

大唐開元禮卷一百四十一
凶禮

三品以上喪之四

改葬

卜宅

啟請

開墳

舉柩

奠

升柩車

斂

奠

設靈筵

引進

告遷

哭柩車位

設遣

輜車發

宿止

到墓

虞祭

改葬

卜宅

將改葬者吉服卜宅兆其餘葬卜宅兆之儀預於趨

所隨地之宜張白布帷幕南向開戶

啟請

其日內外請親應集者皆至墓所各就便次主人衆主人妻妾女子子俱總服餘期親以下皆素服丈夫於墓東西向婦人於墓西東向皆北上婦人障以行帷俱位哭盡哀昇者再拜祝立於羨南北向內外皆哀哭止祝三聲噫嘻告以開墳改葬之故內外又哭盡哀權就別所

開墳

掌事者開墳訖內外又就位哭如初

舉柩

掌事者設席於幕下舉柩出置於席上內外從柩哭於幕所主人以下柩東西面主婦以下柩西東面俱南上丈夫期親以下於主人東北南面西上婦人期以下主婦西北南面東上外姻丈夫於主人東南北面西上婦人於主婦西南北面東上尊者國官於帷門外之東北西上僚佐於帷門外之西北面東上皆舒席為位

奠

祝以布拭棺改加新楮設洗於幕西南隅盥水在洗

西加勺冪篚在洗東南肆實巾二爵一於篚加冪設
席於柩東啟設奠於席上設醴酒之樽於饌南主人
詣盥洗盥洗爵進爵酒於席上興少退西南再拜內
外卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進輜車於帷門外南向掌事者升柩於輜車遂
詣施設所內外俱哭從掌事者預設床於冪下有枕
席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西
俱立哭掌事者舉入設於床東若於墓所即斂初奠
柩東而加枕席遂舉尸以斂之舉屍出置於床南首柩初入定內外

就位哭如墓前之儀

斂

陳衣於帷東幕內明衣裳及上服各一稱西領南上
冕具導簪纓在北內喪則花釵一衾以黃為裏具饌於
幙東兩甌醴酒柩初至幙下舉尸於床主人衆主人
稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂飲丈夫加
冕婦人以花釵又覆以衾主人衆主人衆主人妻妾
女子子憑哭斂將訖掌事者以棺入設於西廂籍以
席於棺入內外皆止哭置棺定乃哭舉者四人入舉
柩男子從奉女之舉尸斂棺乃加蓋覆以衾設帷於

棺東內外就位哭如初

奠

既斂祝執巾几席入設於柩東右几加以巾掌事者設盥洗於墓西南隅如初祝以饌升設于席前施設訖執饌者降出相者引主人盥手酌酒進奠於席前與少退西面再拜內外界者皆再拜訖主人以下各退就位俱坐哭

設靈筵

既斂設靈於吉帷內幙下西廂東向施床帷屏几服飾以時上膳羞及湯沐皆如平常

引進

前一日之夕掌事者進轎車于凶帷外當門南向其帳明器及包牲等與陳于轎車前少西東向其日進引前量時刻槌一鼓為一嚴陳靈車儀始常在陳少頃槌二鼓為再嚴侍靈者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈車于外帷南向少頃槌三鼓為三嚴掌事者入徹饌以出內外皆興立哭於位執披紼者入掌事者徹帷持翣者入以翣障柩執披紼者各進執披紼者執鐸者各入夾于柩前東西相向執纛者立于鐸南執銘旌者又立于纛南北向諸執披紼鐸於纛者皆布深衣介幘

告遷

三嚴設訖祝師腰輿入詣靈坐前西面告曰以今吉辰用即宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退若內表執紼者引輜旌先纛次鐸次而引輜初動執鐸者皆振鐸而先搖之搖訖三振之其持翼者恒以翼障柩於輜車進執鐸者夾左右每曲及進止皆振鐸內外俱從柩後柩出到輜車後執紼者解拂屬於輜車設帷障于輜車後掌事者升柩

哭柩車位

大夫俱立哭於輜車東重行西面婦人哭于輜車西

重行東面俱南上外姻丈夫哭於輜車東南重行北面以西為上婦人哭於輜車西南重行北面以東為上國官哭于外姻之東北面西上僚佐哭於國官之西北面南上立定

設遣

設遣奠之饌于輜車東置設訖相者引主人酌酒進奠於席上興少退西面哭皆拜內外皆哭昇者再拜若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節七苞載於輿以之墓

輜車發

既徹奠吉凶儀仗依式進引靈輿車動鼓吹振作而行主人衆子以下皆以次步從哭於柩東後妻妾女子以下皆步從哭於丈夫之後障以行帷輜車去停所三百步親有還者吊哭如別儀辭訖進引尊者乘車馬從柩更哭不絕聲

宿止

掌事者預於宿所張吉凶帷幙吉帷在左凶帷在右將至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴南向祝師腰輿詣車後少頃輿入詣靈坐前少頃輿出進常食于靈坐若食頃徹之柩車至于行帷內至於

凶帷內外哭于柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠於柩車、席上既設內外各還次更哭不絕聲及墓內外俱就位哭進夕奠如初訖內外各還次迭哭終夜及明嚴鼓內外又就位哭進朝奠于柩東進常食於靈若食頃徹之迎靈發聲尊者乘車馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴南向祝師腰輿詣車後少頃輿入詣靈前少頃輿退設酒脯之奠柩車到壙前迴南向內外哭位如遣奠之儀掌事者

張帷于柩車後下柩于輜主人以下妻妾女子子各
前撫柩哭盡哀退復位期親以下又前撫哭哀退復
位俱再拜辭執紼者屬紼于輜掌事者下柩於壙輜
出既窆縣賓先還者弔哭如別儀國官之長奉立纁
東授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入
奠于柩東持芻者入倚芻於壙內兩廂執事者以下
帳明器芻牲酒米等物入置于壙內皆籍以版施銘
旌誌石於壙內戶內置設訖掌事者掩壙戶如加闕
鑰復土既復土內外俱就靈所哭墓左祭后土如始
葬之儀

虞祭

初下柩於墓掌事者具虞祭之饌設罌洗篚於靈幕
西南如常內外既就靈所哭饌者進虞祭之饌於靈
坐相者引主人盥洗酌酒進奠於坐前興少退西面
立內外皆止哭祝持版進立於靈坐之右北面讀跪
祝文曰維年月朔日辰孝子某敢昭告于考某官封
謚妣云夫改遷幽宅禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極
謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合蕪其嘉蔬嘉薦醴齊
薦虞事于考某官封謚尚饗主人哭再拜內外皆哭
畢者再拜盡哀相者引主人以下出就別所釋衰服

着素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈坐

大唐開元禮卷一百四十一

大唐開元禮卷一百四十二

凶禮

四品五品喪之一

初終 復 設床 奠 沐浴

齋 吟 赴闕 勅使弔 銘

重 陳小斂衣 小斂 斂髮 奠

陳大斂衣 奠 大斂 奠 廬次

成服 朝夕哭奠 賓弔親故州縣官長弔

勅使遣使弔 親故贈 殷奠 卜宅兆

卜日葬 啟殯 贈謚 親友致奠

初終

有疾者丈夫婦人各齋於正寢北牖下東首東首墻也

也氣養者皆齋親飲藥子先嘗之疾因去故衣加新衣

為人來穗德也徹樂清掃內外來為賓客分禱所祝

言則書之屬續以候絕氣續新綿致氣絕廢牀寢於

地人始生在地主人啼餘皆哭

後跣婦人青練衣披髮不徒跣女子亦然

人坐主人之後兄弟之子以下又在其後俱西面南

南上妻坐于床西妾及女子子在妻之後兄弟之女

以下又在其後俱東面南上舒藁坐哭內外之際隔

以行帷帷堂內門西祖父以下於帷東北壁下南向

西上祖母以下于帷西北壁下南面東上皆舒席坐

哭外姻丈夫于戶外之東北面西上婦人于主婦西

南北面東上皆舒席坐哭若舍官則宗親丈夫在外

夫在戶外之諸內喪則尊行丈夫及外親丈夫席坐

位於堂前若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外

親戶西東上凡喪皆以服精簋為序國官位于門內

之東重行北面以西為上俱衷巾帕頭舒藁薦坐哭

叅佐位於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

復始則死則復

復於正寢復者二人皆常服復為招以死者之上服

右荷之升自前東雷當屋履危北面西上危棟左執

領右執腰招以左每招長聲呼某復男子稱字

姓復婦人所三呼而止以衣投于前承之以篋升自

阼階入以覆尸若得魂復者徹舍西北扉降自後西

雷不由前降不以虛返因徹西北扉若云此室凶不

復衣不以靛借則

設林

設林於室戶之西去脚舒葦設枕施帷去裙遷於林

南首覆用斂衾去死衣斂衾大斂所用之衾黃表

齒用角柶為柶也綴足以燕几在南也綴柶在南也

在南以拘足侍者坐持之其內外哭位如始死之儀

乃奠

奠

奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠於戶東當

隅鬼神無象故設內表內贊者受於戶外而設之內

喪皆內贊 既奠贊者降出帷堂初氣絕室內隨事設帷至此事小訖故帷者行事 堂乃赴於闕初赴禮在此下章哈禮後為

沐浴自沐浴下至於設重皆重時而與

掌事者掘塹於階間近西南順廣尺長二尺深三尺

高其壤為塊竈於西墻下東向以俟奠沐新盆瓶四

鬲皆濯之陳於西階下此新器者重死事盆以盛水

嬰受二升有蓋濯為滌沐巾一浴巾二用締若給於算巾新以

中二者上體下体異柳實於箱若篋浴衣實於篋浴

以浴所衣之服也皆具西序下南上水浙稷米取潘煮

之又汲為湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授

沐者執盤及潘入內外皆出戶外象平生沐浴子孫

簣謂林簣去席主人以下於戶內東北面西上主婦人以

下於戶西北面東上俱立哭其尊者丈夫於主人

之東北面西上婦人于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東髮用組

招用巾招拂也沐則四人執衾二人浴裁拭用巾招用

浴衣設床于戶東社下篋上社卧浴者舉戶易林

設枕翦鬚斷爪如平常鬚髮爪盛以小囊大飲內於

棺浴巾皆埋于塹寘之著明衣裳以方巾覆面仍以

大斂之衾覆之訖內外入就位哭乃罷

齋

是時陳齋事于房內襲衣三稱西領南上朝服一稱

凡陳衣者實之箱篋承以席明衣裳緇用生烏一帛巾一方尺八

寸充耳用白纁面衣用玄方尺纁裏組繫握手用玄

纁裏長尺二寸廣五寸削約於內旁寸着以綿組繫

握手手所握者面木庶衆庶衆不用庶衆庶衆不用

及握手皆通用餘色庶衆庶衆不用庶衆庶衆不用

為榮將齋其林庶衆不用庶衆庶衆不用庶衆庶衆不用

位如沐時齋者以林升入設於尸東布枕席如初執

服者陳齋之於席祝去巾加面衣設充耳著握手納

焉若履凡衣死者左衽不細將既襲乃覆以大斂之

既襲乃覆以大斂之

既襲乃覆以大斂之

既襲乃覆以大斂之

衾內外俱入復位坐哭諸尊者于卑幼之喪及嫂叔

有事則休於別室也乃哈

哈

哈用稷與碧贊者非盤水升堂哈者盥手於戶外贊

者後盥哈者洗稷碧實於筭筭也執以入祀從入北

面徹枕楔受筭奠於尸東哈者坐於床東面南鑿巾

納稷碧於尸口既哈主人復位楔齒之柶與浴巾同

埋於坎乃奠

赴闕 若遣赴於闕使者進立于西階東南面主人詣使者

前北面白臣某之父某官臣某死若母若妻各隨其稱謹遣某官臣姓某奏聞訖再拜使者出主人哭入復位

勅使吊

勅使吊使者公服入于寢門外之西東面相者入告主人迎于寢門外見賓不哭先入立于門右北面內外皆止哭開帷開帷堂之帷事畢則下之使者立升入西階上東面進主人立于階下北面使者稱有勅主人再拜使者宣勅云某封喪逝無封者情以惻然如何不淑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親故為使吊者既出易服入向戶立哭十數聲上

降出主人俱勅使出升降自西階主人升降自西階者親始死未忍當主位

銘明旌也

為銘以絳廣終幅長八尺龍首韜杠杠明旌卒杠之長准其絳也書曰某官封之柩在棺曰柩無封者云姓官之柩婦人其夫有官封者云官封某夫姓各隨其稱也

重

重木判鑿之長七尺橫者半之置於庭三分庭一在南州鑿之為懸馬孔也以沐之末為粥實於馬既實以疎布蓋其口繫以竹密懸于重木覆用葦蓆北面屈兩端交于後西端在上綴以篋祝取銘置于重殯堂前楹下

夾以葦席簾門以布又設葦帳于庭

陳小斂衣

小斂之禮喪之明日各陳其斂衣一十九稱朝服一稱其餘皆常服陳于東房西領北上笏一凡斂非正色不入締絡不入

奠

饌于東堂下凡尊奠器皆素瓦斂十實醴及脯酒解二角枲一少牢及腊三俎籩豆各六籩實鹽脯棗栗之屬豆實醢醢菹之類也設簋羹盥于饌東布巾為奠者盥喪事畧故無洗贊者辟脯醢之奠于尸林西南乃斂

小斂

將小斂具林席于堂西又設盥盥于西階之西如東方為舉斂者盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退西面主人婦以下少退東面內外俱哭斂者斂設訖覆以夷枕設床于堂上楹間衽寢卧之席下莞上簟有枕卒斂開帷主人已以下面西憑哭凡喪天父世先妻子後主人以下面東憑哭俱南上訖乃斂髮

斂髮

男子斂髮而衰巾帕頭女人斂髮而髻主人以下立哭於尸東西面南上主婦以下立哭於尸東面南上

祖父母以下仍哭於位各如初斂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夷衾棺衣哭位皆如室內乃奠

奠

奠贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎出巾幕升奠所於尸東醴于尸東酒奠於饌南西上訖其俎祝受巾中之奠者徹罷奠自西降階出下帷內外俱坐有國官僚佐者以官代哭無者以親賓為之夜則燎于庭厥明滅燎乃大斂

陳大斂衣

大斂之禮以小斂之明日其日夙興陳衣於序東三十稱無者各辦各具上服一稱西領南上其餘皆裳服冕具導導簪纓在北內喪花釵衾一衾黃為表青為裡也乃奠

奠

奠于堂東階下兩瓦甒醴及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罍以功布其篋席素几功布中在饌北殯于西階之上喪從外來者殯乃斂

大斂

將大斂棺入內外皆止哭升棺於殯所柩之中具沃
炭枕席之類皆預設于枕內置棺定內外皆哭熬穀
六筐黍稷梁各二皆加魚脂熬所以感蟪蛄燭俟於
饌東設筯盥于東階東南祝盥訖升自阼階徹巾授
執巾者執巾者侍於阼階下祝盥贊者徹小斂之饌
降自西階設于序西南當西雷如設于堂上堂上設
奠設于序西者乃適於東階下新饌所帷堂內外皆
畢事而去之
少退立哭御者斂丈夫加冕婦人加花釵覆以衾斂
訖開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭凡
尸父母先退後位次諸親憑哭訖斂者四人奉柩男

女從奉之奉尸斂于棺乃加蓋覆以夷衾內外皆哭
復位如初設熬穀者足各一筐傍各二筐以木覆棺
上仍塗之施帶於殯上席柩上祝取銘置於

奠

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自入室西面設於席前祝
受巾、俎奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭
如初殯設靈座於下室西間東向施牀服飾以時上
膳羞及湯沐皆如平常殷奠之日不饋於下室下室
寢下室者則設靈坐於殯東朝夕進常食之具于靈前如平常也

廬次

將成服掌事者預為廬于殯堂東廊下近南北戶設
苦出於廬次廬諸子各一廬凡齊衰於廬南累擊為聖
室俱北戶翦蒲為席不絲父先不次于廬所各在其
嫡孫居聖室寢有父不為衆子次于外于庶子畧大
功於聖室之南張帷席以蒲小功總麻於大功之南
設林席以蒲婦人次于西房若殯施林殯堂無林者
次于後若別室

成服

三日成服皆除日數內外各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
而後能起庶子皆杖以病故也童子婦人不能病故
不杖亦不居戶所謂當室杖者也自此以後唯嫡子
自杖人代執之謂當室杖者也自此以後唯嫡子
及有爵之庶子皆杖在位其庶子之無爵者杖于他
所不杖在位者矣凡正寢戶內曰室戶外曰堂虞杖
不入室附杖不升堂以今言之即靈堂戶之內升也
用人附在卒哭今之百日也哀衰敬生故其杖不升
靈寢之堂前其哀服及杖皆致之于廬內應杖者朝
夕哭則杖之若孝子出無異適惟向升立哭于殯東
墳墓而已近則使人代執杖遠乘車
西面南上齊衰以下就位婦人升詣殯西位若殯北
則南面東上尊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母及母諸母前哭亦
如之女子子對祖母及母諸母哭遂就祖父前哭如

殯大功以下異門者歸於家

賓弔親故同

賓至掌次者引之次賓着素服相者入告内外衰服相者引主人立哭于阼階下婦人哭於殯所相者引賓入立于庭北面西上為首者一人進當主人東面立哭如何不淑主人哭再拜之為首者復北面位弔者俱哭十餘聲相者引出少頃相者主人以下各還次

親故哭

若有親故哭殯者内外俱升就殯堂位尊者坐右賓敵體

以上賓初入則起賓坐則坐賓起亦起之也内外俱哭相者引賓入升堂

立于殯東西南上尊者坐俱哭盡哀止早者再拜訖乃就主人前稍南東北面執慰相者引以次出深者實拜訖又哭盡哀或就孝子撫哭盡哀而出也少頃相者引主人以下降還次

州縣官長弔

若刺史哭其所部同縣令主人設席於柩東西面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西階即坐西面坐哭哀盡將起主人降復階下位刺史降出主人拜送於大門外杖哭而入

刺史遣使弔

刺史遣使弔使者至掌次者引就次內外俱衰服主人以下就階下位婦人就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于位相者引使者出若自外入弔哭如上弔儀客出少頃內外止哭各就位

親故贈

親故遣使致贈使者立于大門外之西東面從者以篚奉玄纁立東于使者西南俱東面凡賻通以貨財使者隨致其物

不限以相者入告遂引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者從者以篚

進諸使者前西面以授使者退復位使者曰某封若

某官無官封者稱某子使某賻相者入告出曰孤某須矣相

者引使者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

少進坐委之興復位掌事者進坐舉之興以束也藏

相者引使者將出主人拜送使者致物若不以器掌

事者訝受之不委于地其餘賻物從使者執之主於

受之以束藏也

殷奠

每朔望具殷奠饌于東堂下瓦甒二實以醴及酒角
觶二角柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六盞六
豆設瓮盥于饌東布巾為奠其日內外夙興衰服升
就位哭質明執饌者徹宿奠遂以饌入至阼階去中
蓋升入室設于席前酌奠訖罍俎以巾執饌者降自
西階以出少頃內外各還次既出闔戶及夕執饌者
徹殷奠進夕奠如常禮若有薦新如朔奠薦五穀若
時物新出
者薦其日不饋於下室不饋于下室者
為殷奠有黍稷

卜宅兆

既度宅兆掘四隅外其壞掘中南其壞宅葬居也兆
墜城也南其
壞普者為葬
其北首故也既朝哭主人遂哭出乘墜車詣宅兆所
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于次止哭蒞卜者
一人國官若諸僚佐之長蒞
之無者親賓代為之也緇布冠不縷布深衣因
喪履蒞卜者非國官
則蒞冠素服也祝及卜師凡行事者皆吉冠服
素掌事者布卜席于北南向西上相者引蒞卜者
及祝立于卜席西南面南上下師立于祝南東面相
者引主人詣卜席南十五步許當內壞北向立于主
人之左少南俱北向立定相者少進東面稱事具退

復位主人挽首經左推之菴卜者進立于主人東北
西面卜師抱龜進立于菴卜前東面菴卜命曰哀子
姓名為其父某官封某甫今儀祖父稱孤子孤孫毋
祖父母稱哀子哀孫下皆准此
度茲幽宅無有後艱某甫其字也無封者去封宅居
此以為幽冥域之處得無其后有艱難乎謂卜師曰
有非常崩壞若內表云為其某大父某氏者
諾遂述命右旋就席北面坐命龜曰假尔大龜有常
指中封遂卜訖興以龜東面稱占曰從還本位主人
經哭從哭盡哀止相者進主人之左東面稱禮畢相
者遂引主人退立于東南隅西面又相者引卜者卜
立于主人之右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座東
南加勺冪設洗於酒樽東南盥水在洗東篚在洗西
南肆篚在實以相者引告者及祝與執樽盥篚冪者
俱立于盥洗東南重行西南面以北為上國官若僚
佐之長告
無僚佐者親賓及主人
告之主人告俱去經杖
者先立于樽盥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盥洗盥手洗爵詣酒樽
所酌酒進跪奠於神坐前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

姓名若主人自東告父母稱孤敢昭告于后土之神
今為某官姓名若主人自告云父母某官封某宿云
營建宅兆神其保佑俾無後難謹以清酌脯醢祇薦
于后土之神尚饗祝興告者再拜相者引告者還告
本位西向再拜相者引出掌事者以下俱復位再拜
遂徹饌席樽罍以出主人哭還去墓三里許止哭及
國門又哭內外升哭于位主人入升詣殯前北面哭
盡哀止西面再拜除就次有國官僚佐從主人入就
人降就各若不從又卜擇地如初儀

卜葬日

既朝哭主人及諸子以下出立于殯門之外東辟下
西面北上國官若僚佐之長若無國官僚佐行事
者俱吉服於門西東面南上下師抱龜在其南東南
闔門東扇主婦立于其內設卜席于闔門闌西相者
詣主人前東面告事具遂引主人立于門內北面相
者立于主人之左少退俱北面主人免首經左推之
荏卜者進立于主人東北西面卜師少進荏卜前東
面受命荏卜命曰哀子某來曰某卜葬其父某官封
某甫母云為某母太夫人考降無有近悔也言卜命
曰葬云神上也卜師曰諾遂述命訖左旋進就席西
得毋近咎悔也

面坐命龜曰假尔太龜有常乃作龜訖興以龜退東
面稱占曰從主人經興諸子以下哭盡哀相者告于
主婦哭入遂使人告于親賓親賓僚友卜不來者卜師以龜
退掌事者徹卜席相者造進告禮畢主人與諸子以
下入升諸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

葬者有期前一日之夕掌事者除葦障備啟奠具饌而大
飲設賓次于大門外右南向內外夕哭如常儀啟之
日內外夙興衰服主人及諸子皆去冠以衰巾帕頭

國官亦以內外升階就位哭
尊行者坐國官及
衰巾帕頭
僚佐下位哭之
祝衰

服執功布功布長五尺升自東階詣殯南北向內外止哭

祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啟殯既告內外皆哭盡
哀內外各還次祝降與執饌者升徹宿奠如常祝取
銘置於重掌事者升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
降出周設帷東西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
祖父以下哭於帷東北辟下南面西上諸祖母以下
哭於帷西北辟下南面東上尊者內外俱哭祖與進

饌者各以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之內外俱坐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以親疎為之晝夜不絕聲

贈謚

告贈謚於柩無贈者設啓其日主人入升立於饌東西南祝持贈謚文升自東階進立于柩東南北向內外皆止哭祝少進跪讀祝文訖與主人哭拜稽顙內外應拜者皆再拜祝進跪奠贈謚文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面謂卑幼者其祭具陳于奠者東南北向西上相者入告內外卑者皆興立哭于位又相者引奠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奠者止哭詣酒樽所取爵酌酒跪奠于柩東興少退西面立內外皆止哭奠者曰某封若某位伯叔各隨官稱之將歸幽宅謹奉奠若異姓各從其稱若使某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拜稽顙奠者哭盡哀止

相者引出執事者以次徹饌而出

大唐開元禮卷一百四十二

大唐開元禮卷一百四十三

凶禮

四品五品喪之二

將葬

陳車位 陳器用 進引 舉柩

柩在庭位 柩奠 柩出升車 遣奠

遣車 器行序 諸孝從柩序

郭門外親賓還 諸孝乘車 宿止

宿處哭位 行次奠 親賓致贈

墓上進止

塋次 到墓 陳明器 下柩哭序
墓中置器序 掩壙 祭后土 及哭
虞祭 入墓

陳車位

啟日之夕納柩車於大門之內當門南向進靈車於柩東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女子子妻妾之車以木為之不添飾無者以籩篠衣車以蒲纏轆轂若白土壘之以粗布為帳幃周及大功之車以白土壘之或衣籩篠皆以布為帳幃其布如掌事

者預于宿所張吉凶帷幙吉帷在東凶帷在西俱南向設靈坐于吉帷下如常式

陳器用

啟之夕發引前五刻柩一鼓為一嚴無鼓者量陳布吉凶儀仗方相黃金四目誌石大棺車及明器以下陳于柩東之前引二披二鐸左右各四散二三畫翼引者引輜車索也披者繫于輜車四樹在傍執之二備引者引輜車索也披者繫于輜車四樹在傍執之備廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五尺散翼畫鞞丈于翼之內四緣畫以雲氣畫翼者內及四緣皆畫氣雲也

進引

二刻頃搥二鼓為二嚴掌饌者徹啓奠以出初徹奠
內外俱興立哭于位執紼者入掌事者徹持妻者以
妻障柩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于門外之東執旌者立于轎
南北面諸執披紼旌纛陳布將訖搥三鼓為三
嚴進靈車于內門外南面祝興腰輿詣靈前坐內喪則婦
與也人執腰祝于輿左西向跪昭告曰孤子某母稱子謹用
吉神奉歸先兆若新卜宅宜靈車就引神道紆迴惟
以荒謬無任鯁絕立少頃腰輿出降自西階羽儀從
者如平生詣靈車後少頃輿退

舉柩

將舉柩執鐸者俱振鐸柩降就階間南向初柩動及
進止執鐸者皆振鐸每鐸先搖之搖訖三搖之其持
妻者恒以妻障柩降階執纛者却行而引柩止則迴
北面立執旌亦漸而南柩止迴北向立主人以下以
次從柩而降主婦又以其後降

柩在庭位

柩在庭庭內先旌主人及諸子以下立哭於柩東西
向南上祖父以下立哭於柩東北南向西上異姓之
丈夫立哭于主人之東南西面北上婦人以次從降

妻妾女子以下立哭于柩西東面南上祖父以下
立哭于柩西北南向東上異姓之婦人立哭于主婦
西南東面北上內外之際障以行帷凡帷周如服布國官立
哭于柩東南北面西上僚佐立哭于柩西北面東上

祖奠

庭位既定祝師執饌者設祖奠于柩東如大斂之儀
祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹
奉旋車式遵祖道尚饗興火頃徹之

柩出升車

柩動推先纛次主人以下從哭柩後婦人次哭于柩

後出到輜車設帷帳于柩後其執紼執披者如常遂
升柩內外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩洗于執饌者設遣奠于柩東如祖奠之儀祝
酌奠于饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以蒲葦苞牲體下節五苞以繩束之
盛以盤載於車列于旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者始鼓吹振作而行先靈車後方

相車次誌石車次大棺車誌石不入陳布之次也次明
器與次下帳與次米與五穀米實以五筭各次酒脯
醢與酒實以壺各五升筭用功布醢次苞牲與次食
與食盤枕具自足方相以下駕士馭次銘旌次纛次
鐸士與明器下帳守人皆介幘深衣次

諸孝從柩車序

主人及諸子具經衰服中加者從跣哭從諸丈夫婦
人各依服精粗以次從哭出門內外尊行外尊行者
皆乘車馬哭絕聲

郭外親賓還

出郭若親賓還者權停柩車內外尊行者皆下車馬
依服精粗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步者雖無
親賓主人及諸子乘車去
皆三百步
皆下之

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後威儀從者
如常少頃輿入詣靈坐前少頃降出遂常食于靈坐
若食頃徹之于室進實食皆如初 柩車列入凶帷

停于西廂南轅祝設几席於柩東

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上妻妾女子子婦人于柩車之東西南南上祖父以下於柩車東北南面西上異族有服者於柩車東南西北上祖母母以下於柩西北南向東上異族婦人又於柩車西南東向北上國官于帷外柩之東北西上僚佐於帷外柩之西北面東上俱立哭盡哀

行次奠

凡停宿進酒脯之奠于柩東如常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進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引內外從哭如初儀

親賓致贈

親賓贈禮在主人設祖奠之時賓立于大門外西廂東面從者以篚奉玄纁立于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贈

相者入告出曰孤某須矣賓之後者坐奠篚取幣與
詣賓前西向以授賓退後位相者引賓入牽馬者先
以馬入陳於柩南北首西上賓入由馬西當柩東南
北面立內外權止哭賓曰某封謚若某位將將幽宅
敢致贈辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相
者引賓進柩東西面奠幣相者引賓又由柩前以西
而出初賓出掌事者由主人右詣柩東西面舉幣以
束束藏之也受馬者由前旋牽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

墓上進止

塋次

前一日之夕掌事者預于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
惟門外迴車南向祝以腰輿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壙
前迴南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於壙東南西南向北上

下柩哭序

布席于柩車之後張帷下柩丈夫柩東婦人柩西以次進憑柩哭盡哀各退復位內外畢者俱再拜辭訣相者引主人以下哭于羨道東西面北上為妻及女子子以下婦人障以行帷哭于羨道西東面北上

入墓

施席于壙戶內之西遂下柩于壙戶內席上北首覆以夷衾

墓中致器序

持妻者入倚妻于壙內兩廂遂下以帳障于柩東南

向米酒脯於下帳東北食盤設于下帷前芑牲置於四隅醢醢陳於食盤之南藉于版明器設于壙內之左右

掩壙

掌事者以玄纁授主人主人授祝奉以入奠于壙坐主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內置設訖掩戶設闌籥遂復土三主人以下稽顙哭盡哀退俱就靈所哭掌事者設祭后土於墓在如復儀

祭后土

預于墓左除地為祭所柩車到祝吉服鋪后土氏神

席北方南向設酒樽于神坐東南北向設洗于酒樽
東南北向盥水在洗東篚在洗西南肆以巾爵實於
篚既復土告者吉服告無者親相者引告者與祝及
樽盥篚者俱立于盥洗東南重行西面皆以北為上
立定俱再拜祝與執樽盥篚者之後相者進告者之
左北面曰諸行事其執饌者以饌入祝迎引設於神
座前置設訖掌饌者出相者引告者詣盥洗盥手洗
爵相者又引告者詣酒樽所執樽者奉鬯告者酌酒
進跪奠於神坐前俛伏興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諡定茲幽宅神其保
佑俾無後艱謹以犧齊粢盛庶品明薦于后土之神
尚饗祝興告者再拜祝進跪奠版于神坐興還樽所
相者引告者退復位再拜相者引告者出祝以下俱
復位再拜徹饌以出

反哭

既下柩于壙槌一鼓為一嚴無鼓者量掩墓戶槌二
鼓為嚴再內外就靈所槌三鼓為三嚴徹酒脯之奠
隨靈車於帷外陳布儀仗如來儀又進腰輿入詣靈
坐前少頃出詣靈車頃輿退靈車發引內外皆從哭

如初儀出墓門尊行者乘車為去墓百步許卑者乘車馬以出哭從靈車到竿門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從升立於靈坐東西面南上火頃腰輿降出內外俱升諸祖父以下哭于帷東北辟下南面西上妻及女子子以下婦人哭于靈西東面南上諸祖母哭于帷西北辟下南面東上外姻哭于南廂丈夫于帷東北面西上婦人于帷西北面東上有親賓吊喪哭升堂西向南靈哭如常其吊于庭者稱痛當奈何餘如常儀哭盡哀相者引主人以下降各還

次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛齊衰以下櫛之也

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焉具饌于堂東靈車將至掌事者預施靈坐于寢堂東室內戶西東向于靈東又南北設帷東出戶若室內窄則設靈坐于堂掌事者設洗于西階北向東上西當西雷南北以堂深鑿水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加簾設瓦甒二于靈坐之右北墉下醴酒俱在東簾加絺加均南杓既沐浴主人反諸子妻妾女子子內外升詣靈所主人及諸子伏杖于

室之戶外及應拜者哭于靈東西如初內外皆哭祝
與執樽鑿篚者各就樽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
人降自西階詣鑿洗主人止哭執鑿洗者酌水主人
盥手執篚者取巾于篚與授主人主人拭手訖受巾
奠于篚又取爵與以授主人執鑿洗者又酌水主人
洗廢爵爵無足也執篚者又授巾主人拭爵

篚相者引主

人酌醴相者

前後伏與少

北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日子

哀子某

孫稱哀孫此為母及祖母也父稱祖則稱孤子孫也

敢昭告于考某官

封謚

姓則郡縣鄉君各隨其稱孫為喪主則稱主也

日月遄速奄及反虞叩

地號天五情靡瀆謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明

齊澣酒哀薦裕事于考某官封謚尚饗祝興主人哭

再拜內外應拜者皆再拜祝進跪奠版于靈坐興出

復位哭盡哀相者引主人以下出杖版降自西階各

就次妻妾女子以下各還別室祝闔戶與執樽鑿

者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌闔戶以出掌

事者理重于門外道左間日再虞後日三虞禮皆與

初虞同又問日為卒哭祭具祝辭再虞云哀薦虞事
三虞云哀薦成事

大唐開元禮卷一百四十三

大唐開元禮卷一百四十四

凶禮

四品五品喪之三

卒哭祭 小祥祭 大祥祭 禫祭 祔廟

卒哭祭

前一日之夕掌事者翦屏柱楣塗不廬塗見面塗廬裏不
塗外見 翦蒲為席不緣以木為枕牢饌如虞祭 其
面也 日夙興祝入先升自阼階入于室祝整拂几筵以出
掌事者設洗于西階西南北向東西當西雷南北以
堂深壘水在洗西篚在洗東南肆篚實一布一加冕

設瓦絜二于靈座前之左北墉下醴酒在東罍用絺
加勺南柄其日夙興設饌于堂東祝與執樽罍者先
入立于樽罍篚之後內外衰服俱升主人及其諸子
倚杖于室戶外俱立靈坐東西面南上妻妾女子子
立于靈西東面南上內外就位坐哭應拜掌饌者以
饌升入設于靈坐前相者引主人降自西階諸罍洗
主人哭止盥手洗爵相者引主人升自西階入詣酒
樽所主人酌醴相者各引主人進跪奠于靈坐前俛
伏興少退西面立應拜者陪于後祝持祝版入立于
靈座之南北面內外止哭祝跪讀祝文曰維某年月

日辰子衰子稱孤子某敢昭告于某考官封謚則

郡縣鄉君日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無定

謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊澣酒哀薦成事

于考某官封謚尚饗主人以下哭再拜內外應拜者

皆再拜祝興進跪奠版于靈坐興還樽所祝讀版訖

則與主人相者引主人退復位哭盡哀內外各還次

祝闔戶與祝樽罍者降出少頃祝與執饌者入開戶

徹饌祝闔戶以降自卒哭之後朝一哭夕一哭蔬食

飲水周而小祥

小祥

前一日之夕設廬為聖室設蒲席周喪聖室者除之
設地席陳練冠于次主人及諸子俱沐浴櫛爪剪爪
饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先升自阼階
入于室整拂几筵以出掌事者設盥洗篚於西階南
面如初篚實爵一中一加簋設瓦烝二於靈坐之左
北墉下醴酒、在東幕用絺加勺南柄具饌于堂東
祝與執樽盥篚者先入立于樽壘之後內外哀服主
人倚杖于階下俱升就位應拜哭盡哀相者引降主
人杖就次婦人以下各就次主人及諸子除首經着練
冠妻妾女子子除腰經周服者皆除之丈夫素服吉

冠履婦人素服吉履相者引主人及諸子倚杖如初
內外俱升就位哭饌者以饌升自東階入設于靈坐
前設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西
階詣盥洗主人止哭盥手奠洗酌相者引主人升自
西階入詣酒樽所酌醴進跪奠于靈坐前俛伏興少
退西面立祝持版進立于靈坐之右北面向內外皆
止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子某子父歿稱某
敢昭告于考某官封謚妣則郡縣鄉歲月揣迫奄及
小祥攀慕永遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦
普淖明齊澂酒祇薦祥事于考某官封謚尚饗主人

哭再拜內外應拜者再拜哭祝興進跪奠版于靈坐
與還樽所主人哭拜與祝相者引主人就位哭盡哀
內外各還次如式祝闔戶與執樽壘者降出少頃
祝與進饌者入開戶徹饌闔戶以降自小祥之後止
朝夕之哭、無時則哀至始食菜菓飯素食飲水漿無
鹽酪不能食鹽酪可食周而大祥

大祥祭

前一日之夕除聖室張帷又備內外受服謂大祥各
于其次主人及諸子俱沐浴櫛爪剪牢饌及器如小
祥之禮其日夙興內外各服其哀服并于次哭盡哀

應除服者着除服訖又哭盡哀止昧爽前祝入燭先
升自阼階入于室祝整拂几筵以出掌事者設盥洗
篚於西階西南如初篚實爵一中一加幕設瓦甒二
于靈坐之右北墉下醴酒、在東幕用絺加勺南柄
具饌于堂東祝與執樽壘先入立于其樽壘之後內
升俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設于座前
置設訖掌饌者降自西降以出相者引主人降自西
階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於靈前俛伏興少退西面
立祝持版進立于靈之右北面內外止哭祝跪讀祝

文曰維年月朔日子孤子某敢昭告于考某官封諡
妣則郡縣鄉君各隨其稱日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒
踣謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊澂酒祇薦祥
事于考某官封諡尚饗主人哭再拜應拜者再拜哭
祝興進跪奠版于靈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以下還寢
祝闔戶與執樽鑿者降出火頃掌饌者入開戶徹饌
掌事者除靈坐祝闔戶以降間月而禫自大祥之後
無哭者食有醢醑

禫祭

前一日之夕掌事者預備內外禫服各陳于別所主
人及諸子俱沐浴櫛爪翦仍宿于外寢牢饌及器如
大祥之禮其日夙興祝入燭先升設几席于奠掌事
者設鑿洗篚于東階東南如常篚實爵一巾一加冕
設瓦絜二于坐之北左墉下醴酒在東幕用絺加
勺柄具饌于堂東祝與執樽篚者入立于樽鑿篚之
後主人及諸子妻妾女子仍祥服為長子三年亦祥內外
俱升就位哭盡哀降釋祥服應祥服者着禫服相者
引主人以下俱升就位哭掌饌者以饌入升設於坐
前訖執饌者出相者引主人降自東階諸鑿洗盥手

洗爵相者引主人升自東階詣酒樽所酌醴進跪奠于坐前俛伏興少退西面立祝持版進立于坐之右北面內外俱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此則郡縣鄉君各隨其稱禫制有期追慕無及謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊澂酒祇薦禫事考某官封謚尚饗主人哭再拜應拜者皆再拜內外皆哭祝進跪奠版于坐還樽所相者引主人以還于寢祝闔戶與執樽壘者降出少頃掌饌掌者入開戶徹饌以出祝收几筵以出祔廟如別儀自禫之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

祔廟

將祔筮日如常儀。前三日主人及亞獻終獻及諸執事者俱散齋二日致齋一日。前一日掌事者清掃廟之內外其廟應遷者並設坐主人以酒脯醢告遷訖遂移床幄又奠酒脯醢以安神少頃掌饌者徹饌以出掌廟者設考之祔坐于曾祖室內東壁下西向凡曾祖姑者皆據孝子之言于止者祖及祖姑也祔于曾祖妣配設主人位于東階東南西向事者事于尊可及早者設子孫位于南門內道東北面西上設亞獻終獻位于主人東南訖掌饌以下位于終獻東南俱西面北

上亞獻終獻以國官僚設贊唱者位于主人西南西

面設酒樽於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鑿水在洗東

南北向篚在洗西南肆篚實爵三巾二加罍其爵每

祔日內外夙興掌饌者預具少牢之奠二坐各俎三

簋二簠二鈇二酒樽二其罇皆一實玄酒為上一實

清酒次之上尊加之六籩六豆主人及行事者各服

其祭服執樽鑿篚者入就位主人以下皆入就位婦

人傳于門外固以定立贊者唱曰再拜在位者皆再

拜掌饌者入升自東階入于室各設於神坐前施設

訖掌饌以下降出相者引主人詣鑿洗盥手洗爵升

自東階詣樽酒所執樽者舉罍主人酌酒相者引主

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於

神坐前俛伏興出戶北面立考亦如之祝持祝版進

於室戶外之右東向跪讀祝文曰維某年月朔日子

孝曾孫某官封某敢昭告于曾祖某官封若無官

云曾祖之靈若祔母祖云祖某官封若祔母云祖

曾祖妣某氏不告曾祖考某官封若祔母云祖

不無官封者但考某官封若祔母云祖某罪積不滅歲及免喪宿廟上

遷昭穆繼序先王制禮不敢不至是用適于皇考封

謚齊祔孫某封謚無官封者但云以適遷于祖齊祔

夫人某氏以齊祔孫婦夫人某氏各隨其稱無官謹

封者但云適迂于祖姑某氏以齊祔孫婦某氏

以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊澂酒祇荐于曾祖某官

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尚饗祝興主人再拜祝進

入奠版于曾祖神坐興還樽所相者引主人入室立

于西壁下東面再拜相者引主人出降還本位主人

初獻將畢相者引亞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

亞獻酒樽所取爵酌酒入進東面跪奠于祖坐前俛

伏興出戶北面再拜考亦如之訖又入室立于西壁

下東面再拜相者引出降復位亞獻將畢相者引終

獻詣盥洗盥手升酌終獻如亞獻之儀訖相者引終

獻降復位祝入獻徹豆還樽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

掌饌者入徹饌以出進酒脯之奠于坐前少頃徹之

齊衰三年其虞卒哭祥禫變除之節與斬衰同父在

為母為妻當二祥及禫日月之期雖異其儀節則同

服以下變除其月筭各以其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

大唐開元禮卷一百四十四

大唐開元禮卷一百四十五

凶禮

四品五品喪之四

改葬 卜宅 啟請 開墳 舉柩

奠 升柩車 斂 奠 設靈筵

進引 告遷 哭柩車位 設遣奠

輜車發 宿止 到墓 虞祭

改葬

卜宅

將改葬者吉服卜宅兆其餘如葬卜宅兆之儀預於

遂所隨地之宜張白布帷幙南向開戶

啟請

其內外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆主人妻妾女子子俱總麻服餘周親以下皆素服丈夫於墓西向婦人于墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀早者再拜

開墳

祝立于羨道南北向外皆止哭祝三聲噫嘻啟以開墳改葬之故其意叙改葬所之內外又哭盡哀就別所掌事者開墳訖內外又就哭如初掌事者設

席於幕下舉柩出置席上內外俱從柩哭於墓所主人以下柩東西面立主婦人以下柩西東面俱南上丈夫周親以下主人東北南面西上婦人周親以下于主婦西北南面東上外姻丈夫于主人東南北面西上婦人于主婦西南北面東上尊者國官于帷門外之東北面西上僚佐于帷門外之西北面東上皆舒席為位

奠

祝以布拭棺改加新楮設洗於幕西南隅盥水在洗西加勺鬯篚在洗東南肆實巾三爵一於篚加幕設

席于柩東設啟奠于席上設醴酒之樽於奠南主人詣盥洗盥手洗爵進酌酒於席前與火退西南內外卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進轎車于帷門外南向掌事者升柩於轎車遂設施設所內外俱哭從掌事者預設牀于幕下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人柩西俱立哭掌事者舉柩入設於牀東若于墓所即斂初奠柩東而加枕席遂舉尸而斂之舉屍出置於床南首柩初入定內外就位哭如墓所之儀

斂

陳衣於幕東帷內明衣裳及上服各一稱西領南上冕具導簪纓在北內喪則花釵衾一衾以黃為裏具饌於幕東兩斂醴酒柩初至幕下舉尸於牀衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂斂丈夫加冕婦人花釵又覆以衾衆主人及妻妾女子子跪哭斂將訖掌事者西廂藉以席於棺入內外皆止哭置棺定乃哭舉者四人入舉牀男女從奉之舉尸斂於棺乃加蓋覆以衾設十帷於棺東內外就位哭如初

奠

既歛祝執巾几席入設于柩東右几加以巾掌事者設盥洗於墓西南隅如初祝以饌升設於席前設施訖執饌者降出相者引主人盥洗酌酒進奠於席前興少退西面再拜內外卑者皆再拜訖主人以下各就位俱坐

設靈筵

既歛設靈於吉帷內幕下西廂東向施林屏几服飾以時上饍羞及沐浴如平常

進引

前一日之夕掌事者引進轎車於凶帷外當門南向

其日下帳明器及苞牲等俱陳於轎車前少西東向也

其日進呈引前量時刻

槌一鼓為一嚴陳靈車儀仗如常在陳車篇少頃槌二鼓

為再嚴侍靈者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈

車於帷門南向少頃槌三鼓為三嚴掌事者入徹饌

以出內外皆興立哭於位掌事者徹帷持翼者入以

翼障柩執鐸者各入夾於柩前東西相向執纛者立

於鐸南執銘旌者入立於纛南北面諸執披紼鐸旌纛者皆有深衣

介幘

告遷

三嚴訖視帥腰輿入詣靈座前西向告曰以今吉辰

用卽宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退若內喪女執
紼者引輜旌先纛次鐸次轎車而引輜初動執鐸者
皆振鐸先搖之搖訖三振之其持翼者常以翼障柩
於輜車進執鐸者夾左右每曲及進止皆振鐸內外
俱從柩後柩出到轎車後執紼者解紼屬於轎車設
帷帳於輜車後掌事者升柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於轎車東重行西面婦人哭於轎車西
重行東面俱南上外姻丈夫哭於轎車東南重行北
面以西為上婦人哭於轎車西南重行北面以東為

上國官哭於外姻之東北面西上僚佐哭於國官之
西北面東上立定

設遣奠

設遣奠之饌於轎車東置設訖相者引主人酌酒進
奠於席前興少退西面哭再拜內外皆哭卑者再拜
若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節七苞載於輿以之
墓

轎車發

既徹奠吉凶儀仗依式進引靈車動鼓吹振作而行
主人衆主人以下皆以次步從哭於柩車後妻妾女

子子以下皆步從哭於丈夫之後障以行帷轎車去
停所三百步親賓有還者弔哭如別儀辭訖進引尊
者乘車馬從柩者更哭不絕聲

宿止

掌事者先於宿所張吉凶帷幕吉帷在右凶帷在左
將至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴車
南向祝帥腰輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿
出進常食於靈座若食頃徹之柩車至於凶帷內外
哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠於柩車
東席上既設奠內外各還次更哭不絕聲及墓內外

俱就位哭進夕奠如初訖內外各還次迭哭終夜及
明嚴鼓內外又就位哭進朝奠於柩東進常食於靈
座若食頃徹之迎靈發引尊者乘車馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴車南向祝帥
腰輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿退設酒脯
之奠柩車至壙前迴車南向內外哭位如遣奠之儀
掌事者布席張帷於柩車後下柩於棺主人以下妻
妾女子子各前撫柩哭盡哀退復位周親以下又前
撫哭盡哀退復位俱再拜辭執紼者屬紼於輜掌事

者下柩於壙輜出既窆親賓先還者弔哭如別儀國
官之長奉元纁束帛授主人主人受以授祝主人稽
顙再拜祝奉以入奠於柩東持筭者入倚筭於壙內
兩廂執事者以下帳明器苞牲酒米等物入置於壙
內皆藉以版施銘旌誌石於壙戶內置設訖掌事者
掩壙戶加關鑰復土既復土內外俱就靈所哭墓左
祭后土如葬之儀

虞祭

初下柩於墓掌事者具虞祭之饌設罍洗篚於靈幕
西南如常內外既就靈所哭掌饌者進虞祭之饌於

靈座相者引主人盥洗酌酒進奠於靈座前興少退
西面立內外皆止哭祝持版進立於靈座之右北面
跪讀祝文曰維年月朔日子孝子某敢昭告於考某
官封謚妣郡縣夫人鄉君改遷幽宅礼畢終虞夙夜

匪寧啼號罔極謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合鄰奠
嘉蔬嘉薦醴齊祇薦虞事於考某官封謚尚饗主人
哭再拜內外皆哭卑者再拜盡哀相者引主人以下
出就別所釋緣服著素服而還掌饌者徹饌掌事者
徹靈座

大唐開元禮卷一百四十五

大唐開元禮卷一百四十六

凶禮

六品以下喪之一

初終 服 設林 沐浴 襲

嗆 奠 銘 重 小斂

奠 大斂 廬次 成服 朝夕哭奠

賓吊哭 親故哭 州縣吊 州縣使吊

筮宅兆 筮葬日 啟殯

初終

有寢者丈夫婦人各齋于正寢北墉下東首墉堵也東首生

氣養者皆齋親飲葯先嘗之所嘗者度其疾因去故衣
加新衣清掃內外未闕客養者男子白布衣婦人青
縑衣分禱所祀盡孝子之情也祀曰問曰行四人持手足為不能
內喪則婦屬纏以候氣纏新綿置於口鼻氣絕廢床寢於地
人持之地庶男女踊啼無數餘皆哭深內外改
其生氣返也也著素服妻妾皆披髮徒跣女子子不徒跣出嫁者髻
為人後者為本生父母素服不徒跣主齊衰以下丈
人主婦衣服無改男子隨事設帷帳夫素服婦人去首飾謂齊衰主人坐于其床東諸子
及兄弟之在北少退俱西面妻坐于床西妾在妻後
女子子兄弟之女在妻之西北俱東面藉藁坐哭及孫

兄弟孫在諸子之後後女孫及兄弟女孫在先祖父以
弟女子之後各依服精粗為坐先後下准此下於北辟南面西上祖母以土下于北辟下南南東
上皆舒蒲席坐哭為嫡子三年外姻丈夫於戶內之
東北面西上婦人于主婦西南北面東上皆舒席坐
哭若舍窄宗親丈夫俱在戶外之東北面諸女婦之
喪則尊丈夫及外親丈夫席位于前堂若外戶之左
右俱南面宗親戶東西上外親西東上凡祭喪位皆
以服精粗為序斬衰三日不食齋衰五日不食大功
一日不食小功總麻再不食

復始死則復

復於正寢復者常服復為招以死者之上服左荷之

升屋自前東榮東屋履危北面危棟上榮左執領右

執腰招以左每招長聲呼某復男子稱名女子稱字

三呼而止以衣投前承之箱升自阼階入以覆尸內

若得魂復者徹舍西北扉降自後西榮不由前降不

魄及然復者徹舍西北扉降自後西榮以虛反自是

設林

設林于室戶內之西去脚舒單簞設枕遷尸于林南

首覆用歛衾去死衣設衾大歛所用之衾黃表素楔

齒用角柶為將綴足裏也死衣病用所加新衣

以燕几杖南在綴猶拘也校拘

脛在南以拘足

沐浴自沐浴至設重几

掌事為塊竈於西墻下東向以俟煮沐新麓盤瓶鬲

皆濯之陳於西階下新此器者重免事麓以盛水盤

瓶受二升有蓋浴巾二皆用布布所以拭汗也用二

櫛及浴衣各寔于箱浴衣以浴所衣之衣皆具於西

序下南上取米潘煮之又汲為湯以俟浴以盤盛潘

及沐盤升自西階授沐者執潘及盤入內外皆出戶

外象平生沐浴子孫不在傍主人主人以下所尸東

北面西上主婦以下于尸西北面東上俱立哭其尊

行者丈夫於主人東北面西上婦人於主婦人西北
面東俱南向婦人權障以帷主人以下既出乃沐櫛
掠浴則四人抗衾二人浴拭用巾招用浴永設沐於
尸東社下莞上篔簹社卧席浴者舉尸易林設枕翦鬚斷
爪如平常爪鬚盛以小囊大歛內於棺沐巾皆以埋
於坎着明衣裳以方巾覆面仍以大歛之衾覆之訖
主人以下入就位坐哭乃罷

罷

陳罷事於房中罷衣一稱西領南上藉以席也明衣裳明
裳謂親身衣也履一帛巾一方尺八寸充耳用白纊
今用綃祥衫也

面衣用立方尺纁裏纁繫手衣一具執服者陳罷衣
於席罷者去巾加面衣設充耳著手衣納履凡席在社不細
將罷辟奠既既罷覆以衾始死時所覆衾內外入復位哭諸
罷則設之既罷覆以衾始死時所覆衾內外入復位哭諸
者于卑幼之喪及嫂叔兄弟姑婦俱哭朝脯之間有事則休于別室乃唅

唅

贊者奉盥水筭實以飯唅筭竹器飯用梁唅用貝筭堂
主人出盥手於戶外洗梁貝實于筭執以入北面徹
枕去楔主人坐林上西面發巾貝于口既唅主人復
位楔齒之柶與浴巾同埋于坎及奠

奠

入主人以下少退俱哭歛者歛訖覆以夷衾設林於堂上楹間社下莞上簟有枕卒歛開帷主人以下西面主婦以下東面皆跪哭俱南上凡魂尸從父母訖男子退以衰巾束髮女子子鑿主人以下立哭於尸東尊行者坐其位如罷位歛者舉尸男子從奉之遷於堂乃覆以夷衾今世謂棺衣哭位如室內尊行者坐乃奠

奠

奠贊者盥手以饌升奠於尸東訖歛者受巾巾之奠者遂徹罷奠自西階降出下帷內外俱坐以親疎為代之哭夜則為燎於庭厥明滅燎乃大歛

大歛

大歛之禮以死後二日其日夙興陳衣於序東上服三稱西領南上為朝服公服常服俱各一衾一表素為裏衾則始死饌於東堂下用歛衾饌置於席篚在東南肆實解一勺一豆在饌北邁次之牢饌如小歛其簟席素几功布巾在饌北極殯培於西階之上棺入內外止哭升棺於殯所凡棺裏之具炭灰枕之類皆預設於棺內置棺訖內外皆哭熬穀二簋皆加魚腊熱所以惑至燭俟於饌東設簋盥于饌西掌事者盥于門外升自阼階徹巾授執巾者執巾者降侍于阼階下掌

事者與贊者徹小歛之饌降自西階設於西序南當
西榮如設于堂上堂上謂尸東凡奠則設乃適於東
堂下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者歛覆以衾
歛訖開帷主人以下西面號哭婦主人以下東面號
哭凡號尸父母退復位次諸親號哭訖歛者四人舉
林男女從奉之奉尸歛於棺乃加蓋覆以夷衾內外
皆復位如初設熬穀手足各一篚以木覆棺上仍塗
之既殯設靈坐於殯東執巾几席者升自阼階設于
坐右加以巾贊者以饌升西面設于靈坐前席上殯
外者既蓋設大奠掌事者受巾巾之奠者階自西階
歛之奠於殯東

以出下帷內外皆就坐位哭如初以時膳羞及沐浴
皆如平常

廬次

將成服掌事者預為倚廬於殯堂東墉下近南北向
戶設苫由於廬內諸子各齊線於廬南累塹為聖室
俱北戶翦蒲為席不緣父兄不次殯所各在其正寢
室右林皆南父不為衆子次於外于庶子略大功於
聖室之南張帳席以蒲若藺婦人次如西房若殯堂
無房者次復若別室

成服

三日成服并死日為三日也內外皆哭盡哀內外俱降就次

着衰服無服者仍素服相者引主人以下俱杖三日而後

食杖而後能起亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

病故不自杖亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

不能自杖亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

嫡子及有爵代執之所謂當室杖者也自此以後則

杖于他處亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

虞杖不入室亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

外也周人亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

不升寢室亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

墳墓而巳亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

東西向亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

殯逼西亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

哭盡哀亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

就祖父前亦不居廬不著菲履若嫡子雖童亦杖

朝夕哭奠

朝奠日出暮奠日入

每日預具朝奠于東堂

瓦甒一實以酒數爵疏內外

夙興各衰服

凡言衰服應杖者皆杖以下准此

男子就東階下位

始成服之式也

婦人升詣殯西位內外皆哭哭皆開

惟質明掌事者升自阼階入徹奠出又以朝奠入升

阼階入詣於靈坐前席上執饌者出降自西階日出

後皆止哭各還次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

奠如初儀日入後止哭各還次哭者出闔戶自是以

後至于啟殯每朝夕如上儀七日之朝大功以下異

門者歸于家

賓吊親故同

賓素服相者入告內外衰服哭于阼階下婦人哭于

殯所如常儀相者引賓入立于庭北面西上為首者

一人進當主人東面立云如何不淑主人哭再拜稽

顙為首者復北面位吊者十餘聲相者引出火頃相

者引主人以下各還次

親故哭

若有親故哭殯者內外俱就位尊者坐內外俱哭相

者引賓入升堂立于殯東西面南上尊者坐俱哭盡

哀止尊者起相者引出卑者再拜訖凡賓與主人皆起出之主人與賓俱坐訖
體以上賓初入主人皆起賓就席主人與賓俱坐訖
賓起主人皆起賓出戶俱坐恩深者賓拜訖又哭盡
哀或就孝子撫哭少頃相者引主人以下各還次
盡哀而止俱出

州縣吊

若刺史哭其吏人縣令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
史降入升自西階即座西面坐主人升就位哭刺史
哭盡哀將起主人降出主人拜送于大門外杖哭入

州縣使吊

若守令遣使吊其吏人使者至內外俱衰服主人以

下就階下位婦人就堂上位內外俱哭使者素服執
書相者引入門內外俱哭使者素服而左立于階間
東面使者致辭主人再拜稽顙相者引主人進詣使
者前面西受者退復位左右進受書主人拜送於位
相者引使者出使人若自入吊如上儀客出少頃內
外止哭各就次

筮宅兆

既度宅兆掘四隅外其壤掘內南其壤宅葬地陸城其壤南者為
將葬也首故也既朝哭主人還哭出乘車詣宅兆所出郭門
止哭將到主人又哭至宅兆所祝及筮師凡行事者

皆素服掌事者布筮席於宅北南西上相者引祝立於席西南東面南上筮師立於祝南東面相者引主人詣席南十五步許當內壤北向立相者立於主人之左火南俱北向親賓及從者立于筮席之東南重行西向親北上諸賓南上立訖相者少進東向稱事具退復位主人俛首經左推之相者進立於主人東北西面筮師開贛出筮兼執之贛藏進立於相者前東面相者命曰哀子姓名今儀父母祖稱孤子孤孫母祖父母稱哀子哀孫以下唯為某甫度茲幽宅無有後艱某甫其字也為其父此為某甫度茲幽宅無有後艱某甫其字也為其父此筮師曰諾右旋就席北面幽冥之居得無後艱難乎若內表云為某母某氏也

右執贛以擊筮述命曰假尔太筮有常坐指內卦遂筮訖興以卦東面稱占曰從還本位主人經哭從者哭盡哀止相者引主人進之左東面稱禮畢相者遂引主人退立于東南隅西面又相者引親賓及筮者立于主人之後重行西向俱北上掌事者即徹筮席堂安墓處立一標又四隅當兩廂各立一標祝史師掌事者入鋪后土氏神席于墓左南向設酒樽於神座東南加勺冪設洗於酒尊東南盪水在洗東籩在洗西肆籩加冪相者引告者及祝與執樽盪盪者俱立於盪洗東南重行北面以北為上親賓及主

人告之主人 立定俱再拜祝與執樽盞篚者俱立
告去經杖 於盥洗東南重行西面以北為上親及賓主人告之去經杖
立定俱再拜祝與執樽盞篚者先立于樽盞篚之後
執饌者以脯醢跪設於神生前興還本位相者引告
者詣盥洗盥手洗爵詣樽酌酒進跪奠於神生前
興少退北面立祝持版進於神坐之右東面跪讀祝
文曰維年月朔日子某姓名有官稱官若主人自告
稱哀子散昭告于后土之神今為姓某甫父母稱孤子母
姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢
某氏祇薦于后土之神尚享祝與告者再拜相者引告者

還本位相者西面再拜相者引出掌事以下俱復位
再拜遂徹饌席樽盞以出主人哭還一里許哭止及
郭門外又哭內外升哭于位主人升詣殯前北面哭
盡哀止再拜降就次若不從筮擇地如初儀

筮葬日

既朝哭主人及諸子出立于殯門之外東辟下西面
北上親賓之長莅筮行事者俱吉服于門西東面南
上筮人執贛贛藏在其南東面主婦闔門東扇立於
其內掌事者設筮席於闔外闔西莅筮者主人前東
面告事具遂引主人立于門南北面俛首經左推之

莅筮者進立於主人東北西面筮人開贛出筮兼執
之少退莅筮位前東面受命莅筮命曰孤子某母云
來日某卜葬其父某官某甫母云為某考降無有近
悔考登降下也言卜此日葬筮人曰諾右旋進就席
西面坐右執贛擊筮述命曰假尔太筮有常遂筮訖
興以卦東面旋占曰從從順主人經哭皆哭盡哀止
遂使人告于親賓其筮日筮人以贛退掌事徹筮席
莅卜稱禮畢主人于諸子以下入升殯前北面立哭
內外俱盡哀訖各還次若不從筮擇如初儀

啟殯

葬有期前一日之夕掌事者除葦障備啟奠其饌如
內外哭如常儀啟之日內外夙興練服主人反諸子
皆去冠經以衰巾帕頭內外皆升就位哭尊者行祝素
服執功布長尺三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皆哭盡哀各
還次祝降與執饌者升徹宿奠如式祝移銘旌重北
建之掌事者升徹殯塗訖設席於埽南升柩于席上
又設席于柩東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出
周設帷東面開戶若不為坎以殯者則相者引主人
以下升哭於帷東西向妻妾女子以下哭于帷東

北辟下南向西上諸祖母以下哭于帷西北辟下南
東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上
內外俱哭祝興進饌者以啟奠升設於柩東席上祝
酌酒奠之內外俱哭坐于位如未成禮服親賓致奠
如別儀代哭者以親疎為之晝夜不絕聲

大唐開元禮卷一百四十六

大唐開元禮卷一百四十七

凶禮

六品以下表之二

將葬

陳車位 陳器用 進引 舉柩 柩在庭位
祖奠 柩出升車 遣奠 遣車 器行序
從柩序 郭門外親賓歸 孝子乘車
宿止 宿處哭位 行次奠 親賓致贈

墓上進止

塋次 到墓 陳明器 下柩哭序

入墓 墓中置器序 掩壙 祭后土
反哭 虞祭

將葬

陳車位

將啟之日納柩車于大門之內當門南向進虛車於
柩車之右內外乘之車陳於大門外丈夫之門車西
婦人之車門東俱服重者在上以近門外女子子妻
妾之車以木為之不漆飾無者以蘧篠衣車以蒲纏
轅轂若白土壅之以布為幌幘布如周大功之車以
白土壅之或衣蘧篠皆以布為幌幘其布如服掌事者預

於宿所張吉凶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

啟先夕發五刻陳布吉凶儀之式魁頭誌石大棺車
八品以下設魁頭及明器以下陳於柩車之前引二
之車魁頭兩頭日引者引柩車索也披者繫于柩車
鼓二鐸二畫妻二四樹在傍扶之以備傾覆鐸者以
銅為之所以節挽者妻者以木為筐廣二尺高三尺
四寸其形方兩角高不以白衣柄長五寸畫妻者內
及四緣皆畫雲氣庶人
無引披鐸妻也

引進

二刻頃掌事者徹啟奠以出初徹奠內外俱興立哭

於帷執紼者皆入掌事者徹帷持者升即以妻障柩
執鐸者入夾西階立掌事者取重出倚于門外之東
執旌者立于西階南北面諸執紼鐸旌者皆布深衣介幘陳布將
訖進靈車於內外門南向祝以腰輿詣靈坐前內喪則婦
人執祝于輿右西向跪昭告曰孤子某母云哀子謹用吉
辰奉歸先兆君新布塋城宜曰奉迂幽宅靈車就引神道紆迴
以荒琴無任鯁絕輿立少頃腰輿出降自西階成
從者如平生詣靈車後少頃輿退

舉柩

將舉柩執鐸者俱執鐸柩降就階間南向初柩動及

進止執鐸者皆振鐸每振先搖訖三進之其持妻者
恒以妻障柩降階執旌者漸而南柩止則迴北向立
主人以下以次從柩而主人又次其柩後

柩在庭位

柩至庭庭內先施席以置柩主人及諸子以下立哭於柩東西
向南上祖父以下立哭於柩東北南向北上異姓之
丈夫立哭於主人東南西面北上婦人立哭于主婦
西東面北上內外之際障以行帷帷用如服布

祖奠

庭位既定祝師執饌者設祖奠於柩東如大斂之儀

祝酌訖進奠南北面跪曰永遷之禮神靈不留謹奉
旋車式遵祖道尚饗與少頃徹之

柩出升車

柩動旌先主人以下從哭於柩後婦人次哭於柩出
中門外到輪車設帷障於柩後執紼執披者如常遂
升柩于車內外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設奠于柩東如遣奠之儀祝酌
奠于饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以遣蒲葦芑體下節二芑以繩束之
盛以盤載以車列於旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者如常吉靈車後次魍頭車次誌
石車次大棺車誌石于大棺若先次明器與次下帳
與次米輿五穀米寔以五簞各斗次酒脯醢與酒實
各五斗幕用功布醢實於次芑牲與次食與食與
二簞各三斗幕用疏布次芑牲與次食與食與
次銘旌次鐸鐸分為左右也次柩車

諸孝從柩車序

主人及諸子衰服經杖徒跣哭禿者衰巾如經諸丈

夫婦人各以服之精粗為序從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絕聲

郭門外親賓歸

出郭門外親賓歸權傳柩車內外尊行者皆下柩車依服之親疎為序立哭如式相者引親賓以次就柩車之左向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓還內外乘車馬若墓遠及病不堪走者雖無親賓還主人及諸子亦乘車去塋

三百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南進腰輿於靈車後威儀從者如常禮少頃輿入詣靈坐前少頃降出遂進常食於靈坐若食頃徹之每至停宿之所於室設靈坐進食皆如初柩車到入凶帷傳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向南上妻妾女子子婦人於柩車之西東面南上祖父以下於柩東北南面西上異姓有服者於柩東車南面上祖母以下於柩車西北南向東上異族婦人又柩車西南東向北上俱立哭

行次奠

凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既設內外各還次迭哭不絕聲及夕內外就柩車所哭進夕奠如朝奠之儀訖迭哭如常厥明又哭就位進朝奠亦如之若食頃徹之吉凶威儀依式發引內外後哭如初儀

親賓致贈

賓有贈禮在主人設祖奠之時賓立于大門外西廂東西後者以篚奉之纁立於賓西南俱東面牽馬者以馬陳於殯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贈相者入告出曰孤某湏矣賓之後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入馬以陳于柩南北首西上賓入由馬西當柩車南北面立內外權上哭賓曰某謚封若父子將歸幽宅敢贈辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓上哭相者引賓就柩東西面奠幣相者引賓又由柩前以西而出初賓出掌事者由主人右詣柩車東西面舉以東東藏受馬者由前旋牽者後適其右受之牽者受前以西而出賓將出主人稽顙再拜送之

墓上進止

學次

前一日之夕掌事者預於墓門道西將帷設靈如初到墓

乘車者卑行望墳而下尊行及塋而下序哭盡哀靈車至帷門外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣靈坐前火頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩車至壙前迴南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於壙東南西向北上

下柩哭序

布席於柩車之後張帷下柩丈夫柩東婦人柩西以次進憑柩哭盡哀各退復位內外俱哭再拜辭訣相者又引主人以下哭于羨道東西面北上妻妾女子子以下婦人障以行帷哭于羨道西東面北上

入墓

施布于壙內之西內遂下柩于壙戶內席以北首覆以夷衾

墓中置器序

持筭者入倚筭于壙內兩廂遂以下張帳於柩東南

向米酒脯於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置前
四隅醢醢陳於食之盤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祝奉以入奠於靈
坐主人拜稽顙施銘誌石於壙門之內置設訖掩戶
設闌鑰遂復土三主人以下稽顙哭盡哀退俱就靈
所哭掌儀者設后土於墓左如後儀

祭后土

預于墓左除地為祭所柩車到祝吉服鋪后土氏神

席北方南向設酒尊於神坐東南北向設洗於酒樽
東南北向壘水在洗東篚在洗西南肆以巾爵實于
篚既復土告者吉服告者親賓充之相者引告者與祝及執
樽壘篚者俱立於壘洗東南重行西面以北為首立
定俱再拜祝與執樽壘篚者立於樽壘篚後相者進
告者之左北面曰請行事掌饌者以饌入祝迎引設
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樽所執樽者舉罍告者酌
酒進跪奠於神座前俛伏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粢盛庶品明薦於后土之
神尚饗祝興告者再拜祝進跪奠版於靈座興還尊
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

既掩墓內外就靈所哭徹酒脯之奠進靈車於帷外
陳布儀式如來儀又進腰輿入詣靈生前少頃出詣
靈車後少頃輿退靈車行內外從哭如初儀出墓門
尊行乘車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座前主人以下從升
立於靈坐東西面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妯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者升堂西
面向靈哭如常其吊於庭者稱痛當奈何餘如常儀
哭盡一哀相者引主人以下降各還次沐浴以俟虞

斬衰者沐而不櫛
齊衰者以下俱櫛

虞祭

柩既入擴祝先歸修虞事牢饌器用如殷奠具饌于堂東靈車將至掌事者預施靈座於寢堂室內戶西東向於靈座之南北設帷東出戶

若室內窄則設靈座於堂

掌事者設洗于西階西南北向東西當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甌二於靈座之左北墉下醴酒酒在東幕用締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杖於室戶外及應拜者哭於靈東西如初內外皆哭祝與執樽壘篚者各就樽

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訖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足者執篚者又授巾主人拭爵訖受巾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進詣靈座前西面跪奠爵於饌前俛伏興少退西面立祝以祝版進立於神座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日子哀子某

孫稱哀孫此為母及祖母所稱也父

祖則稱孤
子孫
敢昭告於考某官封謚
某氏孫為喪主則
日月邁速奄及返虞叩地號天五情糜潰謹以

潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊澂酒哀薦禘事於考某官
封謚尚饗祝興主人哭再拜內外應哭者皆哭再拜
祝進跪奠版於靈坐興出復位矣哭盡哀相者引主
人以下出杖降自西階各就次妻妾女子以下各
還別室祝闔戶與執樽壘者降出少頃祝與掌饌者
入開戶徹饌闔戶以出掌事者埋重於門外道左間
日再虞後日三虞禮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

大唐開元禮卷一百四十七

大唐開元禮卷一百四十八

凶禮

六品以下喪之三

卒哭祭 小祥祭 大祥祭 禫祭 祔祭

卒哭祭

前一日之夕掌事者翦屏柱楣塗廬不塗見裏廬面裏不外見裏不翦蒲為席不緣以木為枕牢饌如虞祭其日夙興祝入先升自阼階入于室祝整拂几筵以出掌事者設于西階西南北向東西當西榮南北以堂深壘水在洗西篚在洗西東南肆實爵一巾一加幕設瓦

飯二于靈坐之左北墉下醴酒、在東幕用絺加勺
南杓其日夙興具饌于堂東祝與執樽鑿篚者先入
立于樽鑿篚之後內外哀服俱升主人及諸子倚杖
室戶外俱立于靈坐之東西面南上妻妾女子子立
于靈西東面南上內外各就位坐哭應拜者掌饌者
以饌升入設于靈坐前相者引主人降自西階入詣
酒樽所主人酌醴相者引主人升自西階入詣酒樽
所主人酌醴相者引主人進跪奠于靈坐前俛伏興
少退西面立應拜者陪于後祝持版入立于其靈坐
之南北面內外止哭跪讀祝文曰維年月朔日子團子團

通典作妣云妣某夫人氏

子稱孤子居奄及卒哭追慕永往攀號無逮謹以潔牲剛鬣嘉

薦普淖明齊溲酒哀薦成事于考某官封謚尚饗主
人以下哭拜內外應拜者皆再拜哭拜興進跪奠版
於靈坐興還樽所讀祝文訖起跪奠版相者引主人
退復位哭盡哀內外各還次祝闔戶與執樽鑿者降
出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝闔戶以降自卒
哭之後朝一哭夕一哭疏食飲水周而小祥

小祥祭

前一日之夕毀廬為聖室設蒲葦席周喪聖室者除
之設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦

牢饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先自升阼
階入于室整拂几筵以設瓦甒二於靈坐之左北墉
下醴酒在東幕用絺加勺南杓具饌於堂東祝與執
樽罍篚者先入立于樽罍之後內外衰服主人倚杖
與階東俱升就位應拜立哭盡哀主人引降主人就杖
次主婦以下各就次主人及諸子除首經着練冠妻
妾女子子除腰經周服者皆除之丈夫素服吉冠履
婦人素服履相者引主人及諸子倚杖如初內外俱
升就位哭掌饌者以饌升自東階入設于靈座前設
訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階罍

洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階入詣
酒樽所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右北面內外皆止哭祝跪讀
祝文曰維年月朔日子哀子某敢昭告于考某官封
謚妣云妣某氏歲月警迫奄及小祥攀慕永遠重增屠裂
謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊澂酒祗薦虞事于某
考某官封謚尚享主人哭再拜內外應拜者再拜哭
祝興進跪奠版于靈坐興還樽所與版同時也相
者引主人就位哭盡哀內外各還次如式祝闔戶
與執尊罍者降出少頃祝與進饌者入開戶徹饌祝

闔戶以降自小祥之後止朝夕之哭。無時則哭。始食菜菹飯素食飲水漿無鹽酪太不能食鹽酪可大周而大祥。

大祥祭

前一日之夕除聖室張帷又備內外受服。大祥各於其次主人及諸子俱沐浴櫛爪剪髮饌及器如小祥之禮。其日夙興內外各服其衰服並於次哭盡哀。應除服訖又哭盡哀止。昧爽前祝入燭先升自阼階入於室祝整拂几筵以出。掌事者設饗洗篚於西南如初篚實爵一巾一加。幕設瓦斂二靈坐之左北墉下。

下醴酒在東幕用締加勺南杓具饌于堂東祝與執樽饗者先入立于尊罍之後內外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於坐前置設訖掌饌者升自西階以出相者引主人降自西階詣罍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於靈前俛伏興少退西面立祝持祝版進立於坐之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子哀子父母稱某敢昭于考某官封謚妣云妣日某氏月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊澂酒祗薦祥事于考某官封謚尚

饗主人哭再拜應拜者再拜哭祝興進跪奠版于坐
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於寢祝闔戶興執樽鑿
者降出少頃掌饌者入開戶徹饌掌事者除靈坐祝
闔戶以降問月而禫自大祥之後外無哭者食有益
醬

禫祭

前一日掌事事預備內外禫服各陳於別所主人及
諸子俱沐浴櫛爪剪仍宿於寢⁺牢及器如大祥之禮
者其日夙興入燭先升即設几席於奠掌事者設鑿

洗篚於東階東如常篚實爵一巾一加幕亦設瓦甒
二于坐之左北墉下醴酒酒在東幕用絺加勺南杓
具饌於堂東祝與執樽鑿篚者先入立于尊樽鑿之
後主人及諸子妻妾女子子仍祥服為長子三年內
者亦禫服
外俱升就位哭者盡哀降釋祥服應禫服者着禫服
相者引主人以下俱升就位哭掌饌者以饌入升設
于坐前訖執饌者出相者引主人降自東階詣鑿洗
盥手洗爵相者引主人升自東階詣鑿洗酒樽所酌
醴進跪奠於坐前俛伏興少退西面立祝持祝版進
立于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某氏云妣禫祭有期追遠無及謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齋澂酒祇薦禫事于考某官封諡尚饗祝興主人哭再拜應拜者皆再拜內外皆哭祝興進跪奠版于坐還尊所相者引主人以下出降自東階還寢內相者引妻妾女子子以下降自西階側還於寢祝闔戶與執尊鑿者降出少頃掌饌者入開戶徹饌祝收几筵以出自禫之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

祔廟

將祔筮日如常儀 前三日主人及亞獻終獻及諸

執事者俱散齋二日致齋一日 前一日掌事者請

歸正寢之內外其日未明掌事者設曾祖之坐於正

寢室內之粵與東向又設祖之坐於曾祖之坐東南北

面又設考之坐于祖之南、北面皆右几席妣則設

坐及祖妣之祔坐亦如之言曾祖及曾祖姑者皆據

孝子之言于亡者祖及祖姑也祔于曾祖則曾祖妣

配有事於尊設主人位于東階東南西向設子孫位

於庭北面西上設亞獻終獻位于主人東南俱西面

北上亞獻終獻以親賓充之也設贊唱者位於主人西南西面設

酒樽於堂上室內之東南北向西上設洗于阼階東

南北向東西當東際南北以堂深鑿水在洗西南肆

篚實爵三巾二加其爵數每廟三內外夙興掌饌者預具特之饌二坐各俎一簋二簋二鉶酒樽二其樽皆一實玄酒為上一寔清酒次之上尊加玄酒者重古四籩四豆主人及行事者各服祭服執樽壘篚者入就位主人以下皆入就位諸婦人位于西階西南障以行帷立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者引入升自東階入于室各設于神坐前施設訖掌饌者以下降出相者引主人詣壘洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所執樽者舉爵主人酌酒相者引主人入室進西面跪奠爵于曾祖神坐前俛伏興相者引主人出詣酒尊所取爵酌酒入

室進北面跪奠于祖坐前俛伏興相者又引主人出詣酒樽所爵酒入室南面跪奠于考前俛伏興退當曾祖坐前近東西面立祝持版進於曾祖神坐之右北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無官封者但云曾祖某氏不告祖某官封謚若無官封者但云曾祖某氏不告曾祖某官封謚若無官封者但云曾祖某氏不告官封謚若無官封者但云曾祖某氏不告某罪積不滅歲及免喪宗廟上遷昭穆繼序先王制禮不敢不置是用適于皇考封謚以遷主考封謚附孫某封謚無官封者但云適于祖姑夫人某氏以隣

祔孫婦夫人某氏各隨其稱無官封者但謹以潔牲
云以適于祖姑某氏以隣祔孫婦某氏

剛鬣嘉薦普淖明齊澂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

若祔母則云尚饗祝與主人再拜祝奠版于曾祖神

妣某氏配

坐興還樽所相者引主人當祖坐前北面再拜考亦

如之相者引主人出降還本位主人初獻將畢相者

引亞獻詣盥洗盥手洗爵升詣酒樽所酌酒入進西

面跪奠于曾祖坐前俛伏興相者引亞獻詣酒樽所

取爵酌酒入進北面跪奠于祖神坐前俛伏興考亦

如之當曾祖坐前西面再拜訖又當祖坐前北面再

考坐前南面再拜相者引出降復位亞獻將畢相者

引終獻詣盥洗盥手升酌終獻如亞獻之儀訖相者

終獻復降位祝入徹豆還樽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

掌饌者入徹饌掌事者徹几筵以出衰齊衰三年其

虞卒哭祥禫變除之節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

除依其月筭各以其日晨備衰服升就位哭盡哀降

詣別室繹衰服着素又就哭位盡哀出就別室終日

哭門者至夕俱各還其家

大唐開元禮卷一百四十八

大唐開元禮卷一百四十九

凶禮

六品以上喪之四

改葬

卜宅 啟請 開墳 舉柩 奠 升柩車
 歛奠 設靈筵 進引 告遷 哭柩車位
 設遣 輜車發 宿止 到墓 虞祭
 改葬

卜宅

將改葬者吉服筮宅兆其餘如葬筮宅兆之儀

啟請

預于燧所隨地之宜張白布帷幙南向開戶其日內
外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆主人妻
妻女子子俱總服餘周親以下皆素服丈夫於墓東
面向婦人于墓西東向北上婦人障以行帷俱立哭
盡哀卑者再拜

開墳

祝立于羨道南北向內外皆止哭祝三聲噫嘻啟以
收葬之故其意不可預定內外又哭盡哀權就別所

舉柩

掌事者開墳訖內外又就位哭如初掌事者設席於
墓下舉柩出置于席上內外俱從柩哭于墓所主人
以下下柩東西面婦主以下柩西東面俱南上丈夫周
親以下于主人東北南面西上婦人周親以下於主
婦西北南面東上外姻丈夫于主人東南北面西上
婦人于主婦西南北面東上尊者坐

奠

祝以功布拭棺改加新楮設洗于墓西南隅壘水在
洗西加勺篋篚在洗東南肆實巾二爵一於篋加罍
設席于柩東設訖奠于席上設醴酒之樽于饌南主

人詣鑿洗盥手洗爵進酌酒于席前興少退西面再拜内外卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進柩車於帷門外南向掌事者升柩于柩車遂詣施設所内外俱哭後掌事者預設床于幕下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫于柩東婦人於柩西但立哭掌事者舉柩入設于床東奠訖不進柩車設於柩東而加枕舉尸出設置于床南首柩初入定席遂舉尸以歛之内外就位哭如墓所之儀

歛

陳歛于幕之東帷内外明衣裳及上服各一稱西領南上升若冠各具導簪纓在北内喪則花釵衾一以黃為表具幕于饌東兩甌醴酒柩初至墓下舉尸於素為裏林主人衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂歛丈夫加弁若冠婦人以花釵又覆以衾主人衆主人妻妾女子子以哭將訖掌事者以棺入設於西廂藉以席初棺入内外皆止哭置棺定乃哭舉者四人入舉林男女從奉之舉尸歛于棺乃加蓋覆以衾設帷於棺東内外就位哭如初

奠

既設祝執几席入設于柩東右几加以巾幕掌事者設盥洗于幕西南隅如初祝以斂升設于席前施設訖執饌者降出少頃相者引主人盥手酌酒進奠於席前與少退西面再拜內外卑者皆再拜訖主人以下各退就位俱坐哭

設靈筵

既斂設靈於吉帷內幕下西廂東向施床帷屏几服飾以時上膳羞及湯沐皆如平常

進引

前一日之夕常事者進柩車于凶帷之外當南向其

惟明器及苞牲等與陳于柩車前少西東向其日發引前量時刻陳靈車儀仗如常車在陳少頃侍靈車者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈車於帷外南向少頃掌事者入徹饌以出內外皆興立哭于位掌事者徹帷持髮者以髮障柩執鐸各入夾于柩前東西相執銘旌者立于柩前近南北面諸執披鐸紼者皆布深衣介幘

告遷

祝師腰輿入詣靈坐西面告曰以今吉辰奉即幽宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退若內喪將舉柩執鐸者皆振先搖之振訖其持髮者怕以髮障柩及柩動

執鐸者夫左右每曲及進止皆振鐸內外俱從柩出到柩車後執紼者如常設帷障於柩之後掌事者升柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於柩車東重行西面婦人哭于柩車西重行東面俱南上外姻丈夫哭于柩車東南重行北面以西為上婦人哭于柩車西南重行北面以東為上立定

設遣

設遣奠之饌於柩車東置設訖相者引主人酌酒進

奠于席前興少退西面哭再拜內外皆哭畢者再拜若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節二苞載于輿^以之墓

輜車祭

既徹奠吉凶威儀依式進引主人眾主人以下皆以次步從哭於柩車後妻妾女子以下皆步從哭于丈夫之後障以行帷柩車去停所三百步親賓有還者吊哭如別儀辭訖進引尊者乘馬從柩者更哭不絕聲

宿止

掌事者預于宿所張吉凶帷幙吉帷在左凶帷在右

將至宿所尊者俱下車馬少哭靈車到門外迴南向祝師腰輿詣車之後少頃輿入詣坐前少頃輿出進常食於靈坐若食頃徹之柩至于凶帷內外哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠于靈柩東席上既設奠內外各還次更哭不絕聲及墓內外俱就位哭進夕奠如初訖內外皆還次迭哭終夜而及明內外又就位哭進朝奠於柩東進常食于靈坐若食頃徹之迎靈發引尊者乘馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴南向祝師腰

輿詣車後少頃輿入詣靈坐前少頃輿退設脯之奠柩車至壙前迴南向內外哭位如遣奠之儀掌事者張席帷於柩車後下柩于席上主人以下妻妾女子子各前撫柩哭盡哀退復位周親以下又前撫哭盡哀退復位俱再拜掌事者以柩於壙柩既入壙親賓先還者吊哭如別儀掌事者奉玄纁束帛授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東持妻者入倚妻於壙內兩廂執事者以下帳明器苞牲酒米等物入置于壙內皆藉以版施銘旌誌石於壙戶內置設訖掌事者掩壙戶加闌鑰復土既復土內

外俱就靈所哭墓左祭后土如始葬之儀

虞祭

初下車于墓掌事者具虞祭之饌設洗盥篚靈幕西南如常內外既就靈所哭掌饌者進虞祭之饌於靈坐相者引主人盥洗酌酒進奠于席前興少退西面立內外皆止哭祝持版進立于靈坐之右北面跪讀祝文曰維年月朔日子孝子某敢昭告于考某官封諡妣云改遷幽宅禮極終虞攀號永遠無所逮及謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒薦虞事于考某官封諡尚享主人哭再拜內外皆哭畢者再拜盡哀相

者引主人以下出就別所釋衰服着素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈坐

大唐開元禮卷一百五十
凶禮

王公以下喪通儀

聞哀

舉哀

奔喪

三殤

殤喪

諸居喪節制

初喪駭主

食飲節

哭聲

居常節

不及期喪

外喪

諱名

追服

喪冠嫁娶 樂禁 主諸喪 婚過喪

室次節 居重聞輕

聞哀

舉哀

聞諸喪舉哀者於聞喪所哭盡哀問故又哭盡哀改
着素服妻妾女子子俱披髮周親以下婦人去首飾
子于堂上東辟下西面以南為上周親以下北辟下
南面以西為上妻妾女子子於西辟下東面南為上
周親以下婦人於北辟下南面以東為上內外之際
障以帷若婦人在別室堂舉哀則周親以下婦人在

北壁下南面西周親以下舉哀哭位亦然三日成服廬壘室則苦

凶薦席變除之節皆如在家之禮唯不設奠祭精神其
不在若際喪而後歸則之墓諸子以下素服待如墓
于此若向西東向北上奔喪者素服至于
東西向婦人待于墓西東向北上奔喪者素服至于
遂南北面哭盡哀再拜又哭盡哀再拜於家不哭

奔喪

奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡
哀服布深衣素冠遂行日行百里不以夜行唯父母
之喪見星而行舍若未得奔則成服而後行過州至
境則哭盡哀而止哭避市朝望其州境此父母哭至

於家內外哭待于堂上奔喪者入門而左升自階殯
東西面跪殯哭盡哀少退再拜退於序東披髮復殯
東西面坐哭又盡哀卑尊撫哭如常訖內外各還次
奔喪者乃還次厥明坐於殯東如初未成者三日成
服若至在小歛前則與主人俱成服凡奔喪齊衰哭
總麻即位而哭齊衰以下奔喪者升殯東西面哭主
人以下哭待于堂上如常奔喪者哭盡哀再拜又哭
盡哀尊卑撫哭亦如之訖內外還次三日成服有賓
吊者拜賓如常奔喪者非主人則主人為上賓拜婦
人奔喪入自闈門側門升自西階側階殯西東妻

妾女子子則跪殯哭盡哀少退再拜退如西房若西
室妻妾女子子披髮出嫁復位坐哭又盡哀尊卑撫
哭如常內外俱還次奔喪者乃還次周喪以下婦人
奔喪者升哭拜又坐盡哀尊卑撫哭及還次皆如之
奔喪者不及殯先之墓北面近墀哭主人以下哭待
於墓左西面主人婦以下哭待于墓右東面皆北上
主人以下初至下先拜而後奔喪哭盡哀再拜又於
哭于相者告禮畢則再拜辭奔喪哭盡哀再拜又於
墀東披髮復位哭盡哀相者告禮畢奔喪者又再拜
遂冠而歸入門而左升自西階虛東西面跪靈哭主
人以下升哭于堂上如常奔喪者哭盡哀再拜若經

宿主人以下哭盡哀皆再拜哭降堂相者告就次主人以下各就次三日成服齊衰周以下不及殯先之墓西面哭盡哀再拜又哭盡哀相者告禮畢奔喪者再拜遂冠而歸哭就次如上儀奔喪者若妻妾女子子皆披髮于椁西哭盡哀髻如常餘如男子子齊衰周以下婦人奔喪哭于椁西餘如丈夫之禮

三殤

殤喪

三殤之喪始死浴襲及大小斂與成人同其長殤有棺及大棺中殤下殤有棺靈筵祭奠進食奠送哭泣

之位與成人同其芻牲及明器長殤三分減一中殤三分減二唯不復魄無嗆事辦而奠不立神主既虞而除靈坐其虞祝辭云維年月朔日父告子云告子某昭告弟云某兄日月易往奄及反虞悲念相繼續心焉如燬云云兄悲慟根至情無可處弟今以弟祭兄哀痛無已五情如割也今以弟祭兄潔牲嘉薦普淖明齊澂酒薦虞事于子某弟某兄魂其饗之弟祭兄則嫡殤者時享皆祔食于祖無祝文亦不拜設祔食之坐于祖之左西向一獻而已不祝不拜者以其從食其祖祝辭末云孫某祔食庶子不祔食庶子之嫡祔如嫡殤禮凡無服四歲以上畧與下殤同又無靈筵坐唯大斂奠而已三歲以

下斂於瓦棺葬於棺園園又不奠

諸居喪節制

初喪聚主

凡遭喪廟有主者則取諸廟之主藏於祖廟卒哭而後各歸其廟藏于祖廟象有凶事舉也

食飲節

父母之喪食粥朝一溢米廿兩曰溢為米一不食粥

則以為飯菜羹羹婦人皆以飯諸齊衰之喪蔬食水

飲不食菜菓三月既葬食肉不飲酒九月之喪猶周

之喪

哭節

凡哭斬衰若往而不反齊衰若往而反大功三曲而

懷小功總麻衰容可也

居常節

父母之喪居倚廬寢苦枕函寢不脫帶頭有瘡則浴

身若有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪

乃比于不慈不孝毀瘠不形視聽不衰為其廢事形

升降不由阼階出入不當門遂常若親在五十不致

毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處於內以所

養哀老人年喪食雖惡必充飢而廢事非禮也飽

五十始衰

而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功總麻議而不及樂故喪事不言樂非其父母之喪不避泣涕而見人見言重喪不行求見人未求至哀無非喪事不言而不語對而不問事為人說為言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已杖而起謂有官爵者面垢而已謂庶人凡廬聖室之內不與人坐

在聖室之內非時見於母則不入居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮卒奠出改服即位如始即位之禮謂後哭也朝入奠于其殯既奠乃即位就他室哭如始至之時兄弟各處異方而父母

喪各依間哀日月而除之三年之喪凡見人皆不去經父母之喪賓客已吊而重來者主人哭而見其去也又哭之其未葬必備衰服而後見若父母之喪遠行而還者必告反父有艱未除則子不文彩三年之喪雖功衰不吊初衰謂既練之後服凡三年周喪不數閏數則以閏月亡者祥及忘日皆以閏所祔之月為正庶子不為長子斬不繼祖與禰也

不及奔葬

速葬者速虞三月而後卒哭謂不期而葬既葬之而待喪父母之喪周而奔之則以葬之後月其小祥大

祥則周之禮禫亦如之若再周而後葬者則以葬之後月練又後月為大祥而即告無復服禫矣其未再周葬者以廿五月則練廿六月祥廿七月禫必練祥澤哀不可頓除故為之漸以安其孝子久而未葬者之心禫一月者以終廿七月之數也皆變服唯主喪者不除其餘各終月數而除之皆無受服至奔乃反其服虞則除之若止失戶柩則變除如常禮

外表

凡死于外者小斂而反則子素服衰巾帕頭徒跣而後大斂而反亦如之凡死于外大斂而反者毀門西

墻而入

諱名

卒哭而諱名凡父之所諱子亦諱之母之所諱不言於內妻之所諱不言其側

追服

小功以下日月過制而聞喪則不追服猶為降而在總麻小功者追服之生不及祖父母諸父兄弟而父追服已則否謂子生于外者父以他故居異邦而生服年已過乃聞之不及此親存時歸見之今其死于喪責非時之恩于人所不能當其服則服之

喪冠嫁娶

因喪冠者雖三年之喪可也既冠入于次哭盡哀乃
出言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其
也次大功之末可以冠子嫁子父小功之末可以冠
子可以嫁子可以娶婦已雖小功卒哭可冠娶其妻下
殤之小功則不可此皆謂可用吉禮之時也父大功
可娶婦也已大功卒哭可以冠小功卒哭而可以娶妻
必者其時當冠也則三年之喪如遺之酒肉則受之必三
同喪而冠之也辭主人衰經而受之受之必正服如君命則不敢辭
受之而薦薦之于宗廟父母之喪不遺人志不在施
也德人遺之雖酒肉受也三年之喪既葬尊者遺之食

則不避梁肉若酒醴則辭見于顏色者則不可也

樂禁

父有服子不與于樂母有服聞聲焉不舉樂妻有服
不舉樂于其側大功至辟琴瑟小功至不絕樂

主諸喪

凡主兄弟之喪雖疎必虞此為兄弟或在地方
或無後嗣而為之主

婚聞喪

娶妻有吉日而婚之父母喪則婚之伯叔父使人致
命于女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使
某致命女氏受命而不敢嫁婚既免喪女父母使人

請之壻弗取然後嫁之禮也女之父母喪亦如之親
迎女在途而壻之父母死則女素服縞總以赴喪其
衰服與服婦之禮同也壻除喪之後束帶相見不行
初婚之禮女在途而女之父母死則女及壻親迎未
至而有周大功之喪則夫改服于外次婦人改服于
內次既虞卒哭壻入束帶相見而已不行初婚之禮
娶婦有吉日而婦死壻齊衰而往吊既葬除之夫死
亦如之妻服斬衰

室次節

為人後者為其父母居室室舅姑服嫡婦不為次為

昆弟之女適人者不為次次為室室之屬也

居重聞輕

諸先遭重喪後遭輕喪皆為制服往哭則服之及則
服其重服其除之也亦服其服而除有殯聞遠兄弟
之喪哭之他室明所哭者異哭之為位凡言無他室
哭于門內之右近南者為之變位也

卷之四