

欽定古今圖書集成經世彙編禮儀典

第五十四卷目錄

喪葬部彙考十八

唐三

禮儀典第五十四卷

喪葬部彙考十八

唐三

按開元禮二品以上喪

四品以下至庶人附

初終有疾丈夫婦人各齋於正寢北牆下東首

墻牆也東首順生氣

養者男子婦人皆朝服齋親飲藥子先嘗之

嘗度其所堪

疾困去故衣加新衣

爲人來機惡也

微染清掃內外

爲賓客來問

分禭所記

盡孝子之情也五祀及所封境內名山大川四品

五品祀中富門戶簾行六品以下祀門及行

侍者四人

六品以下俱四人也

坐持手足

爲不能自屈伸內則則婦人持之

遺言則書之屬婦以父氣

纏綿擗置於口鼻

氣絕廢牀歿於地

人始生在地唐其生氣及也

主人啼聲苦哭

哀有深淺者

男子易以白布衣被髮徒跣婦人帶練衣被髮不徒

跣女子亦然

父爲長子爲人後者爲其本生父母皆素冠不徒

跣女子子孫者娶六品以下內外皆著素服妻妾

皆被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者繫出服人者

爲本生父母素服不徒跣主人主婦素服無改男

女隨事設帷障

齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾

謂內緇婦人也

內外皆素服

素服謂有服者白布十五升無服者不服別練則

常所著衣

主人坐於牀東帝踊無數主人主人在主人之後兄弟

之子以下又在其後俱西面南上妻坐於牀西妾

及女子子在妻之後哭踊無數兄弟之女以下又在其

後俱東面南上婦坐於牀

六品以下係及兄弟係在諸子之後女係及兄弟

女係在兄弟女子子之後服緇爲生後下准

此

內外之際隔以行帷

帷堂內門南北隔之

祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷

西北壁下南面東上皆舒席坐哭

六品以下爲婦子三年者則並薦

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

若舍簀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

諸內喪則簀行丈夫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

位皆以服緣爲序國官位於門內之東庶行北面

以西爲上俱並巾帕頭舒坐薦坐墊佐位於門內之

西重行北面以東爲上俱素服舒席坐哭

自國官以下六品以下無

新練三日不食齊練一日不食大功一日不食小功

總喪再不食

復

始死則復

復於正寢復者二人

復請招魂復魄四品五品則一人

皆帶服以死者之尸服左肩之升自而東當

六品以下則升自南東案案居東也

當屏展足北面西上左執鉤右執繩招以左每招

長聲呼復

男子皆稱子及伯仲婦人稱姓其復者人歡依其

夫也六品以下男子稱名

欽定古今圖書集成禮儀典禮儀部

第五十四卷目錄

喪葬部彙考十八

唐三

禮儀典第五十四卷

喪葬部彙考十八

唐三

按開元禮二品以下喪

四品以下至庶人附

初終有疾丈夫婦人各齋於正寢北墻下東首

墻墻也東首順生氣

養者男子婦人皆朝服齋飲藥于先嘗

嘗度其所進

疾困去故衣加新衣

爲人來履也

微染清掃內外

爲賓客來問

分禮所記

盡孝子之情也五祀及所封境內名山大川四品

五品祀中富門戶簾行六品以下祀門及行

侍者四人

六品以下俱四人也

坐持手足

爲不能自屈伸內則則婦人持之

遺言則書之屬城以父氣

續新掃置於口鼻

氣絕廢牀於地

人始生在地應其生氣及也

主人啼聲苦哭

哀哭深淺者

男子易以白布衣被髮徒跣婦人帶練衣被髮下徒

跣女子亦然

父爲太子爲人後者爲其本生父母皆素冠不徒

跣女子子孫者娶六品以下內外皆著素服妻妾

皆被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者祭出後入者

爲本生父母素服不徒跣主人子婦未服無改男

女隨事設帷障

齊衰以下丈夫素冠婦人古首飾

謂齊緇婦人也

內外皆素服

素服謂有服者白布十五升無服者子服列練則

當所素衣

主人坐於牀東啼踊無數主人任主人之後兄弟

之下以下又任其後俱西面而正妻坐於牀西妾

及女子下在妻之後哭踊無數兄弟之女子下又在

其後俱東面而南上揖堂上哭

六品以下孫及兄弟孫在諸子之後女孫及兄弟

女孫在兄弟女子子之後服緇爲坐先後下唯

此

內外之際隔以帷

帷堂內門南北隔之

祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷

西北壁下南面東上皆舒席坐天

六品以下爲婦子三年者則革薦

外細丈夫於戶外之東北而西主婦人於主婦西南

北面東上皆舒席坐哭

若舍祭則宗親丈夫在戶外之東北而西西上外親

丈夫在戶外之西北而東上

諸內喪則實行丈夫外親丈夫席位於祠堂若戶外

之左右俱南面宗親戶東西戶外親戶西中主凡喪

位皆以服絰繼尊卑國官位於門內之東東行北面

以西爲主俱東中帕頭舒裳薦坐坐佐位於門內之

西東行北面以東爲上俱素服舒席坐哭

自國官以下六品以下無

新練三日不食齊練一日不食大功一日不食小功

總喪再不食

復

始死則復

復於正寢復者二人

復禮昭遠復禮門五品以下二人

皆帶鴈曰死者下服左肩之升自而東當

六品以下開升口而東案案居東上

當屏居北而西四十餘左執綬右執纓將以左每招

左纓屏復

男子皆綢子及巾婦人皆絰其復者人散依其

夫也六品以下男子稱名

三呼而止以衣投於前承之以覆

六品以下以棺

升自棺階以覆尸

若得殮葬深

復者數舍西北葬自復面

不由前降不以虛返因據西北葬若云此窆因下

可居然自是有死事所據葬之語以充煮沐六品

以下西祭餘同

復衣不以雙斂乃設牀

浴則去之

設牀於室戶內之西去脚針簣設枕施簾

六品以下不施簾

去指洗尸於牀南簾用飯食去死衣

飯衣大簣所用之衾衾衣者舉也死衣窮時所加

新衣

根齒用角櫛

爲爵舍也

綴足以燕几板在南

綴棺也板几版在南首几輕在南以拘之則

不使碎矣

侍者坐持之其內外哭位如始死之儀乃奠

奠

六品以下於堂前後奠又與此同

奠以醴醢酒用吉器無巾櫛升自階階於尸東當

廟

鬼神無像故設奠以依憑

內表內贊者皆受於戶外而設之

凡內喪告內贊者行事

既贊贊者出帷堂乃沐浴

初氣絕至內隨事設帷至此時小斂訖故設帷堂

也

沐浴

自沐浴上至設重其事皆可同時而興

掌事者掘塋於階間近西南其廣尺長二尺深三尺

南其塋爲塊置於西懸下東向以俟奠沐斯斂整瓶

六瓶

四品五品四瓶六品以下二瓶

皆濯之陳於西階不

新此器者重死事塊置累土爲壙盆以亞水盥以

承滿濯瓶以汲也瓶凡覺受一升有蓋濯謂淋洗

也

沐浴一浴巾二用絳若絳黃絳拜

巾所以拭也浴巾二者主體不能異絳細葛絳

葛也拜巾絳也

櫛質於箱若簪浴衣實於篋

浴衣以浴所衣之衣其制今之服帽也六品以下

櫛及浴衣各實於箱

皆具於西室下南上水漸機米

六品以下漸衣衣

取浴衣之衣爲湯以候浴以盆盥濯及沐盥升自

西階投沐者執浴衣登入主大皆出戶外

衆平生沐浴之儀不在旁主人出而袒謂諸妹責

去席

主人以下於戶東北西北上主婦以下皆於戶西北

而東上根立足首葬行者夫於主人之東北面西

才婦人於主婦之西北面東上但坐哭婦太權障以

帷主人以上既出乃沐櫛

櫛櫛

束髮用組掛用巾

扼踊也清也

浴則四人

六品以下則一人

抵釜二大浴拭用巾投用浴衣設牀於尸東牀下完

至尊浴者舉尸易林設枕剪髮斷爪如牛當鬻髮

爪盛以小囊斂內於棺槨前之櫛浴巾皆埋於棺

前之著明衣衣衣以方巾覆面仍以大斂之金覆之

以內外大就位哭乃奠

陳奠事於房內奠衣三稱

六品以下一稱

西面南上

朝服一稱常服一稱凡陳衣者貴之以箱篋承以

席

明衣裳

今用主緇單衫

局一

六品以下服一

帛巾一方八寸半用白縹而衣用元方尺纔裏

組繫

六品以下不裏亦纔

握干用元纔裏長尺一寸廣五寸制約於內旁中者

以絳組繫

握手所握者面衣及手衣皆通皆六品以下繫
手衣一具統服者應襲衣
應經纏陳不已

庶衆也不用小襲也多履之爲衆少納之爲貴
將襲其牀席於西階西內外皆出於戶外其位如
浴時襲者以牀升人設於戶東布枕席如初

白庶疑纏陳以下六品以下不繫
執服者應襲衣於席祝去巾

六品以下 襲者去巾

加面衣說无耳者雙手納冠右履

凡未死者左衽不紐將襲辟奠既襲則設六品門
下皆納履著手衣

既襲乃覆以人飯之食

始凡時所便安

內外俱入復位坐矣

諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄弟婦舅朝踊
之間有事則休於別室

哈賓者奉羹水及弄

弄符器

飯用菜哈用羹

四品五品用饗與習六品以下樂與貝

升堂哈賓盥手於戶外賓者洗盥哈賓者洗樂室

四品五品洗履著六品以下洗履貝

實於算統以人祝從人北面

六品以下無祝從

徹枕去僕受弄奠於戶東哈賓

六品以下主人哈

坐於牀東西南面中
巾先覆面將哈賓之六品以下去巾

納飯哈於戶口既哈主人復居橫簾之側與浴巾同
埋於坎

六品以下於此後用筵與手巾同
赴闕

六品以下無
遣使赴於闕使者進立於西階東面南上主人請使
者南北面曰臣某之父某官臣某某

若母者妻各隨其稱四品以下言死餘同
洋避某官臣姓某奉聞訖再拜使告出主人笑入復
位

銘
銘各旌也
馬銘以旌廣九幅
四品以下廣終幅

長九尺緇紅
紅名旌竿也什之長准其旌也王公以下紅馬龍
首四品五品幅長八尺龍首緇紅六品以下幅長
六尺緇紅

長曰某官什之也
在棺曰德婦人具夫有官曰云某官曰夫人姓之
絕戶有官曰者云夫人之德郡縣古隨其稱若
無得者云某姓者之絕六品以下亦如之

置於宇西階上
重水月鑿之爲懸孔也夫人尺
四品五品尺六品以下六尺

橫者牛之置於庭三分庭一在南以沐之米爲粥實
於甕甕實門珠布蓋其口繫門竹簾懸於重水覆下

羣牀北向屈兩端交於後西階在子綴以竹衛祝取
銘置於重甕堂前庭下來以華席簾門以布又設牀
陳於庭

陳小斂衣小斂之禮以喪之明日各陳壯斂人一下
九稱

無者各隨西階六品以下服一稱於東房西領夏
則彰

制服一稱自餘皆常服陳於東房
四品五品以下不於東房

高領北上第一凡斂非此色不入緇絰下人乃斂
將小斂又奠

傾於東堂下
凡斂器皆素六品以下邊豆無漆以下王庫祭其
器同

凡斂器皆素六品以下邊豆無漆以下王庫祭其
器同

角酒一
六品以下九瓶一實酒舉一
少半及醋

六品以下特牲
三進豆各八
進實膳則進豆之屬也豆實膳皆壺頤之類也四
品五品則進豆各六品以下邊豆之數各二實
亦如之

設盤置於饌東布巾

為實者設盟董事時故無訛

費者辟離之費於日林西南乃敘

將小敘具於席於室西又設靈柩於西階之西而東

方

為舉尸者設靈

敘者靈位與執服者以敘衣入尸入以尸少退西面

主婦以下少退東面內外俱聚敘者敘靈以跪姿

設於於室下兩楹間社下跪上畢

尸臥之席

有枕卒敘開帷士大以尸西面憑哭主婦以下東面

憑哭俱南上

凡憑尸父母前妻丁後

訖退乃敘哭

男尸敘哭哭中前頭

六品以下則男尸以衣巾東旋

女子敘哭而擊主人以下立哭於尸東西面南上

婦以下坐哭於尸西東面西十祖父母以下仍哭於

位各如初初哭丈丈婦大哭於位各如初敘者舉尸

男女從本之遷於堂仍覆以喪衣喪位皆如室內

敘贊者監手奉酒主陪豆去蓋進祖去巾蓋升奠於

尸東酒酒奠於儀南西上其其祖親衣巾巾之

六品以下奉酒升奠於尸東訖敘者受巾巾之

尊者敘贊自西階降出下階內外俱坐有國官僚

佐者以官代哭無者以親疏為之夜則為燎於庭厥

無官各隨所辦六品以下主服三稱西領南上

各具十服一稱西領南上自餘皆常服是具通皆綠

在北方喪花銀衣

金以廣為美素為重六品以下朝服公服常服具

各為一稱制用應所有

奠於堂東階下兩楹間及酒

六品以下跪酒於席

體在南各加勾

六品以下無

體在南上

四品五品在東肆

賓角兩二木櫃一

六品以下一簾一豆

豆在飯北邊天之半儀如小敘邊豆須半覆巾功布

有單席素几功布巾在儀北通殯殯於西階之主乃

大敘

喪從外來者殯於西楹之間

將之敘棺人內外皆正哭升柩於殯臥棺中之具其

焚枕席之類皆先設於棺內蓋棺訖內外皆哭終入

棺

柩所以成斂好令下主棺旁四品五品則六品六

品以下則一簾

奉櫻棠各一

六品以下無

六品以下掌事者置於門外

升自階階中者授執巾執巾者降時於階階下哭

奠

六品以下掌事者置

贊者敘小敘之儀降自西階設於序西南當西階

六品以下西案

如設於堂上

堂上謂尸東凡案設序西者事畢而去之

乃適於東階下新儀所惟堂內外皆少退立哭初者

敘衣下加冠婦人加花釵覆以金

六品以下御者設靈以金

敘之開帷士入以上西面憑哭主婦以下東面憑哭

退復位夫諸親憑哭敘者四人舉臥男女從奉之舉

尸敘於於下加蓋覆以喪衣巾內外皆復位如初設

設贊足各一簾傍各二簾

六品以下一簾

以入覆棺士乃塗之設席於殯上

奉柩上承座

祝取銘置於殯

六品以下西階設靈柩於殯東

贊將焚柩中比席者升自階階大設於堂之西南隅

東面左右比加以巾

四品以下月白帷蓋設於座下如以巾

贊者以簾升入室內西面設於殯前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下設於靈柩前

六品以下掌事者支巾

喪者降自西階以出牛帷內外皆就位哭如初既殯設靈座於子室西間東向廳牀北案屏帳服飾以將上膳羞及湯沐皆如平生當設奠之日不換於下室下室謂燕寢無下室者則設靈座於殯東榻室進常食之其於靈前如平常也日當設奠之日以不六品以下無

盧大將成服掌事者先為殯於殯室東廡下

六品以下於廡上

近南北戶設宮由於廡內

諸子各一盧兄屬五品以上皆之

齊綴於廡南廡室為室室俱北戶簾滿為廡不緣父兄不火殯所各在其正體之東為廡次室室祖為婦孫居室室有林官南而西出戶

父不為妾子次於外

於庶子略自若居廡

大功於室室之南張帷席以蒲小功總麻於大功之南設牀席以蒲婦人式於西房若殯後施下牀廡室無房者次於後若別室

三日成服

皆除去死日數六品以不則并死日為三日

內外皆哭盡室內外俱降就次著緇服無服者仍素服相省引主以子俱杖

三日而後食杖而後能起衆十皆杖以病故也童子婦人不能病故不杖亦不居廡下著非屨若婦子雖童亦杖幼不能自杖人代杖之所謂當室杖者也自此以後唯嫡丁及有爵之庶十皆得杖在

位其庶子無爵者杖於他所不杖在位兄正嚴戶內日室戶外日堂處杖不入室耐杖下升堂以今

言之即禮堂堂戶之內外也用人耐在卒哭今之

百日也哀哀散生故其杖不升靈堂之室而其

練服及杖皆致之於廡內廡杖者朝夕哭則杖之

若孝子出無異過廡向殯及向墳墓而已還則乘

車近則使人代杖杖六品以下不著非屨

升立哭於殯東西向南上齊綴以下就位婦人升諸

殯西位若殯西而婦人皆位於殯北南面東上

奪行者乎

內外皆哭盡室諸子孫就視父及諸父前處哭皆撫

哭盡室就視而哭亦如之女子丁對祖母及諸母哭

遂就祖父前哭如男丁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

如遺親喪孝牛荒達三日而食乃成服以尊卑內

外聚服哭哭

諸尊者降出還太主人以牛降立於阼階下外嬪在

南少退俱西而北上哭盡室各還次闔戶小功以下

各還歸其家自成服之後諸尊者及婦人於諸親男

女之喪有事則哭於殯所無事有時須哭者或在正

寢則於北壁下舒席南面坐哭父母喪食粥水四

合糗米四合下能食粥以米為飯婦人皆以米為飯

朝夕哭哭

朝奠日出夕奠日又

每日先具朝奠於東階下

素句疏布單屨 豆一實醢醢

內外服與含練服

兄言練服畢者皆杖以訖此

男子就東階下位

右升哭於殯東也其位如始成服之式

婦人升諸殯西位內外皆哭

兄朝夕哭皆開帷

質明掌事者升自所階入徹簋出置於序西南如殯

事之儀又以朝奠入至坐階旦去蓋遷飯去巾舉升

昨階人設於室知初報者出廡自西階日出夜少

項內外皆正哭各還次朝夕之間上入及請夫妻

女子升哭於其夫舉肱至父內外俱成位哭徹朝奠

進父奠如初奠日人喪內外俱北哭各還次哭者出

闔門自是以後至於啓殯每朝夕如儀既殯大功

以下異門者歸於家

賓事

親故同

賓主掌次者引之入賓著素服相者入告內外練服

相者引上人以立哭於殯階下婦人升哭於殯西

相者引賓人立於是北而西至為首者一人進當主

人東而立云如何不散大哭再拜稽顙為首者復

北面位卑者俱哭子餘親相者引出少頃相者引主

人出各還次

說故哭

五品以下無

若有親故夫殯者內外俱升脫殯室位尊者坐

若賓脫殯以上喪初入則起賓坐亦舉喪起亦起

內外俱哭相者引賓人升堂主於磚東西向南上尊者坐俱哭相者起相者引出卑者再拜訖乃就主人前指南者北面執賓相者引以次出
愚深者賓拜哭哭盡哀或就孝子撫哭盡哀而出

少哭相者引主人以下降還次
若刺史哭其部人設席於柩東西向刺史素服將到相者引主人主杖立於門內之左北面刺史入升自東階即座西向坐哭主人升就位哭刺史哭盡哀將起主人降復降下位刺史降出主人拜送於大門外杖哭而人

若刺史遣使呼使者至掌次者引就大內外俱盡服主以下就階下位婦人入就堂主位內外俱哭使者素服執書相者引大門而左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而受書退復位立右進受書主人拜送於位相者引使者出使者若自巾帛哭如主市儀客出少頃內外止哭各就位

親故遠役致謝
六品以下無

使者立於大門外之西東面從者以簋奉元纁東向立於使者西南俱東而

凡轉通以貨財使者隨執其物下跪以元纁相者人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從者以簋進通使者前西向以授使者退復位使者曰某封若某官無官封者即稱某子

使某門相者人告出曰孤某須哭相者引使者人立於門外之西東面主人出哭使者少進東面曰某封若某官使某門主人哭再拜使者少進坐委之與復位等事者是坐舉之與以東相者引使者出主人拜送若使者致物下以器掌事者詩受之不參於地其陳物物從者執之立於使者東南西北而西掌事者受之以東藏之
股黃每兩室具股黃饌於東堂下瓦甗一甗以醴及酒角解一角解一少年及后二姐二姪二釵六蓮六豆置金盞於饌東布巾
為賓者坐

其日內外俱盡服升就位哭哭明執儀者徹宿宴遂以饌大至階階下中盡升入室設於席酌酌奠訖軍之以巾執儀者降自西階以出少頃內外各還次既出闔門及夜執儀者升徹股黃進夕羹如常禮若有萬新如前奠
其日不饋於下室
不饋於室者為股有零殺
卜宅兆

六品以下堂宅
既度宅兆掘四隅外其築壙中南其巢

土葬居也兆城也南其壙者為葬葬北首故南壙既朝哭主人還哭出堂坐車詣宅兆所出闔門止哭六品以下出葬門外止哭
掌卑者先說主大以下次於宅兆東南將到主人又哭至宅兆所主人停於次哭哭位下者一人

國官若僚佐之長役之無者親屬為之
緇布冠不縹布深衣出喪屨

位卜者非國官則古冠素服
祝及卜師升行事者皆古冠素服掌事者布卜筮席於北師北向西主相者引位卜筮者及祝立於卜筮席西南而南上卜師筮師立於祝南東面北卜相者立於主人之左少南俱北向祝祝及從者立於筮席東南重行西而諸親北主話賓南主立定相者少進東面稱事具退復位上人見首終主擁之位卜者進立於主入東北西面卜師抱龜是時開繭出策兼執之

執纁以擊策
執之以動其神

是立於筮卜前東面南主殺卜者命曰孤子姓名為父某官封某甫
某甫父宅也無封者去封宅居也四品以下父祖稱孤子孤孫母及祖母稱某子某孫卜皆准此
度其幽宅無為父卜筮葬居今誤此以為幽其居城之處得無有後報難乎謂有非常用報若內喪云為某母大某孫

卜師筮師俱卜筮遂命命左右執筮席北坐命龜東面稱占曰從還本位主人經哭從者哭盡哀止相者還主人之左東面稱禮相者送引少人退立於東南南西面又相者引卜者立於主人之後重行

西面俱北上掌事者敘下席當安桌處立一檯又於西隅各立一檯當南門兩側各立一檯祝師掌事者入鋪后上氏神座於墓左南向先清盥於神座東南加勺墓洗洗於酒樽東南疊木在洗東面在洗西南肆

筵實以巾帟加以幕

相者引告者及祝與執爵疊尊者俱立於疊洗東南重行西面以北為主

國官若爵位之人若無國官爵位者親家人主人告俱去跪候

立定後再拜祝與執爵疊尊者先立於鋪疊尊者後執爵者以脯醢饌設於神座前與還本位相者引告者詣疊洗盥手洗爵洗酒樽所酌進爵疊於神座前舉少退北向北立祝持爵進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名

若主人自告又稱疊于母稱某子名字

最昭告於后主之神今為某官姓名

若主人自告云為父某官封某甫母太夫人若郡君某氏各隨官職稱者

營建宅兆神其係佑俾無後艱逢以清酌醢醢薦於后土之神尚饗祝與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俎席撤席以出主人哭還去墓三三止此哭入園門又哭西面升於於位主人升兩城前北面西面疊哀止哭西面再拜降祝哭

有國官爵位從主人入就門內哭主人拜且再拜主人降就哭若不從又下簾擇地如初候

卜葬日

六品以下不筮日

既朝哭主人及諸子以下出立於殯門外之東壁下西面南土上肆棺龜

六品以下筮日執纛翣

在其南東面闔門東扇主婦立於其內掌事者設下席於闔門西相者詣主人前東面告事具筮引主人入於門南北面相者告於主人之左少退俱北面主人坐百紵左擔之莅卜者進立於主人東北西面上師少進

策則策人開轎出策策執之少進

莅卜前東面受命莅卜命曰孤丁某來日卜葬某父某官封某甫

母則云為某母大人入某氏

考降無有近悔

若登也降下也言卜此日葬云神主下得無近於考悔

上師曰諾遂進命訖主旋進就席西面坐

六品以下執纛擊蓋

命龜曰假爾人龜

筮云太室

有常乃作龜

筮云太室

訖與以龜東面擇吉日從

筮云以其東面故占曰從從願

主人筮與諸子以下哭盡哀相者告於主婦哭人遂使人告於親賓

諸親及僉友卜日不來者卜降以龜進

筮則哭人以纛進

掌事者徹下席相者進

六品以下筮卜進

告退畢主人與諸子以下入升兩城前北面立哭內外俱哭盡哀內外各還哭若不從又卜擇如初僅將殯葬有期前一日及掌事者降葬降備齊具殯如大斂

設奠次於大門外之有南面立內外各哭如常儀各殯之日內外以典藏服夫人及諸下皆衣冠紵衣中帟頭

國官亦以衣中帟頭

內外升既就位哭

掌事者率國官及僉友就下席哭之

祝與執爵布

功布去士氏六品以下祝與執爵功布衣三尺升升東階階南見向內外皆在哭祝三聲應乃

曰謹以吉辰告諸幽生內外皆哭盡哀內外各還天祝降而執爵者出祝宿奠如常祝取銘置於東北建

之掌事者升俎俎盛饌以席於柩東升既於席之及改席於柩東祝執功布升以拂拭覆用夷衾降出開

棺轎東面開戶

若不為大面頭則徹去訖或徹於柩東

相者引主人以上哭於柩東西向孝女女子子以下哭柩西東向南上諸祖母以下哭於柩東北壁

不南面西上諸祖母以下哭於柩西壁下南面東

上外朝大夫惟東北面西上卿人惟西北面東上

尊者坐

內外俱哭祝與逆饗者各以簋化設於柩東陳上祝酌饗之內外俱哭於位如未或服之禮饗賓致饗如別儀有諸官祭佐者以官代哭無者以親屬為之晝夜不絕聲

啓之日親賓致饗於主右設房簋後諸尊者未立於窆前之外東面

開單幼者有故則遣使

祭具陳於尊者南西北向西上相者人告內外卑者皆哭立於柩某相者引尊者人升當柩東西面尊者哭各具從升於柩東尊者之西西南上設饗訖執饗者降出尊者止前清酒酌取爵酌酒跪會於柩東畢少退西面主內外皆止哭賓者曰某封若某位伯叔

各從官爵稱之

將歸幽宅護喪者若屬姓各從其稱若使者云某封若某姓位聞某封若某官爵歸幽宅使某本親軍畢應拜者再拜內外皆哭上入哭拜稽顙賓者哭盡東止相者引執事者以入徹饗而去

將葬保車位各日之夕納柩於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車者在左上

以近門及北方為上

女子子妻妾之車以木為之小漆飾無者以漆位夾車以蒲繡輟轂石曰室室之以繡布為帷幃則及夫功之車以白工室之或木漆飾皆以布為幃幃

其布如服布也

掌事者先於箱所張吉因候葬因惟不吉惟在東俱南面設靈座於吉帷上如常式

陳爵用啓之夕發引前五引提一鼓為一嚴無鼓者量時而行事

陳布吉因儀仗方相

黃金四日為方相六品以不設懸頭之車鸛鳴兩日也

誌石大棺車及明器以下陳於柩車之前一品引四被六鐻左右各八鐻數一畫一

二品三品引一被四鐻左右各六鐻數一畫二四品五品引一被一鐻左右各四鐻數一畫三

六品以下引一被一鐻數一畫各一唯無鐻數者凡引者轎車索也數者繫於轎車四樹在旁就之以備領轎鐻者以銅為之所引師提者曼以木為之廣二尺高一尺四寸其形方兩面高長以白布

柄長五尺鐻曼數畫數文於曼之內後實以雲氣畫曼者內外四條皆畫雲氣應入無引披鐻

曼

遊引二列項提一鼓為一嚴

六品以下無嚴

掌師者微啓簾以引初微簾內外俱興立更於位執鐻者皆入掌事微維持尊者升以雙陸地執鐻者升執鐻者入夾內階立執鐻者入宮階南北面立

六品以下無簾下皆准此

掌事者取車出於門外之東執轡者立於執轡南北面

諸執轡旌旗轡者皆布深衣白轡六品以下但執轡者立於西階南北面徹皆同

陳布將訖提一鼓為三嚴進靈車於內門外南向祝以饗與諸靈座前

內其則婦人執轡與祝於東方西向跪祝告白孤一某謹用吉辰奉歸先

喪母云哀子若新宅云木邊幽宅四品以下先兆幽宅

靈車就引神道紆回階以荒塚無任靈輿典立少頃輿與由降自西階羽儀從者如平生詣靈車後少頃輿退

六品以上云威儀引轎

四品以下舉柩下皆如此

將引轎

轎即絕車執轡者皆振鐻引轎降就階南階初轎動及進止執轡者皆振鐻而振者先搖三搖訖三振之其持鐻者皆立於轎前執轡者却行而引轎止則轎北而執轡者亦隨而南轎工趨北向立主人以下

以式從轎而降主婦又次其後降

轎主庭

庭內北邊階以居轎主人及諸子以下立於轎東西向南其祖父以下

立於轎東北南向西上其姓之又次立於轎上主人

東南西面北上婦人以次從後妻女子子以下立

哭於轎西東面南丁祖母以下立哭於轎西北南向東上舅姪之婦人丁哭於轎西南面東北上內外之際障以行幃

凡幃用如服布
國官立哭於轎者東南北而西上僚佐立哭於轎者西南北而東上

六品以下無國官

祖喪筵位既定視帥執轎者設祖奠於轎東如人飲之儀祝酌簋訖進轎南北面跪曰未嘗之禮宣展不留酒奉轎車式還祖道尚舉少頃徹之

轎出升車執轎者執前後接轎者引轎出

四品以下無

轎車動旌先導王人以下從哭於轎車後婦人哭受於後轎出到轎車執轎者解轎屬於轎車

四品以下唯他出到轎車餘同
設轎轉於轎車後執轎者執轎者如掌達升轎內外哭

位如在庭之後
遺奠既升轎就奠執轎者設遺奠於轎東如祖奠之禮祝酌簋訖進轎南北面跪曰未嘗之禮宣展不留酒奉轎車式還祖道尚舉少頃徹之

轎車既還奠事者以蒲墊也性禮下前干苞

四品五品五包六品以下二包

以纛束之纛以纛繫於車列旌前

徹遺奠轎車動從者如常鼓吹振旌而行

六品以下無鼓吹

去轎車後大方相車

六品以下無頭車也

次貳石車次大棺車次轎車

志石與大棺若先設者上入陳布之大四品以下無轎車

大明路與六下帳與入米輿

五穀米輿以五管各十三升幕用麻布

大酒醢醢

酒實以壹各五升幕用功布醢實於二壹各一

幕用麻布

大棺竹輿大食輿

食盤輿具自足方相以下屬主執持是明器下帳等方皆介楨深衣六品以下應頭無上

次銘旌大輿次銘大轎車

鐸分左右

主人及諸子俱紵杖纓服

禿者發中加絰

往既哭從諸夫人婦人各依服屬繼以次而從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絕聲

祀部若親賓還者乘停他車內外尊行者皆下車馬

衣服之纓細為序立哭如式相者引親賓以次就轎

車之左向極立哭盡哭畢者皆行而過婦人亦如之

親賓既還內外乘車馬

若親賓及為下堪立者雖無親賓還主人及諸子

亦乘車至堂下白帛堂下

前止轎車到轎門外絕南面迎奠與於轎車後咸儀

從者如常少頃奠入諸靈座前少頃降出逐退奠食

於靈座若食頃徹之

每上降階之時於室設靈座進食如初

轎車到入內帷停於西廂南帳設凡席於轎車東

宿哭筵位初至宿處內外皆就轎車所上入及諸子以下於轎車東面南上妻妾次丁上婦人於轎車之西東面南上祖入以下轎車東北面南上舅姪有服者於轎車東南西北上祖母以下於轎車西北南面東上舅姪婦人又於轎車西南面東北上國官於帷外祀之東北面西上僚佐於轎之西北面東上俱立哭

自國官以下六品無

行次奠凡筵宿進酒轎之儀於轎東如朝奠之儀既設奠內外各還次迭哭不絕聲及夕內外就轎車所止退夕奠如朝奠之儀迭哭如常厥明又就位哭進朝奠亦如之若食頃徹之若因饋飲依式各引內外從哭如初儀

親賓設奠賓賓賜膳在下入設祖奠之時賓左於大門外西廂東面從者以筵奉元孫立於賓西南俱東面東面者以帛陳於賓東南西北上相者入告遂詣左人之左北面受命出對賓前西面口取諸事實以某敢贈相者入告出曰孤某頃來賓之親者坐奠能取幣與諸賓詣西面揖授賓是賓相者引賓人

率馬次以馬入帷於轎車南北首西上

六品以下於轎車南

賓人由馬西廂轎車東南北面立於外內帷止哭賓曰哭某君若某君將歸轎車最致謝轎車而哭內外皆哭上入升轎轎車止哭相者引賓進轎車東面西面皆轎車上相者引賓及由轎車前以西而引轎車出擊事者由上右而轎車東西而擊幣以東

束載之至

受賜者由前旋來馬者後過其右受之者者由前以
西而出賣馬由主人拜稽顙送之

欽定古今圖書集成禮典彙編禮儀典

第五十五卷目錄

喪葬部考考下北

唐四

禮儀典第五十五卷

喪葬部考考下北

唐四

按開元禮學夕前一日之夕掌事者先於墓門內道西張幕幕設祭如初

到墓東事者舉行見墳墓下等及竿而下序哭奠車

至墓門外迎車南向祝以歷與詣靈車後生婦入詣

墓座前少頃以奠幣出遂設酒饌之奠如初柩車上

城前趨南向太夫人之位如世襲之儀

陳明器事者陳明器於墳東南西北上

下極進轉車

四品以下布帛

於柩車之後張帷下柩於柩主人柩東婦人柩西以

大進迎柩夫妻各退後位內外男者再拜婦者相

者引主人以下哭於墓道東面北上妻及女子

以下婦人有帶以行帷哭於墓道西東面北上

人墓廬於墳戶內之西執拂者屬拂於柩下柩

於墳戶內席上北首覆以夷菴

四品以下進下柩於墳坐六品以下無執拂者

墓中置祭器斷出持奠者人皆坐於墳內兩廂進以

子飯設於柩東南南米酒脯醢於下柩東北食盤設

於下柩西也皆置於四隅陳設於合簣之南簣以

張明器設於墳內之左右

四品以下無斬車但有持奠者

持奠掌事者以元纁授主人主人授祝祝奉尸人奠

於靈座主人拜稽顙施銷爵跪於於墳門之內而設

爵爵設兩轡進復上主人以手稽顙哭盡哀俱

就靈所哭掌儀者後祭后上於墓如後儀

祭后上先於墓左除地為祭所柩車到祝古服鋪后

七氏神席北方南向設酒饌於神座東南北向祝既

於酒饌東南北向奠人在洗東置在洗西南以巾

爵於靈既復士告者吉服

國官僚佐之長若無者親賓充也

相者引告者與祝及執紼靈柩者俱立於靈洗東南

重行西面以匕為首立定俱再拜祝與執紼靈柩者

俱就爵靈柩之後相者退告者之左北面門請行事

掌儀者門側人祝迎引設於神座前而設訖掌儀者

出相者引告者詣靈洗洗手洗爵相者引告者詣酒

爵所執爵者舉爵告者酌酒進跪奠於神座屬後伏

興少退北面向祝祝既奠於神座之右東面跪讀祝

文曰維年月朔日某官某氏某故告於后土之神

某官封諡某國亡神其保佑無後報謹以素饌

奉盛饌於明薦於后土之神尚饗訖與告者再拜祝

進跪奠於神座與祝讀所相者引告者退復爵再

拜相者引告者出祝以下俱復位再拜撤靈席以出

反哭既下柩於墳墻一鼓為一嚴

無執者每時陳布也

掩堂戶一鼓為再嚴內外就奠所掘二鼓為三嚴

徹酒饌之奠進靈柩於柩外陳布儀當如未儀又進

轎輿內治靈柩前少頃由南進靈柩後少頃由東進

轎輿內外從哭如初轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿轎輿

第七〇九期之〇六葉

內戶西東向於靈庫之南北設龍東戶

若室內齊則設靈庫於室

廳與主人親奉處主入置於靈庫東向設素几於右

自廳與以下四品以下無

掌事者設洗於西階西南北向東西當西窗

六品以下西案

南北以室深處水在洗西側在洗東南設實爵一

巾一加簋設瓦甌二以靈庫之左北偏下醴酒在東

用外蒲席均南稍設沐浴主及諸子妻妾女子

者吳於靈庫東西初內外皆吳祝與執爵者各

執爵舉爵而立執爵者以爵入俱升自東階設如

殿受之儀設祭饌者皆出相者引主人降自西階

盥洗主人止吳執爵洗爵酌水主人盥手執爵者取

巾於龍與授主人主人於手受巾奠於龍又取爵

與以授主人執爵洗者又酌水主人洗爵

爵無足者

執爵者又授巾主人拭爵受巾奠於龍相者引主

人升自西階詣酒爵所執爵者舉爵入酌醴酒者

引主人進詣靈庫前西向跪奠爵於俎而俎外若

是西向立祝以祝又奠立於神座之右北面內外皆

止吳祝跪讀祝又曰維平日月旦孤子哀子某

孫損某孫此為母及祖母所相也父祖則稱焉

孤孫

敢昭告於考某官封諡

祝則云嗚夫某人某氏孫為長子明經祖

日月運速奄及及履叩地祝大哀憤聲涕泣以盡禮

案已則獻明茶祭初其婦跪薦饌饌皆

四品以下謹以酒醴酬報嘉薦薦芳潔明齊潔

同

奠薦於於考某官封諡尚饗祝與主人哭在拜內

外應拜者皆哭再拜祝跪跪薦饌於俎俎出俎後

哭哭哀州者引主人以下出校降自西階各執女

妾女子手以下各還別室祝祝與執爵者降出

牛頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝也

四品以下無主

闔戶已出掌事者連車於門外道左同日再虞後日

三虞禮皆與初虞同又同日為卒哭於其處祝與

奠云哀哀虞事第二虞云哀哀虞事

卒哭祭前一日之夕掌事者改廟廟屏升相室下

塗而面

塗而面不塗廟外

廟前為階不緣以木為枕半殿如虞祭日臥與祝

入燭先升自拜階人於室祝整拂几是時徹出神主

置於座戶出

自各座以下四品以下無

掌事者設洗於西階西南北向東西當西窗

六品以下當西案

南北以室深處水在洗西側在洗東南設實爵一

巾一加簋設瓦甌二於靈庫之左北偏下醴酒在東

用外蒲席均南稍設沐浴主及諸子妻妾女子

者吳於靈庫東西初內外皆吳祝與執爵者各

執爵舉爵而立執爵者以爵入俱升自東階設如

殿受之儀設祭饌者皆出相者引主人降自西階

盥洗主人止吳執爵洗爵酌水主人盥手執爵者取

巾於龍與授主人主人於手受巾奠於龍又取爵

與以授主人執爵洗者又酌水主人洗爵

哭

應拜者立

掌饌者以爵升入設於靈庫之前相者引主人降自

西階詣靈庫主人止吳退手執爵而引主人止白

西階詣靈庫主人酌醴酒主人酌醴酒者引主人進詣靈

庫俎俎出俎後哭哭哀州者引主人以下出校降自西

階各執女妾女子手以下各還別室祝祝與執爵者降出

牛頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝也

四品以下無主

闔戶已出掌事者連車於門外道左同日再虞後日

三虞禮皆與初虞同又同日為卒哭於其處祝與

奠云哀哀虞事第二虞云哀哀虞事

卒哭祭前一日之夕掌事者改廟廟屏升相室下

塗而面

塗而面不塗廟外

廟前為階不緣以木為枕半殿如虞祭日臥與祝

入燭先升自拜階人於室祝整拂几是時徹出神主

置於座戶出

自各座以下四品以下無

掌事者設洗於西階西南北向東西當西窗

六品以下當西案

南北以室深處水在洗西側在洗東南設實爵一

巾一加簋設瓦甌二於靈庫之左北偏下醴酒在東

用外蒲席均南稍設沐浴主及諸子妻妾女子

者吳於靈庫東西初內外皆吳祝與執爵者各

執爵舉爵而立執爵者以爵入俱升自東階設如

殿受之儀設祭饌者皆出相者引主人降自西階

盥洗主人止吳執爵洗爵酌水主人盥手執爵者取

巾於龍與授主人主人於手受巾奠於龍又取爵

與以授主人執爵洗者又酌水主人洗爵

加羅改瓦戰一於建之左北墻下廳前正東竊用鋪加勺兩柄以傾於堂東與親鄰鄰皆先人立於健豐之役主人及諸子妻妾女子仍群服

為長者者二十亦許

內外俱升就位哭盡哀降拜叩服應禮服者皆裸服相者引主人以下出引就位哭哭畢者以領人升成於座前訖跪復者出相者引主人跪白東階南豐洗盤于洗爵相者引主人升白東階南豐洗酌酌醴進跪於座前俛伏舉步退西面立立轉持盤進之右北面內外皆止哭跪跪訖文曰維年月朔日子孤子某敢昭告於考某官行誥

祖曰姓夫人某氏

緯制有期追遠無及是以潔性奉主剛毅明委肅合肅其嘉慶嘉慶肅肅

四品以下謹以潔性奉主剛毅明委肅合肅其嘉慶嘉慶肅肅

祇薦禋事於考某官封諡高貴主人哭再拜應拜者再拜內外皆哭哭盡哀跪於座還歸所但者引主人以下出降自東階還跪內相者內外妻妾女子以下降自西階還跪於殿前以與執紼者降

出少頃舉饌者人開戶徹簾以出祝靈神主廟戶以降廟廟如別儀自殿之後內無哭者短飲醴酒食乾肉

爵廟

六品以下云爾祭

將酌下日知常儀

四品以下並日知常儀

將酌當事者先於始廟廟至內西壁才為始至

四品以下無此儀

南三日主人及亞獻終服及諸執事者俱散齋二日致齋一日每日日當事者清掃廟之內外其酌應還還者皆出神主置於座

四品以下但還還者祇席無神主下

主人以酒餽告還還移移麻幣曰大還神主置於廟座又奠酒擗席以安神少頃舉饌以出掌廟者以次還神主納於櫛室訖

六品以下但前一日舉再清掃正寢之內外其日本明掌事者以俎俎之求於止寢至內之祭求向

又設考之廟座於會祖至內事壁下西向右出廟則酌於會祖姑亦如之計朋友會祖姑亦如之

孝子之言於之者祖及祖姑也酌於會祖則會祖姑祀有事於會可以及舉者六品以上設考之廟座於會祖座東南南向向背右出

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服位於於下人東南以掌還以下位於終獻東南西面北上

亞獻終獻以國賓僉位若無親賓充設贊唱者位於主人西南西面設酒饌於室主至戶之東南北向西設洗於階階東南北向東西當東

六品以下云東案

南北以室深案水在洗東在洗西南南建重簾三巾一加幕

其爵數每座一

昨日內外俱與典掌饌者先其少才之饌一席各組

第一

六品以下具特牲之饌一席各組一盤二餘同

第二餅一酒饌二其一酒一買天酒為上一買清酒

大之

主饌加凡諸者車古其禮豆一品者各上一

一品二品各八四品五品各六六品以下各四

主人及行事者各服祭服掌事者具饌與掌廟者問

神主置於座降出

會祖繼神主並而處右若爾則出會祖繼神主而已

執饌畢應者入就位

四品以下則主人以手背入就位又諸婦人停於門外固以行禮俟祭訖而還六品以下諸婦人位於西階內南面與四品以下同

內外俱設靈案所祝進座前西面告曰以今吉辰奉還神主於廟執饌者以饌升進進饌於座前祝納神主於靈案於饌祝仍位於左

若爾則則廟主之屬扶於右

降自西階子孫內外陪從於後至廟門諸婦人停於門外固以行禮俟祭訖而還神主上入自南門升自西階入於室諸子孫從立於室戶西面東面以北為上行事者從人各就位與諸主前進西向祝告還出神主於座與降止於西階下東向相者引主人以下降自東階各就位

自內外各執堂室以下四品以下無

祝立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌帳者以盤入升自東階入於室各於神座前施設訖掌帳以下降出相者引主人詣盥洗盤手洗盥升自東階詣酒盤內執箸者舉箸主人酌酒相者引主人入室進北面跪奠爵於盥洗神座前俛伏與相者引主人入進北酒盤所取酌酌酒入室進東向跪奠於神座前俛伏與出戶北面立

夢祖及孝者如之

祝有版遷於室戶外之一東向跪讀祝文曰維年月朔日孝曾祖某官封某故昭告於曾祖某官封諱若無官封但云曾祖之靈爾母云曾祖妣先人某氏不告曾祖

祖某官封諱

若爾母云祖妣某氏以不無官封者但云考妣之靈

考某官封諱

若爾母云妣某氏知父在不可遽遷祖妣先妣室於廟東北當別立一室載其上告考同祖某罪積不滅及免後先生制禮神主人廟室廟不遷祭穆穆禮序是用適於皇考封諱以遷上考封諱祭爾某某封諱某官封者但云以適於祖諱爾某孫若母同則則云適於祖妣先人某氏以適爾孫婦大人某氏各適於祖妣先人某氏以適

遷於祖妣某氏以諸神婦某氏

謹以潔牲剛粢嘉音俾明壽遐酒祿焉於曾祖某官封諱曾祖妣某氏祝某官封諱祖妣某氏祝考

某官封諱

若爾母則云曾祖妣某氏祝某氏

尚贊與主人再拜祝罷入奠於曾祖神座者與還禮相者引主人引升階進本位初主獻執爵相者引亞獻酌盥洗爵手洗爵引酌酒盤內酌酒入室進北面跪奠於曾祖座前俛伏與相者引亞獻酌酒爵手取酌酌酒入室進東向跪奠於曾祖神座

考亦如之

俛伏與出戶北面叩拜訖又入室立西壁手東面再拜相者引下降俛伏亞獻將畢相者引終獻酌盥洗爵手升酌終獻如亞獻之儀訖相者引終獻降俛伏入室出獻豆還爵所贊唱口再拜在位者皆再拜相者引主人出又相者引在位者再拜在下出掌禮者入徹饌以出掌廟者與執鬯者皆納曾祖神主於房室出又以禮與升詣神座前祝詞主於座置於神品考廟出神主置於座進酒朝之饗於座前少頃撤之祝納神主於房室

自掌廟者以下六品以下無

齊宴三年其庚午年神廟變除之節與新廟同又在

為母為妻為一祥及禋日之期雖異其儀則同

周服以下變除依其月算各以其日之晨肅祓厥升就位受靈章降階入室釋徽服著諸服又就位果蔬

宴出就別室終日異門者至夕各還其家

改葬上定將改葬者吉服上宅兆其餘如葬上宅兆

之儀先於地而隨地之宜張白布帷幕南面開戶

啓請其日內外諸親應祭者皆至墓門各執便人主

入衆主人妻妾女子俱總麻服給同肩親以下皆

素服丈人於墓東西向婦人於墓西東向皆北下婦

入降以行帷俱立哭奠哀畢者皆拜

開壇祝立於墓南北向內外皆哭由祝一聲嗷嗷

降以開壇改葬之故

其意教改葬所出之事隨時為之

內小父女哀哭就別室掌事者開壇訖內外又就

位哭如初

舉樞掌事者設席於幕下畢絕出置於席上內外俱

從樞哭於幕前主人以下絕東西面手婦以下絕西

東面揖而上主夫周親以下於主人北南面西主

婦人周親以下於主婦西北南面東主外姻丈夫於

主人東南北面西主婦人於主婦西南北面東主

尊者坐

國宮於帷門外之東北面西上

六品以下無國官以下儀

僚佐於帷門外之西北面東上皆鈐席為位

祝以助在樞門外之新設洗於幕西南隅轡水在

西加勺幕簾在洗東南好實巾二爵一於健加幕設

席於樞東設尊於席上設醴酒之類於陳南上

而疊設盥手洗爵酌酒饗於席前與少退西面再

升內外畢者俱再升升頃徹饗

既還禮畢

六品以下絕畢下升此

於帷門外南向掌事者升樞於轡東遂詣施設所內

外俱戶從掌事者先設牀於墓至有枕席周設帷帳

不至帷門外主夫於樞東婦人於樞西俱立哭掌事

者舉柩降柩置於輅入設於牀東

若於墓所即飲初奠訖不進輓車蓋於柩東而加執紼蓋車口以斂之

車戶出置於墓南自柩初安外就付奠如墓所之儀

陳衣於墓東帷內明衣衾及上服各一稱西領南主

具畢替纓在柩內實則花紼索一

六品以下則升若冠

具銀於墓南兩轎轎酒初至墓下車戶於柩下入

衆主人相送仍西向安委女子于稍退仍東向送斂

丈大加免

六品以下則升若冠

婦人以花紼及纓以委於主人衆主人妻妾女子

皆哭斂將訖掌事者以權人設於西兩轎以席於柩

內外皆止哭奠棺完乃哭哭者四人舉牀男女

從奉之舉戶斂於柩乃加蓋覆以衾設帷於柩東

外就位哭如初

既斂訖執巾几席人設於柩東右几加以巾掌事者

當門南向

其主執明器及菰姓等陳於輦車前少西東

其日進引前量時刻掘一鼓爲一嚴

六品以下無鼓引但嚴駟而已

陳輦車儀仗如常下項掘一鼓爲再嚴得輦者俱兩

轎所幾輿儀仗如常是輿車於柩外南向少項

三鼓爲三嚴掌事者入徹輿門出內外皆哭立輿於

位執輿者各進執輿者各人來於柩前東西相向執輿

者立於柩南執輿者立於柩南北面

六品以下無輿下惟此諸執輿諸庭蓋者皆布

深衣介領六品以下則黑裙履者立於柩前近南

面餘同

告退三嚴訖親帥輿與女諸靈柩前西向告日今

吉辰用即完兆少頃輿出而蓋車後少頃退

右內喪女親迎之

內是而東立定

六品以下無國官

設遺奠之儀於輦車東設訖相者引主入酌酒進

奠於席前少退西面哭再拜內外皆哭車者再拜

若食頃奠之曰酒畢葛特體下節七也

四品五品則布衣六品以下則一袍

較於輿以之墓

既徹奠吉因儀仗儀仗式進引靈車動鼓吹振作而

升

六品以下則既徹奠吉因儀仗儀仗式進引

主人衆主人以下皆以次步從哭於柩車後妻妾女

子以下皆布衣從哭於丈次之後隨行行轎輦車去

停所三百步親賓有憑者弔哭哭後儀訖訖引等

者乘車馬從柩者車下下經

宿止輦車皆止於柩所張古因帷幕吉帷在左內帷

此爲試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertong