

摘藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷九千二百二

史部

通典卷八十四

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮四十四 凶六

喪制之二

沐浴 周 大唐

周制大喪肆師大泚

音尾

以鬯築鬻

音以

煮築香草煮以為

也泚謂

小宗伯掌大肆以秬鬯泚尸

大肆始陳尸也杜子春謂以秬鬯浴

尸君沐梁大夫沐稷士沐梁士喪始卒甸人掘坎於階

間少西為墜於西牆下東嚮南順廣尺輪二尺深三尺

南其壤甸人有司主田野之官墜塊窆在西牆新盆盤

瓶廢敦對音重鬲皆濯造於西階下新此瓦器五種者重死事盆以盛水

盤盛渙濯瓶以汲水廢敦敦無足者所以盛米也重鬲

鬲將懸於重濯祿漑也造至也猶饌也以造言之喪事

速沐巾一浴巾二皆用絺實於笄巾所以拭污垢浴巾二者上體下體異也

絺麤葛也笄音煩與下同櫛於篔簹篔簹笄也浴衣於篋浴衣以布為之其制如今通裁也

皆饌於西序下南上東西牆謂之序中以南謂之堂管人汲不說繡均必

反屈之

管人有司主館舍者不說
緇將以就祝濯米屈紫也

盡階不升堂授御者

御者入浴主人皆出戶外北面小臣四人抗衾御者二

人浴禮第

莊士反抗衾為其裸裎蔽
之禮第去席盥水便也

浴水用盆沃水用

料音主浴用絺巾拒音震

用浴衣如他日小臣爪足浴餘水

棄於坎婦人喪則內御者抗衾而浴

抗衾者蔽上重形也拒拭也爪足斷

足爪也

管人汲授御者御者差

七何反

沐於堂上士則祝淅

米於堂南面用盆管人盡階不升堂授潘煮於俎陶人

出重鬲甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之

盡階三等之上也差

亦浙也浙飯米取其潘以為沐也喪禮士沐以稻此云以梁蓋天子之士也率而上之天子則沐黍也祝夏祝也

拒用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄於坎

濡濯沐浴餘潘水中

櫛浴衣亦棄之既夕記云甸人築坵坎注築實土其中堅之穿坎之名一曰坵音五錦反

君大夫鬢

爪及斂實於角中土埋之

鬢音舜亂髮也角謂棺內四隅也將實爪髮於棺中必為

小囊盛之

鬢用組乃笄設明衣裳

用組束髮鬢斂也

主人入

即位

已設明衣可以入也

○大唐元陵儀注將沐浴內有司為篋

於殿西廊下累塊為竈東面以俟煮沐浴新盆盤瓶鬲

皆濯之陳於西階下掘埽於西階之西陳明衣裳於其側帛巾一方尺八寸沐巾二浴巾四皆用帛練櫛及浴衣實於篋將沐浴內掌事者奉米潘及湯各盛以盤并沐盤升自西階授沐者以入嗣皇帝妃公主等悉出帷外嗣皇帝以下在殿東楹間北面西上內命婦以下在殿西間北面東上俱立哭既沐而櫛將浴內執事者六人抗衾御者四人浴拭以巾拒用浴衣設牀於大行東衽下莞席上篔浴者舉大行易牀設枕理其鬚髮斷爪

盛於小囊大斂即內於棺中也著明衣裳以方巾覆面
以大斂之衾覆之內外入就位哭其五品以上沐用稷
四人浴六品以下沐用梁二人浴餘具開元禮

舍周 魏 大唐

周制典瑞大喪供飯玉舍玉

飯玉碎玉以雜米也舍玉以柱左右顛及口中者也

顛音

舍人供飯米

飯所以實口不忍虛也

諸侯以璧大夫以珠士

以貝實於筭

貝水物古者以為貨江水出焉筭竹器名也

米君以梁大夫稷

士梁一豆實於筐

一豆四升

士喪將含商祝襲祭服祿衣次

商祝祝習商禮者也商人教之以敬於接神宜襲布衣
牀上也祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服也大蜡
有皮弁素服送終之禮襲主人出南面左袒扱諸面之
衣於牀次舍牀之東也

右盥於盆上洗貝執以入宰洗柶建於米執以從

俱入戶西

嚮也柶音四

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝

奠於尸西

當牖北面直尸南也設巾覆面為飯之遺落米也

主人由足西牀上

坐東面

不敢從首前也

主人左扱米實於右三實一貝左中亦

如之又實米唯盈

於右尸口之右也唯盈取滿而已

主人襲反位

襲服衣也

位在商祝掩瑱設慎目

掩者先結頤下既瑱設慎目既夕記云卒洗貝反於筭實貝柱

左右顛注云象齒堅也頓音縈下同

夏祝徹餘乃襲

夏祝祝習夏禮者夏人教以忠其於養宜

也

凡諸侯有相舍之禮舍者執壁將命曰寡君使某舍

相者入告出曰孤某須矣

舍王為壁制其分寸大小未聞

舍者入升堂

致命主人拜稽顙舍者坐委於殯東南有葦席既葬蒲

席降出反位

春秋有既葬歸舍贈隧無譏焉皆受之於殯宮是也

宰夫朝服即喪

屨升自西階西面坐取壁降自西階以東

朝服告隣國之禮即就也

以東藏於內也

諸侯使人弔其次舍隧賵臨皆同日而畢事者

也其次如是也

言五者相次同時也

左傳諸侯伐秦曹宣公卒於

會魯成公十三年曹伯
盧卒於師者是也

諸侯請含

以朋友有相啖食之道也

○魏文

帝黃初四年制曰飯含無以珠玉無施珠襦玉柙昔者
季孫以璵璠斂孔丘譬之暴骸中原○大唐元陵儀注
內有司奉盤水升堂嗣皇帝出盥手於帷外洗玉若貝
實筭執以入西面坐發巾徹枕奠玉貝於中之右大臣
一人親納梁飯次含玉既含訖嗣皇帝復位執服者陳
襲衣十二稱實以箱篚承以席去巾加面衣訖設充耳
著握手及手衣納舄乃襲既襲覆以大斂之衾乃開帷

內外俱入復位哭其三品以上用梁及璧四品五品用
稷與碧六品以下用梁與貝其餘具開元禮

襲周 大唐

周制天子十二稱上公九稱諸侯七稱大夫五稱士三

稱鄭玄據雜記及士喪禮推而言上公衮衣一玄端一朝服一素幘一

纁裳一爵弁二玄冕一褱衣一朱綠帶申加大帶於上

衣綠帶者襲衣之帶也飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱禮記引子羔襲五稱上公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七

稱天子十
二稱歟
率帶諸侯大夫皆五采士二采
此謂襲尸之大帶也率絳

也絳之不如緘功夫夫以上更飾以五采士
以朱綠襲事成於帶變之所以異於生也
士爵弁服

純衣
謂生時爵弁之服純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠也純音緇
皮弁服
皮弁所

其服白布
祿衣
黑衣裳赤緣謂之祿
緇帶
黑繪
韎韐
音上

妹下音蛤一命
緇也
緇音温
竹笏
笏所以書思對命者
夏葛屨冬皮屨皆纁緇

約純組綦繫於踵
纁音憶約音其俱反純音准
庶綏繼陳不用
庶衆也

用不用襲也多陳之
為榮少納之為貴也
既含乃襲三稱
遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽

君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒黼

殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺

冒者既龍所以韜尸重形也制如直

囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下上玄下纁象天地也

士喪將

沐浴陳襲事於房中西領南上不緝明衣裳用布

所以親身

為髻笄用桑長四寸纓中

桑之為言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也纓笄

之中央以安髮也纓音憂

掩練帛廣終幅長五尺析其末

掩裹首者析其末為

將結於頤下又還結於項中

瑱用白纁

瑱充耳纁新綿

布巾環幅不鑿

環幅廣袤

等也不鑿者士之子親含反其中而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡也

慎目用緇方

尺二寸經裏著組繫

慎目覆面者經赤也著充之以繫也組繫為可結也

握手用

玄纁裏長尺二寸廣五寸樓中旁寸著組繫

樓謂削約握之中央

以安 决用正王棘若擇棘組繫纁極二

决猶閭也挾弓以橫執弦正善

也王棘與擇棘善理堅忍者也皆可以為决極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三死

用纁又二明不用也世俗謂王棘為瓦鼠閭音閑瓦音託 設鞫帶措笏

鞫帶棘鞫緇帶鞫帶用革

措插也插於帶之右旁 設决麗於擊自飯持之設握乃連擊

麗施也擊

手後節中也飯大擘指本也决以韋為之藉有彊彊內端為紐外端有橫帶設之以紐掇大擘本因沓其彊以

橫帶貫紐結於擊之表設握者以綦繫鉤中指由手表與决帶之餘連結之此謂右手也擊音烏流反 設

冒綦之懶用衾

綦韜盛物者取事名焉衾始死時斂衾

巾枳鬻蚤埋於坎

坎至此

設明衣婦人則設中帶

中帶若今之禪襟

明衣裳用幕

布袂屬幅長下膝

幕布帷幕之布升數未聞袂屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深

也

有前後裳不辟長及蔽

不辟積也蔽足跗也他服短不見膚長不被土也

縗

縗

一染謂之縗今之紅也飾在幅曰縗在下曰縗

縗

七入為縗縗黑色也飾衣曰純謂領

與袂衣以縗裳以縗象天地純音準

設握裏親膚繫鈎中指結於擊

手無決者

以握繫一端繞擊還從上自貫反與其一端結之

既襲宵為燎於中庭○大唐

之制五品以上襲三稱六品以下襲一稱餘具開元禮

設冰

周

大唐

周制大喪凌人供夷盤冰

夷之言尸也實冰於夷盤之中置之尸牀之下所以寒尸

也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷於堂皆依尸而為言也

君設大盤造冰馬

大夫設夷盤造冰馬士併瓦盤無冰設牀禋第有枕舍

一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席君大夫士一

也此事皆沐浴之後也造猶內也禋第袒筭謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲小斂先內冰盤中

乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤併以盛水耳士有冰用夷盤

可謂君賜冰亦用夷盤○大唐之制諸職事官三品以上散官二

品以上暑月薨者給冰

設銘

殷

周

魏

晉

宋

齊

北齊

大

唐

殷制復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦

人書姓與伯仲

喪服小記文鄭玄云此謂殷禮也

○周制大喪司常供

銘旌

王則大常也

士喪為銘各以其物亡則以緇長半幅經

末長終幅廣三寸書銘於末曰某氏某之柩

銘明旌也雜帛為物

大夫士之所建也諸侯建旗孤卿建旒以死者為不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣亡無也無旌不命之

士也半幅一尺終幅二尺在棺曰柩識音至

竹杠長三尺置於宇西階上

諸侯

七尺大夫五尺杠銘槨也宇招也爾雅曰檐謂之招也

○魏皇后崩繆襲議銘旌

曰自殷以前復與銘旌皆書姓男名女字無書國者周

之復天王稱天子諸侯某甫

某甫其字

秦漢皇帝皇后太后

復書銘置之柩也舊禮書銘皆不書國號后亦不書氏
魏為天下之號無所復別臣子所以稱魏故某侯某者
皆以自別耳明太后不宜復稱魏按左氏云天王崩不
言周劉邵議主生稱魏不稱姓據漢律使節稱漢今魏
使節亦稱魏及二千石諸竹使符皆稱魏以類推之其
義宜同今太后之旌宜稱魏趙怡奏祖號所以稱廟不

宜以題旌禮未有主作重既葬而埋之故銘旌宜與重

俱埋廟門外之左尚書奏祖宗之號所以表德題旌古

今異儀今列祖之號宜改施新銘旌故旌故杠所埋如

怡等議與重俱埋於廟門之左○晉杜元凱云諸侯建

大旂畫熊虎龍
文曰旂也杠七仞旂至地徐宣瑜議云王之上公

八命出為二伯加一等謂九命作伯建九旂按上公之

上服遠遊冠珮山元玉宜與三公同建八旂諸位從公

者三公八命應建旂八旂侯伯同七命建旂七旂元凱

又云卿建旃六旂至軫

孤卿次三公也通帛為旃謂純赤也

宣瑜云王之

卿六命建旃六旂王之上大夫五命建旃五旂○宋孝

武帝大明二年太子妃薨建九旂○齊王儉議旂本是

命服無關於凶事今公卿以下平存不能備禮故在凶

乃建耳東宮秩同上公九命之儀妃與諸君一體義不

容異無緣未同常例別立凶旂大明舊事不經率爾使

行耳今宜考以禮典吉部自有旂輅凶部別有銘旌詔

從之○北齊制旌一品九旂二品三品七旂四品五品

五游六品七品三游八品以下達於庶人唯旒而已其
建三品以上及開國子男其長至軫四品五品至輪六
品至九品至較勳品達於庶人不過七尺○大唐山陵
儀注大斂訖所司設太常畫日月十有二游杠九仞游
委地大斂之後分置殿庭之兩階又設銘旌以絳廣充
幅長二丈九尺題曰某尊號皇帝之柩立於殿下其三
品以上長九尺五品以上八尺六品以下七尺皆書某
官封姓君之柩具開元禮

懸重 周 宋 隋 大唐

周制士喪重木刊鑿之甸人置重於中庭三分庭一在

南重木也懸物曰重刊鑿之為懸簪孔士三尺差而上之卿大夫五尺諸

侯七尺夏祝鬻餘飯用二鬲於西牆下夏祝習夏禮者夏人教以忠於

養宜鬻餘米為飯以飯尸餘米為鬻實重鬲者也大夫四鬲諸侯六鬲與簋數同差故

也也幕用疎布久之繫用幹懸於重幕用葦席北面左衽

帶用幹賀之結於後久讀為灸謂以蓋塞鬲口幹竹筥也以席覆重辟屈而反兩端交於

後左衽兩端在上賀加也幹音舉琴反祝取銘置於重祝習周禮者重主道也

始死未作主以綴猶聯也殷人作主而聯重主其神也其重懸諸廟也去顯考乃殷主綴重焉

埋之孔穎達云殷人始殯置重於廟庭作周主重徹焉主訖即綴重懸於新死者所殯之廟云

周人作主徹重埋之也孔穎達云殷將遣奠甸人抗重人綴而不即埋周人即埋不懸於廟

出自道道左倚之抗舉也出自道從門中央也不由闌東西者重不反變於恒出入也道左

主人位也漢時有死者鑿木重既虞而埋之置食於中樹於道側由此也就所倚

宋崔凱云鑿木為重形如札有翼設於中庭近南以懸

之上重高三尺差而上之天子當九尺矣鬲以葦席南

向橫覆之辟屈兩端於南面以茂之今喪家帳門其遺

象也古者喪家無幕蓋是倚廬棟耳今人倚廬於喪側因是為帳焉按蔡謨說以二瓦器盛始死之祭繫於木裏以葦席置庭中近南名為重今之凶門是其遺象也禮既虞而作主未葬未有主故以重當之禮稱為主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形如凶門後人出門外以表喪俗遂行之簿帳弔幕之類也○隋文帝開皇初定典禮太常卿牛弘奏曰諸重一品懸鬲五六品以上四六品以下二○大唐元陵儀注設重於殿

庭近西南其制先刊鑿木長丈二尺橫者半之取沐之米為粥盛以八鬲罍以疏布懸於重內橫木上以葦席北向屈兩端交於上綴以竹篾其三品以上至六品以下懸重降殺如開元禮

始死服變

周

漢

後漢

晉

宋

大唐

周制親始死筭纒徒跣扱上衽

衽裳際也扱於腰中哭踊便也

○漢戴

德喪服變除云斬縗三年之服始有父之喪筭纒徒跣扱上衽交手哭踊無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深

衣十五升素章甫冠白麻屨無約

屨之飾如刀衣鼻繩連以為行戒喪無節

速遽故無約其俱反

孫為祖父後者上通於高祖自天子達於士

與子為父同父為長子自天子達於士不笄纚不徒跣

不食粥

餘與子為父同

妻為夫妾為君笄纚不徒跣扱上衽既

襲三稱白布深衣素總白麻屨

餘與男子同也

齊練三年者父

卒始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數既襲

三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無約父卒

為繼母君母慈母孫為祖後者父卒為祖母服上至高

祖母自天子達於士為人後者所後之祖母母妻

以上與父

卒為母同

母為長子妾為君之長子繼母為長子皆不笄纚

徒跣也女子子在室父卒為母始死笄纚不徒跣不扱

上衽既襲三稱素總

其餘不見者與父卒為母同也

齊縗杖周者父在

始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數既襲三

稱白布深衣十五升素章甫冠吉白麻屨無約為出母

慈母繼母君母自天子達於士父卒為繼母嫁及繼母

報繼子

以上並與父在為母同

夫為妻始死素冠深衣不笄纚不

徒跣女子子在室為母不徒跣不扱上衽既襲三稱素

總齊縗不杖周者謂始有祖父母之喪則白布深衣十

五升素冠吉屨無約哭踊無數既襲無變其餘應服者並同其

齊縗三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素

冠吉屨無約其餘應服者同女子子適人者為曾祖父母素總

餘與男子同大功親長中殤七月無受服始有昆弟長殤喪

白布深衣十五升素冠吉屨無約成人九月從父昆弟

之喪與殤同天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子為其

母哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與士為從父昆弟相為服同為人後者為其昆弟大夫為伯叔父母子昆弟之子為士者哭泣飲食思慕以上並猶周也天子為姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯為姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫命婦大夫之子諸侯之庶昆弟為姑姊妹女子子嫁於卿大夫者與士之為姑姊妹適人者服同天子之昆弟與姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫者姑姊妹適人者為昆弟其異於男子者始死素總小功

五月無受之服者如有叔父下殤之喪白布深衣十五

升素冠吉屨無紼天子諸侯大夫為嫡子嫡孫嫡玄孫

以上並下殤不為次飲食衎爾為姑姊妹女子子之昆弟之

子夫昆弟之子下殤為人後者為其昆弟姑姊妹之長

殤並哭泣飲食猶大功也大夫之子天子諸侯之昆弟

庶子姑姊妹女子子為從父昆弟從父姊妹祖父母為

孫以上並長殤與叔父之下殤同姑姊妹適人者為昆弟姪

之殤與為從父昆弟之長殤同成人小功者從祖祖父

母之喪與下殤小功服同餘應服者並同緦麻三月之

服者族祖父母始死朝服素冠吉屨無絢婦為夫曾祖

父母異於男子者以素總也○後漢鄭玄云子為父斬

練始死笄纚如故

以六尺纚者斷其布不緝久也古者無幘

橫貫之加冠其上後漢時遭喪者衰中帕頭即笄纚之存象也

既襲三稱衣十五升布

深衣

古者衣裳上下殊此深衣漢時單衣也

扱上衽

以深衣上衽扱於腰帶中以便事

徒

跣交手哭諸侯為天子父為長子不徒跣為次於內不

歆粥臣為君不笄纚不徒跣餘與為父同女子子嫁及

在父室者及妻為夫妻為君不徒跣不扱上衽發曾拊

心哭泣無數鞶帶如故餘與男子同劉表云母為長子

齊縗三年始死不徒跣拊心哭泣女子已嫁而反在室

父卒為母與母為長子同齊縗杖周者父在為母不徒

跣哭踊無數凡四不食

禮三年之喪五不食者是常日
二食自始死至三日既成服後

可食是三日五不食也今周之
喪全三日不食故四不食也

為曾祖父母不敢以輕

服服至尊減其月則當大功九月但三日耳始死哭泣

三日為舊君之母妻為曾祖父母同

蜀譙周云為父始
死去冠及羔裘大

帶其笄纒革帶者皆如故衣布深衣扱上衽徒跣拊心號咷而無常聲哭踊無數始死者至小斂大功以上皆在室丈夫在尸牀東西面婦人夾牀東面雖諸父兄弟姊妹不踰主人皆次其後餘衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面諸侯之喪唯主人主婦坐其餘皆立卿大夫亦在室外命婦戶外北面有司庶士堂下北面大夫之喪主人主婦及有命夫命婦者皆坐無者皆立室老亦立室老之妻戶外北面衆臣堂下北面士之喪父兄子姓婦人皆坐他皆如前父為長子不徒跣不歎粥凡父兄雖往哭不於子弟之宮設哀次也女子子未嫁為父始卒去彩飾之屬笄纒及帶如故衣布深衣不扱上衽不徒跣吉白麻屨無約拊心哭泣無數不袒其踊不絕地父卒為母始死去玄冠尸襲之後因其笄纒而加素冠其餘與為父同吳射慈云夫為妻去吉冠大夫以上素弁士素委貌衣十五升白布深衣

衣吉屨無約尸襲之時亦哭踊

○晉杜元凱云父在為

母冠練裳經帶皆疏練

疏練也

三年者始死之制如不杖

周○宋崔凱云禮孝子始有親喪悲哀至甚充充如有

窮未可以節哭踊無數三日既殯瞿瞿如有求而不得

賓客弔及祭祀皆三踊君來弔則九踊躍皆有儻相詔

導之者童子始有親喪去首飾

首飾卷幘綃頭之屬也卷音苦圓反

服十

五升白布深衣以至成服女子子許嫁成人在室父卒

為母始死去首飾而骨笄纒不徒跣不扱上衽不踊哭

拊心無數素總髻以麻母為長子繼母為長子妾為君

之長子與在室女子子父卒為同母伯叔父母為女子
子長中殤始死骨笄纒○大唐之制如開元禮

始死禭大斂禭附周大唐

周制大喪少宰受其禭

少宰職云喪荒受其含禭

諸侯相禭以後輅

與冕服先輅與襃衣不以禭

不以已之正者施於人以彼不以為正也後輅貳車也

士喪將襲君使人禭徹帷主人如初

謂如君初使人弔時也主人迎於寢

門外見賓不哭先入門右北面

禭者左執領右執要入升委衣於牀其

禭於室戶西北面致命曰君使某禭

禭之言遺也主人衣服曰禭也

拜如初亦如吊時主人進中庭禭者致命主人哭拜稽顙成踊禭者入衣尸出主

人拜送於外門外唯君命出升降自西階遂拜賓惟君命出

大夫以親者禭不將命以即陳大功以上有同財之義不將命不使人將之致

命於主人即庶兄弟禭使人以將命於室主人拜於位陳在房中

委衣於尸東牀上庶兄弟即衆兄弟也將命曰某使某

禭拜於位室中之位朋友禭親以進主人拜委衣如初退哭

不踊親以進親之恩也退下堂反賓位徹衣者執衣如

禭以適房凡於禭者出既小斂將大斂有禭者則將命

儻者出請入告主人待於位

喪禮畧於威儀既小斂儻者乃用辭出請之辭曰孤

某使某請事也

儻者出告湏矣以賓入

湏待也出告之辭曰孤某湏矣

賓入中

庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出於足

謂尸西足也

西委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親禭如初儀

西階東北面哭踊三降主人不踊

朋友既委衣又還哭於西階上不背主人

禭者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自

西階以東

帛為褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以束藏以待事也

○大唐王

公以下之喪贈禭衣服出當時恩制不著於令典

小斂 周 隋 大唐

周制大喪大斂小斂小宗伯帥異族而佐斂司服供斂

衣服典瑞駟珪璋璧琮琥璜之渠眉䟽璧琮以斂屍駟讀

曰組渠眉者玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂屍珪在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也䟽璧琮者通於天地也諸侯大夫士喪將小斂皆厥明

陳衣於序東大夫士陳衣於房中天子之士衣皆十有九稱

天子至士皆同袍必有表不單衣必有裳謂之一稱皆左衽結

絞不紐袍褻衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁衲為一是也論語曰當暑

衾締絡必表而出之為其褻也衣十九稱法天地之終數凡斂者要方散衣有倒者也左衽衽向左反生時納而占三日小斂於戶內大夫以上皆以來日數通死日反為四日也士死以往日通死日

為三日也君以篔簹席絞布錦衾大夫以蒲席緇衾士葦席緇

衾陳衣於房南領西上績絞橫三縮一廣終幅折其末

績屈也絞所以收束衣服為堅急也以布為之縮縱也

橫者三幅縱者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞

一幅為三不擘禮緯曰天子五日諸侯緇衾頰裏無紃

三日大夫士二日而小斂音側耕反

音膽紃被識也斂衣或倒被無別祭服次爵弁服散衣

於前後可也凡衾制同皆五幅

次祿衣以下凡十有九稱祭服與陳衣繼之庶禭不必

袍繭之屬

盡用

取稱而已
不務多

士盥二人以並東面立於西階下

立俟
舉尸

布席於戶內下筦上簟

有司布
斂席

商祝布絞衾散衣祭服

祭服不倒美者在中

斂者趨方或顛倒衣裳祭服尊不
倒之美善也善衣後布於斂則在

中也既後布祭服而又言善
者在中明每服非一稱也

士舉遷尸反位

遷尸於
服上設

牀第於兩楹之間衽如初有枕

衽寢卧之席
亦下筦上簟

卒斂徹帷

尸已
飾也

主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之

馮服
膚也

士則男女奉尸俛於堂幰用夷衾男女如室位踊無筭

俛之言尸也夷衾覆尸
之衾堂謂楹間牀第上也

主人出於足降自西階衆主

人東面即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士

旅之即位踊襲經於序東復位

拜賓向賓位拜之即位踊東方位也襲經於序

東東夾前乃奠

祝與執事為之

凡斂者袒遷尸者襲

袒者於事便也

君之喪

太祝是斂衆祝佐之大夫之喪太祝為侍衆祝是斂士

之喪小祝為侍士是斂

侍猶臨也太祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮

商祝主斂

凡斂者六人斂者既斂必哭士與其執事則斂斂

焉則為之一不食

斂者必使所與執事者不欲褻之

○隋開皇初太常

卿牛弘奏著喪紀令正一品薨則鴻臚卿監護喪事司

儀令示禮制二品以上則鴻臚丞監護司儀丞示禮制
五品以上薨卒及三品以上有周親以上喪並掌儀一
人示禮制官人在職喪聽斂以朝服有封者斂以冕服
未有官者白袷單衣婦人有官品者亦以其服斂內不
得置金銀珠玉○大唐元陵儀注內外各隨職備辦尚
食先具太牢之饌厥明而小斂於斂前三刻侍中版奏
請中嚴御府令設小斂牀於大行西南首枕席備馬加
以幄帷周以素帷主衣先率所司陳小斂之衣十九稱

及絞衾於殿中間之東席上南領西上小斂前二刻開
宮殿諸門諸衛各勒所部仗衛如常式設百官位次及
二王後三恪等位又設內外命婦等拜哭位小斂前一
刻侍中奏外辦禮儀使引嗣皇帝及皇子等扶引各卽
位從臨者哭內謁者引諸王等進就位百官亦入就位
執禮者稱哭在位者皆哭侍御小臣升殿先布衣於絞
上乃遷於衣上舉衾而斂以次加衣十九稱畢乃結絞
而衾焉近侍扶嗣皇帝哭進跽馮大行興哭踊無數扶

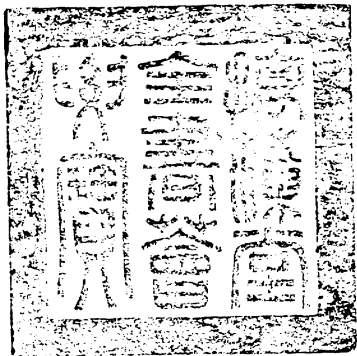
引還次其百官以理去職而薨卒者聽斂以本官之服

無官者介幘單衣婦人有官品亦以其服斂

應珮者皆用蠟代玉

禁以金玉珠寶而斂也餘如開元禮

通典卷八十四

總校官庶吉士 臣侍 朝

校對官檢討 臣王鍾健

臚錄貢生 臣蘓曰柄

欽定四庫全書薈要

史部
通典卷八十五
六

詳校官員外郎臣楊世綸

欽定四庫全書薈要卷九千二百三

史部

通典卷八十五

唐 京兆 杜佑 君 卿 纂

禮四十五 凶七

喪制之三

既小斂斂髮服變

周

大唐

周制士喪將小斂斬纁者以苴經大鬲下本在左腰經
小馬散帶垂長三尺齊纁牡麻經右本在上亦散帶垂

皆饜於東方

苴麻者其貌苴以為經服重者尚麤惡也饜於東坵之南苴經為上高音革 婦

人亦如之異於房中既小斂主人髻髮袒眾主人統於

東房

始死將斬練者并纚將齊練者素冠今至小斂變又將初喪服髻髮者去并纚而紒眾主人統者齊

練將袒以為纚代冠冠服之尤尊不以袒也統之制未間舊說以為如冠狀廣一寸著之自額而却交於項中併

其末覆紒而前綴 婦人髻於室 始死婦人將斬練者去連之如冠弁象 婦人髻於室 并而纚將齊練者骨并

而纚今言髻者亦去并纚而紒也齊練以上至并猶髻髻之異於髻髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露

紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻曰爾無從從爾太高也爾無扈扈爾太廣也其用麻布

亦如著慘頭 卒斂主人袒說髻括髮以麻婦人髻帶麻

然慘音繭

於房中

士既殯而說髻此云小斂蓋諸侯之禮也士既殯與諸侯小斂於死者俱三日也婦人髻帶麻

於房中則西房也天子諸侯有左右房

既徹帷男女奉尸夷於堂降拜主

人即位襲帶經踊

即位阼階之下位也有襲經乃踊尊卑相變也斬纓括髮以

麻為母括髮以麻免而以布

母服輕至免可以布代齊麻也為母又哭而免也

纓惡筭以終喪

筭所以卷髮帶所以持身婦人質於喪所以自卷持者有除無變也

男子

冠而婦人筭男子免婦人髻其義為男子則纒為婦人

則髻

別男女也

○大唐之制男子斂髮布巾帕頭女子斂髮

而髻餘如開元禮

小斂奠代哭附 周 大唐

周制諸侯大夫士喪將小斂陳衣訖陳饌於東堂下諸

侯少牢上大夫特牲下大夫士特豚皆有脯醢醴酒羶

尊用功布實於簞在饌東功布鍛濯設盆盥於饌東有

巾為奠設盥也喪牀第夷衾饌於西玷或云南第簣也

殺之裁西方盥如東方為舉者設盥也如東方者陳一

鼎及素俎於寢門外當東塾素俎喪將小斂辟奠不出

室未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂無踊節其哀未

則不出室設序西南也事畢而去之

既斂舉者盥右執札左執俎入阼階前西面錯

舉者盥出門舉

鼎者右人以右手執札左人以左手執俎因其便也

乃札載載兩髀於兩端兩肩

亞兩朐亞脊肺在於中皆覆進抵執而俟

乃札以札次出牲體右人

也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆為

夏祝

及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階大夫踊甸人

徹鼎巾待於阼階下

執事諸執奠事者也巾功布也執者不升已不設也

奠於尸

東執醴酒北面西上

執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也

祝受巾巾之

由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

巾之為塵也東

反其賓出主人拜送於門外適寢門之外也弔者襲裘加武帶

經與主人拾其劫踊始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣武吉

冠之卷也加武者明不改冠亦不免也賓出徹帷君與大夫之禮也大喪

挈壺氏懸壺以代哭皆以水火守之分以日夜代亦更也禮未

大斂代哭以水守壺者為沃漏以火守壺者夜則視刻數分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏

之間有長短焉也諸侯喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司

馬懸之乃官代哭代更也未殯哭不絕聲為其疲倦既小斂可以為漏刻分時而更哭也木

給鬯竈角以為刺水斗壺漏水之器也冬漏以火鬯鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌刺音九十反大夫

官代哭不懸壺

下君也

士代哭不以官

自以親疎哭也孝子始有親喪悲哀

惟悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疎為之三日之後哭無時宵為

燎堂上下皆有燭哭尸於堂上主人在東方由外來者

在西方諸婦南面

由外來謂奔喪者也無婦人迎客送奔喪者婦人猶東面耳

客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭

婦人所有事自堂及

房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓也其無女主則男主

拜女賓於寢門內其無男主則女主拜男賓於阼階下

子幼則以縗抱之人為之拜○大唐元陵儀注尚食奉

饌入列於殿東太常博士引司徒省饌省訖奉饌升設於大行東齋郎取爵於篚受酒爵跪奠興嗣皇帝以下哭踊如初諸行事者應退者降退奉禮郎稱止謁者引諸王還內省禮使奏嗣皇帝哭止近侍扶引退便次內外侍臨者代哭不絕聲百官退位如常式其百官以下儀具開元禮

棺槨制

虞

夏

殷

周

大唐

有虞氏瓦棺

始不用薪也
有虞氏尚陶

○夏后氏聖周

火熟曰聖燒
土治以周於

棺也或謂之土周

○殷人棺槨

槨大也以木為之棺槨大於棺殷人尚梓

○周制天

子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸柩棺一梓棺二

四者皆周國君大棺八寸屬六寸柩四寸上大夫大棺

八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸

大棺之

在表者也四者皆周此以內說而出然則大棺及屬用梓柩用柩也以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無柩一重也士無屬不重庶人之棺四寸夫子之宰於中都制四寸之棺五寸之槨上大夫謂列國之卿也屬音燭柩音步歷反柩棺之柩音移君裏棺用朱綠用雜金鑿大

夫裏棺用元綠用牛骨鑿士不綠

鑿所以著裏也鑿音子南反

君蓋

用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二

衽二束

用漆者塗合牝牡中也衽小要也

天子栢槨長六尺諸侯松槨

大夫栢槨士雜木槨

槨周棺者也尊者用大材卑者用小材天子諸侯卿大夫士庶人六

等其槨長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與槨方齊天子五重上公四重諸侯

三重大夫再重士一重

虞人致百祀之木可以為棺槨者斬之虞人

掌山澤之官也百祀畿內百縣之祀也

○大唐制諸葬不得以石為棺槨

及石室其棺槨皆不得雕鏤彩畫施戶牖欄檻棺內又

不得有金寶珠玉

大斂 周 大唐

周制諸侯大夫士喪大斂厥明國君陳衣於庭百稱北

領西上大斂於阼以簟席布絞縮者三橫者五布紵二

衾絞紵如朝服絞一幅為三不辟紵五幅無統

二衾者或覆或

薦之也如朝服者謂布精粗如朝服十五升子一人弁經即位於序端卿大

夫即位於堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命

婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紵衾

衣士盥於盤上士舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊

夫人東面亦如之

子弁經者未成服也弁如爵弁而素大夫之喪子亦如之

大夫陳

衣於序東五十稱西領南上君無襚大夫士畢主人之

祭服親戚之衣受之不以即陳

無襚者不陳不以斂

斂用蒲席士

陳衣於房南領西上績絞紵衾二君襚祭服散衣庶襚

凡三十稱紵不在算不必盡用

紵單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂

衣數自天子棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

軸軛軸也軛狀

如牀軸其輪挽而行也軛音拱

帷堂婦人尸西東面主人及親者升自

西階出於足西面袒

袒大斂變也不言髻絕髻髮小斂以來自若也

士盥位如

初亦既盥並立

於西階下布席如初亦下莞上簟鋪於阼階上於楹間為少南

商祝布

絞紵衾衣美者在外君襚不倒

至此乃用君襚主人先自盡也

士舉遷

尸於服上復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主

婦亦如之主人奉尸斂於棺踊如初乃蓋

棺在殯中斂尸者所謂殯

檀弓曰殯於客位主人降拜

○大唐元陵儀注其日大斂前三刻侍

中版奏請中巖內外皆哭御府先設大斂牀於大行皇

帝西南首枕席幃帳如初所司先陳大斂衣百二十稱

及絞紵衾并六玉於殿兩楹之東席上南領西上衣必

朝祭及五時正服前二刻開宮殿諸門諸衛各勒所部
陳設如常儀設皇帝位於殿東間西向前一刻引諸王
以下就位皇弟於皇帝位東稍北西向南上皇子於皇
弟之東亦南上皇叔在皇帝位北稍西南向西上皇叔
祖次皇叔之東皇從父兄弟在皇子北稍東南上諸公
主長公主大長公主以下並於西間北牖下西上通事
舍人引百僚並入依班序立侍中版奏外辦內高品扶
皇帝就位立定典儀曰再拜禮儀使奏請再拜皇帝哭

踊再拜在位者皆哭踊再拜十五舉聲禮儀使奏請止
哭內外皆止哭內高品扶皇帝就次諸王公主以下百
僚各就次中官內官掌事者皆盥訖升斂如小斂次加
衣畢乃以組連珪璋璧琮琥璜六玉而加焉所司以梓
宮龍輜紼等入陳於殿西階下至時司空引梓宮升自
西階置於大行皇帝西南首加七星版於梓宮內其合
施於版下者並先置之乃加席褥於版上以黃帛裹施
仰薨畫日月星辰龍龜之屬施於蓋陳衣及六玉斂訖

中宮掌事者奉大行皇帝即梓宮內所由先以白素版書應入梓宮內一物以上稱名進入梓宮然後加蓋事畢覆以夷衾百官儀制具開元禮

國君視大夫士喪之大斂

周

周制王弔喪祝則與巫前

巫祝前王

大夫之喪將大斂既鋪

絞衾衾衣君至主人迎先入門右巫止於門外君釋菜祝先入升堂君即位於序端卿大夫即位於堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰

告主人降北面於堂下君撫之主人拜稽顙君降升主

人馮之命主婦馮之

先入門右者入門而右也巫止者君行必與巫俱巫主辟凶邪也釋

菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得升視斂士

喪將大斂君若有賜馬則視斂既布衣君至矣

賜恩惠也君視

大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫練也

主人出迎於門外見馬首不哭

還入門右北面及衆主人袒

不哭厭於君不敢伸其私恩也

巫止於廟

門外祝代之小臣二人執戈先二人後

巫掌招弭以除疾病周禮小臣

掌正君之法儀者也春官男巫王弔則與祝前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之所以異生皆天子之

禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執芻居前下天子也小臣君行則先後君升則夾阼階北面凡宮有鬼神曰廟君釋菜入門主人避君升自阼階西向祝負墉南面主

人中庭

祝南面房戶東向君也墉謂之墉主人中庭進益北

君哭主人哭拜稽顙

成踊出

出者不敢必君之卒斂事也

君命反行事主人復位

大事斂君

升主人主人西楹東北面

命主人使之升

升公卿大夫繼主人

東上乃斂

公大國之孤四命也

卒公卿大夫逆降復位主人降出

逆降者後升者先降也位如朝夕哭弔位

君反主人主人中庭君坐撫當心

主人拜稽顙成踊出

撫按也凡馮尸與必踊也

君反之復初位衆主

人避於東壁南面以君將降也南面則當站之東君降西向命主人馮

尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東

面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情也奉尸斂於棺乃蓋主人降

出君反之入門左視塗肆在西階上入門左由便趨疾不敢久留君也肆音以二反埋

棺之坎也君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠

入門右亦復中庭位也乃奠升自西階以君在阼卒奠主人出哭者

止以君將出不敢謹囂君出門廟中哭主人不哭貳車畢乘主人

哭拜送貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅襲入即

位衆主人襲拜大夫之後至者成踊

後至布衣而後來也

賓出拜

送

自賓出以下如君不在之儀

大斂奠

周

大唐

周制大喪豆人供其薦羞士喪將大斂陳奠事設於

東堂下南順齊於坵饌於其上兩瓦甒其實醴酒酒在

南篚在東南順實角觶四木枲二素杓二甃豆兩其實

葵菹芋羸醢兩籩無滕布巾其實粟不擇脯四脰

於今之舉

也甃白也滕緣也詩曰竹闕緄滕布巾籩中也籩

豆具而有巾盛之也於音於據反甃音苦八反奠席

在饌北斂席在其東

大斂奠而有席彌神之也小斂奠無中斂奠有巾已是神之今又

有席是彌神也

陳三鼎於門外北上豚合升魚鱠鮓九臠左胖

髀不升其他皆如初

如初升合左右體升於鼎也其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂

時燭俟於饌東祝徹盥於門外入升自阼階丈夫踊

祝

祝與有司當徹小斂奠也小斂設盥於饌東有中斂設盥於門外彌有威儀祝徹巾授執事

者以待

授執巾者於尸東使先待於阼階下也為大斂奠又將巾之祝還徹醴

徹饌降自

西階婦人踊設於序西南當西榮如設於堂

為求神於庭孝子不

忍使其親須臾無所憑依堂謂尸既殯乃奠燭升自阼東凡奠設序西南者畢事而去之

階祝執巾席從設於奧東面

執燭者先升堂照室也自是不復奠於尸祝執巾與

執席者從入為安神位也凡室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右也

祝反降及執事

執饌

東方饌

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬻

三列腊進柢

如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼎杞載之儀魚左首設而在南鬻脊也左首進鬻亦未

異於生也凡未異於生者不致死

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階

大夫踊甸人徹鼎

如初祝先升

奠由楹內入於室既錯者出

立於戶西西上巾奠執燭者滅燭出降自阼階

巾奠而室事已

祝闔戶降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

為神憑依

賓出婦人踊主人拜送於門外入及兄弟北面哭既殯

兄弟出主人拜送於門外

小功以下至此可以歸異門大功亦存焉異門別居衆

衆

主人出門哭止皆西面於東方闔門主人揖就次

次謂斬綵

倚廬齊綵聖室大功有帷帳小功總麻有牀第可也

既殯主人說髦

兒生三月剪髮為鬢男角

女羈不則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心也至此尸柩不見喪無飾可去鬢音朶

○說曰凡喪大斂於阼即遷尸於棺而殯殯訖乃於室

中設大斂奠天子諸侯喪斬綵者奠大夫齊綵者奠士

朋友奠主人不親奠以孝子悲哀思慕不暇執事也牲

牢如小斂之奠布席而未有几人君禮奠則有几按周

成王乙丑崩歿西牖間南向西序東向東序西向皆仍

几即殯前已有几之文也而諸侯雖無文當與天子同

大夫士葬前下室無几降於人君也司几筵云凡喪事

設葦席右素几其椁席用菴黼純諸侯則紛純每敦一

几喪事謂凡奠也菴如葦而細者也敦覆也棺在殯則

椁皆異几體實不同也祭於廟凡喪事仍几仍因也喪

同几精氣合菴音丸敦覆報反

几朝夕相見奠以素器以生者有哀素之心也哀素哀
因喪禮畧也

也凡物無飾曰素唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗

亦以主人有齊敬之心也

哀則以素敬則以飾禮由人心而已

○大元

陵儀注皇帝至位哭內外皆就位哭太祝酌酒進授皇帝執爵進奠於饌前少退禮儀使奏請止哭內外皆止

哭太祝跪讀文曰維某年月日哀子嗣皇帝臣某敢昭告於考大行皇帝日月過速奄及大斂攀號擗踊五內屠裂謹以一元大武柔毛剛鬣明粢鄉合鄉奠嘉蔬嘉薦醴齊尚饗

其後祝文大約准此

讀訖皇帝再拜哭踊在位者皆

再拜哭踊十五舉聲禮儀使奏止哭左右高品扶皇帝
還次諸王公主以下各還次百僚序出其百官儀制具
開元禮

殯設熬附 夏 商 周 大唐

夏后氏殯於東階之上○殷人殯於兩楹之間○周制
殯於西階之上天子柏槨以端方長六尺題湊四注題湊

謂頭相湊聚也

合上如屋畫塗之君殯用輜櫓至於上畢塗屋

大夫殯以幬櫓至於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上

帷之攢猶散也屋殯上如屋覆者也幬覆也暨及也諸侯輓不畫龍攢不題湊象擲其他如之大夫之殯

廢輓置棺西牆下就牆攢其三面塗之不及棺者言攢中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寬大矣士不攢掘

地下棺見蓋合縫小要耳帷之太祝設熬熬者煎穀也鬼神尚幽闇士達於天子皆然將塗設於棺

旁所以感蚘蟉使不至棺也君四種八筐大夫三種六筐士二種四

筐加魚腊焉大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右也士熬黍稷各

二筐有魚腊乃塗以木覆棺上而塗之為火備也卒塗幕人張帝王三重諸

侯再重孤卿大夫不重張帝柩上承塵也祝取銘置於肆主人

復位踊襲燭俟於饌東饌東方之饌有燭者堂雖明室猶暗火在地曰燎執之曰燭

乃奠○大唐元陵儀注既大斂內所由執龍輜左右紆引梓宮就西間將監引所由并柏槩等升自西階所由設熬黍稷盛以八筐加魚腊等於龍輜側南北各一筐東西各三筐設訖於西面壘之先以繡黼覆梓宮又張帟三重更以柏木方尺長六尺題湊為四阿屋以白泥四面塗之攢事訖所司設靈幄於攢宮東東向施几案服御如常儀侍臣捧縵裳冠經杖盛以箱就次進皇帝服訖諸王公主以下及百僚亦各服其服光祿卿率齋

郎捧饌入禮儀使引升陳設訖禮儀使就位奉引皇帝
至位哭內外皆就位哭其百官以下儀如開元禮

將葬筮宅

卜日附

周

大唐

周制大喪小宗伯卜葬兆士喪將葬筮宅家人營之宅

居也冢人有司掌墓地兆域者營度也既夕篇記掘四
云冢人物土鄭元注曰物相也相地可葬乃營之掘四

隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆

南北面免經免經者求吉不敢純凶也命筮者在主人之右命尊者宜從右

出也少儀篇曰筮者東面抽上韞兼執之南面受命韞盛

筭之器兼與筭執之

命曰哀子某為其父某甫筭宅度茲幽宅兆

階無有後艱

某甫其字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也階始也言為其父筭葬居今

謀此為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也

右還北面指中封

而筭中封中卒筭告於命筭者與主人占之曰從

從猶吉也

主人經哭不踊若不從筭擇如初儀

更擇地而筭之

歸殯前北

面哭不踊

易位而哭明非常也

既備器用

明器之屬

卜日既朝哭皆復

外位卜人先奠龜於西塾上族長泣卜及宗人吉服立

於門西東面南上占者三人在其南

族長有司掌族人親疎者泣臨也吉

服服元端占者三人掌玉兆瓦兆原兆在塾西者南面
東上也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原
兆有周之兆也闔東扉主婦立於其內席於闔西闔外為卜者席宗

人告事具主人北面免經左擁之泣卜即位於門東西

面泣卜族長更西面當代主人命卜也卜人抱龜燋宗人受命受泣命曰

哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔考登降下也言卜此

日葬魂神上下得無近於咎悔乎許諾卜人坐作龜興作灼也興起以出兆也宗

人受龜告於泣卜與主人占曰某日從告於主婦主婦

哭使人告於衆賓衆賓僚友不來宗人告事畢主人經入哭如

筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀大夫卜宅與葬曰

有司麻衣布縗布帶因喪屨緇布冠不黻占者皮弁有司

卜人也麻衣白布深衣而著縗馬及布帶緇布冠非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤也占者尊於有司卜

求吉其如筮則史練冠長衣以筮占者朝服筮者筮宅謂下大夫

若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素者也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士曰朝服以朝

大唐元陵儀注既定陵地擇地使就其所卜筮之將卜

使者吉服掌事者先設使以下次於陵地東南使者至

陵地待於次太常卿泣卜服祭服祝及卜師筮師凡行

事者皆吉服掌事者布筮席於元宮位南北向西上贊者引涖卜者及太祝立於筮席西南東向南上下師立於太祝南東面北上贊者引使者詣卜筮席南十五步許當元宮位北向立贊者立於使者之左少南俱北向立定贊者少進東面稱事具退復位涖卜者進立於使者東北西面卜師抱龜筮師開贛出策兼執之執贛以擊策進立涖卜者前東面南上涖卜者命曰維某年月朔日子哀子嗣皇帝某謹遣某官某乙奉為考大行皇

帝度茲陵兆無有後艱卜師筮師俱曰諾遂述命於右旋就席北坐命龜曰假爾泰龜有常命筮曰假爾泰筮有常遂卜筮訖興各以龜筮東面占曰從還本位贊者進使者左東面稱禮畢贊者遂引使者退立東南隅西面若不從又擇地卜筮如初儀其百官儀制具開元禮

啟殯朝廟

殷

周

大唐

殷朝而殯於祖○周朝而遂葬

朝謂喪朝廟也

喪祝及朝御柩

乃奠朝謂將葬朝祖考之廟而後行則喪祝為柩御

士喪既夕哭

既已也謂出門哭止復外

位請啟期告於賓

將葬當遷柩於祖有司於此乃請啟時請啟期告於賓律之期於主人以告賓賓宜知其時

夙興設盥於祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

皆三鼎如殯如大斂既殯之奠

夷牀饌於階間

夷之言尸朝正柩用此牀也記云夷牀饌於祖

於西階東注云明階間位近西也夷牀饌於祖廟軾軸饌於殯宮其二廟者於禭亦饌軾軸

如小斂

奠乃啟

祖尊禭卑士事祖禭上士異廟下士共廟

二燭俟於殯門外

早闇以為明也

丈夫髻散帶垂即位如初

為將啟變也此互文以相見耳髻婦人之變

婦人

不哭

將有事止讙囂也啟之昕內外不哭也

商祝免袒執功布入升自西

階盡階不升堂聲三啟三命哭

功布灰理之布執之以接神為有所撈拂也聲

三三有聲存神也啟三三言啟告神也舊說以為聲噫興也

燭入

啟燄徹與

夏祝取銘

置於重

啟肆遷之

踊無算商祝拂柩用功布幘用夷衾

拂去塵也

幘覆之為其形露也

遷於祖用軸

遷徙也徙於祖朝祖廟蓋象平生時出必辭尊者軸軼軸也狀

如轉麟刻兩頭為軼軼狀如長牀穿程前後著金而關

軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輔天子畫之以龍程

音戈

重先奠從燭從柩從主人從

行之序也主人從者丈夫由右婦人由左

以服之親疎為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後記曰朝於禩重止於門外之西東面

升自西

階

柩也猶用子

奠俟於西階下東面北上

俟正

正柩於

兩楹之間用夷牀

兩楹間象嚮戶牖是時柩北首

主人從升柩東西面

衆主人東即位

東方之位

婦人從升東面置重如初

如殯宮時記云

重不入者主於朝祖而行若遇之俟門西東面待之也

席升設於樞西奠設如初

巾之升降自西階

席設於樞之西直樞之西當西階從奠設如初東面不統於樞神不西面

不設樞東非神位也巾之者為障當風塵也

燭先入者升堂東楹之南西面

後入者西階東北面在下

昭正樞也先先樞也後後樞也適祖時燭亦然互記於此

也主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初

如其降拜賓至

於要節而踊也不薦車者不從此行祝及執事舉奠巾席從降樞從序從

如初適祖

此謂朝禴明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之中席為後既正樞席升設

奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同即此日數亦同矣序從主人以下喪之朝也順死者之孝心哀離其室故至於祖考之廟而後行也○大唐元陵儀注啓前十日皇帝不坐以過山陵前啓一日門下省奏某日某時啓太極殿攢宮啓日之晨奉禮郎設御位於太極殿之東間當帷門西向諸王位在後以南為上典儀設鄒公介公皇親諸親文武九品以上及前資常參官都督刺史版位於太極殿中庭又設蕃客酋長位於承天門外之西僧道位於承天門

外之東並以北為上左右金吾與諸軍計會量抽隊仗
隨便設禁其日質明皇帝服初縗經杖入就位晨哭諸
王具縗經去杖入就位哭鄜公介公皇親諸親等及文
武九品以上各服初喪服去杖入就位哭大長公主長
公主公主郡縣主等亦縗服入就內位哭中官皆布巾
喪馭侍衛晨哭並再拜退位通事舍人引蕃客酋長及
僧道分位於承天門外之位啓前二刻內所由設奠席
及香燭於帷門之外奉禮郎設壘洗於東階下西南北

面壘水在洗東篚在洗西南肆設太尉版位於東南西
向設司空位於太尉位之南少退禮生一人執拂梓宮
之中陪其後設禮儀使位於太尉之北少退禮官等陪
後設監察使位於禮儀使之下光祿卿具太牢之饌俟
於東階下又於饌上設蹲坫位於奠席東南北向加酌
罍禮儀使立於蹲坫東御史立於蹲坫西太祝奉禮郎
立於蹲坫南為位禮官在禮儀使後啟前一刻侍中版
奏外辦禮官贊執事官入就階下位禮儀使等橫行以

西為上再拜訖升就位禮官省饌訖贊光祿卿引饌升
自東階列帷門外席上近侍引皇帝具纁經入就位哭
踊禮儀使前進跪奏請再拜皇帝再拜諸王妃主等並
各就位晨哭禮生引太尉通事舍人分引羣官各入就
位禮官贊太尉再拜又一人贊羣官再拜哭十五舉聲
禮官各贊止哭禮生引太尉詣壘洗盥手洗爵升自東
階詣罇坫所太祝舉罍酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏
請皇帝止哭奉皇帝之杖前進中官承傳止哭殿內皆

止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進醴齊皇帝受醴齊
跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持版進北面跪讀祝
文訖奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭踊殿內及庭中
文武九品以上皇帝諸親等皆哭十五舉聲止禮儀使
跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太尉及禮儀使降復
階下位所由徹饌執事官序降訖皇帝退就次禮生引
司空執巾升自東階於櫝宮南北向立司空跪啓曰謹
以吉辰啟櫝塗告訖太尉哭羣官皆哭通事舍人分引

羣官序出掌事者升徹攢塗徹訖司空以巾拂拭梓宮覆以夷衾綃幕內所由周迴設帷及施常食之奠如常儀訖禮儀使升就舊位禮官陪後皇帝纁經就位哭通事舍人分引羣官入就位皇帝稽顙禮儀使請再拜皇帝哭盡哀禮儀使跪奏請止哭降出羣官再拜哭十五舉聲訖又序出太極門外北向重行立班奉慰如常儀退其百官儀制具開元禮

通典卷八十五

欽定四庫全書薈要卷九千二百四

史部

通典卷八十六

唐 京兆 杜佑 君 卿 纂

禮四十六 凶八

喪制之四

薦車馬明器及飾棺

周 後漢 大唐

晉 北齊

隋

周制大喪及祖喪祝飾棺乃載遂御之

祖為行始也亦莫也飾棺設柳

池紐之屬其次序載而後飾既飾當旋車向外諸侯大喪祝御之御之者執翻居前却行為節度也

夫士喪柩既朝乃薦車直東榮北

生時將行陳駕今

時謂之魂車輶轅也車當東榮東陳西上於中庭

薦乘車鹿淺幣干竿革鞞載

旃載皮弁服纓轡貝勒懸於衡

士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幣覆脊也玉藻曰士

齊車鹿幣豹犢干楯也竿矢箛也鞞韁也旃旌旗之屬通帛曰旃孤卿所建皮弁服者視朔之服也貝勒貝飾

勒也有干無兵有箛無弓矢明不用也幣音覓鞞音息列反

道車載朝服

道車朝夕及燕出入

之車朝服日視朝之服元衣素裳也

橐車載簞笠

橐散也散車以田以鄙之車也簞笠備雨服也

凡道車橐車之纓轡及勒亦懸於衡

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾

牽之駕車之馬也每車二匹纓馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也著之

如蜀然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬為其踐污廟中凡入門者

參分庭一在南御者執策立於馬後哭成踊右還出乃哭踊也

薦車之禮成於薦馬賓出主人送於門外有司請祖期主人入袒

乃載踊無算卒束襲袒為載變也乃舉柩卻下而載之

階間謂此車也降奠當前束下遷祖之奠也當前束猶當尸謁亦在柩車西東有前後謁五回反

商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝飾柩為設牆柳也巾奠乃

牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承靈以竹為之如小車笄衣以青布池懸於柳前士不揄絞紐

所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上毳矣以三采繒為之上朱

中白下蒼著以絮元士以上有貝

縫人縫棺飾

孝子既啟見棺猶見親之身也既載飾而行遂

以葬若存時居於帷幙而加文繡矣

衣翼柳之材

必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚也諸飾

之所聚

飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦

褚加帷荒纁紐六齊五采五貝黼翼二黻翼二畫翼二

皆戴珪魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不

振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二元紐二齊三

采三貝黻翼二畫翼二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁

後元披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二

齊三采一貝畫嬰二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁

飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰惟在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉黻荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲氣火黻為列於其中耳大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小車容衣以青布柳象宮室懸池於荒之瓜端若承雷然檀弓曰池視重雷如堂之有承雷也承雷以木為之行水亦宮之飾也君大夫以銅為魚懸於池下揄揄翟也青質五色畫之於絞繪而垂之以為振容象水草之動搖行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋縫合雜綵為之形如瓜分然綴貝絡其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮嬰以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣

其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹

於壙中檀弓曰周人牆置嬰是也綏讀當為綏如冠蕤

之蕤蓋五采羽設披居旁牽之以備傾虧也屬引屬著

注於嬰首也所以引柩車在軸輻曰紼古者人陳明器於乘車之西

引柩春秋傳曰坐引者而哭之三陳明器於乘車之西

陳明器乘車之折橫覆之折猶度也方鑿連木為之蓋

西則重北也如牀而縮者三橫者五無簣

窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之為苞筭以下紼於

其北便也覆之見善面也折音之設反度音居毀反紼於

音側耕抗木橫三縮二抗禦也所以禦止土者加抗席

反下同抗木橫三縮二其橫與縮各足掩壙加抗席

三禦塵也以加茵用疏布緇剪有幅亦縮二橫三茵所以

剪淺也幅緣之亦抗木也及其用之木三在上茵二在

下象天三合地二人藏其中焉今文剪作淺疎籬也謂

下象天三合地二人藏其中焉今文剪作淺疎籬也謂

功鹿布

器西南上績器目言陳明器也以西行南端茵茵在

抗上陳器次之苞二所以裹奠之內管三黍稷麥容蓋與簋同甕三

醢醢屑甕用疏布甕瓦器也屑薑桂之屑也無二醴酒

罍用功布甕亦瓦器皆木桁久之桁所以度苞管甕甑也久當為矣謂以蓋按塞其口

每器異桁常用之器用器弓矢耒耜兩敦枵盤匝匝實於盤中南流此

盤匝盥器流匝口也無祭器士禮畧大夫以上兼用鬼器人器有燕樂

器可也與賓燕飲用樂之器役器甲冑干斧此皆師役之器也甲冑兕觥也干楯斧

矢箭燕器杖笠燕居安體之器也徹奠巾席蒞於西方

主人要節而踊

中席俟於西方祖奠將用要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊

既殯

旬而布材與明器

木工宜乾腊且豫成材椁材也

○說曰仲憲言於曾

子曰夏后氏用明器示人無知也

所謂致死之仲憲即原憲也

殷人

用祭器示人有知也

所謂致生之

周人兼用之示人疑也

使

人疑於無知與有知

曾子曰其不然乎其不然乎

非其說之非也

夫明器

鬼器也祭器人器也夫古之人胡為而死其親乎

言仲憲之

言三者皆非此或用鬼器或用人器

孔子曰之死而致死之不仁而不可

為也之死而致生之不智而不可為也

之往也死之生之謂有知與無

知為是故竹不成用瓦不成味木不成斲成猶善也竹不可善用謂

邊無滕也味當為琴瑟張而不平竽笙備而不和無宮

沫沫磧也磧音詢調有鐘磬而無龔簾不懸之也橫其曰明器神明之也

言神明死者也神明者孔子謂為明器者知喪道矣備

物而不可用也神與人異道哀哉死者而用生者之器

也不殆於用殉乎哉殆幾也殺人以衛死者曰塗車芻

靈自古有之芻靈束茅為人馬也明器之道也言與明器同

陳器之道多陳而省納之可也省陳而盡納之可也

多陳之謂賓客之賻器也以多為榮
省陳之謂主人之明器也以節為禮

○後漢制諸侯王

列侯樟棺黑漆中二千石以下坎侯漆

空中勘合而漆之如漆坎侯即

瑩載飾以蓋龍首魚尾華布牆纁上周交絡前後雲氣

畫帷裳中二千石以上有輜左龍右武公侯以上加倚

鹿伏熊千石以下緇布蓋牆龍首魚尾而已黃綬以下

至於處士皆以蓆席為牆蓋其正妃夫人妻皆如之○

晉賀循云飾棺衣以布元上纁下畫帷荒雲氣不為龍

斧帷易布以紺繒池以象承雷以竹為籠如今車斧帷

以青絹代布紐元纁二其明器憑几一酒壺二

受六升
罍以功

布漆屏風一三穀三器

粳黍稷
灼而乾

瓦唾壺一脯一篋

以三
牲之

肉為一代苞收所遣
奠之俎為藏物也

屨一瓦罇一屐一瓦杯盤杓杖一

瓦燭盤一箸百副瓦匱一瓦竈一瓦香爐一釜二枕一

瓦甌一手中贈幣元三纁二博充幅長尺瓦爐一瓦盥

盤一○北齊制三品以上喪者借白鼓一面喪畢進輸

三品以上及五等通用方相

方相之制
見大喪篇

四品以下達庶

人以魃頭

魃頭與方相
小異魃音欺

○隋文帝初定禮轎車三品以

上油幃朱絲絡網施襪兩箱畫龍幃竿諸末垂六旒蘇
七品以上油幃施襪兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品以下
達於庶人鼉甲車無幃襪旒蘇畫飾○大唐元陵儀注
前二日所司設文武羣官次於太極門外東西廊下又
設帳殿庭帳內設吉幄幄內設神座南向又設龍輜素
幄於殿庭吉幄之右前一日午正後一刻除殿上葦障
及階下凶庭并板城少府所由移旒附於重北未正後
一刻典儀設羣官夜哭版位如晨夕哭儀又設挽歌席

位於嘉德門內設挽郎挽士席位於嘉德門外並左右
序設北向相對設鼓吹嚴警位於承天門外晝漏未盡
三刻有司設庭燎終夜通事舍人分引羣官就版位立
定禮官贊哭哭畢退就次挽歌作盡二點止嚴警次發
盡五點止二更羣官皆哭及挽歌鼓吹嚴警如上儀其
三更四更五更並准此其一日前二刻奉禮郎設御座
所由設奠席奉禮設壘洗及禮儀使太尉版位於東階
下光祿卿具太牢饌並如啟奠之儀前一刻侍中進外

辦禮官省饌光祿卿引饌禮生引太尉禮儀使等橫陳再拜訖升殿通事舍人分引羣官入就位亦如啟奠之儀禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中官承傳止哭殿內止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持祝版進北面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭踊殿內及庭中文武官九品以上皇帝諸親等皆哭十五舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太尉

降復階下位所由徹饌執事官序降內所由徹殿上帷
帳唯南北施素帷於舊帳座所以為障蔽前設常食少
府監進輜車於西階下禮儀使跪奏皇帝奉寧龍輜奏
訖降出近侍扶皇帝就龍輜前哭踊盡哀迺復位執事
者以燾旒及重先導禮官一人朝服贊尚輦奉御帥腰
輿繖扇至神座前侍奉如常儀內侍捧几置輿上繖扇
侍奉至殿庭帳殿下神座前跪置座上內謁者帥中官
設香案於座前繖扇侍奉如儀禮官一人引符寶郎一

人主寶二人以赤黃褥案進取謚寶又禮生二人亦以赤黃褥案進取謚冊禮官授之並隨禮官先詣冊車安置其舊寶冊准次取置於車侍中當龍輜南跪奏請龍輜降殿太常卿帥執筓者升以筓障梓宮中官高品等侍奉其側司徒帥挽士升奉引龍輜降殿禮儀使引近臣及宗子三等以上親進捧宮梓宮少府將作所由并挽士奉梓宮登於龍車上遂詣帳殿下素幄皇帝哭從諸王等陪從公主內官等周以行帷皆哭踊而從羣臣

立哭於庭中位以俟祖奠其百官之制將監甄官令掌

凡喪葬供明器之屬

別勅葬者供除並私備

三品以上九十事五

品以上七十事九品以上四十事當野祖明地軸韃馬

韃馬黑帶也凡贈馬帶韃曰韃馬也韃徒懶反

偶人其高各一尺其餘音聲隊

與僮僕之屬威儀服翫各視生之品秩太極元年六月

右司郎中唐紹上疏曰孔子曰明器者備物而不可用

也謂芻靈者善謂為俑者不仁傳曰俑偶人也有面目

機發似於生人以此而葬殆將於用人故曰不仁也王

公百官競為厚葬偶人像馬雕飾如生徒以眩曜路人
本不因心致禮更相扇慕破產傾資風俗流行下兼士
庶若無禁制奢侈日增望請王公以下送葬明器皆依
令式並陳於墓所不得於衢路舁行開元二十九年正
月勅古之送終所尚乎儉其明器墓田等令於舊數內
減三品以上明器先是九十事減至七十事七十事減
至四十事四十事減至二十事庶人先無文限十五事
皆以素瓦為之不得用木及金銀銅錫其衣不得用羅

繡畫其下帳不得有珍禽竒獸魚龍化生其園宅不得
廣作院宇多列侍從其轎車不得用金銅花結綵為龍
鳳及旒蘇畫雲氣其別勅優厚官供者准本品數十分
加三分不得別為華飾餘具開元禮

祖奠 周 晉 大唐

周制士之喪柩既朝廟送賓有司請祖期 亦因在外位請之當以告

賓每一事畢輒出將行 而飲酒曰祖祖始也 曰日側 側眈也謂將過中之時 將載祝及

執事舉奠戶西南面東上卒東前而降奠席於柩西 於將

柩西當

前束設巾奠乃牆

牆飾

主人入袒迺載踊無算卒束襲

袒為載襲也迺舉柩卻下而載之束棺

於柩車廂出遂匠納車階間謂此車

降奠當前束

祖之奠也當前束猶當尸

商祝御柩亦執功布居前為

商祝御柩

亦執功布居前為

乃祖

還柩向外

踊襲少南

當前束

主人也柩還

婦人降即位於階間

為柩將去有時也位東上

祖還車不還器

祖有行漸車亦宜向

祝取銘置於茵

不

藏故於此移

二人還重左還

重與車馬還

布席乃奠如

銘加於茵上

初主人要節而踊

車已祖可以為之奠也是之謂祖奠

蜀譙周曰遷祖之奠升自西階如初

及日載於車下奠設於西方乃陳遺物於庭訖徹奠以
巾席俟於西方乃祖車既祖旋向外離於載處為行始
也布席乃奠如初 ○晉賀循云載柩於輜未明而行遷於祖廟

者乃將告辭於先君也登自西階正柩於兩楹間北首
納輜車於階下載之以適墓啟奠從設於西方質明滅
燭更設遷奠如啟奠 ○大唐元陵儀注祖前一刻奉禮
郎設御位於龍輜幄之東南西向所由設奠席於龍輜
幄前奉禮郎設罇坫於帳幄東南又設太尉位於罇坫
東南西向禮儀使在其下監察御史次之又設盥洗篚

於太尉位西南北向光祿卿帥齋郎捧饌俟於橫街之次北面西上禮官進省饌訖禮生贊光祿卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧饌隨列於席上禮生引禮儀使及太尉就位禮官贊哭又一人贊羣官哭又各贊止哭禮儀使導皇帝立於龍輜之東南西向禮生引太尉詣壘洗盥手洗爵執詣罇坫所太祝舉罍酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左

跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持
祝版進北面跪讀文訖奠版俛伏興退復位皇帝哭踊
再拜諸王妃主及羣官在位者皆哭再拜皇帝哭十五
舉聲訖禮儀使跪奏請復位俛伏興皇帝退復龍輜後
位禮官各贊羣官止哭通事舍人分引出就承天門外
位以俟光祿卿帥齋郎徹饌以出禮官一人朝服贊尚
輦奉御帥所由以腰輿繖扇詣神座前各以序立內謁
者中官鼻香出內侍捧几置輿上內所由舉繖扇侍奉

以出中官帥其屬舁衣箱以從遂詣玉輅禮官於輅後立贊登車內所由進興當輅後繖扇分蔽左右內謁者帥香案進於輅前內侍奉几登輅其腰輿亦進居輅前中官以衣箱授尚衣奉御置玉輅及副車內侍並乘馬從輅於是侍中進龍輜南跪奏稱請龍輜進發俛伏興退司徒帥挽士奉引次出執事者以太常先建之於車纛次之公主內官以下應合乘車者並先升車竝以扈從其百官以下儀制具開元禮

贈賻 周 大唐

周制諸侯大夫士之喪贈賻之禮者所以知死者賵知

生者賻

各主於所知也賵者所以助主人之送葬者也賻者補也助貨財曰賻公羊傳曰車馬曰賵財

貨曰賻

公賵玄纁束馬兩

公國君也士制兩馬

賓者出請入告主人

釋杖迎於廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒尊

命也衆主人

馬入設

設於庭在重南

賓奉幣由馬西當前輅北

面致命

賓使者也幣元纁也輅轅縛所以屬引也由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得向柩與

奠也柩車在階間少前主人哭拜稽顙成踊賓奠幣於三分庭之北輅有前後

棧左服出

棧謂柩車凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱

宰由主人之

北舉幣以東

柩東主人位以東藏之也

士受馬以出

此士謂得徒之長有勇力者受

馬聘禮曰皮馬相間可也

主人送於外門外拜襲入復位杖賓賙者

將命

賓卿大夫士

僮者出請入告出告須馬入設賓奉幣僮

者先入賓從致命如初

如公使

主人拜於位不踊

柩車東位既啟

之後與在室同賓奠幣如初舉幣受馬如初僮者出請若奠

命可入告出以賓入將命如初士受羊如受馬上介賙

執珪將命曰寡君使某賙相者入告反命曰孤某須矣

陳乘黃大輅於中庭北軒執珪將命客使自下由輅西

主人拜稽顙坐委於殯東南隅宰舉以東

輅自率也下謂馬也

馬在輅之下者凡將命嚮殯將命子拜稽顙西面坐委之宰舉

璧與珪宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階

宰夫

宰之佐上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老

某相執紼

上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也實為哭耳臨音力禁反

相

者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立於其

左東上

入門右不自同於賓客

宗人納賓升受命於君降曰孤敢

辭吾子之辱請吾子復位客三辭不得命遂立於門西

介立於門左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三

拜容謝其厚意客出送於門外拜稽顙若賻入告主人出門左

西面賓東面將命主人出者賻主人施於主人主人拜賓坐委之宰由

主人之北東面舉之反位坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位

贈者將命贈送賓者出請納賓如初如其入告賓奠幣如

初亦於棧左服也凡將禮必請而後拜送雖知事畢猶請君子不必人意兄弟

賵奠可也兄弟有服親者可也且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施所知則賵而

不奠

所知通問相知降於兄弟奠施於死者為多故不奠

賜馬入廟門

以其主於死者賻

馬與其幣大帛兵車不入廟門

以其主於生人也兵車革輅也雖為死者來陳

之於外以是戰伐田獵之服非盛者也故不入也

賻者既致命坐委之儗者舉

之主人無親受也

喪者非尸柩之事不親也舉之舉以東

書賵於方若九

若七若五

方版也書賵賻賻贈之人名與其物於版每版若九行若七行若五行

書遣於

策

策簡也遺猶送也謂所藏物茵以下

乃代哭如初

棺柩有時將去不忍絕聲如初謂小斂時

宵為燎於門內之右

為哭者設為明也

○大唐制諸職事官薨

卒文武一品賻物二百段粟二百石二品物一百五十

段粟一百五十石三品物百段粟百石正四品物七十

段粟七十石從四品物六十段粟六十石正五品物五

十段粟五十石從五品物四十段粟四十石正六品物

三十段從六品物二十六段正七品物二十二段從七

品物十八段正八品物十六段從八品物十四段正九

品物十二段從九品物十段

行者守
從高

王及二王後若散

官及以理去官三品以上全給五品以上給半若身沒

王事並依職事品給其別勅賜者不在折限諸賻物應

兩合給者從多給諸賻物及粟皆出所在倉庫服終則不給

遣奠 周 晉 宋 大唐

周制大喪巾車氏飾遣車遂廡之行之

廡興也謂陳駕之行之使人舉

之以喪祝御柩出宮乃代

喪祝二人相與更也

遣車視牢具

言車多少

各以所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子太牢包九個諸侯亦太牢包七個大夫亦太牢包五個士少牢包三個大夫以上乃有遣車疏布輶四面有障置於四隅輶其蓋也四面皆有障蔽以隱也凡包牲取下體國君弱牢肉也四隅槲中之四隅也

七个遣車七乘大夫五个遣車五乘

人臣賜車馬者乃得有遣車其差大

夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪禮器也个為所包遣奠牲體之數也象既饗而歸賓俎也取下體者

脛骨象行也又俎實之終始也士包三个前脛折取臂臑後脛折取髀也君之嫡長殤車三

乘公之庶長殤車一乘大夫之嫡長殤車一乘

皆下成人也自

上而下降殺以兩成人遣車五乘長殤三乘下殤一乘尊卑以此差之庶子言公卑遠之傳曰大功之殤中從

上士喪祖奠之明日厥明陳鼎五於門外如初

鼎五羊豕魚腊

鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢鮮新殺者如初如大斂奠時也

東方之饌

四豆脾析蟬醢葵菹羸醢

脾讀為鷄脾肫之脾脾析百葉蟬也蟬音皮佳反羸音

力禾反

四邊棗糗栗脯

糗以豆

醴酒

此東方之饌與祖奠同在主人之南當前

輅北上

陳器

明器也夜斂藏

滅燎執燭俠輅北面

照徹與葬奠

賓入

者拜之

明自啟至此主人無出禮

徹者入丈夫踊設於西北婦人踊

猶阼階升時亦既盥乃入由重東而主人踊猶其鼎升也自重北西面而徹設於柩車西北亦猶序西南

入舉入陳之也陳之蓋於初乃奠奠者出主人要節而踊

亦以往來為節也奠由重南而東徹者出踊如初主人之史請

讀賵執算從柩東當前東西面不命無哭哭者相止也

喪大記云大夫命無哭士哭者相止唯主人主婦哭公史自西方東面命

無哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出

公史君之典禮書者

也遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅也雜記曰乃包奠而讀書

或問於

曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既

食則裹其餘乎

言既遣奠而又包之是與食於人已而裹其餘以持去何異君子寧為是乎言

傷廉曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗卷三牲之俎歸於

賓館父母而賓客之所以為哀

既饗歸賓俎所以厚之言父母家之主今賓客

之是孝子哀親之去

○晉賀循曰祖奠竟厥明又大奠大奠者加

於常一等士以少牢大夫太牢盛葬禮也是謂遣奠奠

畢包牲下體以為藏備大夫包五士包三遂行如墓初
設遣奠士陳五鼎用少牢庶物備包之以葬今雖不能
備禮宜加於常奠以盛送終也其以葬日晨而設之○
宋崔凱云朝於祖廟一宿明日載柩將至墓柩將還南
向少牢之奠於車西名曰用薦遣奠尚饗大夫以上太
牢其祝辭曰哀子某敢用潔牲剛鬣用薦此遣奠者也
○大唐元陵儀注前三日所司設皇帝奉辭次於承天
門外之左西向其日金吾仗衛如常儀鹵簿使先進王

輅於承天門外東偏稍南輿輦鼓吹吉駕鹵簿並序列於玉輅前又進輜輳車當承天門中稍南凶儀明器序列於輜輳車前奠前一刻奉禮郎布文武羣官位於承天門外異位重行如太極庭中儀光祿卿具遣奠之饌以俟執事官位並先俟於門外之東龍輜至承天門外禮官贊止哭侍中進龍輜前跪奏稱請升輜輳車俛伏興司徒帥舁梓宮及所由奉梓宮升輜輳車所司設奠席於輜輳車東西向奉禮郎設罇坫於席東南設壘洗

於其南又設太尉版位於東西向禮官進省饌訖禮生
贊光祿卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧俎隨列於席
上禮生引太尉就位禮官贊哭在位者皆哭又贊止哭
在位者皆止哭禮生引大尉詣壘洗手洗爵詣罇坫
所太祝舉冪酌醴齊禮儀使就次奏請皇帝出就次皇
帝出次立於奠東西向太祝以醴齊授太尉訖禮儀使
奏請皇帝去杖前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止
哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於

饌前俛伏興少退立太祝持版進西北向跪讀祝文訖
奠版俛伏興退復位皇帝哭踊禮儀使贊皇帝再拜諸
王妃主及在位羣官等皆哭禮儀使跪奏請皇帝少退
近侍扶皇帝少退於位少府監設讀哀冊褥於奠東禮
官引冊案進舉冊官舉冊進至褥東西面以冊東向禮
官贊太尉及羣官止哭中官承傳諸王妃主等皆止哭
禮官引中書令進跪讀冊訖俛伏興退復位舉冊者以
授祕書監祕書監以授符寶郎皇帝哭踊禮儀使奏請

皇帝再拜太尉羣官諸王妃主皆哭再拜少府徹褥光祿徹饌訖禮儀使跪奏稱輜輶車將發皇帝前哭盡哀禮儀使稱請再拜奉辭俛伏興皇帝稽顙哭踊再拜輜輶車發禮儀使跪奏請皇帝還宮俛伏興近侍扶引皇帝入次太尉以下於次南橫行進名再拜奉辭訖各就本職如諸王有故不赴山陵者竢皇帝奉辭入次後諸王進至輜輶之左以南為上哭盡哀再拜辭妃主內官不去者於輜輶車後帷中哭再拜辭訖禮生贊侍中於

輿轎車前跪請進發訖俛伏興百官以下儀制如開元禮

器行序

周

晉

大唐

周制大喪大司徒帥六卿之衆庶屬其六引

鄭司農云六引謂喪

車索也

小司徒帥邦役治其政教

喪役正棺引窆復土

遂人帥六遂

之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役

致役

於司徒給墓上事及窆也綍舉棺索用綍旁六執之者天子其千人歟

遂師帥其屬以幄

帝先道野役及窆抱磨共邱壟及蜃車之役

使以幄帝先者大宰

也其餘則司徒幄帝先所以為葬寔之間先張神座也
蜃車柩路也磨者適歷執紼者名也遂人陳之遂帥抱

持版之名士喪既遣奠行器目葬行明器茵苞器序從
字校錄之

如其陳車從次器商祝執功布以御柩執披居柩車之前
之前後

傾虧則以布為抑揚左右之節使若道有低仰
引者執披者知之士執披者八人諸侯執紼五百人四

紼皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩

大夫之喪執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以

茅五百人一黨之人也諸侯之大夫邑有三百戶之制
紼引同耳廟中曰紼在途曰引互言之也御柩者居

前導正之大弔非從主人也四十者執紼言弔者必助
夫士皆二紼

猶隨也成人二十以上至四十以下丁壯時也曲禮云助葬必執紼主人袒迺行踊無算

袒為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先后左右如遷於祖之序出宮踊襲哀次至於邦

門公使宰夫贈元纁束邦門城門贈送主人去杖不哭由左聽

命賓由右致命柩車前輅之左右也當時止柩車主人哭拜稽顙賓升

實幣於蓋降主人拜送復位杖迺行升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中

若親授之然後復位反柩車後○晉賀循云喪車前後四引引十人合

四十人十人一帳合四十四人皆素服白帟帳手執練

幡以部五所主禁讙呼嬉戲四帳一吏主之也○大唐

制鴻臚寺司儀署令掌凡引披鐸翣挽歌燹帳之屬三
品以上四引四披六鐸六翣六品以上二引二披四鐸
四翣九品以上二鐸二翣凡執引披者皆布幘布深衣
其下帳五品以上用素繒六品以下用練婦人用綵至
邦門三品以上贈以束帛一品加璧餘具開元禮
於郭門外皆以束帛一品加璧餘具開元禮

挽歌

周

漢

晉

宋

大唐

魯哀公十一年吳子伐齊將戰齊將公孫夏命其徒歌

虞殯

杜元凱曰虞殯送葬歌曲也公孫夏示必死故命其徒而歌之孔穎達曰虞殯者謂啟殯將虞之歌

也今人謂之挽歌

○漢高帝時齊王田橫自殺其故吏不敢哭

泣但隨柩敘哀而後代相承以為挽歌蓋因於古也○

晉成帝咸康七年有司聞奏依舊選公卿以下六品子

弟六十人為挽郎詔又停之摯虞云漢魏故事大喪及

大臣之喪執紼者挽歌新禮以為挽歌出於漢武帝役

人歌勞聲辭哀切遂以為送終之禮雖音曲摧搶非經

曲所制不宜以歌為名按挽歌詩稱君子作歌惟以告

哀以歌為名亦無所嫌宜定新禮如舊○宋文帝元嘉十七年元皇后崩詔停選挽郎○大唐元陵之制屬三繆練紼於輜輶車為挽凡六紼各長三十丈圍七寸執紼挽士虎賁千人皆白布袴褶白布介幘分為兩番挽郎二百人皆服白布深衣白布介幘助之挽兩邊各一紼挽歌二部各六十四人八人為列執筭品官左右各六人皆服白布禭衣白布介幘左右司馬各八人皆戴白布武弁服白禭布

禭音屬謂禭長

無領緣並執鐸代哭百五

十人衣幘與挽歌同至時有司引列於輜輶車之前後
其百官制鴻臚寺司儀署令掌挽歌三品以上六行三
十八六品以上四行十六人皆白練禱衣皆執鐸帙

葬儀 周 晉 大唐

周制冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬
居中以昭穆為左右 公君也圖謂畫其地形及丘壟所
處而藏之先王造塋者昭居左穆

居右夾 處東方相氏掌蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚

盾大喪先柩及墓入壙以戈擊四隅毆方良

壙穿地中也方良颺

石也木 魘也木 怪 旅 賁氏 纁 葛 執 戈 盾 夾 王 車 左 八 人 右 八 人 車

止 則 持 輪 巾 車 執 蓋 從 車 持 旌

從 車 隨 柩 路 持 蓋 旌 者 王 平 生 車 建 旌 雨 則 有

蓋 今 蜃 車 無 蓋 執 而 隨 之 象 生 時 有 也 所 執 者 銘 旌

喪 祝 掌 勸 防 之 事

勸 猶 倡 帥 前 引 者 防

謂 執 披 備 傾 虧 也

及 辟 令 啟

鄭 衆 云 辟 謂 除 菽 塗 樽 令 啟 謂 喪 祝 主 命 役 人 開 之 辟 音 毗 亦 反 菽

音 在 官 反 小 祝 設 道 齋 之 奠 分 禱 五 祀

齋 猶 送 也 送 道 之 奠 謂 遣 奠 也 分 其 牲 體

以 祭 五 祀 告 王 去 此 宮 中 不 復 反 故 祭 之 禮 王 七 祀 五 者 司 命 大 厲 平 生 出 入 不 以 告

及 壙 喪 祝

脫 載 除 飾

鄭 衆 云 去 棺 飾 謂 帷 荒 池 四 翼 之 屬 令 可 舉 移 安 厝

司 几 筵 設 葦 席 右

素 几 其 椁 席 用 萑 蒲 純

椁 席 藏 中 神 座 之 席 掌 蜃 掌 斂 互 物 蜃 物

以供闈壙之蜃

互物蚌蛤之屬闈塞也將井榘先塞下以蜃禦濕也

遂入藏凶器

既葬小宗伯詔相喪祭之禮成葬而祭墓為位

成葬謂已封也

天子之冢蓋不一日而畢位壇位也先祖形體託於此地祀其神以安之冢人為尸

又冢人云凡

諸侯及諸臣葬於王墓授之兆凡諸侯居左右以前卿

大夫士居後各以其族

子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆

凡死

於兵者不入兆域

戰敗無勇投諸塋外以罰之

凡有功者居前

居王墓之

前處昭穆之中央

以爵等為丘封之度與其樹數

別尊卑也王公曰邱諸臣

曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差 樞行至於壙陳器於道東

西北上

統於壙

茵先入

當藉柩也元士則馬屬引

於

於是脫載除飾屬引

於絨

君葬用輜車四綳二碑御棺用羽葆大夫用輜車

二綳二碑御棺用茅士葬用國車二綳無碑比出宮御

棺用功布

輜車柩車也尊卑之差在棺曰綳行道曰引至壙將窆又曰綳而設碑是以連言之碑桓

楹也將葬樹於壙四隅以綳繞之以下棺也御棺居前為節度也士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭

俠義道為位

乃

窆主人哭踊無算

窆下

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊

如初丈八尺曰制二制五合

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾

踊三襲

主婦拜女賓也
即位反位也

賓出則拜送

相問

藏器於旁加

見

器用器役器也見棺飾更謂之見者如此則棺柩不復見矣先言藏器迺云加見者器在見內也內之者

明君子終於事不自逸也見古菴反藏菴筭於旁

於旁者在見外也不言甕甗饌相次可知也兩

兩而居喪大記曰棺槨之間君容祝大夫容壺士容甒

加折卻之加抗席覆之加

抗木天子七月而葬五重八筮諸侯五月而葬三重六

筮大夫三月而葬再重四筮

三重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下也既

夕云抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三實土三主人拜鄉人

謝其勤勞即位踊襲如初哀親之乃反哭檀弓云合葬非古

也自周以來

古謂殷以前

季武子曰周公蓋祔

祔謂合葬也合葬自周公

來以孔子曰衛人之祔也離之

離之有以間其樽中

魯人之祔也合

之善夫

善夫善魯祔葬當合

孔子合葬於防

魯地

○說日記云葬於

北方北首三代之達禮也之幽之故也

北方國北

弁經葛而

葬與神交之道也

接神之道不可純凶也天子諸侯變服而葬冠素弁以葛為環經既虞卒

哭乃服受服也雜記

曰凡弁經其練侈袂

有敬心焉踰時哀衰而敬生也敬則服有飾也大夫士三

月而葬周人弁而葬殷人哻而葬

周弁殷哻俱象祭冠而素禮同凡殉

葬非禮也陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬

定而後陳子亢至曰夫子疾莫養於下請以殉葬子亢

曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得

已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之為之也子亢子車

弟孔子弟子下地下也度諫之不能止以斯言拒之已猶止也於是弗果用果陳乾昔

寢疾屬其兄弟而命其子尊已曰如我死則必大為我

棺使吾二婢子夾我婢子妾也既死其子曰以殉葬非禮也

況又同棺乎弗果殺善尊已不陷父於不義子路曰傷哉貧也生

無以為養死無以為禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯

之謂孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮

還猶疾也

謂不及其日月國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見

也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨

皆言

所以為深邃也難人發見之也國子高成子高也成謚也反壤樹之哉

反覆也怪不如此太古也而

反封樹之意在於儉非周禮又曰吾聞之也生有益於人死不害於

人吾縱生無益於人可以死害於人乎我死則擇不食

之地而葬我焉

不食地謂不墾耕

夫子居於宋見桓司馬自為

石椁三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之

愈也子游問喪具夫子曰稱家之有無子游曰有無惡

烏乎齊

音劑惡乎齊問豐省之比

夫子曰有毋過禮苟亡矣斂首足

形還葬

還之言便也言已斂即葬之不待三月

懸棺而窆

不設碑絳不備禮也窆下棺也

人豈有非之者哉

不責於所不能

孔子之喪有自燕來觀者舍

於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何

觀焉昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者

矣

坊形旁殺平上而長

見若覆夏屋者矣

覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑

見若斧者矣

斧形旁殺刃上而長

從若斧者焉

孔子以為刃上難登狹又易為功

馬鬣封之謂也

俗間名

今一日而三斬板而已封

板蓋廣二尺長

六尺斬板謂斷其縮也三斷止之

尚行夫子之志乎哉

尚庶幾也

曾子問葬引至於桓日有食之則有變乎且不乎

桓道也變謂異禮也桓音古鄧反

孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨

及桓日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既

明反而後行曰禮也

巷黨黨名也就道右者行相左也變日蝕也反復也

反葬而

丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之

遲數則豈如行哉

已止也數讀作速

老聃曰諸侯朝天子見曰

而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍

舍奠每將舍奠

行主夫柩不蚤出不莫宿

侵晨夜則近姦寇

春秋左氏傳曰魯成

公二年宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉

燒蛤為炭

以瘞擴多埋車馬用人從葬

重器備

重猶多

椁有四阿棺有翰檜

四阿四注

椁也翰旁飾檜上飾皆王禮

君子謂華元樂舉於是乎不臣臣治煩

去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑

謂文

十八年殺母弟須

死又益其侈是棄君於惡也何臣之為

若言何用

為魯昭公十二年左傳曰鄭簡公卒將為葬除及游氏

之廟

游氏子太叔族

將毀焉子太叔使其除徒執用以立而無

庸毀

用毀廟具

日子產過女而問何故不毀迺曰不忍廟也

諾將毀矣

教毀廟者之辭

既如是子產迺使避之司墓之室有

當道者毀之則朝而壙

補鄧反下棺

弗毀則日中而壙子太

叔請毀之曰無若諸侯之賓何

不欲久留賓

子產曰諸侯之

賓能來會吾喪豈憚日中無損於賓而民不害何故不

為遂弗毀日中而葬君子謂子產於是乎知禮禮無毀

人以自成也曾子問曰下殤土周葬於園遂輿機而往

塗廼故也

土周聖周也周人以夏后氏之聖周葬下殤於園中以其去成人遠不就墓也機舉尸之

牀也以繩絙其中央又以繩從旁鈎之禮以機舉尸舉之以就園而斂葬焉塗廼近故耳

今墓遠則

其葬也如之何

今人斂下殤於宮中而葬之於墓與成人同墓塗廼遠其葬當舉其棺乎載之

也問禮之變也

孔子曰吾問諸老聃曰昔者史佚有子而死下

殤也墓遠

蓋欲葬墓如長殤從成人也長殤有送葬車者則棺載之矣史佚武王時賢史也賢猶有

不知召公謂之曰何以不棺斂於宮中

欲其斂於宮中如成人也斂於宮中

則葬當載之棺音古患反下棺衣同

史佚曰吾敢乎哉

畏知禮者召公言於周

公為史問周公曰豈不可

言是豈於禮不

史佚行之

佚指以為

許也遂用
名公之言

下殤用棺衣棺自史佚始也

棺謂斂
於棺也

曾子問

曰並有喪如之何何先何後

並為父母若親
同者同月死也

孔子曰葬

先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啟及葬不奠

不奠務於
當葬者

行葬不哀次

不哀次輕
於在殯者

反葬奠而後辭於殯

遂脩葬事

辭於殯謂告
將葬啟期也

其虞也先重而後輕禮也○晉

賀循葬禮云至墓之位男子西向婦人東向先施幔屋

於堦道北南向柩車既至當坐而住遂下衣几及奠祭

哭畢柩進即壙中神位既窆乃下器壙中薦棺以席緣

以紺繒植翼於牆左右挾棺如在道儀○大唐元陵儀注山陵日依時刻吉凶二駕循備列訖尚輦帥腰輿織扇入詣神座前內侍捧几內謁者捧香爐各置輿上中官帥其屬舁衣箱以出神輿至玉輅後內常侍捧几置輅中尚輿等退就列中官以衣箱傳授尚衣奉御置於玉輅及副車中神駕動警蹕如常千牛將軍夾輅而趨至侍臣上馬所禮生贊侍臣上馬侍臣上馬訖夾侍於前禮生在供奉官內諸侍衛之官各督其屬左右翊神

駕動鹵簿官以黃麾麾之鼓吹振作警蹕如常當陵門以赤麾麾之鼓吹不作侍臣下馬步導於前神駕至吉帷宮迴車南向尚輦帥腰輿繖扇至輅後內常侍奉几置輿上繖扇侍奉至帳殿下內侍捧几置座上內謁者捧香爐置座前輿等退就列玉輅及鹵簿侍衛之官停列於帷宮門外吉駕引禮官贊侍中進輜輶車靈駕前奏請靈駕發引俛伏輿退司馬執鐸挽郎執紼挽歌振作及挽以進內外哭從以赴山陵靈駕至陵門西凶帷

帳殿下迴駕南向公主及內官以下並降車障以行帷
哭於凶帳殿之西東向北上羣官皇親哭者序立於帷
門外東西相向北上哭十五舉聲止各退就次前三刻
奉禮郎於隧道東南量遠近設皇親諸親奉辭位又於
其南設應從文武官五品以下奉辭位又於其南設六
品以下奉辭位每等異位重行西面北上設奉禮郎位
於其北禮生二人立於其南差退內謁者於隧道西南
稍北帷內設公主王妃及內官以下奉辭位東向北上

前一刻所司設奠席於輜輳車前設壘洗筐於東南壘
在洗西筐在洗東於是羣官列位序立光祿卿帥其屬
以饌奠於席上禮官引太尉詣壘洗盥手洗爵詣罇坫
所太祝酌醴齊訖太尉跪奠於饌前俛伏興太祝持版
進太尉之左跪讀文訖奠版俛伏興太尉再拜在位者
皆再拜發引至南神門將作監進龍輜於靈駕之後禮
官贊侍中進輜輳靈駕前跪奏稱請降靈駕御龍輜俛
伏興退舁梓宮所由迺奉遷梓宮至龍輜舁梓宮官左

右捧從司空以巾拭梓宮并拂夷衾少府屬紼於龍輜
禮官贊侍中進龍輜前跪奏稱請引龍輜即元宮俛伏
興退挽郎執紼奉引龍輜左迴北首禮官贊司徒前導
白幟弩素信幡大旒及嬰皆依次而引近伏近侍夾進
如禮官導通事舍人引太尉先導於龍輜之左主節官
帥持節者脫節在太尉之前差退代哭者及挽歌皆序
立門外之西重行東向押官排比以俟皇親諸親羣官
等哭從公主王妃及內官等障以行帷龍輜至羨道停

於帷下南首以俟時妃主內官以下於羨道西南帷內就位東向哭通事舍人分引羣官皇親諸親各就奉辭位所由各贊哭在位者皆哭其吉函簿侍奉官少前序立於門外之東西向北哭皆三十舉聲止再拜奉辭至時內官以下吉服奉遷梓宮入自羨道奉接安於御榻褥上北首覆以御衾龍輜退出其押吉函簿官並服白布巾衫就哭將掩元宮並依前服吉服初梓宮降自羨道奉禮郎設太尉進寶冊贈玉幣位於羨道東南西

向設禮儀使奉寶冊玉幣位於太尉之南又設祕書監位於其南禮官導通事舍人引太尉以下俱吉公服各就位又導持節者服節衣引太尉之前禮部侍郎奉寶綬案諡冊案哀冊案每案四人對舉用九品以上清資官立於

太尉之西南少府監奉贈玉置於匣帥其屬捧立於禮部侍郎之西太府卿奉幣元三纁二置於筐帥其屬捧

立少府監之西俱北面各立於寶冊玉幣之後按元衣纁裳周

制也當時所服故以為幣服近代及今則皆不用滯儒執古儀注復存斯未達禮從宜及隨時之義也具昏禮

篇不復
重載

立定禮官導通事舍人引禮部侍郎取寶綬於

案進授太尉又禮生一人引祕書監取謚冊哀冊進授

禮儀使

其冊如重則判官助舉

又引少府監取玉於匣并薦巾又

引太府卿取幣進授禮儀使以幣承巾玉禮部侍郎以

下並退龍輜既出禮儀官分贊太尉禮儀使奉寶冊玉

幣並降自羨道至元宮太尉奉寶綬入跪奠於寶帳內

神座之西俛伏興禮儀使以謚冊跪奠於寶綬之西又

以哀冊跪奠於謚冊之西又奉玉幣跪奠於神座之東

並退出復位禮生引將作監少府監入陳明器白幟弩

素信幡翼等分樹倚於牆大旒置於戶內

其跌竿燒之自餘明器各

以次逐便陳陳布訖並內官以下並出羨道就位所由

贊內外哭羣官皇親諸親并吉儀侍奉官皆哭三十舉

聲再拜又再拜奉辭訖引退以出中官贊公主王妃並

退出周以行帷至門乘車以扈從禮生導主節官帥持

節者引太尉及司空山陵使將作監御史一人監鑠閉

元宮司空復土九鋪

所司帥作工續以終事

其先除服者並改服

凶儀鹵簿解嚴退散輜輶車龍輜之屬於柏城內庾地
焚之其通人臣用者則不焚神龍元年十二月將合葬
則天皇后於乾陵給事中嚴善思上表曰臣謹按天元
房錄葬法云尊者先葬卑者不合於後開入臣伏聞則
天大聖皇后欲開乾陵合葬然以則天皇后卑於天皇
大帝若欲開陵合葬即是以卑動尊事既違經恐非安
穩臣又聞乾陵元宮其門以石閉塞其石縫鑄鐵以固
其中今若開陵其門必須鑿鑿然以神明之道體尚幽

元今乃動衆加功誠恐多所驚瀆又若別開門道以入元宮即往者葬時神位先定今更改作為害益深伏以漢時諸陵皇后多不合葬魏晉以降始有合者然以西漢積年尚餘四百魏晉以後祚皆不長伏望依漢朝之故事改魏晉之頽綱於乾陵之旁更擇吉地取生墓之法別起一陵既得從葬之儀又成固本之業伏以合葬者緣人私情不合葬者前循故事若以神道有知幽途自得通會若以死者無知合之復有何益伏望少迴天

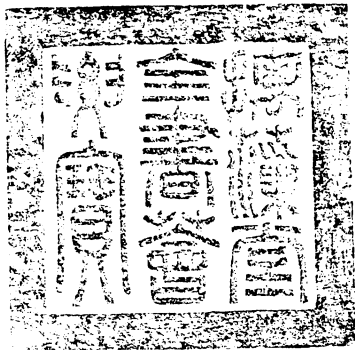
眷俛覽臣言行古昔之明規割私情之愛欲使社稷長
享天下又安疏奏令百官詳議尋有勅令准遺詔合葬
開元二十一年二月定安公主初降王同皎後降韋濯
又降博陵崔銑銑復先卒及是公主薨其子駙馬王繇
請其父合葬勅旨依給事中夏侯銛駁之曰公主自昔
降婚梧桐半死逮乎再醮琴瑟兩亡則生存之時已與
前夫義絕殂謝之日合從後夫禮葬今若依繇所請却
祔舊姻恐魂而有知王皎不納於幽壤死而可作崔銑

必訴於元天國有典章事難逾越原繇此意雖申罔極
之情本禮而行或致不稽之誚銛謬膺駁正敢曠司存
請旁移禮官并求指定下太常寺請議貞觀十一年十
月詔曰諸侯列葬周文創陳其禮大臣陪陵魏武重申
其制去病佐漢還奉茂陵之塋夷吾相齊終託牛山之
墓斯蓋往聖垂範前賢遺則在曩昔之宿心篤始終之
大義也皇運之初時逢交喪謀臣武將等蒙先朝待遇
者自今以後身薨之日所司宜即以聞並於獻陵左側

賜以墓地并給東園祕器喪葬令凡五品以上薨卒及
葬祭者應須布深衣幘素幕輦皆官借之其內外命婦
應得鹵簿者亦如之其墓田之制一品塋先方九十步
今減至七十步墳先高丈八尺減至丈六尺二品先方
八十步今減至六十步墳先高丈六尺減至丈四尺三
品先方七十步減至五十步墳先高丈四尺減至丈二
尺其四品先方六十步減至五十步墳先高丈二尺減
至丈一尺五品先方五十步減至四十步墳高一丈減

至九尺六品以下先方二十步減至十五步墳高八尺
減至七尺其庶人先無文其地七步墳高四尺其送葬
祭盤不許作假花果及樓閣數不得過一牙盤其百官
葬儀具開元禮

通典卷八十六

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣周厚轅

謄錄監生臣李維翰