

四庫全書

史部

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百三十 唐 蕭嵩等 撰

嘉禮

皇帝遣使詣諸州宣撫

皇帝遣使詣諸州宣制勞會

皇帝遣使詣諸州宣赦書

諸州上表

皇帝遣使詣諸州宣撫

前一日本司設使者次於州大門外道右南向又設應集之官次於大門外文官道東武官於使次西南俱南向相對為首其日使者將至刺史出城迎於一里外相去九十步許刺史於路左下馬使者下馬皆少進使者命

刺史乘馬使者與刺史俱乘馬而行

使者至鎮及縣其鎮將縣令出迎與

刺史同若使者五品以上鎮將縣令六品以下則使者不下馬命鎮將縣令乘馬而已若臨邊者不出迎應

集者至州門外各就次服朝服非朝服者公服

應受制及應集官路遠不

及期者則使至別定某日

本司設使者位於廳事階間南向設刺史位於

使位之南北向設應集之官位於刺史之後每等異位
若有諸老則位於諸官之後俱重行北面以西為上又
設刺史以下位於大門外之東每等異位重行西面以
北為上使者至掌次者引就次

若別日宣勞則使者停於館應集者至日乃集

刺史入使者以下皆公服制書及版各置於案贊禮者
引應集之官就門外位諸老應受版者齒位

八十以上杖於位

刺史朝服以出行叅軍引立於東階東南西面使者出
次贊禮者引使者持幡節者前導立於門西東面持幡

節者立於使者之北少退使副立使者西南史對舉制書及版案立於使副西南俱東面北上

若版多則量加案

立定

行參軍引刺史迎於大門外之南北面再拜引刺史先入立於內門外之西東面州官位於其後贊禮引使者入持幡節者前導入門而左使副以下從之使者詣階間就位南面立持幡節者於使者之東少南西面幡在南使副立於使者西南持案者立於使副之南少退俱東面行參軍引刺史贊禮者引應集之官以次入

就位立定持節者脫節衣持案者進使副前使副取制
書持案者退復位使副以制書進授使者退復位使者
稱有制刺史等再拜宣制訖刺史等又再拜行參
軍引刺史進詣使者前北面受制書退立於東階東南
西面贊禮者次引應受制者等別受制如常儀
凡同制書者皆
拜訖引立於刺史東南西面北上若有版受史以案詣
使副前使副取版進使者皆如初贊者引為首一人少
進使者稱有制為首者再拜宣制訖為首者又再拜贊

者引為首者進詣使者前北面受版若有束帛賑卹依式宣

付凡老者拜八十已上一坐再拜九十已上子弟拜受

訖引立於刺史之後又引次受

者亦如之訖持節者加節衣贊禮者引使者幡節前導以出使副以下從之俱復門外位諸老以版授子弟行參軍引刺史贊禮者引州府之官及諸老出復門外位立定刺史拜送贊禮者引使者還於次行參軍引刺史入贊禮者引州官及諸老還次若諸縣宣勞版授如在州之儀若使者於隨便宣制授賜物者縣令預集鄉望立

於館門外之南重行北面西上使者至立於門西東面
鄉望俱再拜使者入詣廳事前南面立鄉望隨入宣勞
授受及拜送皆如上儀凡使至先問百年者有則宣制
頒餼

酒米
牲物

皆子弟代受之

皇帝遣使詣諸州宣制勞會

前一日本司設使者次於門外道右南向又設應集官
次於大門外文官道東武官於使次西南俱南向相對
為首其日質明應集之官到州門外各就次服朝服非

朝服者公服本司設使者位於廳事階間南向設刺史位於使位之南北面設應集之官位於刺史之後每等異位重行北面以西為上又設刺史以下位於大門外之東每等異位俱重行西面以北為上使者至掌次者引就次以制書置於案使者以下皆公服贊禮者引應集之官俱就門外位刺史朝服以出行叅軍引立於東階東南西面使者出次贊禮者引使者立於門西東面史二人對舉制書案立於使者西南俱東面立定行叅

軍引刺史迎於大門外之南北面再拜行參軍引刺史先入立於內門外之東西面州官立於其後贊禮者引使者入門而左持案者從之使者詣階間就位南向立持案者立於使者西南東面行參軍引刺史贊禮者引應集之官以次入就位立定持案者進使者前使者取制持案者退復位使者稱有制書刺史等再拜宣制訖又再拜行參軍引刺史進詣使者前北面受詔書退立於東階東南西面贊禮者次引應受制者等別受制如上儀

凡同制書者皆同拜

訖引立於刺史東南西面

北上贊禮者引使者出持案者從之俱復門外位行參軍引
刺史贊禮者引州官以次出俱復門外位立定刺史拜
送贊禮者引使者還於次行參軍引刺史入贊禮者引
州官各還次將會本司改設刺史以下位於廳事之庭
如常禮又鋪使者席於廳上楹間東向刺史席於使者
之東西面州官之席於刺史之後各依資品俱南上席
於庭者文官在東武官在西皆北上設訖刺史以下各
服公服若常服贊禮者引使者行參軍引刺史又贊禮

者引預會之官俱就門外位立定贊唱者先入就位贊禮者引使者先入行參軍引刺史贊禮者引預會之官以次入就位立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜贊禮者引使者行參軍引刺史又贊禮者引應升階者詣東西階以次升各立於席後其位於階下者又引就席後上下立定俱就席俛伏坐遂行酒酒至上下皆俛伏興立於席後俱再拜搢笏立受酒升席俛伏坐飲酒行三周進食食至上下皆俛伏興立於席後設食訖俱升

席俛伏坐食訖仍行酒會畢俱興各以次引降復位立
定贊唱者曰再拜在位者皆再拜以次引出

若無臺使
會位贊拜

亦准
此

皇帝遣使詣諸州宣赦書

鎮興
州同

其日本司設使者次於州大門外道右南向使者至掌
次者引就次以赦書置於案應集之官至州門外服朝
服非朝服者公服本司設使者位於廳事階間南向設
刺史位於使位之南北面設應集之官位於刺史之後

文官在東武官在西每等異位俱重行北面相對為首
又設門外位文官於門東每等異位重行西面武官於
門西每等異位重行東向俱以北為上本司錄州見因
集於州門之外北面西上贊禮者引應集之官俱就門
外位刺史朝服以出行叅軍引立於東面西向使者出
次贊禮者引立於門西武官之前少北東面史二人對
舉案立於使者西南俱東面立定行叅軍引刺史迎於
大門外之南北面再拜行叅軍引刺史先入立於內門

之東西面州官立於其後贊禮者引使者入門而左持案者從之使者詣階間就位南面立持案者立於使西南東面行參軍引刺史贊禮者引應集文官以次入就位立定持案者進使者前使者取赦書持案者退復位使者稱有赦刺史以下皆再拜宣赦訖又再拜舞蹈又再拜本司釋囚行參軍引刺史進使者前北面受赦書退復位贊者引使者出持案者從之俱復門外位行參軍引刺史贊禮者引州官以次出復門外位刺史拜送贊禮者引使

者還於次行參軍引刺史入又贊禮者引州官各還次

諸州上表

前一日本司設應集之官次於州大門外文官道東武
官道西俱南向相對為首其日夙興本司設使者位
於廳事階間南向設刺史位於使者位之北向設應
集之官位於刺史之後文在東武在西每等異位俱重
行北面對為首設贊唱者位於東階東南西向北上
設應集之官門外位文官於門東西向武官於門西東

向每等異位重行以北為上質明應集之官至州門外就次服朝服非朝服者公服贊禮者引應集之官俱就門外位贊唱者先入就位佐史對舉表案立於贊唱者之北西向

表每一等為一案

刺史朝服以出行叅軍引就位

贊禮者引應集之官以次入就位立定贊禮者引使者入門而右詣階間就位南向立贊禮者引表案詣使者前使者取表贊禮者引案退復位餘表案位於使者西北南向東上贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜贊唱者引使者出

舉表案者從之行參軍引刺史入替禮者引州官以次出上表者若止一人則不須諸官陪位上表者立於廳事東階東南西面持表案者立於上表者東南俱西面使者入立於階間南向持表案者以案進上表者取表持案者退復位上表者詣使者前授表退北面再拜使者出上表者入

大唐開元禮卷一百三十

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百三十一

唐 蕭嵩等 撰

凶禮

賑撫諸州水旱蟲災

賑撫蕃國水旱

勞問諸王疾苦

勞問外祖父疾苦

勞問皇后父疾苦

勞問諸妃主疾苦

勞問外祖母疾苦

勞問皇后母疾苦

勞問大臣疾苦

勞問都督刺史疾苦

勞問蕃國主疾苦

中宮勞問外祖父疾苦

勞問諸王疾苦

勞問外祖母疾苦

勞問諸妃主疾苦

勞問宗戚婦女疾苦

東宮勞問諸王疾苦

勞問外祖父疾苦

勞問妃父疾苦

勞問外祖母疾苦

勞問諸妃主疾苦

勞問妃母疾苦

勞問師傅保疾苦

勞問宗戚疾苦

勞問上臺貴臣疾苦

賑撫諸州水旱蟲災

皇帝遣使賑撫諸州水旱蟲災本司散下其禮所司隨職供辦使者未到之前所在長官預勒所部僚佐等及正長老人本司先於廳事大門外之右設使者便次南向又於大門外之右設使者位東向大門外之左設長官以下及所部位重行北向西上又於廳事之庭少北設使者位南向又於使者位之南三丈所設長官位北向其所部寮屬則位於長官後丈東武西每等異位重

行北面相對為首正長老人則位於其南重行北面西
上使者到所司迎引舍便次長官及所部嚴肅以待正
長老人等並列於大門外之南重行北面西上至時使
者以下各服公服所在長官及所部寮佐亦各服公服
行叅軍引長官以下出就門外位司功叅軍引使者就
門外位立持節者立於使者之北史二人對舉制案列
於使者之南俱少退東向行叅軍贊拜長官及所部在
位者皆再拜行叅軍引長官等以次先入立於門內之

右重行西面司功叅軍引使者入幃節前導持案者從之使者到庭中位立持節者於使者東南西面持制案者立於使者東南西面行叅軍引長官以下俱入就庭中位立定持節者脫節衣持案者以案當使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制行叅軍贊再拜長官及諸在位者皆再拜使者宣制書訖行叅軍又贊再拜長官及諸在位者皆再拜行叅軍引長官進詣使者前受制書退復位訖司功叅軍引使者出復門外位行

參軍引長官及諸在位者各出就門外位如初行參軍贊拜長官及諸在位者皆再拜司功參軍引使者以下還便次長官退其正長老人等任散

賑撫蕃國水旱

右同賑撫諸州水旱禮其國王供待及出入即館饗食之類則如常存省之禮但畧其燕好

勞問諸王疾苦

皇帝遣使勞問諸王疾苦本司散下其禮所司隨職供

辦所司先于受勞問者第大門外之右設使者便次南向於庭中近北設使者位南向又於使者之南三丈所設主人位北向其府國僚屬並部列於庭中之左右國官在東府寮在西俱以北為上使者至受勞問者第大門外掌次者延入次使者及受勞問者皆公服贊禮者引使者出次立於門西東面史二人奉制書案立於使者之南差退贊禮者引受勞問者出立於門東西向受勞問者再拜贊禮者引受勞問者先入立於門內之

右西向贊禮者引使者入就庭中位持制案者立於其
右贊禮者引受勞問者就庭中位北向立持案者以案
進使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制受
勞問者再拜贊禮者引受勞問者詣使者前受制書退
復位再拜訖贊禮者引使者以下出又贊禮者引受勞
問者隨出各即門外位受勞問者再拜訖贊禮者引使
者以下退就次又贊禮者引受勞問者入若受勞問者
疾未間不堪受制則子弟代受如上儀

勞問外祖父疾苦 勞問皇后父母疾苦

右與勞問諸王禮同

勞問外祖母疾苦

皇帝遣使勞問外祖母疾苦本司散下其禮所司隨職
供辦內給事一人為使者所司先於受勞問者第大門
外之右設使者便次南向又於內寢庭少北設使者位
南向又於使者位之南三大所設受勞問者位北向使
者至受勞問者大門外掌次者延入次使者公服攝迎

者亦公服使者出次立於門西東面給使二人奉制書
案立於使者之南差退贊禮者引攝迎者出立於門東
西面攝迎者再拜訖贊禮者引攝迎者先入立於門內
之右西面內典引引使者入就內寢庭位立持案者立
於使者之右受勞問者服朝服女侍者引就庭中位立
持案者以案進使者前使者取制書持案者退復位使
者稱有制受勞問者再拜女侍者進詣使者前受制書
退授受勞問者受勞問者又再拜內典引引使者以下

出女侍者引受勞問者退贊禮者引攝迎者隨出各就門外位攝迎者再拜內典引使者退即便次贊禮者引攝迎者入若受勞問者疾未間不堪受制則攝迎者於外堂之庭拜受制書如上禮其異者受制書詣閤授女侍者女侍者受奉入授受勞問者

勞問大臣疾苦

右遣使勞問與勞問諸王疾苦禮同

勞問都督刺史疾苦

右遣使勞問與勞問大臣疾苦禮同其異者諸引導之

官以所使勞問州府有司充之

其使于京師者則謁者引導

勞問蕃國主疾苦

右遣使勞問與勞問都督刺史疾苦禮同

凡有勞問無正篇者皆臨時約准上禮而為儀注

中宮勞問外祖父疾苦

太皇太后皇太后皇后遣使勞問外祖父疾苦本司散下其禮所司隨職供辦內給事一人為使者所司先

於受勞問者第大門外之右設使者次南向又於使者之位南三大所設受勞問者位北向使者至受勞問者第大門外掌次者引入次使者及受勞問者皆公服內典引引使者出次立於門西東向給使二人奉令書案立於使者之南差退贊禮者引受勞問者出立於門東西向受勞問者再拜贊禮者引受勞問者先入立於門內之右西面內典引引使者入就庭中位立持案者立於其右贊禮者引受勞問者就庭中位立持案者以案

進使者前使者取令書持案者退復位使者稱太皇太

后

若皇太后
后皇后

有令受勞問者再拜贊禮者引受勞問者進

詣使者前受令書退復位又再拜內典引引使者以下
出贊禮者引受勞問者從出各即門外位受勞問者再
拜訖內典引引使者以下退就次贊禮者引受勞問者
入若受勞問者疾未間不堪受命則子弟代受如上儀

勞問諸王疾苦

右一條與問外祖父疾苦禮同

勞問外祖母疾苦

太皇太后皇太后皇后遣使勞問外祖母疾苦本司散
下其禮所司隨職供辦內給事一人為使者所司先於
受勞問者第大門外之右設使者便次南向又於內寢
庭少北設使者位南向又於使者位南三丈所設受勞
問者位北向使者至受勞問者大門外掌次者引入次
使者服公服攝迎者亦公服使者出次立於門西東向
給使二人奉令書案立於使者之南差退贊禮者引攝

迎者出立於門東西向攝迎者再拜贊禮者引攝迎者
先入立於門內之右西面內典引引使者入就內寢庭
位持案者立於使者之右受勞問者服朝服女侍者引
就庭中位立持案者以案進使者前使者取令書持案
者退復位使者稱太皇太后若皇太后有令受勞問者
再拜女侍者進詣使者前受令書退授受勞問者又再
拜內典引引使者以下出女侍者引受勞問者退贊禮
者引攝迎者隨出各即門外位攝迎者再拜內典引引

使者即便次贊禮者引攝迎者入若受勞問者疾未間不堪受令則攝迎者於外堂之庭拜受令書如上儀其異者受令書詣閣授女侍者女侍者受奉入授受勞問者

勞問諸妃主疾苦
勞問宗戚婦女疾苦
右兩條同勞問外祖母疾苦

凡內侍之屬充使則內侍內常侍以下准所慰勞者之尊卑臨時約準

東宮勞問諸王疾苦

皇太子遣使勞問諸王疾苦本司散下其禮所司隨職
供辦所司先於受勞問者第大門外之右設使者次南
向又於庭中設使者位東向又於使者位之東三丈所
設受勞問者位西向使者至受勞問者第大門外掌次
者引之次使者及受勞問者皆公服贊禮者引使者出
次立於門西東向史二人奉令書案立於使者之南差
退贊禮者引受勞問者出立於門東西向受勞問者再

拜贊禮者引受勞問者先入立於門內之右西面贊禮者引使者入就庭中位立持案者立於其右贊禮者引受勞問者進就庭中位立持案者以案進使者前使者取令書持案者退復位使者稱有令受勞問者再拜贊禮者引受勞問者進詣使者前受令書退復位又再拜訖贊禮者引使者以下出又贊禮者引受勞問者隨出各即門外位受勞問者再拜訖贊禮者引使者以下退就便次又贊禮者引受勞問者入若受勞問者疾未愈

不堪受令則子弟代受如上儀

勞問外祖父疾苦 勞問妃父疾苦

右與勞問諸王禮同

勞問外祖母疾苦

皇太子遣使勞問外祖母疾苦本司散下其禮所司隨職供辦閹宦一人爲使者所司先於受勞問者第大門外設使者次南向又於內寢庭西階前設使者位東向又於使者位東三丈所設受勞問者位西向使者至受

勞問者大門外掌次者引之次使者服公服攝迎者亦公服使者出次立於門東西面給使二人奉令書案立於使者之南差退贊禮者引攝迎者出立於門東西面攝迎者再拜贊禮者引攝迎者先入立於門內之右西面內典引引使者入就內寢庭位東面立給使奉令書案隨入立於使者之南差退受勞問者服公服女侍者引就內寢庭位立於使者之右持案者以案進使者前使者取令書持案者退復位使者稱有令受勞問者再拜女侍者進詣使者

前受令書退授受勞問者受勞問者又再拜內典引引
使者以下出女侍者引受勞問者退贊禮者引攝迎者
隨出各就門外位攝迎者再拜內典引引使者退即便
次贊禮者引攝迎者入若受勞問者疾未間不堪受令
書則攝迎者於外堂之庭拜受令書如上儀其異者受
令書詣閤傳付女侍者女侍者受之奉入授受勞問者

勞問妃主疾苦

勞問妃母疾苦

右兩條同勞問外祖母疾苦

勞問師傅保疾苦 勞問宗戚疾苦

勞問上臺貴臣疾苦

右三條同勞問諸王疾苦

皇太子於諸王妃主以下疾苦具存家人親屬之禮率
爾遣近侍勞問則主人受勞問者待之亦如家人親
屬之式不拜迎拜送及不為授受之禮

大唐開元禮卷一百三十一

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百三十二

唐蕭嵩等撰

凶禮

五服制度

斬衰

三年

齊衰

三年

杖周

不杖周

五月

三月

大功

長殤九月

中殤七月

成人九月

小功

五月

殤

成人

總麻

三月

殤

成人

斬衰三年

正服

子為父

女子子在室為父

女子子重稱子者別於男子言在室則闕許嫁

女子子嫁反在父之室為父

遭喪後而出者始服齊衰周出而虞

則受以三年之服既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已

加服

嫡孫為祖

謂承重者為曾祖高祖後亦如之

父為長子

重其當先祖之正體又將代已為宗廟主故庶子不得為長子三年不繼

祖與禰也於庶子之嫡孫乃為其嫡子三年

義服

為人後者為所後父

受重故三年為所後祖亦如之凡為人後者不以嫡子

妻為夫

夫尊而親

妾為君

妾謂夫為君

國官為國君

布帶繩屨既奠除之

衰冠

右正服加服衰裳三升義服三升半冠同六升

右縫通屈一條繩為武垂下為纓冠外緹凡服上曰

衰下曰裳布八十縷為升外緹者冠前後屈而出於武外厭縫之也婦人之衰連

裳以六升布為總總東髮也童子亦連裳

經帶

苴麻經帶首經大九寸左本在下繩纓五分首

經去一以為腰經大七寸二分絞垂兩結相去

四寸婦人經如男子男子又有絞帶

苴惡色也首經象緇

冠之頰腰經象大帶絞帶象革帶五分腰經去一為之齊衰以下用布

屨

管屨外納

外納其餘於外

婦人屨亦如男子

杖

右苴竹杖其大如腰經長齊其心本在下主婦亦杖諸婦則不杖童子不杖其當室者則絕而

杖

童子及婦人不杖者以其不能病也然而童子當室杖者尊為喪主

纁

右狀象冠廣一寸無辟積童子當室亦服之

總論節制

三公以下皆三月而葬而虞三虞而卒哭十三月小祥除首經練八升布為冠纓武亦如之婦人練總除

腰經至二十五月大祥除靈座

自後有祭設几席

除衰裳去

經杖十五升布深衣布純縞冠素紕纓革帶素履婦人除衰裳去經縞總衣履如男子二十七月禫祭玄

冠皂纓仍布深衣革帶吉履婦人緇總衣屨如男子

踰月復平常

齊衰三年

正服

子為母

舊禮父卒為母周
今改與父在同

為祖後者祖卒則為祖母

為曾祖高祖後者為
曾高祖母亦如之

母為長子

加服

繼母如母

繼母之配父
與親母同

慈母如母

妾之無子者妾子之無母者父命為
子生則養之如母死則喪之如母

義服

繼母為長子

妾為君之長子

與嫡妻同不敢
輕服夫之正統

衰冠

右正服加服衰裳四升義服五升其縷四升半

成布四升冠七升合縫布纓武冠內縷

前後縫
於武內

厭縫

之

經帶

牡麻經帶首經大七寸二分左本在上繩纓五分首經去一以為腰經大五寸七分半布帶代

絞帶

屨

屨內納

杖

桐杖其大如腰經通圓之長齊其心其本在下

總論節制

十三月小祥除首經練九升為冠纓武亦如之
其他祥禫變除與斬衰同踰月復平常

齊衰杖周

正服

父卒母嫁及出妻之子為母皆報

父卒為父後者為嫁母無

服母猶服之不為出母
黨服則為繼母之黨服

為祖後者祖在為祖母

為曾祖高祖
後者亦如之

義服

父卒繼母嫁從為之服報

若繼母出則不服若
繼母出嫁子從而繼

育則服不
育則不服

夫為妻

齊衰不杖周

正服

為祖父母

父所生庶母亦同唯為祖後者乃不服

為伯叔父

為兄弟

為衆子

衆子者長子之弟及妾子凡父母于子男姑于婦并傳重于嫡所傳重非嫡及

養子為後者服之皆如衆子婦服

為兄弟之子

女在室報之亦然

為嫡孫

有嫡子無嫡孫凡為後承嫡者雖曾孫玄孫與孫同

為姑姊妹女子子在室及適人無主者姑姊妹報

無主無祭主謂無夫與
子人之所哀不忍降之

女子子為祖父母

雖出嫁猶不
敢降其祖

妾為其子

加服

女子子適人者為兄弟之為父後者

出嫁猶不
降為父後

者婦人有歸宗之義
故不自絕其族類

降服

妾為其父母

凡妾為私
親如衆人

為人後者為其父母報

凡為人後者本親降一等其妻又降夫一等

女子子適人者為其父母

義服

為伯叔母

服與伯叔同

為繼父同居者

子無大功之親與之適人所適者亦無大功之親是謂繼父同

居繼父之子不從服為繼父不報

妾為嫡妻

嫡妻不為妾服

妾為君之庶子

婦為舅姑

其夫為祖曾祖高祖後者其妻從服亦如舅姑

為夫兄弟之子

男女同報

舅姑為嫡婦

其夫應三年者然後為其婦齊哀周

齊衰五月

正服

為曾祖父母

本三月以其降殺太多故新議改從五月

女子子在室者及嫁者為曾祖父母

齊衰三月

正服

為高祖父母

重其衰麻尊尊也減其日月為恩殺也

女子子在室者及嫁者為高祖父母

不敢降其祖也

義服

為繼父不同居

先同今異繼父有子及有大功之親雖同居亦為異居元不同

者不

右降服亦衰裳四升冠七升正服五升冠八升

義服六升冠九升右縫布纓武冠內緹前後縫

於武內厭縫之

婦人則布總精
麓如男子之冠

其經帶與三年同

其杖三年及杖周皆桐杖各大如腰經通圓之
長齊其心本在下麤屨內納不杖周則麻屨五
月三月則繩屨其三年者與斬衰同杖周十一
月小祥十三月大祥十五日禫逾月除復常祥
禫變節皆與斬衰同其父卒母嫁出妻之子為
母及為祖後祖在為祖母雖周除仍心喪三年義服
齊衰三月者衰裳六升冠九升經帶與周同而繩屨

大功

長殤九月中殤七月

正服

為子女子子之長殤中殤

殤者未成人而死可哀傷者男子已娶女

子許嫁皆不為殤年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤八歲以下為無服之殤以日易月本服周者哭之十三日大功九日小功五日總麻三日

為叔父之長殤中殤

為姑姊妹之長殤中殤

為兄弟之長殤中殤

為嫡孫之長殤中殤

嫡曾孫嫡
玄孫亦同

為兄弟之子女子子之長殤中殤

義服

為夫之兄弟之子女子子之長殤中殤

成人九月

正服

為從父兄弟

今之同堂兄弟
姊妹之在室者

為庶孫

女在室亦然

降服

為女子子適人者

出降者兩女各出不再降若兩男各為人後者亦如之

為姑姊妹適人者報

出母為女子子適人者

女報同

為兄弟之女適人者報

為人後者為其兄弟

為人後者為其姑姊妹在室者報

右成人服衰裳八升冠十升餘皆與長殤同

義服

為夫之祖父母

為夫之伯叔父母報

報者旁尊不足
以尊降

為夫之兄弟女適人者報

夫為人後者其妻為本生舅姑

為衆子婦

右降服衰裳七升正服八升冠十升義服衰裳

九升冠十一升

婦人則布總精
如男子之冠

牡麻經首大五

寸七分半長殤及成人皆九月纓以繩中殤皆

七月經無纓俱五分首經去一以為腰經大四

寸六分布帶繩纓

小功五月

殤

正服

為子女子子之下殤

為叔父之下殤

為姑姊妹之下殤

為嫡孫之下殤

為兄弟之下殤

為兄弟之子女子子之下殤

為從父兄弟姊妹之長殤

為庶孫丈夫婦人之長殤

降服

為人後者為其兄弟之長殤

為姪丈夫婦人之長殤

出嫁姑為之服

為人後者為其姑姊妹之長殤

義服

為夫之兄弟之子女子子之下殤

為夫之伯叔父之長殤

右降正服冠纁同十升義十一升澡麻經帶

謂

去其茅垢不絕其本

冠左縫不厭

婦人布總精

首經大四

寸六分五分首經去一以為腰經大三寸七分
布帶吉屨無絢婦人衰經精麤如男子降服不

澡

成人五月

正服

為從祖祖父報

祖之兄弟也兄弟之
孫女在室亦如之

為從祖父報

父之同堂兄弟同堂兄
弟之女在室亦如之

為從姑姊妹在室者報

父之同堂姊妹
及已再從姊妹

為從祖祖姑在室者報

祖之姊妹

為外祖父母

為舅及從母丈夫婦人報

母之兄弟姊妹

降服

為從父姊妹適人者報

同堂姊妹

為孫女適人者

為人後者為其姑姊妹適人者報

義服

為從祖祖母報

祖之兄弟妻

為從祖祖母報

父之同堂兄弟妻

為夫之姑姊妹在室及適人者報

為姊如婦報

為同母異父兄弟姊妹報

為嫡母之父母兄弟從母

謂妾子為嫡母之父
母及兄弟姊妹嫡母

卒則
不服

為庶母慈已者

謂庶母之
乳養已者

為嫡孫之婦

有嫡婦則無嫡孫之婦曾孫玄孫為後者服其婦如嫡孫之婦

母出為繼母之父母兄弟從母

母卒則為其母之黨服不為繼

母之黨服

嫂叔報

兄嫂弟妻同

右降服衰裳十升正服衰裳十一升冠同十一

升義服衰裳十二升冠與衰同其經如小功五

月唯麻斷本

總麻三月

殤

正服

為從父兄弟姊妹之中殤下殤

為庶孫丈夫婦人之中殤下殤

為從祖叔父之長殤

為從祖兄弟之長殤

為舅及從母之長殤

為從父兄弟之子之長殤

為兄弟之孫之長殤

為從祖姑姑姊妹之長殤

降服

為人後者為其兄弟之中殤下殤

為姪丈夫婦人之中殤下殤

出嫁姑為之服

為人後者為其姑姑姊妹之中殤下殤

義服

為人後者為從父兄弟之長殤

為夫之叔父之中殤下殤

為夫之姑姊妹之長殤

成人

正服

為族兄弟

三從兄弟第三從姊妹出嫁者則無服

為族曾祖父報

曾祖之兄弟曾孫女出嫁則無服

為族祖父報

祖之同堂兄弟孫女出嫁則無服

為族父報

父之再從兄弟再從兄弟之女出嫁則無服

為曾孫玄孫

為外孫

女子子
之男女

為從母兄弟姊妹

今為兩姨
兄弟姊妹

為姑之子

外兄弟
姊妹

為舅之子

內兄弟
姊妹

為族曾祖姑在室者報

曾祖之
姊妹

為族祖姑在室者報

祖之同
堂姊妹

為族姑在室者報

父之再
從姊妹

降服

女子子適人者為從祖父報

謂堂伯叔

為從祖姑姊妹適人者報

父之同堂姊妹及已之再從姊妹

庶子為父後者為其母

若無嫡母及嫡母卒則申妾子不服外祖父母

舅從母

為從祖祖姑適人者報

祖之姊妹

為人後者為外祖父母

本生外祖父母

為兄弟之孫女適人者報

義服

為族曾祖母報

曾祖兄
弟之妻

為族祖母報

祖之同堂
兄弟之妻

為族母報

父之再從
兄弟之妻

為庶孫之婦

女子子適人者為從祖伯叔母

同堂伯
叔母

為庶母

父妾有
子者

為乳母

為壻

女子子
之夫報

為妻之父母

從妻
之

為夫之曾祖高祖父母

為夫之從祖祖父母報

夫之祖兄
弟及其妻

為夫之從祖父母報

夫之父同堂
兄弟及其妻

為夫之外祖父母報

為夫之從祖兄弟之子

夫之再從
兄弟之子

為夫之從父兄弟之妻

為夫之從父姊妹在室及適人者

為夫之舅及從母報

改葬總

子為父母妻妾
為夫既葬除之

右降正義服冠衰同十五升去其半有事其縷無事其布右

縫不厭

婦人則布總精
麗如男子之冠

澡麻斷本以為經首經大三寸七分

五分首經去一以為腰經大二寸九分布帶吉屨無紃

皇家所絕旁親服者皇弟子為之皆降一等凡童子不

總當室則總

衰裳制度

凡衰外削幅裳內削幅三約

削猶殺也約謂辟兩側空中央也凡衰前幅三約後

四約

若齊裳內衰外

齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之

負廣

出于適寸

負在背者適辟領也負出于辟領旁一寸

適博四寸出于衰

博廣也辟領廣

四寸則與闊中八寸也兩之為尺六寸出于衰者旁出衰外

衰長六寸博四寸

廣長當心衣

帶下尺

衣帶下尺者腰也廣尺足以掩裳上際

衽二尺有五寸

衽所以掩裳際也上

正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸也

袂屬幅

屬猶連也連幅謂不削

衣二尺有

二寸

此謂袂中也衣自領至腰二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸又倍之凡衣用布一丈四寸祛

尺二寸

袪袖口也

大唐開元禮卷一百三十二

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百三十三 唐 蕭嵩等 撰

凶禮

訃奏

為外祖母舉哀
為皇后父母舉哀

為諸王妃主舉哀
為內命婦舉哀

為宗戚舉哀
為貴臣舉哀

為蕃國主舉哀

臨喪

臨諸王妃主喪

臨外祖父母喪

臨皇后父母

臨宗戚喪

臨貴臣喪

除喪

除外祖父母喪

除皇后父母喪

訃奏

為外祖父母舉哀

皇帝為外祖父母舉哀本司散下其禮所司隨職供辦尚舍奉
御先於別殿設素褥牀席為舉哀成服位南向尚衣奉御先製
小功五月之服守宮先於舉哀殿外門之外隨便設百官文武
次如常其日舉哀前三刻諸衛屯門列仗如常諸應陪慰者並
赴集次所典儀於舉哀殿門外布百官位亦如常又於殿前設
諸王三品已上哭位文東武西重行北面對為首諸親位於
文武官五品之下

皇宗親在東
異姓親在西

又於階下當御位北向設太

尉奉慰位文武百官到入次改服素服侍中版奏請中嚴亦

在三刻之前尚衣奉御以篋奉衰服升立於殿東間北面典謁引諸王百官一品以下九品以上俱就門外位大武侍衛之官詣閤奉迎舉哀前一刻侍中版奏外辨皇帝服素服御輿出升別殿降輿即哭位南向坐侍衛如常儀至其時侍中跪奏請為故某官

若某郡君

舉哀俛伏興皇

帝哭十五舉聲侍中跪奏請哭止成服俛伏興皇帝止

哭尚衣奉御以筵奉衰服進跪授輿仍贊變服焉

於變服則權設

步障已而去之

成服已侍中又跪奏請哭俛伏興皇帝哭通事舍

人引諸王文武百官三品以上入就殿庭位舍人贊拜羣
官在位者皆再拜舍人贊哭羣官在位者皆哭十五舉聲
舍人贊止羣官在位者皆止舍人引諸王為首者一人進詣
奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位又舍人次引百官文
武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍
人贊拜在位者皆再拜舍人引三品已上退出其四品以下
位於門外者典謁贊哭贊止引退如殿庭之儀侍中跪奏
請哭止還俛伏興皇帝御輿降還侍衛從至閣如初所司

宣仗散其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇帝服袞服出即位次哭如初百官不集自後朝晡凡三日而止

為皇后父母舉哀

右與為外祖父母禮同其異者製緦麻三月之服朝晡再哭而止

為諸王妃主舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍奉御於肅章門外道東設大次南向周以行帷鋪御坐設素牀褥席守宮

隨便於永安門外設文武官五品已上便次其日舉哀
前三刻侍中版奏請中嚴前二刻諸衛列仗如常典禮
於大次前量遠近設一品以下應陪集者哭位文東武
西重行北上相對為首百官皆集次改服素服就位又
於大次門前設奉慰位前一刻大武侍衛之官詣閭奉
迎如常侍中版奏外辦皇帝素服御輿複道以出從幃
宮後門入之大次其無複道者百官於外門外為位立降即哭位南向坐
侍衛如常至時侍中跪奏請為故臣某官若主若妃舉哀俛

伏興皇帝哭通事舍人贊羣官拜羣官在位者皆再拜

若百官為門外位者候入大次通事舍人引
三品以上入次前位四品以下仍門外位舍人贊哭

羣官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止羣官在位者皆

止舍人引文武官行首一人詣奉慰位跪奉慰俛伏興

引退還本位舍人贊拜羣官在位者皆再拜訖

有門外
位者與

謁贊拜贊
哭贊止

侍中跪奏請哭止俛伏興又奏請還宮退本位

立皇帝哭止御輿降還其侍衛從至閣如常所司宣仗

散其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇帝仍初服

出即位次哭如初

侍衛如初百官不集

自後本服周者凡三朝哭

而止本服大功者其日晡哭而止本服小功已下一舉
哀而止若皇太子陪舉哀則素服左庶子啟引從帷宮
南門入至大次前啟再拜訖引升東間之南北面哭於
百官哭止皇太子哭止進御坐前跪俛伏興再拜於百
官退引降拜還如初其宮官等應陪拜慰者則隨班於
上臺自下皆然

為內命婦舉哀

右與為諸王妃主禮同

其三夫人以上其日仍晡哭而止其九嬪以下一舉哀而止亦

隨恩賜之

為宗戚舉哀

右與為諸王妃主禮同

為貴臣舉哀

右與為諸王禮同

其異者一舉哀而止貴臣謂職事二品以上散官一品其餘官亦隨恩賜

之淺深

為蕃國主舉哀

右與為貴臣禮同

其異者城外張帷幔為次向其國而哭之至三聲而止

臨喪

皇帝臨諸王妃主喪

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍直長先設行宮
大次於主人第大門外之西南向守宮於主人大門外
隨便設諸從駕文武之官便次其所臨者五屬之親於
乘輿未到之前並先集列於主人之第其執事預於其
寢北設障幔為主人五屬婦女拜哭次日未出宮前

四刻侍中版奏請中嚴出宮前三刻搥一鼓為一嚴

三嚴

時節前一日侍中奏裁所司整設小駕鹵簿於所出宮門外如常

儀出宮前三刻又搥二鼓為再嚴奉禮於所出宮門外設陪從之官位如常尚舍奉御先於主人第大門外依次內設皇帝座南向又於主人堂上中間設素褥牀席為哭位亦南向典儀又於主人庭中設陪從之官位又東武西重行北面對為首又於御座前階下設奉慰位主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東重行

西面北上以服精麗為序而尊者差前又設五屬婦女位於堂北幔

下主女位於東廂西面南上妻妾位於西廂東面南上

衆婦人位於北廂重行南面諸親在東相對為首以服精麗

為序而尊者差前其五屬外並陪臨於此所內諸陪從之官各常

服赴集其位有司整列皇帝四望車以下及仗衛之屬

應列鹵簿者於內外如常儀出宮前一刻又搥三鼓為

三嚴侍衛之官詣閣奉迎如常侍中版奏外辦皇帝服

常服御輿以出織扇華蓋侍衛警蹕如常儀皇帝降輿

升車黃門侍郎當車前跪奏稱黃門侍郎臣某言請乘

輿發退復位

凡黃門侍郎奏請皆進跪奏稱具官臣某言訖俯伏興

駕動警蹕如

常黃門侍郎與贊者夾輅以出至侍臣上馬所黃門侍

郎進跪奏稱請駕權停勅侍臣上馬俛伏興侍中前承

詔退稱制曰可黃門侍郎退唱侍臣上馬贊者承傳文

武侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請乘輿發退復位鑾駕

動稱警蹕鼓吹不作文武羣官應陪從者乘馬以從駕

行至行宮門外侍中進跪奏請降車俛伏興退復位皇

帝降車御輿就大次其輿輦以下鈇戟仗衛之屬陳
列於大次前之左右皇帝變服素服其陪從之官各
舍於便次變服素服其侍臣及武官不變服主人相
引主人內外五屬之親各服衰服就堂下外內位次
哭典儀一人立於堂下東階東南贊者二人立於其
南差退俱西面皇帝變服訖御輿出侍衛如常主人
免經去杖司儀令引出大門外望見承輿止哭再拜
迎仍引主人先入門右西面立不哭

其未殯則通拜
迎拜送於大門

內相者贊衆主人以下皆止哭皇帝至堂侍中跪奏

請降輿升俯伏興

於所臨喪者非尊
秋則御輿升堂

皇帝降輿升自

東階即哭位坐巫祝各一人先升巫執桃立於東南祝

執芻立於西南相向千牛四人執戈隨升二人先二人

後侍臣夾升列於戶內外及階下左右其仗衛鹵簿

止列於門外內如常司儀令引主人入中庭北面典儀

稱拜主人內外皆再拜勅引主人升司儀令引主人升

立於戶內之東西面侍中跪奏請哭俯伏興皇帝哭典

儀稱哭贊者承傳唱可哭

凡典儀有詞贊者皆承傳

主人以下在位

者皆哭典謁引諸位官應陪臨者入即班位立定典儀稱拜從官在位者皆再拜典儀稱哭從官在位者皆哭十五舉聲典儀稱止從官在位者皆止典謁引諸王爲首者一人進舍人接引詣奉慰位跪奉慰俯伏興舍人引退典謁接引還本位又典謁次引諸從官文武行首一人進舍人接引詣奉慰位跪奉慰俯伏興舍人引退典謁接引還本位典儀稱拜在位者皆再拜訖典謁引

從官在位者出又典謁次引諸王等以次出侍中跪奏
請哭止俯伏興皇帝止典儀稱哭止主人已下皆止司
儀令引主人降立於庭中之東北面典儀稱拜主人已
下皆再拜侍中跪奏請還俛伏興皇帝降御輿出侍衛
警蹕如初司儀令引主人先出俟於大門外拜送皇帝
至大次降輿即御座變服司儀令引主人哭還廬次皇
帝停大次未發前三刻侍中版奏請中嚴所司預奏三
嚴每嚴槌鼓如初整列仗衛鹵簿於還途如來儀奉禮

於行宮南門外道左向重行設陪從之官位文左武右
陪從之官於便次變服常服赴集位所典謁引即班位
三嚴已侍中版奏外辦皇帝御輿出侍衛警蹕並如初
皇帝降輿升車黃門侍郎奏請及羣官陪從鼓吹不作
並如來儀乘輿至殿前若閣外迴車侍中跪奏請降入俯
伏興皇帝降車御輿入侍臣從至閣如初侍中版奏解
嚴將士各還其所百官退

臨外祖父母喪

臨皇后父母喪

臨宗戚喪

臨貴臣喪

右四條與臨諸王妃主喪禮同

其臨諸王妃主喪及凡內喪則並幸其前寢次也

其尊親應

就喪殯寢者則臨殯寢所

凡臨諸王妃主尊親者及師保傅與三老

五更二王後喪則敬同外祖其所臨幸者若第鄰宮闕

率爾往還則容不備鹵簿與嚴鼓皆稟當時別儀注其

內外文武陪從之官准駕備畧

備為官從具畧謂減省之

車駕若經

太廟則侍中跪奏式過乃服常

除服

除外祖父母喪服

本司散下其禮所司隨職供辦守宮先於別殿門外隨便設百官文武便次如初於除服前之夕尚舍奉御於

別殿設素下牀席焉至日平曉而除服

外祖父母則五月先下旬之吉

也其從朝制公除則外祖父母五日也

除服前三刻侍中版奏請中嚴諸

衛勒所部屯門列仗如常典儀於別殿前設諸王百官三品以上位如初又設奉慰位如初又設一品以下九

品以上位於別殿門外如初百官文武應陪臨者並赴集大門便次各改素服典謁引就別殿門外位尚衣奉御以篋奉素服吉履升殿立於殿東間北面立腰輿進於寢庭侍衛之官詣閣奉迎如常式除服前一刻侍中版奏外辨皇帝仍服衰服御輿出左右直衛鈇戟警蹕如初皇帝升別殿降輿即哭位侍衛如初侍中跪奏請哭俛伏興皇帝哭十五舉聲侍中跪奏請哭止從禮制除服俛伏興皇帝止尚衣奉御以篋奉衣履進跪授興

仍贊變除

於變除則權設步慢已而去之也

變除已侍中又跪奏請哭

俛伏興還本位皇帝哭通事舍人引諸王百官三品以上入各就班立定舍人贊羣官拜羣官在位者皆再拜舍人贊哭羣官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止羣官在位者皆止舍人引諸王為首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位又舍人次引百官文武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引三品以上出其四品

以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退如三品以上之儀侍中跪奏請哭止還俛伏興皇帝止皇帝御輿降還其夾御之官從至閤如初所司奏宣解嚴如常儀

除后父母喪服

右與除外祖父母喪服禮同其異者后父母則三月先下旬之吉除也公除則三日而除之

大唐開元禮卷一百三十三

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百三十四 唐 蕭嵩等 撰

凶禮

勅使弔

其賜賻之禮大體皆同
弔使行之附蕃國主後

勅使弔諸王妃主喪 勅使弔外祖父母喪

勅使弔后父母喪 勅使弔貴臣喪

勅使弔宗戚喪 勅使弔蕃國主喪

賻賻

會喪

制遣百寮會王公以下喪

冊贈

勅使冊贈諸王

勅使冊贈外祖父母

勅使冊贈后父母

勅使冊贈貴臣

勅使冊贈蕃國王

會葬

制遣百寮會王公以下葬

致奠

勅使奠諸王妃主喪

勅使奠外祖父母喪

勅使奠后父母喪

勅使奠貴臣喪

勅使奠蕃國王喪

勅使弔

勅使弔諸王妃主喪

勅使弔諸王妃主喪本司散下其禮所司隨職供辦守
宮先於主人第大門外之右設使者次南向其日使者

至掌次者引之次內外衰服司儀引主人以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者素服出次司儀引立於大門之西東面持節者立於使者之北少退史二人對舉弔書案立於使者之南差退俱東面

城外者不

持節司儀入告主人去杖免經司儀引主人出門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北面司儀引使者入持節者先進持素者次之內外止哭使者入門而左立於階間南面節在使者之東少南西向持素者立於使者

西南東面司儀引主人進當使者前北面持節者脫節衣史以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有制弔主人哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭持節者加節衣司儀引使者持節者先退持案者次之出復門外位主人以弔書授左右司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入取弔書於階下升奠於柩東若使須私弔則通名引入弔如常禮訖引出若朝廷致賻賓

至主人迎受如弔書之儀唯賻物掌事者受以東

東藏之也

其賻物簿受如受弔書儀

勅使弔后父母喪

勅使弔外祖父母喪

勅使弔貴臣喪

勅使弔宗戚喪

勅使弔蕃國主喪

右與弔諸王妃主喪禮同

賻賻

其賻賻之禮與弔使俱行則有司預備物數

多少准令

其日

使者至主人大門外便次物輿陳於使者幕南東西為列
馬陳於使者東南北首西上於使者以下入即庭中位物
輿陳於使者位南亦東西為列馬從入陳於庭北首西上
於使者出主人有司受而以東其特行也亦如弔禮

會喪

制遣百寮會王公以下喪

制遣百寮會王公以下喪之禮守官先於主人第大門
外隨便量設百官文武應會弔者便次其日司儀令

先於主人第前寢庭北面重行設百官位以西為上百官應會弔者並赴集主人第大門外便次各服素服司儀以次引入就班位立定司儀贊可哭諸官在位者皆哭十五舉聲司儀贊可止在位者皆止司儀引諸官行首一人升詣主人前席位展慰非應致敬者則立慰訖引降出又司儀引諸在位者以次出不致敬者出應致敬者再拜引退

冊贈

勅使冊贈諸王

勅使冊贈諸王之禮守宮於主人大門外之西設使者

及使副次南向其日使人及副公服從朝堂受冊載

於犢車使人及副各備鹵簿

鼓樂備而不作

至主人大門外降

車掌次者引之次內外衰服司儀引主人以下就東階

下位婦人升就堂上位皆立哭使者出次謁者絳公服引

立於門西東面使副立於使者之南持節者立於使者

之北少退史二人對舉冊案立於使副西南俱東面

城外

者無鹵簿不持節

司儀入告主人去杖免經司儀引主人出門

止哭迎使者於大門外見賓先入立於門右北面謁者引使者入持節者先導副使及持冊案者次之內外止哭使者升立於樞東北廂南面持節者在使者之東少南西向使副立於節南持冊案者立於副使東南俱西面司儀引主人升立於階下當使者北面持節者脫節衣史以冊案進使副前使副取冊案退復位使副以冊進使者受稱有制主人降於階間南北面哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人升復北面位內外止哭使者讀冊

訖主人降於階間北面哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人升階使者前受冊退跪奠於樞東興降立於東階下西面初使人受冊訖持節者加節衣謁者引使者持節者先導使副及持案者次之出復門外位司儀引主人出內外止哭拜送於大門外使者還主人經杖哭而入其使者應私弔則通名引入弔如常禮引出

勅使冊贈外祖父母

勅使冊贈后父母
勅使冊贈貴臣

勅使冊贈蕃國主

右與冊贈諸王禮同若主人六品以下則拜及受制皆於堂下

會葬

遣百寮會王公以下葬

右與百寮會喪禮同

凡冊贈使者之尊卑並准吉授若冊贈妃主則內侍之屬為使其預行事者亦如之同准吉授

凡冊贈應諡者則文兼諡又致祭焉而致祭不必有贈

諡

凡贈官通以臘印而畫綬

凡冊贈之禮必因其啟葬之節而加焉

其或既葬者則主人仍於靈寢受之其禮如初其或既除服乃追而冊贈者主人受之於廟禮亦如之其異者主人不哭其服則公服若單衣介幘其於靈寢若廟並預設祭以告神其未立廟者則受之於正寢

致奠

勅使致奠諸王妃主喪

守宮於主人大門外量設便次使者至掌次者引之次
內外衰服司儀引主人以下俱就東階下位婦人就堂
上位皆立哭使者公服出次謁者絳公服引立於門西
東面執事者陳牢饌於使者東南當門北向西上司儀
入告主人去杖司儀引主人出內門止哭迎於大門外
見賓先入立於門右北面謁者引使入內外止哭使者
升自東階立於樞東少北南面執事者以牢饌入升設
於樞東西面南上司儀引主人升自西階立於階上當

使者北面執事者北面酌酒西面奠於席退復位使者
曰某封若某位將歸幽宅制使某奠主人降詣階間北
面哭拜稽顙內外俱哭謁者引使者及從者降出復門
外位初主人拜稽顙訖司儀引主人退哭於東階下使
者出司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還
主人杖哭而入

勅使致奠外祖父母喪

勅使致奠后父母喪

勅使致奠貴臣喪

勅使致奠蕃國主喪

右四條與致奠諸王妃主喪禮同

大唐開元禮卷一百三十四

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百三十五 唐 蕭嵩等 撰

凶禮

中宮 太皇太后 皇太后 皇后

舉哀

為父母祖父母 為外祖父母

為諸王妃主 為內命婦

為宗戚

成服

為父母祖父母

為外祖父母

奔喪

奔父母祖父母喪

臨喪

臨外祖父母喪

臨內命婦喪

除服

除父母祖父母喪服

除外祖父母喪服

遣使弔

弔外祖父母喪

弔諸王妃主喪

弔宗戚喪

舉哀

為父母祖父母舉哀

中宮為父母祖父母舉哀本司散下其禮所司隨職供
辦訖舉哀前三刻尚寢於後別殿東壁下設薦為舉哀位
西向為祖父母則北壁下南向前三刻內謁監於別殿

前幔下設六宮哭位重行北向西上其六宮並集列於
閣外次司贊一人升立於殿上東楹之南掌贊二人立
於階下並西面前一刻尚儀版奏外辦至時引后出升
殿侍衛如常內侍版奏訃尚儀傳奏稱某官

若某夫人

以某

月日辰薨后啼若哭

父母啼祖父母哭

六宮從哭盡一哀后問

故又哭盡哀乃變素服六宮皆素服哭不絕聲又盡哀

司賓引六宮入各就班位司贊稱再拜掌贊承傳

凡司贊有

詞學贊皆承傳

六宮在位者皆再拜司贊稱哭六宮在位者皆哭

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

閣臨皆如初以至成服而後奔喪后為父母之舉哀也
其有在宮公主為外祖母小功者亦服素服引升即位於戶內
之東北面與后俱哭臨於六宮等退也贊止引退其有
曾祖高祖母薨舉哀與為祖父母同

為外祖父母舉哀

右與為祖父母舉哀禮同其異者於別宮次其日晡後
臨凡三朝哭臨而止

為諸王妃主舉哀

右與為外祖父母舉哀禮同其本服大功者其日晡哭而止其本服小功以下者一舉哀而止

為內命婦舉哀

右與為諸王妃主舉哀禮同其九嬪以下一舉哀而止

為宗戚舉哀

右與為諸王妃主舉哀禮同

成服

為父母祖父母成服

后聞喪有奔喪之禮故成服篇在舉哀之後

三日成服本司散下其禮所司隨職供辦尚寢先於后
舉哀別殿東壁設素褥牀席為后成服位西向為祖父
母則北壁下南向尚服先製后齊衰周之服又製六宮
之服亦如之其日成服前三刻尚儀版奏請中嚴其別
殿上女侍臨者代哭如初成服前二刻司贊於別殿前
幃下整設六宮哭位如初又於殿上后位前設席為奉慰位
六宮並如初服集列於閣外次女侍者各以篋奉其衰服進
授仍贊變服變服已掌贊一人升立於殿上東楹之南掌贊

二人立於階下俱西面尚服以篋奉衰服升東階北面
立成服前一刻尚儀版奏外辦至時后仍初服即位六
尚以下侍衛如初尚儀跪奏請哭后哭從臨者皆哭十
五舉聲尚儀跪奏請哭止成服后止尚服以篋奉衰服
進跪授興仍贊變服焉於變服則權設步障已而去之變服已尚儀跪
奏請哭后哭司賓引六宮入即班位立定司贊稱拜六
宮在位者皆再拜司贊稱哭六宮在位者皆哭十五舉
聲司贊稱止六宮在位者皆止司賓引六宮行首一人

升詣后前跪奉慰興司賓引降還本位司贊稱拜六宮在位者皆再拜訖司賓引六宮退尚儀跪奏請止哭后止從臨者皆止后退舍別殿六尚以下侍衛如初於閣哭臨如初其日晡臨晡前二刻奏嚴六宮赴集一刻奏辨引即位哭如初其有公主應從成服者則製小功五月之服引即哭位如初與后俱哭成服臨哭先拜慰如六宮之儀於六宮退贊止引退自後朝晡哭臨如初以至卒哭

若公除如別禮

其為曾祖高祖母則與六宮成齊

衰三月之服如常禮

為外祖父母成服

右與為祖父母成服禮同其異者六宮俱成小功五月之服其日內外應交慰者赴集奏引即上下位次哭臨撫慰及拜哭奉慰如常禮自後皆然外命婦及百官三品以下並無服諸親等亦赴集奉慰如常自後皆然其諸王妃主以下喪則舉哀之日奉慰

奔喪

后奔父母祖父母喪本司散下其禮所司隨職供辦尚
舍先設行宮便殿於主人大門外之右南向又於便殿
之後及左右廂量設六宮以下陪從者便次又於喪寢
前設障幃為六宮以下拜哭次主人五屬之親於車駕
未至之前並集列於主人第其日出宮前四刻尚儀
版奏請中嚴出宮前三刻諸衛等備列常行仗衛園簿
於所出宮門外內如常儀出宮前二刻內謁者監於主
人第喪寢尸西若殯西設薦席為后哭位東向其奔祖父
母喪則尸

內之西南
廂北面

又於喪庭寢幃下北面重行設六宮以下拜

哭位次北向西上以下從者各素服鴻臚於喪寢北張

幃幕為主人五屬婦人哭位其六宮以下從者各素服

集列以候陪從如常式

已成服則
服衰服

內僕進壘車其仗衛

之屬應充鹵簿者並以次整列於所出宮門內外如常儀

未出宮前一刻其六尚以下應陪從者並以次進迎如

常式小輿進於中庭時至尚儀版奏外辦后仍舉哀之

服升輿出

已成服則
服衰服

三面周以白布行幃至閣外后降

輿升堊車內僕執御其內侍以下前導夾引輿六尚以下乘車陪從如常儀六宮等應從者乘車以次序從如常仗衛夾引后哭從臨者隨哭不絕聲於后未至之前司儀贊主人內外五屬之親各出就前堂哭位五屬婦人出就後幕下位俱如喪寢之儀內謁者監一人升立於喪寢東楹之東南內給使二人於階下並西面后至主人第降車所尚儀跪奏請降車入后降車仍哭入自闈門三面周以行幃從臨者仍哭從不絕

聲六尚以下哭從如初侍者夾扶主人降詣東階之

南仍立哭

其奔祖喪則主人仍立哭以待

衆主人並降立於主人之後

西面北上立哭

以服精粗為序

后至喪寢庭主人哭止再拜仍

立哭女侍者扶引后哭升自西側階進尸西跪憑尸撫

心哭從臨者皆哭於后之升也內謁者監及司賓引六

宮引以下從奔者各權舍於便次其仗衛鹵簿屯列於

外內如常式主人以下應升者各即位哭后哭盡一哀

仍扶引即位哭從臨者仍哭

若已殯則先引進靈前跪憑靈哭盡哀奏引退西面

再拜乃即位而哭

內謁者監及司賓引六宮以下入即班位內

謁者監稱拜給使承傳唱可拜

凡內謁者監有詞給使皆承傳

六宮以

下皆再拜內謁者監稱哭六宮以下在位者皆哭十五

舉聲內謁者監稱止六宮以下在位者皆止

若已成服則引行首

升拜慰如常禮

內謁者監稱拜六宮以下在位者皆再拜內謁

者監及司賓引六宮以下退還便次尚儀跪奏請哭止

后止從臨者皆止后降即便殿內侍版奏解嚴

將士仍不得輒

離部伍

其成服已則百官應奉慰者皆赴奉慰如常禮自

後后依時哭臨如常禮

其為父若祖父喪則自後奏引哭於後寢次

其未成

服而奔則至成服日即與主人俱成服其奔父母之喪則成服而還宮其有別勅令還宮則隨旨期其未即還宮也則鹵簿仗衛及六宮以下應還者先還其六宮已下之留者與后依時哭臨及成服如后之禮於后還宮之朝諸應奉迎之官及仗衛鹵簿等並赴主人第奉迎如式於還宮日車從未發前三刻尚儀版奏請中嚴諸衛整列鹵簿於還途如來儀至時尚儀版奏外辦后哭

拜訖六尚夾引后降出常侍從者夾引左右如初主人
拜送如常儀后出內門奏止哭升車從臨者皆止三面
周以行幃六宮以下各乘其車序從如初至閤外尚儀
跪奏請降入后降車升輿入內侍以下陪從至閤如初內
侍版奏解嚴諸列鹵簿者各還其所自後赴葬及練祥
則出入如初禮皇太后皇后於父母若祖父母之喪比
葬以還而不赴葬則於啟日之朝與六宮以下服衰服
奏引各即上下位次哭臨拜慰如初若父在祖父在為

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

臨喪

臨外祖父母喪

右與奔祖父母喪禮同其異者乘犢車其仗衛羽儀之屬則如平常而位於喪寢中間之西北壁下南面即位

乃哭其主人內外五屬之親並哭於前堂婦人哭於後庭應升者待令乃升皇太后皇后每出臨若須嚴鼓並須准所臨遠近及鹵簿備畧稟旨在於當時

臨內命婦喪

后臨內命婦喪本司散下其禮所司隨職供辦降臨前二刻尚儀版奏請中嚴尚寢先於命婦以下喪寢中間北廂設素褥牀席為后哭位南向小輿進於內庭降臨前一刻尚儀版奏外辦后服素服升輿出常侍從者侍

衛如常式至內命婦以下喪寢降輿即位哭侍衛如常

式於后之將至也女侍者啟引亡者所生皇子降東階

之東南西面再拜

已成服則去杖

又女侍者啟引亡者所生皇

女出北戶降寢北面南再拜引並升復位哭如初尚儀

跪奏請哭后哭從臨者皆哭十五舉聲尚儀跪奏請哭

止撫慰皇子等后止女侍者引皇子就后前跪哭后撫

慰皇子興再拜仍立哭又引皇女進后撫慰如撫慰皇

子之禮尚儀跪奏請還后升輿引降還侍衛如初於后

之降也侍者啟引皇子降拜引升復位哭女侍者啟引
皇女降拜引升復位哭並如初

除服

除父母祖父母喪服

后除父母祖父母喪服本司散下其禮所司隨職供辦
尚服先製后及六宮以下素服內謁者監先於別殿閣
外整設六宮以下便次如初又於別殿前整設障幔為
六宮以下拜哭次如初以十三日而除服於除服前之

夕后晡臨已有司除其故位次而設新下牀席焉其日

平明後而除服於除服前三刻尚儀版奏請中嚴

六宮以下

各其本司啟嚴

女侍臨者升列於別殿上哭臨如初除服前

二刻司贊於別殿前幔下整設六宮以下位次如初又

於堂上后位前設席為跪奉慰位如初六宮以下仍衰

服集列於閣外便次女侍者以篋奉素服進授仍贊變除

焉司贊一人升立於堂上東楹之南掌贊二人升立於

堂下並西面尚服以篋奉素服升東間北面立前一刻

尚儀版奏外辦后仍服袞服出升即位次侍衛如初后哭從臨者皆哭十五舉聲尚儀跪奏請哭止從禮制除服后止尚服以篋奉素服進跪授興仍贊變除焉

於變服則權設

步障已而去之其從臨者亦從變除

變除已尚儀又跪奏請哭后哭司賓

引六宮以下入即班位司贊稱拜掌贊唱可拜

凡司贊有詞掌

贊皆承傳

六宮以下在位者皆再拜司贊稱哭六宮以下在位

者皆哭十五舉聲司贊稱止六宮以下在位者皆止司

賓引六宮行首一人升進后前席位跪奉慰興司賓引

降還本位司贊稱拜六宮以下在位者皆再拜司賓引六宮以下出各還宮寢如常尚儀跪奏請哭止還后哭止從臨者皆止后降還內寢侍衛如初

除外祖父母喪

右與除祖父母喪服禮同其異者行公除之禮則五日而除

遣使弔

弔外祖父母喪

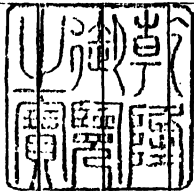
弔外祖父母喪本司散下其禮所司隨職供辦內給事
二人為使者守宮先於主人第大門外之右設使者次
南向其日使至掌次者延入次內外衰服司儀引主人
以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者
素服出次內典引引使者立於大門之西東面內給使
二人以案奉令書立於使者之南差退俱東面司儀入
告主人去杖免經司儀引出門止哭迎於大門外見賓
先入立於門右北面內典引引使者以下入內外止哭使

者入門而左立於階間南面持案者立於使者之西南東面司儀引主人進當使者前北面內給使以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有令稱弔主人哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭內典引使者以下出復門外位主人以弔書授左右司儀引主人出中門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入取弔書於階下升奠於樞東其使者須私弔則通名引入弔如常禮引出

弔諸王妃主喪

弔宗戚喪

右皆與遣使弔外祖父母喪禮同凡葬及練祥使弔之
禮並同

大唐開元禮卷一百三十五