

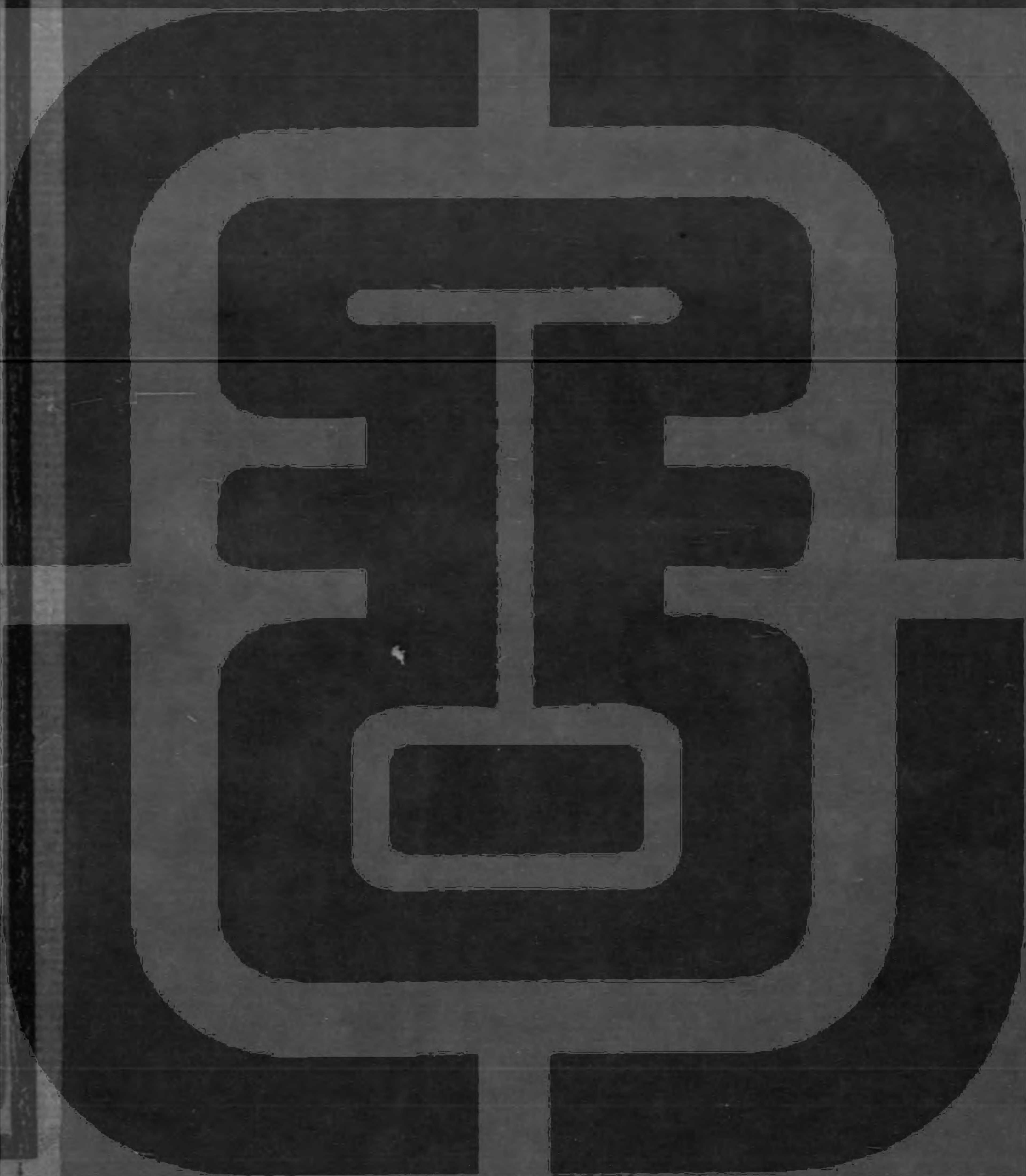
杜

氏

通

典

貳拾壹
共參拾貳本

通典卷第一百二十四

禮九十四

古禮
大唐開元禮二十九

振撫諸州水旱虫災

振撫蕃國
水旱附

勞問諸王疾苦

勞問外祖母疾苦

五服制度

振撫諸州水旱虫災

振撫蕃國水旱附

皇帝遣使振撫諸州水旱虫災本司散下其禮所同隨職供辦使者未到之前所在長官先勒集所部僚佐等及長老人本司先於廳事大門外之右設使者便次南向又於大門外之右設使者位東向大門外之左設長官以下及所部位重行北向西上於廳事之庭北設使者位南向又於使者位之南三丈所設長官位北向其所部寮屬則位於長官之後文武西每等異位重行北面相對為首正長老則位其南重行北面西上使者到所司迎引入使次長官及所部嚴

肅以待正長老人等並列於大門外之南重行北面西上至時使者
以下各服其服所在長官及所部僚佐亦各服公服行參軍引長
官以下出就門外位立司功參軍引使者就門外位立持節者立
於使者之北史二人對牽制案列於使者之南俱少退東向行參
軍贊拜長官及所部在位者皆再拜行參軍引長官等以次先入
者於門內之右重行西面司功參軍引使者入幃節前導持案者從
之使者到庭中位立持節者於使者東南西面行參軍引長官以下俱
入就庭中位立定持節者脫節衣持案者以案進使者前使者取制
書持案者退復位使者祇有制行參軍贊拜長官及諸在位者皆
再拜使者宣制書訖行參軍又贊拜長官及諸在位者皆再拜行參軍
引長官進詣使者前向受書退復位訖功曹參軍引使者以下出復

門外位行參軍引長官及諸在位者各出即門外位如初行參軍引
使者以下還便次官退其正長老人等任散
即館饗食之屬則
如常但畧其月好
蕃國振撫同諸州禮
其國王供者及出入

勞問諸王疾苦

問外祖父后父大臣都督刺史及蕃
國王附中宮問外祖父及諸王附東

皇帝

中宮云太皇太后皇太子
皇后東宮云皇太子

遣使勞問諸王疾苦

外祖大臣等
各隨言之

本司

散下其禮所司隨職供辦

中宮則內給
事一人為使

所司先於受勞問者第大門

外之右設使者便次南向於庭中近北設使者位南面

皇太子
儀東向

又於

使者位之南

皇太子
儀之東

三丈所設主人位北向

皇太子
儀西向

其府國寮屬並

倍列于庭中之左右國官在東府寮在西俱以北為上

中宮及皇太子
子儀死府國

官以下儀使者至受勞問者第大門外掌次者送入次使者及受勞問者

皆公服贊礼者中宮則內典引下皆放此引使者出次立於門西東向史二人中宮

則內給使二人奉制書案中宮及皇太子云令案下推此立於使者之南差退贊礼者引受

勞問者立於門東西向受勞問者再拜贊礼者引受勞問者先入立

於門內之右西面贊礼者引使者入就庭中位立持案者立於其右

贊礼者引受勞問者進就庭中位北面立持案者以案進使者前使

者取制書持案退復位使者稱有制中宮稱太皇太后并有令受勞問者再拜贊

礼者引受勞問者進詣使者前受制書退復位再拜訖贊礼者引使

者以下出又贊礼者引受勞問者隨出各即門外位受勞問者再拜

訖贊礼者引使者以下退就次又贊礼者引受勞問者入若受勞問

者疾未間不堪受制則子弟代受如上之儀都督刺史礼同所異者諸道引之官以所勞問

州府有司克之其使於京師者則謁者導引

勞問外祖母疾苦

中宮問外祖母附其問妃主宗戚婦女同東宮問外祖母附其問妃主

毋疾苦同

皇帝中宮云太皇太后皇太子皇后東宮即云皇太子遣使勞問外祖母疾苦本司散下其

禮所司隨職供辦內給事一人皇太子則閹官一人為使所司先於受勞問者

第大門外之右設使者便次南向又於內寢庭少北皇太子儀西階前設使

者位南向皇太子儀東向又於使者位之南皇太子位東三杖所設受勞問者立

北向皇太子西向使者至受勞問者大門外掌次者延入次使者服公服

攝迎者亦公服使者出次立於門西東面給使二人奉制書案皇太子子令

書案中宮同餘放此亦於使者之南差退贊礼者引設迎者出立於門東西面

攝迎者再拜訖贊礼者引攝迎者先入立於門內之右西面內典引

引使者入就內寢庭位立皇太子儀使者東面立持案者立於使者之右皇太子儀

給使奉令書案隨入
立於使者之南差退
受勞問者服朝服女侍者引就庭中位立持案

者以案進使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制

即稱太皇太后
受勞問者再拜女侍者進詣侍者前受制書退授受勞

問者受勞問者又再拜內典引使者以下出女侍者引受勞問者退

贊礼者引攝迎者隨出各就門外位攝迎者再拜內典引使者退

即便次贊礼者引攝迎者入若受勞問者疾未間不堪受制則攝迎

者於外堂之庭拜受制書如上礼其異者受制書詣閣授女侍者女

侍者受奉入授受勞問者口凡有勞問無正篇者皆臨時約准上礼

而為之凡內侍之屬充使則內侍內常侍以下准所慰勞者尊卑臨

時准約○皇太子於諸王妃主以下疾若其存家人親屬之礼率爾

遣近侍勞問則主人受勞問之者侍之亦從家人親屬之式不拜迎

拜送 不為授受之礼

五服制度

斬縗三年

齊縗三年

大功

殤成人並五月
小功

總麻

斬縗三年

正服

子為父 女子在室為父

女子重稱子者別於男子言在室閨已許嫁

女子子嫁反在父之室為父

遭衰後而出者始服齊縗周服而虞即受以三年之受既虞而出小祥亦

如之既除而出則已

加服

嫡孫為祖

謂承重者為曾祖高祖後亦如之

父為長子

重其當先祖之正躰又將代已為宗廟主故庶

子不得為長子三年不繼祖每稱也於庶子之嫡孫乃為其嫡子三年矣

義服

為人後者為所後父受重故三年為所後祖亦如之凡為人後者不以嫡子也妻為夫夫尊而親

妾為君妾謂夫為君國官為國君布帶繩屨既葬除之

纁冠

右正服加服纁裳三升義服三升半冠同六升右縫通屈一條繩

為武垂下為纁冠外緇凡服上曰纁下曰裳布八十纁為升外緇者冠前後八十纁屈而出於武外厭之婦人

之纁連裳以六升布為總總束髮也童子亦連裳

經帶屨

右苴麻經帶首經帶九寸左本在下繩纁五分首經去一以為

腰經大七寸二分絞垂兩結相去四十婦人經如男子男子又有絞帶

首惡色也首經象緇布冠之類項腰經象大帶絞帶象華帶五分腰經去一為之齋纁以下用布管屨外納外納納其餘於外也

婦人屨亦如男子

杖

右苴竹杖其大如腰經長齊具心本在下主婦亦杖諸婦則不杖

童子不杖其當室者則纁而杖童子及婦人不杖者以其不能病然而童子當主杖者尊為喪主

纁

右狀象冠廣寸無辟積童子當室亦服之

總論制度

王公以下皆三月而葬而虞三虞而卒哭十三月小祥除首經練八

升布為冠纁武亦如之婦人練總除腰經二十五月大祥除靈座自後

有祭設凡席除纁裳去經杖十五升布深衣布縞冠素紕纁華帶素屨

婦人除纁裳去經縞總衣屨如男子二十七月禫祭去冠卓纁仍布深

衣革帶吉屨婦人緇總衣屨如男子踰月復平常

齋縗三年

正服

子為母

旧礼父有母周今改每月在同

為祖後者祖卒則為祖母

為曾高祖後者為曾

高祖之母亦如之

母為長子

加服

繼母如母

繼男之配父身親母同

慈母如母

妾之無子者妾子之无母者父命為子生則養之如母死

則哀之如母

義服

繼母為長子

妾為君之長子

與嫡妻同不敢輕服夫之正統

縗冠

右正服加服縗裳四升義服五升其縷四升半成布四升冠七升右

縫布纓武冠内緝

前後縫於武内厭縫

經帶屨

右牡麻經帶首經大七寸二分本在上繩纓五分首經去一以為腰經大五寸七分半布代絞帶屨内納

杖

摠杖大如腰經通圓之長齊其心本在下十三月小祥除首經練九升布為冠纓武亦如之其它祥禫變除與斬縗同踰月復平常

齋縗杖周

父卒母嫁及出妻之子為母皆報

父卒為父後者為嫁母无服母猶服之不為出母之黨服則為

繼母之黨服

為祖後者祖在為祖母

為曾祖高祖後者亦如之

義服

父卒繼母嫁從為之服報若繼母出則不服若繼母出嫁子從而繼育則服不從則不服夫為妻

齊縗不杖周

正服

為祖父母

父所生庶母亦同唯為祖後者乃不服

為伯叔父

為兄弟

為眾子

眾子者長子之弟及妾子凡父母於子舅姑於婦不傳重於嫡將所傳重非嫡及養子身後者服之皆如眾子眾婦

為兄弟之子

女在室亦然報之

為嫡孫

有嫡子則无嫡孫凡為後承嫡者雖曾孫玄孫與孫同

為姑姊妹女子子在室及適人無主者姑姊妹報

無主無祭主謂無夫與子人之

所哀憐不忍降之

女子子為祖父母

雖出嫁猶不敢降其祖

妾為其子

加服

女子子適人者為兄弟之為父後者

出嫁猶不降為父後者婦人有歸宗之義故不固絕其族類

降服

妾為其父母

凡妾為私親如眾人

為人後者其父母報

凡為人後者本親降一等其妻

又降去一等

女子子適人者為父母

義服

為伯叔母

服與伯叔同

為繼父同居者

子死大功之親與之適人所適者亦死大功之親是謂繼父同

居繼子之子不從服為繼父不報

妾為適妻

嫡妻不為妾服

妾為君之庶子婦為舅

姑其夫為高祖後者其妻從服亦如舅姑

為夫兄弟之子

男女同報

舅姑為嫡婦

其夫應三年者然後為其婦齊縗同

齊縗五月

正服

為曾祖父母

本三月以其降殺太多故新義改從五月

女子在室及嫁者為曾祖父

母

齊縗三月

加服

為高祖父母重其緦麻尊尊也女子子在室及嫁者為高祖父

母不敢降其祖也

義服

為繼父不同居先同今異繼父有子及有大功之親雖同住亦為異居元不同者不服

右降服亦縗裳四升冠七升正服五升冠八升義服六升冠九升右

縫布纓武冠內繹前後縫於武內厭縫之婦人即布總精粗如男子之冠其經帶與

三年同其杖三年及杖周皆同杖各大如腰經通圓之長其齊心本

在下麓屨內納不杖周則麻屨五月三月則繩屨其三年者與齊縗

同杖周者十一月小祥十二月大祥十五年禫踰月除復平常禫變

節皆與斬縗同其父卒母嫁出妻之子為母及為祖後祖在為祖

母雖周除仍心喪三年義服齊縗三月者縗裳六升冠九升經帶與周

親同而繩屨

大功殤長殤九月中殤七月正服

為子女女子子之長殤中殤殤者男女未成人可死可哀傷者男子已娶女子許嫁皆不為殤年十九至十

六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤八歲以下無服之殤哭之有日易曰本服周者哭之十三日大功九月小功五

三月為叔父之長殤中殤為姑姊妹之長殤中殤為兄

弟之長殤中殤為嫡孫之長殤中殤嫡曾孫嫡玄孫亦同為兄弟之子

女子子之長殤中殤

義服

為夫之兄弟之子女女子子之長殤中殤

成人九月 正服

為從父兄弟今之同堂兄弟姊妹之在室者為庶孫女在室亦然

降服

為女子子適人者

出降者兩女各出不再降若兩男各為人役亦如之

出母為母子子適人

者女服

為兄弟之女適人者報

為人後者為其兄弟

為人後者為其姑姑姊妹在室者報

右成服縗裳八升冠十升餘此與長殤同

義服

為夫之祖父母

為夫伯叔父母報

報者帝尊不足以尊降

為夫之兄弟女適人者報 為人後者其妻為本生舅姑為衆子婦

右降服縗裳七升正服八升冠同十升義服縗裳九升冠十升

婦人則布

總精粗如男子冠

杜麻經首經大五寸七分半成殤及成人皆九月經以繩纓

中殤皆七月經無纓俱五分首經去一以為腰經大四寸六分

帶繩屨

小功五月殤

正服

為子女子子之下殤

為叔父之下殤

為姑姑姊妹之下殤

為兄弟之下殤

為嫡孫之下殤

為兄弟之子女子子之下殤

為從父兄姊妹之長殤

為庶孫丈夫婦人之長殤

降服

為人後者為其兄弟之長殤

為姪丈夫婦人之長殤

出嫁為之服

為人後者為其姑姑之長殤

義服

為夫之兄弟之子女子子之下殤

為夫之叔父之長殤

右降正服冠縗同十升義服十一升深麻經帶

深謂去其淨垢不絕其本

冠左縫

不厭婦人布總精粗如男子首經大四寸六分五分首經去一以為腰經大三寸七分布帶吉屨無絢婦人縷經精麓如男子降服不潔

成人

正服

為從祖祖父報

祖之兄弟也兄弟之孫女在室亦如之

為從祖父報

父之同堂弟兄同堂兄弟之女

在室亦如之

為從祖姑姊妹在室者報

父子同堂姊妹及已再後姊妹

為從祖兄

弟報

再後兄弟

為從祖姑在室者報

祖之姊妹

為外祖父母

為舅及從母丈夫婦人報

母之兄弟姊妹

降服

為從父姊妹適人者報

同堂姊妹

為孫女適人者

為人後者為其姑姊妹適人者報

義服

為從祖祖母報

祖之兄弟妻

為從祖母報

父之同堂兄弟妻

為夫之姑姊妹在室及適人者報

嫡姪婦報

為同母異父兄弟姊妹報

為適母之父母兄弟從母

謂妾孕為嫡母之父

母兄弟姊妹父母卒則不服

為庶母慈已者

為庶祖之養已者

為嫡孫之帝

有嫡婦則

死嫡孫之婦曾孫玄孫為後者服其後如嫡孫之婦

母出為繼母之父母兄弟從母

母卒婦則

其母之黨服不為繼母之黨服

嫂叔報

兄弟弟妻同

右降服縗裳十升正服縗裳十一升冠同十一升義服縗裳十二升冠

與縗同其經如小功五月唯麻斷本

總麻三月殤

正服

為從父兄弟姊妹之中殤下殤

為庶孫丈夫婦人之中殤下殤

為從祖叔父之長殤

為從祖之兄弟長殤

為舅及從母之長

殤 為從父兄弟之子之長殤 為兄弟之孫之長殤

為從祖姑姊妹之長殤

降服

為人後者為其兄弟之中殤下殤 為姪丈夫婦人之中殤

復之 為人後者為其姑姊妹之中殤下殤

義服

為人後者為從父兄弟之長殤 為夫之叔父之中殤下殤

為夫之姑姊妹之長殤

成人

正服

為放兄弟 三從兄弟三從姊妹出嫁既無服 為族曾祖父報 曾祖之兄弟同堂兄弟孫女出嫁則無服 為外孫 女子子

為族祖父報 曾祖之兄弟同堂兄弟孫女出嫁則無服 為曾孫玄孫 女子子

為從母兄弟姊妹 全謂之姊 為姑之子 外兄弟姊妹 為男子之子 內

為族曾祖姊妹在室者報 曾祖之姊妹 為旌祖姑在室者報 祖

為族姑在室者報 父之再從姊妹

降服

為從祖姑姊妹適人者報 父之同堂姊妹及己之再從姊妹 女子子適人者為

從祖報 為同堂伯叔父 庶子為父後者為其父 若死嫡母及嫡母卒則中妾不服外祖父

為從祖祖姑適人者報 祖之姊妹 為人後者為外祖父母 本

為兄弟之孫女適人者報

義服

為族曾祖母報 曾祖兄弟之妻 為族祖母報 祖之同堂兄弟之妻 為族母報 父

再從兄弟之妻 為庶孫之婦女子子適人者為從祖伯叔母 同堂伯叔 為

庶母父妾有子者

為乳母

為壻女子之夫報

為妻之父母從妻服之

為夫

為夫

之曾祖高祖父母

為夫從祖祖父母報夫之祖兄弟及妻

為夫之從

祖父母報夫之父同其兄弟及其妻

為夫之外祖父母報

為夫之從祖兄

弟之子夫子再從兄弟之子

為夫之從兄弟之妻

為夫之從父姊妹在

室及適人者 為夫之舅及從母報

改葬總

右降正義服冠纁同十五升去其半有事其綫無事其布冠右縫不

厭婦人摠粗粗如男子之冠

澡麻斷本以為經首經大三寸七分五分首經去一

以為腰經二寸九分布帶吉屨無絢

屨無絢

皇家所絕旁親服者皇弟子為之皆降一等凡童子不總當室則總

纁裳制度

凡纁外削幅裳內削幅幅三初

削猶殺也初者謂辟兩側空中央也凡裳前三幅後四幅

若齊裳

內纁外

齊緝也凡五服之纁一斬四緝緝裳者內展之纁者外展之

負出于適寸

負在背者也適辟領也負出于

旁一寸

適四寸出于纁

傳廣也辟領廣四寸則與闔中八寸兩之為尺六寸出于纁者旁出纁外也

纁長

六寸博四寸

廣長當心

衣帶下尺

衣帶下尺者褻也廣八尺以掩裳上際

袷二尺有五寸

所袷

以掩裳際也上正一尺鷲尾二尺五寸凡因布三尺五寸

袂屬幅

屬猶連也幅謂不削也

衣二尺有二寸

此謂

袂中衣自領至腰二尺二寸倍之四尺四寸以辟領八寸大倍之凡衣用布一丈四寸

袷尺二寸

袷袖中也

通典卷第一百三十四

通典卷第一百三十五

禮九十五

纂類三十

訃奏

為外祖父母舉哀
內命婦宗戚舉哀

皇后父母舉哀
貴臣舉哀

諸王妃主舉哀
蕃國主哀

臨喪

臨諸王妃主喪
宗戚喪 貴臣喪

外祖父母喪

皇后父母喪

除喪

除外祖父母喪皇
右父母喪

勅使吊

吊諸王妃主喪
右父母喪

外祖父母喪
貴臣及宗戚喪

蕃國

主喪 皆吊使

會喪

遣百僚會王
公以下喪

祭贈

祭贈諸王
外祖父母

母一貴臣

會葬 遣百僚會王
公以下葬

致奠

諸王妃主喪奠
外祖父母喪奠

右父母喪奠

貴臣喪奠

蕃國主喪奠

訃奏

皇帝為外祖父母舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍奉御先於別殿設素褥牀席為
舉哀成服位南向尚衣奉御先製小功五月之服守宮先於舉哀殿
外門之外隨便設百官文武次如常其日舉哀前三刻諸衛屯門列

伏如常諸應陪慰者並赴集次所典儀於舉哀殿門外布百官位亦

如常又於殿前諸王三品以上哭位文東武西重行北面對為首

諸親位文武官五品之下

皇宗親在東
異姓親在西

又於階下當御位北向設太

尉奉慰位文武百官到入次改服素服侍中版奏請中嚴亦在

三刻之尚衣奉御以篋奉練服升立於殿東間北面典謂引諸王百

官一品以下九品以上俱就門外位文武侍衛之官詣閣奉迎舉

哀前一刻侍中版奏外辨皇帝素服御輿出升別殿降輿即哭位

南向坐侍衛如常至侍中跪奏請為故某官

若某
即君

舉哀俛伏與皇

帝哭十五舉聲侍中跪奏請哭止成服俛伏與皇帝止尚衣奉御以

篋奉練服進跪授與仍贊變服焉

於變服則權設
步障已而去之

成服已侍中又跪

奏請哭俛伏與皇帝哭通事舍人引諸王文武百官三品以上入就

殿庭位舍人贊拜羣官在位者皆再拜舍人贊哭羣官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止羣官在位者皆止舍人引諸王為首者一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏與舍人引退還本位又舍人次引百官文武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏與舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引三品以上退出其四品以上位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退於殿庭之儀侍中跪奏請哭止俛伏與皇帝止御輿降還侍衛從至閣如初所司宣伏散其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辨皇帝服練服出即位次哭如初百官不集自後朝晡凡三日而止

為皇后父母舉哀

與為外祖父母禮同其異者製總麻三月之服朝晡再哭而止

為諸王妃主舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍奉御先於肅章門外道東設大次南向周以惟御座設素牀褥席首宮隨便於永安門外設文武官五品以上便次其日舉哀前三刻侍中版奏請中嚴前二刻諸衛列杖如常典儀於大次前量遠近設一品以下應陪集者哭位又東武西重行北面對為首官皆集次改服素服就位又於大次前設奉慰位前一刻文武侍衛之官詣閣奉迎如常侍中版奏外辨皇帝素服御輿復道以出從帟宮後門入至大次其復道者百官於外門外為位立降即哭位南向坐侍衛如常至時侍中跪奏請為故臣某官若主若妃舉哀俛伏與皇帝哭通事舍人贊羣官在位者皆再拜若百官為門外位者俛入大次通事舍人引三品以上舍人贊哭群官在位者皆哭十五入次前位四品以下仍門外位舉聲舍人贊止群官在位者皆止舍人引文武官行首皆一人詣奉

慰位跪奉慰俛伏與引退還本位舍人贊拜群官在位者皆再拜訖

有門外位者典謁贊拜贊哭贊止侍中跪奏請哭止伏興又奏請還宮退本位立皇

帝哭止御輿降還其侍衛從至閣如常所司宣伏散其日晡哭則晡

前二刻奏嚴一刻奏辨皇帝仍初服出位次哭如初侍衛如初百官不集自後

本服周者凡三朝哭而止本服大功者其日晡哭而止本服小功以

下一舉哀而止若皇太子陪奉哀則素服左廢子啓引從惟宮南門入至大次前啓再拜訖引升東間之南北面哭於百

官哭止皇太子哭正進御座前跪俛服哭再拜於百官退引聲拜還如初其宮官并應陪拜慰者則隨班於上臺自下皆然之

為內命婦宗戚舉哀與為諸王妃王禮同其三日夫人以下其日仍晡哭而止其九殯以下

一卒哀而止亦隨恩賜之淺深

為貴臣舉哀與為諸王禮同其異者一卒哀而止貴臣謂職事二品以上散官一品其餘則隨恩

賜之淺深

為蕃國主舉哀與為貴臣禮同其異者城外張帷幔為次向其因而哭之至舉聲而止

臨喪

皇帝臨諸王妃主喪

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍直長先設行宮大次於主人第

大門外之西南向守宮於主人大門外隨便設諸從駕文武之官便

次其所臨者五屬之親於乘輿未到之前並先集列於主人之第其

執事先於其寢地設障幔為主人五屬婦女拜哭次其日未出宮前

四刻侍中版奏請中嚴出宮前三刻撻一鼓為一嚴三嚴時節前一

日侍中奏裁所司整設小駕鹵簿於所出宮門外如常儀出宮前二刻又撻二鼓

為再嚴奉禮於所出宮門外設陪從之官位如常尚舍奏御先於主

第大門外便殿內設皇帝便座南向又於主人堂上中間設素下牀

席為哭位亦南向典儀又於主人庭中設陪從官位文東武西重行北面相對為首又於御座前階下設奉慰位主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東重行西面北上又設五屬婦女位於堂北慢下主女位於東廂西面南上妻妾位於西廂東面南上衆婦人位於西廂重行南面諸親在東相對為首

以服精粗為序而尊者差前其五屬外內並臨於此

所諸陪從之官各當服赴集其位有司整列皇帝四望車以下及仗衛之屬應列鹵簿者於內外如常儀出宮前一刻又提三鼓為三嚴侍衛之官詣閣奉迎如常侍中版奏外辦皇帝服常服御輿以出繼扇華蓋侍衛警蹕如常儀皇帝降輿升車黃侍即進當車前跪奏稱黃門侍郎臣某言請乘輿發退復位

凡黃門侍郎奏請皆進跪奏稱具官臣言訖後伏哭

駕動警蹕如常黃門侍郎與替者夾輅以出至侍臣上馬所黃門侍

郎進跪奏稱請駕權停勅侍臣上馬後伏輿侍中前承諾退稱制曰

可黃門侍郎退唱侍臣上馬替者承傳文武侍臣上馬畢黃門侍郎

奏稱請乘輿發退復位鑾駕動稱警蹕畢鼓吹不作文武羣官應陪從

者乘馬以從駕至行宮門外侍中進跪奏請降車後伏輿退復位皇

帝降車御輿就大次其輿輦以下鉞戟伏衛之屬陳列於大次之前

左右皇帝變服素服其陪從之官各舍於便次變服素服其侍臣及

武官不變服主人相者引主人內外五屬之親各服練服就堂下外

內位次哭典儀一人立於堂下東階東南贊者二人立於其南退俱

西面皇帝變服訖御輿出侍衛如常主人免經去扶司儀令引出大

門外望見乘輿止哭再拜迎仍引主人先入門右西面立不哭

其未殯即

通拜送拜送於大門內

皇帝至堂侍中跪奏請降輿升後伏輿

於所臨喪者非尊秩則御輿升

堂皇帝降輿升自東階即哭位至祝各一人先升至執桃立於東南
祝執列立於西南相向千牛四人執戈隨升二人先二人後侍臣夾
升列於戶內外及階下左右其伏衛鹵簿止列於門外內如常司儀
令列主人入中庭北面典儀稱拜至人內外皆再拜勅引主人升司
儀令引主人升立於戶內之東西面侍中跪奏請哭俛伏興皇帝哭
典儀稱哭替者替者承傳唱可哭九典儀有詞替者皆承傳主人以下在位者皆哭典
謂引諸從官應陪臨者入即班位立定典儀稱拜從官在位者皆再
拜典儀稱哭從官在位者皆哭十五舉聲典儀稱止從官在位者皆
止典謂引諸王為首者一人進舍人接引詣奉慰位跪奉慰俛伏興
舍人引退典謂接引還本位又典謂次引諸從官文武行首一人進
舍人接引詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退典謂引從官在位者

出又典謂次引諸王等以次出侍中跪奏請哭止俛伏興皇帝止典
典儀稱哭止主人以下皆止司儀令引主人降立於庭中之東北面
典儀稱拜主人以下皆再拜侍中跪奏請哭止俛伏興皇帝降御輿
出侍衛警蹕如初司儀令引主人先出候於大門外拜送皇帝至大次
降輿即御座變服司儀令引主人哭還廬次皇帝停大次未發前三
刻侍中版奏請中嚴所司先奏三嚴搥鼓整列伏衛鹵簿於還途如
來儀奉祀於行宮南門外道左向道重行設陪從之官位文左武右
陪從之官於便次變服常服赴集位所典謂引即班位三嚴以侍中
版奏外辦皇帝御輿出侍衛警蹕並如初皇帝降輿升車黃門侍郎
奏請及群官陪從鼓吹不作並如來鼓乘輿至殿前若閣迴車侍中
跪奏請降入俛伏興皇帝降車御輿入侍臣從至閣如初侍中版奏

解嚴將士令遠其所百官皆退

臨外祖父母喪

皇后父母宗戚貴臣五與臨諸王妃主禮同

其臨諸王妃之喪及凡內喪則並享其前寢次也

其尊應就

喪殯寢者則凡臨諸王妃主尊親者及師保傅與三老臨殯寢可

五更二至後喪則敬同外祖其所臨幸者若弟隣宮闕

率爾往還則容不備南簿與嚴鼓皆享當時別儀注其

內外文武陪從官准駕借略

借謂官從其略謂城者之

車駕若經太

廟則侍中跪奏式過乃復當

除服

除外祖父母喪

本司散下其禮所司隨職供辦守官先於別殿外門外隨便設百官

文武便次如初於除服前之夕尚舍奉御於別殿設素下牀席馬至

日平曉而除服

外祖父母則五先下旬之吉也其從朝制公除則祖父母五日也

於除服前三刻侍中

版奏請中嚴詣衛勒所部屯門列仗如常典儀於別殿前設諸王

百官三品以上位如初又設奉慰位如初設一品以下九品以上位

於別殿門外如初百官文武應陪臨者並赴集大門便次各服素服

典謁引就別殿門外位尚衣奉御以篋奉素服言屨升殿位於殿東

間北面立腰輿進於寢庭侍衛之官詣間奉迎如常式除服前一刻

侍中版奏外辦皇帝仍服綠服御輿出左右直衛鈇戟警蹕並如初

皇帝升別殿降輿即哭位哭侍衛如初侍中跪奏請哭伏興皇帝

哭十五舉聲侍中跪奏請哭止從禮制除服俛伏興皇帝尚衣奉

御以篋奉衣履進跪授輿仍替變除

於變則權設步

變除已侍中又

跪奏請哭俛伏興還奉位皇帝哭通事舍人引諸王百官三品以上入各就班位定舍人贊拜群官在位者皆贊拜舍人贊哭群官在位者皆哭十五舉聲舍人贊群官在位者皆止舍人引諸王為百者一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位又舍人次引百官文武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引三品以上出其四品以下位於門外者此謁贊拜贊哭贊止引退如三品以上之儀侍中跪奏請哭止還俛伏興皇帝止御輿降還其夾御之官後至闈如初所司奏宣解嚴如常儀

除后父母喪服

與除外祖父母禮同其異者后父母則三月先下旬之吉除公則除三日而除之

勅使吊

吊諸王妃主喪

本司散下其禮所司隨職供辦守宮先於主人第大門外之右設使者次南向其日使者至掌次者引之次內外緣服司儀引主人以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者素服出次司儀引立於大門外西東面持節者立於使者之北少退史二人對舉弔書案立於使者之南差退俱東西城外者不持節司儀入告主人去扶免經司儀引主人出門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北面司儀引使者入持節者先導持案者次之內外止哭使者入門而左立於階間南面節在使者之東少南西向持案者立於使者西南東面司儀引主人進常使者並北面持節者脫節衣史以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有制弔主人哭拜稽顙內外皆哭司

儀引主人進受吊書退立於東階下西面哭持節者加節衣司儀引
使者持節者先到持素者次之出復門外位主人以吊書授左右司
儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人扶哭而入取吊
書於階下升奠於楹東使人須移吊則通名而引入吊如常禮訖引
出若朝致賻賓至而主人迎受如常吊書儀唯賻物掌使者受以東
東燕其賻物賻如受吊書儀

勅使吊外祖父母喪

后父母宗戚者大臣蕃國
主並與吊諸王妃主喪司

賻賻

其賻賻之禮與吊使俱行則有司先備物數多少其日使者至主人
大門外便次物輿陳於使者幕南東西為列馬陳於使者東南北首
西上於使者以下入即庭中位物輿陳於使者位南亦東西為列馬

從入陳於庭北首西上於使者出主人有司受而以束其持行也亦
准吊禮

會喪

制遣百寮會王公以下喪

守宮先於主人第大門外隨便量設百官文武應會吊者便次其日
司儀令先入於主人第前寢庭北面重行設百官位以西為上百官應
會吊者並赴巢主人第門外便次各服素服司儀以次引入就班位
立定司儀贊可哭諸官在位者皆哭十五舉聲司儀贊可止諸官在
位者皆止司儀引諸官行首一人升詣主人前席位展慰非應致敬
者則立慰
訖引降出又司儀引諸在位者以次立不致者出應致
敬者再拜引退

築贈

勅使策贈諸王

守宮於主人大門外之西設使者及使副次南向其使人及副公服
從朝堂受冊載於犢車使人及副各被鹵簿鼓樂備而不作至主人大門外
降車掌次者引之次內外緣服司儀引主人以不就東階下位婦人
不就堂上位皆立哭使者出次謁者降公服引立於門西東面使副
立於使者之南持節者立於使者之北少退史二人對舉冊案立於使
副西南俱東面城外者無鹵簿不持節司儀入告主人去杖免經司儀引主
人出門止哭迎使者於大門外見賓先入立於門右北面謁者引使
者入持節者先導使副及持冊案者次之內外止哭使者亦立於樞
東北廂南面持節者在使者之東少南西向使副立於持節南持冊
案者立於使副東南俱西面司儀引主人亦立於階上當使者北面

持節者脫節衣使以冊案進使副前使副取冊案退復位使復以冊
進便者受稱有制主人降於階間北面哭拜稽顙內外皆哭司儀
引主人亦復北面位內外止哭使者讀冊訖主人降於階間北面哭拜
稽顙內外皆哭司儀引主人亦詣使者前受冊建跪奠於樞東與降
立於東階下西面初使人受冊訖持節者加節衣謁者引使者持節
者先導使副及持案者次之出復門外位司儀引主人出內門止哭
拜送於大門外使者還主人經杖哭而入其使者應私吊則通名引入吊如常禮引出

勅使策贈外祖父母

后父母貴臣蕃國主並與冊贈諸王禮同若主人六品以下則拜及

受制皆於堂下

會葬

遣百寮會王公以下葬

並與百寮會喪禮同

凡冊贈使者之尊卑並准吉授若冊贈死者則內侍之屬為使者先
行事者亦如之同准吉授凡冊贈應謚者則文兼謚又致祭焉而致
祭不必有贈謚此贈官通以蠟印而書綴凡冊贈之禮必因其啓葬之節而加焉
其或既葬者則主人仍於靈寢受之其禮如初其或既除服乃追而
冊贈者主人受之於廟禮亦如之其異者主人不哭其服則公服若
單衣介幘其於靈寢若廟並先設祭以在神其未廟立者則受之
於正寢

致奠

勅使致奠諸王妃主喪

守宮於主人大門外量設便次使者至堂次者引之次內外緣服司
儀引主人以下俱就東階下位婦人就堂上位皆立哭使者公服出

次謁者絳公服引立於門西東面執事者陳牢饌於使者東南當門
北面西上司儀入告主人去杖司儀引主人出內門止哭迎於大門
外見賓先入立於門右北面謁者引使者入內外止哭使者升自東
階立於楹東少北南面執事者以牢饌入升設楹東西向南上而司
儀引主人升自西階立於階上當使者北面執事者酌酒西面奠於
席退復位使者曰某封若某位將歸幽宅制使某奠主人降詣階間
北面哭拜稽顙內外俱哭謁者引使者及從者降出復門外位初主
人拜稽顙訖司儀引主人退哭於東階下使者出司儀引主人出內
門止哭拜送於大門外使者還主人扶哭而入

勅使致奠外祖父母喪

后父母貴臣蕃國主喪奠並與諸王妃主禮同

通典卷第一百三十五

通典卷第一百三十六

禮九十六 纂類三十一

中宮舉哀 太皇太后 外祖父母

皇太后 皇后為父母 諸王妃主 內命婦

祖父母 宗戚

成服 為父母 外祖父母

祖父母

奔喪 祖父母 祖父母

臨喪 內命婦 外祖父母

除服 除父母 外祖父母

祖父母

遣使吊 外祖父母 宗戚

諸王妃主

東宮舉哀 為諸王 良婦奉哀

妃主舉哀 良嫂奉哀

外祖父母奉哀 師傳奉哀

宗戚奉哀

外祖父母喪 妃父母喪 宗戚奉哀

宮臣 奉哀

臨喪 師傳保喪

外祖父母喪 宗戚喪

外祖父母喪 宗戚喪

外祖父母喪 宗戚喪

使吊 師傳保喪

外祖父母喪 宗戚喪

外祖父母喪 宗戚喪

外祖父母喪 宗戚喪

致奠 師傳保喪

外祖父母喪 宗戚喪

外祖父母喪 宗戚喪

外祖父母喪 宗戚喪

中宮舉哀

太皇太后皇太后皇后為父母祖父母舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦奉哀前三刻尚寢於后別殿東壁下設薦為奉哀位西向為祖父母則北壁下南向前三刻內謁者監於別殿前慢下設六宮哭位重行北向西上其六宮並集列於閣外次司贊一人升立於殿上東楹之南掌贊二人立於階下俱西面前一刻尚儀版奏外辨至時引后出升殿侍衛如常內侍版奏計尚儀傳奏稱某官 若其夫人 以其月日辰薨后啼若哭 父母啼視 六宮從哭尽一哀后問故又哭尽哀乃變素服六宮皆素服哭不絕聲又尽哀司賓引其六宮入各就班位司贊稱拜掌贊承傳 凡司贊有詞掌贊皆承傳 六宮在位者皆再拜司贊稱哭六宮在位者皆哭十五奉聲司贊稱止六宮在位

者皆止司贊稱拜六宮在位者皆再拜司贊稱下司賓引六宮退尚
儀跪奏請哭止后止從臨者皆止后退舍別次六宮以下侍衛如初
於閣哭臨如常禮其日補臨補前二刻奏嚴六宮赴集一刻奏辦至
時引后就哭位餘各如常尚儀跪奏請哭后哭六宮從臨者皆哭十
五聲舉司贊稱哭止六宮在位者皆止無復拜禮其他引贊如初自
復奔赴如別禮若有疾故未及奔喪剛自復朝補赴集奏引即位哭
及於閣臨皆如初以至成服而後奔喪后為父母之舉哀也其有在
宮公主為外祖父
母小功亦服素服引升即位於戶內之東北面與后俱哭
臨於六宮等退也贊止引退其有曾祖高祖父母薨奉哀與為祖父
母同為外祖父母儀同其異者於別宮
止為諸王妃主同外祖父母同其本服大功者其日補哭而止
本服小功以下者一奉哀而止為內命婦宗戚等
並與為諸王妃主等其凡殯以下一奉哀而止

成服 為父母祖父母

后聞哀有奔喪之禮
成服節在奉哀之後

三日承服本司散下其禮所司隨職供辦尚寢先於後奉哀別殿東
壁設素下牀席為后成服位西向為祖父母則北壁下南向尚服先
製后齋練周之服又制六宮之服亦如之其日成服前三刻尚儀版
奏請嚴其別殿上文侍臨者代哭如初成服前二刻司贊者於別殿
前慢下整設六宮哭位如初又於殿上后位前設為奉慰位六宮
並仍初服集列於閣外次女侍內各以篋奏其練服進授仍贊變
服馬司贊一人并立於殿上東楹之南掌贊二人立於階下俱西面尚
服以篋奉練服并東階北面立成服前一刻尚儀版奏外辦至時后
仍初服即位六宮以下侍衛如初尚儀跪奏請哭后哭從臨者皆哭
十五聲尚儀跪奏請哭止成服后止尚服以篋奉練服進跪授與

仍贊變服馬

於變服則推設
步郵已而去

變服已尚儀又跪奏請哭后哭司賓引

六宮在即班位立定司贊稱拜六宮在位者皆再拜司贊稱哭六宮

在位者皆哭十五條聲司贊稱止六宮在位者皆止司賓引六宮行

首一人升詣后前跪奉慰與司賓引降還本位司贊稱拜六宮在位

者皆再拜訖司賓引六宮退尚儀跪奏請哭止后止從臨者皆止后

退舍別殿六宮以下侍衛如初如閣哭臨如初其日晡臨晡前二刻

奏嚴六宮赴集一刻奏辦引即位哭臨如初其有公主應從成服者

則製小功五月之服引即位哭如初與后俱成服哭臨先拜慰如六

宮之儀於六宮退替止引退自後朝晡哭臨如初以至卒哭

禮其為曾祖高祖祖父母則於其六宮成齋練三月之服如常禮

禮為外
母成服與為祖父母同其異者與六宮俱成小功五月之服其日
外應交慰者赴集奏引即上下位次哭臨撫慰及拜哭奉慰如常禮

自後皆然外命婦及百官五品以下並無服諸親等亦赴集
奉慰如常自後亦然其親王妃主以下哭則奉衣之日奉慰

奔喪 后奔父母祖父母喪

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍先設行宮便殿於主人大門內

之右南向又於便殿之後及左右廂量設六品以下陪從者便次又

於喪寢前設障幔為六宮以下拜哭次主人五屬之親於車駕未至

之前並集列於主人第其日出宮前四刻尚儀版奏請中嚴出宮前

三刻諸衛等備列常行仗衛鹵簿於所出宮門外內如常儀出宮前

二刻內謁者監於主人第喪寢戶西若殯設薦席為后哭位東向其

祖父母喪則戶內
之西南南此面又於喪寢庭幔下北面重行設六品以下拜哭位

次北向西上馮臚於喪寢北張幃幕為主人五屬婦女哭位其六宮

以下從者各素服集列以俟陪從如常式已成服則內僕進壘車其
服練服

伏衛之屬先充鹵簿者並以次整列於所出宮門外內如常儀未出
前一刻其六宮以下應陪從者並以次進迎如常式小輿進於中庭至
時尚儀版奏外辦后仍奉喪之服升輿出已成服則三面周以
白布行梯至閣外后降輿升車內僕執御其內侍以下前道夾引
輿六尚以下乘車陪從如常儀六宮等應從者乘車以次序從如常
伏衛夾引后哭從臨者隨哭不絕聲於后未至之前司儀贊主人內
外五屬之親各出執前堂哭位五屬婦人出執後慢下位俱如喪寢
之儀內謁者監一人升立於喪寢東楹之南及給使二立於階下並
西面后至主人第降車所尚儀跪奏請降車入后降車仍哭入目
闔門三面周以行梯從臨者仍哭從不絕聲六宮以下哭從如初侍
者夾扶主人降詣東階之南仍立哭其奔祖喪則主人仍立哭位以待衆主人並降立

於主人之後西面北上立哭

以服精
為序

后至喪寢庭主人哭止再拜仍

立哭女侍者扶引后哭外自西側階進尸西跪憑尸撫心哭從臨者

皆哭於後之升也內謁者監及司賓引六宮以下從奔者各權舍於

便次其伏衛鹵簿也列於外內如常式主人以下應升者升各即位

哭后哭盡一哀仍扶引即位哭從臨者仍哭

若已殯則先引進靈前
跪憑靈哭盡哀奏引退

西面再拜乃
即位而哭

內謁者監及司賓引六宮以下入即班位內謁者監稱

拜給使承傳唱可拜

凡內謁者監有詞
給使皆承傳

六宮以下皆再拜內謁者監

稱哭六宮以下在位者哭十五舉聲內謁者監稱止六宮以下在位

者皆止

若已成服則引行
首升拜慰如常禮

內謁者監稱拜六宮以下在位者皆再拜

內謁者監及司賓引六宮以下退還便次尚儀跪奏請哭止后止從

臨者皆止后降即便殿內侍版奏解嚴

將士仍不得
輒離部在

其服已則百官

應奉慰者皆赴奉慰如常禮自後后依時哭臨如常禮

其為父母相
父喪則自後

奏引哭於
後寢次其未成服而奔則至成服日即與主人俱成服其奔父母

之喪則成服而還宮其有別勅令還宮則隨旨期其未即還宮也則

諸鹵簿仗衛及六宮以下應還者先還其六宮以下之留者與后依

時哭臨及成服如后之禮於后日宮日之朝諸應奉迎之宮及扶衛

鹵簿等並赴主人第奉迎如式於還宮日車從來發前三刻尚儀版

奏請中嚴諸衛整列仗衛鹵簿於還途如來儀至時尚儀版奏外辦

后哭拜訖六尚夾引后降出常侍從者夾引左右如初主人拜送如

常禮后出內門奏哭止并車從臨者皆止三面周以行幃六宮以下

各乘其車序從如初至閣外尚儀跪奏請降入后降車并與入內侍

以下陪從至閣如初內侍版奏解嚴諸列鹵簿者各還其所自後赴

葬及練祥則出入如初禮。皇太后於父母若祖父母之喪以葬以

還而不赴葬則於啓日之朝與六宮以下服練服奏引各即上上位

次哭臨拜慰如初若父在若祖父在為母若祖母之喪十一月而小

祥則與六言以下於位次行變除之禮易以練總除腰經哭臨受慰

如常禮其稟旨行公除之禮則十三日而除其行除禮如別條后臨

外祖父母喪

並與奔祖父母喪禮司其異者乘犢車其扶衛羽儀之
屬則平如常而位於喪寢中間之西北墜下南面即位

乃哭其主人內外五屬之親並哭於前堂婦人哭於後庭應外者待
令乃升皇太后皇后每出臨者須嚴鼓並源佳所臨遠近及鹵簿備

畧稟旨在於
於當時

臨內命婦喪

后臨內命婦喪本司散下其禮所司隨職供辦降臨前二刻尚儀版

奏請中嚴尚寢先於命婦以下寢中間北廂設素下牀席為后哭位

南向小輿進於內庭降臨前一刻尚儀版奏外辨后服素服并輿出
常侍從者侍衛如常式至內命婦以下喪寢降輿即位哭侍衛如常
式於后之將至也女侍者啓引亡者所生皇子降東階之南西面再
拜已成服又女侍者啓引亡者所生皇女出北戶降寢北面再拜
引並并復位哭如初尚儀跪奏請哭后哭從臨者皆哭十五聲尚
儀跪奏請哭上撫慰皇子寄后止女侍者引皇子就后前跪哭后撫
慰皇子興再拜仍立哭又引皇女進撫慰如撫皇子之礼尚儀跪
奏請還后并輿引降還衛侍如初於后之降也侍者啓引皇子降拜
并并復位哭女侍者啓引皇女降拜引并復位哭並如初

除服

后除父母祖
父母喪服

本司散下其礼所司隨職供辦尚服先制后及六宮以下素服內謁

者監先於宮別殿閣外整設六宮以下便次如初又於別殿前整設
障幔爲六宮以下拜哭次如初以十三月而除服於初服前之夕后
晡臨已有司除其故位次而設新下牀席焉其日平明後而除服於
除眼前三刻尚儀版奏請中嚴六宮以下各
其司言嚴女侍臨者并列於別殿

上哭臨如初除眼前二刻司贊於別殿前慢下整設六宮以下位次
如初又於堂上后位前設席爲跪奉慰位如初六宮以下仍緣服集
列於閣外便次女侍者以篋奉素服進授仍替變除焉司贊一人并
立於堂上東楹之南掌贊二人立於堂下並西面尚服以篋奉素服
并東間北面立前一刻尚儀版奏外辨后仍服緣服出并即位次侍
衛如初后哭從臨者皆哭十五聲尚儀跪奏請哭止從礼制除服
后止尚服以篋奉素服進跪授輿仍替變除焉於變服則摧設步障
已而去之其侍臨者

亦從變除高儀又跪奏請哭后哭司賓引六宮以下入即班位司贊

稱拜掌贊唱可拜凡司贊有詞六宮以下在位者皆拜司贊稱哭

六宮以下在位者皆哭十五舉聲司贊稱止六宮以下在位者皆止

司賓引六宮行首一人升進后前席位跪奉慰與司賓引降還本

位司贊稱拜六宮以下在衛者皆在拜司賓引六宮以下出各還宮

寢如常尚儀跪奏請哭止還后哭止從臨者皆止后降還內寢侍衛如

初除外祖父母服與祖父母同

其異公除之禮則五日而除

遣使弔 弔外祖父母喪

本司散下其禮所司隨職備辦內給事二人為使者守官先於主人

第大門之外右設使者次南向其日使至掌次者送入次內外衰服

司儀引主人以下俱位哭於東階下婦人立哭於殯行如常儀使者

素服出次內典引引使者立大門外之西東面內給使二人以素奉

令書立於使者之南差退俱東面司儀入告主人去杖免經司儀引

出門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北面內典引引使者以

下入內外止哭使者入門而左立於階間南面持素者立於使者西

南東面司儀引主人進當使者前北面內給事以素進詣使者前使

者取吊書持素者退復位使者稱有令吊主人哭拜稽顙內外皆哭

司儀引主人進受吊書退立於東階下西面哭內典引引使者以下

出復門外位主人以吊書授左右司儀引主人出內門止哭拜送於

大門外使者還主人杖哭而入取吊書於階下升奠於柩東若使者

須私吊則通名引入吊如常禮訖引出

吊諸王妃主喪 吊宗戚喪 皆與遣使弔外祖父母喪

禮同凡葬以練祥使弔之

東宮舉哀 皇太子為諸王妃主舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦齋師先於宜秋門外道東設皇太子次南向周以行帟設素下牀褥席守宮於重明門外設宮臣七品以上便次其日舉哀前三刻左庶子啟奏請中嚴舉哀前二刻諸衛率列仗如常掌儀於次前設宮臣五品以上哭位文武西重行北面相對為首又設一品以下七品以上於惟宮門外亦如之又於次前設奉慰位宮臣七品以上應陪慰者並赴集便次改服素服前一刻通事舍人引一品以下俱就門外位文武侍衛之官並詣閣奉迎如常式左庶子啟奏外辦皇太子服素服升腰輿出閣從惟宮後門入降輿就哭位即坐侍衛如常儀左庶子跪奏請為某王若某公某王大妃舉

哀俛伏興皇太子哭通事舍人引宮臣五品以上入各就班位立定舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人贊哭宮臣在位者皆哭十五舉聲舍人贊止宮臣在位者皆止舍人引宮臣行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人引宮臣等出其六品以下位於門外者典謁贊拜替哭贊止引退皆如門內之儀左庶子跪奏請哭止俛伏興還本位皇太子止升腰輿還侍衛從至閣如常其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇太子仍初服出即位次哭如初其宮臣等非近侍者其日晡臨不集皇太子於師保傳奉慰再拜則左庶子奏興受答再拜乃坐哭自後本服周者三朝哭而止本服大功者其日晡哭而止本服小功以下一舉哀而止其有皇子皇孫應陪舉哀者皇子則位於皇太子之下統

位皇孫則位於東間之南北面與皇太子俱哭於引宮官以下退已

乃贊止引退其應拜慰者引進跪奉慰如常禮目下皆然為良婦奉

哭而止為良媛一卒哀而止師傳保與諸王同宗戚與妃王同宮臣與諸王同並一卒哀而止宮臣通第三品以此其餘官隨恩深淺

為外祖父母舉哀并成服除服

本司散下其禮所司隨職供辦齋師先於東宮別北壁下散設素下

牀席為皇太子舉哀成服位南向有司先制皇太子小功五月之服

其為妃父母則制方麻三月之服所司先於重明門外之右左量設

宮臣以下次其日舉哀前三刻餘與為諸王又設一品以下九品以

上哭位於舉哀殿門外亦如之又於階下當舉哀位北向設奉慰位

宮臣應陪臨者並赴集便次服素服齋師以篋奉綠服升立於殿東

間北面立典謁引一品以下九品以上俱就門外位文武侍衛之官

詣閣奉迎舉哀前一刻左庶子版奏外辨至時皇太子服素服升與

出并別殿降即哭位坐侍衛如常左庶子跪奏請為故某官若某舉

哀俛伏與皇太子哭十五舉聲左庶子跪奏請哭止成服俛伏與皇

太子止哭齋師以篋奉綠服進跪授與仍贊變服焉於吏服則權設

成服左庶子跪奏請哭俛伏與以下至成服訖請哭止如諸王妃主

儀皇太子止并與降還侍衛從至閣如常其日晡哭則晡前二刻奏

嚴一刻奏辨皇太子服綠服出即位次哭如初宮官不集自後朝晡

凡三日而止將除服本司散下其禮所司隨職供辦守宮先於重明

門外之左右設宮臣次如初於除服前之夕有司於別殿設下牀席

焉其日平明而除服外祖父母則五月后父母則三月並見下旬之

吉其於朝制公除則外祖父母五日后父母三日
除之日而於除服前三刻左庶子版奏請中嚴除與為外祖父宮官文武

應陪臨者並赴集便次各改服素服掌儀引執門外位齋師以篋奉素服吉履升殿東間北面立腰輿詣寢庭侍衛之官詣閣奉迎如常式除服前一刻左庶子版奏外辨皇太子仍緣服御輿出升堂降輿即位其近侍之官從升侍衛夾引如常儀左庶子跪奏請哭俛伏興皇太子哭十五舉聲左庶子跪奏請哭止除服俛伏興皇太子止齋師奉伏履進跪授輿仍替變服焉於喪服權設步障已而去於變除已左庶子跪奏請哭俛伏興還本位除與為諸王妃主奔哀同皇太子於師傅保奉慰再拜則左庶子奏興受荅再拜乃坐哭皇太子為外祖父母除服則皇太子位於太子之下差退即位次哭變服素服又哭引退如皇太子之儀其皇孫等服素服侍者引即庭拜引升位於東間之南北面與皇太子俱哭於皇太子變服已重哭則引進皇太子前跪奉慰俛伏興再

拜復位哭於宮官等退替哭止引復階下位拜退

臨諸王妃至喪

本司散下其禮所司隨職供辨守宮先於重明門外之左設三師等次又於主人第大門外之右設皇太子便次南向又於大門之左右隨便設陪從之官次其所臨者五屬之親先集列於主人之第其執事先於寢北設障幔為主人五屬婦人拜哭次其日出宮前四刻左廢子版奏請申嚴出宮前三刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前一二衛率等備列常行仗衛鹵簿所出宮門外內如常儀出宮前二刻又搥二鼓為再嚴奉禮於重明門外之左右設宮官從者位文東武西重行相向皆以北為上齋師先於主人第大門外次內設皇太子座南向又於主人堂上中間近北設素下牀席為皇太子哭位南向掌儀

於主人庭設從官之位文東武西重行北面相對為首又於皇太子
座前階下設奉慰位主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東
重行西面北上以服精麗為序而尊者差前下皆准此又設五屬婦女位於堂北慢下

主女位於東廂西面南上妻妾位於西廂東面南上眾婦人位於北
廂南面諸婦在西諸親在東相對為首其五屬內外並陪臨於北所其陪從宮官

以下皆常服赴集其位有司整列皇太子四望車及副車仗衛之屬
應列鹵簿者於外內如常儀出宮前一刻又搥三鼓為三嚴諸侍衛

之官俱詣問奉迎左庶子版奏外辨皇太子服常服升輿以出扇蓋
及侍從如常儀皇太子降輿升車中允進跪奏稱中允臣某言請車

發俛伏興退復位凡中允奏請皆進跪奏稱其官臣某言訖免大興車動中允興贊者夾引
以出至侍臣上馬所中允奏稱請車權停令侍臣上馬左庶子承令

退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆退上馬畢
中允奏請車發退位皇太子車動鼓吹不作三師乘車訓導三少

乘車訓從宮臣文武應陪從者皆乘馬以從如常至主人大門次前
左庶子進跪奏請降車俛伏興還侍位皇太子降車升輿入次其車

輿以下鹵簿仗衛之屬列於次前之左右皇太子變服素服其陪從
之官各就次變服素服侍臣及文武官不變服相者引主人內外五

屬之親各服練服就堂下位次哭掌儀一人立於堂下東階東南贊
者二人立於其南差退俱西面皇太子變服訖升輿出侍衛左右如

初主人免經去扶相者引出門外遙見輿止哭再拜迎仍引主人先
入門左西面立不哭若未殯則通拜迎相者贊眾主人以下皆止哭

皇太子至堂左庶子跪奏請降輿升俛伏興於所臨之喪非尊之則仍輿升堂皇太

子降輿升自東階即哭位應拜者則奉引拜靈乃哭侍臣夾升列於戶內外及階

下之左右其扶衛鹵簿止列於門外之左右並如常儀司儀引主人

進中庭北面掌儀稱拜主人以下應拜者皆再拜令引主人升司儀

引主人升立於戶內之東西面左庶子跪奏請哭俛伏興皇太子哭

掌儀稱哭贊者承傳唱可哭凡掌儀有司贊者皆承傳主人以下及在位者皆哭

通事舍人引諸從宮應陪位者入即班位立定掌儀稱哭從官在位

者皆再拜掌儀稱哭從官在位者哭十五舉聲掌儀止從官在位者

皆止通事舍人引從官行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興引

退還本位掌儀稱拜從官在位者皆再拜訖舍人引從官出左庶子

跪奏請哭止撫慰主人俛伏興皇太子止興就主人前執手訖主人

再拜皇太子復位哭又盡一哀凡所臨非本服五屬之親則一哭而止左庶子跪奏請

哭止俛伏興皇太子止掌儀稱止主人以下在位者皆止司儀引主

人降立於庭中之東北面掌儀稱拜主人以下在位者皆再拜左庶

子奏請還皇太子降升與出侍衛如初司儀引主人先出俟於大門

外拜送皇太子至次降輿即座服常服司儀引主人哭還廬次皇太

子停大次未發前三刻左庶子版奏請嚴有司依式先奏三嚴搥鼓

如初二衛率等整列伏衛鹵簿還塗如來儀奉禮設宮官陪從者位

於皇太子次前道左文武皆重行向道陪從之官各於次變服訖謁

者各引就班位三嚴已左庶子又奏外辨皇太子外輿出外車還宮

左庶子奏請及宮官陪從不鳴鼓吹皆如來儀到重明門外宮官文

武皆下馬三師三少各還皇太子至殿前迴車南向左庶子跪奏請

降車俛伏興皇太子降車乘輿入侍臣從至閣左庶子奏請解嚴將

士各還其所宮官皆退

臨外祖父母喪

妃父母師傳保宗戚宮臣並與諸王妃主禮同

其臨諸妃主以下內喪則並位於前寢次其尊親應說喪殯寢者則臨殯可凡所臨

諸王妃主以下喪若未殯若已殯或臨啓引或練禫皆以本服親使

及恩賜深淺而為踈數之異其親臨之儀及至主人迎待之式其禮如

初其所臨者若隣宮闕率爾往還則容不備當行仗衛與嚴鼓皆

重當特別旨而為儀注其宮臣陪從文武之官亦准臨時備略備之言警

衛備也略之言不備

皇太子每過太廟則左虞子奏式過乃復常

遣使弔

弔謂諸王妃主外祖父母妃之父母師傳保宗戚貴臣上堂貴臣並與奏弔儀同

賻贈

其所弔言臣喪葬若有賻贈之禮如計奏賻贈唯無馬

遣使致奠

致奠外祖父母后之父母師傳保貴臣並與計奏宜奠司

通典卷第一百三十六

通典卷第二百三十七

禮九十七

纂類三十二

東宮妃聞喪

聞父母祖父母喪 聞外祖父母喪 為諸王妃主奉哀 為良娣以下奉哀

奔喪

奔父母祖父母喪

臨喪

臨外祖父母喪 臨良娣以下喪

除喪

除父母祖父母喪 除外祖父母喪

聞父母祖父母喪

皇太子妃為父母祖父母舉哀其日赴喪者至本司散下其禮所司

隨職供辨訖舉哀前三刻司則版啓請中嚴掌延先於別殿東北下設

薦為妃舉哀位西向為祖父母則北壁下南向別殿前設幔下北面設

良娣以下位西下前二刻女侍臨者集列於閣外便次司則一人立

立於殿上東楹之南女史三人立於階下並西面至前一刻司則版啓

外辨至特引妃出升殿侍衛如常典內版啓赴聞司則傳啓稱某

官

若某夫人

以某月日辰薨妃啼若哭

父母啼祖父母哭

盡一哀問故又哭盡

哀妃改素服良娣以下侍館者皆素服哭又盡哀女侍者以司閣下女史

凡引良娣以下入各就位司則稱拜女史承傳凡司則有祠女史皆承傳良娣以

下在位者皆再拜司則稱哭良娣以下在位者皆哭十五舉聲司則

稱止良娣以下在位者皆止司則稱拜良娣以下在位者皆再拜司

則稱下女侍者引良娣以下退司則跪啓請哭止妃止從館者皆止妃

退舍別次待從者侍衛如常於聞哭止如常禮其日哺館前二刻

啓嚴良娣以下赴集一刻啓辨至特引各復位司則跪奏請哭妃哭

館如初良娣以下皆哭十五舉聲司則稱止皆止俱無拜其他如前

儀妃為父母之舉哀也其妃女亦素服引升位於戶內之東北面與

妃俱哭於良娣以下之退也贊止引退自後奔赴如別禮其有疾故

聞祖父母喪則於

別宮次其日哺館後三朝哭館而止為諸王妃主本服大功者其日哺

館下止小功以下一舉哀而止為良娣宗戚與諸王妃主同良娣

以下一舉哀而止其日內外應交慰者赴集啓引即上下位次哭

臨撫慰及拜哭奉慰如常禮其日官官等應奉慰者赴集官門奉慰如

常禮自後皆然三日成服本司散下其下禮所司隨職供辦掌筵先於妃舉

哀別殿東壁設素下牀席為妃成服位西向為祖父母則壁北下南向

所司先製妃齊練周之服又製良娣以下服亦如之其日成服前三

刻司則版啓中嚴女侍館者升列於別殿上哭不絕聲前二刻司則

於別殿前幔下整設良娣以下哭位如初又於殿上妃位前設席為奉

慰位良娣以下仍初服集列於閣外次女侍者各以篋奉其練服進

授仍贊變服焉司則一人立於殿上東楹之南女史二人立於階下

並西掌嚴以篋奉練服升東間北面立成服前一刻司則版啓外辨妃仍初服即位侍衛如初司則跪啓請哭妃哭從館者皆哭

十五舉聲司則跪奏請止成服妃止掌嚴以篋奉練服進跪授興仍贊變服焉於變服則權設步障三而去變服已司則又跑啓請哭妃女侍者引良

娣以下入即位司則稱拜良娣以下在位者皆再拜司則稱哭良娣以下在位者皆哭十五舉聲司則稱上良娣以下在位者止女侍者引良娣行首一人升詣妃前席位跪奉慰與女侍者引降還本位司則稱拜良娣以下在位者皆再拜女侍者引良娣以下退司則跪啓哭止妃止從館者皆止妃退舍別室如常禮侍從者侍衛如初於間哭臨如初其日脯臨脯前一刻啓嚴良娣以下赴集一刻啓辨引即位哭臨如初其有妃女應成服者則製小功五月之服引升即位如初與妃俱成服哭臨先拜慰如良娣之儀於是良娣以下退贊止引退自後朝脯哭臨如初以至卒哭若公降則如別禮其為曾祖父母則與

良娣以下俱成齊練三月之服如常禮為外祖父母諸王妃主良娣宗戚等奉哀並與祖父

母間喪禮同其異者於別宮次其日脯臨後三朝哭臨而止諸王妃主以下一奉哀而止

奔喪 奔父母祖父母喪

本司散下其禮所司隨職供辦守宮先設行宮便殿之後及左右廂設良娣以下及諸陪從者便次如式又於喪寢前設障幔為良娣以下拜哭次主人五屬之親於妃未之前集列於主人第其日出宮前四刻司則版啓請中嚴出宮前三刻諸率等備列常行仗衛鹵簿於所出宮門外內如常儀出宮前三刻導客舍人於主人第喪寢尸若殯設薦席為妃哭位東向其奔祖父祖喪則尸內之西南廂北面導客舍人又於喪寢庭慢下北面重行設良娣以下哭位陪從者各服素服集列以俟陪從如常已成服則服練服內既尉進聖車其仗衛鹵簿並以次整列出

宮門外內如常儀出宮前一刻司閨以下應陪從者並以次進迎如常
小與進於內庭至時司則又版啓外辨妃仍舉哀之服并輿出成已

服則服 三面周以白布行惟至閣外妃降輿升聖車內廐尉執御典

內以下前導夾引與司閨以下果車陪從如常儀良娣以下應從者

果車以次序從如常仗衛夾引妃哭從館者隨哭不絕聲於妃未到

之前司儀贊主人內外五屬之親並出就前堂哭其位如殯堂之儀

導容舍人一人升立於喪寢東楹之南內給使二人立於階下並無

面妃至主人第降東所司則啓請降入妃降車仍哭入闈自門三

周以行帷從館者仍哭從不絕聲司閨以下哭從如初侍者夾扶主

人降詣東階之南仍立哭其奔祖父母喪則主人乃立哭以待衆主人並降立於主人之

後面西北上立哭以復精應為序妃至喪寢庭主人哭止再拜仍立哭女

侍者扶者妃哭升自西側階進戶西跪憑戶撫心哭從館者仍哭於

妃之升也導容舍人引良娣以下從奔者各權舍於便次其仗衛鹵

簿屯列於內外如常主人以下應升者升各就位哭妃哭盡一哀仍

扶引即位哭從館者仍哭若已殯則先引進靈前跪憑靈哭導容舍

人引良娣以下入即班位導舍人稱拜給使承傳唱再拜凡舍人

住皆良娣以下在位者皆再拜導容舍人稱哭良娣以下在位者皆

哭十五舉聲導容舍人稱止良娣以下在位者皆止若已成服則引

承傳導容舍人稱拜良娣以下在位者皆再拜訖導容舍人引良娣以

下退還便次司則跪啓妃哭止哭止哭從館者皆止妃退降即便次

典內版啓解嚴將士仍不得其成服已則宮官等應奉慰者並赴奉

慰如常禮自後妃依時哭館如常其為父母若祖父母喪則其未成

輒離部伍

自後啓引哭於後寢次

服而奔則至成服日即與主人俱成服其奔父母之喪則成服而還
宮其有別勅令還宮則隨言期其未即還宮也其良娣以下及鹵簿
伏衛應還者先還留者與依時哭臨及成服則如妃之禮如妃還宮
之日朝也諸應奉迎之官及伏衛鹵簿等並赴主人第奉迎如式於
還日宮車發前三刻司則版啓請中嚴諸率等整列伏衛鹵簿於還
塗如來儀至時司則版啓外辨妃哭拜訖主人以下各列本次拜辭
如初其尊及長則不降祥司閨扶引妃降出侍從者如初妃至中門啓哭止升
車從臨時皆止三面周以行惟良娣以下乘車序從如初妃至閤外
司則跪啓請中入妃降車升與入典內以下陪從至閤如初典內版
啓請解嚴諸列鹵簿者各還其所自後赴葬及練祥則出入如初禮
皇太子妃於祖父母若祖父母之喪不赴葬則於啓日之朝也與良娣

以下服練服啓引各即上下位次哭臨拜慰如初若父在若祖父在
為母若祖母之喪十一月而小祖則良娣以下於位次行變除之禮
易以練總除腰經哭臨受慰如常禮其稟旨行公除之禮則十
三日而除其行禮如別條

臨喪 臨外祖父母喪

與奔祖父母喪禮同其異者乘常禮之車其仗衛羽儀之屬則如平
常而位於喪寢中間之西北壁下南面即位乃哭其主人內外五屬
之親並哭於喪寢前後庭應升者如太子臨外祖父母喪主人以下
侍之禮皇太子妃每出臨者須嚴鼓並須准臨遠近及仗衛條略備如

常略稟旨在於當時

臨良娣以下喪

妃臨良娣以下之喪本司散下其禮所司隨職供辨降臨前二刻司
則版啓請中嚴掌筵先於喪寢中間北廂設素牀席爲妃哭位南
向腰與進於內庭臨前一刻司則版啓外辨妃服素服并與出常侍
從者侍衛如常至喪寢所降與升喪寢即位坐哭侍從者衛行如
常於妃之將至也侍者女啓引亡者之子降東階之南西面再拜成
服則又女侍者啓引亡者之女出北戶降寢北面再拜引並升復位
去仗哭如初司則跪啓請哭妃哭從臨者皆哭十五舉聲跪啓止撫慰妃
止女侍者引亡者之子請妃前跪哭撫慰之子與再拜引退復位又
引亡者之女如上禮司則跪啓請還妃升輿引降還侍衛如初於妃
之降也侍者啓引亡者之子降拜引升復位哭女侍者啓引亡者之
女降拜引升復位哭並如初

除喪

除父母祖父母喪
除外祖父母喪

妃除父母祖父母喪服之制本司散下其禮所司隨職供辨所司先
製妃及良娣以下素服導客舍人先於別殿閣外整設良娣以下使
次如初又於別殿前整設障幔爲良娣以下拜哭十二月以而除服於
除服前之夕妃補臨已有司除其故位次而設新下牀席焉其日平
明後而除服於除服前三刻司則版啓中嚴女侍臨者并列於別
殿上哭臨如初除服前二刻司則於別殿前幔下整設良娣以下位次
又於殿上妃位前設席焉爲跪奉慰位良娣以下仍縗服集列於
閣外便次女侍者以篋奉其素服進授仍贊變除焉司則一人升立
於堂上東楹之南女史二人立於堂上並西面掌嚴以篋奉素服并
東間北面立前一刻司則版啓外辨妃仍服縗服引出升即位次常

侍從者侍如初妃哭之臨者皆哭十五舉聲司則跪啓哭止從禮制
除服妃止掌嚴以篋奉素服進跪授興仍贊變除焉於喪服則權設
步障已而去之

其侍臨者
亦從變除變除已司則又跪啓請哭妃哭女侍者引良娣以下入即

班位司則稱拜女史承傳唱可拜凡司則有詞女
史皆承其傳良娣以下在位者

皆再拜司則稱哭良娣以下在位者皆哭十五舉聲司則稱上良娣

以下在位者皆止女侍者引良娣行首一人升進妃前席位跪奉慰心

興女侍者引降還本位司則稱拜良娣以下在位者皆在拜女侍者

引良娣以下出各還宮寢如常禮司則跪啓請哭止還妃哭止從臨

者皆止妃降還內寢侍衛如初除外祖父母服與祖父母服同
其行公除之禮則五日而除

通典卷第一百二十七

通典卷一百三十八

禮九十八墓類三十二
凶五

三品以上喪上

四品以下至庶人附

初終復設牀奠沐浴龍衣含赴闕勅使人

銘重陳小斂衣奠小斂斂髮奠陳大斂衣

奠大斂奠廬次成服朝夕哭奠賓子親故哭

州縣官長子刺史遣使弔親故遣使致賻殷奠

卜宅兆卜葬日啓殯贈謚親賓致奠

初終

有疾丈夫婦人各齊於正寢北墻下東首墻墻也東
首順生氣養者男子婦人

皆朝服齊親飲藥子先嘗之嘗度其
所堪疾困去故衣加新衣為人來
織惡也徹

樂清掃內外為賓客
未問分禱所祀盡孝子之情也五祀及所封境內外
山川四品五品祀中雷門戶窳行

六品以下侍者四人六品以下俱使人未坐持手足為未能自屈申內遺言則

書之屬續以候氣續親綿置於口鼻氣絕廢寢於地人始生在地底其生氣反也主人

啼餘皆哭哀有深淺者男子易以白布衣被髮徒跣婦人青嫌衣被髮

不徒跣女子子亦然父為長子為人後者為其本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者髮六品以下內外者素服齊練以下

被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者髮出後入者為本生父齊練以下

母素衣不徒跣主人主婦衣服無改男女隨事設帷幃

丈夫素冠婦人去首節謂齊練婦人也內外皆素服素服謂有服者白布十五升無服者不服

下又在其後俱西面南上哭妻坐於牀西妾及女子子在妻之後哭

踊無數兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉橐哭生六品以下又孫及足

弟孫在諸子之後女孫弟兄女孫在兄內外之際隔以行帷帷堂

弟女子子之後服精鹿為坐先後下挂此

隔之祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷西北壁下

南面東上皆舒席坐哭六品以下為孀子外因丈夫於戶之外東北面

西上婦人於主婦西南東上皆舒席坐哭若舍窳則宗親丈夫

上外姻丈夫在戶外諸內喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂若

戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西東上凡喪位皆以服

精麤為序國官位於門內之東重行北面以西為上俱哀向怕頭舒

橐薦坐參佐位於門內之西重行北面以東為上俱素服舒席坐哭

斬練三日不食齊練二日不食大功一日不食小功總

麻再不食

復始死則復復於正寢復者三人復謂招魂息四皆常服以死者之上服左荷

之東自前東霽六品以下則升居當居履危北面西上危棟左執領

右執腰招以左每招長聲呼其復男子皆稱字及伯仲婦人稱姓某復者人數依其夫也六品以下男

子稱三呼而止以衣投於前承之以篋六品以下升自作階入以覆戶

名復者撤舍西北扉降自後西雷不由前降不以虛返再撤西

若得寤復者撤舍西北扉降自後西雷北扉着云此室不可居然

自是行死事所撤扉之薪以復衣不以襲飲俗則乃設牀

充奠沐六品以下西菜餘同設牀

設牀於室戶內之西去脚厨簟設枕六品以下去裙遷尸於牀

南首覆用斂衾去死衣斂衾大殿所用之黃素表裏也死衣痛時所加親衣楔廬用角為將

綴足以燕凡校在南綴猶拘也校几脛也尸南首几脛在南以拘之則不便壁矣侍者坐持之其

內外哭位始如死之儀乃奠奠六品以下於噙而後奠又與比同

奠以脯醢酒用吉器無巾相升自作階奠於尸東當隅鬼神無象故設奠以依憑

內喪內贊者皆受於戶而設之凡內喪皆內贊者行事既奠贊者降出惟堂

初氣絕室內隨事設推至此事小訖故設惟堂若有起者遣赴禮舍在此下噙薦後為奠執使手薦且相近故列在後也

沐浴自沐浴下至設重其

掌事者拙指於階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其壞為塊

窳於西墻下東向以俟奠沐新盆盤瓶六甌四品五品四甌六品以下二甌皆濯之陳

於西階下新此器者重死事也甌累士為窳盆以盛承盤以承濡濯瓶以汲也甌尾麗受二升有蓋濯謂滌沐巾一

浴巾二出締葛絰實於篋中所以拭也浴巾二者上體下體異締葛絰鹿葛也笄竹器櫛實於

箱若篋單浴衣實於篋浴衣以浴所衣之衣其制命之服櫛也六品以下櫛及浴衣各實於箱皆具於西

序下南上水浙稷米六品以下取潘煮之又汲為湯以俟浴以盛盆

潘及沐盤升自西階授沐者執潘及盤入主人皆出戶外象平生沐浴子孫不

在旁主人出而祖主人以下於戶東北面西上主婦以下皆於戶西黃謂牀篋去席

北面東上俱立哭其尊行者丈夫於主人之東北面西上婦人於主婦
之西北面東上俱坐哭婦人權障以帷主人以下既出及未擲
束髮用組拒用巾拒時也沐則四人六品以下抗衾二人浴拭用巾
拒用浴衣設牀於尸東帷下莞上葦浴者舉尸易牀設枕翦髮斷
爪如平常鬚髮瓜盛以小囊大斂內於官揆蔭之柩浴巾皆理於棺
實之著明衣衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之訖內外入就位
哭乃襲

襲

陳襲事於房內襲衣三稱六品以下西頰南朝服一稱常服二稱
以明衣裳今用生帛一方尺八寸充耳用白纁面衣
用玄方尺纁裏組繫六品以下握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸削

約於內旁寸著以綿組繫

握手手所握者正衣及手衣皆通餘色六

庶襚繼陳不用

庶衆也不用不襲也多

將襲具牀席於西階西內外皆

出哭於戶外其位如浴時襲者以牀升入設於尸東

枕席如初自

繼陳以下

執服者陳襲衣於席祝去巾

六品以下

加面衣設充耳

著握手納鳥者履

凡衣死者左衽不納將襲辟奠既

既襲乃覆以大

殿之衾

始死時

內外俱入復位坐哭

諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄

則沐於

啜

贊者奉盤水及筭

筭竹

飯用漂啜用壁

四品五品用襪與壁

升堂

啜者盥手於戶外贊者沃與啜者洗漂壁

四品五品洗襪壁

實於

筭執以入祝從入北面

六品以下

徹枕去揆受筭奠於尸東啜者

六品以下

啜

坐於牀東西面鑿巾

中先覆面將含當口鑿巾六品以下去巾

納飯含於尸口既含主人

復位揆齒之柶與浴巾同理於坎

六品以下於此後用奠與上文同

赴闕

六品以下無

遣使赴於闕使者進立於西階東面南上主人詣使者前北面曰臣其
之父其官臣其薨若其妻各隨其稱四品以下信死餘同謹遣其官臣姓其奏聞訖
再拜使者出主人哭入復位

勅使弔

使者公服入立於寢門外之西東面相者入告主人素冠降自西階
迎於寢門外見賓不哭先入立於門右北面內外皆止哭開帷惟堂
事畢則使者入升立西階東面進主人於階下北面使者稱有勅主
使人拜使者宣勅云其封位無封者稱姓位四品五品云其封喪餘同情以惻然如何不

淑主人哭拜稽顙內外皆哭使者出主人拜送於大門外親故為使
弔者既出易服入向尸立哭十數聲止降出主人唯勅使出升降

自西階

主人升降自西階者親始死未忌當主位

銘銘名旌也

為銘以絳廣充幅

四品以下廣終幅

長九尺緇扛

扛名旌竿也扛之長住其終也王公以下扛為龍首四品

五品幅長八尺龍首緇扛六品以下幅長六尺緇扛

書曰官封封之柩

在棺日柩婦人其夫有官封云其官封夫人

姓之柩子有官封者亡大夫人之柩即婦人隨其稱若無封者云其姓官之柩六品以下亦如之

置於宇西階上

重

重木刊斂金之為懸孔也長八尺

四品五品長七尺六品以下六尺

橫者半之置於庭

三分庭一在南以沐之米為粥實於甗既實以踈布蓋其口繫以行縶
懸於重木覆用葦席北向屈兩端交於後西端在上綴竹以蒙柩

取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又設葦障於庭

陳小斂衣

小斂之禮以喪之明日各陳其斂衣一十九稱無者各隨所辨六品以下服一稱於東房

西領下朝服一稱自餘皆常服陳於東序四品五品以下於東房西領北上坊

一凡斂正正色不入締紵不入乃奠將小斂又奠

奠

饌於東堂下凡奠器皆素六品以下筮豆無漆以下至爐祭其器同尾鮓二實醴及酒罈二六品

以下尾鮓一角柶一六品以下少牢及脂六品以下三俎籩豆各八籩實

實酒罈東栗之屬也豆實醴醬菹蕘之類也四品五品則籩豆各六六品以下籩豆之數各二實亦如之設盆盥於饌東布巾

為奠者設盥洗贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂

斂

將小斂具牀席於堂西又設盆盥於西階之西如東方為舉尸者設盥斂者

盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退東面

內外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀於堂下兩楹間衽下莞上篲

衽即有枕卒斂開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面以哭俱南上

凡憑尸父母先妻子後訖退乃斂髮

男子斂髮衰巾帕頭六品以下則男子以衰巾東髮女子斂髮而髻主人以下立哭

於尸東西南南上主婦以下坐哭於尸西東面南上祖父母以下仍哭

於位各如初外姻丈夫婦人哭於位各初斂者舉尸男女從奉之

遷於堂仍覆以夷衾棺哭位皆如室內

奠

贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎去巾幕升奠於尸東醴酒奠於饌

南面上訖其俎祝受巾中之六品以下奉饌升奠於尸東訖飲者受巾中之奠者徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐有國官僚佐者以官代哭無者以親屬為之夜則為燎於庭厥明戒燎乃大斂

陳大斂衣

大斂之禮以小斂之明日其日風興陳衣於序東三十稱無官各隨所辨六品以下上服三稱西領南上各具上服一稱西領南上自餘皆常服是具導簪纓栝北內喪花釵衾一衾以黃為表素為裏六品以下朝服一公服常服具各為一稱制用隨所有

奠

奠於堂東階下兩甒醴及酒六品以下甒酒置於席醴在南各加勺六品以下篚六品以下在東南肆四品五品云東順實角觶二木柶一六品以下一筵一豆豆在甒北邊次之牢饌如小斂邊豆俎皆幕以功布有篋席素凡功布巾在饌北掘

殯塋於西階之上喪從外來者殯於西楹之間乃斂

大斂

將大斂棺入內外皆上哭升棺於殯所棺中之具灰炭枕席之類奠所以或此蟬含不至棺傍四先設於棺內置棺訖皆哭齋八簋

黍稷深各二六品以下皆加魚臘燭俟於饌東設盆盥以東階東

南六品以下設盆盥於饌西祝盥訖六品以下掌事者盥升自阼階徹巾者授執巾執

巾者降待於阼階下祝盥六品以下掌事者盥贊者徹小斂之饌降自西階設

於序西南當西雷六品以下西榮如設於堂上堂上謂尸東凡奠設序西者事畢而去之乃適於

東階下新饌所惟堂內外皆少退立哭御者殿丈夫加冠婦人加花

釵覆以衾六品以下御者設覆以衾斂訖開帷主人以下西面憑哭主婦以下東

面憑哭退復位次諸親憑哭斂者四人舉牀男女從奉之奉尸斂於

棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一筐傍各二
筐六品以下既殯以木覆棺上乃塗之設弁於殯上弁極上承塵祝取銘置于殯
設靈座於殯東六品以下既殯

奠

將奠執巾席者升自阼階入設於室之西南隅東面右凡加以巾
四品以下升自階阼設於生右如以中奠者以饌升入室西面於設席前六品以下設於靈座前席
上殯於外者施蓋訖祝受巾中俎六品以下掌事者受巾奠者降自西階以出
設大殯之奠放殯東下帷內外皆就位哭如初既殯設靈座於下室西間東向施牀凡案
屏障服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生當殷奠之日不饋於下
室下室謂燕寢無下室者則設靈坐於殯東朝又進常食之具於靈前如平常也自當殷奠之日以下六品以下無文

廬次

將成服掌事者先為廬於殯堂東廊下六品以下於下近南北戶設若幽
於廬內諸子各一廬凡廬五品尺上營之齊縗於廬南累塹為聖室俱北戶翦蒲為
席不緣父兄不次殯所各在其正寢之東為廬次聖室俱為殯孫居聖室有牀皆南面西出戶父不為衆子次
於外於廢子略自若居寢大功聖室之南張帷席以蒲小功總麻於大功功之
南設狀席以蒲婦人次於西房若殯後施下牀殯堂無房者次於
後若別室

成服

三日成服皆除去死日數六品以下則并死日為三日內外皆哭盡哀內外俱降就次箸
縗服無服者仍素服相者引主人以下俱杖三日而後食杖而後能起衆子皆杖以病故也
童子婦人不能病故不杖亦不居廬不着菲履者嫡子雖童亦杖能自扶人代執之所謂當室杖者也自此以後唯嫡子及有爵之廢子皆得杖在位其廢子無爵者杖於也所不杖在位凡正寢戶內日室戶外曰堂虞杖不入衽放不外堂以今言之即廬靈堂戶之

內外也周人附在卒哭今之百日也衰衰敬生故其杖不升靈寢堂
之堂前其衣服乃杖皆致之於廬內應杖者朝夕哭則杖若孝子
出無異適唯向殯又向墳墓而已遠則乘車
近則使人代執杖六品以下則不著菲履
升立哭於殯東西向

南上齋練以下就位婦人升諸殯西位若殯逼西壁婦人皆位於殯
北南面東上奠行內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆

撫哭盡哀就祖前哭亦如之女子子對祖母及諸母哭遂就祖父前哭
如男子之儀唯諸父不撫之耳訖各復位伯叔母以下就主婦哭亦

如之如遭親喪孝子荒迷三日而食服諸尊者降出還次主人以下
降立於阼階下外妯在南少退俱西面北上哭盡哀各還次閉戶

小功以下各還歸其家自成服之後諸奠者及婦人於諸親男女
之喪有事則哭於殯所無事有時須哭者或在正寢則於北壁下舒

席南面坐哭父母喪食粥朝米四合暮米四合不能食粥以米為飯婦人
皆以米為飯

皆以米為飯

朝夕哭奠 朝奠日出 奠日入

每日先具朝奠於東階下尾甒二實以體及酒揮拘疏布幕角解一

尾甒一實以酒素勺距內外夙興各練服凡吉練服應杖者男女就

東階下位若升哭於殯東也其婦人升詣殯西位內外皆哭凡朝夕

奠明掌事者升自阼階入徹奠出置於序西南如殯東之儀又

以朝奠入至作階豆去蓋遷甒去中幕升阼階入設於室如初執饌
者出降自西階日出後少頃內外皆止哭各還次朝夕之間主人及諸
子妻妾女子子哭於其次無時至夕內外俱就位哭徹朝奠進夕奠
如初儀日入後內外俱止哭各還次哭者出闔門自是以後至於啓
殯每朝夕如上儀既殯大功以下異門者歸於家

賓弔

親故同

賓至掌次者引之賓著素服相者入告內外縗服相引主人以下立哭於阼階下婦人升哭於殯西相者引賓入立於庭北面西上為首者一人進當主人東面立云如何不淑主人哭再拜稽顙為首者復北面位弔者俱哭十餘聲相者引出少頃相引者主人以下各還次

親故哭

五品以下無

若有親故哭殯者內外俱升就殯堂位尊者坐

若賓故解以上賓初起亦起賓坐亦生賓

起亦起內外俱哭相者引賓入升堂立於殯東西向南上尊者坐俱哭盡

哀尊者起相者引出卑者再拜訖乃就主人前稍南東北面執慰相

者引以次出

思策者賓拜訖又哭盡哀或就孝撫哭盡哀而品出

少頃相者引主人以下降

還次

州縣官長弔

若刺史哭其所部主設席於柩東西向刺史素服將到相引者主人去扶立於門內之左北面刺史入升自東階即座西向坐哭主人升就位哭刺史哭盡哀將起主人降復階下位刺史降出主人拜送於大門外扶哭而入

刺史遣使弔

若刺史遣使弔使者至掌次者引就次內外俱縗服主人以下就階下位婦人入堂上位內外俱哭使者素服執書相者引入門而左立於階間東面使者致辭主人拜稽顙相者引主人進詣使者前西面受書退復位左右進受書主人拜送於位相者引使者出使者若

自入弔哭如上弔儀客出少頃內外止哭各就位

親故遣使致賻 六品以下無

使者立於大門外之西東面從者以篚奉玄纁東帛立於使者西南俱

東面 凡賻通以貨則財使者隨 執其物不限以玄纁 相者入告主人立哭相者進主人前東

面受命出詣使者前西面曰敢請事使之從者以篚進詣使者前

西向以授使者退復位使者曰某封若某官 無官封者 即稱某子 使某賻相者

入告白孤某須矣相者引使者入立於內門外之東西面主人之止

哭使者少進東面曰某官若某官使某賻主人哭再拜使者少進坐

委之與復位掌事者進坐舉之與以東相者引使者出主人拜送若

使者致物不以器掌事者訝受之不委於地 其餘賻物從者執之立 於使者南北面東西上

掌事者受之 以東藏之

殷奠 六品以下無

每朔望具殷奠饌於東堂下瓦甒二實以醴及酒角解二角柶一少

牢及脂三俎二簋二簠二鉶六豆設盃盞於饌東布巾 為奠 者盃

日內外夙興縗服升就位哭奠明執饌者徹宿奠遂以饌入至

至阼階去巾蓋升入室設於席前酌奠訖幕俎以巾執饌者降自西階

以出少頃內外各還次既出闔門及夕執饌者升徹殷奠進夕奠如

常禮若有薦新如朔奠 薦五穀者時 物新出者 其日不饋於下室 不饋於室也 鳥殿有黍稷

卜宅兆 六品以下無宅

既度宅兆堀四隅外其壤堀中南其壤 宅葬居也兆城 者鳥葬將社首故壤上

朝哭主人遂哭出乘空車詣宅兆所出國門止哭 六品以下出 郭門止哭 掌事

者先設主人以下次於宅兆東南將到主人又哭至宅兆所主人停

於次止哭莅卜者一人

國官若僚佐之長莅之無者親屬為之

緇布冠不綉布深衣因

喪履

莅上者非國官則吉冠素服

祝及卜師凡行事者皆吉冠素服掌事者布

卜筮席於北南北向西上相者引莅卜筮者及祝立於卜筮席西南東

面南上卜師筮師立於祝南東面北上相者引主人詣卜筮席南十

五步許當內壤北向立相者立於主人之左少南俱北向親賓及從

者立於筮席東南重行西面諸親北上諸賓南上立定相者少進東

面稱事具退復位主人免首經左擁之莅卜者進立於主人東北西

面卜師抱龜筮師開贛出策廉執之

贛藏筮器

執贛以擊策

擊之以動其神進立

於荷卜前東面南上荷卜者命曰孤子姓名為父某官封某甫

某甫且字

也無封者去封宅居也四品以下父祖稱孤子孤孫母及祖母稱哀

子哀孫皆惟此也言為父卜筮葬居今謀也以為幽宜居或之處得無其

後難難乎謂有非常崩哀若內喪云為母某大人某氏

後難難乎謂有非常崩哀若內喪云為母某大人某氏

卜師筮師

俱曰諾遂述命訖右旋就席北面坐命龜筮衣面稱占曰從還本位

主人經哭從者哭盡哀止相者進主人之在東面稱禮畢相者遂

引主人退立於東南隅西面又相者引卜者立於主人之後重行西面

俱北上掌事者徹卜席當安墓處立一標又於西隅各立一標當南

門兩相各立一標祝師掌事者入鋪后土氏神席於墓左南向設酒

樽於神座東南加勺幕設洗酒樽東南壘水在洗東篚在洗西南

肆篚實以巾爵加以幕相者引告者及祝與執樽壘篚者俱立於壘洗東南

重行西面以北為上國官若僚佐之長若無國實寮佐者親賓及主人告俱去經杖立定俱再拜祝與

執樽壘篚者先立於樽壘篚之後執饌者以脯醢跪設於神座

前與還本位相者引告者詣壘洗盥手洗爵詣酒樽所酌進跪奠於

神座前盥少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月

朔日子某官姓名

若主人自若父稱孤子母稱哀子名字

敢昭告于后土氏之神今為某

官姓名

若主人自告云為父某官封某母云大夫夫人自即若某氏各隨官職稱音

營建宅兆神其保佑俾無後

難謹以清酌脯醢祗薦于后之神尚饗訖其告者再拜相者引

告者還本位西面再拜相者引出掌事以下俱復位再拜遂徹

饌席罇壘以出主人哭還去墓三里許止哭及國門又哭內外并哭

於位主人入升詣殯前北面哭盡哀止哭西面再拜降就次

有國官僚佐從

主人入就門內哭主人拜俱再拜主人降就次若不從又卜筮擇地如初儀

卜葬曰

六品以下筮日

既朝哭主人及諸子以下出立於殯門外之東壁下西面南上下師

抱龜

六品以下筮人執贛贛藏策器

在其南東面闔門東扇主婦立於其內掌事者

設卜席於間外闔西相者詣主人前東面告事具遂引主人立於門

南北面相者立於主人之少退俱北面主人免首經左擁之從卜者進

立於主人東北面卜師少進

筮則筮人開贛出兼執之少也

從卜前東面受命

從卜命曰孤子某來日卜葬父母官封某甫

母則六為其母考太夫人某氏

降無有近梅

考登也降下也言卜此日葬云神上下得無近於咎梅

卜師曰諾遂述命訖右旋進

就席西面坐

六品以下執贛繫筮

命龜曰假爾大龜

筮云大筮

有常乃作龜

筮云遂筮

訖興以龜退東面稱占曰從

筮云以贛東西旋占從從日順

主人經與諸子以下哭

盡哀相者告於主父哭入遂使人告於親賓

諸親及僚友卜師以

龜退

筮則筮人以贛退

掌事者徹卜席相者進

六品以下

告禮畢主人與諸子

以下入升詣殯前北面立哭內外俱哭盡哀內外各還次若不從又

卜釋如初儀

啓殯

葬有期前一日之夕掌事者除華障備啓奠其饌如大設設賓次於大門

外之右南向立内外夕哭如常儀啓殯曰之内夕夙與縗服主人及

諸子皆去冠經以衰巾帕頭國官亦以衰巾帕頭内外升階就位哭尊行者生國官反條

佐就下位哭之祝縗服執功布功布長五尺也六品以下升自東階諸殯南北向

内外皆止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以告辰啓殯既告内外皆哭盡哀

内外各還次祝降與執饌者升徹宿奠加常祝取銘置於重

北建之掌事者升徹殯塗設席於柩東升柩於席上文設席於柩

東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出用設帷東面開戶若不為快面殯則徹塗設

設席於柩東相者引主人以下升哭於帷東西向妻妾女子子以下哭帷

西東向俱南上諸祖父母下下哭於帷東北壁下南面西上諸祖母

以下哭於帷西北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人婦帷西

北面東上尊者内外俱哭祝與進饌者各以奠升設於柩東席上祝

酌醴奠之内夕俱哭於位如未成服之禮親賓致奠如別儀有國官

僚佐者以官代哭無者以親疎為之晝夜不絕聲

贈謚 六品以下無

告贈謚於柩無贈者設啓奠訖即告謚其日主人入升立於饌東西面祝持贈謚

文升自東階進立於柩東南北向内外皆止祝哭少進跪讀文訖興

主人哭拜稽顙内外應拜者皆在拜祝進跪奠贈謚文於柩東與退

復位内外皆就位坐哭

親賓致奠

啓之日親賓致奠於主人設啓奠後諸尊者入立於寢門之外東向

謂北幼者其有故則遣使祭具陳於尊東南北向西上相者入告内外内外卑者皆

興立哭於位又相者引尊者入升當柩東西面尊者哭祭其從升於
柩東尊者之西面向上設饌訖執饌者降出奠者止哭諸酒樽所
取爵酌酒跪奠於柩東與少退西面立內外皆止哭奠者曰其封若
某位伯叔谷從官爵稱之將歸幽宅謹奉奠若異姓各從其稱若使者云某
封若某姓位聞某封若某官將歸幽宅使某奉辭奠畢應拜者再拜
內外皆哭主人拜稽顙尊者哭盡哀止相者引執事者以次徹饌而
去

通典卷第一百三十八

通典卷第一百三十九

禮九十九

纂類二十四

三品以上喪中

四品以下至庶人附

將葬陳車位 陳器用 進引 引輜 輜在庭位 祖奠
輜出升乘車 遺奠 遣車 器行序 從柩序 郭門親賓歸
諸孝乘車 宿正 宿處哭位 行次奠 親賓致贈 塋水
到墓 陳明器 下柩哭序入墓 墓中置器 掩壙
祭后土 反哭 虞祭 卒哭 小祥 大祥 禫 拊廟
將葬陳車位

啓日之夕納柩車於大門之內當門南向進靈車之右於柩車內外所
乘之車陳於大門外大夫之車門西婦人之車門東俱服重者在上
以近門反 女子子妻妾之車以木為之不漆篩無者以蓬蔕衣車以
此方為上

執鐸者皆振鐸每振先搖訖三振之其持筭者常以障於輜降階執
壽者却行而引輜止則迴立執旌者亦漸而南輜止則迴北向立人
人以下次輜而降主婦又次其後降

輜在庭位

輜至庭

庭內先於席以居

主人及諸子以下立哭於輜西向南上祖父以

下立哭於輜東北南面上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦
人以次從降妻妾女子子以下立哭於輜西東南上祖父以下立哭

於輜西北南向東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上內

外之際障以行帷

凡帷用如服布

國官立哭於執

者東南北面西上

以下無國官也

僚佐立哭於執紼者西南北面東上

祖奠

庭位既定祝師執饌者設者祖奠於輜東如大斂之儀祝酌奠訖進
饌南北面跪曰承遷之禮虛辰不留謹奉柩車式遵祖導尚嚮與少
領徹之

輜出升車

執披者執前後披執紼者引輜出

四品以下無

輜車動旌先壽次人主以

下從哭於輜車後婦人次哭於後輜出到輜車執紼者解紼屬於

輜車

四品以下唯柩出到輜車餘同

設帷障於輜車後執紼執披者如常遂升柩內外

哭位如在庭之儀

遺奠

既升柩祝與執饌者設遺奠於柩東如祖奠之禮祝酌奠於饌前少
頃徹之

遣車

既遣奠堂事者以箱葦苞挂體下節七苞四品五品五苞以繩束之盛以盤載於車列於旌前六品以下二苞

器行序

徹遣奠靈車動從者如常鼓吹振作而行六品以下去靈車後次方

相車六品以下次誌石車次大棺車次輜車誌石與大棺者先設者不入陳布之次四品次以

下無次明器與次下帳與次米五穀米實以五簣各與酒實次壺各五升審用功布醴次苞牲與次食與食盤椀具自足方

與實於二壺各三升審用疏布次銘旌次燾次鐸鐸分次輜車相以下駕士馭士

與明器下帳等入皆介積深次銘旌次燾次鐸衣六品以下魁頭無駕士次輜車

諸孝從柩車序

主人及諸子俱經扶柩柩者哀徒跣哭從諸丈夫婦人各依服精齋

以次從哭出門外內尊行者皆乘車馬哭不絕聲

郭門親賓歸

出郭若親賓還者權停柩車內外尊行者皆下車馬依服之麤

細為序立哭如式相者引親賓以次就柩車之在何柩立哭盡哀早者

再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還內外乘車馬若墓遠及病不堪以者雖無親實還主人及諸子亦乘車去墜三百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進署與於靈車後威儀從如常少頃與人

詣靈座前少頃降出遂常進常食於靈座若食頃徹之每至停宿之於室設靈座

進食如初柩車到入凶帷停於西廂南轅祝設几席於柩車東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子以下於柩車之東西面南
上妻妾女子子婦人於柩車之西東面南上祖父以下於柩車東北
面西上異姓有服者於柩車東南西面北上祖母以下於柩車西北
南向東上異姓婦人又於柩車西南東向北上國官於帷外柩之東
北面西上僚佐於柩之西北面東上俱立哭

自國官以下六品無

行次奠

凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既設奠內外各還次送哭
不絕聲及夕內外就柩車所哭進夕奠如朝奠之儀訖送哭如常厥
明又就位哭進朝奠亦如之若食頃徹之吉凶儀仗依式發引內外
從哭如初儀

親賓致贈

賓有贈禮在人人設祖奠之時賓立於大門外西廂東面從者以篚
奉玄纁立於賓西南俱東面牽馬者以馬陳於賓東南北首西
上相者入告遂詣主人之左北面受命出對賓前西面日敢請事賓日某
敢贈相者入告出日孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣與詣賓前西
面以授賓退復位相者引賓入牽馬先以馬入陳於輜車南北首西
六品以下 賓入由馬西當輜車東南北面立外內權上哭賓日某
於柩車南 謚封若某位將歸幽宅敢致贈辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓
止哭相者引賓進輜車西面奠幣於車上相者引賓入由輜車前以
西而出初賓出掌事者由人主人右詣輜車東西面舉以東東藏受
馬者由前旋牽馬者後適其右受之牽者由前以西而出賓將出主

人拜稽顙送之

登夕

前一日之夕掌事者先於墓門內道西張帷幕設靈座如於

到墓

乘車者卑行見墳而下尊及坐而下序哭靈車至帷門外迴車南向祝以香與詣靈車後少頃入詣靈座前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩車至墳前迴南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於墳東南面向北上

下柩哭序

進輜車四品以下於柩車之後張帷下柩於輜丈夫柩東婦人柩西以次

進憑柩哭盡哀各退復內外卑者再拜辭設相者引主人以下哭於羨道東西面北上妻及女子以下婦人皆障以行帷哭於羨道西東面北上

入墓

施席於墳戶內之西四品以下於墳戶內席上北首覆以夷衾下柩於墳執紼者屬紼於輜六品以下遂下柩

墓中置器序

輜出四品以下持翣者入倚翣於墳內兩廂遂以下帷張於柩東南向米酒脯陳於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於四隅醢醢陳於食盤之南籍以版明器設於墳內之左右

掩墳

掌事者以玄纁授主人受祝祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內置設訖掩戶設闔籥遂復土三主人以下稽顙哭盡哀俱就靈所哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀

祭后土

先於墓左除地為祭所柩車到祝吉服鋪后土氏神席北方南向設酒罇於神座南東北向設洗於酒罇東南北向壘水在洗東簾在洗西南肆以巾爵於篚既復士告者吉服國官僚佐之長者無者親賓充也相者引告者與祝及執罇壘篚者俱立於壘洗東南重行西面以北為首立定俱再拜祝與執罇壘篚者俱就罇壘篚之後相者進告者之左北面白請行事掌饌者以饌入祝迎門設於神座前置設訖掌饌者出相者引告者詣壘洗盥手洗爵相者引告者詣酒罇所執罇者舉罇

告者酌酒進跪奠於神座前俛伏興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于后土之神某官封謚寔茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以犧齊梁盛庶品用薦于后土之神尚嚮訖興告者再拜祝進跪奠於神座興還罇所所相者引告者退復位再拜相引告者出祝以下俱復位再拜徹饌席以出

反哭

既下柩於壙埴一鼓為一嚴無鼓者量特陳布也掩墓戶埴二鼓為再嚴內外就靈所埴三鼓為三嚴徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀衛二六節唯陳如來儀又進爵輿入詣靈座前少頃出詣靈車後少頃輿退靈車發行內外從哭初如儀出墓門尊行者果車馬去墓百步許早者

乘馬以哭從靈車到第內外皆下車馬靈車入至西階前迴南向祝以腰與詣靈車後火頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座東西面南上火頃腰與降出內外俱升詣祖父以下哭於帷東北壁下南面西上妻及女子以下婦人哭於靈西東面南上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上外姻哭於南廂丈夫於帷東北面西上婦人於西北面東上有親賓弔哭者升堂西向靈哭如常其弔於庭者稱庸當祭何餘如常儀哭盡一哀相者主人以下降各還次沐浴以俟虞斬縗者沐而不擗齊縗者以下擗

虞祭

既入壙國官若僚佐之長與祝

六品以下无國官以下同

先歸修虞事牢饌如

殷奠器用鳥漆先造虞主以下鳥漆匱匱之盛於廂鳥漆跌几置

於別所

虞主用桑主皆長一尺亦方四寸上頂圓徑一寸八分四廂各刻一寸一分又上下四方通孔經九分其匱底監俱方底自下而上蓋從上而下與底齊其跌方一尺厚三寸將祭出神主置於座其匱於神主之後四品以下無

將至掌事者先施靈座於寢堂室內戶西東向於靈東又南北設帷東

具饌於堂東靈車

出戶

若室內窄則設靈於座堂

腰與將入祝奉虞主入置於靈座東向設素几於

右

自腰與以下四品以下無掌事者設洗於西階西南北向東西當西窗

六品以下西榮

南北以堂深壘水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加幕設瓦甒

二於靈座之左北墉下醴酒在東幕用絺加勺南柄既沐浴主人

及諸子妻妾女子子內外升詣靈所主人及諸子倚仗於室戶外

及應拜者哭於靈東西如初內外皆哭祝與執罇壘篚者各就罇

壘篚所立執饌者以饌入俱升自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者降出

相者引主人降自西階詣壘洗主人止哭執壘洗者酌水主人盥手執篚

者取巾於篚興授主人拭手設受巾奠於篚又取爵興以授主人執
壘洗者又酌水主人洗廢爵爵無是者執篚者又受巾主人拭爵訖
受巾奠於篚相者引主人升自西階詣酒罇所執罇者舉罇主
品五品同下皆在此 哀薦成事于考某官封謚尚嚮主人以下哭再拜內外應
拜者皆再拜哭祝興進跪奠板於靈座興還罇所祝讀版訖興跪進板興主人哭同時
相者引人主退復位哭盡哀內外各還祝闔戶與執罇壘者降出
少頃與掌饌者入開戶徹饌祝匱主人闔戶以降自卒哭之後朝
一哭夕一哭疏食飲水周而小祥

小祥祭

主人有司先制粟主并跌匱等如喪主之禮四品以下無前一日之夕毀
廬為堊室設蒲席周喪堊室者除之設地席練陳冠於次主

及諸子俱沐浴擗瓜翦牢饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先升

自阼階入於室四品以下無主人加整緋凡筵以出祝於靈座之西更設喪主座東向

祝奉喪主置於座訖祝出迎粟主人置於舊靈祝開匱奉出粟主

置於靈座訖設凡於右及出四品以下無奉主儀掌事者設壘洗篚於西階西南如

初篚實爵一巾一加罇設瓦甒二於靈座之左北墉下醴酒罇在東

罇用絺加勺南柄具饌於堂東祝興執罇壘篚者先入立於

罇壘之後內外縗服主人倚杖於階東俱升就位應并立哭盡哀相者引

降主人杖就次主婦以下各就次主人及諸子除首經著練冠妻妾女子

子除腰經周服者皆除之文服素吉冠履婦人素服吉履相者引主

人及諸子倚仗如初內外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設

於靈座前設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階詣

壘洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階入詣酒罇所酌醴進
跪奠於靈座前俛伏興少退西面立祝持版進立於靈座之右北面
內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日孤哀子父歿稱孤子某敢昭告于
考某官封謚姚云姚夫某氏歲月警迫奄及小祥攀慕永遠重增屠裂
謹以潔牲柔毛剛鬣明粢蕡嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲柔毛則鬣嘉薦並淖
明齊淖酒餘同祇薦祥事于考某官封謚尚鄉向主人哭再拜內外應拜者皆
再拜哭祝興進跪奠版於靈座興還罇所主人哭拜興祝與奠版同時相者引人
主就位哭盡哀內外各還次主人杖次式祝闔戶與執罇壘者降出少
頃祝興進饌祝者入開戶徹饌祝匱主闔戶以降其喪主祝奉出理
人酌醴相者引主人進詣靈座前西向跪奠爵於饌前俛伏興少進西
西向立說以祝文進立於神座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文

曰維年月朔日子孤子哀子某孫稱哀孫此為母及祖母所稱也祖父則孤子孤孫敢昭告于考

某封姚則云姚夫人某氏孫為喪主則稱祖日月遄速奄及及虞叩地號天丁情塵潰謹

以潔牲柔毛剛鬣明粢蕡嘉蔬加薦醴齊四品以下謹薦以潔剛鬣嘉蔬

普淖明齊酒餘同哀薦裕事于考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜內

外應拜者皆哭再拜祝進跪奠版於靈座興出復位哭盡哀

相者引主人以下出杖降自西階各就次妻妾女子以下各還別室

祝闔戶與執罇壘者降出少頃祝興掌饌者入開戶徹饌祝匱主

四品無闔戶已出掌事者埋重於門外道左間日再虞後日三虞禮以下注

皆與初虞同又間日為卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事第

三虞云哀薦成事

卒哭祭

前一日之夕掌事者改廬前初屏柱捐塗廬不塗見面塗廬裏下前

蒲為席不緣以木為枕牢饌如虞祭其日夙興祝入燭先升自作

階入洗於西階西南北向東西當西雷六品以下當西榮南北以堂深壘水在洗

西籬在洗東南肆籬實爵一巾一加幕設瓦甒二於靈座之左北墉

下醴酒在東幕用絺加勺南柄掌事者具饌於堂東祝與執罇壘

籬者先入立於罇壘籬之後內外縗服俱升主人及諸子倚杖杖

於堂戶外俱立於靈座東西面南上妻妾女子子立於靈座前相者

引主人降外各就位坐哭應升立者掌饌者以饌升入設於靈座前相者引主

人降自西階詣壘洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階下詣酒

罇所主人酌醴相者引主人進跪奠於靈座俛伏興少退西面立應

拜者陪於後祝持板入立於靈座之南北面內外止哭祝跪讀祝文

曰維年月朔日子哀子某敢昭告于考某官封謚妣云妣某夫人氏日

曰不居奄及卒哭追慕永往孳號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣明潔

薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普

之於廟門外之左四品以下但祝闈目小祥之後止朝夕之哭哭無

至則始食菜果飯素食飲水漿無鹽酪不能食鹽酪可又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除亞室張帷人備內外受服謂之大祥之服各於其次主人及諸子

俱沐浴擲瓜翦牢饌及器如小祥之禮其日夙興內外各服其

縗服並於次哭盡哀除服著除服訖又哭盡哀止昧爽前六品以下

祝入燭先升自作階入於室祝整拂靈筵啓匱出神主置於座右

以出四品以下唯祝掌事者設壘洗籬於西階西南如初籬實爵

整拂凡筵以出

巾一加幕訖瓦甒二於靈座之左北墻下以醴酒在東幕用絺加勺
南柄其饌於堂東祝與執罇壘者入位先於罇壘之後內外俱升
就位哭掌饌者以饌升自東階入設於座前設訖掌饌者降自西
階以出相者引主人降自西階詣酒罇所酌醴進跪奠於靈前俛伏與少退西面
主人升自西階詣酒罇所酌醴進跪奠於靈前俛伏與少退西面
立祝持飯進立於座之右北面內外比日止哭祝跪讀祝文曰維年月
朔日子哀子父喪稱孤子某敢昭告于考某官封諡云妣未某氏日月逾邁奄及大
祥攀墓永遠無任荒踣謹以潔牲柔毛剛鬣嘉祇薦祥事于某官封諡
薦醴齊四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉祇薦祥事于某官封諡
尚饗主人哭再拜應拜者皆再拜哭祝與進跪奠飯於靈座與
還罇所相者引主人就位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子子以以還

於寢祝闔戶與執罇壘者降出少頃掌饌者入開戶徹饌祝匱以下俱掌事者除於靈座闔戶而出間月而禫淘大祥之後外無哭者食有醴

醬 禫祭

前一日掌事者先備內外禫服各於別所主人及諸子沐浴擲瓜翦
仍宿於外寢牢饌及器如大祥之禮其日夙興祝入燭先升拂
凡筮啓匱出神主置於座四品以下唯設几筮於奠掌事者設壘洗篚於東
南如常篚貫爵一巾一加幕設瓦甒二於座之左北墻下醴酒在
東幕用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執罇壘者先入立
於罇壘篚之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服為長子者二年亦祥內外俱升就
位哭盡哀降釋祥服應禫服者着禫服相者引主人以下俱升就位罇
饌者以饌入升設於前座訖執饌者出相者引人人入降自東階詣

盥洗盥手洗爵相者引主人升自東階詣酒罇所酌醴進跪奠於座
前俛伏與少退西面立祝持版進立於座之右北面內外皆止哭祝
跪讀祝文曰維年月朔日子孤子某敢昭告于考某官封謚祝曰某夫
禫制有期追遠無及謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合蕕嘉蔬
蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合蕕嘉蔬祇薦禫事于考某官
封謚尚饗主人哭再拜應拜者再拜內外皆哭祝與跪進奠版於座
還罇所相者引主人以下出降自東階還寢內相者內引妻妾女
子子以下降自西階側還於寢祝闔戶與執罇壘者降出少頃
掌饌者入開戶徹饌以出祝匱神主闔戶以降拊廂如別儀自禫
之後內無哭者如飲醴酒食乾內

拊廂

四品以下
云拊廂祭

將拊卜日如常儀

四品以下整
日如常儀

將拊掌事者先於始祖廟室內西壁下為埽室

四品以下
無此儀

前三日主

人及亞獻終獻及諸執事者俱散齋一日前掌事者清掃廟

之內外某廟應迺遷者皆出神主置於坐

四品以下俱迺遷者
設座無神主下同

主人以酒脯告還訖遂移牀帳以次遷神主置於帳座又奠酒脯

醴以安神少頃掌饌以出掌廟者以次匱神主納於埽室訖

六品以下

但前一日掌事者清掃正寢之內於其日水明又設考之拊座於曾祖室內東

壁下西向右九

孝子之言於亡者祖及妣也拊曾祖則曾祖

設子孫位於南門內道東北面西上設亞獻終獻位於主人東

南設掌事以下位於終獻東南俱西面北上

聖獻終獻以國官僚佐若親無賓九設贊

唱者位於立人西南西面設酒罇於堂上戶之東南北向西上設洗於

作階東南北向東西當東雷六品以下南北以堂深疊水在洗

東籬在洗西南肆籬實爵三巾二加帟其爵數每廟三祔白內外夙興掌

饌者先具少牢之饌二座各俎三簋六品以具持牲之饌二簋二餘同簠二鉶二酒

罇二其二罇一實玄酒為上一實清酒次之之罇加玄日六重古其籩一臣一品者各

十二二品三品各八會四五品各以六六品以下各四主人及行事者各服祭服掌事者具膏與

掌廟者開神主置於座降出曾祖妣神主並而處右若祔妣則出曾祖妣神主而已

執罇豐籬者入就位四品以下則主人以下皆八就位又諸婦人停於門外同以行帷俟祭訖而還六品

以下云諸婦人位於西階西南余與四品以下同內外俱就靈室所祝進座前西面告曰以

今吉辰奉遷神主于廟執與者以與升入進與於座前祝納神主於

匱置於輿祝仍扶於左若祔妣則閣寺之屬扶於左降西階子孫內外陪從於後

至廟門諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而遷神主人自南門

升自西階入於堂諸子孫從升立於室戶西重行東而以北為上行

事者從人各就位輿詣室前迴輿西向祝啓匱出神主於座輿降

立於西階下東向相者引主人以下降自東階各就位自內外各就靈室下以四品以

無祝立定贊唱者曰再拜在位者皆在拜掌饌者引饌入升自東階

入於室各於神座前施設訖掌饌以下降出相者引主人詣盥洗盥

手洗爵升自東階詣酒罇所執罇者舉帟主人酌酒相者引主人

入室進北面跪奠爵於曾祖神座前俛伏與相者引主人出詣酒罇所

取爵酌酒入室進東向跪奠祖座前俛伏與出戶北面立屏祖及考皆如

之祝扶版進於室方外之右東向跪讀祝文曰維年月朔日子孝曾

孫某官封某取昭告于曾祖某官封謚若無官封且云曾祖之靈祇毋云曾祖妣夫人某氏不告

曾祖某官封謚若曾祖母云祖妣某氏以下考某官封謚若曾祖母云妣

不可逾遷祖妣宜於廟東北當別立一室藏其主待考同附其罪積不滅歲及免喪先王制禮練

主人祔宗廟上遷昭穆繼序是用適于皇考封謚以遷王考封謚

祭孫某封謚無官封者之但云以適遷于祖齊祔其孫若冊同祔則云祔適遷于祖姑夫人某氏以齊祔孫夫人某氏各隨所稱無官封者祖

云以適遷于祖姑某氏謹以繫牲剛鬣嘉薦普淖明齊澣酒祇薦

于曾祖某官封謚曾祖妣某氏配祖某官封謚祖妣某氏配考某官

封謚若祔母則云曾祖妣某氏祖妣某氏尚饗與主人再拜祝進入奠版於曾祖神座與

與還罇所相者引主人出降還本位初又獻將畢相者引亞獻詣罇洗

盥手洗爵升詣酒罇所酌酒入進北面跪奠於曾祖座前俛伏盥相

者引亞獻詣酒罇所取爵酌酒入進東面跪奠於祖座神考亦如之俛伏與

出戶北面再拜訖又入室立於西壁下東西再拜相者引出降復位亞

獻將畢相者引終獻詣罇洗盥手升酌終獻如亞獻之儀訖相者

引終獻降復位祝入徹豆還罇所贊唱曰再拜在位者皆再拜相者

引主人出又相者引在位子孫以下出掌饌者入徹饌以出掌廟者

與祝閣者寺納曾祖神主於塋室出又以腰輿升詣考神座前

祝納納主於匱置於輿詣考廟出神主置於座進酒脯之奠於座前

少頃徹之祝納神主於塋室自掌廟者以下齋饗三年其虞卒哭祥禫

變除之節與斬縗同父在為母為妻當二祥及禫日月之期雖異其儀

節則同周服以下變除依其月筭各以其日之晨備縗服升就位哭

盡哀降詣別室釋縗服著素服又就位哭盡哀出就別室終日異

門者至父各還其家

卷之三

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

程