

大唐開元禮第一百三十七

凶禮

東宮妃

聞喪

聞父母祖父母喪

聞外祖父母喪

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

臨外祖父母喪

信良娣以下喪

除喪

除父母祖父母喪

除外祖父母喪

聞喪

聞父母祖父母喪

皇太子妃為父母祖父母舉哀其日赴喪者至本司
 散下其禮所司隨職供辦訖舉哀前三刻司則版啟
 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別殿前設幔之下北面設良
 娣以下位西上前二刻女侍陪者集列於閣外便次

司則一人升立於殿上東楹之南女史二人立於階

下並西面前一刻司則版啟外辦至時妃出升奠侍

衛如常典版啟赴聞司則傳啟稱某官^{若某夫人}某日月

辰薨妃啼若哭^{父母喪}盡一哀問故又故哭盡哀

女侍者^{以司闈下}引良娣以下入各就位司則稱拜

女史承傳^{凡司則有詞}良娣以下在位者皆再拜則

稱哭良娣以下在位皆哭舉十五聲司則稱止良娣

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
禮其日晡臨前二刻啟嚴良娣以下赴集一刻啟辨
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
集啟引即位哭臨如初以至成服

右若曾祖高祖父母薨舉哀與為祖父母同

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齋衰周之服又製
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
位前設席為奉慰良娣以下仍初服集列於閣外次
女侍者各以篋奉其衰服進後仍贊變服焉司則一

人升立於殿上東楹之南女史二人立於階下並西南面掌嚴以篋奉衰服升東間北面立成服前一刺司則版啟外妃辨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服成服妃止掌嚴以篋奉衰服進跪授與乃贊變服焉於變服則權設變服已司則又跪啟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興侍者引降還

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啟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嚴良娣以下赴集一刻啟辨引即位哭臨如初其有妃女應成服者則製小功五月之服引升即位如初與妃俱成服哭臨先拜慰如良娣之儀於良娣之儀退贊止引退自後朝晡哭臨以至卒哭若公陳則其曾祖高祖母則於良娣以下成齋衰三月之服如常禮

聞外祖父母喪

右與為祖父母聞喪禮同其異者於別宮次其日晡臨後三朝喪而止

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則一舉哀

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慰

及拜哭奉慰如常禮皆自後其日官等應奉慰者赴集

官門奉慰如常禮皆自後

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於便殿之右後及左

右廂量設良婦以下及陪從者便次如式喪寢前設障幔為良婦以下拜哭次主人五層之親於妃未至之前列於主人第其日出宮前四刻司則版啟請中嚴出宮前三刻諸率等偈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尸西面若殯設薦席為妃哭位東向其奔祖父母喪則尸內西南廂北導客舍人又於喪寢庭幔下北面重行設良婦以下拜哭位次北面西上其良婦以下陪從者各服素服集列以俟陪從如常已成則內廄尉進惡車其仗衛鹵簿並以次整列於所出宮門外內如常儀出宮

前一刻司閤以下應陪從者並次以進迎如常小輿進於內庭至時司則又殿啟外辦妃仍舉哀之服升輿出已成服則三面周以白布帷至闕外妃降輿升惡車內廄尉執御典內以下前導夾引與司閤以下乘車陪從如常儀以下應從者乘車以次序從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喪寢東楹之南給使二人立于階下並西南妃至主人第降車前司則啟請降入妃降車仍哭入自闈門之三面周以行

惟從臨者仍哭從不絕聲司閨以下哭從不絕聲司

閨以下哭從如初侍來夾扶主人降詣東階之南仍

立哭其奔祖喪則主眾主人並立于主人之後西南

北立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

下從奔者各執舍人便次其伏衛鹵簿屯於外內如

常主人以下慰拜者升各即位哭妃哭盡一哀仍扶

引即位哭臨從者仍哭若已殯則先引虛前跪憑虛

哭位導客舍人引良娣良娣以下入即位班位導客舍人

稱拜給使承傳唱可拜凡舍人有詞良娣以下在位

者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典內版啟解嚴將

仍不得輒其成列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喪

後寢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

音期其未即還宮也其良娣以下及鹵簿伏衛應還

者先還留者與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宮一還車發前三刻
司則版啟請中嚴諸率等整列仗衛鹵簿於還塗如
來儀至時司則版啟外辦妃哭拜訖主人以下各列
本次拜辟如初其尊及長司閤扶引妃降出侍從如
初妃至中門啟哭止升車從臨者皆止三面周以行
惟良娣以下乘車序從如初妃至閤外司則跪啟請
降入妃降車升輿入典內以下部從至閤如初典內
版啟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
其稟者行公除之禮則十三月而除其行礼除如別
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所臨遠近及仗衛備略備如常略不備也旨在於當時

妃臨良娣以下喪

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啟請中嚴掌嚴筵先於喪寢中間北廂設素下牀席為妃哭位南向腰輿進於內庭降臨前一刻司則版啟外辦妃素服升輿出常侍從

者侍衛如常至喪所降輿升喪寢即位坐侍哭侍從

者侍衛如常妃之將至也女引侍者啟引亡者之子

降東階之南西面再拜已成服則去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女者亡子女降

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辨所司先製妃及良娣以下素服遵客舍人先於別殿閣外整設良娣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其故位次而設新下牀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跪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仍贊授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嚴以篋奉服升東閣北面立前一刻司則版啟外辨妃仍服衰服引出外即位次常侍從者侍衛如初妃哭從臨者皆哭十五舉聲司則跪啟哭止從禮制除服妃止掌嚴以篋奉素服進跪授與仍贊變除焉於變服則杖設亦從變除變除已司則又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

右與除祖父母喪禮服同其異者行公除之禮則五日而除

大唐開元禮第一百三十七

大唐開元禮第一百三十八

凶禮

三品以上喪之一

初終

復

設床

奠

沐浴

襲

吟

赴闕

勅使平

奠

銘

重

陳小歛衣

奠

小歛

歛駿

奠

陳大歛衣

奠

大歛

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墻下墻墻也東

首末反... 乃... 既神字... 後一... 後七之... 子

盡孝子之情也... 西封境內名小山大川之類... 侍者四人坐侍手足... 為不能自屈中

內喪則婦遺言則書之屬續以俟氣續新綿置氣絕

瘞沐寢於地人始生在反地男子易以白布衣被髮徒

跣婦人青纁衣不徒跣女子亦然父為長子為人後

皆素冠不徒跣女子：嫁者髮齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾主

人坐于牀東啼踊無數主人在主人之後兄弟之子

以下又在其後俱西南上哭妻坐于牀西妾及女子

在妻之後哭踊無數之女兄弟以下又在其後俱

東面南上籍藁坐哭內外之際隔以帷祖父以下帷

東北壁下南面西上祖母以下帷西北壁下南面東

上皆舒席坐哭外姻丈夫於戶外之東北面西上婦

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墻下墻東首生氣也

養者男子婦人皆朝服齋飲藥子先嘗之疾困去故

衣加新衣為人未徹樂清掃內外為賓客分禱所祀

盡孝子之情也五祀及待者四人坐待手足為不能

內喪則婦人遺言則書之屬殯以俟氣於新綿置氣絕

發牀寢於地人始生在地男子易以白布衣被髮徒

跣婦人青縑衣不徒跣女子亦然父為長子為人後

皆素冠不徒跣齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾主

人坐于牀東啼踊無數主人在主人之後兄弟之子

以下又在其後俱西南上哭妻坐于牀西妾及女子

在妻之後哭踊無數之女兄弟以下又在其後俱

東面南上籍藁坐哭內外之際隔以帷祖父以下帷

東北壁下南面西上祖母以下帷西北壁下南面東

上皆舒席坐哭外姻丈夫於戶外之東北面西上婦

人於主婦西南北南東上皆舒席坐哭若舍常則宗

外之東北面西上外姻丈夫諸內喪則尊行丈夫及

親外丈夫籍位于前堂若戶外之左右俱南面宗親

戶東面上外親戶西東上凡喪皆以服精簾為序國

官位于門內之東重行北面以西為上俱衰中恒頭

舒席坐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齋衰二日不食大功

一日不食小功總麻再不食

復始死則復

復于止寢服者三人皆常復復恒招以死者之上服

左荷之升自前東雷當屋履危北面上也棟左執

額右執腰招以左每招長聲呼某復男子稱子稱字

婦人稱復者人三呼而止以依投于前承之以篋升

自阼階入以履尸若得魂復者徹舍西北扉降自後

西雷不自前降不以虞返目徹西北扉若云此室

復衣不以繫歛去之乃設沐

設沐

設沐於室戶內之西去脚舒篔設枕施幄去裾遷尸

於沐南首覆用歛去死衣歛舍大歛所用之衾黃

如新袂齒用角柶為將綴足以燕几校在南綴柶柶也

尸南首凡脛在南也以其內外哭位如死之儀仍奠

奠

奠以脯醢酒用吾器魚中柶升自阼階奠于戶東當

隅鬼神無象故設以憑依之內喪內贊者皆受於戶外而設之

元內喪皆內贊者行事也既奠贊者降出惟靈初氣絕室內隨事設惟至此事小竟

故設惟堂有赴者過赴禮在此下章哈篇後為與勅使帛篇宜相近故置之

沐浴

自沐浴下至設重其事皆可同時而與

掌事者掘埽于階間近西南廣順尺長二尺深三丈

南其壤為塊灶于西墻下東南以俟煮沐盆瓶不

南皆濯之陳於西階下新此器者重死事塊窳累土為

升反也高反盥受二升沐中一佑中二用締若統實于

笄中祈以拭也浴中二者上體下體櫛實於箱若篔

浴衣實於篋浴衣以浴所衣之皆具於西序之南上

水泔糶米取蒲煮之及汲為湯以俟浴以盆盛潘及

沐盆盥升自西階授沐者執潘及盥入主人皆出戶

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

東上俱坐哭婦人執紼以惟主人以下既出乃沐節

櫛東髮用組招用中招也浴則四人抗衾二人浴

拭用巾招用浴衣設牀於尸東衽下莞上簟衽臥席也浴者
舉尸易牀設枕剪鬚斷髮如平常鬚髮似盛以小囊
大斂斂內於棺稊齒之柶洛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訖
泣哭乃襲

襲

是時陳設襲事於房內襲衣三稱西領南上朝服一稱常服
二稱凡陳衣者實明衣裳今用絹襪衫寫一帛巾一
之以箱筐承以席方尺八寸充耳白纊面衣用玄方尺纊裏組繫握手用
玄纊裏長尺二寸廣五寸削約于戶內房著以綿組

繫

握手手衣皆通用如色將襲具牀席於西階西內外

皆出哭於戶外其位如沐時襲者以床席升入設於

尸東布枕席如初執服者陳襲衣于席祝去巾如面

衣設充耳著握手納焉若復凡衣死者社不初將既

襲乃覆以大斂之衾內外俱入復位坐哭諸尊者非

乃斂嫂叔兄弟婦相哭朝晡乃吟

吟

吟替者奉盥水及筭筭竹器飯用梁吟用壁升堂吟者

盥盥手於戶外替者沃盥吟者洗深壁實於筭執以入

祝從入北面徹枕去襪受筭奠於尸東吟者坐於牀

東西面鑿中中先覆面將納飯吟於尸口既吟主人復位禊齒之柩與浴中同埋於歿

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

姓某奏聞再拜使者出主人哭入

勅使弔

勅使弔使者公服入立於寢門外之西東面相者入

告主人入素冠降自西階迎于寢門外見賓不哭先

入立于門右北面外內皆止哭闕帷帷堂之帷惟堂下之帷使入

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

泫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親死未忌當主位

銘

銘明也

為銘以絳充廣幅長九尺韜杠杠明旌竿也杠之長

為龍首也書曰某官封之柩在棺曰柩婦人其夫有官封

官封之柩郡君各隨其稱置于穿西階上

重

重木判鑿之長八尺橫者半之置于庭三分庭一在

南刊鑿之為以沐之美為粥實于鬲既實以練布蓋

其口擊以竹筩懸於重木覆用葦席北向屈兩端交

於後西端在上綴以竹筩祝取銘置于重殯堂前極

下夾以箚席簾門以布又設葦障於庭

陳小歛衣

小歛之禮喪之明日各陳其歛衣一十九稱若無各

朝服一稱其餘皆服陳於東序西領北上笏一凡歛

非色不入絺紵不入乃奠將小歛

奠

饌於東堂下凡奠也瓦甒二實醴及酒解二角柶一

少牢及腊三俎籩豆各八籩實菹脯栗之屬也設盃

盤于饌東布巾為奠者盥洗替者辟脯醢之奠於尸

牀西南乃歛

小歛

將小歛具牀席於堂西又設盥於西階之西如東方

為舉歛者盥訖與執服者以歛衣入主人以下少退

西面主婦以下少退東面內外俱哭歛者歛訖覆以

衾衾設牀于堂上兩楹間衽下莞上簟有枕衽寢卒

歛開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭俱

南上訖退乃歛髮

歛髮

男子歛髮衰巾怕頭女子歛髮而髻主人以下立
 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甥婦人丈夫哭於
 位各如初歛者舉尸男女從奉之遷於堂仍覆以衾
 衾棺哭位者如堂內乃奠

奠

替者守奉饌至階豆去蓋筮俎去巾幕升於尸東醴
 酒於饌南西上訖其俎豆祝受巾之奠者徹饌奠自
 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取明燧燎乃大歛

陳大歛衣

大歛之禮以小歛之明日夙興陳衣於序東三十稱無
各隨各具上服一稱西領南上其餘皆裳服冕具導
所辨簪纓在此內喪花釵衾一衾以黃為乃奠
表素為裏

奠

奠于堂東階下兩甒醴夜酒醴在南各加勺篚在東
東南順寔角解二木柶一豆在甒北適次之牢饌如小
 歛筮豆俎皆冪以功布為簞素几功布中在饌北殯
 於西階上之喪從外來者殯乃歛

大歛

將大歛棺入內外皆止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篚黍稷
 箱梁各二皆加魚腊熬所以感此煇燭僕於饌東設
 盃盥於東皆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歛之饌降自西階設于
 序西南當西階雷如設於上堂於序西者畢事而去
 之乃適於東階下新饌所惟堂內外皆少退立哭御
 者歛夫加冠婦人加花釵覆以衾歛訖開帷主人
 以下西嚮憑哭主婦以下東西憑哭退復位次諸親

憑哭訖歛者四人舉牀男女從奉之奉尸歛于棺乃
 如蓋復以衾內外衾皆復位如初設熬穀首足各一
 篚傍各三篚以木覆棺上乃塗之設藉於殯上席承
 塵祝取銘置子殯乃奠

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
 受中俎奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭
 如初既殯設靈坐于下室西間東向施牀几案屏帳
 服飾以時上饌羞及湯沐皆如平生當殷奠之日不

饋於下室下室謂燕寢與不者則設壺坐于殯東

廬次

將成服掌事者預為廬於殯堂東廊下近南北戶設

苦函於廬內諸子各一廬凡廬齊衰於廬南累擊為

聖室俱北戶翦蒲為席不緣父兄不次於殯而若在

祖為嫡孫居聖室有床皆南面出戶及不為衆子次於外若居寢

大功於聖之南張帷席以蒲小功總麻於大功之南

設牀席以蒲婦人次于西房若殯後施下牀殯堂無

房者次於後若各別室

成服

三日成服皆除教內外皆哭盡哀內外俱降就次著

衰服者仍素服相引者主人以下俱杖三日而後能起

衆子皆杖以病故也童子婦人不能病故不杖亦不

居廬不杖者菲履若嫡子雖童子亦杖幼不能自杖人

代執之所謂當室杖者也自此以後惟嫡子及有之

爵庶子皆得杖在室其庶子之無爵者杖於地所不

杖在位矣凡正寢戶內曰室戶外曰堂虞杖不入

室附杖不外堂以今言之即屋堂戶之內外也周人

附在杖其前哭今之百日也衰教生故其杖不舛虞寢

則杖之若孝子出無異壺惟向墳墓升自哭於殯東

而也遠則乘車近則使人代執杖也

如子之女子對祖母及諸母哭遂就祖父前哭如男
 子之儀唯諸父不換之各隨在伯叔母以下就主哭
 婦亦如之始遭親喪孝子荒迷三日不食覆諸尊者
 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喪喪有事
 則喪于殯若無事有時須哭者或在正哭則於此壁
 下舒席南面坐哭父母喪食粥朝米四合暮米四合不
 能食粥則以米為飯婦人皆以米為飯

朝夕哭奠凡朝奠日也夕奠日也

每日預具朝奠於東階下凡疏中暮角解一和豆實
 以以脯以內外夙興各衰服凡言衰服應杖者男子盡東
 階下位若弁哭于殯東也婦人升詣殯西位內外皆
 哭凡朝夕哭皆開贊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立去蓋籩豆
 饌去冪升自阼階入設于室如初執饌者出降自西
 階日出後少頃內外皆止哭各朝自夕之間主人及
 諸子妻妾女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內外衰服相者引主人以下立哭於阼階下婦人升哭于殯西人東面立之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以主人以下各還次

親哭

若親故哭殯者內外俱升就殯堂位尊者坐若賓體以上賓

初入坐亦坐內外俱哭相者引賓入升堂立於殯

東西面南上尊者坐俱哭盡哀止畢者再拜訖乃引

主人前稍南東北面執慰相者引以次出恩深者賓

盡哀成就孝撫少頃相者引主人以下降還次哭盡哀而止

刺使弔縣令同

若刺史哭其所部主人設席于楹東西向刺史素服將到相者引主人去杖立於門內之右北面刺史降入升自東階即坐西向哭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

刺史遣使者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於間階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授書主人拜送於位相者引使者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

使者立於大門外之西東從者以篚奉玄纁束帛立使者西南俱東面凡賻通以貨財使者隨執其物不限以玄纁相者入告

主人立哭相者進主人前東面受命出詣使者前西

面曰敢請事使之從者以篚進詣使者前西面以授

使者退復位使者曰某封某官無官封者稱某字使其贈相

者入告出曰孤某泣矣相者引入立於內門外之西

東面主人止哭使者少進東面曰某封若某官使其賻

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

物不以跪掌事者訝受之不委於地其餘賻物從者執之立於使者

東南北面西上掌者事受之以東藏

殷奠

每朔望具殷奠饌于東堂下瓦甒二實以醴及酒角
解二角和一少牢及腊三俎二簋二籃二鉶六遵六

豆設筯盥於饌東布巾為奠其日內外夙興衰服升

入室設於執饌者徹宿奠遂以饌入室于阼階去巾

蓋升入室設於席前酌奠訖俎以巾執饌者降自

西階以出少頃內外合還次既出闔門及夕執饌者

非徹殷奠者進夕奠如常礼若有薦新如朔奠為土穀若

時物新出者也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葬居也兆墓域也南

其環者為葬將也北既朝哭主人遂哭出乘墜車詣宅首故也壤土也

北所出國門止哭掌事者預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為之緇布冠不綏布深衣因

喪履莅卜者非國官素服也祝及卜師凡行事皆吉冠素服

掌事者布卜筮於兆南北向西上相長莅卜筮者及

祝立於卜筮席西南東面南上下師筮師立於祝南東面

北上相者引主人詣立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

於筮席東南重行西面諸親北面諸賓南上立定相

者少進東面稱事俱退復位主人免首經左擁之莅

卜者進立於主人東北西面卜師抱龜筮師開贛出

策兼執之贛者策也執贛以擊策擊之進立於莅卜者

命曰孤子姓名為父其官封其甫度茲幽宅無有後

難其甫且字無封者去無宅後也度謀也言為父卜

有非常謂懷若內喪卜師筮師俱曰諾遂述命訖右

旋席北命龜曰假尔泰筮有常指中封遂卜筮訖與

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於主人之後

掌事者徹卜席當安墓處立一標又於四隅各立一

標當南門兩相各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幕設洗於

酒樽東向盥水在洗洗在洗西南肆肆實以中相者引告者

及祝興執樽盥篚者俱立於盥洗東南重行西面以

北為上國相若僚佐之長者告無賓國僚佐立定俱再

拜祝與執樽盥篚者先於立樽盥篚後執饌者以鋪

醢范設於神坐前與還本位相者引告者詣壘盥手

洗爵詣酒樽所酌酒進跪奠於神坐前興少退北向

立祝接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封某

隨官營建宅兆神其保佑俾無艱謹以清酌脯醢

薦于后土之神尚饗訖興告者再拜相引者告者還

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壙前北面哭盡哀止

哭西面再拜降訖次有國官僚佐從主人入訖門內

若名訖不從又卜筮擇地如初儀

卜葬日

既朝哭主人及諸子以下立壙門外之東壁下西面

北上國官僚佐之長莅卜無國官僚佐行事者俱吉

服立於門西東面南上下師抱龜在其南東面闔門

東扇主婦立於其內設卜席於闕外闕西相者詣主

人前東面告事具遂引主人立於門南北面相者立

於主人之左少退俱北面主人免首經左擁之莅卜

者進立於主人東北西面師少進莅卜前東面受命

曰孤子某來日某卜葬其父某官封某甫母云為其人

其考降無有近悔考登也降下也言卜此日葬卜師

曰諾遂述命訖旋進就席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於親賓諸親及僚友不日不來者卜師以龜退掌事者徹木席相者進告礼畢主人與諸子以下入升詣殯前北面立哭內外俱哭盡哀內外各還次若不從又下擇如初儀

啟殯

葬有期前一日之夕掌事者除葦輦隆啓奠其饌如大

於次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耶帕頭

國官亦以衰中帕頭內外升階就位哭尊行者坐國官及僚佐就下位哭之祝衰

服執功布功之布長五尺升自東階詣殯南北向外皆止哭

祝三聲噫嘻乃曰謹以吾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

銘置於重掌事者升徹殯塗訖設席於柩東升柩於

席上文設席于柩東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出周設帷

東祝西開戶相者引主人以下升哭於帷東西向妻

妾女子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

東上尊者也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之礼親

賓致奠如別儀有國官僚佐者以官代哭無者以親
踈為之晝夜不絕聲

贈謚

告贈謚于柩

無贈者設啟奠訖即告謚

其日主人升立於饌東西面祝持贈謚文升自東階
進立於東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
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

寢門之外東向

諸卑如者使其祭具陳於奠東南北向

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 紼宅

奉奠若異姓各從其稱若使者云某封若某姓泣聞

某封若某官將歸紼宅使某奉辭奠畢應拜者再拜

內外皆哭主人拜稽顙奠者哭晝哀止相者引出執

事者以次徹饌而出

諸孝從柩車序 郭門親賓歸
 遣奠 器序
 輜出升車 遣車
 輜在庭位 祖奠
 進引 引輜
 陳車位 陳器用
 將葬
 三品以上喪之二
 去禮
 大唐開元禮第一百三十八

諸孝從柩車序 郭門親賓歸
 遣奠 器序
 輜出升車 遣車
 輜在庭位 祖奠
 進引 引輜
 陳車位 陳器用
 將葬
 三品以上喪之二
 去禮
 大唐開元禮第一百三十九

諸孝乘車
宿宿止
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女子

妻妾之車以木為之漆飾無者以蘆蓀車以蒲纏轅

轂若白玉惡壘之以簾布為幌幪周及大功之車以白

土壘之或衣蘆蓀皆以布為幌幪其布如服布掌事

者預於宿所張吉玉為帷幕玉帷在西吉帷在東俱

南向設靈坐於吉帷下如常式

陳器用

啟之日發引前五刻槌一鼓為一嚴陳布吉玉儀仗

方相黃金四日誌石后天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黼翬畫翬

二品披四鐸左右各六黼翬二畫翬引者引輜車素也披者繫於輓車四序在傍執之以格傾覆鐸者以銅為之其刑方兩角高衣以白布柄長五丈黼翬散翬畫黼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者量時行事也

進引

二刻頭楹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郵樞執紼者外執執鐸者入夾西階立執紼者入當西階南北面立掌事者取重出倚於門外之東執旗者立纛南北面諸執披紼鐸旌纛陳布訖者皆布深衣介冑

將捷三鼓為三嚴進靈車於內門外南向祝以魯輿

詣靈坐前內表則婦人執腰輿祝於輿左西向跪告曰孤子某

母云謹用吾辰奉歸先寢若新下宅云靈車訖引神

道紆迴惟以荒蓼無便任輓絕興立少頃魯輿出降自

西階羽儀從者無平生詣靈車後少頃興退

引輜

將引輜輜即輿也執鐸者俱振鐸引輜降訖階間南初

輜動及進止執鐸皆振鐸每振先擡之擡訖三振之

其持翬者恒以翬障於輜車輜降皆執纛者却行而

引輜上則北面立執旗亦漸而南輜止迴北向立主

人以下次從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
於主人東南西面北面上婦人以次從降妻妾女子
以下立哭於輜西東面上南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
姓之丈夫立哭於主東南西面北上婦人以次從降
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異姓之丈夫婦人立哭於
主婦西南東南北上內外之際障以行帷凡帷用國
如服布
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

庭位既定祝帥執饌者設祖奠於輜東大如歛之儀
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與退頃徹之

輜出升車

執披者執前後披執紼者引輜出輜車動播旌光壽
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
內外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠之禮祝
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以繩束之
盤以盤載於車列於旌前

器行序

徹奠遣虛車動從者如常鼓吹振作而行吉虛車後

次方相車次誌石車次大棺車次輜車誌石與大車官若先設者

次明器輿次下帳次米輿計五穀米實以五簞各次酒

脯醢酒實以壺各五升罍用巾布醢次苞牲輿次

食輿食醢柶具自足方相以下駕士叙次銘旌次壽

次鐸鐸分為左右次輓車

諸孝從柩車序

主人及諸子具經杖衾服禭者中從跪哭從諸大夫

婦人各依服精麓以次徒哭出門內外尊行者皆乘

車馬哭不絕聲

郭門親賓歸

出郭若親賓還者權停柩車內外尊行者皆下馬依
服之精麗為序立哭如式相引者親賓以就柩車之
左向柩立哭盡哀畢者再拜退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還內外乘車馬

親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

靈車到惟門外迴南向進齋輿於虛車後威靈車從
者如少頃輿入詣虛坐前少頃降出隨進常食於虛
坐若食頃徹之每至停宿之所設虛柩車到入之惟

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至人及諸子以下於柩
車之東西南妻妾女子婦人於柩車之西東面南
上祖父以下於柩車東西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
向北上國官於外柩之東北面西上僚佐於惟外柩之
西北面東上俱立哭

行次奠

凡停宿進酒鋪之於柩東如朝奠之儀既設奠內外

各還次透哭不絕聲及夕內外就柩車所哭訖夕奠如朝奠之儀訖送哭如常厥明又就位哭進朝奠亦如之若食頃徹之吉去儀杖依式發內外從哭如初儀親賓致賜

賓有賜禮在主人設祖奠之時賓立於門外西廟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賜者入告曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣興詣賓前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬者先以馬陳

於輜車南北首西上賓入由馬西當輜車東南北面立外內權止哭者曰某謚封若某位將歸並宅敢致賜辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相者引賓進輜東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受馬者由前後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虛車至
帷門外迴車南向祝以膏輿詣虛車後少頃入詣虛
坐前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩東至墳
前迴南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器

掌事者陳明器于壙東南西北上

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

及女子已下婦人皆障已行帷哭於道羨西東

面北上

入墓

施席於壙戶內之西執紼於輜遂下柩於壙內席上

北首覆以夷衾

墓中置器序

輜出持翣者倚翣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盥設于下帳前北食
芑牲置於四隅醢醢陳於食盥之南藉以版明器設

於壙內之左右

掩壙

掌事者以絳纁授主人主人授祝奉以入奠於廬坐
主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內置設訖掩戶
設開鑰遂復主三主人以下稽顙哭盡哀退俱就廬
所哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀

祭后土

預於墓在除地為祭所柩車到祝告服鋪后土氏神
席北方南向設酒樽於神坐東南北面設洗於酒樽
東南北向壘水在洗東籩在洗西南肆以巾爵食於

洗籩既復土告者告服

國官僚佐之長
告無有親賓克

相者引告者

與祝及執樽壘籩者俱立於壘洗東南重行西面以
北為上立定俱再拜祝與執樽壘籩者俱執樽壘籩
之後者進告者之在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

詣壘洗盥手洗爵相者引告者詣酒樽所執樽者舉

帛告者酌酒進跪奠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謚諡茲凶宅

神其保佑俾無後難謹以犧齊粢盛庶品明薦于后土

之神尚饗祝興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
服位再拜徹饌席以出

反哭

既下柩於墻槨一鼓為一嚴無鼓時陳布掩墓戶槨二
鼓為再嚴內外訖虞所槨三鼓為三嚴徹酒脯之奠
進虞車於帷外陳布儀仗如來儀又進腰輿入詣靈
坐前少頃出詣虞車後少頃輿退靈車發引內外從
哭如初儀出墓門樽行者乘馬去墓百步許平者乘
車馬以哭從虞車到第內外皆下車馬虞車入至西

階前迴南向祝以鬻輿詣虞車後少頃升入詣虞坐
前主人以下升立於靈坐東西南上少頃鬻輿降
出內外俱升諸祖父以下哭於帷北壁下南面西上
妻及女子以下婦人哭于虞西東南上諸祖母以
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平
哭者升堂西面向虞哭如常儀其帛於庭者稱痛當
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擗
齊衰以下者擗之

虞祭

柩既入壙國官若僚佐之長與祝先歸修虞事年饌如殷奠器用烏漆預坐虞主以烏漆廬之盛於箱

烏漆跌以皆置於別所虞主用木主皆長尺方四寸

寸一分又下四方通孔徑九分其廬底蓋方底自下而上蓋從上而下底齊其跌方一尺厚三寸將祭出

神主置於廬其後置於神之主後具饌于堂東虞車將至掌事者預施

虛坐寢堂室內戶西東向虛東又南北設帷陳出戶

若室內常則設靈坐于堂晉輿將入祝奉虞主人入置於坐東向

設素几於右掌事者設素洗於西階西南北向東西

當雷南北以堂深壘水在洗西籩在洗東南肆籩實

爵一中一加幕設尾斝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：內外升諸靈所主人及諸子倚杖于戶外及應

拜者哭於虛東西如初內外皆哭祝與執樽壘籩所

者各執樽籩所立執饌者以饌入俱升自東階陳設

訖如初殷祭之儀掌饌者降出相者引主人降自西

階詣壘洗主人止哭執壘洗者酌水主人盥水手執

籩者取中於籩與授主人拭手訖受中奠於籩又取

爵與以授主人執壘洗者又酌水主人發爵爵無執

籩者又拭中主人拭爵訖授中奠於籩相者引主人

升自西階詣酒樽所執樽者舉幕主人酌醴相者引

主人詣虛坐前西面跪奠爵於饌前俛伏奠少退西面立於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孫孫哀孫此母及祖所稱也父祖則稱孫子孫孫告

於考某官封謚妣即云妣人其氏孫為喪主則稱祖日月遄遠奄及反雲

叩地號天五情糜潰謹以潔牲柔毛剛鬣明榮薌合

薌箕嘉蔬嘉薦醴齊哀薦祫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

版于靈虛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匱

主闔戶以出掌事者埋重於門外道左間日拜奠後

日三奠禮皆與初奠同又間日為卒哭祭其奠祝辭

同再奠云哀薦奠事三奠云哀薦成事

大唐開元禮卷一百三十九

大唐開元禮卷一百四十

去禮

三品以上葬之三

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楣柱塗廬不塗見面

塗廬裏不

水塗廬翦蒲為席不緣以木為枕牢饌如虞其日夙興祝

入燭先升自阼階入於室祝登拂几筵啟匱出神主

置於坐以出掌事者設洗於西階西南北向東西

當西雷南北以堂深罍水在洗西籩在洗東南肆籩
 實以爵一巾一加冕設瓦甒二於_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
 祝與執樽罍籩者先入立於樽罍籩之後內外衰服
 俱升主人及諸子倚杖於堂戶外俱立於_靈坐東西
 面南上妻妾女子立於_靈西東面南上內外各就
 位坐哭_{應拜者}立掌饌者以饌入設於_靈坐前相者引主
 人降自西階設罍洗主人止哭盥手洗爵相引主人
 升西階入詣酒樽而主人酌醴相者引主人進跪奠
 於_靈坐前俛伏興少退西立_{應拜者}陪於後祝持祝

版入立于_靈坐之南北面內外止哭祝跪讀父曰維
 年月朔日子某敢昭告于考某官封謚_{妣則曰妣其氏夫人}日
 月不_盈奄及卒哭追慕永遠攀號無逮謹以潔牲柔
 毛剛鬣明棗薌合薌箕合嘉蔬嘉薦醴齊哀薦成事
 于考某官封謚尚饗_{主人}以下哭再拜內外應拜者
 皆再拜哭祝興進跪奠版於_靈坐前還樽_{祝讀版訖}
 進_{版與主人}哭拜同時相者引主人退復位哭盡哀內外各還
 次祝闔戶與執樽罍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
 哭蔬食飲水周而不祥

小祥喪

主人有司製栗主并跌置等如喪主之禮前一日之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鬻牢饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先升自阼階入於室祝於室祝于廬坐之西更設柩主坐東向祝奉柩主置於坐訖祝出迎栗主人置于舊廬錄坐祝開廬奉出栗主置於坐訖設几於右乃出掌事者設罍洗篚於西階西南如初篚實爵一巾一加簾設瓦甒二於栗坐之左北墉下禮酒在東冪用締加勺南柄具饌於堂東祝與

執樽罍篚者先入立於樽罍之後內外衰服主人倚杖於階東俱升就位應拜哀盡哭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子女之除腰經周服皆除之丈夫素服去冠履婦人素服去履相者引主人及諸倚杖如初內外升就位哭掌饌者以饌升自東階入設于靈坐前訖設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水洗爵相者引主人詣酒樽酌醴進跪奠於靈坐前跪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年月

朔日子哀子

父歿稱孤子

某敢昭告于考某官封諡

夫人

其歲月

建歲及小祥攀慕

永遠重增屠裂灌以潔

牲柔毛剛鬣明潔薈合薈箕嘉蔬嘉薦醴齋祔薦祥

事于考某官封諡尚饗主人哭內再拜內外應拜者

皆再拜哭祝興進跪奠版于灵坐興還擗主人哭

拜與祝

奠版

相者引主人就位哭盡哀內外各還次

主人杖

祝闔戶與執擗壘者降出少頃祝興進饌者入開戶

徹饌祝匱主闔戶以降其桑主祝奉出埋之於廟門

外之佐自小祥之後止廟夕之哭

無時

哀至始食

菜菜飯素食飯水漿無鹽酪不能食酪可又周而

大

大祥祭前一日之夕除堊室張帷又備內外服受服

天

服各於其次主人及諸子俱沐浴柳瓜翦牢饌及

器如小祥之禮其日夙興內外各服其衰服並于次

哭盡哀止昧與前祝入燭先升自阼階入于室祝整

拂靈庭啟匱出神主置於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幕設瓦甒二

于靈室之左北墻下醴酒二在東幕用錦加勺南栢

具饌於堂東祝興執擗壘者先入立於擗壘之後內

外俱升就位哭掌事者以饌升自東階入設於座前

置設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西

階以出詣壘洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升
 自西階詣酒搏酌醴進跪奠于靈前俛伏興少退西
 面立持祝版進立于^是坐之左北面內外皆止哭祝跪
 讀祝父曰維年月朔日子哀子^{父喪稱}孤子^稱某敢昭告于
 老某官封謚^{夫妣}某^{日妣}氏^氏日月逾邁奄及大祥攀慕永遠
 無任荒踣謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌奠嘉蔬
 薦醴齊祫薦祥事考某官封謚尚饗主人哭再拜應
 拜者再拜哭祝興進跪奠版於坐興還搏相者引主
 人就位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子以
 還於寢祝闔戶與搏執壘者降出少頃掌饌入開戶

徹饌祝置主闔戶而出開月而禫自大祥之後外無
 哭者食有臨醬

禫祭

前一日掌事者預備內外禫服各陳於別所主人及
 諸子俱沐浴栉爪翦仍宿於外寢宰饌及器如大祥
 之禮其日夙興祝入燭先升拂几筵啟匱出神主置
 於坐掌事者設壘洗篚於東階東南如常篚實爵一
 中一加冕設瓦甒二於坐之左北墉下醴酒在東冕
 用締加勺南柄具饌於堂東祝興執搏壘篚者先入
 立於搏壘篚之後主人及諸子妻妾女子以仍祥服

為長子三年內外俱升就位哭盡哀降釋祥服應禫
 者亦祥服也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
 設於坐前訖執饌者必相者引主人降自西階詣壘
 洗盥手洗爵相者引主人自東階詣酒壘酌醴進
 跪奠於坐前跪伏興少退西面立祝持版進於坐之
 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謚妣云妣夫禫制有期
 追遠無及謹以潔牲柔毛剛鬣明棠薌合薌其嘉蔬
 嘉薦齊祗薦禫事于考某官封謚尚饗哭再拜應拜
 者再拜內外皆哭祝與進跪奠版於坐還揖所相者

引主人以下降自東階還寢內相者引妻女子以
 下降自西側階還於寢祝闔戶與執樽壘者降出少
 頃掌饌者入開戶徹饌以出祝置主闔戶以降禫廟
 如別儀自禫之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

禫廟

將禫掌事者預於始祖廟室內西壁為瑄室每日常儀
 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在
 逆遷者皆出神主置于坐又以酒脯告遷訖遂移床
 幄以下次遷神主置於幄坐又奠酒脯醴以安神少

頃掌饌者徹饌以出掌廟者以次置神主納於楹室
訖又設考之祔坐於曾祖室內東壁下西向又几則妣

祔于曾祖姑設坐亦如之曾祖及曾祖姑皆據孝
子之言於祖者祖及祖姑也祔於曾祖則曾祖妣配

及者事於尊也以設主人位于東階東南西向設子孫位

於南門內道東北面西上設亞獻終位于主人東南

設掌事以下於終獻東南俱西北面上亞獻終獻以
國官僚佐若

若親賓充之設贊唱者位于主人西南西面設酒樽所堂上

室戶之東南北向西上設洗於階東南北向東西

當東雷南北以堂深壘水在洗東篚在洗西南肆篚

實爵三巾二加帔其爵數每席三祔日內外夙興掌饌者預

其少年之饌二坐各俎三簋二簋二餅二酒樽二其

二樽一實玄酒為上一實清酒次之上樽加玄其遺
酒者重古

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闕寺者入立於廟

庭北面再拜升自東階入開楹室出曾祖曾祖妣神

置於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

入就位內外俱就虛室所祝進坐前西面告曰今吾

辰奉遷神主于廟執輿者以輿升入進輿於坐前祝

初神主於墮置於輿祝仍扶於左若祔妣則闕寺降
之屬扶於右

自西階子孫內外從至廟門諸婦人停於門外周以

行惟僕祭訖而還神主入自南門升自西階入於室
 諸子孫從升立於室戶西重行東面以北為上行事
 者從入各就位與瑄室前迴興西向祝啟匱出神主
 置於坐與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

祖群

及考也祝持版進於室戶外之右東向跪讀祝父曰

維年月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告于曾祖某

官封謚若夫人某氏不告曾祖視母官封謚

下無官封者但考其官封謚若祔母云妣母氏如父

於廟東北堂別立一室其罪即不減歲及免喪先王

制先練主人祔宗廟上遷昭穆繼序是用適于皇考

封謚以遷王考封謚隣祔孫某封謚無官封者但云

祔某孫若同祔但云適遷于祖妣夫人某氏以濟祔

適遷于祖妣夫人某氏以濟祔

搜酒祫薦于曾祖某官封謚曾祖妣某氏配祖某官

封謚祖妣某氏配考某官封謚若祔母則云曾祖尚

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

神坐如考之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在

拜謁者引太尉詣盥洗盥手洗瓚訖謁者引太尉升

自東階詣搏彝所執樽者舉幕太尉酌鬱酒訖登敬

作肅和之樂以圜鍾之宮謁者引太尉入詣神坐

前北面跪以鬯裸地奠之興謁者引太尉出北向再

拜訖登敬止謁者引太尉降復位初衆官拜訖祝史

奉毛血及肝膋之豆立於東門外齋即奉爐炭蕭稷

黍立於肝膋之後於登敬止祝史奉毛血肝膋與奉

爐炭蕭稷黍以次入自正門升自太階太祝迎毛血

肝膋於階上奠于神坐前祝史退立於搏所齋即

以蕭黍各置於爐炭下降自阼階以出太祝取肝膋

出戶燔於爐炭還樽所

饋食

太尉既升裸太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外重行西向以南為上謁者引司徒出詣饌所司徒奉饌初太尉既和至位太官令引饌入自正門俎初入門雍和之樂作以無射之均饌至階樂止祝史進徹毛血之豆降自階以出饌升太祝迎引於階上設於神坐前謁者引司徒已下降自阼階復位太祝取蕭黍擣於詣燔於爐炭還樽所贊者引太尉詣壘洗盥手洗爵訖升自阼階詣樽彝所執樽者舉幕太尉

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闕寺納曾祖神

主於楹室出又以腰輿升詣考神坐前祝納主於墮

置於輿詣考廟出神主置於坐前少頃徹之祝納神

主於楹室齋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

位哭盡衰出就別室終日異門者旦夕各還其家

大唐開元禮卷第一百四十一

凶禮

三品以上喪之四

改葬 卜宅

奠

升柩車

飲

奠

設靈筵

引進

告遷

哭柩重位

設遣

輜車發

宿止

到墓

虞祭

卜宅

將改葬者吉服卜宅兆其餘葬卜宅兆之儀預於燧

所隨地之宜張白布帷幕南向開戶

啟請

其內日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
帷俱位哭盡家異者再拜祝立於墓南北向內外皆
哀哭止祝三聲噫嘻告以開墳改葬之內外又哭盡
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
外之東北面上僚佐於帷門外之西北面東上皆爵
席為位

奠

祝以布拭棺改加新褚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

席於柩東啓設奠於席上設醴酒之樽於饌南主人
詣罌洗盥洗爵進酌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

既奠進轎車於帷門外南向掌事者升柩於轎車遂
諸施設所內外俱哭從掌事者預設床於幕下有枕
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歛初奠
訖不進轎車設床於
柩東而加枕席
遂舉尸以歛之舉屍出置於床南首柩初入定內外
就位哭如墓前之儀

歛

陳衣於幕東帷內明衣裳及上服各一稱西領南上
寃具尊簪纓在北內喪則花釵衾一衾以黃為
表素為裏具饌
於幕東兩甌醴酒柩初至幕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歛丈夫
加冕婦人以花釵又覆以衾主人衆主人衆主人妻
妾女子子憑哭歛將訖掌事者以棺入設於西廂籍
以席於棺入內外皆止哭置官定乃哭舉者四人入
舉柩男子從奉女之舉尸歛於棺乃加蓋覆以衾設
帷於棺東內外就位哭如初

奠

既歛祝執巾几席入設於柩東右几加以巾掌事者設壘洗於墓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手酌酒進奠於席前興少退面西再拜内外界者皆再拜訖主人以下各退就位俱坐哭

設靈筵

既歛設靈於吉帷内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

引進

前一日之夕掌事者進轎車於凶帷外當門南向其

帳明器及包牲等輿陳於轎車前少西東向

其日進引前量時刻捷一鼓

為一嚴陳靈車儀仗如常在陳車篇少頃捷二鼓為再嚴

侍靈者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈車於外

帷南向少頃捷三鼓為三嚴掌事者入徹饌以出内

外皆興立哭於位執披紼者入掌事者徹帷持鬯者

入以鬯障柩執披紼者各進執披紼者執鐸者各入

夾於柩前東西相向執纛者立於鐸南銘執旌者又

立於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座前西面告曰以今告
辰用即宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退若內喪執
女祝迎執
紼者引輔旌先纛次鐸次而引輔初動執鐸者皆振
鐸而先搖之搖訖三振之其持翼者恒以翼障柩於
輔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
障於輔車後掌事者升柩

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位哭於國官之
西北面南上立定

設遣

設遣奠之饌於轎車東置設訖相者引主人酌酒進
奠於席上興少退西面哭再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之墓

轎車發

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弟哭如別儀辭訖進引尊
者乘車馬從柩更哭不絕聲

宿止

掌事者預於宿止張吉凶帷幕吉帷在左凶帷在右
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生前少頃輿出
進常食於靈坐若食頃徹之柩車至於凶帷內至於
凶帷內外哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之
奠於柩車車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
柩車至壙前迴南向內外哭位如遣奠之儀掌事者
張帷於柩車後下柩於輔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於輔掌事者下柩於壙輔
出既窆縣賓先還者弔哭如別儀國官之長奉玄纁
東授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入
奠於柩東持鬻者入倚鬻於壙內兩廂執事者以下
帳明器苞生酒米等物入置於壙內皆藉以版施銘
旌誌於壙戶內置設訖掌事者掩壙戶如加關鑰
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謂酒也盥洗篚於靈墓

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
立內外皆上哭祝持版進立於靈坐之右北面跪讀
祝文曰維年月朔日辰孝子某敢昭告于

考某官封謚

妣云夫
人某氏

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鄉其嘉蔬
嘉薦醴齊薦虞事于

考某官封謚尚嚮主人哭再拜內外皆哭早者再拜
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

位俱再拜辭執紼者屬紼於輜掌事者下柩於壙輜
出既定縣賓先還者弔哭如別儀國官之長奉玄纁
東授生人主人受以授祝主人猪額再拜祝奉以入
奠於柩東持芻者入倚芻於壙內兩廂執事者以下
帳明器苞生酒米等物入置於壙內皆藉以版施銘
旌誌於壙戶內置設訖掌事者掩壙戶如加關鑰
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墓

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
立內外皆上哭祝持版進立於靈坐之右北面跪讀
祝文曰維年月朔日辰孝子某敢服告于

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鄉其嘉蔬
嘉薦醴齊薦虞事于

考某官封謚尚嚮主人哭再拜內外皆哭早者再拜
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

大唐開元禮卷第一百四十一

大唐開元禮卷第一百四十二

凶禮

四品五品喪之一

初終

復

設林

奠

沐浴

襲

唘

赴闕

勅使吊

銘

重

陳小飲衣

小飲

飲髮

奠

陳大飲衣

奠

大飲

奠

廬次

成服

朝奠奠

賓吊

州縣官長吊

勅使遣使

親故贈

啟奠

卜宅兆

卜日葬

啓殯

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墉牆也東首生

氣也養者皆齋親飲藥子先嘗之疾困去故衣加新衣

為人來穢惡也徹樂清掃內外為賓客來問也分禱所祝盡

子之情所祀四人坐持手足為不能自屈伸內喪則婦人持之也遺言

則書之屬纊以候絕氣纊新綿致於口鼻也氣絕廢牀寢於地

人始生在地主人啼餘皆哭哀有淺深男子白布被髮徒

跣婦人青纈衣被髮不徒跣女子子亦然父為長子及為人後者為

本生父母皆素冠不徒主人哭坐於床東眾人坐主

人之後兄弟之子以下又在其後俱西面南上妻

坐於牀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在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

母以下於帷西北壁下南面東上皆舒席坐哭外姻

丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西南北面

東上皆舒席坐哭若舍窄則宗親丈夫在外戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西

東上諸內喪則尊行丈夫及外親丈夫席坐位於前

堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西

東上凡喪皆以服精麓為序國官位於門內之東重

行北面以西為上俱裹巾帕頭舒藁薦坐哭恭佐位

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

總麻再尔不食復始死則復復於正寢復者二人皆常服復

招魂以死者之上服左荷之升自前東當當屋履危

北面西上也危棟也左執領右執腰招以左每招長声呼

某復男子及伯仲婦人稱三呼而止以依

投於前承之以篋升自阼階入以覆口若得魂復者

徹舍西北扉降自後西窗不由前降不以虛反因徹

君然自是行葬事取徹復衣不以襲飲俗則

之薪以充煮沐浴也然

設牀

設牀於室戶之西去脚舒簟設枕施帷去裙遷於牀

南首覆用飲衾去死衣飲衾大飲所用之衾黃素楔

藍用角柶為將綴足以燕几校在南也綴拘也校拘脰

在南以拘足則侍者坐持之其內外哭位始如死之

儀乃奠

奠

奠以脯醢酒用吉噐無巾柶升自阼階奠於戶東當

隅鬼神無象故設內喪內贊者受於戶外而設之內凡

喪皆內贊既奠贊者降出帷堂初氣絕室內隨事設

乃赴於闕赴禮在此下章噲禮後為與

復字另口寫
下
復字又另口寫正
死四字注復字

沐浴 自沐浴下至於設重皆重時而與

掌事者掘於堦間近西南順廣尺長二尺深三尺高

南其壤為塊窰於西墻下東向以俟煮沐新盆瓶四

南皆濯之陳於西階下 此新器者重死事盆以盛水盤以盛濡濯瓶以汲也南瓦

嬰受二升有蓋蓋濯謂滌滌沐巾一浴巾二用絺若綌於筭 巾新也浴巾二者上體下體

異絺細葛也麗葛也柳實於箱若簞浴衣實於篋

浴衣以浴所衣之衣其制今之服也皆具西序下南上水浙稷米取潘

糞之又汲為湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階投

沐者執盤及潘入內外皆出戶外 象平生沐浴子孫不在傍主人

出而視筭謂主人以下於內戶東北面西上主婦人

以下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

哭婦人摧障以帷主人以下既出乃沐擲 擲梳束髮用

組 擲擻用巾 擻擻也浴則四人抗衾二人浴裁拭用巾 擻

用浴衣設牀於戶東柱下莞上簟 社卧席浴者舉尸易

牀設枕 翦斷瓜如平常髮鬢瓜盛以小囊大斂內於

棺浴巾皆埋於塹窰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襲

襲

是時陳襲事於房內襲衣三稱西領南上 朝服一稱常服三稱

凡陳衣者實之箱篋承以席明衣裳今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

纁裏長二寸廣五寸削約於內旁寸着以綿組繫握手

手所握者面衣及庶衆皆通用餘色庶衆庶衆也不用衣庶衆庶衆也不用衣

為將襲具林蓆於西階西內外皆出哭於戶外其位

如沐時襲者以沐升入設於尸東布枕蓆如初執服

者陳襲之於席祝去巾加面衣設充耳者握手納焉

若履凡衣死者左衽不細將既襲乃覆以大歛之衾

內外俱入復位坐哭諸尊者於昇幼之喪及嫂叔兄

則休於別室也乃唿

唿

唿用稷與碧贊者非盤水升堂唿者盥手於戶外贊

者汲盥唿者洗稷碧實於筭筭乃執以入祝從入北

面徹枕楔受筭奠於尸東唿者坐於林東面南鑿巾

納稷碧於尸口既唿主人復位楔蓋之柩與浴巾同

埋於坎奠

赴闕

若遣使赴於闕使者進立於西階東南面主人詣使

者前北面曰臣某之父某官臣某死若母若妻謹遣

某官臣姓某奏聞訖再拜使者出主人復位哭入

勅使吊

勅使吊使者公服入於寢門外之西東面相者入告
主人迎於寢門外見賓不哭先入立於門右北面內
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
面進主人立於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稱姓位情以惻然如何不淑
主人哭拜頽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戶立哭十數声上降
出主人使唯使勅使出升降自西階主人升降自西階者親死始未忍當主位

銘銘明也

為銘以絳廣終幅長八尺龍首韜杠

杠銘旌卒杠之長准其絳之也

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某官封夫姓

之柩郡縣鄉官各隨其稱之也

置於宇西階上

重

重木刊鑿之長七尺橫者半之置於庭三分庭一在

南刊鑿之為懸南孔也

以沫之米為粥實於南既實以唼布蓋

其口繫以竹密縣於重木覆用葦席北向屈兩端交
於後西端在上綴以縵祝取銘置於重殯堂前楹下
夾以葦席簾門以布又設葦帳於庭

陳小歛衣

小飲之禮喪之明日各陳其飲衣一十九稱無者各隨所辦朝服一稱其餘皆常服陳於東房西領北上笏一几飲非正色不入締綌不入

奠

饌於東堂下凡尊奠器皆素丸飶二實醴及脯酒醢二角柶

一少牢及腊三俎邊豆各六邊實盥脯棗栗之屬豆實醢醢之類也

設篋盥於饌東布巾為奠者盥表事畧故無洗贊者辟脯醢之奠

於尸牀西南乃飲

小飲

將少飲具床席於堂西又設盃盥於西階之西如東

方為舉者盥飲者盥訖與執服者以飲衣入主人以下少

退西面主人婦以下少退東面內外俱哭飲者飲設

訖覆以夷衾設牀於堂上楹間衽寢卧之席下莞上簟有

枕卒飲開帷主人已下面西憑哭凡憑尺父母先妻子後主人

以下面東憑哭俱南上訖退乃飲髮

飲髮

男子飲髮而褰巾帕頭女人飲髮而髻主人以下立

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飲外姻丈夫婦人哭

於位各如初飲者舉尸男女從奉之遷於堂仍覆以

夷衾棺哭位皆如室內乃奠

奠

奠贊者盥手奉饌至階豆去蓋邊俎去巾罍升奠所
於尸東醴於尸東酒奠於饌南西上訖其俎祝受巾
巾之奠者徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐有國
官僚佐者以官代哭無者以親賓為之夜則燎於庭
厥明又燎乃大歛

陳大歛衣

大歛之禮以小歛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

寃具遵導簪纓在北內喪花釵衾一衾者黃為表乃奠

奠

奠於堂東階下兩瓦甒醴及酒醴在南各加勺篚在
東南順實角觶二木柶一豆在甒北邊次之俎饌如
小歛邊豆俎皆罍以功布其簾席素几功布巾在饌
北殯於西階之上表從外來者殯於兩楹之間乃歛

大歛

將大歛棺入內外皆止哭升棺於殯所棺之中具灰
炭枕席之類皆預設於枕內置棺定內外皆哭熬穀
六筐黍稷梁各二皆加魚腊熬所以感悼也燭俟於

饌東設盃盥於東階東南祝盥訖升自阼階撤巾後
執巾者執巾者侍於阼階下祝盥贊者徹小歛之饌
降自西階設於序西南當西窗如設於堂上堂上設
奠設於序西者乃適於東階下新饌所惟堂內外皆
畢事而去之
少退立哭御者歛夫夫加寃婦人加花釵覆以衾歛
訖開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭凡
尸父母先退復位次諸親憑哭訖歛者四人舉柩男
女從奉之奉尸歛於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復
位如初設熬穀者足各一筐傍各二筐以木覆棺上
仍塗之施帟於殯上席柩上祝取銘置於殯所乃奠也

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沐服飾以時上
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
苦由於廬次諸子各一廬凡齋衰於廬南累墊為廬

室俱北戶翦蒲為席不繇父兄不次於殯所各在其

嫡孫居惡室寢有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緦繡於大功之南

設牀席以蒲婦人次於西房若殯後施牀殯堂無牀

者次於後若別室

成服

三日成服皆除去死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後食杖

而後能起衆子皆杖以病故也童子婦人不能病故

不杖亦不居廬不着菲履若嫡子雖童亦杖幼不能

自杖人代執之所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於他

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

周人拊在卒哭今之百日也哀衰助生故其杖不升

靈寢之堂前其衰服及杖皆致之於廬內應杖者朝

夕哭則杖之若孝子出無異適惟向升立哭於殯東

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諸母哭遂就祖母前哭如男
子之儀唯諸父不撫之耳訖各覆位伯叔母以下就
主婦哭亦如之始遭親喪孝子荒迷三日而復服之
諸尊者降出還次主人以下降立於阼階下外姻在

南少退俱西南北上哭盡哀各退次蓋戶小功以下各歸其家自成服之後其尊者及婦人於諸親男子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則食粥朝米四合暮米四合不能食則以米為飯婦人皆以米為飲

朝夕哭奠 朝奠日出夕奠逮日

每日預具朝奠於東階下 凡熟二實以醴及酒揮杓

邊一豆一實以脯 內外夙興各衰服 凡言衰服應杖以下准此男

子就東階下位 若升哭於殯東其位如始成服之式 婦人升詣殯西位

內外皆哭 凡言衰服應杖以下准此 男子就東階下位 若升哭於殯東其位

如始凡朝夕奠明掌事者皆升自作階入徹奠出置

於序西南如殯東方儀又以朝奠入室作階去蓋籩

鮑去巾冪升作階入設於堂如初執饌者出降自西

階日出後少頃內外皆止哭各還次朝夕之間主人

及諸子妻妾女子子哭於其次無時至夕內外俱就

位哭徹朝奠進夕奠如初儀日入後內外俱止哭各

還次哭者出闔戶自是以後至於啟殯每朝夕如上

儀既殯大功以下異門者歸於家

賓吊 親故同

賓室掌次者引之次賓着素服相者入告內外衰服

相者引主人立哭於阼階下婦人哭於殯所相者引
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之為首者復北面位吊
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

若有親故哭殯者內外俱升就殯堂位尊者坐
若賓 敵睦
以上賓初入則起賓坐 則坐賓起亦起之也 內外俱哭相者引賓入升堂
立於殯東西面上南尊者坐俱哭盡哀止卑者再拜
訖乃就主人前稍南東北面執慰相者引以次出息

者實拜訖又哭盡哀或就 少頃相者引主人以下降

還次

州縣官長吊

若刺史哭其所部縣令主人設席於樞東西面刺史
索將到相者引主人去杖立於門內之右北面刺史
降入升自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

刺史遣使吊

刺史遣使吊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於位相者引使者出若
自外入吊哭如上吊儀客出少頃內外止哭各就位

親故贈

親故遣使致贈使者立於大門外之西東面從者以
篚奉玄纁立東於使者西南俱東面凡贈通以貨財
使者隨執其物
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
進詣使者前西面以授使者退復位使者曰某封若

某官無官封者
稱其子使其賻相者入告出曰孤某須矣相

者引使者入立於內門外之西東面主人止哭使者
少進東面曰某封若某官使其賻主人哭再拜使者
少進坐委之興復位掌事者進坐舉之興以束束藏也
相者引使者將出主人拜送使者致物若不以器掌
事者訝受之不委於地其餘賻物從使者執之立於
使者東南北面西上掌事者
受之以
束藏之

殷奠

每朔望具殷奠饌於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盞二斝六邊六

豆設尾盥於饌東布巾為奠者盥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巾蓋升入室設於席前酌奠訖罍俎以巾執饌去降自西階以出少頃內外還次既出闔戶及夕執饌者升徹殷進少奠如常禮若有薦新如朔奠荐伍穀若時物新出者荐之其日不饋於下室不饋於下室者為奠殷有黍稷

卜宅兆

既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤宅葬居也兆塋城也南其壤普者為葬既朝哭主人遂哭出乘靈車詣宅兆所其北首故也出國門止哭掌事者預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菴小者

一人國官若諸僚佐之長菴之無者親賓代為之也緇布冠不綏布深衣因

喪屨菴下者非國官則菴冠素服也祝及卜師凡行事者皆吉冠服

素掌事者布卜席於兆南北向西上相者引菴卜者

及祝立於卜席西南面南上卜師立於祝南東面相

者引主人詣卜席南十五步許當內壤北向立於主

人之左少南俱北向立定相者少進東面稱事具退

復位主人俛首經左擁之菴卜者進立於主人東北

西面卜師抱龜進立於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母祖母稱哀子哀孫下皆准此

度茲幽宅無有後艱其甫且字也無對者去封宅居也度謀也言為其父卜葬居今
今謀此以為幽冥域之處得無其後有艱難乎謂有非常崩壞若內喪云為其某夫人某氏者也

卜師曰諾遂述命右旋就席北面坐命龜曰假尔太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東於南隅四面又相者引

卜者而立於主人之後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壘水在洗東篚

在洗西南肆篚實以巾爵加冪相者引告者及祝與執樽壘

篚者俱立於壘洗東南重行西南面以北為上國官若僚

位之長告無僚佐者親賓及主人告之主入告俱去經杖立定俱再拜祝與及樽

壘篚者先立於樽壘篚之後執饌者以脯醢跪設於神坐前興還本位相者告者諸壘洗盥手洗爵詣酒

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若子母稱哀子姓名之也

今為某官姓名若夫自告云父母某官封某甫營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于

后土之神尚嚮祝與告者再拜相者引告者還本位
西向再拜相者引出掌事者以下俱復位再拜遂徹
饌席搏鬯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
止西面再拜除就次有國官僚佐從主人入就門內
哭主人拜俱再拜主人降就各
就次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於殯門之外東壁下
西面北上國官若祭佐之長莅卜無國官僚佐
者親賓為之行事
者俱吉服於門西東面南上下師抱龜在其南東南

闔門東扇主婦立於其內設卜席於闕外闈西相者
諸主人前東面告事具遂引主人立於門內北面相
者立於主人之左少退俱北面主人免首經左擁之
莅卜者進立於主人東北西面卜師少進莅卜東前
面受命莅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
某氏卜也父稱孤子考降無有近悔考登降下
也言卜比
日葬云神上上
得近於咎悔也卜師曰諾遂述命訖左旋進就席西
面坐命龜曰假尔太龜有常乃作龜訖興以龜退東
面稱占曰從主人經與諸子以下哭盡哀相者告於
主婦哭入遂使人告於親賓諸親僚友卜
日不來者卜師以龜

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

葬者有期前一日之夕掌事者除葦障備啟奠其饌而大飲之

設賓次於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

亦以衰巾帕頭內外升階就位哭尊行者坐國官及僚佐下位哭之祝衰服

執功布功布長五尺升自東階詣殯內北向內外止哭祝

三声噫嘻乃曰謹以吉辰啟殯既告內外皆哭盡哀

內外各還次祝降輿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

上又設席於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

父以下哭於帷東北壁下南面西上諸祖母以下哭

於帷西北壁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

者以官代哭以親踈為之晝夜不絕声

贈謚

告贈謚於柩

無贈者設啟奠訖即告謚

其日主人入升立於饌東

西南祝持贈謚文升自東階進立於柩東南向內

外皆止哭祝少進跪讀祝文訖興主人哭拜稽顙內

外應拜者皆再拜祝進跪奠贈謚文於柩東興退復

內外皆就位坐哭

親賓致奠

啟之日親賓致奠於主人設啓奠後諸奠者入立於

寢門之外東面

謂卑幼者其有故則遣使

祭具陳於奠者東南北

向西上相者入告內外俾者皆興立哭於位又相者

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：向南上設饌訖執饌者降出奠者止

哭詣酒樽所取爵酒跪奠於柩東興少退西面立

內皆止哭奠者曰其封若某位伯叔

各隨官爵稱之將歸幽

宅謹宅謹奉奠若異姓各從其稱若使其者云其封

若某姓位聞其封若某官將歸幽宅使其奉辭奠畢

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

大唐開元禮卷第一百四十二

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

柩出并車

遣奠

遣奠

遣奠

遣奠

遣奠

諸孝乘車

宿止

宿止

宿止

親賓致贈

宿處哭位

行次奠

行次奠

塋次

到墓 陳明器 下柩哭序 入墓

幕置器序 掩壙 祭后土 反哭 虞祭

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、子妻
妾之車以木為之不添飾無者以籩簪衣車以蒲纏
轅較着白土堊之以布為愧慙周及大功之車以白
土堊之或衣籩簪皆以布為愧慙其布如掌事者預
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

啟之夕發引前伍刻槌一鼓為一嚴無鼓者量陳布

吉凶儀仗方相黃金四日誌石大棺車及明器以下

陳於柩東之前引二披二鐸左右各四轂二三畫翣

引者引轎車索也披者繫於轎車四樹在傍執之

二備以傾覆鐸者以銅為之所以節挽者翣者以木

為篚廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布

柄長五尺散翣畫散文於翣之內四緣盡以雲氣畫

翣者內及四緣皆畫雲氣也
進引
二刻須槌二鼓為二嚴掌鐸者徹啟奠以出初徹奠

內外俱與立哭於位執紼者入掌事者徹持娶者以
翼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於門外之東執旌者立於纛
南北面諸執披紼鐸旌纛者皆布深衣介幘陳布將訖槌三鼓為三
嚴進靈車於內門外南面祝與腰輿詣靈坐前內喪則婦
人執膏輿也祝於輿左西向跪昭告曰孤子某母稱哀子謹用
吉神奉歸先兆若新卜宅宜日奉遷幽宅靈車就引神道紆迴惟
以荒蕪無任顛絕立少頃膏輿出降自西階羽儀從
者如平生詣車後少頃輿退

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
娶者恒以翼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上迴北向立主人以下以
次從柩而降主婦又以次其後降

柩在庭位

柩至庭庭內先旌席以居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西上
異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦
人其次從降妻妾女子子以下立哭於柩西東面

南上祖父以下立哭於柩西北南向東上異姓之婦
人立哭於主婦西南東面北上內外之際障以行帷
凡惟用國官立哭於柩東南北面西上僚佐立哭於
柩西北面東上

祖奠

庭位既定祝師執饌者設祖奠於柩東如大飮之儀
祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹
奉旋車式遵祖道尚嚮興少頃徹之

柩出升車

柩動旌先靈次主人以下從哭於柩後婦人次哭於
後柩出到輜車設帷帳於柩後執紼執披者如常遂
升柩內外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝於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五苞以繩束之
盛以盤載於車列於旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者如鼓吹振作而行若靈車後方

相車次誌石車次大棺車

誌石與大棺若先設者不入陳布之次也次明

器輿次下帳輿次米輿

五穀米實以五甯各二升甯用疏布次酒脯

醢輿

酒實以壺各五升甯用功布醢實於二尾各三升甯用疏布

次苞牲輿次食

輿

食盤枕具自足方相以下駕士取士士輿明器下帳等入皆介饋深衣

次鉉旌次壽縣

次鐸

鐸分為左右次輜車

諸孝從柩車序

主人及諸子具經杖衰服

禿者衰巾加經徒跣哭從諸大夫

婦人各依服精麗以次從哭出門內外尊行外尊行

者皆乘車馬哭不絕聲

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

依服精麗為序立哭如式相者引親賓以就柩車之

左向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還內外乘馬車

若墓遠及病不堪步者雖無親賓主人及諸子乘聖車去

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

如常少頃輿入詣靈生前少頃降出遂常食於靈生

若食頃徹之

每至停宿之所設於室進實食皆如初

柩車到入凶惟

停於西廂南轅祝設凡席於車東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子以下於柩事之東西面上妻妾女子子婦人於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於惟外柩之東北西上僚佐於惟外柩之西北面東上俱立哭盡哀

行次奠

凡停宿進酒脯之奠於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到賓前西面曰敢請事賓曰其敢贈

相者入告出曰孤其須矣賓之從者坐奠篚取弊興
詣賓前西向以授賓退復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謚封若某位將歸幽宅
敢致贈辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相
者引賓進柩東西面奠幣相者引賓又由柩前以西
而出初賓掌事者由主人右詣柩東西面舉幣以
東東藏也受馬者由前旋牽者從適其右受之牽者由
前以西面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俛柩哭盡哀各退復位內外畢者俱再辭拜訣相者引主人以下哭於羨道東西面北上為妻及女子子以下婦人障以行帷哭於羨道西東面北上入墓

施席於壙戶內之西遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾

墓中致器序

持筭者入倚筭於壙內兩廂遂下以帳張於柩東南向米酒脯於下帳東北食盤設於下帷前苞牲置於四隅醢醢陳於食盤之南籍於版明器設於壙內之左右

掩壙

掌事者以玄纁授主人授人授祝祝奉以入奠於靈坐主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內置設訖掩戶設闋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左如復儀

祭后土

預於墓左除地為祭所柩車到祝吉服鋪后土氏神

席北方南向設酒樽於神生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實於
 篚既復土告者吉服告無者親賓先之相者引告者與祝及樽
 盥篚者俱立於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
 北面曰請行事之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盥洗盥手洗爵相
 者又引告者詣酒樽所執樽者舉幕告者酌酒進跪
 奠於神生前俛伏興少退北向立祝持版進於
 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靈茲幽宅神其
 保佑俾無後艱謹以犧齊粢盛庶品明薦于后土
 之神尚嚮祝興告者再拜祝進跪奠版於神坐興
 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

既下柩于壙槨一鼓為一嚴無鼓者量時陳布掩墓戶槨二
 鼓為再嚴內外就靈所槨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
 坐前少頃出詣靈車少頃輿退靈車發引內外從哭

唐陽元禮
如初儀出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乘
車馬以出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
面西上妻及女子以下婦人哭於靈西東面南上
諸祖母哭於帷西北壁下南面東上外親哭於南廂
丈夫於帷東北面西上婦人於帷西北面東上有親
賓吊喪哭升堂西向南靈哭如常其吊於庭者稱痛
當柩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

新衰者沐而不櫛

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
如殷奠器用焉具饌於堂東靈車將室掌事者預施
靈坐於寢堂東室內戶西東向於靈東又南北設帷
東出戶若室內窄則設靈坐於堂掌事者設洗於西階北向東上
西當西甯南北以堂深壘水在洗西籬在洗東南肆
篚實爵一巾一加幕設瓦甒二於靈坐之右北墻下
醴酒俱在東幕用絺加均南杓既沐浴主人及諸
子妻妾女子子內外升詣靈所主人及諸子仗杖於

室之戶外及應拜者哭於靈東西如初內外皆哭祝
 與執樽罌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至
 人降自西階詣罌洗主人止哭執罌洗者酌水主人
 盥手執篚者取巾於篚與授主人主人拭手訖受巾
 奠於篚又取爵與以授主人執罌洗者又酌水主人
 洗癘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冪主
 人酌醴相者引主人進詣靈生前西面跪奠酌於饌
 前伏與少退西面立祝以祝文進立於神生之右北

面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日子哀

子某孫稱哀孫以母及祖母也敢昭告于考某官

封謚妣則郡縣鄉君各隨其稱孫為喪主則稱主也日月適連奄及反虞叩

地號天五情糜潰謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淲明

齊澣酒哀薦裕事于考某官封謚尚嚮祝興主人哭

再拜內外應拜者皆再拜祝進跪奠版於靈生與出

復位哭盡哀相者引主人以下出杖降服自西階各

執次妻妾女子子以下各還別室祝闔戶與執樽罌

者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌闔戶以出掌

事者理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祝辭再虞云哀薦虞事
三虞云哀薦成事

大唐開元禮卷第一百四十三

大唐開元禮卷第一百四十四

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

前一日之夕掌事者前屏柱楣塗廬不塗見面塗廬裏不

塗外見翦蒲為席不緣以木為枕牢饌如虞祭 其

日夙興祝入先升自阼階入於室祝整拂几筵以出

掌事者設洗於西階西南北向東西當西雷南北以

掌深疊水在洗西篚在洗東南肆篚實一布一加帨

設瓦甒二於靈座前之左北墉下醴酒在東幕用絺
加勺南柄其日夙興：饌於東堂祝與執樽壘者先
入立於樽壘籬之後內外衰服俱升主人及諸子
倚杖於室戶外俱立於靈生東西面南上妻妾女子
子立於靈西東面南上內外各就位坐哭應拜者立掌饌
者以饌升入設於靈生前相者引主人降自西階詣
壘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於靈生
前俛伏與少退西面立應拜者陪於後祝持祝版入
立於靈座之南北面內外止哭祝跪讀祝文曰維某

年月日辰子哀子今儀父亡稱孤子某敢昭告于者其官封

謚妣則郡縣鄉君各從其稱日月不居奄及卒哭追慕永往攀號

無建謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齋澂酒哀薦

成事于考其官封謚尚嚮主人以下哭再拜內外

應拜者皆再拜祝興進跪奠版於靈坐興還樽所讀

版訖興跪進版則與主人哭拜同時相者引主人退復位哭盡哀內外

各還次祝闔戶與祝樽壘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

哭蔬食飲水周而少祥

小祥

前一日之夕毀廬為壘室設蒲席周棗壘室者除之
 設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴擲瓜翦宇
 饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先升自階
 入於室整拂几席以出掌事者設罌洗篚於西階南
 面如初篚實爵一中一加冪設瓦甒二於靈坐之左
 北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東
 祝與執樽罌篚者先入立於樽罌之後內外衰服主
 人倚杖於階下俱升就位應拜者立哭盡哀相者引降主
 人杖就次婦以下各就次主人諸子除首經着練冠
 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
 外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於靈坐
 前設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西
 階諸罌洗主人止哭盥手奠洗酌相者引主人升自
 階入詣酒樽所酌醴進跪奠於靈生前俛伏興少退
 西面立祝持板進立於靈坐之右北面向內外皆止
 哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子哀子父歿稱其敢
 昭告于考官封謚妣則郡縣鄉君各從其稱歲月適迫奄及小祥
 攀慕永遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淂
 明齊澂酒祇薦祥事于考其官封謚尚嚮主人哭再

拜內外應拜者再拜哭祝興進跪奠版於靈生與還
 樽所主人哭拜與祝相者引主人就位哭盡哀內外
 各還次主人杖祝闔戶出與執樽壘者降少頃祝與
 進饌者入開戶徹饌闔戶以降自小祥之後止朝
 夕之哭哀止無時始食菜果飯素食飲水漿無鹽
 酪不能食鹽酪可又周而火祥

大祥祭

前一月之夕除靈室張帷又備內外受服謂大祥各
 於其次主人及諸子俱沐浴擲爪翦牢饌及器如小
 祥之禮其日夙興內外各服其衰服並於次哭盡

哀應服除者着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壘
 洗篚於西階西南如初篚實爵一巾一如冪設瓦甒
 二於靈生之右北墉下醴酒之在東幕用絺加勺南
 柄具饌於堂東祝與執樽者先入立於樽壘之後
 內外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於座
 前置設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自
 西階詣壘洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自
 西階詣酒樽所酌醴進跪奠於靈前俛伏興少退西
 面立祝持版進立於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
妣則郡縣鄉 謚君各隨其稱日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任
 荒路謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淲明齊漉酒祇薦
 祥事于考某官封謚尚嚮主人哭再拜應拜者再拜
 哭祝興進跪奠版於靈坐興還搏所相者引主人就
 位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子以下還
 寢祝闔戶與執樽罍者降出少頃刻掌饌者入開戶徹
 饌掌事者除靈坐祝闔戶以降間月而禫自大祥之
 後無哭者食有醢醢

禫祭

前一日掌事者預備內外禫服各陳於別所主人及
 諸子俱沐浴擲爪翦仍宿於內外寢室饌及器如大
 祥之禮其日夙興祝入燭先升設几席於奠掌事者
 設罍洗篚於東階東南如常篚實爵一巾一加幕設
 瓦甒二於坐之左北墉下醴酒酒東幕用絺加勺柄
 具饌於堂東祝與執樽罍者入立於樽罍篚之後
 主人及諸子妻妾女子子仍祥服為長子三年內外
 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詣罍洗盥手

洗爵相者引主人升自東階酒樽所酌醴進跪奠於生前俛伏與少退西面立祝持版進立於生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 考其官封謚 妣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齋澂酒祇薦禫事于考其官封謚尚嚮主人哭再拜應拜者皆再拜內外皆哭祝進跪奠版於坐還樽所相者引主人以還於寢祝闔戶與執樽壘者滌出少頃掌饌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如飲醴酒食乾肉

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或日致齋一日 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帷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於曾祖室內東壁下西向右几 妣則祔於曾祖如設座亦如之言曾祖及曾祖姑者坐皆括孝子之言於亡者祖及祖姑也祔於曾祖妣配 設主人位於東階東南西有事於尊可及卑者也 向設子孫位於南門內道東北面西上設亞獻於終獻位於主人東南訖掌饌以下位於終獻東南俱西

面北上亞獻終獻以國官僚佐若親賓克之也設贊唱者位於主人西

南西面設酒樽於堂上室戶之東南北向西上設洗

於階阼東南北向東西當東甯南北以堂深墨水在

洗東南北向篚在洗西南肆篚實爵三巾二加冪其

每廟三事每廟祔日內外夙興掌饌者預具少牢之奠二生各

俎三簋二簠二餅二酒樽二其罇皆一實玄酒為上

一實清酒次之上尊如玄酒者重五故六籩六豆主人及行事

者各服其祭服執樽罋篚者入就位主人以下皆入

就位諸婦人序於門外周以行帷俟祭訖而還立定贊者唱曰再拜在

位者皆再拜掌饌者入升自東階入於室各設於神

生前施設訖掌饌以下降出相者引主人諸罋洗盥

手洗爵弁自東階詣酒樽所執樽者舉冪主人酌酒

相者引主人入室進北面跪奠爵於曾祖神座前俛

伏興相者引主人出詣酒樽所取爵酌酒入室進東

面跪奠於神生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於曾祖某官封

謚若無官封者但云曾祖之靈若祔祖某封謚若祔

祖妣母某氏以下無官考某官封謚若祔其氏如父在

不可逆遷祖妣先宜於廟東北其罪積不減歲及免

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官但云以適遷于祖齊祔其孫若母同

祔則云適遷于祖妣夫人某氏以齊祔孫婦夫人某氏各隨其稱無官封者但云適遷于祖妣某氏以齊

祔孫婦某氏謹以潔牲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曾祖如某氏妣某氏尚嚮祝與主

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

本位主人初獻將畢相者引亞獻諸壘洗盥手洗

爵升諸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

於祖坐前俛伏興出戶北面再拜考亦如之訖又入

室立於西壁下東面再拜相者引出降復位亞獻將

將畢相者引終獻諸壘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於

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美各以其月之晨

備寒服升就位哭盡寒降詣別室釋寒服着素服又就位哭盡乘出就別室終日異門者至夕各還其家

大唐開元禮卷第一百四十四

凶禮

四品五品喪之四

改葬

卜宅

啟請

開墳

舉柩

奠

升柩車

飲

奠

設靈筵

進引

告遷

哭柩車位

設遣

轎車祭

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

趨所隨地之宜張白布帷幕南向開戶

啟請

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周親以下皆素服丈夫於墓西向婦人於墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀早者再拜

開墳

祝立於墓道南北向內外皆止哭祝三声噫嘻啟以開墳改葬之故其意叙改葬所由事隨時為內外又哭盡哀權就別所掌事者開墳訖內外又就哭如初掌事者設席

於幕下舉柩出置於席上內外俱從柩哭於幕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宦於帷門外之東北面西上僚佐於帷門外之西北面東上皆舒席為位

奠

祝以布拭棺改加新褚設洗於幕西南隅壘水在洗西加勺幕篚在洗東南肆實巾三爵一於篚加幕設

席於柩東設啟奠於席上設醴酒之樽於奠南主人
詣罌洗盥手洗爵進酌酒於席前興少退西南內外
卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進轎車於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於幕下有枕
席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西
俱立哭掌事者舉柩入設於牀東若於墓所即飲初
牀於柩東而如祝舉屍出置於牀南首柩初入定內
席遂舉屍而飲之外就位哭如墓所之儀

飲

陳米於幕東帷內明衣裳及上服各一稱西領南上
冕具尊簪纓在北內喪則花釵衾一衾以黃為具饌
素表為裏於幕東兩甒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飲丈夫加冕
婦人花釵又覆以衾衆主人及妻妾女子子馮哭飲
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飲於棺
乃加蓋覆以衾設以帷於棺東內外就位哭如初

奠

既飲祝執巾几席入設於柩東右几加以巾掌事者
設罌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
興少退西面再拜內外卑者皆再拜訖主人以下各
就俱坐哭

設靈筵

既啟設靈於吉帷內幕下西廂東向施牀屏几服飾
以時上饌羞及湯沐浴如平常

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與其日進呈引前量時刻

陳於轎車前少西東向也提一鼓為一嚴陳靈車儀仗如常

在陳車篇少頃提二鼓為再嚴侍靈者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈

車於帷門南向少頃提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髮者入以

髮障柩執鐸者各入夾於柩前東西相向設進奠之

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亦拜若食酒徹

之以蒲菴苞牲體下節五苞載於輿以之墓

轎車發

既設奠吉凶儀仗依式進引靈車動鼓吹振作而行
主人衆主人以下皆次步從哭於柩東後妻女子子
以下皆步從哭於丈夫之後障以行帷轎車去停所
三百步親賓有還者吊哭如別儀辭訖進引尊者乘
車馬從柩者更哭不絕聲

止宿

掌事者預於祝所張吉凶帷幕吉帷在左凶帷在右
將至宿所宿尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴
南向祝即腰輿詣車後少頃輿入詣靈坐前少頃輿
出進常食於靈坐若食頃徹執燹者立於鐸南執銘

旌者又立於燹南北面

諸執披緋鐸旌燹者皆布深衣介冑

告遷

三獻訖祝師腰輿入詣靈坐前西面告曰以今日吉
辰奉即完兆少頃輿出詣靈車後少頃退若內喪將
舉柩執鐸者皆振鐸每鐸先搖之搖起三振之其翼
者恒以翼障柩執鐸者夾左右每曲及進止皆振
鐸內外俱從柩後柩出則轎車後執披緋者如常設
帷障於柩後掌事者升柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於轎車東重面行西面婦人哭於轎車

初行東面俱南上外姻丈夫俱哭轎車重行北面以
西為上婦人哭於轎車西南重行北上面東為以上
國官哭於外姻之東北面西上僚佐哭於國官之西
東上立定

設遣

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設奠內外各還次更
哭不絕聲及墓內外俱就哭進席奠如初訖內外
各還次送終夜明嚴鼓內外位就又哭進朝奠於
柩東進常食於靈坐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
輿詣車後少頃入詣靈前少頃輿退設酒脯之奠柩
車至壙前迴南向外哭位如遣奠之儀掌事者布席
張帷於柩車後下柩於席上主人以下妻妾女子
各前撫柩哭盡窆退復位周親以下又前撫哭盡窆
退復位俱再拜辭掌事者下柩於壙柩就入柩親賓
有還者吊如別儀國官之長奉玄纁束授主人主人
受以授祝主人稽首再拜祝奉以入奠於柩東持筭

者入倚窆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籍以版施銘旌誌石於壙戶
內置訖掌事者掩壙戶加闔鑰復既復土內外俱就
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墨洗篚於靈墓
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於生前與少退西
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孤子某敢昭告于 考某

官封謚

姚氏

郡縣鄉君某

改遷

幽宅

禮極

虞祭

攀號

遠無所建

及謹以潔牲柔毛剛鬣嘉荐普淲明齋澂

酒祇薦虞事于考某官封謚尚嚮主人哭再拜內外
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

大唐開元禮第一百四十五

大唐開元禮第一百四十六

凶禮

六品以下喪之一

初終

服

設牀

沐浴

襲

含

奠

銘

重

小斂

奠

大斂

廬次

成服

朝夕奠

賓吊哭

親故哭

州縣吊

縣使吊

筮宅兆

筮奠日

啟殯

初終

有疾者丈夫婦人各於正寢北墻下東首

墻也東首生氣

養者皆齋親飲藥子先嘗之嘗者度其所堪也疾困去故衣

加新衣清掃內外為賓客養者男子白布衣婦人青

嫌衣分禱所祀畫孝子之情也使人持手足為不能

內喪則婦屬繯以候氣續新綿置於口鼻氣絕廢床寢於地

人始生在地庶其生氣也男女踴踊無數餘皆哭深殘內外改着

素服妻妾皆被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者齋後出

人者本為生父母素服不徒跣主人齊衰以下丈夫

素服婦人去骨飾飾謂齋衰也主人坐於床東諸子及

兄弟子在北少退俱西面妻坐於床西妾在妻後女

子子兄弟之女在妻之西北俱東面籍藁坐哭孫及兄弟

孫在諸子之後女孫及兄弟女孫在兄弟祖父以下

女子之後各依服精麤為生先後下准此祖父以下

於北壁南面西上祖母以下於北壁下南面東上皆

舒蒲席坐哭為嫡子三年外姻丈夫於戶外之東北

面西上婦人於室婦西南北面東上皆舒席坐哭若舍

尊宗親丈夫俱在戶外之東北面西上諸文婦之喪則

尊行丈夫及外親丈夫席位於前堂若戶外之左右

俱南面宗親戶東西上外親西東上凡祭喪位皆以

服精麤為序新衰三日不食齋衰三日不食大功一

日不食小功總麻再不食

後始死則復

復於正寢復者常復復謂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其復男子稱名女子稱字及伯仲婦人稱姓也

三呼而止以衣投前承之箱升自階入以覆尸內

若得魂復者徹舍西北扉降自後西榮不由前降不

行死事所徹之扉復衣不以襲飲去之則

設牀

設牀於室戶內之西去脚舒單輦設枕遷尸於牀南

首覆用飲衾去死衣設衾大飲所用之衾黃素表契

齒用角相為將綴足以燕几杖在南綴擗拘也校拘

脛在南以拘足則不使辟戾也

沐浴自沐浴至設重几六事皆同興時作

掌事為塊寗於西墻下東向以俟煮沐新篋盤瓶

皆濯之陳於西階下新以盛水器重死事篋以盛水盤

瓶受二升有蓋浴巾二皆用布布所以上解下解異也

櫛及浴衣各實於箱浴衣以浴所木之衣皆具於西

序下南上取米潘煮之又汲為湯以俗浴以盤盛潘

及浴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以下所尸東北

面西上主婦以下於尸西北面東上俱立哭其尊行

若丈夫於主人東北面西上婦人於主婦
 之西北面東俱南哭婦人權障以障惟主人以下既
 出乃沐櫛櫛浴則四人抗衾二人浴拭用巾拒用浴
 衣設牀於尸東社下莞上簟社即浴者舉尸易牀設
 枕剪鬚斷爪如平常爪鬚盛以小囊大斂內於棺浴
 巾皆以埋於坎着明衣裳以方巾覆面仍以大斂之
 衾覆之訖主人以下入就位坐哭乃襲

襲

陳襲事於房中襲衣一稱西領南上藉以明衣裳明
衣謂親身衣也履一帛巾一方尺八寸充耳用白纊

面衣用玄方尺纁裏纁繫手衣一具執服者陳襲衣
 於席襲者玄巾加面衣設充耳著手衣納履几席在社

辟奠既襲既襲覆以衾婦時死內外入復位哭諸尊
則設之
里幼之喪及嫂叔兄姑弟婦俱乃噙
哭朝脯之間有事則休於別室

噙

贊者奉盤水筭實以飯噙筭竹之飯用梁噙用具筭堂
 室人出盥手於戶外洗梁具實於筭執以入北面徹
 枕去楔主人坐床上西面發巾梁貝於口既噙主復
 位楔齒之柶與浴巾同理於坎及奠

奠

奠以脯醢酒用吉器升自階凡內喪皆內奠尸當東隅鬼神魚

奠以芻也內喪內贊者設之贊者行事既奠贊者降

出帷堂至此事少乾

銘

為銘絳廣終幅長六尺韜杠書曰某姓名官之柩婦

云其氏置於宇西階上

重

重木刊鑿之長六尺橫者半之置於庭三分庭一在

南木也懸物焉曰重刊刻以沐之米為粥實於二萑

既實粥蓋其口亦以疎布罽之繫以竹縶懸於重覆

用常席北面屈兩端交於後西端在上綴以竹縶銘

置於重殯堂前楹下夾以常席簾門以生布又設常

障於庭

小飲

小飲之禮以喪之明日陳其服一稱於東房西頷具

夏則群衫饌於東堂下器皆以素邊無勝以尾純一

實酒解一牲一姐籩豆之數凡籩實鹽脯素栗之屬

下准也設菟盥於饌東布巾為奠者盥喪事贊者解脯

醢之奠於尸牀西南具牀席於室西又設菟盥於西

階之西如東方也為舉尸飲者盥訖盥執服者以飲

宋入室人以下少退俱哭歛者歛訖覆以夷衾設牀於堂上楹間柱下莞上簟有枕率歛開帷主人以下西面坐婦以下東面皆嘔哭俱南上凡嘔尸父母訖先妻子從男子退以衾巾束髮女子子髻主人以下立哭於尸東尊行者坐其位如齋位歛者舉尸男子從奉之遷於堂乃覆以夷衾今世謂之揮衣哭位如室內尊者乃奠

奠

奠贊者盥手以饌升奠於尸東訖歛者受巾巾之奠者遂徹齋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窆上服

三稱西頤南上

朝服以服常服俱各一衾一素以黃為

衾則始死

用一稱制用隨所有饌於東堂下歛置於席篋在東南肆實解

一勺一豆在歛北邊次之牢饌如小歛其簟席素几功布巾在饌北掘殯壙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熱敷二筐皆加魚腊所感蛇於棺傍也燭俟於饌東設菟盥於饌西掌事者盥於門外升自作階徹巾授執巾者執巾者降待於階下掌

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設於序西者畢事而去乃適於東堂

下新饌所惟堂內外皆少退立哭御者歛覆以衾歛

訖開帷主人以下西面免哭生婦以下東面免哭凡

尸父母先退復位次諸親免哭訖歛者四人舉牀

男女從奉之奉尸歛於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆

復位如初設熱穀手足各一筐以木覆棺上仍塗之

既殯設靈坐於殯東執巾几席者升自阼階設於生

右加以巾贊者以饌升西面設於靈坐前席上贊於

之奠蓋設大奠歛掌事者受巾巾之奠者降自西階以

出下帷內外皆就位坐哭如初以時膳羞及湯沐皆

如平常

廬次

將成服掌事者預為倚廬於殯堂東墻下近南北向

戶設苫由於廬內諸子各齋練於廬南累墊為惡室

俱北戶剪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於庶子略大功於

惡之南張帳席以蒲若闈婦入次於西房若殯堂無

房者次後若別室

成服

三日成服并死日也內外皆哭盡哀內外俱降就次

着纊服無服者仍素服相者引主人以下俱杖三日食

杖而後能起衆子皆杖以病故也童子婦人不能

病故不杖亦不俱廬不着菲履若嫡子雖童亦杖幼

不能自杖人代執之所謂當室杖者也自此以後則

嫡子及有爵之庶子皆得杖在位其庶子之無爵者

杖於他所不杖在位矣凡正戶內曰室戶外曰堂也

虞杖不入室附杖不升堂以金言之即廬堂戶之內

外也周人附在卒哭今之百日也哀衰敬生故其杖

不升廬寢之堂前其衰服及杖皆致之於廬內應杖

者朝夕哭則杖之若孝子出無異適唯向墳升立於

墓而已遠則乘車近則使人代執杖也

殯東西向南上齊衰以下升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諸父前跪哭皆撫哭盡哀

就祖母及諸母前哭亦如之女子子對諸母及諸母

哭就祖父前哭如男子之儀唯諸父不撫之耳訖各

復位伯叔母以下就生婦哭亦如之始適親喪孝子

服又成矣是以尊卑諸尊者降出還次主人以下降

內外聚哭盡哀也

立於阼階下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各

還大次闔戶小功以下各歸其家自成服之後諸尊

者及婦人於諸親男子之喪有事則哭於於所若無

事有時須哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐

哭父母喪食粥朝米四合暮米四合不能食粥則以

米為飴婦人皆以米為飴

朝夕哭奠 朝奠日出夕奠建日

每日預具朝奠於東堂 凡奠一實以酒數爵疏布

外夙興各練服 凡言練服應扶者皆杖以下准此 男子就東階下位

若升於殯東其位如始人升詣殯西位內外皆哭凡始成服之式也

夕哭皆實明掌事者升自阼階入徹奠出又以朝奠

入升阼階入設於靈生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止哭各還次哭者出闔戶自

是以後至於啟殯每朝夕如上儀七日之朝大功以

下異門者歸於家

賓吊 親故同

賓素服相者入告內外練服哭於阼階下婦人哭於

殯所如常儀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淋主人哭再拜稽

顙為首者復北面位弟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

若有親故殯者內外俱升就位尊者坐內外俱哭相

者引賓入升堂立放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次出之凡賓與主人敵
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生息深者賓拜訖又哭盡哀或執孝撫哭少頃相者引主人以下各還次

州縣吊

若刺史哭其吏人同縣令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於大門外杖哭入

州縣使吊

若守令遣使吊其人使使者至內外俱練服主人以

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於階間東面使者致辭主人拜稽顙相引主人進詣使者前位面西受者退復位左右進受書主人拜送於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塋城南其壤者為美將也既朝哭主人還哭出乘惡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

者皆素服掌事者布筵席於宅北南西上相者引祝
 立於席西南東面南上筵師立於祝南東面相者引
 主人詣席南十五步許當內壙北向立相者立於主
 人之左少南俱北向諸親賓及從者立於筵席東南
 重行西向親北上諸賓南上立訖相者少進東面稱
 事具退復位主人俛首經左擁之相者進立於主人
 東北西面筵師開轅出莖煎執之轅藏進立於相者
 前東面相者命曰哀子姓名今儀父母祖稱孤子孤
以下為其甫度茲幽宅無有後艱其甫其字也為其
以為幽冥之居得無後艱難乎筵師曰諾右旋就席
若內喪云為其其母其氏也

北面右執轅以擊筵述命曰假尔太筵有常坐指內
 封遂筵訖與以卦東面稱占曰程還本位立主人經
 哭後者哭盡哀止相者主人進之左東面稱禮畢相
 者遂引主人退立於東南隅西面又相者引親賓及
 筵者立於主人之後重行西俱北上掌事者即徹筵
 席堂安墓處立一標又四隅當兩廂各立一標祝史
 帥掌事者入鋪后土氏神席於墓左南向設酒樽於
 神座東南加勺罍設洗於酒尊東南罍水在洗東籩
 在洗西肆籩實以巾相者引告者及祝與執尊罍籩
 罍者俱立於罍洗東南重行北面以北為上親賓及
主人告

之主人告 立定俱再拜祝與執樽壘篚者俱立於壘

云經扶 洗東南重行西面以北為上親及賓主人告之

立俱再拜祝與執尊壘篚者先立於樽壘篚之後執

饌者以脯醢跪設於神生前與還本位相者引告者

詣壘洗盥手洗爵詣尊所酌酒進跪奠於神生前與

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人自

稱家子敢昭告於後土之神今為姓某甫父母云父

云某營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢

祇薦于后土之神尚嚮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在後

位再拜遂徹饌席尊壘以出主人哭還一里許哭止

及郭門外又哭内外升哭内外升哭於位主人升詣

壘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於壘門之外東壁下西面

北上親賓之長菴筮行事者俱吉服於門西東面南

上筮人執贛贛藏在其南東面主婦闔門東扇立於

面告事具遂引主立於門南北面俛首經左擁之
菴筮者進立於主人東北西面筮人開贛出筮蕪執
之少退菴筮位前東面受命菴筮命曰孤子某母云
未日某卜葬其父其官某甫母云為其考降無有近
悔考登降下也言卜此日葬筮人曰諾右旋進就席
西面坐右執贛擊筮迷命曰假尔泰筮有常遂筮訖
與以卦東面旋占曰從從順主人經哭皆哭盡哀止
遂使人告於親賓其筮日筮人以贛退掌事徹筮席
菴卜稱禮畢主人於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

啓殯

葬有期前一日之夕掌事者除常障備啓奠其饌如
內外哭如常儀啟之日內外夙興縗服主人及諸子
皆去冠經以褰巾帕頭內外皆升就位哭尊行祝素
服執功布長三升自東階詣殯南北向內外皆止哭
祝三声噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告皆哭盡哀各
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塏南升柩於席上
又設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以殯者則相者引主人

以下升哭於帷東西向妻妾女子子以下哭於帷東
北壁下南向西上諸祖母以下哭於帷西北壁下南
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敬奠升設於柩東席上祝
酌酒奠之內外俱坐哭於位如未成服禮親賓致奠
如別儀代哭者以親踈為之晝夜不絕聲

大唐開元禮卷第一百四十六

大喪開元禮卷一百四十七

凶禮

六品以下喪之二

將葬 陳車位 陳器用 進引

舉柩 柩在 庭位 祖奠

柩葬車 遣奠 遣車 器行序

從柩序 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

祭室

反哭

虞祭

將葬

陳車位

將啟之日納柩車於大門之內當門南向進虞車於柩車之右內外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方以近門外北方為上女子：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玉璽之以布為幌布如周大功之車以白土璽之或衣蘧篠皆以布幌如其布掌事者預於

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式頭誌右大棺車

以下設及明器以下陳於柩車之前引二鼓

二鐸二畫引者引柩車索也披者繫於柩車四

之所節挽者以木為篋廣二尺高二尺四寸其

形方兩角高衣以白衣柄長五寸畫畫者內及四

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翼障柅
執鐸者入夾西階立掌事者取重出倚於門外之東
執旌者立於西階南北面諸執紼者皆布深衣介幘也陳布將
訖進靈車於內外門南向祝以腰輿諸靈坐前則內喪
人執輿祝於輿右西向跪昭告曰孤子某母子云謹用吉
辰奉歸先兆若新卜壙城宜靈車就引神道紆迴惟
以荒蒸無任顛絕與立少頃腰輿出降自西階威儀
從者如平生詣靈車後少頃輿退

舉柅

將舉柅執鐸者俱執鐸柅降就階間南向初柅動及
進止執鐸者皆振鐸每振先搖訖三進之其持翼者
恒以翼障柅降階執旌者漸而南柅止則迴北向
立主人以下次從柅而主人又次其後降

柅在庭位

柅在庭庭內先施主人及諸子以下立哭於柅東西
向南上祖父以下立哭於柅東北南向北上異姓之
婦人立哭於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柅東如大飲之

隊祝酌訖進奠南北面跪曰永遷之禮靈神不留謹奉旋車式遵祖道尚嚮興少頃徹之

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於車內外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如遣奠之儀祝酌奠於饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以遣蒲芻苞牲體下節二苞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甕頭車次誌石車次大棺車誌石於大棺者先次明器輿次下帳輿次米輿五穀米實以五簋各斗次酒脯醢輿酒實各五斗簋用功布醢實於次苞牲輿次食輿食輿盤二甕各三斗簋用疏布次銘旌次鐸鐸分左右也次柩車

諸孝從柩車序

主人及諸子纓服經杖徒跣哭禿者裹巾如經諸丈

唐開元禮 卷一
夫婦人各以服之麗精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

出郭門外親賓還權停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

親賓既還內外乘車馬

若墓遠及病不堪走者雖無親賓還主人及諸子亦乘惡

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生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函帷停西廂南轅祝設几席於柩車東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子以下於柩車之東西面南上妻妾女子子婦人於柩車之西東面南上祖父以下於柩東北南面西上異姓有服者柩車車東南面北上祖母以下於柩車西北南向東上異族婦人又於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夕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威儀依式發引內外

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西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到賓前西面曰敢請事賓曰其敢贈

相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取槃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柩南北首西上賓入由馬西當柩車南北面立內外擗止哭賓曰其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以束

束藏

也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送之

墓上進止

塋次

前一日之夕掌事者預於墓門內道西將帷幕設
靈如初

到墓

乘車者早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
詣靈生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遺奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於墳東南西向北上

下柩哭序

布席於柩車之後張帷柩丈夫柩東婦人柩西以次
進滯柩哭盡哀各退復位內外俱哭再拜辭訣相者
又引主人以下哭於羨道羨東西面北上妻及女子子
以下婦人障以行帷哭於羨道西東面北上

入墓

施布於墳戶之西內遂下柩於墳戶內席以北首覆
以夷衾

墓中置器序

持筭者入倚筭於墳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

唐開元禮
卷
四隅醢醢陳於食之盤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、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
設闔鑰遂復土三主人以下稽顙哭盡哀退就位靈
所哭掌儀者設后土於墓左如後儀

祭后土

預於墓左除地為祭所柩東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

東南向北壘水在洗東篚在洗東南肆以巾爵實於

篚既復土告者吉服

告者親賓免之

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上立

定俱拜祝與執樽壘篚者之後相者進告者之左

北面曰請行事掌饌者以饌入祝迎引設於神生前

置設訖掌饌者相者又引告者詣壘洗爵相者引告

者詣酒樽所執樽者舉罍告者酌酒進跪奠於神坐

前俛伏興少退北向立祝持版進於神坐之右東面

跪讀祝文維年月朔日子某官姓名敢昭告于后

土之神其官封謚定茲幽宅神其保佑俾無後艱謹

以犧齊菜盛庶品明薦于后土之神尚嚮祝興告者再拜祝進跪奠版於靈坐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

既掩墓戶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發行內外從哭初如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西階前迴南向祝

以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈生前主人以下從升立於靈坐東西南面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

虞斬衰者沐而不拂齊衰者俱拂

虞祭

柩車既入壙祝先歸修虞事宰饌則如設奠器用鳥具

饌於堂東靈車將至掌事者預施靈坐於寢堂室戶

內西東向於靈東又南北設帷東出戶若室窄內則設靈座於堂

掌事者設洗於西階西南北向東西當西榮南北以

堂深壘水在洗西篋在洗東南肆篋實爵一巾一加

冪設瓦甒二於靈坐之左北墻下醴酒在東冪用

緇如勺南杓既沐浴室人及諸子妻妾女子子內外

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興祝與執樽壘篋者各就樽

篋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篋者取巾於篋

與授主人拭手訖受巾奠於篋又取酌興以授主人

執壘洗者又酌水主人洗廢爵爵無足者執篋者又授巾

主人拭酌訖受巾奠於篋相者引主人升自西階詣

酒樽所執樽者舉冪主人酌醴相者引主人進詣靈

坐前西面跪奠酌於饌前俛伏興少退西面立祝以

祝版進立於神坐之右北面內外皆止哭祝跪讀祝

文曰維某年月朔日子家子某孫稱哀孫妣母及祖母所稱父祖則稱孤

子孤也日月遄速奄及迄虞五地號天五情縻潰謹以

唐開元禮
潔牲剛鬣嘉荐普淲明齊波酒哀薦拾事于者其官
封謚尚嚮祝興主人哭再拜內外應拜者皆哭再拜
祝進跪奠版於靈坐興出復位盡哀相者引主人以
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者與掌饌者入
開戶徹闔戶以出掌事者埋重於門外道左間日再
虞後日三虞祝皆與初虞同又間日為卒哭祭其虞
祝辭再虞云哀荐事三成虞云哀荐虞事

大唐開元禮第一百四十七

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

前一日之夕掌事者剪屏柱榻塗廬不塗見面

塗廬裏不

外見翦菹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於室祝整拂几筵以出掌事
者設於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冪設凡

歛二於靈生之左北墻下醴酒；在東幕用絺加勺
南柄其日夙興具饌於堂東祝與執樽壘篚者先入
立於樽壘篚之後內外衰服俱升主人及諸子倚杖
室戶外俱立於靈生之東西面南上妻妾女子子立
於靈西東面南上內外各就位坐哭應拜者掌饌者
以饌升入設於靈生前相者引主人降自西階入詣
酒樽所主人酌醴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生前俛
伏興少退西面立應拜者陪於後祝持祝版入立於
靈生之南北面內外止哭跪讀祝文曰維年月朔日

子衰子

今係為父稱孤子

某敢昭告于考某官封謚

妣則云某氏

日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無違謹以潔牲

剛鬣嘉薦普淲明齋澂酒哀薦成事于考某官封

謚尚嚮主人以下哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝

興進跪奠版於靈生興還樽所

讀祝文訖起跪奠版與主人哭拜同時也

相者引主人退復位哭盡哀內外各還次祝闔戶與

執樽壘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

前一日之夕設廬為聖室設蒲蓐席周喪聖室者除之設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴擻衣剪牢饌及器如率哭之禮其日以興祝入燭先升自階所入於室整飾几筵以設瓦甗二於靈生之左北墻下醴酒在東冪用緇加勺南杓具饌於堂東祝與執樽壘篚者先入立於樽壘之後內外衰服主人倚杖與階東俱升就位應拜哭盡哀主人引降生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復婦人素服履相者引入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生前設訖掌饌者降自西階以出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酌醴進跪奠於靈生前後伏興少退西面立祝持版進立於靈生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於考其官封謚妣云妣歲月警迫奄及小祥攀慕永往重增屠裂謹以潔牲剛鬣嘉薦普淲明齋澂酒祇薦虞事于考某官封謚尚嚮主人哭再拜內外應拜者再拜哭祝興進跪奠版於靈生與還樽所主人哭拜與祝與版同時也

相者引主人就位哭盡哀內外各還次主人杖祝闔
戶與執樽罌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至
始食菜羹飯素食飲水漿無鹽酪大不能食鹽酪可
又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除墜室張帷又備內外受服大祥各於
其次主人及諸子俱沐浴擗爪翦髮鑿及器如小祥
之禮其日夙興內外各服其衰服並於次哭盡哀應
除服訖又哭盡衰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罌洗篚於西南如
初篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈坐之左北墻
下醴酒在東冪用緇加勺南杓具饌於室東祝與
執樽罌者先入立於樽罌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升自西階詣罌洗主人止
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
朔日子哀子父喪稱其敢昭告于考其官封謚妣

妣某 日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒路謹以
潔牲剛鬣嘉薦普淲明齊澂酒祇薦祥事于考某官
封尚嚮主人哭再拜應拜者再拜哭祝興進跪奠版
於坐興還擗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
壘者降出少頃掌饌者入開戶徹饌掌事者除靈生
祝闔戶以降間月而禫自大祥之後外無哭者食有
醢醬

禫祭

前一日掌事者預備內外禫服各陳於別所主人及

諸子俱沐浴擗爪剪仍宿於寢牢饌及器如大祥之
禮者其日夙興入燭先升即設几席於奠掌事者設
壘洗篚於東階東如常篚實爵一巾一加幕亦設瓦
甒二於生之左北墻下醴酒酒在東幕用絺加勺南
柄具饌於堂東祝與執樽壘篚者先入立於樽壘篚
之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服為長子三年者亦禫服
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
於生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壘洗酒樽酌

醴進跪奠於生前俛伏興少退西面立祝持祝版進
立於生之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年
月朔日子孤子某敢昭告于 考某官封謚 妣云妣
某氏 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 考某官封謚尚嚮祝興主人哭
再拜應拜者皆再拜內外皆哭祝興進跪奠版於坐
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
執樽疊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糗

禫祭

將柩筮日如常儀 前三日主人及亞獻終獻及諸
執事者俱散齊二日致齊一日 前一日掌事者請
掃正寢之內外其日未明掌事者設曾祖之坐於正
寢室內之奧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池北面皆右几席 妣則設
曾祖姑
坐及祖妣之祔生亦尊之言曾祖及曾祖姑者皆據
孝子之言於亡者祖及祖姑也祔於曾祖則曾祖妣
配有事於尊設主人位於東階東南西向設子孫位
於庭北面西上設亞獻終獻位於人東南俱西面北
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

醴進跪奠於生前俛伏興少退西面立祝持祝版進
立於生之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年
月朔日子孤子某敢昭告于考某官封謚其氏 考某官封謚
禫祭有期追遠無及謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齋
澲酒祇薦禫事于考某官封謚尚嚮祝興主人哭
再拜應拜者皆再拜內外皆哭祝興進跪奠版於坐
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
執樽壘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實

禫祭

將柩筮日如常儀 前三日主人及亞獻終獻及諸
執事者俱散齊二日致齊一日 前一日掌事者請
掃正寢之內外其日未明掌事者設曾祖之坐於正
寢室內之奧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池北面皆右几席妣則設
曾祖姑
生及祖妣之禫生亦如之言曾祖及曾祖姑者皆據
孝子之言於亡者祖及祖姑也 附於曾祖則曾祖妣
配有事於尊 設主人位於東階東南西向設子孫位
於庭北面西上 設亞獻終獻位於人東南俱西面北
上
亞獻終獻以親賓克之也 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於阼階東南

北向東西當東榮南北以堂深壘水在洗西南肆篚

實爵三巾二加冪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

玄為上一實清酒次之上尊加玄酒者重古四邊四豆主人及

行事者各服祭服執樽壘篚者入就位主人以下皆

入就位諸婦人位於西階西南障以行惟定立贊唱者曰再拜在位

者皆再拜掌饌者引入升自東階入於室各設於神

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冪主人酌

酒相者引主人入室進西面跪奠爵於曾祖神坐前

俛伏興相者引主人出詣酒尊所取爵酌酒入室進

北面跪奠於祖坐前俛伏興相者又引主人出詣酒

樽所取爵酌入室南面跪奠於考前俛伏興退當曾

祖坐前近東西面立祝持版進於曾祖神坐之右北

向跪讀祝文曰維某年某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

妣某氏不祖某官封謚若祔母云祖妣某氏以下考

某官封謚若祔母云妣某氏如父母在不可遽遷祖

考同某罪積不減歲及免喪宗廟上遷昭穆繼序先

王制禮不敢不置是用適于 皇考封謚以遷王考

封謚濟祔孫某封謚 魚官封者但云以適于祖濟祔孫某若世同祔則云適于祖姑

夫人某氏以濟祔孫婦夫人某氏各隨其稱無官封者但云以適于祖姑某氏以濟祔孫婦某氏 謹

以潔牲剛鬣嘉薦湛明齊澂酒祇薦于曾祖某官

封謚曾祖妣某氏酌祖某官封謚祖妣某氏配考某

官封謚 妣某氏配則云 尚嚮祝興主人再拜祝奠於版

曾祖神坐興還尊所者相引主人當祖生前北面再

拜考亦如之相者引主人出降還本位主人初獻將

畢相者引亞獻詣壘洗盥手洗爵升詣酒樽酌酒

入進西面跪奠於曾祖生前俛伏興相者引亞獻詣

酒樽所取爵酌酒入進北面跪奠於祖神生前俛伏

興考亦如之當曾祖生前西面再拜訖又當祖生前

北面再拜考坐前南面再拜相者引出降復位聖將

畢相者引終獻詣壘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齊衰三

年其虞卒哭禫變除之節與斬衰同父在為母為

妻當二禫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

家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

大唐開元禮第一百四十八

大
唐
開
元
禮
第
一
百
四
十
九
凶
禮

六品以上喪之四 改葬

卜宅 請啟 開墳 舉柩 奠

升柩車 飲 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

預於遊所隨地之宜張白布帷幕南向開戶其日內
 外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆人主妻
 妾女子子俱總服餘周親以下皆素服丈夫於墓東
 西向婦人於墓西東向北上婦人障以行帷俱立哭
 盡哀卑者再拜

開墳

祝立於溪道南北向內外皆哭止祝三声噫嘻啟以
 改葬之故其意叙葬之內外又哭盡哀權就別所
故不可預定

舉柩

掌事者開墳訖內外又就位哭如初掌事者設席於
 墓下舉柩出置於席上內外俱從柩哭於墓所主人
 以下柩東西面主婦以下柩西東面俱南上丈夫周
 親以下於東北南面西上婦人周親以下於主婦西
 北南面北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坐

奠

祝以功布拭棺改加新褚設洗於墓西隅南壘洗在
 洗西加勺帛篚在洗東南肆實巾二爵一於篚加帛
 設席於柩東設啓奠於席上設醴酒之樽於篚南主

人詣壘洗盥手洗爵進酌酒於席前興而少退西面
再拜內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者升柩於柩車遂詣
施設所內外俱哭從掌事者預設床於幕下有枕席
周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西俱
立哭掌事者舉柩入設於牀東若於墓所即斂所奠
柩東而加枕席舉尸出設置於床南首柩初入定內
遂舉尸以斂之外就位哭如墓所之儀

斂

陳斂之於幕東帷內外明衣裳及土服各一梅西領
南上升若冠各具遵簪纓在北內喪則花衾斂一衾
黃為表具饌於幕東兩甌醴酒柩初至墓下舉尸於
表為裏牀主入衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東
向遂斂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
衾設帷於棺東內外就位哭如初

奠

既設祝執几席入設於柩東右几加以巾冪掌事者
設罌洗於冪西南隅如初祝以飲升設於席前施設
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卑者皆再拜訖主人以下各
退就位俱生哭

設靈筵

既歛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柩車於凶帷之外當南向其

惟明器及苞牲等與陳於柩車前少西東上其日發引前量時刻陳靈車

儀仗如常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

以出內外皆興立哭於位掌事者徹帷持筭者以筭

障柩執鐸者各入夾於柩前東西相執銘旌者立於

柩前近南北面謂執披拂鐸旌者皆布深衣介幘

造遷

祝師腰輿入詣靈生前西面告曰以今吉辰奉即宅

兆少頃輿出詣靈車後少頃退若內喪迎將舉柩執鐸

者皆振先搖訖振之其持筭者恒以筭障柩及柩動

執鐸者夾右左每曲及進止皆振鐸內外俱從柩出到柩車後執拂者如常設帷幃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於柩車西重行東面俱南上外姻丈夫哭於柩車東南重行北面以西為上婦人哭於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

奠於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菴苞牲體下節二苞載於輿之墓

輜車發

既徹奠吉凶威儀依式進引主人衆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而不絕聲

宿止

掌事者預於宿所張吉凶帷幕吉帷在左凶帷在右

將至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴南向祝師腰與詣車之後少頃輿入詣生前少頃輿出建常食於靈坐若食頃徹之柩至於凶帷內外哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠於靈柩東席上既設奠內外各還次更哭不絕声及墓內外俱就位哭進夕奠如初訖內外皆還次迭哭終夜而未明內外又就位哭進朝奠於柩東建常食於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建奠之儀掌事者席張惟於柩車後下柩於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辭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闔籥復土既復土內

外俱就靈所哭墓左祭后土如始葬之儀

虞祭

初下車於墓掌事者具虞祭之饌設洗罌篚靈幕西南如常內外既就靈所哭掌饌者引虞祭之饌於靈坐相者引主人盥洗酌酒奠於席前與少退西面立內外皆止哭祝持版進立於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謚如云某氏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謚尚嚮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

大唐開元禮第一百四十九

凶禮
王公以下喪通儀

聞哀

舉哀
奔喪

三場

場喪

諸君喪節制

初喪聚主
食飲節
哭聲
君常節

不及期喪
外喪
諱名
追服

喪冠嫁娶

樂禁

主諸喪

婚遇喪

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
 著素服子妻妾女子子俱被髮周親以下婦人首飾
 子於堂上東壁下西面以南為上周親以下北壁下
 南面以西為上妻妾女子子於西壁下東面南為上
 周親以下婦人於北壁下南面以東為上內外之際
 北壁下南面西周親以下舉哀哭位亦然三日成服廬室則苦

凶薦席變除之節皆如在家之禮唯不設奠祭

於其精神

不於在於若際喪而後歸則之墓諸子以下素服待於墓

東西向婦待於墓西東向俱北上奔喪者素服至

於遂南北面哭盡哀再拜又哭盡哀再拜於家下哭

奔喪

奔喪之禮始聞親喪以哭各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其父母之喪哭至
 於家內外哭待於堂上奔喪者入門而左升自階殯

東西面憑殯哭盡哀少退再拜退於次東被髮復殯

東西面坐哭又盡哀尊卑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

服若至在小斂前則與主人俱成服若小斂以後至者自用其日數凡奔喪齊衰哭

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拜賓婦

入奔喪入自闈門側門曰闈升自西階側階殯西東面

妻妾女子子則憑殯哭盡哀少再拜退於西房若

西室妻妾女子子被髮出嫁女髮復位哭坐又盡哀尊卑

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塋哭主人以下哭

待於墓左西面主人婦以下哭待於墓右東面皆北

上主人以下初至下先拜而後哭於相者告禮畢則再拜辭奔喪哭盡哀再拜又

於塋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虛東西面憑靈

哭主人以下升哭於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

東西面憑殯哭盡哀少退再拜退於次東被髮復殯
東西面坐哭又盡哀尊卑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
服若至在小斂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還次三日成服有實
吊者拜賓如常奔喪者非主人則主人為上拜賓婦
人奔喪入自闈門側門曰闈升自西階側階殯西東面
妻妾女子子則從殯哭盡哀少退再拜退於西房若

西室妻妾女子子被髮出嫁復位哭坐又盡哀尊卑

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塋哭主人以下哭

待於墓左西面主人婦以下哭待於墓右東面皆北

上主人以下初至下先拜而後奔喪哭盡哀再拜又

於塋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虛東西面憑靈

哭主人以下升哭於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
女子子皆被髮於椁西哭盡哀髻如常餘如男子子
齊衰周以下婦人奔喪哭於椁西餘如丈夫之禮

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
之位與成人同其苞牲及明器長殤三小減一中殤

三分減二唯不復魄無含事辨而葬不立神主既虞

而除靈坐其虞祝辭云維年月朔日子某云告于某

昭告弟某兄日月易往奄及及虞悲念相續心焉如

燬云兄悲慟恨至情無可處弟今以弟祭兄潔牲嘉

薦普淖明齊波酒薦虞事于子其弟某兄魂其嚮之

弟祭兄則嫡殤者時享皆祔食於祖無祝則文亦不

拜設祔食之坐於祖之左西向一獻而已不祝不庶

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哭而後

主各歸其廟藏於祖廟象有凶事聚也

食飲節

父母之喪食粥朝一溢米其兩日溢為米一升其四分升之一不食粥

則以為飯菜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喪

哭節

凡哭斬衰若往而不反齊衰若往而反大功三曲而

俛小功總麻哀容可

居常節

父母之喪居倚廬寢苦枕函寢不脫帶頭有瘡則浴

則身有瘍則浴則有疾別飲酒食肉疾止復初不勝

喪乃此於不慈不孝毀瘠不形視聽不衰為其廢事形為骨見

升降不由阼階出入不當門遂常若親在五十不至

毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處於內所以

老人年五十喪食雖惡必充饑而廢事非禮飽而忘

哀亦禮非也親不明聽不聽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諫小功總

麻議而不及樂故喪事不言樂 非其時 父母之喪不避

泣涕而見人 言重喪不行求見人人未求見已可非

喪事不言言而不語對而不問 言者言已事為人說為語言而後

事者杖而起身自執事而後行者面垢而已 謂有官

爵者面垢而已謂庶人 凡廬室之內不與人坐在聖室之內

內非時見於母則不入君喪未葬讀喪禮既葬讀祭

禮奠率奠出敗服即位如始即位之禮 謂日後之哭也朝入奠於

其殯既更乃即位就兄弟各處異方而父母喪各依

他室哭如始至之時 聞哀日月而祭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君父母之喪遠行而還

者必告返父有艱未除則子不文彩三年之喪雖功

衰不吊 功衰謂既練之後服布如大功謂之功衰 凡三年周喪不數聞 禫則

數以閏月也 祥及忌日皆以閏所附之月為正庶

子不為長子斬不繼祖與禰也

不及奔

速葬者速虞三月而後率哭 謂不期而葬既葬之而

即虞安神也率哭之際 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后葬者則以葬之

後月練又後月為大祥而即告無復服禫矣其未再

後月練又後月為大祥而即告無復服禫矣其未再

後月練又後月為大祥而即告無復服禫矣其未再

周葬者則以廿五月練廿六月祥廿七月禫必練祥禫者明澤哀不可除故為之漸以安其孝子之心禫一月者以終廿七月之數也以而未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奔乃反其服虞則除之若亡失尸柩則變除如常禮

外喪

凡死於外者小斂而返則子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者毀門西墻而入

諱名

率哭而諱者凡父之所諱子亦之諱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舉衰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則否謂子生於外者父以他故居異邦而生已不及此親存時歸見之今其死於喪服年月過乃聞之父為之服已則否者不責非時之恩於人所不能當其時則服之

喪冠嫁娶

因喪冠者雖三年之喪不可也既冠於入次哭盡衰乃出言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月日喪服則冠矣非其冠月待變除率哭

而冠也次廬內大功之未可以冠子嫁子父小功之未可以

冠子可以嫁子可以娶已雖小功率哭可冠娶其妻

下殤之小功則不可此皆為可用吉禮之時也父大

哭而可娶婦也已大功率哭可以冠小功率哭而可

以娶妻必皆余行也不傷小功齊衰之親除喪而後

婚凡冠者其時當三年之喪如遺之酒肉則受之必

三辭主人衰經而受之受之必正服明苟於滋味如君命則不敢

辭受之而薦薦之於宗廟也父母之喪不遺人若重喪

在施人遺之雖酒肉受也三年之喪既祭尊者遺之

食則不避梁肉若酒醴則辭見於顏色者則不可也

服父有服子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有

服不舉樂於其側大功志僻琴瑟小功至絕樂

主諸喪

凡主兄弟之喪雖踈必虞此為兄弟或在他方或無徹嗣而為之主

婚聞喪

娶妻有吉日而聳之父母喪則聳之伯叔父使人致

命於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聳既就喪女父母使人

衰服與婦之禮同也。葦除喪之後，束帶相見，不行初婚之禮。女在途而女之父母死，則女反葦親迎。未至而有周大功之喪，則夫慙服於外，次婦人慙服於內。次即位而哭，既虞卒哭，葦入束帶相見而已。不行初婚之禮。取婦有吉日而歸死，葦齊衰而往，吊既葬，除之。夫死亦如之。妻服斬衰。

室次鄭

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。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。凡言兄弟小功總麻之親皆是也。無他室哭於門內之右。近南者為之變位也。

唐開元禮

卷之

大唐開元禮第一百五十一

同
威
晉
示

