

四庫全書

史部

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十二 唐 蕭嵩等撰

凶禮

四品五品喪之一

初終

復

設牀

奠

沐浴

襲

啗

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

盧次

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

啟殯

贈謚

親賓致奠

初終

有疾者丈夫婦人各齋於正寢北墉下東首

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

謂人來穢

惡也徹樂清掃內外為賓客來問也分禱所祀盡孝子之情所祀中雷門戶竈行

侍者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

續以候氣續新綿置於口鼻也氣絕廢床寢於地人始生在地庶其生氣反主人

啼餘皆哭哀有淺深男子易以白布衣披髮徒跣婦人青練

衣披髮不徒跣女子亦然父為長子及為人後者為木生父母皆素冠不徒跣女子

子嫁者鬢齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾謂齊衰婦人內外皆素

服素服謂有服者白布十五升無服者不服列綵服常服素衣主人坐於床東啼踊無

數衆主人在主人之後兄弟之子以下又在其後俱西向

南上哭妻坐於床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藁坐哭內外之

際隅以行帷

帷堂內門西
南北隅之

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戶外之東北面
西上外姻丈夫在戶外之西北面東上

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麤爲序國官

位於門內之東重行北面以西爲上俱衰巾帕頭舒裳爲坐哭
祭佐位於門內之西重行北面以東爲上俱素服舒席坐哭斬
衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食小功總麻再不食

復

始死則復

復於正寢復者二人皆常服

復謂招魂復魄

以死者之上服左荷之

升自前東雷當屋履危北面西上

危棟也

左執領右執腰招以

左每招長聲呼某復

男子女子稱字及伯仲婦人稱姓其復者人數依其夫

三呼而止以

衣投於前承之以篋升自阼階入以覆尸

若得魂魄返然

復者徹舍

因徹西北扉若云此室凶不可居然自是
行死事取徹扉之薪以充煮沐浴也
復衣不以襲斂
浴則去之乃設牀

設牀

設牀於室戶之西去脚舒簟設枕施帷去裙遷尸於牀南

首覆用斂衾去死衣

斂衾大斂所用之衾黃表素裏也死衣病時所加新衣

楔齒用

角柶

為將舍也

綴足以燕几校在南

綴拘也校几脛也尸南首几脛在南以拘足則

不使辟戾也

侍者坐持之其内外哭位如始死之儀乃奠

奠

奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠於尸東當臑

鬼神無象故設奠以憑依之也

內喪內贊者受於戶外而設之

凡內喪皆內贊

者行

既奠贊者降出帷堂

初氣絕室內隨事設帷至此事小訖故設帷堂

乃赴

於闕

赴禮在此下章含禮後為與勅使弔章宜相附近故也

沐浴

自沐浴下至於設重其事皆可同時而興

掌事者掘埽於階間近西南順廣尺長二尺深三尺高

其壤為塊竈於西牆下東向以俟煇沐新盆盤瓶四甌皆

濯之陳於西階下

新此器者重死事盆以盛水盤以盛濡水瓶以汲也甌瓦罌受二升有蓋

濯謂沐巾一浴巾二用絺若綌實於笄中所以拭也浴中

絺細葛也綌麤葛也櫛實於箱若篋浴衣實於篋浴衣已浴所衣

眠皆具西序下南上水漸稷米取潘煮之又汲為湯以

俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者執潘及盤入

內外皆出戶外象平生沐浴子孫不在旁主人出而袒簣謂牀簣去席主人以下

於內戶東北面西上主婦以下於戶西北面東上俱

立哭其尊者丈夫於主人之東北面西上婦人於主

婦之西北面東上俱坐哭婦人權障以帷主人以下既

出乃沐櫛

櫛櫛

束髮用組拈用巾

拈晞也清也

浴則四人抗衾

二人浴拭用巾拈用浴衣設床於尸東衽下莞上簟

社臥

席

浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如平常鬚髮爪盛以

小囊大斂內於棺浴中皆埋於埴寘之著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之訖內外入就位哭乃襲

襲

是時陳襲事於房內襲衣三稱西領南上

朝服

一稱常服二稱此陳

衣者實之箱篋承以席

明衣裳

今用生絹裊衫

烏一帛巾一方尺八寸充

耳用白纁面衣用玄方尺纁裏組繫握手用玄纁裏長

尺二寸廣五寸削約於內旁寸著以綿組繫

握手手所握者面衣

及握皆通用餘色

庶襚繼陳不用

庶衆也不用不罷也多陳之為榮少納之為貴

將襲具牀蓆於西階西內外皆出哭於戶外其位如沐時襲者以牀升入設於尸東布枕席如初執服者陳襲衣於席祝去巾加面衣設充耳著握手納舄若履

凡衣死者

左衽不紐將襲奠既襲則設也

既襲乃覆以大斂之衾內外俱入復

位坐哭

諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄弟姑弟婦相哭朝晡之間非有事則休於別室也

乃含

含

含贊者奉盤水及筭

筭竹器

飯用稷含用璧升堂含者盥

手於戶外贊者沃盥含者洗稷璧實於筭執以入祝從

入北面徹枕楔受筭奠於尸東含者坐於牀東西面鑿

巾

巾先覆面將含當口鑿之

納稷璧於尸口既含主人復位楔齒之

柩與浴巾同埋於坎乃奠

赴闕

若遣使赴於闕使者進立于西階東面南上主人詣使者

前北面曰臣某之父某官臣某死

若母若妻各隨其稱

謹遣某官

臣姓某奏聞訖再拜使者出主人哭入復位

勅使弔

勅使弔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候勅使

出升降自西階

主人升降自西階者親始死未忍當主位

銘

銘明旌也

為銘帛以絳廣終幅長八尺龍首鞬杠

杠銘旌竿杠之長準其絳也

書曰某官封之柩

在棺曰柩無封者云某姓官之柩婦人其夫有官封者云某官封夫人姓

之柩郡縣鄉君各隨其稱稱之也

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
懸甌孔也

以沐之米為粥實於甌既實以疎布蓋其口

繫以竹篋懸於重木覆用葦席北向屈兩端交於後西
端在上綴以篋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

陳小斂衣

小斂之禮喪之明日各陳其斂衣一十九稱

無者各
隨所解朝

服一稱其餘皆常服陳於東房西領北上笏一凡斂非

正色不入締綌不入乃奠

奠

饌於東堂下

凡奠尊器皆素

瓦甒

二實醴及脯酒解二角柶一

少牢及腊三俎籩豆各六

籩實鹽脯棗栗之屬
豆實醢醬齏菹之類

設盆盥

於饌東布巾

為奠者設盥喪事畧故無洗

贊者辟脯醢之奠於尸牀西

南乃斂

小斂

將小斂具牀席於堂西又設盆盥於西階之西如東方

為舉尸者盥斂者設盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退

西面主人婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖覆以

夷衾設牀於堂上楹間衽尸卧之席下莞上簟有枕卒斂開

帷主人以下西面憑哭此憑哭父母先妻子後主婦以下面東憑

哭俱南上訖退乃斂髮

斂髮

男子斂髮而裹巾帕頭女人斂髮而髻主人以下立哭於尸東西面南上主婦以下立哭於尸西東面南上祖父

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棺哭位皆如室內乃奠

奠

奠贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎去巾冪升奠于尸東醴酒奠于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滅燎

乃大斂

陳大斂衣

大斂之禮以小斂之明日其日夙興陳衣於序東三十

稱

無者各隨所辨

各具上服一稱西領南上其餘皆常服冕具

導簪纓在北內喪花釵衾一

衾以黃為表素為裏也

乃奠

奠

奠於堂東階下兩甒醴及酒醴在南各加勺篚在東南肆實角觶二木枲一豆在甒北邊次之牢饌如小斂

籩豆俎皆罍以功布有簞席素几功布巾在饌北殯於

西階之上

喪從外來者殯於兩楹之間

乃斂

大斂

將大斂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棺內置棺定內外皆哭熬穀六筐黍稷梁各二皆加魚腊熬穀所以感蚍蜉令不至棺旁燭俟於饌東設盆盥於東階東南祝盥訖升自阼階徹巾授執巾者執巾者降待於阼階下祝與贊者徹小斂之饌降自西階設

於序西南當西雷如設於堂上

堂上設尸東凡尊設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斂

丈夫加冕婦人加花釵覆以衾斂訖開帷主人以下西

面憑哭主婦以下東面憑哭

此憑尸父母先妻子後

退復位次諸

親憑哭訖斂者四人舉棺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

傍各二筐以木覆棺上仍塗之施帟於殯上

帟柩上祝承塵也

取銘置於殯所乃奠

奠

將奠執巾几席者升自阼階入設于室之西南隅東面右几加以巾贊者以饌升入室西面設于席前祝受巾巾俎奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈座于下室西間東向施牀几案屏帳服飾以時上膳羞及湯沐皆如平常殷奠之日不饋于下室

下室謂燕寢無下室者則設靈座于殯

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苫

由於廬內

諸子各一廬凡廬五品以上營之

齊衰於廬南累擊為堊室俱

北戶翦蒲為席不緣

父兄不次於殯所各在其正寢之東為廬至室祖為嫡孫居至室寢

有牀皆南面西出戶

父不為衆子次於外

於庶子畧自若居寢

大功於堊室

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

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著菲屨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于他所不杖在位矣凡正寢戶內曰室戶外曰堂虞杖不入室柎杖不升堂以今言之即靈堂戶之內外也周人柎在卒哭今之百日也哀衰敬生故其杖不升靈寢之堂前其哀服及杖皆致之于廬內應杖者朝夕哭則杖之若孝子出無異適惟向殯及墳墓而已遠則乘車近則使人代執杖

升立哭于殯東西面南上齊衰以下就位婦人

升詣殯西位若殯逼西壁婦人皆位于殯北則南面東上

尊行者坐

內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆撫哭
盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子對祖母及諸
母哭遂就祖父前哭如男子之儀唯諸父不撫之耳訖

各復位伯叔母以下就主婦哭亦如之

始遭親喪孝子
荒迷三日而食

服及成矣是以尊卑
內外聚哭展哀也

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
米四合暮米四合不能食粥則以米為飯婦人皆以米
為飯

朝夕哭奠

朝奠日出夕奠連日

每日預具朝奠於東階下

瓦甒二甒以醴及酒解杓疏布幕角解一木柶一邊一豆

一甒以脯醢也

內外夙興各衰服

凡言衰服應杖者皆杖以下准此

男子就東

階下位

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

凡朝夕哭皆開帷

質明掌事者皆升自阼階入徹奠出置於序

西南如殯東之儀又以朝奠入至阼階豆去蓋邊甒去巾
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稽顙為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

若有親故哭殯者內外俱升就殯堂位尊者坐

若賓敵體以上

賓初入則起賓坐則坐賓起亦起

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尊者起相者引入卑者
再拜訖乃就主人前稍南東北面執慰相者引以次出
恩深者賓拜訖又哭盡哀或就孝子撫哭盡哀而出也少頃相者引主人以下降還次

州縣官長弔

若刺史哭其所部

縣令同

主人設席於柩東西面刺史素

服將到相者引主人去杖立於門內之右北面刺史降
入升自西階即坐西面坐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

刺史遣使弔使者至掌次者引就次內外俱衰服主人以下就階下位婦人就堂上位內外俱哭使者素服執書相者引入門而左立於階間東面使者致辭主人拜稽顙相者引主人進詣使者前西面受書退復位左右進受書主人拜送於位相者引使者出若自入弔哭如上弔儀客出少頃內外止哭各就位

親故遣使致賻

親故遣使致賻使者立於大門外之西東面從者以篚

奉玄纁束帛立於使者西南俱東面

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

無官封者稱某

字使某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

東藏也

相者引使者出主人

拜送使者致物若不以器掌事者迓受之不委於地

其餘

賻物從使者執之立于使者東
南北面西上掌事者受之以東

殷奠

每朔望具殷奠饌於東堂下瓦甒二實以醴及酒角解

二角栖一少牢及腊三俎二簋二鉶六籩六豆設

盆盥於饌東布巾

為奠若盥

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

設於席前酌奠訖幕俎以巾執饌者降自西階以出少

頃內外各還次既出闔戶及夕執饌者徹殷奠進夕奠

如常禮若有薦新如朔奠薦五穀若時物其日不饋於

下室

不饋於下室者為殷奠有黍稷

卜宅兆

既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤

宅葬居也兆塋域也南其壤者

為葬北其首故也

既朝哭主人遂哭出乘堊車詣宅兆所出國

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

國官若諸

僚佐之長莅之無者親賓代為之也緇布冠不綏布深衣因喪屨

莅卜者非國官

則吉冠素服也

祝及卜師凡行事者皆吉冠素服掌事者布卜

席於兆南北向西上相者引莅卜者及祝立於卜席西

南東面南上下師立於祝南東面北上相者引主人詣

卜席南十五步許當內壤北向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

抱龜筮師開贛

精藏策器

執贛以擊策

擊之以動其神

進立於莅卜

前東面南上莅卜者命曰孤子姓名為其父某官封某

甫

今儀祖父稱孤子孤孫母祖母稱哀子哀孫下皆准此

度茲幽宅無有後艱

某甫

父字也無封者去封宅居也度謀也言為其父卜某居今謀此以為幽冥居域之處得無其後有艱難乎謂有非常崩壞若內喪云

為某母夫人某氏也

卜師曰諾遂述命右旋就席北

面坐命龜曰假爾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廂各立一標祝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羃設洗於酒樽東南壘水在洗東

籩在洗西南肆

籩實以巾爵加羃

相者引告者及祝與執樽壘

籩羃者俱立於壘洗東南重行西面以北為上

國官若條佐之

長告無僚佐者親賓及主人告之主人告俱去經杖

立定俱再拜祝與執樽壘籩

者先立於樽罍籩之後執饌者以脯醢跪設於神座前
興還本位相者引告者詣罍洗手洗爵詣酒樽所酌
酒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

告父稱孤子母
稱哀子姓名

敢昭告於后土之神今為某官姓名

若主人自

人自告云為父某官封某甫母
太夫人某君某氏隨官稱之也

營建宅兆神其保佑俾

無後艱謹以清酌脯醢祇薦於后土之神尚饗訖興告
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樽罍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降就次

有國官僚佐從主人入就

門內哭主人拜俱再拜主人降就次各就次

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僚佐之長莅卜

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面闔門東

扇主婦立於其內設卜席於闔外闌西相者詣主人前
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前東面受命莅卜命曰

哀子某來日謀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

考登也降下也言卜此日葬惟神上下得無近於答悔也

卜師曰

諾遂述命訖左旋進就席西面坐命龜曰假爾太龜有
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

葬有期前一日之夕掌事者除葦障備啟奠

具饌如大斂

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

國官亦以衰巾

帕頭內外升階就位哭

尊行者坐國官及僚佐就下位哭

祝衰服執功布

功布長五尺

升自東階詣殯南北向內外止哭祝三聲噫嘻

乃曰謹以吉辰啟殯既告內外皆哭盡哀內外各還次
祝降與執饌者升徹宿奠如常祝取銘置於重掌事者
升徹殯塗訖設席於柩東升柩於席上又設席於柩東
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

坐內外俱哭祝與進饌者各以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之內外俱哭於位如未成服之禮親賓致奠如別儀有國官僚佐者以官代哭無者以親疎為之晝夜不絕聲

贈謚

告贈謚於柩

無贈者設啟奠訖即告謚

其日主人入升立於饌東西

面祝持贈謚文升自東階進立於柩東南北向內外皆

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諡文於柩東興退復位內外皆就位坐哭

親賓致奠

啟之日親賓致奠於主人設啟奠後諸奠者入立於寢門之外東面

謂卑幼者其有故則遣使

祭具陳於奠者東南北向西

上相者入告內外卑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

西面向南上設饌訖執饌者降出奠者止哭詣酒樽所
取爵酌酒跪奠於柩東興少退西面立內外皆止哭奠者
曰某封若某位伯叔各隨官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皆再拜內外皆哭主
人哭拜稽顙奠者哭盡哀止相者引出執事者以次徹
饌而去

大唐開元禮卷一百四十二

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十三 唐 蕭嵩等 撰

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

袒奠

柩出升車

遣奠

遣車

器行序

諸孝從柩車序

郭外親賓還

諸孝乘車

宿止

宿處哭位

行次奠

親賓致贈

墓上進止

塋次

到墓

陳明器

下柩哭序

入墓

墓中置器序

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面進靈車於柩
車之右內外所乘之車陳於大門外丈夫之車門西婦
人之車門東俱服重者在上

以近門及
北方為上

女子子妻妾之

車以木為之不漆飾無者以蘧蔭衣車以蒲纏轆轂若
白土堊之以麤布為幌幟周及大功之車以白土堊之
或衣蘧蔭皆以布為幌幟其布如服布掌事者預於宿所張
吉凶帷幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座於吉帷
下如常式

陳器用

啟之夕發引前五刻搥一鼓為一嚴無鼓者量時行事陳布吉

凶儀仗方相

黃金四目為方相

誌石大棺車及明器以下陳於

柅車之前引二披二鐸左右各四黼翬二畫翬二

引者引轆

車索也披者繫於轆車四周在旁執之以備傾覆鐸者以銅為之所以節挽者翬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黼翬畫黼翬文於翬之內四緣畫以雲氣畫翬者內及四緣皆畫雲也

進引

二刻頃搥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入掌事者徹帷持翬者升以翬障柅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于執纛南北面

執諾

披緋鐸旌纛晏者皆布深衣介幘

陳布將訖搥三鼓為三嚴進靈車於

內門外南面祝以腰輿詣靈座前

內喪則婦人執腰輿也

祝於輿

左西向跪昭告曰孤子某

母稱哀子

謹用吉辰奉歸先兆

新若

卜宅宜曰奉遷幽宅

靈車就引神道紆迴惟以荒寥無任哽絕輿

立少頃腰輿出降自西階羽儀從者如平生詣靈車後少頃輿退

舉柩

將舉柩執鐸者俱振鐸柩降就階間南向初柩動及進止執鐸者皆振鐸每振鐸先搖訖三振之其持翣者恒以翣障柩降階執纛者却行而引柩止則迴北面立執旌者亦漸而南柩止迴北向立主人以下以次從柩而降主婦又次其後降

柩在庭位

柩至庭

庭內先設席以居柩

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

立哭於主人之東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭於柩西東面南上祖母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如服布國官立哭於柩東南北面西上僚佐立哭於柩西南北面東上

祖奠

庭位既定祝帥執饌者設祖奠於柩東如大斂之儀祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩

車式遵祖道尚饗興少頃徹之

柩出升車

柩動旌先纛次主人以下從哭於柩後婦人次哭於後
柩出到轎車設帷帳於柩後其執紼執披者如常遂升
柩內外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩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五苞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先靈車後方相

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

五穀米實以五笥各斗二升幕用䟽布

次酒脯醢輿

酒實

二壺各五升幕用功布醢實於二笥各三升幕用䟽布

次苞牲輿次食輿

食盤椀具自足

方相以下駕士馭士昇明器下帳等人皆介幘深衣

次銘旌次纛次鐸鐸分爲左右次

輜車

諸孝從柩車序

主人及諸子俱經杖衰服

禿者衰中加經

徒跣哭從諸丈夫婦

人各依服精麤以次從哭出門內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

服精麤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雖無親
賓還主人及諸子乘坐車去塋

二百步
皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後威儀從者如
常少頃輿入詣靈座前少頃降出遂進常食於靈座若食

頃徹之

每至停宿之所設靈座于室進食皆如初

柩車到入凶帷停於西

廂南轅祝設几席於柩東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子以下於柩車之東西面南上妻妾女子子婦人於柩車之西東面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面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帷外柩之東北面西上

僚佐於帷外柩之西北面東上俱立哭盡哀

行次奠

凡停宿進酒脯之奠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賵相者入告
出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣興詣賓前西向
以授賓退復位相者引賓入牽馬者先以馬入陳於樞
南北首西上賓入由馬西當樞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樞東西面奠

幣相者引賓又由柩前以西而出初賓出掌事者由主人右詣柩東西面舉幣以東東藏也受馬者由前旋牽者後適其右受之牽者由前以西而出賓將出主人拜稽顙送之

墓上進止

塋次

前一日之夕掌事者預於墓門內道西張帷幕設靈座如初

到墓

乘車者卑行望墳而下尊行及塋而下序哭靈車至惟
門外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣靈座前
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

布席於柩車之後張帷下柩丈夫柩東婦人柩西以次
進憑柩哭盡哀各退復位內外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

墓中置器序

持筭者入倚筭於壙內兩廂遂以下帳張於柩東南向
米酒脯陳於下帳東北食盤設於下帳前芻牲置於四
隅醢醢陳於食盤之南藉於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
主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內置設訖掩戶設
關籥遂覆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後儀

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座東南北向設洗於酒樽東南
北向罍水在洗東籩在洗西南肆以中爵實於籩既覆
土告者吉服無告者親賓充之相者引告者與祝及執樽罍籩者
俱立於罍洗東南重行西面皆以北為上立定俱再拜
祝與執樽罍籩者各就樽罍籩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座前俛伏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敢昭告於后土之神某官封謚窆茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以犧牲粢盛庶品明薦於后土之神尚饗訖興告者再拜祝進跪奠版於神座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席以出

反哭

既下柩於壙槌一鼓為一嚴

無鼓者量時陳布

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仗如來儀又進腰輿入詣靈座前少頃出詣靈輦後少頃輿退靈車發引內外從哭如初儀出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乘車馬以哭從靈車到第內外皆下車馬靈車入至西階前迴南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升

立於靈座東西面南上少頃腰輿降出內外俱升諸
祖父以下哭於帷東北壁下南面西上妻及女子子以
下婦人哭于靈西東面南上諸祖母以下哭于帷西北壁下
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哭盡哀相者引
主人以下降各還次沐浴以俟虞

斬衰者沐而不櫛齊衰以下櫛

虞祭

柩既入壙國官若僚佐之長與祝先歸修虞事牢饌如
殷奠器用烏漆具饌於堂東靈車將至掌事者預施靈座
於寢堂東室內戶西東向於靈座之南北設帷東出戶

若室內窄則
設靈座於堂

掌事者設洗于西階西南北向東上東西

當西雷南北以堂深壘水在洗西篚在洗東南肆篚實

爵一巾一加羃設瓦甒二于靈座之左北墉下醴酒在

東幕用絺加勺南柄既沐浴主人及諸子妻妾女子子

內外升詣靈所主人及諸子倚杖于室戶外及應拜

者哭於靈東西如初內外皆哭祝與執樽罍篚者各就樽罍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罍洗主人止哭執罍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罍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于篚相者引主人升自西階詣酒樽所執樽者舉簾主人酌醴相者引主人進詣靈座前西面

跪奠酌於饌前俛伏興少退西面立祝以祝文進立於神座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月

朔日子哀子某

孫稱哀孫此為母及祖母也父祖則稱孤子孤孫

敢昭告於考

某官封諡

妣則郡縣鄉君各隨其稱孫為喪主則稱祖妣

日月遄速奄及反虞

叩地號天五情糜潰謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明

齋澣酒哀薦虞事於考某官封諡尚饗祝興主人哭再

拜內外應拜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自西階各就次妻

妾女子子以下各還別室祝闔戶與執樽壘者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌闔戶以出掌事者埋重於門外道左間日再虞後日三虞禮皆與初虞同又間日為卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事三虞云哀薦成事

大唐開元禮卷一百四十三

欽定四庫全書

史部

大唐開元禮卷二百四十四至
五十五

詳校官編修臣曹錫齡

編修臣程嘉謨覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣吳俊

謄錄監生臣羅翮速

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十四 唐 蕭嵩等 撰

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

前一日之夕掌事者改廬翦屏柱楣塗廬不塗見面

塗廬裏不

塗外見面也

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于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堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加冕設瓦甒二於靈座前之左北墉下醴酒在東幕用絺加勺南柄掌事者具饌于堂東祝與執樽罍篚者先入立於樽罍篚之後內外衰服俱升主人及其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西東面南上

內外就位坐哭

應拜者立

掌饌者以饌升入設於靈座前相

者引主人降自西階詣壘洗主人止哭盥手洗爵相者

引主人升自西階入詣酒樽所主人酌醴相者引主人

進跪奠於靈座前俛伏興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

某敢昭告於考

某官封諡

此則郡縣鄉君各從其稱

日月不居奄及卒哭追慕永往

攀號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀
薦成事於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座興還樽所

祝讀版
訖興跪

進版與主人
哭拜同時

相者引主人退復位哭盡哀內外各還次

祝闔戶與執樽壘者降出少頃祝興執饌者入開戶徹
饌祝闔戶以降自卒哭之後朝一哭夕一哭蔬食飲水
周而小祥

小祥祭

前一日之夕毀廬為堊室設蒲席周喪堊室者除之設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦牢饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先升自阼階入於室整拂几筵以出掌事者設罍篚於西階南面如初篚實爵一巾一加冕設瓦甒二於靈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樽罍篚者先入立於樽罍篚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人以下各

就次主人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屨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座前俛伏興少退西面立祝持版進立於靈座之右北面向內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日哀子某

父歿稱孤子

某敢昭告於考官封諡

妣則郡縣鄉君各從其稱

歲月遄迫

奄及小祥攀慕永遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬣嘉

薦普淖明齋澂酒祇薦祥事於考某官封諡尚饗主人

哭再拜內外應拜者再拜哭祝興進跪奠版於靈座興

還樽所

主人哭拜與祝興奠版同時

相者引主人就位哭盡哀內外

各還次

主人杖如式

祝闔戶與執樽罍者降出少頃祝興進

饌者入開戶徹饌闔戶以降自小祥之後止朝夕之哭

哭無時

哀至則哭

始食菜果飯蔬食飲水漿無鹽酪不能食

食鹽酪可又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除堊室張帷又備內外受服

謂大祥之服

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衰服並於次哭盡哀應除服者著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罍洗篚於西階西南如初篚實爵一中一加冪設瓦甒二於靈座之右北

壙下醴酒在東罍用絺加勺南柄又具饌於堂東祝
與執樽壘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
於靈前俛伏與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
昭告於考某官封諡

此則郡縣鄉
君各隨其稱

日月逾邁奄及大祥

焚慕永遠無任荒踣謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明
齊澣酒祇薦祥事於考某官封諡尚饗主人哭再拜應
拜者再拜哭祝興進跪奠版於靈座興還樽所相者引
主人就位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子以下
下還寢祝闔戶與執樽罍者降出少頃掌饌者入開
戶徹饌掌事者除靈座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設几席於奠掌事者設罍洗篚於東階東南如常篚實爵一中一加冪設瓦甒二於座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罍篚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者亦祥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座前訖執饌者出相者引主人降自東階詣盥洗盥手洗爵相者引主人升自東階詣酒樽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跪讀祝文曰

維年月朔日子孤子某敢昭告於考某官封諡

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

淖明齊溲酒祇薦禫事於考某官封諡尚饗主人哭再拜應拜者皆再拜內外皆哭祝興跪進奠版於座還樽所

相者引主人以下還於寢祝闔戶與執樽罍者降出少頃
掌饌者入開戶徹饌以出祝收几筵以出祔廟如別儀
自禫之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

祔廟

將祔筮日如常儀前三日主人及亞獻終獻及諸執
事者俱散齊二日致齊一日前一日掌事者清掃廟
之內外其廟應遞遷者並設座主人以酒脯醢告遷訖
遂移床幄又奠酒脯醢以安神少頃掌饌者徹饌以出

掌廟者設考之祔座於曾祖室內東壁下西向右几則

祔于曾祖姑設坐亦如之言曾祖及曾祖姑者皆據孝子之言于亡者祖及祖姑也祔于曾祖則曾祖妣配者有事于

尊可及卑者也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主人東南設掌饌

以下位於終獻東南俱西面北上亞獻終獻以國官僚佐若無以親賓充之

設贊唱者位於主人西南西面設酒樽於堂上室戶之

東南北向西上設洗于阼階東南北向東西當東

雷甯南北以堂深壘水在洗東篚在洗西南肆篚實

爵三巾二加罍其爵每廟三事祔日內外夙興掌饌者預具少

牢之奠二坐各俎三簋二簠二鉶二酒樽二其樽皆一

實玄酒為上一實清酒次之上尊如玄酒者重古六籩六豆主人

及行事者各服其祭服執樽罍籩者入就位主人以下

皆入就位諸婦人停於門外周以行惟俟祭訖而還立定贊者唱曰再拜在

位者皆再拜掌饌者引饌入升自東階入于室各于神座前

施設訖掌饌以下降出相者引主人詣罍洗手盥手洗

爵升自東階詣酒樽所執樽者舉罍主人酌酒相者引

主人入室進北面跪奠爵於曾祖神座前俛伏興相者

引主人出詣酒樽所取爵酌酒入室進東面跪奠於神

座前俛伏興出戶北面立

羣祖及考皆如之

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母

但云曾祖妣某氏不告曾祖

祖某官封謚

若祔母云祖妣母某氏以下無官封者但云考妣之

靈考某官封謚

若祔母云妣某氏如父在不可遽遷祖妣先宜於廟東北堂別立一室藏其主

待考同祔某罪積不滅歲及免喪宗廟上遷昭穆繼序先王

制禮不敢不至是用適於皇考封謚齊祔孫某封謚

無官

封者但云以適遷於祖齊祔某孫若母同祔則云適遷於祖妣夫人某氏以齊祔孫婦夫人某氏各隨其稱無

官封者但云適遷於祖姑某氏以齊祔孫婦某氏

謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明

齊澣酒祗薦於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

若祔母則云曾祖妣某氏祖妣某氏

尚饗

祝興主人再拜祝進入奠版於曾祖神座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詣盥洗盥手洗

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祖
座前俛伏興出戶北面再拜訖

考亦如之

又入室立於西

壁下東面再拜相者引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座前少頃徹之齊衰三

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衰服升就位哭盡哀降詣別
室釋衰服著素服又就位哭盡哀出就別室終日異門
者至夕各還其家

大唐開元禮卷一百四十四

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十五 唐 蕭嵩等 撰

凶禮

四品五品喪之四

改葬

卜宅

啟請

開墳

舉柩

奠

升柩車

斂

奠

設靈筵

進引

告遷

哭柩車位

設遣奠

輜車發

宿止

到墓

虞祭

改葬

卜宅

將改葬者吉服卜宅兆其餘如葬卜宅兆之儀預於隧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再拜

開墳

祝立於羨道南北向內外皆止哭祝三聲噫嘻啟以開墳改

葬之故

其意叙改葬所由之事隨時為之

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

尊者坐

國官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爲位

奠

祝以功布拭棺改加新楮設洗於幕西南隅罌水在洗
西加勺冪篚在洗東南肆實巾二爵一於篚加冪設帑
於樞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

既奠進輜車於帷門外南向掌事者升柩於輜車遂詣
施設所內外俱哭從掌事者預設牀於幕下有枕席周
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斂初奠訖不進
輜車設牀於柩東而加枕席
遂舉尸而斂之舉尸出置於牀南首柩初入定內外就位哭如
墓所之儀

斂

陳衣於幕東帷內明衣裳及上服各一稱西領南上冕

具導簪纓在北內喪則花釵衾一

衾以黃為表素為裏

具饌於幕

東兩甌醴酒柩初至幕下舉尸於牀主人衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂斂丈夫加冕婦人以花釵又覆以衾主人衆主人及妻妾女子子憑哭斂將訖掌事者以棺入設于西廂藉以席於棺入內外皆止哭置棺定乃哭舉者四人入舉牀男女從奉之舉尸斂于棺乃加盖覆以衾設帷于棺東內外就位哭如初

奠

既斂祝執巾几席入設於樞東右几加以中掌事者設
罍洗於幕西南隅如初祝以饌升設於席前設施訖執
饌者降出相者引主人盥洗酌酒進奠於席前興少退
西面再拜内外卑者皆再拜訖主人以下各就位俱坐
哭

設靈筵

既斂設靈筵於吉帷內幕下西廂東向施牀帷屏几服飾以
時上饌羞及湯沐浴如平常

進引

前一日之夕掌事者進輜車於凶帷外當門南向

其下帳明

器及苞牲等俱陳於輜車前少西東向也

其日進引前量時刻搥一鼓爲一

嚴陳靈車儀仗如常

在陳車篇

少頃搥二鼓爲再嚴侍靈者

俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈車於帷外南向少

頃搥三鼓爲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翣者入以翣幃柩執披

紼者各進執鐸者各入夾於柩前東西相向執纛者立

於鐸南執銘旌者又立於墓縣南北面

諸執披緋鐸旌者皆布深衣介幘

告遷

三嚴訖祝帥腰輿入詣靈座前西面告曰以今吉辰奉

即宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退

若內喪女祝迎

將舉柩執

鐸者皆振鐸每振鐸先搖之搖訖三振之其持翣者恒

以翣障柩柩動執鐸者夾左右每曲及進止比皆振鐸內

外俱從柩後柩出到輜車後執披緋者如常設帷障於

柩後掌事者升柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於輜車東重行西面婦人哭於輜車西重行東面俱南上外姻丈夫俱哭於輜車東南重行北面以西爲上婦人哭於輜車西南重行北面以東爲上國官哭於外姻之東北面西上僚佐哭於國官之西北面東上立定

設遣奠

設進奠之饌於輜車東置設訖相者引主人酌酒進奠

於席前興少退西面哭再拜內外皆哭卑者再拜若食
頃徹之以蒲葦苞牲體下節五苞載於輿以之墓

輜車發

既設奠吉凶儀仗依式進引靈車動鼓吹振作而行主
人衆主人以下皆以次步從哭於柩車後妻妾女子子
以下皆步從哭於丈夫之後障以行帷輜車去停所三
百步親賓有還者弔哭如別儀辭訖進引尊者乘車
馬從柩者更哭不絕聲

宿止

掌事者先於宿所張吉凶帷幕吉帷在左凶帷在右將至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴車南向祝師腰輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿出進常食於靈座若食頃徹之柩車至於凶帷內外哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠於柩車東席上既設奠內外各還次更哭不絕聲及墓內外俱就位哭進夕奠如初訖內外各還次迭哭終夜及明嚴鼓內外又就

位哭進朝奠於柩東進常食於靈座若食頃徹之迎靈
發引尊者乘車馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴車南向祝帥腰
輿詣車後少頃入詣靈前少頃輿退設酒脯之奠柩車至
壙前迴車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子各前撫柩
哭盡哀退復位周親以下又前撫柩盡哀退復位俱再

拜辭掌事者下柩於壙柩既入壙親賓有還者弔如別儀國官之長奉玄纁束帛授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東持筓者入倚筓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訖掌事者掩壙戶加關鑰覆土既覆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罍洗篚於靈幕西南如常內外既就靈所哭掌饌者進虞祭之饌於靈座相者引主人盥洗酌酒進奠於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

維年月朔日子孤子某敢昭告於考某官封諡

妣郡縣鄉君某

氏各隨其稱也

改遷幽宅禮極虞祭攀號永遠無所逮及謹以

潔牲菜毛剛鬣嘉薦普淖明齊澂酒祗薦虞事於考某官封諡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衰服著素服而還掌饌者
徹饌掌事者徹靈座

大唐開元禮卷一百四十五

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十六 唐 蕭嵩等 撰

凶禮

六品以下喪之一

初終

復

設牀

沐浴

襲

含

奠

銘

重

小斂

奠

大斂

廬次

成服

朝夕哭奠

賓弔哭

親故哭

州縣弔

州縣使弔

筮宅兆

筮葬日

啟殯

初終

有疾者丈夫婦人各齋於正寢北墉下東首順墉牆

首生

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

為賓客來問

分禱所祀

盡孝子之情也五祀

曰門侍者四人持手足

為不能自屈伸內喪則婦人持之

遺言則書

之屬續以候氣

續新綿置於口鼻

氣絕廢牀寢於地

人始生在地庶其生

氣返也

男女啼踊無數餘皆哭

哀有深淺

內外改著素服妻妾

皆披髮徒跣女子子不徒跣出嫁者髻

出後人者為本生父母素服不

徒跣主人主婦衣服無改男子隨事設帷帳

齊衰以下丈夫素服婦人去首

飾

謂齊衰婦人也

主人坐於牀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兄弟之女在妻

之西北俱東面藉藁坐哭

孫及兄弟孫在諸子之後女孫及兄弟女孫在兄弟女子

之後各依服精麤為坐先後下准此

祖父以下於北壁右南面西上祖母以

下於北壁下南面東上皆舒蒲席坐哭

為嫡子三年外若則草薦

姻丈夫於戶內之東北面西上婦人於主婦西南北面

東上皆舒席坐哭

若舍窄宗親丈夫俱在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面

東上諸女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戶西東上
凡喪位皆以服精麤為序斬衰三日不食齊衰二日不
食大功一日不食小功總麻再不食

復

始死則復

復於正寢復者掌復

復謂招魂復魄

以死者之上服左荷之升

屋自前東榮東屋履危北面

危棟上榮屋翼也

左執領右執腰

招以左每招長聲呼某復

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阼階入以覆尸內

若得魂魄反然復

者徹舍西北扉降自後西榮

不由前降不以虛反自是行死事所徹之扉薪以充

沐浴復衣不以襲斂

浴則去之

設牀

設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕遷尸於牀南首

覆用斂衾去死衣

斂衾大斂所用之衾黃表素裏也死衣病困所加新衣

楔齒用

角

為將柩舍也

綴足以燕几校在南

綴猶拘也校几脛也戶南首几脛在南以拘之

則不使辟戾也

侍者坐持之其內外哭位如始死之儀乃奠

沐浴

自沐浴至設重凡六事皆同時興作

掌事掘堦於階間近西南其廣尺長二尺深三尺南其壤

爲塊竈於西牆下東向以俟煑沐新盆盤瓶二甌皆濯

之陳於西階下

新此器者重死事益以盛水盤以盛濡濯瓶以汲也甌瓦器受二升有益濯謂滌

之浴巾二皆用布

布巾所以拭汙也用二者上體下體異也

櫛及浴衣各實於

箱

浴衣已浴所衣之衣其制如今之眠帕

皆具於西序下南上取米潘煑之

又汲爲湯以俟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旁主人出而袒黃謂牀黃去席居牀黃

也主人以下於戶東北面西上主婦以下於戶西北面東上

俱立哭其尊行者丈夫於主人東北面西上婦人於主婦

西北面東上俱坐哭婦人權障以帷主人以下既出乃沐

櫛也櫛掠也浴則二人抗衾二人浴拭用巾拒用浴衣設牀於

尸東衽下莞上篋社卧席浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如

平常爪鬚盛以小囊大斂內於棺浴巾皆以埋於坎著明衣裳

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席也明衣裳明衣裳謂

親身衣也今用絹襖衫也履一帛巾一方尺八寸充耳用白纈面衣

用玄方尺纁裏纁繫手衣一具執服者陳襲衣於席襲

者去巾加面衣設充耳著手衣納履凡衣左衽不紐將襲辟奠既襲則設

之既襲覆以衾始死時所覆衾內外八復位哭諸尊者於界幼之喪及嫂叔凡

姑弟婦俱哭朝晡之間無事則休於別室乃含

含

贊者奉盤水筭實以飯含筭竹器飯用梁含用貝升堂主

人出盥手於戶外洗梁貝實於筭執以入北面徹枕去

楔主人坐床上西面發巾梁納貝於尸口既含主人復位楔齒之柶與浴巾同理於坎乃奠

奠

奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠尸東當牖

鬼神

無象故設奠以憑依之也

內喪內贊者設之

凡內喪皆內贊者行事

既奠贊者

降出設帷堂

至此事少訖故設帷堂也

銘

銘明旌也

為銘帛以絳廣終幅長六尺韜杠書曰某姓官之柩

婦人云某

氏姓
之樞
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

木也懸物焉曰重刊劉
埋之鑿之為懸甌孔以沐之米為粥實於二甌既實

粥蓋其口以疎布幕之繫以竹筥懸於重覆用葦席
北面屈兩端交於後西端在上綴以竹筥銘置於重殯
堂前楹下夾以葦席簾門以生布又設葦障於庭

小斂

小斂之禮以喪之明日陳其服一稱於東房西領下則裙

衫設饌於東堂下

器皆以素邊無漆以下至虞祭其器同之

瓦甒一實酒解一

特牲一俎籩豆之數各二

凡籩實鹽脯棗栗之屬豆實醢醬蠶菹之類以下准此

設盆

盥於饌東布巾

為奠者設盥喪事略故無洗也

贊者辟脯醢之奠於尸

牀西南具牀席於室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

退俱哭斂者斂訖覆以夷衾設床於堂上楹間衽下筦

上簟有枕卒斂開帷主人以下西面主婦以下東面皆

憑哭俱南上

凡憑尸父母先妻子後

訖男子退以衰巾束髮女子

子鬻主人以下立哭於尸東尊行者坐其位如襲位斂

者舉尸男女從奉之遷於堂乃覆以夷衾

今世謂之棺衣

哭位

如室內

尊行者坐

乃奠

奠

奠贊者盥手以饌升奠於尸東訖斂者受巾巾之奠者遂徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐哭以親疎為之代哭夜則為燎於庭厥明滅燎乃大斂

大斂

大斂之禮以死後二日其日夙興陳衣於序東上服三

稱西領南上

朝服公服常服俱各為一稱制用隨所有

衾一

衾以黃為表素為裏衾則始死

所用之斂衾

饌於東堂下甔酒置於席篚在東南肆實解一勺一

豆在甔北邊次之牢饌如小斂其簞席素几功布巾在

饌北掘殯堦於西階之上棺入內外止哭升棺於殯所

凡棺裏之具炭灰枕席之類皆預設於棺內置棺訖內外

皆哭熬穀二筐皆加魚腊

熬穀所惑蚍蜉令不至於棺旁也

燭俟於饌東

設盃盥於饌西掌事者盥於門外升自阼階徹巾授執

巾者執巾者降侍於阼階下掌事者與贊者徹小斂之

饌降自西階設於西序南當西榮如設於堂上

堂上謂尸東北

奠設於序西者事畢而去之乃適於東陛下新饌所惟堂內外皆少

退立哭御者斂覆以衾斂訖開帷主人以下西面憑哭

主婦以下東面憑哭

凡憑尸父母先妻子後

退復位次諸親憑

哭訖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以木

覆棺上乃塗之既殯設靈座於殯東執巾几席者升自
阼階設於座右加以巾贊者以饌升西面設於靈座前
席上殯於外者施蓋訖設大斂之奠於殯東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墉下近南北向戶
設苫函於廬內諸子各一廬齊練於廬南累塹為堊室俱北

戶翦蒲為席不緣

父兄不次殯所各在其正寢之東廬聖室祖為嫡孫居聖室有牀皆南面

西出戶也

父不為衆子次於外

於庶子畧自若居寢

大功於聖室之南

張帷席以蒲若藺婦人次於西房若殯堂無房者次後

若別室

成服

三日成服

并死日為三日也

內外皆哭盡哀內外俱降就次著

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

能起衆子皆杖以病故也童子婦人不能病故不杖亦不居廬不著菲屨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寢戶內曰室戶外曰堂也虞杖不入室祔杖不升堂以今言之即靈堂戶之內外也周人祔在卒哭今之百日也哀衰敬生改其杖不升靈寢之堂前其哀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殯及向墳墓而已遠則乘車近則使人代執杖也

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

尊行若坐

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祖母及諸母哭就祖父及諸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主婦哭亦如

之始遭親喪孝子荒迷三日而食服及成矣是以尊卑內外聚哭盡哀也

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飶婦人皆以米為飶

朝夕哭奠

朝奠日出夕奠逮日

每日預具朝奠於東堂

瓦甒一實以酒素勺疏布幕邊一豆一實以脯醢

內外夙

興各衰服

凡言縗服應杖者皆杖以下准此

男子就東階下位

若升於殯東其

位如始成服之式也

婦人升詣殯西位內外皆哭

凡朝夕哭皆開帷

質明

掌事者升自阼階入徹奠出又以朝奠入升阼階入設

於靈座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

賓弔

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淑主人哭再拜稽顙為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

若有親故哭殯者內外俱升就位尊者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

止尊者起相者引出卑者再拜訖次出

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賓起主人皆起賓出戶俱坐思深者賓拜訖又哭盡哀或就孝子撫哭盡哀而止俱出少頃相者引主人以下各還次

州縣弔

若刺史哭其吏人

縣令同

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復東階下位刺史降出主人拜送於大門外杖哭而入

州縣使弔

若守令遣使弔其吏人使者至內外俱縗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再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
出使人若自入弔如上儀客出少頃内外止哭各就次

筮宅兆

既度宅兆掘四隅外其壤掘内南其壤

宅葬居也兆域也南其壤者為葬將

北首故也既朝哭主人還哭出乘壘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
掌事布筮席於宅兆南西上相者引祝立於席西南
東面南上筮師立於祝南東面北上相者引主人詣席南十

五步許當內壤北向立相者立於主人之左少南俱北

向諸親賓立從者立於筮席東南重行西向親北上諸

賓南上立定相者少進東面稱事具退復位主人免首

經左擁之相者進立於主人東北西面筮師開贛出筮

兼執之

贛藏筮器

進立於相者前東面相者命曰哀子姓名

今儀父祖父稱孤子孤孫母祖母稱哀子哀孫以下准此

為某甫度茲幽宅無有後

艱某甫父字也為其父筮葬今謀此地以為幽冥之居得無有後艱難乎若內喪云為某母某氏也

筮

師曰諾右旋就席北面右執贛以擊筮述命曰假爾太

筮有常坐指內卦遂筮訖興以卦東面稱占曰從還本位立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者引親賓及筮者立於主人之後重行西向俱北上掌事者即徹筮席當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樽東南罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以中爵加罍相者引告者及祝與執尊罍篚

竊者俱立於盥洗東南重行北面以北為上

親賓及主人告之主

人告去經杖

立定俱再拜祝與執樽盥篚者先立於樽盥篚

之後執饌者以脯醢跪設於神座前興還本位相者引告者詣盥洗盥手洗爵詣尊所酌酒進跪奠於神座前興少退北面立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文

曰維年月朔日子某姓名

有官稱官若主人自告父稱孤子母稱哀子姓

名敢昭告於后土之神今為姓某甫

父母云父某母某祖母云某氏營

建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦於后

土之神尚饗祝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樽壘以出主人哭還一里許哭止及郭外又哭內外升哭於位主人升詣殯前北面哭盡哀止哭西面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殯門之外東壁下西面北上親賓之長莅筮行事者俱吉服於門西東面南上筮

人執贛

贛藏筮器

在其南東面主婦闔門東扇立於其內掌

事者設筮席於闕外闌西莅筮者詣主人前東面告事具

遂引主人立於門南北面免首經左擁之莅筮者進立

於主人東北西面筮人開贛出筮兼執之少退莅筮位

前東面受命莅筮命曰孤子某

母云哀子

來日卜葬其父

某官某甫

母云為某母某氏也

考降無有近悔

考登也降下也言卜此日葬惟神上下得

無近於咎悔也

筮人曰諾右旋進就席西面坐右執贛擊筮述

命曰假爾太筮有常遂筮訖興以卦東面稱占曰從

從順

也占主人經哭皆哭盡哀止遂使人告於親賓其筮日筮不來者

人以贛退掌事徹筮席莅筮稱禮畢主人興諸子以下

入升殯前北面立哭內外俱盡哀訖各還次若不從筮

擇如初儀

啟殯

葬有期前一日之夕掌事者除葦帳備啟奠具饌如大斂內

外哭如常儀啟之日內外夙興縗服主人及諸子皆去

冠經以衰巾帕頭內外皆升就位哭尊行者坐祝素服執功

布

長三尺

升自東階詣殯南北向內外皆止哭祝三聲噫

嘻乃曰謹以吉辰啟殯既告皆哭盡哀各還次祝降與

執饌者升徹宿奠如式祝移銘旌重北建之掌事者升

徹殯塗訖設席於埽南升柩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

為坎以殯者則徹殯塗訖席柩東

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面東上外姻丈夫帷東北面

西上婦人惟西北面東上內外俱哭祝與進饌者以啟
奠升設於樞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

大唐開元禮卷一百四十六

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十七 唐 蕭嵩等 撰

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

柩出升車

遣奠

遣車

器行序

諸孝從柩序

郭外親賓歸

諸孝乘車

宿止

宿處哭位

行次奠

親賓致賻

墓上進止

塋次

到墓

陳明器

下柩哭序

入墓

墓中置器序

掩壙

祭后土

反哭

虞祭

將葬

陳車位

將啟之日納柩車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

以近門外北方為上

女子子妻妾之車

以木為之不漆飾無者以蘧篠衣車以蒲纏轅轂若白

土塗之以布為幌幰

布如布如

周大功之車以白土塗之或

衣蘧篠皆以布為幌幰

其布如服

掌事者預於宿所張吉凶

帷幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座於吉帷下如

常式

陳器用

啟之夕發引前五刻陳布吉凶儀式魁頭誌石大棺車

八品以下

設魁頭之車
魁頭兩

及明器以下陳於柩車之前引二披二鐸

二畫翼

引者引柩車索也披者繫於柩車四周在傍執之以備頓覆鐸者以銅為之所以節挽者

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畫翼者內及四緣皆畫雲氣庶人無引披鐸

翼也

進引

二刻頃掌事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翼者升即以翼障柩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

諸執紼鐸旌筓者皆布深衣介幘

陳布將訖進靈

車於內門外南向祝以腰輿詣靈座前

內喪則婦人執腰輿

祝於

輿右西向跪昭告曰孤子某

母子云

謹用吉辰奉歸先兆

若新卜塋域宜曰奉遷幽兆

靈車就引神道紆迴惟以荒寡無任哽

絕輿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

止執鐸者皆振鐸每振先搖之搖訖三振之其持琴者恒以
琴障柩柩降階執旌者漸而南柩止則迴北向立主人以下以
次從柩而降主婦又次其後降

柩在庭位

柩在庭

庭內先施
席以置柩

主人及諸子以下立哭於柩東西向南上

祖父以下立哭於柩東北南向北上異姓之丈夫立哭於主
人東南西面北上婦人以次後降妻妾女子子以下立哭於柩
西東向南上祖母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惟用如服布

祖奠

庭位既定祝帥執饌者設祖奠於柩東如大斂之儀祝酌訖進奠南北面跪曰永遷之禮靈神不留謹奉柩車式遵祖道尚饗興少頃徹之

柩出升車

柩動旌先主人以下從哭於柩後婦人次哭於後柩出中門外到輜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祖奠之儀祝酌奠於饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以遣蒲葦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先靈車後次魁頭車次誌石車次大

棺車

誌石與大棺若先設者不入陳布次

次明器輿次下帳輿次米輿

五穀米實以五簣各

斗二升幕用疏布

次酒脯醢輿

酒實二壺各五斗幕用功布醢實於二甕各三斗幕用疏布

次苞牲

輿次食輿

食輿盤椀具足

次銘旌次鐸

鐸分爲左右也

次柩車

諸孝從柩車序

主人及諸子緣服經杖徒跣哭

禿者喪巾加經

徒跣哭從諸丈夫婦

人各以服之精麤爲序從哭出門內外尊者皆乘車馬

哭不絕聲

郭外親賓歸

出郭親賓還權停車馬內外尊行者皆下柩車依服之親踈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

親賓還內外乘車馬

若墓遠及病不堪步者雖無親賓還主人及諸子亦乘堊車去塋三

百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後威儀從者如常禮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皆如初柩車到入凶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車東北南面西上異姓有服者於柩

車東南西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某敢贈相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣與詣賓前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬者先以馬入陳於樞南北首西上賓入由馬西當樞車南北面立內外權止哭賓曰某謚封若某位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
右詣柩東西面舉幣以東東藏之也受馬者由前旋牽者後適
其右受之牽者由前以西而出賓將出主人稽顙再拜
送之

墓上進止

塋次

前一日之夕掌事者豫於墓門道西張帷幕設靈如初

到墓

乘車者卑行望墳而下尊行及塋而下序哭盡哀靈車
至帷門外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣靈
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

布席於柩車之後張帷下柩丈夫柩東婦人柩西以次進
憑柩哭盡哀各退復位內外卑者再拜辭訣相者又引
主人以下哭於羨道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

施席於壙戶內之西遂下柩於壙戶內席上北首覆以
夷衾

墓中置器序

持筭者入倚筭於壙內兩廂遂以下帳張於柩東南向
米酒脯於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於四隅
醢醢陳於食盤之南藉以版明器設於壙內之左右

掩壙

掌事者以玄纁授主人主人授祝祝奉以入奠於靈座
主人拜稽顙施銘誌石於壙門之內置設訖掩戶設關
鑰遂覆土三主人以下稽顙哭盡哀退俱就靈所哭掌
儀者設后土祭於墓左如後儀

祭后土

預於墓左除地為祭所樞車到祝吉服鋪后土氏神席
北方南向設酒樽於神座東南北向設洗於酒樽東南
北向壘水在洗東籬在洗西南肆以巾爵實於籬既覆
土告者吉服

告者親
賓充之

相者引告者與祝及執樽壘籬者

俱立於壘洗東南重行西面以北為上立定俱再拜祝
與執樽壘籬者俱就樽壘籬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座前置設

訖掌饌者出相者又引告者詣壘洗爵相者引告者詣酒樽所執樽者舉鬯告者酌酒進跪奠於神座前俛伏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敢昭告於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於后土之神尚饗祝興告者再拜祝進跪奠版於靈座還尊所相者引告者退復位再拜相者引告者出祝以下俱復位再拜徹饌席以出

反哭

既掩墓內外就靈所哭徹酒脯之奠進靈車於帷外陳
布儀式如來儀又進腰輿入詣靈座前少頃出詣靈車
後少頃輿退靈車行內外從哭如初儀出墓門尊行乘
車馬去墓百步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惟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
有親賓弔者升堂西面向靈哭如常其弔於庭者稱痛
當奈何餘如常儀哭盡一哀相者引主人以下降各還
次沐浴以俟虞

斬衰者沐而不櫛齊衰者俱櫛

虞祭

柩既入壙祝先歸修虞事牢饌則如殷奠器用烏漆具饌

於堂東靈車將至掌事者預施靈座於寢堂室戶內西

東向於靈車之南北設帷東出戶

若室內窄則設靈座於堂

掌事者

設洗於西階西南北向東西當西榮南北以堂深壘水

在洗西篚在洗東南肆篚賓爵一巾一加幕設瓦甒二

於靈座之左北墉下醴酒在東幕用絺加勺南柄既沐

浴主人及諸子諸妻妾女子子內外詣靈所主人及諸

子倚杖於室戶外應拜者哭於靈東西如初內外皆哭

祝與執樽壘篚者各就樽壘篚所立執饌者以饌入俱升

自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者出相者引主人降自西階詣盥洗主人止哭執盥洗者酌水主人盥手執篚者取巾於篚興授主人拭手訖受巾奠於篚又取爵興以授主人執盥洗者又酌水主人洗廢爵爵無足者執篚者又授巾主人拭爵訖受巾奠於篚相者引主人升自西階詣酒樽所執樽者舉罍主人酌醴相者引主人進詣靈座前西面跪奠於饌前俛伏興少退西面立祝以祝版進立於神座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰

維某年月朔日子哀子某

孫稱哀孫此為母及祖母所稱父祖則稱孤子孫也

敢昭告於考某官封諡

姓則云姓夫人某氏孫為喪主則稱祖妣

日月遄速

奄及反虞叩地號天五情縻潰謹以潔牲剛鬣嘉薦普

淖明齊溲酒哀薦禘事於考某官封諡尚饗祝興主人

哭再拜內外應拜者皆哭再拜祝進跪奠版於靈座興

出復位盡哀相者引主人以下出杖降自西階各就次

妻妾女子子以下各還別室祝闔戶與執樽壘者降出

少頃祝與掌饌者入開戶徹饌闔戶以出掌事者埋重

於門外道左間日再虞後日三虞禮皆與初虞同又間日爲卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事三虞云哀薦成事

大唐開元禮卷一百四十七

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十八

唐 蕭嵩等 撰

凶禮

六品以下喪之三

卒哭祭

小祥祭

大祥祭

禫祭

祔祭

卒哭祭

前一日之夕掌事者翦屏柱楣塗廬不塗見面

塗廬裏不塗廬

外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以出掌事者設洗

於西階西南北向東西當西榮南北以堂深罌水在洗

西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加幕設瓦甒二於靈

座之左北墉下醴酒在東幕用絺加勺南柄掌事者

具饌於堂東祝與執樽罌篚者先入立於樽罌篚之後

內外衰服俱升主人及諸子倚杖室戶外俱立於靈座

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

應拜者立

掌饌者以饌升入設於靈座前相者

引主人降自西階詣壘洗主人止哭盥手洗爵相者引

主人升自西階入詣酒樽所主人酌醴相者引主人進跪

奠於靈座前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

今儀為父稱孤子

某敢昭告於考某官封諡

妣則云

日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無逮謹以

妣某氏

潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊澣酒哀薦成事於考某官封

謚尚饗主人以下哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝興

進跪奠版於靈座興還樽所

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䟽食飲水周而小祥

小祥祭

前一日之夕毀廬為堊室設蒲葦席周喪堊室者除之

設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦牢饌
及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先升自阼階入於
室整拂几筵以出設瓦甒二於靈座之左北墉下醴酒在
東幕用絺加勺南柄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以下各
就次主人及諸子降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罍洗主人止哭盥手洗爵相者
引主人升自西階入詣酒樽所酌醴進跪奠於靈座前
俛伏興少退西面立祝持版進立於靈座之右北面內
外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子哀子某敢昭
告於考某官封諡妣云妣某氏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淖明齊澂酒祇薦

祥事於考某官封諡尚饗主人哭再拜內外應拜者再

拜哭祝興進跪奠版於靈座興還樽所

主人哭拜與祝興奠版同時也

相者引主人就位哭盡哀內外各還次

主人杖如式

祝闔戶

與執樽壘者降出少頃祝興進饌者入開戶徹饌祝闔

戶以降自小祥之後止朝夕之哭哭無時

哀至則哭

始食菜

菓飯素食飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可又周而大

祥

大祥祭

前一日之夕除堊室張帷又備內外受服

大祥之服

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衰服並於次哭盡哀應除服者除服訖

又哭盡哀止夙興祝入燭先升自阼階入於室祝整拂

几筵以出掌事者設罍洗篚於西階西南如初篚實爵

一巾一加帛設瓦甒二於靈座之左北墉下醴酒在東

不用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執樽罍者先入立

於樽罍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盥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祝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於考某官封謚妣云妣某氏日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊澂酒祇薦祥事於考某官封謚尚饗主人哭再拜應拜者再拜哭祝興

進跪奠版於座與還樽所相者引主人就位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子子以下還於寢祝闔戶與執樽罍者降出少頃掌饌者入開戶徹饌掌事者除靈座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設几席於奠掌事者設罌洗篚於東階東南如常篚實爵一巾一加冕又設瓦甒二於座之左北墉下醴酒在東冕用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執樽罌篚者先入立於樽罌篚之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服

為長子三年者亦祥服

內外俱升就位哭

盡哀降釋祥服應禫服者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罌洗盥手洗爵相者引主人升

自東階詣酒樽所酌醴進跪奠於座前俛伏興少退西面立祝持祝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孤子某敢昭告於考某官封

諡

妣云妣某氏

禫祭有期追遠無及謹以潔牲剛鬣嘉薦普

淖明齊澣酒祇薦禫事於考某官封諡尚饗祝興主人哭再拜應拜者皆再拜內外皆哭祝興跪進奠版於座還樽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興執樽

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肉

祔祭

將祔筮日如常儀前三日主人及亞獻終獻及諸執事者俱散齋二日致齋一日前一日掌事者清掃正寢之內外其日未明掌事者設曾祖之座於正寢室內之東東向又設祖之座於曾祖之座東南北面又設考之座於祖之南北面皆右几

妣則設曾祖姑座及祖妣之祔座亦如之

言曾祖及曾祖姑者皆據孝子之言於亡者祖及祖
姑也祔於曾祖則曾祖妣配有事於尊可以及卑者設

主人位於東階東南西向設子孫位於庭北面西上設

亞獻終獻位於主人東南俱西面北上

亞獻終獻以設親賓充之也

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

以堂深壘水在洗東篚在洗西南肆篚實爵三巾二加畧

其爵數每

二廟二祔日內外夙典掌饌者預具特牲之饌二座各俎一簋二簋

二鉶二酒樽二其樽皆一實玄酒為上一實清酒次之

上樽加玄酒者

古重四籩四豆主人及行事者各服祭服執樽罍篚者入

就位主人以下皆入就位

諸婦人位於西階西南障以行惟

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設於神座前施設訖掌饌者以下降出相者引主人詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所執樽者舉罍主人酌酒相者引主人入室進西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北面跪奠於祖座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

座前近東西面立祝持版進於曾祖神座之右北向跪

讀祝文曰維某年某月朔日子孝曾孫某官封某敢昭

告於曾祖某官封諡

若無官封者但云曾祖之靈若祔母但云曾祖妣某氏不告曾祖

祖某官封諡

若祔母云祖妣某氏以下無官封者但云考妣之靈

考某官封諡

若祔

母云妣某氏如父在不可遞遷祖妣宜先於廟東北別立一室藏其主侍考同祔

某罪積不滅

歲及免喪宗廟上遷昭穆繼序先王制禮不敢不至

是用適於皇考封諡以遷主考封諡隣附孫某封諡

無官

封者但云以適於祖。齊祔孫某若母同祔則云適於祖。姑夫人某氏以齊祔孫婦夫人某氏各隨其稱無官封者。但云以適於祖。姑某氏以齊祔孫婦某氏。謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊。

澲酒祇薦於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祔母則云妣某氏配尚饗祝興主

人再拜祝奠版於曾祖神座興還樽所相者引主人當

祖座前北面再拜考亦如之相者引主人出降還本位

主人初獻將畢相者引亞獻詣盥洗盥手洗爵升詣酒

樽所酌酒入進西面跪奠於曾祖座前俛伏興相者引

亞獻詣酒樽所取爵酌酒入進北面跪奠於祖神座前
俛伏興考亦如之當曾祖座前西面再拜訖又當祖座
前北面再拜考座前南面再拜相者引出降復位亞獻
將畢相者引終獻詣罌洗盥手升酌終獻如亞獻之儀訖
相者引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相者又引在位子孫以下出
掌饌者入徹饌掌事者徹几筵以出齊衰三年其虞卒
哭祥禫變降之節與斬衰同父在為母為妻當二祥及

禫日月之期雖異其儀節則同周服以下變除依其月
算各以其日之晨備衰服升就位哭盡哀降詣別室釋衰
服著素服又就位哭盡哀出就別室終日異門者至夕
各還其家

大唐開元禮卷一百四十八

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十九

唐 蕭嵩等 撰

凶禮

六品以下喪之四

改葬

卜宅

啟請

開墳

舉柩

奠

升柩車

斂

奠

設靈筵

進引

告遷

哭柩車位

設遣奠

輜車發

宿止

到墓

虞祭

改葬

卜宅

將改葬者吉服筮宅兆其餘如葬筮宅兆之儀

啟請

預於塋所隨地之宜張白布帷冪南向開戶其日內外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆主人妻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

祝立於羨道南北向內外皆哭止祝三聲噫嘻啟以改葬之故

其意叙葬之故不可預定

內外又哭盡哀權就別所

舉柩

掌事者開墳訖內外又就位哭如初掌事者設席於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

尊者坐

奠

祝以功布拭棺改加新楮設洗於幕西南隅壘水在洗西加勺冪篚在洗東南肆實中二爵一於篚加冪設席於樞東設啟奠於席上設醴酒之樽於饌南主人詣壘洗盥手洗爵進酌酒於席前興少退西面再拜內外卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進柩車於帷門外南向掌事者升柩於柩車遂詣
施設所內外俱哭從掌事者預設牀於冪下有枕席周
設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西俱立哭
掌事者舉柩入設於牀東若於墓所即斂初奠訖不進
柩車設牀於柩東而加枕席
逆舉尸舉尸出設置於牀南首柩初入定內外就位哭
如墓所之儀

斂

陳斂衣於冪之東帷內明衣裳及上服各一稱西領南

上弁若冠各具導簪纓在北內喪則花釵衾一

衾以黃
為表素

為具饌於幕東兩甌醴酒柩初至幕下舉尸於牀主人

衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂斂大

夫加弁若冠婦人以花釵又覆以衾主人衆主人妻妾

女子子憑哭斂將訖掌事者以棺入設於西廂藉以席初

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

既斂祝執几席入設於柩東右几加以巾掌事者設
罍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手酌酒進奠於席前興少退
西面再拜内外卑者皆再拜訖主人以下各退就位俱
坐哭

設靈筵

既斂設靈筵於吉帷內幕下西廂東向施床帷屏几服飾

以時上膳羞及湯沐皆如平常

進引

前一日之夕掌事者進柩車於凶帷之外當門南向

其下惟明

器及苞牲等俱陳於柩車前少西東向

其日發引前量時刻陳靈車儀仗

如常

在陳車篇

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筓者以筓障柩執鐸者各入夾於柩前東西相向執銘旌者立於柩前近南北面

諸執披紼鐸旌者
皆布深衣介幘

告遷

祝帥腰輿入詣靈座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
女祝迎

將舉柩執鐸者皆振鐸每振

鐸先搖之搖訖三振之其持筭者恒以筭障柩及柩動執鐸者
夾左右每曲及進止皆振鐸內外俱從柩出到柩車後
執紼者如常設帷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

設遣奠

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卑者再拜若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節二苞載於輿以之墓

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惟柩車去停所三百步親賓有還者弔哭如別儀辭訖進引尊者乘車馬從柩者更哭不絕聲

宿止

掌事者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帥腰輿詣車之後少頃輿入詣坐前少頃輿出進常食

於靈座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
外各還次更哭不絕聲及墓內外俱就位哭進夕奠如
初訖內外皆還次迭哭終夜及明內外又就位哭進
朝奠於柩東進常食於靈座若食頃徹之迎靈發引尊
者乘車馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴南向祝帥腰輿

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張帷布席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下柩於壙柩既入壙親賓先還者弔哭如別儀掌事者奉玄纁束帛授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東持筓者入倚筓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覆土既覆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洗罍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席前興少退西面立內外皆止哭祝持版進立於靈座之右北面跪讀祝文曰維

年月朔日子孝子某敢昭告於考某官封諡

妣云某氏

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澣酒薦虞事於考某官封諡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衰服著素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈座

大唐開元禮卷一百四十九

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百五十

唐 蕭嵩等 撰

凶禮

王公以下喪通儀

聞哀

舉哀

奔喪

三殤

殤喪

諸居喪節制

初喪聚主

食飲節

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室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

三日成服廬堊室則苫凶薦席變除

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面婦人待於墓西東向俱北上奔喪者素服至於塋南北面哭盡哀再拜又哭盡哀再拜於家不哭

奔喪

奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀服布深衣素冠遂行日行百里不以夜行唯父母之喪

見星而行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披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服者三日成服

若至在小

敘前則與主人俱成服若小敘以後至者自用其日數

凡奔喪齊衰望鄉而哭大

功望門而哭小功至門而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

婦人奔喪入自閨門側門曰閨升自西階側階殯西東面妻妾

女子子則憑殯哭盡哀少退再拜退於西房若西室妻妾女

子子披髮出嫁女壘復位坐哭又盡哀尊卑撫哭如常內外俱還次

奔喪者乃還次周喪以下婦人奔喪者升哭拜又坐盡哀尊卑

撫哭及還次皆如之奔喪者不及殯先之墓北面近隧哭主人

以下哭待於墓左西面主婦以下哭待於墓右東面皆北

上

主人以下初至下先拜而後哭於相者告禮畢則再拜辭

奔喪者哭盡哀再拜又於

隧東披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披髮於隧
西哭盡哀髻如常餘如男子齊衰周以下婦人奔喪
哭於隧西餘如丈夫之禮

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

二唯不復魂無含事辨而葬不立神主既虞而除靈座

其虞祝辭云維年月朔日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

心焉如燬兄云悲恻狠至情無可處弟今以弟祭兄潔云哀痛無已至情如割也

牲嘉薦普淖明齊溲酒薦虞事於子某弟某兄某魂

其饗之弟祭兄則云尚饗嫡殤者時享皆祔食於祖無祝文亦

不拜說祔食之坐於祖之左西向一獻而已不祝不拜者以其從食其祖祝詞末云孫某祔食也庶

子不祔食庶子之嫡祔如嫡殤禮凡無服四歲以上畧

與下殤同又無靈筵唯大斂小斂奠而已三歲以下奠以瓦棺葬於園又不奠

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卒哭而後

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

二十兩曰溢一溢為米一升二十四分升之一

不能食粥則

以為飯菜羹婦人皆以為飯諸衰經之喪蔬食飲水不食
菜菓三月既葬食肉不飲酒九月之喪猶周之喪

哭節

凡哭斬衰若往而不及齊衰若往而反大功三曲而偯
小功總麻哀容可

居常節

父母之喪居倚廬寢苫枕凶寢不脫經帶頭有瘡則沐身
若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

謂其廢事形為骨見

升降不由

阼階出入不當門隧

常若親在隧道也

五十不至毀六十不毀七

十唯衰麻在身飲酒食肉處於內

所以養衰老人年五十始衰

喪食

雖惡必充虛虛而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視

不明聽不聰行不正不知哀君子病之斬衰唯而不對

齊衰對而不言大功言而不議小功總麻議而不及樂

故喪事不言樂

非其時

父母之喪不避泣涕而見人

言重喪不

行求見人人來求見己可以見之不避涕泣言至哀無飾也

非喪事不言言而不語

對而不問

言者言已事
爲人說爲語

言而後事行者杖而起

身自執事而後行者面垢而已

杖而起謂有官
爵者而垢而已

謂庶人

凡廬堊室之內不與人坐在堊室之內非

時見於母則不入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哀日月而
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
其未葬必備衰服而後見居父母之喪遠行而

還必告返父有艱未除則子不衣文綵三年之喪雖

功衰不弔

功衰謂既練之後服布如大功謂之功衰

凡三年周喪不數閏

禫則數之

以閏月亡者祥及忌日皆以閏所祔之月爲正

庶子不爲長子斬不繼祖與禰也

不及期葬

速葬者速虞三月而後卒哭

謂不及期而葬既葬而即虞安神也卒哭之祭待哀

殺也父母之喪周而葬者則以葬之後月小祥其大祥則

依再周之禮禫亦如之若再周而後葬者則以葬之後月練

又後月為大祥祥而即吉無服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

必練祥禫者明深哀不可頓除故為

之漸以安孝子之心禫一月者以終二十七日之數也

久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子素服衰中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牆而

入

諱名

卒哭而諱名凡父之所諱子亦諱之母之所諱不言於
內妻之所諱不言於其側

追服

小功以下日月過制而聞喪則不追服

猶為舉哀

降而在緦

麻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故居異邦而生已不及此親存時歸見之今其死於喪服年月已過乃聞

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入於次哭盡哀乃出

言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月日喪服則冠矣非其冠月待變除卒哭而冠也次廬也

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冠聚妻下殤之小

功則不可

此皆謂可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也已大功卒

哭可以冠小功卒哭而可以娶妻必皆祭乃行也不傷小功齊衰之親除喪而後婚凡冠者其時當冠則因喪而

也冠三年之喪如遺之酒肉則受之必三辭主人衰經而

受之

受之必正服明不苟於滋味

如君命則不敢辭受之而薦

薦之於宗廟貴

君之禮也

父母之喪不遺人

居重喪者志不在施惠也

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

見於顏色者則不可也

樂禁

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至辟琴瑟小功至不絕樂

主諸喪

凡主兄弟之喪雖疎必虞

此謂兄弟或在他方或無後嗣而為之主

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為兄弟使某致命女氏受命而不敢嫁壻既免喪女父母使人請之壻弗取然後嫁之禮也女之父母喪亦如之親迎女在塗而壻之父母死則女素服縞總以赴喪其哀服與婦之

禮同也壻除喪之後束帶相見不行初婚之禮女在途而女之父母死則女反壻親迎未至而有周大功之喪則夫改服於外次婦改服於內次即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衰而往弔既葬除之夫死亦如之妻服斬衰

室次節

為人後者為其父母居室室舅姑服嫡婦不為次為昆弟之女適人者不為次次謂室室之屬也

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在殯聞遠兄弟之喪

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

無他室哭於門

內之右

近南者為之變位也

入奠卒奠出改服即位如始即位之

儀

謂後日之哭也朝入奠於其殯既乃更即位就他室哭如始至之時

大唐開元禮卷一百五十