

川

社121
673
部大:36

文獻通考卷第一百二十四

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考十九

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徐廣曰一作銅

日顏師古云三重而致椁宮觀百官奇器珍怪徙藏滿

之正義曰言冢內作宮觀及百官位令匠作機弩矢有

所穿近者輒射之以水銀為百川江河大海機相灌輸

正義灌音上具天文下具地理以人魚膏為燭徐廣曰

鮎四脚正義曰廣志云鮎魚聲如小兒啼有四足形如鱧可以治牛出伊水異物志云人魚似人形長尺餘不堪食皮利於鮫魚踞材木入項上有小穿氣從中出秦始皇冢中以人魚膏為燭即此魚也出東海中今台州有之按今帝王用漆燈冢中則火不滅度不滅者久之正義度音二世曰

先帝後宮非有子者出焉不宜皆令從死死死者甚眾葬

既已下或言工匠為機藏皆知之藏重即泄大事畢已

藏閉中羨正義曰音延下同謂冢中神道下外羨閉盡閉工匠藏者無

復出者樹草木以象山皇覽曰墳高五十餘丈周迴五

陵在驪山泉本北流障使東西流有土無石取大石於

渭山諸山括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始皇貪而

葬焉使丞相李斯將天下刑人徒隸七十二萬人作

陵鑿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

圖云高祖初居櫟陽故太上皇因在櫟陽十赦櫟陽囚

死罪已下臣瓚曰萬年陵在櫟陽縣界故特赦之

乾隆十二年校刊

欽定四庫全書

王禮十九

漢舊儀太上皇萬年邑千戶徙天下民貲三百萬以
上與田宅守陵

十二年夏四月甲辰帝崩於長樂宮五月丙寅葬長陵

自崩至葬凡二十三日已下已下皇太子羣臣皆反至

太上皇廟羣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

斥上者將軍四十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凡言黃金真金也不言黃謂
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

東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上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辛丑葬安陵自崩至葬凡

陵在長安北三十二十四日安

五里去長陵十里
文帝治霸陵皆瓦器不得以金銀銅錫為飾後七年六

月已亥帝崩遺詔霸陵山川因其故無有所改應劭曰因山為

藏不復起墳上下川淹不令郎中令張武為復土將軍

過絕就其水名為陵號如淳曰主穿墳竄瘞事也師古曰穿壙出土棺下也發

已而寘之又即以為墳故云復土復反還也扶目反發

近縣卒萬六千人發內史卒萬五千人藏椁穿復土屬

將軍武乙巳葬霸陵師古曰自崩至葬凡十日也霸陵在長安東南

景帝五年春作陽陵邑張晏曰景帝作壽陵起邑夏募民徙陽陵後

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棄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羣臣亦隨故事甚可痛也唯陛下深察古道諸園陵女亡子者宜悉遣獨杜陵宮數百誠可哀憐也漢法天子卽位一年而爲陵天下貢賦三分之一供宗廟一供賓客一供山陵武帝歷年久長比崩陵中至不復容物由霍光暗於大體奢侈過度也更始之敗赤眉入長安破茂陵取陵中物不能減半昭帝元平元年四月癸未帝崩六月壬申葬平陵自崩至葬凡四十九日平陵在長安西北七十里

茂陵富人焦氏賈氏陰積貯炭葦諸下里物死者歸蒿里葬地故曰昭帝大行時方上事暴起用度未辦田延年下里

奏商賈預收方上不祥器物冀其疾用欲以求利非民臣所當爲請没入縣官從之

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五十里

漢舊儀武帝治茂陵昭帝平陵邑皆取二千石將相守陵故三陵多貴皆三萬戶至五萬戶

元帝永光四年分諸陵屬三輔以渭城壽陵亭部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棄先祖墳墓破業失產親戚別離人懷思暴之心

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虐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

可成朕惟其難怛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知昌陵卑下不可爲萬歲

居奏請營作建置郭邑妄爲巧詐積土增高多賦斂繇

役興卒暴之作卒徙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

皆合長計首建至策閎典主省大費民以康寧閎前賜

爵關內侯黃金百斤其賜長爲關內侯食邑千戶閎五

百戶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涇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居成大功萬年亦當蒙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卽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羣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徙工庸以鉅萬數至難脂火夜作取土東山且與穀同賈作治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七處執高敞旁近祖考前又已有十年功緒宜

遠復故陵勿徙民上廼下詔罷昌陵

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厠服

曰厠厠近水也李奇曰霸陵山北意悽愴悲懷顧謂

羣臣曰嗟乎以北山石為椁用紵絮斲陳漆其間應

曰斲斲也陳施也孟康曰斲絮以漆著其間也師古

曰美石出京師北山今宜州石是也故云以北山石

為椁紵絮者可以著衣之絮也斲而陳其間豈可動

又從而漆之也紵音張呂反斲音側角反

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感焉師古曰錮謂鑄塞

其深大假夫死者無終極而國家有廢興故釋之之

為喻也

言為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

薪以覆之也不封謂不遂土為墳後世聖人易之以

棺椁棺椁之作自黃帝始黃帝葬於橋山師古曰在

縣堯葬濟陰邱壟皆小葬具甚微晉灼曰邱壟葬蒼

梧二妃不從堯師古曰二妃禹葬會稽不改其列鄭氏

改樹木百物之列也如淳曰列壟也墨子曰禹葬會

稽之山既葬收餘壤其上隴若參耕之畝則止矣晉

灼曰列肆也淮南子云舜葬蒼梧不變其肆言不煩

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

下榑里子葬於武庫文穎曰秦惠王異母弟也師古曰榑里子且死曰葬我必於渭

南章臺東後百年當有天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上也皆

無邱隴之處此聖帝明王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曰丘

東西南北之人也不可不知識也師古曰東西南北言周遊以行其道不得

專在本邦故墓須表識識音志為四尺墳遇雨而崩弟子修之以告

孔子孔子流涕曰吾聞之古者不修墓蓋非之也延

陵季子適齊而反其子死於贏博之間師古曰二邑並在秦山其

子死於其間穿不及泉斂以時服封墳掩坎其高可隱孟

曰隱蔽之纔可見而已臣瓚曰謂人立可而號曰骨

肉歸復於土命也魂氣則無不之也夫贏博去吳千

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慈父舜禹忠臣周公弟弟其

葬君親骨肉皆微薄也非苟為儉誠便於體也宋桓

司馬石椁仲尼曰不如速朽李奇曰非桓魋為石秦椁奢泰故激以此言

相呂不韋集知畧之士而造春秋亦言薄葬之義皆

明於事者也逮至吳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

皆大作邱壟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

下錮三泉上崇山

墳其高五十餘丈周回五里有餘石椁為游館

李奇曰壙

中為遊戲之觀也師古曰多累石作椁於壙中以為離宮別館也

人魚膏為燈燭水

銀為江海黃金為鳧鴈珍寶之藏機械之變

孟康曰作機發

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為機械咸皆知之已

下閉美門背殺工匠也師古曰晉說是也棺椁之麗宮館之盛不可勝原

能盡其本數又多殺宮人生葬工匠計以萬數天下

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往者咸見發掘

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

師古曰鑿謂所穿冢

藏者音在到反牧者持火照求羊失火燒其藏椁自古至今

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邱壟彌高

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為

儉宮室小寢廟詩人美之斯干之詩是也上章道宮

室之如制下章言子孫之眾多也

師古曰宮室如制謂殖殖其庭有覺

其楹君子攸寧也子孫衆多謂維熊維及魯嚴公師

曰即莊刻飾宗廟多築臺囿師古曰解後嗣再絕孟

公皆殺死也春秋刺焉周宣如彼而昌魯秦如此而

絕是則奢儉之得失也陛下即位躬親節儉始營初

陵其制約小天下莫不稱賢明及徙昌陵增埤為高

其日迫卒師古曰卒功費大萬百餘應劭曰大萬死

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臣甚惛焉

惛師古曰惛謂不了言惑於此事也以死者為有知發

人之墓其害多矣若其無知又安用大師古曰謀之

賢知則不說以示衆庶則苦之師古曰說讀曰若苟

以說愚夫淫侈之人又何為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為奢侈比方邱壠師古

猶反說愚夫之日隆一時之觀違賢知之心亡萬世

之安臣竊為陛下羞之惟陛下上覽明聖黃帝堯舜

禹湯文武周公仲尼之制下觀賢知穆公延陵樗里

張釋之之意孝文皇帝去墳薄葬以儉安神可以為

則秦始皇增山厚藏以侈生害足以為戒初陵之櫛

宜從公卿大臣之議

應劭曰樞音規摹之摹師古曰謂規度墓地應音是也韋元成

傳及蕭望之傳規樞音義皆同其字從木

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六十二里

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

宮墻象生制度為殿屋故曰殿中師古曰此說非也殿中謂壙中象正殿處

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師古曰柙匱也

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

東漢皇帝葬儀以木為重高九尺廣容八歷裹以葦席

巾門喪帳皆以篋車皆去輔輻疏布惡輪走卒皆布繡

幘太僕四輪輶為賓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緹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二丈武帝墳高二丈明中高一丈七尺四周二丈內梓棺栢黃腸題湊以次百官藏畢其設四通羨門容大車六馬皆藏之內方外陟車石外方立先閉劔戶戶設夜龍莫邪劔伏弩設伏火已營陵餘地為西園后陵餘地為婕妤以下次賜親屬功臣漢書音義曰題頭也湊以頭向內所以為固也便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渾雜物杆漆繪綺金寶米穀及埋車馬虎豹禽獸發近郡卒徒置將軍尉侯以後官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元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殿

方良鄭元曰方相放想也可畏怖之貌壙穿地中也方良罔兩也天子之椁栢黃腸為裏表以石焉國語曰木石之怪罔旂之制長三仞十有二游曳地畫日月升龍書夔罔兩旂之制長三仞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啓奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿止車門外使者到南向立太尉進伏拜受詔太尉詣南郊未盡九刻大鴻臚設九賓隨立羣臣入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀諡策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉諡策還詣殿端門太常上祖奠中黃門尚衣奉衣登容根車東園武士載大行司徒却行道立車前治禮引太尉入就位大行車西少南東面奉策太史令奉哀策立後太常跪曰進皇帝進太尉讀諡策藏金匱皇帝次科藏於廟太史奉

哀策葦篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭太常跪曰哭
大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭
止哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常
跪曰請拜送載車著白系參繆紉長三十丈大七寸爲
輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委
貌冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳紗單衣持幢幡
候司馬丞爲行首皆銜枚羽林孤兒巴俞權歌者六十
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白布幕素

裏夾羨道東西向如禮容車幄坐羨道西南向車當坐
南向中黃門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝進醴獻如
禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀哀策掌
故在後已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪
曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房都

導東園武士奉車入房司徒太史令奉諡哀策

晉時有人嵩高

山下得竹簡一枚上有兩行科斗書之臺中外傳以相
示莫有知者司空張華以問博士束皙曰明帝顯節陵
中策也檢校果然東園武士執事下明器禮記曰明器
是知策用此書也

子謂爲明器知喪道矣備物而不可用也笱八盛容三

升鄭元注既夕曰陳明器以西行南端爲上

類也其容蓋與簋同 黍一稷一麥一粱一稻一麻

一菽一小豆一甕三容三升醢一醢一屑鄭元注既

桂之黍飴載以木桁覆以疏布甗二容三升醴一酒一

載以木桁覆以功布瓦鐙一彤矢四軒朝中亦短衛彤

矢四骨短衛既夕曰獬矢一乘骨鏃短衛鄭元曰獬猶

衛亦示不用也生時猴矢金鏃凡為矢五彤弓一卮八

牟八鄭元注既夕豆八籩八形方酒壺八槃匱一具鄭元

注既夕曰槃杖几各一蓋一鐘十六無簠禮記曰有鐘磬

日大鐘謂之鏞郭璞注曰磬十六無簠禮記曰有鐘磬

書曰大鐘謂之鏞郭璞注曰磬十六無簠禮記曰有鐘磬

之也堦一簫四笙一箎一祝一敵一瑟六琴一竽一

筑一坎侯一禮記曰琴瑟張而不平竿笙備而不和干戈各一竿一甲一

胄一既夕謂之役器輓車九乘芻靈三十六匹鄭元注

芻靈束茅為人馬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罇二容五升匏勺二容

一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭在房中者皆哭太

常大鴻臚請哭止如儀司徒曰百官事畢臣請罷從入

房者皆再拜出就位太常導皇帝就贈位司徒跪曰請

進贈侍中奉持鴻洞贈玉珪長尺四寸薦以紫巾廣袤

各三寸緹裏赤纁周緣贈幣元三纁二各長尺三寸廣

充幅皇帝進跪臨羨道房中西向手下贈投鴻洞中三

乾隆十二年校刊

王禮十九

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美道半

逢上欲下昱前叩頭言禮天子鴻洞以贈所以重郊廟

也陛下奈何冒危險容根車游載容衣司徒至便殿並

輦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几下用漏十

刻禮畢司空將校復土皇帝皇后以下皆去麤服服太

紅還宮反廬立如禮桑木主尺一寸不書諡虞禮畢耐

於廟如禮漢舊儀曰高帝崩三日小斂空中牖下作栗

內張絲絮以彰外以皓木大如指長三尺四枚纏以皓

皮四方置牖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培中望內外不

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

器作梓棺素木長先大駕日游冠衣於諸宮諸殿羣臣

丈三尺崇廣四尺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皂每變服從哭

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美道開通皇帝謁便房太
常導至美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五時朝服各一襲在陵寢其餘及宴服皆封之篋笥藏宮殿後閣室

世祖建武二年以皇祖考墓爲昌陵置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於十一陵

十年八月幸長安祠高廟遂有事於十一陵

十一年二月幸章陵祠園陵

十八年二月幸長安祠高廟有事於十一陵

二十二年幸長安祠高廟有事於十一陵

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具名寢之意也建武以來關西諸陵以傳久遠但四時特性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

二十六年初作壽陵初作陵未有名故號將作大匠竇

融上言園陵廣袤無慮所用說文曰南北曰袤東西曰廣無慮都凡也謂諸園陵

都凡制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

惟霸陵今所制地不過二三頃無為山陵陂池裁令流

水而已

光武葬原陵山方三百二十三步高六丈六尺垣四出

司馬門寢殿鐘虞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羣臣就位如儀乘輿自廂下

太常導出西向拜止旋升阼階拜神座退坐東廂西

侍中尚書陞者皆神座後公卿羣臣謁神座太官上

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當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
而理義全也旣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
有知虛廟祔而不重設復舉廟中之主而祭於陵
所皆違禮也夫喪葬卽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首爲中制以節賢
者之過而引不肖者之不及也若遂孝子思慕無
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斂勿浴勿飲勿含之可
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簋簠籩豆尊彝鼎俎惟禮之循而兢兢業業監於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羣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索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按以爲儀自此皆降損於前事也

陰太后崩帝追慕無已當謁原陵夜夢先帝太后如平生歡悲不能寐卽按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當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厨裁足祠祀萬年之後掃地而祭杆水脯繡而已杆飲器方言盥也繡乾糧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竊見光武皇帝躬履儉約之行營建陵地具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邱壟且不欲其著明况築郭邑建都郭哉又以吉凶俗數言之亦不欲無故繕修

邱墓帝從而止

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虞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

和帝慎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虞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

門寢殿鐘虞在行馬中因寢殿為廟園吏寺舍在殿北
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為行馬

四出司馬門右殿鐘虞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
葉崩於乘輿辛未發喪四

月已酉葬

順帝憲陵山方三百步高八丈四尺無周垣為行馬四

出司馬門右殿鐘虞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為寢殿行馬

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五尺為行馬四出

門寢殿鐘虞在行馬中園寺吏舍在殿北提封田十二

頃五十四畝因寢爲廟帝王世紀曰在雒陽東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辛丑崩次年二月辛酉葬

靈帝熹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會焉如會殿之儀禮樂闋百官受賜爵計吏以次嚮殿前上先帝御座具言俗善惡民所疾苦司徒蔡邕慨然歎曰吾聞古之墓祭而朝廷有上陵之禮如此其備也察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於此明帝嗣位逾年羣臣朝正感先帝不復見此禮乃率公卿百僚就陵而朝焉瓜葛之親男女畢會郡計吏各向神座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西南去雒陽三百一十里

文獻通考卷第一百二十四

文獻通考卷第一百二十五

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

王禮考二十

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

文帝黃初二年十月表首陽山東為壽陵

帝自作終制曰禮國君即位為柩存不忘亡也扶音

反臣松之按禮天子諸侯之棺各有重數棺之親身者曰柩昔堯葬穀林通樹之

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屨不變其肆禹葬

會稽不故葬於山林則合乎山林封樹之制非上古
變人徒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使人之不得見也骨
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
此邱墟不食之地欲使易代之後不知其處無施葺
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
俗所爲也季孫以璠璣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
邱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羸博魂而有靈無不之也二

澗之間不足為遠若違今詔妄有所變改造施吾為

戮尸地下戮而重戮死而重死臣子為蔑死君父不忠不孝使死者有靈將不福汝其以此詔

藏之宗廟副在尚書祕書三省

按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殺

匠徒以滅口然易代之後不免發掘三人俱英雄

而未著識達則曹為優云

始武帝葬高陵有司依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為孝臣以

繫事為忠古不墓祭比皆設於廟先帝高平陵上殿皆

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

明帝將送葬曹真陳羣王朗等以暑熱固諫乃止

孫盛曰夫窀穸之事孝子之極痛也人倫之道於

斯為重故天子七月而葬同軌畢至夫以義感之

情猶盡臨隧之哀况乎天性發中敦禮者重之哉

魏氏之德仍世不基矣昔華元厚葬君子以謂棄

君於惡羣等之諫棄孰甚焉

明帝景初二年帝崩葬高平陵

正月丁亥崩
二月癸丑葬

帝崩殯於九龍殿尚書訪曰當以明皇帝諡告四祖
祝文於高皇稱元孫之子云何王肅曰禮稱曾孫某
謂國家也荀爽鄭元說皆云天子諸侯事曾祖已上
皆稱曾孫又訪按漢既葬容衣還儒者以爲宜如文
皇帝故事以存時所服王肅曰禮雖無容衣之制今
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
禮亦爲此也諸侯之上服則今服也天子不爲命服

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蔡邕以爲禮
有煩而不可去事亡如存况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棄天下之日
便已周年思慕煩毒欲詣陵瞻侍以盡哀憤主者具行
備安平王孚尚書令裴秀等奏陛下至孝縗麻雖除哀

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敘哀憤
體氣自佳耳又曰今當見山陵何心無服其以縗經行

詳見國
恤門

晉宣王遺令于弟羣官皆不得謁陵景文遵旨武帝

猶再謁崇陽陵景帝一謁峻平陵文帝然遂不敢謁

高原陵宣帝至惠帝復止也

晉尚書問按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經以服元黃黼黻
哉雖於神明哀素之心已不稱矣輒除鼓吹吉駕鹵

簿孫毓駿尚書顧命成王新崩傳遺命文物權用吉
禮又禮卜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元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
新禮無吉駕導從之文愚按禮葬有祥車曠左則今
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導
從其凶服鼓吹宜除銘旌建太常畫日月星辰杜云

九仞旒委地

杜元凱喪服要集云

遣車易以輦牀舉奠祭之具

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為輓歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以為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為名除不輓歌摯虞以為輓歌因倡和而為摧愴之聲銜枚所以全哀此亦以感眾雖非經典所載是歷代故事詩稱君子作歌惟以告哀以歌為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於陵所

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為非禮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導子曰今雖制釋服至於朔日月半諸節自應展情陵所以一周為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

為近法尋武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初
又復江左之舊

自漢魏以來羣臣不拜山陵王導以元帝睭同布衣
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

為繁費停之

按蔡謨說以二瓦器始死之際繫於木裏
以葦席置庭中近南門為重今之凶門是

其象也禮記虞而作主今未葬未有主故以重當之禮
稱為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
行之簿帳即古弔幕之類也

是時又詔曰重壤之下豈宜崇飾陵中惟潔掃而已

有司又奏依舊選公卿以下六品子弟六十人為輓

郎詔又停之

成帝崩葬興平陵

六月癸巳崩
七月丙辰葬

康帝徒行送葬至閭闔

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北伐秦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

十二月戊寅崩
正月庚申葬

恭帝崩葬冲平陵

宋崔元凱喪儀云銘旌今之旒也天子丈二尺皆施
附樹於壙中遣車九乘謂結草為馬以泥為車疏布
輔四面有障置壙四角以載遣奠牢肉斬取骨脛車

各一枚

武帝崩葬丹陽建康縣蔣山初寧陵

五月癸亥崩
七月己酉葬

武帝母孝懿蕭皇后崩遺令漢世帝后陵皆異處今可
於瑩域之外別為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殂葬禮多闕帝遺旨
太后百歲後不須耐葬至今故稱后遺令云

文帝每歲正月謁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寧陵五月庚申崩

明帝崩葬臨沙縣莫府山高寧陵正月己亥崩

齊高帝崩梓宮於東府前渚升龍舟葬於武進泰安陵七月戊寅葬

於升龍舟卒哭內外反吉三月壬戌崩

武帝崩葬景安陵七月戊寅崩

明帝崩葬興安陵八月丙寅葬

梁武帝崩葬脩陵五月丙辰崩

簡文帝崩葬莊陵二月乙卯葬

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諡梓宮

將登輜輶侍中版奏已稱某諡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阿等謂應劭風俗通前帝

諡未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登

輜輶版奏皆某諡皇帝登輜輶伏尋今祖祭以奉策諡

哀策既在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於元

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座俠御

人衣服吉凶之制博士沈文阿議宜服吉劉師知議

云既稱成服本備喪禮按梁昭明太子薨成服俠侍

之官悉著縗斬唯著鎧不異此即可擬愚謂六日成服俠靈座須服縗經中書舍人蔡景歷江德藻謝岐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經若言公卿胥吏並服縗經此與梓宮部伍有何差別若言文物並吉司事者凶豈容杖經而奉華蓋縗衣而升玉輅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無變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經按梁昭明太子薨畧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旣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

公詣闕上表請時定兆域及依漢魏故事并太皇太后

終制既葬公除詔曰自遭禍罰恍惚如昨奉侍梓宮猶

希髣髴山陵遷厝所未忍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於

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為同軌至荀

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

須待也謂

所待之期也事喪具也道

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為短喪

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為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答詔曰侍奉梓宮猶希彷彿山陵遷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遷洛陽乃自表灑西以為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為穴納其柩而塞之殺其羣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

周文帝崩葬成陵

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雷塘

唐高祖崩葬獻陵在京兆府二涼縣界

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祕書監虞世南上封事

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為長久萬代之計割其常情以定之耳今為邱壠如此其內雖不藏珍寶亦無益之萬代之後人但見高墳大冢豈謂無金玉也臣之愚計以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爲墳壠又以長陵爲法非所依也伏願深覽古今爲長久之慮書奏不報虞世南又上疏曰漢家卽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郡五十萬戶卽日人衆未及往時而工役與之一等此臣所致疑也又公卿上奏請遵遺詔務從節儉太宗乃令中書侍郎岑文本謂曰朕欲一如遺詔朕臣子之心不忍頓爲儉素如欲稱朕崇厚之志復

恐百代之後不免有廢毀之憂朕爲此不能自決任卿等平章必令得所勿置朕於不孝之地因出虞世南封事付所司詳議以聞司空房元齡等議曰謹按漢高祖長陵高九尺光武陵高六丈漢文魏文並不封不樹因山爲陵竊以長陵制度過爲宏侈二丈立規又傷矯俗光武中興明主多依典故遵爲成式實謂攸宜伏願仰遵故命俯順禮經詔曰朕旣爲子卿等爲臣愛敬罔極義猶一體無容固陳節儉陷朕於不義也今便敬依來議於是山陵制度頗有減省

唐凡國陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望上食元日

冬至寒食伏臘社冬一祭皇考陵朔望及節祭而日進食又薦新於諸陵其物五十有六品始將進御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寮蕃夷君長皆陪列於司馬門內太宗至小次降輿納履哭於闕門西面再拜慟絕不能興禮畢改服入於寢宮執饌閱視高祖及先後服御之物匍匐床前悲慟左右侍御莫不欷歔

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頓費人功古者因山爲墳此誠便事九嶷山孤聳迥絕因而旁鑿可置山陵處朕有終焉之理乃詔營山陵於九嶷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祕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

所及賜以祕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爲左右而列

墳高四丈已上若下三丈已上若

父祖陪陵子孫從葬者亦如之

若宮人陪葬則陵戶爲之成墳凡諸陵皆置留

守領甲士與陵令日知巡警左右兆域內禁人無得葬埋古墳則不毀之

獻陵陪葬名氏 楚國太妃萬氏館陶公主河間王
孝恭襄邑王神符清河王誕韓王元嘉彭王元則道
王元慶鄭王元懿號王元鳳鄴王元亨徐王元禮滕
王元嬰鄧王元裕魯王元夔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
楷譚國公邱和巢國公錢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爲文刻之
石稱皇后節儉遺言薄葬以爲盜賊之心止求珍貨旣
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已有今因九嶷山爲陵鑿石之
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歿無累當使百世子孫
奉以爲法

上念后不已於苑中作層觀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泣爲毀觀
太宗崩葬昭陵在京兆府醴泉縣因九嶷層峰鑿山南
西深七十五尺爲元宮山旁巖架梁爲棧道懸絕百仞
繞山二百三十步始達元宮門頂上亦起遊殿五月己巳崩八

月庚寅葬

文德皇后卽元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闡立德奏曰元宮棧道
本留擬有今日今旣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
除棧道固同山嶽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

昭陵陪葬名氏 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彭城郡

夫人蜀王愔趙王福紀王慎越王貞嗣紀王澄曹王

明蔣王暉清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

馬劉元懿衡陽公主駙馬阿史那杜爾新城公主駙

馬韋政舉城陽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普安公
主駙馬史仁表中書令馬周中書令岑文本并男方
倩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元齡
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允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
皎殿中監唐嘉會學士姚思廉衛尉卿魏叔玉光祿

卿姜遠祕書監岑景儻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
男閩州刺史誕清河郡主壻贈鴻臚卿竇庭蘭金州
刺史虞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覲幽州都
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
司馬史爲謙芮國公豆盧行業西平郡王李琛簡州

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咄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邱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瑯琊王駢大將軍懷德公子伯億左金吾大將軍梁仁裕大將軍史大奈大將軍卞波利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

昌大將軍公孫雅靖右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拔拽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軍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元將軍薛萬鈞將軍元思元將軍李承祖將軍薛承慶右衛郎將軍尉遲昱左衛郎將軍姜昕中郎將殷存爽天冊府記室薛收右衛大將軍李思摩薩寶王贊普新羅王女德貞

初長孫無忌自於昭陵封內先造墳墓至上元元年九月七日許歸葬

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辭行哭出寢北門御小輦
還

顯慶五年詔歲春秋季一巡宜以王公行陵太常少卿
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
番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唐
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爲故事夫起居

者參候動止事生之道非陵寢法請停四季及生日
忌日節日起居準式二時巡陵手勅曰乾陵歲冬至
寒食以外使二忌以內使朝奉他陵如紹奏至是又
獻昭乾陵皆日日祭太常博士彭景直上疏曰禮無
日祭陵惟宗廟月有祭故王者設廟祧壇墀爲親疏
多少之數立七廟一壇一墀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
爲壇去壇爲墀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朔加薦以象平
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旣大
祥卽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元
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墀

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
官言諸陵不當日進食夫禮以人情沿革何專古爲
乾陵宜朝脯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元
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卽往昔葬時神位前定更且
有害曩營乾陵因有大難易姓建國二十餘年今又

營之難且復生合葬非古也况事有不安豈足循據
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從
葬之義使神有知無所不通若其無知合亦何益山
川精氣上爲列星葬得其所則神安而後嗣昌失其
宜則神危而後嗣損願割私愛使社稷久長中宗不
納

中宗崩葬定陵在京兆府富平縣界

六月二日崩十
一月己酉葬

睿宗崩葬橋陵在京兆府奉天縣界

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考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規山陵而嗣君又急於從吉故也雖至孝如晉武帝魏孝文亦迫於其臣下之請不免徇近代之制惟以禍亂不克葬者方有數月之淹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域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邪

橋陵陪葬名氏 節愍太子重俊宣城公主金城公主長寧公主城安公主定安公主鄔國公主彭國公主駙馬李思訓

開元十七年元宗因拜橋陵至金粟山觀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於陵寢又以寒食薦餈粥鷄毬雷車五月五日薦衣扇

十二載制獻昭乾定橋五署改爲臺令丞各陞一階自

後諸陵例皆稱臺

唐開元禮

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地之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝行至宮卽齋室陵令以玉冊進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之闕則隨地之宜又設位於寢宮之殿東陛之東南西向罇坫陳於堂戶東南百官行從宗室客使位神道左右寢宮

則分方序立大次前其日未明五刻陳黃麾大仗於陵寢三刻行事官及宗室親五等諸親三等以上并客使之當陪者就位皇帝素服乘馬華蓋繖扇侍臣騎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奉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止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服玩收拭帳簀進太牢之饌加珍羞皇帝出罇所酌酒入三奠爵北立太祝二人持玉冊於戶外

東向跪讀皇帝再拜又再拜乃出戶當前北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栢城者皆祭寢殿東廡功臣陪葬者祭東序爲位奠饌以有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旣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天子不躬謁則以太常卿行陵所司撰日車府令具輅車一馬清道青衣團扇曲蓋繖列俟於太常寺門設次陵南百步道東西向右校令具雜器以備灑掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至次設

卿位兆門外之左陵官位卿東南執事又於其南皆西
向奉禮郎位陵官之西贊引二人居南太常卿以下再
拜在位皆拜謁者導卿贊引導衆官入奉行復位皆拜
出乘車之他陵有芟治則命之

自開元十七年以後無親謁陵故事

元宗崩葬泰陵在京兆府奉天縣界

四月五日崩次
年三月辛酉葬

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

四月十八日崩次
年三月庚午日葬

建陵陪葬名氏 尙父汾陽王郭子儀

元和九年左
金吾衛大將

軍郭釗奏亡祖子儀陪葬建陵欲於墳所種植松楸
勅如遇年月通便陵寢修營宜令所司許其種植

寶歷二年二月太常奏追尊孝敬皇帝以下四陵宜停

朝拜事

孝敬皇帝恭陵讓皇帝惠陵奉
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
差過猶不及謹按禮記及歷代禮文并國朝故事皇
帝旁親無服又云五代而親屬盡伏以四陵親非祖
宗事無故德緣情權制禮合變更有司因循尙爲常
典况今宗廟之上遷代已遠尊卑降殺朝拜須停勅
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

乾隆十二年校刊

文獻通考卷三百五

王禮二十

三

無陪葬

葬代宗時發引帝見輜輶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輶直午而行

貞元十四年令有司修葺陵寢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爇請移就山下或有議請修舊宮者上意亦不欲移由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及所司計獻昭乾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

已所緣陵寢中帷幄床蓐一事已上並令制置上親閱焉

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
七月葬

無陪葬

憲宗崩葬景陵在京兆府奉天縣界

正月崩
五月葬

景陵陪葬名氏 惠昭太子寧孝明太后鄭氏懿安

太后郭氏賢妃王氏

穆宗崩葬光陵在京兆府奉天縣界

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界十二月崩次年七月葬

莊陵陪葬名氏 悼懷太子普

文宗崩葬章陵在京兆府富平縣界正月崩八月葬

無陪葬

武宗崩葬端陵在京兆府三原縣界三月崩八月葬

端陵陪葬名氏 賢妃王氏

宣宗崩葬正陵在京兆府雲陽縣界八月崩次年二月葬

正陵陪葬名氏 婕妤柳氏

懿宗崩葬簡陵在京兆府富平縣界七月崩次年二月葬

無陪葬

僖宗崩葬靖陵在京兆府奉天縣界三月崩十月葬

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

後唐同光三年六月勅關內諸陵頃因喪亂類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

掩量差陵戶仍授尙書工部郎中李途京兆少尹完修

奉諸陵使

後唐莊宗崩葬雍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

末帝泰清三年車駕北幸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正月二十七日崩十一月二十七日葬

隱帝崩葬頴陵在許州陽翟縣十一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正月十七日崩四月十二日葬

先時帝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
工人徒役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
石羊虎人馬惟刻石至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太原回拜嵩陵至陵所哀

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

文獻通考卷第一百二十五

文獻通考卷第一百二十六

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考二十一

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鄭封村二年以宰相范質爲改卜安陵使翰林學士竇儀等爲儀仗使吏部尚書張昭爲鹵簿使皇弟開封尹爲橋道頓遞使未幾質免相以開封尹代充改卜使兼總轄五使事奉新陵皇堂下深五十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乳臺至鵲臺皆九十五步乳臺高二十五尺鵲臺增四尺神墻高九尺五寸周圍四百六十步各置神門角闕有司言改卜陵寢宣祖合有哀冊及文班官各撰挽歌二首吉仗用大駕鹵簿凶仗用大升輿龍輻鵝茸熏魂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燾明器輿漆梓宮夷衾儀椁素翠包牲倉瓶五穀輿瓷甒瓦甒惡事詔曰特與少府同製凶器又言進元宮有鐵帳覆梓宮藉以櫻櫚褥鐵盆鐵山以燃漆燈宣祖袞冕昭憲花釵暈衣贈玉十二神當壙

當野祖明祖思地軸及留陵刻漏等並望修製從之有司言按儀禮改葬總注云服總者臣爲君也子爲父也妻爲夫也服總者親尸柩不可無服總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羣臣並服總麻旣葬而除漢戴德云改葬無祖奠蓋祖奠設於柩車之前以謂爲行始謂之祖爾至改葬在墓已久告遷而已今請皇帝服總麻皇親及文武臣護送靈駕者皆服總麻旣葬而除不設祖奠陵所行一虞之祭宣祖謚冊謚寶在廟室中令遷置陵內其元宮內贈玉鎮圭劔佩旒冕玉寶並以珉玉藥玉製綬以青錦詔

諸親羣臣先爲孝明皇后制服當服以會葬安陵中玉圭劔佩玉寶等皆用于闐玉孝明孝惠陵內圭珉玉藥玉餘從其奏三月丙戌改命樞密直學士薛居正爲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元宮自發引至是皆廢朝禁京城音樂乾德四年九月命內人詣鞏縣安陵薦寒衣遂爲定式自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國初安陵以服本品祭服唐禮具本品鹵太牢奉肉服本品祭服唐禮具本品鹵奉御書祝版

逐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劔脫履升奉幣跪奠訖再拜降復位次詣罍洗訖升詣神座前執爵奠酒俛伏興俟太祝讀文訖再拜降階佩劔納履復位禮生贊拜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

十月皇后王氏崩有司言孝明孝惠皇后諡冊按禮皇后諡成於廟將來定諡訖讀於太廟然後上諡禮儀使扈蒙奏諡曰白虎通后夫人於何所諡以爲於廟臣子共定諡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誅貴幼不誅長之文又云古者皇后之諡則讀之於廟言受成於祖宗也今詳后夫人者有太后有皇后若其尊卑不同不異其制則夫典禮之訓有失厥中欲請凡母后之諡則定於廟而讀之受成於祖宗乃幼不誅長之意也皇后之諡取天夫之義自君之命也可今請孝明皇后諡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於南郊讀於靈座前四月啓攢宮上與羣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纓還宮靈駕發至都城外百官奉辭訖凶仗如安陵進增輶輅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

附宣祖永安陵

己未神主將至羣臣出

都城奉迎安於大明殿自啓攢前三日至奉安神主皆

廢朝五月己卯耐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駕鹵簿萬八千九百三

十六人全用其數慮山塗近隘車騎填委望加裁定詔

用其半皇堂深百尺方廣八十尺陵臺方二百五十尺

置守陵戶五百人作殿以設聖容朝暮上食四時祭享

十月丁酉靈駕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繪聖容三冠服一常服設輦

殿置仗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光

殿上服鞞袍步出殿門迎拜嗚咽流涕前導神主至殿

階下羣臣就列安神畢拜奠而退十一月耐廟上服鞞

袍前導神主由西上閣門出乾元門外奉辭餘如永昌

陵之儀

三月崩十月葬

元德皇后李氏

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

以同塋兆而無名號又唐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

景德三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

襄書之簡編亦無譏議禮云葬者藏也欲人之不得見也旣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輜攢木題湊蒙槨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勅命州縣不得供給道路不得廣役夫丁修治鄰近州府長吏不得擅離本任赴行在諸道不

得以進奉爲名科配起居表章附厩置以聞

宰臣王旦言行宮損壞要須修葺上曰此亦勞民所至但飭州縣廨舍處之百司非有司事祇應不令扈從

九月一日太常禮院言朝陵準故事合排小駕鹵簿唐貞觀中太宗朝獻陵宿設黃麾仗周衛陵寢今請逐陵寢並周設黃麾仗又古之記事必書方冊方卽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容

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旣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望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

饌珍饈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饈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依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閣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密邇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於永安鎮之行宮二十九日夜漏未盡三鼓帝乘馬却輿輦繖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饈內臣執事用家人禮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

陵闕及親奠夔王岐王恭孝太子鄭王安王周王諸墳
辰後暫至幄次更衣復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往焉至午而還
左右進繖帝以陵闕在望却之度昭應水許進焉至行
宮始御常膳仍遣官祭一品墳皇親諸親冢
大中祥符三年詔將來祀汾陰還時朝拜諸陵大畧如
景德四年之禮

乾興元年二月真宗崩以宰相爲山陵使餘如舊制六
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

內侍雷允恭爲山陵都監司天邢中和爲允恭言今
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
有上無他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
素貴橫人不敢違卽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密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馮拯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賓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四萬六千七百八十八人修奉山陵學士王珪言古者賤不誅貴幼不誅長禮天子稱天以誅之近制惟詞臣撰議卽降詔命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甲辰葬永昭陵庚子虞丙午祔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

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募奉先軍一指揮昭陵東南禁地占民田者優買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武

臣閣門使以上道陵下聽朝謁故事歲遣朝陵官自宣祖至真宗章惠皇后總以太常宗正卿二人其餘九陵則通遣郎中或清望官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獨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水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城南地十頃有畸資官

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良異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卽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遙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輒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上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密具奏聞南墳委汝州守臣依此又詔河南府鎮撫使翟興團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詔擇近地權殯俟息兵歸葬園陵棺取周身勿拘舊制以爲他日遷奉之便六月殯於越州會稽縣上亭鄉上許里諡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寺虞主還溫州於溫州行祔廟之禮

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院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儂兵部侍郎張燾祇謁陵寢

二人至西京朝拜陵寢民夾道驩迎遂入栢城披荆履藁隨宜葺之而去及還奏言諸陵下澗水自兵興以來涸竭幾十五年二使到日水卽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今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栢株木未敢一

面擅行補飾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裂

十二年四月禮部太常等言徽宗皇帝顯肅皇后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禮官修奉陵寢或攢宮工部尚書莫將等請依景德元年明德皇后權攢故事修奉攢宮詔恭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總服百官皆如之既至行在寓於龍德別宮以故待漏院爲之行在宮南門外之東帝后異殿先是選人楊煒獻書於執政李光以梓宮可還真僞未辨左宣義郎王之道亦貽書諫官曾統奏乞命大臣取神觀之最下者斲而視之然後奉安既而禮官請用安陵故事梓宮入境卽承之以槨有司預製袞冕輦衣以往至則納槨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爲宜勿徇虛名而當示大信於是議者工部尚書莫將等乃言太史稱歲中不利大葬請用明德皇后故事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迄今遂循故事

又曰永祐之權攢也宰相秦檜不欲行乃命信安孟王忠厚以樞密使爲之及營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旣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旣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送遂爲故事

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謁南郊請諡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於鞏縣云

顯仁皇太后韋氏崩祔於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屋廬悉已毀撤寸土尺木率居於官今皆爲禁地而士庶邱墓錯雜其中陰陽家流或謂盡宜挑去以肅靜陵域且有內將外從天柱門三男方位之說或謂暫爲攢

宮不必挑去是故上貽聖慮命臣躬親前去看定臣遵奉睿訓周視四隅見得土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存竊以攢宮經今三十餘年無有議其非者今二十里之內乃云盡合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請以史傳及祖宗故事明之秦樗里子死葬於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頓泄地氣兼於人情有所未安欲下紹興府專委守臣出榜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爲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范使就彼祈請卿以爲

如何可密奏來俊卿以爲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爲辭成大將行祕書少監李燾等皆不以爲然國子博士邱宗山輪對論其無益啓侮上不樂曰卿家祖先墳墓爲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旣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爲言援曩時無用之文瀆今日旣盟之好旣云廢祀欲伸追遠之懷止可奉遷卽俟刻期之報至若未歸之旅柩亦當並發於行塗明年遣趙惟賀虜主生辰復附國書

畧曰惟列聖久安之陵寢旣難一旦而驟遷則靖康未返之衣冠豈敢先期而獨請其後虜人徙葬欽宗於鞏原而荆襄謀報乃謂虜以十萬騎奉遷陵寢以來中外洶洶邊帥咸請增戍後卒無事

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儉約凡修營百費並從內庫及封椿錢物毋侵有司經常之費諸路監司州軍府監止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
永思陵下宮之西修蓋攢宮

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蓋便於修
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永制實居淺土蔽
以上宮初期克復神京奉遷神駕雖其志甚美而
其事實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荆大聲已
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必
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卽
與舊穴五尺之下有水石處高低齊等如何却可
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

常說者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竊見近年
地理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
羣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
氣之聚散水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勝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攢陵於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於南山淨慈寺

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荆大聲等相視得

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祔殯

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他諸后葬在山陵之前有神靈旣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卽行追冊改殯所爲攢宮典禮已備與章懿二后事體不同所以更不

遷祔竊稽前件典禮祗緣喪有前後勢所當然其於
禮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

成穆孝宗正妃未登位薨成
肅孝宗繼妃登位後立爲后

文獻通考卷第一百二十六

文獻通考卷第一百二十七

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考二十二

山陵葬禮

南郊請諡

請諡於南郊先是太常寺已依例集諡號於尚書省侍
從臺諫兩省官監察御史以上赴尚書省集諡郎官以
上書諡考功擬諡詔恭依諡號既定翰林學士撰諡議
諡議既定攝太傅上諡議投進入內次日奉皇帝命上
諡冊寶於靈座前

攝太傅以
宰臣爲之

南郊請諡儀注

其日文武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諡議匣案褥位於午階下稍西東向次設禮科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郎太祝太官令詣陪位班之前褥位北向立次引讀諡議官詣諡議案之後褥位立次引舉諡議官詣讀諡議官之後褥位立次禮直官引太傅詣階下稍東西向褥位立贊者日拜在位官皆再拜奉禮郎太祝太官令升壇各就位立禮直官引太傅詣盥洗位搯笏盥手悅手執笏詣

爵洗位搯笏洗爵拭爵執笏升壇詣昊天上帝神位前

搯笏跪三上香奉禮郎搯笏跪奉玉幣授太傅凡執事並搯笏

執笏事已太傅受玉幣奠玉幣執爵三祭酒於茅苴奠爵執

笏俛伏興少立太祝跪讀祝文太傅再拜降壇復位少

立禮直官再引太傅詣諡議茶權置位立舉諡議官跪

舉諡議匣與執事者先捧諡議案詣昊天上帝神位前

當中置於褥位太傅搯笏捧諡議匣升壇至位跪奠諡

議置於案上執笏與少退立次讀諡議官詣諡議官後

立舉諡議官跪舉諡議讀諡議官跪讀諡議訖復位舉

諡議官奠諡議舉諡議匣與執事者先捧案降壇置於

文獻通考卷三百七
禱位舉諡議官舉匣降壇太傅後從至權置位置定太傅舉諡議官俱復位立贊者曰拜在位官皆再拜次考功郎官詣諡議權置位前立舉諡議官詣諡議案舉諡議以授考功郎官受之加於笏上退歸本班太傅率行事官詣望燎位有司取祝版幣帛升燎壇燎訖文武百僚退令書諡議官並歸次考功郎官以諡議付本部以俟書畢投進

皇太后諡則攝太尉率百官詣太廟告於祖宗

后諡告太廟儀注

前一日有司進入內中至日文武百僚徑赴告廟處奉

上册寶太尉讀冊寶官舉冊寶官並入內於殿門外幕次俟諡冊寶降出至殿門上太尉以下迎拜訖權退俟諡冊寶入門於殿西階下東向權置位定冊北寶南太尉以下權退歸幕次有司實設酒脯排辦訖御史臺閣門分引文武百僚入就位禮直官引班首以下立定次引太尉詣殿下東西向立奉禮郎太祝太官令立於庭中北向西上立讀冊寶官舉冊寶官立於冊寶之後東向以北爲上立定禮直官贊拜贊者曰拜在位官皆再拜訖先引奉禮郎太祝太官令各入就位次禮直官引太尉詣盥洗位搯笏盥手悅手洗爵拭爵執笏升階詣

僖祖室香案訖搢笏跪上香再上香三上香奉禮郎西向跪奉幣太尉受幣奠幣執爵三祭酒於茅奠爵執笏俛伏興少立俟太祝東向搢笏跪讀祝文訖太尉再拜訖次詣翼祖室次詣宣祖室次詣太祖室次詣太宗室次詣真宗室次詣仁宗室次詣英宗室次詣神宗室次詣哲宗室次詣惠恭皇后室行禮並如上儀訖降階復位立禮直官引太尉詣冊權置位搢笏奉冊舉冊官搢笏舉冊至殿上當中褥位跪奠冊執笏興少退立舉冊官跪舉冊讀冊官搢笏跪讀冊文訖執笏興舉冊文訖執笏興舉冊官舉冊降階至權置位置冊後立次引太

尉降階詣寶權置位搢笏奉寶舉寶官搢笏舉寶至殿上當中褥位跪奠寶執笏興少退立舉寶官跪舉寶讀寶官搢笏跪讀寶訖執笏興舉寶官舉寶降階至權置位置定於寶位後立太尉降階復位西向立禮直官贊拜贊者曰拜在位官皆再拜有司奉冊寶至幄文武百僚退太尉以下詣望痊位立定有司痊幣帛祝版訖各宿冊寶幄之側

據紹興元年隆祐太后儀注餘依此

謚冊謚寶

攝太傅既率百官請謚進謚議入內訖次日候內降出謚冊謚寶官次日率百官上於靈座前

攝太傅係上冊寶官又詔

宰執一員奉冊寶

不一員

讀冊文攝中書令一員讀寶

文攝侍中又差舉冊官舉玉官

以郎中等官爲之

皇帝諡寶用

玉一紐以執政篆寶文

如高宗諡寶則以聖武文憲孝皇帝之寶字爲文餘並倣此

皇后諡寶曾垂簾者用玉不曾垂簾者用金

上諡冊寶於靈座前儀注

前一日上諡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諡冊寶內侍官請降諡冊寶將出次引奉諡冊官奉諡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

如值雨或權退側身立泥濘免拜

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諡冊寶入太傅

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定

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

奉諡冊寶官詣冊寶案之東南向立次引奉上諡冊寶

太傅詣殿下褥位西向立定禮直官贊太傅躬拜在位
官皆再拜訖次引太傅升殿詣香案前搢笏三上香跪
一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
奉詔謹奉上天行皇帝謚冊寶奏訖俛伏興退復位奉
謚冊官詣冊案前立次舉冊官詣冊案搢笏跪舉冊匣
興凡舉冊寶皆禮部職掌助舉職掌先捧冊案升殿詣殿上香案前
置於褥北向次奉謚冊官搢笏奉謚冊以引太傅詣冊
匣之後搢笏興少退稍西褥位東向立舉冊官執笏興
少立次引讀冊中書令升殿詣冊案之後北向立舉冊

官搢笏跪舉冊讀冊中書令搢笏跪讀冊訖執笏興降
復位舉冊官奠冊舉冊匣興職掌先捧冊案於殿上稍
東褥位置定舉冊官舉冊匣跪置於案上舉冊官執笏
興降復位初讀冊官讀冊將畢次引奉冊寶官詣寶案
前舉寶官搢笏跪舉寶盃興職掌先捧寶案升詣殿上
香案前置於褥位北向次奉謚寶官搢笏奉寶盃次引
太傅降階於寶盃之後搢笏次奉謚寶官以寶盃授太
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盃於案上太傅執笏興
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搢笏跪舉寶次
讀寶侍中搢笏跪讀寶訖執笏與降復位立舉寶官奠
寶舉寶盃與職掌先捧寶案於殿上稍東褥位置定舉
寶官舉寶盃跪於案上舉寶執笏與降復位立次引太
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殿
裏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
寶合用擡擊謚冊寶輦官二十四人人員節級二人執
擎治冊寶法物天武官二十二人人員一人儀衛皇城

司親事二十人人員一人令御輦院殿前司皇城司衛
仗司依數差撥照應又俟發
引日於梓宮前儀衛司排列擡擊依此追謚寶冊於攢宮

啓攢

前三日奏告天地宗廟社稷宮觀其日俟總護使先差
執政

一員爲之行啓攢禮畢奏還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

服詣帳卽御座簾降引太常卿當幄前跪奏請皇帝行

啓攢祭奠之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位

西向立奏請拜皇帝再拜舉哭在位官皆再拜舉哭前

導皇帝詣香案前北向立奏請皇帝三土香跪內侍進

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啓攢後未耐廟前臨安
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
爲之橋道頓遞使一員侍從
爲之主管梓宮前并

回程應干事務一員內侍爲之
並先差

紹熙元年四月二十九日太常寺檢會故事差攝太傅
持節導梓宮題冊寶監鑱元宮太常少卿執翼者障梓
宮攝司徒率梓宮官升大昇輦及引梓宮卽元宮又攝
司空復土九鋪監察御史監鑱元宮少府監進龍輜將
作監捧梓宮登龍輜兼鑱元宮宗正卿充九虞及掩元
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塲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

一警場合用金鉦一十二人鼓手六十人鳴角六十八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一十八人歌色一十六人筆策色

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是日行啓奠祖奠遣奠禮

給一月候四日依條除尅

攝太傅後從皇帝行禮又差攝侍中少傅等官所有祭

器用牙牀三張並先下文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

兀侍從臺諫各三十匹管軍知省知閤御帶御藥門司

直殿等各二十匹六曹郎官寺監卿少等各一十匹淳熙

十四年例其經過州縣合行排祭不係經過州縣並免至攢

宮前一日差官奏告紹熙五年閏十月七日橋道頓遞

使司言將來梓宮發引渡江依舊例梓宮前後官司除

內人船外並於前兩日渡江庶得整肅不致諠譁從之

十日御史臺又言勘會梓宮發引日百官出城奉辭合

設文臣路祭一座乞依例應臣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
齣經由道路坊巷官兵折食錢依淳熙十五年例令戶
部日下特與倍支

啓奠

有司設牙牀牲牢禮饌太傅宰執總護使皇親侍中前
導官及應陪位官外餘文武官並免立班徑赴城外候
靈駕奉辭合行事陪位官就位立班皇帝服縗至御幄
卽座侍衛之官各服初喪之服簾降太史局報時前三刻太常卿當
幄前跪奏請皇帝行啓奠之禮簾捲前導官導皇帝出
幄詣殿上禱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奉盤匱悅巾酒爵以進奏請
去杖盥手悅手洗爵拭爵前導官導皇帝詣靈座前太
傅後從凡升降及祖奠遣奠禮皆太傅後從奏請跪三上香進幣爵酒官

西向跪進幣次進爵酒奏請受幣奠幣執爵三祭酒奠
爵俯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禱位西
向立奏請拜靈駕少駐俟權置定輦官等並權退如有
皇太后卽服縗服先詣梓宮前舉哭行燒香禮俟皇太
后燒香禮畢然後有司設牙牀行啓奠禮有皇太子同
太傅等官立班

祖奠

俟啓奠既徹後有司設牙牀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權退次引皇親南
 班官於殿下稍東有皇太子則引皇太子升殿詣皇帝
 褥位之東西向立總護使升殿於皇太子之後西向立
 禮直官引侍中奏請靈駕進發如行啓奠之禮少府監帥其屬進龍輜於殿下
 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
 侍中奏請靈駕權駐升太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

俟少傅率梓宮官係將作監奉梓宮升太昇輦訖有司設哀
 冊牙牀牲牢禮饌次引讀冊舉冊官進幣爵酒官各隨
 地之宜立酌酒官於酒罇之後立陪位官皆立如祖奠
 之儀太常卿當幄前跪奏請皇帝行遣奠之儀簾捲前

導官導皇帝出幄詣太昇輦之前禱位立奏請拜舉哭
盟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啓奠之儀奏請執杖少立哭止
讀哀冊官跪讀哀冊訖奏請哭拜如上儀皇帝權歸幄
次禮直官引侍中奏請靈駕進發有司率僧道儀衛法
物等前引靈駕前導官導皇帝出幄舉哭執綵繩俟大
昇輦進發內侍官割繩前導官導皇帝歸幄哭止簾降
前導官退皇帝釋纓服服折上巾白袍黑銀帶以俟還
內管及應奉官就太昇輦前奉辭易常服黑帶從駕總
護使頓遞使都太主管官於皇帝幄次朝辭餘行事官

免又其餘文武百官城外奉辭靈駕訖進名奉慰

紹興元年四月二十九日太常寺言明德皇后故事行

遣奠禮讀哀冊奉辭訖皇帝吉服還內纓服並焚之

行太皇太后發引之日檢會故事

大行皇后啓攢發引

皇帝服忌日之服黑鞋犀帶絲鞋親行祭奠燒香之禮

致欽不拜陪位立班臣僚並吉服入易帶立班於啓攢行禮

時一臨而止自餘發引前夜祭告并啓奠祖奠遣奠行

禮陪位官陪位官以親王總護使南班宗室本宅親屬及會葬從梓官臣僚

並服初喪之服至攢宮掩攢奉辭訖易常服退所有纓

服候禮畢毀棄自啓攢之日至發引前後殿不視事其發引啓奠祖奠並係總護使行禮俟梓宮發引升龍輦至和寧門降龍輦升大昇輦皇帝親行遣奠之禮讀哀冊皇帝致欽不拜及梓宮進發百官常服黑帶奉辭於城外訖赴後殿門外進名奉慰親王宗室本宅親屬並隨行

慶元六年十一月二十九日延和殿宰執進呈大行皇后發引訖免臣僚路祭上曰此乃文具不須得止奉辭足矣十二月二日詔大行皇后梓宮將來發引可出麗正東偏門又詔梓宮發引攝侍中奉梓宮升降進發權駐差吏部侍郎費士寅攝太傅持節導梓宮監掩攢宮

差總護使吳環攝太傅帥奉梓宮官奉升大昇輦又引梓宮并攝少保差太常少卿俞豐係恭淑皇后故事餘倣此

掩攢

掩攢并神主祔廟用虞主一神主一大匱二小匱二腰

輿二汲水鐵浴桶二全索矮香案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后觀藉

神主虞主紫羅褥子二浴斛跌座二錦褥曲几二衣子

油絹帕二各三幅罩匱羅夾帕二各三幅大行皇帝用并

祔室法物等並先下文攢宮內安設用黹三疋纁二疋

下左藏庫支供贈玉一段盛黹纁贈玉匣牀及帕監掩

攢宮

差攝太傅併差監察御使

復土九鍾

差攝太保以侍從等官爲之

其日俟大

昇輿詣宮侍中詣大昇輿前俛伏跪奏稱侍中臣某言請靈駕降輦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贊者曰躬拜總護使再拜在位官皆再拜舉哭次引奉禮郎太祝太官令各人就位立定次引行禮總護使詣盥位盥手帨手洗爵拭爵詣酒罇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俛伏跪奏稱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卽攢宮畢權退俟梓宮進皇堂訖次引將作監掩攢宮太傅監察御史並監掩攢宮次引少保復土九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啓匱覆訖捧腰輿內侍捧遷虞主升腰輿至獻

殿上南向權置定次引內謁者詣虞主腰輿前俛伏跪
奏稱內謁者臣某言請虞主降輿升座內侍捧虞主卽
座訖權退俟掩攢宮訖次詣虞主前行虞祭禮是日百
官進名奉慰總護使率應在攢宮官奏表奉慰
淳熙十五年三月十有八日右丞相周必大等言檢點
故事山陵五使係隨神主還京徽宗攢之時緣紹興七
年先已立虞祔廟總護使所以徑赴行在至後來顯仁
皇后掩攢誤用變禮今來神主在塗事體不同臣等欲
參酌典故導從渡江餘行事官自依已降指揮先回從
之

虞主神主

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諡又按杜佑通典載
儀注虞祭之禮止言太祝捧主匱置於座啓匱於前捧
出神主不言題諡祔廟之禮則曰享前一日質明太祝
以香湯浴栗主拭以羅巾題栗主官盥洗捧栗主就褥
題神主墨書訖以光漆重模之則是唐制惟題栗主亦
不題虞主也宋朝仁宗皇帝上僊呂夏卿奏請虞主不
題諡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諡俟祔廟前期一日恭依勅命書題神主詔恭依二十九年十一月十三日太常寺又言顯仁皇后將來掩攢宮合行九虞祭依禮例掩攢宮畢行第一虞其第二第三第四第五虞並係在路合於宿頓宗正卿行禮其第六虞在京日係在瓊林苑今欲乞渡江訖令宗正卿行禮禮畢迎虞主入慈寧宮奉安皇帝服袍履導於慈寧宮門外有司奉安訖皇帝行安神之禮其第七第八第九虞依典故皇帝行禮百官倍位或差有司侍祠則百官便不陪位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齊今太廟祖宗帝后主之匱有蓋無底雖於祔室牙牀各設趺座然祭享遷奉之時惟匱蓋以覆神主在中不免欹側動搖有乖嚴奉豈渡江之後失其舊制邪茲者恭文顯德仁孝皇帝神主虞主之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

依例用細仗五百人常鼓吹一百三十人

下兵部太常寺差撥及神

主祔廟日同

山陵等使並隨還京文武百僚合出城奉迎虞

主官並常服黑帶其日威儀僧道儀衛親從等並詣權安虞主幄次前排立禮直官引禮儀使升詣虞主香案前搢笏上香再上香三上香執笏降復位再拜在位官皆再拜訖次引禮儀使都大主管官以下詣虞主幄前禱位立班定禮直官贊躬拜禮儀使拜在位官皆再拜次引禮儀使升詣虞主香案前搢笏三上香執笏降復位再拜在位官皆再拜訖次引禮儀使都大主管官升

詣殿幄分立定禮直官引內謁者詣虞主腰輿前俛伏跪奏稱內謁者臣某言請虞主進行奏訖俟虞主進行至宮門外禮儀使以下並權退以俟皇帝行奉迎之禮

其僧道儀衛親從等止於宮門外退

虞主將至皇帝自內服履袍歸御幄

簾降禮直官太常博士太常卿於幄前俟虞主將至殿前扶持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禱位少立次引內謁者詣虞主腰輿前俛伏跪奏

稱內謁者臣某言請虞主降輿升座權安奉奏訖俛伏
興退內侍扶捧虞主升座啓匱於後以巾覆之訖少退
前導官導皇帝詣殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜
訖前導官導皇帝升殿詣虞主香案前奏請皇帝上香
再上香三上香又奏請皇帝再拜訖前導官導皇帝降
階復位西向立俟內侍啓巾捧匱覆虞主訖前導官導
皇帝歸御幄簾降禮直官太常博士引太常卿當幄前
俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢奏訖俛伏興前導官
導皇帝還內百官進名奉慰次宗正卿以酒脯行安神
禮如有太皇太后皇太后俟內侍奉虞主升座後前導

官導皇帝權歸御幄次提舉官奏請太皇太后皇太后
詣虞主前北向立內侍官啓匱於後以羅巾覆之訖少
退太皇太后皇太后行安神燒香禮如宮中之儀訖退
淳熙十五年二月宰執進呈虞主祭乃吉禮合用靴袍
上曰只用布折上巾黑帶布袍可也

第七至第九虞祭

並皇帝親行禮間日而祭其日有司設牙牀牲牢醴饌
行禮前御史臺閣門太常寺先引文武百官詣凡筵殿
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
立內侍啓虞主匱於後以羅巾覆之訖奏請皇帝再拜
在位官皆再拜以內侍進盤匱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啓虞主巾捧匱覆虞主訖前導
官前導皇帝歸御幄簾降禮直官太常博士次引太常
卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢訖俛伏興
退復位前導官退陪位行事官以次退文武百僚進名
奉慰第八第九虞並如上儀第七第八第九虞祭禮例
間日行禮九虞既畢以附
廟前二日皇帝親行卒哭之禮如太史局所選附廟日
辰稍遠則合三日一虞九日行九虞禮畢以附廟前二
日卒哭

大行皇后掩攢後行禮

行第一虞虞主將回行第二虞禮畢奉迎几筵殿安奉
皇帝行安神燒香禮如宮中之儀畢次行第三虞第四
虞第五虞第六虞第七虞第八虞第九虞並係太常卿
行事逐日一祭祭禮畢次行卒哭祭次迎奉祔廟

卒哭

其日有司設牙牀牲牢禮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
上褥位西向立內侍啓虞主匱於後以白羅巾覆之皇
后虞主覆奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜內侍奉盤
以青羅巾

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

大行皇后卒哭

係南班宗室正任行禮百官吉服赴後殿門進名奉慰

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主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凡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凡筵殿上褥位西向立內侍啓虞主匱於後以白羅巾覆虞主訖皇太后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啓羅巾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奏禮畢輦官擊虞主腰

輿進行儀仗鼓吹威儀僧道儀衛前引禮儀使都大主管官後從詣太廟皇帝還內

大行皇后祔廟

其日以鼓吹金吾仗及本殿儀衛從物導引虞主祔太廟親王南班宗室皆騎導文武百僚吉服陪位設登歌宮駕樂舞其謚冊寶於虞主前陳列至太廟收奉於冊寶殿其虞俟祔廟畢赴太廟冊寶殿權行安奉

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皇后故事行埋重虞祭祔廟之禮太常寺言檢會山園陵故事梓宮發引日皇帝於宣德門

外奉辭百僚於板橋奉辭其掩皇堂日奏請神靈上虞主訖埋重於皇堂隧道次行第一虞至瓊林苑行第七虞祭畢迎虞主於集英殿皇帝於殿門奉迎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於垂拱殿祔廟日自集英殿導至宣德門外奉辭有司奉虞主至太廟行祔廟之禮於故事卽無該在廟門外埋重之文今來欲比附故事於祔廟前擇日自几筵殿迎重於報思廣孝觀權行安奉是日皇帝先次几筵前燒香如行宮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夙
興第二虞祭已後每日依禮例行一虞祭至第七虞祭
畢迎奉虞主還几筵殿日百僚於行宮門外奉迎至几
筵殿門皇帝服履袍奉迎前導虞主升殿畢次詣逐位
行禮訖還內次有司行第八第九虞祭至祔廟前二日
皇帝行卒哭之禮祔廟前一日皇帝齋於內殿有司不
奏刑殺文書至祔廟日皇帝自几筵殿導虞主至行宮
門外奉辭畢禮儀使奉虞主詣太廟奏請神靈上神主
訖以次行祔廟之禮今來欲依明德皇太后攢殯故事
先行虞祭畢次行卒哭而後祔廟若將來迎奉梓宮到
合遵用永安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之

文獻通考卷一百二十七

