

摘藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部
通典卷八十七

詳校官員外部
臣楊世綸

欽定四庫全書叢要卷九千二百五

史部

通典卷八十七

唐 京兆 杜佑 君 卿 纂

禮四十七 凶九

喪制之五

虞祭周 後漢 宋 大唐

周制士喪既葬實土三主人拜鄉人卽位踊襲迺反哭
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

亨於廟門之右東面

側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易

奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言也

設洗於西階西南水在洗西

篚在東

反吉也亦當西祭也

尊於室中北墉下當戶素几葦席在

西序下

有几始鬼神也

陳三鼎於門外之右

西門

主人及兄弟如

葬服賓執事者如弔服皆即位於門外之左如朝夕臨

位婦人及內兄弟服即位於堂亦如之祝免澡葛經帶

布席於室中東面右几降出及宗人即位於門西東面

南上

祝亦執事也免者祭祀之禮祝所親也澡理也理葛以為首經及帶接神宜變也

宗人請

拜賓主人即位於堂象主人及兄弟賓即位於西方如

反哭位祝盥升取苴降洗之升入設於几東席上東縮

縮主人倚杖入祝從也主人北旋倚杖於西序迺入贊薦

菹醢主婦不薦者齊斬之服不執事也曾子問鼎入設

西階前俎豆敦鉶入設音對黍稷器祝酌醴祝奠解於

鉶南復位主人再拜稽首復位復主祝饗曰哀子某哀

顯相夙興夜處不寧曰辭也祝辭也喪祭稱哀顯相助祭者詩云於穆清廟肅雍顯相不

寧悲思敢用潔牲剛鬣敢用潔牲剛鬣敢冒昧之辭鄉合黍嘉薦普淖

嘉薦菹醢也

明齊澂酒

明齊新水也言以新水澂釀此酒也齊音劑澂音搜

哀薦

禘事

始虞謂之禘事者主欲其合於先祖也以與先祖合為安也

適爾皇祖某甫

爾汝

也汝死者也告之以適皇祖所

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

踊踊不同文者有先後尸入

主人不降者喪事主哀不主敬

婦人入於房

避執事也

尸卒食主人洗廢爵

酌酒醑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於房中酌亞獻尸如主

人儀

昏禮曰內洗在北堂直室東隅

兩邊棗栗設於會南賓長洗纒爵

三獻燔從如初儀

纒爵口足之間有篆文彌飾纒緣也音憶

婦人復位復堂

上西面位事已尸將出當哭踊

祝出戶西面告利成主人哭

西面告主人也利猶

養也成猶畢也言養禮畢也

皆哭丈夫婦人於主

祝入尸

諛起也祝入而無事尸則知起

祝前尸出戶踊如初

降堂踊如初出門亦如之

如升三者之節悲哀同也

反入徹設於西北隅几在南扉用席

改設饌者不知鬼神之神改設之庶

幾歆享所以為厭飫也几在南變右文明東面不南面漸也扉隱也扉隱之處從其幽暗也扉音扶味反屋西

北贊闔牖戶鬼神尚幽暗或者主人降賓出宗人詔主人降賓則

出廟主人出門哭止皆復位門外未入位宗人告事畢賓出門

主人送拜稽顙送拜者明於大門外也無尸則禮及薦饌皆如初

無尸謂無孫列可使者也殤亦如是也禮謂衣服即位升降如有尸也既饗祝祝之右卒

不綏祭綏當作藜音許規反無黍羹湑載從獻主人哭出復位祝

闔牖戶降復位於門西門西北面位也男女拾踊三拾更也三

其劫如食間隱之如尸一食九飯之頃祝升止哭聲三啓戶聲者噫

啓戶警覺神主人入之祝從啓牖嚮牖先闔後啓扇在內也嚮牖一名也卒徹

祝佐食降復位祝復門西北面位佐食復西方位也始

虞用柔日葬之日中也虞欲安之再虞皆如初日哀薦

虞事丁日葬則巳日再虞三虞卒哭他用剛日亦如初

日哀薦成事當禘於廟為神安於此後虞改用剛日剛

哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小

記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有

祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之凡虞天子九諸侯七大夫五

士三虞祭之數按雜記云天子九諸侯七大夫五士三

明日剛日又虞凡四日也以次准推之則大夫五虞當

八日諸侯七虞當十二日虞必用柔日者取其安靜最

後用剛日者象陽動以其將祔廟也
凡日數甲剛乙柔丙剛丁柔餘倣此
○說曰孔子曰既

封主人贈而祝宿虞尸
贈謂以幣送死者於壙也主人贈祝先歸既反哭主

人與有司視虞牲
日中將虞省其牲也
有司以几筵舍奠於墓左

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禮其地神也舍音釋葬

日虞弗忍一日離也
不忍其無歸也
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不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛自期以下櫛可也

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
尸服卒者之上服
上服者如特牲士元端也

必使嫡
不以爵弁服為上者祭於

君之服非所以自配鬼神也士之妻則綃衣鬼報葬者報虞三月而後卒哭報

為赴疾之赴謂不及期而葬也既葬即虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也既葬而不報虞則

雖主人皆冠及虞則皆綃有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆綃自主人

至總遠葬者比反哭者皆冠及郊而後綃反哭墓在四

者曾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

蜀譙周云為父至葬腰經散垂如小幼時反哭於廟升自西階虞祭於寢杖不入室

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王考廟皆升自西階東面哭踊虞祭於殯宮

○宋崔凱云子為父

三月而葬將啓出棺皆絕散帶垂既啓袒哭踊無數日

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杖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少南

如不親行事中書門下差奏攝

又少南設

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宗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迺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奠即太尉行事如常光

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解一杓一皆

有幕設罌洗於東階之東北向罌水在洗東篚在洗西

南肆實爵二巾一有幕執罌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位禮官升位後

光祿卿帥進饌奉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篚者各立於罇篚之後禮儀使
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觶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終獻訖降復

位如常儀通事舍人分贊內外哭再拜禮儀復又跪奏
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僚乃於太極門外奉慰
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餞送行之酒也詩曰出宿

于涕飲餞于禩尸將禩於皇祖是以餞送之也樽兩甌於廟門外之右饌邊豆

脯四脰酒宜脯也有乾肉折俎乾肉牲體之脯尸出執几從席從祝亦

告利成入前尸尸乃出也几席素几葦席尸出門右南面候設席也席設於尊西

北東面几在南賓出復位將入臨之位也主人出即位於門東

少南婦人出即位於主人之北皆西面哭不止婦人出者重餞

也尸尸即席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人

拜送哭復位薦脯醢設俎於薦東胸在南主人及兄弟

踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻尸如主人儀踊如初

賓長洗總爵三獻踊如初佐食取俎實於筐尸謾從者

奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初男女從

左女由右也及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也尸出門哭者止於外

大門猶廟門也賓出主人送拜稽顙送賓拜於大門外也主婦亦拜賓女

也不言出不言送拜也丈夫說經帶於廟門外既卒哭當變麻受以

葛婦人說首經不說帶不說帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也

大功小功者葛帶時不說者未可以輕文無尸則不餞

變於主婦人之質也至祔葛帶以即位

猶出几席設如初拾踊三

以餞尸者本為送神也丈夫婦人亦從几席而出丈夫婦

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

將旦而祔則薦薦謂

卒哭之祭

卒辭曰哀子某來日某濟祔爾於爾皇祖某甫尚

饗

卒辭卒哭之祝辭也濟升也尚庶幾也不稱饌明主為告祔也

女子曰皇祖妣某氏

女孫祔於祖母

婦曰孫婦於皇祖姑某氏

不言爾曰孫婦差踈也

其他辭

一也饗辭曰哀子某主為而哀薦之饗

饗辭勸強尸之辭主潔也凡吉

祭饗尸曰

卒哭曰成事

既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉為

孝子也

成也是日也以吉祭易喪祭

卒哭

明日以其班祔

卒哭之明日也

班次也

父母之喪既虞卒哭柱楣翦屏芻翦不納君既卒

哭而復王事大夫既卒哭弁經帶金革之事無避也

此權

禮也弁經帶者喪變服也吊服輕可以即事也

祔祭

殷

周

晉

大唐

殷人練而祔孔子善之

期而神之人情也

○周制卒哭而祔士

喪既卒哭之明日沐浴櫛搔剪

彌自飾也

用專膚為折俎取

諸脰臚專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人其他

如饋食

如特牲饋食之事

用嗣尸

虞祔尚質未暇筮尸

曰孝子某孝顯相

夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧

稱孝者吉祭也

用尹祭

尹祭

脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭記者誤矣

嘉薦普淖普薦澂酒普薦

鉶羹也不稱牲記其異也

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崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟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以其幣告之○說曰卒哭明日祔

於祖父

祭告於其祖之廟

其變而之吉祭也比至於祔必於是

日也接不忍一日末有所歸也

末無也日有所用接之虞禮所謂他用剛日也

其祭辭曰哀薦成事也

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侯卑別

之也既卒哭各就其先君為祖者兄弟之廟而祔之中猶間也諸侯不得祔於天子天

子諸侯大夫可以祔於士

人莫敢卑其祖也祖爵尊子孫爵卑則不得上祔祖爵雖

卑則妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也

女君嫡祖姑也易牲

而祔凡妾下女君一等

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者謂

嫡母死而又有繼母二人
也親者謂舅所生者也

其妻為大夫而卒而後其夫

不為大夫而祔其妻則不易牲妻卒而後夫為大夫而

祔其妻則以大夫牲

妻為大夫夫為大夫時卒也不易牲以士牲也此謂始來仕無廟者

也無廟者不祔宗子去國乃以廟從

又云大夫祔於士士不祔於大夫祔

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

大夫祔於士不敢以己尊自殊於其祖也士不祔於大夫自卑別於尊也大夫之昆弟謂

為士者從其昭穆中一以上祖又祖而已祔者祔於先死者

婦祔於其夫之所祔之

妃無妃則亦從其昭穆之妃妾祔於妾祖姑無妾祖姑

則從其昭穆之妾

婦夫所祔之妃於

公子祔於公子

不敢戚君

男子祔於王父則配女子祔於王母則不配

配謂并祭王母不配

則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異者不言以某妃配

某氏耳女子謂未嫁者也嫁未三月而死猶葬於女氏之黨

婦之喪虞卒哭其夫若

子主之祔則舅主之

婦謂凡嫡婦庶婦也虞卒哭祭婦非舅事也祔祖廟尊者宜主焉

王父死未練祥而孫又死由是祔於王父也

未練祥嫌未祫祭序

於昭穆耳王父既祔則孫可祔焉

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事

其葬服斬練

偕俱也謂同月若同日死也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而

後辭於殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂如此也其葬服斬練者喪之隆哀宜從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬練不葬不變服也言其葬服有斬練則虞祔各以其服矣及練祥皆然卒事反服重父母之喪尚功練而祔兄弟之殤則練冠祔於殤稱陽

童某父不名神也

此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬練齊練之喪練皆受以大功之練

此謂之功練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兄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某父其字也尊神不名為之造字主妾之喪則自

祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室

祔自為之者以

其祭於祖廟也

上大夫祔太牢下大夫少牢

祔與虞異

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坐東向又為亡者坐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於曾祖某君以濟祔其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於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
日月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父以合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

無亡祖可祔者當中一以上祔高祖父母姑也○大唐

元陵儀注祔廟前二日告遷其禮如常告之儀

宗正起科申牒

所由祝文出祕書省

所由先備腰輿等并舁人

帝以三衛充后以中官充

告訖

太祝先匱代祖神主奉遷於西夾室堦中鑱閉如式次

腰輿遷第三室神主

二主各一腰輿凡主出則帝主先出其入室則后主先入

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

四室次遷第六室八第五室次遷第七室八第六室

室有

二后昭成於前肅明於後

次遷第八室入第七室次遷第九室入第

八室皆如上儀入埽室皆鑰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宸席褥
等所司先造其日陳設於室中其代祖室舊帳幄等物
並移於西夾室中虛設鑰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
仗如上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祔饗料差三公及應行事官齋

戒如常饗儀

其祝文具祔饗章出祕書省

又申太極殿告靈座料如

前式

其祝文出祕書省

太樂令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

黼宸香案如式內中尚先造栗木主并匱及趺

其制度並如常

儀祔前一日盛以箱覆以帕置於腰輿詣廟南門幄帳

中太祝捧置於座上迺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主官盥洗捧栗主立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在侍衛如式前一日尚舍與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禘饗日質明開朱
萑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
奏靈座禘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

明門以族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族
祭官欲升殿行事時通事舍人引文武百僚等常服入
就位禮生贊衆官再拜在位者皆再拜尚輦帥腰輿香
案繖扇八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祔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逐便路先
赴太廟南門次以蒺神輿鹵簿至廟門西三門鼓吹止
分左右以蒺饗禮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
之其日太廟祔饗應緣齋戒齋宮陳設罇彝酒醴拈爵
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階南當中

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

人引文武百官及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

於褥位之南禮生贊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埽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站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舁詣幄座
內侍捧几置座上東向太祝捧匱置几後訖禮生於廟
東門引行事官太尉以下入就廟庭位西向立其殿上
御史禮官太祝樂官等各逐便自東西階上相向序立
候神主升殿却復階下位侍中進於幄座前跪奏請降
座升輿褥謁內侍捧几置輿上太祝捧栗木神主匱置
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褥位侍衛各退就本班侍

中未退

太祝捧匱跪置於褥啓匱出神主置於趺上訖侍

中進於褥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褥之西東面跪
奏請升輿祔饗俛伏興退降就本班太祝進跪於褥位
捧神主匱於輿其匱蓋亦置輿上近後腰輿既升禮官奉引神輿
詣元宗室太祝跪捧神主匱置於東壁下祔位褥上西
南退立戶外少頃太祝進就褥跪捧神主置於輿奉引

入第九室至帷座前內侍捧几置於座

如幄中別有几其几留於腰輿

而太祝捧神主置於曲几後退上

以題處向北也

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二室次引詣第
三室次引詣第四室以至第九室皆如常儀訖登歌止
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壚炭饌升
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
保太之樂行饗禮亞獻終獻並如常饗之禮訖降復位

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

其三獻官不拜

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

羣官南門出太祝入室各匱神主納於埽室如常儀禮

官帥腰輿詣廟門南幄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

作先具鍬鑿穿坎方深令可容木主匱遂埋之而退明

日百僚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

若祔曾祖妣則不告祖若父在不可
遞遷祖祖妣先妣宜於廟東北別立

一室藏其主待
後者同祔也

嫡殤者時饗皆祔食祖別無祝文亦不

拜設祔食之座於祖座之左西向一獻而
已以其從祖祔食祝辭末云孫某祔食庶子不祔食

庶子之嫡祔如嫡殤

小祥變周 大唐

周制士喪周而小祥

小祥祭名
祥吉也

筮日筮尸視濯皆腰絰

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
濯謂漑祭器也

辭曰薦此常事

祝辭之異
於虞祔者

也言常者周而祭
禮也古文常為祥

周之喪二年也故周祭禮也周而除

喪道也祭不為除喪也

此謂練祭也禮正月存親親亡
至今而周周則宜祭周天道一

變哀惻之情益哀哀
則宜除不相為也

十三月而練冠又云周之喪十一

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

濟啐皆嘗也濟
至齒啐入口

既練居外寢壘室不與

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壘塹為之不塗壘謂之壘室
哭無時者不復朝夕哭也或數日哀至而哭戴德云哭

時隨其哀殺五日十日可哭矣寢有席練冠縗緣腰經不除男子除乎

首婦人除乎帶所除服者先重者易服者易輕者婦人葛經

不葛帶易服謂為後喪所變也婦人重帶帶在下體又之上婦人重之避男子也其為帶猶五分經去一身

云練練衣黃裏縗緣小祥練冠練中衣以黃為內縗為飾者黃之色卑於纁縗纁之類明

外除也葛腰經繩屨無約角瑱瑱克耳吉時以玉人君有瑱也鹿裘衡長

祛衡當為橫祛謂袷緣袂口也練而為裘橫廣祛之又長之又為祛則先時狹短無祛可知也祛裼之

可也裼表裘也有祛而裼之備飾也玉藻曰麇裘青豸褱絞衣以裼之鹿裘亦用絞衣也○大唐

元陵儀注前二日之內所司先具八升練布冠縗裳腰

經等光祿卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕毀

廬為堊室

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

室內所由陳練冠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僚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向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僚各服

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

以六升布為纁裳今荊州布也其幘頭及衫袴等亦准此藏其所換初服以俟山陵時却服

通

事舍人引百僚入就位立定近侍扶皇帝就位哭踊內

外百僚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於考大行皇帝天禍

所鍾攀號無及以日易月奄及小祥煩寃荼苦觸緒縻
潰謹以一元大武柔毛剛鬣明菜薌合鄉其嘉蔬嘉薦
醴齊祗薦祥事尚饗讀訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊
再拜内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
即祭祝不以凶臨吉也

祥因其故服

為期為祭期也朝服以期至明而祥祭亦朝服始即吉正祭服也

又曰祥

而縞

縞冠素純

除成喪者其祭也朝服縞冠

祭猶縞冠未純吉既祭乃服大

祥素縞

大祥有醯醬居復寢素縞麻衣

大祥除綰杖禮既祥白屨無絢

麻衣

素冠縞纓有子既祥而絲屨組纓時譏其早也有子有若也

其祭時尸酢主人主人

啐之衆賓兄弟皆飲之可也

啐嘗也啐入口也

凡侍祭喪者告

賓祭薦而不食

薦脯醢也祭告賓祭薦賓既祭而食之喪祭賓不食之

○大唐元

陵儀注祭前二日內所司先具大祥服

淺黑絕幘頭冒子巾子大麻

布衫白布腰帶麻鞋

光祿卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之

夕將作塗堊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僚俱服練裳去杖至傳點時通事舍人各引入就位侍中版奏外辦皇帝服練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贊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僚皆就次變服素服訖

黑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

五品以上供奉官一人攝

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受酒跪奠於饌前俛

伏興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

其奉慰如常儀

百僚奉

慰訖以素服詣延英門起居

謹按禮云大祥素縞麻衣又云縞冠素紕既祥之冠

今所司具淺黑絕此即古之緹冠也按禮云禫而緹黑經白緯曰緹則宜施之於禫今於大祥服之蓋從當時宜其百官儀制具開元禮

禫變周 大唐

周制士喪既大祥中月而禫

鄭立曰中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至

此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也

禫而纈無所不佩

舊說纈冠者綵纈也無所不佩

紛幌之屬如平常也黑經白緯曰纈

是月也吉祭猶未配

是月禫月也四時之祭月則祭猶

未以某妃配哀未忘也少牢饋食禮曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某

氏尚饗

是月禫徙月樂

言禫明月可以用樂

孟獻子禫懸而不樂比

御而不入

可以御婦人矣尚不復寢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

陵儀注其日百僚早集西內入就位侍中奏辨並如大

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僚在位者皆再拜

禮儀使奏請就次變服皇帝就次除大祥服服素服

細布

麻衫腰帶細麻鞋黑絕幘頭巾子等

百僚趨入就位立定近侍扶皇帝入

哭踊內外百僚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僚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

引百僚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絕幘

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僚亦純吉服自後朝謁如常儀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荼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悉哀懷禮儀使吏部尚書顏真卿奏曰哀號在疚開闢所無誠懇尚違庶僚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僚宜以今月十七日釋服朕以素服練巾銜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僚無以覲見伏乞
俯順人望仰遵先旨實大孝不虧萬方幸甚臣職在典
禮愚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以中月為間
月王肅以中月為月中致使喪期不同制度非一歷代
學黨議論紛紜宗鄭者則云祥之日鼓素琴孔子彈琴
笙歌乃存省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存之非有心取適而作樂三年之喪君子居之若駒之過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云二十五日而畢者論喪之大事畢也謂除纁經與堊室耳餘哀未盡故服素縞麻衣著未吉之服為伯叔無禫十三月而除為母妻有禫則二十五月而畢為君無禫二十五月而畢為父長子有禫二十七月而畢明所云喪以周斷者禫不在周中也禮記二十五月畢者則禫不在祥月此特為重喪加以以禫非論其正祥除之義也三年之喪二十五月而畢者論其正二十七月而禫者明其加

宗王者按

禮記云三年之喪再周二十五月而畢又檀弓云祥而縞是月禫從月樂又魯人有朝祥而暮歌者子路笑之

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

月之禫也

按王學之徒難曰若二十五月大祥二十七

月而禫二十八月作樂則二十五月二十六

月二十七月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

禫月有樂之義宣合二十八月而始樂乎鄭學之徒嫌

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若近得吉便有中月之義

也所以知卜遠不得吉得用近日者以吉祭之時卜近

不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之祭或在月中或在月
末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縗以周斷後代君
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蕪之餘其文

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纈無所不佩中猶間也謂大祥祭後間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縞麻闕而不服稽諸制度

失之甚矣

今約經傳求其適中可二十五月終而大祥受以

祥服素服麻衣二十六日終而禫受以禫服二十七日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

周制喪服斬縗裳直經杖絞帶冠繩纓管屨者謂既殯

成服斬縗裳三升直經大搨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於

前皆三重三重四冠六升外緹條屬右縫管屨外納納

餘外也居倚廬中門外東壁下倚寢苦枕凶哭晝夜無

緹音必

木為廬北向開戶

時歆粥朝一溢米夕一溢米不食菜果寢不說經帶義

服所異者縗裳三升半繩屨餘與正同斬者不緝也直

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

服上曰縗下曰裳在首在腰皆曰經經之言實也明孝子有忠實之心故為制

此服馬首經象緇布冠之類腰經象大帶又有絞帶象革帶齊縗以下用布盈手曰搯扼也中人之扼圍九寸

以五分一以為殺者象五服之數也屬猶著也通屈一

條繩為武垂下為纓著之冠也布八十縷為一升升登

也雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右

縫小功以下左縫外繹者冠前後屈而縫於武也二十

兩為溢一溢為米一升公士大夫之衆臣為其君布帶

二十四分升之一也

公士大夫之衆臣為其君布帶

繩屨

士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正也

公卿大

夫室老貴臣也其餘皆衆臣也君謂有采地者皆曰君

衆臣杖不以即位女子子在室為父布總六升長六寸

箭筈長一尺髻線三年

女子子者女子也加一子別於男子也在室間已許嫁此女子

之喪服之異於男子也總束髮也六升象冠素也長六寸者出紒後垂為飾謂之總者既束其本又總其末也箭筈也髻露紒也猶男子之斂髮也斬線斂髮以麻則髻亦用麻矣以麻自頂而前交於額上却繞紒後如著慘頭馬凡服上曰線下曰裳此言線不言裳婦人不殊裳也線如男子線下如深衣則線無帶下又無衽矣陳銓曰總束髮筈支紒也不曰線裳婦人線而不裳雷次宗曰線者當心六寸布也在衣則衣為線在裳則裳為線男子離其線裳故線獨在衣上婦人同為一服故上下共其稱也慘音七焦反

三月而卒哭

男子受以六升布為線裳七升布為冠纓帶亦如之一辟博三寸偶結於前薦屨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履內納廬則柱

楣翦屏屏者廬前屏也其廬所為之屏也而

更作外障以為之作廬先橫一木長梁著地因立細木

於上以曲就東墉以草被之既葬則翦去此草之拍地

以短短柱柱起此橫梁之著地謂之柱楣楣一名梁既

舉此梁乃得於廬外作障但不用泥之諸侯始作廬者

便有屏而未泥之既葬乃泥之既柱

起梁又立小障以辟風凶事轉輕 十三月小祥而練

除首經受以七升布為練裳練冠素纓中衣黃裏練為

領袖緣以練帶繩屨無約其腰經縮一股去之飯素食

自葬蔬食至練却素食也

有菜茹鹽酪之和未有醯醬居室之堊在

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練為領袖緣練者紅之多黃者也宋凱云小祥

祥者吉也故練裳無負版及心前練辟領去首經小祥祭則櫛稍自飾

二十五日大祥朝

服縞冠既祥改服十五升布深衣領袖緣皆然縞冠素

紕素中衣領袖緣帶皆然去腰經棄杖白麻屨無約食

醯醬乾肉出堊室始居內寢

杜元凱云二十五日大祥祭主人夕為期朝服縞冠

訖祭而受以布深衣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純純者以素緣冠兩邊各二寸二十七月而禫玄衣黃裳而祭祭畢

更服朝服以黑經白緯為冠而綵纓縞帶緣中衣吉屨無約革帶得佩紛帨之屬如其平常寢有牀猶別內始飲醴酒踰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縗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

杜元凱云圓削之象竹取其便也王肅云削為四分

長與心齊下本

大如腰經蔗蒯為屨食粥居廬與為父同五不食齊者

緝也牡麻者麻之無子者

馬融曰在上指右故曰右本鄭玄云齊線不書受月者亦

天子諸侯及卿大夫士虞卒哭異數也王肅曰疏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線以斬斬而後線也陳銓曰右本在上麻本從左未加右之上也蔗蒯草名也孔倫曰右本在上為母本於陰而女子子在室白布總七升長八寸一辟博一寸

統外也

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纓帶中
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纓武亦如之
其他祥禫變除與斬縗同踰月復平常疏縗裳齊牡麻
經冠布纓削杖布帶疏屨周者謂齊縗杖周降服四升
為縗裳冠纓皆七升正服五升為縗裳冠纓皆八升義
服六升為縗裳冠纓皆九升冠皆右縫內緝經帶與三
年同不杖麻屨者謂不杖周成服五升布為縗裳八升

布為冠纓經帶大小與杖周同居堊室食素食水飲寢
有席薦不納斷木為枕不脫經帶朝夕即位哭殤大功
布練裳牡麻無受者謂殤降大功成服七升布為練裳
十升布為冠纓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纓經
繩屨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凡殤大功以上中從上小
功以下中從下大功布練裳牡麻經纓布帶三月受以

小功緘即葛九月者謂成人大功成服八升布為緘裳
冠十升義服九升布為緘裳其冠十一升經帶與殤同
既葬皆受以十升布為緘裳冠十一升變麻經服葛經
絞之九月除朝服素冠吉屨無絢踰月復吉殤小功布
緘裳澡麻帶經五月者謂殤降小功十升布為緘裳十
二升澡麻去茅垢也絕本去本邊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
而反至腰而絞之張帷為次哀至而哭食有醯醬菜茹

葬而除經食乾肉飲醴酒寢有牀五月除小功布緘裳
即葛五月者謂成人小功成服十一升布為緘裳義服
十二升布為緘裳冠同十二升亦凜麻絕本為經帶寢
有牀哀至而哭既葬除麻受葛經大三寸六分腰經大
二寸九分緘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
半布總而䟽之為緘裳及冠纓帶首經亦凜麻絕本大
三寸七分腰經大二寸九分吉屨無絢寢有牀飲酒食

肉不至變色既葬受以朝服素冠踰月復吉○大唐之制杖經升縷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也其制身長

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
以廣尺二寸布謂之袂經云袂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衽經云

衽二尺有五寸鄭云衽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濶六寸今但取三尺五寸布交解相沓裁之即可亦謂之燕尾令濶頭向上取象與吉服之衽相反又取布方尺八寸置背 upper 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過博四寸出於

縗鄭云適辟領廣四寸則兩濶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衿
蔽之於腰上每一幅為三辟積其辟積相向為之謂之

紃若候反其紃大小隨人腰麤細為之經云裳內削幅幅

三紃鄭云紃謂辟兩側空中央也凡裳前三幅後四幅

按稱幅不必全幅蓋中破為之故禮記深衣篇
云制十有二幅以應十二月是六幅交解之也若斬縗

即縗與裳不緝緝若齊縗以下縗則外緋之裳則內緋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緋緝也按喪服本文甚難曉今於歷代著述悉皆手寫本經先言其制次引經文所冀後學易為詳覽○大

唐之制一據喪服之文具開元禮

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
寧又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顏又難
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屨帶如
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

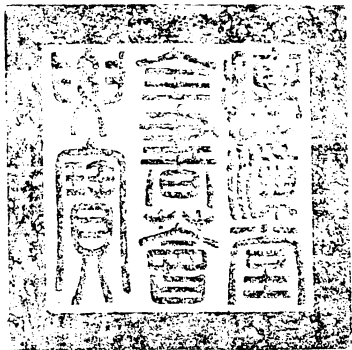
年也按禮為母喪縗四升而父喪既虞縗六升此為齊制不復斬也今代人既葬之後無改易唯小祥而變故緝在此月父母情等服俱三年父斬縗母緝縗以別尊卑斬止三月未為怪也女子出待既虞受以斬縗之受非更斬也魏顛又云要記稱母為長子齊縗三年其服節如父為子者未有明徵而復緝之斬名何得復存禮雖言餘皆易不言減斬喜又云父為長子斬縗母為齊縗若不言齊其下恐母與父俱當斬縗所以別耳非謂

明終斬之議也。邪孔注問徐邈云：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。邪邈答曰：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鬢三年又云三年之喪若斬則是居情理之極所謂致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目自明聖王雖總企及俯就以為之制要以減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

乎是知斬疏之名本生於始死之服以名其喪耳不謂
終其日月皆不變也

通典卷八十七

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣周厚輅

謄錄監生臣李維翰

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷八十八
九

詳校官員外郎臣楊世綸

欽定四庫全書薈要卷九千二百六

史部

通典卷八十八

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮四十八 凶十

五服年月降殺之一

斬綵三年

周制子為父父至尊也諸侯為天子天子至尊也○晉尚書問天子崩今臺書令史以上為皆服斬綵之服不

博士卞推應琳議禮命士以上皆服斬臺書令史列職
天朝皆應服斬又問天子崩今司州及河南郡吏出入
導從應易服制不推又答禮庶人在官者服齊練三月
又近臣服斬導從出入皆應服又問從服隨君輕重今
司隸服斬下吏服齊為合禮意不推又答凡從君服皆
降一等今之牧守皆古諸侯以禮相况輕重宜矣又問
禮義服不從今司隸為君斬練義服也下吏為從不每
降一等當為君喪其親者耳古今行事復如何又答禮

庶人為國君齊縗今則不服然吏若都官從事有職司於喪庭者故宜依庶人在官義耳義服不從謂近臣服君斬服之依降一等者之差耳前稱導從指謂近臣不謂吏也

周制臣為君君至尊也

馬融曰君一國所尊也故曰至尊也斬縗三年子為父本周制

自後歷代更有議論遂件更標臣為君亦三年若同公入前科恐非分明所以重言周制以顯之他皆類此

士大夫之衆臣為君

士卿士公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩履公卿

大夫室老士貴臣也其餘皆衆臣也君有采地者皆曰

君也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣

室老家相也士邑宰也近

臣閣寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也

○魏尚書左丞王暉

右鼎反

除陳相未到國而王薨議者或以為宜齊縗或以為宜無服王肅云王國相本王之丞相按漢景帝時貶為相成帝時使理人王則國家所以封王相則國家使為王臣但王不與理人之事耳而云相專為理人不純臣於王非其義也今哭至許昌而聞王薨姓名未通恩紀未交君臣未禮不責人之所不能於義未正服君臣之服

傳曰策名委質貳乃辟也若夫未策名未委質不可以
純君臣之義也禮婦人入門未三月廟見死猶歸葬於
其黨不得以六禮既備又以入室遂成其婦禮也則臣
之未委質者亦不得備其臣禮也曾子問曰娶女有吉
日而女死如之何孔子曰壻齊練而弔既葬而除之夫
死亦如之各以其服如服斬練斬練而弔之既葬而除
之也今暋為王相未入國而王薨義與女未入門夫死
同則暋宜服斬練既葬而除之此禮之明文也禮曰與

諸侯為親者服斬雖有親為臣則服斬練也臣為其君服之或曰宜齊練不亦遠於禮乎詔如肅議司空陳羣議諸王相國不應為國王服斬練古今異制損益不同古者諸侯專國予人至漢初患諸王子強暴奪之權食租而已乃選賢能代王居國相王為善否則彈糾國家置王以下之吏非陪臣之謂也禮記雖有與諸侯為親服斬者蓋謂異於國臣與有親於王斬耳雖陪臣不親猶不為服豈專帝臣而為藩王服斬未有實不為臣而

名稱臣若欲假虛名以優王者欲崇君臣而復糾其罪名實既錯君臣義乖遺禮失教難以為典近防輔小吏尚不稱臣况剖符帝臣而稱臣妾於藩王若使正名為王臣則上書當稱陪臣既王正臣不可不服則不宜還糾王罪若不稱陪臣俱言臣者此為王與天子同臣也詔曰若正名實司空議是也且謂之國相而不稱臣制服則亦名實有錯若去相之號除國之名則傷親親之恩也宜釋輕從重以彰優崇之大義也喪葬令云王及

郡公侯之國者薨其國相官屬長史及內史下令長丞尉皆服斬縗居倚廬妃夫人服齊縗朝晡詣喪庭臨以喪服視事葬訖除服其非國下令長丞尉及不之國者相內史及令長丞尉其相內史吏皆素服三日哭臨其雖非近官而親在喪庭執事者亦宜制服其相內史及以列侯為吏令長者無服皆發哀三日○晉惠帝元康中秦王薨秦國郎中令始平李含因王葬訖除服被貶御史中丞傅咸表云秦王薨含悲慟之哀感於人心含

俯就王制如令除服葬後十七日乃親中正職時議謂
之背戚居榮奪其中正而復闕於天子之喪既葬而除
便云天朝殊尊援以為准非所宜言若王者之喪既葬
不除藩國之喪既葬而除藩國欲同不除乃當云天朝
殊尊援以為准非所宜言耳天朝釋乎上而欲藩國服
乎下此為藩國之義崇而天朝之禮薄未喻此旨又云
諸公皆終喪禮寧盡乃叙明喪制宜崇務在敦重也夫
寧盡乃叙以其哀慟異於天朝制使終喪未見斯文國

制既葬而除既除而祔爰自漢魏迄乎聖晉皆所共行
文皇帝升遐武帝崩殂陛下毀頓率土臣妾豈無攀慕
遂服之心實以國制不可而逾天王之喪釋於上藩國
之心獨遂於下甚不可安復以秦王無後含應為主既
使含應為喪主於今之制既葬應除而祔則應吉服以
祭因曰王未有廟主無所遷不應除服秦王始封無所
連祔靈主所居即便為廟不問制云何而以無廟為貶
含今必也按放勳之殂四海遏密八音至於三載太宗

之崩曾不數旬釋然即吉引古繩今闔代皆應有貶但李含不應除服今也無貶王制故也前以含有王喪上請差代尚書勅王葬日在近葬訖含應攝職不聽差代葬訖含猶躊躇不時攝職司徒屢摘罰訪問以蹴含含乃視事含承天臺之勅逼司徒之符然後攝職含之適職隨而擊之此為臺勅府符陷含於惡也若謂臺勅府符為傷教義則當據正不正符勅而含是貶含之困躓何足惜乎國制不可偏耳又含自以隴西之人雖戶屬

始平非所綜悉初見使為中正反覆言之司徒說非始
平國人不宜為中正後為郎中令自以選官引臺府為
比不應為中正讓常山太守蘇紹辭旨懇切形於文墨
含之固讓乃在王未薨之前中正龐騰便割含品臣見
含為騰所侮不勝其憤謹表以聞乞朝廷以時博議無
令騰得濫行刀尺咸又言臣以國之大制不可而偏秦
國郎中令李含承尚書之勅奉喪服之命既葬除服而
中正龐騰無所據仗貶含品三等謂此未值漢魏以來

施行之制具以表聞未嘗朝廷當云何騰等之論以秦王無後前又有詔以此謂含不應除服愚謂諸侯之制不得異於天朝就秦王有嗣於制亦自應除且秦王無後乃前有詔朝野莫不聞知而尚書下勅葬訖含自應攝職不應差代尋舉為臺郎又司徒摘罰訪問推含攝職如此臺府亦皆謂含既葬應除也相是純臣羣臣之首奏令釋服亦無餘疑至於含除便獨為罪竊謂有負於情臣之在事小大欲盡使在優崇况國之大制當垂

將來心所不安而不敷寫謹重以聞乞中書見諾猶百慮當一得也

周制父為長子

不言嫡子者通上下也亦言立嫡以長也

正體在乎上又將

所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也

鄭立云此言為父後

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容祖禰共廟馬融曰體者嫡嫡相承也正謂體在長子之上上正於高祖體重其正故服三年庶子賤為長子服其不得隨父服三年故言不繼祖也雷次宗曰父子一體也而長嫡獨正故曰體既為正體又將傳重兼有二義乃如其服自非親正兼之情體俱盡豈可凌天地混尊親也

○

漢戴聖聞人通漢皆以為父為長子斬者以其為五代之嫡也馬融注喪服經用之鄭玄注小記則以為己身

繼禰便得為長子斬自後諸儒皆用鄭說

譙周五經然否曰小記曰

庶子不為長子斬不繼祖與禰也此但別庶子而不言不繼祖者謂庶子身不繼禰故其長子為不繼祖合而言之也劉智釋疑亦同此義

○晉虞喜廣林難譙周曰禮文三發二

言繼祖一言連禰如但繼禰則應三年何緣湏祖煩而失要合子於父舍徑就迂非事實也然則繼祖者必繼禰繼禰者不必繼祖今連禰於祖以己繼之是繼祖者

得三年繼禭者不得也至於連禭於祖以別高祖之祖故因禭以繼祖別嫌也○宋庾蔚之云按禮鄭注曰用恩則父重用義則祖重父之與祖各有一重之義故聖人制禮服祖以至親之服而傳同謂之至尊也已承二重之後而長子正體於上將傳宗廟之重然後可報之以斬故傳記皆據祖而言也若繼禭便得為長子斬則不應云不繼祖喪服傳及大傳皆云不繼祖以明庶子雖繼禭而不繼祖則不服長子斬也賀氏要記云庶子

父雖歿猶不為長子三年以已不繼祖也是亦明已身
繼祖乃得為長子斬也既義由於繼祖則不必須云及
禰或者疑祖之言是道庶子之長故此記特言不繼祖
與禰以明據庶子言之也

孫為祖持重議

周制為人後者三年受重者必以尊服服之

馬融曰受人宗廟之

重故三年雷次宗曰但言為人後者文似不足下章有
為人後者為其父母當言為人後者為所後之父今闕
此五字以所後者或為祖父或為高曾繁文不可
不備設言一以包二則凡諸所後皆備於其中也何如

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也

○晉侍中庾純云古者所以重宗

諸侯代爵代國諱改焉下同

士大夫代祿防其爭競故明其宗

今無國土代祿者防無所施又古之嫡孫雖在仕位無

代祿之士猶承祖考家業上供祭祀下正子孫旁理昆

弟叙親合族是以宗人男女長幼皆為之服齊縗今則

不然諸侯無爵邑者嫡之子卒則其次長攝家主祭嫡

孫以長幼齒無復殊制也又未聞今代為宗子服齊縗者然則嫡孫於古則有殊制於今則無異等今王侯有爵土者其所防與古無異重嫡之制不得不同至於大夫以下既與古禮異矣古不統家凶則統喪考之情理俱亦有違按律無嫡孫先諸父承財之文宜無承重之制劉智以為此說非從古制也魏晉二代亦自行之祖實以為孫為祖不三年喪服云孫為祖周按小記為祖後者為祖母三年二文不同何以為正答曰經無孫為

祖三年之文小記所云為祖母三年自謂無後養人子以為孫者耳喪服云為人後者三年為人後者或為子或為孫故經但稱為人後不列所後者名所以通人無貴賤為人後者用此禮也若荀太尉無子養兄孫以為孫是小記所謂為祖後者也夫人情不殊祖所養孫猶子而孫奉祖猶父故聖人稱情以定制為人後者無復父祖之差同三年也喪服傳父卒然後為祖後者斬此謂嫡孫為祖喪主當服斬不解傳意小記與傳但解經

意耳傳稱者此祖後謂父之長子祖之嫡孫也以上厭於父父亡然後乃下為長子斬非孫上為祖斬也王敞難劉寶曰喪服小記祖父卒為祖母後者三年此謂孫為祖後者喪服父亡為母三年言為祖母三年祖父三年可知也為人後者以當取族而嚴宗廟也必以同宗支子擇其昭穆之倫而立之不得高祖無子而立玄孫之序嚴宗廟者亦可以在繼養使鬼神有所享也按士二廟若立玄孫則所嚴之祖不及曾高而祖禰無鬼將

何所饗乎苟太尉秩尊其統宜遠親廟有四孫之所得祭高祖也則於太尉為祖子所得祭高祖也今立孫但得祭祖而使曾祖不食是則先人將恐於為厲故知非立後之道也又臣從君服每降一等喪服為君之祖服用制君服三年明之也若如論意謂小記所言是為長子服者又當言父卒然後為子三年不得言祖父卒而為祖母後者三年又養人子為已孫與已自有孫豈異哉國子博士吳商答劉寶議曰按禮貴嫡重正統所尊

祖禰繼代之正也夫受重者不得以輕服服是以孫及
曾元其為後者皆服三年受重故也且絕屬之宗來為
人後者服之如今嫡孫為後而欲使為祖服周與衆孫
無異既非受重之義豈合聖人稱情之制耶且孫為祖
正服周祖為孫正服九月嫡孫為後則祖為加服周孫
亦當加祖三年此經之明據也今欲使祖以嫡加孫孫
以庶服報祖豈經意耶又欲使絕屬之孫同於嫡孫豈
合人情成洽論云使嫡孫傳重不服斬也夫服以三年

為至重故以至尊至親者處之自此以往上下降殺一
等經之例也服父三年服祖宜周而傳云父卒為祖後
者服斬為嫡孫者依此為制若其必然越於常例後祖
服異禮之重事宜見斬練之經不應闕而不記也且子
為父三年父為長子亦三年若嫡孫為祖如子則祖為
嫡孫亦當如父為長子不得為之周也吳商曰凡人為
後者尚如父今孫為祖後而欲使為祖周與眾孫無異
豈是為後之謂乎且祖為孫正服九月今嫡孫為後祖

加之周孫亦加祖三年經之明義也今使祖加孫服而
孫不加祖服豈經義哉且經云臣為君祖父母服周從
服例降一等則君為祖服斬矣此非經義邪何竟闕而
不記也論又云孫為祖如子為父則祖為孫亦當如父
為長子者且孫為後加一等服三年祖亦加孫一等服
周如論之意欲使祖加孫二等而孫加祖一等此豈經
例而云傳不通乎○試評曰庾純云古者重宗防其爭
競今無所施矣又云律無嫡孫先諸父承財之文宜無

承重之制也劉寶亦云經無為祖三年之文王啟難曰
小記云祖父卒而為祖母後者三年則為祖父三年可
知也博士吳商云禮貴嫡重正其為後者皆服三年夫
人倫之道有本焉重本所以重正也重正所以明尊祖
也尊祖所以統宗廟也豈獨爭競之防乎是以宗絕而
繼之使其正宗百代不失也其繼宗者是曰受重受重
者必以尊服服之若不三年豈為尊重正祖者耶傳曰
為人後者同宗支子可也下云為嫡孫言不敢降其正

也是乃宗絕則嫡孫無孫則支子承重其所承重皆三年也而議者或云嫡子卒不以孫繼以其次長攝主祭者則昭穆亂矣又云今代無孫為祖三年之文古不統家凶則統喪禮有違也者是時失之非無其義也又云傳言父卒然後為祖後者斬是父亡乃下為長子斬非孫上為祖斬也者亦非義也何者凡孫父在不得為祖斬父亡則為祖斬傳曰有嫡子者無嫡孫其文甚明而云下為長子斬者則經不但言為祖後者斬矣成洽云

若嫡孫為祖如父三年則祖亦為孫如長子三年也且祖重嫡孫服加一等孫承重而服祖不加是為報服何乃孫卑反厭祖尊非禮意也以情求理博士吳商議之當矣

孫為庶祖持重

晉劉智釋疑問者曰禮孫為祖後三年者以其當正統也庶子之長孫既不繼曾高祖此孫為庶祖承重三年不答曰繼祖者不唯謂大宗也按喪服傳與小記皆云

庶子不為長子三年不繼祖與禰也兩舉之者明父之重長子以其當為禰後也其所繼者於父則禰於子則祖也父以已當繼祖故重其服則孫為祖後者不得輕也然則孫為祖後皆三年矣且甲衆子也生乙乙生丙而乙先卒丙為長子孫而後甲甲亡丙為甲三年則甲是庶子無嫡可傳若不三年則丙為乙之嫡子而闕父卒為祖後之義也博士杜琬云曾祖是庶而祖父是嫡又是嫡孫矣若庶祖無嫡可傳則非正體乎上傳重之

義也既無大夫士之位無嫡統之重孫為庶人父雖亡而有諸父其孫生不主養祭非所及而所攝一家之重居諸父之右祖無重可傳而孫以重自居為父長子而以嫡孫繼祖推情處禮於義為乖凡祖是庶而父為長宜服齊縗王敞議曰凡所重明是先祖之體蓋非爵土財計之謂至於庶子之子為繼禰之宗則得為其子三年矣父尊其禰而子替祖服不貴正體而必云爵土忽其敬宗而重其財計承財計則為之服斬縗無產業則

廢三年此非義矣又經有為君之祖服周是為臣從君服從服例降一等此則君為祖三年矣既為君而有父祖之喪謂父祖並有廢疾不得受國而已受位於曾祖者也祖不受國無重可傳而猶三年斯蓋正統貴體之義不必以爵土傳已也體存則就養無方亡則庶子不祭所以達孝明宗吉凶異制故知生不主養者無害死掌其祀也而云祭非所及乖乎孔周之意爾人無祖矣東哲議曰經云臣服君之祖周此君為祖三年也是祖

有廢疾不襲統也然則無爵可傳身不主祭與庶子何異而孫猶服斬義例昭然大宗之弟皆稱祖立廟而自為其子孫所奉即所謂小宗之緒主其祖父之祀豈可自同衆孫不服三年哉○宋庾蔚之謂祖庶父嫡已承父統而不謂之繼祖則祖誰當祭之所謂繼是承其後為之祭故云傳重而服之斬若杜琬所言祖父俱嫡乃是繼曾祖耳祖雖非嫡而是已之所承執祭傳統豈得不以重服服之乎已服祖以斬故祖亦服已以周長子

之服義則不同要須已身承祖禰之正乃得為長子斬
按小記云庶子不為長子斬不繼祖與禰是明庶子不
繼祖禰故不得為長子斬非據子之身若據長子身不
得云不繼禰也必須身承祖禰之正乃得服長子斬者
以尊加卑異於卑加尊也劉智分此不繼祖與禰之言
以為庶子不繼禰故其長子不繼祖書記未有此連言
之比且庶子不繼禰其子居然不繼祖矣

嫡孫亡無後次孫為祖持重議

晉萬蔣問范宣嫡孫亡無後次子之後可得傳祖重不
宣答曰禮為祖後者三年不言嫡庶則通之矣無後猶
取繼况見有孫而不承之邪庶孫之異於嫡者但父不
為之三年祖不為之周而孫服父祖不得周也

嫡孫持重在喪而亡次孫代之議

晉或人問徐邈嫡孫承重在喪中亡其從弟已孤又未
有子姪相繼疑於祭祀邈答今見有諸孫而祖無後甚
非禮意禮宗子在外則庶子攝祭可依此使一孫攝主

攝主則本服如故禮大功者主人之喪猶為之練祥再祭况諸孫耶若周既除當以素服臨祭依心喪以終三年○宋江氏問甲兒先亡甲後亡甲嫡孫傳重未及中祥嫡孫又亡有次孫今當應服三年不何承天答曰甲既有孫不得無服三年者謂次孫宜持重也但次孫先以制齊練今得便易服當湏中祥乃服練居堊室耳昔有問范宣云人有二兒大兒無子小兒有子疑於傳重宣答小兒之子應服三年亦粗可依裴松之答何承天

書云禮嫡不傳重傳重非嫡皆不加服明嫡不可二也
范宣所云次孫本無三年之道若應為服後次孫宜為
喪主終竟三年而不得服三年之服也何承天與司馬
操書論其事操云有孫見存而以疎親為後則不通既
不得立疎豈可遂無持重者此孫豈不得服三年邪嫡
不傳重傳重非嫡自施於親服卑無關孫為祖也按庾
蔚之謂嫡孫亡無為後者今祖有衆孫不可傳重無主
次子之子居然為持重范宣議是也嫡孫已服祖三年

未竟而亡此重議已立正是不得卒其服耳猶父為嫡居喪而亡孫不傳重也次孫攝祭如徐邈所答何承天司馬操並云接服三年未見其據

周制妻為夫夫至尊也

馬融曰婦人以夫為天故曰至尊王肅曰言夫則可知舉妻者

殊妾之文也孔倫曰以父服服之故曰至尊妻為君君

至尊也

馬融曰妾賤事夫如君故至尊也鄭玄曰不得體之加尊焉雖士亦然陳銓曰降於女君故不

敢稱夫稱為君者同於人臣也雷次宗曰言妾以見其接所以乃稱君也女子子在室為父

女子子者女子也別於男子也言在室關已許嫁也子嫁反在父之室為父三年

馬融曰為犯七出還在父母之家鄭玄云謂遭喪而出者始服齊練周出而虞則受以三年之喪受既虞而出則小祥亦如之既除而出則已女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人王肅曰嫌已嫁而反與在室不同故明之遭喪未練而出則三年既練而出則已未練而出則周既練而出則遂之雷次宗曰不言女子子上下女子也復言子者欲見其外義以盡子道復弘也

通典卷八十八