

杜氏通典卷第一百三十七

禮九十七 纂類三十二 凶四

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

奔喪 奔父母祖

臨喪

臨外祖父母喪 除服喪 除外祖父母

喪母

○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辦訖舉哀前三刻

司則版啓請中嚴掌筵先於別殿東壁下設薦

為妃舉哀位西向為祖父母則北壁下南向別殿前設幔下北面設良娣以下位西上前二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於階下竝西面至前一刻司則版啓外辦至時引妃出升殿侍衛如常典內版啓赴聞司則傳啓稱某官若某以某月日辰薨妃啼若哭父母啼祖盡一哀問故又哭盡哀妃改素服良娣以下侍臨者皆素服哭入盡哀女侍者以司開下引良娣以下入參就位司則稱拜女史承傳凡司則有詞良娣以

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臨者皆止妃退舍別次侍從者侍衛如常於閣哭臨如常禮其日晡臨前二刻啓嚴良娣以下赴集一刻啓辦至時引各復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也其妃女亦素服引升位於戶內之東北

禮記 卷之七 喪禮 第廿七 許達

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未及奔則自後朝晡
赴集啓引卽位哭臨如初以至成服聞外祖父
別宮次其日晡臨後三朝哭臨而止爲諸王妃
主本服大功者其日晡臨而止小功以下一舉
哀而止爲良娣宗戚與諸王妃主同良媛以下
一舉哀而止其日內外應交慰者赴集啓引卽
上下位次哭臨撫慰及拜哭奉慰如常禮其日
宮官等應奉慰者赴集宮門奉慰如常禮自後
然皆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牀席爲妃成
服位西向祖父母則北壁下南向所司先製妃
齊纓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臨者升列於別
殿上哭不絕聲前一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奉
慰位良娣以下仍初服集列於閣外次女侍者
各以篋奉其纓服進授仍贊變服焉司則一人
升立於殿上東楹之南女史二人立於階下並
西面掌嚴以篋奉纓服升東間北面立成服前
一刻司則版啓外辦妃仍初服卽位侍衛如初
司則跪啓請哭妃哭從臨者皆哭十五舉聲司
則跪奏請止成服妃止掌嚴以篋奉纓服進跪

授與仍贊變服焉於變服則權設步障已而去之變服已司則

又跪啓請哭妃哭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臨者皆止

妃退舍別室如常禮侍從者侍衛如初於閤哭

臨如初其日晡臨前一刻啓嚴良娣以下赴集

一刻啓辦引即位哭臨如初其有妃主應成服

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

退贊止引退自後朝晡哭臨如初以至卒哭若

除則即別禮其為曾祖高祖父母則與良娣以下俱

成齊縗三月之服如常禮為外祖父母諸王妃

並與祖父母聞喪禮同其異者於別宮次其日晡臨後三朝哭臨而止諸王妃主以下一舉哀

止而

○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
便殿之後及左右哺護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至之前集列於主
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二刻導客舍人於主人
第喪寢戶西若殯設薦席為妃哭位東向其奔
母喪則戶內之導客舍人又於喪寢庭幔下北
西南廂北面面重行設良娣以下哭位陪從者各服素服集

列以候陪從如常

已成服則服縗服

內廐尉進聖車其

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

常小輿進於內庭至時司則又版啓外辦妃仍

舉哀之服升輿出

已成服則服縗服

三面周以白布行

帷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乘車陪從如常儀良

娣以下應陪從者乘車以次序如常仗衛夾引

妃哭從臨者隨哭不絕聲於妃未到之前司儀

贊主人內外五屬之親並出就前堂哭其位如

殯堂之儀導客舍人一人升立於喪寢東楹之南內給使二人立於階下並西面妃至主人第降車所司則啓請降入妃降車仍哭入自闈門三面周以行帷從臨者仍哭從不絕聲司闈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衆主人並降立於主人主乃立哭以待之後西面北上立哭以服精妃至喪寢庭主人哭止再拜仍立哭女侍者扶引妃哭升自西側階進尸西跪憑尸撫心哭從臨者仍哭於妃之升也導客舍人引良娣以下從奔者各權舍於

便次其仗衛鹵簿屯列於外內如常主人以下

應升者升各就位哭妃哭盡一哀仍扶引卽位

哭從臨者仍哭若已殯則先引進靈前跪憑靈哭盡哀啓引退西面再拜乃卽

位導客舍人引良娣以下入卽班位導客舍人

稱拜給使承傳唱再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

位者皆止若已成服則引行導客舍人稱拜良

娣以下在位者皆再拜訖導客舍人引良娣以

下退還便次司則跪啓妃哭止妃止哭從臨者

皆止妃退降即便次典內版啓解嚴將士仍不得輒離部

任其成服已則宮官等應奉慰者並赴奉慰如

常禮自後妃依時哭臨如常禮其為父母若祖

啓引哭於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良娣

以下及鹵簿仗衛應還者先還留者與依時哭

臨及成服則如妃之禮於妃還宮日之朝也諸

應等迎之官及仗衛鹵簿等並赴主人第奉迎

如式於還宮日車發前三刻司則版啓請中嚴

諸率等整列仗衛鹵簿於還塗如來儀至時司

則版啓外辦妃哭拜訖主人以下各列本次拜

辭如初其尊及長司閨扶引妃降出侍從者如

初妃至中門啓哭止升車從臨者皆止三面周

以行帷良娣以下乘車序從如初妃至閣外司

則跪啓請降入妃降車升輿入典內以下陪從

至閣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

妃於祖父母若父母之喪不赴喪則於啓日之

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爲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絰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

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間之西北壁下南面卽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待之禮皇太子妃每出臨若須嚴鼓並須准臨遠近及仗衛備畧備如常畧不備稟旨在於當時

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辦降臨前二刻司則版啓請中嚴掌筵先於喪寢中間北廂設素下牀席爲妃哭位南向腰輿進於內庭降臨前一刻司則版啓外辦妃服素服升輿出常侍從者侍衛如常至喪寢所降

輿升喪寢卽位坐哭侍從者侍衛如常於妃之
將至也女侍者啓引亡者之子降東階之南西
面再拜已成服則去杖又女侍者啓引亡者之女出北
戶降寢北面再拜引並升復位哭如初司則跪
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詣妃前跪哭撫慰
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

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娣以下便次如
初又於別殿前整設障幔爲良娣以下拜哭以
十二月而除服於除服前之夜妃晡臨已有司
除其故位次而設新下牀席焉其日平明後而
除服於除服前三刻司則版啓中嚴女侍臨者

禮四

禮四

九

升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為跪奉慰位良娣以下仍纓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下並西面掌巖以篋奉素服升東間北面立前一刻司則版啓外辦妃仍服纓服引出升卽位次常侍從者侍如初妃哭從臨者皆哭十五舉聲司則跪啓哭止從禮制除服妃止掌巖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跪啓去之其侍臨者亦從變除

請哭妃哭女侍者引良娣以下入卽班位司則

稱拜女史承傳唱可拜凡司則有詞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

女侍者引良娣行首一人升進妃前席位跪奉

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同其行

公除之禮則五日而除

杜氏通典卷第一百三十七

杜氏通典卷第一百三十八

唐京兆杜佑君卿纂明御史後學李元陽仁甫衣刊

禮九十八 纂類三十三 凶五

○三品以上喪上 四品以下至庶人附

初終 復 設牀

奠 沐浴 襲

哈 赴闕 勅使弔

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

親故哭 州縣官長弔

刺史遣使弔 親故遣使致賻

殷奠 卜宅兆 卜葬日

啓殯 贈諡 親賓致奠

○初終

有疾丈夫婦人各齊於正寢北墉下東首墉墻也東

首順養者男子婦人皆朝服齊親飲藥子先時

之嘗反其疾困去故衣加新衣為人來徹樂

掃內外為賓客分禱所祀盡孝子之情也五祀

竈行六品五品以下祀中雷門及行侍者四人六品以下

坐持手足為不能自屈伸內遺言則書之屬續

以候氣續新綿置氣絕廢牀寢於地人始生在

也氣反主人啼餘皆哭哀有深男子易以白布衣

被髮徒跣婦人青縑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

素服妻妾皆被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者

婦衣後人者為本生父母素服不徒跣主人主

飾謂齊縑也內外皆素服素服謂有服者不服白布十

則常所主人坐於牀東啼踊無數衆主人在主

入之後兄弟之子以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

哭坐六品以下及孫及兄弟孫在諸子之後女

麗為坐先內外之際隔以行帷帷堂內門祖父

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

則草外姻丈夫於戶外東北面西上婦人於主

婦西南北面東上皆舒席坐哭若舍哀則宗親

東北面西上外姻丈夫諸內喪則尊行丈夫外

在戶外之西北面東上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

上俱衰巾帕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自國官

品以無斬縗三日不食齊縗二日不食大功一日

不食小功總麻再不食

復始死

復於正寢復者三人復謂招魂復魄四皆常服

品五品則二人皆常服

以死者之上服左荷之升自前東雷六品以下

東榮也當居履危北面西上危左棟執領右執腰

招以左每招長聲呼其復男子皆稱字及伯仲

數依其夫也六品三呼而止以衣投於前承之

以篋六品以下升自阼階入以覆尸若得鬼復者

徹舍西北扉降自後西不由前降不以虛返因

不可居然自是行死事所徹扉之復衣不以襲

薪以充養沐六品以下西榮餘同

設牀

設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄六品以下

不施去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣斂

大斂所用之衾黃表素裏楔齒用角柶為柶綴

足綴猶拘也以燕几柶也校在南几脛在南以拘之則不使辟

良侍者坐持之其內外哭位如始死之儀乃奠

奠六品以下於舍而

奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠於尸

東當隅鬼神無象故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

內隨事設帷至此小斂訖故設帷堂若有起者

遣起起禮合在此下舍偏後為與勅用篇宜

相近故列在後也

沐浴自沐浴下至設重其事皆可同時而與

掌事者掘埴於階間近西南其廣尺長二尺深

三尺南其壤為塊竈於西墻下東向以俟煮沐

新盆盤瓶六甌四品五品四品皆濯之陳於西

階下新此器者重死事埋竈累土為竈盆以盛水盤以承濡濯瓶以反也甌瓦嬰受二升

謂有蓋濯沐巾一浴巾二用絺若絃實於笄中所謂絺漚

也浴巾二者上體下體異絺細葛絃麤葛也笄竹器也櫛實於箱若簞浴

衣實於篋浴衣以浴所衣之衣其制今之服櫛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盆盛潘及沐盤升自西

授沐者執潘及盤入主人皆出戶外象平生

孫不在旁主人出而祖簣謂牀簣去席主人以下於戶東北面西

上主婦以下皆於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幃以帷主人以

下既出及沐櫛櫛梳束髮用組柅用巾柅柅稀也浴

則四人六品以下抗衾二人浴拭用巾柅用浴

衣設床於戶東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設

枕翦髮斷瓜如平常鬚髮瓜盛以小囊犬斂內

於棺楔齒之柶浴巾皆埋於埴寘之著明衣衣

裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之訖内外入就位哭乃襲

襲

陳襲事於房內襲衣三稱六品以下一稱西領南上朝

一稱常服二稱凡陳衣明衣裳合用生舄一品

者實之以箱篚承以襲以下帛巾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一

寸廣五寸削絢於內旁寸著以綿組繫握手所

木及手衣皆通餘色六品以下庶綫繼陳不用

繫手衣一具執服者陳襲衣庶衆也不用不襲也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

入設於尸東布枕席如初自庶綫繼陳以下無執服

者陳襲衣於席祝去巾六品以下加面衣設充

耳著握手納舄若履凡衣死者左不組將襲

皆納履既襲乃覆以大斂之衾始死時內外俱

入復位坐哭諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄弟

於別室

含

贊者奉盤水及筭筭竹飯用梁含用璧四品五

與珀石六品以下升堂含者盥手於戶外贊者沃盥

下梁與貝

含者洗梁壁

四品以下洗梁壁實於笄執以入

祝從入北面

六品以下徹枕去楔受笄奠於尸

東含者

六品以下坐於牀東西面鑿巾
巾皆覆

當口鑿之六品以下納飯含於尸口既含主人復位楔

齒之柶與浴巾同埋於坎六品以下於此後

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

詣使者前北面曰臣某之父某官臣薨若母若

其稱四品以下言死餘同謹遣某官臣姓某奏聞訖再拜使

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帷堂之帷

之使者入升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封位薨

無封者稱姓位四品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

階者親始死未忍當主位

銘銘名也

帛以絳廣充幅四品以下長九尺韜杠杠名也

之長准其絳也王公以下杠為龍首四品五品幅長八尺龍首韜杠六品以下幅長六尺韜杠

書曰某官封之柩在棺曰柩婦人其夫為官封

官封者云太夫人之柩郡縣君隨其稱若無封者云某姓官之柩六品以下亦如之置於

宇西階上

重

重木刊斲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

為粥實於甌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於重殯堂前掘下夾以

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

無者各隨所辦六品以下服朝服一稱自餘皆一稱於東房西領下則衫

常服陳於東序四品五品以下於東房西領北上笏一凡

斂非正色不入絺綌不入乃奠將小斂又奠

奠

饌於東堂下凡奠器皆素六品以下至虞祭其器同瓦甒

二實醴及酒罈二六品以下至虞祭其器同角柶一六品以下

少牢及腊六品以下至虞祭其器同三俎籩豆各八籩實鹽脯棗栗之屬也豆

實醴醬醢藟菹之類也四品五品則籩豆各設盆

盥於饌東布巾為奠者設盥喪贊者辟脯醢之

於尸牀西南乃斂

小斂

將小斂具床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西楹

經下莞上簟尸臥之席有枕衽斂開帷主人以下西

面憑哭主婦以下東面憑哭俱南上凡憑尸父母先妻子

後訖退乃斂髮

斂髮

男子斂髮束巾帕頭六品以下則男女子斂髮

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於

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夷衾柩哭位

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西上訖其俎祝受巾巾之六品以下奉饌升奠於尸東訖奠者受巾巾之奠者徹龔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其日夙興陳衣於序

東三十稱

無官各隨所辦六品以上服三稱西領南上各具上服一

稱西領南上自餘皆常服寬具通簪纓在北內

喪花釵衾一

衾以黃為表素為裏六品以下朝服公服常服其各為一稱制用隨

有所

奠

奠於堂東階下兩甒醴及酒六品以下甒醴在

南各加勺六品以下甒在東南肆四品五品實角

解二木枳一六品以下豆在甒北籩次之牢饌

如小斂籩豆俎皆冪以功布有簞席素几功布

巾在饌北掘殯均於西階之上喪從外來者殯於西楹之間

乃斂

大斂

將大斂棺入內外皆止哭升棺於殯所棺中之具灰炭枕席之類皆先設於棺內置棺訖內外皆哭熬八筐熬所以感蚍蜉令不至棺旁四品五品則六筐六品以下則二筐

黍稷梁各二六品以下無皆加魚蠟燭俟於饌東設盆盥於東階東南六品以下設祝盥訖六品以下掌事者盥於門外升自阼階徹巾者授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

帷堂內外皆少退立哭御者斂丈夫加冠婦人

加花釵覆以衾六品以下御者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一筐以木覆棺上乃

塗之設帟於殯上承塵上祝取銘置于殯六品以下

既殯設靈座於殯東

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四品以下升自阼階贊者以饌升入室西面設於席前六品以下設於靈者施蓋訖設大祝受巾巾俎六品以下掌奠者斂之奠於殯東祝受巾巾俎六品以下掌奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈座於下室西間東向施牀几案屏幃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座於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廬下近南北戶設苦由於廬內諸子各一廬凡廬齊縗於廬南累整為堊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父室祖為嫡孫居聖室有牀皆南面西出戶父不為衆子次於外於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牀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

哀內外俱降就次著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
 不能病幼不杖亦不居廬不著非履若嫡子雖
 童亦杖幼不能自杖人杖執之所謂當室杖者
 也自此以後唯嫡子及有爵之庶子若得杖在
 位其庶子無爵者杖於他所不杖在位凡正寢
 戶內曰室戶外曰堂虞杖不入室附杖不升堂
 以今言之即廬靈堂戶之內外也周人附在率
 哭今之百日也哀衰敬生故其杖不升靈寢當
 之堂前其縗服及杖皆致之於廬內應杖者朝
 夕哭則杖之若孝子出無累適唯向殯及向墳
 墓而已遠則乘車近則使人代執杖六品以下
 則不著非履升立哭於殯東西向南上齊縗以下就
 位婦人升詣殯西位若殯逼西壁婦人皆位於
 殯北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前哭並
 如之女子子對祖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
 就三婦哭亦如之如遭親喪孝子荒迷三日而
居哀諸尊者降出還次主人以下降立於阼階
 下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各還次
 闔戶小功以下各還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

禮記卷之六十五
 喪禮
 三
 余嘉

能食粥以米為飯婦人皆以米為飯

朝夕哭奠朝奠日出夕奠日入

每日先具朝奠於東階下瓦甒二實以醴及酒

木柶二邊一豆一實以脯醢也六品以下瓦甒一實以酒素勺疏布幕籩一豆一實脯醢

外夙興各練服凡言練服應杖者男子就東階

下位若升哭於殯東也其婦人升詣殯西位內

外皆哭凡朝夕哭皆開帷質明堂事者升自阼階入徹

奠出置於序西南如殯東之儀又入以朝奠入至

阼階豆去蓋籩無去巾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

出閣門自是以後至於殯殯每朝夕如上儀既

殯大功以下異門者歸於家

賓弔親故

賓至掌次者引之次賓著素服相者入告內外

練服相者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

再拜稽顙爲首者復北面位弔者俱哭十餘聲相者引出少頃相者引主人以下各還次

親故哭

六品以上無

若有親故哭殯者內外俱升就殯堂位尊者位

若賓敵體以上賓初入則起賓坐亦坐賓起亦起內外俱哭相者引賓

人升堂立於殯東西面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

南東北面執爵相者引以次出

恩深者賓拜訖主哭盡哀或就

孝子撫哭少頃相者引主人以下降還次

州縣官長弔

若刺史哭其所部主人設席於柩東西向刺史

素服將到相者引主人去杖立於門內之左北

面刺史入升自東階卽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杖哭而入

刺史遣使弔

若刺史遣使弔使者至掌次者引就次內外俱

纓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於

階間東面使者至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内外止哭各就位

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篋奉玄纁

東帛立於使者西南俱東面凡賻通以貨財使者隨執其物不限

相者入告主人立哭相者進三人前東面受命出詣使者前西面曰敢請事使之從者以

篋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稱某子使某賻相者入告出曰

孤某須矣相者引使者入立於内門外之西東

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東南北面上掌事者受之以東藏之

殷奠

每朔望具殷奠饌於東堂下瓦甗二實以醴及

酒角解二角柶一少牢及腊三俎二簋二簠二

鉶六邊六豆設盆盥於饌東布巾為奠者盥其日內

外夙興縗服升就位哭質明執饌者設宿奠遂以饌入至阼階去巾蓋升入室設於席前酌奠訖幕之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如常禮若有薦新如朔奠薦五穀若時物新出者其日不饋於下室不饋於室者為殷有黍稷

卜宅兆六品以下筮宅

既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤宅葬居也北域

也南其壤者為將北首故壤土既朝哭主人遂哭出乘聖車詣

宅兆所出國門止哭六品以下出郭門外止哭掌事者先設

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理布深衣因喪履莅卜者非國官

則吉冠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莅卜筮

者及祝立於卜筮席西南東南南上卜師筮師

立於祝南東北面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

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鞮出

策兼執之鞮藏執鞮以擊策擊之以進立於莅

卜前東面南上莅卜者命曰孤子姓名為父某

官封某甫某甫父字也無封者去封宅居也四

稱哀子哀孫度茲幽宅無有後艱度謀也言為

下皆准此謂有非常崩壞若內喪云為某母夫人某氏

卜師筮師俱曰諾遂述命訖右旋就席北面坐

命龜筮東面稱占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

遂引主人退立於東南隅西面又相引卜者立

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

兩廂各立一標祝師掌事者入鋪后土氏神席於

墓左南向設酒罇於神座東南加勺罍設洗於

酒罇東南壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以

以相者引告者及祝與執罇壘篚者俱立於壘

洗東南重行西面以北為上國官若僚佐之長

親賓及主人告俱去經杖立定俱再拜祝與執罇壘篚者先

立於罇壘篚之後執饌者以脯醢跪設於神座

立於罇壘篚之後執饌者以脯醢跪設於神座

立於罇壘篚之後執饌者以脯醢跪設於神座

立於罇壘篚之後執饌者以脯醢跪設於神座

前興還本位相者引告者詣壘洗盥手爵詣酒
罇所酌進跪奠於神座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告父稱孤敢昭告于
后土氏之神今為某官姓名若主人自告云為
大夫人若郡君某氏各隨官職稱者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

外升哭於位主人

哭西面再拜降就

人降就次若不從又

卜筮擇地如初儀

殯前北面哭盡哀止

官僚佐從主人入

既朝哭主人及諸子以下出立於殯門外之東

壁下西面南上卜師抱龜六品以下筮人在其

南東面闔門東扇主婦立於其內掌事者設卜

席於闕外闌西相者詣主人前東面告事具遂

引主人亦於門南北面相者立於主人之左少

退俱北面主人免首經左擁之菴卜者進立於

主人東北西面卜師少進筮則筮人開籥出 蒞

卜前東面受命蒞卜命曰孤子某來日卜葬某

父某官封某甫母則云為某母 考降無有近悔

考登也降下也言卜此日葬 卜師曰諾遂述命

訖右旋進就席西面坐六品以下 命龜筮云 有

常乃作龜太筮云 訖興以龜退東面稱占曰從筮云

以封東西旅 主人經興諸子以下哭盡哀相者

告於主婦哭入遂使人告於親賓諸親及僚友

卜師以龜退筮則筮人 掌事者徹卜席相者進

六品以下 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

啓殯

葬有期前一日之夕掌事者除葦障備啓奠具

如大 設賓次於大門外之右南向立內外夕哭

如常儀啓殯之日內外夙興縗服主人及諸子

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 祝縗服執功布功布長

六品以下祝素服 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啓殯既告

石伯起

內外者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北建之掌事者升
徹殯塗訖設席於柩東升於席上及訖席於柩
東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出周設帷
東面開戶若不為坎而殯則徹相者引主人以
下升哭於帷東西向妻妾女子以下哭帷西
東俱南上諸祖父以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帷西北面東上
尊者內外俱哭祝與進饌者各以奠升設於柩
坐

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

贈諡

六品以下無

告贈諡於柩

無贈者設啓奠訖即告諡

其日主人入升立於

饌東西面祝持贈諡文升自東階進立於柩東
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祝進跪奠贈諡
文於柩東興退復位內外皆就位坐哭

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卑幼者其有故則遣使祭具陳於尊
者東南北向西上詔者入告內外卑者皆興立
哭於位又相者引奠者入升當樞東西面尊者
哭祭具從升於樞東尊者之西西向南上設饌
訖執饌者降出尊者止哭詣酒罇所取爵酌酒
跪奠於樞東興少退西面立內外皆止哭尊者
曰某封若其位伯叔各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
再拜內外皆哭主人哭拜稽顙尊者哭盡哀止
相者引執事者以次徹饌而去

杜氏通典卷第一百三十八

杜氏通典卷第一百二十九

杜氏通典卷第一百二十九

禮九十九

纂類三十四

凶六

○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

輜出升車

遣奠

遣車

器行序

諸孝從柩車序

郭門親賓歸

諸孝乘車

宿止

宿處哭位

行次奠

親賓致贈

坐次

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

耐廟

○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
 門及北方為上女子子妻妾之車以木為之不漆飾無
 者以蓬蔕夜車以蒲纏轆轤若白土堊之以麤

布為幌幰周及大功之車以白土堊之或衣蓬
 蔕皆以布為幌幰其布如服布也掌事者先於宿所張
 吉凶帳幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座
 於吉帷下如常式

陳器用

啓之夕發引前五刻槌一鼓為一嚴無鼓者量時而行事

陳布吉凶儀仗方相黃金四目為方相六品以

也誌石大棺車及明器以下陳於柩車之前一

品引四披六鐸左右各八黼翬二黻二畫翬二

二品三品引二披四鐸左右各六黼翬二畫翬
 二品五品引二披二鐸左右各四黼翬二畫翬

翼二六品以下引二披二鐸畫翼各二唯無繡
徽翼耳凡引者轎車索也披者繫於轎車四樹
在旁執之以備傾覆鐸者以銅為之所以節挽
翼者以木為筐廣二尺高二尺四寸其形方兩
角高衣以白布柄長五尺繡翼散翼畫繡散文
於翼之內緣畫以雲氣畫翼者內外四緣皆畫
雲氣燕人無
引披鐸翼

進引

二刻頃槌二鼓為二嚴六品以下無鼓嚴掌饌者徹啓

奠以出初徹奠內外俱興立哭於位執紼者皆

入掌事徹帷持翼者升以翼障柩執紼者升執

鐸者入夾西階立執燾者入當西階南北面立

六品以下無燻下皆作此掌事者取重出倚於門外之東執

旌者立於執燻南北面諸執披排鐸旌燻翼者皆布深衣介幘六品以下

下但執旌者立於西階南北面餘皆同陳布將訖槌三鼓為三嚴

進靈車於內門外南向祝以腰輿詣靈座前內則婦人祝於輿左西向跪昭告曰孤子某

則婦人祝於輿左西向跪昭告曰孤子某謹周吉辰奉歸先寢若新卜宅云奉遷幽宅靈

車就引神道紆回惟以荒寥無任鯁絕興立少

頃腰輿出降自西階羽儀六品以下威儀從者如平

生詣靈車後少頃輿退

引輅四品以下舉

將引輅輅即柩車執鐸者俱振鐸引輅降就階間南

向初輜動及進止執鐸者皆振鐸每振者先搖之搖訖三振之其持翼者常以翼障於輜降階執燾者却行而引輜止則廻北面立執旗者亦漸而南輜止廻北面立主人以下以次從輜而降主婦又次其後降

輜在庭位

輜至庭庭內先施席以居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從降妻妾女子子以下立哭於輜西東

南上祖母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北面上內外之際障以行帷此帷用如服布國官立哭於執紼者東南北面西上六品以下無國官也僚佐立哭於執紼者西南北面東上

祖奠

庭位既定祝帥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求遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道尚饗少頃徹之

輜出升車

執披者引前後披執紼者引輜出四品以輜車
動旌先燾次主人以下從立於輜車後婦人次
哭於後輜出到輜車執紼者解紼屬於輜車四品
以下唯輜車餘同設帷障於輜車後執紼披者如
常遂升柩內外俱哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠之
儀祝酌奠於饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以蒲葦苞牲體下節七苞四品

五苞六品以繩束之盛以盤載於車列旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者如常鼓吹振作而行六品

無鼓吹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若先設者不入

次明器輿次下帳輿次米輿五穀米實以五簣

布次酒脯醢輿酒實一壺各五升簣用功布醢

次苞牲輿次食輿食盤椀具自足方相以下駕

介幘深衣六品以次銘旌次燾次鐸鐸分次輜

車

諸孝從柩車序

主人及諸子俱經杖屨服禿者衰中加經徒跣哭從諸丈夫婦人各依服精麤以次而從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絕聲

郭門親賓歸

出郭若親賓送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無親賓還主人及諸子亦

乘聖車出塋三百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車從威儀從者如常少頃輿入詣靈座前少頃降出遂進常食於靈座若食頃徹之每至停宿之所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柩車東北南面西上異族有服者於柩車東南西面北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式發引內外從哭如初儀

親賓致贈

賓有贈禮在主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曰敢請事實曰某敢贈相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣西詣賓前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬先以馬入陳於輶車

南北首西上六品以下賓入由馬西當轎車東
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轎車東西面奠幣於車
上相者引賓又由轎車前以西而出初賓出掌
事者由主人右詣轎車東西面舉幣以東東藏
受馬者由前旋牽馬者後滴心其右受之牽者由
前以西而出賓將出主人拜稽顙送之

筮夕

前一日之夕掌事者先於墓門內道西張帷幕

設靈座如初

到墓

乘車者卑行見墳而下尊及筮而下序哭靈車
至帷門外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃
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

進輜車

四品以下布席

於柩車之後張帷下柩於輜車

夫柩東婦人柩西以次進憑柩尖盡哀各退復

位內外卑者再拜辭訣相者引主人以下哭於

羨道東西面北上妻及女子子以下婦人皆障

以行帷哭於羨道西東面北上

入墓

施席於壙戶內之西

四品以下遂下柩於壙空

執紼者屬紼

於輜

六品以下無執紼者

遂下柩於壙戶內席上北首覆

以夷衾

墓中祭器序

輜出

四品以上無輜車但有持翼者

持翼者入倚翼於壙兩廂

遂以下帳張於柩東南面米酒脯陳於下帳東

北食盤設於下帳前苞牲置於四隅醯醢陳於

食盤之南籍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

於靈座主人拜稽顙旌銘誌石於壙門之內置

設訖掩戶設關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

先於墓左除地爲祭所柩車到祝吉服鋪后土
氏神席北方南向設酒罇於神座東南北向設
洗於酒罇東南北向罍水在洗東篚在洗西南
肆以巾爵於篚既復土告者吉服國官僚佐之長若無者親
也實充相者引告者與祝及執罇罍篚者俱立於
罍洗東南重行西面以北爲首立定俱再拜祝
與執罇罍篚者俱就罇罍篚之後相者進告者
之左北面曰請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罍洗

盥手洗爵相者引告者詣酒罇所執罇者舉
告者酌酒進跪奠神座前俯伏與少退北向立
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
封謚窆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訖興告者再
拜祝進跪奠版於神座興還罇所相者引告者
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

既下於壙槌一鼓為一嚴無鼓者量掩墓戶槌
二鼓為再嚴內外就靈所槌三鼓為三嚴徹酒
脯之奠進靈車於帷外陳布儀衛六品以下如陳布也
來儀及進腰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如初儀出墓門
尊行者乘車馬去墓百步許卑者乘馬以哭從
靈車到第內外皆下車馬靈車入至西階前迴
南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前
主人以下從升立於靈座東西面南上少頃腰
輿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弔哭者升堂西向
靈哭如常其弔於庭者稱痛當奈何餘如常儀
盡一哀相者引主人以下降各還次沐浴以俟
虞斬練者木而不櫛齊練者以下櫛

虞祭

柩既入壙國官若僚佐之長與祝六品以下無國官以下同
先歸修虞事牢饌如殷奠器用烏漆先造虞主

以烏漆匱匱之盈於廂烏漆跌一皆置於別所

虞主用桑主皆長一尺方四寸上頂圓徑一寸

八分四廂各刻一寸一分又上下四方週孔徑

九分其匱底蓋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

座其匱安於神主之後四品以下無具饌於堂東靈車將至掌事

者先施靈座於寢堂室內戶西東向於靈車之

南北設帷東出戶若室內窄則腰輿將入祝奉

虞主入置於靈座東向設素几於右自腰輿以

下無掌事者設洗於西階西南北向東西當西雷

六品以下南北以堂深壘水在洗西篚在洗東南

肆篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈座之左

北墉下醴酒在東冪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

諸子倚杖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罇所執罇者
舉罇主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退西向立祝以祝文
進立於神座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝
曰維年月朔日子孤子哀子某孫稱衣孫此為母及祖母所稱
也父祖則稱孤子孤孫敢昭告于考某官封諡夫姓則云姓孫為喪主則稱祖姓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粢薌合薌其嘉蔬
嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲剛鬣哀薦祫事
于考某官封諡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座興出復位
哭盡哀相者引主人以下出杖降西階各就次
妻妾女子子以下各還別室祝闔戶與執罇壘
者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝匱主
四品以下闔戶已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

卒哭祭

前一日之夕掌事者改廬翦屏柱楣塗廬不塗

見面塗廬裏不翦蒲為席不緣以木為枕牢饌

如虞祭其日夙興祝入燭先升自阼階入於室

祝整拂几筵啓匱出神主置於座以出自啓匱

品以下無掌事者設洗於西階西南北向東西當西

雷六品以下南升以堂深壘水在洗西篚在洗

東南肆篚實爵一巾一加罍設瓦甒二於靈座

之左北墉下醴酒酒在東罍用絺加勺南柄掌

事者具饌於堂東祝與執樽壘篚者先入立於

樽壘篚之後練服俱升主人及諸子倚杖於室

戶外俱立於靈座東西面南上妻妾女子子立

於靈座東西面南上內外各就位坐哭應拜掌

饌者以饌升入室於靈座前相者引主人降自

西階壘洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升

自西階入詣酒樽所主人酌醴相者引主人進

跪奠於靈座俛伏興少退西面立應拜者陪於

後祝持版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

考某官封諡妣云妣某夫人氏日月不居奄反

卒哭追慕永往攀號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣

明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以

潔牲柔毛剛鬣

嘉薦普淂明齊溲酒餘同六品以下無
柔毛餘與四品五品同下皆准此
哀薦成事

于考某官封諡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座興還罇

所祝讀版訖與跪進相者引主人退復位哭盡

哀內外各還次祝闔戶與執罇壘者降出少頃

與掌饌者入開戶徹饌祝跪主人闔戶以降自

卒哭之後朝一哭夕一哭蔬食飲水周而小祥

小祥祭

主人有司先制栗主并跌匱等如喪主之禮

以下前一日之夕毀廬為堊室設蒲席周喪聖

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

祝於靈座之西更設喪主座東喪祝奉喪主置

於座訖祝出迎栗主入置於舊靈祝開匱奉出

栗主置於靈訖設几於右乃出四品以下無本主儀掌事

者設壘洗筐於西階西南如初筐實爵一巾一

加罇設瓦甒二於靈座之右北墉下醴酒酒在

東罇用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執罇壘

筐者先入立於罇壘筐之後內外縗服主人倚

杖於階東俱升就位應拜者立哭盡哀相者引降主人杖就次主婦人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手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

維年月朔日子哀子

父歿無孤子某

敢昭告于考某官封諡

姓云姓夫

歲月警迫奄

及小祥攀慕求遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛

鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊

四品以下謹以潔牲柔毛

剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒餘同

祝薦祥事于考某官封諡尚饗

主人哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝興進跪

奠版於靈座前興還罇所

主人哭拜與祝

相者

引主人就位哭盡哀內外各還次

主人依

祝闔

戶與執罇壘者降出少頃祝與進饌者入開戶

徹饌祝匱主闔戶以降其喪主祝奉出埋之於

廟門外之左

四品以下但祝闔戶以降無匱主儀

自小祥之後止

朝夕之哭

哭無時哀至則哭

始食棗果飯素食飲水漿

無鹽酪不能食鹽酪耳又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除聖室帳帷入備內外受服

謂之去祥

之各於其次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦牢饌

及器如小祥之禮其日夙興內外各服其練服

並於次哭盡哀除服者著除服訖又哭盡哀止

味爽前

六品以下夙興

祝入燭先升自阼階入於室

祝整紼靈筵啓匱出神主置於座右几筵以出

四品以下雅祝整紼几筵以出

掌事者設罍洗篚於西階西南

如初篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈座之

左北墉下以醴酒在東冪用絺加勺南柄具饌

於堂東祝與執罍罍者先入位於罍罍之後內

外俱升祀位哭掌饌者以饌升自東階入室於

座前置設訖掌饌者降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罍所酌醴進跪奠於靈

前俛伏興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

子哀子父喪稱孤子某敢昭告于某官封諡姓云姓夫夫人某

氏日月逾邁奄及大祥攀慕末遠無任荒踣謹

以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌奠嘉蔬嘉薦醴

齊四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣薦齊澲酒餘同祗薦祥事于考

某官封諡尚饗主人哭再拜應拜者皆再拜哭

祝興進跪奠版於靈座興還罇所相者引主人

就位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子子

以下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主四品以下但掌事者除靈座闔戶

而出閒月而禫自大祥之後外無哭者食有醢

饗

禫祭

前一日掌事者先備內外禫服各陳於別所主

人及諸子俱沐浴櫛爪翦仍宿於外寢牢饌及

器如大祥之禮其日夙興祝入燭先升紼几筵

啓匱出神主置於座四品以下唯設几筵於奠掌事者設壘

洗筐於東階東南如常筐實爵一巾一加罍設

瓦甒二於座之左北墉下醴酒在東罍用絺加

勺南柄具饌於堂東祝與執罇壘者先入立

於罇壘筐之後主人及諸子妻妾女子子仍祥

服為長子者內外俱升就位哭盡哀降釋祥服
 應禫服者著禫服相者引主人以下俱升就位
 哭掌饌者以饌入升設於座前訖執饌者出相
 者引主人降自東階詣壘洗盥手洗爵相者引
 主人升自東階詣酒罇所酌醴進跪奠於座前
 俛伏興少退西面立祝持版進立於座之右北
 面內外皆止哭祝讀祝文曰維年月朔日子孤
 子某敢昭告於考某官封諡姓曰姓夫禫制有
 期追遠無及謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌
 其嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣
鬣嘉薦音淖明齊漉酒餘同

祇薦禫事于考某官封諡尚饗主人哭再拜應
 拜者再拜內外皆哭祝興跪進奠版於座還罇
 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祔廟如別儀自禫
 之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

附廟六品以下云附祭將附十日如常儀

將附掌事者先於始祖廟室內西壁下為埴室
四品以下前三日主人及亞獻終獻及諸執事
無此儀

者俱散齋二日致齋一日前一日掌事者清掃
室之內外其廟應遷遷者皆出神主置於座
以下但遷遷者設座無神主下同主人以酒脯告遷訖遂移狀
幄以次遷神主置於幄座又奠酒脯醢以安神
少頃掌饌以出掌廟者以次匱神主納於培室
訖六品以下但前一日掌事者清掃正寢之內外其日未明掌事者設曾祖之座於正寢室
內之奠又設考之祔座於曾祖室內東壁下西
東向
何右几祔則祔於曾祖姑亦如之言曾祖及曾祖姑皆據孝子之言於亡者祖及祖姑也祔於曾祖則曾祖姑配有祀於尊可以及卑者六品以下設考之祔座於曾祖座南北南向
餘皆右几設主人位於東階東南西向設子孫位

於南門內道東北面西上設亞獻終獻位於

人東南設掌事以下位於終獻東南俱西面北

上亞獻終獻以國官僚佐若無親賓充設贊唱者位於主人西南

西面設酒罇於堂上室戶之東南北向西上設

洗於阼階東南北向東西當東雷六品以下南

北以堂深壘水在洗東篚在洗西南肆篚實爵

三巾二加冪其爵數每廟三祔日內外夙興掌饌者先

具少牢之饌二座各俎三簋二六品以下具特牲之饌二座各

二俎一簋同簋二鉶二酒罇二其二罇一實玄酒為

上一實清酒次之酒者重古其籩豆一品者各

十二二品三品各八四品五品主人及行事者

各服祭服掌事者具腰輿掌廟主開神主置於

座降出姓曾祖妣神主而並處右若異執罇壘篚

者入就位四品以下則主人以下皆入就位又

而還六品以下云諸婦人位於內外俱就靈室

所祝進座前西面告曰以今吉辰奉還神主于

廟執輿者以輿升入進輿於座前祝納神主於

匱置於輿祝仍扶於左若耐妣則闈寺降自西

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入自南門升自

西階入於堂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由輿者詣室前

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

外各就靈室以下無祝立定贊唱者曰再拜在位者

皆再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

壘洗盥手洗爵升自東階詣酒罇所執罇者舉

罇主人酌酒斟相者引主人入室進北面跪奠

爵於曾祖神座前俛伏興相者引主人出詣酒

樽所取爵酌酒入室進東向跪奠於神座前俛
伏興出戶北面立皆如祖考之祝持版進於室戶外

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諡若無官封但

母云曾祖妣夫人祖某官封諡若附母云祖妣

某氏不告曾祖考某官封諡若附母云妣某氏如父

封者但云考某官封諡若附母云妣某氏如父

宜於廟東北當別立一某罪積不滅歲及免喪

先王制禮練主人祔宗廟上遷昭穆繼序是用

適于皇考封諡以遷王考封諡祭附孫某封諡

以適遷于祖躋附某孫若母同附則云適遷于

祖姑某氏以躋附孫婦某氏謹以潔牲剛鬣嘉

薦普淖明齊澣酒祗薦于曾祖某官封諡曾祖

妣某氏配祖某官封諡祖妣某氏配考某官封諡

若附母則云曾祖尚饗興主人再拜祝進入奠

版於曾祖神座興還樽所相者引主人出降還

本位初主獻將畢相者引亞獻詣壘盥手洗

爵升詣酒樽所酌酒入進北面跪奠於曾祖座

前俛伏興相者引亞獻詣酒樽所取爵酌酒入

進東面跪奠於曾祖神座考亦俛伏興出戶北

面再拜訖又入室立於壁下東面再拜相者引

禮記卷之九

出降復位亞獻將畢相者引終獻詣罍洗盥手
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執閤寺者納曾祖
神主於埴室出又以腰輿升詣考神座前祝納
主於匱置於輿詣考廟出神主置於座進酒脯
之奠於前少頃徹之祝納神主於埴室自掌廟者以下
六品以下無齊縗三年其虞卒哭祥禫變除之節與
斬縗同父在爲母爲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算各
以其日之晨備縗服升就位哭盡哀降詣別室
釋縗服著諸服又就位哭盡哀出就別室終日
異門者至夕各還其家

杜氏通典卷第一百三十九

杜氏通典卷第一百四十四

禮一百 纂類三十五 凶七

○三品以下喪下 四品以下至庶人附

改葬 升宅 升柩車 啟請 奠 開墳 舉柩 奠

進引 轎車發 告遷 宿止 哭柩車位 設遣奠 虞祭

○王公以下居喪雜制

舉哀 奔喪 三殤 初喪聚主

飲食節 哭節 居常節 不及期葬

外喪 諱名 追服 喪冠嫁娶

樂禁 主諸喪 婚遇喪 室次節

居重問輕

○改葬

卜宅

將改葬者吉服卜宅兆其餘如葬卜宅兆之儀先於塚所隨地之宜張白布帷幕南向開戶

啓請

其日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同周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立哭盡哀卑者皆拜

開墳

視立於羨道南北向內外皆哭止祝三聲噫嘻

啓以開墳改葬之故其意敘改葬所由內外又

哭盡哀權就別所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俱從柩哭於幕所主人以下柩東西面主婦人以下柩西東面俱南上丈夫周親以下於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
面西上六品以下無儀僚佐於帷門外之西北面
東上皆舒席為位

奠

祝以功布拭棺改加新褚設洗於幕西南隅壘
水在西加勺冪篚在洗東南肆巾二爵一於篚
加冪設席於柩東設啓奠於席上設進酒之罇
於饌南主人詣壘洗盥手洗爵進酌酒奠於席
前興少退西面再拜內外卑者俱再拜少頃徹

奠

升柩車

既奠進轎車

六品以下柩車下在此

於帷門外南向掌事

者升柩於轎車遂詣施設所內外俱哭從掌事
者先設牀於幕下有枕席周席帷柩車至帷門
外丈夫於柩東婦人於柩西俱立哭掌事者舉
柩降柩置於轎入設於牀東若於墓所即斂初
於柩東而加枕舉尸出置於牀南首柩初入
席遂舉尸以斂之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
南上冕六品以下則弁若冠具遵簪纓在北內喪則花釵
衾一衾以黃為裏表素為裏具饌於幕東兩甌醴酒柩初至
幕下舉尸於牀主人眾主人稍退仍西向妻妾
女子子稍退仍東向遂斂丈夫加冕六品以下則弁若冠
婦人以花釵又覆以衾於主人眾主人妻妾女
子子涕哭斂將訖掌事者以冠入設於西廂藉
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車尸斂於棺乃加蓋覆
以衾設帷於棺東內外就位如初

奠

既斂祝執巾几席入設於柩東右几加以巾掌
事者設壘洗於幕西南隅如初祝以饌升設於
席前施設訖執饌者降出相者引主人盥洗酌
酒進奠於席前興少頃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

既斂設靈於吉帷內幕下西廂東向施牀帷屏
几服飾以時上膳羞及湯沐皆如平常

進引

前一日之夕掌事者進轎車於凶帷外六品以下進

車於凶帷外當門南向其下帳明器及苞牲等其日

進引前量時刻搥一鼓為一嚴六品以下無進

陳靈車儀仗如常車在陳少頃搥二鼓為再嚴侍

靈者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈車於

帷外南向少頃三鼓為三嚴掌事者入徹饌以

出內外皆興立哭於位執紼者入掌事者徹帷

持嬰者入以嬰障柩執披拂者各進執鐸者各

入夾於柩前東西相向執燹者六品以下無立

於鐸南執銘旌者入立於燹南北面諸執披拂

皆布深衣介幘六品以下則執銘旌者立於柩前近南面餘同

告遷

三嚴訖祝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內若

喪女祝執紼者引輻軸六品以下無執紼輻但

旌先燹次鐸次轎車而引輻初動執鐸者皆振

鐸每振鐸先搖之搖訖三振之其持嬰者常以

嬰障柩於輻車進執鐸者夾左右每曲反進止

皆振鐸內外俱從柩後出到轎車後執紼者解

紼屬於轎車設帷帳於輻車後掌事者升柩

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面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北面上僚佐哭於國官之西北面東上立定

六品以下無國官

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車者再拜若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節七

苞

四品五品則五苞六品以下則二苞載於輿以之墓

轎車發

既徹奠吉凶儀仗依式進靈車動鼓吹振作而行六品以下則既徹奠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於丈夫之後障以行惟轎車去停所三百步親賓有還者弔哭如別儀辭訖進尊者乘車馬後柩更哭不絕聲

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掌食於靈座若
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
輜四品以下則主人以下妻妾女子各前撫
下柩於席上主人以下妻妾女子各前撫
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
之長奉玄纁束六品以下則掌事者奉玄纁授主人主人受
以授祝主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東持

娶者入倚娶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壘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

子孝子某敢昭告于考某官封諡

姓郡縣夫人鄉君某氏各

隨所稱

改遷幽宅禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極

四品以下則攀號永遠無所追及餘同

謹以潔牲柔毛剛鬣明粢

薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊祗薦虞事于考某官

封諡

四品五品則謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普

四品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縗服著素服

而還掌饌者徹饌掌事者徹靈座

○王公以下居喪服制

舉哀

如聞喪哀者於聞喪所哭盡哀問故又哭盡哀
改著素服子妻妾女子子俱披髮周親以下婦
人去首飾子於堂上東壁下西面以南為上周
親以下於北壁下南面以西為上妻妾女子子
於西壁下東面以南為上周親以下婦人於北
壁下南面以東為上內外之際障以帷若婦人
在別堂舉哀則周親以下婦人在北壁下南面
西上周親以下舉哀哭位亦然三日成服及廬堊室苦出薦
席變除之節皆如在家之禮唯不設奠祭以其精神

不在於此若除喪而後歸則之墓諸子以下素服待
於墓東西向婦人待於墓西東向俱北上奔喪
者素服至於塚南北面哭盡哀再拜又哭盡哀
再拜於家不哭

奔喪

奔喪之禮如聞親喪以哭荅使者盡哀問故又
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見星而舍若未得奔
則成服而後行過州至境則哭盡哀而止哭避
市朝望其州境哭此父母之喪至於家內外哭待於

堂上奔喪者入門而左升自西階殯東西面憑
殯哭盡哀少退再拜退於序東被髮東殯東西坐
哭又盡哀尊卑撫哭如常訖內外各還次奔喪
者乃還以厥明坐於殯東如初未成服者三日
成服若至在小斂前與主人俱成服凡奔喪齊
縗望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭總
麻卽位而哭齊縗以下奔喪者升殯東西哭主
人以下哭待於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各還次三
日成服者賓弔者拜賓如常奔喪者非主人則

主人爲之拜賓婦人奔喪入自闈門側門升自

西階側殯西東面妻妾女子子則馮殯盡哀少

退再拜退於西房若西室妻妾女子子被髮出

女改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

哭拜又盡哭尊卑撫哭及還次皆如之奔喪者

不及殯先之墓北面近隧哭主人以下哭待於

墓左西面主婦以下哭待於墓右東面皆北上

主人以下內外初至墓先拜而奔喪者盡哀再
後哭於相者禮畢則再拜辭拜又於隊東被髮復位坐哭盡哀相者告禮畢

奔喪者又再拜遂冠而歸入門而左升自西階
靈東西面馮靈哭主人以下升坐於堂如常奔
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
日成服齊練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
皆被髮於隧西坐盡哀髮如常餘如男子齊練
周以下婦人奔喪哭於隧西餘如丈夫之禮

三殤

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
葬送哭泣之位與成人同其苞牲及明器長殤
三分減一中殤三分減二唯不復翬無哈事辨
而奔不立神主既虞而除靈座其虞祝辭云維
年月朔日子父云告子某若兄云告弟某若弟
云弟某昭告某兄日月易往奄及反虞悲念相
續心焉如燬兄云悲傷猥至情何可處弟今以祭
兄則云潔牲嘉薦普淖明齊澲酒薦虞事于子
某弟某子弟某魂其饗之弟祭兄嫡殤者時享

皆耐食祖無別祝文亦不拜設耐食之座於祖座之右西面一軟
而已不祝不拜者以其從食其祖祝辭末云孫其耐食庶子不耐食庶子
之嫡耐如嫡禮凡無服四歲以上略與下殤同
又無靈筵唯大斂小斂奠而已三歲以下斂以
瓦棺葬於園又不奠

初喪聚主

凡遭喪廟有主者則取群廟之主藏於祖廟卒
哭而後主各歸其廟藏於祖廟象有凶事聚也

飲食節

父母之喪食粥朝一溢米暮一溢米二十兩曰溢一溢為

米升二十四也不能食粥則以為飯菜羹婦人皆
以為飯諸練經之喪蔬食飲水不食菜果三月
既葬食肉不飲酒九月之喪猶之

哭節

凡哭斬練若往而不反齊練若往而反大功三
曲而偯小功總麻哀可

居常節

父母之喪居倚廬寢苦枕亾寢不脫經帶頭有
瘡則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復
初不勝喪乃比於不慈不孝毀瘠不形視聽不

衰為其廢事升降不由阼階出入不當門隧若

親存道也親存五十不致毀六十不毀七十唯縗麻在

身飲酒食肉處於內所以養衰老人喪食雖惡

必充虛虛而廢事非禮飽而志衰亦非禮視不

明聽不聰行不正不知哀君子病之斬縗唯而

不對齊縗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時也父母之喪不

避泣涕而見人言重喪不行求見人人來見已

飾也非喪事不言言而不語對而不問言者言已

為語言而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凡廬堊室之內不

與人坐在堊室之內非時見於母則不入門居

喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮兄弟各處異方而

父母喪各依聞喪日月而除之三年之喪凡見

人皆不去經父母之喪賓客已弔而重來者主

人哭而見其去也又哭之其未葬必備縗經而

後見居父母之喪遠行而還者必告父有艱未

除則子不衣文綵三年之喪雖功縗而不弔功

謂既練之後服布凡三年及周喪不數閏禫則

以閏月亡者祥及忌日皆以閏所祔之月為正

江未厚

庶子不為長子斬不繼祖與禰也

不及期葬

速葬者速虞三月而後卒哭謂不及初忌而葬既葬即虞安神必

卒哭之祭待哀殺父母之喪周而葬者則以葬之後月

小祥其安神則依再周之禮禫亦如之若再周

而後葬者則以葬之後月練之後月為大祥祥

而即吉無復禫矣其未再周葬者則以二十五

月練二十六月祥二十七月禫必練祥禫者明深衣不可頓除

之故為之漸以安孝子之心禫一月者終二十七月之數久而不葬者皆變

服唯主喪者不除其餘各終月數而除之皆無

受服至葬乃反其服虞則除之若亡失尸柩則

變除如常禮

外喪

凡死於外者小斂而反則于素服衰巾帕頭徒

跣而從大斂而反亦如之凡死於外大斂而反

毀門西牆而入

諱名

卒哭而諱凡父之所諱子亦諱之母之所諱不

言於內妻之所諱不言於其側

追服

小功以下日月過制而聞喪則不追服猶為降
而在總小功者追服之生不及祖父母諸父母
兄弟而父追服已則否謂子生於外者父以他
及見此親存時歸見之令其見於喪服年月已不
過乃聞之父為之服已則否者不責非時之思
於人所不能當其時則服之

喪冠嫁娶

因喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭盡
哀乃出言雖者明齊縗以下皆更因喪冠也以
除卒哭而冠其冠月因喪服則冠矣非其冠月待變
也次廬也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

既卒哭可以冠娶妻下殤之小功則不可此皆
用吉禮之時也父大功卒哭而可冠子嫁子小
功卒哭而可娶婦已大功卒哭而可以冠子小功
卒哭可以娶妻必皆祭乃行也下殤小功齊縗
之親除而後婚凡冠者其時當冠則因喪而冠
也三年喪如遺之酒肉則受之必三辭主人縗
經而受之受之必正服明如君命則不敢辭受
而薦之薦之於宗廟父母之喪不遺人居重喪
在施人遺之雖酒肉受也三年之喪既葬尊者
遺之食則食不避梁肉若酒醴則辭也見於顏
可不

樂禁

父有服子不與於樂母有服聲聞言不舉樂妻
有服不舉樂於其側大功至則辟琴瑟小功至
則不絕樂

主諸喪

凡主兄弟之喪雖疎必虞

此謂兄弟或在他方或無胤嗣而爲之主

婚遇喪

娶妻有吉日而壻之父母喪則壻之伯叔父使
人致命於女氏曰某之子有父母之喪不得嗣
爲兄弟使其致命女氏受命而不敢嫁壻既免
喪女父母使人請之壻弗取而後嫁之禮也女

之父母喪亦如之親迎在途而壻之父母死則
女素服總總以赴喪其練服與成服之禮同壻
除喪之後束帶相見不行初婚之禮女在塗而
女之父母死則反壻親迎未至而有周大功之
喪則夫改服於外次婦人改服於內次卽位而
哭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練而往弔既葬除
之夫死亦如之妻服斬練

室次節

爲人後者爲其父母居室室舅姑服嫡婦不爲

次昆弟之女適人者不為次次謂聖室之屬也

居重問輕

諸先遭重喪後遭輕喪皆為制服往哭則服之

反則服其重服其餘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兄弟小功細

麻之親無佗室哭於門內之右近南者謂之變位也入奠

卒奠出改服卽位如始卽位之禮謂後日之哭也

其殯既乃更卽位就他室哭如始至之時

杜氏通典卷第一百四十

