

新
唐
書

禮樂志第十

唐書二十

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充館脩撰歐陽脩奉

敕撰

五曰凶禮周禮五禮二曰凶禮唐初徙其次第五而李義府許敬宗以爲凶事非臣子所宜言遂去其國卹一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時采掇附比以從事事已則諱而不傳故後世無考焉至開元制禮惟著天子賑卹水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻哭泣則頗詳焉凡四方之水旱蝗天子遣使者持節至其州位于庭使者南面持節在其東南長官北面寮佐正長老人在其後再拜以授制書其問疾亦如之其主人迎使者於門外使者東面主人西面再拜而入其問婦人之疾則受勞問者北面若舉哀之日爲位於別殿文武三品以上入哭于庭四品以下哭于門外有司版奏中嚴外辦皇帝已變服而哭然後百官内外在位者皆哭十五舉音哭

止而奉慰其除服如之皇帝服一品錫衰三品以上總衰四品以下疑衰服墓者三朝晡止大功朝晡止小功以下一哀止晡百官不集若爲蕃國君長之喪則設次于城外向其國而哭五舉音止若臨喪則設大次於其門西設素裯榻於堂上皇帝小駕鹵簿乘四望車警蹕鼓吹備而不作皇帝至大次易素服從官皆易服侍臣則不皇帝出次喪主人免經釋杖哭門外望見乘輿止哭而再拜先入門右西向皇帝至堂升自阼階即哭位巫祝各一人先升巫執桃立于東南祝執苐立于西南戈者四人先後隨升喪主人入廷再拜敕引乃升立戶內之東西向皇帝出喪主人門外拜送皇帝變服于次乃還廬文武常服皇帝升車鼓吹不作而入其以敕使冊贈則受冊于朝堂載以犢車備鹵簿至第妃主以內侍爲使贈者以蠟印畫綬冊贈必因其啓葬旣葬則受於靈寢旣除則受於廟主人公服而不哭或單衣而介幘受必有祭未廟受之寢五服之制斬衰三年正服子爲父女子子在室與已嫁而反室爲父加

服嫡孫爲後者爲祖父爲長子義服爲人後者爲所後父妻爲夫
妻爲君國官爲君王公以下三月而葬葬而虞三虞而卒哭十三
月小祥二十五月大祥二十七月禫祭齊衰三年正服子父在爲
母加服爲祖後者祖卒則爲祖母母爲長子義服爲繼母慈母繼
母爲長子妾爲君之長子齊衰杖周降服父卒母嫁及出妻之子
爲母報服亦如之正服爲祖後者祖在爲祖母義服父卒繼母嫁
從爲之服報夫爲妻齊衰不杖周正服爲祖父母爲伯叔父爲兄
弟爲衆子爲兄弟之子及女子子在室與適人者爲嫡孫爲姑姊
妹與無夫子報女子子與適人爲祖父母妾爲其子加服女子子
適人者爲兄弟之爲父後者降服妾爲其父母爲人後者爲其父
母報女子子適人者爲其父母義服爲伯叔母爲繼父同居者妾
爲嫡妻妾爲君之庶子婦爲舅姑爲夫之兄弟之子舅姑爲嫡婦
齊衰五月正服爲曾祖父母女子子在室及嫁者亦如之齊衰三
月正服爲高祖父母女子子在室及嫁者亦如之義服爲繼父不

同居者其父卒母嫁出妻之子爲母及爲祖後祖在爲祖母雖周除仍心喪三年大功長殤九月中殤七月正服爲子女子子之長殤中殤爲叔父之長殤中殤爲姑姊妹之長殤中殤爲兄弟之長殤中殤爲嫡孫之長殤中殤爲兄弟之女子子之長殤中殤爲從兄弟爲夫之兄弟之女子子之長殤中殤成人九月正服爲從兄弟爲庶孫降服爲女子子適人者爲姑姊妹適人者報出母爲女子子適人者爲兄弟之女適人者報爲人後者爲其兄弟與姑姊妹在室者報義服爲夫之祖父母與伯叔父母報爲夫之兄弟女適人者報夫爲人後者其妻爲本生舅姑爲衆子之婦小功五月殤正服爲子女子子之下殤爲叔父之下殤爲姑姊妹之下殤爲兄弟之下殤爲嫡孫之下殤爲兄弟之女子子子之下殤爲從兄弟姊妹之長殤爲庶孫之長殤降服爲人後者爲其兄弟之長殤出嫁姑爲姪之長殤爲人後者爲其姑姊妹之長殤義服爲夫之兄弟之女子子子之下殤爲夫之叔父之長殤成人正服爲從祖祖父

報爲從祖父報爲從祖姑姊妹在室者報爲從祖兄弟報爲從祖
祖姑在室者報爲外祖父母爲舅及從母報降服爲從父姊妹適
人者報爲孫女適人者爲人後者爲其姑姊妹適人者報義服爲
從祖祖母報爲從祖母報爲夫之姑姊妹在室及適人者報姊妹
婦報爲同母異父兄弟姊妹報爲嫡母之父父母兄弟從母爲庶母
慈已者爲嫡孫之婦母出爲繼母之父母兄弟從母嫂叔報總麻
三月殤正服爲從父兄弟姊妹之中殤下殤爲庶孫之中殤下殤
爲從祖叔父之長殤爲從祖兄弟之長殤爲舅及從母之長殤爲
從父兄弟之子之長殤爲兄弟之孫長殤爲從祖姑姊妹之長殤
降服爲人後者爲其兄弟之中殤下殤爲姪之中殤下殤出嫁姑
爲之報爲人後者爲其姑姊妹之中殤下殤義服爲人後者爲從
父兄弟之長殤爲夫之叔父之中殤下殤爲夫之姑姊妹之長殤
成人正服爲族兄弟爲族曾祖父報爲族祖父報爲族父報爲外
孫爲曾孫玄孫爲從母兄弟姊妹爲姑之子爲舅之子爲族曾祖

姑在室者報爲族祖姑在室者報爲族姑在室者報降服爲從祖
姑姊妹適人者報女子子適人者爲從祖父報庶子爲父後者爲
其母爲從祖姑適人者報爲人後者爲外祖父母爲兄弟之孫女
適人者報義服爲族曾祖母報爲族祖母報爲族母報爲庶孫之
婦女子子適人者爲從祖伯叔母爲庶母爲乳母爲壻爲妻之父
母爲夫之曾祖高祖父母爲夫之從祖祖父母報爲夫之從祖父
母報爲夫之外祖父母報爲從祖兄弟之子爲夫之從父兄弟之
妻爲夫之從父姊妹在室及適人者爲夫之舅及從母報改葬子
爲父母妻妾爲其夫其冠服杖屨皆依儀禮皇家所絕傍親無服
者皇弟皇子爲之皆降一等初太宗嘗以同龔總而嫂叔乃無服
舅與從母親等而異服詔侍中魏徵禮部侍郎令孤德芬等議舅
爲母族姨乃外戚它姓舅固爲重而服止一時姨喪乃五月古人
未達者也於是服曾祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子婦
大功增以朞衆子婦小功增以大功嫂叔服以小功五月報其弟

妻及夫兄亦以小功舅服總請與從母增以小功然律疏舅報甥服猶總顯慶中長孫元忌以爲甥爲舅服同從母則舅宜進同從母報又古庶母總今無服且庶母之子昆弟也爲之杖齊氣而吉凶異自是亦改服總上元元年武后請父在服母三年開元五年右補闕盧履冰言禮父在爲母朞而服三年非也請如舊章乃詔并議舅及嫂叔服久而不能決二十年中書令蕭嵩等改脩五禮於是父在爲母齊衰三年諸臣之喪有疾齊於正寢卧東首北牖下疾困去衣加新衣徹樂清掃內外四人坐而持手足遺言則書之屬纊氣絕寢於地男子白布衣被髮徒跣婦人女子青縑衣去首飾齊衰以下丈夫素冠主人坐於牀東啼踊無數衆主人在其後兄弟之子以下又在其後皆西面南上哭妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊無數兄弟之女以下又在其後皆東面南上藉藁坐哭內外之際隔以行帷祖父以下爲帷東北壁下南面西上祖母以下爲帷西北壁南面東上外姻丈夫於戶外東北面西

上婦人於主婦西北南面東上諸內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
上凡喪皆以服精麤爲序國官位於門內之東重行北面西上俱
褻巾帕頭舒薦坐參佐位於門內之西重行北面東上素服皆舒
席坐哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功三日不食小功緦麻再
不食復於正寢復者三人以死者之上服左荷之升自前東雷當
屋履危北面西上左執領右執胛招以左每招長聲呼其復三呼
止投衣於前承以篋升自阼階入以覆尸乃設床於室戶內之西
去脚簟枕施幄去裙遷尸於牀南首覆用歛衾去死衣楔齒以角
柶綴足以燕几校在南其內外哭位如始死之儀乃奠以脯醢酒
用吉器升自阼階奠於尸東當隅內喪則替者皆受於戶外而設
之沐浴掘塹於階閒近西南順廣尺長二尺深三尺南其壤爲塋
竈於西牆下東向以俟煮沐新盆瓶六萬皆濯之陳於西階下沐
巾一浴巾二用絺若絺實於笄櫛實於箱若簟浴衣實於篋皆具

於西序下南上水泚稷米取汁煮之又汲爲湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者沐者執潘及盤入主人皆出於戶東北面西上主婦以下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以帳乃沐櫛束髮用組拊用巾浴則四人抗衾二人浴拭用巾拊用浴衣設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪如生盛以小囊大斂內於棺中楔齒之衾浴巾皆埋於塋寘之衣以明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之內外入就位哭乃襲襲衣三稱西領南上明衣裳舄一帛巾一方尺八寸充耳白纁面衣玄方尺纁裏組繫握手玄纁裏長尺二寸廣五寸削約於內旁寸著以綿組繫庶襪繼陳不用將襲具牀席於西階西內外皆出哭如浴襲者以牀升入設於尸東布枕席陳襲於席祝去巾加面衣設充耳握手納舄若履既襲覆以大斂之衾內外入哭乃含替者奉盤水及筭一品至于三品飯用梁啗用璧四品至于五品飯用稷啗

用碧六品至于九品飯用梁唅用貝升堂唅者盥手於戶外洗梁
璧實於筭執以入祝從入北面徹枕去衾受筭奠於尸東唅者坐
於牀東西面盥巾納飯唅於尸尸既唅主人復位乃爲明旌以絳
廣充幅一品至于三品長九尺韜杠銘曰某官封之柩置於西階
上四品至于五品長八尺六品至于九品長六尺斂木爲重一品
至于三品長八尺橫者半之三分庭一在南四品至于五品長七
尺六品至于九品長六尺以沐之米爲粥實於鬲蓋以疎布繫以
竹蒺縣於重木覆用葦席北面屈兩端交後西端在上綴以竹蒺
祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席小斂衣一十九稱朝服一
笏一陳於東序西領北設奠於東堂下饌二實以醴酒觶二角栖
一少牢腊三邊豆俎各八設盆盥於饌東布巾替者辟脯醢之奠
於尸牀西南乃斂具牀席於堂西設盆盥西階之西如東方斂者
盥與報服者以斂衣入喪者東西皆少退內外哭已斂覆以夷衾
設牀於堂上兩楹間衽下莞上簟有枕卒斂開帷主人已下西面

憑哭主婦以下東面憑哭退乃斂髮而奠贊者盥手奉饌至階升設於尸東醴酒奠於饌南西上其俎祝受巾巾之奠者徹龍簋賓西階降出下帷內外俱坐哭有國官僚佐者以官代哭無者以親踈爲之夜則爲燎於庭厥明滅燎乃大斂衣三十稱上服一稱冕具簪導纓內喪則有花釵衾一西領南上設奠如小斂無加勺篚在東南籩豆俎皆有冪用功布棺入內外皆止哭升棺於殯所乃哭熬八簋黍稷梁稻各二皆加魚腊燭俟於饌東設盥盥於東階東南祝盥訖升自阼階徹巾執巾者以待於阼階下祝盥贊者徹小斂之饌降自西階設於序西南當西雷如設於堂上乃適於東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂加冠若花釵覆以衾開帷喪者東西憑哭如小斂諸親憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復佐如初設熬穀首足各一篚傍各三篚以木覆棺上乃塗之設帟於殯上祝取銘置于殯乃奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面又几巾已加

贊者以饌升入室西面設於席前祝加巾於俎奠者降自西階以
出下帷內外皆就位哭既殯設靈座於下室西間東向施牀几按
屏帳服飾以時上膳羞及湯沐如平生殷奠之日下饋於下室廬
在殯堂東廊下近南設苦由齊衰於其南爲聖室俱北立翦蒲爲
席不緣大功又於其南張帷席以蒲小功總麻又於其南設牀席
以蒲婦人次於西房三日成服內外皆哭盡哀乃降就次服其服
無服者仍素服相者引主人以下俱杖升立於殯內外皆哭諸子
孫跪哭尊者之前祖父撫之女子子對立而哭唯諸父不撫尊者
出主人以下降立阼階朔望殷奠饌於東堂下瓦甒二實醴及酒
角觶二木柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六盞六豆其日不
饋於下室葬有期前一日之夕除葦障設賓次於大門外之右南
向啓殯之日主人及諸子皆去冠以衰巾帕頭就位哭祝衰服執
功布升自東階詣殯南北向內外止哭三聲噫嘻乃曰謹以吉辰
啓殯既告內外哭祝取銘置於重掌事者升徹殯塗設席於柩東

席又設席極東祝以功布升拂極覆用夷衾周設帷開戶東向主
人以下升哭於帷東西向俱南上諸祖父以下哭於帷東北壁下
諸祖母以下哭於帷西北壁下外姻丈夫帷東上婦人帷西祝與
進饌者各以奠外設於極東席上祝酌醴奠之陳器用啓之夕發
引前五刻搥一鼓爲一嚴陳布吉凶儀仗方相誌石大棺車及明
器以下陳於極車之前一品引四披六鐸左右各八黼翬二黻翬
二畫翬二二品三品引二披四鐸左右各六黼翬二畫翬二四品
五品引二披二鐸左右各四黼翬二畫翬二六品至于九品披二
鐸二畫翬二二刻頃搥二鼓爲二嚴掌饌者徹啓奠以出內外俱
立哭執紼者皆入掌事者徹帷持翬者外以翬障極執紼者外執
鐸者夾西階立執燾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燾南北面搥三鼓爲三嚴靈車進於內門
外南向祝以胥輿詣靈座前西向跪告胥輿降自西階以詣靈車
胥輿退執鐸者振鐸降就階間南向持翬者障以翬執燾者却行

而引輜止則北面立執旌者亦漸而南輜止北面主人以下以次從輜在庭輜至庭主人及諸子以下立哭於輜東北南向南上祖父以下立哭於輜東北南向西上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭於輜西東面南上祖母以下立哭於輜西北南向東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上內外之際障以行帷國官立哭於執紼者東北面上僚佐立哭於執紼者西南北面東上祝帥執饌者設祖奠於輜東如大斂祝酌奠進饌北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尚饗輜出升車執披者執前後披紼者引輜出旌先轟次主人以下從哭於輜後輜出到輜車執紼者解屬於輜車設帷障於輜後遂升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠既奠掌事者以蒲葦苞牲體下節五以繩束之盛以盤載於輿前方相大棺車輜車明器輿下帳輿米輿酒脯醢輿苞牲輿食輿爲六輿銘旌纛鐸輜車以次行賓有贈者既祖奠賓立於大門外西廂東面從者

以篚奉玄纁立於西南以馬陳於賓東南北首西上相者入受命
出西面曰敢請事實曰某敢賵相者入告出曰孤某須矣執篚者
奠取幣以授賓牽馬者先入陳於輜車南北首西上賓入由馬西
當輜車南北面立內外止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅敢致
賵乃哭內外皆哭主人拜稽顙賓進輜車東西面奠幣於車上西出
主人拜稽顙送之喪至于墓所下輅進輜車於柩車之後張帷下
輅於輜丈夫在西憑以哭卑者拜辭主人以下婦人皆障以行帷
哭於羨道西東面北上入墓施行席於壙戶內之西執紼者屬紼
於輜遂下輅於壙戶內席上北首覆以夷衾輜出持翼入倚翼於
壙內兩廂遂以帳張於柩東南向米酒脯於東北食盤設於前醢
醢設於盤南苞牲置於四隅明器設於右在壙掌事者以玄纁授
主人主人授祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙
門之內掩戶設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭退俱就靈所哭
掌儀者祭后土於墓左反哭既下輅於壙搥一鼓爲一嚴掩戶搥

二鼓爲再嚴內外就靈所搥三鼓爲三嚴徹酒脯之奠追靈車於帷外陳布儀仗如來儀轝輿入少頃出詣靈車後靈輦發引內外從哭如來儀出墓門尊者乘去墓百步卑者乘以哭靈車至第西階下南向祝以轝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內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面妻及女子子以下婦人哭於靈西東面諸祖母以下哭於帷西北壁下南面外姻哭於南廂丈夫帷東婦人帷西皆北面弔者哭於堂上西面主人以下出就次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛虞主用桑長尺方四寸孔徑九分烏漆匱置於靈坐在寢室內戶西東向素几在右設洗於西階西南瓦甒二設於北牖下醴酒在東喪者旣沐升靈所主人及諸子倚杖於戶外入哭于位如初饌入如殷奠升自東階主人盥手洗爵酌醴西面跪奠哭止祝跪讀祝主人哭拜內外應拜者皆哭拜乃出杖降西階還次間日再虞後日三虞禮如初小祥毀廬爲聖室設蒲席聖室者除之席地