



大唐開元禮卷第一百三十一

凶禮

凶年振撫諸州水旱蟲災

蕃國王水旱

勞問諸王疾苦 外祖父疾苦

皇后父疾苦 諸妃主疾苦

外祖母疾苦 皇祖母疾苦

大臣疾苦 都督刺史疾苦

蕃國王疾苦

中宮勞問外祖父疾苦 諸王疾苦

外祖母疾苦 諸妃主疾苦

宗戚婦女疾苦

東宮勞問諸王疾苦 外祖父疾苦

妃婦疾苦 外祖母疾苦

諸妃主疾苦 妃母疾苦

師傅保疾苦 宗戚疾苦

振撫諸州水旱蟲災

皇帝遣使振撫諸州水旱蟲災本司散下其禮所司
隨職供辦使者未到之前所在長官預勒所部僚屬
等及正長老人本司先于廳事大門外之右設使者

便次南向又于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面西上又于廳
事之庭少北設使者南向又于使者位之南三丈所
設長官位北向其部寮屬則位于長官後文東武
西每等異位重行北面對為首正長老人則位于
其南重行北面西上使者到所司迎引舍便次長官
及所部嚴肅以侍正長老人等並列于大門外之南
重行北面西上至時使者以下各服公服所在長官
及所部僚佐亦各服公服行恭軍引長官以下出就
門外位司功恭軍引使者就門外位立持節者立于

使者之北史二人對舉制案列于使者之南俱少退
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立于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
中位立持節者于使者東南西面持制案者立于使
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當使者前使者取制
書持案者退復位使者稱有制行參軍贊再拜長官
及諸在位者皆再拜使者宣制書訖行參軍入贊再
拜長官及諸在位者皆再拜行參軍引長官進詣使

者前受制書退復位訖司功參軍引使者出復門外
位行參軍引長官及諸在位者各出就門外位如初
行參軍贊拜長官及諸在位者皆再拜司功參軍引
使者以下還便次長官退其正長老人等任散

振撫蕃國主水旱

右同振撫諸州水旱禮其主國待之及入出即館餐
食之禮則如常存者之禮但略其燕好

勞問諸王疾苦

皇帝遣使勞問諸王疾苦本司散下其禮所司隨職
供辦所司先于受勞問者第在大門外之右設使者

便次南向于庭中近北設使者位南向又于使者之南三丈所設主人位北向其府國僚屬並部列于庭中之左右國官在東府僚在西俱以北為上使者至受勞問者第大門外掌次者延入次使者及受勞問者皆公服贊禮者引使者出次立于門西東面史二人奉制書案立于使者之南差退贊禮者引受勞問者出立于門東西向受勞問者再拜贊禮者引受問勞者先入立于門內之右西向贊禮者引使者入就庭中位持制案者立于其右贊禮者引受勞問者就庭中位北向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受勞問者再拜贊禮者引受勞問者諸使者前受制書退復位再拜訖使者以下出又贊禮者引受勞問者隨出各即門外位受勞問者再拜訖贊禮者引使者以退就次又贊禮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儀

勞問外祖父疾苦 皇后父疾苦

右與勞問諸王禮同

勞問外祖母疾苦

皇帝遣使勞問外祖母疾苦本司散下其禮所司隨

職供辦內給事一人為使者所司先于受勞問者第
大門外之右設使者便次南向又于內寢庭少北設
使者位南向又于使者位之南三丈所設受勞問者
位北向使者至受勞問者大門外掌次者延入次使
者公服攝迎者亦公服使者出次立于門西東面給
使二人奉制書案立于使者之南差退贊禮者引攝
迎者出立門東西面攝迎者再拜訖贊禮者引攝迎
者先入立于門內之右西面內典引引使者入就內
寢庭位持案者立于使者之右受勞問者服朝服女
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受勞問者再拜女
侍者進諸使者前受制書退授受勞問者受勞問者
又再拜內典引引使者以下出女侍者引受勞問者
退贊禮者引攝迎者隨出各就門外位攝迎者再拜
內典引引使者退即便次贊禮者引攝迎者入若受
勞問者疾未問不堪受制則攝迎者于外堂之庭拜
受制書如上禮其異者受制書詣閣授女侍者受奉
入授受勞問者

勞問大臣疾苦

右遣使勞問與勞問諸王疾苦禮同

勞問都督刺史疾苦

右遣使勞問與大臣疾苦禮同其異者諸引導之官
所使勞問州府有司充之其使于京師者則謁者引導

勞問蕃國主疾苦

右遣使勞問與都督刺史疾苦禮同

凡有勞問而無正篇者皆臨時約准上禮而為儀注

中宮勞問外祖父疾苦

太皇太后皇太后皇后遣使勞問外祖父疾苦本司
散下其禮所司隨供職辦內給事一人為首使者所
司先于受勞問者第大門外之右設使者便次南向

又于使者之位南三丈所設受勞問者位北向使者
至受勞問者第大門外掌次者引入次使者及受勞
問者皆公服內典引引使者出次立于門西東向給
使二人奉令書案立于使者之南差退贊禮者引受
勞問者出立于門東西向受勞問者再拜贊禮者引
受勞問者先入立于門內之右西面內典引引使者
入就庭中位立持案者立于其右贊禮者引受勞問
者就庭中位立持案者以案進使者前使者取令書
持案者退復位使者稱太皇太后若皇太后有令受勞
問者再拜贊禮者引受勞問者進詣使者前受令書

案退復位又再拜內典引引使者以下出贊禮者引受勞問者從出各即門外位受勞問者再拜訖內典引引使者以下退舍便次贊禮者引受勞問者入若受勞問者疾未間不堪受命則子弟代受如上儀

勞問諸王疾苦

右一條與問外祖父疾苦禮同

勞問外祖母疾苦

太皇太后皇太后皇后勞問外祖母疾苦本司散下其禮所司隨職供辦內給事一人為使者所司先于受勞問者第大門外之右設使者次南向又于內寢

庭少北設使者南向又于使者位南三丈所設受勞問者位北向使者至受勞問者大門外掌次者引入次使者公服攝迎者亦公服使者出次立于門西東向給使二人奉令書案立于使者之南差退贊禮者引攝迎者出立于門東西向攝迎者再拜贊禮者入攝迎者先入立于門內之右西面內典引引使者入就內寢庭位持案者立于使者之右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令書持案者退復位使者稱 太皇太后若皇太后皇有令受勞問者再拜女侍者進詣使者前受

令書退授受勞問者又再拜內典引引使者以下出
女侍者引受勞問者退贊禮者引攝迎者隨出各即
門外位攝迎者再拜內典引引使者即便次贊禮者
引攝迎者入若受勞問者疾未間不堪受令則攝迎
者于外堂之庭拜受令書如上儀其異者受令書詣
閣傳付女侍者受之奉入授受勞問者也

勞問諸王妃疾苦 宗戚婦女疾苦

右兩條同勞問外祖母疾苦

凡內侍之屬充使則內常侍以下准所慰勞者之尊
臨准約

東宮勞問諸王疾苦

皇太子遣使勞問諸王疾苦本司散下其禮所司隨
職供辦所司先于受勞問者第大門外之右設使者
次南向又于庭中設使者位東向又于使者位之東
三丈所設受勞問者位西向使者至受勞問者第大
門外掌次者引之次使者及受勞問者服公服贊禮
者引使者出次立于門西東向史二人奉令書案立
于使者之南差退贊禮者引受勞問者出立于門東
西向受勞問者再拜贊禮者引受勞問者先入立于
門內之右西面贊禮者引使者入就庭中位立持案

者立于其右贊禮者引受勞問者進就庭中位立持
案者以案進使者前使者取令書持案者退復位使
者稱有令受勞問者再拜贊禮者引受勞問者進詣
使者前受令書退復位又再拜訖贊禮者引使者以
下出又贊禮者引受勞問者隨出各即門外位受勞
問者再拜訖贊禮者引使者以下便退舍便次又贊
禮者引受勞問者入若受勞問者疾未愈不堪受令
則子弟代受如上儀

勞問外祖母疾苦

本司散下其禮所司隨職供辦闈官一人為使者所

司先于受勞問者第大門外設使者次南向又于內
寢庭西階前設使位東向又于使者位東三丈所設
受勞問者位西向使者至受勞問者大門外掌次者
引之次使者服公服攝迎者亦公服使者出次立于
門東西面給使二人奉令書案立于使者之南差退
贊禮者引攝迎者出立于門東西面攝迎者再拜贊
禮者引攝迎者先入立于門內之右西面內典引引
使者入就內寢庭位東面立給使奉令書案隨入立
于使者之南差退受勞問者服公服女侍者引就內
寢庭位立于使者之右受勞問者服朝服女侍者引

就庭中位持案者以案進使者前使者取令書持案者退復位使者稱有令受勞問者再拜女侍者進詣使者前受令書退受授勞問者受勞問者又再拜內典引引使者以下出女侍者引受勞問者退贊禮者引攝迎者隨出各就門外位攝迎再拜內典引引使者退即便次贊禮者引攝迎者入若受勞問者疾未愈不堪受令書則攝迎者于外堂之庭拜受令書如上儀其異者受令書詣閣傳付女侍者女侍者受之奉入授受勞問者

勞問妃主疾苦

妃母疾苦

右兩條同勞問外祖母疾苦

勞問師傅保疾苦

勞問宗戚疾苦

勞問上臺貴臣

右三條同勞問諸王疾苦

皇太子于諸王妃主以下疾苦其在家人親屬之禮率爾遣近侍勞問則主人受勞問者待之亦如家人親屬之式不拜迎送及不為授受之禮

歸書之左不拜收也及不為拜之也
率爾起立於宮中則主人受其禮而後起也
皇太子下殿王以下不拜若其生於人則受之
或三拜則受其禮王若若

禮問上堂責目

禮問問新拜者

禮問宗室禮

大唐開元禮卷第一百三十二

凶禮

五服制度

斬衰三年

齊衰三年

大功 殤

小功 五月

總麻 三月

杖周

不杖

五月

三月

九月

七月

成人

九月

殤

成人

殤

成人

斬衰三年

正服

子為父

女子子在室女子重稱子者別于男

女子子嫁及在父之室為父遺喪後而出者

虞則受以三年之喪既虞而出則

加服

嫡子為祖謂承重者為曾祖

父為長子重其當先祖之正體又止附代已

不繼祖與禰也於庶子之

義服

為人後者為所後父受重故三年為所後祖

子以嫡

妻為夫夫尊

妾為君妾謂夫

國人為國君布帶繩履既葬除之

衰冠

右正服加服衰裳三升義服三升半冠同六

升右縫通屈一條繩為武垂下為纓冠外緝

凡服上曰衰下曰裳布八十縷為升外婦人

緝者冠前後屈而出于武外厭縫之也童子亦連裳

經帶

苴麻經帶首經大九寸左本在下繩纓五分
首經去一以為腰經大七寸二分絞垂兩端
相去四寸婦人經如男子男子又有絞帶苴色也首經象冠之缺項腰經象大帶絞帶象草帶分腰經索為之齊衰以下用布

履

菅履外納外納餘于外其婦人履亦如男子

杖

右苴竹杖其大如腰經長齊其心本在下主
婦亦杖諸婦則不杖童子不杖其當室者則
免而杖童子及婦人不杖者以其不能病也然而童子當室杖者其為喪主

免

右狀象冠廣一寸無辟積童子當室亦如是

總論節制

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纓武亦如之婦人練
總除至二十五月大祥除靈坐白後祭設几席除衰裳
去經杖十五升布深衣布純縞冠素紕纓韋帶素
履婦人除衰裳去經縞總衣履如男男二十七月
禫祭立冠皂纓仍布深衣韋帶吉履婦人緇總衣
履如男子踰月復平常

齊衰三年

正服

子為母舊禮父卒為母今改與父服同

加服

為祖後者祖卒則為祖母為曾祖高祖後者為曾高祖母亦如之

義服

母為長子

繼母如母繼母之配父與親母同

慈母如母母妻之無子者妾子無母者父命為母子生則養之如母死則喪之如母

繼母為長子

妾為君之長子與嫡子妻同不敢輕服夫之正統

衰冠

右正服加服衰裳四升義服五升其縷四升

半成布四升冠七升合縫布縷武冠內緝前

縫于武內散縫之

經帶

牡麻經帶首經大七寸二分左本在上縷繩

五分首經去一以為腰經大五寸七分半布

帶代絞帶

履

履內納

杖

桐杖其大如腰經通圓之長齊其心本在下
十三月小祥除

節制

首經練九升為布冠纓武亦如之其他祥禫
變除與斬衰同踰月復平常

齊衰杖周

降服

父卒母嫁及出妻之子為母皆報後父卒為父
母出母無服母猶服之不為
出母黨服則為繼母之黨服

正服

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
而繼育則服
不育則不服
夫為妻

齊衰不杖周

正服

為祖父母父所生庶母亦同唯

為伯叔父

為衆子衆子者長子之弟及妻子凡父母于

非嫡及養子為後者

為兄弟

為兄弟之子然報之

為嫡孫有嫡子無嫡孫元孫與孫同

為姑姊妹女子在室及適人無主者姑姊妹

報無主無祭主謂無夫與

女子子為父母雖出嫁猶不一作為祖父母

妻為其子

加服

女子子適人者為兄弟之為父後者出嫁猶

父後者婦人有歸宗之

降服

妻為其父母凡妻為私

為人後者為其父母報一等其妻又降夫一

女子子適人者為其父母

義服

為伯叔母服與伯叔同

為繼父同居者子無大功之親與之適人所以謂繼

父同居子不從服總父不報

妾為嫡妻為妾不

妾為君之庶子

婦為舅姑其夫為祖曾祖高祖後其妻從服亦如舅姑

為夫之兄弟之子報之男女同

舅姑為嫡夫婦後為其婦齊衰同

齊衰五月

正服

為曾祖父母本三月以其降殺太

女子子在室者及嫁者為曾祖父母

齊衰三月

正服

為高祖父母減其日因恩殺

女子子在室者及嫁者為高祖父母

義服

為繼父不同居者先同今異繼父有子及有

異居元不同者不服

右降服亦衰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緋前
後縫于武內厭縫之婦人則布總冠其經帶
與三年同其杖三年及杖周皆桐杖各大如
腰經通圓之長齊其心本在下薦履內納不
杖周則麻屨五月三月則繩屨其三年者祥
禫變節與斬衰同杖周十一月小祥十三月
大祥十五月禫逾月除復常祥禫變節皆與
斬衰同其父卒母嫁出妻之子為母及為子
後祖在為祖母雖周除乃心喪三年義服齊
衰三月者衰裳六升冠九升經帶與周同而
繩履

大功九月七月

殤

正服

為女子子之長殤中殤殤者未成人而死可

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無服之

殤以日易月本服周者哭之十三

日大功九日小功五日總麻三日

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亦同

為兄弟子女子子之長殤中殤

義服

為夫之兄弟之子女子子之長殤中殤

成人九月

正服

為從父兄弟今謂之堂兄弟

為庶孫女在室亦然

降服

為女子好適人者出降者兩女各出不再降若兩男各為人後者亦如

之

為姑姊妹適人者報

出母為女子子適人者女報同

為兄弟之女適人者報

為後者為其兄弟

為人後者為其姑姊妹在室者報

右成人服衰裳八升冠十升餘皆與長殤同

義服

為夫之祖父母

為夫之伯叔父母報報者旁尊之以尊降

為夫之兄弟女適人者報

夫為人後者其妻與本生舅姑

為衆子婦

右降服衰裳七升正服八升冠十升義服衰

裳九升冠十一升婦人則布總精牡麻經首

大五寸七分半長殤及成人皆九月纓以繩

中殤皆七月經無纓俱五分首經去一以為

腰經大四寸六分布帶繩屨

小功五月

殤

正服

為子女之下殤

為叔父之下殤

為姑姊妹之下殤

為嫡孫之下殤

為兄弟之下殤

為兄弟之子女子之下殤

為從父兄弟姊妹之長殤

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姑為之服
為人後者為其姑姊妹之長殤

義服

為夫之兄弟之子女子子之下殤
為夫之伯叔父之長殤

右降正服冠緣同十升義十一升澡麻帶經
澡謂去其浮垢不絕其本冠左縫不厭婦人布總精首經
大四寸六分五分首經去一以為腰經大三
寸七分布帶吉履無約婦人衰經精簾如男

子降服不澡

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

父之同堂兄弟同堂兄弟之女在室亦如之

為從姑姊妹在室者報

再從

為從祖祖母在室者報

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

為從曾祖祖母報父之同堂

為夫之姑姊妹在室及適人報

為弟之婦報

為同母異父兄弟姊妹報

為嫡母之父母兄弟從母謂妻子為嫡母之

嫡母卒則不服

為庶母慈已者謂庶母之

為嫡孫之婦有嫡婦則無嫡孫之婦曾孫元

母出為繼母之父母兄弟從母母卒則為其

為繼母之黨服

嫂叔報兄嫂弟

右降服衰裳十升正服衰裳十一升冠同十

一升義服衰裳十二升冠與衰同其經如殤

小功五月唯麻斷本

總麻三月

殤

正服

為從父兄弟姊妹中殤下殤

為庶孫丈夫婦人之中殤下殤

為從祖叔父之長殤

為從祖兄弟之長殤

為舅及從母之長殤

為從父兄弟之子長殤

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下殤出嫁姑為之服

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

為族兄弟三從兄弟三從姊妹出嫁者則無服

為族曾祖父報曾祖之兄弟孫

為族祖父報祖父之兄弟孫

為族父報父之兄弟孫

為外孫女子

為曾孫元孫

為從母兄弟姊妹今謂兩姨

為姑之子外兄弟

為舅之子內兄弟

為族曾祖姑在室者報曾祖之

為族祖姑在室者報祖之

為族姑在室者報父之再

降服

女子子適人者為從祖父報謂堂伯叔

為從祖姑姊妹適人者報父之同堂姊妹及

庶子為父後者為其母若無嫡母及嫡母卒

為從祖祖姑適人者報祖之

為人後者為外父母本生外

為兄弟之孫女適人者報

義服

為族曾祖母報曾祖兄

為族祖母報祖之同堂

為族母報父弟之再從

為庶孫之婦

女子適人者為從祖伯叔母同堂伯

為庶母父妾有

為乳母

為壻女子之

為妻之父母從妻

為夫之曾祖高祖父母

為夫之從祖祖父母報夫之祖兄

為夫之外祖父母報

為夫之從祖兄弟之子夫之再從

為夫之從父兄弟之妻

為夫之從父姊妹在室及適人者

為夫之舅及從母報

改葬總子為父母妻妾

右降正義服冠衰同十五升去其半有事其纓無

事其布右縫不厭婦人則布總精澡麻斷本以為

經大三寸七分五分首經去一以為腰經大二寸

九分布帶吉履無約

皇家所絕傍親無服皇弟子為之皆降一等凡子不
總當室則室總凡衰外削幅裳內削幅三衿削幅猶
謂辟兩側室中央也若齊裳內衰外齊輯也凡五服
凡衰前三幅後四幅負廣出于適寸負在背者適辟領也
緝衰者外展之適博四寸出于衰兩之為尺有六寸寸出于衰者旁
出衰長六寸博四寸當心衣帶下尺
外以捺裳衽二尺有五寸
上際衽二尺有五寸
也五寸
也五寸
至腰二尺二寸倍之四尺四寸辟領八寸祛尺二寸
而又倍之凡衣用布一丈四寸

此處不缺

大唐開元禮卷一百三十三

訃奏

為外祖父母舉哀 為皇后父母舉哀

為諸王妃主舉哀 為內命婦舉哀

為宗戚舉哀 為貴臣舉哀

為蕃國主舉哀

臨喪

臨諸王喪

臨皇后父母喪

臨貴臣喪

臨外祖父母喪

臨宗戚喪

除喪

除外祖父母喪 除皇后父母喪

訃奏

為外祖父母舉哀

皇帝為外祖父母舉哀本司散下其禮所司職隨供辦尚舍奉御先于別殿設素褥床席為舉哀成服位南向尚衣奉御先制小功五月之服守宮先于舉哀殿外門之外隨便舍百官文武次如常其日舉哀前三刻諸衛屯門列仗如常諸應陪慰者並赴集次所典儀舉哀殿門外布百官位亦如常又于殿前諸王

三品已以上哭位文東武西重行北面相對為首諸

親位于文武官五品之下皇宗親在東異姓親在西又于階下當

御位北向設太慰奉慰位文武百官到入次改服素

服侍中版奏請嚴亦在三刻之前尚衣奉御以筵奉

衰服升立於殿東間北面典謁引諸王百官一品以

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辦皇帝服素服御輿出外

別殿降輿即苦位坐侍衛如常儀至其時侍中跪奏

請為故某官郡若某舉哀俛伏興皇帝哭十五舉聲侍

中跪奏請哭止成服俛伏興皇帝止尚衣奉御以筵

奉哀服進跪授興仍贊變服焉

於變服則權設成服

已侍中又跪奏請俛伏興皇帝哭通事舍人引諸王文武百官三品以上入奏殿庭位舍人贊拜群官在位者皆再拜舍人贊哭群官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止群官在位皆止舍人引諸王為首者一人進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皆再拜舍人引三品以上退出其四品以上下位于門外者典謁贊哭贊止引退如殿庭之儀侍中跪奏請哭止還俛伏興皇帝御

興降還侍衛從至閣如初所司宣伏散其日晡則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇帝服哀服出即位次哭如初百官百不集自後朝晡凡三日而止

為皇后父母舉哀

右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於肅章門外道東設大次南向周以行帷鋪御坐設素林褥看守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伏請中嚴前二刻諸衛列
仗如常典禮於大門次前量遠近設一品以下應陪
者集哭位文東武西重行北上相對為首百官以集
次改服素服就位又于大次門前設奉慰位前一刻
文武侍衛之官詣閣奉迎如常侍中版奏外辨皇帝
素服御輿複道以出從帟宮後門入之大次其無複道者百
官于外門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舉哀俛伏興皇帝哭通事舍
人贊群官拜群官在位者皆再拜若百官為門外位
舍人引三品以上入次前故位四品以下仍門外位舍人贊哭群官在位者皆

哭十五舉聲舍人贊止群官在位者皆止舍人引文
武官行首一人詣奉慰位跪奉慰俛伏興引退還本
位舍人贊拜群官在位者皆再拜訖有門外位者與
止侍中跪奏哭止俛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
出即位次哭如初侍衛如初自後本服周者凡三朝
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舉哀則素服左庶子啓引從
帷南門入至大次前啓再拜訖引外東間之南北哭

子百官哭止皇太子哭止進御坐前跪俛伏興行
宮大次于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百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
事預於其寢址設障幃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
槌一鼓為一嚴三嚴時節前一所司整設小駕鹵簿
於所宮門外如常儀出宮前三刻又槌二鼓為再嚴
奏禮所出宮門外設陪從之官位如常尚舍奉御先
於主人第大門外便之內設皇帝坐南向又於主人

堂上中間設素褥林席為哭位亦南向典禮又於主
人庭中設陪從之官位文東武西重行北面相對為
首又於御坐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展
前者差又設五屬婦女位於堂北幔下主女位於東廂
西面南上妻妾位於西廂東南面上眾婦人位北廂
重行南面諸親在東相對為首以服精展為序而尊
陪臨於諸陪從之官各常服赴集其位有司整列皇
此所內帝四望車以下及仗衛之屬應列鹵簿者於內外如
常儀出宮前一刻又槌三鼓為三嚴侍衛之官詣閣

奉迎如常侍中啟奏外辦皇帝服常服御輿以出繳
扇華蓋侍衛警蹕如常儀皇帝降輿升車黃門侍郎
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
稱某官臣某言訖俛伏興 駕動警蹕如常黃門侍
郎與贊者夾路以出至侍臣上馬所黃門侍郎跪奏
進稱請駕權停勅侍臣上馬俛伏興侍中前承詔退
稱制曰可黃門侍郎退唱侍臣上馬贊者承傳文武
侍臣上馬黃門侍郎奏稱請乘輿發退復位鑾駕動
稱警蹕鼓不作文武群官應陪從者乘馬以從駕行
至東宮門外侍中進跪奏請降車俛伏興退復位皇

帝降車御輿就大次其輿輦以下鉞戟仗衛之屬陳
列于大次前之左右皇帝變服素服其侍臣及武官
不變服其陪從之官各舍於便次變服素服主人相
引主人內外五屬之親各服衰服就堂下外內位次
哭典儀一人立于堂下東南贊者二人立于其南差
退俱西面皇帝變服訖御輿出侍衛如常主人免經
去杖司儀令引出大門外望見承輿止哭再拜迎仍
引主人先入門右西面立不哭其未殯則通拜迎相
拜送于大門內也 相
者贊者主人以下皆止哭皇帝至堂侍中跪奏請降
輿升俛伏興於所臨表者非尊
秩則御輿升堂 皇帝降輿升自東階

即哭位巫祝各一人先升巫執桃立于東南祝執芻
立于西南相向牛四執戈隨升二人先二人後
侍臣夾升列于戶內及階下之左右其仗衛鹵薄止
列于門外內如常司儀令引主人入中庭北面典儀
稱拜主人內外皆再拜勅引主人升司儀令引主人
升立于戶內之東西面郎中跪奏請哭俛伏與皇帝
哭典儀稱哭贊者承傳唱可哭凡典儀有詞贊者皆承傳主人以
下在位者皆哭典謁引諸位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

典謁引諸王為首者一人進舍人接引詣奉慰位俛
伏與舍人引退典謁接引還本位又典謁次引諸從
官文武行首一人進舍人接引引詣奉慰跪位奉慰
俛伏與舍人引退典謁接引還本位典儀稱拜在位
者皆再拜訖典謁引從官在位者出又典謁次引諸
王等以次出侍中跪奏請哭止俛伏與皇帝止典儀
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
還俛伏與皇帝降御輿出侍衛警蹕如初司儀令引
主人先出俟于大門外拜送皇帝至大次降輿即御

坐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預奏三嚴每嚴提鼓
如初整列仗衛鹵簿于還途如來儀奉禮于行宮南
門外道左向重行設陪從之官位丈左武右陪從之
官于便次變服常服赴集位所典謁引即班位三嚴
已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
並如來儀乘輿至殿前外若閣迴車侍中跪奏請降入
儀仗與皇帝降車御輿入侍臣從至閣如初侍中版
奏解嚴將士各還其所百官退

臨外祖父母喪

臨皇后父母喪

臨宗戚喪

臨貴臣喪

右四條同臨諸王妃主喪

其臨諸王妃之喪及凡內喪則並幸其前寢次也其

親應喪殯寢者凡臨諸王妃主尊親者及師保傳與

三老五更二王后喪則敬同外祖其所臨幸者若弟

璘宮闕率爾往還則客不備鹵簿興嚴鼓皆稟當時

別注其内外文武陪從之官准駕備略備為官從其

車駕若敬經太廟則侍中跪奏式過乃服常除服

除外祖父母喪服

本司散下其禮所司隨職供辦守宮先於別殿門外
隨便設百官文武便次如初于除服前之夕尚舍奉
御於別殿下林席焉至日平曉而除服外祖父母則
五月先下旬
之吉也其從朝制公
除則祖父母五日也除服前三刻侍中版奏請中嚴
諸衛勒所部屯門列仗如常典儀于別殿前設諸王
百官三品以上位如初又設奉慰位如初又設一品
以下九品以上位于別殿門外如初百官文武應陪
臨者並赴集大門便次各改素服典謁引就別殿門
外位尚衣奉御以篋奉素服吉履升殿位于殿東間
北面立腰輿進於寢庭侍衛之官詣閣奉迎如常式

除服前一刻侍中版奏外辦皇帝仍服衰服御輿出
左右直衛銀戟警蹕如初皇帝外別殿降輿即哭侍
衛如初侍中跪奏請哭俛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止尚衣奉
御以篋奉衣履進跪授輿仍贊便除焉於變則權設
步慢已而去
也變除已侍中又跪奏請哭俛伏興還本位皇帝哭
通事舍人引諸王百官三品以上入各就班位定舍
人贊群官拜群官在位者皆再拜舍人贊哭群官在
位者皆哭十五舉聲舍人贊止羣官在位者皆止舍
人引諸王為首一人進詣奉慰位跪奉跪俛伏興舍

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出其四品以下
位於門外者典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與皇帝止皇帝御輿
降還其夾之官從至閣如初所司奏宣解嚴如常儀
除后父母喪服
右與除外祖父母禮同其異者后父母則三月先下
旬之吉除也公除則三日而除之

大唐開元禮卷一百三十四

凶禮

勅使吊

其賜賻之禮大體皆同
吊使行之附蕃國王後

吊諸王妃主喪

吊諸祖父母喪

吊后父母喪

吊貴臣及其妻喪

吊蕃國王喪

會喪

遣百僚會王公以下喪

策贈

策贈諸王

策贈外祖父母

策贈貴臣

策贈蕃國王

策贈后父母

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

后父母喪奠 貴臣喪奠

蕃國王喪奠

勅使弔

弔諸王妃主喪

勅使弔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
至使至掌次者引之次內外衰服司儀引主人以下
俱立哭于東階下婦人立哭于殯所如常儀使者素
服出次司儀引立于大門之西東面持節者立于使
者之北少退使二人對舉弔書案立于使者之南差
退俱東面不持節司儀入告主人去杖免經司儀引
主人出門止哭迎于大門外見賓先入立于門右北
面司儀引使者入持節者先進持案者次之內外止
哭使者入門而左立於階間南面節在使者之東少

南西向持案者立于使者西南東面司儀引主人進
當使者前北面持節者脫節衣史以案進詣使者前
使者取帛書持案者退復位使者稱有制帛主人哭
拜稽顙內外皆哭司儀引主人進受帛書退立于東
階下西面哭持節者加節衣司儀引使者持節者先
進持案者次之出復門外位主人以帛書授左右司
儀引主人出內門止哭拜送于大門外使者還主人
杖哭而入取帛書於階下升奠于柩東若使須私帛
則通名引入帛如常禮訖引出若朝廷致賻至主人
迎受如帛書之儀唯賻物掌事者受以東東藏也其賻

物薄受如受帛書儀

勅使帛后父母表 勅使帛外祖父母表

勅使帛貴臣表 勅使帛宗戚表

勅使帛蕃國王表

右與帛諸王妃主喪禮同

賻賻

其賻賻之禮與帛使俱行則有司預備物數多鈔其
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
即庭中位物輿陳于使者位南亦東西為列馬從入

陳于庭北首西上使者出主人有司受而已以東其特
行也亦唯弔禮

會葬

遣百寮主王公以下表

製造百寮主王公以下表之禮守宮先于主人第大
門外隨便量設百官文武應會弔者便次 其日司
儀令先于主人第前寢庭北面重行設百官位以西
為上百應會弔者並赴集主人第大門外便次各官
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
者則訖引降出又司儀引諸在位者以次
者出應致

敬者再
拜引退

策贈

勅使冊贈諸王

勅使冊贈諸王之禮守宮于主人大門外之西設使
者及使副次南向 其日使人及副公服從朝堂受
冊載於犢車使人及副各備鹵簿鼓樂備而不作至主人大
門外降車掌次者引之次内外衰服司儀引主人以
下就東階下位婦人升就堂上皆立哭使者出次謁

者降公服引立于門西東面使副立于使者之南持節者立于使者之北少退史二人對舉冊案立于使副西南俱東面城外者無由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于大門外見賓先入立于門右北面謁者引使者入持節者先導副使及持冊案者次之内外止哭使者升於樞東立北廂南面持節者在使者之東少南西向使副立于節南持冊案者立於副使東南俱西面司儀引主人升立于階下當使者北面持節者脫節衣史以冊案進使副前使副取冊案退復位使副以冊進使者受稱有

制主人降于階間南北面哭拜稽顙内外皆哭司儀引主人升復北面位内外止哭使者讀冊訖主人降於階間北面哭拜稽顙内外皆哭司儀引主人升階使者前受冊退跪奠于樞東興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冊案者次之出復門外位司儀引主人出内外止哭拜送於大門外使者還主人經杖哭而入其使者應私帛則通名引入弔如常禮引出

勅使冊贈外祖父母
勅使冊贈后父母
勅使冊贈貴臣
勅使冊贈蕃國王

右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

遣百官會王公以下葬

右與百僚會喪禮同

凡冊贈使者之尊卑並准吉授 若冊贈妃主則內侍之屬為使其預行事者亦如之同准吉授

凡冊贈應謚者則必謚人致祭焉而致祭不必有謚

贈也

凡贈官通以蠟印而畫綬

凡冊贈之禮必因其啓葬之節而

加焉其或既葬者則主人仍于靈寢受之其禮如初

其或既除服及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亦幘其於靈寢若廟並預設祭以存神其未立廟者則受之于正寢

致奠

勅使致奠諸王妃主喪

守宮于主人大門外量設便次使者至掌次者引之次內外衰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降公服引立于門西東面執事者陳牢饌於使者東南當門北向

西上司儀入告主人去杖司儀引主人出內門止哭
迎于大門外見賓先立于門右北面謁者引使入內
外止哭使者升自東階立于樞東少北面向南執事者
以牢饌入升設于樞東南西向上司儀引主人升自
西階立于階上當使者北面執事者北面酌酒西面
奠于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
儀引主人退哭于東階下使者出司儀引主人出內
門止哭拜送于大門外使者還主人杖哭而入

勅使致奠外祖父母喪

勅使致奠后父母喪

勅使致奠貴臣喪

勅使致奠蕃國王喪

右四條同致奠諸王妃主喪同

大唐開元禮卷一百三十五

凶禮

中宮 太皇太后 皇太后 皇后

舉哀

為父母祖父母 為外祖父母

為諸王妃主 為內命婦

為宗戚

成服

為父母祖父母 為外祖父母

奔喪

本父母祖父母喪

臨喪

臨外祖父母喪 臨內命婦喪

除服

除父母祖父母喪服 除外祖父母喪服

遣使弔

弔外祖父母喪 弔諸王妃主喪

弔宗戚喪

舉哀

為父母祖父母舉哀

中宮為父母祖父母舉哀其禮司本散下所司隨職
供辨訖舉哀前三刻尚寢于後別殿東壁下設薦為
舉哀位西向為祖父母則北壁下南向前三刻內謁
監于別殿前幔下設六宮哭位重行北向西上其六
宮並集列于閣外次司贊一人升立于殿上東楹之
南掌贊二人立于階下並西面前一刻尚儀啟奏外
辨至時引后出升殿侍衛如常內侍啟奏訖尚儀奏
稱某官夫人以某月日辰薨后啼若哭父母啼祖
父母哭六
宮從哭盡一哀后問故又哭盡哀乃變素服六宮皆
素服哭不絕聲又盡哀司賓引其六宮入各就班位

司贊稱再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哭六宮在位者皆哭十五舉聲司贊稱止六宮在位者皆止司贊稱再拜六宮在位者皆再拜司贊稱下司贊引六宮退尚儀跪奏哭止后止從臨者皆止后退舍別次六尚以下侍衛如初於間哭臨如常禮其日晡臨晡前二刻奏嚴六宮赴集一刻奏辨至時引后就哭位餘如常尚儀跪奏請哭后哭六宮從臨者皆哭十五舉聲司贊稱哭止六宮在位皆止但無復拜禮其他贊引如初自後奔赴如別禮若有疾故未及奔喪則自後朝晡赴集奏引即位哭及於

間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祖外父亦服素服升引即位於戶內之東北面與后俱哭臨于六宮等之退也贊止引退有其曾祖高祖父母薨舉哀與為祖父母同

為外祖父母舉哀

右與祖父母舉哀禮同其異者於別宮次其日晡後九三朝哭臨而止

為諸王妃主舉哀

右與外祖父母舉哀禮同其本服大功者其日晡後即服本服小功以下者一舉哀而止

為內命婦舉哀

右與諸王妃主舉哀禮同其九殯以下一舉哀而止

為宗戚舉哀

右與諸王妃主舉哀禮同

成服

為父母祖父母成服

若聞喪有奔喪之禮故成服為在諸舉哀後

三日成服本司散下其禮所司隨職供辦尚寢先於后舉哀別殿東壁設素褥床席為后成服位西向為祖父母則北壁下南向尚服先製后齊衰周之服又製六宮之服亦如之其日成服前三刻尚儀版奏請

中嚴其別殿上女侍臨者代哭如初未復前二刻司

贊於別殿前帳下整六宮哭位如初又于殿上后位

前設席奉慰位六宮並如初服集列于閣外次女侍

者各篚奉其衰服進受仍變服已掌贊一人升立於

殿上東楹之南掌贊二人立于階下俱西面尚服以

篚奉衰服升東間北面立成服前一刻尚衣版奏外

辦至時后仍初服即位六尚以下侍從之禮尚儀跪

奏請哭后哭從臨者皆苦十五舉聲尚儀跪奏請哭

止成服后止尚服以篚奉衰服進跪授與仍贊變服

為于變服已而去之變服已尚儀跪奏請哭后哭司賓

引六宮入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舉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典司賓引降還本司贊稱拜六宮在位者皆再拜訖司賓引六宮退尚儀跪奏請止哭后止從臨者皆止后退舍別殿六尚以下侍衛六宮服制哭臨如初其日晡臨晡前二刻奏嚴六宮集赴一刻奏辦引即位哭如初其日公主應從成服者則小功五月之服引即位哭如初與后俱哭成服臨哭以先拜慰如六宮之儀於六宮退贊止引退自後朝晡哭臨

如初以至卒哭若公除如別禮其為曾祖高祖父母則與其六宮成齊衰三月之服如常禮

為外祖父母成服

右與祖父母成服禮同其異者六宮俱成小功五月之服

成小功五月之服

其日內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女及百官五品以上並無服諸親等亦赴集奉慰如常自後皆然其下表則舉哀之日奉慰

奔喪

奔父母祖父母喪后奔父母祖父母喪本司散下其禮所司隨供辦尚舍先設行宮便殿於主人大門外之右南向又後便殿之後及右左廂量設六宮以下陪從者便次又于喪寢前設障幃為六宮以下拜哭次主人五屬之親于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脩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西設薦席為后哭位東向其奔祖父母喪則戶內之西南廂北面也

又於喪庭寢幃下北面重行設六宮以下拜位以次北向西上以下從者各素服鴻臚于喪寢北張幃幕為主人五屬婦人哭位以下從者其六宮各素服集列以候陪從如常式已成服則內僕進惡車其仗衛之屬應充鹵簿者並以次整刻于所出宮門外如常儀未出宮前一刻其六尚以下應陪從者並以次進迎如常式小輿進于中庭時至尚儀版奏外辦后仍舉長之服外輿出已成服則四面周以白布行幃至闕外后降輿外惡車內僕執御其內侍以下前導夾引與六仗以下乘車陪從如常儀六宮等應從者乘

車以次席從如常仗衛夾引后哭從臨者隨哭不絕
聲于后未至之前司儀贊主人內外五屬之親各出
就前堂哭五屬婦人出就後幕下位俱如喪寢之儀
內謁者監一人升立于喪寢東楹之東南內給使二
人于階下並西面后至主人第降車所尚儀跪奏請
降車入后降車仍喪入自闈門三面周以行幃從臨
者仍哭從不絕六尚以下哭從不絕六尚以下哭從
如初侍者采扶主人降詣東階之南仍立哭其奔祖
位以待衆主人並降立于主人之後西面北上立哭
以服精后至喪寢庭主人哭止再拜仍立哭女侍者
震為序

扶引后哭升自西側階進尸西跪憑尸撫心哭從臨
者皆哭于后之升也內謁者監及司賓引六宮引以
下從奔者各權舍于便次其仗衛鹵簿屯列于內外
如常式主人以下應升者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
再拜乃內謁者及司賓引六宮以下即入班位內謁
者監稱拜給使承傳唱可拜兄內謁者監有六宮以
下皆再拜內謁者監稱哭六宮以下在位者皆哭十
五舉聲內謁者監稱止六宮以下在位者皆止若已
則引行者升內謁者監稱拜六宮以下在位者皆拜
拜慰如常禮

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其成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若祖父哭于後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鹵簿仗衛及六宮以下應還者先還其六宮已下之留者與后依時哭臨及成禮服如后之禮于后還宮日之朝諸應奉迎之官及仗衛鹵簿等並赴主人第奉迎如式于還宮日車

車從未發前三刻尚儀版奏請中嚴諸衛整列鹵簿于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儀后出內門奏止哭升車從臨者皆止三面周以行帟六宮以下各乘其車序從如初至閣外尚儀跪奏請降入后升車輿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后太皇皇后於父母若祖父母之喪比葬以還而不赴葬則于啓日之朝也與六宮以下服衰服奏引各即上下位次哭臨拜慰如初若父

在祖父在為母若祖母之喪十一月而小祥則與六宮以下於位次行變除之禮易以練總除腰經至於位次行變除之禮易哭臨受慰如常禮 其稟旨行公除之禮則十三日而除其行除禮如別條

臨喪

臨外祖父母喪

右與奔祖父母喪禮同異者乘犢車其仗衛羽儀之屬則如平常如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前堂婦人哭於後庭應升者待令乃升 皇太后皇后每出臨若

須嚴鼓並須准所臨遠近及鹵簿脩略稟 旨在於當時

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啟奏請中嚴尚寢先于命婦以下喪寢中間北廂設素褥床席為后哭位南向小興進於內庭 降臨前一刻尚儀啟奏外辦后服素服升輿出常侍從侍者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生天子降東階之東南西面再拜則女成服又女侍

者啓引亡者所生皇女出北戶降寢北面南再拜引
並升復位哭如初尚儀跪奏請哭后哭從臨者皆哭
十五舉聲尚儀跪奏請哭止撫慰皇子等后止女侍
者引皇子就后前跪哭后撫慰皇子興再拜仍立哭
又引皇女進后撫慰如初撫慰皇子之禮尚儀跪奏
請還后升與引降還侍衛如初于后之降也侍者啓
引皇子降拜引升復位哭女侍者啓引皇女降拜引
升復位哭並如初

除服

除父母祖父母喪服后除父母祖父母喪服其禮本

司散下所司隨職供辦尚服先製后及六宮以下素
服內謁者監先於別殿閣外整設六宮以下便次如
初又於別殿前整設障幔為六宮以下拜哭次如初
以十三日而除服於除服前之夕后晡臨已有司除
其故位次而設新衣抹席焉其日平明後而除服於
除服前三刻尚儀版奏請中嚴六宮以下各女侍臨
者升列于別殿上哭如初除服二刻司贊於別殿
前幃下整設六宮以下位次如初又於堂上后位前
設席為跪奉慰位如初六宮以下乃衰服集列於閣
外便次女侍以篋奉素服進授仍贊變除焉司贊一

人升立於堂上東楹之南掌贊二人升立於堂下並
西面尚服以篋奉素服升東間北面立前一刻尚儀
版奏外辨后仍服衰服出升即位次侍衛如初后哭
從臨皆哭十五舉聲尚儀跪奏請哭止從禮制除服
后止尚服以篋奉素服進跪授與仍贊變除焉於變服則
權設布障已而去之其從變除亦從變除變除已尚儀又跪奏請哭后哭
司賓引六宮以下入即班位司贊稱拜掌贊唱可拜
凡司贊有詞掌贊皆承傳六宮以下在位皆再拜司贊稱哭六宮
以下皆哭十五舉聲司贊稱止六宮以下在位者皆
止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位者皆再拜
司賓引六宮以下出各還宮寢如常尚儀跪奏請哭
止還后哭止臨者皆止后降還內寢侍衛如初

除外祖父母喪

右與除祖父母喪服禮同其行公除之禮則五日而
除

遣使弔

弔外祖父母喪本司散下其禮所司隨職供辦內給
事二人為使者宮守先於主人第大門外之右設使
者次南向 其日使至掌次者延入次內衰服司儀

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內典引引使者立大門之西東面內給事二人以案判令書立于使者之南差退俱東西司儀入告主人去杖免經司儀引出門止哭迎于大門外見賓先入立於門北面內典引引使者以下入內外止哭使者入門左立於階間南面持案者立於使者之西南東面司儀引主人進當使者前北面內給使以案進詣使者前使者取吊書持案者退復位使者稱有令稱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

引使者以下出復外門位主人以吊書授左右司儀引主人出中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尊奠於柩東其使者須私吊則通名引入吊如常禮引出

吊諸王妃主喪 吊宗戚喪

右皆與遣使吊外祖父母喪禮同

大唐開元禮卷一百三十六

中宮

為諸王妃主舉哀

為良媛等舉哀

為妃父母舉哀并成服

為外祖父母舉哀并成服

為師傅保舉哀

為宗戚舉哀

為宮臣舉哀

臨喪

臨諸王妃主喪

臨外祖父母喪

東宮

舉哀

為諸王妃主舉哀

為良媛等舉哀

為妃父母舉哀并成服

為外祖父母舉哀并成服

為師傅保舉哀

為宗戚舉哀

大唐開元禮卷一百三十六

凶禮

臨妃父母喪

臨師傅保喪

臨宗戚喪

臨宮臣喪

遣弔

使弔諸王妃主喪

使弔外祖父母喪

使弔師傅保喪

使弔宗戚喪

使弔宮貴臣喪

使弔上臺貴臣喪

致奠

外祖父母喪奠

妃父母喪奠

師傅保喪奠

宮貴臣喪奠

舉哀

為諸王妃主舉哀

皇帝為諸王妃主舉哀本司散下其禮所司隨職供辦齋師先于宜秋門外道東設皇太子次南向周以行幃設素褥林席守宮于重名門外設宮臣七品以上便次其日舉哀前三刻左庶子版奏請中嚴舉哀前二刻諸衛率列仗妃如常掌儀于次前設宮臣五品以上哭位文東武西重行北面對為首又設一品以下七品以上於帷宮門外亦如之又于次前設奉慰位宮臣七品以上應陪慰者並赴集便次改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版奏外辦皇太子服素服升腰輿出閣從幃宮後門入降就哭位即座坐侍衛如常儀左庶子跪奏請為某王若某公某主王太后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官臣在位者皆再拜舍人贊哭官臣在位者皆哭十五舉聲舍人贊止官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引退還本位舍人贊拜官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詣贊拜贊哭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腰輿還侍衛至閣如常其日晡前一刻奏嚴一刻奏辦皇太子仍初服出即位次哭如初其官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奏興受荅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有皇子皇孫應陪舉哀者皇子則位于皇太子之下絕位皇孫則位于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皆自然為外祖父母成服

本司散下其禮所司隨職供辦齋師先于東宮別殿
北壁下設素下林席為皇太子舉哀成服位南向有
司先製皇太子小功五月之服其為妃父母則製總
麻三月之服所司先于重明門外之左右量設宮臣
以下次其日舉哀前三刻左庶子版奏請中嚴舉哀
前二刻諸衛率屯門列仗如常掌儀于舉哀殿前宮
臣五品以上哭位文東武西重行北面相對為首又
設一品九品以止哭位于舉哀殿門外亦如之又於
階下當哀舉位北向設奉慰位宮臣應陪臨者並赴
集便次改服素服齋師以篋奉哀服升立於殿東間

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
外辦至時皇太子服素服升輿出升別殿降輿即哭
位侍衛如常儀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服
成服俛伏與

成服

皇太子止哭齋師以篋奉服進跪授輿仍贊變服焉
於變服則權設成服已左庶子又跪奏請哭俛伏與
布障已而去之皇太子哭通事舍人引宮臣五品以上入就殿前位

舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人贊止宮臣在位者皆止舍人引宮臣行首一人進詣奉慰跪奉慰伏與舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引五品以上退出其六品以下位於門外者典謁贊拜贊哭止引退如庭之殿左庶子跪奏請哭止與還本位皇太子止升輿降降還侍衛詣閣如初其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇太子服衰服出即位次哭如初不官官自後朝晡凡三日而止

為良娣舉哀

右與為諸王妃主舉哀禮同其異者於內外殿三朝

哭而止

為良媛等舉哀

右與良娣禮同一哀而止

除服

為外祖父母除服

皇太子除外祖父母喪服之禮本司散下其禮所司隨職供辦守宮先於重明門之外左右設宮臣次如初如除服前夕有司於別殿設下林席焉其日平明而除服外祖父母則五月后父母則三月並先於下白之吉也其從朝制公除則外制除祖父母五月而除之於除服前三刻左庶子版奏請中嚴

諸衛率屯門列仗如常掌儀于別殿前設宮臣位如初又設奉慰位如初又設一品以下九品以上位于別殿門外如初官官文武應陪臨者並赴集便次各改服素服掌儀引就門外位齋師以篋奉燎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辦皇太子仍衰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與皇太子哭十五舉聲左奏請哭止除服俛伏與皇太子止哭齋師奉衣履進跪授輿仍贊變服焉於變服權設步障已變而去之也

服左庶子跪奏請哭俛伏與還本位皇太子哭通事舍人等入即各班位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皆止舍人引宮臣行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏與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詣再拜贊哭贊止引退如門內之儀左庶子跪奏請哭止還俛伏與皇太子哭止御輿降還近侍詣閣如常儀皇太子於師傅保奉慰再拜則左庶子奏與受各再拜乃坐哭皇太子為外祖父母除服則皇太子等位於

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于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等退贊哭止引復階下位拜退

為師傅保舉哀

右與為諸王舉哀禮同其異者一舉哀而止

為宮臣舉哀

右與為諸王舉哀禮同其異者一舉哀而止其為舉

三品以上其餘官即隨恩賜之深淺也

臨喪

臨諸妃主喪

皇太子臨諸妃主之喪本司散下其禮所司隨職供辦守官先於重明門外之左右設三師等次又于主人第大門外之右設皇太子便次南向又於大門外之左右隨便設諸陪從之官次其所臨者五屬之親先入列于主人之第其執事預於寢北設障幃為主入五屬婦女拜哭次其日出宮前四刻左庶子版奏請中嚴出宮前三刻槌一鼓為一嚴三嚴時節前一二衛率等備列常行仗衛鹵簿於所出宮門外內如

常儀出宮前二刻又槌二鼓為再嚴奉禮于重明門外之左右設宮官從者位文東武西重行相對皆以北為上齋師於主人第大門外次內設皇太子坐南向又于主人堂上中間近北設素下林席為皇太子哭位南向掌儀於主人庭中設從官之位文東武西北面重行相對為首又于皇太子坐前階下設奉慰位主人執事于堂下五屬之親位於東階之東重行西面北上以服精粗為序而尊者差前又設五屬婦女位堂北幔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人在西諸親在東相

對為首俱以服精粗為序而尊者差前五屬內外並陪臨于此其陪從官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槌三鼓為三嚴諸侍衛之官俱詣閣奉迎左庶子版奏外辦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某官某言訖俛伏興車動中允與贊者夾引以出侍臣上馬所中允跪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上馬畢中

允奏稱請車發退復位皇太子車動鼓吹不作三師
乘車前導三少乘車從官文武應陪者皆乘馬以從
如常至主人門外次前庶子進跪奏請降車俛伏興
還侍位皇太子降車升輿入次前其車輿以下鹵簿
仗衛之屬列于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武官不變服相者引
主人內外五屬之親各衰服就堂下次位掌儀一人
立於堂下東階東西面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
經去杖相者引出門外望見輿止哭再拜迎引主人

先入門右西面立不哭其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

升俛伏興於所陪之喪非尊皇太子降輿升自東階

即位哭應拜者則奉侍臣夾引列于戶內外及階下

之左右其仗衛鹵簿止列於門外內之左右並如常

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詞主人以下及在

位者皆哭通事舍人引諸從官應陪位者即班位立

定掌儀稱拜從官在位者皆再拜掌儀稱哭從官在位者皆哭十五舉聲掌儀稱止從官在位者皆止通事舍人引從官行首一人進詣奉慰位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親之前則一哀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儀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興

出侍衛如初司儀引主人先出俟于大門外奉拜皇太子至次降興即位常服司儀引主人哭以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預奏三嚴每嚴植鼓如初二衛率等整列仗衛鹵簿還途如來儀奉禮設宮官陪從者位于皇太子次前道文左武右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奏請及宮官陪從不鳴鼓吹皆如來儀左庶子又奏外辦皇太子升輿出升車還宮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右庶子跪奏請

降車俛伏與皇太子降車乘輿入侍臣從至閣庶子
奏請解嚴將士各還其所宦官皆還

臨外祖父母喪 臨后父母喪

臨師傅保喪 臨宗戚喪

臨宮臣喪

右與臨諸王妃主喪禮同

其臨諸妃主以下內喪則並於前寢次其尊親應就

則臨殯凡所臨諸王妃主以下喪若未殯若已殯或

啟引或練皆以本服親踈及恩賜淺深而為疏數之

異其親臨之儀及主人迎待之式如初其所臨者若

臨宮闕率往爾往還則容不備常行仗衛與嚴鼓皆

稟當時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皇太子每過太廟則左庶子

奏式過乃復常

遣使弔

遣使弔諸王妃主喪

本司散下其禮所司隨職供辦守宮先于主人第大

門外之右設使者次南面其日使者至掌次者引之

次內外衰服司儀引主人以下俱立哭於東階下婦

人立哭殯于所如常儀使者素服出次司儀引使者

立於大門外之西東面吏二人以案奉令書隨立於
使者之南差退俱東面司儀入告主人去杖免經司
儀引主人出門止哭迎於大門外見殯先入立於門
右北面立司儀引使者以下入內外止哭使者入門
而左立于階間南面持案者立于使者西南東面司
儀引主人進當使者前北面吏以案進詣使者前使
者取帛書持案退復位使者稱有令帛主人哭拜稽
顙內外皆哭司儀引主人進受帛書退立於東階下
西面哭司儀引使者以下出就門外位主人以帛書
授左右司儀引主人出內外止哭拜送於大門外使

者還主人杖哭而入取帛書于階下升奠于柩東使
人若須私帛則通名引進帛如常禮引出

遣使帛外祖父母喪 遣使帛妃父母喪

遣使帛師傅保喪 遣使帛宗戚喪

遣使帛宮臣喪 遣使帛上臺貴臣喪

右禮與帛諸王妃主喪同

賻贈

其所帛宮臣喪葬若有賻贈之禮與帛使俱行則有
司預備物數 其日使者至主人第大門外便次物
陳于使者幕南東西為列使者以下入則庭中位物

隨入陳於使者前位南亦東西為列于使者出主人
有司受而東其持行也亦准吊禮

致奠

遣使致奠外祖父母喪

本司散下其禮所司隨職供辦守宮於主人大門外
重設便次使者至掌次者引之次內外衰服司儀引
主人以下俱就東階下位婦人就堂上位皆立哭使
者公服出次謁者降公服引立於門東面執事者陳
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

立于主人門右北面謁者引使者入內外止哭使者
升自東階立于柩東西向南上東少北南面執事者
以牢饌入升設于柩東西向南上司儀引主人升自
西階立於階上當使者北面執事者酌酒西面奠於
席退復位使者白某封若某郡君將歸幽宅令使某奠主
降詣階間北面哭拜稽顙內外俱哭謁者引使者及
從者出復門外初位主人拜稽顙訖司儀引主人退
哭于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杖哭而入

遣使致奠后父母喪

遣使致奠師傅保喪

遣使致奠宮貴臣喪

右與致奠外父母喪同

大唐開元禮卷一百三十六

大唐開元禮卷一百三十七

凶禮

東宮妃

聞喪

聞父母祖父母喪

為諸王妃主舉哀 為良娣以下舉哀

為宗戚舉哀

奔喪

奔父母祖父母喪

臨喪

臨外祖父母表

臨良娣以上表下表

除表

除父母祖父母表

除外祖父母表

聞喪

聞父母祖父母表

皇太子妃為父母祖父母舉哀其日赴表者至本司散下其禮所司隨職供辦訖舉哀前三刻司則版啟請中嚴掌筵先于別殿東壁下設薦為妃舉哀位西向為祖父母則北壁下南向別殿前設障幔北面設良娣以下位西上前三刻女侍臨者集列於閣外便

次司則一人升立於殿上東楹之南女史二人立于

階下並西面前一刻司則版啟外辨至時妃出升奠

侍衛如常典版啟赴聞司則傳啟稱某官若某日

月辰薨妃啼若哭父母母哭祖盡一哀問故又哭盡哀

女侍者以司閣下引良娣以下入各就位司則稱拜

女史承傳凡司則有引良娣以下入各就位

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

跪起請哭止妃止從臨者皆止妃退舍別次侍從者

侍衛如常於間哭臨如常禮其日晡臨前二刻啓嚴
良娣以下赴集一刻啟辦至時引各服位司則跪奏
請哭妃哭臨如初良娣以下皆哭十五舉聲司則稱
止皆止但無拜其他如前儀妃為父母之舉哀其妃
女亦素服引升位於戶內之東北面與妃俱哭於良
以下之退也贊止引退自後奔在赴如別禮其有病
故未及奔則自後朝晡赴集啟引即位哭臨如初以
至成服右若曾祖高祖父母薨舉哀與祖父母同

成服

三日成服本司散下其禮所司隨職供辦掌筵先於

妃舉哀別殿東壁設素下林席為妃成服位西向為
祖父母則北壁南面所司先製妃齊衰周之服又製
良娣以下亦如之其日成服前三刻司則版啟中嚴
女侍臨者升列于別殿上哭不絕聲前二刻司則於
別殿前幔下整設良娣以下喪位如初又於殿上妃
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衰服進授仍贊變服為司則
一人升立於殿上東楹之南女史二人立於階下並
西南面掌嚴以篋奉衰服升東間北面立成服前一
刻司則版啟妃外辦仍初服即位侍衛如初司則跪

啟請哭妃哭從臨者皆哭十五舉聲司則跪奏請止
哭成服妃止掌巖以篋奉衰服進跪授與乃贊變服
馬于變服則權設變服已司則又跪啓請哭妃女侍
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
司則稱止良娣以下在位者皆止女侍者引良娣良
娣行首一人升詣妃前席位跪奉慰與侍者引降還
本位司則稱拜良娣以下在位者皆再拜女侍者引
良娣以下退司則跪哭止從臨者皆止妃退舍別室
如常禮侍從者侍衛如初其日晡臨晡前二刻啟巖

良娣以下赴集一刻啟辦引即哭臨如初其有妃女
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于良娣之儀退贊
止引退自後朝晡哭臨以至卒苦若公除則其曾祖
父母高祖父母則于良娣以下成衰齊衰三月之服
如常禮

聞外祖父母表

右與為祖父母聞喪禮同其異者于別宮次其日晡
臨後三朝哭臨而止

為外祖父母成服

右與為祖父母成服禮同其異者與良娣以下俱成
小功五月之服

為諸王妃主舉哀

右與為祖父母舉哀禮同本服大功者其日晡臨而
止小功以下一舉哀而止

為良娣以下舉哀

右與為諸王妃主舉哀禮同其良娣以下一舉哀而
止

為宗戚舉哀

右與諸王妃主舉哀禮同

其日內外應奉慰者赴集啟引即上下位次哭撫臨
慰及拜哭奉慰如常禮自後皆然其日官等應奉慰者赴
集宮門奉慰如常禮自後皆然

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次
殿于主人大門內之右南向又于便殿之右後及左
右廂量設良娣以下及陪從者便次如式表寢前設
障幔為良娣以下拜哭次主人五屬之親於妃未至
之前列於主人第其日出宮前四刻司則版奏請中

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二刻導客舍人於主人第
表寢戶西若殯設薦席為妃苦位東向其奔祖父母
南廂導客舍人又於表寢庭幔下北面重行設良娣
以下拜哭位次北面西上其良娣以下陪從者各服
素服集列以俟陪從如常已成服則內廐尉進惡車其
仗衛鹵簿並以次整列于所出宮門外內如常儀出
宮前一刻司閨以下應陪從者並次以進迎如常小
輿進于內庭至時司則入殿啓外辦妃仍舉哀之服
升輿出已成服則三面周以白布帷至閨外妃降輿

升惡車內廐尉執御典內以下前導夾引與司閨以
下乘車陪從如常儀以下應從者乘車以次序後如
常仗衛夾引妃哭從臨者隨哭不絕聲於妃未到之
前司儀贊主人內外五服之親並出就前堂哭其位
如殯堂之儀導客舍人一人升立于表寢東楹之南
給使二人立于階下並西南妃至主人第降車所司
則啟請降入妃降車仍哭入自閨門之三面周以行
帷從臨者仍哭從不絕聲司閨以下哭從不絕聲司
閨以下哭從如初侍者夾扶主人降詣東階之南仍
立哭其奔相喪則主衆主人並立于主人之後西南

北上立哭粗為序妃至喪寢庭主人哭止再拜仍立

哭女侍者扶引妃苦升自西階進戶西跪覓尸撫心

哭後臨者仍哭于妃之升也導客舍人引良娣以下

從奔者各權舍人便次其仗衛鹵簿屯于外內如常

主人以下慰拜者升各即位哭盡一哀妃哭仍扶引

即位哭臨從者仍哭若已殯則先引靈前跪覓靈哭

導客舍人引良娣以下入即班位導客舍人拜稱給

使承傳唱可拜凡舍人有詞良娣以下在位者皆再

拜導客舍人稱哭良娣以下在位者皆哭十五舉聲

導客舍人稱止良娣以下在位者皆再拜訖導客舍

人引良娣以下退還便次司則跪啟妃哭止妃止從

臨者皆止妃退降即便次哭內典版啟解嚴將士仍

離於其成服已則官官等應奉慰者並赴奉慰如常

禮自後妃依時哭臨如常禮其為父若祖父表則自

其未成服而奔則至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

其未還宮也其良娣以下及鹵簿仗衛應還者先還

留者與妃依時哭臨及成服則如妃之禮於妃還

宮日之朝也諸應奉迎之官及仗衛鹵簿等並赴主

人等第奉迎如式於妃還宮車發前三刻司則版

啟請嚴諸率等整列仗衛鹵簿于還途如來儀至時
司則版啟外辨妃哭拜訖主人以下各列本次拜哭
如初其尊長則司閨扶引妃降出侍從如初妃至中
門啟哭止升車後臨者皆止三面周以行帷良娣以
下乘車序後如初妃至閣外司則跪啟請降入妃降
車升輿入典內以下部後至閣如初典內版啟請解
嚴諸列鹵簿者各還其所自後赴葬及練詳則出入
如初禮皇太子妃於祖父母若父母之葬不赴葬則
於啟日之朝也與良娣以下服衰服啟引各即上下
位次臨拜慰如初 若父在若祖母在為母若祖母

之喪十一月而小祥則與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某稟旨行
公除之禮則十二月而除其行禮除如別條

臨喪

臨外祖父母喪

右與奔祖父母喪禮同其異者乘常行之車其仗衛
羽儀之屬則如平常而位於喪寢中之西北壁下南
面而即位乃哭其主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待之
禮皇太子妃出臨若須嚴鼓並須准所臨遠近及仗

仗衛備略不備如常略也皆在於當時

妃臨良娣以下表

妃臨良娣以下之喪本司散下其禮所司隨辦供辦
降臨前二刻司則版啟請中嚴掌筵先于表寢中間
北廂設素下林席為妃哭位南向腰輿進于內庭降
臨前一刻司則版啟外辦妃素服升輿出常侍從者
侍衛如常至表所降輿升表寢即位坐侍哭侍從者
侍衛如常妃之將至也女引侍者啓引亡者之子降
東階之南西面再拜已成服杖又女侍啟引亡者之女
出北戶降寢北面再拜引並升復位哭如初司則跪

啟請哭妃哭從臨者皆哭十五舉聲跪啟止撫慰妃
止女侍者引亡者之子詣前跪哭妃撫慰之子與再
拜引退復位又引亡者之女如上禮司則跪啟請還
妃升輿引降還侍衛如初於妃之降也啟引亡者之
子降拜升復位哭女侍者啟引亡者之子女降拜引
升復位哭並如初

除喪

除父母祖父母喪

妃除父母祖父母喪服之制本司散下其禮所司隨
職供辦所司先製妃及良娣以下素服導客舍人先

於別殿閣外整設良以下便次如初又于別殿前整
障幔良娣以下拜哭次以十三月而除服 於除
前之夕晡臨已有司具故位次而設新下林席焉其
日平明後而除服前三刻司則版啟中嚴女侍臨者
升于別殿上哭臨如初 除服前三刻司則於別殿
前幔下整設良娣以下位次又於殿上妃位則設位
前設席為跪奉慰位良娣以下仍衰服集列於閣外
便次女侍者以篋奉其素服進授變服焉仍贊司則
一人升立於堂上東楹之南女史二人立於堂下並
西面掌嚴以篋奉素服升東間北面立前一刻司則

版啟外辦妃仍服素服引出外即位次前侍從者侍
衛如初妃新哭從臨者皆哭十五舉聲司則跪哭止
從禮制除服妃止掌嚴以篋奉素服進跪授興仍贊
變除焉於變服則權設步障已而變除已司則又稱
拜女史承傳唱可拜凡司則有詞良娣以下在位皆
再拜司則稱哭良娣以下在位者皆哭十五舉聲司
則稱止女侍者引良娣行首一人升進跪前席位跪
奉慰興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各出還宮寢如常
禮司則跪啟請哭止還妃哭止從臨者皆止妃降還

內寢侍衛如初

除外祖父母喪服

右與除祖父母喪禮同其異者行公除之禮則五日而除

大唐開元禮卷一百三十七

內寢侍衛如初

除外祖父母喪服

右與除祖父母喪禮同其異者行公除之禮則五日而除

大唐開元禮卷一百三十七

大唐開元禮卷一百三十八

凶禮

三品以上喪之一

初終

復

設床

奠

沐浴

唅

赴闕

敕使吊

奠

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

賓弔

親哭

州縣弔

州縣使弔

親故賻

殷奠

卜宅兆

卜葬日

啟殯

贈謚

親賓致奠

初終

有疾丈夫婦人各齋於正寢東首北牖下牖墻也東首生氣也

養者男子婦人皆朝齋飲藥子先嘗之疾困去故衣

加新衣穢惡也徹樂清掃內外未問賓客分禱所祀盡

子情也五祀及所祀侍者四人坐持手足為不能自屈伸

內表則婦人遺言則書之屬纊以俟氣絕纊新綿置於口鼻也

廢林寢於地人始生于地及男子易以白布衣被髮跣

足婦人青練衣被髮不徒跣女子亦然父為長子為

父母皆素冠不徒齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾

主人坐于床東啼踊無數眾主人在主人之後兄弟

之子以下又在其後俱西面南上哭妻坐于床西妻

及女子子在妻之後哭踊無數兄弟之女以下又在

其後俱東面南上籍藁坐哭內外之際隔以行帷祖

父以下帷東北壁下南面西上祖母以下帷西北壁

下南面東上皆舒序坐哭外姻丈夫於戶外之東北

面西上婦人於婦主西北面東上皆舒席坐哭若舍宗親丈夫在戶外之東北面西上諸內表則尊行文外姻丈夫在戶外之西北面東上夫及外親丈夫籍位于前堂若戶外之左右俱南面宗親尸東西上外親尸西東上凡喪皆以服精粗為序國官位于門內之東重行北面以西為上俱衰巾帕頭舒席坐叅佐位于內門內之西重行北面以東為上俱素服舒席坐哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食小功總麻再不食

復始死則復

復于三寢復者三人皆常復復為招魂復魄以死者之上服

左荷之升自前東雷當屋履危北面西上危棟也左執

領石執腰招以左每招長聲呼某復男子稱字及伯仲婦人稱

依其夫一呼而止以衣投于前承之以篋升自阼階

入以覆尸若得魂魄返照復者徹舍西北扉降後西雷自

前降不以靈返徹西北扉若云此室凶不可復衣不

居然自是行死事取徹扉之薪以充奠沐

設床

設床於室戶內之西去脚舒簟設枕施帷去裾遷尸

於床南首覆用斂衾去死衣斂衾大斂所用之衾黃表素裡也死衣病時所

如新襖齒用角柶為將綴足以燕几校在南也綴猶拘衣也

脛也尸南首几脛在南其內外哭位如死之儀乃奠
以拘足則不使碎戾也

奠以脯醢酒用吉器無巾初升自阼階奠于戶東

當隅鬼神無象故設內喪內贊者皆受於戶外而設

之凡內喪皆內既奠贊者降出帷堂初氣絕室內隨

小訖故設帷堂若有赴者赴禮在此此下章

哈篇後為與勅使帛篇宜相近故置之

沐浴事皆可同時而興

掌事者掘埽于階間近西南順廣尺長二尺深三丈

南其壤為塊灶于西墻下東南以俟奠沐新盆槃瓶

六鬲皆濯之陳於西階下新此器者重死事塊灶累

濡濯瓶以汲也鬲反鑿受

二升升有蓋濯謂滌沐巾一浴巾二用絺若絺

實于筭中所以拭也浴巾二者上体下体櫛實於箱

若簞浴衣實於篋衣浴衣其制令之服也皆具於西序之

南上水浙稷米取潘奠之又汲為湯以俟浴以盆盛

潘及沐盆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以下戶東北

面西上主婦以下皆于戶西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乃

沐櫛櫛櫛束髮用組招用巾也浴則四人抗衾二人

沐櫛櫛櫛束髮用組招用巾也浴則四人抗衾二人

沐櫛櫛櫛束髮用組招用巾也浴則四人抗衾二人

浴拭用巾招用浴衣設床於戶東衽下莞上簟衽也
浴者舉尸易林設枕翦鬚斷爪如平常髮鬚爪盛以
小囊大斂內於棺楔齒之柶沐巾皆埋於棺實之者
明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之訖內外入
就位哭乃齎

襲

是時陳襲事於房內齎衣三稱西領南上朝服一稱
常服二稱
凡陳衣者實之
以箱篋承以席明衣裳今用絹裯衫烏一帛巾一方
尺八寸充耳白纁面衣用立方尺纁裏組繫握手用
玄纁裏長尺二寸廣五寸削約于戶內房着以綿組

繫

握手手兩握者面衣
及手衣皆通用如色

將齎具林席於西階西內外

皆出哭於戶外其位如沐時齎者以林席升入設於

尸東布枕席如初執服者陳襲衣于席說祝去巾加

面衣設充耳着握手納烏若復

凡衣死者衽不細將
齎辟奠既齎則設之

既齎乃覆以大斂之衾內外俱入復位坐哭諸尊者
早幼者

喪乃斂嫂兄弟弟相哭朝晡
之間非有事則休于別室乃唈

唈

唈贊者奉盤水及筭筭竹飯用梁唈用壁升堂唈者盥
手於戶外贊者盥盥唈者洗梁壁實於筭執以入祝
從入北面徹枕去襖受筭奠于尸東唈者坐於床東

西面鑿巾中先覆南將納飯哈於尸口既哈主人復位楔齒之柶與浴巾同埋於歿

赴闕

遣使赴於闕使者進立於西階東南面主人詣闕使者前北面曰某之父某官臣某薨若母若妻各隨其稱謹遣某官臣姓某奏聞再拜使者主人哭入

勅使弔

勅使弔使者公服入立于寢門外之西東面相者入告主人以素冠降自西階迎于寢門外見賓不哭先入立于門右北面內外皆止哭開帷帷堂之帷事畢下之使入

立西階東面進主人於階下北面使者稱有勅主人再拜使者宣勅云某位薨無封者稱姓名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于大門外主人候勅使出降自西階主人升降自西階者親始死未忍當主位

銘銘明旌也

為銘以絳充廣幅長九尺韜杠杠明旌第也杠之長帷其降也公以上柱為龍書曰某官封之柶在棺曰柶婦人之夫有官封首也封者云太夫人之柶子有官柶郡君各隨其稱置於宇西階上

重

重木判鑿之長八尺橫者半之置于庭三分庭一在

南刊擊之為也懸以沐之米為粥實于鬲既實以疎布蓋其口繫以竹筴懸於重木覆用葦席北向屈兩端交於後西端在上綴以竹筴祝取銘置于重殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又設葦障於庭

陳小斂衣

小斂之禮喪之明日各陳其斂衣一十九稱若無各朝服一稱其餘皆常服陳於東序西領北上笏一凡斂非色不入絺紵不入乃奠將小斂人奠

奠

饌於東堂下凡奠器皆素也瓦甒二實醴及酒解二角杓一

少牢及醢三俎籩豆各八籩實醢脯束粟之屬也豆實醢醬菲苴之類設盆盤于饌東布巾為奠者盥表略故無洗贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂

小斂

將小斂具牀席於堂西又設盥於西階之西如東方為舉者盥斂者盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退西南主婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖覆以夸衾設牀于堂上兩楹間衽下莞上簟有枕衽寢卧之席卒斂開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑若俱南上訖退乃斂髮

斂髮

男子斂髮裹巾帕頭女子子斂髮而髻主人以下立哭於尸東西面南上主婦以下坐哭於尸西東面南上祖父母以下仍哭于位各如初外姻丈夫婦人哭於位各如初斂者舉尸男女從奉之遷於堂仍覆以夸衾衣棺哭位者如室內乃奠

奠

贊者守奉饌至階豆去蓋籩俎去巾幕升于尸東醴酒于饌南西上訖其俎祝受巾巾之奠者徹饌奠自西階降出下帷內外俱坐有國官僚佐者以官代哭

無者以親疎為之夜則為燎於庭厥明滅燎乃大斂

陳大斂衣

大斂之禮以小斂之明日夙興陳衣於序東三十稱無者各隨所辦各具上服一稱西領南上其餘皆常服冕具通簪纓在北內喪花釵衾一衾以黃為表素為裏乃奠

奠

奠于堂東階下兩甒酒醴在南各加勺篚在東南順實角解二木柶一豆在甒北籩次之牢饌如小斂籩豆俎皆幕以功布布有筭素几功布巾在饌北握殯培於西階之上喪後外來者殯於兩楹之間乃斂

大斂

將大斂棺入內外皆上哭升棺入殯所棺中之具灰
枕席之類設于棺內置棺訖內外皆哭熬八筐黍稷
稻粱各二皆加魚腊熬所以感此蟄令不至于棺傍燭俟於饌東設
盆盥於東階東南祝盥訖升自阼階徹巾受執巾者
侍於阼階下祝盥者贊徹小斂之饌降自西階設于
序西南當西階雷如設于堂上堂上謂尸東凡奠設
之乃適於東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御
者斂丈夫加冠婦人加花釵覆以衾訖斂開帷主人
以下西面憑哭主婦以下東面憑哭退位次諸親憑

哭訖斂者四人舉林男女從奉之奉尸斂于棺乃加
蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一筐
旁各三筐以木覆棺上乃塗之設帝於殯上席柩上承塵
祝取銘置于殯乃奠

奠

將奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東
面右几加以巾贊者以饌升入室西面設於席前祝
受巾巾俎奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭
如初既殯設靈座于下室西間東向施林几案屏帷
服飾以時上饌羞人湯沐皆如平生當奠之日不饋

於下室下室謂燕寢之具於靈前如平常也

廬次

將成服掌事者預為廬於殯堂東廊下近南北戶設
苦由於廬內諸子各一廬凡齊衰於廬南累塹為墜
室俱北戶剪蒲為席不緣父兄不次於殯所各在其
為嫡孫居墜室寢父不為眾子次於外若居寢自大
有床皆南面出戶父不為眾子次於外若居寢自大
功於墜室之南張帷席以蒲小功總麻於大功之南
設床席以蒲婦人次于西房若殯後施下林殯堂無
房者次於後若別室

成服

三日成服皆除去內外皆哭盡哀內外俱降就次著

衰服無服者仍素服相者引主人以下俱杖三日而

而後能起眾子皆杖以病故也童子婦人不能病故
不杖亦不居廬不著菲履若童子雖童亦杖幼不能
自杖人代之執所謂當室杖者也自此而後唯嫡子
及有爵之庶子皆得杖在位若其庶子之無爵者杖
於他所不杖在位矣凡正寢戶內曰室戶外曰堂廬
也周人衽在卒苦今之百日也衰衰敬生故其杖不
升靈寢當堂之前其衰服及杖皆致之於廬內應杖
墳墓而巳遠則乘車近則使人代致杖也升立哭於
殯東西面南上齊衰以下亦升就位婦人升詣殯西
上位若殯北則南面東上尊斝內外皆哭盡哀諸子
孫就祖父及諸父前跪哭祖父撫哭盡哀就祖母前

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各隨位伯叔母以下就主哭婦亦如之始遭親喪孝子荒連三日不食服諸尊者降出還次主人以下降出立於階下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各還次闔門小功以下各歸其家自成服之後諸尊者及婦人於諸親男女之喪有事則哭于殯若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未四合暮未四合不能食粥則以米為飯婦人皆以米為飯

朝夕哭奠

凡朝奠日出夕奠連日入也

每日預具朝奠於東階下

瓦甒二實以醴及酒解杓疏中暮角解一杓一豆實

以脯

內外夙興各衰服

凡言衰服應杖者杖以下准此

男子就東

階下位

若升哭于殯東也

婦人升詣殯西位內外皆

哭

凡朝夕哭皆開帷

質明掌事者升自阼階入徹奠出置於

西南如殯東之儀又以朝奠入至阼階豆去蓋籩甒

去畢升自阼階入詣于室如初執饌者出降自西階

日出後少頃內外皆止哭各自朝夕之間主人及諸

子妻妾女子子哭于其次無時至夕內外俱就位哭

徹朝奠進夕奠如初儀日入內外俱止哭各還次哭

者出闔門自是以後至於啟殯每朝夕如上儀既殯

至大功以下異門者歸於家

賓弔親故同

賓至掌次者引之次賓著素服相者入告内外衰服相者引主人以下立哭於阼階下婦人升哭于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為首者復北面位弔者俱哭十餘聲相者引主人出少頃相者引主人以下各還次

親故哭

若親故哭殯者内外俱就殯堂位尊者坐若賓敵体以上賓初

入坐亦起内外俱哭相者引賓入升堂立于殯東西

面南上尊者坐俱哭盡哀止卑者再拜訖乃引主人

前稍南東北面執慰相者引以次出恩深者賓拜訖又哭盡哀成就

孝子撫哭盡哀而止少頃相者引主人以下降還次

刺史哭縣令同

若刺史哭其所部主人設席于柩東西向刺史素服將到相者引主人去杖立于門內之右北面刺史降入升自東階即坐西向坐主人升就位哭刺史哭盡哀將起主人降復階下位刺史降復主人拜送于大門外杖哭而入

刺史遣使弔

刺史遣使弔至掌者引就次內外俱衰服主人以下就階下位婦人入就堂上位內外俱哭使者素服執書相者引入門而左立于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于位相者引使者出若自入弔哭如常儀客出少頃內外止哭各就次

親故遣使者致賻

使者立于大門外之西東從者以篚奉立纁束帛立使者西南俱東面此賻通以貨財使者隨執其物不限以立纁相者入告

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面以授

使者退復位使者曰某封某官無官封者稱某字使某贈相

者入告出曰孤某湏矣相者引入立于內門外之西

東面主人止哭使者少進東面曰某封若某官使某

賻主人哭再拜使者少進坐委之興復位以掌事者

進坐舉之興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于地其餘賻物從

使者東南北面西上掌事者受之以東藏之

殷奠

每朔望具殷奠饌于東堂下瓦甒二甕以醴及酒角
觶二角和一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩六
豆設粗盥於饌東布巾者為奠其日內外夙興衰服升
入室設於盥執饌者徹宿遂以奠饌入室于阼階去
蓋升入室設於席前酌奠訖冪俎以巾執饌者降自
西階以出少頃內外各還次既出闔門及夕執饌者
徹殷奠進夕奠如常禮若有薦新如朔奠薦六穀若
時物新出
也者其日不饋于下室不饋于下室者
為殷有黍稷

卜宅兆

既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤宅居也兆
墟城域也南

其壤者為葬將北
首故也壤土也既朝哭主人遂哭出乘聖車詣宅

兆所出國門止哭掌事者預設主人以下次于宅兆
東南將到主人又哭至宅兆所主人停於次止哭蒞

卜者一人國官若僚佐之長蒞
之無者親屬為之緇布冠不綏布深衣

因喪屨蒞卜者非國官
則吉冠素服也祝及卜師凡行事者皆吉冠
素服掌事者布卜筮席於兆南北向西上相者引蒞

卜筮者及祝立於卜筮席西南東面南上下師筮師
立於祝南東面北上相者引主人詣卜筮席南十五
步許當內壤北向相者立於主人之左少南俱北向
諸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俱退復位主人免首經左推之莅卜者進立於主人東北西面卜師抱龜筮師開贛出策兼執之贛藏策器執贛以繫策擊之以動其神進立於莅卜前東面南上莅卜者命曰孤子姓名為父某官封某甫度茲幽宅無有後艱某甫其字無封者去無宅居也度謀也言為父卜葬居今謀此以為幽冥之處得無有後之艱難乎謂有非常崩壞若內表云為某母夫人某卜師筮師俱曰諾遂述命訖右旋就席北面坐命龜筮曰假尔泰龜有常假尔泰筮有常指中封遂卜筮訖興各以龜筮東面稱吉曰從還本位主人經哭從者哭盡哀止相者進主人之左東面稱禮畢相

者引主人退立於東南隅西面又相者引卜者立于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四隅各立一標當南門兩廂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坐東南加勺篋設洗於酒樽東向盥水在洗東篋在洗西南肆篋實以巾爵加篋相者引告者及祝興執樽盥篋者俱立於盥洗東南重行西面以北為上相僚佐之長無國賓僚佐者親賓立定俱再拜祝興執為之主人告者俱去經杖親賓樽盥篋者先立於樽盥篋之後執饌者以脯醢跪設於神坐前興還本位相者引告者詣盥洗盥手洗爵

詣酒樽所酌酒跪進奠於神坐前興少退北向立祝
持版進于神座之右東面跪讀祝文曰維年月日朔
子某官姓名若主人自告父稱孤敢昭告于后土氏
之神今為姓名若主人自告云為父母官某封甫母
營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦
于后土之神尚饗訖興告者再拜相者引告者還本
位西面再拜引出掌事以下俱復位再拜遂徹饌席
樽壘以出主人哭還去墓三里許止哭及國門又哭
內外升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

若不從又卜筮擇地如初儀

卜葬日

既朝哭主人及諸子以下出立於殯門外之東壁下
西面北上國官僚佐之長蒞卜無國官僚佐行事者
俱吉服立於門西東面南上卜師抱龜在其南東面
闔門東扇主婦立于其內掌事者設卜席於闔外門
西相者詣主人前東面告事具遂引主人立于門南
北面相者立于主人之左少退俱北面主人免首經
左擁之蒞卜者進立于主人東北西面卜師少進蒞
卜前東面受命蒞卜命曰孤子某來日謀卜葬其父

某官封某甫母云為其母考降無有近悔也考登也降
日葬云神上下得卜師曰諾遂述命訖右旋進就席
無近于咎悔也西面坐命龜曰假尔泰龜有常乃作訖興以龜退東
面稱占曰從主人經興諸子以下哭盡哀相者告於
主婦哭入遂使人告于親賓諸親及僚友卜師以龜
退掌事者徹卜席相者進告禮畢主人興諸子以下
入升詣殯前北面立哭內外俱哭盡哀內外各還次
若不從又卜擇如初儀

啟殯

葬有期前一日之夕掌事者除葦障備啟奠其饌如

為次於大門外之右南向內外夕哭如常儀啟殯之

日內外夙興衰服主人及諸子皆去冠經以衰巾帕

頭國官亦以內外升階就位哭尊行者坐國官及祝

衰服執功布功之布升自東階詣殯南北向內外皆

止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啟殯既告內外皆

哭盡哀內外各還次祝降興執饌者升徹宿奠如常

祝取銘置於重掌事者興徹殯塗訖設席於柩東升

柩於席上又設席于柩東祝執功布升以拂柩覆用

夷衾降出周設帷東面開戶相者引主人以下升哭

於帷東西向妻妾女子以下哭於帷西東向俱南

上諸祖父以下南面東上外姻丈夫帷東北面西上
婦人帷西北面東上尊者內外皆哭祝以進饌者各
以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之內外俱哭於位
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

告贈謚于柩

無贈者設啟奠訖即告謚

其日主人升立于饌東西面祝持贈謚文升自東階
進立柩東南北向內外皆止哭祝少進跪讀文訖
興主人哭拜稽顙內外應拜者皆再拜訖祝進跪奠

贈謚文升於柩東興退復位內外皆就位坐哭

親賓致奠

啟之日親賓致奠於主人設啟奠後諸奠者入立於
寢門之外東向諸卑幼者其祭具陳於奠者東南北
向西上相者入告內外卑者皆與立哭於位又相者
引尊者入升當柩東西面奠者哭祭具從升陳於柩東
奠者之西西向南上設饌訖執饌者降出尊者止哭
詣酒樽所取爵酌酒跪奠於柩東興少退西面立內
外皆止哭奠曰某封若某位伯叔各隨官將歸幽宅
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皆再拜內外皆哭主人再拜稽顙奠者哭盡哀止相者引執事者以次徹饌而出

大唐開元禮卷一百三十九
凶禮

三品以上喪之二

將葬

陳車位

進引

輜在庭位

輜出升車

遣奠

諸孝從柩車序

陳器用

引輜

祖奠

遣車

器行序

郭門親賓歸

諸孝乘車 宿止 宿處哭位

行次奠 親賓致賵

墓上進次止

到墓 陳明器 下柩哭序

入墓 墓中置器 掩壙

祭后土 反哭 虞祭

將葬

陳車位

啟日之夕納柩車於大門之內當門南向進靈車於柩車之右內外所乘之車陳於大門外丈夫之車門

西婦人之車門東俱服重者在上以近門及北方為上女子子

妻妾之車以木為之飾無者以蘧蓀衣車以蒲纏

轅轂若由土壘之又以布為幘幘周及大功之車以

白土壘之或衣蘧蓀皆以布為幘幘其布如服布掌

事者預于宿所張吉凶為帷幕凶帷在西吉帷在東

俱南向設靈坐於吉帷下如常式

陳器用

啟之夕發引前五刻槌一鼓為一嚴陳布吉凶儀仗

方相黃方相四自誌石大棺車及明器以下陳於柩東

之前一品引四披六鐸左右各八黼翬二黼翬畫翬

二二品披四鐸左右各六黼翬二畫翬引者引輅車於輓車四序在傍執之以備傾覆鐸者以銅為之所以執挽之翬者以木為之篋廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布長五寸黼翬蔽翬畫黼散之於翬之內四緣畫以雲氣畫翬者內及緣皆畫雲氣畫翬無鼓也
量時行事也

進引

二刻頃植二鼓為二嚴掌饌者徹啟奠以出初徹奠內外俱興立哭於位執紼者皆入掌事者徹帷持翬者外徹障植執紼者升執鐸者入夾西階立執纛者入當西階南北面立掌事者取重出倚於門外之東執旌者立纛南北面諸執披紼鐸旌纛翬者皆布深衣介幘陳布訖將

植三鼓為三嚴進靈車於內門外南向祝以腰輿詣靈坐前內表則婦執腰輿祝於輿左西向跪告曰孤子某云哀謹用吉辰奉歸先寢若新卜宅云靈車就引神道紆迴惟以荒蓼無任鯁絕興立少頃腰輿出降自西階羽儀從者如平生詣靈車後少頃興退

引輅

將引輅輅植也執鐸者俱振鐸引輅降就階間南初輅動及進止執鐸者皆振鐸每振先搖之搖訖三振之其持翬者恒以翬障於輅車輅降階執纛者却行而引輅上則北面立執旌亦漸而南輅止迴北向立主

人以下次後輜而降主婦又次其後降

輜在庭位

輜至庭主人及諸子以下立哭於輜東西向南上祖父以下立哭於輜東北南向西上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦人以次後降妻妾女子以下立哭於輜西東面南上祖母以下立哭於輜西北南向東上祖父以下立哭於輜東北南向西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紼者東南北面西上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祖奠於輜東如大斂之儀祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈神不留謹奉旋車式遵祖道尚饗興退頃徹之

輜出升車

執披者執前後披執紼者引輜出輜車動搖旌先纛次主人以下從哭於輜後婦人次哭於輜後輜出到輓車執紼者解紼屬於輓車後執披者如常遂升柩俱內外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設奠於柩東如祖奠之禮祝酌若奠於饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以蒲韋苞牲體下節七苞以繩束之盛以盤載於車列於旌前

器行序

徹遣奠靈車動後者如常鼓吹振作而行吉靈車後

次方相車次誌石車次大棺車次輜車誌石與大棺車若先設者

次明器與次下帳次米與五穀未實以五簞各計式升幕用疏布次酒

脯醢與酒實以壺各五升幕用中布次苞牲與次

次鐸左右分為次輓車

食與食與盤碗俱足方相以下駕士叙士明器下帳等人皆介績績練衣次銘旌次纛

諸孝從柩東序

主人及諸子具經杖衰服禿者巾加經從跪哭後諸丈夫

婦人各依服精粗以次後若出門內外尊行者皆乘

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馬依

服之精麤為序立哭如式相者引親賓以就柩車之

左向柩立哭盡哀卑者再拜退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還內外乘車馬若墓遠及病不堪步者雖無親賓還主人及諸子亦乘惡

車去墓三百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後威靈車從者如常少頃輿入詣靈坐前少頃降出隨進常食於靈坐若食頃徹之每到停宿之所設靈坐於室進食皆如初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柩車之西東面南上祖父以下於柩車東北南面西上祖母以下於柩車西北南面東上異姓婦人又於柩車西南東面北上國官於帷外柩之東北面西上僚佐於帷外柩之西北向東上俱立哭

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迭哭不絕聲及夕內外就柩車所哭就夕奠如朝奠之儀訖迭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內外從哭如

初儀

親賓致賵

賓有賵禮在主人設祖奠之時賓立於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于賓東南北首西上相者入告遂詣主人之左北面受命出到賓前西面曰敢請事賓曰某敢相賵者入告曰孤某湏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者先以馬入陳於輜車南北首西上賓入由馬西當輜車東南北面立內外權止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅

敢致賵辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相者引賓進輜車西向奠幣于車上相者引賓又由輜車前以西而出初賓出掌事者由主人右詣輜車東西面舉幣以束束也受馬者由前旋而出賓將出主拜稽顙送之

墓上進止

塋次

前一日之夕掌事者預於墓門內道西張帷幕設靈坐如初

到墓

乘車者卑行望墳而下尊行及塋而下序哭靈車至
帷門外迴車南向祝以腰與詣靈車後少頃入詣靈
坐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

掌事者陳明器于墳東南西北上

下柩哭序

進輜車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位內外卑者俱再
拜辭訣相者引主人以下哭於羨道東西面北上妻

妾女子子已下婦人皆障以行帷哭於羨道西東面
北上

入墓

施席於壙戶內之西執紼者屬紼於輜遂下柩於壙
戶內席上北首覆以夷衾

墓中置器序

輜出持筓者倚筓於壙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北食
苞牲置於四隅醢醢陳於食盤之南藉以版明器設
於壙內之左右

掩壙

掌事者以玄纁授主人主人授祝奉以入奠於靈座
主人拜稽顙施明旌誌石於壙門之內置設訖掩土
戶設開鑰遂覆土三主人以下稽顙哭盡哀退俱就
靈所哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀

祭后土

預於墓所除地為祭所柩車到祝吉服鋪后土氏神
席北方南向設酒樽於神坐東南北向設洗於酒樽
東南北向盥水在洗東篚在洗西南肆以巾爵食於
洗篚既復土告者吉服國官僚佐之長相者引告者

與祝及執樽盥篚者俱立於盥洗東南重行西面以
北為上立定俱再拜祝與執樽盥篚者俱就樽盥篚
之後相者進告之者左北面白請行事掌饌者以饌
入祝迎引設於神坐前置設訖掌饌者出相者引告
者詣盥洗盥手洗爵相者引告者詣酒樽所執樽者
舉爵告者酌酒進跪奠神坐前俛伏與少退北向立
祝持版進于神坐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
幽宅神其保佑俾無難謹以犧齊粢盛庶品明薦于
后土之神尚饗祝與告者再拜祝進跪奠版于神坐

與還樽所相者引告者退復位再拜相者引告者出
祝以下俱復位再拜徹饌席以出

反哭

既下柩于壙槨一鼓為一嚴無鼓時量掩墓戶槨二時陳布鼓為再嚴內外就靈所槨三鼓為三嚴徹酒脯之奠
進靈車於帷外陳布儀仗如來儀又進腰輿入詣靈
坐前少頃出詣靈車後少頃輿退靈車發引內外從
哭如初儀出墓門尊行者乘馬去墓百步許卑者乘
車馬以哭從靈車到第內外皆下車馬靈車入至西
階前迴南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈坐

前主人以下升從立於靈坐東西西南上少頃腰輿降
出內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面西
上妻及女子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帷西北面東上有親
賓吊哭者升堂西面向靈哭如常儀其吊於庭者稱
痛當奈何餘如常儀哭盡一哀相者主人以下降各
還次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛齊衰以下者櫛

虞祭

柩既入壙國官若僚佐之長與祝先歸修虞事牢饌

如殷奠器用烏漆預坐虞主以烏漆匱匱之盛於箱
烏漆跌以皆置于別所虞主用木主皆長尺方四寸
上頂圓徑一寸八分各一
寸一分又上下四方通孔徑九分其匱底蓋方底自下
而上蓋從上而下底齊其跌方一寸厚三寸將祭出
神主置于座其具饌于堂東靈車將至掌事者預施
置于神主之後靈坐寢堂室內戶西東向靈東又南北設帷陳出戶
若室內窄則腰輿將入祝奉虞主入置於坐東向
設靈坐于堂設素洗於西階西南北向東西
設素几於右掌事者設素洗於西階西南北向東西
當雷南北以堂深盥水在洗西篚在洗東南肆篚實
爵一巾一加幕設瓦甒二於靈坐之左北牖下醴酒
在東幕用絺加勺南柄既沐浴主人及諸子妻妾女

子子內外升諸靈所主人及諸子倚仗於戶外及應
拜者哭於靈東西如初內外皆哭祝與執樽盥篚所
者各就樽篚所立執饌者以饌入俱升東階陳設訖
如初殷祭之儀掌饌者降出相者引主人降自西階
詣盥洗主人止哭執盥洗者酌水主人盥水手執篚
者取巾於篚與授主人拭手訖受巾奠於篚又取爵
興以授主人執盥洗者又酌水主人發爵爵無之者執篚
者入拭巾主人拭爵訖授中奠於篚相者引主人升
自西階詣酒樽所執樽者舉幕主人酌醴相者引主
人詣靈坐前西面跪奠爵於饌前俛伏興少退西面

立于神坐之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維
年月朔日子哀子某稱孫哀孫此母及祖所稱也父祖則承孤子孤孫告於
考某官封謚妣即云妣人某氏孫為妻主則稱祖日月遄速奄及反虞
叩地號天五情糜潰謹以潔牲柔毛剛鬣明梁薈合
薈箕嘉蔬嘉薦醴齊哀薦禘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
版于靈坐興出復位哭盡哀相者引主人以下降自
西階各就次妻妾女子以下各還別室祝闔戶與
執樽壘者降出少頃祝興掌饌者入開戶徹饌祝置
主闔戶以出掌事者埋重於門外道左間日拜虞後

日三虞禮皆與初虞同又間日為卒哭祭其虞祝辭
同再虞云哀薦虞事三虞云哀薦成事

大唐開元禮卷一百四十
凶禮

三品以上葬之三

卒哭祭

祔廟

卒哭祭

前一日之夕掌事者翦屏柱楣塗廬不塗見面塗廬裏不
外塗廬翦蒲為席不緣以不為枕牢饌如虞其日夙興
祝入燭先升自阼階入於室祝整拂几筵啟匱出神
主置于坐以出掌事者設洗於西階西南北向東東

西當面雷南北以堂深盥水在洗西篚在洗東南肆
篚實以爵一巾一加冪設瓦甒二於靈坐之左北牖
下醴酒在東冪用絺加勺南柄其日夙興具饌於堂
東祝與執樽盥篚者先入立于樽盥篚之後內外衰
服俱升主人及諸子倚杖於室戶外俱立于靈坐東
西面南上妻妾女子立于靈西東面南上內外各
就位坐哭者應拜掌饌者以饌入設于靈坐前相者引
主人降自西階詣盥洗主人止哭盥手洗爵相引主
人升西階入詣酒樽所主人酌醴相者引主人進跪
奠於靈坐前俛伏與少退西立應拜者陪于後祝持

祝版入立于虛坐之南北面內外止哭祝跪讀文曰

維年月朔日子某敢昭告于考某官封謚姓則曰妣
某氏夫人

日月不居奄及卒哭追慕永遠攀號無逮謹以潔牲

柔毛剛鬣明糜薌合薌箕合嘉蔬嘉薦醴齊衰薦成

事于考某官封謚尚饗主人以下哭再拜內外應拜

者皆再拜哭祝興進跪奠版於靈坐前還樽所祝讀
版訖

興跪進版與主
人哭拜同時相者引主人退復位哭盡哀內外各

還次祝闔戶與執樽盥者降出少頃祝與掌饌者入

開戶徹饌祝置主闔戶以降自卒哭之後朝一哭夕

一哭蔬食飲水周而再小拜

小祥表

主人者司製粟主并跌匱等如喪主之禮前一日之夕毀廬為聖室設蒲席周喪聖室者除之設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴櫛瓜剪髮及器如卒哭之其日夙興祝入燭先升自阼階入於室祝者於靈坐之西更設桑主坐東向祝奉桑主置於坐訖祝出迎粟主入置於舊靈坐祝開匱奉出粟主置於坐訖設几於右乃出掌事者設盥洗篚於西階西南如初篚實爵一巾一加冪設瓦甒二于靈坐之左北牖下醴酒在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東祝與

執樽盥篚者先入立於樽盥之後內外哀服主人倚杖於階東俱升就位應拜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皆除之丈夫素冠吉冠吉履婦人素服吉履相者引主人及諸子倚杖如初內外升就位哭掌饌者以饌升自東階入設于虛坐前訖設堂饌者降自西階以出相者引主人降自西階盥洗主人止哭盥手洗爵相者引主人詣酒樽酌醴進跪奠於靈坐前俛伏興少退西面立祝持版進立於靈坐之左右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維

月朔日子哀子父歿稱孤子某敢昭告于考某官封謚妣某氏歲月遄迫奄及小祥攀慕永遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬣明染薌合鄰箕嘉蔬嘉薦醴齊祗薦祥事于考某官封謚尚饗主人哭內再拜內外應拜者皆再拜哭祝興進跪奠版于靈坐興還樽所哭拜與祝奠版內時相者引主人就位哭盡哀內外各還次杖如式祝闔戶與執樽壘者降出少頃祝與進饌者入開戶徹饌祝置主闔戶以降其親主祝奉出埋之於廟門外之左自小祥之後止廟夕之哭無時哭則哭始食菜菓飯素食飯水漿無鹽酪不能食鹽酪可又周

而大祥

大祥祭

前一日之夕除壘室張帷又備內外受服受服即大祥服各於其次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦甲饌及器如小祥之禮其日夙興內外各服其衰服並於次哭盡哀止味爽前祝入燭先自阼階升入于室祝整拂靈筵啟匱出神主置于右几以出掌事者設壘洗篚於西階西南如初篚實爵一巾一加罍設瓦斲二于靈室之左北牖下醴酒在東罍用絺加勺南柄具饌于堂東祝興致執樽壘者先入立於樽壘之後內外俱

升就位哭掌事者以饌升自東階入設於座前置設
訖掌事者降自西階以出相者引主人降自西階以
出詣盥洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西
階詣酒樽酌醴進跪奠于靈前俛伏興少退西南立
持祝版進立于靈坐之左北面內外皆止哭祝跪讀
祝文曰維年月朔日子哀子父表稱某敢昭告于考
某官封諡姓則曰妣日月逾邁奄及大祥攀慕永遠
無任荒謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉
薦醴齊祇薦祥事于考某官封諡尚饗主人哭再拜
應拜者再拜哭祝興進跪奠版於坐興還樽所相者

引主人就位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子
子以下還如寢祝闔戶與執樽盥者降出少頃掌饌
入開戶徹饌祝匱主闔戶而出間月而禫自大祥之
後無哭者食有醯醬

禫祭

前一日掌事者預備內外禫服各陳於別所主人及
諸子俱沐浴櫛爪剪仍宿于外寢牢饌及器如大祥
之禮其日夙興祝入燭先升拂几筵啟匱出神主置
於坐掌事者設盥洗篚於東階東南如常篚實爵一
巾一加罍設瓦甒二於坐之左北牖下醴酒在東罍

用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執樽罍者先入
立於樽罍篚之後主人及諸子妻女子子仍祥服
為長子三年者亦祥服內外俱升就位哭盡哀降釋祥服應禫
服者相者引主人以下俱升就位哭掌饌者以饌升
設于坐前訖執饌者出相者引主人降自西階詣罍
洗盥手洗爵相者引主人自東階詣酒罍酌醴進
跪奠於坐前俛伏興少退西向立祝持版進於坐之
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諡妣云某夫人某氏 禫制有期
追遠無及謹以潔牲柔毛剛鬣明潔蕝合蕝其嘉蔬

嘉薦齊祗薦禫事于考某官封諡尚饗哭再拜應拜
者再拜內外皆哭祝興進跪奠版于坐還樽所相者
引主人以下降自東階還寢內相者引妻女子子
以下降自西側階還於寢祝闔戶與執樽罍者降出
少頃掌饌者入開戶徹饌以出祝匱主闔戶以降禫
廟如別儀自禫之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

祔廟

將祔掌事者預於始祖廟之室內西壁為埽室筮日
如常儀前三日主人及亞獻終獻及諸執事者俱散
齊二日致齋一日前一日掌事者清掃廟之內其廟

應逆遷者皆出神主置于坐又以酒脯告遷訖遂移
床惟以下次遷神主置于幄坐又奠酒脯醢以安神
少頃掌饌者徹饌以出掌廟者以次匱神主約于坳
室訖又設考之祔坐于曾祖室內東辟下西向又儿
妣則祔于曾祖姑設坐亦如之言曾祖姑及曾祖皆
據孝子之言于祖者祖及祖姑也祔于曾祖則曾祖
妣配者事于尊設主人位于東祔東南西向設子孫
以及卑者也
東南設掌事以下于終獻東西俱西面北上亞獻終
官僚佐及親設贊唱者位于主人西南西面設酒樽
賓先之
所堂上室戶之東南北向西上設洗于阼階東南北

向東西當東雷南北以堂深壘水在洗東篚在洗西
南肆篚實爵三巾二加每其爵數祔日內外夙興掌
饌者預具少牢之饌二坐俎三簋三盞二鉶酒樽二
其二樽一實玄酒為上一實清酒次之上樽加玄其
樽者重古
其籩豆一品者各十二二品三品者各八主人及行事
者各服祭服掌事者俱腰輿掌廟者閭寺者入立于
廟庭北面再拜升自東階入開坳室出曾祖曾祖妣
神置于坐曾祖妣神主並姑處右若
祔妣則出曾妣神主而已降出執樽壘篚
者入就位內外俱就靈室所祝進坐前西面告曰今
吉辰奉遷神主于廟執輿者以輿升入進輿于坐前

祝納神主於匱置于輿祝仍扶於左若祔妣則間寺之屬扶于右
降自西降子孫內外後至廟門諸婦人停於門外周
以行帷俟祭訖而還神主入自南門升自西階入於
諸子孫從升立於室戶西重行東面以北為上行事
者從入各就位與塙室前迴輿西向祝啟匱出神主
置於坐輿降立於西階下東向相者引主人以下降
自東階各就位祝位定贊唱者曰再拜在位者皆再
拜掌饌引饌入升自東階入於室各設神坐前施設
訖掌饌以下降出相者引主人詣盥洗盥手洗爵升
自東階詣酒相者引主人入室進北面跪奠爵於曾

祖神坐前俛伏興相者引主人出詣酒樽所取爵酌
酒入室進東面跪奠神坐前俛伏興出戶北面立群
及考皆祝持版進於室戶外之右東向跪讀祝文曰
維年月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告于曾祖某
官封謚若祔妣但云曾祖妣視母官封謚若祔妣某氏
以下無官封者考某官封謚若祔妣云妣某氏如父
但云考妣之靈考某官封謚在不可遠遷祖母先宜
于廟東北常別立一某罪積不減歲及免喪先王制
室藏其主待考同祔先練主人祔宗廟上遷昭穆繼序是用適于皇考封
謚以遷王考封謚齊祔孫某封謚無官封者但云以
孫若同祔但云適遷于祖妣夫人某氏以齊祔孫某
夫人某氏各隨某氏各隨其稱無官封者但以適遷

于祖姑某氏以隣謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齋澣
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祖母則云曾祖妣某氏母某氏尚饗
祝興主人再拜祝進入奠版於曾祖神坐興還樽所
相者引主人入室立於西壁下東面再拜相者引主
人出降還本位初主人獻詣盥洗盥手洗爵升詣酒
樽所酌酒入進北面跪奠於曾祖坐前俛伏興相者
引亞獻詣酒樽所取爵酌酒入進東面跪奠於祖神
坐考亦俛伏興出戶北再拜訖又入室立於西北壁
下東面再拜相者引出降復立亞獻將畢相者引終

獻詣盥洗盥手升酌終獻降復祝入徹豆還樽所獻
如亞獻之儀訖相者引終獻所贊唱曰再拜在位者
皆再拜相者引主人出右相者引在位子孫以下出
掌饌者入徹饌以出掌廟者興祝閣寺納曾祖神主
於塋室出又以腰輿升詣考神坐前祝納主于匱置
於輿詣考廟出神主置於坐前少頃徹之祝納神主
於塋室齊衰三年其虞卒哭祥禫變除之與斬衰同
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期月筭各以期日之晨備衰
服升就位哭盡哀降詣別室釋衰服着素服又就位

哭盡哀出就別室終日異門者至夕各還其家

大唐開元禮卷一百四十



書