

五禮通考

自百三十九
至百一

內閣文庫	
番號	漢 1829
冊數	160 (61)
函號	別 5 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

五禮通考卷第一百二十九

漢學文庫

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯 兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

李徐總督直隸都御史桐城方觀承同訂 按察司副使元和宋宗元

參校

嘉禮二

即位改元

宋書武帝本紀永初元年六月丁卯設壇南郊即皇帝位柴燎告天策曰皇帝臣裕敢用元牡昭告皇皇后帝晉帝以下世告終歷數有歸欽若景運以命于裕夫樹君司民天下為公德充帝王樂推攸集越俶唐虞降暨漢魏靡不以上哲格文祖元勳陟帝位故能大拯黔黎垂訓無窮晉自東遷四維不振宰輔憑依為日已久難棘隆安禍成元興遂至帝王遷播宗祀湮滅裕雖地非齊晉眾無一旅仰憤時難俯悼橫流投袂一援則皇祚

尅復及危而能持顛而能扶姦宄具殲僭偽必滅誠興
 廢有期否終有數至於大造晉室撥亂濟民因藉時來
 實尸其重加以殊俗慕義重譯來庭正朔所暨咸服聲
 教乃至三靈垂象山川告祥人神協祉歲月茲著是以
 羣公卿士億兆夷人僉曰皇靈降鑒於上晉朝欵誠于
 下天命不可以久淹宸極不可以暫曠遂逼羣議恭茲
 大禮猥以寡德託於兆民之上雖仰畏天威略是小節
 顧深永懷祗懼若賈敬簡元辰升壇受禪告類上帝用
 酬萬國之情克隆天保永祚于有宋惟明靈是饗禮畢
 備法駕幸建康宮臨太極前殿詔赦天下

紀元表庚申宋武帝永初元年三 是年西秦乞伏熾磐建弘元西涼李歆弟恂永建元 三年武帝崩
 太子義 癸亥少帝景平元年二 二年北魏太武帝始光 符立 在位二年太子義隆立 乙丑
 文帝元嘉元年三十 二年夏赫連勃勃子昌承光元 五年北魏神龜元 西秦乞伏熾磐子暮末永洪元夏赫連昌弟定勝光元北涼

沮渠蒙遜承元元 八年沮渠蒙遜義和元北燕馮跋弟弘太興元 九年北魏
 延和元 十年沮渠蒙遜子牧健永和元一作承光 十二年北魏太延元 十
 七年北魏太平真君元 二十八年北魏正平元 二十九年二月北魏太武帝
 崩南安王余立改元永平冬十月皇孫濬立是為文成帝改元興安 三十年宋
 元凶劭太初元 帝在位 甲午孝武帝孝建元年三 是年北魏 三十年太子駿立改元一 興光元 二年 北魏太 四年北魏和平元 帝在位八年 乙巳 安元 太子子業立尋廢文帝子湘東王彧立
 廢帝永光元年八月改為景和元年十一月明帝立改
 為泰始元年七 是年北魏文成帝崩太子弘立是為獻文帝 二年北魏 獻文帝天安元 三年北魏皇興元 七年北魏禪位于太子 宏是為孝文帝改元延興 帝在位七 年改元一 太子昱立五年廢為蒼梧王 癸丑後廢帝元徽元年五 在位 五年改元一 明帝 丁巳順帝昇明元年 三 是年北魏太和元 帝在 子安成王準立 封帝為 汝陰王

右宋

齊書高帝紀建元元年夏四月甲午上即皇帝位於南
 郊設壇柴燎告天曰皇帝臣道成敢用元牡昭告皇皇
 后帝宋陟鑒乾序欽若明命以命于道成夫肇自生民

皇通考卷一百五即位改元

樹以司牧所以闡極則天開元創物肆茲大道天下惟公命不于常昔在虞夏受終上代粵自漢魏揖讓中葉咸炳諸典謨載在方冊宋德既微仍世多故實賴道成匡拯之功以宏濟于厥艱大造顛墜再構區宇宣禮明刑締仁緝義晷緯凝象川岳表靈誕惟天人罔弗和會乃仰協歸運景屬與能用集大命于茲辭德匪嗣至于累仍而羣公卿士庶尹御事爰及黎獻至于百戎僉曰皇天眷命不可以固違人神無託不可以曠主畏天之威敢不祇從鴻歷敬簡元辰虔奉皇符升壇受禪告類上帝以永答民衷式敷萬國惟明靈是饗

紀元表已未南齊高帝建元元年四在位四年改元一太子曠立癸亥武

帝永明元年十一在位十一年改元一太孫昭業立後廢為鬱林王甲戌鬱林王隆昌元

年七月弟昭文立改為延興元年十月高帝從子西昌

侯立是為明帝改為建武元年四在位一帝戊寅永泰元年一在位四

年太子寶卷立後廢為東昏侯

齊書禮志永泰元年有司議應廟見不尚書令徐孝嗣議嗣君即位並無廟見之文蕃支纂業乃有虔謁之禮左丞蕭琛議竊聞祇見厥祖義著商書朝于武宮事光晉冊豈有正位居尊繼業承天而不虔覲祖宗格于太室毛詩周頌篇曰烈文成王即政諸侯助祭也鄭注云新王即政必以朝享之禮祭於祖考告嗣位也又篇曰閔予小子嗣王朝廟也鄭注云嗣王者謂成王也除武王之喪將始即政朝于廟也則隆周令典煥炳經記體嫡居正莫若成王又二漢由太子而嗣位者西京七主東都四帝其昭成哀和順五君並皆謁廟文存漢史其惠景武明章六君前史不

載謁事或是偶有闕文理無異說議者乃云先在儲宮已經致敬卒哭之後即親奉時祭則是廟見故無別謁之禮竊以為不然儲后在宮亦從郊祀若謂前虔可兼後敬開元之始則無假復有配天之祭矣若以親奉時祭仍為廟見者自漢及晉支庶嗣位並皆謁廟既同有烝嘗何為獨修繁禮且晉成帝咸和元年改號以謁廟咸康元年加元服又更謁夫時非異主猶不疑二禮相因况位隔君臣而反以一謁兼敬宜遠纂周漢之盛範近黜晉宋之垂義展誠一廟駿奔萬國奏可

〔梁書蕭琛傳〕東昏初嗣立時議以無廟見之典琛議據周頌烈文閔子皆為即位朝廟之典于是從之

紀元表已卯東昏侯永元元年

三 是年北魏孝文帝崩太子恪立是為宣武帝 二年北魏宣武帝景

明元 在位三年明帝子南康王寶融即位于江陵為巴陵王

辛巳和帝中興元年

二 在位二年封蕭衍為梁王禪位封帝

右南齊

〔梁書武帝紀〕天監元年夏四月丙寅高祖即位於南郊設壇柴燎告類于天曰皇帝臣行敢用元牡昭告于皇天后帝齊氏以歷運斯既否終則亨欽若天應以命于行夫任是司牧惟能是授天命不于常帝王非一族唐謝虞受漢替魏升爰及晉宋憲章在昔咸以君德馭四海元功子萬姓故能大庇氓黎光宅區宇齊代云季世主昏凶狡焉羣慝是崇是長肆厥姦回暴亂以播虐于我有邦俾溥天惴惴將墜于深壑九服八荒之內連率岳牧之君蹶角頓顙匡救無術卧薪待然援天靡訴衍投袂星言摧鋒萬里厲其掛冠之情用拯兆民之切銜

膽誓衆覆銳屠堅建立人主克翦昏亂遂因時來宰司
 邦國濟民康世實有厥勞而晷緯呈祥川岳効祉朝夕
 坳牧日月郊畿代終之符既顯革運之期已萃殊俗百
 蠻重譯獻款人神遠邇罔不和會于是羣公卿士咸致
 厥誠並以皇乾降命難以謙拒齊帝脫屣萬邦授以神
 器行自惟匪德辭不獲許仰迫上元之睠俯惟億兆之
 心宸極不可久曠民神不可乏主遂藉樂推膺此嘉祚
 以茲寡薄臨御萬方顧求夙志永言祗惕敬簡元辰恭
 茲大禮升壇受禪告類上帝克播休祉以弘盛烈式傳
 厥後用永保于我有梁惟明靈是饗
 [范雲傳]高祖受禪柴燎于南郊雲以侍中參乘禮畢
 高祖升輦謂雲曰朕之今日所謂凜乎若朽索之馭
 六馬雲對曰亦願陛下日慎一日

紀元表 壬午梁高祖武帝天監元年 十八 三年北魏正始元
建明元涇州陳瞻聖明元僭稱王 七年北魏永平元魏京兆王愉僭稱帝號建

元 平元 十一年北魏延昌元 十五年北魏孝明帝熙平元 十七年北魏神龜
庚子普通元年 七 是年北魏正光元 五年沃野鎮人破落汗拔陵

年 六年北魏孝昌元徐州刺史元法僧天放元僭稱宋王柔元鎮
丁未大通元 年 是年永州刺史蕭寶寅反號隆緒元陳郡民劉獲鄭辨同反于西華號天

年 太后臨朝稱制夏四月朱世隆立長樂王子攸是為孝莊帝改元建義九月
己 改為永安元 河間邢景反于青州號天統元魏北海王顥為魏王號孝基元

酉中大通元年 六 是年北海王顥建武元 二年北魏朱世隆與朱
廣陵王恭改元普泰後廢十一月高歡立渤海太守朗于信都改元中興後廢

年 四年北魏前廢帝普泰二年後廢帝中興二年夏四月高歡廢其主恭及朗立平
乙卯大同元年 十一 是年北魏宇文泰立南陽王寶炬於關西是為

年 汾胡王迢觸二龍號平都元 四年東魏元象
丙寅中大同元年 一 丁

卯太清元年 三 二年侯景立臨賀王正德為帝號正平
庚午簡文

帝大寶元年 三 是年湘東王繹起兵討侯景稱太清四年 北齊文宣帝
天保元 二年侯景廢簡文帝立豫章王棟改元天正十月景

即位改元

即位改元

即位改元

即位改元

即位改元

即位改元

篡位自立改為太始元西魏太子欽立是為廢帝三年湘東王稱太清六年夏四月平侯景十一月即位於江陵是為元年改元承聖武陵王紀稱帝於成都號

天正元 西魏廢帝元 壬申元帝承聖元年 三年十一月西魏陷江陵元帝被執遇害王僧辨陳霸先奉元帝子

晉安王方智承制是為敬帝西魏廢帝三年為宇文泰 乙亥敬帝紹泰元 康改元天成 梁王蕭詧稱帝于江陵是為後梁建元大定 丙子太

平元年 二年九月封陳霸先為陳公冬十月進爵為王敬 帝禪位于陳陳封帝為江陰王 在位三年改元二

右梁

陳書高祖本紀永定元年冬十月乙亥高祖即皇帝位于南郊柴燎高天曰皇帝臣霸先敢用元牡昭告於皇后帝梁氏以圯剝薦臻歷運有極欽若天應以命霸先夫肇有烝民乃樹司牧選賢與能未常厥姓放勳重華之世咸無意於受終當塗典午之君雖有心于揖讓皆以英才處萬乘高勳御四海故能大庇黔首光宅區縣有梁末運仍葉邁屯獯醜憑陵久移神器承聖在外

非能祀夏天未悔禍復罹寇逆嫡嗣廢黜宗枝僭詐天地蕩覆紀綱泯絕霸先爰初投袂大拯橫流重舉義兵實戡多難廢王立帝實有厥功安國定社用盡其力是謂小康方期大道既而煙雲表色日月呈祥緯聚東井龍見譙邦除舊布新既彰元象遷虞事夏且協謳訟九域八荒同布衷欵百神羣祀皆有誠願梁帝高謝萬邦授以大寶霸先自惟菲薄讓德不嗣至于再三辭弗獲許僉以百姓須主萬機難曠皇靈眷命非可謙拒畏天之威用膺嘉祚永言夙志能無慙德敬簡元辰升壇受禪告類上帝用答民心永保于我有陳惟明靈是饗

紀元表 丁丑陳高祖武帝永定元年 三年 是年西魏封宇文覺為周公禪位北周孝閔帝元正

月即位尋廢子寧都公毓立是為明帝元 二年梁丞相王琳奉永嘉王蕭莊稱帝於江州改為天啟元 三年北齊文宣帝崩太子殷立後廢北周武成元始稱

皇帝 在位三年改元 庚辰文帝天嘉元年 六年 是年北齊廢帝乾

一兄子臨川王蒨立 明元常山王演廢其主

殷為濟陰王自立為孝昭帝改元為皇建北周廢帝弟魯國公邕立是為武帝
二年北齊孝昭帝崩弟長廣王湛立是為武成帝改元為太寧北周武帝保定元
三年北齊清河元後梁蕭詵子巋天保元 六年 丙戌天康元年 一年北周
北齊武成帝禪位于太子緯是為後主改元為天統 二年 丁亥廢帝光大元年 二年安成王

天和元 帝在位六年改 元二太子伯宗立後廢 自立 帝在位 二年改元一 已丑宣帝太建元年 十四 二年北齊武平元 四年

化元齊人立文襄帝子安德王延宗于晉陽改元德昌尋被執于周 九年北齊
後主禪位于太子恒是為幼主改為承光元被執于周 十年北周宣政元武帝
崩太子斌立是為宣帝 十一年北周宣帝天成年二月改為大象元禪位于

太子衍是為靜帝 十二年北周宣帝崩十二月封楊堅為隋王 十三年北周
靜帝大定元年春正月禪位于隋隋封帝為介國公隋文帝開 癸卯後主
皇元 十四年宣帝崩太子叔寶立 帝在位十三年改元一 封為長城公 在位七

年改 元二 至德元年 四年後梁蕭 丁未禎明元年 三年後主降隋隋

隋書高祖本紀開皇元年二月甲子上自相府常服入 宮備禮即皇帝位于臨光殿設壇于南郊遣使柴燎告

天大赦改元 右陳

禮儀志周大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿 大宗伯大將軍金城公暉奉皇帝璽綬策書禪位于隋

司錄虞慶則白請設壇于東第博士何妥議以為受禪 登壇以告天也故魏受漢禪設壇于繁昌為在行旅郊

壇乃闕至如漢高在汜光武在鄗盡非京邑所築壇自 晉宋揖讓皆在都下莫不並就南郊更無別築之義又

後魏即位登朱雀觀周帝初立受朝于路門雖自我作 古皆非禮也今即府為壇恐招後誚議者從之

紀元表辛丑隋高祖文帝開皇元年 十二 辛酉仁壽元年 十三 九年杜伏威

四 四年帝崩太子廣立 乙丑煬帝大業元年 十三年 起兵掠江淮扶風向

海明白烏元僭稱帝 十年延安劉迦論善世元僭稱皇王 十二年都陽操天

成始興元僭稱元興王楚林士弘太平元僭稱帝 十三年恭王侑立遙尊煬帝

為太上皇改元義寧封大丞相李淵為唐王夏竇建德丁丑元僭稱長樂王魏李

密永平元僭稱公劉武周天興元號定揚可汗梁師都永隆元僭稱帝郭子和丑

平元僭稱永樂王梁蕭銑鳴鳳元僭稱帝西秦薛舉秦興 丁丑恭帝義

元僭稱帝桂陽曹武徹通聖元 在位十三年改元一

元豐通考卷之五 即位改元

元豐通考卷之五 即位改元

元豐通考卷之五 即位改元

元豐通考卷之五 即位改元

元豐通考卷之五 即位改元

元豐通考卷之五 即位改元

元豐通考卷之五 即位改元

元豐通考卷之五 即位改元

寧元年二 二年二月宇文化及弑煬帝于江都立秦王浩尋弑之自稱帝國號許改元天壽五月恭帝侑禪位于唐王王世充立恭帝侑改元皇泰

右隋

唐書高祖本紀武德元年五月甲子即皇帝位于太極

殿命蕭造兼太尉告於南郊大赦改元

紀元表戊寅唐高祖武德元年九 是年夏竇建德五鳳元僭稱王燕高開道始興元僭稱王涼李軌安

樂元僭稱帝楚朱粲昌達元僭稱帝懷戎浮屠屠法輪元

唐書太宗本紀武德九年以太宗為皇太子八月甲子

即皇帝位于東宮顯德殿遣裴寂告于南郊

紀元表丁亥太宗貞觀元年二十三 帝在位二十三年太子治立改元一

唐書高宗本紀貞觀十七年立為皇太子二十三年太

宗有疾詔皇太子聽政于金液門四月從幸翠微宮太

宗崩以羽檄發六府甲士四千衛太子入于京師六月

甲戌即皇帝位于柩前

紀元表庚戌高宗永徽元年六 丙辰顯慶元年五 辛酉

龍朔元年三 甲子麟德元年二 丙寅乾封元年二 戊辰

總章元年二 庚午咸亨元年四 甲戌上元元年二 丙子

儀鳳元年三 己卯調露元年一 庚辰永隆元年一 辛巳

開耀元年一 壬午永淳元年一 癸未弘道元年一 帝在位三十四年太

子顯立改元十四 甲申中宗嗣聖元年二十一 是年二月武后廢帝為廬

元文明武后臨朝稱制夏四月遷帝于房州又遷于均州九月武后改元光宅

二年武后垂拱元 六年武后永昌元 七年武后載初元九月武后授武后

自稱皇帝改國號周以睿宗為太子賜姓武氏 九年武后如意元九月改元長

壽 十一年武后延載元 十二年武后證聖元九月改元天冊萬歲 十三年

武后萬歲登封元三月改元萬歲通天 十四年武后神功元 十五年武后聖

歷元九月武后復以帝為太子還東都賜姓武氏以睿宗為相王 十七年武后

久視元 十八年武后 大足元十月改元長安 乙巳神龍元年二 是年帝復位復國號曰唐神

未景龍元年四 四年六月韋后弑中宗于神龍殿立溫王重茂改為唐隆

庚戌睿宗景雲元年二 壬子太極元年一 是年五月改元為

位于太子隆基改元先 天 在位二年改元二 元睿宗即皇帝位廢重茂復為溫王改元 在位五年改元三 延和元八月睿宗禪

元禮通考卷一百元即位改元

唐書元宗本紀睿宗即位立為皇太子景雲二年監國延和元年星官言帝座前星有變睿宗曰傳德避灾吾意决矣七月壬辰制皇太子宜即皇帝位太子惶懼入請睿宗曰此吾所以答天戒也皇太子乃御武德殿八月庚子即皇帝位十月庚子享于太廟大赦

通鑑太平公主使術者言于上曰帝座前星皆有變皇太子當為天子上曰傳德避灾吾志决矣太子聞之馳入見自投于地叩頭請曰臣以微功不次為嗣懼弗克堪未審陛下遽以大位傳之何也上曰社稷所以再安吾之所以得天下皆汝力也今帝座有災故以授汝轉禍為福汝何疑耶太子固辭上曰汝為孝子何必待柩前然後即位耶太子流涕而出壬辰制傳位于太子太子上表固辭太平公主勸上雖傳

位猶宜自總大政上乃謂太子曰朕雖傳位豈忘家國其軍國大事當兼省之八月庚子即皇帝位尊睿宗為太上皇

紀元表癸丑元宗開元元年二十九七年渤海王武藝仁安元十六年渤海王欽茂大興元

午天寶元年十五二年正月改年曰載十五載帝幸蜀太子亨即位于靈武尊帝為上皇天帝改元安祿山反僭稱帝國號燕改為聖

武元 在位四十四年 改元二

唐書肅宗本紀天寶十五載元宗避賊行至馬嵬父老遮道請留太子討賊元宗許之遣壽王瑁及內侍高力士諭太子太子乃還七月辛酉至于靈武壬戌裴冕等請皇太子即皇帝位甲子即皇帝位于靈武尊皇帝曰上皇天帝大赦改元至德

紀元表丙申肅宗至德元載三二載春正月安祿山為子慶緒所殺慶緒即偽位改元載初十月又改為

天和元載十二月上皇還京師 三年改載曰年 戊戌乾元元年二二年史思明應天元殺安慶緒夏四月更國號曰大燕改

五禮通考卷一百一十五 即位改元

元順天 庚子上元元年 二年去上元號稱元年史思明為 壬寅寶

應元年 是年帝崩太子豫 癸卯代宗廣德元年 二年是年吐

陝州郭子儀復 乙巳永泰元年 丙午大歷元年 十四年南詔異年尋貝

京師帝還京 庚申德宗建中元年 四年冬十月涇

龍元後又改上元 在位 甲子興元元年 是年李懷光反帝幸梁州李晟等收復京

此應天元 師帝還京李希烈應天元 僭稱帝朱泚天皇元

更號 乙丑貞元元年 二十一年十二月初渤海王欽茂卒子宏臨早死族弟

漢 卒欽茂少子蒿臨立改元正歷 元義立一歲國人殺之宏臨子華嶼立改元中興華嶼

在位二十六年改元三太子誦立

唐書順宗本紀貞元二十一年正月癸巳德宗崩丙申

即皇帝位于太極殿二月癸卯朝羣臣于紫宸門 永

貞元年八月庚子立皇太子為皇帝自稱曰太上皇辛

丑改元降死罪以下 蕙田案順宗以德宗崩年即位本不改元至

八月內禪乃改為永貞元年與蜀後主晉惠

帝之改元有別

紀元表 乙酉順宗永貞元年 一年是年正月立八月禪位 丙戌

憲宗元和元年 十五年三年沙陀來降以其酋長執宜為陰山兵馬使為後

南詔王勸龍晟龍興元 八年渤海王言義朱雀元 十一年南詔王勸利全義

元 十三年初渤海王言義卒弟明忠立改元太始一歲卒從父仁季立改元建

興至是遣使入朝告哀詔以仁秀嗣渤海王 在位十五年太子恒立改元一

王豐祐保和元後又改元天啟 乙巳敬宗寶歷元年 二年是年南詔

在位四年太子湛立改元一 王彝震咸和元 丙辰開成元

所弒弟江王 昂立改元一 丁未文宗太和元年 九年四年渤海

年 五 在位十四年 辛酉武宗會昌元年 六年是年太

卯宣宗大中元年 十三年南詔王首龍建極元 庚辰懿宗

咸通元年 十四年子普王儼立改元一 甲午僖宗乾符元年 六年二年黃

年黃巢 庚子廣明元年 一年是年黃巢陷長安帝幸 辛丑中和元年

王霸元 是年帝幸成都 二年賊將朱温降以為河中招討 乙巳光啟元年

使賜名全忠為後梁之始 三年李克用破黃巢復長安 南詔王驃信舜化中興元 二年帝幸興元邠寧朱玫以肅宗元孫襄王煜監國

尋稱帝改元建貞 **戊申文德元年** 一年是年僖宗還京在位十年太弟傑立改元五 **已酉昭宗**

龍紀元年 一年庚戌大順元年二年前蜀王建鎮蜀 **壬子景福元年** 二年

是年吳楊行密鎮淮南 **甲寅乾寧元年** 四年石門鎮李克用以車駕還京

三年李茂貞犯關帝幸華州閩王潮節度威武軍楚 **戊午光化元年** 三年是年帝還

馬殷節度湖南 **辛酉天復元年** 三年是年春正月帝復位黜太子裕

京三年宦官劉季述等廢帝立太子裕 **甲子天祐元年** 四年是年朱全忠弒帝太子祝立是為昭宣帝

翔南漢劉隱節度清海 **甲子天祐元年** 二年昭宣帝仍稱天祐吳楊行密卒子渥立

四年昭宣帝禪位于梁在位十六年改元七 **昭宣帝嗣立三年未改元**

右唐

五代史梁本紀 **太祖開平元年** 夏四月壬戌更名晃甲

子皇帝即位 **戊辰大赦改元國號梁**

紀元表 **丁卯後梁太祖開平元年** 四年是年遼太祖耶律億即皇帝位始稱元年晉王李克用岐

王李茂貞吳楊渥俱稱唐天祐四年前蜀王建稱唐天復七年吳越錢鏐據杭州

閩王審知據閩南平高季興節度荆南楚馬殷據湖南南漢劉隱據嶺南

前蜀王建武成元僭稱帝吳越錢鏐天寶元通鑑綱目吳越至唐明宗天威元年

改元寶正十國春秋吳越在梁開平二年已稱天寶後改寶大尋又改寶正

年晉王李存勖吳楊渥弟 **庚午乾化元年** 四年是年前蜀王建永平元年南

隆演俱稱唐天祐六年 **甲戌末帝貞明元年** 六年是年前蜀王建天漢元改國號漢南漢劉

守光應天元二子均王友貞立是為末帝三年末帝仍稱乾化晉王李存

勗吳楊隆演岐李茂貞俱稱唐天祐十年在位六年為其子郢王友珪所弒改

元 **龍德元年** 三年是年吳楊隆演子溥順義元二年遼天贊元吳

改國號漢五年吳楊隆演武義元僭稱吳王前蜀王建子衍乾德元 **辛巳**

右後梁

五代史唐本紀 **莊宗同光元年** 夏四月己巳皇帝即位

大赦改元國號唐

紀元表 **癸未後唐莊宗同光元年** 四年是年前蜀王衍威康元降

興封南平王後蜀孟知祥節度西川閩王審知長子延翰僭稱王國號閩

吳越錢鏐王寶正元四年莊宗被弒于郭從謙養子嗣元立改元一

五代史唐本紀 **明宗天成元年** 四月丁亥莊宗崩已丑

入洛陽甲午監國朝羣臣于興聖宮丙午始奠於西宮

皇帝即位于柩前易斬縗以袞冕甲寅大赦改元

即位改元

徐氏無黨曰曰始莫見其緩也自己丑入洛至此二十日矣樞前即位嗣君之禮也反逆之臣自立而用嗣君之禮書從其實而不變文者蓋先已書反正其罪矣此書其實者見其猶有自愧之心而欲逃大惡之名也

紀元表丙戌明宗天成元年

四年 二年遼太宗德光立仍稱天顯二年遼史太宗本紀天贊二年五月改元

天顯七月太祖崩太宗本紀天顯二年十一月即位有司請改元不許據此則太宗未改太祖天顯年號故天顯有十五年而五代契丹附錄德光立三年改元天顯計在唐明宗天成元年通鑑載契丹改元天顯又在天成二年彼此互異今從遼史吳楊溥乾貞元僭稱帝閩王審知次子鱗弒延翰自立楚馬殷封楚國王三年南漢劉龔大有元南平高季興庚寅長興元年 四年是年後蜀孟知祥長子從誨立 四年吳楊溥太和元 帝國號閩吳越錢鏐長子元瓘立 在位八年子從厚立改元二 甲午閔帝應順元年潞王從珂清泰元年 三年是年後蜀孟知祥明德元 閏五月僭稱帝國號蜀六月子昶立仍稱明德 二年吳楊溥天祚元閩王鱗永和元 三年石敬瑭陷洛陽帝自焚死契丹立敬瑭為帝 在位三年改元一 右後唐

五代史晉本紀高祖天福元年十一月丁酉皇帝即位

國號晉己亥大赦改元

紀元表丙申晉高祖天福元年

八年 二年南唐李昇昇元元篡吳僭稱帝國號齊 三年遼會同元後蜀

孟昶廣政元南唐李昇改國號唐 四年閩王審知少子曦永隆元 七年南漢劉龔長子玠光天元吳越錢元瓘長子佐立 八年南唐李昇子景保大元南漢劉龔次子晟改元應乾又改元乾和閩王審知子延政天德元改 國號殷 在位七年兄子齊王重貴立是為出帝仍稱天福八年 甲辰出帝開運元年 三年封劉知遠為北平王閩王延政復國號閩降 于南唐 三年契丹入寇帝被執 在位三年改元一 右後晉

紀元表丁未後漢高祖建國即位稱晉天福十二年戊

申改乾祐元年

三年 天福晉高祖年號天福止八年改元開運至此四年漢雖易代仍稱晉年號舍開運而追稱天福為十二年是年六月

月以前仍稱晉六月始改國號漢 是年遼大元建國號曰遼太宗崩永康元年欲立是為世宗改元天祚楚馬希範同母弟希廣立 二年吳越錢佐弟淑立南平高從誨第三子保融立 在位二年子周王承祐立是為隱帝仍稱乾祐二年以郭威為樞密使宋太祖趙匡胤應幕居帳下 三年郭威廢帝自立楚馬希範殺其弟希廣自立

五代史漢本紀贊嗚呼人君即位稱元年常事爾古不以為重也孔子未修春秋其前固已如此雖暴君昏主妄庸之史其記事先後遠近莫不以歲月一二數之乃理之自然也其謂一為元亦未嘗有法蓋古

五禮通考卷一百一十五 即位改元

人之語爾

古謂歲之一月亦不云一而曰正月國語言六呂曰元間大呂周易列六爻曰初九大抵古人言數多不言一不獨謂年為元也

及後世曲學之士始謂孔子書元年為春秋大法遂以改元為重事自漢以後又名年以建元而正偽紛雜稱號遂多不勝其紀也五代亂世也其事無法而不合於理者多矣皆不足道也至於年號乖錯以惑後世則不可以不明初梁太祖以乾化二年遇弒明年末帝已誅友珪黜其鳳歷之號復稱乾化三年尚為有說至漢高祖建國黜晉出帝開運四年復稱天福十二年者何哉蓋以其愛憎之私爾方出帝時漢高祖居太原常憤憤下視晉而晉亦陽優禮之幸而未見其隙及契丹滅晉漢未嘗有赴難之意出帝已北遷方陽以兵聲言追之至土門而還及其即位改元而黜開運之號則其用心可知矣蓋其于出帝無

復君臣之義而幸禍以為利者其素志也可勝歎哉夫所謂有諸中必形于外者其見於是乎

蕙田案歐陽氏論後漢黜開運之號是矣以稱元為未嘗有法未敢信也

右後漢

五代史周本紀太祖廣順元年春正月丁卯皇帝即位大赦改元國號周

紀元表辛亥周太祖廣順元年

四年是年遼世宗崩太宗子壽安王述律立是為穆宗改元應歷楚

馬殷世子希崇立一月為南唐所滅北漢劉晏僭稱帝仍稱乾祐四年在位四年改元一養子柴榮立

五代史周本紀周世宗顯德元年正月丙申皇帝即位於樞前

紀元表甲寅世宗顯德元年

七年是年北漢劉晏子鈞仍稱乾祐八年四年北漢劉鈞天會元五年南

漢劉晟長子鐸大寶元南唐李璟中興元又改元交泰盡去帝號奉周正朔六年世宗崩子梁王宗訓立是為恭帝不改元七年恭帝禪位于殿前都檢點趙

即位改元

晉書
匡允宋封
帝為鄭王

徐氏無黨曰五代亂世以嗣君即位者五而改元不
依古者四梁末帝晉出帝即位踰年宜改元而不改
又明年然後改漢隱帝周恭帝皆仍稱先帝年號終
其世不改書其實自見其失也

右後周

宋史太祖本紀周顯德七年春軍士宣言策點檢為天
子羅拜呼萬歲擁宰相范質等至降階列拜翰林承旨
陶穀出周恭帝禪位制書于袖中宣徽使引太祖就庭
北面拜受已乃掖太祖升崇元殿服袞冕即皇帝位建
隆元年春正月乙巳大赦改元定有天下之號曰宋已
酉遣官祭告天地社稷

文獻通考告天地社稷羣祀祝文曰維大宋建隆元年

歲次庚申正月辛丑朔某日嗣天子臣匡允謹遣某官
某敢昭告于昊天上帝皇地祇天命不常惟德是輔神
器大寶猥集眇躬欽眷命而不遑勵小心而昭事靈貺
下屬羣情樂推今月四日已即皇帝位改國號為大宋
乃改建隆元年不敢不告尚享又遣宗正少卿郭岷以
即位告周高祖世宗廟

紀元表庚申宋太祖建隆元年三年是年南平高寶融卒弟保勗立

癸亥乾德元年五年是年南平高總冲入宋國戊辰開

寶元年九年是年北漢劉鈞養子總恩立二月為供奉官侯霸所殺劉繼元立

丙子太宗太平興國元年三年是年北漢劉繼元降于宋甲申雍

熙元年四年李總遷為夏戊子端拱元年二年是年命李總捧鎮

庚寅淳化元年五年趙保吉趙保忠叛降契丹乙未至道元年三年太宗

趙保吉趙保忠叛降契丹

即位改元

禮通考卷百五

三

崩在位二十二年
改元五太子恒立

戊戌真宗咸平元年

六年夏趙保
吉死子德明嗣

甲辰

景德元年

戊申大中祥符元年

九年
開泰元

丁巳天禧元

年

壬戌乾興元年

一年
是年真宗崩在位二十
六年改元五太子受益立

癸亥仁

宗天聖元年

九年
真立是為與宗改元景福

壬申明道元年

二年
是年遼
重熙元夏趙

德明死子元昊嗣
避父諱稱顯道元

甲戌景祐元年

四年
是年夏趙元昊反改元開運又

戊

寅寶元元年

二年
法延祚僭稱帝國號夏更名曩霄

庚辰康定元年

辛巳慶歷元年

八年
年夏曩霄子諒祚延嗣寧國元

已丑皇祐元年

五年
二年夏諒祚天祐垂聖元

甲午至和元年

二年
是為道宗改元為清寧

丙申嘉祐元年

八年
年改元九太宗曾孫宗實立

甲辰英宗治平

元年

四年
是年夏諒祚拱化元

戊申神宗熙寧元

年

二年
是年夏乘常乾道元

丙寅哲宗

康元夏乘
常大安元

戊午元豐元年

八年
是年夏乘常天安禮定元

甲戌紹聖

元祐元年

八年
乾順天儀治平元

六年
夏乾順天佑民安元

元年

四年
是年章惇蔡京等
二年遼壽隆元

戊寅元符元年

三年
是年夏乾順承女元
三年哲宗崩在位十五年改

元三弟端
王信立

辛巳徽宗建中靖國元年

一年
是年遼道宗崩孫燕國
王延禧立是為天祚帝改元

統乾
壬午崇寧元年

五年
乾順貞觀元

丁亥大觀元年

四年
辛卯政和

元年

七年
是年遼天慶元渤海高永昌僭號稱隆基

戊戌重和元年

已亥宣和元年

二年
是年夏乾順元德元

三年
遼保大元

秦晉王淳為帝遙廢天祚帝為湘陰王建元建福六月遼主淳殂蕭幹等迎立秦
王定為帝蕭后稱制改元德興十二月金克燕京蕭后奔天德 五年遼天祚帝
奔夏都統蕭特立等立帝第二子梁王雅里為帝改元神歷冬十月天祚帝復渡
河東還雅里殂蕭特立等復立聖宗孫孫木烈為帝十一月木烈為亂兵所害知北
院樞密事奚回离保自稱為奚帝改元天復都統蕭幹自稱為奚帝改元天嗣金
太祖崩弟晟立是為太宗改元天會 六年耶律大石稱帝于起兜漫是為西遼
改元延慶 七年遼天祚帝為金所執遼亡
在位二十五年改元六傳位于太子桓 丙午欽宗靖康元年

二年
是年西遼耶律大石康國元

宋史欽宗本紀宣和七年十二月徽宗詔皇太子嗣位

趣太子入禁中被以御服涕泣固辭因得疾又固辭不

許辛酉即皇帝位御垂拱殿見羣臣改元

高宗本紀建炎元年。至應天府。皇后手書告中外。俾帝嗣統。詔有司備法駕儀仗。羣臣勸進。命有司築壇。府門之左。五月庚寅。帝登壇受命。禮畢。慟哭。遙謝二帝。即位。于府治。改元建炎。

通考高宗建炎元年五月一日登極。告於昊天上帝。冊文曰。維靖康二年歲次丁未五月庚寅朔。嗣天子臣構敢昭告于昊天上帝。金戎亂華。二帝北狩。天支戚屬。混於穹居。宗社固所憑依。夷夏罔知攸主。臣構以道君皇帝之子。奉宸旨。以總六師。握大元帥之權。唱義旅而先諸將。冀清京邑。迎復兩宮。而百辟卿士。萬邦黎獻。謂人思宋德。天眷趙宗。宜以神器屬臣。構辭之再。四懼不克。負荷貽羞。於來世九州四海。萬口一辭。咸曰。不可稽皇天之寶命。慄慄震惕。敢不欽承。尚祈陰相。以中興于宋。

祚

紀元表丁未高宗建炎元年

四年是年帝幸揚州二年夏乾順正德元三年帝幸杭州苗傅劉正彥作亂立皇子尊政元明受四月

亂立皇子尊政元明受四月

辛亥紹興元年

三十二年是年金立劉豫為齊帝改元阜昌二年帝還臨安

五年徽宗崩于金五國城金太宗崩太祖孫亶立是為熙宗六年夏乾順大德元西遼感天皇后蕭氏稱制改元咸清八年帝定都臨安金天眷元十年

夏乾順子仁孝大慶元十一年金皇統元十三年西遼大石子夷列紹興元十四年夏仁孝人慶元十八年夏仁孝大盛元十九年金熙宗崩遼王宗

幹子亮立後廢改元天德二十三年金貞元元遷都于燕二十五年西遼承天太后普速完稱制改元崇福二十六年欽宗崩于金金正隆元三十一年

金曹國公雍即位於遼陽是為世宗改元大定廢帝被弒尋追廢為海陵庶人世宗入燕在位三十六年內禪于太子脊改元二

宋史孝宗本紀高宗久有禪位之意紹興三十二年五月乙亥內降御札皇太子可即皇帝位朕稱太上皇帝

退處德壽宮丙子遣中使召帝入禁中面諭之帝又推遜不受即趨側殿門欲還東宮高宗勉諭再三乃止於是高宗出御紫宸殿輔臣奏事畢高宗還宮百官移班殿門外拜詔畢復入班殿庭頃之內侍掖帝至御榻前

即位改元

其

側立不坐內侍扶掖至七八乃略就坐宰相率百僚稱賀帝遽興輔臣升殿固請帝愀然曰君父之命出于獨斷然此大位懼不敢當班退太上皇帝即駕之德壽宮帝服袍履步出祥曦殿門冒兩掖輦以行及宮門弗止上皇麾謝再三且令左右扶掖以還顧曰吾付託得人吾無憾矣左右皆呼萬歲

宋史禮志高宗內禪紹興三十二年六月十日御札皇太子可即皇帝位朕稱太上皇帝退處德壽宮一應軍國事並聽嗣君處分十一日行內禪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座知閣門官以下並內侍都知御帶以下一班起居次管軍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為之流涕曰朕在位三十六年今老且病久欲閑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即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請殿下立班少頃新皇帝服履袍涕泗出宮

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座皇帝升御座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面立舍人當殿文武百僚宰臣陳康伯以下起居稱賀皇帝降御座側身西向不坐後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即御坐以正南面上太上皇帝傳授之意帝愀然曰君父之命出于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駕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慶幸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

至德壽宮而退淳熙十六年孝宗內禪紹熙五年光宗內禪並如紹興二十三年故事

紀元表癸未孝宗隆興元 二 乙酉乾道元年 九 四年西遼 夷列子直魯古

元禧 十六 十四年高宗崩 十六年金大定二十九年世 宗崩太孫璟立是為章宗 在位二十七年改元三禪 位于太 子淳 甲午淳熙元年

宋史光宗本紀淳熙十六年正月辛亥兩府奏事孝宗諭以倦勤欲禪位皇太子退就休養以畢高宗三年之制因令周必大進呈詔草二月壬戌孝宗吉服御紫宸殿行內禪禮應奉官以次稱賀內侍固請帝坐帝固辭內侍扶掖至七八乃微坐復興次丞相率百僚稱賀禮畢樞密院官升殿奏事帝立聽班退孝宗反喪服御後殿帝侍立尋登輦同詣重華宮帝還內文獻通考淳熙十六年二月五日光宗即位以皇帝登

五音卷
極奏告天地宗廟社稷景靈宮諸宮觀諸陵攢宮

紀元表庚戌光宗紹熙元年

五年是年金章宗明昌元契丹德壽隨領等據信州反建元身聖四年夏仁

孝子純祐天慶元

宋史光宗本紀紹熙五年壽皇聖帝崩七月甲子太皇太后以皇帝疾未能執喪命皇子嘉王即皇帝位于重華宮之素幄

寧宗本紀紹熙五年六月戊戌孝宗崩光宗以疾不能出宰臣奏云皇太子嘉王仁孝夙成宜正儲位以安人心從之擬旨以進御批云歷事歲久念欲退閑宰臣等以禪位嘉王之意請於太皇太后太皇太后諭曰好為之知樞密院事趙汝愚命殿帥郭杲夜分兵衛南北翌日禪祭汝愚率百官詣大行柩前太皇太后垂簾汝愚率同列再拜奏皇帝疾不能執喪乃奉御批八字以奏

太皇太后曰既有御筆卿當奉行汝愚曰內禪事重須議一指揮太皇太后允諾汝愚袖出所擬以進云皇帝以疾未能執喪曾有御筆欲自退閑皇子嘉王擴可即皇帝位尊皇帝為太上皇皇后為太上皇后太皇太后覽畢曰甚善汝愚出以旨諭帝帝固辭曰恐負不孝名汝愚曰天子當以安社稷定國家為孝今中外憂亂萬一變生置太上皇何地眾扶入素幄被黃袍方却立未坐汝愚率同列再拜帝詣几筵殿哭盡哀須臾立仗訖催百官班帝衰服出就重華殿東廡素幄立內侍扶掖乃坐百官起居訖乃入行禪祭禮詔建泰安宮以奉太上皇太上皇后以即位告于天地宗廟社稷

蕙田案光宗內禪寧宗即位之禮與高宗內禪儀稍別蓋因時制宜不得不爾當時宰臣

趙汝愚等不愧為大臣也

王圻續通考宋寧宗慶元元年吏部員外郎李謙言事莫重于登極禮莫急于告廟蓋即位必告廟示敬親也告廟必于歲首大其事也舜正月上日受終于文祖禹正月朔旦受命于神宗皆行告廟之禮也然禮以變而或殊事隨時而亦異有不可以一例觀者議禮之家各持一說不致其辯禮意無自而明夫嘉禮之與凶禮不可以並行舉一必廢一故在禮經喪三年不祭惟祭天地社稷為越紼而行事蓋不敢以卑而廢尊也夫天地以尊而不廢宗廟以親豈獨可廢乎况王制三年不祭之說諸儒之論亦自不同杜預之說以為既祔以後宗廟得四時常時祭蓋杜氏之意不以三年不祭宗廟為是也今姑置常祭之說而論即位踰年告廟之禮庶幾

禮簡而易明虛言無證則論不定請質事以明之且太甲之元祀十有二月乙丑伊尹奉嗣王祗見厥祖百官猶總已以聽冢宰則是太甲居仲壬之喪而告廟也漢呂后以八年七月即世九月大臣迎立代王元年十月辛亥文帝即祚謁高廟即是文帝居呂后之喪而告廟也唐代宗以大歷十四年即世德宗建中元年正月庚午朝享于太廟其後穆宗長慶之元年敬宗寶歷之元年武宗會昌之元年懿宗咸通之元年皆以正月朝享于太廟徧觀歷代之制雖小節不同大概居喪雖權住祭踰年正月必告于廟載諸經史可考而知漢昭宣元成哀平六世皆以即位謁廟不待踰年則失之速唐太宗貞觀三年正月方事于太廟馬周得以為言則失之緩皆非禮之正也以歷代之事而求其當其惟踰年正

月告廟乎恭惟陛下自登極以來已享帝矣大行梓宮
 發引在即來年正月盍行告廟之禮禮官未見申明者
 豈非以王制為據乎切謂即位之後已曾謁廟國有大
 故故可以未祭與居喪之後即位未經謁廟者事體不
 同考歷代已行之事宜於來年正月一日陛下躬行告
 廟之禮庶幾立一王之制示萬世之規乞下禮官指定
 施行詔令禮部太常寺討論聞奏至是禮寺看詳乞俟
 皇帝從吉日討論典禮施行從之

通考馬氏端臨曰國朝會要告禮門總序稱祖宗以
 來登位則有告祭而所記累朝排年告祭之禮則惟
 昌陵受禪創業思陵南京中興有之此後則惟孝宗
 光宗寧宗登極有告祭之禮而太宗以下皆無之豈
 軼其記耶或孝光寧三帝以受內禪故行之而累朝

以諒闇不克行耶又即位之後即親見于宗廟行饗
 祀禮亦惟孝光二帝行之累朝則皆以諒闇闕其禮
 云

紀元表乙卯寧宗慶元元年六辛酉嘉泰元年四

未主直古魯為乃蠻乙丑開禧元年三

界出律所擒西遼亡戊辰嘉定元年十七

三年夏乾順元四年夏安金族子遵項光定元五年金崇慶元六年金至寧元右副元

帥胡沙虎廢帝立昇王珣是為宣宗改元貞祐耶律留哥自立為遼王改元元統

八年張致據錦州反僭稱漢興皇帝建元興隆十五年金元光元十六年金宣宗崩太子守緒

建元天泰十年金興定元十七年金哀宗正大

立是為哀宗夏遵項子德旺乾定元十七年金哀宗正大

元在位三十一年史彌遠矯詔立沂王子貴誠更諱昀

宋史理宗本紀嘉定十七年閏八月丁酉寧宗崩于福

寧殿史彌遠入白楊皇后命子昀嗣皇帝位同聽政改

明年為寶慶元年

紀元表乙酉理宗寶慶元年三戊子

二年夏德旺弟昀立稱元年

三年夏昀為元所滅元太祖崩

紹定元年

六 是年元太祖第四子拖雷監國一年 二年元太祖第三子窩闊台立是為太宗稱元年 五年金開興元四月又改元天興

甲午端平元年

三 是年金哀宗傳位于宗室承麟宋會元兵滅金哀宗自縊死承麟為亂兵所殺金亡 丁酉嘉熙

元年 辛丑淳祐元年

十二 是年元太宗崩后乃馬氏稱制一年至五年 六年元太宗長子貴由立是為定宗稱元年 八年元定宗崩后斡兀立海迷失稱制一年至十一年元睿宗長子蒙哥立是為憲宗稱元年 癸丑寶祐元年

元年

八年元定宗崩后斡兀立海迷失稱制一年至十一年元睿宗長子蒙哥立是為憲宗稱元年 癸丑寶祐元年

己未開慶元年 庚申景定元年

五 是年元睿宗第四子忽必烈立是為世祖建元為中統元

年 乙亥恭帝德祐元年

二 二年三月元入臨安以瀛國公杜去夏在位四十一年改元八太子禩立 乙丑度宗咸淳元年

分熈

立 乙亥恭帝德祐元年 五月弟益王昷即位于福州改元景炎 在位二年 丙子端宗景炎元年 是年十一月奔惠州 三年益王昷于稠州度宗子衛王昺即位改元

改元一

在位三年 戊寅帝昺祥興元年 二年二月左丞相陸秀夫負衛王赴海殂宋亡 在位二年改元一

右宋

紀元表 已卯元世祖至元十六年 三十一 十六年宋亡 二十一年廣州新會縣桂林芳趙良鈐 乙未成宗元貞元年 二 崩在位三十五年改元二太孫鐵木兒立

丁酉大德元年

十一 在位十三年改元 二 順宗子懷寧王海山立 戊申武宗至大元

年

四 在位五年改元一 弟愛育黎拔力八達立

元史仁宗本紀 至大四年三月庚寅即皇帝位四月戊

申以即位告天地於南郊戊午告於太廟

紀元表 壬子仁宗皇慶元年 甲寅延祐元年 七 在位九年改元二太

子碩德 八刺立

元史英宗本紀 延祐七年三月丙午有事於南郊告即

位四月庚戌有事於太廟告即位戊午祀社稷告即位

紀元表 辛酉英宗至治元年 三 在位三年改元一顯 宗子晉王也孫鐵木兒立 甲子泰

定帝泰定元年 戊辰致和元年 一 是年帝崩于上都 在位五年改元二皇太子阿速吉八

即位于上都改元天順武宗次子懷 王圖帖睦爾入京師九月即位

元史文宗本紀 天歷元年十月辛卯有司言即位之始

當告祭郊廟社稷丁未告祭于南郊十一月壬申遣官

告祭社稷

即位改元

紀元表 戊辰文宗天歷元年

二年武宗長子周王和世球稱帝于和寧之北是為明宗立文宗為太子

八月明宗崩未改元文宗復即位于上都

元史明宗本紀 文宗天歷二年四月癸卯遣使如京師

卜日命中書左丞相鐵木兒補化攝告即位于郊廟社

稷五月壬午攝告南郊六月丁亥朔告於宗廟社稷

文宗本紀 八月己亥帝復即位十月甲午以登極恭謝

遣官代祀於南郊社稷

紀元表 庚午文宗至順元年

三 在位五年三年八月崩改元二十月明宗第二子鄜王懿璘質班立是為

寧宗十一月崩未改元

元史寧宗本紀 至順三年十月庚子即位庚戌修郊祀

法服乙卯以即位告祭南郊己未告祭太廟

紀元表 癸酉順帝元統元年

二 帝為明宗長子名妥懽鐵木爾是年六月即位于上都十月始改元乙

亥至元元年

六 三年廣州增城縣民朱光卿反國號大金建元赤符

辛已至正元年

二 八年方國珍起

台州 十一年天完徐壽輝治平元僭稱帝 十三年周張士誠天祐元僭稱王 十五年明太祖稱吳公一年 二十年漢陳友諒弒徐壽輝僭稱帝國號漢改元大

義 三十三年夏明玉珍天統元僭稱帝 二十四年明太祖即吳王位漢陳友諒子理德壽元降吳 二十七年明太祖稱吳元年平方國珍張士誠夏明玉珍子明昇開禧元 二十八年閏七月明兵入通州順帝奔上都八月明兵入京城元亡

元史禮樂志 皇帝即位受朝儀 前期三日習儀于萬

安寺前二日陳設于殿上前一日設宣詔位于闕前至

期大昕侍儀使引導從護尉各服其服至皇太子寢閣

前捧牙牌跪報外辦內侍傳旨曰可侍儀使俛伏與皇

太子出閣侍儀使前導由崇天門入升大明殿引進使

引導從至皇太子妃閣前跪報外辦內侍出傳旨曰可

引進使俯伏與前導由鳳儀門入俟諸王以國禮扶皇

帝登寶位畢鳴鞭三尚引引點檢以下皆公服入就起

居位 起居贊拜如元正朝儀 兩班點檢宣徽將軍宿直尚廐管旗各恭

事俟后妃諸王駙馬以次賀獻禮畢參議中書省事四

人以篚奉詔書由殿左門入至御榻前參議中書省事
 跪奏詔文俛伏興以詔授典瑞使押寶畢置于篚對舉
 由正門出樂作置闕前以詔置於案文武百僚各公服
 就位北面立侍儀使稱有制宣贊贊曰拜通贊贊曰鞠
 躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身曰班首稍前典引引班
 首至香案前通贊贊曰跪曰在位官皆跪司香贊曰搢
 笏通贊贊曰上香曰上香曰三上香曰出笏曰就拜曰
 興曰復位宣贊唱曰拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜
 曰興曰平身侍儀使以詔授左司郎中郎中跪受同譯
 史稍西陞木榻東向宣讀通贊贊曰在位官皆跪讀詔
 先以國語宣讀隨以漢語譯之讀畢降榻以詔授侍儀
 使侍儀使置於案通贊贊曰就拜曰興曰拜曰興曰拜
 曰興曰搢笏曰鞠躬曰三舞蹈曰跪左膝三叩頭曰山

呼曰山呼曰再山呼曰出笏曰就拜曰興曰拜曰興曰
 拜曰興曰平立興引丞相以下皆公服入起居位起居拜
舞祝頌
進酒獻表賜宴並
同元正受朝儀宴畢鳴鞭侍儀使導駕引進使導后入寢
 殿如來儀次日以詔頒行

右元

明史太祖本紀至正二十七年十二月李善長帥百官
 勸進表三上乃許甲子告于上帝洪武元年春正月乙
 亥祀天地于南郊即皇帝位建元洪武
 明集禮洪武元年正月四日皇帝即位合祀天地祝文
 曰惟我中國人民之君自宋運告終帝命真人于沙漠
 入中國為天下主其君父子及孫百有餘年今運亦終
 其天下土地人民豪傑分爭惟臣帝賜英賢李善長徐
 達等為臣之輔遂戡定采石水寨蠻子海牙方山陸寨

陳也先袁州歐祥江州陳友諒潭州王忠信新淦鄧明
龍泉州彭時中荊州江珏濠梁孫德崖廬州左君弼安
豐劉福贛州熊天瑞辰州陳文貴永新周安萍鄉易華
平江王世明沅州李勝蘇州張士誠慶元方國珍沂州
王宣益都老保等處狂兵息民於田里今地周圍二萬
里廣諸臣下皆曰恐民無主必欲推尊帝號臣不敢辭
亦不敢不告上帝皇祇是用吳二年正月四日于鍾山
之陽設壇備儀昭告上帝皇祇簡在帝心尚享

明史禮志登極儀漢高帝即位汜水之陽其時繇蕞之
禮未備魏晉以降多以受禪改號元世祖履尊既久一
統後但舉朝賀明興太祖以吳元年十二月將即位命
左相國李善長等具儀善長率禮官奏即位日先告祀
天地禮成即帝位於南郊丞相率百官以下及都民者

老拜賀舞蹈呼萬歲者三具鹵簿導從詣太廟上追尊
四世冊寶告祀社稷還具袞冕御奉天殿百官上表賀
先期待儀司設表案于丹墀內道之西北設丞相以下
拜位于內道東西每等異位重行北面捧表展表宣表
官位于表案西東向糾儀御史二人於表案南東西向
宿衛鎮撫二人于東西陛下護衛百戶二十四人于其
南稍後知班二人于文武官拜位北東西向通贊贊禮
二人于知班北通贊西贊禮東引文武班四人于文武
官拜位北稍後東西向引殿前班二人于引文武班南
舉表案二人于引文武班北舉殿上表案二人西陛下
東向丹陛上設殿前班指揮司官三人東向宣徽院官
二人西向儀鸞司官于殿中門之左右護衛千戶八人
于殿東西門俱東西向鳴鞭四人于殿前班之南北向

將軍六人于殿門左右天武將軍四人于殿上四隅俱
 東西向殿上尚寶司設寶案于正中侍儀司設表案于
 寶案南文武侍從兩班于殿上東西文起居注給事中
 殿中侍御史尚寶卿武懸刀指揮東西向受表官于文
 侍從班南西向內贊二人于受表官之南捲簾將軍二
 人于簾前俱東西向是日拱衛司陳鹵簿列甲士于午
 門外列旗仗設五輅于奉天門外侍儀舍人二舉表案
 入鼓初嚴百官朝服立午門外通贊贊禮宿衛官諸侍
 衛及尚寶卿侍從官入鼓三嚴丞相以下入皇帝袞冕
 陞御座大樂鼓吹振作樂止將軍捲簾尚寶卿置寶于
 案拱衛司鳴鞭引班導百官入丹墀拜位初行樂作至
 位樂止知班贊班贊禮贊拜樂作四拜興樂止捧表以
 下官由殿西門入內贊贊進表捧表官跪捧受表官搢

笏跪受置于案出笏興退立東向內贊贊宣表宣表官
 前搢笏跪展表官搢笏同跪宣訖展表官出笏以表復
 於案俱退宣表官俯伏興俱出殿西門復位贊禮贊拜
 樂作四拜樂止搢笏三舞蹈拱手加額呼萬歲者三出
 笏俯伏興樂作四拜賀畢遂遣官冊拜皇后冊立皇太
 子以即位詔告天下

紀元表 戊申明太祖洪武元年

三十一 在位三十一
年建元一太孫允攸立

己卯

惠宗建文元年

四 是年七月燕王棣起兵號靖難 四年六月靖難兵入
京城惠宗遜位 在位四年改元一成祖即位革建文年號

萬歷二十三
年復年號

明史成祖本紀建文四年六月丙寅諸王羣臣上表勸
 進已巳王謁孝陵羣臣備法駕奉寶璽迎呼萬歲王升
 輦詣奉天殿即皇帝位七月壬午朔大祀天地于南郊
 詔今年以洪武三十五年為紀明年為永樂元年

紀元表 癸未成祖永樂元年 二十二 在位二十二年 改元 崩于榆木川太子高熾立

明史仁宗本紀 永樂二十二年八月丁巳即皇帝位

禮志 成祖即位倉猝其儀不詳仁宗即位先期司設監

陳御座於奉天門欽天監設定時鼓尚寶司設寶案教

坊司設中和韶樂設而不作是日早遣官告天地宗社

皇帝具孝服告几筵至時鳴鐘鼓設鹵簿皇帝袞冕御

奉天門百官朝服入午門鴻臚寺導執事官行禮請陞

御座皇帝由中門出陞座鳴鞭百官上表行禮頒詔俱

如儀宣宗以後儲宮嗣立者並同

紀元表 乙巳仁宗洪熙元年 一 在位一年 改元 太子瞻基立 丙午宣宗

宣德元年 十 在位十年 改元 太子祁鎮立 反僭稱大王國號太平建元泰定 十四年英宗北狩邸王祁鈺立 庚午景帝景泰元年 七 七年代 宗廢英宗復

丁丑英宗天順元年 八 帝前後在位二十二 年改元 二太子見深立 乙酉憲

宗成化元年 二十三 在位二十三年 年改元 一太子祐楹立 戊申孝宗弘治元年 十八 在位十八年 改元 一太子厚熜立

明史世宗本紀 正德十六年丙寅武宗無嗣慈壽皇太

后與大學士楊廷和等定策以遺詔迎王于興邸四月

至京師止于郊外禮官具儀請如皇太子即位禮王顧

長史袁宗臯曰遺詔以我嗣皇帝位非皇子也大學士

楊廷和等請如禮臣所具儀由東安門入居文華殿擇

日登極不允會皇太后趣羣臣上箋勸進乃即郊外受

箋是日日中入自大明門遣官告宗廟社稷謁大行皇

帝几筵朝皇太后出御奉天殿即皇帝位以明年為嘉

靖元年

禮志 正德十六年世宗入承大統先期造行殿于宣武

門外南向設帷幄御座備翼善冠服及鹵簿大駕以候

真

五禮通考卷一百二十九

三

至期百官郊迎駕入行殿行四拜禮明日由大明門入
省詔草改年號素服詣大行几筵謁告畢設香案奉天
殿丹陛上皇帝袞冕行告天地禮詣奉先殿奉慈殿謁
告仍詣大行几筵慈壽皇太后莊肅皇后前各行禮遂
御華蓋殿百官朝服入傳旨免賀五拜三稽首鴻臚寺
官請陞殿帝由午門出御奉天殿鳴鞭贊拜頒詔如制
蕙田案明世宗登極時不允行皇子即位禮
其繼統不繼嗣之意已早決矣大禮之議所
由不可回也璵萼輩特窺其隱而將順之耳

紀元表 壬午世宗嘉靖元年 四十五 在位四十五年 丁卯穆

宗隆慶元年 六 在位六年改元一太子翊鈞立 癸酉神宗萬曆元年 四十八 在位

四十八年八月太子常洛立是為光宗八月改為泰昌元年九月崩皇長子由校立 辛酉熹宗天啟元年 七

在位七年光宗子信王由檢立 戊辰莊烈帝崇禎元年 十六 在位十六年明七

右明

五禮通考卷第一百二十九

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷一百二十九 即位改元

三

五禮通考卷第一百三十

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

李太保總督蘇君都御史桐城方觀承同訂

按察司副使元和宋宗元

參校

嘉禮三

上尊號

蕙田案尊號起於唐武后中宗之世始以即位繼以拜洛受圖後乃徃徃以符瑞行之元宗開元天寶以來殆數數矣然其儀不傳宋每遇大禮羣臣輒上表請至于再三自太祖太宗以還沿為故事宋史著其儀為嘉禮第一至神宗哲宗乃毅然止之遼始於太祖厥後相繼不絕金初猶舉之逮章宗堅却不受其事乃罷元上尊號者五帝而已自明以來

蓋無聞焉今於即位儀後附及之

唐書則天后本紀光宅元年二月甲子皇帝率羣臣上尊號於武成殿

通鑑太后御武成殿皇帝帥王公以下上尊號

蕙田案上尊號始此

垂拱四年五月乙亥加尊號為聖母神皇

通鑑武承嗣使鑿白石為文曰聖母臨人永昌帝業

末紫石雜藥物填之使雍州人唐同泰奉表獻之稱

獲之於洛水太后喜命其石曰寶圖擢同泰為遊擊

將軍五月戊辰詔當親拜洛受寶圖有事南郊告謝

昊天禮畢御明堂朝羣臣命諸州都督刺史及宗室

外戚以拜洛前十日集神都乙亥太后加尊號為聖

母神皇

天授元年九月改國號周大赦改元乙酉加尊號曰聖

神皇帝 二年九月乙未加號金輪聖神皇帝

延載元年五月甲午加越古金輪聖神皇帝

天冊萬歲元年正月辛巳加號慈氏越古金輪聖神皇

帝

久視元年五月癸巳大赦改元罷天冊金輪大聖號

蕙田案罷尊號始此

長安五年皇帝復於位丁未徙后於正陽宮戊申上后

號曰則天大聖皇帝

中宗本紀神龍元年十一月戊寅上尊號曰應天皇帝

皇后曰順天皇后

景龍元年八月丙戌上尊號曰應天神龍皇帝皇后曰

順天翌聖皇后

元宗本紀開元元年十一月戊子羣臣上尊號曰開元
神武皇帝大赦改元 二十七年二月羣臣上尊號曰
開元聖文神武皇帝大赦免今歲稅賜文武官階爵版
通鑑羣臣請加尊號曰聖文二月己巳許之因赦天
下免百姓今年田租

天寶元年正月甲寅陳王府參軍田同秀言元元皇帝
降於丹鳳門通衢二月丁亥羣臣上尊號曰開元天寶
聖文神武皇帝辛卯享元元皇帝於新廟大赦

通鑑田同秀上言見元元皇帝於丹鳳門之空中告
以我藏靈符在尹喜故宅上遣使於故函谷關尹喜
臺旁求得之壬辰羣臣上表以函谷靈符潛應年號
先天不違請於尊號加天寶字從之

十三載二月壬申朝獻太清宮加上元元皇帝號曰大
聖祖高上大道金闕元元天皇大帝甲戌羣臣上尊號
曰開元天地大寶聖文神武證道孝德皇帝大赦
至德三載上號曰太上至道聖皇天帝

肅宗本紀乾元元年正月戊寅上皇天帝御宣政殿受
皇帝傳國受命寶符冊號曰光天文武大聖孝感皇帝
通鑑上皇御宣政殿受冊加上尊號上固辭大聖之
號上皇不許上尊上皇曰太上至道聖皇天帝
二年正月己巳羣臣上尊號曰乾元大聖光文武孝
感皇帝

通鑑乾元二年二月壬子月食既先是百官請加皇
后尊號曰輔聖上以問中書舍人李揆對曰自古皇
后無尊號惟韋后有之豈足爲法上驚曰庸人幾誤
我

上元二年九月壬寅大赦去乾元大聖光天文武孝感號

通鑑壬寅制去尊號但稱皇帝去年號但稱元年

代宗本紀廣德元年七月壬寅羣臣上尊號曰寶應元

聖文武孝皇帝壬子大赦改元

通鑑注以楚州所獻十三寶為上登極之符應也

德宗本紀建中元年正月丁卯改元羣臣上尊號曰聖

神文武皇帝

興元元年正月癸酉大赦改元去聖神文武號

順宗本紀永貞元年八月庚子立皇太子為皇帝自稱

太上皇元和元年正月皇帝率羣臣上尊號曰應乾聖

壽太上皇

通鑑百官請上尊號曰文武大聖孝德皇帝上許上

上皇尊號而自辭不受

憲宗本紀元和三年正月癸巳羣臣上尊號曰睿聖文

武皇帝十四年七月己丑羣臣上尊號曰元和聖文

神武法天應道皇帝大赦

穆宗本紀長慶元年七月壬子羣臣上尊號曰文武孝

德皇帝

敬宗本紀寶歷元年正月癸巳羣臣上尊號曰文武大

聖廣孝皇帝大赦賜文武官階勳爵

蕙田案敬宗弟文宗在位十四年未上尊號

武宗本紀會昌二年四月丁亥羣臣上尊號曰仁聖文

武至神大孝皇帝大赦賜文武官階勳爵

宣宗本紀大中二年正月甲子羣臣上尊號曰聖敬文

思和武光孝皇帝大赦賜文武官階勳爵

懿宗本紀咸通三年正月庚午羣臣上尊號曰睿文明
聖孝德皇帝大赦 十一年正月甲寅羣臣上尊號曰
睿文英武明德至仁大聖廣孝皇帝大赦

僖宗本紀乾符元年十一月庚寅改元羣臣上尊號曰
聖神聰睿仁哲明孝皇帝

光啟元年五月羣臣上尊號曰至德光烈皇帝

昭宗本紀大順元年正月戊子羣臣上尊號曰聖文睿
德光武弘孝皇帝大赦改元

蕙田案上尊號自武后始後遂奉為故事唐
一代之君循行之其不行者一二帝而已

右唐

宋史太祖本紀乾德元年十一月甲子有事南郊大赦
改元百官奉玉冊上尊號曰應天廣運仁聖文武至德

皇帝

即建隆四年

宋史禮志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
如允所請即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為定制其儀有司宿
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等官立於殿階下香
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即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劍禱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劍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禱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劍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劍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劍舄升當御坐前跪賀其詞中書門下撰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祗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

官食於朝堂

太祖本紀開寶元年十一月癸卯有事南郊改元開寶
宰相普等奉玉冊寶上尊號曰應天廣運大聖神武明
道至德仁孝皇帝

太宗本紀太平興國三年八月甲戌羣臣請上尊號曰
應運統天聖明文武皇帝十一月丙申祀天地於圜丘
大赦改元御乾元殿受尊號 六年冬十月癸酉羣臣
三奉表上尊號曰應運統天睿文英武大聖至明廣孝
皇帝十一月辛亥祀天地於圜丘大赦御乾元殿受尊
號内外文武加恩

雍熙元年九月壬戌羣臣表三上尊號曰應運統天睿
文英武大聖至仁明德廣孝皇帝不許宰相叩頭固請
終不許

蕙田案宋却尊號自太宗始也

端拱二年十二月庚申詔令四方所上表祇稱皇帝羣
臣請復尊號不許辛酉上法天崇道文武皇帝詔去文
武二字許之

淳化三年九月乙卯羣臣上尊號曰法天崇道明聖神
孝文武皇帝凡五表終不許

至道元年十二月甲戌羣臣奉表加上尊號曰法天榮
道上聖至仁皇帝凡五上不許

真宗本紀咸平二年八月乙卯羣臣上尊號曰崇文廣
武聖明仁孝皇帝十一月丙戌祀天地於圜丘御朝元
殿受尊號冊丁亥賜羣臣帶服鞍馬器幣有差

大中祥符元年六月天書再降於泰山醴泉社壬寅迎
天書於含芳園辛亥羣臣表上尊號曰崇文廣武儀天

尊道寶應章感聖明仁孝皇帝十二月辛卯御乾元殿受尊號

蕙田案宋上尊號多在即位郊天之後是年十月封禪辛卯駕發京師十一月丁丑至自泰山奉天書還宮遂行受尊號之禮不關郊祀也

五年冬十月丙子羣臣上尊號曰崇文廣武感天尊道應真佑德上聖欽明仁孝皇帝

天禧三年七月壬申羣臣上尊號曰體仁御極感天尊道應真寶運文德武功上聖欽明仁孝皇帝十一月辛未祀天地於園丘大赦丁丑御天安殿受尊號乾興元年正月改元二月大赦癸卯上尊號曰應天尊道欽明仁孝皇帝

仁宗本紀天聖二年十二月丁酉祀天地於園丘大赦百官上尊號曰聖文睿武仁明孝德皇帝

明道二年二月丁未祀先農於東郊躬耕籍田大赦百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝

蕙田案耕籍成上尊號史所謂大禮後故事也

景祐二年十一月乙未祀天地於園丘上尊號曰景祐體天法道欽文聰武聖仁孝德皇帝四年十一月庚戌祀天地於園丘百官上尊號曰寶元體天法道欽文聰武聖仁孝德皇帝

皇祐二年三月戊子朔詔季秋有事於明堂已丑以大慶殿為明堂戊戌詔明堂禮成羣臣母上尊號

蕙田案是年九月始大享明堂三月之詔蓋

預止之也

嘉祐四年六月己巳羣臣請加尊號曰大仁至治表五上不許

英宗本紀治平二年七月己卯羣臣五上尊號不允

四年春正月羣臣上尊號曰體乾膺歷文武聖孝皇帝

神宗本紀熙寧元年七月乙卯羣臣三表請上奉元憲

道文武仁孝之號不許

禮志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

為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

而中國獨無足為深恥於是羣臣復以非時上尊號論

者甚為朝廷惜之今羣臣以故事上尊號臣愚以為陛

下聰明睿智雖宜享有鴻名然踐阼未久又在亮陰之

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嘆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為答辭使中外知朕

至誠慙懼非欺衆邀名其後宰臣數上表請終不允

徐氏乾學曰神宗此舉可謂賢矣然非司馬光之疏忠懇切至有以啟沃之於前則諛佞之言未有不為之動者也蓋好諛惡直人之常情倘神宗移用于安石之心以任光豈非宋室之令主哉

二年四月丁酉朔羣臣再上尊號不許 四年六月庚

申羣臣三上尊號曰紹天法古文武仁孝皇帝不許

七年七月癸卯羣臣五上尊號曰紹天憲古文武仁孝

皇帝不許 十年七月辛酉羣臣五上尊號曰奉天憲

晉一
古文武仁孝皇帝不許

元豐三年七月甲戌詔自今遇大禮罷上尊號

哲宗本紀元祐四年己丑詔自今大禮母上尊號

蕙田案自神宗哲宗罷上尊號終宋之世未嘗舉行

右宋

遼史太祖本紀元年春正月即位羣臣上尊號曰天皇
帝后曰地皇后

神冊元年春二月丙戌朔上在龍化州迭烈部夷离堇
耶律曷魯等率百僚請上尊號三表乃允丙申羣臣及
諸屬國築壇州東上尊號曰大聖大明天皇帝后曰應
天大明地皇后大赦改元初闕地為壇得金鈴因名其
地曰金鈴岡壇側滿林曰冊聖林

太宗本紀天顯元年十一月壬申御宣政殿羣臣上尊
號曰嗣聖皇帝大赦

會同元年十一月丙寅皇帝御宣政殿劉煦盧重冊上
尊號曰睿文神武法天啟運明德章信至道廣敬昭孝
嗣聖皇帝大赦改元

穆宗本紀天祿五年九月丁卯即皇帝位羣臣上尊號
曰天順皇帝改元應歷 五年二月庚申漢遣使請上
尊號不允

景宗本紀應歷十九年二月即皇帝位百官上尊號曰
天贊皇帝大赦改元保寧

聖宗本紀乾亨四年九月癸丑即皇帝位時年十二皇
后攝政十月己未朔帝始臨朝辛酉羣臣上尊號曰昭
聖皇帝大赦

統和元年羣臣上皇帝尊號曰天輔皇帝 五年羣臣上皇帝尊號曰至德廣孝昭聖天輔皇帝 二十三年十月庚午羣臣上皇帝尊號曰至德廣孝昭聖天輔皇帝大赦

開泰元年十月甲子朔文武百官加上尊號曰弘文宣武尊道至德崇仁廣孝聰睿昭聖神贊天輔皇帝大赦 改元 九年九月文武百僚奉表上尊號不許表三上 延從之

太平元年十一月癸未上御昭慶殿文武百僚奉冊上尊號曰睿文英武尊道至德崇仁廣孝功成治定昭聖神贊天輔皇帝大赦改元

興宗本紀太平十一年六月即皇帝位羣臣上皇帝尊號曰文武仁聖昭孝皇帝大赦改元重熙

重熙十一年冬十一月丁亥羣臣加上尊號曰聰文聖武英略神功睿哲仁孝皇帝冊蕭氏曰貞懿宣慈崇聖皇后大赦 十二年高麗國以加上尊號遣使來賀 道宗本紀清寧二年十一月甲辰文武百僚上尊號曰天祐皇帝后曰懿德皇后

咸雍元年春正月辛酉朔文武百僚加上尊號曰聖文神武全功大略廣智聰仁睿孝天祐皇帝改元大赦 天祚帝本紀壽隆七年正月即位羣臣上尊號曰天祚皇帝二月改元乾統大赦 三年十一月丙申文武百官加上尊號曰惠文智武聖孝天祚皇帝大赦

遼史禮志皇帝受冊儀 前期一日尚舍奉御設幄於正殿北墉下南面設御坐奉禮郎設官僚客使幕次於東西朝堂大樂令設宮懸於殿庭舉麾位在第二重西

階上東向乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦尚舍奉御設解劍席於東西階設文官六品以上位橫街南東方西向武官五品已上位橫街南西方東向皆北上重行每等異位將士各勒所部六軍仗屯諸門金吾仗黃麾仗陳於殿庭至日押冊官引冊自西便門入置冊案西階上通事舍人引侍從班入就位侍中東階下解劍履上殿欄外俛伏跪奏中嚴下殿劍履復位立閣使西階上殿欄外跪請木契西殿鞠躬奏奉勅喚仗殿中監少監殿中丞等押金吾四色仗入位臣僚後協律郎入就舉麾位符寶郎詣閣奉迎通事舍人引文官四品至六品武官三品至五品就門外位皇帝御輦至宣德門宣徽使押內諸司班起居引皇帝至閣服袞冕侍中東階下解劍履上殿版奏外辦太常博士引太常卿太常卿

引帝內諸司出協律郎舉麾太樂令令撞黃鐘之鐘左五鐘皆應工人鼓祝樂作皇帝即御坐宣徽使贊扇合樂止贊簾捲扇開符寶郎奉寶進左右金吾報平安通事舍人引文官三品武官二品以上入門樂作就相向位畢樂止通事舍人引侍從班南班文官三品武官二品以上合班北向東班西上西班東上起居七拜分班各復位通事舍人引押冊官押冊自西階下至丹墀當殿置香案冊案置冊訖樂作就位樂止捧冊官近後東西相對立舍人引侍從班并南班合班北向如初贊再拜在位者皆再拜舞蹈五拜分班各復位如初捧冊官就西階下解劍席解劍履捧冊西階上殿樂作置冊御坐前東西立北向捧冊官西牖下立北上樂止讀冊官出班當殿立贊再拜山呼萬歲就西階下解劍席解劍

履西階上殿欄內立當御坐前侍中取冊捧冊官捧冊
匣至讀冊官前跪相對捧冊讀冊官俛伏跪讀訖俛伏
興捧冊官跪左膝以冊授侍中侍中受冊以冊授執事
者降自西階劍履訖復當殿位贊再拜三呼萬歲復分
班位舍人引侍從班南班合班北向如初贊拜在位者
皆拜舞蹈鞠躬如初通事舍人引班首西階下解劍履
上殿樂作就欄內位樂止俛伏跪通全銜臣某等致詞
稱賀訖俛伏興降西階下帶劍納舄樂作復位樂止贊
拜在位者皆再拜舞蹈五拜鞠躬侍中臨軒西向稱有
制皆再拜侍中宣答訖贊皆再拜舞蹈五拜分班各復
位三品以上出樂作出門畢樂止侍中當御坐俛伏跪
通全銜奏禮畢俛伏興退東階下殿帶劍納履復位宣
徽使扇合下簾太常博士太常卿引皇帝起樂作至閣

樂止舍人引文官四品武官三品以下出門外分班立
次引侍從班出次兵部吏部出次金吾出次起居郎舍
人出次殿中監少監押金吾細仗出仍位臣僚後次東
西上閣門使於丹墀內鞠躬奏衙門無事捲班出閣門
使丹墀內鞠躬揖奏敕放仗出門外文武班中間立喚
承受官承受官聲喏至閣門使後鞠躬揖閣門使鞠躬
稱奉勅放仗承受聲喏鞠躬揖平身立引聲奉勅放仗
聲絕趨退文武合班再拜舍人一員攝詞令官殿前鞠
躬揖稱奉勅放黃麾仗出放金吾仗亦如之翼日文武
臣僚入問聖躬

太平元年行此儀大略遵唐晉舊儀又有上契丹冊儀
以阻午可汗行柴冊禮合唐禮雜就之也又有上漢冊
儀與此儀大同小異加以上寶儀耳

右遼

金史太祖本紀收國二年羣臣上尊號曰大聖皇帝
熙宗本紀皇統元年正月庚戌羣臣上尊號曰崇天體
道欽明文武聖德皇帝初御袞冕大赦改元十一月己
酉高麗國賀受尊號十二月夏國賀受尊號

金史禮志受尊號儀 皇統元年正月二日太師宗幹
率百僚上表請上皇帝尊號凡三請詔允七日遣上京
留守奭告天地社稷析津尹宗強告太廟十日帝服袞
冕御元和殿宗幹率百僚恭奉冊禮冊文云云臣等謹
奉玉冊玉寶上尊號曰崇天體道欽明文武聖德皇帝
是日皇帝改服通天冠宴二品以上官及高麗夏國使
十二日恭謝祖廟還御宣和門大赦改元大定七年恭
上皇帝尊號前三日遣使奏告天地宗廟社稷前二日

諸司停奏刑罰文字百官習儀於大安殿庭兵部帥其
屬設黃麾仗於大安殿門之內外宣徽使帥儀鸞司於
前一日設受御冊寶壇於大安殿中間又設御榻於壇上
又設冊寶幄次於大安殿門外及設皇太子幄次於殿
東廊又設羣官次於大安門外大樂令與協律郎前一
日設宮懸於殿庭又設登歌樂架於殿上立舞表於殿
下符寶郎即其日俟文武羣官入奉八寶置於御座右
右候上寶冊訖復舁寶還所司其日質明奉冊太尉奉
寶司徒讀冊中書令讀寶侍中以次應行事官並集於
尚書省候冊寶與乘馬奉迎冊寶至應天門下馬由正
門步導入至大安殿門外置冊寶於幄次舁冊寶牀弩
手人等分立於左右文武羣官並朝服入次攝太常卿
與大樂令帥工人入就位協律郎各就舉麾位舁冊寶

案官由西偏門先入置案於殿東西間褥位置訖各退於西階冊寶位後捧冊官捧寶官舁冊匣官舁寶盞官由西偏門先入至殿西階下冊寶褥位之西東向立俟閣門報通事舍人引攝侍中版奏中嚴訖典儀贊者各就位閣門官引文武百僚分左右入於殿階下磚道之東西相向立符寶郎奉八寶由西偏門分入升置殿上東西間相向訖分左右立於寶後通事舍人引攝侍中版奏外辦扇合服袞冕以出曲直華蓋侍衛警蹕如儀殿上鳴鞭訖殿下亦鳴鞭初索扇協律郎跪俛伏興舉麾工鼓祝奏乾寧之曲出自東房即座儀使副添香爐烟升扇開簾捲協律郎偃麾戛敵樂止太常博士通事舍人自冊寶幄次分引冊太常卿前導吏部侍郎押冊而行奉冊太尉讀冊中書令舉冊官於冊後以次從之

次太常博士通事舍人二員分引寶禮部侍郎押寶而行奉寶司徒讀寶侍中舉寶官於寶後以次從之由正門入宮縣奏歸美揚功之曲太常卿於冊牀前導至第一墀香案南藉冊寶褥位上少置太常卿與舉冊寶官退於冊寶稍西東向立博士舍人立於其後舁冊寶牀弩手繖子官等又於其後皆東向太尉司徒中書令侍中皆於冊後面北以次立吏部侍郎禮部侍郎次立於其後立定樂止閣門舍人分引東西兩班羣官合班轉北向立中間少留班路俟立定太常博士通事舍人四員分引太尉司徒中書令侍中吏部禮部侍郎以次各復本班訖博士舍人退以俟初引時樂奏歸美揚功之曲至位立定樂止典儀曰拜贊者承傳太尉以下應在位官皆舞蹈五拜班首出班起居訖又贊再拜如朝會

常儀太常博士通事舍人四員再引太尉司徒中書令
侍中吏部禮部侍郎復進至冊寶所稍南立定舁冊寶
牀弩手繖子官並進前舉冊寶牀與太常博士通事舍
人二員分引冊太常卿前導吏部侍郎押冊而行奉冊
太尉讀冊中書令舉冊官於冊後以次從之冊初行樂
奏肅寧之曲次通事舍人太常博士又二員分引寶禮
部侍郎押寶而行奉寶司徒讀寶侍中舉寶官於寶後
以次從之詣西階下至冊寶褥位少置冊北寶南樂止
舁冊寶牀弩手繖子官等退於後稍西東向立捧冊官
與舁冊官並進前取冊匣升太常博士通事舍人分引
冊太常卿側身導冊先升奉冊太尉讀冊中書令舉冊
官捧冊官於冊後以次從升冊初行樂奏肅寧之曲進
至殿上博士舍人分左右於前楹立以俟讀冊中書令

於欄子外前楹稍西立以俟舉冊官捧冊官立於其後
奉冊太尉從升至褥位搯笏少前跪置訖執笏俛伏興
樂止退於前楹稍西立以俟太常博士立於後太常卿
少退東向立舁冊官立於其後皆東向捧冊官先入舉
冊官次入讀冊中書令又次入捧冊官四員皆搯笏雙
跪捧舉冊官二員亦搯笏兩邊單跪對舉中書令執笏
進跪稱中書令臣某讀冊讀訖俛伏興中書令俟冊興
先退通事舍人引降自東階復本班訖太常卿降復寶
牀前舁冊官並進與捧冊官等取冊匣興置於殿東間
褥位案上西向捧舉冊官等降自東階還本班舁冊官
亦退太常博士引奉冊太尉降自西階東向立以俟次
捧寶官與舁寶官俟讀冊中書令讀訖出並進前取寶
盃升太常博士通事舍人分引寶太常卿側身導寶先

升奉寶司徒讀寶侍中舉寶官捧寶官於寶後以次從
升寶初行樂奏肅寧之曲進至殿上博士舍人俱退不
升並於前楹稍西立俟讀寶侍中於欄子外前楹間稍
西立以俟舉寶官捧寶官立於其後奉寶司徒從升至
褥位搯笏少前跪置訖執笏俛伏興樂止司徒退於前
楹西立以俟太常卿少退東向立昇寶官立於其後皆
東向捧寶官先入舉寶官次入讀寶侍中又次入捧寶
官四員皆搯笏雙跪捧舉寶官二員亦搯笏兩邊單跪
對舉侍中執笏進跪稱侍中臣某讀寶讀訖俛伏興侍
中俟寶興先退通事舍人引降自西階復本班訖昇寶
官進前與捧寶舉寶官等取寶盃興置於殿之西間褥
位案上東向捧寶舉寶官等與太常卿俱降自西階及
吏部侍郎皆復本班昇寶官亦退太常博士引奉寶司

徒次奉冊太尉東向立定博士舍人贊引太尉司徒進
詣第一墀香案南褥位立定博士舍人稍退典儀曰拜
贊者承傳在位官皆再拜訖博士舍人二員引太尉詣
東階升宮縣奏純成享上之曲至階止閣門使二員引
太尉進至前立定樂止閣門使揖贊太尉拜跪賀殿下
閣門揖百僚躬身太尉稱文武百僚具官臣等言致賀
詞云云俛伏興退至階下博士舍人分引太尉降自東
階初降宮縣作肅寧之曲復香案南褥位立定樂止博
士舍人少退典儀曰拜贊者承傳太尉司徒及在位羣
官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖通事舍人引攝侍
中升自東階進詣前楹間躬承旨退臨階西向稱有制
典儀曰拜贊者承傳太尉司徒及在位羣官俱再拜躬
身宣詞云云宣訖通事舍人引侍中還位典儀曰拜贊

者承傳階上下應在位羣官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖博士舍人分引太尉司徒就百僚位初引宮縣作肅寧之曲至位立定樂止閣門舍人分引應北面位羣官各分班東西相向立定通事舍人引攝侍中升自東階當前楹間跪奏禮畢俛伏興引降還位扇合簾降協律郎俛伏興舉麾工鼓祝奏乾寧之曲降座入自東房還後閣進膳侍衛警蹕如儀扇開樂止捧冊官帥舁冊牀人捧寶官帥舁寶牀人皆升殿取匣盞蓋訖置於牀前引進司官前導通事舍人贊引詣東上閣門上進通事舍人分引文武百僚等以次出歸幕次賜食以俟上壽上冊寶禮畢有司供辦御牀及與宴羣臣位並如曲宴儀攝太常卿與太樂令帥宮人入并協律郎各就舉麾位俟舍人報通事舍人引三師以下文武百僚親

王宗室等分左右入至殿階下稍南東西相向立通事舍人先引攝侍中版奏中嚴少頃又奏外辦扇合鳴鞭協律郎跪俛伏興工鼓祝宮縣奏乾寧之曲服通天冠絳紗袍即座簾捲內侍贊扇開殿上下鳴鞭戛敵樂止儀使副等添香爐烟升通事舍人引班首以下合班樂奏肅寧之曲至北向位重行立定中間少留班路通事舍人引攝侍中詣東階升至殿上少立閣門舍人引禮部尚書出班前北向俛伏跪奏稱禮部尚書臣某言請允羣臣上壽俛伏興躬身通事舍人引攝侍中少退舍人贊禮部尚書再拜訖贊祗候復本班內侍局進御牀入次良醞令於殿下橫街南酌酒訖典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜隨拜三稱萬歲訖平立太常博士通事舍人分引攝上公由東階升初升宮縣奏肅寧之曲

殿上舍人少退二閣使揖上公進至進酒褥位樂止宣
徽使以爵授上公上公搢笏受爵詣榻前跪進受爵訖
上公執槃授宣徽使訖二閣使揖上公入欄子內贊拜
跪殿下閣門揖百僚皆躬身通事舍人揖攝侍中進詣
前楹間躬承旨退臨階西向稱有制典儀曰拜贊者承
傳上公及在位羣官皆再拜隨拜三稱萬歲訖躬身宣
曰得公等壽酒與公等內外同慶閣門舍人贊宣諭訖
上公與百僚皆舞蹈五拜訖閣門舍人引百僚分班東
西序北向立博士舍人再引上公自東階升宮縣奏肅
寧之曲至進酒褥位樂止上公搢笏宣徽使授上公槃
上公詣欄子內褥位跪舉酒宮縣奏景命萬年之曲飲
訖上公進受虛爵訖復褥位以爵授宣徽使訖二閣使
揖上公退內侍局昇御牀出博士舍人並進前分引降

自東階宮縣作肅寧之曲閣門舍人分引東西兩班隨
上公俱復北向位立定樂止典儀曰拜贊者承傳在位
官皆再拜三稱萬歲訖平立殿上通事舍人揖攝侍中
進詣前楹間躬承旨退臨階西向閣門官先揖百僚躬
身侍中稱有制典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜訖
躬身宣曰延王公等升殿典儀曰拜贊者承傳在位官
皆再拜訖搢笏舞蹈又再拜訖太常博士通事舍人引
王公以下合赴宴羣臣分左右升殿不與宴羣臣分左
右捲班出宮縣奏肅寧之曲百僚至殿上座後立樂止
內侍局進御牀入依尋常宴會再進第一爵酒登歌奏
聖德昭明之曲飲訖樂止執事者行羣臣酒宮縣作肅
寧之曲文舞入觴行一周樂止尚食局進食執事者設
羣官食宮縣奏保定功之舞三成止出又進第二爵

酒登歌奏天贊堯齡之曲飲訖樂止執事者行羣官酒
 宮縣作肅寧之曲武舞入觴行一周樂止尚食局進食
 執事者設羣官食宮縣奏萬國來同之舞三成止出又
 進第三爵酒登歌奏慶雲之曲飲訖樂止執事者行羣
 官酒宮縣作肅寧之曲觴行一周樂止尚食局進食執
 事者設羣官食宮縣奏肅寧之曲食畢樂止閣門官分
 揖侍宴羣臣起立於席後通事舍人引攝侍中詣榻前
 俛伏興跪奏侍中臣某言禮畢俛伏興閣門舍人分引
 羣官俱降東西階內侍局昇御牀出宮縣作肅寧之曲
 至北向位立定樂止典儀曰拜贊者承傳在位官皆再
 拜訖搢笏舞蹈又再拜訖再分班東西序立扇合簾降
 殿上下鳴鞭協律郎俛伏跪舉麾興工鼓祝奏乾寧之
 曲降座入自東房還後閣侍衛如來儀內侍贊扇開戛

敵樂止通事舍人引攝侍中版奏解嚴所司承旨放仗
 在位羣官皆再拜以次出

廢帝海陵本紀天德二年二月戊辰羣臣上尊號曰法
 天膺運睿武宣文大明聖孝皇帝七月戊戌夏國遣使
 賀即位及受尊號十二月癸卯朔詔去羣臣所上尊號
 正隆元年正月己酉羣臣奉上尊號曰聖文神武皇帝
 二年三月高麗遣使賀受尊號

世宗本紀大定元年十一月甲申羣臣上尊號曰仁明
 聖孝皇帝三年十一月庚戌百官請上尊號不允
 四年三月壬寅百官復請上尊號不允五年三月壬
 申羣臣奉上尊號曰應天興祚仁德聖孝皇帝八月癸
 巳宋夏遣使賀尊號十二月高麗遣使賀尊號七年
 正月壬子上服袞冕御大安殿受尊號冊寶禮十一

年十一月羣臣奉上尊號曰應天興祚欽文廣武仁德聖孝皇帝乙未詔中外

章宗本紀明昌四年夏四月自己亥至癸卯百官三表請上尊號上曰祖宗古先有受尊號者蓋有其德故有其名比年五穀不登百姓流離正當戒懼修身之日豈得虛受榮名耶不許仍斷來章八月己亥樞密使襄帥百僚再請上尊號不許十月庚寅右丞相夾谷清臣等表請上尊號不允壬寅右丞相清臣復請上尊號國子祭酒劉璣亦率六學諸生上表陳請不允甲子親王百官各奉表上尊號不允 四年三月庚午親王百官請上尊號不許

蕙田案章宗堅却尊號與宋神宗同然神宗尚有司馬溫公之諫章宗則內斷於心不為

衆論所動難也

右金

元史太祖本紀元年即皇帝位諸王羣臣共上尊號曰成吉思皇帝

世祖本紀中統二十一年正月乙卯帝御大明殿右丞相和禮霍孫率百官奉玉冊玉寶上尊號曰憲天述道仁文義武大光孝皇帝諸王百官朝賀如朔旦儀赦天下

武宗本紀至大二年正月辛卯皇太子諸王百官上尊號曰統天繼聖欽文英武大章孝皇帝乙未恭謝太廟丙申詔天下

英宗本紀至治元年十一月戊寅御大明殿羣臣上尊號曰繼天體道敬文神武大昭孝皇帝己卯以受尊號

詔天下

文宗本紀至順元年五月戊午帝御大明殿燕帖木兒率文武百官及僧道耆老奉玉冊玉寶上尊號曰欽天統聖至德誠功大文孝皇帝是日改元至順詔天下

蕙田案元上尊號凡五太祖以登極文宗以改元餘皆不審所以大概習為常事非甚盛舉故世祖尚有大赦武宗後僅詔天下而已

元史禮樂志羣臣上皇帝尊號禮成受朝賀儀 前期二日儀鸞司設大次於大明門外又設進冊案於殿內御座前之西進寶案於其東設受冊案於御座上之西受寶案於其東侍儀司設冊案於香案南寶案又於其南禮儀使位於前冊使冊副位於庭中北面引冊奉冊舉冊讀冊捧冊官位於右引寶奉寶舉寶捧寶讀寶官

位於左以北為上百官自金玉府迎冊寶奉安中書省如常儀前期一日右丞相率公卿朝服儀衛音樂導冊寶二案出自中書至闕前控鶴奠案方輿中道冊使等奉隨入大次內方輿奠案侍儀使引冊使以下由左門以出百官趨退至期大昕右丞相以下百官各公服集闕廷儀仗護尉就位侍儀使禮儀使引導從導皇帝升大明殿引進使引導從導皇后升殿尚引引殿前班入起居位起居山呼拜舞畢宣贊唱曰各恭事太子諸王后妃公主以次升殿鳴鞭三侍儀使引冊引寶導冊寶由正門入樂作奉冊使右丞相率冊官由右門入奉寶使御史大夫率寶官由左門入至殿下置冊案於香案南寶案又奠於其南樂止侍儀使引冊使以下就起居位典引引羣臣入就位通班舍人唱曰文武百僚具官

臣某以下起居典引贊曰鞠躬曰平身引至丹墀拜位
宣贊唱曰拜通贊贊拜舞蹈山呼如常儀畢承奉班都
知唱曰奉冊使以下進上冊寶侍儀司引冊使以下進
就位樂作掌儀贊曰奉冊寶官稍前搯笏捧冊寶侍儀
使前導由中道升正階立宇下俟奉冊使諸冊官由右
階躋奉寶使諸寶官由左階躋畢俱由左門入奉冊寶
至御榻褥位前冊西寶東樂止掌儀贊曰捧冊寶官稍
前以冊寶跪置於案曰出笏曰就拜曰興曰平身曰復
位曰奉冊使以下皆跪曰舉冊官興俱至案前跪曰搯
笏取冊於匣置於盤對舉曰讀冊官興俱至案前跪曰
讀冊讀冊官稱臣某謹讀冊讀畢舉冊官納冊於匣興
以授典瑞使出笏立於冊案西南典瑞使置於受冊案
掌儀贊曰舉寶官興俱至案前跪曰搯笏取寶於盃對

舉曰讀寶官興俱至案前跪曰讀寶讀寶官稱臣某謹
讀寶讀畢舉寶官納寶於盃興以授典瑞使出笏立於
寶案東南典瑞使置於受寶案掌儀贊曰奉冊使以下
皆就拜曰興曰平身叅議中書省事四人以筐奉詔書
由殿左門入至御榻前跪讀詔文如常儀授典瑞使押
寶畢置於筐對舉由正門出至丹墀北置於詔案冊使
以下由南東門出就位聽詔如儀儀鸞使四人昇進冊
寶案由左門出侍儀使引班首由左階躋前行樂作至
宇下樂止舞旋至露階立班首入殿宣徽使奉隨班首
跪宣徽使西北向立班首致詞曰冊寶禮畢願上皇帝
皇后萬萬歲壽宣徽使應曰如所祝樂作通贊唱曰分
班進酒畢班首由南東門出降階復位樂作通贊唱曰
合班奉進表章禮物贊拜舞蹈山呼錫宴並如元正之

儀

右元

五禮通考卷第一百三十一

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第一百三十一

內廷供奉禮部右侍郎金賈秦蕙田編輯 兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

李徐總督直隸右都御史桐城方觀承同訂 按察司副使元和宋宗元 參校

嘉禮四

朝禮

蕙田案古朝禮有二書日觀四岳羣牧又曰肆覲東后周禮大行人掌朝宗覲遇會同聘問之事乃賓禮也周禮宰夫掌治朝之法太宰王眡治朝則贊聽治為天子日視朝之正乃嘉禮也秦漢以還有常朝有正至聖節朝賀與古不同惟常朝為周治朝之意餘皆起於後世今以朝宗覲遇等別為賓禮而屬之嘉禮者統名之曰朝禮先經後史各以類列

庶古今之沿革瞭若指掌焉

周禮秋官司寇掌外朝之政

注外朝朝在雉門之外者也賈疏外朝之職朝士專掌但小司寇既

為副貳長官亦與朝士同掌之耳外朝在雉門之外則亦在庫門之外也

蕙田案天子五門則外朝在庫門外諸侯三門則外朝在雉門外

其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東

面

注羣臣卿大夫也羣吏府史也其孤不見者孤從羣臣卿大夫在公後

朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在

其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三

公在焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達

窮民焉

注鄭司農云外朝在路門外內朝在路門內元謂王五門雉門為中門關人幾出入者窮民益不得入也然則外朝在庫門之外臯門之內與

周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝

蕙田案康成駁先鄭說極是

又案以上外朝

周禮天官宰夫掌治朝之法以正王及三公六卿大夫

羣吏之位掌其禁令

注治朝在路門之外其位司士掌焉宰夫察其不如儀疏燕朝在路門外外其事希

簡非常治政之所此云治朝是常治事之朝故知是路門外宰夫與司士俱是下大夫非贊治朝經云禁令知直察其不如儀式者也

夏官司士正朝儀之位辨其貴賤之等王南向三公北

面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士

在路門之右南面東上太僕大右太僕從者在路門之

左南面西上

注此王日視朝事於路門外之位疏此王日視朝事於路門外之位者對彼太僕職路寢庭有燕朝朝士職庫門外有外朝

而言也

王氏詳說曰天子有三朝外朝治朝燕朝是也庫門

之外為外朝則路寢門外與路寢門內之朝皆為內

朝矣但以日昃事則曰治朝退適路寢之庭聽政則

曰燕朝內外之朝本無定名以燕朝為內朝則治朝

為外朝矣庫門之朝為外朝則治朝又為內朝矣王藻曰朝服以日昃朝於內朝退適路寢云退適路寢者是內朝之內又有內朝也是燕朝也文王世子曰其朝於公內朝則東面北上以齒其在外朝則以官司士為之夫司士所掌之朝治朝也王藻以路寢之外為內朝而文王世子又以司士所掌之朝為外朝治朝可以兼內外之名也

大僕建路鼓於大寢之門外而掌其政

注大寢路寢也其門外則內朝之中如今宮殿

端門下矣疏大寢路寢也者欲見在路寢門外正朝之處云其門外則內朝之中者案王藻云視朝於內朝羣臣辨色始入彼諸侯禮天子亦然若據文王世子亦得謂之外朝故文王世子云其朝於公內朝臣有貴者以齒其在外朝則以官彼以路門外為外朝者對路寢庭朝為外朝其實彼外朝亦內朝耳以其天子諸侯皆內朝二外朝一既以三槐九棘朝為外朝一明此二者皆內朝也

天官冢宰王眡治朝則贊聽治

注治朝在路門外羣臣治事之朝疏王有三朝必知此是路門外

朝者但外朝是斷疑獄之朝路寢庭朝圖宗人嘉事二者並於事簡非正朝故知治朝是路門外司士所掌者也

郝氏敬曰治朝中朝在路門外

蕙田案中朝於經無文

地官師氏居虎門之左司王朝

注虎門路寢門也王日視朝於路寢門外畫虎焉以明勇猛於守宜

也疏虎門是路寢門者其路寢庭朝及庫門外之朝非常朝之處司士所掌路門外是常朝日所朝之所經云司王朝明據此朝故鄭以路寢門外解之

朱子曰正義謂路寢庭朝及庫門外之朝非常朝此是常朝故知在路門外蓋路寢朝在路門之裏議政事則在此外朝在庫門之外國有大事詢衆庶則在此非常朝也每日常朝王立於寢門外與羣臣相揖而已王又先揖羣臣就位王使入揖亦有高下不同如天揖同姓是也胡明仲常云近世朝禮每日拜跪乃是秦法周制元不如此

地官冢人掌共外內朝穴食者之食

注外朝司寇斷獄弊訟之朝也今司徒府中有百官

朝會之殿云天子與丞相舊決大事焉是外朝之存者與內朝路門外之朝也穴食者謂留治文書若今尚書之屬諸直上者

蕙田案此以治朝為內朝對小司寇朝士所掌外朝而言

冬官匠人外有九室九卿朝焉注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處疏九卿之九室在

門外正朝之左右為之

蕙田案賈疏所云正朝謂治朝也

儀禮聘禮管人布幕於寢門外注寢門外朝也疏寢門外朝也者謂路門外即正朝之處也

蕙田案此以治朝為外朝對燕朝而言

宰人具告於君君朝服出門左南面注入告入路門而告疏朝在路門外故知入路門

至路寢而告君以其在路寢聽政處故也

官載其幣舍於朝

使者載旌帥以受命於朝注孤卿建旌至於朝門使者北面東上疏至於朝門者凡諸侯三門臯應路路門

外有常朝位下文君臣皆朝列位乃使卿進使者使者乃入至朝則此朝門者臯門外矣

蕙田案官載幣舍于朝及受命于朝皆治朝

也諸侯當在雉門內疏以為臯門外似非

禮記月令賞公卿大夫於朝注朝大

玉藻諸侯朝服以日視朝於內朝注此內朝路寢門外之正朝也疏天子諸

侯皆三朝者太僕云掌燕朝之服位注云燕朝朝於路寢之庭是一也司士正朝儀之位云此王日視朝事於路門外是二也朝士云掌外朝之法注云外朝在庫

門之外臯門之內是三也諸侯三朝者文王世子云公族朝於內朝路寢朝是一也世子又云其在外朝司士為之與此視朝於內朝皆謂路寢門外每日視朝是

二也此但云內朝對中門外朝謂為內也文王世子云外朝者對路寢庭為外此據路寢門外而稱內朝明知中門之外別更有朝也諸侯三門是中門外大門內

又有外朝是三朝也

蕙田案此以治朝為內朝對外朝而言

文王世子庶子之正於公族者其在外朝則以官司士

為之其在宗廟之中則如外朝之位注外朝路寢門之外庭疏案周禮司士掌路寢門

外之朝司士為之者謂司士之官主為朝位之次外朝位既司士主之則內朝庶子主之也此對路寢庭朝為外朝若對庫門外朝朝士所掌三槐九棘之朝則外

路門外朝亦為內朝也故玉藻云朝於內朝其朝位天子之朝三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上其士門西東面北上若諸侯之朝案大射卿西面北

上大夫北面東上士門西東面北上與天子不同

蕙田案此外朝指治朝對內朝而言下同

外朝以官體異姓也注體猶連結也

國語天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝注神事祭祀也

內朝在路門內也

蕙田案韋昭注以內朝在路門內則外朝亦

指治朝而言

又案以上治朝

周禮夏官大僕王眡燕朝則正位掌擯相注燕朝朝於路寢之庭王圖宗人之

嘉事則燕朝疏以其路寢安燕之處則謂之燕朝以其與賓客享食在廟燕在寢也但與賓客及臣下燕時亦有朝必以王圖宗人嘉事為燕朝者以其因燕而朝賓臣燕禮已有成文圖宗人嘉事者朝不見故鄭特見之宗人冠昏嘉禮之等皆曰嘉事

鄭氏鏗曰王有三朝而燕朝乃安燕之地親族所聚正其位而且擯之相之則王之見之也以禮而宗人之見王也不敢恃恩以犯分

禮記文王世子庶子之正於公族者其朝於公內朝則

東面北上臣有貴者以齒庶子治之注內朝路寢庭

公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也

周禮夏官射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東

面卿大夫西面注位將射始入見君之位不言士者此與諸侯之賓射士不與也燕禮曰公升即位於席西鄉小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立於西方東面北上大射亦云則凡朝燕及射臣見於君之禮同疏引燕禮者欲見天子諸侯朝燕射三者位同之義云凡朝燕及射臣見於君之禮同者以儀禮內諸侯有燕朝有射朝不見正朝周禮內諸侯有射朝與正朝不見燕朝諸侯射朝與燕朝位同則天子燕朝亦與射朝位同則諸侯正朝亦與射朝位同是天子諸侯三朝各自同

蕙田案此賓射之位與燕朝之位同

春秋成公六年左氏傳韓獻子將新中軍且為僕大夫

公揖而入獻子從公立於寢庭注路寢之庭日出而視朝退適路寢聽政知

寢庭路寢之庭也沈氏云太僕職云王視燕朝則正位掌擯相鄭注云燕朝朝於路寢之庭韓獻子既為僕大夫故知寢庭路寢之庭也

蕙田案此諸侯之燕朝

又案以上燕朝

陳氏禮書周官太僕掌燕朝之服位宰夫掌治朝之

法司士掌朝儀之位朝士掌外朝之法文王世子公族朝於內朝庶子掌之其在外朝司士掌之玉藻朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政然則文王世子與玉藻所謂朝者諸侯之朝也蓋天子庫門之外外朝也朝士掌之路門之外治朝也宰夫司士掌之路寢燕朝也太僕掌之諸侯亦有路寢有外朝則文王世子所謂內朝者玉藻所謂路寢也玉藻所謂內朝者文王世子所謂外朝也玉藻於路寢之外言內朝則又有外朝明矣諸侯內朝司士掌之其官與天子同燕朝庶子掌之其官與天子異魯語曰天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝自卿以下合官職於外朝合家事於內朝然則卿大夫亦二朝也王燕朝之位雖太僕掌之然其位之所辨不可以考文王

世子曰公族朝於內朝東面北上臣有貴者以齒則王之燕朝宜亦然也太僕掌路鼓於大寢之門外而掌其政以待達窮者與遽令鄭氏曰路寢門外則內朝之中蓋窮者達其情於外朝之肺石朝士又達窮者之情於內朝之路鼓遽令傳遽之令也行夫掌邦國傳遽之小事則遽令非行夫之所掌者而已鄭康成以公食大夫拜賜於朝不言賓入聘禮以樞造朝不言喪入則謂諸侯之朝在大門外然大門外則經涂耳非朝位也

吳氏緩曰大門外或尚寬闊非即經涂

葉氏時曰周有三朝一曰燕朝一曰治朝一曰外朝外朝之位左孤卿大夫羣士在其後右公侯伯子男羣吏在其後面三公州長衆庶在其後此朝士所掌

之朝法也及致萬民而詢之則小司寇掌其政王位南向三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面其位亦如朝士之儀其建朝也左嘉石以平罷民右肺石以達窮民職聽國郊野都獄訟者必聽於此兩造束矢平劑鈞金者必入於此凡得獲貨賄人民六畜者必委於此雖有帥屬鞭呼趨辟之儀有慢朝錯立族談之禁其儀非不肅也而卿大夫以大詢之時帥六鄉之衆庶而致於朝百姓衆庶得外與公卿侯伯羣士羣吏相先後於階祀之間則其政誠為平易近民矣治朝之位王南向三公北面孤東面卿大夫西面王族故士虎士在路門右太僕大右太僕從者在路門左此司士所正之朝儀也及掌敘羣吏之治則宰夫掌其法以正王及三公六卿大夫羣吏之位而

察其不如儀其眡朝也太僕則前正位師氏則司王朝冢宰則贊聽治雖有虎賁士族之衛有僕御右從之位其儀非不嚴也而太僕掌建路鼓於大寢門外以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子而受其事以聞又况宰夫掌庶民之逆得與賓客之治諸臣之復同徹於冕旒之前則其能又未嘗以禁嚴為限矣至於燕朝之法雖在太僕只曰王視燕朝則正位掌擯相而已然曰王眡朝則前正位而退入亦如之是正燕朝亦如正治也小臣正王之燕位御僕掌王之燕令此皆燕朝之臣其儀亦非不重也而諸侯之復逆則掌於太僕三公孤卿之復逆則掌於小臣羣吏之逆庶民之復則又掌於御復者下之報上逆者下之迎於上皆上書報奏之名庶民之復得

與諸侯公卿羣吏之復逆又皆同達於燕處之時則其地亦未嘗以邃深而為間隔矣觀外朝之政而及萬民之詢治朝之治而及萬民之逆燕朝之令而及庶民之復則知成周盛時戶庭無壅其疏通洞達何如哉然而三朝分掌外朝雖掌於秋官之屬而三公孤卿皆在焉則是太宰與聞外朝之政矣治朝之法雖曰司士正之屬於夏官而宰夫掌其禁令王眡治朝冢宰贊之則是太宰與聞治朝之事矣燕朝之臣亦夏官之屬也然而所掌羣臣之復逆實與宰夫所掌相關焉而况太僕雖正燕朝之位而建鼓則在路門外治朝則在路門左王眡治朝則前正位王不眡朝則辭於三公及孤卿是燕朝之臣實與治朝相通則太宰亦與聞乎燕朝之政矣以此見周人之法宮

中府中實為一體而無內外之分也

蕙田案天子五門曰皋庫雉應路諸侯三門曰庫雉路皆三朝一曰外朝一曰治朝一曰燕朝外朝天子在庫門外諸侯在庫門內周禮小司寇朝士所掌有三槐九棘嘉石肺石國有大事致萬民而詢則御之非常朝之處治朝在路門外周禮宰夫掌治朝之法司士正朝儀之位太宰贊聽治有路鼓有屏有宁乃每日常朝聽治處燕朝在路門內路寢之庭周禮太僕掌擯相文王世子庶子正公族公族朝於內朝鄭康成謂王圖宗人嘉事則燕朝亦非常朝處治朝又兼內外之名對外朝而言亦曰內朝王藻朝服以視朝於內朝

鄭康成謂外朝一內朝二是也對燕朝而言亦曰外朝文王世子其在外朝則以官司士爲之是也路門當道設屏禮緯天子外屏諸侯內屏爾雅邢疏天子外屏在路門之外諸侯內屏在路門之內爾雅門屏之間謂之寧當寧而立諸公東面諸侯西面曰朝孔疏天子受朝於路門外之朝於門外而寧立以待諸侯之至故云當寧而立據此則天子諸侯雖有五門三門惟路門外有屏有寧非每門皆有之也至其朝儀周禮司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右太僕前王入內朝皆退玉藻朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大

夫大夫退然後適小寢周禮宰夫掌諸臣之復逆蓋古者常朝惟在路寢門當寧而立三揖而退其禮甚簡聽政則在路寢之堂諸臣不從入有奏事然後因宰夫以入升路寢之堂論語過位升堂即此過位過當寧之位升堂升路寢之堂無事則朝畢而退不用過位亦不用升堂朱子訓過位謂門屏之間人君寧立之處所謂寧也萬充宗謂禮器云天子諸侯臺門足知君門崇廣可即此朝見臣民又玉藻云閏月則闔門左扉立於其中蓋足証君門可以蒞衆不必更有朝堂矣後世御門聽政即此意

附辨通典天子四朝

通典周制天子有四朝一曰外朝秋官朝士掌之二曰中朝夏官司士正其位辨其貴賤之等三曰內朝亦謂路寢之朝四曰詢事之朝小司寇掌其政諸侯三朝路寢為內朝中朝在路門外外朝在應門外諸侯社稷與中朝正相當故傳云間於兩社為公室輔者也

蕙田案天子三朝一曰外朝一曰治朝一曰燕朝其外朝周官小司寇及朝士共掌之賈疏謂外朝之職朝士專掌但小司寇既為副貳長官亦與朝士同掌之今案致萬民而詢其事大故掌於小司寇九棘三槐聽獄之位其事小故掌於朝士其實一朝也杜君卿通典悞分朝士小司寇所掌為兩朝於三朝之外又添一詢事之朝遂有四朝之說文獻通考亦仍其誤其實止有三朝無所謂四朝也杜又謂詢事之朝非常朝之限及以治朝為中朝以燕朝為羣公常日於此朝見君位皆

與註疏不合今不錄

右天子諸侯三朝

禮記玉藻揖私朝輝如也

注私朝自大夫家之朝也疏私朝大夫自家之朝也

春秋襄公三十年左氏傳鄭伯有為窟室而夜飲酒擊鐘朝至未已朝者曰公焉在其人曰吾公在壑谷皆自朝布路而罷

論語冉子退朝

朱子註朝季氏之私朝也

國語魯語公父文伯之母如季氏康子在其朝與之言弗應從之及寢門弗應而入康子辭於朝而入見曰肥也不得聞命無乃臯乎曰子不聞乎天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝自卿以下合官職於外朝合家事於內朝寢門之內婦人治其業焉上下同之夫外

朝子將業君之官職焉內朝子將庀季氏之政焉皆非吾所敢言也

陳氏祥道曰據此則卿以下有二朝矣
韋昭謂外朝君之公朝內朝家朝非是
萬氏斯大與應搗謙書向奉書辨大夫士正寢之外無私朝玉藻所謂私朝即
正寢答教不以為然更援魯語外朝內朝証鄙言之失某以為先王之制荒遠
難稽不得不憑諸傳記弟傳記多後人所述有就古初之正禮以為言者有就
衰時之變禮以為言者讀者要當擇善而從不可不慎也又禮文參錯一事之
本未往往互見於他書苟非會通以考其詳則一隅之見或不無病於偏執此
又言禮者所當知也魯語云自卿以下合官職於外朝合家事於內朝先生據
以為別有私朝之証必謂敬姜賢婦素稱知禮其語可信也亦知康子之時何
時乎魯自季武子專政以來祿去公室君若贅旒公廟立矣昭公出矣中軍作
舍矣禮樂征伐惟其所出何有於私朝至康子時僭踰既久子孫臣庶視為固
然莫有覺其非度因遂有非禮之禮以相傳如敬姜之語康子者使先王之制
卿大夫果得有外朝以業君之官職則冉有之謀政於私朝乃其常分孔子曷
為以其事抑之是以知敬姜之語從僭後為言而非先王之制也先王之職合
官職於公朝合家事於私室觀玉藻云朝辨色始入君日出而視之退適路寢
聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服據此則知聽政路寢之時卿大夫
各治官職於外考工記云外有九室九卿朝焉曲禮云在官言官玉藻云君命
召在官不佞屢據此則知公門外旁皆有卿大夫治事之所迨其後諸侯微大
夫僭政莫在公而私家遂有內朝外朝之號然其內朝當即正寢其外朝當亦
於門蓋君有臺門旅樹以為治朝而郊特牲云臺門而旅樹大夫之僭禮知衰
世大夫之門皆儼然公門以為外朝不獨季氏為然矣惟晏子近市之宅湫隘
蕭塵不可以居若是者知其必不僭為私朝也夫然玉藻所謂私朝疑亦就僭

禮為文何以言之玉藻言朝服以緇自季康子始康子卒于哀公二十七年死
而後謚則記玉藻者在康子死後其時之有私朝也久矣天子諸侯路寢之外
別無朝堂安得據敬姜之言謂大
夫士正寢之外別有私朝也哉

蕙田案玉藻揖私朝輝如也鄭注私朝大夫
家之朝論語冉子退朝朱註朝季氏之私朝
蓋卿大夫有家臣則必有朝家臣處有家事
則必有合家事處其有私朝宜也大夫二門
則私朝當在大門之內寢門之外魯語敬姜
曰自卿以下合官事於外朝合家事於內朝
夫外朝子將業君之官職焉內朝子將庀季
氏之政焉陳用之謂據此則卿以下有二朝
而萬充宗則謂此衰時之變禮敬姜之語從
僭後為言而非先王之制案萬說最當敬姜
並舉天子諸侯及自卿以下有二朝上下同

五禮通考卷之三十一
之且謂寢門之內婦人治其業則是寢門之外有內外二朝矣有二朝則又有二門通寢門為三門是以大夫而上擬諸侯之制其為僭無疑也韋昭謂外朝為君之公朝內朝家朝蓋亦知其非禮而強為之說非敬姜語本義敬姜但明婦人之不可干外而不知私家之不可干公故其說如是至萬氏謂大夫士正寢之外無私朝并謂玉藻所謂私朝亦就僭禮為文則非是私朝卿大夫自有之但不得兼內外兩朝如敬姜所云耳

觀承案禮天子諸侯三朝無卿大夫二朝之文萬氏說最當陳氏據魯語疑大夫有二朝非也蓋朝者以下事上之通稱內則子事父

母亦曰昧爽而朝惟天子諸侯得備其制故其朝也有地有時有器有官而朝之典綦重下此則聽其自相朝而不為之制卿大夫士貴賤有等矣士冠禮鄭注云大夫士服元端深衣而聽私朝則大夫士同一聽朝之法其與內則昧爽之朝何異不獨此也門與寢內外朝之所也天子五門諸侯三門卿大夫士二門天子諸侯之寢四注卿大夫之室夏屋兩下皆天子諸侯一制卿大夫士一制大夫而有內外朝也士亦有內外朝乎士之不得有內外朝則凡禮之兼大夫士者皆可例觀何獨疑於大夫大率大夫士隨其時與地與其下相見即謂之朝非當宁之比義疏曰大

夫士無宁兩塾之間非宁也此可見矣即魯語而論使康子而僭為當宁之制必將有夙戒之期何文伯之母硜硜守不言之義獨不

知其朝而避之康子又不自重從而與之語不應又辭其衆而即之則所謂朝者正兩塾之間偶與衆接故文伯之母不知避而康子可得辭也其言合官職於外朝卿以下之官職即天子諸侯之民事韋昭謂外朝君之公朝甚合且曰自公卿以下亦括士在內則魯語原自分明何以為二朝之據乎惟大夫之朝與內則之朝無異則有其名而不干其制故冉子退朝夫子不以為非王藻著大夫登車之美而先言其揖私朝之輝如不然設服離衛當時即有美矣君哉之刺况朝之大者乎然則季氏雖僭實未亢然而有二朝萬氏概以僭當之亦求其說不得而為之辭

右卿大夫私朝

附

春秋成公十六年左氏傳齊侯使士華免以戈殺國佐於內宮之朝

注內宮夫人宮疏於夫人之宮有朝羣妾之處故云內宮之朝蓋齊侯召入與語而殺之

陳氏禮書王后夫人朝左氏曰齊侯使華免殺國佐於內宮之朝則后夫人治家事於內猶天子諸侯治邦事於外故內宮亦有朝

觀承案周禮內宰以陰禮教六宮鄭注后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五蓋王六寢小寢五正寢一正寢即燕朝之所也然則王后夫人之朝其在六宮之正寢乎諸侯之

寢三正寢一小寢二君夫人亦如之則所謂
內宮之朝者其即後宮之正寢乎

右后夫人內宮之朝附

詩大雅綿迺立臯門臯門有伉

傳王之郭門曰臯門箋諸侯之宮外門曰臯門朝門曰應門內有

路門天子之宮加以庫雉疏明堂位云庫門天子臯門雉門天子應門是則名之曰庫雉制之如臯應魯以周公之故成王特褒之使之制二兼四則其餘諸侯不然矣襄十七年傳宋人稱臯門之替諸侯有臯門也諸侯法有臯應太王自為諸侯之制非作天子之門矣明堂位云天子臯門天子應門顧命云二伯率諸侯入應門是天子亦有臯應故為天子之宮加以以庫雉也家語衛亦有庫門者家語言多不經未可據信或以康叔賢亦蒙褒賞故也

蕙田案春秋傳澤門之替杜注澤門宋東城

南門也然則澤門乃國門非朝門孟子所云

垓澤之門即此陸德明釋文云澤門本或作

臯門者誤也孔氏援以證諸侯有臯門是不

然矣

陳氏祥道曰左傳曰魯人之臯杜氏曰臯緩也臯鼓臯舞皆以臯為緩則門之遠者謂之臯宜矣毛氏以臯門為郭門非也

朱子曰書天子有應門春秋書魯有雉門禮記云魯有庫門家語云衛有庫門皆無云諸侯有臯應者則臯應為天子之門明矣意者太王之時未有制度特作二門其名如此及周有天下遂尊以為天子之門而諸侯不得立也

禮記明堂位庫門天子臯門

注天子五門臯庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與臯之言高也疏言魯

之庫門制似天子臯門

蕙田案以上臯門

禮記檀弓上君復於庫門四郊

徐氏師曾曰天子曰臯門諸侯曰庫門

檀弓下既卒哭宰夫執木鐸以命於宮曰舍故而諱新

自寢門至於庫門

注百官所在庫門宮門外疏寢門路門庫門是魯之外門也百官及宗廟所在之次至庫門咸使知之也魯

三門故至庫門耳若天子五門則至臯門也

軍有憂則素服哭於庫門之外

疏庫門周之臯門也魯有三門庫雉路庫門最在外以從外來

故至庫門去經經既不入衰亦不入可知矣

郊特牲孔子曰繹之於庫門失之矣

疏繹祭之禮當於廟門外之西堂今乃於庫門內故

獻命庫門之內戒百官也

注庫門在雉門之外入庫門則至廟門之外矣

家語公西赤問衛莊公之反國改舊制變宗廟高子臯

問於孔子曰周禮繹祭於祊祊在宗廟之西今衛君更

之如何孔子曰繹之於庫門內祊之於東方失之矣

陳氏祥道曰曲禮曰在府言府在庫言庫天文東壁為文府西奎為武庫漢書于府言財物之府于庫言武庫則庫門兵庫在焉

蕙田案以上庫門

春秋定公二年夏五月雉門及兩觀災冬十月新作雉

門及兩觀

注雉門公宮之南門兩觀闕也

疏明堂位云庫門天子

注中門於外內為中鄭司

農云王有五門外曰臯門

二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門元謂雉門三門也春秋

傳曰雉門穴及兩觀

疏雉門外有臯庫內有應路故云於外內為中也元謂雉

門為三門者破先鄭雉門為二門必知雉門為中門者凡平諸侯三門有臯應路

詩云乃立臯門臯門有伉乃立應門應門將將者是也若魯三門則有庫雉路故

明堂位說魯制二兼四云庫門天子臯門則庫門向外兼臯門矣又云雉門天子

應門則雉門向內兼應門矣既云庫門向外兼臯門雉門向內兼應門則天子五

門庫門在雉門外明矣又引春秋傳者證魯有三門雉門

有兩觀為中門則知天子五門雉門亦為中門有兩觀矣

蕙田案鄭仲師以雉門為二庫門為三康成

以庫門為二雉門為三今以明堂位庫門天

子臯門雉門天子應門觀之則庫門在外雉

門在內康成之說不可易矣疏謂平諸侯有

臯應路非是諸侯有庫雉路無臯應

又案以上雉門

詩大雅綿乃立應門應門將將

書康王之誥王出在應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右傳出畢門立應門內之中庭南面

蔡傳外朝在路門外則應門之內蓋內朝所在也

蔡氏德晉曰外朝在庫門外臯門內內朝在路門外應門內蔡傳云外朝在路門外蓋因鄭仲師之悞然路門外即應門內既云外朝在此又云內朝亦在豈內外朝並在一處者乎

禮記明堂位九采之國應門之外北面東上注正門謂之應門疏正門謂

之應門者以明堂更無重門非路門外之應門以爾雅釋宮云正門謂之應門李巡云宮中南向大門應門也以當朝正門故謂之應門但天子宮內有路寢故應門之內有路門明堂位既無路寢故無路門及以外諸門但有應門耳

雉門天子應門疏言魯之雉門制似天子應門

周禮考工記應門二徹三个注二徹之內八尺三个二丈四尺

爾雅正門謂之應門注朝門疏李巡云路門之外受朝正門一名應門以正朝在應門內故謂應門為朝門也

陳氏祥道曰應門發政以應物也明堂位南門之外亦曰應門蓋明堂之南門猶路門故南門之外門亦謂之應門

蕙田案以上應門

周禮春官小宗伯縣衰冠之式於路門之外

夏官司士正朝儀之位王族故士虎士在路門之右太

僕太右太僕從者在路門之左注此王日視朝事於路門外之位

太僕建路鼓於大寢門外注大寢路寢也其門外則內朝之中如今宮殿端門下矣

冬官考工記路門不容乘車之五个注路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言

不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸

地官師氏居虎門之左注虎門路寢門也王日視朝於路寢門外畫虎焉以明勇猛於守宜也

李氏叔寶曰虎門畫虎以示威武之象至於中門為

雉門亦畫雉以象文明文明著於外威武潛乎內則

王之威亦德威而已

春秋昭公十三年左氏傳子良伐虎門晏平仲端委立

於虎門之外疏鄭元以虎門為路寢門此亦當然或以虎門非路寢門當是宮之外門

書顧命二人雀弁執惠立於畢門之內傳寢門一名畢門天子五門臯庫雉應路

也下云王出在應門之內出畢門始至應門之內知畢門即是路寢之門一名畢門也

陳氏祥道曰路大也王之路車路馬路寢路鼓皆曰

路則大寢之門謂之路門宜矣路門書謂之畢門師

氏謂之虎門春秋之時齊晏子端委於虎門鄭子良

伐虎門蓋末世諸侯之門亦放其名耳

蕙田案諸侯三門曰庫雉路無虎名陳氏謂

末世諸侯放之極是至伐虎門者齊高疆字

子良非鄭子良也誤

又案以上路門

禮記月令田獵置罟羅網畢翳餒獸之藥毋出九門匡天

門者路門也應門也雉門也庫門也臯門也城門也近郊門也遠郊門也關門也

九門磔攘以畢春氣

陳氏禮書月令曰毋出九門先儒謂天子外門四關

門遠近郊門國門也內門五臯庫雉應路也諸侯外

門四與天子同內門三則庫雉路而與天子異詩以

天子之禮追太王之事明堂位以魯之門取天子之

制皆稱臯門應門又書康王之誥周禮考工記爾雅

互稱應門路門郊特牲王聽誓命庫門之內戒百官

也則天子之門謂之臯庫應路著矣特雉門之設不

見於經然周禮掌中門之禁則中門豈雉門歟雉門

謂之中門猶應門書謂之南門爾雅謂之正門路門

書謂之畢門師氏謂之虎門蓋中於五門謂之中門

前於路門謂之南門發政以應物謂之應門門畢於此謂之畢門畫虎於此謂之虎門則門之名豈一端而已哉臯門之内外朝也朝士建其法小司寇掌其政列三槐與九棘設嘉石與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在焉應門之内治朝也司士正其位宰夫掌其法太僕正王之位而王日視朝在焉路門之内燕朝也太僕正其位掌擯相而族人朝焉王藻曰朝服以視朝退適路寢聽政然則王日視於治朝而退聽政於燕朝矣雉門之外縣治象所以待萬民應門之外設宗廟社稷所以嚴神位路門之外則九室九卿朝焉路寢之内亦九室九嬪居焉明堂位曰庫門天子臯門故魯莊公既葬而經不入庫門衛莊公繹於庫門之内檀弓曰君復於庫門四郊又曰卒哭而諱宰

夫執木鐸以命於宮自寢門至於庫門又曰軍有憂哭於庫門之外則諸侯之公門庫門也魯公周公之故猶不可以稱臯門應門特為臯應之制而已况非魯乎闔人掌王宮之中門之禁喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮司寇凡民之有獄訟入束矢鈞金於朝朝士凡得獲貨財人民六畜者委於朝是禁施於雉門之内而不於雉門之外故庶民得以造外朝而奇服怪民得以入臯門庫門若然縣法於中門宜矣禮運曰仲尼與蜡賓事畢出遊於觀之上穀梁曰女嫁父送之不下堂母不出祭門諸母不出闕門諸侯之廟在闕門内則天子可知鄭氏釋闔人謂廟在中門之外其說無據

蕙田案古者建國必先立為門制天子五門

曰臯庫雉應路禮記明堂位天子有臯門郊
特牲王立於澤親聽誓命獻命庫門之內是
天子有庫門周禮天官閽人掌守王宮中門
之禁賈疏謂外有臯庫內有應路雉門為中
門是天子有雉門書康王之誥王出在應門
之內考工記應門二徹三个爾雅正門謂之
應門是天子有應門路門一名寢門一名虎
門一名畢門春官小宗伯縣衰冠之式於路
門之外夏官司士王族故士在路門之右太
僕太右在路門之左太僕建路鼓於大寢門
外而掌其政鄭注大寢路寢也地官師氏居
虎門之左司王朝鄭注虎門路寢門也顧命
二人雀弁執惠立於畢門之內孔傳路寢一

名畢門是天子有路門此五門之制也臯者
高也遠也門最高而在外故曰臯庫者藏也
府庫在焉故曰庫雉取其文明也畫雉于門
故曰雉門居五門之中故又曰中門應居此
以應治也應治出政故又曰正門路大也王
之路車路馬路鼓皆曰路故寢門謂之路門
寢正寢也畫虎於門以示勇猛於守故又曰
虎門門於此終矣故又曰畢門此五門之義
也諸侯三門曰庫雉路檀弓魯莊公之喪既
葬而經不入庫門春秋定二年雉門及兩觀
災魯頌閼宮路寢孔碩家語衛有庫門左傳
昭十年晏平仲端委立於虎門之外列國無
有稱臯應者况明堂位云庫門天子臯門雉

門天子應門則臯應為天子之門明矣大雅
 綿之篇曰迺立臯門臯門有伉迺立應門應
 門將將朱子謂太王時未有制度特作二門
 其名如此及周有天下遂尊以為天子之門
 而諸侯不得立焉其說是也是庫雉路諸侯
 之門也儀禮士冠禮賓如主人服贊者元端
 從之立於外門之外鄭注外門大門外士昏
 禮陳三鼎於寢門外東方是大門寢門大夫
 士之門也曲禮孔疏云天子五門諸侯三門
 大夫士二門其言信矣

右天子五門諸侯三門

禮記禮器天子諸侯臺門

家不臺門

注闈者謂之臺 疏兩邊築闈為基基上起屋曰臺門諸侯有保
 擇之重故為臺門而大夫輕故不得也闈者謂之臺爾雅釋宮文

徐氏師曾曰臺門門之兩旁築土為臺而起屋於其
 上諸侯之禮也

郊特牲臺門大夫之僭禮也

方氏慤曰門之有臺所以壯國體故家不臺門而以
 為大夫之僭也

春秋定三年左傳邾子在門臺臨廷

注門上有臺

萬氏斯大曰天子五門諸侯三門門皆直入無堂室
 相間路門內為路寢即內朝治朝外朝就門而立左
 傳邾子在門臺臨廷即視朝時也然則天子諸侯路
 寢之外別無朝堂

蕙田案韓詩外傳云吾君有治事之臺即臺
 門也君日視朝於此門之外則廷故古人稱
 朝廷不稱朝堂也

右臺門

禮記郊特牲旅樹大夫之僭禮也

注旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮

天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷疏樹立也人君當門道立屏蔽內外為敬也旅道也所行處故以為道也引管氏塞門者據經旅樹之義云禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷禮緯文或云大夫以簾士以帷誤也

雜記管仲旅樹而反坫

注旅樹門屏也

論語邦君樹塞門管氏亦樹塞門

解鄭曰人君別內外於門樹屏蔽之

不在顛臾而在蕭墻之內

解鄭曰蕭之言肅也墻謂屏也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉是以謂之蕭墻

爾雅釋宮屏謂之樹

注小墻當門中自蔽也李巡曰垣當門自蔽名曰樹諸侯內屏在

路門之內天子外屏在路門之外而近應門者矣

荀子大畧篇天子外屏不欲見外也諸侯內屏不欲

見內也

陳氏禮書古者門皆有屏天子設之於外諸侯設之於內禮臺門而旅樹旅道也當道而設屏此外門之

屏也治朝在路門之外天子當宁而立宁在門屏之間此路門之屏也國語吳王背屏而立夫人向屏此寢門內之屏也魯廟疏屏天子之廟飾此廟門之屏也月令天子田獵整設於屏外此田防之屏也疏通之也爾雅云屏謂之樹語曰吾恐季孫之憂在蕭墻之內則屏謂之樹又謂之蕭墻漢之時東闕罍思灾鄭康成釋明堂位曰屏若今浮思釋匠人曰城隅角浮思孔穎達謂浮思小樓也城隅及闕皆有之而屏亦然則屏又謂之浮思孔子以管仲樹塞門為不知禮禮記以旅樹為大夫之僭而禮緯謂大夫以簾士以帷於理或然天文屏四星在端門之內近右執法然則先王設屏非苟然也

右門屏

禮記曲禮下天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝

疏天子當宁而立者此為春夏受朝時也宁者爾雅中門屏之間謂之宁謂天子受朝於路門外之朝於門外而宁立以待諸侯之至故云當宁而立也

詩齊風俟我于著乎而傳門屏之間曰著疏孫炎曰門內屏外

爾雅釋宮門屏之間謂之宁注人君視朝所立之處疏謂路門之外屏樹之內人君視朝宁立之處因

名曰宁

論語過位色勃如也足躩如也其言似不足者解包曰過君之空位疏

君之空位謂門屏之間人君宁立之處君雖不在此位人臣過之宜敬也

朱子集註位謂君之虛位謂門屏之間人君宁立之處所謂宁也君雖不在過之必敬不敢以虛位而慢之也禮將升堂兩手摳衣使去地尺恐躡之而傾跌失容也

語類位君之虛位謂門屏之間如今人廳門之內屏門之外似周禮所謂外朝也問過位色勃如也位

謂門屏之間人君宁立之處曰古今之制不同今之朝儀用秦制也古者朝會君臣皆立故史記謂秦王一旦捐賓客而不立朝君立於門屏之間屏者乃門間蕭牆也今殿門亦設之設位於庭中故謂之三槐九棘者廷中有樹處公卿位當其下

附辨論語過位諸說不同

饒氏魯曰門屏之間謂治朝也但天子外屏其屏在路門外諸侯內屏其屏在路門內諸侯當在屏外門內此為不同爾

蕙田案天子諸侯雖有外屏內屏之別而宁立之處皆在路門之外門屋之內當扉之中不得泥門屏之間四字而謂諸侯宁立之處在路門內也

林氏希元曰此是外朝人君聽治之所故又為治朝入則為內朝矣下文攝齊升堂則內朝也

蕙田案林說是

汪氏份曰諸侯三朝庫門內之外朝非君所常御路寢即燕朝羣臣不從君入蓋羣臣日所常朝之地乃在治朝此章記夫子在朝之容則所謂攝齊升堂者必當在此存疑悞以過位為治朝而以升堂為路寢之內朝案朱註位君之虛位若以此為治朝則羣臣方日視朝於此何緣人君乃有虛位何緣不行朝禮而反過之况朱子語類引周禮所謂外朝不引文王世子所謂外朝且言三公九卿以下有三槐九棘云云此非最外之外朝而何既知此為最外之外朝則過此所升之堂雖先儒無明文可以知為治朝無疑也

蕙田案論語過位過治朝門屏間君所宁立之位也升堂升路寢之堂也復其位復治朝中庭左右臣所立之位也或疑治朝為君日視朝之所何以有虛位夫子何以不行朝禮而過之不知過位升堂皆既朝以後事入雉門遂行朝禮君當宁而立諸大夫立於中庭左右君三揖禮畢退適路寢聽政諸大夫不得從入有宰夫小臣掌諸臣復逆諸大夫有所啟奏乃得因之以入於是有過位升堂之

事蓋君既退入路寢門屏間宁立之地已為虛位也或以過位之位為朝士所掌外朝之位升堂之堂為治朝之堂不知治朝君立於門屏間無堂可升外朝非常朝之所無當宁之位爾雅門屏之間謂之宁疏云天子外屏在路門外諸侯內屏在路門內朝士所掌外朝在庫門內雉門外無屏亦無宁也或以復其位之位即在堂下不知路寢之庭惟宗族朝於此異姓之臣惟燕得列位於此尋常朝位皆在路門外有所啟奏乃入奏畢即出堂下固無位也或以復其位之位在外朝不知尋常朝位俱在治朝夫子不應舍治朝之正位而遠至外朝饒氏及林氏俱以過位為

治朝之位升堂為路寢之堂汪氏非之反多
謬解矣

附辨釋宮門之內兩塾之間謂之宁

朱子釋宮聘禮賓問卿大夫迎於外門外及廟門大夫揖入擯者請命賓入三揖並行鄭注大夫揖入者省內事也既而俟於宁也凡至門內雷為三揖之始上言揖入下言三揖並行則俟於雷南門內兩塾間可知矣李巡曰宁正門內兩塾間義與鄭同謂之宁者以人君門外有正朝視朝則於此宁立故耳

欽定儀禮義疏大夫士本無所謂宁者注家強以門內兩塾當之非其實也即天子諸侯宁立之處亦不在此周官司士正朝儀之位天子之治朝也聘禮夕幣及受命于朝諸侯之治朝也皆立於路門之外未有在門內者若在門內兩塾之間則何以徧揖羣臣乎天子外屏屏在路門之外天子負之而立屏近而門稍遠諸侯內屏屏在路門之內諸侯在門外遙負之以立門近而屏稍遠曰門屏之間謂之宁者猶言門

屏相近之處未可執二者之中間以求之也若泥於二者之間內屏者宁在門之內則不便於揖羣臣外屏者宁在屏之外則直幾於面墻矣而可乎曲禮疏謂天子外屏屏在路門之外而近應門亦慮面墻之不可而又泥間字耳若近應門則仍是內屏不必舍近求遠取節於路門而曰外屏矣覲禮侯氏肉袒告聽事出自屏南適門西則屏在門外而距門不遠可見也廟門如此路門可推

蕙田案曲禮云天子當依而立又云天子當宁而立依在室戶牖間當之即負之也則宁亦即在門屏間天子負之而立可知兩當字自屬一例註家訓為兩塾之間者殊未確也

義疏分辨極明

三頁半

五禮通考卷一百三十一

四

右宁

五禮通考卷一百三十一

淮陰吳玉搢校字

