

永樂大典

卷七千三百八十
六

永樂大典卷之七千三百八十六

十八陽

喪

喪禮四十六

國朝國朝禮書
成禮貴妃喪禮

服制

東宮親王于

妃皆稱庶母

吳王子

妃稱慈母

一十月初二日翰林宋學士傳奉

聖旨凡庶母服制東宮親王服春年公侯服九月百官服五月庶民服三月欽

此今疑

東宮親王為庶母服齊衰春用細麻布冠九釵九采細麻布衣裳葬畢服
常服以孝服歲于靈位之所遇節序服以祭奠周年

永樂大典卷之七千三百八十六

除靈日焚之

吳王為慈母齊衰三年麻布冠麻布衣裳麻腰緹葬畢素服遇節序服孝
服祭奠滿日焚之

公主齊衰麻布大衫指子長裙麻布蓋頭麻布鞋既葬常服遇節序仍服

祭奠滿日焚之

東妃奉表臨祭供服白布圍領衫

靖江王服小功白布冠白布衣裳帶既葬服常服以孝服置于靈所遇節
序祭奠服之滿日焚之

飲儀

一飯會以味及玉顆納口中

一入飲

裹用常服外用禮服

面衣一以皂絹紅裏方一尺二寸蓋其面

握手二以皂絹紅裏長一尺二寸裹兩手

充耳二以白綿和素絲為耳中

一銘旌

用紅紵絲長九尺以粉筆書題曰
成務貴妃孫氏之德上級木刻彩畫荷葉蓋下級木刻彩畫蓮花座懸

一 鬼帛

用生絹結鬼帛置靈座上

一 欵畢停柩于室中設白絹帷慢于棺外覆棺以紫羅帷設木帳于
棺之左面蓋衣架如平時

一 掩棺畢設靈座于柩前又設供卓陳設祭物

吳王公主以下服孝服序立哭兩拜奠酒人兩拜
一 每日早晚進膳如平時

贈諡

一 九月 日禮部牛尚書等官題

奏古者宮妃有德足以輔內治既薨之後必有贈諡之典恭惟
貴妃孫氏德冠嬪御且加贈諡以表推崇謹按諡去風夜殿成曰成德化和
肅曰稱諡曰成務奉

聖旨是要為來焚黃致此

永樂大典卷七十三百六

一 冊文

維洪武七年歲次甲寅十月癸巳朔

皇帝制曰朕聞古者宮妃其德有以輔內治尊榮倫者既薨之後必有定諡之

禮焉惟爾貴妃孫氏以萬真之資純淑之行勤於事

上慈於撫下當國家開創之初備儆戒相成之道德

實冠於嬪御功同助於中闈方期享於貴榮竟莫踐

於壽考宜加贈諡以表推崇可諡曰成務爾其有知

朕茲寵命

一 焚黃用黃絹裝附如冊樣兩葉為冊文

其日陳設祭儀一楮一牛畢以祝及冊文案置于靈前

吳王以下立于靈柩前贊禮贊鞠躬兩拜興平身贊跪上跪執事者以爵
進于

王之右贊受爵獻爵王受爵獻爵贊讀祝禮祝者跪祝跪贊宣冊宣冊

女官取冊立宣訖贊俯伏興平身復位上俯伏興平

身復立贊鞠躬兩拜禮畢焚祝及冊

一 祝文

維洪武七年歲次甲寅十月癸巳

吳王 敕昭告于

慈母成穆貴妃之靈曰欽奉

上命贈諡

慈母馬成穆貴妃謹用焚黃伏惟登祀尚享

外命婦奉慰儀

一其日外命婦具山松特髻大衫詣

坤寧宮丹墀序立四拜班首升

殿跪致詞云

貴妃薨逝敬惟

皇后殿下不勝感悼班首復位四拜禮畢退改服慶雲冠白團衫白布蓋頭詣

貴妃靈位前兩拜班首詣前跪三奠酒執事者跪讀祭文訖班首興復位

兩拜禮畢

一祭文

維洪武七年歲次甲寅九月癸亥朔三十日壬辰親
國夫人謝氏等謹致奠于

永樂大典卷三千三百六十六

三

成穆貴妃之靈惟

靈天賦淑德行未婦儀安享貴崇豈期薨逝謝氏等追仰音容不勝哀悼

謹以往醴致奠伏惟尚享

修設好事

一洪武七年十月初三日

奏准馬成穆貴妃修設好事於初四日早發疏啓建省官於城隍廟發咨請

守護壇場

一城隍咨 中書省欽奉

聖旨洪武七年九月二十八日貴妃孫氏以疾止故於十月初四日為始命僧

於朝陽門外殯所建壇修設好事者誦大藏經文十

四日修設水陸大齋至十六日禮請

釋迦牟尼佛證明功德欽此除欽遵外合行移咨請

照驗煩為即日率領神官將吏欽依

聖旨事意暨護壇場須至咨者

一發疏儀注 其日清晨內使監陳設

御位香案於

奉天殿丹陛上正中北向尚寶司設

寶案於香案之東南儀駕司設常朝儀仗并設黃傘遮護疏函。象全來臣

侍儀司設百官陪拜位於

丹陛下設進疏官位於香案之東捧疏官位於香案之西通贊二人位於

丹陛下東西相向執事者設龍亭香亭鼓樂儀從於

午門外侍儀舍人設詔與於

丹陛下引禮引百官朝服入拜位。

上位於武樓下共皮弁服侍儀奏外辦導駕官導引至

御位禮部官捧

御疏用寶記。用奉天之寶內贊奏請鞠躬拜興拜興

上位兩拜平身通贊唱鞠躬拜興拜興平身百官兩拜平身內贊奏請前贊跪

贊揖主通贊唱百官皆跪進疏官取函跪進。

上位受函。授捧疏官捧疏官跪接置于案內贊贊出主俯伏興平身復位。

上位出主俯伏興平身復位通贊唱俯伏興平身百官俯伏興平身內贊贊鞠

躬拜興拜興平身

上位兩拜平身通贊唱鞠躬拜興拜興平身百官兩拜平身內贊贊禮畢百官

永樂大典卷之三百八十六

四

東西對立捧疏官捧疏函由中陛下置詔與內舍人
捧詔與由中道出

午門導駕導

上位運武樓下捧疏官至

午門以疏函置於龍亭儀從鼓樂導引至齋所。

一疏文

大明國洪武七年歲次甲寅十月癸巳朔初四日丙申。

謹齋沐稽首載拜奉疏

皇帝

釋迎牟尼佛伏以

天地不言以四時而示信

聖神代理運萬化以通情惟

如來者駕白象而神宮降誕遊四戶而悟入雪山六年善行感覆載以登劫五

演妙音證金像之上果示現三十二相大會四十九

秋。談空有之無窮翊玉網而易治方便度人以開愚

昧。通通造化。庶廣益於古今光燭幽冥。致克愆而解

脫。大千普照六道供起。德無不備。非天者歟。茲為成

永樂大典

卷七三八六

穆貴妃降氏。享年三十二歲。於今年九月二十八日。以疾頓逝。欽仲連薦。特命閹者就於殯所結壇。以十月初四日。揚幡發符。看誦大藏經文。十四日。修葺水陸大齋。三晝夜。十六日。行禮獻供。施斛燃燈。至日。伏願如來不違本誓。降臨法筵。天開方便之門。廣示超升之路。謹奉疏。伏惟佛慈鑒知。謹疏。

一供佛儀注 前期儀駕司啟

御位于壇之中。盥洗位于壇之東南。帟于盥洗位之北。捧帟官于帟之東。西向。與儀二人于百官拜位之北。東西相向。通贊二人位于與儀之南。東西相向。掌茶官位于壇內之東。西向。進帟官讀祝官位于壇內之西。東向。樂工設舞位于壇前。百官班分東西。樂工舞位在中間。光祿司官備茶供以候。其日中時。眾僧于

寶座前。望空啓詣

如來依科法事訖。執事者各司其事。階位官入就位。導引官於御幕前跪奏。請行禮。

永樂大典卷七三八六

五

上位具皮弁服升壇。與儀唱迎佛和聲。即唱迎佛樂。奏喜世之曲。贊禮贊鞠躬。拜與拜與平身。

上位兩拜。平身。通贊唱鞠躬拜與拜與平身。階位官皆兩拜。樂止。與儀唱奠帛。獻茶禮。和聲即唱奠帛。獻茶樂。奏昭信之曲。導引官奏請行奠帛。獻茶禮。導引官導。

上位盥盥洗位。盥洗訖。請詣

佛前。贊禮贊跪。借主。

上位跪。借主贊進帟。執事者以帟進贊。奠帛。

上位受帟。以授執事者。奠于 贊出。主俯伏。與平身。復位。

上位出。主俯伏。與平身。復位。贊鞠躬拜與拜與平身。

上位鞠躬兩拜。平身。樂止。與儀唱初獻供。和聲即唱初獻樂。奏延慈之曲。導引官奏請行初獻供。禮導引。

上位詣

佛前。贊禮贊跪。借主。

上位跪。借主。贊獻供。執事者以供進。

上位受供。授執事者。奠于 前贊出。主。

上位出進贊讀祝讚祝官跪讀祝訖俯伏與平身復位

上位俯伏與平身復位贊鞠躬拜興拜興平身

佛前置于案訖樂止贊鞠躬拜興拜興平身

上位兩拜平身與儀唱三獻供和聲即唱三獻樂奏律化之曲掌茶捧供詣

佛前置于案訖樂止贊鞠躬拜興拜興平身

如奉導引官奏請還

御奉導引

上位兩拜平身眾僧旋繞誦咒恭禮

真如二引

妃靈詣浴室一引眾魂詣沐浴所畢一引

妃靈詣壇所畢次一引眾魂詣壇所法師說法戒師說戒一迎靈運伺室

一引眾魂詣斛所判斛法事將畢導引官奏請升壇

導引

上位主壇所陪拜官復就位與儀唱徹豆和聲即和唱徹豆樂奏應之曲樂

永樂真經卷之三十一

上贊禮贊鞠躬拜興拜興平身

上位兩拜平身通贊唱鞠躬拜興拜興平身通贊唱送佛和

聲即唱送佛樂奏妙濟之曲中上贊禮唱鞠躬拜興

拜興平身

上位兩拜平身通贊唱鞠躬拜興拜興平身通贊唱讀祝官捧

祝進帛官捧帛各詣燎所和聲即唱望燎樂奏喜成

之曲贊禮奏望燎請詣望燎位燎畢中上贊禮奏禮

畢導引官導

上位還恭次

一供佛樂章

迎佛奏善世之曲

體虛凝兮真常妙應化兮無方啓崇建兮日兮衣良

禮孔修兮妙躬齋莊日晷春兮遙望感必通兮在誠

紫磨驅兮白玉毫光駕雲車兮旌幡侍傍塔閣于兮

斯格仰聖容兮洋洋

真帝獻茶奏昭信之曲

維此妙香。五方普熏。窪匪斯實。有玄有總。物微禮具。敬奉慈尊。庶其鑒止。展我殷勤。

初獻供奉延慈之曲

尼連光蹟。純陀後供。進茲有饋。間奏鼓鑠。四器斯潔。恭稷惟豐。無遠弗届。至誠乃通。

亞獻供奉法善之曲

仁風廣被。春日載熙。天人共仰。顯幽靡遺。宜惟華三。率及島夷。因齋以頌。於禮攸宜。

終獻供奉禪悅之曲

禮成在敬。三獻靡加。釋尊熙喜。樂奏無輝。明徵瑞應。昭著光華。冥幽溥濟。蒙被禎嘉。

徹豆奏適應之曲

饒馨既歆。蓮豆尚列。始終匪懈。肅雍以徹。禮文有序。樂舞有節。洋洋在上。無意不達。

送佛奏妙濟之曲

赫具臨芳。優游俄復。去兮難留。八部從兮。如毛儼先。

永樂大典卷之三十八十六

七

後方靈輅凝睇。方夷猶。冀慈雲兮避周。

望燎奏善成之曲

瞻燎于西。慧燄騰空。饜帛過帛。乾竺之宮。仰慈于玄。祀禮有終。企而眷之。大地真風。

一祝文

維洪武七年歲次甲寅十月癸巳朔十六日戊申

大明皇帝

敢昭告于

西方教主大覺金僊釋迦牟尼佛曰。予有貴妃孫氏。侍予十有五年。生女四人。

見存者三。所亡者一。不期今年九月二十一日夜中。

疾至二十八日命終。於是命官選陰宅於楮岡營繕。

陵。所以安神魂于怒其生前。或有不善之過。即於十

月初四日送拜疏文。以阿闍黎專符使。以西馳詣靈

山而禮請令者。

如未降臨。法筵特陳情旨。願

佛慈悲。若有寬愆。解紛滌利。及諸鬼魂等。一切不滯。幽冥庶不失。

如來之本誓。有求皆應。無願不從。大開方便之門。哀憐攝受。尚享。

一十月初四日。僧衆六百一十七名。啓建初五日至初十日。每日留僧一百名誦經。十一日至十六日。每日僧七百五十名誦經。法事十六日。上位親詣齋壇行禮。文官三品以上。武官指揮僉事以上陪拜。

葬儀

一儀仗
 方相一
 紙幡十對
 紙燈十對
 紙花四桌
 紙駝二疋。每疋。紙內使二人控。紙馬二疋。每疋。紙內使二人控。
 紙金銀鏡四案
 紙錢四案

紅杖二
 清道旗二
 絳引幡二
 戟笔幡二
 戈笔二
 儀禮笔二
 鐵斧二
 儀刀二
 班劍二
 梧仗二
 紅傘一
 紅銷金傘一
 卧瓜二
 立瓜二
 響節四
 燈仗二
 青采二
 紅方扇四
 青團扇二
 紅紗燈籠二
 間鍍金銀水盆一
 紅團扇二
 青團扇二
 間鍍金銀水罐一

永樂大典卷七十三百十六

八

鍍金銀唾壺一
 酒注
 托子
 按酒果菜樣共一十二
 茶鍾
 燭臺
 碗
 酒盞
 壺盞
 香爐
 香合
 磁粒
 匙筋連瓶
 香匙筋連瓶
 已上錫造
 鏡
 火筋
 熨斗

銅連蓋
 火爐連架
 竈
 范子
 已上銅造
 竈
 芭
 膏
 已上竹造
 簾
 綿被
 夾被
 卧單
 褥子
 枕
 蓆

器物

五穀倉。以木爲小屋。闊長一尺二寸。高一尺八寸。深九寸。分爲五間。以安五穀。
 簾六。二柄。畫雲氣。二柄。畫龍。二柄。畫獸。行者在棺左右。昇畢置壇內。

永樂大典

卷七三八六

交行脚踏一月珠箔

屏風一

酒車

面盆

香車

面架

提桶

培籠

手巾架

浴盆

脚盆

春臺

春凳

箱

衣架

輪

箱床

床

尺

鏡架

木梳

小鞞

梁架瓶

已上木造

酒缸并杓

燈臺盞

茶瓶

壺瓶

杵

鞞

脚踏褥

紗帳

暖帳

牙刷

油刷

手中

已上用本色造

一玄纁玉壁匣用紅漆木匣造。匣下棺時。納于墳內。

玄帛三

纁帛二

玉壁一

已上本色造

一神主用宋木。以白粉塗面。題曰。

故慈母成務黃妃孫氏神主。或以黑漆。覆以紫羅帷。座用紫羅褥。

永樂大典卷七三八六

九

一墳內長一丈五尺。闊五尺五寸。墳北正中開碑房。安五穀倉。上安

玄纁玉壁匣。左右小房安梁架瓶。墳左開寢室。安床。

帳。案席。卓凳。奩具等物。墳右開廚房。安鍋。甑。碗。碟等

物。墳左右開小廊。安女侍一十二人。墳前安門神四

神。設座位。安儀仗。女樂。香車。酒桌。鞞。等物。堂前近

墳安墳誌。

一十月十六日晚辭靈。用牲一。羊一。

吳王與公主序立于靈柩前。哭。兩拜。奠酒。請祝。訖。又兩拜。

一十七日清晨。奉棺祭奠。禮物及行禮同前。

一十七日。奉棺之前。執事者先以方相。鑿靈車。馳馬鼓樂等。以次

排列于

玄武門外。內使捧銘旌。魂帛。導引棺出。

玄武門外。喪夫。俸棺就。內官以魂帛置小車中。

一官人以下送者。於布帷內隨柩行。不送者。止於

玄武門外。柩前拜辭。

一外命婦送葬者。隨於後。

一近靈柩。除棹材祝歌祝奠人外。其餘掌執用內儀。并淨軍前面備。禮者紼素等。於都督府撥軍應用。

一靈柩前儀仗。內用女樂二十四人。并花幡雪押女隊子二十人。女將軍一十人。

一送殯文官五品以上。武官指揮僉事以上。先行。次僧道。俱於方相後行。

一棺至墳所。置棺於墳前。候執事者整理墳中。安頓玄纒玉璧匣。五穀倉。下柩畢。然後下棺。并以銘旌魂帛置棺上。奠六。

置棺之兩傍。

一下棺後。將掩殯。執事者捧神主置于座。陳設祭物畢。

吳王公主序立于前。哭兩拜。奠酒。讀祝。又兩拜。奠紙錢。及祝文。執事者掩殯。捧所題神主。置靈柩。遂行。儀從前導。

吳王乘馬隨行。

一下棺時。執事者將方相。紙駝。馬車。轎儀仗。冠服。俱於墳前奠化。

一掩殯後。遣內官祭。

后土。月社。祝一。

永樂大典卷七十三百八十六

一靈柩至

玄武門。儀仗止於門外。靈柩入。

內宮門。執事捧神主入。置靈座。設棹祭物。

吳王公主序立哭。再拜。奠美酒。讀祝。俯伏奠。又兩拜畢。內官以儀仗車。

轎供於墳所。享堂安奉。

一省府臺五品以上。文武官於朝陽門內外設祭。外命婦於墳所設祭。

執紼妻妾二十人 執紼內使二十人

執紼妻妾二十人 執紼內使二十人
執紼奉御二人 執紼八人

李惟
長車
黃蓋
錦鞋

執紼內使三十人 執紼女使六人 執紼奉御二人 執紼八人

執紼妻妾二十人 執紼內使二十人

第十四回

十一

行障 青方傘 文椅 環盤 響節 骨朵 盤仗 儀刀 卦爪

女樂二十二人

紅圍扇 紅方扇 青圍扇 青方扇 柺子 鑿空 香合 盤籠 盤籠

坐障 真手 格 冠服 茶 罔茶 玄纒 紫 香子 紅傘 傘

紅圍扇 紅方扇 青圍扇 青方扇 柺子 鑿空 香爐 盤籠 盤籠

女樂二十二人

行障 青方傘 脚踏 吹囉 響節 響節 骨朵 盤仗 儀刀 卦爪

立 梧 杖 班 劍 紙 奔 儀 鏡 毫 戈 毫 武 毫 絳 引 權 清 連 旗 紅 杖 行 障 育 方 傘 交 椅 銀 盆 響 節 響 節 骨 朵 鏡 杖 儀 刀 臥

花 幡 雪 柳 隊 子 二 十 人

女 將 軍 五 人

小

紅 團 扇 紅 方 扇 育 團 扇 育 方 扇 拂 子 燈 畫 香 爐 燈 籠 燈 籠

供 食 素 立 教 素 梁 梁 素 一 室 器 素 金 銀 鏡 素 紙 鏡 素 坐 障 紙 椅 紙 冠 服 素 清 樂 二 十 六 人 紙 與 其 他 用 使 二 人 紅 傘

花 幡 雪 柳 隊 子 二 十 人

女 將 軍 五 人

大 小 紅 團 扇

紅 團 扇 紅 方 扇 育 團 扇 育 方 扇 拂 子 燈 畫 香 爐 燈 籠 燈 籠

立 梧 杖 班 劍 紙 奔 儀 鏡 毫 戈 毫 武 毫 絳 引 權 清 連 旗 紅 杖 行 障 育 方 傘 脚 踏 水 罐 響 節 響 節 骨 朵 鏡 杖 儀 刀 臥

原禮也。塗殯有期，謹用書其卒葬歲月，納諸壙中，嗚呼哀哉。翰林侍講學士中順大夫知制誥同備國史臣宋濂奉 初撰。

洪武七年十一月，日禮部牛尚書翰林樂學士等官奏，謹按玉制曰：喪三年不祭，惟祭天地社稷。注云：不敢以卑廢尊也。宋真宗有內喪，太常禮院言：惟禮宜祭天地社稷。其太廟暫停，俟後致祭。今擬十一月冬至大祀。

園丘合休期致祭。又按禮曰：宮中有喪，三月不舉祭。注云：謂喪柩未葬，既葬即可祭。不待三月也。魏有宮中喪，高堂隆議春祭不宜闕禮也。今擬太廟時享葬事畢，擇日行禮奉

聖旨是欽此。

謝妃喪禮

服制

一洪武九年五月初十日，翰林學士宋濂等官題奏：唐時皇帝為皇妃等奉喪，臨喪素服，奉舉畢則常服。宋時皇帝為皇親奉喪，素紗軟脚，懷頭白羅衫，黑銀腰帶。今定合制酌用唐宋的禮奉。

永樂大典卷七三八六

十五

聖旨依着唐宋的禮行。晉王用夫為妻，齊衰服。欽此。

上位

中宮

東宮

親王奉來用素服。

晉王齊衰期年。服麻布冠，九麻布衣裳帶，麻腰絛，麻鞋。

妃父謝左相大功九月，細麻布冠，衣裳帶，麻絛。

妃兄弟同。妃母細麻布蓋頭大衫。妃姊妹同。

妃房叔舅母總麻服，用白生絹蓋頭圍領衫。本宮

女使用麻布蓋頭圍領衫。本府內使用麻布頭巾。

麻布衫。

一同日。翰林學士宋濂禮部員外郎張壽等官

奏准：一應穿孝服的人，只在王宮門裏穿出門，只穿常服直至送妃出殯時。

本宮合穿服的，穿着送出去，回來脫了孝服，穿常服。

欽儀

一飯會
一入飲

裏用常服外用禮服

面衣一以皂絹紅裏方一尺二寸蓋其面

握手二以皂絹紅裏長一尺二寸闊五寸裏兩手

充耳二用白絹如象樣裏耳中

故妃謝氏柩後置于靈座之右

一鬼帛用生絹結鬼帛置靈座上

一棺罩用紫羅帷

一帷幔用白絹為幔設于柩前

一其日歛畢設靈座銘旌又設供卓于靈座之前陳設常饌

晉王成服詣前哭兩拜奠酒又兩拜

祭奠

東宮妃

秦王妃祭祀立奠酒

水滸大典卷三十一百六

六

燕王吳王以下祭祀兩拜奠酒又兩拜

燕王妃及公主祭祀兩拜奠酒又兩拜

靖江王及妃祭祀兩拜奠酒又兩拜

修設好事

一於西華街西搭蓋佛堂廊屋七間兩廊各三間臨街七間廚庫房

各三間壇東一十丈設幕次又東一十丈設

妃靈位幕次五月十六日揚幡誦經十八日圓滿用天界蔣山僧三百名

十八日夜朝天宮道士三十三名於新開河內點放

水燈

一疏文

大明國洪武九年歲次丙辰五月甲寅朔十六日

晉王

謹齋沐稽首拜疏

釋迦牟尼佛伏以

天地不言以四時而示信

聖神代理達萬化以通情惟

如來者為白象而神宮降誕遊四戶而悟入雪山六年善行感覆載以登勤五

永樂大典

卷七三八六

演妙音。證金像而上界。示現三十二相。大會四十九
 林。談空有之無窮。翊玉網而易治。方便度人。以開愚
 昧。道通造化。庶廣益於古今。光燭幽冥。致寬愆而解
 脫。大千普照。六道俱超。德無不備。非天者歟。茲為故
 妃謝氏。享年二十一歲。於今年五月。以疾傾逝。奉欲
 伸追薦。特命闍黎於
 結壇。以五月十六日。楊
 獲發符。看誦大藏經文。十七日。修設水陸大齋。十八
 日。行禮。獻供。施斛。燃燈。至日。伏願
 如來不違本誓。降臨法筵。大開方便之門。廣施超升之路。謹奉。願。伏惟
 佛慈鑒知。謹疏。

一寒林榜文

右伏以一塵不立。本無世界。眾生諸法皆空。寧有聖
 賢妙覺。由毫釐之業念。隨業感以殊形。如熾火不息
 而燎原。譬濫觴積流。而為海。貪欲交蔽。沉淪鬼趣之
 幽迷。妄相主道。成地獄之慘。歷窮劫而積。鐵積渴。以
 一日而萬死萬生。不有大教之垂慈。則使萬類之淪
 棄新鬼大。故老小。空見於書。七日戒。三日齋。唯存諸
 茶。今說法以開汝真性。復施食以濟汝饑虛。一念知
 歸。變洋銅為醍醐。甘露。稱心具足。叙寶車乘。樓閣香
 雲。息爾塵勞。入

永樂大典卷七三八六

七

佛境界。經榜。

一祝文

維洪武九年。歲次丙辰。五月甲寅朔。十八日辛未。

晉王

敢昭告于

西方教主大覺金仙釋迦牟尼佛曰。未敢妃謝氏。年二十有一歲。不期今年五
 月初十日。以疾傾逝。今遷陰宅於蔣山之南。以安神
 鬼。恐其生前或有不善之過。致奉

聖旨。於五月十六日。逆拜。疏文。以阿闍黎。專符。使以西馳。詣靈山。而禮請。今者
 如來降臨法筵。特陳情悃。願

佛慈悲。若有寬愆。解紛。除利。及諸鬼魅。等凡有寬愆。一切超脫。庶不夫
 如來之本誓。尚事

一十八日未時

晉王登壇行禮。

其日晴時。眾僧皆於寶座前望空啓請。

如春依科法事。諸執事者各司其事。本府陪拜官入就位。導引官於幕前啓請行禮。

王常服升壇就位。典儀唱迎。

佛。贊禮唱鞠躬拜。典。拜。與。平身。王兩拜。陪位拜。典儀唱行奠帛。獻茶禮。引禮引。

王詣盥洗位。盥洗訖。詣佛前。贊禮贊跪。王跪贊揖。王揖。王贊進帛。執事者以帛進贊受帛。王受帛。贊奠帛。王以帛授執事者。

奠于佛位前。贊進茶。執事者以茶進贊受茶。王受茶。

贊獻茶。王以茶授執事者。奠于佛位前。贊俯伏。與。平身。復位。王俯伏。典。復位。贊鞠躬拜。典。拜。與。平身。王兩拜。典儀唱初獻。供。引禮引。

王詣佛前贊跪。王跪。王揖。王贊獻供。執事者以供進。王受供。以供授執事者。奠于佛位前。贊讀祝。讀祝訖。俯伏。典。平身。王俯伏。典。平身。贊復位。王復位。贊鞠躬拜。典。拜。與。平身。王兩拜。平身。典儀唱三獻。供。掌祭官捧供詣佛前。置。

于案訖。贊鞠躬拜。典。拜。與。平身。王兩拜。平身。典儀唱眾僧參禮。

如未。導引官啓請。

王還幕次。眾僧旋繞。誦呪。恭禮。真如一引。妃詣浴室。一引。眾魂詣沐浴所。

畢。一引。妃靈詣壇所。恭禮。謝。合。執。儀。代。并。一引。眾魂詣壇所。一迎。靈。還。祠堂。謝。合。執。儀。前行。一引。眾魂詣所。解所。判。解。法。事。將。畢。引。禮。引。

王詣壇所陪拜官各就位。典儀唱徹。豆。贊禮鞠躬拜。典。拜。與。王兩拜。陪位。

官皆兩拜。典。典。儀。唱。送。佛。贊禮唱鞠躬拜。典。拜。與。王兩拜。陪位。官皆兩拜。平身。典。儀。唱。讀。祝。官。捧。祝。進。帛。官。捧。帛。各。詣。燎。所。贊禮跪。答。請。詣。望。燎。位。燎。畢。贊禮畢。

一僧人做好。事。照。舊。例。闍。黎。表。白。馬。疏。與。鈔。二。貫。四。百。文。餘。僧。各。與。六。百。文。

并儀。

一方相紙。幡。幢。冥。器。等。物。俱。與。成。辦。資。祀。同。

永樂大典卷一千八百六

六

一女樂內不用花幡雪柳隊并女將軍。
一神主題曰。

故妃謝氏神主。

一挂材人夫六十人。挽歌即十二人。各給麻布衣中錫紙花各上采。
一執儀仗內使二百六十二名。各給白苧布帶一條。淨軍一百三十名。每名麻布衣中帶軍人七十八名。各給麻布巾。

一十八日晚辭靈用牲酒。

晉王行禮兩拜奠酒讀祝又兩拜。

上位

中宮

東宮奉燕吳楚靖江王各一壇。

一十九日奉宿祭奠禮儀同上。

一同日五更先於

玄武門外陳設表儀。前方相。次播幢。次駝馬。次鼓樂。次紙花紙錢。茶。次奠器。等茶。次女樂。次儀仗。執事者捧銘旌導靈柩出。置地帛于靈輪以序行。

永樂大典卷七三三八六

充

一設布帷六十丈於靈柩後。內人送葬。并本府女使送葬者。俱于帷內行。

晉王孝服送葬常服還宮。安靈祭祀仍用孝服。祭畢常服。

燕吳楚靖江王。俱素服送至墳所。

一公侯省府臺官命婦。於墳所陳設祭物。靈柩至。總設一祭。兩拜。奠酒。讀祭文。兩拜。祭畢先回。

一至墳所安棺訖。將奉火。奉迎神主置于座。陳設祭物。祭畢。奉神主置輜中。儀仗前導。逆靈還宮。

一方相。紙儀仗。播幢。車轎等。俱於墳前焚化。

一墳內冥器。及玄纁匣銘旌等。為

妃子淺葬。難以安頓。俱於墳前焚化。

一逆靈還宮。用儀仗等導至

玄武門。

晉王先行。內官捧神主至宮中安奉。用牲酒祭祀行禮。用前儀仗仍送墳所。享堂內安奉。

祭文

維洪武九年歲次丙辰五月甲寅朔十八日辛未。

皇帝同

皇后以牲醴祭于新婦晉妃謝氏之靈

曰。吾與爾父。昔同鄉里。因兵又得相從。數年之後。吾生爾夫。晉王。爾父亦生爾女子於家。當是時。爾與吾兒皆未及十歲。而吾與爾父結為姻親者何。蓋為鄉里之舊。念爾父開拓之功。協和上下。保康安人。是致爾於洪武六年八月二十四日。入吾晉宮。為吾兒婦。經今四年矣。已生子善慶。又將週周而敏言。吾嘗提躬而引。於心喜不自勝。何期爾今年產後疾甚。請藥不痊。一旦長往。致吾與皇后諸眷屬一齊哀慟。恐爾宿有冤愆。已命僧禮佛。海利解紛。明旦出靈。特辭而諭。為降死生之道。世人之常。或大而或壽。今前世修尚享。

晉王祭

辭靈

茲者卜以明旦。以爾靈柩就道。先用牲醴致祭。靈其不昧。尚享。

永樂大典卷三三六

辛

奉舉

今者運柩就舉。特用牲醴致祭。惟靈不昧。尚享。

題神主

茲既權厝。用題神主。惟爾淑靈。是憑是依。特以牲醴致祭。尚享。

祭后土

今為故妃謝氏。權厝于茲。謹以牲醴致祭。神其鑒知。尚享。

安神主

茲者權厝已畢。宜安神主。感念時音。追悼無已。特以牲醴致祭。靈其未格。尚享。

首七

維洪武九年歲次丙辰五月甲寅朔十六日。

晉王

致祭于

故妃謝氏之靈

曰。夫婦之道。最為至親。一旦長逝。不勝傷感。日月如流。忽經七

日。茲以牲醴致祭。惟靈不昧。尚享。

二七

永樂大典

卷七三八六

曰自爾之亡。不勝傷感。日月如流。忽經二七。茲以牲醴致祭。惟靈不昧。尚享。

三七至終七祭文同

墳所亭堂內陳設祭器。

抹金錫器皿。

花瓶一副 香爐一箇 燭臺一對 梳并索各二箇

茶鍾二箇 匙筯并瓶一副 大小碟一十五箇

香合一箇 爵盞一箇 唾盂一箇 酒注瓶一箇

面盆一箇 磁鉢一箇內有小分兒五箇 交椅脚踏一副

香匙筯連瓶一副 壺瓶臺盞馬盂一副

紅漆等器

燭臺一對 琉璃燈一椀 抹金木鏡架一座帶鏡

紅漆矮桌三隻 青紗罩三箇 燒紙鐵架一箇

紅袱二條上蓋齊母 紅油面盆架一箇

錫沙池一箇 錫香匙一箇 紙大筋一雙

紅紋墩壁頂慢各一件

永樂大典卷七三八六

五

大明集禮總序 周官凶禮之目有五曰喪曰荒曰弔曰贈曰恤秦漢以來載藉殘闕惟喪禮粗備至唐愈凶禮徒其次第於五而李義甫許敬宗筆又以爲凶事非臣子宜言遂去國恤之條故開元制禮惟著天子賑恤問疾舉哀除服臨喪周贈及中宮東宮東宮妃奉養成服奔喪臨喪之儀而已宋興因之微加損益元有賑恤之典而喪葬各因其俗今擬

國朝自朕撫以下凡十有七篇其行事各見於儀注 問疾 遣使勞問王

公公主以下疾 禮曰卿大夫疾君問之無筭士壹問之漢東平憲王嘗

運國疾病明帝馳遣名醫小黃門侍疾使者冠蓋不絕於道涅陽公主疾

令從官古霸往問晉宗正卿王覽以疾乞骸骨賜錢二十萬遣殿中醫療

疾給藥唐貞外散騎常侍褚亮寢疾詔遣醫藥救療中使候問不絕寧王

憲寢疾玄宗令中使送醫藥及珍膳相望於路宋諸王公主宗室將軍以

上疾皆乘輿臨問宰相使相射馬都尉庶產幸其第或賜勞加禮而亦有

遣使勞問之節至若皇后皇太子於諸王妃主宗戚問疾之禮唐宋以來

並與天子遣使勞問之儀同 計奏臨弔會喪乘輿爲王公以下奉奉

周制王哭諸侯大宗伯爲上相禮弓曰天子之哭諸侯也爵并縮水自

周以降天子爲諸王妃主大臣宗戚外祖父母后父母內命婦及蕃國主

之喪皆有舉哀之禮漢東海恭王薨明帝幸津門亭發哀晉長樂長公主扶風王亮薨武帝並舉哀三日唐永安王孝基薨高祖為之發哀宋汝南郡王晉王夫人符氏薨天子皆為之素服舉哀此為諸王妃主而舉哀也魏大司馬曹真薨帝幸城東張帳而哭之唐太子右衛率李大亮卒太宗為之舉哀於別殿宋太師趙普薨太宗為之素服舉哀樂安郡公惟正薨仁宗素服發哀於後苑此為大臣宗戚而舉哀也魏明帝外祖母安成柳敬侯夫人之喪張惟暉端門外之左帝黑介憤進賢冠免服哭之十五舉聲後魏肅宗外祖父胡谷珍薨為之服小功舉哀於太極東堂此為外祖父母后父母而舉哀也唐三夫人以上薨設大次於肅章門外皇帝素服哭十五舉聲其日仍脯哭九嬪以下一舉哀而止宋宸妃李氏貴妃沈氏薨天子皆為之舉哀此為內命婦而舉哀也唐突厥什鉢必可汗卒太宗為之舉哀吐蕃弄讚卒高宗亦為之舉哀並張帷幔於城外向其國而哭之宋契丹隆緒卒夏國主叢霄卒仁宗皆為發哀於苑中此為蕃國主而舉哀也 乘輿臨王公以下喪 周制王為三公六卿錫練為諸侯總練為大夫士疑練其首服皆并絰註云君為臣服吊服也又喪祝王吊則與至前故禮記云君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也自漢以下天子於諸

喪禮卷之六

三

王妃主大臣宗戚外祖父母后父母之喪皆有親臨之禮魏任城王薨高祖親臨哭之唐諸王以下喪皇帝素服親臨哭十五舉聲宋雍王元份薨真宗臨喪真哭曹王夫人王氏薨楚國大長公主薨仁宗皆臨奠之此臨諸王妃主之喪也漢大司馬大將軍霍光薨帝及皇后親臨喪成武孝侯順卒光武臨弔唐太子太師魏徵薨太宗親臨恸哭宋太尉王旦薨真宗臨奠此臨大臣宗戚之喪也唐外祖父母后父母喪皇帝素服親臨哭十五舉聲宋欽聖惠肅皇后父向經卒神宗素服臨喪哭十五舉音此臨外祖父母后父母之喪也 遣使弔賻王公以下喪 周制宰夫九邦之弔事掌其戒令與其弊器財用凡所供者又太保掌三公孤卿之弔勞疏云王有故不得親往故使太僕也由周以降天子於諸王妃主大臣宗戚外祖父母后父母及蕃國主之喪並有弔賻之禮漢諸侯王薨天子遣使者素服往弔皇子始封者薨賻錢三千萬布三萬匹嗣王薨賻錢千萬布萬匹唐諸王妃主喪弔使與賻賻者俱至喪者第使以弔書授主人賻賻者陳輿物及馬於庭主人迎受宋制使者常服詣喪所以詔書授主人主人跪受若致賻及賻如受弔書之儀此弔賻諸王妃主之喪也漢司空楊賜薨贈以東園梓器秘服賜錢三百萬布五百疋唐尚書左僕射張九成卒

令九品以上就第哭比飲中使三至賻絹布八百段米粟八百石宋太師趙普薨於西京以范杲為弔祭使贈絹布各五百疋餘物有差此弔賻大臣宗戚之喪也唐皇親外戚之喪賻物並準職品天子為外祖父母服小功賻物準三品物百數粟百石為后父母服總麻賻物準從四品物六十數粟六十石其遣使之儀並同諸王宋孝明皇后母秦國夫人薨賻錢百貫絹百疋餘物有差此弔賻外祖父母后父母之喪也漢南單于比薨遣中郎將段郴將兵赴弔祭以酒米此弟左賢王莫立帝遣使者鎮慰賜絹四千疋其後單于薨弔祭慰賜以此為常唐突厥毗伽可汗薨玄宗詔宗正卿李陞往弔祭回紇毗伽可汗薨以鴻臚卿攝御史中丞李通充弔祭使宋交趾李公蘊卒命兵部員外郎章頌為弔祭使賜絹布各五百疋餘物有差夏國主兼霄卒命工部郎中直史館曹穎叔為弔祭使遣州刺史鄧保吉為弔祭使此弔賻蕃國主之喪也判遣百官會王公以下喪古者王公以下之喪天子有遣百官會喪會葬之禮漢征虜將軍顯陽侯祭遵卒於軍喪至河南縣詔遣百官會於喪所唐禮部尚書王珪卒太宗詔魏王泰率百官親往臨哭鄂國公尉遲敬德薨高宗令京官五品以上及朝集使赴宅哭之宋王公以下喪制遣百官集於喪者之庭哭十

五舉音此會王公以下之喪也漢左將軍孔光薨公卿百官會弔送葬唐肅王詳薨發引之日百官於通化門外列位哭送內史令竇威卒詔太子及百官並出臨送此會王公以下之葬也遣使冊贈諸王大臣周制有臨無贈漢孔光為左將軍成帝召光當拜已刻侯印書贊光薨使九卿策贈後漢楊賜薨策贈特進唐諸王大臣外祖父母后父母薨皆遣使策贈其儀使副並公服從朝堂受冊載於積車往喪者大門外以紫迎冊入使者立於柩東北廂南面讀冊主人哭拜稽顙受冊奠於柩東宋有贈官之典而不行冊禮元有贈諡而亦無遣冊之制遣使致奠諸王以下喪唐諸王妃主大臣宗戚外祖父母后父母喪皆遣使致奠其儀使者公服至喪者第升自東階立於柩東南面執事者陳牢饌於柩東酌酒西面奠於廡使者稱亡者官封云制使者某奠主人北面哭拜稽顙於階間宋制因之使者常服至喪者第升自東階立於柩前之左有司陳牢饌於柩前使者稱亡者官封及諡云詔使某奠主人降階階間奉奠再拜稽顙中官為祖父母父母以下舉哀隋制皇太后皇后為本服內親一舉哀唐制后為祖父母父母並設哭位於別殿哭必盡哀其日曠哭如初三日乃成服為外祖父母則設次於別宮其日曠後曠凡三朝曠而止宋欽聖

憲肅皇后父定國軍節度觀察留後向經卒舉哀成服於私第。此為祖父
母父母以下而舉哀也。唐諸王妃主薨，皇后為之服大功者，其日脯再哭
而止。服小功以下者，一舉哀而止。宋諸王以下喪，皇后為之並素服。諸次
哭十五舉音。此為諸王妃主而舉哀也。至於為內命婦舉哀之禮，惟見於
唐。其儀：三夫人以上，日脯再哭而止。九嬪以下，一舉哀而止。中宮為祖
父母父母成服。後魏靈太后之父胡國珍薨，太后成服於九龍殿。唐皇
后為父母祖父母成齊衰期之服。並設位於舉哀別殿。其日，皇后即位服
衰。哭盡哀。退舍別殿。日脯哭。臨如初。既成服之明日，乃奔喪。若為外祖父
母成服，臨喪，並與為祖父母之儀同。宋皇后為父母祖父母成服，則於外
氏私第。設次於正寢之東。皇后至次成服。哭十五舉音。為外祖父母成服
之制，無所考。中宮遣使弔諸王以下喪。周制：內宗凡卿大夫之喪，掌
其弔臨。又寺人掌內之禁令。凡內人弔臨，則帥而往。立於其前而詔相之。
唐諸王妃主之喪，皇后遣內給事二人為使。素服至喪者第，立於階間南
面。以弔書授主人。主人哭拜稽顙。受弔書奠于柩東。宋制：因之。以內給事
一人為使。常服至喪者第，立於階間南向。以令書授主人。主人哭拜稽顙。
奠令書奠于柩東。東宮為諸王以下舉哀。唐皇太子為諸王妃主舉

哀。設次于且秋門外。其日，皇太子素服腰輿詣次。哭十五舉音。日脯哭如
初。若本服期者，三朝哭而止。服大功者，其日脯哭而止。服小功者，一舉哀
而止。為外祖父母服小功者，妃父母服總麻。並設舉哀位於東宮別殿。皇
太子素服即位。哭十五舉音。乃變衰又哭。其日脯哭如初。三日而止。為良
娣舉哀，則設位於內別殿。三朝哭而止。為良媛一舉哀而止。為師傅保宗
戚宮臣禮同諸王。但一舉哀而止。宋制：皇太子為諸王以下皆素服即位。
哭十五舉音。東宮臨諸王以下喪。唐皇太子為諸王妃主外祖父母
妃父母及師傅保宮臣宗戚之喪，並臨哭之。其儀：設哭位於喪者第堂上。
皇太子至即位。舉哀盡哀。前執主人手撫慰。復位哭。又盡哀。凡所臨非本
服五屬之親，則一舉哀而止。宋為諸王以下臨奠。先設次於喪者第之廳
西。皇太子常服就次。內侍引詣靈几上。香奠酒。主人詣前拜哭。皇太子撫
慰畢，乃降出。東宮遣使弔諸王以下喪。唐制：與乘輿遣使弔聘之
禮同。宋不著其儀。東宮遣使致奠。諸王以下喪。唐制：與乘輿遣使致
奠之禮同。宋不著其儀。東宮妃為祖父母父母以下舉哀。唐制：皇太
子妃為祖父母父母並設哭位於別殿。哭必盡哀。其日脯哭如初。三日乃
成服。為外祖父母則設次於別宮。其日脯後臨。凡三朝臨而止。為諸王妃

永樂大典

卷七三六

主服大功者。其日晴暄而止。小功以下一舉衣而止。為宗戚良婦與為諸王祀主同。為良媛以下一舉衣而止。宋制。為祖父母父母奉祭於外氏私第。其為外祖父母以下則素服。諸來次哭十五舉音。東宮祀為祖父母父母成服。唐制。皇太子祀為祖父母父母成素衰期之服。並設位於奉衣別殿。其日祀即位服素。哭盡衰。退舍別殿。日晴哭如初。既成服之明日。乃奔喪。為外祖父母無成服之制。而臨喪則隨時稟旨。其儀與奔喪同。宋制。為祖父母父母成服。並於外氏私第。設次於正寢東階下。皇太子祀至詣次。服素服。哭十五舉音。為外祖父母成服之制無所考。奉與為王公大臣奉衰儀注。凡王公薨。計報太常司。告示百官。拱衛司前期於西華門內士地設御帳南向。陳御座於正中。上置素褥。侍儀司設計者位於御帳前之南。設文武官陪哭位於帳前東西相向。奉慰位於計者位之北。北向。設贊禮二人位於計者拜位之北。東西相向。引計者二人位於贊禮之南東西相向。引文武官四人位於文武官之北。東西相向。其日。拱衛司備儀仗於奉天門奉迎。車駕引禮引文武官百官素服。由西華門入。就陪哭位。引計者亦由西華門入。立位于西南。侍儀殿奏外解。皇帝素服奉與詣帳。儀仗分列於帳前之左右。和聲即陳樂於御帳之南。設而不

永樂大典卷七三六

三五

作。太常卿於帳西跪奏。某官奉計。某年某月某日。臣某官。以某疾薨。請奉哀。皇帝哭。右十五聲。文武官在位者皆哭。其哭音隨上。為節。太常卿跪奏。請止哭。皇帝止哭。百官在位者皆止哭。引禮引文武官就奉慰位。北向立。引班首詣御前唱跪。贊禮同唱跪。班首及百官皆跪。班首奉慰。引禮同贊禮唱俯伏興。平身。班首及百官皆俯伏興。平身。引禮引文武官分班立。引禮引計者就拜位。贊禮唱鞠躬。拜興。拜興。拜興。平身。引禮引計者退。太常卿跪奏禮畢。皇帝與御輿還宮。引禮引計者及文武百官以次出。東宮為王公奉衰儀同。但設帳於東宮西門外。陪哭者皆木宮官。有奉與受蕃國王計奏儀注。凡蕃國王薨。使者計奏至。京。太常司告示有司。拱衛司前期於西華門內士地設御帳南向。陳御座於正中。上置素褥。侍儀司設計者位於御帳前之南。設文武官侍立位於帳前東西相向。設贊禮二人位於計者拜位之北。東西相向。引計者二人位於贊禮之南。引文武官四人位於文武官侍立位之北。東西相向。其日。拱衛司備儀仗於奉天門外奉迎。車駕引禮引百官素服。由西華門入。立於御帳前之西。侍儀奏外解。皇帝素服奉與詣帳。儀仗分列於帳前之左右。和聲即陳樂於御帳之南。設而不作。太常卿跪奏。某國世

子遣陪臣某官某奏某國王臣某薨。俯伏奠。引禮引訃者入就拜位。贊禮唱鞠躬拜興。平身。訃者皆鞠躬拜興。平身。水。判官前跪承。判曰。皇帝敕問爾某國王某。得何疾而逝。使者答云。贊禮唱俯伏。興。平身。承。判官由西道入跪奏宣。判畢。贊禮唱鞠躬拜興。平身。訃者以下皆鞠躬拜興。平身。太常卿奏禮畢。贊禮唱禮畢。皇帝與御與還宮。儀仗導衛如初。引禮引訃者。及文武百官以次由西門出。未與臨王公大臣喪儀注。訃奏畢。太常司移文太史監擇。皇帝臨喪日。以擇到日期奏聞。告示拱衛司前期於喪家大門外設。大次南向。中設御座置素褥。又設御座於喪家正廳之中南向。有司設文武官次於大次之左右。侍儀司設文武官陪立位於廳前之左右。引禮四人位於文武官之北。東西相向。護喪主以下拜位於廳前北向。設主婦以下婦人哭位於殯北幔中。其日。侍儀奏請。鑾駕出宮。侍儀兵衛導從如常儀。駕至喪者門外。大次。侍儀跪奏請降輅。皇帝降輅御輿。侍儀導引入。大次。儀仗兵衛陳列於。大次之左右。御用監合奏請易服。皇帝易素服。文武官亦於便次易素服。引禮先引文武官入就廳前分班侍立。皇帝御

卷之三十三

三

與出次。侍衛如常。引禮引喪主以下先往去杖。喪服出迎於大門外。望見喪主。與止哭。贊禮唱鞠躬拜興。平身。喪主以下皆鞠躬拜興。平身。引禮先引喪主以下入立於門內之西。皇帝御輿入門。將軍四人前導。將軍四人後從入至正廳。侍儀跪奏請降輿。皇帝降輿升自中階。太常卿跪奏請靈座前導引。皇帝至靈座前。文武百官隨從立於其後。太常卿跪奏舉哀。皇帝哭。以思深淚為節。百官皆哭。太常跪奏止哭。皇帝止哭。百官皆止哭。太常卿奏上香。上香。三上香。皇帝立上香畢。太常卿奏祭酒。祭酒。三祭酒。皇帝立祭酒畢。太常卿請詣。御座導引。皇帝至正廳。御座將軍分立於左右。引禮引主喪以下詣廳下拜位。贊禮唱鞠躬拜興。拜興。平身。承。判官前跪承。判畢。詣喪主前云有。判。贊禮唱跪。喪主以下皆跪。承。判官宣。判云。贊禮唱俯伏。奠。拜興。平身。喪主以下皆俯伏。奠。拜興。平身。引禮引喪主以下退立於廳西。太常卿跪奏禮畢。皇帝與侍儀奏請升輿。皇帝升輿御輿以出。導從侍衛如初。喪主隨出立于。大次之前。文武官以次出。皇帝至大次。侍儀奏降輿。皇帝降輿御。御座御用監官奏請釋素服。皇帝易服訖。御輿以出。引禮引喪主以下詣前。贊禮唱鞠躬拜興。拜興。平身。引禮引喪主

期禮部官封 用文以盥匣盛之黃袱包裹置于 龍亭中用儀仗鼓樂
前導至堂 用者之家代受 用者出迎于大門外 執事昇 龍亭置于
廳上正中南向引禮引使者立于東北引代受 用者入拜位贊禮唱鞠
躬拜興拜興平身喪主代受 用者鞠躬拜興拜興平身使者前稱有
制贊禮唱跪代受 用者跪使者宣 制曰 皇帝遣臣某 用贈故某
官某為某勳某爵宣訖贊禮唱鞠躬拜興拜興平身代受 用者鞠躬拜
興拜興平身使者於 龍亭取 用授代受用者代受 用者受 用捧
置于靈座前使者出代受 用者送至大門外使者還奏喪主代受 用
者以用文錄黃設祭儀於靈前引禮引代受 用者至靈前拜位贊禮唱
鞠躬拜興拜興平身喪主代受 用者以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮
唱上香上香三上香喪主三上香畢贊禮唱祭酒祭酒三祭酒喪主三祭
酒畢贊禮唱讀黃執事者展黃立讀於靈座前之左讀畢贊禮唱鞠躬拜
興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱奠黃引禮引喪主
詣燎所執事捧黃置於燎中奠訖贊禮唱禮畢 遣使致奠王公大臣儀
注 前期有司於喪家靈前陳設祭儀几案設使者致奠位於靈前讀祝
文位於靈右喪主以下立位於靈右讀祝文位於靈左故主婦以下婦人

立哭位於賓北樓下陳設其日執事者陳設祭儀使者至喪家引禮引喪
主去杖免絰止哭出迎使者於大門外復先入立于靈前之右引禮引使
者入就奠位讀祝文者入就位引禮引使者進詣香案前司香捧香進
於使者之左贊禮唱上香上香三上香使者立上香司酒者以爵酒進於
使者之右贊禮唱祭酒祭酒三祭酒使者立祭酒訖引禮引使者退復位
立定贊禮唱讀祝者取祝文立讀訖贊禮唱奠祝讀祝者捧祝文詣燎所
燎盡引禮引使者出喪主以下拜送於大門外引禮引喪主杖哭而入使
者回奏 中宮為父母祖父母奉哀 凡中宮父母薨訃報太常司太常
司報內使監官訃奏訖內使監官前期於別殿東壁下設薦為 皇后奉
表位設內命婦以下哭位於 皇后別殿內使監官導引 皇后出詣別
殿哭位內使監官跪奏考某官以某月某日薨 母則云妣某夫人 祖則云
祖考某官 祖母則云祖母妣某夫人 皇后哭內命婦以下皆從哭盡哀 皇
后問故又哭盡哀乃變素服內命婦皆易素服內使監官跪奏請止哭
皇后止哭內命婦以下皆止哭內使監官導引 皇后還宮內命婦隨從
如常儀如本日本即奔喪則臨痛復於別殿哭位如為諸王外戚奉喪仍
於別殿南向不從薦位中宮為父母祖父母奔喪儀注 舉哀畢內使監

永樂大典

卷七三八六

令奏聞奉 旨 皇后奔喪前期於喪主之家設薦席焉 皇后哭位於
喪寢之東設從臨內命婦哭位於 皇后哭位之下設主喪以下哭位於
喪寢之西主婦以下婦人哭位於喪寢之北幔下是日內使監進至車備
儀仗如常導引 皇后素服出宮升輿三面周以白布行惟至闕外降輿
升聖車導從如常內命婦皆乘車從行 皇后至喪家大門內降車哭入
仍以行惟圍護從臨命婦皆哭入儀仗列於大門之外喪主以下降詣西
階下立哭侍女扶引皇后升自東階進至尸東憑尸而哭從臨命婦皆哭
於左右喪主升自西階俱哭於尸西 皇后哭盡哀侍女扶引至薦席哭
從臨命婦亦退于位內使監令跪請止哭 皇后止哭諸命婦皆止哭
應奉慰者詣 皇后前奉慰如常禮如 皇后候成服而還則休時臨尸
哭儀仗及從臨命婦應運者先還其應從者留 中宮為父母祖父母成
服儀注 前期內使監令尚服製 皇后齊衰及應從臨命婦孝服俟喪
家成服之日尚服奉齊衰進於 皇后服訖侍女扶引 皇后哭詣靈前
從臨命婦亦孝服立哭於其後贊禮唱拜興拜興 皇后與命婦皆拜興
拜興 皇后詣靈前司香以香進于 皇后之左贊禮唱上香上香三上
香 皇后上香訖優儀贊禮唱拜興拜興 皇后與命婦皆拜興拜興侍
女扶引 皇后復哭位如還宮則內使監
告示儀仗聖車御輿行惟導引如未儀

永樂大典卷七三八六

无

永樂大典卷之七千三百八十六

重錄總校官侍印且高共

學士且陳以由

分校官編修且孫叙

書為儒士且韓繼榮

周鼎監生且林氏表

臣 謝其言