

書名 杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本

撰者 唐 杜佑 撰, 明 王德益、吳鵬 同校

卷 卷八十五

內容分類 史-政書-歷代通制

索書號 貴重-17

編號 B3510400

卷八十五

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3510400](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-17](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本 杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

杜氏通典卷第二十五

職官七

諸卿上 總論諸卿

太常卿 丞奉禮郎主簿 博士 太祝 兩京郊社署

光祿卿 丞良醞署主簿 太醫署 太公廟等署

衛尉卿 丞守宮署主簿 武庫署 珍羞署

宗正卿 丞諸陵署主簿 崇玄署 武器署 左右都候

太僕卿 丞典牧署主簿 乘黃署 典廐署

大理卿 丞司直評事監 獄丞 牧監

諸卿附 少卿

諸卿附 少卿

杜氏通典卷八十四 終

杜氏通典卷八十五

禮四十五 凶七 沿革四十五

喪制之三

既小歛歛髮服變 小歛奠 代哭 棺槨制

大歛 國君視大夫士喪之大歛 大歛奠

殯 設熬 附 將塋 塋宅 附 卜日 啓殯 朝廟

既小歛歛髮服變 周 大唐

周制士喪將小歛斬縗者以葦經大槨下本在左腰經

小焉散帶垂長三尺齊縗牡麻經右本在上亦散帶垂

皆饌于東方 苴麻者其貌直以為經服重者尚能惡也 饌于東方東坊之南直經為上槨音危 婦

人亦如之饌於房中既小歛主人歛髮袒衆主人繞于

東房始死將斬綬者笄綴將齊綬者素冠今小歛變又將初喪服歛髮者去笄纒而紒衆主人統者齊纒

以爲如冠狀廣一寸著之自額而却交於項中併其末覆紒而前綴連婦人髮于室而纒將齊纒者骨笄而纒

之如冠弁象婦人髮于室而纒將齊纒者骨笄而纒今言髮者亦去纒而紒也齊纒以上至笄猶髮之異

於歛髮者既去纒而以髮爲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紒曰爾無

從從爾爾太高也爾無扈扈爾太廣也其用麻布亦如著

慘頭然卒歛主人袒脫髮歛髮以麻婦人髮帶麻于房中

士既殯而脫髮此云小歛蓋諸侯之禮也士既殯與諸侯小歛於死者俱三日也婦人髮帶麻於房中則西房

也天子諸侯既徹帷男子奉尸夷于堂降拜主人即位有左右房

襲帶經踊即位昨階之下位也斬纒歛髮以麻爲母歛髮以麻纒而以布

以終喪於喪所以自卷持者有除無變也男子冠而婦

人笄男子纒婦人髮其義爲男子則纒爲婦人則髮別也○大唐之制男子歛髮裹巾帕頭女子歛髮而髮餘

如開元禮

小歛奠代哭附周大唐

周制諸侯大夫士喪將小歛陳衣訖陳饌于東堂下諸

侯少牢上大夫特牲下大夫士特豚皆有脯醢醴酒冪

罇用功布實于簠在饌東功布銀濯設瓮盥于饌東有

巾爲奠設盥也喪牀第夷衾饌于西玷或云南第簣也

殺之裁西方盥如東方爲舉者設盥也如東者陳一

鼎及素俎于寢門外當東塾素俎喪將小歛辟奠不出

室未忍神遠之辭襲奠以避歛也既歛無踊節其哀未

既歛舉者盥右執柩左執俎入阼階前西面錯出舉者盥

馵者也右人以右手執柩左乃柩載兩髀于兩端兩肩

亞兩伯亞脊肺於中皆覆進抵而俟乃柩以次出牲體

於組左人也亞次也凡七體皆覆為塵也夏祝及執事

盥執醴先酒脯醢俎從阼階升丈夫踊甸人徹帛巾待

于阼階下執事諸執奠事也巾功布奠于戶東執醴酒

北面西上執醴酒者先升尊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賓出主

人拜送于門外適寢門之外也吊者襲裘加武帶經與主人拾

其劫踊始死吊者朝服裼裘如吉時也小歛則改襲而

反武踊加武與帶經矣武吉冠之卷也加武者明不改

冠亦不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

沃漏以火守壺者夜則視刻數分以日夜者異晝為

夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉諸侯

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鬯角以為刺水斗壺漏水

之器也冬漏以火鬯鼎沸而後沃大夫官代哭不懸

壺下君士代哭不以官自以親踈哭也孝子始有親

生使之更哭不絕聲而已人君以官尊宵為燎堂上

下皆有燭哭尸于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客

不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭婦人所有

房男子所有事自堂及門非其事處其無女主則男

主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼
階下子幼則以縵抱之人為之拜。○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夏后氏堅周火熟曰堅
謂之土周或殷人棺槨大於棺股人尚梓○周

制天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸柅棺一
梓棺二四者皆周國君大棺八寸屬六寸槨四寸上

大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸士棺六

寸大棺棺之在表者也四者皆周此以內說而出然

不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無槨一重也

也屬音燭柅音步歷反柅棺之柅音移君裏棺用朱

綠用雜金錯大夫裏棺用玄綠用牛骨錯士不綠錯

以著裏也錯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天子

栢槨長六尺諸侯松槨大夫栢槨士雜木槨者樽也

者用大材卑者用小材天子諸侯卿大夫士庶六

所定也抗木之厚蓋與棺方齊天子五重虞人致百上公四重諸侯三重大夫再重士一重虞人致百
祀之木可以為棺椁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椁及室石其棺椁皆
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歛明國君陳衣于庭百稱北
領西上大斂於阼以篋席布絞縮者三橫者五布紼二
衾絞紼如朝服絞一幅為三不辟紼五幅無統二衾者
薦之也如朝服者謂布主人并經即位于序端卿大夫
精粗如朝服十五升即位于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紼衾衣

士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫

人東面亦如之子并經者未成服也并如爵大夫陳衣

於序東五十稱西領南上君無祔大夫士畢主人之祭

服親戚之衣受之不以即陳無祔者不以斂斂用蒲席士

陳衣于房南領西上績絞紼衾二君祔祭服散衣庶

祔凡三十稱紼不在算不必盡用給單被也衾二者

制也小斂衣數自棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

天子達大斂則異棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

軸輓而行也狀如林軸其帷堂婦人尸西東面主人及

親者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言髮

若士盥位如初亦既盥並立布席如初亦下筯上

於櫬間商祝布絞衾衣美者在外君祔不倒至此乃用
少南也君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于棺踊
 如初乃蓋棺在殯斂尸者所謂殯檀○大唐元陵儀
 注其日大斂前三刻侍中版奏請中嚴內外皆哭御
 府先設大斂牀於大行皇帝西南首枕席幃帳如初
 所司先陳大斂之衣百二十稱及絞衾并六玉於
 殿兩楹之東席上南領西上衣必朝祭及五時正服
 前一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班內高品扶
 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
 下百寮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裏裏仰畫日月星辰龍龜之屬施於蓋陳衣及六玉斂訖中官掌事者奉大行皇帝即梓宮內所由先以白素板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

周制王吊喪祝則與巫前巫祝前王大夫之喪將大斂既鋪絞給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于序端卿大夫即位于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于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吊喪不入諸臣之家也主人房外

南面大夫之子士喪將大斂君若有賜焉則視斂既

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纓也主人出

迎于門外見馬首不哭還入門在北面及衆主人袒

不哭厭於君不巫止于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吊則與祝前

檀弓君臨臣喪以巫祝挑剝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剝居前下

天子也小臣君行則先後君升則君釋菜入門主人

避君升自阼階西向祝負墉南面主人中庭祝南面房中東

向君也壻謂之壻君哭主人哭拜稽顙成踊出出者不

主人中庭進益北君命反行事主人復位大斂君升主人主人

西楹東北面命主人升公卿大夫繼主人東上乃斂

公大國之卒公卿大夫逆降復位主人降出逆降者

先降也位如君反主人主人中庭君坐撫當心主人

拜稽顙成踊出撫按也九憑君反之復初位衆主人

避于東壁南面以君將降也南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奉尸斂于棺乃蓋主

人降出君反之入門左視塗殯在西階上入門左由

殯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乃奠升自西階以君卒奠

主人出哭者止以君將出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

在後君吊襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成

踊後至布衣賓出拜送自君出以下如

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

于東堂下南順齊于坵饌于其上兩瓦甒其實醴酒

酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素杓二甒豆

兩其實葵藶醢醢兩籩無滕布巾其籩實栗芋擇脯

四脰於今之舉也甒白也滕綠也詩曰竹闕緄滕布

駢反奠席在饌北歛席在其東大歛奠而有席彌神

又有席席是彌神也陳三鼎于門外北上豚合升

魚鱠鮓九腊左胖髀不升其他皆如初體升於鼎也

其他皆如初謂豚體及燭俟于饌東祝徹盥於門外

七俎之陳如小歛時祝徹祝與有司當徹小歛奠也

入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有司當徹小歛奠也

盥於門外祝徹巾授執事者以待使先待於阼階下

也為大歛奠又將徹饌降自西階婦人踊設于序西

南當西榮如設于堂為求神於庭孝子不忍使其親

設序西南者既殯乃奠燭升自阼階祝執巾席從設

于奧東面執燭者先堂照室也自是不復奠於尸祝

西面中委於席右祝友降及執事執饌之饌方士盥

舉鼎入西面北上如初載魚左皆進鬻三列腊進抵

如初如小歛舉鼎執祀俎高爵執祀載之儀魚左皆

設而皆左南鬻脊也左皆進鬻亦未異於生也凡未

異於生者祝執醴如初酒豆遵俎從升自阼階丈夫

踊甸人徹鼎如初祝奠由楹內入于室既錯者出立

于戶西西上巾奠執燭者滅燭出降自阼階室事已

祝闔戶降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊神為

憑賓出婦人踊主人踊拜送於門外入及兄弟北面

哭既殯兄弟出主人拜送于門外小功以下至此可

存焉異衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人

揖就次次謂斬綰倚廬齊綰聖室大功既殯主人脫

髦兒生三月剪髮為髻男角女羈不則男左女右長

至此尸極不見喪無說曰凡喪大斂於柩即遷尸於
 飾可去鬢音丁果反說曰凡喪大斂於柩即遷尸於
 棺而殯殯訖乃於室中設大斂奠天子諸侯之喪斬
 纓者真大夫齊纓者真士朋友真主人不親奠以孝
 子悲哀思慕不暇執事也牲牢如小斂之奠布席而
 未有凡人君禮奠則有几按周成王乙丑崩癸酉殯
 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蒿席右素
 几其柏席用萑蒲純諸侯則紛純每敦一几喪事謂
几奠也
菴如蒿而細者也敦覆也棺在殯則樽敦既定則如
見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實
不同也祭於廟同几精氣合凡喪事仍几謂几奠也
朝
蕙音古克反敦覆報反

又指見因
喪禮畧也奠以素器以生者有哀素之心也哀素哀
痛無飾

也凡物無
飾曰素唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所

饗亦以主人有齋敬之心也哀則以素敬則以
飾禮由人心而已○大

唐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

帝臣某敢昭告于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太武柔毛剛鬣明粢

薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊奠後此文讀訖皇帝再
拜哭踊在位者皆再拜哭踊十五舉聲禮儀使奏止

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

察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棹以端方尺長六尺題湊

四注題湊謂頭相湊聚也合上如屋蓋塗之君殯用輜檟至于

上畢塗屋大夫殯以幬檟置干西序塗木暨于棺士

殯見衽塗上帷之檟猶藪也屋殯上如屋覆者也幬

題湊象椁其他如之大夫之殯廢輜置棺西牆下就

牆擯其三面塗之不及棺者言檟中狹小縛取容椁

然則天子諸侯差寬大矣士不擯也下見棺蓋太

合綫小腰耳惟之鬼神尚幽闇士連于天子皆然太

祝設熬熬者熬菽也將塗設於棺旁君四種八筐大

夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉大夫三種加以

備也士熬黍稷各二筐有魚腊乃塗以木覆棺

張亦極上承塵也祝取銘置于殯主人復位踊席燭俟于饌

東饌東方之饌有燭者堂雖明室乃奠○大唐元陵

儀注既大斂內所由執龍輅左右縛引梓宮就西間

將監引所由并柏塹等升自西階所由設熬黍稷盛

以八筐加魚腊等於龍輅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於白泥四面

塗之攢事訖所司設靈幄於攢宮東東向施凡案服

御如常儀侍臣捧縗裳冠經杖盛以箱就次進皇帝

服訖諸王公主以下及百寮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管之宅筮居也家人有司掌墓地兆域者營度也既夕篇記云冢人物土鄭玄注曰物相也相地可葬乃管之掘四隅外其壤掘中南其壤為筮將既朝哭主人皆往兆南北面免經免經者求吉也命筮者在主人之右命尊者宜從右出也少筮者東面抽上韝兼執之南儀篇曰詔辭自右也面受命兼與筮執之命曰哀子某為其父某甫筮宅

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

也階始也言為其父筮筮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崩壞也

右還北面指中封而筮中封中壤也卒筮告于命筮者與

主人占之曰從從由吉也主人經哭不踊若不從筮擇如

初儀更擇地而筮之歸殯前北面哭不踊易位而哭非常也既備器

用明器而卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西

塾上族長蒞卜及宗人吉服立于門西東面南上占

者三人在其南族長有司掌族人親踈者蒞臨也吉服玄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原顯項之兆瓦兆帝真之兆原兆有周之兆也闔門東

扉主婦立于其內席于闔西闔外為卜宗人告事具

主人北面免經左擁之蒞卜即位于門東西面蒞卜族長

更西面當代主人命卜也卜人抱龜雉宗人命受卜受命命曰哀子

其來日某卜葬其父某甫考降無有近悔言卜此日葬

慮上下得無許諾卜人坐作龜興以出兆也興起宗人受

龜告于蒞卜與主人占曰某日從告于主婦主婦哭使

人告于衆賓衆賓寮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日

有司麻衣布縷布帶因喪履緇布冠不縷占者皮弁

有司卜人也麻衣白布深衣而著縷焉及布帶緇布

冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤也古

者尊於有司卜如筮則史練冠長衣以筮占者朝服

求吉其服彌吉大夫若士也筮史筮人也長衣深衣

筮者筮宅謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣

之緣以素者也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也

大夫士日○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蒞卜服祭服

祝及卜師筮師凡行事者皆吉服掌事者布筮席於

玄宮位南北向西上贊者引蒞卜者及太祝立於筮

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玄宮位北向立贊

者立於使者之左少南俱北向立定贊者少進東面

稱事具退復位蒞卜者進立於使者東北西面卜師

抱龜筮師開贛出策蕪執之執贛以擊策進立於蒞

卜者前東面南上蒞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
常遂卜筮訖與各以龜筮東面占曰從還本位替者
進使者之左東面稱禮畢替者遂引使者退立於東
南隅西面若不從又擇地下筮如初儀其百官以下
儀制具開元禮

啓殯朝廟 殷 周 大 唐

殷朝而殯於祖周朝而遂塋朝謂喪喪祝及朝御柩
乃奠朝謂將塋朝於祖考之士喪既夕哭既也謂
復外請啓期告于賓將塋當遷柩于祖有司於此乃
其宜時夙與設盟于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌

亦如之皆三鼎如殯之真夷牀饌于階間正夷之言尸朝

也記云夷日軸下饌于西階東注云明階間者位近

亦饌如小斂奠乃啓祖尊禩卑土事祖禩二燭俟于

殯門外耳聞也丈夫髮散帶垂即位如初為將啓變

婦人之變婦人不哭將事有止謹驚也啓商祝絕

袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭

功布灰理之布執以接神為有所拂極也聲三三有

燭入啓殯者夏祝取銘置于重啓殯踊無筭商祝拂

柩用功布撫用夷衾拂去塵也撫復遷于祖用軸遷

也狀如轉朝祖廟蓋象平生時出必辭尊者軸轉

謂之輜天子畫之以龍程音戈征反重先奠從燭從

禮記卷之五

五

樞從主人從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親踈為先後各從其昭穆男

實在前女實在後記曰朝于升自西階道不由阼階

奠俟于西階下東面北上俟正正樞于兩楹之間用

夷牀兩楹是時樞北首主人從升樞東西面衆主人東

即位東方婦人從升東面置重如初重不入者主於

朝祖而行若遇之俟席升設于樞西奠設如初巾之

升降自西階如初東面不統於樞神不西面不設

東非神位也巾之燭先入者升堂東楹之西南面後

入者西階東北面在下燭昭樞也先先樞也後後樞

也主人降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初其

降拜賓至於要節而踊祝及執事舉奠巾席從降樞

從序從如初適且此謂朝禴酒脯醢從之中席為後

既正樞席升設奠如初祝受中中之九喪自卒至殯自

啓至塋主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主

人以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○夫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鄴公

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地為上左

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向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罇坫位於奠席東南北向加酌冪禮儀使立於罇坫東御史立於罇坫西太祝奉禮郎立於罇坫南爲位禮官在禮儀使後啓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爲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縗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群官各入就位禮官贊太尉再拜及一人贊群官再拜哭十五舉聲禮官各贊止哭禮生引太尉詣壘洗手洗爵自升東階詣罇坫所太祝舉

通典卷八十五
冪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攢宮南北向立司空跪啓曰
謹以吉辰啓攢塗告訖太尉哭群官皆哭通事舍人
分引群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固廻設帷及施常食
之奠如常儀訖禮儀使升就舊位禮官陪後皇帝裯
經就哭位通事舍人分引群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
群官再拜哭十五舉聲訖又序出太極門外北面重
行立班奉尉如常儀退百官儀制具開元禮