡殤者時饗皆耐食祖
別無祝文亦不拜設耐食之座於祖座之左西向一
孫某庶子不耐食庶子之嫡耐如嫡殤

小祥變 周 大唐

周制士喪周而小祥小祥祭名吉日筮日筮尸視濯皆腰

經杖繩屨有司告具而後去杖筮日筮尸有司告事

畢而後杖拜送賓臨事去杖敬也辭曰薦此常事辭

之異於奠柑者也言常者周之喪二年也故周祭禮

也周而除喪道也祭不為除喪也此謂練祭也禮正

而周則宜祭周天道一變哀惻十三月而練冠又

之情益衰衰則宜除不相為也云周之喪十一月而練自諸侯達諸士小祥之祭主

人之酢也濟之衆賓兄弟皆啐之啐皆嘗也濟既

練居外寢聖室不與人居君謀國政大夫謀家事始

食菜果飯素食哭無時外寢中門之外大門之內

無時者不復朝夕哭也或數日哀至而哭寢有席練

冠緣腰經不除男子除乎首婦人除乎帶所除服

者先重易服者易輕者後喪所變也婦人重帶帶在

下體之上婦人重之避男子又云練練衣黃裏緣緣

也其為帶猶五分經去一耳黃之氣卑於纁纁之類也明外除也葛腰經繩屨

無絢角瑱瑱充耳也吉時以鹿裘衡長祛祛謂袂為橫

袂口也練而為袂橫廣之又長之祛祛之可也表

又為祛則先時狹短無祛可知也○大唐元陵儀

注前二日之內所司先具八升練布冠練裳腰經等

光祿卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕毀廬

為聖室高七尺五寸長一丈二尺闊一丈將作監勾當尚舍奉御設蒲席於

室內所由陳冠練於別次其日依時刻內所由先入
整拂几筵薦香燭於靈前內外及百寮俱服練服去
杖通事舍人引就位侍中版奏外辦皇帝服練裳經
去杖近侍扶就位西面哭內外在位者皆哭十五舉
聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜內外在位者皆再拜
近侍扶皇帝就次所司以練布冠練裳進內服訖內
外及百寮各服其服兩省五品以上及卿御史大夫
中丞尚書省四品以上諸司三
品以上正員長官准禮合除首經練八升布為冠以
六升布為練裳今荆州布也其幘頭及衫袴等亦准
此議其所換初服通事舍人引百寮入就位立定近
侍扶皇帝就位哭踊內外百寮皆哭踊光祿卿引饌
升設於靈幄前太祝以爵酌醴酒禮儀使奏請止哭

內外俱止哭太祝以酒爵授禮儀使禮儀使受酒跪
進皇帝受酒跪奠於饌前俛伏興少退太祝持版跪
於饌前近南北向讀祝版曰維年月日子哀子嗣皇
帝臣某敢昭告于考大行皇帝天_謂所鍾攀號無及
以日易月奄及小祥煩寃荼苦觸_謂縻清謹以一元
大武柔毛剛鬣明_謂漆_謂合_謂薌其_謂嘉_謂嘉薦醴齊祗薦
祥事尚饗讀訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜內
外在位者皆哭踊再拜皇帝還次通事舍人引羣官
退其奉慰如常儀其百官儀制具開元禮

大祥變 周 大唐

周制自小祥又周而大祥吉服而筮尸祝曰薦此祥

事凡變除者必服其吉服以主人之除也於夕為期

朝服祥因其固服為期謂祭期也朝服以期至明而

又曰祥而縞素冠除成喪者其祭也朝服縞冠祭猶

未純吉既祭乃服大祥有醢醬居服寢素縞麻衣

除緣杖禮既祥曰履無絢素冠縞纓有子既其祭時

尸酢主人主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也啐嘗也

也凡侍祭喪者告賓祭薦而不食薦脯醢也祭吉賓

之喪祭賓不食之○大唐元陵儀注祭前二日內所司先具

大祥服淺黑絕幘頭巾于大光祿卿具太牢饌

宗正進署祝版前一日之夕將作塗聖室內所由陳

大祥服於別次其日未明內所由先整拂几筵薦香

燭於靈幄前內外百寮俱服縗裳去杖至傳點時通

事舍人各引入就位侍中版奏外辨皇帝服縗裳去杖

近侍扶就位西向哭踊內外在位者皆哭踊十五舉

聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜替者承傳內外在位

者皆再拜訖禮儀使奏請止哭就次變服奏訖與禮

官等趨出近侍扶皇帝就次變大祥服內外百寮皆

就次變服素服訖墨絕幘頭腰帶白衫麻鞋各入就位立定近侍

扶皇帝就位哭踊禮官省饌光祿卿引饌升設靈幄

前太祝五品以上供執爵酌醴酒禮儀使奉引皇帝

稍進詣饌前禮儀使請止哭內外俱止哭太祝以酒

授禮儀使禮儀使受酒跪進皇帝又受酒跪奠於饌前

俛伏與少退太祝持版於饌南北向讀祝文訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜贊者承傳內外在位者皆哭再拜十五舉聲禮儀使奏禮畢與禮官等趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引羣官序立太極門其奉慰如百寮奉慰訖以素服詣延英門起居謹按禮云常儀又云縞冠素紕既祥之冠今所司具淺墨純此麻衣之縵冠也按禮云禫而縵墨經白縞曰縵則宜即古之縵冠也施之於禫今於大祥其百官儀制具開元禮服之蓋從當時宜

禫變周 大唐

周制士喪既大祥中月而禫鄭玄曰中猶間也禫祭喪至此九二十七月禫而織無所不佩者絲說織冠之言澹澹然平安意也是月也吉祭猶未配是禫月無所不佩紛紜之屬如平常也黑經白縞曰織

之祭月則祭猶未以某妃配哀未忘也火牢饋食曰考孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃某配某氏尚饗是月禫徙月樂言禫明月孟獻子禫懸而不樂比御而不入也孟獻子魯大夫仲孫蔑孔

子曰獻子加於人一等矣加猶踰也周之喪十五月而禫此謂父在為母○大唐元陵儀注其日百寮早集西內入就位侍中進辦並如大祥之儀皇帝服大祥服近侍扶

就位哭十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者承傳百寮在位者皆再拜禮儀使奏請就次變服皇帝就次除大祥服服素服細大麻衫腰帶細麻鞋黑純幘頭巾子等百寮趨

入就位立定近侍扶皇帝入哭踊內外百寮皆哭踊禮官省饌光祿卿引饌升陳設酌奠亦如大祥之儀

太祝讀祝文祭訖禮儀使奏請再拜皇帝哭再拜贊者承傳內外百寮皆哭再拜訖禮儀使奏禮畢遂與禮官趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引百寮序出至太極門外進名奉慰訖各服慘公服便詣延英門起居明日平明皇帝改服慘吉服淡淺黃衫細黑龜幘頭巾子麻鞋吉腰帶伏准貞觀永徽開元故事服此服至山陵事畢則純吉服其中間朔望視朝及大禮並純吉服百寮亦純吉服自後朝其百官慘公服至山陵事畢乃服常公服今上初欲禫服終制下詔曰朕聞禮貴緣情因心展孝高宗得說其代予言今朝有股肱濟為舟楫出納惟允足以保邦况茶蓼在懷日時猶淺欲遂權奪抑就公除攀號痛心實所未忍朕將從禫服以終喪

紀百辟卿士宜悲哀懷禮儀使吏部尚書顏真卿奏

曰哀號在疚開闕所無誠懇尚遠庶寮增懼伏見百辟並已釋除事既合權禮無獨異不可以吉凶兼制臣子殊儀伏乞奉顧命之文節因心之孝順時即吉屈已臨朝則萬姓心安四方事集臣典司儀注不敢輕移犯冒宸嚴無任懇迫又下詔欲以素服練巾聽政詔曰昔高宗諒陰三年舜為堯禹為舜亦服喪三年故禮曰三年之喪自天子達是知罔極之恩昊天難報朕虔奉遺詔又迫於羣議將欲從吉未忍割哀其百寮宜以今月十七日釋服朕以素服練巾街哀聽政凡百在位知朕意焉禮儀使又奏曰孝德動天事

踰前古德音俯降感咽載深臣伏守遺詔禮從易月
 祥禫變除儀注皆備若陛下未忍即吉更服練巾則
 遺詔不得奉行羣寮無以覲見伏乞俯順人望仰遵
 先旨實大孝不虧萬方幸甚臣職在典禮遵守如前
 無任懇迫之至其百官儀制具開元禮議曰祥禫之
 義按儀禮云中月而禫鄭玄云以中月為閒月王肅
 以中月為月中致使喪期不同制度非一歷代學黨
 禮論紛紛宗鄭者則云祥之日鼓素琴孔子彈琴笙
 歌乃省哀之樂非正樂也正樂者八音並奏使工為
 之者也按鄭學之徒不云二十五月六月七月之中
 無存省之樂也但論非是禫後復吉所作正
 樂耳故鄭注喪服四制祥之日鼓素琴云爾以存樂
 也君子三年不為樂樂必崩三年不為禮禮必壞故

祥日而有之非有心取適而作樂三年之喪君子居
 之若駒之遇隙故雖以存省之時猶不能成樂是以
 孔子既祥五日彈琴而不成聲禮記所云二十五日
 而畢者論喪之大事畢也謂除衰經與墨室耳餘哀
 未盡故服素縞麻衣著未吉之服伯叔無禫十三日
 而除為母妻有禫則十五日而畢為君無禫二十五
 月而畢為父長子有禫二十七日而畢明所云喪以
 周斷者禫不在周中也禮記二十五日畢者則禫不
 在祥月此特為重喪加之以禫非論其正祥除之義
 也三年之喪二十五日而畢者論其正二十七日而
 禫者明宗王者按禮記三年之喪再周二十五日而
 其加

畢又檀弓云祥而縞是月禫徒月樂又魯人有朝祥
 而暮歌者子路哭之夫子曰踰月則其善也又夫子
 既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌又祥之日
 鼓素琴以此證無二十七日之禫也按王學之徒難
 曰若二十五日
 大祥二十七日而禫二十八日作樂則二十五日二
 十六日二十七日三月之中不得作樂者何得禮記

云祥之日鼓素琴孔子既祥五日彈琴十日笙歌又喪大記云禫而內無哭者樂作矣故也孟獻子禫懸而不樂此皆禫月有樂之義豈合二十八日然始樂乎鄭學之徒嫌祥禫同月不用遠日無中月之義者祥禫之祭雖用遠日若卜遠日不吉則卜近日得吉便有中月之義也所以知卜遠日不得吉得近日者以吉祭之時近不得吉得卜遠日故禮記云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日特牲饋食云近日不吉則筮遠日若吉事得用遠則凶事得用近故有中月之義也禮記作樂之文或在禫月或在異月者正以祥禫祭之或在月中或在月未故也喪事先遠日不吉則卜月初禫在月中則得作樂此喪大記禫而內無哭者樂作矣故孟獻子禫懸而不樂之類皆是也祥之日鼓琴者特是存樂之義非禫後之樂也

夫人倫之道以德為本至德以孝為先上古喪期無數其仁人則終身滅性其衆庶有朝喪暮廢者則禽獸之不若中代聖人緣中人之情為作制節使過者俯而就之不及者跂而及之至重者斬練以周斷後

代君子居喪以周若駒之過隙而加崇以再周焉禮記云再周之喪二十五月而畢至於祥禫之節焚蕤之餘其文不備先儒所議互有短長遂使歷代習禮之家翻為聚訟各執所見四海不同此皆不本禮情而求其理故也夫喪本至重以周斷後代崇加以再周豈非君子欲重其情而彰孝道者何乃惜一月之禫而不加之以膠柱於二十五月者哉或云孝子有終身之憂何須過聖人之制者二十七月之制行尚矣遵鄭者乃過禮而重情遵王者則輕情而反制斯乃孰為孝乎且練祥禫之制者本於哀情不可頓去而漸殺也故閒傳云再周而禫大祥素縞麻衣中

月而禫禫而織無所不佩中猶閒也謂大祥祭後閒
 一月而禫也據文勢足知除服後一月服大祥服後
 一月服禫服今俗所行禫則六旬既祥稿麻今約經
 傳求其適中可二十五月終而大祥變以祥服素縞
 麻衣二十六月終而禫變以禫服二十七月終而吉
 吉而除徙月樂無所不佩夫如此求其情而合乎禮
 矣

五服成服及變除附周大唐

周制喪服斬縗裳直經杖絞帶冠繩纒管屨者謂既殯
 成服斬縗裳三升直經大楬音厄九寸左本在下去五
 分一以為腰經大七寸二分絞垂兩結間相去四寸

竹杖大如腰經長齊心本在下絞帶大五寸七分半

偶結如前皆三重三股四絞之冠六升外緝條屬若縫管

屨外納納其餘外也居倚廬中門外東壁下倚戶寢苦枕

凶哭晝夜無時歎粥朝一溢米夕一溢米不食菜果

寢不脫經帶義服所異者縗裳三升半繩屨餘與正

同斬者不緝也直者麻之有蕢也服上曰緝下曰裳

經之言實也明孝子有中實之心故為制此服為首

經象縞布冠之類腰經象大帶又有絞帶象華帶齊

縗以下用布盈手曰楬楬也中人之扼圍九寸以

五分一以為殺者象五服之數也屬猶著也通屈一

條繩為武垂下為纒著之冠也布八年之練冠亦升
 也屬右縫小功為溢一溢為米一升二升四升於武
 也二十兩為溢一溢為米一升二升四升於武

公士大夫之衆臣為其君布帶繩屨士大夫厭於天子

諸侯故降其眾臣布帶繩公卿大夫室老貴臣也其

餘皆眾臣也君謂有采地者皆曰君眾臣杖不以即

位女子子在室為父布總六升長六寸箭筓長一尺髮

縗三年女子許嫁此女子也加一子別於男子也在室

束髮也六升象冠素也長六寸者出紼後垂為飾

之總者既束其本又總其末也箭籥也髮露紛也

男子之歛髮也斬髮以麻則著髮亦用麻矣

自頂而前交於額上却統紛後如著髮也縗如男

曰縗下如深衣則縗無帶下又無袷矣陳銓曰縗束

子縗下如深衣則縗無帶下又無袷矣陳銓曰縗束

者當心六寸布也在衣則衣為縗在裳則裳為縗

一服故上下共其稱也縗音七焦反三月而卒哭

男子受以六升布為縗裳七升布為冠纓帶亦如之

一辟傳三寸偶結於前簾履內納葛經首經大七寸五

分寸之一右本在上五分首經去一以為腰經大五

寸二十五分寸之十九參摻之食麤食水飲翦屏柱

楣寢蒲席翦而不納朝夕即位哭婦人亦以六升布

為連裳七升布為總葛洪云子為父三月既葬草屨

屏也其廬所為之屏也而更作外障以為之作廬先

橫一木長椽著地因立細木於上以曲就東牆以草

被之既葬則剪去此草之拍地以短短柱柱起此橫

外作障但不用泥之諸侯始作廬者便有屏而未泥

輕十三月小祥而練除首經受以七升布為縗裳練

冠素纓中衣黃裏縗為領袖緣以練帶繩履無絢其

腰經縮一股去之飯素食自莖蔬食至有菜茹鹽酪之

和未有醯醬居室之聖在中門外屋下西向開戶嫡

子在前庶子在後哭無時哀殺十日五日可也葛洪云小

祥中衣黃為裏線為領袖緣線者紅之多黃者也宋

凱云小祥祥者吉也故線裳無負版及心前線辟領

去首經小祥祭二十五日大祥朝服縞冠既祥改服

則擗稍自飾十五升布深衣領袖緣皆然素冠縞紕素中衣領袖

緣帶皆然去腰經棄杖白麻履無絢食醢醬乾肉出

聖室始居內寢杜元凱云二十五日大祥祭主人夕

十五升外無哭者謂哀至入即位而哭也崔凱云大

祥居外寢平常所聽外寢事也縞冠素紕紕者以素

緣冠兩邊二十七月而禫玄衣黃裳而祭祭畢更服

各二寸朝服以黑經白緯為冠而綵纓縞帶緣中衣吉履無

絢革帶得佩紛悅之屬如其平常寢有牀猶別內始

飲醴酒喻月復吉三年之禮成矣疏縗裳齊牡麻經

冠布纓削杖布帶疏屨三年者謂齊衰三年既殯成

服以麤縗四升為縗裳六升為冠纓布帶代絞帶牡

麻經大七寸二分右本在上五分去一大五寸六分

以為腰經削桐木為杖杜元凱云員削之象竹取

其便也王肅云削為四分長

與心齊下本大如腰經蕪削為履食粥居廬與為父

同五不食齊者緝也牡麻者麻之無子者馬融曰在

日右本鄭玄云齊縗不書受月者亦天子諸侯及卿

大夫士庶卒哭異數也王肅曰以名衰輕乎斬也

斬不同數粗可知也承裳以齊制而後齊也因縗以

斬斬而後縗也陳銓曰右本在上者麻本從左來加

右之上也蕪削草名也孔倫曰右女子子在室白布

本在上為毋本於陰而統外也總七升長八寸一辟博一寸惡筭用榛木長尺用白

布絢之博五分白布七升為帶無腰經深衣不裳居

房中張帷為次至虞不變者三筭總帶也既卒哭受以八升布為縗裳冠九升布縗帶中衣領袖緣亦然服葛經首經大五寸七分半腰經四寸六分十三月小祥除首經練九升布為冠縗武亦如之其他祥禫變除與斬縗同踰月復平常疏縗裳齊牡麻經冠布縗削杖布帶疏履周者謂齊縗杖周降服四升為縗裳冠縗皆七升正服五升為縗裳冠縗皆八升義服六升為縗裳冠縗皆九升冠皆右縫內緝經帶與三年同不杖麻履者謂不杖周成服五升布為縗裳八升布為冠縗經帶大小與杖周同居聖室食素食水飲寢有席薦不納斷木為枕不脫經帶朝夕即位哭殤

大功布縗裳牡麻經無受者謂殤降大功成服七升布為縗裳十升布為冠縗帶中衣領袖緣牡麻為首經大五寸七分半腰經四寸六分不絞其垂唯中殤七月者不縗經繩履張帷為次於內門外屋下哀至而哭素食有醢鹽既葬除經帶食菜果寢居內几殤大功以上中從上小功以下中從下大功布縗裳牡麻經縗布帶三月受以小功縗即葛九月者謂成人大功成服八升布為縗裳冠十升義服九升布為縗裳其冠十一升經帶與殤同既葬皆受以十升布為縗裳冠十一升變麻經服葛經絞之九月除朝服素冠吉履無絢踰月復吉殤小功布縗裳澡麻帶經五

月者謂殤降小功十升布為縗裳冠十二升澡麻去

垢絕本惡處也為經大四寸六分腰經大三寸七分

散垂唯周之下殤降在此者其帶不絕本屈而反至

腰而絞之帳帷為次哀至而哭食有醢醬菜茹葬而

除經食乾肉飲醴酒寢有床五月除小功布縗裳即

葛五月者謂成人小功成服十一升布為縗裳義服

十二升布為縗裳冠同十二升亦澡麻絕本為經帶

寢有床哀至而哭既葬除麻受葛經大三寸六分腰

經大二寸九分縗裳如故寢居內至除受以朝服素

冠踰月復吉總麻三月者謂總麻之喪成服降正義

同以七升半布總而疏之為縗裳及冠纓帶首經亦

澡麻絕本大三寸七分腰經大二寸九分吉履無紉

寢有床飲酒食肉不至變色既葬受以朝服素冠踰

月復吉大唐之制杖經升縗皆約周禮直書其儀歷

代通儒皆有著述開元之制最為詳備

五服縗裳制度 周 大唐

周制凡五服在上曰縗在下曰裳縗縫外殺裳縫內

殺經云凡縗外削幅裳內削幅鄭玄云削猶殺也太
古衣先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺
其幅稍有飾也後代聖人易之而以此為喪服是用
其制身長二尺二寸合前後為四尺四寸兩邊凡八
尺八寸經云衣二尺有二寸鄭玄云衣自領至腰二

尺二寸是也鄭亦以此為袂中之數則袂亦正方二尺二寸也以古布幅廣二尺二寸禮記所云端綰謂此也繼袂之末又綴以廣尺二寸布謂之祛經云祛尺二寸馬融云袂末也尺二寸足以容拱手也喪拱上右手下又衣下施腰取半幅橫綴身下長短隨衣經云衣帶下尺鄭云謂腰也廣尺足以掩裳上際又於腰兩傍當縫各綴一袷經云袷二尺有五寸鄭云袷所以掩裳際其制上正方一尺於方一尺之下角斜向下長尺五寸末頭闊六寸今但取三尺五寸布交解相沓裁之即可亦謂之燕尾令闊頭向上取象與吉服之袷相反又取布方尺八寸置背至上上縫著

領下垂之謂之負經云負廣出於適寸鄭云負在背上也適辟領也負出於辟領外旁一寸也今據辟領廣尺六寸負各出一寸故知尺八寸其開領處左右各開四寸向外辟厭之謂之適經云適博四寸出於縗鄭云適辟領廣四寸則兩闊八寸也兩之為尺六寸又取布長六寸博四寸綴於衣外衿上謂之縗經云縗長六寸博四寸鄭云廣袤當心也負左右有辟領孝子哀戚無不在其裳之制前三幅後四幅開兩邊故以袷蔽之於腰上每一幅為三辟積其辟積相向為之謂之紉若候其紉大小隨人腰麤細為之經云裳內削幅幅三紉鄭云紉謂辟兩側空中也凡

裳前三幅後四幅按稱幅不必全幅蓋中破為之故

計二月是六若斬縗即縗與裳不縗緝若齊縗以下

縗則外縗之裳則內縗之謂之齊經云若齊裳內縗

外鄭云齊緝也凡五服之縗一斬四緝緝裳者內展之

緝縗者外展之展則縗緝也按喪服本文甚難曉吾

經今先言其制次引經○大唐之制一搯喪服之文

具開元禮

五服制度變 晉宋

晉魏休寧云以大功之縗易既練之服是中祥宜緝

其縗也若不緝為重大功不得奪之魏顓云按卒哭

更以六升布為縗但齊既葬還服既虞之縗若如斯

言以大功之喪奪既練之服尋詳三年之喪及大功

之服皆喪之重者也而使斬縗但止三月殆非立禮

之意禮大功以上服降皆以布升數為差故大喪初

縗三升既虞六升中祥七升縗以三變非不降也何

必期於緝縗然後為殺愚謂服相易奪正以升數重

輕不係縗之齊斬休寧文言三年之喪笄杖不易其

餘皆變中祥緝縗是輕之也且為父初以三升之縗

既虞受六升之布輕於母也齊縗既葬而虞以七升

布為縗輕於為父也顓又難曰禮云女子子適人有

父母之喪既成齊縗之服而夫出之不改服而待既

虞更服斬縗之服受笄總履帶如故終三年以此徵

之不緝縗亦可知也緝與不緝別齊斬耳今斬止一周稱為三年未為無見休寧又云三年之喪再周耳數月不合稱三年斬者舉大數之名一周大喪之正禮自轉降中祥安行不緝不緝則無變明不應終喪斬者可知也虞喜云斬縗因喪之稱非為終三年也按禮為母喪縗四升而父喪既虞縗六升此為齊制不復斬也今代人既葬之後無改易唯小祥而變故緝在此月父母情等服俱三年父斬縗母緝縗以別尊卑斬止三月未為恠也女子出待既虞受以斬縗三之受非更斬也魏顓又云要記稱母為長子齊縗三年其服節如父為子者未有明徵而便緝之斬名何

得復存禮雖言餘皆易不言減斬喜又云父為長子斬縗母為齊縗若不言齊其下恐母與父俱當斬縗所以別耳非謂明終斬之議耶孔注問徐邈云斬縗三年或既虞縗緝行者往往不同意常謂既以斬表重其喪應有變降為使終喪服斬釋斬便縗非漸殺意耶邈答曰凡喪服雜變備載經記而變斬以緝都無經明證此服之大節豈記者所遺蓋本無其制也禮稱斬縗三年此不易之文也禮大功布三等先儒以為降服七升正服八升又同則不易此變受之通例故謂大功不得變斬周續之釋禮或問曰斬縗終三年乎答曰不也卒哭而服齊縗又問若不終三年

則喪服禮何故云髮三年又云三年之喪若斬則是居情理之極所謂制喪者也焉得卒哭而奪情答曰但尋名教者宜求其本本正則條自自明聖王雖總企及俯就以為之制要以滅性為深憂是以節哀順變每受以輕也○宋庾蔚之謂昔賀循以為夫服緣情而制故情降則服輕既虞哀心有殺是故以細代麤以齊代斬耳若猶斬之則非所謂殺也若謂以斬縗命章便謂受猶斬者則疏縗之受復可得猶用疏布乎是知斬之名本生於始死之服以名其喪耳不謂終其日月皆不變也

杜氏通典卷第八十七終

杜氏通典卷第八十八

禮四十八

以十
沿革四十八

五服年月降殺之一

斬縗三年

孫為祖持重議

孫為庶祖持重議

嫡孫亡無後次孫為祖持重議

嫡孫持重在喪而亡次孫代之議

斬縗三年

周制子為父父至尊也諸侯為天子天子至尊也晉尚書問天子崩今堂書令史以上為皆服斬縗之服不傅士下推應琳議禮命士以上皆服斬縗堂書令史