

ワ 4
6641
26







讀禮通考卷第九十三

經禮部侍郎兼翰林院學士教習官堯 大清會典統纂總裁胡史總裁徐乾學

葬考十二

山陵六

明熙祖祖陵

明會典熙祖曰祖陵在泗州設祠祭署置奉祠一員  
陵戶二百九十三戶供灑掃

今言熙祖祖陵在泗州基運山奉祀朱氏宗人塔也  
德祖懿祖就祖陵而望祭焉

國朝典彙基運山設陵戶三百十四家  
明一統志祖陵在泗州城北一十三里

太常紀祖陵葬泗州蟻城之北洪武初設泗州祠祭  
署建文初改爲泗蟻署永樂後仍舊嘉靖中封其山

讀禮通考卷九十三

木下中也氏  
寄贈



爲基運

仁祖皇陵

明會典仁祖曰皇陵在鳳陽府設皇陵衛并祠祭署奉祀一員祀丞三員陵戶三千三百四十二戶供直宿灑埽弘治元年勅內官一員監護

今言仁祖英陵改皇陵在中都翊聖山奉祀二人劉氏汪氏祀丞二人汪氏趙氏劉卽義惠侯

鴻猷錄至正甲申疫癘大作仁祖陳太后俱不祿鄰人劉繼祖與地葬之高皇帝御製集有追贈劉繼祖爲義惠侯誥歸其獻地之功參之天潢玉牒大明實錄謨烈輯遺憲章錄吾學編諸書皆同今劉氏孫世列太常見職祀典經九代矣

在田錄皇祖死時衣不被體棺槨無具及至葬浮土

三尺而已上旣卽位欲遷葬下羣臣議咸曰擇陵改葬固陛下孝心之無已但今旣葬而復遷之不惟有洩元氣且使神靈不安爲今之計莫若增土如山栽植成林如是則元氣厚藏陰靈亦妥誠萬萬世無窮之美矣上竟從之

國朝典彙洪武二年二月詔立皇陵碑加仁祖高皇帝陵名曰英陵山名翊聖山四月更英陵曰皇陵立衛守之三年上追念仁祖太后始葬時禮有未備議欲改葬有言改葬恐泄山川陵氣乃不復啟葬但增土以培其封陵旁居民汪文劉英於上有舊召至慰撫之遂令招致鄰黨二十家以守陵墓命有司復其家十一年四月重建皇陵碑親製碑文命江陰侯吳良督工刻之



餘冬序錄洪武二年禮部尙書崔亮請定仁祖陵號  
又請下太常行祭告禮太常博士孫吾與以爲山陵  
之制莫備於漢漢文帝起霸陵時文帝尙在尊位豈  
有陵號祭告之禮又唐太宗昭陵之號定於葬長孫  
皇后時武后合葬乾陵其號定於高宗初葬之日其  
時帝后之陵初未有兩號其於祭告之禮決無有也  
蓋廟號與陵號不同廟號是易大行之號不祭告不  
可若陵之有號則後之嗣王所以識別先陵而已故  
歷代皆不以告亮曰創業之君尊其祖考則亦尊崇  
其陵既尊其陵亦必以告禮緣人情加先帝陵號而  
不以告先帝非人情也於是廷議皆是亮遂命俟陵  
碑石成遣太常行祭告禮

明一統志皇陵在中都城西南十二里太平鄉

太祖孝陵

吾學編洪武三十一年閏五月乙酉帝崩于西宮葬  
孝陵

國朝典彙洪武三十一年閏五月葬高皇帝于孝陵  
四十妃嬪祔焉東爲懿文太子陵

乾學謹案明代諸載紀皆言太祖崩七日而  
葬惟吳朴龍飛紀畧踰七月而葬建文守禮  
之主不應葬太祖若是之速吳氏所紀是也  
嘉靖祀典孝陵葬太祖開天行道肇紀立極大聖至  
神仁文義武俊德成功高皇帝孝慈貞化哲順仁徽  
成天育聖至德高皇后

太常紀高皇帝高皇后葬南京鍾山號孝陵四十妃  
嬪皆祔建文中置鍾山祠祭署及司圃所永樂靖難



後改設孝陵衛并神宮監改鍾山爲孝陵祠祭署置署官嘉靖中封其山爲神烈

南京太常寺志孝陵祀太祖高皇帝高皇后馬氏左一位淑妃李氏生懿文太子秦愍王晉恭王左二位皇妃生楚王魯王代王郢王齊王蜀王谷王唐王伊王潭王左三位皇貴妃生湘獻王肅王韓王藩王左四位皇貴人生遼王左五位皇美人生甯王安王右一位碩妃生成祖文皇帝

乾學案實錄及諸野史皆謂懿文太子秦晉二王及文皇帝爲高皇后所生獨南太常志云碩妃生文皇帝常熟錢先生謙益興化李先生清曾入寢廟審視其位次果如志所云然則實錄其未足盡信與

江甯府志明太祖孝陵在鍾山之陽與馬皇后合葬懿文太子祔葬於左寶城明樓御橋孝陵殿廊臺墀道戟門文武方門大殿門左右方門御河橋櫺星門華表多同大內制有成祖御製碑沿山周圍繚垣四十五里王門西紅門後紅門東西黑門神宮監孝陵衛環之嘉靖十年更名鍾山爲神烈山其祔葬功臣墓俱在鍾山後

乾學案明太祖孝陵典故以革除之事實錄會典並無紀載今現存者陵前大金門三道門內爲神功聖德碑有碑亭左有神烈山碑亭亭左有臥碑刻崇禎時禁約自神功聖德碑而北有大石橋一又北有石獸二十四四虎四獬豸四橐駝四象四獅四馬各二蹲二



立相間又石望柱二刻雲氣又石人八四文  
臣四武臣並夾侍神路之旁又北爲櫺星門  
三道又北有石橋五並五空橋北門五道東  
西二井神帛爐左右各一中爲孝陵享殿殿  
九間殿北門三道繚以周垣又大石橋一五  
空中爲甬道拾級而登進明樓卽寶城矣白  
大金門之西爲王門又西爲西紅門而櫺星  
門之東爲吳王山有鍾山亭西有菜房橋橋  
西爲前湖懿文太子東陵在享殿左垣外又  
有虎山在寶城西南迤邐而西北爲後紅門  
陵之規制約畧如此明初置孝陵衛典守  
本朝特設陵戶守衛康熙二十三年  
鑾駕南巡親詣孝陵拜奠 特諭嚴禁樵牧春秋

二祭有司虔潔舉行仍 命立碑以垂永久

猗與盛哉

聖德無疆誠千古所罕觀矣

### 興宗東陵

太常紀懿文太子葬孝陵左

南京太常寺志東陵懿文太子寢廟也洪武二十五

年薨一歲九大祭一素祭祝文曰維年月日皇帝名御

謹遣致祭于高祖考懿文皇太子曰時維某節追念

親親用增感悼謹遣人致祭伏惟歆鑒尙享

萬曆二十四年九月南京太常寺卿楊時喬少卿詹

沂等上言孝陵之東有懿文陵舊稱東陵建文初有

廟號追諡升祭太廟既經革除以主置陵園至今歲

時禘祭遣神樂觀行禮近奉命南京都督官行禮禮



儀備矣特朝廷典禮自山陵至於藩封墳塋享堂其  
高深廣濶畝間皆有定數又皆用紅丹塗飾今東陵  
殿淺隘卑狹僅能展安祭器器物又以黑飾與衆庶  
同非制也乞下部臣詳考禮制將堂宇改建庶於禮  
爲稱○三十八年八月南京太常寺少卿劉曰梧上  
言自京城東出朝陽門三里鍾山竦峙孝陵在焉一  
歲三大祭五素祭東去數百武爲東陵則懿文太子  
寢廟也一歲凡九大祭一素祭夫高皇帝自有常祭  
故禮不欲數乃懿文太子之祭獨視諸陵有加禮其  
中自有深意焉臣伏思之懿文太子舊有興宗孝康  
皇帝之號而今猶存故太子之稱高皇帝當享祀之  
日甯不左盼東陵而念懿文太子之或怨恫否臣請  
仍還懿文太子已崇之尊號則高皇帝在天之靈以

慰矣

### 建文帝

吾學編建文四年六月乙丑成祖至金川門大內火  
帝遜位壬申葬建文皇帝

成祖至金川門遂入城須臾宮中火起傳言帝崩成  
祖爲發喪治葬或曰帝發火宮中卽削髮爲僧入蜀  
或曰去蜀未幾入滇南常往來廣西貴州諸寺中天  
順中出滇南入京師居大內以壽終葬西山不封不  
樹

南京太常寺志萬曆二十四年九月南京太常寺卿  
楊時喬少卿詹沂等上言建文帝臨泣天下五年其  
所爲政載在國史生有爵則沒宜有諡號以遜位言  
則可比於高皇帝之追諡元順帝以親親言則可比



於憲皇帝之追諡景皇帝且永樂初文皇帝詔喪葬如儀遣官致祭蓋嘗葬祭以天子之禮今宜立之園陵以成先德無令天下後世有遺議焉又若行招魂之典立國厲之壇國家嘗以之待衆庶而於此何獨不然臣請於孝陵之左東陵之前建一享廟名以陵殿設主致祭以其同難后妃配食并以諸子晚出高墻者尋其葬所而表識之無令與孤魂等此皆可以義起而實天理人心所共以爲當然者近經臺省諸臣請復建文年號禮部覆議欽諭附載高皇帝帝紀之末仍存其年號今加以廟諡則禮制咸備天下後世誦法且不朽矣○三十八年八月南京太常寺少卿劉曰梧上言夫建文君非他高皇帝之嫡孫而懿文太子之嫡子也洪武二十五年懿文太子薨奉册

立爲皇太孫三十一年高皇帝升遐挈神器而授之君臨天下者五年寬仁恭讓無大失德第以文柔不斷更張無序取怨宗親文皇帝遵祖訓稱兵靖內而建文君遂遜位焉家庭禪受非有易姓之嫌也鍾簏不移非有社屋之慟也傳聞金川失守建文君闔宮自焚文皇帝出其遺骸於煨燼中哭之曰孺子何至於此旋用侍講王景言葬以天子之禮乃當時持祿保位之徒患得患失一意逢迎不復議及耐祀諡號山陵等禮遂使千古名義沈淪壘鬱垂二百年大爲一代闕典此非文皇帝之過也夫生爲君主歿無諡號旣不得入耐太廟又不得別享專祀封樹莫識魂魄無依此忠臣義士所飲泣而田夫野老之所吞聲者也臣嘗閱別錄載文皇帝入宮時建文君幼子牽



帝衣而泣曰兒子餓死了帝亦泣曰爾在皇家豈有  
餓死之理命宮人哺之夫文皇帝不忍於建文君之  
幼子則不忍於建文君之無祀可知也且建文君每  
戒諸將曰毋輕犯皇叔使後世有不韙之名其尊尊  
親親之心可想也昔建文死事諸臣文皇帝常稱之  
曰彼食其祿自盡其忠夫在臣爲忠則於其所忠者  
可知矣我皇上登極之初推文皇帝憫忠至意首發  
明詔凡死事諸臣皆得祀於其鄉又允言官議凡諸  
臣墳墓成蒙修治苗裔成蒙卹錄而於建文君獨否  
是有臣而可以無君也況廟堂之上諱言之野史則  
已繁言之矣夫今不爲釐正萬世而下必有正之者  
伏乞皇上體祖宗之情之所必至察倫常之所不得  
不然勅禮部集廷臣會議追崇建文君尊諡增立廟

祀復其年號封表山陵用補一代闕典如以太廟難  
於議祔則請祔主於懿文太子之陵廟一體致祭則  
皇上之達孝傳流於萬世矣

客座贅語建文帝壬午遜位至正統復出移入京師  
大內載於紀傳云云然西山不封不樹之說毫無髮  
髯使當時果有之於時禁網漸弛何所諱而人遂不  
一志其處且靖難師至日爬梳搜捕亡遺當時誰敢  
指后尸誑以爲帝者紀又載葬帝以天子禮夫禮以  
天子陵寢今在何地旣不爲置陵守冢又何云以天  
子葬乎此兩說者姑以意逆之存疑焉可也

兩京求舊錄金川門之變建文帝合宮自焚實錄謂  
中使出其尸於火中越七日備禮葬之遣官致祭而  
不言葬地所在或謂松陽王景請葬以天子之禮成



祖從之若葬以天子豈不爲置陵守冢掌之祠官乎  
是則備禮云者特史臣欺世之辭爾至於北京金山  
口景皇帝陵北相傳有天下大師之墓好事者實之  
以爲建文帝墳然訪之士人皆莫辨其處也遂國之  
事野史紛紜以思恩所獲僧楊應祥譌爲楊應能或  
又以太監吳誠譌爲吳亮且隱應祥之斃獄而云老  
佛取入西內又言葬之西山不封不樹遂指不知何  
人之墓以爲帝墳轉相紀述亡而爲有毋乃爲有識  
者所笑乎又考應祥之獲在正統五年土官岑瑛執  
送總兵柳溥械至京師錮之錦衣衛獄是年太監吳  
誠坐征麓川失利弗救法司論辟雖得宥死未必卽  
給事宮中所傳老佛語誠伏地餽賜鵝肉誠拜而哭  
其事亦不足信崇禎中鞏都尉永固請以建文帝入

祀典思陵曰建文無陵從何處祭於是言者謂當祔  
西山不封不樹之訛而考尋成祖禮葬之蹟是亦癡  
人說夢矣

### 成祖長陵

吾學編永樂二十二年秋七月辛卯帝崩于榆木川  
葬長陵

天政記永樂七年五月營壽陵于北京昌平縣東黃  
土山封曰天壽山命武義伯王通督工

宙載文皇帝初卜陵衆議欲用檀栢寺基上獨銳意  
用黃土山卽天壽山也

承東日記甯陽人王賢少遇異人相之當官三品乃  
授以青囊書遂精其術永樂七年成祖卜壽陵有司  
以賢應命於昌平東北十八里選得吉壤舊名東榨



子山陵成封曰天壽賢後累官至順天府尹  
獻徵錄永樂七年仁孝皇后尙未葬成祖擇壽陵久  
未得吉壤禮部尙書趙玘以江西術士廖均卿至昌  
平縣遍閱諸山得縣東黃土山成祖即日臨視封天  
壽山命武義伯王通董役授均卿官

朱彝尊曰天壽山陵擇地或云江西廖均卿或云山東王賢賢字惟善中永樂  
辛卯鄉試以鄆陵訓導擢戶科給事中陞光祿寺少卿尋遷順天府尹實錄啓  
宛州府志曰未言其精青烏  
之術所聞異辭難以懸定也

昌平山水記自昌平州西門而北六里至陵下有白  
石坊一座五架又北有石橋三空又二里至大紅門  
門三道東西二角門門外東西各有碑刻曰官員人  
等至此下馬入門一里有碑亭重簷四出陞中有穹  
碑高三丈餘龍頭龜趺題曰大明長陵神功聖德碑  
仁宗皇帝御製文也亭外四隅有石柱四俱刻交龍

環之其東有行宮又前可二里爲櫺星門門三道俗  
名龍鳳門門之前有石人十二四勳臣四文臣四武  
臣石獸二十四四馬四麒麟四象四橐駝四獬豸四  
獅子各二立二蹲近者立遠者蹲石柱二刻雲氣並  
夾侍神路之旁迤邐而南以接平碑亭碑文後書洪  
熙元年四月十七日孝子嗣皇帝某謹述蓋文成而  
碑未立宣德十年四月辛酉修長陵獻陵始置石人  
石馬等於御道東西十月己酉建長陵神功聖德碑  
是時仁孝皇后之葬二十有三年文皇帝之葬亦十  
有一年然而始立者重民力也櫺星門北一里半爲  
山坡坡西少南有舊行宮土垣一周坡北一里有石  
橋五空又北二百步有大石橋七空大石橋東北一  
里許有新行宮宮有感思殿宮東南有工部廠及內



監公署大石橋正北二里有石橋五空又三里至長陵殿門神道自嘉靖十五年世宗謁陵始命以石磴自大紅門以內蒼松翠柏無慮數十萬株今盡矣肅松錄出昌平州東門數里入伽藍口又三里爲永陵園園後曰蔣山山腹有神仙洞洞不甚深鑄字於旁曰蜿蜒龍脊山吞月磊砢雲根洞有天上懸一石如覆鐘狀山上有三清殿復行二里度一溪溪西有七鳳橋長陵神道東流之水經焉旁有井故地名玉井灣北有工部廠與龍王廟並廟碑三弘治嘉靖萬厯中太監王定張保山潘朝用所立廠碑二其一思陵命太監魏國徵掌昌宣軍務勅諭其一翰林韓四維所爲記也定與保山朝用皆爲工部廠員命掌鎮兵則自國徵始繼之者王希忠申之秀也希忠後死

亂軍中之秀見賊陷京城削髮去爲僧有司香太監貫宗云然又行里許爲德陵神宮監又半里許名東井相傳成祖八妃葬此少北渡一小石橋爲德陵陵西向面大溪過大石橋而西至永陵再西而北至景陵由長陵西下坡渡石橋爲獻陵又度小石橋爲慶陵再度石橋二爲裕陵松左右成列再西見碑樓出松林中度一大石橋抵碑樓下則茂陵也松列樓外者存二十二株列樓以內至祿恩門者三十六株自祿恩門入難以數計矣由茂陵神馬廠神宮監而西三四里度一大石橋至泰陵渡溪而南至康陵折而北爲錐石口自溪而東有斷橋循麓右轉復渡溪水上一岡至定陵少南爲西井再南爲萬妃墳又南則昭陵東至思陵



燕都游覽志 天壽山陵前有鳳皇山後有黃花鎮左有蟒山右有虎峪東西山口兩水會流於朝宗河文皇帝葬所曰康家莊是爲長陵次皇山距長陵一里有半是爲獻陵次黑山距獻陵三里是爲景陵次石門山距景陵六里是爲裕陵次寶山距裕陵二里是爲茂陵次史家山距茂陵二里是爲泰陵次金嶺山距泰陵三里是爲康陵次陽翠嶺距康陵十六里是爲永陵次大峪山距永陵九里是爲昭陵次亦名大峪山距昭陵一里是爲定陵次皇山二嶺距定陵五里是爲慶陵

肅松錄 德陵葬雙鎖山潭子峪在永陵東北思陵葬錦屏山小紅門內

燕都游覽志 皇陵入路第一層龍沙帶崖第二層白

玉石坊在紅門之南嘉靖十九年建坊北石橋橋南二喬松北瞰流泉松柏左右列各六行第三層自坊內行松陰中三里許至紅門下馬步入門內左爲拂塵殿圍牆正殿二層羣室六十餘楹皇帝謁陵至此更衣左右槐樹正寢二殿羣圍房各五百餘間第四層至龍鳳門黃綠琉璃螿治門內外白玉石華表柱各二雕蟠龍色如乾黃玉門內外石橋七座白玉石爲闌第五層至碑樓洪熙元年建碑高十許丈無字第六層至櫺星門門左右列雕龍白玉石柱石人石馬麒麟象虎駱駝犀牛獅子

菊隱紀聞 明初有玉鴿十二從南方來飛集燕山識者謂北平當王蓋兆燕山十二陵也

世廟識餘錄 天壽山名始於成祖蓋嘗駐蹕於此飲



酒是日適萬壽之期羣臣上壽故名天壽今之傳譌者謂爲御體所藏名天壽者非也

小阜齋集入紅門有殿曰時陟車駕更衣之所也神路中石獅子犀象駱駝麟馬各四石人十二擎天柱四望柱二碑亭一而九陵分道焉長陵當中正南鄉其左爲永陵景陵右爲茂陵裕陵獻陵昭陵惟康定秦三陵稍遠可三十里

實錄宣德十年四月修葺長陵獻陵始置石人石馬於御道東西

景泰元年正月命於天壽山之南築城周圍十二里以居長陵景陵獻陵三衛官軍二年十月徙昌平縣治并儒學倉庫於新築土城之內

燕都游覽志長陵在龍鳳門正北十二里居中其地

名山場乃康家莊也陵之左有元時康家墳存之春秋賜二祭陵規制大於諸陵祿恩殿石欄三重惟此與定陵爲然其餘僅一重耳登寶城獨從中道一門入與他陵左右掖門入者異碑闊四尺五寸厚二尺五寸他陵亦不及也

昌平山水記長陵在天壽山中峯之下門三道東西二角門門內東神厨五間西神庫五間厨前有碑亭一座南向內有碑龍頭龜趺無字重門三道榜曰祿恩門東西二小角門門內有神帛爐東西各一其上爲享殿榜曰祿恩殿九間重簷中四柱飾以金蓮餘皆髹漆階三道中一道爲神路中平外城其平刻爲龍形東西二道皆城有白石欄三層東西皆有級執事所上也兩廡各十五間殿後爲門三道又進爲白



石坊一座又進爲石臺其上爐一花瓶燭臺各二皆白石又前爲寶城城下有甬道內爲黃琉璃屏一座旁有級分東西上折而南是爲明樓重簷四出陞前俯享殿後接寶城上有榜曰長陵中有大碑一上書曰大明用篆下書曰成祖文皇帝之陵用楷字大徑尺以金填之碑用朱漆欄畫雲氣碑頭交龍方趺寶城周圍二里城之內下有水溝自殿門左右繚以周垣屬之寶城舊有樹○長陵門右別有具服殿五間東向有周垣垣南有白石槽五方而長名曰雀池貯水以飲雀

嘉靖祀典長陵葬成祖體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝文皇帝仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后徐氏外一十六妃諡葬不可考

名山藏仁孝徐皇后中山王達長女后觀女憲女誠諸家約其要義作內訓二十篇復采儒道釋嘉言善行類編勸善書示皇太子諸王永樂五年七月崩

宣宗實錄宣德五年三月上駐蹕陵下謂侍臣曰皇祖考常言古帝王陵寢有崇奢麗及藏寶玉者皆無遠慮吾子孫宜戒之不可蹈也今所建陵寢皆皇祖當時規畫不敢有所增益

實錄宣德十年十月己酉建長陵神功聖德碑○長陵碑正統初南城程南雲奉命書

國朝典彙嘉靖十七年上閱長陵碑欲更成祖諡號命鍍木加碑上郭勛上疏以爲宜盡舊舊字更書之可以垂永久上不悅曰朕不忍琢傷舊號下禮部翰林院議部覆請遵上諭如式刊製擇吉奉安詔可



野獲編萬曆三十二年雷震長陵碑上命重建於是  
大學士沈一貫上疏言世祖欲改刻成祖陵碑而未  
遑今雷神奮威乃天意示更新之象欲皇上纘成祖  
德乘此更立新碑此莫大之慶也上優旨允行噫上  
蒼示警於祖陵正宜君臣修省乃反以爲瑞應形之  
章奏比王安石天變不足畏罪浮十倍矣

### 仁宗獻陵

吾學編洪熙元年五月辛巳帝崩于欽安殿九月葬  
獻陵

燕都游覽志仁宗昭皇帝陵曰獻陵在長陵之右  
昌平山水記獻陵在天壽山西峯之下距長陵西少  
北一里自北五空橋北三十餘步分西爲獻陵神路  
至殿門可二里有碑亭一座重簷四出陛內有碑龍

頭龜趺無字亭南有小橋門三道榜曰禮恩門無角  
門殿五間單簷柱皆朱漆直椽階三道其平刻爲雲  
花石欄一層東西有級兩廡各五間餘如長陵殿有  
後門爲短簷屬之垣垣有門垣後有土山曰玉案山  
故闕神路於殿西玉案山之右有小橋前數步又一  
小橋泔溝水溝水自陵東來過橋下會於北五空橋  
山後橋三道皆一空又進爲門三道並如長陵而高  
廣殺之甬道平寶城小冢半填榜曰獻陵碑曰大明  
仁宗昭皇帝之陵餘並如長陵山之前門及殿山之  
後門及寶城各爲一周垣舊有樹

嘉靖祀典獻陵葬仁宗敬天體道純誠至德弘文欽  
武章聖達孝昭皇帝誠孝恭肅明德弘仁順天啟聖  
昭皇后張氏其恭靖賢妃恭懿惠妃貞靜敬妃俱葬



金山外一妃諡葬不可考

國朝典彙七妃三葬金山餘皆從葬

名山藏誠孝張皇后永城人彭城伯張麒女正統七年崩

昌平山水記十二陵制獻陵最樸景陵次之洪熙元年五月上疾大漸遺詔有曰朕臨御日淺恩澤未浹於民不忍重勞山陵制度務從儉約是日上崩皇太子卽皇帝位及營仁宗皇帝山陵上諭尙書蹇義夏原吉等曰國家以四海之富葬其親豈惜勞費然古之帝王皆從儉制孝子思保其親之體魄於久遠者亦不欲厚葬秦漢之事足爲明鑑況皇考遺詔天下所共知今建山陵宜遵先志義等對曰聖見高遠發於孝思誠萬世之利於是命成山侯王通工部尙書黃福總其事其制度皆上所規畫也

### 宣宗景陵

吾學編宣德十年春正月甲戌帝崩于乾清宮六月葬景陵

燕都游覽志宣宗章皇帝陵曰景陵在長陵之左昌平山水記景陵在天壽山東峯之下距長陵東少北一里半自北五空橋南數步分東爲景陵神路至殿門三里碑亭門廡如獻陵殿五間重簷階三道其平刻爲龍形殿有後門不屬垣殿後門三道並如獻陵甬道平寶城長而狹榜曰景陵碑曰大明宣宗章皇帝之陵周垣如長陵寶城前存樹十五株冢上一株

嘉靖祀典景陵葬宣宗憲天崇道英明神聖欽文昭



武寬仁純孝章皇帝孝恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖  
章皇后孫氏而以恭讓誠順康穆靜慈皇后胡氏葬  
金山榮思賢妃亦葬金山外六妃諡葬不可考

國朝典彙八妃一葬金山餘皆從葬  
名山藏孝恭孫皇后鄒平人父忠永城主簿天順六  
年崩合葬景陵

恭讓胡皇后濟甯人父榮錦衣百戶正統八年殂

世宗實錄嘉靖十五年四月上親詣景陵語郭勛等  
曰景陵規制獨小又多損壞其於宣宗皇帝功德之  
大殊為勿稱當重建享殿增崇基構

今言天壽七陵惟景陵規制獨小嘉靖十五年稍廓  
大之

宋粹尊曰考實錄宣德十年三月庚子贈何氏為貴妃諡端靜趙氏為賢妃諡  
純靜吳氏為惠妃諡貞順焦氏為淑妃諡莊靜曹氏為敬妃諡莊順徐氏為順

如諡貞惠袁氏為麗妃諡恭定諸氏為恭妃諡貞靖李氏為充妃諡恭順何氏  
為成妃諡肅僖諡州有曰茲委身而蹈義隨龍取以上賓宜薦徽稱用章節行  
是從葬者蓋有十妃  
祀典典彙皆誤也

### 英宗裕陵

吾學編天順八年春正月庚午帝崩于乾清宮二月  
葬裕陵

燕都游覽志英宗睿皇帝陵曰裕陵在慶陵少西  
實錄天順八年六月裕陵成其制金井寶山城池一  
座照壁一座明樓花門樓各一座俱三間香殿一座  
五間雲龍五彩貼金硃紅油石碑一祭臺石一燒紙  
爐二神厨正房五左右廂房六宰牲亭一墻門一奉  
祀房三門房三神路五百三十八丈七尺神宮監前  
堂五間穿堂三間後堂五間左右廂房四座二十間  
周圍歇房并厨房八十六間樓一門房一大小墻門



二十五小房八井一神馬房馬房二十歇房九馬椿  
三十二大小墻門六白石橋三甌石橋二周圍包砌  
河岸溝渠三百八十八丈二尺栽培松樹二千六百  
八十四株

昌平山水記裕陵在石門山距獻陵西三里自獻陵  
碑亭前分西爲裕陵神路路有小石橋碑亭北有橋  
三道皆一空平刻雲花殿無後門榜曰裕陵碑曰大  
明英宗睿皇帝之陵餘並如景陵寶城如獻陵垣內  
及冢上樹存一百六七十株

嘉靖祀典裕陵葬英宗法天立道仁明誠敬昭文憲  
武至德廣孝睿皇帝孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖  
睿皇后錢氏孝肅貞順康懿光烈輔天成聖皇后周  
氏其靖莊安穆宸如莊僖端肅安如端莊昭如恭安

和如恭僖成如榮靖貞如恭靖莊如恭莊端惠德如  
莊和安靖順如昭肅靖端賢如端靖安榮淑如安和  
榮靖麗如昭靜恭如僖恪充如惠和麗如端和懿如  
俱葬金山貞順懿恭惠如葬桃山

國朝典彙十八如一葬絲山餘俱金山

名山藏孝莊錢皇后海州人父貴都指揮僉事正統  
七年册立成化四年崩耐葬裕陵然異隧焉去英宗  
泉堂可數丈許中室之虛右壙以待孝肅周后則其  
中有隧道通而孝肅又不得預於配祭

孝肅周太后昌平人慶雲侯贈甯國公龍女弘治十  
七年三月崩

野獲編本朝山陵初止一后耐葬至英宗元配孝莊  
錢后崩時憲宗厭於生母孝肅周后幾不得耐葬裕



陵大臣力諍之始虛孝肅元宮以待而二后並祔自此始矣

皇明通紀天順八年正月上疾大漸遺命勿以嬪御殉葬令太監牛玉執筆書之

否泰錄高廟文廟仁廟宣廟皆用人殉葬至英宗臨崩召憲廟謂之曰用人殉葬吾不忍也此事宜自我止後世子孫勿復爲之至今遂爲定制

### 景皇帝陵

吾學編景泰八年春正月帝不豫

天順元年二月廢景泰皇帝爲郕王癸丑郕王薨于西宮

長安客話景皇帝陵在金山口距西山不十里陵前坎窞樹多白楊及檟凡諸王公主天殤者並葬金山

口其地與景皇陵相屬又諸妃亦多葬此

嘉靖祀典景皇帝陵葬恭仁康定景皇帝貞惠安和景皇后

實錄景泰七年三月諡皇后杭氏曰肅孝皇后

雙槐歲抄天順元年二月乙未朔廢景泰帝仍爲郕王歸西內皇太后制諭也戊戌命郕王所立皇太后吳氏仍號宣廟賢妃皇后汪氏復爲郕王妃懷獻太子見濟爲懷獻世子肅孝皇后杭氏及貴妃唐氏俱革其名號癸丑郕王薨葬祭禮如親王諡曰戾唐氏等妃嬪俱賜紅帛自盡以殉葬

憲宗實錄成化十一年十二月戊子命復郕王帝號勅廷臣曰曩者朕叔郕王踐祚戡難保邦奠安宗社亦既有年及寢疾臨薨之際姦臣貪功生事妄興讒



嘉慶二十三年  
三  
構請去帝號先帝尋知誣枉深懷悔恨以次抵姦於法不幸上賓未及舉正朕嗣承大業於茲一紀每思先儒有言祖父有欲爲之志而未爲子孫善繼其志而成就之此所謂孝間以帝號之復質諸聖母皇太后亦云此先帝本意宜卽舉行朕祇服嗣訓敦念親親誕告在廷用成先志其郟王可仍舊皇帝之號所有尊諡禮部會議以聞仍令所司修飾陵寢壬辰文武羣臣英國公張懋等議曰仰惟郟王早儋王爵奉藩京師當先帝北狩之秋狡寇南侵之日郊畿震動神器虛危乃承傳授之命於慈闈俯從擁戴之情於臣庶嗣登大位弘濟艱難拔擢賢才延覽羣策收既潰之士卒卻深入之軍鋒保固京城奠安宗社申嚴戰守之師再遣奉迎之使卒致也先悔過先帝回鑾

尊養之禮有加讒間之言罔入始終八載全獲兩宮仁恩覃被於寰區威武奮揚於海宇奈屬末年寢疾遞羅臣下姦謀巧肆讒間於臨危請削帝號於旣逝尙賴先皇之覺悟旋抵姦宄於誅夷雖舉正之未遑實貽謀之有待皇帝明高日月量廓乾坤孝道不隆承先帝所欲爲之素志綸音渙布復景泰所已有之徽稱上慰在天之靈下協率土之議臣等謹擴聞見之蹟庸陳羣議之公宜上尊諡曰恭仁康定景皇帝己亥命翰林院撰諡冊遣撫甯侯朱永襄城侯李謹定西侯蔣琬祭告天地宗廟社稷英國公張懋詣陵寢上尊諡冊曰維成化十一年歲次乙未十二月丙子朔越二十四日姪嗣皇帝謹再拜稽首上言伏以功業之盛宜享乎徽稱孝愛之隆莫先於繼志叔父



邲王比當多難之秋俯徇羣臣之請臨朝踐阼奮武揚兵卻寇勢於方張致鑾輿之邁復奠安宗社輯甯邦家敬養備於奉尊惠化周於逮下偶因寢疾遂至彌留皇考應天順人復正大位眷惟同氣初無間言奈姦臣貪功妄生異議請去帝號退就王封賴皇考日月之明灼知誣枉抵姦於法擬復舊稱不幸上賓因而未果姪嗣守大業敦念親親間以帝號之復請於聖母伏承慈旨欣然允從是用參合至公祇薦鴻號昭叔父之盛烈副皇考之素心謹遣英國公張懋奉册寶上尊諡曰恭仁康定景皇帝神靈如在鑒是用歆錫慶流芳永永無極謹告庚子太常寺奏景皇帝陵寢舊祭用少牢遣內官行禮今既上尊諡其祭儀并遣官請如長獻諸陵從之

國史唯疑景帝追復諡號始荆門州訓導高瑤初爲黎淳所駁辭甚厲訖如瑤請亦公論之不容泯也帝京景物畧世宗謁陵畢過金山特謁景帝陵廟初碧瓦命以黃瓦易之嘉靖祀典上諭尙書夏言景皇帝陵碑偏置門左非宜建亭於陵門之外大門之內庶稱尊崇於是言請作亭蓋覆報可

### 憲宗茂陵

吾學編成化二十三年八月戊子帝崩于乾清宮冬十月葬茂陵

燕都游覽志憲宗純皇帝陵曰茂陵在裕陵西北昌平山水記茂陵在聚寶山距裕陵西一里自裕陵碑亭前分西爲茂陵神路路有石橋一空制如裕陵



榜曰茂陵碑曰大明憲宗純皇帝之陵垣內外及冢上樹千餘株十二陵唯茂陵獨完他陵或僅存御榻茂陵則篋虛之屬猶有存者

嘉靖祀典茂陵葬憲宗繼天疑道誠明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝孝貞莊懿恭靖仁慈欽天輔聖純皇后王氏孝穆慈慧恭恪莊僖崇天承聖皇后紀氏孝惠康肅溫仁懿順協天佑聖皇后邵氏而恭肅端順榮靖皇貴妃亦葬天壽山端順賢妃恭惠和妃和惠靖妃莊靖順妃端榮妃莊懿德妃靖順惠妃昭順麗妃端僖安妃恭懿敬妃懷榮賢妃靖僖榮妃俱葬金山  
名山藏孝貞王皇后上元人中軍都督贈阜國公鎮之女正德十三年二月崩合葬茂陵

國朝典彙孝穆皇后紀氏孝宗生母也初葬金山孝宗卽位遷合葬孝惠皇后邵氏興獻帝生母也初葬金山世宗卽位遷合葬十四妃一葬陵之西南餘俱葬金山廢后吳氏亦葬金山  
名山藏孝穆紀太后賀人本蠻土官女成化十一年六月暴薨孝惠邵太后昌化人父林嘉靖元年崩野獲編憲宗初選吳氏旋廢則元配為孝貞后王氏而孝宗生母為孝穆后紀氏同祔茂陵蓋循用裕陵新例至嘉靖入纘則憲宗貴妃邵氏已稱壽安皇太后尋崩初葬金山後亦遷祔茂陵於是三后並祔又從此始

孝宗泰陵

吾學編弘治十八年五月辛卯帝崩于乾清宮



燕都游覽志孝宗敬皇帝陵曰泰陵在茂陵之西  
昌平山水記泰陵在史家山距茂陵西少北二里自  
茂陵碑亭前分西爲泰陵神路路有石橋五空賢莊  
灰嶺二水逕焉碑亭北有橋三道皆一空制如茂陵  
榜曰泰陵碑曰大明孝宗敬皇帝之陵垣內及冢上  
樹百餘株殿上存御座御案御榻各一承塵皆五色  
花板多殘缺而茂陵泰陵獨完

武宗實錄弘治十八年六月營泰陵於天壽山勅太  
監李興新甯伯譚祐工部左侍郎李鏊提督發五軍  
等三營官軍萬人供役

九朝野記初建泰陵都下盛傳其地有水吏部主事  
楊子器直言其事時督工太監李興有殊寵勢焰薰  
灼遂下楊錦衣獄莫敢救者適起復知縣邱泰甫田

人到京上疏言子器此奏甚有益蓋泰陵有水通國  
皆云使此時不言萬一梓宮葬後有言者欲開則洩  
氣不開則抱恨終天今視水有無此疑可釋尋遣司  
禮監太監蕭敬押楊往衆謂必遭興毒手及至興率  
奴客詈罵楊欲筆之蕭敬曰水之有無視之立見何  
必爾又顧興曰士大夫可殺不可辱也遂得免既回  
奏無水衆又謂楊必死事傳禁中太皇太后聞之曰  
無水則已何必罪之遂得還職

無用閒談泰陵金井內水孔如巨杯水仰歎不止楊  
名父親見之歸而疏諸朝請易地事下工部湯陰李  
司空鏊怒其多言害成功陰令人塞其孔以誹謗狂  
妄奏命錦衣官校押名父赴陵所驗看名父身親三  
木朝辭賦詩人共憐之孝廟聖體竟葬此中言之可



為寒心

嘉靖祀典泰陵葬孝宗建天明道誠純中正聖文神  
武至仁大德敬皇帝孝康靖肅莊慈哲懿翊天贊聖  
敬皇后張氏

名山藏孝康張皇后興濟人父巒都督同知壽甯伯  
增昌國公嘉靖二十一年八月崩

武宗康陵

吾學編正德十六年三月丙寅帝崩于豹房  
燕都游覽志武宗毅皇帝陵曰康陵在泰陵正西田  
大受謁康陵記曰康陵西去紅門三十里十二陵中  
最僻遠者陵背負五峯形如青苗舊名蓮花山灌  
莽陰森望之不見土石長松大者至數十圍  
昌平山水記康陵在金嶺山距泰陵西南二里自泰

陵橋下分西南為康陵神路山勢自此折而南故康  
陵東向路有石橋五空鏤石口水逕焉又前有石橋  
三空制如泰陵榜曰康陵碑曰大明武宗毅皇帝之  
陵明樓為賊所焚垣內外樹二三百株

嘉靖祀典康陵葬武宗承天達道英肅睿哲昭德顯  
功宏文思孝毅皇帝孝靜莊惠安肅溫誠順天偕聖  
毅皇后夏氏

國朝典彙二妃葬金山

名山藏孝靜夏皇后上元人父儒封慶陽伯嘉靖十  
四年崩

世宗永陵

實錄嘉靖四十五年十二月庚子上崩于乾清宮隆  
慶元年二月癸卯葬永陵



燕都游覽志世宗肅皇帝陵曰永陵在長陵東南享殿前後凡五重墻內外皆植栝子松稜恩殿後之左有松臥而復起西向三折而始上寶城頂有杏有桑昌平山水記永陵在十八道嶺嘉靖十五年改名陽翠嶺距長陵東南三里自七空橋北百餘步分東爲永陵神路長三里有石橋一空有碑亭一座如獻陵而崇鉅過之碑亭南有石橋三道皆一空門三道門內東神厨五間西神庫五間重門三道東西二小角門又進復有重門三道飾以石闌累級而上方至中墀殿七間兩廡各九間其平刻左龍右鳳石闌二層餘悉如長陵殿後有門兩旁有垣垣各有門明樓無甬道東西爲白石門曲折而上樓之三面皆爲城堞榜曰永陵碑曰大明世宗肅皇帝之陵享殿明樓皆

以文石爲砌壯麗精緻長時不及也寶城前東西垣各爲一門門外爲東西長街而設重垣於外垣凡二周皆屬之寶城其規制特大

北游紀方永陵成世宗登陽翠嶺顧謂工部臣曰朕陵如是止乎部臣倉皇對曰外尚有周垣未作乃築垣諸陵所無也後定陵效之

芹城小志永陵葬世宗欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝肅皇帝孝潔恭懿慈睿安莊相天翊聖肅皇后陳氏孝烈端順敏惠恭誠祇天衛聖皇后方氏孝恪淵純慈懿贊天開聖恭順皇后杜氏

名山藏孝潔陳皇后元城人父萬言都督同知封泰和伯嘉靖七年十月崩初諡悼靈皇后以其年別葬襖兒谷久之改諡孝潔穆宗卽位遷葬永陵孝烈方



皇后江陵人父都督銳封安平伯嘉靖二十六年宮中火后崩孝恪杜太后大興人慶都伯沐女嘉靖三十三年薨

今言嘉靖十五年作壽陵君卽位爲禋禮也壽宮在十八道嶺

國朝典彙孝潔皇后陳氏初葬襖兒谷隆慶初遷合葬繼后方氏葬金山孝恪皇后杜氏穆宗生母也初葬金山隆慶初遷合葬二十六嬪惟五妃葬襖兒峪餘俱金山

野獲編世宗元配爲孝潔后陳氏繼曰孝烈后方氏上以方氏有定變衛護功其崩也梓宮先入永陵元宮又特祧仁宗以孝烈神主入太廟比穆宗登極遷孝潔梓宮與孝烈並祔而上生母爲孝恪后杜氏亦

遷祔焉永陵亦有三后同穴一如茂陵故事矣

嘉靖祀典嘉靖十五年禮部諸臣上言帝后合葬諸妃陪葬古今經常之制英宗皇帝遺詔皇妃他日宜合葬惠妃亦當遷來以後諸妃次第祔葬聖訓具在今會典止載睿皇后錢氏合葬裕陵諸妃竟無陪葬者茂陵亦無陪葬莫考其故臣等竊以諸妃陪葬義則不當由隧宜於外垣之內寶山城之外明樓之前左右相向以次而祔庶合禮制從之

穆宗昭陵

實錄隆慶六年五月庚戌上崩于乾清宮九月壬寅葬昭陵

燕都游覽志穆宗莊皇帝陵曰昭陵在定陵之南東向



昌平山水記昭陵在大峪山距長陵西南四里自七  
空橋北二百許步分西爲昭陵神路長四里路有石  
橋五空德勝口水逕焉又西有石橋一空陵東向碑  
亭西有橋三道皆一空餘如康陵榜曰昭陵碑曰大  
明穆宗莊皇帝之陵明樓爲賊所焚樹亡

芹城小志昭陵葬穆宗契天隆道淵懿寬仁顯文光  
武純德弘孝莊皇帝孝懿貞惠順哲恭仁儷天襄聖  
莊皇后李氏孝安貞懿恭純溫惠佐天弘聖皇后陳  
氏孝定貞純欽仁端肅弼天祚聖皇后李氏  
名山藏孝懿李皇后昌平人德平伯銘女以世宗三  
十七年薨於裕王邸孝安陳皇后大名人萬曆二十  
四年崩

神宗定陵

實錄萬曆四十八年七月丙申上崩于乾清宮十月  
丙午葬定陵

燕都游覽志神宗顯皇帝陵曰定陵在康陵之南東  
向田大受謁陵記曰踰橡子嶺而北是爲定陵  
湧幢小品神皇壽宮皆種栝子松

昌平山水記定陵在大峪山距昭陵北一里自昭陵  
五空橋東二百步分北爲定陵神路長三里路有石  
橋三空陵東向碑亭東有橋三道皆一空制如永陵  
其不同者門內神厨庫各三間兩岸各七間三重門  
旁各有墻墻有門不升降中門之級殿後有石闌一  
層而寶城從左右上榜曰定陵碑曰大明神宗顯皇  
帝之陵殿廡門爲賊所焚樹亡  
芹城小志定陵葬神宗範天合道哲肅敦簡光文章



武安仁止孝顯皇帝孝端貞恪莊惠仁明媿天毓聖  
顯皇后王氏孝靖溫懿敬讓貞慈皇后王氏

光宗慶陵

實錄泰昌元年九月朔上崩天啟元年九月初四日  
葬慶陵

芹城小志光宗貞皇帝陵曰慶陵在裕陵西南俗傳  
爲景泰窪是也先是景泰中建爲壽宮英宗復辟景  
皇帝遂葬西山之麓陵基遂虛光宗上賓既速倉卒  
不能擇地乃用此爲陵

熹宗實錄天啟元年禮部左侍郎署尙書事周道登  
疏言昭陵舊制祔恩殿正當龍砂之上形家謂龍砂  
不可損傷有謂獻陵享殿亦在龍砂之外今營建規  
制原倣昭陵而斟酌地勢兼參獻陵

陵工紀事陵寢有後殿中殿前殿重門相隔有爲門  
之樞紐者曰銅管扇冶鑄甚艱舊例責內侍監造時  
因慶陵擇定九月初四日窀穸內侍以期太迫再四  
規避工部尙書劄臣萬燦董其事甫一月而功成  
昌平山水記慶陵在天壽山西峯之右距獻陵西少  
北一里自裕陵神路小石橋下分東北爲慶陵神路  
長二十餘步有橋一道一空制如獻陵平刻龍鳳殿  
柱飾以金蓮殿無後門殿後繚以垣門一道門北有  
橋三道皆一空其水自殿西下殿門西又有一小橋  
爲行者所繇殿北過橋有土岡自東而來至神路而  
止岡後周垣門三道如獻陵寶城東西直上至中復  
爲甬通而入榜曰慶陵碑曰大明光宗貞皇帝之陵  
殿門前及垣內樹四五百株



芹城小志慶陵葬光宗崇天契道英睿恭純憲文景  
武淵仁懿孝貞皇帝孝元昭懿哲惠莊仁合天弼聖  
貞皇后郭氏孝和恭獻溫穆徽慈皇后王氏孝純淵  
靜慈肅皇后劉氏

崇禎遺錄上諭禮部朕惟慶源有自禮必隆於所生  
孝思永言施必由於親始典關教化義重彝倫章憲  
俱存肇稱宜亟我聖妣貞靜賢妃芬降華宗躬膺令  
德徽音夙稟於女史婉懿早著於青蒲在昔皇考毓  
我弟昆蓋華萼共輝於連枝而顧復各勤於離裏我  
皇兄纂承祧之重既篤於濬源逮眇躬荷世及之庥  
亦深於倦慕欲酬罔極宜備追崇正儷體之鴻稱舉  
遷祔之上典爾禮部其會官詳議以聞於是尊諡聖  
母孝純淵靜慈肅毗天鍾聖皇后祔葬慶陵

熹宗德陵

五朝注畧天啟七年八月乙卯上崩于乾清宮崇禎  
元年三月己巳葬德陵

燕都游覽志熹宗愍皇帝陵曰德陵在永陵之東北  
卽永陵之虎沙也陵獨西向與昭定二陵相對旁有  
寶禹錫手植槐

昌平山水記德陵在檀子峪距永陵東北一里自永  
陵碑亭前分北爲德陵神路陵西南向碑亭前有橋  
三道皆一空制如景陵平刻龍鳳殿柱飾以金蓮殿  
無後門榜曰德陵碑曰大明熹宗愍皇帝之陵殿樓  
門亭俱黃瓦

芹城小志德陵葬熹宗達天闡道敦孝篤友章文襄  
武靖穆莊勤愍皇帝



莊烈愍皇帝思陵

國權崇禎十五年七月癸未皇貴妃田氏薨輟朝三日十七年正月壬子葬皇貴妃田氏

昌平山水記鹿馬山有田貴妃墓南距西山口一里崇禎十五年七月妃薨葬此遣工部左侍郎陳必謙等營建未畢而都城失守賊以帝后梓宮至昌平州士民率錢募夫葬之田妃墓內移田妃於右帝居中后居左以田妃之槨爲帝槨斬蓬藿而封之門外右爲司禮太監王承恩墓以從死耐焉

白頭閒話思陵旣殉社稷福藩在金陵上尊諡曰思宗紹天繹道剛明恪恭揆文奮武敦仁茂孝烈皇帝尋又改諡毅宗唐藩在閩又改諡威宗至本朝初諡曰懷宗端皇帝後乃更諡曰莊烈愍皇帝

肅松錄順天府昌平州署吏目事省祭官趙一桂爲開壙捐葬崇禎先帝及周皇后共歸田妃陵寢事恭照明陵坐當昌平州天壽山卑職於崇禎十七年正署州捕遭際都城陷沒故主縊崩至三月二十五日順天府僞官李紙票爲開壙事仰昌平州官吏卽動官銀僱夫速開田妃壙安葬崇禎先帝及周皇后梓宮四月初三日發引初四日下葬毋違時刻未便彼時州庫如洗監葬官禮部主事許作梅因葬主限迫亦再三躊躇卑職與好義之士孫繁祉白紳劉汝朴王政行等十人共捐錢三百四十千僱夫啟閉其壙中隧道長十三丈五尺濶一丈深三丈五尺督修四晝夜至初四日寅時始見壙宮石門用拐釘鑰匙推開頭層石門入內香殿三間陳設祭器中有石香案



兩邊列五色紬緞侍從宮人生前所用器物衣服俱在大紅箱內盛貯中懸萬年燈二盞殿之東間石寢牀一座鋪設裁絨氊上疊被褥龍枕等件又開二層石門入內通長大殿九間石牀長如前式高一尺五寸濶一丈田妃棺槨卽居其上初四日申時後故主靈到卽停于祭棚內陳猪羊金銀紙劄祭品同衆舉哀祭奠下葬卑職親領夫役入壙宮內卽將田妃移於石牀之右次將周后安於石牀之左後請崇禎先帝之棺居於正中田妃葬於無事之時棺槨俱備監葬官與卑職見故主有棺無槨遂將田妃之槨移而用之三棺之前各設香案祭器畢卑職親手將萬年燈點起遂將二座石門關閉當時掩土地平尙未立冢至初六日率捐葬鄉耆等祭奠號泣震天逾時方

止卑職差人傳附近西山口地方撥夫百名各備掀掘筐擔昇土築完卑職同生員孫繁祉亦捐資五兩買磚修築周圍冢牆高五尺有奇幸清朝定鼎特遣工部復將崇禎先帝陵寢修建香殿三間羣牆一週使大明故主不致淪沒於荒郊君后升遐猶享血食於後世雖三代開國不逾是也計開劉汝朴錢五千白紳錢三十千徐魁錢三十千李<sub>名</sub>錢五十千鄧科錢五十千趙永健錢二十千劉應元錢二十千楊道錢二十千王政行錢二十千○思陵碑亭南北四丈八尺東西如之宮門三距亭十一步階三惟中門有棟宇廣二丈四尺脩三丈饗殿距門十三步階三無臺殿三楹廣七丈二尺脩四丈二尺內香案一青琉璃五器全設一神牌高二尺五寸石青地雕龍邊



以金泥之題曰大明欽天守道敏毅敦儉弘文襄武  
體仁致孝莊烈愍皇帝中楹爲煖閣長榻六扇中供  
木主三中則莊烈愍皇帝左則周后右則田妃外俱  
用櫝冒之周后神主題曰大明孝敬貞烈慈惠莊敏  
承天配聖端皇后田妃神主僅存恭懿二字餘破人  
磨去矣配殿三楹俱黑瓦殿前大杏樹一株陵寢門  
三距殿址四步穴墻爲門中廣二丈四尺脩一丈二  
尺旁則戶矣明樓距門十一步不起樓階四中開一  
門左右夾窗二碑石廣一丈六尺脩六尺雕龍方座  
高丈許題曰莊烈愍皇帝之陵石凡距樓十步長五  
尺博二尺几前石器五俱高八尺方式雕龍中一方  
鼎與諸陵異皆列在地寶城距几甚近無城周迴用  
墻高六尺中以石灰起冢高四尺繚以短墻左松八

株右松七株

北游紀方思陵神碑高二尺五寸石青地雕龍金字  
書大明欽天守道敏毅敦儉弘文襄武體仁致孝莊  
烈愍皇帝其神主則書大明懷宗欽天守道敏毅敦  
儉弘文襄武體仁致孝莊烈端皇帝神主之左爲周  
后主上書大明孝敬貞烈慈惠莊敏承天配聖端皇  
后右爲田妃主上書恭淑端慧靜懷皇貴妃主俱長  
不滿尺白櫝冒之

肅松錄甲申四月密雲副將張減率所部兵至昌平  
城下繫血書於矢射城中於是生員孫繁祉同鄉官  
王廷授舉人楊春茂監生白紳生員楊應震毛應元  
鄉民白希顏等倡義滅於五月朔攻城城中響應自  
卯至午與賊戰斬級百餘生擒賊一百二十名墜城



死者無算奪騾馬六十四匹隨於次日同赴長陵祭奠  
縛賊渠李道春周祥磔之以僞官劉愷澤等四人獻  
俘於崇禎皇帝陵墓之側亦磔之具文哭奠焉  
甲申傳信錄御馬監太監王承恩順天人大同告陷  
上命承恩提督京營內外軍務居督府之上三月十  
八日夜承恩執鎗隨駕奪門不得出還至萬歲山下  
從上對縊於巾帽局而死王之心者舊司禮監掌印  
太監亦順天人甲申二月廷議助餉衆言之心富甚  
家藏銀三十萬時之心閒住已久上卽日召諭之  
心以家計消乏爲辭次日進銀一萬兩泊李自成入  
繫之搜掠銀十五萬餘以未足三十萬之數考掠至  
死他書有言之心自殉者故詳其實附志於此又有  
言殉難爲王之俊者益謬之俊於甲申冬同曹化淳

共證僞太子事丁亥四月乘馬於道人猶見之傳說  
之僞如此

肅松錄長陵獻陵裕陵茂陵慶陵俱癸山丁向景陵  
永陵俱艮山坤向泰陵壬山丙向康陵辛山乙向昭  
陵乾山巽向定陵戌山辰向德陵甲山庚向思陵子  
山午向

昌平山水記長陵有東西二井東井在德陵東南饅  
頭山之南西向西井在定陵西北東向並重門門三  
道殿三間兩廡各三間緣瓦周垣會典言長陵十六  
妃從葬位號不具其曰井者蓋不隧道而直下也自  
英宗止宮人從葬於是如墓始名其在陵山內者昭  
陵之左九龍池南爲蘇山有萬貴妃之墓東向憲宗  
妃也又南爲銀錢山有鄭貴妃暨二李劉周四妃之



墓南向神宗妃也又南爲襖兒峪有四妃二太子墓  
中間妃王妃左馬妃次左哀冲太子右楊妃次右莊  
敬太子世宗妃太子也又南爲悼陵東南向孝潔皇  
后陳氏初諡悼靈葬此世廟崩遷永陵而其封兆尙  
存旁有沈文盧三妃之葬至今猶曰悼陵云東山口  
迤東有劉惠妃墓英宗妃也又東八里綿山有蘄獻  
王滕懷王墓仁宗子也凡陵及妃嬪太子諸王之葬  
及上所御殿其外垣皆塗以紅土○十二陵各有宰  
牲亭祠祭署朝房神馬房果園神宮監又各有衛領  
左右中前後五千戶所主率領軍士防護陵寢其公  
署皆在州城中

兩朝從信錄諸陵神宮監軍巡山軍巡邏軍夜不收  
軍黃土軍行宮軍天橋軍圪墳軍本戶軍御馬監軍

御女軍朝房看料軍金錢山軍并悼陵軍李貴妃墳  
軍共六千二百四名

肅松錄長陵果園在神仙洞北獻陵園在州南門外  
少西景陵園在城北裕陵園在景陵園西茂陵園在  
大松園西泰陵康陵園俱在大紅門永陵園在神仙  
洞前昭陵園在西山口定陵園在州西門外御路西  
慶陵園在白浮村德陵園在州西門迤南○長陵獻  
陵榛廠俱在渤海所景陵廠在韋村裕陵泰陵廠俱  
在懷柔縣茂陵永陵昭陵定陵廠俱在密雲縣康陵  
廠在紅川柳溝慶陵廠在平谷縣德陵廠在薊州盤  
山

太常紀長陵祠祭署建於神宮監之南中爲公座右  
右小房前爲署門永樂七年建獻陵祠祭署建於宰



言形考卷之三  
牲亭之左中爲公座左右爲官舍前爲門洪熙元年  
建景陵祠祭署建於宰牲亭之右中爲公座後爲官  
舍前爲門宣德十年建裕陵祠祭署建於宰牲亭之  
左中爲公座左右楹爲官舍前爲門天順八年建茂  
陵祠祭署建於宰牲亭之左制如裕陵成化二十三  
年建泰陵祠祭署建於宰牲亭之左制如裕陵弘治  
十八年建康陵祠祭署建於宰牲亭之左中爲公座  
後爲官舍前爲門正德十六年建永陵祠祭署建於  
宰牲亭之左制如康陵嘉靖十五年建昭陵祠祭署  
建於宰牲亭之左制如永陵萬曆元年建定陵祠祭  
署建於宰牲亭之左制如昭陵萬曆十一年建慶陵  
祠祭署建於本陵橋南向東制如定陵天啟元年建  
德陵祠祭署建於宰牲亭之左制如永陵崇禎元年

建

睿宗顯陵

天常紀睿宗獻皇帝葬承天府松林山薦陵名曰顯  
陵嘉靖十年封其山爲純德十八年獻皇后薨上將  
奉梓宮南耐遂巡承天相度吉兆立表於獻皇帝寢  
宮之北勅臣工營之五月上遣使南送梓宮以閏七  
月至啟嚴宮合葬設顯陵衛神宮監祠祭署  
名勝志純德山舊名松林山興獻帝陵寢在焉欽定  
號列於五鎮之次



讀禮通考卷第九十三

讀禮通考卷第九十四

經筵講官禮部左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

葬考十二

上陵

後漢書祭祀志古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所為也說者以為古宗廟前制廟後制寢以象人之居前有朝後有寢也月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也建武以來關西諸陵以轉久遠但四時特牲祠帝每幸長安謁諸陵乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠廟日上飯太官送用物園令食監典省其親陵



所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具

世祖紀建武六年夏四月丙子幸長安始謁高廟遂有

事十一陵有事謂祭山也左傳曰有事于太廟高祖長陵惠帝安陵文帝霸陵景帝陽陵武帝茂陵昭帝平陵宣帝杜陵元帝渭陵成帝延陵哀

帝義陵平帝康陵○十年秋八月己亥幸長安祠高廟遂有事十

一陵○十八年春三月壬午祠高廟遂有事十一陵○

二十二年春閏月丙戌幸長安祠高廟遂有事十一陵

明帝紀永平元年春正月帝率公卿已下朝於原陵如

元會儀

乾學案漢不師古諸帝之廟不立於京師而各立於陵側故有朔望及時節諸祭此實祭廟非祭陵也又皆祠官致祭天子不親行即世祖祭長安諸陵止因巡幸而祭之亦非特祭其率百官而特祭於陵實自明帝始也

通典後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲祀每帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁祀郊廟畢以次上陵百官四姓親家婦女公主諸大夫外國朝者侍子郡國計吏會陵晝漏上水大鴻臚設九賓隨立寢殿前鍾鳴謁者贊禮引客羣臣就位如儀乘輿自東廂下太常道出西向拜折旋升階拜神座退後公卿羣臣謁神座太官上食太常樂奏食畢舞文始五行之舞樂闋羣臣受賜食畢郡國上計吏以次前當神軒告其郡國穀價人所疾苦欲神知其動靜孝子事親盡敬愛之心也最後親陵遣計吏賜之帶珮八月飲酎上陵禮亦如也至靈帝皆以弦晦二十四氣伏社臘及四時祀祠廟日上飯太宮人隨鼓漏理被枕盥水陳嚴具謝承後漢書靈帝建甯五年正月車駕上原陵蔡邕為



司徒掾從公行到陵見其儀愾然謂同座者曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始爲可損今見其儀察其本意乃知孝明至孝惻隱不可易舊或曰本意云何昔在長安時其禮不可盡得聞也光武卽世始葬於此明帝嗣位踰年羣臣朝士感先帝不復聞見此乃躬帥公卿百僚就園陵而創焉尙書階西祭設神座天子事亡若存之意也以帝聖孝之心親服三年又在園陵初興此儀仰察几筵下顧羣臣悲切之心必不可堪邕見太傅胡廣曰國家禮有煩而不省者昔不知先帝用心周密之至於此也廣曰然子當載之以示學者邕退而記焉

胡寅曰送死之

禮卽遠而無近至於墓則終事盡矣

人子孝思不忘

則專精於廟享而已矣蓋墓藏體魄

而致生之是不知也廟以宅神而致死之是不仁也

此聖人制禮明乎幽明之故仁智合而禮義盡也既已送形而往安於地下迎精而反主於廟中而又致隆於陵園如元會儀上食奏樂郡國奏計言民疾苦是反易陵廟之理以體魄爲有知虛廟祏而不重皆違禮也明帝此舉蓋生於原廟祭豈不折衷於聖人之制而直論其情情豈有旣哉

通典魏文帝詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父爲孝臣以繼事爲忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毀壞車馬還廢衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮及齊王在位九載始一謁高平陵

晉書禮志宣帝遺詔子弟羣官皆不得謁陵於是景文遵旨至武帝猶再謁崇陽陵一謁晉平陵然遂不敢謁高原陵至惠帝復止也逮於江左元帝崩後諸公始有



謁陵辭告之事蓋由眷同友執率情而舉非洛京之舊也成帝時中官亦年年拜陵議者以爲非禮於是遂止以爲永制至穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝幼故也至孝武崩驃騎將軍司馬道子曰今雖權制服至於朔望諸節自應展情陵所以一周爲斷於是至陵變服單衣煩黷無準非禮意也及安帝元興元年尙書左僕射桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常遂爲近法尋武皇帝詔乃不使人主諸王拜陵豈惟百僚謂宜遵奉於是施行及義熙初又復江左之舊宋書及通典俱不載武帝泰始二年八月詔曰此上旬先帝棄天下日也使以周年吾炁炁當復何時一得敘人子之情邪思慕煩毒欲詣陵瞻侍以盡哀憤主者具行備太宰安平王孚尙書令裴秀尙書僕射武陔等奏陛下至孝蒸蒸哀思

罔極衰麻雖除哀毀疏食有損神和秋節尙有餘暑謁見山陵悲感摧傷羣下竊用竦息以爲宜降抑聖情以慰萬國詔曰孤炁忽爾日月已周痛慕摧感永無逮及欲瞻奉山陵以敘哀憤體氣自佳耳又已涼便當行不得如所奏也主者便具行備又詔曰漢文不使天下盡哀亦帝王至謙之志當見山陵何心而無服其禮以衰經行秀等重奏曰臣聞上古喪期無數後世乃有年月之漸漢文帝隨時之義制爲短喪傳之於後陛下社稷宗廟之重萬方億兆之故旣從權制除衰麻羣臣百姓吉服今者謁陵以敘哀慕若加衰經進退無當不敢奉詔詔曰亦知不在此麻布耳然人子情思爲欲令哀喪之物在身蓋近情也羣臣自當案舊制秀等又奏曰臣聞聖人制作必從時宜故五帝殊樂三王異禮此古今



所以不同質文所以迭用也陛下隨時之宜既降心克已俯就權制既除衰麻而行心喪之禮今復制服義無所依若君服而臣不服亦未之敢安也參議宜如前奏詔曰患情不能跂及耳衣服何在諸君勤勤之至豈苟相違

宋書自元嘉以來每歲正月輿駕必謁初甯陵復漢儀也世祖太宗亦每歲拜初甯長甯陵

魏書太和十六年九月辛未高祖哭於文明太后陵左終日不絕聲素幕越席爲次侍臣侍哭壬申高祖以忌日哭於陵左哀至則哭侍哭如昨帝二日不御膳癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑿玄殿是夜徹次甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮

通典唐貞觀十三年太宗朝於獻陵先是日宿設黃麾

仗周衛陵寢至是質明七廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列於司馬門內太宗至小次降輿納履哭入闕門西再拜慟絕不能興禮畢改服入於寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟左右侍御者莫不歔歔禮畢太宗自出寢宮步過司馬門泥行二百餘步上入寢哭踊絕於地進至東階西向再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引太尉無忌司空勣越王貞趙王福曹王明及左屯衛將軍程知節並入執爵進俎上至神座前拜哭奠饌闕先帝先后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御小輦還宮○高宗永徽二年有司言謹案獻陵三年之後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社節等日亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之六年正月謁於昭陵有司先設儀衛於陵寢質明七廟子孫二王



後百僚州鎮蕃牧四夷君長等並陪列於位皇帝降輦  
入次易服出次行哭就位再拜辟踊慟絕禮畢又改服  
奉謁寢宮其妃嬪公主先於神座左右侍列如平生帝  
入寢門卽哭瞻視幄座踊絕於地進至東階西面再拜  
號哭乃進牢饌珍羞引三公諸王入執爵進俎帝至神  
座前再拜哭自奠饌閱先帝先后衣服更增感絕拜辭  
訖行哭出寢北門○中宗景龍二年是時每日奠祭太  
常博士彭景直上疏曰謹案三禮正文無諸陵日祭之  
事又案禮論譙周祭志云天子之廟始祖及高祖祖考  
皆每月朔加薦新以象平牛朔食也謂之月祭二祧之  
廟時祭無日祭此譙周所著與古禮義合本無日祭之  
文今諸陵月祭有朔食月半并諸節日科則古禮殷事  
之義矣諸節日猶薦新之義矣故玄注禮記云殷事朔

日月半薦新之奠也又注儀禮云月朔月半猶平常之  
朝夕也大祥之後卽四時焉此則古者祭皆在廟近代  
以來始分月朔月半及諸節日祭於陵寢至後漢陵寢  
致祭無明文以言自魏三祖以下不於陵寢致祭並符  
於古禮至於江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞今  
參詳以爲三禮者不刊之書懸諸日月外傳所記不與  
經合不可依憑其諸陵請準禮停日祭帝曰禮因人情  
事有沿革陵寢如昨祇薦是常乍覽此奏但增哀慕乾  
陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以爲恆式○  
舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居是日太常博  
士唐紹上疏曰自安宅兆禮不祭墓當謂送形而往山  
陵爲幽靜之宮迎精而返宗廟爲享薦之室但以仲月  
命使巡陵鹵簿衣冠禮容必備自天授以後時有起居



因循至今乃爲常事起者以起動爲稱居者以居止爲名參候動止何如義非陵寢之法生事以禮必勤於定省死葬以禮宜悶於安厝豈可以事居之道行送往之禮敢辭命使勞繁但恐不安靈域又降誕之日穿鍼之辰皆以贖命爲名時人多有進奉今聖靈日遠仙駕難攀進止起居恐乖先典請停四季及降誕并節日起居陵使但準式二時巡陵庶幾合禮經陵寢安謐不從○  
玄宗開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳寢以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜埽禮於塋南門外奠祭饌訖泣辭食餘饌任於他處不得作樂仍編入五禮永爲恆式二十三年四月勅顯昭乾定橋恭六陵朔望上食歲冬至寒食日各設一祭如節祭共朔望日相逢依節祭科橋陵除此日

外仍每日進半口羊食天寶二年七月勅曰朕承丕業肅恭祀事至於諸節常修薦享且詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標令式自今以後每至九月一日薦衣於陵寢貽範千載庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移風況乎以孝道人因親設教變游衣於漢紀成獻服於禮文宣示庶僚令知朕意

開元禮皇帝拜五陵將拜陵所司承制內外宣攝隨職供辦前發二日太尉告太廟如常儀將作預修理拜謁之所及寢宮務極潔敬不得喧雜尙舍直長去陵十里所設行宮奉御鋪御座齋室如常儀守宮設從駕百官及皇親諸親客使位及次如常儀尙舍又於謁拜陵所道西量設小次又於寢宮前之西南設大次東向御座



如常儀守官量設侍臣次於大次西南又設羣官應陪

位者次於侍臣次之西南隨地之宜皆東向北上文官

在北武官在南朝集使於武官之南尚食預備太牢之

饌珍羞庶品務極豐潔太常滌瑤牲牢及黍盛光祿司農及長祠人俱辦如式拜謁前一日

皇帝至行宮詣齋室仗衛如式陵令以玉冊進御署訖

近臣奉出陵令受訖奉禮設御位于陵東南隅西向其有山谷

隱映則隨地設位望陵而拜又設位于寢宮之內寢殿東階之東南西向

又設百官位于陵所行從官皇親諸親及客使等分方

位於神道之左右相對為首寢宮所於大次之前分方

序立如常並隨地之宜拜謁日未明五刻諸衛量設黃

麾大仗於陵寢陳布諸陵寢舊宿衛人各依本職掌不得移動未明三刻行從百官

及皇親五等以上諸親三等以上并客使等應陪位者

俱就位侍中版奏請中嚴其布位及進嚴典儀相贊設之近仗就陳如常未

明一刻侍中版奏外辦皇帝素服乘馬以出勅侍臣上

馬曲直華蓋繖扇侍衛如常儀詣陵西南小次所司控

馬以入少頃侍中版奏外辦皇帝步出次博士引太常

卿太常卿前導皇帝至位立太常卿前奏請再拜博士與太常卿

退立於後皇帝再拜太常卿又前奏請再拜皇帝又再拜凡贊拜無與

奉禮曰再拜贊者承傳陪位者皆再拜又再拜訖進退皆

通事舍人贊相以後準此少頃太常卿前奏請辭皇帝再拜又再拜奉禮

曰再拜贊者承傳陪位者再拜又再拜太常卿引皇帝

還小次乘馬出次勅侍臣上馬儀仗侍衛詣寢宮皇帝

從陵迴詣大次乘馬以入其仗衛等各立以俟其行從

百官及皇親諸親并客使等並依位序立於大次之前

所司嚴潔具酒饌侍中版奏外辦皇帝步出大次博士

引太常卿太常卿前導皇帝至寢宮南門仗衛停於門



外其應從入之旨博士引太常卿前導皇帝入內門取東廊進

至寢殿東階之東南西向立定太常卿前奏再拜訖引

皇帝升東階當神座前北面再拜訖又當皇后神座前

再拜訖入進省服翫拂拭牀帳勅所司進太宰之饌加

備珍羞陳設若有太子諸王公主陪葬棺城內並於寢殿東廊下所司太

常卿引皇帝出詣酒尊所司酌酒進其尊站陳於堂戶皇帝入

奠酒三爵訖當神坐前北面立太祝二人對持玉冊於

室戶外之右東向跪讀文訖皇帝再拜又再拜若更進

奠服翫即躬自執陳訖太常卿引皇帝出戶當神座前

北面立太常卿奏請辭皇帝再拜又再拜訖太常卿引

皇帝出中門太常卿前奏請權停其從官及行事官

使內侍官引內官帥寢宮內人謁見訖皇帝出侍衛如

常儀還大次少頃若猶宿即乘馬還行宮若更向前陵

即於大次便進發皆近侍預奏取進

皇后拜五陵所司預設大次於寢宮之東隨地之宜東

向鋪御座如常人設先朝妃嬪次於大次之南守宮設

大長公主長公主及諸親婦人命婦等次於妃嬪之南

皆東向及拜謁之處皆障以行帷前一日內謁者設中

宮御位於寢宮東大次前近東東向又設先朝妃嬪以

下位於御位西南各於其次之東皆重行東面以北為

上又設司贊位於妃嬪東北東面掌贊二人在南差退

皇帝發行宮後皇后乘四望車如常行之式發行宮大

次改服假髻白練單衣服內典引各引妃嬪以下就位

立訖內侍版奏外辦司宮引尚宮尚宮引皇后每尚宮前導

出就位尚服負宗寶立定尚儀前奏再拜退復位皇后再

拜司贊曰再拜掌贊承傳諸陪位者皆再拜少頃尚儀



又前奏請再拜辭皇后再拜司贊曰再拜掌贊承傳諸  
陪位者皆再拜尙宮引皇后還大次謁寢宮如常儀皇  
后初還大次內典引各引陪位者退皇后拜陵訖於寢  
宮東大次改服鈿釵禮衣若服常服臨乘輿詣寢宮尙服負  
琮寶以從侍衛如常先朝妃嬪大長公主長公主陪從  
如常式至寢宮北門降輿入大次皇后既入寢宮尙宮  
引皇后侍從如常詣寢殿前西階之西東面立其妃嬪  
公主等陪從立於皇后之西南皆東面北上又設司贊  
位於妃嬪東北東面掌贊二人在南差退在位者立定  
尙儀前奏再拜皇后再拜司贊曰再拜掌贊承傳妃嬪  
以下皆再拜訖尙宮引皇后升自西階入室妃嬪公主等仍立於階下詣  
先帝神座前北面再拜訖尙宮又引皇后詣先帝皇后  
神座前北面再拜訖尙宮引皇后進省先后服翫訖引

退西廂東面立進食訖皇帝出尙宮引皇后從出降自  
西階復階下位尙儀奏再拜辭皇后再拜訖司贊曰再  
拜掌贊承傳諸陪位妃嬪等皆再拜尙宮引皇后之大  
次更衣妃嬪以下皆更衣皇帝過皇后出寢宮北門乘  
四望車還行宮侍從如來儀

附公卿巡陵

唐會要高宗顯慶五年二月二十四日上以每年二時  
太常卿少卿分行二陵事重人輕文又不備鹵簿威儀  
有闕乃詔三公行事太常卿少卿爲副太常造鹵簿事  
畢則納於本司仍著於令○開元十五年二月二十四  
日勅每年春秋二時公卿巡陵初發準式其儀仗出城  
欲至陵所十里內還具儀仗所須馬以當界府驛馬充  
其路次供遞車兩來載儀仗推輅三十人餘差遣並停



所司別供須依常式○二十七年八月十二日勅古者分命公卿巡陵率皆乘輅以備其儀雖則是常不可廢闕而事有適要亦在變通宜令太僕等司每陵各支輅兩乘并儀仗等送之陵所貯掌既免勞煩無虧肅敬其公卿出城日如常儀至陵所準此○二十八年七月十八日制伏以八代祖宣皇帝七代祖光皇帝六代祖景皇帝五代祖元皇帝自昔追尊號謚稽古有則而陵寢所奉須廣彝章其建初起運二陵仍準興甯陵例置署官及陵戶自今以後每歲至春秋仲月宜分命公卿準諸陵例分往巡謁仍命每司準數造輅於陵署收掌以充備禮之用其建初啟運興甯永康等四陵年別四時及八節委所由州縣數與陵署相知造食進獻○天寶六載八月一日勅每年春秋二時巡謁諸陵差公一人

卿一人奉禮郎一人右校署令一人其奉禮郎右校署令自今後宜停至陵所差縣官及陵官攝行事其巡陵儀注宜令太常寺修撰一本送令管陵縣收掌長行用仍令博士助教習讀臨時贊相永爲常式○貞元四年二月國子祭酒包佶奏每年二月八月差公卿等朝拜諸陵伏見陵臺所由引公卿至陵前其禮簡畧因循已久恐非盡敬謹案開元禮自公卿拜陵舊儀望宣傳所司詳定儀注稍令備禮以爲永式勅旨宜令所司酌禮量宜取其簡敬於是太常約用開元禮制及勅文舊例修撰五月勅旨施行所司先擇吉日公卿待輅車鹵簿就太常寺發至陵所司於陵南北步道東設次西向北上公卿等到次奉禮設公卿位於北門外之左西向陵官在公卿位東南執事官又於其南西向北上設奉禮



位於陵宮西面贊者二人在南少退謁者引公卿出次  
就位贊引諸官就位立奉禮曰再拜贊者承傳在位者  
俱再拜謁者引公卿贊引引諸官出次以奉行祭畢退  
復位奉禮曰再拜贊者承傳在位者皆再拜謁者引公  
卿贊引引諸臣各就次以還若須灑埽及芟薙修理卽  
隨事處分其奉禮郎典謁等應須權攝請準天寶六載  
八月勅所管縣及陵官博士助教等充又準開元皇帝  
行諸陵卽設太牢之饌其公卿朝拜備奉巡檢之禮並  
無牲牢元和元年正月禮儀使杜黃裳奏二月公卿拜  
諸陵準禮太上皇升遐準祭天地社稷其拜陵及諸養  
祀並令權停制曰可○長慶元年六月二十七日吏部  
奏公卿拜陵通取尙書省及四品以上清望官中書省  
及諸司五品以上清望官及京兆少尹充從之三年正

月御史臺奏應差定拜陵公卿伏請除準式假令如吏  
部差定奏下後稱疾患事故者望同臨祭出齋例論罰  
又應拜陵公卿正衙辭後並合當日出城近來因循轉  
不遵守動經累日止宿於家受命不恭莫甚於此臣請  
申明舊制因事制酌宜計其道程前後辭發奏可  
記曰案開元禮春秋二仲月司徒司空巡陵春則埽  
除枯朽秋則芟薙繁蕪埽除者當發生之時欲使茂  
盛也芟薙者當秋殺之時除去擁蔽且慮火災也今  
巡陵公卿皆持斧擊樹三發謂之告神其爲不經一  
何甚也

宋史禮志上陵之禮古者無墓祭秦漢以降始有其儀  
至唐復有清明設祭朔望時節之祀進食薦衣之說○  
五代諸陵遠者令本州長吏朝拜近者遣太常宗正卿



或因行過親謁○宋初春秋命宗正卿朝拜安陵以太牢奉祠

太祖乾德三年始令宮人詣陵上冬服歲以為常○開寶九年太祖幸西京過鞏縣謁安陵奠獻

太宗雍熙二年宗正少卿趙安易言昨朝拜安陵永昌陵有司止設酒脯香以未明行事不設燭燎又先赴永昌陵後赴安陵及帝后二位不徧拜頗愆於禮事下有司議曰案開元禮春秋二仲月司徒司空巡陵不設牲牢之祀今請如宗廟薦享少加裁減除不設登釧牙槃食及太常登歌外餘悉如大祠朝拜日有司豫於陵南百步道東設次具翦除器以備灑埽設宗正卿位於兆外之左西向設官位於卿之東南執事官又於其南俱西向北上設祭器禮料酒饌於兆門內宗正卿以下各

就位再拜盥手奠酒讀祝冊再拜先赴安陵次永昌陵次孝明孝惠懿德淑德皇后陵從之

真宗景德三年帝將朝諸陵以宰臣王旦為朝拜諸陵大禮使太常禮院言朝陵故事合排小駕鹵簿唐太宗朝獻陵宿設黃麾仗周衛陵寢今請周設黃麾仗又唐制前一日陵令以玉冊進御親書近臣奉出陵令受之今請造行冊四幅祝畢焚之其百官位舊設陵所從祝官及皇親客使分於神道左右貞觀中並陪列司馬門內今望準舊儀施行又舊儀詣寢宮至大次之時設百官位奏請行禮望令先入赴寢殿立班貞觀中皇帝至小次素服乘馬檢會今年正月車駕朝拜明德欽宮止服素白衣當時皇帝在大祥之內今既服除望止服淡黃袍又案貞觀永徽故事朝陵皆先親後尊拜辭訖出



還大次便進發今望先朝永熙陵行事及辭皇帝皆兩次再拜陪位官每陵亦各兩次再拜今請皇帝詣安陵參辭四度再拜永昌永熙陵各兩度設拜舊儀逐寢殿上食備太牢之饌珍羞庶品近以羊豕代太牢今請備少牢之祭設奠讀冊畢復詣寢宮上珍羞庶品別行致奠之禮又舊儀前發二日太尉告太廟今請依禮徧告六室詔特服素白衣行事次序如告太廟餘依所請四年正月車駕次鞏縣罷鳴鞭及太常奏嚴金吾傳呼既至齋於永安鎮行宮太官進蔬膳是夜漏未盡三鼓帝乘馬御輿輦繖扇至安陵素服步入司馬門行奠獻禮諸陵亦然又詣下宮凡上宮用牲牢祝冊有司奉事下宮備膳羞內臣執事百官陪位又詣元德太后陵奠獻別於陵西南設幄殿祭如下宮禮畢徧詣孝明孝惠

章懿德淑德明德莊懷七后陵遂單騎從內臣巡視陵闕而親奠夔魏岐郾安周六王及恭孝太子諸墳其三陵陪葬皇子皇孫公主之未出閤者及諸王夫人之蚤亡者各設位次諸陵下宮之東序安陵百二十一墳量設三十位男子女子共祝版二昌陵十五墳量設十位熙陵八墳量設五位並祝版一以致祭焉辰後暫詣幄次更衣復詣諸陵奉辭有司以朝拜無辭禮帝不忍故復往仍遣官祭一品皇親諸親墓大中祥符四年正月祀汾陰經鞏縣有司請於管村王臺設幄殿置三陵神坐皇帝鞞袍就幄設香酒時果牙盤食奠獻而命大臣以香幣酒脯詣諸陵致告駕還復行親謁之禮帝素服乘馬至永安縣齋於行宮夜漏未盡二鼓詣三陵及元德太后明德皇后陵奠獻哀慟未明禮畢復詣四陵奉



辭省視几筵奠獻如初禮又徧詣諸后陵諸王墳致奠  
命中使徧祭皇親諸親墳及汝州秦王墳是歲命禮官  
定春秋二仲遣官朝陵儀注以祭服行事專差宗正卿  
一員朝拜三陵別遣官二員分拜諸陵又製長竿檐牀  
二副置陵奉祝版遣寬衣軍士三十二人輿送陵下其  
後添差陵廟行禮官四員選朝官京官宗姓者充翰林  
學士錢惟演言春秋朝陵載於舊式公卿親往蓋表至  
恭唐顯慶中始詔三公行事天寶以後亦遣公卿巡謁  
蓋取朝廷大臣不必須同國姓後參用太常宗正卿晉  
開運中亦命吏部侍郎近年以來止遣宗正等官人輕  
位卑實虧舊制望自今於丞郎諸司三品內遣官闕則  
差兩省諫舍以上所冀仰副追孝之心以成稽古之美  
○景祐初滄州觀察使守節言寒食節例遣宗室拜陵

而十月令內司賓往非所以致恭乃詔宗室正刺史以  
上一員朝拜四年減栢子戶安陵永昌永熙各留四十  
戶永定五十戶會聖宮十戶慶曆二年寒食十月朔宗  
室刺史以上聽更往朝陵皇祐三年太常博士李壽朋  
奏帝后諸陵薦饗皆有時獨昭憲皇后以合葬安陵不  
及時祭禮院言朝拜儀注牲牢並如太廟常饗例諸陵  
止奠一爵而安陵奠兩爵兩贊再拜惟祭饌不兼設蓋  
有司相承失之於是詔安陵昭憲皇后祝版牲幣御封  
香依太廟同室禮更造諸陵祭器貯別庫三陵皆置卒  
五百人惟定陵以章獻太后故別置一指揮昭陵使甘  
昭吉引定陵例請置守陵奉先兩指揮京西轉運司請  
減定陵卒半以奉昭陵詔選募一指揮額五百人初永  
安縣官月朔朝定陵望朝三陵韓琦言昭陵未有朝日



乃令縣官朔望分朝諸陵

神宗熙寧中詔文臣自兩省武臣閣門使以上經過陵下並許朝拜又詔自今臣僚朝拜諸陵除見任嘗任執政官許進湯餘止奠獻薦新不特拜初故事車駕詣陵謂之親謁南渡之後此禮不舉故上陵或曰省視或曰保護或曰薦獻或曰祭告或曰致祭或曰望祭或曰修奉悉遣官不專於行禮也

高宗紹興元年六月太常寺言昭慈獻烈皇太后櫝宮在越州會稽縣合依四孟朝獻禮例差宰執一員前一日赴櫝宮泰甯寺宿齋至日行朝拜之禮詔同知樞密院事李回行禮二年三月知紹興府張守言昭慈顯烈皇后櫝宮近在府界望許臣以時朝謁從之自是守臣皆許朝謁三年正月禮部太常寺言春秋二仲薦獻諸

陵乞於行在法惠寺設位望祭行禮從之自是每歲薦獻率循此制○十七年十一月殿中侍御史余堯弼言望舉行舊制於春秋二仲遣官詣永祐陵櫝宮薦獻臣僚又言陵廟之祭月有薦新著在令典方今宗廟久已遵奉惟是永祐陵闕而未講望令有司討論舉而行之太常寺討論欲依政和五禮依典故令兩櫝宮遵依每月檢舉差官行禮其新物令逐宮預行關報紹興府排辦從之二十七年六月詔永祐陵及昭慈聖獻皇后櫝宮檢察承受以檢察宮陵所爲名三十年九月吏部言紹興府會稽知縣依倣陵臺令典故於階銜內帶兼主管櫝宮事務量加優異

孝宗淳熙元年正月禮部太常寺言春秋二仲差太常少卿薦獻永祐陵櫝宮并周視陵域如遇少卿有缺乞



從本寺前期取指揮差本寺以次官充攝所有今年仲春薦獻卽日見闕少卿差太常丞錢良臣自後春秋遇少卿闕率以爲例

甯宗慶元元年六月詔永阜陵孝宗皇帝櫬宮每歲秋季一就令所差監察御史恭詣朝拜檢察從御史臺申請諸陵亦如之

政和禮春秋二仲薦獻諸陵儀時日○太常寺前期以仲春擇日薦獻諸陵仲秋關太史局擇日報太常寺參酌訖具時日敬告

齋戒○獻官以下沿路宿於驛舍不弔喪問疾作樂決罰罪人及與穢惡至陵宿於齋所唯薦獻事得行其餘悉禁前一日質明應行事執事陪位官並齋於陵所陵給酒饌獻官已齋而卻者通攝行事

受香表○前期太常寺卿奉香表至鞏縣驛以香表置於腰輿與諸陵獻官以次從行至昭孝禪院禮直官引香表腰輿置於堂上贊者引諸陵獻官於堂上東向立禮直官引太常卿升堂西向立禮直官贊揖次贊者引永安陵獻官稍前東向對立贊者以表授太常卿太常卿搢笏接表執笏以表加於笏上禮直官贊各俛伏跪太常卿授笏以表授永安陵獻官獻官搢笏接表訖各執笏獻官加表於笏上禮直官贊各俛伏興贊者引獻官退省視香表訖復置於腰輿從行至陵所次引諸陵獻官授香表如上儀

陳設○前一日都監常服率其屬詣陵闕宮殿門升殿行埽除於上降行埽除於下設神御座於殿上當中南唯永安陵則設宣祖皇帝座稍西又設昭憲皇后座於宣祖皇帝之東俱南向也陳香案及供奉之物



於座前訖闔宮殿門

永昌陵則先詣太祖皇帝陵陳設畢次詣孝惠皇帝陵設畢次詣淑德皇后懿德皇后明德皇后元德皇后陵永熙陵則先詣太宗皇帝陵設畢次詣章懷皇后章穆皇后章獻明肅皇后莊懿皇后章惠皇后陵永昭陵先詣仁宗皇帝陵設畢次詣慈聖光獻皇后陵永厚陵先詣英宗皇帝陵設畢次詣宣仁聖烈皇后陵永裕陵先詣神宗皇帝陵設畢次詣欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈皇后惠恭皇后陵陳設並如上儀

又設獻官以下次於門外薦獻日行事前陳表於案上在右惠恭皇后設揖位於殿門外獻官陪位官在西東向監視禮事官太祝在東西向俱北上凡設位皆稍卻置燎柴於爐內設望燎位於其北獻官陪位官在北南向西上監視禮事官在西東向太祝在東西向又設獻官席位於階東陪位官席位又於其南俱西向北上設監視禮事官席位於庭南北向太祝在其後又設獻官位於香案之北北向監視禮事官位於香案之西東向太祝位於香案之東西向

省饌○前一日獻官以下常服並集獻官齋所肆儀太祝習讀表文訖獻官詣廚閱饌物省鑊視滌漑晡後都監帥其屬臨造神饌行事○薦獻日質明獻官以下常服並詣陵南門外就次奉饌者各陳於外都監帥其屬闔宮殿門進饌者設饌具畢都監還監視禮事官先入升殿點閱陳設糾察不如儀者次禮直官贊者禮生分引獻官以下詣殿門外揖位立定凡太常卿行事禮直官引詣陵禮直官贊揖訖諸陵並同次引監視禮事官太祝入就殿庭席位北向立次引獻官陪位官入就殿庭席位西向立禮直官詣獻官之右贊請行事贊再拜在位者皆再拜次引監視禮事官太祝升就位次引獻官詣神御香案前執事者奉香獻官搯笏三上香執事者奉茶酒獻官跪執醴醑茶三祭酒皆以虛醴授執事者執笏俛伏與少退立太祝搯笏取

皆以虛醴授執事者執笏俛伏與少退立太祝搯笏取



表進詣神座右東向跪讀訖執笏興置表於案惠恭皇后陵即讀祝

文獻官再拜俱降復位進參安陵詣宣祖皇帝神御香案前行禮畢並如上儀

禮直官曰再拜在位者皆再拜次引獻官以下就望燎

位執事者取表置於燎柴惠恭皇后陵即取祝文置次引監視禮事官太

祝就望燎位禮直官曰可燎火燎半柴獻官以下詣殿

門外揖位立定禮直官贊禮畢揖訖退有司徹禮饌監

視禮事官監視收徹訖退永昌陵則先詣太祖皇帝陵行事畢次詣

則先詣太宗皇帝陵行事畢次詣淑德皇后懿德皇后明德皇后元德皇后永熙陵

定陵則先詣真宗皇帝陵行事畢次詣章懷皇后章穆皇后章獻明肅皇后莊懿

皇后章惠皇后陵永昭陵先詣仁宗皇帝陵行事畢次詣慈聖光獻皇后陵永厚陵

先詣英宗皇帝陵行事畢次詣宣仁聖烈皇后陵永裕陵先詣神宗皇帝陵行事畢次

詣欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈太常卿徧詣諸陵及下宮朝拜

訖周視陵域應合埽除葺雜乃退

進獻諸陵上宮儀諸陵有司以元日中元冬至日節進

獻上宮

陳設○前一日都監常服帥其屬詣陵闕宮殿門升殿

行埽除於上降行埽除於下降設神御座於殿上當中

南面向惟不安陵則設宣祖皇帝座於殿上稍西又陳香案及供奉之

物於座前訖闕宮殿門其詣諸陵次第與前篇同進獻日行事前設都監

位於庭北向又設望燎位於門外都監南向香火內侍

位其後

省饌○前進獻一日都監常服閱饌物詣廚省鑊視滌

漑脯後帥其屬臨造神饌

行事○進獻日質明都監以下常服帥其屬詣陵闕宮

殿門以俟陳設畢奉饌者各陳於外進饌者序入都監

香火內侍入就位再拜升殿都監詣香案前搢笏三上

香執笏少退再拜搢笏進湯次進酒饌恭奠於座前執

笏侍於側俟進酒饌畢徹酒再酌酒進次味至少移故處並香火內侍供應

惟永安陵則先詣宣祖皇帝神御香案前搢笏三上香執笏少退

禮

禮



再拜訖次詣昭憲皇后神御香案 俟酌獻畢進表無即 少頃進茶訖

前上香拜訖次逐位進湯進酒饌 徹饌酒熄香火俱降復位再拜出詣望燎位視燎畢闔

宮殿門乃退其詣諸陵次

進獻諸陵下宮儀時日○諸陵有司以元日冬至寒食

節第二第三日上元節等前後各一日中元節前一日

立春二月二日春社上巳重午初伏七夕秋社中秋望

日重陽下元節臘朔望各一日進獻下宮

陳設○前一日都監常服帥其屬闕寢宮門設神御座

南向其詣諸陵次陳供奉之物於座前訖闕寢宮門進獻日

行事前設都監位於庭北向香火內侍位其後焚獻者

仍設望燎位於門外都監南向香火內侍位其後唯永

定陵都監先詣真宗皇帝下宮陳設畢帥其屬詣章惠

皇后陵闕宮殿門升殿行埽除於上降行埽除於下訖

設神御座於殿上當中南向陳香案及供奉之物於座

前訖闕宮殿門設行事望燎位同上儀永裕陵下宮惠

恭皇后位陳設並如諸陵下宮之儀

省饌○前進獻一日都監常服閱饌物詣廚省鑊視滌

濯晡後帥其屬臨造神饌若七夕中元節各

行事○進獻日質明若七夕中元節都監以下常服帥其屬

闕寢宮門以俟陳設畢奉饌者各陳於外進饌者序入

都監香火內侍入就位再拜升自東階由殿後詣神御

室卷簾褰帷都監詣香案前搯笏三上香執笏少退再

拜逐位詣每位神御前搯笏進湯次進酒饌恭奠於座前

執笏侍於側候進酒饌畢徹酒再酌酒進次味 俟酌獻畢進表無即

少頃進茶訖徹饌酒熄香火下帷簾闔牖戶俱降復位

再拜以出焚獻者詣望 闕寢宮門乃退若永定陵則都監先詣真宗皇



皇后陵闕宮殿門以俟降設訖行禮並如上儀闕宮殿門訖退永裕陵則都監先詣神宗皇帝下宮行禮畢帥其屬詣惠恭皇后位行禮並如上儀

薦新諸陵儀每月陵所遇有新物薦獻下宮孟春以韭菹茵陳卯仲春以水

鳧苽季春以筍菹白醪羹酒藕鮪魚如鮪魚闕代以鮪鮪子孟夏以含桃李茶麥豚豕仲夏以黍鷄雞瓜杏林禽季夏以麥芡蓮蓬孟秋以黍稷棗梨葡萄仲秋以麻稻醴酒鶉季秋以白小豆兔栗榴榴孟冬以馬山藥仲冬以麀橘柑橙季冬以魚鮓

陳設○前薦新一日所司具新物詣陵所都監常服帥

其屬闕寢宮門設神御座如儀及陳供奉之物於座前

訖闕宮門薦新日未行事前設都監位於庭北香火內

侍位其後唯永定陵都監先詣真宗皇帝下宮陳設畢帥其屬詣章惠皇后陵闕宮殿門升殿行掃除於上降行掃除於下訖設神御座於殿

上當中南向陳香案及供奉之物於座前訖闕宮殿門設行事位如上儀

省饌○前薦新一日都監常服閱薦物視滌漑進饌者

詣廚省饌以時帥其屬臨造

行事○薦新日質明都監常服帥其屬闕寢宮門以俟

陳設畢奉薦物各陳於外序入都監香火內侍入就位

再拜升自東階由殿後詣神御室卷簾褰帷都監詣香

案前搢笏三上香執笏少退搢笏奉薦物恭置於神御

前訖出笏詣香案前再拜逐位再拜並香火內侍供應侍於側如食頃徹

畢洒熄香火下帷簾闔牖戶俱降復位再拜闕寢宮門

訖退若永定陵則都監先詣真宗皇帝下宮行禮畢帥其屬詣章惠皇后陵闕宮殿門俟陳設訖行禮並如上儀訖闕宮殿門乃退

明會典熙祖曰祖陵高帝之祖在泗州設祠祭署置奉祠一

員陵戶二百九十三戶供灑掃每歲冬至正旦以三太

牢祭熙祖并望祭德祖懿祖二陵清明中元孟冬及每

月朔望以三太牢本署官行禮

仁祖曰皇陵在鳳陽府設皇陵衛并祠祭署奉祀一員

祀丞三員置陵戶三千三百四十二戶供直宿灑掃內

選禮生二十四名供祭祀執事每歲冬至正旦以太牢

清明中元孟冬以少牢俱署官行禮朔望以少牢中都



留守司官行禮弘治元年勅內官一員監護凡官員以公事經過者俱謁陵

太祖孝陵設神宮監孝陵衛及祠祭署每歲聖旦正旦孟冬忌辰酒果行香清明中元冬至太牢致祭特遣勳舊大臣一員行禮南京各衙門文武官俱陪祭國有大事遣大臣祭告親王之國過南京者官員以公事入城者俱謁陵出城者詣辭

天壽山諸陵成祖長陵仁宗獻陵宣宗景陵英宗裕陵世宗茂陵孝宗泰陵武宗康陵世宗永陵穆宗昭陵神宗德陵光宗慶陵熹宗定陵

思帝各設神宮監并衛及祠祭署凡清明中元冬至太牢致祭遣官行禮文武衙門堂上官各一員屬官各一員分詣陪祭忌辰及聖旦正旦孟冬亦遣官行禮止用香燭酒果無帛各衙門官不陪祭諸王之國詣諸陵謁辭景帝陵在金山祭遣儀賓行禮後遣駙馬及皇親行禮

睿宗顯陵在承天府設神宮監顯陵衛祠祭署置奉祀一員以戚屬為之給署印設禮生二十四名供祭祀執事陵戶六十戶供灑埽校尉二十名供巡視嘉靖十八年陞戚屬為都督僉事給欵差純德山掌祀關防職專守護始於太常寺選補奉祀及增祀丞一員如七陵之制二十七年照長陵制設左司樂一員右司樂三員併長四名色長十四名教師十六名供祀鑄給顯陵供祀教坊司印信每歲清明霜降二聖忌辰遣鎮守湖廣勳臣行禮勳臣有故以守護奉祀官代行奉祀官有故則分守官代聖旦正旦中元孟冬冬至遣守護奉祀官行禮

山陵躬祭儀○一發京先期太常寺備告廟及祀陵祭品如常儀翰林院撰祭告文錦衣衛設丹陛儀衛扈行



兵部奏請簡命文武大臣居守京師請勅行事及奏請  
直守皇城四門京城九門分調提督武臣把守各山口  
關隘選點扈駕軍馬奏差科道官點開戶部關給扈從  
官軍行糧工部差官修理橋梁道路光祿寺預備御膳  
酒飯供具教坊司備大樂五府及九卿衙門正官司屬  
官各一員太常寺鴻臚寺堂屬官光祿寺太僕寺卿翰  
林院學士并日講官國子監祭酒順天府府尹六科官  
六員十三道官十三員俱從凡在途供事以便衣朝參  
以吉服前期一日上率后妃告於廟至早免朝駕發由  
長安左門后妃輦轎由東安門出扈從官前行居守官  
同文武百官俱吉服趨德勝門外候送駕過退駕至行  
宮在今華進膳畢陞座從官朝見行叩頭禮如常儀次日  
早從宮朝參奏事畢鴻臚寺官引昌平州官吏師生及

公差有事官員見行五拜三叩頭禮朝罷從官先行至  
天壽山行宮候駕駕發后妃後從至天壽山紅門上降  
輦由左門入駕至行宮今名感進膳畢上出陞座從官行  
叩頭禮畢退次日早從官朝參奏事如常儀○一致祭  
是日免朝質明上具青袍恭詣長陵致祭如常儀隆慶二  
承陵行禮萬曆八年仍遣官六員青服各詣陵行禮從官俱青  
詣承陵昭陵各行禮布服恭詣長陵陪祀祭畢先趨赴行宮候駕每日早朝  
參奏事如常儀○一回鑾是日早免朝從官先行至沙  
河行宮候駕駕至從官行叩頭禮如常儀次日早從官  
朝參奏事畢鴻臚寺官引昌平州官吏師生辭行禮如  
常儀朝罷從官先還駕由德勝門入文武百官及軍民  
耆老人等俱於門外候迎居守文武大臣伏謁駕前致  
辭行叩頭禮教坊司大樂鼓吹振作駕入告廟謁皇太



后禮畢隆慶二年發京前一日及還京日並謁告奉先殿世宗几筵弘孝神霄二殿還宮越二日上御奉

天門文武官各具吉服致辭行禮

山陵遣祭儀○陳設用牲醴贊引引遣官由殿右門入

典儀唱執事官各司其事贊引引遣官就拜位執事捧

香合至香案贊引贊詣前導遣官至香案前贊跪贊上

香遣官三上香訖贊復位贊四拜通贊眾典儀唱奠帛行

初獻禮執事捧帛爵各跪獻於御案前訖贊跪通贊眾贊

讀祝讀訖贊俯伏興平身通贊眾典儀唱行亞獻禮禮同初

贊唱行終獻禮儀同贊四拜通贊眾典儀唱讀祝官捧祝進

帛官捧帛詣瘞位贊禮畢

各陵祝文○清明霜降曰時維仲春雨露既滿追念深恩不

勝悽愴謹用祭告伏惟尚享○中元冬至曰氣序流邁時

維中元追念深恩伏增哀感謹用祭告伏惟尚享凡祝文

皆備書謚號其文皆同但隨陵異稱○凡遇陵祭正統

元年諭是日與百官俱淺淡服色

邱濬大學衍義補臣案禮經無墓祭之文後世行之

雖非古也然祖宗體魄所藏留骨所在為子若孫者

漠然以土隴視之越歲踰時不一展省焉其情安乎

情之所不安義之所不當此禮所以貴乎義起也上

陵之禮三代以前雖不經見然自漢以後歷代相承

率不敢廢非不敢也蓋不忍也在漢初天子雖不躬

行然奉常屬官有寢園令長丞又有園郎寢郎園中

各有寢便殿日祭於寢時祭於便殿寢日四上食丞

相以四時行園光武自建武六年至二十二年凡三

幸長安皆有事於上陵則固躬詣陵行禮也但未立

定制耳唐開元禮有天子上陵儀注又歲有清明設



祭朔望時節之祀宋又行於春秋歲以爲常我朝上  
陵之禮凡三舉焉清明也中元也冬至也每遇行禮  
文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬都尉主祀  
事天下無事天子於清明日亦時或一行其忌日則  
惟遣駙馬而百官不與焉其或藩王有來朝者亦許  
拜謁孝陵在南京內外臣僚有事經過者必先拜謁  
否則有罪臣竊以爲人子於其親當一於禮而不可  
苟於其生也則旣事之以禮矣迨其死也其體魄之  
歸於地者爲宅兆以藏之其魂氣之在乎天者爲廟  
祔以棲之其洋洋乎在廟祔者則固神事之其纍纍  
然在邱隴者安忍以死視之哉但爲之制不可盡備  
宜視歲享而殺一事以神道而兼用吉凶之禮庶乎  
得古人起禮之意云



讀禮通考卷第九十四

讀禮通考卷第九十五

經禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士 大清會典統志副總裁明史總纂徐乾學

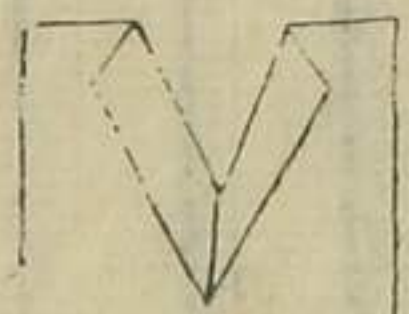
喪具一

乾學案喪具者自初終至下窆凡附於身者  
附於棺者及箠宅祖奠穿隧掩壙之所需皆  
是也檀弓言喪具君子恥具鄭注辟不懷也  
疏引宣八年左傳云禮卜葬先遠日辟不懷  
也懷思也葬用近日則是不思念其親今未  
即辦具是辟不思親之事也又曰一日二日  
而可為也者君子弗為則苟非一二日易為  
之事其必講求之精矣古人六十歲制七十  
時制八十月制九十日脩惟絞紼衾冒之屬  
死而後制但云辟不懷而已臨時倉卒迷督

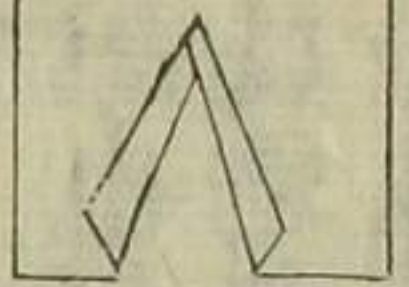


為之奈何故凡喪具之載在禮經及歷代令  
甲所著略采記如左

掩



聶氏本



劉氏本

士喪禮掩練帛廣終幅長五尺析其末

注裹首也析其末為將

中○疏掩若今人喉頭但死者以後

二脚於頭下結之與生人為異也

於繼公曰析其末者

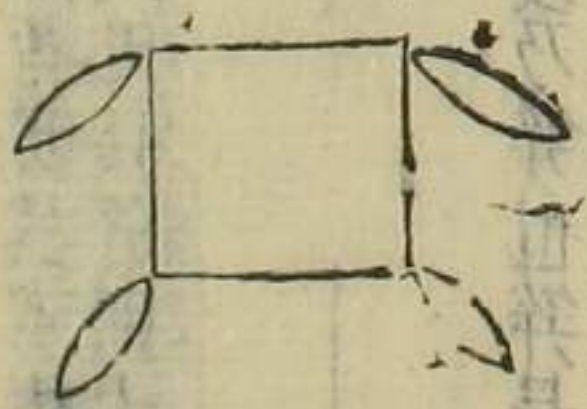
士喪禮

用白纊

注頂充耳纊新絲○疏生時人君用玉臣

幘目

聶氏本



劉氏本

士喪禮幘目用緇方尺二寸經裏著組繫

注幘目覆面者也

繫之之縶縶赤也若充之以絮也組繫

為可結也○疏曰有繫於後結之

放繼公曰此雖覆面之物然以

幘目為名其義似主於耳也

商祝掩瑱設幘目 注掩者先結頤下既瑱幘目乃還結項也○疏掩有四

向後結於項則掩於耳反面兩邊瑱與幘目無所施

放繼公曰設掩者既結頤下即還結項中急欲覆其形也掩其前後而兩旁猶

開故可以瑱幘目當面設之加於掩之士交結於後既設此則掩旁亦固矣

禮記卷之七十五

二



髻笄



聶氏本

士喪禮髻笄用桑長四寸纓中

注桑之為言喪也用為笄取其名也纓笄之中央以安髮。疏以髻

為髻義取以髮會聚之意四寸者僅取安髻而已

故繼公曰會髮為紒曰髻今南語猶然云髻笄者明其不纓也生時櫛而纓乃加笄此於生時為冠內之笄但不用桑耳其或用長笄則去之不并用也長笄者冕弁之笄也婦人有長笄無短笄下云髻用組此不言文略耳

髻用組乃笄

注用組束髮也

聶崇義曰髻結也取會聚之義謂先以組束髮乃笄也笄長四寸者不冠故也若冠則笄長矣古之死者但髻笄而不冠婦人但髻而無笄記云其母之喪髻無笄注云猶丈夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者安也纓中謂兩頰間中央狹狹則於髮安故注云以安髮也

布巾

方二尺一寸  
覆死者面

劉氏本

士喪禮布巾環幅不鑿

注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

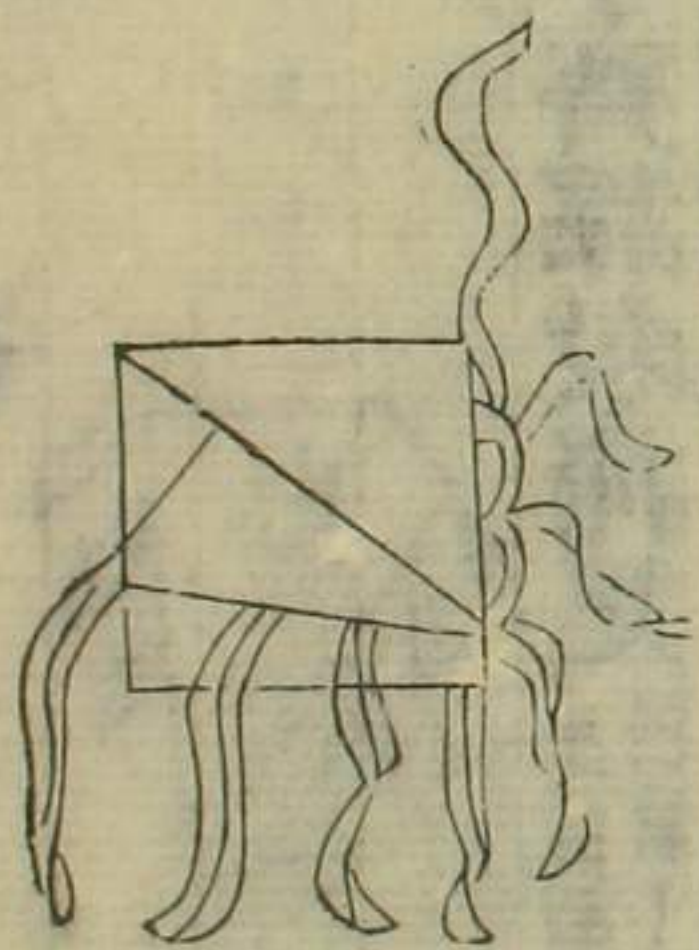
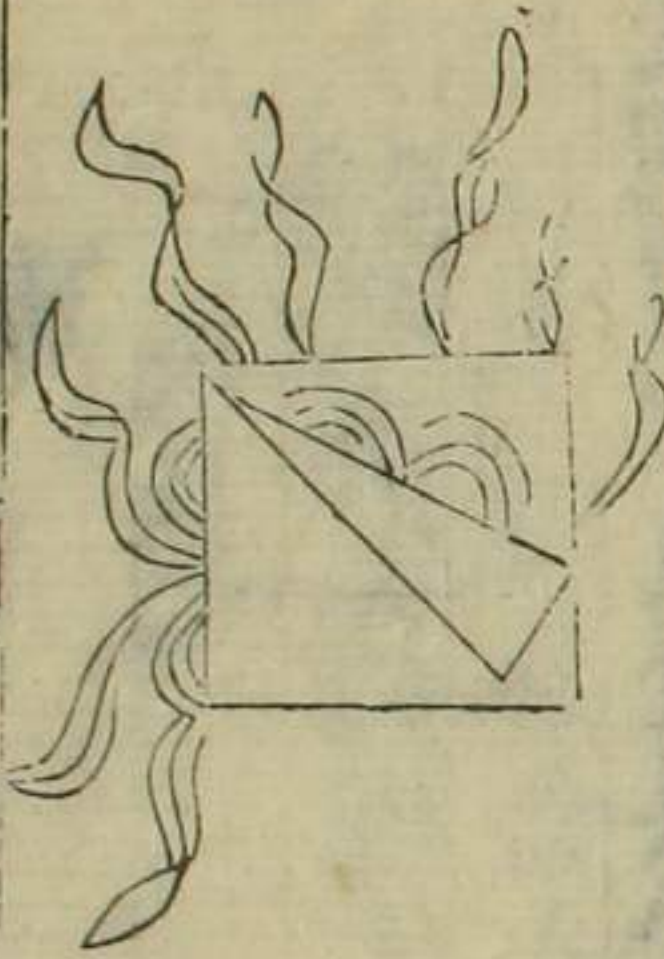
故繼公曰布巾不鑿士之制然也此云不鑿則有當鑿者矣鑿者其君禮與

雜記鑿巾以飯公羊賈為之也

注士親飯必發其中大夫以上賓為飯焉則有鑿巾○疏大夫以上

賈故使賈為其親含恐口為賓所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也士賤不得使賓子自含其親但露而含耳鑿巾則是自憎穢其親也

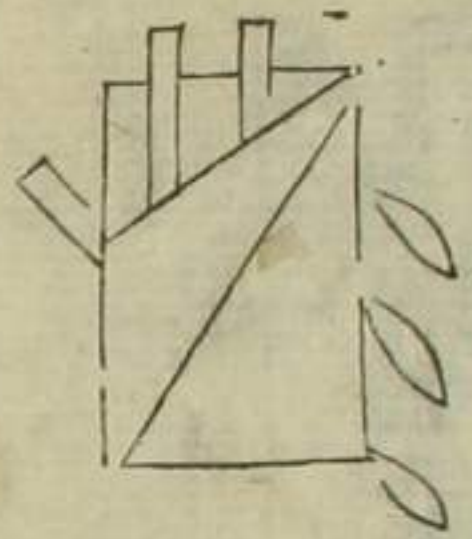
冒



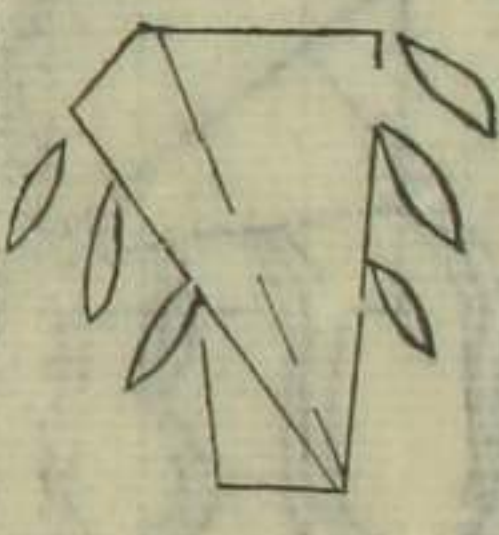
聶氏本



質



殺



劉氏本

士喪禮冒緇質長與手齊經殺掩足

注冒緇口者制如直囊上日質下日殺質正也其用

之先以殺緇足而上後以質緇首而下齊于上立上經象天地也凡冒質長助手齊殺三尺

雜記冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則

形是以襲而后設冒也

注言設冒者為其形人將惡之也

喪大記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

注冒者既襲所以緇口重形也

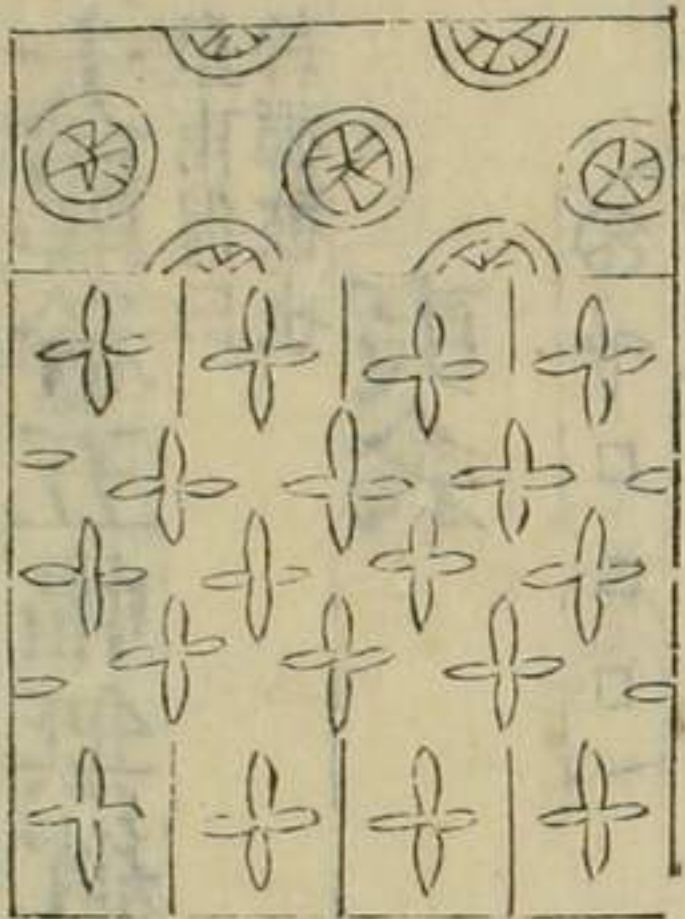
○疏冒有質殺者作兩囊各縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之大夫五士三者尊卑之差也

蕭崇義曰質與殺相接之處則以線綴之使相連而不用帶

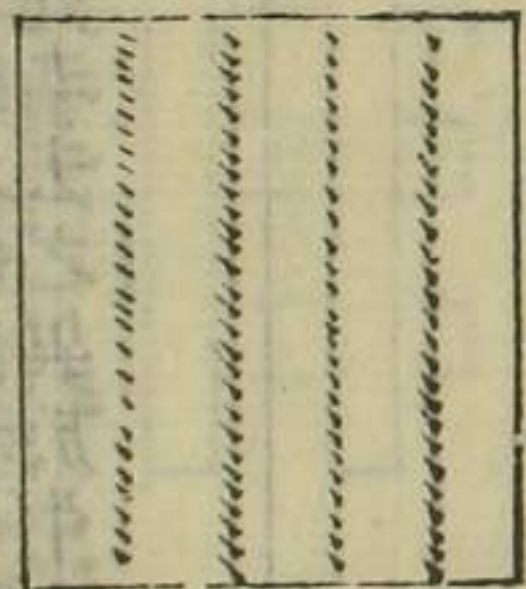
劉績曰冒上身者方正故曰質冒下身者斬狹故曰殺與手齊掩足準死者身而為之初無寸量也

劉熙釋名以囊韜其形曰冒覆其形使勿惡也

衾



聶氏本



劉氏本

士喪禮緇衾禭裏無紃

注被識也斂衣或例被無別於前後也

喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一

疏君大夫士各用一衾故云皆

大斂布紵二衾君大夫士一也

注二衾者或覆之或薦之○疏小斂君大夫士各一衾至大斂

各加一衾為二衾



紵



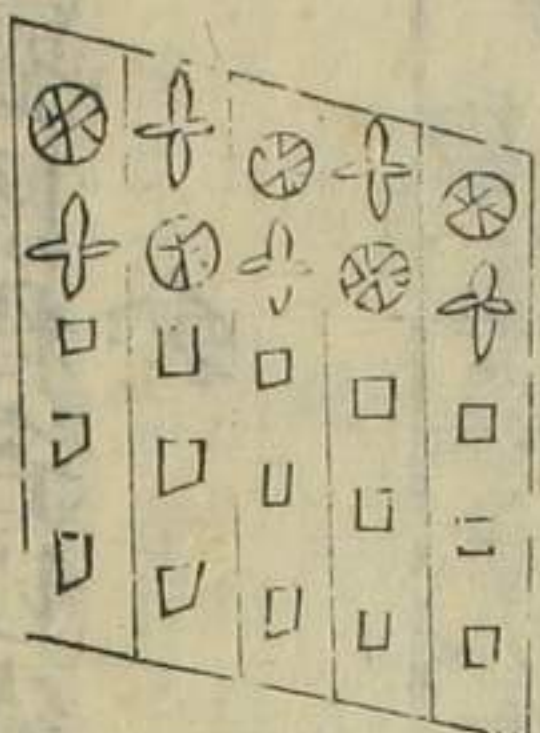
聶氏本

喪大記紵五幅無紵

皇甫侃曰  
紵禪被也

注紵以組類為之綴之領側若今被識  
生時禪被有識死者去之異於生也

夷衾



聶氏本

君錦上黼下  
大夫玄上黻下  
士緇上經下  
衾當如冒

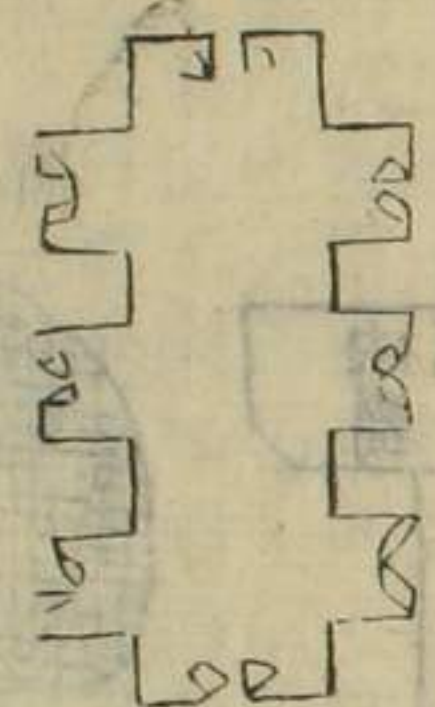
劉氏本

喪大記自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

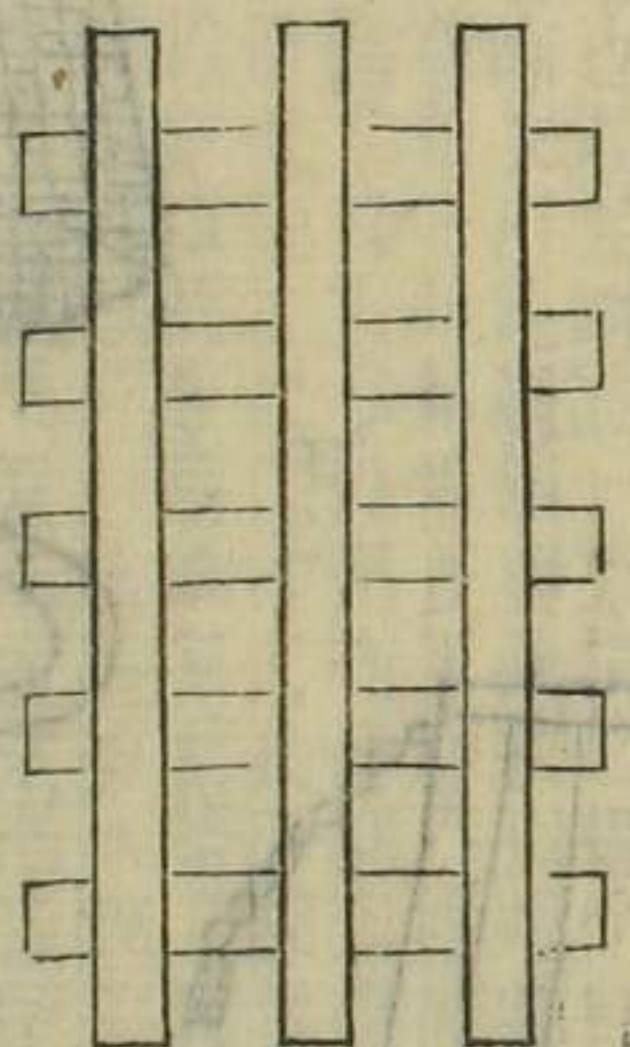
用上齊於手下三尺所用緇色及長短制  
度如冒之質殺但不復為囊及旁綴也

紵

小斂紵



大斂紵



聶氏本

喪大記小斂布絞縮者一橫者三

者一幅豎置於口下橫者二幅亦在口下從者在  
橫者之上每幅之末折為三片以結束為便也

大斂布絞縮者三橫

者五注小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三折用之  
以為堅之急也○疏縮者三取布一幅裂作三片直用之兩頭裂中不  
通橫者五又取布二幅分裂  
作六片用五片橫於縮下

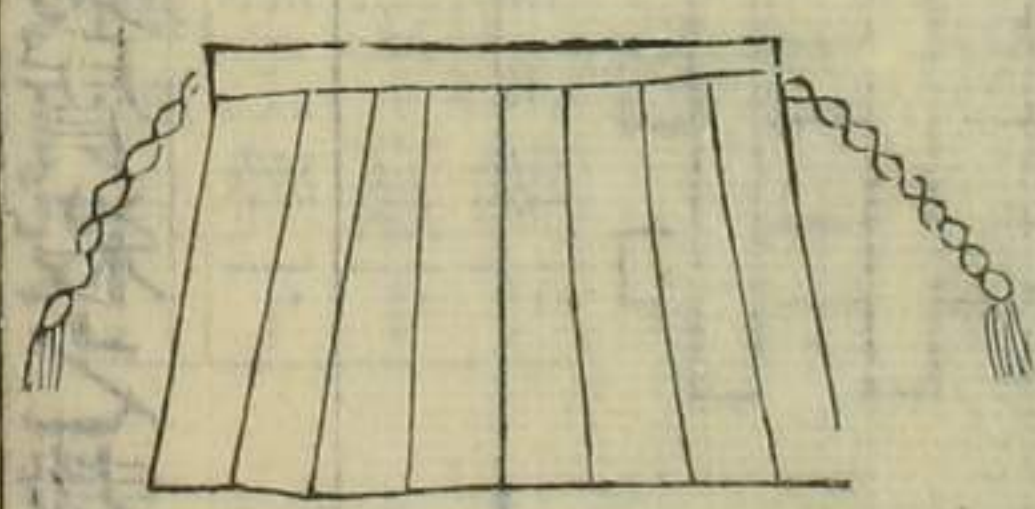
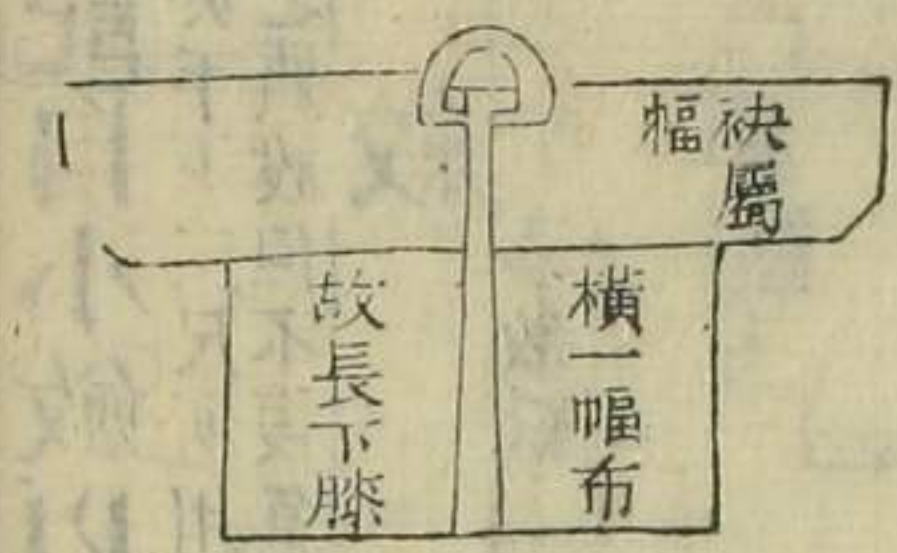
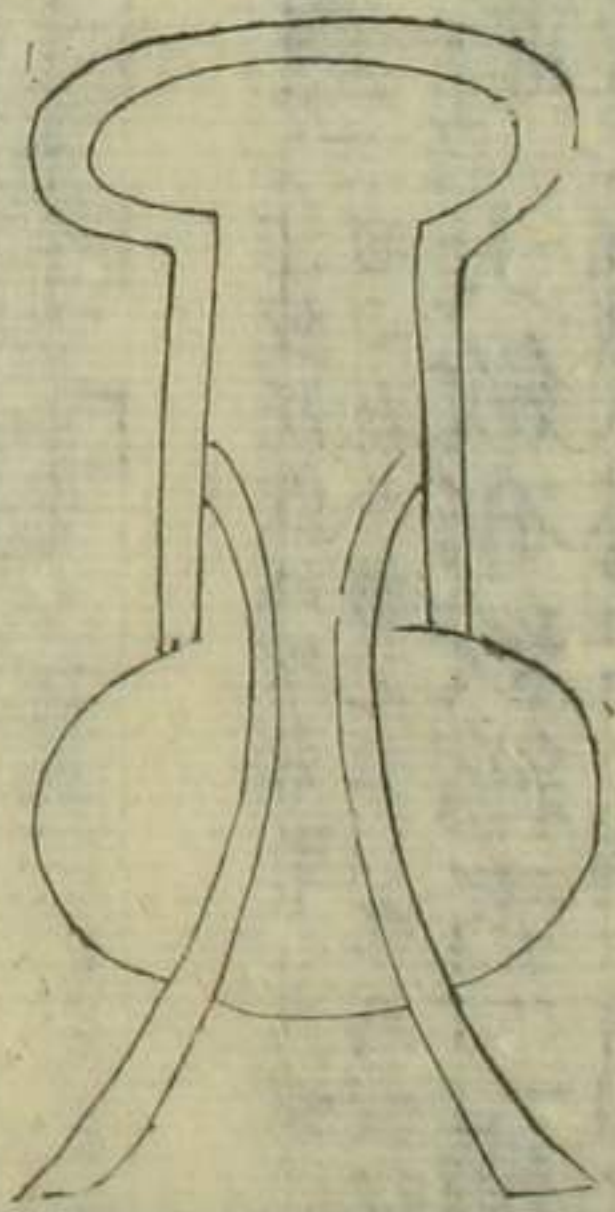
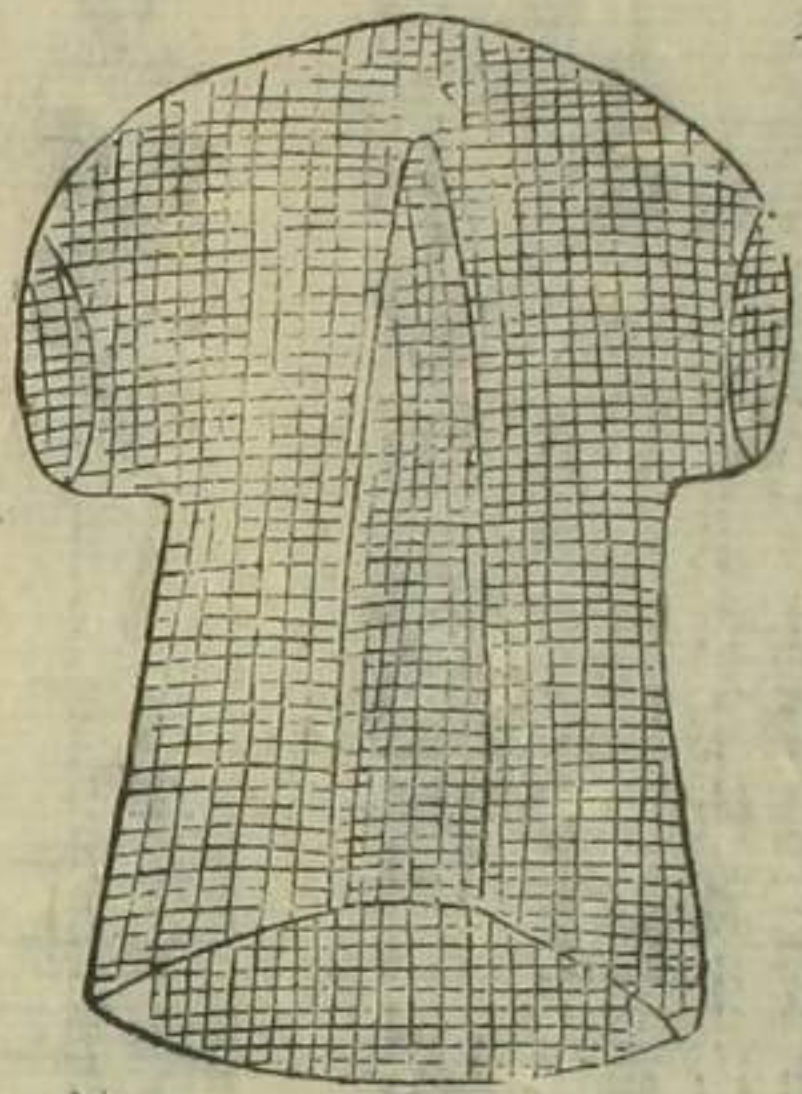
釋名已衣所以束之曰絞紵交也交結之也紵禁



也禁繫之也

明衣

聶氏本



劉氏本

士喪禮明衣裳用布

注所以親身為圭潔也

記設明衣婦人則設中帶

注中帶若今之禪襖

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及蔽

縗縗縗縗純也注幕布惟幕之布屬幅不削幅也長下膝又白裳於蔽下體深

下曰縗七入為縗縗黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以縗象天地也○疏

明衣裳用幕布則衣裳同用幕布云袂屬幅長下膝者准據衣而言以其下別云

裳故也云屬幅不削幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計

之則此不削幅謂縗使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂為此衣長至膝下

云又有裳於蔽下體深者凡為衣以其有裳故不至膝下此又有裳而言

放繼公曰必云袂屬幅者嫌明衣或異於生也然則吉服之袂屬幅也明矣裳

為蔽足也明衣之長下膝其裳之制復如是皆為重形且異於生也

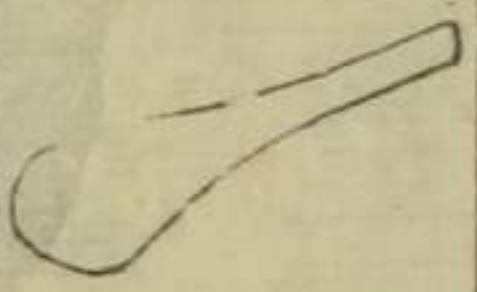
劉績曰燕禮幕用裕若錫則此用錫布也

周禮天官玉府大喪其含玉復衣裳角枕角柶

注角枕以柶尸也



角柶



劉氏本

士喪禮楔齒用角柶

注為將含恐其口閉急也○疏此角柶其形與投醴角柶制別屈之如軛中央入口兩末向上疏柶以角為之長六寸兩頭曲屈將含恐口閉急故使小臣以柶拄張尸齒合閉也

燕几



劉氏本

士喪禮綴足用燕几

注綴猶拘也為將履恐其辟戾也

記綴足用燕几校在南御者坐持之

注校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣

敖繼公曰校几左廉之名校在南則橫設也几之為制前後狹而左右差廣綴足宜寬故橫設之必校在南者生時設几左廉近人故放之也坐持之則御者亦在牀矣其於几之北與

喪大記綴足用燕几君大夫士一也

疏只應著屨恐足辟戾亦使小臣側几於足今几脚南出綴拘尸足兩邊令直不辟戾也

劉精曰士喪禮綴足用燕几板在南御者持之舌几猶今道家之几形如半環三足坐則曲者向身可以憑以曲者兩端著地故綴足御者一人坐持上足也語林曰直木橫施植其兩足便為憑几何必以蟠鶴膝曲木抱腰則直几後世之制也阮譙云几長五尺高二尺廣二尺馬融以為長三尺舊圖以為几兩端赤中央黑

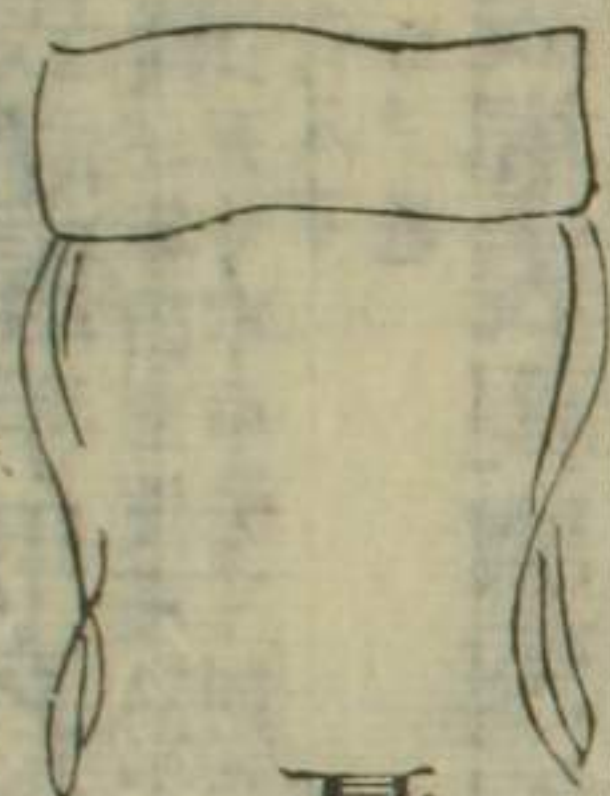
檀弓毀竈以綴足

握手

聶氏本



劉氏本





士喪禮握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著  
注牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也○疏此衣在手故言握手廣五寸牢中旁寸則中央廣三寸也中央定容四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆廣五寸也

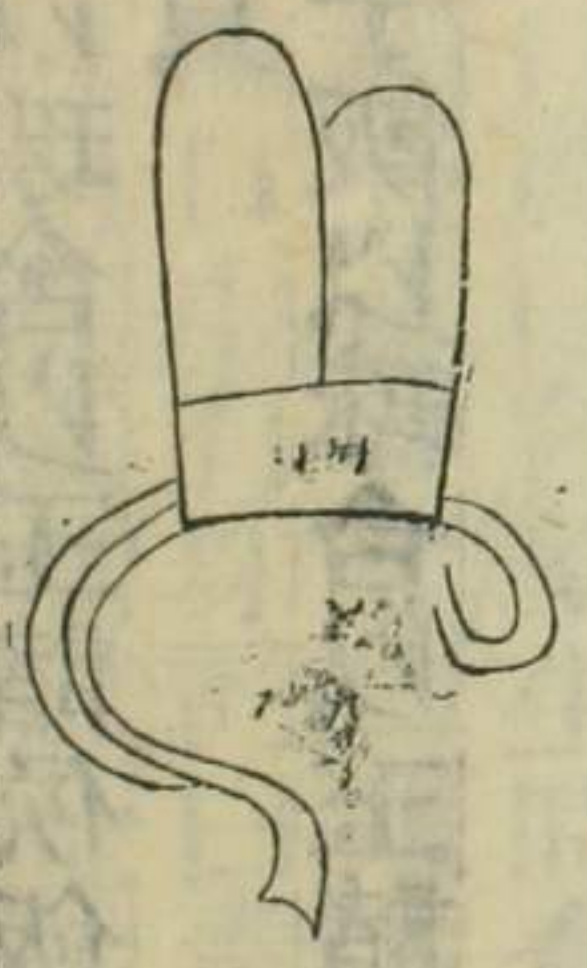
記設握裏親膚繫鉤中指結于擊  
注擊掌後節中也手無決者以握繫一端繞擊還從上自貫反與其一端結之○疏上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚從手內置之長尺二寸中掩之手纁相對也兩端各有繫先以一端繞繫一匝還從上自貫又以一端擲上鉤中指反與繞擊者結於掌後節中

釋名握以物著口中使握之也  
敖繼公曰握手唯一而已與決同設於右手其繫則相關經文詳於設決略於設握故記見之設握之法以纁裏親膚其中中央正當於掌右端掩四指之後左端在其上乃以其組繫環將指之本而與決之繫相結于擊而連之所謂設握乃連擊者也



聶氏本

纁極



聶氏本

士喪禮決用正王棘若檠棘組繫纁極二  
注正善也王棘與檠棘善理堅刃者皆可以為決極以杏指放弦令不聾也

敖繼公曰決與極皆用於右手象生時所有事者也決著右學極韜食指將指生以象骨為決韋為極死以是二者為之明不用也士生時所用韋極之數無聞以此經推之則亦用二也是其降於君者與然則君之喪其用纁極亦三矣

含貝

飯珠



聶氏本



士喪禮貝三實于筭稻米一豆實于筐注貝水物古者以爲貨筭竹器豆四升

檀弓飯用米貝弗忍虛也疏不忍虛其口也

雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三注此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉

周禮天官太宰大喪贊贈玉含玉注贈玉既窆所以送先王含玉死者口實天子以玉

春官典瑞大喪共飯玉含玉贈玉注飯玉碎玉以雜米含玉柱左右頤及在口中者贈玉蓋璧也

疏飯玉者天子飯以黍諸侯飯用粱大夫飯用稷天子之士飯用粱諸侯之士飯用稻其飯用玉亦與米同時含玉有數有形亦與飯同時行之

天官玉府大喪共含玉

春秋公羊傳含者何口實也注孝子所以實祝口也緣生以事死不忍虛其口天子以珠者侯以玉大夫以璧士以貝春秋之制也文家加飯以稻米

大戴禮天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫

士飯以珠含以貝

禮稽命徵天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧

相備也

春秋說題辭口實曰含象生時食也

莊子儒以詩禮發冢大儒曰東方作矣事之何若小

儒曰未解裙襦口中有珠詩曰青青之麥生于陵陂

生不布施死何含珠為儒以金槌控其頤徐別其頰

無傷口中珠

白虎通德論所以有飯含何緣生食今死不欲虛其

口故含用珠寶物何也有益死者形體故天子飯以

玉諸侯以珠大夫以米士以貝也

釋名含以珠貝含其口中也

玉柙

後漢禮儀志登遐沐浴守宮令兼東園匠將女執事黃

繇緹繒金縷玉柙如故事

漢舊儀帝崩含以珠纏以緹繒十二重以玉為襦如鏡



狀連縫之以黃金為縷腰以下以玉為札長一尺二寸半為柙下至足亦縫以黃金縷

浴盤



聶氏本

喪大記浴水用盆沃水用料疏用盆盛浴水用料酌盆水

賈公彥曰料酌水器受五升方有柄挹盆中水以沃尸

夷槃



聶氏本

周禮天官凌人大喪共夷槃冰注夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸

士喪禮士有冰用夷槃可也注謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃

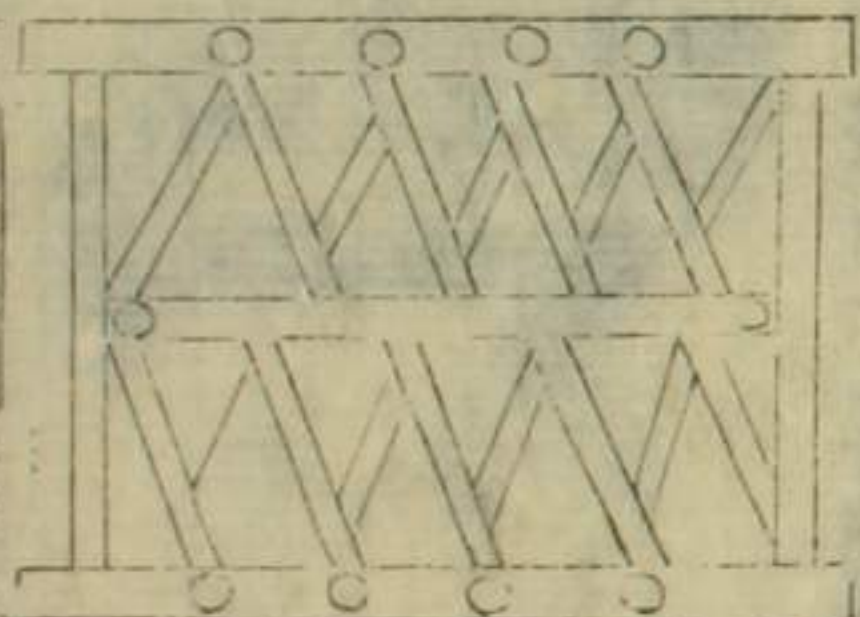
喪大記君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦

盤無冰設牀檀第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一

牀皆有枕席君大夫士一也注造猶內也檀第祖簣也謂無席如浴時狀也禮自仲春之後尸既襲既小斂

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○疏造冰者造內其冰於盤中置冰於下設牀於上去席袒露第簣浴時無席為漏水也設冰無席為通寒氣也

夷牀



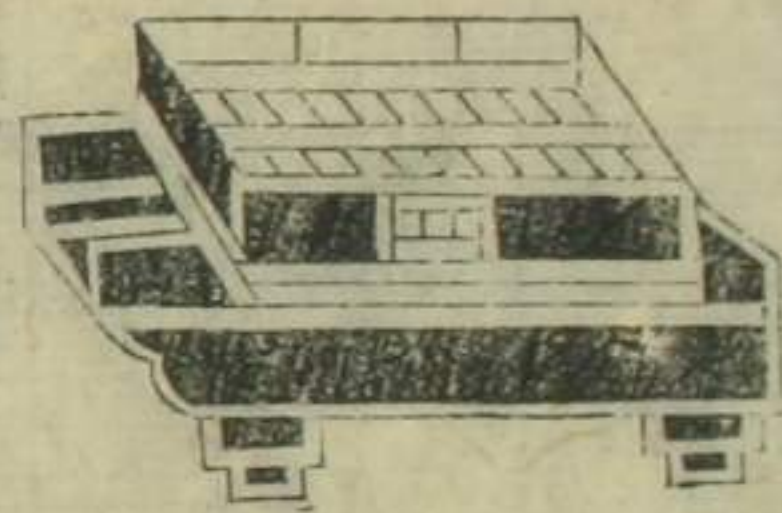
禮崇義曰夷牀以遷尸長丈二尺廣七尺旁為四環前後亦有環為紐於兩旁以繩直貫中欲下尸則引其直繩諸紐悉解矣

禮記卷之三十一



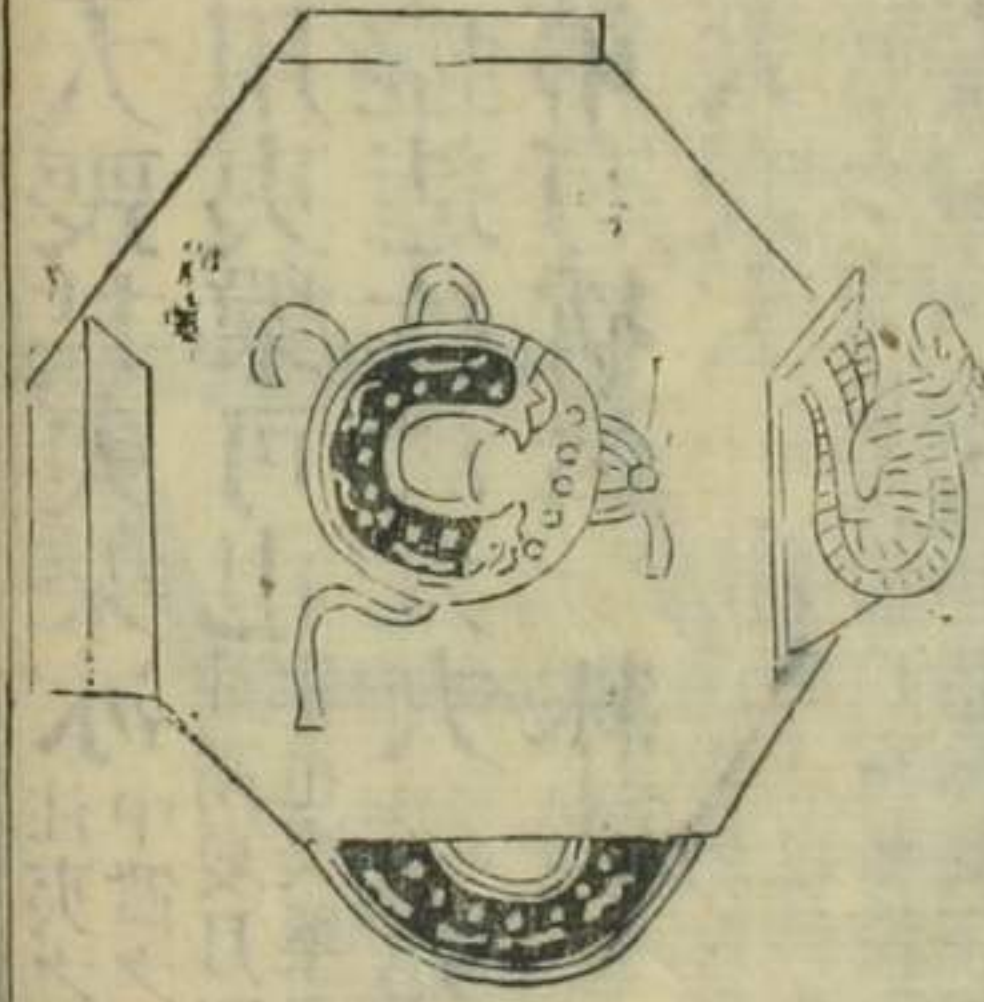
王昭禹曰夷之言傷也冰盤曰夷盤移尸於堂曰夷室牀曰夷牀衾曰夷衾皆以哀傷為主

浴牀



聶崇義曰浴牀亦曰夷牀夷之為言尸也長丈二尺廣四尺有四橫上有木第設欄於前面及後兩端士漆之大夫加朱飾諸侯畫雲氣天子加禾稼百草華也

駟圭



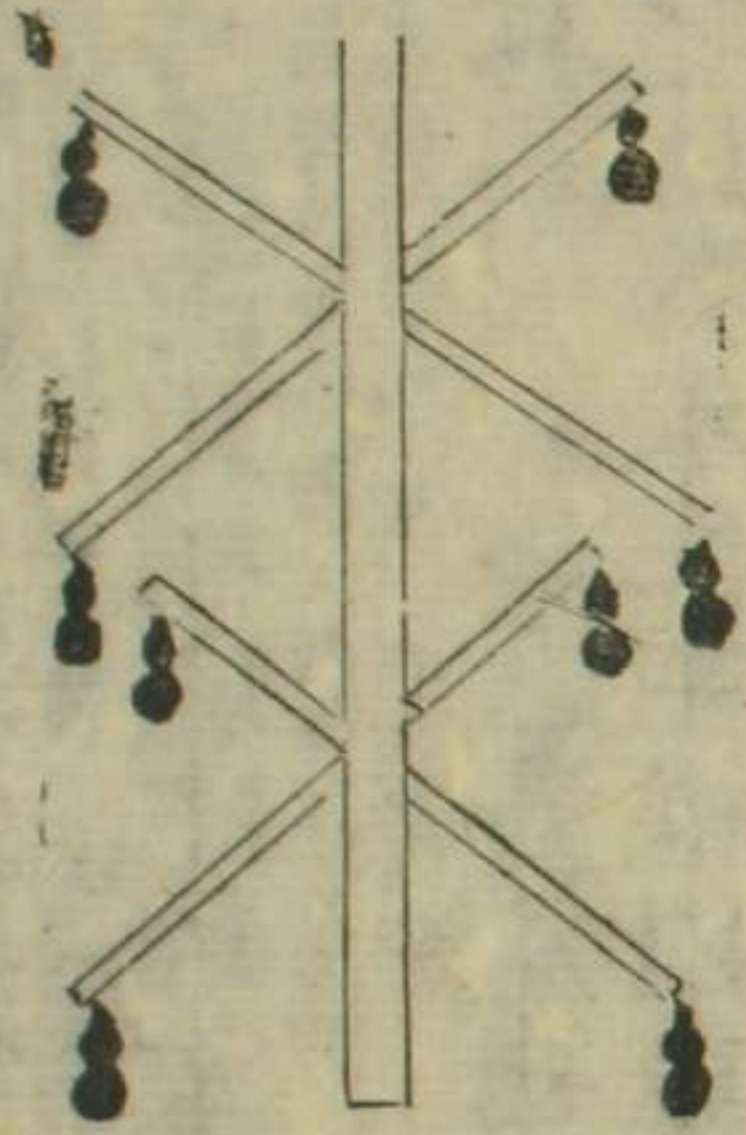
周禮春官典瑞駟圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂

注斂尸於大斂加之圭在左璋在首琥在右璜在右瑤在足璧在背琮在腹蓋取象方

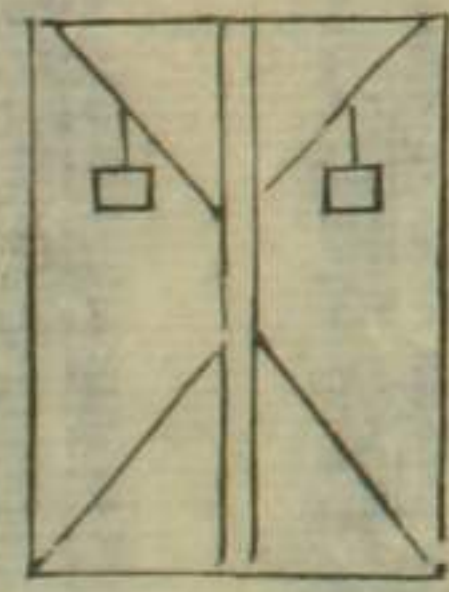
尸明神之也疏璧琮者通於天地○疏此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間為溝渠於溝之兩畔稍高為眉球故云以組穿聯之

周密志雅堂雜鈔國朝典故人主升遐皆取太學文  
宣王玉圭為斂事定方造歸之

重



本氏聶



本氏劉



士喪禮重木刊盤之

注木也縣物焉曰重刊斲治盤之為縣管孔也土重木長三尺

放繼公曰謂以木為之而加刊盤也盤其前為二孔而以簪貫之為縣南之用

檀弓重主道也殷主綴重焉周主重徹焉

注始死未作主以重主其神既虞而

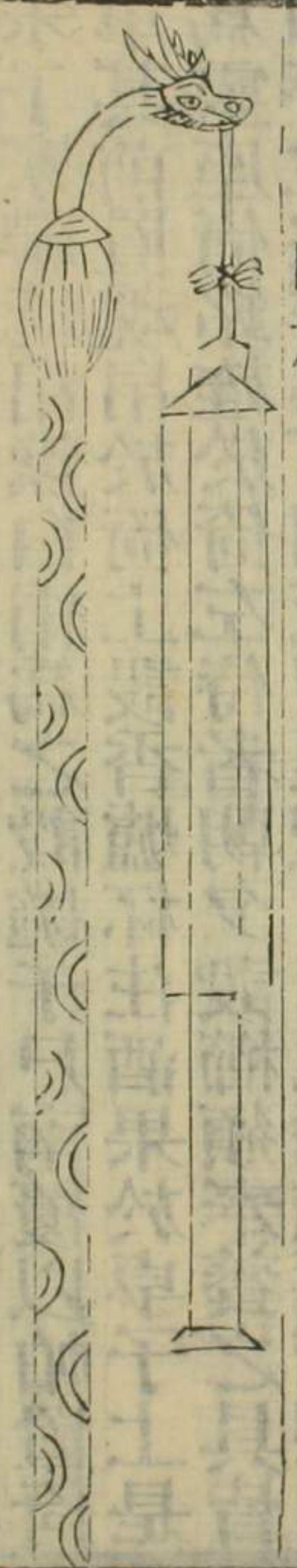
埋之乃後作主○疏人始死作重猶若木主所以依神故曰重主道也

釋名重死者之資重也含餘米以為粥投之甕而懸之比葬未作主權以重主其神也

開元禮重三品以上長八尺四品五品長七尺六品以下長六尺橫者半之置於庭三分庭一在南以沐之米為粥實於鬲既實以疏布蓋其口繫於竹筥懸於重木覆用葦席北向屈兩端交於後西端在上綴以竹筥祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又設葦障於庭

太常因革禮重一品挂鬲六五品以上四六品以下二

明旌



士喪禮為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅

廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇

西階上注銘明旌也雜帛為物大夫之所建也以死者為不可別故以其旗識之亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今文銘為

旌也杆銘幢也宇柩也

檀弓銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識之

注旌神明之旌也不可別為形貌不見也

諸崇義曰周禮司常大喪則供銘旌又案司常職云王建太常諸侯建旂孤卿建禮大夫士建物則銘旌亦然但尺數異耳禮緯天子之旌高九仞諸侯七仞六夫五仞士三仞其士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞也天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌旗身亦以尺易仞也又從遺車之差蓋以喪事略故也若不命之士則以緇布半幅長一尺緇其末長終幅長二尺也緇旗其長三尺廣三寸書銘於末



崔元凱喪儀銘旌今之旒也天子長丈二尺皆施附樹於壙中

開元禮為銘銘旌也以絳充廣幅三品以上長九尺四品五品長八尺龍首韜杠六品以下長六尺韜杠書某官封之柩置于宇西階上

司馬氏書儀銘旌以絳帛為之廣終幅三品以上長九尺五品以上八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩官舉曰某君妻曰某封邑某氏若無官封即隨其生前所稱以竹為杠長準銘旌置屋西階上

魂帛

朱子家禮魂帛潔白絹為之設拋于尸南覆以帕置倚卓其前置魂帛於倚上設香爐杯注酒果於卓子上是為靈座倚銘旌於倚左侍者朝夕設櫛頰奉養之具皆如平生俟葬畢有祠板則埋魂帛潔地雜記重既虞而埋之開元禮做此今國家亦用

之喪令置重一品柱兩六五品以上四六品以下亦然士民之家未常識也皆用魂帛魂帛亦主道也禮大夫無主者束帛依神今且從俗貴其簡易然世俗或用冠帽衣履裝飾如人狀此鄙俚不可從也又世俗皆畫影置於魂帛之後男子生時有畫像用之賻無所謂至於婦人深居閨闈出則乘輜軒擁蔽其面既死豈可使畫土直入深室揭掩而之帛執筆望相畫其容貌此殊為非禮勿可用也

邱潛曰魂帛以白絹為之如世俗所謂同心結者垂其兩足○案魂帛之制本注引溫公說謂用束帛依神而朱子本文則又謂潔白絹為之考古束帛之制用絹一匹捲兩端相向而束之結之制無可考近世行禮之家有結帛為長條而交互穿過如世俗所謂同心結者上出其首旁出兩耳下垂其餘為兩足有肖人形以此依人似亦可取雖然用帛代形本非古禮用束用結二者俱可

文獻通考紹興三十一年五月禮部侍郎金安節等言竊詳神帛之制雖不經見然考之於古蓋復之遺意也然古之復者以衣今用神帛招魂其意蓋本於此

棺槨總

易繫辭古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過書顧命伯相命士須材傳召公命士致材木須待以供喪用



檀弓天子崩虞人致百祀之木可以棺槨者斬之注虞人之官百祀畿內百縣之祀也斬伐也不至者廢其祀勿其人疏此謂王殯後事也必取視木者賀瑒云君者德著幽顯若存則人神均其慶幸若沒則靈祇等其哀傷也

陳醋曰天子之梓矣以多木為哉百縣之祀其木可用者悉斬而致之無乃太多乎畿內之美材固不乏矣奚獨於祠祀斬之乎廢其祀勿其人又何法之峻乎禮制若此未詳其說

吳澄曰廢其祀勿其人蓋設此辭而令人以見王喪尤重於神祀也如誓師而曰無敢不供汝則有大刑是也非果廢之勿之也蓋祀木者神祇所主豈可斬伐唯為天子采梓木則雖祀木亦斬無或敢占吝者若或占吝不以其木至是不供王喪為大不敬故設廢祀勿人之辭使人不敢慢令也

喪大記棺槨之間君容祝大夫容壺士容甒注間可以藏物君容祝者祝如漆桶是諸侯棺槨間所容也若天子棺槨間則差寬大故司几筵云柏席用佳玄謂柏槨字摩滅之餘槨席藏中神坐之席是也諸侯棺槨間亦容席故司几筵云柏席諸侯則紛純稍狹於天子故此云容祝大夫容壺士容甒者壺是漏水之器乃大夫所掌曰士容甒者甒盛酒之器士所用也

方慤曰祝方二尺四寸深一尺八寸壺大一石甒五斗則其所容之大小可知君必以祝則與狄人設階同義

左傳成公二年八月宋文公卒槨有四阿棺有翰檜君子謂華元樂舉於是乎不臣注四阿四注槨也翰旁飾檜上飾皆王禮○疏周禮匠人云殷人四阿重屋鄭

立云阿棟也四角設棟也是為四注槨也士喪禮云抗木橫三縮二謂於槨之上設此木從二橫三以負土則土之槨上平也今此槨上四注而下則其上方而尖也禮天子梓題湊諸侯不題湊不題湊則無四阿檜諸云檜翰幹也又曰檜正也築牆所立兩木也翰所以當牆兩邊障土者也翰在牆之旁則知此翰亦在旁也詩云會弁如星鄭玄云會謂弁之縫中言其際會之處也會在弁之上知此檜亦在上故為棺旁飾上節也

家語孔子初仕為中都宰制為養生送死之節為四寸之棺五寸之槨因邱陵為墳不封不樹行之一年而西方之諸侯則焉魯國在東方故西方諸侯皆取法

呂氏春秋美棺槨所以備螻蟻也

後漢書趙咨曰棺槨之造自黃帝始

白虎通德論所以有棺槨何所以掩藏形惡也不欲令孝子見其毀壞也棺之為言貌所以藏尸令貌全也槨之為言廓所以開廓辟土無令迫棺也○有虞氏瓦棺今以木何虞尚質故用瓦夏后氏益文故易之以聖周謂聖木相周無膠漆之用也殷人棺槨有







拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往不釋服而往遂以禭之與之邑裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也

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陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺

喪大記君大棺八寸屬六寸椁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

天子之棺四重水棺一棺二棺三棺四棺皆周此以內說而出也然則大棺及再重也大夫無棺一趙簡子云不設屬棺有兇革次外有梓次外云梓是從外內而說

君蓋用漆三衽二大夫蓋用漆二衽一束士蓋不用漆二衽一束

注用漆者漆其衽合也衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也

兩邊各一衽每當衽上輒以牛皮束之大夫士亦然檀弓云棺束縮二衽三者據君言也若大夫士橫唯二束此文是也

孟子孟子自齊葬於魯反於齊止於贏充虞請曰前日不知虞之不肖使虞惇匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然

集注孟子仕於齊喪母歸葬於魯贏齊南邑充虞孟子弟子嘗董治作棺之事者也嚴急也木棺木也以美太美也

曰古者棺槨無度中古棺七寸槨稱之自天子達於庶人非直為觀美也然後蓋於人心

集注度厚薄尺寸也中古周公制禮時也槨稱之與棺相稱也

為有財古之人皆用之吾何為獨不然

集注不得謂法制所不當得之為有財言得之而又為

且比化者無使土親膚於人心獨無忤乎

墨子古聖王制為葬埋之法曰棺三寸足以朽體衣衾三領足以覆惡則止矣○子墨子制為葬埋之法



言禮記卷之三  
曰棺三寸足以朽骨衣三領足以朽肉  
許慎說文棺關也所以掩尸

釋名棺關也關閉也

司馬溫公曰棺欲厚然太厚則重而難以致遠又不必高大占地使壙中寬易致摧毀宜深戒之梓雖聖人所制自古用之然板木歲久終歸腐爛徒使壙中寬大不能牢固不若不用之為愈也孔子葬鯉有棺而無槨又計貧者遷葬而無槨今不欲用非為貧者乃欲保安亡者耳

二程全書古人之葬欲比化者不使土親膚今奇玩之物尚保藏固密以防損污況親之遺骨當如何哉世俗淺識惟欲不見而已又有求速化之說是豈知必誠必信之義且非欲其不化也未化之間保藏當如是爾吾自少時謀葬曾祖虞部以下積年累歲精意思索欲知何物能後骨而朽後聞咸陽原上有人發東漢時墓柏棺尚在又韓脩王城圮得古柏木皆堅潤如新諺有松干柏萬之說於是知柏最可以久

然意猶未已因觀雜書有松脂入地千年為茯苓萬年為琥珀之說疑物莫久於此遂以柏為棺而塗以松脂特出臆計非有稽也不數月嵩山法王寺下鄉民穿地得古棺裹以松脂乃知古人已用之矣自是二十四年七經葬事求安之道思之至矣地中之事察之詳矣地中之患有二惟蟲與水而已所謂無使土親膚不惟以土為汚有土則有蟲蟲之侵骨甚可畏也世人墓中多置鐵以辟土獸土獸希有之物尚知備之蟲為必有而不知備何也唯木堅縫完則不能入求堅莫如柏欲完莫如漆然二物亦不可保柏有入土數百年而不朽者有數十年而朽者人多以為柏心不朽而心之朽者見亦多矣

高閑曰伊川先生謂棺之合縫以松脂塗之則縫固



而木堅注云松脂與木性相入而又利水蓋今人所謂瀝青者是也須以少蚌粉黃蠟清油合煎之乃可用不然則裂矣其棺槨之間亦宜以此灌之

朱子語類古禮難行為古人有做未到處古者以皮束棺豈能固設熬黍稷於棺旁以惑蚍蜉可見少智今棺用漆要三日便殯亦難

至文祿葬度合棺油杉為上柏次之油杉今沙坊板出馬湖建昌桃花洞楊宜慰旋螺丁子香花紫實上也但假者多耳莫若用柏紫經杉可也棺僅容身不宜太寬匠製若經匣樣底蓋不用鐵丁用柏或蘇木作錠筒底蓋對稱合處每邊鑿二孔筒作錠樣分三片先插左右二片人孔分開中一片鍼下錠凹處到劉住矣且免鐵繡壞版釘擊震尸錠筒法聞之  
西泉錢子懋仁名參仁孝士也以故能慎終  
陳龍正曰製棺棺不可太寬太長如料富則量逝者形軀裁減之勿惜損料尤忌太高必使高闊相等環視見方為妥高則上空既無用而擴勢因之不得高墳勢因之不得不稍薄留棺中無用之空虛損壞外宜厚之封土豈善計哉蓋不宜用釘釘縫漏氣又釘長出亦使墳高其弊多端慎勿泥古古人亦有未詳審處木唯杉最善不蛀不朽又無燥性有財則買沙板乃千年老杉近根之幹壅頓沙土中者川陝深山所生無財則買大杉木堅老者為之伊川先生謂尚柏心柏過燥恐於初死骸骨有所未便又且易蛀想宋時未起沙板之說也既得良木命良工試配已畢臨攏合時一切縫罅先用絞淨真生漆厚調生麵

銀珠塗嵌其間然後推敲成就雖有小小鬆隙之處皆為硃漆充塞無不混合之患矣試真漆法取少許抹青竹上少頃即乾乾而粘綴不可別割者真漆則已浸入桐油其性懈矣硃漆極收溼凡漆物置密室中遇雨必生潤唯硃漆獨乾此其驗也故可以助漆之堅解漆之溼無踰此物棺外凡遇縫處亦用硃漆塗之棺底須塗抹令遍棺內止以少許抹縫餘處不可多用骸骨宜近木不宜近漆也俗用瓦灰猪血調塗又以麻布糊縫直同兒戲此數物徒滋污穢有何功益邪實收溼可以助漆之堅解漆之溼故須用之棺外凡遇縫處亦用硃漆塗之棺底須塗抹令遍棺內止以少許抹縫餘處不可多用骸骨宜近木不宜近漆也俗用瓦灰猪血調塗又以麻布糊縫直同兒戲此數物徒滋污穢有何功益邪又一法合縫時先以船殼之油灰塗其內覆紙二三層其固甚於松脂外面灌生桐油數次此法尤為簡便利於貧者然總非預辦不可易得凡遇父母年老即當竭力為之不得與兄弟分派爭較彼此推延以致倉卒誤事且古者國君即位而為梓成一漆之沉土庶乎

桐棺 柏棺



左傳哀公二年秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之士吉射逆之趙鞅禦之遇於戚簡子誓曰志父無罪君實圖之若其有罪絞縊以戮桐棺三寸不設屬辟

禮上大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸無三寸棺制也棺用難朽之木桐木易壞不堪為棺故以為罰墨子尚儉桐棺三寸屬次大棺也辟親身棺也禮大夫無辟唯屬與大棺為一重今素車樸馬注以載柩也疏素車無飾不以云不設辟者時僭耳非正禮也乘髦馬鄭云髦馬不鬻落也則此樸馬亦謂不鬻落用此以載柩也他柩皆人挽此用車馬載者道遠當用牛馬且此言亦為罰也無入于兆

注兆葬域也疏周禮家人云凡死于兵者不入兆域鄭云戰敗無勇投諸塋外以罰之此亦罰也下卿之罰也注為自設罰所以能克敵

家語孔子之喪公西赤掌殯葬焉桐棺四寸柏棺五寸墨子禹葬會稽之山桐棺三寸葛以緘之

莊子古者喪禮天子棺槨七重諸侯五重大夫三重士再重今墨子獨生不歌死無服桐棺三寸而無槨以為法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛也

荀子刑餘罪人之喪桐棺三寸

越絕書禹葬會稽葦槨桐棺穿壙七尺上無漏泄下無即水

梓棺 漢舊儀梓棺長二丈廣四尺

風俗通義禮天子斂以梓器宮者存時所居緣生事亡因以為名凡人之棺亦為宮也

王符潜夫論今者京師貴戚必欲江南檣梓豫章之木邊遠下土亦競相倣效夫檣梓豫章所出殊遠伐之高山引之窮谷入海乘淮逆河沂洛工匠雕刻連累日月會眾而後動多牛而後致重且千斤功將萬夫而東至樂浪西達煥煌費力傷農於萬里之地

穀棺 墨子昔堯葬蛩山之陰穀木之棺葛以緘之舜葬南已之市穀木之棺葛以緘之

樟棺 後漢書禮儀志諸侯王公主貴人皆樟棺洞朱雲氣畫



公特進樟棺黑漆

宋書禮志孝武帝大明五年閏月皇太子如薨樟木為

櫬號曰樟宮

松棺

魏書崔光韶傳戒子孫曰吾兄弟自幼及老未曾一片  
不同弟頃橫禍權作松棺亦可為我作松棺使我見之

楸棺

盛弘之荊州記冠軍縣東一里有張詹墓魏太和時  
人也刻碑背曰白楸之棺易朽之裳銅錢不入瓦器  
不藏嗟爾後人幸不我傷

魏征南軍司張詹

榆棺

晉書徐苗傳遺命榆棺雜輒露車載尸葦席瓦器而已

雜木棺

續漢書楊震數切諫為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歸冢次

瓦棺

檀弓有虞氏瓦棺

帝王世紀有苗氏叛虞舜南征崩于鳴條殯用瓦棺

西京雜記袁盎冢以瓦為棺椁

隸釋武陽城東彭亡山之巔耕夫斲地有聲尋罅入  
焉石窟如屋大中立兩崖崖柱左右各分二室左方  
有破瓦棺

石棺

古史考蜚廉為紂石北方還無所報為壇霍太山而報  
得石棺銘曰帝令處父不與殷亂賜爾石棺以華氏死



遂葬于霍太山

荆州記臨湘水中有石牀上有二石棺色綠如銅鏡

玉棺

風俗通義葉縣令王喬天下一玉棺於廳事前令臣吏試入不動搖喬曰天帝獨欲召我沐浴服飾寢其中蓋便立覆之宿葬於城東土自成墳

銅棺

越絕書闔閭冢在閭門外銅棺三重頽地六尺

革棺

西京雜記廣川王去疾國內冢藏一皆發掘魏襄王冢入一戶石扉有關鑰叩開見棺柩黑光照人刀斫不入燒鋸截之乃漆雜兕革為棺厚數寸累積十餘重力不能開乃止

朱棺

漢書佞幸傳大司徒孔光奏董賢賢自殺伏辜死後父恭等不悔過乃復以沙畫棺師古曰以朱砂塗之而又雕畫也四時之色左蒼龍右白虎上著金銀日月玉衣珠璧以棺至尊無以加東觀漢記耿秉薨賜朱棺玉衣明會典品官棺用油杉朱漆庶民棺油杉為上柏次之土杉又次之用黑漆金漆

畫棺

謝承後漢書和帝追封太后父梁松為衰親愍侯改殯賜東園畫棺玉柙衣衾

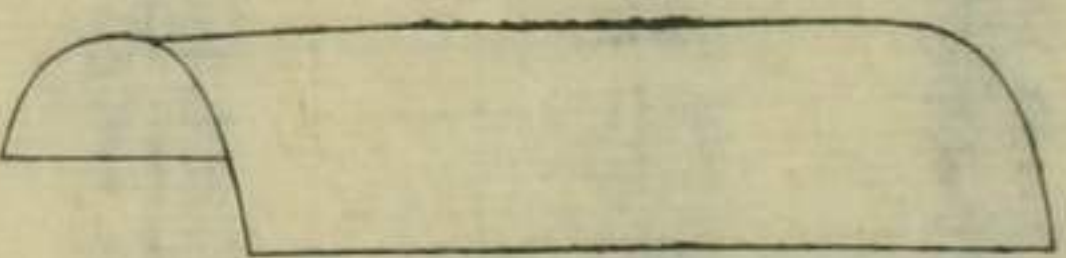
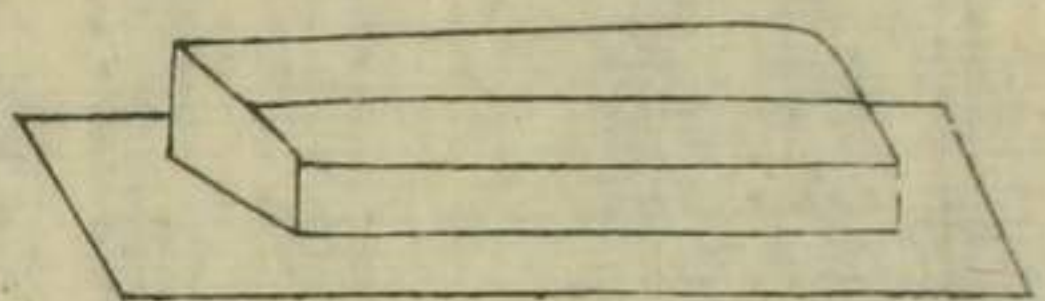
後漢書袁安傳袁逢卒朝廷以逢嘗為三老特優禮制賜以朱畫祕器注祕器棺也

布漆山



清異錄天成開運以來俗尚巨棺有停之中寢人立  
兩邊不相見者凶肆號布漆山

棹



聶氏木

檀弓君即位而為棹

注棹謂柩棺親尸者天子棹內又有水兕革棺

歲一漆之藏焉

注若

未成○疏君諸侯也言諸侯則王可知人君無論少長體尊備物故即位而造者雖為尊得造未供用故不欲即成但每年一漆示如未成也藏焉者謂藏物於中棺中不欲空虛如急有待也  
裴松之曰禮天子諸侯之棺各有重數棺之親身者曰棹

方慤曰棹即所謂柩也君尊雖凶禮之具亦豫備藏焉則惡人之見也  
陸佃曰言歲一出而漆之於是又藏焉歲一出者若將有用也示使其君不敢有恃以惰

乾學案豫凶事非得已也故漆而藏焉棹欲  
堅故歲一漆之漆之斯出之矣疏謂中不欲  
空虛而訓藏為藏物於中其說贅陸氏至謂  
歲一出者示君將有用夫豫凶事猶不可況  
可以此警其君為盡禮歟後儒說禮往往傳  
會若此所以禮家多成聚訟也

舊唐書玄宗開元二十年自東都幸太原至太行坂路  
隘逢棹車問左右車中何物左右奏曰禮天子出則載  
棹車以從先王之制也上曰焉用此命焚之無棹自  
始也

柩



曲禮在牀曰尸在棺曰柩

疏三日不生斂之在棺死事究竟於此故曰柩

呂大防曰尸者未大斂柩者已大斂之稱也故喪禮未殯奠於尸已殯奠於柩

白虎通德論尸柩者何謂也尸之為言失也陳也失氣亡神形體獨陳柩之為言究也久也不復章也釋名尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也

觀

左傳襄公二年夏齊姜薨初穆姜使擇美楨以自

為觀注觀棺也欲以送終○疏觀親身棺也以親近其身故以觀為名喪大記云君大棺八寸屬六寸梓四寸如彼記諸侯之棺三重親身之棺名之為

葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦

逆莫大焉注穆姜成公母齊姜成公婦

四年秋定姒薨不殯于廟無觀不虞注季孫以定姒本賤既無器備議其喪制欲殯不過

廟又不注匠慶謂季文子魯大匠曰子為正卿而小君之喪不

成不終君也注慢其母是不終事君之道君長誰受其咎注言襄公長將責季孫初季孫

為已樹六楨於蒲圃東門之外注文子欲自為觀匠慶請木注為定

季孫曰略注不以道取為略匠慶用蒲圃之楨季孫不御注御君子

曰志所謂多行無禮必自及也其是之謂乎疏季孫言略令匠慶略也木也

官非無木可用意欲不成其喪怒慶此請令略木為之慶又忿其如此故取季孫之楨其意言遣我略人我只略女季孫命之為略匠慶奉命而略雖自被略不得

止之是白反也

小爾雅有尸謂之柩空棺謂之觀

樁

漢書成帝紀河平四年民為水所流死不能自葬者令

郡國給樁師古曰樁樁謂小棺葬埋

說文櫃小棺又曰樁

陸機大墓賦觀洪櫃而為樁

三



裏棺 鐔

喪大記君裏棺用朱綠用雜金鐔大夫裏棺用玄綠用

牛骨鐔士不綠注鐔所以琢著裏○疏裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方綠繒貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂鐔也朱繒貼

著於棺也鐔釘也舊說云用金釘又用象牙釘雜之以琢朱綠著棺也隱義云朱綠皆繒也雜金鐔尚書曰貢金三品黃白青色用玄綠者四面玄四角綠用牛角鐔者不用牙金也土不綠者悉用玄也亦同大夫用牛骨鐔不言從可知也

吳澄曰案走本近是蓋裏棺兼用綠色無義疏說分二色貼四方四隅亦無義且未詳何據若依定本以綠為琢則朱玄句絕琢字屬下句士用玄裏棺與大夫同但不用釘

琢之為異兩

張幼倫曰案鐔字說文云綴著物者則綠字疑皆綴字之誤綴者綴於棺也鐔即今漆工所用之灰屑也君用雜金屑最為堅確大夫用牛角屑次之今民間用瓦屑即此鐔也士不綴無裏也舊讀綠為琢以鐔為釘皆誤也故于氏有牛角鐔不可從之說案古者棺不用釘唯以皮條束合之見檀弓上篇

後漢書禮儀志安梓宮內珪璋諸物東園匠武士下釘 衽截去牙

東園温明祕器

漢書霍光傳光薨賜東園温明如乘輿制度服虔注東園處此器形如方漆

桶開一面漆畫之以鏡置其中以懸尸上大斂并蓋之

周密癸辛雜識今世有大斂而用鏡懸之棺蓋以照尸者往往謂取光明破暗之義案漢書霍光傳光之喪賜東園温明服虔曰東園處此器以鏡置其中以懸尸上然則

其來尚矣

按幸傳東園祕器珠襦玉柙豫以賜董賢無不備具古

曰東園署名也漢書儀云東園祕器作棺梓素木長一丈崇廣四尺

晉公卿禮秩諸侯及從公薨者賜東園祕器

凶門柏歷

晉書禮志成帝咸康七年皇后杜氏崩有司奏大行皇后陵所作凶門柏歷門號顯陽端門詔曰門如所處凶門柏歷大為繁費停之案蔡謨說以二瓦器盛始死之祭繫於木裹以葦席置庭中近南名為重今之凶門是其象也范堅曰凶門非禮禮有懸重形似凶門後人出之門外以表喪俗遂行之通典同詳見第七十四卷喪儀



通典東晉安帝隆安四年太后李氏崩詔於西堂設菰  
蘆神武門施凶門柏厯

宋書禮志文帝元嘉十七年元皇后崩兼司徒給事中  
劉溫持節監喪神虎門設凶門柏厯至西上閣  
孔琳之傳琳之建言曰凶門柏裝不出禮典起自宋代  
積習生常遂成舊俗爰自天子達於庶人誠行之有由  
卒革必駭然苟無關於情而有愆禮度存之未有所明  
去之未有所失固當式遵先典釐革後謬况復兼以游  
費實爲民患者乎凡人士喪儀多出閭里每有此須動  
十數萬損民財力而義無所取至於寒庶則人思自竭  
雖復室如懸磬莫不傾產殫財所謂葬之以禮其若此  
乎謂宜謹遵先典一罷凶門之式表以素扇足以示凶  
隋書禮志後齊定令親王公主太妃儀同三司已上及  
令僕皆聽立凶門柏厯開皇初太常卿牛宏奏凶門豈  
設重之禮請革茲俗弊詔可



讀禮通考卷第九十五

禮記卷之五



