王禮考

山陵 葬礼 上陵

鄱陽馬端臨貴與著

太昊葬宛丘 在陳州

女媧葬趙城縣東南 在晉州

炎帝葬長沙 在潭州

黃帝葬橋山 地理志橋山在上郡同陽縣山有黃帝冢按地志黃帝陵在寧州羅川縣東八十里子午山隋改爲羅川 宋

顓頊葬臨河縣 皇覽曰顓頊冢在東郡濮陽頓丘城門外廣陽里中山海經曰顓頊葬鯈魚山之陽丸嬪葬其陰也 宋

高辛葬濮陽頓丘城南 皇覽曰高辛冢在東郡濮陽頓丘城南臺陰野中 宋

唐堯葬城陽穀林 皇覽曰堯冢在濟陽城劉向曰堯葬濟陰乾山 宋

坊州

澶州

虞爵葬九疑山皇覽曰舜冢在零陵營浦縣共山九谿皆相似謂之九疑傳曰舜葬蒼梧象爲之耕或曰二妃葬衡山宋永州

夏禹葬會稽史記禹會諸侯江南計功而崩因葬焉命曰會稽皇覽曰在山陰縣會稽山上虞縣七里越傳曰禹到大越上苗山會計爵德封功因更名苗山曰會稽因病死葬葦棺穿壙深七尺上無瀉泄下無邸水壇高三尺土階三等周方一畝呂氏春秋曰禹葬會稽不煩人徒墨子曰禹葬會稽衣裘三領桐棺三寸地里志云山上有禹井禹祠相傳以爲下有群鳥耘田也索隱曰葦棺者以葦爲棺謂籧篨而斂非也禹雖儉約豈萬乘之主而臣子乃以籧篨裹口乎墨子言桐棺三寸差近人情括地志禹陵在越州會稽縣南十三里廟在縣東十一里○

殷湯葬汾陰皇覽曰湯冢在方陰亳縣北東郭吉州三里冢四方各十步高七尺上平處平地宋河中府自少昊至殷湯十冢宋太祖乾德四年詔各給守陵五戶蠲其它役仍令長吏春秋奉祀

太戊葬大名內黃縣東南

武丁葬陳州西華縣北大戊武丁二墓宋乾德四年詔給陵三戶歲一享

周文王葬京兆咸陽縣括地志文王墓在雍州萬平縣西南二十八里原上

武王葬京兆咸陽縣皇覽曰文王武王周公冢皆在京兆長安鎬聚東社中宋乾德四年二冢給陵戶祠祭如太昊

成王葬京兆咸陽縣

康王葬京兆咸陽縣成王康王二冢宋乾德四年詔給守陵三戶歲一享

桓王葬河南澠池縣東北

靈王葬河南城西南桓亭西周山上

景王葬河南洛陽縣太倉中

威烈王葬河南洛陽城中西北隅以上四墓宋乾德四年詔州縣常禁樵採

周官小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之卜葬兆甫竁亦如之竁昌絹反李依杜昌銳反鄭音穿○兆墓塋域甫始也鄭讀竁爲穿杜讀竁爲毳謂葬穿壙也○疏曰亦如上獻明器哭之但明器材哭於殯門外此卜葬地在壙所則哭亦與在殯所哭之相似故云亦如之○春官冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右公君也圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西○預圖其丘壟之處後須葬者依圖置之造塋者如文王都豐而葬於畢即是造塋也文王當居中武王以次居昭穆之位至平王東迁葬于洛則又爲造塋者葬居其中而子孫以次居昭穆兄死弟及則以兄弟爲昭穆與置廟同也凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆凡死

於兵者不入兆戰敗無勇投塋外以罰之

等爲丘封之度與其樹數別侯○疏曰尊者丘高而樹多卑自然高者聚土曰封是人力

大喪既有曰請度甫竁遂爲之尸甫始也請量度所始竁之處地爲尸者成葬爲祭墓之尸也鄭司農云既有日有葬日也始竁時大喪謂王喪謂甫竁者謂冢人請於冢宰量度始穿地之處○疏曰

以度爲丘隧隧羨道也度丘喪大記凡封用與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬綍去碑負引君封以衡大夫以咸○疏曰上經已甫竁此經復之乃作隧道之處廣狹長短故立竁者此更本初欲竁之時先量度作丘重耳天子有隧諸侯已下有羨通隧道則上有負土若鄭莊公與母掘地而相見也羨道無負上鄭舉羨爲況耳○

葬於北方北首疏曰言葬於國地及北首者鬼神尚幽闇往詣幽冥故也殯時仍南首者孝子若猶其生不忍以神待之○

龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之疏曰喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也○

大卜凡喪事命龜重喪礼次大祭祀也士喪礼則筮宅卜日天子卜葬兆○疏曰天子卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮宅也

右卜宅

虞人致百祀之木可以爲棺槨者斬之不至者廢其祀刎其人刎勿粉反徐亡粉反○虞人堂山澤之官百祀畿內百縣之祀也○疏曰謂王殯後事也百祀者王畿內諸臣采地之祀言百者舉其全數也既殯旬而布材故虞人斬百祀之木可以爲周棺之槨者送之也必取祀木者賀瑒云君者德著幽顯若存則人神均其慶沒則靈祇等其哀傷也○檀弓

柏槨以端長六尺以端題湊也其方蓋一尺○疏曰柏槨者謂爲椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木也鄭註方相職云天子椁柏黃腸爲裏而表以石焉以端者端猶頭也積柏材作椁並葺材頭也故云以端長六尺者天子椁材每段長六尺而方一尺註云以端者此木之端首題湊嚮內知其方蓋一尺以庶人四寸之棺五寸之槨槨厚於棺一寸按喪大記君大棺八寸君謂諸侯則天子之大棺或當九寸其槨厚一尺故云其方蓋一尺則槨之厚也如鄭此言椁材並皆從下壘至上始爲題湊湊嚮也言木頭相嚮而作四阿也如此乃得椁之厚薄與棺相準皇氏以爲壘椁材從下即題湊椁六尺與椁全不相應又鄭何云其方一尺皇氏之義非也○

棺槨之間君容柷大夫容壺士容甒柷昌六反○間可以藏物因以爲節○疏曰君容柷者柷如漆筩是諸侯棺椁間所容也若天子棺槨間則差寬大故司几筵云柏席用萑玄謂柏椁字摩滅之餘椁席藏中神坐之席是也諸侯棺椁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柷大夫容壺者壺是漏水之器大夫所掌甒盛酒之器士所用也○

君裏槨虞筐大夫不裏椁士不虞筐裏椁之物虞筐之文未聞也

右井槨

小宗伯王崩及執事眡葬獻器遂哭之執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之○疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器云執事眡葬獻謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也將葬獻明器之材者見士喪礼云獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之註云形法定爲素旆治畢爲成是其事也云王不親哭有官代之者決士喪礼主人親哭以其無官今王不親哭以其有官有官即小宗伯哭之是也○後陳明器一條並此條通用當互考

右獻明器

世婦掌喪紀之事帥女宮而濯摡爲齍盛摡古愛反摡拭也爲猶差擇○拭音式清也○疏曰喪紀謂大喪朝廟設祖奠及大遣奠時也○內豎若有喪紀之事則爲內之蹕內人從世婦於廟者內豎爲六宮蹕者以其掌內小事○疏曰此謂喪朝廟爲祖奠遣奠時也皆爲外人蹕止行人也鄭知內人從世婦者內人卑不專行事明此內人從世婦而濯摡及爲粢盛也內豎掌內小事以其蹕止行人既是小事故還內使豎蹕也○小斂條內有封人等七官大斂條內有司几筵設几席朝夕奠條內有司服共奠衣服朔月月半奠條內有籩人共薦籩羞籩外饔實鼎俎天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠皆此條所通用此以上兩條祖奠遣奠通用當互考

右陳朝祖奠

喪祝及辟令啓鄭司農云辟爲前塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之地檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴加斧如椁上畢塗屋○疏曰除菆塗棺者天子七月而葬七日殯殯時以椁菆塗其棺及至葬時故命役人開之

右啓

閽人喪紀之事設門燎蹕宮門廟門燎地燭也蹕止行者廟在中門之外○疏曰大喪以下朝廟及出葬之時宮中及廟門皆設門燎蹕止行人也燎地燭也者燭在地曰燎謂若天子百公五十侯伯子男皆三十所作之非盖百根葦皆以布纏之以蜜塗其上若今臈燭矣對人手執者爲手燭故云地燭也又云廟在中門之外者謂若小宗伯云左宗廟是也○設燎條內有委人共薪蒸司烜氏共墳燭庭燎君堂上二燭三條並此條所通用當考○士師諸侯爲賓則帥其屬而蹕于王宮大喪亦如之疏曰大喪在宮中謂朝廟亦在宮中爲蹕也○內豎王后之喪遷于宮中則前蹕喪遷者將葬朝于廟○疏曰將葬而往朝七廟則亦使內豎在車前蹕止行人也○大司寇前王大喪亦如之大喪所前或嗣王○疏曰喪是王喪復云前王明是嗣王也言或者或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王爲正也○小司寇前王辟鄭司農云小司寇爲王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引矣○后世子之喪亦如之疏曰謂后世子之喪當朝廟之時王出入亦爲王而辟也○閭胥凡喪紀之數聚衆庶喪紀大喪之事○疏曰王家喪紀閭胥爲之聚衆庶以待驅使也○大司徒大喪

帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令衆庶所致役也鄭司農云六引謂喪車索也六鄉主六引六遂主六紼○疏曰王至七萬五千家唯取一千人致之使爲挽柩之役也若但六鄉七萬五千家人皆致役則此經是也云六遂主六紼者案遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍在棺曰紼見繩體行道曰引見用力互文以見義也○小司徒大喪帥六鄉之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍在棺曰紼

屬六綍及窆陳役屬音燭綍音弗○致役於司徒給墓上事及窆也綍舉棺索也舉棺者謂載與說時也用綍旁之耳匠師帥監之鄉師以下棺之時陳列之也鞏人故知謂陳列之也鞏人云帥六遂之役屬六綍及窆陳役以六鄉近使主殯及啓引此遂人云帥六遂之役屬六綍及窆陳役以六鄉近使主殯及啓之時掘上則說載下棺之等皆窆謂穿壙之等不言在廟載事亦六遂役朝爲始在祖廟之中將行載棺於廛車屬六綍則六遂爲終始至壙窆之下棺則鬆使大道言引則還使六鄉爲終始故云即遠爲終始也○

遂人大喪帥六遂之役而致之及葬帥而引之遂人主六遂之役也鄭司農云六遂主六紼者但六鄉七萬五千家唯取一千人致之使爲挽柩之役也若但六鄉主六引則此經是也云六遂主六紼者案遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍在棺曰紼見繩體行道曰引見用力互文以見義也○

小司徒大喪帥六鄉之役而致之及葬帥而引之大喪帥六鄉之役而致之謂王七月而葬大司徒則檢挽柩之事云衆庶所致役也若但六鄉主六引則此經是也云六遂主六紼者案遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍在棺曰紼見繩體行道曰引見用力互文以見義也○

喪帥邦役治其政教喪役月而葬自廟至壙窆謂下棺於坎天子六紼四碑諸侯四紼二碑皆引而下棺之後反復此土以爲丘陵故云復土也○疏曰言正棺者謂若喪時輴六引之等窆謂穿壙之等不言在廟載事亦六遂役者司徒雖主大喪亦兼掌六遂之役故云即遠爲終始也○

小司徒大喪用役則帥其民而至遂治之謂監督其事○疏曰言人用役謂若喪時輴六引之等窆謂穿壙之等不言在廟載事亦六遂役者司徒雖主大喪亦兼掌六遂之役故云即遠爲終始也○

等鄉之大夫既主鄉民役用鄉民之時鄉師遂治之監督謂監當督察其事○以上五條柩行通用內遂人小司徒二條并窆通用當互考○喪祝及朝御匶鄭司農云朝謂將葬朝於祖考廟而後行也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心

也其哀离其室也故至於祖廟而殯於祖周朝而葬故春秋傳曰凡大人將殯于廟遂葬于墓也晉文公卒於曲沃就殯于廟在曲沃故曰曲沃君之宗也○疏曰言及朝者及猶至也謂侵夜啓殯昧爽朝廟故云及朝云御柩者發殯宮輴車載至廟其時喪祝執紼嚮柴春秋晉文公卒殯于曲沃是爲去絳遂葬則是殯與周禮異未通荅曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯祖廟既夕將葬遷于祖廟朝廟乃葬故云不得難經何者既夕記云遷于祖廟不得難經孔子發言凡不殯于廟發凡則是閔異代何者孔殯于廟亦當朝廟乃殯○

升正柩諸侯執紼五百人四紼皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩升正柩者謂將葬朝于祖廟正棺于廟也五百人謂一黨之民卿柩者居前導正之疏曰升正柩者謂將葬朝於祖廟柩升廟之西階正於兩楹間是也其時柩北首故既夕記云遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間是也司馬夏官主武故執金鐸率衆左右各八人夾柩以号令於衆也匠人主宮室故執羽葆居前導行於道示指揮柩於路爲進

上之節也然周禮喪祝御柩注云匠人者周禮匠人此諸侯禮也案周禮註六鄉七六引六遂主六遂綍經云綍則隧與六遂而言黨者此非辨鄉遂之殊正取五百人是一黨之人數耳

喪祝乃奠 玄謂乃奠朝廟奠○疏曰乃奠者案既夕禮朝廟之時重先奠從燭從柩從彼奠乃昨夜夕奠至朝下棺於兩楹之間設此宿奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠於柩西故云乃奠○

天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭 吉事四時祭也凶事后王喪朝于祖廟之奠○疏曰王及后喪七月而葬將葬當朝六廟後乃朝祖廟中日晏爲祖奠厥明將去爲大遣奠皆有沃盥之事○

遂師大喪共蜃車之役 蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉○

稍人大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒 蜃車及役遂人共之稍人者野監是以帥而致之既夕禮曰既正柩賓出遂匠納車于階間則天子以至下士柩路皆從遂來○疏曰案遂人職云大喪帥六遂之役而致之又云及葬帥而屬六綍又遂師職亦共丘籠及蜃車之役故知遂人共之也云稍人以其監三等采地是野監故得并監六遂蜃車之事也司徒地官卿掌徒庶之政令故稍人帥衆以聽於司徒也此經舉天子既夕下舉士則其中有諸侯卿大夫之喪柩路皆從遂人來可知○

巾車小喪共匶路 疏曰言大喪據王不別言后與世子則此喪中可以兼之柩車即蜃車○

祥車曠左 空神位也祥車葬之乘車○疏曰葬時蒐車也車上貴左故僕在右空左以擬神也○曲禮○已上四條柩行通用又至壙條陳車遝條喪不以制此條通用當互考○

圉人凡賓客喪紀牽馬而入陳 喪紀之馬啓後所薦馬○疏曰謂將葬朝廟時既夕禮薦馬纓三就天子朝廟亦當在祖廟中陳設明器之時亦遣人薦馬及纓入廟陳之此馬謂擬駕乘車○

廞馬亦如之 廞馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳○疏曰此遣車則天子九乘載所苞遣奠以入壙皆人捧之云亦牽而入陳者亦於祖廟陳此明器也但遣車及馬各使人別捧故上註云行則解脫之是也○柩行通用內廞馬一條陳明器通用○

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行 乘人謂使人執引也專道人辟之○疏曰言士喪與天子三事同終夜燎一也乘人二也專道行三也柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專道行謂喪在路不避人也

右朝祖奠遣車馬

喪祝及祖飾棺乃載 祖爲行始其序載而後飾○疏曰案既夕禮遂匠納車於階間郤柩而下棺乃飾棺設帷荒之爲天子之禮亦是先載乃飾棺之其序載而後飾者鄭見經先言飾棺後言乃載於文倒故依既夕禮先載而後飾

右載

縫人掌縫棺飾焉 孝子既見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷之屬○疏曰幕人共帷幕鄭云在旁曰帷在上曰幕是存時居於帷幕而云加文繡者生時帷幕無文今死恐衆惡其親故加文繡即所引喪大記飾棺是也

衣翣柳之材 衣於既反○必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚○疏曰翣即方扇是也柳即帷荒是也二者皆有材縫人以采繒衣纏之乃後張飾於其上○

飾棺君龍帷三池振容黼

荒火三列黼三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六飾棺以華道路及壙中不欲衆惡其親也

荒蒙也在旁曰帷在上曰荒所以衣柳也士布帷布荒用白布君大夫加文章焉黼荒緣邊爲黼文火黻爲列於其中耳僞當爲帷或作于聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹爲之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅爲魚縣於池下揄揄翟也青質五色畫之於絞繒而垂之以爲振容象水草之動搖行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚擧象車蓋蕤縫合雜采爲之形如爪分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相値因而結前後披也漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也緌當作緌讀如冠蕤之蕤蓋五采羽注於翣首也○疏曰此明葬時尊卑棺飾君龍帷者諸侯柳車邊障以白布爲之王侯皆畫爲龍象人君之德故云龍帷也池謂織竹爲籠衣以青布挂著於柳上荒邊爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也振容者振動也容飾也謂以絞繒爲之長丈餘如旛畫旛上爲雉縣於池下爲容飾車行則旛動故曰振容黼荒者荒蒙也謂柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊爲白黑斧文故云黼荒火三列者列行也於鼈甲黼文之上荒中火又畫爲火二行也火形如半環也黻三列者又畫爲兩巳相背爲三行也素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以爲屋也葬在路象宮室也故雜記云素錦以爲屋而行即褚是也加僞荒者帷者邊

黼荒具一盖褚覆竟而加帷荒於其外也纁紐六者上盖與邊牆相離故又以纁爲紐連之旁各三凡用六紐也齊五采者謂鼈甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘五采謂人君以五采繒衣列行相次故云五采也五貝者又連貝爲五行交絡齊上也黼翣二黻翣二畫翣二翣形似扇以木爲之在路則障車入椁則障柩也凡有六枚二畫爲黼二畫爲黻二畫爲雲氣諸侯六天子八禮器云天子八翣諸侯六大夫四鄭註縫人云漢礼器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧也皆戴圭者謂諸侯六翣兩角皆戴圭玉也魚躍拂池者凡池必有魚故此車池縣絞雉又縣銅魚於池下若車行則魚跳躍上拂池也隱義曰振容在下是魚在振容間君纁戴六者事異飾棺故更言君也纁戴謂用纁帛繫棺紐著柳骨也戴值也使棺堅值棺橫束有三每一束兩邊轊角屈皮爲紐三束有六紐今穿纁戴於紐以繫柳骨故有六戴也纁披六者纁謂亦用絳帛爲之以一頭繫所連柳纁戴之中而出一頭於帷外人牽之亦有六也謂之披者若車登高則引前以防軒車適下則引後以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也○天子七月而葬五重八翣天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下士喪礼下篇陳器曰抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士之礼一重者以此差之上公四重○疏曰古者爲椁累木於其四邊上下不周致茵於椁下所以藉棺從上下棺之後又置抗木於椁之上所以抗載於土引士喪礼下篇陳器云云者以上礼一重諸此經葬五重三重之義也皇氏云下棺之後先加折於壙上以承抗席折猶展也方鑿連木爲之盖如牀縮者三橫者五無簀於上加抗木抗木之上加抗席三此爲一重如是者五則爲五重茵者藉棺外下焉用淺色緇布爲之每將一幅輒合縫爲袋將茅秀及香草著其中如今有絮縟也而縮二橫

三每爲一重也抗木上讀二也下象地也數耦也下二也上數二象地下數三象天也以天三合地二人中央也○

右飾棺

司服大喪共其斂衣服斂陳也斂衣服所藉於槨中○疏曰此則明器之衣服亦沽而小者也○自衣服以下並獻明器條

○司常大喪建斂車之旌及葬亦如之葬云建之則行斂通用○此謂在廟時陳建之謂以斂旌建於遣車之上及葬亦如之此謂入壙亦建之云建之則行斂車既解說之者在廟陳時云建葬時亦惟有在道去之使人各執遣車解說之也○疏曰經不云戎路輦輅皆有可知若然王喪遣車九乘除一乘以其在上象天天數奇故上三下橫三茵既在下下法地也下橫三茵既在下下法地也下二也下象地地數耦也下二也上數二象地下數三象天也以天三合地二人中央也○

有虞氏之緩夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翣緩亦旌旗之緩也夏綢其杠以練爲之殷殺又刻繒爲崇牙以飾其杠崇牙多也湯以武受命旧以牙爲飾周人尚文更以他物釋之引周礼大喪葬御僕持翣者明葬有旌旂亦翣之義

此五乘之外加以金玉○巾車大喪飾遣車遂斂之行之斂興也謂象木四者則九乘矣

使人次舉之以如墓也遣車入壙者也言飾者还以金象革飾之如生存之車但麤細爲之耳

註鄭訓斂爲興即言謂陳駕之者解斂爲陳駕也按車僕云大喪駕解斂也云行之使人以次舉之以如墓也者當在朝廟之時於始祖廟陳之明旦大遣奠之後則使以次抗舉人各執其一以如墓也

按冢人云及葬言鴈車故名遣車爲鴈車○司農云遥裘陳裘也言謂斂興偶衣物必沽而小耳○疏曰後鄭謂斂興也若詩之興謂象似而作之凡爲神之弓云竹不成用兎不成咮琴瑟張而不平笙備而不和皆是興也不從先鄭作陳者以檀所作明非陳設之礼若詩之興謂象似而作之者象似生時而作但象麤惡而小耳○

校人大喪飾遣車之馬及葬埋之言埋之則是馬塗車之芻靈○疏曰檀弓孔子云塗車芻靈自古有之謂爲偏者不仁古者以泥塗爲車芻爲人爲神靈至周塗車仍存但刻木爲人馬替古者芻靈謂以芻草爲人爲神靈至周塗車芻靈則是仍用芻靈與檀弓違者鄭但舉古之芻靈今鄭況周○案條內有冢人鴈車象之此條通用當如所引言車多少各依其數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子太牢包九箇諸侯亦太牢包七箇大夫亦太牢包五箇士少牢包三箇大夫以上乃有遣車○疏曰遣車從葬載牲躰之車也牢具遣奠所包牲牢之躰貴賤各有數也一箇爲一具取一牢具之也故云視牢具遣車所用無

○冢人凡喪紀斂馬詳見朝祖葬阻奠窆○遣車視牢具包遣奠牲躰之數

文因此視牢具故云載所包遣奠而藏之者與與者疑亂也云天子太牢包九箇以下者以既[illegible]奠用少牢以上約之○○司兵大喪廞五兵廞興作明器之役器五兵也士喪禮下篇有甲冑干笮○疏曰案既[illegible]礼明器之用器有弓矢役器有甲冑干笮彼雖不具五兵此既言五兵明五者俱有也故鄭引士喪礼下篇[illegible]證○司弓矢大喪共明弓矢弓矢明器之用器也士喪礼下篇曰用器弓矢○司干大喪廞舞器及葬奉而藏之疏曰此官云云盾及羽籥及其所廞廞干盾而已共羽籥籥師廞之○○樂師凡喪陳樂器則帥樂官帥樂官往陳之○疏曰樂師謂笙師鎛師之屬廞興藏之者也云往陳之謂如既夕礼陳器於祖廟之前庭及壙道東者也○大司樂大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之涖臨也廞興也臨笙師鎛師之屬興謂作之也○疏曰鄭知臨笙師鎛師者按笙鎛師皆云喪廞其樂器奉而藏之司干亦云大喪廞舞器此不言之即屬中兼之也此臨藏樂器還臨笙師鎛師等故彼皆云奉而藏之同○眡瞭大喪廞樂器疏曰大喪廞樂器謂明器故檀弓云木不成斵瓦不成味竹不成用琴瑟張而不平竽笙備而不和是沽而小耳是臨時乃造之○○笙師大喪廞樂器及葬奉而藏之廞興也興謂作之奉猶送○鎛師大喪廞其樂器奉而藏之疏曰此官所廞謂作晉鼓鼖鼓○籥師大喪廞其樂器奉而藏之疏曰此所廞作惟羽籥而已不作餘器○典庸器大喪奠虡疏曰按檀弓有鍾磬而無奠虡鄭註云不縣之彼鄭註見此文有奠虡明有而不縣以喪事畧故也

右陳明器

喪祝及祖飾棺遂御鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也祖時喪祝主飾棺遂御之喪祝爲柩車御也言謂祖爲行始飾棺設柳池紐之屬既飾當还車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行爲節度○疏曰言及祖者及至也初朝禰次朝二祧次朝始祖后稷之廟至此廟中設祖祭按既夕礼請祖期曰日側是至祖廟之中而行祖祖始也爲行始飾棺訖乃遣車向外移柩車去載處至庭中車西設祖奠云遂御者加飾訖移柩車喪祝執纛却行御正柩故云遂御之○小斂條有封人等七官大斂條有司几筵設葦席朝夕奠條內有司服共奠衣服朔月月半奠條內有邊人共薦籩羞籩外饔實鼎俎天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠啓條內有出婦濯廐爲齍盛內豎爲內人踵皆祖奠所通用當互考

右祖奠

大師大喪帥瞽而廞作匶謚廞興也言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞爲淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹爲作謚○疏曰帥瞽矇歌王治功之詩廞作匶謚者匶即柩也古字通用以其興喻王治功之詩爲柩作謚是以瞽矇戢云諷誦詩謂作謚時也○瞽矇諷誦詩世奠繫鼓琴瑟玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以爲謚世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之○疏曰諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此瞽矇諷誦王治功之詩觀其行以作謚葬後當呼之云世奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫繫即帝繫世本是也鼓琴瑟者詩與世本二者雖不

歌詠德啟琴瑟 ○小師大祭與歛作鷹諡故小師從之也 ○大祝作六辭以通上下親疎遠近六曰誄誄謂積累生時德行以賜之命主誄之此皆有文飾辭令難為者也故大祝主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇 ○大史大喪遣之日讀誄遣謂祖廟之庭大薦將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽矇之而作諡瞽史知天道使共其事言王之誄諡成於天道 ○疏曰人之道終於此而往迎魂而反則以鬼事之故既葬之後當稱諡故誄生時之行而讀之此經誄即累也云大師又帥瞽矇之而作諡者瞽史既知天道又於南郊祭天之所稱天以誄之是王之諸侯於天道也若然先於南郊則稱諡 ○凡喪事攷焉為有得失 ○小史大喪佐大史卿大夫之喪賜諡讀誄 ○疏曰云事相成者諡法依誄為之故也 ○惟周公旦大公望相嗣王發建功于牧野及終將葬乃制諡法逐叙諡法諡者行之迹號者功之表古者有大功則賜之善號以為稱也車服者位之章也是以大行受大名細行受小名行出於己名生於人名是諡號壹民無為曰神以至無為神道設教一德不懈曰簡一不委曲靖民則法曰皇靖定平易不訾曰簡無用侮德象天地曰帝同於天地尊賢貴義曰恭尊貴賢人貴義士仁義歸往曰王民往之歸敬事奉法曰恭供奉也立志及衆曰公志無私也尊賢敬讓曰恭敬有德讓有敵執應八方曰侯所執行方應之既過能改曰恭言自知也賞慶刑威曰君能行四也執事堅固曰恭不守正平正不阿曰君民從之愛民惠長曰恭順長接下揚善賦簡曰聖得人實所敷得簡脩德以既敬於祀能通神道莅祀曰恭臨之尊賢讓善聖既敬於祀能通神道莅祀曰恭臨之尊賢讓善照臨四方曰明以明照之尊賢讓善行曰明逆知之故不行威儀慈備曰欽威則可畏儀則可象經緯天地曰文成其道大慮慈民曰定思慮安民以慮安民慈惠愛民曰文惠以成文安民法古曰定不失舊意慈惠禮曰文惠而有禮闢土有德曰襄取之義賜民爵位曰文與同升甲胄有勞曰襄戡伐往經土柔民曰德安民以居安土小心畏忌曰僖知難而退諫慮不威曰德不以威距諫有伐而還曰釐知難而退剛強直理曰武剛無欲強無撓忠怒質淵受諫曰僖深故能受威強直德曰武以兵往故能定溫柔賢善曰懿性能純善克定禍亂曰武以兵往故能定心能制義曰度

制事得宜刑民克服曰成法以正義能使服也聰明叡哲曰獻有過知之聰夸志多窮曰武大志兵行多所窮極智質有聖曰獻有所通非修道安民立政曰成政以安定五宗安之曰孝五世之宗淵源流通曰康性無忌慈惠愛親曰孝周愛親族溫年好樂曰勤好豐年勤民事協時肇享曰孝協和肇始常如初秉德不回曰孝順於德而不違安樂撫民曰康無四方之虞令民安樂曰康富而教之執心克壯曰齊能有嚴布德執義曰穆舜典四門穆穆輕輶供就曰齊輶有所輕而供成中情見貌曰穆性心露也甄心動懼曰頃甄情容儀恭美曰昭有儀可象行供可美敏以敬慎曰頃疾於所敬昭德有勞曰昭能勞謙柔德教衆曰靜成衆使安聖善周聞曰宣通於善道聲教宣聞恭己解言曰靖恭己正平少言而中治而無眚曰平寬樂令終曰靖性寬樂義以善自終執事有制曰平不在意威德剛武曰圉禦乱患布綱治紀曰平施之政事彌年壽考曰胡久其年由義而濟曰景用義而成保民耆艾曰胡六十耆七十艾耆意大慮曰景耆彊也彊毅果敢曰剛釐於義致志固布義行剛曰景以剛行義追補前過曰剛勸善以補過清白守節曰貞行清白執志固猛以剛果曰威猛則少寬果敢行大慮克就曰貞幹事能成不隱無屏曰貞彊毅執正曰威闢土服遠曰桓以武力征四夷治典不殺曰祁秉常不衰克敬勤民曰桓敬以使之大慮行節曰孝言成其節闢土兼國曰桓兼人故營土治民克盡曰使克盡恩惠能思辯衆曰元別之使各有次好和不爭曰安坐在少斷行義說民曰元民說其義道德純一曰元道大而德一始見國都曰元非善之良何以始之大省兆民曰思大親民而不侈主義行德曰元以義為主外內思索曰思言求善聖善周聞曰宣聞謂所聞善事追悔前過曰思思而能改兵革亟作曰壯以數征為嚴行見中外曰慤表裏如一共圉克服曰壯禁圉敵人能使服之狀古述今曰譽勝敵克亂曰壯勝敵故能克乱昭功寧民曰商商度事宜所以安民死於原野曰壯非嚴何以死難克教秉正曰夷秉政不任賢屢征殺伐曰壯以嚴整之安民好靜曰夷武而不遂曰壯武功不成執義揚善曰懷稱人之善柔質慈民曰惠賑孤惸加施惠慈人短折曰懷短未六十折未三十愛民好與曰惠與謂施述義不克曰丁欲立志義而弗能成夙夜敬戒曰敬敬身急戒述事不弟曰丁不孫弟夙興恭事曰敬敬以莅事有功安民曰烈以武立功衆方益平曰敬法常而知秉德尊業曰烈業以通德為而能尊令善

典法曰敬（非敬何以善之）剛克爲伐（曰翼伐功也）剛德克就（曰肅成其果）思慮深遠曰翼（好遠思不任亂）執心決斷曰肅（言嚴使爲終）外内貞復曰白（正而約始一不變）主其國曰聲（生於外家）不勤成名曰靈（性不見思賢齊）未家短折曰傷（未家未娶）而志成曰靈（士志不懈命）愛民好治曰戴（愛養其民天下戴仰）死見神能曰靈（有鬼不爲）屬典禮不倦曰戴（倦過亂治不損）不成曰隱（不能以短折不成曰傷幼稚而）好祭鬼交曰靈（請鬼神遠不致）隱拂不成曰隱（不以隱拂改其性）極知鬼事曰靈（其習能聽之）不顯尸國曰隱（以王見善堅長曰隱美過其令）殺戮無辜曰厲（官人）應實曰知（能官人）慢狠遂過曰刺（去諫曰慢及是曰狠）肆行勞祀曰悼（放心勞於）僭德不思妄愛曰剌（忌甚中年）昏耄夭昏曰悼（年不永者）早孤短折曰哀（早未知人事）凶年無穀曰糠（不務好變動民）外内縱亂曰荒（家不治官）不知不悔前過曰戾（知而改好樂怠政）荒行不度曰慆（淫於声樂怠於政事）怙威肆行曰醜（肆意）在國遭憂曰愍（仍多大喪）雍塞不通曰幽（權臣壅命政令不達）在國逢難曰愍（兵戚）之早殞厥位曰幽（厥位即位而卒）禍亂方作曰愍（動祭亂常曰幽勞神之所）使民

賜曰愍（殃害）柔質慈諫曰惠（受諫以爲惠）貞心大慶曰戾（正而名察）名實不爽曰原（不差所愚而得）克威捷行曰威（雖威不順禮曰威）好内怠政曰煬（内則淫朋外則荒政）怠政外交曰携（不自而慆）去禮遠正曰煬（放神之所）教誨不倦曰長（士内外實服）疏遠繼位曰遠（肇敏行成）義捨過曰堅（士内外實服）正華言無實曰夸（好更故舊）好廉自克曰節（廉儉不傷）財不惜民（好更故改常）名與實爽曰終（愛民作刑）曰克（道之以政）法擇善而從曰比（比方善之）除殘去虐曰湯（除殘而進）不損爲靈（貪冒之神）貪冒之曰隱（隱克之方）地爲要服（遠爲柜）剛克爲毅（柔克爲懿）履正爲莊（無過爲僖）施而不私爲宣（雲行雨施）有始無終曰丕（無内德爲獻）鄉惠無内（德不成也）由義而濟爲景（無忘

無[illegible]以其明餘皆象也以其明所及爲謚象其事也○謚法○賤不誄貴幼不誄長

[illegible]列生時行迹讀之以作謚謚當由尊者成○疏曰凡[illegible]行當由尊者所爲若使幼賤者爲之則各欲光揚[illegible]

[illegible]天子稱天以誄之以其無尊焉春秋公羊說以[illegible]讀誄制謚於南郊若云受之[illegible]

[illegible]云天子崩大臣之於南郊稱天以謚之者爲[illegible]大其君掩惡揚善故至南郊明不得欺天也[illegible]

[illegible]以上有生號仍爲死後之稱更無別謚堯舜[illegible]之例是也周則死後別立謚故總云周道也

[illegible]

[illegible]司馬喪[illegible]牲王喪之以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而藏之○司尊彝大

[illegible]大遣時奠者朝夕乃徹也○疏曰大喪之奠有[illegible]謂祖奠厥明將向壙爲大遣時奠有之朝[illegible]朝奠日出夕奠逮日則朝奠至夕徹之夕奠[illegible]朝設至夕乃徹言此者欲見所奠彝尊朝夕奠

[illegible]喪及葬共其祼器遂貍之遣奠之彝與瓚也貍之於祖廟階間明奠

[illegible]不見有設奠之事祖祭已前奠小不合有彝器[illegible]知於始祖廟中厥明將葬之時設大遣奠有[illegible]喪存奠彝是也以奠無尸直陳之於奠處耳[illegible]此按曾子問無遷主者以幣帛皮圭以[illegible]

[illegible]階之間此大遣奠在始祖廟事訖明亦貍[illegible]前不忍異於生設奠食象生而無尸自此已後

葬訖反日中而虞則有尸以神事之謂之祭異於生故云明奠終於此也○同上○小祝大喪及葬設道齎之奠分禱五祀齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲躰以祭五祀告王去此宮中不復及也王七祀祀五者司命大厲平生出入不以告○疏曰案既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下躰是也云分其牲躰以祭五祀者謂包生取下躰之外分爲五處祭也月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門冬祀行此並是人所由從之處直非四時合祭出入亦宜告之司命泰厲則否○小斂條內有封人等七官大斂條內有司几筵設几席朝夕奠條有司服共奠衣服朔月月半奠條內有籩人共籩外饔實鼎俎天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠啓條有世婦濯既爲齍盛內豎爲內人蹕皆遣奠所通用當互考

右大遣奠

量人掌喪祭奠竁之俎實竁亦有俎實謂所包遣士喪禮下篇曰藏包筲於旁○疏云此喪祭文連奠竁竁是壙內故鄭以喪祭爲大遣奠解之是以大司馬喪祭亦爲遣奠也又案冢人云請慶甫竁窆之[illegible]此遣奠竁則奠入於壙是以云所包遣奠也引士喪禮云[illegible]藏筲者即既夕禮云[illegible]藏之於棺旁又曰苞奠者取遣奠牲下躰苞裹之遣送行也

右包奠

遂師大喪使帥其[illegible]以[illegible]野役使以幄帟先者大宰也其餘司徒也幄帟先所以爲葬窆

之間先張神坐也道[illegible]○疏曰大喪王喪也以幄帟先者謂使大宰官[illegible]行至壙也道野役者謂司徒導引野中之役以出[illegible]幕人共帷幕帟受故大宰帥之司徒主衆庶[illegible]者謂柩至壙脫載除飾柩則在地未葬窆之間[illegible]大幕之下宜有幄之小帳小帳之內而有帟之[illegible]地官○陳殯具條幕人掌次此條適用朝祖條[illegible]大司徒帥六鄉屬六引遂人屬六綍小司徒帥邦役治政[illegible]帥其民而至又薦車馬及陳明器兩條並此章通用當互考○鄉士夫[illegible]各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕屬中士以下○疏曰大喪紀當[illegible]鄉道並過六鄉以是故各掌其鄉之禁令當各帥其屬夾道而[illegible]知屬是中士以下者鄉士身是上士故云中士以下○秋官○方相氏大喪先匶先去声匶音柩○葬使之道○道音導○疏曰喪所多有凶邪故使之導也○夏官○喪祝及葬御匶出宮乃代喪祝二人相與更也○疏曰及至也謂於祖廟厥明大奠後引柩車出喪祝於柩車前卻行御柩車出宮乃代者案亭官云喪祝上士二人故鄭云二人相與更也小喪亦如之○春官○鄉師及葬執纛以與匠師御匶而治役匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引翿羽葆幢也爾雅曰纛翳也以指麾攙柩之役正其行列進退○行戶剛反○疏曰言及葬者及至葬引向壙纛謂葆幢也鄉保執葆幢却在柩車之前以與匠師御柩謂在路恐有傾覆故與匠師御正其柩而治役者亦謂監督人也此經鄉師是司徒考明匠師亦是司空考冬官亡未聞其考此據匠師與鄉師相對以義約之匠師冬官考也○○司士作六軍之士執披披方寄反作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之載鄭司農云披者扶持棺險者也天子旁十二諸侯旁八大夫六士四玄謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君礼文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三疏曰云六軍之士者即六鄉之民以其鄉出一軍六鄉故名六軍之士也天子千人而云六軍者以天子千人出自六軍故号六軍之士非謂執披有七萬五千人也柩車則蜃車車兩旁使人持之若四馬六轡然故名持棺者名披也云有紐以結之謂之戴者喪大記云纁戴者是也先鄭云披者扶持棺險也先鄭意蜃車行恐逢道險者有傾覆故云披持棺險也云天子旁十二諸侯旁八大夫六士四者無所依據後鄭不從玄謂結披必當棺束於束繫紐者謂蜃車兩旁皆有柳材其棺皆以物束之故云天子諸侯載柩三束大夫士二束彼喪大記不言天子此言者欲見天子無文約與諸侯同也○喪祝掌大喪勸防之事勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧○疏曰勸猶倡帥前引者即經御柩一也謂執纛居柩路前却行左右車脚有高下則以纛詔告執披者使持制之不至傾虧倡先也故云倡帥前引者云防謂執披備傾虧者案夏官司士作六軍之士執披故以執披解防恐柩車傾倒故云備傾虧此經勸防因言所掌事及其行事下文及朝御柩是也小喪亦如之○春官○大史大喪執灋以涖勸防鄭司農云勸防引六[illegible]春官巾車大喪及葬執蓋從車持旌從才用反○從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而遣之象生時所執者銘旌○御僕大喪持翣喪大記註引漢礼以木為匡廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫雲氣謂之畫翣畫之以黼謂之黼翣

之類是也天子用八在路車○疏曰禮車兩旁入擯則揖之四旁○女御后之喪持翣持棺飾也持而從子八翣后喪亦同翣向擯時使此女御持之在右各四人所飾遣車也亦設鸞旌鄭司農者告當行若於生存者於翣巾者不仁非作象人者不行若用乎○疏曰及至也謂至葬家人語巾車之官將明器鳥車及象人使行匈擯遣車有鳥和之鈴兼有旌旗經直云鳥車不言鳥旗故鄭言之先鄭云象人謂以芻爲人者後鄭不從以其上古有芻人至周不用而用象人則象人與芻靈別也鄭引檀弓者欲破先鄭以芻靈與象人爲一若然則古時有塗車芻靈爲象人○陳明器條用○春官

執褻器以從遣車

褻器振飾頻浴之器○疏曰從遣車若生時從后若然玉府云凡褻器鄭註以爲清器虎子不爲振飾頻沐器者彼攝生時故與床茵等連文此註褻器爲振飾頻沐之器故以爲此解也而有盤匜并有簞巾巾爲振飾盤匜爲盥手故既夕禮用器之巾有槃匜是送葬之時有褻器也○天官○君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆輴音轉市專反○輴當爲載以轉車之轉轉車也在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍

虎賁氏及葬從遣車而哭

遣車王之虎賁所憑依○疏曰遣車者將盛所苞奠遣送者之車其車內既皆有牲體故云王之虎賁所憑依遣車多少之數天子無文鄭註雜記云天子太牢苞九箇遣車九乘苞內皆取大遣奠之牲躰天子太牢外苞肉各九箇皆細分其躰以充數也○夏官

○內豎王后之喪及葬

執褻器以從遣車

褻器振飾頻浴之器○疏曰從遣車若生時從后之私褻小器唯有振飾頻沐之器故爲此解也

綍二碑御棺用羽葆

輴音轉市專反○輴當爲載以轉車之轉轉車也在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍

○君葬用輴四

綍二碑御棺用羽葆

輴音轉市專反○輴當爲載以轉車之轉轉車也在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍

○士喪有與天子同者三其終亦燎及乘人專道而行

右柩行

巾車大喪及墓啓關陳車

關至道左北面立東上○疏曰鄭知車是二車者以其遣車在明器之中案既夕陳明器在道東西北上此不言明器而別陳車是二車可知天子二車象生時當十二乘士喪二車惟豵乘車道中藁車三乘禮云車至道左北面立東上有此王禮亦有此三乘車而已鄭直云二車者舉其上禮不見者而言耳○此條朝祖薦車遂以之墓門也車二乘也士喪禮下篇曰車通用柩行條遂飾以黼荒此條通用當互考

方相氏大喪及墓入壙以戈擊四隅驅方良

方良上音罔下音兩又音罔兩也天子之槨柏黃腸爲裏題湊而外題凑以柏爲之證又檀弓云天子之槨柏黃腸爲裏題湊而外題凑以柏爲之心黃腸爲

槨之裏故漢依而葬時亦表以石故有囲兩也
云國語者案國語吉凶之禮兩則知方良當爲囲
也○喪祝及壙說載除飾去棺飾也四
窆尒周人之葬墓下棺於地除飾謂除去雜飾
既之爲者按喪大記君大夫諸侯六翣八翣
周人之葬牆置翣柳者畫雲氣龍虎黼黻
車旁執之入壙置之於槨旁故云置也○喪亦
如之小喪王后以下○掌蜃掌斂互物
蜃物以共闉壙之蜃○疏曰按士喪禮窆下棺
用蜃炭言階天子也○疏曰既窆之則徙置壙中是未葬前井槨材乃徙施之壙中則未施
壙前已施蜃灰於槨下以擬槨漏也○稻人喪紀共其葬事
塞也○
地官○澤虞喪紀共其葬蒲之事葬以闉壙蒲以爲席○疏曰案既夕禮爲茵
以爲席者謂抗席及禮記云虞
卒哭芊翦不納者是也○地官○掌荼掌以時聚荼以共喪事
之法用緇翦布謂淺黑色之布各一幅合縫著以荼柩未入壙之時先
於棺下縮二於下橫三於上乃下棺於茵上是也

右至壙

冢人共喪之窆器下棺豐碑之屬○朝祖條小司徒帥邦
役遂人及窆陳後並此條通用當互考○凡封用
緆去碑負引君封以襲斬君命毋譁以鼓窆
疏曰當爲窆之謂下棺下棺之時將緆一頭以繫棺
緇又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸
應鼓击而下故云用緆去碑負引也君封以衝貫族禮大物多棺重
恐柩不正下棺之時別以大木爲衝貫穿棺束之緇平時而下備傾
頓也君命無譁以鼓封者謂君命令衆人無譁以擊鼓爲
定時縱捨之節每一鼓縱緆也天子則六練四碑綍既有六碑但
有四故以前碑後碑各重鹿盧每一碑用二緆前後用四緆其餘兩
緆繫於兩旁之碑柩行條君葬
四緆二碑也條通用當互考○鼓人詔大僕鼓
戒匪民條詳見本篇○大僕
大喪始崩戒鼓窆亦如之戒鼓擊鼓以警衆也司農云窆謂葬下棺
下棺也音相似窆誤○鄭補鄧及記文刪之○鄭封窆謂
○鄭補鄧及記文刪之○鄭封窆謂
窆器以龍爲飾因名焉龍謂畫雲氣龍虎黼黻之屬○疏曰
龍及窆車之役窆車執紼者名也者謂天子大夫士分布於六緆之上謂之適歷者分布稀疏
得所名窆也云窆謂葬也者以窆器以盛土也謂
抱持版之名字通行而已窆器以盛土也云適歷執紼之人云窆陳役是也遂師帥
以知在否故云抱磨也磨猶歷也○遂師大喪及窆抱磨共兵
事執斧以涖之使成其事○遂師及窆執斧以涖匠師匠師主豐碑之
曰及至也窆地至壙乃恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑
匠恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑之事按檀弓云公室視豐碑三家視桓楹之事執斧以涖之云匠師主豐碑
之事按檀弓云公室視豐碑三家視桓楹之事執斧以涖之云匠師主豐碑
鄭知在否故云涖磨也○鄭師及窆執斧以涖匠師主豐碑之
事執斧以涖之使成其事○遂師及窆執斧以涖匠師主豐碑之
曰及至也窆地至壙乃恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑
匠恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑之事按檀弓云公室視豐碑三家視桓楹之事執斧以涖之云匠師主豐碑
之事執斧以涖之使成其事○遂師及窆執斧以涖匠師主豐碑之
曰及至也窆地至壙乃恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑
匠恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑之事按檀弓云公室視豐碑三家視桓楹之事執斧以涖之云匠師主豐碑
之事執斧以涖之使成其事○遂師及窆執斧以涖匠師主豐碑之
曰及至也窆地至壙乃恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑
匠恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑之事按檀弓云公室視豐碑三家視桓楹之事執斧以涖之云匠師主豐碑
之事執斧以涖之使成其事○遂師及窆執斧以涖匠師主豐碑之
曰及至也窆地至壙乃恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑
匠恐下棺不當故執斧以涖之○疏曰遂師主豐碑之事按檀弓云公室視豐碑三家視桓楹之事執斧以涖之云匠師主豐碑

豐大也天子六軍各一萬二千五百人諸侯各一軍皆單鹿盧天子千人分置於六軍之前後也諸侯千人分置於左右前後也

當○冢人掌墓

因上文之

遂入藏凶器

下棺之器也○壙丘封所居前後也正之使不失本位也

謂禁制不得漫入也

謂禁者以塋域爲限而禁之○

冢人職曰凡墓大小之度王墓位蹕墓域守墓禁位

又昭穆爲左右須正之使不失本位也

如之詳見明器條

凡喪陳樂器則帥樂官及庶哭亦如之

疏曰案小宗伯云及執事眡葬器又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬材時小宗伯哭之此序哭明器之樂器之下而云序哭謂使人持此樂器向壙及入壙之時序哭之也○春官

○大司樂

涖藏樂器詳見明器條

○校人飾遣車之馬及葬埋之同上

典瑞大喪共贈玉

贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛○疏曰贈王考按既夕禮時楹入坎贈用玄纁束帛即天子加以玉是贈先王之物也註云贈玉蓋璧也者以既夕禮云士贈用束帛明天子亦有束帛也而小行人合六幣璧以帛故知贈既用帛明以璧配之鄭言此者恐天子與上異二用帛天子用玉嫌不用帛故言之也○春官

○大宰大喪贊贈玉

助王爲之也贈玉既窆所以送先王

神以安之冢人戒曰大喪既有日請度甫窆遂爲之广○疏曰云天子之冢當不中而鹿註云所使葬墓有司以几筵舍葬於墓左反日而畢者案檀弓云有司歸乃虞也則虞祭在葬後北上文既云詔相禁則虞祭訖矣於下乃云成葬祭墓爲位則虞祭不待葬之上也故設經喪祭在葬高大蓋不一日而畢故設經喪祭在葬墓爲位時冢人戒者證祭墓爲广以祭后土也○

春○冢人凡祭墓爲尸

祭墓爲尸或禱祈爲鄭司農云爲尸冢人爲尸者上文成祭后土此文云凡故知謂禱祈也先鄭云爲尸冢人爲尸後鄭知此祭墓爲禱祈者是墓新成祭墓謂始穿地時此文據成墓在下是以禮記檀弓云有司舍奠於墓左彼是成墓所祭亦引此凡祭墓爲尸證成墓之事也

右窆○晉文公既定襄王于郟王勞之以地辭請隧隧王之葬道曰隧曰王章也未有代德而有二王亦叔父所惡也○宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉葬有四阿棺有斧檜

蜃市忍反翰戶旦反一音韓○燒蛤爲炭以塗壙多埋車馬用芻飾檜上飾皆王禮○疏曰周禮匠人云殷人四阿重屋鄭玄云阿棟也四角設棟也是爲四註葬之上設此木從二橫三以上喪禮云抗木橫三縮二謂於葬之上設此木從二橫三以貞土則士之葬上平也今此葬上四注而下則其上方而尖也天子葬題湊諸侯不題湊則無四阿釋詁云楨翰幹也又曰楨正也築牆所以障土者也翰幹亦在旁之旁邊所以障土使不墮落也鄭云會謂斧

之經中言其祭會之處也會在亦之上故以爲旁餘上言飾也言棺有飾者謂本不當有宋公所僭必僭天子也○公室視豐碑言視者時僭天子也豐碑大木爲之形如石碑於礼也擯皆是王之礼也

三家視桓楹

楹前後四角樹之桓諸侯四綍二碑碑如桓以綍繞天子六綍四碑前後各重鹿盧也天子也鄭之形如大楹耳四植謂之桓大夫二綍二碑士二綍無碑○疏曰凡言視者不正相當比擬之辭也故云言視猶偕也是也故云豐碑故知然大木爲碑也

諸侯四綍

天子之三公相公侯竭視伯大夫視子男子也以礼禮庭有碑故祭義云往入麗于廟此云豐碑故知然大木爲碑也樽前後及兩旁樹之角落相望故云四角非謂正當樽四角也穿鑿去碑中之木令使空間着鹿盧兩頭名入碑木綍即綍也以綍之一頭繞鹿盧既訖而人各背碑負綍末頭聽鼓声以漸部行而下之知唯前後碑重鹿盧者以棺之入樽南北竪長前後深也案春秋天子有隧以羨道下棺所以用碑者凡天子之葬掘地以爲羨道以便爲方廣漢書謂之方中之內先竪樽於其方中南畔爲葬羨道而入至方中乃屬綍於棺之絨從上而下棺入於壙之中羨道而入之時用碑綍也耳通而言之亦謂之碑故知然也視桓楹不云碑知不但碑形故云如大楹

士三虞大夫五諸侯七

有所歸尊卑皆然故知葬即反虞尊卑是貴賤同然也○疏曰鄭知葬即反虞者以其不忍一日離也

大記云諸侯大夫二碑是也

天子九虞

天子至士葬即反虞○疏曰鄭知天子至士葬即反虞者以其不忍一日離也不忍一日離也是日也以虞易奠疏曰葬日虞弗忍一日也檀弓曰葬即反虞反而虞則已日二虞後虞改用剛則庚日三虞丁之三虞用四日則太丁之日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父○疏曰鄭知喪祭是虞祔也以文承卜葬之下成葬之上其中唯有虞祔而已葬日而用柔第三虞之朝爲大遣奠反日中而虞虞則已日二虞後虞改用剛則庚日三虞丁之三虞用四日則太丁之日也檀弓曰葬即反虞弗忍一日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父○疏曰鄭知喪祭是虞祔也以文承卜葬之下成葬之上其中唯有虞祔而已葬日而用柔第三虞之朝爲大遣奠反日中而虞虞則已日二虞後虞改用剛則庚日三虞丁之三虞用四日則太丁之日也

葬記云諸侯七虞然則天子九虞也初虞已葬日而用柔第三虞之朝爲大遣奠反日中而虞虞則已日二虞後虞改用剛則庚日三虞丁之三虞用四日則太丁之日也

小祥伯王崩既葬詔相祭之禮虞祔

小祥伯王崩既葬詔相祭之禮虞祔

忍一日離也○司巫祭祀則共蕭茅鄭館

忍一日離也○司巫祭祀則共蕭茅鄭館

于西站上

于西站上○甸師祭祀共蕭茅

蕭茅鄭館

館舍也士虞礼苴刌茅長五寸實于筐饌于門外東方西上命佐食取黍稷祭于苴玉取膚祭祭如初此士虞礼之文也

子都反○館所以承苴藉謂若今筐苞之類也

祭祀共茅苴

祭祀共茅苴

所以承祭謂祭蓋束而去之苴刌茅長五寸束之者是也祝設于音忖去聲苴子都反○館所以承苴藉謂若今筐苞之類也

尸謖反劉昌宗音遜○謖起也士虞礼尸謖入于室舍奠于鼎西

共喪紀之庶羞

共喪紀之庶羞

者謂虞祔之祭也○疏曰凡喪未葬已前無大奠皆無薦羞之法今言共喪紀庶羞者又曰天子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢明日祔于祖廟卒哭則祭之昔亦以練酒昔以縮酒昔五寸立於几東謂之昔是也

共喪紀之庶羞

共喪紀之庶羞

蓋可知○天官○獸人共獸腊人共乾肉歷人共鱻鱐鹽人共鹽

獸人共獸腊人共乾肉歷人共鱻鱐鹽人共鹽

詳見

陳小斂條○地官○遂人共奠詳見朔月奠條半月奠條○喪祝掌喪祭祝號喪祭虞也

右虞祭

措之廟立之主曰帝○周之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主號曰措措置也王葬後卒哭竟而祔置於廟立主使神依之也白虎通云所以有主者神無依據孝子以繼心也主用木木有終始又與人相似也蓋記之以為題欲令後可知也方或曰尺二寸葬云周以栗漢書前方後圓五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺天神曰帝今號此主同於天神故題稱帝云文帝武帝之類也崔靈恩云古者帝王生死同稱今云措之廟立之主曰帝者蓋是為記時有主入廟稱帝之義記者錄以為法也又曰凡君卒哭而祔卒哭者是葬竟虞數畢後之祭名也孝子親始死哭晝夜無時葬後虞竟乃行神事故卒其無時之哭猶朝夕各一哭故謂其祭為卒哭卒哭明日而祔於廟隨其昭穆從祖父食卒哭主暫時祔廟畢更還殯宮至小祥作栗主入廟乃埋桑主於祖廟門左埋重處故鄭云虞而作主至祔奉以祔祖廟既事畢反之殯宮然大夫士亦卒哭而祔而左傳唯人君有主者言之故云凡君鄭註祭法云大夫士無主也此言凡君不關大夫士也崔靈恩云大夫士無主以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟也又檀弓云重主道也鄭註引公羊傳云虞主用桑練主用栗則作虞已有主而左傳云祔而作主二傳不同案說公羊者朝葬日中則作虞主若鄭君以二傳之文雖異其意則同皆是公羊總了然後作主以作主去虞實近故公羊上係之於虞謂之虞主又祭為祔所作須故左氏據祔而言古春秋左氏說既葬反虞天子九虞九虞者以柔日九虞十六日也諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也既虞然後祔祔死者於先死者祔而作主謂桑主也期年然後作栗主檀弓云虞而立尸有几筵鄭以為人君之礼唯立尸未作主也

右作主○魯文公二年作僖主主者殷人以柏周人以栗三年喪終則遷入于朝○疏曰上所用木總無正文公羊傳曰主者曷用虞主用桑練主用栗左傳雖言祔而作主一而已非虞練之作公羊之言不可通於此也

○作主非禮也主祔四月葬二年乃作過因葬文通譏之○凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主既葬及虞則免喪故曰卒哭哭止也以新死者之神祔之於祖尸柩已遠孝子思慕故造木主立几筵特用祭於寢不同於宗凡君者謂諸上不通於卿大夫廟烝嘗禘於廟冬祭曰烝秋祭曰嘗新主既特祀於吉○疏曰則宗廟四時常祀自如舊也三年禮畢乃同非反虞則免喪故特祀不相遠異在一月之內於杜每云既此之後合朝哭衰麻除謂之卒哭者卒無時之哭自耳天子諸侯則於此除矣不發哭也

勉齋黃氏

杜預天子諸侯既葬除喪諒闇以居心喪終制不與士庶同禮之議見晉書杜預傳於二氏傳註遂有既葬反虞則免喪之說司馬公嘗言其失矣然其言乃曰衰麻主於哀戚然備人無哀戚不可無衰麻則哀戚不可得而勉又謂杜預辨則辨矣不若陳逵之言質略而敬禮竟謂衰麻之制乃古

先聖人沿孝子之情爲人制服蓋天理人心之所不容已者豈專爲庸人而設以勉哀戚哉毀損違經悖禮淪斁綱常當爲萬世之罪人坐以孝莫大之法而特言其不若陳遠之言質略而實非所以明世教也先師朱文公曰左氏所傳祔而作主則與禮家虞而作主者不合烝嘗禘於廟則與王制喪三年不祭者不合杜氏因左氏之失遂有國君卒哭除之說

作僖公主者何爲僖公作主也主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺主者曷用虞主乃桑礼平明而葬日中而反而虞猶安神也用桑者取其名與其麤觕所以副孝子之心礼虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其奠數猶吉祭練主用栗謂期年練祭也埋虞於兩階之間易用栗也夏后以松殷人以柏周人以栗松猶容也想見其容貌而事之主人正之意也柏猶迫也親而不遠主地正之意也栗猶戰栗謹敬貌主天正之意也礼士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋爲禘祫時別昭穆也虞主三代同者用意尚麤觕未暇別也用栗者藏主也藏於廟室中常所當奉事也質家藏於室作僖公主何以書譏何譏爾不時也其不時柰何欲久喪而不能也礼作練主當以十三月文公亂聖人制欲久喪三十六月十九月作練主又不能卒竟以二十五月也日者重失礼鬼神○立主喪主於虞其主用桑吉主於練其主用栗作僖公主譏其後也僖公薨至此已十五月作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也檐以占反○過高祖則毀其廟以次而遷新納新神示有所加○疏曰案莊公之喪已二十二月仍譏其爲吉禘今方練而作主猶是已服而曰吉主者三年之喪至二十五月猶未合全吉故作公子遂有納幣之譏莊公喪制未二十五月而禘祭故譏其爲吉言吉者比之寘主故爲言也然作主在十三月壞廟在三年喪終而傳捷言之者此主終入廟入廟即易檐以事相繼故連言之非謂作主壞廟同時也或以爲練而作主之時則易檐改塗故此傳云於練焉壞廟於寢中號順舊說不然故不從之直記異聞耳應言引衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸若祭訖則納於西壁埳中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也何休徐邈並與范註同云天子天二寸諸侯一尺狀正方穿中央達四方是與衛氏異也白虎通亦云藏之西壁則納之西壁中或如衛說去地高下則無文以明之

文獻通考卷之一百二十四

王禮考　　鄱陽馬端臨貴與著

山陵

秦二世葬始皇驪山始皇初即位穿治驪山及并天下天下徒送詣七十餘萬人穿三泉下銅[illegible]廣曰一作銅[illegible]鑄塞○正義曰[illegible]占云三重之泉言至水也而致椁宮觀百官奇器珍怪徙臧[illegible]之正義曰言冢內作宮觀及百官位次奇器珍怪徙[illegible]中臧才浪反令匠作機弩矢有所穿近者[illegible]射之以水銀為百川江河大海機相灌輸正義灌音館輸音[illegible]上具天文下[illegible]地理以人魚膏為燭[illegible]廣曰人魚侶鮎[illegible]○正義曰廣志云鯢魚[illegible]如小兒人魚侶人[illegible]長尺[illegible]從中沙秦始皇冢中海中今台州[illegible]之[illegible]正義度音田洛反二世曰先衆葬既已下或言工

羨正義曰音延下同謂冢中神道下

山皇覽曰墳高五七在驪山泉本北流地志云秦始皇陵在雍州新豐縣西南十里

漢舊儀驪山者古之驪國晉獻公伐之而取二女曰驪姬此山多黃金其南多美玉曰藍田故必皇貪而葬焉使丞相李斯將天下刑人徒隸七十二萬人作陵數以章程三十七歲錮水泉絕之塞以文石致以丹漆深極不可入奏之曰丞相臣斯昧死言臣所將隸徒七十二萬人治驪山者已深已極鑿之不入燒之不然叩之空空如下天狀制曰鑿之不入燒之不然其旁行三百丈乃止

漢高祖十年秋七月癸卯太上皇帝崩葬萬年師古曰三輔黃圖云高祖初居櫟陽故太上皇因在櫟陽十年太上皇崩葬其北原起萬年邑置長丞也赦櫟陽囚死罪已下臣瓚曰萬年陵在櫟陽縣界故特赦之

漢舊儀太上皇萬年邑千人徙天下民訾三百萬以上與田宅守陵

十二年夏四月甲辰帝崩于長樂宮五月丙寅葬長陵自崩至葬凡二十三日長陵在長安北四十里已下已下棺也皇太子群臣皆反至太上皇廟群臣曰帝起細微撥亂世反之正平定天下為漢太祖功最高上尊號曰高皇帝太子即位賜視作斥上者將軍四金服虔曰斥上壙上也如淳曰斥開也開二地為冢壙故以開斥言之鄭氏曰四十金四十斤金也晉灼曰近上二千石賜錢二萬此言四十金實金下九言金真金也不言黃謂錢也二千石二十金六百石以上六金五百石以下至佐史二金

漢興立都長安徙齊田楚昭屈景及諸功臣家於長陵後世世徙吏二千石高貲富人及豪傑兼併之家於諸陵長陵邑萬戶

奉常屬官有諸廟寢園令長丞來園匠令丞主作陵內器物又有園郎寢郎故事近臣皆隨陵為園郎園中各有寢便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四食丞相以四時行園武帝時人有盜孝文園瘞錢者丞相嚴青翟坐罪自殺

惠帝七年八月戊寅崩九月[illegible]

[illegible]至葬九二十四日安陵在長安北三十五里去長陵十里

文帝治霸陵皆瓦器不得

[illegible]

遺詔霸陵山川因其故無[illegible]

令郎中令張武為復土將[illegible]

[illegible]

云復土復反還也扶目反發近縣[illegible]

[illegible]

屬將軍武乙巳葬霸陵[illegible]

[illegible]

景帝五年春作陽陵邑張昌作壽[illegible]

[illegible]

後三年正月甲子帝崩二月癸酉葬陽陵自崩至葬凡十日陽陵在長安東北四十五里

惠帝安陵文帝霸陵景帝陽陵邑各萬戶徙民與長陵等

武帝建元二年初置茂陵邑武帝自作陵也本槐里縣之茂鄉

建元六年四月高園便殿火董仲舒言魯哀公時桓僖宮災亳社災天皆焚其不當立者以示魯今高園殿不當居陵旁於禮亦不當立與魯災同

後元二年二月丁卯帝崩三月甲申葬茂陵自崩至葬凡十八日茂陵在長安西北八十里

元帝時貢禹奏言武帝弃天下昭帝幼弱霍光專事不知禮正妄多藏金錢財物鳥獸魚鼈牛馬虎豹生禽凡百九十物盡瘞藏之又皆以後宮女置於園陵大失禮逆天心又未必稱武帝意也昭帝晏駕光復行之至孝宣皇帝時陛下惡有所言群臣亦隨故事甚可痛也唯陛下[illegible]

數百誠可哀憐也[illegible]

一供宗廟一供賓客一供山陵武帝歷年[illegible]

容物由霍光暗於大體奢多過度也[illegible]

昭帝元平元年四月癸[illegible]

西北七十里

茂陵富人焦氏賈氏陰積貯炭葦諸下里物死[illegible]

[illegible]

昭帝

大行時方上事暴起用度未辦田延年奏商賈[illegible]方上不祥器物冀其疾用欲以求利非民臣所當爲請沒入縣官從之

宣帝黃龍元年十二月甲戌帝崩初元元年正月辛丑葬杜陵自崩至葬凡二十八日杜陵在長安南[illegible]

漢舊儀武帝治茂陵昭帝平陵宣帝杜陵邑皆取二千石將相守陵故三陵多貴皆三萬戶云二五萬戶

元帝永光四年分諸陵屬三輔以渭城[illegible]原上爲初陵詔曰安土重遷黎民之性骨肉相附人情所願也頃者有司緣臣子之義奏徙郡國民以奉園陵令百姓遠弃先祖墳墓破業失產親戚別離人懷思慕之心家有不自安之意是以東垂被虛耗之害關中有無聊之民非久長之策也詩不云靡民亦勞止迄可小康惠此中國以綏四方今所爲初陵者勿置縣邑使天下咸安土樂業亡有動搖之心布告天下令明知之

竟寧元年五月壬辰帝崩七月丙戌葬渭陵自崩至葬五十五日渭陵在長安北五十六里

有司言乘輿車牛馬禽獸皆非禮不宜以葬奏可

成帝永始元年七月詔曰朕執德不固謀不盡下過聽將作大匠萬年言昌陵三年可成作治五年中陵司馬殿門內尚未加功天下虛耗百姓罷勞客土疏惡終不可成朕惟其難恒然傷心夫過而不改是謂過矣其罷昌陵及故陵勿徙吏民令天下毋有動搖之心

二年詔曰前將作大匠萬年上昌陵畢下不可爲萬歲居奏請營作建置郭邑妄爲[illegible]詐積土增[illegible]賦斂[illegible]役興[illegible]作卒徒蒙辜死者連屬百姓罷極天下匱竭常侍閎前爲大司農中丞數奏昌陵不可成侍中衛尉長數白宜早止徙家反故朕以長言下閎章公卿議皆合長計[illegible]建至策閎典主省大費民以康寧閎[illegible]賜爵關內侯黃金百斤其賜長爲關內侯食邑千戶閎五百[illegible]萬年佞邪不忠毒流衆庶海內怨望至今不息雖蒙赦令不宜居京師其徙萬年燉煌

郡

陳湯與將作大匠解萬年相善自元帝時渭陵不復徙民起邑成帝起初陵數年後樂霸陵曲亭南更營之萬年與湯議以爲武帝時工楊光以所作數可意自致將作大匠及大司農中丞景壽昌造杜陵賜爵關內侯將作大匠乘馬延年以勞苦秩中二千石今作初陵而營起邑屋於大功萬年[illegible]當家重賞子公妻家在長安兒子生長長安不樂東方宜求徙可得賜田宅俱善湯心利之即上封事言初陵京師之地最爲肥美可立一縣天下民不徙諸陵三十餘歲矣關東富人益衆多規良田役使貧民可徙初陵以彊京師衰弱諸侯又使中家以下得均貧富湯願與妻子家屬徙初陵爲天下先於是天子從其計果起昌陵邑後徙內郡國民萬年自詭三年可成後卒不就群臣多言其不便者下有司議皆曰昌陵因卑爲高積土爲山度便房猶在平地上客土之中不保幽冥之靈淺外不固卒徒工庸以鉅萬數至難脂火夜作取土東山且與穀同賈作冶數年天下徧被其勞國家罷敝府藏空虛下至衆庶熬熬苦之故陵因天性據真土處埶高敞旁近祖考前又已有十年功緒宜遠復故陵勿徙民上迺下詔罷昌陵

時營起昌陵數年不成復還歸延陵制度奢泰光祿大夫劉向上疏諫曰昔孝文皇帝居霸陵北臨廁服虔曰廁廁近水也李奇曰霸陵山北頭廁近霸水帝登其上以遠望也意悽愴悲懷顧謂群臣曰嗟乎以北山石爲椁用紵絮斮陳漆其間應劭曰斮斬也陳施也孟康古曰美石出京師北山今宜斮絮以漆著其間也師若是也故云以北山石爲椁紵絮者可以著衣之絮也斮而陳士間又從而漆之也紵音張呂反斮音側角反豈可動哉張釋之進曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙使其中無可欲雖無石椁又何慼焉師古曰錮謂鑄塞也云錮南山者取其深大假爲喻也夫死者無終極而國家有廢興故釋之之言爲無窮計也孝文寤焉遂薄葬不起山墳易曰古之葬者厚衣以薪藏之中野不封不樹師古曰厚衣之以薪言積薪以覆之也不封謂不遂

土爲墳也不樹謂不種樹也衣音於既反後世聖人易之以棺槨槨之作自黃帝始

黃帝葬於橋山師古曰在上郡陽周縣

墳冢也舜葬蒼梧二妃不從師古曰二妃堯之二女

禹葬會稽不改其列鄭氏曰不改樹木百物之列也如淳曰列壟也墨子曰禹葬會稽之山衣衾三領桐棺三寸葬畢而市人不變其列墳高三尺土階三等葬畢而市人不變其列既葬而已矣既則止矣晉灼曰列肆也淮南子云舜葬蒼梧不變其肆言不煩於民也師古曰鄭說是也淮南所云不改樹木百物之數則如故耳非列義也晉氏失之

殷湯無葬處師古曰謂不見傳記也

文武周公葬於畢李奇曰在杜州之間臣瓚曰汲郡古文畢西於豐三十里師古曰二說皆非也畢陌在長安西北四十里也

秦穆公葬於雍橐泉宮祈年館下櫟里子葬於武庫又顧曰葬死曰葬子宮夾我墓及漢興長樂宮在其東未央宮在其西武庫正直其北也

賢君智士遠覽獨慮無窮之計也其賢臣孝子亦承命順意而薄葬之此誠奉安君父忠孝之至也夫周公武王弟也葬兄甚微孔子葬母於防稱古墓而不墳師古曰墓謂壙穴也墳謂積土也

人也不可不識也師古曰言周遊以行其道不得專任本邦故墓須表識音式志爲四尺墳

遇兩而崩弟子修之以告孔子孔子流涕曰吾聞之古者不修墓子死於其間

蓋非之也延陵季子適齊而反其子死於嬴博之間師古曰二邑並在泰山其

穿不及泉斂以時服封墳掊坎其高可隱孟康曰隱蔽之財可見而已臣瓚曰隱音於斬反

無不之也夫嬴博去吳千有餘里季子不歸葬孔子往觀曰延陵季子於禮合矣故仲尼孝子而延陵慕父舜禹忠臣周公弟弟其葬君親骨肉皆歸微薄也非苟爲儉誠便於體也宋桓司馬石槨仲尼曰不如速朽李奇曰非槨難爲而此語以激之耳臣瓚曰速疾也槨音棺古

造春秋亦言薄葬之義皆明於事者也逮至亓王闔閭違禮厚葬十有餘年越人發之及秦惠文武昭嚴襄五王師古曰嚴襄者謂莊襄則始皇父也皆大作丘隴多其瘞藏咸盡發掘暴露甚足悲也秦始皇帝葬於驪山之阿師古曰阿謂山曲也下鋈三泉上崇山墳其高五十餘丈周回五里有餘石槨爲游館李奇曰壙中爲游戲之觀也臣瓚曰槨於壙中以爲離宮別館也師古曰多人鉅

實爲燈燭水銀爲江海黃金爲鳧鴈珍寶之藏機械之變孟康曰作機弩矢有所穿木人之屬盡其巧變也晉灼曰始皇本紀令匠作機弩矢有所穿近輒射之又言工匠爲機咸皆知之已下閉羨門皆殺工匠也師古曰言不能盡其本數又多殺宮人古曰晉說是也棺槨之麗宮館之盛不可勝原師古曰言不生薶工匠計以萬數天下苦其役而反之驪山之作未成而周章百萬之師至其下矣項籍燔其宮室營宇徙者咸兒發掘師古曰言至其墓所者發掘之而求財物也其後牧兒亡羊羊入其鑿師古曰鑿謂所穿者咸兒家藏者音在到反牧者持火照求羊失火燒其藏槨自古至今葬未有盛如始皇者也數年之間外被項籍之災內離牧豎之禍師古曰離遭也豈不哀哉是故德彌厚者葬彌薄知愈深者葬愈微無德寡知其葬愈厚丘壟彌高宮室愈麗發掘必速由是觀之明暗之效葬之吉凶昭然可見矣

周德既衰而奢侈宣王賢而中興更爲儉宮室小寢廟詩人美之斯干之詩是也上章道宮室之制下章言子孫之衆多也師古曰言室如制謂確磩其廷有覺其楹君子攸寧也子孫衆多謂維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥也及魯嚴公師古曰即莊公也刻飾宗廟多築臺囿師古曰解在五行志後嗣再絕孟康曰謂子般閔公皆殺死也春秋刺焉周宣如彼而昌魯桓如此而絕是則奢儉之得失也陛下即位躬親節儉始營初陵其制約小二天下莫不稱賢明及徙昌陵增埤爲高師古曰埤下也音婢積土爲山發民遷墓積以萬數營起邑居其日迫卒師古曰卒讀曰猝功費大萬百餘億也大臣死者恨於下生者愁於上怨氣感動陰陽因之以饑饉物故流離以十萬數師古曰物故謂死也流離謂其居處也臣其憯焉師古曰憯曾也音子感反曾一曰憯古閔字憂病也以死者爲有知發人之墓其實多矣若其無知又實用大師古曰實安焉也謀之賢知則不言以示來侵則前後之人又何爲哉陛下慈仁篤美甚厚聰明疏達蓋世宜弘漢家之德崇劉氏之美光昭五帝三王而顧與暴秦亂君競爲奢侈比方丘壟師古曰擬猶方也說愚夫之目隆一時之觀違賢知之心亡萬世之安臣竊爲陛下羞之陛下上覽明聖黃帝堯舜禹湯文武周

公仲尼之制下觀賢知藩公延陵樗里張釋之之意孝文皇帝去墳薄葬以儉安神可以爲則秦昭始皇增山厚藏以侈生害足以爲戒初陵之撫宜從公卿大臣之議應劭曰撫音幾摹之摹師古曰謂規度墓地應音是也韋玄成傳及藺望之傳規撫音義皆同其字從木以息衆庶書奏上甚感向言而不能從其計

永始四年出杜陵諸未嘗御者歸家宮人無子乃守園陵也

綏和二年三月丙戌帝崩四月己卯葬延陵自崩至葬凡五十四日延陵在扶風去長安四十六里

哀帝元壽二年六月戊午帝崩八月壬寅葬義陵自崩至葬凡百五日義陵在扶風去長安四十六里

平帝元始元年詔義陵民冢不妨殿中者勿發如淳曰陵上有宮墻象生制度爲殿屋也

六月乙未義陵寢神衣在柙中丙申旦衣在外牀上哀帝陵也衣在寢中今自出在外牀上古曰柙匱也寢令以急變聞非常之事故云急變用太牢祠

五年十二月丙午帝崩葬康陵在長安北六十里

東漢皇帝葬儀以木爲重棺高九尺廣容八歷裏以葦席巾門衣帳旨以簟車皆去輔轓疏布惡輪走卒旨布襌幘太僕四輪軿爲賓車大練爲屋幬中黃門虎賁各二十人執紼司空擇土造塋大史卜曰謁者二人中詔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曰黃腸題湊以柏爲棺貌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客大車六馬皆藏之內方外陟車石外方立石門衛尸設夜龍莫邪劒伏弩設伏火已營陵餘地爲西園后妃貴人殿園寺吏舍百官各依方面營陵地爲壕好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已穿築爲方戩其中開四門四通足放六馬然後錯渾雜物材漆繒綺金寶珍奇及璧車馬虎豹禽獸發近郡卒徒置將軍尉候以後宦貴葬者百官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驅方良鄭玄曰方相猶扶強也良罔兩也天

子之椁柏黃腸爲裏以石爲槨兩旁兩旅之制長三丈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車皇帝從送如禮太常上根容車蘭臺法駕袞服大行載鉤如金根車乘高車詣殿止車門外使者啓奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣絳衣齋衣乘高車詣南郊未盡九刻大鴻臚設九賓到南向立太尉進伏拜受詔太尉還奉謚策還詣殿端門太常上祖奠隨立群臣入位太尉行禮執事皆冠長冠夜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郤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園皇帝次科藏于廟太史奉哀策篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭大常跪曰哭太鴻臚傳哭十五舉音止哭大常行遣奠皆如禮請哭止哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹光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爲輓六行行五十人卿以下子弟凡三百人皆素幘麥衰冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳紗單衣持幢幡候司馬丞爲行首皆銜枚羽林孤兒亡命樓歌者六十人爲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自布幕素裏夾羨道東西向如禮容車軿尚書令奉謚哀策堂黃門尚衣奉衣就軿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堂故在下及已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒太尉奉謚哀策晉時有人嵩高山下得竹簡一枚上有兩行科斗書之臺中以問博士束晳曰此帝顓頊篆也檢按果然是知策用此書也東園武士執事下明器禮記曰陳明器以西行南端爲上筩八盛容三升顏類也玄註既夕曰筩器盛黍稷也其容蓋與甗同黍一稷一麥一

粱一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醯一醢一屑一鄭玄註既夕曰屑薑
桂之屑黍飴載以木桁覆以疏布甒二容三升醴一酒一載以木桁覆
以功布瓦鐙一彤矢四軒輖中亦短衛彤矢四骨短衛既夕曰翭一乘骨鏃
備鄭玄曰翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時翭矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一遷俗文曰細毛翭
也彤弓一巵八牟八鄭玄註既夕[illegible]牟盛湯漿豆八籩八形方酒壺八槃匜一具
鄭玄註既夕曰槃匜盥器也杖几各一蓋一鍾十六無簴鎛四無簴尔雅曰大鐘謂之鏞郭璞
註曰書曰笙鏞以間亦名鑮磬十六無簴記曰有鐘磬而無簨簴鄭玄曰不縣之也塤一簫四笙一
篪一柷一敔一瑟六琴一竽一筑一坎侯一礼記曰琴瑟張而不平竽笙備而不和干
戈各一笮一甲一胄一既夕謂之役器鄭玄曰笮矢箙輁車九乘芻靈三十六匹鄭玄
註礼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十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯
槃十瓦酒樽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緹裏表纁
周緣贈幣玄三纁二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房中西
向手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
徒鮑昱典喪事葬日三公入安梓宮還至羨道半逢上欲下昱前叩頭言礼天子鴻洞以贈所以重郊廟也陛下奈何冒危險不以義割
哀上即還容根車游載容衣司徒至便殿並[illegible]騎皆從容車玉帳下司徒
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
凡下用漏十刻禮畢司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一寸不書謚虞禮畢祔於廟如禮
漢舊儀曰高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彰外以皓木大如指長三尺四枚
纏以皓皮四方置牖中居其中央七日大斂棺以黍飯羊舌祭之牖中已葬收主為木函藏廟太室中西墻壁埳中望內外不出室堂
之上坐為五時衣冠履几杖竹籠為俑人無頭坐起如生前皇后主長七寸圍九寸在皇帝主右旁高皇帝主長九寸上林給栗木長安

祠廟作神主東園祕器作梓棺素木長丈二尺崇廣四尺先大駕日游冠衣于諸宮諸殿群臣皆吉服從會如儀皇帝近臣喪服如禮醳大紅服小紅十一升都布練冠醳小紅服纖醳纖服留黃冠常冠近臣及二千石以下皆服留黃冠百官衣皁每變服從哭詣陵會如儀祭以特牲不進毛血首司徒光祿勳備三爵如禮

太皇太后皇太后之喪合葬羨道開通皇帝謁便房太常導至羨道去杖中常侍受至柩前謁伏哭止如儀辭太常導出中常侍授杖升車歸宮也已下反虞立主如禮諸郊廟祭服皆不便房王時朝服各一襲在陵寢其餘及宴服皆封之篋笥藏宮殿後閤室

世祖建武二年以皇祖考墓爲昌陵直陵令守視後改爲章陵因以春陵爲章陵縣

六年四月幸長安始謁高廟遂有事于十一陵

十年八月幸長安祠高廟遂有事于十一陵

十一年二月幸章陵祠園陵

十八年二月幸長安祠高廟有事于十一陵

二十二年幸長安祠高廟有事于十一陵以後幸長安謁陵不錄

古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所爲也說者以爲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弈弈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具名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[illegible]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祝具盥水陳嚴具

二十六年初作壽陵初作陵初有[illegible]壽陵取長久之義將作大匠竇融上言園陵廣袤無慮所用說文曰南北曰廣東西曰廣無慮都凡也[illegible]帝曰古者帝王之

葬皆陶人瓦器木車茅馬使後世之人不知其處太宗識終始之義景帝能述遵孝道遭天下反覆而霸陵獨完受其福豈不美哉謂赤眉入長安惟霸陵不掘今所制地不過二三頃無爲山陵陂池裁令流水而已

光武葬原陵山方三百二十三步高六丈六尺垣四出司馬門寢殿鍾虡皆在周垣內提封田十二頃五十七畝八十五步帝王世記曰在臨平亭之南西望平陰東南去雒陽十里帝以中元二年二月戊戌崩三月丁卯葬

明帝永平元年正月帝率公卿已下朝於原陵如元會儀

漢制正月五供畢以次上陵西都舊有上陵東都之儀百官四姓親家婦女公主諸王大夫外國朝者侍子郡國計吏會陵晝漏上水鴻臚設九賓隨立寢殿前鐘鳴謁者治禮引客群臣就位如儀乘輿自廂下太常導出西向拜止旋升阼階拜神坐退坐東廂西侍中尚書陛者皆神坐後公卿群臣謁神坐太官上食太常樂奏食舉文始五行之舞禮樂闋君臣受賜食畢郡國上計吏以次前嘗神軒占其郡穀價民所疾苦欲神知其動靜孝子事親盡禮敬愛之心也周徧如禮最後親陵遣計吏賜之帶佩八月飲酎上陵禮亦如之

致堂胡氏曰送死之禮即遠而無近至于墓則終事盡矣人子孝思不忘則專精于廟享而已矣蓋墓藏體魄而致生之是不智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理義也既已送形而往安于地下迎精而反主于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設復舉廟中之主而祭於陵所皆違禮也夫喪葬即遠豈得已而爲之不可沐浴而不斂也故爲之斂不可斂而不殯也故爲之殯不可殯而不葬也故爲之葬皆爲中制以節賢者之過而引不肖者之不及也若送孝子思慕無窮之心則葬之之不得見曷若存

之於殯之爲近殯諸客位之爲近曷若勿歛勿浴勿飯勿含之
可以稱吾之不忍也原情至此則大聖至愚均於不行故不若
循禮中節之爲當也明帝此舉蓋生於原廟蔡邕不折衷以聖
人之制而直論其情情豈有既哉使明帝移此情於四時太廟
之祭簠簋籩豆尊彝鼎俎惟禮之循而兢兢業業監于光武成
憲損益修明之期乎至治其爲孝也雖聖主何以加諸
永平七年陰太后崩柩將發於殿群臣百官陪位黃門鼓吹三動鳴
鐘鼓天子舉哀女侍史官三百人皆着素參以白素引棺挽歌下殿
就車黃門宦者引以出宮省太后魂車鸞路青羽蓋駟馬龍旂九旒
前有方相鳳凰率大將軍妻參乘太僕妻御悉導公卿百官如天子
郊鹵簿儀後和熹鄧后葬案以爲儀自此皆降損於前事也
陰太后崩帝追恭無已當謁原陵夜夢先帝太后如平生歡悲不
能寐即案歷明旦吉遂率百官上陵其日降甘露於陵樹令百官
采取以薦帝伏御床視太后鏡奩中物感動悲涕令易脂澤裝具
左右悲泣莫敢仰視
明帝葬顯節陵山方三百步高八丈無周垣爲行馬四出在殿北提
封田七十四頃五畝帝王世記曰故富壽亭也西北去雒陽三十七
里帝以永平十八年八月壬子崩其月壬戌葬
帝初作壽陵制令流水而已石椁廣一丈二尺長二丈五尺無得
起墳東觀記曰陵東北作廡長三丈五步出外爲小廚則足祠祀萬年之後掃地而祭杅水脯
糒而已杅飲器方言盌也糒乾飲也過百日唯四時設奠置吏卒數人供給灑
掃勿開修道敢有所興作者以擅議宗廟法從事
章帝欲爲原陵顯節陵起縣邑東平王蒼上疏諫曰切見光武皇帝
躬履儉約之行營建陵兆興稱古典詔曰無有山陵陂池裁令流水
而已孝明皇帝奉承無違至於自所營創尤爲儉省古者丘壟且不
欲其著明況築郭邑建都郭哉又以吉凶俗數言之亦不欲無故繕

修丘墓帝從而止

章帝敬陵山方三百步高六丈二尺無周垣爲行馬四出司馬門右殿鐘虡在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍在殿北提封田二十五頃五十五畝帝王世紀曰在雒陽東南去雒陽三十九里帝以章和二年正月壬辰崩三月癸卯葬

和帝真陵山方三百八十步高十丈無周垣爲行馬四出司馬門右殿鐘虡在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍在殿北提封田三十一頃二十畝二百步帝王世紀曰在雒陽四十一里帝以元興元年十二月辛未崩次年三月甲申葬

殤帝康陵山周二百八步高五丈五尺行馬四出司馬門寢殿鐘虡在行馬中因寢殿爲廟園吏寺舍在殿北提封田十三頃十九畝二百五十步帝王世紀曰高五丈四尺去雒陽四十八里帝以延平元年八月辛亥崩九月丙寅葬

安帝恭陵山周二百六十步高十五丈無周垣爲行馬四出司馬門右殿鐘虡在行馬內寢殿園吏寺舍在殿北提封田一十四頃五十六畝帝王世紀曰高十一丈在雒陽西北去雒陽十五里帝延光四年三月丁卯幸葉崩于乘輿辛未發喪四月己酉葬

順帝憲陵山方三百步高八丈四尺無周垣爲行馬四出司馬門右殿鐘虡在司馬門內寢殿園省寺吏舍在殿東提封田十八頃十九畝三十步帝王世紀曰在雒陽西北去雒陽十五里帝以建康元年八月庚午崩九月丙午葬

冲帝懷陵山方百八十三步高四丈六尺爲寢殿行馬四出門園寺吏舍在殿東提封田五頃八十畝帝王世紀曰西北去雒陽十五里帝以永嘉元年正月戊戌崩其月己未葬

冲帝崩將北卜山陵李固議曰今處處寇賊軍興用費加倍新創憲陵賦發非一帝尚幼小可起陵於憲陵塋內依康陵制度其於

役費三分減一乃從固議

質帝靜陵山方百三十六步高五丈二尺為行馬四出門寢殿鐘虡在行馬中園寺吏舍在殿北提封田七十二頃三十四畝因寢為廟帝王世紀曰在雒陽南去雒陽三十二里帝以本初元年閏六月甲申崩七月乙卯葬

桓帝宣陵帝王世紀曰山方三百步高十二丈在雒陽東南去雒陽三十里帝以延熹九年十二月丑崩次年二月辛酉葬

靈帝憙平元年正月車駕上原陵諸侯王公及外戚家婦女郡國計吏匈奴單于西域三十六國侍子皆冒焉如會殿之儀禮樂闕百官受賜爵計吏以次嚮殿前上先帝御坐具言俗善惡民所疾苦司徒蔡邕慨然嘆曰吾聞古之墓祭而朝廷有上陵之禮如此其備也蔡其本意乃知孝明至孝惻隱不易奪也或曰本意云何對曰西京之時其禮不可得而聞也光武帝始葬于此明帝嗣位逾年群臣朝正感先帝不復見此禮乃率公卿百僚就陵而朝焉瓜瓞之親男女畢會郡計吏各向神坐而言庶幾先帝魂神聞聽之也

靈帝文陵帝王世紀曰山方三百步高十二丈在雒陽西北去雒陽二十里帝中平六年四月丙辰崩六月辛酉葬

獻帝禪陵帝王世紀曰在河內山陽之濁城南去雒陽三百一十里

文獻通考卷之一百二十五

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考

山陵

魏武王崩遺令無藏金玉珍寶高陵建安二十五年正月庚子崩二月丁卯葬

文帝皇初二年十月表首陽山東爲壽陵

帝自作終制曰禮國君即位爲椑存不忘亡也椑音扶歷反臣松之按禮天子諸侯之棺各有重數棺之親身者曰椑昔堯葬穀林通樹之禹葬會稽農不易畝呂氏春秋堯葬於穀林通樹之舜葬於紀布壓不變其肆禹葬會稽不變人徒故葬於山林則合乎山林封樹之制非上古也吾無取焉壽陵因山爲體無爲封樹無立寢殿造園邑通神道夫葬也者藏也欲人之不得見也骨無痛癢之知冢非棲神之宅禮不墓祭欲存亡之不黷也爲棺槨足以朽骨衣衾足以朽肉而已故吾營此丘墟不食之地欲使易代之後不知其

處無施葦炭無藏金銀銅鐵一以瓦器合古塗車芻靈之義棺但漆際會三過飯含無以珠玉無施珠襦玉匣諸愚俗所爲也季孫以璵璠斂孔子歷級而救之譬之暴骸中原宋公厚葬君子謂華元樂莒不臣以爲棄君於惡漢文帝之不發霸陵無求也光武之掘原陵封樹也霸陵之完功在釋之原陵之掘罪在明帝而釋之忠以利君明帝孝以害親也忠臣孝子宜思仲尼丘明釋之之言鑒華元樂莒明帝之戒存其所以安君定親使魂靈萬載無危斯則賢聖之忠孝矣自古及今未有不亡之國亦無不掘之墓也喪亂以來漢氏諸陵無不發掘至乃燒取玉匣金縷骸骨并盡是焚如之刑也豈不重痛哉禍由乎厚葬封樹桑霍爲我戒不亦明乎其皇后及貴人以下不隨王之國者有終沒皆葬澗西前又以表其處矣蓋舜葬蒼梧二妃不從延陵葬子遠在嬴博魂而有靈無不知也一澗之間不足爲遠若違今詔妄有所變改造施吾爲戮

尸地下戮而重戮死而重死臣子爲兼死君父不忠不孝使死者有知將不福汝自之此詔藏之宗廟副在尚書秘書府

接魏武父子遺令俱欲薄葬世傳曹公疑冢七十有餘其防患至矣秦始皇高齊神武俱厚葬且設匠徒以滅口然易代之後不免發掘三人俱英雄而未着識達則嘗爲後云

始武帝葬高陵有司[illegible]漢立陵上祭殿至黃初三年詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父爲孝臣以繫事爲忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵之殿皆毀壞車馬還廐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

七年帝崩葬首陽陵自殯及葬皆以終祭從事五月丁巳崩六月戊寅葬

明帝將送葬曹真陳群王朗等以暑熱固諫乃止

孫盛曰夫寃歿之事孝子之極痛也人倫之道於斯爲重故天子七月而葬同軌畢至夫以義感之情猶盡臨喙之哀況乎天性發中敦禮者重之哉魏氏之德乃世不基矣昔華元厚葬君

子以[illegible]之諫[illegible]孰甚焉

[illegible]原初二年帝崩葬高平陵（正月丁亥崩二月癸巳葬）

[illegible]崩殯於九龍殿尚書訪曰[illegible]明皇帝謚告四祖祝文於高皇

[illegible]玄孫之子云何王肅曰禮[illegible]其[illegible]國家也荀爽鄭玄說皆

云天子諸侯事魯祖已上皆稱曾孫又訪按漢既葬容衣還儒者

以為宜如文皇帝故事以存時所服王肅曰禮雖無容衣之制今

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為此也諸侯之上服

則今服也天子不為命服然亦所以命服之上也按漢氏西京故

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

還群臣故當在帳中常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義可見於門內拜訖入帳臨乃除服

晉武帝泰始二年八月詔曰此上旬先帝弃天下之日便已周年思

慕煩毒欲詣陵瞻侍以盡哀憤士者具行備安平王孚尚書令裴秀

等奏陛下至孝衰麻雖除哀毀蔬食有損神和秋節尚有餘暑謁見

山陵悲感摧傷宜降抑聖情以慰萬國帝曰朕得奉瞻山陵以叙哀

憤躰氣自佳耳又曰今當見山陵何心無服其以縗絰行（詳見國恤門）

晉宣王遺令子弟群官皆不得謁陵景文遺旨武帝猶再謁崇陽

陵（景帝陵）一謁峻平陵（文帝陵）然遂不敢謁高原陵（宣帝陵）至惠帝復止也

晉尚書問安禮天子七月葬新議曰禮無吉駕象生之旆四海遏密

八音豈有釋其縗絰以服玄黃黼黻哉雖於神[illegible]哀素之心已不稱

矣輒除鼓吹吉駕鹵簿孫毓駮尚書顧命成王新崩便遺命文物權

用吉禮又禮[illegible]家占宅朝服推此無不吉服也又巾車旆遣車及葬

執蓋從方相[illegible]衣裳此鹵簿所從出也今之吉駕亦象生之義凶服

可除鼓吹吉服可設而不作摯虞曰按漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮無吉駕道從之文愚按禮葬有存車曠左則今之容車也春秋鄭大夫公孫蠆卒天子追賜大輅使以行禮又士喪禮有道車乘車以象生存此兼有吉駕明文既有吉駕則宜有導從宜定新禮設吉服道[illegible]鼓吹宜以[illegible]建太常盡日月星辰杜云九仞旒委地杜元愷後服[illegible]集云遣車易以車馬以舉奠祭之具及器藏物皆覆以白練

漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者輓歌新禮以爲輓歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以爲送終之禮雖音曲摧愴非經典所制違禮設銜枚義方在號慕不宜以歌爲名除不輓歌摯虞以爲輓歌因倡和而爲摧愴之聲銜枚所以全哀此亦以感衆雖非經典所載是歷代故事詩稱君子作歌惟以告哀以歌爲名亦無所嫌宜定新禮如舊詔從之

武帝崩葬峻陽陵四月己酉崩五月辛未葬

惠帝崩葬太陽陵十一月庚午崩十二月己酉葬

元帝崩葬建平陵明帝徒跣至于陵所永昌元年閏十一月己丑崩次年二月葬係太寧元年

元帝崩後諸公始有謁陵辭陵之事蓋由義同友執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵議者以爲非[illegible]遂止穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝時幼也孝武崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖制釋服至於朔日月半諸節自應展情陵所以一同爲斷於是至陵變服單衣煩瀆無准非禮也及安帝元興元年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[illegible]武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初又復江左之舊

自漢魏以來群臣不拜山陵王道以元帝睠同布衣匪惟君臣而已每一崇進皆就拜不勝哀戚由此詔百官拜陵自導始

明帝崩葬武平陵七月戊子崩九月辛丑葬

成帝咸康七年皇后杜氏崩有司奏大行皇后陵所作凶門栢歷門號明陽端門詔曰門如所處凶門栢歷大爲繁費停之按蔡謨說以二瓦器始死之[illegible]於木裏以整席置庭中近南門爲重今之凶門是其象也禮記虞而作主今未葬未有主故以重當之禮稱爲主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形似凶門後人出門以表喪俗遂行之簾帳即古弔幕之類也是時又詔曰重壤之下豈宜崇飾陵中唯絜掃而已有司又奏依舊選公卿以下六品子弟六十人爲挽郎詔又停之

成帝崩葬興平陵六月癸巳崩七月丙辰葬康帝徒行送喪至閶闔門乃升素輿至陵所

康帝崩葬崇平陵九月戊戌崩十月乙丑葬

穆帝永和八年峻平崇陽二陵崩景帝文帝陵帝臨三日遣殿中都尉王惠如洛陽以衛五陵

穆帝崩葬永平陵五月丁巳崩七月戊午葬

哀帝崩葬安平陵二月丙辰崩三月壬申葬

簡文帝崩葬高平陵七月己未崩十月丁卯葬

孝武帝崩葬陵平陵九月庚申崩十月甲申葬

安帝義熙十二年劉裕光[illegible]將姚光以洛陽降兼司空高密王恢之修謁五陵

安帝崩葬休平陵[illegible]崩[illegible]

恭帝崩葬平陵

宋崔元凱[illegible]云銘旌今之旐也天子丈二尺皆施跗樹於壙中遣車九乘謂結草爲馬以泥爲車疏布輴四面有障置壙四角以載遣奠牢肉斬取骨脛車舌一校

武帝崩葬丹陽建康縣蔣山初寧陵五月癸亥崩七月己酉葬

武帝母孝懿[illegible]皇后崩遺令漢世帝后陵皆異處今可於塋域之外

別爲一壙一遵往式乃開別壙與興寧合墳初武帝微時貧約過甚
孝皇之祖葬禮多闕帝遺旨太后百歲後不須祔葬至今故稱后遺
令云
文帝每歲正月詣初寧陵孝武明帝亦每歲拜初寧長寧陵
文帝崩葬長寧陵二月甲子崩三月癸巳葬
孝武帝崩葬丹陽秣陵縣巖山景陵五月庚申崩七月丙午葬
明帝崩葬臨沙縣莫府山高寧陵月己亥崩月戊寅葬
齊高祖崩梓宮於東府前渚升龍舟葬於武進泰安陵於龍舟卒哭
內外反吉三月壬戌崩四月丙午葬
武帝崩葬景安陵七月戊寅崩八月丙寅葬
明帝崩葬興安陵
梁武帝崩葬脩陵五月丙辰崩十二月乙卯葬
簡文帝崩葬莊陵十月壬寅崩次年侯景平以四月乙丑日葬

陳永定三年七月武帝崩尚書左丞庾特云晉宋以來皇帝大行儀
注未祖一日告南郊太廟奏策奉謚梓宮將登轀輬侍中版奏已稱
某謚皇帝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知禮儀沈文珂等謂應劭風俗通前
帝謚未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登轀輬版奏
皆某謚皇帝登轀輬伏尋今祖祭以奏策謚哀策既在庭遣祭不應
猶稱大行且哀策篆書藏於玄宮請依梁儀以傳無窮詔可
武帝崩六日成服時朝臣共議大行皇帝靈坐俠御人衣服吉凶之
制博士沈文珂議宜服吉劉師知議云既稱成服本備喪禮按梁昭
明太子薨成服俠飾之宮悉著縗斬唯著鎧不異此即可擬愚謂六
日成服俠靈坐須服縗絰中書舍人秦景歷江德藻謝嘏等同師知議
時以二議不同乃啓取左丞徐陵決斷陵云鹵簿吉部伍中公卿以
下導引者爰及武賁鼓吹執蓋奉車並是吉服豈容俠御獨爲縗絰

若言公卿胥吏並服縗絰此與梓宮部伍有何差別若言文物並吉
司事者凶豈容杖絰而奉華蓋縗衣而升玉路邪同博士議謝岐議
曰靈筵祔宗廟梓宮還山陵實如左丞議但山陵鹵簿備有吉凶從
靈輿者儀服經緣從梓宮者皆服苴縗爰至士禮悉同此置此自是
山陵之儀非關成服今謂梓宮靈辰共在西階稱爲成服亦無鹵簿
直是爰自胥吏上至王公四海之內必備縗絰按梁昭明太子薨略
是成例豈容凡百士庶悉此日服重而侍中至於武衛最是近官反
鳴玉紆青與吉不異左丞既推以山陵事愚意或謂與成服有殊衆
議不能決乃具錄二議奏聞上從師知議

武帝崩葬萬安陵 六月丙午崩 八月丙申葬

文帝崩葬永寧陵 四月癸酉崩 六月丙寅葬

宣帝崩葬顯寧陵 正月甲寅崩 二月癸巳葬

後魏道武帝崩葬盛樂金陵 天賜六年十月戊辰崩 永興二年七月甲寅葬

明元帝崩葬雲中金陵 十一月己巳崩 十二月庚子葬

太武帝崩葬雲中金陵

文成帝崩葬雲中金陵 五月崩 八月葬

獻文帝崩葬雲中金陵

孝文太和十四年太皇太后馮氏崩帝哀毀過禮諸王公詣闕上表
請時定北域及依漢魏故事并太皇太后終制既葬公除詔曰自遭
禍罰慌惚如昨奉侍梓宮猶希髣髴山陵廷厝所未甚聞王公復上
表固請詔曰山陵可依典冊喪服之宜情所未忍帝欲親至陵所詔
諸常從之具悉可停之其武衛之官防侍如法葬太后于永固陵帝
謁陵王公固請公除不從

按古者天子之喪七月而葬左傳以爲同軌至荀卿子曰天
子之喪動四海屬諸侯又曰天子七月諸侯五月大夫士三
月皆使其須足容事事足容成成足容文文足容備曲容備

物之謂道矣（道者所待之辭也事喪具也道者委曲容物備物者也）蓋以萬乘之尊四海之廣喪期至於三年則必備物盡禮以致其孝勿之有悔焉耳此古孝子之心也秦漢以來習爲短喪之制例以既葬釋服於是惟恐葬期之不促自兩漢至六朝人主之喪大行在殯少有及兩月者是天子而不克行大夫士之禮也魏孝文力行古道獨爲三年之喪而其臣狃於歷代之制固請釋服欲釋重服則必先促葬期而帝荅詔曰侍奉梓宮猶希仿佛山陵廷厝所未忍聞固請而始葬既葬而終不釋服賢矣哉

孝文帝崩葬長陵（四月丙午崩五月丙申葬）

初帝孝於文明太后乃於永固陵東北里餘營壽宮遂有終焉瞻望之志及廷洛陽乃自表灋西以爲山陵之所而方山虛宮號曰萬年堂云（方山即永固陵）

宣武帝崩葬景陵（正月丁巳崩二月甲午葬）

孝明帝崩葬定陵（二月癸丑崩三月乙酉葬）

齊神武帝葬於鄴西北漳水之西號義平陵

齊世子澄虛葬神武於漳水之西潛鑿成安鼓山石窟佛頂之旁爲穴納其柩而塞之殺其群匠及齊之亡也一匠之子知之發石取金而逃

文宣帝崩葬武寧陵（十月甲午崩次年二月丙申葬）

孝昭帝崩葬文靜陵

武成帝崩葬永平陵（十二月辛未崩次年二月甲申葬）

周文帝葬成陵

孝閔帝崩葬靜陵

明帝崩葬昭陵（四月辛丑崩五月辛未葬）

武帝崩葬孝陵（六月丁酉崩七月己未葬）

宣帝崩葬定陵（五月己酉崩 七月丙申葬）

隋文帝崩葬太陵與獨孤后同墳異穴士庶赴葬者皆聽入視陵內（七月丁未崩 十月乙卯葬）

煬帝初葬吳公臺下後改葬雲塘

唐高祖葬獻陵在京兆府三原縣界（五月六日崩 十月庚寅葬）

貞觀九年高祖崩詔定山陵制度依漢長陵故事務存崇厚時限既促功役勞弊秘書監虞世南上封事曰臣聞古之聖帝明王所以薄葬者非不欲崇高光明珍寶異物以厚其親然審而言之高墳厚壠珍物必備此通為親累非曰孝也是以深思遠慮安於菲薄以[illegible]代之[illegible]之耳今為丘壠如此其內雖不藏珍寶亦無益[illegible]代之後[illegible]豈謂無金玉也臣之愚計少為漢文霸陵既因山勢雖不起墳自然高敞今之所卜地勢即平不可不起宜依白虎通所陳周制為三仞之墳其方中制度事事減少事竟之日刻石於陵側書今封大小高下之式明器所須皆以瓦木合於禮文一不得用金銀銅鐵使後代子孫並皆遵奉一通藏之宗廟豈不美乎且臣下除服用三十六日已依霸陵今為墳壠又以長陵為法非所依也伏願深覽古今為長久之慮書奏不報虞世南又上疏曰漢家即位之初便營陵墓近者十餘歲遠者十五年方始成就今以數月之間而造數十年事其於人力亦以勞矣漢家大都五十萬戶即日人衆未及牲時而工役與之一等此臣所[illegible]也又公卿上奏請遵遺詔於[illegible]太宗乃令中書侍郎岑文本[illegible]曰[illegible]欲一如遺詔朕臣子之心不忍頓為儉素如欲稱[illegible]百代之後不免有[illegible]之憂朕為此不能自決[illegible]平章[illegible]今得[illegible]於不孝之地因出虞世南封事付[illegible]議以[illegible]司空房[illegible]等議曰[illegible]長陵高九丈光[illegible]高六丈漢文魏文並不封不樹因山為陵竊以長陵制度過[illegible]二丈立規又傷[illegible]俗光武中興[illegible]主[illegible]依典故遵為成

式[illegible]故令[illegible]日寒[illegible]為子卿等為臣
[illegible]一[illegible]不義也今便敬依來
議[illegible]山陵[illegible]
書兄[illegible]皇[illegible]至太[illegible]朔望上食元日冬至寒食伏
臘社各一[illegible]進御[illegible]而日進食又[illegible]於諸陵其物五
十有六[illegible]進[illegible]所司必先以送太常與尚食滋味薦之如宗廟
貞觀十三年正月一日太宗朝于獻陵先是日宿設黃麾仗周衛陵
寢至[illegible]百寮[illegible]長皆陪列於司馬門內
太宗至[illegible]門西面再拜慟絕不能興禮畢改服
入于寢宮[illegible]高祖及先后服御之物匍匐牀前悲慟左右侍
御莫不[illegible]
十八年帝謂侍臣曰昔漢家皆先造山陵既達始終身復親見又省
子孫經營不煩費人功古者因山為墳此誠便事九嵕山孤聳迴絕
因而傍鑿可置山陵處朕有終焉之理乃詔營山陵於九嵕山之上
足容一棺而已務從儉約又佐命功臣義深舟楫追念在昔何日忘
之漢氏相將陪陵又給東園秘器篤終之義恩意深厚自今以後功
臣密戚及德業佐時者如有薨亡賜塋地一所及賜以秘器使窀穸
之時喪事無闕凡功臣密戚請陪陵葬者聽之以文武分為左右而
列（墳高四丈已下三丈已上）若父祖陪陵子孫從葬者亦如之（若宮人陪葬則陵戶為之成墳凡諸
陵皆置留守領甲士與陵令相知巡警左右兆域內禁人無得葬埋古墳則不毀之）
獻陵陪葬者名氏楚國太妃萬氏館陶公主河間王孝恭襄邑王神
符清河王奕韓王元嘉彭王元則道王元慶鄭王元懿虢王元鳳
鄧王元亨徐王元禮滕王元嬰[illegible]王元[illegible]舒王元名霍王元軌江
王元祥密王元曉并州總管張綸榮國公樊興平原郡公王長楷
[illegible]國公丘和[illegible]國公[illegible]九龍刑部尚書劉德威刑部尚書沈叔安
十年十一月葬文德皇后長孫氏於昭陵帝為文刻之石稱皇后節

儉遺言薄葬以爲盜賊之心止求珍貨既無珍貨復何所求朕之本意亦復如此王者以天下爲家何必物在陵中乃爲己有今因九嵕山爲陵鑿石之工纔百餘人數十日而畢不藏金玉人馬器皿皆用土木形具而已庶幾姦盜息心存殁無累當使百世子孫奉以爲法上念之不已於死中作層觀以望昭陵嘗引魏徵同登使視之徵熟視曰臣昏眊不能見上指示之徵曰以爲陛下望獻陵若昭陵則臣固見之矣上涖爲之毀觀

太宗崩葬乾陵在京兆武[illegible]泉縣因九嵕層峰鑿山南西深七十五尺爲玄宮山帝[illegible]棧道懸絕百仞繞山二百三十步始達玄宮門頂上亦起遊殿五月己巳朔八月庚寅葬

文德皇后即玄宮後有五重石門其門外於雙棧道上山起舍宮人供養如平常及太宗山陵畢宮人亦依故事留棧道准舊山陵使閻立德奏曰立宮棧道本留擬有今日今既始終永畢與前事不同謹按故事唯有寢宮安神供奉之法而無陵上侍衛之儀望除棧道固同山岳上嗚咽不許長孫無忌等援引禮經重有表請乃依奏

上欲闡揚先帝徽烈乃令匠人琢石寫諸蕃君長貞觀中擒服者頡利等十四人列於北司馬門內

昭陵陪葬名[illegible]

越國太妃燕氏趙國太妃楊氏紀國太妃韋氏賢妃鄭氏才人徐氏鄭國夫人鄧城郡夫人蜀王愔趙王福紀王慎越王貞嗣紀王澄曹王明蔣王惲宿河公主駙馬程知亮晉國公主駙馬韋思安豫章公主駙馬唐善識新興公主駙馬長孫曦蘭陵公主駙馬竇懷哲高密公主駙馬段綸長樂公主駙馬長孫冲遂安公主駙馬王大禮南平公主駙馬劉玄懿衡陽公主駙馬阿史那杜爾新城公主駙馬韋政舉城王公主駙馬薛瓘長廣公主駙馬楊師道襄城公主駙馬蕭銳長沙公主駙馬豆盧讓

安康公主駙馬獨孤彥雲臨川公主駙馬周道務晉安公主駙馬
史仁表中書令馬周中書令岑文本并男方清中書令崔敦禮英
國公李勣衛國公李靖虞國公溫彥博宋國公蕭瑀申國公高士
廉梁國公房玄齡鄭國公魏徵高陽公許敬宗趙國公長孫無忌
莒國公唐儉吏部侍郎馬載戶部尚書李大亮兵部尚書房仁裕
禮部尚書張復胤國子祭酒孔穎達禮部侍郎孔志約工部侍郎
孔元惠太常卿褚亮禮部尚書虞世南工部尚書閻立德吏部侍
郎姜晦太常卿姜皎殿中監歷[illegible]會學士姚思廉衛尉卿魏叔玉
光祿卿姜遠秘書監岑景倩宗正卿李芝芳光祿卿房光義并男
原州別駕暉咸陽縣丞曜衛尉卿房光敏并男閬州刺史誕清河
郡主壻贈鴻臚卿竇庭蘭金州刺史盧正松洪州刺史吳黑闥晉
州刺史裴藝寧州刺史竇義節衛州刺史蕭鄴吏部郎中馬覬幽
州都督長孫敞原州都督李政明臨淮公李規瑯琊公王珍常州

公李倩千金公李俊中山王李裾汝州別駕房漸左清道率房恒
江夏王道宗雍州長史李弼夔國公弘基觀國公楊仁恭原州都
督史幼虔陝王府司馬史爲諫芮國公豆盧行業西平郡王李深
簡州刺史李震安南都督姜簡薛國公阿史那忠鄂國公尉遲敬
德嘉國公周仁護丹陽公李客師鴈門公梁建方虢國公張士貴
胡國公秦叔寶周國公鄭仁泰大將軍薛凶摩大將軍蘇泥熟大
將軍漢東公李孟嘗芮國公盧寬大將軍尉遲寶林大將軍阿史
那道真大將軍丘行恭大將軍賀蘭整大將軍張世師大將軍許
洛仁大將軍張延師大將軍郝玉[illegible]大將軍[illegible]德公于伯億左
金吾大將軍梁仁裕大將軍史[illegible]大將軍姜確大
將軍可汗阿史那步真大將軍史奕大將軍李森大將軍阿史那
德昌大將軍公孫雅靖石監門將軍執失善左金吾將軍房先忠
內侍張阿難橫野軍都督校機都督渾大寧于闐王尉遲光盧國

公程知節將軍仇懷古將軍杜君綽將軍麻仁靖將軍賀拔儼將
會何道將軍楊思訓將軍元仲文將軍豆盧承基將軍斛思正貴
將軍徐定成將軍康野將軍段志玄將軍薛龍仙將軍元思玄將
軍李承祖將軍薛承慶右衛郎將軍劉[illegible]左衛郎將軍姜昕中
郎將殷存爽王[illegible]府記[illegible]收右衛大將軍左思摩薩寶王贊普
新羅王女德真初長孫無忌自於昭陵封內先置墳墓至上元元
年九月七日許葬[illegible]

永徽二年有司言先帝時獻陵既三年惟朔望冬至夏秋伏臘清明
社上食今昭陵喪期畢請上食如獻陵從之
六年正月朔高宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服謁寢宮入寢
哭踊進東階西向拜號久乃薦太牢之饌加珍羞拜哭奠饌閱服御
而辟行哭出寢北門御小輦還
顯慶五年詔歲春秋季一巡宜以三公行陵太常少卿貳之太常給
鹵簿仍著於令
高宗崩葬乾陵在京兆府奉天縣界弘道元年十二月四日崩次年八月庚寅日葬
乾陵陪葬名氏　章懷太子賢懿德太子重潤澤王上金許王
素節邠王守禮義陽公主新都公主永泰公主安興公主特進王
及善中書令薛元超特進劉審禮尚書左僕射豆盧欽望左僕射
楊再思右僕射劉仁軌左衛將軍李謹行左武衛將軍高侃
始貞觀禮歲以春仲月巡陵至武后時乃以四季月生日忌日遣
使詣陵起居景龍二年右臺侍御史辱紹上書曰禮不祭墓唐家
之制春秋仲月遣使具鹵簿衣冠巡陵天授之後乃有起居遂為
故事夫起居者參候動上事生之道非陵寢法請停四季及生日
忌日御日起居準式二時巡陵手敕曰乾陵歲冬至寒食以外使
子忌以內使朝奉亡陵如紹奏至是又獻昭乾陵皆日日祭太常
博士彭景直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟有祭故王者設廟桃

壇墠爲親緣多少之數立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭之遠廟爲祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠有禱焉祭之無禱乃止又譙周祭志天子始祖高祖曾祖祖考之廟皆月祭加薦以象平生朔食謂之月祭二祧之廟無月祭則古皆無日祭者今諸朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也又既大祥即四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵寢唯四時及臘五享廟考經據禮固無日祭於陵唯漢七廟議京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考陵旁立廟園各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡國廟丞相韋玄成等又議七廟外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引春秋傳日祭月祀時享歲貢祖禰則日祭曾高則月祭二祧則時享壇墠則歲貢後漢陵寢之祭無傳焉魏晉以降皆不祭墓

國家諸陵日祭請停如禮疏奏天子以語侍臣曰禮官言諸陵當日進食夫禮以人情沿革何專古爲乾陵宜朝晡進奠如故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳爲之

武后崩將合葬乾陵給事中嚴善思建言尊者先葬卑者不得入今啓乾陵是以卑動尊術家所忌且玄關石門冶金錮隙非攻鑿不能開神道幽靜多所驚瀆若別攻隧以入其中即往昔葬時神位前定更且有害曩營乾陵因有大勳易姓建國二十餘年今又營之雖且復生合葬非古也況事有不安豈足循據漢世皇后別起陵墓魏晉始合葬漢積祀四百魏晉祚卒不長亦其驗也今若更擇吉地附近乾陵取葬之[illegible]神有知無所不通若其無知合亦何益山川精氣上爲則星[illegible]所則神安而後嗣昌失其宜則神危而後嗣損[illegible]使社稷久長中宗不納

中宗崩葬定陵在京兆府[illegible]縣界六月二日崩十一月己酉葬

睿宗崩葬橋陵在京兆府奉先縣界五月十二日崩十月庚午日葬

致堂讀史管見言明皇於睿宗孝養素薄故其崩也五月而遽葬以爲薄於其親然愚嘗攷之自漢以來並未嘗守天子七月而葬之制如隋以前歷代葬期多只在一兩月之內蓋以預想山陵而嗣君又急於從吉故也雖至孝如晉武帝魏孝文[illegible]迫於其臣下之請不免徇近代之制惟以禍亂不克葬[illegible]有數月之[illegible]如梁武帝父子是也至唐高祖崩五月而葬則以升遐之後方營山陵故少遲於前代虞世南諫疏可見及太宗預爲壽藏則又不及五月高宗以後或遲或速大槩不越五六月雖少遲於近代而終未能復古禮明皇蓋亦循故事耳致堂豈未之考耶

橋陵陪葬名氏　節愍太子重俊宜城公主金城公主長寧公主城安公主定安公主鄎國公主彭國公主駙馬李思訓

開元十七年玄宗因拜橋陵至金粟山覩岡巒有龍盤鳳翔之勢謂左右曰吾千秋後宜葬於此後遂追先旨葬焉

天寶二年制每歲以九月一日薦衣于陵寢又以寒食薦餳粥鷄毬雷車五月五日薦衣扇

十三載制獻昭乾定橋五署改爲臺令丞各[illegible]一階自後諸陵例皆稱臺

開元禮皇帝謁陵行宮距陵十里設坐於齋室設小次於陵所道西南大次於寢西南侍臣次於大次西南陪位者次又於西南皆東向文官於北武官於南朝集使又於南皆相[illegible]之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝行至宮即齋室陵令以玉冊進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之閑則隨地之宜又設位於寢宮之殿東陛之東南西向尊坫陳于堂戶東南百官行從宮室[illegible]使位神道左右寢宮則分方序立大次前其日未明五刻陳黃麾大[illegible]於陵寢三刻行事官及

宗室親五等[illegible]親三等以上并客使之當[illegible]就位皇帝素服乘馬
華盖繖扇侍臣[illegible]從詣小次步出次至位再拜又再拜在位皆再拜
又再拜少選太常卿請辭皇帝再拜又再拜[illegible]禮曰奉辭在位者再
拜皇帝還小次乘馬詣大次仗衛列立以俟行百官宗室諸親客使
序立次前皇帝步至寢宮南門仗衛[illegible]乃入繇東序進殿陛東南位
再拜升自東階北向再拜又再拜入省殿玩故拭帳貫進太牢之饌
加珍羞皇帝出尊所酌酒入三奠爵北立太祝二人持玉冊于戶外
東向跪讀皇帝再拜又再拜乃出戶當前[illegible]向立太常卿請辭皇帝
再拜出東門還大次宿行宮若太子諸王公主陪葬柏城者皆祭寢
殿東廡功臣陪葬者祭東序為位奠饌以[illegible]司行事或皇后從謁則
設大次寢宮東先朝妃嬪次於大次南大長公主諸親命婦之次又
於其南皆東向以行帷具帳謁所內謁者設皇后位於寢宮東大次
前少東先朝妃嬪位西南各於次東司贊位妃嬪東北皆東向皇帝

既發行宮皇后乘四望車之大次改服假髻白練單衣內典引導妃
嬪以下就位皇后再拜陪者皆拜少選遂辭又拜陪者皆拜皇后還
寢東大次陪者退皇后鈿釵禮衣乘輿詣寢宮先朝妃嬪大長公主
以下從至北門降輿入大次詣寢殿前西階之西妃嬪公主位於西
司贊位妃嬪東北皆東向皇后再拜在位者皆拜皇后繇西階入室
詣先帝前再拜復詣先后前再拜進省先后服玩退西廂東向立進
食皇帝乃降西階位辭再拜妃嬪皆拜詣大次更衣皇帝過乃出寢
宮北門乘車還太子不躬謁則以太常卿行[illegible]所司撰日單府令具
軺車一馬清道青衣團扇曲蓋繖列俟于太常寺門設次陵南百步
道東西向右設[illegible]具雜器以備汛掃太常卿公服乘車奉禮郎以下
從至次設卿位北門外之左陵官位卿東南[illegible]事又於其南皆西向
奉禮郎位[illegible]之西贊引二人居南太常卿以下再拜在位皆拜謁
者導卿贊[illegible]衆官入奉行[illegible]位皆拜出乘車之它陵有芟治則命

之自開元十七年以後無親謁陵故事

玄宗崩葬泰陵在京兆府奉先縣界 四月[illegible]日崩次 [illegible]月辛酉葬

泰陵陪葬名氏 贈揚州大都督高力士

肅宗崩葬建陵在京兆府醴泉縣界 四月[illegible]八日崩次 [illegible]庚午葬

建陵陪葬名氏 尚父汾陽王郭子儀 [illegible]和九年左金吾衛大將[illegible]奏士祖子儀陪葬

建陵欲於[illegible]植松[illegible]通便陵寢[illegible]宜令所司詳其種植

寶曆二年二月太常奏追尊孝敬皇帝以下四陵宜停朝拜事 孝敬皇帝

泰陵讓皇帝 惠陵奉天皇帝 齊陵承文皇帝 順陵

前件四陵昔年追尊大號皆是恩制緣情而行當時已不合經典今乃二時朝拜上擬祖宗切以情禮之差遷猶不及謹按禮記及歷代禮文并國朝故事皇帝旁親無服又二五代而親屬盡伏以四陵親非祖宗事無故德緣情權制禮合繳更有司因循尚爲常典況今宗廟之上遷代已遠尊卑降殺朝拜須停勑旨依奏

代宗崩葬元陵在京兆府富平縣界 五月二十日崩 十月己酉葬 無陪葬

葬代宗時發引帝見轀輬車不當馳道移指丁未之間問其故有司曰陛下本命在午不敢衝也上哭曰安有枉靈駕而謀自利乎命改轅直午而行

貞元十四年今有司修葺陵殿以昭陵舊宮先因火焚毀故詔百官詳議議者多云舊宮既被焚毀請移就山下或有議請修舊宮者上意亦不欲移而是復以山上爲定於是遣左諫議大夫平章事崔損完修八陵使又所司計獻昭鼓定泰五陵各造屋三百七十八間橋陵一百四十間元陵三十間唯建陵不復創造但修葺而已所緣陵寢中帷幄林木一事已上並令別置上親閱焉

德宗崩葬崇陵在京兆府雲陽縣界 正月崩 十月葬 無陪葬

順宗崩葬豐陵在京兆府富平縣界 正月崩 [illegible]月葬 無陪葬

憲宗崩葬景陵在京兆府奉天縣界 正月崩 [illegible]月葬

景陵陪葬名氏　惠昭太子　孝明太后鄭氏懿安太后郭氏

賢妃王氏

穆宗崩葬光陵在京兆府奉先縣　正月崩十一月葬

光陵陪葬名氏　恭僖太后　王氏正獻太后蕭氏

敬宗崩葬莊陵在京兆府三原縣　十二月崩次年七月葬

莊陵陪葬名氏　悼懷太子

文宗崩葬[illegible]陵在京兆府富平縣　正月崩八月葬　無陪葬

武宗崩葬端陵在京兆府三原縣　三月崩八月葬

端陵陪葬名氏　賢妃王氏

宣宗崩葬正陵在京兆府雲陽縣　八月崩次年二月葬

正陵陪葬名氏　婕妤柳氏

懿宗崩葬簡陵在京兆府富平縣　七月崩次年二月葬　無陪葬

僖宗崩葬靖陵在京兆府奉天縣　三月崩十二月葬　無陪葬

昭宗崩葬和陵在河南府緱氏縣界

梁太祖崩葬宣陵在洛京伊闕縣　六月五日崩十月十日葬

後唐同光三年六月勑關內諸陵頃因喪亂例遭穿發多未掩修其下宮殿宇法物等各令奉陵州府據所管陵園修製仍四時各依例薦饗逐陵各差近陵百姓二十戶放雜差役以備灑掃其壽陵等一十陵亦一例修掩重差陵戶仍[illegible]尚書工部郎中李途京兆少尹完修奉諸陵使

後唐莊宗崩葬[illegible]陵在洛京新安縣　四月崩次年七月葬

明宗崩葬徽陵在洛京洛陽縣　十一月崩次年四月葬

帝清泰三年車駕北辛路當徽陵乃至陵所朝謁

晉高祖崩葬顯陵在洛京壽安縣　六月十三日崩十月十日葬

漢高祖崩葬睿陵在洛京都城縣　四月二十七日崩十一月二十七日葬

隱帝崩葬穎陵在許州陽翟縣　[illegible]月二十一日崩八月十二日葬

周太祖崩葬嵩陵在鄭州新鄭縣顯德元年正月十七日崩四月十二日葬帝寢疾屢戒晉王曰昔吾西征見唐十八陵無不發掘者此無他惟多藏金玉故也我死當衣以紙衣斂以瓦棺速營葬勿久留宮中壙中無用石以甓代之工人役徒皆和雇勿以煩民葬畢募近陵民三十戶蠲其雜徭使之守視勿修下宮勿置守陵宮人勿作石羊虎人馬惟刻石置陵前云周天子平生好儉約遺令用紙衣瓦棺嗣天子不敢違也汝或違吾吾不福汝

世宗顯德元年六月車駕征上黨原回拜嵩陵所哀泣感左右祭奠而退賜奉陵將吏及近郊人金帛有差

世宗崩葬慶陵在鄭州管城縣六月十九日崩十一月一日葬

恭帝崩葬順陵在慶陵之側

文獻通考卷之一百二十五

文獻通考卷之一百二十六

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考

山陵

宋宣祖安陵舊在京城東南隅太祖乾德元年改卜陵寢得地於河南府鞏縣南訾鄉鄧封村二年以宰相范質為改卜安陵使翰林學士竇儀為禮儀使吏部尚書張昭為鹵簿使皇弟開封尹為橋道頓遞使未幾質免以開封尹代充改卜使兼總轄五使事奉新陵皇堂下深五十七尺高三十九尺陵臺三層正方下層每面長九十尺南神門至乳臺四十五步乳臺至鵲臺九十五步乳臺高二十五尺鵲臺增四尺神牆高九尺五寸周回四百六十步各置神門角闕有司言改卜陵寢宣祖合有哀冊一文武官各撰挽歌二首吉仗用大駕鹵簿凶仗用大升輿龍輴[illegible]纛香輿銘旌哀冊諡冊寶車方相買道車

白幰弩素信幡鐵山與黃白紙帳暖帳夏帳千味臺盤衣輿拂壽明
器輿漆梓宮車衣儀梓素屏也牲倉瓶五穀輿瓦甒瓦甒惡事詔曰
特與少府同製山器又言進玄宮有鐵帳覆梓宮藉以椶欄褥鐵盆
鐵山以從奉登宮祖衣冕服憲花釵暈衣贈玉十二神當壙當野祖
明祖思地神之留陵刻漏等並望修製從之有司言案儀禮改葬緦
注云服緦者臣為君也子為父也妻為夫也服緦者親尸柩不可無
服緦三月而除之後魏孝明帝改葬文昭皇太后崔光上言請至尊
皇太子群臣並服緦麻既葬而除漢戴德云改葬無祖奠蓋祖奠設
於柩車之前以謂為行始謂之祖爾至改葬在墓已久告遷而已今
請皇帝服緦麻皇親及文武臣護送靈駕者皆服緦麻既葬而除不
設祖奠陵所行一虞之祭宣祖謚冊謚寶在廟室中合遷置陵內其
玄宮內贈玉鎮圭劒佩旒冕玉寶並以珉玉藥玉製綬以青錦詔諸
親群臣先為孝明皇后制服當服以會葬安陵中玉圭劒佩玉寶等

皆用于闐玉孝明孝惠陵內珪珉玉藥玉餘從其奏三月丙戌改命
樞密直學士薛居正為鹵簿使啓故安陵奉安宣祖昭憲皇后孝惠皇
后梓宮於幄殿癸卯靈駕發引所過州府縣鎮長吏令佐素服出城
奉迎并辭皆哭四月乙卯掩玄宮自發引至是皆廢朝禁京城音樂
乾德四年九月命內人詣華縣安陵薦寒衣遂為定式（目是寒食亦往）其後
定制每歲春秋仲月遣太常宗正卿朝拜祖宗及后陵先齋三日牲
用少牢一獻（舊初安陵以太牢奉內）服本品祭服（唐禮具本品鹵簿乘輅後寢）
奉御書祝版遂陵復上起居表其儀祭日質明禮生引奉禮先升奉
幣次卿詣褥位解劒脫履升奉幣跪奠訖再拜降復位次詣罍洗訖
升詣神坐前焚香奠酒俛伏興俟太祝讀文訖再拜降階佩劒納履
復位禮生贊升在位皆再拜詣焚版幣位東向俟焚火半退次詣諸
陵奉行皆如儀後以卿闕分遣宗正寺太常禮官常參行故事
十月皇后三氏崩有司言孝明孝惠皇后謚冊按禮皇后謚成於廟

將來定謚訖讀於太廟然後上謚禮儀使扈蒙奏謚曰白虎通后夫人於何所謚以爲於廟臣子共定謚白之於君然後加之婦人天夫故但敬之而已又唐元和中順宗皇后王氏崩緣是憲宗之母禮官遂引賤不誄貴幼不誄長之文又云古者皇后之謚則讀之於廟言受成於祖宗也今詳行之本者有太后有皇后若其尊卑不同不異其制則夫典禮之訓有生厥中欲請凡母后之謚則定於廟而讀之受成於祖宗乃幼不誄長之意也皇后之謚取天夫之義自君之命也可今請孝明皇后謚號俟百官議定制下後行冊之前命官告太廟告訖上於靈座從之

開寶九年帝幸西京至鞏縣親謁安陵奠獻號慟久之左右皆泣下會要漢儀乘輿謁陵太官上食太常薦樂舞如吉祭國朝謁陵皆輟樂舉哭素服行事故列於凶禮

是年十月太祖崩卜葬以翰林學士杜彥圭爲山陵按行使齊王廷美爲山陵使兼橋道頓遞又有禮儀鹵簿儀仗使皆以侍官爲之次年三月奉冊寶告于南郊讀於靈座前四月啓攢宮上與群臣皆服如初喪朝晡臨易常服出宮城發引上親啓奠祖奠出詣明德門外行遣奠之禮讀哀冊又詣大升輿前哭盡哀再拜奉辭釋縗還宮靈駕發至都城外百官奉辭訖凶仗如安陵進增轀輬車及神帛肩輿鹵簿三千五百三十九人乙卯葬永昌陵在河南鞏縣附宣祖來安陵己未神主將至群臣出都城奉迎安於大明殿自啓攢前三日至奉安神主皆廢朝五月己卯祔廟亦廢朝仍禁京城音樂十月崩次年四月葬至道三年三月太宗崩以雍王元份爲山陵使餘四使及按行使副如前制有司言大[illegible]萬八千九百三十六人全用其數慮山塗近隘車騎填委[illegible]詔用其半皇堂深百尺方廣八十尺陵臺方二百五十尺置[illegible]五百人作殿以設聖容朝暮上食四時祭享十月丁酉[illegible]發引以太宗好玩弓劍筆硯琴碁之屬列於仗內

僧道威儀奉引[illegible]服一常服設[illegible]置伏中有司言發引畢皇帝當改御吉服上不忍止以縗服還宮乙酉葬永熙陵甲寅神主至奉安於含元殿上服[illegible]抱步出殿門[illegible]鳴咽流涕前導神主至殿堦下群臣就列安[illegible]拜英而退十一月祔廟上服鞾袍前導神主由西上閤門出乾元門外奉辭餘如永昌陵之儀三月崩十月葬

元德皇后李真宗生母以至道三年十月追尊先殯於普安禪院咸平元年議改卜園陵二年命使按行園陵地議立陵名禮官言周顯德末都省集議故事帝后同陵謂之合葬同塋謂之附葬漢呂氏陵在長陵西百餘步以同塋兆而無名号又康穆宗二后王氏生恭宗蕭氏生文宗並附葬完陵之側今園陵鵲臺在永熙陵封地之內恐不須別建陵號從之

景德二年皇太后李氏崩四月司天監言奉詔集衆官以諸家葬書選定園陵年月今歲甲辰年分未到宜用閏九月二十三日權攢於壬地其修陵至丙年始吉詔禮官詳定上奏曰伏以宗廟之儀享祀爲大若三年不祭則闕孰甚焉再三詢問日官復有論列安敢以禮官博士之議拒馮相保章之說況事繫園陵理務便宜今參詳喪葬之議古有變禮合祔自乎姬旦始墨由乎晉衰書之簡編亦無譏議禮云葬者藏也欲人之不得見也既不欲穿壙動土則莫若就司天所擇之地依葬訖王后之殯居棺以龍輴攢木題湊蒙椁上四注如屋以覆蓋盡塗之如今埋重如不欲入土則至時焚之如此則是用攢禮而存葬名所冀粗合經典便可行虞祭升祔神主祭享宗廟宰相請依禮官之議詔可

景德三年八月詔以來春朝拜諸陵凡百費用以官物充增修館驛以備行宮從臣百司儲擬供御並從省約諸司需索非有勑命州縣不得供給道路不得[illegible]役夫丁修治鄰近州府長吏不得擅離本任赴行在諸道不得以進奉為名科配趁居表章附廄置以聞

宰臣王旦言行宮[illegible]須修葺上曰此亦勞民所至但飾州縣
廨舍處之百司非[illegible]祇應不令扈從
九月一日太常禮院言朝陵準故事合排[illegible]唐貞觀中　太
宗朝獻陵宿設黃麾仗周隋陵寢今請逐陵寢並同設黃麾仗又古
之記事必書方冊方即今祝版也方則燔之冊則藏於其室唐制前
一日陵令以玉冊進御親書近臣奉出陵令受之今請酌中造竹冊
四副祝畢焚之又舊設百官位於陵所從祝官及皇親并客使分於
神道左右貞觀中並陪列於司馬門內今望準舊儀施行又舊儀詣
寢宮到大次之時設百官位奏請行禮今望令預先入赴寢殿立班
又貞觀中　皇帝至小次素服乘馬檢會今年正月內車駕朝拜
明德攢宮止特服素白之衣當時　皇帝在大祥之內今既服除拜
陵望止服淡黃袍又按貞觀永徽故事朝陵皆先親後尊拜辭訖出
還大次便進發今[illegible]準故事先朝永熙陵又儀注每至陵奏請行事
及辭　皇帝皆兩次再拜陪臣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禮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
悉依所請
十一月詔三陵陪葬皇子皇孫公主之未出閤者及諸王夫人之蚤
亡將來朝拜日並令有司隨尊卑各設位於諸陵下宮之東序以致
祭焉
凡陪葬子孫安陵一百二十一墳量設三十位男子女子共祝版
二永昌陵十五墳量設十位祝版一永熙陵八墳量設五位祝版
一
四年正月二十一日車駕進發幸鞏縣朝陵二十六日次鞏縣帝以

諸陵寢通罷鳴鞭及太常奏嚴金吾傳呼二十八日帝乘馬發行宮至中路頓進蔬膳是夕齋于永安鎮之行宮二十九日夜漏未盡三鼓帝乘馬赴興輦繳至安陵外易素服步入司馬門行奠獻之禮次詣永昌陵永熙陵又詣下宮凡上宮用牲牢冊祝有司奉事下宮備膳羞內臣執事用家人禮頃百官皆陪位又詣元德皇太后陵奠獻又於陵西南設幄殿祭如下宮禮帝每至陵寢望門而哭禮畢徧詣孝明孝惠孝章懿德明德淑德皇后又至懷皇后陵遂單騎以內臣從巡視陵闕及親奠虞靈王岐王恭孝泰子鄭王安王周王諸墳辰後暫至幄次更衣服詣諸陵奉辭初有司以朝拜無奉辭之禮帝感慕哀切未忍遽去故復徃焉至午而還左右進繖帝以陵闕在望却之庶昭應水許進焉至行宮始御常膳仍遣官祭一品墳皇親諸親家

太中祥符三年詔將來祀汾陰還時朝拜諸陵大略如景德四年之禮

興元年二月真宗崩以宰相為山陵使餘如舊制六月參知政事王曾言奉詔按視山陵定皇堂之制深八十一尺上方百四十尺宰相等請以前後所降天書置陵中十月己酉葬永定陵自啓攢至祔廟如舊禮

內侍雷允恭為山陵都監司天邢中和為允恭言本山陵上百步法宜子孫類汝州秦王墳允恭曰如此何故不就中和曰恐下有石并水耳允恭曰先帝獨有上無它子若如秦王墳何故不用中和曰山陵事重踏行覆按動經日月恐不及七月之期耳允恭曰第移就上穴我走馬入見太后言之安有不從允恭素貴橫人不敢違即改穿上穴及允恭入白太后太后曰此大事何輕易如此出與山陵使議可否允恭見丁謂言之謂亦知其非而重違允恭唯唯而已允恭乃入奏太后曰山陵使無異議矣既而上穴果有石石盡水出王曾以謂擅易陵地意有不善寖奏之太后大驚乃誅允恭謂貶崖州司戶始丁謂請名陵曰鎮陵及謂貶焉極謂三

陵皆有永字故易曰永定陵然永安乃永安縣名也宣祖陵止名安陵又不知翼祖已名定陵於是復追改翼祖陵爲靖陵議者譏拯不學當時無正之者

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實往非所以致恭乃詔宗室正刺史以上一員朝拜罷永定薦納之非禮者

四年減桓子戶安陵永昌永熙各留四戶永定五十戶會聖宮十戶嘉祐八年三月晦仁宗崩發諸路卒四萬六千七百八十人修奉山陵學士王珪言古者賤不誄貴幼不誄長禮天子稱天以誄之近制惟詞臣撰議即降詔令頗違稱天之義欲稽典禮集中書門下御史臺五品以上庶僚於南郊告天議定然後連奏以聞詔從之遂爲定制十月中辰葬永昭陵庚子虞丙午祔初永安縣官月朔朝定陵謁朝三辰韓琦言昭陵未有朝日乃令縣官朔望分朝諸陵

治平四年正月英宗崩遺詔山陵務從省約所歷郡縣無科率煩民八月癸酉葬永厚陵禮如舊制

元豐八年三月神宗崩十月乙酉葬永裕陵

紹聖元年四月太史請徙去永裕陵禁山民墳一千三百餘以便國音帝曰徙墓得無擾乎若無所害則勿令徙果不便國音當給官錢以資葬費

元符三年春正月哲宗崩七月壬寅葬永泰陵

諸陵儀制治平四年　永厚陵置使副使二增墓奉先軍一指揮昭陵東南禁地占民田者優價償之熙寧五年建昭孝院奉　永昭永厚陵以官田給始詔文臣兩省代臣閤門使以上道陵下馳朝謁故事歲遣朝陵官自　宣祖至　眞宗　惠皇后總以太常宗正卿二人分詣太常宗正卿闕以尚書省四品兩省五品以上或大卿監充又闕遣以次官攝　永

定陵輪宗寺及太常禮院官一人春秋朝享因之檢察陵事以陵臺令陪位若非時祭則遣陞朝官其　永厚陵準永定陵故事應諸陵奉祀牙床什器各以東闕庭藏之元豐二年詔增陵園地爲七十有五步以應生火中五十之數禁昭陵東北山口路勿耕鑿中有民田則給其直或易以官地舊以兆域南地十頃有畸貲官費而監護官循習以爲圭田帝詔曰陵寢重事今守吏不法如此不可不深加懲治其選強毅官劾治以聞初　永熙陵之艮巽方築隄以鎮土至是因日官有請乃命爲隄於　永厚陵及濮園之東行鎮土法各於其方以珍寶玉石爲獸瘞之詔朝陵官非嘗任執政事止奠獻薦新其勿進湯特拜應諸陵官物皆籍二年一遣官檢察陵臺令通治陵事隸太常寺仍專按視陵域或內外林木歲以數申寺其典領官月一出所藏衣冠及應供奉之物以時展閱暴涼六年太常博士何洵直言自秦漢即陵爲寢有事生之具今祠陵官具牲牢俎豆以祭服行禮而朝獻景靈宮純用時王之制陵寢義當一體其朝陵薦牙盤食獻官止以常服六陵下宮及會聖宮門各視廟社宮門立戟二十四皆從之復詔朝陵自今各遣官太常寺輪長貳餘以宗室遥郡防禦使永安陵下宮之南令加舊地十步三尺仍視其制度增修厚陵其永昌　永熙陵亦繕治之陵官輙離陵所以擅去官守法論若宮人朝陵毋以伎樂迎送昭陵下宮　帝后同幄薦獻安陵以合祔及昌熙定陵悉無　諸后神像長至元正清明節　帝后異宮酌獻土食皆不豫饗七年因何洵直之請乃命各設后位遂選官定薦獻供奉式焉

高宗建炎元年五月一日赦應永安軍祖宗陵寢西京應天禪院會聖宮影殿西墳可差西京留守及臺官一員日下前去躬親省視如合修奉去處一面措置仍容具奏聞南墳委汝州守臣依此又詔河南府鎮撫使翟興國結本處義兵保護祖宗陵寢

紹興元年四月隆祐太后孟氏崩遺誥擇近地權殯俟息兵歸葬園陵棺取周身勿拘舊制以爲它日遷奉之便六月殯于越州會稽縣上亭鄉上許里謚曰昭慈獻烈攢宮方百步下宮深一丈五尺明器止用鉛錫置都監巡檢各一員衛卒百人生日忌辰旦望節序排辦如天章閣之儀以香火院爲泰寧卡虞主還温州於温州行祔廟之禮

二年知紹興府張守言頃嘗備位政府今叨領藩符伏覩昭慈獻烈皇后攢宮近在本府界望許臣攢宮朝謁從之自是守臣皆從其請

三年禮部太常寺言春秋二仲薦獻諸陵禮於行在法惠寺設位行望祭禮從之自此每歲薦獻率循此例

紹興七年正月道君皇帝寧德皇后凶問至上舉哀成服命王倫爲奉迎梓宮使六月宰臣張浚等詣南郊請謚廟號徽宗閏十月戶部尚書章誼等言梓宮未還久廢謚冊之禮不行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而後祔廟仍於小祥前卜日行之異時梓宮至宜遵用安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之

九年正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將及大祥雖未置皇堂若不先建陵名則春秋二仲有妨薦獻請先命宰臣上陵名宰臣秦檜等請上陵名曰永固詔恭依

是年以金人歸河南地命大宗丞士儴兵部侍郎張燾祗謁陵寢二人至西京朝拜陵寢民夾道驩迎遂入栢城披荊覆蘖隨宜葺之而去及還奏宮諸陵下澗水自兵興以來涸竭幾十五年二使到日水即大至父老驚嘆以爲中興之祥上問諸陵寢如何燾不對惟言萬世不可忘此賊上爲之黯然

時方庭實爲三京淮北宣諭使至西京先朝謁陵寢見永昌而下皆遇驚犯泰陵至暴露庭實解衣覆之歸日痛哭流涕爲上言之

由是大忤秦檜

十月禮部言永安軍等處全已收復委知軍詣諸陵逐位檢視除永定永昭永厚永裕永泰陵園內並無損動內永安永昌永熙陵神臺壘列損枳橘柏株木未敢一面擅行補節合就差所委修飾官奏告行禮詔令河南府委官如法補飾不得減裁

十二年四月禮部大常寺言徽宗皇后顯肅皇帝梓宮至宜權設龍德宮以備安奉迎見梓宮皇帝及百官宜依永安陵改葬故事從之詔侍從臺諫權宮修奉陵寢或攢宮工部尚書吳將等請依景德元年明德皇后權攢故事修奉攢宮詔泰依八月車駕詣臨平鎮迎奉二梓宮九月發引十月掩攢在昭慈攢宮西北五十步用地二百五十畝十三年改陵名曰永祐

朝野雜記徽宗初葬五國城後七年虜人乃以梓宮還行在梓宮將至上服黃袍乘輦詣臨平奉迎登舟易緦服百官皆如之既至行在寓于龍德別宮以故待漏院為之行在宮南門外之東

帝后異殿先是選人楊煒獻書于執政李光以梓宮可還真偽未辨左宣義郎王之道亦貽書諫官曾統奏乞命大臣取神襯之最下者斷而視之然後奉安既而禮官請用安陵故事梓宮入境即承之以椰育同預至衣冕輦衣以往至則納椰中不改斂

又曰徽宗梓宮將還宰相秦檜白令侍從臺諫禮官赴尚書省集議靈駕既還當崇奉陵寢或稱攢宮禮部員外郎眉山程敦厚希檜意獨上奏言仍攢宮之舊稱則莫能示通和之大信而用因山之正典則若亡存本之後圖臣以為宜勿徇虛名而當示大信於是議者工部尚書吳將等乃言太史擇歲中不利大葬請用明德皇后故權攢許之議狀遠引明德而近捨昭慈似有所避也其後 高宗遺誥亦稱攢遠今遂循故事

又曰永祐之權攢也宰相秦檜之不欲行乃命信安孟王忠厚以

樞密使爲之又恐思陵備置五使遂命右相周益公掩攢宮從所
請也時左相王季海以母老惡凶事故不欲行然陵成而王卒罷
永阜之役既命左相留仲至未葬而仲至逐右相趙子直亦不欲
行乃以少傅保寧軍節度使郭師禹爲總護使而命參知政事余
處恭持節道梓宮既葬師禹封永寧郡王子直遂得罪慶元末永
崇陵將復土右相謝子肅亦不行乃命平原王韓侂胄焉山陵非
宰相護此遂爲故事

十三年十月禮部太常等言將來郊祀禮畢合奏謝諸陵昭慈聖獻
皇后攢宮永祐陵攢宮已差官行禮內諸陵權於臨安府法惠寺設
位望祭差南班宗室二員行禮從之

二十年正月臣僚言陵廟之祭月有薦新永祐諸陵缺而未議望令
有司討論舉行其新物令逐宮預行關報紹興府排辦從之

三十一年淵聖皇帝凶問至以六月舉哀成服七月宰相陳康伯等
率百官詣南郊請謚廟號欽宗其餘並如徽宗典禮

建炎以來朝野雜記欽宗之喪舉哀於天章閣南以學士院爲
几筵殿遙上陵名曰永獻暨乾道中朝廷遣使求陵寢地虜人
許以遷奉且并歸靖康梓宮朝廷難之虜人乃以禮陪葬于鞏
縣云

顯仁皇太后韋氏崩祔于永祐陵攢宮詔兩攢宮禁地內有遷士庶
墳冢屋宇及收買士庶田產山林地段專委守臣同檢察宮陵所攢
置告諭先估定實直倍數支還取人戶收領毋令人吏乞覓騷擾
殿中侍御史汪澈言竊惟攢宮之地舊占百步去冬新立四隅回環
不啻二十里居民悉已遷徙星廬悉已毀撤寸土尺木率居於官今
皆爲禁地而士庶丘墓錯雜其中陰陽冢流或謂盡宜挑去以肅靜
陵域且有內將外從天柱門一里方位之說或謂暫爲攢宮不必挑
去是故上貽 聖慮命臣則親前去看定臣遵奉 睿訓周視四隅

見得士庶墳冢元計九百三十八穴除近已挑去一百七十二穴外有七百六十六穴見見竊以攢宮經今三十餘年無有議其非者今二十里之內乃云舊挑移始有紛紛之論太史局各守其說皆虛誕浮誣不可取信臣以史傳及祖宗故事明之秦樗里子死葬于渭南章臺之東曰後百歲是當有天子之宮夾我墓至漢興長樂宮在其東未央宮在其西武庫正直其墓且以天子之宮密近而當時不聞遷其墓也以今觀之一百七十二穴業已挑去而築實之無可柰何而見存七百六十六穴纍纍相望雖山林掩蔽皆在禁地若一旦悉令挑去恐頻泄地氣兼於人情有所未安欲下紹興府專委守臣出牓備坐宮陵制內所載曉諭民間如對界內舊墳有願遷出仰召保聞說經府自陳令巡尉監視聽其遷出如不願者仍舊從之

孝宗乾道六年以起居郎范成大為祈請使之虜請陵寢地

先時上賜宰臣陳俊卿手札曰朕痛念祖宗陵寢淪於腥羶四十餘年今欲特遣泛使就彼祈請卿以為如何可密奏來俊卿以為未可坐罷相知福州乃遣成大行令學士院草國書以陵寢所在欲求河南地為辭成大將行秘書少監李壽等皆不以為然國子博士丘宗山輪對論其無益啓侮上不樂曰卿家祖先墳墓為人占據莫亦須理會否答云臣但能訴之不能告之上赫怒成大既出疆使還其國書云和約再成界山河以如舊緘音遽至指鞏洛以為言援曩時無用之文實今日既盟之好既云廢祀欲伸追遠之懷止可奉遷即俟刻期之報三昔未歸之旅柩亦當並發於行塗明年遣趙惟賀虜主北辰復附國書略曰惟列聖久安之陵寢既難一旦而驟遷則請康未返之文冠豈敢先斯而獨請其後虜人徙葬欽宗於蕃原而荊襄諜報乃請虜以十萬騎奉遷陵寢以來中外洶洶遂師咸請增戍後卒無事

淳熙十四年高宗崩宰相王淮等上陵名曰永思詔攢宮遵遺誥務從檢約凡修營百費並從內庫及封樁錢物毋侵有司經常之費諸路監司州軍府監上進慰表其餘禮並免仍不得以進奉攢宮爲名有所貢獻

按行使蕭燧等言相視到大行太上皇帝神穴地段係在徽宗皇帝攢殿籬圍之外正西北顯仁皇后攢殿近上正西向南乞差官覆按施行詔戶部侍郎葉翥充覆按使

紹熙五年孝宗崩宰相趙汝愚等上陵名曰永阜詔於永思陵下宮之西修盖攢宮

建炎以來朝野雜記紹興初六飛駐越　昭慈聖獻皇后上賓因卜地權殯於會稽上皇村盖便於修奉也及卜祐陵遂就其側併舉　顯肅　憲節二后祔焉　顯仁高宗繼從其兆則迫隘已甚矣　高宗之葬也趙子直時守蜀手疏論會稽攢宮淺薄可爲深憂宜復　祖宗山陵之制朝論不從於是自　昭慈之西連用五穴山勢漸遠其地愈卑矣　孝宗將殯子直爲樞密使建議以攢宮本非求制實居淺土蔽以上宮初期尅復神京奉遷神駕雖其志甚美而其事寔難且死者無終極國家有廢興豈宜徒徇虛名以基實禍識者深以爲然時日官荊大聲已卜地　思陵之傍開深五尺下有泉石近例神穴深九尺○按行使趙德老以爲土肉淺薄不可用子直乞改卜意欲以中軍寨爲之而宰相留仲至以爲不然於是德老與覆按使謝子肅附其說乃命大聲改卜於新穴之東視新穴纔高一尺一寸五分而已孫從之爲覆按使還言當少寬時日別求吉兆而內廷左右以上久居喪次內外不便皆主速葬之說乃詔侍從臺諫限三日集議議者皆言神穴未安自合展期改卜況朝廷禮文何嘗盡循古制豈心拘七月之期奏劉德修所草也朱晦翁時在經筵

復上奏論臺史國音之說不可信又言今穴視前穴高一尺一寸五分則是開至六尺一寸五分即與擴五尺下有水石穴高低齊等如何却可開至九尺而其下二尺八寸五分者無水石邪臣自南來經由嚴州及富陽縣其江山之勝雄偉非常說言又言臨安縣乃錢氏故鄉山川形勢寬平邃密此必有佳處可用而臣未之見也切見近年地里出於江西福建爲尤盛望下兩路帥臣監司疾速搜訪量給路費多差人兵轎馬津遣赴闕令於近甸廣行相視或謂晦翁之意似屬蔡元定季通也所謂國音者蓋近世庸妄之說以五音盡類群姓而謂冢地向背各有其宜以國姓論之必當用離山坐南向北之地晦翁謂以禮而言則死者北首若以術言則凡擇地者必論主勢之強弱風氣之聚散氷土之淺深穴道之偏正力量之全否然後可以較其地之美惡政使實有國音之說亦必先此五者以得形勢之地然後其術可得而推若曰其法果驗不可改易則洛越諸陵無不坐南向北固已合於國音矣又何吉之少而凶之多邪疏入不報其後卒定永阜殯陵于會稽子直請如故事建陵臺同列又以後喪踰前喪而止故崇陵亦因之若　成穆　成恭二后則先葬於赤山慈懿皇后則殯于南山淨慈寺

慶元六年光宗崩丞相謝深甫等上陵名曰永崇

按行使副韓邈黃鑑言判太史局荊大聲等相視得大行太上皇帝神穴係在永阜陵西永思陵下宮閑地段委是國音王氣聚秀之地依得尊卑次序可以安建既而差官覆按從之

開禧三年成肅太后崩於永阜陵正北附殯

吏部尚書陸峻等言伏覩列聖在御間有諸后上仙緣無山陵可祔是致別葬若上仙在山陵已卜之後無有不從葬者其它諸后葬在山陵之前有神靈既安並不遷祔惟元德章懿二后方其葬

時名位未正續行追冊其成穆皇后孝宗登極即行追冊改殯所爲攢宮典禮已備與章懿二后事体不同所以更不遷祔切稽前件典禮稔緣喪有前後所當然其於尊意却無隆殺今來太皇太后上仙從葬阜陵依得上件典故從之（後立爲后）成穆孝宗正妃未登位成肅孝宗繼妃登位