

永樂大典

卷〇七三八七 喪字

卷〇七三八八 喪字

卷〇七三九三 喪字

卷〇七三九四 喪字

永樂大典卷之七千三百八十七 十八陽

喪 喪禮四十七 國恤

喪禮

國恤 始死禮記檀弓扶君卜人師扶右射人師扶右射人師

以是舉不忍變也周禮射人大長與僕人遷尸 疏曰周禮太僕職掌正王之服位射人職掌國之三公孤卿大夫之位及王舉動悉隨王故知也

喪大記君夫人卒於路寢言死者必於正處 疏曰君謂諸侯諸侯三寢

一正者曰路寢餘二者曰小寢卒歸于正故在路寢莊公三十二年八月

公薨于路寢校梁傳路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也傷公薨于小寢職即安謂就夫人寢也陳公薨不書地文公

薨于臺下襄公薨于楚宮定公薨于高寢皆非禮也復周禮天官夏采掌

大喪以冕服復于太祖以乘車建綏復於四郊求之王平常所有事之處

乘車玉輅於太廟以冕服不出宮也太祖始祖廟也綏用龍牛尾為之綴

於檀上王祀四郊乘玉輅建太常今以復去其旒異之於生 疏田復者

各依命數。天子則十二人。各服朝服而復於太祖之廟。當升自東甬北面。履危西上。云阜天子復。如是者三。乃褻衣投於有司。以篋受之。升自阼階。入衣於尸。復而不蘇。乃行死事也。郊。事神之處。乘玉輅。生時九旗。有綏有旒。今死去旒。是異於生也。禮記檀弓。君復於小寢大寢。小祖太祖。庫門四郊。尊者。求之備也。亦他日嘗有事。疏曰。於小寢者。前曰廟。後曰寢。爾雅云。室有東西廂。曰廟。無東西廂。有室曰寢。此小寢高祖以下廟之寢也。王侯同大寢。謂天子始祖。諸侯太祖也。小祖高祖以下廟也。王侯同太祖。天子始祖。諸侯太祖廟也。兩言於廟。求神儔也。周禮夏采以冕服復入太祖廟是也。其小廟則祭供復之。其小寢大寢。則隸供服之。四郊則夏采服之。曲禮。天子崩。復曰。天子復矣。始死時呼鬼辭也。不呼名。臣不名君也。疏曰。普天率土。王者一人而已。故呼天子復。而王者必知其呼矣。而反。若諸侯則曰某甫。稱字也。杜佑通典。大唐元陵儀注。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。升自前東甬。當屋履危。北面西上。三呼而止。以衣投于前。承之以篋。自阼階入。以覆大行皇帝之上。復者徹殿西北扉。降自後西甬。其復衣不以褻飲。浴則去之。既復。乃設御牀於殿內。楹間去脚。舒單簟。置枕。遷大行皇帝于牀。南首。以衣覆體。去死衣。換齒。

用角細綴足。以燕几校在南。其殿內東西哭位。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。使者立于官長之右。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。遂宣詔訖。刺史以下。又哭。十五舉聲。使者又告。皇帝伏准遺詔。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。並斬纓經杖。諸文武官吏服斬纓。無經杖。大小祥釋服。並准遺詔。其有勅書使者。宣誥如常禮。始死服變。禮記問喪。周制。親始死。并纓徒跣。扱上衽。衽。裳際也。扱於腰中。哭踊便也。杜佑通典。漢戴德喪服變除云。斬纓三年之服。始有父之喪。并纓徒跣。扱上衽。交手哭踊無數。惻怛痛疾。既襲三稱。服白布深衣十五升。素章甫冠。白麻屨無絢。屨之飾如刀衣鼻繩。遂以爲行。戒喪無節。速遽故無絢音其俱反。孫爲祖父後者。上通於高祖。自天子達於士。與子爲父同。父爲長子。自天子達於士。不并纓。不徒跣。不食粥。餘與子爲父同。妻爲夫。妾爲君。并纓。不徒跣。扱上衽。既襲三稱。白布深衣。素總。白麻屨。餘

與男子同也。齊練三年者。父卒。始有母之喪。并纓徒跣。扱上衽。交手哭踊無數。既襲三稱。服白布深衣十五升。素章甫冠。白麻屨無絢。父卒。爲繼母君母。慈母。孫爲卒後者。父卒。爲祖母服。上至高祖母。自天子達於士。爲人後者。所後之祖母。母妻。以上與父卒爲母同。母爲長子。妾爲君之長子。繼母爲長子。皆不并纓徒跣也。女子子在室。父卒。爲母始死。并纓。不徒跣。不扱上衽。既襲三稱。素總。其餘不見者。與父卒爲母同也。齊練杖周者。父在始有母之喪。并纓徒跣。扱上衽。交手哭踊無數。既襲三稱。白布深衣十五升。素章甫冠。吉。白麻屨無絢。爲出母慈母繼母君母。自天子達於士。父卒。爲繼母嫁。及繼母報繼子。以上並與父在爲母同矣。夫爲妻。始死。素冠深衣。不并纓。不徒跣。女子子在室。爲母不徒跣。不扱上衽。既襲三稱。素總。齊練。不杖周者。謂始有祖父母之喪。則白布深衣十五升。素冠吉。屨無絢。哭踊無數。既襲無變。其餘應服者並同。其齊練三月者。始有曾祖父母之喪。白布深衣十五升。素冠吉。屨無絢。其餘應服者同。女子子適人者。爲曾祖父母素總。餘與男子同。大功親長中殤七月。無受服。始有昆弟長殤。白布深衣十五升。素冠吉。屨無絢。成人九月。從父昆弟之喪。與殤同。天子諸侯之庶昆弟。與大夫之庶子。爲其母哭泣。飲食居處。思慕猶三年也。其餘

與士爲從父昆弟相爲服同。爲人後者爲其昆弟。大夫爲伯叔父母。子昆弟之子爲士者。哭泣。飲食。思慕。以上並猶周也。天子爲姑姊妹女子子嫁於二王後者。諸侯爲姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫。命婦大夫之子。諸侯之庶昆弟爲姑姊妹女子子嫁於卿大夫者。與士之爲姑姊妹適人者服同。天子之昆弟與姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫者。姑姊妹適人者爲昆弟。其異於男子者始死。素總。小功五月。無受之服者。始有叔父下殤之喪。白布深衣十五升。素冠。白布履無絢。天子諸侯大夫。爲適子嫡孫嫡玄孫以上並下殤。不爲次。飲食。衾。爾。爲姑姊妹女子子之昆弟之子。夫昆弟之子下殤。爲人後者爲其昆弟。姑姊妹之喪。殤並哭泣飲食。猶大功也。大夫之子。天子諸侯之昆弟庶子。姑姊妹女子子爲從父昆弟從父姊妹。祖父母爲孫。以上並長殤與叔父之下殤同。姑姊妹適人者。爲昆弟姪之殤。與爲從父昆弟之喪殤同。成人小功者從祖祖父母之喪。與下殤小功服同。餘應服者並同。總麻三月之服者。族祖父母始死。朝服素冠。吉屨無絢。婦爲夫曾祖父母。異於男子者以素總也。後漢鄭玄云。子爲父斬練。始死。笄纁如故。新練者。斷其布不緯之也。古者無幘。以六尺纁緇緇髮。其狀如乙尾。以笄橫貫之。加冠其上。後漢時遺喪者。束巾帕頭。即笄纁之存象也。

既襲三稱衣。十五升布深衣。古者衣裳上下殊。此深衣漢時單衣也。扱上
衽。以深衣上衽扱於腰帶中。以便事。徒跣。交手哭。諸侯爲天子。父爲長子。
不徒跣。爲次於內。不歡粥。臣爲君。不徒跣。不扱上衽。發胸拊心。哭泣無數。輦
及在父室者。及妻爲夫。妻爲君。不徒跣。不扱上衽。發胸拊心。哭泣無數。輦
帶如故。餘與男子同。劉表云。母爲長子。齊縗三年。始死不徒跣。拊心哭泣。
女子已嫁而退在室。父卒。爲母。與母爲長子同。齊縗杖周者。父在。爲母不
徒跣。哭踊無數。凡四不食。禮三年之喪。五不食者。是常日二食。自始死至
三日。既成服後可食。是三日五不食矣。今周之喪。全二日不食。故四不食
也。爲曾祖父母。不敢以輕服服至尊。減其月。則當大功九月。但三日耳。始
死。哭泣三日。爲舊君之母妻。與爲曾祖父母同。荀慈周云。爲父始死。去冠及
羔裘大帶。其并纓革帶皆如故。衣布深衣。扱上衽。徒跣。拊心號咷而無常。
聲。哭踊無數。始死者至小飲。大功以上。皆在室。大夫在戶。牀東西面。婦人
夾牀東面。雖諸父兄姑姊不踰主人。皆次其後。餘衆婦人戶外北面。衆兄
弟堂下北面。諸侯之喪。唯主人主婦坐。其餘皆立。卿大夫亦在室外。命婦
戶外北面。有司庶士堂下北面。大夫之喪。主人主婦及有命夫命婦者。皆
坐。無者皆立。室老亦立。室老之妻戶外北面。衆臣堂下北面。子之喪。父兄

子姓婦人皆坐。他皆如前。父爲喪。子不徒跣。不歡擗。凡父兄雖往哭。不於子弟之宮。設衰次也。女子子未嫁爲父。始卒。去彩飾之屬。并纓及帶如故。衣布深衣。不扱上衽。不徒跣。吉。白麻履無絢。拊心哭泣無數。不袒。其踊不絕地。父卒爲母。始死。去玄冠。尸襲之後。因其并纓而加素冠。其餘與爲父同。兵射慈云。夫爲妻去吉冠。大夫以上素弁。士素委貌。衣十五升。白布深衣。吉屨無絢。尸襲之時亦哭踊。晉杜元凱云。父在爲母冠纓裳。絰帶皆跣。纓。踵庵也。三年者。始死之制。如不杖周。宋崔凱云。禮。孝子始有親喪。悲哀至甚。充充如有窮。未可以節。哭踊無數。三日既殯。瞿瞿如有求而不得。賓客弔及旅事。皆三踊。君來弔。則九踊。皆有儻相詔導之者。童子始有親喪。去首飾。首飾。蓋幘綃頭之屬也。卷。音苦圓反。服十五升。白布深衣。以至成服。女子子許嫁成人在室。父卒爲母。始死去首飾。而骨并纓。不徒跣。不扱上衽。不踊哭。拊心無數。素總髻以麻。母爲長子。繼母爲長子。妾爲君之長子。與在室女子子。父卒爲同母伯叔父母。爲女子子。長中陽。始死。骨并纓。戒臣民。周禮地官鼓人。大喪則詔太僕鼓。始崩及定時也。夏官太僕。大喪始崩。戒鼓傳達于四方。戒鼓。擊鼓以警衆。四方以鼓聲傳達而聞之也。大司馬大喪。平士大夫。平者。正其職與其位。司士大喪。作士掌事。事。謂

莫歛之屬。疏曰。始死則有莫。及至小歛大歛。朝夕朔月月半薦新。還廟祖莫。大遣莫等。皆是未塋以前。無尸不忌異於生。皆稱莫也。天官宰夫。大

喪小喪。掌小官之戒令。帥執事而治之。大喪。王后世子。小喪。夫人以下。小官。士也。其大官則冢宰掌其戒令。治。謂共辦。夏官虎賁氏。國有大故。則守

王門。大喪亦如之。大故。謂兵災也。大喪。謂王崩。非常之難。須警備。旅賁氏掌執戈盾。夾王車而趨。喪紀。則冢宰執戈盾。葛。葛經。武士尚輕。疏曰。臣

爲王貴賤皆斬衰。斬衰麻經。至塋乃服葛。今王始死。即服葛。故云武士尚輕。大司徒。若國有故。則致萬民於王門。令無節者不行於天下。大故。謂王

崩及寇兵。司險。國有故。則藩塞阻路而止行之。以其屬守之。唯有節者得達之。有故。喪災及兵也。閑塞。要路之道。備姦寇也。疏曰。喪。謂王喪。禮弓。

天子崩。巷市七日。諸侯薨。巷市三日。疏曰。若居天子諸侯之喪。必巷市者。以庶人憂戚。無復求覓財利。要有急須之物。不得不求。於邑里之內而爲

巷市。遷尸楔齒綴足帷堂。周禮夏官。射人。大喪與僕人遷尸。僕人。太僕也。僕人與射人俱掌王之朝位也。君崩。小歛大歛。遷尸於室堂。朝之象也。檀

弓。扶君。卜人師扶右。射人師扶左。君薨以是舉。疏曰。始死於北牖下。遷尸於南牖下。又云。小歛於戶內。是遷尸於室。小歛訖。遷尸於戶外。又遷尸

大歛於柩階。大歛訖。又遷尸於西階以入棺。是遷尸於堂。朝之象也者。君所在臣之朝。故云朝之象。天官王府大喪共角枕角柶。角枕以枕尸。角柶角也。以楔齒。士喪曰。楔齒令可飯含。疏曰。按既夕禮。楔皂如輓。上兩末。狀如枇杷。拔屈中夾楔齒。幕人。大喪共帷幕帶綬。詳見陳殯具條。地

官。妾人。喪紀共其木材。

木材給張事此已。

上兩條。陳殯具條通用。

禮記喪大記。始死遷尸於牀。撫歛衾。去死衣。小臣楔齒。用角柶。綴足用燕几。

君大夫士一也。床。謂所設床。第當牖者也。

疏曰。遷尸於床者。尸初在地。與生氣擾。既而不生。故更遷尸于床。而離初死處。以近南當牖也。撫。覆也。

歛衾者。將擬大歛之時衾被也。楔齒。解見上。綴足用燕几者。為尸應著屨。恐足辟戾。亦使小臣用燕几。綴拘之令直也。拔在南。御者坐持之。拔。脰也。

尸南首。凡脰在南。以拘足則不辟戾矣。命訃。禮記曲禮。天子崩。告喪曰。天王登假。音訃也。登。上也。假。已也。上已者。若仙去云耳。雜記。君訃於他國之

君曰。寡君不祿。敢告于執事。

哭位。

禮記檀弓。唯天子之喪。有別姓而哭。

使諸侯同姓異姓庶姓。相從而為位。別於朝。親爵同同位。疏曰。此言朝

親爵同同位。然親禮諸侯受舍於朝。同姓西面。異姓東面。與此不同者。親

禮先公而後侯。先侯而後伯。亦是爵同同位。但同姓之中先爵尊耳。喪大

記。既正尸。子坐于東方。卿大夫父子姓立于東方。有司庶士哭于堂下。北面。夫人坐于西方。命內婦姑姊妹子姓立于西方。外命婦率外宗哭于堂上。北面。正尸者。謂遷尸牖下南首也。子姓。謂衆子孫也。姓之言。生也。其男子立於主人後。女子立於夫人後。世婦爲內命婦。卿大夫之妻爲外命婦。外宗姑姊妹之女。疏曰。人君初喪。哭位。子坐於東方者。子。謂世子。世子尊。故坐于東方。謂室內尸東。故士喪禮云。主人入座于床東是也。子姓。謂衆子孫所生也。准士禮。父兄子姓大功以上。正立于室內東方。今此經總云。卿大夫父子姓立于東方。以士禮言之。當在室內。但諸侯以上位尊。不可不正定世子之位。故顧命。康王之入翼室。恤宅宗。不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也。卿大夫等或當在戶外之東方。這繼主人之後。有司庶士哭于堂下北面者。以其卑。故在堂下北面。則諸父兄子姓等雖小功以下。皆在堂上西面也。夫人坐于西方者。亦近尸。故士禮喪云。婦人俠床東面。士禮略但言俠床。人君則當以帷幃之也。內命婦。則子婦也。姑姊妹。謂君姑姊妹也。子姓。君女孫。皆立于西方也。外命婦。率外宗哭于堂上北面者。外命婦。謂卿大夫妻。外宗。謂姑姊妹之女。外命婦外宗等疏于內命婦。故在戶外。婦人無堂下之位。故皆堂上北面也。周禮春官。肆師。大喪

令外內命婦序哭。序。使相次執。

疏曰。案下註六卿以出及朝廷卿大夫

妻。皆為外命婦。其內命婦。即下經內命女是也。謂三夫人以下至女御也。

哭法以服之輕重為先後若。然則內命婦為王斬衰居前。諸臣之妻從服齊衰者居後也。內宗。大喪序哭者。內宗。凡內女之有爵者。序次外內宗。及

命婦哭位。天官九殯。若有賓客則從后。大喪踴哭者亦如之。亦從后。踴。猶道也。后哭。眾之次。叙者乃哭。疏曰。外內命婦哭時皆依尊卑命數。在

后後。為前後列哭之。故踴踴導使有次序也。唯天子之喪。別姓而哭。踴師序哭。內宗序哭。九殯踴序哭。皆朝夕哭。條所通用。夏官司士。凡士之有守

者令哭。無去守。疏曰。此文承大喪之下。令哭無去守。則大夫士有使役守。當須同為天子斬衰。不可廢事空官。故令哭。不得去守也。受舍綖帶玉。周

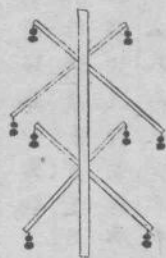
禮天官小宰。受其舍綖帶玉之事。王喪。諸侯諸臣有致舍綖帶玉之事。小宰職云。喪荒受其舍綖。禮記雜記。諸侯相綖。以後輅與冕服。先輅與襚衣。

不以綖。不以已之正者施於人以被。彼不為正也。後輅二車也。杜佑通典。大唐王公以下之喪。贈綖衣服。出當時恩制。及不著於令典。懸重。禮記

檀弓。殷主綴重焉。綴。猶繼也。殷人作主而繼其重。懸諸廟也。去明考乃埋之。孔穎達云。殷人始殯。置重于廟庭。作主記。即綴重懸於新死者所殯之

廟。周主重徹焉。周人作主。徹重埋之也。孔穎達云。殷人綴而不即埋。周人即埋。不懸於廟。雜記。重既虞而埋之。就所倚處埋之。儀禮既夕禮。將遣奠。甸人抗重出自道左倚之。抗。舉也。出自道。從門中央也。不由闕東東西者。重不及變於恒出入也。道左。主人位也。漢時有死者。鑿木置食於中。樹於道側。猶此也。杜佑通典。宋崔凱云。鑿木爲重。形如札有箕。設於中庭。近南以懸之。士重高三尺。差而上之。天子當九尺矣。萬以葦席。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。盡是倚廬棟耳。今人倚廬於喪側。因是爲帳焉。按蔡謨說。以二尾器。盛始死之祭。繫於木裏。以葦席置庭中。近南。名爲重。今之凶門。是其遺象也。禮既虞而作主。未莖未有主。故以重當之。禮稱爲主道。此其義也。范堅又曰。凶門非禮。禮有懸重。形似凶門。後人出門外以表喪。俗遂行之。薄帳吊幕之類也。大唐元陵儀注。設重於殿庭。近西南。其制先刊鑿木。長丈二尺。橫者半之。取沐之米爲粥。盛以八鬲。罍以䟽布。懸於重內橫木上。以葦席北向。屈兩端交於上。綴以竹蔑。

三禮圖重

士喪禮云。重木刊鑿之。甸人置重于中庭。三分度一在南。註云。木也。縣物焉。曰重刊。斲治之也。鑿之爲縣簪孔。士長三尺。賈釋云。木也。縣物焉。曰重者。解名木爲重之意。以其木有物縣於下相重累。故得名重云。簪孔者。下繫用幹。音琴。幹即簪音蔑也。簪者。竹之青皮。以簪貫二鬲內。此孔中言簪者。若冠之簪。使冠連屬於紒。音髻。此用幹簪貫鬲連屬內。於重木之孔。故云簪孔。又曰夏祝鬻餘飯。用二鬲于西牆下。註云。夏祝。祝習夏禮者也。鬻餘飯。謂以飯屍餘米爲鬻者也。其鬲用䟽布炙塞其口。以簪屬於重。冪用葦席。謂以席覆重。辟屈而反兩端。交于後在衽西端在上。此據人北面。以席先於重。北面向南。掩之於後。以東端爲下向西。西端爲上向東。是爲辟屈而反兩端。交於後爲左衽。然後以簪加束之結於後也。賈釋云。士重三

尺。則大夫已上各有差。當如銘旌之枉。士三尺。大夫五尺。諸侯七尺。天子九尺。據豎者言之。其橫者宜半之。雜記曰。重既虞而埋之。註云。就所倚處埋之也。檀弓曰。重主道也。孔義云。謂始死作重猶若吉祭木主之道也。吉祭木主。所以依神在喪。作重亦以依神。故云主道也。重起於股。代以含飯。餘樹以鬲盛之。名曰重。今之粮甕。即古重之遺象也。所以須設重者。鬼神或依飲食。孝子冀親之精有所憑依也。又鄭註。士喪禮云。士二鬲。大夫四。諸侯六。天子八。與簋同。差者以其與簋同。是飯食之道故也。王者八簋。故八重。置於西階下。三分庭一在南。豎一木長九尺。午達。橫鑿穿為四孔。貫四橫木。每一橫縣二鬲。四橫八鬲。諸侯七尺。三橫六鬲。大夫五尺。二橫四鬲。士三尺。一橫二鬲。並覆以䟽布。裹以葦席。而後代重。與葦席為二物。重隨柩入壙。橫木等與葦席為出。為銘。周禮春官司常。大喪共銘旌。銘旌。王則太常也。士喪禮曰。為銘各以其物。疏曰。士喪禮為銘。各以其物云。則以緇長半幅。緇。未長終幅。廣三寸。書名於末。此蓋其制也。案禮緯云。天子之旌高九仞。大夫五仞。士三仞。案士喪禮。竹杠長三尺。則死者以尺易仞。天子九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。其旌身亦以尺易仞也。禮記喪服小記。書銘。自天子達於士。其辭一也。男子稱名。婦人書姓。與伯仲。古

銘。謂書亡人名字於旌旗也。天子書銘於太常。諸侯以下書於旌旗。男子稱名。此並殷禮。周世則尚文。臣不名君。天子復曰。單天子復矣。杜佑通典。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。某甫且字秦漢。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。魏爲天下之號。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。按左氏云。天王崩。不言周。劉邵議云。宜稱魏。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。故銘旌宜與重俱埋廟門外之左。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。故杜所埋如怡等議。與重俱埋於廟門外之左。晉杜元凱云。諸侯建大旂。畫熊虎龍文曰旂也。杜七仞。旂至地。徐宣瑜議云。王之上公八命。出爲二。伯加一等。謂九命。作伯。建九旂。按上公之上服。遠遊冠。珮山玄玉。宜與三公同。建八旂。諸位從公者。三公八命。應建旂八旂。侯伯同七命。建旂七旂。元凱又云。卿建旂六旂。至軫。孤卿次三公也。通典爲旂。謂純赤也。宣瑜云。王之卿六命。建旂六旂。王之上大

夫五命。建物五旂。宋崔元凱喪儀云。銘旌。今之旒也。天子大二尺。皆旒
跗。樹於壙中。宋孝武帝大明二年。太子妃薨。建九旂。齊王儉議。旂本
是命服。無關於凶事。今公卿以下。平存不能備禮。故在凶乃建耳。東宮秩
同上公。九命之儀。妃與儲君一體。義不容異。無緣未同常例。別立凶旂。大
明舊事不經。率爾便行耳。今宜考以禮典。吉部自有旂輅。凶部別有銘旌。
詔從之。北齊制旂。一品九旂。二品三品七旂。四品五品五旂。六品七品
三旂。八品已下達于庶人。唯旒而已。其建三品已上。及開國子男。其長至
軫。四品五品至輪。六品至九品至較。勲品達于庶人。不過七尺。大唐元
陵儀注。大歛訖。所司設太常。畫日月十有二旂。杠九仞。旂委地。大歛之後。
分置殿庭之兩階。又設銘旌。以絳廣充幅。長二丈九尺。題云某尊號皇帝
之柩。立於殿下。

三禮圖銘旌

