

類函 八二

百七七二禮儀
百七八二禮儀
百七五

4703
427
81

43

新嘉坡圖書館

此係八年前
月八日
悼諸君
郎山讓
所購以贈

新嘉坡圖書館

淵鑑類函卷一百七十七

禮儀部二十四

太子納妃

冊公主

冊拜諸侯

太子納妃一

漢制皇太子納妃奉常迎

時叔孫通定禮以天子無親迎之美皇太子以奉常

也。晉太康中有司奏太子婚納徵用元纁束帛加璧

羊馬三駟。東晉太子婚納徵禮用玉璧一虎皮二

之。書曰或者虎取威猛有兩彩蔚玉象德而有潤澤

時璋亦玉之美者豹皮彩蔚以譬君子王肅納徵辭云

元纁束帛 宋文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六

禮文與納后不異百官上禮其月壬戌於太極殿西堂

禮儀部

淵鑑類函卷一百七十七

太子納妃

敘宴二宮隊主副司徒侍郎以上諸二千石在都邑者
並在會又詔令小會可停伎樂時有臨川曹大如喪明帝太始五
年有司奏按晉江左以來太子婚納徵用璧一獸皮二
未詳所准今法章徽儀方將大備宜憲範經籍今皇太
子婚納徵禮合用璋豹皮及熊羆皮與不下禮官詳議
依經史記更正若應用者為各用一為用兩博士裴昭
明按周禮納徵元纁束帛儷皮鄭元曰束帛以致命兩皮庭實次鹿皮晉
納妃以獸皮二獸豹雖文禮所不用羆吉祥婚典不及
珪璋美為用各異今儲后聘納宜准經誥兼太常丞孫
詵議以為聘幣之典損益惟我今儲后崇聘禮光訓遠

皮玉之美宜盡輝備禮稱束帛儷皮則珪璋數同璧熊
羆文豹各應用二博士虞蘇議按儀禮直云元纁束帛
儷皮禮記郊特牲云虎豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮
居然用兩璋宜仍舊各一參議詵蘇二議不異今加珪
璋各一豹熊羆皮各二蘇議為允詔可齊武帝永明
年中以婚禮奢費勅諸王納妃上御及六宮依禮止衆
粟服脩加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嬪則
止遺舅姑北齊皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司
備禮物會畢使者受詔而行主人迎於大門外禮畢會
於廳事其次問名納言並如納采徵則使司徒及尚

書令爲使備禮物而行請期則以太常宗正卿爲使如
納采親迎則太尉爲使三日妃朝皇帝於朝陽殿又朝
皇后於宣光殿擇日羣臣上禮他日妃還又他日皇太
子拜閤皇太子及王聘禮納采問名納吉請期親迎皆
用羔羊一口鴈一隻酒黍稷米麩各一斛納徵用元三
匹纁二匹束帛十匹大璋一虎皮二錦綵六十匹緇二
百匹羔羊一口羊四口犢二頭酒黍稷稻米麩各十斛
從車百乘 隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而
行主人俟於廟使者執鴈主人迎拜於大門之東使者
入升自西階立於楹間南面納采訖乃行問名儀事畢

主人請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉如納采
又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告期又擇日命有司
以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰
往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔旣受命羽
儀而行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎於
門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升
立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛
伏興拜降出妃父少進西面戒之母於西階上施衿結
帨及門內施盤申之出門妃升輅乘以几姆加幃皇太
子乃御輪三周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還

宮妃三日雞鳴夙興以朝奠筭音於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出唐皇太子納妃禮臨軒命使行納采問名納吉納徵請期告廟臨軒醮戒親迎同牢朝見並如開元禮

增唐開元禮皇太子納妃其冊妃前一日主人設使者次使副朝服乘輅持節鼓吹備而不作至妃氏大門外次掌嚴奉褕翟衣及首飾內廢尉進厭翟車名於大門之外諸衛帥其屬布儀仗奉冊寶按者進授使副冊寶內侍西面受之東面授典內典內持入跪置於閣外之按傅姆贊妃出立於庭中北面掌書跪取冊寶南向司

則前贊妃再拜北面受冊寶於掌書南面授妃妃以授司閨司則又贊再拜臨軒醮戒前一日有司設御坐於太極殿阼階上西向皇太子進當御坐前東面立皇帝命之太子既受命遂適妃第至妃氏大門外次主人設几筵醴女如別儀妃服褕翟花鈿立於東房主婦衣禮服鈿釵立於房戶外主人公服出立於大門之內皇太子出次立於門西儻者進受命主人迎於門外西面再拜太子答拜皇太子入當房戶前北面跪奠鴈再拜降出主人不降送內廢尉進厭翟於內門外傅姆導妃司則前引出於母左父母戒畢妃出皇太子授綬御輪三

周如常儀 妃廟見日質明陳布儀仗妃服褕翟加首飾以出至寢門皇帝服通天冠絳紗袍皇后禕衣首飾即御座妃奉笄棗栗司饌又執笄服脩以從皆再拜進奠司設設妃席於戶牖之間醴之如儀 皇帝會羣臣於太極殿如正至之儀惟上壽辭云皇太子嘉聘禮成克崇景福臣等不勝慶忭謹上千秋萬歲壽文獻通考 明永樂二年定冊立儀前一日內宮設節冊案於東宮內殿設香案於其南設儀仗如常儀設內贊引禮女官各二人至日正副使持節捧冊至左順門以授內官入行禮皇太子妃具禮服宮人執扇從衛出迎於宮門外禮

畢妃具服詣奉先殿行謁告禮女官導詣宮門俟上具皮弁服皇后燕居冠服陞座就內殿行禮會典

太子納妃二

原詩唐高宗太子納妃太平公主出降詩曰龍樓光曙景魯館啓朝扉豔日濃妝影低星降發暉玉庭浮瑞色銀榜藻祥徽雲轉花縈蓋霞飄葉綴旗雕軒回翠陌星駕歸丹殿鳴珠珮繞衣鏤壁輪開扇華冠列綺筵蘭醕申芳宴環階鳳樂陳塼席珍羞薦舞蝶袖香新歌分落素塵歡迎歡懿感慶叶慶初姻暑闌炎氣息涼早吹華辰方期六合泰共賞萬年春 郭正一奉和太子納妃

公主出降詩曰桂宮初服冕蘭掖早升筭禮盛親迎晉
聲芬出降齊金龜開瑞鈕寶翟上仙梯轉扇承宵月揚
旌照夕蜺 劉禕之奉和太子納妃公主出降詩曰夢
梓光青陞穠桃藹紫宮德優宸念遠禮備國姻崇萬戶
聲明發三條葆吹通香輪送重景綵旆引仙虹 元萬
頃奉和太子納妃公主出降詩曰離光應春夕帝子降
秋期鳴瑜合薦響比玉麗穠姿和聲躋鳳掖交影步鸞
墀 任知古奉和太子納妃公主出降詩曰帝子升青
陛王姬降紫宸星光移雜珮月彩薦重輪龍旌翻地杪
鳳管颺天濱槐陰浮淺瀨葆吹翼輕塵 胡元範奉和

太子納妃詩曰帝子威儀絕儲妃禮度

一作慶

優疊鼓陪

仙觀凝笳翼畫軸鬱鬱神香滿奕奕彩雲浮排空列錦
扇騰觀溢皇州金闈未息火玉樹鍾天愛月路飾還裝
星津動歸珮紫極流宸渥清規佇慈誨恩波洽九流光
輝軼千載列席詔親賢式宴坐神仙聖文飛聖筆天樂
奏鈞天曲池涵瑞影文字孕祥煙小臣同百獸率舞悅
堯年 裴守真奉和太子納妃詩曰瑜珮升青殿穠華
降紫微還如桃李發更似鳳凰飛金屋貞離象瑤臺起
發徽絲纓紛碧座績羽泛禴衣雲路移彤螿天津轉明
鏡仙珠照乘歸寶月重輪映望園嘉宴洽主第歡娛盛

絲竹揚帝薰簪裾奉宸慶藂雲藹曉光湛露晞朝陽天
文天景麗睿藻睿詞芳玉庭散秋色銀宮生夕涼太平
超邃古萬壽樂無疆

增詔唐太宗冊太子妃詔曰配德元良必俟邦媛作儷
儲貳允歸冠族祕書丞蘇亶長女門襲軒冕家傳義方
柔順表質幽閑成性訓彰圖史譽流邦國正位儲闈實
惟朝典可皇太子妃所司備禮冊命主者施行

增冊文唐太宗冊太子妃文曰惟爾祕書丞蘇亶長女
族茂冠冕慶成禮訓貞順自然言容有則作合春宮實
協三善曰嬪守器式昌萬乘備茲令典仰惟國章是用

命爾為皇太子妃惟欽哉其光膺命可不慎歟

冊公主一

增詩序王姬下嫁于諸侯車服不係其夫下王后一等

下王后一等謂車乘厭翟服則綸翟疏曰王后五輅重翟為上厭翟次之六服禕衣為上綸翟次之天子尊無
諸侯之女下嫁則從其夫之爵 漢制公主儀服同列

侯其尊崇者加號長公主儀服同藩王諸王女皆封鄉

亭翁主儀服同鄉亭侯師古曰天子不親主婚故曰公

主翁者父也以列侯尚公主諸公主家令門尉皆屬宗正又
有主傅東方朔傳昭平君醉殺中府主東方朔傳館陶公
府掌金主傅師古曰傅姆也後漢制同前漢其皇女封公主者所生之子

襲母封為列侯皆傳國於後鄉亭之封則不傳襲唐
制公主皆封國視正一品太子女為郡主封郡視從一
品親王女為縣主正二品神龍二年勅公主府設官屬
鎮國太平公主儀比親王長寧安樂惟不置長史餘並
同親王景龍四年停公主府依舊邑司慶隆元年六月
勅公主置府近有勅總停其鎮國太平公主府依舊
前公主食實戶不過二百而太平公主獨加五十聖曆
時進及三千戶預誅二張功增號鎮國與相王均封五
千薛武二家皆食實封主與相王衛王長寧安樂
二公主給衛士環第十步一區持兵呵衛皆省神
龍時與長寧安樂宜城新都定安金城凡七公主皆開
府置官屬視親王安樂戶至三千長寧二千五百府不
置長史宜城定安非凡公主封有以國名者鄔國代國
韋后所生戶止二千

霍國是也有以郡名者平陽宣陽東陽是也有以美名
者太平安樂長寧是也惟明皇之女皆以美名名之
開元禮冊公主設御幄於太極殿展宮懸鈸戟近仗入
陳於殿庭皇帝服通天冠絳紗袍即御座冊使等初入
門舒和之樂作侍中宣制曰冊某公主命公等持節展
禮中書令取公主冊授冊使前一日尚舍守宮設使者
及冊案便次於光範門及長樂門外司贊設公主位於
長樂門外內殿前又設內命婦陪位內謁者監先取冊
案置於長樂門外近限公主花釵翟衣司言引就受冊
位冊使副使等進就次尚儀率女史詣門昇冊案入司

禮儀部
冊公主

言贊公主再拜尚儀執冊跪讀公主受冊以授司言又

再拜在位皆拜內謁者監傳報冊使等詣太極殿前復

命以上文獻通考會要代宗嘉豐普寧二公主同降有司具

冊禮於光順門貞元元年嘉誠出降德宗幸望春亭臨

餞厭翟敞不可乘以金根代之乘金根車自主始四年二月

七日太常卿董晉奏八日正衙冊新都長公主開元禮

皇帝御正衙命使行冊禮陳樂懸貞元元年冊嘉誠二

年冊長林帝不御正殿不設樂遂為故事新都以十日

下降宜前一日於光順門行五禮勅其日於光順門即

行冊禮按傳新都貞元十二年下嫁具禮光順門五禮由是廢二十一年四月

七日禮儀使奏舊制正衙命使使出含元殿西廊側門

外登輅車從光範門入詣光順門進冊今請冊使出宣

政門自興禮門出赴延英光順門進冊岐陽下嫁杜

悰帝為御正殿臨遣由西朝堂出復御延喜門止主車

大賜賓從金錢開第出化里疏龍首池為沼后家上尚

父大通里亭為主別館會要元和九年公主出降神

策兵三百於光範門翼道京兆尹裴武為禮會使以上玉海

會昌五年中書門下奏伏見公主上表稱妾李伏以

臣妾之義取其賤稱家人之禮宜即區別公主上表請

如長公主之例並云某邑公主第幾女上表郡縣主亦

望依此例從之 宋公主冊禮嘉祐二年自文德殿奉冊印至內東門外禮直官引冊使副俱立東向位躬稱冊使王堯臣副使田況奉制授公主冊印內給事入詣公主前言訖出受冊印以授內謁者及主當內臣持冊印入內東門公主受訖升位引內命婦賀內給事引公主謝皇帝皇后 嘉祐二年禮官言禮閣新儀公主出降前一日行五禮古者結婚始用行人告以夫家采擇之意謂之納采問女之名歸卜夫家廟吉以告女家謂之問名納吉今選尚一出朝廷不待納采又公主封爵已行誕告不得問名而卜之若納徵則既有進財請期

則有司擇日宜稍依五禮之名存其物數俾知古者婚姻之事重而夫婦之際嚴如此亦不忘古禮之意也時兗國公主下嫁李璋詔俟出降日令夫家主婚者具合用鴈帛玉馬等物陳於內東門外以授內謁者進入內中付掌事者受之其馬不入 宋公主沿襲漢唐或以美名或以國姊妹曰長公主諸姑曰大長公主至祖姑則或加兩國政和三年蔡京為相建議以為不典始改為帝姬以二字易國名四字易兩國名至中興時復故政和五年五月嘉德帝姬下嫁曹夤詔用新儀行盥饋之禮皇后宮闈送至第外命婦免從重和五年十一

月蔡京請免茂德帝姬下降見舅姑行盥饋之禮詔不
允又詔神考治平間親灑宸翰以王姬下降躬行舅姑
禮革去歷代沿習之弊以成婦道以風天下於是崇寧
大觀以來詔有司講求典禮繼頒五禮新儀著為永法
近聞徒有奉行之名而舅姑既不端坐返有下拜之禮
甚失本意可自今恪遵新儀新儀見舅姑帝姬再拜奉
衆要服脩次禮婦盥饋饗
婦一如家人儀
以上文獻通考明冊公主洪武九年於乾清宮設儀
仗陳女樂上皮弁服中宮翟衣升御座女官充捧冊使
者就殿上拜位傳制曰今冊長女為某公主命尚宮正
某行禮舉冊官以冊授使者使者受冊以詣華蓋殿公

主服九翬四鳳冠翟衣立於殿西冊使至公主詣拜位
冊使稱制宣冊官取冊立宣訖以授公主引禮就導引
公主詣上前中宮前謝恩俱贊八拜公主授以金冊會典

冊公主二

制唐蘇頌封常芬公主等制曰諸女皆封先王之制
第二女等慶聯霄漢體自禮華常閱禮於后庭必聞詩
於師氏朕撫臨億兆憲章古昔俾裂河山之賦用酬湯
沐之恩孫逖封高都公主等制曰肅雍之範以成女
德湯沐之賜爰著國章第十一女等生於公宮訓以師
氏溫惠之性頗有天姿圖史之學仍聞日就初筭甫及

外館將歸宜因待禮之期式備疏封之典 又改封永昌公主制曰普寧公主天泉浴德崇蘭發彩纂組之華每工於經目保阿之訓深得於稚年禮必叶中言無出閭從容珩璜之韻婉婉柔嘉之儀而疏封舊邦禮宜改避是擇美邑再申異恩可改封永昌公主

增冊文唐開元二十五年冊信成公主文曰於戲易著于歸詩稱下嫁所以正風化厚人倫也咨爾信成公主淑慎由衷聰明形外訓以師氏頗詳環珮之儀修其婦功更習紘緼之藝日徵先近年及有行宜錫徽章俾膺茂典今遣使某副使某持節禮冊爾其光昭闡德弘長

國風無怠厥心永綏介福可不慎歟 又冊昌樂公主文曰於戲好合之禮以正人倫肅雝之德用成婦道咨爾昌樂公主生知法度性與柔和亟聞彤史之言頗識采蘋之事既閑內則式遵下嫁宜膺冊書之命以備車服之庸今遣使某副使某持節禮冊爾其欽崇四教承順六姻式是大邦受茲明命可不慎歟 又冊高都公主文曰於戲古之聖人垂訓作則必正內外之位以明婚姻之禮咨爾高都公主生於宮闈自稟幽閑之性教以師氏更彰柔順之則能循法度克慎言容魯館于歸沁園將啓宜膺冊命俾叶典章今遣使某副使某持節

禮冊爾其自下於心增修厥德式瞻清懿永固恩榮可不慎歟 開元二十六年冊永寧公主文曰人倫式敘以正國風女子有行將成婦道咨爾永寧公主自幼及長終溫且惠引圖史為鏡鑑用和柔為粉澤許嫁而笄既遵於彝典備物之冊宜承於寵命今遣使某持節禮冊爾其謙恭自下淑慎為先無忝公宮之教永貽邦媛之則 又冊臨晉公主文曰古之帝女下嫁諸侯以正婚姻之大綱昭肅雍之令德咨爾臨晉公主蹈和成性體順為心頗協生知之敏更承師氏之訓柔明益著淑慎攸彰兼四教而不違勤六行而無斁近日云吉嘉禮

有期宜穆彝章載光冊命今遣使某持節禮冊爾其克遵法度用廣徽猷發明闡德垂範於後可不慎歟 貞元元年冊嘉誠公主文

陸贄撰

曰王者以義睦宗親以禮

敦風化義之深實先於友愛禮之重莫大於婚姻故春秋書築館之儀易象著歸妹之吉予是用祇考令典率由舊章咨爾嘉誠公主孝友柔謙外和内睦公宮稟訓四德備修今遣使某持節冊命爾往欽哉下嫁諸侯諒為古制肅雍之德見美詩人和可以克家敬可以行已奉若茲道永孚于休懋敷王風勿墜先訓

文苑英華

冊拜諸侯王

卷三十一

冊拜諸侯王

洛誥王命周公後作冊逸誥 畢命序康王命作冊
畢 周語襄王使太宰文公及內史興賜晉文公命上
卿逆於境晉侯郊勞館諸宗廟饋九年設庭燎及期命
於武宮晉侯端委以入太宰以王命命冕服內史贊之
三命而後即冕服既畢賓饗贈餞如公命侯伯之禮加
以宴好 祭統曰古者明君爵有德而祿有功必賜爵
祿於太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立阼階之
南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書
以歸而舍奠於其廟疏云王命羣臣則不因常祭之日
特假於廟 春秋疏天子賜諸侯之命書傳無正禮惟

文元年天王使毛伯來錫公命僖十一年傳王賜晉惠
公命周語王賜晉文公命皆是即位而賜之又賜之以
圭擬朝而合瑞諸侯即位禮必朝王即賜之命春秋之
時賜命禮廢惟文公即位而賜成公八年乃賜桓公追
賜以十原後漢制拜諸侯三公之儀百官會位定謁
者引光祿勳前下字漢儀云太常任蓋謁者引當拜者
前當座伏殿下光祿勳前一拜舉手曰制詔其以某為
某按丁字儀安帝策復勤文曰維元初六年三月甲子
於位為漢輔往率舊職敬敷五教在乎寬允左右朕躬
宜力四表保乂皇家於戲秉國之鈞方祗厥序時亮天
工可不慎歟勤其 讀策書畢拜者稱臣再拜尚書郎以
戒之此其例也

禮儀部 冊拜諸侯王

璽印綬付侍御史前面立受璽印綬當受策者再拜頓首三贊謁者曰某王臣某新封某公某初除謝中謁者報謹謝贊者立曰皇帝為公興重坐受策者拜謝起就位禮畢 晉武帝咸寧三年始平濮陽諸王新拜有司奏依故事聽京城近臣諸王公主應朝賀者復上禮博士張放議臨軒遣使應作樂放按太始中皇太子冠太子進而樂作位定樂止王者諸侯雖殊尊卑至於禮秩或有同者冠之與拜俱為嘉禮是以准昔儀注謂宜作樂今符云至尊受太子拜時無鐘磬之樂又按太始三年有司奏皇太子明膺休命光啓嘉祚宜依漢魏故事

太常王師等言拜三公應有樂宿設懸於殿庭今門下云非祭享則無樂按冠禮有樂公侯大臣御座為起在輿為下傳曰國卿君之貳也是以命使之日御親臨軒百寮陪位此即敬事之意也古者天子饗下國之使命將帥遣使臣皆有樂故詩序曰皇皇者華君遣使臣也又曰歌采薇以遣之出車以勞還杖杜以勤歸皆作樂而歌之今命大使拜輔相比於下國之臣輕重殊矣輕誠有之重亦宜然博士考古以事義相准故謂臨軒遣使宜有金石之樂詔曰三公鼎司皇帝有興之禮何以不設樂又正位南面何以不服冕尚書顧和言臨軒拜

三公不應有樂和云禮無其文按衛宏撰漢儀拜丞相亦無樂古之燕饗有樂者以暢賓主之歡耳今拜三公事畢於庭階禮成於拜立歡宴未交無事於樂又按六冕之服主於祭祀唯婚特用之他事未見服冕者故拜三公不應服冕

增

南史褚淵為錄尚書事有司疑立

優策尚書令王儉議中朝以來三公王侯則優策並設官品第二策而不優優者褒美策者兼明委寄尚書職居天宮政化之本故尚書令品雖第三拜必有策錄尚書事與本官同拜故不別有策即事緣情不宜均之凡僚宜有策書用申隆寄既異王侯不假優文從之

王

原北齊策諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬賫名板詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輅車既入至席尚書讀策以授王又授章綬事畢出輅車入鹵簿乘高車詣閭闔伏闕表謝報訖拜廟還第即拜鴻臚卿持節吏部尚書授策侍御史授節使者受而出乘輅持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀策博士讀板王俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者受節策乘車至州如王第諸王三公儀同尚書令五等開國太妃公主恭拜冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出

集書書皆篆字哀冊贈冊亦同諸王五等開國及鄉男
恭拜以其封國所在取社稷壇方面土苞以白茅內青
箱中函方五寸以青塗飾封授之以爲社 隋臨朝冊
命三師諸王三公並陳車輅餘則不百司定列內史令
讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上儀若冊開
國郊社令奉茅土立於仗南西面每授冊訖授茅土焉
唐開元禮臨軒冊命諸王大臣設御幄於太極殿
北壁羣官次於朝堂大樂令展宮懸於殿庭諸衛列仗
受冊者服朝服從第備鹵簿集朝堂次皇帝即御座受
冊者立於東北西面中書侍郎引冊按中書令稱有制

受冊者再拜中書令讀冊訖受冊者進受持案者以案
退冊三師三公親王皇帝服袞冕之服鼓吹令設十二
案乘黃令陳車輅尚輦陳輿輦諸衛設黃麾半仗受冊
者初入門舒和之樂作 會要貞觀八年勅拜三師三
公尚書令雍州牧開府儀同三司驃騎大將軍左右僕
射並臨軒冊授太子三少侍中中書令六尚書諸衛大
將軍特進鎮國大將軍光祿大夫太子詹事九卿都督
及上州刺史在京者朝堂受冊光宅二年並停 大曆
十四年五月臨軒冊尚父子儀於宣政殿自神龍以來
冊禮久廢惟天寶末冊楊國忠爲司空至是復行貞元

三年四月李晟拜太尉中書令帝坐宣政殿引見備冊
 禮受冊訖備羽儀乘輅謁太廟視事尚書省故事臨軒
 冊拜三公中書令讀冊侍中奏禮畢宰相攝之時宰相
 張延賞欲輕其禮令兵部尚書攝中書令左散騎常侍
 攝侍中臨軒冊命宰臣不親行事自此始 長慶二年
 三月景辰守司徒裴度正衙受冊 太和四年裴度進
 司徒表辭冊禮 宋朝親王大臣例辭冊禮以上明
 會典凡冊立親王洪武初皇帝預告太廟及期臨軒拜
 冊年幼者則遣官保抱以從事洪武二年冊封諸王時
 遣官齋冊
 實授之成化末年更定即日告內殿廷遣節使就各

王府冊立之罷預告臨軒之禮

冊拜諸侯王二

冊文唐太宗冊梁州都督漢王元昌曰夫易陳利建
 道貫三才傳稱夾輔業昌百代是以周之魯衛式固維
 城漢之梁趙克崇磐石惟爾幼聞教義器識聰敏早開
 土宇禮數優崇湯矣南鄭襟帶西蜀按部之重茂親是
 用錫以茅上賦茲典冊爰誓山河永作藩屏朕聞曰事
 君盡禮資於孝敬為政以德始於仁厚故士無貴賤由
 之者揚名時無古今背之者汙行爾往欽哉去奢從儉
 遠佞尊賢克勤匪懈垂憲乃後可不慎歟 又冊荊州

禮儀部

冊拜諸侯王

冊拜諸侯王

都督荆王元景曰夫建官之道實資明德列爵之義必
俟茂親故晉鄭佐周功宜於寅亮間平輔漢業崇於藩
屏惟爾業尚忠肅器懷恭懿幼稟庭訓早膺朝寵仁恕
聞於封畿廉平著於方策荆衡作鎮江漢爲紀包括巴
漢之域跨躡吳越之郊褰帷永詣分珪僉屬是用備茲
令典錫以休命奄有楚甸代爲唐輔可不慎歟

唐

咸通三年冊魏王文曰夫翦珪分器事炳周經裂地疏
封道光漢冊莫不克隆磐石作固本枝並建親賢以崇
藩翰咨爾長男侑通輝日月稟慶霄漢蔭若木之凝華
派璿源之積潤早彰樂善之規夙有辨贖之智卓爾器
度藹然徽猷宜荷寵章以開土宇今遣某官持節冊爾
爲魏王於戲河外名都漳滏奧宅爾其竭奉上之孝敬
慎臨下之儀刑守道宜鑒於遠名尊賢無忘於置醴用
新魯衛之政以昭間平之德服我休命可不慎歟 又
冊蜀王文曰夫堯序九族周列五等事高維翰道在睦
親況居帝子之尊宜荷封王之典用彰慶羨以固洪基
咨爾第三男佶騰英日域儲秀星樞已多稱象之能纔
是勝衣之歲靜不好弄言必成文曾無統綺之心每服
詩書之訓嘉其幼智錫以大封今遣某官持節冊爾爲
蜀王爾其宅於坤維建諸赤社疏以江漢鎮以岷嶓列

爲侯王邇我宮禁以謹恭而接下秉忠孝以律身服是
寵光終於戒慎 光化元年冊雅王文曰周王之嗣分
茅土者十五國漢景之代書簡冊者十三王朕以寡昧
之資奉神靈之統每顧諸子實惟天休期訓導之將成
諒封建之可享咨爾第十一男祺方當稚齒復在深宮
有知憂知懼之心見聞詩聞禮之志今遣某官持節冊
爾爲雅王於戲受冊之命重屬汝躬列聖在天百辟在
位在天必聽在位必觀罔怠交修用承多祐以上文苑英華
冊制唐元和元年封鄧王等制曰昔周室制法備建宗
盟漢室垂統畢封子弟其盛也二南教化首在國風其

詳也九國土疆載在侯表朕嗣守丕業惟懷遠圖永言
磐石之固宜秉价人之重男平原郡王寧等孝友忠敬
溫文惠和稟其樂善之姿強於好古之學君親之教罔
致失墜保傅之言亦惟佩服由是寡悔至於通方庶可
膺茲典章列是藩屏疏爵以冠於侯伯分茅以賜於山
川用明至公且協前訓宜令有司擇日備禮冊命 乾
寧元年封棣王等制曰我國家奄宅中區光啓祖業析
幸胙土唯親與賢故本根茂而枝葉榮王室尊而屏藩
壯肆予眇末叨獲纂承賴至道之元慈鍾列聖之餘慶
顧茲胤嗣實謂蕃昌爰稽典謨用建邦土第三男栩等

及禮大人濟美左傳世濟其象賢禮諸侯世以立

堂構書若考作室其子乃弗肯弓冶學為裘良弓之子必

子必學踐脩書爾惟踐脩厥負荷其父析薪其子

不克負荷勸善楚王曰子文無後何以勸復始左

公侯子孫建德左傳天子建德又曰藩屏周置善則固

必復其始建德選建明德以藩屏周置善則固

尚年左傳五年無序齒嗣宗職左傳使守前烈

人成烈以德爵以功注謂天子世爵祿爵祿又禮大夫不世

大夫也世爵而世祿進賢也長則順左傳大夫不世

而安魏劉表字景升二子琦琮表愛琮而琦不自寧引

在內而危重耳在外而龜有知石祁子非衛人以龜

安乎琦悟遂謀出守

靈公桓母貴公羊曰隱長又賢故大夫拔而立之何

不以長桓何桓母貴公羊曰隱長又賢故大夫拔而立之何

名靈公桓母貴公羊曰隱長又賢故大夫拔而立之何

害若立瑤智宗必滅竟立瑤果滅智氏智測藏符

史趙簡子曰吾藏寶符於常山臨代可得者賞諸子馳至無

所得無郵曰已得矣常山臨代可得者賞諸子馳至無

魯而無郵曰已得矣常山臨代可得者賞諸子馳至無

是為襄子則兆哀辭佩玉禮記衛人卜所以為後者曰

沐浴佩則兆哀辭佩玉禮記衛人卜所以為後者曰

以龜為壓紐之祥楚共王有寵于五人無適立焉以

也乃聖璧於太室之庭康王跨之靈王肘加焉子干子

皆遠之平王幼而再拜皆壓細平王即公于子疾

規墨之兆晉成公之生也其母夢神規其

規墨之兆晉成公之生也其母夢神規其

無忌之弟好仁左傳晉韓獻子告老公族穆子有廢疾將立之辭曰無忌不才讓其可乎

無慧左傳晉欒書中行偃弒厲公逆周子於京師而

增六順君義臣行父慈子孝兄五利集苑

齊使優施飲里克酒為暇豫之歌曰人皆集于苑已獨

其子為君可不謂苑乎其母既居奇史記子楚為秦

死賈邯鄲見之曰此奇貨可居乃以千金西原恭承

國命克紹家聲榮分茅土慶襲弓裘食其舊

德纂乃前修祿以勸賢爵惟及嗣臣能匡國

必酬世祿之勲子合成家宜荷賞延之寵

廢嫡立庶庶孽條併入

匹嫡左傳匹嫡如嫡也孽子列休注公羊曰孽子賤奪宗

再嫁曰天子立諸侯而建其少是教逆臧孫立紇

也王卒立之魯人殺懿公而立伯御臧孫立紇

命北而重席新樽絜之為悼子立之季氏飲大夫酒臧孫

而名公鉏使與之臧孫立紇

舍孫臧孫立紇

子亦稱行古之道也昔者文子舍伯邑考而伯子曰仲子

惠子廢嫡子退扶適子之喪子游問諸孔子麻衰壯麻經文

楚舉恆少舉恆在少者單劉贊私言單

廢嫡立庶

劉贊私立少蓋
反詞以誣之
無卹母翟婢
史始布子
卿見無卹曰
其
使妾有子名文名聲聞於諸侯諸侯皆
使人請娶以文為太子是為孟嘗君

廢嫡立庶二

曾辨陳祥道禮書辨嫡上篇曰春秋左氏傳曰太子有母弟則立之無則立長年鈞擇賢義鈞則卜又曰王后無嫡則擇立長年鈞以德德鈞以下以謂太子死而無後則立嫡子之母弟以其猶出於嫡室也無母弟則立庶長以其不得已而立妾子之長也立妾子之長則無間於貴賤公羊曰立適以長不以賢立子以貴不以長

桓何以貴母貴也何休曰禮嫡夫人無子立右媵子右媵無子立左媵子左媵無子立嫡姪娣子嫡姪娣無子立右媵姪娣子右媵姪娣無子立左媵姪娣子不識何據云然耶夫嫡室所以配君子奉祭祀者也媵與姪娣所以從嫡室廣繼嗣者也故內則以冢子母弟為嫡子書以母弟與王父同其重則太子死而無後立太子之母弟可也均妾庶也而立其母之貴者可乎左氏曰非嫡嗣何必娣之子又曰王不立愛公卿無私蓋言此也下篇曰木之正出為本旁出為枝子之正出為嫡旁出為庶故伐枝不足以傷木伐其本則木斃矣廢庶不

足以傷宗廢其嫡則宗絕矣本固而枝必茂嫡立而庶必寧此天地自然之理也先王知其然於是貴嫡而賤庶使名分正而不亂爭奪息而不作故子生則冢子接以太牢庶子少牢冢子未食而見庶子已食而見冠則嫡子於阼階庶子於房外死則嫡子斬庶子期其禮之重輕隆殺如此豈有他哉以其傳重與不傳重故也禮曰庶子不祭祖明其宗也又曰庶子不祭禰明其宗也史曰父不祭於支庶之宅君不祭於臣僕之家此嫡庶之分不可不辨也昔公儀仲子舍孫立子而檀弓弔以兔司寇惠子舍嫡立庶而子游弔以麻衰皆重其服以

譏之欲其辨嫡庶之分而已春秋之時宋宣公舍子與夷立弟穆公穆公又舍子馮立與夷而與夷卒於見殺莒紀公黜太子僕愛季佗而卒於名禍晉獻公殺世子申生立奚齊而卒以亂晉齊靈公廢太子光立公子牙而卒以亂齊蓋嫡一而已立之足以尊正統而一人之情庶則衆矣立之則亂正統而啓覬覦之心宋莒齊晉之君不察乎此每每趨禍良可悼也

為人後一

禮漢宣帝即位詔議故皇太子諡號置園邑有司奏禮為人後者為之子也故降其父母不得祭尊祖之義也

禮記卷一百一十一
三十一
陛下以孝昭帝後承祖宗之祀親諡宜曰悼母曰悼后
比諸侯王園置奉邑三百家故皇太子諡曰戾置奉邑
二百家史良娣曰戾夫人置守冢三十家後八歲有司
復言禮父為士子為天子祭以天子悼園宜稱尊號曰
皇考立廟因園為寢以時薦享尊戾夫人曰戾后益置
奉園戶文獻通考成帝綏和元年議立嗣皆以為禮曰昆
弟之子猶子也為其後者為之子也定陶王宜為嗣孔
光獨以為立嗣以親兄終弟及尚書盤庚殷之及王也
中山王帝親弟宜為嗣上以中山王不材又禮兄弟不
得相入廟不從光議立定陶王欣為皇太子上以太子

既奉人宗後不得顧私親立楚孝王孫景為定陶王以
奉共王後通鑑哀帝立郎中令冷褒黃門郎段猶等奏
言宜為共皇立廟京師大司空師丹以為不可曰禮為
人後者為之子故為所後服斬衰三年而降其父母期
明尊本祖而重正統也陛下既繼體先帝特重大宗承
宗廟天地社稷之祀義不可復奉定陶共皇祭入其廟
平帝元始中王莽奏本始元年丞相義等議蔡義諡
孝宣皇帝親曰悼園置邑三百家至元康元年丞相相
等奏也也父為士子為天子祭以天子悼園宜稱尊號
曰皇考立廟益奉園民滿千六百家以為奉明縣臣愚

禮記

禮記卷一百一十一

為人後

以爲皇考廟本不當立累世奉之非是謹與大司徒晏
等平晏百四十七人議皆曰孝宣皇帝以兄孫繼統爲
孝昭皇帝後案義奏親諡曰悼裁置奉邑皆應經義相
奏悼園稱皇考立廟益民爲縣違離祖統乖謬本義父
爲士子爲天子祭以天子者乃謂若虞舜夏禹殷湯周
武漢之高祖受命而王者也非謂繼祖統爲後者也請
皇高祖考廟奉明園毀不修奏可 光武帝建武三年
立親廟雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯十九年五
月中郎將張純與太僕朱浮奏言禮爲人後者則爲之
子旣事大宗則降其私親今禘祫高廟陳敘昭穆而舂

陵四世君臣並列以卑廟尊不合禮意昔高祖以自受
命不由太上宣帝以孫後祖不敢私親故爲父立廟獨
羣臣侍祠臣愚謂宜除今親廟以則二帝舊典詔下公
卿大司徒戴涉大司空竇融議宜以宣元成哀平五帝
四世代今親廟宣元皇帝尊爲祖父可親奉祠成帝以
下有司行事別爲南頓君立皇考廟其祭上至舂陵節
侯羣臣奉祠詔可 魏明帝太和三年詔曰禮王后無
嗣擇見支子以繼大宗則當纂正統而奉公義何得復
顧私親哉漢宣繼昭帝後加悼考以皇號哀帝以外藩
援立而董宏等稱引亡秦惑誤朝議遂尊恭皇立廟京

師又寵藩妾使比長信僭差無禮人神弗祐罪師丹忠
正之諫致丁傳焚如之禍自是之後相踵行之其令公
卿有司深以前世爲戒後嗣萬一有由諸侯入奉大統
則當明爲人後之義敢爲邪佞導諛君上妄建非正之
號謂考爲皇稱妣爲后則股肱大臣誅之無赦其書之
金策藏之宗廟是後高貴常道援立皆不外尊及晉愍
帝建興四年司徒梁芬議追援之禮帝旣不從而右僕
射索琳等亦稱引魏制以爲不可故追贈吳王爲太保
而已 宋英宗治平初宰臣韓琦等奏請下有司議濮
安懿王典禮詔翰林學士王珪等集議相顧不敢先知

諫院司馬光獨奮筆立議濮王宜稱皇伯而不名王珪
敕吏以光手藁爲案議上歐陽脩以爲自古無以所生
父改稱伯者珪等言非是中書奏孝宣光武皆稱父爲
皇考太后間之手詔詰責輔臣以不當議稱皇考上詔
宜權罷議令有司博求典故務合禮經判太常寺范鎮
率禮官上言陛下旣考仁宗又考濮王其議未當具列
儀禮及漢儒議論魏明帝詔爲五篇奏之於是臺官自
中丞賈黯以下各有奏皆留中不報司馬光又上言曰
向詔羣臣議濮安懿王典禮王珪等二十餘人皆以爲
宜准先朝封贈期親尊屬故事凡兩次會議無一人異

辭而政府之意獨欲尊濮王爲皇考巧詞飾說惑誤聖德政府言儀禮本文五服年月敕皆云爲人後者爲其父母之服者不謂之父母不知如何立文此乃政府欺罔天下之人謂其皆不識文理也又言漢宣帝光武皆稱其父爲皇考臣案宣帝承昭帝之後以孫繼祖故尊其父爲皇考而不敢尊其祖爲皇祖者以與昭帝同昭穆也光武起布衣誅王莽冒矢石以得天下名爲中興其實創業雖自立七廟猶非太過況但稱皇考其謙損甚矣今陛下親爲仁宗之子以承大業傳曰國無二君家無二尊若復尊濮王爲皇考則置仁宗於何地乎三

年乃詔立濮王園廟以宗樸爲濮國公奉濮王祀先是太后手書濮安懿王譙國太夫人王氏襄國太夫人韓氏仙遊縣君任氏可令皇帝稱親尊王爲濮安懿皇譙國襄國仙遊並稱后上手詔謹遵稱親而不敢當追崇之典侍講呂公著復上言稱親之說乃漢史皇孫故事宣帝爲昭帝後是以兄孫遙嗣祖統無兩考之嫌故且稱親其後既立諡只稱悼園今陛下以旁支繼大統建立園廟以王子承祀於濮王無絕父之議於仁宗無兩考之嫌可謂兼得其親字既稱謂難立且義理不安乞寢罷不報 明世宗初即位命禮官集議興獻王典禮

尚書毛澄等議漢成帝立定陶王為嗣而以楚王孫後
定陶師丹以為得禮今上入繼大統宜以孝宗為考興
獻及妃為皇叔父母祭告上箋稱姪署名而令益王子
崇仁王後興國上曰父母可移易乎命再議大學士楊
廷和等復言程顥濮議最得義禮之正皇上采而行之
可為萬世法不聽時進士張璠上疏言漢哀宋英皆預
立為皇嗣養之宮中是明為人後者故師丹司馬光之
論施於彼時猶可今武宗遺詔直曰興獻王長子倫序
當立初未嘗明著為孝宗後故皇上為繼統武宗而得
尊崇其親則可謂繼嗣孝宗以自絕其親則不可復與

桂萼疏言考孝宗非是以伯孝宗而考興獻為正三年
九月遂改稱孝宗為皇伯考昭聖皇太后為皇伯母獻
皇帝主別立禰廟十七年因同知豐坊言奉獻皇帝為
睿宗九月大享上帝奉睿宗祀

為人後二

原

置後無子則為

卜後禮卜所以

求喬為後蜀諸

葛喬

字伯松瑾第三子本字仲慎亮未有子求喬為後瑾啓

吳王而遣之以為嫡故改其字喬子攀亮後自有子攀

瑾復為

以恭為嗣

照字雅文治齊詩位至光祿勳無

子以恭

為嗣

少繼從父

宋書謝弘微本名密年

長還本

居新

安謚年四十叔父有子謚喪本生遂還其父

禮儀部

附錄類

卷一百七十一

為人後

三

兄弟承襲封爵令王公以下無子孫以兄弟為後生
亦聽承襲養子襲爵後漢順帝聽中官以不與射射孔子
射相之圃蓋觀者如堵使子路執弓矢出入延不別
籍晉殷仲堪臨荆州有子孫繼親族無後
後事文類聚唐白樂天無兄弟為後宋司馬光以
子以姪孫阿新為之後兄弟為後宋司馬光以

為人後三

增議宋司馬光濮安懿王典禮議曰謹按儀禮喪服為
人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之為所
後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子若子
者皆如親子也又為人後者為其父母傳曰何以期也

曰不貳斬也特重於大宗降其小宗也又為人後者為
之子不敢復顧私親聖人制禮尊無二上若恭愛之心
分施於彼則不得專一於此故也是以秦漢以來帝王
有自旁支入承大統者或推尊父母以為帝后皆見非
當時取譏後世臣等不敢引以為聖朝例况前代入繼
者多宮車晏駕之後援立之策或出母后或出臣下非
如仁宗皇帝年齡未衰深維宗廟之重祇承天地之意
於宗室衆多之中簡拔聖明授以大業親為先帝之子
然後繼體承祧永有天下濮安懿王雖於陛下有天性
之親顧復之恩然陛下所以負宸端冕富有四海子子

孫孫萬世相承者皆先帝之德也臣等切以為今日所以崇奉濮安懿王典禮一準先朝封贈期親尊屬故事考之古今實為宜稱 劉敞為兄後議曰禮天子之廟三昭三穆與太祖而七諸侯二昭二穆與太祖而五所謂昭者父道也所謂穆者子道也天子諸侯未必皆身有子故或取於兄弟之子以為嗣親同則取其賢者賢同則取其長者長同則卜其吉者非兄弟之子則弗取故不以諸父為嗣兄亦尊也不以諸弟為嗣弟已之倫也此古者七廟五廟之序所以昭穆不相越迭毀不相害也至於後世國家多事或傳之諸兄或傳之諸弟蓋

有不得已者焉則禮散久矣然既已受國家天下則所傳者雖非子亦猶子道也傳之者雖非父亦猶父之道也以天下國家為重矣春秋僖公實閔公之兄閔公遭弑僖不書即位明臣子一體也公孫嬰齊卒春秋謂之仲嬰齊以謂為人後者為之子當下從子例不得復顧兄弟之親稱公孫也春秋之義有常有變夫取後者不得取兄弟此常也既已不可及取兄弟矣則正其禮使從子例此變也故僖公以兄繼弟春秋謂之子嬰齊以弟繼兄春秋亦謂之子所謂常用於常變用於變者也既正其子名則僖公不得以閔公為昭歸父不得以

以嬰齊為穆既正其昭穆則迭毀之次不得以一代一也而儒者或疑禮無後兄弟之文遂以春秋書仲嬰齊為不與子為父孫非也子為父孫誠非禮之正有不得已者春秋正其為臣子一體而已故實公孫嬰齊而謂之仲嬰齊若春秋本不聽其為後者則當書曰公孫嬰齊卒學者問之曰此仲嬰齊曷為謂之公孫嬰齊不與為兄後也乃可矣夫春秋家猶重之況國乎國爾猶重之況天下乎故凡繼其君雖兄弟必使子之繼其大宗雖兄弟必使子之如繼其君繼其大宗而不使子是教不子而輕其所托也此文仲所以受逆祀之貶也然

春秋固為衰世法非太平正禮也太平之世未嘗有也致堂胡氏曰禮曰為人後者為其父母降不敢貳尊也既名其所後為父母則不得名其所生曰父母矣而禮有為其父母降是猶以父母名之何也此所謂不以辭害意也立言者顧不可曰為其伯父伯母叔父叔母降故假曰父母以明當降之義降則不可名之曰父母矣宣帝初有司奏請戾太子及悼后之諡首言為人後者云云皆是也而中有稱親之言則非也夫親深言之則非父不可當若曰文王之為世子有父之親是也泛言之則所厚者皆可稱若曰親者無失其為親是也有

司之言果何從歟若避曰考故以親言是疏之也知其不可稱考而姑曰親以包舉之是不正名亦疎之也以其不得於言知其不契於理既為伯叔父母之後而父母之則當降所生父母而伯叔父母之昭昭然矣曰胡氏之說辨則辨矣而流之官帝之世則不可取問宣帝而欲稱其所生之父也於所後父為弟則叔父也而宣帝後父為兄則伯父也於所後父為弟則叔父也而宣帝則何有所後祖無所後父乎先皇昌邑王以兄繼父而父之則昭帝也昌邑廢矣官帝姑以兄孫入繼當時惟言嗣考昭帝也昌邑廢矣官帝姑以兄孫入繼當時惟言乎有司未有所處姑緣其所父直稱之曰皇考而胡已故曰胡氏辨則辨矣施之宣帝之世則不可

氏又曰西漢自孝成而後三世無嗣王莽篡時漢祚既絕光武平禍亂奮然崛起雖祖高祖而帝四親非與哀朝尊崇藩統同事於義未有大不可者然一聞張純等議斷然從之曾無留難章陵四祠蔑有異等寡恩之譖既不聞於當年失禮之議又不生於後代以是較之宣哀過舉益明而禮所載為人後者為其父母降而不得祭豈可違而不守哉以上文獻通考

增解辨明薛蕙為人後解曰禮之所以立後曰重大宗也小宗無子以為可以絕者也故不為之立後大宗無子不可以絕故立後以繼之小宗不可擬大宗故曰重大宗也曷為後大宗不後小宗重本也大宗者祖之正

禮儀部
尚書禮部
為人後

禮記卷之二十一
體也本也小宗者祖之旁體也支也本存而支亡亡而猶存也尊者存焉耳本亡而支存存而猶亡也存者微矣是故小宗無後祖不絕大宗無後祖絕矣禮之後大宗不後小宗重絕祖也雖然大宗者卿大夫之禮也古者公子為卿大夫及始仕而為大夫者謂之別子繼別子者謂之大宗故曰大宗者卿大夫之禮也此卿大夫也而不可絕蓋知天子之不可絕矣大宗者繼別云爾曰尊之統也收同族云爾曰收族者也天子之統受之始祖始祖受之天不啻尊之統也內治同姓外治異姓不啻收族者也甚大宗矣是故不可絕也故天子無嗣

建支子以後天子禮也支子後天子適子不為後乎禮之正者支子為後禮之變者適子亦為後矣何言乎禮之變者適子亦為後適子不為後者非他也傳小宗之統焉耳明小宗之統為重也蓋知天子之統為尤重矣故適子可以後大宗斯可以後天子矣天子者始祖之體大統之所在尊則無上親則本始也諸侯雖有尊焉不敢信其尊矣雖有親焉不敢專其親矣信其尊嫌於貳君專其親嫌於貳祖故諸侯嫡子後天子者不敢遂其尊親也尊親者人之至重也然而不敢遂焉示猶有至重者也繼大統者因斯舉也而知其所

由來則可以事天可以保宗廟可以有天下是故明於
爲人後之義者措諸天下無難矣 又爲人後辨曰陛
下繼祖體而承適統合於爲人後之義坦然明白迺有
二三臣者詭經畔禮以惑聖聽其曰陛下爲獻帝不可
奪之嫡嗣按漢石渠議曰大宗無後族無庶子止有一
適子當絕父祀以後大宗否戴聖曰大宗不可絕禮言
適子不爲後者不得先庶子耳族無庶子則當絕父以
後大宗晉范汪曰廢小宗昭穆不亂廢大宗昭穆亂矣
豈得不廢小宗以繼大宗乎此二說者其亦得禮意矣
夫謂得禮意者以其別祖禰之統權大宗小宗之輕重

而達於立後之義也蓋人子雖有適庶其親親之心一
也而禮適子不爲後庶子得爲後者此非親其父母有
厚薄也直繫於傳重收族不同耳今之言者不推本祖
禰惟及其父母而止此弗忍薄其親而忍遺其祖也其
曰爲人後者爲之子乃漢儒邪說此踵歐陽脩之謬也
夫爲人後爲之子其言出於公羊固漢儒所傳者然於
儀禮實相表裏古今以爲折衷未有異論者也藉若脩
之說其悖禮甚矣禮爲人後者斬衰三年此子於父母
之喪也以父母之喪服之不曰爲之子而何其言之悖
禮一也傳言爲所後者之祖父母妻妾之父母昆弟昆

弟之子若子其若子者由爲之子故爾傳明言若子今顧曰不爲之子其言之悖禮二也爲人後者不爲之子然則稱謂之間將不曰父而仍曰伯父叔父乎其言之悖禮三也又立後而不爲之子則古立後者皆未嘗實子之而姑僞立是人也是聖人僞教人以立後而實則無後焉耳其言之悖禮四也夫無後者重絕祖考之祀故立後以奉之今所後既不得而子則祖考亦不得而孫矣豈可以入其廟而奉其祀乎其言之悖禮五也由此觀之名漢儒以邪說無乃其自名也抑二三臣者亦自度其說之必窮也於是又爲遁詞曰夫統與嗣不同

陛下之繼二宗當繼統而不繼嗣此一言者將欲以盡廢先王爲人後之義歟則尤悖禮之甚者也夫禮爲大宗立後者重其統也重其統不可絕迺爲之立後至於小宗不爲立後者統可以絕則嗣可以不繼也是則以繼統故繼嗣繼嗣所以繼統也故禮爲人後言繼嗣也後大宗言繼統也統與嗣非有二也其何不同之有自古帝王入繼者必明爲人後之義而後可以繼統蓋不爲後則不成子也若不成子夫安所得統而繼之故爲後也者成子也成子而後繼統又將以絕同宗覬覦之心焉聖人之制禮也不亦善乎抑成子而後繼統非獨

為人後者爾也禮無生而貴者雖天子諸侯之子苟不受命於君父亦不敢自成尊也春秋重授受之義以為為子受之父為臣受之君故穀梁子曰臣子必受君父之命斯義也非直尊君父也亦所以自尊焉耳今說者謂倫序當立斯立已是惡知禮與春秋之意哉若夫前代之君間有弟終而兄繼姪終而伯叔父繼者此遭變不正者也然多先君之嗣先君於己則考也已於先君則子也故不可考後君而亦無兩統二父之嫌若晉之哀帝唐之宣宗是已其或諸侯之嗣則未有仍考諸侯而不考天子者也陛下天倫不先於武宗正統不自於

獻帝是非予奪至為易辨而二三臣者猥欲比於遭變不正之舉故曰悖禮之尤者也

異姓為後一

原 衛繼 白帖兄弟五人為縣功曹縣長張君無子

矯 晉書陳騫父矯娶司徒本廣陵劉氏為外祖陳氏所

曰昔陳司徒喪及其薨劉氏弟子無服甚失理矣為外祖

父母小功此以異姓而有服者豈可以母之所生反重

於父之所生不亦左乎為人後者其婦為舅姑大功婦

他人也猶為夫故父母降一等祖至親也而可以無服

乎推婦降一等則子孫 莒人滅鄆 穀梁注莒是鄆甥

宜依本生而降一等 冠子繼劉 蜀劉封本羅侯冠氏之子先

類神不歆其 冠子繼劉 蜀劉封本羅侯冠氏之子先

祀故言滅 冠子繼劉 蜀劉封本羅侯冠氏之子先

子 姊子為嗣 吳朱然本姓施氏朱治姊子初治未有

禮儀部 尚書 卷一百一十七 異姓為後

服訖乞依本姓不許
然子復為施氏也
外孫奉後
晉書賈充妻郭槐性
見充入喜充就而拊之槐謂充私乳母鞭殺之黎民念
戀死充遂無嗣及薨槐以外孫韓謐為黎民子奉充後
表陳是充遺意詔曰外孫骨肉至近推恩計情合
於人心其以謐為嗣自非功如太宰不得以為此
庇
身他族 忘情本根 家立異姓為後則曰亡 國立
異姓為後則曰滅 非其祖以蒞祭 祀滅亡之道也

異姓為後二

原議後漢吳商異姓為後議曰或問以異姓為後然當
還服本親及其子當又從其父而服耶將以異姓而不
服也荅曰神不歆非族明非異姓所應祭也頃世人無
後並取異姓以自繼然本親之服骨肉之恩無絕道也

異姓之義可同於女子出適還服本親皆降一等至於
其子應從服者亦當同於女子之子從於母而服其外
親今出為異姓作後其子亦當從於父母服之也父為
所生父母周子宜如外祖父母之加也其昆弟之子父
雖服之大功於子尤無尊可加及其姊妹為父小功則
子皆宜從於異姓之服不得過總麻也范甯與謝安書
曰稱無子而養人子者自謂同族之親豈施於異姓今
世行之甚眾是謂逆人倫昭穆之序違經典紹繼之義
也 魏時或為四孤論曰遇兵饑饉有賣子者有棄溝
壑者有生而父母亡無總親其死必者有俗人以五月

生子妨忌之不舉者有家無兒收養教訓成人或語汝
非此家兒禮異姓不為後於是便欲還本姓為可然否
博士田瓊議曰雖異姓不相為後禮也家語曰絕嗣而
後他人於理為非今此四孤非故廢其家祀既是必死
之人他人收養以活且襄姒長養於襄便稱曰襄姓無
常也其家若絕嗣可四時祀之於門戶外有子可以為
後所謂神不歆非類也大理王朗議曰收捐捨棄不避
寒暑且救垂絕之氣而肉必死之骨可謂仁過天地恩
諭父母者也吾以為田議是矣

立宮室
別祭也

王修議曰當須分別此兒有識未有識耳有識

徐幹曰祭所生父母於
門外不如左右邊特為

以往自知所生雖創更生之命受養育之慈枯骨復肉
亡魂更存當以生活之恩報公嫗不得出所生而背恩
情報生以死報施以力古之道也軍謀史于達叔議曰
此四孤者非其父母不生非遇公嫗不濟既生既育由
於二家棄本背恩實未之可子者父母之遺體乳哺成
人公嫗之厚恩也棄絕天性之道而戴他族不為逆乎
鄭伯惡姜氏誓而絕之君子以為不孝及其復為母子
傳以為善今宜謂子竭其筋力報於公嫗育養之澤若
終為報父在為母之服別立宮宇而祭之畢已之年也
詩云父兮生我母兮鞠我今四子服報如母不亦宜乎

愛敬哀感報惠備矣按崔凱喪制駁曰以為宜服 宋
庾蔚之議曰四孤之父母是事疎 不得存養其子
豈不欲子之活推父母之情豈不欲與人為後而苟使
其子不存耶如此則與父命後人亦何異既為人後何
不戴其姓神不散非類蓋捨己族而取他族為後若已
族無所取後而養他子者生得養已之老死得奉其先
祀神有靈化豈不嘉其功乎唯所養之父自有後而本
絕嗣者便當應還本其宗祀服所養父母依繼父齊緣
周若二家俱無後則宜傳所養家依為人後服其本親
例降一等有子以後其父未有後之間別立室以祭祀

是也 **增** 宋北溪陳氏曰神不散非類民不祀非族古
人繼嗣大宗無子則以族人之子續之取其氣脈相為
感通可以嗣續無間此亦至正大公之舉而聖人所不
諱也後世理義不明人家以無嗣為諱不肯顯立同宗
之子多是潛養異姓之兒陽若有繼而陰已絕矣蓋自
春秋鄆子取莒公子為後故聖人書曰莒人滅鄆非莒
人滅之也以異姓主祭祀滅亡之道也秦以呂政絕晉
以牛睿絕亦皆一類然在今世論之立同宗又不可泛
蓋姓出於上世聖人之所造正所以別生分類自後有
賜姓匿姓者又皆混雜故立宗者又不可恃同姓為憑

禮儀部 異姓為後

須擇近親有來歷分明者立之則一氣所感父祖不至
失祀今世多有以女子之子為後以姓雖異而有氣類
相近似勝於姓同而屬疎者然賈充以外孫韓謐為後
當時太常博士秦秀已議其昏亂紀度是則氣類雖近
而姓氏實異此說亦斷不可行性理大全

淵鑑類函卷一百七十七

淵鑑類函卷一百七十八

禮儀部二十五

死喪

喪儀

始卒

復

殯殮

棺槨

訃告

死喪一

原釋名云死者漸也消漸也又以死為物故言諸物皆
朽故也既定死曰尸尸舒也骨節舒解不能復自勝斂
也 **增**爾雅曰崩薨無祿卒殂落殫死也 易曰原始
反終故知死生之說 書洪範五福五曰考終命六極
一曰凶短折 曲禮天王曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士
曰不祿庶人曰死在牀曰尸在棺曰柩死寇曰兵 **原**

禮儀部

淵鑑類函卷一百七十八

死喪

生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪壽考曰卒短折曰
不祿男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手君
夫人卒於路寢大夫庶婦卒於適寢內子未命則死於
下室士之妻皆死於寢 文子曰老子曰聖人同死生
愚人亦同死生聖人之同死生知於分理也愚人之同
死生不知利害之所在 莊子曰人之生氣也聚則為
生散則為死 **增**說苑子貢問孔子人死有知將無知
也孔子曰吾欲言死人有知也恐孝子妨生以送死也
欲言死人無知也恐不孝子孫棄親不葬也賜欲知人
死有知將無知也死徐自知之猶未晚也 **原**物理論

曰人含氣而生精盡而死猶澌也滅也譬如火焉薪盡
而火滅則無光矣故滅火之餘無遺炎矣人死之後無
遺魂矣 **增**張子西銘云存吾順事沒吾寧也 程子
曰死生存亡皆知所從來胸中瑩然無疑止此理耳又
曰凡物參和交感則生離散則死 五峰胡氏曰物之
生死理也理者萬物之貞也生聚而可見則為有死散
而不可見則為無見者物之形也物之理則未常有無
也

死喪二

原氣散

形存

上詳前論衡曰火滅光消

數盡

禮記

禮記 尚監類函卷二百七十八

死喪

物故家語哀公問孔子曰人之命與性何謂乎孔子對曰發謂之生化窮盡謂之死故命者性之始也死者生之終也

隙駒如白駒過隙注莊子云人生天地間如白駒過隙

懷瓊瓊人說庚亮將葬何充會之歎曰埋玉樹著泥中使

贈我以瓊瑰歸乎歸乎瓊瑰盈其懷從而歌之曰濟洹之水

而卒暮原就木歸泉錫表逼歸泉之路劉禹反真

恒化俱出宛其死宛其溘然憂傷畏惑融

與曹操書云若使憂能傷人此子不得永年矣淮南

子云乘舟遇風波而恐死自投水中非不貪生也畏死

而忘於畏死逝川逝者在川上曰人所不免物之

自然范睢談秦昭王三夫以五帝之聖三王之仁五霸

者人之所必不免也漢文帝遺詔曰朕聞之天下萬物之萌生靡不有死死者天下之至理物之自然奚足

甚哀為一棺土託萬鬼鄰瓊璫斂貝玉含下詳舍說

驂而賻祭服以祿下詳綖

歸室詩百歲之後捐館蘇秦傳奉陽云亡詩人

天昏未名曰昏人終居常而待終何人之終

物化死也物化增夢桑西陽雜俎王子董善占夢有

禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒

禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒

禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒

禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒

禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒禮儀其人果卒

果 然 倚 槐 廣 陵 王 克 淵 夢 倚 槐 樹 而 立 湯 元 劉 蘭 傳 左
鄭 文 公 妾 夢 天 與 已 蘭 丘 首 丘 禮 狐 死 正 敗 蘭 劉 孝 傳 左
命 論 類 回 後 劉 蘭 而 卒 丘 首 丘 禮 狐 死 正 敗 蘭 劉 孝 傳 左
敗 其 叢 蘭 筵 豆 西 京 詩 話 宋 師 伐 金 陵 城 將 攻 或 著
地 皆 成 人 問 其 故 曰 此 當 死 於 難 復 見 一 貴 人 盛 冠 服
隨 於 地 云 此 徐 舍 人 也 既 寤 聞 錯 死 圍 城 中 後 王 平 甫
和 筵 字 韻 詩 曰 當 時 徐 氏 寤 聞 錯 死 圍 城 中 後 王 平 甫
擅 筆 墨 交 圖 夢 隋 空 中 筵 露 風 燭 風 燭 九 萬 事
露 草 增 舟 壑 莊 子 藏 舟 於 壑 謂 之 固 矣 然 而 夜 臺
浮 生 李 若 夢 原 大 夢 生 死 齊 列 子 萬 物 齊 生 齊 貴
齊 賤 十 年 亦 死 百 年 亦 死 則 祭 紂 死 則 腐 骨 腐 骨 一 矣 孰 知 其 異
舜 死 則 腐 骨 生 則 祭 紂 死 則 腐 骨 腐 骨 一 矣 孰 知 其 異
川 閱 水 人 閱 世 以 成 世 海 揚 塵 行 復 揚 塵 矣 門
泰 山 頽 梁 木 壞 檀 弓 曰 泰 山 其 頽 乎 梁 木 其 壞 乎 哲 人
歌 曰 泰 山 其 頽 乎 梁 木 其 壞 乎 哲 人

其 夢 奠 兩 楹 孔 子 夢 坐 奠 於 兩 楹 而 卒 講 東 堂 後 漢 周
十 三 謂 子 曰 吾 夢 先 師 東 里 先 生 與 我 講 於 歸 休 乎
東 堂 之 奧 既 而 長 歎 豈 我 齒 之 盡 乎 其 月 卒 歸 休 乎
王 通 有 疾 名 門 生 薛 收 謂 曰 吾 夢 疾 七 日 而 卒 神 往
之 命 曰 歸 休 乎 始 夫 子 名 我 也 寢 疾 七 日 而 卒 神 往
矣 郗 康 節 一 日 晝 睡 覺 言 曰 吾 夢 旌 旗 鶴 論 大 衍 李
夢 與 人 論 大 衍 數 寤 行 亂 山 中 吾 夢 旌 旗 鶴 論 大 衍 李
而 曰 吾 壽 盡 此 乎 寤 行 亂 山 中 吾 夢 旌 旗 鶴 論 大 衍 李
或 曰 吾 壽 盡 此 乎 寤 行 亂 山 中 吾 夢 旌 旗 鶴 論 大 衍 李
也 自 為 之 誌 悉 取 所 為 文 章 焚 之 曰 不 祥 夢 黃 羆 晉 春
公 疾 夢 朱 羆 窺 屏 亦 見 白 雞 謝 安 疾 篤 帳 然 謂
載 此 事 而 云 黃 羆 入 門 亦 見 白 雞 謝 安 疾 篤 帳 然 謂
溫 輿 行 十 六 里 見 一 白 雞 而 止 溫 輿 者 代 其 位 也 十 六
里 止 今 十 六 年 矣 白 雞 主 酉 今 太 歲 在 酉 吾 疾 殆 不 起
乎 尋 玉 魚 符 戎 幕 關 談 唐 貞 元 中 司 勳 郎 中 季 朝 歸
當 至 須 玉 魚 符 戎 幕 關 談 唐 貞 元 中 司 勳 郎 中 季 朝 歸
上 見 一 玉 魚 符 戎 幕 關 談 唐 貞 元 中 司 勳 郎 中 季 朝 歸
禮 儀 部 州 監 鎮 函 卷 一 百 七 十 八 死 喪 曰 公 元 豐 六

年疾病五日大星墜於公所居還政堂下空中登鬼

如甲馬聲公登天光臺焚香再拜知其將終也

錄魏文帝與吳質書昔年疾疫親填溝壑公孫弘傳

填溝壑無玉樓成持一版書若太古篆或霹靂古文

者云當名長吉長吉了不能讀下榻叩頭言阿婆老且

病不願去緋衣人笑曰上帝成白玉樓立名君天上

差樂不苦也少時長吉絕管之聲

窗中勃勃有煙氣聞行車響管之聲

按察新江擒錦衣擾民者置於獄上

怒收新斬之是夕太史秦文星墜

楚伐吳及桐內陳侯使公孫貞子弔焉及良而卒將以

尸入吳子使太宰嚭勞且辭上介華君蓋對曰無祿使

人命殞墜

大命殞墜

顏子早死

子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭章

子曰華而睨大夫之簣與子春曰止曾子聞之瞿然曰

斯季孫之賜也我未之能易也元起易簣曾元曰夫子

之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易之曾子曰爾

姑息吾何求哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之反

席不安

歲辰之讖

起今年歲在辰明子告之曰起

以讖合之知命將終也

疾而卒讖云歲在龍蛇賢人嗟

相國下書辟周至漢中困疾不進巴郡文立見周周

書板示立曰典午忽兮月酉沒兮典午謂司馬月酉謂

八月犯少微

星見豫分

星見豫分

星見豫分

星見豫分

別數日 雲穿雪壓 撫遺廖融作詩曰雲穿鳩築屋雪中
而卒也 船為雪壓無 醉卧花間 翰苑名談何正中初
無人也 後六日而卒 醉卧花間 及第開郭從周精卜
用也 從周贈一詩曰 醉卧花間 後八月十五日
求占 從周贈一詩曰 醉卧花間 後八月十五日
關錢塘春色濃如酒 醉卧藤陰 冷齋詩話秦少游在處
改知制誥出秦州 醉卧藤陰 冷齋詩話秦少游在處
又改知制誥出秦州 醉卧藤陰 冷齋詩話秦少游在處
山路雨添花動 醉卧藤陰 冷齋詩話秦少游在處
百飛雲當面化龍蛇 醉卧藤陰 冷齋詩話秦少游在處
知南北後南遷久之 醉卧藤陰 冷齋詩話秦少游在處
光化亭方醉起以玉盃 醉卧藤陰 冷齋詩話秦少游在處
詩話呂洞賓與黃覺大 醉卧藤陰 冷齋詩話秦少游在處
數不可過也覺至七十 醉卧藤陰 冷齋詩話秦少游在處
指明年七十之 春風獨步 益時敏字志學金未兵
句果以是歲終 春風獨步 益時敏字志學金未兵
踰月父母皆之 春風獨步 益時敏字志學金未兵
尋瘞之見其神色明潤 春風獨步 益時敏字志學金未兵
如童一日無病集親朋 春風獨步 益時敏字志學金未兵
五年人間作強認臨清 春風獨步 益時敏字志學金未兵

不知何處去回首之時無一事但有三尺西村墓子
孫必欲問行蹤萬里春風獨自步書畢端坐而逝
嫁娶不見 魏志管輅字公明自歎曰天與我才不與
卒時果四 壽非金石 死喪之戚 孔懷
平矣二拾遺見之 壽非金石 死喪之戚 孔懷
也巴而年四十二果卒 壽非金石 死喪之戚 孔懷
可長也若何不為 壽非金石 死喪之戚 孔懷
子曰命之短長時也 壽非金石 死喪之戚 孔懷
修短之命 文選生有 死生契闊 壽夭須臾
子莊 原 出生入死 徒十有三 畏死忘生前
夜舟難守 朝露易晞 死生有命 修短無期
生寄死歸 存順沒寧 白駒易往 素蓋俄歸
流逝矣 北首長辭 魂遊北斗 水闊東川 遽委
禮儀部 尚書禮部 卷二十一 死喪

魄於松門 奄歸魂於蒿里 去白日之昭昭 襲長
夜之悠悠 彷徨乎塵埃之外 逍遙乎無爲之表
長沙空庚日之巖 北海奄巳年之夢 庚子戒日止
鵬生憂 辰巳臨年巢鷲起歎 洪波振海終不到於
蓬瀛 流電促人詎有固於金石

死喪四

原詩後漢阮瑀七哀詩曰丁年難再遇富貴不重來良
時忽一過身體爲土灰冥冥九泉室漫漫長夜臺身盡
氣力索精魂靡所能嘉肴設不御旨酒盈觴杯 晉張
載七哀詩曰北邙何纍纍高陵有四五借問誰人墳皆

云漢代主恭文遙相望原陵鬱膻膻季葉喪亂起盜賊
如豺虎毀壤過一坏便房啓幽戶珠匣離玉體珍寶見
剽虜 宋吳邁遠臨終詩曰傷歌入松路斗酒望青山
誰非一丘土參差前後間 劉元濟見道邊死人詩曰
淒涼徒見日冥冥誰知年魂兮不可問應爲直如弦
原賦漢張衡鞞賦曰死爲休息生爲役勞冬水之凝
何如春冰之消榮位在身不以輕於鴻毛巢許所恥伯
成所逃況我已化與道逍遙離朱不能見子野不能聽
堯舜不能賞桀紂不能刑虎豹不能害劒戟不能傷以
陰陽同其流以元氣合其朴以造化爲父母以天地爲

牀褥以雷電為鼓扇以日月為燈燭以雲漢為川池以星辰為珠玉合體自然無情無欲澄之不清混之不濁不行而至不疾而逐 宋鮑昭傷逝賦曰晨登南山望彼中阿露團秋槿風卷寒蘿淒淒傷心悲如之何盡若窮煙離若斷弦如影滅地猶星實天棄華室於明世閉金扃於下泉永山河以自畢眇千齡而弗旋思一言於向時邈眾代於古年

喪儀

增周禮天官掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重 地官鄉師大喪用役則帥其民而至遂治

之及葬執燹以與匠師御匱而治役及窆執斧以涖匠師 遂人大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綽及窆陳役 遂師大喪使帥其屬以幄帟先道野役及窆抱磨共其丘籠及蜃車之役 春官大宗伯以喪禮哀死亡朝覲會同則為上相大喪亦如之 小宗伯王崩大肆以柩壘淵及執事泣大斂小斂帥異族而佐縣衰冠之式於路門之外及執事眠葬獻器遂哭之卜葬兆甫窆亦如之 鬱人大喪之淵共其肆器及葬共其裸器遂狸之 壘人大喪之大淵設斗共其壘壘 天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大喪則出

陳之既事藏之祖廟之中沃盥設燭 典瑞大喪共飯
玉含玉贈玉 大司樂諸侯薨令去樂大臣死令弛縣
大喪泣厥樂器及葬藏樂器亦如之 典庸器大喪厥
筍簾 司干大喪厥舞器及葬奉而藏之 太卜凡喪
事命龜 太史大喪執灋以泣勸防遣之日讀誅凡喪
事考焉小喪賜諡 挈壺氏凡喪懸壺以代哭者 司
士大喪作士掌事作六軍之士執披 虎賁氏國有大
故則守王門大喪亦如之及葬從遣車而哭 方相氏
掌蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚盾大喪先匱及
墓入壙以戈擊四隅毆方良 太僕大喪始崩戒鼓傳

達於四方窆亦如之 御僕大喪持翬 司兵大喪厥
五兵 士師諸侯為賓則帥其屬而蹕於王宮大喪亦
如之 鄉士大喪帥其屬夾道而蹕 遂士六卿若有
邦事則為之前驅而辟其喪亦如之 縣士若大夫有
邦事則為之前驅而辟其喪亦如之 司隸喪紀之事
則役其煩辱之事 小行人若國札喪則令賻補之
喪大記曰疾病外內皆埽君大夫徹縣士去琴瑟寢東
首於北牖下廢牀徹褻衣加新衣體一人男女改服屬
纊以俟絕氣唯哭先復復而後行死事飾棺君龍帷三
池振容黼荒火三列黼三列素錦褚加偽荒纁紐六齊

五采五貝黼翬二黻翬二畫翬二皆戴圭魚躍拂池君
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翬二畫翬
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翬二
皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁君葬用輜四綳二碑
御棺用羽葆大夫葬用輜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凡封用綳去碑負
引 漢舊制高皇帝含以珠纏以緹繒十二重以玉爲
襦如鎧狀縫之以黃金爲縷腰以下玉爲札長廣二寸

半爲柶下至足亦縫以黃金爲縷請諸衣衾斂之 東
漢制是日后詔三公典喪百官皆衣白幘不冠閉城門
宮中近臣中黃門持兵虎賁羽林郎中署皆嚴宿衛是
夜下竹使符小斂如禮園匠考工令奏東園祕器表裏
洞赤虞文畫日月烏龜龍虎連璧偃月如故事大斂於
兩楹之間 家禮曰喪禮於五禮屬凶禮又曰初終遷
居正寢戒內外楔齒舉哀復易服被髮徒跣不食立喪
主主婦主賓相禮祝贊司書司貨治棺訃告於親戚僚
友置靈座設魂帛立銘旌襲設幃及牀乃沐浴設襲奠
主人以下爲位而哭盡哀乃飯含加幅巾充耳覆以衾

執友親厚之人至是入哭死之明日小斂設牀布絞主人主婦憑尸擗踊袒衣括髮設奠主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲死之三日大斂布絞於棺中舉屍納棺中主人以下憑哭盡哀加蓋下鐻覆柩以衣舉升堂中少西設靈牀於坐東設主人以下各歸喪次止代哭者成服五服之人各服其服入就位各舉哀相弔三月而葬前期擇地之可葬者告落期擇日開塋域穿壙刻誌石造明器大饗翬功布方相作神主告遷柩奉柩朝於祖遂遷於廳事乃代哭日晡設祖奠厥明設遣奠遷柩就饗發引乃窆墳高五尺立石碣於其前下誌石反哭虞

祭卒哭明日祔期而小祥再期而大祥中月而禫

始卒

原屬續注見前 **易簣**注見前 **撤宮懸**曲禮大夫無故不撤懸

去琴瑟士去琴瑟 **浴衣拭尸**喪大記搢用浴衣注搢言震拭也

用巾拭髮又云搢用巾拭髮及面也 **櫛齒用角**櫛齒用角也

綴足用燕几又云綴猶拘也

復

原設階喪大記云復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階

升屋禮記云復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階

招魂禮記云復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階

殯殮

衣尸復衣不附身檀弓云三日而殯凡附於身者

徹帷檀弓小斂而設飾故望從如有從而不及恥具

日而可為者君子恥不為也二陳衣儀禮殿明設

帽又云設帽更殮後漢書戴平病卒封養視殯殮送歸

其家人更殮見敬平生時改殯續漢書曰和帝追諡

書物皆在棺中大夫殮於西階之上則猶賓之也

斂以時服虞殯大夫三日而殯諸侯五日而殯斂

階西階也周人殯於西階之上則猶賓之也以簞

原殯於客位大殮於阼殯於客位以遠小斂於戶內

以席前詳五父之衢父之衢孔子少孤不知其墓殯於五

其引也蓋殯也注兩楹之間又云殿人殯於兩楹之

敬姜始帷又云惟殯非古也自季文無備卒大夫

入斂公在位宰庀家器為葬備無衣帛之變無食粟之

馬有其在位無藏昨階西享禮曰公適其臣升自阼階不

取玉無重器備掘肆見衽鄭禮注云肆埋棺之坎也掘

之於西階上贈寶示姦瑛璠斂贈以珠玉孔子聞之

曰送死以寶玉是猶暴屍也熬大記熬若四種八種

於中原示人以姦利之端也將塗設於棺旁所以惑

也至棺也注君喪禮者煎黍稷各二筐大夫加梁君加稻

注攢也屋攢於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上帷之

置棺西階下就牆攢其三面塗之不及棺者言攢中

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

次如此也注五者
同時而相次也
鱗施 呂氏春秋曰含珠鱗施施玉匣於死者之體如魚鱗
增 哈以蔬米 家語孔子卒含珠

襲綖

原 秦歸綖 左傳秦人來歸 荆彊綖 又云襄公朝於荆
請襲魯人曰非禮也 荆人彊之巫先拂柩人悔之注
傳曰楚人使公親綖亦襲也 使臣當親綖楚甲襄公
同於使臣也 巫祝以桃列 親綖柳莊 檀弓衛有太史
先拂殯君臨臣喪之禮 莊曰若疾革雖當祭必告公再拜稽首請於尸曰有臣柳
而往遂以綖之鄭注曰脫 委衣殯東 禮雜記曰綖者
君祭服以綖之親賢也 致衣賈人 禮少儀曰臣致
執冕服左執領右執要入 君使人綖 禮人如初綖者入升致命主人拜
廢衣於 增 君使人綖 儀禮士喪禮君使人綖徹惟主

如初綖者入衣尸 原 諸侯相綖 雜記云諸侯相綖以
出主人拜送如初 已之正施於人也 禮不當言諾汰者白矜汰也 先襲拂柩 詳 敵者
禮不當言諾汰者白矜汰也 先襲拂柩 詳 敵者
曰綖 儀少 衣服曰綖 羊公 衣衾曰綖 穀 增 衣被曰綖

夷盤

原 凌人供 周禮凌人大喪供夷盤造 大夫設 記大夫
造水焉士併 用水 左傳命夫命 造水 禮君設大
瓦盤無水 金章罷去玉 綖方開 具厥衣於庭中設夷盤於牀
下 文苑英華不 供夷盤判

禮儀部 增 禮記卷一百七十八 夷盤 重

重 禮始死作重猶吉祭

原 鑿木

儀禮士喪禮重木刊鑿之甸人置中庭三分

原 幕布

又云幕用疏布綴重重焉注作主以綴其重懸

考乃廟去顯

徹重又云周主重徹焉注

倚處埋之禮

為喪設門之外別立凶門便為父子一

家有二門蔡謨答曰禮以瓦器盛始死之祭繫木裹之

以葦席置庭中近南名為重門是其象也禮既虞作主

未有主以重當主本為喪設非以表門恐不為尊卑壓

降也禮命士以上父子皆異宮今卑私之喪皆別開門

亦不知今人如此

增 設重於庭懸重於廟埋重

於堦未葬代主

將葬隨柩禮記外傳曰重者未葬

為沐因煮之為粥實之重用葦席蓋之始死之奠用粥

事之未忍作木主設重於庭懸瓦鬲以養病之米漸之

未用黍稷故也殷人作主之後懸其重懸之於廟梁去

高祖之廟親盡則埋之周人將葬重隨柩而朝於廟之

外葬而埋之於階

東漢以木為重東漢皇帝葬儀以

容而後作主也

宋制瘞於黃堂時立於靈駕前俟將來發引日捧

擎至櫛宮其揜攢日埋瘞於黃堂

少卿樓照言故事成服日立重今來與故事不同乞自

局就日內擇時立重

既虞而作瘞重之制自分

有附於始為主之儀寧惑

英苑

銘旌

原 明旌

記曰銘明旌也以死者為不可別

禮登遐大旂之制長三仞十有二旒也

丹旒漢禮志

地畫日月昇龍書丹旒曰天子之旒也

為銘喪禮禮為

銘各以其物上則用緇長半幅積末長

置銘周禮少

終幅廣三寸書銘於末曰某氏某之柩

重銘旌

禮儀部

尚書禮部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

增

供銘旌

建車旌

周禮春官司常大喪

神明之

旌注書名於旌

下殤有旒

禮論曰問下殤有旒否

無旒不為書飾

布為之今以絳繒題姓字而已不為

也畫飾

議書銘旌去姓而書魏或悼后崩議書銘旌或欲

以為經典正義皆不應書凡帝王皆因本國之名以為

稱天子之號而與往代相別耳非為擇美名以自光也天

同天地之大號統無二之尊名不待稱國號以自表不

俟稱世族粉書空換兩露粉書空換舊銘旌丹

旒堪傷趙微之詩云寒日蒿土明淒淒郭東路素車誰

銘旌濕雨江雨銘旌濕箕尾歸天其銘旌云身

棺槨

原 聖人易

周易云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不

取諸夫子制之棺五寸之槨以斯知不欲速朽也

土陶又云有虞氏瓦棺鄭注曰始不用薪也有虞氏土

瓦棺又云有虞氏瓦棺鄭注曰始不用薪也朱器東觀

勅子梁商薨賜東園轎車朱壽器銀鏤黃玉匣案商病篤

必耗費帑藏衣衾飯含玉匣珠貝之屬何益朽骨百僚

勞擾紛華道路祇增塵垢雖云禮制亦有權時方今邊

境不寧盜賊未息豈宜重為國損氣絕之後載至家舍

開時殯殮殮以時服皆以故衣無更裁制殯已開冢冢

子善謝承後漢書曰和帝追封論皇太后父梁松玉

畫棺謝承後漢書曰和帝追封論皇太后父梁松玉

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

棺風俗通云葉縣令王喬天下獨欲台我沐浴服飾寢其
中蓋便立覆之宿葬於城東土自成墳
其夕縣中牛皆流汗吐舌人無知之者
原石棺荆州記云臨湘水中有石棺銘曰
北方還無所報為壇霍太山而報得石棺銘曰
天今處父與發亂賜汝石棺死遂葬霍太山
三寸帝王世紀云禹衣孔子四寸家語云孔子之喪
桐棺四寸温明祕器晉公卿禮秩云安平王序薨給
柏槨五寸温明祕器東園温明祕器案晉書安平獻
王孚傳云泰始八年薨時年九十三帝於太極東堂舉
哀三日詔曰王勳德超世尊寵無二期願在位朕之所
倚奄忽殂隕哀慕感切其以東園温明祕器朝服一具
衣一襲緋練百匹絹布各五百匹穀千斛錢百萬以供
喪事東園祕器又云諸侯及從公賣馬買棺漢書承後
徐栩為長沙郡守亡遺言不雜木為棺續漢書曰楊
受贈有一匹私馬賣以買棺

樊豐等所譖遣歸本郡震行至城西夕陽亭乃慷慨謂
其諸子門人曰身死之日以雜木為棺布衣單被裁足
蓋形勿柏棺桑榱家為人所發復蘇活見里人買棺
歸冢次作柏木棺勿以桑木為榱是柏棺應免主兵吏曰
具謂曰作柏木棺勿以桑木為榱是柏棺應免主兵吏曰
爾雖柏棺桑木為榱遂不稱是柏棺應免主兵吏曰
會稽之山衣衾三領桐棺三寸葛以緘之絞之不台道
之不若參耕之暇取非聖王之以此
觀之則厚葬久喪果非聖王之以此
文公葬棺有翰澹杜預注云旌董賢有珠璧漢書董
上飾翰旁飾皆儻王奢禮也董賢有珠璧漢書董
有司奏董賢自殺伏辜死後父恭不悔過乃復以珠砂
畫棺四時之色左蒼龍右白虎上著金銀日月玉衣珠
璧鯉也有棺無槨論語顏淵死顏路請子之車以為
張湯有棺無槨漢書張湯傳云湯有罪自殺湯死家
禮儀部 附錄 禮記卷之七十八 棺槨

不重水犀革棺被之其厚三寸柩棺一梓棺二四者
皆周棺束縮二衡三衽每束一柏槨以端長六尺
銅槨闔三重銅槨車行坂路隘達車問左右曰車中
何物左右奏曰禮天子出則載輿車以從先王
之制也上曰焉用此命焚之無槨自此始也
吳志張昭遺令素棺晉書司馬孚遺令素棺
令素棺不修封樹論者謂湛雖生不砥礪名節死則儉
約為櫬是深達存亡之理也陸機大墓賦曰胡洪棺
而為櫬也松棺後魏書曰崔光飲食未嘗一日不
小棺也松棺自魏及老衣服不先以推弟漆棺
至於兒女婚榮利之事未嘗不先以推弟漆棺
頃橫禍權作松棺亦可為吾作松棺使吾見之
異苑曰海陵如皋縣東城村邊海岸崩壞一古墓有方
頭漆棺以朱題其上云百七年隋水元嘉二十載三月
懸於市棺自東觀漢記曰郭鳳善占應病先蓄棺
曰宋光祿大夫劉鎮之日預令弟子市棺斂具
而疾愈因蓄棺以為壽九十餘乃亡此器方用也

發棺神仙傳曰介象為吳主所徵象言病帝使左右以
美梨一盒賜象須臾象死帝殯而埋之以日中時
死以狀聞即發象棺中無所有奏符開棺梁書
陽宣王子簡位郭州刺史卒於官喪將引柩有聲議者
欲開視王如柳氏曰晉文已有前例不聞開棺無益亡
者之痛遂止生柳氏曰晉文已有前例不聞開棺無益亡
曰我伯夷之弟孤竹君也海有浮棺人破棺是棺中人語
以漂流汝斫我何為乃不取破因為江濱見流棺於
國春曰晉黃門郎殷仲堪游於岸其夕有人通夢於
葬焉旬日之間門前之溝忽起為洲君將為問門岸
仲堪自稱徐伯元感君之惠無以報堪因問門岸
為何祥乎對曰水中之靈殯殮已竟風雷冥晦失
柩喪縣令袁起夜聞山下有數十人晨往山上見起
棺柩俄而下居民夜聞山下有數十人晨往山上見起
有石壇石塚今在冒火伏棺士古初遭父喪未葬鄰
人失火及初舍棺不可移初冒縛服著棺昂為豫章
禮儀部會火滅蔡順事同棺槨

開棺類函卷一百七十八

棺槨

三

內史丁所生母憂去職以喪還江路風潮暴駭昂乃縛
服著棺誓同沈溺及風止餘船皆沒唯昂船獲全咸以
為精誠題棺陳書魯達為拒隋軍以憤慨卒江總
所致晉劉毅云丈夫闔棺黃泉雖抱恨白日自留名
闔棺事方定一作蓋棺負棺言持刀負棺入諫穆
宗名為輿棺後魏宗室匡為尚書官武論委政輿觀
諫太祖覽孟子至草芥冠讐之說大不然之欲去其配
享詔有諫者以不敬論且命金吾射之尚書錢唐輿觀
入諫祖原蒲圃擯左傳季文子為已樹六檟於蒲圃
胃受箭葬北山石陳漆斯其間豈可動哉張釋之
取之以葬如北山石陳漆斯其間豈可動哉張釋之
公母定如葬如北山石陳漆斯其間豈可動哉張釋之
進曰使其中有欲雖銅南山猶易內外禮買棺
有隙無可欲亦何憂也晉人圍曹曹人恐為
審薄厚審棺榔出曹人其所得者棺而出之
子前詳增擇美擯為觀與頌琴季文子取以葬君子曰

非禮也禮無所逆婦養姑者善棺榔呂氏春秋曰善
也虧姑以成婦逆莫大焉敬則為既船獨不進乃令入水
推之見烏漆棺下十餘船同發敬則船獨不進乃令入水
貴當改葬爾船須史進入縣城收此棺葬之白楸
棺張彥詳原次公區處死無可葬者霸為其區處曰
某所木可為棺某亭廣漢為調皆曰死無恨矣
增不設屬辟三子從趙簡子誓曰鄭為不道棄君助臣二
若其有罪絞緘以戮桐棺三寸不設屬從軍為楷書
辟素車樸馬無入于兆下脚之罰也樟棺朱漆續
高祖下令上卒從軍死者為棺歸其縣樟棺朱漆續
縣給衣衾棺葬具祠以少牢吏親葬梓棺梗榔榔曰古者
書禮儀志曰棺葬具祠以少牢吏親葬梓棺梗榔榔曰古者
朱漆畫雲氣公特進樟棺黑漆棺及其後桐棺不依桑
瓦棺聖周足以收形骸髮齒而巳梓棺梗榔榔貧者繒囊縱
棺不留今富者鋪題槁湊中者梓棺梗榔榔貧者繒囊縱
禮儀部尚監類函卷一百七十八棺榔

囊黃腸題湊漢書霍光死賜便房黃腸題湊各一具

木黃心致累棺外故曰黃水銀實棺宋真宗宸妃卒

后服銀用自黃帝始漢書劉向書曰棺

棺湯作木棺古史禹作土聖湯作木槨古史考禹作

湯作木槨易土聖原翰會四阿雖僭而無度桐棺三寸而

儉亦難遵

訃告

痛臣子白虎通云臣死亦赴告于君何此君哭諸

侯又天子聞諸侯薨哭之何慘性發中哀寡君不

祿記云訃于他國之君曰寡君不祿敢告于執事夫

小君不祿

至也臣死其子使君之臣某死雜記云凡訃於其君曰

人至君所告之君適子某死君之臣某死鄭注云赴

天子崩訃告諸侯緣臣子喪君哀痛憤懣無能不告語

人者也諸侯薨欲聞之又常持土地所出以供喪事

使臣歸珪又云諸侯薨使臣歸珪於天子諸侯以

乃更爵命故歸增下竹使符東漢志是夜下竹使符

之推讓之義也告哀使副宋淳熙十四年將作監韋璞

竹使符到皆告哀使副充金國告哀使閣門舍人姜

伏哭盡哀副之

祭奠

原卷組雜記或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食

子不見大饗乎既饗卷三牲之俎歸齊酢小祥之祭

於賓館父母而賓客之所以為哀也

禮儀

端監類編卷一百七十八

訃告 祭奠

也噉之衆賓兄弟皆啐之大祥
 主人啐之注噉至齒啐入口
 間丘也殷人也噉昔之夜夢坐
 奠於兩楹之間予殆將死也
 出乃苞奠 朔奠 檀弓有薦
 而讀書 朔奠 新如朔奠 殷奠
 退必 包其餘 詳卷 數而藏 既夕禮苞牲用下體遣
 奠而 脯醢之奠 檀弓始死脯醢之未見其享之者為使
 藏之 朝夕之奠 朝奠日出 小斂之奠 子游曰於東
 人勿 倍也 西方斂斯席矣小斂之奠 小祥之奠 小祥者主人練於
 在西方也魯禮未失也 於賓賓弗舉禮也魯昭公練而舉酬行旅 始死之奠
 非禮也 孝公大祥奠酬弗與亦非禮也 禮異奠虞 祭殊
 其餘閣 及葬不奠 自及葬不奠 禮異奠虞 祭殊
 也與 喪吉 哀以情降 敬由禮立 既以吉易喪 必殺

哀崇敬 雖殷事以盡敬 月朔月半 終素器而展哀
 者有素器以生 潔爾牛羊不聞於剝奠 去其黍稷
 寧異乎載糗 載糗非禮也 雖孝子事亡禮當如此
 而主人自盡素以示哀

淵鑑類函卷一百七十八

禮儀 禮記 祭奠

