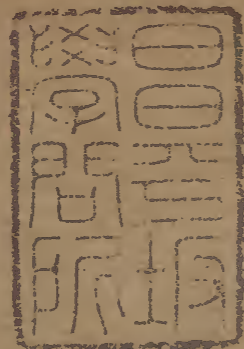

禮通考

七十一之四

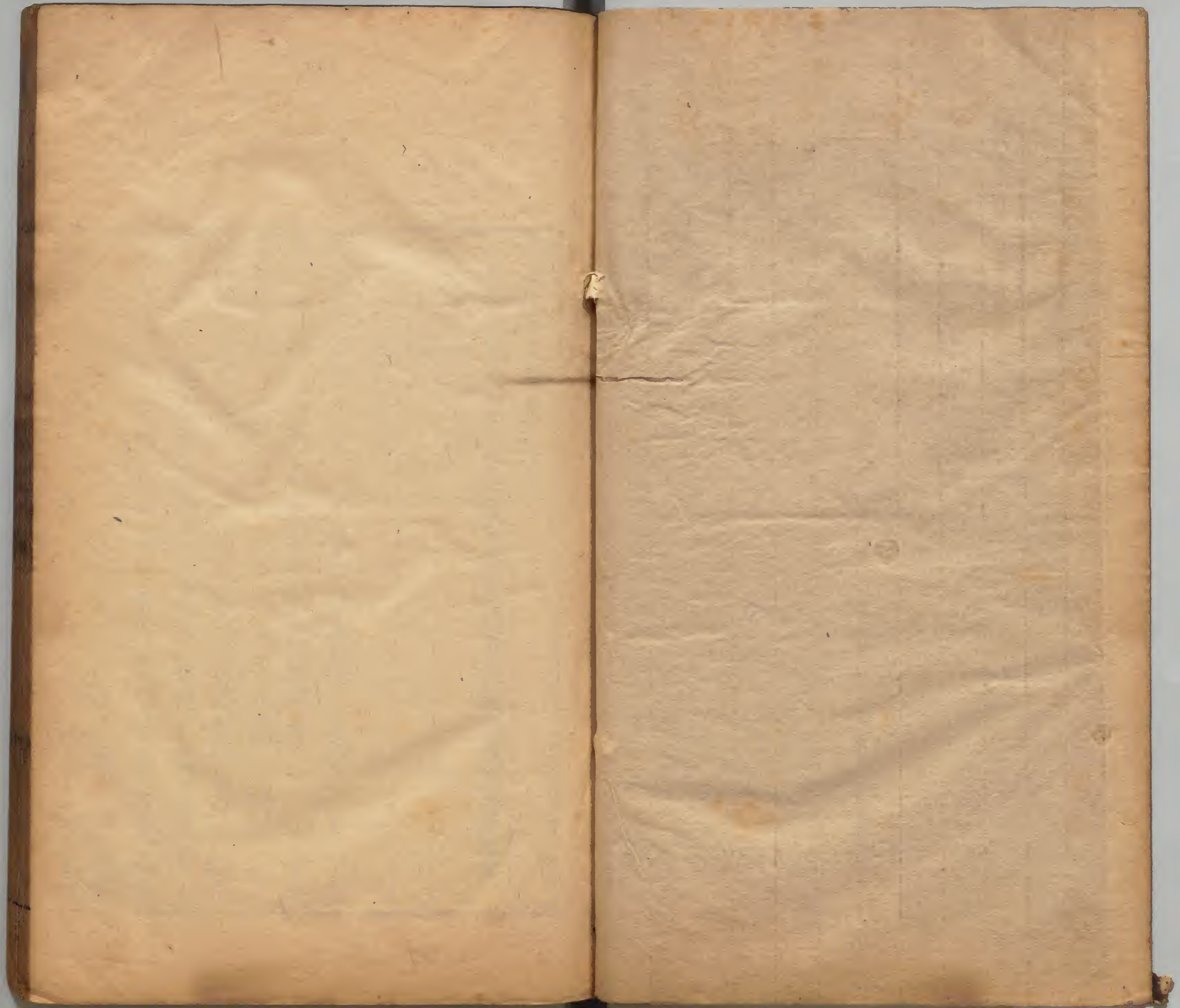
喪儀部
國物

八	漢
三	書
三	門
六	
一	
二	
〇	
冊	類
架	號
函	號

八	漢
三	書
三	門
七	
〇	
一	
四	
冊	類
架	號
函	號

內閣文庫	
番號	漢 8337
冊數	120 (109)
函號	274 87

讀禮通考卷第七十一

淺草文庫

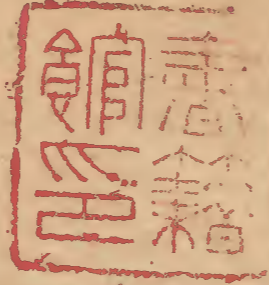
經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節三十四

國恤六

明大喪儀

明會典洪武三十一年高皇帝喪禮○遺詔一天下臣民令到出三日皆釋服嫁娶飲酒皆無禁○一毋發民哭臨宮殿中當臨者皆以旦晡各十五舉哀禮畢非旦晡臨毋得擅哭○一當給喪事及哭臨者皆毋跣經帶毋過三寸無布車兵器○一諸王各於本國哭臨不必赴京中外管營軍戍守官員毋得擅離信地許遣人至京○一王國所在文武衙門官民軍士今後一聽朝廷節制護衛官軍王自處分○一諸王不在令中者皆以

此令比類從事○部議一在京五府六部等衙門官員
 聞喪次日各易素服烏紗帽黑角帶赴內府聽宣遺詔
 畢於本衙門齋宿素服朝晡詣几筵哭仍各置孝服至
 第四日成服朝晡哭臨至葬畢而止仍自成服日為始
 服孝服二十七日而除其命婦亦於第四日各具孝服
 由西華門入哭臨不許帶金銀首飾○一諸王世子郡
 王王妃郡王妃郡主內使宮人等俱服斬衰三年自聞
 喪第四日成服為始二十七月而除凡臨朝視事素服
 烏紗帽黑角帶退朝服衰服○一官員麻布大袖圓領
 衫不緝邊麻布帽就用所帶帽以布裹之仍垂帶麻腰
 經麻鞋○一命婦麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭○一
 冥器行移工部及內府司設監等衙門成造照依生存
 所用鹵簿器物名件○一作神主用栗木為之制度依

家禮○一差行人齋捧遺詔前去各布政司并直隸府
 州衙門開讀○一在外大小衙門文武官員人等詔書
 到日素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣訖舉哀再
 行四拜禮畢各置孝服至第四日成服為始每旦率合
 屬官僚人等於本衙門朝闕設香案哭臨三日而除○
 一在外大小衙門各令官一員赴京致祭所用香燭祭
 物禮部備辦

謚議謚冊文

太宗實錄永樂元年五月辛卯太祖高皇帝孝慈高皇
 后上尊謚文曰帝王有聖德神功者必有尊謚徽稱薦
 之於天刊於玉冊昭示無極故三皇之稱曰羲軒二帝
 之謚曰堯舜逮及禹湯文武之稱皆由功烈謀謨之盛
 此萬古不易之典也恭惟太祖高皇帝奮起淮甸仗劍

渡江英賢雲集平偽漢伐偽吳定關中廓清中原遂平
 元都混一海宇不十年而成大業極天所覆極地所載
 悉臣悉妾輿圖之廣亘古未有皆由具大而能化之聖
 聖而不可測之神經天緯地之文保大定功之武加之
 敬本於中明應於外誠以事天孝以尊親仁以育物義
 以制事宵衣旰食總理萬幾制禮作樂立經陳紀昭宣
 人文恢弘治化繼天立極為天下君隆功盛德同天地
 之大日月之明雖堯舜禹湯何以過也恭惟孝慈高皇
 后天稟之純聖善明睿齋莊誠一輔相太祖高皇帝恭
 儉勞勤功同開創齊天之德體坤之道含弘廣大孝敬
 肅雍上以奉宗廟下以仁庶物儀範之隆表率宮闈母
 儀天下雖塗山任姒何以過也二聖功德昭格於天臣
 等謹遵古典稽謚法太祖高皇帝宜尊謚曰太祖聖神

文武欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝孝慈高皇
 后宜尊謚曰孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后謹
 議

謚冊文維永樂元年歲次癸未六月丁未朔越十一日
 丁巳孝子嗣皇帝臣謹拜手稽首言臣聞俊德贊堯重
 華美舜禹湯文武列聖相承功德兼隆咸膺顯號欽惟
 皇考皇帝統天肇運奮自布衣戡定祚亂用夏變夷以
 孝治天下四十餘年民樂雍熙禮樂文章垂憲萬世德
 合乾坤明同日月功超千古道冠百王謹奉冊寶上尊
 謚曰聖神文武欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝
 廟號太祖伏惟聖靈陟降陰隲下民覆燾無極與天長
 存謹言寶文曰太祖聖神文武欽明啓運俊德成功統
 天大孝高皇帝之寶皇妣冊文曰維永樂元年歲次癸

宋六月丁未朔越十一日丁巳孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首言臣聞自古后妃皆承世緒媯汭嬪虞發祥帝室周姜輔治肇迹邦君欽惟皇妣孝慈皇后以聖輔聖同起側微弘濟艱難化家為國克儉克勤克敬克誠克孝克慈以奉神靈之統理萬物之宜正位中宮十有五年家邦承式天下歸仁謹奉冊寶上尊謚曰孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后伏惟聖靈陟降膺茲顯名日月光華照臨永世謹言寶文曰孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后之寶

永樂二十二年文皇帝喪禮○遺詔喪服禮儀一遵洪武舊制○部議一宮中自皇太子以下成服日為始服斬衰二十七月而除親王世子郡王及王妃世子妃郡王妃公主郡主以下聞喪皆哭盡哀行五拜三叩頭禮

第四日成服斬衰二十七月而除凡王視事素服烏紗帽黑角帶退服衰服服內並停音樂嫁娶其祭祀止停百日○一在京文武官初聞喪素服烏紗帽黑角帶明日清晨詣思善門外哭五拜三叩頭退各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服具衰服詣思善門外朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙後朝臨七日各十五舉聲成服日為始服衰服二十七日凡入朝及衙門視事用布裏紗帽垂帶素服腰經麻鞋退服衰服二十七日之外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選辦事等官服衰服監生吏典僧道人等素服以成服日為始皆赴順天府朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙後朝臨七日各十五舉聲仍各素服二十七日而除文武官命婦聞喪第四日各服麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭清晨

由西華門入哭臨三日仍各去金銀首飾素服二十七日凡音樂祭祀官員軍民人等並停百日男女昏嫁官員停百日軍民人等停一月軍民素服婦人素服不裝飾俱二十七日○一在外俱以聞喪日為始令到之日文武官員素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服每旦率各屬官僚人等服衰服就本衙門朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙以後並無臨朝各十五舉聲成服日為始衰服二十七日衙門視事用布裏紗帽垂帶素服腰經麻鞋退服衰服二十七日後素服烏紗帽黑角帶二十七日而除文武官命婦聞喪素服舉哀三日各十五舉聲去金銀首飾素服二十七日而除軍民男女皆素服一十三日凡音樂祭祀官

員軍民人等並停百日男女嫁娶官員停百日軍民停一月○一在京文武官孝服每員官給麻布一匹自製四夷使臣工部造與孝服諸王公主遣官及内外文武官員人等詣几筵祭祀者光祿寺備祭物翰林院撰祭文引赴思善門外行禮各處進香官辭歸者諸王公主所遣臨期司禮監請旨給賜其方面官與路費鈔二十錠餘十錠○一京城聞喪日為始寺觀各聲鐘三萬杵禁屠宰四十九日○一上尊謚儀具○一二十七日以後皇帝素冠麻衣麻經臨朝退仍衰服○一發引儀具○一大祥奉安神主神座儀物於太廟前一日遣官祭告太廟至日上祭告几筵殿皇太后皇后以下各祭一壇王府遣官共祭一壇在京文武官員共祭一壇○一禫祭遣親王詣陵行禮

永樂二十二年上尊謚儀隆慶初稍有更定者附注於下○前期三日齋戒

前一日遣官祭告天地宗廟社稷如常儀俱太常寺先期奏請各祭告用祝文

香帛果酒脯醢是日後用前一日內侍官置冊寶輿於奉天門即皇極門仍有香亭又几筵前

左右先設冊寶案捧冊寶各置輿中皇帝具衰服詣奉天門隆慶初先祭告

几筵陳設祭品如常儀祭畢御皇極門百官暫免朝參內侍官舉冊寶輿導引官導皇帝

後隨降階升輅導引官退百官序立金水橋南北向皆素冠服腰經俟冊

寶輿將至皆跪冊寶輿過畢輿皆隨至思善門外序立

北向皇帝降輅隆慶初內官導引至乾清門外降輅冊寶輿由中門入至几筵

殿丹陛上導引官導皇帝由左門入內贊唱執事官各

司其事導引官導皇帝就丹陛上拜位捧冊寶官捧冊

寶由殿左門入隆慶初由殿中門入至几筵前分左右立北向導引

官奏四拜後內贊奏皇太孫親王皇孫陪拜丹陛上百官陪

拜思善門外內贊及鴻臚寺官同時傳贊四拜畢導引

官導皇帝由殿左門入詣几筵前奏跪內贊及鴻臚寺

官傳贊皇太孫以下及百官跪奏進冊捧冊官跪進冊

於皇帝左皇帝受冊獻畢授捧冊官置於案奏進寶捧

寶官跪進如前儀奏宣冊宣冊官跪宣冊於皇帝左畢

奏宣寶如宣冊畢奏俯伏興平身四拜傳贊百官同奏復位導

引官導皇帝由殿左門出就拜位奏四拜傳贊禮畢行

祭禮導引官導皇帝詣几筵前就拜位奏四拜隆慶初接行祭禮省

就位奏初獻禮奏跪獻酒隆慶初初獻有獻帛贊讀祝讀祝官讀畢

亞獻終獻禮拜傳贊並同隆慶初終獻後有奏俛伏興平身奏復位導引官出殿左門就拜位四拜導

引官導皇帝由殿左門入詣神位前捧冊寶授內侍官

捧入導引官導皇帝入內奉安訖奏叩頭畢導引官導

皇帝由左門出至丹陛上奏禮畢傳贊同導引官導皇帝

還宮

發引儀 ○發引前三日行奏告禮百官預齋戒三日隆慶

初太常寺先六日奏齋戒京城內外禁屠宰音樂敕命大臣一員護喪行禮敕把總內官敕入皇堂內官內使遣官以葬期告天

地宗廟社稷祭品行禮如常儀皇帝衰服告几筵禮如皇太子親

王以下皆衰服隨班行禮是日後百官衰服朝一臨至

發引日止京師內外禁樂至祔祭日止禁屠宰至葬畢

日止發引前一日遣官祭金水橋午門端門承天門大

明門德勝門并橋清河橋沙河京都應祀神祇并經過

去處應祀神祠隆慶初增祭乾清宮門隆宗門思善門并橋歸極門御橋

靈濟宮東嶽廟城隍廟真武廟內門橋俱內官行禮玉是夕設辭奠隆慶

河橋以下俱太常寺官行禮祭用酒果餠香燭祭文如啓奠皇帝后妃皇太子親王以下皆衰服以序致祭司

禮監禮部錦衣衛官提督執事者設大昇輿於午門外

依圖式陳葬儀於午門外并大明門外發引日設啓奠

內侍陳設醴饌拜位如常儀內導引官導引皇帝衰服詣

拜位皇太子親王以下各就拜位贊禮贊四拜奠帛獻

酒讀祝四拜舉哀與哀止望瘞禮畢隆慶初改望瘞為焚幣帛

安神遷奠亭禮禮俱同內導引官導引皇帝詣几筵殿內稍東西向立

皇太子親王以下丹陛上稍東西向立執事者陞徹帷

幕等物拂拭梓宮畢內侍徹啓奠內執事官進龍輅於

几筵殿下設真亭神帛輿謚冊寶輿於丹陛上設祖奠

如啓奠儀畢內導引官導引皇帝詣梓宮前稍東西向立

導皇太子由殿左門入立於皇帝之南稍東西向親王

以下俱於丹陛上稍東西向立內侍於梓宮前跪奏請

靈駕進發內侍捧謚冊寶次捧神帛由殿中門出各置

輿內次捧銘旌由中門出執事官陞捧梓宮內執事執

翼左右蔽梓宮降殿內侍官於梓宮前跪奏請梓宮陞

龍輅執事官奉登龍輅訖以綵帷飾梓宮執翼仍列左

右內侍擎繖扇侍衛如儀列舊所御儀仗於前謚冊寶
輿神帛輿真亭銘旌以次而行內導引官導皇帝由殿
左門出后妃皇太子親王及宮眷後隨后妃宮眷至午門
內設遣奠如祖奠儀內侍於梓宮前跪奏請靈駕進發
司禮監官率儀衛謚冊寶輿等前行皇帝后妃皇太子
親王以下皆哭盡哀內侍於皇帝前跪奏請還宮內侍
導引皇帝還宮后妃以下俱還宮隆慶初皇執事官昇梓
宮由中門出至午門外禮官跪奏請梓宮陞大昇輿執
事官奉梓宮昇輿訖隆慶初即午門內侍跪奏請梓宮禮官跪奏
請靈駕進發司禮監禮部錦衣衛整視葬儀以次前行
皇太子親王以下哭送天順八年弘治十八年俱親王護喪行禮隆
慶初遣駙馬都尉沿途至陵往返俱遣官行禮
靈駕出至端門外行辭祖禮後改為執事官預設褥位
於太廟中香案前太常寺梓宮至端門外禮官跪奏請辭

祖導引官導皇太子易常服詣神帛輿前跪禮官奉神
帛授皇太子皇太子捧神帛由廟街左門入隆慶初梓宮至
引官導遣官易淺淡色服詣神帛輿前跪太常寺官跪於遣官之左奏請
世宗肅皇帝朝祖太常寺官與遣官俯伏與詣輿捧帛由廟街左門入予太
廟褥位跪置神帛於褥與皇太子正立於神帛後贊禮
贊跪皇太子跪禮官跪於皇太子之左奏太宗文皇帝
謁辭禮官與贊禮贊俛伏與皇太子俛伏與贊五拜三
叩頭禮畢皇太子跪捧神帛輿仍由廟左門出至輿前
以神帛授禮官禮官跪受神帛安奉輿中訖隆慶初遣官自
官跪奏請跪奏請靈駕進發皇太子仍喪服遣官易及親王
靈駕進發以下隨行梓宮由承天門大明中門出皇太子親王以
下俱由左門出步送至德勝門外騎送至陵隆慶初遣官及
葬官俱步送至德勝門外騎送至天壽山紅在途并至陵俱朝夕奠
門外仍步送至陵是日俱免辭還仍朝見哭臨諸王皇親駙馬公侯伯及文武百官軍民耆老四

品以上命婦以序沿途設次致祭

皇親命婦及文武官三品以上命婦共祭一壇於順天府

志伯

前公侯伯及文武官員耆老人等共祭一壇於土城外禪師僧道共祭一壇於清河皇親及駙馬共祭一壇於沙河祭畢文武官不

係山陵執事及分送者并命婦耆老悉還大昇輿行沿

途每程預設校尉昇送選委內官同錦衣衛官專一提

督務在起止有節行步安徐沿途宿頓之處預先搭蓋

席殿仍量搭席房以貯儀仗等物至陵執事官先陳龍

輦於獻殿門外候大昇輿至禮官詣大昇輿前跪奏請

靈駕降輿升龍輦詣獻殿執事官奉梓宮陞龍輦由中

門入皇太子親王俱由左門入遣官亦由左門入詣獻殿安奉訖

謚冊寶等輿仍陳於前行安神禮執事官陳醴饌如常

儀設皇太子拜位於梓宮前內侍導皇太子詣拜位贊

四拜興贊跪奠酒讀祝俯伏興贊四拜舉哀與哀止贊

禮畢親王以下陪拜如常儀百官俱於獻殿前鴻臚寺傳贊同遣官祀后土

并天壽山

洪熙以後俱同日別遣官祭各陵儀同前但前各陳設酒饌贊再拜興酌酒讀祝再拜興禮畢後各四拜

俟掩玄

宮時至設遷奠執事官陳醴饌如常儀設皇太子拜位

於梓宮前內侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪奠帛

奠酒讀祝訖俯伏興贊四拜舉哀與哀止望瘞親王以

下陪拜如常儀百官俱於獻殿前鴻臚寺傳贊同退將掩玄宮內侍導皇太

子親王以下詣梓宮前跪內侍跪奏請靈駕赴玄宮俯

伏與執事官陞奉遷梓宮入皇堂安奉訖內侍捧謚冊

寶置於前陳列明器等畢行贈禮內侍官仍設靈座於獻殿上候安神主執事

官陳醴饌於皇堂門外奉玉帛安置於香案前設皇太

子拜位於前內侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪贊

奠酒贊進贈執事官捧玉帛跪進於皇太子之右皇太

子受玉帛獻畢以授內執事捧入皇堂安置訖贊俯伏

與皇太子俛伏興贊四拜舉哀與哀止贊贈事畢內侍

出遂掩玄宮掩畢行享禮於玄宮前如遷奠儀遣官祀

后土及祭天壽山後稱掩宮將畢內侍設香案於玄宮門

外陳醴饌如儀設題主案於香案前西向設皇太子拜

位於前北向內侍盥手出主於案上題主官盥手西向

題主畢內侍奉置於神座藏神帛於箱中置其後內侍

跪奏請太宗文皇帝神靈上神主隆慶初全具尊號奏訖贊四拜

興贊跪獻酒讀祝俯伏興贊四拜舉哀興哀止焚祝內侍

啓櫝受主訖跪奏請神主降座陞輿奉神主陞靈輿至

獻殿上內侍跪奏請神主降輿陞座奉神主即座訖隆慶

主前設皇太子拜位於香案前內侍引皇太子就拜位

贊四拜興贊行初獻禮贊跪皇太子跪奠帛奠酒讀祝

畢俯伏興亞獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢內

侍捧神帛箱埋於殿前屏處潔地焚凶器於野葬日初

虞柔日再虞剛日三虞後間日一虞至九虞止在途皇

太子行禮還京皇帝親行禮隆慶初自初虞至七虞在途八虞在

禮行神主啓行將還內侍於神主前跪奏請神主降座升

輿還京奏訖俯伏興於靈座上奉神主升靈輿進行儀

仗侍衛如儀皇太子後隨在途仍朝夕奠神主還京先

於城外置幄次錦衣衛備儀衛教坊司備鼓吹不作百

官衰服奉候城外神主至入幄次百官序列於前行五

拜三叩頭禮畢候神主進行百官後從至午門外儀衛

等退導引官導皇帝衰服奉迎於午門內神主至舉哀

步導隆慶初世廟妃皇后太子王妃公主及宮眷等俱迎神主於宮門內舉哀以次後隨神主陞几筵殿內皇

帝立於殿上稍東西向內侍於靈輿前跪奏請神主降

輿升座奏訖捧神主安奉於靈座訖隆慶初上親捧行安神禮執

事官陳設如常儀內導引官導皇帝詣拜位奏四拜興
 奏跪奠酒讀祝俯伏興奏四拜舉哀與哀止焚祝奏禮畢
 皇太子親王以下陪拜如常儀百官於思善門外隨班
 行禮傳唱如儀隆慶初安神畢世廟妃皇后皇子以下明日百官行
 奉慰禮隆慶初無虞祭內侍陳醴饌拜位於几筵前如常祭
 儀內導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以下衰
 服各就拜位行四拜禮初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
 贊四拜舉哀與哀止望瘞禮畢卒哭用虞祭後剛日禮
 同虞祭自是罷朝夕奠至卒哭之明日奉神主祔享於
 太廟儀具升祭畢太常卿於神主前跪奏請太宗文皇帝
 神主還几筵奏訖導引官導皇帝捧神主由廟左門出
 至門外安奉於御輦儀衛繖扇導從如來儀皇帝陞輅
 後隨至午門外儀衛止皇帝至思善門降輅釋祭服易

衰服隨御輦至几筵殿前內侍於輦前跪奏請神主降
 輦升座內侍奉神主升座訖內導引官導皇帝由殿左
 門入行安神禮如前儀禮畢皇帝釋服還宮明日百官
 素服烏紗帽黑角帶行奉慰禮
 祔廟儀○卒哭之明日太常寺陳設醴饌於太廟如常
 享儀樂設而不作設儀衛繖扇於午門外內侍官設皇
 帝拜位於几筵殿上進御輦於殿前丹陛上內導引官
 導皇帝衰服詣拜位贊四拜舉哀與哀止立於拜位之
 東西向內侍詣靈座前跪奏請太宗文皇帝神主降座
 升輦詣太廟祔享奏訖內侍捧神主安奉於御輦繖扇
 侍衛如儀至思善門外皇帝易祭服陞輅後隨至太廟
 南門之外降輅導引官導皇帝詣御輦前贊跪皇帝跪
 太常卿跪於左奏請太宗文皇帝神主降輦詣太廟祔

享奏訖贊俯伏興皇帝俯伏興導引官導皇帝捧神主
由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事至丹
陛典儀唱太宗文皇帝謁廟內贊奏請詣神位前每至
一廟前內侍捧神主置褥位朝北皇帝於神主後行八
拜禮各廟俱八拜禮畢太常卿立壇東西向唱賜座皇
帝搢圭內侍捧神主進於皇帝皇帝捧神主安於座導
引官導皇帝詣拜位行祭禮如時享儀文官五品以上
武官四品以上隨班行禮禮畢仍奉神主還几筵至大
祥前一日遣官祭告太廟至日上祭告几筵殿奉安神
主神座儀物於太廟

洪熙元年昭皇帝喪禮○遺詔山陵制度務從儉約喪
制用日易月皆以二十七日釋服毋禁嫁娶音樂在外
親王藩屏為重不可輒離本國各處總兵鎮守備禦重

臣及文武大小官員亦毋擅離職守聞喪之日止於本
處朝夕哭臨三日悉免赴闕行禮○部議自聞喪日為
始不鳴鍾鼓在京禁屠宰十三日諸王世子郡王及王
妃郡主以下並遵遺詔喪服二十七日而除上尊謚次
日百官各具素服烏紗帽黑角帶於承天門俟開讀尊
謚詔

仁宗實錄洪熙元年夏六月己亥朔壬寅行在禮部以
大行皇帝喪禮儀注進命如儀行之其儀注一自聞喪
日為始不鳴鍾鼓一在京文武官聞喪素服烏紗帽黑
角帶自明日始至第三日旦俱詣思善門外哭退於本
衙門宿歇不飲酒食肉第四日各具斬衰服至思善門
外朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲止凡在朝
及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰經麻鞋退居即

服孝服通前二十七日而除文武官一品至四品命婦麻布大袖員領長衫麻布蓋頭清晨由西華門入思善門外哭臨三日而止悉去金銀首飾仍素服通前二十七日而除一在京以聞喪日為始禁屠宰十三日一軍民素服婦人素服不妝飾俱以聞喪日為始二十七日而除一聽選官辦事官監生人才吏典僧道耆老聞喪即易素服自次日至第三日每日赴順天府朝闕設香案哭臨至四日百官各具衰服監生等素服朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲止仍各具素服通前二十七日而除一外國四夷朝使行哭臨禮工部造與孝服一在京文武百官祭祀品物光祿寺辦一在內文武官吏人等遵依遺詔二十七日釋服後仍終太宗文皇帝服制一諸王世子郡王及王妃郡王妃郡主以下聞

訃皆哭盡哀行五拜三叩頭禮畢並易素服第四日易衰服遵依遺詔二十七日而除一遺詔到日在外文武官吏人等素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訃舉哀再行四拜禮畢各置斬衰於衙門內望闕設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止自是素服通計二十七日而除一在外官聞喪命婦素服舉哀三日各十五舉聲素服通計二十七日而除軍民男女止素服十三日出葬儀○洪熙元年八月辛卯行在禮部進仁宗昭皇帝梓宮出葬儀注一文武官自八月二十七日為始於本衙門齋宿至三十日早衰服朝一臨如儀至發引日止京師內外至祔祭日止皆禁音樂一自發引前三日禁屠宰至葬畢止一皇親公侯伯文武四品以上命婦九月初一日早服麻布大衫蓋頭赴順天府東設祭處

所恭候梓宮至共祭一壇祭畢各回一公侯伯忠勇王
外國四夷使臣共祭一壇皇親共祭一壇都督指揮共
祭一壇各部都察院等衙門官共祭一壇錦衣衛等衙
門官共祭一壇順天府并所屬官吏耆老共祭一壇在
外各王府所遣官共祭一壇自土城外至山口緣途以
次行禮一神主回日文武百官衰服出城迎接一神主
還行在錦衣衛置幄次備儀衛先於城外迎接一神主
祔廟文官五品以上武官四品以上俱各具祭服赴太
廟陪祭一文武官員監生人等不係分送者及應合祭
禮官員俱送出德勝門土城外行五拜三叩頭禮舉哀
畢辭回一緣途市巷軍民男女老幼等輳集之處遇梓宮
至皆跪俯伏舉哀候梓宮過輿一在外大小文武衙門
各分官送葬就於設祭壇所恭候致祭

祔廟儀○洪熙元年九月辛亥奉仁宗皇帝神主祔享
於太廟是日早上衰服詣几筵殿拜奉神主出思善門
外易祭服詣太廟由左門入至一廟神位前內侍捧神
主置拜位上於神主後行八拜禮以次至二廟三廟四
廟五廟行拜禮如初畢奉神主置座位行祭禮如時享
之儀文武陪祀官隨班行禮畢上奉神主還至思善門
外易衰服詣几筵殿行安神禮

郭正域皇明典禮志洪熙元年六月己亥朔上至自南
京先是仁宗皇帝上賓遺詔上蚤正大位宮中以上未
還秘不發喪至是驛報上至良鄉宮中始出遺詔文武
百官常服於午門外立班四拜聽宣讀舉哀四拜太監
楊瑛戶部尚書夏原吉禮部尚書呂震捧遺詔拜蘆溝
橋迎上蘆溝橋先設幕次香案聽宣遺詔哭盡哀易素

服行文武百官素服迎於都城外上至長安右門下馬
步行哭至宮釋冠服被髮詣梓宮前叩首哭盡哀宮中
自皇后以下皆哭盡哀上就喪次上母后親王以次見
上畢各就喪次自六月初三日聞喪為始二十七日而
除自七月初一日為始鳴鍾鼓上服淺淡色衣烏紗翼
善冠黑角帶於奉天門視事百官皆淺淡色衣烏紗帽
黑角帶朝參如常儀退朝仍終太宗文皇帝服制上曰
朕心何能忍雖加一日愈於已初一日仍素服坐西角
門不鳴鍾鼓百日後再議八月戊寅行在禮部尚書呂
震言仁宗皇帝喪服已百日請上易素服御奉天門視
朝上諭震曰皇考劬勞大德奄至遐棄梓宮在殯旦夕
瞻奉几筵中心何忍所奏候山陵事畢再議九月戊午
少師吏部尚書蹇義等議言皇上孝思無窮禮貴得宜

今祔廟後仍素服於西角門視事至孟冬歲暮行時享
禮太常奏祭祀是日鳴鍾鼓上服黃袍御奉天門視朝
上可其奏宣德以後俱如儀仁宗既祔廟遇祭祀上黃袍祭畢如
初禫祭後始釋服

宣德十年章皇帝喪禮

宣宗實錄行在禮部進所定儀注一自聞喪日為始不
鳴鍾鼓一在京諸王及王妃公主以下聞訃詣几筵皆
哭盡哀行五拜三叩頭禮畢並易素服至第四日服衰
服遵依遺詔二十七日而除一在京文武官員聞喪素
服烏紗帽黑角帶自明日侵晨至第三日每日俱詣宣
武門南哭臨退於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日各
具斬衰服至宣武門南朝夕哭臨三日又朝臨七日各
十五舉聲凡入朝及在衙門視事用布裹紗帽垂帶素

服腰經麻鞋退居亦服之通前二十七日而除一文武
官員一品至四品命婦悉去金銀首飾麻布大袖員領
長衫麻布蓋頭侵晨由東華門入至宣武門裏哭臨三
日退仍素服二十七日而除一在京諸寺觀各聲鐘三
萬杵一在京以聞喪日為始二十七日而除一凡內外
祭祀翰林院撰祭文光祿寺備祭物一四夷使臣行哭
臨禮工部造與孝服一聽選辦事官監生人材吏典僧
道坊廂人等聞喪即易素服自次日早至第三日皆侵
晨赴順天府望闕設香案哭臨第四日官各具斬衰服
監生人等素服朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉
聲仍各素服通前二十七日而除一遺詔到日在外文
武官員人等素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀
訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於本衙門宿歇

飲酒食肉每日率合屬官僚人等就本衙門內設香案
朝夕哭臨三日各十五舉聲自是素服通前二十七日
而除一在外官員命婦聞喪各就本家設香案素服舉
哀三日各十五舉聲素服通前二十七日而除軍民男
婦易素服十三日而除一官員軍民二十七日除服外
聽其嫁娶不禁音樂

乾學案明諸帝實錄俱載大喪儀注而會典
不盡載者以其禮文相類舉其一二端而其
餘從可知也今特於實錄中採仁宣二廟喪
禮以繼會典之後而其他亦略之蓋禮可以
互證正不必以繁為貴也

成化二十三年純皇帝祔廟儀

明會典卒哭之明日奉神主祔太廟前期三日齋戒前

詣几筵殿前跪奏請神主陞輦詣太廟奉安奏訖內侍捧神主冊寶俱由殿中門出安奉於輦及冊寶亭內侍擊執繖扇侍衛如儀上隨行至右順門上易祭服陞輦後隨至午門外儀衛繖扇導至廟街門內分列於太廟南門外之左右上降輅司禮監官導上詣神主輦前贊跪上跪司禮監官跪於上左奏請神主奉安太廟奏訖贊俯伏興上俯伏興導引官前導內侍捧神主冊寶前行上隨後由中門入至寢殿奉安訖上叩頭興導引官導上由殿東門出至丹陛上祭祀如時祭儀用祝文文武官具祭服隨班行禮

嘉靖四十五年肅皇帝喪禮

明會典遺詔喪禮依舊制以日易月宗室親郡王各處總督鎮巡三司官各於本處朝夕哭臨三日進香差官

代行衛所府州縣并土官並免進香郊社等禮及祔葬祔享各稽祖宗舊典斟酌改正○部議一發喪殿下括髮詣大行皇帝宮內舉哀哀止小斂括髮設奠不用文舉哀歸喪次皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主舉哀禮同哀畢各歸喪次○是日頒遺詔○一大斂殿下素服束髮詣大行皇帝前舉哀設奠不用文大斂奉安梓宮設几筵安神帛立銘旌哭盡哀皇貴妃殿下妃皇孫及各王妃公主哭臨禮皆同○一成服殿下服衰服詣梓宮前舉哀行奠祭皇貴妃殿下妃皇孫及各王妃公主皆成服各設祭一壇六尚及宮人各隨祭禮畢各歸喪次○是日內宮內使祭一壇以上祭俱用文○次日公侯駙馬伯五府六部等衙門共一壇文武三品以上命婦共一壇○一每七及百日殿下一壇皇貴妃

等妃共一壇殿下妃一壇皇孫一壇涇簡王妃等妃共
一壇景恭王妃一壇寧安公主一壇○一内外官負軍
民人等及各王府夷使禮並與洪武永樂同

附

東府啓請儀注

世廟初崩穆廟時
在東府故請啓請

○内閣等官詣府啓請

於門外一拜三叩頭以啓本及儀注交與承奉捧入殿

下覽啓本訖舉哀具黑翼善冠青布服黑角帶傳旨内

閣等官先行乃乘轎啓行

轎用青
布帷

宮眷暫留府中兵部錦

衣衛添撥官軍官校守衛候旨宣入

後於十五日五更入
居乾清宮西暖閣

入内儀注○一駕由東安門入將至乾清宮門前下轎

步哭釋冠服被髮詣御榻前五拜三叩頭周視御體且

視且哭視畢至喪次皇貴妃等俱不相見○一至喪次

命司禮監云說與内府各衙門查照舊規辦理喪儀諸

務不許遲誤又云說與皇城内外官負嚴謹守衛仔細

關防不許疎怠又云著一箇文書官去問内閣告内殿

怎麼行禮著具儀注來看司禮監各承旨傳行其小斂

等項依欽天監所擇日時行

儀注
另具

○一臣等具告内殿儀

注同遺詔藁親齎至駕所在之處承奉捧入進呈候覽

訖如有更改逐一批示臣等另具藁上進如無更改承

奉傳示臣等書寫仍命司禮監官一員同臣等看用詔

書寶并頒詔供事○一次日頒遺詔命司禮監云說與

禮部會同翰林院具大行皇帝喪儀來看又云說與兵

部并京營提督官選撥官軍於皇城京城各門嚴謹守

備又云爾每會同内閣查照舊規報計於各宗室

擬告内殿儀注○茲奉旨命臣等具告内殿儀注臣等

謹案累朝實錄止言以大行皇帝賓天告内殿而不載

告文亦不言是親告或遣某官告及具何項儀物蓋因

言禮通考卷七十一 十九 廿四

初喪哀痛荒迷故不用文亦不親告又其時未頒遺詔故不遣大臣又因凶事故不具酒果脯醢等今擬命司禮監官一員具香燭恭謁跪告云大行皇帝於某日某時賓天謹用告知告畢三叩頭而退遣官烏紗帽素衣黑角帶伏乞裁定施行

大喪儀注○十五日發喪不鳴鍾鼓殿下素衣詣大行皇帝前舉哀哀止小斂括髮設奠不用文舉哀歸喪次皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主舉哀禮同哀畢各歸喪次是日頒遺詔十六日大斂殿下素服束髮詣大行皇帝前舉哀設奠不用文大斂畢奉安梓宮設几筵安神主立銘旌哭盡哀皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主哭臨禮皆同十七日成服殿下服衰服詣梓宮前舉哀行奠祭

禮皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主皆成服各設祭一壇六尚及宮人各隨祭禮畢各歸喪次是日內官內使祭一壇俱用文

隆慶元年進呈尊謚議文儀○先是敕諭文武羣臣議上尊謚至期前一日鴻臚寺官於宣治門設謚議文案

是日蚤上具衰服隆慶六年上具素翼善冠麻布袍腰經御宣治門捧謚議官

立於階之東文武百官各具素冠服隆慶六年百官烏紗帽黑角帶皂靴詣丹

墀贊行四拜禮興禮部官出前跪奏進尊謚議文奏畢

復位序班二員引班首官稍進前捧謚議官以文授班

首官班首官受議謚文由中道進將至御前序班贊進

尊謚議文上起至謚議文案之北班首官進謚議文置

於案贊跪百官皆跪上覽畢召翰林院官趣至前跪上

以謚議文授翰林院官命撰謚冊文翰林院官受訖捧

續通志卷七十一

從中道出上復坐贊俯伏興班首官復位贊行四拜
畢序班徹案上還

隆慶元年尊謚頒詔儀○先期鴻臚寺設詔案於皇極
殿內東錦衣衛設傘蓋於皇極殿前至日蚤百官各具
素服烏紗帽黑角帶於承天門外伺候上御中極殿具
黑翼善冠白素袍黑犀帶執事官先行五拜三叩頭禮
鴻臚寺官奏請陞殿導駕官導上御皇極殿鳴贊訖序
班舉詔案於殿中翰林院官捧詔立於左鳴鞭唱頌詔
翰林院官以詔授禮部官禮部官受詔置於案序班舉
案由殿左門出錦衣衛用傘蓋迎至承天門上百官入
班鳴贊唱四拜稱有制唱跪開讀訖再唱行四拜禮鴻
臚寺官傳奏禮畢百官退詔書迎至禮部授使者頒行
天下

明典禮志世宗梓宮之陵遣駙馬都尉各文武送葬官
步送至德勝門外騎送至天壽山紅門外仍步至陵

讀禮通考卷第七十一

讀禮通考卷第七十二

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節三十五

國恤七

太皇太后皇太后喪儀上

後漢書禮志太皇太后皇太后崩司空以特牲告謚於祖廟如儀長樂太僕少府大長秋典喪事三公奉制度

他皆如禮儀

丁乎漢儀曰永平三年除太后崩晏駕詔曰柩將發於殿羣臣百官陪位黃門鼓吹三通鳴鍾鼓天子舉哀女侍史官三百人

皆著素參以白素引棺挽歌下殿就車黃門官者引以出宮省太后魂車鸞輅青羽蓋駟馬龍旂九旒前有方相鳳凰車大將軍妻參乘太僕妻御悉道公卿百官如天子郊鹵簿儀後和熹鄧后葬案以為儀自此皆降損於前事也合葬羨道開通皇帝謁便房太

常導至羨道去杖中常侍受至柩前謁伏哭止如儀辭

太常導出中常侍授杖升車歸宮已下反虞立主如禮

諸郊廟祭服皆下便房五時朝服各一襲在陵寢其餘

六十三
及宴服皆封以篋笥藏宮殿後閣室

桓思竇皇后

延熹八年以選入掖庭為貴人其冬立為皇后永康元年冬帝崩無嗣后為皇太后臨朝定策立解犢亭侯宏是為靈帝太后

父武謀誅宦官中常侍曹節等矯詔殺武遷太后於南宮

通鑑漢靈帝熹平元年六月太后崩宦者積怨竇氏以衣車載太后尸置城南市舍數日曹節王甫欲用貴人禮殯帝曰太后親立朕躬統承大業豈宜以貴人終乎於是發喪成禮節等欲別葬太后而以馮貴人配祔詔公卿大會朝堂令中常侍趙忠監議太尉李咸時病扶輿而起擣椒自隨謂妻子曰若皇太后不得配食桓帝吾不生還矣既坐議者數百人各瞻望良久莫肯先言趙忠曰議當時定廷尉陳球曰皇太后以盛德名家母臨天下宜配先帝是無所疑忠笑而言曰陳廷尉宜便操筆球即下議曰皇太后自椒房有聰明母儀之德遭

時不造援立聖明承繼宗祧功烈至重先帝晏駕因遇大獄遷居空宮不幸早世家雖獲罪事非太后今若別葬誠失天下之望且馮貴人家嘗被發掘骸骨暴露與賊并尸魂靈污染且無功於國何宜上配至尊忠省球議作色俛仰唾球曰陳廷尉建此議甚健球曰陳竇既冤皇太后無故幽閉臣常痛心天下憤歎今日言之退而受罪宿昔之願也李咸曰臣本謂宜爾誠與意合於是公卿已下皆從球議曹節王甫猶爭以為梁后家犯惡逆別葬懿陵武帝黜廢衛后而以李夫人配食今竇后罪深豈得合葬先帝李咸復上疏曰臣伏惟章德竇后虐害恭懷安思閹后家犯惡逆而和帝無異葬之議順朝無貶降之文至於衛后孝武皇帝身所廢棄不可以為比今長樂太后尊號在身親嘗稱制且援立聖明

光降皇祚太后以陛下為子陛下豈得不以太后為母子無黜母臣無貶君宜合葬宣陵一如舊制帝省奏從之秋七月甲寅葬桓思皇后於宣陵

靈懷甘皇后

先主納以為妾卒葬於南郡

蜀志先主章武二年追謚皇思夫人遷葬於蜀未至而先主殂隕丞相諸葛亮上言皇思夫人履行脩仁淑慎其身大行皇帝初在上將嬪妃作合載育聖躬大命不融大行皇帝存時篤義垂恩念皇思夫人神柩在遠飄颻特遣使者奉迎會大行皇帝崩今皇思夫人神柩以到又梓宮在道園陵將成安厝有期臣輒與太常臣賴恭等議禮記曰立愛自親始教民孝也立敬自長始教民順也不忘其親所由生也春秋之義母以子貴昔高皇帝尊太上昭靈夫人為昭靈皇后孝和皇帝改葬其

母梁貴人尊號曰恭懷皇后孝愍皇帝亦改葬其母王夫人尊號曰靈懷皇后今皇思夫人宜有尊號以慰寒泉之思輒與恭等案謚法宜曰昭烈皇后詩曰穀則異室死則同穴故昭烈皇后宜與大行皇帝合葬臣請太尉告宗廟布露天下具禮儀別奏制曰可

魏文明甄皇后

文帝納之於鄴生明帝踐祚後失寵賜死葬於鄴

通典明帝時有司奏請追謚文明甄皇后使司空王朗持節奏策以太牢告祠於陵又別立寢廟三公奏曰蓋孝敬之道篤乎其親乃四海所以承化天地所以明察是謂生則致其養沒則光其靈誦述以盡其美宣揚以顯其名者也今陛下以聖懿之德紹承洪業至孝蒸蒸通於神明遭離殷憂每勞謙讓先帝遷神山陵大禮既備至於先后未有顯謚伏惟先后恭讓著於幽微至行

顯於不言化流邦國德侔二南故能膺神靈嘉祥為十
魏世妃雖夙年登遐萬載之後永播融烈后妃之功莫
得而尚也案謚法聖聞周達曰昭德明有功曰昭昭者
光明之至盛久而不昧者也宜上尊謚曰文昭皇后

明元郭皇后

河右大族没入宮明帝即位拜為夫人帝疾困立為皇后齊王即位尊為皇太后景元四年十二月崩

通典魏皇后崩繆襲議銘旌曰自殷以前復與銘旌皆

書姓男名女字無書國者周之復天王稱天子諸侯稱

某甫

其甫其字

秦漢皇帝皇后太后復書銘置之柩也舊禮

書銘皆不書國號后亦不書氏魏為天下之號無所復

別臣子所以稱魏故某侯某者皆以自別耳明太后不

宜復稱魏案左氏云天王崩不言周劉邵議主生稱魏

不稱姓據漢律使節稱漢今魏使節亦稱魏及二千石

諸竹使符皆稱魏以類推之其義宜同今太后之旌宜

稱魏趙怡奏祖號所以稱廟不宜以題旌禮未有主作
重既葬而埋之故銘旌宜與重皆埋廟門外之左尚書
奏祖宗之號所以表德題旌古今異儀今列祖之號宜
改施新銘旌故杠所埋如怡等議與重俱埋於廟門之
左

武悼楊皇后

元后從妹武帝咸平二年立為皇后帝崩尊為皇太后父駿誅坐廢為峻陽庶人崩於金墉城永嘉元年追復尊號別立廟至

咸帝咸康七年議附廟

晉書虞譚為衛將軍咸康七年詔使內外詳議武悼楊
后配廟之儀譚議曰世祖武皇帝光有四海元皇后應
乾作配元后既往悼后繼作至楊駿肆逆禍延天母孝
懷皇帝追復謚號豈不以鯀殛禹興義在不替者乎又
太寧二年臣忝宗正帝譜泯棄罔所循案時博諮舊齒
以定昭穆與故驃騎將軍華恒尚書荀崧侍中邃因舊

譜參論撰次尊號之重一無改替今聖上孝思祇肅禮
祀詢及羣司將以恢定大禮臣輒思詳伏見惠皇帝起
居注羣臣議奏列駿作逆謀危社稷引魯之文姜漢之
呂后臣竊以文姜雖莊公之母實為父仇呂后恃寵私
戚幾危劉氏案此二事異於今日昔漢章帝竇后殺和
帝之母和帝即位盡誅諸竇當時議者欲貶竇后及后
之亡欲不以禮葬和帝以奉事十年義不可為臣子之
道務從豐厚仁明之稱表於往代又見故尚書僕射裴
顛議悼后故事稱繼母雖出追服無改是孝懷皇帝追
崇謚號還葬峻陵此則母子道全而廢事蕩革也於時
祭於弘訓之宮未入太廟蓋是事之未盡非義典也若
以悼后復位為宜則應配食世祖若服之為非則譜益
宜闕未有位號居正而偏祀別室者也若以孝懷皇帝

私隆母子之道特為立廟者此苟崇私情有虧國典則
國譜帝諱皆宜除棄非徒不得同祀於世祖之廟也會
稽王昱中書監庾冰中書令何充尚書令諸葛恢尚書
謝廣光祿勳留擢丹陽尹殷融護軍將軍馮懷散騎常
侍鄧逸等咸從譚議由是太后配食武帝

簡文宣太后

元帝建武元年納為琅邪王夫人生簡文帝以成帝咸和元年
薨簡文帝即位未及追尊孝武帝太元十七年下詔曰會稽太
妃文母之德徽育有融誕載聖明光延於晉今上太妃尊號曰簡文太后於是立
廟於太廟路西華臣多謂鄭太后應配食元帝太子前率徐逸曰平素之時不佞
願於先帝至於子孫豈可為但考立配崇尊盡禮由於臣子
故得稱太后陵廟備典若乃配葬附食則義所不可從之

晉書孝武帝太元中欲追崇庶祖母宣太后議者或謂
宜配食中宗時臧燾為明教議曰陽秋之義母以子貴
故仲子成風咸稱夫人經云考仲子之宮若配食惠廟
則宮無緣別築後漢孝文孝昭太后並繫子為號祭於
寢園不配於高祖孝武之廟後漢和帝之母曰恭懷皇

后安帝祖母曰恭愍皇后雖不繫子為號亦祭於陵寢
不配章安二帝則此二漢雖有太后皇后之異至於並
不配食義同陽秋惟光武追廢呂后故以薄后配高祖
廟又衛后既廢霍光追尊李夫人為皇后配孝武廟此
非母以子貴之例直以高武二廟無配故耳夫漢立寢
於陵自是晉制所異謂宜遠準陽秋考宮之義近摹二
漢不配之典尊號既正則固極之情申別建寢廟則嚴
禰之義顯繫子為稱兼明母貴之所由一舉而允三義
固哲王之高致也

懿安郭皇后

父陵尚昇平公主生后憲宗為廣陵王聘為妃生穆宗元和元
年進冊貴妃穆宗立上尊號皇太后徽宗立號太皇太后宣宗

立后崩葬
景陵園外

唐書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墀
就敏中問其事皞益不屈墀以手加皞額賞其正直翼
日皞貶句容縣令墀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
享憲宗始并祔焉

昭憲杜太后

歸於宣祖生太祖太宗周顯德中太祖為定國軍
節度使封南陽郡太夫人太祖即位尊為皇太后

宋史禮志太祖建隆二年六月二日皇太后杜氏崩於
滋德殿三日百官入臨明日大斂攢於滋德宮百姓成
服中書門下文武百僚諸軍副兵馬使以上並服布斜
巾四脚直領襴衫外命婦帕頭帔裙衫九日帝見百官

於紫宸門太常禮院言皇后燕國長公主高氏皇弟泰
寧軍節度使光義嘉州防禦使光美並服齊衰三年準
故事合隨皇帝以日易月之制二十五日釋服二十七
日禫除畢服吉心喪終制從之七月太常禮院言準詔
議定皇太后謚案唐憲宗母王太后崩有司集議以謚
狀讀於太廟然後上之周宣懿皇后謚即有司撰定奏
聞未嘗集議制下之日亦不告郊廟脩謚冊畢始告廟
還讀於靈座前詔從周制於是太常少卿馮吉請上尊
謚曰明憲皇后九月六日羣臣奉冊寶告於太廟翼日
上於滋德宮十月十六日葬安陵十一月四日神主祔
太廟宣祖室乾德二年改卜安陵於河南府鞏縣三月
二十五日奉寶冊改上尊謚曰昭憲皇太后讀於陵次
二十六日啓故安陵二十七日靈駕發引命攝太尉開

封尹光義遣奠讀哀冊四月九日掩皇堂

明德李皇后開寶中太祖為太宗聘為妃太平興國三年入宮生皇子不育真宗即位尊為皇太后居西宮

宋史禮志太宗明德皇后李氏真宗景德元年三月十
五日崩十七日羣臣上表請聽政凡五上始允帝去杖
經服衰即御坐哀動左右太常禮院言皇后宜準昭憲
皇太后禮例合隨皇帝以日易月之制宗室雍王以下
禫除畢吉服心喪終制五日詳定園陵宜在元德皇太
后陵西安葬八月十二日上謚九月二十二日遷坐於
沙臺攢宮十月七日祔神主太宗室二年十月十五日
帝詣攢宮致奠十六日發引二十九日掩皇堂
歷代名臣奏議宋真宗景德初禮官詳定明德皇太后
靈駕發引於京師壬地權攢依禮埋懸重升祔神主李
安易上言曰禮云既虞作主虞者已葬設吉祭也明未

葬則未立虞主及神主所以周制但鑿木為懸重以主
神靈皇后七月而葬則埋懸重掩玄堂凶仗輜輶車龍
輻之屬焚於柏城訖始可立虞主吉仗還京備九祭復
埋虞主然後立神主升廟堂自曠古至皇朝上奉祖宗
陵廟俱行此禮何以今日乃違典章苟且升祔方權攢
妄立神主未大葬輒埋懸重且棺柩未歸園陵則神靈
豈入太廟奈柏城未焚凶仗則凶穢唐突祖宗望約孝
章近例但於壬地權攢未立神主升祔凶儀一切祇奉
俟丙午年靈駕西去園陵東回祔廟如此則免於顛倒
不利國家乃詔有司再加詳定判禮院孫何筆案
晉書羊太后崩廢一時之祀天地明堂去樂不
禮王后崩五祀之祭不行既殯而祭所言五祀不行
天地之祭不廢遂議以園陵年月不便須至變禮從宜

又緣先準禮文候神主升祔畢方行享祀若俟丙午歲
則三年不祭宗廟禮文有闕況明德皇太后德配先朝
禮合升祔遂與史館檢討同共參詳以為廟未祔則神
靈不至伏恐祭祀難行攢既畢則梓宮在郊可以葬禮
比祔遂案禮云葬者藏也欲人不得而見也既不欲穿
壙動土則龍輻攢木題湊蒙樽上四柱如屋以覆盡塗
之所合理重一依近例便可升祔神主安易妄言以凶
仗為凶穢目羣官為顛倒指梓宮為棺柩今百司分析
園陵浼瀆聖聽誣罔臣下安易又云昔日覩羣官盡公
奉二帝諸后並先山陵後祔廟今日覩羣官顛倒奉明
德皇太后獨先祔廟後園陵者今詳當時先山陵後祔
廟蓋為年月便順別無陰陽拘忌今則年月未便理合
從宜未埋重則禮文不備未升祔則廟祭猶闕須從變

禮以合聖情兼明德皇太后將赴權攢而安易所稱柏城未焚凶仗則凶穢唐突祖宗案檀弓云喪之朝也順死者之孝心也鄭玄注云謂遷柩於廟又云其哀離其室也故至於祖考之廟而後行商朝而殯於祖周朝而遂葬今亦遙辭宗廟而後行豈可以禮經所出目為顛倒吉凶具儀謂之唐突哉又云孝章皇后至道元年崩亦緣有所嫌避未赴園陵出京權攢之時不立神主入廟直至至道三年西去園陵禮畢然後奉虞主還京易神主祔廟以合典禮今詳當時文籍緣孝章為太宗嫂氏上仙之時止輟五日視朝百官不曾成服與今不同初亦無詔命令住廟享今明德皇太后母儀天下主上孝極曾顏況上仙之初即有遺命權停享祀今案禮文固合如此安易荒唐庸昧妄有援引以大功之親比三

年之制欺罔君上乃至於斯况安易以訐直自負所詆者無非良善以清要自高所尚者無非鄙俗名宦之志老而益堅詩書之文懵而不習本院所議並明稱典故旁考時宜雖曰從權粗亦稽古請依元議施行從之

乾學案權攢未葬不宜埋重祔廟安易之言正合古禮而禮官乃盡力排擊之何也據其所言不過苟且遷就以合時制而反以守經者為非禮不亦謬乎

稗編景德元年有司詳定明德太后李氏升祔之禮案唐睿宗昭成肅明二后先天初以昭成配開元末以肅明祔此時儒官名臣步武相接宗廟重事必有據依推之閨門亦可擬議晉驃騎將軍温嶠有三夫人嶠薨詔問學官陳舒舒謂秦漢之後廢一娶九女之制妻卒更

娶無繼室生既加禮亡不應貶朝旨以李氏卒於嶠之
微時不霑贈典王何二氏追加章綬唐太子少傅鄭餘
慶將立家廟祖有二夫人禮官韋肅議與舒同略稽禮
文參諸故事二夫人並祔於禮為宜恭惟懿德皇后久
從升祔雖先後有殊在尊親則一請同列太宗室以先
後次之詔尚書省集議咸如禮官之請祔神主於太廟
元德皇太后太祖為太宗聘之開寶中封隴西郡君太宗即位進封
夫人生真宗太平興國二年薨真宗即位追封賢妃
宋史禮志太宗賢妃李氏真宗至道三年追尊為皇太
后謚曰元德祔葬永熙陵大中祥符六年升祔太宗室
章獻明肅劉皇后年十五入襄邸真宗即位入為美人進德妃
章穆崩立為皇后真宗崩遺詔尊為皇太后
宋史禮志真宗章獻明肅皇后劉氏明道二年三月二
十七日崩於寶慈殿遷坐於皇儀殿三十日宣遺誥羣
臣哭臨見帝於殿之東廂奉慰宗室削杖不散髮中書

樞密使相比宗室去斜巾垂帽首經及杖翰林學士至
龍圖閣直學士已上并節度使文武二品以上又去中
單及袴二省御史臺中丞文武百官以下四脚幅巾
裳腰經館閣讀書翰林待詔伎術官并給孝服 相百
官朝晡臨三日內外命婦朝臨三日四月遣使 哀遼
夏及賜遺留物十七日祔神主於奉慈廟
歐陽脩撰薛簡肅公奎墓誌莊獻明肅太后崩上見
羣臣泣曰太后疾不能言而猶數引其衣若有所屬
何也公遽曰其在衮冕也然服之豈可見先帝乎上
大悟卒以后服葬
慶曆四年翰林學士王堯臣等上奏曰章獻明肅盛烈
丕功非一惠可舉謚告於廟冊藏於陵無容追減章惠
擁祐帝躬並均顧復故景祐中膺寶慶之冊義專繫子

禮須別祠章穆升祔歲月已深奉慈三室先後已定若再議升降則情有重輕請如舊制中書門下覆議成憲在前文考之意配食一體二慈之宜奉承無私陛下之孝請如禮官及學士議案祥符詔繫章聖特旨位敘先後乞聖制定數昭示無窮詔依所議

章惠楊皇后

真宗即位拜才人累進淑妃真宗崩遺詔以為皇太后其所居曰保慶故稱保慶皇太后景祐三年無疾而薨

宋史禮志真宗章惠皇后楊氏明道三年十一月五日保慶皇太后崩太常禮院言皇帝本服總麻三月皇帝皇后服皆用細布宗室皆素服吉帶大長公主以下亦素服並常服入內就次易服三日而除詔以保祐沖人加服為小功五日而除四年正月十六日上謚一月六日葬永定陵之西北隅十六日升祔奉慈廟

乾學案傳稱景祐三年志稱明道三年

慈聖光獻曹皇后

明道二年郭后廢詔聘入宮景祐元年冊為皇后英宗即位冊為皇太后神宗立尊為太皇太后宮曰慶壽

宋史禮志神宗元豐二年十月二十日太皇太后崩於慶壽宮是日文武百官入宮宰臣王珪升西階宣遺誥已內外舉哭盡哀而出二十六日大斂命韓縝為山陵案行使二十九日皇帝成服十二月中書言先是司天監選年月遷祔濮安懿王三夫人今大行太皇太后山陵濮三夫人亦當舉葬於是詔宗室正任防禦使以上許從靈駕已從濮安王夫人者免從三年正月十四日上謚太常禮院言大行太皇太后雖已有謚然山陵未畢俟掩皇堂後去大行二字稱慈聖光獻太皇太后祔廟題神主仍去二太字祕閣校理何洵直言案禮既葬日中還虞於正寢蓋古者之葬近在國城之北故可以平旦而往至日中即虞於寢所謂葬日虞弗忍一日離

也後世葬地遠則禮有不能盡如古者今大行太皇太后葬日至第六虞自當行之於外如舊儀其七虞及九虞卒哭謂宜行之於慶壽殿又案春秋公羊傳曰虞主用桑士虞禮曰桑主不文伏請罷題虞主太常言洵直所引乃士及諸侯之禮況嘉祐治平並虞於集英殿宜如故事又嘉祐治平虞主已不書謚當依所請太常禮院又言慈聖光獻皇后祔廟前三日告天地社稷太廟皇后廟如故事至日奉神主先詣僖祖室次翼祖宣祖太祖太祖后太宗皇帝懿德皇后明德皇后同一祝次饗元德皇后慈聖光獻皇后異饌異祝行祔廟之禮次真宗仁宗英宗室禮畢奉神主歸仁宗室如此則古者祔謁之禮及近代徧饗故事並行不廢從之三月七日葬永昭陵二十二日祔於太廟

宣仁聖烈高皇后

少育宮中成昏濮邸生神宗治平二年冊為皇后神宗立尊為皇太后

宋史禮志英宗宣仁聖烈皇后高氏哲宗元祐八年九月三日崩於崇慶宮遺詔皇帝成服三日內聽政羣臣十三日諸州長吏以下三日而除釋服之後勿禁作樂園陵制度務遵儉省餘並如章獻明肅皇太后故事十四日詔園陵依慈聖光獻太皇太后之制紹聖元年正月二十八日禮部言將題神主謹案章獻明肅皇后神主書姓劉氏詔依故事四月一日葬永厚陵

欽聖憲肅向皇后

治平三年歸於潁邸神宗即位立為皇后哲宗立尊為皇太后徽宗立權處分軍國事尋還政

宋史禮志神宗欽聖憲肅皇后向氏建中靖國元年正月十三日崩五月六日葬永裕陵二十六日祔於神宗廟室先是元祐四年美人陳氏薨贈充儀又贈貴儀徽宗入繼大統詔有司議追崇之典上尊謚曰欽慈皇后

附葬永裕陵與欽聖同祔神宗室崇寧元年二月聖瑞皇太妃朱氏薨制追尊為皇太后遂上尊謚曰欽成皇后五月附葬永裕陵祔神主於神宗室皆備禮如故事

昭慈聖獻孟皇后

元祐七年帝親御文德殿冊為皇后後廢居瑤華宮元符末還內號元祐皇后徽宗初復居瑤華宮尋出私第

宋史禮志哲宗昭慈聖獻皇后孟氏紹興元年四月崩

詔以繼體之重當承重服以遺誥擇近地權殯俟息兵

歸葬園陵梓取周身勿拘舊制以為他日遷奉之便六

月殯於會稽上亭鄉攢宮方百步下宮深一丈五尺明

器止用鉛錫置都監巡檢一負衛卒百人生日忌辰旦

望節序排辦如天章閣儀虞主還州行祔廟禮

文獻通考紹興元年四月十八日太常寺言章獻明肅

皇太后崩乙未百官聽遺誥喪紀以日易月在京百官

十三日而除祖宗以來皇太后崩故事莫盛於章獻明

肅皇太后遺誥十三日令在京百官除服今來大行隆

祐皇太后崩遺詔亦以十三日而除合至今月二十六

日百官依故事進名奉慰訖退易常服從之自成服以

後小大祥禫除日及朔望日百官並進名奉慰遇皇帝

視事日宰相奏事去杖小祥日奏事去冠餘官奏事皇

帝聽政未釋服前其引班若行弔臨之禮即服喪經如

遇內殿引班奏事及從駕常服黑帶士庶以下服軍人

百姓白衫紙帽婦人素幔不花釵三日止士庶婚嫁服

除外不禁文武臣寮之家至山陵祔廟畢並許嫁娶不

用花綵仍禁樂

北盟會編紹興元年四月十四日庚辰隆祐皇太后崩

遺誥吾自入宮闈於今三紀晚年以來逢國多故二聖

五百廿七
遐狩心常盡然皇帝仁孝自天實同憂患雖在顛沛禮
無闕違幸時小康還自江介方欲享天下之養即東朝
之安而節宣不時偶遇微疾遽至危惛莫能自還悵此
兩宮遂成永訣方時艱難合行禮儀難以備舉皇帝服
期以日易月十三日而除仍不候除服御朝三日而除
作樂婚姻並無禁止斂以常用不可用金玉珍寶且權
宜就近擇地攢殯候軍事寧息歸葬園陵所製梓宮取
周吾身勿拘舊制以為他日遷奉之便於戲生者人之
暫寓死者數之大終甲子一周無復所恨尚賴臣民之
衆永堅忠孝之心輔翼聖朝早臻康阜存沒之際恨恨
何言

謚議洪惟大行隆祐皇太后窮聖善之德茂柔明之資
粵自先正魏王有功仁祖之世王室所賴旂常紀之用

集我太母惟我太母基迹元祐嬪於泰陵逮事宣仁欽
聖兩宮稟二南之規兼四教之善正位宮掖三十餘年
含弘光大而體坤道之常進退存亡而得聖人之正及
靖康初載天割我宋二帝出郊中原無統我太母起於
危疑之中自任以天下之重當方隅傾側之時正璇歷
纂承之序雖文母以十亂興周不是過也已而六飛南
渡案蹕武林元凶窺朝災自內作天下之勢甚於綴旒
我太母投袂而履禍機立談而銷逆祲坐使天地復正
三辰復明雖媧皇以煉石補天不是過也勲猷崇極如
此而乃抑華弘儉率禮蹈和塞私謁之塗裁外家之寵
清靜謙沖而以道為本沈潛剛克而與神為謀擁佑聖
躬殫誠盡變煌煌乎度越麟趾思齊之上矣正期清我
甸服旋駕舊京虔奉翟車展謁宗廟而昊天不辰禍結

慈極郊蠶告畢方開盛夏之祥隙駟難留遽揜長秋之
 御茲天子追慕悼心失圖歎厚載之中傾痛仙遊之不
 返雖遂服不可勉從期歲之喪而興哀無窮每過舉音
 之節由是命有司考易名之典飾終之儀告於神明節
 以四惠庶有以彰淑則而暢徽音謹案謚法明德有功
 曰昭視民如子曰慈聰明睿智曰獻安民有功曰烈若
 乃兩值時變當陽御簾基圖既安即復明辟澤及萬世
 與天無窮非明德有功邪寢興焦勞言動懇惻冒風濤
 兵革之險濟宇宙生靈之艱非視民如子邪察興替之
 端知變通之利親庶政以任溥天之責奉真人以膺神
 器之歸非聰明睿智邪中微之緒而我振之大亂之源
 而我室之從容房帷密幹鴻造非安民有功邪嗚呼皇
 后之謚請之於廟示雖天子必有尊大行隆祐皇太后

謚宜以宗廟之命錫之曰昭慈聖烈皇后

奏告宗廟伏以豐積宮闈禍延文母凡居持載孰不哀
 摧國有大喪不敢不告

大斂伏以宮闈棄祐仙馭上賓將奉容衣祔臨神匱顧
 溫慈之永閔銜摧割以何言謹以十七日舉大斂之儀
 不敢不告

掛服昊天不弔禍及東朝念色養之永違攀仙遊而何
 及爰舉衰麤之制用酬坤育之恩謹以今日成服不敢
 不告

掛服日祭奠伏以比舉卹章參成衰飾既正阼階之席
 當陳餘閣之羞仰冀神遊俯歆微薦

攢祭伏以慈壺中虛仙遊寢邈爰舉最塗之禮以須祖
 載之期孝養莫追哀誠何極

四多
子重

啓攢伏以禍之延坤儀永闕方中告畢即遠有期乃
消季夏之良恭撤西階之殯追攀莫及摧割奚勝
祖奠恭以復土有期遣車在道猶想庭闈之覲忍瞻警
衛之行攀柩哀號奠觴祖訣

啓奠伏以宮闈之覲忍瞻寡佑陵寢告成爰
啓最塗將臨於厚夜恭陳奠筭永訣於終天

遣奠伏以著龜來諗日月有期既停六綉之儀將舉九
原之奉三靈不弔五內并摧

發引伏以著龜告日披紼在庭載嚴廠衛之儀將舉勸
防之事攀依永絕摧割奚勝

掩攢伏以龜筮協從衣冠永闕神升帝所參三后在天
之游地占山靈豈千人成聚之比追攀莫逮銜恤奚言

上謚冊寶伏以柔儀懿範夙著宮闈盛德元勳實施在

稷乃羣臣議謚請於宗廟曰昭慈獻烈皇后永為千載
之稱不敢不告

祔廟伏以慈闈厭世幽窀因山既終復土之恩爰講附
姑之禮進陪廟祀永作邦休

配廟伏以作合先朝爰正尊名有欽聖御簾
之詔唱為異議由崇寧當軸之姦茲洎剛辰恭舉徽冊

永嚴升廟之禮以對在天之靈
卒哭伏以飜馭遐升日期寢遠甫隔晨昏之奉奄然哭
踊之儀追慕亡繇銜哀何極

顯肅鄭太后徽宗為端王入宮顯恭王皇后崩政和元年立為皇后欽宗
受禪尊為太上皇后遷居寧德宮稱寧德太后從上北遷

宋史后妃傳紹興五年太后崩於五國城七年何薛等
使還始知上皇及后崩高宗大慟詔立重成服祔主
宗室以聞哀日為大忌梓宮歸入境承之以梓納翬衣

其中與徽宗合攢於會稽永佑陵

北盟會編紹興七年正月二十五日丁亥詔曰何蘇奉

使回得大金國右副元帥書太上皇帝久違和豫厭世

升遐寧德皇后亦已上仙○二十八日以太上皇帝詔

音詔諭中外○四月十七日戊申追尊道君皇帝為聖

文仁德顯孝皇帝惠恭皇后王氏為顯恭皇后鄭氏為

顯肅皇后

顯仁韋皇后

初入宮為侍御生高宗進封龍德宮賢妃從上皇北遷建炎改元遂尊為宣和太后紹興十二年南歸至臨安入居慈寧宮崩

宋史徽宗顯仁皇后韋氏紹興二十九年崩祔於永佑

陵攢宮

顯仁皇后崩及虞祭或謂上哀勞欲以宰相行事杜

老曰古今無是卒正之

文獻通考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繫在路合於宿頓宗

正即行禮其第六虞在京日繫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

袍履導行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陪位詔恭

依

憲聖慈烈吳皇后

高宗為康王選入宮帝即位進貴妃憲節邢皇后北遷崩問至紹興十三年立為皇后帝內禪詔后稱太上皇

后遷居德壽宮孝宗即位上尊號曰壽聖太上皇后上皇崩遺詔改稱皇太后光宗即位更號壽聖皇太后以壽皇故不稱太皇太后孝宗崩始正太皇太后之號

寧宗立遷居重華宮崩年八十有三

宋史憲聖慈烈皇后慶元三年崩時光宗以太上皇承

重寧宗降服齊衰期四年三月甲子權攢於永思陵

六十四

后妃傳遺詔太上皇帝疾未痊愈宜於宮中承重皇帝服齊衰五日以日易月詔服期年喪

文獻通考慶元三年憲聖太皇太后崩太上皇帝承重

皇帝降服齊衰布頭冠幘頭大袖襪衫裙袴腰經白綾

襯衫皇太后服太上皇帝喪成服麤布蓋頭衫帔首經

綃襯服每奠祭日俟皇帝權歸御幄次行燒香禮

成肅謝皇后

幼冒翟姓入宮為晉安郡王夫人王即位是為孝宗非貴妃淳熙三年立為皇后復姓謝氏光宗即位上尊號曰壽成皇后孝宗崩尊為皇太后嘉泰二年加慈佑太皇太后三年崩

宋史禮志孝宗成肅皇后謝氏開禧三年崩殯於永阜

陵正北吏部尚書陸峻言伏觀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下之後

無有不從葬者其他諸后葬在山陵之前神靈既安並

不遷祔惟元德章懿二后方其葬時名位未正續行遷

冊其成穆皇后孝宗登極即行追冊改殯所為櫝宮與禮已備與元德章懿事體不同所以更不遷祔竊稽前件典禮祇緣喪有前後勢所當然其於禮意却無隆殺今來從葬阜陵為合典故從之

乾學案寧宗本紀開禧三年成肅太皇太后

謝氏崩傳云嘉泰三年崩誤也

慈懿李皇后

聘為恭王妃進皇太子妃光宗即位立為皇后寧宗內禪尊后曰太上皇后

文獻通考

恭聖仁烈楊皇后

慶元元年封平樂郡夫人六年進貴妃恭淑宋史恭聖仁烈皇后紹定五年十二月崩祔葬茂陵

讀禮通考卷第七十二

讀禮通考卷第七十三

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節三十六

國恤八

太皇太后皇太后喪儀下

明仁宗誠孝張皇后

洪武中冊為燕世子妃仁宗立冊為皇后宣宗即位上尊號曰皇太后英宗即位加上太皇太后正

統七年崩合葬獻陵上尊諡誠孝恭肅明德弘仁順天啓聖昭皇后

明會典正統七年誠孝皇太后喪禮遺詔喪服以日易

月二十七日而除哭臨三日即止君臣皆同皇帝成服

三日後即聽政天地宗廟社稷及百神之祀皆勿停宗

室諸王但遣官進香不必送喪在外大小文武衙門並

免進香臣民之家勿禁音樂嫁娶○部議一自聞喪日

為始不鳴鐘鼓○一諸王世子郡王及王妃郡主以下

聞訃皆哭盡哀行五拜三叩頭禮畢易素服第四日始
 衰服二十七日而除○一在京文武官聞喪素服烏紗
 帽黑角帶自明日始至第三日每旦詣思善門外哭退
 於本衙門宿歇不飲酒食肉第三日具斬衰服至思善
 門外朝夕哭臨三日各十五舉聲止凡入朝及在外衙
 門視事用布裹紗帽素服腰經麻鞋退即服衰服通前
 二十七日而除○一文武官一品至四品命婦麻布大
 袖負領長衫蓋頭清晨由西華門入至思善門外哭臨
 三日悉去金銀首飾仍素服二十七日而除○一在京
 以聞喪日為始禁屠宰十三日○一軍民素服婦人素
 服不妝飾俱以聞喪日為始二十七日而除○一外國
 四夷使臣行哭臨禮工部造與孝服隨朝官哭臨及行
 祭禮○一在京文武官非朝參官及聽選辦事官監生

吏典耆老僧道聞喪即易素服自次日至第三日每旦
 赴順天府朝闕設香案哭臨至第四日官各具斬衰服
 監生人等素服朝夕哭臨三日各十五舉聲止仍各素
 服通前二十七日而除○一遺詔到日在外文武官員
 人等素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀
 再行四拜禮畢各置斬衰服於衙門內望闕設香案朝
 夕哭臨三日各十五舉聲止自是素服通計二十七日
 而除○一在外官員命婦聞喪素服舉哀三日各十五
 舉聲通前二十七日而除軍民男女各素服十三日○
 一南京文職二品武職三品以上衙門在外中都留守
 司布政司按察司及總兵官差人進香其餘衙門皆免
 英宗孝莊錢皇后名山藏正統七年冊為皇后英宗北狩哭擗一日夜禱
 即地上擗一股無子貴妃周氏生憲宗太監冕請立為
 皇后英宗怒斥之英宗崩命大學士李賢曰錢皇后千秋萬歲後當與我合葬憲
 宗即位議上兩宮徽號周貴妃不欲后並稱賢以遺命爭之上尊號曰慈懿皇太

六十一
后成化四年六月甲寅崩議祔葬久而後定七月丙子上尊謚孝莊獻穆弘惠顯仁
恭天欽聖睿皇后九月庚申祔葬裕陵去英宗元堂可數丈許中室之虛右壙以
待周太后則中
有隧道可通

憲宗實錄成化四年六月己丑朔丙辰詔禮部會文武
羣臣議大行慈懿皇太后陵寢太子少保文淵閣大學
士彭時言大行慈懿皇太后作配英宗皇帝正位中宮
及皇上嗣居宸極尊為慈懿皇太后蓋先帝全夫婦大
倫皇上全母子深恩天下後世無容議矣今位號彰著
於海宇已數十年則壽終之後所宜奉梓宮祔於裕陵
奉神主祔於太廟此古今不易之理亦先帝與皇上全
大倫深恩之心也今聞聖命欲別卜葬地臣等實竊疑
懼竊謂皇上所以若是者必以今皇太后千秋萬年之
後當與先帝同尊於陵廟有嫌二后並配本朝之制有
二太后方自今始則陵廟之制亦當自今日考諸古協

諸義以行之臣等考之前代一帝二后並祔陵廟者未
易悉數只如漢文帝尊其所生母薄太后然於其適母
呂太后雖得罪於宗社尚且仍與父高帝並葬長陵無
所改易此文帝所以號為孝文高帝出漢諸帝之上也又
如宋仁宗追尊其生母李宸妃為太后然於其適母章
獻劉太后雖本無子尚且仍與父真宗同祭太廟無所
嫌忌此仁宗所以稱為賢君高出宋諸帝之上也皇上
與慈懿皇太后昔日致其養今日盡其哀雖文帝仁宗
無以加矣若陵廟之祔稍有未合於禮則致貽後悔有
揜前美況千秋萬年之後今皇太后與慈懿皇太后同
在陵廟不相妨礙且愈足以見二太后生存之日雍容
無間永久之後並美無窮載諸史冊增我皇明之光彰
我皇上之孝此臣等所深願也伏望皇上體先帝之

稽前代之制念綱常之大以臣等所言下禮部會皇親
公侯駙馬伯文武羣臣議務合天理允愜人心則國家
幸甚天下幸甚○七月禮部尚書姚夔及在廷文武大
臣翰林院科道等官九十九員集議陵廟禮制奏曰大
行慈懿皇太后作配先帝二十餘年誠孝一心夷險一
德孚於中外是以先帝春秋優隆始終無間陛下嗣位
之初既致隆於所尊而加慈懿之徽稱復推崇於所親
而上皇太后之尊號兩宮之名號既同二母之體位相
等陛下之孝養如一天下之人皆知陛下克體先帝初
心以為至仁大孝莫過於此夫善繼善述是之為孝事
死如生尤孝之至也今慈懿皇太后居左皇太后居右
秋萬歲後俱合葬裕陵慈懿皇太后居左皇太后居右
配享英廟禮亦宜然是乃天理人情之至也萬一各葬

祔廟之制少有疑沮不合典禮關繫非小在廷百辟將
有言之天下之人將有言之宗室親藩將有言之萬世
之下亦將有言之安保將來終無據禮改而從正者乎
上批荅曰卿等所言固是正理但聖母在上事有窒礙
朕累請命未蒙俞允朕平昔孝養兩宮如一若因此為
忤致有他虞豈得為孝今當於裕陵左右擇吉地安葬
崇奉如禮庶幾兩全卿等其體朕意翌日詹事府少詹
事兼翰林院學士柯潛暨國子監祭酒邢讓等三十二
員上言伏惟慈懿皇太后梓宮當合葬裕陵神主當祔
太廟內閣臣彭時等引漢呂后雖有罪宋劉后雖無子
猶得合葬祔廟為言此誠綱常所繫萬世不易之論也
皇上是其言且下羣臣議羣臣皆言慈懿皇太后當祔
左皇太后萬歲後當祔右亦庶幾從宜而不失者二后

五月五十一
同葬裕陵並祔英廟於人心為安於皇太后無損陛下
何疑而不斷乎慈懿皇太后在先帝臨御之時正位中
宮歷年二紀曾無纖毫失德而陛下繼統之初尊崇聖
母加號兩宮禮儀如一孝養無二今若合葬祔廟之禮
有關則先帝在天之靈必有不安天下後世謂皇太后
與陛下為何如臣等歷觀前代未有為皇太后始終無
纖毫他故而不得合葬祔廟者也逢迎者或以宣廟胡
皇后為言此與今日事體萬萬不侔胡皇后乃宣廟在
御之日已讓位於孝恭章皇后今則先帝臨御未聞慈
懿皇太后之常退讓也且先帝於胡皇后亦已復正尊
號增脩陵寢一依后禮矣或又以為慈懿皇太后雖未
嘗退讓而無所出此又不通之論也禮有之妻與繼室
雖無所出合祔其夫崇正體也然則慈懿皇太后不可

以無出而不合葬於裕陵也明矣縱使皇太后意有不
擇陛下當念先帝遵典禮為重而於母后從義不從命
可也矧皇太后聰明睿智洞識倫理陛下堅以為請理
無不從此蓋人倫之本風化之原伏乞早降綸音以慰
先帝之靈以全母后之德以順天下臣民之心而陛下
至仁大孝真足以為法於天下垂訓於萬世矣明日魏
國公徐備合公侯駙馬伯都督錦衣衛指揮等官三十
五人復上言曰近因太子少傅彭時禮部尚書姚夔等
所議慈懿皇太后合葬祔廟事昨日於文華殿面奉德
音事有窒礙未蒙俞允臣等至愚亦知陛下純孝至情
有難處焉者然臣聞廷有諍臣實為美事君能從諫允
合天經伏望陛下起敬起孝和氣婉容上回聖母之
下慰羣臣之望禮科等科左給事中魏元等三十九員

復上言曰臣等伏念父母有過為人子者若不以泣諫求其必改而後已是將陷親於不義不得謂之孝子人君有過為人臣者若不以死諫求其必從而後已是將致君於非禮不得謂之忠臣仰惟慈懿皇太后之喪廷臣所議合葬祔廟之禮其名正其言順允合天理克當人心此萬古不易之典今陛下以為事有窒礙欲於裕陵左右擇地安葬崇奉如禮臣等聞孔子有曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮夫禮者天理之節文人事之儀則今欲置梓宮於別處必將奉神主於別室是於天理未安人事不順以是葬祭為崇奉如禮此臣等所未喻也若以為出於聖母之意當起敬起孝悅則復諫不可因未得命而遽已今陛下既知廷臣所議為正理而未能諭諫聖母以必從恐或陷於有過之地而不得

於天下之心未得為孝子之至臣等既知其非禮不能死諍是又將置陛下於有過之地而貽天下萬世之譏又豈愛君之道哉河南等道監察御史康永韶等四十一員復上言曰人君之治天下莫大於孝而孝莫大於愛親愛親者不在於從命而在於從義蓋從命乃一時承順之私從義誠萬世至當之公順一時之私孝之小者從萬世之公孝之大者邇者廷臣進議慈懿皇太后合葬祔廟之禮陛下以為聖母在上事有窒礙未蒙俞允臣等有以知陛下非不欲俯徇羣臣之議但以重違聖母之命爾夫衆臣之議天下之公論也聖母之命一時之私恩也從天下之公則綱常正倫理順慰先帝之心愜天下之望從一時之私則綱常斁倫理虧違先帝之意起天下之疑公私之間所繫非小伏惟陛下斷以大

義俯從公議幸甚禮部尚書姚夔合六部都察院通政
司大理寺等衙門尚書李秉等四十四人復上言曰天
下者祖宗之天下皇上有祖宗之天下當謹守祖宗之
成法我國家立法垂憲一本乎三綱五常之道而議禮
制度尤嚴於君臣父子夫婦之間今慈懿皇太后之喪
禮宜合葬祔廟乃祖宗之成法而先帝之遺意也陛下
重以母后之命恐拂其意有所從違臣等以為母后之
命固所當從而祖宗之法尤所當重母后之意固未可
違而先帝之意尤不可違母后天性聰明敦厚倫理其
意未必不可回在陛下處之而已禮曰起敬起孝悅則
復諫若母后之意果不見從則當斷以大義亦在陛下
處之而已時文武羣臣既上奏復跪伏文華門前以待
必從而後已上悉覽其奏復懇請於皇太后自巳至申

稍見從遂出數奏同辭批荅云卿等所言皆合朕意合
葬之禮蒙允行矣於是文武羣臣皆呼萬歲而退

彭時可齋雜記戊子六月二十八日慈懿皇太后上仙
次日内臣傅恭夏時同司禮傳旨者在者皆不敢對時
與劉商二學士後至又問如前時對曰此一定禮無
可議者梓宮當合葬裕陵神主當祔廟禮部尚書姚
夔乃云此是正禮内臣懷恩心知其正而不敢言夏
時獨曰不可慈懿無子且有疾豈可入山陵只可比
葬胡后例西山時曰太后母儀天下近三十年為臣
子者豈忍議別葬此事關繫非小一或乖禮何以示
天下内臣不以為然曰且散待請旨再議時退謂同
僚曰此事當力諍不可使上有失德二公曰然待他
人先言我輩贊成之為好恐先言觸怒則事不可為

五自世三
言禮通考卷之十三
金五
矣時曰如此固當儻無人奈何已而上御文華後殿
召臣時三人并諸內臣至前面議上曰慈懿娘娘葬
禮當如何時對曰只合依正禮行上曰朕豈不知依
正禮行是好但與周娘娘有礙故令爾等會議務要
處得合宜時曰皇上孝事兩宮聖德彰著今奉梓宮
合葬裕陵以全聖孝為宜商曰外議洶洶若不祔葬
則人心不服且於聖德有損劉曰孝子從義不從令
雖聖母有命亦不可從也上默然良久曰合葬固是
孝若因此失娘娘心亦豈得為孝乎時曰皇上大孝
當以先帝之心為心先帝待慈懿娘娘始終如一今
若安厝於左虛其右以待後來則兩全其美庶不失
先帝之意夏曰此先閣下議作三位已不允今如何
行得時曰此時慮有今日故豫為此議今須依此處

置為宜上雖未允而無怒容時因曰臣等意未盡欲
具本言之乞皇上再三申勸聖母以終大事上曰進
來看當晚時等具本進有旨令百官議明日禮部集
公侯駙馬伯文武大臣議皆云時等言是內批未允
猶欲別擇地於是百官伏文華殿門號哭不起聲聞
於內內臣傳旨諭眾人退皆應為不得令不敢退時
與劉商進曰人心如此天理所在伏惟朝廷俯從羣
情於是內批諭羣臣云卿等昨者會議慈懿皇太后
合祔陵廟固朕素志但聖母疑事有相妨未即俞允
朕心終不自安再三據禮祈請聖慈開諭特賜允諾
卿等其如前議施行勿有所疑故諭眾聞命咸稱萬
歲

賀欽醫閣集成化戊子六月二十六日慈懿皇太后

五百十四
崩詔內閣議別葬不祔裕陵時大學士時等上疏言
大行慈懿皇太后今日祔葬與皇太后萬歲後葬祔
自不相妨不宜生嫌別議以失大倫皇太后不允堅
欲別葬上御文華殿集文武羣臣諭旨羣臣無以應
叩首而退時科道官列後聽聖旨不審及退刑科給
事中毛弘北面以手遮大學士時等曰面諍廷論此
其時也何以退時等以從容荅之比出文華門諸大
臣多徑出有至左順門西者科道官尚集議文華門
西謂失此機會恐後終無挽回之理科道官禮部尚
書夔等乃跪伏文華門外不出時大臣尚多觀望禮
科給事中張賓大聲呼曰諸大臣平日居大位享大
祿受國厚恩今朝廷有事乃不諍將何往衆乃無敢
不至而司禮太監懷恩等出夔等迎而哭曰大行慈

懿皇太后不祔裕陵大不可者太監何不諍之恩曰
我不避死公等當何如弘對曰吾輩豈敢避死今日
幸朝廷不失倫雖死何憾不然致他日宗社不安雖
舉族死亦何益邪恩曰恩等每進諫太后輒怒曰爾
等逼我死萬一太后果欠安不幾陷吾君於不孝乎
弘曰諭親於道方可謂孝若阿從太后一時之意不
以祔葬使太后得罪先帝則是陷親不義安得為孝
邪衆官皆哭恩等亦哭聲達於內時殿門雖闔而上
猶在御蓋以察羣臣退言何如爾恩等止哭諭羣臣
少退俟再奏衆退各衙門章連上上自持章奏太后
太后知羣情不從乃允之上御文華殿集羣臣諭以
請命太后得允悉如羣臣議衆叩首呼萬歲聲動
闕而退

睿宗慈孝蔣皇后

弘治五年冊為興王妃世宗即位尊為興獻皇后加上尊號本生母章聖皇太后尋改聖母章聖皇太后崩上

尊諡曰慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后

典禮志嘉靖十七年十二月壬寅章聖慈仁康靖貞壽皇太后崩上詣慈寧宮舉哀括髮設奠歸喪次文武羣臣哭臨如儀十二月三十日服制已滿禮部請正旦朝賀先是禮部奏請三奉旨罷免至是上報曰履端歲首朝會之始但昨方除服梓宮在上卿等屢以禮請朕謂當行實事於奉天門百官青衣本等帶五拜三叩首不必公服致辭鍾鼓鳴鞭俱輟之禮部復請上具翼善冠黃袍御殿百官公服致辭鳴鍾鼓鳴鞭奏堂上樂上曰改歲更始王者奉順天道不可不重有謂弗宜非知道者既在除服外其如議行子刻初朕用祭服於元極寶殿行告祀禮前期變服玄色吉衣几筵四七節權命內

侍行禮

明會典嘉靖十七年上章聖皇太后慈謚儀前期四日太常寺奏齋戒三日至日遣官奏告天地宗廟社稷用祝文香帛酒果脯醢如常儀是日蚤告几筵設冊寶案於几筵前冊東寶西設祝案於御拜位右祭前一日內侍官置冊寶輿香亭於奉天門捧冊寶各置輿中是日上素冠服御奉天門內侍官舉輿外導駕官導上隨冊寶輿後降階升輅外導駕官退百官素服於金水橋南北向立冊寶輿將至百官皆跪冊寶輿過典隨至慈寧宮門外北向立太常寺導引官導上至慈寧宮外降輅冊寶輿由中門進至几筵前丹陛上導引官導上由左門入至丹墀內贊唱執事官各司其事導引官導上至丹陛上拜位太常寺官於冊寶輿內捧冊寶由殿中門

入至几筵前左右北向立內贊奏四拜禮外鴻臚寺官
 傳唱百官皆行四拜禮畢導引官導上由殿左門入至
 梓宮前奏跪傳贊百官皆跪奏進冊捧冊官以冊跪進於上受冊
 獻畢以授捧冊官置於案奏進寶捧寶官以寶跪進於
 上左上受寶獻畢以授捧寶官置於案奏宣冊寶訖奏
 俯伏興平身傳贊百官同奏復位導引官導上至几筵前唱初
 獻禮奏跪傳贊百官皆跪奏獻帛奠酒贊讀祝讀祝官跪於右讀
 訖唱亞獻禮終獻禮奏俯伏興平身傳贊百官同奏復位導引
 官導上由殿左門出至拜位奏四拜傳贊百官同導引官導上
 由左門入至梓宮前以冊寶授太常寺官捧入導引官
 導上入內安冊寶行叩頭禮導引官導上由左門出至
 丹陛上奏禮畢遂頒詔如常儀

世宗實錄嘉靖十七年十二月丙寅大行皇太后慈謚

冊文曰臣聞頌稱壽母子賴以成者遠風美賢妃化行
 於助者深是故母儀所被萬方仰其徽音內治明彰閨
 門由之正始永惟懿德卓輝前聞自非隆大號於追崇
 曷以酬至恩於罔極粵詢古式率乃尋章恭惟皇妣大
 行章聖慈仁康靜貞壽皇太后貞明合天廣大法地宅
 心專靜坤道得一以寧約已儉約母德用慈為寶於憲
 皇有逮事之孝敬於睿考有輔佐之憂勤爰及眇躬之
 踐祚式臨慈極以居尊蘊性仁恭豈馬鄧之足尚秉心
 敬愛嗣任如之芳徽化洽六宮恩覃四域三十載化行
 於江漢之國十七年受養於長樂之宮九廟聖靈儼禱
 衣而祇謁七陵閔寢勤鸞馭以瞻依忻介百福以有永
 宜享千齡於無疆豈意天不憇遺雖切攀號何逮追惟
 顧復徒創鉅而感深上荷劬勞實叩心而銜恤茲欲播

休聲於後嗣揚芳烈於無窮匪易大名曷尊至德敬遵
典禮請命於天謹奉冊寶上尊謚曰慈孝貞順仁敬誠
一安天誕聖獻皇后伏惟親慈降鑒臨享徽稱陟祔嚴
宮萃歆萬禩佑予嗣人永永無極

典禮志上敕諭禮工二部曰皇考顯陵在承天山川淺
薄堂隧狹陋今長陵西一支曰大峪嶺茲欲迎皇考遷
祔命駙馬都尉崔元兵部尚書張瓚太監鮑忠誥承天
迎獻皇梓宮壬子發京師躬視大峪御史陳讓請奉獻
皇遺衣冠與章聖太后合葬於大峪又以章聖遺冠帔
合葬於顯陵上曰並建二陵用衣冠交葬從古所無誠
屬乖謬黜為民上復諭輔臣曰奉藏遺體已二十歲安
忍啓露茲欲奉慈宮南詣合葬禮臣曰靈駕北來慈宮
南詣其理一也請如前議上曰孝陵在南京歲時展謁

得親覲否卿等請如前議朕心終不安乃停崔元等三
使惟令錦衣衛指揮趙俊齋吉凶儀仗往且啓視顯陵
元宮馳報禮臣請即聖心所安者行之姑待趙俊歸上
曰不斷乃婦人事朕意決矣三月駕抵承天謁顯陵遂
定新元宮已復諭行在禮部曰朕視吉壤甚無謂夫既
重卜何為來此惟純德山效靈皇考寧處久矣卿等其
持此贊朕時上意欲奉皇考純德而葬慈宮大峪故微
示其意於是御史謝少南請脩慶都堯母祠上曰帝堯
父母異陵可知合葬非古改少南左春坊左司直兼翰
林院檢討詔以五月發引上復躬視大峪召禮部尚書
嚴嵩諭之曰是地空淒不如純德完美其用前議遂令
合葬禮舉慰神之禮於永孝殿后妃與事上曰以此盡
子婦情也

明會典嘉靖十八年章聖皇太后梓宮南祔○一先期敕命勲戚重臣一員充奠獻使并護行武職大臣一員管領官軍扈侍梓宮行禮部堂上官一員監禮扈行題主大臣一員護喪內侍官并入皇堂內官內使匠作太常少卿一員執事官十人鴻臚寺少卿一員屬官等十人光祿寺少卿一員四署官四人錦衣衛指揮一員千百戶四人各供事給事中御史各二人監視糾察欽天監官一員率博士一員安葬候時五府九卿等衙門分官奉送梓宮俱照欽點職名各送至張家灣水次恭祭而回工部委官會同內官監先次於通州及張家灣水次二處搭蓋奉安梓宮席殿及朝陽門至通州各處祭所席棚及行文沿路府州縣各該有司預於水次搭蓋祭所席棚○一前期二日百官及皇親命婦文武官三品

以上命婦俱衰服每日蚤詣慈寧宮門外哭臨命婦設祭一壇免朝禁屠宰音樂至神主回京日止○一前期六日以皇妣祔葬顯陵祭告太廟睿宗廟遣官分告列聖羣廟越二日上吉服告天神地祇壇祭品行禮俱如常儀百官陪拜又二日上預告凡筵內侍官陳設牲醴如常儀上具衰服內導引官導上詣拜位奏四拜奠帛三奠酒讀祝俛伏舉哀哀止奏四拜興焚祝帛禮畢○一設奠辭靈昭聖皇太后遣祭一壇武廟皇妃一壇皇后一壇皇妃皇嬪各一壇皇太子一壇裕王景王仁和長公主等一壇涇簡王妃一壇內官內使共一壇是日遣官祭告各門及諸神廟慈寧門思善門右順門午門端門承天門御橋大明門俱遣內官行禮玉河橋朝陽門并橋關王廟顯靈宮靈濟宮城隍廟東嶽廟真武

五十四
廟俱遣太常寺官行禮祭用酒果脯醢香帛司禮監禮部錦衣衛提督執事者設大昇輿於午門外至大明門外○一啓奠內侍官陳設酒饌拜位如常儀內導引官導上具衰服詣拜位奏拜奠讀祝舉哀禮畢內侍官跪奏請慈孝獻皇后梓宮升龍輅內侍官先捧謚冊寶由殿中門出置輿內次奉桑主由中門出奉安輿內次香亭安置訖內侍官捧銘旌由中門出梓宮降殿執事官奉登龍輅訖以綵色帷幕障飾梓宮執翬者分列左右內使擎執繖扇侍衛如常儀儀仗用存日所御者謚冊寶輿香亭銘旌以次先行上至梓宮前跪內侍官跪奏謹請皇妣靈駕進發上由殿左門出宮眷皆哭後隨至午門內侍官跪奏請靈駕安止安定行祖奠禮○一祖奠內侍官陳設酒饌拜位如常儀內導引官導上衰服拜奠讀祝舉

哀畢內侍官跪奏請靈駕進發執事者進大昇輿安奉訖遂行上率宮眷隨至端門外行朝祖禮○一朝祖欽定捧主官九負俱具青服恭捧各廟主詣太廟奉安訖太常寺陳設脯醢酒果於列聖位前不奠獻執事官先設褥位於太廟丹陛正中梓宮至端門外上具青服太常寺導引官導上詣桑主輿前跪太常卿跪於上之左奏請慈孝獻皇后朝祖上捧桑主由太廟中門入至太廟丹陛上立典儀唱迎神各捧主官上香退典儀唱行朝祖禮太常卿進立於殿中北向內贊奏跪上捧桑主跪奉於褥位內贊奏謁辭太常跪奏曰孝玄孫嗣皇帝御名謹奉慈孝獻皇后謁辭訖內贊奏四拜禮興平身上跪捧桑主起立太常卿跪奏曰禮畢請還宮捧主官納主還各廟上捧桑主退至陞東西面立隨列聖主後

出安亭內行辭奠禮○一辭奠先期太常寺官於承天門內陳設牲醴如常儀內侍官設上拜位設宮眷帷幕於近西桑主朝祖禮畢上易衰服太常寺導引官導上詣拜位內贊奏上香奏二拜典儀唱奠帛三獻讀祝俛伏舉哀哀止奏二拜焚帛祝禮畢上退宮眷入拜哭盡哀止太常寺官跪奏請靈駕進發上攀送而還宮眷俱還司禮監禮部錦衣衛官提督興亭儀衛等以次前行梓宮出承天門大明門轉東由朝陽門出大樂鼓吹前導設而不作○一遣奠先期太常寺執事官於朝陽門外陳設牲醴如常儀梓宮至太常寺導引官引奠獻使詣拜位行四拜禮奠帛奠酒讀祝俛伏舉哀哀止贊四拜興焚祝帛禮畢太常寺官詣梓宮前跪奏請梓宮啓行○一路祭公侯伯五府九卿等衙門等官負耆老人等

共祭一壇朝陽關外五里僧道官共一壇通州皇親及駙馬共祭一

壇各衙門奉送梓宮官負一壇俱張家灣○一京城至張家灣

沿途市巷軍民男婦遇梓宮至皆跪俛伏舉哀候梓宮

過興○一大昇輿行沿途校尉昇送選委內官同錦衣

衛官專一提督務要起止有節行步安穩送葬官負人

等不許逼近儀仗失次誼壤有失禮儀者聽糾儀官舉

奏○一題主前期內侍官設神座香案於通州席殿內

靈駕至奉安訖奠獻使行上食禮畢退執事陳設祭品

設題主案於香案前西向奉桑主置案上奠獻使具青

服百官俱釋衰具青服陪拜太常寺官引使就拜位贊

三上香訖贊四拜興退百官分侍左右題主官盥手西

向立恭題訖內侍官捧主奉安神座命官青服行降神

禮○一降神典儀唱執事官各司其事贊就位贊上

復位贊四拜百官同唱奠帛行初獻禮獻爵讀祝亞獻終獻
 贊四拜焚祝帛禮畢太常官跪奏請慈孝獻皇后神主
 降座陞輿命官捧陞輿還京內侍官捧桑主用白韜櫃
 靈駕行內執事官焚楮駕凶儀於野○一次日神主回
 京內執事官備儀衛教坊司大樂鼓吹前導至道中行
 饗神禮命官具青綠錦繡服色百官同典儀唱執事官各司
 其事贊就位贊上香復位贊四拜百官同唱奠帛行初獻禮
 獻爵讀祝亞獻終獻贊四拜焚祝帛禮畢神主輿行至
 朝陽門命官具吉服隨行百官同至午門外儀衛等退內導
 引官導神主入上具常服率皇子宫眷等迎神主於慈
 寧門外武廟皇妃公主涇簡王妃等迎於宮內俱吉服
 神主至几筵殿內上立於殿東稍南西向皇后皇妃以
 下序立於殿西稍南東向內侍官誦靈輿前跪奏請慈

孝獻皇后神主降輿陞座畢上捧神主奉安於靈座訖
 行安神禮內執事官陳設牲醴如常儀內導引官導上
 誦拜位奏拜奠讀祝禮畢后妃以下入行四拜禮鴻臚
 寺官引百官於慈寧宮門外隨班行禮傳贊如儀○一神主輿
 行奠獻使等官行叩頭禮上食畢太常寺官跪奏請梓
 宮啓行至張家灣奉梓宮登舟奉安訖行祭告禮太常
 寺官陳設奠獻使行禮如常儀各衙門奉送官俱陪拜
 祭畢舟發沿塗每日三上食奠獻等官俱素冠服詣梓
 宮前行叩頭禮如常儀神宮監上膳監恭辦上食饌五
 樣蔬果酒膳○一經過有王府去處許王素服出迎致
 祭該府官預陳設祭物於水次席殿其附近王府許遣
 輔導官致祭行禮○一南京守備文武衙門各處鎮巡
 三司官梓宮舟經及附近去處俱致祭舉哀與王府書

官同所轄有司大小官負通許陪拜致祭品物簇盤一
座豕一羊一果五盤飽燂五盤俱用顏
色紙花案酒五樣菜五碟
粉湯五盃飯五盃帛一段酒三爵香燭紙陳設
如儀○一梓宮自
通州登舟抵承天府張家灣祭潞河之神天津祭海口
之神安平鎮祭龍王之神徐州呂梁二處祭洪神淮河
口祭淮瀆之神儀真南京祭大江之神彭澤祭小孤山
之神九江之神漢江之神所過大川並用牲醴致祭俱
勲臣具青服行禮其各處應祀水府之神開載未備者
臨期斟酌致祭○一先期遣官祭告顯陵光祿寺官陳
設牲醴百官陪拜如常儀○一舟至承天府太常寺官
陳設祭告牲醴如儀百官具衰服奉迎梓宮升席殿奉
安訖奠獻使行祭告禮師生耆老人等俱隨班拜奠獻
使先詣睿宗舊寢前行禮畢奉遷睿宗梓宮安於祔恩

殿復詣聖母梓宮前候發執事官先陳龍輜於祔恩殿
門外候大昇輿至太常官詣前跪奏請靈駕降輿升龍
輜詣祔恩殿執事官奉梓宮升龍輜由中門入奠獻使
由左門入詣祔恩殿奉安訖謚冊寶輿仍設於前○一
安神執事官陳設酒饌如常儀設奠獻使拜位於二聖
梓宮前內侍官引奠獻使詣拜位行禮執事撫按等官
陪拜○一以合葬祭告后土并純德山之神陳設牲醴
如常儀○一遷奠執事官陳設酒饌如常儀奠獻使詣
拜位舉哀行禮退候掩玄宮時至太常官引詣二聖梓
宮前跪太常官奏請靈駕赴玄宮奠獻使俛伏興執事
官升奉遷二聖梓宮進皇堂奉安訖太常官同內侍官
奉謚冊寶置於前陳列明器等畢行贈禮○一贈禮內
執事官陳設酒饌於皇堂門外奉玉帛置於案奠獻使

五百四十九
詔拜位贊四拜奠酒受玉帛獻畢以授內執事捧入皇
堂安置訖俛伏興贊四拜舉哀興贊贈事畢遂掩玄宮
行享禮執事官陳牲醴於玄宮前如常儀太常官引使
詔拜位行禮百官陪拜○一掩玄宮畢太常寺官同內
侍官恭奉喪主并魂帛奉藏於堂門外遣官祭謝后土
并純德山之神陳設酒饌如常儀禮同祭告奠獻使執事等
官回京復命

十八年獻皇后梓宮發引南祔至通州即以其日題主
次日奉神主入慈寧宮儀具喪禮下俟南祔葬畢祔廟先期太
常寺奏祭祀請欽命大臣九真以祔享告於大廟羣廟
八負候祭日捧各廟神主諭文武官及命婦照例陪祭
先期一日太常寺官設牲醴於太廟司設監設神座於
睿宗廟錦衣衛設儀衛於午門外是日早內執事設酒

酒饌於慈寧宮設衣冠於几筵前進神主輿於殿前設
衣冠輿於丹陛上內導引官導上詔拜位奏四拜興立
於拜位之東西向內侍官詔靈座前跪奏請慈孝獻皇
后神主降座升輿詔太廟祔享奏訖上捧神主由殿中
門出奉安於輿內執事官捧衣冠置於輿後隨內侍擎
繖扇如儀上至右順門具祭服陞輅後隨文武百官具
朝服於金水橋南跪迎神主輿候駕過退文官四品以
上武官三品以上陪祀命婦先由東安門入各就拜位
東西近兩廡稍北幃以帷幕駕至太廟南門各廟遣官
捧列聖帝后主以次奉安上降輅詔輿前跪太常寺官
奏請慈孝獻皇后神主降輿上摺圭捧神主出輿由中
門入內侍官捧衣冠隨入至廟丹陛上典儀唱樂舞生
就位執事官各司其事唱迎神樂作典儀奏慈孝獻皇

后謁廟上捧神主入內侍官捧衣冠隨入內贊奏就位
上捧神主就位安於拜褥上太常寺卿奏孝玄孫嗣皇
帝御名恭奉皇妣慈孝獻皇后祔廟參拜內贊奏五拜
三叩頭禮上捧主朝上立太常寺卿唱賜坐上捧主安
於睿宗廟神座出主復位導引官導上至香案前上香
如儀復位奏四拜傳贊陪祀官同典儀唱奠帛行初獻禮上至太
祖神位前獻帛獻爵訖復詣高皇后神位前獻爵復位
各廟俱捧主官捧帛爵獻訖內贊奏讀祝讀訖俛伏興
復位行亞獻禮女官奏中宮獻太廟爵皇妃八氏獻八
廟爵儀同初獻上復行終獻如初獻禮畢飲福受胙以至徹饌
送神樂作樂止俱如儀禮畢上捧太祖主各捧主官捧
各廟主奉安於寢殿捧睿宗主官同內侍官捧慈孝獻
皇后主奉安於睿宗廟禮畢上還宮○祝文維嘉靖十

八年八月辛未日孝玄孫嗣皇帝御名謹昭告于祖宗
列聖帝后曰茲奉皇妣慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖
獻皇后神主升祔廟享恭申祇謁謹以牲牢醴齊粢盛
庶品致祭伏惟尚享

乾學案祔廟凶禮也而登歌奏舞竟同之於
吉禮此何所本乎明世君臣之不學無術如
此

憲宗母孝肅周太后

名山藏天順元年冊為皇貴妃憲宗即位上尊號
皇太后成化二十三年加上尊號聖慈仁壽皇太

后孝宗即位加上聖慈仁壽太皇太后弘治十七年崩議上尊謚孝肅貞順
康懿光烈輔天成聖太皇太后未及上孝宗與閣臣議別祀奉慈殿不祔太廟

明典禮志弘治十七年三月壬戌聖慈仁壽太皇太后
崩上素服詣太皇太后宮舉哀哀止括髮設奠復舉哀
畢歸喪次英廟皇妃皇太后憲宗孝貞王皇后憲廟皇
妃皇后皇太子親王公主王妃各歸喪次上舉哀朝夕

設奠英廟皇妃皇太后以下哭臨次日上素服束髮設奠奉安梓宮設几筵上衰服祭英廟皇妃皇太后以下皆成服各祭○一在京文武官聞喪之三日詣清寧門外哭四日具斬衰服哭臨三日在署視事孝服命婦哭臨皆如儀

孝宗實錄弘治十七年三月十六日大行聖慈仁壽皇太后喪上御西角門朝退遣內官召大學士劉健李東陽謝遷至門內扉遂闔上帶翼善冠素服腰經麻履御暖閣素幄起立牀前左右皆屏不敢近臣健等叩頭畢致辭奉慰上顧謂曰先生輩上來臣健等皆至幄內上曰為陵廟事與先生輩商量臣健等仰奏曰昨蒙遣太監扶安諭示孝莊睿皇后葬不合禮欲為釐正此誠盛禮事臣等仰見皇上聖孝高出前古不勝忻慕上袖出裕

陵圖一紙指示陵門內有二隧道其一西行北轉而至者為英宗皇堂虛其右壙而中有道可通往來其一東行北轉而至者為孝莊玄堂相去可數丈中隔不通因曰此大非禮臣東陽奏曰此事臣等初不知上曰先生輩如何得知都是內官做的勾當又曰內官有幾箇識道理的昨見成化年間彭時姚夔輩奏章先朝大臣都忠厚為國如此臣健臣遷對曰英宗皇帝常有遺命錢后與我合葬大學士李賢記在閣下上曰既有遺命當時奈何違之臣東陽對曰臣等聞當時尚有別議委曲至此恐非先帝本意上曰先帝亦甚不得已耳臣健等奏曰誠如聖諭但今日斷自聖衷勿憚改作則天下臣民無不痛快垂之史冊萬世有光矣上曰欽天監言恐動風水朕不以為然臣遷對曰陰陽拘忌之說不足信

上曰朕已折之矣今開壙合葬不為動風水乎皇堂不通則天地否塞因以指畫紙曰若如此通通則風氣流行惡得言動惟一點誠心為之料亦無害臣東陽贊曰皇上一念孝誠可以格天吉無不利臣健等皆力贊曰皇上所見高出尋常萬萬願勿復疑上曰此事不難若祔廟之禮尤所當講臣健等奏曰昔年奏議已定慈懿太后居左今大行太皇太后居右合祔裕陵配享英廟且引唐宋故事為證臣等以此不敢輕議其實漢以前惟一帝一后唐始有二后宋亦有二后並祔者上曰二后已非若三后尤為非禮臣遷對曰彼三后一乃繼立一則所生母也上曰事須師古末世鄙褻之事不足學臣東陽對曰皇上當以堯舜為法上曰然宗廟事關繫綱常極重豈可有毫髮僭差太皇太后鞠育朕躬恩德

深厚朕何敢忘但一人之私情耳錢太后乃皇祖母立正后我朝祖宗以來惟一帝一后今若並祔乃從朕壞起恐後來雜亂無紀極耳且奉先之祭先生輩尚不知英宗皇祖止設一座每祭飯一分匙一張而已臣健等倉猝不解上意但應曰唯唯退思之蓋止容二分而孝莊尚未配食也上又曰孝穆太后朕生身母止尊稱為皇太后別祀於奉慈殿今仁壽宮前殿儘寬意欲奉太皇太后於此他日歲時祭享一如太廟不敢少闕臣健等皆未敢應疑聖意蓋謂今皇太后千秋萬壽後也臣東陽贊曰皇上言及孝穆太后尤見至公至正之心可以服天下矣上曰此事却難處之行之則理有未安不行則違先帝之意又違眾議眾議猶可奈先帝何朕常思之夜不能寐先帝固重而祖宗之制為尤重耳臣東

陽對曰願聖見主張得定臣等無不奉行上曰朕亦難於降旨先生輩是朕心腹大臣好為處置臣健等曰須下禮官令多官議之上曰雖多官亦不敢主張仍須先生輩為之耳臣健等曰容臣等計議上聞上曰先生輩辛苦且回去辦事是日上稱心腹者三呼先生者以十數臣健等感激稱謝皆叩頭起上前下板階顧內官啓扉立送而出時尊謚議已進奉旨撰冊未上几筵臣健等乃具題本稱當時先帝遇難處之事羣臣為委曲將順之辭或者不能無疑乞敕禮部會集多官再加詳議次日朝退上起立呼內閣臣健等至殿閣幄前立問曰先生輩昨日所進題令多官會議是幾箇衙門臣健等對曰即前日進謚議者臣東陽歷對曰五府六部都察院通政司大理寺及詹事府翰林院言未畢上遽曰有翰

林院最好考據古今大典禮須用翰林院又曰有科道乎皆對曰有上又曰好少頃曰別無言語回去辦事蓋是日專為翰林問也自是每召上袖出會議本問曰此事如何臣健等對曰議得是臣東陽奏曰未知聖意如何上曰先生輩如何說臣健等曰正是古禮上曰仍稱太皇太后可否皆對曰既是別廟須如此稱為當上曰如此批荅臣遷對曰須說得委曲臣東陽曰要見是重事上曰然宗廟事重要見今後世世子孫崇奉不闕之意此本隨文書下來臣東陽曰臣等領去臣健亦云即以本授臣復送而出二十二日復召上袖出奉先殿圖指示曰此與太廟寢殿規制一般常時薦祭皆在此指其廊間有門通西一區曰此奉慈殿也舊為神庫廊廡及井皆未動又指其東一區別為門面南五

西廊各五間曰此神廚也欲以此建廟可乎臣遷等皆對曰此地最便臣東陽曰但未知寬窄如何上曰寬窄有數因指其旁小字曰東西十幾丈南北二十丈後有牆牆之後為米倉蓋較之奉慈殿區深不及八尺皆請曰牆可展否上曰須展之其西邊有井亭亦須去之耳又曰欲遷孝穆太后并祭於此如何臣健等曰甚當再問再對上曰位序如何臣健對曰太皇太后中一室孝穆太后或左或右一室上曰須在左後來有如此者却居右臣東陽曰太皇太后居中乃可臣遷奏曰會議本未知今日可出否臣東陽曰外廷瞻仰此本已數日上曰正為廟地未定今既定即出矣皆拜出如前二十五日御批云祀享重事禮當詳慎卿等稽考古典及祖宗廟制既已明白都準擬特建廟奉享仍稱太皇太后以

申朕尊親之意後世子孫遵守崇奉永為定制於是中外翕然稱為得禮蓋自丁巳之召不奉接者已閱八年龍顏溫霽天語周詳視昔有加而明習國事洞察義理惓惓以宗廟綱常為己任蓋非臣下所能涯涘矣陵寢事竟不行蓋欽天監以為歲殺在此方向不利內官監亦謂事干英廟陵寢難以輕動而聖意終不但已乃於陵殿神座移英廟居中孝莊居左孝肅居其右云

孝宗母孝穆紀太后

喪儀詳見皇妃條○孝宗即位追冊皇太后遷葬茂陵奉主於奉慈殿

睿宗母孝惠邵太后

成化十二年冊為宸妃二十三年進貴妃生睿宗世宗入繼大統進封皇太后元年上尊號曰壽安

皇太后其年前上葬太后欲祔近茂陵數降旨集議大學士楊廷和言宋寧宗欲祔孝宗於祔思諸陵未熹以為相陵不當數興工作驚動神靈今第當別葬乃葬太后金山上尊諡孝惠康肅卒用工部侍郎賈詠奏遷合於茂陵

世宗實錄嘉靖十五年七月甲寅朔庚午詔禮部會廷臣議奉遷三后神主於陵殿先是上諭尚書夏言曰廟

重於陵禮制故嚴廟中一帝一后陵則二三后配葬今
別建奉慈殿不若奉主於陵殿爲宜且梓宮配葬而主
乃別置近於黜之非親之也此關典禮其會議以行言
既會內閣復奏上上曰然此與崇先殿不同周人祀后
乃始祖之母今奉慈殿但名存耳四時之祭舞樂俱無
其會官議聞至是禮部會廷臣上議曰自古天子惟一
帝一后配享於廟所生之母別薦於寢身沒而巳斯禮
之正故禮有享先妣之文周闕宮宋別殿皆此義也我
孝宗皇帝於奉先殿側特建奉慈殿別祭孝穆皇太后
祔孝肅皇太后近復祔孝惠太皇太后蓋子祀生母以
盡終身之孝焉耳然禮於妾母不世祭疏曰不世祭者
謂子祭之於孫則止明繼祖重故不復顧其私祖母也
今陛下於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世

祭義當擬祧若崇先殿之建則陛下以子事考廟當世
享故世廟配太廟而作崇先殿配奉先殿而作也義不
侔矣臣考宋熙寧罷奉慈廟故事與今事略同但祧義
唯遷主爲重若當時瘞主陵園則襲古人粟主旣立乃
埋桑主之說而誤用之非禮也今聖諭遷主陵廟歲時
祔享陵祀如故尤爲曲盡非前代所及請諏日具儀行
報可○九月癸丑朔辛巳先是上在沙河面諭禮卿言
曰三后神主稱皇太后太皇太后乃子孫所奉尊稱
今旣奉遷陵殿實同帝后之列揆之名實於禮未宜似
當更正卿其會翰林院禮科詳議具聞至是言等議曰
禮天子惟一帝一后配享於廟禮之正也茲三后神主
禮不祔廟義當從祧已經聖明定制奉遷陵殿深合典
禮但三后稱皇太后太皇太后於奉慈殿乃子上尊號

於母孫上尊號於祖母禮也若今日孝肅太皇太后奉
遷於裕陵實在英宗睿皇帝孝莊睿皇后之側孝穆皇
太后孝慈太皇太后奉遷於茂陵實在憲宗純皇帝孝
貞純皇后之側則當各從夫婦之義而不當仍襲子孫
之稱臣等據禮僉議請改題孝肅太皇太后神主止稱
孝肅真順康懿光烈輔天成聖皇后不用睿字孝穆皇
太后神主止稱孝穆慈惠恭恪莊僖崇天承聖皇后孝
惠太皇太后神主止稱孝惠康肅溫仁懿順協天佑聖
皇后俱不用純字則適庶之稱有別夫婦之分無嫌而
尊尊親親之道並隆而無失矣上曰卿等既會議僉可
其如議行

讀禮通考卷第七十三

讀禮通考卷第七十四

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士 大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節三十七

國恤九

皇后喪儀

魏明悼毛皇后

黃初中選入東宮明帝即位以為貴嬪太和元年立為皇后景初元年崩然猶加謚葬愍陵

通典明帝時毛皇后崩未葬詔宜稱大行尚書孫毓奏
武宣皇后崩未葬時稱太后文德皇后崩侍中蘇林議
皇后皆有謚未葬宜稱大行臣以古禮無稱大行之文
案漢天子稱行在所言不常居崩曰大行者不返之稱
也未葬未有謚不言大行則嫌與嗣天子同號至於后
崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后不稱大行謂
未葬宜直稱皇后詔曰稱大行所以別存亡之號故事

已然今當如林議稱大行

晉成恭杜皇后將軍預之曾孫在位六年無子先是三吳女子相與簪白

晉書成帝咸康七年皇后杜氏崩詔外官五日一入臨

內官旦一入而已過葬虞祭禮畢止有司奏大行皇后

陵所作凶門柏歷門號顯陽端門詔曰門如所處凶門

柏歷大為繁費停之案蔡謨說以二瓦器盛始死之祭

繫於木裹以葦席置庭中近南名為重今之凶門是其

象也禮既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

凶門後又出之門外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無用陵中惟

潔埽而已

崔凱曰繫木為重形如禮有奠設於中庭近南以懸之士而高三尺差而上之天子當九尺矣禹以葦席南向橫覆之辟屈兩端於南面以蔑之今喪家帳門

其遺象也古者喪家無幕蓋是倚廬棟兩今人倚廬於喪側因是為帳焉

通典博士徐禪上恭皇后大祥忌日臨哭事太學禮官

謂至尊行先后之喪亦同齊衰今再周及忌日無復祥

變之事謂不可躬行臣案無經傳明文則不應出若晦

日東堂舉哀由朝廷參議而事無指條案侍中徐邈眾

議案博士議恭皇后再周欲依三年之議至尊東堂舉

哀羣臣詣陵哭臣案禮為王后服無三年之制左傳叔

向云王一歲而有三年之喪二焉謂三年而後娶達子

之志爾禮喪大記曰祥而外無哭者禫而內無哭者文

子之喪既除越人來弔受於廟門之外垂涕洟而不哭

明喪既過無哭禮不詣墓而接於廟外今后服既過至

尊無緣舉哀羣臣不應詣陵而哭也博士許翰等議案

禮小記曰大功者主人之喪有三年者則必為之再祭

鄭玄云有三年者謂妻若子幼少也再祭謂練祥也凡人子之生必有天父地母之道故記有君薨而生子之禮今二皇子之育雖在恭后崩後於禮是為有三年子幼少者也則必為之有二祥之祭杜元凱云天子諸侯雖卒哭除服其練祥日必有位矣今皇子出承國蕃故王后喪諸侯卑不得為主夫喪無主禮有正文至尊統天承重則為主在聖躬也乃同先帝先后於考妣哀禮終於今晦吉禘始於來朔非人臣之所主也記云為王后周服母之義虞書曰百姓如喪考妣三載遏密恭后母育天下臣子有喪妣之恩古門人於師無服心喪三年祥日之哭所以終哀非服喪三年矣今聖代不可守以循常之名例當博納同異斟酌而用焉

宋文帝表皇后

適太祖初拜宣都王如前於顯陽殿謚曰宣皇后

宋書文帝元嘉十七年七月元皇二崩兼司徒給事中劉溫持節監喪神武門設凶門柏一廡至西上閣皇太子於東宮崇正殿及永福省並設廬宣帝墓側昇於西解設廬

齊高昭劉皇后

歸太祖宋泰豫元年殂歸齊宣帝墓側昇明三年贈齊國妃建元元年尊謚昭皇后

南齊書禮志建元四年高帝山陵昭皇后應遷祔祠部疑有祖祭及遣啓諸奠九飯之儀不左僕射王儉議奠如大斂賀循云從墓之墓皆設奠如將葬朝廟之禮范甯云將窆而奠雖不稱為祖而不得無祭從之有司又奏昭皇后神主在廟今遷祔葬宜有虞以安神神既已處廟改葬出靈豈應虞祭鄭注改葬云從廟之廟禮既宜同從墓之墓事何容異前代謂應無虞左僕射王儉議范甯云葬必有魂車若不為其歸神將安舍世中

改葬即墓所施靈設祭何得不祭而毀邪賀循云既窆設奠於墓以終其事雖非正虞亦麤相似晉氏修復五陵宋朝敬后改葬皆有虞今設虞非疑從之

宋孝明王皇后

太祖先聘孝惠賀皇后周顯德五年薨后為繼室周封琅邪郡夫人大祖即位建隆元年冊為皇后

宋史禮志太祖孝明孝惠二皇后乾德元年十二月七日皇后王氏崩二十五日命樞密承旨王仁瞻為園陵使時議改卜安陵於鞏并以二后陪葬焉吉仗用中宮鹵簿凶仗名物悉如安陵而差減其數孝惠又減孝明焉二年三月二十七日孝明皇后啓攢宮羣臣服初喪之服明日孝惠皇后自幄殿發引皆設遣奠讀哀冊四月九日葬孝惠於安陵之西北孝明於安陵之北二十六日皆祔於別廟其後孝明升祔太祖室

孝章宋皇后

開寶元年納入宮為皇后

宋史禮志太祖皇后宋氏太宗至道元年四月二十八日崩帝出次素服舉哀輟朝五日六月六日上謚曰孝章皇后以歲在未有忌權攢於趙村沙臺三年正月二十日祔葬永昌陵之北以故許王及夫人李氏魏王夫人王氏楚王夫人馮氏皇太子亡妻莒國夫人潘氏將軍惟正亡妻裴氏陪葬二月二日祔神主於別廟莒國潘氏至道三年六月追冊為莊懷皇后陵曰保泰神主祔后廟

章穆郭皇后

真宗在襄邸太宗為聘之真宗嗣位立為皇后崩上深嗟悼禮官奏七日釋服特詔增至十三日謚莊穆乾興元年升祔真宗

廟改謚

宋史禮志真宗章穆皇后郭氏景德四年四月十五日崩皇帝七日釋服後改用十三日羣臣三日釋服諸道州府官吏計到日舉哀成服三日而除二十一日司天

五百廿四
監詳定園陵帝令祔元德皇太后陵側但可安厝不必
寬廣其棺槨等事無得鐫刻花樣務令堅固二十五日
殯於萬安宮之西階詔兩制三館秘閣各撰挽辭閏五
月十三日上謚曰莊穆六月二十一日葬永熙陵之西
北七月有司奉神主謁太廟祔享於昭憲皇后享畢祔
別廟大中祥符二年四月十五日大祥詔特廢朝羣臣
奉慰

名臣琬琰之章呂公綽議古者婦人無謚自漢晉以來
皇后多因帝謚為稱國家順僖翼宣四帝暨太祖太宗
皇后悉同廟謚獨章聖皇帝五后節惠曰莊與謚典不
合願易名為章追正前失上曰恭依明年天子遂詣廟
行改謚禮

宋敏求春明退朝錄皇后有謚起於東漢自是至於

隋皆草謚光烈陰皇后明德馬皇后和熹鄧皇后文
獻獨孤皇后是也史家取帝謚冠其上以別之如云
光之烈皇后明之德皇后非謂欲連帝謚也然質家
尚單文家尚複如唐正觀中長孫皇后謚文德後太
宗謚文皇帝文德自是複謚其議自用二名偶同太
宗之謚爾中宗謚孝和趙氏謚和思言取帝謚配其
後昭成肅明元獻章欽睿真昭德莊憲諸后皆不連
帝謚國初追尊四廟三祖之后冠以帝謚及杜太后
崩始謚明憲未幾欲同三祖之后遂改昭憲及太祖
諸后自連孝字太宗后連德字真宗后連莊字皆用
複謚非連帝謚為義慶曆中乃言孝字連太祖謚德
字連太宗謚遂改為章以連真宗謚夫祖宗謚號皆
十餘字豈止配一字為義又太祖功烈豈專以孝稱

太宗后連德字乃在下文與祖宗后謚文不對可如東漢諸后單舉之乎皇祐中予為禮官龍圖閣直學士趙周翰奏議甚詳下禮院朝廷以宗廟事重不欲數更遂寢其所奏

乾學案真宗五后謂莊懷潘后莊穆郭及劉李楊三太后也宋史后妃傳云舊制后謚冠以帝謚慶曆中禮官言孝字連太祖謚德字連太宗謚遂改莊為章以連真宗謚宋次道所記較宋史為詳故載之

顯恭王皇后

元符三年歸於端邸徽宗即位冊為皇后生欽宗

宋史禮志徽宗皇后王氏大觀二年九月二十六日崩尚書省言章穆皇后故事真宗服七日從之十月太史局言大行皇后園陵斬草用十月二十四日斥土用十

一月十三日葬用十二月二十七日諸宗室合祔葬者並依大行皇后月日時刻十一月宰臣蔡京等請上謚曰靖和皇后十二月奉安梓宮於永裕陵之下宮神主祔別廟四年十二月改謚曰惠恭其後高宗復改曰顯恭

憲節邢皇后

高宗居康邸以婦聘之封嘉國夫人從三宮北遷高宗即位遙冊為皇后

宋史后妃傳紹興九年崩於五國城金人秘之高宗虛中宮以待十六年顯仁太后回鑾始得崩問上為輟朝行釋服之祭謚懿節祔主於別廟紹興十二年八月梓宮至攢於聖獻太后梓宮之西北淳熙改謚憲節祔主高宗廟

北盟會編紹興十二年八月二十日徽宗皇帝顯肅皇后懿節皇后梓宮及皇太后歸自金國及楚州界先是

金國以徽宗皇后梓宮及皇太后邢皇后還邢皇后中途上仙至是皇太后及三梓宮入楚州界

乾學案宋史言后崩於紹興九年此云歸途

上仙互異

恭淑皇后

忠獻王琦六世女孫選入宮歸平陽郡邸封夫人寧宗受禪冊為皇后慶元六年崩謚恭淑

文獻通考

見六十九卷成服條

文獻通考宋皇后喪儀啓攢發引○皇帝服忌月之服

黑鞞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宮臣僚並服初喪之服至攢宮掩攢

奉辭訖易常服退所有衰服候禮畢毀棄自啓攢之日至發引前後不視事

其發引啓奠祖奠並係總護使行禮俟梓宮發引升龍輜至和寧

門降龍輜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

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○係南班宗正任行禮百官去服赴後殿門進名奉慰

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去服陪從設登歌宮駕樂舞其謚冊寶於虞主前陳列至太廟收奉冊寶殿俟祔廟畢赴太廟冊寶殿權行奉安

明孝慈馬皇后洪武十五年八月崩九月庚午葬孝陵謚曰孝慈皇后

明會典一聞喪次日文武百官素服行奉慰禮○一在京文武百官於聞喪之次日清晨素服詣右順門外具喪服入臨臨畢素服行奉慰禮三日而止○一文官一品至三品武官一品至五品命婦於聞喪之次日清晨

素服至乾清宮具喪服入臨行禮不許用金珠銀翠首飾及施脂粉喪服用麻布蓋頭麻布衫麻布長裙麻布鞋○一在京文武百官及聽除等官人給布一匹自製喪服○一文武官負皆服斬衰自成服日為始二十七日而除仍素服至百日始服淺淡顏色衣服○一在外文武官喪服與在京官同聞計日於公廳成服三日而除命婦喪服與在京命婦同亦三日而除○一軍民男女皆素服三日○一自聞計日為始在京禁屠宰四十九日在外三日停音樂祭祀百日停嫁娶官一百日軍民一月○一上冊謚祭告太廟○一發引文武百官具喪服詣朝陽門外奉辭神主還京文武百官素服迎於朝陽門外回宮百官行奉慰禮○一卒哭行祔廟禮○一百日輟朝祭告几筵殿百官素服黑角帶詣中右門

行奉慰禮命婦詣几筵殿祭奠○一凡遇時節及忌日
東宮親王祭几筵殿及詣陵拜祭○一小祥上素服烏
犀帶輟朝三日是日清晨詣几筵殿行祭奠禮東宮親
王詣陵拜祭京城禁音樂三日禁屠宰三日百官前期
齋戒至日素服黑角帶詣後右門進香畢行奉慰禮是
日外命婦詣几筵殿行進香禮○一東宮親王熟布練
冠九襖去首經負版辟領衰如朝見上及受百官啓見
青服烏紗帽黑角帶皇孫熟布冠七襖去首經負版辟
領衰皇妃皇太子妃王妃公主及皇孫女熟布蓋頭去
腰經宗室駙馬服齊衰三年練冠去首經○一大祥奉
安神主於奉先殿預期齋戒告廟百官陪禮畢行奉慰
禮各王國禁屠宰三日停音樂三日
郭正域皇明典禮志庚子上以孝慈皇后喪萬機委積

乃命禮部臣考古典遵以日易月之制以素羞祭告於
皇后之靈曰自后崩逝已十有五日雖哀慟無窮而天
下事重不敢久曠不治謹遵禮制以日易月朕釋期服
視朝諸子仍衰麻以奉筵几惟靈其鑒之
明會典九月庚午發引上親祭於靈是日安厝皇堂皇
太子奠玄纁玉璧行奉辭禮回宮上復以醴饌祭於几
筵殿自再虞至九虞皆如之○十月己卯卒哭祔廟上
以醴饌致祭於靈復牲醴告廟曰茲以孝孫婦孝慈皇
后馬氏神主詣廟祇謁嘉薦祔享之禮○十一月乙丑
喪百日上輟朝以牲醴致祭於几筵殿是日紀察司請
服素服烏犀帶上至香案前致欽不拜東宮親王皆四
拜奠帛奠爵上舉哀在位者皆哭哭止上致欽如前東
宮以下復四拜上還宮

仁孝徐皇后

初為燕王如成祖即位冊為皇后永樂五年七月乙卯崩帝將北巡願從行不及后崩帝慟哭為設大齋於靈谷天禧二寺聽

致祭

永樂五年文皇后喪禮一自次日為始輟朝不鳴鍾鼓上素服御西角門文武百官素服烏紗帽黑角帶詣思善門外哭臨畢行奉慰禮明日如之又明日蚤文武官成服詣思善門外哭臨畢易素服行奉慰禮凡三日而止○一文武百官自次日為始各就公署齋宿至二十七日而止○一文武官四品以上命婦成服日為始喪服詣思善門內哭臨三日而止○一聽選辦事等官各喪服人材監生吏典僧道坊廂耆老各素服自成服日為始赴應天府舉哀三日○一內外宗室皆成服二十七日而除○一天下大小衙門各遣官進香○一成服後祭祀皇親駙馬共一壇公侯伯共一壇王府同錦衣

衛共一壇六部都察院同文職大小衙門共一壇文武官四品以上命婦共一壇○一百日上及皇妃皇太子皇太子妃皇孫親王及妃公主以下及在京文武官并命婦各祭一壇○一周年祭如百日儀百官詣西角門行奉慰禮在京禁音樂停屠宰七日○一凡遇時節祭祀上祭一壇皇妃東宮皇孫各王長公主公主各王妃各祭一壇

典禮志十一年正月丁酉仁孝皇后梓宮發引皇太子漢王送梓宮渡江皇太子哭辭漢王護梓宮行途朝夕哭奠如儀官民迎祭者皆素服

冊謚儀永樂五年仁孝文皇后冊謚儀前期禮部奏行告禮及請命頒冊寶等官是日上躬告天地於奉天殿丹陛上宮中先設冊寶案於几筵殿設香案於冊寶

案前上御華蓋殿文武百官於奉天殿前丹墀內分班
序立引禮引頒冊寶官至華蓋殿拜位序班舉冊寶案
置殿中鴻臚寺官奏頒冊寶官行禮引禮贊四拜畢贊
跪傳制官傳制曰永樂五年十月十四日冊謚大行皇
后命卿行禮引禮贊俯伏興四拜畢序班舉冊寶案出
至奉天殿丹陛上以冊寶置綵輿中由中道出頒冊寶
官隨至右順門外北面立內官昇綵輿由正門入至几
筵殿以冊寶置於案退俟殿外尚儀女官詣香案前跪
進曰皇帝遣某官某官某冊謚大行皇后謹告奏畢
興贊宣冊女官捧冊立宣於几筵之右訖置冊於案贊
宣寶女官捧寶立宣於几筵之右訖置寶於案尚儀官
一負復詣香案前跪奏禮畢女官以冊寶案置於几筵
之左內官出報頒冊寶官禮畢頒冊寶官復命

孝靜夏皇后

正德元年冊立世宗即位
上尊號曰皇嫂莊肅皇后

典禮志嘉靖十四年正月武宗莊肅皇后崩上不制服
發喪後一日大斂上素服詣大行前設奠奉安梓宮設
几筵安神帛立銘旌上詣梓宮前祭憲廟皇妃昭聖康
惠慈壽皇太后章聖慈仁皇太后武廟皇妃中宮皇妃
九嬪公主等各祭一壇百官命婦哭臨如故制可諭夏
言等聖母壽辰百官不必赴公所只私所盡制大學士
張孚敬言聖母壽誕禮吉之至重者宜吉衣終日庶於
禮義允協從之
名山藏羣臣議謚帝后並用十二字大學士張孚敬曰
大行皇后皇上嫂與累朝元后異謚宜用二字或四字
大學士請用八字都御史王廷相曰均帝后也何殊之
夏言集上其議因奏古人尚質謚法簡稱其行後人加

增臣子之情也生今世則當行今禮大行皇后謚其於
皇上服制有無名分尊卑固不相涉帝后媿美妻以夫
尊列聖元后皆十二字謚文不一跡涉減損二四或八
於禮無據請用十二字上曰朕昔在藩臣子也今則無
有事嫂如母之禮兩宮在上非朕自尊抑昭聖皇太后
於皇嫂實壓母道其再議禮部請如孚敬言用二字上
曰用六字合陰數於是上謚孝靜莊惠安肅皇后十五
年上曰禮不備不稱配武宗加孝靜莊惠安肅温誠順
天偕聖毅皇后

乾學案永嘉汨亂典制貽譏千古而減損孝
靜喪儀謚法尤不臣之甚者直書其事義自
見矣

孝潔陳皇后

嘉靖元年立為后七年十月失上意驚悸崩謚曰悼靈皇后
別葬天壽山懷兒谷十五年改謚孝潔皇后隆慶元年祔廟

合葬
永陵

嘉靖七年孝潔皇后喪禮一初喪三日上服素冠服○
一成服日為始上玄冠素服御西角門視朝十日畢易
玄冠玄衣御奉天門視朝鳴鐘鼓鳴鞭如常朔望日暫
免陞殿○一文武百官十日內俱布冠素服經帶朝參
十日之後入左掖門則烏紗帽青衣侍班奏事退出公
衙及居私室仍素服白帽通前二十七日而除待梓宮
發引之後服常服○一在京內外禁屠七日○一上於
奉先等殿行禮并朝兩宮俱常服於几筵祭則服其服
服滿之日命內官代祭○一兩宮遣官祭如常儀○一
上祭儀內贊奏就位上香奠帛奠酒上立以帛酒各授
執事奠於靈前贊讀祝讀者立讀祝文訖贊舉哀上就
位哭贊哀止焚祝帛禮畢

典禮志發引梓宮當出端門辭祖出午門時哭臨既止
 一日辭祖又復罷免而梓宮命從左王門以出於是禮
 科都給事中王汝梅等上疏言天子有后以共承天地
 宗祖之祀奉兩宮之歡如天之有地日之有月今皇后
 正位七載齊體至尊生以禮歸沒不以葬非所以重大
 倫為萬世法請更議之上曰所言亦係忠愛但未審重
 輕思善門哭臨逼近仁智殿從減可也午門等中門亦
 當避所尊陵地既遠於列聖則辭祖之禮自不必瀆朕
 已祭告內殿矣夫后尊則主益尊朕豈不知第有所壓
 不得不斟酌裁制爾既而給事中徐景嵩又言哭臨辭
 祖二儀臣不敢輕議若梓宮出門乃萬姓觀瞻所係王
 門之議臣心實不敢安也詔如前旨發引次日上命經
 筵官吉服侍班尚書方獻夫等以為山陵未畢不忍遽

爾從吉請仍令百官衣淺色衣朝參上不許
 改謚嘉靖十五年禮部尚書夏言等奏悼靈皇后神主
 先因祔於所親暫祔奉慈殿孝惠太后之側茲二后神
 主既擬遷於陵殿則悼靈主亦宜暫遷奉先殿旁室歲
 時享祀及有祭告祖宗則一體設饌而但不啓主匱不
 見祝稱斯為合禮又先皇后正位中宮七年懿行純德
 足以母儀天下其原謚悼靈考之謚法在悼雖協年中
 早天之議而靈義有六類非美大之稱請下翰林院更
 議褒稱垂示後世上從其言詔改謚曰孝潔至是禮部
 因上改謚及遷主儀注一欽天監擇改謚九月二十九
 日辰時遷主本日午時吉一翰林院撰祝文一太常寺
 備辦祭品於奉先殿崇先殿奉慈殿如常儀一先期內
 監官設孝潔皇后神座於奉先殿西室一是日辰時內

監官詣奉慈殿請神主洗滌重加粉飾中書官書寫欽
命大臣改題仍奉安於神座至午時皇后詣奉慈殿孝
潔皇后神主前行禮如常儀內侍官跪奏請孝潔皇后
神主詣奉先殿西室奉安興內侍官捧神主謚冊衣冠
出神主先行謚冊衣冠以次後隨內侍擎傘扇如儀後
隨行至奉先殿西室內侍官跪捧神主奉安於神座退
皇后行安神禮如常儀謚冊衣冠俱各以次奉安禮畢
后還宮詔如擬命少傅夏言題主

遷祔儀隆慶元年孝潔肅皇后遷祔永陵儀孝恪皇后
同尊謚冊寶先遣官即陵園行禮訖敕命奉遷官一員
詣陵供事啓攢先一日遣官以祔葬告天地宗廟社稷
用祝文祭告行禮如常儀司禮監禮部錦衣衛官提督
執事者設大昇輿於享殿門外葬儀以次陳設各衙門

先期分官素冠服詣陵園伺候騎送至永陵是日啓玄
宮見梓宮行祭告禮執事官陳設酒饌如常儀內贊引
奉遷官詣拜位贊四拜奠帛獻酒讀祝俯伏興四拜焚
幣帛祝文禮畢梓宮奉遷出享殿行啓奠禮執事官陳
設酒饌如常儀內贊引奉遷官詣拜位贊四拜奠帛獻
酒讀祝俯伏興四拜焚幣帛祝文禮畢壙內原安奉玄
纁玉璧五穀等物就於壙側埋瘞啓奠畢行祖奠禮執
事官進龍輅於享殿下設真亭神位輿謚冊寶輿於殿
前執事官陳設酒饌拜位如常儀內贊引奉遷官詣拜
位贊四拜奠帛獻酒讀祝俯伏興四拜焚幣帛祝文禮
畢祖奠畢內侍官詣梓宮前跪奏請靈駕進發內侍先
捧謚冊寶次捧神位銘旌俱由殿中門出各安奉輿內
梓宮降殿內侍官跪奏請梓宮升龍輅執事官奉登龍

九百五十九
輜啓行執翼者分列左右內侍擎繖扇侍衛如常儀梓
宮至陵園門外梓宮升大昇輿行遣奠禮如常儀遣奠
禮畢內侍官於梓宮前跪奏請靈駕進發司禮監官率
儀衛謚冊寶輿等前行鼓樂前導設而不作禮部錦衣
衛官提督葬儀等以次前行沿途軍民男女老幼等輳集
之處遇梓宮至皆跪俯伏候梓宮過而興工部先期搭
蓋席享殿於永陵獻殿之右候大昇輿至禮官奏請升
龍輜詣享殿行安神禮執事官陳設酒饌如常儀內贊
引奉遷官詣拜位贊四拜奠帛獻酒讀祝俯伏興贊四
拜焚帛祝分送官俱於享殿外陪拜禮畢分送官回京
將掩玄宮時行遷奠禮奉遷官詣梓宮前贊四拜興贊
跪奠帛獻酒讀祝俯伏興贊四拜焚帛祝退俟掩玄宮
時至奉遷官詣梓宮前跪內侍奏請靈駕赴玄宮奉遷

官俯伏興梓宮進皇堂安奉訖內侍官奉謚冊寶置於
前陳列冥器等畢行贈禮贈禮畢行享禮世宗肅皇帝
梓宮至永陵日遣官祭告后上天壽山并長陵等陵掩
玄宮日遣官祭謝后上天壽山并長陵等陵祝文中俱
以孝潔肅皇后孝恪皇后祔葬一併告謝葬畢奉遷官
暫奉安神主於殿內神主還京至城外幄次百官青衣
素服序立於幄前行五拜三叩頭禮神主至午門外上
具翼善冠淺淡色服黑犀帶奉迎於午門內上步行前
導至寶善門外皇后皇子及宮眷迎於門內神主與至
奉先殿門外內導引官導上詣神主與前跪內侍官跪
奏請神主謁奉先殿上捧神主由殿左門入跪置神主
於褥位俯伏興贊五拜三叩頭禮畢上跪捧神主與由
殿左門出安奉輿內復至世宗肅皇帝几筵前行謁禮

畢上捧神主出安奉輿內至專殿門外內侍官奏請神主降輿升座上捧神主奉安訖行安神禮上詣拜位贊四拜行初獻禮奠帛奠酒讀祝俯伏興亞獻終獻復贊四拜焚帛祝禮畢皇后皇子以下以次入拜行謁見禮祔廟儀隆慶元年孝潔肅皇后祔廟先期內府該衙門恭製太廟及廟寢內孝潔肅皇后合用神座儀物等項先一日遣官以升祔世宗肅皇帝告於太廟即以孝潔肅皇后祔享同告是日執事官設酒饌於奉先殿西夾室內侍官設神主輿衣冠輿於奉先殿左門外至期遣官以祔享告於西夾室行禮如常儀告畢內侍官跪奏請孝潔肅皇后詣太廟祔享奏訖恭捧神主及內侍官捧衣冠俱由左門奉安於輿執事者擎執繖扇如儀至午門內候世宗肅皇帝神主至以次迎至太廟南門外

太常寺官跪奏請孝潔肅皇后神主降輿詣太廟祔享內侍官恭捧隨世宗肅皇帝神主由左門入又內侍官捧衣冠隨入立於世宗肅皇帝衣冠之次上捧世宗肅皇帝神主置於褥位訖內侍官捧孝潔肅皇后神主隨置褥位之右內侍官退其謁廟賜座等禮儀俱與世宗肅皇帝同行祭畢世宗肅皇帝神主還几筵內侍官捧孝潔肅皇后神主奉安於廟寢其衣冠同世宗肅皇帝衣冠奉安於太廟俱第九室。

孝烈方皇后

帝即位十年冊為九嬪尋立為皇后二十七年十一月宮中火崩謚為孝烈皇后

嘉靖二十七年孝烈皇后喪禮一發喪上素冠服詣大行皇后宮舉哀設奠畢歸喪次皇妃東宮裕王景王公主皆素服舉哀設奠畢各歸喪次次日及第三日同一成服上素服詣大行皇后宮舉哀設奠大斂奉安梓

宮設几筵安神帛立銘旌上具喪服皇妃東宮裕王景王公主等皆成服行祭禮畢歸喪次上祭一壇皇妃共祭一壇東宮祭一壇裕王景王共祭一壇公主共祭一壇涇簡王妃祭一壇內官內使共祭一壇是日公侯駙馬伯五府六部等衙門官共祭一壇文武官三品以上命婦共祭一壇○一每七及百日上及皇妃以下各祭一壇○一聞喪次日為始輟朝不鳴鐘鼓文武百官素服烏紗帽黑角帶詣思善門橋南哭臨畢退於金水橋南伺候上素服御西角門文武百官行奉慰禮退於本衙門宿歇不飲酒食肉次日同○一成服日為始上素冠素服十二日十二日後易淺色服視朝俱在西角門文武百官十二日內俱布帽素服經帶朝參十二日之後烏紗帽黑角帶素服通前二十七日而除上御奉天

五十六

禮部通考卷一百一十四

十一

子重

門視朝服常服百官淺色衣鳴鐘鼓鳴鞭如常朔望日暫免陞殿待梓宮發引之日百官服常服○一成服日百官各具斬衰服詣思善門橋南朝夕哭臨三日各十五聲而止每日早哭臨畢退易素服仍入金水橋南伺候西角門行奉慰禮如前凡在衙門視事用布裹紗帽垂帶素服經帶麻鞋退居即服孝服通前二十七日而除○一文武官負一品至三品命婦麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭晨由西華門入思善門哭臨三日而止不許帶金銀首飾仍素服二十七日而除○一在京諸寺觀各聲鐘三萬杵聞喪日為始禁屠宰七日○一軍民素服婦人素服不妝飾俱以聞喪日為始二十七日而除○一聽選官辦事官監生吏典僧道坊廂人等聞喪即易素服次日至第三日皆清晨赴順天府朝闕設香

禮部通考卷一百一十四

案哭臨至第四日官各具斬衰服監生人等素服朝夕
 哭臨三日各十五舉聲而止仍各素服通前二十七日
 而除○一各王府南京浙江等十三布政司及直隸府
 分禮部請敕差官訃告○一在外親郡王及世子王妃
 以下聞訃皆哭盡哀行五拜三叩頭禮畢易素服第四
 日服斬衰服二十七日而除○一在外文武官貧人等
 聞訃日素服烏紗帽黑角帶於本衙門宿歇不飲酒食
 肉次日具斬衰服率官僚人等於衙門朝闕設香案朝
 夕哭臨三日各十五舉聲而止自是素服通前二十七
 日而除軍民男女止素服十三日○一各王府及在外
 文武衙門俱免進香○一成服後三日在京文職七品
 以上武職三品以上衙門陸續赴思善門外進香每日
 鴻臚寺朝退後由西華門引入思善門前行禮司禮監

進几筵前○一梓宮未發南京堂上官及朝鮮差陪臣
 進香服制雖滿仍衰服行禮鴻臚寺引從西華門入陪
 臣衰服工部製給○一冊謚及發引以下與大喪同但
 八虞九虞俱於宮中遣內官行禮
 冊謚儀先期遣官告於太廟用牲醴祝文如常儀是日
 上常服御奉天門樂設而不作正副使常服百官淺色
 服黑角帶入班行叩頭禮畢左右侍班正副使入就拜
 位贊四拜禮序班舉節冊案於正中置定正副使行五
 拜三叩頭禮畢序班舉案行正副使後隨鴻臚寺奏禮
 畢上還百官詣思善門外侍立節冊至右順門正副使
 捧由正門入至殿陛上置於案內贊奏就位上香贊宣
 冊太常寺官取冊立宣訖復置於案贊禮畢贊百官行
 四拜禮退正副使持節復命

謚冊文嘉靖二十七年十二月戊辰冊謚大行皇后文
 曰朕惟人君受命以握乾綱必資媿德以輔陰教然元
 配中失亦必有嗣克脩內治是以刑于家邦達之天下
 而王化有成焉咨爾方氏出自慶門早膺淑選比遵慈
 命繼正中宮孝敬柔嘉著顯聞於宗祀溫慈仁惠衍餘
 澤於後昆矧能保護朕躬功存濟難方期備膺壽祉詎
 意俄爾崩殂追惟往勞殊切傷悼爰稽典禮用錫徽稱
 茲特命太傅兼太子太傅成國公朱希忠為正使持節
 少師兼太子太師吏部尚書華蓋殿大學士夏言為副
 使捧冊謚爾為孝烈皇后嗚呼蒼旻不弔慨榮祿之弗
 延彤管播名尚休名之罔斲庶幾永譽以慰賢衷欽哉
 名山藏后崩上諭禮部曰皇后比救朕危奉天濟難冀
 相始終不意遽逝痛切朕情其葬以元后命二使上殿

拜命於門內母如故事內侍傳授節冊者明年春喪百
 日修齋薦於元宮百官素服供事將葬禮官具儀請帝
 曰梓宮行中道虞如禮制用九數往孝潔皇后崩上避
 慈宮且別有謂今孝烈皇后功德俱踰非朕私嬖且令
 即享於太廟

典禮志二月癸丑上以孝烈皇后陵名未定諭輔臣曰
 朕思太祖成祖俱二后先安元宮其陵薦在何時令禮
 臣案以故事聞案具奏洪武十五年九月十三日孝慈
 皇后葬孝陵永樂十一年二月十六日仁孝皇后葬長
 陵皆命名在先卜葬在後於是上令定孝烈皇后陵名
 曰永陵仍御製祝文命成國公朱希忠告太廟五月丙
 子禮部上言曩孝潔皇后梓宮入百官自執事外俱衰
 服送至土城祭畢更常服辦事迎主用烏紗帽素服但

孝潔皇后自發引至神主還京將及半月遇元旦百
官宜從常服今孝烈皇后初十日發引十五日即還事
體不同請令祭畢還京上曰昔有兩宮在臣從臣敬其
所尊厥禮是矣今日卿等有母事之義隨喪往來者仍
當制服祭畢回者以烏紗帽素服入朝素冠素服辦事
迎主仍制服思善門行安神禮更素冠素服從事五月
詔孝烈皇后梓宮入山陵居中之右虛其左

世宗實錄嘉靖二十七年十一月丙子詔議孝烈皇后
祔廟既而罷之先是禮部臣以后喪且期年神主當祔
享乃援孝潔皇后故事請權祔奉先殿歲時享獻上以
奉先殿非當祔之正后主即宜祔享太廟命輔臣嚴嵩
及尚書費采等詳議明日嵩等具拜祔位次上之上曰
卿以會議之禮回奏禮至重者豈可權就又是爭考爭

王之襲也夫后固非帝而乃配者自有一廟之序遵禮
遞遷以祔新主之廟次止祝告一同設享不祝及爾安
有享從此而藏從彼之禮采等不欲承行即用此諭會
同奏行又不可蹈前邪為姦欺計也其遵祖制承祧仁
宗祔以新序即朕位次勿得亂禮於是部臣請仍下廷
臣會議得旨會議姑已之俟再期以聞○二十八年十
月戊辰孝烈皇后將及大祥禮應祔廟先是禮部請奉
安神主於奉先殿東室上欲祧仁宗而以后主祔太廟
禮部請下廷臣議有旨姑已之俟再期以聞至是大學
士嚴嵩等言竊以君父在上其遞遷以祔新主之廟次
臣等不敢遽言此識見凡陋所致蒙諭遵今祖制奉祧
仁宗祔以新序即朕位次思得仁宗在他日之所必祧
自今舉行係于宗廟大禮須集衆論之公且廟祧一節

陰不可當陽位更須議處已復奉密諭昨卿以為陰不可當陽位則不必用祔於祖姑之例況今已不用昭穆何取於是焉即祔皇妣之側一矣嵩言聖諭誠為至當○辛未敕諭禮部曰朕惟帝以后承乃本乎經常之道禮以義起則觀乎會通之宜朕孝烈皇后淑德懿行久正中宮比緣內難救朕於危厥功大焉永懷翊衛之忠宜篤推崇之典頃者崩逝倏及再期禮當廟祔惟是太廟九室皆滿正義即當奉仁宗祧蓋后位即朕之位序也今宜藏主於皇妣之側每遇其居本次止設位儀品祝不必及庶於位次既明情義攸協凡朕所以報后功之切本實仰承天眷之隆凡在臣民勿得異視爾禮部便擇日具儀來聞是日禮部即具上儀注詔如擬○甲申孝烈皇后神主祔於太廟命駙馬都尉鄔景和行禮

二十九年十月己卯詔議孝烈皇后升祔禮時禮部以孝烈皇后忌辰祭禮未定請上裁上曰奉先殿未設后位朕已前慮矣爾等執泥弄文不思大義雖主祔廟廷視朕猶閏位然今正禮必奉遷仁宗主奉先殿設后位即朕廟次乃可爾禮部其即會官從正歸一議聞○丙戌定奉祧仁宗昭皇帝及升祔孝烈皇后禮先是禮部會議言孝烈皇后久正中宮功德隆重專室祔享經禮昭然今奉先殿后位未設誠於禮未備然而遽及廟次則臣子之情不惟不敢實不忍也臣等竊以為孝烈皇后神位宜仍遵敕諭安奉先殿慈孝獻皇后之側凡祭享儀節除忌祭讀祝外其餘並如敕諭則禮制歸一矣是時大臣會議尚書徐階頗以祔廟為不可都給事中楊思忠主階議餘無言者上使人覘知狀及疏入上乃

五十六
言禮通考卷之十一
三
印明
曰爾等懷二之心牢至於今邪今茲非專論后又非子
為親夫為婦也正義止以朕躬論顧無人肯奉議者爾
階與思忠二人議定以聞即是矣於是階思忠言臣等
愚昧不能仰知聖意竊惟周建九廟三昭三穆率六世
而祧至後兄弟相及則亦有不能具六世者況國朝廟
制用同堂異室與周禮不同今太廟九室皆滿若以聖
躬論仁宗當祧固不待言但此乃他日聖子神孫之事
而煩皇上身自議之則臣等之心尚有所未安者謹案
夏廟五商廟七周廟九夫禮由義起五可以七七可以
九則九之列亦可加也臣等以為今日之事宜準三代
廟數遞增之例於太廟及奉先殿各增二室而以其一
升祧孝烈皇后則仁宗可不祧而孝烈皇后可速正南
面之位且在皇上無預祧以俟之嫌上曰會議當令人

人盡言今兩人各一言而止非懷二邪爾等臣子之義
於當祧當祧正宜力請何得謂之自議且禮得其正何
避預祧以俟為嫌邪其便歸一會奏於是階等復會諸
大臣議言聖見高明超出千古非臣等所及謹案唐虞
夏五廟其祀皆止四世周九廟三昭三穆然而兄弟相
及亦不能盡足六世今仁宗已為皇上五世之祖以聖
躬論仁宗於禮當祧禮曰天子之與后猶日之與月陰
之與陽相須而成天子修男教父道也后修女順母道
也孝烈皇后久正中宮母儀萬國於禮當祧臣等眾論
攸同宜奉祧仁宗升祧孝烈皇后於太廟第九室及奉
先殿神位一體遷祧以明典禮疏入報聞已禮部以忌
祭在近請旨欲擬上祧祧及奉安神位儀節上猶憾禮
官初議不即許乃曰孝烈皇后所奉配者乃入繼之君

又非六禮之始忌日雖不祭亦可部臣愈益惶恐乃言
 皇上受天景命繼祖鴻業神功聖治超越百王武烈文
 謨佑啓萬世所謂應運大有爲之君孝烈皇后德隆貞
 一行備清真祇奉兩宮助祭宗廟則聖孝益彰親蠶西
 內表率六壺則王化益朗至於拯危車駕弭變宮闈勲
 烈蓋乾坤慶澤流宗社所謂以聖配聖炳乎相成者也
 而皇上謂非六禮之始欲罷忌日之祭臣等伏觀本朝
 故事宣宗章皇帝廟舍恭讓皇后而祔孝恭章皇后憲
 宗純皇帝廟舍吳后而祔孝貞純皇后忌日必致祭於
 奉先殿則是祖宗之制原無先後之拘況孝恭章皇后
 及孝貞純皇后德雖盛而未聞有功孝烈皇后功既崇
 而兼有其德今日升祔之禮忌祭之儀典則俱存臣民
 共戴幸容臣等具儀開奏奉祧仁宗祔孝烈皇后於太

廟第九室奉安神位於奉先殿至期舉行忌祭則正義
 明而禮制定矣上曰非天子不議禮后本當祔廟居朕
 室次自前歲朕諭之丞弼示之禮官顧謂今日未宜此
 言徒飾聽使愚者惑之曰忠諱之情實俟題朕之神主
 爾乃命候旨行事已而上諭輔臣曰卿直內固因贊事
 上玄然國家大政未嘗不與計昨議后忌祭禮官及諸
 臣不肯從正即末所云猶強爾由此觀之人心全不識
 天時初以皇兄無嗣皇考係近親屬在朕躬本之天定
 今爭親爭帝爭祔爭名三十年矣猶不明至是乎今即
 不忍奉祧仁宗且置后主別廟將來由臣下議處令忌
 日奠一卮酒不至傷情卿等其更言之於是閣臣傳諭
 禮部部臣不敢復言第請如制祧祔擇吉行禮上乃許
 之

乾學案九廟之數論帝不論后今世宗尚在而遽祧仁宗此何禮也彼其暴戾性成於祖宗且不顧何有於廷臣之正議乎厚其妻而黜其祖誠九廟之罪人也

孝靖王皇后光宗母

神宗實錄萬曆四十八年孝靖皇后王氏將葬承運庫太監王虎題請置造金珠二十四萬有奇稱引仁聖慈聖兩太后為例臺臣王象恒疏請裁節其略曰臣草茅書生固不知喪禮費金珠何用即製造冠服費不過數十數百料自足辦乃各色金開至二千九百餘兩各樣珠至五萬九千餘顆猶睛祖母綠青紅寶不等項至數千塊白玉琥珀等項至數百觔片腦至三千觔此果盡以充喪禮之用邪抑別有冒破邪不知此事何事而猶

思因之以為利邪況大行皇后端靜恭儉已風示於生前豈冥漠之中反需此邪戶部尚書李汝華以度支匱乏力爭之奉旨這成造冠頂等項錢糧係祖宗舊制禮不可闕例用三分一分入金井一分附廟一分冊謚著作速辦進以襄大典給事戶科官應震復引喪禮用金石為非即使金珠緣飾但取成禮聊寄如存一念足矣何必估值太重估值大奢寧第靡財實且悖禮反覆干言不聽

乾學案萬曆之季府藏空虛而送終侈靡若此可歎也且明會典並不載冠頂諸飾不知昉於何時古之葬者木車茅馬謂之明器備物而不可用冠以珠玉飾以金石是死者而用生者之器何為也哉

廢后喪禮

宋仁宗廢后郭氏

天聖二年立為皇后後廢為淨妃居長樂宮景祐元年出居瑤華宮薨上悼之追復皇后而停謚冊祔廟之禮

名臣琬琰之章歐陽修撰劉敞墓誌至和三年祫祭禮臣請祔郭皇后於廟自孝章以下四后在別廟者請毋合食公議曰春秋之義不薨於寢不稱夫人而郭氏以廢薨案景祐之詔許復其號而不許其謚與祔謂宜如詔書又禮於祫未毀廟之主皆合食而無帝后之限且祖宗以來用之傳曰祭從先祖宜如故皆從公言

明憲宗廢后吳氏

上即位七月立尋廢居西內孝宗始生后保抱惟謹孝宗德之即位命宮中進膳如母后禮正德中薨劉瑾欲

焚之王整不可乃得葬

武宗實錄正德四年春正月憲宗廢后吳氏薨大學士

李東陽等言漢成帝廢后許氏葬延陵交道廢西光武廢后郭氏葬北邙山凡皇后廢黜史冊猶稱廢后書其

葬地不曾有降為庶人之禮后吳氏原奉憲宗皇帝詔書云退居別宮閑住累朝以來服食供奉皆從優厚今日之事宜令禮部斟酌儀節凡事宜從減省而殯斂祭葬皆不可闕以存皇上敬老念舊之心播之天下傳之後世亦美事也上諭禮部喪禮放英廟惠妃故事太常寺以祭儀請命歲時用素羞別祭於墓所

讀禮通考卷第七十四

事和未成

