

欽定宋史

卷一百一十五

宋史卷一百五

元中書右丞相總裁脫脫等修

禮志第五十八

禮八 吉禮八

文宣王廟
先代陵廟

武成王廟
諸神祠

至聖文宣王唐開元末升爲中祠設從祀禮令攝三公

行事朱梁喪亂從祀遂廢後唐長興二年仍復從祀周

顯德二年別營國子監置學舍宋因增脩之塑先聖亞

聖十哲像畫七十二賢及先儒二十一人像于東西廡

之木壁太祖親撰先聖亞聖贊十哲以下命文臣分贊

之建隆中凡三幸國子監謁文宣王廟太宗亦三謁廟
詔繪三禮器物制度于國學講論堂木壁又命河南府
建國子監文宣王廟置官講說及賜九經書真宗大中
祥符元年封泰山詔以十一月一日幸曲阜備禮謁文
宣王廟內外設黃麾仗孔氏宗屬並陪位帝服鞞袍行
酌獻禮又幸叔梁紇堂命官分奠七十二弟子先儒伯
叔梁紇顏氏初有司定儀肅揖帝特展拜以表嚴師崇
儒之意親製贊刻石廟中復幸孔林以樹擁道降輿乘
馬至文宣王墓設奠再拜詔追謚曰立聖文宣王祝文
進署祭以太牢脩飾祠宇給便近十戶奉塋廟仍追封

叔梁紇爲齊國公顏氏魯國夫人伯魚母开官氏鄆國夫人二年五月乙卯詔追封十哲爲公七十二弟子爲侯先儒爲伯或贈官親製立聖文宣王贊命宰相等撰顏子以下贊留親奠祭器於廟中從官立石刻名旣以國諱改謚至聖文宣王賜孔氏錢帛錄親屬五人並賜出身又賜太宗御製御書一百五十卷銀器八百兩詔太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每坐酒尊一盞豆八簋二簋二俎三壘一洗一篚一尊皆加勺彙各置於坩中共二燭二爵共四坩有從祀之處諸坐各盞二豆二簋一簋一俎一燭一爵一仁宗再幸國子監謁文

宣王廟皆再拜焉熙寧七年判國子監常秩等請立孟軻揚雄像於廟庭仍賜爵號又請追尊孔子以帝號下兩制禮官詳定以爲非是而止京兆府學教授蔣夔請以顏回爲兗國公母稱先師而祭不讀祝儀物一切降殺而進閔子騫九人亦在祀典禮官以孔子顏子稱號歷代各有據依難輒更改儀物祝獻亦難降殺所請九人已在祀典熙寧祀儀十哲皆爲從祀惟州縣釋奠未載請自今二京及諸州春秋釋奠並準熙寧祀儀詔封孟軻鄒國公晋州州學教授陸長愈請春秋釋奠孟子宜與顏子並配議者以謂凡配享從祀皆孔子同時之

人今以孟軻並酌非是禮官言唐貞觀以漢伏勝高堂生晉杜預范甯之徒與顏子俱配享至今從祀豈必同時孟子於孔門當在顏子之列至於荀況揚雄韓愈皆發明先聖之道有益學者久未配食誠闕典也請自今春秋釋奠以孟子配食荀況揚雄韓愈並加封爵以其次先後從祀於左丘明二十一賢之間自國子監及天下學廟皆塑鄒國公像冠服同兗國公仍繪荀況等像於從祀荀況左丘明下揚雄劉向下韓愈范甯下冠服各從封爵詔如禮部議荀況封蘭陵伯揚雄封成都伯韓愈封昌黎伯令學士院撰贊文又詔太常寺脩四孟

釋菜儀元祐六年幸太學先詣國子監至聖文宣王殿行釋奠禮一獻再拜崇寧初封孔鯉爲泗水侯孔伋爲沂水侯詔古者學必祭先師況都城近郊大闢黌舍聚四方之士多且數千宜建文宣王廟以便薦獻又詔王安石可配享孔子廟位於鄒國公之次國子監丞趙子櫟言唐封孔子爲文宣王其廟像內出王者袞冕衣之今乃循五代故制服上公之服七十二子皆周人而衣冠率用漢制非是詔孔子仍舊七十二子易以周之冕服又詔辟廡文宣王殿以大成爲名帝幸國子監謁文宣王殿皆再拜行酌獻禮遣官分奠兗國公而下國子

司業蔣靜言先聖與門人通被冕服無別配享從祀之人當從所封之爵服周之服公之衮冕九章侯伯之鷩冕七章衮公服也達於上鄭氏謂公衮無升龍誤矣攷周官司服所掌則公之冕與王同弁師所掌則公之冕與王異今旣考正配享從祀之服亦宜考正先聖之冕服於是增文宣王冕爲十有二旒大觀二年從通仕郎侯孟請繪子思像從祀於左丘明二十四賢之間議禮局言建隆三年詔國子監廟門立戟十六用正一品禮大中祥符二年賜曲阜廟桓圭從上公之制又史記弟子傳曰受業身通六藝者七十有七人自顏回至公孫

龍三十五人頗有年名及受業見於書傳四十二人姓名僅存家語曰七十二弟子皆升堂入室者按唐會要七十七人而開元禮止七十二人又復去取不一本朝議臣斷以七十二子之說取琴張等五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏首后處公肩定顏祖鄭單罕父黑秦商原抗樂欬廉潔唐會要開元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典請追贈侯爵使預祭享詔封公夏首鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄭單聊城侯罕父黑祈鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建成侯廉潔胙城侯又詔改封曾參武城侯顓

孫師穎川侯南宮縉汝陽侯司馬耕睢陽侯琴張陽平
侯左丘明中都伯穀梁赤睢陵伯戴聖考城伯以所封
犯先聖諱也政和三年詔封王安石舒王配享安石子
雱臨川伯從祀新儀成以孟春元日釋菜仲春仲秋上
丁日釋奠以兗國公顏回鄒國公孟軻舒王王安石配
享殿上琅邪公閔損東平公冉耕下邳公冉雍臨淄公
宰予黎陽公端木賜並西向彭城公冉求河內公仲由
丹陽公言偃河東公卜商武城侯曾參並東向東廡穎
川侯顓孫師以下至城都伯揚雄四十九人並西向西
廡長山侯林放以下至臨川伯王雱四十八人並東向

頌辟雍大成殿名於諸路州學五年太常等言兗州鄒縣孟子廟詔以樂正子配享公孫丑以下從祀皆擬定其封爵樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯告子不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯克虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸丘蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔承陽伯大晟樂成詔下國子學選諸生肄習上丁釋奠奏于堂上以祀先聖靖康元年右諫議大夫楊時言王安石學術之謬請追奪王爵明詔中外毀去配享之像使邪說淫辭

不爲學者之惑詔降安石從祀廟廷尙書傅墨卿言釋
奠禮饌宜依元豐祀儀陳設其五禮新儀勿復遵用時
又有算學大觀三年禮部太常寺請以文宣王爲先師
兗鄒荆三國公配享十哲從祀自昔著名算數者畫像
兩廡請加賜五等爵隨所封以定其服於是中書舍人
張邦昌定算學封風后上谷公箕子遼東公周大夫商
高郁夷公大撓涿鹿公隸首陽周公容成平都公常儀
原都公鬼俞區宜都公商巫咸河東公晉史蘇晉陽伯
秦卜徒父潁陽伯晉卜偃平陽伯魯梓慎汝陽伯晉史
趙高都伯魯卜楚丘昌衍伯鄭禰竈榮陽伯趙史墨易

陽伯周榮方美陽伯齊甘德菑川伯魏石申隆慮伯漢
鮮于妄人清泉伯耿壽昌安定伯夏侯勝任城伯京房
樂平伯翼奉良成伯李尋平陵伯張衡西鄂伯周興慎
陽伯單颺湖陸伯樊英魯陽伯晉郭璞聞喜伯宋何承
天昌盧伯北齊宋景業廣宗伯隋蕭吉臨湘伯臨孝恭
新豐伯張胃玄東光伯周王朴東平伯漢鄧平新野子
劉洪蒙陰子魏管輅平原子吳趙逵穀城子宋祖沖之
范陽子後魏商紹長樂子北齊信都芳樂城子北齊許
遵高陽子隋耿詢湖熟子劉焯昌亭子劉炫景城子唐
傅仁均博平子王孝通介休子瞿曇羅居延子李淳風

昌樂子王希明瑯琊子李鼎祚贊皇子邊岡成安子漢
郎顛觀陽子襄楷隰陰子司馬季主夏陽男落下閎閎
中男嚴君平廣都男魏劉嶽淄鄉男晉姜岌成紀男張
丘建信成男夏侯陽平陸男後周甄鸞無極男隋盧大
翼成平男尋詔以黃帝爲先師禮部員外郎吳時言書
畫之學教養生徒使知以孔子爲師此道德之所以一
也若每學建立殿宇則配食從祀難於其人請春秋釋
奠止令書畫博士量率職事生員陪預執事庶使知所
宗師醫學亦準此詔皆從之其釋奠之禮景德四年同
判太常禮院李維言按開寶通禮諸州釋奠並刺史致

齋三日從祭之官齋於公館祭日刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻今諸州長吏不親行祀非尊師重教之道詔太常禮院檢討以聞按五禮精義州縣釋奠刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣主簿終獻有故以次官攝之大中祥符三年判國子監孫奭言上丁釋奠舊禮以祭酒司業博士克三獻官新禮以三公行事近歲止命獻官兩員臨時通攝未副崇祀向學之意望自今備差太尉太常光祿卿以克三獻又命崇文院刊釋奠儀注及祭器圖頒之諸路熙寧五年國子監言舊例遇貢舉歲禮部貢院集諸州府所貢第一人謁奠先

聖如春秋釋奠儀況春秋自有釋奠禮請罷貢舉人謁奠崇寧議禮局言太學獻官太祝奉禮皆以法服至於郡邑則用常服望命有司降祭服于州縣凡獻官祝禮各服其服以盡事神之儀詔以衣服制度敎使州縣自造焉其謁先師之禮建隆二年禮院準禮部貢院移按禮閣新儀云舊儀無貢舉人謁先師之文開元二十六年詔諸州貢舉人見訖就國子監謁先師官爲開講質問疑義所司設食昭文崇文兩館學士及監內諸舉人亦準此自後諸州府貢舉人十一月朔日正衙見訖擇日謁先師遂爲常禮大觀初大司成強淵明言考之禮

經士始入學有釋菜之儀請自今每歲貢士始入辟雍
並以元日釋菜于先聖其儀獻官一員以丞或博士分
奠官八員以博士正錄大祝一員以正錄應祀官前釋
菜一日赴學各宿其次至日詣文宣王殿常服行禮貢
士初入學者陪位于庭其他亦畧倣釋奠之儀紹興十
年詔與大社大稷並爲大祀淳熙四年去王雱畫像淳
祐元年正月理宗幸太學詔以周敦頤張載程顥程頤
朱熹從祀黜王安石景定二年皇太子詣學請以張栻
呂祖謙從祀從之咸淳三年詔封曾參鄒國公孔伋沂
國公配享先聖封顥孫師陳國公升十哲位復以邵雍

司馬光列從祀其序兗國公邠國公沂國公鄒國公居
正位之東面西向北上爲配位費公閔損薛公冉雍黎
公端木賜衛公仲由魏公卜商居殿上東面西向北上
鄆公冉耕齊公宰子徐公冉求吳公言偃陳公顓孫師
居殿上西面東向北上爲從祀東廡金鄉侯澹臺滅明
任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿
平輿侯漆雕開睢陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫
馬施陽穀侯顏辛上蔡侯曹卹枝江侯公孫龍馮翊侯
秦祖雷澤侯顏高上邽侯壤駟赤成邑侯石作蜀鉅平
侯公夏首膠東侯后處濟陽侯奚容點富陽侯顏祖澄

陽侯句井疆鄆城侯秦商卽墨侯公祖句茲武城侯縣
成汧源侯燕伋宛句侯顏之僕建成侯樂欽堂邑侯顏
何林慮侯狄墨鄆城侯孔忠徐城侯公西點臨濮侯施
之常華亭侯秦非文登侯申棖濟陰侯顏噲泗水侯孔
鯉蘭陵伯荀況睢陵伯穀梁赤萊蕪伯高堂生樂壽伯
毛萇彭城伯劉向中牟伯鄭衆緱氏伯杜子春良鄉伯
盧植滎陽伯服虔司空王肅司徒杜預昌黎伯韓愈河
南伯程顥新安伯邵雍溫國公司馬光華陽伯張栻凡
五十二人並西向西廡單父侯宓不齊高密侯公冶長
北海侯公皙哀曲阜侯顏無繇共城侯高柴壽張侯公

伯寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千乘侯梁鱣臨沂侯
冉孺沐陽侯伯虔諸城侯冉季濮陽侯漆雕哆高苑侯
漆雕徒父鄒平侯商澤當陽侯任不齊牟平侯公良孺
新息侯秦冉梁父侯公肩定聊城侯鄒單祁鄉侯罕父
黑淄川侯申黨厭次侯榮旂南華侯左人郢胸山侯鄭
國樂平侯原亢胙城侯廉潔博平侯叔仲會高堂侯邾
異臨胸侯公西輿如內黃侯蘧瑗長山侯林放南頓侯
陳亢陽平侯琴張博昌侯步叔乘中都伯左丘明臨淄
伯公羊高乘氏伯伏勝考城伯戴聖曲阜伯孔安國成
都伯揚雄歧陽伯賈逵扶風伯馬融高密伯鄭玄任城

伯何休偃師伯王弼新野伯范甯汝南伯周敦頤伊陽伯程頤鄆伯張載徽國公朱熹開封伯呂祖謙凡五十人並東向

昭烈武成王自唐立太公廟春秋仲月上戊日行祭禮上元初封爲武成王始置亞聖十哲等後又加七十二弟子梁廢從祀之祭後唐復之太祖建隆三年詔脩武成王廟與國學相對命左諫議大夫崔頌董其役仍令頌檢閱唐末以來謀臣名將勳績尤著者以聞四年四月帝幸廟歷觀圖壁指白起曰此人殺已降不武之甚何受享於此命去之景德四年詔西京擇地建廟如東

京制大中祥符元年加謚昭烈初建隆議升歷代功臣
二十三人舊配享者退二十二人慶歷儀自張良管仲
而下依舊配享不用建隆升降之次元豐中國子司業
朱服言釋奠文宣王以國子祭酒司業爲初獻丞爲亞
獻博士爲終獻大祝奉禮並以監學官克及上戊釋奠
武成王以祭酒司業爲初獻其亞獻終獻及讀祝捧幣
令三班院差使臣克之官制未行武學隸樞密院學官
員數少故差右選今武學隸國子監長貳丞簿官屬已
多請並以本監官克攝行事仍令太常寺脩入祀儀政
和二年武學論張滋言詩云赫赫南仲維師尙父文武

吉甫顯允方叔王命召虎程伯休父是均爲周將功著
聲詩今昔所尊惟一尙父而南仲吉甫之徒不預配食
餘如郤穀之闕禮樂敦詩書尉繚以言爲學者師法不
當棄而不錄請並配食博士孫宗鑑亦請以黃石公配
後有司討論不定國子監丞趙子崧復言之宣和五年
禮部言武成王廟從祀除本傳已有封爵者其未經封
爵之人齊相管仲擬封涿水侯大司馬田穰苴橫山侯
吳大將軍孫武滬瀆侯越相范蠡遂武侯燕將樂毅平
虜侯蜀丞相諸葛亮順興侯魏西河守吳起封廣宗伯
齊將孫臏武清伯田單昌平伯趙將廉頗臨城伯秦將

王剪鎮山伯漢前將軍李廣懷柔伯吳將軍周瑜平虜
伯於是釋奠日以張良配享殿上管仲孫武樂毅諸葛
亮李勣並西向田穰苴范蠡韓信李靖郭子儀並東向
東廡白起孫臏廉頗李牧曹參周勃李廣霍去病鄧禹
馮異吳漢馬援皇甫嵩鄧艾張飛呂蒙陸抗杜預陶侃
慕容恪宇文憲韋孝寬楊素賀若弼李孝恭蘇定方王
孝傑王峻李光弼並西向西廡吳起田單趙奢王翦彭
越周亞夫衛青趙克國寇恂賈復耿弇段穎張遼關羽
周瑜陸遜羊祜王濬謝玄王猛王鎮惡斛律光王僧辯
于謹吳明徹韓擒虎史萬歲尉遲敬德裴行儉張仁亶

郭元振李晟並東向凡七十二將云紹興七年五月太常博士黃積厚乞以仲春仲秋上戊日行禮十一年五月園子監丞林保奏竊見昭烈武成王享以酒脯而不用牲牢雖曰時方多事禮用綿蕪然非所以右武而勵將士也乞今後上戊釋奠用牲牢以管仲至郭子儀十八人祀於殿上從之乾道六年詔武成王廟升李晟於堂上降李勣於李晟位次仍以曹彬從祀先是紹興間右正言都民望言李勣邪說誤國唐祀幾滅李晟有再造王室之勳宜升李晟于堂上置李勣於河間王孝恭之下至是著作郎傅伯壽言武成廟從祀出於唐開元

間一時銓次失於太雜如尹吉甫之伐玁狁召虎之平淮夷寔亞鷹揚之烈陳湯傅介子馮奉世班超之流皆爲有漢之雋功在晉則謝安祖逖在唐則王忠嗣張巡輩皆不得預從祀之列竊聞邇日議臣請以本朝名將從祀謂宜併詔有司討論歷代諸將爲之去取然後與本朝名將繪於殿廡亦乞取建隆建炎以來驍俊忠槩之臣功烈暴于天下者參陪廟祀故有是命

先代陵廟及錄名臣後建隆元年詔前代帝王陵寢忠臣賢士邱壠或樵采不禁風雨不芘宜以郡國置戶以守隳毀者脩葺之乾德初詔歷代帝王國有常享著于

甲令可舉而行自五代亂離百司廢墜匱神乏祀闕孰甚焉按祠令先代帝王每三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以本州長官有故則上佐行事官造祭器送諸陵廟又詔先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲牢或陵墓雖存不禁樵采其太昊炎帝黃帝高辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢高帝光武唐高祖太宗各置守陵五戶歲春秋祠以太牢商中宗太戊高宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖隋高祖各置三戶歲一享以太牢秦始皇帝漢景帝武帝明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐玄宗憲宗肅宗宣

宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖各置守陵兩戶三年一祭以太牢周桓王景王威烈王漢元帝成帝哀帝平帝和帝殤帝安帝順帝沖帝質帝獻帝魏明帝高貴鄉公陳留王晉惠帝懷帝愍帝西魏文帝東魏孝靜帝唐高宗中宗睿宗德宗順宗穆宗代宗敬宗文宗武宗懿宗僖宗昭宗梁少帝後唐末帝諸陵常禁樵采尋又禁河南府民耕晉漢廟墻地凡諸陵有經開發者有司造衮冕服常服各一襲具棺槨以葬掩次日所在長吏致祭又詔前代功臣烈士詳其勳業優劣以聞有司言齊孫臏晏嬰晉程嬰公孫杵臼燕樂毅漢曹參陳平韓信

周亞夫衛青霍去病霍光蜀昭烈帝關羽張飛諸葛亮
唐房玄齡長孫無忌魏徵李靖李勣尉遲恭渾瑊段秀
實等皆勳德高邁爲當時之冠晉趙簡子齊孟嘗君趙
趙奢漢邴吉唐高士廉唐儉岑文本馬周爲之次南燕
慕容德唐裴寂元稹又次之詔孫臏等各置守冢三戶
趙簡子等各二戶慕容德等禁樵采其有開毀者皆具
棺槨朝服以葬掩次日致祭長吏奉行其事景德元年
詔前代帝王陵寢名臣賢士義夫節婦墳壟並禁樵采
摧毀者官爲脩築無主者碑碣石獸之類敢有壞者論
如律仍每歲首所在舉行此令鄭州給唐相裴度守墳

三戶賜秦國忠懿王錢俶守墳三戶加謚太公望昭烈
武成王建廟青州周公旦追封文憲王建廟兗州春秋
委長吏致祭熙寧元年從知濮州韓鐸請堯陵在雷澤
縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請勅本州春秋
致祭置守陵五戶免其租奉洒掃又以中丞鄧潤甫言
唐諸陵除已定頃畝外其餘許耕佃爲守陵戶餘並禁
止先是仁宗嘗錄唐張九齡九代孫錫狄仁傑裔孫國
寶郭子儀孫元亨長孫無忌孫宏皆命以官神宗又錄
魏徵孫道嚴段秀實十二世孫昊八世孫文酉仍復其
家元祐六年詔相州商王河亶甲冢沂州費縣顏真卿

墓並載祀典先是乾德中定先代帝王配享儀下諸州以時薦祭牲用羊豕政和議禮局遂爲定制紹興元年命祠禹於越州及祠越王句踐以范蠡配淳熙四年靜江守臣張栻奏初領州有唐帝祠其山曰堯山有虞帝祠其山曰虞山請著之祀典十四年衡州守臣劉清之奏史載炎帝陵在長沙茶陵祖宗時給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給戶如故事淳祐八年湖南安撫大使知潭州陳樸再言從之初紹興二年駕部員外郎李愿奏程嬰公孫杵臼於趙最爲功臣神宗皇嗣未建封嬰爲成信侯杵臼爲忠智侯命絳州立廟歲時奉祀

其後皇嗣衆多今廟宇隔絕祭亦弗舉宜於行在所設位望祭從之十一年中書舍人朱翌言謹按晉國屠岸賈之亂韓厥正言以拒之而嬰杵曰皆以死匿其孤卒立趙武而趙祀不絕厥之功也宜載之祀典與嬰杵曰並享春秋之祀亦足爲忠義無窮之勸禮寺亦言崇寧間已封厥義成侯今宜依舊立祚德廟致祭十六年加嬰忠節成信侯杵曰通勇忠智侯厥忠定義成侯後改封嬰疆濟公杵曰英畧公厥啓侑公升爲中祀

諸祠廟自開寶皇祐以來凡天下名在地志功及生民宮觀陵廟名山大川能興雲雨者並加崇飾增入祀典

熙寧復詔應祠廟祈禱靈驗而未有爵號並以名聞於是太常博士王右請自今諸神祠無爵號者賜廟額已賜額者加封爵初封侯再封公次封王生有爵位者從其本封婦人之神封夫人再封妃其封號者初二字再加四字如此則錫命馭神恩禮有序欲更增神仙封號初真人次真君大觀中尚書省言神祠加封爵等未有定制迺並給告賜額降勅已而詔開封府毀神祠一千三十八區遷其像入寺觀及本廟仍禁軍民擅立大小祠祕書監何志同言諸州祠廟多有封爵未正之處如屈原廟在歸州者封清烈公在潭州者封忠潔侯永康

軍李冰廟已封廣濟王近乃封靈應公如此之類皆未
有祀典致前後差誤宜加稽考取一高爵爲定悉改正
之他皆倣此故凡祠廟賜額封號多在熙寧元祐崇寧
宣和之時其新立廟若何承矩李允則守雄州曹瑋帥
秦州李繼和節度鎮戎軍則以有功一方者也韓琦在
中山范仲淹在慶州孫冕在海州則以政有威惠者也
王承偉築邠州河隄工部員外郎張夏築錢塘江岸則
以爲人除患者也封州曹覲德慶府趙師旦邕州蘇緘
恩州通判董元亨指揮使馬遂則死於亂賊者也若王
韶於熙河李憲於蘭州劉滬於水洛城郭成於懷慶軍

折御卿於嵐州作坊使王吉於麟州神堂砦各以功業
建廟寇準死雷州人憐其忠而趙普祠中山韓琦祠相
州則以鄉里皆載祀典焉其他州縣嶽瀆城隍仙佛山
神龍神水泉江河之神及諸小祠皆由禱祈感應而封
賜之多不能盡錄云

宋史卷一百五考證

禮志八錄親屬五人並賜出身○臣酉按本紀賜出身者六人

宋史卷一百五考證

宋史卷一百六

元中書右丞相總裁脫脫等修

禮志第五十九

禮九 吉禮九

宗廟之制

宗廟之制建隆元年有司請立宗廟詔下其議兵部尙書張昭等奏謹案堯舜禹皆立五廟蓋二昭二穆與其始祖也有商建國改立六廟蓋昭穆之外祀契與湯也周立七廟蓋親廟之外祀太祖與文王武王也漢初立廟悉不如禮魏晉始復七廟之制江左相承不改然七

廟之室隋文但立高曾祖禰四廟而已唐因立親廟梁
 氏而下不易其法稽古之道斯為折衷伏請追尊高曾
 四代崇建廟室於是判太常寺寶儼奏上皇高祖文安
 府君曰文獻皇帝廟號僖祖皇曾祖中丞府君曰惠元
 皇帝廟號順祖皇祖驍衛府君曰簡恭皇帝廟號翼祖
 皇考武清府君曰昭武皇帝廟號宣祖皇高祖妣崔氏
 曰文懿皇后皇曾祖妣桑氏曰惠明皇后皇祖妣京兆
 郡太夫人劉氏曰簡穆皇后太祖御崇元殿備禮冊四
 親廟奉安神主行上謚之禮二年十月禘明憲皇后杜
 氏於宣祖室太平興國二年有司言唐制長安太廟凡

九廟同殿異室其制二十一間皆四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側階本朝太廟四室室三間今太祖升祔共成五室請依長安之制東西留夾室外餘十間分爲五室室二間從之四月己卯奉神主祔廟以孝明皇后王氏配至道三年十一月甲子奉太宗神主祔廟以懿德皇后符氏配咸平元年判太常禮院李宗訥禁言僖祖稱曾高祖太祖稱伯文懿惠明簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝憲孝章皇后並稱伯妣按爾雅有考妣王父母曾祖王父母高祖王父母及世父之別以此觀之唯父母得稱考妣今請僖祖止稱廟號順

祖而下卽依爾雅之文事下尙書省議戶部尙書張齊賢等言王制天子七廟謂三昭三穆與太祖之廟而七前代或有兄弟繼及亦移昭穆之列是以漢書爲人後者爲之子所以尊本祖而重正統也又云天子絕碁喪安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐及五代有所稱者蓋禮官之失非正典也請自今有事於太廟則太祖并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝其爾雅考妣王父之文本不爲宗廟言也歷代旣無所取於今亦不可行詔下禮官議議曰按春秋正義躋魯僖公云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明兄弟繼統同爲

一代又魯隱桓繼及皆當穆位又尙書盤庚有商及王
史記云陽甲至小乙兄弟四人相承故不稱嗣子而曰
及王明不繼兄之統也又唐中睿皆處昭仁敬文武昭
穆同爲一世伏請僖祖室止稱廟號后曰祖妣順祖室
曰高祖后曰高祖妣翼祖室曰曾祖后曰曾祖妣祝文
皆稱孝曾孫宣祖室曰皇祖考后曰皇祖妣祝文稱孝
孫太祖室曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖
太宗昭穆同位祝文並稱孝子其別廟稱謂亦請依此
詔都省復集議曰古者祖有功宗有德皆先有其實而
後正其名今太祖受命開基太宗纘承大寶則百世不

祧之廟矣豈有祖宗之廟已分二世昭穆之位翻爲一代如臣等議禮爲人後者爲之子以正父子之道以定昭穆之義則無疑也必若同爲一代則大宗不得自爲世數而何以得爲宗乎不得爲宗又何以得爲百世不祧之主乎春秋正義亦不言昭穆不可異此又不可以爲證也今若序爲六世以一昭一穆言之則上無毀廟之嫌下有善繼之美於禮爲大順於時爲合宜何嫌而謂不可乎翰林學士宋湜言三代而下兄弟相繼則多昭穆異位未之見也今詳都省所議皇帝於太祖室稱孫竊有疑焉詔令禮官再議禮官言按祭統曰祭有昭

穆者所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也公羊傳公孫嬰齊爲兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊何休云弟無後兄之義爲亂昭穆之序失父子之親故不言仲孫明不以子爲父孫晉賀循議兄弟不合繼位昭穆云商人六廟親廟四并契湯而六比有兄弟四人相襲爲君者便當上毀四廟乎如此四世之親盡無復祖禰之神矣溫嶠議兄弟相繼藏主夾室之事云若以一帝爲一世則當不得祭於禰乃不及庶人之祭也夫兄弟同世於恩旣順於義無否玄宗朝禘祫皇伯考中宗皇考睿宗同列於穆位德宗亦以中宗爲高伯祖晉王道荀

崧議大宗無子則立支子又曰爲人後者爲之子無兄弟相爲之文所以舍至親取遠屬者蓋以兄弟一體無父子之道故也竊以七廟之制百王是尊至於祖有功宗有德則百世不遷之廟也父爲昭子爲穆則千古不刊之典也今議者引漢書曰爲人後者爲之子殊不知弟不爲兄後子不爲父孫春秋之深旨父謂之昭子謂之穆禮記之明文也又按太宗享祀太祖二十有二載稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎唐玄宗謂中宗爲皇伯考德宗謂中宗爲高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參議自今合祭曰太祖太宗依典禮同位異坐

皇帝於太祖仍稱孝子餘並遵舊制景德元年有司詳定明德皇太后李氏升祔之禮按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溫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復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畧稽禮文參諸故事二夫人並祔於理爲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尙書省
集議咸如禮官之請祔神主於太廟乾興五年十月奉
真宗神主祔廟以章穆皇后郭氏配康定元年直秘閣
趙希言奏太廟自來有寢無廟因堂爲室東西十六間
內十四間爲七室兩首各一夾室按禮天子七廟親廟
五祧廟二據古則僖順二祖當遷國家道觀佛寺並建
別殿奉安神御豈若每主爲一廟一寢或前立一廟以
今十六間爲寢更立一祧廟逐室各題廟號鉅寶神御
物宜銷毀之同判太常寺宋祁言周制有廟有寢以象
人君前有朝後有寢也廟藏木主寢藏衣冠至秦乃出

寢於墓側故陵上更稱寢殿後世因之今宗廟無寢蓋本於茲鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共爲七廟此一家之說未足援正自荀卿王肅等皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用康成之說也僖祖至真宗方及六世不應便立祧廟自周漢每帝各立廟晉宋以來多同殿異室國朝以七室代七廟相承已久不可輕改周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳者皆在焉其神御法物寶盃卸床請別爲庫藏之自是室題廟號而建神御庫焉嘉祐年仁宗將祔廟脩奉太廟使蔡襄上八室圖爲十八間初禮院

請增廟室孫抃等以爲七世之廟據父子而言兄弟則昭穆同不得以世數之廟有始祖有太祖有太宗有中宗若以一君爲一世則小乙之祭不及其父故晉之廟十一世而六世唐之廟十一世而九世國朝太祖之室太宗稱孝弟真宗稱孝子大行稱孝孫而禘祫圖太祖太宗同居昭位南向真宗居穆位北向蓋先朝稽用古禮著之祀典大行神主祔廟請增爲八室以備天子事七世之禮盧士宗司馬光以爲太祖已上之主雖屬尊於太祖親盡則遷故漢元之世太上廟主瘞於寢園魏明之世處士廟主遷於園邑晉武祔廟遷征西府君惠

帝祔廟遷豫章府君自是以下大抵過六世則遷蓋太祖未正東向故止祀三昭三穆已正東向則并昭穆爲七世唐初祀四世太宗增祀六世及太宗祔廟則遷弘農府君高祖祔廟又遷宣帝皆祀六世前世成法也玄宗立九室祀八世事不經見若以太祖太宗爲一世則大行祔廟僖祖親盡當遷夾室祀三昭三穆於先王典禮及近世之制無不符合扞等復議曰自唐至周廟制不同而皆七世自周以上所謂太祖非始受命之主特始封之君而已今僖祖雖非始封之君要爲立廟之祖方廟數未過七世遂毀其廟遷其主攷之三代禮未有

此漢魏及唐一時之議恐未合先王制禮之意乃存僖祖室以備七室治平四年英宗將祔廟太常禮院請以神主祔第八室祧藏僖祖及文懿皇后神主於西夾室自仁宗而上以次遞遷翰林承旨張方平等議同堂入室廟制已定僖祖當祧合於典禮乃於九月奉安八室神主祧僖祖及后祔英宗罷僖祖諱及文懿皇后忌日熙寧五年中書門下言僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟與商周契稷疑無以異今毀其廟而藏主夾室替祖考之尊而下祔于子孫殆非所以順祖宗孝心事亡如存之義請以所奏付兩制議取其當者時王安

石爲相不主祧遷之說故復有是請翰林學士元絳等
上議曰自古受命之王旣以功德享有天下皆推其本
統以尊事其祖故商周以契稷有功於唐虞之際故謂
之祖有功若必以有功而爲祖則夏后氏不郊鯀矣今
太祖受命之初立親廟自僖祖以上世次旣不可知則
僖祖之爲始祖無疑失儻謂僖祖不當比契稷爲始祖
是使天下之人不復知尊祖而子孫得以有功加其祖
考也傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食
于太祖今遷僖祖之主藏于太祖之室則是四祖祫祭
之日皆降而合食也請以僖祖之廟爲太祖則合於先

王禮意翰林學士韓維議曰昔先王有天下迹其基業之所起奉以爲太祖故子夏序詩稱文武之功起於后稷後世有天下者特起無所因故遂爲一代太祖太祖皇帝功德卓然爲宋太祖無少議者僖祖雖爲高祖然仰跡功業未見所因上尋世系又不知所以始若以所事契稷奉之竊恐於古無攷而於今亦所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宮今祖宗同處一室而西夾室在順祖之右攷之尊卑之次似亦無嫌天章閣待制孫固請特爲僖祖立室由太祖而上親盡迭毀之主皆藏之當禘祫時以僖祖權居東向之位太祖順昭穆之

列而從之取毀廟之主而合食則僖祖之尊自有所申以僖祖立廟爲非則周人別廟姜嫄不可謂非禮秘閣校理王介請依周官守祧之制朔祧廟以奉僖祖庶不下祔子孫夾室以替遠祖之尊帝以維之說近是而安石以維言夾室在右爲尊爲非理帝亦然之又安石以尊僖祖爲始祖則郊祀當以配天若宗祀明堂則太祖太宗當迭配帝又疑明堂以英宗配天與僖祖爲非始祖之說遂下禮官詳定同判太常寺兼禮儀事張師顏等議昔商周之興本於契稷故奉之爲太祖後世受命之君功業特起不因先代則親廟迭毀身自爲祖鄭玄

云夏五廟無太祖禹與二昭二穆而已張薦云夏后以
禹始封遂爲不遷之祖是也若始封世近上有親廟則
擬祖上遷而太祖不毀魏祖武帝則處士迭毀唐祖景
帝則弘農迭毀此前世祖其始封之君以法契稷之明
例也唐韓愈有言事異商周禮從而變晉琅邪王德文
曰七廟之義自由德厚流光享祀及遠非是爲太祖申
尊祖之祀其說是也禮天子七廟而太祖之遠近不可
以必但云三昭三穆與太祖之廟而七未嘗言親廟之
首必爲始祖也國家以僖祖親盡而祧之奉景祐之詔
以太祖爲帝者之祖是合於禮矣張昭任徹之徒不能

遠推隆極之制因緣近比請建四廟遂使天子之禮下同諸侯若使廟數備六則更當上推兩世而僖祖次在第三亦未可謂之始祖也謹按建隆四年親郊崇配不及僖祖開國以來大祭虛其東向斯乃祖宗已行之意請畧倣周官守祧之制築別廟以藏僖祖神主大祭之歲祀於其室太廟則一依舊制虛東向之位郊配之禮則仍其舊同知太常禮院蘇稅請卽景靈宮祔僖祖卽與唐祔獻懿二祖於興聖明德廟禮意無異同判禮院周孟陽等言自僖祖而上世次莫知則僖祖爲始祖無疑宜以僖祖配感生帝章衡請尊僖祖爲始祖而次祧

順祖以合子爲父屈之義推僖祖侑感生之祀而罷宣祖配位以合祖以孫尊之義餘且如舊制而馮京欲以太祖正東向之位安石力主元絳初議遂從之帝問配天孰始安石曰宣祖見配感生帝欲改以僖祖配帝然之於是請奉僖祖神主爲從祖遷順祖神主夾室以僖祖配感生帝祀詔下太常禮院詳定儀注安石本議以僖祖配天帝不許故更以配感生帝焉元豐元年詳定郊廟禮文所圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆爲左右自北而南僖祖爲始祖翼祖太祖太宗仁宗爲穆在右宣祖真宗英宗爲昭在左皆南面北上陸佃言

太祖之廟百世不遷三昭三穆親盡則迭毀如周以后
稷爲太祖王季爲昭文王爲穆武王爲昭成王爲穆康
王爲昭昭王爲穆其後穆王入廟王季親盡而遷則文
王宜居昭位武王宜居穆位成王昭王宜居昭位康王
穆王宜居穆位所謂父昭子穆是也說者以昭常爲昭
穆常爲穆則尊卑失序復圖上八廟昭穆之制以翼祖
太祖太宗仁宗爲昭在左宣祖真宗英宗爲穆在右皆
南面北上何洵直圖上八廟異宮引熙寧儀僖祖正東
向之位順祖宣祖真宗英宗南面爲昭翼祖太祖太宗
仁宗北面爲穆正得祖宗繼序德厚流光之本意又以

晉孫毓唐賈公彥言始祖居中三昭在左南面西上三穆在右南面東上爲兩圖上之又援祭法言翼祖宣祖在二祧之位猶同祖禰之廟皆月祭之與親廟一等無親疏遠近之殺順祖實去祧之主若有四時祈禱猶當就壇受祭請自今二祧神主殺於親廟四時之祭享嘗乃止不及大烝不薦新物去祧神主有禱則爲壇而祭庶合典禮又請建新廟於始祖之西畧如古方明壇制有詔俟廟制成日取旨三年禮文所言古者宗廟爲石室以藏主謂之宗祏夫婦一體同几共牢一室之中有左主右主之別正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之

主藏於太祖太室北壁之中其埽去地六尺一寸今太廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室求之於禮有所未合請新廟成並遵古制從之二月慈聖光獻皇后祔廟前二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室次宣祖室次太祖室次太宗室次太宗與懿德皇后明德皇后同一祝次享元德皇后慈聖光獻皇后異饌位異祝行祔謁禮次真宗室次仁宗室次英宗室禮畢奉神主歸仁宗室元豐六年六月孝惠孝章淑德章懷四后升祔準章獻明肅章懿二后升祔禮畢遞享太廟止行升祔享禮及祭七祀權

罷孟冬薦享仍以配繼先後爲序八年禮部太常寺言
詔書定七世八室之制今神宗皇帝崇祫翼祖在七世
之外與簡穆皇后祧藏於西夾室置石室中十一月丁
酉祫神宗神主于第八室自英宗上至宣祖以次升遷
紹聖元年二月祫宣仁聖烈皇后于太廟元符三年禮
部太常寺言哲宗升祫宜如晉成帝故事於太廟殿增
一室候祫廟日神主祫第九室詔下侍從官議皆如所
言蔡京議以哲宗嗣神宗大統父子相承自當爲世今
若不祧遠祖不以哲宗爲世則三昭四穆與太祖之廟
而八宜深攷載籍遷祫如禮陸佃曾肇等議國朝自僖

祖而下始備七廟故英宗祔廟則遷順祖神宗祔廟則
遷翼祖今哲宗於神宗父子也如禮官議則廟中當有
八世況唐文宗卽位則遷肅宗以敬宗爲一世故事不
遠哲宗祔廟當以神宗爲昭上遷宣祖以合古三昭三
穆之義先是李清臣爲禮部尙書首建增室之議侍郎
趙挺之等和之會清臣爲門下侍郎論者多從其議惟
京佃等議異二議旣上清臣辟說甚力帝迄從焉六月
禮部請用太廟東夾室奉安哲宗神主太常少卿孫傑
言先帝神主錯之夾室卽是不得祔於正廟與前詔增
建一室之議不同昨用嘉祐故事專置使脩奉請以夾

室奉安神主亦與元置使之意相違請如太常前議增
建一室尙書省以廟室未備行禮有期權宜升祔隨卽
增脩比之前代設幄行事者不爲不至詔依初旨行之
迺祔哲宗神主于夾室崇寧二年祧宣祖與昭憲皇后
神主藏西夾室居翼祖簡穆皇后石室之次五年詔曰
去古旣遠諸儒之說不同鄭氏謂太祖及文武不祧之
廟與親廟四爲七是不祧之宗在七廟之內王氏謂非
太祖而不毀不爲常數是不祧之宗在七廟之外本朝
今已五宗則七廟當祧者二宗而已遷毀之禮近及祖
考殆非先王尊祖之意宜令有司復議禮官言先王之

制廟止於七後王以義起禮乃有增置九廟者禮部尙書徐鐸又言唐之獻祖中宗代宗與本朝僖祖皆嘗祧而復今存宣祖於當祧之際復翼祖於已祧之後以備九廟禮無不稱乃命鐸爲脩奉使增太廟殿爲十室四年十二月復翼祖宣祖廟行奉安禮惟不用前期誓戒及亞終獻之樂舞焉高宗建炎二年奉太廟神主于揚州壽寧寺三年幸杭州奉安于溫州紹興五年司封郎中林待聘言太廟神主宜在國都今新邑未奠當如古行師載主之義遷之行闕以彰聖孝於是始建太廟于臨安奉迎安置

宋史卷一百六考證

禮志九唐因立親廟○因字下通考有隋制二字義較
明顯

宋史卷一百六考證

宋史卷一百七

元中書右丞相總裁脫脫等修

禮志第六十

禮十

吉禮十

禘祫

宗廟之禮每歲以四孟月及季冬凡五享朔望則上食薦新三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏唯親郊封祀又有朝享告謝及新主祔謁皆大祀也二薦則行一獻禮其祔祭春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行惟臘享禘祫則徧祀焉禘祫之禮真宗咸

平二年八月太常禮院言今年冬祭晝日以十月六日
薦享太廟按禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢
遭禘則禘遭祫則祫宜改孟冬薦享爲祫享仁宗天聖
元年禮官言真宗神主祔廟已行吉祭三年之制又從
易月之文自天禧二年四月禘享至今已及五年合行
禘禮遂以孟夏薦享爲禘享八年九月太常禮院言自
天神六年夏行禘享之禮至此年十月請以孟冬薦享
爲祫享詔恭依嘉祐四年十月仁宗親詣太廟行祫享
禮以宰臣富弼爲祫享大禮使韓琦爲禮儀使樞密使
宋庠爲儀仗使參知政事曾公亮爲橋道頓遞使樞密

副使程戡爲鹵簿使同判宗正寺趙良規請正太宗東
向位禮官不敢決觀文殿學士王舉正等議曰大禘之
禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本
朝以太祖爲受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇
大禘止列昭穆而虛東向魏晉以來亦用此禮今親享
之盛宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫奉別
廟四后之主合食太廟唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖
至肅宗所配皆一后惟睿宗二后蓋昭成明皇母也續
曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋未有本室遇祫享卽
祔祖姑下所以大順中三太后配列禘祭議者議其非

禮臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正學士孫抃等議春秋傳曰大禘者何合祭也未毀廟之主皆升合食于太祖是以國朝事宗廟百有餘年至禘之日別廟后主皆升合食非無典據大中祥符中已曾定議禮官著酌中之論先帝有恭依之詔他年有司攝事四后皆預今甫欲親禘而四后見黜不亦疑於以禮之煩故邪宗廟之禮至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守舊禮臣等愚以謂如故便學士歐陽脩等曰古者宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之文其不當祔者則有別廟之祭本朝禘禘乃以別廟之

后列于配后之下非惟於古無文於今又四不可淑德
太宗之元配列于元德之下章懷真宗之元配列于章
懿之下一也升祔之后統以帝樂別廟之后則以本室
樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝冊亦統于
帝別廟諸后乃從專享三也升祔之后聯席而坐別廟
之后位乃相絕四也章獻章懿在奉慈廟每遇禘祫本
廟致享最爲得禮若四后各祭于廟則其尊自申而於
禮無失以爲行之已久重於改作則是失禮之舉無復
是正也請從禮官詔四后祫享依舊須大禮畢別加討
論仍詔祫享前一日皇帝詣景靈宮如南郊禮衛士母

得迎駕呼萬歲有司言諸司奉禮攝廩犧令省牲依通禮改正祀儀散齋四日於別殿致齋二日於大慶殿一日于太廟尚舍直殿下設小次御坐不設黃道褥位七室各用一太牢每坐簋簋二甌鉶三籩豆爲後無黼屨席凡出三閣瑞石篆書玉璽印青玉環金山陳于庭別廟四后合食牲樂奠拜無異儀故事七祀功臣無牲止於廟牲肉分割知廟卿行事請依續曲臺禮共料一羊而獻官三員功臣單席如大中祥符加褥十月二日命樞密副使張昇望告昊天上帝皇地祇帝齋大慶殿十一日服通天冠絳紗袍執圭乘輿至大慶殿門外降輿

乘大輦至天興殿薦享畢齋于太廟明日帝常服至大次改袞冕行禮畢質明乘大輦還宮更服鞞袍御紫宸殿宰臣百官賀升宣德門肆赦二十一日詣諸觀寺行恭謝禮二十六日御集英殿爲飲福宴治平元年有司準畫日孟冬薦享改爲禘祭按春秋閔公喪未除而行吉禘三傳譏之真宗以咸平二年六月喪除至十月乃禘祭天聖元年在諒陰有司誤通天禧舊禘之數在再期內按行禘祭以理推之是二年冬應禘而誤禘於元年夏故四十九年間九禘八禘例皆太速事失於始則歲月相乘不得而正今在大祥內禮未應禘明年未禘

亦未應禘至六月卽吉十月合行禘祭乞依舊時享庶
合典禮二年二月翰林學士王珪等上議曰同知太常
禮院呂夏卿狀古者新君踐阼之三年先君之喪二十
七月爲禫祭然後新主祔廟特行禘祭謂之始禘是冬
十月行禘祭明年又行禘祭自此五年再爲禘祭喪除
必有禘祭喪除必有禘祭者爲再大祭之本也今當禘
祭緣陛下未終三年之制納有司之說十月依舊時享
然享廟禘祭其禮不同故事郊享之年遇禘未嘗權罷
唯罷臘祭是則孟享與享廟嘗併行於季冬矣其禘祭
年數乞一依太常禮院請今年十月行禘祭明年四月

行禘祭仍如夏卿議權罷今年臘享熙寧八年有司言
已尊禘祖爲太廟始祖孟夏禘祭當正東向之位又言
太廟禘祭神位已尊始祖居東向之位自順祖而下昭
穆各以南北爲序自今禘祫著爲定禮元豐元年詳定
郊廟禮文所言禘祫之義存於周禮春秋而不著其名
行禮之年經皆無文唯公羊傳曰五年而再盛祭禮緯
曰三年一祫五年一禘而又分爲二說鄭氏則曰前三
後二謂禘後四十二月而祫祫後十八月而禘徐邈則
曰前二後三謂二祭相去各三十月以二說考之惟鄭
氏曰魯禮三年喪畢祫於太廟明年禘于羣廟自後五

年而再盛祭一禘一禘實爲有據本朝慶曆初用徐邈說每三十月一祭熙寧八年旣禘而禘此有司之失也請今十八月而禘禘四十二月而禘庶幾舉禮不煩事神不瀆太常禮院言本朝自慶曆以來皆三十月而一祭至熙寧五年後始不通計遂至八年禘禘併在一歲昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月行禘享卽此年頻禘復踵前失請依慶曆以來之制通計年數皆三十月而祭詔如見行典禮詳定所又言古者禘獻饋食禴祠烝嘗並爲先王之享未嘗廢一時之祭故孔氏正義以爲天子夏爲大祭之禘不廢時祭之初秋

爲大祭之祫不廢時祭之嘗則王禮三年一祫與禘享更爲時祭本朝沿襲故常久未釐正請每禘祫之月雖已大祭仍行時享以嚴天子備禮所以丕崇祖宗之義其郊禮親祠準此又言禮不王不禘虞夏商周四代所禘皆以帝有天下其世系所出者明故追祭所及者遠也太祖受命祭四親廟推僖祖而上所自出者譜失其傳有司因仍舊說禘祫皆合羣廟之主綴食於始祖失禮莫甚今國家世系與四代不同旣求其祖之所自出而不得則禘禮當闕必推見祖系乃可以行神宗謂輔臣曰禘者本以審禘祖之所自出故禮不王不禘秦漢

以後譜牒不明莫知其祖之所自出則禘禮可廢也已而詳定所言古者天子祭宗廟有堂事焉有室事焉按禮祝延尸入奧灌後乃出延牲延尸主出于室坐于堂上始祖南面昭在東穆在西乃行朝踐之禮是堂事也設饌于堂復延主入室始祖東面昭南穆北徙堂上之饌于室中乃行饋食之禮是室事也請每行大禘堂上設南面之位室中設東面之位禮部言合食之禮始祖東面昭南穆北者本室中之位也今設位戶外祖宗昭穆別爲幄次殆非合食之義請自今禘享卽前楹通設帳幕以應室中之位大觀四年議禮局請每大禘堂上

設南面之位室中設東面之位始祖南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義又請陳瑞物及代國之寶與貢物可出而陳者並令有司依嘉祐元豐詔旨凡親祠太廟準此從之南渡之後有祫而無禘高宗建炎二年祫享于洪州紹興二年祫享于溫州時儀文草創奉遷祖宗及祧廟神主別廟神主各設幄合食于太廟始祖東向昭穆以次南北相向五年吏部員外郎董棻言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之大者也大祀禘祫爲重祫大禘小則祫爲莫大焉今戎事方殷祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不

當天地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違誤宜不可緩仰惟太祖受天命混一區宇卽其功德所起宜祫享以正東向之尊逮至仁宗親行祫享嘗議太祖東向用昭正統之緒當時在廷之臣僉謂自古必以受命之祖乃居東向之位本朝太祖乃受命之君若論七廟之次有僖祖以降四廟在上當時大禘上列昭穆而虛東向蓋終不敢以非受命之祖而居之也暨熙寧之初僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請適王安石用事奮其臆說乃俾章衡

建議尊僖祖爲始祖肇居東向馮京奏謂士大夫以太祖不得東向爲恨安石肆言以折之已而又欲罷太祖郊配神宗以太祖開基受命不許安石終不以爲然元祐之初翼祖旣祧正合典禮至於崇寧宣祖當祧適蔡京用事一遵安石之術乃建言請立九廟自我作古其已祧翼祖宣祖並卽依舊循沿至今太祖尚居第四室遇大禘處昭穆之列今若正太祖東向之尊委合禮經太常寺丞王普又言蔡所奏深得禮意而其言尚有未盡臣竊以古者廟制異宮則太祖居中而羣廟列其左右後世朝制同堂則太祖居右而諸室皆列其左右者

祫享廟踐于堂則太祖南向而昭穆位于東西饋食于室則太祖東向而昭穆位于南北後世祫享一于堂上而用室中之位故唯以東向爲太祖之尊焉若夫羣廟迭毀而太祖不遷則其禮尚矣臣故知太祖卽廟之始祖是爲廟號非謚號也惟我太宗嗣服之初太祖廟號已定雖更累朝世次猶近每於祫享必虛東向之位以其非太祖必不可居也迨至熙寧又尊僖祖爲廟之始祖百世不遷祫享東向而太祖常居穆位則名實舛矣儻以熙寧之禮爲是僖祖當稱太祖而太祖當改廟號然則太祖之名不正前日之失大矣今宜奉太祖神主

居第一室永爲廟之始祖每歲五享告朔薦新止於七廟三年一禘則太祖正東向之位太宗仁宗神宗南向爲昭真宗英宗哲宗北向爲穆五年一禘則迎宣祖神主享于太廟而以太祖配焉如是則宗廟之事盡合禮經無復前日之失矣上曰太祖皇帝開基創業始受天命祿享宜居東向之位宰相趙鼎等奏曰三昭三穆與太祖之廟而七載在禮經無可疑者紹熙五年九月太常少卿曾三復亦言請祧宣祖就正太祖東向之位其言甚切旣而吏部尚書鄭僑等亦乞因大行祔廟之際定宗廟萬世之禮慰太祖在天之靈破熙寧不經之論

今太祖爲始祖則太宗爲昭真宗爲穆自是而下以至孝宗四昭四穆與太祖之廟而九上參古禮而不廢崇寧九廟之制於義爲允又言治平四年僖祖祧遷藏在西夾室至熙寧五年王安石以私意使章衡等議乃復祔僖祖以爲始祖又將推以配天欲罷太祖郊配韓維司馬光等力爭而安石主其說愈堅孫固慮其罷太祖配天建議以僖祖權居東向之位旣曰權居則當釐正明矣詔從之閏十月權禮部侍郎許及之言僖順翼宣四祖爲太祖之祖考所遷之主恐不得藏于子孫之廟今順翼二祖藏于西夾室實居太廟太祖之右遇祫享

則於夾室之前設位以昭穆焉於是詔有司集議吏部尚書兼侍讀鄭僑等言僖祖當用唐興聖之制立爲別廟順祖翼祖宣祖之主皆祔藏焉如此則僖祖自居別廟之尊三祖不祔子孫之廟自漢魏以來太祖而上毀廟之主皆不合食今遇祫則卽廟而享於禮尤稱諸儒如樓鑰陳傅良皆以爲可詔從之時朱熹在講筵獨入議狀條其不可者四大畧云準尚書吏部牒集議四祖祧主宜有所歸今詳羣議雖多而皆有可疑若曰藏之夾室則是以祖宗之主不藏於子孫之夾室至於祫祭設幄於夾室之前則亦不得謂之祫欲別立一廟則喪

事卽遠有毀無立欲藏之天與殿則宗廟原廟不可相
雜議者皆知其不安特以其心欲尊奉太祖三年一祫
時暫東向之故其實無益於太祖之尊而徒使僖祖太
祖兩朝威靈相與校強弱于冥冥之中今但以太祖當
日追尊帝號之令而默推之則知今日太祖在天之靈
必有所不忍而不敢當矣又況僖祖祧主遷於治平不
過數年神宗復奉以爲始祖已爲得禮之正而合於人
心所謂有其舉之莫敢廢者又言當以僖祖爲始祖如
周之后稷太祖如周之文王太宗如周之武王與仁宗
之廟皆萬世不祧昭穆而次以至高宗之廟亦萬世不

祧又言元祐大儒程頤以爲王安石言僖祖不當祧復立廟爲得禮竊詳頤之議論與安石不同至論此事則深服之足以見義理人心之所同固有不約而合者特以司馬光韓維之徒皆是大賢人所敬信其議偶不出此而安石乃以變亂穿鑿得罪於公議故欲堅守二賢之說并安石所當取者而盡廢之今以程頤之說考之則是非可判矣議旣上召對合細陳其說熹先以所論畫爲圖本貼說詳盡至是出以奏陳久之上再三稱善且曰僖祖自不當祧高宗卽位時不曾祧壽皇卽位太上卽位亦不曾祧今日豈不容易可於榻前撰數語徑

自批出熹方懲內批之弊因乞降出劄子再令臣僚集議上亦然之熹既退卽進擬詔意以上意諭廟堂則聞已毀四祖廟而遷之矣時宰臣趙汝愚既以安石之論爲非異議者懼其軋已藉以求勝事竟不行熹時以得罪遺汝愚書曰相公以宗子入輔王室而無故輕納妄議拆祖宗之廟以快其私欲望神靈降歆垂休錫羨以永國祚於無窮其可得乎時太廟殿已爲十二室故孝宗升祔而東室尚虛熹以爲非所以祝延壽康之意深不然之因自劾不堪言語侍從之選乞追奪待制不許及光宗祔廟遂復爲九世十二室蓋自昌陵祔廟踰二

百年而後正太祖之位慶元二年四月禮部太常寺言
已於太廟之西別建僖祖廟及告遷僖順翼宣帝后神
主詣僖祖廟奉安所有今年孟冬祫享先詣四祖廟室
行禮次詣太廟逐幄次行禮理宗紹定四年九月丙戌
京師大火延及太廟太常少卿度正言伏見近世大儒
侍講朱熹詳考古禮尚論宗廟之制畫而爲圖其說甚
備然其爲制務倣於古而頗更本朝之制故學士大夫
皆有異論遂不能行今天降災異火發民家延及宗廟
舉而行之莫此時爲宜臣於向來備聞其說今備員禮
寺適當此變若遂隱默則爲有負謹爲二說以獻其一

純用朱熹之說謂本朝廟制未合於古因畫爲圖謂僖祖如周后稷當爲本朝始祖夫尊僖祖以爲始祖是乃順太祖皇帝之孝心也始祖之廟居于中左昭右穆各爲一廟門皆南向位皆東向祧廟之主藏于始祖之廟夾室昭常爲昭穆常爲穆自不相亂三年合食則併出祧廟之主合享於始祖之廟始祖東向羣昭之主皆位北而南向羣穆之主皆位南而北向昭穆旣分尊卑以定其說合于古而宜于今盡美盡善舉而行之祖宗在天之靈必歆享于此而垂祐于無窮也其一說則因本朝之制而參以朱熹之說蓋本朝廟制神宗嘗命禮官

陸佃討論欲復古制未及施行渡江以來稽古禮文之事多所未暇今欲驟行更革恐未足以成其事而徒爲紛紛或且仍遵本朝之制自西徂東並爲一列惟於每室之後量展一間以藏祧廟之主每室之前量展二間遇三年祫享則以帷幄幕之通爲一室盡出諸廟主及祧廟主並爲一列合食其上前乎此廟爲一室凡遇祫享合祭於其室名爲祫享而實未嘗合今量展此三間後有藏祧主之所前有祖宗合食之地於本朝之制初無大段更革而頗已得三年大祫之義今來朝廷若能舉行朱熹前議固無以加如其不然姑從後說亦爲允

宋史卷一百七 禮志 十三
當不失禮意然宗廟之禮儻無其故何敢妄議今因大火之後若加損益亦惟其時乞賜詳議有旨令侍從禮部太常集議後竟不行

宋史卷一百七

宋史卷一百七考證

禮志十後世朝制同堂○朝字當是廟字之訛

諸室皆列其左右○右字當是古字之訛連下爲句蓋
太祖居右則諸室皆列其左不得更有左之左也
廟踐於堂○廟字當是朝字之訛

宋史卷一百七考證

宋史卷一百八

元中書右丞相總裁脫脫等修

禮志第六十一

禮十一 吉禮上

時享

薦新

加上

祖宗諡號廟諱

時享太祖乾德六年十月判太常寺和峴上言按禮閣
新儀唐天寶五年詔享太廟宜祭料外每室加常食一
牙盤將來享廟欲每室加牙盤食禘祫時享亦準此制
太宗太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三
日臘享太廟緣孟冬已行時享冬至又嘗親祀按禮每

歲五享其禘祫之月卽不行時享慮成煩數有爽恭虔
今請罷臘日薦享之禮其孝惠別廟卽如式從之淳化
三年十月八日太常禮院言今年冬至親祀南郊前期
朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例每遇親祀設朔望
兩祭乃是十一月內三祭太廟兩室又行奏告之禮煩
則不恭又十一月二十日皇帝朝享去臘享日月相隔
未爲煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從
之眞宗景德三年正月晝日乙卯孟享太廟其日以鄆
王外橫改用辛酉十月十日孟冬薦享其月明德皇后
園陵有司言故事太祠與國忌日同日者其樂備而不

作今請如例從之四年七月以莊穆皇后祔享權停孟
享大中祥符三年十二月帝謂王旦等言來年正月十
一日孟享太廟而有司擇八日宴已在享廟致齋中又
七日上辛祀昊天上帝王欽若言若移宴日避祀事卽
自天慶節以來皆有所妨馮拯言上辛不可移薦享宗
廟是有司擇日於禮無嫌帝曰當詢禮官終以契丹使
發有常期又將西巡故不及改八年兼宗正卿趙安仁
言準詔以太廟朔望上食品味令臣詳定望自今委御
厨取親享廟日所上牙盤例參以四時珍膳選上局食
手十人赴廟饌造上副聖心式表精懇詔所上食味委

宮圍令監造訖安仁省視之神宗元豐三年十月詳定郊廟奉祀禮文所言祠禴嘗蒸之名春夏則物未成而祭薄秋冬則物盛而禮備今太廟四時雖有薦新而孟享禮料無祠禴蒸嘗之別伏請春加韭卯夏加麥魚秋加黍豚冬加稻鴈當饋熟之節薦於神主其籩豆於常數之外別加時物之薦豐約各因其時以應古禮從之六年十一月帝親祠南郊前期三日奉仁宗英宗徽號冊寶于太廟是日齋于大慶殿翌日薦享于景靈宮禮畢帝服通天冠絳紗袍乘玉輅至太廟宰臣百官班迎于廟門侍中跪請降輅帝却乘輿步入廟趨至齋宮翌

日帝服鞞袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使跪奏請
行事帝服袞冕以出至東門外殿中監進大圭帝執以
入宮架樂作升東階樂止登歌樂作至位樂止太祝宮
闈令奉諸室神主于坐禮儀使贊曰有司謹具請行事
帝再拜詣壘洗登歌樂作降階樂止宮架樂作至洗南
北向樂止帝搢圭盥悅洗瓚拭瓚訖執圭宮架樂作升
堂樂止登歌樂作殿中監進鎮圭帝搢大圭執鎮圭詣
僖祖室樂止登歌奏瑞安之曲至神坐前北向跪奠鎮
圭于纁藉執大圭跪三上香執瓚裸地奠瓚奉帛奠訖
執圭俛伏興出戶外北向再拜內侍舉鎮圭以授殿中

監至次室行事皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止
宮架興安之樂作文舞九成止禮部戶部尚書以次官
奉逐室俎豆宮架豐安樂作奠訖樂止帝再詣罍洗登
歌樂作降階樂止宮架樂作至洗南北向立樂止帝搢
圭盥悅洗爵拭爵訖執圭宮架樂作帝升東階樂止登
歌樂作至禧祖室樂止宮架樂作帝搢圭跪受爵祭酒
三奠爵執圭俛伏興出戶外北向立樂止太祝讀冊文
帝再拜詣次室皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止
文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻以次行事如前
儀樂止帝詣飲福位登歌樂作至位樂止宮架僖安樂

作帝再拜搢圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受
搏黍奠黍豆再受爵飲福酒訖奠爵執圭俛伏興再拜
樂止帝還位登歌樂作至位樂止太常博士徧祭七祀
配享功臣戶部禮部尚書徹俎豆登歌豐安樂作徹訖
樂止禮直官曰賜胙行事陪祠官皆再拜宮架興安樂
作一成止太祝宮闈令奉神主入諸祐室禮儀使跪奏
禮畢登歌樂作帝降階樂止宮架樂作出東門殿中監
受大圭歸大次樂止有司奏解嚴轉仗赴南郊初國朝
親享太廟儀物有制熙寧以來率循舊典元豐命官詳
定始多損益元年詳定郊廟禮文所言古者納牲之時

王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛詔於室今請改正儀注諸太祝以毛血薦於神坐訖徹之而退唐崔沔議曰毛血盛於盤開元開寶通禮及今儀注皆盛以豆禮以豆盛菹醢其薦毛血當盛以盤又言三牲骨體俎外當加牛羊腸胃豕膚俎各一又古者祭祀無迎神送神之禮其初祭及末皆不當拜又宜令戶部陳歲貢以充庭實如古禮仍以龜爲前金次之玉帛又次之餘居後又周禮大宗伯之職凡享蒞玉鬯今以門下侍郎取瓚進皇帝侍中酌鬯進瓚皆未合禮請命禮部尚書奉瓚臨鬯禮部侍郎奉槃以次進皇帝酌鬯裸地訖侍郎受瓚

并槃而退又言皇帝至阼階乃令太祝宮闈令始奉神
主置于坐行禮畢皇帝俟納神主然後降階並從之又
言神坐當陳于室之奧東面當行事時皇帝立于戶內
西向卽拜于戶內有司攝事晨裸饋食亦立于戶內西
向更不出戶而拜其堂上薦腥則設神坐于扃前南向
皇帝立于中堂北向有司攝事同北詔俟廟制成取旨
又請諸廟各設莞筵紛純加纁席畫純于戶內之東西
面皇帝行三獻禮畢於此受嘏又言每室所用几席當
如周禮改用莞筵紛純加纁席畫純加次席黼純左右
玉几凡祭祀皆纁次各加一重并莞筵一重爲五重又

言古者宗廟九獻皇及后各四諸臣一自漢以來爲三獻后無入廟之事沿襲至今若時享則有事於室而無事於堂禘祫則有事於堂而無事於室室中神位不在奧堂上神位不當屐有饋食而無朝踐度今之宜以備古九獻之意請室中設神位于奧東面堂上設神位于戶外之西南面皇帝立于戶內西面裸鬯爲一獻出戶立于屐前北向行朝踐薦腥之禮爲再獻皇帝立于戶內西面行饋食薦熟之禮爲三獻詔並候廟制成取旨又請三年親祠并祫享及有司攝事每室並用大牢及制幣宗廟堂上燭蕭以求陽而有司行事燂茅香宜易

用蕭灌鬯於地以求陰宜束茅沃酒以象神之飲凡幣
皆理于西階東冊則載有司之價又請除去殿下板位
及小次而設皇帝板位于東階之上西向又請凡奏告
祈禱報謝用牲牢祭饌並出帝后神主以明天地一體
之義又古者祭祀兼薦上古中古及當世之食唐天寶
中始詔薦享每室加常食一牙盤議者以爲宴私之饌
薦寢室而不可瀆於太廟宜罷之古者吉祭必以其妃
配不特拜請奠副爵無特拜儀禮曰嗣舉奠請皇帝祭
太廟既灌之後太祝以筓酌奠于鉶之南俟正祭嘏訖
命皇子舉奠而飲又請命刑部尚書一員以奉大牲兵

部尚書一員奉魚十有五仍令腥熟之薦朝享四孟及臘享皆設神位于戶內南向其裸將于室朝踐于堂饋熟于室則於奧設莞筵紛純加縹席畫純加次席黼純左右玉几當筵前設饋食之豆八加豆八以南爲上鉶三設于豆之南南陳牛鉶居北羊鉶在牛鉶之南豕鉶在羊鉶之南羞豆二曰醢食糝食設于薦豆之北大羹湑盛以登設于羞豆之北九俎設于豆之東三三爲列以南爲上胙俎一當腊俎之北縱設之牲首俎在北牖下簠簋設于俎南西上籩十有八設于簠簋之南北上戶外之東設尊彝西上南肆胙階之東設六壘其三在

西以盛玄酒其三在東以盛三酒堂下陳鼎之位
在東序之南居洗之西皆西面北上七皆加于鼎
之東俎皆設于鼎之西西肆所俎在北亦西肆若
廟門外則陳鼎于東方各當其鑊而在其鑊之
西皆北面北上又請既晨裸諸太祝入以血毛奠
神坐太官令取肝以鸞刀制之洗于鬱鬯貫以骨
燎于爐炭祝以肝骨入詔神于室又出以隋祭于
戶外之左三祭于茅俎當饋熟之時祝取菹糯于
醢祭于神坐前豆間三又取黍稷肺祭祭如初藉
以白茅既祭宮闈令束而瘞之于西階東若郊祀
天地則當進熟之時祝取菹及黍稷肺祭于正配
神坐

前各三祭畢郊社令束茅蒞而燔瘞之祀天燔祭地瘞縮酒之茅或燔或瘞當與隋祭之蒞同又言古者吉祭有配皆一尸其始祝洗酌奠奠于鉶南止有一爵及主人獻尸主婦亞獻賓長三獻亦止一爵請罷諸室奠副爵其祿享別廟皇后自如常禮應祠告天地宗廟社稷並用牲幣如唐置太廟局令以宗正丞充罷攝知廟少卿而宮闈令不預祠事又言晨裸之時皇帝先搢大圭上香裸鬯復位候作樂饋食畢再搢大圭執鎮圭奠於纁藉次奠幣執爵庶禮神並在降神之後從之八年太常寺言故事山陵前宗廟輟祭享朔望以內臣行薦食

之禮俟祔廟畢仍舊令景靈宮神御殿已行上食太廟
朔望薦食自當請罷從之元祐七年詔復用牙盤食舊
制並於禮饌外設元豐中罷之禮官呂希純建議曰先
王之祭皆備上古中古及今世之食所設禮饌卽上古
中古之食牙盤常食卽今世之食議者乃以爲宗廟牙
盤原於秦漢陵寢上食殊不知三代以來自備古今之
食請依祖宗舊制薦一牙盤從之乃更其名曰薦羞希
純又請帝后各奠一爵后爵謂之副爵今帝后惟奠一
爵共享瀆禮莫甚請設副爵亦如其儀大觀四年議禮
局言太廟每享各設太尊二則是以追享朝享之尊施

之於禴祠蒸嘗失禮尤甚請今四時之享不設太尊又
言圭瓚之制親祀以塗金銀瓚有司行事以銅瓚其大
小長短之制皆不如禮請改以應古制又言太廟圭瓚
別廟璋瓚舊用珉石請改用玉又言新定太廟陳設之
儀盡依周制籩豆各用二十有六簋盥各八以籩二十
有六爲四行以右爲上羞籩二爲第一行朝事籩八次
之饋食籩八又次之加籩八又次之豆二十有六爲四
行以左爲上羞豆二爲第一行朝事豆八次之饋食豆
八又次之加豆八又次之簋八爲二行在籩之外簋八
爲二行在豆之外籩豆所實之物悉如周禮籩人醢人

之制惟簋以稻粱簋以黍稷而茅俎以專蜺醢以蜂子代之又言宗廟之祭用太牢而三劊實牛羊豕之羹固無可論者至於太羹止設一登以少牢饋食禮考之則少牢者羊豕之牲也佐食羞兩劊司士進滫二豆三牲之祭劊旣設三則登亦如其數請太廟設三登實牛羊豕之滫以爲太羹明堂亦如之高宗建炎四年奉安神主于溫州權用酒脯紹興五年臨安府建太廟始用特羊十年改用少牢其廟享之禮七年祀明堂于建康以徽宗之喪太常少卿吳表臣援熙寧故事謂當時英宗喪未除不廢景靈宮太廟之禮翰林學士朱震以爲不

然謂王制喪三年不祭惟天地社稷越紼行事孰謂三年之喪而可以見宗廟行吉禮乎吏部尚書孫近等言按春秋君薨卒哭而祔祔而作王特祀於寢蒸嘗禘於廟杜預謂新主既特祀於寢則宗廟常祀自當如舊又熙寧元年神宗諒闇用景德故事躬行郊廟之禮今明堂大禮已在以日易月服除之後皇帝合享太廟所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作三十二年孝宗卽位擇日朝享太廟禮部言牲牢禮料酒齊等物並如五享行之紹熙五年寧宗卽位時有孝宗之喪閏十月浙東提舉李大性言自漢文帝以來皆卽位而

謁廟陛下龍飛已閱三月未嘗一至宗廟行禮鑿與屢
出過太廟門而不入揆之人情似爲闕典乞早擇日恭
謁太廟詔廼遵用三年之制吏部員外郎李謙請以來
年正月上日躬行告廟之禮禮寺以爲俟皇帝從吉討
論施行理宗卽位行三年之喪初行明堂朝享以大臣
攝事卽吉後始行親享之禮

薦新太宗雍熙二年十一月宗正寺言準詔送兔十頭
充享太廟按開寶通禮薦新之儀詣僖祖室戶前盥洗
酌獻訖再拜次獻諸室如上禮遂詔曰夫順時蒐狩禮
有舊章非樂畋遊將薦宗廟久隳前制闕孰甚焉爰遵

時令暫狩近郊既躬獲禽用以薦俎其今月十一日畋獵親射所獲田禽並付所司以備太廟四時薦享著爲令景祐三年宗正丞趙良規言通禮著薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其餘薦新之禮皆寢不行宜以品物時新所司送宗正令尚食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官宗正條定逐室時薦以京都新物略依時訓協用典章請每歲春孟月薦蔬以韭以菘配以卵仲月薦冰季月薦蔬以筍果以含桃夏孟月嘗麥配以彘仲月薦果以瓜以來禽季月薦果以芡以菱秋孟月嘗粟嘗稌配以鷄果以棗以梨仲月嘗酒

嘗稻蔬以菱筍季月嘗豆嘗蕎麥冬孟月羞以免果以
栗蔬以諸蕁仲月羞以鴈以麇季月羞以魚凡二十八
種所司烹治自彘以下令御厨於四時牙盤食烹饌卜
日薦獻一如開寶通禮又太常禮院言自來薦冰惟薦
太廟逐室帝后主皆闕謹按朔望每室牙盤食帝后
同薦又按禮有薦新如朔奠詳此獻祀帝后主別無異
等之義今後前廟逐室后主欲乞四時薦新並如朔望
牙盤例后廟奉慈廟如太廟之禮皇祐三年太常寺王
洙言每內降新物有司皆擇吉日至涉三四日而物已
損敗自今令禮部預爲關報於次日薦之更不擇日元

豐元年宗正寺奏據太常寺報選日薦新免諸奠栗黃
今三物久粥於市而廟猶未薦頗違禮意蓋節序有蚤
晏品物有後先自當變通安能齊一又唐開元禮薦新
不出神主今兩朝薦新及朔望上食並出神主請下禮
官參定所宜詳定所言古者薦新于廟之寢無尸不卜
日不出神主奠而不祭近時擇日而薦非也天子諸侯
物熟則薦不以孟仲季爲限呂氏月令一歲之間八薦
新物開元禮加以五十餘品景祐中禮官議以呂紀簡
而近薄唐令雜而不經於是更定四時所薦凡二十八
物除依時禮月令外又增多十有七品雖出一時之議

然歲時登薦行之已久依於古則太畧違於經則無法
今欲稍加刊定取其間先王所嘗享用膳羞之物見於
經者存之不經者去之請自今孟春薦韭以卵羞以葍
仲春薦冰季春薦筍羞以含桃孟夏嘗麥以彘仲夏嘗
雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗粟與稷羞以
棗以梨仲秋嘗麻嘗稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兔以栗
孟冬羞以鴈仲冬羞以麇季冬羞以魚今春不薦鮪誠
爲闕典請季春薦鮪無則闕之舊有林檎蕎麥諸菓之
類及季秋嘗酒並合刪去凡新物及時出者卽日登獻
旣非正祭則不當卜日漢儀嘗韭之屬皆於廟而不在

寢故韋玄成傳以爲廟歲二十五祠而薦新在焉自漢
至於隋唐因仍其失薦新雖在廟然皆不出神主今出
神主失禮尤甚請依五禮精義但設神主仍候廟成薦
新于寢詔依所定如鮪闕卽以魴鯉代之旣而知宗正
丞趙彥若言禮院以仲秋菱萌不經易以蒲白今仲秋
蒲無白改從春獻大觀禮局亦言薦新雖繫以月如櫻
筍三月當進或萌實未成轉至孟夏之類自當隨時之
宜取新以薦政和四年比部員外郎何天衢言祭不欲
數數則煩祭不欲疏疏則怠先王建祭祀之禮必得疏
數之中未聞一日之間遂行兩祭者也今太廟薦新有

與朔祭同日者夫朔祭行於一月之首不可易也若夫薦新則未嘗卜日一月之內皆可薦也新物未備猶許次月薦之亦何必同朔日哉自是薦新偶與朔祭同日詔用次日焉中興仍舊制

加上祖宗諡號太祖建隆元年九月太常禮院言謹按唐大中初追尊順宗憲宗諡號皇帝於宣政殿授玉冊遣宰臣以下持節奉冊赴太廟授冊日帝既御殿百僚拜訖降階跪授冊於太尉候太尉奉冊出宣政門然後升殿凡皇帝行禮皆太常卿贊導奉引奏可是月二十七日帝御崇元殿備禮遣使奉冊上四廟諡號皇帝高

祖府君冊曰孝曾孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言伏以
昊天有命皇宋勃興括厚載以開階宅中區而撫運夷
夏蠻貊罔不獻誠山川鬼神罔不受職非臣否德肇此
丕圖實賴先正儲休上立降鑒既虔膺於太寶乃眇覲
於遐源敢遵歷代之規式薦配天之號謹遣使司空兼
門下侍郎同中書門下平章事王溥副使兵部尚書李
濤奉寶冊上尊諡曰文獻皇帝廟號僖祖皇帝高祖母
崔氏曰懿文皇后皇曾祖府君冊曰伏以天命匪忱惟
歸於有德人文設教必始於貽謀乘時既肇於興王報
本敢稽於尊祖非隆徽稱則大亨何以配神非鏤良珉

則洪烈何由垂世方作猗那之頌永嚴昭穆之容謹遣
使王溥副使李濤奉冊寶上尊諡曰惠元皇帝廟號順
祖皇尊祖母桑氏曰惠明皇后皇祖驍衛府君冊曰伏
以人瞻烏止運叶龍飛非發源之長析派不能通上漢
非積基之厚嗣孫不能有中區今人紀肇脩孝思罔極
酌百王之損益薦四廟之蒸嘗謹遣使王溥副使李濤
奉寶冊上尊諡曰簡恭皇帝廟號翼祖皇祖母京兆郡
太夫人劉氏曰簡穆皇后聖考太尉府君冊曰昔者流
火開祥周發薦文王之號黃星應運曹丕揚魏祖之功
咸因致孝之誠式展尊親之義爰遵大典亟上尊稱謹

遣使王溥副使李濤奉冊寶上尊諡曰昭武皇帝廟號
宣祖禮畢羣臣進表奉慰太宗太平興國二年正月甲
戌上太祖英武聖文神德皇帝真宗大中祥符元年十
一月二十七日帝於朝元殿備禮奉祖宗尊諡冊寶再
拜授攝太尉王旦奉之以出安太祖冊寶於玉輅太宗
冊寶於金輅詣太廟奉上太祖曰啓運立極英武聖文
神德立功大孝皇帝太宗曰至仁應道神功聖德文武
大明廣孝皇帝禮畢親行朝享之禮天禧元年正月九
日加上六室尊諡二字僖祖曰文獻睿和皇帝順祖曰
惠元睿明皇帝翼祖曰簡恭睿德皇帝宣祖曰昭武睿

聖皇帝太祖曰啓運立極英武睿文神德聖功至明大
孝皇帝太宗曰至仁應道神功聖德睿烈大明廣孝皇
帝禮畢羣臣拜表稱賀十一日帝行朝享之禮仁宗天
聖二年十一月二十五日加上真宗諡曰文明武定章
聖元孝皇帝慶歷七年十一月二十五日加上真宗諡
曰膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝神宗
元豐六年五月改加上尊諡作奉上徽號十一月二日
奉上仁宗徽號曰體天法道極功全德神文聖武睿哲
明孝皇帝又上英宗徽號曰體乾膺歷隆功聖德憲文
肅武睿神宣孝皇帝哲宗紹聖二年正月帝謂輔臣曰

祖宗諡號各加至十六字神宗皇帝今止初諡尚未增
加宜考求典故以聞宰臣章惇等對曰祖宗加諡歲月
不定真廟初加八字是天聖二年今神宗祔廟已十年
故事加徽號必在南郊前謹如聖旨討閱以聞四月二
十七日詔加上神宗皇帝徽號於大禮前三日行禮九
月十六日奉上冊寶曰神宗紹天法古運德建功英文
烈武欽仁聖孝皇帝徽宗崇寧三年十一月二十三日
更定神宗徽號曰體元顯道帝德王功英文烈武欽仁
聖孝皇帝又奉哲宗徽號曰憲元繼道顯德定功欽文
睿武齊聖昭孝皇帝大觀元年九月加上僖祖徽號爲

十六字曰立道肇基積德起功懿文憲武睿和至孝皇
帝政和三年十一月五日加上神宗哲宗徽號前二日
皇帝御大慶殿奉神宗冊寶授太師魯國公蔡京載以
玉輅奉哲宗冊寶授少師太宰何執中載以金輅並詣
太廟幄殿奉安以俟四日皇帝詣景靈宮行禮赴太廟
宿齋五日服袞冕恭上神宗冊寶于本室曰體元顯道
法古立憲帝德王功英文烈武欽仁聖孝皇帝又上哲
宗冊寶于本室曰憲元繼道世德揚功欽文睿武齊聖
昭孝皇帝次行朝享禮畢赴南郊青城宮紹興十二年
十一月詔議加上徽宗徽號曰體仁合道駿烈遜功聖

文仁德憲慈顯孝皇帝十三年正月九日皇帝御文德殿命宰臣秦檜奏請太廟十日內殿宿齋文武百僚集於發冊寶殿門幕次次禮儀使閣門官太常博士禮直官分立御幄前次分引百僚入就殿下東西廂向立定禮直官引奉冊寶使侍中中書令舉寶舉冊官詣殿下西階之西東向立俟齋室簾降皇帝服通天冠絳紗袍禮部侍郎奏中嚴外辦次禮直官太常博士引禮儀使當幄前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行奉上徽宗皇帝發冊寶之禮奏訖俛伏興簾卷前導官前導皇帝出幄執大圭詣冊寶幄東褥位西向立禮儀使奏請再

拜皇帝再拜三上香再拜在位官皆再拜前導還褥位
西向立侍中中書令舉冊舉寶官升殿入冊寶幄舉冊
寶官俱搢笏跪舉冊寶與侍中中書令奉冊寶進行皇
帝後從降自西階至殿下褥位南向立禮儀使奏皇帝
再拜舉冊官奉冊舉寶官奉寶皇帝搢大圭跪奉受冊
寶使皇帝執大圭再拜在位官皆再拜持節者持節導
冊寶進行出殿正門禮儀使奏禮畢皇帝釋大圭升自
東階入齋室禮部郎中奏解嚴次冊寶出北宮門奉冊
寶使以下騎從至太廟靈星門外下馬步從至太廟南
神門外次日文武百僚集於太廟幕次分引詣殿下再

拜冊寶使詣各室行奠獻禮次贊者引舉冊官舉冊舉
寶官舉寶禮直官引侍中中書令前導冊寶入自南正
門至殿西階下權置定各再拜次詣徽宗室冊寶使俛
伏跪奏稱嗣皇帝臣某謹遣臣等奉徽號冊寶奏訖俛
伏興舉冊官舉冊進中書令跪讀冊文舉寶官舉寶進
侍中跪讀寶文冊寶使以下各再拜至冊寶幄安奉禮
畢以次退次文武百僚奉表稱賀紹興二年八月詔上
高宗徽號曰受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝
皇帝慶元三年上孝宗徽號曰紹統同道冠德昭功哲
文神武明聖成孝皇帝嘉泰三年上光宗徽號曰循道

憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝寶慶三年上
寧宗徽號曰法天備道統德茂功仁文哲武聖睿恭孝
皇帝咸淳二年上理宗徽號曰建道備德大功復興烈
文仁武聖明安孝皇帝並如紹興十三年儀注

廟諱紹興二年十一月禮部太常寺言淵聖皇帝御名
見於經傳義訓者或以威武爲義或以回旋爲義又爲
植立之象又爲亭郵表名又爲圭名又爲姓氏又爲木
名當各以其義類求之以威武爲義者今欲讀曰威以
回旋爲義者今欲讀曰旋以植立爲義者今欲讀曰植
若姓氏之類欲去木爲巨又緣漢法邦之字曰國盈之

字曰滿止是讀曰國曰滿其本字見於經傳者未嘗改
易司馬遷漢人也作史記曰先王之制邦內畿服邦外
侯服又曰盈而不持則傾於邦字盈字亦不改易今來
淵聖皇帝御名欲定讀如前外其經傳本字卽不當改
易庶幾萬世之下有所考證推求義類別無未盡三十
二年正月禮部太常寺言欽宗祔廟翼祖當遷於正月
九日告遷翼祖皇帝簡穆皇后神主奉藏於夾室所有
以後翼祖皇帝諱依禮不諱詔恭依紹熙元年四月詔
今後臣庶命名並不許犯祧廟正諱如名字見有犯祧
廟正諱者並合改易嘉定十二年十月司農寺丞岳珂

言孝宗舊諱從伯從玉從宗考國朝之制祖宗舊諱二字者皆著令不許並用又言欽宗舊諱二字其一從面從旦其一從火從亘皆合回避乞併下禮寺討論頒降施行既而禮寺討論所有欽宗孝宗舊諱若二字連用並合同避宜從本官所請刊入施行從之

宋史卷一百九

元中書右丞相總裁脫脫等修

禮志第六十二

禮十二

吉禮十二

后廟

景靈宮

神御殿

功臣配侑

羣臣家廟

后廟之制建隆三年追冊會稽郡夫人賀氏曰孝惠皇后止就陵所置祠殿奉安神主薦常饌不設牙盤祭器乾德元年孝明皇后王氏崩始議置廟及二后先後之次太常博士和峴請共殿別室以孝明正位內朝請居上室孝惠緣改葬不造虞主與孝明同祔宜居次室禮

院又言后廟祀事一準太廟亦當立戟及太祖祔廟有司言合奉一后配食按唐睿宗追諡肅明昭成二后至睿宗崩獨昭成以帝母之重升配肅明止享於儀坤廟近周世宗正惠宣懿二后並先崩正惠無位號宣懿居正位遂以配食今請以孝明皇后配忌日行香廢務其孝惠皇后享於別廟從之太平興國元年追冊越國夫人符氏爲懿德皇后尹氏爲淑德皇后並符后廟至道三年孝章皇后宋氏祔享有司言孝章正位中壺宜居上室懿德追崇后號宜居其次詔孝章殿室居懿德下六月禮官議按太平興國中追冊定諡皆以懿德居上

淳化初宗正少卿趙安易言別廟祭享懿德在淑德之上未測升降之由其時敕旨依舊懿德在上按江都集禮晉景帝卽位夏侯夫人應合追尊散騎常侍任茂傅玄等議云夏侯夫人初歸景帝未有王基之道不及景帝統百揆而亡后妃之化未著遠邇追尊無經義可據今之所議正與此同且淑德配合之初潛躍之符未兆懿德輔佐之始藩郡之位已隆然未嘗正位中宮母臨天下豈可生無尊極之位沒升配享之崇於人情不安於典籍無據唐順宗祔廟後十一年始以莊憲皇后升配憲宗祔廟後二十五年始以懿安皇后升配今請虛

位允協舊儀再詔尚書省集議及禮官同詳定上議曰
淑德皇后生無位號沒始追崇况在初潛早已薨謝懿
德皇后享封大國作配先朝雖不及臨御之期且夙彰
賢懿之美若以升祔當歸懿德又詳周世宗正惠宣懿
配食故事當時議以正惠追尊位號請以宣懿爲配是
時以太后在位疑宣懿祔廟之後立忌非便議者引晉
哀帝時何太后在上尊所生周氏爲太妃封其子爲琅
邪王及太妃薨帝奔喪琅邪第七月而葬此則奔喪行
服尚不厭降卽其日廢務於理無嫌今禮官引唐順憲
二宗廟享虛位之文夫旣追冊二后卽虛室亦爲非便

請奉懿德神主升配又按議者以周世宗神主祔廟必若宣懿同祔卽正位神主請加太字今升祔懿德請卽加淑德太字仍舊別廟詔以懿德配享至於太者尊極之稱加于母后施之宗廟禮所未安迺不加太字仍別廟配享十二月追尊賢妃李氏爲元德皇太后有司言按周禮春官大司樂之職奏夷則歌仲呂以享先妣謂姜嫄也是帝嚳之妃后稷之母特立廟曰閼宮晉簡文宣后以不配食築室於外歲時享祭唐先天元年始祔昭成肅明二后于儀坤廟又立宗元獻楊后立廟於太廟之西稽於前文咸有明據望令宗正寺於后廟內修

奉廟室爲殿三間設神門齋房神厨以備薦享咸平元年判太常禮院李宗誦等言元德皇太后別建廟室淑德皇后亦在別廟同是帝母而無太字按唐穆宗三后除宣懿升祔正獻恭懿二后並立別廟各有太字又開元初太常議昭成皇太后請不除太字云入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子如謚冊入陵神主入廟則當去太字按神主入廟之說蓋爲祔享太廟以馱降故不加太字則本朝文懿諸后是也如別建廟室不可但稱皇后則唐正獻恭僖二太后是也淑德皇后亦請加太字既加之後望遷就元德新廟居第一室以元德

次之仍遷莊懷又次之詔下中書集議兵部尚書張齊賢等奏宗廟神靈務乎安靜况懿德作合之始逮事舅姑躬執婦道祔享之禮宜從後先伏請仍舊又漢因秦制帝母稱皇太后檢詳去歲議狀請加淑德太字而詔不加之者緣當時元德皇太后未行追冊今冊命已畢望依禮官所言三年四月乙卯祔葬元德皇太后于永熙陵有司言元德神主祔廟準禮當行祔謁載稽前典有未合者伏以追薦尊稱奉加太字崇建別廟以備蒸嘗况當禘祫之時不預合食之列廟享之制與諸后不同俟神主還京卽祔廟室薦獻安神更不行祔謁之禮

每歲五享禘祫如太廟儀景德四年奉莊穆皇后郭氏
神主謁太廟祔享于昭憲皇后享畢祔別廟殿室在莊
懷之上帝祀汾陰謁廟畢親詣元德皇太后廟躬謝自
門降輦步入酌獻如太廟設登歌兩省御史宗室防禦
使以上班廟內餘班廟外遣官分告孝惠諸后廟詔太
廟元德皇后廟享用犢諸后廟親享用犢攝事用羊豕
五年龍圖閣直學士陳彭年言禘祫日孝惠淑德二后
神主自別廟赴太廟祔簡穆皇后神主之下太祖神主
之上此蓋用曲臺禮別廟皇后禘祫祔享太廟之說竊
慮明靈合享神禮未安望詔禮官再加詳定有司言按

曲臺禮載禘祫之儀則如皇后先祔別廟遇禘祫祔享於太廟如是昭后卽坐於祖姑之下南間如是穆后卽坐於祖姑之下北間又按博士殷盈孫議云別廟皇后禘祫於太廟祔於祖姑之下者此乃皇后先沒已造神主如昭成肅明之沒也睿宗在位元獻之沒也玄宗在位昭德之沒也德宗在位四后於太廟未有本室故創別廟當爲太廟合食之主故禘祫乃奉以入享此明其後太廟有本室卽當遷祔帝方在位故皇后覲立別廟禮本合食故禘祫乃升太廟以未有位故列祖姑之下據開寶通禮與曲臺禮同今有司不達禮意遇禘祫歲

尚以孝惠孝章淑德二后神主祔享祖姑之下乃在太祖太宗之上按禮稱婦祔祖姑謂既卒哭之明日此正禮也稱祖姑有三人則祔於親者注立謂舅之母死而又有繼室二人親者謂舅所生然則祖姑有三人同在祖室明婦有數人亦當同在夫之本室不可久祔於祖姑也故開元禮但載肅明皇后別廟特享之儀而無祔祫之禮卽知別廟特享及祔祫皆於本廟也孝惠孝章淑德祔祫既祔太廟則自今祔祫祔享本室次於正主庶協典禮二年升祔元德皇后太宗廟室詔以祔廟歲時爲合享次序而位明德皇后之次明道二年判河南

府錢惟演請以章獻章懿二后並祔真宗之室太常禮院議夏商以來父昭子穆皆有配坐每室一帝一后禮之正儀唐開元中昭成肅明二后始並祔於睿宗今惟演引唐武宗母韋太后升祔穆宗本朝孝明懿德祔太祖故事按穆宗惟韋后祔太祖未嘗以懿德配伏尋先帝以孝章配享太宗及明德元陵禮畢遂得升祔元德太后自追尊後凡十七年始克升祔今章穆皇后著位長秋祔食真宗斯爲正禮章獻太后母儀天下與明德例同若從古禮止應祀后廟若便升祔似非先帝慎重之意又况前代無同日並祔之比惟上裁之乃詔有司

更議皆謂章穆位崇中壺與懿德有異已祔廟室自協一帝一后之文章獻輔政十年章懿誕育帝躬功德莫與爲比退就后廟未厭衆心按周官大司樂職奏夷則歌小呂以享先妣者姜源也帝譽之妃后稷之母特立廟曰闕宮宜別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲時薦享用太廟儀別立廟名自爲樂曲以崇世享忌前一日不御正殿百官奉慰著之令甲乃作新廟兩廟間名曰奉慈慶歷四年從呂公綽言先帝特諡二后莊懷莊穆及上真宗文明武定章聖元孝之諡郭后升祔當正徽號宜於郊禮前遣官先上寶冊改莊爲章止告太

廟更不改題遂如故事將郊所司導五后寶冊赴三廟各於神門外幄次以待奏告畢皆納於室俄又詔中書門下令禮官攷故事升祔章懿神主禮院言章獻章懿宜序章穆之次章惠先朝遺制嘗踐太妃至明道中始加懿號與章懷頗同請序章懷之次太者生事之禮不當施於宗廟章獻以顧託之重臨御之勞欲稱別廟義無所嫌屬之配室禮或未順學士王堯臣等言章獻明肅盛烈丕功非一惠可舉諡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保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

已定若在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
位序先後乞聖制定數昭示無窮詔依所議十月文德
殿奉安寶冊帝服通天冠絳紗袍執圭太常奏樂百官
宿廟堂次日有司薦享諸廟寅時復詣正衙宰臣行事
官贊導冊寶至大慶殿庭發冊出宣德門攝太尉賈昌
朝陳執中受以赴奉慈廟上寶冊告遷二主皆塗太字
祔於太廟至和元年七月有司奉詔立溫成皇后廟享
祭器數視皇后廟後以諫官言改爲祠殿歲時令宮臣

薦以常饌治平元年同判太常寺呂公著言按喪服小
記慈母不世祭章惠太后仁宗嘗以母稱故加寶慶之
號蓋生有慈保之勤故沒有廟享之報今於陛下恩有
所止禮難承祀其奉慈廟乞依禮廢罷熙寧二年命攝
太常卿張揆奉章惠太后神主瘞陵園元豐六年詳定
所言按禮夫婦一體故昏則同牢合祔終則同穴祭則
同几同祝饌未嘗有異廟者也惟周人以姜嫄以媒神
而帝嚳無廟又不可下入子孫之廟乃以別廟而祭故
魯頌謂之閟宮周禮謂之先妣可也自漢以來不祔不
配者皆援姜嫄爲比或以其微或以其繼而已蓋其間

有天下者起於側微而其后不及正位中宮或以嘗正位矣有所不幸則當立繼以奉宗廟故有祖始三人則祔於親者之說立繼之禮其來尚矣始微終顯皆嫡也前娶後繼皆嫡也後世乃以始微後繼寘之別廟不得伸同几之義則非禮意恭惟太祖孝惠皇后太宗淑德皇后真宗章懷皇后實皆元妃而孝章則太宗繼后乃皆祭以別廟在禮未安請升祔太廟增四室以時配享七月遂自別廟升祔焉政和四年有司言政和元年孟冬祫享奉惠恭神主入太廟祔于祖姑之下今歲當祫而明達皇后神主奉安陵祠緣在城外三代之制未有

卽陵以爲廟者今明達皇后追正典冊歲時薦享並同
諸后宜就惠恭別廟增建殿室迎奉神主以祔又言明
達神主祔謁日於英宗室增設宣仁聖烈皇后明達皇
后二位及徧祭七祀配享功臣并別廟祔享惠恭明達
二位紹興七年惠恭改諡爲顯恭以上徽宗聖文仁德
顯孝之諡故也十二年五月禮部侍郎施垞言懿節皇
后神主候至卒哭擇日祔廟合依顯恭皇后禮於太廟
內脩建殿室以爲別廟安奉又言將來祔廟其虞主合
於本室後瘞埋緣別係行在祔廟欲於本室冊寶殿收
奉候回京日依別廟故事從之七月有司行九虞之祭

奉安三十二年禮部太常言故妃郭氏追冊爲皇后合
依懿節皇后祭于別廟所有廟殿見安懿節皇后神主
行禮狹隘乞分爲二室以西爲上各置戶牖及擗截本
廟齋宮權安懿節神主工畢還殿王普又請各置祐室
並從之乾道三年閏七月安恭皇后神主祔于別廟爲
三室

景靈宮初於大中祥符五年聖祖臨降爲宮以奉之天
聖元年詔脩宮之萬壽殿以奉真宗署曰奉真明道二
年又建廣孝殿奉安章懿皇后治平元年又詔就宮之
西園建殿以奉仁宗署曰孝嚴奉安御容親行酌獻命

大臣分詣諸神代御行禮翼日太后酌獻皇后大長公主以下內外命婦陪位于庭詔每歲下朝謁如奉真殿儀有期以上喪或災異則命輔臣攝事名齋殿曰迎釐宮西門曰廣祐四年建英德殿奉英宗神御凡七十年間神御在宮者四寓寺觀者十有一元豐五年始就宮作十一殿悉迎在京寺觀神御入內盡合帝后奉以時王之禮十一月百官班于集英殿廷帝詣藥珠凝華等殿行告遷廟禮禮儀使奉神御升綵輿出殿明日復行薦享如禮禮儀使奉神輿行帝出幄導至宣德門外親王使相宗室正任以上前引望參官及諸軍都虞候宗

室副率以上陪位內侍省押班整儀衛以從奉安神御于十一殿明日帝詣宮朝獻先謁天興殿以次行禮並如四孟儀詔自今朝獻孟春用十一日孟夏擇日孟秋用中元日孟冬用下元日天子常服行事薦聖祖殿以素饌神御殿以膳羞器服儀物悉從今制天興殿門以奉天神不立戟諸神御門置親事官五百人立戟二十四累朝文武執政官武臣節慶使以上並圖形於兩廡凡執政官除拜赴官恭謝其後南郊先詣宮行薦享禮並如太廟儀元祐元年太常寺言季秋有事于明堂其朝享景靈宮親享太廟當用三年不祭之禮遣大臣攝

事禮部言景靈宮天興殿用天地之禮卽非廟享於典禮無違詔明堂前二日朝享景靈宮天興殿明年奉安神宗神御于景靈宮如十一殿奉安之禮舊制車駕上元節以十一日詣興國寺啓聖院朝謁太祖太宗神宗神御下元節詣景靈宮朝拜天興殿朝謁真宗仁宗英宗神御至是詔分每歲四孟月拜謁之所自孟秋始其不當親獻則遣官分詣初詣天興殿保寧閣天元殿太始殿次詣皇武殿儷極殿大定殿輝德殿次詣熙文殿衍慶殿美成殿次詣治隆殿宣光殿

宣光後改曰顯承徽宗又改大明殿

仍自來年孟春爲始皇太后崩三省請奉安神御于治

隆殿以遵元祐初詔復以御史劉極之言特建原廟廟
成名神御殿元徽音山殿曰寧真紹聖二年奉安神宗
神御于顯承殿曰豐中每歲四孟月天子徧詣諸殿朝
獻元祐初議者請以四孟分獻一歲而徧至是復用舊
儀詔自今四孟朝獻分二日先日詣天興殿保寧閣天
元太始皇武僊極大定德輝諸殿次日詣熙文衍慶美
成繼仁治隆徽音顯承七殿三年十月帝詣天興諸殿
朝獻翼日大雨詔差已致齋宮分獻熙文七殿自是雨
雪用爲例云徽宗卽位宰臣請特建景靈西宮奉安神
宗于顯承殿爲館御之首昭示萬世尊異之意建哲宗

神御殿於西以東偏爲齋殿乃給度僧牒紫衣牒千道爲營造費戶牖工巧之物並置於荆湖北路已而右正言陳瓘言五不可且論蔡京矯誣不從建中靖國元年

詔建欽聖憲肅皇后欽慈皇后神御殿于大明殿北名

曰柔明

尋改欽儀
又改坤元

又名哲宗神御殿曰觀成

尋改
重光詔自

今景靈宮並分三日朝獻崇寧三年奉安欽成皇后神御坤元殿欽聖憲肅皇后之次欽慈皇后又次之政和三年奉安哲宗神御于重光殿昭懷皇后神御殿成詔名正殿曰柔儀山殿曰靈娛於是兩宮合爲前殿九後殿八山殿十六閣一鐘樓一碑樓四經閣一齋殿三神

厨二道院一及齊宮廊廡共爲二千三百二十區初東京以來奉先之制太廟以奉神主歲五享宗室諸王行事朔祭而月薦新則太常卿行事景靈宮以奉塑像歲四孟皇帝親享帝后大忌則宰相率百官行香后妃繼之遇郊祀明堂大禮則先期二日親詣景靈宮行朝享禮紹興十三年二月臣僚言竊見元豐五年神宗始廣景靈宮以奉祖宗衣冠之游卽漢之原廟也自艱難以來庶事草創始建宗廟而原廟神游猶寄永嘉乃者權時之宜四孟薦獻旋即便朝設位以享未副廣孝之意乞命有司擇爽塏之地倣景靈宮舊規隨宜建置俟告

成有日迎還辟容奉安新廟庑幾四孟躬行獻禮用副
罔極之恩從之初築三殿聖祖居前宣祖至祖宗諸帝
居中殿元天大聖后與祖宗諸后居後掌宮內侍七人
道士十人吏卒二百七十六人上元結燈樓寒食設鞦
韆七夕設摩睺羅簾幕歲時一易歲用酌獻二百四十
羊凡帝后忌辰用道釋作法事十八年增建道院初本
劉光世賜第後以韓世忠第增築之天興殿九楹中殿
七楹後殿十有七楹齋殿進食殿皆備焉

神御殿古原廟也以奉安先朝之御容宣祖昭憲皇后
於資福寺慶基殿太祖神御之殿七太平興國寺開元

殿景靈宮應天禪院西院南京鴻慶宮永安縣會聖宮揚州建隆寺章武殿滁州大慶寺端命殿太宗神御之殿七啓聖禪院壽寧堂景福殿鳳翔上清太平宮并州崇聖寺統平殿及西院鴻慶宮會聖宮真宗神御之殿十有四景靈宮奉真殿玉清昭應宮安聖殿洪福院壽寧堂福聖殿崇先觀永崇殿萬壽觀延聖殿澶州信武殿西京崇福宮保祥殿華州雲臺觀集真殿及西院鴻慶宮會聖宮鳳翔太平宮仁宗英宗神宗哲宗四朝神御於景靈宮應天院章獻明肅皇后於慈孝寺彰德殿章懿皇后於景靈宮廣孝殿明德章穆二后於普安院

重徽殿章惠太后於萬壽觀廣慶殿景德四年奉安太祖御容應天禪院以宰臣向敏中爲奉安聖容禮儀使權安于文德殿百官班列帝行酌獻禮鹵簿導引升綵輿進發帝辭于正陽門外百官辭于瓊林苑門外遣官奏告昌陵畢羣臣稱賀皇祐中以滁州通判正靖請滁州是受命之端也大慶寺殿名曰端命以奉太祖太宗取劉繼元于并州是太平之統也卽崇聖寺殿名曰統平以奉太宗真宗歸契丹于澶州是偃武之信也卽舊寺殿名曰信武以奉真宗旣而統平殿災諫官范鎮言

井州素無火災自建神御殿未幾而輒焚天意若曰祖宗御容非郡國所宜奉安者近聞下井州復加崇建是徒事土木重困民力非所以答天意也自井州平七十七年故城父老不入新城宜寬其賦輸緩其徭役以除其患使河東之民不忘太宗之德則陛下孝思豈特建一神御殿比哉先是睦親廣親二宅並建神御殿翰林學士歐陽修言神御非人臣私家之禮下兩制臺諫禮官議以爲漢用春秋之義罷郡國廟今睦親宅廣親宅所建神御殿不合典禮宜悉罷詔以廣親宅置已久唯罷修睦親宅熙寧二年奉安英宗御容於景靈宮帝親

行酌獻仍詔歲以十月望朝享有期以上喪或災異則命輔臣攝事知太宗正丞事李德芻言禮法諸侯不得祖天子公廟不設於私家今宗室邸第並有帝后神御非所以明尊卑崇正統也望一切廢罷下禮官詳定請如所奏詔諸宗室宮院祖宗神御迎藏天章閣自是臣庶之家凡有御容悉取藏禁中元豐五年作景靈宮十一殿而在京宮觀寺院神御皆迎入禁中所存惟萬壽觀延聖廣愛寧華三殿而已宣和元年禮部奏太常寺參酌立到諸州府有祖宗御容所在朔日諸節序降到御封香表及下降香表行禮儀注朔日諸節序奉香表

行禮儀注齋戒朝拜前一日朝拜官及讀表文官早赴齋所俟禮備禮生引讀表文官賫香表官集朝拜官聽執事者以香表呈視禮生請讀表文官稍前習讀表或密詞卽讀封題訖禮生贊復位次以御封香禮饌等呈視訖各復齋所朝拜官用長吏闕以次官充讀表文亦以次官充執事者以有服色者充有司設香案時果牙盤食神御前又設奠醪茗之器於香案前之左置御封香表案上設朝拜官位於殿下西向讀表文官位於殿之南北向陪位官位於其後設焚表文位於殿庭東南向朝拜日質明前香火官先詣殿下北向拜訖升殿東

向侍立有司陳設訖禮生先引陪位官入就位北向次引讀表文官入就位次引朝拜官就位西向立定禮生贊有司謹具請行事禮生贊再拜拜訖引讀表文官先升殿於香案之右東向立次引朝拜官詣香案前贊搯笏上香奠酒茗拜興少立禮生贊搯笏跪讀表文或密詞卽讀封題執笏興降復位朝拜官再拜降復位禮生贊再拜訖引朝拜官讀表文官詣焚表文位南向立焚訖退一遇旦望諸節序下降香表薦獻行禮儀注一如上儀惟禮生引獻官上香訖跪執事者以所薦之物授薦獻官受獻訖復授執事者置於神御前興拜退一如

上儀詔頒行之東京神御殿在宮中舊號欽先孝思殿
建炎二年閏四月詔迎溫州神御赴闕先是神御於溫
州開元寺暫行奉安章聖皇帝與后像皆以金鑄置外
方弗便因愀然謂宰輔曰朕播遷至此不能以時薦享
祖宗神御越在海隅念之坐不安席故有是命三年二
月上覽禁中神御薦享禮物謂宰臣曰朕自省閱神御
每位各用羊胃一須二十五羊祖宗仁厚豈欲多害物
命謹以別味代之在天之靈亦必歆享呂頤浩曰陛下
寅奉宗廟罔不盡禮而又仁愛及物天下幸甚紹興十
五年秋復營建神御殿于崇政殿之東朔望節序帝后

生辰皇帝皆親酌獻行香用家人禮其殿名徽宗曰承元欽宗曰端慶高宗曰皇德孝宗曰系隆光宗曰美明寧宗曰垂光理宗曰章熙度宗曰昭光

功臣配享真宗咸平二年始詔以太師贈尚書令韓王趙普配享太祖廟庭繼以翰林承旨宋白等議又以故樞密使贈中書令濟陽郡王曹彬配享太祖以司空贈太尉中書令薛居正忠武軍節度使贈中書令潘美尚書右僕射贈侍中石熙載配享太宗廟庭仍奏告本室禘祫皆配之祀日有司先事設幄次布褥位於廟庭東門內道南當所配室西向設位板方七寸厚一寸半籩

豆各一簋簋俎各一知廟卿奠爵再拜乾興元年詔從翰林禮官參議以右僕射贈太尉中書令李沆贈太師尚書令王旦忠武軍節度使贈中書令李繼隆配享真宗嘉祐八年詔以尚書右僕射贈尚書令王曾太尉贈尚書令呂夷簡彰武軍節度使贈侍中曹瑋配享仁宗熙寧八年詔以司徒兼侍中贈尚書令韓琦配享英宗元豐元年又以贈太師中書令曾公亮配焉熙寧末嘗詔太常禮院講求親祠太廟不及功臣禮例至是禘祫外親享太廟並以功臣與又從太常禮院請配享功臣以見贈官書板位元祐初從吏部尚書孫永等議以故

司徒贈太尉富弼配享神宗紹聖初又以守司空贈太
傅王安石配三年罷富弼配謂弼得罪於先帝也崇寧
元年詔以觀文殿大學士贈太師蔡確配享哲宗五禮
新儀配享功臣之位設於殿庭之次趙普曹彬位於橫
街之南道西東向第一次薛居正石熙載潘美位於第
二次李沆王旦李繼隆位於第三次俱北上王曾呂夷
簡曹瑋位於橫街之南道東西向第一次韓琦曾公亮
位於第二次王安石位於第三次蔡確位於第四次俱
北上惟冬享祫享徧設祭位迨建炎初詔奪蔡確所贈
太師汝南郡王追貶武泰軍節度副使更以左僕射贈

太師司馬光配享哲宗既又罷王安石復以富弼配享神宗紹興八年以尚書左僕射贈太師韓忠彥配享徽宗十八年二月監登聞鼓院徐璉言國家原廟佐命配享當時輔弼勤勞之臣繪像廟庭以示不忘累朝不過一十餘人今之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者望詔有司尋訪復摹於景靈宮庭之壁非獨假寵功臣之子孫所以增重祖宗之德業以爲臣子勸遂下諸路轉運司委所管州軍尋訪各家韓王趙普周王曹彬太師薛居正石熙載鄭王潘美太師李沆王旦李繼隆王曾呂夷簡侍中曹瑋司徒韓琦太師曾公亮富弼司馬

光韓忠彥各令摹寫貎像投納繪於景靈宮之壁乾道五年九月太常少卿林栗等言欽宗皇帝廟廷尚虛配享當時遭值艱難淪胥莫救罕可稱述而以身殉國名節暴著不無其人雖生前官品不應配享之科事變非常難拘定制乞特詔集議吏部尚書汪應辰奏當時死事之臣皆有次第褒贈若今配享欽廟典故所無如創行之又當訪究本末差次輕重有所取舍尤不可輕易竊謂配享功臣若依唐制各廟旣無其人則當缺之廼罷集議欽宗一廟遂無配享淳熙中高宗祔廟翰林學士洪邁言配食功臣先期議定臣兩蒙宣諭欲用文武

臣兩人文臣故宰相贈太師秦國公諡忠穆呂頤浩特
進觀文殿大學士諡忠簡趙鼎武臣太師蘄王諡忠武
韓世忠太師魯王諡忠烈張浚此四人皆一時名將相
合於天下公論議者皆以爲宜遂從之祕書少監楊萬
里獨謂丞相張浚不得配食爲非爭之不得因去位焉
紹熙五年十二月以左丞相贈太師魯國公陳康伯配
享孝宗廟庭嘉泰元年正月以右丞相贈太師葛邲配
享光宗廟庭嘉定十四年八月追封右丞相史浩爲越
王改諡忠定配享孝宗廟庭端平二年八月以太師趙
汝愚配享寧宗廟庭初仁宗天聖中郊祀詔錄故相李

昉宋琪呂端張齊賢畢士安王旦執政李至王沔溫仲舒及陳洪進等子孫以官元豐中詔景靈宮繪像舊臣推恩本支下兩房以上取不食祿者均有無取齒長者若子孫亦繪像本房不食祿更不取別房紹聖初林希請稽考慶歷以後未經編次臣僚其子孫應錄用者以次編定尋詔趙普社稷殊勳其諸孤有無食祿者各官其一子以長幼爲序母過三人崇寧初詔哲宗繪像文武臣僚並與子若孫一人初品官若子孫多衆無過家一人又錄藝祖功臣呂餘慶族孫偉及司徒富弼孫直柔直道以官使奉其祀靖康初臣僚言司馬光之後再

絕復立族子禛禛亦卒今雖有子而光遺表恩澤已五十年不可復奏請許移奏見存曾孫使之世祿從之

羣臣家廟本於周制適士以上祭於廟庶士以下祭於寢唐原周制崇尚私廟五季之亂禮文大壞士大夫無襲爵故不建廟而四時寓祭宗室慶歷元年南郊赦書應中外文武官並許依舊式立家廟已而宋庠又以爲言乃下兩制禮官詳定其制度官正一品平章事以上立四廟樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事簽書院事見前任同宣徽使尚書節度使東宮少保以上皆立三廟餘官祭於寢凡得立廟者許

適子襲爵以主祭其襲爵世降一等死卽不得作主祔廟別祭於寢自當立廟者卽祔其主其子孫承代不計廟祭寢祭並以世數疏數遷祧始得立廟者不祧以比始封有不祧者通祭四廟五廟廟因衆子立而適長子在則祭以適長子主之嫡長子死卽不傳其子而傳立廟者之子凡立廟聽於京師或所居州縣其在京師者不得於裏城及南郊御路之側仍別議襲爵之制旣以有廟者之子孫或官微不可以承祭而朝廷又難盡推襲爵之恩事竟不行大觀二年議禮局言所有臣庶祭禮請參酌古今討論條上斷自聖衷於是議禮局議報

政以上祭四廟餘通祭三廟古無祭四世者又侍從官以至士庶通祭三世無等差多寡之別豈禮意乎古者天子七世今太廟已增爲九室則執政視古諸侯以事五世不爲過矣先王制禮以齊有萬不同之情賤者不得僭貴者不得踰故事二世者雖有孝思追遠之心無得而越事五世者亦當跂以及焉今恐奪人之恩而使通祭三世徇流俗之情非先王制禮等差之義可文臣執政官武臣節度使以上祭五世文武升朝官祭三世餘祭二世應有私第者立廟於門內之左如狹隘聽於私第之側力所不及仍許隨宜又詔古者寢不踰廟禮

之廢失久矣士庶堂寢踰度僭禮有七楹九楹者若一
旦使就五世三世之數則當徹毀居宇以應禮制豈得
爲易行可自今立廟其間數視所祭世數寢間數不得
踰廟事二世者寢聽用二間議禮局言禮記王制諸侯
五廟二昭二穆與太祖之廟而五所謂太者蓋始封之
祖不必五世又非臣下所可通稱今高祖以上一祖未
有名稱欲乞稱五世祖其家廟祭器正一品每室邊豆
各十有二簠簋各四壺尊罍銅鼎俎篚各二尊罍加勺
幕各一爵各一諸室共用胙俎罍洗一從一品邊豆簠
簋降殺以兩正二品邊豆各八簠簋各二餘皆如正一

品之數詔禮制局製造仍取旨以給賜之紹興十一年
二月癸丑詔太師左僕射魏國公秦檜合建家廟命臨
安守臣營之太常請建於其私第中門之左一堂五室
五世祖居中東二昭西二穆堂飾以黼黻神板長一尺
博四寸五分厚五寸八分大書某官某大夫之神坐貯
以帛囊藏以漆函歲四享用孟月柔日行之具三獻有
司言時享用常器常饌帝倣政和故事命製祭器賜之
其後太傅昭慶節度平樂郡王韋淵太尉保慶節度吳
益少傅寧遠節度楊存中並請建家廟賜以祭器隆興
二年四月庚辰少卿四川宣撫使吳璘請用存中例從

之乾道八年九月詔有司賜少保武安節度四川宣撫使虞允文家廟祭器如故事淳熙五年七月戶部尚書韓彥古請以賜第進父世忠家廟如存中十二月少傅保寧節度衛國公史浩請建家廟量賜祭器嘉泰元年太傅永興平原郡王韓侂胄奏曾祖琦效忠先朝奕世侑食家廟猶闕請下禮官攷其制建之二年循忠烈王張俊開禧三年鄜武僖王劉安世子孫相繼有請皆從之嘉定十四年八月詔右丞相史彌遠賜第遵淳熙故事賜家廟命臨安守臣營之禮官討論祭器並如侂胄之制彌遠請併生母齊國夫人周氏及祔妻魯國夫人

潘氏於生母別廟皆有司賜器景定三年詔丞相賈似道賜家廟命臨安守漕營度禮官討論賜祭器並如儀

宋史卷一百九

宋史卷一百九考證

禮志十二惟演引本朝孝明懿德祔太祖故事按太祖
未嘗以懿德配○通考懿德俱作孝章臣酉按懿德
乃太宗后非太祖后也自當作孝章爲是

宋史卷一百九考證

宋史卷一百十

元中書右丞相總裁脫脫等修

禮志第六十三

禮十三

嘉禮一

上尊號儀 高宗內禪儀
上皇太后皇太妃冊寶儀

舊史以飲食婚冠賓射饗宴脈膳慶賀之禮爲嘉禮又以歲時朝會養老宣赦拜表臨軒命官附之今依政和禮分朝會爲賓禮餘如其舊云

尊號之典唐始載於禮官宋每大祀羣臣詣東上閣門拜表請上尊號或三上或五上多謙抑弗許如允所請

卽奏命大臣撰冊文及書冊寶其受冊多用祀禮畢日
御正殿行禮禮畢有司以冊寶詣閣門奉進入內建隆
四年羣臣三上表上尊號詔俟郊畢受冊前三日遣官
奏告天地宗廟社稷遂爲定制其儀有司宿設崇元殿
仗衛文武百官並集朝堂之次攝太尉奉冊於案吏部
侍郎一員押司徒奉寶於案禮部侍郎一員押以五品
六品清資官充舉冊舉寶官皆承之以匣覆之以帊俱
詣殿門外之東太尉之前大樂令帥工人入就位諸侍
衛官及宰執兩制供奉官等立於殿階下香案前左右
如常入閣儀侍中奏中嚴外辦所司承旨索扇扇上皇

帝袞冕御輿出自西房樂作卽御坐扇開樂止符寶郎奉寶如常儀禮直官通事舍人分引太尉以下文武羣官應北面位者各就橫行位太常卿於冊案前導至丹墀西階上少東北面置訖太尉司徒吏部禮部侍郎各入本班立定典儀贊百官再拜舞蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜分班序立禮直官引太常卿隨行吏部侍郎押冊案以次序行太尉從之禮部侍郎次押寶案行司徒從之詣西階至解劔褥位其讀冊中書令讀寶侍中候冊案將至先升於前楹間第一柱北對立太尉解劔脫舄訖吏部侍郎押冊案先升太尉從升當御坐

前太尉搢笏北面奉冊案稍前跪置訖俛伏興少退東
向立中書令進當冊案前讀冊訖俛伏興又搢笏奉冊
於褥東向冊函北向進跪置御坐前與舉冊官降還侍
立位太尉亦降納舄帶劔禮部侍郎押寶案升司徒隨
升北面跪置侍中讀寶訖置冊之南俱復位其納舄帶
劔俛伏一如上儀典儀贊在位官皆再拜禮直官通事
舍人引太尉至西階下解劔舄升當御坐前跪賀

其詞中書

門下

賀訖復位皆再拜如讀冊寶儀侍中升至御坐前

承旨退臨階西向稱有制典儀贊再拜訖宣曰朕以鴻
儀昭舉保命會昌迫於羣情祇膺顯號退循寡昧惕懼

增深所賀知宣訖復位典儀贊再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖侍中升階奏禮畢降復位扇上樂作帝降坐御輿入自東房扇開樂止侍中版奏解嚴中書侍郎帥奉案官升殿跪奉冊置於案次門下侍郎奉寶如奉冊禮通事舍人贊引詣東上閣門狀進所司承旨放仗百官再拜訖退如常儀自後受冊皆如之禮畢賜百官食于朝堂熙寧元年宰臣曾公亮等上表請加尊號詔不允先是翰林學士司馬光言尊號起唐武后中宗之世遂爲故事先帝治平二年辭尊號不受天下莫不稱頌聖德其後佞臣建言國家與契丹常有往來書彼有尊號

而中國獨無足爲深恥於是羣臣復以非時上尊號論者甚爲朝廷惜之今羣臣以故事上尊號臣愚以爲陛下聰明睿智雖宜享有鴻名然踐祚未久又在亮陰之中考之事體似未宜受陛下誠能斷以聖意推而不居仍令更不得上表請則頌歎之聲將洋溢四海矣詔賜光曰覽卿來奏深諒忠誠朕方以頻日淫雨甲申地震天威彰著日虞傾禍被此鴻名有慙面目况在亮陰亦難當是盛典今已批降指揮可善爲答辭使中外知朕至誠慙懼非欺衆邀名其後宰臣數上表請終不允徽宗內禪欽宗上尊號曰教主道君太上皇帝居龍德宮

靖康元年正月朔朝賀畢車駕詣龍德宮賀百官班門外宰執進見如儀高宗內禪紹興三十二年六月十日御札皇太子可卽皇帝位朕稱太上皇帝退處德壽宮皇后稱太上皇后應軍國事並聽嗣君處分十一日行內禪之禮有司設仗紫宸殿宰臣文武百僚立班皇帝出宮鳴鞭禁衛諸班直親從儀仗并內侍省執骨朶使臣等並迎駕自贊常起居皇帝升御坐知閣門官以下并內侍都知御帶以下一班起居次管庫一班起居次宰執以下常起居訖左僕射陳康伯知樞密院事葉義問參知政事汪澈同知樞密院事黃祖舜升殿奏曰臣

等不才輔政累年罪戾山積乃蒙容貸不賜誅責今陛下超然獨斷高蹈堯舜之舉臣等心實欽仰但自此不獲日望清光犬馬之情不勝依戀因再拜辭相與泣下幾至號慟帝亦爲之流涕曰朕在位三十六年今老且病久欲閒退此事斷自朕心非由臣下開陳卿等當悉力以輔嗣君康伯等復奏曰皇太子仁聖天下所共知似聞謙遜太過未肯便御正殿帝曰朕前此固嘗與之言早來禁中又面諭之卽步行徑趨側殿門欲還東宮已再三敦勉邀留今在殿後矣宰執降階皇帝降坐鳴鞭還內宰臣文武百僚並退立班聽宣詔訖再拜舞蹈

三稱萬歲再拜訖班權退復追班入詣殿下立班少頃
新皇帝服履袍涕泣出宮禁衛諸班直親從儀仗等迎
駕起居鳴鞭內侍扶掖皇帝至御榻涕泣再三不坐內
侍傳太上皇帝聖旨請皇帝升御坐皇帝升御坐東側
坐知閣門官以下一班起居稱賀次管軍官一班起居
稱賀次文武百僚橫行北向立舍人當殿文武百僚宰
臣陳康伯以下起居稱賀皇帝降御坐側身西向不坐
俟宰臣以下再拜舞蹈三稱萬歲起居稱賀畢康伯等
升殿奏臣等言願陛下卽御坐以正南面上副太上皇
帝傳授之意帝愀然曰君父之命出於獨斷此大位懼

不敢當尚容辭避康伯等再奏茲者伏遇皇帝陛下應天順人龍飛寶位第以駑下之材恐不足以仰輔新政然依乘風雲千載之遇實與四海蒼生不勝幸慶再拜賀畢奏事而退宰執下殿皇帝還內鳴鞭宰執文武百僚赴祥曦殿候太上皇帝登輦扈從至德壽宮而退翌日詣德壽宮朝見前期儀鸞司設大次於德壽宮門內小次於殿東廊西向其日俟皇帝出卽御坐從駕臣僚禁衛等起居如常儀皇帝降御坐乘輦至德壽宮文武百僚詣宮門外迎駕起居訖前導官太常卿閣門官太常博士禮直官先入詣大次前分左右立定俟皇帝降

輦入次御史臺閣門太常寺報文武百僚入詣殿庭北向立定前導官導皇帝入小次簾降俟太上皇帝卽御坐小次簾捲前導官導皇帝升殿東階詣殿上折檻前奏請拜皇帝再拜訖前導官導皇帝稍前躬奏聖躬萬福訖復位再拜訖導皇帝詣太上皇帝御坐之東西向立殿下在位官皆再拜搢笏三舞蹈三叩頭出笏就拜又再拜班首不離位奏聖躬萬福又再拜班退前導官以次退從駕官歸幕次以俟從駕太上皇帝駕興皇帝從入見太上皇后如宮中之儀皇帝還內如來儀每遇正旦冬至及朔望並依上儀十二日帝詣德壽宮以雨

百僚免入見上就宮中行禮自後詣宮若行宮中禮卽不集百官陪位十三日詔令宰臣率百官於初一日十六日詣德壽宮起居又詔朕欲每日一朝德壽宮脩晨昏之禮面奉慈訓恐廢萬機勞煩羣下不蒙賜許禮官宜重定其期如前代朝朔望甚爲疎闊朕不敢取於是禮部太常寺言漢書高皇帝五日一朝太上皇乞依此故事每五日一次詣德壽宮朝見如宮中禮帝始御後殿宰臣陳康伯等奏臣等朝德壽宮太上皇宣諭車駕每至宮必於門外降輦已再三勉諭旣行家人之禮自宜至殿上降輦帝曰太上有旨不須五日一朝只朝朔

望朕心未安宜令有司詳議如宮門降輦臣子禮所當然於是禮部太常言除朝朔望外乞於每月初八二十三日詣德壽宮起居如宮中儀自後皆遵此制如值雨盛暑祁寒臨期承太上特旨乃免十一月冬至上詣德壽宮稱賀上壽禮畢入見太后如宮中禮自後冬至並同隆興元年正月朔帝率百官詣德壽宮如冬至儀自後正旦並同乾道元年二月朔帝詣德壽宮恭請太上太后至延祥觀燒香太上與帝乘馬太后於後乘輿次幸聚景園次幸玉津園自後帝詣德壽宮恭請太上太后至南內或幸延祥觀靈隱寺天竺寺恭進太上聖政

冊命皇太子起居稱謝遇游幸則宰執以下從駕至游幸所除管軍環衛官等俟駕還護從還內宰執以下並免護從先退淳熙十六年孝宗內禪皇太子卽皇帝位紹熙五年光宗內禪皇子嘉王卽皇帝位並如紹興三十二年故事

太皇太后皇太后皇太妃冊禮建隆元年詔尊母南陽郡太夫人爲皇太后仍令所司追冊四親廟後不果行至道三年四月尊太宗皇后李氏爲皇太后宰臣等詣崇政殿門表賀皇帝又詣內東門表賀皇太后乾興元年眞宗遺制尊皇后劉氏爲皇太后淑妃楊氏爲皇太

妃亦不果行冊禮天聖二年宰臣王欽若等五表請上皇太后尊號十一月郊祀畢帝御太安殿受冊百官稱賀畢再序班侍中奏中嚴外辦禮儀使奏發冊寶帝服通天冠絳紗袍秉珪以出禮儀使閣門使導帝隨冊寶降自西階內臣奉至殿庭置橫街南東向褥位冊在北寶在南帝立殿庭北向褥位奉冊寶官奉冊寶案太常卿吏部禮部侍郎引置當中褥位禮儀使奏請皇帝再拜在位官皆再拜太尉司徒就冊寶位帝搢珪跪奉冊授太尉又奉寶授司徒皆搢笏東向跪受興奉冊寶案置於近東西向褥位禮儀使奏請皇帝歸御幄易常服

乘輿赴文德殿後幄百官班退赴朝堂太尉司徒奉冊
寶至文德殿外幄太尉以下各就次以俟侍中奏中嚴
外辦太后服儀天冠袞衣以出秦隆安之樂行障步障
方團扇侍衛垂簾卽御坐南向樂止太常卿導冊案至
殿西階下各歸班在位者皆再拜太尉押冊司徒奉冊
中書令讀冊訖侍中押寶案司徒奉寶侍中讀畢太尉
司徒詣香案前分班東西序立尚宮贊引皇帝詣皇太
后坐前帝服鞞袍簾內行稱賀禮跪曰嗣皇帝臣某言
皇太后陛下顯崇徽號昭煥寰瀛伏惟與天同壽率土
不勝欣忭俛伏興又再拜尚宮詣御坐承旨退西向稱

皇太后答曰皇帝孝思至誠貫于天地受茲徽號感慰
良深帝再拜尚宮引歸幄太尉率百官稱賀奏隆安之
樂太后降坐還幄樂止侍中奏解嚴所司放仗百官再
拜退太后還內內外命婦稱賀太后皇帝於內殿在外
命婦及兩京留司官並奉表稱賀自是上皇太后尊號
禮皆如之熙寧二年神宗尊皇太后曹氏爲太皇太后
詣文德殿跪奉玉冊授攝太尉曾公亮金寶授攝司徒
韓絳又跪奉皇太后高氏玉冊授攝太尉文彥博金寶
授攝司徒趙抃禮畢百官稱賀哲宗卽位詔尊太后高
氏爲太皇太后皇后向氏爲皇太后德妃朱氏爲皇太

妃禮部議皇太妃生日節序物色其冠服之屬如皇后
例稱慈旨慶賀用箋太皇太后皇太后於皇太妃稱賜
皇帝稱奉百官不稱臣皇帝問皇太妃起居用箋皇太
妃答皇帝用書宰臣請特建太皇太后宮曰崇慶殿曰
崇慶曰壽康皇太后宮曰隆祐殿曰隆祐曰慈徽元祐
二年詔太皇太后受冊依章獻明肅皇后故事皇太后
受冊依熙寧二年故事皇太妃與皇太后同日受冊令
太常禮官詳定儀注右諫議大夫梁燾請對文德殿太
皇太后曰大臣欲行此禮予意謂必難行燾對曰誠如
聖慮願堅執勿許且母后權同聽政蓋出一時不得已

之事乞速罷之中書舍人曾肇亦言太皇太后聽政以來止於延和殿受遼使朝見亦止於御崇政殿未嘗踐外朝今皇帝述仁祖故事以極崇奉之禮太皇太后儻以此時特下明詔發揚皇帝孝敬之誠而固執謙德止於崇政殿受冊則皇帝之孝愈顯太皇太后之德愈尊兩義俱得顧不美歟太皇太后欣然納之迺詔將來受冊止於崇政殿尋以天旱權罷未幾太師文彥博等以時雨溥澍秋稼有望請舉行冊禮凡三請乃從九月六日發太皇太后冊寶于大慶殿發皇太后太妃冊寶于文德殿行禮如儀紹聖元年詔奉太皇太后旨皇太妃

特與立宮殿名坐六龍輿張繖出入由宣德正門有司請應宮中並依稱臣妾外命婦入內準此百官拜箋稱賀稱殿下徽宗卽位加哲宗太妃號曰聖瑞旣又御文德殿冊命元符皇后劉氏爲太后並依皇后禮制建炎元年五月冊元祐皇后爲隆祐太后令所司擇日奉上冊寶時方巡幸不克行禮遙尊韋賢妃爲宣和皇后紹興七年三月詔略曰宣和皇后夙擁慶羨是生眇冲迺骨肉之至親偕父兄而時邁十年地阻懷陟帖凱風之思萬里使還奉上皇寧德之諱宜尊爲皇太后令所司擇日奉上冊寶太常寺言請依祖宗故事俟三年之喪

終制然後行禮時翰林學士朱震言唐德宗建中上太
后沈氏尊號時沈太后莫知所在猶供張含元殿具袞
冕出左序立東方再拜奉冊今太后聖體無恙信使相
望豈可不舉揚前憲臣又聞三年之制惟天地社稷越
紼行事德宗以大曆四年卽位明年改元建中時行易
月之制故以冕服行事今陛下退朝之服盡如禮制謂
當供張別殿遣三公奉冊藏于有司恭俟來歸願下禮
官講明詔從之禮部太常言寶文欲乞以皇太后寶四
字爲文合差撰冊文官一員書冊文官一員書篆寶文
官一員並差執政十年營建皇太后宮以慈寧爲名十

二月帝自常御殿詣慈寧殿遙賀皇太后奉上册寶十二年八月皇太后還慈寧宮十月十八日奉進册寶其日張設慈寧殿設坐殿中皇太后服褱衣卽御坐本殿官設册寶於殿下慈寧宮事務官并本殿官並朝服詣殿下再拜搢笏舉册寶奉進先進册次進寶進畢降坐易褱衣服常服皇帝詣慈寧殿賀如宮中儀次宰臣率百僚拜表稱賀三十二年六月詔上太上皇帝太上皇后尊號集議以聞左僕射陳康伯等言五帝之壽惟堯最高百王之典惟堯獨冠今茲高世之舉視堯有光恭請上太上皇帝尊號曰光堯壽聖太上皇帝太上皇后

尊號曰壽聖太上皇后詔恭依仍令禮部太常討論禮
議以聞左僕射陳康伯撰太上皇帝冊文兼禮儀使參
政汪澈書冊文并篆寶知樞密院葉義問撰太上皇后
冊文同知樞密院事黃祖舜書冊文八月十四日奉上
冊寶是日陪位文武百僚太傅以下行事官並朝服入
詣大慶殿下立班皇帝自內服履袍入御幄服通天冠
絳紗袍出至大慶殿詣冊寶褥位前再拜在位官皆再
拜訖皇帝行發冊寶授太傅之禮如儀禮畢皇帝還幄
服履袍還內文武百僚退儀仗鼓吹備而護衛冊寶太
傅以下行事官導從冊寶至德壽宮皇帝自祥曦殿服

履袍乘輦至德壽宮大次降輦陪位文武官入殿庭立班定太傅以下行事官從冊寶入殿皇帝服通天冠絳紗袍升殿詣西向褥位立太上皇帝自宮服履袍卽坐皇帝北向四拜起居訖次太傅以下皆四拜起居次行奉冊之禮中書令參知政事史浩讀冊攝侍中葉義問讀寶讀訖退復位皇帝再拜稱賀曰皇帝臣某稽首言伏惟光堯壽聖太上皇帝陛下冊寶告成鴻名肇正與天同壽率土均懽皇帝再拜次侍中承旨宣答曰皇帝孝通天地禮備古今勉受鴻名良深感慰皇帝再拜訖西向立次太傅以下再拜稱賀致詞曰攝太傅尚書左

僕射臣康伯等稽首言伏惟光堯壽聖太上皇帝陛下
肅臨寶位誕受丕稱獨推天父之尊普慰帝臣之願奏
訖再拜舞蹈次侍中承旨宣答曰光堯壽聖太上皇帝
聖旨倦勤滋久佚老是圖勉受嘉名但增感慰又再拜
舞蹈次太上皇帝降坐入宮皇帝後從壽聖太上皇后
冊寶入宮皇帝詣太上皇后坐前北向立太上皇后升
坐皇帝四拜起居行奉上冊寶之禮讀冊官陳子常讀
冊寶官梁康民讀寶讀訖復位皇帝再拜稱賀致詞曰
皇帝臣某稽首言伏惟壽聖太上皇后殿下德茂坤元
禮崇大號寶書翁受歡抃無疆皇帝再拜次宣答官承

宋史卷一百十
禮志
十一
旨宣答曰壽聖太上皇后教旨皇帝禮容載藏顯號來
膺誠孝通天但深感惕皇帝再拜訖太上皇后降坐八
宮次太傅以下文武百僚就德壽殿下拜殿稱賀以俟
皇帝服履袍乘輦還內十六日宰臣率文武百僚詣文
德殿拜表稱賀

宋史卷一百十

宋史卷一百十一

元中書右丞相總裁脫脫等修

禮志第六十四

禮十四

嘉禮二

冊立皇后儀

冊命皇太子儀

冊皇太子妃儀

公主受封儀

冊命親王大臣儀

冊立皇后建隆元年立瑯邪郡夫人王氏爲皇后命所
司擇日備禮冊命自後凡制書云冊命者多不行冊禮
后妃皆寫冊命告身以金花龍鳳羅紙金塗襍袋有司
進入學士院草制宣於正殿近臣牧守宗室皆脩貢禮

羣臣拜表稱賀又詣內東門奉牋賀皇后真宗冊德妃
劉氏爲皇后不欲令藩臣貢賀不降制於外廷止命學
士草詞付中書仁宗冊皇后曹氏其冊制如皇太子玉
用珉玉五十簡匣依冊之長短寶用金方一寸五分高
一寸其文曰皇后之寶盤螭紐綬并緣冊寶法物約舊
制爲之匣蓋並朱漆金塗銀裝其禮與通禮異不立仗
不設縣前一日守宮設次於朝堂設冊寶使副次於東
門外命婦次於受冊寶殿門外設皇后受冊寶位於殿
庭階下北向奉禮設冊寶使位於內東門外副使內侍
位於其南差退東向北上冊寶案位於使前南向又設

內給事位於北廂南向其日百官常服早入次禮直官
通事舍人先引中書令侍中門下侍郎中書侍郎及奉
冊寶官執事人絳衣介幘詣垂拱殿門就次以俟冊降
禮直官通事舍人分引宰臣樞密冊寶使副百官詣文
德殿立班東西相向內侍二員自內承旨降皇后冊寶
出垂拱殿奉冊寶官俱搢笏率執事人禮直官導中書
侍郎押冊中書令後從門下侍郎押寶侍中後從由東
上閣門出至文德殿庭權置禮直官通事舍人引使副
就位次引侍中於使前西向稱有制典儀曰再拜贊者
承傳使副在位官皆再拜宣曰贈尚書令冀王曹彬孫

女冊爲皇后命公等持節展禮使副再拜侍中還位門

下侍郎帥主節者詣使東北主節以節授門下侍郎門

下侍郎執節授冊使冊使跪受興付主節幡隨節立於

使左次引中書令侍中詣冊寶東北西向立中書侍郎

引冊案立於中書令右中書令取冊授冊寶使冊寶使

跪受興置於案中書令中書侍郎退復班門下侍郎引

寶案於侍中之右取寶授冊寶使如上儀退復位典儀

贊拜訖禮直官通事舍人引使副押冊寶持節者前導

奉冊寶官奉昇授衛如式以次出朝堂門詣內東門附

內臣入進內臣引內外命婦入就位內侍詣閣請皇后

服褱衣冊寶至使副俱東向內給事前北向跪稱冊寶使李迪副使王隨奉制授皇后冊寶俛伏興退復位內給事入詣受冊寶殿門皇后前跪奏訖內侍進詣使前西面跪受冊寶以授內謁者監使退復位內謁者監主當內臣持冊寶入內東門內侍從之以次入詣殿庭內侍贊引皇后降立庭中北向位內侍跪取冊次內侍跪取寶興立皇后右少前西向內侍二員進立皇后左少前東向內侍稱有制內侍贊皇后再拜內侍奉冊進授皇后皇后受以授內侍次內侍奉寶亦然復贊再拜訖導皇后升坐內臣引內外命婦稱賀如常儀禮畢內侍

導皇后降坐內臣還閣內外命婦班退皇后易常服謝
皇帝皇太后用常禮百官詣東上閣門表賀元祐五年
八月太皇太后詔以皇帝納后今翰林學士御史中丞
兩省與太常禮官檢詳古今六禮沿革參考通禮典故
具爲成式羣臣又議勘昏御史中丞鄭雍等請不用陰
陽之說呂大防亦言不可太后納之六年八月三省樞
密院言六禮命史納采問名納吉納成告期差執政官
攝太尉充使侍從官或判宗正官攝宗正卿充副使以
舊尚書省權爲皇后行第納采問名同日次日納吉納
成告期納成用穀圭爲贄不用鴈請期依開寶禮改爲

告期親迎爲命使奉迎納采前擇日告天地宗廟皇帝
臨軒發冊同日先遣冊禮使副次遣奉迎使令文武百
官詣行第班迎又言據開元禮納采問名合用一使納
吉納成各別日遣使今未委三禮共遣一使或各遣使
又合依發冊例立仗詔各遣使文德殿發制依發冊立
仗七年正月詔尚書左丞蘇頌撰冊文并書學士院上
六禮辭語其納采制文略曰太皇太后曰咨某官封姓
名渾元資始肇經人倫爰及夫婦以奉天地宗廟社稷
謀于公卿咸以爲宜率由舊典今遣使持節太尉某宗
正卿某以禮納采其答文曰太皇太后嘉命訪婚陋族

備數采擇臣之女未閑教訓衣履若而人欽承舊章肅奉典制某官封糞土臣姓某稽首再拜承制詔問名制曰兩儀合德萬物之統以聽內治必咨令族重宣舊典令遣使持節某官以禮問名答曰使者重宣中制問臣名族臣女夫婦所生先臣故某官之遺微孫先臣故某官之遺曾孫先臣故某官之遺孫先臣故某官之外孫女年若干欽承舊章肅奉典制納吉制曰人謀龜筮同符元吉恭順典禮今使某官以禮納吉答曰使者重宣中制臣陋族卑鄙憂懼不堪欽承舊章肅奉典制納成制曰咨某官某之女孝友恭儉實維母儀宜奉宗廟永

承天祚以黜纁穀圭六馬以章典禮今使某官以禮納
成答曰使者重宣中制降婚卑陋崇以上公寵以豐禮
備物典策欽承舊章肅奉典制告期制曰謀于公卿大
筮元龜罔有不臧吉日惟某月某甲子可迎率遵典禮
今遣某官以禮告期答曰使者重宣中制以某月某甲
子吉日告期臣欽承舊章肅奉典制奉迎制曰禮之大
體欽順重正其期維吉典圖是若今遣某官以禮奉迎
答曰使者重宣中制今日吉辰備禮以迎螻蟻之族猥
承大禮憂懼戰悸欽率舊章肅奉典制餘如式三月禮
部太常寺上納后儀注發六禮制書太皇太后御崇慶

殿內外命婦立班行禮畢內給事中出殿門置六禮制書案上出內東門禮直官通事舍人引由宣祐門至文德殿後門入權置案於東上閣門命使納采問名文德殿宰臣親王執正官宗室百僚大小使臣易朝服樂備而不作班定內給事奉制書案置橫街北稍東西向北上禮直官通事舍人引門下中書侍郎次引使副就橫街南承制位北自東上內給事詣使者東北面稱太皇太后有制典儀曰再拜在位官皆再拜宣制曰皇帝納后命公等持節行禮典儀曰再拜使副皆再拜授制書訖典儀曰再拜在位官皆再拜禮直官通事舍人太常

博士引使副從制案出載於油絡網犢車出宣德門鼓吹備而不作至皇后行第大門外令史二人對奉制案立主人立大門內僮者立主人之左北面進受命出曰敢請事使者曰某奉制納采僮者入告主人曰某之女若而人既蒙制訪臣某不敢辭僮者出告入引主人出大門外再拜使者先入使者曰太皇太后制主人再拜宣制書畢主人再拜受訖主人進表訖再拜使者出問名同上儀使者曰將加卜筮奉制問名主人曰臣某之女若而人既蒙制命臣某不敢辭命使納吉納成告期並同命使納采問名儀納吉使者曰請加卜筮占曰從

制使某納吉主人曰臣某之女若而人龜筮云吉臣預有焉臣某謹奉典制告期使者曰某奉制告期主人曰臣某謹奉典制以上納吉納成告期請見授制接表並如納采儀臨軒命使冊后及奉迎於文德殿百官朝服皇帝常服乘輦至殿後閣侍中奏中嚴外辦乃服通天冠絳紗袍乘輦出自西房降輦卽御坐兩省官及侍制權侍郎觀察使以上分東西入殿門各就位東西相向立奉寶置御坐前奉宣后冊由東上閣門出至文德殿庭橫行典儀曰拜在位官皆再拜使副受冊宣制曰冊某氏爲皇后命公等持節展禮典儀曰拜使副再拜受

冊寶訖典儀贊百官再拜宣制曰大皇太后制命公等持節奉迎皇后典儀贊使副再拜受節又贊百官再拜侍中奏禮畢解嚴百官再拜出皇帝常服還內冊寶至皇后行第如納采儀使者曰某奉制授皇后備物典冊皇后受冊寶內外命婦序立如儀主人以書奉使者奉迎百官常服班宣德門外行第儂者請使者曰某奉制以禮奉迎儂者入告主人曰臣某謹奉典制儂者出告入引主人出大門外再拜使者先入曰有制主人再拜使者宣制畢主人再拜受制答表又再拜姆導皇后尚宅前引升堂出立房外典儀贊使副再拜使者曰今月

吉日某等承制以禮奉迎內侍受以入使副退主人以書授使者奉於司言受以奏聞皇后降立堂下再拜訖升堂主人升自東階西向曰戒之戒之夙夜無違命主人退母進西階上東向施衿結帨曰勉之戒之夙夜無違命皇后升輿至中門升車出大門使副及羣臣前引將至宣德門百官宗室班迎再拜訖分班皇后入門鳴鐘鼓班迎官退廼降車入次升輿入端禮門文德殿東上閣門出文德殿後門入至內東門內降輿司輿前導詣福寧殿門大次以俟晡後皇后車入宣德門侍中版奏請中嚴內侍轉奏皇帝服通天冠絳紗袍御福寧殿

尚宮引皇后出次詣殿庭之東西向立尚儀跪奏外辦請皇帝降坐禮迎尚宮前引詣庭中之西東面揖皇后以入導升西階入室各就榻前立尚食跪奏具皇帝揖皇后皆坐尚食進饌食三飯尚食進酒受爵飲尚食以饌從再飲如初三飲用盃如再飲尚儀跪奏禮畢俱與尚宮請皇帝御常服尚寢請皇后釋禮服入幄次日以禮朝見太皇太后皇太后參皇太妃如宮中之儀詔從之四月太皇太后手書曰皇帝年長中宮未建歷選諸臣之家以故侍衛親軍馬軍都虞候贈太尉孟元孫女爲皇后制詔六禮尚書左僕射兼門下侍郎呂大防攝

太尉充奉迎使同知樞密院事韓忠彥攝司徒副之尚書左丞蘇頌攝太尉充發冊使簽書樞密院事王巖叟攝司徒副之尚書左丞蘇轍攝太尉充告期使皇叔祖同知大宗正事宗景攝大宗正卿副之皇伯祖判大宗正事高密郡王宗晟攝太尉充納成使翰林學士范百祿攝宗政卿副之吏部尚書王存攝太尉充納吉使權戶部尚書劉奉世攝宗正卿副之翰林學士梁燾攝太尉充納采問名使御史中丞鄭雍攝宗正卿副之五月甲午行納采問名禮丁酉行納吉納成告期禮戊戌帝御文德殿發冊及命使奉迎皇后己亥百官表賀于東

上閣門次詣內東門賀太皇太后又上牋賀皇后上牋
賀皇太妃皇后擇日詣景靈宮行廟見禮大觀四年冊
貴妃鄭氏爲皇后議禮局重定儀注臨軒冊使皇帝御
文德殿服通天冠絳紗袍百官朝服陳黃麾細仗依古
用宮架冊使出殿門依近儀不乘輅權以穆清殿爲受
冊殿其日皇后服褱衣其奉冊寶授皇后皆用內侍受
冊訖皇后上表謝皇帝內外命婦立班稱賀羣臣入殿
賀皇帝於內東門上牋賀皇后其上禮儀注乞依進馬
條令施行其會羣臣及皇后會外命婦儀注並依開元
開寶禮受冊之殿陳宮架用女工升降行止並以樂節

而別定樂名樂章皇后上表乞免受冊排黃麾仗及乘重翟車陳小架鹵簿等而於延福宮受冊其朝謁景靈宮亦止依近例云紹興十三年閏四月十七日冊貴妃吳氏爲皇后前期於文德殿內設東西房東西閣凡香案宮架冊寶幄次舉麾位押案位權置冊寶褥位受制承制宣制位奉節位贊者位奉冊寶位舉冊舉寶官位及文武百僚應行事官執事官位皆儀鸞司太常典儀分設之以俟臨軒發冊其日質明皇帝服通天冠絳紗袍出西閣協律郎舉麾奏乾安之樂皇帝降輦卽御坐樂止冊使副以下應在位官皆再拜侍中宣制曰冊貴

妃吳氏爲皇后令公等持節展禮冊使副再拜參知政
事以節授冊使冊使跪受以授掌節者中書令以冊授
冊使侍中以寶授副使並權置于案冊使副以下應在
位官皆再拜冊使押冊副使押寶持節者前導正安之
樂作出文德殿門樂止至穆清殿門外幄次權置以俟
皇后首飾褱衣出閣協律郎舉麾坤安之樂作皇后至
殿上中間南向立定樂止冊使副就內給事前東向跪
稱冊使副姓某奉制授皇后備禮典冊內給事入詣皇
后前北向奏訖冊使舉冊授內侍內侍轉授內謁者監
副使舉寶授內侍內侍轉授內謁者監掌節者以節授

掌節內侍內侍持節前導冊寶并案進行入詣殿庭冊寶初入門宜安之樂作至位樂止皇后降自東階至庭中北向位初行承安之樂作至位樂止皇后再拜舉冊官搯笏跪舉冊讀冊官搯笏跪宣冊內謁者監奉冊進授皇后皇后受以授司言又奉寶進授皇后皇后受以授司寶司言司寶置冊寶于案舉冊寶官并舉案官俱搯笏舉冊寶并案興詣東階之東西向位置定皇后初受冊寶成安之樂作受訖樂止皇后再拜禮畢

冊皇太子至道元年八月壬辰詔立皇太子命有司草其冊禮以翰林學士宋白爲冊皇太子禮儀使有司言

前代太子無執圭之文請如王公之制執桓圭餘如舊制九月丁卯太宗御朝元殿陳列如元會儀帝衮冕設黃麾仗及宮縣之樂於庭百官就位太子常服乘馬就朝元門外幄次易遠遊冠朱明衣所司贊引三師三少導從至殿庭位再拜起居畢分班立太常博士引攝中書令就西階解劔履升殿詣御坐前俛伏興奏宣制降就劔履位由東階至太子位東南向稱有制太子再拜中書侍郎引冊案就太子東中書令北面跪讀冊畢太子再拜受冊以授右庶子門下侍郎進寶授中書令中書令授太子太子以授右庶子各置於案由黃道出太

子隨案南行樂奏正安之曲至殿門樂止太尉升殿稱
賀侍中宣制答如儀皇太子易服乘馬還宮百官賜食
於朝堂中書門下樞密院師保而下詣太子參賀皆序
立於宮門之外庶子版奏外備內臣褰簾太子常服出
次坐中書門下文武百官樞密師保賓客而下再拜並
答拜四品以下官參賀升坐受之越三日具鹵簿謁太
廟常服乘馬出東華門升輅儀仗內行事官乘車者並
服禮衣餘皆袴褶乘馬導從有司言唐禮宮臣參賀皆
舞蹈開元始罷之故事百官及東宮接見祇呼皇太子
上牋啓稱皇太子殿下百官稱名宮官稱臣常行用左

春坊印宮中行令又按唐制凡東宮處分論事之書太子並畫令左右庶子以下署名姓宣奉行書按畫日其與親友師傅不用此制今請如開元之制宮臣止稱臣不行舞蹈之禮今皇太子兼判開封府其所上表狀卽署太子之位其當申中書樞密院祇判官等署餘斷案及處分公事並畫諾詔惟改諾爲準餘並從之其朝皇后儀止用宮中常禮時真宗以壽王爲皇太子兼判開封請見僚屬稱名而免稱臣神宗未及受冊禮而卽位乃以冊寶送天章閣遂爲故事紹興三十二年五月詔曰朕以不德躬履艱難三十有六年憂勞萬機宵旰靡

怠屬時多故未能雍容釋負退養壽康今邊鄙粗寧可
遂如志皇子毓德允成神器有託朕心庶幾可立爲皇
太子仍改名所司擇日備禮冊命未及行禮六月十一
日內禪乾道元年八月十日制立皇子鄧王愔爲皇太
子十月詔以知樞密院洪适爲禮儀使撰冊文簽書樞
密院事葉顥書冊工部侍郎王弗篆寶十六日皇帝御
大慶殿行冊禮皇太子服遠遊冠朱明衣執桓圭前期
習禮儀官及有司並先一日入宿衛展宮架樂設太子
次冊寶幄次百官次又設皇太子受冊位典寶褥位應
行禮等皆有位列黃麾半仗於殿門內外質明百官就

次皇太子常服詣幕次持寶郎陳八寶於御位之左右
有司奉冊寶至幄次百官朝服入班殿庭有司自幄次
奉冊寶至褥位參知政事中書令導從退各就位侍中
升殿俟宣制皇太子易服執圭俟於殿門外樂正撞黃
鐘之鐘乾安之樂作皇帝卽御坐殿上侍臣起居樂止
行禮官贊引皇太子入就殿庭東宮守從初入殿門明
安之樂作樂上皇太子起居次百官起居各拜舞如儀
皇太子詣受冊位侍中前承旨降階宣制曰冊鄧王愔
爲皇太子皇太子拜舞如儀侍中升殿復位中書令詣
讀冊位捧冊官奉冊至中書令跪讀畢興皇太子再拜

有司奉冊至皇太子位中書令跪以冊授皇太子皇太子跪受以授右庶子置於案次侍中以寶授皇太子皇太子跪受以授左庶子如上儀皇太子再拜中書舍人押冊中允押寶以出次皇太子出於來儀初行樂作出殿門樂止次百官稱賀樂正撞蕤賓之鐘乾安之樂作皇帝降坐樂止放仗在位官再拜以出禮畢百官易常服赴內東門司拜牋賀皇后次赴德壽宮拜表牋賀諸路監司守臣等並奉表稱賀明日車駕詣德壽宮謝又明日上御紫宸殿引皇太子稱謝還東宮百官赴東宮參賀皇太子擇日先朝謁景靈宮次日朝謁太廟別廟

又擇日詣德壽宮稱謝先是禮官言皇太子朝謁景靈宮無所服典故乞止用常服次朝謁太廟別廟當袞冕乘金輅設仗從之皇太子言乘輅設仗雖有至道天禧故事非臣子所安詔免

冊皇太子妃政和五年三月詔選皇太子妃六年六月詔選少傅恩平郡王朱伯材女爲皇太子妃令所司備禮冊命庚辰帝服通天冠絳紗袍御文德殿發冊先是議禮局上五禮新儀皇太子納妃乘金輅親迎皇太子三奏辭乘輅及臨軒冊命詔免乘輅而發冊如禮焉公主受封降制有冊命之文多不行禮惟以綸告進內

至嘉祐二年封福康公主爲克國公主始備禮冊命前一日百官班文德殿內降冊印宣制冊案授衛一如冊皇后儀有司先設冊仗等幕於內東門外命婦次公主本位門之外公主受冊印位於本位庭階下北向冊使位於內東門副使及內給事於其南差退並東向設冊印案位於冊使前南向內給事位於冊使北南向自文德殿奉冊印將至內東門內給事詣本位請公主服首飾禴翟冊印至內東門外褥位置訖內臣引內命婦入就位禮直官引冊使副等俱就東向位內給事就南向位通事舍人博士引冊使就內給事前東向躬稱冊使

某副使某奉制授公主冊印退復位內給事入詣所設受冊印位公主前言訖退內給事進詣冊使前西向冊使跪以冊印授內給事內給事跪授內謁者內謁者及主當內臣等持入內東門內給事從入詣本位贊公主降詣庭中北向立跪取冊興立公主右少前西向又內給事立公主左少前東向稱有制贊者曰拜公主再拜右給事奉冊跪授之公主受以授左給事右給事又奉印授公主如上儀贊者曰拜公主再拜畢引公主升位次內臣引內命婦賀畢遂引公主謝皇帝皇后一如內中之儀羣臣進名賀其冊印如貴妃有匣文曰堯國公

主之印遂爲定制神宗進封邠國大長公主魯國公主
皆請免冊禮止進告入內云

冊命親王大臣之制具開寶通禮雖制書有備禮冊命
之文多上表辭免而未嘗行每命親王宰臣使相樞密
使西京留守節度使並翰林草制夜中進入翼日自內
置於箱黃門二人舁之立御坐東內朝退乃奉箱出殿
門外宣付閣門降置於案俟文德殿立班閣門使引制
案置于庭宣付中書門下宰相跪受復位以授通事舍
人赴宣制位唱名訖奉詣宰相宰相受之付所司若立
后妃封親王公主卽宣稱有制百官再拜宣制訖復再

拜舞蹈稱賀若宰相加恩制書卽宣付通事舍人引宰相於宣制石東北向再拜立聽訖拜舞復位若百官受制卽自班中引出聽麻文班於宣制石東武班於西並如宰相儀聽訖出赴朝堂其罷相者卽引出赴朝堂金吾仗舍諸王宰相朝謝前一日內降官告從內出東上閣門外宣詞以賜授節者仍交旌節授者俛伏執旌節交於頸上者三參知政事宣徽使樞密使大兩省兩制秘書監上將軍觀察使以上授官告敕牒者皆拜敕舞蹈若止授敕或宣頭者止再拜餘官悉不拜敕不舞蹈惟御史大夫中丞拜授東上閣門使又引至殿門外中

籠門再拜親王節度使相官告並載以綵輿迎歸第親
王輿中設銀師子香合輦官十二人並幘頭緋繡寬衣
旌節各二馬四爆稍官十六人執旌節攏馬對引由乾
元門西偏門出至門外馬技騎士五十人捨牌步兵六
十人教坊樂工六十五人及百戲蹴鞠鬪鷄角觥次第
迎引左右軍巡使具軍容前導至本宮使相輿中用銀
香鑪輦官十二人金鶯帽錦絡縫紫絕寬衣旌節各一
馬二爆稍官八人馬技騎士二十人捨牌步兵二十四
人軍巡使不前導餘如親王制有故則罷凡諫舍刺史
以上在外任加恩者悉令其親屬乘傳賫詔就以告牒

賜之政和禮局上冊命親王大臣儀迄不果行

宋史卷一百十一