

永樂大典

卷七千三百九十

永樂大典

卷七三九〇

永樂大典卷之七千三百九十九十八陽

喪 表禮五十 國恤

至廣周禮春官中車大喪及葬嘆啓闢陳車闔墓門之車或車也士喪禮下馬曰車至道左北面立東上疏曰解知車是威車者以其違車在明器之中某既夕陳明器在道東西北上此不言明器而列陳車是威車可知天子二車乘主時當十二乘也士喪禮云車至道左北面立東上者士無威車惟據乘車道車蓋車三乘此王禮亦有此三乘車於後列有二十二乘若然則此車非止二車而已鄭直云威車者舉其士禮不見者而言耳此條朝祖薦車道用輶行條遜師以怪帶先朝祖條樂師陳樂器此條通用當互考夏官方相氏大喪及葬入壙以戈擊四隅殿方良方良上音圓下音兩又如字據穿地中之方良圓而子天子之椁柏黃腸為裏而表以石為國語曰木石之怪夔圓而疏曰必破方良為圓兩者入壙無取於方良之義改之云天子之椁柏黃腸為裏而表以石為者歟見有圓兩之美故引漢法為證又禮弓云天子柏椁以端長六尺言椁柏則

法用緇繢布。謂淺黑色之布。各一幅合縫。著以蒼綵。木入殯之禮。先陳於棺下。鋪三於下。橫三於上。乃下棺於首上是也。定周禮。寡婦。家人。共喪之定禮。下棺豐碑之局。朝祖祭。小司徒。附葬師。從道人。及定陳役。並此條。用當立考。禮記喪大記。凡封固時。去碑負引。君封以衡。君命壽。誦以鼓。封疏曰。書為突之謂下棺。下棺之時。將縛一頭以繫棺轔。又將一頭繞碑間。庶廬所引之人。在碑外背碑而立。負引者漸漸應鼓聲而下。故云用縛去碑負引。君封以衡。貴侯禮大物。多棺轔。恐輒不止。下棺之時。利以大木為衡。貫穿棺轔之轔。平持而下。備頌頓也。君今無詩以鼓。封者。謂君下棺之時。命令東人無彈以擊鼓。為定時。擊鼓之節。每一鼓漸緩。縛也。天子則六縛四碑。縛既有六碑。但有四。改以前碑後碑。各重庶廬。每一碑用一縛。前後明四縛。其餘兩縛繫於兩旁之碑。舉行降君墓四縛。二碑。北條通周。當互方。周禮地官。鼓人。詔太僕。鼓。詳見本篇威臣氏條。太僕。大喪。始崩。戚鼓。瑟亦如之。戚鼓。擊鼓以警哀之司。震云。定謂奠下棺也。春秋傳所謂。十面備。禮記謂之封。皆下棺之音相似。定謂如慶封。況於之祀。猶補鄧反。況方劍矣。詳見始死降。遂師大喪。及定。抱廢。共丘籠。及廢車之役。廢車。輶路也。行至輶乃說。更復戴以龍幡。從謂執幡者。唐考。通壓執幡者。名之。遂人主陳之。而遂師以名。傳校之。疏曰。古者丘籠者。丘。丘謂典焉。丘之籠。器以盛土也。謂下棺之後。以壘土上。反復而為丘籠。皆須籠器以盛土也。云。通壓執幡者。名也。考。謂天子一人分席於六縛之上。謂之通壓者。分布稀疎。得所。名為通壓也。云。遂人主陳之者。接遂人云。及定陳役是也。遂師。抱持版之名。案。通行而枝錄之。不知在否。故云抱廢也。解。碑。及定。執斧以淮压師。丘師。立豐碑之事。執斧以淮之役。成其事。故書淮作丘。立淮為淮。淮謂臨視也。疏曰。及定之定。下棺也。至擴下棺之時。御師。執斧以淮压師。丘師。主冢丘。恐下棺不得所。須有用斧之事。故執斧以臨視之。云。丘師主豐碑之事。按禮。予云。公室視豐碑。三家視桓。桓。鄭。註。天子斂大木。為之豐大也。天子六縛四碑。前後各一碑。各重庶廬。兩畔各一碑。皆卑庶廬。天子一人分置於六縛。皆背碑負引。擊鼓人。為鍛金人。節。丘師。主書之。奉官。冢人。及定。執斧以淮。疏曰。案。鄉師云。執斧以淮丘師。則此亦淮丘師。兩官俱臨。蓋事大故。二官共臨。遂入擴。儀明器。正墓位。碑墓域。守墓。既位。謂丘封所居。後之禁。所為禁限。疏曰。墓位。即上文招牌馬左右。須止之使。不夫奉。傳。墓域。謂四畔廣兆。碑。謂止行人不得近之。守墓禁。謂禁制不得漫入也。云。

某所為營限者。謂某者以營城為限而某之司掌建嚴車之旌及葬亦如之。詳見陳明器錄樂師凡喪陳樂器則神樂官及序哭亦如之。天此樂器亦附之。疏曰。某小宋伯云。及執事服葬獻器遵天之註云。主將葬獻明器之材。又獻素獻成皆於蒲門外。主不親哭。有官代之。彼據奉葬射時。小宗伯哭之。此序哭明器之樂器。文承陳樂器之下。而去序哭。謂使人持此樂器向輿。及入廣之時。序哭之也。大司樂。蒞藏樂器。詳見陳明器錄。夏官校人。飾遣車之馬及葬埋之同上。春官典瑞。大喪共贈玉。贈玉蓋璧也。贈有東車六轎壁六車。疏曰。贈玉者。按既夕禮。葬時棺入次。贈用玄纁東車。即天子加以玉是贈先王之物也。註云。贈玉蓋璧也。以既夕禮云。士贈同東車。明天子亦有東車也。而小行人合六轎壁六車。故知贈既用車。謂以歷配之。節言此者。恐天子與士異。士用帛。天子用玉。嫌不用車。汉言之也。天官大宰。大喪。贊贈玉。助玉為之也。贈上既定。所以送先王。春官小宗伯成葬而祭墓為位。成葬丘已封也。天子之家。蓋不一日而畢。位。壇位也。此禮形體記於此地。祀其神以安之。家人職曰。大喪既有日。諸屬尚處。道焉之尼。疏曰。天子之家。蓋不一日而畢。者。案禮引云。有司以几筵。食奠於庭。五尺。而廣註云。所使葬墓。有司來歸。乃廣也。則廣祭在葬。

永樂大典卷七千三百九十

三

當兩邊障土者已。輪在壙之旁則如此。輪亦在旁也。詩云。會弁如星。輪玄
云。會。謂弁之縫中。言其隊會之處也。會在弁之上。如此。輪亦在上。故以為
輪旁。上言輪已。言輪有轂者。則本不當有。宋公所傳。必借天子明此。廢
废四阿。輪儻皆是王之禮也。禮記禮弓。公室視壘碑。言視者時墮天子也。
壘碑。斲大木為之形如石碑。於椁前後四角樹之。穿中於間為廩廬下棺
以紹統。天子六紹四碑。前後各置廩廬也。三家視桓桓。時儻諸侯諸侯
天子之。斲之形如大櫛。是四植謂之桓。諸侯四紹二碑。碑如桓矣。大父二
紹二碑。士二紹無碑。疏曰。凡古視者不正相當。此微之辭也。故王制云。
天子之三公視公。卿視卿。大夫視子男是已。故云。言視。儻天子已。以禮
廟庭有所。故祭義云。桓入嚴于碑。儀禮每云。首碑。此云。壘碑。故知斲大
木為碑也。至於椁前後及兩旁樹之。角落相望。故云。四角。非謂正當椁四
角也。穿譽去碑中之木。今使室於此。空間著廩廬。兩頭各入碑木。紹即紹
也。以紹之一頭譽城。以一頭統廩廬。既訖而人各背碑負紹木頭。聽鼓聲
以漸移行而下之。知唯前後碑重廩廬者。以作之入椁。南北堅長。前後深
也。案春秋天子崩。隨以葬道下棺。所以用碑者。凡天子之葬。據地以為方
壙。漢書謂之方中。又方中之內。先窯椁於其中。南畔為葬道。以廢車載

永樂大典卷七千三百九十

四

永樂大典

卷七三九〇

畢。輶道即廣中神位院空乃下跪。輶中薦棺以席緣以紺。繒植冕於牆左右。扶棺如在道儀。大唐元陵儀注山陵日。依時刻吉。高二駕備列訖。尚輶。輶。腰與繒扇入詣神座前。內侍捧几。內謁者捧香爐各置與上。中官帥其屬。昇木箱以出。神與至玉輶後。內常侍捧几置輶中。與等退就列。中官以木箱傳授尚木奉御。置於玉輶及副車中。神駕動。輶蹕如常。千牛將軍夫輶而趨至侍臣上馬所禮。主贊侍臣上馬侍臣上馬訖。夫侍於前。禮士在供奉官內諸侍衛之官各督其屬。左石翊神駕動。面簿官以黃鹿鹿之鼓吹振作。輶蹕如常。當陵門以赤麾麾之鼓吹不作。侍臣下馬步導於前。神駕至吉。惟言廻車。南向尚輶。輶腰與繒扇立輶後。內常侍捧几置與上。繒扇侍奉至帳殿下。內侍捧几置座上。內謁者捧香爐置座前。與等退就列。玉輶及面簿侍衛之官停列於帷宮門外。吉駕引禮官贊侍中。進輕輦車。靈駕前奏請靈駕發引。俛伏興退。司馬執鐸。挽郎執拂。挽歌振作。及換以進。內外哭從以赴山陵。靈駕至陵門西。立帷帳殿下。廻駕南向。公主及內官以下。惟並降車。陣以行。惟哭於吉。張殿之西。東向北上。群官皇親哭者序立於帷門外東西相向。上哭十五舉。音止。各退就次。前三刻奉禮部於隧道東南。量遠近。設呈親諸親奉辭位。又於其南設應從文武官五。

品以下奉辭位。又於其南設六品以下奉辭位。等異位重行西向北上。設奉禮師位於其北。禮士二人立於其南。差退內謁者於隧道西南稍北。惟內設公主王妃及內官以下奉辭位。東向北上。前一刻。所司設奠席。外輕輦車前。設壘洗於東南。壘在洗東。於是群官列位。序立。光祿卿。附其屬。以僕。員於席上。禮官引大尉。詣壘。洗盥于洗。尚誥。蹲始所。太祝酌醴。奉託大尉跪。奠於僕前。俛伏興。太尉再拜。在位者皆再拜。發引。至南神門。將作監。進龍輶。俛伏興退。輶中進輕輦。靈駕前。跪奏稱。請降靈駕。御龍輶。俛伏興退。輶。祥官所。由乃奉遷祥官至龍輶。祥官。左。右。捧從。司空。以。中。持祥官。拂。杖。余少府。屬。綽。於龍輶。禮官。贊。侍中。進龍輶。前。跪奏稱。請引龍輶。即玄官。備。俛。輶。退。挽郎執拂。奉引龍輶。左。北。首。禮官。贊。司徒。前。集。白。懸。擎。秉。信。幡。大。旄。及。翼。皆。依。次。而。引。近。伏。近。侍。夫。進。如。禮。官。導。通。事。舍。人。引。太。尉。歌。贊。序。立。於。龍。輶。之。左。主。節。官。陣。持。節。者。脫。節。在。大。尉。之。前。差。退。代。哭。者。及。僕。公。主。王。妃。及。內。官。等。障。以。行。惟。龍。輶。至。美。道。停。於。帷。下。南。首。以。俟。時。妃。主。內。官。以。下。於。美。道。西。南。惟。內。就。位。東。向。哭。通。事。舍。人。分。引。群。官。皇。親。諸。親。

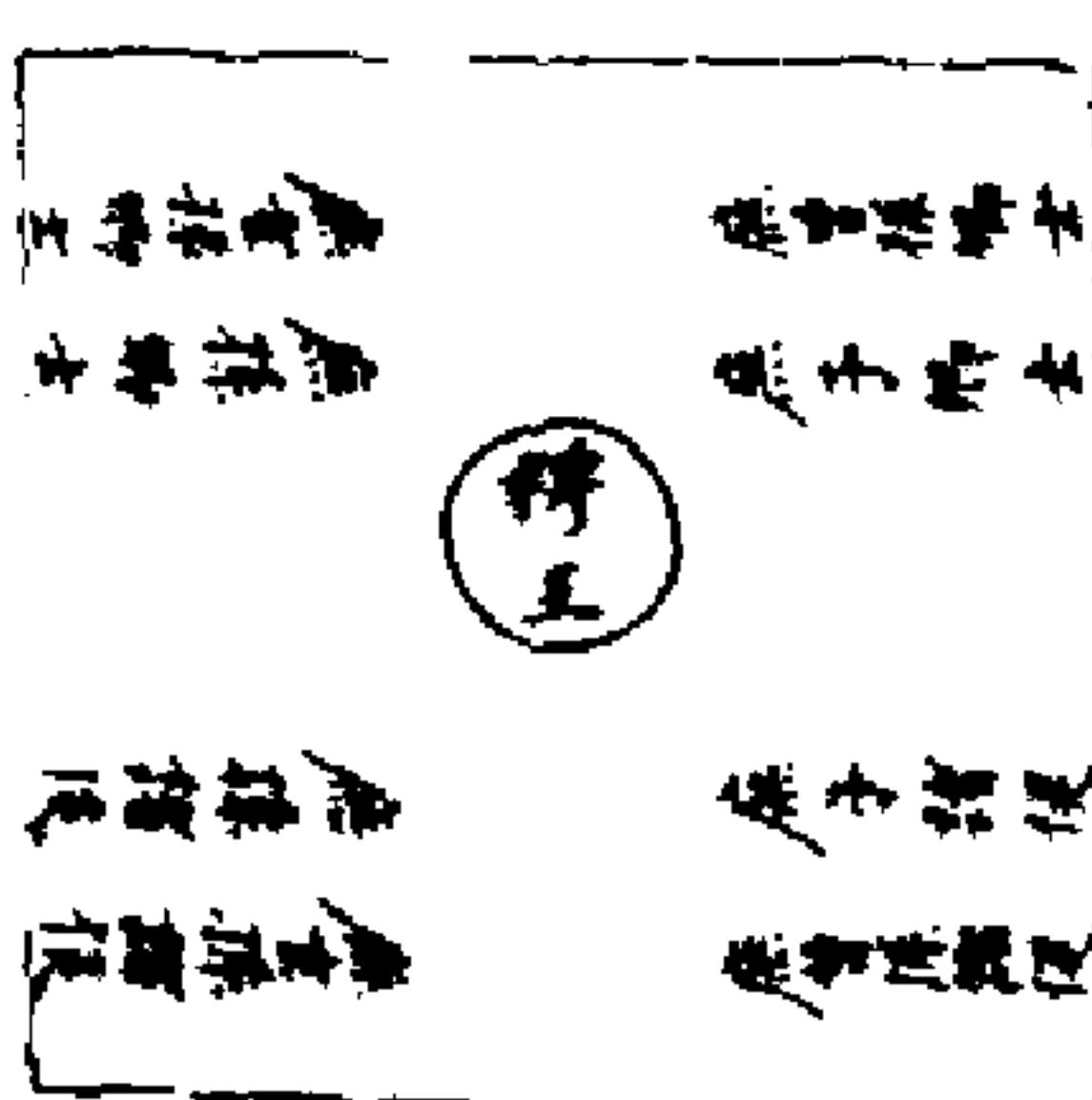
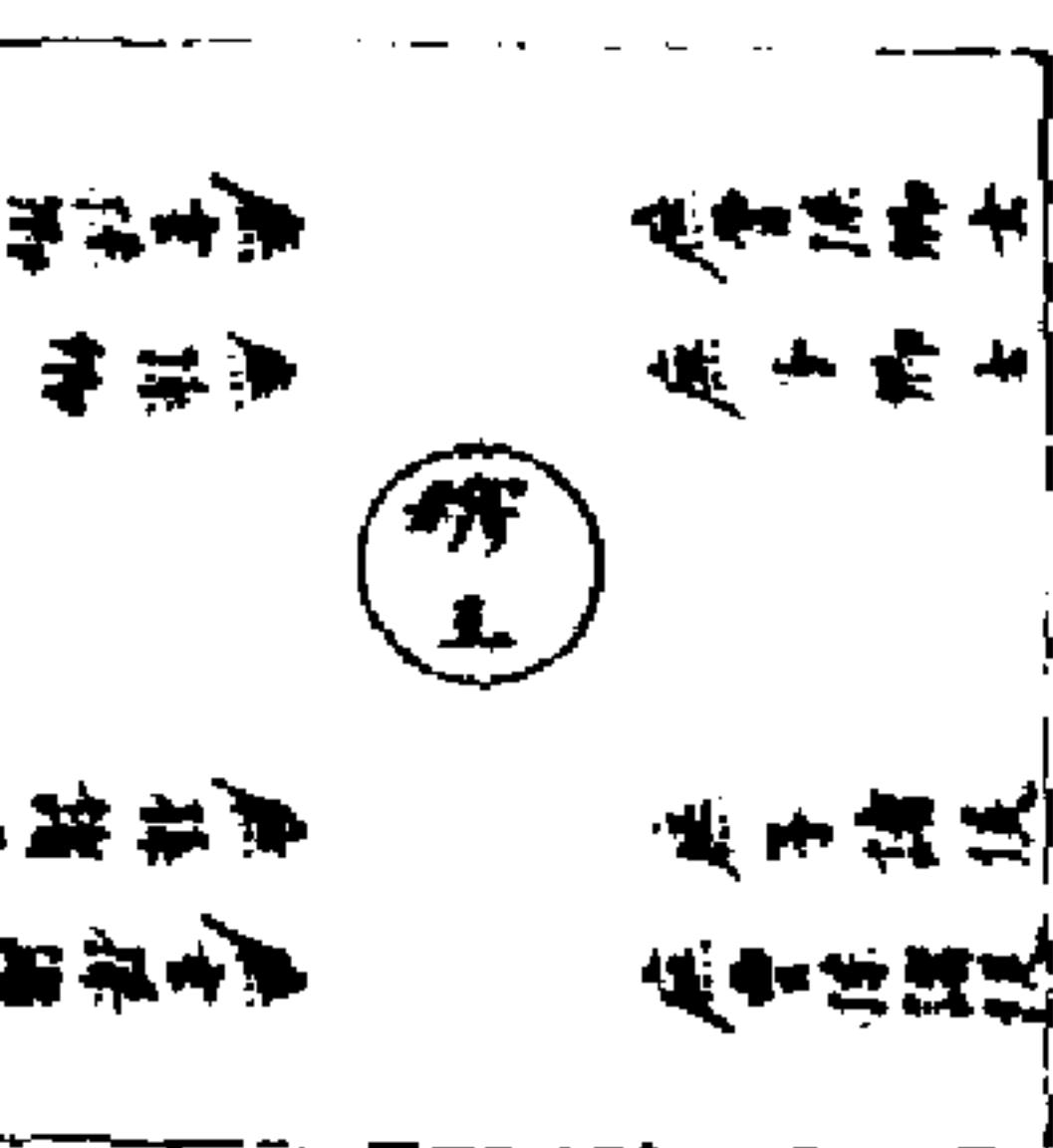
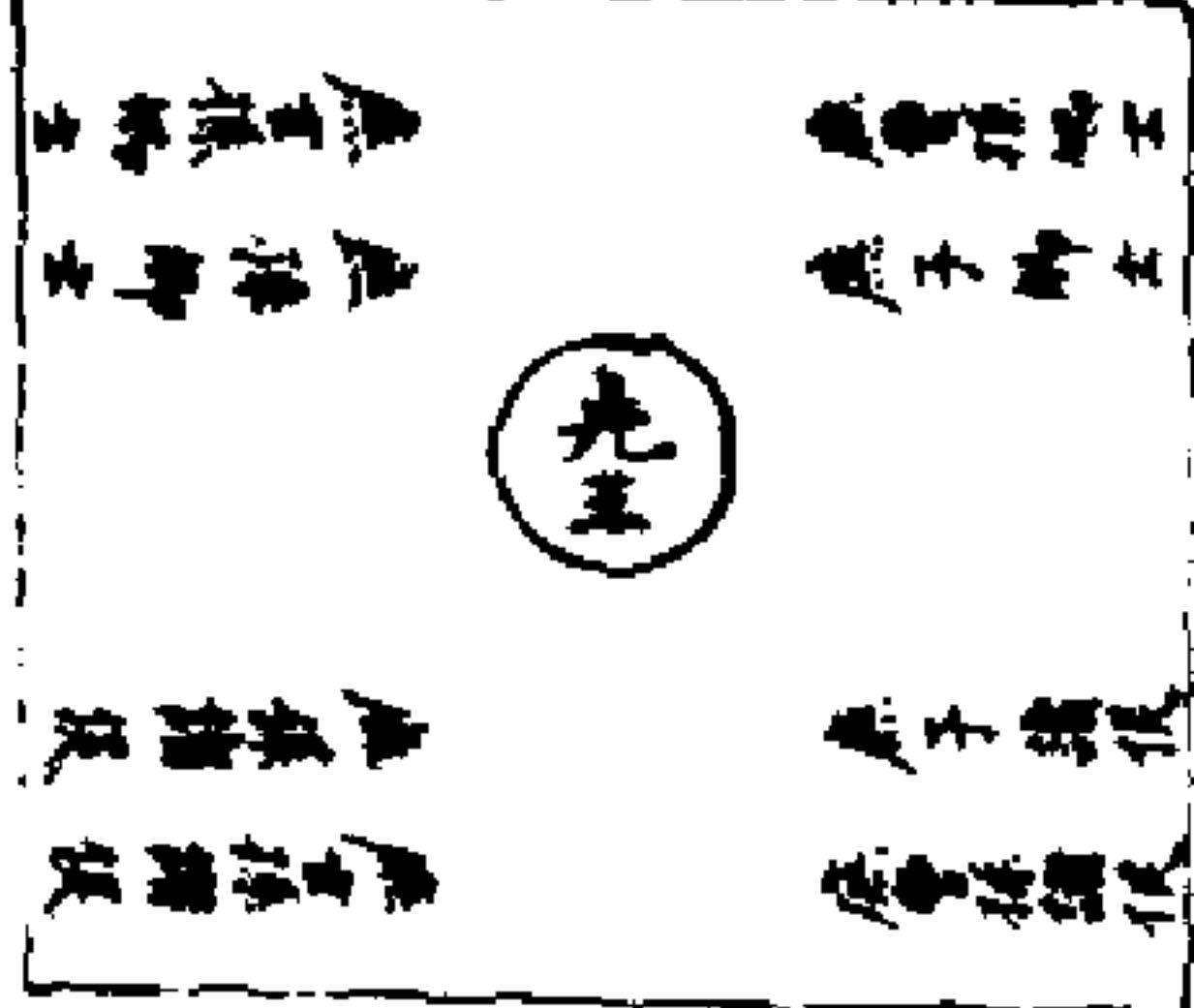
各就奉辭位。所由各贊哭。在位者皆天其吉凶等侍奉官少前序立於門外之東西向北上哭皆三十舉音止再拜奉辭至時內官以下吉服奉達祥官入自奚道奉接安於御稱席上北首覆以御父龍輿退出其押吉函薄官坐服白布巾衫就哭特掩玄宮並休前服吉服初祥官降自奚道奉禮部設太尉進寶璵璫玉幣位於奚道東南西向設禮儀使奉寶璵玉幣位於太尉之南又設秘書監位於其南禮官導通事舍人引太尉以下俱吉公服各就位又導持節者服節杖太尉之前禮部侍郎奉寶璵璫謹冊案。哀冊案。每案四人對舉。自九品以上清資官昇立於太尉之西南。少府監奉贈玉置於匣。匣具屬捧立於禮部侍郎之西。太府卿奉幣士三級。置於匣。其屬捧立少府監之西。俱北面各立於寶璵玉幣之後。案云永禮案。曰制也。當時所服故以為祭服。近代及今則皆不用。淨儒執古儀注復存且非古所上。不取綱述皆固其吉利非允。宜可悉行斯未達禮從宜。及隨時之義也。其昏禮篇不復重載。立定禮官導通事舍人引禮部侍郎取寶璵於案。追授太尉。又禮主一人引秘書監取謹冊案。進授禮儀使。其典如舊。則判官初舉。又引少府監取玉於匣。并屬甲。又引太府卿取幣進授禮儀使。以幣承中玉。禮部侍郎以下並退。龍輿既出。禮儀官分贊。

永樂大典

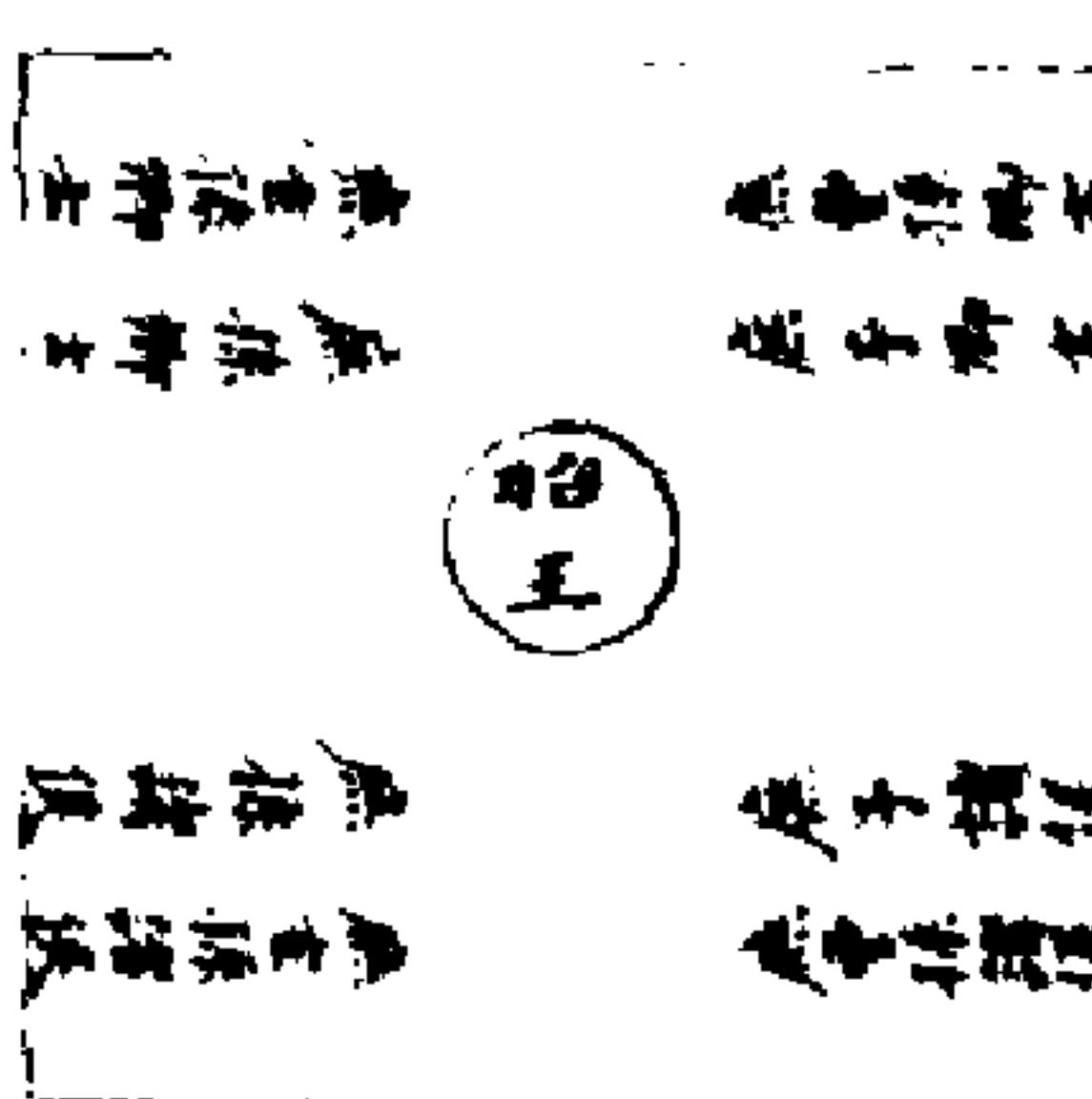
卷七二九〇

之序

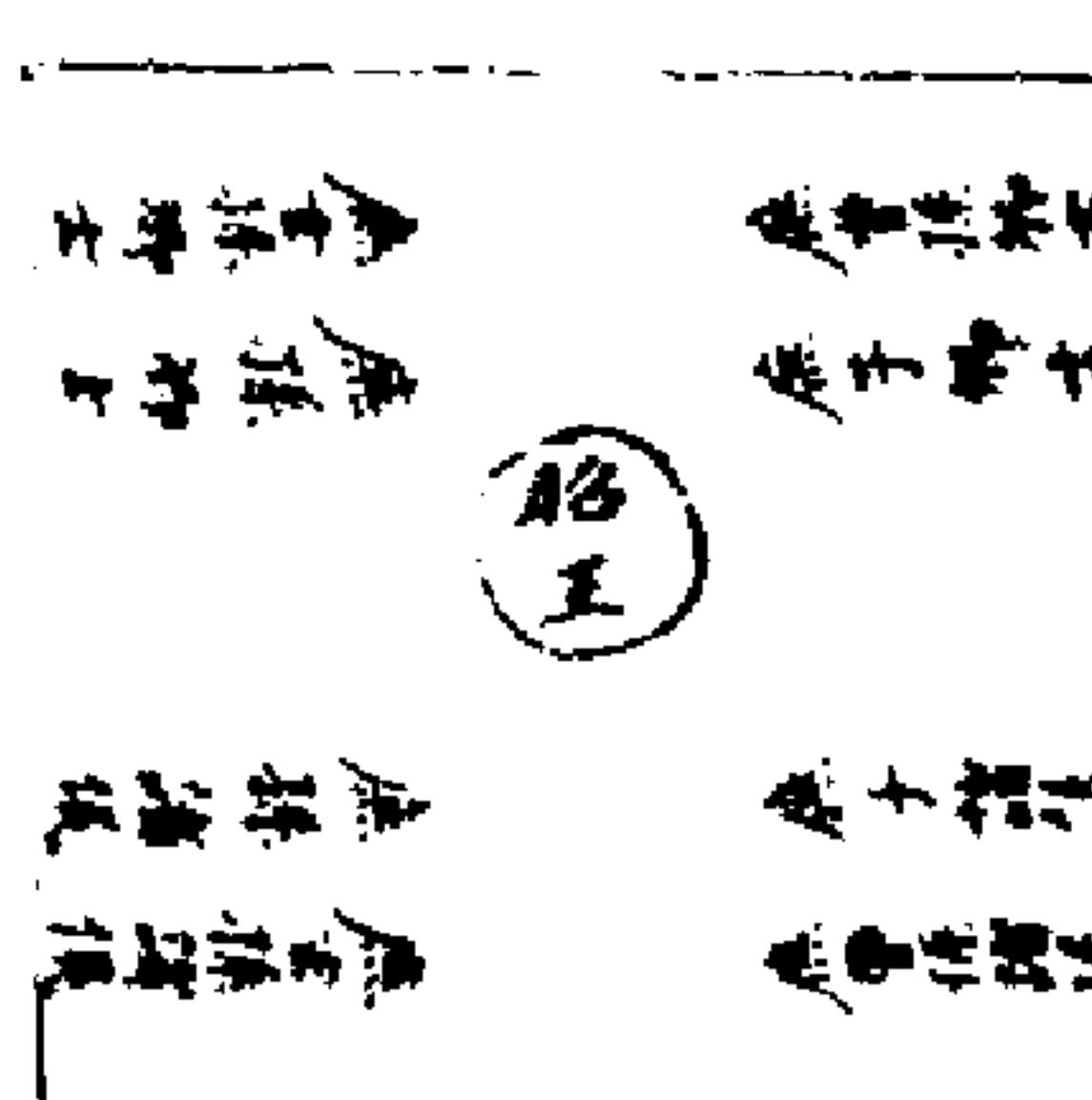
孝王

昭王

昭王

永樂大典卷七二九〇

者英時神位先定今更改作焉。蓋深伏以漢時諸陵皇后多不合葬。魏晉以降始有合葬。然以西漢積年向餘四百。魏晉之後祚皆不長。伏望依漢朝之政事改魏晉之頤廟於乾陵之旁。更擇吉地。取生蓋之流。別起一陵。既得從葬之儀。又成國本之業。伏以合葬者緣人私情。不合葬者。前猶故事。若以神道有知。並途自得。通會若以死者無知。合之復有何益。伏望少過天眷。俯覽臣言行古音之明。規劃私情之愛。欲使社稷長享。天下乂安。疏奏。今百官詳議。奉用擬全准。遣詔合葬。開元二十二年二月。安定公主初降王同岐。後降韋翟。又降博陵。崔鍛。鍛復先卒。及是公主薨。其子駙馬王孫請其父合葬。勅旨依給事中夏侯歸政之曰。公主自昔降婦。梧桐半死。遠乎再照。琴瑟兩亡。則生存之時已與前夫義絕。追謝之日合從夫禮與公。若依葬所請。卽樹舊姻。恐愧而有恨。王岐不納於此壤。死而可作崔鍛。必訴於玄天。固有典章事難逾越。原錄此意。雖申同極之情。本禮而行。或致不稽之謬。錯謬膚駁。正教職司存。請旁移禮官升求。指定下太常寺。清議貞觀十一年十月。詔曰。諸侯列葬周文列陳其禮。大臣陪陵魏武重申其制。女病征漢。還奉茂陵之榮。喪告相齊。終託牛山之墓。斯蓋往聖垂範。前賢遺則。在曩昔之宿心。為始終之大義。一坐連之初。時逢文喪。謀臣武將等。先謂特蒙顧遇者。自今以後。身薨之日。所司宜即以聞。並於獻陵左側賜以墓地。并給束周秘器。是矣。

喪禮先王及昭穆左石圖。九馬君。君者兄終子及。即序昭穆與父子同。

周禮諸王施城庶子以下從葬圖諸王帝一坐于席子又孫以下附葬之序

樂章
舞曲
樂器
水物

樂章
舞曲
樂器
水物

樂章
舞曲
樂器
水物

樂章
舞曲
樂器
水物

登中

長 次 三 四 五

長 次 三 四 五

長 次 三 四 五

長 次 三 四 五

王

之序

樂章
舞曲
樂器
水物

五 四 三 次 長

樂章
舞曲
樂器
水物

五 四 三 次 長

樂章
舞曲
樂器
水物

五 四 三 次 長

樂章
舞曲
樂器
水物

五 四 三 次 長

樂章
舞曲
樂器
水物

三禮兆域圖

永樂大典卷七千三百九十一

八

永樂大典

卷七二九〇

春官冢人掌公墓之地。耕其兆域而為之圃。先王之葬居中。以昭穆為左右。賈誼注云。公。君也。訓君為君者言。公則諸侯之通稱。言君則上通天子。此既王之墓域。故訓為君也。園謂木有死者之時。先盡其地之形貌。預圖出其丘壘之處。院為之圃。明藏草之後。湏葬者。依圖置之也。云先王造塋者。但王之都有遷徙之法。若文王居豐。武王居鎬。平王居於洛邑。所都而葬。則是造塋者也。若文王在豐葬于畢。子孫皆就而葬之。即以文王居中。文王次第當穆。文王雖次第有穆。以所遷居豐。葬於畢也。子孫是昭穆大處。文王合居中。大則以武。王為昭居左。成王為穆居右。已下子孫。若然。以爵等為丘。王為穆居右。穆王為昭居左。共王為昭居左。成王為穆居右。康王為昭居左。昭封之度。則天子亦是爵葬也。葬者。丘高而樹多。卑者。封下而樹少。以制尊卑也。鄭知王公曰。丘。諸臣曰。封者。此無正文。案爾雅云。土之高者曰丘。高丘曰阜。以上是自然之物。故屬之王公之聚。上曰封。人力所造。故屬之諸臣。若然。公中可兼丘等。鄭又引漢律。列侯封高四丈。以周禮丘封高下。樹木之數無文。破以漢法况之。案春秋緯云。天子墳高三仞。樹以松。諸侯半之。樹以柏。大夫八人。樹以桑。草士四尺。樹以槐。庶人無墳。樹以楊柳。鄉不引者。春秋緯或說異代。多與周禮相合。或者新所不見。故不引也。文王制。

得疾。葬主人皆冠。不可人無節之皆絕。自主人至總麻之。送葬者已及哭者皆冠。及郊而後絕反哭。葬在四郊之外者。曾子問。曾子問曰。並有喪何先何後。或謂父母同親同者同月死也。孔子曰。葬先經而後重。其葬也先重而後輕。禮也。周禮春官。小宗伯。王廟既葬。詔相喪祭之禮。喪祭。葬。之。禮。子曰。葬日。虞。半恩。一日葬之。是日。以。以吉服易喪祭。明日。祔于祖父。疏曰。祔如喪祭是虞相也。以文承上。葬之下。成葬之上。其中唯有虞祔而已。故以虞相解之也。葬之朝為大禮。葬反日中而虞。是不患一日。使父母精神離散。改云不患一日。離也。司玉。祭祀。則共薦館。館子都反。館所以承薦。謂若今葬也。士虞禮。蓋判茅大五。主。實。子。宜。繼。子。而。始。上。天。官。司。師。祭。祀。共。薦。茅。斯。大。夫。去。蕭。字。成。為。首。書。請。為。緇。來。茅。立。之。祭。前。沃。酒。其。上。酒。添。下。士。若。神。欲。之。社。子。春。請。為。薦。蕭。書。晉。萬。之。茅。火。供。祭。之。苴。亦。以。緇。酒。苴。以。藉。營。疏。曰。主。虞。禮。來。茅。長。五。寸。立。於。几。東。謂。之。苴。者。是。之。地。官。鄉。師。大。祭。祀。共。茅。薦。玄。謂。薦。士。虞。所。謂。苴。利。茅。長。五。寸。來。之。者。是。也。祝。設。于。几。東。席。上。命。伍。食。取。奉。覆。祭。于。苴。王。取。膚。終。祭。如。初。此。所。以。承。祭。既。祭。蓋。來。而。女。之。守。桃。殼。云。既。祭。蓋。其。墮。是。與。利。音。特。意。毫。口。反。祔。他。附。反。暨。呼。憲。反。劉。相。憲。反。與。音。除。天。官。庖。人。共。乾。肉。斂。人。共。蠶。葬。醞。人。共。丘。寶。詳。見。陳。小。然。降。蓮。人。共。蓬。詳。見。朔。月。半。月。奠。修。春。官。喪。祝。掌。喪。祭。祝。號。喪。祭。葬。也。社。佑。通。典。後。漢。鄭。玄。云。子。為。父。三。月。而。葬。晉。經。散。喪。如。始。時。也。葬。日。日。中。而。虞。反。哭。升。自。西。階。虞。祭。於。堂。杖。不。入。室。凡。葬。以。平。明。日。中。反。葬。者。安。也。棺。柩。已。去。恐。父。母。精。神。彷。徨。無。所。依。故。祭。以。安。之。也。蜀。魏。司。云。為。人。至。葬。晉。經。散。喪。如。小。敘。時。反。哭。於。廟。升。自。西。階。虞。祭。於。寢。杖。不。入。室。射。慈。云。為。父。既。葬。日。中。反。哭。諸。侯。於。太。祖。廟。別。子。為。鄉。大。夫。亦。於。太。祖。廟。其。非。別。子。為。鄉。大。夫。於。皇。考。廟。中。士。下。士。於。上。考。廟。皆。升。自。西。階。來。西。哭。踊。虞。祭。於。墳。宮。宋。崔。凱。云。子。為。父。三。月。而。葬。將。啓。出。棺。皆。絕。故。帶。垂。既。啓。袒。哭。踊。無。數。日。中。虞。絕。無。時。之。哭。矣。大。唐。元。陵。儀。注。將。啓。太。祝。捧。主。匱。置。於。座。啓。匱。於。前。捧。出。神。主。置。於。座。上。東。向。諸。侍。奉。官。各。退。就。位。與。繖。等。亦。退。通。事。舍。人。引。群。官。俱。退。於。太。極。殿。門。外。就。次。以。俟。虞。祭。所。由。陳。伏。衛。如。式。典。儀。設。太。尉。司。徒。宗。正。

師禮儀使及諸行事官位於東階之東設太祝等位於公卿之前少南如不親行事中書門下差奉御又少南設典儀位俱西向典儀師禮生二人先就次立禮生乃引太尉司徒以下祭服立於左延明門外之南北向西上光祿卿帥其屬捧盤立於太尉司徒之東左祝師麻郎捧祝版立於爌東立定禮生乃引太尉司徒以下入就位通事舍人分引群官皇親諸親皆素服各入就位侍中版奉中嚴皇帝素服就次諸王升就位如不復說其員即大射行事如常光祿卿帥其屬升設禮饗酒導於帷門前程中間郎捧祝版立於其南光祿卿帥其屬升設禮饗酒導於帷門前程中間之東北向西上設籩於導西實解一杓一盃有累設盥洗於東階之末北向盥水在洗東籩在西南肆實爵二中一有嚴教盥洗者立於其後侍中版奉外辨近侍扶引皇帝再拜通事舍人分贊群官在內外位者哭拜禮主引禮儀使者撰訖升就禮官升位後光祿卿帥進饗捧盤司徒捧追光祿卿引饗及諸執事官並升自東階設於帷東門外席上訖降復位太祝捧祝版升立於導所執籩蓋者各立於導之後禮儀使導皇帝於饗東西面禮儀使跪奏請皇帝再拜禮伏興近侍扶皇帝還間群官等俱退太祝乃跪賜神主遂開帷門降出內侍之屬及行事者皆出祝版焚於左延明門外百寮乃於太極門外奉慰如常儀每庚日朝天禮皆准此如不親行事則宗正卿亞獻光祿卿終獻作主禮記曲禮稽之廟立之主曰帝同之天神春秋傳曰凡有始終人與人相似也蓋記之以為題故今復可知也有人或曰人主上使神休之亡白虎道云所以有主者神無依據孝子以繼心也主用木木有始終人與人相似也蓋記之以為題故今復可知也有人或曰人主上使五周以來漢書尚方後圖五經異義云主狀止方穿中久達四夷人子長人二章諸侯長一人天神曰帝今覆此主同於天神故題稱廟云幸者蓋是鳥記時有主入廟稱帝之義記者錄以為法也又曰凡君率天子而祠乎天者是萬竟膚報平後之祭名也孝子龍蛇死哭盡喪無時莫後虞充乃行神享故卒其無時之哭猶朝夕各一天故謂其祭為卒哭卒哭

明日而立主祔於廟。達其始終。從祖父食。卒哭。主聲時。祔廟。卒更。還殯宮。至小祥。作祔主入廟。乃埋。祔主於祖廟門左。埋。重庚。既。即。云。虞。而作主。至祔奉以祔。祖廟。既事畢。反之。殯宮。然大夫士亦卒哭而祔。而左傳。唯據入君。肩。主。者。言之。故云。凡君。鄭註。祭法云。大夫士無主已。此言。凡君。明不聞。大夫士也。崔寔。惠云。大夫士無主。以幣。卒祔。祔竟。並還殯宮。至小祥。而入廟。之。人禮。子云。蓋主道也。鄭註。引。公羊傳云。虞主用祔。祔主用祔。則。如。虞。已有主。而左傳云。祔而作主。二傳不同。案說。公羊者。謂。葬日中。則作主。去。弟。鄭。君。以。二傳之文。雜異。其意。則。同。是。虞。祭。總。了。然後。作主。以。作主。去。虞。實。近。故。公。羊。上。保。之。於。虞。謂。之。虞。主。又。作。主。為。祔。所。謂。破。左。氏。據。祔。而。言。古。秦。執。左。氏。說。既。葬。反。虞。天。子。九。虞。九。虞。著。江。东。日。九。虞。十六。日。之。諸。侯。七。虞。十二。日。已。大。夫。五。虞。八。日。已。士。三。虞。四。日。已。既。葬。然。後。祔。死者。於。先。先。者。祔。而。作。主。謂。葬。主。也。期。半。後。作。祔。主。禮。子。云。虞。而。立。尸。有。几。筵。祔。以。為。人。居。之。禮。唯。立。尸。未。作。主。也。春秋。左。氏。傳。齊。文。公。二。年。作。祔。主。主。者。殺。人。以。桓。周。人。以。葬。三。年。喪。終。則。遷。入。于。廟。疏。曰。主。所。固。未。終。無。正。文。公。羊。傳。曰。主。者。易。用。賓。主。用。祔。祔。主。用。祔。左。傳。唯。言。祔。而。作。主。一。而。已。非。虞。祔。再。作。公。羊。之。言。不。可。通。於。此。也。作。主。非。禮。也。元。平。四。月。葬。二。年。乃。特。祔。祀。自。如。舊。之。三。平。禮。畢。乃。同。於。言。疏。曰。君。既。葬。反。虞。則。免。喪。與。葬。不。相。遠。其。辰。一。月。之。內。故。社。每。云。既。葬。卒。哭。來。麻。除。謂。之。卒。哭。者。卒。此。無。時。之。哭。自。此。之。後。唯。朝。夕。哭。耳。天。子。諸。侯。則。於。此。除。哭。全。不。復。哭。也。疏。齊。黃。氏。曰。祔。社。預。天。子。諸。侯。則。於。此。除。哭。全。不。復。哭。也。公。管。諱。之。議。見。晉。書。本。傳。於。左。氏。傳。註。遂。肩。輿。寢。反。虞。則。免。喪。之。說。司。馬。公。管。言。其。失。矣。然。其。言。乃。曰。喪。麻。主。於。衰。成。然。廟。人。無。衰。麻。則。衰。成。不。可。得。而。抱。之。謂。社。預。祔。則。辨。失。不。若。陳。達。之。言。貧。眾。而。教。實。之。愚。謂。衰。麻。之。制。乃。古。先。聖。人。沿。孝。子。之。情。為。人。制。服。蓋。天。理。人。心。之。所。不。容。已。者。宜。專。為。庸。人。而。設。以。抱。其。衰。成。武。社。預。達。經。停。禮。論。論。教。制。當。為。萬。世。之。罪。人。坐。以。不。孝。莫。大。之。淫。而。持。言。其。不。若。陳。達。之。言。貧。眾。而。教。實。之。愚。謂。衰。麻。之。制。呢。先。師。朱。文。公。曰。左。氏。所。傳。祔。而。作。主。則。與。禮。家。虞。而。作。主。者。不。合。然。嘗。神。於。廟。則。與。王。制。喪。三。年。不。祭。者。不。合。杜。氏。因。左。氏。之。失。遂。肩。君。卒。哭。

永樂大典

卷七二九〇

除之說。公羊傳作僖公主者何為僖公作主也。主執正方。穿中大達四方。天子長尺二寸。諸侯長一尺。主者曷用。虞主乃乘。禮平明而英。日中而反。反虞。猶安神也。用乘者。取其名與其象備。所以副孝子之心。禮虞祭。天子九。諸侯七。卿大夫五。士三。其與虞猶言然。練主用乘。謂期年練祭也。禮虞主於兩階之間。易用乘也。夏后氏以松。殷人以柏。周人以乘。松。猶客也。想見其客貌而事之。主人止之意也。柏。猶迫也。親而不遠。主地止之意也。乘猶載乘。謹敬恭主天止之意也。禮士虞記曰。喪主不文。吉主皆刻而謹之。蓋為釋拾時移昭穆也。虞主三代同者。用意尚嚴。猶未暇。繩已。用乘者。虞主也。歲於廟室中。掌所當奉事之。晉家歲於室。作僖公主。何以書謹。何謹爾不時也。其不時。奈何欲久莫而不能也。禮作練主。當从十三月。文公亂聖人制。歲服喪三十六月。十九月作練主。人不能卒竟。故以二十五月也。

○者。重文禮是神。殺祭傳立主喪主於虞。真主用乘。告主於練。其上用乘。作僖公主。謹其後也。僖公薨。至己十五月。作主壞廟。有時日於練馬壞廟。味廟之道。易贊可也。改塗可也。葬。古反。禮過高祖則毀其廟。山次而遂。將紂新神。亦有所加。疏曰。宋莊公之薨。己二十二月。仍謹其為吉。禮今方練而作主。猶是古服。而曰吉主者。三年之喪。至二十五月。猶未合

金言。故公子遂有効擊之禮。蓋公喪制。未二十五月而降祭。故謹其為吉。此言吉者。此之虞主效為吉也。然作主在十三月。壞廟在三年喪終。而傳違古之有。此主終入廟。入廟即易禮。以事相繼。改塗言之。非謂作主宋廟同時也。或以馬練而作主之時。則易禮改塗。改此傳云。於練馬壞廟。於傳文革頌。舊說不然。故不從之。直記異聞。是廢信引衛次仲云。宋廟主皆用乘。右主八寸。左主七寸。廣厚三寸。若祭訖。則納於西壁。右主。去地一尺六寸。右主謂父也。左主謂母也。何休徐邈並與范注同。云天子尺二寸。諸侯一人。狀正方。穿中大達四方。是與衛氏異也。白虎通亦云。歲之西壁。則納之西壁中。或如衛疏去之高下。則無天子明之。卒哭禮記雜記。凡喪。天子七月而葬。九月而卒哭。諸侯五月而葬。七月而卒哭。小功既卒哭。可以場小少。齊衰之貌。除喪而後可為祭禮。凡喪者。其時當遣。則自喪而冠之喪大記。君既卒哭。而服主事。曾子問。天子崩。國君薨。則祝取辟廟之主而葬。諸侯祖廟禮也。卒哭成事。而后主各反其廟。或諸侯主於祖廟。舉有主事者。葬也。卒哭成事。是祔之祭名也。疏曰。此實出事。而云來者。以立事。主人自來。今主亦集聚。似主人之來。故云來也。卒哭成事。先祔之祭名也。禮

予云卒哭日成事。夫曰明日辦子祔。是卒哭之事在祔祭之前。鄭公云先
祔祖主先反廟也。禮弓是日也。以吉祭易喪祭。卒哭吉祭。卒哭而諱諱避
其辰。辟音避。生事畢而鬼事始也。謂不復饋食於下室。而鬼神祭之已
辭也。既卒哭。大執木鐸以令于宮曰。曾改而諱新。鑿木各反。鑿謂高
祖之父嘗遷之者。易說辛巳曰易之。辛己為成湯。書之帝乙。六世至天下
之場命。雖可同名。自寢門至。至于庫門。自官所在。庫門宮外門。明堂位曰
庫門。天子库門。疏曰。卒哭而諱者。諱謂神名也。古者土不相諱。卒哭之
前。猶土事之。故不諱。至卒哭乃有神諱也。主事畢而鬼事始已者。既卒哭
天。則主事畢。鬼神之事方為始也。下室。謂內寢。生時飲食有事處也。木英
猶主事。當以闌職其賓。又於下室。謂設奉祔。至朔月。月半而祔。其祔與有
奉祔。而下室不設也。既虞祭。遂用祭禮。下室遂無事也。然不復饋食于下
室。又承卒哭之下。卒哭之時。乃不復饋食於下室。皇民以為虞則不復饋
食于下室。於理有疑。人曰高祖之父也。於死者高祖之。卒哭猶未達。故云
當遠也。至小祥乃還祔也。易說辛乙曰易之。辛己為成湯者。鄭引易證六
世不諱。故卒哭而食高祖之父也。易說者鄭引之。易緯也。凡鄭之說者。皆
非據也。附祭禮記。雜記婦祔於其夫之所祔之妃。無妃則亦從其昭穆之
妃。妻祔於妻祖姑。無妻祖姑。則從其昭穆之妻。夫所祔之妃。於婦則祖姑
而公子。祔於公子。不敢成。為男子祔於王父。則配。女子祔於王母。則不配。
配謂并祔。王母不配。則不祔王父也。有事於尊者。可以及卑。有事於卑者。
不敢後尊。既典不配。祭如一。祝辭異者。不言以其妃配某氏。牛女子。謂
未嫁者也。嫁未三月而死。猶歸葬於女氏之黨。有父母之喪。尚功祔而祔。
兄弟之場。則祔冠襍於場。稱陽童。集父不名。祔之。比兄弟之場。謂大功祔。
少親以下之場。未易服也。逆而无為場。謂同年者也。凡十九而死。以明
年同喪而冠。陽童。謂庶場也。宗子曰。陰童。未成人之稱也。某父且字也。事
神不名。謂之違字。主妾之喪。則自祔。至於祔祥。皆使其子主之。其賓祭不
於正室。祔子為之者。以其余于祖廟。若王父死。未祔祥而孫人死。由是祔
父家婦。非早事也。祖祔廟。尊者宜主焉。父母之喪。皆先葬者不虞。祔待後
事。其衰服斬縫。皆俱也。謂同月。若同日死者。先葬者守也。曾子問曰。莫先

輕而後重。又日反袞。其後辭於賓。遂脩英事。其辰已先重而後輕。待從事。謂如此也。其袞服新織者。喪之未來。宜從重之。設令父死在前月。而同月袞。猶服新織。袞不變服也。言其袞服新織。則庶物各以其服。夫及練祥皆然。平事父服重。杜佑通與大唐元陵儀注。稱廟前二日告遠。其禮如常告之儀。宋正起科。中牒所由。祝文出秘書省。所由先備腰輿等。并算人。帝以三衛先。后以中官先。告訖。大祝先。歷代祖神主。奉遠於西夾室。培中。繫間如式。次腰輿。遷第三室。神主上主。各一腰輿。九上出列。宰主先。其人宣列。后主先入。入第二室。官闈。金牋。后主先置於培室。大祝捧帝主復置於培室。俱東向。次遷第四室。入第三室。次遷第五室。入第四室。次遷第六室。入第五室。次遷第七室。入第六室。室有二后。始成於前。肅明於後。次遷第八室。入第七室。次遷第九室。入第八室。皆如上儀。入培室。各繫間訖。次所司移證限等物。依次各遷入本堂訖。其九室應緣織。張香茶斧。床席。稱等。所司先進。其日陳設於室中。其代祖室舊帳。匣等物。並移於西夾室中。產設繫間如式。將遷代宗睿文孝武皇帝。所司先擇日。奏定。散下。所由。各供其職。應用法駕。白薄黃麾。大仗。前一日。陳設。及太廟四門量。設方色兵仗。如儀。將作監。先清掃廟之內外。京兆府脩路。後承天門向南。至太府寺。

永樂大典卷七千三百九十

十五

南衙。向東。入太廟三門。又向南。又向東。至廟南門。宋正具辦餐料。差三公及廳行事實。麻衣如常。賽儀。其祝文。具辦餐意。出秘書省。又中太極殿。告靈。度料。如常式。祭祝文。出秘書省。太樂令。設登歌於太廟殿上。並如常式。尚食。於廟南門道西。設神主。幄座。東向。幄內。設牀席。拂綢。床。香案。如式。內丁尚先。這采木主。并置及跋。其制度。並如常儀。祔前一日。盛以箱。覆以帕。置於青輿。諸廟南門。惟張中太祝。捧置於座上。乃下簾帷。內侍省。量差中官侍衛。禮儀使。奉請差題神主官。即以餐前一日。尚含。具香湯。并題神主席。拂。內中。尚具浴神主盒。并白蘚巾。光添。葦墨等。諸於幄帳所。禮儀使。典題神主官等。其日。贊明。請經下。太祝。以香湯浴。采主。拭以蘚巾。題采主官盥洗。捧采主。就拂。題云。代宗睿文孝武皇帝神主。墨書訖。以光添。重。復之。遂捧授大祝。受詰。張度。置於匱中。所侍衛。如式。前一日。尚含。與西內。便計。會鴻臚。除太極殿上白幕。並以吉幕。代之。殿中。首除。版城。太僕。進玉辂。於承天門外。當中。南向。及諸輦轎。羽儀。仗衛。繖扇。陳列於玉辂前。左右。金吾。引駕。所由。陳布。如式。太常。奏。前一日。之。先嚴。警。吟。火。一。引外之。兩。皇城。留守。奏。稍。舉。日。贊。明。開。朱。蓋。門。大。內。留。守。與。內。檢。日。房。闈。太極殿。門。嘉德。門。承天門。衛尉。於太極殿。門外。廊。下。量。設。文。武。百。官。次。大。於。太。廟。南。門。外。

永樂大典

卷七三九〇

量設百官次於道東。如在太極殿庭儀光奉壇座前之日，贊明宗止御師執僕麻郎。光祿卿陪太官良謹。寶鑄祖蓮豆。并應行事官皆祭服序列於左。是明門以俟。至祭時應行事官諸親位。如常儀。僕祭官欲升殿行事時。通事舍人引文武百官等常服入就位。禮主贊眾官再拜。在位者皆再拜。尚輦隊署與香案繖扇。入龍殿庭階下分東西立。侍從官備侍中中書令以下並列位於左右序立。大儀進玉輅於嘉德門外。當中南向。禮主引祭官等行吉禮。如常儀。告訖。宗正卿光祿卿陪麻郎長祠徹饌。禮官引侍中升。尚奉陣胥與升詣張座前。其繖扇侍臣等夾於階間。侍中進跪於幄前西向。奉請降座。升與附屬內侍捧几置與上。太祝匱神主。捧置與上。後扶侍降自西階。繖扇侍臣夾引以出。自太極殿門中門出。在位文武百官及皇親諸親等。便從神輿而出。至嘉德門分左右序位。神輿至玉輅後。侍中跪奉請降與升轎。內侍捧几置轎中。太祝捧匱升轎。其太祝便於轎中侍奉。千牛將軍夫轎而趨出。承天門五十步。侍中進當轎前跪奉請勅。侍臣上馬侍臣等皆上馬。鼓吹振作。其文武百官等候玉輅出承天門。各遂便路。先赴大廟南門次。以後神輿南薄至廟門西三門鼓吹止。分左右以俟。賛訖退。其

永樂大典

卷七三九〇

道轎後。侍中哭。奏請降轎升輿諸臣座。內侍捧几置與上。太祝捧神主置與上几後。遂昇詣徑座。內侍捧几置座上東向。太祝捧匱直几後。詣禮主於廟東門引行事官太尉以下入就廟廷位西向立。其殿上御史禮官中進於徑座前哭。奏請降座升輿祔謁。內侍捧几置與上。太祝捧乘木神主匱置几後。禮官引入通事舍人引文武百官皇親諸親自南門外分左右從入就東西班位立。神輿至廟門。敬扇分左右立於門外。神輿至廟庭拜位。侍中各退就本班。其侍中未退太祝捧匱直於祔。祔匱出神主置於趺上訖。侍中退於祔位西北面跪。奏稱以今吉辰代宗唐文孝武皇帝祔謁。奏訖。僥伏與退少頃。侍中詣祔之西東面跪。奏請升輿祔。僥伏與退降就位奉珙。太祝進號於祔位。捧神主置於與。其禮主亦置與上近後。晉與既升。禮官奉引神輿詣玄宗室。太祝跪捧神主匱。置於東壁下祔位碑上西南。退立戶外少頃。太祝進就祔跪。捧神主置於與。奉引第九室至惟座前。內侍捧几置於座。如禮子列有几。其几皆於晉與而退。太祝捧神主置於曲几後。趺上。以趨度向北之。其匱置於几東近後。晉與退於惺座之西。近北。升晉與所由茲降自東階。由廟東門出。神主置座訖。禮生贊宣。以至第九室。皆如上儀訖。登歌止。引太尉降復位。太祝奠毛血之豆。禮主引司徒坦入自正門。坦初入門。肅和之樂作。饌升階樂止。禮主微毛血之豆。降自東門以出。禮生引太尉盥洗。就爵奉目第一室至第八室。各奏奉室樂。至第凡玄奏。保大之樂。行參禮並獻。並如常舉之儀訖。降復位。登歌作太祝各入室微毛。還導所。登歌止。禮主唱賜胙。又唱再拜。眾官應。在位者皆再拜。其二獻官不拜。肅和之樂作。禮主入唱再拜。在位者皆再拜。樂一成。禮主退太尉之左曰。禮畢。禮主引饌官自東門出。通事舍人引在位羣官南門出。太祝入室。各置神主納於始室。如常儀。禮官帥晉與諸廟門南禮下。太祝捧乘木主并匱置於與。遂自廟門南西偏門并入。詣廟殿北簾下。兩階之間。將作先具紙燭。穿次方深。今可容木主匱。遂理之而退。明日百僚及皇親諸親詣廷。天門進名。奉慰如常儀。其百官之制。如開元禮。

若祔曾祖妣則不告祖。若父母不可適遠祖。祖妣先姑宜於廟東北列立。一室處其主。待後者同祔也。嫡孫者時享皆祔食祖。別無祝文亦不拜設祔食之座於祖座之左。西向獻一而已。其從祖祔食。祝辭末云。孫某祔食。庶子不祔食庶子之嫡祔如嫡孫。小祥變禮記喪服小記。筮日筮尸。輓灌。皆晉經。秋繩展。有司告具。而後士杖。筮日筮尸。有司告事畢。而後杖。并送賓陪事。士杖。祝之。灌。謂流祭也。辭曰。薦此常事。祝辭之異於虞。增者。二言常者。固而祭禮也。古文韋為釋周之喪二年也。故周祭禮也。周而除喪道也。祭不為除喪也。此謂練祭也。禮正月在親。親亡至今而同門則宜祭。周天道一變。衰制之情益哀。衰制宜除。不相為也。雜記十三月而練。通又云周之喪十一月而練。自諸侯達諸士。小祥之祭。主人之醉也。嘗之。衆賓无第。唯啐之。嘗。皆當也。嘗至盡。嘗入只。喪大記既練。居外寢。垂室不與人居。謀國攻大。謀家事。始食菜果。飯素食。哭無時。外寢。中門之外。大門之內。學塾焉之。不塗塾。為之至室。父無時者。不復朝夕哭也。致。未至而哭。氣絕云。哭時隨其來。五日十日可哭矣。間傳寢。有席。練冠。練。晝經不除。男子除乎首婦人除乎帶。所除服者先重易服者易輕者。婦人葛絰不萬尋易服。謂為後喪所變之。婦人重帶。带在下體之上。婦人重之。避君子也。其為帶猶五分。絰去一牛。禮弓。練練衣黃裳。緋練。小祥練。追緋。十牛。以黃為內。緋飾黃之色。平於練之口。明外除也。葛晝經。緋。腰無綺。首璜。墳。見耳也。古時玉人若有墳之。麻表衡。長襦。射。當為襍。緋。書。謂為裏緋。袂口已。緋而為裏。襍。唐之。文。喪之。人為絰。則元時。狹。禮無絰可知之。絰。楊之可也。楊。未矣也。有絰而楊之。備。絰。而王。兼。曰。齊。青。弁。襲。絰。水以易之。庶。表。亦用絰。木也。杜佑通典。大唐元陵儀注。前二日。內所司先具八升練布冠。練裳。腰絰等。光祔。綺。具。大。牢。饌。宗。正。進。署。祝版。前一日之夕。致。虛。廬。為。望。室。高。七。人。五。寸。長。丈。二。人。間。一。丈。將。作。暨。母。晝。尚。舍。奉。御。設。蒲席。於。室。內。內。所。由。陳。冠。練。於。列。次。其。日。依。時。刻。內。所。由。先。入。整。拂。几。筵。薦。香。燭。於。室。內。內。及。百。僚。俱。服。練。服。去。杖。近。侍。扶。就。位。西。面。哭。內。外。在。位。者。皆。再。拜。近。侍。者。扶。皇。帝。統。次。所。司。小。練。布。冠。練。裳。進。內。服。訖。內。外。及。百。僚。各。服。其。服。兩。着。五。品。以。上。及。所。物。文。大。大。中。至。尚。書。省。四。品。以。上。諸。司。三。品。以。上。止。員。長。官。准。官。禮。合。除。首。絰。練。八。升。而。馬。絰。以。六。升。布。為。乘。宋。令。荆。州。布。也。其。禮。頭。及。衫。絰。等。不。准。此。歲。其。所。換。初。朕。以。後。山。陵。時。即。服。通。事。合。人。引。百。僚。入。就。位。立。定。近。

侍從皇帝就位哭踊。內外百僚皆哭踊。光祿卿引饌升設於靈幄前。太祝以爵酌醴酒。禮儀使奏請止哭。內外俱止哭。太祝以酒爵授禮儀使。禮儀使受酒跪進。皇帝受酒跪奠於饌前。饌伏興。少退。太祝持版跪於饌前。南北向。讀祝版曰。雖年月日。子辰子嗣皇帝臣某。敢昭告于考大行皇帝。天禍所鑑。舉旒無及。一易月。奉及小祥。須冠茶荳。綢緝麻濟。謹以一元大武。赤毛。附翼。明粢。薄合。薄笑。嘉蔬。嘉薦。禮獻。祇萬祥事。尚饗。讀訖。禮儀使奏請再拜。皇帝哭踊再拜。內外在位者皆哭踊再拜。皇帝還次。通事舍人引群官退。其奉慰如常儀。大祥變禮記喪服小記。自小祥又周而大祥。吉服而葬。尸祝曰。薦此祥事。凡變除者。必服其吉服。以即奉事。不以凶服。以期。至明而祥。終亦朝服。始即吉止奉服也。又曰祥而縞。素冠縞。既除成喪者。其終也。朝服縞冠。祭猶縞冠未純。吉服終乃服。人祥素冠縞麻。大祥有縞醬。居復寢。素縞麻衣。大祥除縞醬。禮既祥。白縗無尚。素冠縞。有子。並既祥而素冠縞。時讓其卑也。有子。有后也。其終時。戶醉。主人。主人呼之。眾賓兄弟皆飲之可也。等。嘗也。卒入。之。凡侍祭喪者。告賓。祭屬而不食。為。斷絰也。卒告賓。祭屬。既終而食之。是祭賓不食之。杜佑通典。大

永樂大典卷七千三百九十一

十九

唐元陵儀注。祭前二日。內所司先具大祥服。素黑紗。幞頭。僧子。巾子。大麻布衫。白皮腰帶。麻襪。光祿卿具太牢饌。宗止道署祝版。前二日之夕。將作除靈室。內所內陳大祥服於列次。其日未明。內所由先整拂几筵。薦香燭於靈幄前。內外百僚俱服縞裳。去杖。至傳點時。通事舍人各引入就位。侍中。版奏外辦皇帝服縞裳。去杖。近侍扶就位。西向哭踊。內外在位者皆哭踊。十五舉聲。禮儀使奏請再拜。皇帝再拜。贊者承傳。內外在位者皆再拜。訖。禮儀使奏請止哭。內外舉止哭。太祝以酒授禮儀使。禮儀使受酒跪進。皇帝受酒。跪奠於饌前。饌伏興。少退。太祝持版於饌南北向。讀祝文。訖。禮儀使奏。便乘禮舉。與禮官等趨出。近侍扶皇帝還次。通事舍人引群官序出。大經門。其奉慰如常儀。百僚奉慰訖。以素服詣延美門起居。禮。大祥。素縞。麻衣。大云。縞冠。素絰。既祥之冠。今所司具皮黑紗。此即吉之緩冠也。後

禮也。禫而雙黑絰白緯曰經則宜施之於禫。今於大祥服之。蓋從當特耳。禫變禮記間傳統大祥中月而禫。鄭玄曰。中猶間也。禫發名也。與大祥間一月。自喪至此已二十七月。禫之度。澹然平安意也。禫而纖。無所不佩者。說。纖冠者。縗絰無所不佩。紛悅之屬。如平常。黑絰白緯曰纖禮。丁是月也。禫從月樂。言禫明月。可以用樂。孟獻子禫懸而不樂。比御而不入。可以街婦人矣。尚不復寢也。孟獻子。魯大夫仲孫蔑。孔子曰。獻子加於人一等矣。加猶踰也。周之喪十五月而禫。此謂父在焉母儀禮士虞禮。是月也。吉祭猶未配。是禫月也。四時之祭月則祭。猶未以某妃配。未忘也。尸牢饋食。禮曰。奉孫某。故用素毛。附贊。奉薦。普濟。用屬歲。亨于皇祖伯某。以某妃配某氏。尚饗。杜佑通典。大唐元陵儀注。其日百僚早集。西內入就位。侍中進辭。並如大祥之儀。皇帝服大祥服。近侍就位哭。十五舉。擎禮儀使奏請再拜。皇帝再拜。贊者承傳百僚在位者皆再拜。禮儀使奏請就次變服。皇帝就次除大祥服。服素服。細火麻衫。皇帝細麻鞋。黑絰。幞頭。巾子。等百僚趨入就位立定。近侍扶皇帝入天壇。內外百僚皆哭踊。禮官者僕光祿。婦引僕升陳設。祿莫亦如大祥之儀。大祝讀祝文。祭訖。禮儀使奏請再拜。皇帝哭再拜。贊者承傳。內外百僚皆哭再拜訖。禮儀使奏禮畢。遂與禮官。皇帝哭再拜。贊者承傳。內外百僚皆哭再拜訖。禮儀使奏禮畢。遂與禮官。

永樂大典卷七千三百九十

二十

永樂大典

卷七三九〇

禮從易月。祥禪變除儀注皆備。若陛下未忍即言。更服練中。則遣詔不得奉行。羣僚無以覲見。伏乞俯頤人望。仰遵先皇實大孝不虧。萬方幸甚。臣職在典禮。愚守如前。無任懇迫之至。其百官儀制。具聞元禮。謹曰祥禪之義。按儀禮云。中月而禪。鄭玄云。以中月為閏月。王肅以中月為月中。致使長期不同。制度非一。歷代學黨。議論紛紜。宗師者。則云祥之日。故素服。孔子彈琴笙歌。乃省哀之樂。非正樂也。正樂者。八音並奏。使工為之者也。將節舉之使。不云二十一上月。六月七月之中。無存有之樂也。但論非是。禪火復吉所作止樂耳。故鄭注。喪服四制。祥之日。故素服。六角。六存樂也。尸于三年不為樂。樂必崩。三年不為禮。禮必壞。故祥日而存之。非有心取適而作樂。三十之喪。君子居之。右駕之過隙。故雖以存者二時。猶不能成樂。是以孔子既祥五日。彈琴而不成聲。禮記所云。二十一上月而祥。而夫未盡。故張素繡麻木著。奉吉之服。皆叔無禪。十三月而除。為妻有禪。明十五月而祥。為君無禪。二十五月而祥。為父長子有禪。二十七月而祥。明所云。喪以周斷者。禪不在周中也。禮記二十五月卒者。則禪不在禪月。此時為重喪。加之以禪。非論其止祥除之義也。三年之喪。二十一上月而卒者。論其止。二十七月而禪者。明其加。宋王者。

身誠性其衆庶有朝喪暮廢者則禽獸之不若中代聖人緣中人之情為作制節使過者俯而就之不及者跂而及之至重者斬縗以周斷後代君子居喪以周若知之過隙而加索以再周焉禮記云再周之喪二十五月而畢至於祥禪之節變莫之除其文不備光儒所議互有短長遂使歷代智禮之家翻為眾說各執所見四海不同此皆不本禮情而求其理故也夫喪本至重以周斷後代柔加以再周豈非君子欲重其情而彰孝道者也何乃惜一月之禪而不加之以勝柱於二十五月者哉或云孝子有終身之憂何須過聖人之制者二十七月之制行尚矣遵鄭者乃過禮而坐情遵王者則輕情而反制斯乃孰為孝乎且練祥禪之制者本於哀情不可頃去而漸殺也故問傳云再周而禪大祥素縗麻衣中月而禪禪而織無所不佩中猶間也謂大祥祭後間一月而禪也據文勢足知除服後一月服大祥服後一月服禪服合俗所行禪則六旬既祥縗麻闋而不服稽諸制度夫之甚矣今約經傳求其適中可二十五月終而大祥受以祥服素縗麻衣二十六月終而禪受以禪服二十七月終而吉吉而除從月樂無所不佩夫如此求其情而合于禮矣

永樂大典卷之七千三百九十

永樂大典

卷七三九〇

上珠總校官侍郎高拱
學士臣陳以勤
分校官編修臣孫璡
書寫儒士臣何尚
圖點監生臣林洪夫
上珠總校官侍郎高拱
學士臣陳以勤
分校官編修臣孫璡
書寫儒士臣何尚
圖點監生臣林洪夫

