

第七〇九册

經濟彙編

禮儀典

喪葬部

（卷）
五—空

古今圖書集成

中華書局影印

古今圖書集成

卷一百一十五

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第五十四卷目錄

喪葬部彙考十八

唐三 開元一則中

禮儀典第五十四卷

喪葬部彙考十八

唐三

按開元禮三品以上喪

四品以下至庶人附

初終有疾丈夫婦人各齋於正寢北墻下東首

墻牆也東首順生氣

養者男子婦人皆朝服齋親飲藥于先嘗之

嘗度其所堪

疾困去故衣加新衣

爲人來穢惡也

徹樂清掃內外

爲賓客來問

分禱所祀

盡孝子之情也五祀及所封境內名山大川四品

五品祀中霤門戶竈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反也

主人啼餘皆哭

哀有深淺者

男子易以白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒

跣女子子亦然

父爲長子爲人後者爲其本生父母皆素冠不徒

跣女子子嫁者髮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髮出後人者

爲本生父母素服不徒跣主人主婦衣服無改男

女隨事設帷障

齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾

謂齊縗婦人也

內外皆素服

素服謂有服者白布十五升無服者不服列綵則

常所素衣

主人坐於牀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面南上哭妻坐於牀西妾

及女子子在妻之後哭踊無數兄弟之女以下又在其

其後俱東面南上藉臺坐哭

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精麤爲坐先後下准

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

六品以下爲嫡子三年者則革薦

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

若舍宰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

位皆以服精麤爲序國官位於門內之東重行北面

以西爲上俱裹巾帕頭舒薦薦坐泰佐位於門內之

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

斬縗三日不食齊縗二日不食大功一日不食小功

總麻再不食

復

始死則復

復於正寢復者三人

復謂招魂復魄四品五品則二人

皆常服以死者之上服左荷之升自前東當

六品以下則升自前東榮榮屋翼也

當居履危北面西上危左執領右執腰招以左每招

長聲呼某復

男子皆稱字及伯仲婦人稱姓其復者人數依其

夫也六品以下男子稱名

三呼而止以衣投於前承之以篋

六品以下以箱

升自阼階入以覆尸

若得魂魄返然

復者撤舍西北扉降自後西

不由前降不以虛返因撤西北扉若云此室凶不

可居然自是行死事所撤扉之薪以充煮沐六品

以下西榮餘同

復衣不以襲斂乃設牀

浴則去之

設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕施帷

六品以下不施帷

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

爲將舍也

綴足以燕几校在南

綴猶拘也校几脛也尸南首几脛在南以拘之則

不使辟戾

侍者坐持之其內外哭位如始死之儀乃奠

六品以下於哈而後奠又與此同

奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠於尸東當

牖

鬼神無像故設奠以依憑

內表內贊者皆受於戶外而設之

凡內喪皆內贊者行事

既奠贊者降出帷堂乃沐浴

初氣絕室內隨事設帷至此時小斂訖故設帷堂

也

沐浴

自沐浴下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

南其壤爲塊甕於西牆下東向以俟煮沐新盆盤瓶

六甕

四品五品四甕六品以下二甕

皆濯之陳於西階下

新此器者重死事塊甕累土爲甕盆以盛水盤以

承濡濯瓶以汲也甕瓦甕受二升有蓋濯謂滌滌

也

沐巾一浴巾二用絺若綌實於筭

巾所以拭也浴巾二者上體下體異絺細葛綌

葛也筭竹器也

櫛實於箱若簟浴衣實於篋

浴衣以浴所衣之衣其制今之眠帕也六品以下

櫛及浴衣各實於箱

皆具於西序下南上水浙糴米

六品以下浙梁米

取潘羹之及汲爲湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自

西階授沐者執潘及盤入主人皆出戶外

象平生沐浴子孫不在旁主人出而袒實謂牀簣

去席主人以下於戶東北面西上主婦以下皆於戶西北

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權障以

帷主人以下既出乃沐櫛

櫛梳

束髮用組拒用巾

拒晞也清也

浴則四人

六品以下則二人

抗衾二人浴拭用巾拒用浴衣設牀於尸東衽下莞

上簟浴者舉尸易牀設枕剪髮斷爪如平常鬚髮

爪盛以小囊大斂內於棺楔齒之柶浴巾皆埋於塋

實之著明衣衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之

訖內外入就位哭乃襲

陳襲事於房內襲衣三稱

六品以下一稱

西領南上

朝服一稱常服二稱凡陳衣者實之以箱篋承以

席

明衣裳

今用生絹單衫

烏一

六品以下履一

帛巾一方尺八寸充耳用白纈面衣用元方尺纈裏

組繫

六品以下裏亦纈

握手用元纈裏長尺一寸廣五寸制約於內旁寸著

以綿組繫

握手所握者面衣及手衣皆通餘色六品以下繫手衣一具執服者陳襲衣

庶穢繼陳不用

庶衆也不用不襲也多陳之爲榮少納之爲實

將襲具牀席於西階西內外皆出哭於戶外其位如浴時襲者以牀升入設於尸東布枕席如初

自庶穢繼陳以下六品以下無

執服者陳襲衣於席祝去巾

六品以下襲者去巾

加面衣設充耳著握手納烏若履

凡衣死者左衽不紐將襲辟奠既襲則設六品以下皆納履著手衣

既襲乃覆以大斂之衾

始死時所覆衾

內外俱入復位坐哭

諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄姊弟姪婦哭朝脯之間非有事則休於別室

哈贊者奉盤水及筭

筭竹器

飯用梁哈用壁

四品五品用稷與碧六品以下梁與貝

升堂哈者盥手於戶外贊者沃盥哈者洗梁壁

四品五品洗稷碧六品以下洗梁貝

實於筭執以入祝從入北面

六品以下無祝從

徹枕去楔受筭奠於尸東哈者

六品以下主人哈

坐於牀東西面鑿巾

巾先覆面將哈當口鑿之六品以下去巾

納飯哈於尸口既哈主人復位楔齒之柶與浴巾同埋於坎

六品以下於此後用奠與上文同

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詣使者前北面曰臣某之父某官臣某薨

若母若妻各隨其稱四品以下言死餘同

謹遣某官臣姓某奏聞訖再拜使者出主人哭入復

位

銘

銘各旌也

爲銘以絳廣充幅

四品以下廣終幅

長九尺輅杠

杠名旌竿也杠之長准其絳也王公以下杠爲龍首四品五品幅長八尺龍首輅杠六品以下幅長

六尺輅杠

書曰某官封之柶

在棺曰柶婦人其夫有官封云某官封夫人姓之

柶子有官封者云太夫人之柶郡縣君隨其稱若無封者云某姓官之柶六品以下亦如之

置於宇西階上

重木刊鑿之爲懸孔也長八尺

四品五品長七尺六品以下六尺

橫者半之置於庭三分庭一在南以沐之米爲粥實

於甌既實以疎布蓋其口繫以竹簪懸於重木覆用

葦席北向屈兩端交於後西端在上綴以竹簪祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又設葦障於庭

陳小斂衣小斂之禮以喪之明日各陳其斂衣一十九稱

九稱

無者各隨所辦六品以下服一稱於東房西領夏則衫

朝服一稱自餘皆常服陳於東序

四品五品以下於東房

西領北上笏一凡斂非正色不入絺綌不入乃奠

將小斂又奠

饌於東堂下

凡奠器皆素六品以下簋豆無漆以下至虞祭其

器同

瓦甗二實醴及酒解二

六品以下瓦甗一實酒解一

角栖一

六品以下無

少牢及腊

六品以下特牲

三俎籩豆各八

籩實鹽脯棗栗之屬也豆實醢醬醯醢之類也四

品五品則籩豆各六六品以下籩豆之數各二實

亦如之

設盆盥於饌東布巾

爲奠者設盥喪事略故無洗

贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂

將小斂具牀席於堂西又設盆盥於西階之西如東方

爲舉尸者設盥

斂者盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀於堂下兩楹間枉下莞上簟

尸臥之席

有枕卒斂開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭俱南上

凡憑尸父母前妻子後

訖退乃斂髮

男子斂髮衰巾帕頭

六品以下則男子以衰巾束髮

女子斂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哭位皆如室內奠贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎去巾畢升奠於尸東醴酒奠於饌南西上訖其祖視受巾中之

六品以下奉饌升奠於尸東訖斂者受巾中之

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疎爲之夜則爲燎於庭厥

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

無官各隨所辦六品以下上服三稱西領南上

各具上服一稱西領南上自餘皆常服冕具導簪纓在北內喪花釵衾一

衾以黃爲表素爲裏六品以下朝服公服常服具各爲一稱制用隨所有

奠於堂東階下兩甌醴及酒

六品以下甌酒置於席

體在南各加勺

六品以下無

體在東南肆

四品五品在東肆

實角觶二木柶一

六品以下一簋一豆

豆在甌北籩次之半饌如小斂籩豆俎皆畢以功布有單席素几功布巾在饌北掘殖培於西階之上乃大斂

喪從外來者殖於西楹之間

將大斂棺入內外皆止哭升棺於殯所棺中之具灰炭枕席之類皆先設於棺內置棺訖內外皆哭熬入

筐

熬所以惑蚍蜉令不至棺旁四品五品則六筐六品以下則二筐

黍稷梁各二

六品以下無

皆加魚臘燭俟於饌東設盆盥於東階東南

六品以下設盆盥於饌西

祝盥訖

六品以下掌事者盥於門外

升自阼階徹巾者授執巾執巾者降待於阼階下祝盥

六品以下掌事者盥

贊者徹小斂之饌降自西階設於序西南當西嚳

六品以下西嚳

如設於堂上

堂上謂尸東凡奠設序西者事畢而去之

乃適於東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者

斂丈夫加冠婦人加花釵覆以衾

六品以下御者設覆以衾

斂訖開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭退復位次諸親憑哭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數首足各一筐傍各二筐

六品以下一筐

以木覆棺上乃塗之設帟於殯上

帟柩上承塵

祝取銘置於殯

六品以下既殯設靈座於殯東

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

四品以下升自阼階設於座右加以巾

贊者以饌升入室西面設於席前

六品以下設於靈座前席上殯於外者施蓋訖設大斂之奠於殯東

祝受巾中俎

六品以下掌事者受巾

奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈座於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生當殷奠之日不饋於下室下室謂燕寢無下室者則設靈座於殯東朝夕進常食之具於靈前如平常也自當殷奠之日以下六品以下無

廬次將成服掌事者先為廬於殯堂東廊下

六品以下於廬下

近南北戶設苦由於廬內

諸子各一廬凡廬五品以上營之

齊縗於廬南累塹為室室俱北戶窮蒲為席不緣

父兄不次殯所各在其正寢之東為廬次室室祖

為嫡孫居室室有林皆南面西出戶

父不為衆子次於外

於庶子略自若居寢

大功於室室之南張帷席以蒲小功總麻於大功之

南設牀席以蒲婦人次於西房若殯後施下牀殯堂

無房者次於後若別室

三日成服

皆除去死日數六品以下則并死日為三日

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非屨若嫡

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得杖在

位其庶子無爵者杖於他所不杖在位凡正寢戶

內曰室戶外曰堂虞杖不入室耐杖不升堂以今

言之即廬靈堂戶之內外也周人耐在卒哭今之

百日也哀衰敬生故其杖不升靈寢堂之堂前其

縗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

車近則使人代執杖六品以下則不著非屨

升立哭於殯東西向南上齊縗以下就位婦人升詣

殯西位若殯逼西壁婦人皆位於殯北南面東上

尊行者坐

內外皆哭盡哀諸子孫就視父及諸父前跪哭皆撫

哭盡哀就祖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

如遭親喪孝子荒迷三日而食乃成服以尊卑內

外聚展哀哭

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閭戶小功以下

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朝米四

合暮米四合不能食粥以米為飯婦人皆以米為飯

朝夕哭奠

朝奠日出夕奠日入

每日先具朝奠於東階下

瓦甒二實以醴及酒揮杓疏布幕角解一木柶二

簋一豆一實以脯醢也六品以下瓦甒一實以酒

素勺疏布幕簋一豆一實脯醢

內外風與各縗服

凡言縗服應杖者皆杖以下准此

男子就東階下位

若升哭於殯東也其位如始成服之式

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

閭門自是以後至於啓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縗服

相者引主人以下立哭於阼階下婦人升哭於殯西

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

五品以下無

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亦坐賓起亦起

內外俱哭相者引賓入升堂立於殯東西向南上尊者坐俱哭盡哀尊者起相者引出卑者再拜訖乃就主人前稍南東北面執爵相者引以次出

恩深者賓拜訖主哭盡哀或就孝子撫哭盡哀而出

少頃相者引主人以下降還次

若刺史哭其所部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階下位刺史降出主人拜送於大門外杖哭而入

若刺史遣使弔使者至掌次者引就次內外俱縗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使者若自入弔哭如上弔儀客出少頃內外止哭各就位

親故遣使致贈

六品以下無

使者立於大門外之西東面從者以籠奉元纁束帛立於使者西南俱東面

凡轉通以貨財使者隨執其物不限以元纁

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籠進詣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

使某贈相者入告出口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贈主人哭再拜使者少進坐委之與復位掌事者進坐舉之與以東相者引使者出主人拜送若使者致物不以器掌事者訝受之不委於地其餘贈物從者執之立於使者東南北面西上掌事者受之以東藏之

殷奠每朔望具殷奠饌於東堂下瓦甑二實以醴及酒角簾二角柶一少牢及腊三俎二簋二簠六簋六豆設盆盥於饌東布巾

為奠者盥

其日內外夙興縗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畢之以巾執饌者降自西階以出少頃內外各還次既出闔門及夕執饌者升徹殷奠進夕奠如常禮若有薦新如朔奠

薦五穀若時物新出者

其日不饋於下室

不饋於室者為殷有黍稷

卜宅兆

六品以下筮宅

既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤

宅葬居也兆域也南其壤者為葬將北首故南壤

既朝哭主人遂哭出乘室車詣宅兆所出國門止哭

六品以下出郭門外止哭

掌事者先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

國官若僚佐之長莅之無者親屬為之
緇布冠不綵布深衣因喪屨

莅卜者非國官則吉冠素服

祝及卜師凡行事者皆吉冠素服掌事者布卜筮席於兆南北向西上相者引莅卜筮者及祝立於卜筮席西南東南南上卜師筮師立於祝南東面北上相者引主人詣卜筮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轅出策兼執之

轅藏策器

執轅以擊策

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父某官封某甫

某甫父字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哀子哀孫下皆准此

度茲幽宅無有後艱

度謀也言為父卜筮葬居今謀此以為幽冥居域之處得無有後艱難乎謂有非常崩壞若內喪云

為某母夫人某氏

卜師筮師俱曰諾遂述命訖右旋就席北面坐命龜筮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重行

西面俱北上掌事者徹下席當安墓處立一標又於西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爵於神座東南加勺冪設洗於酒爵東南盥水在洗東篋在洗西南肆

篋實以巾爵加以冪

相者引告者及祝與執爵壘篋者俱立於壘洗東南重行西面以北爲上

國官若僚佐之長若無國官僚佐者親賓及主人告俱去經杖

立定俱再拜祝與執爵壘篋者先立於壘壘篋之後執饌者以脯醢跪設於神座前與還本位相者引告者詣壘洗盥手洗爵詣酒爵所酌進跪奠於神座前與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名字

敢昭告於后土氏之神今爲某官姓名

若主人自告云爲父某官封某甫母太夫人若郡君某氏各隨官職稱者

營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦於后土之神尚饗訖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饌席壘篋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哭西面再拜降就次

有國官僚佐從主人入就門內哭主人拜俱再拜主人降就次若不從又卜筮擇地如初儀

卜葬日

六品以下筮日

既朝哭主人及諸子以下出立於殯門外之東壁下西面南上卜師抱龜

六品以下筮人執贛轅藏策器

在其南東面闔門東扇主婦立於其內掌事者設下席於闔外闔西相者詣主人前東面告事具遂引主人立於門南北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

筮則筮人開贛出策兼執之少進

莅卜前東面受命莅卜命曰孤子某來日卜葬某父某官封某甫

母則云爲某母太夫人某氏

考降無有近悔

考登也降下也言卜此日葬云神上下得無近於

咎悔

卜師曰諾遂述命訖右旋進就席西面坐

六品以下執贛擊筮

命龜曰假爾太龜

筮云太筮

有常乃作龜

筮云太筮

訖與以龜退東面稱占曰從

筮云以封東面旅占曰從從順

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

諸親及僚友卜日不來者

卜師以龜退

筮則筮人以贛退

掌事者徹下席相者進

六品以下莅卜進

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啓殯葬有期前一日之夕掌事者除葦障備啓奠具饌如大斂

設賓次於大門外之右南向立內外夕哭如常儀啓殯之日內外夙興縗服主人及諸子皆去冠經以衰中帕頭

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

祝縗服執功布

功布長五尺六品以下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

日謹以吉辰啓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北建

之掌事者升徹殯塗訖設席於柩東升柩於席上及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

若不爲次而殯則徹塗訖設席於柩東

相者引主人以下升哭於帷東西向妻妾女子子以下哭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

下南面西上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東

下南面西上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東

下南面西上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東

下南面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帷西北面東上尊者坐

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爲之晝夜不絕聲

啓之日親賓致奠於主人設啓奠後諸尊者入立於寢門之外東向

謂卑幼者其有故則遣使

祭具陳於尊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尊者入升當柩東西面尊者哭祭具從升於柩東尊者之西西向南上設饌訖執饌者降出尊者止哭詣酒罇所取爵酌酒跪奠於柩東與少退西面立內外皆止哭奠者曰某封若某位伯叔

各從官爵稱之

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再拜內外皆哭主人哭拜稽顙奠者哭盡哀止相者引執事者以次徹饌而去

將葬陳車位啓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

以近門及北方爲上

女子子妻妾之車以木爲之不漆飾無者以蓬除衣車以蒲纏轅轂若白土堊之以纊布爲幃幃周及大功之車以白土堊之或衣蓬除皆以布爲幃幃

其布如服布也

掌事者先於宿所張吉凶帳幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座於吉帷下如常式

陳器用啓之夕發引前五刻撻一鼓爲一嚴無鼓者量時而行事

陳布吉凶儀仗方相

黃金四目爲方相六品以下設魃頭之車魃頭兩目也

誌石大棺車及明器以下陳於柩車之前一品引四

披六鐸左右各八舖嬰二轂嬰二書嬰二

二品三品引二披四鐸左右各六舖嬰二書嬰二

四品五品引二披二鐸左右各四舖嬰二書嬰二

六品以下引二披二鐸書嬰各二唯無舖嬰嬰耳

凡引者輻車索也披者繫於輻車四樹在旁執之以備傾覆鐸者以銅爲之所以節挽者嬰以木爲

之廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布

柄長五尺舖嬰轂嬰畫舖轂文於嬰之內緣畫以

雲氣畫嬰者內外四緣皆畫雲氣庶人無引披鐸

嬰

進引二刻頃撻二鼓爲二嚴

六品以下無鼓嚴

掌饌者徹啓奠以出初徹奠內外俱興立哭於位執

紼者皆入掌事徹帷持紼者升以嬰障柩執紼者升

執鐸者入夾西階立執紼者入當西階南北面立

六品以下無纛下皆准此

掌事者取重出倚於門外之東執旌者立於執纛南

北面

諸執披紼鐸旌纛嬰者皆布深衣介幘六品以下但執旌者立於西階南北面餘皆同

陳布將訖撻三鼓爲三嚴進靈車於內門外南向祝以腰與詣靈座前

內喪則婦人執腰與

祝於輿左西向跪路告曰孤子某謹用吉辰奉歸先

寢

母云哀子若新卜宅云奉還幽宅四品以下先兆

幽宅

靈車就引神道紆回唯以荒寥無任便絕興立少頃

腰輿出降自西階羽儀從者如平生詣靈車後少頃

輿退

六品以下云威儀

引輈

四品以下舉柩下皆如此

將引輈

輈即柩車

執鐸者俱振鐸引輈降就階間南向初輈動及進止

執鐸者皆振鐸每振者先搖之搖訖三振之其持嬰

者常以嬰障於輈降階執纛者却行而引輈止則迴

北面立執旌者亦漸而南輈止迴北向立主人以下

以次從輈而降主婦又次其後降

輈至庭

庭內先施席以居柩

主人及諸子以下立哭於輈東西向南上祖父以下

立哭於輈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

哭於輓西東面南上祖母以下立哭於輓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

凡帷用如服布

國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

六品以下無國官

祖奠庭位既定祝帥執饌者設祖奠於輓東如大斂之儀祝酌奠訖進饌南北面跪曰未遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道尚饗少頃徹之

輓出升車執紼者執前後執紼者引輓出

四品以下無

輓車動旌先肅次王人以下從哭於輓車後婦人哭於後輓出到輓車執紼者解紼屬於輓車

四品以下唯輓出到輓車餘同

設帷幃於輓車後執紼執紼者如常遂升輓內外哭位如在庭之儀

遺奠既升輓祝與執饌者設遺奠於輓東如祖奠之禮祝酌奠於饌前少頃徹之

遺車既遺奠掌事者以蒲葦苞牲體下節七苞

四品五品五苞六品以下二苞

以繩束之盛以盤載於車列旌前

徹遺奠靈車動從者如常鼓吹振作而行

六品以下無鼓吹

去靈車後次方相車

六品以下無頭車也

次誌石車次大棺車次輓車

誌石與大棺若先設者不入陳布之次四品以下無輓車

次明器與次下帳與次米與

五穀米實以五簋各斗三升幕用疏布

次酒脯醢與

酒實以壺各五升幕用功布醢實於二甕各二升

幕用疏布

次苞牲與次食與

食盤碗具自足方相以下駕士馭士是明器下帳

等人皆介幘深衣六品以下無頭無駕士

次銘旌次肅次鐸次輓車

鐸分左右

主人及諸子俱經杖褙服

禿者衰巾加經

徒跣哭從諸丈夫婦人各依服精麤以次而從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絕聲

出郭若親賓還者權停輓車內外尊行者皆下車馬

衣服之麤細爲序立哭如式相者引親賓以次就輓車之左向輓立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之

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

亦乘聖車去坐三百步皆下

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如初

輓車到入凶帷停於西廂南轅祝設几席於輓車東

東藏之室

宿處哭位初至宿處內外皆就輓車所主人及諸子以下於輓車之東西面南上妻妾女子子婦人於輓車之西東面南上祖父以下於輓車東北南面西上異族有服者於輓車東南西面北上祖母以下於輓車西北南面東上異姓婦人又於輓車西南東面北上國官於帷外輓之東北面西上僚佐於輓之西北面東上俱立哭

自國官以下六品無

行次奠凡停宿進酒脯之奠於輓東如朝奠之儀既設奠內外各還次迭哭不絕聲及夕內外就輓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於初儀

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面從者以篚奉元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對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

牽馬先以馬入陳於輓車南北首西上

六品以下於輓車南

賓入由馬西當輓車東南北面立外內權止哭賓曰

某諡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輓車東西面奠

幣於車上相者引賓又由輓車前以西而出初賓出

掌事者由主人右詣輓車東西面舉幣以東

東藏之室

第七〇九冊 之〇五葉

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.eertongbook.com

受馬者由前旋牽馬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

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第五十五卷目錄

喪葬部彙考十九

唐四開元一則下

禮儀典第五十五卷

喪葬部彙考十九

唐四

按開元禮堂夕前一日之夕掌事者先於墓門內道西張帷幕設靈座如初

到墓乘車者卑行見墳而下尊及坐而下序哭靈車至帷門外迴車南向祝以腰與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

下柩進輅車

四品以下布席

於柩車之後張帷下柩於輅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引主人以下哭於羨道東西面北上妻及女子以下婦人皆障以行帷哭於羨道西東面北上入墓施席於墳戶內之西執紼者屬紼於輅遂下柩於墳戶內席上北首覆以夷金

四品以下遂下柩於墳空六品以下無執紼者

墓中置器序輅出持髮者人倚髮於墳內兩廂遂以下帳張於柩東南面米酒脯陳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墳內之左右

四品以下無輅車但有持髮者

掩墳掌事者以元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墳門之內置設訖掩戶設關簫遂復土三主人以下稽顙哭盡哀俱就靈所哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀

祭后土先於墓左除地爲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盥水在洗東簋在洗西南肆以巾爵於簋既復土告者吉服

國官僚佐之長若無者親賓充也

相者引告者與祝及執爵者俱立於盥洗東南重行西面以北爲首立定俱再拜祝與執爵者俱就爵尊簋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引告者詣酒樽所執爵者舉爵告者酌酒進跪奠於神座前俛伏與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諡寔茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以饗齊菜盛庶品明薦於后土之神尚饗訖與告者再拜祝進跪奠版於神座與還爵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

反哭既下柩於墳掘一鼓爲一嚴

無鼓者量時陳布也

掩墓戶掘二鼓爲再嚴內外就靈所掘三鼓爲三嚴徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀衛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發行內外從哭如初儀出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乘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與詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座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以下櫛

虞祭柩既入墳國官若僚佐之長與祝先歸修虞事牢饌如殷奠器用烏漆先造虞主以烏漆匱匱之盛於箱烏漆跌一皆置於別所

六品以下無國官以下同虞主用桑主皆長一尺

方四寸上頂圓徑一寸八分四角各刻一寸一分又上下四方通孔徑九分其匱底蓋俱方底自下而上蓋從上而下與底齊其跌方一尺厚三寸將祭出神主置於座其匱安於神主之後四品以下

無

具饌於堂東靈車將至掌事者先施靈座於寢室

內戶西東向於靈車之南北設帷東出戶

若室內窄則設靈座於堂

腰輿將入祝奉虞主入置於靈座東向設素几於右

自腰輿以下四品以下無

掌事者設洗於西階西南北向東西當西窗

六品以下西榮

南北以堂深疊水在洗西簾在洗東南肆簾實爵一

巾一加幕設瓦甒二於靈座之左北牖下醴酒在東

幕用絺加勻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於室戶外及應拜

者哭於靈東西如初內外皆哭祝與執爵疊簾者各

就爵疊簾所立執爵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

疊洗主人止哭執疊洗者酌水主人盥手執爵者取

巾於簾與授主人主人拭手訖受巾奠於簾又取爵

與以授主人執疊洗者又酌水主人洗廢爵

爵無足者

執爵者又授巾主人拭爵訖受巾奠於簾相者引主

人升自西階詣酒罇所執爵者舉罇主人酌醴相者

引主人進詣靈座前西向跪奠爵於饌前俛伏與少

退西向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年月朔日子孤子哀子某

孫稱哀孫此為母及祖母所稱也父祖則稱孤子

孤孫

敢昭告於考某官封諡

妣則云妣夫人某氏孫為喪主則稱祖

日月遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以潔牲

柔毛剛鬣明柔鄉合鄉其嘉疏嘉薦醴齊

四品以下謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊漫酒餘

同

哀薦給事於考某官封諡尚饗祝與主人哭再拜內

外應拜者皆哭再拜祝進跪奠版於靈座與出復位

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爵疊者降出

少頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝匱主

四品以下無主

闔戶已出掌事者埋重於門外道左間日再處後日

三虞禮皆與初虞同又間日為卒哭祭其虞祝辭再

虞云哀薦虞事第三虞云哀薦成事

卒哭祭前一日之夕掌事者改廬翦屏杜楣塗廬不

塗見面

塗廬裏不塗廬外

翦蒲為席不緣以木為枕半饌如虞祭其日夙興祝

入燭先升自阼階入於室祝整拂几筵啓匱出神主

置於座以出

自啓匱以下四品以下無

掌事者設洗於西階西南北向東西當西窗

六品以下當西榮

南北以堂深疊水在洗西簾在洗東南肆簾實爵一

巾一加幕設瓦甒二於靈座之左北牖下醴酒在東

幕用絺加勻南柄掌事者具饌於堂東祝與執爵疊

簾者先入立於爵疊之後內外綴服俱升主人及

諸子倚杖於室戶外俱立於靈座東西面南上妻妾

及女子子俱立於靈座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之前相者引主人降自

西階詣疊洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自

西階入詣酒罇所主人酌醴相者引主人進跪奠於

靈座俛伏與少退西面立應拜者陪於後祝祝版入

立於靈座之南北面內外止哭祝跪讀祝文曰維年

月朔日子哀子某敢昭告於考某官封諡妣云妣某

夫人氏日月不居奄及卒哭追慕末往攀號無逮謹

以潔牲柔毛剛鬣明柔鄉合鄉其嘉疏嘉薦醴齊

四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊漫

酒餘同六品以下無柔毛餘與四品五品同下皆

准此

哀薦成事於考某官封諡尚饗主人以下哭再拜內

外應拜者皆再拜哭祝與進跪奠版於靈座與還爵

所

祝讀版訖與跪進版與主人哭同時

相者引主人退復位哭盡哀內外各還次祝闔戶與

執爵疊者降出少頃與掌饌者入開戶徹饌祝匱主

闔戶以降自卒哭之後朝一哭夕一哭蔬食飲水周

而小祥

小祥祭主人有司先制栗主并跌匱等如喪主之禮

四品以下無

前一日之夕毀廬為室室設蒲席周喪室者除之

設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦半

饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先升自阼階

入於室

四品以下無主人加整拂几筵以出

祝於靈座之西更設喪主座東向祝奉喪主置於座訖祝出迎喪主入置於舊靈祝開匱奉出果主置於靈座訖設几於右乃出

四品以下無奉主儀

掌事者設疊洗篋於西階西南如初篋實爵一巾一加幕設瓦甌二於靈座之左北墻下醴酒在東幕用絺加勻南柄具饌於堂東祝與執爵疊篋者先入立於爵疊篋之後內外綴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履相者引主人及諸子倚杖如初內外俱升就位哭掌儀者以饌升自東階入設於靈座前設訖掌儀者降自西階以出相者引主人降自西階詣疊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與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

父歿稱孤子

敢昭告於考某官封諡

妣云妣夫人某氏

歲月警迫奄及小祥攀慕末遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬣明柔薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊

四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊漫

酒餘同

祇薦祥事於考某官封諡尚饗主人哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝與進跪奠版於靈座前與還於所

主人哭拜與祝與奠版同時

相者引主人就位哭盡哀內外各還次主人依次立祝闔戶與執爵疊者降出少頃祝與進饌者入開戶徹饌祝置主闔戶以降其喪主祝奉出埋之於廟門外之左

四品以下但祝闔戶以降無置主儀

自小祥之後止朝夕之哭

哭無時哀至則哭

始食菜果飯素食飲水漿無鹽酪不能食鹽酪可又周而大祥

大祥祭大祥前一日之夕除室室帳帷入備內外受服

謂之大祥之服

各於其次主人及諸子俱沐浴櫛爪剪半饌及器如小祥之禮其日夙興內外各服其綴服並於次哭盡哀除服者著除服訖又哭盡哀止昧爽前

六品以下云夙興

祝入燭先升自阼階入於室祝整拂靈筵啓匱出神主置於座右几筵以出

四品以下唯祝整拂几筵以出

掌事者設疊洗篋於西階西南如初篋實爵一巾一加幕設瓦甌二於靈座之左北墻下以醴酒在東幕用絺加勻南柄具饌於堂東祝與執爵疊者先入立

於爵疊之後內外俱升就位哭掌儀者以饌升自東階入設於座前置設訖掌儀者降自西階以出相者

引主人降自西階詣疊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

父喪稱孤子

敢昭告於考某官封諡

妣云妣夫人某氏

日月逾邁奄及大祥攀慕末遠無任荒踣謹以潔牲柔毛剛鬣明柔薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊

四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊漫

酒餘同

祇薦祥事於考某官封諡尚饗主人哭再拜應拜者皆再拜哭祝與進跪奠版於靈座與還爵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爵疊者降出少頃掌儀者入開戶徹饌祝置主

四品以下但掌事者除靈座

闔戶而出間月而禫自大祥之後外無哭者食有醢

醬

禫祭前一日掌事者先備內外禫服各陳於別所主人及諸子俱沐浴櫛爪剪仍宿於外寢半饌及器如大祥之禮其日夙興祝入燭先升拂几筵啓匱出神主置於座

四品以下唯設几筵於奠

掌事者設疊洗篋於東階東南如常篋實爵一巾一

加幕設瓦甌二於座之左北墻下醴酒在東幕用絛加勻南柄具饌於堂東視與執饌者先入立於饌疊之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服

爲長子者二年亦祥

內外俱升就位哭盡哀降釋祥服應禪服者著禪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爵所酌醴進跪奠於座前俛伏與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

妣曰妣夫人某氏

禪制有期追遠無及謹以潔牲柔毛剛鬣明柔菊合藉其嘉蔬嘉薦醴齊

四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊淩酒餘同

祇薦禪事於考某官封諡尚饗主人哭再拜應拜者再拜內外皆哭祝與跪進奠版於座還爵所相者引主人以下出降自東階還寢內相者內引妻妾女子以下降自西階側還於寢祝闔戶與執饌者降出少頃掌饌者入開戶徹饌以出祝置神主闔戶以降祈廟如別儀自禪之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

祈廟

六品以下云耐祭

將耐卜日如常儀

四品以下筮日如常儀

將耐掌事者先於始祖廟室內西壁下爲埽室

四品以下無此儀

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廟之內外其廟應遷遷者皆出神主置於座

四品以下但遷遷者設座無神主下同

主人以酒脯告遷訖遂移牀幄以次遷神主置於輶座又奠酒脯醢以安神少頃掌饌以出掌廟者以次遷神主納於埽室訖

六品以下但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向

又設考之耐座於曾祖室內東壁下西向右几

耐則耐於曾祖姑亦如之言曾祖及曾祖姑皆據

孝子之言於亡者祖及祖姑也耐於曾祖則曾祖姑配有事於尊可以及卑者六品以下設考之耐座於曾祖座東北南向皆右几餘同

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事以下位於終獻東南俱西面北上

亞獻終獻以國官僚佐若無親賓充

設贊唱者位於主人西南西面設酒爵於堂上室戶之東南北向西上設洗於阼階東南北向東西當東

六品以下云東榮

南北以堂深疊水在洗東簋在洗西南肆簋實爵三巾二加幕

其爵數每廟三

耐日內外夙興掌饌者先具少牢之饌二座各俎三簋二

六品以下具特牲之饌二座各俎一簋二餘同

簋二鉶二酒爵二其二爵一實元酒爲上一實清酒次之

上爵加元酒者重古

其籩豆一品者各十二

二品三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腰輿掌廟者開神主置於座降出

曾祖妣神主並而處右若耐妣則出曾祖妣神主而已

執饌疊饌者入就位

四品以下則主人以下皆入就位又諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還六品以下諸婦人位於西階西南餘與四品以下同

內外俱就靈室所祝進座前西面告曰以今吉辰奉遷神主於廟執輿者以輿升入進輿於座前祝納神主於置置於輿祝仍扶於左

若耐妣則闔寺之屬扶於右

降自西階子孫內外陪從於後至廟門諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還神主人自南門升自西階入於堂諸子孫從升立於室戶西重行東面以北爲上行事者從入各就位輿詣室前迴與西向祝啓匱出神主於座輿降立於西階下東向相者引主人以下降自東階各就位

自內外各就靈室以下四品以下無

祝立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者以饌入升自東階入於室各於神座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樽所執爵者舉幕主人酌酒相者引主人入室進北面跪奠爵於會祖神座前俛伏與相者引主人出詣酒樽所取爵酌酒入室進東向跪奠於神座前俛伏與出戶北面立

羣祖及考皆如之

祝持版進於室戶外之右東向跪讀祝文曰維年月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告於會祖某官封諡若無官封但云會祖之靈若祖母云會祖妣夫人某氏不告會祖

祖某官封諡

若祖母云祖妣某氏以下無官封者但云考妣之靈

考某官封諡

若祖母云妣某氏如父在不可遽遷祖妣先妣宜於廟東北當別立一室藏其主待考同附

某罪積不滅歲及免喪先王制禮練主入附宗廟上遷昭穆繼序是用適於皇考封諡以遷王考封諡

祭附孫某封諡無官封者但云以適遷於祖附

某孫若母同附則云適遷於祖姑夫人某氏以附

附孫婦夫人某氏各隨所稱無官封者但云以適

遷於祖姑某氏以附附孫婦某氏

謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祇薦於會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

若祖母則云會祖妣某氏祖妣某氏

尚饗與主人再拜祝進入奠版於會祖神座與還爵所相者引主人出降還本位初主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會祖座前俛伏與相者引亞獻詣酒樽所取爵酌酒入進東面跪奠於會祖神座

考亦如之

俛伏與出戶北面再拜訖又入室立西壁下東面再拜相者引出降復位亞獻將畢相者引終獻詣盥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爵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掌廟者與執閤寺者納會祖神主於埴室出又以腰輿升詣考神座前祝納主於匱置於輿詣考廟出神主置於座進酒脯之奠於座前少頃徹之祝納神主於埴室

自掌廟者以下六品以下無

齊衰三年其虞卒哭祥禫變除之節與斬綬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綬服升就位哭盡哀降詣別室釋綬服著諸服又就位哭盡哀出就別室終日異門者至夕各還其家

改葬卜宅將改葬者吉服卜宅兆其餘如葬卜宅兆之儀先於堪所隨地之宜張白布帷幕南向開戶

啓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同周親以下皆

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皆拜開墳祝立於羨道南北向內外皆哭止祝三聲噫嘻啓以開墳改葬之故

其意敘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南南面東上外姻丈夫於主人東南北面上婦人於主婦西南北面上

尊者坐

國官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舒席為位

祝以功布拭棺改加新楮設洗於幕西南隅盥水在西加勺冪篚在洗東南肆實中二爵一於篚加冪設

席於柩東設啓奠於席上設醴酒之爵於饌南主人

詣盥洗盥手洗爵進酌酒奠於席前與少退西面再

拜內外卑者俱再拜少頃徹奠

既奠進轎車

六品以下柩車下准此

於帷門外南向掌事者升柩於轎車遂詣施設所內

外俱哭從掌事者先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降柩置於輿入設於牀東