

讀禮通考卷六十八

喪儀節三十一 國恤三

漢大喪儀

後漢書禮儀志不豫太醫令丞將鑿入就進宜藥

嘗藥監近臣中常侍小黄門皆先嘗藥過量十二公

卿朝臣問起居無間太尉告請南郊司徒司空告請

宗廟告五嶽四瀆羣祀並禱求福疾病公卿復如禮

登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘不

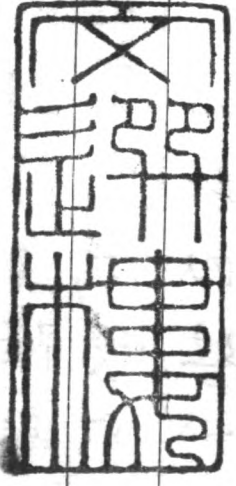
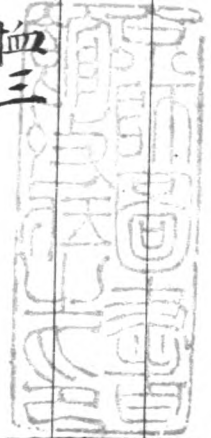
冠開城門宮門近臣中黃門持兵帟賁羽林郎中署

皆嚴宿衛官府各警北軍五校繞宮屯兵黃門令尚

書御史謁者晝夜行陳三公啟手足色膚如禮皇后

皇太子皇子哭踊如禮沐浴如禮守宮令兼東園匠

起空二字

將女報事黃絲緹繒金縷玉押如故事

漢舊儀曰帝崩含以珠繒以緹繒十

二重以玉為襦如鍔狀連縫之以黃金為綬腰以下以玉為札長一尺二寸半為柙下至足亦縫以黃金縷請諸衣衾歛之凡乘輿衣服已御輟藏之前皆以

飲哈珠玉如禮 禮稽命徵曰天子飯以珠哈以玉諸侯飯以珠哈以貝 繫冰

如禮 周禮凌人天子喪供夷槃冰鄭玄曰夷之言尸也實冰於槃中置之尸狀之下所以寒尸也漢禮器制度大槃廣八尺長六尺二尺深三尺漆

赤百官哭臨殿下是日夜下竹使符告鄰國二千石

諸侯王 應劭曰凡與郡國守相竹使符皆以竹箭五枝長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也此下大喪符亦

循斯竹使符到皆伏哭盡哀 漢舊制發兵皆以銅虎符其餘徵調竹使而已符第合會為不信見杜詩傳

小歛如禮東園匠考工令奏東園秘器表裏洞赤虞

文晝日月鳥龜龍虎連璧偃月牙檜梓宮如故事大

歛于兩楹之間五官左右虎席羽林五將各將所部

執虎賁戟屯殿端門陞左右廂中黃門持兵陞殿上

夜漏羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁

者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯

在後西面北上治禮云引三公就位殿下北面特進次

中二千石列候次二千石六百石博士在後羣臣陪

位者皆重行西上位定大鴻臚言具謁者以聞皇后

東向貴人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在

東西向皇子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭群

臣皆哭三公弁自阼階安梓宮內珪璋諸物近臣佐

如故事嗣子哭踊如禮 周禮驪珪璋璧琮以歛尸鄭司農曰駟父

眉琢沙除以歛尸令汁得流去也鄭玄曰以歛尸者以大歛焉加之也梟眉玉飾之溝琢也以組穿聯六玉溝琢之中以歛尸珪在左璋在右琥在足

壁在背琮在腹蓋取象方明神在也流璧琮者通于天地東園匠武士下釘衽載去牙 喪大

君益用漆三社三束鄭玄注曰社小要太常上太牢奠太官食監中黃門尚食

次奠執事者如禮太常大鴻臚傳哭如儀三公奏尚

書顧命太子即日即天子位于柩前請太子即皇帝

位皇后為皇太后奏可羣臣皆出吉服入會如儀太

尉升自阼階當柩御座北面稽首讀策畢以傳國玉
 璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黃門掌兵以玉
 具隨侯珠斬蛇寶劍授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱
 萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷屯衛兵
 羣臣百官罷入成喪服如禮兵官戎文帝遺詔無布車及兵
器應幼曰不施輕重介
 三公太常如禮故事百官五日一會臨故吏二千
 石刺史在京都郡國上計掾史皆五日一會天下吏
 民發喪臨三日文帝遺詔先葬二日皆旦晡臨既葬釋服魚
 禁嫁娶祠祀文帝遺詔文有飲酒食肉自當給
喪事服臨者皆無踐之徒號也佐史以下布衣
 冠纁經帶魚過三寸臨庭中文帝遺詔武吏布纁大冠大
 司農見錢穀給六丈布直以葬大紅十五日小紅十
 四日織七日釋服應劭曰紅中者祥大祥以紅為
領緣織纁也凡三十六日而釋部刺史二千
 石列候在國者及關內候宗室長吏及因郵奉奏諸

候王遣大夫一人奉奏弔臣請驛馬露布奏可以木
 為重高九尺廣容八歷裏以蓆蓆巾門喪帳皆以簟
 車皆去輔輻疏布惡輪走卒皆布襜纁太僕四輪駟
 為賔車大練為屋幙中黃門虎賁各二十人執紼司
 空擇土造穿太史卜日謁者二人中謁者僕射中謁
 者副將作油綆帳以覆坑方石治黃腸題湊便房如
 禮漢舊儀畧載前漢諸帝壽陵曰天子即位明年將作
大匠營陵地用地七
頃方中用地一頃深十三丈堂壇高三丈墳高十二丈武帝墳高二丈七
明中高一大七尺四周二丈內梓棺相黃腸題湊以次百官藏畢其設四通美
門容大車六馬皆藏之內方外陟車石外方立先開闕戶設夜龍奠邪臥伏
竿設伏大已營陵餘地為西園后陵餘地為婕妤以下次賜親儒功臣漢書音
義曰題頭也湊以頭向內所以為固也但房藏中便坐也皇覽曰漢家之葬方
中百步已穿築為方城其中開四門四通足放六馬然後錯雜物杆漆縉綳
金寶米穀及埋車馬虎豹禽獸發近郡卒徒置將軍封侯以後宮貴幸者皆守
園陵元帝葬乃不用車馬禽獸等物大駕太僕御方相氏黃金四日蒙熊皮
 玄衣朱裳執戈揚楯立乘四馬先驅周禮曰方相氏大喪先
驅及墓入壙以戈擊四

隅歐方良鄭玄曰方相放想也可畏怖之貌壙地中也方良因兩
 也天子之棺柏黃腸為裏衣以石為國語曰木石之怪夔因兩
 旂之制

長三伋十有二游曳地畫日月升龍書旒曰天子之
柩謁者二人立乘六馬為次大駕甘泉鹵簿金根容
車蘭臺法駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如
禮太常上啟奠夜滿二十刻太尉冠長冠衣齊衣乘
高車詣殿止車門外使者到南向立太尉進伏拜受
詔太尉詣南郊未盡九刻大鴻臚設九賓隨立羣臣
入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齊衣太祝令跪讀
謚策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚策還詣
殿端門太常上祖奠中黃門尚衣奉衣登容根車東
園武士載大行司徒却行道立車前禮治引太尉入
就位大行車西少南東面奉策太史令奉衰策立後
太常跪曰進皇帝進太尉讀謚策藏金匱皇帝次科
藏于廟太史奉衰策蒞篋詣陵太尉旋復公位再拜

立哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常
行遣奠皆如禮請哭止哭如儀晝漏上水請發司徒
河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白紵參
繆紉長三十丈大七寸為輓六行二十五人公卿已
下子弟凡三百人皆素幘委貌冠衣素裳校尉三人
皆赤幘不冠絳紗單衣持幢幡候司馬丞為行首皆
銜枚羽林孤貌已俞權歌者六十人為六列鐸司馬
八人執鐸先大鴻臚設九賓隨立陵南羨門道東北
面諸侯王公特進道西北面東上中二千石二千石
列候直九賓東北面西上皇帝白布幕素裏夾羨道
東西向如禮容車幄坐羨道西南向車當坐南向中
黃門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝進醴獻如禮司
徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀衰策掌故

在後已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪
曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房
都導東園武士奉車入房司徒太史令奉謚哀策

有人嵩高山下得竹筒一枚上有兩行科斗書之臺中外傳以相示莫有知者
司空張華以問博士束皙曰此明帝顯節陵中策也檢校果然是知策用此

也書東園武士執事下明器禮記曰明器神明之也孔子謂為明器
也喪道矣俗物而不可用也鄭玄注既

夕曰陳明器以西行南端為上笥八盛容三升鄭玄注既夕曰笥各種
類也其容蓋與簋用黍一稷一

麥一梁一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醢一

醢一脣一鄭玄注既夕曰
脣壘柱之脣黍飴載以木桁覆以䟽布甒二

容三升醴一酒一載以木桁覆以功布瓦鐙一彤矢

四軒輶中亦短衛彫矢四骨鏃短衛既夕曰推矢一乘骨鏃
短衛鄭玄注曰推猶候彤弓一卮八

也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛不用也生時形也
矢鏃凡為矢五分等長而羽其一通俗文曰細毛撥也彤弓一卮八

半八鄭玄注既夕曰
槃也杖几各一蓋一鍾十六無虞禮記曰有鍾磬而無簋
虞鄭玄曰不懸之也壘一

爾雅曰大鍾謂之鐘郭璞注曰書曰笙鐘以間亦名鐘磬十六無虞

簫四笙一箎一祝一欵一瑟六琴一箏一筑一坎候

禮記曰琴瑟張而不
平等笙箎而不知干戈各一箏一甲一冑一既夕謂之
役器鄭玄

日斧矢箠輓車九乘芻靈三十六匹鄭玄注禮記曰芻靈束茅
為人馬謂之芻靈神之類瓦

竈二瓦甑一瓦鼎十二容五升甔勺一容一升瓦案

九瓦大杯十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃

十瓦酒樽二容五升甔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

裏赤纁周緣贈幣玄三纁二各長尺二寸廣充幅皇

帝進跪臨羨道房戶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前司徒鮑

昱典喪事葬日三公入安梓宮遷至美道半途上欲下昱前叩頭言禮容根天子鴻洞以贈所以重郊廟也陛下奈何冒危險不以義到表上即還

車游載容衣司徒至便殿泣輦騎皆從容車玉帳下

司徒跪曰請就幄導登尚衣奉衣臣次奉器衣物藏

於便殿太祝進醴獻几下用漏十刻禮畢司空將校

復土皇帝皇后以下皆去鹿麕服大紅還宮反廬立

主如禮柩木主尺二寸不書謚虞禮畢祔於廟如禮

禮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圓一尺蓋牖中望外內張綿絮以鄣外以皓木大如指長三尺四枚纏以皓皮四方置牖

中主居其中中央七日大斂棺以黍飯羊舌祭之牖中已奠叔至為不函藏廟太室中西甯壁中望內外不出室堂之上坐為五時衣冠履几杖竹籠為備人

無頭坐起如生時皇后主長七寸圖九寸在皇帝主右旁高皇帝主長九寸上林栗木長安祠廟作神主東園秘器作梓棺素木長丈三尺崇廣四尺

大駕日游冠于諸宮諸殿羣臣皆吉服從會如儀皇

帝近臣喪服如禮醴大紅服小紅十一升都布練冠

醴小紅服織醴織服留黃冠常冠近臣及二千石以

下皆服留黃冠百官衣阜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

漢舊制皇帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長

八寸前方後圓圓一尺置牖中望外內張綿絮以

障外以皓木大如指長三尺四枚纏以皓皮四方

置牖中主居中央七日大斂棺槨以稻糲飯羊舌

祭之牖中已葬收主為木函藏廟大室中西牆壁

中主置篋蓋上立之牖中高皇帝主長九寸上林

給粟水長安祠廟作神主東園秘棺則梓棺素木

長丈三尺崇廣四尺高皇帝崩陰以珠纏以緹繒

十二重以玉為襦如鎧狀連縫之以黃金為縷腰

以下玉為札長廣二寸半為柙下至足亦縫以黃

金

金為纓請諸衾歛之凡乘輿衣服已御輒藏之
崩皆以歛不制裁一尺新繒綿帛也

光武中元二年二月戊戌帝崩于南宮前殿

光武崩趙熹為太尉受遺詔興喪禮時藩王皆在
京師自王莽篡亂舊典不存皇太子與東海王等
襍止同席熹乃正色扶下諸王以明尊卑顯宗崩
熹浸典喪事再奉大行禮事修舉

奉

順帝永平十八年八月壬子帝崩遺詔無起寢廟藏
主于光烈皇后更衣別室

冲帝崩太后以揚徐盜賊強盛恐驚擾倒亂欲須所
徵諸侯王到乃發喪李固對曰帝雖年幼猶天下之
父今日崩此人神感動豈有臣子反共掩匿乎昔秦

皇亡于沙丘胡亥趙高隱而不發卒害扶蘇以亡國
近北鄉侯費閭后兄弟及江京等亦共掩蔽遂有孫
程手刃之事此天下大忌不可之甚也太后從之

趙典為厨亭特禁藩國諸侯不得奔弔典獨慨然
解印綬符策赴縣而馳到京師州郡及大鴻臚並
報處其罪公卿百寮嘉典之儀表請以租自贖詔
書許之

宋書後漢世諸帝不豫並告泰山弘農廬江常山賴
川南陽河東郡廣陵太守禱祠五岳四瀆遣司徒
分詣郊廟社稷

魏晉六朝大喪儀

通考魏武王以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗
又過之先自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏

曰有不諱隨時以歛金珥珠玉銅鐵之物一不得送
文帝黃初三年作終制見山陵篇帝崩國內服三日

通典魏文帝黃初四年制曰飯含魚以珠玉魚施珠

襦玉柙昔季孫以璵璠歛孔丘譬之暴骸中原

景初中明帝崩于建始殿殯於九龍殿三國志明帝紀景初三年帝崩于嘉

福殿魏書殯於九龍殿此云崩於建始殿似誤尚書訪曰當以明皇帝謚告四祖祝

文於高皇稱玄孫之子云何王肅曰禮稱曾孫其謂

國家也荀爽鄭玄說皆云天子諸侯事曾祖以上皆

稱曾孫又按訪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襲

服可隨所存至于制度則不如禮孔子曰祭之以禮

亦為此也諸侯之上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襲衣也尚書又訪容衣還羣

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祭豈以為禮有煩

而不可去事也好存况今無填衛之禁而合于如事

存之意可見於門內拜訖入帳臨乃除服

晉書武帝紀太熙元年帝崩於含章殿

通典晉尚書問今大行崩含章殿安梓宮宜在何殿

博士卞推揚擁議曰臣子尊其君父必居之以正所

以盡孝敬之心今太極殿古之路寢梓宮宜在大極

殿依周人殯于西階又問既殯之後別奠下室之饌

朝夕轉易諸所應設祭朔望牲用宜所施行按禮具

荅權雍議按禮天子日食少牢月朔大牢喪禮下室之饌如他日宜隨御膳朝夕所常用也朔望則莫用大牢備物又問按景帝故事施倚廬于九龍殿上東廂今御倚廬為當在太極殿下諸王廬復應何所權琳議尚書顧命成王崩康王居于翼室先儒云翼室于路寢今宜于太極殿上諸王各宜于其所居為廬朝夕則就位哭臨

晉書禮志魏氏故事國有大喪羣臣凶服以帛為綬囊以布為劔衣新禮以傳稱去喪無所不佩明在喪則無佩也更制齊斬之喪不佩劔綬繫虞以為周禮武賁氏士大夫之職也皆以兵守王宮國有喪故則棄芻執戈楨守門葬則從車而哭又成王崩太保命諸大夫以干戈內外警設明喪故之際蓋重宿衛之

防去喪無所不佩謂服飾之事不謂防禦之用宜定新豐布衣劔如舊其餘如新制詔從之漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮以禮無吉駕導從之文臣子不宜釋其衰麻以服玄黃除吉駕鹵簿又凶事無樂暹客八音除凶服之鼓吹擊虞以為葬有祥車曠左則今之容車也既葬日中反虞逆神而還春秋傳鄭大夫公孫躄卒天子追賜大路使以行士喪禮葬有藁乘車以載生之服此皆不惟載柩兼有吉駕之明文也既設吉駕則宜有導從以象平生之容明不致死之義臣子衰服不得為身而釋以為君父則無不可顧命之篇足以明之宜定新禮設吉服導從如舊其凶服鼓吹宜除詔從之南齊書建武二年正月有司以世祖文皇帝今二年

正月二十四日再忌日二十九日大祥三月二十九日祥禫至尊及羣臣世哀之儀應定准下二學八座丞郎博士陶韶以為名立義生自古之制文帝正號祖宗式序昭穆祥忌禫日皇帝宜服祭服出太極池哀百僚亦祭服陪位太常丞李撫議曰尋尊號既追重服宜正但已從權制故苴杖悉脫至于鑽燧既同天地亦變容得無感乎且晉景獻皇后崩羣臣脩小君之服追尊之后無違后典追尊之帝固宜同帝禮矣雖臣子一例而禮隨時宜至尊龍飛中興事非嗣武理無深衣之變但王者躰國亦應吊服出正殿舉哀百寮致慟如常儀給事中領國子助教謝墨濟議夫喪禮一制限節兩分虞祔追止之情小祥抑存之禮斯蓋至愛可申極痛宜屈耳文皇帝雖君德早凝

民化未洽追崇尊極寔緣于性今言臣則無寔論已則事虛聖上馭萬更奉天眷祇禮七廟非從三后周忌祥禫無所依設太學士崔偃同陶韶議太常沈淡同李撫議國子博士劉警等同謝墨濟議祠部郎何佟之議曰春秋之旨臣子繼君親雖恩義有殊而其禮則一所以敦資敬之情篤方喪之義主上雖仰嗣高皇嘗經北面方余聖曆御宇垂訓無窮在三之恩禮不容替竊謂世祖祥忌至尊宜吊服升殿羣臣同致哀感事畢百官詣宣德宮拜表仍致哀陵園以引追遠之慕尚書令王晏等十九人同佟之議詔可

陳書陳永定三年七月武帝崩新除尚書左丞庾持稱晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奉策奉謚梓宮將登輜輶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云大行皇帝請明加詳正國子博士頌步兵校尉知儀禮沈文阿等謂應劭風俗通前帝謚未定臣子稱大行以別嗣王近檢梁儀曰梓宮將登輜輶版奏皆稱其謚皇帝登輜輶伏尋今祖祭已奉哀謚哀策既在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏于玄宮謂依梁儀稱謚以傳無窮可詔之

國血四唐儀

通典唐元陵儀注將復於太極殿內高品五人皆常服以大行皇帝袞冕服左荷之升自前東霽當屋履危北面西上三呼而止以衣投於前承之以篋自阼階入以覆大行皇帝之上復者徹殿西北扉降自後西霽其復衣不以襲歛浴則去之既復乃設御牀於

殿內楹間去脚舒單篔簹置枕遷大行皇帝于牀南首以衣覆躰去死衣楔齒用角柶綴足以燕几校在南其殿內東西哭位嗣皇帝以下舒草薦焉奠用酒脯醢器用吉器如常儀其告喪之禮使至所在集州縣官及僧道將吏百姓等於州府門外並素各以其方向京師重行序立百姓在左僧道在右男子居前婦人居後立訖使者立於官長之左告云上天降禍大行皇帝今年某日奄棄萬刺史以下撫膺哭踊盡哀止哭使者又告云大行皇帝有遺詔遂宣訖刺史以下又哭十五舉聲使者又告皇帝伏准遺詔以今月某日即位刺史以下再拜稱萬歲者三百姓及州縣佐史朝夕巷哭各十五舉聲三日釋服節度觀察團練使刺史並斬衰經杖諸文武官吏服斬衰無經杖

大小祥釋服並准遺詔其有勅書使者宣告如常禮

右復遷尸告喪

將沐浴內有司為墜于殿西廊下累塊為竈東面以俟奠沐浴新盆盤瓶鬲皆濯之陳於西階下掘堦於西階之西陳明衣裳於其側帛巾一方尺八寸沐巾二浴巾四皆用帛練櫛及浴衣實於篋將沐浴內掌事者奉米潘及湯各盛以盤并沐盤升自西階授沐者以入嗣皇帝妃公主等悉出帷外嗣皇帝以下在殿東楹間北西面上內命婦以下在殿西間北面東上俱立哭既沐而櫛將浴內執事者六人抗衾御者四人浴拭以巾振用浴衣設沐於大行東衽下莞席上簞浴者舉大行易牀設枕理其鬚髮斷瓜盛於小囊大歛即內於棺中也著明衣裳以方巾覆面以大

歛之衾覆之內外入就位哭

右沐浴

內有司奉盤水升堂嗣皇帝出盥手於帷外洗玉若貝實筭執以入西面坐發中徹枕奠玉貝於中之右大臣一人親納梁飯次含玉既含訖嗣皇帝復位執服者陳襲衣十二稱實以箱篋承以篋去巾加面衣訖訖充耳著握手及手衣納舄乃襲襲覆以大歛之衾乃開帷內外俱入復位哭

右含襲

將小歛內外各隨職備辦尚食先具太牢之饌厥明而小歛於殿前三刻侍中版奏請中嚴御府令設小歛林於大行西南首枕席備焉加以幄帷周以素帷主衣先率所司陳小歛之衣十九稱及絞衾於殿中

主大長公主以下並於西間北牖下西上通事舍人引百僚並入依班序立侍中版奏外辦內高品扶皇帝就位立定典儀曰再拜禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜在位者皆哭踊再拜十五舉聲禮儀使奏請止哭內外皆止哭內高品扶皇帝就次諸王公主以下百寮各就次中官內官掌事者皆盥訖升歛如小歛次加衣畢乃以組連珪璋璧琮琥璜六玉而加焉所司以梓宮龍輜紼等入陳於殿西階下至時司空引梓宮升自西階置於大行皇帝西南首加七星版於梓宮內其合施於版下者並先置之乃加席褥於版上以黃帛裹施仰畫日月星辰龍龜之屬施於蓋陳衣及六玉歛訖中官掌事者奉大行皇帝即梓宮內所由先以白素版書應入梓宮內一物以上稱

名進入梓宮然後加蓋事畢覆以夷衾

右大歛

皇帝至位哭內外皆就位哭太祝酌酒進授皇帝執爵奠於饌前少退禮儀使奏請止哭內外皆止哭太祝跪讀文曰維某年月日哀子嗣皇帝臣某敢昭告于考大行皇帝日月過速奄及大歛攀號擗踊五內屠裂謹以一元太武柔毛剛鬣明棗薌合薌箕嘉蔬嘉薦醴齊尚饗其後祝文大約在此讀訖皇帝再拜哭踊在位者皆再拜哭踊十五舉聲禮儀使奏止哭左右哭扶皇帝還次諸王公主以下各還次百寮序出

右大歛奠

大歛訖所司設太常畫日月十有二游杠九俛游委地大歛之後分置殿庭之兩階又設銘旌以絳廣充

幅長二丈九尺題曰集尊號皇帝之柩立於殿下

右設銘旌

設重於殿庭近南其制先刊鑿木長丈二尺樓者半
之取沐之米為粥盛以八西一南竊以疏布懸於重內
橫木上以葦席北向兩而端交於上綴以竹篾

右懸重

既大歛內所由執龍輜左右縛引梓宮就西階將監
引所由并柏鑿等升自西階所由設熬黍稷盛以八
筐加魚腊等於龍輜側南北各一筐東西各三筐設訖
於西面壘之先以繡黼覆梓宮又張幣三重更以柏
木方尺長六尺題湊為四阿屋以白泥四面塗之橫
事訖所司設靈幄於橫宮東：向施几案服御如常
儀侍臣捧衰裳冠經杖盛以箱就次進皇帝服訖諸

王公主以下及百寮亦各服其服先祿卿率齋郎捧
饌入禮儀使引升陳設訖禮儀使就位奉引皇帝至
位哭內外皆就位哭

右殯

既定陵地擇地使就其所卜筮之將卜使者告服掌
事者先設使以下次於陵地東南使者至陵地待於
次太常卿泣卜使祭服祝及卜師筮師凡行事者皆
吉服掌事者布筮於席玄宮位南北西向上西贊者引
泣卜者及太祝立於筮席西南東南向南上下師立於
太祝南東面北上贊者引使者詣卜筮席南十五步
許當玄宮位北東向北贊者立於使者之左南俱北
向東面卜師抱龜筮師開籒出策兼執之執籒以擊策
進立於泣卜者前東面南上泣卜者命曰維某年月

朔日子哀子嗣皇帝其謹遣某官某乙奉為考大行
 帝皇度茲陵兆無有後艱卜師筮師俱曰諾遂述命
 於右旋就席北坐命龜曰假爾泰龜有常命筮曰假
 爾泰筮有常遂卜筮訖興各以龜筮東面占曰從還
 本位贊者進使者之左東面稱禮畢贊者遂引使者
 退立於東南隅西面若不縱又筮擇地卜筮如初儀
 右將葬筮宅啟前十日皇帝不坐以過山陵前啟一
 日門下省奏某日某時啟太極殿官橫啟日之晨奉
 禮即設御位於太極殿之東間當帷門西向諸王位
 在後以南為上典儀設鄒公介公皇親諸親文武九
 品以上及前資常參官都督刺史版位於太極殿東
 庭又設蕃客酋長位於承天門外之西僧道位於承
 天門外之東並以北為上右左金吾與諸軍計會量

抽隊伏隨便設禁其日質明皇帝服初纓經杖入就
 位晨哭諸王具纓經去杖就位哭鄒公介公皇親諸
 親等及文武九品以上各服初喪服去杖八就位哭
 大長公主長公主主郡縣主等亦纓服入就內位
 哭中官皆布巾喪馭侍衛晨哭並再拜退位通事舍
 人引蕃客酋長及僧道分立於承天門外之位啟前
 二刻由內設奠席及香燭於帷門之外奉禮部設
 壘洗於東階下西南北面壘水在洗東篚在洗西南
 肆設太尉版位於東南西向設司空位於太尉位之
 南少退禮生一人執拂梓宮之中陪其後設禮儀使
 位於太尉之北少退禮官等陪後設監察使位於禮
 儀使之下光祿卿具太牢之饌俟於東階下又於饌
 上設罇坫位於奠席東南北向加酌罍禮儀使立於

樽坫東御史立於樽坫西太祝奉禮郎立於樽坫南
為位禮官在禮儀使後啟前一刻侍中版奏外辨禮
官贊執事官入就階下位禮儀使等橫行以西為上
再拜訖升就位禮官省饌訖贊光祿卿引饌升自東階列
帷門外席上近侍引皇帝具纒經入就位哭踊禮儀
使前進跪奏請再拜皇帝再拜諸王妃主等並各就
位晨哭禮生引太尉通事舍人分引羣官各入就位
禮官贊太尉再拜及一人贊官再拜哭十五舉聲禮
官各贊止哭禮生引太尉詣壘洗盥手洗爵自升東
階詣樽坫前太祝舉冪酌醴齊以授太尉禮儀使跪
奏請皇帝止哭奉皇帝之杖前進中官承傳止哭殿
內皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進醴齊皇帝
受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持版進北

面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭踊
殿內及庭中文武九品以上皇帝親諸等皆哭十五
舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太
尉及禮儀使降復階下位所由徹饌執事官序降訖
皇帝退就次禮生引司空執巾升自東階於橫宮南
北向立司空跪啟曰謹以吉辰啟橫塗告訖太尉哭
群官皆哭通事舍人分引群官序出掌事者升徹橫
塗徹訖司空以巾拂拭梓宮覆以夷衾綃幕內所由
周迴設帷及施常食之奠如常儀訖禮儀使升就舊
位禮官陪後皇帝纒經就位哭通事舍人分引群官
入就位皇帝稽顙禮儀使請再拜皇帝哭盡哀禮儀
使跪奏請止哭降出羣官再拜哭十五舉聲訖又序
出太極門外北向重行立班奉慰如常儀退

右啟殯

前二日所司設文武羣官次於太極門外東西廊下
又設帳殿于庭帳內設^吉帳：內設神座南向又設
龍輓素幄於殿庭吉幄之右前一日午正後一刻除
殿上葦障及階下凶庭并板城少府所由移旅附於
重北未正後一刻典儀設羣官夜哭板位如晨夕哭
儀又設挽歌席位於嘉德門內設挽郎挽士席位於
嘉德門外並左右序設北向相對設鼓吹嚴警位於
承天門外晝漏未盡三刻有司設庭燎終夜通事舍
人分引羣官就版位立定禮官贊哭：畢退就次挽
歌作晝二點止嚴警次發^晝五點止二更羣官哭及挽
歌鼓吹嚴警如上儀其三更四更五更並准此其一
日前二刻奉禮郎設御座所由設奠席奉禮設壘洗

及禮儀使太尉版位於東階下光祿卿具太牢饌並
如啟奠之儀前一刻侍中進^奏外辨禮官省饌光祿卿
引饌禮生引太尉禮儀使等橫陳再拜訖升殿通事
舍人分引群官入就位亦如啟奠之儀禮儀使^跪奏
請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中官承傳^哭止哭大
尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌
前俯伏興少退立大祝持祝版進北面跪讀祝文訖
奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭踊殿內及庭中文
武官九品以上皇帝諸親等皆哭十五舉聲止禮儀
使跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太尉降復階下
位所由徹饌執事官序降內所由徹殿上帷帳唯南
北施素帷於舊帳坐所以為障蔽前設常食少府監
進輜車於西階下禮儀使跪奏皇帝奉寧龍輜奏訖

降出近侍扶皇帝就龍輜前哭踊盡哀廼復位執事者以蠹旒及重先導禮官一人朝服贊尚輦奉御帥腰輿繖扇至神座前侍奉如常儀內侍捧几置輿上繖扇侍奉至殿庭帳殿下神座前跪置座上內謁者帥中官設香案於座前繖扇侍奉如儀禮官一人引符寶郎一人主寶二人以赤黃褥案進取謚寶又禮生二人亦以赤黃褥案進取謚冊禮官授之並隨禮官先詣冊車安置其舊寶冊准次取置於車侍中當龍輜南跪奏請龍輜降殿太常卿帥執翼者升以翼障梓宮中官高品等侍奉其側司徒帥挽士升奉引龍輜降殿禮儀使引近臣及宗子三等以上親進捧梓宮少府將作所由并挽士奉梓宮登于龍車上遂詣帳殿下素幄皇帝哭從諸王等陪從公主內官等

周以行帷皆哭踊而從群臣立哭於庭中位以族祖奠

右遷柩

祖前一刻奉禮郎設御位於龍輜幄之東南西向所由設奠席於龍輜幄前奉禮郎設罇坫於帳幄東南又設太尉位於罇坫東南西向禮儀使在其下監察御史次之又設壘洗篚於太尉位西南北向光祿卿帥齋郎捧饌俟于橫街之北次面西上禮官進者饌訖禮生贊光祿卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧饌隨列於席上禮生引禮儀使及太尉就位禮官贊哭又一人贊羣官哭又各贊止哭禮儀使導皇帝立於龍輜之東南西向禮生引太尉詣壘洗盥手洗爵執詣罇坫所太祝舉罍酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請

皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止哭大尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持祝版進北面跪讀文訖奠版俛伏興退復位皇帝哭踊再拜諸王妃主及群官在位者皆哭再拜皇帝哭十五舉音訖禮儀使跪奏請復位俛伏興皇帝退復龍輅後位禮官各薰群官止哭通事舍人分引出就承天門外位以候光祿卿帥齋郎徹饌以出禮官一人朝服薰尚輦奉御帥所由以腰輿繖扇詣神座前各以序立內謁者中官昇香出內侍捧几置輿上內所由舉繖扇侍奉以出中官帥其屬昇衣箱以從遂詣玉輅禮官於輅後立贊登車內所由進輿當輅後繖扇分蔽左右內謁者帥香案進於輅前內侍奉几登輅其

腰輿亦進居輅前中官以衣箱授尚衣奉御置玉輅及副車內侍並乘馬從輅於是侍中進龍輅南跪奏稱請龍輅進發俛伏興退司徒帥挽士奉引次出執事者以太常先建之於車壽次之公主內官以下應合乘車者並先升車俛以皂從

右祖奠

前三日所司設皇帝奉辭次於承天門外之左西向其日金吾仗衛如常儀鹵簿使先進玉輅於承天門東偏稍南輿輦鼓吹吉駕鹵簿並序列於玉輅前又進輜輳車當承天門中稍南鹵儀明器序列於輜輳車前奠前一刻奉禮即布文武羣官位於承天門外異位重行如太極庭中儀光祿卿具遣奠之饌以候執事官位並先候於門外之東龍輅至承天門外禮

官贊止哭侍中進龍輜前跪奏稱請升輜輶車俛伏
興司徒帥臯梓官官及所由奉梓官升輜輶車所司設
奠席於輜輶車東西向奉禮即設罇坫於席東南設
壘洗罇於其南設太尉版位於東向西禮官進省饌
訖禮生贊光祿御捧俎進跪奠於席上諸齊即捧俎
隨列於席上禮生引太尉就位禮官贊哭在位者皆
哭又贊止哭在位者皆止哭禮生引太尉詣壘洗盥
手洗爵詣罇坫所太祝舉爵酌醴齊禮儀使就次奏
請皇帝出就次皇帝出次立於奠東西向太祝以醴
齊授太尉訖禮儀使奏請皇帝去杖前進中官承傳
止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左
跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝
持版進西北向跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇

帝哭踊禮儀使贊皇帝再拜諸王妃主及在位群官
等皆哭禮儀使跪奏請皇帝少退近侍扶皇帝少退
於位少府監設讀哀冊褥於奠東禮官引冊案進舉
冊官舉冊進至褥東西面以冊東向禮官贊太尉及
群官止哭中官承傳諸王妃主皆止哭再拜禮官引
中書令進跪讀冊訖俛伏興退復位舉冊者以授秘
書監以授符寶郎皇帝哭踊禮儀使奏請皇帝再拜
太尉群官諸王妃主皆哭再拜少府徹褥光祿徹饌
訖禮儀使跪奏稱輜輶車將發皇帝前哭盡哀禮儀
使稱請再拜奉辭俛伏興皇帝稽顙哭踊再拜輜輶
車發禮儀使跪奏請皇帝還宮俛伏興近侍扶引皇
帝入次太尉以下於次南橫行進各再拜奉辭訖各
就本職如諸王有故不赴山陵者俟皇帝奉辭入次

後諸王進至輜輶之左以南為上哭盡哀再拜辭妃
主內官不去者於輜輶車後帷中哭再拜辭訖禮生
贊侍中於輜輶車前跪請進發訖俛伏興

右遣奠

山後陵日依時刻吉凶二駕備列訖尚輦帥腰輿繖
扇入詣神座前內侍捧几內謁者捧香爐各置輿上
中官帥其屬舁衣箱以出神輿至玉輅後內常侍捧
几置輅中輿等退就列中官以衣箱傳授尚衣奉御
置於玉輅及副車中神駕動警蹕如常千牛將軍夾
輅而趨至侍臣上馬所禮生贊侍臣上馬侍臣上馬
訖夾侍於前禮生在供奉官內諸侍衛之官各督其
屬左右翊神駕動鹵簿官以黃麾之鼓吹振作警
蹕如常當陵門以赤麾之鼓吹不作侍臣下馬步

導於前神駕至吉帷禫宮迴車南向尚輦帥腰輿繖
扇至輅後內常侍奉几置輿上繖扇侍奉至帳殿下
內侍捧几置座上內謁者捧香爐置座前輿等退就
列玉輅及鹵簿侍衛之官停列於帷宮門外吉駕引
禮官贊侍中進輜輶車靈駕前奏請靈駕發引俛伏
興引退司馬執鐸挽郎執紼挽歌振作及挽以進內
外哭從以赴山陵靈駕至陵門西凶帷帳殿下迴駕
南向公主及內官以下並降車障以行帷哭於凶帳
殿之西東向北上群官親哭者序立於帷門外東
西相向北上哭十五舉聲止各退就次前三刻奉禮
郎於隧道東南量遠近設皇親諸親奉辭位又於其
南設應從文武官五品以下奉辭位又於其南設六
品以下奉辭位每等異位重行西面北上設奉禮郎

位於其北禮生二人立於其南差退內謁者於隧道西南稍北帷內設公主王妃及內官以下奉辭位東向北上前一刻所司設奠席於輜輶車前設罍洗篚於東南罍在洗西篚在洗東於是群官列位序立先祿卿帥其屬以饌奠於席上禮官引太尉詣罍洗盥手洗爵詣罍坫所太祝酌醴齊訖太尉跪奠於饌前俛伏興太祝持版進太尉之左跪讀文訖尊版俛伏興太尉再拜在位者皆再拜發引至南城神門將作監進龍輅於靈駕之後禮官贊侍中進輜輶靈駕前跪奏稱請降靈駕御龍輅俛伏興退舁梓宮所由廼奉遷梓宮至龍輅舁梓宮官左右捧從司空以巾拭梓宮并拂夷衾少府屬紼於龍輅禮官贊侍中進龍輅前跪奏稱請引龍輅即玄宮俛伏興退挽郎執紼

奉引龍輅左迴北首禮官贊司徒前導白幟琴素信幡大旒及翬皆依次引而近伏近侍夾進如禮官通事舍人引太尉先導於龍輅之左主節官帥持節者脫節在太尉之前差退代哭者及挽歌皆序於門外之西重行東向押官排比以俟皇親諸親群官等哭從公主王妃及內官等幃以行帷龍輅至羨道停於帷下南首以俟時妃主內官以下於羨道西南帷內就位東向哭通事舍人分引群官皇親諸親各就奉辭位所由各贊哭在位者皆哭其吉鹵簿侍奉官少前序立於門外之東西向北上哭皆三十舉音止再拜奉辭至時內官以下吉服奉遷梓宮入自羨道奉接按於御榻褥上北首覆以御衾龍輅退出其押吉鹵簿官並服白布衫中就哭將掩玄宮並依前服吉

服初梓宮降自羨道奉禮即設太尉進寶冊贈王幣

位於羨道東南南向設禮儀使奉寶冊王幣位於太尉

之南又設秘書監位於其南禮官導通事舍人引太

尉以下俱吉公服各就位又導持節者服節衣引太

尉之前禮部侍郎奉寶綬案謚冊案哀冊案每案四

人對舉用九品以上清資官立於太尉之西南少府監奉贈王

置於匣帥其屬捧立於禮部侍郎之西太府卿奉幣

玄三纁二置於篚帥其屬捧立少府監之西俱北面

各立於寶冊王幣之後案玄衣纁裳周制也當時所服故以為幣服近代及今則皆不用滯儒執古儀注復

存斯未達禮從宜及隨時之義也昇禮備不復重載立定禮官導通事舍人引禮部侍

郎取寶綬於案進綬太尉又禮生一人引祕書監取

謚冊哀冊進授禮儀使其冊如重則判官隨舉又引少府監取王

於匣并薦巾又引太府卿取幣進授禮儀使以幣承

巾王禮部侍郎以下並退龍輜既出禮儀官分贊太

尉禮儀使奉寶冊王幣並降自羨道至玄宮太尉奉

寶綬入跪奠於寶帳內神座之西俛伏興禮儀使以

謚冊跪奠於寶綬之西又以哀冊跪奠於謚冊之西

又奉王幣跪奠於神座之東並退出復位禮生引將

作監少府監入陳明器白幟其映竿燒之自餘明器各信幡陳布訖并內等分樹倚

於墻大幡其映竿燒之自餘明器各置於戶內以次逐便陳之使有行列陳布訖并內

官以下並出羨道就位所由贊內外器群官皇親諸

親并吉儀侍奉官皆哭三十舉音再拜又再拜奉辭

訖引退以出中官贊公主王妃並退出周以行帷至

門乘車以扈導主節官帥持節者引太尉及司空山

陵使將作監御史一人監繅閉玄宮司空後土九鍾

所司帥作工其先除服者並改服凶儀鹵簿解嚴退散輜

續以終事

輜車龍輜之屬於柏城內庚地焚之其通人臣用者則不焚

右葬儀

將啟太祝捧主匱置於座啟匱於前捧出神主置於座上東向諸侍奉官各退就位輿織等亦退通事舍人引群官俱退於太極殿門外就次以俟虞祭所由陳伏衛如式典儀設太尉司徒宗正卿禮儀使及諸行事官位於東階之東設太祝等位於公卿之前少南如不親行事中又書門下奏差拜少南設典儀位俱西向典儀帥禮生二人先就次立禮生乃引太尉司徒以下祭服立於左延明門外之南北向西上光祿卿帥其屬捧饌立於太尉司徒之東太祝帥齊郎奉祝版立於饌東立定禮生延引太尉司徒以下入就位就事舍人分引

羣官皇親諸親皆素服各入就位侍中版奏中嚴皇

帝素服就次

諸王升就位如不獲親奠即太尉行事如常

光祿卿帥其屬捧饌入

俟於東階之前太祝帥齊郎捧祝版立於其南光祿

卿帥其屬升設醴甌酒罇於帷門外前楹中間之東

北向西上設篚於罇西實觶一杓一皆有冪設壘洗

篚於東階之東北向壘水在洗東篚在洗西南肆實

爵二巾一有冪壘洗者立於其後侍中版奏外辨近

侍扶引皇帝再拜通事舍人分贊群官在內外位者

哭拜禮生引禮儀使首饌訖升就禮官升位後光祿

卿帥進饌奉饌司捧俎徒光祿卿引饌及諸執事官並

升自東階設於帷東門外席上訖降復位太尉捧祝

版升立於罇所執罇篚者各立於罇篚之後禮儀使

導皇帝於饌東西面禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠

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

右虞祭

祔廟前二日告遷其禮如常告之儀宗正廷科申牒所
由祝文出秘書省所

由先備腰輿等并昇人帝以三衛充
后以中官充告太祝訖先匱代
祖神主奉遷於西殿室中鎖閉如式次腰輿遷第
三室神主二主各一腰輿凡主出則帝
主先出其入室則后主先入第二室宮闈令捧后
主先置於埽室太祝奉帝主復置於埽室俱東向次
遷第四室入第三室次遷第五室入第四室次遷第
六室入第五室次遷第七室入第六室室有二后昭成
於前肅明於後次
遷第八室入第七室次遷第九室入第八室皆如上
儀入埽室皆鎖閉訖次所司移帷帳簾物依次各遷
入本室訖其九室應緣帷帳香案芥席褥等所司
先進其日陳設於室中其代祖室舊帳幄等物並移
於西夾室中虛設鎖閉如式將遷代宗睿文孝武皇
帝所司先擇日奏定散下所由各供其職應用法駕
鹵簿黃麾大仗前一日陳設及太廟四門量設方色

兵仗如上儀將作監先清掃諸廟內外京兆府脩路
從承天門向南至太府寺南街向東入太廟三門又
向南又向東至廡南門宗正具祔饗料差三公及應
行事官齋戒如常饗儀其祝文出秘書省又申太極殿告
靈座料如前式其祝文出秘書省太樂令設登歌於大廟殿上
並如常式尚舍於廡南門道西設神主帷座東向帷
內設牀席褥黼衣香案如式內中尚先造粟木主并
匱及跌其制度並如常儀祔前一日盛以箱覆以帕置於腰輿
詣廡南門帷帳中太祝捧置於座上迺下簾帷內侍
省量差中官侍衛禮儀使奏請差題神主官即以饗
前一日尚舍具香湯并題神主席褥內中尚具浴神
主盆并白羅中光漆筆墨等詣於帷帳中禮儀使與
題神主官等其日質明詣帷下太祝以香湯浴粟主

拭以羅巾題粟主官盥洗捧粟主就褥題云代宗睿
文孝武皇帝神主墨書訖以光漆重摸之遂捧授太
祝受詣帳座置於匱中所侍衛如式前一日尚舍於
西內使計會鴻臚除太極殿上白幕並以吉幙代之
殿中省除板城太僕進玉輅於承天門外當中南向
及諸輦輅羽儀仗衛繖扇陳設於玉輅前左右金吾
引駕兩由陳布如式太常奏前一日朱在明之夕嚴警於承
天門外之南皇城留守奏祔朱在明日質明開嘉德門承
天門衛尉於太極殿門外廊下量設文武百官次又
於太廡南門外量設百官次於道東如在太極殿庭
儀先奏靈座祔之日質明宗正卿師執饌齋郎光祿
卿帥太官良醞實罇俎籩豆并應行事官皆祭服序
列於左延明門以候至祭時應行事官詣太極殿東

階下西向序立典儀於太極殿庭布文武官皇親諸親位如常儀候祭官欲升殿行事時通事舍人引文武百僚等常服入就位禮生贊眾官再拜在位者皆再拜尚輦帥腰輿香案繖扇入詣殿庭階下分東西立侍從官攝侍中中書令以下並列位於左右序立太僕進玉輅於嘉德門外當中南向禮生引祭官等行告禮如常儀告訖宗正卿光祿卿帥齊郎長祠徹饌禮官引侍中升尚輦帥腰輿升詣帳座前其繖扇侍臣等夾於階間侍中進跪於帷前西向奏請降座升輿附厠內侍奉几置輿上太祝匱神主捧置輿上几後扶侍降自西階繖扇侍臣夾引以出自太極殿門中門出在位文武百官及皇親諸親等便從神輿而出至嘉德門分左右序立神輿至玉輅後侍中跪

奏請降輿升輅內侍捧几置輅中太祝奉匱升輅

其
太祝便於輅中侍奉

千牛將軍夾輅而趨出承天門五十步侍中

進當輅前跪奏請勅侍臣上馬侍臣等皆上馬鼓吹振作其文武百官等候玉輅出承天門各遂便路先赴太厠南門次以候神輿鹵簿至廟門西三門鼓吹止分左右以候饗訖退其儀仗等並於厠南門分左右列位候饗禮畢退玉輅既發赴尚厠舍收拆殿上帷幄及板城等應合收者與檢校使計會處置

西宮內人錄蒙

其日並焚之

其日太廟附饗應緣齋官陳設罇彝酒醴坵

爵者牲告潔進署祝版陳設樂器並如東饗常儀玉輅將至厠西門尚舍奉御設奉謁褥位於厠庭橫階南當中北向奉禮郎於廟南門外稍南設文武百官及皇親諸親位如太極殿庭之儀又於廟庭橫階南

設文武百官及皇親諸親位亦准此其六品以下非常參官並列位於廟南門外
 通事舍人引文武百官及皇親諸親等常服就南門
 外位禮生引應饗官俱祭服立於廟東門外北面西
 上位立又禮生引禮儀使御史以下執事官等先入
 當中階北向立於褥位之南禮生贊再拜禮儀使御
 史以下下階再拜訖引自東升各就位次引司空入
 就位再拜行掃除訖降復位禮官與太祝自西第一
 室開壇室捧神主匱置於帷中近東啟匱出神主捧
 置於座几後跌上次宮闈令入室捧后主匱置於帷
 中近西啟匱出后主置於座几後跌上自第一室至
 第八室皆如上儀訖並齋郎室長各於本室依儀出
 入須知次序太祝退立於罇坵所室闈令退就階下
 執事位玉輅既至廟南門迴輅南向侍臣等序列於

輅前神輿入帷則侍臣列於帷門外尚輦帥腰輿進
 輅後侍中跪奏請降輅升輿詣帷座內侍捧几置輿
 上太祝捧神主匱置輿上几後遂昇詣帷座內侍捧
 几置座上東太祝捧匱置几後訖禮生引於廟東門
 引行事官太尉以下入就廟庭位西向立其殿上御
 史禮官太祝樂官等各遂便自東西階下相向序立
 候神主升殿却復階下位侍中進於帷座前跪奏請
 降座升輿祔謁內侍奉几置輿上太祝捧粟水神主
 匱置几後禮官引入通事舍人引文武百官皇親諸
 親自南門外分左右從入就東西班位立神輿至廟
 門繳扇分左右立於門外神輿至廟庭褥位侍中各
 退本班其侍中未退太祝捧匱跪置於褥啟匱出神主置於
 跌上訖侍中進於褥位西北面跪奏稱以今吉辰代

宗睿文孝武皇帝祔謁奏訖俛伏興退少頃侍中詣
禱之西東面跪奏請升輿祔饗俛伏興退降就本班
大祝進跪於禱位捧神主匱於輿其匱蓋亦置輿上近後魯輿既
升禮官奉引神輿詣玄宗室太祝跪捧神主匱置於
東捧神主置於輿奉引入第九室至帷座前內侍捧
几置於座如帷中別有几其几當於腰輿而退太祝捧神主置於曲几後跌
上以題唐也其匱置於几東近後腰輿退於帷座之西近
北界腰輿所由並降自東階由廂東門出神主置座
訖禮生贊再拜太尉以下及應在位官並再拜禮生
詣太尉之左白有司謹具講行事登歌奏永和之樂
九成畢禮生贊再拜太尉以下及在位者皆再拜禮
生引太尉盥洗執瓚升詣從西第一室酌鬱鬯登歌

作太尉入室神座前裸訖奠瓚於饌席俛伏興退出
戶北向再拜次引詣第二室次引詣第三室以至第
九室皆如常儀訖登歌止引太尉降復位太祝奠毛
血之豆禮生引司徒執俎入自正門俎初入門雍和
之樂作饌升階樂止禮生徹毛血之豆降自東階以
詣太祝取蕭蒿焚於爐炭饌升設訖齋即降自東階
由廂東門以出禮生引太尉盥洗執爵奏自第一室
至第八室各奏本室樂至第九室奏保大之樂行饗
禮亞獻並如常饗之禮訖降復位終獻登歌作太祝
各入室徹豆還罇所登歌止禮生唱賜胙又唱再拜
衆官應在位者皆再拜其三獻官不拜永和之樂作禮生又唱
再拜在位者皆再拜樂一成止禮生進太尉之左白
禮畢禮生引饗官自東門出通事舍人引在位羣官

南門出太祝入室各匱神主納於塋室如常儀禮官帥腰輿詣廟門南幄下太祝捧桑木主并匱置於輿遂自廟門南西偏門昇入詣廟殿北簾下兩階之間將作先具鍬鑿穿坎方深令可容木主匱遂埋之而退明日百寮及皇親諸親詣延英門進名奉慰如常儀

乾學按儀禮士虞禮其始虞祝辭曰適爾皇祖某甫再虞三虞皆如初將旦而祔則薦卒辭曰哀子某來日某濟祔爾于爾皇祖某甫其祔祭也曰適爾皇祖某甫以濟祔爾孫某甫蓋自朝祖遣奠以前皆事生之禮至虞而始有尸始以祭易奠逮于祔也以吉祭易喪祭直以鬼神享之矣既葬

迎精而反當即廟食而人子之心不忍死其親不忍使親之主遽離於寢故為虞祭以安神又告之以將祔皇祖至于再三既祔則又反于寢雖曰以其班祔在廟只一日耳曰適爾皇祖濟祔爾孫鄭康成謂欲其祔合兩告之益將使死者祔于皇祖又使皇祖與死者合食前一句是告死者後一句是謂皇祖言簡而意切禮繁而不瀆此先王之禮所以為仁至義盡也自杜氏通典載大唐元陵儀注神主玉輅將至設奉謁褥位于廟庭橫塔南當中北向既降輅升輿詣幄座侍中跪奏請升輿祔謁神輿至廟庭褥位太祝啟匱出主侍中跪奏

言禮通考 卷之九 先王禮制
稱以今吉日代宗睿文孝武皇帝祔謁少
頃侍中詣禱之西東面跪奏請升輿祔饗
禮官奉引詣玄宗室祔位少頃入第九室
帷座是時顏真卿為禮儀使雖承稽古禮
大畧率循當時舊章以祔于皇祖為名神
主不反几造即于是日升第九室凡廟以
西為上九室邇遷無有昭穆之分祔廟亦
是虛稱禘位贊謁有象生人異于膺祔爾
孫之告矣及考明朝實錄凡新主入廟亦
有謁廟禮奉衣冠神主徧謁祖宗皆天子
代行八拜禮太常卿唱賜坐乃安座祭享
正統時太皇太后升祔謁廟畢捧宣宗神
主衣冠北向朝見亦天子行禮其儀益繁

而瀆非禮經意矣先王之以孝治天下也
生則親安祭則鬼享割牲薦獻上通無莫
故措之廟立之主曰帝事生者易事死者
難有神而明之：義焉祭之禮考妣共一
尸不必與生者同也若但曰事死如事生
設死者之衣冠僕：亟拜是近于褻慢而
恭敬之心替矣周公既制朝祖之儀而於
祔只兩告祖宗與死者別無儀節宜繁而
繁宜簡而簡不可易之謂經也顏魯公一
代大儒難挽末流之失而明時禮官如呂
震如胡濙輩不學無術其益趨于瀆而不
經也宜哉。又按開元禮唐書禮志既禫
乃祔於廟與殷周練而祔卒哭而祔者不

同矣其日設考之祔坐于魯祖室內祝前
告曰以今吉辰奉遷神主于廟祔禮畢以
腰輿奉神主入考廟進酒脯之奠益品官
之禮尚無繁縟儀節然亦去右遠矣

右祔祭

前二日之內所司先具八升練布冠袞服裳腰經等光
祿卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕毀廬為
聖室高七尺五寸長一丈二尺闊一丈將作監勾當尚舍奉御設蒲席於室內內所由
陳冠練於別次其日依時刻內所由先入整拂几筵
薦香燭於靈前內外及百寮俱服練服去杖通事舍
人引就位侍中版奏外辨皇帝服練裳經去杖近侍
扶就位西向哭內外在位者皆哭十五舉聲禮儀使
奏請再拜皇帝再拜內外在位者皆再拜近侍扶皇

帝就次所司以練布冠袞裳進內服訖內外及百寮

各服其服

兩省五品以上及御御史大夫中丞尚書省四品以上諸司三

衰裳合制州布也其幘頭及衫袴等亦准此與所換初服以候山陵時却服

通事舍人引百寮入就

位立定近侍扶皇帝就位哭踊內外百寮皆哭踊光

祿卿引饌升設於靈幄前太祝以爵酌醴酒禮儀使

奏請止哭內外俱止哭太祝以酒爵授禮儀使禮儀使

受酒跪進皇帝受酒跪奠於饌前俯伏與少退太祝

持版跪於饌前近南北向讀祝版曰維年月日子哀

子嗣皇帝臣某敢昭告于考大行皇帝天禍所鍾攀

號無及以日易月奄及小祥煩寃荼苦觸緒糜潰謹

以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴

齊祗薦祥事尚饗讀訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊

再拜內外在位者皆哭踊再拜皇帝還次通事舍人

引羣官退其奉慰如常儀

右小祥祭

祭前二日內所司先具大祥服淺黑純絕幞頭帽子巾子光

祿卿具太牢饌宗正進蠶署祝版前一日之夕將作塗

堊室內所由陳大祥服於別次其日未明內所由先

整拂几筵薦香燭於靈幄前內外百寮俱服衰裳去

杖至傳點時申通事舍人各引入就位侍中版奏外

辨皇帝服衰裳去杖近侍扶就位西向哭踊內外在

位者皆哭踊十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜

贊者承傳內外在位者皆再拜訖禮儀使奏請止哭

就次變服奏畢與禮官等趨出近侍扶皇帝就位次變

大祥服內外百寮皆就位次變服素服訖黑純幞頭腰帶白衫麻鞋各

入就位立定近侍扶皇帝就位哭踊禮官省饌光祿

卿引饌升設靈幄前太祝執爵酌醴酒禮儀使奉引

皇帝稍進詣饌前禮儀使請止哭內外俱止哭太祝

以酒授禮儀使禮儀使受酒跪進皇帝又受酒跪奠

於饌前俛伏興少退太祝持版於饌南北向讀祝文

訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜贊者承傳內外

在位者皆哭再拜十五舉聲禮儀使奏禮畢與禮官

等趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引群官序出太

極門其奉慰百寮奉慰訖以素服詣延英門起居謹按禮云大祥

素編既祥之冠今所司具淺墨絕此即古之殺冠也按禮云禫而

右大祥祭

其日百寮早集西內入就位侍中進辨並如大祥之

儀皇帝服大祥服近侍扶就位哭十五舉聲禮儀使

奏請再拜皇帝再拜贊者承傳百寮在位者皆再拜

禮儀使奏請就次變服皇帝就次除大祥服素服細布麻衫腰帶細麻鞋黑純襪頭巾子等百寮趨入就位立定近侍侍皇帝入

哭踊內外百寮皆哭踊禮官省饌光祿卿引饌升陳設酌奠亦如大祥之儀太祝讀祝文訖禮儀使奏請

再拜皇帝哭再拜贊者承傳內外百寮皆哭再拜訖禮儀使奏禮畢遂與禮官趨出近侍扶皇帝還次通

事舍人引百寮序出至太極門外進名奉慰訖各服駉公服使詣延英門起居明日平明皇帝改服駉告

服淡淺黃衫細黑純襪頭巾子麻鞋告腰帶伏准貞觀永徽開元故事服此其百官駉公服至山陵事畢乃服常公服

右禫祭

唐書禮樂志五禮二曰凶禮唐初徒其次第五而李義府許敬宗以為凶事非臣子所宜言遂去其國恤

一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時乘掇附比以從事事已則諱而不傳故後世無攷焉至開元制禮惟著天子賑恤水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻哭泣則頗詳焉

馬端臨曰唐志所言如此柳子厚作裴君墓誌云豐二陵集禮後序其說亦然且謂永貞元和間天禍仍遺自崇陵至于豐陵不能周歲司空杜公由太常相天子連為禮儀使擇其僚以備損益於是河東裴君以太常丞隴西辛秘以博士用焉內之則攢塗秘器象物之宜外之則復土斥土因山之制上之則顧命典冊興文物以受方國下之則制服節文頒憲則以示四方由其禮無不備且並總統千載之盈縮羅絡傍乎百氏之異同搜揚剪截而悉得其中顧問闕決而不悖于事議者以為司空公得人而邦典下墜裴氏乃悉取其所以刊定及奏復于上辨列于下繼百執事之儀以為崇豐二陵集禮藏之于太常書閣君子以為愛禮而近古焉然則李義府許敬宗所創開元禮所關者雖之書悉有之矣今考王濤作唐會要宋祁脩唐書志於國卹畧無所紀載豈未見裴書耶或僅之書至王宋二公之時亦不復存耶

乾學按開元禮及新唐書皆不載國卹惟杜氏通典有之其行禮次第最為詳悉乃

馬貴與編通考于史傳遺文多所搜採獨
不及通典一語何也今悉依其原文著于
篇考古今國郵之儀唯此為祭然大脩云

附謚冊文

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

禮字查

斯又睿聖不測同符乎三五無得而稱也當祿山叛
亂陷覆二京以天人之重授元戎之律師之所及狂
寇殲夷復宗社之沾危拯生靈于焚燎則乾維重構
宸極以安及史盜間釁三河屢梗在撫軍之際思明
隕命乘踐祚之初朝儀授首則梁陳底定翔易從風
其或屈強於大梁背誕於南越莫不朝為梟獍夕為
鯨鯢此高光之功神武之畧也自是肅勿羣后賓延
萬靈濬豬鬱沒之刑寢焚瘞懸沉之禮衣冠有淪於
脇從者釋而靡問靈祇有關於裡祀者秩而致享聖
讒說求謹言扇以祥風浸以膏澤九譯奉貢四夷將
賓丕冒日出罔不率俾猶復嚴恭寅畏頽首關遺兢
兢業業日昃不暇故得玄功廣運協氣旁流靈契畢
發元符游至則瑞璧出于泗清瀾變於河其餘見社

鱗羽呈祥草木者可不殫記方議橐弓偃伯臻于木
和告禪於石間鏤功於金版遞承憑几之命奄邁綴
衣之酷號天扣地固所依歸今龍攢就啟蜃輅將駕
採鴻儒碩生之議考公卿百辟之請僉以盛德大業
匪號謚莫宣是用虔奉古訓發揚茂實謹遣攝太尉
某奉冊上尊謚曰睿文孝武皇帝廟曰代宗伏惟明
靈降格膺茲典禮誕錫純嘏燕宴後昆鳴呼哀哉
乾學按通典所載國卹儀乃代宗之喪禮
故此條及前章祔廟俱主代宗而言獨怪
許敬宗輩既去國卹不載蕭嵩編開元禮
亦然而通典乃詳悉如此則此禮何人所
定耶或者謂杜公黃裳有二陵集禮疑此
即其所定然二陵乃德順二帝而非代宗

則此又非杜公所定也考之史代宗之崩
實顏公真卿為禮儀使意者即顏公之所
定乎國卹儀注最脩于唐而莫審為何人
之著作可惜也

唐憲宗懿安郭皇后父履尚昇平公主
王后憲宗為廣陵王聘為妃生穆

已見後

宗元和元年進冊貴妃穆宗立上尊號皇太后敬宗
立號太皇太后宣宗立后崩葬景陵園外

郭后祔廟議懿安郭太后既崩禮院檢討王皞請祔

景陵配饗憲宗廟宣宗大怒宰相白敏中召皞詰其

事皞曰郭太后是憲宗元妃汾陽王孫迨事順宗為

婦憲宗崩事出曖昧母天下五朝不可以疑似之事

黜合配之禮敏中怒甚皞聲色益壯宰相將會食周

墀立敏中廳門以俟敏中語墀正為一書生惱亂但

乞先之塚就敏中問其事皞益不屈塚以手加皞額
賞其正直翌日皞貶句容縣令塚亦免相大中十三
年秋八月上崩令狐綯為山陵禮儀使奏皞為判官
皞又論懿安合配享憲宗始升附焉

讀禮通考卷六十九

喪儀節三十二

國

宋史禮志宋大喪儀太祖乾德初改葬宣祖有司言改卜陵寢

合用哀冊及文班官各撰歌辭二首吉仗用大駕鹵
簿凶仗用大升輿龍輅鶯葦燻輿車香輿銘旌哀謚
冊寶車方相買道車白幟弩素信幡錢山輿黃白紙
帳暖帳夏帳千味臺盤衣輿拂燻明器輿漆梓宮夷
衾儀棺素翼包旌倉瓶五穀輿瓷甌瓦甌辟惡車進
玄宮有鐵帳覆梓宮藉以搜摺褥鐵盆鐵山用然漆
燈宣祖衾冕昭憲皇后花釵輦衣贈玉十二神當壙
當野祖明祖思地軸及留陵刻漏等並制如儀服總

不設祖奠止於陵所行一虞之祭宣祖謚冊謚寶舊藏廟室合遷置陵內改葬之禮與始葬同几筵宜新明器壞者改作凡歛衣歛物並易之其皇堂贈玉鎮圭劍佩旒冕玉寶並以珉玉藥玉綬以青錦安陵中玉圭佩劍玉寶等皆用于闔王孝明孝惠陵內用珉玉藥玉啟故安陵奉安宣祖昭憲考惠二后梓宮于幄殿靈駕發引所過州府縣鎮長吏令佐素服出城奉迎并辟皆哭自發引至揜皇堂皆廢朝禁京城音樂

開寶九年十月二十日太祖崩羣臣叙班殿庭宰臣宣制發哀畢太宗即位號哭見羣臣群臣稱賀復奉慰盡哀而退禮官言羣臣當服布斜巾四脚直領布襪腰經命婦布帕首裙帔皇弟皇子文武二品以上

加布冠斜巾帽首經大袖裙袴竹杖士民縞素婦人素縵諸軍就屯營三日哭群臣屢請聽政始御長春殿群臣喪服就列帝去杖經服斜巾垂帽捲簾視事小祥改布服四脚直領布襪腰經布袴二品以上官亦如之大祥帝服素紗軟脚折上中淺黃衫緞皮鞋黑銀蒂群臣及軍校以上皆本色慘服鐵蒂鞞芴諸王入內服衰出則服慘又成服後羣臣朝晡臨三日大小祥禫除朔望皆入臨奉慰內出遺留物頒賜諸臣親王遣使賫賜方鎮二十七日命宰臣撰陵名哀冊文明年三月十七日群臣奉謚號冊寶告于南郊明日讀于靈坐前四月十日啟攢宮帝與群臣皆服如初喪朝晡臨殿中退易常服出宮城十三日發引帝衰服啟奠哭群臣入臨升梓宮于龍輜祖奠徹設

次明德門外行遣奠禮讀哀冊帝哭盡哀再拜辭釋
哀還宮百官辭於都城外二十五日掩皇堂二十九
日虞主至奉安于大明殿五月十九日祔廟之第五
室以孝明皇后王氏升配禮畢羣臣奉慰其吉凶伏
如安陵惟增輶輅車神帛肩輿鹵簿三千五百三十
九人

至道三年三月二十九日太宗崩于萬歲殿真宗散
髮號擗奉遺詔即位于殿之東楹制永熙陵皇堂深
百尺方廣八十尺陵臺方二百五十尺大駕鹵簿用
玉輅一革車五外凡用九千四百六十八人有司定
散髮之禮皇帝皇后諸王公主縣主諸王夫人六宮
內人並左被髮皇太后全被髮帝服布斜巾四脚大
袖裙袴帽竹杖腰經首經直領布襪衫白綾襯服諸

王皇親以下如之加布頭冠絹襯服皇太后皇后內
外命婦布裙衫帔帕頭首經絹襯服宮人無帔文武
二品以上布斜巾四脚頭冠大袖襪衫裙袴腰經竹
杖絹襯服自餘百官並布幘頭襪衫腰經省五品御
史臺尚書省四品諸司三品以上見任任防禦團
練刺史內客省閤門入內都知押班等布頭冠幘頭
大袖襪衫裙袴腰經諸軍庶民白衫紙帽婦人素縵
不花釵三日哭而止山陵前朔望不視事六月詔翰
林寫先帝常服及絳紗袍通天冠御容二奉帳坐列
于大升輿之前仍以太宗玩好弓劍筆硯琴棋之屬
蒙組繡置輿中陳於伏內十月三日靈駕發引其凶
伏法物擊舁牽駕兵士力士凡用萬二千一百九十
三人挽卽服白練寬衫練裙勒帛絹幘餘並如昌陵

制十一月二日有司奉神主至太廟近臣題謚號祔於第六室以懿德皇后符氏升配置衛士五百人于陵所作殿以安御容朝暮上食四時致祭焉

乾興元年二月十九日真宗崩仁宗即位二十日禮儀院言準禮例差官奏告天地社稷太廟諸陵應祠祭惟天地社稷五方帝諸大祠宗廟及諸中小祠並權停俟祔廟禮畢仍舊是日命閤門使薛貽廓告哀于契丹宣慶使韓守英為大內都巡檢內侍分領宮殿門衛士屯護閤門使王遵度為皇城四面巡檢新舊城巡檢各權添差益以禁兵器仗城門亦設器甲以辨姦詐二十一日羣臣入臨見帝于東序閤門使宣口敕曰先皇帝奄棄萬國凡在臣僚畢同號慕及中外將校並加存撫群臣拜舞稱萬歲復哭盡哀退

是日上表請聽政凡三上始允二十三日陳先帝服玩及珠襦玉匣含祔應入梓宮之物於延慶殿召輔臣通觀明日大斂成服二十五日有司設御坐垂簾崇政殿之西廡簾幕皆縞素群臣叙班殿門外帝哀服杖經侍臣扶升坐通事舍人引羣臣入殿庭西向合班俟簾捲群臣再拜班首奏聖躬萬福隨班三呼萬歲退宰臣升殿奏事如儀三月一日小祥帝行奠釋衰服群臣入臨退赴內東門進名奉慰自是每七日皆臨至四十九日止十三日大祥帝釋服服慘十四日司天監言山陵斬草用四月一日丙時吉十六日山陵按行使藍繼宗言據司天監定永安縣東北六里曰卧龍岡堪充山陵詔雷允恭覆按以聞皇堂之制深八十一尺方百四十尺制陵名曰永定九月

十一日召輔臣赴會慶殿觀入皇堂物皆生平服御
玩好之具帝與輔臣議及天書皆先帝尊道膺受靈
貺殊尤之瑞属于元聖不可留于人間宜於永定陵
奉安二十三日奉導天書至長春殿帝上香再拜奉
辭二十四日天書先發帝啟奠梓宮讀哀冊禮畢具
吉凶儀仗百官素服赴順天門外至板橋立班奉辭
還詣西上閤門進名奉慰十月十三日掩皇堂十八
日虞主至京十九日群臣詣會慶殿行九虞祭二十
三日祔太廟第七室

嘉祐八年三月晦日仁宗崩英宗立喪服制度及修
奉永昭陵並用定陵故事發諸路卒四萬六千七百
人治之宣慶使石全彬提舉制梓宮畫樣以進命務
堅完毋過華飾三司請內藏錢百五十萬貫紬絹二

百五十萬匹銀五十萬兩助山陵及賞賚遣使告哀
遼夏及賜遺留物又遣使告諭諸路又以聽政奠告
大行近臣告升遐於天地社稷宗廟宮觀又告嗣位
賜兩府宗室近臣遺留物七月宰臣以下宿尚書省
宗室團練使以上宿都亭驛請謚于南郊八月告于
福寧殿天地宗社宮觀九月二十八日啟菽宮以初
喪服日一臨易常服出十月六日靈駕發引天子啟
奠梓宮升龍輜祖奠徹與皇太后步出宣德門群臣
辭于板橋十五日奉安梓宮陵側十七日開皇堂十
一月二日虞主至皇太后奠于瓊林苑天子步出集
英門奉迎奠于幄七日祭虞主二十九日祔太廟主
如漢制不題謚號及終虞而行卒哭之祭大祥日不
御前後殿開封府停決大辟及禁屠至四月五日待

制觀察使以上及宗室管軍官日一奠二十八日而
群臣俱入奠二十九日禫除羣臣皆奉慰焉
宋司馬光論虞祭劄子云臣聞禮既葬而虞之安也
柩既藏矣孝子不忍一日離其親恐精神彷徨無所
依歸故祭以安之然則虞者孝子之事人主當親行
其禮非臣下所得攝竊見今月三日虞祭百官皆入
就位而哭而陛下使宗正卿攝事臣竊惑之永昭陵
距京師猶五頃木主還未至之時不可一日無虞故
使群臣攝今木主已達京師近在內殿而有司不根
禮意尚如塗中使羣臣行事臣恐聞見之人不知有
司之失而歸責于陛下今未至卒哭尚有三虞欲望
自來日以後陛下親行其禮
翰林學士王珪上仁宗謚號曰臣謹按曾子問曰賤

不誅貴幼不誅長禮也惟天子稱天以誅之春秋公
羊說讀誅制謚于南郊若云受之于天然乾興元年
夏既定真宗皇帝謚其秋始告天子園丘史臣以為
天子之謚當集中書門下御史臺五品以上尚書省
四品以上諸司三品以上于南郊告天議定然後連
奏以聞近制惟詞臣撰議即降詔命庶僚不得叅聞
頗違稱天之義臣今擬上先帝尊謚欲望明詔有司
稽詳舊典先之郊而後下臣之議庶先帝之茂德休
烈下有以信萬世之傳臣謹議
王珪又上議曰臣伏奉勅命以七月二十九日集官
于南郊壇告天請到大行皇帝謚曰神文聖武明孝
皇帝差臣撰謚議及廟號文者臣謹上議曰臣聞元
精磅礴濟萬物而不昭其迹者薦名曰天至德汪洋

澤萬世而不有其功者建謚于帝伏思在昔帝王生
膺大名終紀大行使金聲而玉振之以昭乎無窮之
聞者帝莫盛于堯舜王莫隆于禹湯也蓋易名之典
下不得誅上古者將為至尊之謚必質于郊然後定
之茲所以推天下之至美明天下之至公雖天子不
得以自專也洪惟大行皇帝躬上智之姿承累聖之
序流大漢之豈弟履放勲之欽明苞富有之業而能
守以約攬泰定之勢而弗恃以安固常邈然馳視所
未形俛然積思所不及謂天命之匪易乃嚴恭戒惧
庶以陶善類之歸知括萬慮而不可曠思滲四垠而
不可形如兩儀之無不燾載如三辰之無不臨燭于
時脩廢官繼絕世禮高年勸力穡減常賦抑末游虛
已以遇豪俊之才降志以從忠直之諫振立賞罰而

權衡之章明典禮而黼黻之宥恕刑獄而蕩滌之惠
哀困窮而衣食之人情莫不欲逸愛其力而不勞人
情莫不欲壽輔其生而不傷群公庶尹罔弗夷正相
與謀王之朝殊隣絕區罔弗億寧相與慕王之境父
父子子兄兄弟弟罔弗順祇相與立王之途蓋仁政
之施沛然其若是莫之能禦也矧復耕籍于千畝之
田禘祭于先王之廟報天之誠篤則入奠于圓丘嚴
父之志盡則再侑于明堂宗室既蕃則廣諸分玉之
愛邦統未昭則豫有主器之屬下議樂之詔以考鍾
石之和置寫書之官以綴經墳之學邇英敷席圖講
藝也凝機校字資味道也藻思睿發窮聖作也飛毫
洒落肆天縱也知聲色之靡伐于德義于是乎屏燕
飲之娛知雉兔之獲殫于精神于是絕盤遊之欲念

組織之勤則卻服御之華念土木之費則損宮室之麗西羗阻命不欲久戍勞師而遂納王閔之誓南蠻肆奸不欲深入薄寇而自致藁街之戮時則有踰沙軼莫卓犖之貢委應圖合謀沕涌之瑞叢四十二年于茲可謂海內大治矣竊迹羲黃之前夏乎莫索其詳自詩書之載揆厥所元終都攸卒未有如茲之盛者也方勒勒洪休受永祐豈圖神機歛厭邦嬰上延仙鼎已成不返荆山之馭玉衣雖在空陳渭水之遊嘉原既新同軌迫至下華盖于北極引龍輶之西巡此萬國所以摧心三靈為之變色有司由是飭舊典冊丕稱皇哉鑠乎幾有以綏王靈而炳帝烈也謹按謚法一民無為曰神經緯天地曰文通達先知曰聖保大定功曰武照臨四方曰明慈惠愛親曰孝若乃

群生嗟、鼓之舞之不知至化之所自然非至神乎制作禮樂際天接地煥然而大脩非至文乎永惟宗廟之奉實發先識以建大本非至聖乎戴白之老不識兵革之警非至武乎遐末荒昧之情格于聰明而無所遺非至明乎惇序九族以述夫祖先之志非至孝乎粵廟號之建尚矣維其歷古聖賢之君莫不極所以尊明令顯之稱又或至于代相襲之夫仁者聖人之盛德豈獨未有以當之耶抑當時鴻儒鉅學乃畧于稽求將天之所啟期以克配大行之廟乎詩云維天之命於穆不已此之謂歟惟功以創業為祖德以守成為宗皆尊、之大誼也大行皇帝尊謚宜天錫之曰神文聖武明孝皇帝廟曰仁宗臣謹議

乾學按王珪此議本無關於喪禮以其為

帝王謚議不可不存其一故備錄之

治平四年正月八日英宗崩神宗即位十一日大斂
二月三日殯四月三日請謚十八日奏告及讀謚冊
于福寧殿七月二十五日啟菽八月八日靈駕發引
二十七日葬永原陵禮院準禮群臣成服後乘布裘
鞍韉小祥臨訖除頭冠方群大袖大祥臨訖裹素紗
軟脚幘頭慘公服乘阜鞍韉禫除訖素紗幘頭常服
黑蒂二日改吉服去佩魚虞主至自掩壙五虞皆在
途四虞於集英殿曲赦兩京畿內鄭孟等州如故事
元豐八年三月五日神宗崩哲宗即位三日大斂帝成服十
七日小祥四月一日禫除七月五日請謚于南郊九
月八日讀謚寶冊于福寧殿二十三日啟菽十月一
日靈駕發引二十一日葬永裕陵二十九日虞主至

十一月一日虞祭于集英殿自復土六虞在途太常
卿攝事三虞行禮于殿四日卒哭五日祔廟是日冬
至百官表賀崇政殿說書陳頤言神宗喪未除節序
變遷時思方切恐失居喪之禮無以風化天下乞改
賀為慰不從紹聖四年太史請遷去永裕陵禁山民
塚一千三百餘以便國音帝曰遷墓得無擾乎若無
所害則令勿遷果不便國音當給官錢以資葬費
元符三年正月十二日哲宗崩徽宗即位詔山陵制
度並如元豐七月十一日啟菽二十日靈駕發引八
月八日葬永泰陵九月九日以升祔畢群臣吉服如
故事

紹興五年四月甲子徽宗崩于五國城七年正月問
安使何薜等還以聞宰執入見帝號慟擗踊終日不

食宰臣張浚等力請始進糜粥成服于几筵殿文武百僚朝晡臨於行宮自聞喪至小祥百官朝晡臨自小祥至禫祭朝一臨太常等言舊制沿邊州軍不許舉哀緣諸大帥皆國家腹心爪牙之臣休戚一体至於將佐皆懷忠憤宜就所屯自副將而上成服日朝晡臨故校哭於本營命徽猷閣待制王倫等為奉迎梓宮使六月張浚請謚于南郊戶部尚書章誼等言梓宮未還久廢謚冊之禮請依景德元年明德皇后故事行埋重虞祭祔廟之禮及依嘉祐八年治平四年虞祭畢而後卒哭卒哭而後祔廟仍於小祥前卜日行之異時梓宮之至宜遵用安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之九月甲子上廟號曰徽宗九年正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將及大祥雖皇堂未置若不先建陵名則春秋二仲有妨薦獻請先上陵名宰臣秦檜等請上陵曰永固徽宗與顯肅初葬五國城十二年金人以梓宮來還將至帝服黃袍乘輦詣臨平奉迎登舟易總服百官皆如之既至行在安奉于龍德別宮帝后異殿禮官請用安陵故事梓宮入境即承之以槨有司預備衾冕輦衣以往則納之槨中不復改斂

北盟會編紹興三十一年五月十九日金人使上將軍殿前都檢點高景山通議大夫刑部侍郎王金來賀生辰奏言淵聖皇帝升遐等事上號慟歸禁中日宰執入堂議事服常服金帝率文武百官入和寧門到天章閣南行路隙地面北立班左僕射陳康伯稍前讀孝慈淵聖皇帝舉哀文曰今月十九日

金國報孝慈淵聖皇帝升遐矣舉哀退復位哀十五
聲再拜興是時禁中亦行舉哀之禮痛於外宰執
以下舉哀訖回班面東後殿進名慰皇帝兩拜次進
名奉慰皇后兩拜訖退自是不視事。

二十三日己未安奉淵聖皇帝几筵於學士院內用
已時八刻宰執入堂俟午正率百官服常服黑角蒂
入和寧門裏幕次俟立重訖入几筵殿下舉哀朝臨
四拜訖入堂至申時晡殿如朝臨之儀。

六月二日癸卯以淵聖皇帝升遐憂戚之情詔告天
下。

二十四日宰執殿內素幃奉事訖赴几筵朝臨如儀
二十六日宰執掛服宰執服常服黑角蒂入赴朝臨
訖退出和寧門外滿院以俟掛服至良時八刻巽時

宰執百官並服孝服入殿下立班俟前皇帝至
几筵殿下并陪位官行成服祭奠之禮訖皇帝歸幄
次宰執百官詣東幄前左僕射陳康伯班首躬省致
詞奉慰兩拜訖退歸幕次皇帝還內宰執百官於几
筵殿門外面南進名奉慰皇帝兩拜訖退仍服孝服
朝晡臨如儀。

二十七日宰執以下並赴几筵殿門外面南科第一
次奏請皇帝聽政表知樞密院事葉義問白巾幘頭
常服黑角蒂拜表于宮門裡東廊止及絞磚蓆屋下
立班閤門報內降批荅一道。

二十八日宰執服孝服內殿奉事畢退赴朝臨訖詣
几筵殿門外先拜批荅兩拜次拜奏請第二聽政表
又拜奏請第三聽政表

文獻通考紹興七年徽宗及顯肅皇后祔廟有司言
今梓宮未還乞依景德元年明德皇后故事行埋重
虞祭祔廟之禮太常寺言檢會山園陵故事梓宮發
引日皇帝於宣德門外奉辭百僚於板橋奉辭其掩
皇堂日奏請神靈上虞主訖埋重於皇堂隧道次行
第一虞至瓊林苑行第七虞祭畢迎虞主于集英殿
皇帝於殿門奉迎百僚於板橋奉迎至殿皇帝行安
神燒香之禮訖次有司行第八虞至第九虞祭畢皇
帝行卒哭之祭至祔廟前一日皇帝齋于垂拱殿祔
廟日自集英殿導至宣德門外奉辭有司奉虞主至
太廟行祔廟之禮於故事即無詆載廟門外埋重之
文今來欲比祔故事於祔廟前擇日自几筵殿迎重
於報恩廣孝觀權行安奉是日皇帝先次几筵前燒

香如宮中之儀畢還內次宰執率百僚燒香畢退禮
儀使率合迎重有司奉迎詣本觀俟時奏請神靈上
虞主訖埋重於本觀利方次太常卿行第一虞祭至
第七虞祭畢奉虞主還几筵殿日百僚於行宮門外
奉迎至几筵殿門皇帝服履袍奉迎前導虞主升殿
畢次詣逐位行禮訖還內次有司行第八第九虞祭
至祔廟前二日皇帝行卒哭之禮祔廟前一日皇帝
齊於內殿有司不奏刑殺文書至祔廟日皇帝自几
筵殿導虞主至行宮門外奉辭畢禮儀使奉虞主詣
太廟奏請神靈上神主訖以次行祔廟之禮今來欲
依明德皇太后攢殯故事先行虞祭畢次行卒哭而
後祔廟若將來迎奉梓宮到合遵用永安陵故事行
改葬之禮更不立虞主從之

紹興三十一年五月金國使至以欽宗訃聞詔朕當持斬衰三年之服以申哀慕是日文武百僚並常服黑帶去魚詣天章閣南空地立班聽詔旨舉哀畢次赴後殿門外進名奉慰次詣几筵殿焚香舉哭六月權禮部侍郎金安節等請依典故以日易月自五月二十二日立重安奉几筵至六月十七日大祥所有衰服權留以待梓宮之還從之七月宰臣陳康伯等率百官詣南郊請謚廟號欽宗遙上陵名曰永獻其餘並如徽宗典禮

南宋大喪通儀

乾學按北宋諸帝喪儀畧見宋史禮志南宋以後缺焉不載文獻通考中載有國卹儀其上篇與宋史文同蓋通考作於前宋

史撰于後故志文多本之也其下篇則多載南宋帝后喪紀而總雜無序尋考宋史紹興元年孟皇太后崩紹興七年徽宗皇帝及鄭皇后崩問至十二年梓宮至紹興二十九年韋皇太后崩紹興三十一年欽宗崩問至高宗為太上皇淳熙十五年崩慶元三年憲聖吳太皇太后崩高宗后也慶元六年慈懿李太上皇后崩光宗后也是年恭淑楊皇后崩寧宗后也貴與隨事類叙不分前後必以年月考之然後可知其間皇后喪儀及因事變禮提附正條錄其餘為此篇名之曰南宋大喪通儀

發哀

文獻通考宋國恤喪禮自聽遺誥始是日皇帝服白

羅袍黑銀帶絲鞋白羅軟折上冲皇太后初喪皇帝服素紗

皇太后太上皇文武百僚並服常服黑帶去金入詣殿下立

班定禮直官引班首出班於班前南向立播笏聽宣

遺誥讀遺次歸位並舉哭一十再拜移班稍南立班首稍

前躬身奉慰凡奉慰有皇太后並

舉臨

故事未成服以前行在文武百僚諸司長吏以上及

近臣列校每日朝晡臨於宮廷其餘事官品於宮

門外詣殿下立班再拜訖禮直官引班首詣香案前

播笏三上香出笏歸位舉哭一十五音再拜訖班退

自是朝晡臨小祥後朝一臨至外朝禫除止每七日

皆臨至四十九日止禫除後山陵前遇朔望日朝臨

值雨或霑濕權免入臨行在諸軍統制統領就寨掛

服免入臨其餘將副并部隊將官隊使臣并散使臣

陞朝官以上常服哭於本營三日而止其常日朝殿

祇應排立行門禁衛班直將校指揮御前忠佐俟百

官赴臨即哭於殿門外諸路監司州縣長吏以下自

闕報到日服布幘頭直領襴衫上領下盤腰經以麻

臨三日而除沿邊不用舉哀皇太后崩朝晡臨至成

服後三日止餘並皇后崩發哀次日入臨成服後三日

神帛

紹興三十一年五月二十二日禮部侍郎金安節等

言檢會典故切詳神帛之制雖不經見然考之於古

蓋復之遺意也禮運曰及其死也升屋而號告曰臯

其復注云招之於天然古之復者以衣今用財帛招寬其意蓋本於此今來孝慈淵聖皇帝神帛欲乞下太史局日下依上件典故施行詔恭依

大斂成服

成服擇日或與大斂同日其日儀鸞司先設素幄於几筵之側稍前時至分引行事陪位官易服就位立班定皇帝服素服詣几筵側素幄即座太史奏時及禮直官太常博士引太常卿素幄前俛伏跪奏太常卿臣某言請皇帝為大行皇帝升遐成服奏訖俛伏興內侍官為皇帝釋素服易衰服禮直官引讀祝文官詣香案西面東立簾捲太常卿導皇帝出幄詣几筵側西向褥位立奏請再拜哭在位官皆再拜哭太常少卿導皇帝詣香案前三上香跪內侍進茶酒酌

茶三奠酒俛伏興奏少立俟讀祝文訖請皇帝哭盡哀在位官皆哭盡哀請皇帝再拜在位官皆在拜太常卿導皇帝還褥位再拜太常卿導皇帝還幄簾降太常卿奏禮畢退百官移班進名班首出班致詞復位再拜奉慰累朝成服典故並同

凡成服日皇帝服布斜中四脚裙袴冠帽杖皇太后喪用桐

木腰經首經直領大袖布襪衫白絹襯衫皇太后喪用小

祥日改用布四脚直領布襪衫腰布袴已上舊制並同太宗之

喪太常禮院上言皇帝服布斜中四脚大袖裙袴帽

竹杖腰經首經直領布襪衫白綾襯服諸王皇親以

下亦如之加布頭冠襯服用絹皇太后皇后內外命

婦布裙衫帔帕頭首經絹襯服六宮內人無帔皇帝

皇后諸王公主諸縣主諸王夫人六宮內人並左被

髮皇太后全被髮

初有司定散髮之礼言皇帝當聽政更不散髮帝曰豈有居父之喪不盡礼乎朕已散髮矣

中書門下樞密使副使宣徽三司使翰林學士節度使金吾上將軍文武二品以上布斜巾四脚頭冠大袖襪衫裙袴腰經竹杖絹襯服自餘百官並布幘頭襪衫腰經兩省五品御史臺尚書省四品諸司三品以上見任前任防禦團練使刺史內客省宣政昭宣閣門使前殿及入內都知押班服布頭冠幘頭大袖襪衫裙袴腰經詔都同知少府監依所定脩製又諸軍人百姓白衫紙帽子婦人素縵不花釵三日哭而止京城內外禁止音樂自四月三日成服後至五日群臣朝晡臨六日至八日朝晡自後每遇大小祥朔望日入臨殿庭移班近東進名奉慰從之

紹興三十一年八月太常寺檢會故事言大祥日服

素紗軟脚幘頭白羅黑銀帶紹興九年正月二十五日徽宗大祥高宗服白羅袍至禫祭釋祥服日服素紗軟脚幘頭淺色黃羅袍黑銀帶及淳熙十四年十月十一日太常寺檢照大祥日服素紗軟脚折上巾淡黃袍黑銀帶上披淡黃袍改服白袍自後每御延和殿並服大祥之服又不用皂幘頭其折上及白袍並以布為之宮中則布巾布衫過宮則衰經而杖慶元六年慈懿太上皇后崩成肅太皇太后服碧羅帕帔白羅寬袖衫淡黃縠子裙禮例成服時於壽慈宮設幄舉哭行成服之禮

乾學按此姑服婦之制

皇后以下行禮大行皇帝喪成服日及貴妃內外命婦麤布蓋頭衫帔首經絹襯服六宮內無帔人布

蓋頭長衫裙首經絹襯服內外命婦合入臨人仍加
冠大行皇太后喪成服日服齊衰布蓋頭同餘並內外命
婦只帕頭不蓋頭同餘並皇太子服太上皇帝喪成服日
服布頭冠布斜巾布四脚大袖襪衫裙袴首經絹襯
服皇孫服太上皇帝喪成服日服布頭冠幘頭大袖
襪衫袴腰經未冠者依皇孫服制除去冠兼未赴朝
謁所有朝晡臨亦不赴赴公主服成服日布帔頭幘
裙衫首經絹襯服親王服

慶元三年太皇太后崩慶元六年太上皇后崩吳興
郡王並服布頭冠斜巾四脚大袖襪衫袴腰經桐木
杖絹襯服皇太后兄弟服例禮例衰服三年若入皇
城門權易墨裏由權開門出入又逐七日百日在家
設位行禮其掛服日於當日掛服自顯仁皇后上仙

韋誼等弟姪並解官持服

後做此大行
皇后弟姪同

慶元六年恭淑皇后上仙太常寺言韓竨係皇后兄
合服大功九月竨之子照典故合解官持服三年從
之

群臣服大行皇帝崩成服日並斬衰服

謂不緝皇太后
崩服齊衰服

中

書門下省樞密使副尚書翰林學士節度使金吾衛
上將軍文武官二品以上布頭冠布斜巾四脚大袖
襪衫裙袴首經腰經竹杖絹襯衫皇太后崩服同但
用桐木杖不用首經文武五品以上并職事官監察
御史以上內客省宣政昭宣使知閣門事及入內都
知押班布頭冠幘頭大袖襪衫裙袴腰經自餘文武
百官三省樞密院書令史以上及御史臺閣門太常
寺引班祇應人布襪衫腰經皇太后
喪並同小祥日文武百官

並改服布幘頭布襪衫腰經布袴大祥日並改服素

本府各支布一疋
半自今包裹製造

禪服日皇帝釋黻常服文武百官如繫

故例幘頭今臨安府製造
結散其黻布公服錫帶今

金玉帶佩魚者易以黑帶去魚乘繡鞵狨座者易以
皂鞵去狨座宗室出則常服居則衰服依服屬終喪
係淳熙十四年十月十一日太常寺檢照典禮故事
舊制禪後服群臣純吉服其後易以祔廟又易以小
祥紹興七年正月二十五日詔群臣候祔畢純吉服
繼令候過小祥日取旨及紹興八年正月二十五日
徽宗小祥二月二十三日百官純吉服淳熙十四年
高宗升遐典故詔依紹興七年施行乃聽群臣遵日
月之制及紹熙甲寅從臣羅點等建議乞令群臣於
易月之後未釋衰服朝會治事權用公服黑帶每遇

七日及朔望時節朝臨奉慰應於喪禮皆以衰服從
事山陵之後暮與再暮則又服之至大祥而後除至
於燕服亦當稍為之制去紅紫之飾此於臣子行之
非有甚難可以略存三年之制當時臺諫集議以為
點等請雖未純如古亦略存遺意可以扶持衰薄補
助名教詔從之

嘉泰元年八月八日光宗小祥禮部討論乃舍紹熙
甲寅之制乞酌紹興已行之典及淳熙申命之文令
百官過小祥純吉服

自九月一日始

立銘旌

銘旌高九尺篆文官用金泥篆聖號如高宗銘旌旛
則書大行光堯聖壽憲天體道性仁誠德經武緯文

紹業興統明謨聖烈太上皇帝梓宮皇太后皇后銘
旌並倣此用螭頭提陞上下板並先下文思院製造
成服日立

立重

檀弓重主道也始死未作主先作重以木為之縣物為曰重刊
新治鑿之為縣簪孔子重木長三尺大夫五尺諸侯七尺天子
九尺既虞埋之始作主以易重始
死作重猶吉祭作主皆所以依神

立重大歛成服日同立擇吉時立於靈駕前俟將來
發引日捧擎至殯宮其掩攢日埋瘞於皇堂隧道

之喪太常少卿樓昭言故事成服日立重今來與故事不
同乞自聞喪次日立重命太史局就日內擇時立重詔依

禁樂

內外品官禁樂二十七 京城內外民庶自舉哀至
祔廟合行禁樂外路民庶等禁樂百日沿邊軍中及
在外諸軍軍行教閱不禁未祔廟前每遇大祠奏告
用樂去處脩而不作臨安府城內外禁樂諸路準此

自起攢日禁行在音樂至祔廟畢仍舊小祥諸路州
軍縣鎮等處前後禁樂七日紹興九年正月二十五
日徽宗顯肅大祥依昭陵故事行在禁樂七十五日
臨安府屬縣四十五日

停祭

自發哀後擇日奏告天地宗廟社稷官觀宗廟祭享
并中小祠權停至祔廟
日依旧龍圖等閣祖宗神御殿節序旦
望及帝后生辰忌辰並停酌獻至大祥
後依旧

殿攢至百日

殿攢行於大歛之後高宗崩大歛成服
後五日而殿攢或與大歛同日宗孝

崩大歛成服同
日立重殿攢或行於小祥之後顯仁皇太后崩以
小祥後三日殿攢其日行燒

香禮前一日儀鸞司先設素幄於殿前攢方位之東
稍前其日祭時至都大主管喪事官行祭主之禮以

俟太史報時及導奉梓宮至殿攢方位其合用儀物
令都大主管喪事官監視殿攢訖分別引事陪位官
就位立班定皇帝服衰服復詣素幄即座禮直官太
常博士引太常卿當幄前俛伏跪奏太常卿臣某官
請皇帝為大行太上皇帝殿攢行燒香之禮奏訖俛
伏興禮直官引讀祝文官詣案北面南立簾捲前導
官前導皇帝出幄詣殿上褥位北向立奏請拜皇帝
再拜哭在位官皆再拜哭前導官前導皇帝香案前
奏請上香跪內侍進茶酒奏請酌茶酒奏訖俛伏興
奏請少立俟讀祝文官稍前跪讀祝文奏請皇帝哭
再拜在位官皆哭再拜訖前導官前導皇帝還褥位
奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜訖前導官前導皇
帝還幄簾降太常卿奏禮畢退百官移班稍南進名

班首出班致詞復位再拜奉慰退

皇太后殿攢則太常卿奏云請皇帝為大行皇太后

殿攢行燒香之禮餘並同上儀十三日小祥分明以日易月之制行奠祭

禮其日儀寫司先設素幄於几筵殿之東時將至行

事陪位官就位立班皇帝服衰服詣幄即御座簾降

太常卿當幄前跪奏請皇帝行祭奠之禮簾捲前導

官導皇帝出幄詣殿下褥位向西立奏請再拜舉哭

皇帝再拜舉哭在位官皆再拜舉哭前導皇帝升殿

詣香案前三上香內侍進茶酒酌茶三奠酒俛伏興

奏請少立讀祝文官跪讀祝文訖奏請哭盡哀皇帝

哭盡哀在位官皆哭盡哀奏請再拜皇帝再拜在位

官皆再拜前導皇帝降階殿下褥位西向立奏請皇

帝再拜在位官皆再拜前導皇帝還幄簾降奏禮畢

百官奉慰如上儀皇帝改服大祥服二十五日大祥
外朝以日易月之制是日皇帝改服禫二十七日禫除奠祭
行奠祭禮如前祭儀
如前祭儀是日皇帝釋禫服百日皇帝不御殿於几筵前行
燒香禮如宮中之儀行在禁屠三日係前後各一日
諸路庶民禁樂并屠宰一日宰臣率百官入臨奉慰
紹興二十九年十二月五日禮部太常寺言檢照元
豐二年慈聖光憲皇后上僊太常禮院言按禮葬而
後虞：而後卒哭卒哭而後祔景德中明德皇后以
百日為卒哭蓋古之士禮不當施於朝廷詔改卒哭
為百日自是以後慈聖光獻皇后及宣仁聖烈皇后
遇百日並不諛載外禮數皆於神主祔廟以前行卒
哭之祭乞令給舍臺諫同禮官參酌取裁詔依

讀禮通考卷七十

喪儀節三十三

國卹五

南宋大喪通儀下

南郊請謚

請謚於南郊先是太常寺已依例集謚號於尚書省
侍從臺諫兩省官監察御史以上赴尚書省集謚即
官以上書謚考功擬謚詔恭依謚號既定翰林學士
撰謚議謚議既定攝太傅上謚議投進入內次日奉

皇帝命上謚冊寶于靈座前

攝太傅以南郊請謚儀

百僚並赴南郊幕次各服其服行事官服祭服陪位官服常服吉帶有司設權置
謚議匣案褥位于午階下稍西東向次設禮料御史臺閣門太常寺分引文武百
僚入詣午階下之南北向立次引奉禮即太祝太官令詣陪位班之前褥位北向
立次引讀謚議官詣謚議案之後褥位立次引舉謚議官詣謚議案之後褥位立

前儀注○前一日上謚冊寶太傅等官並常服黑帶
去魚詣殿門外幕次太常寺贊引祇應人禮部職掌
及儀衛親從官等並於殿門外隨地排立以俟進請
謚冊寶內侍官請降謚冊寶將出次引奉謚冊官奉
謚寶官於內侍處受冊寶於殿門上幄次權置定次
禮直官贊者引太傅以下詣殿門下隨地立班再拜
訖如值雨或泥濘免拜權退側身立俟有司奉迎儀衛進行太傅以
下從至幄次權安奉訖太傅以下退歸本司宿齋其
日文武百僚入詣幕次有司設權置冊寶褥位於殿
下東向次奉謚冊寶入太傅以下行禮官並後從至
殿階下東向權置位冊北寶南太傅以下權退歸幕
次俟有司排辦畢備御史臺閣門太常寺分引文武
百僚詣殿東裏外隨地之宜立班次次禮直官引讀

冊中書令讀寶侍中詣冊寶之後褥位立次引舉寶
官於讀冊中書令讀寶侍中之後立次引奉謚冊寶
官詣冊寶案之南東向立次引奉上謚冊寶太傅詣
殿下褥位西向立定禮直官贊太傅躬拜在位官皆
再拜訖次引太傅升殿詣香案前搯笏三上香跪一
酌茶三奠酒執笏俛伏興再拜訖降階復位少立次
再引太傅詣殿下褥位北向俛伏跪奏稱太傅臣某
言奉詔謹奉上行皇帝謚冊寶奏訖俛伏興退復
位奉謚冊官詣冊案前立次舉冊官詣冊案搯笏跪
舉冊匣興凡舉冊寶皆禮部職掌助舉職掌先捧冊案升殿詣殿上香
案前置於褥北向次奉謚冊官搯笏奉謚冊以引太
傅詣冊匣之後搯笏興少退稍西褥位東向立舉冊
官執笏興少立次引讀冊中書令升殿詣冊案之後

北向立舉冊官播笏跪舉冊讀冊中書令播笏跪讀冊訖執笏興降復位舉冊官奠冊舉冊匣興職掌先捧冊案於殿上稍東褥位置定舉冊官舉冊匣跪置於案上舉冊官執笏興降復位初讀冊官讀冊將畢次引奉冊寶官詣寶案前舉寶官播笏跪舉寶盞興職掌先捧寶案升詣殿上香案前置於褥位北向次奉謚寶官以寶盞授太傅太傅受訖奉謚寶官執笏退復位立次舉寶官舉行太傅升殿至褥位北向跪奠寶盞於案上太傅執笏興少退稍西褥位東向立次舉寶官執笏興少立次引讀寶侍中升殿詣寶案之後北向立舉寶官播笏跪舉寶次讀寶侍中播笏跪讀寶訖執笏興降復位立舉寶官奠寶舉寶盞興職掌先捧寶案於殿上稍東褥位置定舉寶官舉寶

盞跪置於案上舉寶官執笏興降復位立次引太傅降復位西向立定禮直官贊太傅躬拜在位官皆再拜如值雨泥濘隨宜於外并廊上趨那立班次移班稍東進名班首出班致詞復位再拜奉慰退謚冊寶於本殿安奉令本殿官交割權行收掌至發引日降出付禮部陳列奉上謚冊寶合用擡擎謚冊寶輦官二十四人人員節級二人執擎治冊寶法物文武官二十二人人員一人儀衛皇城司親事二十人人員一人儀衛司排列擡擎依此進謚寶冊於攢宮

啟攢

前三日奏告天地宗廟社稷宮觀其日俟總護使先差為之一員行啟攢禮畢奏遷梓宮還殿安奉訖行事陪位官並服初喪服內不曾製孝服者常服黑帶就位立班皇帝服初喪之服

詣帳即御坐簾降引太常卿當幄前跪奏請皇帝行
啟攢祭奠之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥
位西向立奏請拜皇帝再拜舉哭在位官皆再拜舉
哭前導皇帝詣香案前北向立奏請皇帝三上香跪
內侍進茶酒奏請皇帝酌茶三奠酒俛伏興奏請少
立讀祝文訖奏請哭再拜皇帝哭再拜在位官皆哭
再拜前導皇帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜在
位官皆再拜前導官導皇帝歸御幄簾降奏禮畢百
官奉慰如上儀自是百僚並服初喪服朝一臨臨退
不易服至發引奉辭靈駕畢易常服黑帶自啟攢後附廟前臨安府內外

禁樂諸路准此

發引

三日前差官奏告用大昇輦并龍輜一副

先下文思院製造

總護

使一員

執政為之

橋道頓遞使一員

侍從為之

主管梓宮前并回程

應干事務一員

內侍為之並先差

紹興元年四月二十九日太常寺檢會故事差攝太

傅持節導梓宮題冊寶監鑠玄宮太常少卿執翣者

障梓宮攝司徒率梓宮官升大昇輦及引梓宮即玄

宮又攝司空復土九鍾監察御史監鑠元宮少府監

進龍輜將作監捧梓宮登龍輜兼鑠玄宮宗正卿充

九虞及掩玄宮饗官差題虞主官并題神主官殿前

司依例差彈壓將官一員甲軍一百人用鹵簿儀仗

依例權以儀衛服青紫褐衫執持儀物充代主管禁

衛所先相度差撥其沿路引導宿頓排設用警場鼓

吹挽歌依例係總護使同橋道頓遞使前二日都大

主管官禮部太常寺先就貢院按閱

一警場合用金鉦一十人鼓手六十人鳴角

六十人逐色教頭共五人武嚴教頭三人管轄人員二人部押使臣一人一鼓
吹合用鼓吹令丞職掌府典史引樂官共一十人歌色一十六人箏篋色三十
六人笛色三十六人簫八人大鼓一十六人節鼓一人金鉦四人擗擊人兵共
一十人一人挽歌合用押教一人執色四十八人挽詞翰林學士中書舍人撰二
十首文臣職事官各二首導引歌詞學士院撰前一日先於太常寺教習其排
設鼓吹警場及擗擊節級軍兵借差殿前步軍司人并太常寺所差人吏職級
樂正係紹興二十九年例借請本
身請給一月候四日依條除赴

是日行啟奠祖奠遣奠禮攝太
傅後從皇帝行禮又差攝侍中少傅等官所有祭器
用牙林三張並先下文思院製造陪位行事官外餘
文武百官並免立班於城外奉辭靈駕其哀謚冊寶
於梓宮前禁衛內排列沿路排祭依例壓祭絹內宰
相使相各五十足侍從臺諫各三十足管軍知省知
閣御帶御藥門司直殿等各二十足六曹郎官寺監
卿少等各一十足淳熙十四年例其經過州縣合行排祭不係
經過州縣並免至攢宮前一日差官奏告紹熙五年
閏十月七日搞道頓遞使司言將來梓宮發引渡江

依舊例梓宮前後官司除內人舡外並於前兩日渡
江得整肅不致喧嘩從之十日御史臺又言勘會
梓宮發引日百官出城奉辭合設文臣路祭一座乞
依例 選人並照本身料錢每三十貫文省於臨
安府送納令本府排辦候畢如有支不盡錢繳納左
藏庫從之大行皇后 喪免設祭十一月十四日詔靈駕發引其排立
禁衛諸班直親從等子并殿前司擺齋經由道路坊
巷官兵折食錢依淳熙十五年例令戶部日下特與
倍支

啟奠

有司設牙床牲牢醴饌大傅宰執總護使皇親侍中
前導官及應陪位官外餘文武官並免立班徑赴城
外候靈駕奉辭合行事陪位官就位立班皇帝服縗

至御幄即座

侍衛之官各服初喪之服

簾降太史局報時前三刻太常

卿當幄前跪奏請皇帝行啟奠之禮簾捲前導官導

皇帝出幄詣殿上褥位西向立奏請拜舉哭皇帝再

拜舉哭在位官皆再拜舉哭內侍官捧盤匝帨巾酒

爵以進奏請去杖盥手帨手洗爵拭爵前導官導皇

帝詣靈座前太傅後

凡升降及祖奠遣奠禮皆太傅後從

奏請跪三上香進

幣爵酒官西向跪進幣次進爵酒奏請受幣奠幣執

爵三祭酒奠爵俛伏興奏請執杖少立哭止讀文訖

奏請哭再拜皇帝哭再拜在位者皆哭再拜前導官

導皇帝還褥位西向立奏請拜靈駕少駐俟推置定

輦官等並推退如有皇太后即服練服先詣梓宮前

舉哭行燒香禮皇太后燒香禮畢然後有司設牙牀

行啟奠禮有皇太子同太傅等官立班

祖奠

俟啟奠既徹後有司設牙牀禮饌應行事陪位官詣

殿下北向立太常卿當幄前跪奏請皇帝行祖奠之禮

簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上西向褥位立奏請

拜舉哭行禮並如舉奠之儀訖前導皇帝於稍東褥

位西向立

太傅宰執前導官總護使司官屬推退諸几筵殿門外以俟前導後從立班

次引皇親南班

官於殿下稍東有皇太子則引皇太子升殿詣皇帝

褥位之東西向立總護使升殿於皇太子之後西向

立禮直官引侍中奏請靈駕進發

如行啟奠之禮少府監帥其屬進龍輜於殿下

輦

官等升捧梓宮太傅持節導梓宮進發降殿太常少

卿帥節翬者分左右障梓宮初梓宮降殿靈駕前奏

請梓宮升龍輜將作監捧梓宮登龍輜挽士奉引至

門外侍中奏請靈駕推駐升大昇輦皇帝歸幄簾降

陪位少退前導官立於御幄前如有皇太后即詣梓宮前舉哭行燒香禮奉辭還宮

遣奠

俟少傅率梓宮係將官作監奉梓宮升大昇舉訖有司設哀册牙床牲牢醴饌次引讀册舉册官進幣爵酒官各隨地之宜立酌酒官於酒尊之後立陪位官皆立如祖奠之儀太常御當幄前跪奏請皇帝行遣奠之儀簾捲前導官導皇帝出幄詣大昇舉之前褥位立奏請拜舉哭盥手悅手洗爵拭爵上香進幣爵酒受幣奠幣執爵三祭酒奠爵俯伏興皆如啟奠之儀奏請執杖少立哭止讀哀册官跪讀哀册訖奏請哭拜如上儀皇帝推歸幄次禮直官引侍中奏請靈駕進發有司率僧道儀衛法物寺前引靈駕前導官導皇帝

出幄舉哭執絲繩俟大昇舉進發內侍官割繩前導官導皇帝歸幄哭止簾降前導退皇帝釋縗服服折上中白袍黑銀帶以俟還內管及應奉官就大昇舉前奉辭易常服黑帶從駕總護使頓遞使都大主管官於皇帝幄次朝辭餘行事官免又其餘文武百官城外奉辭靈駕訖進名奉慰紹興元年四月二十九日太常寺言明德皇后故事行遣奠禮讀哀册奉

辭訖皇帝吉服還內哀服並焚之係大行太皇太后發引之日檢會故事

掩攢

掩攢并神主祔庙用虞主一神主一大匱二小匱二腰輿二汲水鐵浴桶二索矮香几二紫羅衣白羅拭巾二長八尺筆硯墨一副白羅巾二各長八尺小尺皇觀藉神主虞主紫羅褥子二浴斛跌座二錦褥子全曲几二衣子全油絹帕二各三幅匱羅夾帕二各三幅大行皇帝用黃羅皇后用紅羅并祔室法物等並先下文思

院製造攢宮內安設用黝三足纁二足

下左藏庫走供

贈

玉一段

盛勳纁贈玉匣床及帕

監掩攢宮

差押太傅并

復土九鍾

差押太保以侍

其日俟大昇舉詣宮侍中詣大昇舉前俛伏

跪奏稱侍中臣某言請靈駕降舉升龍輜詣獻殿奏

訖俛伏興有司捧梓宮升龍輜入詣獻殿上訖俟掩

攢日時前行遷奠禮有司於梓宮前陳設祭器實設

禮料畢先引陪位官並立定次引奉禮郎已下入就

位立定次行禮總護使詣殿梓宮前立替者曰躬拜

總護使再拜在位官皆再拜舉哭次引奉禮郎太祝

太官令各入就位立定次引行禮總護使詣盥位盥

手帨手洗爵拭爵詣酒尊所跪執爵俟太官令酌酒

訖興詣梓宮跪上香奉禮郎奉幣行禮總護使再拜

舉哭在位官皆舉哭總護使復位又再拜在位官皆

再拜訖哭止次引總護使詣望瘞位立奉禮郎太祝

太官令重行立定有司瘞祝幣訖退俟掩攢時至引

侍中詣梓宮前奏侍中臣某言請靈駕赴攢宮奏訖

俛伏興有司捧遷梓宮少傅引梓宮即攢宮畢推退

俟梓宮進皇堂訖次引將作監掩攢宮太傅監察御

史並監掩攢宮次引少保復土九鍾俟掩攢宮將畢

內謁者浴虞主訖以羅巾拭訖引內謁者詣攢宮俛

伏跪奏稱內謁者臣某言請神靈上虞主奏訖俛伏

興扶侍夾侍啟匱覆訖捧腰輿內侍捧遷虞主升腰

輿至獻殿上南向推置定次引內謁者謁虞主腰輿

前俛伏跪奏稱內謁者臣某言請虞主降輿升座內

侍捧虞主即坐訖權退俟掩攢宮訖次詣虞主前行

虞祭禮是日百官進名奉慰總護使率應在攢宮官

請禮通考
卷之九
奏表奉慰

淳熙十五年三月十八日右丞相周必大等言檢點故事山陵五使係隨神主還京徽宗攢之時緣紹興七年先已立虞祔廟

虞主神主

紹興七年閏十月二十五日朱震充題神主虞主官按後漢禮儀志桑木主尺二寸不書謚又按杜佑通典載儀注虞祭之禮止言太祝捧主匱置於座啟匱於前捧出神主不言題謚祔廟之禮則曰享前一日質明太祝以香湯浴粟主拭以四維巾題粟木官盥洗捧粟主就褥題神主墨書訖以光漆重模之則是唐制惟題粟主亦不題虞主也宋朝仁宗皇帝上僊呂夏卿奏請虞主不題謚詔兩制及待制以上官與禮官會議翰林學士承旨孫抃等奏乞如夏卿所奏從之今欲乞依漢唐及仁宗山陵故事虞主更不題

謚俟祔廟前期一日恭依勅命書題神主詔恭依三十二年二月二十七日太常少卿王普言謹按通典神主之制有匱有趺其匱底蓋俱方底自下而上蓋從上而下與底齊今太廟祖宗帝后主之匱有蓋無底雖無祔室牙床各設趺座然祭享遷奉之時惟匱蓋以覆神主在中不免歌側動搖有乖嚴奉豈渡江之後失其舊制耶茲者恭文顯德仁孝皇帝神主虞主之匱欲依通典並造底蓋仍乞漆造祖宗帝后神主匱底庶得合於禮制兼亦便於遷奉詔依

第一虞至第六虞祭

太常卿既行掩攢宮之禮並如遷奠之儀

惟不用陪位官掩攢之後總護

使以下並易常服黑帶

奉迎虞主

依例用細仗五百人太常鼓吹一百三十人

下兵部太常寺差撥及神

主禘廟山陵等使並隨還京文武百僚合出城奉迎虞

主官並常服黑帶其威儀僧道儀衛親從寺並詣權

安虞主幄次前排立禮直官引禮儀使升詣虞主香

案前播笏上香再上香三上香執笏降復位再拜在

位官皆再拜訖次引禮儀使都大主管官以下詣虞

主幄前褥位立班定禮直官躬拜禮儀使拜在位官

皆再拜次引禮儀使升詣虞主香案前播笏三上香

執笏降復位再拜在位官皆再拜訖次引禮儀使都

大主管官升詣殿幄分立定禮直官引內謁者詣虞

主腰輿前俛伏跪奏稱內謁者臣某言請虞主進行

奏訖俟虞主進行至宮門外禮儀使以下並權退以

俟皇帝行奉迎之禮

其僧道儀衛親從寺止於宮門外迎

虞主將至皇帝自

內服履袍歸御幄簾降禮直官太常博士太常卿於

幄前俟虞主將至殿前扶侍夾侍捧腰輿入殿禮直

官太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇

帝奉迎虞主行安神之禮奏訖俛伏興退復位簾捲

前導官導皇帝出幄詣殿門內奉迎虞主升殿至殿

上權駐前導官導皇帝於殿上稍東褥位少立次引

內謁者詣虞主腰輿前俛伏跪奏稱內謁者臣某官

請虞主降輿升座權安奉奏訖俛伏興退內侍扶捧

虞主升座啟匱於後以巾覆之訖少退前導官導皇

帝詣殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜訖前導官

導皇帝升殿詣虞主香案前奏請皇帝上香再上香

三上香又奏請皇帝再拜訖前導官導皇帝降階復

位西向立俟內侍啟巾捧匱覆虞主訖前導官導皇

帝

帝歸御幄簾降禮直官太常博士引太常卿當幄前
俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢奏訖俛伏興前導
官導皇帝還內百官進名奉慰次宗正卿以酒脯行
安神禮如有太皇太后皇太后俟內侍奉虞主升座
後前導官導皇帝推歸御幄次提舉官奏請太皇太
后皇太后詣虞主前北向立內侍官啟匱於後以羅
巾覆之訖少退太皇太后皇太后行安神燒香禮如
宮中之儀訖退淳熙十五年二月宰執進呈虞主祭
乃吉禮合用靴袍上曰只用布折上巾黑帶布袍可
也

第七至第九虞祭

並皇帝親行禮間日而祭其日有司設牙床牲牢醴
饌行禮前御史臺閣門太常寺先引文武百官詣几

筵殿裏外立班定次禮直官引讀文官詣殿上東向
立進幣爵酒官詣殿上西向立酌酒官於殿上酒罇
之後北向立定次禮直官太常博士引太常卿詣幄
前立定皇帝入御幄簾降禮直官太常博士引太常
卿當幄前俯伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行虞
祭之禮奏訖俯伏興退復位簾捲前導官導皇帝出
幄詣殿上褥位西向立內侍啟虞主匱於後以羅巾
覆之訖奏請皇帝再拜在位官皆再拜內侍進盤匝
沃內侍奏請皇帝悅手內侍進爵又奏請皇帝洗爵
內侍進巾又奏請皇帝拭爵訖前導官導皇帝詣虞
主前奏請皇帝跪三上香進幣爵酒官搯笏跪先進
幣次進爵酒又奏請皇帝受幣奠執爵三祭酒於茅
苴奠爵訖俛伏興又奏請少立讀祝文官搯笏跪讀

祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導
皇帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜在位官皆再
拜訖內侍啟虞主巾捧匱覆虞主訖前導官導皇帝
歸御幄簾降禮直官太常博士次引太常卿當幄前
俯伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢訖俛伏興退復位
前導官退陪位行事官以次退文武百僚進名奉慰
第八第九虞並如上儀第七第八第九虞祭禮例間日行禮九虞既畢以祔廟前二日皇帝親行卒哭之禮
如太史局所選祔廟日辰稍遠則合三日一虞九日行九虞禮畢以祔廟前日卒哭

卒哭

其日有司設牙床牲牢醴饌行事陪位官就位立班
皇帝御幄簾降次引皇太子宰執從駕官立班太常
當幄前跪奏請皇帝行卒哭之祭簾捲前導皇帝出
幄詣殿上褥位西向立內侍啟虞主匱於後以白羅

巾覆之

皇太后虞主覆以青羅巾

奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜內

侍奉盤一匝悅手巾酒爵以進奏請皇帝盥手悅手洗
爵拭爵前導官導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上
香進幣爵酒官跪進幣次進爵酒奏請皇帝受幣奠
幣執爵酒三祭酒於茅苴奠爵俛伏興奏請少立讀
祝文官跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再
拜前導官導皇帝還褥位西向立內侍啟虞主巾捧
匱覆虞主前導官導皇帝歸御幄簾降奏禮畢百官
進名奉慰

神主祔廟

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

造室牌一面先進請御書修製畢

皇帝行寧神奉辭之禮

其日儀仗鼓吹僧道儀衛等於門外排立皇帝詣几
筵殿前御幄簾降太常卿當幄前跪奏請皇帝行寧
神奉辭之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣几筵殿上
褥位西向立內侍啟虞主匱於後以白羅巾覆虞主
訖皇太后虞主則用青羅巾奏請拜皇帝再拜前導官導皇帝詣虞主
香案前奏請皇帝三上香又奏請皇帝再拜前導官
導皇帝詣殿門外御幄簾降輦官擊腰輿詣几筵殿
下置定內謁者詣虞主前跪奏請虞主降座升輿進
行奏訖內侍啟羅中以匱覆虞主扶持夾侍捧腰輿
官奉虞主升腰輿輦官擊輿進行虞主將至宮門御
幄簾降前導官導皇帝步導虞主進行至宮門前導

官導皇帝詣褥位西向立內謁者侍虞主前跪奏請
虞主少駐扶持夾侍輦官以下並權退有司陳香案
等前導官導皇帝詣香案前北向奏皇帝再拜又奏
請皇帝三上香又奏請皇帝再拜前導官導皇帝歸
御幄簾降

馬端臨曰按歷代國恤遺制惟東漢史稍詳至唐而為李義府許敬宗所
刪盡亡其禮故唐史無可攷者宋九朝史及會要所載雖詳而儀注亦多未
備今姑摘其可攷者錄於此

乾學按國卹儀注莫備於唐代宗之喪杜
君卿採入通典者班班可攷也至宋則政
和五禮一書不載國卹儀元人修宋史於
凶禮殊略無可得而徵馬貴與雖採九朝
史及會要撰為此篇其實踈畧苟簡不
唐儀遠甚乃知庶堂之制作惟唐人為近

古豈宋臣之議禮者所可得而彷彿哉

遼史 上謚冊儀先一日於殿西廊設御幄并僚幕次大樂令展宮懸於殿庭協律郎設舉麾位至日北南面臣僚朝服昧爽赴殿先置冊寶案於西廊下閣使引皇帝至御幄服寬衣皂帶臣僚班齊分班引入嚮殿合班立定引冊案上殿至褥位寶案次之設于西階閣使引皇帝自西階升殿初行樂作至位立樂止宣徽使揖皇帝鞠躬再拜陪位者皆再拜翰林使執臺琰以進皇帝再拜引至神座前跪奠三樂作進奠訖復位樂止又再拜陪位者皆再拜引皇帝於神座前北面立捧冊函者去蓋進前跪冊案退置殿西壁下引讀冊者進前俛伏跪自通全街臣讀謚冊讀訖俛伏興復位捧冊函者置於案上捧寶

函者進前跪讀寶官通街跪讀訖引皇帝至褥位再拜陪位者皆再拜禮畢引皇帝歸御幄初行樂作至御幄樂止引臣僚分班出若皇太后奠酒依常儀

乾學按殯前上册本凶禮也行凶禮而用盛樂可乎且殿非作樂之所上謚豈作樂之時而遼人乃冒昧行之誠失禮之甚也

禁樂

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

Blank manuscript page with vertical columns.

行三國集
卷之十一

