讀禮通考

口仁12
1062
108

12
1062
108

經筵講官禮部右侍郎兼翰林院學士教習庶吉士 大清會典一統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節三十一

國恤三

漢大喪儀

後漢書禮儀志不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥嘗藥監近臣中常侍小黃門皆先嘗藥過量十二公卿朝臣問起居無間太尉告請南郊司徒司空告請宗廟告五嶽四瀆羣祀並禱求福疾病公卿復如禮登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘不冠閉城門宮門近臣中黃門持兵虎賁羽林郎中署皆嚴肅衛宮府冬警言北軍五校繞宮屯兵黃門令尚書御史謁者晝夜行陳三公啓手足色膚如禮皇后皇太子皇子哭踊如

此係明治卅八年八月請同人所贈

禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黃緜緹繒金
縷玉柙如故事飯唅珠玉如禮禮積命徵曰天子飯以珠唅以玉諸侯飯以珠唅以珠卿大夫士飯以貝槃冰如禮周禮凌人掌冰鄭玄曰夷之言尸也實冰於槃中置之尸牀之下所以寒尸也漢禮器制度大槃廣八尺長一丈二尺深三尺漆赤中百官哭臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王應劭曰凡與郡國守相竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也此下大喪符亦倣斯比竹使符到皆伏哭盡哀漢舊制發兵皆以銅虎符其餘徵調竹使而已符第合會為大信見杜詩傳小斂如禮東園匠考工令奏東園秘器表裏洞赤虡文畫日月鳥龜龍虎連璧偃月牙檜梓宮如故事大斂于兩楹之間五官左右虎賁羽林五將各將所部執虎賁戟屯殿端門陛左右廂中黃門持兵陛殿上夜漏羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面特進次中二千石列侯次二千

石六百石博士在後羣臣陪位者皆重行西上位定大鴻臚言具謁者以聞皇后東向貴人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在東西向皇子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭羣臣皆哭三公升自阼階安梓宮內珪璋諸物近臣佐如故事嗣子哭踊如禮周禮駈圭璋璧琮琥斂尸鄭司農曰駈外有捷盧也謂圭璋璧琮琥璜皆為開渠為眉琢沙除以斂尸令汁得流去也鄭玄曰以斂尸珪在左璋在首琥在右璜在足瞜六玉滿璪之中以斂尸者以大斂焉加之也渠眉玉飾之溝璪也以組穿璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地東園匠武士下釘衽截去牙喪大記曰君蓋用漆三衽鄭玄注曰衽小要太常上太牢奠太宮食監中黃門尚食次奠執事者如禮太常大鴻臚傳哭如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位于柩前請太子即皇帝位皇后為皇太后奏可羣臣皆出吉服入會如儀太尉升自阼階當柩御座北面稽首讀策畢以傳國玉璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黃門掌兵以

玉具隨侯珠斬蛇寶劍授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷屯衛兵羣臣百官罷入成喪服如禮兵官戎文帝遺詔無布車及兵器應劭曰不施輕車介士三公太常如禮故事百官五日一會臨故吏二千石刺史在京都郡國上計掾史皆五日一會天下吏民發喪臨三日文帝遺詔遺詔文有飲酒食肉自當給喪事服臨者皆無践踐徒跣也既葬釋服無禁嫁娶祠祀文帝佐吏以下布衣冠幘絰帶無過三寸臨庭中文帝遺詔武吏布幘大冠大司農出見錢穀給六丈布直以葬大紅十五日小紅十四日纖七日釋服應劭曰紅者中祥大祥以紅爲領緣纖禫也凡三十六日而釋部刺史二千石列侯在國者及關內侯宗室長吏及因郵奉奏諸侯王遣大夫一人奉奏弔臣請驛馬露布奏可以木爲重高九尺廣容八歷裹以葦席巾門喪帳皆以簟車皆去輔轓疏布惡輪走卒皆布

補幘太僕四輪輜爲賓車大練爲屋幕中黃門虎賁各二十人執紼司空擇土造穿太史卜日謁者二人中謁者僕射中謁者副將作油緹帳以覆坑方石治黃腸題湊便房如禮漢舊儀略載前漢諸帝壽陵曰天子即位明年將作大匠營陵地用地七頃方中用地一頃深十三丈堂壇高三丈墳高十二丈武帝墳高二十丈明中高一丈七尺四周二丈內梓棺柏黃腸題湊以次百官藏畢其設四通羨門容大車六馬皆藏之內方外陛車石外方立先閉劒戶戶設夜龍莫邪劒伏弩設伏火巳營陵餘地爲婕妤以下次賜親屬功臣漢書音義曰題頭也湊以頭向內所以爲固也便房藏中便坐也皇覽曰漢家之葬方中百步巳穿築爲方城其中開四門四通足放六馬然後錯渾雜物杅漆繒綺金寶米穀及埋車馬虎豹禽獸發近郡卒徙置將軍屬侯以後宮貴幸者皆守園陵元帝葬乃不用車馬禽獸等物大駕太僕御方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳執戈揚楯立乘四馬先驅周禮曰方相氏大喪先柩及墓入壙以戈擊四隅毆方良鄭玄曰方相放想也可畏怖之貌魍魎也天子之椁柏黃腸爲裏表以石爲國語曰木石之怪夔罔兩罔兩方良夔魍魎也旂之制長三仞十有二游曳地畫日月升龍書旐曰天子之柩謁者二人立乘六馬爲次大駕甘泉鹵簿金根容車蘭臺法駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如禮太常上啓

奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿止車門外使者到南向立太尉進伏拜受詔太尉詣南郊未盡九刻大鴻臚設九賓隨立羣臣入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀謚策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚策還詣殿端門太常上祖奠中黃門尚衣奉衣登容根車東園武士載大行司徒却行道立車前治禮引太尉入就位大行車西少南東面奉策太史令奉哀策立後太常跪曰進皇帝進太尉讀謚策藏金匱皇帝次科藏于廟太史奉哀策葦篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭止哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白系參繆紼長三十丈大七寸為輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委貌冠衣素裳校尉三人皆赤幘績不冠絳科單衣持幢幡候司馬丞為行首皆銜枚羽林孤兒巴俞擢歌者六十人為六列鐸司馬八人執鐸先大鴻臚設九賓隨立陵南羨門道東北面諸侯王公特進道西北面東上中二千石二千石列侯直九賓東北面西上皇帝白布幕素裏夾羨道東西向如禮容車幄坐羨道西南向車當坐南向中黃門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝進醴獻如禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀哀策掌故在後已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房都導東園武士奉車入房司徒太史令奉謚哀策（晉時有人高高山下得竹簡一枚上有兩行科斗書之臺中外傳以相示莫有知者司空張華以問博士束晳晳曰此明帝顯節陵中策也檢校果然是知策用此書也）東園武士執事下明器（禮記曰明器神

十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃十瓦酒罇二
容五升匏勺二容一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭
在房中者皆哭太常大鴻臚請哭止如儀司徒曰百官
事畢臣請罷從入房者皆再拜出就位太常導皇帝就
贈位司徒跪曰請進贈侍中奉持鴻洞贈玉珪長尺四
寸薦以紫巾廣袤各三寸繢裏赤繶周緣贈幣玄三纁
二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房戶西向于
下贈投鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇
帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀太常跪曰贈事畢皇
帝促就位續漢書曰明帝崩司徒鮑昱奏事畢曰三公入安梓宮還至羨道半逢上欲下昱前叩頭言禮天子鴻洞以贈所以直交廟也陛下奈何旨危險不以義割哀上即還容根車游載容衣
容車玉帳下司徒跪曰請就幄導登尚衣奉衣以次奉
器衣物藏於便殿太祝進醴獻几下用漏十刻禮畢司

明之也孔子謂為明器知喪道矣備物而不可用也鄭玄注既夕曰陳明器以西行南端為上笲八盛容三升鄭玄注既夕曰笲畚種類也其容蓋與簋同黍一稷一麥一粱一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醯一醢一屑一屑薑桂之屑黍飴載以木桁覆以功布瓦以疏布甒二容三升醴一酒一載以木桁覆以功布瓦鎩一彤矢四軒輖中亦短衛彫矢四骨鏃短衛既夕曰翣矢一乘骨鏃短衛亦不用也生時翣矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一通俗文曰細毛翣也彤弓一卮八弢鄭玄注既夕曰弢弓衣也以虎豹皮為之鄭玄注既夕曰杖几各一蓋一鍾十六無虡鎛四無虡禮記曰有鍾磬而無簨虡鄭玄曰不縣之也壎一簫四笙一篪一柷一擊一瑟六琴一等一筑一坎侯一鵠禮記曰琴瑟張而不平等笙備而不和干戈各一笮一甲一冑一既夕謂之役器鄭玄曰笮矢箙也輴車九乘芻靈三十六匹鄭玄注禮記曰芻靈束茅為人馬謂之芻靈神之類瓦竈二瓦釜二瓦甑一瓦鼎十二容五升匏勺一容一升瓦案九瓦大杯

空將校復土皇帝皇后以下皆去麤服服大紅還宮反
廬立主如禮桑木主尺二寸不書謚虞禮畢祔於廟如
禮先大駕日游冠衣于諸宮諸殿羣臣皆吉服從會如
儀皇帝近臣喪服如禮釋大紅服小紅十一升都布練
冠幘小紅服織服留黃冠常冠近臣及二千石以
下皆服留黃冠百官衣皂每變服從哭詣陵會如儀祭
以特牲不進毛血首司徒光禄勳備三爵如禮

漢舊儀高皇帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長
八寸前方後圓圍一尺置牖中望外內張緜絮以障
外以皓木大如指長三尺四枚纏以皓皮四方置牖
中主居其中央七日大斂棺以黍飯羊舌祭之牖中
已葬收主爲木函藏廟太室中西牆壁坮中去地六
尺一寸當祠則設座於坮中下祠之出主置篋蓋上
立之牖中高皇帝主長九寸上林給栗木長安祠廟
作神主東園秘棺則梓棺素木長丈三尺崇廣四尺
高皇帝崩唅以珠纏以緹繒十二重以玉爲襦如鎧
狀連縫之以黃金爲縷腰以下玉爲札長尺二寸半
爲柙下至足亦縫以黃金爲縷請諸衣衾斂之凡乘
輿衣服已御輒藏之崩皆以斂

光武紀中元二年二月戊戌帝崩于南宮前殿

趙憙傳帝崩憙爲太尉受遺詔典喪禮時藩王皆在京
師自王莽篡亂舊典不存皇太子與東海王等雜止同
席憙乃正色扶下諸王以明尊卑顯宗崩憙復典喪事
再奉大行禮事脩舉

順帝紀永平十八年八月壬子帝崩遺詔無起寢廟藏
主于光烈皇后更衣別室

沖帝紀帝崩太后以揚徐盜賊強盛恐驚擾致亂欲須所徵諸侯王到乃發喪李固對曰帝雖年幼猶天下之父今日崩亡人神感動豈有臣子反共掩匿乎昔秦皇亡于沙丘胡亥趙高隱而不發卒害扶蘇以亡國近北鄉侯薨閻后兄弟及江京等亦共掩蔽遂有孫程手刃之事此天下大忌不可之甚也太后從之

趙典傳典爲廚亭侯帝崩時禁藩國諸侯不得奔弔典獨慨然解印綬符策付縣而馳到京師州郡及大鴻臚並執處其罪公卿百寮嘉典之儀表請以租自贖詔書許之

宋書後漢世諸帝不豫並告泰山弘農廬江常山潁川南陽河東東郡廣陵太守禱祠五嶽四瀆遣司徒分詣郊廟社稷

魏晉六朝大喪儀

通典魏武王以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗又過之先自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏曰有不諱隨時以斂金珥珠玉銅鐵之物一不得送

文帝黃初三年作終制見山陵篇帝崩國內服三日四年制曰飯含無以珠玉無施珠襦玉柙昔季孫以璵璠斂孔丘譬之暴骸中原

景初中明帝崩于建始殿殯于九龍殿三國志明帝紀景初三年帝崩于嘉福殿魏書殯于九龍建始殿似誤尚書訪曰當以明皇帝諡告四祖祝文於高皇稱玄孫之子云何王肅曰禮稱曾孫某謂國家也荀爽鄭玄說皆云天子諸侯事曾祖以上皆稱曾孫又訪案漢既葬容衣還儒者以爲宜如文皇帝故事以存時所服王肅曰禮雖無容衣還之制今須容衣還而後虞祭宜

依尸服卒者上服之制生時褻服可隨所存至於制度則不如禮孔子曰祭之以禮亦謂此也諸侯之上服則今服也天子不為命服然亦所以命服之上也案漢氏西京故事月游衣冠則容衣也言冠以正服不以褻衣也尚書又訪容衣還羣臣故當在帳中當填衛見王肅曰禮不墓祭而漢氏正月上陵神座在西序東向百辟計吏前告郡之穀價人之疾苦欲先帝魂靈聞知時蔡邕以為禮有煩而不可去事亡如存況今無填衛之禁而合於如事存之意可見於門內拜訖入帳臨乃除服

晉書武帝紀太熙元年帝崩于含章殿

通典晉尚書問今大行崩含章殿安梓宮宜在何殿博士卞權楊雍議曰臣子尊其君父必居之以正所以盡孝敬之心今太極殿古之路寢梓宮宜在太極殿依周人殯于西階又問既殯之後別奠下室之饌朝夕轉易諸所應設祭朝望牲用宜所施行案禮具荅權雍議案禮天子日食少牢月朔太牢喪禮下室之饌如他日宜隨御饍朝夕所常用也朔望則奠用太牢備物又問案景帝故事施倚廬于九龍殿上東廂今御倚廬為當在太極殿不諸王廬復應何所權琳議尚書顧命成王崩康王居于翼室先儒云翼室於路寢今宜於太極殿上諸王宜各於其所居為廬朝夕則就位哭臨

晉書禮志魏氏故事國有大喪羣臣凶服以帛為綬囊以布為劒衣新禮以傳稱去喪無所不佩明在喪則無佩也更制齊斬之喪不佩劒綬摯虞以為周禮武賁氏士大夫之職也皆以兵守王宮國有喪故則衰葛執戈楯守門葬則從車而哭又成王崩太保命諸大夫以干

戈内外警設明喪故之際蓋重宿衞之防去喪無所不
佩謂服飾之事不謂防禦之用宜定新禮布衣劒如舊
其餘如新制詔從之

漢魏故事將葬設吉凶簿皆有鼓吹新禮以禮無吉
駕導從之文臣子不宜釋其衰麻以服玄黄除吉駕鹵
簿又凶事無樂遏密八音除凶服之鼓吹擊虞以為葬
有祥車曠左則今之容車也既葬日中反虞逆神而還
春秋傳鄭大夫公孫蠆卒天子追賜大路使以行士喪
禮葬有棄乘車以載生之服此皆不惟載柩兼有吉駕
之明文也既設吉駕則宜有導從以象平生之容明不
致死之義臣子衰服不得為身而釋以為君父則無不
可顧命之篇足以明之宜定新禮設吉服導從如舊其
凶服鼓吹宜除詔從之

南齊書建武二年正月有司以世祖文皇帝今二年正
月二十四日再忌日二十九日大祥三月二十九日祥
禫至尊及羣臣泄哀之儀應定準下二學八座丞郎博
士陶詔以為名立義生自古之制文帝正號祖宗式序
昭穆祥忌禫日皇帝宜服祭服出太極泄哀百僚亦祭
服陪位太常丞李撝議曰尋尊號既追重服宜正但巳
從權制故苴杖悉說至於鑽燧既同天地亦變容得無
感乎且晉景獻皇后崩羣臣備小君之服追尊之后無
違后典追尊之帝固宜同帝禮矣雖臣子一例而禮隨
時異至尊龍飛中興事非嗣武理無深衣之變但王者
體國亦應弔服出正殿舉哀百僚致慟一如常儀給事
中領國子助教謝墨濟議夫喪禮一制限節兩分虞祔
追亡之情小祥抑存之禮斯蓋至愛可申極痛宜屈爾

文皇帝雖君德早凝民化未洽追崇尊極實緣於性今言臣則無實論已則事虛聖卜馭寓更奉天眷祇禮七廟非從三后周忌祥禫無所依設大學博士崔愼同陶韶議太常沈淡同李撝議國子博士劉警等同謝墨濟議祠部郎何佟之議曰春秋之旨臣子繼君親雖恩義有殊而其禮則一所以敦資敬之情篤方喪之義主上雖仰嗣高皇嘗經北面世祖方今聖曆御宇垂訓無窮在三之恩理不容替竊謂世祖祥忌至尊宜弔服升殿羣臣同致哀感事畢百官詣宣德宮拜表仍致哀陵園以引追遠之慕尚書令王晏等十九人同佟之議詔可

通典陳永定三年七月武帝崩新除尚書左丞庾持稱晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奉策奉謚梓宮將登轀輬侍中版奏已稱某謚皇帝今遣奠出於階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶稱大行皇帝請明加詳正國子博士領步兵校尉知禮儀沈文阿等謂應劭風俗通前帝謚未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登轀輬伏尋今祖祭已奉哀謚哀策既在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏于玄宮謂依梁儀稱謚以傳無窮詔可

唐大喪儀

通典唐元陵儀注將復於太極殿內高品五人皆常服以大行皇帝衮冕服左荷之升自前東霤當屋履危北面西上三呼而止以衣投於前承之以篋自阼階入以覆大行皇帝之上復者徹殿西北屏降自後西霤其復衣不以襲斂浴則去之既復乃設御牀於殿內楹間去

脚舒單簟置枕遷大行皇帝於牀南首以衣覆體去死衣楔齒用角柶綴足以燕几校在南其殿內東西哭位嗣皇帝以下舒草薦焉奠用酒脯醯醢用吉器如常儀其告喪之禮使至所在集州縣官及僧道將吏百姓等於州府門外並素服各以其方向京師重行序立百姓在左僧道在右男子居前婦人居後立訖使者立於官長之左告云上天降禍大行皇帝今月某日奄棄萬國刺史以下撫膺哭踊盡哀止哭使者又告云大行皇帝有遺詔遂宣訖刺史以下又哭十五舉聲使者又告皇帝伏準遺詔以今月某日即位刺史以下再拜稱萬歲者三百姓及州縣佐史朝夕巷哭各十五舉聲三日釋服節度觀察團練使刺史並斬衰絰杖諸文武官吏服斬衰無絰杖大小祥釋服並準遺詔其有敕書使者宣

將沐浴內有司爲設坫于殿西廊下累塊爲竈東面以俟煮沐浴新盆盤瓶鬲皆濯之陳於西階下掘坎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各實於篋將沐浴內掌事者奉米潘及湯各盛以甕并沐盤升自西階授沐者以入嗣皇帝妃公主等悉出惟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旣沐而櫛將浴內執事者六人抗衾御者四人浴拭以巾挋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

右復遷尸告喪

哭

內有司奉盤水升堂嗣皇帝出盥手於帷外洗玉若貝實笄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簏承以席去巾加面衣訖設充耳著握手及手衣納訖乃襲既襲覆以大斂之衾乃開帷內外俱入復位哭

右沐浴

將小斂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焉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即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跪馮大行興哭踊無數扶引還次

右小斂

尚食奉饌入列于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

右小斂奠

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紟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輴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甍畫日月星辰龜龍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

右大斂

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祝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大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊尚饗其後祝文大約準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扶皇帝還次諸王公主以下各還次百寮序出

右大斂奠

大斂訖所司設太常畫日月十有二杠杠九仞杠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

右設銘旌

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甬冪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

右懸重

既大斂內所由執龍輴左右綍引梓宮就西間將監引所由并柏墾等升自西階所由設熬黍稷盛以八簋加魚腊等於龍輴側南北各一簋東西各三簋設訖於西面壘之先以繡黼覆梓宮又張帝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衰裳冠絰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

右殯

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涖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涖卜者及太祝立於筮席西南東向南上卜師立於太祝南東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涖卜者進立於使者東北西面卜師抱龜筮師開韇出策兼執之執韇以擊策進立於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之左東面稱禮畢贊者遂引使者退立於東南隅西面若不從又擇地卜筮如初儀

右將葬筮宅

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部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鄽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衰絰杖入就位哭諸王具衰絰去杖就位哭鄽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公主長公主郡縣主等亦衰
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立於承天門外之
位啓前二刻內所由設奠席及香燭於帷門之外奉禮
郎設罍洗於東階下西南北面罍水在洗東篚在洗西
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巾陪其後設禮儀使位
於太尉之北少退禮官等陪後設監察使位於禮儀使
之下光禄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為位禮官在
禮儀使後啓前一刻侍中版奏外辦禮官贊執事官入
就階下位禮儀使等横行以西為上再拜訖升就位禮

官省饌訖贊光禄卿引饌升自東階列帷門外席上近
侍引皇帝具衰絰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
尉詣罍洗盥手洗爵升自東階詣罇坫所太祝舉冪酌
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欑
宮南北向立司空跪啓曰謹以吉辰啓欑塗告訖太尉
哭羣官皆哭通事舍人分引羣官序出掌事者升徹欑
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
官陪後皇帝衰絰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

右啓殯

前二日所司設文武羣官次於太極門外東西廊下又
設帳殿於庭帳內設吉幄幄內設神座南向又設龍輴
素幄於殿庭吉幄之右前一日午正後一刻除殿上羣

障及階下凶庭并板城少府所由移施附於重北未正
後一刻典儀設羣官夜哭板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及挽歌鼓吹嚴警如上儀其
三更四更五更並準此其一日前二刻奉禮郎設御座
所由設奠席奉禮設罍洗及禮儀使太尉版位於東階
下光祿卿具太牢饌並如啓奠之儀前一刻侍中進奏
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啓奠
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大祝持祝版
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坐所以為障蔽前設常食
少府監進輀車於西階下禮儀使跪奏皇帝奉寧龍輀
奏訖降出近侍扶皇帝就龍輀前哭踊盡哀乃復位執
事者以纛旐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
安置其舊寶冊準次取置於車侍中當龍輀南跪奏請
龍輀降殿太常卿帥執翣者升以翣障梓宮中官高品
等侍奉其側司徒帥挽士升奉引龍輀降殿禮儀使引
近臣及宗子三等以上親進捧梓宮少府將作所由并
挽士奉梓宮登于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官
立哭於庭中位以俟祖奠

右遷柩

祖前一刻奉禮郎設御位於龍輀幄幄之東南西向所由
設奠席於龍輀幄前奉禮郎設簿坫於帳幄東南又設
太尉位於簿坫東南西向所由禮儀使在其下監察御史次

之又設罍洗篚於太尉位西南北向光禄卿帥齋郎捧饌俟於横街之次北面西上禮官進省饌訖禮生贊光禄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罢又一人贊羣官罢又各贊止罢禮儀使導皇帝立於龍輴之東南西向禮生引太尉詣罍洗盥手洗爵執詣罇坫所太祝舉冪酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止罢奉奠皇帝去杖前進中官承傳止罢諸王妃主等皆止罢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退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罢踊再拜諸王妃主及羣官在位者皆罢再拜皇帝罢十五舉音訖禮儀使跪奏請復位俛伏興皇帝退復龍輴後位禮官各贊羣官止罢通事舍人分引

出就承天門外位以俟光禄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内謁者中官舁香出内侍捧几置輿上内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内所由進輿當輅後繖扇分蔽左右内謁者帥香案進於輅前内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内侍並乘馬從輅於是侍中進龍輴南跪奏稱請龍輴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轝次之公主内官以下應合乘車者並先升車以俟扈從

前三日所司設皇帝奉辭次於承天門外之左西向其

右祖奠

日金吾仗衛如常儀鹵簿使先進玉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輬車當承天門中稍南凶儀明器序列於輜輬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輴至承天門外禮官贊止哭侍中進龍輴前跪奏稱請升輜輬車俛伏興司徒帥舁梓宮及所由奉梓宮升輜輬車所司設奠席於輜輬車東西向奉禮郎設罇坫於席東南設罍洗又於其南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太尉詣罍洗盥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

輲輬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輲輬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俟皇帝奉辭入次後諸王進至輲輬之左以南為上哭盡哀再拜辭妃主內官不去者於輲輬車後帷中哭再拜辭訖禮生贊侍中於輲輬車前跪請進發訖俛伏興

右遣奠

山陵日依時刻吉凶二駕備列訖尚輦帥腰輿繖扇入詣神座前內侍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輲輬車靈駕前奏請靈駕發引俛伏興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音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輴輬車前設罍洗篚於東南罍在洗西篚在洗東於是羣官列位序立光禄卿帥其屬以饌奠於席上禮官引太尉詣罍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輴於靈駕之後禮官贊侍中進輴輬靈駕前跪奏稱請降靈駕俛伏興退

舁梓宮所由乃奉遷梓宮至龍輴舁梓宮官左右捧從司空以巾拭梓宮并拂衣少府屬紳於龍輴禮官贊侍中進龍輴前跪奏稱請引龍輴即玄宮俛伏興退挽郎執紼奉引龍輴左迴北首禮官贊引太尉詣罍洗盥手洗爵詣罇坫酌醴齊訖太尉跪奠於饌前俛伏興太尉再拜在位者皆再拜發引至南神門將作監進龍輴於靈駕之後禮官贊侍中進輴輬靈駕前跪奏稱請降靈駕俛伏興退素信幡大旐及翣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輴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輴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凶簿侍奉官少前序立於門外之東西向北上哭皆三十舉音止再拜奉辭至時內

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輴退出其押吉凶簿官並服白布巾衫就哭將掩玄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謚冊案哀冊案每案四人對舉 用九品以上清資官昇 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玄三纁二置於篚帥其屬捧立少府監之西俱北面各立於寶冊玉幣之後 案玄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 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輴既出禮儀官分贊太尉禮儀使奉寶冊玉幣並降自羨道至玄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玄宮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幰弩素信幡翣等分樹倚於牆大旒置於戶內 其趺竿燒之自餘明器各以次逐便陳之使有行列 陳布訖并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音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繅閉

玄宮司空復土九錯所司帥作工續以終事其先除服者並改服凶儀
鹵簿解嚴退散輼輬車龍輴之屬於柏城內庚地焚之
其通人臣用者則不焚

右葬儀

將啓太祝捧主匱置於座啓匱於前捧出神主置於座
上東向諸侍奉宮各退就位輿繖等亦退通事舍人引
羣官俱退於太極殿門外就次以俟虞祭所由陳仗衛
如式典儀設太尉司徒宗正卿禮儀使及諸行事官位
於東階之東設太祝等位於公卿之前少南如不親行事中書門下奏差攝
又少南設典儀位俱西向典儀帥禮生二人先就次立
禮生乃引太尉司徒以下祭服立於左延明門外之南
北向西上光祿卿帥其屬捧饌立於太尉司徒之東太
祝帥齋郎奉祝版立於饌東立定禮生迺引太尉司徒

以下入就位通事舍人分引羣官皇親諸親皆素服各
入就位侍中版奏中嚴皇帝素服就次諸王升就位如不攝親奠即太尉行事如此
光祿卿帥其屬捧饌入俟於東階之前太祝帥齋郎捧
祝版立於其南光祿卿帥其屬升設醴甒酒罇於帷門
外前楹中間之東北向西上設篚於罇西實觶一杓一
皆有冪設罍洗篚於東階之東北向罍水在洗東篚在
洗西南肆實爵二巾一有冪執罍洗者立於其後侍中
版奏外辦近侍扶引皇帝再拜通事舍人分贊羣官在
內外位者罘拜禮生引禮儀使省饌訖升就禮官升位
後光祿卿帥進饌奉饌司徒捧俎光祿卿引饌及諸執
事官並升自東階設於帷東門外席上訖降復位太祝
捧祝版升立於罇所執罇篚者各立於罇篚之後禮儀
使導皇帝於饌東西面禮儀使跪奏請皇帝止罘奉奠

承傳內外皆止哭太祝以觶酌醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興太祝持版進神座之南北面跪讀祝文訖奠版俛伏興禮儀使導皇帝復位跪奏請再拜皇帝哭再拜禮生引太尉亞獻終獻訖降復位如常儀通事舍人分贊內外哭再拜禮儀使又跪奏請再拜俛伏興皇帝哭再拜奉禮郎傳贊內外再拜禮儀使跪奏禮畢俛伏興近侍扶皇帝還閤羣官等俱退太祝乃跪匱神主遂閉帷門降出內侍之屬及行事者皆出祝版焚於左延明門外百寮乃於太極門外奉慰如常儀每虞日朝哭禮皆準此（如不親行事則宗正卿亞獻光祿卿終獻）

祔廟前二日告遷其禮如常告之儀（宗正起科申牒所由祝文出秘書省）所由先備腰輿等并舁人（帝以三衛充后以中官充）告訖太祝先匱代祖神主奉遷於西夾室堦中鑲閉如式次腰輿遷第三室神主（二主各一腰輿凡主出則帝主先出其入室則后主先入）入第二室宮闈令捧后主先置於堦室太祝奉帝主復置於堦室俱東向次遷第四室入第三室次遷第五室入第四室次遷第六室入第五室次遷第七室入第六室（室左有二后昭成於前肅明於後）次遷第八室入第七室次遷第九室入第八室皆如上儀入堦室皆鑲閉訖次所司移幄帳等物依次各遷入本室訖其九室應緣幄帳香案斧扆席褥等所司先造其日陳設於室中其代祖室舊帳幄等物並移於西夾室中虛設鑲閉如式將遷代宗睿文孝武皇帝所司先擇日奏定散下所由各供其職應用法駕鹵簿黃麾大仗前一日陳設及太廟四門量設方色兵仗如上儀將作監先清埽諸廟內外京兆府脩路從承天門向南至太府寺南街向東入太

廟三門又向南又向東至廟南門宗正具祔饗料差三公及應行事官齋戒如常饗儀（其祝文具祔享意出祕書省）又申太極殿告靈座料如前式（其祝文出祕書省）太樂令設登歌於太廟殿上並如常式尚舍於廟南門道西設神主幄座東向幄內設牀席褥繭扆香案如式內中尚先造栗木主并匱及趺（其制度並如常儀）祔前一日盛以箱覆以帕置於腰輿詣廟南門幄帳中太祝捧置於座上迺下簾帷內侍省量差中官侍衛禮儀使奏請差題神主官即以饗前一日尚舍具香湯并題神主席褥內中尚具浴神主盆并白羅巾光漆筆墨等詣於幄帳中禮儀使與題神主官等其日質明詣幄下太祝以香湯浴栗主拭以羅巾題栗主官盥洗捧栗主就褥題云代宗睿文孝武皇帝神主墨書訖以光漆重摸之遂捧授太祝受詣帳座置於匱中所侍衛如式前一日尚舍與西內使計會鴻臚除太極殿上白幂並以吉幔代之殿中省除板城太僕進玉輅於承天門外當中南向及諸輦輅羽儀仗衛纛扇陳設於玉輅前左右金吾引駕所由陳布如式太常奏前一日之夕嚴警於承天門外之南皇城留守奏祔饗日質明開朱雀門大內留守與內檢校使奏開太極殿門嘉德門承天門衛尉於太極殿門外廊下量設文武百官次又於太廟南門外量設百官次於道東如在太極殿庭儀先奏靈座祔之日質明宗正卿帥執饌齋郎光祿卿帥大官良醞實罇俎籩豆并應行事官皆祭服序列於左延明門以俟至祭時應行事官詣太極殿東階下西向序立典儀於太極殿庭布文武官皇親諸親位如常儀俟祭官欲升殿行事時通事舍人引文武百寮等常服

入就位禮生贊衆官再拜在位者皆再拜尚輦帥腰輿
香案繖扇入詣殿庭階下分東西立侍從官攝侍中中
書令以下並列位於左右序立太僕進玉輅於嘉德門
外當中南向禮生引祭官等行告禮如常儀告訖宗正
卿光祿卿帥齋郎長祠徹饌禮官引侍中升尚輦帥腰
輿升詣帳座前其繖扇侍臣等夾於階間侍中進跪於
幄前西向奏請降座升輿祔廟內侍奉几置輿上太祝
匱神主捧置輿上几後扶侍降自西階繖扇侍臣夾引
以出自太極殿門中門出在位文武百官及皇親諸親
等便從神輿而出至嘉德門分左右序立神輿至玉輅
後侍中跪奏請降輿升輅內侍捧几置輅中太祝奉匱
升輅（其太祝便於輅中侍奉）千牛將軍夾輅而趨出承天門五十步
侍中進當輅前跪奏請敕侍臣上馬侍臣等皆上馬鼓

吹振作其文武百官等候玉輅出承天門各逐便路先
赴太廟南門次以俟神輿鹵簿至廟門西三門鼓吹止
分左右以俟饗訖退其儀仗等並於廟南門分左右列
位俟饗禮畢退玉輅既發赴廟尚舍收拆殿上帷幄及
板城等應合收者與檢校使計會處置（呂內人裝裳其日並焚之）其日
太廟祔饗應緣齋官陳設罇彝酒醴坫爵省牲告潔進
署祝版陳設樂器並如東饗常儀玉輅將至廟庭橫階
舍奉御設奉謁褥位於廟庭橫階南當中北向奉禮郎
於廟南門外稍南設文武百官及皇親諸親位如太極
殿庭之儀又於廟庭橫階南設文武百官及皇親諸親
位亦準此（其六品以下非常參官通事舍人引文武百官及皇親諸親並列位於廟南門外）
親諸親等常服就南門外位禮生引應饗官俱祭服立
於廟東門外北向西上位立又禮生引禮儀使御史以

下執事官等先入當中階北向立於褥位之南禮生贊再拜禮儀使御史以下皆再拜訖引自東階升各就位次引司空入就位再拜行埽除訖降復位禮官與太祝自西第一室開焰室捧神主置於幄中近東啓匱出神主捧置於座几後趺上次宮闈令入室捧后主置於幄中近西啓匱出后主置於座几後趺上自第一室至第八室皆如上儀訖並齋郎室長各於本室依儀出入須知次序太祝退立於罇坫所宮闈令退就階下執事位玉輅既至廟南門廻輅南向侍臣等序列於輅前神輿入幄則侍臣列於幄門外尚輦帥腰輿進輅後侍中跪奏請降輅升輿詣幄座内侍捧几置輿上太祝捧神主匱置輿上几後遂昇詣幄座内侍捧几置座上東向太祝捧匱置几後訖禮生於廟東門引行事官太尉以下入就廟庭位西向立其殿上御史禮官太祝樂官等各逐便自東西階下相向序立候神主升殿却復階下位侍中進於幄座前跪奏請降座升輿祔謁内侍奉几置輿上太祝捧栗木神主置置几後禮官引入通事舍人引文武百官皇親諸親自南門外分左右立於門外神輿東西班位立神輿至廟門纘扇分左右從入就至廟庭褥位侍中各退就本班（其侍中未退）太祝捧匱跪置於褥啓匱出神主置於趺上訖侍中進於褥位西北面跪奏稱以今吉辰代宗睿文孝武皇帝祔謁奏訖俛伏興退少頃侍中詣褥之西東面跪奏請升輿祔饗俛伏興退降就本班太祝進跪於褥位捧神主匱於輿（其匱蓋亦置輿上近後）腰輿既升禮官奉引神輿詣玄宗室太祝跪捧神主匱置東壁下祔位褥上西南退立戶外少頃太祝進就褥跪

捧神主置於輿奉引入第九室至帷座前內侍捧几置於座（如幄中別有几其几留於腰輿而退）太祝捧神主置於曲几後趺上（以題處向北也）其匱置於几東近後腰輿退於幄座之西近北舁腰輿所由並降自東階由廟東門出神主置座訖禮生贊再拜太尉以下及應在位官並再拜禮生詣太尉之左白有司謹具請行事登歌奏永和之樂九成畢禮生贊再拜太尉以下及在位者皆再拜禮生引太尉盥洗執瓚升詣從西第一室酌鬱鬯登歌作太尉入室神座前祼訖奠瓚於饌席俛伏興退出戶北向再拜次引詣第二室次引詣第三室以至第九室皆如上儀訖登歌止引太尉降復位太祝奠毛血之豆禮生引司徒執俎入自正門俎初入門雍和之樂作饌升階樂止禮生徹毛血之豆降自東階以出詣太祝取蕭蒿焚於爐炭饌升設訖齋郎降自東階由廟東門以出禮生引太尉盥洗執爵詣奏自第一室至第八室各奏本室樂至第九室奏保大之樂行饗禮亞獻終獻並如常饗之儀訖降復位登歌作太祝各入室徹豆還罇所登歌止禮生唱賜胙又唱再拜衆官應在位者皆再拜（其三獻官不拜）永和之樂作禮生又唱再拜在位者皆再拜樂一成止禮生進太尉之左白禮畢禮生引饗官自東門出通事舍人引在位羣官南門出太祝入室各奠神主納於埳室如常儀禮官帥腰輿詣廟門南幄下太祝捧桑木主并匱置於輿遂自廟門南西偏門舁入詣廟殿北簾下兩階之間將作先具鍬钁穿坎方深令可容木主匱遂埋之而退明日百寮及皇親諸親詣延英門進名奉慰如常儀

乾學案儀禮士虞禮其始虞祝辭曰適爾皇

祖某甫再虞三虞皆如初將旦而祔則薦卒
辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫
其祔祭也曰適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某
甫蓋自朝祖遣奠以前皆事生之禮至虞而
始有尸始以祭易奠逮於祔也以吉祭易喪
祭直以鬼神享之矣既葬迎精而反當即廟
食而人子之心不忍死其親不忍使親之主
遽離於寢故爲虞祭以安神又告之以將祔
皇祖至於再三既祔則又反於寢雖曰以其
班祔在廟只一日爾曰適爾皇祖隮祔爾孫
鄭康成謂欲其祔合兩告之蓋將使死者祔
于皇祖又使皇祖與死者合食前一句是告
死者後一句是謂皇祖言簡而意切禮繁而

不瀆此先王之禮所以爲仁至義盡也自杜
氏通典載大唐元陵儀注神主玉輅將至設
奉謁褥位於廟庭橫階南當中北向既降輅
升輿詣幄座侍中跪奏請升輿祔謁神輿至
廟庭褥位太祝啓匱出主侍中跪奏稱以今
吉日代宗睿文孝武皇帝祔謁少頃侍中詣
褥之西東面跪奏請升輿祔饗禮官奉引詣
玄宗室祔位少頃入第九室帷座是時顏真
卿爲禮儀使雖采稽古禮大略率循當時舊
章以祔於皇祖爲名神主不反几筵即於是
日升第九室凡廟以西爲上九室遞遷無有
昭穆之分祔廟亦是虛稱褥位贊謁有象生
人異於隮祔爾孫之告矣及考明朝實録凡

新主入廟亦有謁廟禮奉衣冠神主徧謁祖
宗皆天子代行八拜禮太常卿唱賜坐乃安
座祭享正統時太皇太后升祔謁廟畢捧宣
宗神主衣冠北向朝見亦天子行禮其儀益
繁而瀆非禮經意矣先王之以孝治天下也
生則親安祭則鬼享割牲薦獻上通無莫故
措之廟立之主曰帝事生者易事死者難有
神而明之之義焉祭之禮考妣共一尸不必
與生者同也若但曰事死如事生設死者之
衣冠僕僕亟拜是近於褻慢而恭敬之心替
矣周公既制朝祖之儀而於祔只兩告祖宗
與死者別無儀節宜繁而繁宜簡而簡不可
易之謂經也顏魯公一代大儒難挽末流之
失而明時禮官如呂震如胡濙輩不學無術
其益趨於瀆而不經也宜哉○又案開元禮
唐書禮志既禫乃祔於廟與殷周練而祔卒
哭而祔者不同矣其日設考之祔坐於曾祖
室內祝前告曰以今吉辰奉遷神主於廟進酒脯之奠蓋
禮畢以腰輿奉神主入考廟進酒脯之奠蓋
品官之禮尚無繁縟儀節然亦去古遠矣

右祔祭

前二日內所司先具八升練布冠衰裳腰絰等光祿卿
具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕毀廬爲堊室
高七尺五寸長丈二尺闊一丈將作監勾當
練冠於別次其日依時刻內所由先入整拂几筵薦香
燭於靈前內外及百寮俱服衰服去杖通事舍人引就

位侍中版奏外辦皇帝服衰裳絰去杖近侍扶就位西向哭內外在位者皆哭十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜內外在位者皆再拜近侍扶皇帝就次所司以練布冠衰裳進內服訖內外及百寮各服其服（兩省五品以上及卿御史大夫中丞尚書省四品以上諸司三品以上正員長官準禮合除者首絰練八升布為冠以六升布為衰裳今荊州布也其幞頭及衫袴等亦準此藏其所換初服以俟山陵時卸服）通事舍人引百寮入就位立定近侍扶皇帝就位哭踊內外百寮皆哭踊光祿卿引饌升設於靈幄前太祝以爵酌醴酒禮儀使奏請止哭內外俱止哭太祝以酒爵授禮儀使禮儀使受酒跪進皇帝受酒跪奠於饌前俛伏興少退太祝持版跪於饌前近南北向讀祝版曰維年月日子哀子嗣皇帝臣某敢昭告于考大行皇帝天禍所鍾攀號無及以日易月奄及小祥煩寃荼苦觸緒糜潰謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁

菜疏嘉薦醴齊祇薦祥事尚饗讀訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜內外在位者皆哭踊再拜皇帝還次通事舍人引羣官退其奉慰如常儀

右小祥祭

祭前二日內所司先具大祥服（淺黑絁幞頭帽子巾子大麻布衫白布腰帶麻鞋）光祿卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕將作塗堊室內所由陳大祥服於別次其日未明內所由先整拂几筵薦香燭於靈幄前內外百寮俱服衰裳去杖至傳點時通事舍人各引入就位侍中版奏外辦皇帝服衰裳去杖近侍扶就位西向哭踊內外在位者皆哭踊十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者承傳內外在位者皆再拜訖禮儀使奏請止哭就次變服奏訖與禮官等趨出近侍扶皇帝就次變大祥服內外百寮皆就次

變服素服訖（黑絁幞頭腰帶白衫麻鞋）各入就位立定近侍扶皇帝就位哭踊禮官省饌光禄卿引饌升設靈幄前太祝執爵酌醴酒禮儀使奉引皇帝稍進詣饌前禮儀使請止哭內外俱止哭太祝以酒授禮儀使禮儀使受酒跪奠於饌前俛伏興少退太祝持版於饌南北向讀祝文訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜贊者承傳內外在位者皆哭再拜十五舉聲禮儀使奏禮畢與禮官等趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引羣官序出太極門（其奉慰如常儀）百寮奉慰訖以素服詣延英門起居（謹案禮云麻衣又云縞冠素紕既祥之冠今所司具淺黑絁此即古之綦冠也案禮云禫而縓黑經白緯曰縓則宜施之於禫今於大祥服之蓋從當時宜）

右大祥祭

其日百寮早集西內入就位立定近侍扶皇帝就位侍中進辨並如大祥之儀皇帝服大祥服近侍扶就位哭十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝哭再拜贊者承傳內外百寮皆哭再拜訖禮儀使奏禮畢遂與禮官趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引百寮序出至太極門外進名奉慰訖各服黲公服便詣延英門起居明日平明皇帝改服黲吉服（淡淺黃衫細黑絁幞頭中予麻鞋上吕腰帶伏準貞觀永徽開元故事服此服至山陵事畢則純吉服其中間朔望視朝及大禮並純吉服百寮亦純吉服自後朝謁如常儀）事畢乃服常公服

右禫祭

唐書禮樂志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恤一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時採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恤水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪册贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻哭泣則頗詳焉

馬端臨曰唐志所言如此柳子厚作裴瑾崇豐二陵集禮後序其說亦然且謂永貞元和間天禍仍遘自崇陵至於豐陵不能周歲司空杜公由太常相天子連爲禮儀使擇其條以備損益於是河東裴瑾以太常丞隴西辛秘以博士用焉內之則櫝塗秘器象物之宜外之則復土斥土因山之制上之則顧命典冊興文物以受方國下之則制服節文頒憲則以示四方由其肅恭禮無不備且包并總統千載之盈縮羅絡旁午百氏之異同搜揚簡截而悉得其中顧問闡決而不悖於事議者以爲司空公得人而邦典不墜裴氏乃悉取其所刊定及奏復於上辨列於下聯百執事之儀以爲崇豐二陵集禮藏之於太常書閣君子以爲愛禮而近古焉然則李義府許敬宗所削開元禮所闕者瑾之書悉有之矣今考王溥作唐會要宋和脩唐書志於國恤略無所紀載豈未見裴書邪或瑾之書至王宋二公之時亦不復存邪

乾學案開元禮及新唐書皆不載國恤惟杜氏通典有之其行禮次第最爲詳悉乃馬貴與編通考於史傳遺文多所搜採獨不及通典一語何也今悉依其原文著於篇考古今國恤之儀惟此爲粲然大備云

謚冊文

通典唐元陵謚冊文維某年月日哀子嗣皇帝臣諱伏以聖德之大上與天合人道近暱鮮克究知敢盡其所見泣以敘財成之業伏惟大行皇帝紹休七聖臨照八極以至道御羣有以至化懷遠方登假於上敷聞在下肇加元服頃昇儲闈生知之敏動與神契承順玄宗也齊栗之容著奉養肅宗也受敬之禮深履蒸蒸躬翼翼不絕馳道日朝寢門此則首冠百王大舜周文之孝也其於崇儒尚齒尊道貴德窮理盡性之學經天緯地之文包荒含垢之量通哲允恭之善斯又睿聖不測同符

乎三五無得而稱也當禄山叛亂陷覆二京以天人之重授元戎之律師之所及狂寇殲夷復宗社之阼危拯生靈於焚燎則乾維重搆宸極以安及史盜間釁三河屢梗在撫軍之際思明隕命乘踐祚之初朝義授首則梁陳厎定朔易從風其或屈彊於大梁背誕於南越莫不朝爲梟獍夕爲鯨鯢此高光之功神武之略也自是肅勿羣后賓延萬靈洽豬鬱沒之刑寢焚瘞懸沈之禮備衣冠有倫於脇從者釋而靡問靈祇有闕於禋祀者秩而致享聖讒說求讜言扇以祥風浸以膏澤九譯奉貢四夷將賓丕冒日出罔不率俾猶復嚴恭寅畏顧省闕遺兢兢業業日昃不暇故得玄功廣運協氣旁流靈契畢發元符洊至則瑞璧出於泗清瀾變於河其餘見祉鱗羽呈祥草木者不可殫記方議褒弓偃伯臻於大

和告禪於石閭鏤功於金版遽承憑几之命奄遘綴衣之酷號天扣地罔所依歸今龍攢就啓螘輅將駕採鴻儒碩生之議考公卿百辟之請僉以盛德大業匪號謚莫宣是用虔奉古訓發揚茂實謹遣攝太尉某奉冊上尊謚曰睿文孝武皇帝廟曰代宗伏惟明靈降格膺茲典禮誕錫純嘏貽燕後昆嗚呼哀哉

乾學案通典所載國恤儀乃代宗之喪禮故此條及前章祔廟俱主代宗而言獨怪許敬宗輩既去國卹不載蕭嵩編開元禮亦然而通典乃詳悉如此則此禮何人所定邪或者謂杜公黃裳有二陵集禮疑此即其所定然二陵乃德順二帝而非代宗則此又非杜公所定也考之史代宗之崩實顏公眞卿爲禮

儀使意者即顏公之所定乎國恤儀注最備於唐而莫審為何人之著作可惜也

讀禮通考卷第六十八

讀禮通考卷第六十九

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學士教習庶吉士充　大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學　撰

喪儀節三十二

國恤四

宋大喪儀

宋史禮志太祖乾德初改葬宣祖有司言改卜陵寢合用哀冊及文班官各擬歌辭二首吉仗用大駕鹵簿凶仗用大升輿龍輴鴈翣黼帳香輿銘旌哀謚冊寶車方相買道車白幰素信幡錢山輿黃白紙帳煖帳夏帳千味臺盤衣輿拂塵明器輿漆梓宮夷衾儀輴素翣包牲倉瓶五穀輿瓷甒瓦甒辟惡車進玄宮有鐵帳覆梓宮藉以椶褥鐵盆鐵山用然漆燈宣祖衮冕昭憲皇后花鈿暈衣贈玉十二神當壙當野祖明祖思地軸

及留陵刻漏等並制如儀服緦不設祖奠止於陵所行一虞之祭宣祖謚冊謚寶舊藏廟室合遷置陵內改葬之禮與始葬同凡筵宜新明器壞者改作凡斂衣斂物並易之其皇堂贈玉鎮圭劍佩琫璏玉寶並以琄玉藥玉綬以青錦安陵中玉圭佩劍玉寶等皆用于闐玉孝明孝惠陵內用琄玉藥玉啓故安陵奉安宣祖昭憲孝惠二后梓宮於幄殿靈駕發引所過州府縣鎮長吏令佐素服出城奉迎并辭皆哭自發引至擯皇堂皆廢朝禁京城音樂

開寶九年十月二十日太祖崩羣臣序班殿庭宰臣宣制發哀畢太宗即位號哭見羣臣羣臣稱賀復奉慰盡哀而退禮官言羣臣當服布斜巾四脚直領布襴腰絰命婦布帕首裙帔皇弟皇子文武二品以上加布冠斜巾帽首絰大袖裙袴竹杖士民縞素婦人素縵諸軍就屯營三日哭羣臣屢請聽政始御長春殿羣臣喪服就列帝去杖絰服斜巾垂帽捲簾視事小祥改布服四脚直領布襴腰絰布袴二品以上官亦如之大祥帝服素紗軟脚折上巾淺黃衫緦皮鞋黑銀帶羣臣及軍校以上皆本色黲服鐵帶鞾笏諸王入內服衰出則服黲又成服後羣臣朝晡臨三日大小祥禫除朔望皆入臨奉慰內出遺留物須賜諸臣親王遣使賫賜方鎮二十七日命宰臣撰陵名哀冊文明年三月十七日羣臣奉謚號冊寶告于南郊明日讀於靈坐前四月十日啓攢宮帝與羣臣皆服如初喪朝晡臨殿中退易常服出宮城十三日發引帝衰服啓奠哭羣臣入臨升梓宮於龍輴祖奠徹設次明德門外行遣奠禮讀哀冊帝哭盡哀再

拜辭釋衰還宮百官辭於都城外二十五日掩皇堂二十九日虞主至奉安於大明殿五月十九日祔廟之第五室以孝明皇后王氏升配禮畢羣臣奉慰其吉凶仗如安陵惟增輼輬車神帛肩輿鹵簿三千五百三十九人

至道三年三月二十九日太宗崩於萬歲殿真宗散髮號擗奉遺詔即位於殿之東楹制永熙陵皇堂深百尺方廣八十尺陵臺方二百五十尺大駕鹵簿用玉輅一革車五外凡用九千四百六十八人有司定散髮之禮皇帝皇后諸王公主縣主諸王夫人六宮內人並左被髮皇太后全被髮帝服布斜巾四脚大袖裙袴帽竹杖腰絰首絰直領布襴衫白綾襯服諸王皇親以下如之加布頭冠絹襯服皇太后內外命婦布裙衫帔帕頭首絰絹襯服宮人無帔文武二品以上布斜巾四脚頭冠大袖襴衫裙袴腰絰竹杖絹襯服自餘百官並布襆頭襴衫腰絰省五品御史臺尚書省四品諸司三品以上見任前任防禦團練刺史內客省閤門入內都知押班等布頭冠幞頭大袖襴衫裙袴腰絰諸軍庶民白衫紙帽婦人素縵不花釵三日哭而止山陵前朔望不視事六月詔翰林寫先帝常服及絳紗袍通天冠御容二奉帳坐列於大升輿之前仍以太宗玩好弓劍筆硯琴棋之屬裝組繡置輿中陳於仗內十月三日靈駕發引其凶仗法物鼈昇輦駕兵士力士凡用萬二千一百九十三人挽郎服白練寬衫練裙勒帛絹幘餘並如昌陵制十一月二日有司奉神主至太廟近臣題謚號祔於第六室以懿德皇后祔氏升配置衛士五百人於陵

所作殿以安御容朝暮上食四時致祭焉

乾興元年二月十九日眞宗崩仁宗即位二十日禮儀院言準禮倒差官奏告天地社稷五方帝諸大祠宗廟及諸中小祠並權停俟祔廟禮畢仍舊是日命閤門使薛貽廓告哀於契丹宣慶使韓守英爲大內都巡檢內侍分領宮殿門衛士屯護閤門使王遵度爲皇城四面巡檢新舊城巡檢各權添差益以禁兵器仗城門亦設器甲以辨姦詐二十一日羣臣入臨見帝於東序閤門使宣口勅曰先皇帝奄棄萬國凡在臣僚畢同號慕及中外將校並加存撫羣臣拜舞稱萬歲復哭盡哀退是日上表請聽政凡三上始允二十三日陳先帝服玩及珠襦玉匣含襚應入桴宮之物於延慶殿召輔臣通觀明日大斂成服二十五日有司設御坐垂簾崇政殿之西廡簾幕皆縞素羣臣序班殿門外帝衰服杖絰侍臣扶升坐通事舍人引羣臣入殿庭西向合班俟簾捲羣臣再拜班首奏聖躬萬福隨班三呼萬歲退宰臣升殿奏事如儀三月一日小祥帝行奠釋衰服羣臣入臨退赴內東門進名奉慰自是每七日皆臨至四十九日止十三日大祥帝釋服服黲十四日司天監言山陵斬草用四月一日丙時吉十六日山陵案行使藍繼宗言據司天監定永安縣東北六里曰臥龍岡堪充山陵詔雷允恭覆案以聞皇堂之制深八十一尺方百四十尺制陵名曰永定九月十一日召輔臣赴會慶殿觀入皇堂物皆生平服御玩好之具帝與輔臣議及天書皆先帝尊道膺受靈貺殊尤之瑞屬於元聖不可留於人間宜於永定陵奉安二十三

日奉導天書至長春殿帝上香再拜奉辭二十四日天書先發帝啓奠梓宮讀哀冊禮畢具吉凶儀仗百官素服赴順天門外至板橋立班奉辭還詣西上閤門進名奉慰十月十三日祔太廟第七室

十八日虞主至京十九日羣臣詣會慶殿行九虞祭二十三日祔太廟第七室

嘉祐八年三月晦日仁宗崩英宗立喪服制度及修奉永昭陵並用定陵故事發諸路卒四萬六千七百人治之宣慶使石全彬提舉制梓宮畫樣以進命務堅完毋過華飾三司請內藏錢百五十萬貫紬絹二百五十萬匹銀五十萬兩助山陵及賞賚遣使告哀遼夏及賜遺留物又遣使告諭諸路又以聽政奠告大行近臣告升遐於天地社稷宗廟宮觀又告嗣位賜兩府宗室近臣遺留物七月宰臣以下宿尚書省宗室團練使以上宿

都亭驛請謚于南郊八月告於福寧殿天地宗社宮觀九月二十八日啓菆宮以初喪服日一臨易常服出十月六日靈駕發引天子啓奠梓宮升龍輴祖奠徹與皇太后步出宣德門羣臣辭於板橋十五日奉安梓宮陵側十七日開皇堂十一月二日虞主至皇太后奠於瓊林苑天子步出集英門奉迎奠於幄七日祭虞主二十九日祔太廟主如漢制不題謚號及終虞而行卒哭之祭大祥日不御前後殿開封府停決大辟及禁屠至四月五日待制觀察使以上及宗室管軍官日一奠二十八日而羣臣俱入奠二十九日禫除羣臣皆奉慰焉

司馬光論虞祭劄子云臣聞禮既葬而虞虞安也柩既藏矣孝子不忍一日離其親恐精神彷徨無所依歸故祭以安之然則虞者孝子之事人主當親行其禮非臣

下所得攝竊見今月三日虞祭百官皆入就位而哭而
陛下使宗正卿攝事臣竊惑之永昭陵距京師猶五頓
木主還未至之時不可一日不虞故使羣臣攝事今木
主已達京師近在內殿而有司不根禮意尚如塗中使
羣臣行事臣恐聞見之人不知有司之失而歸責於陛
下今未至卒哭尚有三虞欲望自來日以後陛下親行
其禮

翰林學士王珪上仁宗謚號曰臣謹案曾子問曰賤不
誄貴幼不誄長禮也惟天子稱天以誄之春秋公羊說
讀誄制謚于南郊若云愛之於天然乾興元年夏既定
眞宗皇帝謚其秋始告天于圜丘史臣以爲天子之謚
當集中書門下御史臺五品以上尚書省四品以上諸
司三品以上於南郊告天議定然後連奏以聞近制惟

詞臣撰議即降詔命庶僚不得參聞頗違稱天之義臣
今擬上先帝尊謚欲望明詔有司稽詳舊典先之郊而
後下臣之議庶先帝之茂德休烈下有以信萬世之傳
臣謹議○珪又上議曰臣伏奉敕命以七月二十九日
集官於南郊壇告天請到大行皇帝謚曰神文聖武明
孝皇帝差臣撰謚議及廟號文者臣謹上議曰臣聞元
精磅礴濟萬物而不昭其迹者薦名曰天至德汪洋澤
萬世而不有其功者建謚於帝伏思在昔帝王生膺大
名終紀大行使金聲而玉振之以昭乎無窮之聞者帝
莫盛於堯舜王莫隆於禹湯也蓋易名之典下不得誄
上古者將爲至尊之謚必質於郊然後定之茲所以推
天下之至美明天下之至公雖天子不得以自專也洪
惟大行皇帝躬上智之姿承累聖之序流大漢之豈弟

履放勳之欽明苞富有之業而能守以約攬泰定之勢而弗恃以安固常邈然馳視所未形俛然積思所不及謂天命之匪易乃嚴恭戒懼庶以陶善類之歸知括萬慮而不可賾恩滲四垠而不可形如兩儀之無不燾載如三辰之無不臨燭於時脩廢官繼絕世禮高年勸力穡減常賦抑末游虛己以遇豪俊之才降志以從忠直之諫振立賞罰而權衡之章明典禮而黼黻之宥恕刑獄而蕩滌之惠哀困窮而衣食之人情莫不欲壽輔其生而不傷羣公庶尹罔力而不勞人情莫不欲壽輔其生而不傷羣公庶尹罔弗夷正相與謀王之朝殊鄰絕區罔弗億寧相與慕王之境父父子子兄兄弟弟罔弗順祇相與立王之途蓋仁政之施沛然其若是莫之能禦也矧復耕藉於千畝之田祫祭於先王之廟報天之誠篤則入奠於圓丘嚴父之志盡則再脩於明堂宗室既蕃則廣諸分玉之爵邦統未昭則豫有主器之屬下議樂之詔以考鍾石之和置寫書之官以綴經墳之學邇英數席圖講藝也凝機校字資味道也藻思睿發窮聖作也飛毫灑落肆天縱也知聲色之靡伐於德義於是乎屏燕飲之娛知雉兔之獲殫於精神於是乎絕盤遊之欲念組織之勤則郤服御之華念土木之費則損宮殿之麗西羌阻命不欲久戍勞師而遂納玉關之誓南蠻肆姦不欲深入薄寇而自致蒐街之戮時則有踰沙軼漠卓犖之貢委應圖合諜洽滴之瑞叢四十二年於茲可謂海內大治矣竊迹羲黃之前夐乎莫索其詳自詩書之載揆厥所元終都攸卒未有如茲之盛者也方將勒洪休受永祐豈圖神機斂厭邦釁上延仙鼎已成不返荊山之馭玉衣

雖在空陳渭水之遊嘉原既新同軌迫至下華蓋於北極引龍輴之西巡此萬國所以摧心三靈爲之變色有司由是飭舊典冊丕稱皇哉鑠乎幾有以綏王靈而炳帝烈也謹案謚法一民無爲曰神經緯天地曰文通達先知曰聖保大定功曰武照臨四方曰明慈惠愛親曰孝若乃羣生堪堪鼓之舞之不知至化之所自然非至神乎制作禮樂際天接地煥然而大備非至文乎永惟宗廟之奉實發先識以建大本非至聖乎戴白之老不識兵革之警非至武乎遐荒昧之情格於聰明而無所遺非至明乎惇序九族以述夫祖先之志非至孝乎粤廟號之建尚矣維其歷古聖賢之君莫不極所以尊明令顯之稱又或至於代相襲之夫仁者聖人之盛德豈獨未有以當之邪抑當時鴻儒鉅學乃略於稽求將天之所啓期以克配大行之廟乎詩云維天之命於穆不已此之謂歟惟功以創業爲祖德以守成爲宗皆尊尊之大誼也大行皇帝尊謚宜天錫之曰神文聖武明孝皇帝廟曰仁宗臣謹議

乾學案王珪此議本無關於喪禮以其爲帝王謚議不可不存其一故備録之

治平四年正月八日英宗崩神宗即位十一日大斂二月三日殯四月三日請謚十八日奏告及讀謚冊於福寧殿七月二十五日啓蔵八月八日靈駕發引二十七日葬永厚陵禮院準禮羣臣成服後乘布裹鞍韉小祥臨訖除頭冠方帶大袖大公服乘皂鞍韉禫除訖素紗幞頭常服黑帶二日改吉服去佩魚虞主至自掩壙五虞皆在途四虞於集英殿

曲赦兩京畿內鄭孟等州如故事

元豐八年三月五日神宗崩哲宗即位十三日大斂帝成服十七日小祥四月一日禫除七月五日請謚於南郊九月八日讀謚寶冊於福寧殿二十三日啓蔵十月一日葬永裕陵二十九日虞主至十一月一日虞祭於集英殿自復土六虞在途太常卿攝事三虞行禮於殿四日卒哭五日祔廟是月冬至百官表賀崇政殿說書程頤言神宗喪未除節序變遷時思方切恐失居喪之禮無以風化天下乞改賀爲慰不從紹聖四年太史請遷去永裕陵禁山民塚一千三百餘以便國音帝曰遷墓得無擾乎若無所害則令勿遷果不便國音當給官錢以資葬費

元符三年正月十二日哲宗崩徽宗即位詔山陵制度一如元豐七月十一日啓蔵二十日靈駕發引八月八日葬永泰陵九月九日以升祔畢羣臣吉服如故事

紹興五年四月甲子徽宗崩于五國城七年正月問安使何蘚等還以聞宰執入見帝號慟擗踊終日不食宰臣張浚等力請始進糜粥成服於几筵殿文武百僚朝晡臨於行宮自聞喪至小祥百官朝晡臨自小祥至禫祭朝一臨太常等言舊制沿邊州軍不許舉哀緣諸大帥皆國家腹心爪牙之臣休戚一體至於將佐皆懷忠憤宜就所屯自副將而上成服日朝晡臨故校哭於本營命徽猷閣待制王倫等爲奉迎梓宮使六月張浚請謚於南郊戶部尚書章誼等言梓宮未還久廢謚冊之禮請依景德元年明德皇后故事行埋重虞祭祔廟之禮及依嘉祐八年治平四年虞祭畢而後卒哭卒哭而

後祔廟仍於小祥前十日行之異時梓宮之至宜遵用
安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之九月甲子上
廟號曰徽宗九年正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將
及大祥雖皇堂未置若不先建陵名則春秋二仲有妨
薦獻請先上陵名宰臣秦檜等請上陵曰永固徽宗與
顯肅初葬五國城十二年金人以梓宮來還將至帝服
黃袍乘輦詣臨平奉迎登舟易縗服百官皆如之既至
行在安奉於龍德別宮帝后異殿禮官請用安陵故事
梓宮入境即承之以椁有司預備衮冕罩衣以往至則
納之椁中不復改斂
北盟會編紹興三十一年五月十九日金人使上將軍
殿前都檢點高景山通議大夫刑部侍郎王全來賀生
辰奏言淵聖皇帝升遐等事上號慟歸禁中○

出和寧門外滿院以俟掛服至良時八刻巽時宰執百官並服孝服入■殿下立班俟前■皇帝至几筵殿下并陪位官行成服祭奠之禮訖皇帝歸幄次宰執百官詣東幄前左僕射陳康伯班首躬省致辭奉慰兩拜訖退歸幕次皇帝還內宰執百官於几筵殿門外面南進名奉慰皇帝兩拜訖退仍服孝服朝晡臨如儀○二十七日宰執以下並赴几筵殿門外面南科第一次奏請皇帝聽政表知樞密院事葉義問白巾幞頭常服黑角帶拜表於宮門裏東廊止及紋磚席屋下立班閤門報內降批荅一道○二十八日宰執服孝服內殿奉事畢退赴朝臨訖詣几筵殿門外先拜批荅兩拜次拜奏請第二聽政表又拜奏請第三聽政表

文獻通考紹興七年徽宗及顯肅皇后祔廟有司言今祔宮未還乞依景德元年明德皇后故事行埋重虞祭祔廟之禮太常寺言檢會山園陵故事梓宮發引日皇帝於宣德門外奉辭百僚於板橋奉辭其掩皇堂日奏請神靈上虞主訖埋重於皇堂隧道次行第一虞至瓊林苑行第七虞祭畢迎虞主於集英殿皇帝於殿門奉迎至殿皇帝行安神燒香之禮訖次有司行第八虞至第九虞祭畢皇帝行卒哭之祭至祔廟前一日皇帝齋於垂拱殿祔廟日自集英殿導至宣德門外奉辭有司奉虞主至太廟行祔廟之禮於故事即無該載廟門外埋重之文今來欲比祔故事於祔廟前擇日自几筵殿迎重於報恩廣孝觀權行安奉是日皇帝先次几筵前燒香如宮中之儀畢還內次宰執率百僚燒香畢退禮儀使率合迎重有司奉迎詣本觀俟

時奏請神靈上虞主訖埋重於本觀利方次太常卿行
第一虞祭至第七虞祭畢迎奉虞主還几筵殿日百僚
於行宮門外奉迎至几筵殿門皇帝服履袍奉迎前導
虞主升殿畢次詣逐位行禮訖還內次有司行第八第
九虞祭至祔廟前二日皇帝行卒哭之禮祔廟前一日
皇帝齋於內殿有司不奏刑殺文書至祔廟日皇帝自
几筵殿導虞主至行宮門外奉辭畢禮儀使奉虞主詣
太廟奏請神靈上神主訖以次行祔廟之禮今來欲依
明德皇太后攢殯故事先行虞祭畢次行卒哭而後祔
廟若將來迎奉梓宮到合遵用永安陵故事行改葬之
禮更不立虞主從之

宋史禮志紹興三十一年五月金國使至以欽宗計聞
詔朕當持斬衰三年之服以申哀慕是日文武百僚並
常服黑角帶去魚詣天章閣南空地立班聽詔百舉哀
畢次赴後殿門外進名奉慰次詣几筵殿焚香舉哭六
月權禮部侍郎金安節等請依典故以日易月自五月
二十二日立重安奉几筵至六月十七日大祥所有衰
服權留以待梓宮之還從之七月宰臣陳康伯等率百
官詣南郊請謚廟號欽宗遙上陵名曰永獻其餘並如
徽宗典禮

南宋大喪通儀上

乾學案北宋諸帝喪儀略見宋史禮志南宋
以後闕焉不載文獻通考中載有國朝儀其
上篇與宋史文同蓋通考作於前宋史撰於
後故志文多本之也其下篇則多載南宋帝
后喪紀而總雜無序尋考宋史紹興元年孟

皇太后崩七年徽宗皇帝及鄭皇后崩問至
十二年梓宮至二十九年韋皇太后崩三十
一年欽宗崩問至高宗爲太上皇淳熙十五
年崩慶元三年憲聖吳太皇太后崩高宗后
也六年慈懿李太上皇后崩光宗后也是年
恭淑楊皇后崩寧宗后也貴與隨事類序不
分前後必以年月考之然後可知其間皇后
喪儀及因事變禮提附正條錄其餘爲此篇
名之曰南宋大喪通儀

文獻通考發哀○宋國恤喪禮自聽遺詔始是日皇帝
服白羅袍黑銀帶絲鞋白羅軟折上巾皇太后初喪皇帝服素紗軟幞頭白羅衫黑銀帶太皇太后太上皇后初喪日並同文武百僚並服常服黑帶去金玉飾入詣殿下立
班定禮直官引班首出班於班前南向立搢笏聽宣遺

詔讀遺詔同文歸位並舉哭一十五音再拜移班稍南立班首稍前
躬身奉慰凡奉慰有皇太后並先慰皇太后後倣此皇太后太上皇后初喪日並同舉臨○故事未成服以前行在文武百僚諸司長吏以
上及近臣列校每日朝晡臨於宮廷其餘職事官品於
宮門外詣殿下立班再拜訖禮直官引班首詣香案前
搢笏三上香出笏歸位舉哭一十五音再拜訖退班自
是朝晡臨小祥後朝一臨至外朝禫除止每七日皆臨
至四十九日止禫除後山陵前遇朔望日朝臨值雨或
霑濕權免入臨行在諸軍統制統領就寨掛服免入臨
其餘將副并部隊將官隊使臣并散使臣陞朝官以上
常服哭於本營三日而止其常日朝殿祇應排立行門
禁衛班直將校指揮御前忠佐侯百官赴臨即哭於殿
門外諸路監司州縣長吏以下自關報到日服布幞頭

直領襴衫上領下盤腰絰以麻臨三日而除沿邊不用
舉哀皇太后崩朝晡臨至成服後三日止（餘並同）皇后崩發
哀次日入臨成服後三日而止（餘並同）
神帛○紹興三十一年五月二十二日禮部侍郎金安
節等言檢會典故竊詳神帛之制雖不經見然考之於
古蓋復之遺意也禮運曰及其死也升屋而號告曰皐
某復（注云招之於天）然古之復者以衣今用神帛招魂其意蓋本
於此今來孝慈淵聖皇帝神帛欲乞下太史局日下依
上件典故施行詔恭依
大斂成服○成服擇日或與大斂同日其日儀鸞司先
設素幄於几筵之側稍前時至分引行事陪位官易服
就位立班定皇帝服素服詣几筵側素幄即座太史奏
時及禮直官太常博士引太常卿素幄前俯伏跪奏太
常卿臣某言請皇帝為大行皇帝升遐成服奏訖俯伏
興內侍官為皇帝釋素服易衰服禮直官引讀祝文官
詣香案西面東立簾捲太常卿導皇帝出幄詣几筵側
西向褥位立奏請再拜哭在位官皆再拜太常少卿
導皇帝詣香案前三上香跪內侍進茶酒酹茶三奠酒
俯伏興奏少立俟讀祝文訖請皇帝哭盡哀在位官皆
哭盡哀請皇帝再拜在位官皆再拜太常卿導皇帝還
褥位再拜太常卿導皇帝還幄簾降太常卿奏禮畢退
百官移班進名班首出班致辭復位再拜奉慰累朝成
服典故並同
凡成服日皇帝服布斜巾四脚裙袴冠帽竹杖（皇太后喪用桐木杖）
腰絰首絰直領大袖布襴衫白絹襯衫（皇太后喪用白綾襯衫）小祥日
改用布四脚直領布襴衫腰布袴（已上舊制並同）太宗之喪太常

禮院上言皇帝服布斜巾四脚大袖裙袴帽竹杖腰絰首絰直領布襴衫白綾襯服諸王皇親以下亦如之加布頭冠襯服用絹皇太后皇后內外命婦布裙衫帔帕頭首絰絹襯服六宮內人無帔皇帝皇后諸王公主諸縣主諸王夫人六宮內人並左被髮皇太后全被髮初有司定散髮之禮言皇帝當聽政更不散髮帝曰豈有居父之喪不盡禮乎朕已散髮矣中書門下樞密使副使宣徽三司使翰林學士節度使金吾上將軍文武二品以上布斜巾四脚頭冠大袖襴衫裙袴腰絰竹杖絹襯服自餘百官並布幞頭襴衫腰絰兩省五品御史臺尚書省四品諸司三品以上見任前任防禦團練使刺史內客省宣政昭宣閤門使前殿及入內都知押班服布頭冠幞頭大袖襴衫裙袴腰絰詔都同知少府監依所定脩製又諸軍人百姓白衫紙帽子婦人素幔不花釵

三日哭而止京城內外禁止音樂自四月三日成服後至五日羣臣朝晡臨六日至八日朝臨自後每遇大小祥朔望日入臨殿庭移班近東進名奉慰從之

紹興三十一年八月太常寺檢會故事言大祥日服素紗軟脚幞頭白羅黑銀帶紹興九年正月二十五日徽宗大祥高宗服白羅袍至禫祭釋祥服日服素紗軟脚幞頭淺色黃羅袍黑銀帶及淳熙十四年十月十一日太常寺檢照大祥日服素紗軟脚折上巾淡黃袍黑銀帶上披淡黃袍改服白袍自後每御延和殿並服大祥之服又不用皂幞頭其折上及白袍並以布為之宮中則布巾布衫過宮則衰絰而杖

慶元六年慈懿太上皇后崩成肅太皇太后碧羅帕頭帔白羅寬袖衫淡黃縠子裙禮例成服時於壽慈宮設

幄舉哭行成服之禮

乾學案此姑服婦之制

皇后以下行禮大行皇帝喪成服日及貴妃内外命婦
麤布蓋頭衫帔首絰絹襯服六宮内人無帔白布蓋頭
長衫裙首絰絹襯服内外命婦合入臨人仍加冠大行
皇太后喪成服日服齊衰布蓋頭餘並同内外命婦只帕頭
不用蓋頭餘並同皇太子服太上皇帝喪成服日服布頭冠
布斜巾布四脚大袖襴衫裙褲首絰絹襯服皇孫服太
上皇帝喪成服日服布頭冠幞頭大袖襴衫褲腰絰未
冠者依皇孫服制除去冠兼未赴朝謁所有朝晡臨亦
不趍赴公主服成服日布帕頭帔裙衫首絰絹襯服親
王服

慶元三年太皇太后崩慶元六年太上皇后崩吳興郡王並服布頭冠斜布四脚大袖襴衫褲腰絰桐木杖絹襯服皇太后兄弟服倒禮倒衰服三年若入皇城門權易墨衰由權開門出入又逐七日百日在家設位行禮其掛服日於當日掛服自顯仁皇后上仙韋誼等弟姪並解官持服後倣此大行皇后弟姪同

慶元六年恭淑皇后上仙太常寺言韓竣係皇后兄合服大功九月竣之子照典故合解官持服三年從之

羣臣服大行皇帝崩成服日並斬衰服謂不緝皇太后崩服齊衰服中書門下省樞密使副尚書翰林學士節度使金吾衛上將軍文武官二品以上布頭冠布斜巾四脚大袖襴衫裙褲首絰腰絰竹杖絹襯衫皇太后崩服同但用桐木杖不用首絰文武五品以上并職事官監察御史以上内客省宣政昭宣使知閤門事及入内都知押班布頭冠

幞頭大袖襴衫裙袴腰絰自餘文武百官三省樞密院
書令史以上及御史臺閤門太常寺引班祇應人布襴
衫腰絰（皇太后喪並同）小祥日文武百官並改服布幞頭布襴衫
腰絰布袴大祥日並改服素衫軟脚幞頭黲布公服白
鞓錫帶（故例幞頭令臨安府製造給散其黲布公服錫帶令本府各支布一匹半自今包裹製造）禫服日皇帝釋
黲常服文武百官如繫金玉帶佩魚者易以黑帶去魚
乘繡鞾犀座者易以皂鞾去犀座宗室出則常服居則
衰服依服屬終喪係淳熙十四年十月十一日太常寺
檢照典禮故事舊制禫服後羣臣純吉服其後易以袢
廟又易以小祥紹興七年正月二十五日詔羣臣候袢
畢純吉服繼令候過小祥日取旨及紹興八年正月二
十五日徽宗小祥二月二十三日百官純吉服淳熙十四
年高宗升遐典故詔依紹興七年施行乃聽羣臣遵日

月之制及紹熙甲寅從臣羅點等建議乞令羣臣於易
月之後未釋衰服朝會治事權用公服黑帶每遇七日
及朔望時節朝臨奉慰應於喪禮皆以衰服從事小陵
之後期與再期則又服之至大祥而後除至於燕服亦
當稍為之制去紅紫之飾此於臣子行之非有甚難可
以略存三年之制當時臺諫集議以為點等所請雖未
純如古亦略存遺意可以扶持衰薄補助名教詔從之
嘉泰元年八月八日光宗小祥禮部討論乃舍紹熙甲
寅之制乞酌紹興已行之典及淳熙申命之文令百官
過小祥純吉服自九月一日始
立銘旌○銘旌高九尺篆文官用金泥篆聖號如高宗
銘旌旛則書大行光堯聖壽憲天體道性仁誠德經武
緯文紹業興統明謨聖烈太上皇帝梓宮皇太后皇后

銘旌並倣此用螭頭提墜上下板並先下文思院製衣造成服日立

立重檀弓重主道也始死未作主先作重以木爲之縣物焉曰重刊斲治鑿之爲縣簪孔士重木長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺既虞埋之始作主以易重始死作重猶吉祭作主皆所以依神○立重大斂成服日同立擇吉時立於靈駕前俟將來發引日捧擎至殯宮其掩攢日埋瘞於皇堂隧道徽宗之喪太常少卿樓炤言故事成服日立重今來與故事不同乞自聞喪次日立重命太史局就日內擇時立重詔依

禁樂○內外品官禁樂二十七日京城內外民庶自舉哀至祔廟合行禁樂外路民庶等禁樂百日沿邊軍中及在外諸軍軍行教閱不禁未祔廟前每遇大祠奏告用樂去處備而不作臨安府城內外禁樂諸路準此自起攢日禁行在音樂至祔廟畢仍舊小祥諸路州軍縣鎮等處前後禁樂七日紹興九年正月二十五日徽宗顯肅大祥依昭陵故事行在禁樂七十五日臨安府屬縣四十五日後倣此

停祭○自發哀後擇日奏告天地宗廟社稷宮觀宗廟祭享并中小祠權停至祔廟日依舊龍圖等閣祖宗神御殿節序旦望及帝后生辰忌辰並停酌獻至大祥後依舊

殿攢至百日○殿攢行於大斂之後高宗崩大斂成服後五日而殿攢或與大斂同日孝宗崩大斂成服同日立重殿攢或行於小祥之後顯仁皇太后崩以小祥後三日殿攢

其日行燒香禮前一日儀鸞司先設素幄於殿前攢方位之東稍前其日祭時至都大主管喪事官行祭主之禮以俟太史報時及導奉梓宮至殿攢方位其合用儀物令都大主管喪事官監視殿攢訖分引行事陪位官就位立班定皇帝服衰服復詣素幄即座禮直官太常博士引太常卿當幄前俯伏跪奏太常卿臣某言請皇帝爲大行太上皇帝殿攢行燒香之禮奏訖俯伏興禮

直官引讀祝文官詣案北面南立簾捲前導官前導皇帝出幄詣殿上褥位北向立奏請拜皇帝再拜哭在位官皆再拜哭前導官前導皇帝香案前奏請上香跪內侍進茶酒奏訖俯伏興奏請少立俟讀祝文官稍前跪讀祝文奏請皇帝哭再拜在位官皆哭再拜訖前導官前導皇帝還褥位奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝還幄簾降太常卿奏禮畢退百官移班稍南進名班首出班致辭復位再拜奉慰退

皇太后殿攢則太常卿奏云請皇帝為大行皇太后殿攢行燒香之禮（餘並同上儀）十三日小祥（外朝以日易月之制）行奠祭禮其日儀鸞司先設素幄於几筵殿之東時將至行事陪位官就位立班皇帝服衰服詣幄即御座簾降太常卿當

幄前跪奏請皇帝行奠祭之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿下褥位向西立奏請再拜舉哭皇帝再拜舉哭在位官皆再拜哭前導官前導皇帝升殿詣香案前三上香內侍進茶酒酹茶三奠酒俯伏興奏請少立讀祝文官跪讀祝文訖奏請哭盡哀皇帝哭盡哀在位官皆哭盡哀奏請再拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官前導皇帝降階殿下褥位西向立奏請皇帝再拜在位官皆再拜前導皇帝還幄簾降奏禮畢百官奉慰如上儀皇帝改服大祥服二十五日大祥（外朝以日易月之制行奠祭禮如前祭儀）是日皇帝改服禫服二十七日禫除奠祭（如前祭儀）是日皇帝釋禫服百日皇帝不御殿於八筵前行燒香禮如宮中之儀行在禁屠宰三日係前後各一日諸路庶民禁樂并屠宰一日宰臣率百官入臨奉慰

紹興二十九年十二月五日禮部太常寺言檢照元豐二年慈聖光獻皇后上僊太常禮院言案禮葬而後虞虞而後卒哭卒哭而後祔祔景德中明德皇后以百日為卒哭蓋古之士禮不當施於朝廷詔改卒哭為百日自是以後慈聖光獻皇后及宣仁聖烈皇后遇百日並不該載外禮數皆於神主祔廟以前行卒哭之祭乞令給舍臺諫同禮官參酌取裁詔依

讀禮通考卷第六十九

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學士教習庶吉士充　大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節三十三

國恤五

南宋大喪通儀下　附遼金二代儀

南郊請謚　○請謚於南郊先是太常寺已依例集謚號於尚書省侍從臺諫兩省官監察御史以上赴尚書省集謚郎官以上書謚考功擬謚詔恭依謚號既定翰林學士擬謚議謚議既定攝太傅上謚議投進入內次日奉皇帝命上謚冊寶於靈座前　攝太傅以宰臣為之南郊請謚儀注

其日文武百寮並赴南郊幕次各服其服行事官服祭服陪位官服常服吉帶有司設權置謚議匣案稱位於午階下稍西東向次引文武百寮入詣午階下之南北向立次引讀謚議官詣謚議案之後稱位北向立次引讀謚議官詣謚議案之後稱位立次引舉謚議官詣讀謚議官之後稱位立次禮直官引太傅詣階下稍東西向稱位立贊者曰拜在位官皆再拜奉禮郎太祝太官令陞壇各就位立禮

直官引太傅詣盥洗位搢笏盥洗訖搢笏詣昊天上帝神位前搢笏跪三上香奉禮郎搢笏跪奠玉幣帝執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俛伏興少立太祝跪讀祝文太傅再拜降壇復位少立禮直官再引太傅詣讀案權置位立舉讀議官跪舉讀議匣興執事者先捧讀議案詣昊天上帝神位前當中置於褥位太傅搢笏捧讀議匣陞壇至位跪奠讀議匣於案上執笏興少退立次讀讀議官奠讀議案讀議匣興執事者先捧案降壇置於褥位舉讀議官跪讀讀訖復位舉讀議匣興執事者先捧案降壇置於褥位舉讀議官俱復位立贊者曰拜在位官皆再拜次考功郎官詣讀議權置位前立舉讀議官詣讀議案舉讀議以授考功郎官受之加於笏上退歸本班太傅率行事官詣望燎位有司取祝版幣帛陞燎壇燎訖文武百僚退合書讀議官並歸次考功郎官以讀議付本部以俟書畢投進

謚則攝太尉率百官詣太廟告于祖宗后謚告太廟儀

注前一日有司奏入內中

至日文武百僚徑赴告廟處奉上冊寶太尉讀冊寶官舉冊寶官并入內於殿門外下東向權置位定冊北寶南太尉以下權退俟謚冊寶入門於殿西階臺閤門分引文武百僚入就位禮直官引太尉詣殿下東向立奉禮郎太祝太官令立于庭中北向西上立讀冊寶官舉冊寶官立於冊寶之後東向以北為上立定禮直官贊拜贊者曰拜在位官皆再拜訖尤引奉禮郎太祝太官令各入就位次禮直官引太尉詣盥洗位搢笏盥手帨手洗爵拭爵執笏陞階詣德祖室香案訖搢笏跪上香再上香三上香奉禮郎西向跪奉幣太尉受幣奠幣執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俛伏興少立俟太祝東向搢笏跪讀祝文訖太尉再拜訖次詣翼祖室次詣宣祖室次詣太祖室次詣太宗室室室次詣英宗室次詣神宗室室次詣哲宗室室次詣惠恭皇后室行禮並如

上儀訖降階復位立禮直官引太尉詣盥上當中褥位跪奠冊執笏興少退立舉冊官跪舉冊讀冊官搢笏跪讀冊文訖置定於寶位後立太尉降階復位西向立禮直官贊拜贊者曰拜在位官皆再拜退立舉寶官跪舉寶至盥上當中褥位跪奠寶執笏興少退立舉寶官跪舉寶讀寶官搢笏跪讀寶訖執笏興舉寶官舉寶降階至權置位有司奉冊寶至幄文武百僚退太尉以下詣望瘞位立定有司瘞幣帛祝版訖各宿冊寶幄之側據紹興元年隆祐太后儀注餘倣此

謚冊謚寶○攝太傅既率百官請謚進謚議入內訖次日俟內降出謚冊謚寶官次日率百官上於靈座前

攝太傅係上冊寶官

又詔宰執一員奉冊寶不攝一員讀冊文攝中書令一員讀寶文攝侍中又差舉冊官舉玉官以郎中等官為之皇帝謚寶用玉一紐以執政篆寶文高宗謚寶則以聖武文憲孝皇帝之寶字為文餘并倣此后謚寶曾垂簾者用玉不曾垂簾者用金○上謚冊寶黑帶去魚詣殿門外幕次太常寺贊引祇應人禮部職掌及儀衛親從官等並於殿門外隨地排立以俟進請

謚冊寶內侍官請降謚冊寶將出次引奉謚冊官奉謚
寶官於內侍處受冊寶於殿門上幄次權置定次禮直
官贊者引太傅以下詣殿門下隨地立班再拜訖（如值雨或泥濘免拜）
權退側身立俟有司奉迎儀衛進行太傅以下從至
幄次權安奉訖太傅以下退歸本司宿齋其日文武百
僚入詣幕次有司設權置冊寶褥位於殿下東向次奉
謚冊寶入太傅以下行禮官並後從至殿階下東向權
置位冊北寶南太傅以下權退歸幕次俟有司排辦畢
備御史臺閤門太常寺分引文武百僚詣殿東裏外隨
地之宜立班次次禮直官引讀冊中書令讀寶侍中詣
冊寶之後褥位立次引舉寶官於讀冊中書令讀寶侍
中之後立次引奉謚冊寶官詣冊寶案之南東向立次
引奉上謚冊寶太傅詣殿下褥位西向立定禮直官贊

太傅躬拜在位官皆再拜訖次引太傅升殿詣香案前
搢笏三上香跪一酹茶三奠酒執笏俛伏興再拜訖降
階復位少立次再引太傅詣殿下褥位北向俛伏跪奏
稱太傅臣某言奉詔謹奉上太行皇帝謚冊寶奏訖俛
伏興退復位奉謚冊官詣冊案前立次舉冊官詣冊案
搢笏跪舉冊匣興（凡舉冊寶皆禮部職掌助舉）職掌先捧冊案升殿詣殿
上香案前置於褥北向次奉謚冊官搢笏奉謚冊以引
太傅詣冊匣之後搢笏興少退稍西褥位東向立舉冊
官執笏興少立次引讀冊中書令升殿詣冊案之後北
向立舉冊官搢笏跪舉冊讀冊中書令搢笏跪讀冊訖
執笏興降復位舉冊官奠冊舉冊官舉冊匣興職掌先捧冊案
於殿上稍東褥位置定舉冊官舉冊匣跪置於案上舉
冊官執笏興降復位初讀冊官讀冊將畢次引奉冊寶

官詣寶案前舉寶官搢笏跪舉寶盞興職掌先捧寶案
升詣殿上香案前置於褥位北向次奉謚寶官搢笏奉
寶盞次引太傅降階於寶盞之後搢笏次奉謚寶官以
寶盞授太傅太傅受訖奉謚寶官執笏退復位立次舉
寶官舉行太傅升殿至褥位北向跪奠寶盞於案上太
傅執笏興少退稍西褥位東向立次舉寶官執笏興少
立次引讀寶侍中升殿詣寶案之後北向立舉寶官搢
笏跪舉寶次讀寶侍中升殿詣寶案之後北向立舉寶官搢
笏跪讀寶訖執笏興降復位
立舉寶官奠寶盞舉寶盞興職掌先捧寶案於殿上稍東
褥位置定舉寶官舉寶盞跪置於案上舉寶官執笏興
降復位立次引太傅降復位西向立定禮直官贊太傅
躬拜在位官皆再拜（如值雨泥濘隨宜於外并廊上趲那立班）次移班稍東進名
班首出班致詞復位再拜奉慰退謚冊寶於本殿安奉
令本殿官交割權行收掌至發引日降出付禮部陳列
奉上謚冊寶合用搢笏捧謚冊寶輦官二十四人人負節
級二人執擎治冊寶法物文武官二十二人人負一人
儀衛皇城司親事二十人人負一人（令御輦院殿前司皇城司衛仗司依數差撥照應又俟發引日於梓宮前儀衛司排列搢笏依此）進謚寶冊於攢宮
啓攢○前三日奏告天地宗廟社稷宮觀其日俟總護
使（先差執政一員為之）行啓攢禮畢奏遷梓宮還殿安奉訖行事陪
位官並服初喪服（內不曾製孝服者常服黑帶）就位立班皇帝服初喪之
服詣帳即御坐簾降引太常卿當幄前跪奏請皇帝行
啓攢祭奠之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位
西向立奏請拜皇帝再拜舉哭在位官皆再拜舉哭前
導皇帝詣香案前北向立奏請皇帝三上香跪內侍進
茶酒奏請皇帝酹茶三奠酒俛伏興奏請少立讀祝文

訖奏請哭再拜皇帝哭再拜在位官皆哭再拜前導皇帝還稱位西向立奏請拜皇帝拜在位官皆再拜前導官導皇帝歸御幄簾降奏禮畢百官奉慰如上儀自是百僚並服初喪服朝一臨臨退不易服至發引奉辭靈駕畢易常服黑帶（自路攢後祔廟前臨安府內外禁樂諸路準此）

發引○三日前差官奏告用大昇輦并龍輴一副（先下文思院製造）總護使一員（執政爲之）橋道頓遞使一員（侍從爲之）主管梓宮前并回程應干事務一員（內侍爲之並先差）○紹熙元年四月二十九日太常寺檢會故事差攝太傅持節導梓宮題册寶監鑾玄宮太常少卿執翣者陣梓宮攝司徒率梓宮官升大昇輦及引梓宮即玄宮又攝司空復土九鍾監察御史監鑾玄宮少府監進龍輴將作監捧梓宮登龍輴兼鑾玄宮宗正卿充九虞及掩玄宮饗官差題虞主官并

題神主官殿前司依例差彈壓將官一員甲軍一百人用鹵簿儀仗依例權以儀衛服青紫褐衫執持儀物充代主管禁衛所先相度差撥其沿路引導宿頓排設用警場鼓吹挽歌依例係總護使同橋道頓遞使前二日都大主管官禮部太常寺先就貢院案閱（警場合用金鉦十人鳴角六十人逐色教頭共五人武嚴教頭三人管轄人員二人部押使臣一人一鼓吹合用鼓吹令丞職掌府典史引樂官共一十人歌色一十六人篳篥色三十六人笛色三十六人簫八人大鼓一十六人節鼓一人金鉦四人擎舉人兵共一十人一挽歌合用押教一人執色四十八人挽詞翰林學士中書舍人撰二十首文臣職事官各二首導引歌詞學士院撰前一日先於太常寺教習其排設鼓吹警場及擐執節級軍兵借差殿前步軍司人并太常寺所差人吏職級樂正係紹興二十九年例借請本身請給一月候四日依條除起是日行啓奠祖奠遣奠禮攝太傅後從皇帝行禮又差攝侍中少傅等官所有祭器用牙牀三張並先下文思院製造陪位行事官外餘文武百官並免立班於城外奉辭靈駕其哀謚冊寶於梓宮前禁衛內排列沿路排祭依例壓祭綃內宰相使相各五十

匹侍從臺諫各三十匹管軍知省知閤御帶御藥門司直殿等各二十匹六曹郎官寺監卿少等各一十匹（淳熙十四年例）其經過州縣合行排祭不係經過州縣並免至攢宮前一日差官奏告紹熙五年閏十月七日橋道頓遞使司言將來梓宮發引渡江依舊例梓宮前後官司除內人船外並於前兩日渡江度得整肅不致諠譁從之十日御史臺又言勘會梓宮發引日百官出城奉辭合設文臣路祭一座乞依例應臣遴人並照本身料錢每三十貫文省於臨安府送納令本府排辦候畢如有支不盡錢繳納左藏庫從之十一月十四日詔靈駕發引其排列禁衛諸班直親從等并殿前司擺齊經由道路坊巷官兵折食錢依淳熙十五年例令戶部日下特與倍支啓奠○有司設牙牀牲牢醴饌太傅宰執總護使皇親侍中前導官及應陪位官外餘文武官並免立班徑赴城外候靈駕奉辭合行事陪位官就位立班皇帝服衰至御幄即座（侍衛之官各服初喪之服）簾降太史局報時前三刻太常卿當幄前跪奏請皇帝行啓奠之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向立奏請拜舉哭皇帝再拜舉哭在位官皆再拜舉哭內侍官捧盤匜帨巾酒爵以進奏請去杖盥手帨手洗爵拭爵前導官導皇帝詣靈座前太傅後從（凡升降及祖奠遣奠禮皆太傅後從）奏請跪進幣次進爵酒奏請受幣奠幣執爵三祭酒奠爵俛伏興奏請執杖少立哭止讀文訖奏請哭再拜皇帝哭再拜在位者皆哭再拜前導官導皇帝還褥位西向立奏請拜靈駕少駐俟權置定輦官等並權退如有皇太后即服衰服先詣梓宮前舉哭行燒香禮皇太后燒香

禮畢然後有司設牙牀行啓奠禮有皇太子同太傅等
官立班
祖奠○俟啓奠既徹後有司設牙牀醴饌應行事陪位
官詣殿下北向立太常卿當幄前跪奏請皇帝行祖奠
之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上西向褥位立奏
請拜舉哭行禮並如舉奠之儀訖前導皇帝於稍東褥
位西向立（太傅宰執前導官總護使司官屬權退一詣几筵殿門外以俟前導後從立班）次引皇親南班官
於殿下稍東有皇太子則引皇太子升殿詣皇帝褥位
之東西向立總護使升殿於皇太子之後西向立禮直
官引侍中奏請靈駕進發（如行啓奠之禮少府監帥其屬進龍輴於殿下）輦官等升
捧梓宮太傅持節導梓宮進發降殿太常少卿帥節鬟
者分左右障梓宮初梓宮降殿靈駕前奏請梓宮升龍
輴將作監捧梓宮登龍輴挽士奉引至門外侍中奏請
靈駕權駐升大舉輦皇帝歸幄簾降陪位少退前導官
立於御幄前如有皇太后即詣梓宮前舉哭行燒香禮
奉辭還宮
遣奠○俟少傅率梓宮宮（係將作監）奉梓宮升大舉訖有司
設哀冊牙牀牲牢醴饌次引讀冊舉冊官進幣爵酒官
各隨地之宜立酌酒官於酒尊之後立陪位官皆立如
祖奠之儀太常卿當幄前跪奏請皇帝行遣奠之儀簾
捲前導官導皇帝出幄詣大舉輦之前褥位立奏請拜
舉哭盥手帨手洗爵拭爵上香進幣爵酒受幣奠幣執
爵三祭酒奠爵俛伏興皆如啓奠之儀奏請執杖少立
哭止讀哀冊官跪讀哀冊訖奏請哭拜如上儀皇帝權
歸幄次禮直官引侍中奏請靈駕進發有司率僧道儀
衛法物等前引靈駕前導官導皇帝出幄舉哭執綍繩

俟大昇舉進發內侍官割繩前導官導皇帝歸幄哭止
簾降前導官退皇帝釋衰服服折上巾白袍黑銀帶以
俟還內管及應奉官就大昇舉前奉辭易常服黑帶從
駕總護使頓遞使都大主管官於皇帝幄次朝辭餘行
事官免又其餘文武百官城外奉辭靈駕訖進名奉慰紹興
元年四月二十九日太常寺言明德皇后故事行遣奠禮讀哀冊奉辭訖皇帝吉服還內衰服並焚之係大行太皇太后發引之日檢會故事
掩攢○掩攢幷神主祔廟用虞主一神主一大匱二小
匱二腰輿二汲水鐵浴桶二索全矮香几二紫羅衣子全白羅拭
巾二長八尺小尺尺各長八尺小尺皇后用青羅巾二襯藉神主
虞主紫羅褥子二浴斛跌座二錦褥子全曲几二衣子全油絹帕二
各三幅大行皇帝用黃羅皇后用紅羅單匱羅夾帕二幷祔室法物等並先
下文思院製造攢宮內安設用黜三匹纁二匹下左藏庫支供選堪好物帛盛黜纁贈玉匣牀及帕鏁是全下文思院製造監掩攢宮差攝太傅幷差監察御史復土九

鍾差攝太保以侍從等官為之其日俟大昇舉詣宮侍中詣大昇舉前俛
伏跪奏稱侍中臣某言請靈駕降舉升龍輴詣獻殿奏
訖俛伏興有司捧梓宮升龍輴入詣獻殿上訖俟掩攢
日時前行遷奠禮有司於梓宮前陳設祭器實設禮料
畢先引陪位官並立定次引奉禮郎巳下入就位立定
次行禮總護使詣殿梓宮前立贊者曰躬拜總護使再
拜在位官皆再拜舉哭次引奉禮郎太祝太官令各入
就位立定次引行禮總護使詣盥位盥手帨手洗爵拭
爵詣酒尊所跪執爵俟太官令酌酒訖興詣梓宮跪上
香奉禮郎奉幣行禮總護使再拜舉哭在位官皆舉哭
總護使復位又再拜在位官皆再拜訖哭止次引總護
使詣望瘞位立奉禮郎太祝太官令重行立定有司瘞
祝幣訖退俟掩攢時至引侍中詣梓宮前奏侍中臣某

言請靈駕赴攢宮奏訖俛伏興有司捧遷梓宮少傅引梓宮即攢宮畢權退俟梓宮進皇堂訖次引將作監掩攢宮太傅監察御史並監掩攢宮次引少保復土九錘俟掩攢宮將畢內謁者浴虞主訖以羅巾拭訖引內謁者詣攢宮俛伏跪奏稱內謁者臣某言請神靈上虞主奏訖俛伏興扶侍夾侍啓匱覆訖捧腰輿內侍捧遷虞主升腰輿至獻殿上南向權置定次引內謁者謁虞主腰輿前俛伏跪奏稱內謁者臣某言請虞主降輿升座內侍捧虞主即坐訖權退俟掩攢宮訖次詣虞主前行虞祭禮是日百官進名奉慰總護使率應在攢宮官奏表奉慰淳熙十五年三月十八日右丞相周必大等言檢點故事山陵五使係隨神主還京徽宗攢之時緣紹興七年先已立虞祔廟總護使所以從趙行在後來顯仁皇后掩攢誤用變禮今來神主在途事體不同臣等欲參酌典故導從渡江餘行事官自依已降指揮先回從之

虞主神主〇紹興七年閏十月二十五日朱震充題神

主虞主官案後漢禮儀志桑木主尺二寸不書謚又案杜佑通典載儀注虞祭之禮止言太祝捧主匱置於座啓匱於前捧出神主不言題謚祔廟之禮則曰享前一日質明太祝以香湯浴栗主拭以羅巾題栗主官盥洗捧栗主就褥題神主墨書訖以光漆重模之則是唐制惟題栗主亦不題虞主也宋朝仁宗皇帝上僊呂夏卿奏請虞主不題謚詔兩制及待制以上官與禮官會議翰林學士承旨孫抃等奏乞如夏卿所奏從之今欲乞依漢唐及仁宗山陵故事虞主更不題謚俟祔廟前期一日恭依敕命書題神主詔恭依

三十二年二月二十七日太常少卿王普言謹案通典神主之制有趺其趺蓋俱方底自下而上蓋從上而下與底齊今太廟祖宗帝后主之匱有蓋無底雖

無祐室牙牀各設趺座然祭享遷奉之時惟置蓋以覆神主在中不免欹側動搖有乖嚴奉豈渡江之後失其舊制邪茲者恭文顯德仁孝皇帝神主虞主之置欲依通典並造底蓋仍乞漆造祖宗帝后神主置底庶得合於禮制兼亦便於遷奉詔依

第一虞至第六虞祭○太常卿既行掩欑宮之禮並如遷奠之儀（惟不用陪位宮掩欑之後總護使以下並易常服黑帶）

奉迎虞主○依例用細仗五百人太常鼓吹一百三十人（下兵部太常寺差撥及神主祔廟日同）山陵等使並隨還京文武百僚合出城奉迎虞主官並常服黑帶其威儀僧道儀衛親從等並詣權安虞主幄次前排立禮直官引禮儀使升詣虞主香案前搢笏上香再上香三上香執笏降復位再拜在位官皆再拜訖次引禮儀使都大主管官以下詣虞主幄前褥位立班定禮直官贊拜禮儀使拜在位官皆再拜次引禮儀使升詣虞主香案前搢笏三上香執笏降復位再拜在位官皆再拜訖次引禮儀使都大主管官升詣殿幄分立定禮直官引內謁者詣虞主腰輿前俛伏跪奏稱內謁者臣某言請虞主進行奏訖俟虞主進行至宮門外禮儀使以下並權退以俟皇帝行奉迎之禮（其僧道儀衛親從等止於宮門外退）虞主將至皇帝自內服履袍歸御幄簾降禮直官太常博士太常卿於幄前俟虞主將至殿前扶侍夾侍捧腰輿入殿禮直官太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝奉迎虞主行安神之禮奏訖俛伏興退復位簾捲前導官導皇帝出幄詣殿門內奉迎虞主升殿至殿上權駐前導官導皇帝於殿上稍東褥位少立次引內謁者詣虞主腰輿前俛伏跪奏稱

內謁者臣某言請虞主降輿升座權安奉奏訖俛伏興
退內侍扶捧虞主升座啓匱於後以巾覆之訖少退前
導官導皇帝詣殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜訖
前導官導皇帝升殿詣虞主香案前奏請皇帝上香再
上香三上香又奏請皇帝再拜訖前導官導皇帝降階
復位西向立俟內侍啓巾捧匱覆虞主訖前導官導皇
帝歸御幄簾降禮直官太常博士引太常卿當幄前俛
伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢奏訖俛伏興前導官導
皇帝還內百官進名奉慰次宗正卿以酒脯行安神禮
如有太皇太后皇太后內侍奉虞主升座後前導官
導皇帝權歸御幄次提舉官奏請太皇太后皇太后詣
虞主前北向立內侍官啓匱於後以羅巾覆之訖少退
太皇太后皇太后行安神燒香禮如宮中之儀訖退淳

熙十五年二月宰執進呈虞主祭乃吉禮合用靴袍上
曰只用布折上巾黑帶布袍可也

第七至第九虞祭○並皇帝親行禮聞日而祭其日有
司設牙牀牲牢醴饌行禮前御史臺閤門太常寺先引
文武百官詣几筵殿裏外立班定次禮直官引讀文官
詣殿上東向立進幣爵酒官詣殿上西向立酌酒官於
殿上酒罇之後北向立定次禮直官太常博士引太常
卿詣幄前立定皇帝入御幄簾降禮直官太常博士引
太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行
虞祭之禮奏訖俛伏興退復位簾捲前導官導皇帝出
幄詣殿上褥位西向立內侍啓虞主匱於後以羅巾覆
之訖奏請皇帝再拜在位官皆再拜內侍進盤匜沃內
侍奏請皇帝帨手內侍進爵又奏請皇帝洗爵內侍進

巾又奏請皇帝拭爵訖前導官導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上香進幣爵酒官搢笏跪先進幣次進爵酒又奏請皇帝受幣奠執爵三祭酒於茅苴奠爵訖俛伏興又奏請少立讀祝文官搢笏跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜內侍啓虞主巾捧匱覆虞主訖前導官導皇帝歸御幄簾降禮直官太常博士次引太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢訖俛伏興退復位前導官退陪位行事官以次退文武百僚進名奉慰第八第九虞並如上儀第七第八第九虞祭禮例間日行禮九虞既畢以祔廟前二日皇帝親行卒哭之禮如太史局所選祔廟日辰稍遠則合三日一虞九日行九虞禮畢以祔廟前日卒哭卒哭○其日有司設牙牀牲牢醴饌行事陪位官就位立班皇帝御幄簾降次引皇太子宰執從駕官立班太常當幄前跪奏請皇帝行卒哭之祭簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向立內侍啓虞主匱於後以白羅巾覆之皇太后虞主覆以青羅巾奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜內侍奉盤匜帨手巾酒爵以進奏請皇帝盥手帨手洗爵拭爵前導官導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上香進幣爵酒官跪進幣次進爵酒奏請皇帝受幣奠幣執爵酒三祭酒於茅苴奠爵俛伏興奏請少立讀祝文官跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立內侍啓虞主巾捧匱覆虞主前導官導皇帝歸御幄簾降奏禮畢百官進名奉慰

官奏告仍行神主祔廟○用細仗二百人紹興十五年四月添作五百人差官奏告侍從一員題祔廟神享太廟別廟禮差初獻亞獻官差侍從一員題祔廟神主神主祔廟合添一室先令兩浙運司計會太常寺脩

蓋又造室牌一面先進請御書脩製畢
皇帝行寧神奉辭之禮○其日儀仗鼓吹僧道儀衛等
於門外排立皇帝詣几筵殿前御幄簾降太常卿當幄
前跪奏請皇帝行寧神奉辭之禮簾捲前導官導皇帝
出幄詣几筵殿上褥位西向立內侍啓虞主匱於後以
白羅巾覆虞主訖（皇太后虞主則用青羅巾）奏請拜皇帝再拜前導官
導皇帝詣虞主香案前奏請皇帝三上香又奏請皇帝
再拜前導官導皇帝詣殿門外御幄簾降輦官擎腰輿
詣几筵殿下置定內謁者詣虞主前跪奏請虞主降座
升輿進行奏訖內侍啓羅巾以匱覆虞主扶持夾侍捧
腰輿官奉虞主升腰輿輦官擎輿進行虞主將至宮門
御幄簾降前導官導皇帝步導虞主進行至宮門前導
官導皇帝詣褥位西向立內謁者侍虞主前跪奏請虞

主少駐扶持夾侍輦官以下並權退有司陳香案等前
導官導皇帝詣香案前北向奏皇帝再拜又奏請皇帝
三上香又奏請皇帝再拜前導官導皇帝歸御幄簾降
（馬端臨曰案歷代國恤遺制惟東漢史稍詳至唐而爲李義甫許敬宗輩所刪盡亡其禮故唐史無可考者宋九朝史及會要所載雖詳而儀注亦多未備今姑摘其可考者録於此）

乾學案國恤儀注莫備於唐代宗之喪杜君卿採入通典者班班可考也至宋則政和五禮一書不載國恤儀元人脩宋史於凶禮殊略無可得而徵馬貴與雖採九朝史及會要撰爲此篇其實疎略苟簡不及唐儀遠甚乃知廟堂之制作惟唐人爲近古豈宋臣之議禮者所可得而彷彿哉

遼史上謚冊儀先一日於敞塗殿西廊設御幄并臣僚

幕次大樂令展宮懸於殿庭協律郎設舉麾位至日北
南面臣僚朝服昧爽赴蔟塗殿先置冊寶案於西廊下
閤使引皇帝至御幄服寬衣皂帶臣僚班齊分班引入
嚮殿合班立定引冊案上殿至褥位寶案次之設於西
階閤使引皇帝自西階升殿初行樂作至位立樂止宣
徽使揖皇帝鞠躬再拜陪位者皆再拜翰林使執臺毯
以進皇帝再拜引至神座前跪奠三樂作進奠訖復位
樂止又再拜陪位者皆再拜引皇帝於神座前北面立
捧冊函者去蓋進前跪冊案退置殿西壁下引讀冊者
進前俛伏跪自通全銜臣讀訖興復位捧
冊函者置於案上捧寶函者進前跪讀寶官通銜跪讀
訖引皇帝至褥位再拜陪位者皆再拜禮畢引皇帝歸
御幄初行樂作至御幄樂止引臣僚分班出若皇太后

奠酒依常儀

乾學案殯前上冊本凶禮也行凶禮而用盛
樂可乎且蔟殿非作樂之所上謚豈作樂之
時而遼人乃冒昧行之誠失禮之甚也

金史明昌三年正月丙辰以孝懿皇后小祥尚書省請
依明昌元年世宗忌辰例請諸王陪位服黲素去金玉
之飾百官不視事禁音樂屠宰從之

讀禮通考卷第七十

讀禮通考卷第七十一

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學士教習庶吉充 大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節三十四

國恤六

明大喪儀

明會典洪武三十一年高皇帝喪禮○遺詔一天下臣民令到出三日皆釋服嫁娶飲酒皆無禁○一毋發哭臨宮殿中當臨者皆以旦晡各十五舉哀禮畢非旦晡臨毋得擅哭○一當給喪事及哭臨者皆毋跣經帶毋過三寸無布車兵器○一諸王各於本國哭臨不必赴京中外管營軍戍守官員毋得擅離信地許遣人至京○一王國所在文武衙門官民軍士今後一聽朝廷節制護衛官軍王自處分○一諸王不在令中者皆以

此令比類從事○[部議]一在京五府六部等衙門官員聞喪次日各易素服烏紗帽黑角帶赴內府聽宣遺詔畢於本衙門齋宿素服朝晡詣哭臨仍各置孝服至第四日成服朝晡詣哭臨至葬畢而止仍自成服日爲始服孝服二十七日而除其命婦亦於第四日各具孝服由西華門入哭臨不許帶金銀首飾○一諸王世子郡王王妃郡王妃郡主內使宮人等俱服斬衰三年自聞喪第四日成服爲始二十七月而除凡臨朝視事素服烏紗帽黑角帶退朝服衰服○一宮員麻布大袖圓領衫不緝邊麻布帽就用所帶帽以布裹之仍垂帶麻腰經麻鞋○一命婦麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭○一冥器行移工部及內府司設監等衙門成造照依生存所用鹵簿器物名件○一作神主用栗木爲之制度依家禮○一差行人齎捧遺詔前去各布政司并直隸府州衙門開讀○一在外大小衙門文武官員人等詔書到日素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣訖舉哀再行四拜禮畢各置孝服至第四日成服爲始每旦率合屬官僚人等於本衙門朝闕設香案哭臨三日而除○一在外大小衙門各令官一員赴京致祭所用香燭祭物禮部備辦

謚議謚冊文

太宗實錄永樂元年五月辛卯太祖高皇帝孝慈高皇后上尊謚文曰帝王有聖德神功者必有尊謚徽稱薦之於天刋於玉冊昭示無極故三皇之稱曰羲軒二帝之謚曰堯舜逮及禹湯文武之稱皆由功烈謀謨之盛此萬古不易之典也恭惟太祖高皇帝奮起淮甸仗劍

渡江英賢雲集平僞漢伐僞吳定關中廓清中原遂平
元都混一海宇不十年而成大業極天所覆極地所載
悉臣悉妾輿圖之廣亘古未有皆由具大而能化之聖
聖而不可測之神經天緯地之文係大定功之武加之
敬本於中明應於外誠以事天孝以尊親仁以育物義
以制事宵衣旰食總理萬幾制禮作樂立經陳紀昭宣
人文恢弘治化繼天立極爲天下君隆功盛德同天地
之大日月之明雖堯舜禹湯何以過也恭惟孝慈高皇
后天稟之純聖善明睿齋莊誠一輔相太祖高皇帝恭
儉勞勤功同開創齊天之德體坤之道含弘廣大孝敬
肅雍上以奉宗廟下以仁庶物儀範之隆表率宮闈母
儀天下雖塗山任姒何以過也二聖功德昭格於天臣
等謹遵古典稽謚法太祖高皇帝宜尊謚曰太祖聖神
文武欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝孝慈高皇
后宜尊謚曰孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后謹
議

謚冊文維永樂元年歲次癸未六月丁未朔越十一日
丁巳孝子嗣皇帝臣謹拜手稽首言臣聞俊德贊堯重
華美舜禹湯文武列聖相承功德兼隆咸膺顯號欽惟
皇考皇帝統天肇運奮自布衣戡定祆亂用夏變夷以
孝治天下四十餘年民樂雍熙禮樂文章垂憲萬世德
合乾坤明同日月功超千古道冠百王謹奉冊寶上尊
謚曰聖神文武欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝
廟號太祖伏惟聖靈陟降陰騭下民覆燾無極與天長
存謹言寶文曰太祖聖神文武欽明啓運俊德成功統
天大孝高皇帝之寶皇妣冊文曰維永樂元年歲次癸

未六月丁未朔越十一日丁巳孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首言臣聞自古后妃皆承世緒嬪汭虞發祥帝室周姜輔治肇迹邦君欽惟皇妣孝慈皇后以聖輔聖同起側微弘濟艱難化家爲國克儉克勤克敬克誠克孝克慈以奉神靈之統理萬物之宜正位中宮十有五年家邦承式天下歸仁謹奉冊寶上尊謚曰孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后伏惟聖靈陟降膺茲顯名日月光華照臨永世謹言寶文曰孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后之寶

永樂二十二年文皇帝喪禮〇遺詔喪服禮儀一遵洪武舊制〇〔部議〕一宮中自皇太子以下成服日爲始服斬衰二十七月而除親王世子郡王及王妃世子妃郡王妃公主郡主以下聞喪皆哭盡哀行五拜三叩頭禮

第四日成服斬衰二十七月而除凡王視事素服烏紗帽黑角帶退服衰服服內並停音樂嫁娶其祭祀止停百日〇一在京文武官初聞喪素服烏紗帽黑角帶明日清晨詣思善門外哭五拜三叩頭退各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服具衰服詣思善門外朝夕哭臨三日又朝臨十日〔洪熙後朝臨七日〕各十五舉聲成服日爲始服衰服二十七日凡入朝及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退服衰服二十七日之外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選辦事等官服衰服監生吏典僧道人等素服以成服日爲始皆赴順天府朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日〔洪熙後朝臨七日〕各十五舉聲仍各素服二十七日而除文武官命婦聞喪第四日各服麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭清晨

由西華門入哭臨三日仍各去金銀首飾素服二十七日凡音樂祭祀官員軍民人等並停百日男女昏嫁官員停百日軍民人等停一月軍民素服婦人素服不裝飾俱二十七日○一在外俱以聞喪日為始令到之日文武官員素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服每日率各屬官僚人等服衰服就本衙門朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日（洪熙以後並無）各十五舉聲成服日為始衰服二十七日衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退服衰服二十七日後素服烏紗帽黑角帶二十七月而除文武官命婦聞喪素服舉哀三日各十五舉聲去金銀首飾素服二十七日而除軍民男女皆素服一十三日凡音樂祭祀官

員軍民人等並停百日軍民停一月○一在京文武官孝服每員官給麻布一匹自製四夷使臣工部造與孝服諸王公主遣官及內外文武官員人等詣几筵祭祀者光祿寺備祭物翰林院撰祭文引赴思善門外行禮各處進香官辭歸者諸王公主所遣臨期司禮監請旨給賜其方面官與路費鈔二十錠餘十錠○一京城聞喪日為始寺觀各聲鐘三萬杵禁屠宰四十九日○一上尊謚（儀具後）○一二十七日以後皇帝素冠麻衣麻絰臨朝退仍衰服○一發引（儀具後）○一大祥奉安神主神座儀物於太廟前一日遣官祭告太廟至日上祭告几筵殿皇太后皇后以下各祭一壇王府遣官共祭一壇在京文武官員共祭一壇○一禫祭

永樂二十二年上尊謚儀（隆慶初稍有更定者附注於下）○前期三日齋戒
前一日遣官祭告天地宗廟社稷如常儀（俱太常寺先期奏請各祭告用祝文）
香帛果酒脯醢（後用前一日）是日內侍官置冊寶輿於奉天門（即皇極門仍有香亭又凡遣前左右先設）冊寶案凡筵陳設祭品如常儀祭畢御皇極門百官暫免朝參內侍官舉冊寶輿導引官導皇帝（隆慶初先祭告）後隨降階升輅（導引官退）百官序立金水橋南北向（皆素冠服腰絰）俟冊寶輿將至皆跪冊寶輿過畢興（皆隨至思善門外序立）北向皇帝降輅（隆慶初內官導引至乾清門外降輅）冊寶輿由中門入至几筵殿丹陛上導引官導皇帝由左門入內贊唱執事官各司其事導引官導皇帝就丹陛上拜位捧冊寶官捧冊寶由殿左門入（隆慶初由殿中門入）至几筵前分左右立北向導引官奏四拜（後內贊奏）皇太孫親王皇孫陪拜丹陛上百官陪拜思善門外內贊及鴻臚寺官同時傳贊四拜畢導引官導皇帝由殿左門入詣几筵前奏跪內贊及鴻臚寺官傳贊皇太孫以下及百官跪奏進冊捧冊官跪進冊於皇帝受冊獻畢授捧冊官置於案奏進寶捧寶官跪進如前儀奏宣寶冊宣冊官跪宣冊於皇帝左畢奏宣寶如宣冊畢奏俯伏興平身四拜（傳贊百官同）奏復位導引官導皇帝由殿左門出就拜位奏四拜（傳贊同）禮畢行祭禮導引官導皇帝詣几筵前就拜位奏四拜（就位四拜）（隆慶初接行祭禮省）奏初獻禮奏跪獻酒（隆慶初初獻有獻帛）贊讀祝讀祝官讀畢亞獻終獻禮拜傳贊並同（隆慶初終獻後有奏俛伏興平身奏復位導引官出殿左門就拜位四拜）導引官導皇帝由殿左門入詣神位前捧冊寶授內侍官捧入導引官導皇帝入內奉安訖奏叩頭畢導引官導皇帝由左門出至丹陛上奏禮畢（傳贊同）導引官導皇帝還宮

發引儀○發引前三日行奏告禮百官預齋戒三日（隆慶）初太常寺先六日奏齋戒京城內外禁屠宰音樂敕命大臣一員護喪行禮敕把總內官敕入皇堂內官內使遣官以葬期告天地宗廟社稷（祭品行禮如常儀）皇帝衰服告几筵（禮如啓奠）皇太子親王以下皆衰服隨班行禮是日後百官衰服朝一臨至發引日止京師內外禁樂至祔祭日止禁屠宰至葬畢日止發引前一日遣官祭金水橋午門端門承天門大明門德勝門并橋清河橋沙河京都應祀神祇并經過去處應祀神祠（隆慶初增祭乾清宮門隆宗門思善門并橋歸極門御橋靈濟宮東嶽廟城隍廟真武廟內門橋沙河安濟橋朝宗橋其應祀神祇關王廟天將廟河橋以下俱太常寺官行禮祭用酒果餚饌香燭祭文）是夕設辭奠（隆慶初改辭靈禮如啓奠）皇帝后妃皇太子親王以下皆衰服以序致祭司禮監禮部錦衣衛官提督執事者設大昇輿於午門外依圖式陳葬儀於午門外并大明門外發引日設啓奠內侍陳設醴饌拜位如常儀內導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以下各就拜位贊禮贊四拜奠帛獻酒讀祝四拜舉哀興哀止（安神遷奠享禮禮俱同）內導引官導皇帝詣几筵殿內稍東西向立皇太子親王以下丹陛上稍東西向立執事者陞徹帷幕等物拂拭梓宮畢內侍徹啓奠內執事官進龍輴於几筵殿下設奠儀畢內導引官導皇帝詣梓宮前稍東西向立如啓奠儀畢內導引官導皇帝詣梓宮前稍東西向立（隆慶初改望柴為焚帛帛祝文以後祖奠遣奠至陵）導皇太子由殿左門入立於皇帝之南稍東西向親王以下俱於丹陛上稍東西向立內侍於梓宮前跪奏請靈駕進發內侍捧謚冊寶次捧神帛由殿中門出各置輿內次捧銘旌由中門出執事官陞捧梓宮內執事執翣左右蔽梓宮降殿內侍官於梓宮前跪奏請梓宮陞龍輴執事官奉登龍輴訖以綵帷飾梓宮執翣仍列左

右內侍擎繖扇侍衛如儀列舊所御儀仗於前謚冊寶
輿神帛輿眞亭銘旌以次而行內導引官導皇帝由毀
左門出后妃皇太子親王及宮眷後隨后妃宮眷於梓宮至午門
內設遣奠如祖奠儀內侍於梓宮前跪奏請靈駕進發
司禮監官率儀衛謚冊寶輿等前行皇帝后妃皇太子
親王以下皆哭盡哀內侍於皇帝前跪奏請還宮內侍
導引皇帝還宮后妃以下俱還宮隆慶初皇后同還執事官舁梓
宮由中門出至午門外禮官跪奏請梓宮陞大舁輿執
事官奉梓宮舁輿訖隆慶初即午門內侍跪奏請梓宮陞大舁輿安置訖始行遣奠禮禮官跪奏
請靈駕進發司禮監禮部錦衣衛整視葬儀以次前行
皇太子親王以下哭送天順八年弘治十八年俱親王護喪今禮隆慶初遣駙馬都尉沿途至陵往返俱遣官行
禮靈駕出至端門外行辭祖禮後改為朝祖執事官預設褥位
於太廟中香案前太常寺設香燭梓宮至端門外禮官跪奏請辭

祖導引官導皇太子易常服詣神帛輿前跪禮官奉神
帛授皇太子皇太子捧神帛由廟街左門入隆慶初梓宮至端門外少駐導引官導遣官易淺淡色服詣神帛輿前跪太常寺官跪於遣官之左奏請世宗肅皇帝朝祖太常寺官與遣官俯伏興詣輿捧帛由廟街左門入
廟褥位跪置神帛於褥興皇太子跪禮官跪於太
贊跪皇太子跪禮官跪奏請靈駕發引皇太子正立於神帛後贊禮
謁辭禮官與贊禮贊傴伏興皇太子之左奏太宗文皇帝
叩頭禮畢皇太子跪捧神帛授禮官禮官跪受神帛興仍由廟左門出至輿前
以神帛授禮官禮官跪奏請靈駕進發皇太子仍喪服遣官易衰服及親王
以下隨行梓宮由承天門大明中門出皇太子親王以
下俱由左門出步送至德勝門外騎送至陵隆慶初遣官及各衙門分定送葬官俱步送至德勝門外騎送至天壽山紅門外仍步送至陵是日俱免辭還仍朝見在途并至陵俱朝夕奠
哭臨諸王皇親駙馬公侯伯及文武百官軍民耆老四

品以上命婦以序沿途設次致祭皇親命婦及文武官三品以上命婦共祭一壇於上城外神前公侯伯及文武官員耆老人等共祭一壇於上城外神師僧道共祭一壇於清河皇親及駙馬共祭一壇於沙河祭畢文武官不係山陵執事及分送者并命婦耆老悉還大昇輿行沿途每程順設校尉舁送遞委內官同錦衣衛官專一提督務在起止有節行步安徐沿途宿頓之處預先搭蓋席殿仍量搭席房以貯儀仗等物至陵執事官先陳龍輴於獻殿門外候大昇輿至禮官詣大昇輿前跪奏請靈駕降輿升龍輴詣獻殿執事官奉梓宮陞龍輴由中門入皇太子親王俱由左門入遣官亦由左門入詣獻殿安奉訖謚冊寶等輿仍陳於前行安神禮執事官陳醴饌如常儀設皇太子拜位於梓宮前內侍導皇太子詣拜位贊四拜舉哀興哀止贊四拜興贊跪奠酒讀祝俯伏興贊跪奠酒讀祝俯伏興贊四拜舉哀興哀止贊禮畢親王以下陪拜如常儀百官俱於獻殿前鴻臚寺傳贊同遣官祀后土并天壽山洪熙以後俱同日別遣官祭各陵儀同前但前各陳設酒饌贊再拜興酹酒讀祝再拜興禮畢後各四拜俟掩玄宮時至設遷奠執事官陳醴饌如常儀設皇太子拜位贊四拜舉哀興哀止贊於梓宮前內侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪奠酒讀祝俯伏興贊四拜舉哀興哀止望瘞親王以下陪拜如常儀百官俱於獻殿前鴻臚寺傳贊同退將掩玄宮內侍導皇太子親王以下詣梓宮前跪內侍跪奏請靈駕赴玄宮俯伏興執事官陞奉遷梓宮入皇堂安奉訖內侍捧謚冊寶置於前陳列明器等畢行贈禮內侍官仍設靈座於獻殿上候安神主執事官陳醴饌於皇堂門外奉玉帛安置於香案前設皇太子拜位於前內侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪奠酒贊進贈執事官捧玉帛跪進於皇太子之右皇太子受玉帛獻畢以授內執事捧入皇堂安置訖贊俯伏興皇太子俛伏興贊四拜舉哀興哀止贊贈事畢內侍

出遂掩玄宮掩畢行享禮於玄宮前如遷奠儀遣官祀后土及祭天壽山（後稱告謝）掩宮將畢內侍設香案於玄宮門外陳醴饌如儀設題主案於香案前西向設皇太子拜位於前北向內侍盥手出主於案上題主官盥手西向題主畢內侍奉置於神座藏神帛於箱中置其後內侍跪奏請太宗文皇帝神靈上神主（隆慶初全具尊號）奏訖贊四拜興贊跪獻酒讀祝俯伏興贊四拜舉哀興哀止（焚祝文）內侍啓櫝受主訖跪奏請神主降座陞輿奉神主陞靈輿至獻殿上內侍跪奏請神主降輿陞座奉神主即座訖（隆慶初儀將回京別遣官以葬畢告各陵行初虞禮如前）內侍引皇太子就拜位於香案前內侍跪奏請神主降輿陞座奉神主即座訖（隆慶初儀將回京別遣官以葬畢告各陵行初虞禮如前）內侍引皇太子就拜位主前設皇太子拜位於香案前內侍引皇太子就拜位贊四拜興贊行初獻禮贊跪奠帛奠酒讀祝畢俯伏興亞獻終獻禮贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢內

侍捧神帛箱埋於殿前屏處潔地焚凶器於野葬日初虞柔日再虞剛日三虞後間日一虞至九虞止在途皇太子行禮還京皇帝親行禮（隆慶初自初虞至七虞在途八虞在城外俱護喪官行禮九虞還京上親行禮）神主啓行將還內侍於神主前跪奏請神主降座升輿還京奏訖俯伏興於靈座上奉神主升靈輿進行儀仗侍衛如儀皇太子後隨在途仍朝夕奠神主還京先於城外置幄次錦衣衛備儀衛教坊司備鼓吹不作百官衰服奉候城外神主至入幄次百官序列於前行五拜三叩頭禮畢候神主進行百官後從至午門外儀衛等退導引官導皇帝衰服奉迎於午門內神主至舉哀步導（隆慶初世廟妃皇后太子王妃公主及宮眷等俱迎神主於宮門內舉哀以次後隨）神主陞几筵殿內皇帝立於殿上稍東西向內侍於靈輿前跪奏請神主降輿升座奏訖捧神主安奉於靈座訖（隆慶初上親捧）行安神禮執

事官陳設如常儀內導引官導皇帝詣拜位奏四拜興奏跪奠酒讀祝俯伏興奏四拜舉哀興哀止（焚祝文）奏禮畢皇太子親王以下陪拜如常儀百官於思善門外隨班行禮傳唱如儀（隆慶初安神畢世廟妃皇后皇子以下以次如拜位舉哀各行謁見四拜禮）明日百官行奉慰禮（隆慶初無）虞祭內侍陳醴饌拜位於几筵前如常祭儀內導引官導皇帝袞服詣拜位皇太子親王以下袞服各就拜位行四拜禮初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢卒哭用虞祭後剛日禮同虞祭自是罷朝夕奠至卒哭之明日奉神主祔享於太廟（儀具升祔下）祭畢太常卿於神主前跪奏請太宗文皇帝神主還几筵奏訖導引官導皇帝捧神主由廟左門出至門外安奉於御輦儀衛繳扇導從如來儀皇帝陞輅後隨至午門外儀衛止皇帝至思善門降輅釋祭服易

袞服隨御輦至几筵殿前內侍於輦前跪奏請神主降輦升座內侍奉神主升座訖內導引官導皇帝由殿左門入行安神禮如前儀禮畢皇帝釋服還宮明日百官素服烏紗帽黑角帶行奉慰祔廟儀○卒哭之明日太常寺陳設醴饌於太廟如常享儀樂設而不作設儀衛繳扇於午門外內侍官設皇帝拜位於几筵殿上進御輦於殿前丹陛上內導引官導皇帝袞服詣拜位贊四拜舉哀興哀止立於拜位之東西向內侍詣靈座前跪奏請太宗文皇帝神主降座升輦詣太廟祔享奏訖內侍捧神主安奉於御輦繳扇侍衛如儀至思善門外皇帝易祭服陞輅後隨至太廟南門之外降輅導引官導皇帝詣御輦前贊跪皇帝跪太常卿跪於左奏請太宗文皇帝神主降輦詣太廟祔

享奏訖贊俯伏興皇帝俯伏興導引官導皇帝捧神主由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事至丹陛典儀唱太宗文皇帝謁廟內贊奏請詣神位前每至一廟前內侍捧神主置褥位朝北皇帝於神主後行八拜禮各廟俱八拜禮畢太常卿立壇東西向唱賜座皇帝搢圭內侍捧神主進於皇帝皇帝捧神主安於座導引官導皇帝詣拜位行祭禮如時享儀文官五品以上武官四品以上隨班行禮禮畢仍奉神主還几筵至大祥前一日遣官祭告太廟至日上祭告几筵殿奉安神主神座儀物於太廟

洪熙元年昭皇帝喪禮○遺詔山陵制度務從儉約喪制用日易月皆以二十七日釋服毋禁嫁娶音樂在外親王藩屏爲重不可輒離本國各處總兵鎮守備禦軍

臣及文武大小官員亦毋擅離職守聞喪之日止於本處朝夕哭臨三日悉免赴闕行禮○部議自聞喪日爲始不鳴鍾鼓在京禁屠宰十三日諸王世子郡王及王妃郡主以下並遵遺詔喪服二十七日而除上尊謚次日百官各具素服烏紗帽黑角帶於承天門俟開讀尊謚詔

仁宗實錄洪熙元年夏六月己亥朔壬寅行在禮部以大行皇帝喪禮儀注進命如儀行之其儀注一自聞喪日爲始不鳴鍾鼓一在京文武官聞喪素服烏紗帽黑角帶自明日始至第三日旦俱詣思善門外哭退於本衙門宿歌不飲酒食肉第四日各具斬衰服至思善門外朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲止凡在朝及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退居即

服孝服通前二十七日而除一文武官一品至四品命婦麻布大袖員領長衫麻布蓋頭清晨由西華門入思善門外哭臨三日而止悉去金銀首飾仍素服通前二十七日而除一在京以聞喪日爲始禁屠宰十三日一軍民素服婦人素服不妝飾俱以聞喪日爲始二十七日而除一聽選官辦事官監生人才吏典僧道耆老聞喪即易素服自次日至第三日每旦赴順天府朝闕設香案哭臨至四日百官各具衰服監生等素服朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲止仍各具素服通前二十七日而除一外國四夷朝使行哭臨禮工部造與孝服一在京文武百官祭祀品物光祿寺辦一在內文武官吏人等遵依遺詔二十七日釋服後仍終太宗文皇帝服制一諸王世子郡王及王妃郡王妃郡主以下聞訃皆哭盡哀行五拜三叩頭禮畢並易素服第四日易衰服遵依遺詔二十七日而除一遺詔到日在外文武官吏人等素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰於衙門內望闕設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止自是素服通計二十七日而除一在外官聞喪命婦素服舉哀三日各十五舉聲素服通計二十七日而除軍民男女止素服十三日出葬儀○洪熙元年八月辛卯行在禮部進仁宗昭皇帝梓宮出葬儀注一文武官自八月二十七日爲始於本衙門齋宿至三十日早衰服朝一臨如儀至發引日止京師內外至祔祭日止皆禁音樂一自發引前三日禁屠宰至葬畢止一皇親公侯伯文武四品以上命婦九月初一日早服麻布大衫蓋頭赴順天府東設祭處

所恭候梓宮至共祭一壇祭畢各回一公侯伯忠勇王
外國四夷使臣共祭一壇皇親共祭一壇都督指揮共
祭一壇各部都察院等衙門官共祭一壇錦衣衛等衙
門官共祭一壇順天府并所屬官吏耆老共祭一壇在
外各王府所遣官共祭一壇自土城外至山口緣途以
次行禮一神主回日文武百官衰服出城迎接一神主
還行在錦衣衛置輦次備儀衛先於城外迎接一神主
祔廟文官五品以上武官四品以上俱各具祭服赴太
廟陪祭一文武官員監生人等不係分送者及應合祭
禮官員俱送出德勝門土城外行五拜三叩頭禮舉哀
畢辭回一緣途市巷軍民男女人等輳集之處遇梓宮
至皆跪俯伏舉哀候梓宮過輿一在外大小文武衙門
各分官送葬就於設祭壇所恭候致祭

祔廟儀○洪熙元年九月辛亥奉仁宗皇帝神主祔享
於太廟是日早上衰服詣几筵殿拜奉神主出思善門
外易祭服詣太廟由左門入至一廟神位前內侍捧神
主置拜位上於神主後行八拜禮以次至二廟三廟四
廟五廟行拜禮如初畢奉神主置座位行祭禮如時享
之儀文武陪祀官隨班行禮畢上奉神主還至思善門
外易衰服詣几筵殿行安神禮

郭正域皇明典禮志洪熙元年六月己亥朔上至自南
京先是仁宗皇帝上賓遺詔上蚤正大位宮中以上未
還秘不發喪至是驛報上至良鄉宮中始出遺詔文武
百官常服於午門外立班四拜聽宣讀舉哀四拜太監
楊瑛戶部尚書夏原吉禮部尚書呂震捧遺詔拜廬溝
橋迎上廬溝橋先設幕次香案聽宣遺詔畢盡哀易素

服行文武百官素服迎於都城外上至長安右門下馬步行哭至宮釋冠服被髮詣梓宮前叩首哭盡哀宮中自皇后以下皆哭盡哀上就喪次上母后親王以次見上畢各就喪次自六月初三日聞喪爲始二十七日而除自七月初一日爲始鳴鍾鼓上服淺淡色衣烏紗翼善冠黑角帶於奉天門視事百官皆淺淡色衣烏紗帽黑角帶朝參如常儀退朝仍終太宗文皇帝服制上曰朕心何能忍雖加一日愈於已初一日仍素服坐西角門不鳴鍾鼓百日後再議八月戊寅行在禮部尚書呂震言仁宗皇帝喪服已百日請上易素服御奉天門視朝上諭震曰皇考勑勞大德奄至遐棄梓宮在殯旦夕瞻奉几筵中心何忍所奏侯山陵事畢再議九月戊午少師吏部尚書夔義等議言皇上孝思無窮禮貴得宜

令祔廟後仍素服於西角門視事至孟冬歲暮行時享禮太常奏祭祀是日鳴鍾鼓上服黃袍御奉天門視朝上可其奏（宣德以後俱如儀）仁宗既祔廟遇祭祀上黃袍祭畢如初禫祭後始釋服

宣德十年章皇帝喪禮

宣宗實錄行在禮部進所定儀注一自聞喪日爲始不鳴鍾鼓一在京諸王及王妃公主以下聞訃詣几筵皆哭盡哀行五拜三叩頭禮畢並易素服至第四日服衰服遵依遺詔二十七日而除一在京文武官員聞喪素服烏紗帽黑角帶自明日侵晨至第三日每日俱詣宣武門南哭臨退於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日各具斬衰服至宣武門南朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲凡入朝及在衙門視事用布裹紗帽垂帶素

服腰絰麻鞋退居亦服之通前二十七日而除一文武官員一品至四品命婦悉去金銀首飾麻布大袖員領長衫麻布蓋頭侵晨由東華門入至宣武門裏哭臨三日退仍素服二十七日而除一在京諸寺觀各聲鍾三萬杵一在京以聞喪日爲始二十七日而除一凡內外祭祀翰林院撰祭文光祿寺備祭物一四夷使臣行哭臨禮工部造與孝服一聽選辦事官監生人材吏典僧道坊廂人等聞喪即易素服自次日早至第三日皆侵晨赴順天府望闕設香案哭臨第四日官各具斬衰服監生人等素服朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲仍各素服通前二十七日而除一遺詔到日在外文武官員人等素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉每日率合屬官僚人等就本衙門內設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲自是素服通前二十七日而除一在外官員命婦聞喪各就本家設香案素服舉哀三日各十五舉聲素服通前二十七日而除軍民男婦易素服十三日而除一官員軍民二十七日除服外聽其嫁娶不禁音樂

乾學案明諸帝實錄俱載大喪儀注而會典不盡載者以其禮文相類舉其一二端而其餘從可知也今特於實錄中採仁宣二廟喪禮以繼會典之後而其他亦略之蓋禮可以繁爲貴也互證正不必以繁爲貴也

成化二十三年純皇帝祔廟儀

明會典卒哭之明日奉神主祔太廟前期三日齋戒前

一日遣官以祔享祭告太廟至日太常寺官設牲醴於太廟如時享之儀樂設而不作設憲宗純皇帝御座於宣廟御座之次錦衣衛設儀衛於午門外是日蚤内執事官設酒饌於几筵設憲宗純皇帝衣冠於几筵前進神主輦於殿前設衣冠輿於丹陛上拜位於殿上正中設親王拜位於殿前丹陛上上衰服内導官導引詣拜位親王各衰服詣拜位奏四拜舉哀哀止各立於拜位之東西向内侍官詣靈座前奏請憲宗純皇帝神主降座陞輦詣太廟祔享上捧神主由殿中門出奉安於輦内執事官捧衣冠置於輿後隨内侍擎繖扇如儀至思善門外親王退上於右順門具祭服陞輅後隨至太廟南門外儀衛俱分列左右上降輅太常寺官導上詣輦前跪太常寺官奏請憲宗純皇帝神主降

輦詣太廟祔享上俯伏興搢圭詣輦捧神主由左門入内侍官捧衣冠隨入贊禮贊樂舞生就位執事官各司其事贊迎神主至丹陛上贊禮贊憲宗純皇帝謁廟内侍官捧衣冠立憲宗純皇帝御座之下引贊奏詣神位前至一廟上捧神主置褥位立神主後出圭行四拜禮以次詣八廟禮俱同謁廟畢上搢圭捧神主北向立太常寺官唱賜座内侍官捧衣冠安於座内上捧神主安於衣冠前出圭立於旁導引官導上詣拜位行祭禮如時享之儀文官五品以上武官四品以上各祭服隨班行禮禮畢奉神主還几筵至大祥後二日奉神主安於太廟前期三日齋戒前一日遣官詣太廟行祭告禮用祝文至日侵晨設酒果於几筵殿設神主輦一册寶亭二於殿前丹陛上上服淺淡服行祭告禮畢司禮監官

詣几筵殿前跪奏請神主陞輦詣太廟奉安奏訖內侍捧神主冊寶俱由殿中門出安奉於輦及冊寶亭內侍擎執繖扇侍衛如儀上隨行至右順門上易祭服陞輅後隨至午門外儀衛繖扇導至廟街門內分列於太廟南門外之左右上降輅司禮監官導上詣神主輦前贊跪上跪司禮監官跪於上左奏請神主奉安太廟奏訖贊俯伏興上俯伏興導引官前導內侍捧神主冊寶前行上隨後由中門入至寢殿奉安訖上叩頭興導引官導上由殿東門出至丹陛上祭祀如時祭儀用祝文文武官具祭服隨班行禮

嘉靖四十五年肅皇帝喪禮

明會典遺詔喪禮依舊制以日易月宗室親郡王各處總督鎮巡三司官各於本處朝夕哭臨三日進香差官代行衛所府州縣并土官並免進香郊社等禮及祔葬祔享各稽祖宗舊典斟酌改正○部議一發喪殿下括髮詣大行皇帝宮內舉哀止小斂括髮設奠（不用文）舉哀歸喪次皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主舉哀禮同哀畢各歸喪次○是日頒遺詔○一大斂殿下素服東髮詣大行皇帝前舉哀設奠（不用文）大斂奉安梓宮設几筵安神帛立銘旌哭盡哀皇貴妃殿下妃皇孫及各王妃公主哭臨禮皆同○一成服殿下服衰服詣梓宮前舉哀行奠祭皇貴妃殿下妃皇孫及各王妃公主皆成服各設祭一壇六尚及宮人各隨祭禮畢各歸喪次○是日內官內使祭一壇（以上祭俱用文）○次日公侯駙馬伯五府六部等衙門共一壇文武三品以上命婦共一壇○一每七及百日殿下一壇皇貴妃

等妃共一壇毆下妃一壇淫簡王妃等妃共一壇景恭王妃一壇寧安公主一壇○一內外官員軍民人等及各王府喪使禮並與洪武永樂同

注 東府啓請儀注 世廟初崩穆廟時在東府故云啓請 ○內閣等官詣府啓請於門外一拜三叩頭以啓本及儀注交與承奉捧入毆下覽啓本訖舉哀具黑翼善冠青布服黑角帶傳旨內閣等官先行乃乘轎啓行 轎用青布帷 宮眷暫留府中兵部錦衣衛添撥官軍官校守衛候旨宣入 後於十五日五更入居乾清宮西煖閣 入內儀注○一駕由東安門入將至乾清宮門前下轎步哭釋冠服被髮詣御榻前五拜三叩頭周視御體且視且哭視畢至喪次皇貴妃等俱不相見○一至喪次命司禮監云說與內府各衙門查照舊規辦理喪儀諸務不許遲誤又云說與皇城內外官員嚴謹守衛仔細

關防不許疎怠又云著一箇文書官去問內閣告內毆怎麼行禮著具儀注來看司禮監各承旨傳行其小斂等項依欽天監所擇日時行 儀注另具 ○一臣等具告內毆儀注同遺詔蒙親齎至駕所在之處承奉捧入進呈候覽訖如有更改逐一批示臣等另具摹上進如無更改承奉傳示臣等書寫仍命司禮監官一員同臣等看用詔書寶并頒詔供事○一次日頒遺詔命司禮監云說與禮部會同翰林院具大行皇帝喪儀來看又云說與兵部并京營提督官選撥官軍於皇城京城各門嚴謹守備又云爾每會同內閣查照舊規報計於各宗室

擬告內毆儀注○茲奉旨命臣等具告內毆儀注臣等謹案累朝實錄止言以大行皇帝賓天告內毆而不載告文亦不言是親告或遣某官告及具何項儀物蓋因

初喪哀痛荒迷故不用文亦不親告又其時未頒遺詔故不遣大臣又因凶事故不具酒果脯醢等令擬命司禮監官一員具香燭恭謁跪告云大行皇帝於某日某時賓天謹用告知告畢三叩頭而退遣官烏紗帽素衣黑角帶伏乞裁定施行

大喪儀注○十五日發喪不鳴鍾鼓殿下素衣詣大行皇帝前舉哀歸喪次括髮設奠（不用文）舉哀歸喪次皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主舉哀止小斂（不用文）大斂畢奉主舉哀禮同哀畢各歸喪次是日頒遺詔十六日大斂殿下素服束髮詣大行皇帝前舉哀設奠（不用文）大斂畢奉安梓宮設几筵安神主立銘旌哭盡哀皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主哭臨禮皆同十七日成服殿下服衰服詣梓宮前舉哀行奠祭

隆慶元年進呈尊謚議文儀○先是敕諭文武羣臣議上尊謚至期前一日鴻臚寺官於宣治門設謚議文案是日蚤上具衰服（隆慶六年正月初一日具素翼善冠麻布袍腰絰）御宣治門捧謚議官立於階之東文武百官各具素冠服（隆慶六年百官烏紗帽黑角帶皂靴詣丹墀贊行四拜禮興禮部官出前跪奏進尊謚議文奏畢復位序班二員引班首官稍進前捧謚議官以文授班首官班首官受議謚文由中道進將至御前序班贊進尊謚議文上起至謚議文案之北班首官進謚議文置於案贊跪百官皆跪上覽畢召翰林院官趣至前跪上以謚議文授翰林院官命撰謚冊文翰林院官受訖捧

從中道出上復坐贊俯伏興班首官復位贊行四拜禮畢序班徹案上還

隆慶元年尊謚頒詔儀○先期鴻臚寺設詔案於皇極殿內東錦衣衛設傘蓋於皇極殿前至日蚤百官各具素服烏紗帽黑角帶於承天門外伺候上御中極殿具黑翼善冠白素袍黑犀帶執事官先行五拜三叩頭禮鴻臚寺官奏請陞殿導駕官導上御皇極殿鳴贊訖序班舉詔案於殿中翰林院官捧詔立於左鳴鞭唱頒詔翰林院官以詔授禮部官禮部官受詔置於案序班舉案由殿左門出錦衣衛用傘蓋迎至承天門上百官入班鳴贊唱四拜稱有制唱跪開讀訖再唱行四拜禮鴻臚寺官傳奏禮畢百官退詔書迎至禮部授使者頒行天下

明典禮志世宗梓宮之陵遣駙馬都尉各文武送葬官步送至德勝門外騎送至天壽山紅門外仍步至陵

讀禮通考卷第七十一