

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷六十八

詳校官監察御史臣劉湄

給事中臣溫常綬覆勘

總校官總修臣王燕緒

校對官磨書士臣李鎔

謄錄監生臣蘇鳳池

欽定四庫全書

讀禮通考卷六十八

刑部尚書徐乾學撰

喪儀節三十一

國恤三

漢大喪儀

後漢書禮儀志不錄太醫令永將醫入就進所宜藥嘗
藥監近臣中常侍小黃門皆先嘗藥過量十二公卿朝
臣問起居無間太尉告請南郊司徒司空告請宗廟告

五嶽四瀆羣祀並禱求福疾病公卿復如禮登遐皇后
詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘不冠閉城門宮
門近臣中黃門持兵虎賁羽林郎中署皆嚴肅衛官府
各警北軍五校繞宮屯兵黃門令尚書御史謁者晝夜
行陳三公啟手足色膚如禮皇后皇太子皇子哭踊如
禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黃繇緹繒金
縷玉柙如故事飯含珠玉如禮

禮稽命徵白天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠

含以珠卿大夫士飯以珠含以貝

槃冰如禮

周禮凌人天子喪供夷槃冰鄭玄曰夷之言尸也實

冰於槃中置之尸沐之下所以寒尸也漢禮器制度大槃廣八尺長一丈二尺深三尺漆赤中百官哭

臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王

應劭曰凡

與郡國守相竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也此下

大喪符亦猶斯比竹使符到皆伏哭盡哀

漢舊制發兵皆以銅虎符其餘徵調竹使

而已符第合會為大信見杜詩傳小紋如禮東園匠考工令奏東園祕

器表裏洞赤虞文畫日月為龜龍虎連璧偃月牙檜梓

宮如故事大紋于兩楹之間五官左右虎賁羽林五將

各將所部執虎賁戟屯殿端門陞左右廂中黃門持兵

陛殿上夜漏羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面特進次中二千石列侯次二千石六百石博士在後羣臣陪位者皆重行西上位定大鴻臚言具謁者以聞皇后東向貴人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在東西向皇子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭羣臣皆哭三公升自阼階安梓宮內珪璋諸物近臣佐如故事嗣子

哭踊如禮

周禮駟珪璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸鄭司農曰駟外有捷盧也謂珪璋璧琮琥

璜皆為開渠為眉琮沙除以斂尸令汁得流去也鄭玄曰以斂尸者以大斂焉加之也渠眉玉飾之溝琬也以組穿駟六玉溝琬之中以斂尸珪在左璋在首琬在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者

通於天地東園匠武士下釘衽截去牙

喪大記曰君蓋用漆三衽三束鄭玄注曰

衽小太常上太牢奠太官食監中黃門尚食次奠執事

者如禮太常大鴻臚傳哭如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位于柩前請太子即皇帝位皇后為皇太后奏可羣臣皆出吉服入會如儀太尉升自阼階當柩

御座北面稽首讀策畢以傳國玉璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黃門掌兵以玉具隨侯珠斬蛇寶劍授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷屯衛兵羣臣百官罷入成喪服如禮

兵官戎

文帝遺詔無布車及兵器應劭曰不施輕車介士

三公太常如禮故事

百官五日一會臨故吏二千石刺史在京都郡國上計掾史皆五日一會天下吏民發喪臨三日

文帝遺詔

先葬二

日皆旦晡臨既葬釋服無禁嫁娶祠祀

文帝遺詔文有飲酒食肉自當

給喪事服臨者皆
無踐踐徒跣也

佐吏以下布衣冠幘經帶無過三寸

臨庭中

文帝遺詔

武吏布幘大冠大司農出見錢穀給六丈

布直以葬大紅十五日小紅十四日織七日釋服

應詔曰紅

者中祥大祥以紅為頌緣織禫也凡三十六日而釋

部刺史二千石列侯在國者

及關內侯宗室長吏及因郵奉奏諸侯王遣大夫一人

奉奏弔臣請驛馬露布奏可以木為重高九尺廣容八

歷裏以葦席巾門喪帳皆以簟車皆去輔輻疏布惡輪

走卒皆布構幘太僕四輪輶為賓車大練為屋幕中黃

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

漢舊儀略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項深十三丈堂壇高三丈墳高十二丈武帝墳高二丈明中高一丈七尺四周二

丈內梓棺柏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開劬戶

戶設夜龍莫邪劬伏弩設伏火已營陵餘地為西園后陵餘地為婕妤好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

足效六馬然後錯渾雜物杆漆繒綺金寶米穀及理車馬虎豹禽獸發近邸卒徒置將軍尉候以後宮賁幸者

皆守園陵元帝葬乃大駕太僕御方相氏黃金四目蒙
不用車馬禽獸等物

熊皮玄衣朱裳執戈揚盾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方良鄭玄曰方相放想也可
畏怖之貌壙穿地中也方良罔兩也天子之樽柏黃腸

為裏表以石馬國語曰木石之怪變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啟奠夜漏二十刻太尉

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
祝令跪讀謚策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚
策還詣殿端門太常上祖奠中黃門尚衣奉衣登容根
車東園武士載大行司徒却行道立車前治禮引太尉
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謚策藏金匱皇帝次科藏
于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
丈大七寸為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科
單衣持幢幡候司馬丞為行首皆銜枚羽林孤兒巴渝
擢歌者六十人為六列鐸司馬八人執鐸先大鴻臚設
九賓隨立陵南羨門道東北面諸侯王公特進道西北

面東上中二千石二千石列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謚

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

博士束皙晉曰此明帝顯節陵中策也檢校果然足知策用此書也東園武士執事下明

器

禮記曰明器神明之也孔子謂為明器知喪道矣備物而不可用也鄭玄注既夕曰陳明器以西方南端

為筥八盛容三升

鄭玄注既夕曰筥畚種類也其容蓋與簋同

黍一稷一麥

一梁一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醢一醢一

屑

鄭玄注既夕曰屑蘆桂之屑

黍飴載以木桁覆以疏布絜二容

三升醴一酒一載以木桁覆以功布瓦鐙一彤矢四軒

輶中亦短衛彤矢四骨鏃短衛

既夕曰彤矢一乘骨鏃短衛鄭玄注曰鏃猶候

也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛示不用也生時鏃矢金鏃凡為矢五分筈長而羽其一通俗文曰細

也毛

彤弓一卮八牟八鄭玄注既夕車盛湯漿豆八籩八形方酒

壺八槃匝一具

鄭玄注既夕曰槃匝盥器也

杖几各一盖一鐘十六

無虞罇四無虞

爾雅曰大鐘謂之罇郭璞注曰書曰笙鏞以間亦名罇

磬十六無

虞

禮記曰有鐘磬而無虞虞鄭玄曰不懸之也

壎一簫四笙一箎一祝一雅

一瑟六琴一竽一筑一坎侯一

禮記曰琴瑟張而不平竽笙備而不和

戈各一箠一甲一冑一

既夕謂之役器鄭玄曰箠矢箠輓車九乘芻靈

三十六匹

鄭玄注禮記曰芻靈束茅為人馬謂之芻靈神之類

瓦竈二瓦釜二瓦

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
寸薦以紫中廣袞各三寸緹裏赤纁周緣贈幣玄三纁
二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房戶西向手
下贈投鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇

帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀太常跪曰贈事畢皇

帝促就位

續漢書曰明帝崩司徒鮑昱典喪事葬日三公入安梓宮還至羨道半逢上啟下昱前叩

頭言禮天子鴻洞以贈所以重郊廟也陛下奈何冒危險不以義罰哀上即還容根車游載容

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

下皆去麤服服大紅還宮反廬立主如禮桑木主尺二

寸不書謚虞禮畢祔於廟如禮先大駕日游冠衣于諸

宮諸殿羣臣皆吉服從會如儀皇帝近臣喪服如禮驛
大紅服小紅十一升都布練冠驛小紅服織驛織服留
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

漢舊儀高皇帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長
八寸前方後圓圍一尺置牖中望外內張絲絮以障
外以皓木大如指長三尺四枚纏以皓皮四方置牖

中主居其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垺中去地六尺一寸當祠則設座於垺中下祠之出主置篋蓋上立之牖中高皇帝主長九寸上林給栗木長安祠廟作神主東園祕棺則梓棺素木長丈三尺崇廣四尺高皇帝崩舍以珠纏以緹繒十二重以玉為襦如鎧狀連縫之以黃金為縷腰以下玉為札長尺二寸半為柙下至足亦縫以黃金為縷請諸衣衾斂之凡乘

輿衣服已御輒歲之崩皆以斂

光武紀中元二年二月戊戌帝崩于南宮前殿

趙憙傳帝崩憙為太尉受遺詔典喪禮時藩王皆在京師自王莽篡亂舊典不存皇太子與東海王等雜止同席憙乃正色扶下諸王以明尊卑顯宗崩憙復典喪事再奉大行禮事脩舉

順帝紀永平十八年八月壬子帝崩遺詔無起寢廟歲主于光烈皇后更衣別室

沖帝紀帝崩太后以揚徐盜賊強盛恐驚擾致亂欲頒
所徵諸侯王到乃發喪李固對曰帝雖年幼猶天下之
父今日崩亡人神感動豈有臣子反共掩匿乎昔秦皇
亡于沙丘胡亥趙高隱而不發卒害扶蘇以亡國近北
鄉侯薨閭后兄弟及江京等亦共掩蔽遂有孫程手刃
之事此天下大忌不可之甚也太后從之

趙典傳典為尉亭侯帝崩時禁藩國諸侯不得奔弔典
獨慨然解印綬符策付縣而馳到京師州郡及大鴻臚

並執處其罪公卿百寮嘉典之儀表請以租自贖詔書許之

宋書後漢世諸帝不豫並告泰山弘農廬江常山潁川南陽河東東郡廣陵太守禱祠五嶽四瀆遣司徒分詣郊廟社稷

魏晉六朝大喪儀

通典魏武王以禮送終之制輟稱之數繁而無益俗又過之先自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏曰有

不諱隨時以斂金珥珠玉銅鐵之物一不得送

文帝黃初三年作終制

見山陵篇

帝崩國內服三日

四年制曰飯含無以珠玉無施珠襦玉柙昔季孫以璣璠斂孔丘譬之暴骸中原

景初中明帝崩于建始殿殯于九龍殿

三國志明帝紀景初三年帝崩

于嘉福殿魏書殯于九龍殿此云崩于建始殿似誤

尚書訪曰當以明皇帝謚告

四祖祝文於高皇稱玄孫之子云何王肅曰禮稱曾孫某謂國家也荀爽鄭玄說皆云天子諸侯事曾祖以上

皆稱曾孫又訪案漢既葬容衣還儒者以為宜如文皇帝故事以存時所服王肅曰禮雖無容衣之制今須容衣還而後虞祭宜依尸服卒者上服之制生時褻服可隨所存至於制度則不如禮孔子曰祭之以禮亦謂此也諸侯之上服則今服也天子不為命服然亦所以命服之上也案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當填衛見王肅曰禮不墓祭而漢時正月上陵神座

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為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意可見於門內拜
訖入帳臨乃除服

晉書武帝紀太熙元年帝崩于含章殿

通典晉尚書問今大行崩含章殿安梓宮宜在何殿博
士卞權楊雍議曰臣子尊其君父必居之以正所以盡
孝敬之心今太極殿古之路寢梓宮宜在太極殿依周

人殯于西階又問既殯之後別奠下室之饌朝夕轉易
諸所應設祭朔望牲用宜所施行案禮具荅權雍議案
禮天子日食少牢月朔太牢喪禮下室之饌如他日宜
隨御膳朝夕所常用也朔望則奠用太牢備物又問案
景帝故事施倚廬于九龍殿上東廂今御倚廬為當在
太極殿不諸王廬復應何所權琳議尚書顧命成王崩
康王居于翼室先儒云翼室於路寢今宜于太極殿上
諸王宜各於其所居為廬朝夕則就位哭臨

晉書禮志魏氏故事國有大喪羣臣凶服以帛為綬囊以布為劔衣新禮以傳稱去喪無所不佩明在喪則無佩也更制齊斬之喪不佩劔綬摯虞以為周禮虎賁氏士大夫之職也皆以兵守王宮國有喪故則衰葛執戈盾守門葬則從車而哭又成王崩太保命諸大夫以干戈內外警設明喪故之際蓋重宿衛之防去喪無所不佩謂服飾之事不謂防禦之用宜定新禮布衣劔如舊其餘如新制詔從之

漢魏故事將葬設吉凶簿皆有鼓吹新禮以禮無吉
駕導從之文臣子不宜釋其衰麻以服玄黃除吉駕凶
簿又凶事無樂過密八音除凶服之鼓吹擊虞以為葬
有祥車曠左則今之容車也既葬日中反虞逆神而還
春秋傳鄭大夫公孫蠆卒天子追賜大路使以行士喪
禮喪有豪乘車以載生之服此皆不惟載柩兼有吉駕
之明文也既設吉駕則宜有導從以象平生之容明不
致死之義臣子衰服不得為身而釋以為君父則無不

可顧命之篇足以明之宜定新禮設吉服導從如舊其
凶服鼓吹宜除詔從之

南齊書建武二年正月有司以世祖文皇帝今二年正
月二十四日再忌日二十九日大祥三月二十九日祥
禫至尊及羣臣泄哀之儀應定準下二學八座丞郎博
士陶韶以為名立義生自古之制文帝正號祖宗式序
昭穆祥忌禫日皇帝宜服祭服出太極泄哀百僚亦祭
服陪位太常丞李撝議曰尋尊號既追重服宜正但已

從權制故苴杖悉說至於鑽燧既同天地亦變容得無感乎且晉景獻皇后崩羣臣備小君之服追尊之后無違后典追尊之帝固宜同帝禮矣雖臣子一例而禮隨時異至尊龍飛中興事非嗣武理無深衣之變但王者體國亦應弔服出正殿舉哀百寮致慟一如常儀給事中領國子助教謝墨濟議夫喪禮一制限節兩分虞祔追亡之情小祥抑存之禮斯蓋至愛可申極痛宜屈爾文皇帝雖君德早凝民化未洽追崇尊極實緣於性今

言臣則無實論已則事虛聖上御寓更奉天春祇禮七廟非從三后周忌祥禫無所依設太學博士崔愷同陶韶議太常沈淡同李撓議國子博士劉警等同謝墨濟議祠部郎何佟之議曰春秋之旨臣子繼君親雖恩義有殊而其禮則一所以敦資敬之情篤方喪之義主上雖仰嗣高皇嘗經北面世祖方今聖歷御宇垂訓無窮在三之恩理不容替竊謂世祖祥忌至尊宜弔服升殿羣臣同致哀感事畢百官詣宣德宮拜表仍致哀陵園

以引追遠之慕尚書令王晏等十九人同佟之議詔可
通典陳永定三年七月武帝崩新除尚書左丞庾持稱
晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奉策
奉謚梓宮將登輜輶侍中版奏已稱某謚皇帝今遣奠
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領步兵校尉知禮儀沈文
阿等謂應劭風俗通前帝謚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稱某謚皇帝登

輜輶伏尋今祖祭已奉哀謚哀策既在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏于玄宮謂宜依梁儀稱謚以傳無窮詔可

唐大喪儀

通典唐元陵儀注將復於太極殿內高品五人皆常服以大行皇帝袞冕服左荷之升自前東雷當屋履危北面西上三呼而止以衣投於前承之以篋自阼階入以覆大行皇帝之上復者徹殿西北扉降自後西雷其復

衣不以靛斂浴則去之既復乃設御牀於殿內楹間去脚舒單篔簹置枕遷大行皇帝於牀南首以衣覆體去死衣楔齒用角柶綴足以燕几校在南其殿內東西設位嗣皇帝以下舒草薦焉奠用酒脯醢器用吉器如常儀其告喪之禮使至所在集州縣官及僧道將吏百姓等於州府門外並素服各以其方向京師重行序立百姓在左僧道在右男子居前婦人居後立訖使者立於官長之左告云上天降禍大行皇帝今月某日奄棄萬國

刺史以下撫膺哭踊盡哀止哭使者又告云大行皇帝
有遺詔遂宣訖刺史以下又哭十五舉聲使者又告皇
帝伏準遺詔以今月某日即位刺史以下再拜稱萬歲
者三百姓及州縣佐史朝夕巷哭各十五舉聲三日釋
服節度觀察團練使刺史並斬衰經杖諸文武官吏服
斬衰無經杖大小祥釋服並準遺詔其有敕書使者宣
告如常禮

右復遷尸告喪

將沐浴內有司為墜于殿西廊下累塊為竈東面以俟
煮沐浴新盆盤瓶鬲皆濯之陳於西階下掘堦於西階
之西陳明衣裳於其側帛巾一方尺八寸沐中二浴中
四皆用帛練櫛及浴衣各實於篋將沐浴內掌事者奉
米潘及湯各盛以甕并沐盤升自西階授沐者以入嗣
皇帝妃公主等悉出帷外嗣皇帝以下在殿東楹間北
面西上內命婦以下在殿西間北面東上俱立哭既沐
而櫛將浴內執事者六人抗衾御者四人浴拭以巾扱

用浴衣設沐於大行東衽下莞席上簟浴者舉大行易沐設枕理其鬚髮斷爪盛於小囊大斂即內於棺中也著明衣裳以方巾覆面以大斂之衾覆之內外入就位哭

右沐浴

內有司奉盤水升堂嗣皇帝出盥手於帷外洗玉若貝實筭執以入西面坐發巾徹枕奠玉貝於中之右大臣一人親納梁飯次舍玉既舍訖嗣皇帝復位執服者陳

齎衣十二稱實以箱篚承以席去巾加面衣訖設充耳
著握手及手衣納舄乃齎既齎覆以大斂之衾乃開帷
內外俱入復位哭

右含齎

將小斂內外各隨職備辦尚食先具太牢之饌厥明而
小斂於斂前三刻侍中版奏請中嚴御府令設小斂牀
於大行西南首枕席備馬加以幄帷周以素帷主衣先
率所司陳小斂之衣十九稱及絞衾於殿中間之東席

上南領西上小斂前二刻開宮殿諸門諸衛各勒所部
仗衛如常式設百官位次及二王後三恪等位又設內
外命婦等拜哭位小斂前一刻侍中奏外辦禮儀使引
嗣皇帝及皇子等扶引各即位從臨者哭內謁者引諸
王等進就位百官亦入就位執禮者稱哭在位者皆哭
侍御小臣升殿先布衣於絞上乃遷於衣上舉衾而斂
以次加衣十九稱畢乃結絞而衾焉近侍扶嗣皇帝哭
進跪馮大行興哭踊無數扶引還次

右小斂

尚食奉饌入列于殿東太常博士引司徒省饌省訖奉饌升設於大行東齋郎取爵於篚受酒爵跪奠興嗣皇帝以下哭踊如初諸行事者應退者降退奉禮郎稱止謁者引諸王還內省禮使奏嗣皇帝哭止近侍扶引退便次內外侍臨者代哭不絕聲百官退位如常式

右小斂奠

其日大斂前三刻侍中版奏請中嚴內外皆哭御府先

設大斂牀於大行皇帝西南首枕席幃帳如初所司先陳大斂之衣百二十稱及絞衾并六玉於殿兩楹之東席上南領西上衣必朝祭及五時正服前二刻開宮殿諸門諸衛各勒所部陳設如常儀設皇帝位於殿東間西向前一刻引諸王以下就位皇弟於皇帝位東稍北西向南上皇子於皇弟之東亦南上皇叔在皇帝位北稍西南向西上皇叔祖次皇叔之東皇從父兄弟在皇子北稍東南上諸公主長公主大長公主以下並於

西間北牖下西上通事舍人引百僚並入依班序立侍
中版奏外辨內高品扶皇帝就位立定典儀曰再拜禮
儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜在位者皆哭踊再拜十
五舉聲禮儀使奏請止哭內外皆止哭內高品扶皇帝
就次諸王公主以下百寮各就次中官內官掌事者皆
盥訖升斂如小斂次加衣畢乃以組連珪璋璧琮琥璜
六玉而加焉所司以梓宮龍輜紼等入陳於殿西階下
至時司空引梓宮升自西階置於大行皇帝西南首加

七星版於梓宮內其合施於版下者並先置之乃加席褥於版上以黃帛裹施仰薨畫日月星辰龍龜之屬施於蓋陳衣及六玉斂訖中宮掌事者奉大行皇帝即梓宮內所由先以白素版書應入梓宮內一物以上稱名進入梓宮然後加蓋事畢覆以夷衾

右大斂

皇帝至位哭內外皆就位哭太祝酌酒進授皇帝執爵進奠於饌前少退禮儀使奏請止哭內外皆止哭太祝

跪讀祝文曰維某年月日哀子嗣皇帝臣某敢昭告于
考大行皇帝日月過速奄及大斂攀號擗踊五內屠裂
謹以一元大武柔毛剛鬣明染薌合薌其嘉蔬嘉薦醴
齊尚饗其後祝文大約準此讀訖皇帝再拜哭踊在位者皆再拜哭
踊十五舉聲禮儀使奏止哭左右高品扶皇帝還次諸
王公主以下各還次百寮序出

右大斂奠

大斂訖所司設太常畫日月十有二旂杠九仞旂委地

大斂之後分置殿庭之兩階又設銘旌以絳廣充幅長二丈九尺題曰某尊號皇帝之柩立於殿下

右設銘旌

設重於殿庭近西南其制先刊鑿木長丈二尺橫者半之取沐之米為粥盛以八禹冪以疏布懸於重內橫木上以葦席北向屈兩端交於上綴以竹篾

右懸重

既大斂內所由執龍輅左右縛引梓宮就西間將監引

所由并柏塹等升自西階所由設熬黍稷盛以八筐加魚腊等於龍輜側南北各一筐東西各三筐設訖於西面累之先以繡黼覆梓宮又張帝三重更以柏木方尺長六尺題湊為四阿屋以白泥四面塗之橫事訖所司設靈幄於橫宮東東向施几案服御如常儀侍臣捧裳裳冠經杖盛以箱就次進皇帝服訖諸王公主以下及百寮亦各服其服光祿卿率齋郎奉饌入禮儀使引升陳設訖禮儀使就位奉引皇帝至位哭內外皆就位哭

右殯

既定陵地擇地使就其所卜筮之將卜使者吉服掌事者先設使以下次於陵地東南使者至陵地待於次太常卿泣卜服祭服祝及卜師筮師凡行事者皆吉服掌事者布筮席於玄宮位南北向西上贊者引泣卜者及太祝立於筮席西南東向南上下師立於太祝南東面北上贊者引使者詣卜筮席南十五步許當玄宮位北向立贊者立於使者之左少南俱北向立定贊者少進

東面稱事具退復位涖卜者進立於使者東北西面卜
師抱龜筮師開櫝出策兼執之執櫝以擊策進立於涖
卜者前東面南上涖卜者命曰維某年月朔日子哀子
嗣皇帝某謹遣某官某乙奉為考大行皇帝度茲陵兆
無有後艱卜師筮師俱曰諾遂述命於右旋就席北坐
命龜曰假爾泰龜有常命筮曰假爾泰筮有常遂卜筮
訖興各以龜筮東面占曰從還本位贊者進使者之左
東面稱禮畢贊者遂引使者退立於東南隅西面若不

從又擇地卜筮如初儀

右將葬筮宅

啟前十日皇帝不坐以過山陵前啟一日門下省奏某日某時啟太極殿攢宮啟日之晨奉禮郎設御位於太極殿之東間當帷門西向諸王位在後以南為上典儀設鄒公介公皇親諸親文武九品以上及前資常參官都督刺史版位於太極殿中庭又設蕃客酋長位於承天門外之西僧道位於承天門外之東並以北為上左

右金吾與諸軍計會量抽隊仗隨便設禁其日質明皇帝服初衰經杖入就位晨哭諸王具衰經去杖就位哭鄜公介公皇親諸親等及文武九品以上各服初喪服去杖入就位哭大長公主長公主公主郡縣主等亦衰服入就內位哭中官皆布巾喪馭侍衛晨哭並再拜退位通事舍人引蕃客酋長及僧道分立於承天門外之位啟前二刻內所由設奠席及香燭於帷門之外奉禮郎設壘洗於東階下西南北面壘水在洗東篚在洗西

南肆設太尉版位於東南西向設司空位於太尉位之南少退禮生一人執拂梓宮之中陪其後設禮儀使位於太尉之北少退禮官等陪後設監察使位於禮儀使之下光祿卿具太牢之饌俟於東階下又於饌上設罇拈位於奠席東南北向加酌罇禮儀使立於罇拈東御史立於罇拈西太祝奉禮郎立於罇拈南為位禮官在禮儀使後啟前一刻侍中版奏外辦禮官贊執事官入就階下位禮儀使等橫行以西為上再拜訖升就位禮

官省饌訖贊光祿卿引饌升自東階列帷門外席上近侍引皇帝具衰經入就位哭踊禮儀使前進跪奏請再拜皇帝再拜諸王妃主等並各就位晨哭禮生引太尉通事舍人分引羣官各入就位禮官贊太尉再拜又一人贊羣官再拜哭十五舉聲禮官各贊止哭禮生引太尉詣罌洗盥手洗爵升自東階詣罇沾所太祝舉冪酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉皇帝之杖前進中官承傳止哭殿內皆止哭太尉以醴齊於皇帝

之左跪進醴齊皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退
立太祝持版進北面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位
皇帝再拜哭踊殿內及庭中文武九品以上皇帝諸親
等皆哭十五舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位
禮官引太尉及禮儀使降復階下位所由徹饌執事官
序降訖皇帝退就次禮生引司空執巾升自東階於櫜
宮南北向立司空跪啟曰謹以吉辰啟櫜塗告訖太尉
哭羣官皆哭通事舍人分引羣官序出掌事者升徹櫜

塗徹訖司空以巾拂拭梓宮覆以夷衾綃幕內所由周
迴設帷及施常食之奠如常儀訖禮儀使升就舊位禮
官陪後皇帝衰經就位哭通事舍人分引羣官入就位
皇帝稽顙禮儀使請再拜皇帝哭盡哀禮儀使跪奏請
止哭降出羣官再拜哭十五舉聲訖又序出太極門外
北向重行立班奉慰如常儀退

右啟殯

前二日所司設文武羣官次於太極門外東西廊下又

設帳殿於庭帳內設吉幄幄內設神座南向又設龍輜
素幄於殿庭吉幄之右前一日午正後一刻除殿上葦
障及階下凶庭并板城少府所由移旒附於重北未正
後一刻典儀設羣官夜哭板位如晨夕哭儀又設挽歌
席位於嘉德門內設挽郎挽士席位於嘉德門外並左
右序設北向相對設鼓吹嚴警位於承天門外晝漏未
盡三刻有司設庭燎終夜通事舍人分引羣官就版位
立定禮官贊哭哭畢退就次挽歌作盡二點止嚴警次

發盡五點止二更羣官哭及挽歌鼓吹嚴警如上儀其
三更四更五更並準此其一日前二刻奉禮郎設御座
所由設奠席奉禮設壘洗及禮儀使太尉版位於東階
下光祿卿具太牢饌並如啟奠之儀前一刻侍中進奏
外辦禮官省饌光祿卿引饌禮生引太尉禮儀使等橫
陳再拜訖升殿通事舍人分引羣官入就位亦如啟奠
之儀禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中
官承傳止哭殿內止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進

皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持祝版
進北面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭
踊殿內及庭中文武官九品以上皇帝諸親等皆哭十
五舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太
尉降復階下位所由徹饌執事官序降內所由徹殿上
帷帳唯南北施素帷於舊帳坐所以為障蔽前設常食
少府監進輜車於西階下禮儀使跪奏皇帝奉寧龍輜
奏訖降出近侍扶皇帝就龍輜前哭踊盡哀乃復位執

事者以纛旒及重先導禮官一人朝服贊尚輦奉御帥
腰輿織扇至神座前侍奉如常儀內侍捧几置輿上織
扇侍奉至殿庭帳殿下神座前跪置座上內謁者帥中
官設香案於座前織扇侍奉如儀禮官一人引符寶郎
一人主寶二人以赤黃褥案進取謚寶又禮生二人亦
以赤黃褥案進取謚冊禮官授之並隨禮官先詣冊車
安置其舊寶冊準次取置於車侍中當龍輜南跪奏請
龍輜降殿太常卿帥執翣者升以翣障梓宮中官高品

等侍奉其側司徒帥挽士升奉引龍輜降殿禮儀使引近臣及宗子三等以上親進捧梓宮少府將作所由并挽士奉梓宮登于龍車上遂詣帳殿下素幄皇帝哭從諸王等陪從公主內官等周以行帷皆哭踊而從羣官立哭於庭中位以俟祖奠

右遷柩

祖前一刻奉禮郎設御位於龍輜幄之東南西向所由設奠席於龍輜幄前奉禮郎設罇坫於帳幄東南又設

太尉位於罇坫東南西向禮儀使在其下監察御史次之又設壘洗篚於太尉位西南北向光祿卿帥齋郎捧饌俟於橫階之次北面西上禮官進省饌訖禮生贊光祿卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧饌隨列於席上禮生引禮儀使及太尉就位禮官贊哭又一人贊羣官哭又各贊止哭禮儀使導皇帝立於龍輜之東南西向禮生引太尉詣壘洗盥手洗爵執詣罇坫所太祝舉罍酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去

杖前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴
齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興
少退立太祝持祝版進北面跪讀文訖奠版俛伏興退
復位皇帝哭踊再拜諸王妃主及羣官在位者皆哭再
拜皇帝哭十五舉音訖禮儀使跪奏請復位俛伏興皇
帝退復龍輔後位禮官各贊羣官止哭通事舍人分引
出就承天門外位以俟光祿卿帥齋郎徹饌以出禮官
一人朝服贊尚輦奉御帥所由以腰輿織扇詣神座前

各以序立內謁者中官舁香出內侍捧几置輿上內所
由舉繖扇侍奉以出中官帥其屬舁衣箱以從遂詣玉
輅禮官於輅後立贊登車內所由進興當輅後繖扇分
蔽左右內謁者帥香案進於輅前內侍奉几登輅其腰
輿亦進居輅前中官以衣箱授尚衣奉御置玉輅及副
車內侍並乘馬從輅於是侍中進龍輜南跪奏稱請龍
輜進發俛伏興退司徒帥挽士奉引次出執事者以太
常先建之於車纛次之公主內官以下應合乘車者並

先升車以俟扈從

右祖奠

前三日所司設皇帝奉辭次於承天門外之左西向其
日金吾仗衛如常儀鹵簿使先進玉輅於承天門外東
偏稍南輿輦鼓吹吉駕鹵簿並序列於玉輅前又進輜
輳車當承天門中稍南凶儀明器序列於輜輳車前奠
前一刻奉禮郎布文武羣官位於承天門外異位重行
如太極庭中儀光祿卿具遣奠之饌以俟執事官位並

先俟於門外之東龍輜至承天門外禮官贊止哭侍中
進龍輜前跪奏稱請升輜輅車俛伏興司徒帥舁梓宮
官及所由奉梓宮升輜輅車所司設奠席於輜輅車東
西向奉禮郎設罇坫於席東南設壘洗又於其南設太
尉版位於東西向禮官進省饌訖禮生贊光祿卿捧俎
進跪奠於席上諸齋郎捧俎隨列於席上禮生引太尉
就位禮官贊哭在位者皆哭又贊止哭在位者皆止哭
禮生引太尉詣壘洗盥手洗爵詣罇坫所太祝舉幕酌

醴齊禮儀使就次奏請皇帝出就次皇帝出次立於奠
東西向太祝以醴齊授太尉訖禮儀使奏請皇帝去杖
前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊
於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少
退立太祝持版進西北向跪讀祝文訖奠版俛伏興退
復位皇帝哭踊禮儀使贊皇帝再拜諸王妃主及在位
羣官等皆哭禮儀使跪奏請皇帝少退近侍扶皇帝少
退於位少府監設讀哀冊褥於奠東禮官引冊案進舉

冊官舉冊進至褥東西面以冊東向禮官贊太尉及羣
官止哭中官承傳諸王妃主皆止哭禮官引中書令進
跪讀冊訖俛伏興退復位舉冊者以授祕書監以授符
寶郎皇帝哭踊禮儀使奏請皇帝再拜太尉羣官諸王
妃主皆哭再拜少府徹褥光祿徹饌訖禮儀使跪奏稱
輜輶車將發皇帝前哭盡哀禮儀使稱請再拜奉辭俛
伏興皇帝稽顙哭踊再拜輜輶車發禮儀使跪奏請皇
帝還宮俛伏興近侍扶引皇帝入次太尉以下於次南

橫行進名再拜奉辭訖各就本職如諸王有故不赴山陵者俟皇帝奉辭入次後諸王進至輜輶之左以南為上哭盡哀再拜辭妃主內官不去者於輜輶車後帷中哭再拜辭訖禮生贊侍中於輜輶車前跪請進發訖俛伏興

右遣奠

山陵日依時刻吉凶二駕備列訖尚輦帥腰輿繖扇入詣神座前內侍捧几內謁者捧香爐各置輿上中官帥

其屬舁衣箱以出神輿至玉輅後內常侍捧几置輅中
輿等退就列中官以衣箱傳授尚衣奉御置於玉輅及
副車中神駕動警蹕如常千牛將軍夾輅而趨至侍臣
上馬所禮生贊侍臣上馬侍臣上馬訖夾侍於前禮生
在供奉官內諸侍衛之官各督其屬左右翊神駕動鹵
簿官以黃麾麾之鼓吹振作警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帷宮迴
車南向尚輦即腰輿繖扇至輅後內常侍奉几置輿上

織扇侍奉至帳殿下內侍捧几置座上內謁者捧香爐
置座前輿等退就列玉輅及鹵簿侍衛之官停列於帷
宮門外吉駕引禮官贊侍中進輻輳車靈駕前奏請靈
駕發引俛伏興退司馬執鐸挽郎執紼挽歌振作及挽
以進內外哭從以赴山陵靈駕至陵門西凶帷帳殿下
迴駕南向公主及內官以下並降車障以行帷哭於凶
帳殿之西東向北上羣官皇親哭者序立於帷門外東
西相向北上哭十五舉音止各退就次前三刻奉禮郎

於隧道東南量遠近設皇親諸親奉辭位又於其南設
應從文武官五品以下奉辭位又於其南設六品以下
奉辭位每等異位重行西面北上設奉禮郎位於其北
禮生二人立於其南差退內謁者於隧道西南稍北帷
內設公主王妃及內官以下奉辭位東向北上前一刻
所司設奠席於輜輦車前設壘洗筐於東南壘在洗西
筐在洗東於是羣官列位序立光祿卿帥其屬以饌奠
於席上禮官引太尉詣壘洗盥手洗爵詣樽坫所太祝

酌醴齊訖太尉跪奠於饌前俛伏興太祝持版進太尉之左跪讀文訖奠版俛伏興太尉再拜在位者皆再拜發引至南神門將作監進龍輜於靈駕之後禮官贊侍中進輜輶靈駕前跪奏稱請降靈駕御龍輜俛伏興退昇梓宮所由乃奉遷梓宮至龍輜昇梓宮官左右捧從司空以巾拭梓宮并拂夷衾少府屬緋於龍輜禮官贊侍中進龍輜前跪奏稱請引龍輜即玄宮俛伏興退挽郎執緋奉引龍輜左迴北首禮官贊司徒前導白纓

素信幡大旒及翬皆依次而引近伏近侍夾進如禮官
導通事舍人引太尉先導於龍輅之左主節官帥持節
者脫節在太尉之前差退代哭者及挽歌皆序立門外
之西重行東向押官排比以俟皇親諸親羣官等哭從
公主王妃及內官等障以行帷龍輅至羨道停於帷下
南首以俟時妃主內官以下於羨道西南帷內就位東
向哭通事舍人分引羣官皇親諸親各就奉辭位所由
各贊哭在位者皆哭其吉鹵簿侍奉官少前序立於門

外之東西向北上哭皆三十舉音止再拜奉辭至時內
官以下吉服奉遷梓宮入自羨道奉接安於御榻褥上
北首覆以御衾龍輜退出其押吉鹵簿官並服白布巾
衫就哭將掩玄宮並依前服吉服初梓宮降自羨道奉
禮郎設太尉進寶冊贈玉幣位於羨道東南西向設禮
儀使奉寶冊玉幣位於太尉南又設祕書監位於其南
禮官導通事舍人引太尉以下俱吉公服各就位又導
持節者服節衣引太尉之前禮部侍郎奉寶綬案謚冊

案哀冊案每案四人對舉

用九品以上清資官昇

立於太尉之西

南少府監奉贈玉置於匣帥其屬捧立於禮部侍郎之

西太府卿奉幣玄三纁二置於篚帥其屬捧立少府監

之西俱北面各立於寶冊玉幣之後

案玄衣纁裳周制也當時所服故以

為幣服近代及今則皆不用滯儒執古儀注復存斯未達禮從宜及隨時之義也

立定禮官導

通事舍人引禮部侍郎取寶綬於案進授太尉又禮生

一人引祕書監取謚冊哀冊進授禮儀使

其冊如重則判官助舉

又引少府監取玉於匣并薦巾又引太府卿取幣進授

禮儀使以幣承巾玉禮部侍郎以下並退龍輜既出禮儀官分贊太尉禮儀使奉寶冊玉幣並降自羨道至玄宮太尉奉寶綬入跪奠於寶帳內神座之西俛伏興禮儀使以謚冊跪奠於寶綬之西又以哀冊跪奠於謚冊之西又奉玉幣跪奠於神座之東並退出復位禮生引將作監少府監入陳明器白幘芻素信幡翣等分樹倚於牆大旒置於戶內

其跌竿燒之自餘明器各以次逐便陳之使有行列

陳布訖

并內官以下並出羨道就位所由贊內外哭羣官皇親

諸親并吉儀侍奉官皆哭三十舉音再拜又再拜奉辭
訖引退以出中官贊公主王妃並退出周以行帷至門
乘車以扈從禮生尊主節官帥持節者引太尉及司空
山陵使將作監御史一人監鑿閉玄宮司空復土九鋪
所司帥作工其先除服者並改服凶儀鹵簿解嚴退散
續以終事
輜輶車龍輜之屬於柩城內庚地焚之其道入臣用者
則不焚

右葬儀

將啟太祝捧主匱置於座啟匱於前捧出神主置於座上東向諸侍奉官各退就位輿繖等亦退通事舍人引羣官俱退於太極殿門外就次以俟虞祭所由陳仗衛如式典儀設太尉司徒宗正卿禮儀使及諸行事官位於東階之東設太祝等位於公卿之前少南

如不親行事中書門

下奏差攝

又少南設典儀位俱西向典儀帥禮生二人先就

次立禮生乃引太尉司徒以下祭服立於左延明門外之南北向西上光祿卿帥其屬捧饌立於太尉司徒之

東太祝帥齋郎奉祝版立於饌東立定禮生迺引太尉

司徒以下入就位通事舍人分引羣官皇親諸親皆素

服各入就位侍中版奏中嚴皇帝素服就次

諸王升就位如不獲

親奠即太尉行事如常

光祿卿帥其屬捧饌入俟於東階之前太

祝帥齋郎捧祝版立於其南光祿卿帥其屬升設醴甌

酒罇於帷門外前楹中間之東北向西上設篚於罇西

實解一杓一皆有幕設壘洗篚於東階之東北向壘水

在洗東篚在洗西南肆實爵二巾一有幕執壘洗者立

於其後侍中版奏外辦近侍扶引皇帝再拜通事舍人分贊羣官在內外位者哭拜禮生引禮儀使省饌訖升就禮官升位後光祿卿帥進饌奉饌司徒捧俎光祿卿引饌及諸執事官並升自東階設於帷東門外席上訖降復位太祝捧祝版升立於罇所執罇筐者各立於罇筐之後禮儀使導皇帝於饌東西面禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠承傳內外皆止哭太祝以解酌醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興太祝持

版進神座之南北面跪讀祝文訖奠版俛伏興禮儀使導
皇帝復位跪奏請再拜皇帝哭再拜禮生引太尉亞獻終
獻訖降復位如常儀通事舍人分贊內外哭再拜禮儀使
又跪奏請再拜俛伏興皇帝哭再拜奉禮郎傳贊內外
再拜禮儀使跪奏禮畢俛伏興近侍扶皇帝還閣羣官
等俱退太祝乃跪匱神主遂閉帷門降出內侍之屬及
行事者皆出祝版焚於左延明門外百寮乃於太極門
外奉慰如常儀每虞日朝哭禮皆準此

如不親行事則宗正
卿亞獻光祿卿終獻

右虞祭

祔廟前二日告遷其禮如常告之儀

宗正起科申牒所由祝文出秘書省

所由先備腰輿等并舁入

帝以三衛充后以中官充

告訖太祝先匱

代祖神主奉遷於西夾室堦中鑰閉如式次腰輿遷第

三室神主

二主各一腰輿凡主出則帝主先出其入室則后主先入

入室宮闈

令捧后主先置於堦室太祝奉帝主復置于堦室俱東

向次遷第四室入第三室次遷第五室入第四室次遷

第六室入第五室次遷第七室入第六室

室有二后昭成於前肅明

於後次遷第八室入第七室次遷第九室入第八室皆如
上儀入塼室皆鑠閉訖次所司移幄帳等物依次各遷
入本室訖其九室應用幄帳香案斧扆席褥等所司先
造其日陳設於室中其代祖室舊帳幄等物並移於西
夾室中虛設鑠閉如式將遷代宗睿文孝武皇帝所司
先擇日奏定散下所由各供其職應用法駕鹵簿黃麾
大仗前一日陳設及太廟四門量設方色兵仗如上儀
將作監先清掃諸廟內外京兆府脩路從承天門向南

至太府寺南街向東入太廟三門又向南又向東至廟

南門宗正具祔饗料差三公及應行事官齋戒如常饗

儀

其祝文具祔享
意出秘書省

又申太極殿告靈座料如前式

其祝
文出

秘書省太樂令設登歌於太廟殿上並如常式尚舍於廟

南門道西設神主幄座東向幄內設牀席褥黼宸香案

如式內中尚先造栗木主并匱及趺

其制度並
如常儀

祔前

一日盛以箱覆以帕置於腰輿詣廟南門幄帳中太祝

捧置於座上迺下簾帷內侍省量差中官侍衛禮儀

使奏請差題神主官即以饗前一日尚舍具香湯并題
神主席褥內中尚具浴神主盆并白羅巾光漆筆墨等
詣於幄帳中禮儀使與題神主官等其日質明詣幄下
太祝以香湯浴粟主拭以羅巾題粟主官盥洗捧粟主
就褥題云代宗睿文孝武皇帝神主墨書訖以光漆重
摸之遂捧授太祝受詣帳座置于匱中所侍衛如式前
一日尚舍與西內使計會鴻臚除太極殿上白幕並以
吉幕代之殿中省除板城太僕進玉輅於承天門外當

中南向及諸輦輅羽儀仗衛繖扇陳設於玉輅前左右
金吾引駕所由陳布如式太常奏前一日之夕嚴警於
承天門外之南皇城留守奏祔饗日質明開朱雀門大
內留守與內檢校使奏開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又於太廟南
門外量設百官次於道東如在太極殿庭儀先奏靈座
祔之日質明宗正卿帥執饌齋郎光祿卿帥大官良醞
寶罇俎籩豆并應行事官皆祭服序列於左延明門以

俟至祭時應行事官詣太極殿東階下西向序立典儀於太極殿庭布文武官皇親諸親位如常儀俟祭官欲升殿行事時通事舍人引文武百寮等常服入就位禮生贊衆官再拜在位者皆再拜尚輦帥腰輿香案繖扇入詣殿庭階下分東西立侍從官攝侍中中書令以下並列位於左右序立太僕進玉輅於嘉德門外當中南向禮生引祭官等行告禮如常儀告訖宗正卿光祿卿帥齋郎長祠徹饌禮官引侍中升尚輦帥腰輿升詣帳

座前其織扇侍臣等夾於階間侍中進跪於幄前西向
奏請降座升輿祔廟內侍奉几置輿上太祝匱神主捧
置輿上几後扶侍降自西階織扇侍臣夾引以出自太
極殿門中門出在位文武百官及皇親諸親等便從神
輿而出至嘉德門分左右序立神輿至玉輅後侍中跪
奏請降輿升輅內侍捧几置輅中太祝奉匱升輅其太祝便
於輅中千牛將軍夾輅而趨出承天門五十步侍中進
侍奉
當輅前跪奏請救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逐便路先赴太廟南門次以俟神輿鹵簿至廟門西三門鼓吹止分左右以俟饗訖退其儀仗等並於廟南門分左右列位俟饗禮畢退玉輅既發赴廟尚舍收拆殿上帷幄及板城等應合收者與檢校使計會處置

西宮內人衰裳其日並焚之

其日太

廟祔饗應緣齋官陳設罇彝酒醴坩爵省牲告潔進署祝版陳設樂器並如東饗常儀玉輅將至廟西門尚舍奉御設奉謁褥位於廟庭橫階南當中北向奉禮郎於

廟南門外稍南設文武百官及皇親諸親位如太極殿
庭之儀又於廟庭橫階南設文武百官及皇親諸親位

亦準此

其六品以下非常參官
並列位於廟南門外

通事舍人引文武百官

及皇親諸親等常服就南門外位禮生引應饗官俱祭
服立於廟東門外北向西上位立又禮生引禮儀使御
史以下執事官等先入當中階北向立於褥位之南禮
生贊再拜禮儀使御史以下皆再拜訖引自東階升各
就位次引司空入就位再拜行埽除訖降復位禮官與

太祝自西第一室開堦室捧神主匱置於幄中近東啟匱出神主捧置於座几後跌上次宮闈令入室捧后主匱置於幄中近西啟匱出后主置於座几後跌上自第一室至第八室皆如上儀訖並齋郎室長各於本室依儀出入須知次序太祝退立於罇坵所宮闈令退就階下執事位玉輅既至廟南門迴輅南向侍臣等序列於輅前神輿入幄則侍臣列於幄門外尚輦帥腰輿進輅後侍中跪奏請降輅升輿詣幄座內侍捧几置輿上太

祝捧神主匱置輿上几後遂昇詣幄座內侍捧几置座上東向太祝捧匱置几後訖禮生於廟東門引行事官太尉以下入就廟庭位西向立其殿上御史禮官太祝樂官等各逐便自東西階下相向序立候神主升殿却復階下位侍中進於幄座前跪奏請降座升輿拊謁內侍奉几置輿上太祝捧栗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繖扇分左右立於門外神輿

至廟庭褥位侍中各退就本班其侍中未退太祝捧匱跪置於

褥啟匱出神主置於趺上訖侍中進於褥位西北面跪

奏稱以今吉辰代宗睿文孝武皇帝祔謁奏訖俛伏興

退少頃侍中詣褥之西東面跪奏請升輿祔饗俛伏興

退降就本班太祝進跪於褥位捧神主匱於輿其匱蓋亦置輿

上近腰輿既升禮官奉引神輿詣立宗室太祝跪捧神

主匱置東壁下祔位褥上西南退立戶外少頃太祝進

就褥跪捧神主置於輿奉引入第九室至帷座前內侍

捧几置於座

如幄中別有几其几留於腰輿而退

太祝捧神主置於曲几

後跌上

以題處向北也

其匱置於几東近後腰輿退於幄座之

西近北昇腰輿所由並降自東階由廟東門出神主置

座訖禮生贊再拜太尉以下及應在位官並再拜禮生

詣太尉之左白有司謹具請行事登歌奏永和之樂九

成畢禮生贊再拜太尉以下及在位者皆再拜禮生引

太尉盥洗執瓚升詣從西第一室酌鬱鬯登歌作太尉

入室神座前裸訖奠瓚於饌席俛伏興退出戶北向再

拜次引詣第二室次引詣第三室以至第九室皆如上儀訖登歌止引太尉降復位太祝奠毛血之豆禮生引司徒執俎入自正門俎初入門雍和之樂作饌升階樂止禮生徹毛血之豆降自東階以出詣太祝取蕭蒿焚於爐炭饌升設訖齋郎降自東階由廟東門以出禮生引太尉盥洗執爵奏自第一室至第八室各奏本室樂至第九室奏保大之樂行饗禮亞獻終獻並如常饗之儀訖降復位登歌作太祝各入室徹豆還罇所登歌止

禮生唱賜胙又唱再拜衆官應在位者皆再拜

其三獻官不拜

永

和之樂作禮生又唱再拜在位者皆再拜樂一成止禮
生進太尉之左白禮畢禮生引饗官自東門出通事舍
人引在位羣官南門出太祝入室各匱神主納於埴室
如常儀禮官帥腰輿詣廟門南幄下太祝捧桑木主并
匱置於輿遂自廟門南西偏門舁入詣廟殿北簾下兩
階之間將作先具鍤鑿穿坎方深令可容木主匱遂埋
之而退明日百寮及皇親諸親詣延英門進名奉慰如

常儀

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

食而人子之心不忍死其親不忍使親之主
遽離於寢故為虞祭以安神又告之以將祔
皇祖至於再三既祔則又反於寢雖曰以其
班祔在廟只一日爾曰適爾皇祖齊祔爾孫
鄭康成謂欲其祔合兩告之蓋將使死者祔
于皇祖又使皇祖與死者合食前一句是告
死者後一句是謂皇祖言簡而意切禮繁而
不瀆此先王之禮所以為仁至義盡也自杜

氏通典載大唐元陵儀注神主玉輅將至設
奉謁褥位於廟庭橫階南當中北向既降輅
升輿詣幄座侍中跪奏請升輿褥謁神輿至
廟庭褥位太祝啟匱出主侍中跪奏稱以今
吉日代宗睿文孝武皇帝祔謁少頃侍中詣
褥之西東面跪奏請升輿褥饗禮官奉引詣
玄宗室祔位少頃入第九室帷座是時顏真
卿為禮儀使雖采稽古禮大略率循當時舊

章以祔於皇祖為名祖主不反几筵即於是日升第九室凡廟以西為上九室遞遷無有昭穆之分祔廟亦是虛稱禡位贊謁有象生人異於濟祔爾孫之告矣及考明朝實錄凡新主人廟亦有謁廟禮奉衣冠神主徧謁祖宗皆天子代行八拜禮太常卿唱賜坐乃安座祭享正統時太皇太后升祔謁廟畢捧宣宗神主衣冠北向朝見亦天子行禮其儀益

繁而瀆非禮經意矣先王之以孝治天下也
生則親安祭則鬼享割牲薦獻上通冥漠故
措之廟立之主曰帝事生者易事死者難有
神而明之之義焉祭之禮考妣共一尸不必
與生者同也若但曰事死如事生設死者之
衣冠僕僕亟拜是近於褻慢而恭敬之心替
矣周公既制朝祖之儀而於祔只兩告祖宗
與死者別無儀節宜繁而繁宜簡而簡不可

易之謂經也。顏魯公一代大儒，難挽末流之失。而明時禮官如呂震如、胡濙輩，不學無術，其益趨於瀆而不經也。宜哉。又案開元禮，唐書禮志既禫，乃祔於廟。與殷周練而祔，卒哭而祔者不同矣。其日設考之祔，坐於曾祖室內，祝前告曰：以今吉辰，奉遷神主於廟。祔禮畢，以腰輿奉神主入考廟，進酒脯之奠。蓋品官之禮尚無繁縟儀節，然亦去古遠矣。

右禘祭

前二日內所司先具八升練布冠衰裳腰經等光祿卿

具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕毀廬為堊室七高

尺五寸長丈二尺闊
一丈將作監勾當

尚舍奉御設蒲席於室內內所由

陳練冠於別次其日依時刻內所由先入整拂几筵薦

香燭於靈前內外及百寮俱服衰服去杖通事舍人引

就位侍中版奏外辦皇帝服衰裳經去杖近侍扶就位

西向哭內外在位者皆哭十五舉聲禮儀使奏請再拜

皇帝再拜内外在位者皆再拜近侍扶皇帝就次所司

以練布冠衰裳進内服訖内外及百寮各服其服

兩省五品

以上及卿御史大夫中丞尚書省四品以上諸司三品以上正員長官準禮合除首經練八升布為冠以六升

布為衰裳今荊州布也其幘頭及衫袴等亦準此藏其所換初服以俟山陵時却服通事舍人引

百寮入就位立定近侍扶皇帝就位哭踊内外百寮皆

哭踊光祿卿引饌升設於靈幄前太祝以爵酌醴酒禮

儀使奏請止哭内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俛伏興少退太

祝持版跪於饌前近南北向讀祝版曰維年月日子哀
子嗣皇帝臣某敢昭告于考大行皇帝天禍所鍾攀號
無及以日易月奄及小祥煩寃荼苦觸緒糜潰謹以一
元大武柔毛剛鬣明粢鄉合鄉其嘉蔬嘉薦醴齊祇薦祥
事尚饗讀訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜内外在
位者皆哭踊再拜皇帝還次通事舍人引羣官退其奉
慰如常儀

右小祥祭

祭前二日內所司先具大祥服

淺黑純幘頭帽子巾子
大麻布衫白布腰帶麻

鞋光祿卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕將作

塗堊室內所由陳大祥服於別次其日未明內所由先

整拂几筵薦香燭於靈幄前內外百寮俱服衰裳去杖

至傳點時通事舍人各引入就位侍中版奏外辨皇帝

服衰裳去杖近侍扶就位西向哭踊內外在位者皆哭

踊十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者承傳內

外在位者皆再拜訖禮儀使奏請止哭就次變服奏訖

與禮官等趨出近侍扶皇帝就次變大祥服內外百寮

皆就次變服素服訖

黑純幘頭腰帶白衫麻鞋

各入就位立定近侍

扶皇帝就位哭踊禮官省饌光祿卿引饌升設靈幄前

太祝執爵酌醴酒禮儀使奉引皇帝稍進詣饌前禮儀

使請止哭內外俱止哭太祝以酒授禮儀使禮儀使受

酒跪進皇帝受酒跪奠於饌前俛伏興少退太祝持版

於饌南北向讀祝文訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再

拜贊者承傳內外有位者皆哭再拜十五舉聲禮儀使

奏禮畢與禮官等趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引

羣官序出太極門

其奉慰如常儀

百寮奉慰訖以素服詣延英

門起居

謹案禮云大祥素縞麻衣又云縞冠素紕既祥之冠今所司具淺黑施此即古之縵冠也案禮

云禫而絞黑經白緯曰縵則宜施之於禫今於大祥服之蓋從當時宜

右大祥祭

其日百寮早集西內入就位侍中進辨並如大祥之儀
皇帝服大祥服近侍扶就位哭十五舉聲禮儀使奏請
再拜皇帝再拜贊者承傳百寮在位者皆再拜禮儀使

奏請就次變服皇帝就次除大祥服服素服

細布麻衫
腰帶細麻

鞋黑純幘
頭巾子等

百寮趨入就位立定近侍扶皇帝入哭踊內

外百寮皆哭踊禮官省饌光祿卿引饌升陳設酌奠亦

如大祥之儀太祝讀祝文訖禮儀使奏請再拜皇帝哭

再拜贊者承傳內外百寮皆哭再拜訖禮儀使奏禮畢

遂與禮官趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引百寮序

出至太極門外進名奉慰訖各服黻公服便詣延英門

起居明日平明皇帝改服黻吉服

淡淺黃衫細黑純幘
頭巾子麻鞋吉腰帶

伏準貞觀永徽開元故事服此服至山陵事畢則純吉服其中間朔望視朝及大禮並純吉服百寮亦純吉服自後朝謁其百官黻公服至山陵事畢乃服常公服如常儀

右禫祭

唐書禮樂志五禮二曰凶禮唐初徙其次第第五而李義府許敬宗以為凶事非臣子所宜言遂去其國恤一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時採掇附比以從事事已則諱而不傳故後世無考焉至開元制禮惟著天子賑恤水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊

贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻哭泣則頗詳焉

馬端臨曰唐志所言如此柳子厚作裴瑾崇豐二陵集禮後序其說亦然且謂永貞元和間天禍仍遵自崇陵至於豐陵不能周歲司空社公由太常相天子連為禮儀使擇其僚以備損益於是河東裴瑾以太常丞隴西辛祕以博士用焉內之則橫塗祀器衆物之宜外之則復土斥土因山之制上之則顧命典冊興文物以受方國下之則制服節文頒憲則以示四方由其肅恭禮無不備且包并總統千載之盈縮羅絡旁午百氏之異同披揚翦截而悉得其中顧問關決而不悖於事議者以為司空公得人而邦典不墜裴氏乃悉取其所刊定及奏復於上辨列於下聯百執事之儀以為崇豐二陵集禮藏之於太常書閣君子以為愛禮而近古焉然則李義府許敬宗所削開元禮所闕者瑾之書悉有之矣今考王溥作唐會要

宋祁脩唐書志於國恤略無所紀載豈未見裴書邪或理之書至王宗二公之時亦不復存邪

乾學案開元禮及新唐書皆不載國恤惟杜氏通典有之其行禮次第最為詳悉乃馬貴與編通考於史傳遺文多所搜採獨不及通典一語何也今悉依其原文著於篇考古今國恤之儀惟此為粲然大備云

附謚冊文

通典唐元陵謚冊文維某年月日哀子嗣皇帝臣諱伏

以聖德之大上與天合人道近暱鮮克究知敢盡其所
見泣以叙財成之業伏惟大行皇帝紹休七聖臨照八
極以至道御羣有以至化懷遠方登假於上敷聞在下
肇加元服頃昇儲闈生知之敏動與神契承順玄宗也
齊粟之容著奉養肅宗也愛敬之禮深履蒸蒸躬翼翼
不絕馳道日朝寢門此則首冠百王大舜周文之孝也
其於崇儒尚齒尊道貴德窮理盡性之學經天緯地之
文包荒含垢之量迪哲允恭之善斯又睿聖不測同符

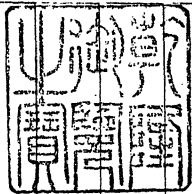
乎三五無得而稱也當祿山叛亂陷覆二京以天人之
重授元戎之律師之所及狂寇殲夷復宗社之玷危拯
生靈於焚燎則乾維重構宸極以安及史盜間虜三河
屢梗在撫軍之際思明隕命乘踐阼之初朝義授首則
梁陳底定朔易從風其或屈彊於大梁背誕於南越莫
不朝為梟獍夕為鯨鯢此高光之功神武之略也自是
肅將羣后賓延萬靈濟絀鬱沒之刑寢焚瘞懸沈之禮
備衣冠有淪於脇從者釋而靡問靈祇有闕於禋祀者

秩而致享聖謔說求讜言扇以祥風浸以膏澤九譯奉
貢四夷將賓丕冒日出罔不率俾猶復嚴恭寅畏顧省
闕遺兢兢業業日昃不暇故得立功廣運協氣旁流靈
契畢發元符游至則瑞璧出於泗清瀾變於河其餘見
祉鱗羽呈祥草木者不可殫記方議索弓偃伯臻於大
和告禪於石閭鏤功於金版遽承憑几之命奄邁綴衣
之酷號天扣地罔所依歸今龍橫就啟蜃輅將駕採鴻
儒碩生之議考公卿百辟之請僉以盛德大業匪號謚

莫宣是用虔奉古訓發揚茂實謹遣攝太尉某奉冊上
尊謚曰睿文孝武皇帝廟曰代宗伏惟明靈降格膺茲
典禮誕錫純嘏貽燕後昆嗚呼哀哉

乾學案通典所載國恤儀乃代宗之喪禮故
此條及前章祔廟俱主代宗而言獨怪許敬
宗輩既去國恤不載蕭嵩編開元禮亦然而
通典乃詳悉如此則此禮何人所定邪或者
謂杜公黃裳有二陵集禮疑此即其所定然

二陵乃德順二帝而非代宗則此又非杜公所定也考之史代宗之崩實顏公真卿為禮儀使意者即顏公之所定乎國恤儀注最備於唐而莫審為何人之著作可惜也

讀禮通考卷六十八

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷六十九

詳校官監察御史臣劉湄

給事中臣溫常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官典簿臣郭祚熾

謄錄監生臣潘炯

欽定四庫全書

讀禮通考卷六十九

刑部尚書徐乾學撰

喪儀節三十三

國恤四

宋大喪儀

宋史禮志太祖乾德初改葬宣祖有司言改卜陵寢合
用哀冊及文班官各撰歌辭二首吉仗用大駕鹵簿凶
仗用大升輿龍輻鷲首燾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煖帳夏
帳千味臺盤衣輿拂燻明器輿漆梓宮夷衾儀槨素翠
包牲倉瓶五穀輿瓷甌瓦甌辟惡車進玄宮有鐵帳覆
梓宮藉以椶櫚褥鐵盆鐵山用然漆燈宣祖袞冕昭憲
皇后花釵翬衣贈玉十二神當壙當野祖明祖思地軸
及留陵刻漏等並制如儀服總不設祖奠止於陵所行
一虞之祭宣祖謚冊謚寶舊藏廟室合遷置陵內改葬
之禮與始葬同凡筵宜新明器壞者改作凡斂衣斂物

並易之其皇堂贈玉鎮圭劍佩旒冕玉寶並以珉玉藥
玉綬以青錦安陵中玉圭佩劍玉寶等皆用于闡王孝
明孝惠陵內用珉玉樂玉故故安陵奉安宣祖昭憲孝
惠二后梓宮於幄殿靈駕發引所過州府縣鎮長吏令
佐素服出城奉迎并辭皆哭自發引至揜皇堂皆廢朝
禁京城音樂

開寶九年十月二十日太祖崩羣臣序班殿庭宰臣宣
制發哀畢太宗即位號哭見羣臣羣臣稱賀復奉慰盡

哀而退禮官言羣臣當服布斜巾四脚直領布襴腰經
命婦布帕首裙帔皇弟皇子文武二品以上加布冠斜
巾帽首經大袖裙袴竹杖士民縞素婦人素縵諸軍就
屯營三日哭羣臣屢請聽政始御長春殿羣臣喪服就
列帝去杖經服斜巾垂帽捲簾視事小祥改布服四脚
直領布襴腰經布袴二品以上官亦如之大祥帝服素
紗軟脚折上巾淺黃衫緞皮鞋黑銀帶羣臣及軍校以
上皆本色黻服鐵帶鞞笏諸王入內服衰出則服黻又

成服後羣臣朝晡臨三日大小祥禫除朔望皆入臨奉
慰內出遺留物頒賜諸臣親王遣使齋賜方鎮二十七
日命宰臣撰陵名哀冊文明年三月十七日羣臣奉謚
號冊寶告於南郊明日讀於靈坐前四月十日啟櫬宮
帝與羣臣皆服如初喪朝晡臨殿中退易常服出宮城
十三日發引帝衰服啟奠哭羣臣入臨升梓宮於龍輅
祖奠徹設次明德門外行遣奠禮讀哀冊帝哭盡哀再
拜辭釋衰還宮百官辭於都城外二十五日掩皇堂二

十九日虞主至奉安於大明殿五月十九日祔廟之第
五室以孝明皇后王氏升配禮畢羣臣奉慰其吉凶仗
如安陵惟增輜輶車神帛肩輿鹵簿三千五百三十九
人

至道三年三月二十九日太宗崩於萬歲殿真宗散髮
號擗奉遺詔即位於殿之東楹制永熙陵皇堂深百尺
方廣八十尺陵臺方二百五十尺大駕鹵簿用玉輅一
革車五外凡用九千四百六十八人有司定散髮之禮

皇帝皇后諸王公主縣主諸王夫人六宮內人並左被
髮皇太后全被髮帝服布斜巾四脚大袖裙袴帽竹杖
腰經首經直領布襪衫白綾襯服諸王皇親以下如之
加布頭冠絹襯服皇太后皇后內外命婦布裙衫帔帕
頭首經絹襯服宮人無帔文武二品以上布斜巾四脚
頭冠大袖襪衫裙袴腰經竹杖絹襯服自餘百官並布
幘頭襪衫腰經省五品御史臺尚書省四品諸司三品
以上見任前任防禦團練刺史內客省閤門入內都知

押班等布頭冠幘頭大袖襪衫裙袴腰經諸軍庶民白
衫紙帽婦人素縵不花釵三日哭而止山陵前朔望不
視事六月詔翰林寫先帝常服及絳紗袍通天冠御容
二奉帳坐列於大升輿之前仍以太宗玩好弓劍筆硯
琴棋之屬蒙組繡置輿中陳於仗內十月三日靈駕發
引其凶仗法物擎舁牽駕兵士力士凡用萬二千一百
九十三人挽郎服白練寬衫練裙勒帛絹幘餘並如昌
陵制十一月二日有司奉神主至太廟近臣題謚號祔

於第六室以懿德皇后符氏升配置衛士五百人於陵所作殿以安御容朝暮上食四時致祭焉

乾興元年二月十九日真宗崩仁宗即位二十日禮儀院言準禮例差官奏告天地社稷太廟諸陵應祠祭惟天地社稷五方帝諸大祠宗廟及諸中小祠並權停俟祔廟禮畢仍舊是日命閤門使薛貽廓告哀於契丹宣慶使韓守英為大內都巡檢內侍分領宮殿門衛士屯護閤門使王遵度為皇城四面巡檢新舊城巡檢各權

添差益以禁兵器仗城門亦設器甲以辨姦詐二十一日羣臣入臨見帝於東序閣門使宣口勅曰先皇帝奄棄萬國凡在臣僚畢同號慕及中外將校並加存撫羣臣拜舞稱萬歲復哭盡哀退是日上表請聽政凡三上始允二十三日陳先帝服玩及珠襦玉匣含襚應入梓宮之物於延慶殿召輔臣通觀明日大斂成服二十五日有司設御坐垂簾崇政殿之西廡簾幕皆縞素羣臣序班殿門外帝衰服杖經侍臣扶升坐通事舍人引羣

臣入殿庭西向合班俟簾捲羣臣再拜班首奏聖躬萬福隨班三呼萬歲退宰臣升殿奏事如儀三月一日小祥帝行奠釋衰服羣臣入臨退赴內東門進名奉慰自是每七日皆臨至四十九日止十三日大祥帝釋服服黻十四日司天監言山陵斬草用四月一日丙時吉十六日山陵案行使監繼宗言據司天監定永安縣東北六里曰卧龍岡堪充山陵詔雷允恭覆案以聞皇堂之制深八十一尺方百四十尺制陵名曰永定九月十一

日名輔臣赴會慶殿觀入皇堂物皆生平服御玩好之
具帝與輔臣議及天書皆先帝尊道膺受靈貺殊尤之
瑞屬於元聖不可留於人間宜於永定陵奉安二十三
日奉導天書至長春殿帝上香再拜奉辭二十四日天
書先發帝啟奠梓宮讀哀冊禮畢具吉凶儀仗百官素
服赴順天門外至板橋立班奉辭還詣西上閤門進名
奉慰十月十三日掩皇堂十八日虞主至京十九日羣
臣詣會慶殿行九虞祭二十三日祔太廟第七室

嘉祐八年三月晦日仁宗崩英宗立喪服制度及修奉永昭陵並用定陵故事發諸路卒四萬六千七百人治之宣慶使石全彬提舉制梓宮畫樣以進命務堅完毋過華飾三司請內藏錢百五十萬貫紬絹二百五十萬匹銀五十萬兩助山陵及賞齋遣使告哀遼夏及賜遺留物又遣使告諭諸路又以聽政奠告大行近臣告升遐於天地社稷宗廟宮觀又告嗣位賜兩府宗室近臣遺留物七月宰臣以下宿尚書省宗室團練使以上宿

都亭驛請謚于南郊八月告於福寧殿天地宗社宮觀
九月二十八日啓菽宮以初喪服日一臨易常服出十
月六日靈駕發引天子啟奠梓宮升龍輜祖奠徹與皇
太后步出宣德門羣臣辭於板橋十五日奉安梓宮陵
側十七日開皇堂十一月二日虞主至皇太后奠於瓊
林苑天子步出集英門奉迎奠於幄七日祭虞主二十
九日祔太廟主如漢制不題謚號及終虞而行卒哭之
祭大祥日不御前後殿開封府停決大辟及禁屠至四

月五日待制觀察使以上及宗室管軍官日一奠二十
八日而羣臣俱入奠二十九日禫除羣臣皆奉慰焉
司馬光論虞祭劄子云臣聞禮既葬而虞虞安也柩既
藏矣孝子不忍一日離其親恐精神彷徨無所依歸故
祭以安之然則虞者孝子之事人主當親行其禮非臣
下所得攝竊見今月三日虞祭百官皆入就位而哭而
陛下使宗正卿攝事臣竊惑之永昭陵距京師猶五頓
木主還未至之時不可一日不虞故使羣臣攝事今木

主已達京師近在內殿而有司不根禮意尚如塗中使羣臣行事臣恐聞見之人不知有司之失而歸責於陛下今未至卒哭尚有三虞欲望自來日以後陛下親行其禮

翰林學士王珪上仁宗謚號曰臣謹按曾子問曰賤不誄貴幼不誄長禮也惟天子稱天以誄之春秋公羊說讀誄制謚於南郊若云受之於天然乾興元年夏既定真宗皇帝謚其秋始告天於園丘史臣以為天子之謚

當集中書門下御史臺五品以上尚書省四品以上諸
司三品以上於南郊告天議定然後連奏以聞近制惟
詞臣撰議即降詔命庶僚不得參聞頗違稱天之義臣
今擬上先帝尊謚欲望明詔有司稽詳舊典先之郊而
後下臣之議庶先帝之茂德休烈下有以信萬世之傳
臣謹議 珪又上議曰臣伏奉敕命以七月二十九日
集官於南郊壇告天請到大行皇帝謚曰神文聖武明
孝皇帝差臣撰謚議及廟號文者臣謹上議曰臣聞元

精磅礴濟萬物而不昭其迹者薦名曰天至德汪洋澤
萬世而不有其功者建謚於帝伏思在昔帝王生膺大
名終紀大行使金聲而玉振之以昭乎無窮之聞者帝
莫盛於堯舜王莫隆於禹湯也蓋易名之典下不得誅
上古者將為至尊之謚必質於郊然後定之茲所以推
天下之至美明天下之至公雖天子不得以自專也洪
惟大行皇帝躬上智之姿承累聖之序流大漢之豈弟
履放勲之欽明苞富有之業而能守以約攬泰定之勢

而弗恃以安固常邈然馳視所未形俛然積思所不及
謂天命之匪易乃嚴恭戒懼庶以陶善類之歸知括萬
慮而不可蹟恩滲四垠而不可形如兩儀之無不壽載
如三辰之無不臨燭於時修廢官繼絕世禮高年勸力
穡減常賦抑末游虛已以遇豪俊之才降志以從忠直
之諫振立賞罰而權衡之章明典禮而黼黻之宥恕刑
獄而蕩滌之惠哀困窮而衣食之人情莫不欲逸愛其
力而不勞人情莫不欲壽輔其生而不傷羣公庶尹罔

弗夷正相與謀王之朝殊鄰絕區罔弗億寧相與慕王之境父父子子兄弟弟罔弗順祇相與立王之途蓋仁政之施沛然其若是莫之能禦也矧復耕藉於千畝之田禘祭於先王之廟報天之誠篤則入奠於園丘嚴父之志盡則再侑於明堂宗室既蕃則廣諸分王之愛邦統未昭則豫有主器之屬下議樂之詔以考鍾石之和置寫書之官以綴經墳之學邇英敷席圖講藝也凝機校字資味道也藻思睿發窮聖作也飛毫灑落肆天

縱也知聲色之靡伐於德義於是乎屏燕飲之娛知雉
兔之獲殫於精神於是乎絕盤遊之欲念組織之勤則
卻服御之華念土木之費則損宮殿之麗西羌阻命不
欲久戍勞師而遂納玉關之誓南蠻肆姦不欲深入薄
寇而自致藁街之戮時則有踰沙軼漠卓犖之貢委應
圖合謀沕滴之瑞叢四十二年於茲可謂海內大治矣
竊迹羲黃之前負乎莫索其詳自詩書之載揆厥所元
終都攸卒未有如茲之盛者也方將勒洪休受永祐豈

圖神機歛厭邦釁上延仙鼎已成不返荆山之馭玉衣
雖在空陳渭水之遊嘉原既新同軌迫至下華益於北
極引龍輶之西巡此萬國所以推心三靈為之變色有
司由是飭舊典冊丕稱皇哉鑠乎幾有以綏王靈而炳
帝烈也謹案謚法一民無為曰神經緯天地曰文通達
先知曰聖保大定功曰武照臨四方曰明慈惠愛親曰
孝若乃羣生嚶嚶鼓之舞之不知至化之所自然非至
神乎制作禮樂際天接地煥然而大備非至文乎永惟

宗廟之奉實發先識以建大本非至聖乎戴白之老不
識兵革之警非至武乎遐末荒昧之情格於聰明而無
所遺非至明乎惇序九族以述夫祖先之志非至孝乎
粵廟號之建尚矣維其歷古聖賢之君莫不極所以尊
明令顯之稱又或至於代相襲之夫仁者聖人之盛德
豈獨未有以當之邪抑當時鴻儒巨學乃略於稽求將
天之所啟期以克配大行之廟乎詩云維天之命於穆
不已此之謂歟惟功以創業為祖德以守成為宗皆尊

尊之大誼也。大行皇帝尊謚宜天錫之曰神文聖武明孝皇帝。廟曰仁宗。臣謹議。

乾學案王珪此議本無闕於喪禮以其為帝王謚議不可不存其一故備錄之。

治平四年正月八日英宗崩神宗即位十一日大斂二月三日殯四月三日請謚十八日奏告及讀謚冊於福寧殿七月二十五日啟菽八月八日靈駕發引二十七日葬永厚陵禮院準禮羣臣成服後乘布裹鞍韉小祥。

臨訖除頭冠方帟大袖大祥臨訖裏素紗軟脚幘頭黦
公服乘皂鞍韉禫除訖素紗幘頭常服黑帶二日改吉
服去佩魚虞主至自掩壙五虞皆在途四虞於集英殿
曲赦兩京畿內鄭孟等州如故事

元豐八年三月五日神宗崩哲宗即位十三日大斂帝
成服十七日小祥四月一日禫除七月五日請謚於南
郊九月八日讀謚寶冊於福寧殿二十三日啟菽十月
一日靈駕發引二十一日葬永裕陵二十九日虞主至

十一月一日虞祭於集英殿自復土六虞在途太常卿攝事三虞行禮於殿四日卒哭五日祔廟是月冬至百官表賀崇政殿說書程頤言神宗喪未除節序變遷時思方切恐失居喪之禮無以風化天下乞改賀為慰不從紹聖四年太史請遷去永裕陵禁山民塚一千三百餘以便國音帝曰遷墓得無擾乎若無所害則令勿遷果不便國音當給官錢以資葬費

元符三年正月十二日哲宗崩徽宗即位詔山陵制度

並如元豐七月十一日啟菽二十日靈駕發引八月八日葬永泰陵九月九日以升祔畢羣臣吉服如故事

紹興五年四月甲子徽宗崩于五國城七年正月問安使何蘄等還以聞宰執入見帝號慟擗踊終日不食宰臣張浚等力請始進糜粥成服於几筵殿文武百僚朝晡臨於行宮自聞喪至小祥百官朝晡臨自小祥至禫祭朝一臨太常等言舊制沿邊州軍不許舉哀緣諸大帥皆國家腹心爪牙之臣休戚一體至於將佐皆懷忠

憤宜就所屯自副將而上成服日朝晡臨故校哭於本營命徽猷閣待制王倫等為奉迎梓宮使六月張浚請謚於南郊戶部尚書章誼等言梓宮未還久廢謚冊之禮請依景德元年明德皇后故事行埋重虞祭祔廟之禮及依嘉祐八年治平四年虞祭畢而後卒哭卒哭而後祔廟仍於小祥前卜日行之異時梓宮之至宜遵用安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之九月甲子上廟號曰徽宗九年正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將

及大祥雖皇堂未置若不先建陵名則春秋二仲有妨
薦獻請先上陵名宰臣秦檜等請上陵曰永固徽宗與
顯肅初葬五國城十二年金人以梓宮來還將至帝服
黃袍乘輦詣臨平奉迎登舟易總服百官皆如之既至
行在安奉於龍德別宮帝后異殿禮官請用安陵故事
梓宮入境即承之以椁有司預備袞冕輦衣以往至則
納之椁中不復改斂

北盟會編紹興三十一年五月十九日金人使上將軍

殿前都檢點高景山通議大夫刑部侍郎王金來賀生
辰奏言淵聖皇帝升遐等事上號慟歸禁中 二十日
宰執入堂議事服常服金帶率文武百官入和寧門到
天章閣南行路隙地北面立班左僕射陳康伯稍前讀
孝慈淵聖皇帝舉哀文曰今月十九日金國報孝慈淵
聖皇帝升遐矣舉哀退復位哀十五聲再拜興是時禁
中亦行舉哀之禮痛聞於外宰執以下舉哀訖回班面
東後殿進名慰皇帝兩拜次進名奉慰皇后兩拜訖退

自是不視事 二十三日己未安奉淵聖皇帝几筵於
學士院內用巳時八刻宰執入堂俟午正率百官服常
服黑角帶入和寧門裏幕次俟立重訖入几筵殿下舉
哀朝臨四拜訖入堂至申時晡奠如朝臨之儀 六月
二日癸卯以淵聖皇帝升遐憂戚之情詔告天下 二
十四日宰執殿內素幄奉事訖赴几筵朝臨如儀 二
十六日宰執掛服宰執服常服黑角帶入赴朝臨訖退
出和寧門外滿院以俟掛服至良時八刻巽時宰執百

官並服孝服入詣殿下立班俟前請皇帝至几筵殿下并陪位官行成服祭奠之禮訖皇帝歸幄次宰執百官詣東幄前左僕射陳康伯班首躬省致辭奉慰兩拜訖退歸幕次皇帝還內宰執百官於几筵殿門外面南進名奉慰皇帝兩拜訖退仍服孝服朝晡臨如儀 二十七日宰執以下並赴几筵殿門外面南科第一次奏請皇帝聽政表知樞密院事葉義問白巾幘頭常服黑角帶拜表於宮門裏東廊止及絞磚席屋下立班閣門報

內降批荅一道 二十八日宰執服孝服內殿奉事畢
退赴朝臨訖詣几筵殿門外先拜批荅兩拜次拜奏請
第二聽政表又拜奏請第三聽政表

文獻通考紹興七年徽宗及顯肅皇后祔廟有司言今
梓宮未還乞依景德元年明德皇后故事行埋重虞祭
祔廟之禮太常寺言檢會山園陵故事梓宮發引日皇
帝於宣德門外奉辭百僚於板橋奉辭其掩皇堂日奏
請神靈上虞主訖埋重於皇堂隧道次行第一虞至瓊

林苑行第七虞祭畢迎虞主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即無諛載廟門外埋重之文今來欲比祔故事於祔廟前擇日自几筵殿迎重於報恩廣孝觀權行安奉是日皇帝先次几筵前燒香如宮中之儀畢還內次宰執率

百僚燒香畢退禮儀使率合迎重有司奉迎詣本觀俟
時奏請神靈上虞主訖埋重於本觀利方次太常卿行
第一虞祭至第七虞祭畢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

宋史禮志紹興三十一年五月金國使至以欽宗訃聞詔朕當持斬衰三年之服以申哀慕是日文武百僚並常服黑角帶去魚詣天章閣南空地立班聽詔旨舉哀畢次赴後殿門外進名奉慰次詣几筵殿焚香舉哭六

月權禮部侍郎金安節等請依典故以日易月自五月二十二日立重安奉几筵至六月十七日大祥所有衰服權留以待梓宮之還從之七月宰臣陳康伯等率百官詣南郊請謚廟號欽宗遙上陵名曰永獻其餘並如徽宗典禮

南宋大喪通儀上

乾學案北宋諸帝喪儀略見宋史禮志南宋以後闕焉不載文獻通考中載有國卹儀其

上篇與宋史文同蓋通考作於前宋史撰於後故志文多本之也其下篇則多載南宋帝后喪紀而總雜無序尋考宋史紹興元年孟皇太后崩七年徽宗皇帝及鄭皇后崩問至十二年梓宮至二十九年韋皇太后崩三十五年欽宗崩問至高宗為太上皇淳熙十五年崩慶元三年憲聖吳太皇太后崩高宗后也六年慈懿李太上皇后崩光宗后也是年

恭淑楊皇后崩寧宗后也貴與隨事類序不分前後必以年月考之然後可知其間皇后喪儀及因事變禮提附正條錄其餘為此篇名之曰南宋大喪通儀

文獻通考發哀 宋國恤喪禮自聽遺誥始是日皇帝

服白羅袍黑銀帶絲鞋白羅軟折上巾

皇太后初喪皇帝服素紗軟幘

頭白羅衫黑銀帶太皇太后太上皇后初喪日並同

文武百僚並服常服黑帶

去金

玉飾入詣殿下立班定禮直官引班首出班於班前南向

立搢笏聽宣遺誥

讀遺
詔同

次歸位並舉哭

一十
五音

再拜移班

稍南立班首稍前躬身奉慰

凡奉慰有皇太后並
先慰皇太后後倣此

舉臨

故事未成服以前行在文武百僚諸司長吏以

上及近臣列校每日朝晡臨於宮廷其餘職事官品於

宮門外詣殿下立班再拜訖禮直官引班首詣香案前

搢笏三上香出笏歸位舉哭一十五音再拜訖退班自

是朝晡臨小祥後朝一臨至外朝禫除止每七日皆臨

至四十九日止禫除後山陵前遇朔望日朝臨值雨或

霑濕權免入臨行在諸軍統制統領就寨掛服免入臨
其餘將副并部隊將官隊使臣并散使臣陞朝官以上
常服哭於本營三日而止其常日朝殿祇應排立行門
禁衛班直將校指揮御前忠佐俟百官赴臨即哭於殿
門外諸路監司州縣長吏以下自關報到日服布幘頭
直領襴衫上領下盤腰經以麻臨三日而除沿邊不用
舉哀皇太后崩朝晡臨至成服後三日止餘並同皇后崩發
哀次日入臨成服後三日而止餘並同

神帛 紹興三十一年五月二十二日禮部侍郎金安
節等言檢會典故竊詳神帛之制雖不經見然考之於
古蓋復之遺意也禮運曰及其死也升屋而號告曰臯
某復注云招之於天然古之復者以衣今用神帛招魂其意蓋
本於此今來孝慈淵聖皇帝神帛欲乞下太史局日下
依上件典故施行詔恭依

大斂成服 成服擇日或與大斂同日其日儀鸞司先
設素幄於几筵之側稍前時至分引行事陪位官易服

就位立班定皇帝服素服詣几筵側素幄即座太史奏
時及禮直官太常博士引太常卿素幄前俯伏跪奏太
常卿臣某言請皇帝為大行皇帝升遐成服奏訖俯伏
興內侍官為皇帝釋素服易衰服禮直官引讀祝文官
詣香案西面東立簾捲太常卿導皇帝出幄詣几筵側
西向褥位立奏請再拜哭在位官皆再拜哭太常少卿
導皇帝詣香案前三上香跪內侍進茶酒酌茶三奠酒
俯伏興奏少立俟讀祝文訖請皇帝哭盡哀在位官皆

哭盡哀請皇帝再拜在位官皆再拜太常卿導皇帝還
褥位再拜太常卿導皇帝還幄簾降太常卿奏禮畢退
百官移班進名班首出班致辭復位再拜奉慰累朝成
服典故並同

凡成服日皇帝服布斜巾四脚裙袴冠帽竹杖

皇太后喪用桐

木杖腰經首經直領大袖布襪衫白絹襯衫

皇太后喪用白綾襯衫

小祥日改用布四脚直領布襪衫腰布袴

已上舊制並同

太宗之

喪太常禮院上言皇帝服布斜巾四脚大袖裙袴帽竹

杖腰經首經直領布襪衫白綾襯服諸王皇親以下亦如之加布頭冠襯服用絹皇太后皇后內外命婦布裙衫帔帕頭首經絹襯服六宮內人無帔皇帝皇后諸王公主諸縣主諸王夫人六宮內人並左被髮皇太后全

被髮

初有司定散髮之禮言皇帝當聽政更不散髮帝曰豈有居父之喪不盡禮乎朕已散髮矣

中

書門下樞密使副使宣徽三司使翰林學士節度使金吾上將軍文武二品以上布斜巾四脚頭冠大袖襪衫裙袴腰經竹杖絹襯服自餘百官並布幘頭襪衫腰經

兩省五品御史臺尚書省四品諸司三品以上見任前任防禦團練使刺史內客省宣政昭宣閣門使前殿及入內都知押班服布頭冠幘頭大袖襴衫裙袴腰經詔都同知少府監依所定修製又諸軍人百姓白衫紙帽子婦人素幔不花釵三日哭而止京城內外禁止音樂自四月三日成服後至五日羣臣朝晡臨六日至八日朝臨自後每遇大小祥朔望日入臨殿庭移班近東進名奉慰從之

紹興三十一年八月太常寺檢會故事言大祥日服素
紗軟脚幘頭白羅黑銀帶紹興九年正月二十五日徽
宗大祥高宗服白羅袍至禫祭釋祥服日服素紗軟脚
幘頭淺色黃羅袍黑銀帶及淳熙十四年十月十一日
太常寺檢照大祥日服素紗軟脚折上巾淡黃袍黑銀
帶上披淡黃袍改服白袍自後每御延和殿並服大祥
之服又不用皂幘頭其折上及白袍並以布為之宮中
則布巾布衫過宮則衰經而杖

慶元六年慈懿太上皇后崩成肅太皇太后碧羅帕頭
帔白羅寬袖衫淡黃縠子裙禮例成服時於壽慈宮設
幄舉哭行成服之禮

乾學案此姑服婦之制

皇后以下行禮大行皇帝喪成服日及貴妃內外命婦
麤布蓋頭衫帔首經絹襯服六宮內人無帔白布蓋頭
長衫裙首經絹襯服內外命婦合入臨人仍加冠大行
皇太后喪成服日服齊衰布蓋頭餘並同內外命婦只帕

頭不用蓋頭餘並同皇太子服太上皇帝喪成服日服布

頭冠布斜巾布四脚大袖襪衫裙袴首經絹襯服皇孫
服太上皇帝喪成服日服布頭冠幘頭大袖襪衫袴腰
經未冠者依皇孫服制除去冠兼未赴朝謁所有朝晡
臨亦不趨赴公主服成服日布帔頭帔裙衫首經絹襯
服親王服

慶元三年太皇太后崩慶元六年太上皇后崩吳興郡
王並服布頭冠斜布四脚大袖襪衫袴腰經桐木杖絹

襯服皇太后兄弟服例禮例衰服三年若入皇城門權

易墨衰由權開門出入又逐七日百日在家設位行禮

其掛服日於當日掛服自顯仁皇后上仙韋誼等弟姪

並解官持服

後做此大行
皇后弟姪同

慶元六年恭淑皇后上仙太常寺言韓竛係皇后兄合
服大功九月竛之子照典故合解官持服三年從之

羣臣服大行皇帝崩成服日並斬衰服

謂不緝皇太后
崩服齊衰服

中書門下省樞密使副尚書翰林學士節度使金吾衛

上將軍文武官二品以上布頭冠布斜巾四脚大袖襪
衫裙袴首經腰經竹杖絹襯衫皇太后崩服同但用桐
木杖不用首經文武五品以上并職事官監察御史以
上內客省宣政昭宣使知閣門事及入內都知押班布
頭冠幘頭大袖襪衫裙袴腰經自餘文武百官三省樞
密院書令史以上及御史臺閣門太常寺引班祇應人

布襪衫腰經

皇太后喪並同

小祥日文武百官並改服布幘頭

布襪衫鞞錫帶

故例幘頭令臨安府製造給散其黻布公服錫帶令本府各支布一匹半自令

包裏製造

禪服日皇帝釋奠常服文武百官如繫金玉帶佩魚者易以黑帶去魚乘繡鞵絺座者易以皂鞵去絺座宗室出則常服居則衰服依服屬終喪係淳熙十四年十月十一日太常寺檢照典禮故事舊制禪服後羣臣純吉服其後易以祔廟又易以小祥紹興七年正月二十五日詔羣臣候祔畢純吉服繼令候過小祥日取旨及紹興八年正月二十五日徽宗小祥二月二十三日百官純吉服淳熙十四年高宗升遐典故詔依紹興七年

施行乃聽羣臣遵日月之制及紹熙甲寅從臣羅點等
建議乞令羣臣於易月之後未釋衰服朝會治事權用
公服黑帶每遇七日及朔望時節朝臨奉慰應於喪禮
皆以衰服從事山陵之後期與再期則又服之至大祥
而後除至於燕服亦當稍為之制去紅紫之飾此於臣
子行之非有甚難可以略存三年之制當時臺諫集議
以為點等所請雖未純如古亦略存遺意可以扶持衰
薄補助名教詔從之

嘉泰元年八月八日光宗小祥禮部討論乃舍紹熙甲寅之制乞酌紹興已行之典及淳熙申命之文令百官過小祥純吉服自九月一日始

立銘旌 銘旌高九尺篆文官用金泥篆聖號如高宗銘旌旛則書大行光堯聖壽憲天體道性仁誠德經武緯文紹業興統明謨聖烈太上皇帝梓宮皇太后皇后銘旌並倣此用螭頭提墜上下板並先下文思院製造成服日立

立重

檀弓重主道也始死未作主先作重以木為之縣物馬曰重刊斲治鑿之為縣簪孔子重木長三尺

大夫五尺諸侯七尺天子九尺既虞理之始作主以易重始死作重猶吉祭作主皆所以依神

立重

大斂成服日同立擇吉時立於靈駕前俟將來發引日

捧擎至殯宮其掩欬日埋瘞於皇堂隧道

徽宗之喪太常少卿樓昭

言故事成服日立重今來與故事不同乞自聞喪次日立重命太史局就日內擇時立重詔依

禁樂

内外品官禁樂二十七日京城内外民庶自舉

哀至祔廟合行禁樂外路民庶等禁樂百日沿邊軍中及在外諸軍軍行教閱不禁未祔廟前每遇大祠奏告

用樂去處備而不作臨安府城內外禁樂諸路準此自起攢日禁行在音樂至祔廟畢仍舊小祥諸路州軍縣鎮等處前後禁樂七日紹興九年正月二十五日徽宗顯肅大祥依昭陵故事行在禁樂七十五日臨安府屬

縣四十五日

後倣此

停祭 自發哀後擇日奏告天地宗廟社稷宮觀宗廟祭享并中小祠權停

至祔廟日依舊

龍圖等閣祖宗神御殿節

序旦望及帝后生辰忌辰並停酌獻

至大祥後依舊

殿欂至百日

殿欂行於大斂之後

高宗崩大斂成服後五日而殿欂

或與大斂同日

孝宗崩大斂成服同日立重殿欂

或行於小祥之後

顯仁

皇太后崩以小祥後三日殿欂

其日行燒香禮前一日儀鸞司先設素

幄於殿前欂方位之東稍前其日祭時至都大主管喪

事官行祭主之禮以俟太史報時及導奉梓宮至殿欂

方位其合用儀物令都大主管喪事官監視殿欂訖分

引行事陪位官就位立班定皇帝服衰服復詣素幄即

座禮直官太常博士引太常卿當幄前俯伏跪奏太常

卿臣某言請皇帝為大行太上皇帝殿橫行燒香之禮
奏訖俯伏興禮直官引讀祝文官詣案北面南立簾捲
前導官前導皇帝出幄詣殿上褥位北向立奏請拜皇
帝再拜哭在位官皆再拜哭前導官前導皇帝香案前
奏請上香跪內侍進茶酒奏請酌茶酒奏訖俯伏興奏
請少立俟讀祝文官稍前跪讀祝文奏請皇帝哭再拜
在位官皆哭再拜訖前導官前導皇帝還褥位奏請拜
皇帝再拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝還幄簾

降太常卿奏禮畢退百官移班稍南進名班首出班致辭復位再拜奉慰退

皇太后殿攢則太常卿奏云請皇帝為大行皇太后殿

攢行燒香之禮

餘並同上儀

十三日小祥

外朝以日易月之制

行奠祭

禮其日儀鸞司先設素幄於几筵殿之東時將至行事

陪位官就位立班皇帝服衰服詣幄即御座簾降太常

卿當幄前跪奏請皇帝行奠祭之禮簾捲前導官導皇

帝出幄詣殿下褥位向西立奏請再拜舉哭皇帝再拜

舉哭在位官皆再拜舉哭前導皇帝升殿詣香案前三
上香內侍進茶酒酌茶三奠酒俯伏興奏請少立讀祝
文官跪讀祝文訖奏請哭盡哀皇帝哭盡哀在位官皆
哭盡哀奏請再拜皇帝再拜在位官皆再拜前導皇帝
降階殿下褥位西向立奏請皇帝再拜在位官皆再拜
前導皇帝還幄簾降奏禮畢百官奉慰如上儀皇帝改
服大祥服二十五日大祥外朝以日易月之制是日皇
行奠祭禮如前祭儀
帝改服禫服二十七日禫除奠祭如前祭儀是日皇帝釋禫

服百日皇帝不御殿於几筵前行燒香禮如宮中之儀
行在禁屠宰三日係前後各一日諸路庶民禁樂并屠
宰一日宰臣率百官入臨奉慰

紹興二十九年十二月五日禮部太常寺言檢照元豐
二年慈聖光獻皇后上僊太常禮院言案禮葬而後虞
虞而後卒哭卒哭而後祔景德中明德皇后以百日為
卒哭蓋古之士禮不當施於朝廷詔改卒哭為百日自
是以後慈聖光獻皇后及宣仁聖烈皇后遇百日並不

讀載外禮數皆於神主祔廟以前行卒哭之祭乞令給
舍臺諫同禮官叅酌取裁詔依

讀禮通考卷六十九