

則政歸房雖天子拱手矣蒙臣朝四方奏章皆曰二聖
每視朝殿中垂簾帝與后偶生殺賞罰惟所命當其
忍斷雖甚委不少隱也帝晚寤益病風不支天下事一付
后后乃更為太平文治事大集諸儒內禁戲謔定列女
傳臣軌百策新議樂書等大抵千餘篇因令學士密裁
可奏議分宰相權始士獲娶相里氏生子元慶元夏又
娶楊氏生三女伯姪質蘭越石草窺封韓國夫人仲即
后季姪郭孝慎前死楊以后故寵日盛從封榮國弟兄
子惟良惟運與元慶等過楊及后禮薄后街不置及是
元慶為宗正少卿元夏少府少監惟良司衛少卿惟運
滿州刺史它日夫人置酒謂惟良曰若等記時日事
乎今謂何對曰幸以功臣子位朝廷晚緣屬處進裏而
不榮也夫人怒謂后傷為退讓請惟良等外還無示天
下私孫是惟良為始州刺史元慶龍州元夏澤州俄坐
事死振州元慶至州憂死韓國出入禁中一女國妹帝
皆寵之韓國卒女封魏國夫人欲以備嬪職難於后未
決后內忌甚會封秦山惟良憤運以務牧來集從還京
師后毒殺魏國歸罪惟良等盡殺之以韓國子敏之奉
士視祀初魏國卒敏之入弔帝為他敏之哭不對后曰
兒疑我惡之俄脫死楊氏從御衛二國咸亨元年卒追
封魯國諡忠烈昭文武九品以上及五等親與外命婦
赴弔以王禮葬咸陽給班御儀仗鼓吹時天下旱后僞
表避位不許俄又贈上元太尉兼太子太師太原郡王
魯國忠烈夫人為妃上元元年建號天后建言十二事
一勸農桑薄賦二給復三蠲地三息兵后道化天下
下四南北中尚禁浮巧五省費力役六廣言路七杜讒
口八王公以降皆習老子九父在為母服齊三年十

上元崩禮官已給告身者無追嚴十一京官八品以上
益壞入二百官任事久材高位下者得進階中帶帝
皆下詔毀施行之蕭妃女義陽宣城公主幽禁庭幾四
十不嫁太子弘言于帝后怒詔殺弘帝將下詔遜位于
后宰相郝處俊固諫乃止后欲外示寬裕却人心使歸
己即奏言今羣臣納半俸百姓計口錢以贖邊兵恐因
方妄商虛實請罷之詔可儀鳳三年羣臣蕃夷長朝后
子光順門即并州建太原郡王廟帝頭眩不能視侍醫
張文仲奏鳴鶴曰風上逆祝頌血可愈后內幸帝殆得
自專怒曰是可斬帝體靈刺血處郭智願首請命帝曰
醫讓疾烏可罪且吾眩不可堪憂為之醫一再刺帝曰
吾目明矣言未畢后兼中再拜謝曰天賜我身身負續
寶以賜帝崩中宗即位天后稱皇太后則聖元年太后
廢帝為應陵王自臨朝以睿宗即帝位后坐武成殿帝
奉羣臣上表冊越三日太后臨軒命禮部尚書攝太尉
武承嗣太常卿攝司空王德貞冊皇帝自是太后常
御紫宸殿施德紫殿賜朝進膳五世以下祖考妣置園
邑守戶時睿宗雖立實囚之而諸武損命于星州司
馬李敬業等疾太后昏逐天子乃募兵殺欲迎應陵王
起兵三月而敗得首東都始武承嗣請太后立七廟中
書令裴炎且止及敬業之興下獄獄裴之并殺左威衛
大將軍程務挺太后方怖恚一日召羣臣廷議曰朕於
天下無負若等知之乎羣臣唯唯太后曰朕輔先帝論
三十年憂勞天下得位富貴朕所與也天下安朕朕所
養也先帝棄羣臣以社稷為託朕不敢受身而知愛人
今為戎首者將相何見負之選且受遺老臣位冠難
制有若莫愛乎世將種能合亡命若徐敬業李元寶將善

職若程務挺乎彼皆人豪不利於朕朕能殺之公等才
有過彼重為之不然謹以事朕朕無貽天下笑蒙臣頓首
不敢仰視日惟陛下命久之下詔賜若復辟者睿宗揣
非情固請歸朝制可乃始削區為一室署東曰延恩受
千賞自言南曰招諫受時政得失西曰申寬受抑任所
欲言北曰通乏受諫步秘策詔中書門下一官典領太
后不惜爵位以罷四方豪傑自為助雖委男子言有所
合輒不次官之至不稱職尋亦廢諫不少縱務取實材
眞賢又畏天下有謀反逆者詔許上髮在所給輕傳供
五品食送京師即日召見厚餽賞歡飲之凡言變吏
不得阿喙詭枉夫冕子必親延見稟之咨倍敬信若不
送者以所告罪之故上變者備天下人人屏息無敢議
新豐有山因震突出太后以美祥赦其縣更名慶山
刑人命文俊上言人不和坑賢生地不和堆阜出今陸
下以女主處陽位山變為災非慶也太后怒投嶺外詔
毀乾元殿為明堂以浮屠辟穢穢為使君作懷義郡人
本馮氏名小寶任狂洛陽市千金公主驤之主上言小
寶可入侍后召與私悅之欲掩迹得通箱出入使視疑
為浮屠拜白馬寺主詔與太平公主請辟通昭昭穆紹
父事之給殿馬中官為驕侍雖承嗣三思皆尊事惟謹
至是譴作十數萬巨木車一章千人乃能引又度明堂
後為天宮鴻麗殿殿次之堂成拜左威衛大將軍梁國
公始作崇先廟于西京享武氏祖考承嗣獨獻洛水石
導便為道雍人唐因秦獻之后號為寶園掘同泰浮
擊將軍於是記人又上瑞石太后乃乃上帝謂曰號
聖母神皇作神皇聖時橋去王室大臣重將皆撓不得
還宗室孤外無寄足地於是韓王元嘉等謀舉兵唱天

下迎還中宗耶那王神越王貞先發諸王倉卒無應者遂敗元嘉與魯王靈越等皆自殺餘悉坐誅諸王牽連死滅殆盡子孫雖嬰襖亦投嶺南太后身拜浴受園天子率太子輩臣屬夷以次列大陳珍禽奇獸實物園薄壇下禮成以承昌元年享萬象神宮改服表冕指大主執鎮圭睿宗亞獻太子終獻合祭天地五帝百神從以高祖太宗高宗配引魏王士驥從配魏文士驥周忠孝太皇太后穆忠孝太后以文水墓為章德陵咸陽墓為明義陵獻初中又享萬象神宮以太穆文德二皇后配皇地祇引周忠孝太后從配作歷兩塗也○困○萬忠惠肅孝十有二文按其補錄文考卷里有至德肅國有文也太后自名嬰改詔書為制書拜辭懷義輔國大將軍封鄆國公令與羣俘屠作大索經言帥受命事春官尚書李思文諱言周書武成為篇辭有垂拱天下治為受命之符后喜皆班示天下相國革命然畏人心不肯附乃陰恐驚書肆斬殺怖天下內縱離吏周興來俊臣等數十人為爪吻有不懼者疑懼者必危法中之宗姓侯王及他骨鯁臣將相駟頸就缺血丹登尸家不能自保太后操版具坐重陳而國命移矣御史傅游藝平開內父老請革命帝弟武為武又齊羣臣固請妄言鳳集上陽宮亦復見朝堂天子不自安亦請氏武示一尊太后知威柄在己因大赦天下改國號周自稱聖神皇帝以皇帝為皇廟立武氏七廟于神都尊周文王為始祖武王后紀作四十代為睿祖五世以下祖並稱皇帝妣曰皇后如蓋號龍唐廟為享德廟四時祠高祖以下三室餘庶不享至日記上帝萬象神宮以始祖及考妣配以百神從祀靈王諸武詔并州文水縣為武興比

漢豐沛百姓姓給復改建祖宗陵寢以章德陵為吳陵明義陵為順陵太后雖春秋高善自塗澤雖左右不悟其衰俄而二齒生下部改元為長壽明年享神宮自製大樂舞工用九百人以武承嗣為亞獻三思為終獻帝之為皇廟公卿往往見之會向方監裴匪躬左衛大將軍阿史那元慶白濁府果毅薛大信監門衛大將軍后紀作內范雲仙滑帝皆歷新都市自是公卿不復上詔常有上封事言願南流人謀反者太后遣攝右臺監察御史萬國俊就按得實即論決國俊至廣州盡召流人婦詔賜自盡皆流哭不服國俊驛之木曲使不得逃一日戮二百餘人乃誅秦流人怨望諸悉除之於是太后遣右衛副府兵曹參軍劉光業司刑評事王德善苑南面監丞鮑思恭尚軍直長王太員右武衛兵曹參軍屈員均皆攝監察御史分往劍南黔中安南等六道諷勸而掘國俊左臺侍御史尤業等亦希功于上惟恐殺人之少尤業殺者九百人德善殺七百人其餘亦不滿五百人大后乃知其冤詔六道使所殺者還其家國俊亦相踵而死皆見有物為厲云太后又自加號金輪聖神皇帝置七寶于廷曰金輪寶曰白象寶曰女寶曰白馬寶曰珠寶曰主兵寶曰主藏寶曰大朝會則陳之延載二年武三思率蕃夷諸酋及耆老請作天樞紀太后功德以勳唐興周制可使納言姚珣護作乃大哀銅鐵合治之寶曰大周萬國頌德天樞置瑞門外悉鑿聖臣蕃酋名氏其上許懷義龍相寶而御覽沈南璆進機義失望因火明堂太后羞之掩不發懷義愈恨忿快快乃密詔太平公主擇健婦縛之殿中命建昌王武攸庶將作大匠宗晉卿率壯士擊殺之以吞車載尸還白馬

寺欲義負幸昵氣蓋一時出自官上其徒多犯法御史馮思勗劾其衰懷義怒遇諸道命左右殿之幾死弗敢言默覘犯塞拜新平伐逆朔方道大總管提十八將軍兵擊朔州宰相李昭德蘇味道至為之長史司馬後厭入禁中陰募力少年千人為浮屠有還謀侍御史周矩劾狀請治驗太后曰第出朕將使詣獄知坐董少選懷義怒馬懸廷直往坐大榻上矩召吏受辭懷義即乘馬去矩以聞太后曰是道人素任不足治力少年聽窮劾矩悉投放醜奇懷義携矩免官太后祀天南郊以文王武王士義與唐高祖並配太后加號天冊金輪聖神皇帝遂封嵩山禪少室而山之神為帝配為后封壇南有大樹蔽日置雜其杪賜號金雞樹自制升中述志刻石示後改明堂為通天宮鑄九州鼎各位其方列廷中久之以崇先廟為崇尊廟禮視太廟旋復崇尊廟為太廟自懷義死張易之昌宗得幸乃置控鶴府有監有丞及主簿錄事等官監三品以易之為之太后自見諸武王非天下意前此中宗自房州還復為皇太子恐百歲後為唐宗室彌稱無死所即引諸武及相王太平公主誓明堂告天地為鐵券使藏史館久親初以控鶴監為天驥府又改奉宸府龍監為令以左右控鶴為奉宸大夫易之復為令神龍元年太后有疾久不平居迎仙院宰相張柬之與崔玄暉等建議請中宗以兵入誅易之昌宗於是羽林將軍李多祚等帥兵自玄武門入斬二張于院左太后聞變而起桓彥範進請傳位太后返卧不復語中宗於是復即位徒太后上陽宮帝率百官詣觀風殿問起居後率十日一詣宮俄朝朔望廢奉宸府官遷東都武氏廟復唐宗廟諸武王威降許是歲后死

遺制稱則天大聖皇太后去帝號諡曰則天大聖后嗣
乾陵及韋武黨諱則天大聖皇后復號天后景雲元
年號大聖天后太平公主奸政復請尊后曰天后聖帝
俄號聖后太平諱罷吳順等陵開元四年追號則天
皇后太常卿姜皎建言則天皇后配高宗廟主則天后
聖帝非是請易題為則天皇后武氏制可

中宗和思順聖趙皇后京兆長安人祖綽武德中載有
功終右領軍衛將軍父瑋尚高祖常樂公主帝為英王
聘后為妃高宗於公主恩尤隆武后不喜乃幽妃內侍
省環自定州刺史駱賓王都尉尉遲敬德皆其突煙數日不
出披戶視之死腐矣環以壽州刺史與主預越王事死
神龍元年追諡妃曰恭皇后贈環左衛大將軍中宗崩
威陵事韋庶人不臣不得祔有司加上尊號以后附定
陵

庶人韋氏京兆萬年人祖表貞觀中曹王府典軍帝
在東宮后被選為妃嗣聖初立為皇后俄與帝處虜度
每使至帝極恐欲自殺后止曰禍福何常早晚等死耳
無違及帝復即位后居中宮是時上官昭容與政事方
敬暉等將盡誅諸武三思懼乃因昭容人請得幸於
后辛謀暉等誅之初帝崩與后約一朝見天日不相
制至是與三思并御麻痺帝建芳監壽不為忤三思
諷羣臣上后號為順天皇后乃親謝宗廟贈太元貞上
洛節王左拾遺賈處己諫不聽神龍三年宗楚客率羣
臣請加號聖聖詔可禁中謬傳有五色雲起后衣帶
綉以示諸朝因大赦天下賜百官毋妻封號太史惠靈
志忠表上桑條歌十二篇言后當受命曰昔高祖時天

下歌桃李太宗時歌秦王破陣高宗歌天堂天后世歌
武顯皇帝受命歌英王石州后今受命歌樂條章蓋
后妃之德專蓋系共宗廟事也乃賜志忠第一區絲七
百段太常少卿鄭愔因之被奏府楚容又諷補國趙廷
應離釋桑條為九十八代按舊書作九十八代擢延祿議大夫
是昭容以武氏事動后即表指出母服民以二十三
為丁五十九免五品而上母妻不由夫子封者喪得用
鼓吹數改制度陰儲人望稍罷樹親國封拜之昭容與
母及尚宮賀襲等多受金錢由是聖教糾封出矣三年
帝親郊引后亞獻明年正月望夜帝與后微服過市訪
祥觀覽經宮女出游皆淫奔不還因于祭酒樂靜能善
禁架常侍馬泰客高醫尤祿少卿楊均善烹調皆引入
後庭均泰客悉於后皆喪免不恩旬輒起帝過試議者
謹咨泰客及安樂公主后大懼引所親議計乃以刑部

尚書裴諒工部尚書張錫輔政留守東都詔將軍趙承
福舊書作趙承福思賢舊書作思賢崇勳以兵五百衛護王重福與兄溫
策策立溫王重茂為皇太子列府兵五萬分二營屯京
師然後發長太子即位是為煬帝太后臨朝溫雖內
外兵檢護官省族弟灌播宗子捷璋璋高崇及武廷
秀分領左右屯營羽林飛騎萬騎京師大恐傳言且革
命俄而臨淄王引兵夜拔玄武門入羽林殺璋播崇於
廢斧闕叩太極殿后遁入飛騎營為亂兵所殺斬延秀
安樂公主分捕諸章諸武與其黨悉誅之梟后及安
樂首東市名曰追貶為庶人

上官昭容名婉兒西臺侍郎儀之孫父廷芝與儀同被
誅新書作死於武后時被殺儀死在儀婉兒始生
與母鄭妃掖庭天性韶習善文章年十四武后召見有

所制作若素攝自通天以來內掌詔命擅機可觀嘗忤
旨當誅后惜其才止熱而不殺也然羣臣奏議及天下
事皆與之帝即位大被信任進拜昭容封母鄭沛國夫
人婉兒通武三思故詔書推右武氏抑唐家節怒太子
不平及舉兵叩東門索婉兒婉兒曰吾死當次乘皇
后大家矣以激怒帝帝與后挾婉兒登玄武門避之會
太子敗乃免婉兒勸帝修大書館增學士員引大臣名
儒充選數賜宴賦詩君臣慶和婉兒常代帝及后長齋
安樂二主原篇並作而采麗益新又差第草臣所賦賜
金爵故朝廷歷然成風當時屬辭者大抵雖浮靡然所
得皆有可觀婉兒力也鄭卒諡節義夫人婉兒請降秩
行服詔起為婕妤俄為昭容帝即婉兒居穿沼築殿即
引侍臣宴其所與崔淫亂遂引知政事皇后之敗斬關
下初鄭方惟夢巨人昇大稱曰持此稱量天下婉兒生
踰月母戲曰稱量者豈爾耶輒啞然應後內秉機政符
其夢云景雲中追復昭容諡惠文始從母王昱為拾
遺戒鄭曰帝往囚房陵武氏得志矣卒而中興天命所
在不可幸也三思雖乘釁天下知必敗今昭容帝所信
而附之且滅族鄭以黃婉兒不從節諫諫三思果索之
始憂懼及草遺制即引相王輔政臨淄王兵起被收婉
兒以詔草示鄭求鄭求言之王王不許遂誅死

欽定續通志卷七十一

志三七〇五

后妃傳

唐二

睿宗肅明劉皇后

昭成寶皇后

玄宗廢后王氏

貞順武皇后

元獻楊皇后

楊貴妃

肅宗廢后庶人張氏

章敬吳皇后

韋妃

代宗貞懿樹瓜皇后

睿真沈皇后

崔妃

德宗昭德王皇后

韋賢妃

順宗莊憲王皇后

憲宗懿安郭皇后

李明鄭皇后

穆宗恭僖王皇后

貞獻蕭皇后

宣懿章皇后

尚宮宋若昭

敬宗郭賢妃

武宗王賢妃

睿宗肅明順聖劉皇后祖德咸自有傳儀鳳中帝在蒲
 納為攝人俄為妃生密王壽昌代國二公主帝即位為
 皇后帝降號皇嗣復為妃長壽二年為戶神詠與寶德
 妃挾靈道視武后並殺之景雲元年退還肅明皇后
 睿宗昭成順聖皇后曾祖抗父季洪自有傳后號淑
 尤稱禮則帝為相王納為攝人即位進德如生玄宗及
 金仙玉真二公主與肅明同追諡肅明曰惠陵后曰端
 陵立別廟曰儀坤以享之帝崩追稱皇太后與肅明祔
 橋陵后以子貴故先祔睿宗室肅明以開元二十年乃
 得祔廟天寶八載制詔自太穆而下六皇后並增上順
 聖二諡云

玄宗廢后王氏同州下邳人梁冀州刺史神念之裔孫

續通志

卷七十一

后妃傳 唐

帝為臨淄王聘為妃將請內難預大計天元元年立為
 皇后久無子而武妃稍有寵后不平讎詆之帝密欲廢
 后以語委廢故誦言即死后兄守一燭為求厭勝浮屠
 明僧教祭北斗取障蓋木刻天地文及帝諱佩之日後
 有子與則天比開元十二年事覺帝自臨劫有狀乃廢
 為庶人賜守一死始后以愛池不自安承間位曰陛下
 獨不念阿忠服紫半臂易斗魁為生日湯餅那帝愕然
 動容阿忠后呼其父仁皎云由是久乃廢當時王涯作
 翠羽銀賦諷帝未幾卒以一品禮葬後宮恩慕之帝亦
 悔賢德元年追復后號

貞順武皇后恆安王放止女幼入宮帝即位得幸時
 王皇后廢故進冊惠妃其禮秩比皇后初帝在藩遊麗
 妃以倡幸有容止善歌舞開元初父兄皆美官及妃進
 麗妃恩亦寵以十四年卒諡曰和生太子瑛向皇甫德
 儀生鄂王到才人生尤王皆潘陽之舊後愛薄而妃乃
 專寵封所生母楊鄂國夫人弟忠國子祭酒信秘書監
 將遂立為皇后御史潘好禮上疏言禮父母誓不共戴
 天春秋子不復變不子也陛下欲以武氏為后何以見
 天下士妃再從叔三思從父廷秀皆干紀亂常天下其
 疾匹夫匹婦尚相擇况天子乎今人間咸言石丞相張
 說欲取立后功國復相今太子非惠妃所生而妃有子
 若一僮寔稱則儲位將不安遂不果立妃生二王一主
 皆不育及生壽王帝命靈王善之外郎又生盛王咸宜
 太華一公主後李林甫以壽王母愛希妃意陷太子鄂
 光二王皆廢死會妃薨年四十餘贈皇后及益葬敬陵

元獻楊皇后華州華陰人曾祖士達為隋納言天授中
 以武后母黨追封士達為鄂王父知慶大尉帝在東宮

后以景末初入宮為良娣時太平公主忌帝而宮中左
 右持術端盡悉必問疑方娠帝不自安密語侍講張說
 曰用事者不欲吾多子奈何說挾劑以入帝於幽室
 自煮之藥若有介而死者環靡三而三瘞盡覆以香說
 說曰天命也乃止生男是為肅宗帝即位為貴嬪初肅
 宗生下云不宜養乃命王皇后舉之后撫肅宗如所生
 後又生寶靈公主乃薨肅宗即位至德二載太上皇自
 蜀詔有司其議專稱遂上册諡賢德末祔泰陵

楊貴妃隋東都通守汪四世孫徙籍蒲州遂為承樂人
 幼養叔父家始為壽王妃開元二十五年武惠妃薨後
 楊貴妃武惠妃薨於二十五年而楊貴妃得諡作二十
 十四年考善書畫記及資治通鑑實事作二十五年今據
 改後宮無常帝意者或言妃委實天挺宜充掖廷遂召
 納禁中吳之即為自出妃意者丐籍女官號太真更為
 壽王聘草昭訓文而太真得幸善歌舞遂曉音律且知
 算營頗得意輒悟帝大悅遂專房宴宮中雲鬟子儀體
 與皇后等天寶初進冊貴妃追贈父玄及太尉齊國公
 權叔玄珪玄輝鄭宗兄錡鴻臚卿鈞侍御史尚太華公
 主主惠妃所生最見寵遇而到亦復親到國忠也三嬖
 皆美勳封韓魏秦三國為夫人出入宮掖聲震天下
 臺首州縣奉請託奔走期會過詔敕四方獻餉結納門
 若市然建平信成二公主以與妃家皆至追內封物賜
 馬都尉獨孤失明他日記以譴還結第比中仄帝尚
 不御食皆怒左右高力士欲諭帝意乃自以殿中供帳
 司農酒醪自飲車送妃所帝即以御膳分賜力士知帝
 行是夕請召妃還下錦安輿坊門馳入妃見帝伏地謝
 帝釋然撫慰良厚明日請披上食案作驂賜左右不可
 計由是愈見寵賜諸羨錢百萬為脂粉費詔以上柱

以武后母黨追封士達為鄂王父知慶大尉帝在東宮

儲位為太子妃生克王儲錫王佐永和公主承穆公主
天寶中宰相李林甫不利於太子妃兄堅為刑部尚書
林甫羅織起柳勛之獄堅坐罪兄弟並賜死太子
懼上表自理言與妃情義不睦請離婚玄宗怒遣之聽
離妃遂削髮披服居禁中佛舍西京失守妃亦陷賊
至德二載裴於京城按新書不為皇妃立傳附載後
鄭志廢入次於廢今後
代宗貞元時獨皇后父續左威衛錄事參軍後以姝
居常專夜帝即位冊貴妃生韓王迥華陽公主大曆十
年寔追號為皇后上諡帝悼思不已故廣內殿累年
外葬後三年始詔於都左治陵飲朝夕望見之稱闕
南仲諫而止乃葬莊陵詔宰相常表為哀冊帝於后厚
改送終華廣務稱其情禮羣臣為挽詞帝擇其尤悲者
令歌之初后愛過第一官其宗叔卓少府監兄夏佐太
子中允

睿王沈皇后吳興人開元末以良家子入東宮太子以
賜廣平王實生德宗天寶亂賊后東都掖庭王入洛
復留宮中時方北討未及歸長安而河南為史思明所
沒迷失后所在代宗立以德宗為皇太子召訪后所在
不能得德宗即位乃先下詔贈后曾祖士衡太保祖介
福太傅父易直太師從父易員司空易直子虞太尉一
日封拜百二十七人建中元年乃具冊前上皇太后尊
號帝供飯舍元殿其寶冕出自左序立東方羣臣在位
帝再拜奉冊獻感感咽左右皆泣於是中書舍人高參
上讓漢文帝即位遺薄昭迎太后於代今宜用漢故事
令有可擇日分遣諸沈行州縣物色咨訪以進宣皇帝
孝思意冀上天降休靈命允答須審知皇太后行在然

後遣大臣備法駕奉迎帝乃以睦王迥為奉迎使工部
尚書喬琳副之昇平公主侍起居使者分行天下故中
官高力士女頗能言禁中事與女官李真一齊從后遊
李見高疑問之含糊不堅而年狀差似於是迎還上陽
宮聽以問帝蓋羣臣皆實力士子知非是具言其情詔
貨之帝謂左右吾寧受百阿翼一得實於是自謂太后
者數矣及索驗左皆辭窮終帝世無間焉貞元七年詔
贈外高祖琳為司徒封徐國公為立五廟以琳為始祖
詔族子房為金吾將軍奉祀德宗即位有司建言皇
太后沈氏厭代二十有七年大行皇帝至孝哀思閉極
建中時發明詔遣使者奉迎凡舟車所至不建葦推
月遷參訪理絕請因大行皇帝殿殯羣臣為皇太后
毀哀諸章內殿中人奉獻衣置榻坐宮中朝夕上食告
天地宗廟上太皇太后諡冊作神主冊代宗廟備法駕
奉祿衣納於元陵祠室詔曰可

崔妃博陵安平人父尚書少監母楊氏韓國夫人當
代宗為廣平王時玄宗遣韓國之女為於廣平即禮儀
甚盛生召王德初初挾母氏之勢性頗妬悍及西京陷
賊母黨皆誅妃從王至靈武恩顧漸薄達京而薨
德宗昭德王皇后帝為魯王時納為嬪生順宗尤見寵
禮既即位冊號淑妃賜其父遇揚州大都督子姓出
悉得官貞元三年妃久疾帝命之遂立為皇后冊禮方
訖而后崩羣臣大臨三日帝七日釋服將葬后母鄭國
夫人請設奠有詔祭物無用寓獄祭之於是宗室王
大臣李晟渾瑊等皆祭自發後日日莫終引乃止葬
清陵置分丞如他陵置立廟奉坤元之舞教宰相張廷

賈柳渾等製樂曲帝嫌文不工李紆上諡冊曰大行皇
后帝又謂不典並詔翰林學士吳通玄改諡冊曰睿后
王氏然諡書謂李文本所上文德皇后冊言皇后長孫
氏為得禮承貞元改冊崇慶

崇慶妃成里舊族祖暹尚定安公主貞元四年冊拜賢
妃宮室事無不聽而性敏淑言動皆有矩矱帝寵重之
後宮莫不師其行帝崩自表留奉崇慶陵園元和四年薨
順宗莊憲王皇后瑯琊人祖雖得有功名於世代宗時
后以良家選入宮為才人順宗在藩帝以才人功故冊
之為王瑤人其生憲宗王在東宮冊為良妃后性仁順
宮中化其德莫不柔雅順宗即位疾已纏綿后侍醫藥
不稍怠將立后會病癒而止憲宗內嬖專為太上皇后
元和元年乃上尊號曰皇太后后諡曰深抑外家無絲
毫假貸訓厲內職有古后妃風十一年崩年祔廟作十
十一年三月庚午皇太后崩與舊年五十四遺令皇
帝宜三日聽政二十七日釋服天下吏民令到三日
止宮中非朝暮臨無輒哭無禁侍飲酒食肉已
釋服樂乘侍醫無加罪附如舊制有司上諡葬豐
陵

憲宗懿安郭皇后汾陽王子儀之孫父曠尚昇平公主
實生后憲宗為廣陵王聘以為妃順宗以其家有大功
烈而母素貴儀禮之異諸婦是生穆宗元和元年進冊
費妃八年十二月羣臣三請立為后帝以歲暮來年有
子午忌且止折書云八年聖恩三請立為后帝以歲暮
來年則甲午也於是時後庭多變羣臣恐后得尊位謝
書較明順宗之是時後庭多變羣臣恐后得尊位謝
不得肆故章報聞罷穆宗嗣位上尊號皇太后后贈太
尉母齊國大長公主羅兄劍刑部尚書傑金吾大將軍

通志 卷七十二 后妃傳 唐

后移御興慶宮凡期望三朝帝率百官詣宮門為壽或歲時慶問宴後宮或里內外婦車騎駢環環之聲滿宮帝亦乘矜朝夕供御務畢衍侈大稱后意后嘗幸驪山登覽徘徊詔景王督禁甲從帝至昭慶奉迎留飯飲數日還帝崩中人為后謀稱制者后怒曰吾欲武氏耶今太子雖幼尚可適重德為輔吾何與外事哉故宗立號太皇太后實歷之變后召江王嗣帝位是為文宗文宗性謹孝事后有禮凡蓋果鮮珍及四方奇奉必先獻宗廟三宮而後御之武宗喜戲遊角武排五坊小兒得出入禁中他日問后起居從容請曰如何可為盛天子后曰諫臣章疏宜審覽可用之有不可以詢宰相母拒直言勿納偏言以忠良為腹心此盛天子也帝再拜還宗諫章問之往往道遊獵事曰是賊幸稀小兒武排等不復橫賜矣宜宗立於后諸子也而母鄭故侍兒有嫉怨帝者春禮稍薄后鬱鬱不聊與一二侍人登勤政樓將自隕左右共持之帝聞不喜是夕后崩後書云宜宗繼統恩德也於前朝皇帝有司上尊諱律違陵所載則與新舊相合從朝制景陵外則太常官王碑請后合葬景陵以主禮憲宗室帝不悅令宰相白敏中諫之曰乃憲宗東宮元妃事順宗為婦歷五朝母天下不容有異論俄嗔呼容令懿宗咸通中辟還為禮官申抗前論乃詔后主廟廟李明鄭皇后丹陽人或言本余朱氏元和初李錡反有相者言后當生天子錡聞納為侍人錡誅沒入掖庭侍懿安后憲宗幸之生宣宗宣宗為光王后為王太妃及即位尊為皇太后后不肯別處故帝奉養大明宮朝夕躬首候為懿宗立尊后為太皇太后咸通三年帝卒后寢三殿命翰林學士侍立結綺樓下六年大中外

移仗西內上諡冊葬景陵旁園

穆宗恭僖王皇后越州人本仕家子幼得侍帝東宮生

敬宗長慶時冊為妃敬宗立上尊號為皇太后册后父

紹卿司空母張氏封趙國夫人文宗時稱實歷太后太

和五年書八年書宰相建白以太皇太后實歷太后

稱號未辨前代詔令不敢斥言皆以宮為稱今實歷太

后居義安殿宜曰義安太后詔曰可會昌五年崩有司

上諡葬光陵東園

貞獻蕭皇后閩人也穆宗為建安王后得侍生文宗存

宗立上尊號曰皇太后初后去家入長安不復知家存

亡惟記有弟帝為訪之俄有男子蕭弘因后姊增出瑋

白之太后謂得真弟悲不自勝帝拜弘金吾將軍出為

河陽三城節度使稍徙鄆坊會闈有男子蕭本又稱太

后弟仇士良以間召弘下獄按治乃代人詔流驪州不

半道賜死擢本賈善大夫寵贈三世帝以為真不淹旬

賜累鉅萬然太后真弟庸寵莫能自達本始得其家系

仇士良主之遂聽不疑懸爵尉卿金吾將軍會福建觀

慶時冊為妃武宗立妃已亡追冊為皇太后上尊諡又

封后二女弟為夫人有司奏太后后踐宜別制號帝乃名

所葬園曰靜陵既又問宰相葬從光陵與但制廟執安

奏言神道安於靜陵因山為冢且二十年不可更穿

福陵崇奉已備當遂就之臣等請率主附穆宗廟便帝

乃下詔朕因謫日展禮於太后太后謂朕曰天子之孝

莫大於承續今穆宗皇帝處合享之位而宜懿太后實

生嗣君當以禮廟由是奉后合食穆宗室

向宮宋若昭具州清陽人世以備聞父廷芬能辭章生

五女皆善書屬文長若若善書若善書次若昭若倫若憲

若荀若昭文尤高性善書諳諳諳諳諳諳諳諳諳諳諳諳

以學名家亦不欲與寒鄉凡商為姪封顯其學若華

諱諸妹如嚴師著女論語十篇大抵準論語以章宣文

君代孔子宣文君曹大家等為再再推明婦道所宜

若昭又為傳申釋之貞元中昭義節度使李抱真表其

才德宗召入禁中試文章并問經史大義帝奇美悉留

宮中帝能詩每與侍臣展和五人善習預凡進御未嘗

不蒙賞又高其風操不以妾侍命之呼學士握其父饒

州司馬元和末若華卒贈河內郡君貞元七年祕葬

國籍詔若華總領穆宗以若昭光通釋拜尚宮副若華

所職恩惠穆敬三朝皆呼先生后妃與諸公主率以師

禮見寶歷初卒贈康國夫人以由薄葬若憲代司祕書

文宗尚學以若憲善屬辭尤禮之太和中李訓詠注用

事惡宰相李宗閔謂言因駙馬都尉沈亞之若憲求

執政帝怒詔若憲外第賜死家屬徙隨南訓注敗帝信

其讒追恨之若倫若荀早廷芬男獨恩不可教為民

終身

直懿章皇后失其先世穆宗為太子后得侍生武宗長

昌朝上小諡

裕孫簡崔都雅問乃皆妾本流愛州弘德州而太后終

不獲弟初太和中懿安太后居興慶宮實歷太后居義

安殿后居大內號三宮太后帝每五日問安及歲時慶

謁率由復道至南內開成中正月望夜帝御咸泰殿大

然鐘作樂迎三宮太后奉輦進詩如家人請王公主皆

敬宗貴妃郭氏右威衛將軍義之子長慶時以容選入太子宮太子卽位爲才人生晉王普帝以早得子又母淑麗冠後庭故寵異之踰年爲貴妃贈義禮部尚書兄頊少府少監勝大弟文宗立愛晉王若己子待妃禮不衰

武宗賢妃王氏邯鄲人年十三善歌舞得入宮中穆宗以賜穎王性機悟開成未王嗣帝位妃陰爲助謀故進號才人遂有寵帝欲立爲后宰相李德裕曰才人無子且家不素顯恐貽天下議乃止帝稍惑方士說欲餌藥長年後寢不豫才人每請親近日陛下日燥丹言我取不死膚澤消槁吾獨憂之俄而疾亟才人侍左右帝熟視曰吾氣息奄奄情慮耗盡願與汝辭答曰陛下大福未艾安語不祥帝曰脫如我言奈何對曰陛下萬歲後妾得以殉帝不復言及大漸才人悉取所常貯散遺宮中番帝已崩卽自經殣下當時嬪媛雖常妬才人專上者返皆義才人爲之感勵宣宗卽位嘉其節贈賢妃葬端陵之柏城

欽定續通志卷七十二

后妃傳

唐三

宣宗元昭量皇后

恭憲王皇后

昭宗何皇后

懿宗惠安王皇后

郭淑妃

宣宗元昭量皇后不詳其世少入邸最見寵答及即位以爲美人大中中薨附昭宗詔翰林學士蕭貫銘其窆具載生節王萬壽公主後復昭等五王居內院而羈獨出關及即位是爲懿宗外頗疑帝非長真出銘銘以示外廷乃稱帝追冊昭爲皇太后上尊諡昭后二等以上親悉官之配主宣宗廟自建陵日慶復置宮殿

懿宗惠安王皇后亦夫所未咸通中冊號貴妃生普王七年堯十四年王即位是爲僖宗追尊皇太后冊上諡號神主懿宗廟其園爲壽陵后屬總以上帝悉官之恭憲王皇后其出至微咸通中列後庭得幸生壽王而卒王立是爲昭宗追號皇太后上諡神主懿宗室即故葬號安陵召后弟璵官之景福初瑗位任寔重帝亦以外家倚之爲中尉楊復恭所媚表爲黔南節度使襲之

懿道吉柏江復恭密諭楊守亮證其家郭淑妃幼入郭王邸宣宗在位春秋高惡人言立太子事王以嫡長居外宮心常憂懼妃護侍左右慰安起居終得無恙生女未能言言曰得法王驚異及即位以妃爲美人進拜淑妃女爲同昌公主下嫁宗保衛保衛處內宅妃以生故出入嫉恨不禁是時諺言保衛亂莫得其端倍宗立保衛獲他罪爲人所殺且汚舊諺卒貶死妃猶處禁中黃巢之難天子出蜀會卒妃不及從

遂流落閩里不知所終

昭宗何皇后梓州人系族不顯帝爲壽王后得侍寢離多智恩厚朕既即位號淑妃從符華州詔冊爲皇后生哀帝德王裕平原公主按失強到德云凡后與德亦顯引哀帝德王爲道而不及平原公主也今考公主傳並爲補入光化三年帝獵夜歸后遣德王還邸遇到李述留王紫庭院明日季述等挾王陳兵召百官脅帝入內後恐賊加害天子即取璽授季述與帝同幽東宮賊平反正天復中從帝幸鳳翔李茂貞請帝勞軍不得已后從御南樓會朱全忠逼帝東遷后謂帝曰此後大夫婦委身賊手矣涕數行下帝奔播既屢威柄盡喪左右皆得擢庸奴按吳嗣烈后侍膳服無須與去則至帝帝憂忽與后相視無死所已而遇秋哀帝即位尊爲皇太后宮中不敢突從居積善宮號積善太后帝將禪天下后亦遇害初蔣玄暉爲全忠遷九錫入喻后度不免見玄暉垂泣所哀以母子託命宜微使趙殷衡請於全忠曰玄暉等銘石像瘞積善宮將復唐全忠怒遂遣人殺后以諱名加之廢爲庶人

公主附

世祖一女

同安公主高祖同母嫡也下嫁隋州刺史王裕貞觀時以屬尊進大長公主永徽初賜賚戶三百餘部隋司徒東之子終開府權同三司

高祖十九女

長沙公主下嫁馮少師

襄陽公主下嫁竇誕

平陽昭公主太穆皇后所生下嫁柴紹初高祖兵興主

居長安和曰晉公將以兵清京師我欲往恐不能備

何主曰公行矣我自爲計紹詭道走并州主奔郭豨家賈招南山亡命得數百人以應帝於是名號何潘仁壁司竹圍殺行人稱總管主遣家奴馮三寶諭薛之共攻鄂州則賊李仲文向善志邱師利等各持所領會敵下因畧地盤屋武功始平下之乃申法誓眾禁罰等遠近咸附勒兵七萬威振關中帝度河紹以數百騎並南山來迎王引精兵萬人與秦王會渭北紹及主對置府分定京師號頹子軍帝即位以功給實不遲武德六年薨葬加前後部羽葆鼓吹大路麾幢虎賁甲卒班劍太常護婦人葬古無鼓吹帝不從曰鼓吹軍樂也往者主身執金鼓參佐命于古有邪宜用之高密公主下嫁長孫孫政又嫁段翰翰兵部尚書文振子爲工部尚書杞國公永徽六年主薨遺命吾葬必令草東向以望殿陵莫忘孝也長廣公主始封桂陽下嫁趙慈景慈景隴西人帝美其姿致故妻之帝起兵或勸亡去對曰母以我爲念且安往吏捕繫于獄帝平京師引拜開化郡公爲華州刺史討兇君素戰死贈秦州刺史諡曰忠公主主嫁楊師道聘悟有思工爲詩蒙修自肆晚稍折節以壽終

長沙公主始封萬春下嫁盧虛實子愷讓

房陵公主始封永嘉下嫁賈奉節又嫁賈蘭僧伽

九江公主下嫁執失思力

廬江公主下嫁喬師望爲同州刺史

南昌吳陳云重是公主下嫁蘇媞

安平公主下嫁楊思敏

淮南公主下嫁封道言

淮南公主下嫁封道言

淮南公主下嫁封道言

今姑仍

原文

貞定公主下嫁崔恭禮按吳綱謂禮云公主傳言貞定宜禮而世諺傳云崔禮禮附附陶今考禮書禮禮亦同此處誤也

丹陽公主下嫁阿史那社蘭

數月太宗聞笑焉為置酒悉召它婿與萬徽從容語極樂所佩刀賜不勝遂解賜之主喜命同載以歸

臨海公主下嫁裴律師

節陶公主下嫁相宜慶

安定公主始封千金下嫁馮挺挺死又嫁鄭敬玄

常樂公主下嫁趙瓊生女為周王妃武后殺之逐瓊括州刺史徒瓊州越王貞將舉兵遣瓊書假道瓊將應之主進使者曰為我謝王與其進不與其退若諸王皆丈夫不應淹久至是我聞楊氏舞周尉遲邈乃周出猶能連突厥使天下響震況諸王國鈺親宗社所託不捨生取義尚何須耶人臣同國忠為忠不同為逆王等勉之

王取周與物瓊與主進諫皆被殺

太宗二十一女

襄城公主下嫁蕭銳性孝睦動循矩法帝敬諸公主視為師式有司告營別第辭曰婦事舅姑如父母舅宮則定省闕止葺故第門列雙戟而已銀辛更嫁美備永徽二年薨

北景公主始封巴陵下嫁柴令武坐與房道愛謀反同主賜死

普安公主下嫁史仁表

東陽公主下嫁高履行高宗即位進為大長公主章正矩之誅主坐婚家斥徙集州又坐章懷太子果奪已封臨川公主章貴妃所生下嫁周道務主工籍隸能屬文高宗上孝德頌帝下詔褒答永徵初進長公主思賢卓與永濟初變道務殿中大監譙郡公範之子應賢州都督檢校右驍衛將軍諱曰襄

清河公主名敬字德賢下嫁程懷亮懷德時陪葬昭陵懷亮知節子也按吳綱判書云程知節傳數子處亮終寧遠將軍

蘭陵公主名淑子麗貞下嫁寶懷慈懷顯慶時懷慈官突州都督大穆皇后之族子

晉安公主下嫁韋思安又嫁楊仁裕

安康公主下嫁獨孤謀

新興公主下嫁長孫曠

城陽公主下嫁杜荷坐太子承乾事誅又嫁薛瑾初主之婚帝使下之錄曰二女皆食始同案未同成請責晉則吉焉周諫曰朝調以朝思相戒也講習以禮思相成也燕飲以良思相歡也婚合以夜思相親也今先亂其始不可帝乃止驕德初婚歷左奉宸衛將軍主生玉壘斥墮房州刺史主從之官咸亨中主榮而驩卒雙標還京師子額封河東縣侯濟州刺史現瑯王冲起兵額與弟紹以所部庸調作兵募且慮之冲敗殺都史以誠口事泄下獄俱死

合浦公主始封高陽下嫁房玄齡子道愛主帝所愛故禮異他婿王負所愛而驕房道直以嫡當拜銀青光祿大夫讓弟道愛帝不許玄齡辛主導道愛異貴既而反謂之道直自言痛讓主乃免自是稍疏外主快快永微中與道愛謀反賜死

金山公主蚤薨

晉陽公主主明達幼子兒王文德皇后所生后崩時主始孩不之識及五歲經后所游地哀不自勝帝諸子唯晉王及主最少故親高之王每出關主送至度化門泣而別王勝衣班于朝主泣曰只今與聖臣同列不得在內乎臨帝飛白書下不能辨幾年十二

常山公主未及下嫁薨顯慶時

新城公主晉陽母弟也下嫁長孫詮詮以罪徙懷州更輝章正矩為奉冕大夫遇主不以禮俄而主暴薨高宗詔三司雜治正矩不能辯伏誅

高宗三女

義陽公主蕭淑妃所生下嫁權毅

高安公主義陽母弟也始封宣城下嫁穎州刺史王勣天授中勣為武后所誅神龍初進冊長公主實封千戶副府置官屬睿宗立增戶千幾開元時

太平公主則天皇后所生后愛之傾諸女下嫁薛紹紹死更嫁武承嗣會承嗣小疾罷婚後殺武攸暨妻以配主主方額廣頭多陰謀后常謂類我而主內與謀外檢畏終后世無它嘗承滔之前親王負資戶八百增至千輒止公主不過三百而主獨加戶五千及聖歷時進及三千戶預誅二張功增號鎮國與相王均封五千與相王高王成王長壽安樂二公主給衛士環第十步一區

齊信長公主魏徵諫止之

長樂公主下嫁長孫冲帝以長孫皇后所生教有司裝

齊信長公主魏徵諫止之

齊信長公主魏徵諫止之

持兵呵衛備官省神龍時與長安樂宜城新都定
安金城凡七公主皆開府置官屬視親王王三子崇簡
崇敬崇行皆拜三品章后上官昭容用事自以謀出主
下遠世準之主亦自以軋而可勝故益獨於是推進天
下士謂儒者多棄厚持金帛謝之以動大議遠近翕
然簡之玄宗將誅韋氏主與詔計遣子崇簡從事定將
立相王未有以發其端者主顯溫王乃兒子可劫以為
功乃入見王曰天下事歸相王此非兒所坐乃掖王下
取乘輿服進睿宗睿宗即位主權由此震天下加實封
至萬戶三子封王餘皆祭酒九卿主每奉事溫數往乃
得退所言皆從有所論薦或自寒穴顯進至侍從旋雖
將相朝廷大政事非關決不下聞不朝則宰相就第容
判天子殆盡可而已主侍武后久善策人主微指先事
違合無不中田園偏近旬皆上腴吳屬嶺嶺市作器用
州縣護送相望也天下珍溢滿徑充千家供帳登伎
與天子等侍兒曳袂殺者數百奴伯羅監千人麗石牧
馬至萬匹長安浮屠甚飽奇寶千萬諸結縻近不善張
易之及易之誅或言其謀謀者於是封上庸郡公月給
奉稍主乳媪與通奏番三品御史大夫玄宗以太子監
國使宋王岐王總禁兵主畫權分乘車至光範門召辛
相白廢太子於是宋璟姚元之不悅請王出東都帝不
許詔主居外四月太子表遣還京師時宰相七人五出主
門下又左羽林大將軍常元楷知羽林軍李慈皆私謁
主主內忌太子明又宰相皆其黨乃有逆謀先天二年
即開元元年也考以中宗自即位而與尚書左僕射
賈愷貞侍中岑義中書令蕭至忠崔暹太子少保薛稷

雍州長史李膺右散騎常侍昭文館學士賈應福鴻臚
卿唐履及元楷慈慧等按貞治通鑑載太平公主謀
中書舍人李嶽本謀廢太子使元楷慈慧羽林兵入武
德殿殺太子懷貞義至忠舉兵南衙為應既有日矣太
子得其義召岐王薛王兵部尚書郭元振將軍王毛仲
殿中少監安岐中書侍郎王琚吏部侍郎崔日用定策
前一日因毛仲取內閣馬三百乘太僕少卿李令問王
守一內侍高力士果毅李守德叩度化門泉元楷慈於
北閣下縛唐福內客省執義至忠至朝堂斬之因大赦
天下主聞變亡入南山三日不出賜死子弟諸子及黨
與死者數十人簿其田資瑤若山營子貨凡三年不
能盡崇簡素知主謀苦諫主怒榜掠尤甚至是復官膺
賜氏李始主作觀池樂游原以為盛集既敗賜官中岐
薛四王都人歲祿視其地

勾其治為府以地瀾洛築郭之崇臺蓋觀相聯屬驪王
秦故第東西盡一坊蒲沼三百餘秦臺以與民主內倚
母愛寵傾一朝與安樂宜城二主后媚國崇國夫人
爭任事諂諂紛紜東都第成不及居韋氏敗斥懷交
州別駕主儲往開元十六年懷交死主更嫁蘇彥伯
承壽公主下嫁韋靈童
安樂公主以郭主下嫁武延基大足中許彞易之為武
后所殺
安樂公主最幼女帝遷房陵而主生解衣以報之名曰
囊兒姝秀辨敏后尤愛之下嫁武崇訓帝復位光顯動
天下侯王稱臣多出其門嘗作詔詔其前請帝著可希
笑從之又請為皇太女左僕射魏元忠諫不可主曰元
忠山東木強烏足論國事阿武子尚為天子天子女有
不可平與太平等七公主皆開府而主府官屬尤盛皆
出屠販納賈官降罪較封授之故諺斜封官嘗請
昆明池為私沼帝曰先帝未有以與人者主不悅自鑿
定昆池延袤數里司農卿趙履溫為繕治累石竹塢山
陞約橫邪回瀾九折以石澆水又為寶鏡鑪怪獸神禽
間以珠貝珊瑚不可涯計崇訓死主素與武延秀亂即
嫁之是日假后車輅自宮送至第帝與后為御安福門
臨觀聖日大會羣臣太極殿主披翠服出誓天子再拜
南面拜公卿皆伏地稽首武收暨與太平公主偶
舞為帝壽馬羣臣帛數十萬尊臨川長公主宅為第旁
撤民慮怨怒為然第成崇藏空碑假驛使內官第送
王還第天子親幸宴近臣公主屬孺月后復為奴婢
赦天下時主與長安定安三家所奪瑛民子女為奴婢
左臺侍御史袁從一轉送獄主入訴帝為手詔喻免臨

溫王諱庶人主方覽鏡作眉聞亂走至右延明門兵及斬其首主在內宅將趨園久皆斬之與本傳異追貶為梓逆庶人睿宗即位詔以二品禮葬之趙履溫誦事主首被朝服以項挽車庶人死踏躡承天門呼萬歲臨淵王斬之

成安公主字季姜始封新平下嫁韋捷捷以韋后從子誅主後變

睿宗十一女

壽昌公主下嫁崔真

安興昭懷公主蚤薨

荆山公主下嫁薛伯陽

淮陽公主下嫁王承慶

代國公主名華字華婉劉皇后所生下嫁鄭萬鈞

涼國公主字華莊始封仙源下嫁薛伯陽按吳興封縣

兼薛伯陽與涼國長公主而公主傳止有涼國公主下

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

兼薛伯陽與荆山公主亦嫁薛伯陽二者有涼國公主

玄宗二十九女按吳興傳云玄宗二十九女按其名承穆公主下嫁王凝

常芬公主下嫁魏去奢按吳興傳云常芬公主此處則云

去奢今考其傳亦云去奢字當是豈字之誤

李昌公主蚤薨

唐昌公主下嫁薛鑄

靈昌公主蚤薨

常山公主下嫁薛譚又嫁曹澤

萬安公主天寶時為道士開元新制長公主封戶二千

帝妹戶千率以三丁為限皇子王戶二千半之左右

以為薄帝曰百姓租賦非我有士出死死實不過東帛

女何功而享多戶耶使知檢齊亦不可乎於是公主所

粟始不給車服後咸宜以母愛益封至千戶諸主皆矧

自是著于令主不下嫁亦封千戶有司給奴婢如令

上使公主蚤薨

懷恩公主蚤薨

晉國公主始封高都下嫁崔惠童貞元元年與衛楚宋

齊宿蕭鄧紀鄧國九公主同從封

新昌公主下嫁蕭衡

臨晉公主皇甫淑妃所生下嫁郭惟嘏吳興云高麗大

感時

衛國公主始封建平下嫁豆盧建又嫁楊說義貞元時

貞楊公主下嫁鄭清又嫁蘇震

信成公主下嫁獨孤明

楚國公主始封壽春下嫁吳澄江上皇居西宮獨主得

入侍興元元年請為道士詔可賜名上善

普康文獻通考公主蚤薨咸通九年追封

昌樂公主高才人所生下嫁寶鈞懿大感時

承宣公主下嫁裴齊邱

宋國公主始封平昌下嫁溫西華又嫁楊徽懿元和時

齊國公主始封興信從封觀下嫁張珀又嫁裴頌末

暉楊數懿貞元時

咸宜公主貞順皇后所生下嫁楊潤又嫁楊懿貞元

時

宜春公主蚤薨

宜宮公主董芳儀所生下嫁程昌奇原文作程昌貴

庶弟敬如馬都尉程昌貴又嫁蘇克貞懿大感時

萬春公主杜美人所生下嫁楊勵吳興云又嫁楊鑄

懿大感時

太華公主貞順皇后所生下嫁楊鑄懿天寶時

壽光公主下嫁郭凝

樂城公主下嫁薛履謙坐副賊王珍事誅

新平公主常才人所生幼習智知國訓帝賢之下嫁

裴玲又嫁姜虔初虔得罪王國禁中懿大感時

壽安公主曹野那姬所生下嫁蘇贊

肅宗七女

宿國公主始封長樂下嫁豆盧湛

蒲國公主始封富國下嫁鄭異又嫁薛康衡乾元元年

帝回紇英武威遠可汗曹書作上乃置府二年還朝

貞元中議府屬更置邑司

和政公主章敬太后所生三歲后崩費于革妃性敏

惠事妃有孝稱下嫁柳潭安祿山陷京師蓋國公主方

陵居主業三子尊尊馬以載蓋國身與澤步日百里潭

躬水薪主躬養以奉蓋國從玄宗至始封還源駢馬

都尉鄂千何反玄宗御支英樓論降之不聽澤率折衝
 張義童等殊死關主登弓授澤澤斬賊五十級平之
 肅宗有疾主侍左右勤勞詔賜田以女弟寶章主未有
 賜固讓不敢當阿布思之妻諫掖廷帝喜使衣綠衣為
 倡主諫曰布思誠逆人妻不容近至尊無罪不可與羣
 倡處帝為免出之自兵興財用耗主以質易取奇贏千
 萬駝車及帝山陵又進邑入千萬代宗初立屢陳人間
 利病國家感哀事天子鄉納吐蕃犯京師主避地南奔
 次商於邈羣蓋主論以福福管積額願為奴代宗以主
 貧諸節度備德主一不取親幼綻裝衣諸子不服執
 綈廣德時吐蕃再入寇主方難入語備邊計澤固止主
 曰君獨無兄乎人見內殿翌日免乳而養
 鄒國公主始封大廬下嫁張清獎貞元時
 紀國公主始封宜國下嫁鄒沛獎元和時
 永和公主韋妃所生始封寶章下嫁王詮獎大歷時
 鄒國公主始封廷光下嫁裴復又嫁蕭升升卒主與彭
 州司馬李萬胤而蜀州別駕蕭鼎湯陽令韋暉太子詹
 事李昇邕暉傳作昇李皆私侍主家久之姦聞德宗怒
 幽主宅第杖殺萬胤暉暉演貞貞元四年又以厭盛
 版大監幽主禁中流昇等俱去貞貞元三年六年薨主
 女為皇太子妃帝畏妃怨望將殺之未發會主薨太子
 屬疾乃殺妃以厭災諡曰惠
 代宗十八女
 靈仙公主承襲追封
 眞定公主承襲追封
 承清公主下嫁裴復
 齊國昭懿公主崔貴妃所生始封升平下嫁鄭曖大歷

末質內民誣淫水為瓊塵不得獻田京兆尹黎幹以請
 詔撤碑以水與民時主及暖家皆有碑句留帝曰吾為
 蒼生若可為諸虛倡即日毀由是廢者八十所憲宗即
 位獻女伎賜曰太上皇不受獻朕何敢違違之薨元和
 時贈號國貞
 華陽公主貞懿皇后所生昭愔過人帝愛之大歷七年
 以病句為道士號瓊華真人病甚嚙帝指傷葬追封
 玉清公主承襲追封
 嘉慶公主下嫁高怡與普寧公主同降喪建中時
 長林公主下嫁鄭崇少卿沈明貞元二年具冊禮薨元
 和時
 太和公主承襲追封
 趙國莊懿公主始封武清貞元元年從封嘉誠下嫁魏
 博節度使田緒德宗幸寧春亭臨饒膳罷散不可乘以
 金根代之公主出降乘金根車自主始葬元和時贈封
 及諡
 玉虛公主承襲
 普寧公主下嫁吳七廣
 晉陽公主下嫁太常少卿裴說榮太和時
 義清公主下嫁秘書少監柳果
 壽昌公主下嫁光祿少卿賈克貞獎貞元時
 新都公主貞元十二年下嫁田華
 西平公主承襲
 韋寧公主承襲
 德宗十一女
 韓國貞穆公主昭德皇后所生幼聰孝帝愛之始封唐
 安將下嫁祕書少監章省未克而朱泚亂從至固城堯

加封諡
 魏國虛穆公主始封義陽下嫁王士平主恣橫不法帝
 幽之禁中錮士平於第久之拜安州刺史生交中人駝
 賀州司戶參軍門下客蔡南史獨孤申叔為主作團
 散雪辭狀離職意帝聞怒捕南史等逐之葬追封及諡
 鄭國莊穆公主始封義章下嫁張孝忠子茂宗葬加贈
 及諡
 臨眞公主下嫁祕書少監薛劍榮元和時
 承陽公主下嫁殿中少監崔暹
 普寧公主承襲
 又安公主句為道士葬太和時
 燕國襄穆公主始封咸安下降同紇武義成功可汗置
 府獎元和時追封及諡
 義川公主承襲
 宜都公主下嫁殿中少監柳昱獎貞元時
 晉平公主承襲
 順宗十一女
 漢陽公主名暢莊憲皇后所生始封德陽郡主下嫁郭
 鏞承貞元年與諸公主皆皆封時咸近爭為郭事主
 獨以儉文宗尤惡世流移因自主入回日姑所服何年法
 也今之弊何代而然對曰妾自貞元時縣官所服皆當
 時賜未嘗數變元和後數用兵悉出禁絨織麗物實戰
 士由是散於人間內外相矜狃以成風若陛下示所好
 于下誰敢不變帝悅詔宮人視主衣製廣狹備論諸主
 且敕京兆尹禁切浮靡主嘗誨諸女曰先姑有言吾與
 若皆帝子驕豈貴侈可戒不可恃聞咸五年薨
 梁國恭靖公主與漢陽同生始封咸寧郡主徙贊安下

嫁鄭何慶追封及諡

東陽公主始封信安郡主嫁崔杞

西河公主始封武陵郡主嫁沈崇威咸通時州刺史
子儀孫恭傳云西河公主初嫁沈氏生子孫
無嗣以沈氏子為嗣是西河公主又嫁郭勣也本傳失
載

雲安公主亦漢陽同生下嫁劉士澄

襄陽公主始封晉康縣主下嫁張孝忠子克澄後唐忠
傳克澄乃茂昭之子李忠之孫
尚晉康郡主與郭書同本傳並主縱恣常微行市里有
群棍薛誦李元不替得私侍而誦尤受至渴誦母始姑
克禮以同穆宗幽王禁中

澤陽公主崔昭儀所生太和三年與平恩陽陽二公主
並為道士歲賜封物七百匹

臨汝公主崔昭儀所生並襲

魏國公主始封清源郡主徙陽安下嫁王承承襲追封
平恩公主並襲

邵陽公主並襲

憲宗十八女

榮國惠康公主始封高宮帝特愛之下嫁于季友元和
中徙承昌慶詔追封及諡

承嘉公主為道士

衛陽公主並襲

宣城公主下嫁沈讓

鄭國溫儀公主始封汾陽下嫁韋讓襲追封及諡

岐陽莊淑公主懿安皇后所生下嫁杜懷素舅姑以禮
問所賜奴婢僮妾皆上遵旬直自市棕為澧州刺史主
異僧從者不二十婢乘墮不肉食州縣供具拒不受姑
寢疾主不解衣藥屢不嘗不進開成中嫁自忠武入朝

主寢疾曰願朝與盧宮雖死於道不惧道薨

陳留公主下嫁裴損損為太子論德

真寧公主下嫁薛翹

南康公主下嫁沈汾襲咸通時

臨真公主始封襄城下嫁衛深襲咸通時

晉康公主並襲

真源公主始封安陵下嫁杜中立

承順公主下嫁劉弘景

安平公主下嫁劉異宣宗即位宰相以異為平盧節度
使帝曰朕惟一妹欲時見之乃止後隨異居外歲時輒
乘驛入朝薨乾符時

永安公主長慶初許下嫁同鶴保義可汗會可汗死止
不行太和申勾為道士

義寧公主未及下嫁薨

定安公主始封太和下嫁同鶴崇德可汗會昌三年來
歸詔神策軍四百具兩蒲羣臣班廷上乘輅謁德穆二
室款歐流涕懇請光順門易服禮冠鎮待罪自言和親
無狀帝使中人勞慰復冠鎮乃入羣臣賀天子又詣興
慶宮明日主謁太皇太后進封長公主遂廢太和府主
始至宣城以下七主不出迎武宗怒差奪封銷贈罪

貴鄉公主並襲

穆宗八女

義豐公主武貴妃所生下嫁韋處仁襲咸通時

淮陽公主張昭儀所生下嫁柳正元

延安公主下嫁寶幹

金堂公主始封晉陵下嫁郭仲恭襲乾符時

清源公主薨太和時

德陽公主下嫁郭仲詞

義昌公主為道士薨咸通時

安康公主為道士乾符四年詔還南內

敬宗三女

永興公主

天長公主

宣國公主薨廣明時

文宗四女

興唐公主

西平公主

朗靈公主薨咸通時

光化公主薨廣明時

武宗七女

昌樂公主

壽春公主

長靈公主薨大中時

延慶公主

靜樂公主薨咸通時

樂溫公主

承清公主薨咸通時

宣宗十一女

萬壽公主下嫁鄭顯主帝所愛前此下詔先王制禮費
贖共之萬壽公主奉舅姑宜從士人法暫制車馬以銀
金飾帝曰我以儉率天下宜自近始易以銅主每進
見帝必諄勉為諱曰無節夫家無干時事文曰太平安
樂之禍不可不戒故諸主祗畏爭為可喜事帝遂詔夫
婦教化之端其公主雖主有子而尊不得復嫁

承嗣公主

濟國恭懷公主始封西華下嫁嚴那耶為刑部侍郎主
從大中時追封及諡

廣德公主下嫁于琮初琮尚承嗣公主主與帝貪怒折
七筋帝曰此可為士人妻乎更許琮尚主琮為黃巢所
害主泣曰今日誰不獨存賊宜殺我巢不許乃歸室中

主治家有禮法嘗從琮彭鄆州侍者幾數人御州羅饋
遺八內外冠婚喪祭主皆身各勞或感咸得其心為世
間婦

義和公主

德安公主

盛唐公主

平原公主覺成通時

唐陽公主
許昌莊肅公主下嫁柳涉中和時

豐陽公主

懿宗八女
衛國文懿公主郭淑妃所生始封同昌下嫁韋保衡咸
通十年薨一作十一年帝自製挽歌聖臣畢和又許百官
祭以金貝萬車厥服火之及葬帝與妃坐延興門哭以
過柩仗衛滿數十里治金為備任寶干許其墓中與乳
保同葬追封及諡

安化公主

普康公主

昌元公主覺成通時

昌寧公主
金華公主

仁壽公主

承壽公主

懷宗二女

唐興公主

承平公主

昭宗十一女

新安公主

平原公主積善皇后所生帝在鳳翔以主下嫁李茂貞
子繼偁后謂不可帝曰不爾我無安所是日宴內殿茂
貞坐帝東南主拜殿上繼偁族兄弟皆西向立主獨拜
之及帝還宋全忠穆茂貞書取主還京師

信都公主

益昌公主

唐興公主

德清公主

太康公主

承明公主盜薨

新興公主
普安公主
樂平公主

續通志 卷七十三 后妃傳 唐

志三七一九

后妃傳

五代

梁

太祖母文惠王皇后

陳昭儀

末帝孟憲妃

劉崇家太祖祖而無賴

自為橋沐城家人曰宋三非常人也

太祖與存俱亡為盜從舉攻廣州

降唐及破梁遂鎮宜武乃遣人以車馬之蕭縣迎后於

宗家使者至門后惶恐走避曰宋三落膽無行作賊死

矣何以至此邪使者具道所以后乃驚喜泣下與崇母

俱載以歸封晉國太夫人太祖置酒太夫人前舉觴為

壽歡甚太祖曰宋五經平生讀書不登一第有子為

節度使無奈先人矣后惻然良久曰汝能至此可謂英

特然行義未必如先人也太祖請其故后曰宋二與汝

俱從黃巢獨死蠻嶺其孤皆在午溝汝今富貴獨不念

乎太祖泣謝罪乃悉召存諸子以歸太祖剛暴好殺后

每誡之多賴以全活大順二年秋后疾卜曰宜還故鄉

乃歸卒於午溝太祖即位立四廟追尊皇考為文穆皇

帝后曰文惠皇后

太祖元貞皇后張氏單州碭山縣梁亨里富家子也

少時言文舉太祖少以婦聘之生末帝太祖貴封魏國

夫人后賢明精悍動有禮法太祖雖剛暴亦資後之每

暴怒殺戮得后救護輒免時以外事訪之后言多中膏

出兵行至中途后慮以為不然馳一介召之如期而至

柳王友裕既破走朱瑾不迫太祖怒奪其兵友裕惶恐

亡匿后陰教友裕脫身自歸友裕屢屢入見太祖拜伏

庭中泣涕請死太祖怒甚將斬之后聞之不及履走庭

中持友裕泣曰汝來身歸罪豈不欲明非反乎太祖意

解乃免太祖已破朱瑾納其妻以歸后迎太祖於封邱

見瑾妻瑾妻再拜后亦拜惟然泣下曰克驛與司空同

姓之西昆仲之閒以小故興干戈而使吾親至此若不

幸汴州失守妾亦如此矣言已又泣太祖為之感動乃

送瑾妻為尼后常給其衣食天福元年后卒天福乃

后卒於梁祖未即位前唐在唐代考唐末有石晉天祐

年梁祖復言近祖形近未審何者之宋通鑑及會要

或始存原文太祖即位追冊為賢妃末帝立遺詔曰元

貞皇太后後五代自要開平二年追封賢后已死太祖

始為荒淫卒以及禍云

昭儀陳氏宋州人也以色進太祖嬖妾數百而昭儀專

寵太祖習疾昭儀與尼數十人晝夜為佛法不少輒太

祖以為愛己尤寵之開平三年度為尼居宋州佛寺

昭容李氏亦以色進尤寵歷未嘗去左右太祖病膏瘡

方麻忽極折獨李氏侍側運奉太祖衣太祖驚走權折

殿上太祖德之拜昭容皆不知所喪

末帝德妃張氏父臨斷太祖功臣帝初以婦聘之及即

位將冊為后妃請待帝郊天而帝卒不得初貞明五年

妃病甚帝遂冊為德妃其夕薨

次妃郭氏父臨厚事梁為登州刺史少以色進梁亡

莊宗入宮梁故妃妾音號泣迎拜賀王友雍妃石氏有

色莊宗召之石氏慢罵殺之次召妃妃懼而薨命已而

度為尼賜名誓正居洛陽卒初莊宗入汴末帝登建康

樓求自盡命控鶴指揮使皇甫麟連刃麟亦自刺莊宗

命張全義葬其尸藏其首於太祖晉天福三年詔許敦

拜乃出末帝首與妃同葬之

後唐

太祖劉太妃 貞簡曹皇后

莊宗神間敬劉皇后 昭懿夏皇后

明宗和武懿曹皇后 昭懿夏皇后

宣徽魏皇后 王淑妃

愍帝孔皇后 廢帝劉皇后

太祖正室劉氏代北人次妃曹氏太原人也太祖封晉

王劉氏封秦國夫人自太祖起兵代北劉氏常從征伐

為人明敏多智略頗習兵機常教其侍妾騎射以佐太

祖上源驛之變左右有先脫歸者以難告夫人神色不

動立新告者陰召大將謀保軍以還運明太祖還軍與

夫人相勸勸因欲舉兵擊梁夫人曰日本為國討賊

今梁事未舉而遽反兵相攻天下聞之莫分曲直不若

斂軍還鎮自訴於朝太祖從之其後太祖擊劉仁恭敗

歸梁遣使招李康懷英等連成攻晉聞太原晉兵屢敗

太祖憂君不知所為李存信等勸太祖亡入北邊收兵

以圖再舉太祖然之入以語夫人夫人曰存信代北

牧羊兒耳安足與計成敗且公嘗笑王行瑜棄邠州走

卒為人擒今乃自為此邪昔公亡奔遠祖幾不能自服

顧天下多故乃得南歸今屢敗之兵散亡無幾一失其

守誰能從公北邊其可乎太祖大悟乃止夫人無子

性賢不妒嘗為太祖言曹氏相當生貴子宜善待之

而曹氏亦自謙退相得甚歡曹氏封晉國夫人後生子

是為莊宗太祖性暴怒多殺人左右無敢言者惟曹氏從容諫譬往往見聽及莊宗立事曹氏尤謹其戒趙馮燕取魏博與梁戰河上十餘歲歲嘗馳歸省母至三四

夫人韓氏次燕國夫人伊氏其次后也初封魏國夫人后父劉叟黃鬚髯下白鬚劉山人后生五六歲晉王攻魏禪將攻建豐掠得后納之晉宮曹太后教以吹笙歌舞既并甚有色莊宗見而悅之莊宗已為晉王太后幸其宮置酒為壽自起舞舞太后歡甚以劉氏賜莊宗先是莊宗攻梁軍於夾城得符道昭妻侯氏寵冠宮中謂之夾寒夫人莊宗出兵四方嘗以侯氏從其後劉氏生子繼及莊宗以為類已愛之劉氏又多智善迎順意旨由是寵益專自下魏博戰河上十餘年獨以劉氏從其父聞劉氏貴諸媵宮上謂莊宗召建豐出劉叟示之建豐曰是曩時護劉氏黃鬚丈人也然劉氏方與諸夫人爭寵以門望相高因大怒曰妾父不幸死於亂兵妾去鄉時猶憶壞戶柳絮此田舍翁安得至此因命召劉叟於宮門莊宗即位欲立劉氏為皇后而韓夫人正

室也伊夫人位次在劉氏上以故難其事而未發宰相豆盧革密使郭崇勳希旨言劉氏富立莊宗大悅同光二年四月冊劉氏為皇后封魏氏淑妃伊氏德妃莊宗自誠梁志意賜意官伶人禮或后特用事於中自出以戲檢論次得立為佛力又好聚斂分遣人為商賈至於市肆開新樹果茹皆稱中宮所賣四方貢獻一上天子一入中宮宮中貨財山積准舊佛書儲賂賄尼是時皇后及皇后通藩鎮太后稱壽令皇后稱教命兩宮使者旁午於道莊宗有愛姬甚有色而生子后心患之莊宗燕居宮中元行飲侍側莊宗問曰爾新獲婦其復取予吾助爾爾后指愛姬請曰帝備行飲何不賜之莊宗不得已任語之后遂行飲拜謝行飲再拜起

始愛姬后與已出宮矣莊宗不樂稱疾不食者累日同光三年秋大水雨河民流徙京師賦調不充六軍之士往往殍踣乃豫借明年夏秋租稅百姓號泣於路莊宗方與后荒於畋遊十二月己卯獵於白沙后率皇子後宮畢從矣未乃還所至責民供給棧什器徹廬舍而焚之縣吏畏恐亡竄山谷明年三月客星犯天庫有星流於天樞占星者言御前當有急兵宜散積聚以禳之宰相請出庫物給軍莊宗許之后曰吾夫婦得天下難因武功益亦有天命命既在天人如我何因取妝奩及皇后子滿喜置帝前曰請侯所賞給賜已盡宮中所有惟此耳高宗以給軍宰相惶恐而退及趙在禮作亂出兵討魏始出物以資軍軍士負而歸曰吾妻子已餓先得此何為莊宗東幸汴州至萬勝而還過羅子谷道路隘狹莊宗見從官執兵仗者皆以好言勞之曰遠報魏王平蜀得蜀金銀五十萬當悉給爾等對曰陛下與之太

晚得者亦不成恩莊宗泣下因顧內庫使張容哥索袍帶以賜之容哥對曰盡矣軍士抽刀逐之左右救之而免容哥曰皇后惜物不以給軍而歸罪於我事若不測吾身萬段矣乃投水死郭從謙反莊宗中流矢傷甚臥極苦殿廊下渴欲得飲后令宦者進醴醴不自肯視莊宗崩后與李存善等焚其寢殿掖百騎出師子門后於馬上以覆盛金器寶帶欲於太原造寺為尼在道因與存善繼至太原削髮為尼明宗入立遣人賜后死晉天福五年追諡曰神國敬皇后自唐末喪亂后妃之制不備至莊宗時後宮有昭儀昭容昭媛出使得正侍真錢才成一瑞芳懿德宣一等名號不可勝紀莊宗過秋後

宮皆散走來守殿人宿遂得三十餘人魏國夫人夏氏以嘗幸於莊宗守殿不敢留明宗立悉放莊宗時宮人還其家夏氏歸於河陽節度使夏魯奇以同姓也後嫁契丹突厥李贊華贊華性酷毒殺入韓妾後過常加封約夏氏權求離婚乃制髮為尼以卒而韓淑妃伊德妃居居於太原晉高祖反時為契丹所掠明宗和武憲皇后曹氏五代會要及韓史皆作明昭懿皇后夏氏皆不見其世家夏氏無封得明宗未即位前卒天成元年封楚國夫人曹氏為淑妃追封夏氏晉國夫人長興元年立淑妃為皇后而夏氏所生二子皆已王乃追冊為皇后諡昭懿宣憲皇后魏氏鎮州平山人也初適平山人王氏生子十歲父明宗為將將掠平山得其子母以歸居數年魏氏卒其子是為壽王從珂明宗時從珂已王乃追封魏氏為壽國夫人廢帝即位追尊為皇太后清泰三年諡

宣憲

淑妃王氏邠州饒家子也有美色少事業故府刻部為侍兒邠卒王氏無所歸明宗因安重海以納之王氏素得邠金甚多悉以遺明宗左右及諸子婦人人皆為辨舉明宗益愛之而前淑妃為人簡質常避事由是王氏專寵明宗即位立王氏為皇后王氏為淑妃紀事後甚謹每帝晨起盥服淑妃執事及飛龍帝與后食紀時食徹乃退木簪少懈后亦憐之然宮中事皆主於紀明宗病紀與帝者孟漢現出納左右遂專用事殺安重海秦王從榮皆與馬劉郭諸子皆以紀妃封拜官爵帝有生子者命紀母之是為許王從益慈帝以司衣王氏事違太妃心不悅故遷之至德宮以太后素善紀懼傷其意而止然待之甚薄廢帝立視妃頗厚石敬瑭兵犯京師太后與廢帝俱自焚死紀與許王從益及其妹匿於鞠院以免晉高祖立紀自請為尼不可乃遷於至德宮晉遷都許以紀俱東高祖皇后事紀如母出帝即位紀還洛陽契丹入京師趙廷壽所尚明宗公主已死那律德光乃為廷壽娶永安公主公主素亦善於紀妃至京師王嬀禮還洛陽德光北歸蕭翰召立從益漢高祖入乃殺紀詔詳從益傳

愍帝孔皇后父猶自有傳后賢行生子四子愍帝即位立為皇后初封神國太后及冊命而難作后為廢帝所弑四子皆見殺晉高祖立從益曰哀汝五代官事廢帝皇后劉氏父成德州神源人后為人所害廢帝者保之初封神國太后即位立為皇后延禧果官天雄軍節度使延禧素謹厚及貴而改節以后故用事受賄掠人園宅在都不推軍士軍士皆怨捧聖都虞候張

令昭以兵逐延禧延禧走相州令昭乃閉城遣其副使邊仁嗣請已為節度廢帝遣范廷光討令昭斬之有司請以延禧行軍法廢帝以後故但削官爵而已

高祖李皇后 安太妃 出帝馮皇后

高祖皇后李氏唐明宗皇帝女初號承寧公主清泰二年封魏國長公主自廢帝立晉疑高祖必反三年公主自太原入朝千秋節辭歸留之不得廢帝辭語公主曰爾歸何速欲與石耶反那公主歸以語高祖高祖益不自安高祖即位公主當為皇后天福二年三月有司請上皇太妃寶冊太妃者高祖庶母劉氏也高祖以宗廟未立謹抑未遑七年詔尊太妃為皇太后未奉冊而高祖崩故后亦無冊命出帝立冊尊為皇太后太后為人嚴毅高祖常嚴標之出帝馮皇后用事太后數訓誡之帝不從乃及於敗開運四年正月丁亥朔耶律德光入京師帝與太后扈駕迎德光不見館於封禪寺以兵守之時雨雪寒凍皆苦飢太后乞食於寺僧僧辭隱祈守者乃稍得食辛卯德光降帝為光祿大夫檢校太尉封負義侯遷於黃龍府德光使人謂太后曰謂重貴不從母教以至此可自便勿與俱行太后曰母不齒子欲何所歸於是太后與馮皇后弟重睿皇子延禧延賢等舉族從帝而北所經州縣皆故晉將吏有所供饋不得出趙路父老手持羊酒獻衛兵不使見帝皆涕泣而去自幽州行十餘日過平州出榆關行砂磧中飢不得食遣宮女從官宋木質野蔬而食又行七八日至錦州遣人迫帝與太后拜案巴堅畫象帝不勝其辱泣而

呼曰薛超誤我不令我死又行五六日過海北州至東丹王慕遣延照拜之又行十餘日渡遼水至渤海國魏州又行七八日過南海府遂至黃龍府是歲六月契丹因母從帝太后於懷密州州去黃龍府西北一千五百里行過遼陽二百里而國母為承康王所囚承康王遣帝太后還止遼陽稍供給之明年四月承康王至遼陽帝白衣紗帽與太后皇后詣帳中上謂承康王留與坐飲酒奏樂帳下伶人從官皆見或主皆悲泣不自勝五月承康王上墮其妻兒福奴愛帝小女求之帝辭以尙幼承康王馳一騎取之以賜福奴八月下墮太后地至薊州見承康王求於漢兒城側賜地種穀為生承康王以太后從行十餘日還遼陽明年二月從帝太后於建州自遼陽東南行下二百里至建州得地五十餘頃帝遣從行耆耕而食之明年三月太后寢疾無醫樂昏仰天泣南望誠手馬杜重威李守貞等曰使死者無知則已若其有知不教爾於地下八月疾革謂帝曰我死焚骨送范陽佛寺母使我為異地鬼遂卒帝與皇后宮人皆被髮徒跣扶柩至賜地焚其骨葬焉

安太妃代北人不知其世家為歌僑妻生出帝帝即位尊為皇太妃紀老而失明從出帝北還自遼陽徙建州卒於道臨卒謂帝曰當焚我為東南向之庶道魂得反中國既卒槨中無草木乃毀矣車焚之載其燼骨至建州李太后亦卒遂并葬之

出帝皇后馮氏定州人父深以巧伎為安重海所喜妻為鄭都副留守高祖留守鄆郡得深歡甚乃為重海娶深女重海早卒后寡居有邑出帝悅之高祖崩祥宮方在殯出帝納以爲后以六宮仗衛太常鼓吹導后至西

御莊見於高祖影殿舉臣皆賀帝顧謂馮道等曰皇太后之命與卿等不任大虞舉臣出帝與皇后肅飲歌舞過梓宮前殿而告曰皇太后之命與先帝不任大虞左右皆失笑帝亦自起倒后既立專內寵元玉執政內外

用事皆遂以亂隨帝北遷長帝之尋數求毒藥欲與帝俱飲以死而藥不可得周顯德中有人自契丹亡歸者言帝與皇后諸子皆無恙後不知其所終取出帝妃貞史乃其母見張彦輝傳中

漢 高祖李皇后 高祖皇后李氏晉陽人父業農高祖少為軍卒牧馬晉陽夜入其家劫取之高祖貴封魏國夫人生隱帝開運四年高祖起兵太原賁軍士賸藏不足充欲欲於兵后諫曰方今起義民未知惠而先奪其財殆非救民之意也後宮所有諸悉出之雖不足士亦不怨高祖改容謝之即位立為皇后隱帝立冊尊為皇太后帝年少好弄日與郭允明後賈李業等遊戲後數切責之不聽帝與允明等謀誅大臣議已定入白太后太后曰此大事當與宰相議之李業從旁對曰先皇帝嘗言朝廷大事勿問書生太后深以為不可帝拂衣而去曰何必謀於閨門史弘肇等已死周太祖起兵稱京師慕容彥超敗於劉子陵帝欲自出臨兵太后止之曰郭成木吾家人非危疑何肯至此若按兵論威必有說君臣之際庶幾尙全帝不從以出遂及於難周太祖入京師舉事皆稱太后諫請太后臨朝已而太祖出征契丹軍士擁之還太祖諫事太后為母太后諫以太祖監國遂即位遷後於太平宮上尊號曰昭聖太后顯德元年崩原注昭聖太后

實符舊無皇后帝立三年崩時年二十歲未嘗立后也○按楊師博帝欲立所幸取夫人為后以爲太速夫人幸帝欲以後繼葬之須又以其爲不可則未嘗立后之言信矣取早卒故不爲立傳

周 太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

狀貌奇偉后心知其貴人也事之甚謹宋史宋史未盡教里中有女夜售莊家時備按庭明宗入浴適出宮美

前夫關在選之日鴻溝遇雨不能開長項墨墨萬形千與父母合歸之日見見鴻溝到不能開長項墨墨萬形

他日請問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能可夫則問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能

可夫則問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能可夫則問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能

可夫則問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能可夫則問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能

可夫則問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能可夫則問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能

可夫則問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能可夫則問因得之乃問妻有婦錢五百兩其時不能

貴妃張氏鎮州真定人父同芝事趙王王睿累官檢校工部尚書鎮州亂莊宗遣符存審以兵討張文禮將武從諫館於妃家見妃幼幼憐之以妃歸太原為其子歸久之武氏死而太祖憐夫人亦卒遂納妃為嬪室

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

太祖聖穆柴皇后 楊淑妃 董德妃 世宗貞惠劉皇后 宣懿符皇后 皇后 立符

舉封國夫人太祖以兵入京師漢遣劉錫義其家妃與諸子皆死太祖即位追冊為貴妃 德妃董氏鎮州靈壽人父光嗣趙州昭慶尉妃幼穎悟始能言聞樂聲即知律呂年七歲鎮州亂其家失之為潞州牙將所得潞將妻養以爲子儻之過於所生居五六年潞將仕京師遇妃兄馮崇德時年十三以嫁里人到進趨進趨娶契丹妃龔居洛陽漢高祖自太原入京師太祖從過洛陽聞妃有賢行聘之太祖建國中宮處位遂冊為德妃廣順三年卒妃兄三人瑤官至太子左贊善大夫左之自明晉至刺史

世宗貞惠皇后劉氏不知其世家蓋微時所娶也初封彭城縣君世宗從太祖於魏后留京師太祖舉兵漢誅太祖家屬后見殺顯德四年追冊為皇后諡貞惠陵曰惠陵

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

宣懿皇后符氏祖秦王審父魏王彥鼎后明果有大志初適李守貞子崇訓守貞事漢為河中節度使已篡與志有術者善聽人聲以知吉凶守貞出家人使聽之術者聞后聲曰此天下母也守貞自負於是決反漢遣周太祖討之逾年攻破其城崇訓知不免手自殺其家人次及后后走匿學訓惶遽自殺漢兵入其家后坐堂上顧軍士曰郭公與吾父有舊汝輩無犯我軍士見之不敵迫太祖問之謂一女子能使亂兵不敢犯奇之為加慰勉以歸彥卿后拜太祖為父其母欲使后為尼不肯曰死生有命天也何必妾毀形變為世宗間而奇之及劉夫人卒遂納為繼室即位冊為皇后世宗下急多暴怒後常追悔每怒后必從容伺顏色為解世宗意亦隨釋由是益重之世宗征淮后切諫不宜親

行不聽師久無功還大營兩后以憂成疾而崩葬新鄭
懿陵後立皇后符氏后妹也宋初遷西宮號周太后

后妃傳

宋一

太祖母昭憲杜太后

太祖李惠質皇后

李明王皇后

孝章宋皇后

太宗淑德尹皇后

懿德符皇后

明德李皇后

元德李太后

眞宗章懷潘皇后

章穆郭皇后

章獻明肅劉皇后

章懿李太后

楊淑妃

沈貴妃

仁宗郭皇后

慈聖光獻曹皇后

張貴妃

苗貴妃

周貴妃

楊德妃

馮賢妃

太祖母昭憲杜太后定州安喜人也父奕嗣太師后誡

奔歸於宣祖治家嚴毅有禮法生世王光清太祖太宗

蔡王廷美按廷美唐云母陳國夫人故氏懿王光贊蓋

國陳國二長公主周顯德中太祖爲定國軍節度使封

南陽郡太夫人及太祖自陳橋還京師人走報太后曰

點檢已作天子太后曰吾兒素有大志今果然太祖即

位尊爲皇太后太祖拜於堂上眾皆賀太后慨然不樂

左右問故太后曰吾聞爲君難天子置身夾座之上若

治得其道則此位可尊苟或失取求爲匹夫不可得吾

所以憂也太祖再拜曰謹受教建隆二年太后不豫太

祖侍藥餌不離左右疾亟召趙普入受遺命太后因問

太祖曰汝知所以得天下乎太祖嗚咽不能對太后固

問之太祖曰臣所以得天下者皆祖考及太后之積慶

也太后曰不然正由周世宗使幼兒主天下耳使周氏

有長君天下豈爲汝有乎汝百歲後當傳位於汝弟四

海至廣萬幾至眾能立長君社稷之福也太祖頓首泣

曰敢不如教太后願謂趙普曰爾同記吾言不可違也

命普於榻前爲約誓書於紙尾書臣普書藏之金匱命

謹密宮人掌之太后崩於滋德殿諡明憲葬安陵廟享

太廟乾德二年更諡昭憲合祔安陵按本紀及諸志宜

而隆乾德二年改葬河南府

葬西河南故本傳兩言之

太祖李惠質皇后開封人右千牛衛率府景思長女

性溫柔恭順動以禮法音開運初宣祖爲太祖聘焉周

顯德三年太祖爲定國軍節度使封會稽郡夫人入秦

國晉國一公主魏王德昭五年葬建隆開追冊爲皇后

葬安陵西北享於別廟神宗時與孝章淑德章懷並祔

太廟

李明王皇后郴州新平人彰德軍節度使第三女孝惠

崩聘爲繼室封項郡太夫人太祖即位建隆元年八月

冊爲皇后常服寬衣佐御膳慈仁恭勤事杜太后得其

驥心乾德元年崩葬安陵之北享於別廟太平興國二

年祔享太廟

孝章宋皇后河南洛陽人左衛上將軍偃之長女孝明

崩納入宮爲皇后性柔順好禮太祖崩號開寶皇后居

西宮雍熙四年移居東宮至道元年崩祔葬永昌陵北

太宗淑德尹皇后相州鄴人涇州刺史廷勛女太宗在

周時娶焉早薨及帝即位追冊爲皇后加諡葬孝明陵

西北
懿德符皇后陳州宛邱人魏王彥勳第六女周顯德中

歸太宗建隆初封汝南郡夫人晉封楚國夫人太宗封

晉王改越國開寶八年葬葬安陵西北帝即位追冊爲

皇后享於別廟眞宗即位詔有司議太宗配享相請以

后配從之按王彥東都事略時宗王彥趙安昇請以淑

成理吳從以爲皆未允明請以元德配祀禮位視周

勳於人情特以懿德升配所載甚詳兩載於此

太廟

明德李皇后澤州人冀州刺史處耘第二女開寶

中太祖爲太宗聘爲妃太平興國三年始入宮雍熙元

年十二月立爲皇后性慈謹莊肅撫育諸子及贊御

甚厚眞宗即位尊后爲皇太后居西宮嘉慶殿平中

別建宮居之仍上宮名曰萬安俱不言建宮形事豈

敢略略歟 景德元年崩祔葬永熙陵禮官請以懿德

明德同祔太宗廟室以先後爲次從之

元德李太后眞定人乾州防禦使之女太祖聞妃有

容德爲太宗聘之開寶中封隴西郡君太宗即位進夫

人性恭肅有法度六宮推重之生楚王元佐及眞宗太

平興國二年薨眞宗即位追封賢妃又進上尊號爲皇

太后祔葬永熙陵享於別廟大中祥符三年禮官趙湘

請以後附太宗廟室眞宗曰此事重也俟合禮官議之

六年秋相王旦與羣臣表請后尊號中去太子升祔太

廟明德之次從之

眞宗章懷潘皇后大名入忠武軍節度義第八女眞宗

在韓邸太宗爲聘之封莒國夫人端拱二年義眞宗即

位追冊爲皇后諡莊愷葬永昌陵側孝名保泰享於別

廟舊制后諡冠以帝諡慶曆中禮官言孝子速太祖諡

德字連太宗諡遂改莊爲章以連眞宗諡云
章穆郭皇后太原人宣徽南院使守文第二女治化四

年眞宗在襄即太宗爲聘之封魯國夫人進封恭國眞

宗嗣位立為皇后景德四年從幸西京慮以疾崩后諱
約惠下性惡奢靡族屬入謁禁中服飾華侈必加戒勸
有以家事求言於上者后終不許其子出嫁以貧欲祈
恩費但出裝具給之上尤加禮重及崩上深嘆悼諡曰
莊穆恭承熙陵西北享於別廟仁宗即位升廟真宗廟
室改諡章穆

章獻明肅劉皇后其先家太原後徙益州為華陽人虎
捷都指揮使嘉州刺史通第二女也后在襁褓而孤鞠
於外氏善播鼓婦人襲美者以銀銀為業攜之入京師
后年十五入襄邸王乳母秦國夫人性嚴因為太宗言
之令王斥去王不得已懼之王宮指使張者家及即位
入為美人以其無宗族乃更以美為兄弟改姓劉大中
祥符中為修儀進德妃自章穆崩真宗欲立為皇后大
臣多以為不可帝卒立之李宸妃生仁宗后以為己子
與楊淑妃無視甚至后性警悟曉書史聞朝廷事能記
其本末真宗退朝問天下封奏多至中夜后皆預聞宮
闈事有間輒傳引放實以對天禧四年帝久疾事多決
於后宰相范杲密奏請皇太子監國以謀復罷相用
丁謂代之既而內都知周懷政謀廢后被謂復用學
以輔太子為楊崇勳所告懷政誅華胥衡州司馬冠準
道州司馬於是昭皇太子開善善堂引大臣決天下事後
制於內真宗崩道昭厚后為皇太后軍國重事權取處
分謂等請太后御別殿太后不可於是請帝與太后五
日一御承明殿帝位左太后位右垂簾決事議已定太
后忽出手書第欲禁中閱章奏遇大事召對輔臣其謀
出於丁謂非太后意也謂既貶馮拯等三上奏請如初
議帝亦以為言於是始回御承明殿有司請制令稱吾

以生日為長慶節出入御大安殿鳴鞭侍衛如乘與令
天下避太后又諱群臣上尊號曰應元崇德仁壽慈聖
太后御文德殿受冊正旦郊祀帝率百官上壽范仲淹
力言其非不聽明道二年帝親耕藉田太后亦謁太廟
乘玉絡服雜衣九龍花釵冠簪於廟賞賜明服衣減宗
彝藻去冠冠儀天前後垂珠翠千萬萬獻七室加上尊
號曰應天齊聖顯功崇德慈仁保壽太后是歲崩諡曰
章獻明肅葬永定陵西北舊制皇后皆一諡稱制如四
益自后始初仁宗即位向少太后稱制雖政出宮闈而
號令嚴明恩威加天下左右近習亦少所假借官掖開
未嘗安改作賜族人御食必易以器器曰尚方物勿使
入吾家也后性檢約常服絳繡褙侍者見仁宗左右
露珥珍麗欲效之太后戒曰彼皇帝嬪御飾也汝安得
學先是小臣方仲弓上書請依武后故事立劉氏廟而
程琳亦獻武后臨朝圖后鄰其書於地曰吾不作此負
祖宗事以武后通鑑觀之即此章獻不若謂其宗道
程琳何為至道外家任官乃其過之小者如汝時
程琳之風聞乃劉氏語之豆腐乃其過之小者如汝時
勢向不能可已矣臣受其過者有過者有過者有過者
之說蓋必出於曾受其過者有過者有過者有過者
西邊言在庚有出賡種千餘斛之付三司后問曰卿識
王曾張知白呂夷簡孫奭道乎此四人豈因獻夷然進
哉后稱制凡十一年自仁宗即位乃諭輔臣曰皇帝聽
斷之暇宜詔名儒講習經史以輔其德于是改帳崇政
殿之西廡而日命近臣侍講讀丁謂嘗利用既以梅福
貶廢而天下惕然畏之晚節進外家任內官權崇勳江
德明等勢傾中外西廡或斯役拜官者數十人御史曹修
古楊偕郭勣段少連論奏太后悉逐之太后保護帝既
盡力而仁宗所以奉太后亦甚備帝春秋長猶不知為

宸妃所出終太后之世無毫髮間隙焉其後言者多追
詆太后時事帝曰此朕所不忍聞也下詔戒中外毋輒
言於是泰寧軍節度使錢惟演請以章獻章懿與章穆
並冊真宗室部三省典禮院議皆以為章穆皇后位崇
中壹已附真宗廟室自始一帝一后之文章章獻章懿宜
崇建新廟以奉慈為名同殿異室歲時薦薦一用太廟
之儀慶祿五年禮院言章獻章懿二后請遵國朝懿德
明德元德三后同附太廟室故事遂稱真宗廟序於
章穆之次從之

章懿李太后杭州人也父仁德終左班殿直初入宮侍
章獻太后后莊重寡言真宗以為司慶生仁宗封崇陽縣
君進才人後為婉儀仁宗即位為順容從守永定殿章
獻太后使劉美張懷德為訪其親屬得其弟用和補三
班奉職初仁宗在襁褓章獻以為己子仁宗即位妃數
處先朝順御中未嘗自異人畏太后亦無敢言者明道
元年疾革進位宸妃懿章獻太后欲以宮人禮治喪於
外丞相呂夷簡奏禮宜從厚太后遂引帝起有頃獨坐
簾下召夷簡詰問且怒曰相公欲厭吾母子耶夷簡
從容對曰陛下不以劉氏為念臣不敢言尚念劉氏則
喪禮宜從厚太后后悟遂曰且奈何夷簡請治喪用一品
禮殯洪福院夷簡又謂入內都知羅崇勳曰宸妃當以
后服殮用水銀實棺異時勿謂夷簡未嘗遺及崇勳如
其言後章獻太后崩燕王為仁宗言王廷敷記作陛下
乃李宸妃所生妃死以非命仁宗號頓頓不視朝累
日下哀痛之詔自責夷簡宸妃為皇太后諡莊懿幸洪福
院祭告易梓宮親視之妃玉色如生冠服如皇太后
仁宗歎曰人言其可信哉遇劉氏加厚陪葬永定陵廟

曰奉慈又即景靈宮建神御殿曰廣孝慶麻中改諡章懿升兩太廟拜用和爲彰信軍節度使檢校侍中楊淑妃益州郫人祖珣父知儼妃年十二入皇子宮真宗即位拜才人又拜婕妤進婉儀帝東封西祀凡巡幸皆從章獻太后爲修儀妃位與之埒時而妃通敏有智思奉順章獻無所忤章獻親愛之故妃雖貴幸終不以爲己開後加淑妃真宗崩道制以爲皇太后始仁宗在乳褓章獻使妃視乳几起居飲食必與俱所以擁佑扶持恩意勤備及帝即位召其姪永德見禁中欲授以諸司副使妃辭曰小兒登殿大恩小官可也更命爲右侍禁章獻道諱爲皇太后居宮中與皇帝同議軍國事議者以帝春秋長習知天下情僞今始親政事不宜使女后相繼稱制乃詔罷去同議軍國事語第存后號後名其所居宮曰保慶稱保慶皇太后景祐三年無疾而薨殯於皇儀殿帝思其保護之恩命禮官議加服小功諡曰莊惠葬永定陵附享奉慈廟像傳不載諡號及祀稱初仁宗未有嗣后每勸帝擇宗子近屬而賢者養於宮中其選即英宗也英宗立言者謂禮慈母于子祭於孫止請廢后廟廢其主園廢英宗弗欲遂也詔下有司議會帝崩遂罷

沈實妃宰相之孫父繼宗光祿少卿大中祥符初選爲才人歷美人婕妤充嬪至德妃爲人淑儉不華帝亦以妃家世故待之異置長秋虛位帝欲立之有從中沮之者不果嘉祐末進貴妃熙寧九年薨諡昭靜仁宗郭皇后其先應州金城人平盧軍節度使崇之孫崇徽使充恭奉女聖二年立爲后初帝寵張美人欲以爲后章獻太后雖之后立而頗見疑其後尙美人楊

美人俱幸數與后忿爭一日尙氏於帝前有侵后語后不勝忿批其頰帝自起救之誤批帝頰帝大怒入內都知閻文應因與帝謀廢后呂夷簡亦以前寵相惡后思傾之后遂廢詔封爲淨妃玉京神妙仙師顯名情悟居長樂宮中丞孔道輔誦官御史范仲淹段少連等十人代開言后無過不可廢俱被謫責諫書通鑑載實臣父亦可罪乎仁宗之於父耳妻於夫而無果則臣批君亦爭則非在后矣即夫亦不可自視相國之職所云罷者出諸口則然則臣之於父又可知諫此者仁宗出諸口則明正大義臣之以罪而諫之宦官之執或以至而得名所爲不益可矣諫書通鑑載實景祐元年出居奉寧宮而尙美人亦廢於洞真宮入道楊美人別宅安置又賜后號金庭教主神霄元師後帝頗念之遣使存問賜以樂府后和各辭甚愜帝嘗密令召入后曰若再見召須百官立班受冊方可屬小疾遣文應扶醫診視數日

后暴薨中外疑閻文應進毒而不得其實帝深悼之追復皇后而停諡冊廟廟之禮慈聖光獻曹皇后真定人樞密使周武肅王彬之孫也明道二年郭后廢詔聘入宮景祐元年九月冊爲皇后性慈儉重稼穡常於禁苑種親親善飛白書慶曆八年閏正月帝將以幸夕再登后讓止後三日幸宰數人通鑑作作亂夜越屋叩慶慶帝聞欲出后閉閣擁持趨呼都知王守忠使引兵入衛后度賊必經火險遣人率水鍾其後果舉炬焚水鍾滅之是夕所遣宦侍后皆親親其髮翁之曰明日行費用是爲驗故爭盡死力賊即撲滅宗通鑑載實御批沈氏所載仁宗數月而後以張美人爲皇后則更謂不足爲皇后且前復相形而論則此事張妃佑寵上僭欲復后蓋出遊

不勝忿批其頰帝自起救之誤批帝頰帝大怒入內都知閻文應因與帝謀廢后呂夷簡亦以前寵相惡后思傾之后遂廢詔封爲淨妃玉京神妙仙師顯名情悟居長樂宮中丞孔道輔誦官御史范仲淹段少連等十人代開言后無過不可廢俱被謫責諫書通鑑載實臣父亦可罪乎仁宗之於父耳妻於夫而無果則臣批君亦爭則非在后矣即夫亦不可自視相國之職所云罷者出諸口則明正大義臣之以罪而諫之宦官之執或以至而得名所爲不益可矣諫書通鑑載實景祐元年出居奉寧宮而尙美人亦廢於洞真宮入道楊美人別宅安置又賜后號金庭教主神霄元師後帝頗念之遣使存問賜以樂府后和各辭甚愜帝嘗密令召入后曰若再見召須百官立班受冊方可屬小疾遣文應扶醫診視數日

續通志 卷七十五 后紀傳 宋

帝使自來請后與之無新色妃喜焉以告帝曰國家文物儀章上下有秩汝張之而出外廷不放謹妃不憚而經英宗方四歲育禁中后拊鞠周盡進入爲嗣子贊策居多帝夜暴疾崩后悉啟諸門鑰召皇子入及明宰臣韓琦等至奉英宗即位尊后爲皇太后帝戚疾請權同處分軍國事御內東門小殿蓋政大臣日奏事有疑未決者則日公擊更議之未嘗出己意頗涉慈史多援以決事樞密氏及左右臣僕分毫不以假借皆首肅然明年夏帝疾益劇即降手詔命徽徽通政神宗立尊爲太皇太后名宮曰慶壽帝致極誠李所以承迎哀悅無所不盡后亦慈愛天至外家男子毋得入后后春秋高后弟怡赤老帝數言宜使人見輒不許他日侍侍帝帝復爲請乃許之因借語后問少焉帝先起若令侍侍帝親親意后遂曰此非汝所當得留建遣出元豐二年崩初王安石富國變亂舊章后乘間請神宗宗法度不宜輕改吾聞民間甚苦青苗助役宜罷之安石誠有才學然怨之者甚眾帝欲愛惜保全之不若暫出之於外帝悚聽垂泣止復爲安石所恃遂不果帝嘗有意於燕薊已與大臣定議乃詣慶壽宮白其事太后曰儲君屬子備子鍾仗士卒精于帝曰固已新之矣后曰事禮至大吉凶悔吝生乎動得之不遵南面而受質而已萬一不謂則生靈所繫未易以言苟可取之太祖太宗收復久矣何待今日帝曰敢不受教蘇軾以詩得罪下御史獄人以為必死后遣淳化中間之謂帝曰當憶仁宗以制科得軾兄弟喜曰吾爲子孫得兩宰相今聞軾以作詩繫獄得非仇人中傷之子抑至於詩其過微矣吾疾勢已篤不可以寬監致傷中宜熟察之帝涕泣軾由此得

復皇后而停諡冊廟廟之禮慈聖光獻曹皇后真定人樞密使周武肅王彬之孫也明道二年郭后廢詔聘入宮景祐元年九月冊爲皇后性慈儉重稼穡常於禁苑種親親善飛白書慶曆八年閏正月帝將以幸夕再登后讓止後三日幸宰數人通鑑作作亂夜越屋叩慶慶帝聞欲出后閉閣擁持趨呼都知王守忠使引兵入衛后度賊必經火險遣人率水鍾其後果舉炬焚水鍾滅之是夕所遣宦侍后皆親親其髮翁之曰明日行費用是爲驗故爭盡死力賊即撲滅宗通鑑載實御批沈氏所載仁宗數月而後以張美人爲皇后則更謂不足爲皇后且前復相形而論則此事張妃佑寵上僭欲復后蓋出遊

帝使自來請后與之無新色妃喜焉以告帝曰國家文物儀章上下有秩汝張之而出外廷不放謹妃不憚而經英宗方四歲育禁中后拊鞠周盡進入爲嗣子贊策居多帝夜暴疾崩后悉啟諸門鑰召皇子入及明宰臣韓琦等至奉英宗即位尊后爲皇太后帝戚疾請權同處分軍國事御內東門小殿蓋政大臣日奏事有疑未決者則日公擊更議之未嘗出己意頗涉慈史多援以決事樞密氏及左右臣僕分毫不以假借皆首肅然明年夏帝疾益劇即降手詔命徽徽通政神宗立尊爲太皇太后名宮曰慶壽帝致極誠李所以承迎哀悅無所不盡后亦慈愛天至外家男子毋得入后后春秋高后弟怡赤老帝數言宜使人見輒不許他日侍侍帝帝復爲請乃許之因借語后問少焉帝先起若令侍侍帝親親意后遂曰此非汝所當得留建遣出元豐二年崩初王安石富國變亂舊章后乘間請神宗宗法度不宜輕改吾聞民間甚苦青苗助役宜罷之安石誠有才學然怨之者甚眾帝欲愛惜保全之不若暫出之於外帝悚聽垂泣止復爲安石所恃遂不果帝嘗有意於燕薊已與大臣定議乃詣慶壽宮白其事太后曰儲君屬子備子鍾仗士卒精于帝曰固已新之矣后曰事禮至大吉凶悔吝生乎動得之不遵南面而受質而已萬一不謂則生靈所繫未易以言苟可取之太祖太宗收復久矣何待今日帝曰敢不受教蘇軾以詩得罪下御史獄人以為必死后遣淳化中間之謂帝曰當憶仁宗以制科得軾兄弟喜曰吾爲子孫得兩宰相今聞軾以作詩繫獄得非仇人中傷之子抑至於詩其過微矣吾疾勢已篤不可以寬監致傷中宜熟察之帝涕泣軾由此得

帝使自來請后與之無新色妃喜焉以告帝曰國家文物儀章上下有秩汝張之而出外廷不放謹妃不憚而經英宗方四歲育禁中后拊鞠周盡進入爲嗣子贊策居多帝夜暴疾崩后悉啟諸門鑰召皇子入及明宰臣韓琦等至奉英宗即位尊后爲皇太后帝戚疾請權同處分軍國事御內東門小殿蓋政大臣日奏事有疑未決者則日公擊更議之未嘗出己意頗涉慈史多援以決事樞密氏及左右臣僕分毫不以假借皆首肅然明年夏帝疾益劇即降手詔命徽徽通政神宗立尊爲太皇太后名宮曰慶壽帝致極誠李所以承迎哀悅無所不盡后亦慈愛天至外家男子毋得入后后春秋高后弟怡赤老帝數言宜使人見輒不許他日侍侍帝帝復爲請乃許之因借語后問少焉帝先起若令侍侍帝親親意后遂曰此非汝所當得留建遣出元豐二年崩初王安石富國變亂舊章后乘間請神宗宗法度不宜輕改吾聞民間甚苦青苗助役宜罷之安石誠有才學然怨之者甚眾帝欲愛惜保全之不若暫出之於外帝悚聽垂泣止復爲安石所恃遂不果帝嘗有意於燕薊已與大臣定議乃詣慶壽宮白其事太后曰儲君屬子備子鍾仗士卒精于帝曰固已新之矣后曰事禮至大吉凶悔吝生乎動得之不遵南面而受質而已萬一不謂則生靈所繫未易以言苟可取之太祖太宗收復久矣何待今日帝曰敢不受教蘇軾以詩得罪下御史獄人以為必死后遣淳化中間之謂帝曰當憶仁宗以制科得軾兄弟喜曰吾爲子孫得兩宰相今聞軾以作詩繫獄得非仇人中傷之子抑至於詩其過微矣吾疾勢已篤不可以寬監致傷中宜熟察之帝涕泣軾由此得

帝使自來請后與之無新色妃喜焉以告帝曰國家文物儀章上下有秩汝張之而出外廷不放謹妃不憚而經英宗方四歲育禁中后拊鞠周盡進入爲嗣子贊策居多帝夜暴疾崩后悉啟諸門鑰召皇子入及明宰臣韓琦等至奉英宗即位尊后爲皇太后帝戚疾請權同處分軍國事御內東門小殿蓋政大臣日奏事有疑未決者則日公擊更議之未嘗出己意頗涉慈史多援以決事樞密氏及左右臣僕分毫不以假借皆首肅然明年夏帝疾益劇即降手詔命徽徽通政神宗立尊爲太皇太后名宮曰慶壽帝致極誠李所以承迎哀悅無所不盡后亦慈愛天至外家男子毋得入后后春秋高后弟怡赤老帝數言宜使人見輒不許他日侍侍帝帝復爲請乃許之因借語后問少焉帝先起若令侍侍帝親親意后遂曰此非汝所當得留建遣出元豐二年崩初王安石富國變亂舊章后乘間請神宗宗法度不宜輕改吾聞民間甚苦青苗助役宜罷之安石誠有才學然怨之者甚眾帝欲愛惜保全之不若暫出之於外帝悚聽垂泣止復爲安石所恃遂不果帝嘗有意於燕薊已與大臣定議乃詣慶壽宮白其事太后曰儲君屬子備子鍾仗士卒精于帝曰固已新之矣后曰事禮至大吉凶悔吝生乎動得之不遵南面而受質而已萬一不謂則生靈所繫未易以言苟可取之太祖太宗收復久矣何待今日帝曰敢不受教蘇軾以詩得罪下御史獄人以為必死后遣淳化中間之謂帝曰當憶仁宗以制科得軾兄弟喜曰吾爲子孫得兩宰相今聞軾以作詩繫獄得非仇人中傷之子抑至於詩其過微矣吾疾勢已篤不可以寬監致傷中宜熟察之帝涕泣軾由此得

帝使自來請后與之無新色妃喜焉以告帝曰國家文物儀章上下有秩汝張之而出外廷不放謹妃不憚而經英宗方四歲育禁中后拊鞠周盡進入爲嗣子贊策居多帝夜暴疾崩后悉啟諸門鑰召皇子入及明宰臣韓琦等至奉英宗即位尊后爲皇太后帝戚疾請權同處分軍國事御內東門小殿蓋政大臣日奏事有疑未決者則日公擊更議之未嘗出己意頗涉慈史多援以決事樞密氏及左右臣僕分毫不以假借皆首肅然明年夏帝疾益劇即降手詔命徽徽通政神宗立尊爲太皇太后名宮曰慶壽帝致極誠李所以承迎哀悅無所不盡后亦慈愛天至外家男子毋得入后后春秋高后弟怡赤老帝數言宜使人見輒不許他日侍侍帝帝復爲請乃許之因借語后問少焉帝先起若令侍侍帝親親意后遂曰此非汝所當得留建遣出元豐二年崩初王安石富國變亂舊章后乘間請神宗宗法度不宜輕改吾聞民間甚苦青苗助役宜罷之安石誠有才學然怨之者甚眾帝欲愛惜保全之不若暫出之於外帝悚聽垂泣止復爲安石所恃遂不果帝嘗有意於燕薊已與大臣定議乃詣慶壽宮白其事太后曰儲君屬子備子鍾仗士卒精于帝曰固已新之矣后曰事禮至大吉凶悔吝生乎動得之不遵南面而受質而已萬一不謂則生靈所繫未易以言苟可取之太祖太宗收復久矣何待今日帝曰敢不受教蘇軾以詩得罪下御史獄人以為必死后遣淳化中間之謂帝曰當憶仁宗以制科得軾兄弟喜曰吾爲子孫得兩宰相今聞軾以作詩繫獄得非仇人中傷之子抑至於詩其過微矣吾疾勢已篤不可以寬監致傷中宜熟察之帝涕泣軾由此得

志三七 九

免及崩帝哀慕毀瘠有司上諡曰慈聖光獻葬於承昭陵祔享太廟

張貴妃河南永安人父彘封爲石州推官卒妻錢氏納妃於章惠皇后宮廢長得幸有盛寵妃巧慧多智數善承迎勢勳中外廢祿元年封清河郡君遷修媛詔破疾曰妾姿薄不勝寵名願爲美人許之皇祐初進貴妃後五年薨仁宗哀悼之追冊爲皇后諡溫成

苗貴妃開封人父繼宗母許氏先爲仁宗乳保妃以容德入侍生唐王所福康公主封仁壽郡君拜才人昭容德妃英宗育於禁中妃擁佑頗有恩既踐祚酬其前勞進貴妃元祐六年薨諡曰昭節

周貴妃開封人生四歲從其姑入宮張貴妃育爲女稍長得侍仁宗生兩公主帝崩妃日一蔬食屏處一室晝夜誦佛書不解衣者四十年進至賢妃徽宗立加貴妃歷五朝勳約一致年九十三薨諡昭淑

楊德妃定陶人天聖中以章獻太后嬖進選爲御侍封原武郡君進美人端麗敏敏妙音律粗拙書藝一過目如素習父忠爲禁侍仁宗欲加獎寵辭曰外官當積勞以取貴今以恩澤徵侍恐敗誠薄之端帝悅命徙居肅儀殿積與郭后不相能后既廢妃亦遣出後復召爲婕妤歷修媛修儀監五年薨諡德妃

馮賢妃東平人以良家女九歲入宮及長得侍仁宗生邢國魯國二公主封始平郡君帝將登其品秩力辭不拜登文林美人得幸神宗生二王而沒王尙幼妃保育如己子累加才人婕妤修容在禁掖幾六十年始終五朝動循禮度薨年七十七贈賢妃

欽定續通志卷七十五

后妃傳

宋二

英宗宣仁聖烈高皇后

神宗欽聖憲肅向皇后

欽成朱皇后

林賢妃

哲宗昭慈孟皇后

徽宗顯恭王皇后

顯仁章皇后

喬貴妃

劉安妃

劉貴妃

欽宗仁懷朱皇后

英宗宣仁聖烈高皇后

有勳王至父

是后字之

所與后年

壽康公

源又

所願

力

其官后

比神宗

第后不

惡不

入

之

未

不好弄乃令王出

降制立為皇太子

入又除救中人

卒備深

幼帝之美

言之過甚

御延和殿

問今日

皇城規

中外母

又起文

合至疏

漢以固

帝中夜

故選裕

懷慄而

來政事

嘉祐差

毛之地

生事於

舉人有

冊賈於

但令賜

力遇之

文思院

辨元祐

根之謗

梓下怨罪

神宗欽聖憲肅向皇后

平三年

不豫后

仁命薨

上下之

卜后及

我他族

情撓公

徽宗立

乃薨凡

之故事

故老寬

還政明

欽成朱

鞠於所

宗及禁

妃時宣

宣仁昭

是與查

殿改乘

所居為

冀追冊

欽慈陳

徽宗違

涕淚揮

元年追

林賢妃而御人功過入宮既長遂得幸封永嘉郡君升美人生燕王恆楚王儼郡國公主建德好元祐五年薨詔用一品禮葬賜貴儀又贈賢妃

武賢妃始以選入宮元豐五年進才人生吳王億賢和公主歷美人婕妤儼宗即位進昭儀賢妃大觀元年薨諡曰惠穆

哲宗昭聖聖孟皇后洛州人眉州防禦使馬軍都虞候劇太尉元之孫女也初哲宗既長宣仁高太后歷選世家女百餘入宮后年十六宣仁及欽聖向太后皆愛之教以女儀元祐七年論幸韓孟氏子能執婦禮宣正位中宮命學士草制又以近世禮備略部翰林蘇軾給舍與禮官議冊后六禮以進帝親御文德殿冊為皇后宣仁太后壽帝曰得賢內助非細事也久之劉婕妤有寵都至三年后朝景靈宮說事就坐諸嬪御立侍劉獨得立簾下后閣中陳迎兒呵之不顧閣中皆忿冬冬日會朝欽聖太后於殿前宮后如坐未幾金飾婕妤好在坐有慍色從者為易坐製與后等眾弗能平因傳唱曰皇太后出后起立劉亦起尋各復其所或已散婕妤坐遂仆於地慰不復朝泣訴於帝帝后女福慶公主疾效持道家治病符水入治后驚曰婦宜知宮中禁嚴與外開與邪令左右滅之侯帝至具言其故熱符於帝前宮禁相傳厭魅之端作矣未幾后養母聽宣夫人燕氏尼法嵩與供奉官王堅為后禱祠事聞詔入內押班葉從政管當御藥院蘇珪即皇城司鞠之獄成命侍御史董敦逸錄罪人過庭下氣息僅屬無人能出聲者敦逸秉筆疑未下內侍都隨等以言鞠之乃以奏稿上

詔廢后出居瑤華宮號華陽教女王清妙靜仙師法名沖真初章惇誣宣仁后有廢立計以內事事宣仁惇又陰附劉賢妃欲請建為后遂與郝德構成是獄天下冤久之帝亦悔曰章惇誤我元符末欽聖太后薨后還內號元祐皇后崇寧初郝德構蔡京再廢后徽宗從之詔依紹聖詔復居瑤華宮加賜希復元通知和妙靜仙師端康初瑤華宮火從居廷宮宮又火出居相國寺前之私第後東都事略及文獻通考俱云其第之難六皇出居私第金人圍汴欽宗與近臣議再復后尊為元祐太后詔未下而京城陷時六宮有位號者皆北遷后以廢獨存張邦昌僭位尊為宋太后迎居廷福宮用胡舜陟馬仲言復上尊號元祐皇后迎入禁中垂簾聽政后聞康王在濟遣尚書左右丞馮興李回及兒子忠厚持書奉迎王至南京即皇帝位改元后以是日徽宗尊為元祐太后尚書省言元字犯后祖名請易以所居宮名遂稱隆祐太后將幸揚州命郭仲荀衛太后先行駐揚州尋詔后姪忠厚奉太后幸杭州以苗傅為亂從統制論年傅與劉正彥作亂請太后聽政又請立皇子太后力拒之帝聞事急詔攝位太子太后垂簾聽政未幾非請令臣僚得獨對論機事仍日引傅黨一人上殿以釋其疑太后從之每見傅等曲加慰撫傳等皆喜稱世忠妻梁氏在傅軍中勝非以計脫之太后召見勉令世忠速來以清殿降梁氏馳入世忠軍諭太后意世忠等遂引兵至逆黨懼未勝非等誘以復辟命王世修草狀進皇太后喜曰吾實寒矣再以手札趣帝還宮即欲撤廉帝令勝非請太后一出御殿乃命撤廉是日上皇太后尊號帝幸建康

命資善權密院事鄭致高太后繼發比至帝率羣臣迎於郊會防秋迫命到室制止制置江浙衛太后往洪州百司非預軍事者悉從仍命勝廉劉珪權知三省樞密院事從行凡四方奏議吏部差注舉辟功賞之類皆隸焉復命四衛都指揮使楊惟忠將兵萬人衛從帝慮敵人來侵密諭康珪韓愈取太后旨便宜以行既至洪州金人自大縣掩至康珪奉太后行次古州金人追急太后乘舟夜行賈明至太和縣舟人景信反楊惟忠兵潰康珪俱遁兵衛不滿百遂往虔州帝命中西書舍人李正民來朝謁時士氣陳新率取國城康珪惟忠弗能禁惟忠步將胡友自外引兵高宗親作旗幟破斬於城下新乃去帝聞罷康珪命盧益李回代之遂遣御營司都統辛企宗帶御營糧浦承恩迎歸太后至越帝親迎於行宮門外龜問所過守臣治狀太后生辰置酒宮中從容謂帝曰宣仁太后之賢古今母后未有其比昔姦臣肆為誘誣難費下詔明辨而國史尚未制定豈足傳信吾意在天之靈不無望於帝也帝聞之悚然後復更修神宗哲宗實錄始得其正而姦臣情狀益著紹興元年文惠宗改正年號於行宮之西殿帝詔曰朕以繼體之重當從重服凡喪祭用母后廟朝禮諡曰昭慈獻烈皇太后嬪於會稽上皇村神主於宮宗室位在昭懷皇后上三年改諡昭慈聖獻后性節儉謙謹有司月供千緡而止詔文書懇奏者勿避后父名羣臣請上皇太后號亦不許戒敢忠厚等不得預問朝政過貴近至私第謁見宰執初后受冊日宣仁太后歎曰斯人賢淑惟福薄耳與日獨有事變必此人當之復皆如所云

通鑑 每批史家紀宣仁之言以為孟后前後廢立及隆祐罷逐張本夫與日之事宣仁非有神術先知何

以羅其然且恒仁若果先福其烈則世家女百餘人
中豈無一福德兼全者何必用此福薄之人以成異日
之禍何
高貴

昭儀劉皇后初為御侍明靈冠後庭且多材藝由美人
婕妤進賢妃有盛寵能隨意奉兩宮時孟后位中宮后
不備別妾適孟后既廢后竟代焉徽宗立冊為元符皇
后明年尊為太后名宮曰崇恩帝尊哲宗故曲加恩禮
后以是頗干預外事且以不謹開帝與輔臣議將廢之
而后已為左右所逼即簾鈞自縊而崩

徽宗繼恭王皇后開封人德州刺史藻之女兒符二年
歸於蒲邱封順國夫人及即位冊為皇后生欽宗及崇
國公主后性恭儉鄭王二妃方亢寵后待之均平大觀
二年崩諡曰靖和壽永裕慶之次四年改諡惠恭改諡
傳大監今依紹興中始稱徽宗廟室改上今諡云

顯肅鄭皇后開封人也父神為直省官以后貴封太師
樂平郡王后本欽聖殿押班徽宗為端王每日朝慈德
宮欽聖命鄭王二押班供侍及即位遂以一人賜之后
入宮好觀書奏能自製袞室初封賢妃遷賢妃有異
寵徽宗多責以詞章天下敬之王皇后崩立為皇后將
受冊有司制製冠服后請命工改製妃時舊冠又乞罷
黃麾仗小駕幽薄等儀從之恩澤皆弗陳請時族子居
中在樞府后奏外戚不當預國政必欲用之且令充外
職帝為罷之后性端謹善順承帝意欽宗受禪尊為太
上皇后遷居宣德宮稱宣德太后從上幸南京金鉤

逸先歸欽宗出迎后於是兩宮歡甚治汴京破壞從上
皇幸青城北還留五年崩於五國城紹興七年何該等
使還始知上皇及后崩高宗大御詔立重成徽祚主徽
宗室梓宮歸入塋承之以柳納單衣其中與徽祚合摺

於會稽承祚陵
顯仁章皇后開封人高宗母也初入宮為御侍崇寧末
封平昌郡王大觀初進婕妤累遷婉容高宗在康邸出
使進封龍德宮賢妃從上皇北還建炎改元遷尊為宣
和皇后封其父安道為郡王由是遣使不絕紹興十年
遷尊為皇太后上冊寶於慈慶殿是役生辰至朔皆進
行賀禮供膳在燕求得后書遷李徽侍歸高宗大喜曰
遣使百輩不如一書遂加徵官金人遺書數那具肅來
議和高宗語之曰太后果還誓當遵守誓約因命何鑄
曹勛報謝召至內殿論之鑄等至金首以后歸為言再
三懇請金主許之十二年八月至臨安入居慈寧宮先
是以梓宮未還詔中外嚴樂至是慶太后壽節始用樂
太后聰明有智慮初金人許還三梓宮太后恐其反覆
呼役者畢集然後起纜時方暑金人懼行太后慮有他
變乃陽稱疾須秋進發已而稱貸於金人得黃金三千
兩以償其罪由是途中無閒言太后還宮謂兩宮給使
宜令通用不然則有彼我之分而後人聞言易以入也
時皇后未立太后屢言之高宗請降手書太后曰我但
知家事外庭非所當預將冊命承平典禮悉能記之二
十九年崩於慈寧宮置於永祐陵之西附主太廟徽宗
室太后性節儉有司進金唾盂太后易令用筆金宮中
賜子不過三數千所得供進時帛多積於庫至是喪葬
之費皆仰給焉

王貴妃與鄭后俱為押班徽宗立封平昌郡君進位至
賢妃生鄭王楷王王植陳王擴惠淑康淑淑順德柔福沖
懿帝姬政和七年薨諡曰懿肅

高貴妃初與高宗母章后俱侍鄭皇后約先貴者母相

志也既而貴妃得幸徽宗遂引章后二人愈相得二帝
北遷貴妃與章后俱至是章后乃遷貴妃舉酒酌章后
曰姊善重保護歸即為皇太后妹無還期終死於朔漢
矣遂大輓以別

劉貴妃其出單微入宮即大幸由才人七遷至貴妃生
濟陽郡王棣郡王模信王徽政和三年薨先是妃手植
芭蕉於庭曰是物長吾不及兒矣已而果然帝深悼之
特加四諡曰明達懿文又欲禮溫成追崇故使皇后
表請因冊為后而以明達諡焉

劉安妃本酒保家女初事崇恩宮宮罷出居宦者何祈
家內侍楊徽舉其美復召入遂有寵為才人進至淑妃
生建安郡王祺嘉國公倚英國公楙和福帝姬政和四
年加貴妃妃天資警悟解迎意旨旨雅善塗飾每製一
服外間即效之林靈素以技進目為九華玉真安妃肖
其像於神霄帝君之左宣和三年薨初諡明節和文庭
用明達近比加冊廟為皇后葬其園之西北隅帝悼之
甚後宮皆往唁帝相與啜泣惟妃獨左視無戚容帝悲
怒疑其為厭厭遂廢妃為庶人崔生漢王楷及帝姬
五人云

欽宗仁懷宋皇后開封祥符人父伯材武康軍節度使
欽宗在東宮徽宗臨軒備禮冊為皇太子妃欽宗即位
立為皇后從帝北遷不知崩闕慶三年與四年
作四年上尊
號附太廟欽宗室

欽定續通志卷七十六

續通志 卷七十六 后妃傳 宋

志三七三三

欽定續通志卷七十七

后妃傳

宋三

高宗憲節那皇后

憲聖烈天皇皇后

潘賢妃

張賢妃

劉貴妃

劉婉儀

張貴妃

李宗成穆那皇后

成恭夏皇后

成肅那皇后

李賢妃

李賢妃

光宗慈懿李皇后

黃貴妃

寧宗恭淑韓皇后

恭聖仁烈楊皇后

理宗謝皇后

度宗全皇后

楊淑妃

高宗憲節那皇后開封祥符人父煥朝請郎高宗居康

邸以婦聘之封嘉國夫人金兵犯京師從三宮北遷上

皇遣內助歸后脫所御金環使內侍持付即曰幸為吾

白大王願如此環得早相見也王憐之及即位遷冊為

皇后紹興九年崩於五國城金人祝之高宗虛中宮以

待者十六年顯仁太后回鑾始知后崩諡懿節耐王於

別廟紹興十二年八月后梓宮至損於聖獻太后梓宮

之西北濟熙未改建憲節耐高宗廟

憲聖烈天皇皇后開封人父近以后貴果官武翼郎后

年十四歲高宗為康王被退入宮王即帝位后常以戒

服侍左右后頗知書從幸四明衛士謀為變入問帝所

在后始之以免未幾帝航海有魚躍入御舟后曰此周

人白魚之祥也帝大悅后益博習書史又善翰墨由是

寵遇日至尊與張氏並為嬪儀尋進貴妃紹興十三年詔

立為皇后顯仁太后性嚴肅后身承起居順適其意嘗

繪古列女圖置座右為鑒又取詩序之義扁其堂曰賢

志初伯璋以宗子召入宮命張氏育之后時為才人亦

請得育一子於是得伯玠更名球張氏卒併育於后后

視之無間伯璋性恭儉喜讀書帝與后皆愛之封普安

郡王后嘗語帝曰普安真天地之表也帝意決立為皇

子出球居紹興高宗內禪手詔后稱太皇太后遷居德

壽宮孝宗即位上尊號曰壽聖太皇太后乾道七年加

號壽聖明慈萬壽二年復加壽聖明廣慈之號十二

年加尊號曰備德上皇崩遺詔改稱皇太后帝欲迎還

大內太后以上皇几筵在德壽宮不忍舍去因名所御

殿曰慈福居焉光宗即位更號壽聖皇太后以壽聖故

不稱太皇太后也嘗言及用人曰宜崇尚舊臣紹熙四

年加尊號曰隆慈備福孝宗崩始正太皇太后之號時

光宗疾未平不能親喪幸臣請垂簾主喪事后代行祭

奠禮尋用樞密趙汝愚請於祥宮前垂簾宣光宗手詔

立皇子嘉王為皇帝翌日撤簾慶元元年加號光祐選

居重華宮三年崩遺詔太上帝帝疾未痊愈宜於宮中

承重皇帝服齊衰五月以日易月詔服明年喪諡曰憲

聖慈烈憤耐於承恩陵

潘賢妃開封人元懿太子母也父承壽直翰林醫局官

高宗居康邸時納之邢后北遷妃未有位號帝即位將

立為后呂好問諫止之立為賢妃太子薨從隆祐太后

於江西臨平還紹興十八年薨

張賢妃開封人建炎初為才人有寵進婕妤帝欲擇宗

室子養禁中輔臣問帝以宮中可付託者帝曰已得之

矣已而伯球入宮年尚幼帝因命婕妤好母之是為李宗

尋遷嬪儀十二年卒贈賢妃

劉貴妃臨安人入宮為紅霞被選才人果遷婕妤婉容

紹興二十四年進賢妃高宗祀潘賢妃顏特寵驕侈嘗因盛夏

以水晶飾脚踏帝見之命取為杖妃懼撤去之淳熙十

四年薨

劉婉儀初入宮封宜春郡夫人尋進才人與劉婉容俱

被寵進婉儀頗恃恩招權嘗遣人諷廣州番禺獻明珠

香藥許以爵官金人將取盟劉鈞主戰侍醫王摯先從

中沮之因謀誅鈞帝不憚一日婉儀見帝有憂色陰訪

得其言以寬帝意帝怪與繼先合詰之婉儀僞具以

實對帝大怒以他故廢之

張貴妃開封祥符人初入宮封承嘉郡夫人乾道六年

進婉容潘賢妃中封太皇淑妃進貴妃紹熙元年薨美

人馮氏才人韓氏吳氏李氏王氏俱被寵後皆廢吳氏

中宮近屬也紹興三十年復故封李氏王氏俱明體上

皇愛之及崩憲聖后見二才人每感憤孝宗即遣告命

許自便蓋非常制云

李宗成穆那皇后開封祥符人奉直大夫直卿之女孫

其六世祖為章穆皇后外家李宗為普安郡王時納焉

封成宣郡夫人生光宗及莊文太子恪穆惠憲王愷邵

悼肅王恪紹興二十六年薨追封淑國夫人三十一年

用明堂恩賜福國夫人既建太子追封皇太子妃及受

禪追冊為皇后諡恭儉壽改安穆及尊皇陵又改成穆

耐孝宗廟父城累官昭慶軍承宣使

成恭夏皇后袁州宜春人曾祖令吉為吉水海夏氏初

入宮為憲聖太后間中侍御普安郡王夫人郭氏薨太

后以夏氏賜王封普安郡夫人即位進賢妃踰年奉上

皇命立為皇后乾道三年崩諡安恭憲宗時改諡成恭
初后之生也父協奇之及長以妻納宮中久之父益困
及歸備居哀之舍舍貧窮窮亡后始資訪得其弟義
中稱承信郎中與其微時妻至京宮人諷使出之擇
配貴族執中弗為動他日后親為言執中請來弘誨以
對頗工書復善騎射嘗為便侍副使連射皆命中孝宗
聞其才將召用之謝曰他日無累陛下保全足矣人以
此益賢之

成肅謝皇后丹陽人幼孤鞠於養氏因冒姓焉及長被
選入宮憲聖太后以賜普安郡王封咸安郡夫人王即
位建統容踰年進貴妃成恭皇后崩中宮虛位迨熙三
年妃侍帝過德壽宮上皇諭以立后意尋遣張去為傳
旨立貴妃為皇后復姓謝氏光宗受禪上尊號壽成皇
后孝宗崩母為皇太后慶元初加號惠慈嘉泰二年加
慈祐太皇太后開禧三年崩按憲宗初開禧三年五月
嘉泰二年上作諡成肅附於永阜陵后性儉慈減
嘉泰三年入入入入入入入入入入入入入入入入
膳羊每食必先以進御服濯衣有數年不易者弟謂
以後黃授武翼郎后嘗戒之曰主上化行恭儉吾亦躬
服澣濯爾宜謙謹遠驕侈後應遷至保信軍節度使
封和國公

蔡貴妃初入宮為紅綬被封和義郡夫人進婉容宮照
十年拜貴妃十二年薨父芳宜春觀察使
李貴妃初入宮為典字稱通義郡夫人進婕好宮照十
年卒贈賢妃

光宗慈懿李皇后安陽人慶遠軍節度使肅太尉道之
中女道帥湖北閬道士皇甫坦善相人出諸女拜坦坦
見后曰此女當母天下言於高宗遂聘為恭王妃封榮

國夫人進定國乾道四年生嘉王七年立為皇太子妃
性妒悍嘗訴太子左右於高孝二高宗不憚謂皇后
曰是婦將種吾為皇甫坦所謀孝宗亦屢訓后宜以皇
太后為法不然行當廢后疑其說出於太后及太子
即位而為皇后光宗欲誅宦者近習皆懼遂謀離間三
宮宦帝得心疾孝宗屢良藥欲因帝至宮投之宦者誣
訴於后后心術之頃之內宴后請立嘉王為太子孝宗
不許后曰妾六禮所聘嘉王妾親生也何為不可孝宗
大怒后退持嘉王泣訴於帝謂皇有廢立意帝威之
遂不朝上皇貴妃有寵因帝親弟竊帝后后殺之以
暴卒問是夕風雨大作黃烟燭盡滅不能成禮帝深由
是益劇不視朝政事多決於后其後通鑑載
視唐高宗皇后決百司奏事何異斯料
復相固然李后之毒得實先宗開禧不振有以權成
其罪更厚於高宗矣后益驕奢封三代為王家廟通
制衛兵多於太廟后歸謝家廟爵賞益濫下至李氏門
客亦奏補官是時帝久不朝上皇中外疑駭紹熙四年
九月重明節宰執侍從盡逐連章請帝過宮給事中謝
深甫切諫帝威怒遂命駕朝車華宮百官列俟帝出
至御屏后復留帝入曰天寒官家且飲酒百僚侍衛相
顧莫敢言中書舍人陳傅良引帝稱請母入因至屏後
后叱退之遂傳旨罷退官其後通鑑載
致之者至於侍從盡逐力諫重臣論其非也
朝而本心已不可問矣
即止之疾何疾天良忽而喪哉
即如所云天下殆矣
欲及度子之時矣
宣宗即位尊后曰太皇太后上尊號
曰壽仁慶元六年崩

黃貴妃籍熙末在德壽宮封和義郡夫人光宗為皇太
子傍無侍童上皇以夫人屬之遂專寵即位拜貴妃紹

熙二年為皇后李氏所殺又有張貴妃亦舊侍東宮次
婕妤符氏後出嫁於民間
宣宗恭淑韓皇后相州人其六世祖為忠獻王琦初后
與婢俱被選入宮后能順道兩宮意遂歸平陽郡封
新安郡夫人進崇國王受禪冊為皇后后又同郡由知
泰州陞揚州觀察使慶元六年崩諡恭淑同鄉樂遷慶
遠軍節度使同鄉李氏女傅晉聲勢均同鄉每懷蕩盪
不敢干政同鄉沒一年而后崩傅晉竟敢人始服其善
遠權勢云

恭聖仁烈楊皇后少以姿容選入宮忘其姓氏氏或云會
稽人嫁居生甫善相如云后貴貴妃之貴如長蘆寺前
宮宣宗至后所必目之慶元元年封平樂郡夫人進婕
妤有楊次山者亦會稽人后自謂其兄也遂姓楊氏五
年進婉儀六年進貴妃恭淑皇后崩中宮未有所屬后
與曹美人俱有寵韓傅自見后任權術而曹美人性柔
順勸帝立曹而后頗涉書史知古今性復機警帝竟立
之次山客王夢龍知其謀密以告后后深銜之與次山
欲因事誅傅自會傅自諷用兵中原傅皇太子入秦侂
胄再敗兵端將不利於社稷帝不答后從傍贊之甚力
亦不答恐事洩傅次山押廷臣可任者與共圖之禮部
侍郎史彌遠素與傅自有限遂欣然奉命開禧三年十
一月三日傅自方早朝彌遠密遣中軍統制龔夬伏兵
六部橋側率健卒擁傅自至玉津園地殺之赴廷和殿
以聞后欲誅傅自彌遠日益費用事寖定十四年帝以
國嗣未定養宗室子貴和立為皇子賜名玠彌遠專政
玠漸不能平彌遠懼廢壽興志欲立他宗室子玠為皇
子遂陰與同通十七年閏八月帝大漸彌遠夜召入

子遂陰與同通十七年閏八月帝大漸彌遠夜召入

子遂陰與同通十七年閏八月帝大漸彌遠夜召入

宮遣后兄子谷及石以廢立事白后后不可凡七往反
后終不聽谷等乃拜泣曰內外軍民皆已歸心苟不立
之禍變必生楊氏無難矣遂婦詔廢故為濟王立明
為皇子即帝位尊皇后曰皇太后同聽政加尊號壽明
紹定元年復加慈壽四年加尊號壽明仁福慈壽皇太
后五年十二月崩於慈明殿蓋基聖仁烈

理宗謝皇后諱道清天台人宰相深南之孫父集伯早
卒初深南為相有據立楊太后功太后德之帝即位議
擇中宮太后命選謝氏諸女后就道時賈涉女有殊色
同在選中及入宮帝意欲立賈太后曰謝女端重有福
宜正中宮帝不能奪賈慶三年冊為皇后后既立賈貴
妃專寵妃薨獨貴妃又以色進后處之裕如太后深賢
之開慶初元兵渡江議遷都平江慶元后諫不可恐動
民心乃止帝崩度宗立尊為皇太后號壽和聖福度宗
崩帝崩即位尊為太皇太后垂簾同聽政太后以兵興
費繁痛自節首欲泣慈元殿提舉已下官百汎索錢月
萬緡享朝官聞難往往避匿遁去太后命揚榜朝堂曰

我國家三百年待士大夫不薄吾與嗣君遺家多難爾
小大臣不能出一策以救時艱內則呼官離次外則委
印棄城亦何以見先帝於地下乎天命未改國法尚存
凡百國逃吾御史察院以開禧元年六月朔日食既
太后削聖福以應天變張世傑兵敗於焦山陳宜中棄
官去太后遺書宜中母勸之還朝太后又親為書召夏
貴等兵費等亦罕有至者元兵破常州太后遣陸秀夫
等請和不從宜中即率公卿請速都太后不許明年正
月更命宜中使軍中約用臣禮宜中難之太后涕泣曰
苟存社稷臣非所較也未幾元兵薄翠亭山駐錢塘帝

竊與全后北去太后以疾留杭是年八月至京師越七
年崩
度宗全皇后會稽人理宗母慈惠夫人姪孫女也父昭
孫知岳州帝為忠王時諱納妃理宗以慈惠故乃語后
入宮問曰爾父昭孫昔在黃袍間沒於王事每念之令
人可哀后對曰妾父可念淮湖之民尤可念也帝深異
之諸大臣曰全氏女言辭甚合宜配家嫡以承祭祀景
定二年冊為皇太子妃度宗立冊為皇后生帝鳳十年
度宗崩帝崩立冊為皇太后後入垂簾為尼正智寺而
終

楊淑妃初遷入宮為美人咸淳三年進封淑妃生益王
昱昱即位於福州尊妃為太后后頗通鑑封弟昀衛王萬
修容俞氏所生也昱卒昀代立壽年投海死妃聞之大
慟曰我聞開忍死者正為趙氏一境內尚有可望爾今
天命至此夫復何言遂赴海死其將張世傑葬之海濱

宣祖一女
恭宗公主 按宋德英宗以上諸女稱大長公主神宗
稱皇女唐書稱公主魏書公主主蓋宗女稱帝后今依
唐書稱帝后仍其舊云 太祖同母妹也初適米福
德福德卒太祖即位封齊國長公主再適忠武軍節度
使高懷德開寶六年十月薨恭宗追封大長公主
王符三年改奉國公和三年按宗宗紀改和三年改
正今改公主為帝姬太祖以下諸女靈易之封恭懿
大長帝姬有姊一人未詳而天建隆三年追封陳國長
公主元符末改封國大長公主改和中改封恭獻大長
帝姬
太祖六女

中國公主查表
成國公主查表

承國公主查表
魏國公主開寶三年封昭慶公主下嫁左衛將軍王承
符右衛王承衍太宗即位進封鄭國昭化元年改奉國
真宗至道三年進長公主大中祥符元年薨諡賢肅元
符末改封魏國大長公主

魯國公主開寶五年封延慶公主下嫁左衛將軍石保
吉按石保吉傳保吉尚延 太宗即位進封許國昭化元
年改晉國真宗初進長公主大中祥符二年進大長公
主薨諡賢靖元符末改封晉國

陳國公主開寶五年封承慶公主下嫁右衛將軍魏咸
信太宗即位進封魏國昭化元年改齊國真宗初進許
國長公主咸平二年薨諡貞惠後改恭惠景祐三年追
封大長公主元符末改封陳國

太宗七女
滕國公主查表
徐國公主太平興國九年封蔡國下嫁左衛將軍史元
辰按史元辰傳太平興國八年 遷化元年改魏國魏
諡英惠至道三年追封齊國長公主景祐三年進大長
公主元符末改徐國

邠國公主太平興國七年為尼贊員明大師八年卒至
道三年追封曹國長公主景祐三年進大長公主元符
末改邠國

楊國公主至道三年封宣慈長公主咸平五年進魯國
下嫁左衛將軍柴宗慶馬錫之孫帝命主以婦禮
諡馬錫馬錫之孫韓魏徐福四國仁宗立進鄧國大長公

主按宗憲傳云顯封楚國大長公主明道二年薨進封晉國諡和靖元符末封楊國主性妬宗慶無子以兄子為後

雍國公主至道三年封賢懿長公主咸平六年下嫁右衛將軍王貽承進封鄧國景德元年薨諡懿順景祐三年追封大長公主皇祐三年改韓國徽宗改封雍國衛國公主至道三年封壽昌長公主大中祥符二年進封陳國改吳國號報慈正覺大師改楚國又改鄆國天禧二年改建國乾興元年封中國大長公主天聖三年

薨諡聖明徽宗改衛國荆國公主功不好弄未嘗出房閑太宗嘗發寶藏令諸女擇取之欲以觀其志主獨無所取真宗即位封萬壽長公主改隋國下嫁駙馬都尉李遵昂舊制尚者降其父為兄弟行時遵昂父繼昌生日主以舅禮馮之適焉賈客皆一時賢士每燕集主必親視輿輦歷封起術鄂

蕩四國明道元年進德國遵昂出守許州舉得疾主亟欲馳視之左右白須乘得報乃可行主不待報而往其後居夫喪麻未嘗去身服然不復御華麗嘗禁中帝親為營花餅日誓不復為此久矣主善拳札喜聞史尤善女工嘗誦諸子以忠義自守無恃吾以速悔尤戒他子與已出均及病日帝袂臂診視視其目曰先帝伯仲之籍十有四人今獨存大主疾瘳可移於朕亦所不避也主雖表明平居隱几冲澹自若語諸子曰汝文

道令框中無藏金玉吾後復舊亦如是皇祐三年薨進封齊國大長公主諡穆穆徽宗改封荆國

真宗二女 惠國公主重堯

昇國公主初入道明道二年封衛國長公主號清虛靈照大師慶曆七年追封魯國諡昭懷徽宗改封昇國大長公主

仁宗十三女 周陳國公主帝長女也寶元二年封福康嘉祐二年進封齊國 按李善長續通志二年進封克壽公主性純孝帝嘗不擇主侍左右徒既斷天乞以代帝隱憂之帝念章懿太后不及享天下養故擇其兄子李瑋使尚主瑋朴樸與主積不相能主中夜扣皇城門入訴瑋惶懼自劾後數年不復協出理於外主降封沂屏居

內廷久之復召瑋為駙馬都尉如初英示立進越國長公主主神宗治平四年進楚國大長公主熙寧三年薨稱臣諡懿帝以主事仁祖孝命曰莊孝進封秦國徽宗加周陳國政和開改諡莊孝明懿大長帝嬪

徐國公主重堯 邵國公主重堯 鄆國公主重堯 楚國公主重堯 商國公主重堯 魯國公主重堯 唐國公主重堯 陳國公主重堯

陳國公主重堯 按文獻通考載仁宗十三女周陳漢國俱號天封國不入數皆與史不合

奉魯國賢穆明懿公主母周貴妃嘉祐五年封慶壽進 惠國治平四年進魯國大長公主下嫁吳越忠懿王曾 孫右領軍衛大將軍錢景臻改韓周燕國徽宗朝進泰

魏兩國政和三年更封合德景行大長帝嬪靖康二年諸帝姬北徒姬以先朝女金人不知留於汴建炎初復公主號改封泰得國紹興三年請入見因留居焉帝以公主行尊年高甚敬之每內見必先指靖康中成里例納節至是公主為其子忱請還再官帝以忱為瀘州節度使久之又為忱請優賜推恩加忱開府儀同三司時主有三子懌懌非已出故獨厚於忱帝戒之曰長主壽考如此乃仁宗皇帝深仁厚澤所鍾長主待過諸子宜法仁宗用心之一主感服號懿賢穆後加諡明懿

齊國公主嘉祐六年封永壽進榮國長公主治平四年進鄆國大長公主熙寧九年改魯國下嫁左領軍衛大將軍曹詩主性儉節於池臺苑囿一無所備飾十年夏早曹族以主生日將盛具為壽主曰上方損膳徹樂吾何心能安悉屏之元豐六年薨追封荆國諡賢懿徽宗

追封齊國又改賢懿恭穆大長帝嬪 燕舒國公主嘉祐六年封齊壽按文獻通考不載燕舒二公主史不齊其所適今據度壽即前奉魯國 公主實壽即高舒國公主也通考所紀是魯國 八年進封順國長公主治平四年進興國大長公主元豐五年改魏國下嫁開州團練使郭獻卿八年進楚國徽宗改吳國進吳越國改齊國政和二年薨追封燕舒國諡懿穆

英宗四女 舒國公主重堯 魏楚國公主嘉祐八年封德靈治平三年進封徐國下 嫁左衛將軍王師約四年進陳國長公主元豐八年薨 追封燕國大長公主諡惠和元祐四年追封秦國徽宗 追封魏國加韓魏國改魏楚國

志三七三八

魏國公主母宣仁聖烈皇后嘉祐八年封寶安公主神宗立趙舒國長公主改蜀國下嫁左衛將軍王誥誥母盧京居主處之近舍日致膳羞虛病自和湯劑以進以不得日侍宣仁於寶慈宮居常惻然間遇早暎帝降輿以禱主亦如之日我奉賜皆出公上因德同其休戚帝居慈聖光獻皇后喪設基主曰吾與上同體視此亦復何聊立遣歌舞三十單元豐三年病篤主性不妒忌王誥以是自恣嘗貶官至是帝命還誥官以慰主意堯追封趙國懿賢慈後進封大長公主累改秦荆魏三國韓魏國公主與魏國同生始封壽康公主改鄆國衛國下嫁張敦誥進冀國大長公主改秦趙楚國加今封政和三年改賢德懿行帝姬宜和五年堯

御宗十女
楚國文獻通考 公主重堯
鄂國公主重堯

鄆國公主重堯
那國公主重堯
鄂國公主重堯

周國公主重堯
周國公主重堯
周國公主重堯

唐國公主重堯
唐國公主重堯
唐國公主重堯

功德欲與為婚故哲宗降先帝意以主降琦之子嘉彥歷封溫曹雍雍雍雍六國
國不及齊政和元年堯追封唐國長公主

潭國賢孝公主母朱貴妃始封康國紹聖四年下嫁王

遇恩韓韓陳鄂四國大觀二年堯追加封誌
徐國公主母欽成皇后始封慶國進益冀蜀徐四國年及笄猶慮聖瑞宮侍母疾晝夜不暫去業俚非經手弗以進迨疾革號慟履絕左右不忍視崇寧三年下嫁鄭王潘美曾孫意事姑修婦道潘故大族大數數千百人賈接皆盡禮無裏外言服玩不為紛華歲時防嬉遊廢妾侍女拊視如己出政和三年改稱柔惠帝姬五年堯追封賢靜長帝姬

哲宗四女
鄆國公主重堯
揚國公主重堯

陳國公主始封德康公主進冀國大觀四年下嫁石端禮從陳國改淑和帝姬政和七年堯

秦國康懿公主始封康懿進嘉國慶國政和二年改韓國公主出降潘正夫改淑慎帝姬靖康末與令德景行原文作賢德懿行考前傳當大長公主俱以先朝女留於汴建炎初復公主號改封吳國避地至婺州紹興四年入見秦言祖宗以來駙馬都尉皆除世相今正夫歷事四朝在汴京曾建議迎陛下至杭州又言禁衛未集預宜防變乞除開府不許八年再入見又為正夫求恩數帝曰官爵豈可私與人況今日多事未暇及此時趙鼎當國願抑正夫鼎去位正夫始得開府之命十九年又入朝子長卿粹卿瑞卿皆自園隳使陞觀察使從所請也孝宗卽位進封秦國大長公主隆興二年堯諡康懿

徽宗三十四女
嘉德帝姬建中靖國元年封德慶公主改封嘉福再封

嘉德下嫁左衛將軍曹寅

榮德帝姬初封承慶公主改封榮福再封榮德下嫁左衛將軍曹晟從帝北遷至燕京晟卒改適晉古國王

順淑帝姬初封順慶公主堯追封益國追諡順淑帝姬安德帝姬初封德慶公主改封安福再封安德下嫁左衛將軍朱邦光

茂德帝姬初封延慶公主改封康福再進茂德下嫁宣和殿祿制榮祿

善淑帝姬初封壽慶公主堯追封豫國復封壽淑

惠淑帝姬初封惠慶公主堯追封鄆國復封惠淑

安淑帝姬初封安慶公主改封隆福堯追封晉國復封安淑

崇德帝姬初封和慶公主改封崇福下嫁左衛將軍曹澤再封崇德宣和二年堯

康淑帝姬初封康慶公主改封承福堯追封商國復封康淑

榮淑帝姬初封榮慶公主改封懿福堯追封蔡國復封榮淑

保淑帝姬初封保慶公主堯追封魯國復封保淑

成德帝姬初封昌福公主再封成德下嫁向子房

洵德帝姬初封衍國公主尋改封洵德下嫁田丕

惇德帝姬初封徽福公主堯追封悼穆

顯德帝姬初封顯福公主尋改封顯德下嫁劉文彥

照淑帝姬初封照福公主堯追封華國復封照淑

興開建封和國長公主

中福帝姬建封沖慧

區福帝姬政和四年封

保福帝姬建封莊懿

賢福帝姬建封沖懿

仁福帝姬建封順穆

和福帝姬

承福帝姬

惠福帝姬

令福帝姬

華福帝姬

慶福帝姬

儀福帝姬

純福帝姬

恭福帝姬靖康之變帝姬生纓周辟留於汴建炎三年

薨封隋國公主

孝宗二女

嘉國公主紹興二十四年封碩人建永嘉郡主會慶乾

道三年建封次女生五月而夭未及封

光宗三女

文安公主垂懿

和政公主垂懿

齊安公主垂懿

固宗一女

祁國公主生六月而夭建封祁國

理宗一女

周漢國公主母賈貴妃垂懿帝無子公主生而甚鍾愛

初封瑞國公主改昇國景定二年帝以楊太后據立功

乃遷太后姪孫鎮尚主建封周國帝欲時時見之乃為

主起第嘉會門飛樓閣道密通官苑帝常御小篆從宮

人過公主第莫益論孝

欽定續通志卷七十七

欽定續通志卷七十八

后妃傳

遺

太祖高皇帝后舒嚕氏 太宗靖安皇后蕭氏

世宗懷節皇后蕭氏 甄妃

穆宗皇后蕭氏 穆宗睿睿皇后蕭氏

聖宗仁德皇后蕭氏 欽哀皇后蕭氏

興宗仁壽皇后蕭氏 蕭貴妃

道宗宣懿皇后蕭氏 蕭惠妃

天祚皇后蕭氏 蕭德妃

蕭文妃 蕭元妃

太祖高皇后舒嚕氏諱平小字鄒爾多其先回鶻人

父巴噶穆爾名洎吐約尼氏為額珍尼果齊哈爾備車

果斷有雄略太祖即位尊臣上尊號曰地皇后冊元

年大冊加號應天大明地皇后行兵御眾后嘗與謀太

祖嘗演碩擊克項黃頭錫伯二室草乘虛襲之勳兵

以待奮擊大破之名雲請夷時晉王李存勖欲結援以

叔母事後幽州劉守光遣韓延讓求援后請用之太祖

召與語大悅以為謀主庚子李昇獻猛火油以水沃之

愈熾太祖選三萬騎攻幽州后曰豈有試油而攻人國

者指帳前樹曰無皮可以生乎太祖曰不可后曰幽州

之有土有民亦猶是耳吾以三千騎掠其四野不過數

年而而論我何必必為萬一不勝為中國笑吾部落

不亦解操乎東平渤海后與有謀太祖崩后稱制攝軍

國事及葬欲以身殉親戚有官力諫因斷右腕納于瓶

按五代史契丹紀意太祖崩后脫行大將百餘人

左右有逆者多逆之意太祖崩后脫行大將百餘人

何不行后曰天有親信安得不許見之對曰親信后曰

太后攝國政以耶律也珍德德滿參決大政委裕悅林

與本傳所云 太宗即位尊為皇太后會同初上尊號曰

廣德至仁昭烈崇簡應天皇太后太后嘗屬意少子魯

呼太宗崩世宗即位位于鎮陽太后怒遷魯呼以兵擊

魯呼敗太后親帥師應于潢河之橫渡賴耶律烏魯

肅兵燬太后于祖州應曆三年崩年七十五附祖諡

曰貞烈重熙二十一年更今諡

太宗靖安皇后蕭氏小字溫溫欽皇后弟寶贊之文

為大元帥納為妃生穆宗及即位立為皇后性聰慧深

素夙被寵顧雖軍旅田獵必與天顯十年崩諡彰德

奉陵重熙二十一年更今諡 後道史太祖后傳前蕭

世宗懷節皇后蕭氏小字薩哈勒齊酒欽皇后弟阿固

齊之女帝為永康王納之生景宗天祚末立為皇后明

年秋生蒙古公主在穆宗克伐亂社太后及帝后乘步

輦直詣察克請舉收殮明日遇害諡曰孝烈皇后重熙

二十一年更今諡

妃甄氏後唐宮人有姿色帝從太祖南征得之寵遇甚

厚生直王札穆及即位立為皇后按世宗紀天顯四年

立為皇后紀載互異 嚴明端重風神剛雅內治有

法莫干以私世宗承強盛之資奄奄歲時后與參帷

密實大謀不果用察克亂遇害景宗立葬二后于醫巫

闕山建廟殿祀例

穆宗皇后蕭氏父知播內供奉翰林承旨后幼有權則

帝居藩納為妃及正位中宮性柔婉不能規正無子

景宗睿知皇后蕭氏諱幹小字燕燕北府宰相思溫女

帝即位選為貴妃得冊為皇后生聖宗景宗崩尊為皇

太后攝國政以耶律也珍德德滿參決大政委裕悅林

格以南邊事統和元年上尊號曰承天皇太后二十四

年加上尊號曰睿德神略應感化承天皇太后二十

七年崩諡曰聖神宣獻皇后重熙二十一年更今諡后

明達治道開善必從故羣臣咸竭其忠智知軍政道

之役親御戎車指麾三軍實習習明將士用命聖宗

隆盛主后教訓為多

聖宗仁德皇后蕭氏小字善福格睿知皇后弟烏逸之

女東都事略作平州節 年十二美而才選入掖庭統和

十九年冊為齊天皇后書以草鞋為殿式密付有司合

造清風天祥八方三殿既成益寵其所乘車置龍首

尾飾以黃金又造九龍輅諸子車以白金為浮圖各有

巧思生皇子二皆早卒開泰五年宮人誦木錦生興宗

后養為子帝大漸誦木錦誓曰老物龍亦有既耶左

右扶后出帝崩誦木錦自立為皇太后是為欽哀皇后

護衛國家努吉遜等希旨誣告北府宰相蕭珠卜國舅

蕭必塔謀逆詔令鞠治連及后興宗聞之曰皇后侍先

帝四十年無有親躬當為太后今不果反罪之可乎欽

哀曰此人若在恐為後患帝曰皇后無子而老雖在無

能為也欽哀不從遷后于上京車駕春蒐欽哀慮帝無

物育思馳遣人加害使至后曰我實無辜天下共知卿

待我浴而後就死可乎使者退后崩重熙二十一年

興宗紀道尊仁德皇后與欽哀竝附殿殿

欽哀皇后蕭氏小字誦木錦酒欽皇后弟阿固齊五世

孫勳面狼親入宮生興宗仁德皇后無子取而養之如

已出后以興宗特仁德皇后不悅聖宗崩遷仁德皇

后於上京善之自立為皇太后攝政以生長為應聖

重熙元年尊尊法天應運仁德章聖皇太后 年二十三

重熙元年尊尊法天應運仁德章聖皇太后 年二十三

重熙元年尊尊法天應運仁德章聖皇太后 年二十三

重熙元年尊尊法天應運仁德章聖皇太后 年二十三

重熙元年尊尊法天應運仁德章聖皇太后 年二十三

重熙元年尊尊法天應運仁德章聖皇太后 年二十三

年兩加尊號稱高宗二十三年加上尊號曰仁慈聖
壽欽孝廣德安靜貞純懿和寬厚崇賢備天皇太后與
宗初年后陰召諸弟謀欲立子重元重元以所謀曰
帝帝收太后符璽遷于慶州七坊宮八月傳六年秋
帝梅之親馭奉迎待養益孝謹后常不擇帝崩殊無戚
容清寧初尊為太皇太后崩諡曰欽哀皇后望慶陵道

宗紀

興宗仁懿皇后蕭氏小字塔喇哀皇后弟孝穆之長
女性寬容姿貌端麗帝即位入宮生道宗重熙四年立
為皇后二十三年號貞懿慈和文惠孝敬廣愛崇聖皇
后道宗即位尊為皇太后清寧二年上尊號曰慈懿仁
和文惠孝敬廣愛崇聖皇太后九年秋敬睦宮使耶律
良以重元與其子尼嚕古反狀密告太后乃言于帝帝
疑之太后曰此社稷大事宜早為計帝始戒嚴及戰太
后親督衛士破逆竊太康二年崩諡仁懿皇后仁惠
諡中外感戴凡元旦生辰諸國貢幣悉賜賚瘡
興宗貴妃蕭氏小字敬察駱馬都尉必魯之女選入東
宮帝即位立為皇后重熙初以罪降貴妃

道宗宣懿皇后蕭氏小字觀音欽哀皇后弟樞密使惠
之女姿容冠絕工詩善談論自制歌詞尤善琵琶重熙
中帝王燕趙納為妃清寧初立為皇妃二年尊臣上尊
號曰懿德後王孫吳敬曰清寧元年拜為皇后
帝尊云立為懿德皇后天祐皇帝后曰懿德皇后
併兩事為一事也改正皇太叔重元妾以醜治自矜
后見之戒曰為貴家婦何必如此后生太子洺有專房
寵好音樂伶官趙惟一得侍左右太康初高麗單登致
坊朱頂鶴誣后與惟一私樞密使耶律伊蘇以聞詔伊
蘇與張孝傑劾狀因而實之族誅惟一賜后自盡歸其

屍於家乾統初進諡宣懿皇后合葬慶陵

道宗惠妃蕭氏小字塔斯駱馬都尉獨獸之妹大康二
年伊蘇等之選入掖庭立為皇后居歲歲未見皇嗣后
妹獨特均先嫁伊蘇子蘇雅雅后以宜子言于帝離婚
還其家中年皇孫延禧封梁王降為惠妃徙乾陵額特塔
宮其家頃之其母燕國人厭魅梁王伏誅貶妃為庶
人幽于宜州諸弟沒入興聖宮天慶六年召還封太皇
太妃後二年奔燕頂山卒葬太子山

天祐皇后蕭氏小字多囉倫率相繼先五世孫大安三
年入宮明年封燕國王妃乾統初冊為皇后性剛毅有
儀則兄弟奉先保先等緣后寵柄任金兵至從天祐西
狩以疾崩

惠德妃小字實古北府宰相常裕之女壽隆二年入宮
封燕國妃生子塔魯乾統三年改德妃以柴冊禮封塔
魯為燕國王加妃號寶翼王薨以哀成卒

蕭文妃小字色克哩國舅大父房之女乾統初帝幸耶
律特爾格弟兒而悅之匿宮中數月皇太叔和囉唱勸
帝以禮選納三年冬立為文妃生蜀國公主晉王額魯
溫尤被寵幸以柴冊加號承翼善歌詩金兵日見侵迫
帝收遊不恤忠臣多被疏斥妃作歌諷諫天祐之元
妃兒蕭奉先誣南軍都統伊都謀立晉王以妃與國賜
死

蕭元妃小字實格燕國妃之妹年十七冊為元妃性沈
靜宮殿近侍盜竊網羅覺而不言宮掖稱其寬厚生

梁王雅爾梁王雅爾從天祐西狩以疾薨按大金國志
及宗輪次至雅爾氏因請葬于宗輪曰蕭氏本契丹天
元妃也張麗金謂妻亦云宗輪之妻乃天祐元妃而梁
丹國志併以宗輪次室為天祐皇
后總史則並云以疾亡未詳孰是

公主附 成遠史無公主傳
太福一女

質古幼為奧姑契丹故俗凡婚燕之禮推女子之可尊
敬者坐于輿謂之奧姑下嫁普欽皇后弟蕭質婿未封
而卒

太宗二女

燕國公主魯爾古下嫁北府宰相蕭實姿態閒封濟
國長公主保寧中遷封燕國大長公主

兆威下嫁北府宰相蕭哈里未封而卒

世宗三女

秦國公主和克坦下嫁侍中蕭卓琳保寧間封秦國長
公主

晉國公主

晉國公主觀音下嫁蕭實喇保寧間封晉國長公主
隆剛下嫁蕭鈴里未封而卒

景宗四女

魏國公主親音女下嫁北府宰相蕭繼先進封齊國界
福中封魏國大長公主重熙初薨

吳國公主長壽女下嫁宰相蕭巴雅爾斌和初進封衛
國改封魏國長公主開奉六年薨

越國公主廷壽女下嫁蕭桓德性沈厚睿智皇后尤愛
之蓋疑起封趙國

頊格揚海妃所生下嫁盧峻改適蕭神勢無封號

聖宗十四女

臨國公主燕格下嫁蕭不拉進封秦國興宗時封宋國
長公主

魏國公主伊木沁開奉七年封下嫁蕭綽珠改適蕭哈
里又適蕭呼爾克又適韓國王蕭惠進封秦國長公主

改封秦晉國清靈初加大長公主

越國公主碩格進封晉國委質秀麗法自將下嫁蕭

孝忠景福初封晉國長公主清靈初加大長公主

南陽公主楚巴下嫁蕭奉先初封郡主太平末東京大

延琳反遇害

長靈公主陶格初封郡主下嫁蕭揚陞

刑國公主達年初封平原郡主下嫁蕭雙寬

溥陽公主玖格初封郡主下嫁蕭璉

臨海公主長壽初封郡主下嫁達喇齊達喇齊坐大廷

琳事伏誅改適蕭纓古

同昌公主巴格初封郡主下嫁劉三殿

三河公主賈格初封郡主下嫁奚王爾果濟

仁壽公主不綽初封縣主下嫁劉四端

泰格下嫁蕭呼哩

金鄉公主賈格初封郡主統和中下嫁蕭托雲以殿奴

婢得罪葬於貶所

興格下嫁蕭旺祿

興宗二女

魏國公主巴沁下嫁蕭薩巴重熙末徙封晉國清靈初

加長公主改適蕭呼蘇以婦道不修徙中京嫁蕭沃赫

鄭國公主斟爾達下嫁蕭額哩頁清靈間加長公主壽

隆末加大長公主

道宗三女

鄭國公主索克清端應有智下嫁蕭茂威雍中徙封魏

國太康初薨

齊國公主吉里下嫁蕭托卜嘉進封趙國托卜嘉坐昭

伊遜也羅之末幾額渾圖以事伏誅時天祚尙幼伊遜
用事公主每以匡救爲心竟誅伊遜大安五年薨
越國公主特哩下嫁蕭綽鄂太康八年綽鄂得罪離之
太安初改適蕭特默乾統初封秦晉國大長公主徙封
梁宋國特默與金人戰敗於石棹鐸被擒公主從天祚
出奔後攻應州留公主守輜重金人圍之公主奔行在
爲金人所獲
天祚六女
蜀國公主伊林文妃生爲金人所獲按金史宗室傳及
本傳不載附錄于此
元妃生三女宮人生二女俱爲金人所獲

欽定續通志卷七十八

欽定續通志卷七十九

后妃傳

金

太祖聖穆唐古皇后 光緒貴摩皇后

欽憲赫舍哩皇后 宣統布薩皇后

蕭崇妃 太宗欽仁唐古皇后

熙宗悼平費摩皇后 海陵后圖克坦氏

海陵母大氏 海陵后圖克坦氏

世宗明德烏凌阿皇后 張元妃

李元妃 章宗母孝懿圖克坦皇后

太后 章宗欽懷富察皇后

李元妃 衛紹王圖克坦后

宣宗王皇后 明惠王太后

哀宗圖克坦皇后

太祖聖穆皇后唐古氏天會十三年追謚按金史太祖

柔以下十世諸后 今依鄭志從明

光緒皇后費摩氏天會十三年追謚

欽憲皇后赫舍哩氏天會十三年尊為太皇太后

后宮號慶元十四年正月己卯熙宗朝于慶元宮然

後御乾元殿受羣臣賀是月丁丑崩于慶元宮二月癸

卯附葬睿陵

宣獻皇后布薩氏睿宗母也天會十三年追冊日德妃

大定元年追冊與三后並附太祖廟室

崇妃蕭氏熙宗時封貴妃天德二年正月封元妃是月

尊封太妃海陵母大氏事之甚謹海陵立尊大氏為

皇太后居永寧宮每有宴集太妃上坐大氏執婦禮海

陵積不能平及廢宗義等誣太妃以惡惡殺之併殺其

子任王威赫大定十九年詔改葬致祭帝欲復太妃舊
號禮官議前代稱太妃者皆以子貴稱后曩夫稱太妃
子蕭妃不得稱太妃當追封妃乃封崇妃

太宗欽仁皇后唐古氏熙宗即位太皇太后與
尊為太皇太后號明德宮天會十四年正月己卯帝
朝兩宮太后然後御乾元殿受賀自後歲以為常皇統

二年上如天開殿生子生遂使馳報太后太后至天朝
殿上與皇后親迎之三年崩于明德宮諡曰欽仁皇后
附葬睿陵

熙宗悼平皇后費摩氏熙宗即位封貴妃按熙宗紀立
妃亦在天會元年立為皇后皇統元年熙宗受尊號
冊為慈明恭孝順德皇后二年太子濟安生熙宗喜甚

乃肆赦告天地宗廟皇后冊為皇太子未一歲薨熙宗
在位宗倫宗幹宗弼相繼秉政宗弼既沒舊臣亦多物
故后干預政事無所忌憚朝官往往因之以取宰相熙

宗未有繼嗣后頗掣制之熙宗內不能平因縱酒恣
手刃殺人左右相亮生日帝遣大興國以物賜之后亦

附賜禮物熙宗怒杖興國而奪回所賜近侍高壽星隨
例逐屯燕南入訴于后后激怒熙宗殺左司郎中三合

杖平章政事秉德而壽星竟得不遷久之熙宗積怒遂
殺后海陵已弑熙宗欲收人心以無死罪降熙宗為

東昏王追謚后為悼皇后大定間復熙宗帝號加諡后
為悼平皇后附葬思陵

陵海陵自以其母大氏與圖克坦有嫡妾之分心常不
安及弑熙宗圖克坦與太祖妃蕭氏間之相顧愕然日

帝雖失道入臣豈可至此及入宮見海陵不賀海陵街
之天德二年正月圖克坦與大氏俱尊為皇太后圖克

坦居東宮號承壽宮大氏居西宮號承寧宮圖克坦太
后生日酒酣大氏起為壽太后方與坐客語大氏踞者

久之海陵怒而出明日召諸公主宗婦與太后語者皆
杖之大氏怒而不可海陵今日之事豈能向如前日

邪自是讎隙愈深天德四年海陵遷中都獨留圖克坦
於上京圖克坦常憂懼每中使至必易衣以待魯大氏

至中都常念圖克坦太后謂海陵曰承壽宮侍吾母子
甚厚慎毋相忘也十二月十四日圖克坦生日海陵使

祕書監納哈塔格往上海陵曰汝以我故不令承壽宮偕
來中都我死必迎致之事承壽宮嘗如事我三年右丞

相布薩思恭大宗正丞哈布爾往上海奉還山陵海陵
以母大氏臨終言並迎承壽宮太后與俱來總使平章

政事蕭玉迎祭祖宗梓宮于廣靈海陵謂玉曰濟生聞
山多往致祭奠禮畢可奏太后於山水佳處遊覽及至

沙濱河海陵迎拜梓宮遂謁見太后十月太后至中都

海陵率百官迎入居壽康宮是日海陵及後宮宰臣

以下奉輿上壽極歡而罷海陵侍太后于宮中外極恭

順見者以為至孝太后亦以為誠然及謀伐宋太后諫

止之海陵益不悅再遷汴京太后居宣德宮使侍婢高

福寵同海陵起居海陵幸之因使太后后勤靜及樞密

使布薩思恭征契丹薩巴離謁太后太后與思恭語久

之大興言國家世居上京既徙中都又自中都至汴州

又興兵涉江淮伐宋疲弊中國我嘗諫止之不見聽
丹事復如此奈何福姬以告海陵海陵意謂太后以充
為子充四子皆成立恩惠將兵在外太后或有異圖
乃召恩檢大懷忠等使殺太后于寢德宮且戒之曰汝
等見太后但言有詔令太后聽受即擊殺之太后乃
搗大懷忠等至令太后聽受詔太后愕然方下跪華
歎從後連舉之仆而復起者再福姬等殺之年五十
三海陵命焚太后于宮中棄其骨于水井殺充之子塔
納阿里布元努額布勳逃匿歸于世宗自軍中召恩
還殺之封福姬為節國夫人以福姬夫特賜格為澤
州刺史大定開國克坦氏曰哀皇后自澤州樞特
格福姬至中都誅之其後貶海陵為庶人宗幹去帝號
復封遼王圖克坦氏復封遼王妃云

海陵母大氏天德二年正月與圖克坦氏俱尊為皇太
后大氏居承宮宮及遷中都圖克坦太后獨留上京大
氏常以言直元元年四月大氏病篤言海陵當善
事不壽宮戊寅貞元二年大祥海陵幸後宮莫哭于
故宮海陵將還山陵于大房山故大氏猶在故宮也九
月太祖太宗德宗梓宮至中都尊諡曰慈憲皇后海陵
親行冊禮與德宗合葬於大房山升附太廟大定七年
降封濟陵太妃削去皇后尊號及宗幹降帝號封遼王
諡以圖克坦氏為妃而大氏與順妃李氏密妃蕭氏文
妃圖克坦氏並追尊為遼王夫人

廢帝海陵后圖克坦氏太師舍音之女初為岐國妃天
德二年封為惠妃九月立為皇后生太子光英后以太
子居深宮之中不知民間騷擾之務乃因太子生日諭
中宮降稱謂以賜海陵後宮廢多后嬪廢盡得進見

正隆六年海陵幸南京六月癸亥丞相張浩率百官

迎謁海陵備法駕乘玉輅與后及太子光英共載而入
海陵伐宋后與光英居守瓜州兵變海陵母大氏故宮頭
哩貢殺光英于汴后還中都居于上京歲賜錢二千貫
之世宗情其無依詔歸父母家于上海陵母大氏故宮
奴婢皆給官原大定十年辛卯海陵後妃皇后以下止
有元妃大氏實妃蕭氏麗妃耶律氏三人及侈心既妃
淫嬖無厭故諸宗室納其妻女妃嫔封號有元妃妹妃
悉妃費妃賢妃寢妃麗妃淑妃昭妃温妃柔妃凡
妃主宗室嘗私之者皆分屬諸妃位云按全史云此下
熟考實宜諫諍云海陵破敵能基其惡者親得美官職
一時多所附會是史文固未可盡信不獨事涉親貴也
之明

世宗明德皇后烏凌阿氏其先居海倫河世為烏凌阿

部長率部族來歸居上京與朝廷為婚姻曾祖雙寬康
宗時累使高麗父實德理騎射絕倫以功授世襲穆昆
為東京留守后聰敏孝慈容儀整肅其在宗室皆敬
重之既歸世宗事舅姑孝謹治家有教甚得婦道嘗宗
伐宋得白玉帶蓋帝王之服御也嘗宗歿後后謂世宗
曰此非王邸所宜也當獻之天子世宗獻之熙宗熙
宗醜酒獨於世宗無間海陵篡立深忌世宗室后勸世宗
多獻珍異以說其心海陵以世宗為恭順良己由是忌
初之心願解后不即忌為世宗擇後房廣嗣離顯宗
生後而此心不移后嘗有疾世宗為視醫藥數日不離
后曰大王視妾過厚其知者以為視疾不知者必有專
妬之嫌世宗在濟南海陵召后來中都后謂世宗曰我
不行帝必害王我當自勉不以相累也召王府臣僕張
謙言論之曰為我請諸東獄我不負王使皇天后土明

堅我心召家人謂之曰自我為后以至今日未嘗見王
有違道之事今宗室往往被禍皆奴僕誣陷之故等皆
先國王舊人當念舊恩毋或妄圖也違此言者我子冥
中必不赦后既離濟南從行者知后必不肯見海陵將
自為之所防護甚謹行至瓦鄉去中都七十里防者稍
緩后得聞即自殺海陵猶疑世宗殺之改世宗京留守
守大定二年追冊為昭德皇后立別廟以后見暉子曰
錫為大尉帝謂天錫曰朕欲與皇后定婚乃祖嘗曰此
項後來必大吾門今卜葬有期昔言驗矣十一年世宗
宴于東宮謂皇太子曰汝母婦道至矣朕所以不立中
宮者念皇后之德故也二十九年制拜興陵章宗時有
司奏太祖諡有昭德字改諡明德皇后

元妃張氏父玄徵母高氏與世宗母貞懿皇后姻親世

宗納為次室生趙王永而卒大定二年追封宸妃累
進元妃

元妃李氏南陽郡王李石女生鄭王九齡衛紹王允濟
壽王允德大定七年封元妃世宗廟金明德皇后不復
立后元妃下皇后一等在諸妃上雖貴不得預政故宮
壹無事二十一年薨殯于興德宮西位別室二十八年
九月陪葬于坤厚陵衛紹王即位追尊光獻皇后貞祐
三年九月制皇后號
章宗母孝懿皇太后圖克坦氏其先德里必喇人也曾
祖緯從太祖取遼有功命以所部為明安世襲之祖博
勒和以職功多累官開府儀同三司唐司徒齊國公父
貞尚遜王宗幹女藥國公主加封馬都尉贈太師廣平
郡王后性莊重寡言父母嘗令總家事諸男不及也世
宗初即位謂貞日卿家法可倚其以卿女為朕子妃及

順宗爲皇太子大定四年九月備禮親迎於貞第是年十一月順宗生長初封爲皇太子妃既而皇孫生是爲淳宗時世宗幸金蓮川次冰井翌日臨幸撫視艱後素謙謹每畏其家世崇寵見父母流涕而言曰高明之家古人所忌願善自保持其後家果以海陵事敗蓋其過慮如此世宗嘗謂諸王妃公主曰皇太子妃容止合度服侍得中爾等當法效之章宗即位尊爲皇太后更所居仁壽宮名曰隆慶宮詔歲奉母拘其數上月或五朝六朝而後愈加敬儉見諸大長公主禮如平時敦睦九族恩紀皆洽尤寵閩人過談伎之言無所得入恕以容物未嘗見喜但恐陛下公平雖至親無所阿徇嘗誠諸姪曰皇帝以我故乃推恩外家當虛心圖報勿謂小善爲無益而弗爲小惡爲無傷而弗去母藉吾之貴輒肆非違以干國家常憲一日妹并國夫人楚涇國夫人等侍側固諭之曰爾家累素重且非豐厚宜節約財用勿以我爲可恃吾受天下之養豈有所私積哉況財用者天下之財用也吾終不能多取以富爾之私室明昌元年禮官議以五月奉上冊寶后弗許上厲爲之請后曰今世宗服未終蓬衣纁纁佩珠于禮何安當俟服闋行之上諭有司曰太后執意甚堅其待來年明昌二年正月崩于隆慶宮年四十五諡曰孝懿神祥裕慶后好詩書造次必于禮遠績御以和平其有生子而母亡者視之如己所生慈訓無間上時問安見事有未當者必加之嚴誡云按原史章宗諸后並身起於伶角章宗母太后后則之後

章宗欽敬皇后富察氏上京路哈斯罕人父顯壽附衛宗鄉國公主累官至金吾衛上將軍贈太尉越國公后

始生就養於魏韓國公主妾性淑明手儀穠穠知讀書爲文孝事異國如事所生大定二十三年章宗爲金源郡王行納采禮是年十一月備禮親迎封金源郡王夫人後進封妃號生穆王洪裕而蒙帝即位遂加追冊大安初附葬於道陵

元妃李氏名師兒其家有罪沒入宮籍監大定末以監戶女子入宮從宮教戲建學故事宮教以青紗障障蔽內外宮教居障外諸宮女居障內不得見面章宗嘗問建宮教中女子誰可教者建對曰就中聲音清亮者最可教章宗以建言求得師兒宮者樂道與其才美動納之妃性慧點能作字尤善伺候顏色迎合旨意遂大愛幸明昌四年封爲昭容明年進封淑儀追贈三代兒穆爾與弟特爾格皆擢顯近勢傾朝廷并利競進之徒爭趨尤其門枯樹固位上下紛紛然雖知其姦竊不敢擊之自欽懷皇后歿中宮虛位久章宗意屬李氏而國朝故事皆國克坦唐古富察濟喇布蘇林舍理烏凌阿烏庫哩諸部部長之家世爲姻婚娶后尙主而李氏微其章宗欲立之大臣固執不從帝不得已進封爲元妃而勢位肅赫與皇后侔矣承安五年帝以樂嗣未立時祀太廟山陵遣近臣詣諸岳設祈禱泰和二年八月丁酉元妃生皇子德理既彌月詔賜名封爲王生滿三月數赦僧道度牒三千道設醮于玄真觀祈福二歲而費八年承御賈氏及范氏皆有娠未及乳月章宗得疾時衛王承濟自武定軍來朝章宗於父兄中最愛衛王欲立之衛王朝辭章宗謂衛王曰叔王不欲作主人進御去邪元妃在旁謂帝曰此非輕言者十一月乙卯章宗大漸衛王未發元妃與黃門李新喜謀立衛王使內侍潘

守恆召之守恆謂如此大事當與大臣議遂使召平章政事完顏匡匡至遂與定策立衛王章宗遺詔有云朕之內人見有娠者兩位如其中有男當立爲儲貳如皆

是男子擇可立者立之衛紹王即位詔謂先帝承御賈氏當以十一月免乳今則已出三月事未可知范氏胎氣有損深用怛然又詔以元妃李氏潛計負恩與李氏謀合賈氏詳稱有身計取他兒以充皇嗣令賈李氏自盡李新喜正典刑李氏兒喜兒弟特爾格追除爵位復係監錮於遠地安置承御賈氏亦賜自盡宣宗即位下詔昭雪賈氏事當時被罪貶責者根合放免由是李氏家族皆得還

衛紹皇后國克坦氏大安元年立爲皇后至寧元年呼沙呼亂與衛王俱遷于衛邸帝遇赦宣宗即位衛王降爲東海郡侯國克坦氏削皇后號貞祐二年遷都汴詔凡衛紹王及部屬王家人皆徙鄆州仍禁錮不得出入天興元年詔釋禁錮是時河南已不獲好子孫不知所終

宣宗皇后王氏中都人明惠皇后妹也初宣宗封翼王章宗詔諸王末民家子以廣繼嗣后入王邸及見后姊有姿色又納之貞祐元年九月封后爲元妃姊爲淑妃淑妃生哀宗后無子養爲己子貞祐二年七月賜姓溫哀宗即位正大元年尊后爲皇太后后諱其宮曰仁聖受封之日后步弓者數萬離其後心甚惡之及元兵圍汴加以大疫汴城之民死者百餘萬后皆目視焉哀宗釋服將禱豐有司奏覓服成上請兩宮太后御內殿因試衣之以見兩宮大悅仁聖曰祖宗取天下甚不易何時

使四方承平百姓安樂天子服此法服於中都祖廟行
諦饗乎上曰阿蒙有此意朕亦何嘗忘慈聖曰恆有此
心則見此當有期矣遂酌酒為詩歡然而罷天興元年
冬哀宗遷歸德二年正月遷近侍開克坦肆喜珠嘉塔
克實布奉迎兩宮后都仁安殿出錠金及七寶金洗分
賜從行忠孝軍是夜兩宮及柔妃費摩氏等乘馬出宮
至陳留城左右火起疑有兵不敢進后車向還宮明日
入京憩驛喜家少頃彙迎入宮方謀再行京城破后及
諸妃嬪北遷不知所終惟寶符李氏從至宣懿州基摩
訶院宿佛殿中會當同行將發自縊死且自書門紙曰
寶符御侍此處身故

明惠皇后王皇后之姊也生哀宗封元妃哀宗即位詔
尊為皇太后性端嚴頗達古今哀宗已立為皇太子有
過尚切責之一日宮中執食尚器以玉盤覆奉太后及
帝后以瑪瑙器進荆王母真妃麗氏太后召主春責曰
誰令汝妄生分別非飲食細故令有司杖殺汝矣自後
宮中奉真妃有加或告荆王謀不軌下獄盡已定后曰
故此一兒奈何以謾言欲害之趣赦出使來見我移時
不至吾不見汝矣帝起后立待王至涕泣慰撫之哀宗
甚寵一宮人欲立為后太后疑其微感固命出之不得
已放之出宮點檢薩哈達教上駱鞠后傳旨戒之云汝
為人臣當輔主以正頗乃教之戲耶比年小捷文士有
奏賦頌言中興者后不悅曰帝年少氣銳無懼心則驕
息生今幸一勝何謂中興而謂之如是正大八年九月
崩遣命闕陵制度務從儉約十二月己未葬汴城迎朔
門外謚曰明惠太皇后

定四年后父鎮南軍節度使烏遜有罪宣宗以昏純孝
因曲赦之正大元年詔立為皇后哀宗遷歸德遣后弟
肆喜等詣汴奉迎夜至陳留不敢進復歸于汴未幾城
破北遷不知所終

欽定續通志卷七十九

欽定續通志卷八十

后妃傳

元

太阳光獻聖皇后

太宗昭慈皇后

定宗欽淑皇后

憲宗貞節皇后

世宗昭睿聖皇后

諸爾布皇后

成宗母敏仁裕聖皇太后

成宗貞慈靜懿皇后

布爾罕皇后

武宗母昭獻元聖皇太后

蘇喀實理皇后

武宗宣慈聖皇后

仁宗莊懿聖皇后

英宗莊靜懿聖皇后

秦定帝巴拜哈斯皇后

鴻吉理

明宗貞裕聖皇后

班布爾實皇后

文宗布達實理皇后

憲宗喀哩雅圖默色皇后

順帝喇特納實理皇后

巴延呼圖克皇后

諤勒哲呼圖克皇后

太祖光獻翼聖皇后名布爾特格勒津鴻吉哩氏托音色辰女也托音色辰與子阿禰從太祖征伐有功封王

齊有旨生女為后生男尚公主世世不絕世祖至元二年按元史祭祀志載至元三年十月始定尊諡廟號太

年禰本紀載追諡年與志志相前後記表及諸后傳則

姑仍其舊年追諡光獻至大二年加諡光獻翼聖皇后

按后紀表云至元二年追諡光獻至大二年升附太祖

加諡翼聖原史載聖之至大二年改正

廟其餘后妃有四鄂爾多四十餘人不記氏族其名悉

見于表後皆做此

太宗昭慈皇后名托里格呼勒尼瑪察氏生定宗太宗

崩后稱攝國者五年定宗立朝政多出於后至元二

年崩追諡昭慈皇后升附太宗廟

定宗欽淑皇后名烏拉海額實定宗崩后抱子實勃們

垂簾聽政者六月至元二年追諡欽淑皇后

憲宗貞節皇后名呼圖克台滿吉哩氏托音色辰孫孟

克沁之女也早崩至元二年追諡貞節皇后升附憲宗廟
世祖昭睿順聖皇后名徵伯爾濟吉哩氏濟寧忠武王阿輝女也生裕宗中統初立為皇后至元十年授冊寶上尊號貞懿昭聖順天睿光光應皇后一日四集奏官奏劍京城外近地牧馬帝許之后諫曰向初定都時若以地牧馬則可今軍民分業已定奪之可乎帝默然命寢其事而嘗於太府監支用帛帝曰此軍國所需非私家物后何可得支后自是率宮人親執女工拘諸舊弓弦練之織為網以為衣其制密比綾綺直撒院羊膺皮置不用后取之合縫為地毡其勤儉有節類如此十三年平宋宋主朝于上都京皆歡甚唯后不樂帝問其故后跪奏曰妾聞自古無干歲之國母使吾子孫及此則幸矣帝以宋府庫故物聚殿殿庭召后視之后獨視御去帝過問后所欲取后曰宋人貯蓄以遺子孫孫不能守而歸我何忍取一物耶時宋太后全氏至京不習北方風土后為奏令回江南帝不允后退益厚待之后性明敏達於事機國家初政左右匡正當時與有力焉十四年八月八月二月崩成宗立追諡昭貞順聖皇后升附世祖廟
諾爾布皇后名吉哩氏納孫孫仙童女也至元二十年納為皇后繼守正宮時世祖春秋高頗預政相臣常不得見帝輒因后奏事焉有子一人名特默齊

成宗母敏仁裕聖皇太后名伯奇音濟齊一名庫庫沁鴻吉理氏生順宗成宗先是世祖出獵過海見女子新駐肆於帳房因從覓馬連女女子曰馬連有之但父母諸兄皆不在我女子難以與汝世祖欲去女子又曰我獨居此汝自去夫去於理不宜我父母歸姑待之須臾果歸出馬連欲世祖世祖既去歡曰得此等女為嬪豈不美耶後與諸臣議擇太子妃有老臣嘗知向者之言知其未許嫁于世祖世祖大喜納為太子妃后性孝謹善事中宮世祖稱之為賢德嫺嫺侍昭睿順聖皇后不離左右一日裕宗有疾世祖往視見麻上設繡金屏解世祖顧曰我嘗以汝為賢何乃若此世祖曰常時不曾敢用今為太子病因用之即時撤去世祖崩成宗至上都諸王畢會先是御史中丞雅或得玉璽于穆呼哩國王曾孫世德家其文曰受命于天既壽永昌上之子后至是后手授成宗即皇帝位尊后為皇太后命設官屬置掖政院後院官有受獻浙西田七百頃籍於位下太后曰我算居婦人衣食自有餘況江南率土皆國家所有我焉敢私之命書畫冊賜院官之受獻者后之弟欲四后求官后曰若欲求官即汝自為之勿以累我也其後弟果被黜人皆服后之先見大德四年二月崩崩葬先陵諡曰裕聖皇后升附裕聖廟至大三年十月又追尊諡曰徽仁裕聖皇后後昭憲仁裕聖皇后皇太后非身後世尊者可比原史與裕聖廟宗后身同也一卷今補其世次列之后配廟中從宋史杜太后之例也
成宗貞慈靜懿皇后名實理達喇滿吉哩氏額博春之女大德三年十月立為后成宗大德三年十月被毒害后氏后妃表載成宗時追諡成宗亦稱元昭且云後按正名莫原能米之會則未嘗立為后也后字

高宗元妃 生皇子德壽早薨武宗至大三年后妃表作
字之誤 追尊諡貞慈靜憲皇后升廟成宗廟室

布爾罕皇后巴約特氏駙馬質買實之女元貞初立為
皇后大德三年十月授冊寶時多疾后居居中用事信
任相臣哈喇哈斯大德之政人稱平允哲后處決后嘗
謀處順宗妃塔濟與其子仁宗出居懷州十一年帝崩
時武宗在北邊器其歸必報前怨乃取安西王阿南達
實理來京師謀立之仁宗自懷州入迎武宗于北邊乃
詠安西王并廢后出居東安州尋薨之

武宗母昭獻元聖聖太后名塔濟鴻吉哩氏阿禪孫孫
闊克特穆爾之女裕宗居攝邸及河河順宗俱在侍稱
長世祖賜女實吉氏後乃納后為妃生武宗及仁宗大
德九年成宗不擇布爾罕皇后秉政道仁宗母子出居
懷州十年十二月后至懷州十一年十月成宗崩時武
宗總兵北邊左丞相達達魯哈喇哈斯陰遣使報仁宗
與后奔還京師即遣使迎武宗還以五月即位先是太
后惑于陰陽家言遣近臣托爾論旨武宗曰汝兄弟第
人皆我所出豈有親疏術家所言遲速修短不容不思
也武宗聞之默然進嚙喇托克托而言曰我捍北邊十
年又居次居長太后以星命為言茫昧難信使我設施
合於天心民寧雖一日之短亦足垂名萬世何可以陰
陽家言而乖祖宗之法哉托克托以聞太后愕然曰吾
為太子遠慮所以深愛太子也既如是言當速來耳武
宗既立即日尊太后為皇太后立仁宗為皇太子三宮
協和十一月帝朝太后于隆福宮上皇太后玉冊玉寶
至大元年三月帝為太后建興聖宮二年四月立興聖
宮江淮財賦總管符司太后錢糧三年二月以上皇

太后尊號告祀南郊十月帝奉皇太子詣王羣臣朝觀
聖宮上皇太后尊號冊寶曰儀天興聖慈仁昭懿壽元
皇太后詔赦天下四年仁宗即位延祐二年三月帝奉
請王百官奉玉冊玉寶加上皇太后尊號曰儀天興聖
慈仁昭懿壽元全德后妃表泰寧福壽皇太后七年英
宗即位十二月奉玉冊玉寶加上尊號曰儀天興聖慈
仁昭懿壽元全德泰寧福壽文宗崇太后皇太后后辰
太后御大明殿受朝賀長史告太后見明宗少時
有英氣而英宗稍柔懦請立以明宗必不利於已
遂擁立英宗及既即位太后來賀英宗即殺然見於色
后退而悔曰我不獲養此兇耶遂欲恨成疾至治二年
九月崩三月升祔順宗廟按英宗紀后崩及薨數年
正后性聰慧歷任三朝教宮中侍女皆執治女工親操
井臼然不事檢飭自正位東朝濁亂朝政無所不至及
英宗立羣侍伏誅後勢微頓息焉

武宗宣慈惠聖皇后名珍格鴻吉哩氏托里子班巴爾
之女至大三年四月冊為皇后泰定四年十一月崩諡
曰宣慈惠聖皇后升祔武宗廟
蘇略實哩皇后阿禪哈爾吉之女珍格皇后之從妹也
伊奇哩氏銀輪公主之女實生明宗天歷二年追諡仁
獻章聖皇后按順宗紀至正六年改明宗母薨號曰唐
蘇略實哩皇后 莊嚴明聖皇后本本失載附遺于此
古氏生文宗天歷二年追諡文獻昭聖皇后
仁宗莊懿慈聖皇后名阿南達實哩鴻吉哩氏生英宗
皇慶二年三月冊為皇后上冊寶遣官祭告天地於南
郊及太廟英宗即位上尊號曰皇太后至治二年崩按
紀表云延祐七年上尊 諡莊懿慈聖皇后升祔仁宗廟
英宗莊靜懿聖皇后名蘇略巴控聖伊奇哩氏昌國公

主伊勒噶雅女也至治元年冊為皇后泰定四年六月
崩諡曰莊靜懿聖皇后
泰定帝巴拜哈斯皇后鴻吉哩氏阿禪孫鄂爾穆爾之
女后妃表作泰定元年冊為皇后妃二人一曰巴罕一
曰蘇略達喇皆鴻吉哩氏究主遇珠聖之女也文宗天
歷初俱安置東安州
明宗貞裕徽聖皇后名瑪勒岱生順帝而崩至元二年
裕徽聖皇后厚冊作文宗諡今改正 追諡為貞裕徽聖
皇后
班布爾實皇后壽宣公主女也按后係馬哈喇特明宗
潛邸生宣宗天歷二年立宣徽寺掌皇后宮事至順元
年四月崩
文宗布達實哩皇后鴻吉哩氏父駙馬魯王多阿克巴
拉母魯國公主價格嘉勒帝居建業后亦在行及即位
立為皇后天歷二年授冊寶至順元年四月與官者拜
珠謀殺明宗后班布爾實三年八月帝崩后遺揚末命
申帝初志立明宗次子伊博哲伯是為廣宗十一月奉
玉冊玉寶尊為皇太后宣宗崩大臣請立太子雅克特
古斯后曰天歷至重吾子幼幼明宗長子托歡特穆爾
在廣西理當立之於是迎至京師即位是為順帝元統
元年順帝紀作
元年至元年尊為太皇太后仍稱制臨朝六年詔去
尊號安置東安州尋崩
寧宗塔哩圖默色皇后鴻吉哩氏至順三年立為皇
后至正二十八年崩升祔憲宗廟
順帝喇特納實哩皇后欽察氏順帝紀作
欽察氏太師太平王
雅克特穆爾之女至順四年元統元年也但順帝崩是
前在八月故仍稱至順年號立為后元統二年授冊

寶三年后兒御史大夫騰吉斯以謀逆誅弟塔喇海走匿后宮后以衣蔽之因遷后出宮丞相巴延燭后于開平民舍

巴延呼圖克皇后鴻吉哩氏宜慈惠皇后珍格姪輔德王博囉特穆爾之女也至元三年立為皇后后生皇子珍俄一歲而天性簡儉不妒忌動以禮法自持第二

皇后奇氏故本傳作第三皇素育寵居興聖西宮帝希李東内后無幾復愆室意帝巡上京次中道帝遣内官傳旨欲臨幸后辭曰暮夜非至尊在之時内官往復者三竟拒不納帝益賈之居坤德殿終日端坐未嘗妄踰戶闥至正二十五年八月崩年四十二踰月皇太子自奠寤歸哭之甚哀

鄂勒哲呼圖克皇后奇氏高麗人生皇太子阿裕實哩達喇家徵因后貴三世皆追封王爵初進為宮女主僕若飲性穎點日見寵幸後鄂特納實哩皇后方驕妒數

筆辱之喇特納實哩既遇害帝欲立之丞相巴延爭不可巴延罷相立為第二皇后居興聖宮嘗取女孝經史書訪問歷代皇后之有實行者為法四方貢賦或有珍味輒先薦太后然後敢食至正十八年京城大饑后命

官為粥食之又出金銀粟帛於京都十一門置家養死者遺棺十餘萬時帝願意於政治后與皇太子阿裕實哩達喇遠謀內禪遣保布哈諭意丞相太平太平不答

復召至宮自申前請太平依違而已帝知后意怒而疏之兩月不見初奇氏之族在高麗者怙勢驕橫高麗王

盡殺之二十三年后謂皇太子曰汝何不為我復仇遂立高麗王族人留京師者為王以奇族之子三寶努為元子遺同知樞密院事崔特穆爾為丞相用兵一萬并

招倭兵其往納之通曷錄水伏兵四起大敗而還二十四年博囉特穆爾稱兵犯御皇太子出奔襄廬下令討博囉特穆爾博囉特穆爾怒喊御史武起宗言后外提

國政宜遷出子外帝不答二十五年遂矯制幽於諸色總管府至百日始還宮及博囉特穆爾死召皇太子還京師后傳旨令庫庫特穆爾以兵擁皇太子入城欲脅帝禪位庫庫特穆爾至城三十里外即遣軍還營會巴延呼圖克皇后册中書省臣言后宜正位中宮帝不答

又奏乃授之冊寶命為皇后二十八年從帝北奔公主附按元史無公主傳其見於表者諸王女居其數云于焉按唐末慈公主博恭依德壽後漢書明福以某宗齊女元史紀載勿詳疑多闕佚故爾某字女而不言

昌國公主托摩捨下嫁忠武王巴圖早薨

太祖女

昌國公主噶沁必濟下嫁忠武王巴圖為竊室

伊琦哈屯公主下嫁伊都呼巴哩珠阿勒坦德濟

趙國公主阿拉克必濟下嫁趙武毅王布頁赫公主明

嘗有智略太祖征伐四出嘗使留守軍國大事諸稟而後行故師出無內顧憂布頁赫未有子公主為進嬖妾

生三子視之如己出追封齊國大長公主加封趙國

太宗女

蘇爾嚕漢公主下嫁納克納克托音色辰曾孫也定宗女

憲宗女

昌國公主巴雅爾下嫁昌忠宣王和琳

世祖女

烏爾散公主下嫁和琳從弟布哈

魯國公主義嘉特章下嫁額琦春再嫁曼濟台成宗初封大長公主

趙國公主呼圖克濟延額實下嫁高麗王謀按高麗稱謀又或名

成宗女

趙國公主阿爾實哩下嫁趙忠獻王阿爾濟蘇阿爾濟

姦初娶裕宗女呼圖克白獸色大德九年並封趙國大長公主

昌國公主伊勒噶雅下嫁和琳子昌王阿寶克仁宗女

庫庫楞公主下嫁托音色辰孫托羅海為繼室

明宗女

兩慧貞懿公主布達實哩

欽定續通志卷八十

志三七五一

續通志 卷八十 后妃傳 元

元

元

元

元

氏族略一

總敘

臣等謹按氏族分合古今不同三代而上姓合而氏分男子稱氏女子繫姓故舉姓一也而周之子孫凡百數周官小史辨昭穆莫系世胄諱諱詩併誦系氏以諱于王侯國亦有國史掌其系牒以姓氏分而雜稱其制不得不詳也自封建罷爲郡縣則氏族統而合于姓氏氏合而易識史官之職亦略矣然賜姓出宗避諱避仇之例起混清素錯茶如亂麻北魏又以代北之氏更易漢姓世遠年湮後人往往有不能辨者故官有簿狀家有譜系歷代有圖譜局置即合史掌之以備選格通婚姻唐世領以辛相其鄉重猶然若此五季至宋譜牒之學略而不講鄉樵通帝王以來迄于五季約書志之文而爲略其有功於氏族非淺鮮也若夫遠元起自朔陲金源興于東徼風俗敦龐民情質樸合族而處因地而別貴有儀而賤無氏遠世祇有耶律與蕭二姓其餘皆稱部族猶然太古之遺也金源有白黑姓以別貴賤藏百官志元代有蒙古色目姓氏以分內外載於陶宗儀輟耕錄然考諸史傳所見雖半而史傳所載多有不在此數者則百官志編耕錄不足以該金元二代之氏族明矣又其中雖有以號以國以官以名如鄭志所分之類然寥寥數條不能據爲典要故就國語解之例以部族姓氏分門可以包舉而就國官名僅摘取標題於總論以備義例焉其百官志編耕錄附

于論末加按以辨其擬混至於部統族分稱謂有時小異有去族而從部者如元后妃傳奇氏之爲素陞嗎氏巴約特氏之稱欽察氏是也惟有合部族而稱者如金史之說延溫都思忠元史之特爾格舒穆魯愛辛是也凡此之類皆仍史文以爲區別庶於二代史族有條而不紊矣夫班固之斷代爲書爲鄭氏所議最遠金氏族之見于元者不十數氏且譯言互異反以滋後人之惑不若各從其代之爲無突也再鄭氏著錄漢姓以三十二類別受

性命氏之源凡類所不能盡者以四聲收之其體例精而博矣而於存其略所遺尚多因考姓氏諸書擇其典而確者依類補之無則闕之既有鄭氏不詳所自而地書可補者亦不嫌于重載又四聲韻中稀僻之姓所收不過三之一補之何可勝補今惟有人可據者錄之空姓幾從其略編以明代稀姓之多其故有三一金元之裔或漢姓者一革除之際變姓名者一苗蠻之族居住版者倘不爲之詳載恐舊乞誤呼語諸莫辨非所以資博聞矣故所補稀姓或古有今無者載古人或古今通有者載其源始而以宋明人繼之或鄭志已載而有宋明人可續者亦爲摘錄附于各韻之末使補碑之姓可以瞭然指掌耳今纂遺金元氏族三卷總論一卷鄭志補遺四卷省去總目一例而序述其大略爲書凡八卷云

遺

國族

達呼哩氏 克帝之後曰葛烏菴者世確喇雅臣部也漢書甲氏葛烏菴併取其地分其部爲三日字

文曰順契契曰契丹唐之契丹地遼東東北五千里而高麗東靺鞨南營州北遼州室韋靺鞨山以自固其

臣等謹案

達呼哩氏始君遺世表不著名某但云唐武德六年君長綽囉獻名馬豐郭貞觀三年唐會入朝賜鼓纛由是有常貢太宗征高麗契丹首領從軍還過營州置元州以契丹大帥紇主繼曲爲刺史置松漠都督府以庫克爲都督改八部爲州隸之又營志云唐達呼哩氏八部并元州松漠爲十則達呼哩氏始君當是綽囉矣

約尼氏 唐武后時遷唐及契丹其東達呼哩氏後裔長壽縣立唐遺代之遺浙盡漢天寶間徙門柳羅

臣等謹案新唐書契丹傳太宗時庫克率部內屬乃置松漠都督府以庫克爲特節十州諸軍事

松漠都督封無極男賜姓李又天寶四載契丹大帥李懷秀降拜松漠都督遺史表達年嘉理唐賜

姓名李懷秀則達呼哩約尼唐時俱賜姓李氏鄭

志失載則應註于木氏之下因宋明兩朝賜姓無

可附錄故別列賜姓一門而遺全元賜姓亦彙入

焉茲不再註

錫里氏 卷四勒滿長黃呼之後左右約尼氏幾百年嗣

錫里氏 勢復振至努爾哈齊之孫曰安巴聖功業勳與

耶律氏 唐咸通中錫里氏有安巴聖者母薩氏夢日能

言知未熟專及產室有神光異者三月能行時日能

勇猛果立業功哈魯汗命建御軍導導命立

之是爲德太遠於是錫里氏

聖約足鼓三耶律並爲耶律氏

臣等謹案部族志蘇爾威汗時分三耶律爲七彼

時達呼哩約尼折爲六錫里合爲一所以德時勒

部盛盛終代約尼則三耶律之稱不始于遠太祖

也

外戚

舒敏氏本蘇爾威汗時部臣
 伊蘇濟勒氏蘇爾威汗分二舒敏為五
 巴哩氏蘇爾威汗分二舒敏為五
 舒喇氏蘇爾威汗分二舒敏為五
 蕭氏後太祖後族
 蕭氏皇帝以伊蘇濟勒氏巴哩氏世任國事太祖親漢前
 使賜姓名曰蕭由是巴哩伊蘇濟勒舒喇三族皆為蕭

臣等議案營衛志序云部落曰部氏族曰族契丹故俗分地而居合族而處有族而部者五院六院之類是也而有部而族者奚王室輩之類是也亦有部而不族者特理特默寔保哈準之類是也亦有族而不部者約尼九帳皇族三父房是也此言部與族之分合也又曰其氏族可知者略具皇族外戚二表是則遼之氏族止有耶律蕭氏也即請諸中如諾延唐古等有入金元為民者而遼時未著為姓與鄭志氏族之例不符故置而不錄第于金元姓氏內註明本部族云

列姓
 大氏唐初葉末蘇爾威汗屬于高麗李輔威高麗葉末保
 中京車山後為高麗王姓大氏遼南府宰相大康又人又平王隆光母大氏
 臣等議案唐武后時高麗別種大乞乞仲象分王高麗故地後其子榮祚中宗封為渤海郡王是粟末蘇羯之姓大氏在唐初已然而鄭樵大氏註中失載今遼史列傳內惟大氏與諸漢姓不同故為補入

屬國之姓

臣等議案屬國五十有九其國姓絕無可考惟西夏氏族獨詳于金史交聘表中非五十八國者比因西夏起于唐末與遼金相終始故以交聘表所載附錄于遼後以從鄭樵列代北關西氏族於漢姓屬末之例而宋遼元三史所有西夏氏族亦備入焉

於彌氏元史夏國土李恒其先
 臣等議案遼金二史西夏傳皆云夏主拓跋謹之後名思恭唐僖宗末年賜姓李元史云其先姓於彌氏登拓跋其總稱而於彌其分姓耶因時西夏氏族故彙錄於此

歆赫氏遼興宗十九年正月遣使限罪于夏夏將既布
 去殺威赫伊特
 巴哩氏金史興宗夏巴哩公亮又殿前太尉巴哩昌
 祖慶

臣等議案巴哩以下皆見金文聘表不再註

察喇氏遼御史大夫
 額魯氏遼武功大夫
 紐魯氏遼武功大夫
 民布氏遼武功大夫
 渾氏遼武功大夫
 耶鄂特氏遼武功大夫
 光德
 薩氏夏武功大夫
 威紐氏夏武功大夫
 諾爾桑氏夏武功大夫

納琳氏

納琳氏遼御史中丞納琳思
 雅蘇氏遼武功大夫
 舒威氏遼武功大夫
 巴沁氏遼武功大夫
 茂莽氏遼武功大夫
 錫鄂氏遼武功大夫
 威載氏遼武功大夫
 威明氏遼武功大夫
 古沁氏遼武功大夫
 罔氏遼武功大夫
 穆納氏遼武功大夫
 莽古氏遼武功大夫
 邁氏遼武功大夫
 畢伊氏遼武功大夫
 哲伊氏遼武功大夫
 進都氏遼武功大夫
 諤氏遼武功大夫
 台楚嚙氏遼武功大夫
 美赫氏遼武功大夫
 爾爾氏遼武功大夫
 烏勒氏遼武功大夫
 紐紐氏遼武功大夫
 兒氏遼武功大夫
 烏伊氏遼武功大夫
 陶氏遼武功大夫
 密氏遼武功大夫
 額伊氏遼武功大夫

欽定類通志卷八十一

氏族略二

金

國姓

完顏氏金之先在元統時為勿古氏有七部至所稱味
東商海後五部有黑水木末二部其五部無開東
名者皆自代在契丹時不謂契丹自為一部諸部
部有民年六萬十餘人完顏部為生人立為部
其後完顏有二人有完顏完顏完顏完顏完顏完顏
其後完顏有二人有完顏完顏完顏完顏完顏完顏

以部為氏

溫特赫氏本溫特赫部為溫特赫氏景福時爾門水
特赫赫氏本特赫部為特赫氏景福時爾門水
珠格氏本珠格部為珠格氏景福時爾門水
烏陵阿氏本烏陵部為烏陵氏景福時爾門水
赫舍里氏本赫舍里部為赫舍里氏景福時爾門水
子景福時爾門水

伏特氏本伏特部為伏特氏景福時爾門水
尼喀哈氏本尼喀哈部為尼喀哈氏景福時爾門水
事如

子遊其部復歸世祖章宗時有武監前度使伏
阿古克氏本阿古克部為阿古克氏景福時爾門水
阿古克氏本阿古克部為阿古克氏景福時爾門水
阿古克氏本阿古克部為阿古克氏景福時爾門水
阿古克氏本阿古克部為阿古克氏景福時爾門水

見疑屠始坦即圖克坦之譜
諸諾氏本諾諾部為諾諾氏景福時爾門水
諾諾氏本諾諾部為諾諾氏景福時爾門水
諾諾氏本諾諾部為諾諾氏景福時爾門水
諾諾氏本諾諾部為諾諾氏景福時爾門水

珠嘉氏本珠嘉部為珠嘉氏景福時爾門水
珠嘉氏本珠嘉部為珠嘉氏景福時爾門水
珠嘉氏本珠嘉部為珠嘉氏景福時爾門水
珠嘉氏本珠嘉部為珠嘉氏景福時爾門水

布薩氏本布薩部為布薩氏景福時爾門水
烏克遜氏本烏克遜部為烏克遜氏景福時爾門水
珠勒根氏本珠勒根部為珠勒根氏景福時爾門水
納哈塔氏本納哈塔部為納哈塔氏景福時爾門水
名當明安塔

必喇氏本必喇部為必喇氏景福時爾門水
納塔氏本納塔部為納塔氏景福時爾門水
必喇氏本必喇部為必喇氏景福時爾門水
納塔氏本納塔部為納塔氏景福時爾門水

旺札氏本旺札部為旺札氏景福時爾門水
旺札氏本旺札部為旺札氏景福時爾門水
旺札氏本旺札部為旺札氏景福時爾門水
旺札氏本旺札部為旺札氏景福時爾門水

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

輝特氏 百官志

都克達氏 百官志

托爾特氏 百官志

赫舒氏 百官志

沙達喇氏 百官志

溫都邁氏 百官志

阿蘇氏 百官志

薩察氏 百官志

卓多穆氏 百官志

納木都魯氏 百官志

雅蘇貝氏 百官志

額蘇哩氏 百官志

古勒理氏 百官志

網克氏 百官志

索歡氏 百官志

呼雅氏 百官志

富色哩氏 百官志

有勁魯廣吉喇兀惹疑卽三部之語

阿里氏 本紀有阿里當

納蘭氏 世祖顯皇帝

持嘉氏 持嘉喇嘛其先居張皇堡當以張為氏又宣宗

鄂屯氏 時高州刺史持嘉喇嘛安二十二年鄂屯忠

鈕赫氏 世祖時鈕赫喇嘛特以委知政

富色氏 世為右丞測傳又有遊蘇納喇

珠格愛滿氏 百官志

都克塔哩氏 百官志

摩年氏 百官志

伊年氏 百官志

托諾氏 百官志

蘇伯林氏 百官志

不詳所出

圖卜蘇氏 本紀特門魯俄

蒙古氏 本紀右補副都古呼喇

古綱是也又金史百官志黑號之姓有蒙古氏與

元史所載賜姓蒙古氏者異

揚珠氏 正隆中同德使揚

伊喇氏 其先遼之國族列

等謹案金史列傳伊喇氏之族不一而皆出于

遼初遼五院人伊喇博囉為准備任使官金都統

罕克中遼主西走留博囉子敬修遼史于是

五院伊喇氏始至又有伊喇其先突丹裕喇部

人伊喇底其先遼橫根人二族先後來歸棄五院

橫根俱為遼宗室三耶律其後皆為伊喇氏惟成

呂部之稱伊喇氏未詳遼後人之入于金者以契

丹字書曰伊喇則耶律伊喇名異而實同也

又案金太宗二年含音襲約尼扎古雅走之後扎

古雅本耶律氏三耶律中仍有稱約尼氏者則遼

後人之入金不獨耶律伊喇矣

舒穆魯氏 其先遼之後遼通國塔解以漢字書曰蕭

臣等謹案元史舒穆魯蕭森傳云在遼為舒穆魯氏

遼亡改爲舒穆魯氏則石抹即述律也

奚五族

伯特氏 伯特理布奚王五族人伯特爾和那

約囉氏 秦州人伯特烏格西南諸羌北奚人交聘表有侍御交約囉特脫格列

幹里氏 博有崇善率而度使約囉伯特

穆濟氏

吹氏

臣等謹案奚王五族在遼爲部金大定開始定爲

氏故附于末

欽定續通志卷八十二

欽定續通志卷八十三

氏族略三

元

國姓

博爾濟錦氏源流

却特氏見元史

却特其資種耳伏讀通鑑載

御批謂蒙古書却特與奇溫字形相似宋漢承修元

史既不諳其國語又不辨其字妄為音譯今排

纂元氏族譜據為登載予以見考古之安而昭同

文之盛恭附藏于此

以部為氏

扎拉爾氏 太祖功日盛多賤吉斯拉爾氏世居

南達水東又琳沁巴丹之子五人其一曰扎拉爾

祖命其子因名焉亦為扎拉爾氏又孟克雅喇

扎拉爾氏或因地而別之者

扎拉氏 列傳蒙古諸部官拜廷巴圖爾扎拉氏

奇珠氏 宗室列傳布哈子奎章嗣大學生向榮奇

奇省左丞相額布哈子奎章嗣大學生向榮奇

比亦卓古氏 世為丞相者六人世家之奇珠

奇雅喇氏 列傳太原兩部達魯

芥果氏 太祖時其子巴丹之子其一曰芥果勒

其子因名焉亦為芥果氏

伊奇理氏 太祖巴丹之子其一曰伊奇理

后孫奇理氏 宗列傳太祖馬都尉巴圖魯

也作伊奇喇氏

阿爾拉氏 四世孫阿爾圖拜中書右丞相齊阿圖拉

克呼氏 太祖紀布伐辰倫滅之克呼部扎賚

獸爾奇斯氏 太祖紀布伐辰倫滅之獸爾奇斯

傳至名諸國使節對擊獸爾奇斯部滅之

奈曼台氏 太祖紀布伐辰倫滅之奈曼台氏

永古特氏 太祖紀布伐辰倫滅之永古特氏

阿勒楚喀氏 太祖紀布伐辰倫滅之阿勒楚喀

馬尼金馬氏 太祖紀布伐辰倫滅之馬尼金馬

趙氏 馬氏 見元史

蘇達蘇氏 列傳伊哈布哈蒙古蘇達

唐古氏 武宗文獻時聖祖之子

烏梁海氏 列傳布哈子奎章嗣大學生向榮

鴻吉哩氏 太祖紀布伐辰倫滅之鴻吉哩氏

達等俱傳 太祖紀布伐辰倫滅之達等俱傳

索隆噶氏 太祖紀布伐辰倫滅之索隆噶氏

臣等謹案 鄂勒哲呼圖克星后奇氏高麗人而立

后冊文曰 吞爾索隆噶氏高麗人而立

隆噶部人 因以部為氏也

高麗氏 列傳布哈子奎章嗣大學生向榮

達賚密氏 列傳布哈子奎章嗣大學生向榮

翁羅氏 太祖紀布伐辰倫滅之翁羅氏

阿蘇特氏 太祖紀布伐辰倫滅之阿蘇特氏

昭星氏 太祖紀布伐辰倫滅之昭星氏

果羅羅氏 太祖紀布伐辰倫滅之果羅羅氏

特爾格氏 太祖紀布伐辰倫滅之特爾格氏

柱齊氏 世居錫林河之邊人先居居合明安鎮

人皆以柱齊為氏

輝和氏 太祖紀布伐辰倫滅之輝和氏

納魯氏 太祖紀布伐辰倫滅之納魯氏

同馬氏 太祖紀布伐辰倫滅之同馬氏

喀喇氏 太祖紀布伐辰倫滅之喀喇氏

欲察氏 太祖紀布伐辰倫滅之欲察氏

賽爾氏 太祖紀布伐辰倫滅之賽爾氏

伊塔巴爾氏 太祖紀布伐辰倫滅之伊塔巴爾

山因氏 太祖紀布伐辰倫滅之山因氏

獸人遺使 太祖紀布伐辰倫滅之獸人遺使

百餘人從 太祖紀布伐辰倫滅之百餘人從

達爾奈曼氏 太祖紀布伐辰倫滅之達爾奈曼

尼古爾氏 太祖紀布伐辰倫滅之尼古爾氏

伊喇喇氏 太祖紀布伐辰倫滅之伊喇喇氏

哈喇氏 太祖紀布伐辰倫滅之哈喇氏

宋軍所 太祖紀布伐辰倫滅之宋軍所

徵授 太祖紀布伐辰倫滅之徵授

沙氏 太祖紀布伐辰倫滅之沙氏

瑪拉木氏 太祖紀布伐辰倫滅之瑪拉木氏

以姓為氏 太祖紀布伐辰倫滅之以姓為氏

布斯格爾氏 太祖紀布伐辰倫滅之布斯格爾

功略 太祖紀布伐辰倫滅之功略

女世 太祖紀布伐辰倫滅之女世

卓津氏太師齊平忠憲

圖古勒氏太師廣平貞憲王妻

阿魯威氏列傳俄爾特核爾阿尊威氏通父界立聯坎

巴約特氏成宗布爾罕皇后巴約特氏順帝立雅克特

氏臣等謹按后妃傳順帝后欽察氏太師雅克特穆

爾之女是巴約特乃欽察氏之族也

伊塔巴爾巴約特台氏列傳和尙伊塔巴爾巴約特

臣等謹按此蓋巴約特台別族合伊塔巴爾山名

而為氏也

巴爾圖氏列傳阿喇勒烏蘇同魯巴爾圖氏太祖征西

氏列傳威姓歸巴爾圖之地阿喇勒烏蘇其部曲

多族氏列傳通阿克圖伯

足克賽氏列傳新羅多族氏

白氏列傳經罕西域巴喇哈城人仁宗時平章政事

額下氏列傳罕古爾姓額下氏世為西夏將家父幹布

錫爾馨氏列傳齊爾魯

嘉納克氏列傳特爾哈克實

周氏列傳同河西

段氏列傳信其日契

欽定續通志卷八十三

續通志

卷八十三

氏族略三

志三七六三

霍氏五代霍氏威不知何許人梁精舍存得子村密
楊氏宋宗室后楊氏少以妾宮選入宮乃姓楊氏或
魏氏子始魏姓魏氏出繼
江氏宋江蘇無錫人王儲子編為

黃氏元高公翁本姓黃氏出繼
章氏元章德孫冒姓章氏以李行間
會言

馮氏五代司馬馮化果越以御史中丞為嵐山
吾氏元吾氏字行餘
臣等謹按今吾邱後人有稱邱氏者知當日省言

不獨吾氏也
以號為氏
建呼哩氏契丹在隋唐之
約尼氏契丹在隋唐之
錫里氏部號錫里氏

以圖為氏
阿蘇特氏本阿蘇
輝和爾氏本輝和
同同氏本同
欽察氏本欽察
高麗氏本高麗

鵝瑪拉木氏本鵝瑪
伊塔巴爾氏本伊塔
張氏金特蓋氏其先世居
巴鄂爾氏本阿勒烏魯來府因以為氏

馬氏金承古特部人特穆爾悅格仕金為馬
馬氏步承古特部人特穆爾悅格仕金為馬

廉氏元清囉哈理廉
和氏時和男以祖阿魯台承襲
桂齊氏皆為桂齊氏
以名為氏

扎拉爾氏林沁巴丹從元太祖征伐有功
伊奇哩氏上
莽果氏上

鴻吉哩氏上
鄂爾和達氏上
唐氏元唐七祖因其祖名唐

賈氏元賈部賈以父名為賈
薩氏元薩部薩以父名為薩
沙氏元沙部沙以父名為沙

全氏元全子孫以父名為全
齊音氏齊音以父名為齊
同族異氏

遊耶律氏別為王氏
遊舒嚕氏別為舒穆魯氏
金烏庫哩氏別為劉氏

金富察氏別為李氏
金兆齊氏別為趙氏
元兀端察爾之後一為却特氏一為阿爾拉氏

元唐古氏別為錫林氏
元永古特氏別為趙氏
元都嚕氏別為郭氏

元薩呼氏別為劉氏
別族同氏

遊達呼哩氏約尼氏錫里氏同為耶律氏又韓薩運李
儂李仲翰劉靈王魏楊興工並賜姓耶律氏
邁巴哩氏伊蘇濟勒氏舒嚕氏並為蕭氏又奚族亦稱
蕭氏

金有同姓完顏氏異姓完顏氏又郭仲元郭阿林李靈
李耀珠榮佐汪三耶伊喇鐘嘉勞張進張甫王果勛
程珠國用安並賜姓完顏氏

金溫都氏又王彥昌東永昌並賜姓溫都氏
金烏爾佳氏又馬福德馬柏壽賜姓烏爾佳氏
金烏凌阿氏又楊汰衍賜姓烏凌阿氏

金烏庫哩氏又包長壽包世顯包兆痘賜姓烏庫哩氏
金哈薩喇氏又都林古賜姓哈薩喇氏
金必喇氏又何定賜姓必喇氏

金鈕祜祿氏又張賚祿賜姓鈕祜祿氏
金延扎氏又郭哈瑪爾賜姓延扎氏
金蒙古氏又元唐古鄂摩克察罕賈太平並賜姓蒙古
氏

元索隆嚕氏又奇氏改為索隆嚕氏
元鴻吉哩氏一以部為氏一以名為氏
元扎拉爾氏一以部為氏一以名為氏

元伊奇哩氏一以部為氏一以名為氏
元莽果氏一以部為氏一以名為氏
金白姓

完顏氏 溫特赫氏 圖們氏
布薩氏 珠格氏 伊喇塔氏
烏克運氏 費摩氏 溫都氏
闕克坦氏 瓜爾佳氏

臣等謹按瓜爾佳百官志作夾谷又作加古又有

古里甲今併改畫一

諾廷氏 烏凌阿氏 赫舍哩氏

納喇氏 富珠哩氏 珠勒根氏

納哈塔氏 寶嘉氏 穆廷氏

哈薩喇氏 烏雅氏 烏庫理氏

鈕帖祿氏 通古氏 洪果氏

延扎氏 必喇氏 尼瑪哈氏

沃聘氏 納塔氏 薩哈氏

愛錦氏 旺扎卜氏 阿布哈氏

珠噶氏 輝特氏 輝罕氏

輝羅氏 徹木表氏 賽密特氏

舒爾都氏 卓特氏 烏賀拉氏

舒古蘇氏 珠爾罕氏 光嘉喇氏

阿克古氏 布希氏 阿達氏

尼瑪爾氏 烏舍氏 烏紳氏

拜格氏 溫都達氏 烏色氏

納雅氏 阿勒班氏 巴爾氏

尼沙氏 富色里氏 博和哩氏

斡哩氏 都克達氏 托爾特氏

赫舒氏 沙達喇氏 阿蘇氏

薩察氏 卓多穆氏 納木都魯氏

雅蘇貝氏 額蘇理氏 納克氏

古勒琿氏 幹色氏 索歡氏

呼雅氏 烏蘇古氏 博提斯氏

博爾濟克氏

金黑姓

唐古氏 富察氏 珠嘉氏

蒙古氏 鈕赫氏 鄂屯氏

錫默氏 富色氏 摩年氏

伊年氏 珠格愛滿氏 托諾氏

蘇伯林氏 都克塔哩氏

元蒙古七十二氏

阿爾拉 扎拉爾岱 必噶岱

庫克新 莽固岱

臣等謹按陶宗儀輟耕錄蒙古七十二氏內既分

列庫克新與莽固岱為二姓又列庫克新莽固岱

一姓豈即列傳中伊塔巴爾巴約特台之例合二

氏為一姓耶所載重複甚多今併改畫一聲明

子後

翁吉喇特 雲吉喇實 烏楞烏

郭爾羅斯 齊哩克岱 鴻和坦

臣等謹按鴻和坦輟耕錄作見忽羅又有見兀羅

今併改畫一

圖卜岱 巴哩勒呼 奇哩裏

塔塔爾 哈塔錦 薩里岱

默勒吉岱 雙珠克岱 濟雅岱

雅克布哈岱 塔拉爾約蘇 森濟烏克岱

阿達里吉達

臣等謹按阿塔里吉達輟耕錄作阿大里吉歹又

有阿塔方吉歹阿達里吉歹今併改畫一

烏魯岱 拜托里岱 瑪勒岱

伊克穆爾哈喇 納顏濟達

臣等謹按納顏濟達輟耕錄作那顏吉歹又有那

顏乞台今併改畫一

伊奇爾岱 阿珍奇爾岱 摩哩齊

謬爾古岱 阿喇勒岱 巴雅爾岱

厄古爾岱 烏拉岱 摩哩奇爾岱

碩岱 伯蘇岱 伊伯格勒岱

穆爾溫塔岱 塔塔爾岱

臣等謹按塔塔爾輟耕錄作答答兒歹又有塔

塔歹今併改畫一

塔尼勒 烏魯克岱 森濟岱

默勒吉 扎瑪勒岱 烏魯勒岱

阿古拉里達 布德吉滿滿岱 伊克塔哈喇

昂吉岱 卓羅岱 蒙古岱

郭厚克岱

臣等謹按郭厚克岱輟耕錄作外抹歹又有外抹

歹乃今併改畫一

圖魯卜岱 巴琳 徹爾濟達

巴爾固岱 哈達岱 伊勒齊勒

扎拉濟爾 烏拉 圖魯卜岱

元色目三十一氏

哈喇婁 欽察 唐古

阿蘇特 圖色 喀喇

科爾羅 拉察岱 奇徹勒岱

輝和爾 同同 李曼岱

阿勒呼木 哈魯烏 嗎瑪拉木

薩拉瑪 圖卜岱 禾和爾岱

密博斯 哈哩 科爾羅丹

桂齊 實喇婁 圖魯格

哈喇奇塔岱 綽爾齊岱 圖魯卜台

和爾拉

臣等謹按和爾拉駁耕錄作火魯刺又有火里刺
今併改畫一

齊哩克 克買密爾

欽定續通志卷八十四

續通志 卷八十四 氏族略四

志三七六九

氏族略五

補遺

以國為氏

成氏古今姓氏辨證曰古諸侯有成氏之後或去有字
 東樓氏公因以為氏周東樓羽杞大夫
 根李氏解之東牟春秋魯君宣公九年取其國子孫氏
 甫氏對其來為甫休子孫以國為氏甫而甫職任知

郭氏純謂曰郭國之後以
 姬氏侯謂曰因名不為
 鄭氏國名漢中在平
 楊氏唐叔虞之後伯封楊侯因以為氏一云周
 臣等謹按楊氏為漢著姓楊喜從木楊雄从手从

木之楊周有楊朱从手之揚晉有揚食其始本
 不通也鄭樵以巨為氏內有揚無楊註內亦不言
 有从木者何歟考左傳霍楊韓魏皆姬姓國漢地
 理志河東陽縣註曰古楊國其字皆从木晉語叔
 向食采于揚其子食我以色列為氏有罪而族滅是
 周伯備以支庶受封于陽其後為楊氏晉叔向以
 大夫食采于揚其後為楊氏子雲先較伯備之楊
 而云揚為別族其意或有所諱也漢楊修吾家子
 雲一語乃文人酬應之詞未可據為典要今立楊
 氏以補鄭樵之闕依左傳入以國為氏云

郭氏姓郭世曰出自春秋郭國在
 郭氏高密秦滅之子孫以國為氏
 郭氏高平秦滅之子孫以國為氏
 郭氏高平秦滅之子孫以國為氏
 郭氏高平秦滅之子孫以國為氏

郭氏高平秦滅之子孫以國為氏
 郭氏高平秦滅之子孫以國為氏
 郭氏高平秦滅之子孫以國為氏
 郭氏高平秦滅之子孫以國為氏

介氏春秋時開闢小國後以高氏又地名晉
 臣等謹按鄭樵氏族略序曰介之推燭之武未必
 亡氏由國人所取信故特標其地以異於眾而以
 地為氏內有燭氏無介氏似誠遺漏善乎鄭名世
 辨證曰介之推不見得姓之始介葛盧不見亡國
 之年二人之氏不相沿也故入以國為氏而以地
 名附見於下

隋氏宋齊書高僧合有能名
 臣等謹案隋本隨字國名風俗通云隨侯之後鄭
 樵已收入以國為氏內至隋文帝始去毛為隋後
 人皆作隋氏今仍入以國類下

邵氏說文邵帝之後漢姓所封邵東外家國姓氏所
 邵氏通謂明邵清官
 邵氏通謂明邵清官
 邵氏通謂明邵清官

桐氏桐州桐城是也漢定公二年楚滅桐子孫以國為
 桐氏桐州桐城是也漢定公二年楚滅桐子孫以國為
 桐氏桐州桐城是也漢定公二年楚滅桐子孫以國為
 桐氏桐州桐城是也漢定公二年楚滅桐子孫以國為

自
 管氏姓氏辨證曰三皇時諸侯以國為氏帝嚳妃香
 管氏姓氏辨證曰三皇時諸侯以國為氏帝嚳妃香
 管氏姓氏辨證曰三皇時諸侯以國為氏帝嚳妃香
 管氏姓氏辨證曰三皇時諸侯以國為氏帝嚳妃香

亦引帝嚳妃蓋仍舊也今據辨證為複姓入以
 國為氏又史記作厥管氏
 有葛氏姓氏辨證曰夏諸侯以國為氏少康之臣
 有葛氏姓氏辨證曰夏諸侯以國為氏少康之臣
 有葛氏姓氏辨證曰夏諸侯以國為氏少康之臣
 有葛氏姓氏辨證曰夏諸侯以國為氏少康之臣

今德州平原有故高城云云而不詳時代今據辨
 證以國為氏
 以國為氏

涼氏姓氏辨證曰魏志有昌邑太子太傅
 涼氏姓氏辨證曰魏志有昌邑太子太傅
 涼氏姓氏辨證曰魏志有昌邑太子太傅
 涼氏姓氏辨證曰魏志有昌邑太子太傅

折氏姓氏辨證曰魏志有昌邑太子太傅
 折氏姓氏辨證曰魏志有昌邑太子太傅
 折氏姓氏辨證曰魏志有昌邑太子太傅
 折氏姓氏辨證曰魏志有昌邑太子太傅

以邑為氏
 蕃氏姓氏辨證曰其先出自魯大夫食邑三百戶以蕃為氏
 蕃氏姓氏辨證曰其先出自魯大夫食邑三百戶以蕃為氏
 蕃氏姓氏辨證曰其先出自魯大夫食邑三百戶以蕃為氏
 蕃氏姓氏辨證曰其先出自魯大夫食邑三百戶以蕃為氏

郭氏姓氏辨證曰左傳謂前康公子
 郭氏姓氏辨證曰左傳謂前康公子
 郭氏姓氏辨證曰左傳謂前康公子
 郭氏姓氏辨證曰左傳謂前康公子

後子孫以官為氏又有厥尹宜日本陳人既知宜
 曰典克黃不同所出乃未詳考宜曰之先為臧子
 而註宜曰于臧尹氏之下列臧氏于四登之中晉
 其考核未精義例稍清之處茲據辨證補正

杜邱氏姓氏辨證曰其先食邑杜邱因以為氏
 杜邱氏姓氏辨證曰其先食邑杜邱因以為氏
 杜邱氏姓氏辨證曰其先食邑杜邱因以為氏
 杜邱氏姓氏辨證曰其先食邑杜邱因以為氏

卜梁氏姓氏辨證曰姓女王子食采諸梁
 卜梁氏姓氏辨證曰姓女王子食采諸梁
 卜梁氏姓氏辨證曰姓女王子食采諸梁
 卜梁氏姓氏辨證曰姓女王子食采諸梁

臣等謹案舊唐書云中天竺國王姓乞利哇氏或云刺利氏登西竺南嶽相近故傳聞之謬耶

開羅氏唐開羅國軍中領為禁師
真入氏白孔六帖建中元年日本國使者真入與

臣等謹案鄭志有朝臣氏無真入氏註云日本國使臣朝臣真入是誤以二氏為一人名姓也考張九成教日本國王書有真入廣城朝臣而代是一人二姓無疑今據補入

阿每氏舊唐書曰倭王姓阿每氏

霍里氏漢書里子

毗河氏百濟人姓

元氏氏名也唐元氏好武位尉

覆曇氏國王姓

歐斯氏賁字志或球國王

代北三字姓

多覽葛氏唐書回鶻九姓一曰多覽葛亦曰多監葛延地為葛蒲府按多葛末與同姓皆入朝以其死以多監葛葛詞繼高都府

臣等謹案白孔六帖所載回紇九姓曰藥羅葛曰胡雷葛曰囉羅勿曰新歇息乾曰阿勿喃曰葛羅曰斛澹素曰藥勿葛曰奚邪勿存之以備參考

侯伏候氏後魏有侯伏候氏後改為侯氏

伏侯龍氏伏侯龍思
戶盧提氏唐吐蕃傳德宗即位遣使章論論蕃
一利哇氏唐回鹘傳回鹘延陀者生與薛種雜居後延陀最遠
諸方四字姓

失利波羅氏新羅王姓
刺利邪仰氏新羅王姓
牙羅五得氏新羅王姓

欽定續通志卷八十五

欽定續通志卷八十六

氏族畧六

補遺

平聲

忠 漢忠諫明洪武初忠

工 漢工部郎中薛平

攻 漢攻車工師成都人

冲 漢冲山縣丞以勞得卒於官

功 漢功景人全布德及復辟歲月皆驗

全 漢全明人全布德及復辟歲月皆驗

陸 漢陸明人全布德及復辟歲月皆驗

葛 漢葛明人全布德及復辟歲月皆驗

見 漢見明人全布德及復辟歲月皆驗

公 漢公明人全布德及復辟歲月皆驗

鄧 漢鄧明人全布德及復辟歲月皆驗

雄 漢雄明人全布德及復辟歲月皆驗

形 漢形明人全布德及復辟歲月皆驗

顧 漢顧明人全布德及復辟歲月皆驗

嚴 漢嚴明人全布德及復辟歲月皆驗

弓 漢弓明人全布德及復辟歲月皆驗

通 漢通明人全布德及復辟歲月皆驗

鴻 漢鴻明人全布德及復辟歲月皆驗

崇 漢崇明人全布德及復辟歲月皆驗

紅 漢紅明人全布德及復辟歲月皆驗

氏 漢氏明人全布德及復辟歲月皆驗

氏 漢氏明人全布德及復辟歲月皆驗

氏 漢氏明人全布德及復辟歲月皆驗

氏 漢氏明人全布德及復辟歲月皆驗

氏 漢氏明人全布德及復辟歲月皆驗

氏 漢氏明人全布德及復辟歲月皆驗

名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便稽考放于注首加圈別之後做此

供

從 漢從明人全布德及復辟歲月皆驗

恭 漢恭明人全布德及復辟歲月皆驗

重 漢重明人全布德及復辟歲月皆驗

松 漢松明人全布德及復辟歲月皆驗

廣 漢廣明人全布德及復辟歲月皆驗

冬 漢冬明人全布德及復辟歲月皆驗

容 漢容明人全布德及復辟歲月皆驗

終 漢終明人全布德及復辟歲月皆驗

勝 漢勝明人全布德及復辟歲月皆驗

邦 漢邦明人全布德及復辟歲月皆驗

控 漢控明人全布德及復辟歲月皆驗

雙 漢雙明人全布德及復辟歲月皆驗

者 漢者明人全布德及復辟歲月皆驗

新 漢新明人全布德及復辟歲月皆驗

私 漢私明人全布德及復辟歲月皆驗

聯 漢聯明人全布德及復辟歲月皆驗

維 漢維明人全布德及復辟歲月皆驗

肩 漢肩明人全布德及復辟歲月皆驗

麟 漢麟明人全布德及復辟歲月皆驗

慶 漢慶明人全布德及復辟歲月皆驗

惟 漢惟明人全布德及復辟歲月皆驗

願 漢願明人全布德及復辟歲月皆驗

願 漢願明人全布德及復辟歲月皆驗

願 漢願明人全布德及復辟歲月皆驗

願 漢願明人全布德及復辟歲月皆驗

願 漢願明人全布德及復辟歲月皆驗

願 漢願明人全布德及復辟歲月皆驗

丁唐丁贊左

蔣 漢蔣明人全布德及復辟歲月皆驗

蔡 漢蔡明人全布德及復辟歲月皆驗

知 漢知明人全布德及復辟歲月皆驗

胎 漢胎明人全布德及復辟歲月皆驗

規 漢規明人全布德及復辟歲月皆驗

誰 漢誰明人全布德及復辟歲月皆驗

基 漢基明人全布德及復辟歲月皆驗

毗 漢毗明人全布德及復辟歲月皆驗

尼 漢尼明人全布德及復辟歲月皆驗

楚 漢楚明人全布德及復辟歲月皆驗

思 漢思明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

等 漢等明人全布德及復辟歲月皆驗

樂	運	初	龍	書	漁	譽	設	聚	希	女	賈	飛	旺	怡	資	尸	斯	熙	奇	愛	慈	遷	元	夷	馳	
天○明	永安	德○明	安○明	孟○明	年○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明	州○明
成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	
成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	
成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	

衛	應	卑	郭	呼	華	孤	扶	沈	塗	蕪	奴	敷	蕭	孤	鉢	鉤	湖	朱	備	茶	吁	蘆	駒	無	疏	
建○明	南○明	海○明	任○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明	明○明
通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	
通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	
通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	通	

鄭	親	同	哀	牧	乘	開	臺	台	魁	才	哈	富	杯	材	追	槐	淮	懷	稻	西	羅	寔	黎	沂	哇	提
子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明	子○明
氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏
氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏
氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏	氏

存	樓	舜	根	董	勤	折	斤	勤	君	郇	辛	閻	賓	新	因	鈞	神	塵	人	仲	寅	清	銀	頤	彬	巨
祥	人	漢	根	董	勤	折	斤	勤	君	郇	辛	閻	賓	新	因	鈞	神	塵	人	仲	寅	清	銀	頤	彬	巨
祥	人	漢	根	董	勤	折	斤	勤	君	郇	辛	閻	賓	新	因	鈞	神	塵	人	仲	寅	清	銀	頤	彬	巨
祥	人	漢	根	董	勤	折	斤	勤	君	郇	辛	閻	賓	新	因	鈞	神	塵	人	仲	寅	清	銀	頤	彬	巨

淵	穿	管	簡	還	冠	寒	蘭	乾	端	但	丹	官	好	完	歎	寬	觀	論	新	恩	尊	門	輟	資	潘
淵	穿	管	簡	還	冠	寒	蘭	乾	端	但	丹	官	好	完	歎	寬	觀	論	新	恩	尊	門	輟	資	潘
淵	穿	管	簡	還	冠	寒	蘭	乾	端	但	丹	官	好	完	歎	寬	觀	論	新	恩	尊	門	輟	資	潘
淵	穿	管	簡	還	冠	寒	蘭	乾	端	但	丹	官	好	完	歎	寬	觀	論	新	恩	尊	門	輟	資	潘

鄧	瀧	登	驚	然	茲	賢	肩	堅	煙	驛	旋	周	廟	年	仙	眠	前	肝	錯	藺	聯	關	天	專	銓	千
鄧	瀧	登	驚	然	茲	賢	肩	堅	煙	驛	旋	周	廟	年	仙	眠	前	肝	錯	藺	聯	關	天	專	銓	千
鄧	瀧	登	驚	然	茲	賢	肩	堅	煙	驛	旋	周	廟	年	仙	眠	前	肝	錯	藺	聯	關	天	專	銓	千
鄧	瀧	登	驚	然	茲	賢	肩	堅	煙	驛	旋	周	廟	年	仙	眠	前	肝	錯	藺	聯	關	天	專	銓	千

鳴兒姓趙周
爭漢字不識人
賈明湖黃松流
生流生明生用
臣等謹案生氏姓死註云陰飴生之後以名爲氏
考左傳生作甥雖古字可通然非著族不敢據以

分類

貞德林汀州判
清宋清寶平進士
并德以并姓無前賢除國門遺部瓦之遺姓與李真
坑土見姓充明抗應奎桐城
邱明河抗連良黃爲進士
明梁明紹宋明編明
英人宋英東臣明時事
庚○宋庚葉洪點舉人任知縣
營明世寶知真州身
喬林切府以康文稱岳
名○明名我外郎
征○明征文瑞
邨○明邨夫嘉
刑○明刑大司徒宋判宗劍法曹明
星○明星香府長史判吳遷天府治中
經○明經如縣人
靈○明靈如縣
寧○明寧如縣

憲○明全
青○明青縣舉人
呈漢呈若水衛指揮
憑唐功爲將軍宋憑正知秦州軍
僧見姓朱唐僧可明
興見姓朱唐與梁洪監王編者宋興
朋宋照水德化知縣
昇外宋昇元中撰海
升元州路南北朝升
陵見姓陳明通通知縣
藤同明文縣丞
崩明固始縣丞
繩明繩縣丞
冰○明冰如縣丞
承○明承南明知事有
桐常桐南明知事有
彪從胡出齊彪夫勳大宋彪度臣
聚姓胡文定學明處望新宜知縣
廖姓胡文定學明處望新宜知縣
編詩名編文孫監州南徵南明維續有
臣等謹案徐館云書傳無編字疑卽劉氏刀屈曲

高之
祝嘉宋道明
浮見姓沈明浮
油○明油州武縣人
牧○明牧州武縣人
循○明循州武縣人
由○明由州武縣人
求○明求州武縣人
綏○明綏州武縣人
秋○明秋州武縣人
歐○明歐州武縣人
針○明針州武縣人
吟○明吟州武縣人
深○明深州武縣人
今○明今州武縣人
欽○明欽州武縣人
參○明參州武縣人
臨○明臨州武縣人
琴○明琴州武縣人
男○明男州武縣人
潭○明潭州武縣人
參○明參州武縣人
三○明三州武縣人
澗○明澗州武縣人
淡○明淡州武縣人
藍○明藍州武縣人
添○明添州武縣人

由○明由州武縣人
求○明求州武縣人
綏○明綏州武縣人
秋○明秋州武縣人
歐○明歐州武縣人
針○明針州武縣人
吟○明吟州武縣人
深○明深州武縣人
今○明今州武縣人
欽○明欽州武縣人
參○明參州武縣人
臨○明臨州武縣人
琴○明琴州武縣人
男○明男州武縣人
潭○明潭州武縣人
參○明參州武縣人
三○明三州武縣人
澗○明澗州武縣人
淡○明淡州武縣人
藍○明藍州武縣人
添○明添州武縣人

粘明粘明武舉人

環明環明西石

僉見姓明僉

問人姓明問

淹州淹州元氏

占明占明太子

苦官苦官

潘廣明潘廣

彭見姓明彭

咸陸慶咸陸

汎犯明汎犯

凡光縣凡光

欽定續通志卷八十七

氏族略七

補遺

上聲

勇見姓苑周勇黃大夫

龍台見姓苑五代

拱士見姓苑明拱北景泰進

奉任臣等議案奉氏已見鄭志因希姓續載宋明人名

郎鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便稽考

故於註首加闕別之後做此

馳見姓苑周第

始見姓苑周第

蟻見姓苑漢市侯淮南王

市見姓苑漢市侯淮南王

麻見姓苑漢市侯淮南王

以見姓苑漢市侯淮南王

鬲見姓苑漢市侯淮南王

寫見姓苑漢市侯淮南王

吾見姓苑漢市侯淮南王

底見姓苑漢市侯淮南王

水見姓苑漢市侯淮南王

紀見姓苑漢市侯淮南王

仕見姓苑漢市侯淮南王

耳見姓苑漢市侯淮南王

爾見姓苑漢市侯淮南王

只見姓苑漢市侯淮南王

只見姓苑漢市侯淮南王

啟	紫	起	祭	紀	郭	似	理	倚	是	士	斐	倅	辰	尾	矩	緒	巨	楚	所	汝	戶	午	山	愈	取
見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王

往	精	樞	楊	里	主	羽	禹	五	古	字	且	雁	洗	鄆	買	哈	道	在	瑞	霽	後	海	宰	隗
見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王	見姓苑漢市侯淮南王

展	鄒	剪	勉	扁	產	坎	散	滿	坦	晚	宜	變	本	罕	寒	宛	晏	恒	遠	反	隱	鍾	闕	盡	宋
宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋
宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋
宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋

且	火	鎮	果	老	保	浩	翼	寶	道	葆	導	藎	早	草	茆	皎	駁	抱	表	矯	紹	曉	兆	微	典	善
且	火	鎮	果	老	保	浩	翼	寶	道	葆	導	藎	早	草	茆	皎	駁	抱	表	矯	紹	曉	兆	微	典	善
且	火	鎮	果	老	保	浩	翼	寶	道	葆	導	藎	早	草	茆	皎	駁	抱	表	矯	紹	曉	兆	微	典	善
且	火	鎮	果	老	保	浩	翼	寶	道	葆	導	藎	早	草	茆	皎	駁	抱	表	矯	紹	曉	兆	微	典	善

省	靖	幸	丙	穎	嬰	仰	弄	賞	廣	朗	曩	訪	塚	上	陣	捨	關	也	莖	把	語	臣	問	字
省	靖	幸	丙	穎	嬰	仰	弄	賞	廣	朗	曩	訪	塚	上	陣	捨	關	也	莖	把	語	臣	問	字
省	靖	幸	丙	穎	嬰	仰	弄	賞	廣	朗	曩	訪	塚	上	陣	捨	關	也	莖	把	語	臣	問	字
省	靖	幸	丙	穎	嬰	仰	弄	賞	廣	朗	曩	訪	塚	上	陣	捨	關	也	莖	把	語	臣	問	字

承○明承誦洪武進士承
 承○明成化舉人任知縣
 井侯井田任戶兵刑三科給事中
 鼎○明魏初進士
 鼎○明魏初進士
 洗○明魏初進士
 洗○明魏初進士
 洗○明魏初進士
 洗○明魏初進士
 洗○明魏初進士
 洗○明魏初進士
 洗○明魏初進士
 洗○明魏初進士
 洗○明魏初進士

今從統譜另列
 丑○明正德承慶舉人
 丑○明正德承慶舉人
 友○明正德承慶舉人
 友○明正德承慶舉人
 友○明正德承慶舉人
 友○明正德承慶舉人
 友○明正德承慶舉人
 友○明正德承慶舉人
 友○明正德承慶舉人
 友○明正德承慶舉人
 友○明正德承慶舉人

守○明守仁
 守○明守仁
 守○明守仁
 守○明守仁
 守○明守仁
 守○明守仁
 守○明守仁
 守○明守仁
 守○明守仁
 守○明守仁
 守○明守仁

有○明有
 有○明有
 有○明有
 有○明有
 有○明有
 有○明有
 有○明有
 有○明有
 有○明有
 有○明有
 有○明有

後○明後
 後○明後
 後○明後
 後○明後
 後○明後
 後○明後
 後○明後
 後○明後
 後○明後
 後○明後
 後○明後

履○明履
 履○明履
 履○明履
 履○明履
 履○明履
 履○明履
 履○明履
 履○明履
 履○明履
 履○明履
 履○明履

人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便
 人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便
 人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便
 人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便
 人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便
 人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便
 人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便
 人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便
 人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便
 人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便

示○明示
 示○明示
 示○明示
 示○明示
 示○明示
 示○明示
 示○明示
 示○明示
 示○明示
 示○明示
 示○明示

字○明字
 字○明字
 字○明字
 字○明字
 字○明字
 字○明字
 字○明字
 字○明字
 字○明字
 字○明字
 字○明字

位○明位
 位○明位
 位○明位
 位○明位
 位○明位
 位○明位
 位○明位
 位○明位
 位○明位
 位○明位
 位○明位

待○明待
 待○明待
 待○明待
 待○明待
 待○明待
 待○明待
 待○明待
 待○明待
 待○明待
 待○明待
 待○明待

類○明類
 類○明類
 類○明類
 類○明類
 類○明類
 類○明類
 類○明類
 類○明類
 類○明類
 類○明類
 類○明類

秘○明秘
 秘○明秘
 秘○明秘
 秘○明秘
 秘○明秘
 秘○明秘
 秘○明秘
 秘○明秘
 秘○明秘
 秘○明秘
 秘○明秘

未○明未
 未○明未
 未○明未
 未○明未
 未○明未
 未○明未
 未○明未
 未○明未
 未○明未
 未○明未
 未○明未

宣○明宣
 宣○明宣
 宣○明宣
 宣○明宣
 宣○明宣
 宣○明宣
 宣○明宣
 宣○明宣
 宣○明宣
 宣○明宣
 宣○明宣

度縣○未度正禮部侍郎元度宗

故○未度正禮部侍郎元度宗

布○未度正禮部侍郎元度宗

樹○未度正禮部侍郎元度宗

步○未度正禮部侍郎元度宗

具○未度正禮部侍郎元度宗

系○未度正禮部侍郎元度宗

成○未度正禮部侍郎元度宗

屬○未度正禮部侍郎元度宗

開○未度正禮部侍郎元度宗

歲○未度正禮部侍郎元度宗

祝○未度正禮部侍郎元度宗

世○未度正禮部侍郎元度宗

奔○未度正禮部侍郎元度宗

係○未度正禮部侍郎元度宗

麗○未度正禮部侍郎元度宗

窮○未度正禮部侍郎元度宗

稅○未度正禮部侍郎元度宗

銳○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

秦○未度正禮部侍郎元度宗

奈○未度正禮部侍郎元度宗

大○未度正禮部侍郎元度宗

之後大為大庭之後今不可考又唐渤海國王姓

大氏遼大康義大公鼎應為渤海大氏之後

太知明太流

晉○未度正禮部侍郎元度宗

信○未度正禮部侍郎元度宗

巨○未度正禮部侍郎元度宗

晉○未度正禮部侍郎元度宗

拜○未度正禮部侍郎元度宗

敗○未度正禮部侍郎元度宗

賈○未度正禮部侍郎元度宗

靈○未度正禮部侍郎元度宗

慶○未度正禮部侍郎元度宗

邁○未度正禮部侍郎元度宗

祭○未度正禮部侍郎元度宗

內○未度正禮部侍郎元度宗

對○未度正禮部侍郎元度宗

能○未度正禮部侍郎元度宗

賽○未度正禮部侍郎元度宗

塞○未度正禮部侍郎元度宗

代○未度正禮部侍郎元度宗

戴○未度正禮部侍郎元度宗

揮○未度正禮部侍郎元度宗

舜○未度正禮部侍郎元度宗

振○未度正禮部侍郎元度宗

順○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

顯○未度正禮部侍郎元度宗

閔○未度正禮部侍郎元度宗

郡○未度正禮部侍郎元度宗

調○未度正禮部侍郎元度宗

見○未度正禮部侍郎元度宗

通○未度正禮部侍郎元度宗

楚○未度正禮部侍郎元度宗

寸○未度正禮部侍郎元度宗

萬○未度正禮部侍郎元度宗

憲○未度正禮部侍郎元度宗

翰○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

汗○未度正禮部侍郎元度宗

沈亮見姓元授

明線奉分水知

視見姓元授

劍剛與國司美

嚴正舉人姓承

肖端官德中解

鈞末均去紹

妙見姓元授

召明知縣

牧見姓元授

李明李康

抱姓元授

目明見姓元授

奧元見姓元授

郤元見姓元授

吳明見姓元授

夜明見姓元授

怕明見姓元授

教明見姓元授

亞明見姓元授

射明見姓元授

化明見姓元授

壯明見姓元授

賴明見姓元授

見明見姓元授

楊明見姓元授

中明見姓元授

沈亮見姓元授

明線奉分水知

視見姓元授

劍剛與國司美

嚴正舉人姓承

肖端官德中解

鈞末均去紹

妙見姓元授

召明知縣

牧見姓元授

李明李康

抱姓元授

目明見姓元授

奧元見姓元授

郤元見姓元授

吳明見姓元授

夜明見姓元授

怕明見姓元授

教明見姓元授

亞明見姓元授

射明見姓元授

化明見姓元授

壯明見姓元授

賴明見姓元授

見明見姓元授

楊明見姓元授

中明見姓元授

又見姓元授

沈亮見姓元授

明線奉分水知

視見姓元授

劍剛與國司美

嚴正舉人姓承

肖端官德中解

鈞末均去紹

妙見姓元授

召明知縣

牧見姓元授

李明李康

抱姓元授

目明見姓元授

奧元見姓元授

郤元見姓元授

吳明見姓元授

夜明見姓元授

怕明見姓元授

教明見姓元授

亞明見姓元授

射明見姓元授

化明見姓元授

壯明見姓元授

賴明見姓元授

見明見姓元授

楊明見姓元授

中明見姓元授

又見姓元授

沈亮見姓元授

明線奉分水知

視見姓元授

劍剛與國司美

嚴正舉人姓承

肖端官德中解

鈞末均去紹

妙見姓元授

召明知縣

牧見姓元授

李明李康

抱姓元授

目明見姓元授

奧元見姓元授

郤元見姓元授

吳明見姓元授

夜明見姓元授

怕明見姓元授

教明見姓元授

亞明見姓元授

射明見姓元授

化明見姓元授

壯明見姓元授

賴明見姓元授

見明見姓元授

楊明見姓元授

中明見姓元授

又見姓元授

氏族略

補遺

入聲

復周復漆噴雷臣明

縮馬縮高

廣漢漢

魏晉魏崇裕萬統集十

福康康信百濟將宋福增知

淑前淑容容道揚成將軍淑

鞠宋鞠馬九卷羅羅士官家鞠知

速見州明連城魏州李百戶

射宋射州事

璞明璞州事

樂明樂州事

差見下姓明差

廖宋廖州事

風明風州事

僕宋僕州事

竹明竹州事

牧明牧州事

沐明沐州事

服明服州事

宿明宿州事

緜明緜州事

衛明衛州事

衛明衛州事

臣等謹按穆氏夙氏僕氏竹氏牧氏沐氏服氏府氏祿氏獨氏俱見鄭志因希姓續載未明人名即鄭志分類者亦歸入四聲依韻附見以便稽考故于註首加圈別之後倣此

篤見姓元欲廣

欲見姓元欲廣

浴明浴州事

粟書粟州事

沃乾景泰進士沃魏成化進士

王進士明王進士

帝明堂圖子孫改為王氏後漢司徒王况其裔也

也又據尸子以公玉帶為黃帝時人未免荒誕

東明東明知縣以廉稱奉春任御史

積明積州事

角武胡角州事

嶽見姓元欲廣

岳宋岳州事

仲明仲州事

濕宋濕州事

朴明朴州事

伏明伏州事

臣等謹按鄭惟於獨氏註云地名稱獨之武猶介

之推佚之孤也蓋以地為氏

劇可久明劇連承樂樂人

律見姓元欲廣

登宋登州事

率見姓元欲廣

必見姓元欲廣

道明道州事

一見姓元欲廣

七明七州事

宋明宋州事

室明室州事

人爲一鄭惟因之誤今據統譜改正

聲元聲州事

臣等謹按陶登第時隨唱以消音呼之迄不應蘇

頌奏當以入聲呼之陶果出

漆宋漆州事

梁宋梁州事

乙宋乙州事

密宋密州事

郵宋郵州事

必宋必州事

諷宋諷州事

物宋物州事

乞宋乞州事

致宋致州事

致宋致州事

力○宋力往南會判明力魁
植○五代植文昌南漢大將南陽有植戶
七○明七斌不榮進士任南陽
直○明直齊河不榮進士任南陽
勅○明勅齊河不榮進士任南陽
意○明意齊河不榮進士任南陽
意○明意齊河不榮進士任南陽
意○明意齊河不榮進士任南陽

立○立連長令明立子才
及○五代及不榮進士任南陽
疾○明疾不榮進士任南陽
疾○明疾不榮進士任南陽
疾○明疾不榮進士任南陽

樂○宋樂不榮進士任南陽
樂○宋樂不榮進士任南陽
樂○宋樂不榮進士任南陽
樂○宋樂不榮進士任南陽

德○明德不榮進士任南陽
德○明德不榮進士任南陽
德○明德不榮進士任南陽
德○明德不榮進士任南陽

納○明納不榮進士任南陽
納○明納不榮進士任南陽
納○明納不榮進士任南陽
納○明納不榮進士任南陽

合○明合不榮進士任南陽
合○明合不榮進士任南陽
合○明合不榮進士任南陽
合○明合不榮進士任南陽

交○明交不榮進士任南陽
交○明交不榮進士任南陽
交○明交不榮進士任南陽
交○明交不榮進士任南陽

帖○明帖不榮進士任南陽
帖○明帖不榮進士任南陽
帖○明帖不榮進士任南陽
帖○明帖不榮進士任南陽

接○明接不榮進士任南陽
接○明接不榮進士任南陽
接○明接不榮進士任南陽
接○明接不榮進士任南陽

英○明英
甲○明甲
法○明法

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

宮○明宮
弓○明弓
紅○明紅

隨○明隨
朱○明朱
都○明都

唐○明唐
唐○明唐
唐○明唐
唐○明唐

游○明游
游○明游
游○明游
游○明游

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

曹○明曹
曹○明曹
曹○明曹
曹○明曹

凡○明凡
凡○明凡
凡○明凡
凡○明凡

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

公○明公
公○明公
公○明公
公○明公

司空宋司空宗韓昭理登

開邱宋開邱所史高加縣

西門宋西門王濟利推官

成公宋成公

青陽宋青陽太守

東方宋東方

公冶宋公冶

巫馬宋巫馬

臣宋臣

西方宋西方

見鄭志注首加國別之後做此

考故于注首加國別之後做此

子行周子行敬

活生周活生

比人周比人

古口周古口

駿馬周駿馬

交通周交通

左邱周左邱

出師周出師

臣等周臣等

權所謂周權所謂

以地爲周以地爲

入

水邱水邱

水邱水邱

水邱水邱

水邱水邱

主父宋主父

毋邱宋毋邱

贛婁宋贛婁

少西宋少西

下門宋下門

關谷宋關谷

乘馬宋乘馬

勝屠宋勝屠

傅其宋傅其

利作宋利作

大公宋大公

第五宋第五

太史宋太史

待其宋待其

伯州宋伯州

角里宋角里

默合宋默合

泚其宋泚其

赤章宋赤章

谷那宋谷那

鐵力宋鐵力

樂正宋樂正

深陽宋深陽

欽定續通志卷八十八

欽定續通志卷八十八

欽定續通志卷八十八

欽定續通志卷八十八

欽定續通志卷八十八

六書略一

臣等謹按卮雅作六書略本於經術之明皆由小學其義誠當已惟是專以隸書論六書而不求諸籀篆是以錯誤間生蓋自史籀作大篆之後小篆與隸書相繼遞興凡將元祐等篇皆古法所留遺而後世或傳或不傳即其傳者若史游急就章陽雜方等書亦非盡古人之舊惟許慎說文解字一書雖一洩於唐之李陽冰又參錯於南唐之徐鉉獨其偏旁略書未改舊觀於小篆之法雖然具備則六書之義猶有所依據故言六書者惟說文最為近古若隸法即今之楷書隸用吾云書唐虞漢魏晉云隸書唐虞漢魏晉今之正書宋明漢魏晉今之楷書亦曰真書王應麟云自唐以前皆隸從篆出而已經其初意故林罕字源偏旁小說序謂隸書有不地篆者有全遺篆者有減篆者有添篆者有篆隸同文者非究於篆無由曉蓋文字之譌實由隸書始鄭氏僅從隸法以求六書則沿其流而不究其源如以星字作○星字古文作○而釋之云古文星小則為星大則為星篆文作○而釋之云古文星小則為星大則為星字云從匕從其變化之具等類未免於古人之旨稍有乖謬若其分別部屬羅列文字於象形則有十形六象及兼聲兼意於指事則兼聲形意三體於會意則合同異二母轉注之類則有四諧聲之類則有六假借之類則有十二固極該洽矣遠乎元明以來諸家發明六書之義更互演說類例滋多至如魏校王應電吳元滿之屬揣測形聲依文

立範人自為說家自為說一點畫之微一倣直之式必推衍其體象以致得句穿鑿之弊皆顧不免焉雖其發原則鄭惟之志別類太多未必不為後人所藉口也或許慎說文始一終亥中間初未嘗區別六書類例而六書之類例自條貫於其中元明以來諸書雖多就其中差可據者若元戴侗之六書故止及其五而不及於假借類之六書統不及其五而止及於諧聲其他若張有復古編不區分六書而義已可以兼週周伯琦趙古則諸書分晰六書而義轉待於互見何者會意之法有折於指事指事之變有類於轉注轉注之體有涉於象形今必欲取九千之篇文字字分肌析理各指一則已有所不能矣況於楷書數萬之字而能一一分其類例乎且字者學也所以究天地之情華通百昌之蕃變而文明日啟訓詁相宣事以道用為先禮以時宜為大貴沿波而討源無舉本而遺末今續修鄭志依韻條次謹擇諸書所載可以上下通貫而無執於一時一家之論者自象形以下雖仿鄭例而字必確微不敢稍有臆附其諸家之說可以資考據者略附於後若鄭志於六書之後兼載古今殊文一代殊文諸國殊文而并及於書之制今以遠金元字各釋起略可考者附綴卷末以備六書之制又鄭志所列上古殊文約舉數條祇存大概而鼎彝刀布流傳後世其中可以徵信者正復不少今亦略加輯述於後以申鄭志所未備云

象形一

臣等謹按六書之次序鄭康成周官保氏注引鄭司農說一象形二會意三轉注四聲事五假借六諧聲實公彥周禮疏因之孫因漢書藝文志一象形二象事三象意四象聲五轉注六假借顏師古漢書注因之許慎說文解字一指事二象形三諧聲四會意五轉注六假借衛玄書鈔因之徐鉉之說文繫傳因伯琦之說文字原若一象形二指事三會意四諧聲五轉注六假借其敘次與漢書藝文志同張有之復古編趙古則之六書本義吳元高之六書正義一象形二指事三會意四諧聲俱同惟以假借居轉注之前敘次較異楊桓之六書淵源王應電之同文備考一象形二會意與周禮注同而楊氏則三指事四轉注五諧聲六假借王氏則三指事四諧聲五轉注六假借又自各異戴侗之六書故一指事二象形與說文同而三會意四轉注五諧聲六假借復互異焉鄭志則以象形居一指事居二會意居三轉注居四諧聲居五假借居六今謹依鄭志原例編次又按宋元以後言六書者同異滋多難以盡舉惟元黃公紹古今韻會所分注象意各條悉依說文繫傳原本無失許慎之傳故茲以韻會校核而所列者為主而參以戴侗六書故周伯琦六書正誤希魯六書補義其餘諸家所引糾正而旨歧者概不敢取又鄭志原謂每條下又分正生側生兼生類生各日羅字以舉生為義原其餘斷無所不該然必指日造辭一分屬亦恐轉有牽合混淆之弊故但以六書分列而鄭之細目不復重加件繫云

形此字學之本也

趙宦光曰象形者祖蹟也積畫形似而使君子小人可並通也象形有獨體如木木人女之類有多體如草竹

巖龍之類有合體如露露林從巖音之類有聚體如苗

合變為會意取象合變為指事一義明而三體別矣

又曰形者肖物貌也仰觀俯察繼事而起稍涉蘊述繪

事之權輿歟

續通志 卷八十九 六書略一

所謂象數中一二之類象位中上下之類舊說皆以之當指事所謂象氣中已阿昆既之類象聲中

類又近於會意矣

指事二

上屬曲象也今首作一折食列切類也從所

而通於

字所賦無多詳因徐鼎此際繁

南唐徐鉉曰指事第二無形可載有勢可見則為指事

如木字象形也加畫於下為木加畫於上為木又

元戴侗曰何謂指事指事之實以立文一二上下之類

是也

志三十九

別而指之或形意互相指或以注指或以聲指事明而

止使人觀之而自隨其事之所在故謂之指事
又曰指事者指其象形會意所主之事也文字之始先

象其形象形不足而為會意會意者文之變事之別也
象形會意俱不足而為指事指事則上承乎象形會意

而下生子轉注形聲文之末字之首也其體有九一日
直指其事謂象形會意之文其上上下下各有所主之

事但以一畫或二畫三畫指其事之所在事明而止也
二曰以形指形既立一形恐其未明復以形之屬指之

也三曰以意指意既立一意恐其未明復以意之屬指
之也四曰以意指形謂形與意相涉既立其形恐其未

明復以意指之也五曰以形指意謂意與形相涉既立
其意恐其未明復以形指之也六曰以注指形既立其

形一文不能指其事必以兩文或三文指之始得明其
事之義也七曰以注指意義與以注指形同而轉注之

體於是乎基焉
臣等謹按楊桓之說以指事居象形會意之後謂
形意俱不足而為指事故其所論指事即承象形
會意而言以上下之類為指事武信之類為會意指
說文明以上下之類為指事武信之類為會意指
事者文也會意者字也文在先而字在後故謂指
事在象形之後則可謂指事在會意之後則不可
也至其所分指事九體中所謂直指其事者即張
有以加體為指事之說所謂以形指形以意指意
以意指形以形指意以注指形以注指意多與會

意相俱所謂以聲指形以聲指意又與諸聲相混
未為盡合
劉春曰指事者文既成於象形會意而理不能該者則
事生焉事雖有似乎人為其實亦莫不因其自然之理

也如本末之類指其末之下者為本指其末之上者為
末也
周伯琦曰形不可象則指其事上下是也
明趙古則曰事猶物也聖人造書形不可象則屬諸事

是以其文繼象形而出象形文也指事亦文也象形文
之純指事文之加也故曰正生附本蓋造指事之本附
於象形如本末朱末朱束之類是也夫木象形文也加

一於下則指為木加一於上則指為未加一於中則指
為朱兼文作朱從木一在其中與以其首曲而加則
指為木兼文作木從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則

指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則

指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則

指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則

指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則

指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則
指為未兼文作未從木一在其中與以其首曲而加則

之會意內
宋謀碑曰指事史曰說事者也亦作說文作說文夫
中象形亦作說古文作說說文曰說說文曰說說文

音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文
音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文

音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文
音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文

音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文
音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文

音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文
音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文

音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文
音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文

音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文
音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文

音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文
音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文

音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文
音說也從言說以事之或從寸說說文曰說說文

未分中古始判而爲二河圖洛書以文成圖象形古文以圖成文文流而爲書圖莫而爲畫畫猶字也畫則形也後世顛倒其說以形先事者如一二三之類彼將曰象其數形獨不知數可心通未可目取事也非物也非物烏得有形物形實事形虛實不先虛明甚曲說有謂以他文加點畫變曲直損短長如古則諸人所引此固未可盡非但是書家第二翻造立當在後例所謂變體者皆六書之外非正法也變體指事如子去一臂爲子了了木加一筆爲本末未設子木未立事將何附故曰第二翻造立也

臣等謹按趙宦光以指事居象形之前故其所論多尊事而廢形固未盡可據至其論指事象形分界之處頗爲明析鄭志所列象形諸類雖詳而以說文指事之類皆入之象形未免汎濫矣

又曰指事有二一獨體指事謂一二三十之類一附體指事謂上下本末之類

臣等謹按趙宦光所謂獨體指事卽許慎籒文公彥徐錯戴侗周伯琦諸家之說是也所謂附體指事卽張有劉泰趙古則諸家之說是也

又曰事者指其事也結繩之變中古之作以墨代繩易辨難窮其文簡其字直法之初也

臣等謹按有形者謂之形無形者謂之事故鄭志以指事居象形之下鄭志謂指事類乎象形指事也象形形也指事類乎會意指事文也會意字也其所列指事有事兼聲事兼形事兼意之分頗爲周匝然其中如背△古私爲公上從入字入象故義下中爲用古文作用象文作用古中反子爲

幻篆文止舟爲前而連爲之前故上從止之類各有意義存焉似皆當爲會意中字也至於說文以指事上下之類而鄭志入之象形然上下皆有位而無形以例推之則稱指事者爲合所謂一在上爲上一在下爲下口在一間爲中者皆是也其他如卅卅卅等別爲一類爲會意字又不得以指事例之矣

欽定續通志卷八十九

也有因其義而轉者有但轉其聲而無義者有再轉為三聲用者有三轉為四聲用者至於八九轉者亦有之其轉之法則與造諸聲相類有轉同聲者有轉旁聲者有轉正音者有轉旁音者有惟取其書而轉者其別有五曰因義轉注者如惡本善惡之惡以其惡也則可惡故轉為憎惡之惡齊本齊一之齊以其齊也則可齊故轉為齊莊之齊此其類也曰無義轉注者如荷本運荷之荷而轉為負荷之荷聲雅本烏雅之雅也而轉為風雅之雅聲此其類也曰因轉而轉者如長本長短之長長則物莫先焉故轉為長幼之長長則有餘故又轉為長物之長去行本行止之行行則有蹤迹故轉為德行之行去行則有次序故又轉為行列之行去又為行行即也之行行即也之行此其類也此三書謂之託生又有二用曰雙音並義不為轉注者如朋古為字誤又書編或字為從皇之朋即朋朋之朋皆象其飛形把柄之把補誦切音新收夢之器白加切音聲又為木名把之把樂器之把把伴名從木皆得從木以定意從巴以諧聲此其類也是謂反生又有兼用曰假借而轉注者如來乃來牟之來既借為往來之來又轉為勞來之來去風乃風蟲之風既借為吹噓之風又轉為風刺之風此其類也又有方音叶音不在轉注例者如聯發之發聲徹切兩方之人則有殊別切兄弟之兄呼唐切東吳之人則有呼榮切上下之下讀如華夏押於語韻則音如戶明諒之明讀如姓名押於陽韻則音如芒凡此之類不能悉載若夫哀有四音齊有五音不有六音從有七音差有八音射有九音辟有十一音之類或主意義或無意義然轉聲而無意義者多矣

學者引伸觸類而通之可也自許叔重以來以同意相受考老字為轉注康成以之而解經夾深以之而成略道失轉注之本旨今夫老字從人從毛從匕者人之毛化而白則為老會意字也考者老也故從老省定意從老者諧聲字也初非以老字轉而為考也又昔音者考音孝彙六字皆從老省以意從旨句勿占至以為聲孝則從子承父道而為會意今來厚以之入轉注之篇可乎哉

等謹按以一字數義為轉注其說始於宋之張有及毛晃並不見於周禮注在毛晃之說曰周禮六書轉注謂一字數義展轉注釋而後可通後世不得其說遂以反此作破為轉注其說皆非蓋自申其議論如此楊氏用其說而不察其文義遂直以周禮注之文則外譯甚矣

學考引伸觸類而通之可也自許叔重以來以同意相受考老字為轉注康成以之而解經夾深以之而成略道失轉注之本旨今夫老字從人從毛從匕者人之毛化而白則為老會意字也考者老也故從老省定意從老者諧聲字也初非以老字轉而為考也又昔音者考音孝彙六字皆從老省以意從旨句勿占至以為聲孝則從子承父道而為會意今來厚以之入轉注之篇可乎哉

等謹按趙古則從張有轉聲之說本非轉注之本旨即以轉聲而論如負何之何說文作何訓體也本平聲借為誰何之何乃以為運荷之轉聲行之讀如杭本古音也乃以為轉音下之讀如戶明之讀如芒亦古音也乃以為音殺之人屑韻本正音也乃以為南方之音兒之入庚韻亦正音也其或呼為向者乃近代俗音字書皆不收之乃反以庚韻者為東吳之音語臆說也至於考老之說最為近古趙氏欲自申其說故從而詆之亦未可為據詳見於後

張位曰轉注謂一字數義展轉注釋可通用也如長久長字長則物莫先焉故又為長幼之長長則有餘故又為長物之長如行止行字行則有蹤迹故又為德行之行行則有次序故又為周行之行如數目數字有數則可數故為數往之數有數則密矣故又為疎數之數又音促數密亦密矣又有本其意特轉聲用之者如以女妻人為妻之類是也

王應電曰豈出於天或有餘焉或不足焉豈之有餘也一義而各為一聲不能聲為之制字也從一字而轉為數聲故曰轉注

揚慎曰鄭通仲六書略論假借極有發明至說轉注之義則謬以千里矣原轉注之義最為難明周禮注云一字數義展轉注釋而後可通後人不得其說遂以反此作破為轉注許慎云轉注考老是也毛晃云考老各自成文非反考為老王柏正始之音亦以考老之訓為非猶勉謂一字轉其聲而讀是為轉注程邈謂假借借

雙聲並轉其兼生者一種曰因轉復轉

雙聲並轉其兼生者一種曰因轉復轉

雙聲並轉其兼生者一種曰因轉復轉

雙聲並轉其兼生者一種曰因轉復轉

臣等謹按白加古則以下其說雖詳略不同而取義則一皆以轉聲者爲轉注矣

趙宦光曰轉注者聲意其用也取其字就其聲注以他字而義始顯如𠂔字象氣難上出之形而老人雖啞似之於是取老字省其下體以注於𠂔上而義始尾也

又曰轉注之體大類形聲謂轉注同聲形聲異聲此二書之分而其辦法之初絕然不混也但須辨離所引考老二字本旨則不信古人矣

又曰同聲者爲轉注如考同𠂔之類轉聲者爲諧聲如奇語句者諧古之類非諧者爲會意如孝從老老字省從老臣之類

臣等謹按趙宦光之說以諧聲中之同聲者爲轉注而異聲者爲諧聲又與諸儒異其所論考老之爲轉注是也其所論奇者之爲諧聲非也且即如趙氏之說謂奇字諧古奇字諧古今考說文奇字訓老人而東萊若后也從老奇句聲是奇字之句乃從奇作奇 奇本與奇同聲說文奇字訓老人而如點也從老奇占聲是奇字之占乃從點省不與奇同聲皆非轉注也又說文奇字訓老也從老奇省聲是奇之與奇乃平上之通亦不得謂之非聲也皆不可爲據

又曰注者轉示志識也同呼異用不合義說就形附釋體煩瑣則爾雅之未訓傳疏之作基吹物之雜文之贅也

臣等謹按六書中惟轉注之義古來說者判不相合約有數家自許慎以考老爲轉注而未詳言其義衛俊謂考老者以老爲考考也徐鑑謂考者業

亦老故以老字注之受意於老轉相轉注皆選用許氏之說而舊書諸等字特從考老二字推廣之賈公彥亦主考老之說而增一語曰左右相注故名轉注後人因左右相注遂專從字形求之義務齊切韻序以爲考字左同老老右轉此轉注之一說也然說文於考字下從𠂔音攸亦作𠂔考字下從𠂔音化本各有取義故徐鍇以左同右轉爲俗說郭忠恕以左同右轉爲野言毛晃謂考老下各自成文非反考爲老也是左右轉形之說雖似借用說文而已與說文之本義相違遠未可爲定論

至於趙古則輩因此遂說說文考老之非而實非許氏之誤也又有以轉注爲訓詁者謂說文於考字下訓老也於老字下訓考也以二字同義者轉相爲注即名轉注此又一說也以注字爲注釋之注似與說文之原訓有合然六書各有本位必先有六書而後訓詁隨之是六書者母也訓詁者子也凡六書皆當有訓詁豈獨轉注一種爲然今乃以後起之訓詁配五書之本位於義既屬未安況考之訓老老之訓考爲許氏之文故謂之說文解字而六書在周初已有定名亦未可以漢儒之變釋爲造書之本旨也且考說文之言曰建類一首同意相受本從字首之相同者而言今即以考老互訓之例推之如福字訓福字訓福而凡福祿之與福同意者即以福訓之噶字訓噶字訓噶而凡噶喉噲之與噶同意者即以噶訓之遇字訓達達字訓遇而凡達遇之與遇同意者即以遇訓之憂字訓愁愁字訓憂而凡恠快之與憂同意者即

以憂訓之凡若此等皆可與同意相受之說推廣發明者也若論越之互相訓明照之互相訓問訊之互相訓謹慎之互相訓明照之互相訓始初之互相訓又獨非同意乎然部首各別字類各殊與說文建類一首之語終屬格而難通也其不從考老之說者如張有趙古則王應電諸家之論轉注則但主於字音故以爲展轉其聲而注爲他字之用其大指以一字而同聲別義者爲假借一字而轉聲別義者即爲轉注楊慎作轉注古音略極論轉注爲文字之變而推之於雙音叶音並直指鄭志之謬其論似爲辨矣然轉聲之說即說文之所謂令長已包於假借之中今乃移假借之義作轉注之義強與說文相背亦未爲允協也楊桓劉秦之論轉注又兼主於字義故以爲二文三文四文轉相注以成一字使人辨之而自曉其義然合文成字之義即鄭樵之所謂三體會意趙古則之所謂三四體會意而乃以之當轉注又將置會意於何地乎至於趙宦光著說文長箋專宗說文考老之說又出乎諸家所論之外其論轉注自以爲能守漢義所言近是矣乃惟以諧聲中之不轉聲者爲轉注尙未爲盡合即如蘆香畫畫三字與考老字並爲轉注術恆輩已言之果如趙氏之說以同聲者爲轉注轉聲者爲諧聲則考𠂔與考𠂔字爲轉注而蘆香畫畫與蘆香畫畫字皆爲諧聲不得爲轉注矣豈唐以前相傳之說果盡非乎且轉注與諧聲之辨本不在轉聲與不轉聲若以諧聲中之同聲者皆爲轉注則是江河工與江可與之類爲

韻聲而澹湘與通相與之類將為轉注矣又豈可訓乎是數說者或以為左右成文則專主於字形或以為彼此互訓則專主於字詁或以假借中之轉聲者為轉注而已與假借相混或以會意中之合體者為轉注而已與會意相混或以諧聲中之不轉聲者為轉注而又與諧聲相混皆未合轉注之本旨然此乃後人持論之岐出而要未可以為說文之魯也夫說文考老之說最為古義若唐諸儒皆宗守之而無有異說然則欲定轉注之義仍當以說文建類一首同意相受二語求之蓋轉注近乎會意而與會意不同轉注者以此合彼而不離其原義如以老凡字首从匕者皆在合与為考而考字仍有老字之義以老合屬皆為壽而壽字仍有老字之義會意蓋以此合彼而各自為義如以止合戈為武而武字已非止字之義以人合言為信而信字已非人字之義此轉注與會意之分也轉注又近乎諧聲而與諧聲不同轉注者彼此本屬同意如弓字有氣礙之象老人之哽噎似之故以老合之而為考屬字有屈曲之象老人之僂僕似之故以老合之而為壽諧聲者彼與此一主義而一主聲如以水合工為江工字本無水義而但取其聲以水合可為河可字本無水義而但取其聲此轉注與諧聲之分也如此則與說文同意相受之語正合而於衛恆賈公彥徐鉉諸家之說皆不至相背矣鄭志之論轉注用說文之說而分為四類曰建類主義曰建類主聲曰互體別聲曰互體別義其前三類約從建類一首立論舉

老部辰部師部首首與者部允音丘建部及弦部獨字部諸字為例然其中亦有雜入諧聲之字至於式式乃一二三字之別體原為象形字風乃象字之俗體又籀字从權音得聲而巛字从人得聲音字从弓音得聲而合字从合得聲音字从厂音得聲而扁字从扁得聲皆可謂之諧聲而不可謂之轉注也其後二類約從左右相注立論以一字而有二體者或左右轉之或上下轉之各自有義即為轉注與裴務齊等諸家之說相近而其義較闊雖後儒亦有贊講之者然鄭志所列亦自具有條理固足以備轉注之一說矣

欽定續通志卷九十

謂古文之類有聲義遠甚俗混雖久本文具在可以毋
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被
借者如煩煩氏原注曰無聲混非考說文煩字本訓被

臣等謹按趙宦光所舉用借各條多屬後人用字
之假借非六書之本旨故特謂之用借而已
又曰借者假其名就也字有限物無窮有義無義耳目
一揆名之寄聲之四也
包希魯曰離麗離異假借也凡此類以有形之物假借
為無形之字依聲託事以通意義也有因其形義而假
借者有形義皆無取而假借者若此則唯依其聲於義
經託也若夫為之象母無能之象狡獸則聲義兼屬許
冲謂假借為台長之類則無形之假借唯以平上去入
四聲通其意而已是豈形事意聲無可象可指可會可
諧而又難於轉注故假之以通其窮凡假借之字其
類不一大都做此

等詳按鄭志之論假借雖分為十二類其大要
則借義與借音二者而已曰同音借義曰借同音
不借義曰語詞之借曰五音之借曰三詩之借曰
十日之借曰十二辰之借此七類皆因其字之本
音者也曰協音借義曰借協音不借義曰因義借
音曰方言之借此四類皆移其字之本音者也曰
因借而借即同為一字而或從其原音或轉為他
音者也說文合長之類但指一字異音者而言故
必合同音中之假借而其義始全也又漢碑多假

借字宋洪邁嘗作急就一篇以訓釋之謂有可通
者有不可通者然許氏說文既有瑟字矣而又有
瑟彼玉環之瑟既有鼓字矣而又有鼓彼織女之
鼓既有兩字矣而又有彼爾惟何之爾既有祖字
矣而又有祖爾暴虎之爾既有翼字矣而又有應
進趨如之趨既有辛字矣而又有大夫曰倅之倅
其類不可勝數蓋字義之假借通用至漢為最甚
加以浩倉為矣倉見五修以廣彼為廣彼見周
記以識方為識方見吳說以奈河為奈何見童
書以蹇鄂為蹇鄂見吳說以朝轉為朝轉見太
守樂以磔落為磊落庭電為電電見州制以濡
衡為儒術背人為邨人見奇對等類皆是然亦不
自漢始也禮記曲禮是職方注是或為氏証之僂
禮觀禮太史是右注古文是為氏則知是氏通用
論語季氏旅於泰山班固漢書述贊引作大夫隨
左傳均服振振則知珍均通用各經中如此類者
甚多此皆本有正字特臨文時所借用雖非六書
之本義亦可見古人假借之道其例本甚寬也

欽定續通志卷九十一

通論

許慎曰白頤之初作書蓋依頤象形故謂之文其後形聲相益即謂之字字者言孳乳而浸多也善於竹帛謂之書書者即也

徐鍇曰凡六書之義起於象形則日月之屬是也形聲者以形配聲班固謂之象聲鄭玄注周禮謂之諧聲象則形也諧聲者以形諧和其聲其實一也如江河之字水其象也工可其聲也若空字難字等形或在上下或在左右亦未有微旨然亦多從配合之宜非盡有義也若言字卓在口上則謂言字在口右則五萬反其類甚多倉頡本其所起觀察天地萬物之形其文向少故謂之文後相配合聲益漸多則謂之字形聲會意是也轉注者建類一首同意相受謂如老之別名有耆耋有壽有耄有耄又孝子養老是也此等字皆以老為首而取類於老則皆從老若松柏等皆木之別名皆同受意於木故皆從木後皆象此轉注之言若水之出源分岐別派為江為漢各受其名而本同主於一水也又若醫家之言病症言氣轉相染注也而今之俗說謂之左同為考右同為老此乃委巷之言且又考老之字不皆從弓弓音考老從匕匕音化也似借古古音文如令者雖令也皆可借為使令手長者長短也可借為長上幼諸如此類皆可借為使令手

必信故曰比類合義以見指搆形聲者實也形體不相遠不可以別故以聲配之為分異若江河同水也松柏同木也江之與河但有所在之別其形狀所異者幾何松之與柏相去何若故江河同從水松柏皆從木有此形也然後諧其聲以別之江河可以同謂之水水不可同謂之江河松柏可以同謂之木木不可同謂之松柏故散言之曰形聲總言之曰轉注謂書彙壽壽皆老也凡五字試依爾雅之類言之書彙壽壽皆老壽皆老壽者亦可同謂之老老亦可同謂之書往來皆通故曰轉注總而言之也大凡六書之中象形指事相類象形實而指事虛形聲會意相類形聲實而會意虛轉注則形事之別然立字之始類於形聲而訓釋之義與假借為對假借則一字數用轉注則一義數文凡六書為三綱也又曰文字之義無出說文而古來學者皆能師向蔡邕漢末碩學而云色絲為絕味不知絕字糸旁為刀刀下為月而又況不也蔡邕乎輿祖以合人為一口吳人云無口為天口為吳何不知吳從矢梁武書自字寫為上人取會婦無願經典與庚肩吾述書法乃云士力為地隨文帝惡隨字為走乃去之殊不知隨從足安步也而妄去之顏元孫作干祿字書欲以訓世其從孫與碑書之於石而釐字改末為牙兒字總口為門鄰正體也而謂之說碑俗誤也反謂之正益為病矣又國子司業張參作五經文字臚字七旁齒轉寫者以七在

皆是物也事之虛無不可圖畫謂之指事形則有形可象事則有事可指如上下之義無形可象故以一在一上一在一下指其事故象形指事大同而小異會意亦虛也無形可象故會合其意以字言之止戈為武人言必信故曰比類合義以見指搆形聲者實也形體不相遠不可以別故以聲配之為分異若江河同水也松柏同木也江之與河但有所在之別其形狀所異者幾何松之與柏相去何若故江河同從水松柏皆從木有此形也然後諧其聲以別之江河可以同謂之水水不可同謂之江河松柏可以同謂之木木不可同謂之松柏故散言之曰形聲總言之曰轉注謂書彙壽壽皆老也凡五字試依爾雅之類言之書彙壽壽皆老壽皆老壽者亦可同謂之老老亦可同謂之書往來皆通故曰轉注總而言之也大凡六書之中象形指事相類象形實而指事虛形聲會意相類形聲實而會意虛轉注則形事之別然立字之始類於形聲而訓釋之義與假借為對假借則一字數用轉注則一義數文凡六書為三綱也又曰文字之義無出說文而古來學者皆能師向蔡邕漢末碩學而云色絲為絕味不知絕字糸旁為刀刀下為月而又況不也蔡邕乎輿祖以合人為一口吳人云無口為天口為吳何不知吳從矢梁武書自字寫為上人取會婦無願經典與庚肩吾述書法乃云士力為地隨文帝惡隨字為走乃去之殊不知隨從足安步也而妄去之顏元孫作干祿字書欲以訓世其從孫與碑書之於石而釐字改末為牙兒字總口為門鄰正體也而謂之說碑俗誤也反謂之正益為病矣又國子司業張參作五經文字臚字七旁齒轉寫者以七在

右乃作刻云固不亦疏乎又圖畫與於兩漢符命文字皆俗體相兼顏之推論之詳矣又點畫之法著自前開蓋博物君子授象布墨寫其心素規矩旋折始中繩墨蕭何題署張芝草筆逆經重著在纖細而後之學者棄木逐末爭求點畫之妙不測布置之由乃至刪除點畫加減隨意事不師古可謂說矣

又曰說文之學方俗異語而六書之內形聲居多其會意之字學者不了鄰近傳寫多妄加聲字所宜釐括又曰古者以鳥達為始即古文也書有工拙或引筆為畫頭重而尾纖取類賦名謂之科斗孔子壁書滕公墓銘是也大家史籀所作所謂籀文是也字體繁複蓋與古文並行秦李斯刻籀文謂之小篆會稽山銘及今之篆文是也篆復不足以給故程邈作古隸字畫曲折點綴易成即今之隸文凡此五者皆正文也而鳥書蟲書刻符籀書之類隨事立制非文字之常也然而愚智不同師說或異象端曲折不能不小有異同許慎所解其義也點畫多少皆象程式李斯小篆雖筆增減所調秦文字體或與小篆為異其中亦多云此篆文此古文是也又穆天子傳山海經諸子所有異字本皆篆體相承隸書說未始有極既未可深攷所不取焉五體之外漢魏以來懸鐘倒餗俄波連露之類皆字體之外飾邊者而齊蕭子良王融阮元威之徒隨意增損妄麗小巧以異為博以多為貴其為虛誕不可明矣

臣等謹按許慎說文有云篆作某者慎所列諸字皆小篆何又別之以篆作某是以學者頗或疑之觀象館此論可以釋然矣蓋許慎時秦文善於金石者傳世尚多凡所云篆作某者悉指秦篆而言

不止徐鉉等所列篆文筆迹相承小異之類也又隸書相承之變較繁益繁若洪遵隸釋所載漢碑之字注云以某為某者指不勝屈是以洪運作急就一章云自三蒼涉書亡小學不絕如綫字書行於世者篇莫加於類篇類篇善於集韻所載隸古以石刻較之則攝無尚多脫略如隸法指以悠作悠司馬季德碑又首作悠指之類韻咸無窮蔡伯喈奉熹平之詔刊鴻都之碑晚學咸所取正未嘗一字好也今之學者事不師古乃隨手搜筆變點畫羈縻傍以取新尚怪為能聞有所據不過魏晉以後字體此舊有之疾也適之此言誠中觀晉六朝字學之弊矣洪適急就所舉諸字如繼作繼筆作繼腹作腹楚作楚字作辛兼作異兼作表連作通之類實皆漢人隨手之變與後之好奇者初無以異馴致六朝字體雜出未始非此等字階之爲厲也則是則秦篆漢隸已皆與六書之旨頗相出入所以六書之義不得不哀諸許慎說文一書矣

郭忠恕曰造字之旨如於象形中則止戈反正而高聲生焉至若舊本隸寫不可具舉類類而長實繁有徒

臣等謹按忠恕作佩劍三卷糾正訛異似以冰寫凝以渴音場以白爲照以刺爲則之類然其中亦有疎失如把从邑井戶經切而以爲那口堅翻疋即雅字而以爲八分正字則亦未盡合於六書之義也

戴侗曰文生於聲者也而後形之以文義與聲俱立治益繁巧益生故有刻畫竹木以爲識者所謂契也

契不足以盡變於是象物之形指事之狀而刻畫之以配事物之名而簡牘刀筆生焉所謂書也象形指事猶不足以盡變轉注會意以益之而猶不足也無所取之取諸其聲而已矣是故各因其類而諧之以其聲木之形可象也而其別若松若柏者不可悉象故借木以諧松之聲借白以諧柏之聲水之形可象也而其別若江河若者不可悉象故借工以諧江之聲借可以諧河之聲所謂諧聲也五者猶不足以盡變故假借以通之而後文字之用備焉六書之義雖不同皆以形聲而已矣趙古則曰六書初一日象形文字之本也次二日指事加於象形者也次三日會意次四日諧聲合夫象形指事者也次五日假借次六日轉注託夫四書之中者也獨體爲文合體爲字象形指事文也象形文之純指事文之加也會意諧聲字也諧聲字之純會意字之加也假借轉注則文字之俱也肇於象形藏於指事廣於會意備於諧聲至於聲則無不諧矣四者不足然後假借以通其聲聲有未合而又轉注以演其聲象形指事一也象形有加爲指事會意諧聲一也會意主聲爲諧聲假借轉注一也假借叶聲爲轉注明乎此則六書之能事畢矣

臣等謹按古則又論子母相生之義謂母能生子不能生因糾許慎說文以句生生物鉤美生僕賤句美爲子不能生爲虛說然說文諸部次第相因偏傍相系若以句美二字不能相生則說文中之不能相生者多矣故凡古則所論象形指事爲文會意諧聲爲字義雖可通而未可以概六書之全指也

史元滿曰文字之有六書猶法令之有條例否則散漫無所紀矣故六書一曰象形象其物而盡其形現而可知者二曰指事指事於形體之上指而可別者三曰會意會台二文以成字悟而可通者四曰諧聲以聲附意調和成字聞而可辨者五曰假借假四體借爲他義之用六曰轉注轉四體之聲注釋他義之用六者文字之體用備矣

臣等謹按元滿論六書其五者皆與說文相合惟論轉注以注爲注釋猶專泥於言義而未合形聲偏傍以通之也

趙宦光曰六書互生有指事而形互生者有象形而事互生者有諧聲而意互生者有會意而聲互生者有假借而注互生者有轉注而借互生者有始於一書而五法交互相生者大較六書之實出之造書者六書之名未必出之造書者也即或有之矣六書割蘆分屬尤不必出之造書者也若先定六書然後造字即非矣

臣等謹按宦光此論實該六書之要所以後來分類者以某字屬某門雖有岐出而實非相戾也

又曰六書雖各有屬每多錯互成文如東本會意兼形工本指事兼形引本象形兼事疊本象形亦會意兼形本會意亦形龍則而加形二三則事而加事熊龜之類形意聲三法互用至若架字六義變體無不賅備必欲限於一法則難矣

臣等謹按六書分合諸家之說雖有不盡合一者而要之六書大指尤在區分偏傍部分之所屬而已是以說文而下詁字諸書復古如汗簡通指如玉篇無不以某之屬爲屬某義其條貫者如喜同

谷史等字皆從口員色京京之屬則皆從口
於石足兩豆之屬似口而非口石集山不在
勝皆屈竹在經之上屬以采曲革造等字則與口
之屬立象立形象內之屬也
口皆不相侔矣皆以袁庚乃典之首庚乃公疑爲
老又如智從白香從甘至於百者皆習之屬則皆
從白自字與白不相侔矣又如里面當男皆從田
富高者字則從高者故似田而實非田思車界從
等字則與田皆不相侔矣

字從切與又與同音書黃等字皆不能轉聲
字從切與又與同音書黃等字皆不能轉聲
字從切與又與同音書黃等字皆不能轉聲
字從切與又與同音書黃等字皆不能轉聲
字從切與又與同音書黃等字皆不能轉聲

從木從木之屬也於不從方於勞從勞
從木從木之屬也於不從方於勞從勞
從木從木之屬也於不從方於勞從勞
從木從木之屬也於不從方於勞從勞
從木從木之屬也於不從方於勞從勞

還金元書略
等謹按鄭樵六書略後附古今殊文一代殊文
諸國殊文各圖然所舉諸字雜取錢刀鐘鼎古器

以爲依據今惟鼎彝諸古器之文就其存於今者
尙可見大小二篆以前六書之概謹附其略於後
若遺金元三朝文字史家所錄未有志書法之篇
是以遺金二代之書實鮮徵據今略據歐陽文忠
進史太祖本紀曰神冊五年正月始製契丹大字天贊
三年九月詔確圖還可汗改碑以契丹契漢漢字紀其
功

遼史耶律庶威傳曰始太祖制契丹大字取諸部鄉里
之名續作一篇著於卷末
契丹國志曰遠太祖以隸書之半增損之作文字數千
金史章宗本紀曰明昌五年正月以葉嚕古紳始製女
直字詔加封贈
大金國志曰太祖天輔六年合左丞相陳王烏塔塔女
直字以行

金史完顏希尹傳曰希尹本名古神罕都之子坦金人
初無文字國勢日蹙與鄰國交好通用契丹字太祖命
希尹撰本國字備制度希尹乃依歐漢人楷字因契丹
字制度合本國語製女直字
天輔三年八月書成太祖大悅命頒行之其後熙宗
亦製女直字與希尹所製字俱行用希尹所撰講之女
直大字熙宗所撰講之女直小字

等謹按金製女直字大金國志在天輔六年金
史完顏希尹傳在天輔三年據通鑑宣和元年八
月金製女直字宋之宣和元年實金之天輔三年
也
等又按金史選舉志大定四年命頒行女直大
小字所譯譯書二十年定制制策用女直大字又

遼史耶律高昌傳能誦契丹大字而金史諸列傳
中亦多有通習契丹大小字女直大小字之語此
可見金源一代契丹字女直字與漢字並行然則
傳言有通習契丹女直字者則當日未必人盡通
習可知也遺金二史皆出元中書右丞相托克托
所修其時去遺金未遠文獻尙有足徵而托克托
未能真觀製字義例著於史冊致使兩朝制作還
沒無傳則誠當時疎略之故也

元史帝師帕克思巴者中統元年世祖即位尊爲國師
命製蒙古新字成上之其字僅千餘其母凡四十有
一其相關紐而成字者則有韻圖之法其以二合三合
四合而成字者則有語韻之法而大要則以諧聲爲宗
也至元六年詔頒行於天下詔曰朕惟字以書言言以
紀事此古今之通制我國家肇基朔方俗尚隨古未遑
制作凡應用文字因用漢楷及輝和爾字以達本朝之
言考諸遺金以及遼方諸國例各有字今文治隆興而
字書有缺於一代制度實爲未備故特命國師帕克思
巴創爲蒙古新字譯寫一切文字期於順言達事而已
自今以往凡有書寫頒降者並用蒙古新字仍各以其
國字副之

元史世祖紀曰至元十二年分置翰林院專掌蒙古文
字以翰林學士承旨徹的迭底里去之十五年詔虎符
符用輝和爾字今易以國字二十一年敕中書省奏目
及文冊皆不許用輝和爾字其宜命劉劄符並用蒙古書
元史文宗紀曰至順三年命章聖閣學士院以國字譯
貞觀政要鑿板模印以賜百官

等謹按蒙古字之制其見於元人著述者有兩
志三八三

宗儀書史會要所載蒙古字母朱伯顏所載蒙古字韻字母其中譌誤相沿莫從訂正我皇上欽定同文韻統綜以

國書合之梵篆於蒙古字音字體無不一以貫之謹臚載於

皇朝六書七音二略內茲但就元代製字與用字之由議其大略於此

等又按古篆殊支其可見於今者惟鐘鼎諸器物銘略可尋六書之源而鐘鼎篆韻汗簡古文四聲韻廣金石韻府等書雖亦摭其字體而未并其所以合於六書之旨惟宋呂大防考古圖後有釋文一卷最有考據今撮其要以資訂證古文三代

之書名也書名所起將記言於簡策象物形而畫之故厥初以象形為主不取筆畫之均正又有無形可象者然後會意假借形聲指事轉注之文生焉至周之興尚文書必同文其筆畫稍稍均正籀

意周宣王太史籀所作大篆已有修正故與古文多異至秦李斯程邈之徒又有省改謂之小篆即

今許氏說文是也小篆與而古文亡至漢得蒼王

懷孔子宅得壁中書及張蒼獻古春秋左氏傳魯

三老獻古孝經及郡國於山川得鼎彝之銘而後

古文復出孔安國以伏生口傳之書訓釋壁中書

以謀定古文然後古文稍能訓讀其傳於今者有

古尚書孝經陳倉石鼓及郭氏汗簡夏氏集韻等

書尙可參考然以今所圖古器銘識考其文義不獨與小篆有異有同在一器同是一字而筆畫多寡偏傍位置左右上下不一者如伯百父敦之百

字一作百一作西賁字一作顧一作顧顧字一作

第一作第第叔高父盞蓋底皆有銘其蓋字一作盞

一作盞盞姜鼎之作字一作亡一作亡其異器者

如赫尊壽尊等字皆然乃知古字筆畫非小篆所

能該也然則古文有傳於今者既可考其略則其

餘或以形象得之如射為射為丁壺為盞盞為

鬲鬲為車之類或以義類得之如臂為腐鼓為鑪

之類或筆畫省於小篆如彘作惟立作位之類或

筆畫多於小篆如纒作萬小篆乃物物作受籀作泰

獸作邾之類或左右反正上下不同如象與象皆

承福詔皆作福萬皆作姜壽皆作暉之類餘

皆文奇義密不可強釋矣

欽定續通志卷九十二

七音略二

門法圖

臣等謹按反切之用本以代直音之察音和一門其正法也而古今語音有輕重則四等多兼字音有異同則三十六母亦互相出入執古人反切而以今人之音求之則音和一門又有時而窮於是多立門法以取之此亦不得已而為之者非故為繁重苛細之法以惑人也唐人也音和門外祇有類隔一法凡舌頭舌上輕唇重唇齊齒正齒之互切者歸類隔門司馬光切韻指掌圖序略云選用別名音和傍求別名類隔同歸一母則為雙聲同出一韻則為疊韻同韻而分兩切者謂之悉切同音而分兩韻者謂之悉韻無字則點策以足之謂之奇聲韻圖則引鄰以寓之謂之奇韻其言門法始詳至劉鑑作切韻十三門乃析類隔為輕重交互精詳互用語法沙門真空著玉鑰匙又增七門共二十門而門法遂日以滋多矣後之議者見門法轉轉欲一掃而空之率用音和別立反切意非不善顧一家之言何能備易古人之書至如張爾烈正字通不明字母妄立音切者更不足道矣況古人反切見於經典釋文者繁然大儒切韻唐韻書雖不傳而徐鉉所撰以釋說文者實即孫愐之舊廣韻又照源切韻唐韻二書而成試以諸書所立反語切取一字則舍門法固茫無涯涘矣謹集門法圖解各一卷

見音和門
出韻切
出韻切
出韻切
出韻切
出韻切

疑都漢見
取字
取字
取字
取字
取字

行韻
行韻
行韻
行韻
行韻

行韻
行韻
行韻
行韻
行韻

行韻
行韻
行韻
行韻
行韻

行韻
行韻
行韻
行韻
行韻

行韻
行韻
行韻
行韻
行韻

行韻
行韻
行韻
行韻
行韻

取字
取字
取字
取字
取字

精清從心邪匣影喻
出切
出切
出切
出切
出切

疑都漢見
取字
取字
取字
取字
取字

行韻
行韻
行韻
行韻
行韻

行韻
行韻
行韻
行韻
行韻

行韻
行韻
行韻
行韻
行韻

			二知等類隔門						泥定透端			二端等類隔門	
行韻	嫌證微知 字行取韻	行韻								出切			
			行韻	行韻				行韻	行取 字韻	行韻	行韻		
			行韻	行韻	行韻			行韻	行取 字韻	行韻	行韻		
行韻	字行取 韻	行韻								出切			

			三某切門						嫌證微知				
										行韻	行韻	行韻	
										行韻	行韻	行韻	

			四輕重交互門						明並滂幫			四重輕交互門	
行取 字韻	行韻	行韻								出切			
行取 字韻	行韻	行韻								出切			
出切			行韻	行韻	行韻			行取 字韻	行韻	行韻	行韻		
行取 字韻	行韻	行韻								出切			

邪心從清精			五振救門					
		出切				行韻	行韻	行韻
						行韻	行韻	
行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻			
		出取 字切				行韻	行韻	

七精照互用門			禪審狀穿照			六正音悉切門		
					出取 字切			
行韻	行韻	行韻						
			行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻
			行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻

禪審狀穿照			七照精互用門			邪心從清精		
行韻	行韻	行取 字韻	行韻	行韻	行韻			出切
		出切				行韻	行韻	行取 字韻
								出切

八寄韻悉切門

照穿狀審禪

九喻下悉切龍門

行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻
行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻

九喻下悉切仰門

喻

喻

行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻
行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻

十日寄韻悉切門

日

十一通廣門
見溪疑

非敷奉微
幫滂明

行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻
行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻

	影 匣 曉		明 並 滂 幫 微 奉 敷 非	疑 郡 溪 見	十二 例 狹 門		影 匣 曉	
	出 切		出 切	出 切			出 切	
	出 切		出 切	出 切			出 切	
	出 取 字 切		出 取 字 切	出 取 字 切			出 切	行 韻
	行 韻 出 切	行 韻	出 切	出 切			出 取 字 切	

明 並 滂 幫 微 奉 敷 非	寔 定 透 端 澄 徹 知	疑 郡 溪 見	十三 外 二 門	日 末 喻 影 匣 曉	明 並 滂 幫 微 奉 敷 非	泥 定 透 端 娘 澄 徹 知	疑 郡 溪 見	十三 內 三 門
出 切	出 切	出 切		出 切	出 切	出 切	出 切	
出 取 字 切	出 取 字 切	出 取 字 切		出 切	出 切	出 切	出 切	
出 切	出 切	出 切		出 取 字 切	出 取 字 切	出 取 字 切	出 取 字 切	
出 切	出 切	出 切		出 切	出 切	出 切	出 切	

				續 澄 徹 知	十四 各 韻 不 定 門	日 末 喻 影 匣 曉	
						出 切	出 切
						出 取 字 切	出 取 字 切
						出 切	出 切
						出 切	出 切
	韻 行	韻 行		出 取 字 切		出 切	出 切

明並滂幫			十五後一門				微奉敷非				十五前三門
出取切				韻行	韻行	韻行	韻行	韻行	韻行	韻行	
								出取切			
韻行	韻行	韻行									

			禪審狀穿照								
行韻	行韻	行取字韻		行韻	行韻	行韻					
		出切									
									韻行	韻行	韻行

明並滂幫		疑邪溪見	十八創立音和門		喻影匣曉		明並滂幫	疑邪溪見	十七號形門
出切		出切		行韻	行韻	行韻	行韻	行韻	行韻
出切		出切							
出取字韻	韻行	出取字韻			出取字		出取字		出取字
出取字		出取字							

七音略三

門法解

臣等謹按門法既繁有一字而分數切者有一切而分數字者一字而分數切此由立切時所用門法不同或同一門法而所用出切行韻之字不同所致然取徑雖殊而會歸則一因不害其為大同也若一切而分數字則多歧亡羊勢難兩顧學者於音韻正變本末易窺尋而復以二二三之說參互其間能無治絲而勢乎此其不可之甚者也今於每門之下先釋其義次類舉數字以為格式其有兼用別門法者亦附注各字之下而出切行韻有數法相犯者亦兼加案語附列於後庶幾了然分明至舊傳門法歌訣詞多鄙俚兼之文不達意今一切削之不復引用其有資辨證者則間一引之兼刊其謬誤焉

音和門第一

音和者謂見溪疑此四母下不拘何等字出切但視行韻在第九字即隨行韻之以取字也

公古洪
虛起居

庚古行
甄古質

臣等謹案古洪切公出切行韻取字皆在一等古行切庚出切在一等行韻取字在二等起居切虛出切行韻取字皆在三等古賢切甄出切在一等行韻取字在四等是音和門出切字不論等之門證也又案音和門行韻宜先除去照二精二喻四來日舌三照二清類蓋來日舌三照二犯通廣門

精二喻四犯例狹門照一犯內三外二門法也通廣門牙音四不拘何等字出切照二行韻則切四等假令有牙音出切照二行韻而又遠在通廣六攝內者若用音和門法則取三等字用通廣門法則取四等字其例狹門精二行韻取三等字者亦然又內三門牙音四母亦不拘何等字出切照一行韻則切三等假令有牙音出切照一行韻而又遠在內八轉內者若用音和門法則取二等字用內三門法則取三等字其外二門照一行韻取二等字者亦然若此之類頗易混淆故凡遇牙音出切而行韻遵照一精二喻四來日舌三照二及各母三等者即為通廣狹內三外二諸門法非音和門也其不遵一四四一音和門者以所切仍是此字無異同也舊關行韻格子率多誤填今具為正之因重議於此

臣等又案牙音不拘何等出切但行韻取字同等者本圖有字者即為音和門若本圖無字可切則用開台門以濟音和門之窮謂開韻切台台韻切開也又如行韻在偏狹攝內第三者本圖有字用音和門法若本圖無字而開台兩門有字者用開台門法若開台兩門俱無字者則直切第四等字是為創立音和門蓋所以濟句狹攝內三等行韻音和開台兩門之窮也又如牙音三等出切諸母一等行韻者音和開台兩門不能取字則轉而憑切取三等字為就形門此又以通一等行韻音和開台兩門之窮也

一四音和者謂見溪疑端透定泥幫滂並明精清從

心邪曉匣影喻來此二十二母第一等為切韻建諸母第四即應韻向四等取字也

蹤宗各

足宗足

叫高門

丁東兼切又

臣等謹案一四音和門行韻若在偏狹攝內之精雙喻四等雙謂精清從心邪五母第二即正齒音大用為精雙則出切不用見溪邪疑幫滂並明曉匣影十一母若以此十一母出切則行韻必不用精雙喻四之六母矣蓋見溪邪疑幫滂並明曉匣影十一母出切例狹攝內精雙喻四行韻則為例

第四等字者不同也即如宗足切足行韻之足字係精二而出切之宗字則為精一假令以見滂曉匣影第一等字易之則切出是三等濁字而非四等足字矣

四一音和者

謂見溪疑端透定泥幫滂並明精清從心邪曉匣影喻來此二十二母第四等為切韻建諸母第一即隨韻向一等取字也

三思精
當丁當

精思精
當丁光切又

臣等謹案四一音和門不犯他門法

類隔門第二

端等類隔者謂端透定泥一四為切韻建二三便切知

中東卷

朝刀包

知等類隔者謂知徹澄孃二三為切韻建一四便切端

等字

東音通

等知音

臣

等

等

等

音

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

同聲

登音

臣

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

所引莫者切也一例正犯重輕交互門法前人雖有一切分兩用之說然取字兩歧究不可從今應於兩門除去以歸畫一至行韻在通流二攝者則切一等字即後一門法所謂重過前三路重體者是也

輕重交互者謂非敷奉微等三等為切韻達一二四便切重唇字

複房高

不非

步扶步

臣

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

子子季

淺千遠

臣

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

正音

臣

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

正音

臣

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

正音

臣

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

並切照一

雙三江 生心庚

山真山 史仙攝

照精互用者謂即穿狀審禪第一等為切韻逢諸母第

一並切精一

三歸甘 蘇生蒸

草初老 僧山朕

臣等謹案三十六母便為二十三排則舌音八母

端類第一四等知類第二三等唇音八母幫類

一二四等非類專類三等齒音十母精類第一

等照類第二三等是四等之中端類為知類所隔

幫類為非類所隔精類為照類所隔故古人於此

諸母之互切者皆以類隔一門統之也然其取字

之法不以出切之母為憑而祇以行韻之等為憑

仍是首初一門之變若使各按三十六母列為三

十六排則舌音八母端類二三等切類一四等必

空唇音八母幫類三等非類一二四等必空齒音

十母精類二三等照類一四等必空矣是雖欲

出切之母切之而木母固無可取之字也李世澤

韻圖橫列三十六母類隔各母互相附注其下如

端母下注知母下注端之類按標射之法求之

標射法如箭到過空或不空而於意未安即射標

下小字為隔標法以類隔諸門之字亦古人統

立類隔一門之意也第唇音八母下行韻遇通流

二攝者又歧出前三後一門一例非隔標法所能

御而斷音之精照互用門祇精等一四出切照一

行韻取字而無照二行韻取字一法其精一四出

切照二行韻者則別為攝故門而切精二第四等

字照精互用門祇照一出切精一行韻取字而無

照一出切精二行韻取字與照二出切精一行韻

取字二法其照一出切精二行韻則別為正音悉

切門而切照一第二等字與二出切精一四行韻

則別為寄韻悉切門而切照二第三等字是齒音

十母於悉韻之外又歧出悉切二門至振故門則

精二出切者尙可云悉切精一出切者並闕出悉

韻悉切二例之外交舌音八母知二出切而祖遇

精雙喻四者則悉切切三等字為察切門三等無

字可切者則切第四等字為麻韻不定門是又因

無字可切而闕出悉韻悉切二例之外矣其所以

然者則因古人已立之反切而始立法以切之故

參互不齊也

寄韻悉切門第八

寄韻悉切者謂照穿狀審禪第二為切照類第二例

逢諸母一四皆切照二第三等字

梅章伯 慎十寸

者矣火 昌昌先

臣等謹案行韻之字寄於別韻而悉出切之字取

之則仍歸本韻故曰寄韻悉切

喻下悉切門第九

喻下悉切者喻母下第三為切韻逢諸母第四並切

第三

尤有由 為於卷

韻切信 羽其取

喻下悉切仰者喻母下第四為切韻逢諸母第三並切

第四

惟以是 弋陽或

移陽知 演清乾

臣等謹案內外轉二十四歸合數韻而為一關悉

韻取字尙有七處互含之出入若悉切取字則等

既不同其韻之出入更可知矣或謂單喻母下三

四之等同出一韻則大不然如止攝則端微而惟

脂也遇攝則千庚而余魚也臻攝則雲文而勻諄

也烏能盡同出一韻也即如於悉切為慧是之韻

為是支韻為上之三等轉又是微韻即三四兩等

而含三韻餘可類推矣

日寄悉切門第十

日寄悉切者謂口字母下第三為切韻逢一二四並切

第三

諫八音 若商郭

茸切 汝乳茂

臣等謹案日寄悉切門木母三等出切諸母一二

四行韻皆切三等然行韻在舌音泥孃母下者別

有日母借切門法指掌圖所謂日下悉三等音和

用莫疑二來孃下取一四定歸泥者是也至若行

韻照一而又在內八轉者雖與內三門法相犯然

所切總為日母三等之字固不以為礙耳

通廣門第十一

通廣門者謂見溪都疑幫滂並明非敷奉微曉匣影此

十五母一二三四為切韻逢知徹澄孃照穿狀審禪來

日第三並切第四

麻果知 篇考並

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

類切

歌切

臣等謹案通廣門牙音出切與音和門相犯舌音出切與重輕交互門相犯惟創立音和是行韻在倘狹攝內者韻既不同則切出之字自不能相犯也音和門行韻之在通廣攝者既除去來日知照三等之十一處而重輕交互門實出切亦一例充保立切之誤亦應於彼處除去行韻之犯通廣門者庶於音和門為一例而通廣門切法乃不致疑似耳

倘狹門第十二

倘狹門者謂見溪都疑幫滂並明非敷奉微曉匣影此十五母一二三四為切韻達精清從心邪喻母第四重切第三無無餘

音切字

歌切邪

靴休邪

金切心

臣等謹案倘狹門犯音和門一四音和門知等類隔及窠切門輕重交互門麻韻不定門共六門而音和門及一四音和門為一類知等類隔窠切麻韻不定三門為一類輕重交互門為一類是祇犯三門耳若以此相犯之六門凡行韻之在倘狹攝者皆減去精雙喻四之六處則倘狹門切法自不致紊亂矣又音和門重輕交互門與通廣門相犯者係行韻在來日知照第三等之十一處音和一四音和知等類隔窠切麻韻不定輕重交互六門與倘狹門相犯者係行韻在精雙喻四之六處而門法固不刪去者以犯通廣之二門止通廣攝相犯而行韻在倘狹攝則不犯也犯倘狹之六門止

倘狹攝相犯而行韻在通廣攝則不犯也若於各門下行韻相犯之處法注通廣倘狹字樣以便立切則了然矣試以音和一門言之來日知照三等下注明倘狹字則行韻在倘狹者自依音和門切之若行韻在通廣則依通廣門切之精雙喻四下注明通廣字則行韻在通廣者自依音和門切之若行韻在倘狹者則依倘狹門切之餘皆依此

臣等又案止標二攝為通門山蟹梗劫四攝為廣門其所以為通廣門者以此六攝遇唇牙喉下為切韻達來日知照第三等切第四以第三而推之第四故曰通廣通者遇自四攝為倘狹門流成深假四攝為狹門其所為倘狹門者因此八攝遇唇牙喉下為切韻達精清雙喻四六處並切第三以第四而歸之第三故云倘狹或云通廣門中字多而第三等之音通及第四為通廣門中第四等字少為倘狹固是一說然江果二攝之第四等俱無字何以不名之為倘狹耶蓋通廣門因通廣六攝中字有第三而切第四者故立為通廣門法倘狹門因倘狹八攝中字有第四而切第三者故立為倘狹門而江果二攝無此等切脚之字故不加以通廣倘狹之名也凡切韻門法類皆因古人切脚不合今韻而立特學者少悟耳

內外門第十三

臣等謹案此門舊名麻韻不定門因既犯切並而云然也今按不定之切各韻俱有惟邪切並是麻韻不定之切故洗切雖是齊韻不定之切女僕切齊是齊韻不定之切女學切豈是齊韻不定之切

內三者謂見溪都疑端透定泥知徹澄孃幫滂並明非敷奉微曉匣影喻來日此二十六母一二三四為切韻達內八轉照穿狀審禪第一者並切第三

玉牛歌

微雨爽

志三八三

外二者為見溪都疑端透定泥知徹澄孃幫滂並明非敷奉微曉匣影喻來日此二十六母一二三四為切韻達外八轉照穿狀審禪第一者並切第二

班布山

皆官聲

臣等謹案內三外二門亦因古人切脚不合今韻而立故以內轉外轉而分切法猶之通廣倘狹二門以通廣六攝倘狹八攝而分切法也或云牙舌齊喉四音無第二等字惟商音方具足為內八轉五音四等字皆具足為外八轉以其說考之疎攝開合二呼牙舌齊喉四音皆無第二等字亦名外轉則二等字多少之說為不可通矣

各韻不定門第十四

各韻不定門者為知徹澄孃第二等為切知等第二韻達精清從心邪曉匣影喻九母第四當切出第二也等字今稍開合俱無卻切第二端等字四等中等四

齊切邪

齊切邪

齊切邪

齊切邪

臣等謹案此門舊名麻韻不定門因既犯切並而云然也今按不定之切各韻俱有惟邪切並是麻韻不定之切故洗切雖是齊韻不定之切女僕切齊是齊韻不定之切女學切豈是齊韻不定之切

故改爲各韻不定門而他處辨證仍相麻韻不定所以便於考核也又如等韻隔一門若知二出切精雙喻四行韻則犯此門與葉切門若於知等類隔行韻隔內精雙喻四韻下各注知一字樣自不犯此門及葉切門矣至不定之切原因葉切門三等無字而立乃所以清稟切之窮不爲相犯也

前三後一門第十五

前三者謂非敷奉微三等爲切韻逢通流攝內諸母第一並切第三等母字

律連貢

封封公

後一者謂幫滂並明第一等爲切韻逢通流攝內諸母

第三並切第一等母字

塵霜龍

創清機

臣等謹案前三後一門惟通流二攝內有此切法

是亦因古人切脚不合面而立者也三近我故爲前

一遠我故爲後此門所以濟重輕交互輕重交互

門之窮非相犯也

寄正音和門第十六

寄正音和者謂無穿狀審禪第二爲切韻逢諸母第二

並切照一

山書四

麻食菲

臣等謹案寄韻悉切日寄悉切二門皆是行韻之

字書在他韻悉切取之則仍歸本韻者此門行韻

之等即取字之等乃寄和門悉韻取字之正法而

云寄正音和治蓋牙音四母喉音四母及來母之音和不拘何等字出切但憑行韻之等以取字惟齒音之音和別精一出切者行韻亦必一等字而仍切精一字此門則照二出切而行韻則寄之各母二等即切照一字故謂之寄以其所寄爲正齒故云寄正也又此門舊名三二精照寄正音和門真空王瑜赴注云精謂精而不雜照謂照而不參是精照謂假設之聲並非字母之精照而故爲迂曲以惑人者故利之

就形門第十七

就形者謂見溪邪疑幫滂並明非敷奉微曉匣影喻此十六母第三爲切韻逢諸母第一開合兩門一等無字即切本例第三

風故空

望切

臣等謹案此門在見溪邪疑曉匣影喻八母俱爲

首和在幫滂並明四母別爲三一音和此門係字

立非敷奉微則爲輕重交互因所取之字本圖

無字則開合門法取之互韻而互韻亦無所取

之子是開合兩門俱無字而開合門法亦有所不

行也故又用此就形門法以御之此門係指掌圖

所立原名就形音和蓋音和未當悉韻開合兩門

韻無其字則就本門而變爲悉切也今祇名就形

以別於音和諸門之悉韻者

創立音和門第十八

創立音和者謂見溪邪疑幫滂並明曉匣影此十一

母一二三四爲切行韻在倘攝攝內諸母第三開合兩

門三等無字即切本例第四

經切

七莫者

臣等謹案此門在牙音四母曉匣影三母下出切

則寄音和幫滂並明下出切則爲重輕交互傷後

攝內開合兩門無字則用此法以御之蓋行第

三直切出三等字而開合無字則韻不可悉若轉

而悉切則一二三四皆可出切不能盡限以四等

也今以三等無字而不論何等出切直取四等字

是又不得謂之悉切矣又諸母出切韻逢來日知

照三等韻與通廣門相似而不得相犯者彼是通

廣攝內行韻此是倘攝攝內行韻自不得相犯也

此門係韓道昭所立專以第四等取字故指前諸

書謂之昌察報立四等音和門

開合門第四十九

開合者謂見溪邪疑至來日三十六母爲切韻逢各母

本圖本排無字即切互韻

梁切王

王南方

臣等謹案韻逢各母本排如蒲干切梨一等出切

而行韻則在一等王平切梨三等出切而行韻則

在三等之類切韻同等皆音和也宜以切韻同等

之字切之而本圖無字則開門切合門切開以

取之舊圖列路往切兩一例語出切係一等字往

行韻係三等字雖係來母下音和而與韻逢各母

本排之例不符蓋各門法遇本圖無字者使用開

合門取之如就形門創立音和門是以開合無字

而變則凡就形創立音和二門所有出此行韻之

字本圖有字即以本圖之字切之可知矣不必盡

拘於切韻同等之字也此門切法專為互韻具開

合兩呼者而立若獨韻則不用此門矣雖呼有開

合之異分為兩圖而兩圖原同一韻不為差謬也

小通廣偏狹門第二十

小通廣偏狹者來母下第三等為切韻達精清從心邪

喻母第四並切第三

緣力小切 賴力送切

兩百諸切 康力登切

臣備門 等謹案此門專為來三通精雙喻四行韻者而

立云通廣偏狹則十六攝中惟江果二攝不與矣

此一門行韻之等全與偏狹門同若於獨狹門出

切十五母之外再加一來母第三共十六母出切

則此小偏狹門可首然不能以之該行韻在通廣

攝內之精雙喻四者故又別出此門也

麻 磨 非 摩 吒 吒 訶 佗 佗 佗 佗 吒 佗
雅 耶 野 耶 啞 茶 吒 陀 陀 陀 茶 茶
喇 囉 囉 囉 擇

卡 麗 麗 沙
薩 娑 娑 薩
哈 訶 訶 詞
彌 囉 囉 利

等謹按天竺字母五十字唐貞觀初吐蕃相阿
努身至中印度因依其本音譯以唐古特字以為
西域傳布經咒之用其前十六字為音韻字然惟
阿伊烏剛利厄鄂七字為單字其七字之下又細
書一字者即七字之長聲單字即阿字合其字收
攝即阿字帶斯字收故十六字之中止七字為單
字然剛利二字以翻切字配之仍係各字之下帶
本字音不能另成一字故七字之中又止阿伊烏
厄鄂五字為單字皆收錄於本字之喉音與

國書第一字頭之阿厄伊鄂烏五字相對其轉韻所
成之字皆從此五字而生而伊烏厄鄂又皆根於
阿字故阿字為元聲也後三十四字為翻切字其
字音相近而呼法不同首喉鳴嚶而細細查檢
各連噠巴噠噠十五字皆各三字相近而喉匣等
字緊讀鳴噠等字較遠噠噠等字帶喉音讀也阿
努又採天竺字母合之西番語音自制西番字母
三十字惟末一阿字係天竺之音韻字略略鳴噠

既皆塔連納巴並找麻匪撻撻瑪喇拉沙薩哈
二十三字係天竺之翻切字其於天竺音韻十六
字止取一阿字者以阿字為元聲包括終始音韻
字由此而生翻切字即於此收韻故天竺用於字
母之首西番用於字母之末則始終之義顯然矣
其餘音韻十五字皆不用者則以阿字加各記號
即成伊烏厄鄂剛利七字長呼即成梵書七字阿
字合其字收聲即成昂字阿字帶斯字收聲即成
勝字皆於三十字母之內足以生之故皆不用其
於翻切三十四字止取二十三字其餘鳴嚶囉囉
囉囉又撻那卡露十一字皆不用者以鳴嚶撻撻
撻撻五字西番無帶哈字音者故不用查又撻三三
西番例即於噠噠噠三向轉出故亦不用那字
西番無容舌音卡字天竺兼略哈二音西番例則
或用喀字或用哈字翻字天竺兼撻又二音西番
則或作拍字或作又字亦於喀字內轉出故亦不
用此西番字母所以原本於天竺而較天竺尤簡
要也其增設噠噠噠噠六字者噠噠噠噠三字
係天竺字母所無翻字與阿字音本相同名小阿
字然阿字止作正音而小阿字則可作引字用於
字前可作隨字用於字後抄字與沙字較字與薩
字音亦相同而沙薩音繁紗較音較又沙薩二字
加引字仍讀本字抄較二字加引字則其音隨之
而變故因其用而增設之也噠志稱婆羅門書以
十四字貫一切音是為反切之祖然考之大藏經
典則金剛頂文殊問師利問三經各五十字母前
十六字為音韻後三十四字為翻切字與天竺字

母相合其餘光讚般若經則四十一字大般若經
則四十三字放光般若摩訶般若及華嚴諸經俱
四十二字各有多少之殊至其所定字母惟阿字
為元聲諸經俱同餘如勝利問之伊囉囉梨文殊
問之伊瑪汗哈金剛頂之意弱囉囉之羅囉
洛波華嚴之囉多跋波等字大多互異蓋其師資
各別或同字而異呼或異字而同呼不能以畫一
也沈括夢溪筆談其學唯牙齒舌唇之外又有折
攝二聲折聲自勝輪起至唇上製如符字浮金反
之類是也攞聲鼻音如欲字鼻中發之類是也字
母則有四十二 此下所列即唐時又譯元所譯
不具為法不同各有理致雖先正所不言然不害
有此理據此則梵音又多折攝二聲宜其字母之
多矣至於配合生字諸經皆無明文惟實又難陀
所譯華嚴經字母四十二後世沙門每字各明讀
十二字仍歸本字收聲共十三字成句每攝經一
段舉唱演三句四句故沈括所謂亦祇以華嚴字為
據其繁多學者未易綜覽而轉轉為華之故今
所傳翻書皆無有補及之者然逐字尋聲因聲考
字則華梵字母實無異同若天中華有閉口西域
有彈舌閉口字製母故多少不同即西番字母本于
天竺而彈舌及發舌諸音則西番無之而別有噠
噠噠噠等六字可以知立母者隨各處之語言而為
之原不必拘于一定矣方以智通雅載婆羅門十
四字為阿侯路翁烏鳩哀醫因安音諸語阿蓋即
華嚴字母之音韻西番人今尼閣者西番耳月寶
字父共三十分為輕重日則查格百德日物弗額

韻夢溪筆談幾家村草裏吹唱隔江聞幾家村草
吹唱隔江皆是雙聲月色侵霄冷江光過展清侵
替通展音是雙韻指字圖雙聲韻例曰向會二
字爲切同歸一母只是合字更無切也故號曰雙
聲如章灼良略是矣商量二字爲切同出一韻只
是商字更無切也故號曰雙韻如灼略章良是矣
緣是諸字皆以本字行韻爲雙聲本字出切爲雙
韻不更言所切之字也紐字圖章字下之正紐灼
良切章到紐良略切灼五音圖圖之正反居隆切
宮到反宮圖切居出切雖係同母而不以本字行
韻則是正反到反又別爲一類史之所載如晉孝
武帝作清暑殿有議者以清暑反爲楚聲楚聲爲
清聲楚爲朴也劉俊善名劉忱反爲臨聲臨聲爲
劉聲臨爲忱也齊世祖于青溪立宮號曰舊宮時
人反之爲府聲府聲爲舊聲窮爲宮也文惠太子
立樓館於鍾山下號曰東田東田反語爲顯童顯
童爲東童顯爲田也梁武帝創同泰寺開大通門
對寺之南門取反語以協同泰同泰爲大泰同爲
通也北齊到逃請改元爲武平河和土開曰武平
反爲明輔明輔爲武補明爲平也水經注秦耶酒
反爲桑桑桑落爲桑落桑爲耶也又有三字反者
吳孫亮初童話曰子何相求常子開常子開首反
語石子開常開爲石開常爲開也齊武帝承明初
百姓歌曰陶郎來言唐來勞也陶郎爲唐郎陶爲
勞也皆是正反到反之例

東方案錄 何我喇耶河可康各
神珠四聲五音九弄反紐圖

四方舌聲 丁的定泥南亭歷歷
南方齒聲 詩失之食止示佛遂
北方唇聲 邦尾刺舌北聖明進
中央牙聲 更獲牙格行幸字各

原等謹按此圖五音分配與七音韻攝字圖諸
書不同所據古齒音聲下之字與今韻圖相合其
喉聲下除何字外我喇耶河可康各七字皆牙音
見溪疑母也牙聲下除更獲牙格宮外餘行幸亭
三字皆喉音曉匣母也故說文唐韻凡安思鄂惡
禪昂等字俱用鳥字五字作切而韻圖皆係喉聲
是則陸孫諸人才喉二音與今有異矣又廣韻辨
字五音法一唇聲并併二舌音兼應三齒聲陟珍
四牙聲連併五喉聲韻各今以韻圖考之連併細
各皆牙音字而以韻各爲喉亦爲牙喉相混又載
辯十四聲例法十一牙聲連併喉等能所俱經十
三喉聲羽加喉等能所俱經是以牙音之鴉加
爲喉聲也

原等謹按神珠序云列五音圖者即是五音之
圖每圖皆從五音字行皆左轉中有注說之刊本
脫訛率多難通今以宮音一圖略釋其義宮聲居
四四字同聲而宮與隆居與開又爲同韻因立法
以居聲切順切出宮字者爲正以宮圖同逆切出
居字者爲到其云正反到反者居順切宮宮逆切
居反觀皆可以出切取字也後人反切命名之義
蓋取諸此九弄圖有正紐傍紐二類神珠序云正
傍紐者原本正字正在一紐之中傍出四聲之
外國所列征整正雙爲正紐征真紐之爲傍紐蓋
正紐爲本字之四聲傍紐爲同母之字如因煙人
然之類也紐字圖章字下所列灼良切章之正紐
章略切灼之到紐章灼切灼良略切略之雙聲皆
是九弄圖之正紐以章聲略灼良兩簡略爲本字
之四聲也此五音圖所列居隆切宮之正反宮
開切居之到反皆居九弄圖之傍紐以宮居隆開
爲同母字也正紐謂之紐傍紐謂之反順連取字
則謂之正到自正反到反而下爲雙聲聲韻者各
四類皆屬傍紐其聲韻之分正傍者正到反以宮
居互切而聲韻必以本字出切又必與行韻之字
同韻而爲於韻若以宮居二字出切則宮居二字
不同韻不可互切也以宮爲正居爲傍故以居開
切初爲傍聲韻宮聲切宮爲正聲韻其以隆宮切
隆爲正聲東通開居切開爲傍聲東通者居爲傍
開與居同韻亦爲傍宮爲正隆與宮同韻亦爲正
故謂之重道也其雙聲之分正到傍到者到即到
反之到宮開切居爲到反居出切爲傍而宮出切

爲正宮階同韻故降出切亦爲正也其又云正雙聲傍聲變聲者蓋仰正反之正當云正正雙聲傍正雙聲而不言者從音文也居降切宮爲正反宮出切爲正面居出切爲傍居階同韻故開出切亦爲傍也居宮切宮爲正正雙聲階同韻故開爲正雙聲宮居切居爲傍正雙聲階同韻故開爲正雙聲原本以傍到雙聲之際固爲正雙聲正雙聲之別或誤耳今蓋即傍紐之正反到反四字而居階爲傍宮階爲正又最韻之階階以別於居宮而係同韻故爲正傍重道聲之宮階以別於階居而係到反故爲正到傍到若以紐字階之灼良章階四字而爲此階則之十類則灼與略爲正章與良爲傍也灼良切章之正紐章略切灼之到紐即傍紐之正反到反其聲韻則略切灼均爲傍聲韻章良切章爲正聲韻略切灼均爲傍聲重道良章切良爲正聲重道其雙聲則灼均爲傍聲重道良章切良略切略爲傍到雙聲章灼切均爲傍正雙聲略良切良爲正正雙聲皆與階同韻

二方圖 仰九音圖

雜文反樣圖

征聲正隻 盈郭麗釋
與聲震質 寅引府伏
豐劇顛折 遠演見探
之旨志職 恰以異翼

臣等謹按神珙序云又列二箇方圖者即是九弄之圖圖中取一字爲兩橫列爲兩首目題傍正之文以別之蓋九弄之法原於雜文反樣二圖今具爲釋之其征字爲之盈反盈本誤爲爲反圖今改正以五圖圖正倒反之例排之則出切之字必爲征恰反因以正紐征聲正隻傍紐征聲重道之及盈字之正紐盈郭麗聲傍紐盈質延恰原本說雖爲上聲蓋與實上之引韻而反易其字也今悉改正又應辨望上之引韻而反易其字也今悉改之去見入探亦與疑入疑字本有音無字各以正傍紐經緯相交爲知文反樣二圖每圖十六字皆同一母而縱橫取字以爲九弄圖今以征字釋之反音爲之盈反音之字同母盈字同韻也此是正反若到反則以征恰反之是皆以傍紐爲正到反若取正紐則征爲隻盈切之爲職恰切爲正到紐矣蓋正紐是本字直下之四聲故爲正到紐傍紐是母橫橫之四聲故爲正到反也以紐字圖用正紐之正到紐及五則圖用傍紐之正到反驗之悉可見矣雙聲者本字行韻也聲韻者本字出切也之征反征恰盈反盈爲正雙聲征之反之盈怡反怡爲傍聲怡故盈聲下列之盈怡等字原本整真自是珠圓玉潤之聲征盈反征盈反盈爲正聲韻之怡反之怡之反怡爲傍聲韻故盈聲下

列盈之怡等字其分正傍者征爲正紐之爲傍紐故反征盈者爲正反之怡者爲傍聲是即五音圖雙聲聲韻之各四類也其又云正韻傍韻者亦即反音之類第以反征字韻者爲正如蓋盈盈盈盈蓋皆反征是正也反之字韻者爲傍如郭怡怡怡怡怡怡反之是傍也原本誤以愛韻首爲首之怡爲實耳其蓋韻首重說蓋韻首實不重用之爲正韻之出切字也今悉改正又傍韻之韻實例標之四征是異字讀文也又引字非聲 聲文錯錯皆保征字同母之出切字但行韻用本字則爲雙聲用同韻字則爲反音也其獨取此數字者既以羅文反樣圖征字之直下四聲爲正紐又以橫排四韻爲傍紐因又逸運斜行取征之平質之上覆之去之之入四聲爲羅文其未用者說質折志旨崩震六字既取實則皆以爲正韻因盡用所餘之質折志以爲錯錯原本則正質折志旨崩六字爲錯錯各弄爲錯錯三字此條不得與且正韻圖下既有近致誤理原宜然以爲劇韻折志六字各取其三字以配正韻錯錯二字又遺與紐下之處不同通矣其實每圖正傍紐十六字皆係同母皆可作反音及雙聲也

七音分配

- 角 牙
- 徵 舌
- 羽 唇
- 商 齒
- 宮 喉
- 半徵 半舌

半商 半商

等謹按宮商角徵羽五音分配五方五行五藏
 自呂監月令史記樂書而後人無異詞獨無有以
 喉舌牙齒唇分配五行五方面而以分配五音者
 自等韻創為宮喉商齒牙角舌徵唇羽之說後來
 韻書皆遵守之其音分配毫無確據且人各異說
 不足相難文獻通考載王宗道指元論一卷其說
 以曉匣影喻為牙音端透定泥為齒音來為半商
 日為半舌今坊刻玉篇卷首亦曰東方喉西方舌
 南方齒北方唇中央牙既以中央為牙則曉匣影
 喻為牙矣既以南方為齒則端透定泥為齒矣此
 說頗與宗道之說相類揆其所以蓋舌音下三等
 之字頗與商音三等之字相混如通攝之中端重
 與鍾衝崇及止攝之知端曉與支端○之類喉音
 喻母下一等之音頗與牙音疑母下一等之字相
 類如寅銀牛由之類不知此類字以本母調之聲
 跡顯然而類之與審禪見溪邪之與曉匣以本排
 順次呼之更毫無相類者也司馬尤以喉為羽以
 唇為徵以半徵半商音為來日沈氏筆誤亦云舌
 齒牙唇喉當宮商角徵羽不週取配四時五行相
 生之序耳章補作韻學集成依韻會幫滂並明屬
 宮本之指字同又依玉篇影曉二字屬宮依韻
 會匣喻屬羽又依玉篇敷奉屬羽另以非徵二字
 獨屬徵音葉則來云喉唇一音宮羽異說然彼此
 互易難所配之宮羽有訛而音之相次向未有失
 也今則半依韻會半依玉篇則宮羽二母之音皆
 蕩析難居矣究其原必須喉舌牙齒唇分配五

藏確鑿無疑然後以之分配五音始為至當不易
 然溫考諸書止有舌為心齒商為腎餘之說無有
 以齒屬肺者即喉屬脾牙屬肝之說諸家亦多異
 同是喉舌牙齒唇分配五藏已不確其轉而分
 配五音宜其多所窒礙矣大凡各韻各字止能知
 其為牙舌唇齒喉之音而不能知其為宮商角徵
 羽之音即以五音本字而論角屬見母為牙徵屬
 知母為舌商屬審母為齒皆於本音為合而羽在
 喻母下屬喉宮在見母屬牙又何以駭耶趙宦光
 以公字不可附牙音而改牙為宮字彙所引李世
 澤法亦以牙音公空為宮之宮皆明知其不安而
 牽就以求合也故葉秉敬韻表凡五音分配皆一
 捕而空之不為無見今姑仍舊說載之
 臣等又按七音之名本於樂律鄭志既引南書鄭
 譯之說又引唐楊收論琴之說殊為自相乖異蓋
 五音之外加以變宮變徵是為七律如黃鍾為宮
 林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為
 變宮蕤賓為變徵是也若琴律則五絃之外加以
 少宮少商是為七絃而實止五音如一絃為黃鍾
 宮二絃為太簇商三絃為姑洗角四絃為林鍾徵
 五絃為南呂羽六絃則黃鍾清宮七絃則太簇清
 商是也二少之與二變迥乎不同五音加二變得
 七音五音加二少仍為五音不能比而同之也韻
 鑑於五音之外加以半商半徵為七音不知自來
 論律呂者祇以五音二變為七音而不算半律半
 徵半商與徵商本音止有清正之別而同為一聲
 正與琴之少宮少商為宮商一絃之清聲者相同

志三八四〇

也七音之中本無半徵半商二音而鄭志從而信
 之其亦過矣故來日二母後之論者或云半舌半
 齒或云半商徵音或云半徵商音或云深喉淺喉
 迄無定說惟陳蓋誤元音紐韻以來為半喉舌日
 為半舌喉當變宮變徵二音恰與七音之序相合
 然舌之屬喉徵之屬宮先已分配不確更無論二
 變矣

等韻三十六母

牙 見溪邪疑
 舌頭 端透定泥
 舌上 知徹澄孃
 重唇 幫滂並明
 輕唇 非敷奉微
 齒頭 精清從心邪
 正齒 照穿狀審邪
 喉 曉匣影喻
 半舌 來
 半齒 日

臣等謹按宋崇文總目云三十六字母圖一卷釋
 守溫撰皇極經世音法上篇萬里注云番僧了
 義以三十六字為切母與崇文總目云守溫所
 撰者殊蓋不可考矣自字母定三十六以後議增
 減者亦各異其說其讓增母者吳澄曰三十六母
 俗本傳訛而莫或正也鄭當易以非非當易以威
 知徹澄孃四字宜廢圭缺羣危四字宜增樂安陳
 晉翁為指掌圖節要卷首有切韻須知子照穿狀
 嫌下注曰已見某字母下於經經牽牽度外出

廣韻於見母字稱又有飢有某有傑鴉又有龍有
歸鴉鴉為支流標為居居又有拘為為佳佳又有
皆標為又有乖性標為佳佳又有君為成佳又有
斤君又有乖性標為佳佳又有君為成佳又有
斤君又有乖性標為佳佳又有君為成佳又有

又言母有不足補其短重見溪部疑曉影日剛
補子開音危好飲則習喻來則請遠萬之類飛禾
亦欲如母音各見其一得非定論也其欲減母者
吳敬甫切韻經減知徹澄娘敷而以微附喻下
用三十一母乘兼敬韻表減知徹澄娘敷疑用三

十母張位早梅詩東風非數破荷早梅明向
曉曉曉一影影枝知開寒水驚雪心無數人日見
見春春秋從從天定上聲來則止用二十母也
李登書文音義後考曰三十六母除知徹澄娘非
五重母惟用三十一字而聲有清濁如通清同濁

荒清黃濁是也三十一母中見幫端照精五母皆
有清而無濁疑微明泥來日六母皆有濁而無清
此外漢與郡曉與匣影與喻與奉滂與並透與
定穿與狀審與禪清與從心與邪二十母皆一清

一濁如陰陽夫婦之相配焉然性平聲不容不分
清濁仄聲止用清母悉可該括故并去十濁母惟
用見疑曉曉影奉微幫並明透泥來照穿寄日
精清心二十一字是平聲母用三十一仄聲母用

二十一也方以智又改為二十母其切韻原讀
曰幫並明見疑曉曉影曉影非微端透定泥
來精清清定心邪知照穿寄日蓋益趨省
易矣
四等

一等 見溪○疑 滿透定泥 幫滂並明 精清從
心○曉匣影○來○

二等 見溪○疑 知徹澄娘 幫滂並明 照穿狀
審○曉匣影○來○

三等 見溪郡疑 知徹澄娘 幫滂並明 照穿狀
審○曉匣影○來日

四等 見溪郡疑 滿透定泥 幫滂並明 精清從
心邪 曉匣影○來○

臣等謹按音韻四等一等洪大二等次大三四皆
細而四九細凡字母三十六位合四等之音乃具
又每等所空之位或以為有音無字夫有音而未
制字者固有之若當此位而無字則非未制字
也當此等則缺此位猶琴之汎當徵則鳴不當徵

則否莫知其所以然也
臣等又按古人切字不分等第自伯宗彥撰四聲
等第圖而切韻字因之因立類隔交互清門法沈
括筆談云冬與東字母皆屬端字冬乃端母中第
一等聲東乃端母中第三等聲其等類與指掌圖

七音韻圖不同又云幫字縱調之為四等幫滂佛
茫是也自往其下幫宮之清房宮之次清傍宮之
濁茫宮之不清不濁據此則是字母之清濁非四
等也疑亦傳寫之誤蓋據十六則韻多合併細考
之依之三等當另有俯幫音不為居居若三等其

一等當另有音不為為以通攝之公茲分測之自
見止攝三等開機其合當近居而非飽觀若一等
其開當近該而耳難惟攝攝巾昆壽上下頗吻
合其果假二攝以歌支止一等嘉瓜止二三等因
便合之為一因古歌麻不分知廣韻切連以知行

韻切加以知行韻仍附支後所謂內外混等也然

臣等又按三十六母皆隨取各韻各等中之一字
以別韻圖橫排字母之次第也如見母為牙音第
一位清音見字雖係山攝四等字甄字去聲而統
屬牙音第一位之四等一十六聲溪母為牙音第

二位半清音溪字雖係蟹攝四等不聲而統屬牙
音第二位之四等一十六聲餘母皆散此皆隨取
一字以為標識爾不拘定等第也牙音之見溪郡
疑四母喉音之影匣曉喻四母及舌來母皆統

屬四等所謂來曉見幫居四等者是也惟舌音有
舌頭舌上各四母分屬八音舌舌頭之端透定泥
四母皆一四等舌上之知徹澄娘四母皆二三等
此知等類隔端等類隔二門法所由起也唇音有

重唇輕唇各四母分屬八音而重唇之幫滂並四
四母皆一四等輕唇之非敷奉微專管三等又
日母亦專管三等此輕重交互重輕交互及日寄
遷切三門法所由起也唇音以正當齊首各五母

也
臣等又按三十六母皆隨取各韻各等中之一字
以別韻圖橫排字母之次第也如見母為牙音第
一位清音見字雖係山攝四等字甄字去聲而統
屬牙音第一位之四等一十六聲溪母為牙音第

二位半清音溪字雖係蟹攝四等不聲而統屬牙
音第二位之四等一十六聲餘母皆散此皆隨取
一字以為標識爾不拘定等第也牙音之見溪郡
疑四母喉音之影匣曉喻四母及舌來母皆統

屬四等所謂來曉見幫居四等者是也惟舌音有
舌頭舌上各四母分屬八音舌舌頭之端透定泥
四母皆一四等舌上之知徹澄娘四母皆二三等
此知等類隔端等類隔二門法所由起也唇音有

重唇輕唇各四母分屬八音而重唇之幫滂並四
四母皆一四等輕唇之非敷奉微專管三等又
日母亦專管三等此輕重交互重輕交互及日寄
遷切三門法所由起也唇音以正當齊首各五母

也
臣等又按三十六母皆隨取各韻各等中之一字
以別韻圖橫排字母之次第也如見母為牙音第
一位清音見字雖係山攝四等字甄字去聲而統
屬牙音第一位之四等一十六聲溪母為牙音第

二位半清音溪字雖係蟹攝四等不聲而統屬牙
音第二位之四等一十六聲餘母皆散此皆隨取
一字以為標識爾不拘定等第也牙音之見溪郡
疑四母喉音之影匣曉喻四母及舌來母皆統

屬四等所謂來曉見幫居四等者是也惟舌音有
舌頭舌上各四母分屬八音舌舌頭之端透定泥
四母皆一四等舌上之知徹澄娘四母皆二三等
此知等類隔端等類隔二門法所由起也唇音有

重唇輕唇各四母分屬八音而重唇之幫滂並四
四母皆一四等輕唇之非敷奉微專管三等又
日母亦專管三等此輕重交互重輕交互及日寄
遷切三門法所由起也唇音以正當齊首各五母

也
臣等又按三十六母皆隨取各韻各等中之一字
以別韻圖橫排字母之次第也如見母為牙音第
一位清音見字雖係山攝四等字甄字去聲而統
屬牙音第一位之四等一十六聲溪母為牙音第

二位半清音溪字雖係蟹攝四等不聲而統屬牙
音第二位之四等一十六聲餘母皆散此皆隨取
一字以為標識爾不拘定等第也牙音之見溪郡
疑四母喉音之影匣曉喻四母及舌來母皆統

分爲八音而齊齒之精清從心邪管一四等正齒之照穿狀審禪管二三等此類照互用及內三外二諸門法所由起也

三十六母清濁

純清 見端知幫非精 照 影

次清 溪透徹滂敷清心穿審曉

全濁 邪定澄並奉從邪狀禪匣

半濁 疑泥孃明微 喻來日

臣等謹按牙音舌頭舌上重唇輕唇皆四位二三相對爲清濁首位無濁音四位無清音龜頭正齒

五位首位無濁音二三相對爲清濁四五亦相對

爲清濁喉音四位一與三二與四各相對爲清濁

至來日皆一位俱係濁母無清音三十六母十八

清十八濁分配適均清濁字音本於陰陽說者或

云陽清陰濁或云陽濁陰清各無定見然以七音

之理推之樂律以陽律爲濁均陰呂爲清均一定

不移之法且以字音徵之陽陽而央陰吟陽而陰

陰即陰陽二字已具陽陽陰清之理故周德清中

原音韻以陰平爲清平陽平爲濁平也一字四聲

俱有陰陽而人多不能辨凡都定澄並奉從狀七

母本係最濁其上去入三聲多有呼之似見端知

幫非精照之仄聲者是最濁變爲最清蓋濁聲與

清聲有轉音而最清母無濁最濁者一轉遂于最

清之位其實非最清之濁也又都定澄並奉從邪

狀禪匣十母之上聲或有呼之似去者其實非去

也劉鑑切韻指南序云時忍切字時掌切上字

同是濁音皆當呼如去聲卻將上字呼如清音實

字其審切字其兩切旁字亦如去聲又以深字呼如清音或切字然則亦以時忍切如清字其

聲切如通字可乎李嘉紹因之立濁聲一法云上

聲內有十標之下盡似去聲蓋濁音也如多動切

董思兆切小奴罪切飯是也皆或於濁上聲之說

而爲之詞者也至如上去之濁有轉音入爲聲之

窮更不能轉濁聲甚似清聲心邪審禪曉匣影喻

之清濁尤易混淆不可不詳辨之不知辨仄聲之

清濁則有以啞喉平上去入爲五聲如方以智之

切韻聲原謂上去入有同聲之字如梅膺祚之切

韻直謂者矣不知仄聲最濁似最清之濁則有同

位分兩聲如邵子皇極經世近換與乾亂分隸兩

位者矣不知辨入聲之清濁則有呼微極同音如

韓昌黎之諱辨者矣

欽定續通志卷九十六

天文略一

臣等謹按周官推步掌於馮相氏占變掌於保章氏各有專司故司馬遷史記分爲八書之古者小民咸識天象仰瞻星漢用知時節而趣耕作夏小正月令諸書示農事女工勿怠緩也而律設科條私習天文有禁乃以絕民間或妄語祥祥是二者又有宜講求不宜講求之別矣然施之於用雖二事有漸而上之日月星運行有常其爲體也則一鄭志錄步天歌兼及其注文繼以晉書所列天漢起設十二次度數州郡躔次又參以隋書所列七曜述是數者爲天文略原序稱歌辭句中有兩言下見象不語休祥而注內仍不免涉災祥休咎至若十二次宿度雜舉劉歆賈逵蔡邕三家則由未解歲差故存其殊致莫之折衷其以郡隸州國也如日燕兩州而所隸有西河上郡北地此三郡實古雍州日衛而配以并州下列安定天水龍西酒泉張掖武都金城武威敦煌此九郡遠出雍西日魏而配以益州隸廣漢越巂蜀郡犍爲祥兩巴郡漢中於下寔非魏之疆土曰秦雍州而所隸乃雲中定襄雁門代郡太原上黨又屬戰國時趙城使星野別得之制則地名亦可東西沿互即是蓋天文一事非其所長至周官星土之說尤失傳已久漢以來悉屬附會而欲成全者固不可闕而不敘是以徒襲舊史未能擇之精語之詳也今更爲目十日星見伏昏旦中日列宿十二次日星象日黃道宿度日七衡六間日晷景短長日北極高

下日月五步規法曰儀象曰漏刻或補前書闕遺或廣所未及凡占變推步不與焉考自唐虞以來下迄元明見於六經史籍有關運行之體者約而論之著於篇

星見伏昏旦中

堯典肆仲月昏中之星日辰星馬以旣仲春日辰星火以正仲夏宵中星虛以旣仲秋日短星昂以正仲冬夏小正從而廣之以紀候正月稱則見初昏參中斗柄縣在下三月參則伏四月昂則見初昏南門正月五參則見初昏大火中六月初昏斗柄正在上七月漢案戶初昏歲女正東鄉斗柄縣在下則旦八月辰則伏參中則旦九月丙辰繫于日十月初昏南門見歲女正北鄉則旦唐虞夏相承未遠故火中並繫之仲夏五月而春分傳張曜曰火星中而寒暑退則季冬十月二月寒退旦中季夏六月暑退昏中也凡星未中見而東升過中乃西流周以夏正之六月昏火中故禮詩曰七月流火此歲差之大較周語純文公曰農祥晨正日月底于天廟土乃辰發季子曰夫辰角見而雨畢天報見而水涸木見而草木節解墾見而霜火見而清風成寒營室之中土功其始火之初見期于司里左氏春秋龍見而旁凡土功祀見而畢務政事也火見而致水昏正而我日至于而畢中豐日古昏日在北陸而致水西陸朝饒而出之火出而畢賦月令孟春之月日在營室昏參中日尾中仲春之月日在奎昏弧中旦建星中季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中孟夏之月日在畢昏翼中旦發女中仲夏之月日在東井昏亢中旦危中季夏之月日在傳昏火中旦室中孟秋之月日在實昏建星

中旦畢中仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜中季秋之月日在房昏虛中旦柳中孟冬之月日在尾昏危中旦七星中仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中季冬之月日在發女昏婁中旦氏中是月也日窮於次月窮於紀星同於天考驗歲差積而論二千年列宿部星右移一次其見伏昏旦中後一月是以周人所言與堯典夏小正殊下至於唐復改月令以表其時之星候孟春日在虛昏昂中曉心中仲春日在室昏昏東井中曉箕中季春日在雙昏柳中曉南斗中孟夏日在昂昏翼中曉牽牛中仲夏日在參昏角中曉危中季夏日在東井昏氏中曉東壁中孟秋日在張昏尾中曉婁中仲秋日在角昏南斗中曉畢中季秋日在角昏牽牛中曉東井中孟冬日在房昏虛中曉張中仲冬日在箕昏營室中曉軫中季冬日在南斗昏室中曉氏亢中歲夏冬至日在虛殿在發女周在牽牛漢以後在斗元在箕凡日躔所在其星同日出沒謂之伏去日半次而後朝觀距日四分天周之一昏旦正見於南方是爲中星以周秦上校歲夏星候差及一次至元明差及二次矣

臣等謹按星見伏昏旦中古今不同由於日躔所

在之管驗之分至歲有差移大抵近七十年而差及一度論二千年而差及一次唐虞時春分日在胃昂之間故島中夏至日在七星故火中秋分日在氏房之間故虛中冬至日在虛故昂中夏小正於正月首云謂則見大戴禮記兼載其說曰鞠者何也星名也自漢以來天文志諸書無所謂鞠星者鞠當爲鳴詩釋文引爾雅謂之柳今爾雅鳴作味鳴味木一字異體虞夏正月日測室婁室婁

西沒故柳東升詩召南三五在東毛傳云三心五
 鳴鄭箋云鳴在東方正午時也可以訂正鄭為鳴
 字傳寫之訛又四月言初昏南門正至十月言初
 昏南門見南門二星在亢氏之南四月日躔東井
 與鬼故昏見於南方十月日躔斗牽牛南門二星
 朝見於東南兩非昏見也初昏二字蓋後人誤加
 孔穎達云月令昏明中星皆大略而言但一月之
 內有中者即得載之又云凡十二月日之所在或
 舉月初或舉月末皆據其大略此說得之王肅注
 堯典不知月令季月昏中者堯時仲月已昏中其
 故因或差則然強以所宅為孟月日中日示為仲
 月星鳥星大為季月讀仲為中言各正三月之中
 氣最為諱諱稽諸籍籍輿典夏小正所言星候相
 近詩三百篇暨國語左氏春秋月令所言星候相
 近虞夏與周先後一月不聞古人以為疑而各隨
 其時代仰觀之象著於令以示民則歲差之故古
 人明知之漢初乃失其傳故冬至日在斗而猶繫
 之牽牛至永元十五年造太史黃道銅儀乃言冬
 至日在斗十九度四分之度一晉虞喜云堯時冬
 至日短星昂今二千七百餘年乃東壁中則知每
 歲漸差之所至後代言歲差始此歲差者以日星
 相較而差非天行有差也天有南北極為左旋
 之極以定南北天之有赤道為左旋之中帶以界
 南北而黃極為右旋之極距北極二十餘度黃道
 為右旋之中帶斜交於赤道半在赤道南半在赤
 道北最遠距赤道亦二十餘度與黃極距北極相
 應日循黃道右旋而成歲冬至最南夏至最北相

距四十餘度自南數北其下值中土所居漸近則
 寒退而暑進自北發南其下值中土所居漸遠則
 暑退而寒進日之右旋發數於四十餘度之間於
 黃道適周本無纖微差數使發數未終則無以成
 歲矣一歲之日躔起至至復值其起處而列宿部
 星則稍移而前不與起處相值其間甚微積而至
 於六十七年差一度非日躔黃道有此差蓋列宿
 部星亦循黃道右轉耳唐一行分天自為天歲自
 為歲其所謂天者指列宿而言所謂歲者指日躔
 而言分而二之是也然立法乃減歲餘益天周謂
 歲周不及天周則非也當以黃道為日星右旋之
 天周不惟日循之而南北發數以有寒暑列宿部
 星亦循之而古今推移以成歲差右旋者七政列
 宿旋轉之實也論南北不論東西左旋則大氣所
 運成東出西沒之象論東西不論南北雖名以左
 右而非一順一逆知南北與東西殊致則無疑於
 日月星實右旋矣知列宿部星之右旋猶似日月
 五星右旋則無疑於歲差之故而星見伏昏旦中
 可以上推千古下推億萬年而皆準宋書南徐州
 從事史祖冲之曰中星見伏紀籍每以審時者蓋
 以歷數難明而天驗易顯各據一代所合以為簡
 易之政也斯言得古人以星紀候之意月各表一
 星舉目即見也

等又按晉書天文志稱周髀家云日月寔東行
 而天牽之以西沒轉之於蟻行磨石之上磨左旋
 而蟻右去磨疾而蟻遲故不得不磨磨以左迴焉
 此喻誠得之而未盡備者往往以右旋於左為逆
 遂疑日月亦左旋因行遲而覺其右轉則徒見左
 右順逆而生遲速之說明天文志記漢武帝
 與羣臣論天與七政之行皆以蔡氏左旋之說對
 蔡氏說見帝曰朕自起兵以來仰觀乾象天左旋
 七政右旋歷家之論確然不易爾等猶守蔡氏之
 說豈所謂格物致知之學乎今考蔡氏說本之張
 子故自宋以來儒者與步算家各持一議試就蟻
 行磨石之喻論之不惟磨左旋而蟻右去也磨石
 有上下之厚均分其厚於上下之中設一圓又斜
 絡之設一圓交於中圓半在中圓之上至磨上側
 半在中圓之上下至磨下側蟻右行而此圓自下側
 斜而上至上側勢必斜而下至下側適一周此圓
 乃論上下非與中圓同轉分遲速知此則赤道專
 論東西黃道專論南北其象顯然又昔人所謂天
 左旋日月五星右旋者天指列宿則歲差之故不
 明况列宿與日月五星合為有象之天八是辭天
 問篇何以言圓則九重古合為有象之天八是辭天
 日月五星皆右旋而南北推移加大氣左旋為九
 也左旋之天一右旋之天八而列宿右旋甚微且
 星漢周布以成渾體其右旋必渾體全轉故日月
 以顯指日月五星所在耳雖列宿磨之郵程日月
 五星皆之過客未嘗不知列宿亦右轉也惟列宿
 與日月五星皆右轉人見其東出西沒者乃大氣
 運之而左則九天之說顯然漢以來不以歲差歸
 之列宿右旋而以歲差歸之日躔不足殊差實驗
 亦深於古所謂圓則九重者也

古以星記日月之行唐虞時分四象而已亦謂之四陸至周人言十二次二十八星始詳左氏春秋梓慎曰元枵虛中也神靈以藝女爲元枵之維首據是遊之星次之大致可考爾雅釋天壽星角亢也辰房心尾也大火謂之大辰析木之津傳今爾雅作析木謂之津按左乃流箕斗之間漢津也星紀斗牽牛也元枵虛也顛頊之虛虛也北陸虛也璇璣之口營室東壁也降婁奎婁也大梁昂也西陸昂也柳鶉火也爾雅所未舉者賈沈參也鶉首東井與鬼也鶉尾魁也元枵一曰天璽擊營之口一曰冢草東陸蒼龍七宿爲壽星大火析木之津三次北陸元武七宿爲星紀元枵鶉首之口三次西方白虎七宿爲降婁大梁鶉沈三次南方朱鳥七宿爲鶉首鶉火鶉尾三次宋書祖冲之曰臣以爲辰極居中而列曜貞觀肇象殊體而陰陽區別故羽介咸陳則水火有位蒼素齊設則東西可準非以日之所在定其名號也次陸星名義合宿體分至雖遷而厥位不改

臣等謹按曲禮言前朱鳥而後元武左青龍而右白虎此列宿之四象春秋傳有日在北陸及西陸朝觀之文是言陸則兼該三次故舉中一宿以也西陸昂也是言陸則兼該三次故舉中一宿以見七宿天既動體隨時不同何以有東南西北之定方據堯典日中星鳥以股仲春鳥在兩則蒼龍在東白虎在西元武在北象各七宿或見或否因其時之定位命爲南北東西移時則不同歷數千年則仲春初昏亦不同然則分四象始自堯和可知周冬至日在牽牛爲星紀之中則斗值星紀之初用是爲十二次紀首故曰星紀唐虞冬至日在

虛乃元枵正中元以來冬至日在箕乃析木之津正中不首斗牽牛也然則十二次之名始自周人可知漢費直劉歆輩諸人未識歲差各以節氣日所在宿度分十二次之界故劉歆並云日至其初爲節氣至其中爲中氣晉虞喜始立歲差法而祖冲之尤論之詳後此推步家雖知星次不隨日露推移然其十二次之界不週損益漢志及月令章句爲之咸非定論星次起於周人則當取春秋傳元枵虛中及藝女爲元枵之雜首一語就黃道均分其界庶幾不大違於古耳

臣等又按二十八宿乃星之當黃道者日行黃道雖借星以紀日躔當分黃道自爲黃道列宿自爲列宿黃道以冬至爲最南至爲最北春秋分爲南北之中列宿則唐虞時虛在最南元以來其在最南分至出於南北中一定之限十二次專以星辰爲限不論黃道之南北中也

星象

爾雅釋天時堪星名至史記天官書而大備其傳蓋出於周秦之際晉以後志天文者往往與之殊致稱祖述浸失其本言星象宜雅與於此中官天極星其一明者太一常居也旁三星三公或曰子屬後句四星未大星正妃餘三星後宮之屬也壞之匡衡十二星藩臣皆曰紫宮前列直斗口三星隔北端紫宮若見若不曰陰德或曰天一紫宮左三星曰天槍右五星曰天槍後六星絕漢振營室曰關道北斗七星杓擲龍角衡脫南斗魁絳參百斗魁蔽區六星曰文昌宮一曰上將二曰次將三曰黃伯四曰司命五曰司中六曰司祿在斗魁中貫

人之宇魁下六星兩兩相比者名曰三台柄輔星也前漢志增入譯史漢文於北斗七星下俱言與北斗相近之星文昌三星謂是星也北斗七星下俱言與北斗相近之星文昌三星謂是星也北斗七星下俱言與北斗相近之星文昌三星謂是星也

旁一星將位也廷藩西有兩星四曰少微士大夫後或四星正黃云少微四星在太微前北列第一星處士也第二星處士也第三星博士也第四星大夫也是其明也北列四星正黃云少微四星在太微前北列第一星處士也第二星處士也第三星博士也第四星大夫也是其明也北列四星正黃云少微四星在太微前北列第一星處士也第二星處士也第三星博士也第四星大夫也是其明也

之一率牛七須女十一虛十危十六營室十八東壁十
奎十七婁十二胃十五昂十二畢十六觜三參八東井
三十與鬼四柳十四星七張十七翼十九軫十八凡三
百六十五度四分之二冬至日在斗十九度四分之

一

臣等謹按天本無度因日躔以起度度也者行而
過之名故曰循黃道一晝夜所過卽爲一度黃
道斜交於赤道日躔自南而北自北而南寒暑往
來而成歲者黃道也辨方位計長刻者赤道事
也日行旋三百六十五日有奇於黃道一周謂之
歲周因分天爲三百六十五度有奇謂之天周是
度法本宜施之於黃道不宜施之於赤道而漢元
封七年大中大夫公孫卿登述太史令司馬遷與
侍郎尊大典星射姓等定東西立得儀下漏刻以
道二十八宿相距於四方徒有赤道宿度無黃道
宿度前漢志角十二元九氐十五房五心五尾十
八箕十一斗二十六牛八女十二虛十危十一營
室十六璧九奎十六婁十二胃十四昂十一畢十
六觜二參九井三十三東四柳十五星七張十一
翼十八軫十七此列宿相距乃從赤道測其度數
下至唐初相承不改開元中詔梁令瓌作黃道游
儀測知畢觜參及與鬼四宿赤道宿度與舊不同
畢十七萬一參十鬼三宋皇祐以後屢有更改元
新制渾儀測用二分角十二度十分九厘九毫二
分氏十六度三十分房五度六十分心九度五十
分尾十九度十分箕十度四十分斗二十五度二
十分牛七度二十分女十一度三十五分虛八度

九十五分太危十五度四十分室十七度三十分
壁八度六十分奎十六度六十分雙十一度八十
分胃十五度六十分昂十一度三十分畢十七度
四十分觜五分參十一度十分井三十三度三十
分鬼二度二十分柳十三度三十分星六度三十
分強十七度二十五分翼十八度七十五分軫十
七度三十分考參參二宿漢定爲觜二參九唐爲
觜一參十元則觜僅百分度之五參十一度百分
度之十明崇禎元年測改參前皆後蓋列宿循黃
道右旋以成歲差其黃道度分有定而從赤道視
之近至者度闊必闊赤道當渾圓之中圓周轉
算經謂之中衝冬至謂之外衝夏至謂之內衝其
左旋皆準赤道平行以成規法外內衝小於中衝
則其應乎赤道也外內衝度狹中衝度闊黃道亦
渾圓之中圓而勢斜側當其與二至近黃道以闊
度應其狹度故在黃道一度在赤道必過乎一度
近二分則斜側之勢乃顯故在黃道一度在赤道
必不及一度漢取晉昌所謂考驗天速狀日月至
牽牛東井日過度月行十五度時牽牛近冬至東
井近夏至故也赤道宿度因歲差而古今異致向
之平者今值乎斜側向之側者今轉移近平體勢
殊觀不惟觜西距星從赤道視之轉而在參西距
星之東鬼西距星亦可轉而在柳西距星之東皆
將前後異位而不得不各改距星始合黃道前後
之定序故宿度惟以黃道爲主而赤道可不論况
赤道以正時刻非以正節氣無取乎日躔宿度也
然漢以來皆先測赤道乃用勾股弧矢之術推算

以知黃道測算有疎密故史志載黃道宿度亦古
今不同
臣等又按前漢未有黃道宿度日月行黃道而以
赤道宿度而唐以後歲差之說行損歲益益天周
乃以列宿右移之數爲日躔不足之數虛增之爲
天度元至元中定歲周三百六十五日二十四分
二十五秒天周三百六十五度二十五分七十五
秒歲差一分五十秒虛增此一分五十秒者入各
宿試據冬至論之日行最南測影最長始得爲冬
至倘日躔不足一分五十秒必待其更行一分五
十秒然後爲最南豈日行非最南測影非最長可
徵去不足之數謂之冬至是歲歲冬至皆非日南
至矣此由不知寒暑之故專屬黃道論南北不論
東西也歲差之數不定故史志所載天周亦不定
又唐書天文志云舊圖奎誤距以西大星今復距
西南大星張中央四星爲朱鳥喙外二星爲翼比
距以翼而不距以膺今復以膺爲距此古今距星
之有更易黃道宿度千古不變其不同之故有三
測算疎密一也天周不定二也距星更移三也

欽定續通志卷九十七

春秋時鄭子過古少皞氏之官有司分司至司啟司閉分春分秋分至者冬至夏至者立春立夏閉者立秋立冬是為八節下至周之列國凡分至啟閉必書雲物其後因而增詳一歲分中氣節氣二十有四周髀算經言七衡周而六間以當六月故曰夏至在東井極內衡曰冬至在牽牛極外衡也衡復更終冬至故曰一歲三百六十五日四分日之一一歲一內極一外極常以夏至夜半時北極南游所極冬至夜半時北游所極冬至日加酉之時西游所極日加卯之時東游所極此北極璇機四游正北極璇機之中正北天之中日出入而入右南北行故冬至從坎陽在子日出巽而入坤夏至從離陰在午日日出艮而入乾外衡冬至內衡夏至六氣復返皆謂中氣周髀所謂正北極者左旋之極是為赤道極所稱北極璇機者右旋之極是為黃道極赤道正而黃道半在其內午在其外日之行是以有發斂此寒暑相代易之故也璇機距正北極如內外衡距赤道之數正北極居中璇機環繞之而成規晝夜一周又週一度均分此規為十二宮璇機夜半至其初為節氣至其中為中氣中氣之距凡十五日有奇璇機之環繞正北極也與日行發斂相應是故北游所極值正北子位是為建子於時日值外衡而冬至所謂冬至從坎陽在子是也南游所極值正南午位是為建午於時日值內衡而夏至所謂夏至從離陰在午是也璇機夜半所建由于丑寅卯辰巳六宮以至於午則日自南而戴北由

午未申酉戌亥六宮以至於子則日自北而發南如是終古不變故十二月建本於北極璇機宋南徐州從事史祖冲之曰月位稱建諒以氣之所本名隨實著非謂斗杓所指近按漢時已差半次審斗節時其效安在然則月建之義以表璇機周髀從坎從離信而有徵也準一歲二十四氣以設衡日至其衡為中氣璇機夜半必建一宮之中至其間為節氣璇機夜半必在兩宮之交春正月建寅其節氣曰立春中氣曰啟發後漢改為雨水日入次五衡二月建卯其節氣曰雨水後漢改為驚蟄中氣曰春分日入中衡三月建辰其節氣曰穀雨後漢改為清明中氣曰清明後漢改為穀雨日入次三衡夏四月建巳其節氣曰立夏中氣曰小滿日入次二衡五月建午其節氣曰芒種中氣曰夏至日抵內衡而發南六月建未其節氣曰小暑中氣曰大暑日日出次二衡秋七月建申其節氣曰立秋中氣曰處暑日日出次三衡八月建酉其節氣曰白露中氣曰秋分日日出中衡九月建戌其節氣曰寒露中氣曰霜降日日出次五衡冬十月建亥其節氣曰立冬中氣曰小雪日日出次六衡十一月建子其節氣曰大雪中氣曰冬至日抵外衡而發北十二月建丑其節氣曰小寒中氣曰大寒日入次六衡此一歲機衡相衡之大較也

臣等謹按璇機今尚書作璇機伏生大傳及隋書所引並作璇機璇取旋運之義機即樞機衡者準之赤道而居也黃赤道之極皆天體旋運之樞機惟赤道極其所不移從故步算家又謂之不動處實遠張衡蔡邕王蕃陸績皆以紐星為不動處璇機之測紐星離不動處一度有奇元郭守

敬測離三度有奇矣由恆星有歲差故近極之星其離之也亦古今所測不同赤道極今在何陳大星經星之間黃道極在紫微垣外柱星東南上彌少彌之間日隨大氣左旋以成晝夜其右旋則自南欲北復自北發南以成寒暑左旋者晝夜之故也右旋者寒暑之故也黃道極亦隨大氣而左晝夜一周又週一度是亦道極居中黃道極環繞其外晝夜旋運而有移徙故古人以璇機名之蓋同為樞機而有移徙不移徙之殊璇以言乎其移徙也日左旋晝夜一周璇機左旋亦宜一周所以又週一度者日晝夜有右旋之一度使日無此一度之減則黃道極與日同一周矣減日右旋一度是黃道極左旋一周而日未滿此一度必於左旋補此一度之減始成晝夜故黃道極則週一度也冬至夜半璇機在正北極下是為北游所極日加卯之時在正北極左是為東游所極日加午之時在正北極上是為南游所極日加酉之時在正北極右是為西游所極此璇機之一日四游所極也冬至夜半起正北因晝夜週一度積九十一日有奇則春分夜半寔為東游所極如是而夏至夜半南游所極秋分夜半西游所極此璇機之一歲四游所極也古者冬夏致日故周髀之文但舉二至則二分可知又循舉冬至卯酉則一晝夜必周四游成可知也吳太常陳信天論謂冬至極低夏至極起亦有見於黃道極低在赤道極之下則近黃道之星應之而起黃道極起在赤道極之上則近黃道之星應之而低晉書天文志說之不解極

指黃極故耳隋書天文志曰案虞書舜在璇機玉衡以齊七政馬季長制謂機衡為渾天儀鄭元亦云其轉運者為機其持正者為衡皆以玉為之故王蕃云渾天儀者蓋和之舊器積代相傳謂之機衡此徒據漢所製渾天儀以可旋轉謂之機其稱衡以視星辰者謂之衡蓋世云懸機以象天而衡望之轉機謂衡以知星宿是也與周髀所說北極璇機七衡六間指各不同唐虞機衡之制周髀近之古未有二十四氣蓋準八節為之宜設五衡內衡夏至次二衡立夏立秋中衡春分秋分四次四衡立春立冬外衡冬至日入次四衡為春入次二衡為夏出次二衡為秋出次四衡為冬而四時序矣周末準十二中氣故設七衡衡之規法由來蓋遠下等又按夏小正故繫繫之正月春秋左氏傳稱凡祀啟鬯而郊又義公七年孟獻子曰夫郊祀后稷以斷農事也是故啟鬯而郊而後耕杜預釋例云正月節立春啟鬯為中氣二月節驚蟄春分為中氣杜氏不言雨水而分啟鬯驚蟄為二其釋例又云傳曰火伏而後鬯者畢此謂十月始鬯也至十一月則廷閉之猶二月之驚蟄既啟之後遂驚而走出始鬯之後又自閉塞也此杜氏以意區分非當時所用漢志立春後次驚蟄下注今日雨水次雨水下注今日驚蟄次春分次穀雨下注今日清明次清明下注今日穀雨蓋班固通說飲原文於上而以東漢時改易其先後者注於下方孔穎達謂太初以後更改氣名以雨水為正月月中驚蟄為二月節非也然周髀算經即以啟鬯繼雨水

而逸周書淮南子易通卦驗皆先雨水後驚蟄或周髀開別傳與太初三統異或東漢用四分後不知者習於其時所用以改古書蔡邕月令章句復移驚蟄於雨水前其作月令問答云問者曰既不周三統以驚蟄為正月月中雨水為二月節皆三統法也狗用之何曰孟春月令曰發鬯始鬯在正月也仲春始雨水則雨水二月也以其合故用之蔡氏但以釋經至唐初傅仁均李淳風之說行則以之授時間元後又改從東漢至今因之王應麟云改啟為驚蓋避景帝諱此說正杜預之失顧炎武云始雨水者謂天所雨者水而非雪也今二月間尚有雨雪惟南方地候有正月雨水者當依古法以驚蟄為正月中雨水為二月節為是南史宋季武帝紀大明元年正月庚午都下雨水蓋以雨水為異此說可與月令問答相發明二十四氣內二分二至以日夜分南北至定名分者中之適半也至者極也周禮稱人夏以水滌草而發夷之灑草所生種之芝種國語處暑之既至又云古者大寒降土蝨發水成於是謂履霜又云頃見而阻霜阻霜而冬裘具苟卿書霜降連女月令仲夏小暑至孟秋白露降季秋霜始降然則啟鬯雨水芒種小暑處暑白露霜降大寒等各有所依以立義特整齊之為二十四應起於周末耳下等又按十二月建自逸周書以為斗杓所指渾人據之說經劉宋祖沖之始辯其失後儒多未考宋書舊信所習聞近梅文鼎說問答辯證極詳問行夏之時謂以斗杓初昏建寅之月為歲首議者

以冬至既有歲差則斗杓亦從之改度今時正月不當仍為建寅日孟春正月自是建寅非開斗杓自大捷作甲子以十二辰為地支寅卯辰列東已午未列南中西戌列西亥子丑列北堯典東作南說西成朝易此四時分配四方面以春為首之證也既有四仲月以居卯午酉子之四正自各有五月季月以居四隅仲春既正東為卯月其孟春必在東之北而為寅月何必待斗杓指寅乎故日中星鳥日永星火宵中星虛日短星昴指祇以晝夜承短為憑以昏中之星為斷未嘗一言及於斗杓也孔子去堯時已及于五百歲歲差之度已二十餘度若堯時斗杓指寅孔子時必在寅前二十度而指丑矣歲差之法古雖未嘗言而月令兼言且中又舉其日躔所在兼舉十二月而備言之可謂詳矣然未嘗一語言斗杓建寅為孟春史記律書以十二律配十二月所建地支而議其義兼八風二十八舍以為之說而並不言斗建天官書曰杓擲龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁而非僅斗杓非止初昏問說者又以各月斗杓皆指其辰惟問月則斗杓指兩辰之間由今以觀其說亦非歟曰周天之度以十二分之各得三十度奇凡各月中之氣皆在其三十度之中半各月節氣皆居其三十度之首尾今依其說斗杓所指各在其月之辰則交節氣日斗杓所指必在兩辰之間矣十二節氣日皆指兩辰之間又何以別其為閏月乎若夫閏月則止有節氣

千二十三里至林邑日在天頂北六度六分強冬至轉六尺九寸定春秋分二尺八寸五分夏至在表南五寸七分其徑六千一百一十二里距陽城而北至靈勒之地則五月日在天頂南二十七度四分北至鼻四尺一寸三分南至營二丈九尺二寸六分定春秋分營九尺八寸七分其地離十五餘度夕沒多西晨出丑東較其里數已在同軌之北又南距洛陽九千八百一十五里則極長之晝其夕常明則則骨利幹藉在其南矣凡暑差冬夏不同南北亦異今更爲覆矩圖南自丹穴北暨函都每極移一度輒異其差可以稽日食之多少定晝夜之長短而天下之轉皆備其數矣元史天文志南海夏至景在表南長一尺一寸六分蓋五十四刻夜四十六刻商嶽夏至日在表端無景晝五十六刻夜四十四刻嶽臺夏至景景長一尺四寸八分蓋六十刻夜四十刻和林夏至景景長三尺二寸四分蓋六十四刻夜三十六刻嶽勒夏至景景長五尺一分晝七十刻夜三十刻北海夏至景景長六尺七寸八分晝八十二刻夜一十八刻大都夏至景景長二尺三寸六分蓋六十二刻夜三十八刻

臣等謹按周禮土圭之瀆與唐之覆矩圖皆測地體渾圓準驗其南北東西里差義典命義和言宅囑夷宅南交宅西宅朔方宅本作度即四方測景朱子云宅字古與度字通見周禮注等書非一宅囑夷之屬皆謂度日景於此此說與周禮測日南日北日東日西合爲一義人所居附於地日光察遠皆直至其處地雖圓體百里數十里不足見其圓而目之直注四望皆天似地與天際而平不

知地在天中人目四望所見之星辰與仰觀所見之星辰距地絕遠又不知何目直注四望如一即以爲平其平乃目於所見輻直而不少曲之平非地面果平也天穹大圓以地爲大圓之中心大圓自周至中心氣因而內行皆爲自上而下六合皆天則六合皆上地在中心則中心爲下以氣固而內行故終古不墜凡自上而墜於下青隨大氣下行過地之實體乃止如又下行至地之中心必不得或過矣天之至下不在地體之周而在地徑之半人立於地體外周戴天皆上極地皆下陰陽大論黃帝問曰地之爲下否乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也帝曰焉乎岐伯曰大氣舉之也大戴禮記單居離問於曾子曰天圓而地方誠有之乎曾子曰天之所生上首地之所生下首上首謂之圓下首謂之方參稽聞之夫子曰天道曰圓地道曰方虛辯注云道曰方圓耳非形也梅文鼎云以渾天之理徵之地之正圓無疑也所疑者地既渾圓則人居地上各以所居之方爲正遠觀與地皆成獨立其人立處皆當輻跌而今不然豈非首戴皆天足履皆地初無側倒不憂環立與梅氏所謂不憂環立推原其故惟大氣舉之一言足以蔽之各方之天頂則隨其人之環立而與北極之下以北極爲天頂而赤道過率乎地平原極之下以南極爲天頂而赤道亦過率乎地平原極之下赤道而出於地上爲晝環行漸高至二十餘度則又漸下而入於地下爲夜氣候常寒而無暑故周禮言極下不生萬物又言北極左右夏有不釋之

冰又言物有兩生春稷舉北以該南南極左右亦如是也赤道之下以赤道爲天頂而南北極過率乎地氣候常暑而無寒中土春秋分彼此皆氣炎正夏中土冬夏至彼方皆氣平如春秋分日出沒於地雖漸南漸北上下皆平天故無未知之異周禮言中衡左右冬有不死之草又言五穀一歲再熟中衡即赤道也唐書稱覆矩圖可以稽日食之多少定晝夜之長短其景景也兼論日在天頂若干度及日出地之日其地地下若干度元史夏至所測衡表則已無景南海景在表南一尺六寸北海景在表北六尺七寸八分南自南海夏至晝五十四刻至北海晝八十二刻北自北海夏至夜十八刻至南海夜四十六刻晝夜永短相差二十八刻惟地體渾圓故人居其周所戴之天頂隨南北東西而移黃赤道之爲下即居其南北之遠近而殊而日食分數晝夜增損悉因之夏日水面地愈北愈增冬日短而地愈南愈損此皆實測而得者也東西加時史志未詳載設以地之圓周四分之就人所居之方爲中其正東正西與中央相距四分圓之一中表景正日加午東方必過午後而加酉爲景夕西方必在午前而加卯爲景朝自卯至午自午至酉皆四時也故周禮言天地四極四和晝夜與處加四時相及步算家測月入闕虛天下盡同也而東西各地相距視其遠近以察其時刻則至不同由是言之周禮日南景短日北景長言乎南北里差以是準之也日東景夕日西景潮言乎東西里差以是準之也

等又按漢人相傳曰景於地千里而差一寸其說殊舛附書天文志劉焯云周官夏至日景尺有五寸張衡鄭玄王蕃陸績先儒等皆以爲景千里差一寸言南戴日下萬五千里表景正同天高乃異考之算法必爲不可寸差千里亦無異說明爲意斷事不可依今交夏之州表北無景計無萬里南道戴日是千里一寸非其實差

北極高下

唐書天文志交州望極纔高二十餘度八月海中望老人星下列星粲然明大者甚顯古所未識邇漢天家以爲常沒地中者也大率去南極二十度已上星則見陽城以覆矩斜視極出地三十四度十分度之四自滑臺表視之極高三十五度三分自沒儀表視之極高三十四度八分自扶溝表視之極高三十四度三分上蔡武津表視之極高三十三度八分雖秒分微有盈縮難以口授大率三百五十一里八十步而極差一度自此爲率推之武陵按圖斜視極高二十九度半蔚州橫野軍按圖斜視極高四十四度又以圖按安南極高二十度四分林邑極高十七度四分周回三十五度常見不隱戴勒之地極高五十二度周回百四度常見不隱元史天文志測景之所凡二十有七東極高麗西平漢地南踰朱星北盡欽勒白是八十年間司天之官遵而用之靡有差忒南海北極出地一十五度衡嶽二十五度橫嶽三十五度和林四十五度鐵勒五十五度北海六十五度大都四十度太嶽上部四十三度少北京四十二度涇益郡三十七度少登州三十八度少高麗三十八度少西京四十度少太原三十八度少安西府三十四度

半強與元三十三度半強成都三十一度半強西涼州四十度強東平三十五度太大名三十六度南京三十四度太強河南府陽城三十四度太弱揚州三十三度鄂州三十一度平吉州二十六度半雷州二十度太道州十九度太

等謹按古人土圭之法以景景知日行發微測

二至之景可以知黃道測二分之景可以知赤道既知黃赤二道則北極高下可推而知然分至有極氣定氣之殊由於日躔縮縮不可得而齊赤道爲天之中圓以界南北而茫然無有憑實非能日察定春秋分推算失率則日景亦不足據黃道半在赤道外半在赤道內冬夏至距赤道最遠若有限矣而近二至前後數日南北之差甚微表景短長差在微茫冬至日躔去地近度氣又甚晦晝晝冥言地有還氣故參伐在旁則其間疎在上則其間數日晨夕近地故色赤而人無還氣則色白大日不同然則測景之難據誠非一端唐開元間及元初詳詳於測各方北極出地極處無星以近極大星測其旋面上最高距地若干度旋而下最低距地若干度高低之中即北極出地若干度也極處雖無星校黃赤道爲有據而易明北極之高下定則距極四分天周之一爲赤道可得其準而外衡冬至內衡夏至及其餘中氣節氣日躔距北極度分悉推算不爽故測北極爲考日月星辰與夫天周地體之大綱領驗南北里差之至要也

平是爲地平面雖地之四面距星辰甚遠與人在地上仰觀星辰相若而人目不能曲觀地平下之星故凡推算各辰人所立之方上指天頂平指天際一縱一橫必相遇成正方縱爲股橫爲勾渾圓之周以此載之而四地在天之中心應從地心爲縱橫之交地面至地心之差爲地半徑古測圓之術自圓之中心軀分之割圓周成弧背凡推算所得皆圓之中心起算測望所得在地面較諸推算所得隔地半徑然以天視之其差甚微惟人居地之周南北東西天頂隨之而移則地平上下隨之而改以中土北極出地南極入地言之無北極北極出地漸高非北極去地遠也天頂距北極減一度則北極距地平增一度故北望地平下之星今在地平上南望地平上之星今入地平下漸南則北極出地漸微非北極去地近也天頂距北極增一度則北極距地平減一度故南望地平下之星今在地平上北望地平上之星今入地平下唐志稱交州之南海中望老人星下列星粲然明大者甚眾此地體渾圓之義愈北則南極左右皆隱不見之規愈大北極左右常見不隱之規亦甚大北至於北極爲天頂赤道通乎地平則赤道以北之星全見不隱赤道以南之星全隱不見南極爲天頂之方反是南至於赤道爲天頂南北極通乎地平則無常隱不見常見不隱之早此唐人得諸實測者故周禮之說至唐而明備唐以前載初之法失而漢初草創未開四方測望元測景之所二十有七自南海北極出地十五度至北海北極出

地六十五度然則南北海之相去極高差五十度
仰兩地之天頂相距五十度以地應之於地亦五
十度也

日月五步規法上

後漢志曰周於天一筵一晷四時備成萬物舉爨播提
遷次青龍移辰謂之歲歲首至也月首朔也至朔月
謂之章何在日首謂之節節終六句謂之紀歲朔又復
謂之元是故日以實之月以周之時以分之歲以周之
章以明之節以節之紀以記之元以原之然後雖有變
化萬殊贏虧無方莫不結系於此而聚正焉漢太初麻
以前歷上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年
復得闕運攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日
月在建星太歲在子已得太初本星度新正其法十九
年為一章二十七章為一會三會為一統三統為一元
得四千六百一十七歲劉歆三統麻因之所謂九會而復
元者是也喜平四年五官郎中馮光沛相上計據陳晃
言麻元不正蔡邕議以為三光之行遲速遲退不必若
一術家以算追而求之取合於當時而已故有古今之
術今之不能上通於古亦猶古術之不能下通於今也
元命苞乾聖度皆以為開闢至獲麟二百七十六萬歲
即命麻序積獲麟至漢起庚子節之二十三歲竟已酉
戊子及丁卯節六十九歲合為二百七十五歲漢元年
歲在乙未上至獲麟則歲在庚申推此以上上極開闢
則不在庚申議雖無文其數見存而光兒以為開闢至
獲麟二百七十五萬九千八百八十六歲獲麟至漢百
六十二歲補差少一百一十四歲云其議備載後漢書
志自太初以後雖諸術所用積年不同而立元之率莫
之有改唐建中時術者曹士基始變古法以顯慶五年

為上元雨水為歲首號符天術行於民間謂之小麻又
五代石晉高祖時司天監馬重績造調元術以唐天寶
十四載乙未為上元雨水為氣首元郭守敬造授時麻
始用其術以至元辛巳為元明大統麻因之後徐光啟
李天經採用西術亦以崇禎戊辰為元

臣等謹按七政之行不一其率故麻家遠取上古
積年之元以齊之虞恭宗所謂建麻之本必先
立元元正然後定日法法立然後度周天以定分
至是也授時不用積年舊術而加氣周轉交四應

以紀當時實測之數而為上考下求起算之率則
七政之行皆可齊矣氣應以紀冬至問應以紀經
朔轉應以紀月行遲疾交應以紀月之陰陽應皆
截算法也近梅文鼎所論授時麻元尤為明晰今

備載之其詞曰造法者必有起算之端是謂麻元
麻元之法有二其一遠溯古初冬至以七曜齊元
之日為元自漢太初至金重修大明術各家所用
之積年也是其一為截算之元自元授時不用積
年日法直以至元辛巳為元而今西法亦以崇禎

戊辰為元是也二者不同然以為是為起算之端一
而已矣然則二者無優劣乎曰授時皆夫所謂七
曜齊元者謂上古之時歲序日日時皆會甲子而又
日月如合璧五星如連珠故取以為造法之根數

也使其果然雖萬世遵用可矣乃今廿一史中所
載諸家麻元無一同者是其積年之久近皆非有
所受之於前直以巧算取之而已然謂其一無所
據而出於胸臆則又非也當其立法之初亦皆有

所驗於近事然後本其時之所實測以旁證於書

傳之所傳約其台者既有數端遂按之以立術於
是溯而上之至於數千萬年之遠庶幾各率可以
齊同積年之法所由立也然既欲其上合麻元又
欲其不遠近測略零分秒之數必不能齊勢不能
不稍為整頓以求巧合其始也博近測以求積年
其既也且將因積年而改近測矣又安得以為定
法乎授時新知其然故一以實測為憑而不用積
年虛率上考下求即以元至元十八年辛巳歲前天
正為元其見卓矣 以上麻元

後漢書志在天成度在麻成日麻數之生也乃立歲表
以校日景景長則日遠天度之端也日景其端周而為
歲然其景不復四周千四百六十一日而景復初是則
日行之終以周除日得三百六十五度四分度之一為
歲之日數日行一度亦為天度由是言之日則天為
一歲周日為一度因日行以命天度歲周凡三百六十
五日四分日之一即天周得三百六十五度四分度之
一也太初法歲餘一千五百四十分強於四分之一後漢劉
洪作乾象術謂四分於天籟開由斗分太強始減斗分
宋太初冬至日起章中其後漸覺曉轉作黃初術又
在斗四分餘餘於斗謂之平斗
以乾象減斗分太過復增其數自是以後小餘之數雖
各有增損然皆不滿四分之一東晉虞喜始立歲差隋
劉焯皇極術因分天自為天歲自為歲而天周歲周分
矣歲周既弱於天周猶用小餘略零之數以命度亦徒
於算位乘除之間多所煩擾而實無能密合於日行也
唐書云九執麻者出於西域周天三百六十度無餘分
又言其名數詭異不著其詳明大統麻與回回麻並設

回回脈分周天為三百六十度大統則因授時之舊至崇禎時徐光啟改正脈法采周天為三百六十度度六十分分六十秒凡測赤道經緯黃道經緯地平經緯度皆如之

臣等謹按古法以太陽一日所行命之為度而所謂四之一者說無定率故累代斗分諸家互異至授時而有減歲增天周之法則日行與天度較然分矣况冬盈夏縮之異終歲之開固未有數日平行者也故與其為略零之度而初不能合於日行即不如以天為整度而用為起數之宗固推步善法矣 周天者數從所起而先有萬零故折之而七十二候莫不先有略零而行之盈縮不與焉故推步精確今以周天為整數而但求盈縮是以法信焉 且所謂度生於日者經度耳而街家所難尤在緯度今以三百六十命度則經緯通為一法故黃赤雖有正斜而度分可以互求七曜之天雖有內外大小而比例可以相較以其為三百六十者同也半之則一百八十四分之則九十而八殘之法律之以生故以製測器則度數易分以測七曜則度分易得以算三角則理法易明亦取其適於用而已矣 三百六十立有算本而百四十九之順逆諸行進退損益全在小輪為推步之要形然而小輪之與大輪比例懸殊若錐與錐而累黍不失者以其度皆三百六十也以至太陽之會象轉交五星之歲輪無一不以三百六十為法而地球亦然故以日應紀度但可施於黃道之經而整度之用該括萬殊科創縱橫周通環應可謂技情御算法之最善者矣

五等又按天為渾圓赤道黃道地平三者各有經緯度赤道均分三百六十度平分之為半周各一百八十度四分之為象限各九十度六分之為紀限各六十度十二分之為宮為時各三十度是為赤經從經度出弧線與赤道十字相交各引長之會於南北極皆成全圖亦分為三百六十度兩極相距各一百八十度兩極距赤道各九十度是為赤緯依緯度作圈與赤道平行名距等圈此圈大小不一距赤道近則大距赤道遠則小其度亦三百六十與赤道之度相應赤道之用有動有靜動者隨天左旋與黃道相交日躔之南北於是乎限靜者太虛之位互古不移晝夜之時刻於是乎紀此赤道之經緯也黃道之宮度並如赤道其與赤道相交之兩點為春秋分相距若半周平分兩交之中為冬夏至距兩交各一象限六分象限為節氣各十五度是為黃經從經度出弧線與黃道十字相交各引長之周於天體即成全圖其各圖相湊之處不在赤道之南北兩極而別有其樞心是為黃極黃極之距赤極即兩道相距之度其距黃道亦皆九十度是為黃緯而月與五星出入黃道之南北者於是乎辨此黃道之經緯也凡南北兩道過赤道極者必與赤道成直角而不能與黃道成直角其過黃道極者亦必與黃道成直角而不能與赤道成直角惟地黃赤兩極之圓其過黃赤道也必當冬至二至之度所以並成直角為極至交圈以赤道度為主而以黃道度準之則互形大小者渾圓之體當麗之度最寬所謂麗圓大圈也滿

近兩端則漸狹所謂麗等圈也二至兩黃道以麗度當赤道距等圈之度故黃道一度當赤道一度有餘二分時兩道雖皆麗度然赤道平而黃道斜故黃道一度當赤道一度不足也此所謂同升之差而七政升降之斜正伏見之先後皆由是而推為至於地平經緯則以各人所居之天頂為極蓋人所居之地不同故天頂各異而經緯從而變也地在天中體圓而小隨人所立凡目力所極適得大圓之一半則地雖圓而平不體無異故謂之地平乃諸曜出沒之界晝夜晦明之交也地平亦分三百六十度四分之為四方各相距九十度二十四分之為二十四向各十五度是為地平經緯度出弧綫上會於天頂並皆九十度是為地平緯亦曰高孤高孤從地平正午上會天頂者其全圖必過赤道南北兩極名為子午圈乃諸曜出入地不適中之界而北極之高下晷景之長短中星之推移皆由是而測焉此地平之經緯也 以上度法及赤道黃道地平經緯度

書云期三百有六旬有六日以閏月定四時成歲此厥家歲實之法所由昉也前代諸術所定不一周髀算經以三百六十五日為經歲餘四分日之一故四四年而閏一日太初術開逢攝提格太初元年大餘五十四索隱曰一歲十二月六大小合三百五十四日以六除之五六三十三餘三百日餘五十四日放下云大餘者日也其歲餘之數亦四分之一故下文命天度曰小餘八蓋以三十二為度法三統四分皆因其數自帝帝時會稽東部尉劉洪始減歲餘後世因之代有損益其測驗之

法率以前歲冬至距今歲冬至計其小餘時刻併入大餘以爲歲實至於授時術考驗尤詳郭守敬改法自言創造簡儀高表其所測實數考正者七事一日冬至二日歲餘其求冬至也自丙子而立冬後依每日測到晷景逐日取對冬至前後日差同者爲準得了丑年冬至在戊戌日夜半八刻半又定戊寅冬至在癸卯日夜半後三十三刻半已卯冬至在戊申日夜半後五十七刻庚辰冬至在癸丑日夜半後八十一刻辛巳冬至在己未日夜半後六刻其求歲餘也自劉宋大明以來測景驗氣得冬至時刻與數者有六用以相距各得其時合用歲餘考驗四年相符不差仍自宋大明壬寅年距至今八百一十九年每歲合得三百六十五日二十四刻二十五分減大明術一十一秒其二十五分爲今麻合周之數按金道如舊重修大明曆小餘二十四分三十分之數六秒實多授時一十一秒郭所減者通術非重數也原其上考下求又有消長之法其法自元至十八年辛巳元順推至一百一十年則歲實當消一分如逆推至一百一十年則歲實當長一分每相距增一百一十年則歲實各消長一分以是爲上考下求之本洪武十七年元統作大統術諸數悉仍授時而去其歲實消長之說以洪武十七年甲子爲元監則李德芳言統不用消長之法以考魯獻公十五年戊寅歲天正冬至比辛巳爲元差四日半強今當復用辛巳爲元及消長之法萬麻中鄭世子戴增進麻書議歲餘曰陸陽消長之理以漸而積未有不從秒起授時考古於百年之際頓加一分於理未安觀如魯隱公三年辛酉歲下距至元辛巳二千年以授時本算法之於歲實當加二十分得庚午日六刻爲其年天正冬至至次年壬戌歲下距至元辛巳一千九

百九十九年本法當加十九分得乙亥日五十一刻四分爲其年天正冬至至兩冬至相距得三百六十五日四十四刻四分則是歲餘九分日之四非四分日之一也麻法之謬莫甚於此新法酌量改若每年增損二秒推而上之則失昭公己丑增損一秒至一秒半則失僖公辛亥今約取申數以定距自相乘七因八歸所得百刻之爲分得一秒七十五忽則辛亥己丑皆得矣其後後光祿修麻法著學麻小辭曰歲實小餘自漢迄元漸次消減今新法定用歲實更減於元不知者必謂不惟先天更先天大統乃以推壬申冬至至大統得已亥寅正一刻而新法得辰初一刻十八分何也蓋正歲年與步月離相似冬至無定率與定期定率無定率一也朔望無定率宜以平朔望加減之冬至無定率宜以平年加減之故新法之平冬至至離在大統前而定冬至恆在大統後也

臣等謹按天行盈縮無驟增驟減之理郭氏百年消長之法鄭世子謂其於理未安是也宋寧宗時楊忠輔建統天麻所定歲實與授時同以四分差乘距差爲隱差暗減加減之法約百年加減一分零六秒弱郭氏蓋本統天術而爲之者然楊忠輔術逐年分算而郭術則以距算總乘其數雖變較之楊術尤爲不倫且消長分數必當時測定之歲實數已真確知其無可加減而後可據以爲消長之根若授時則所測歲餘尚非真數也一歲小餘二十四刻二十五分積之四歲正得九十七刻丁丑年冬至既在戊戌日夜半後八刻半則辛巳年冬至宜在己未夜半後五刻半不應有六刻如以

辛巳之六刻爲確則丁丑年宜在九刻不應祇八刻半此四年既皆實測所得則已多半刻矣而云相符不差何也又考大明五年辛丑祖沖之所測景長冬至在乙酉日夜半三十二刻七分自大明壬寅辛丑年十一月冬至至黃下距至元辛巳八百一十九年以授時歲實積之凡二十九萬九千一百三十三日六十刻七十五分以辛巳天正冬至至己未日子正後六刻逆計之則當時冬至在乙酉日子正後五十四刻較祖氏所記後天愈多矣既不能與當時所測算者密合乃爲百年長一之法以合之則此年冬至又在甲申日七十九刻太不又失之先天乎而云自大明壬寅距今每歲合得此數何也徐光祿以定期定率擬定冬至至其論最確而其消長所以然之故則引而未發蓋太陽因有高卑而生盈縮春分當平行之處則所得歲實爲恆率得其恆乃可以求其定猶月之有平朔平望而後可求定期定望也李天經麻法條議曰以圭表測冬夏至非法之善蓋二至前後太陽南北之行度甚微計一丈之表其一日之景差不過一分三十秒則一秒得六刻有奇若測差二三秒即差幾二十刻安所得準乎今法獨用春秋二分蓋以此時太陽一日南北行二十四分一日之景差一寸二分即測差一二秒不滿一刻較二至爲最密西法以春分爲歲首其歲餘由累測春分得之既以每年春分測得歲實之平率又隨其時之高術及本輪均輪加減之即定數可得不必言消長矣蓋冬至至近高術則兩歲冬至之距必多於

平率夏至最近最高則兩歲夏至之距必少於平率
又古時太陽本輪均輪半徑之差大於今日則加
減均數亦大而冬至歲實富更增至元辛己高衝
約與冬至同度則歲實尤大也 以上歲實

唐書志日躔盈縮略例曰北齊張子信積候合候加時
覺日行有入氣差然損益未得其正至劉焯立盈縮躔
衰衝與四象升降麟德備因之凡陰陽往來皆制積而
變日南至其行最急而漸損至春分及中而後遲迨
日北至其行最舒而漸益之以至秋分又及中而後益
急急極而寒若舒極而燥若及中而兩時之氣交自然
之數也元授時術冬至日行一度強出赤道二十四度
弱自此日軌漸北積八十八日九十一分當春分前三
日交在赤道實行九十一度三十一分而適平自後其
盈日損復行九十三日七十一分當夏至之日入赤道
內二十四度弱實行九十一度三十一分日行一度弱
向之盈分盡損而無餘自此日軌漸南積九十三日七
十一分當秋分後三日交在赤道實行九十一度三十一
分而復平自後其縮日損行八十八日九十一分出
赤道外二十四度弱實行九十一度三十一分復當冬
至向之縮分盡損而無餘盈縮均有損益初為益末為
損自冬至以及春分春分以及夏至日躔自北陸轉而
西而南於盈為益益極而損損至無餘而縮自夏至
以及秋分秋分以及冬至日躔自南陸轉而東而北
於縮為益益極而損損至於無餘而復盈盈初縮末俱
八十八日九十一分而行一象盈縮盈末俱九十三日
七十一分而行一象盈縮極差皆二度四十分出實測
晷景而得仍以算術推考與所測允合明大統術因之

萬曆末西法論太陽盈縮主本天高卑之法其說謂太
陽在本天終古平行人由黃道測其行度遂生盈縮蓋
黃道以地為心太陽本天不以地為心於是兩心之
差而高卑則矣夏至前後在本天之高平故去黃道近
而離地遠遠則見其本天之度小而由黃道視之
於平行矣是則行度之所以有縮也冬至前後在本天
之低平故去黃道遠而離地近近則見其本天之度大
而人以黃道視之遠於平行矣是則行度之所以有盈
也又有本輪之法謂太陽本天與地同心而本天之周
別有本輪以居太陽其在在本輪上平順動天西行去地
遠為高故右移之度減於平行為減在本輪下半逆動
天而東去地近為卑故右移速於平行為加在本輪之
左行去地不遠不近為高卑適中謂之中距其行與平
行等此即不同心之法而小變之蓋本輪全徑即兩心
差也至盈縮起算古法定於二至西法則謂太陽本天
距地極遠之點謂之最高距地極近之點謂之最卑亦
日高衝此二點為盈縮之界每年行一分餘
臣等謹按古麻太陽之行有恆極氣十五日荷之
總率而無每日細數太陽之行但有每一日之總
率而無一日內分十二限之總率有之皆自授時
始皆以平立定三差得之其法以盈縮日數分為
六段各以段日除其段之積度得數相減為一差
一差又相減為二差則其數齊同乃據此以生定
差及平差立差定差者盈縮初日最大之差也於
是以平差立差減之則為每日之定差矣其分為
六段者一年二十四定氣分四象限各有六氣故
也李天經麻法條議云七曜加減分用平立定之

差法尚不足蓋加減平行以求自行乃麻家要務
第天圓體與平行異類舊所用三差法俱從句
股平行定者於天體未合即盈縮損益之數未得
其真今新法加減諸表乃以圓齊圓胎可合天今
考西法所用以測天者有平三角圓三角諸法皆
以割圓八線為主而割圓八線之法正茲條發半
徑相對成反正二句股形於圓內半徑正割與半
徑條切條割成大小二句股形於圓外且銳角分
兩句股圓角補成句股皆不能外句股之法第變
而用角度則有八線即可得其正孤餘孤圓古之
用弧矢法求弧背者為精密矣若弧三角形正孤
則以黃赤及地平經緯為十比例斜弧則用邊角
比例及垂弧總較三法然亦不外乎同式句股形
也
臣等又按西術以最高最卑二點為太陽盈縮起
算之兩一點每年自有行分其高卑於本天半徑
者非兩心差之全數而止及其半乃於本輪之周
設一均輪以消息之四分兩心差之全數以其三
為本輪半徑以息之一為均輪半徑本輪在本天
之周平行為經度均輪心在本輪之周自行為引數
本輪心微速於均輪心之行兩行之差即最高最
卑之行分也太陽在均輪則其行則倍於均輪心
蓋本輪有上下左右四限均輪減遠近二限故太
陽行必倍之也最高最卑與二至同度則本輪心均
輪心與地心參直而無加減差最卑至最高之半
周則平行在後實行在前是為加差最高至最卑
之半則平行在前實行在後是為減差由引數以

所以不中者蓋不知月行遲疾李梵楚結皆以月行常有遲疾不必在牽牛東井與角之開乃因行道有遲出入所生劉洪作乾象術精思二十餘年始悟其理初為差率以圖遲退損益之數後之作術者咸因之至唐一行考九道委蛇曲折之數得月行疾徐之理先備謂月與五星皆近日而疾遠日而遲數家立法以入轉一周之日為遲疾二衡各立初末二限初為益末為損在疾初遲末其行率過於平平行遲初疾末率不及於平平行度謂之疾初限其積度比平行餘五度四十二分自是其疾日損又積七日行十二度微強向之益者盡損而無餘謂之疾末限自是復行速度又積七日適及平平行度謂之遲初限其積度比平行不及五度四十二分自此其遲日損行度漸增又歷七日復行十四度半強向之益者亦損而無餘謂之遲末限入轉一周實二十七日五十五刻四十六分遲疾極差皆五度四十二分舊法日為一限皆用二十八限今定驗得轉分遲退時各不同今分日為十二其三百三十六限半之為半周限折而四之為象限明崇禎中李天經進麻法條議其論太陰日朔望之外別有損益分一加減不足以盡之蓋舊定太陰平行算朔望加減大率五度有奇然兩弦時多寡不一即授時亦言朔望平行數不定明其理未善其法今於加減外再用一加減名為二均數其法備載新法麻書太陰本天之周設為本輪均輪次輪次均輪凡四而太陰實體則居次均輪之周步朔望則用本輪均輪步兩弦則用次輪步兩弦前後則用次均輪其本輪心平行度與均輪心所生遲疾之差為初均數

初均數者所以求初實行也二均數者次輪所生則次均輪心距次輪最近點當地心之角也三均數者次均輪所生太陰所實在之處與二均數相加減為二三均數又以之加減初實行為白道實行者也又其言各朔後月夕西見遲疾不一甚有差至三日者其故有三一因月視行度視行為疾段則疾見遲段則遲見一因黃道升降或斜或正正必疾見斜必遲見一因白道在緯南緯北凡在緯北疾見緯南遲見也

臣等謹按太陰之消有四而本輪乃遲疾四限之所由生其餘皆所以消息遲疾之數故本輪為步月離之主其初末四限亦猶太陽之有盈縮四限也西人初測止用本輪以步朔望次輪以步兩弦第谷以其法不能密合太陰之行故於本輪上加一均輪又因兩弦前後之行不同於兩弦故又於次輪外加一均輪蓋朔望時太陰在次輪之最近點又在次均輪之最下點而次均輪心又必常在次輪周自地心視之俱在實行綫上經度無異故求朔望之初均數止用均輪不用次輪也兩弦時太陰在次輪之最遠點又在次均輪之上點而次均輪心亦必在次輪之最遠點故兩弦時止用次輪不用次均輪也至朔望前後及兩弦前後太陰在次輪遠近二點之開又在次均輪上下二點之開而次均輪心亦不在次輪之遠近二點故有次輪與次均輪之相差而或加或減也本輪者所以推本天之高卑而均輪則以消息本輪之行度次輪者所以定朔望兩弦之遠近而次均輪又以分別朔望兩弦前後之加減故本輪行度合初均

輪之倍引而生初均數分高卑左右而為朔望之加減差也次輪行度合次均輪之倍離而生二三均數分遠近上下而為兩弦及兩弦前後之加減差也初均數之加減差即授時之遲疾差自最高至最卑六宮為遲麻為減差自最卑至最高六宮為疾麻為加差最高前三宮與後三宮相當最卑前三宮與後三宮相當其差數皆相等但加減異耳求初實行法皆以平行減月字平行月字即本也得引數用直角三角形以本輪半徑之半為對直角的邊以引數為一角求得對角之邊三因之均輪半徑為本輪半徑之半本輪之邊半徑則為均輪半徑之邊三因之即均輪上倍引數之三之邊均輪右邊必倍引數其理與太陽同又求得對角之邊與半徑相加減復用直角三角形求得對小邊之角為初均數求得對直角之邊為次輪最近點距地心經度求次均之用以初均數加減用時太陰平行即初實行也其朔望以外之加減差為二均三均二均數之生於次輪全體與三均數之生於次均輪之半徑亦猶初均數之生於本輪及均輪半徑也既得二均三均之數復用三均數以加減乎二均數是為二均三均數求白道實行法以初實行減本日本太陽實行得次引用斜三角形兩邊夾一角法求得對邊之角為二均數而定其加減號以初均數與均輪心距最卑之度相加為加減號以初均數與均輪心距加減限并求對角之邊為次均輪心距地心機又以此機及次引用兩邊夾一角法求得三均數亦定其加減號次引倍度不及半周者月在輪左乃

以二均數與三均數相加減爲二三均數兩均數
相減以加減初實行爲白道實行 以上
月離遲疾

傅仁均戊寅元術月有三大小劉孝孫使算學博士
王季通以甲辰術法詰仁均曰平朔定期朔舊有一家三
大小爲定期望一大一小爲平朔望日月行有遲速
相及謂之合會晦朔無定由時消息若定大小皆在朔
合會難定而部元紀百三端并失若上合履端之始
下得歸餘於終合會有時則甲辰元術爲通術矣仁均
對曰書云季秋月朔辰弗集於房孔氏云集合也不合
則日蝕可知又云先時者殺無救不及時者殺無救既
有先後之差是知定期望詩云十月之交朔日辛卯又
春秋傳曰不書朔官失之也自後術差莫能詳正故秦
漢以來多非朔官失之也自後術差莫能詳正故秦
詳究乃爲散騎侍郎皮延宗等所押孝通之語乃廷宗
舊說治數之不必推上元日月如合璧五星如連珠夜
半甲子朔且冬至自此七曜散行不復餘分皆盡總會
如初惟朔分氣分有可盡之理因其可盡即有三端此
乃紀其日數之元術或以爲卽夜半甲子朔冬至者非
也冬至自有常數朔名由於月行月行選疾匪常三端
安得卽合故必須日月相合與至同日者乃爲合朔冬
至百大術術合朔讓曰虞翻曰所謂朔在會合苟讓次
既同何患於頻大也日月相離何患頻小也春秋日蝕
不書朔者八公羊曰二日也穀梁曰晦也左氏曰官失
之也劉孝孫推俱得朔日以邱明爲是乃與劉焯皆諱
定期爲有司所抑不得行傅仁均始爲定期而曰晦不
東見朔不西照

至等謹按日每日平行一度月每日平行十三度
十九分度之七合朔時日月同度積弦第七日有
奇而月度超前離日一象限是爲上弦又積弦策
而月度離日半周天與日對度是爲望自此以後
月向日行又積弦策而距日一象限是爲下弦更
積弦策而月迫日及之又復周度而爲合朔矣凡
此者皆有常度有常期故謂之經朔經望經弦也
乃若定期望定弦則有時而後於常期故有加
差焉有時而先於常期故有減差焉凡加差之因
有二一因於日度之盈夫日行既越於常度則月
不能及一因於月度之遲夫月行既遲於常度則
不能及日二者皆必於常期之外更增時刻而後
能及於期望望之度故時刻加也減差之因亦有
二一因於日度之縮夫日行既緩於常度則月易
及於日二者皆不待常期之至而已及於期望望
之度故時刻減也乃若以日之盈週月之遲二者
皆宜有加差以日之縮週月之疾二者皆宜有減
差故盈與縮與疾並爲同名而其度宜併若以
日之盈週月之疾在日宜加在月則宜減以日之
縮週月之遲在日宜減在月宜加故盈與疾縮與
遲並爲異名而其度宜相減用其多者主也如上
所論既以盈縮遲疾二差同名相從異名相消則
加減差之大數已定然而又有乘除者上所言者
度也非時刻也故必以此所得之度分用每限之
時刻乘之爲實每限之月行度爲法除之即變爲
時刻而命爲加減差矣 以上賈朔望

欽定續通志卷九十九

日月五步規法下

春秋歷公三年春二月己巳日有食之公羊傳曰日食則曷為或曰或不曰或言朝或不言朝曰每日某日期日有食之者食正朔也其或日或不日或失之前或失之後失之前者明在前也失之後者明在後也蓋古者日月並紀平度而用平朔故日食每不在朔東漢劉洪作乾象篇始知月有遲疾北齊張子信始知日有盈縮有此二端以生定期然人猶不敢用也唐李淳風僧一行乃用之至今不改乃驗廉之首務也元史志術法與密驗在交食然推步之需難得其密加時有早晚食分有淺深取其密合不容偶然推術加時必本於躡離臍胸考求食分必本於距交遠近荷入氣盈縮入轉遲疾未得其正則合朔不夫之先必失之後合朔失之先後則虧食時刻其能密乎日月俱東行而日遲月疾日追月及是為一會交直之道有陽歷陰歷交會之期有中前中後加以地形南北東西之不同人目高下邪直之各異此食分多寡理不得一者也今台朔既正則加時無早晚之差氣刻通中則食分無強弱之失推而上之自詩書春秋及三國以來所載虧食無不合焉者合於既往則行之悠久自可無弊矣明萬曆中鄭世子載增進厥書論日食曰日道與月道相交處有二若正會於交則日食既若在交前後相近者則食而不既此天之交限也又有人之交限假令中國食既蔽日之下所虧僅半化外之地則交而不食易地反觀亦如之何則日如大赤九月如小黑其懸一鏡日上而月下

即其下正望之黑丸必掩赤丸似食之既及旁觀有遠近之差則食數有多寡矣春分以後日行赤道北畔交外偏多交內偏少秋分以後日行赤道南畔交外偏少交內偏多是故有南北之差冬至以後日行黃道東畔午前後偏多是故有東西之差日中仰視則高且暮平視則低是故有距午之差食於中前見早食於中後見遲是故有時差凡此諸差惟日有之月則無也故推交食惟日頗難欲推九服之變必各據其處考影之短長揆辰極之高下庶幾得之屢經推定之數徒以燕都所見者言之耳舊云月行內道食多有驗月行外道食多不驗又云天之交限雖係內道若在人之外限之外類同外道日亦不食此說似矣而未盡也假若夏至前後日食於寅卯酉戌之間人向東北西北觀之則外道食分反多於內道矣日體大於日月不能盡掩之或遇食既而日光四溢形如金環故日無食十分之理雖既亦止九分八十分授時歷日食陽歷限六度定法六十陰歷限八度定法八十各置其限度如其定法而一皆得十分今於定法下各加一數以除限度則得九分八十餘秒也其蓋月食日開虛者景也景之蔽月無早晚高卑之異四時九服之殊譬如懸一黑丸於暗室其光然燭其石懸一白丸若燭光為黑丸所蔽則白丸不食其光矣人在四傍觀之無不同也故月食無時差之說自紀元歷安立時差授時因之誤矣崇禎四年十月辛卯朔日食新法預推順天見食二分十二秒應天以南不食大漠以北食既例以京師見食不及三分不救護徐光啟言月食在夜加時早晚若無定據惟日食繫揚定時

無可遷就故立法疎密此為的證臣等籌辦新法漸次就緒而後交食為期尚遠此時不與監臣其見至成書後將何徵信且是食之必當測候更有說焉舊法食在正中則無時差今此食既在日中而新法仍有時差者蓋以七政運行皆依黃道不由赤道舊法所謂中乃赤道之中非黃道之正中也黃赤一道的中獨冬夏至加時正午乃得同度今十月朔去冬至度數尚遠兩中之差二十三度有奇豈可因加時近午不加減乎適際此日又值此時足可驗時差之正術一也本方之地經度未得真率則加時難定其法必從交食時測驗數次乃可較勘畫一今此食依新術測候其加時刻分或前後未合當取從前所記地經度分斟酌改定此可以求里差之真率二也時差一法但知中無加減而不知中分黃赤今一經目見人人知加時之因黃道因此推彼他術皆然足以知學習之甚易三也又曰宋仁宗天聖二年甲子歲五月丁酉朔司天推當食不食諸術推算皆云當食夫於法則實當食而於時則實不食今當何以解之蓋日食有變差一法日在陰歷距交十度強於法當食而獨此日此地之南北之差變為東西之差故論天行則地心與日月相參值實不失食而從人目所見則日月相距近變為遠實不得食願獨汴京為然若從汴以東數千里則漸見食至東北萬餘里外則全見食也夫變差時時不同或多變為少或少變為多或有變為無或無變為有推步之難全在此等五年九月十五日食監推利初在卯初一刻光啟推在卯初三刻回同科推在辰初初刻三法異同致奉請問至朔測候陰雲不見無可徵驗光啟具陳三法不同之故言時刻

之加減由於盈縮疾疾而盈縮差補法起夏夏至新法起最高最高有行分惟宋細與開與夏至同度郭守敬後此百年去離一度有奇故未幾今最高在夏至後六度此兩法之盈縮差所以不同也遷英差舊法只用一轉周新法謂之自行輪自行之外又有兩次輪此兩法之遲疾差所以不同也至於回同又異者或由於四應或由於里差臣實未曉其故總之三家俱依法推步不能辦法遲就也將有宜講求者一端一曰食分多寡日食時屬品異每先食而後見月食時屬氣紛擾每先見而後食其差至一分以上今欲約見實分有近遠窺俯日食時於密室中取其光景映照尺素之上自初虧至復圓分數真確盡然不察月食用以仰觀二體離合之際郭郭著明與日測迥異此定分法也一曰加時早晚定時之佈蓋謂為古法驗算為新法然若不若水端於日晷表則用日夜則任用一星若以儀器測取經緯度數推算得之此定時法也二法既立則諸術之疎密毫末莫遁矣六年李天經連交食之議四一曰日月景度分極不一蓋日月有時行最高有時行最卑因相距有遠近見有大小又因遠近得太陽過景時有厚薄所以徑分不能為二二曰日食正午非中限乃以黃道九十度限為中限蓋南北東西差俱依黃道則時差安得不從黃道論其初末以求中限乎且黃道出地平上兩象限自有其高亦自有其中此理未明或宜加反減宜減反加凡加時不合者由此也三曰日食初虧復圓時刻多寡恆不等非一時折半之說蓋視差能變實行為視行則以視差較食甚前後鮮有不參差者觀差既食甚前後不一又安能令視行前後一乎今以視

行推變時刻則初虧復圓其不能相等也明矣四曰諸方各以地帶推算時刻及日食分蓋地面上東西見日月出沒各有前後不同即所得時刻亦不同故見食雖一而時刻異此日月食皆一理若日食則因視差隨地不一即太陽視距不同所見食分亦異焉新法算書地步交食之術有二一曰加時早晚一曰食分深淺加時者日食於朔月食於望當預定其食甚在某時刻分秒也食分者月所借之日光食於地景地所受之日光食於月景當預定其失光幾何分秒也加時早晚非在日月正相會相望之實時而在人目所見儀器所測之視時乃視時無均度可推故日月兩食皆先求其實時既得實時然後視差密求日食之定時惟月食則實時即近視時也然日與月實相會之度分未定即欲求其實時無從可得故須先推中會時計其平行及自行而得均數然後以均數加減求得其實會因得其實時矣若食甚之前為初虧食甚之後為復圓此兩限開亦應推定時刻分秒其法於前後數刻間推步日躔月離求其實行視行則宜註月有運轉經時以得起復之開時刻久近也食分多寡謂日食時月體掩日體若干月食時月體入地景若干也其法以日月兩半徑較太陽距黃道度分得其大小求二曜距交遠近與古法不異第日月各有最高卑景徑因之小大黃白距度有廣狹食限為之多少至於日食三差尤多曲折此為異矣又曰食限者日月行兩道各推其經度距交若干為有食之始也而日與月不同月食則太陽與地景相連兩周相切以其兩半徑較白道距黃道度又以距度推交周度定食限若日食則太陽與太陽相連兩周相切其兩

視半徑未可定兩道之距度為有視差必以之相加而得距度故時論半徑則日食之二徑俱月食之二徑廣論日食之限反大於月食限以視差也又曰食甚前初虧也食甚後復圓也兩限開之時刻多寡其緣有三一在太陽本時距度因距度或多或少算每食不同即太陽入景淺深不同淺則時刻必少深則時刻必多其二在月及景兩視半徑小太陽過之所需時刻少半徑大太陽過之所需時刻多其三在太陽自行自行有時速有時遲雖則距度同視徑同而自行遲疾不同即所需時刻不同矣又曰月食生於地景地景生於日故天上之實食即人所見之視食無一食也日食不然有天上之實食有人所見之視食其食分之多無多寡加時之早晚先後各不同推步日食難於太陰若以此其推算視食則依人目與地面為準凡交會者必參相直不參直不相掩也日之有實食也地心與日與日參居一線之上也其有視食也人目與日與日參居一線之上也人目居地面之上與地心相距之差為大地之半徑則所見日食與實食恆偏左偏右其所指不得同度分是生視差而人目所參對之線不得為實會而特為視會視會與實會無異者惟有正當天頂之一點過此以地半徑以日月距地之遠割太陽及太陽實有三等視差其法以地半徑為一邊以太陽及太陽各距地之遠為一邊以二曜高度為一邊成三角形形用以得高卑差一也又偏南而變緯度得南北差二也以黃道九十度限偏左偏右而變經度得東西差三也因東西視差故太陽與太陽會有先後遲速之異一曜之會在黃平象限東即未得實會而先得視會若在黃平象限西則

先得實會而後得視會所謂中前宜減中後宜加者也
因南北視差故太陽距度有廣狹食分有大小之變如
人在夏至之北測太陽得南北視差即加以於太陽實
距南度以減於實距北度又東南西南兩視差皆以黃
平象限為主蓋正當九十度限地無東西差而反得最
大南北差距九十度漸遠南北差漸小東西差漸大至
最遠乃全與高卑差為一也三差恆合為句股形高卑
其弦南北其股東西其句至極南則弦與股合至極東
極西則弦與句合也又曰東南西南高卑三差之外復
有三差不生於日月地之三裡而生於氣氣有輕重有
厚薄各因地因時而地之三裡而視差為之變易一曰清蒙
高差是近於地乎為地面所出清蒙之氣變易高下也
二曰清蒙徑差亦因地上清蒙之氣而人目所見太陽
本徑之大小為所變易也三曰本氣徑差本氣者四行
之一即內經素問所謂大氣地面以上月天以下充塞
太空者是也此比於地上清蒙更為精微無形質而亦
能變易太陽之光照使目所見之視度隨地隨時小大
不一也

臣等謹按月出入黃道每月有正交中文二次而
或食或不食者月追及於日而無距度為朔距日
一百八十度為望為東西同經其入交也正當
黃道而無緯度是為南北同緯入交而非朔望則
同緯而不同經黃白距緯五度月入交則正當黃
道而日在其東黃道無緯度而不得食者月當黃
道而日在其西也朔望而不入交則同經而不同緯
朔望時日月距交同度無東西之異其不得食者
日距交遠則日月兩半徑南北不相切是不同
也皆無食其有食者必經緯同度也朔望時月在
日與地之間一橫參直則月掩日光而日為之食

望時地在日與月之間一橫參直日照地影是為
閏虛月入其中則為月食也月去日遠去人近合
朔時但能蔽人目而不能上侵日體故食分時刻
南北東西異視月入閏虛則九有同觀但時刻有
先後耳所以推算之法日食較月食為繁密也
臣等又按月日交食必在朔望而朔望有平實之
異平朔望即古經朔望實朔望即古定朔望也日
月兩本輪心同度為平朔望而日月實體在輪周
不必同度故必以兩均輪之盈縮遲疾差為加減
之均月有本輪均輪次均輪二輪不用凡實行
在平行之前為加實行在平行之後為減均同
名相消異名相從即得平朔望距實朔望之度其
實行在平行之前為減在平行之後為加以之變
時加減平朔望為實朔望古謂之然而猶平時非
用時也蓋實朔望推算時刻以平行所臨之時依
黃道而定而平行實行既有盈縮差則時刻亦有
增減又時刻以赤道為主而黃赤亦有升度差則時
刻亦有進退故必以均數與升度二時差變為時
分以加減實朔望之時刻為朔望用時也
臣等又按月食生於地影而地影有大小之不同
凡食分之淺深食時之久暫由之凡太陽距地遠
則影長太陽距地近則影短又地影為圓體月
在最卑時距地近則過影之粗處其徑大行最高
距地遠則過影之細處其徑小也故食分惟以視
黃白距緯之多少定之距緯愈少太陽心與地影
心相去愈近則太陽入影愈深故用太陽與地影
兩半徑相併而與距緯相較其併徑大於距緯之

較即月食之分也其時刻之久暫則生於人影之
淺深過影之遲速蓋距緯有寬狹寬則人影淺而
時刻少狹則人影深而時刻多又月與影之半徑
時有小大月大影小則過影速而時刻少月小影
大則過影遲而時刻多抑且自行有遲疾遲則出
影遲疾則出影速故離距緯同半徑而同自行不
同即時刻亦異也至於見食先後則以人所居地
面不同各以日中為南為子午日出入為東西故
虧復各限亦因之而異也
臣等又按日食有三限時刻求之最難三限者初
虧食甚復圓也三限時刻則用時近時與時也三
者雖為三限所同而尤以食甚之時刻為太陽
距交之黃道經度與太陽距交之白道經度等是
為東西同經即為實朔其距交之度為實朔交周
然此時太陽與太陽相距猶遠惟自白極過太陽
作經圈與白道成直角太陽實經行至此直角之
點與太陽相距最近是為食甚用時其距交之經
度為食甚交周其相距之緯度為食甚距緯於是
以實朔交周與食甚交周相減得升度差加減實
朔用時為食甚用時次以食甚用時求得東西差
加減食甚用時為食甚近時又以食甚近時求得
東西差與用時東西差相較得視行然後以視行
與用時東西差比例得時分加減食甚用時為食
甚真時蓋食甚用時者乃在天實行日月相掩最
深之時刻食甚真時者乃人目所見日月相掩最
深之時刻而食甚近時者所以定視行以求用時
與真時相距之時分者也

等又按新法麻書推算日食三差以黃平象限為本蓋大圈相交必互相均割為兩平分故黃赤二道之交地平也必皆有半周百八十度在地平之上其勢似虹若中割虹腰則為半周最高之處而兩旁各九十度故謂之九十度限也此九十度限黃赤道並有之然在赤道則其度常居正午以其兩端交地平常在卯正西正也黃道則不然其九十度限或在午正之東或在午正之西時時不等其兩端交地亦必不常在卯正西正而時時不等故也蓋黃道在地平半周之度自此中分別兩皆象限若從天頂作綫過此以至地平必成三角而其勢平過如十字故又曰黃平象限也黃平象限之在午正每日必有二次者太陽東升西沒成一晝夜則周天三百六十度皆過午正而西故每日必有冬至夏至在午正時此時刻即黃平象限與子午規合而為一每日只有二次也自此二次之外一至必不在午正而黃平象限亦必不在二至矣今術改用白平象限蓋三差並生於太陽而太陽之經緯度為白道經緯度較之用黃道為加密也

臣等又按日食三差一日高下差一日東西差一日南北差東南西北二差又由高下差而生蓋食甚用時以地心立算人自地面視之遂有地平半徑差而太陽地平徑差極小太陽地平徑差恆大於太陽地平徑差內減太陽地平徑差始為太陽高下差高下差既變異高為視高故極度之東西緯度之南北皆因之而變也新法麻書求三差以黃

平象限為本蓋以太陰在黃平象限東者視經度恆差而東太陽在黃平象限西者視經度恆差而西差而東者時刻宜減差而西者時刻宜加故日食之早晚必微之東西差而後可定也北極出地二十三度半以上者黃平象限恆在天頂南太陽之視緯度恆差而南北極出地二十三度半以下者黃平象限有時在天頂北太陽之視緯度即差而北差而南者實緯在南則加在北則減差而北者實緯在南則減在北則加故日食之淺深必微之南北差而後可定也其法自黃極作兩經圈一過真高一過視高兩經圈所截黃道度即實緯度與視緯度之較是為南北差相交成正弧三角形直角恆對高下差黃道高弧交角恆對南北差餘角恆對東西差惟太陽正當黃平象限則黃道經圈過天頂與高弧合真高視高同在一經圈上故高下差即南北差而無東西差黃平象限正當天頂則黃道與高弧合真高視高同在黃道上故高下差即東西差而無南北差過此距黃平象限愈近交角愈大則南北差大而東西差小距黃平象限愈遠交角愈小則南北差小而東西差大故必先求黃平象限及黃道高弧交角而後東南西北差可次第求焉今術之改用白平象限者以太陰之經度為白道經度食甚實緯又與白道成直角則東西差乃白道經差非黃道之經差也南北差乃白道緯差非黃道之緯差也三差相交成正弧三角形亦白道與白道經圈及高弧所成之三

角形非黃道與黃道經圈及高弧所成之三角形也夫白道與黃道斜交則白平象限之與黃平象限白道高弧交角之與黃道高弧交角亦皆有不

同新法麻書因日食近兩交黃白二道相距不遠故止用黃道為算究之必用白道方為密合然白平象限以黃平象限為根而白道高弧交角又以黃道高弧交角為據其制始之功不可輕也又日食三差起於唐宣明麻日食氣刻時三差氣差今為南北差刻差今為東西差 以上日月交食

史記天官書歲星歲行三十度十六分度之七車日行十二分度之一十二歲而周天填星歲行十二度百十二分度之五行行二十八分度之一二十八歲周天太白大率歲一周天漢書志木一見三百九十八日五百一十六萬三千一百二分行星三十三度三百三十三萬四千七百三十七分通其率故日行千七百二十八分度之百四十五金一復五百八十四日百二十九萬五千三百五十二分行行星亦如之故日行一度土一見三百七十七日千八百三十三萬一千六百二十五分行星十二度千三百二十一萬五百分通其率故日行四千三百二十十分度之百四十五火一見七百八十八日五百六十八萬九千七百分行行星四百十五度八百二十一萬八千五百分通其率故日行萬三千八百二十四分度之七千三百五十五水一見復百一十五日一億二千二百九十九萬六千五百分行行星亦如之故日行一度後漢書志月有晦朔星行合兒月有弦望星有留逆其歸一也步術生萬金水承陽先後日下速

則先日遲而後留留而後逆與日違違而後速速與日
競競又先日遲速則逆逆夕生焉見伏日留行有度
而率數生焉參差齊之多少均之會終生焉北史藝術
傳張胃元術超古獨異者有七事其一古法五星行度
皆守恆率見伏盈縮悉無格準胃元候之各得真率合
見之數與古不同其差多者至加減三十許日即如
或平見在兩水氣則均加二十九日現在小水氣則均
減二十五日加減平見以爲定見諸星各有盈縮之數
皆如此例但差多不同特其稍候所知時人不能原其
旨其一辰星舊率一經再見凡諸古術皆以爲然應見
不見人未能測胃元稍候知辰星一經之中有時一見
及同類咸召相隨而出如辰星平見在兩水者應見
即不見若平見在辰星去日十八度外三十六度
內見有水火土金一星者亦相隨見其三古推步術行
有定限自見已後依率而推進退之期莫知多少胃元
稍候知五星遲速留退真數皆與古法不同多者差八
十餘日留回所在亦差八十餘度即如發政前疾初見
在立冬初則二百五十日行一百七十七度定見星至
初則一百七十日行九十二度追步天驗今古皆密明
史志載鄭世子書論五緯曰古法推步五雖不知變數
之加減北齊張子信仰觀歲久知五緯有盈縮之變當
加減以求逐日之躔蓋五緯出入黃道內外各自有其
道視日遠近爲遲疾其變數之加減如里路之徑直斜
曲也宋人有言曰五星行度爲留退之際最多差自內
而進者其退必向外外而進者其退必向內其逐如
循柳葉兩末銳於中間往還之道相去甚遠故星行兩
末度稍遲以其斜行故也中行度稍速以其徑捷故也

前代之書止推折舊法而已未嘗實考天度其法測驗
每夜昏曉夜半月及五星所在度秒留簿錄之滿五年
其間去陰雲盡見日數外可得三年實行然後可以算
術總之也崇禎六年李天運進五緯之議三一曰五星
應用太陽視行不得以段目定之蓋五星皆以太陽爲
主與太陽合則疾行衝則退行且太陽之行有遲疾則
五星合伏日數時少時多自不可以段目定其度分二
曰五星應加雜行蓋五星出入黃道各有定距離又木
土火三星衝太陽時大合太陽時小金水二星順伏雜
小逆伏雜大三曰測五星常用恆星爲準則蓋測星用
黃道儀外宜用弧矢等儀以所測緯星視距二恆星若
千度分依法布算方得水星真經緯度分或繪圖亦可
免算新法算書曰測五星經度平行凡星之距太陽度
分等或皆在日之左或皆在日之右其在黃道經度亦
等則其行必滿周而復於故處其中積之年日數必等
所以欲得距太陽等度者星之次行以太陽爲行動之
原距有遠近則行有遲疾高卑若距度等者即星之前
後兩測其遲疾等其高卑亦等其必滿周也所以求黃
道經度等者謂太陽亦在元經度則太陽無高卑遲疾
之差又日同經度則星在本圈之故處也古史依上法
算各星平行土星以五十九年又一日四分日之一
的次行則五十七周行天周二又一度四十三分
木星以七十二年不及四日又六十分日之五十四行
次行則六十五周星行本圈六周不及四度又五十分
火星以七十九年又三日六十分日之一十六次行
圓三十七周經周行四十二周又三度一十分右三星
皆於中積年數減木星次行之周數其較爲單本行周

天之數金星以八年不及二日又六十分日之一十八
行次行則五周水星以四十六年又一日六十分日之
三行次行則一百四十五周其平行皆與太陽同新法
算引五緯之行各有二種其一爲本行如填星約三十
年行天一周日二分歲星約十二年一周天日五分參
或將滿二年一周天日三十五分太白辰星皆隨太陽
每年旋天一周各有盈縮各有加減分各有本天之最
高與最高衝即其最高又各有本行論其行界亦分四
種非若回法總一最高也其二在於本行之外西法
稱爲歲行蓋各星有太陽一次成一周也因此歲行之
規推知各星順逆留疾諸情或依新法圖五緯各有一
不同心圈一均圈一小輪凡星在小輪極遠之所必合
太陽其行順而疾其體見小凡在小輪極近之所其行
逆而疾其體見大土火逆行則衝太陽金水逆行夕
復而合行順辰伏而合其各順行轉逆行轉順之兩
中界爲留留非不行乃際於極遠行之所也留投前後
或順或逆皆有逆行其土火逆行即衝太陽而金水
則否者據土火之本天皆以太陽爲心而包地得與
太陽衝而金水之本天雖亦以太陽爲心而不包地不
能衝太陽也金水不能衝太陽而能與之離金離太陽
四十八度水離二十四度又曰五星之道雖相距緯度
各異而其斜絡黃道則與月道同理故皆借月道諸名
名之其兩交之所亦謂正交中交其在南北兩半限亦
謂陰陽二限留是而五星繞行庶可詳求矣蓋各本道
外之歲行小輪極與黃道爲平行而又斜交於本道其
上半極在黃本二道中凡星躔於此則減本道之緯其
下半極在本道外星躔於此則加其緯然此小輪之緯

向則恆不變如土星三十年行天一周其在正中二交之下必無緯度分十五年恆北十五年恆南耳凡衝太陽固在小輪上半即減緯度他星亦猶是也其或行近於地小輪加緯益多太白至夕伏合之際因其近地其緯幾及八度矣又金星或合太陽而不伏水星離太陽而不見所以然者金星甚大凡逆行緯在北七度餘而合太陽於壽星大火二宮則離與日合其光不伏一日晨夕兩見者皆坐此故水緯僅四度餘假令緯向是南合太陽於壽星嗣後離離四度夕猶不見也合太陽於降婁嗣後離離四度晨猶不見也此二則用渾儀一測便見非舊法所能知也

臣等謹按五星合見之行皆由距日而生星與日同度謂之合星光為日所掩故伏而不見如月之合朔也既合以後星行遠日行速星在日後故晨見東方如月之生明東方也始見順行最疾已而漸遲及距日一象限而留不行如月之上弦也既留之後星始逆行由遲而疾距日半周謂之衝日如月之望也衝日以後星之退行由疾而遲日又漸與星近至距日一象限而復留不行如月之下弦也既留之後又復順行由遲而疾去日漸近復與日同度而伏是為一終合伏以後星後於日謂之晨見衝日以後星先於日謂之夕見此土木火伏見之理也金水之行遠於日無與日衝之時方其與日同度亦為合伏既合之後星遠日遠星在日前故夕見西方始見順行由疾而遲距日漸遠始留不行自是漸退行亦由遲而疾復與日同度而伏謂之退合退合以後星在日後故晨見東方

退行由疾而遲距日漸遠復留不行自是復順行由遲而疾逮及於日復與同度而伏是為一終上木火有合衝金水有晨夕兩合而無衝此其異也劉歆三統術始有五步之衝四分衝因之又以月之晦朔弦望與星之合見留逆為比其理最確古今步法雖疏密不同要無有易其說者也

臣等又按新法屢書言五星古圖以地為心新圖以日為心麻指又言火星獨以太陽為心其實不然五星皆有本天即皆有本輪均輸次輪金水二星以日為心者乃其本輪非本天也土木火星三以日為心者乃次輪上星行距日之跡亦非本天也西人九重天之說第一重宗動天次則恆星又次土星次木星次火星次太陽次金星次水次土陰是皆以其行度之遲速而知其距地有遠近因以知其天周有大小理之可情者也星之天有大小既皆以距地之遠近而知則皆以地心為心矣是故土木火星距地心甚遠故其天皆大於太陽之本天而包於外金水二星距地心漸近故其天皆小於太陽之天而在其內為太陽天所包是其本天皆以地為心無疑也

臣等又按五星之有本輪次輪皆與太陽同太陽之朔望在次輪故五星之衝伏亦在次輪然太陽只有遲疾而五星則有留退者太陽之平行甚疾而輪甚小當其在輪周退行之時但能稍減其平行之度故止見其遲而不見其退五星則平行甚遲其本輪雖小而次輪則甚大當其在輪之上弧則見其順行在輪之下弧則見其退行在輪之左

右則見其留而不行至於伏見遲速其故有三一由星體之大小一由黃道之斜正一由緯度之南北如星體大黃道正升正降緯度在北則速見遲伏星體小黃道斜升斜降緯度在南則遲見速伏也

臣等又按五星交周名義雖同太陽而太陽之交運行五星之交順行其行實相反也上三星有本道與黃道交周而金水二星無之蓋上三星各有本道與黃道斜交其自南而北之點為正交自北而南之點為中交自交而後便生距度此本道與黃道相距所生之緯度也金水二星則皆以黃道為本道因無二道之交點故亦無二道相距之緯度其所以又有緯度者由於次輪之面不與本道平行星行次輪周凡離本道皆生緯度此在五星皆然不獨金水二星也上三星緯度之原有四一曰初緯蓋本道與黃道斜交本輪心循本道右旋均輸次輪亦隨之而右旋次輪心雖不在本道然當本道之平面自地心計之與在本道等若次輪心適當二道之交則無緯度距交漸遠則緯度漸大是為初緯乃初緯度所當本道距黃道之緯度即次輪心距黃道之緯度也一曰實緯星循次輪周行其緯度既因次均數之加減而不同於初經則緯度亦不同於初緯實緯者乃星體居次輪周為實緯度所當本道距黃道之緯度也一曰次緯次輪面與本道斜交而與黃道平行半周在本道南半周在本道北出次輪心視之又生緯度乃星距本道之緯度也一曰視緯緯度之角生於地心

右則見其留而不行至於伏見遲速其故有三一由星體之大小一由黃道之斜正一由緯度之南北如星體大黃道正升正降緯度在北則速見遲伏星體小黃道斜升斜降緯度在南則遲見速伏也

而次緯之角仰生於次輪心必求得次緯當地心之角與實緯相加減方爲星距黃道之緯度其法實緯在黃道北而次緯又在本道北或實緯在黃道南而次緯又在本道南則相加若實緯在黃道北而次緯卻在本道南或實緯在黃道南而次緯卻在本道北者則相減乃自地心作視綫所得之真緯度也西術求初緯後即求視緯而不用實緯及次緯者以次輪而與黃道平行星距黃道視緯之遠近必與次輪心距黃道之遠近等也既有次輪心距黃道之弧即可得星距黃道之邊再有星距地心之邊即可得視緯之角故立法惟以次輪心距本道正交之度求得初緯即以次輪心距地心幾與初緯之正弦爲比例而得星距黃道幾又以星距合伏之度用三角形法求得星當黃道視緯點距地心之邊與星距黃道幾爲比例而得視緯度也金水二星緯度生於次輪本無初緯實緯蓋以其本道即黃道次輪雖不當黃道而與黃道平行自地心計之與在黃道等故無初緯星循次輪周行其實行所當本道經度亦即黃道度故無實緯也其次輪斜交黃道半周在南半周在北所生緯度是爲次緯次緯當地心之角即星距黃道之緯度是爲視緯其視緯之大小則以星距地心別之以上三星而首初緯度小星在合伏前後則距地心遠而視緯度愈小初緯度大星又在退衛前後則距地心近而視緯度愈大也以下二星而言次緯度小星在最遠前後則距地心遠而視緯度愈小次緯度大星又在最近前後則距地心近

而視緯度愈大也

等又按金水求次均用伏見輪麻指謂其即歲輪其說非是七政皆有本天本天皆有平行之實度月與五星皆有次輪而五星次輪亦曰歲輪皆因離日遠近而生離度月之離度起合朔終合朔五星離度起合伏終合伏土木火三星在日之上其本天大其右行之度遲則於太陽平行度內減其星之行度是爲歲輪上離度合伏至衛日半輪星西而日東衛日至合伏半輪星東而日西金水二星在日下其本天小其右行之度速則於本天平行度內減太陽平行度爲歲輪上離度合伏至衛日星東而日西衛日至合伏星西而日東金水本天雖小而歲輪亦如上三星與日天等大星在歲輪上半周則歲輪負星出日上至下半周乃在日天下其繞日之關係實由歲輪上星行軌迹所成與上三星成繞日大圓者同理而術家別名爲伏見輪但於伏見輪上離度算其距日實行剛與歲輪所得不殊又即以太陽之平行爲二星之平行皆便捷之權法而承用者遂以伏見當歲輪以日天爲二星本天且置本輪均輪於日天上由是二星之本天與歲輪皆隱矣 以上五星經緯度及交周

欽定續通志卷一百

儀象

虞書舜璣璣玉衡以齊七政先儒因星官在書北斗第二星名璣第三星名璣第五星名玉衡即以爲北斗七星周季長何謂璣璣爲渾天儀耶亦云其轉運者爲璣其持平者爲衡皆以玉爲之七政者日月五星也以璣衡視其行度以觀天意也王蕃云渾天儀者義和之舊器積代相傳謂之璣衡其爲用以察三光以分宿度者也又有渾天象者以爲天體以布天星反而渾象之法地當在天中其勢不使故反觀丁形地爲外臣於已解者無異在內詭狀殊體而合於理可謂奇巧然斯二者以考於天蓋蓋矣又云古渾象以二分爲一度周七尺三寸半而莫知何代所造今案皮書云落下閭爲漢孝武帝於地中轉渾天定時節作太初曆或其所製也漢孝和帝時太史侯儀皆以赤道儀與天地頗有進退以問典星待詔姚崇等皆曰星圖有規法日月實從黃道宮無其器至永元十五年詔左中郎將賈逵乃始造太史黃道銅儀至恒帝延熹七年太史令張衡更以銅製以四分爲一度周天一丈四尺六寸一分夜於密室中以漏水轉之令司之者閉戶唱之以告靈臺之視天者視機所加某星始見某星已中某星今沒皆如合符蕃以古製周小以布星辰相去稠概不得了察張衡所作又復傷大羅可轉移蕃今所作以三分爲一度周一丈九寸五分四分分之三長古法三尺六寸五分四分分之一減衡法亦三尺六寸五分四分分之一渾天儀法黃赤道各廣一度有半蕃今所作渾象黃赤道

各廣四分半相去七寸二分又去黃赤二道相共交錯其間相去二十四度以兩儀準之二道俱三百六十五度有奇又赤道見者常一百八十二度半強又南北極之天見者亦一百八十二度半強是以知天之體圓如彈丸南北極相去一百八十二度半強也而陸續所作渾象形如扁卵以施二道不得如法若使二道同規則其間相去不得滿二十四度若令相去二十四度則黃道當長於赤道又兩極相去不超八十二度半強按給說云天東西徑三十五萬七千里道徑亦然則積意亦以天爲正圓也器與言誤頗爲乖謬然渾天儀者其制有稜有衡既動靜兼狀以效一儀之情又周旋衡管用考三光之分所以揆正宿度準步盈虛求古之遺法也則先儒所言圓規徑八尺萬候壺銅儀蔡邕所欲廢伏其下者是也梁華林重雲殿前所置銅儀其制則有雙環規相並同相去三寸許正整當于午其子午之間廡南北極之衝各合而爲孔以象南北極極權於前後以屬焉又有單規規高下正當渾之半皆周而分爲度數若以維長之位以象地又有單規斜轉南北之中與春秋二分之日道相應亦周而分爲度數而著以維辰道相連若屬捷而動其裏又有雙規相並如外雙規內徑八尺周二丈四尺而屬雙軸之兩頭出規外各二寸許合兩爲一內有孔圓徑二寸許南頭入地下注於外雙規南極孔中以象南極北頭出地上入於外雙規北極孔中以象北極其運動得東西轉以象天行其雙軸之間則置衡長八尺通中有孔圓徑一寸當衡之半兩邊有闕各注著雙軸既隨天象東西轉運又自於雙軸間得南北低仰所以準驗辰懸分考次度其于揆

測所所欲爲之者也按此儀內外二儀之外雙規正儀今地不也又有單規斜轉而南見之中環亦以道附於內雙規之間檢其銅鑿是傳劉曜光初六年史官丞南陽孔挺所造則古之渾儀之法者也而宋御史中丞何承天及大中大夫徐愛各著宋書成以爲即張衡所造其儀略舉天狀而不察經星七曜沈約著宋書亦云然皆失之遠矣渾天象之制有稜而無微梁宋祇府以木爲之其圓如丸其大數圍南北兩頭有軸漏體布二十八宿三家星黃赤二道及天漢等別爲城規環以匡其外高下管之以象地南極頭入地注於南極以象南極北極頭出於地上注於北極以象北極正東西轉運皆明中星既應其度分至氣節亦驗在不差而已不如渾儀別有衡管測探日月分步星度者也又太史合陳苗云先賢制木爲儀名曰渾天即此之謂則由斯而言儀象一器遠不相涉則張衡所造蓋亦止在渾象七曜而何承天莫辨儀象之異亦爲乖失宋文帝以元嘉十三年詔太史更造渾儀太史令樂奏之依案舊說采效儀象鑄銅爲之五分爲一度徑六尺八分少周一丈八尺二寸六分少地在天內不動立黃赤二道之規南北二極之規布列二十八宿北極星置日月五星於黃道上爲之紅輪以象天運皆明中星與天和符梁末置於文帝殿前至如斯制以爲渾儀則內闕衡管以爲渾象而地不在外是參兩法明爲一體就器用而求猶渾象之流外內天地之狀不失其位也天時又有葛衡明達天官能爲機巧改作渾天使地居於天中以揆動之天動而地止以上應焉度則樂之所成述也至元嘉十七年又作小渾天一分爲度度分合三百六十五

度日分度之一為三十三五五分分之二約之謂
 周三尺六寸五分三釐五毫商書所載則俱不合
 蓋以依周書所載則謂得七尺三寸五釐亦不合
 蓋史有誤文徑二尺二寸周六尺六寸安二十八宿中
 外官星備足以白黃等三色珠為三家星其日月五
 星悉居黃道亦象天運而地在其中宋元嘉所造儀象
 器隋開皇九年平陳後並入長安大業初移於東都觀
 象殿唐貞觀初李淳風上言舜在璇璣玉衡以齊七政
 則渾天儀也周禮土圭正日景以求地中有以見日行
 黃道之驗也暨於周末此器乃亡漢洛下閎作渾儀其
 後賈逵張衡等亦各有之而推驗七曜並循赤道按冬
 至極南夏至極北而赤道常定於中無南北之異蓋渾
 儀無黃道久矣太宗吳其說因謂為之至七年儀成表
 裏三重下據華基狀如十字末樹蓋足以張四表一曰
 六合儀有天經雙現金渾緯現金常規相結於四極之
 內列二十八宿一日十二辰經緯三百六十五度二曰
 三辰儀圓徑八尺有璇璣規月遊規列宿距度七曜所
 行轉於六合之內三曰四游儀玄極為軸以連結玉衡
 游宿而貫約矩規又玄極北樹北辰南矩地軸傍轉於
 內玉衡在玄極之間而南北游仰以觀天之長宿下以
 織器之器度皆用銅帶稱善置於凝暉閣用之測候開
 在禁中其後遂亡開元九年一行受詔改治新懸欲知
 黃道通退而以太史無黃道儀奉府兵曹參軍梁合噴以
 木為游儀一行是之乃奏黃道游儀古有其術而無其
 器昔人遺思皆未能得今合噴所為日道月交皆自然
 契合於推步尤要請更鑄以銅鐵十一年儀成一行又
 曰靈臺儀儀後魏所造所行規制朴異度刻不均赤道
 不動乃如膠柱以考月行遲速多差或至十七度少

不減十度不足以指天象授人時李淳風黃道儀以玉
 衡旋則帶白道傍列二百四十九交以攜月游法頗
 難為遂廢唐史更造游儀使黃道運行以迫列舍之變
 因二分之一以立黃道交於奎軫之間二至陟降各二
 十四度黃道內應白道月環用究陰陽聯動合天運
 簡而易從可以制器垂象永傳不朽於皇玄宗嘉之自
 為之銘又詔一行與合噴等更鑄渾天銅儀闕天之華
 具列宿赤道及周天度數注水激輪令其自轉一晝夜
 而天運周外絡二輪鼓以日月令得運行每天西旋一
 周日東行一度月行十三度十九分度之七二十九轉
 有餘而日月會三百六十五轉而日周天以木櫃為地
 平令儀半在地下晦明朔望遲速有準立木人二於地
 平上其一前置鼓以候刻至一刻則自擊之其一前置
 鐘以候辰至一辰亦自撞之皆於櫃中各施輪軸鈞鐵
 闕鍊交錯相持至於試成殿前以示百官無幾而銅儀
 漸澁不能自轉遂藏於集賢院其黃道游儀以古尺四
 分為度旋雙環其表一丈四尺六寸一分廣八分厚
 三分直徑四尺五寸九分古所謂旋儀也南北斜兩極
 上下循規各三十四度表裏畫周天度其一面加之銀
 釘使東西運轉如渾天游旋中旋極軸至兩極首內孔
 徑大二度半長與旋環徑齊五衡室箭長四尺五寸八
 分廣一十二分厚一寸孔徑六分衝旋於軸中旋運持
 正用窳七曜列星之測候外方內圓孔徑一度有半周
 日輪也陽鏡雙環表一丈七尺三寸廣一丈四尺六寸
 四分廣四寸厚四分直徑五尺四寸四分置於子午左
 右用八柱八柱相間亦表裏畫周天度其一面加之銀
 釘半出地上半入地下雙間使輻軸及玉衡室箭旋環

於中也除緯單環外廣厚周徑皆準陽經與陽經相
 銜各半內外俱齊而平上為天下為地極周陽環謂之
 陰渾也平上為兩界內外為周天百刻天頂單環表一
 丈七尺三寸變廣八寸厚三分直徑五尺四寸四分直
 中國人頂之上東西當卯酉之中稍南使見日出入合
 與陽經緯相周如鳥殼之裏黃南去赤道三十六度
 去黃道十二度去北極五十五度去南北平各九十一
 度強赤道單環表一丈四尺五寸九分縱八分厚三分
 直徑四尺五寸八分赤道者當天之日在二十八宿之位
 也雙規運動度穿一穴古者秋分之日在角五度今在軫
 十三度冬至日在牽牛初今在斗十度隨穴退置不復
 差謬榜在卯酉之南上去天頂三十六度而橫貫之黃
 道單環表一丈五尺四寸一分橫八分厚四分直徑四
 尺八寸四分日之所行故名黃道太陽陟降積歲有差
 月及五星亦隨日度出入古無其器規制不知準的數
 酌為率疏測尤甚今設此環置於赤道環內仍開合使
 運轉出入四十八度而極畫兩方東西列周天度數南
 北列百刻可使見日知時上列三百六十策用卦卦
 準度穿一穴與赤道相交白道月環表一丈五尺一十
 五分橫八分厚三分直徑四尺七寸六分月行有迂曲
 遲速與日行緩急相反古亦無其器今設于黃道環內
 使執黃道為交會出入六度以測每夜月離上畫周天
 度數度穿一穴極移交會皆用銅鐵游儀四柱為龍其
 崇四尺七寸水槽及山崇一尺七寸半槽長六尺九寸
 高廣皆四寸池深一寸廣一寸半龍能與雲雨故以飾
 柱柱在四維龍下有山雲俱在水平構上皆用銅朱鼎
 臺七年沈括上源儀浮漏景表三議渾儀議曰五星之

行有疾舒日月之交有見匪求其次合經制之倫其法一寓於日冬至之日日之端南者也日行周天而復集於表鏡凡三百六十有五日四分日之幾一而謂之歲周天之體日則之謂度度之離其數有二日行則舒月行則疾會而別之曰赤道之度日行自南而北升陸四十有八度而過則之曰黃道之度度不可見其可見者星也日月五星之所由有星焉當度之畫者凡二十有八而謂之舍舍所以度度度所以生數也度在天者也為之環衝則度在器度在器則日月五星可轉乎器中而天無所擇也天無所擇則在天者不為難知也自漢以前為曆者必有環衝以自驗其後雖有環衝而不知為應作為應者亦不復以器自考氣朔星緯皆莫能知其必當之數至唐僧一行改大衍歷法始復用渾儀參質故其術所得比諸家為多臣嘗思考古今儀象之法度書所謂渾儀王衡唯鄭康成祖記其法至洛下閭製圖儀實述又加黃道其詳皆不存於書其後張衡為銅儀於密室中以水轉之蓋所謂渾象非古之環衝也吳孫氏時王蕃歷績皆嘗為儀及象其說以謂舊以二分為一度而惠星辰稠張衡改用四分而復推重難運故舊以三分為度周天有九寸五分之二而具黃赤道焉續之說以天形如鳥卵小端而黃赤道短長相若不能應法至劉曜時南陽孔挺製銅儀有雙規正距于午以象天有橫規判儀之中以象地有特規斜絡天腹以儀赤道南北植幹以儀一極其中乃為游虜臂劉曜太史令晁崇斛蘭皆為儀儀其現有六其外四規常定一象地形一象赤道其二象二極其內二規可運轉乃是擬所謂雙規者也其制與擬法大同

以象地乎此語省文曰橫規又有單規以象赤道者括改名特規環規以象二極亦名外規漢書禮書文作雙規又有雙規以象唯南北柱曲抱規現下有縱橫水乎以銀鑄星度小變舊法而皆不言有黃道疑其失傳也唐李淳風為圓儀三重其外曰六合有天經雙規金渾儀規金常規次曰三辰轉於六合之內圓徑八尺有環規規月游規所謂環規者黃赤道屬焉又次曰四游南北為天樞中為游筭可以升降游轉則為月道傍列二百四十九交以攜月游一行為難用而其法亦亡其後率府兵曹參合瓊更以木為游儀因酒風之法而稍新新意認與一行經校得失改鑄銅儀古今稱其詳確至道中初鑄渾天儀於承天監多因斛蘭風象之法皇祐中改鑄銅儀於天文院始用合瓊一行之論而去取又有失得臣今辨古今之說以求數象有不合者十有三事又言渾儀之為器其屬有二相因為用其在外者曰體以立四方上下之定位其次曰象以法天之運行常與天隨其在內環衝以察緯衝以察經求天地端極三明應見者體為之用察衝階陟辰制運從者象為之用四方上下無所不屬者環衝為之用體之為器為圓規者四其規之則一曰經規經即子午規是也天經者經之規二並時正抵子午若車輪之種二規相距四寸夾規為齒以別去極之度北極出絛之上三十有四度十分度之八極南極下絛亦如之對衝二紅聯二規以爲一缸中容櫃二曰緯規緯即子午規也交於二極之中若車輪之倚南北北極極皆九十一度強夾規為齒以別周天之度三曰絛規絛即緯之規一上際當經之半若車輪之仆以考地際周賦十二辰以定八方絛之下有跋從一衡一刻滿受水以爲平中溝為

池以受注水四未建跋為升龍四以貫其凡渾儀之屬皆屬焉能說為羅維之四維以爲固象之為器為圓規者四其規之別一曰環規亦天經也第子午規不動之各極極大規之規二並時相距如經之度夾規為齒對衝二紅缸中容櫃皆如經之率設之亦如經其異者經應而環可旋二曰赤道按赤道與上文所云緯者並同與赤道之規一刻環十分寸之三以衡赤道赤道之如緯其異者建應於經而赤道衝於環有時而移度穿一竅以移或差三萬黃道按此黃道即李淳風三辰環黃道之規一刻赤道十分寸之二以衡黃道其南出赤道之北際一千有四度其北入赤道亦如之交於奎角度穿一竅以銅編屬於赤道歲差盈度則非赤道從而西黃赤道夾規為齒以別均適之度環衝之為器為圓規二曰環對時相距如象環之度按象環即上文象一曰環者是也與環衝之義同夾規為齒皆如象環其異者象環對衝二缸而環對衝二極貫於象環天經之缸中三物相重而不相礙為間十分寸之三無使相切所以利旋也為橫儀二兩端夾極屬於環其中夾衝為橫一橫於橫儀之間衝為緯以貫橫兩末入於環之緯而可旋儀可以左右以察四方之詳衝可以低昂以察上下之詳其說最為詳備元初要用金舊規現不協難復施用太史卿守敬創為簡儀似皆皆臻精妙其說謂昔人以管窺天宿度餘分約為太半少未得其的乃用一線推測於餘分雖微皆有可考簡儀之制四方為跋縱一丈八尺三分去一以爲廣跋面上廣六寸下廣八寸厚如上廣中布橫軌三縱軌三南二北抵南軌北一南抵中軌跋面四周為水渠四隅及卯酉位為礎

礎為架與四周架相連通按以上言北極雲架柱二軸於乾辰二隅礎上左右內向其勢斜準亦適合目上規規徑徑二尺四寸中為距相交為斜十字中心為數以受北極輻軸自雲架柱斜上去狀面七尺二寸為橫軸按此狀面之橫軸三極雲架柱也自軸心上至數心為六尺八寸又為龍柱二軸於卯酉礎中分之北北向斜柱以柱北極雲架柱二軸於卯酉礎中分之南斜向坤巽二隅相交為上字其上與百刻環邊齊在辰巳未申之間南傾之勢準赤道自狀面斜上三尺八寸為橫軸以承百刻環下邊又為龍柱二軸於坤巽二隅礎上北向斜柱其端南極雲架柱四游雙環徑六尺中間相離一寸相連於子午卯酉當子午為圓數以受南北極輻軸兩面皆列周天度分起南極抵北極併分附於北極去南北極數兩旁四寸各為直距距中心各為橫關東西與兩距相連關中心相連厚三寸為數方八分以受環輻軸兩端長五尺九寸四分中腰為圓窾以受輻軸兩端為圭首以取中縮去圭首五分各為側立橫耳高二寸二分廣如衝面中為圓數徑六分其中心上下一線界之以知度分按以上言百刻環徑六尺四寸周布十二時百刻每刻作三十六分又為十字距所以承赤道環也百刻環內廣面四圍軸四使赤道環旋轉無滯通之患其環內南極架一寸仍釘之按以上言赤道環徑廣厚皆如四游環面刻列各周天度分中為十字距中心為數以受南極輻軸界衡二各長五尺九寸四分廣三寸衝斜刻五分刻度分以封環面中腰為數重赤道環南極輻軸其上衝兩端白長寬至兩首低厚倍之取一衝運轉皆著環面而無

低昂之失且易得度分也按以上言二極輻軸皆以鋼鐵為之長六寸半為木半為軸木之分寸一如上規距心通取能容軸徑一寸北極軸中心為孔孔底橫穿通兩旁中出一線曲其木出橋孔兩旁結之孔中線留三分亦結之上下各穿一線貫界衝兩端中心為孔下洞衝底順軸中心為渠以受線直入內界長寬中至衝中暖復為孔自衝底上出結之按以上言熱定極環廣半寸厚倍之皆勢穹窿中徑六度度約一寸許極星去不動處三度優容轉周中為斜十字距廣厚如環連於上規環距中心為孔徑五釐下至北極軸心六寸五分按以上言又置鋼板連南極雲架之十字方二寸厚五分北面刻其中心存一釐以為厚中為圓孔徑一分孔心下至南極軸心亦六寸五分言鋼板又為環二其一除特環面刻方位取狀面縱橫軸北十字為中心臥置之按以上言其一曰立運環面刻度分施於北極雲架柱下當臥環中心上屬架之橫軸下掛狀軸之十字上下各施輻軸令可旋轉中為直距徑五寸五分當心為窾以施輻軸令可俯仰用鏡日月星辰出地度分佐四游環東西運轉南北低昂按以上言元史載凡七政列舍中外官去極度分為九今改正凡七政列舍對其下直時刻刻刻也夜則以星定之比得保測日月五星出沒而無闕經陰緯雲柱之暎其仰儀之制以銅為之形若釜置於輻軸內畫周天度符列十二辰位蓋俯視驗天者也其渾象之制同如彈丸徑六尺縱橫各盡周天度分赤道居居黃道出入赤道各二十四度

約明南北二京儀器一以元法為斷萬歷中西洋人利瑪竇制渾儀天球地球等器仁和李之孫振澤天儀設發明製造施用法其制不外於六合三辰四游之法但古法北極出地緯為定度此則子午提規可以隨地度高下於用為便耳其器之最精者為渾象簡平二儀圖說具見本書

臣等謹按儀象之法古則由略而詳今則由繁而簡瓚璣玉衡之器久佚不傳洛下閩所製馬鄭所訓粗得彷彿而已劉暉時南陽孔挺所製渾儀始有雙環以象天經又有橫單規以象地平斜一單現以象赤道則李清風之六合儀基於此矣至其內雙環置衡之製隋志云衛旣隨天象東西轉運又自於雙軸間得南北低昂是四游儀亦本於此所少者經三辰儀耳夫推步之術先考日躔而太陽所行實由黃道黃道不定則七曜之行皆不可得而考故舊星所作三辰儀增置黃赤二道為帶環一規則七曜所行轉於六合之內其功最鉅故自唐迄明雖代有增損而大政則不出於六合三辰四游之制然清風論渾儀又無黃道並言貫道張衡推驗七曜並帶赤道則非也後漢志賈逵造黃道銅儀是黃道之儀在遠以前官無其器而實始於遠也宋元嘉中太史令錢樂之所作渾儀亦有黃赤二道之規清風所作隋志所載其制至元郭守敬謂儀仰儀出而法愈簡易且省陽經陰緯交映之弊又以二線代規管可得度分縱微法亦較舊為密而確厥後西人之象限紀限諸儀則精益求精者耳

臣等又按簡儀之四游環用法與渾儀之四游環同而其製造異原則外有徑緯相結今則雙環平列無經緯掩映之患只如一環又原在渾儀之內為第三重今則取出在外而中分其環尚為兩極北極輻轉連於上規之心南極經在赤道環心故其銘曰四游兩軸一極是當南極板下乃天常也天常即百刻環與赤道相疊言天常不言赤道省文也上規貫北雲架柱之端赤道百刻二環疊置承以南雲架柱兩雲架柱斜倚之勢並準赤道則二軸相應如繩正指南極而四游環可以運動其勢恆與上下兩規作正方折其方中短故其銘詞曰維北欲傾取軸架應也其地平環亦藉渾儀所有然彼有六合儀之一規此則獨用平環以置以承立運立運環渾儀所無茲特設之以任四游之用其製亦平環分度而中分之為上下二極上極在北雲架柱之橫軸下極在地平環中心二極上下相應如垂繩之立而環以之運故謂之立運也簡儀凡有五環一四游二百刻三赤道日地平五立運也五環惟百刻地平不動其四游赤道立運三環並能逆轉立運規衡一所以測日月星辰何方出地及其距地事之高下也四游規衡一所以測去極之度而度分也至於赤道一環則有二衡元史所謂界衡二者是也赤道一環而能施二衡者凡衡之經在腰而此二衡者並以赤道之兩極軸為軸重疊交加可謂合其不日規衡而日界衡者界衡之用在線不設規管也用線之注以線自衡樞間循衡底之累貫衡端小孔上出至北

極軸穿軸端所結線折而下行玉衡之又一端入貫衡小孔順衡底乘至衡中腰結之如此則一線折而成兩並自衡端上屬北極其勢斜直張而不弛平衡如句而線為之弦一衡首尾二線重衡則四線矣四線並起衡端而宗北極故銘曰上結北軸也測日之法移衡對日取前線之影正加後線則衡之首尾二線與太陽影直則衡端所指即太陽所到加時早晚時初時正何刻何分並可於百刻環得之則一衡已足故云測日用一也測星之法移衡就星目取視取衡上二線與其星相參直則為正對與用日景同理其用二衡並測者二十八舍皆有距星以命初度若欲知各宿距度廣狹者法當以一衡正對距星又以一衡正對次宿距星則兩衡間赤道度分即本宿赤道度分矣若欲知中外官星八宿深淺者以一衡對定所入宿距星復以一衡正對此星稍南衡間赤道即得此星入宿度分矣元史稱載簡儀之制而銘詞弗錄然測星兼二之用則史所未言也故略舉銘詞而並解之

臣等又按仰儀如釜所以象地平下半周之渾天其度必皆與地平上之天度相對待故先平度之從儀面之正午卯酉各作弧橫交於儀之底即釜底之正中亦即地平上之天頂也次斜度之於地平下子午半規自地地半午數南極入地度為斜度之中心為南極之入地度亦即北極之出地度也地平下之宗南極猶地平上之宗北極無二理也銘曰小大必周入地度也始周浸漸浸極外也者言斜度之法也斜畫之度既宗南極則其緯度之常隱不見者每度皆繞極而行而成圓象雖有大小皆為全圓若過此以往離南極浸遠則緯度之圓浸大其圓之在地平下者漸不能成全圓而為半圓者以其漸出南極界外也其云衡竿加卦巽坤內也以耳稱竿子午對也未負機板感納芥也上下懸直與衡會也視日漏光何度在也異坤者釜口南之正東西也子午者釜口之正南北也蓋以東西橫竿負南北直竿竿末則正直釜之中心其形如板板心為圓則則竿末之數正對釜底之中故云與鐵會鐵即釜底之中心也是其理即如地心與天頂相應矣凡渾圓上經緯之相衡必過其心機板之數既在地心如渾圓心從此透日光以至釜底視其光之在何度即可以知天上日躔之度分矣故云視日漏光何度在也其可以測發候者以緯度之速速分之也其可以測薄蝕之起復方位者以日光自渾圓心透于釜底必成小小圓象而食分之深淺進退畢自其中也元史志雖載仰儀銘詞而其理未著故詳解之

臣等又案西法之最精者莫如渾蓋簡平二儀要而論之亦即周髀蓋天之法也渾蓋平儀置北極于中心其度最密次晝晝長規又次赤道規以漸而疏其理易知又次為晝短規在赤道規外其距赤道度與晝長規等理宜取小而今為平儀所限不得反展而其大其徑緯度視赤道更濶以疎然以精天度而七政之躔離可知考時刻而方位之加斷不爽者何也立法之意蓋以人置身南極以望

北極故近人目者其度加寬遠人目者其度加窄
 視法之理宜然而分秒忽微一一與勾股割圓之
 切線相應也至長現以外度必更寬更潤而平儀
 中不能容不得不割而棄之矣考之周髀算經言
 天象蓋笠地法覆槃又云笠以寫天而其制弗詳
 今以理揆之既地如覆槃即有圓突隆起之形則
 天如蓋笠必為圓均曲抱之象其製或當為半潤
 圓而空其中略如仰儀之製則於高明下覆之形
 禮相肖矣是則必以北極為中心赤道為邊際其
 赤道以外漸微漸窄必別有法以相佐或亦是半
 圓內空之形而仍以赤道為邊其赤道以南並取
 其距赤道遠近求其經緯度數而圓之至於南距
 赤道甚遠不可見星之處亦遂可空之不用于是
 兩器相合即周天可見之星象俱全備而無遺矣
 又或寫天之笠竟展而平而以北極為心赤道為
 邊用割圓切線之法以考其經緯度數則周天之
 星象可一一寫其形容其赤道南之星亦展而平
 而以赤道為邊察星赤道起數亦用切線度定其
 經緯則近赤道者距離離赤道南者漸密而一一
 惟自其不見之星亦遂可空之是雖不言南極而
 南極已在其中今西洋所作星圖自赤道中分為
 兩即此製也夫笠以寫天既不出均平二製而渾
 蓋之器乃能于赤道外展滿平邊以得其經緯遂
 能依各方之北極出地度求其天頂所在及地平
 邊際即晝夜長短之極蓋可見于星地平之經緯
 與天度之經緯相與參互錯綜而如指諸掌而於
 周髀之所言無不一相應即斷其為周髀蓋天

之遺術可矣利氏名其器為渾蓋通憲蓋有以得
 其源流而不敢沒其實也
 臣等又按測天之器則者必為渾平者即為蓋簡
 平儀以平圓測渾即是亦蓋天中之一器也今考
 其法可以知一歲中日道發南徹北之以可行知
 寒暑進退之節可以知晝夜永短之故可以用太
 陽高度測各地北極之出地即可用北極出地求
 各地逐日太陽之高度推極其變而置赤道為天
 頂即知其地之一二兩度寒暑而三百六旬晝夜
 皆平若北極為天頂即知其地之能以半年為晝
 半年為夜而物有朝生暮種凡周髀中所言皆可
 知之故知其為蓋天中之一器也但周髀云笠以
 寫天與渾蓋觀視切耳夫蓋天以平寫渾必將以
 渾圓之度按而平之渾蓋之器如割渾球而空其
 中乃仰置几案以通明如玻璃之片平掩其口則
 渾球內面之經緯度分映浮平面一一可數而變
 均為平矣然其度必中密而外疎故用切線此如
 人在天中實北極于中心測渾天之內面乃正視
 也簡平之器則如渾球嵌于立屏之內極可見其
 半球而以玻璃片懸於屏前正切其球四面距屏
 皆如球半徑而無缺則球面之經緯度分皆可
 寫詎而抑突為平矣然其度必中調而旁促故用
 正弦此如置身天外以測渾天之外面故以極至
 交圈為邊兩極皆安于外周以考其出入地之度
 乃旁視也由是言之渾蓋與簡平異製而並得為
 蓋天遺器審矣而一則用切線一則用正弦非是
 則不能成器固以知三角八線之法並皆古人所

有而西人能之非其所創也

天文略六

刻漏

昔黃帝創觀漏水制器取則以分晝夜其後因以命官
 周禮擊壺氏則其職也其法以百刻分晝夜冬冬
 晝漏四十刻夜漏六十刻夏晝漏六十刻夜漏四十
 刻春秋二分晝夜各五十刻日未出前二刻半而既既
 沒後二刻半乃昏滅夜五刻以益晝漏謂之昏旦漏刻
 皆隨氣損增冬夏一至之間晝夜長短凡差二十刻每
 差一刻有一箭冬至互起其首只有四十一箭晝有朝
 有禺中有有曜有夕夜有甲乙丙丁戊戌按周官司辰
 時謂夜半後者今甲乙之至實公在統云甲乙則早時
 戊戌則晚時也甲乙之內丁丙之內戊戌之內則早時
 戊戌之內則晚時也其說前言之或亥其相氏家訓云晝
 三更四更五昏且有星中每箭各有其數皆所以分時
 代守更其作役漢興張蒼因循古制制多歧調及李武
 考定星術下漏以追天度亦未能盡其理劉向洪範傳
 記武帝時所用法云冬夏一至之間一百八十餘日晝
 夜差二十刻大率二至之後九日而增損一刻馬至哀
 帝時又改用晝夜一百二十刻晝亦廢廢至元王莽竊位
 又進行之光武之初亦以百刻九日加減法編於甲令
 為常符漏品至和帝永元十四年靈臺上言官術率九
 日增減一刻不與天相應或時差至二刻半不如夏術
 漏刻隨日南北為長短乃詔用夏術漏刻依日行黃道
 去極每差二度四分為增減一刻凡用四十八刻終於
 魏晉相傳不改至何承天以日蝕所在當日之術考驗
 日宿知移得六度冬至之日其影極長測量異度知冬
 至移舊日近代諸漏春分晝長秋分晝短差過半刻

皆由氣日不正所以而然遂議造漏法春秋二分皆旦
 晝夜漏各五十五刻齊及梁初因循不改至天監六年
 武帝以晝夜為百刻分配十二辰長辰八刻仍有餘分
 乃以晝夜為九十六刻一辰有全刻八馬至大同十年
 又改用一百八刻依仿書考靈曜晝夜三十六頃之數
 夜周詳算後唐書考靈曜晝夜三十六頃之數
 晝四刻入於度九十六分度之四十四日分於寅行十六
 日四刻入於度九十六分度之四十四日分於寅行十六
 亦作三十六頃其謂也又李季籍周禮音義全錄述注
 三十六頃未詳孰是云因而三之冬至晝漏四十八刻
 夜漏六十刻夏至晝漏七十刻夜漏三十八刻春秋二
 分晝漏六十刻夜漏四十八刻昏旦之數各三刻先令
 祖暅之為漏皆依渾天黃道日行去極遠近為用備
 日率陳文帝天嘉中亦命舍人朱史造漏依古百刻為
 法周齊因循漏管宋梁大同並以百刻分於晝夜隋
 初用周朝尹公正馬顯所造漏經至開皇十四年鄭州
 司馬袁充上馬顯漏刻充以短影平儀均布十二辰立
 表隨日影所指辰刻以驗漏水之節十二辰刻互有多
 少時正前後刻亦不同袁充素不曉渾天黃道去極之
 數苟役私智變改舊章其於施用未為精密開皇十七
 年張胃元用後魏渾天鐵儀測知春秋二分日出卯酉
 之北不正當中與何承天所測頗同皆日出卯三刻五
 十五分入酉四刻二十五分晝漏五十一刻十分夜漏
 四十九刻四十分晝夜差六十分刻之四十二壽四年
 劉焯上皇極術有日行遲速推二十四氣皆有盈縮定
 日春秋分定日去冬至各八十八日有奇去夏至各九
 十三日有奇二分定日晝夜各五十刻又依渾天黃道
 驗知冬至夜漏五十九刻一百刻刻之八十六晝漏四
 十刻一十四分夏至晝漏五十九刻八十六分夜漏四

十刻一十四分冬至夏二至之間晝夜差一十九刻一百
 分刻之七十二宵元及晝漏刻並不用然其法制皆
 著在算術推驗加時最為詳審大業初歌詠作古歌器
 以漏水注之獻於煬帝帝善之因令與宇文愷後魏
 道士李蘭所修道家上法稱漏刻造稱水漏器以充行
 從又作候景分箭上水法器置於東都乾陽殿前鼓下
 司辰又作馬上漏刻以從行辨時刻唐大衍曆舊漏中
 星略制日行有南北器漏有長短然二十四氣晝差
 徐疾不同者句股使然也直規中則差異與句股數齊
 則差疾按一節此至經每升度則差之法其所詳矣中即
 以後黃道度數少則時刻加矣二至以晝漏大漏之度數
 亦道距等小漏之度數多則時刻減矣隨長極高下所
 遇不同如黃道刻漏此乃數之淺者近代且猶未曉今
 推黃道去極與景景漏刻皆距中星四循反覆相求消
 息率旋相為中以合九服之實其步軌漏術又統千五
 百二十象積四百八十八辰八刻百六十分昏明二刻二
 百四十分各置其氣消息與依定氣所有日每以時降
 率時減降加其分滿百從資各得每日消息定資其距
 二分前後各一氣之外時降不等皆以三日為限各置
 初日時降率依限次損益之為每日率乃遞以時減降
 加氣初消息資各得定資其時降率消息與具詳本術
 南方戴日之下正中無陽自戴日之北一度乃初數日
 此起差每度增之為每度差因累其差以遞加初數滿
 百為分十分寸各為每度差又累其差得戴日
 之北每度差數又各置其氣去極度以極去戴日度滿
 之得戴日之北度數各以消息定資得每日時差及每
 日中時常數又加減之得每日中時定數置消息定資

柄象積為刺不滿為各遞以息減消加其氣初夜半漏得每日夜半滿定數其全刺以九千一百二十乘之十九乘刺分從之如三百而一為晨初餘數各倍夜半漏為夜刺以減百刻餘為晝刻誠晝五刻以加夜即晝為見刻夜為沒刺半沒刻加半長起子初算分得日出辰刻以見刻加而命之得日入未初復晝之職專司辰刻署於文德殿門內之東偏設鐘樓鼓樓於殿廷之左右其制有銅壺水稱湯鳥漏箭時牌夾之屬壺以貯水鳥以引注稱以平其漏箭以職其刻牌以告時於晝牌有七自卯至酉明契以發鼓於夜二日正鼓以木刻字常以卯正後一刻為禁門開端之節盈八刻後以為晨時每時皆然以至於酉每一時直官進牌奏時正雞人引唱擊鼓一十五聲一十五聲至昏夜雞鳴放鼓契出發鼓擊鐘一百聲然後下漏每夜分為五更更分五點更以擊鼓為節點以擊鐘為節為更初皆惟唱鴨點即移水稱以至五更一點止鼓契出凡放鼓擊鐘點然而更鼓止鼓五點擊鐘一百聲雞鳴擊鼓是謂撥點至八刻後為卯時正四時皆用此法大中祥符三年春官正鐘顯符上銅律儀法要其中有二十四氣晝夜進退出沒刻數立成之法熙寧七年沈括上浮漏議曰播水之壺三而受水之壺一曰求壺廢壺也廢壺每作更壺後文云沈括之委所謂方中皆圓尺有八寸尺有四尺五分以深其食一斛為積分四百六十六萬六千四百六十曰覆壺如求壺之度中難以為二元一斛分八斗按元字下而中有達曰建壺方尺植三尺有五寸其食解有半求壺之水覆壺之所求也壺盈則水馳遠虛則水凝壺之屬為枝渠以為水節求壺

水壩則流怒以搖覆以壺又折以為介復為枝渠達其溢溢枝渠之委所謂覆壺也以受廢水三壺皆所以播水為水利也自覆壺之介以玉權屬於建壺建壺所以受水為刻者也建壺一易箭則發上室以瀉之求復建壺之泄皆欲迫下水所趨也玉權下水之際寸燭而上之然後發則水換而不躁也復壺之達半求壺之注玉權半覆壺之達枝渠博皆分高如其博平方加砥以為水架壺皆為之稱無使穢遊則水道不惡求壺之屬龍紐以其出水不窮也復壺士紐士所以生法者復壺制法之器也廢壺聖紐止水之漏版所伏也銅史令刻軌漏政也冬設燈燼以澤凝也注水以龍嘴直頸附於壺體直則易洩附於壺體則難取復壺玉為之味銜於龍嘴謂之權所以播其益虛也建壺之軌壺版塗而彌之以重帛壺則不吐也管之善利者水所漫也非玉則不能堅夏以久權之所出高則源輕源輕則其委不悍而洩物不利箭不效於幾衡則易權洗箭而改畫覆以幾衡謂之常不弊之衡今之下漏者始當甚密久復失大者管洩也管洩而器皆弊者無權也弊而不可復壽者術固也察日之得以幾衡而制箭以日之得歸一刺之度以賦餘刻刻有不均者建壺有告也贊者磨之創者補之百刻一度其壺乃善晝夜已復而箭有餘才者權也晝夜未復而壺吐者權汰也如是則謂其權此制器之法也下漏必用甘泉器其重之為壺也必用一源泉之冽者權之而重則刺敏於行而為箭之情價泉之齒者權之而輕則刺難於行而為箭之情驚一井不可他汲數汲則泉竭陳水不可再注再注則行利此下漏之法也箭如建壺之長廣寸有五三分去二以為

之厚其陽為百刻為十二辰博積二十有一如箭之長廣五分去半以為之厚陽為五更為二十有五得陰刻消長之資三分箭之廣其中刻契以管晝夜算差一刻則因箭而易廣鐘龍箭舟也其虛五升重一鎰有半鎰而亦柔者金之美者也然後演而不壘墨者其久必蝕銀之有銅則墨銅之有錫則屑特銅久潤則腹取而欲著工之所不材也迨熙十四年國學進士會稽石萬言迨熙衛立元非是氣朔多差不與天台商渡後謹儀草創不合制度無圭表以測日景長短無機漏以定交食加時欲考正其差而太史局官尚如去年測驗太陰虧食自一更一點還光一分之後或一點還光二分或一點還光三分以上或一點還光三分以下使更點乍疾乍徐隨影走弄以肆欺蔽然其差謬非獨此耳冬至日行極南黃道出赤道二十四度晝極短故四十刻夜極長故六十刻夏至日行極北黃道入赤道二十四度晝極長故六十刻夜極短故四十刻春秋二分黃赤二道乎而晝夜等故各五十刻此地中古今不易之法至王晉重定刻漏又有南北分野冬夏晝夜長短三刻之差今酒熙術皆不然冬至晝四十刻極短夜六十刻極長乃在大雪前一日所差一氣以上自冬至之後晝當漸長夜當漸短今過小寒晝猶四十刻夜猶六十刻所差七日有餘夏至晝六十刻極長夜四十刻極短乃在芒種前一日所差亦一氣以上自夏至之後晝當漸短夜當漸長今過小暑晝猶六十刻夜猶四十刻所差亦七日有餘及晝夜各五十刻又不在春分秋分之下至於日之出入人視之以為晝夜其長短有漸不可得而悉與運也今日之出入增減一刻近或五日遠或三四

十日而一急一遲與日行常度無一合者請考正治照法之差俾之上不違於天時下不乖於人事送禮書省禮部詳之明崇禎二年禮部侍郎徐光啟兼理算法請造象限大儀六犯限大儀三平懸離儀三交食儀一列宿經緯天球一萬國經緯地球一平面日晷三轉盤星晷三候時鐘三望遠鏡三報允已又言定時之法當選者五事一曰晷偏二曰指南鍼三曰表象四曰儀五曰器漏壺亦有新舊指測運疾異漏管有時塞時疎則緩急異正漏之初必於正午初刻此則一誤靡所不誤故登漏特以清魯魯陰晦儀表桌所不及而非定時之不指南鍼術人用以定南北辨方正位或取則焉然鍼非指正午午繩云多偏丙午之間以法考之各地不同在京師則偏東五度四十分若憑以造晷冬至正先天一時刻四十四分有奇夏至正先天五十一分有奇者表桌者即考工匠人置築之法該日出入之影參諸日中之影以正方位今法置小表於地正午正前後累測日影以求相等之兩長影為東西因得中間最短之影為正午其術簡甚備者本臺故有立運儀測驗七政高度臣用以較定正午於午前屬測太陽高度因最高之度即得最短之影是為南北正線既定正午即西之正線因以法分布時刻加入節氣諸線即成平面日晷又今所用圓石式晷是為赤道儀亦所得正午午線較定此二晷皆可得天正之時刻所謂晷測日也若測星之晷實周禮夜考極星之法古時北極星正當不動之處今時久漸移已去不動處三度有奇舊法不可復用故用重盤星晷上晷時刻下晷節氣仰測近極二星即得時刻所謂晷測星也七年曾修算法石表參

李天經言輔臣光啟言定時之法古有晷漏近有輪鐘二者皆由人力遷就不如求端於日星以天合天乃為本法特請製日晷星晷望遠鏡三器臣奉命接管敢先言其略日晷者晷石為平面界節氣十三線內冬夏二至各一線其餘日行相等之節氣皆兩節氣同一線也平面之周列時刻線以各節氣太陽出入為限又依京師北極出地度範為三角劍表置其中表體之全影指時刻表中之銳影指節氣此日晷之大略也星晷者治銅為柱上安置內盤鑄周天度數列十二宮以分節氣外盤鑄列時刻中橫刺一龍用以窺星法將外盤子正初刻移對內盤節氣乃轉移銅盤北至帝星與句陳大星使兩星同見縫中即視盤面銳表所指為正時刻此星晷之大略也若夫望遠鏡亦名類簡其製極層層疊相套使可伸縮兩端俱用玻璃隨所視物之遠近以為長短不但可以窺天象且能攝數里外物即在目前至於日晷星晷皆用措置得宜必須築臺以便安放天經又請造沙漏明初魯希元以水漏至嚴寒水凍蠅不能行故以沙代水然沙行太疾未協天運乃於斗輪之外復加四輪輪皆三十六齒齒後周連學稱其大小而沙易埋乃更制為六輪其五輪悉三十齒而微裕其廣運行始與晷揚天經所論始其意愈新新法算書太陽在地平上入目可得而觀謂之晷太陽漸隱地平之下日無見則謂之夜是晷夜者全由人居以分地方稱出地隨時某宮其晷夜刻分皆可依法推算焉然而法算與目見晷異蓋太陽晷大晷法皆以體心地為晷始而人目以一見日輪即為晷始又日出沒升降度有斜正不同又地平各曜出入之界受清蒙氣有變

凡此皆非人目能辨故術家立有晷差法也一晷一晷平分分為十二時共刻九十有六此恆準也其晷夜亦短遞遷之故則不但日行兩陸北陸不同而已亦由北極出地高卑互異而示短因焉如赤道正過天頂之地兩極合於地平平行其晷夜亦均停絕無短長之較但太陽頂赤道與地平平行其晷夜亦無長短之較但太陽百八十日恆見百八十日恆隱耳此外諸方各有晷短顯其一歲之中晷夜均停者四日晷算者引而伸之據四日之一日逐漸加減因得九十日之晷晷長短隨可以推終歲之數也晷昏者分晷分夜之二界也太陽將出未出數刻之前其光東發星光漸昏所昏是名為晷大陽已入迎光反照亦經數刻始迫無減盡是名為昏其久暫分數亦因冬夏而分短長新法以日在地下十八度內為晨昏之限但太陽行此十八度又各方各宮不等因有五刻七刻十刻之別若論極高七十二度以上之地則夏月晨昏相切雖至丙夜無甚點黑也

等謹按晷夜亦短以日出入之早晚而分而早晚之故有二一由於日行之內外一由於人居之南北蓋日行赤道與赤道斜交春秋分日行正當交點與地平交於卯西地平上下之度相等故晷夜適均春分以後日行赤道內至夏至而極其距等則與地平交於寅戌地平上下之度上多下少故晷長夜短秋分以後日行赤道外至冬至而極其距等則與地平交於辰申地平上下之度上少下多故晷短夜長二分前後距交不絕黃道斜則晷行疾故數日而差一刻二至前後黃道勢平則晷行遲故半月而差一刻此由日行之內外而

生者至於人居有南北則北極出地有高下於是見日之出入早晚隨地不同中國在赤道北極出地上南極入地下故夏晝長冬晝短所居之地愈北北極愈高則赤短之差愈多至於北極之下則赤道當地平夏則有晝而無夜冬則有夜而無晝蓋以半年為晝半年為夜矣所居之地愈南北極漸低則赤短之差漸少至於赤道之下則北極當地平而晝夜常均並無赤短差一歲為四時者名二矣赤道以南與北相反而此由人居之南北而生者也攷之古周曆算經曰冬至晝極短日出辰而入申陽曆三不覆九東西相當正南方夏至晝極長日出寅而入戌陽曆九不覆三東西相當正北方日出左而入右南北行故冬至從坎陽在子日出巽而入坤見日光少故曰寒夏至從離陰在午日出艮而入乾見日光多故曰暑大衍術曰二十四氣釋差律疾不同由句股使然也道規中則差運真句股數齊則差疾皆言日行之內外也周曆算經言七衡曰北極之下不生萬物北極左右夏有不釋之冰中衡左右冬有不死之草五穀一歲再熟凡北極之左右物有朝生暮死趙君卿去北極之下從春分至秋分為晝從秋分至春分為夜此即以地緯度分寒燠五帶晝夜赤短各處不同之法又唐宋志所載各家步算編之陽城術其陰陽加減之衰亦皆言人居之南北也

臣等又按孔頴達尚書正義馬融云古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻融之此言據日出見為晝天之晝夜以

日出入為分人之晝夜以昏明為限日未出前一刻半為明日入後二刻半為昏指夜五刻以神於晝則晝多於夜復較五刻古今算術所候皆云夏至之晝六十五刻夜三十五刻冬至之晝四十五刻夜五十五刻春分秋分之晝五十五刻夜四十五刻此其不易之法也然今太史細候之法則較常法半刻也從春分至於夏至晝漸長增九刻半夏至至於秋分所減亦如之又如每氣之兩曆減刻數有多有少不可通而為準漢初未能審知率九日增減一刻而帝時待詔董仲舒始請改之鄭注書緯考靈曜仍云九日增減一刻猶尚未覺其也鄭注此云日長者日見之晝五十五刻日短者日見之漏四十五刻與算不同故王肅雅云知日見之漏減晝漏五刻不意馬融為傳已減之矣因馬融所減而又減之故日長為五十五刻固以多至反之取其夏至夜刻以為冬至晝短此其所以誤耳此所云昏明之限即影影限也太陽未出之前已入之後距地平一十八度皆有光故以十八度為影影限然其時刻隨時地不同其隨時不同者天度使然也差十八度此大圈之度也赤道亦為大圈其度潤自赤道而南北皆距等圈其度狹近二分者以潤度當潤度故刻分少近一至者以狹度當潤度故刻分多也隨地不同者地南則赤道距天頂近太陽正升正降其度徑地北距天頂遠太陽斜升斜降其度紆故愈北則影影之刻分愈多愈南則影影之刻分愈少也若北極出地四十八度半以上則夏至之夜半猶有光愈北則

愈不夜矣南至赤道下則二分之刻分極少而二至之刻分相等赤道以南反是

臣等又按古今漏法之刻分多寡不一皆可以便於算也術家有大刻有小刻初一初二初三初四正一正二正三正四謂之大刻合一日計之得之十六刻其不盡者置一初初於初一之上置一正初於正一之上謂之小刻每刻正當大刻六分之一合一日計之為初初者十二為正初者十二又得四大刻合前為百刻宋王遠龜海集言百刻之說每刻為六十分百刻共得六十分散於十二時每時得五十分如此則一時占八刻零二十分將八刻散作初正各四刻却將二十分零數分作初初正初微刻各一十分也周禮望空氏注漏箭晝夜共百刻疏記樂記百度得數而有常注百度百刻也蓋羅經漏水下百刻以分晝夜說文漏以銅受水刻節晝夜百刻五代史馬重績傳重績言漏刻之法以中星晝夜為一百刻八刻六十分刻之二十為一時以四刻十分為正此自古所用也今失其傳以午正為時始下侵未四刻十分而為午由是晝夜昏曉皆失其正請依古改正從之玉海每時初行一刻至四刻六分之一為時正終八刻六分之一則入次時基古制法晝夜共百刻每刻六分之為六小刻每小刻又十分之故晝夜六千刻每刻六十分也其散於十二辰每一辰四大刻二小刻共得五百分漢建年中改百刻為百二十刻若不改分則五十分為一刻十刻為一辰也梁天監中改用整刻九十六若不改分則每

刻得六十二分有半二法皆不若古用八大刻二
小刻之密同晝夜刻法亦用整刻九十六分每
一辰八整刻而以四刻爲一小時猶夫古法之有
初初初一初二初三初四正初正一正二正三正
四也每小時六十分猶夫古法每刻六十分之意
而變用之也其法度有初度有一度亦猶古法有
初初初一正初正一也周天用三百六十度亦猶
晝夜三十六頃之說也

地理略一

臣等謹案鄭樵作通志地理略首列水道自序云郡縣非州道瓜分皆由水以別故禹貢為萬世不易之書苟明乎此則天下可運於掌其意甚善次歷代封畛敘自黃虞訖於隋季次唐開元十道關皆載某道領若干州州所領之縣則不著錄凡以云略也然其載水道雜採漢書地理志水經注杜佑通典之文摭拾成篇別無義例如略中先載朔若諸水並不詳其源流又不依禹貢次序編綴貢賦戶口本書自有食貨專門於此不必登載今所續纂仍以水道冠之一本禹貢之九州為序而以水經注所載各水加案附議至若黃河大江濟水俱經

御製詩文審訂詳核當於
皇朝地略中此不復敘云

水道

衡漳

漳水橫流至河故曰橫漳衡故橫字也漳水有二異源而下流相合水經注濁漳水出上黨長子縣西發鳩山清漳水出上黨沾縣西北少山大壩谷濁漳水自長子縣東逕屯留縣南又東逕壺關縣北又東北逕潞縣北又東逕武安縣清漳水自涉縣東南來注之謂之交漳口又東逕武安縣武城平陽斥邱即製別人肥鄉斥漳諸縣杜佑通典謂漳水至肥鄉乃歸於河

恆水出曲陽縣恆陽溪東流注於灤水而與灤合流衝水出靈壽縣雷溝河南流至縣東南與漳沱合流水經注灤水出代郡西北高氏山即溫夷之水木合溫泉水東逕靈邱廣昌諸縣至曲陽縣北恆水西來注之又東逕唐縣安喜安國諸縣又東北逕博陵侯世阿陵諸縣又東北至長城注於易水元和志漳水

水出代州繁峙縣秦臺山西南流逕唐林秀容諸縣東逕定襄五臺諸縣至靈壽縣西南衝水來會遂合

流東南逕定九門鼓城深澤五極饒陽諸縣至灤

莫二州然漳沱自宋時築邊州塘灤河之故道已改

澤水黃州故放於衡漳恆之水

澤水發源屯留下亂漳津即與清濁二漳合流

臣等謹案衡漳恆衡澤水皆禹貢所載冀州之水

也冀州為古帝都以今輿地言之則直隸之順天

永平保定廣平順德五府及真定河間二府之內

北境并宣化府以外訖於大遼水山西之太原平

陽汾州潞安大同澤州六府遼沁二州河南之懷

慶衛輝彰德三府皆古冀州之域後以其地廣大

故分置幽并二州

臣等又案冀州之水禹貢所未及載者水經注汾

水出太原汾陽縣北晉澤山沁水出潞陽山清水

出黑山洪水出沮洳山滹水出壽陽縣滹水出上

黨汶氏縣滹水出河東絳縣涑水出委葭谷文水

出大陵縣原公水出茲氏縣涇水出涇陽谷文水

出晉陽縣滹水出軹縣易水出故安縣聖水出上

谷巨馬水即涑水出代郡廣昌縣濕水出雁門濕

餘水出上谷濡水從塞外來大遼水出白平山以

今輿地言之諸水皆在山西直隸即古冀州城也

濟

漢書地理志水經注括地志皆載濟水出河東王屋

山為沈水沈即充也濟行地下重源出潞地西北平

地有東西二源東南流注於河其後故道已涸

九河

爾雅九河曰徒駭太史馬頰聖胡蘇簡繁鈞盤兩

津故道多湮漢唐諸儒皆指燕齊之間一二故道以

實之大約謂徒駭北高津最南

雷夏

雷夏澤名水之所鍾為澤水經注澤澤在大成陽故

城西北史記稱舜漁於雷澤就時於夏夏意是時雷

澤夏夏皆澤所攬漫故地名雷夏

鮮沮

鮮沮二水名元和志澤沮俱出濮州雷澤縣西北平

澤

水經注澤水出東武陽經高唐而注於海

臣等謹案濟九河雷夏鮮沮澤皆禹貢所載冀州

之水也兗州東南據濟西北距河以今輿地言之

則河南衛輝府之北境直隸之大名府及真定河

間二府之東南境山東之東昌兗州府及濟南青

州二府之西北境

臣等又案兗州之水禹貢所未及載者水經注瓠

子河故濟自句陽縣西東逕雷澤北東北過廣邱

為潁水芹溝水出臺縣東南西北注於濟水潁水

出歷縣故城南西北流注於濟以今輿地言之則

水也荆州北據荆山南及衡山之陽以今輿地言之湖廣武昌漢陽安陸荊州岳州長沙衡州常德辰州寶慶永州施南十二府都靖二州襄陽府之南漳縣德安府之安陸雲夢應城應山及隨州之南境黃州府之黃岡麻城黃安四川夔州府之東境廣西則桂林府之全州是也

臣等又按荆州之水禹貢所未載者水經注湘水出零陵始安縣潯陽山東北流注長沙會資沅澧澧四水同注洞庭夷水出巴郡魚復縣東注於江以今輿地言之在長沙岳州之界古荆州域也

伊洛澗
水經注伊水出南陽縣西曼梁山東北注於洛洛水出京兆上洛縣譙舉山東北注於河澗水出河南穀城縣北山東與千金渠合又東注於洛澗水出新安縣南白石山東南注於洛

蒙波
蒙波澤名即漢京陽縣地
荷水
經典釋文荷水出山陽胡陵水經注荷水過湖陸縣南東注於泗

孟豬
孟豬澤名元和志孟豬澤在虔城縣西北十里周迴五十里

臣等謹案伊洛澗蒙波荷孟豬皆禹貢所載豫州之水也豫州西南至荆山北距河水以今輿地言之河南開封歸德南陽汝寧五府及汝州直隸則大名府之東明長垣山東則曹州府之

一定陶曹縣城武軍縣江南則潁州府之潁上太和亳州蒙城湖北則襄陽府之襄陽光化宜城東陽穀城均州鄖陽府之鄖保康及鄖西之東境德安府隨州之北境是也

黑水
黑水即澗水水經注黑水亦曰澗水即若水出姚州微外吐蕃界中東北至敘州宜賓縣注於江此禹貢梁州之黑水也
沱潛按則州亦有沱潛漢書地理志沱水在蜀郡郫縣西東入大江即郫江也括地志潛水一名復水今名龍門水源出綿谷縣東龍門山合注於嘉陵江

沔水
水經注沔水一名沮水出武都沮縣東狼谷東南至沔縣注於漢水
臣等謹案黑水沱潛沔水皆禹貢所載梁州之水也梁州東據華山之南西距黑水以今輿地言之則陝西漢中府之鳳縣興安州及商州之雋南山陽鎮安商南秦州之商當階州之成縣文縣湖北鄖陽府之房縣竹山竹溪及鄖西縣之西境四川則成都保寧順慶龍安嘉定雅州寧川諸府均屬瀘諸州是也

臣等又案梁州之水禹貢所未載者水經注青衣水出青衣縣與沫水合榘水出蜀郡岷山注於南海延江水出犍為南廣縣東南注於西水存水出犍為郡犍縣溫水出犍為郡犍縣水出犍為郡久縣徼外東南注於若水以今輿地言之皆四川

境內古梁州城也
雍州黑水杜佑通典謂不可得詳樊綽程大昌金履祥李元陽焦茲諸說各異然皆雍州之境按括地志言出伊吾南流經三危山則當自墩煌北大磧外流至郡界南經白龍堆東三危山西又南經吐谷渾界中又南經吐蕃界中繞出河源之外而注於南海地理今釋引水經注黑水出張掖難山至於墩煌此雍州之黑水也

弱水
地理今釋弱水出陝西山丹雘城西有山丹河古弱水也出衛西南窮石山正流西至合黎山與襄被河合

涇渭
漢書地理志涇水出安定郡涇陽縣西渭水出隴西郡首陽縣西南渭水出扶風汧縣西北東注於涇

漆沮
寰宇記漆水自雍州同官縣來經華原縣合沮水漢書地理志沮水出北地直路縣東西注於洛

漢書地理志鄜水出扶風鄜縣東南北過上林苑注於渭

豬野
豬野澤名漢書地理志武威縣東北有休屠澤古文以為豬野

臣等謹案黑水弱水涇渭漆沮潯豬野皆禹貢所載雍州之水也雍州西距黑水東據河以今輿

地古之陝西則西安延安鳳翔諸府及甘肅之平涼慶陽鞏昌各府皆是也

東漢輪運去河南遂定契丹適有內變晉之舊境悉歸

於漢其所有州曰汴封東周洛南京有魏改屬府仍曰

都雍改爲永安突濟密青淄齊綠登萊徐宿曹濮威瀋

宋毫單顯陳廣樂蔡許汝鄆滑襄復爲山南東道均房

金鄆隨鄆唐復比州爲唐州案此年復安軍申蒲孟

懷晉絳陝襄華高同耀解開安邑二年爲屬河治解

輿地考推郭靈慶行成鄆坊丹延夏銀綏宥靈盛成龍

涇原渭武乾博貝衛濱相刑洛磁鎮德寧成興深趙易

鄆定流景德代風石靈蘇府重軍安并汾慈惠澤

跨沁意凡一百有六案考方云一百有六州而謂內

聖果聖丹派河漢高祖宅於太原中國多故漢武始

度史考理以秦成漢三帝於太原國多故漢武始

軍州於是悉有王尚故地聖果聖丹派河漢高祖宅

局而蓋方考漢以爲漢有也今則去焉州以爲一百六

五年涇隴和光黃舒新虛四州改爲信軍壽正軍

軍明復也忠三海泰以爲之興化理之鹽城宋屬

州此後漢通許海陵之東北有忠興海州其地置

海州海門二縣凡一百一十有八當梁晉時岐稱巨

州織織亦爲吳浙所并存者五國而後唐同光中孟

知祥以四川叛略有前蜀諸州仍號蜀周顯順劉崇

自立於晉陽號北漢蓋自江以南謂高宣歡鄂昇池饒

信江洪撫靈吉虔筠連汀劍潭泉凡二十一州爲南唐

案漢方考於漢泉二州下注謂靈劄字蓋其時自劍以

南及山西南道益漢彭眉嘉劍梓遂果閬普陵資

梁簡叩擊雅維茂文龍黔施護忠萬興利開通浚瀨

合昌巴達集版棗戎梁洋凡四十六州爲蜀自湖北

潭衡澧湖岳道永都全長凡十州爲楚自浙東西杭越

蘇湖溫台明處劬發時秀福凡十三州爲吳越自嶺南

北融柳連昭宜桂賀梧蒙羅富柳象容邕瓊康封恩春

新高雷雷化韶摩白廉欽廣橫賓潯惠鬱林英雄瓊崖

儋萬安羅潘勳龍辨凡四十七州爲南漢自太原以北

折代嵐石靈麟并汾沁遼凡十州爲北漢而制歸三

州爲南平四分五裂廢置無常今併附見州名而已

欽定續通志卷一百四

欽定續通志卷一百五

地理略三

宋

宋初有州百一十一太祖建隆四年取荆南得州府三

平湖南得州十五監一乾德三年平蜀得州府四十六

開寶四年平廣南得州六十八年平江南得州一十九

三太宗太平興國三年陳洪進獻地得州二錢椒入

朝得州十三平四年平太原得州十軍一七年李繼

瑋來朝宋史本紀李瑋奉獻地縣太平興得州四按

地理志云瑋元年事地理志以五年自改正舊不復置

方考陝西路有按德州即州城置三年後復置州

志是蓋仍領屬方所不領者屬州至二州耳是時天

下既一未入職方者惟雋黨十六州至道三年分天下

為十五路仁宗天聖中析為十八神宗元豐中又析為

二十三曰京東東西京西南西北為京西路凡二十

東淮南東西兩浙江南西南湖北東西永興秦鳳河

建廣南東西徽宗崇寧四年復置京畿路宣和四年又

置燕山府及雲中府路天下分路二十六哲宗元祐元

年并京東東西為京東路天下西南北為京西路凡二十

四路曰京畿路領府一開封西開之義曰京東路領府

五濟南路領府三開封西開之義曰京西路領府

當是實州按濟州宋史地理志開封府有濟州宋

慶曆九年改州為府正應天州宋史地理志開封府

號慶州宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

興寧七年以徐廣濟平兩國二年建為濟州宋

州下郡縣

陝西路領府一開封西開之義曰京東路領府

五濟南路領府三開封西開之義曰京西路領府

當是實州按濟州宋史地理志開封府有濟州宋

慶曆九年改州為府正應天州宋史地理志開封府

號慶州宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

興寧七年以徐廣濟平兩國二年建為濟州宋

州下郡縣

陝西路領府一開封西開之義曰京東路領府

五濟南路領府三開封西開之義曰京西路領府

當是實州按濟州宋史地理志開封府有濟州宋

慶曆九年改州為府正應天州宋史地理志開封府

號慶州宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

東平府宋史地理志開封府有濟州宋

北海府宋史地理志開封府有濟州宋

興寧七年以徐廣濟平兩國二年建為濟州宋

州下郡縣

河清二年蓋然十其地東至於海西至金山饒於流沙北至
臘胸河南至白溝蓋幅員萬里云

州凡百七十有九而西北之烏爾蓋錫林部族節度烏
庫里部族節度錫呼部族節度珠噶部族節度布塔本
部族節度吉噶部族節度唐古部族節度多囉努瑚部
族節度密雅里扎詳衮穆騰扎詳衮庫坦扎詳衮唐古
扎詳衮伊喇都扎詳衮伊敦扎詳衮色卜騰詳衮呼敦
扎詳衮阿敦羣收布沙堪羣收那魯腕羣收鄂爾多羣
收扎幹羣收額勒本羣收烏展羣收特們羣收多托都
羣收烏爾圖羣收慶羣收富森羣收不在其數焉

訖番曰洪番曰方番曰盧番曰順元曰思州宋萬州元初置司
曰播州曰葛蠻自羅番以下至此皆軍三曰南寧曰萬
安曰吉陽征東行中書省統高麗國府二曰蒲陽曰就
羅

欽定續通志卷一百八

續通志 卷一百八 地理略六

志三八九九

漢東京西京皆同晉制以太原為北京晉時元龜漢高
位是年五月以太原宮以太原為北京五代史高祖
至自太原乾祐元年以晉鄴都廣晉府為大名府按大
唐改後唐曰興唐府晉
曰廣晉府漢舊名曰
周東京西京同晉制

十國都

吳江都府本揚州吳升府建都居之金陵府本昇州吳
升府吳大帝三年以金陵為西都金陵火罷建都
南唐東都吳曰江都府昇元元年建都西都吳曰金陵
府昇元元年改江寧府建都南都本洪州交泰三年改
南昌府建都

前蜀成都府本益州蜀升府建都居之與元府本益州
蜀升府
後蜀同前蜀制

南漢興王府本廣州乾亨元年升為府建都居之齊昌
府本循州興寧縣乾亨元年置府
楚長沙府本潭州後唐天成二年封楚國王升為長沙
府建都居之

吳越西府本杭州唐乾寧四年吳越置西府後亦謂之
西都東府本越州唐乾寧四年吳越置東府後亦謂之
東都

閩南都一作長樂府本福州龍啟元年置府天德二年
曰南都

荆南江陵府本荊州荆南置府建都居之
北漢太原府本并州北漢置府建都居之

等諸案五代京邑相因建改不一名雖異而實
多同十國當時稱帝改元者七吳越荆楚常行中

國年號至於置都則惟南唐及閩餘皆稱府吳越
雖或稱東都西都然其先未有置都之名也諸國
割據一方自相雄長既已置府建都應存其實諸
依鄭志十六國都之例以時代次於唐五代之後

宋都

東京汴之開封也梁為東都後唐僉復為東京宋因
周之舊為都舊城周二十二里一百五十五步周顯德三
年築汴梁東京有新舊二城宋初會要云自宋築建都
德初始置汴州為東都舊城亦曰舊城新築曰東京開封府舊城
德建中初築宋曰開封城亦曰舊城新築曰東京開封府舊城
通宋曰外城新築周五十二里一百五十五步大中祥符九年
城亦曰外城新築周五十二里一百五十五步年增築元豐
元年重修京城六年詔有司可度

西京唐顯慶開為東都開元時改河南府宋為西京山
陵在馬京城周五十二里九十六步隋大業元年遷唐
南京大中祥符七年建應天府為南京京城周一十五
里四十步

北京慶曆二年建大名府為北京京城周四十八里二
百六步
行在所建炎三年閏八月高宗自建康如臨安以州治
為行在所

等諸按宋設四京以開封為東京河南為西京
應天為南京大名為北京開封即屬京東路後為
京畿路府河南為京西北路府應天初為宋州後
為京東西路府大名為河北東路府高宗倉皇渡

江駐蹕夾會其始但稱行在所不以京名示不忘
恢復之愈然百五十年中終不能復中原尺寸雖
由天命而地勢之不利又豈能與中土相抗衡哉

遼都

上京本契丹故壤太祖取天梯臺古必噶等三山之勢
於薈甸射金雕箭以讓之謂之禮窟宮神冊三年城之
名曰皇都會同元年更名上京府曰臨潢其地負山抱
海太祖平渤海歸乃展郭郭建宮室上京城高五丈不
設敵樓樓幅員二十七里其北謂之皇城高三丈有樓樓
南城謂之漢城按契丹國志上京乃大部落之地離其
東北三十里曰長濱也涉沙磧通白河遼水其地多
崇崇峻峻成少人樹多林木其河遼平處關主皆
里許有居人其屋及樹皆
東京本胡解之地唐武后時有且且胡桑者保有其地
武后封為靈國公傳子祚榮建都邑自稱震王中宗廟
所居曰呼爾罕州封渤海郡王十有一世至靈靈僭號
改年為遼東盛國呼爾罕州即平壤故地時號中京顯
德府太祖攻渤海拔其城神冊四年為東平郡天顯三
年升為南京會同元年改為東京府曰遼陽城名天福
高三丈有樓樓幅員三十里宮城在東北隅高三丈具
敵樓外城謂之漢城

中京自漢至唐突厥居之太祖建國突人臣屬罕嘗
過七金山土河之濱南望雲霄有郭郭樓閣之狀因議
建都統和二十五年城之實以漢戶號曰中京府曰大
定契丹國志云中京承天太后建地居上東高三里之
中土肥人饒西臨馬山六十里其地東北三十里
東南八十里有連互到西山老以其地遼東曰中京
後咸天太后建宗廟后也是時聖宗雖在位而太后專
政故以建中
京為七府云

等諸案遼時鎮州亦曾有中京之稱乃太宗大
同元年南征時所立五代史載世宗於中京即皇
帝位者是也未幾即入於北漢懷慶宗所建之大
定府稱為中京

南京本幽州范陽郡地石晉所獻會同元年升為南京

定府稱為中京

定府稱為中京

定府稱為中京

定府稱為中京

定府稱為中京

定府稱為中京

定府稱為中京

定府稱為中京

府曰幽都開泰元年改府名曰析津仍舊南京亦曰燕京城方三十六里崇三丈衝廣一丈五尺殿樓欄櫺具

西京本雲州雲中郡地亦石晉所獻重熙十三年升為西京府曰大同城廣袤二十里殿樓欄櫺具時元魏宮垣遺址尚在既遷建都以為承地命親王王之升契志載四京本末有上中東南而無西故曰四京漢大開建都實在與宗之世業而謂西京漢矣

等謹案遼初國號契丹不設都名其所居曰西樓西樓者即上京也國初設四樓在木葉山者曰南樓在龍化州者曰東樓在唐州者曰北樓與西樓而四歲時遊獵皆出入其間至太祖始建皇都大宗即皇都為上京更置東京南京為三京聖宗置中京與宗置西京而五京具焉

金都

上京本海古勒之地金之舊土也國言金曰愛斯以愛新水源於此故名金源建國之號蓋取諸此國初稱為內地天眷元年號上京海陵貞元元年遷都於燕州上京之號止稱會靈府大定十三年七月復為上京東京本遼東京太宗天會十年改南京路平州軍帥司為東南路都統司之時舊治於此以鎮高麗世通四年立東京新宮

北京遼曰中京金初因之海陵貞元元年改曰北京西京本遼西京大定五年建宮室中都遼曰南京亦曰燕京開泰元年海陵貞元元年定都曰燕乃列國之名不為京師號遂改為中都府曰大興南京金初曰汴京貞元元年曰南京貞祐二年遷都焉

續通志 卷一百十 都邑部

等謹按金起於混同江至祖祖徙居海古勒水始築室有棟宇之制人呼其地為額濟格爾額濟格爾者漢語居室也自是定都於愛新之側稱為京師至熙宗升京師為上京海陵天德貞元之間又定都燕京曰中都曰汴京為南京中京為北京上京罷京號世宗復上京宣宗遷都南京而都邑之制遂定初宣宗議遷河朝臣以河中背負關陝障阻河朔城邑不及下梁其議遂寢又臨潢府為上京金初因稱之天眷元年改為北京貞元元年以大定府為北京復罷臨潢府路人大定府路故不在四京之列

元都

大都金曰中都太祖十年克燕為燕京路至元元年加號中都四年始於中都之東北置城而遷都焉九年改大都元史劉秉忠與命書中大都城建宗廟宮京城石擁太行左抱滄海枕居唐虞朔方城方六十里上都金桓州元初為扎拉爾部烏魯都王營幕地憲宗命世祖居之為巨編中統元年為開平府四年以關庭所在加號上都每歲一巡幸元史劉秉忠傳初帝命劉秉忠謀於上都和琳太祖建都於此因其地西有哈喇和琳河以名亦曰元昌復曰和寧按順帝太子亦都

等謹按元起於和琳世祖居開平澤一天下既改號雖遷金故事定都於燕以開平為上都燕京為大都而和琳則前後五代所都舊行中書省為嶺北要地焉

明都

京師順天府洪武元年曰北平府按寰宇通志洪武初改大都路為北平府其城之承樂元年建為京政府名京師周四十五里按明成祖實承樂十七年十一月嘉靖二十三年築重城包京城之南轉抱東西角樓長二十八里按嘉靖二十一年兵部尚書蔣欽等相度京城外四面宜築外城按二十一十餘里後以工費重大成功不易先築南面四十二年門應城

南京

南京應天府元集慶路屬太祖丙申年曰應天府洪武元年建都曰南京十一年曰京師承樂元年仍曰南京京城周九十六里洪武三年九月始建洪武二十三年建外城周一百八十里

中都

中都鳳陽府太祖庚子年曰濠梁府洪武二年置都六年曰中立府七年改名城周五十里四百四十三步等謹按明初設二京一都以應天府為京師開封府為北京鳳陽府為中都洪武十一年罷北京承樂定都北平改為京師加應天為南京於是復為二京鳳陽仍中都之號嘉靖十年又升安陸州為承天府十八年建興都然明世稱京師者不數承天蓋嘉靖特以陪藩故邱隆其稱號故不得與二京中都並稱云

四夷都

臣等謹按都志於歷代都邑後附列四夷都其有不知都邑所在者但云其國在某處而已蓋外國荒遠史有詳畧未能一一詳其都會也考都邑界載歷代建都之處所以明王者建邦設都天時地利各有馮藉因以規其得失為考鏡之資若四夷諸國或居海島一隅輻員逼促或逐水草所在遷徙靡常史冊有云其王治某處者亦但據朝貢

中國一時所聞者書之其前後所居靡得而詳焉
且通志自有四夷傳在無須復載惟唐之南詔宋
之西夏明之安南其立國建都皆仿效內地而朝
鮮世通朝貢都邑變遷亦有可紀他若元太子之
都和琳既附注元都下明世之通西洋諸國皆遠
在海外既詳四夷傳中茲概不錄

朝鮮初都平壤後以新羅為東州樂浪府號東京百格
為金州金馬郡號南京平壤為鎮州號西京西京殷盛
總之凡三京按朝鮮箕子封國漢末高氏故國號曰高
濟建明武時李氏
更國號仍曰朝鮮
南詔後為大羅國都羊咀咩城別都曰善蘭府唐開元
末徙治大和城

西夏宋咸平開都靈州按唐貞觀時拓跋赤辭歸唐册
新居靈州者號平夏部自是世有西土宋咸平五
年李據遷政册靈州以為西平府六年遷以為都乾興
開都興州大中祥符開字隆明大起宮室於康子山乾
州相河依輅
蜀山以為西
安南本交阯地明宣德時黎氏都交州曰東都即舊都
以清華府為西都

梁太祖開寶三年正月有事於南郊

後唐莊宗南郊合祭天地以獻祖文皇帝配用宗南郊一並於洛陽郊壇

周太祖廣順三年九月太常禮院奏定郊廟制度洛陽郊壇在城南七里丙巳之地園丘四成十二陛每節十二等壇壇在泰壇之內地方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺請下所司修奉從之

宋郊壇在都城南薰門外太常壇壇時有從舊之意故舊行禮五太祖乾德元年十一月合祭天地於園丘奉宜

祖配太宗太平興國三年十一月合祭於南郊奉太祖配太祖初郊壇四祭及感生帝皇地祖神祇州凡七祭以備從太宗即位以宜祖太祖更配是雍熙元年從禮儀使

屢奏議以宜祖配天於園丘太祖配上帝於明堂諸化四年從禮儀使蘇易簡議親祀郊丘奉宜祖太祖同配

其常祀新穀神州明堂以宜祖配園丘北郊秀祀以太祖配與宗即位有司上園丘秀祀方丘請奉太宗配

新穀明堂奉太祖配配成帝神州奉宜祖配其親祀園丘奉太祖太宗並配可與宗大中祥符四年判太常禮

院孫奭言準禮冬至祀園丘有司攝事以天神六百九十位從祀不惟有且上方上帝及五人神十七位天皇大

帝以下並不設位且太昊勾芒惟孟夏大雩季秋大享及之今乃祀於冬至恐未叶宜輪林學士冕迥等議如

輿所請以開寶通禮神位為定其有增益者如後勒仁宗即位禮官定選郊祀配帝新穀神州以太祖配配祀

及昊天上帝皇地祇以太宗配成帝以宜祖配明堂以真宗配親祀郊丘以太祖太宗配天聖二年八月太常

禮院言南郊合行薦告之禮望降所用日詔將來玉清

昭應宮景靈宮太廟同日行禮

天享帝之意合於舊典所宜幸行其製宗廟則本古以配

唐世太祖故事有違經訓宮可改革五年皇祐五年馬

奉謝所贊等事天官制或至皇祐五年氏舊考作原

昭應宮景靈宮太廟同日行禮

天享帝之意合於舊典所宜幸行其製宗廟則本古以配

唐世太祖故事有違經訓宮可改革五年皇祐五年馬

奉謝所贊等事天官制或至皇祐五年氏舊考作原

唐世太祖故事有違經訓宮可改革五年皇祐五年馬

奉謝所贊等事天官制或至皇祐五年氏舊考作原

唐世太祖故事有違經訓宮可改革五年皇祐五年馬

奉謝所贊等事天官制或至皇祐五年氏舊考作原

唐世太祖故事有違經訓宮可改革五年皇祐五年馬

奉謝所贊等事天官制或至皇祐五年氏舊考作原

唐世太祖故事有違經訓宮可改革五年皇祐五年馬

奉謝所贊等事天官制或至皇祐五年氏舊考作原

唐世太祖故事有違經訓宮可改革五年皇祐五年馬

奉謝所贊等事天官制或至皇祐五年氏舊考作原

唐世太祖故事有違經訓宮可改革五年皇祐五年馬

奉謝所贊等事天官制或至皇祐五年氏舊考作原

唐世太祖故事有違經訓宮可改革五年皇祐五年馬

月詔冬至日南郊宜依故事設皇地祇祇禮畢別漢方

澤之禮以開八年四月丁巳詔南郊合祭天地龍壇部

集官詳議初詔議南北郊典禮其主合祭之者五

再合詳定安世世分祭之者四因天賜而朝廷

聖人成法儀日月方位器樂皆從其類同私數之

此謂禮樂未嘗有合祭之序乃後儒之說亦謂園丘

方澤各敬此謂如祭之序曰季冬萬物皆成也如

此之類不知為一祭耶抑二祭耶抑有謂龍壇上帝也

不得超元年右正言張商英言先帝謂天地合祭非

古請詔禮部太常寺詳議以開用祭京等議龍壇合祭

宗建中靖國元年詔初郊壇合祭天地於園丘起居郎

周常以為非曾布主其說乃龍壇合祭高宗建炎二年

幸揚州築壇於州南門內江都縣之東南是歲冬至祀

昊天上帝以太祖配梁通考作合祭天 紹興十二年詔

建園壇於臨安府行宮東城之外十三年合祭天地以

太祖太宗並配

遺不建郊丘而以祭山為大禮其儀設天神地祇位於

元興朝漢代有拜天之禮衣冠尙質繁飾尙純帝后親之宗戚助祭憲宗二年八月始以冕服拜天於日月山十二月十二日今據本紀更正文又用孔氏子孫元措言合祭昊天上帝合樂作牌位以太祖睿宗享世祖中統二年親征北方四月親祀天於舊桓州之西北灑馬灘以爲禮皇族之外無得而與皆如其初至元十二年以受禪號告祭天地於國陽麗正門東南七里建臺以祭自後國有大事皆卽南郊告祭成宗卽位始爲壇於都城南七里遣司徒烏都魯爲大行皇帝請議成宗大德六年三月合祭昊天上帝皇地祇五方帝於南郊遣左丞相哈喇哈斯攝事九年右丞相哈喇哈斯等言祭天國之大事也陛下雖未及親行宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至於奉命議郊祀禮中書集議曰冬至國丘惟祀昊天上帝西漢元始開始合祭天地王莽之制何可法也今循三代之典禮祀昊天其方丘之禮精議以聞又讓前代以祖宗配享今宗廟已依時祭郊禮專祀昊天篤宜認可七月築郊壇於麗正文明門之南是歲南郊配位遂首武宗至大三年十一月有事於南郊以太祖配五方帝日月星辰從祀文宗至順元年十月辛酉始服大裘衣祀昊天上帝于南郊以太祖配十二月戊午以郊禮成御大明殿受朝賀大赦卽世祖混一六合至文宗九世而南郊祀始克舉焉器物儀注至是益加詳慎矣

明太祖武元年中書省臣李善長等進郊祀議言當遵古制分祭天地冬至則祀昊天上帝南郊以大明夜明星辰未成從祀從之建國於鍾山之陽二成四出陸陸皆九級又定郊祀廟成必親祀以爲常是歲有

續通志 卷一百一十一 禮略 吉禮

事於南郊有司議配祀太祖讓不許二年祀上帝於國丘以仁祖配位第一成西向七年更定內壇之內東西各三壇星辰二壇分設於東西其次東則太歲五岳西則風雲雷雨五鎮內壇之外東西各二壇東四海西四瀆次天下神祇東西分設十年秋太祖感雷居陰兩宮京房災異之說謂人君事天地猶事父母不宜分處遂改定爲合祀卽國丘舊制以屋覆之名曰大祀殿凡十二楹中石臺設上帝皇地祇座每歲正月月中旬擇日合祭奉仁祖配位祀丹堦四壇大明壇一夜明壇一星辰壇二內壇外二十壇五嶽壇五五鎮壇五四海壇四四瀆壇一風雲雷雨壇一山川壇一太歲壇一天下神祇壇一歷代帝王壇一凡二十四壇大臣分獻建文元年正月庚辰大祀天地於南郊奉太祖配成祖遷都北京建壇正陽門南之左規制悉如南京仁宗洪熙元年正月丙戌太祀天地於南郊以太祖太宗配世宗憲宗九年既定明倫大典章聖制作之事郊廟百神咸欲酌酌古法嚴正舊章謂大祀殿乃屋下祭非祭天之禮天地合祭亦非專事上帝以問大學士張璠而璠言祖制已定不敢輕議帝再下之奉先殿太祖前亦不吉議且寢會夏言上疏請舉親親禮帝以古者天子親耕南郊后親蠶北郊適與所議郊祀相表裏因合璠論言陳郊議言因上疏言國家合祭天地及太祖太宗之並配諸壇之從祀舉行不於長至而於孟春皆不應古典宜合祭臣博考詩書禮經所載及漢宋諸儒衡衡劉安世朱熹等之定論以及國初分祀之舊制陸下稱制而裁之此中興大業也帝敗禮部及羣臣各陳所見於是禮部集上羣臣所議郊禮分祭合祭言人人殊卒用夏

言說命改築國丘壇定分祭之制帝又以夏言讓降諭欲於二至日奉太祖配南北郊歲首奉太宗配上帝於大祀殿張璠等言古者郊與明堂異地故可分配今闕禮行於祈而太祖不與實所不安帝曰萬物本乎天人本乎祖天惟一天祖亦惟一祖止當以高皇帝配文皇帝功德非不可配天但開天立極高皇帝帝之耳如周之王業武王實成之而配天止以後稷配上帝止以文王未闡當時爭論功德也因命擬其議已而夏言復上言一祖並配之非帝命中議於是禮臣復上議請南郊太祖專配大祀殿仍奉二祖配從之帝中心終以並配爲未當十年正月祈穀禮畢論嗣後大報與許殿止奉太祖配十八年改行祈穀之祭於大內之元極寶殿不奉配遂爲定制明初無祈穀禮嘉靖十年神宗萬曆三年大學士張居正進郊禮圖言高皇帝初定郊禮分祭十年而竟定於合祭者誠以古今異宜通時爲順故舉以歲首人之始也卜以春初時之和也歲惟一舉事之節也爲屋而祭行之便也列聖相承莫之或易今以冬至極寒而禱將於星露之下夏至盛暑而馳奔於炎燄之中六飛再駕以時以義斯爲戾矣且成祖再遊宇宙功同創制配享百餘年一朝而罷之於人亦有大不安者竊以爲宜遵高皇之舊制循列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮於大祀殿而奉一祖並配從之

唐肅宗乾元二年以旱徙東西二市祭風伯雨師修雩祀爲泥土龍壑祭名山大川以祈兩代宗大曆九年七月久旱早兆尹祭於應禱祠德宗貞元元年分命

志三九〇

朝臣應奉以祈雨十九年自正月不雨至於五月命分嶺山川

梁太祖開平二年合近鎮按古法禱祈旬日乃雨乾化後唐莊宗同光二年夏夏禱祀奉太宗文皇帝配

晉高祖天福八年五月命宰臣分詣寺觀禱雨宋制孟夏禱祀昊天上帝為大祝初以四祖迭配太宗時以宣祖太祖更配真宗時以太宗配自宋初以來凡早潦無不禱或親詣諸寺觀其則再幸或撤樂減膳進蔬餼或分遣官告天地太廟社稷鎮海濱或望祭於南北郊或五龍堂城隍廟九龍堂凌漢溝祠有如子夏子張信陵君段干木等廟亦祀之或啟建道場於諸寺觀或遣內臣分詣諸州如河中之后土廟太憲宮宰

之太清明道宮充之會真泉靈宮太極觀鳳翔府之太平宮舒州之靈仙觀江州之太平觀泗州之延祥觀皆面香奉祀驛往誘之真宗咸平元年以旱遣使禱諸百門廟白鹿山二年早詔有司祭雷師南師內出法以甲乙日擇東方地作壇取土造高龍長丈餘三日詔所及流水設香案茗葉糝手華官耆老日再至祝幣不用音樂奉祝而足送水手中餘四方者如之幣以方色大凡日及建諸取土之里數郡之大小龍之修飾皆取土生成之景德三年有司言今年四月五日雲祀

上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏於南郊注云迎夏祀赤帝又云是月也大雩注云春秋傳曰龍見而祈謂祀之月陽氣盛而常旱萬物待雨而長故祭天以祈雨龍見謂角亢也立夏後昏見東方又按五禮精義云自周以來歲星差度今之後見或在五月以祈甘雨於時已晚請自今並于立夏後下日如立夏在季春則待改明庶時節協於純陽典禮符於

舊史奏可大中祥符二年早遣司天少監史序祀玄冥五星於北郊除地為壇望祭已而雨足遣官報謝舊制不祈四海至是特命祭之神宗熙寧元年正月帝親幸寺觀祈雨仍令在京差官分詣各就本司先致齋三日然後行事諸路擇端潔修潔之士分詣鎮鎮海濱名山大川諸路神祠靈跡寺觀雖不係祀典祈求有應者並委州縣差官潔齋致禮已而雨足復幸太一宮報謝元豐四年詳定禮文所言近詔宗祀明堂以配上帝餘從祀擊神悉罷今大雩禱沿舊制擊神從祀與詔言相戾請孟夏大雩惟祀上帝以太宗配餘從祀擊神悉罷又請改築零壇於國南以嚴祀事並從之五年禮部言零壇當立於園丘之左已地高一丈廣輪四丈周十二丈四出陛為三通各二十五步周垣四門一如郊壇之制初大雩皆親祀自熙寧已而後後零祀上帝在城西惠照院聖濟宮行禮其後又於園壇行禮孝宗時因雨澤愆候分禱天地宗廟精修零祀初沿唐開元禮祈雨零壇謂之特祀不以樂薦於是太常朱時敏言通典載零祀用舞備歌雲漢云用舞備六十四人衣玄衣歌雲漢之詩早從之

運制歲時推擇日行色克色禮備以祈雨前期百柱奠於先帝御容乃射龍皇帝再射親王宰執以次各射中物者賞錢十貫後各親其冠履又雙日植物天壇之東南至以酒醴黍稷饗諸神皇帝皇后祭東方畢子弟射龍舞馬四匹衣四體尚書則以水沃之耳賜多賜備禮馬四匹衣四體尚書則以水沃之耳

金世宗大定四年五月命禮部尚書王昶祈雨北嶽以定州長武官充元終獻又卜日於都門祈大社大稷又海濱有司行事用酒醴醴後七日不雨祈大社大稷又七日祈宗廟不再仍從嶽鎮海濱如初斷其設神座實

尊魯如常儀其尊魯用甘瓢夫帝以為尊祀版惟五嶽宗廟社稷御署除則否後十日不雨乃從市禁屠殺斷嶽廟進土龍以祈雨足報謝投龍水中十六年五月早遣使祈雨於靈靜山神

元無雲禮遇水旱或遣官行事或命而僧致禱世祖平元元年四月東平太原平陽早分遣西僧致禱仁宗皇帝元年十二月遣官祈雪於社稷嶽鎮海濱二年旱帝於宮中歌禱遣官分詣諸祠奉定帝奉定三年帝以不雨自責遣祀名山大川京城寺觀文宗天恩二年三月以去冬無雪今春不雨命中書及羣臣分詣山川羣祀明太祖洪武元年早禱雨於除之豐山柏子潭二年以春久不雨祈告諸神祇為十八壇中設風雲雷雨嶽鎮海濱凡五壇東設鍾山雨淮江西兩廣海南北山東燕南燕蜀山川嶽鎮諸神凡七壇西設江東南浙福建湖廣荆襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇帝親奠幣初獻餘命官分獻每壇備羊豕各一幣則太極風雲雷雨白餘隨方色邊豆簞簞禮社稷孝宗弘治十七年五月畿內山東久旱遣官祭天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東海世宗嘉靖八年帝諭禮部去冬少雪當春雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等具上儀注二月親臨南郊山川同日社稷用次日不除道冠履淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外除官於南天門外就班陪祀九年帝欲於奉先殿再陞上行大雩禮夏言請祭零壇蓋春既祈殺自二月至四月雨暘時若則大雩遣官攝行如雨澤近期則躬行祈祝乃建樂零壇於園丘壇外泰元門之東為制一成歲旱則禱奉太祖配十二年夏言

元無雲禮遇水旱或遣官行事或命而僧致禱世祖平元元年四月東平太原平陽早分遣西僧致禱仁宗皇帝元年十二月遣官祈雪於社稷嶽鎮海濱二年旱帝於宮中歌禱遣官分詣諸祠奉定帝奉定三年帝以不雨自責遣祀名山大川京城寺觀文宗天恩二年三月以去冬無雪今春不雨命中書及羣臣分詣山川羣祀明太祖洪武元年早禱雨於除之豐山柏子潭二年以春久不雨祈告諸神祇為十八壇中設風雲雷雨嶽鎮海濱凡五壇東設鍾山雨淮江西兩廣海南北山東燕南燕蜀山川嶽鎮諸神凡七壇西設江東南浙福建湖廣荆襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇帝親奠幣初獻餘命官分獻每壇備羊豕各一幣則太極風雲雷雨白餘隨方色邊豆簞簞禮社稷孝宗弘治十七年五月畿內山東久旱遣官祭天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東海世宗嘉靖八年帝諭禮部去冬少雪當春雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等具上儀注二月親臨南郊山川同日社稷用次日不除道冠履淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外除官於南天門外就班陪祀九年帝欲於奉先殿再陞上行大雩禮夏言請祭零壇蓋春既祈殺自二月至四月雨暘時若則大雩遣官攝行如雨澤近期則躬行祈祝乃建樂零壇於園丘壇外泰元門之東為制一成歲旱則禱奉太祖配十二年夏言

元無雲禮遇水旱或遣官行事或命而僧致禱世祖平元元年四月東平太原平陽早分遣西僧致禱仁宗皇帝元年十二月遣官祈雪於社稷嶽鎮海濱二年旱帝於宮中歌禱遣官分詣諸祠奉定帝奉定三年帝以不雨自責遣祀名山大川京城寺觀文宗天恩二年三月以去冬無雪今春不雨命中書及羣臣分詣山川羣祀明太祖洪武元年早禱雨於除之豐山柏子潭二年以春久不雨祈告諸神祇為十八壇中設風雲雷雨嶽鎮海濱凡五壇東設鍾山雨淮江西兩廣海南北山東燕南燕蜀山川嶽鎮諸神凡七壇西設江東南浙福建湖廣荆襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇帝親奠幣初獻餘命官分獻每壇備羊豕各一幣則太極風雲雷雨白餘隨方色邊豆簞簞禮社稷孝宗弘治十七年五月畿內山東久旱遣官祭天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東海世宗嘉靖八年帝諭禮部去冬少雪當春雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等具上儀注二月親臨南郊山川同日社稷用次日不除道冠履淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外除官於南天門外就班陪祀九年帝欲於奉先殿再陞上行大雩禮夏言請祭零壇蓋春既祈殺自二月至四月雨暘時若則大雩遣官攝行如雨澤近期則躬行祈祝乃建樂零壇於園丘壇外泰元門之東為制一成歲旱則禱奉太祖配十二年夏言

元無雲禮遇水旱或遣官行事或命而僧致禱世祖平元元年四月東平太原平陽早分遣西僧致禱仁宗皇帝元年十二月遣官祈雪於社稷嶽鎮海濱二年旱帝於宮中歌禱遣官分詣諸祠奉定帝奉定三年帝以不雨自責遣祀名山大川京城寺觀文宗天恩二年三月以去冬無雪今春不雨命中書及羣臣分詣山川羣祀明太祖洪武元年早禱雨於除之豐山柏子潭二年以春久不雨祈告諸神祇為十八壇中設風雲雷雨嶽鎮海濱凡五壇東設鍾山雨淮江西兩廣海南北山東燕南燕蜀山川嶽鎮諸神凡七壇西設江東南浙福建湖廣荆襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇帝親奠幣初獻餘命官分獻每壇備羊豕各一幣則太極風雲雷雨白餘隨方色邊豆簞簞禮社稷孝宗弘治十七年五月畿內山東久旱遣官祭天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東海世宗嘉靖八年帝諭禮部去冬少雪當春雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等具上儀注二月親臨南郊山川同日社稷用次日不除道冠履淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外除官於南天門外就班陪祀九年帝欲於奉先殿再陞上行大雩禮夏言請祭零壇蓋春既祈殺自二月至四月雨暘時若則大雩遣官攝行如雨澤近期則躬行祈祝乃建樂零壇於園丘壇外泰元門之東為制一成歲旱則禱奉太祖配十二年夏言

金朝日壇大明在施仁門外之東北當闕之卯地門壇之制皆方丘夕月壇曰夜明在彰義門外之西北當闕西揚地汗之爲壇其中春分朝日秋分夕月齊戒陳設省牲器奠玉幣進樂其節並如大祀之儀朝日玉用青璧夕月用白璧幣皆如玉之色性用羊一家一有司攝三獻司徒行其事親行朝日全利用本國禮太宗天會四年正月始朝日於乾元殿而後受賀熙宗天眷二年定朔望朝日儀有司設燔柴御褥位於所御殿前陸上宣徽使奏導皇帝至位南向拜殿門外臣僚陪拜如常儀世宗大定二年以無典故罷十五年言事者謂今正旦并萬春節宜令有司定拜日之儀有司據漢儀唐春分朝日升煙奠玉如圓丘之儀又案唐開元禮南向設大明神位天子北面能無南向拜日之制今已奉數以月朔拜日宜遵古制殿前東向詔姑從南向十八年上拜日於仁政殿始行東向之禮章宗明昌五年初定日月常祀

元世祖至元十六年十二月甲申祀太陽二十五年春正月庚寅祭日於司天臺武宗至大三年議行南北郊及朝日夕月有旨所備物令有司速備其後僅舉南郊北郊及朝日夕月皆不行

明太祖洪武三年禮部言朝日壇宜築於城東門外夕月壇宜築於城西門外朝日以春分夕月以秋分星辰則附祭於月壇從之其祀儀與社稷同並設太尊二著尊二山轎二在壇上象尊一盞尊二山轎二在壇下邊豆各十簋蓋各四玉並用圭璧五寸幣大明用赤夜明星辰並用白牲大明用赤犢夜明用白犢辰辰用純犢二十一年於南郊大祀殿爲日月星辰辰四壇從祀其朝

日夕月星辰之祭悉罷之世宗嘉靖九年帝以日月星辰止一從祀蓋所不安復定春秋分祭如舊儀建朝日壇於朝陽門外西向夕月壇於阜成門外東向壇制有隆殺以示別也朝日壇壇地一百畝夕月壇壇地三十六畝朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰其一壇南向附焉春祭以寅迎日出也秋季以亥迎日出也朝日壇甲子戌庚壬午年上祭親親祀祀年遣武大臣祭之夕月壇壬辰庚戌年上祭親親祀祀年遣武大臣祭之

大蜡蠶

宋火德王以戊日爲臘太祖建隆三年十二月戊辰臘有司畫日以前七日辛卯蜡博士和祝奏養日蜡蠶之別名也漢乘火德以皮臘蠶者接也新故相接故蠶爲蠶以報百神享宗廟旁及五祀以致孝盡虔誠普同之唐乘土德貞觀中以寅日蜡百神卯日祭社宮辰日享宗廟開元定禮三祭皆於臘日以應土德聖朝服用戊而以辛卯日蜡禮官之失也事下有司議如朝言蜡百神祀社稷享宗廟皆用臘日仁宗天聖三年同知禮院陳詰言蜡祭一百九十二祝文惟載一百八十二位五方田畷五方郵表賬十位不載請於祝文內增入農應用羊豕各二大明夜明壇增山轎爲二邊豆十二象祐定壇高八尺廣四丈嘉祐加羊豕各五神宗元豐六年詳定禮文所言記曰八蜡以祀四方年不順成八蜡不通應代蜡祭獨在南郊惟周隋有四郊之兆又月令以蜡息民爲一祭故隋唐息民祭在蜡後諸蜡祭四郊各爲一壇有不順成之方則不修報其息民仍在蜡後先是太常寺言四郊蜡祭有不順成之方即祭日月其神農以下更不設祭又舊儀神農后稷並設位壇下

當移壇上伊齊氏即神農也壇下伊齊氏位宜除去從之徵宗政和三年禮局上新儀殿前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈高八尺四出階甬階每壇二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農后稷氏配位以北爲上南北壇設神農氏位以神農氏配位五星二十八宿十二辰五宮五岳五鎮四海四瀆及五方山林川澤邱陵墳行原隰井泉田畷蒼龍朱鳥麒麟白虎玄武水庸五坊五於五麟五羽五介五毛五郵表賬五蠶五蠶五昆蟲各依其方設位中方鎮星后土田畷設於南方蜡壇西階之西方岳鎮以下設於南方蜡壇于階之西伊齊氏設於北方蜡壇階之南其次於辰星高宗紹興十九年有司檢會五禮新儀殿前一日蜡東方西方爲大祀禮料視成生帝內從祀視釋教文宣王從祀南方北方爲中祀禮料視焜焜海濱內從祀視釋奠武成王從祀孝宗乾道四年太常少卿王淪請於四方各爲一壇以祀其方之神如政和之制其後南蜡於園壇行禮北蜡於餘杭門外精進寺行禮不詳明入蠶之節入蠶禮記云古者天子大蜡之制北於南門外也王也則否蠶則以蠶惟天地之形得以南祭之其也善於後方矣禮東蠶蠶云八蜡神相沿以春秋仲月致祭考之典禮未嘗當蠶祭當以十二月或以戌禮以開講立春于陰前則用立春日前五日立春于庫廩則乘陽於祭

蠶星

唐德宗貞元六年春二月復命祀蠶星宋諸星祠有蠶星之祭仁宗慶曆中以立秋後辰日記蠶星其壇東西丈三尺南北丈二尺星祐定如唐制蠶星諸星壇皆周八步四尺其亭總蠶八豆八在神位前左右重三行壇二在邊豆外第蠶一在二壇間象耳二

在壇上東南隅北向西上徹宗政和漸儀改定壇高三尺東西袤丈三尺南北袤丈二尺四出陛一壝二十五步初奠宗乾與祀靈星植屬牲有羔乃居於城外至是數有司凡祀祀牲牛無遺祭日雨後後祀靈星如舊制明太祖洪武元年太常寺奏漢高祖命郡國立靈星祠唐制立秋日後辰日祀靈星今擬如唐制為壇於城南從之二年禮部尚書崔亮奏八月望日祀靈星遣官行禮三年罷之

風雨兩師及請星等詞

唐玄宗天寶五載詔風雨兩師久列常祀惟此當雷未登壑望其後每祀兩師宜以雷雷同壇祭其性別俱祭器肅宗乾元元年初置太一神壇於園丘東命宰相王奐攝行祠事二年親祀九宮貴神天寶三載內土麻嘉東壇九宮貴神壇增三成或三尺附殿其上依位置九壇置五寸東南曰招搖正南曰軒張東北曰太陰正東曰天一中央曰天門正北曰太乙西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五為中殿或九殿一左三右七四為上六天為下兩上用符通甲子等禮次昊天上帝在太極宮太廟上用符通甲子等禮於地天神諸帝宗奉即李相如有行初九宮神位因時改位乾元以後不易位德宗貞元二年詔問風雨兩師祀版署訖合拜否太常寺奏本是小祀非禮無至尊視祭之文今雖請御署檢詳經據並無拜禮詔曰風雨兩師為中祀有列祖成命現在風雨至切蒼生今禮雖無文朕當屈已再拜以申子育萬民之意仍承為常式憲宗元和十五年太常禮院奏來年正月三日皇帝有事於南郊同日立春後五日祀風師披有事南郊百神從祀風師既是星神厭降之儀便當陪祭如非遇郊祀其特祭如常儀文宗太和二年監察御史舒元興奏臣伏見祀九宮貴神祀版陛下親御名稱臣王者父天母地見日月此九

神於天地猶子男於日月猶伯也陛下尊為天子豈可稱臣於天之子男耶詔都省議皆如元興言乃降為中祀版稱皇帝不置名武宗會昌元年中書門下奏九宮貴神司水旱兵荒累年水旱俛俛恐是有司精請誠敬稍虧請自今以後用大祀之禮御署祀版以社稷為準所冀稍重其事以神敬教勸旨依奏

後梁太祖乾化二年以早詔委河南尹祈風雨兩師

宋制二仲祭九宮貴神為大祀立春後五日祀風師立夏後申日祀兩師為中祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中司命司祿為小祀太乙

九宮神位在園門之東郊初用中祀咸平中改為大祀真宗景德三年知樞密院事王欽若請祠壽星詔有司詳定請以秋分日繫壽星及角亢七宿用靈星小祀禮壇亦如靈星壇制大中祥符元年東封泰山於行宮東築壇以祀九宮二年澤州請立風雨兩師廟命禮官考儀式頒之有司言唐制諸郡置風伯壇於社壇之東西師壇於西各稍北數十步卑下於社壇祠用羊一邊豎各八簣簣各二奏司仁宗景祐二年學士承旨章得象等定司天監子淵等所請祀九宮太乙依逐年飛移位次之法按郊良遇九宮法有飛基立成圖每歲一移主九州災福事請依禮禮遇祭九宮之時遵司天監官一員詣祠所題每年貴神飛基之方以定祭位仍自天聖己巳入應太乙在一宮歲進一位飛基巡行周而復始詔可康定元年禮官言國家有天下之寶實本於宋五運之次又感火德宜因典王之地商節之舊為壇兆祀大火以開伯配建辰建戌丙內之月內降祀版留司長史奉祭慶曆四年靈臺郡王太明言按占書王河江淮

濟溝渠溉灌之事十九星汴口祭河濱七位而不及星司天監詳定亢池北河南河土司空不主江淮濟其計奎三星願主津濱請與東井天津天江城池積水天淵天潢水位水府四澗九坎天帝王夏羅帳等十七星在天河內者當祠詔汴口祭河兼祠十七星靈臺四年司天中宮正周琮言五福太乙自雍熙元年甲申歲入東南巽宮脩太乙宮天聖七年己巳歲入西南坤位修西太乙宮今五福太乙移入中都請繕故事崇建附字迎之京師詔建中太乙宮于集賢觀東七十九碑曰五福並通行民事小元豐詳定局言周禮兆五帝於四郊四類亦加之鄭氏曰日月星辰運行無常以氣類為之位先日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀祭邑常以丙戌日祠風伯於戌地以己丑日祀雨師於丑地亦從其類也熙寧祀儀兆風師於國城東北兆與師於國城西北司中司命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類也請舊禮兆風師於西郊制以立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏後申日兆司中司命司中司命於南郊祀以立冬後亥日其壇兆則各從其氣類其祭辰則各從其星位仍依熙寧儀以當節從兩師之位以司民從司中司命司祿之位又言國朝秋分祭壽星於南郊於壇上設壽星一位南向壇下即階之南設角亢房心尾箕七位東南黍雨雅壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此秋分所享之壽星也又按晉天文志老人一星在弧南一曰南極見則治平主壽昌當以秋分候之南郊後漢於南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人星矣請依後漢於壇

上設衛星一位祀老人星其壇下東方七宿不宜復設

從之六年太常博士何洵直言祀九宮貴神祝版宜依

會昌故事及開寶通禮書御名而不稱臣又貴神九位

共用二少牢於既熟之州骨體不備調宜每位一牢凡

九少牢詔下太常修入祀儀徵宗建中靖國元年建陽

德觀以祀歲又建熒熒壇於南郊赤帝壇壇外合有

司以時致祭增用圭璧以開伯配俱南向五方火赫神

等從祀政和新儀立春日祀東太一宮立夏及季夏土

旺日祀中太一宮立秋日祀西太一宮立冬日祀中太

一宮又定風壇廣二十三步南雷壇廣十五步皆高三

尺四階並一壝二十五步其南雷壇同通司中司命司

民司命司各壇各廣二十五步同通又請風師雨師司

中司命用樂仍製樂章以為降神之節祭以少牢仍用

體解止薦熟並從之南渡後祀壽星風師雨師雷師並

仍舊制高宗紹興三年太常寺言應天府祀大火今道

路未通宜於行在春林設位七年五月命舉熒熒之祀

十八年詔擇地建太一宮又詔賜安府於國城之東築

建九宮貴神壇其儀如祀上帝

遼聖宗統和二年祭風伯道宗清寧元年皇帝射柳訖

詣風師壇再拜

金章宗明昌五年為壇於景豐門外東南隅之異地歲

以立春後廿日祀風師幣幣進熟如中祀儀又為壇於

瑞禮門外西南隅之坤地以立夏後中祀祀雨師儀如

中祀羊豕各一是日祭雷師於位下禮同小祀一獻牛

一無豕其祝祝天子謹遣官某云實宗興定元年以久

旱祀九宮貴神於東郊

年勅二分二至及聖誕節日祭星於司天兼七年大司

農讀於立春後廿日祭風師於東北郊立夏後中祀祭

雷雨師於西南郊始五年始立二十六年十二月命

同同司天察祭炎或日星始祭於司天常南同司天

星為壇以祭成宗初即位五月壬子祭太陽太歲火土等

星於司天臺庚申祭熒熒星於雲館館大德元年建五

福太一壇以道流主之仁宗即位祭五星於司天臺英

宗初祭星於同同司天監四十晝夜文宗至順元年以

立冬祀五福十神太一真君二年正月每歲四祭五

福太一二月建五福太一壇於京城乾觀門武成門五

福門中神以二百一十五年行五宮自置有良行實實地

初以太歲風雨雷師從祀祀丘復增兵師於風師之

次司中司命司民司祿壽星依唐制分日而祀太祖洪

武二年以太歲風雲雷雷傳語天神合為一壇諸地祇合

為一壇春秋專祀定曆祭春分日祀諸天神於城南既

又以諸神陰陽一氣流行無間乃合二壇為一而增四

季月將之祀改祭期與地祇俱用鶩養秋分後三日制

見山又從禮部尚書崔彥英奏每歲聖壽日祭壽星同日

祭司中司命司民司祿皆遵官行禮三年罷壽星等祀

從禮部奏於城南諸神享祀壇正南向增九圍以聖壽

節前三日於此祭周天星辰四年常祀祀周天星辰正

殿共十壇中設周天星辰位儀如朝日先是三年八月

周天星辰六年命天下祀風雲雷雨之神九年更定山

川壇制正殿太歲風雲雷雨雷銀海濱鐘山七壇東西

應各三壇東京畿山川夏冬二季月將西春秋二季月

將京都城隍共十三壇二十一年勅十三壇諸神並修

春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定祭山川壇

儀與祭社禮同又以星辰既從祀南郊罷祭星之祭成

祖遷都悉如舊制世宗嘉祐八年命每歲孟春及歲暮

特祀太歲月將之神與享太廟同日十年即山川壇為

天神地祇二壇左為天神壇四祀雲雨風雷石為地祇

壇五祀嶽鎮五陵山海濱以仲秋中旬致祭祭辰戌丑未

年皇帝親祀餘年遣大官祭別建太歲壇春秋社稷而

差小其中太歲殿東廡春秋月將二殿西廡夏冬月將

二殿帝親祭於拜殿中每歲孟春享廟歲暮祭於日

遣官致祭穆宗隆慶元年以大地神祇已從祀南郊

罷祭神祇祇推太歲月將特祀於山川壇如故

臣等謹按鄭氏周禮注謂風師雨師為箕畢二星

然箕星好風畢星好雨特謂其氣候之威召如此

非謂二星即風雨之神也天文志東井為水事而

孫武書言翼轸壁皆為風星之主風雨者蓋獨箕

畢耶顧師古注撰書郊祀志云旣言二十八宿

又有風伯雨師則知非箕畢其被郊祀良是雲雷

之祀不見於經典豈非有雲中君漢書郊祀志晉

平劉雲中君元始時于莽分虛公廟於東郊北自

漢以後無聞焉唐天寶始祀雷師明初始祀雲師

竊以為風雲雷雨皆陰陽之氣流行鼓盪不得專

指一星以主之而其功用相資祀典亦不容以偏

廢也漢郊祀志云天神貴者曰泰一泰一佐曰五

帝天文志云天極星其一明者泰一之常居也晉

隋天文志云泰一星天神神也主使十六神知風

雨水旱兵革饑饉疫疾害所在之因又云三台

然漢既祠泰一矣又別祠三一天一地一泰一應
 宋既祠九宮奉一矣漢又別置泰一神漢宋又別
 祠十神泰一夫泰一一星耳不知其何以分為二
 祀又何以或為九神或為十神也易乾鑿度云泰
 一取其數以行九宮鄭康成注云泰一者北辰神
 名下行八卦之宮每四乃運於中央中央者北辰
 之所居故謂之九宮然則九宮止泰一一神之所
 周流應時術士九宮貴神之說則泰一第居九神
 之一而又別增其八以為九且九宮既有星名復
 有神名不知周天星辰皆有神名耶抑祇此九星
 者有之耶至十神泰一則有天一地一之名為漢
 三之一二而與八神皆加以泰一之號夫天一與
 泰一並列星象乃合而名之曰天一泰一此何義
 也而君基臣基大越小遊等於星象又何當耶蓋
 泰一九宮之說出於星歷五行之家而道家者流
 雖出其說以附益之鑿空架虛支離悠謬不但為
 經典之所不言即求諸本術亦已淆亂而失其本
 矣太歲月將之祀說者謂起自元明然宋志載中
 太一宮靈輓殿太歲在中太陰在西則宋已祀太
 歲至明則泰一之祀廢而太歲特尊居山川壇諸
 神祇之上鄭氏注保華氏云歲謂太歲歲星為陽
 右行於天太歲為陰左行於地然則太歲者謂歲
 陰之在地者也若歲星雖每年移次與太歲同而
 其所值之辰與太歲正不相當若太歲在子則歲
 星在丑太歲在丑則歲星在子太歲在寅則歲星
 在亥明時禮官固以歲星為太歲誤矣若以歲星
 為太歲則漢時已祀五星歷代從祀國丘又安得

謂起自元世耶太歲月將雖亦出於陰陽家之言
 然正而近實略仿古者祭時與寒暑之遺意與九
 宮泰一之荒唐無據者不同矣

欽定續通志卷一百一十一

方丘 神州后土廟

唐代宗大曆十二年增修北郊壇玄宗太和二年太常寺奏北郊祀皇地祇瑣請直齋宮一所可之

後唐莊宗同光元年有司言孟冬祭神州地祇請奉懿祖昭聖皇帝配

宋初方丘在宮城北以夏至祭皇地祇別為壇於北郊以孟冬祭神州地祇真宗景德三年以太常寺言神州壇迫隘徙於方丘之西四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠立雖上制致祭用大祀禮大中祥符三年八月詔以來年春有事於汾陰后土有司定制四年正月備鑿駕出京師二月詣膳壇如封禪禮仁宗慶曆時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一皇祐初禮官言皇地祇壇卑陋不應典禮請如唐制增廣之五年諸壇皆改神宗元豐四年詔親祀北郊並如南郊之儀有故以上公攝事六年禮部太常寺上親祀儀並如南郊

其攝事唯改舞名不備官其俎豆樂器圭幣之數史官奉祀冊並如親祀元祐後分祭合徽宗崇寧元年禮部尚書黃裳言南郊壇十二龍從享皇位具載其名至於北郊第以蕪濱海鎮山林川澤邱陵墳衍原隰之目別以四方置於成壇而不列其名今議行大禮宜詔禮官考其名位禮部員外郎陳陽奏五行之帝既從享於南郊第一成別五行之神亦當從祀於北郊第一成崑崙神州宜別從祀之位又地莫尊於大祇而五岳帝次之欲陞之第一成並從之政和三年禮制局定方壇為再

成再壇俱應坤地之數四年夏至親祀皇地祇於方澤並如郊祀儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四高宗紹興初惟用酒脯饗饗行一獻禮二年太常少卿程邁言皇地祇當一依祀天儀式又言國朝祀皇地祇設位於壇北南向政和設於南方北向合北面祭於經典無據請仍南向並從之

遼祭木葉山以國俗行事詳見金海陵天德後始有南北郊之制大定明昌其禮漸備北郊方丘在通元門外當闕之亥地方壇四成成為子午卯酉四正陸方壇三周四面三周夏至日祭攝官行三獻禮

元世祖時每歲遣使代祀后土至元五年建后土祠於太寧宮十三年又立后土祠於平陽成宗大德九年禮官博士奏冬至圍丘惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以開制日可武宗至大二年尚書省臣及太常禮官言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而北郊之禮未舉明年夏至祀北郊請以世祖配制可三年博士李之紹稱汝礪疏日案方丘之禮夏以五月商以六月周

以夏五月其丘在國之北禮神之主以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷其方丘之制歷代不同然無出於三成之式今擬取坤數用六之義於都城北六里壬方擇地中為方壇三成四陞外為三壇仍依古制自外壇之外治四面合稍低下以應澤中之義宮室牆園器皿色並用黃其神州地祇以下從祀自漢以來制度不一至唐始因隋制以岳鎮海瀛山林川澤邱陵墳衍原隰各從其方從祀今參酌舉行悉終元世北郊竟未立

明初建方丘於太平門外鐘山之陰壇二成成皆四出陞陞八板太極洪武二年夏至親祀方丘皇地祇北向其儀惟迎神後瘞毛血祭畢奉帛祝而理之與郊天異餘並同國丘三年親祀方丘以仁祖配嶽鎮海濱從祀壇祀天下山川之神於方丘洪武十年定南郊天成禮還都建大祀殿合祭天地制如南京世宗嘉靖九年建方澤於安定門外每歲夏至祭祀以太祖配神宗萬曆三年張居正進郊祀圖請復合祀天地於大祀殿以二祖配從之

臣等謹按唐宋雖合祭天地而不廢北郊至明建大祀殿而北郊遂廢又其制也屋而不壇其祀也以春不以冬此禮之大變也嘉靖改建郊丘古制始復惜中世以後怠於親郊故一再傳而張居正遂得以為言復行合祭雖繼世之君苟安簡便亦由世宗有慕古之心而無行禮之實不足以垂法後人故也

社稷 唐德宗貞元五年國子祭酒包信奏禮天子社稷用太牢大曆中敕祀少牢社稷依開元禮為中祀沿用少牢至今未改宜準禮用太牢 周太祖廣順三年太常禮院奏定社稷壇制度詔可宋制歲以春秋二仲及臘日祭太社太稷為大祀州縣則春秋二季刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻牲用少牢仁宗慶曆三年定社稷牲牢之數用羊豕各一報用兩圭有即祈不用玉神宗元豐三年詳定所言社稷祝版牲幣儀物並請廢於坎不設燔燎又言周禮以血祭祭社今祭社不用血祭背違經典

請祭社稷以理血爲始古者祭社若南向於北墻下所以答陰也今社壇無北墻而有司攝事乃設東向之位於禮非是請太社壇內設北墻以備親祀南向答陰之位其有司攝事則立北墻下少西又王制天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢今太社太稷用少牢不應禮請加角握二牛又社稷之祭有燻玉而無禮玉開元禮太社太稷車以兩圭有邸請下有司造之以禮神仍詔於壇側建齋廳三楹以備嘗祭先是州縣社主不以石禮部以爲社主用石取其堅久請令州縣社主用石尺寸廣長半太社之制遂下太常修入祀儀舊宗元祐中從博士孫旉言祭太社太稷皆設登歌樂高宗南渡初規制未備紹興元年以春秋二仲及臘前祭社稷於天慶觀以酒脯一獻明年望祭於臨安天宣觀八年改祀於惠照齋宮始用羊豕皆四十四年詔築壇於觀橋之東立石主壇太社合一員太社壇廣五丈五色土爲之

稷壇在西如其制社以石爲主形如鐘長五尺方二尺刻其上培其半四面宮垣飾以方色覆以黃土面各一屋三門每門二十四戟四隅連飾祭思如廟制中楹以棟其壇三分宮之一在南無屋宗淳熙四年命臨安守臣史立望祭殿及庖室齋廡儀神州設太社太稷位於壇之南方北向后土句芒后稷氏位於其西東向金海陵貞元元年有司奏立社稷壇於上京世宗大定七年建壇於中都其制外四周爲垣南開一神門門三開內又四周爲垣東西南北各開一神門門三開各列二十四戟連飾祭思無屋於中稍南爲壇位合三方廣闊一級四階以五色土各飾其方中央覆以黃土其高廣主石與宋同壇南栽萊以表之近西爲稷壇如社

壇之制而無石主四週門各五間兩樂三門門列十二儀通有角樓樓之面皆隨方色飾之外門止一間不施鸞尾祭以春秋二仲上戊日樂用登歌禮三獻太尉太常卿光祿卿行事其州縣祭一如唐宋舊儀元世祖至元七年有詔歲祀太社太稷十一年頒廣儀式於諸路三十年正月用御史中丞崔或言於和壽門內少南得地四十畝爲壇垣近南爲二壇壇高五尺方廣如之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之依方面以五色泥飾之四面當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色覆壇如社壇之制其上四周純用黃土壇皆北向立北墻於社稷之北以磚爲之飾以黃泥瘞坎二於稷壇之北少西深足容物二壇周圍垣以磚爲之高五丈廣三十丈四隅連飾內垣垣樞星門四所外垣樞星門二所每所門三列戟二十有四社主用白石如

社稷不用主樹於壇之南各一玉幣社稷皆動圭一纁糝瘞玉一以駒石代之正配位皆支幣一各長一丈八尺牲用動牛一其角鬃副羊豕各四祭日以春秋二仲上戊戌成宗元貞二年冬詔太常州縣社稷壇置壇於城西西南二壇方廣視太社太稷殺其牲用羊豕餘與太社太稷同三獻官以州長貳爲之仁宗延祐六年改祀社稷用中戊

明太祖洪武元年建社稷於宮城西西南太社在東太稷在西壇皆北向歲以春秋二仲上戊親祀以句龍后稷配牲用犏羊豕各一禮用三獻又頒制於天下郡邑壇建於城西西北東社西稷每歲春秋二仲月祭長官行三獻禮三年於太社太稷壇北建祭殿五間又北建拜殿

五間以備風雨四年定王國社稷之制立於王國宮門之右壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛其制上不同於太社下異郡邑之制十年上以太社太稷分祭配祀皆因前代制欲更制爲一代之典下禮部議從尙書張謙謙議改建社稷壇於午門之右共爲一壇合祭設木主而丹漆之祭則設於壇上祭畢收誠仍用石主埋壇中如唐宋之制罷句龍與后稷配位以仁祖聖升爲大祀十一年春祭社稷行新定儀迎神送神飲福八十二拜除如舊舉帝建文元年二月祀社稷奉太祖配成祖承

宗洪熙後以太祖太宗同配世宗嘉靖九年改正社稷配位仍以句龍后稷配先足視耕禮成以給事中王璣言欲推行耕藉之遺禮部議西苑地寬宜令農夫望諷其中上以春秋釋幸親省收其所入輸之神倉上可其議命建土穀壇於西苑辛酉十年更名帝社帝稷以上戊明日祭後改次戊戌在墜後則用上已春吉秋報爲定制穆宗隆慶元年禮部言帝社帝稷之名自古所無嫌於煩教宜罷從之帝社帝稷之名唐神宗年間自爲社曰王社之謂明隆慶禮部言自古所無殊爲大考以之其煩數而罷之則得矣

山川 唐肅宗至德二載改改沂陽郡吳山爲西嶽上元時又華山華山角榮山華州爲華州華代宗廣德二年詔五嶽四嶽名山大川宜令所管政祭德宗貞元二年詔太常卿裴郁等十人各統方鎮祭嶽嶽等四年復御署祭嶽嶽海嶽祝版文宗開成二年封於南山教華四嶽例以本府都督制史充獻官每年以季夏土旺日祭之後唐懿帝應順元年詔三京諸道州府界內名山大川

後唐懿帝應順元年詔三京諸道州府界內名山大川

後唐懿帝應順元年詔三京諸道州府界內名山大川

高廣主石與宋同壇南栽萊以表之近西爲稷壇如社

後唐懿帝應順元年詔三京諸道州府界內名山大川

祠廟有益於民者以時虔祀... 吳嶽為靈應王其祀享官屬仍舊儀同五嶽... 晉高祖天福二年命使祀五嶽四瀆詔下各州府量事... 修祭所有近瀾山林仍禁樵採... 周太祖廣順二年五月親征兗州遣翰林學士祭東嶽... 廟

宋初沿舊制祭東嶽於兗州西嶽於華州北嶽於定州... 中嶽於河南府天福建隆四年平湖南命給事中李昉... 祭南嶽命有司制諸神衣冠劍履遣使易之問賈四... 平廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海除去劉晏所封... 偽僞及宮名易以一品服又詔嶽瀆各以本縣分兼廟... 令尉兼廟丞專管祀事六年遣使李衣冠劍履送西嶽... 夾嶽廟太宗太平興國八年河決滑州遣樞密直學士... 張齊賢詣白馬津祠以一太牢加兩圭有即沉之自是... 凡河決溢修塞皆致祭詔書監李至請遵舊制就五方... 迎氣日祭各方嶽嶽海瀆於所隸之州長吏以次為獻... 官其後立春日祀東嶽岱山於兗州東嶽沂山於沂州... 東海於萊州淮瀆於唐州立夏日祀南嶽嵩山於衛州... 南嶽會稽山於越州南海於廣州江瀆於成都府立秋... 日祀西嶽華山於華州西嶽吳山於隴州西海河瀆並... 於河中府西海河瀆瀆瀆望祭立冬日祀北嶽恒山於... 定州北嶽醫巫閼隸北嶽瀆望祭北海濟瀆並於孟州... 北海就濟瀆瀆望祭土旺日祀中嶽嵩山於河南府中... 嶽瀆山於晉州真宗景德三年令滑州置河濱廟大中... 祥符元年封禪禮畢詔加號泰山為仁聖天齊王又封... 泰山通泉廟為靈侯泰山廟為廣福禪林廟為靈... 嚴侯十一月車駕至滑州幸河濱廟進誠獻聖靈源公

四年祀份除命官祭西海及汾河車劉至禮關遣官祭... 西嶽及河濱並用太牢備三獻禮復親謁華陰西嶽廟... 羣臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內諸神加... 號嶽神為順聖金天玉童至河中親謁黃河濱瀆及西... 海寧祭壇五月加上東嶽日天齊仁聖帝南嶽曰司天... 昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝中嶽... 曰中天學聖帝其玉冊如宗廟誥冊遣官分詣五嶽充... 奉冊使副又加上五嶽帝后東曰啟明帝曰景明西曰... 肅明北曰靖明中曰正明仁宗康定二年增封東海為... 聖聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王... 北海為冲聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮... 瀆為長源王濟瀆為清源王至祐五年益封南海海聖... 廣利昭順王神宗元豐三年集賢校理陳侗言案周禮... 小宗伯之職兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭氏注... 四望謂五嶽四瀆也今因郊無四望壇請依禮建之下... 禮文詳定所請兆岱山沂山東海大澗於東郊衡山會... 稽山南海大江嵩山常山大海於南郊華山吳山西海... 大河於西郊常山醫巫閼山北海大澗於北郊每方嶽... 鎮共為一壇海瀆共為一坎以五時迎氣日祭之皆用... 血祭瘞埋有事則禱之又以四方山川各附於本方嶽... 鎮海瀆以下別為一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀... 及諸州縣就祭如故詔每方嶽瀆共為一壇餘從之元... 豐八年封西嶽吳山為成德王徽宗政和三年禮局定... 嶽鎮海瀆壇各高五尺周圍四十步四出陛兩壇每壇二... 十五步壇飾依方色祭嶽鎮海瀆設位南向以西為上... 山川從祀西向以北為上是年詔四鎮並封王沂山東... 安王會稽山永濟王醫巫閼廣靈王霍山應靈王高宗

昭興七年修嶽鎮海瀆之祀歲以四立日及季夏土旺... 日設祭如祭五方帝禮孝宗乾道五年太常少卿林栗... 言國家駐蹕東南南海海濱在封域之內而東海以... 萊州隔絕不習致祭不知通奉明起溫台泉福皆東海... 分界也元豐中嘗建廟於明州定海縣請依廣州祭南... 海禮例遣官詣明州行禮詔可... 建尊木葉山為鎮歲時臨幸致祭兼及遼河之禱望祭... 遺祠亦間舉焉太祖天贊三年登阿勒坦魯德爾山以... 應鹿祭穆宗應歷十二年六月祀木葉山及漢河聖宗... 統和七年遣至親祭名山大川十三年修嶽山禱祠字... 以時祭之

金世宗大定四年禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣日... 祭之詔依典禮以四立土旺日就本廟致祭其在他界... 者遷祀立春祭東嶽於泰安州東嶽於益都府東海於... 萊州東瀆於唐州立夏日祭南嶽南嶽於河南府南... 海南瀆於萊州季夏土旺日祭中嶽於河南府中嶽於... 平陽府立秋祭西嶽於華州西嶽於隴州望祭西海西... 瀆於河中府立冬祭北嶽於定州北嶽於廣靈府望祭... 北海北瀆於孟州其封禪仍唐宋之舊十二年有司... 言長白山與王之地理合尊崇初封興國靈應王即其... 北山地建廟宇十五年奏定長白山封冊儀物冠九旒... 服九章王圭玉冊函香幣冊遣使副各一員詣會靈... 府行禮二十一年冊封山陵地大房山神為保陵公冕... 八旒服七章圭冊香幣冊遣使副各一員詣長白山... 之儀二十五年封混同江神為興國靈聖公致祭如長... 白山儀冊禮如保陵公故事章宗明昌四年冊長白山... 神為開天宏道聖帝加五嶽四瀆王爵合稽山永濟王

安王會稽山永濟王醫巫閼廣靈王霍山應靈王高宗

禮略

宋同

志三九二

元徽鎮海濱代祀自世祖中統一年始凡十有九處分五道後乃以東嶽東海東鎮北鎮為東道中嶽淮濱濱北海南嶽南海南鎮為南道北嶽西嶽后土河漕中嶽西海西嶽江濱為西道既又以驛騎迂道復為五道遣使二人集醫院奏遣漢官翰林院奏遣蒙古官出使書給驛以行中統初遣道士或謂以漢官至元三年定成祀嶽鎮海濱之制正月東嶽鎮海濱土旺日記泰山於泰安州沂山於益都府界立春日記東海於萊州界大淮於唐州界三惟四月南嶽鎮海濱立夏日遼祭衡山土旺日通祭會稽山皆於河南府界又立夏日遼祭南海大江於萊州界六月中嶽鎮土旺日記嵩山於河南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎮海濱土旺日記華山於華州界八月北嶽鎮海濱土旺日記恒山於曲陽縣界巖坐關山於遼陽廣靈路界立冬日遼祭北海於登州界濟濱於濟源縣祀官以所在守土官為之既有江南乃羅逐祭其禮物每歲祀銀香奩一重二十五兩五嶽組金幡二鈔五百貫四嶽織金幡一四海五鎮銷金幡二鈔二百五十貫皇帝發遣道官致祭降香幡金如前禮惟加銀五十兩或他有禮幡亦如之至元二十八年加上東嶽為齊天大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞元聖帝中嶽中天大靈聖帝帝加封江濱為廣源順德王河濱靈源弘濟王淮濱長源博濟王濟濱清源濟王東海廣德靈會王南海廣利靈字王西海廣順靈通王北海廣澤靈祐王成宗大德二年加封東鎮為元德東安

王南嶽昭德順應王西鎮成德永靖王北鎮貞德廣寧王中嶽崇德靈慶王奉定三年遣使禱海神天呪作天妃宮於海津填文宗天歷二年加封天妃靈顯國氏民廣濟福惠明善天妃順帝至正十年詔加河濱神為靈源神祇立濟土仍重建河濱及正海神廟明太祖洪武二年分天神地祇為二壇以嶽鎮海濱及天下山川城隍諸地祇合為一壇與天神壇定祭日以清明雷降壽又改建建山川壇於正陽門外為第一次風雲雷雨次五嶽次四瀆次四瀆次京都鍾建次大江次江西次湖廣次淮東淮西次浙東浙西福建次廣東廣西海南湖北山東山西河南河北次北平陝西次左右江次安南高麗占城諸國山川次京都城隍次旗幟諸神皆躬自行禮祝文太歲以下至四海五壇稱臣鍾山諸神稱余皆親署後入定驚蟄秋分後三日遼官致祭三年詔嶽鎮海濱聖去前代所封名號各以山水本名稱其神六年以琉球諸國朝貢祀其山川七年分春秋仲月上旬擇日祭山川壇八年禮部尚書牛諒言外國山川非天子所宜親祀請祭各省從之廣西則祭安南日本琉球諸國東嶽祭三峽西嶽祭甘肅九年復定山川壇制凡十三壇正殿太歲風雲雷雨五嶽五鎮四瀆四鎮鍾山七壇東西廡各三壇東京畿山川夏冬二季月將春春二月月將京都城隍十年定正殿七壇帝親行禮東西廡遣功臣分獻二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃數十壇諸神並停春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定祭儀與社稷同成禮承樂中建山川壇於北京悉於南京舊制惟

正殿鍾山右增祀天壽山神世宗嘉靖十一年改山川壇為大地神祇壇天神壇在雲南風雷凡四壇地祇壇在石南向五嶽五鎮五陵四海四瀆凡五壇京畿山川西向天下山川東向辰戌丑未年仲秋皇帝親祭餘遣官攝祭太歲月將城隍別祀之懸祭隆慶元年禮臣言天地神祇已從祀南北郊其仲秋神祇之祭宜罷從之

等謹按禮記言五嶽視三公四瀆視諸侯此不憑言祭祀之禮秩如之耳後世緣此遂獨加嶽鎮海濱封號或為公或為王至宋而嶽神封為帝矣其尤不經者以人道求之而五嶽皆有后焉明洪武三年詔曰嶽鎮海濱皆高山廣水自天地開闢以至於今英靈之氣萃而為神必皆受命於上帝幽微莫測豈國家封號之所可加今宜依古定制並去其前代封號止以山水本名稱其神足以一正前代之謬矣又案城隍之祀莫詳其自始北齊書慕容儼傳載儼鎮鄆城城中有神祠一所俗號城隍神相率祈請城隍神之見於史傳始此然考太平府志載城隍廟在府治東承流坊建於吳赤烏一年則由來已舊而廟祀亦非一處矣唐宋以來其祀遍天下或廟或壇或額封爵至明而列在祀典蓋有其舉之莫可廢也矣竊稽禮記大略有八水唐居七說者謂水即陸也庸即城也其與未嘗非古且祭法謂功施於民則祀之能禦災捍患則祀之高城深溝實保障防諸古者門戶之祀孰為重輕宜乎索繫新報之因時勿替云

藉田

唐肅宗乾元二年春正月行藉田禮先期至先農壇開
耒耜有雕飾文命撤之詔有司依農用常式改造翌日
致祭神農氏以履屨穿冕而朱紘躬秉耒耜九推禮
官奏天子合三推今過禮帝曰朕以爲率下日當過之
恨不能終千載耳既而佇立久之觀公卿諸侯王公以
下耕畢憲宗元和五年詔以歲正月藉田太常奉公
肅官藉田禮久廢有司無可考乃據禮經參開元乾
元故事草具其儀未及施行而罷

宋太宗雍熙四年始詔以來年正月擇日有事於東郊
行藉田禮所訂定儀注依南郊禮五使除耕地朝陽
門七里外爲先農壇高九尺四陞階四十步飾以青二
壩寬博取足容御耕位觀耕臺大次設樂舞二縣御耕
位在壇門東南諸侯耕位次之庶人又次之其青城設
於千畝之外用竹木爲青稍無益兩端設櫺中分九隔
隔盛一種黍稷秣稻粟大小豆大小麥陳於箱中覆以
青氍毹未耜二具並盛以青稍準唐乾元故事不加雕
飾其祭先農費用純色簞一如郊祀例進胙餘並權用大
祀之制皇帝敬齋三日致齋二日百官不受營戒初大
禮使李昉請乘玉轅載耒耜於耕根車南駕使質換等
復吉用象轅載耒耜以重其事五年正月乙亥親享神
農以行禮配備三獻遂行三推禮畢事解嚴還行宮百
官稱賀御乾元門大赦改元文武遠進官有差二七月
日宴羣臣於大明殿行等酒禮仁宗明道元年詔以來
年二月丁未行藉田禮而隆冬至郊道官奏苦天地
宗廟諸陵聚宴宮州郡故告獻諸宮廟其禮如端拱
之制而損益之禮成道官奏謝如古禮神宗元豐二年
詔於京城東南地千畝爲藉田置合一員從先農壇

於中神倉於東南取卒之知田事者爲藉田兵增修鐵
麥殿成詔以思文爲名撤宗政和元年有司議享先農
爲中祀命有司攝事帝止行耕藉之禮罷命五使及稱
賀肆赦之類太史局擇日不專用吉亥做惟儀儀注
九卿以左右僕射六尚書御史大夫攝諸侯以正員三
品官及上將軍攝庶人耕位於諸侯耕位之南以成
終畝之禮備青箱設九穀高宗紹興七年始舉享先農
之禮以立春後亥日行一獻禮十六年通考作十親耕
藉田並如舊制

元世祖至元七年立藉田於大都東南第九年二月戊
申始祭先農如祭社之儀武宗至大三年從大司農請
建農壇二壇博士議二壇式與社稷同縱廣一十步高
五尺四出階不設外壇壇位在藉田內是歲命祀先農
如社稷禮樂用登歌日用仲春上丁後改用上辛或甲
日祭舉以次詣耕地所耕苑而返

明太祖洪武元年諭廷臣以來春行藉田禮禮官議耕
藉之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕藉田以仲春擇日行
事二年建先農壇於南郊在藉田北親祭以后稷配器
物祀儀與社稷同祀舉行耕藉禮御耒耜二具輜以青
緗御耕牛四被以青衣禮畢還大次應天府尹及江寧
上元兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老陪祀
十二年二月遣官享先農命應天府官率農民耆老陪祀
二十一年更定祭先農儀不設配位成祖承業中建壇
北京如南京制在大城西南每歲仲春上戊順天府
尹致祭後凡遇豐極之初行耕藉禮則親祭孝宗弘治
元年定耕藉儀前期百官致齋順天府官以耒耜及種
粒進呈內官仍捧出長之由午門左出置農具鼓樂送

至藉田所至期帝祭先農舉太常卿導引至耕藉位南
向立三公以下各就位戶部尚書北向跪進耒耜順天
府官北向跪進鞭太常卿南向奏禮位府尹扶青箱
耒耜順天府官跪受鞭太常卿南向奏禮位府尹扶青箱
以種子播而禮之帝御外門南向坐觀三公五推御書
九卿九推大常卿奏耕畢帝還具服殿升座府尹率兩
縣令耆老人行禮舉引上中下農夫各十人執農器朝
見令其終畝百官行慶賀禮賜酒饌三品以上丹陛上
東西坐四品以下臺下坐並宴勞耆老於壇旁宴畢還
宮鼓吹振作農夫人賜布一匹世宗嘉靖十年更定耕
藉儀先二日順天府尹以耒耜種植種置綠輿至耕藉
所並羅百官慶賀後又議造耕根車載耒耜府尹於祭
日進呈舉以耒耜載車內前玉格行其御門觀耕地位
卑下議置觀耕臺一額皆可三十八年罷觀耕惟遣官
祭先農

先農之禮久廢宋真宗景德三年從王欽若請詔有司
檢討故事以問禮院言按開寶通禮春季吉已享先農
於公案前享五日諸與享官敬齋三日致齋二日享日
未明五刻設先農氏神座於壇上北方南向尙宮初獻
尙儀亞尙尙食終獻女相引三獻之禮女祝讀文欲福
受畢如帝儀按史尙會皇帝遣有司享先農如先農禮
乃認自今依先農制遣官攝祭禮院又言周禮載於北
郊以純陰也漢禮於東郊以春養生也請築壇東郊從
桑生之義壇高五尺方二丈四陞階各五尺一壇二十
五步祀禮如中祀禮應用羊豕各一攝事官太尉太常
充導引不用樂神宗元豐四年詳定禮文所言春季享

先蠶唐月令注以為天駟案先蠶當是始蠶之人故隋元禮享先蠶為瘞笁於壇之土地用非天駟星也今請就北郊為壇不設瘞壇但瘞埋以祭餘如故事政和禮局言禮天子必有公桑蠶室今請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地為宮四面為墻高初有三尺上被簾中起蠶室二十七別構殿一區為親蠶之所倣漢制置兩箱立織室養蠶于薄度所用之數為桑林築桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陛置蠶宮令丞以供郊廟之祭服又周官太宰詔后帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰為尊則蠶為陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也請用黑幣以合至陰之義詔從其議命親蠶殿以無數為名徽宗宣和元年皇后親蠶卽延福宮行禮命有司享先蠶氏於本壇六年皇后復行親蠶之禮高宗紹興七年始以季春吉巳享先蠶孝宗乾道中定先蠶為中祀

元蠶壇與農壇同建而祀事不舉

明初先蠶未列祀典世宗嘉靖九年從夏言言命考古制行之建壇於安定門外帝規定其制壇方二丈六尺疊二級高一尺六寸四出陛東西北俱樹桑柘內設蠶宮合置採桑臺高一尺四寸方十倍三出陛鑿駕庫五間後登織室三月皇后親蠶於北郊祭先蠶氏四月蠶事告成行治陳禮選蠶婦善織絲及織者各一人卜日皇后出宮導從如常儀至織室內命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宮令送尙衣織染監局送服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服用黑後以皇后出入不便改築蠶壇於西苑十年十一年皇后皆親蠶其後因事輒不舉十六年詔罷之仍命進蠶具如常儀

龜女官祭先蠶

欽定續通志卷一百一十二

禮部

吉禮

宗廟

唐高祖二年時代宗廟位... 宗廟之舊而別立四親廟於應州... 自是之後宗廟之舊而別立四親廟於應州... 梁初立西親廟於西京

後唐莊宗時以高祖太宗... 梁初立西親廟於西京... 自是終唐之世常為九代十一室焉

梁初立西親廟於西京... 自是終唐之世常為九代十一室焉... 梁初立西親廟於西京

於唐宗廟所稱之今又及... 梁初立西親廟於西京... 自是終唐之世常為九代十一室焉

宋太祖建隆元年三月... 梁初立西親廟於西京... 自是終唐之世常為九代十一室焉

蓋先朝用古禮著之... 梁初立西親廟於西京... 自是終唐之世常為九代十一室焉

廟祔祖祫盡當遷夾室... 梁初立西親廟於西京... 自是終唐之世常為九代十一室焉

如存之義時王安石... 梁初立西親廟於西京... 自是終唐之世常為九代十一室焉

願以哲宗神主附太廟... 梁初立西親廟於西京... 自是終唐之世常為九代十一室焉

侍從臺議禮官議於是史部尚書鄭僑等請統二祖而
 正太祖東樹之位從之詔別建四祖殿於太廟大殿之
 西奉倍顯宜四主成合禮官薦獻時辰在講筵殿
 者四大器講四西主裁於夾室則是入議獻其主不
 敬於子孫之夾室主裁於夾室則是入議獻其主不
 與殿別宗廟原廟不可相建諸議者遂尊太廟今但
 禮在天之室必有時不之而不致當失議不行
 附廟遂復舊又世十二室云

遺諸帝各有廟又有原廟如凝神殿之類其儀制俱未
 詳大抵簡朴有太古之風焉

金太祖天輔七年八月太祖葬上京宮城之西南建靈
 神殿於陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者

曰太廟太宗天會三年十月詔建太祖廟於西京熙宗
 立之二年時仍太宗年號定始祖景祖世祖太祖太宗

廟皆不隸皇統三年上京初立太廟海陵遷燕增廣舊
 廟奉遷祖宗神主於新都禮志正隆中營建宗廟其

者殿視一屋西司根其北為中室其前為東室其後
 十六楹為西室其後為中室其後為東室其後為西

室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中
 室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中

室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中
 室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中

室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中
 室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中

室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中
 室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中

室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中
 室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中

室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中
 室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中

室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中
 室其後為中室其後為東室其後為西室其後為中

皇考為皇帝廟號順宗與成宗並稱廟太祖室居中
 宗西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第
 一室成宗東第二室英宗至治元年至成宗大德間太
 廟寢殿災中書省臣請以今殿為寢別作前廟十五間
 中三間通為一室以奉太祖神主餘以次為室凡六世
 而為八室焉奉定帝奉定元年追尊皇考晉王為皇宗
 廟號順宗二年中書省臣言太廟太祖居中南向齊宗

世祖裕宗主以次西室順宗成宗宗宗宗宗宗宗宗宗
 滿東室遷者集賢館林太常諸臣言國朝尚左尊尊者

居右為少屈非所以示後世太祖居中南尚宜尊宗廟
 左一室世祖祐右一室裕宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗

成宗兄弟也以次西室世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也
 以附裕宗室之左英宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗

是謹繪圖以進從之五月禱廟宗英宗凡十室文宗天
 歷元年十月毀順宗室順宗室至元六年毀文宗室其宗

廟之事本末因革大槩如此

明太祖洪武元年立四親廟德祖居中懿祖居東第一
 廟照祖居西第一廟仁祖居東第二廟八年改建太廟

前殿後殿殿翼皆有兩廡殿殿九間奉藏神主為同堂
 異室之制成祖遷都廟制如舊孝宗弘治中以憲宗將

廟廟自德祖至英宗九廟已備及是下禮官議禮位少
 廢殿於太廟之後以奉三祖禮部尚書周洪漢侍郎倪

岳謂國家自德祖以上無可推則德祖廟居右覆太祖
 視周文武皆百世不祧之祖而下當以次祧今憲宗升

廟當祧德祖從之遂於太廟建廟奉藏懿祖神主世
 宗嘉靖四年詔建世廟奉皇考睿皇帝其制一如太廟

十年更定廟祀始祧德祖奉太祖為太廟始祖十四年
 更建世室及昭穆羣廟於太廟之左右十五年廟成奉
 安德懿祖仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟翼日
 奉安太宗以下神主於享廟十七年上太宗廟號成祖
 獻皇帝廟號睿宗遂附睿宗神主於太廟躋武宗上一
 十二年命復舊異室之舊廟制始定

時享 馬氏通考作二十三從章紹請
 唐玄宗開元二十二年今據舊唐書
 宗廟之奠每室加籩豆各六天寶五載詔曰祭神如在
 傳諸古訓以多為貴者自禮經神竹之儀蓋昔賢之尚
 質甘旨之品亦孝子之盡誠既因四方方資登禮其以
 後太廟每室加常食一牙盤仍令有司務盡豐潔禮宗
 貞元九年博士章彤裴瑒等言謹案禮經前代故事宗
 廟無朔望祭食之儀圖窳有朔望上食之禮天寶十一
 載三月初別令尚食朔望進食於太廟內官主之在臣
 禮司初無著令或云當時祀官王璵不本禮意妄推緣
 生之義每用實私之陳此則可薦於寢宮而不可瀆於
 太廟室理問元萬代之則省天寶雜豆之制事竟不行
 宋制宗廟歲以四五月及季冬凡五享朔望上食薦新
 太祖乾德六年判太常和峴言將來享廟請如唐故事
 別設牙盤食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冬冬已行時享冬冬又首
 親祀宗廟每歲五享其神降之月即不行時享慮成煩
 瀆有廢虔恭今請罷臘日薦享之禮從之治化三年十
 月太常禮院言今年冬至親祀南郊朔期享太廟禮
 煩則不恭欲望權停是月朔望之祭其獻享如常儀從
 之仁宗景祐三年宗正丞趙良規言進禮薦新凡五十

十年更定廟祀始祧德祖奉太祖為太廟始祖十四年
 更建世室及昭穆羣廟於太廟之左右十五年廟成奉
 安德懿祖仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟翼日
 奉安太宗以下神主於享廟十七年上太宗廟號成祖
 獻皇帝廟號睿宗遂附睿宗神主於太廟躋武宗上一
 十二年命復舊異室之舊廟制始定

餘物今太廟薦薦冰其供薦新之禮皆廢不行宜以品物時新所司送宗正令尙食開擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官條定薦新物二十八種自錠以下令御厨於四時牙盤食烹饌卜日薦獻神宗元豐元年宗正寺奏薦太常寺報進日薦新薦諸菓粟黃今三物久廢於市而廟猶未薦願違禮意又唐開元禮薦新不出神主今兩廟薦新及朝望上食並出神主請下禮官參定所宜詳定所言景祐更定薦新二十八物登薦已久今欲稍加刊定見於經者存之不經者去之既非正祭則不當卜日吉者薦新於廟之凝潔儀其之屬皆在廟而不在殿唐因仍其失禮雖在廟然皆不出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於殿詔依所定三年詳定所言太廟四時雖有薦新而孟享禮料無祠輪蒸背之別請春加韭夏加麥魚秋黍肱冬稻薦當饋熟之謂薦之其豆豆於常數之外別加時物從之哲宗元祐八年從禮官呂希純議復用牙盤食舊制於西廡之至是復更其名曰薦羞違宮廟禮皆曰拜客以先帝先后生辰及忌辰行禮自太宗始也其後正日皇帝生辰諸節儀皆行之若忌辰及軍駕行幸亦嘗遣使行禮凡色克色哩案冊尚生納后則親行之凡案冊親則告諸宗則問四時有薦新

以二月十日遣使兩享非天子禮宜依唐禮四時孟月及臘凡五享從之享日並出神主前廊序列昭穆元宗廟祭享之禮制特與馬譜以蒙古巫祝致辭蓋風俗也世祖中統元年七月設神位於中書省用登歌樂遣筆自齊致祭至元二年冬十月享於太廟自是歲用冬祀四年初定十二月薦新時物六年冬時享奉命國師僧薦佛事於太廟七晝夜為太廟薦佛事之始成宗大德二年正月特祭太廟用馬一牛一羊鹿野豕天麋各七件品如舊為特祀之始武宗至大二年春正月以受尊號奏謝太廟為親祀之始英宗至治元年始以四孟月親祀太廟順帝至正初太廟歲四祭後以兵興獻獻不能備舉每歲一再享焉

明太祖洪武元年定宗廟之祭每歲四孟及歲除凡五享陶安等言古者四時之祭三時合享祖廟惟春祭於各廟自漢以下皆同堂異室則四時皆合祭今宜倣近制合祭於第一廟太祖命孟春特祭於各廟三時及歲除則於祭於他廟二年定時享春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至惟歲除如舊三年禮部尚書崔亮言孟月者四時之首因時受教孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之月不過薦新而已既行郊祀則廟享雖舉宜從舊制其清明等節備時物以薦從之九年五享皆罷特祭而行合配之禮世宗嘉靖十七年復定立春特享三時於祭其薦新洪武初皆天子躬行未幾以馬太常至三年定期日薦新各廟共羊一豕一蓮豆八簋五盤鴛各二酒尊三及常饌鴛羹飯太常卿與祭官法服行禮望祭正常饌鴛羹飯常服行禮又有獻新之儀凡四方別進新物在薦外者太常卿與內使監

官常服獻於太廟不行禮其後朝望祭祀及薦新俱於奉先殿

神廟

唐玄宗開元六年用上元禮制行祈祭明年而禘自是之後禘給各自計年不相通數凡七禘五禘至二十七年禘給並在一歲有司覺其非乃議以為五年再殷祭宜通數而禘後復給歲數遠近二說不同鄭玄高堂隆先三而後二徐邈先二而後三而邈謂一禘相去為月六十中分三十置一禘焉此最為得遂用其說由是一禘一給在五年之間合於再取祭之義而置禘先後不同唐初以景皇帝為太祖而世近在三昭三穆之內至禘給乃虛東向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗即位附玄宗宗廟而遷獻祖於夾室於是太祖居第一室禘給得正其位而東向而獻室不合食德宗建中二年太學博士陳京請為獻室立別廟至禘給則享禮儀使顏真卿曰太祖居百代不遷之廟配天崇享是極尊嚴至禘給之時哲思昭穆居已以來祖宗可也乃引晉蔡謨議以獻祖居東向而懿祖太祖以下左右為昭穆由是議者紛然貞元十七年太常卿裴郁議以太祖百世不遷獻室二祖親盡廟遷而居東向非是請下百寮議工部郎中張薦等議與真卿同太子左庶子李曠等七人議曰真卿所引蔡謨之議當時已不用獻室二祖宜藏夾室以合祭法遠廟為祫而通壇有禘則祭無禘則止之義吏部郎中柳冕等十二人議曰周禮有先公之祫遷主藏於后稷之廟今獻祖懿祖宜築別廟以居之司勳員外郎裴樞曰建石室於國慶以藏神主至禘給之歲則祭之考功員外郎陳京同官應尉仲子

陵皆曰遷神主於德明興聖廟京兆尹尹韋武曰給則
獻祖東向而太祖東向十一年左司郎中陸涪曰議
者雖多不過三而已一日復太祖之正位一日並列昭
穆而盧東向三日給則獻祖則太祖迭居東向而復
正太祖之位為是然太祖正位則獻穆之主宜有所歸
一日獻諸夾室二日置之別廟三日遷於闕庭四日附
於興聖然獻諸夾室則無享獻之期復之別廟則非禮
經之文遷於闕庭則則宗廟之儀惟附於興聖為是至
十九年左僕射魏南仲等獻議五十七封付都省集議
戶部尚書王紹^{通考}等五十五人請遷太祖於興聖廟
議遂定由是太祖始復東向之位<sup>議謂子孫齊聖不先
父食禘祫之時獻祖宜居東向之位尊卑亦宜從昭穆
之列祖以孫尊孫以祖居東向之位豈遠人情又常祭
甚累合食甚寡則其多禮所不用</sup>
後唐明宗長興二年四月禘享於太廟

周世宗顯德五年六月禘於太廟先是言事者以宗廟
無祫遷之主不官行禘給園子司業蕭崇業以為前代
宗廟追尊未幾皆有禘給授魏明帝以來故事九條為
證從之

宋制三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏仁宗天聖元
年四月乙卯遣官禘享太廟遂以薦享為禘享嘉祐四
年帝親詣太廟行給祭禮禮官張洞韓維言國朝每遇
禘給奉別廟四后之主合食太廟唐大順中三后列配
議者言其非禮臣謂每至既有定配則餘后不當參列
學士孫抃等議春秋傳曰大禘者何合祭也國朝事宗
廟百餘年至禘之日別廟后主皆升合食非無與據臣
愚以為如故使學士歐陽修等曰本朝禘給以別廟之
后列於配后之下非惟於古無又於今又有四不可取

德太宗之元配列於元德之下章懷貞廟之后配列於

章懿之下一也升廟之后統以帝業別廟之后則以本
室樂章自隨二也升廟之后同年而祭性器祝冊亦統
於帝別廟諸后乃從享享三也升廟之后降階而坐別
廟之后位乃相繼四也若四后各祭於廟則其尊自伸
而於禮無失請從禮官詔四后給享依舊儀大禮畢別
加討論先是大給自傳祖以降止序昭穆而盧東向神
宗時王安石用元絳等議始傳祖昭穆而盧東向神
孟夏禘祭傳祖遂正東向之位自昭祖以下昭穆各以
南北為序元豐四年詳定禮文所言禘祫之年鄭氏徐
勣分爲二說慶曆初用徐說每三月一祭熙寧八年
年既禘又給此有可之失請今八月而禘四十二月
而禘之說庶幾舉禘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
通計遂至八年禘給併在一歲昨元豐三年已行禘禮
今若依舊例十月行給享即比年類給復踵前失請依
慶曆以來之制通計年數皆三十月而祭詔如見行典
禮五年帝謂宰臣曰禘者禘祖之所自出祭禘以來
譜牒不明莫知祖之所自出則禘禮可廢也蔡確等謂
聖訓得禘之本意非譜牒所及乃詔罷禘享自王安石
尊傳祖為始祖高宗紹興五年吏部員外郎董棻言其
非乞正太祖東向之位謂太祖廟世數已備而太祖猶居
第四室乞遷典禮正廟制遇給享則東向而事未克行
光宗紹熙五年^{時唐宗安}禘太常少卿曾三復亦以為
言既而吏部尚書鄭僊等建議乞因附廟之際定宗廟
萬世之禮獻太祖在天之靈彼庶寧不經之論太祖為
始祖則太宗為昭真宗為穆自是以下至於孝宗四昭

四穆與太祖之廟而九上參古禮而不廢崇寧九廟之
制於理為允昭從之儀等又言傳祖當用唐興聖之制
立為別廟獻祖與宣祖三主皆附獻焉如此則傳祖
自居別廟之尊三祖不附子孫之廟自漢魏以來太祖
以上段廟之主皆不合食今遇給則即廟而享於禮尤
稱諸儒備論傳祖與宣祖皆不合食之說宗慶元二年四
月禮部太常寺言乞於太廟西別建傳祖廟今年冬給
祭先詣四祖廟行禮次詣太廟逐儀行禮

金禘給並出主始祖東向奉主儀昭穆南北相向世宗
大定十一年尚書省奏禘祫之儀曰禮緯三年一禘五
年一禘自大定九年已行給禮若議禘祭當於給後十
八月孟夏行禮詔以三年冬給五年夏禘為常禮大定
二十九年章宗即位禮官言大定二十七年十月禘享
至今年正月以世宗大事四月不行禘祭案公羊傳閏
公二年吉禘於莊公言吉者未可以吉謂未三年也註
謂禘給從先君數朝期從今君數三年喪畢遇禘則禘
遇給則給故事宜於辛亥歲為大祥三月經祭論月即
吉則四月一日為初吉適當孟夏禘祭之時可為親河

從之及期又以孝懿皇后之故而止五月禮官言世宗
升禘已三年向未合食於祖宗而來冬又未可行給禮
案周禮雖有春官攝事之文竊以世宗及李懿皇后前
廟以來未嘗躬詣豈可違官先攝乞依故事於明昌四
年四月一日行禘禮從之

元世祖至元十四年改建太廟十七年奉遷神主舉大
享之禮而未嘗行禘祫
明太祖洪武元年禘享太廟德祖居中南向益祖昭祖
仁祖依昭穆東西向七年御史答祿與權請舉禘祭下

禮部太常寺翰林院議以爲國家追尊四廟而始祖所
自出者未有所考則補祭似難進行遂擬李宗弘治元
年定每歲暮奉祀廟始祖神座於正殿左居熙祖上行
祭祭之禮世宗嘉靖十年帝以補祭義詢大學士張璠
令與夏夏之禮黃帝商周之補帝皆不能盡合議推
考欲如夏夏之禮黃帝商周之補帝皆不能盡合議推
明古典宗諸儒精微之論宜爲虛位以祀而以太祖配
享中允應道南謂朱氏爲顛項之後宜補顛項諸官
詳議成謂稱虛位者茫昧無據顛項諸官世遠難稽廟
制既定高皇帝始祖之位當推德祖爲正帝章主虛
位合再讓而言復論德祖有四不可帝併下其章諸
臣乃請設虛位以祀皇初祖南向奉太祖配西向禮官
因言太祖既成舉大補請三歲一行帝自爲文告皇祖
定丙辛歲一行其禮前期告廟致齋如時享至日行禮
如大祀同丘儀又議德祖罷歲除祭以季冬中旬行
大補禮設德祖主於太廟正中南向蓋祖以下以次東
西向十七年復定大補日奉德祖熙祖仁及太祖異室皆
南向成祖西向北上仁宗以下東西相向二十二年定
時享大補罷出主嘉期捧衣冠出納太常及神宮監官
奉行二十四年罷季冬中旬大補仍於歲除禮同時
享

功臣配享

唐玄宗開元初復合稱曰功臣配享非偶典也貞觀禮
及配享位在廟庭太階之東少南西面以北爲上
後唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故南
州節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟
庭

宋初補給皆以功臣配享有司先事設壇大布褥位於
廟庭東門內道南當所配室西向設位板邊豆各二盞
盤俎各一知廟卿奠爵再拜神宗熙寧末嘗詔太常禮
院講求親廟太廟不及功臣禮例元豐元年制補給外
親享太廟並以功臣與三年詳定禮文所言謹按書盤
庚曰菽子大享於先王爾祖其從與享之周禮可勳凡
有功者祭於大燕書之所謂大享即禮之所謂大燕燕
冬時百物皆報陽祭有功宜矣銜孔懼之鼎銘曰勳
大命施於燕羹期後世燕祭不及功臣而諸給及之事
不經見梁初漢諸功臣何佟之以爲夏物未成而諸功
臣爲非典禮唐韋挺亦云今補給以功臣配享而冬燕
不及與經不合伏請冬燕以功臣配享其補給享罷之
詔凡冬享補給及親祠功臣並配享
遼興宗重熙二十一年詔以太尉烏哲配享聖宗廟
金海陵天德二年二月太廟給享有司擬上配享功臣
世宗大定八年乃命圖畫功臣於太廟廟有司第其勳
績之大小官資之崇卑以次上聞十一年尙書省奏補
給之儀功臣配廟庭各配所事之廟以位次爲序
元世祖至元三年太廟成丞相安國巴延言祖宗世數
尊諱廟號功臣配享等事皆宜以時定英宗初博士言
今冬祭即燕也天子親親太室功臣宜配享事弗果行
明太祖洪武二年孟春享太廟設香布幔六於太廟庭
中內列功臣配位追官分獻三年定配享功臣春夏於
仁祖廟西廡秋冬於德祖廟西廡設位東向罷韓次之
設更定三獻禮皇帝初獻時獻官即分詣行禮不拜四
年太祖謂中書省臣太廟之祭功臣配列無間今既定

太廟合享禮朕以祖宗具在使功臣故舊發者得少依
神靈以同享祀不獨朝廷宗廟盛典亦以寓朕不忘功
臣之意於是禮官議凡合祭時爲黃布幄殿中祀考神
位旁設兩壁以享親王及功臣命大臣分獻制可已而
命去布幄世宗嘉靖二十四年進請配位於新太廟西
壁罷分獻神宗萬曆十四年太常卿裴應章言廟中列
后在上異姓之臣禮當別讓且至尊拜褥於下諸臣之
靈亦必不安乃命改復西廡追官分獻

臣等謹按明惟太祖成祖二廟有配享功臣自仁
宗以後皆無之二祖配享之臣惟劉基姚廣孝爲
文臣後祿李誠文臣惟基一人而已餘皆武臣
也嘉靖時夏言嘗請考求六朝文武大臣功在當
時澤及後世者進佈廟庭天啟時太常少卿裴應
章亦請以文臣配享事皆不行周禮司勳凡有
者祭於大燕而其言功之別有王有國有民有事
有治有職乃獨以職功爲功義亦狹矣

七祀
臣等謹按鄭志立天子七祀一門而以諸侯附之
今考宋以後無所謂諸侯五祀之禮故不復區分
但日記云
宋制七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門
及厲冬祀行爲小祀用羊一豕一不行依禘祫神宗元豐
三年太常禮院請補養備祭七祀從之四年詳定禮文
所言按禮記祭法曰王自爲立七祀曰司命中霤曰
國門曰國行曰泰厲曰戶曰孟孟春其祀戶祭先脾孟
夏其祀竈祭先肺中央上其祀中霤祭先心孟秋其祀
門祭先肝孟冬其祀行祭先腎又傳曰春祀司命秋祀

設香酒時果牙盤食奠獻而命大臣以香酒酒脯詣諸

陵祭告駕還復行親謁之禮是歲命禮官定春秋二仲

遣官朝陵儀注以祭服行事專差宗正卿一員朝拜三

陵別遣官二員分拜諸陵其後添差陵廟行禮官四員

遂朝官京宗姓者充翰林學士發雅演言春秋朝陵

載於舊式公卿親往蓋表至恭唐顯慶中始詔三公行

事天寶以後亦遣公卿巡謁蓋取朝廷大臣不必須同

國姓後參用太常宗正卿晉開運中亦命吏部侍郎近

年以來止遣宗正卿官人輕位卑實虧舊制望自今於

丞郎諸司三品內遣官闕則差兩省諸舍以上所尚仰

副追孝之心以成稽古之美仁宗景祐初遣州觀察使

守節言寒食制遣宗室拜陵而十月令內司實往非所

以致恭乃詔宗室正制史以上一員朝拜初永安縣官

月朔朝定陵與宗室朝三陵英宗初韓琦言昭陵上宗

未有朝日乃令朝堂分朝諸陵神宗熙寧中詔文臣自

兩省武臣閣門使以上經過陵下並許朝拜故事車駕

詣陵謂之親謁兩渡之後此禮不舉高宗紹興二年禮

部太常寺言春秋二仲薦獻諸陵乞於行在法惠寺設

位望祭從之其永祐諸陵後宗廟之在會稽者每歲

薦獻仍循舊制

遼制孟冬朝拜陵有司設清醪於山陵皇帝皇后駕至

多囉倫穆廳奏儀游閣門使贊皇帝皇后詣位回拜訖

巫贊祝燔胙及時服酒酒薦牲大臣命婦以次燔胙回

拜皇帝皇后率羣臣命婦進詣陵各三匝還宮按皇史

帝告常取禮之禮不必盡在孟冬而與太常諸禮無

志約載元年年曆行看二其他並無借謂之文今舊禮

不可不詳附錄於此

金海陵天德四年正月朔朝世祖太祖太宗宗陵世

宗大定二年正月朔大房山享獻山陵三年十二月朔

獵以所獲萬山陵奉以爲常八年命涿州刺史兼提點

山陵每以朔望致祭仍以明年正月爲首章宗泰和三

年詔諸親王公主每歲寒食十月朔掃謁興寧二陵興

寧宗陵

明太祖洪武元年三月遣官致祭仁祖陵二年定照祖

陵每歲正旦清明中元冬至及每月朔望本署官拱祭

行禮又卽其地望祭德祖蓋祖陵仁祖陵多孟冬一祭

俱署官行禮朔望中耶留守司官行禮八年四月以仁

祖忌日親詣皇陵後改皇陵致祭詔翰林院議廢朝

望節序祭祀禮學上樂韶鳳等言我朝高儀每歲元旦

清明七月望十月朔冬至日俱用太牢遣官祭陵白塔

二處則用少牢中官行禮今擬增夏至日用太牢伏臘社

社每月朔望則用特羊署官行禮如節與朔望伏臘社

同日則用簡禮從之成祖永樂後太祖陵每歲伏臘社

且孟冬忌辰酒果行香清明中元冬至太牢致祭特遣

納舊大臣一員行禮南京各衙門文武官俱陪祭英宗

正統十年湯或羅長慶命官具淺色衣服

如洪武永樂制武宗正德制定長陵以下諸陵各設神

宮宮監并衛及祠祭署凡清明中元冬至俱分遣驛馬

都尉行禮文武官陪祀忌辰及正旦孟冬聖節亦遣驛

馬都尉行禮恭議章皇后陵清明中元冬至忌辰內官

行禮西山景皇帝陵祭期如上儀實行禮世宗嘉靖十

四年帝諭禮部我朝以清明中元至凡三上陵但中

元俗節事本不經冬至既行大報配天之禮則陵事爲

輕可罷冬至上陵而移中元於霜降惟清明如舊著爲

令穆宗隆慶二年春詣大壽山祭長陵贊明行禮帝服

青袍上香四拜獻高辭亞獻終獻令執爵者代隨詣承

陵世宗行禮是日遣官分祭六陵世宗成化孝宗泰

武宗神宗萬曆十一年湯長承昭陵宗三陵上香八拜

親奠屆初獻六陵二處世宗章皇后上香四拜其奠

三獻俱執事官代

欽定續通志卷一百十三

禮器
吉禮四

釋奠先儒節

臣等謹按釋奠之制舊矣漢魏迄乎唐初國學釋奠周孔迭為先聖則釋奠不專於孔子故鄭志分釋奠與孔子廟為二自唐顯慶二年用長孫無忌之議周公別配享武王廟而國學專以孔子為先聖自是相承孔子以外無復有釋奠之禮矣今承鄭志仍分二門而以祀於國學者入釋奠祀於廟里者入孔子廟云

唐肅宗上元中以歲旱罷中小祀而文宣王之祭至中秋猶祀之於太學代宗永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉德宗貞元九年九月太常奏以十一月貢舉人滿先師與親賢太廟日同准六典上丁釋奠若與大祀同日即用中丁其兩先師請別擇日從之十五年禮部郎中歸崇敬奏每年春秋釋奠祝版御署范北面而攝臣以為其禮太重按大戴禮師向父按武王丹書武王東面受之講參酌輕重庶得其宜

後唐明宗長興三年國子博士蔡同文奏伏見每年春秋二仲上丁釋奠於文宣王以充公顏子配座以闕子寧等為十哲排祭奠其七十二賢前皆無酒脯自今後乞准本朝舊規文宣王四壁諸賢畫像前各設一豆一爵祀釋太常禮院以禮文無設一豆一爵之禮當華郊祀錄所載釋奠儀各陳邊二豆二置置酒爵各一實脯醢諸物以祭從之

續通志 卷一百十四 禮略 吉禮

周世宗顯德二年別營國子監置學舍
宋初因周國學增塑先聖亞聖十哲畫七十二賢及先儒二十一人於東西廡之木壁其春秋二仲及仲冬

上丁貢舉人滿先師命官行釋奠禮並如舊典禮
宗大中祥符元年詔追諡孔子曰玄聖改至聖文宣

王祭以太牢二年五月詔追封十哲為公七十二弟子
為侯先儒為伯或贈官 蘇門六君子公闕里公公孫

公孫仲子公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫
公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫公孫仲孫

伯贊伯贊成林 禮宗崇宣初封孔聖泗水侯孔伋沂水侯

侯伯贊禮文宣王殿以大成為名帝幸國子監讀文宣王殿再拜酌獻遣官分奠究國公而下增文宣王冕十二人

去取不一本朝諸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後處公肩定顏祖鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

深唐會要開元禮亦互見之皆有伯贊載於祀典請追贈侯爵使預祭享從之 詔封公肩定顏祖鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

鄭華早父黑黍商原抗樂教廉 鄭華早父黑黍商原抗樂教廉

師

金熙宗皇統元年帝詣文宣王廟奠祭北面再拜世宗大定十四年從國子監請以鄒國公孟子與顏子相對改製法服定配位又禮官參酌唐開元禮定擬釋奠儀數文宣王兗國公鄒國公每位遷豆各十簋尊一象尊一簋雁各二組二版各一皆設案七十二贊二十一先儒每位遷一豆一爵一兩廡各設象尊二章宗永安二年春帝親祀以親王福安獻終獻皇族陪祀文武羣臣助奠其諸州釋奠並遵舊儀

元太祖置聖廟於燕京世祖至元十年三月中書省言春秋釋奠執事官各公服陪位諸儒稱衫唐中書省成宗時始命建宣聖廟于京師仁宗皇慶二年六月詔以宋儒周敦頤程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書左丞許衡從祀延祐三年以趙世延請南北祭禮不宜有異乃詔春秋釋奠以顏曾思孟配享文宗至順元年七月封顏子兗國復聖公曾子鄒國宗聖公思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公十一月詔以董仲舒從祀

明太祖洪武元年二月詔以太年祀孔子於國學又定制每歲仲春秋上丁皇帝降香遣官祀於國學四年增遷豆十豆嘉祐十五年新建太學落成帝親詣釋奠詔天下通祀孔子并頒釋奠儀注凡府州縣學遷豆以八器物牲皆較於國學三學十哲兩廡同一殿各以正官行之十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香二十八年罷揚雄從祀英宗正統二年以宋儒胡安國蔡沈與德秀從祀八年以元儒吳澄從祀憲宗成化十二年增樂舞為八佾遷豆各十二

李宗弘治八年封楊時將樂伯從祀九年增樂舞為七十二人如天子之制世宗嘉靖九年張鳴言顏曾子思配享孔子廟廷而其父從祀兩廡聖賢之心豈安請於大成殿後別立室祀梁紇而以顏魯公曾孔鯉配之帝以爲然因言聖人尊天與尊親同今遷豆十二牲用損全同祀天亦非正禮其說雖章服悉宜改正鳴言孔子宜稱至聖先師不稱王嗣字直稱廟不稱殿宜用木主刻像宜設遷豆用十乘用六伯位公侯伯之號宜削止稱先賢先儒其從祀公伯寮等十四人宜罷林放等七人改祀於其鄉若于通歐陽修胡瑗蔡元定等五人宜從祀下禮部議遂去孔子王號及大成文宣之稱題神主曰至聖先師孔子改大成殿爲先師廟大成門爲廟門四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡及門弟子稱先賢某子左邱明以下稱先儒某子不復稱公侯伯其塑像即令屏撤春秋祭祀禮固初舊制十遷十豆天下各學八遷八豆樂舞六佾凡學別立一祠祀梁紇題神主曰啟聖公孔氏以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏程珣朱松榮元伯寮蔡冉顏何荀況戴顓中憲印申棧餘

去其一公伯寮蔡冉顏何荀況戴顓申棧餘馬融何林王肅王弼杜預吳澄程頤以公伯寮請子思並其共相視之羣苟况以下林放遽理應修鄭玄從度范以舉行多可議故也

前祀於其鄉而增入后君王通歐陽修胡瑗又從薛侃議建陸九淵凡從祀九十一人穆宗隆慶五年增薛瑄神宗萬曆中增羅從彦李何陳獻章胡居仁王守仁又定每歲仲春秋上下帝御殿傳制遣大臣祭先師及四配十哲以翰林官兩廡以國子監官各二員分獻月朔

及每科進士行釋菜禮崇禎十五年改左邱明稱先賢又改宋儒周二程張邵朱六子稱先賢位七十二子下漢唐諸儒之上

志三九三二

記曆代帝王名臣册

唐玄宗天寶九載立周武王漢高帝廟于京城代宗大曆五年鄜坊節度使上言坊州軒轅黃帝陵闕置廟四時列於祀典從之

宋太祖乾德初詔歷代帝王國有常享五代亂離百司廢墜廣紳乏祀闕孰甚焉後祀合先代帝王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採其太昊炎帝黃帝高辛唐虞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祀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肅宗憲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其餘諸陵禁樵採哲宗元祐六年詔相州河東甲華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豕政和議廟局遂爲定制高宗紹興元年命祠屬於越州及祠趙王

金前代帝王三年一祭以仲春祭伏犧於陳州神農於亳州軒轅於坊州少昊於兗州顓頊於開州高辛於歸德府陶唐於平陽府虞舜夏禹成湯於河中府周文王武王於京兆府章宗泰和三年尚書省奏太常寺言開

一節

周世宗顯德五年詔春秋上戊釋奠武成王廟每祭差上將軍將軍充三獻官

宋太祖建隆三年詔修武成王廟與國學相對仍令檢閱唐末以來謀臣名將勳績尤著者以開四年帝幸廟

歷觀圖壁指白起僕曰此人殺已降不武之甚何受享於此命去之真宗大中祥符元年加蓋太公為昭烈武

成王初建隆升歷代功臣二十三人漢魏張純王霸劉

沅雲李參孫不段鄧子明秦叔寶張公瑾唐休休裴

源麻度李先領李思賢魏徵魏徵明倫公孫德威唐

鳳李若超王二十二人吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

郭承壽宋王仲仁吳越錢鏐劉勳高勳趙匡胤

元武成王立廟于樞密院公室之西以孫武子張良等十人從祀每歲春秋仲月上戊以羊一家一饗尊象尊遷豆俎齊備密院運官行三獻禮

明初武成王廟遣官致祭如擇奠儀太祖洪武六年以太公從祀歷代帝王廟遂去武成王置罷其廟祀

老君廟

臣等謹按鄭志老君祠在孔子祠之前顯失倫次

又在太公廟之後而削其所附見者稽載如左

宋真宗大中祥符六年朝謁亳州太清宮奉上太上老君混元上德聖帝加號明費夜滿上五刻天書扶持使

奉天書赴太清宮二童帝乘玉輅駐大次三童奉天書升殿行朝謁之禮相王元僊為亞獻榮王元僊為終獻

帝還大次太尉奉冊寶于玉階繼以金龜封以金泥印以受命之寶納於醴壇石價將作監加石蓋其上羣臣

稱賀于大次

明世宗嘉靖時子西苑建大高元殿以奉玉皇及三清像

巡狩

唐玄宗開元二十年十月如潯州中書門下慮所過四

教潯州給復三年賜高年粟帛十一月辛丑如北都給

復如潯州庚申如汾陰大赦免供頓州今歲租賜文武

官勳舊舊潯州侍老帑武德以來功臣三品以上一子

官民隨三日

宋巡幸因唐開元禮有告至肆興考制度之儀太祖幸

西京所過賜夏秋田租之半真宗朝諸陵及舉大禮所

過賜巡警兵守津梁行野治道卒時服錢履父老綬袍

茶帛命官籍所過繫四通負者曰引對多原釋仍訪民間疾苦振節節孤獨車服度量權衡有不如法者禁

之有奇村異德及政事不異者孝子順孫夫節婦為

鄉里所稱者其不守廉隅昧於正理者並條析以聞

氏通考以宋太祖之幸太原太宗之幸大名真宗之幸

瀋陽徽宗之幸高宗之幸杭州孝宗之幸西京

平江建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

事至建業宋志亦以徽宗之幸太原高宗之幸杭州

地祭境內山川寔羣臣耆老賜百官及命婦錦所過郡縣百吏生員耆老胡兒分道延廷臣嚴守令賢否即加黜陟給事御史存問高年賜幣帛尚世宗嘉靖十八年幸承天先期親告上帝於元極寶殿同日告皇祖及睿宗廟遣官分告北郊及成難以下諸廟社稷日月神祇所過望祭北嶽中嶽河漢遣官祭瀆武當山至承天詣獻皇帝廟告恩四日行告天禮奉獻皇帝配諸國社稷及山川壇行禮次日謁廟殿次日從駕官上表賀遂頒詔如儀回京親朝上帝皇祖皇考遣官告郊廟社稷如初

等謹案禮金分建諸京皆有宗廟宮室如周時豐洛之制元之上都明初之中都亦猶是也則其時往來行幸特若周成王之至豐至洛本與時巡方岳者不同故禮金之出幸諸京元之歲至上都明太祖之如中都皆不備述為巡初之典而金臣程榮之疏與世宗之所以諭宰臣者具能師古巡狩之實意而不事虛文爰採之以著於篇若明禮志所載巡狩之制履從馬步軍至五萬之多則儀衛太繁未足垂法今祇載永樂北巡嘉靖南巡之畧其涉于虛文者並削而不錄云

封禪

宋太宗太平興國八年泰山父老千餘人詣闕請封禪帝謙讓不允既而羣臣頌功德請封禪者不可勝計雍熙元年詔以十一月有事於泰山尋以乾元文明二殿災遂停真宗大中祥符元年詔行其禮初太平興國中得有唐玄宗社首玉冊君璧至是命瘞於其所其前代封禪壇址墟圯者命修完之山上置闕臺徑五丈高九

尺四陛上飾以青四面如其方色一壇廣一丈圍以青繩三周壇在其東南高丈二尺方一丈開上南出戶方六尺山下封祀壇四成十二陛如闕丘上飾以玉四面如方色外為三通燎壇山上壤制社首壇八角三成入陛三壇四門如方丘又為瘞坎于地外壇之內以玉為五條階各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金聯以金繩綴以玉置置石礎中正坐位用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分簡數量文多少置長一尺三寸檢長如置厚二寸闊五寸繩金繩五周封以金泥印以受命之寶用石礎綴之為石檢十以環磁金繩綴之石泥封之用金鈔貫曰天下同文如御前寶以封磁摩皆再累為五色土剛封磁上徑一丈二尺下徑三丈九尺帝服通天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門階次改服襪袍乘步輦登山崗薄儀衛列山下天門險峻人給橫版從卒推挽而上衛士皆給釘履供奉馬止於中路自山趾盤道至太平頂兩步一人綵綽相間樹當道者不伐止蒙以緡每經險險必降

曾徒步是夕山下罷警場明日設昊天上帝位于鴈臺奉天巖於座左太祖太宗並配西北側向帝殿殿免升翠輿慈恐夫侍衛命官享五帝及諸神於封禪壇上飲福酒畢中書令王旦跪稱曰天賜皇帝太一神東周而復始承統兆人三獻畢封金匱王且奉玉匱置于石礎壇太尉馮拯奉金匱以將將作監徒封磁帝登闕奉闕視荒還御轎率臣率從官稱賀山下傳呼萬歲聲動山谷明日禱於社首奉天書升壇以祖宗配儀宗政和時蔡京當國請封禪以文太平預具金繩玉檢及他物長備遂不能行明成祖永樂十四年祠部郎中

及他物長備遂不能行明成祖永樂十四年祠部郎中

謂帝曰今天下雖事無水旱疾疫亦時有之豈敢自謂太平且經典未嘗有封禪者太宗亦不封禪得海國宗之卜亦與於後之變否矣

等謹按封禪之說微獨三代所無即春秋時亦未有言之者惟管子書有之乃後人附會之辭不足考信蓋言封禪者始於七國時海上燕齊迂怪之士至漢世漢緯之書出又乘合經典以侈大之而其說始益盛若河圖赤伏符會昌符台古篇從劉子鍾書甄曜度孝經鈞命決尚書中候等書衍而不可窮詰然方士之言謂封禪以求神仙冀唐愆謬秦皇漢武而外未有深信之者至漢魏之際謂封禪所以告天太平故鄭康成子尚書崇望禮記升中皆引緯書指為封禪而後之說者遂與以登封告成王者之盛事雖以唐魏徵之賢亦不過謂假假勞費未可遽行而不能以明其非也惟梁許懋嘗論封禪之失謂聖王不須封禪凡主不應封禪者最為深切著明宋真宗因酒醜之醜惑王欽若之言遂欲以封禪誇示中外伏讀通鑑

御批自欺欺世貽誤史冊洵千古不刊之定論足破秦漢以來之謬說矣

歷代所尚

宋初有司上言國家受周禪周太德木生火則本朝運膺火德也當尚赤服以戊日詔從之太宗雍熙元年布衣趙垂慶上書言本朝當越五代而上承唐為金德若梁繼唐至本朝亦為金德當初符瑞色白者不可勝紀皆金德之應也遂改正朔易車旗服色以承天統事下尚書集議常侍徐鉉等與百官奏議曰頃以唐末喪亂

朱梁篡統... 運以梁室比罪... 以水周以木... 生帝於今... 承天祐從... 君房言木... 發言國家... 秦梁開之... 唐為金德... 乃起秦而... 唐則晉漢... 繼之序積... 絳軍行父... 享司寒... 唐孟冬祭... 後唐明宗... 周太祖... 開冰之祭... 宋太祖... 壯和季祭... 秘書監李... 月今之二... 祭當在春... 司寒於冰... 之神宗元... 運以梁室比罪... 以水周以木... 生帝於今... 承天祐從... 君房言木... 發言國家... 秦梁開之... 唐為金德... 乃起秦而... 唐則晉漢... 繼之序積... 絳軍行父... 享司寒... 唐孟冬祭... 後唐明宗... 周太祖... 開冰之祭... 宋太祖... 壯和季祭... 秘書監李... 月今之二... 祭當在春... 司寒於冰... 之神宗元...

唐孟冬祭... 後唐明宗... 周太祖... 開冰之祭... 宋太祖... 壯和季祭... 秘書監李... 月今之二... 祭當在春... 司寒於冰... 之神宗元... 運以梁室比罪... 以水周以木... 生帝於今... 承天祐從... 君房言木... 發言國家... 秦梁開之... 唐為金德... 乃起秦而... 唐則晉漢... 繼之序積... 絳軍行父... 享司寒... 唐孟冬祭... 後唐明宗... 周太祖... 開冰之祭... 宋太祖... 壯和季祭... 秘書監李... 月今之二... 祭當在春... 司寒於冰... 之神宗元...

寒春秋在傳曰古者日在北陸而藏冰... 以仲秋之祭... 日本朝於春秋... 神其間古者... 唐孟冬祭... 後唐明宗... 周太祖... 開冰之祭... 宋太祖... 壯和季祭... 秘書監李... 月今之二... 祭當在春... 司寒於冰... 之神宗元...

唐孟冬祭... 後唐明宗... 周太祖... 開冰之祭... 宋太祖... 壯和季祭... 秘書監李... 月今之二... 祭當在春... 司寒於冰... 之神宗元... 運以梁室比罪... 以水周以木... 生帝於今... 承天祐從... 君房言木... 發言國家... 秦梁開之... 唐為金德... 乃起秦而... 唐則晉漢... 繼之序積... 絳軍行父... 享司寒... 唐孟冬祭... 後唐明宗... 周太祖... 開冰之祭... 宋太祖... 壯和季祭... 秘書監李... 月今之二... 祭當在春... 司寒於冰... 之神宗元...

九龍渡黃漢子張子夏信陵君段干木... 趙太祖神冊四年十月丙午次烏爾呼... 金世宗大定十七年夏六月京畿久雨... 丙辰以晴祭靈輿海濱... 元時霖雨不止祈山川岳瀆社稷宗廟... 明代凡水旱災傷或躬禱或露告於宮中... 臣等謹按古崇祭之名所施者廣左傳曰... 辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭... 泰昭以下六祭皆崇祭也而等崇祭水旱... 祭者皆曰崇等者呼嗟之義故呼嗟而求... 以祈雨為等祈晴為祭後代因之而等與祭...

九龍渡黃漢子張子夏信陵君段干木... 趙太祖神冊四年十月丙午次烏爾呼... 金世宗大定十七年夏六月京畿久雨... 丙辰以晴祭靈輿海濱... 元時霖雨不止祈山川岳瀆社稷宗廟... 明代凡水旱災傷或躬禱或露告於宮中... 臣等謹按古崇祭之名所施者廣左傳曰... 辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭... 泰昭以下六祭皆崇祭也而等崇祭水旱... 祭者皆曰崇等者呼嗟之義故呼嗟而求... 以祈雨為等祈晴為祭後代因之而等與祭...

始各有專屬然宋史之志前代金史之志新樂皆

兼連水旱之制則自唐咸通以後又不專以祈晴

雩祭矣唐順之碑編云禁門仰而中開南門用甘

德二去蓋到其中一以奉盛一以奉禮朱衣杖

於門祭畢開門慶使同蓋蓋門男禮留人祭門用

龜帝之制但金時祈雨亦用之非獨施於祈晴也

高禩

宋仁宗未有廟嘉祐四年二月御史張奎請親祀高禩

詔有司詳定禮官以爲月令雖可據然周官則其文漢

志郊祀不及禱祠惟枚舉傳言學子禱祀而已後漢至

江左習見其事而儀典委曲不可周知惟高齊禱祀最

顯祀額參贊雖而不講恐不足法唐明皇因舊月令特

存其事開元定禮以後不著朝廷必欲行之宮室壇於

南郊春分日祀青帝本詩克禮以成之義也祀以伏義

帝將伏羲本始著著祥也以禱從祀報古爲禱之先也

以石爲主牲用太牢樂以升歌漢視先魏有司攝事祝

版具言天子求嗣之意乃以弓矢弓酒致神前祀已與

胙酒進內以禮所仰使飛受之乃成令有司申請詔

旨命日特祀用其年春分遣官致祭爲國壇高九尺

廣二丈六尺四階三壝陸廣五尺壝各二十五步青石

主長三尺八寸用木生成之數形率廟社主植壇上稍

北露其首三寸青玉青幣牲用牛一羊一豕一如盧權

之說樂章祀儀準南帝尊神位如勾芒惟受福不

飲同授中人爲其奠元二年皇子生遣參知政事王履

以太牢報嗣春分儀惟不設弓矢弓酒者爲常祀遊

兩制官攝事慶曆三年太常博士余靖言皇廟未廣不

設弓矢弓酒非是詔仍如景祐之制神宗元豐四年禮

官言高禩壇迫狹按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祀

高禩既用青帝爲主其壇高廣諸如青帝之制又祀天

以高禩配今郊禱壇祀青帝以伏羲高辛配復于壇下

設高禩位殊爲爽誤請準古郊禱改祀上帝以高禩配

改伏羲高辛位爲高禩而壇壇下位部改壇制其典禮

如舊禮宗政和新儀祀高禩以簡狄姜嫄從配皇帝親

祀並如新設祀上帝儀高宗紹興元年太常少卿趙子

晝請以來春復行高禩之祀從之十七年二月帝親祀

高禩如政和之儀

金章宗明昌六年二月尚書省臣奏行高禩之祀時章宗未

自梁壇於景風門外東南端當圓之卯辰地與國丘東

西相望壇如北郊之制每歲以春分日祀青帝伏羲氏

女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位於壇之第

二層東向北上每位羊豕各一有司攝三獻司徒行事

禮畢進牲官佩弓矢孤禩以進帝命后妃嬪御皆執弓

矢東向而射以次飲福享胙

明世宗嘉靖中始以歲祀高禩設木臺于皇城東永安

門北震方臺上皇天上帝南向辟蒼碧臺奉獻皇帝配

西向牛一羊一豕一高禩在壇下西向牛一羊一豕一

禮三獻樂九奏舞八佾皇帝位壇下北向后妃位壇下

數十丈外北向用帷壇下陳弓矢孤禩祭畢女官導皇

后妃嬪至高禩前跪取弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納

於孤禩

臣等謹按宋景祐時定祀高禩以伏羲高辛配青

帝而壇下別設先禩位元豐禮官以爲非然高禩

之祀雖見於月令及生民詩所言不詳所祀何神

後世祀高禩大約依據鄭康成之說其謂後王祀

高辛而廢先禩第出孔穎達禮記正義未可卽爲

典禮但高禩之稱屬之高辛先禩不當稱高禩耳

至政和又以簡狄姜嫄參配青帝則又鄭孔之所

未嘗言恐非所以爲別也

臣等又按卿志有葦夾桃梗及蔽蔽二門葦夾桃

梗事止劉宋後無其禮至上已祇祿頗見於唐人

歌詠則唐時猶行之而史志不載其禮故推所敘

述迄於南齊而不及唐蓋其禮之行於唐者已莫

可考也今並闕之

雜神劇

唐玄宗開元二年詔祠龍池右拾遺蔡孚獻龍池篇公

卿以下一百三十篇詔太常寺考其詞合音律者爲龍

池樂章十首又詔增置壇及祠室每仲春清祭則奏之

肅宗至德二年道士李國正奏皇室仙系修崇靈路請

於昭應縣南置天華上宮露臺天地婆父三皇道君太

古天皇中古伏羲媧皇等祠室又於縣南義扶谷故湫

置祠並許之昭應令果嶽上疏謂天地靈文祀典無文

言甚不經義無可取又嶽者龍之窟也今嶽竭已久龍

安所在何必崇飾廟宇豐潔薦奠其三皇五帝則兩京

及所都之處已建宮觀祠廟望並於本處依禮齋祭制

日可

後唐莊宗同光二年置水於城門以饗饗祇明宗天成

二年幸白馬寺祭夾厥神

宋京城東舊有五龍池因唐禮儀以仲春祭之用中祀

禮又有德安公廟祭夷門山神崔府君廟祭唐遼陽令

崔君宣州普濟王廟祭夏冊湫鎮戎軍靈澤廟祭朔那

湫鄆州靈顯王廟俗傳李靖神也安陵東北顯靈廟祀

蛇王炳靈公廟祭奉山三鄆河南昭聖靈惠二廟祭泉
 神三水府神祭馬當采石金山杭州尖山廟祭壽神明
 應公廟祭潤州焦山宜州廣惠王廟祭昭亭山神廣濟
 王廟祭泰廟守李冰劍州英顯王廟祭梓潼神張亞子
 梓州靈濟公廟祭唐涪州刺史陸弼南康軍鄧亭廟祭
 鄧亭湖中蛟神宗元豐三年詔加號江州廬山太平興
 國觀九天採訪使者為應元保選真君眉州青城山丈
 人觀九天丈人為儲福定命真君敬宗崇寧元年用方
 士魏漢津之說備百物之象鑄鼎九於中太一宮南為
 版奉安之各周以垣上施埽坵壇如方色外架垣環之
 名曰九成宮中央曰帝壇其色黃祭以土旺日為大祠
 幣用黃藥用宮架北方曰寶壇其色黑通考祭以冬至
 幣用阜東北曰牡龍其色青通考祭以立春幣用阜東
 方曰蒼龍其色碧祭以春分幣用青東南曰同龍其色
 綠祭以立夏幣用緋南方曰彤龍其色紫祭以夏至幣
 用緋西南曰阜龍其色黑祭以立秋幣用白西方曰晶
通考祭以立冬幣用白西北曰魁龍其色白
 祭以立冬幣用阜八龍皆為中祀樂用登歌享用素饌
 復以帝壇之宮立大角鼎星祠大觀三年詔以錫鼎之
 地作寶成宮總屋七十一區中置殿曰神靈以祀黃帝
 東廡殿曰成功祭夏后氏西廡殿曰持盈祀周成王及
 周公曰召公奭後置堂曰昭應祭唐李貞及隱士嘉慶
 侯魏漢津又詔每歲八月二十五日舉祀事黃帝為天
 祀成功持盈二殿為中祀昭應堂為小祀並用素饌四
 年詔天下五龍神皆封王爵政和元年詔開封府一應
 神祠不在祀典者皆毀之凡殿一千三十八區仍祭軍
 民獨立神祠

遠太宗天顯三年四月祭鹿神景宗保德三年十月
 以黑白羊祀神七年五月祭神姑聖宗統和十六年五
 月祭白馬神
 金世宗大定時封義國林神嘉祿侯越月七日致祭還
 清河神安平侯春秋致祭加封鄭州河陰縣聖后廟神
 為昭應廟濟聖后春秋致祭章宗明昌時封旺國崖鎮
 安公瑤建格山瑞聖公於此又立貞獻郡王廟祭葉
 嚳古神二人始制女貞文字
 元世祖至元十五年正月封磁州隍府君為齊聖廣祐
 王七月建漢祖天師正一祠於京城仁宗延祐七年四
 月時英宗祭通甲神於香山英宗至治元年五月遣使
 祀天妃奉定帝奉定二年七月遣阿爾賈保祀宅神於
 北師行帳遣使祠龍虎武當二山八月建天妃宮於海
 律鎮文宗天歷元年遣使祀漢將軍關侯廟加封為顯
安美順帝至元三年降香於龍虎三茅阜角諸山
 明直沽有天妃廟北京有真武廟洪恩靈濟宮祀徐顯
 濟仁宗洪熙元年封盧師山大小青龍神春秋遣官致
 祭景帝景泰七年祀金龍四大王廟於沙灣靈宗成化
 十三年詔建漢壽亭侯廟萬壽廟加封三爵伏魔又有
 鳳陽顯應廟神莫知所自明黔州豐山廟栢子潭廟徐
 州靈源宏濟廟河平神廟平陽平水祠汾水靈澤廟稱
鹿山馬鹿沁州南山廟焦龍神廟龍泉神廟兗州青山
 廟安平鎮顯惠等廟弘治間改張秋為安平鎮真慶
 州烏龍廟三月三宜春仰山廟祀三皇常勝山廟祀
 神沈州顯應廟祀明長沙洞庭廟祀四月馬湖顯應
 廟祀元人福州靈濟宮廣州天妃廟南海真武廟瓊州
 靈山廟祀元人電白靈泉廟諸敬夫人祠祭黃氏皆終

明之世有司歲時致祭不絕

志三九三八

欽定續通志卷一百十四

欽定續通志卷一百十五

禮器

喜禮

天子加元服

金皇帝加元服告太廟或一室或偏告及原廟並一獻禮用祝幣

明制天子加元服前朝太史院卜日工部製冕服翰林院撰祝文祝辭禮部具儀注中書省奉制命某官攝太師某官攝太尉既卜日遣官奉告天地宗廟行一獻禮前一日陳御冠席於奉天殿正中是日賀明皇帝服空頂帽雙童督雙玉導絳紗袍御與以警蹕奏樂如常儀皇帝陞坐太師太尉引就拜位引禮導太師太尉偃

旒侍儀跪奏請加元服太尉詣皇帝前跪祝畢退立於西太師詣御前北向立內使監令就案取冕立於左太師祝曰令月吉日始加元服壽考維祺以介景福內使監令搢冕跪授太師太師跪受冕加冠加髻纓訖退立於西御用監令跪請皇帝著裳服訖侍儀跪奏請就御坐內贊贊進醴樂作太師進御前北面立光祿卿奉酒進授太師太師受酒祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘祝訖跪授內使內使跪受酒捧進御前皇帝受酒少許飲酒訖以虛盞授內使樂止內贊導太師太尉出殿西門引禮接引至丹屏拜位太師太尉及文武官皆四拜舞蹈山呼侍儀奏禮畢皇帝改服通天冠絳紗袍入宮拜謁太后如正旦儀儀日謂太廟與時祭同明日百官朝服解質賜宴於蓬身殿

正皇帝冠冕長髮命御醫具儀以國大學士張居正等奉

正皇帝冠冕長髮命御醫具儀以國大學士張居正等奉

正皇帝冠冕長髮命御醫具儀以國大學士張居正等奉

正皇帝冠冕長髮命御醫具儀以國大學士張居正等奉

正皇帝冠冕長髮命御醫具儀以國大學士張居正等奉

正皇帝冠冕長髮命御醫具儀以國大學士張居正等奉

正皇帝冠冕長髮命御醫具儀以國大學士張居正等奉

正皇帝冠冕長髮命御醫具儀以國大學士張居正等奉

正皇帝冠冕長髮命御醫具儀以國大學士張居正等奉

階列新請已成可署其印位等以爲不令各部臣既畢
宋皇太子冠儀皆行於大中祥符之八年徽宗親製冠
禮沿革十一卷命議禮局做以編次其儀前期奉告天
地宗廟社稷諸陵宮觀殿中監帥向舍張設垂拱文德
殿門內太常設太子冠席東階上光祿卿設禮席西階
上南面禮直官通事舍人太常博士引太子詣案殿東
房皇帝乘輦駐垂拱殿百官起居如月朔視朝儀皇帝
服通天冠絳紗袍文德殿御座符寶陳於御
座左右禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者人
門左輔調御座前承制降東階詣掌冠者前西向稱有
制典儀贊在位官再拜宣制曰皇太子冠命卿等行
禮掌冠贊冠者再拜訖禮直官等引太子內侍二人夾
侍東宮官後從御席西向坐掌冠贊冠者以次詣禮洗
所監祝訖執折上巾者升掌冠者降一等受之右執項
左執前進皇太子席前北向立祝曰咨爾元子冠冠於
昨望日擇寶德成禮具於萬斯年承天之祐乃跪冠興
席南立此贊冠者進席前北面跪正冠興立於
掌冠者之後太子與內侍跪進席前北面跪正冠興立於
禮直官等引掌冠者降詣禮洗如上儀贊冠者進席前
北向跪祝折上巾內侍跪受執進冠者升掌冠者降
二等受之執進如上儀祝曰爰仰令辰申加元服崇學
以讓三善皆得副子一人受天百福乃跪冠興贊冠者
進跪詣結紘與太子與內侍跪進服太子復坐掌冠者
降詣禮洗及贊冠者跪脫冠進冠進如上儀贊冠者
升掌冠者降三等受之執進如上儀祝曰三加備尊國

本以正無讓惟休有室大猷懋昭厥德保承命乃跪
冠興贊冠者進跪詣結紘內侍進服禮直官等引太子
降自東階由西階升御醴席南向坐又引掌冠者詣禮
洗監祝訖升西階贊冠者跪取爵內侍注酒掌冠者受
爵跪進太子席前北向立祝曰旨酒嘉薦有饗其香拜
受祭之以定爾祥令德壽登日楚無疆太子跪受爵飲
訖奠爵大官令設無席前太子食訖大官令徹無席禮
直官等引自西階詣東房易朝服降立橫街南北向掌
冠者少進字之日始生而名爲實之賓既冠而字以益
厥文承受保之承天之慶奉教字某太常博士請再拜
太子再拜訖詣笏舞舞再拜奏聖躬萬福又再拜左輔
承自降自東階詣太子前西向宣祝曰事親以孝接下
以仁遠彼近義祿實使能古訓是式大猷是經宣訖太
子再拜訖禮直官等引太子前倪伏跪奏稱皇帝雖不敏
敢不祗奉奏訖興復位再拜訖引出殿門禮畢皇帝降
坐放仗太子入內朝見皇后如宮中儀擇日謁太廟別
廟羣臣稱賀皇帝賜酒三行皇子冠前期擇日奏告景
靈宮太常設皇太子冠席文德殿東階上稍北東向其日
賀明皇帝服通天冠絳紗袍御與文德殿皇帝自東房出
內侍二人夾侍王府官從御席南向坐掌冠者進折上
巾北向跪祝贊冠者進北面跪正冠皇太子與內侍跪進
服訖掌冠者揖皇太子復坐以爵跪進祝曰酒醴和旨進
豆靜嘉授爾元服兄弟具來永保之降福孔皆皇太子
跪受爵飲訖大官令進饌訖再加七梁冠掌冠者進爵
祝曰實實既成者棣惟族申加厥服禮儀有序允饗爾
成承天之祐三加九旒冕掌冠者進爵祝曰旨酒嘉栗
甘德令芳三加爾服胥壽無疆承承天休俾熾而昌

徵皇子降易朝服立橫街南北向位堂冠者字之曰茂
日云吉威儀孔時昭告厥宇君子攸宜昭爾成德承受
保之奉教字某皇子再拜舞蹈又再拜奏聖躬萬福又
再拜左輔宣威曰好禮崇善展儀講藝恭我王字友
子兄弟不誼不驕惟以守之皇子再拜拜前俯伏跪稱
臣雖不敢不誠奉與復位再拜出禮成仗明日百
僚請東上閣門賀祝即四年禮制局定章長子字
明初定皇太子冠禮其年近則十二遠則十五既吉日
遣官祭告天地宗廟設御座於奉天殿設太子冠席于
殿上東面西向設禮席於西階上南向擇三公太常為
賓贊皇帝親通天冠絳紗袍御殿侍儀司承制命贊贊
行禮初加折上巾再加十八梁遠遊冠三加九龍冕一
祝禮字之辭曰奉教字某降儀與禮畢內給事導皇太子
入內殿朝見皇后如正旦儀明日謁廟如時享禮又
明日百官朝服詣奉天殿稱賀退易公服詣東宮稱賀
錫宴成祖永樂九年命皇太子嫡長子為皇太子冠於
華蓋殿上御奉天殿傳制持節行禮其儀與皇太子同
憲宗成化十四年續定皇太子冠禮前期一日遣官具
牲牲告廟行一獻禮設幕於文華殿東序設籥室香
案冠席禮席盥洗司尊所具如儀內侍張纓陳履服
皮弁履履服帶易翼善冠皮弁九龍冕是日賀明皇
帝御奉天殿傳制遣官持節皇太子迎接於文華門外
持節官捧御入置於案退禮部官導皇太子就冠席初
加翼善冠再加皮弁三加冕旒行禮禮成是日皇太子
冠冕服調祭奉先殿詣皇太后皇帝皇后前拜行五
拜三叩頭俱用樂明日皇帝及皇太子受賀如儀皇
子冠禮初加細巾再加翼善冠三加冕旒酌醴贊戒

禮畢謝廟詣文皇及東宮前謝初皇太子冠之明日百官
詣王府稱賀成化二十三年皇太子冠之次日各海奉天
門東廡序坐百官常服因拜神宗萬曆二十九年禮部
尚書瑪琦言舊制皇太子冠設席禮席於文華殿內
今殿為皇上臨御之地則皇太子冠席應移於殿之東
序又親王冠舊設席於皇極門之東廡今皇太子移席
於殿東序則親王應移於殿西序從之
臣等謹按皇太子冠歷代但告宗廟五禮精義云
皇帝加元服告天地太子冠獨告太廟者天子為
天下主有大事必先告天地皇太子雖儲戒之尊
未接天地故獨告宗廟也惟政和及洪武儀併告
天地又皆皇帝親臨成化時又定制皇帝傳制遣
官而不親臨蓋與同禮同所異者闕元執東宮
行禮而成化則在別殿行禮也
請候大夫冠
臣等謹按後世之請候王古之請候也後世之品
官古之大夫士也宋明之親王即皇子其冠儀已
附見皇太子一條下此但錄品官以下官儀云

南端賓揖將冠者即席坐贊冠者坐設巾總贊降主人
從降賓辭降主人曰吾子降辱敢不從降賓既揖再進
升主人復初位贊即將冠者席前跪正巾與降西階一
等欬折上巾者升東面投贊寶石執項左靴前趨揖冠
香席前東向立祝曰粵惟初冠之禮正爾容體順
爾辭令盡革童心永膺大慶乃跪冠與位贊冠者跪
正折上巾冠者贊揖冠者適房服折上巾服出房南
面立贊主俱與贊揖冠者即席坐贊冠者跪服折上巾
設贊寶降席再加二梁冠祝曰載契我龜茲加爾服爾
既服序毋曰欲速自天申之甲以百福三加不冕祝曰
授時之吉迎天之休抗以高明據其進修三加彌尊百
祿是道儀備如前執事者布席於西階上南面設酒儀如常
儀執事者盥手洗爵於房中贊冠者以酒注於爵贊揖
冠者即席西南面立贊受爵進席前北向立祝曰旨酒
既嘉載肴斯阜既曰克家亦惟繼祖孝友慈祥受天之
祐冠者拜受爵贊東面各拜贊冠者贊冠者坐飲食
訖降席再拜贊寶易服拜父父為起入拜拜母母為起
贊降當西序東面主人降當東序西面立冠者出立於
西階東南面贊少進字之曰三冠吉禮儀孔明冕字
爾德嘉爾有成曰伯某甫仲氏季冠者曰某雖不敏
敢不祇奉賓出主人詩禮贊寶就次如別儀冠者願見
及見諸父諸兄姑姊如常儀若以巾朝新上巾為三加
及主加上服品官冠子冠二加儀如品官冠若以巾朝
子冠三加生服品官冠一席人子冠二加儀如品官冠若以巾朝
子冠十二至二十皆可冠必父母無期以上者可以
行之其儀如前再加三加禮頭米子衣禮如前
明制品官冠禮前期擇日告於家廟乃宴賓賓前一日主
者戒賓及贊冠者至日夙興陳設如儀贊賓賓門外堂
次者引入次贊贊公服諸行事者各服其服執尊嘉儀

徵皇子降易朝服立橫街南北向位堂冠者字之曰茂
日云吉威儀孔時昭告厥宇君子攸宜昭爾成德承受
保之奉教字某皇子再拜舞蹈又再拜奏聖躬萬福又
再拜左輔宣威曰好禮崇善展儀講藝恭我王字友
子兄弟不誼不驕惟以守之皇子再拜拜前俯伏跪稱
臣雖不敢不誠奉與復位再拜出禮成仗明日百
僚請東上閣門賀祝即四年禮制局定章長子字
明初定皇太子冠禮其年近則十二遠則十五既吉日
遣官祭告天地宗廟設御座於奉天殿設太子冠席于
殿上東面西向設禮席於西階上南向擇三公太常為
賓贊皇帝親通天冠絳紗袍御殿侍儀司承制命贊贊
行禮初加折上巾再加十八梁遠遊冠三加九龍冕一
祝禮字之辭曰奉教字某降儀與禮畢內給事導皇太子
入內殿朝見皇后如正旦儀明日謁廟如時享禮又
明日百官朝服詣奉天殿稱賀退易公服詣東宮稱賀
錫宴成祖永樂九年命皇太子嫡長子為皇太子冠於
華蓋殿上御奉天殿傳制持節行禮其儀與皇太子同
憲宗成化十四年續定皇太子冠禮前期一日遣官具
牲牲告廟行一獻禮設幕於文華殿東序設籥室香
案冠席禮席盥洗司尊所具如儀內侍張纓陳履服
皮弁履履服帶易翼善冠皮弁九龍冕是日賀明皇
帝御奉天殿傳制遣官持節皇太子迎接於文華門外
持節官捧御入置於案退禮部官導皇太子就冠席初
加翼善冠再加皮弁三加冕旒行禮禮成是日皇太子
冠冕服調祭奉先殿詣皇太后皇帝皇后前拜行五
拜三叩頭俱用樂明日皇帝及皇太子受賀如儀皇
子冠禮初加細巾再加翼善冠三加冕旒酌醴贊戒

禮畢謝廟詣文皇及東宮前謝初皇太子冠之明日百官
詣王府稱賀成化二十三年皇太子冠之次日各海奉天
門東廡序坐百官常服因拜神宗萬曆二十九年禮部
尚書瑪琦言舊制皇太子冠設席禮席於文華殿內
今殿為皇上臨御之地則皇太子冠席應移於殿之東
序又親王冠舊設席於皇極門之東廡今皇太子移席
於殿東序則親王應移於殿西序從之
臣等謹按皇太子冠歷代但告宗廟五禮精義云
皇帝加元服告天地太子冠獨告太廟者天子為
天下主有大事必先告天地皇太子雖儲戒之尊
未接天地故獨告宗廟也惟政和及洪武儀併告
天地又皆皇帝親臨成化時又定制皇帝傳制遣
官而不親臨蓋與同禮同所異者闕元執東宮
行禮而成化則在別殿行禮也
請候大夫冠
臣等謹按後世之請候王古之請候也後世之品
官古之大夫士也宋明之親王即皇子其冠儀已
附見皇太子一條下此但錄品官以下官儀云

南端賓揖將冠者即席坐贊冠者坐設巾總贊降主人
從降賓辭降主人曰吾子降辱敢不從降賓既揖再進
升主人復初位贊即將冠者席前跪正巾與降西階一
等欬折上巾者升東面投贊寶石執項左靴前趨揖冠
香席前東向立祝曰粵惟初冠之禮正爾容體順
爾辭令盡革童心永膺大慶乃跪冠與位贊冠者跪
正折上巾冠者贊揖冠者適房服折上巾服出房南
面立贊主俱與贊揖冠者即席坐贊冠者跪服折上巾
設贊寶降席再加二梁冠祝曰載契我龜茲加爾服爾
既服序毋曰欲速自天申之甲以百福三加不冕祝曰
授時之吉迎天之休抗以高明據其進修三加彌尊百
祿是道儀備如前執事者布席於西階上南面設酒儀如常
儀執事者盥手洗爵於房中贊冠者以酒注於爵贊揖
冠者即席西南面立贊受爵進席前北向立祝曰旨酒
既嘉載肴斯阜既曰克家亦惟繼祖孝友慈祥受天之
祐冠者拜受爵贊東面各拜贊冠者贊冠者坐飲食
訖降席再拜贊寶易服拜父父為起入拜拜母母為起
贊降當西序東面主人降當東序西面立冠者出立於
西階東南面贊少進字之曰三冠吉禮儀孔明冕字
爾德嘉爾有成曰伯某甫仲氏季冠者曰某雖不敏
敢不祇奉賓出主人詩禮贊寶就次如別儀冠者願見
及見諸父諸兄姑姊如常儀若以巾朝新上巾為三加
及主加上服品官冠子冠二加儀如品官冠若以巾朝
子冠三加生服品官冠一席人子冠二加儀如品官冠若以巾朝
子冠十二至二十皆可冠必父母無期以上者可以
行之其儀如前再加三加禮頭米子衣禮如前
明制品官冠禮前期擇日告於家廟乃宴賓賓前一日主
者戒賓及贊冠者至日夙興陳設如儀贊賓賓門外堂
次者引入次贊贊公服諸行事者各服其服執尊嘉儀

香皆就位冠各一爵各一人執之待於西階之西東面
北上設主席於階階上西面設賓座於西階東面冠者
席於主者東北西面主者公服立於階階下賓者立門
內道東者雙筆空頂戴雙玉尊金寶飾款裙錦飾
鳥皮履六品以上立於房中南面主者賓冠者公服立
於房內西東面賓及贊冠者出次立於門西賓者入
告主者迎賓於大門外之東西面再拜贊答拜主者指
贊冠者贊冠者報揖又指賓賓復指主者入賓贊次人
主者自伴階立於房東西向西階立於房西東向
賓贊冠者及庭階於洗升西階入於房外立於主贊
冠者之南西面主贊冠者導冠者立於房外之西西南
賓贊冠者取權權特冠者進升階西向半實贊冠者進
建前東面階脫雙筆空頂戴雙玉尊金寶飾款裙錦飾
洗盥訖詣西階上者立於階後西面賓贊冠者進升階
面執細布冠者升階一等受之右執項左執前冠冠
者建前東向立祝用上禮祝詞祝畢跪冠冠冠冠冠冠
冠者進建前東面跪結纓與復位冠者跪實其之適房
賓主皆坐再加進贊冠三加將弁儀如初又設筵於室
戶西南向冠者出房戶主贊洗解於房酌出南面立
賓贊冠者跪建前西面立贊受禮建冠者建前北面立
祝畢冠者拜受贊復西階上答拜執儀者薦復冠者
左執細布取細布於邊豆聞贊者取脯一以授冠者奠
解於薦西以祭冠者坐取簠祭薦奠薦再拜贊答拜冠
者執纓與贊主俱坐冠者升筵跪奠薦於薦東與建北
面跪取脯降自西階入見母進奠脯於薦前退再拜向
在則使人受初冠者入見母贊主俱與贊降當西序東
階於西階下

而立主者降當東序西面立冠者出立於西階東南面
賓少進序之歸同士禮冠者再拜罷日某不敏夙夜祇
承貴出主者送於內門外西向請禮從者贊就次主者
入初贊出冠者東面見諸親諸親拜之冠者答拜冠者
西向拜贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊
既釋服入禮席一獻訖出次主者執贊入授饋幣於贊
及贊之贊冠者孫子則跪文諸親見贊贊贊贊贊贊贊
日見廟庶人冠禮初加饗頭再加朝三加饗頭餘儀與
品官同
等謙按士冠禮郊特性皆云無大夫冠禮而有
其行禮古者大夫五十而後得何大夫冠禮之有
唐宋以後品官冠儀大率依做士冠禮為之雖歷
代微有損益而大較不異觀唐柳宗元所言孫昌
胤事則可知當時行此禮者絕少開有為之者反見
駭笑於時俗降宋及明益復寥寥儀注雖存以備
一代宰成而已
天子納后附后
後唐明宗長興元年三月帝臨軒命使冊淑妃曹氏為
皇后禮說言百官上殿於皇后曰皇后殿下六官及奉
與皇太后無別凡上中宮奏事皆呼皇后殿下恐
殿下若不形文詞帝常呼皇后從之
宋太祖建隆元年立瑪那都人王氏為皇后命所司
擇日備禮冊命自後凡制書云冊命者多不行冊禮后
妃皆烏冊命告身以金花龍鳳羅紙金塗標袋有司連
入學士院草制宣於正殿近臣敬守宗室皆修賀禮羣
臣拜表稱賀又詣內東門奉慶賀皇后真宗冊德妃劉
氏為皇后不欲令番臣賀不降制於外廷止命學士
草詞付中書仁宗景祐元年立皇后曹氏冬至行冊禮

與通禮異者不立仗不設縣其日百官常服早入禮直
官通事舍人先引中書令侍中門下侍郎中書侍郎及
捧冊贊官執事人緣衣介朝而垂拱殿門就次以俟冊
降禮直官通事舍人分引宰臣樞密冊贊使副百官入
文德殿庭立班內侍二員自內承旨降冊贊執事者
捧冊贊出垂拱殿由東上閣門出至文德殿庭權置禮
直官通事舍人引使副就水制位次引侍中於使前西
向稱有制儀曰再拜贊者承冊使副在位官皆再拜
宣曰贈尚書令莫王曹彬孫文冊為皇后命公等持節
展禮使副再拜侍中還位門下侍郎冊使副使使使
主節以節授門下侍郎門下侍郎冊使副使使使使
與付主節轉冊節立於使左次引中書令侍中詣冊贊
東北西向立中書侍郎引冊案立於中書令之右中書
令取冊授冊贊使使使使使使使使使使使使使使使
使受贊復位如授冊之儀典禮再拜如前禮直官通事
舍人引使副押冊贊持節者前導捧冊贊官捧賀授衛
以次入朝堂由右昇龍門入詣內東門內臣引外賓至
婦入就位立內侍詣閣奏請皇后首飾衣冊贊內賓
內東門外位使副東向立內侍給事進就南向位禮直官
通事舍人引使副東向立內侍給事進就南向位禮直官
使主隨奉制授皇后冊贊訖內給事入詣受冊贊殿隔
皇后前跪奏內侍進詣使前西向跪受冊贊以授內謁
者監使退復位內謁者監主富內臣持冊贊入內東門
內侍從之次入詣殿庭內侍贊引皇后降立庭中北
向位內侍贊冊又內侍跪取贊與進立於皇后之右
少前西向內侍二員進立於皇后之左少前東向又內

至殿下兩位樂止引冊入置皇后兩位前侍中傳宣皇后四拜命婦陪位皆拜引諸冊官至皇后兩位前跪伏跪讀訖皇后四拜陪位者皆拜引皇后升殿使臣引冊置皇后坐前冊案退西向侍立命婦當殿稱賀四拜引班首東階上殿致詞訖東階下殿復位四拜侍中奏宣答稱有教旨四拜宣答訖四拜班首上殿進酒皇后賜押冊使副等酒訖侍中奏禮畢承旨案屬案作皇后起入闕樂止分引命婦等東西門出

金海陵天德二年十月九日冊妃國克坦氏爲皇后其日諸衛勳所部皆列黃麾細仗於庭臺官朝服就次侍中板奏中殿外殿上索屬協律郎舉麾官曠作皇帝服通天冠將紗袍出東房書理侍衛如常儀御座坐簾捲樂止通事舍人引冊使副入宮懸作使副就受命位侍中中書合門下侍郎中書侍郎西面立羣臣合班橫行比中如常朝之儀立定典禮日再拜贊者承傳班首以下羣官在位者皆再拜班首問起居又再拜閣門官引攝侍中出班承制降詔使副東北向西向稱有制使副稍前鞠躬再拜攝侍中宣制日命公等侍節授后冊寶宣訖又俱再拜侍中還班門下侍郎引主簿詣冊使所主簿以節授門下侍郎門下侍郎授太尉太尉受冊主簿中書侍郎引冊班門下侍郎引寶牀於冊使東北向西向以次授與太尉太尉皆捧受冊牀置於北寶牀置於南侍中中書令禮儀使舉冊寶官及昇牀者退於東西導道之左右相向立門下侍郎中書侍郎退還班位典禮日再拜承傳再拜如前引諸冊寶牀者進冊款先行讀冊官次之寶牀次行讀寶官次之通事舍人引冊使隨之以行持節者前導攝侍中升殿奏禮畢降

冊入自東房先是有司預設太尉司徒本品革車兩轎於門外至殿門左右排列俟使副出鼓吹振作禮儀使等以冊寶少駐於泰和門太尉司徒及讀冊寶官齎冊寶次內侍閣門引入泰和殿候至殿下鼓吹止有司預供張泰和殿設皇后座於殿前殿上垂簾其日諸衛於殿門外畧設黃麾細仗贊明執事官太樂令等各就位皇后常服黃龍袍肩輿至泰和殿後閣近仗導駕如常儀宣讀使奏中殿外殿內侍閣門官引后出後閣官離作簾捲皇后降西階望空致殿閣所在立樂止冊使進立於右官日有制閣門使內侍贊再拜冊使宣日制遣太尉司徒臣某恭授后冊寶閣門使內侍贊再拜冊使少退中書令侍中及舉捧官承捧昇人奉冊寶以次進宮懸作冊寶牀自東階升並置於殿之前檢閱冊牀在北寶牀在南讀冊寶官於牀之東西向立定樂止閣門使內侍贊再拜捧謝表官以表授左立內侍內侍以授后受訖以付右立內侍內侍持表立於右閣門使贊再拜訖冊使退持表內侍以表付閣門官隨冊使行冊使副至御閣所在跪奏禮畢閣門官進表訖退還初冊使退及門樂止閣門內侍引后自西階升殿官懸作后於座前南向立樂止中書令讀冊侍中讀寶訖並降東階立升座宮懸作坐定樂止奉安冊寶牀訖舉捧官降立合班再拜訖退出殿門閣門引內外命婦入稱賀禮畢降座還閣更常服內侍承教旨宣外命婦會並如常儀

元冊立皇后大昕引贊致太尉以下於闕庭各公服禮儀使侍儀使分引冊使副等官由月華日精門入至露階下立侍儀使入報外辦皇帝出開升策導從入大明殿升御座如常儀宣贊讀日各恭事引贊引冊使以下入就位掌儀舍人引承奉班都知侍儀使禮儀使主簿捧冊寶官升自左階至御座前立禮儀使奏請發皇

后冊寶掌儀使內滿者以冊寶授捧冊寶官贊主簿官指勞持節禮儀使引節冊寶出至露階南向立禮儀使宣制命太尉某等侍節授皇后冊寶禮儀使引太尉及捧冊寶官隨至皇后宮庭以冊寶置於案內侍入殿皇后出閣詣冊位拜三上香皇后升殿立於座榻前捧冊寶官由正門至殿內讀冊寶官讀畢納冊於匣納寶於太尉以下皆就拜捧冊寶官以冊寶授太尉轉授掌冊寶於案太尉跪祝解伏願皇后與天同算司徒應日如所祝太尉進酒樂作皇后飲畢樂止禮儀使引贊并主簿由正門侍儀使引太尉以下由左門出至階下北面立再拜還詣皇帝御座前跪奏禮畢就拜侍儀使引導從尊皇后高大明殿前謝恩如儀掌冊導皇后升御座坐典引后承相入位右丞相進酒至御榻前跪宣讀使副立於東南北右丞相承相贊日冊寶禮畢臣等不勝慶悅同上皇帝皇后萬歲禮畢宣讀使應日如所祝宴畢禮畢還殿服班如來儀

立於正使之左奉備官退引禮引正使詣受冊位奉冊官以冊長正使使跪受置於案退復位副使受冊亦如之樂作正副使四拜興樂止正使隨副使隨贊樂節者前導樂者次之樂作出奉天門樂止侍儀奏禮畢鄭與百官出堂節者加飾衣奉冊贊官皆躬取冊贊龍亭內儀仗大樂前導至中宮門外樂作皇后具九龍四鳳冠服衣出閣上殿上南而立樂止正副使奉冊贊雜階於門外所設案上引禮引正副使及內使監合俱就位正使詣內使監合前稱冊禮使臣某副使臣某奉制授皇后冊贊內使監合入告皇后出復位引禮引內外尚書人就位正使奉冊贊內使監合內使監合跪受以授內官副使授贊亦如之各復位內使監合奉冊贊贊內官人置於案前儀引皇后降階詣庭中位立內官奉冊贊立於皇后之東西內使監合稱有制尚儀奏拜皇后拜樂作四拜興樂止宣制訖奉冊內官以冊授請冊內官讀訖以授內使監合內使監合跪以授皇后皇后跪受以授司書奉贊如前儀受訖以授司贊尚儀奏拜皇后拜如前內使監合出詣正副使前稱皇后受冊禮畢使者退詣奉天殿橫街南再拜復命乃退皇后既受冊贊升座引禮以次引內外尚書御前俱出皇后降座還閣次日百官上表箋稱賀皇帝御殿受賀如常儀遂下日講廟是日皇帝宴宰臣於講身殿皇后宴內外尚書於中宮皆如正宴會儀成祖冊皇后徐氏其制小異皇帝皮弁服御華蓋殿翰林院官以詔書用贊訖然後御奉天殿酌制皇后受冊禮畢翰林院官以詔書長禮部官禮部官奉詔書於承天門開講皇帝帝還宮奉皇后謁告奉先殿畢皇后依皇帝升座詣拜

位謝恩禮如前儀英宗大順八年增定親王於皇帝前慶賀大誥皇太后慶賀大誥皇后前八拜禮世宗嘉靖十三年冊皇后方氏禮臣具儀注但謁告內殿帝命贈謁告太廟世廟之禮納后儀注英宗正統七年始定凡納采問名前期擇日遣官告天地宗廟至期設御座制案飾案由繡綵與中和大樂如儀禮部陳禮物於丹陛上及文樓下約明皇帝冠服座百官朝服行禮訖各就位正副使朝服四拜執事舉制案案由中門出禮物隨之俱置丹陛中道傳制官宣制曰茲選某官某女為皇后命卿等持節行納采問名禮正副使四拜駕興制案案由中門出正副使奉節及制書繡綵與中和大樂前導出大明門朝服乘馬行詣皇后第引禮導使者入幕次執事官陳禮物於正堂使者出次奉制書於案禮官先入立於東主昏朝服出立於西禮官日奉制建后遣使行納采問名禮引主昏者出迎使者捧制書及節主昏者趨至堂奉制書及節於案主昏者四拜詣案前跪正使取納采制書授主昏者主昏者授執事者置於北案上稍上稍左副使取問名制書訖授如前置案上稍右主昏者伏興執事舉表奏以表授主昏者主昏者跪授正使主昏者伏興四拜使者出置表於輿中主昏者曰請慶從者酒饌畢主昏者捧幣以勞使者使者出主昏者送至大門外使者還復命次納吉納徵吉納徵物進使並如前儀但納徵用玄纁束帛六馬設主等物使者進以制書玉帛禮官入主昏者出迎執事先設皇后冠服諸物於正堂禮官入主昏者出迎執事舉玉帛案正使捧納吉納徵制書副使捧告期制書副使者捧幣以次入各置於案主昏者四拜詣案前跪

正使以次宣納吉納徵制書訖授主昏者正副使又捧圭及玄纁以授主昏者俱如前儀副使宣告期制書訖授如前儀主昏者四拜使者持幣出主昏者禮畢使者還復命次發冊奉迎所司陳設如前儀禮部陳薦及禮物於丹陛上內官監禮皇后圍籥車輅於奉天門外宣制持節奉冊贊行奉迎禮正副使以冊贊置案與中詣皇后第至門取制書冊贊置案上禮官先入主昏朝服出迎使者執事者舉案前行使者奉制書及節執事者以薦及禮物從之至堂中各置於案主昏者四拜退立於西南女官以九龍四鳳冠服衣進皇后使者以節冊贊授司禮監官內贊導入中堂皇后具服出閣詣香案前向闕立四拜贊宣冊皇后跪宣冊官宣訖以授皇后皇后受冊以授女官贊贊如宣冊儀皇后入閣司禮監官持節出授使者報受冊贊禮畢主昏者詣案前跪正使取奉迎制書訖授主昏者副使進薦及禮物主昏者皆跪受如前儀女官奏請皇后出閣自東階下立香案前四拜拜堂南向立主昏者進立於東西向日戒之敬之夙夜無違退立於東階母進立於西東向施於結帨曰勉之敬之夙夜無違退立於西階內執事請乘輿皇后降階升輿導出儀仗大樂前行從大明門中門入百官朝服於承天門外班迎候輿入乃退皇后至午門外鳴鐘鼓儀仗女樂前導進奉天門內內庭皇后冊贊官捧繡儀仗女樂前導進奉天門內內庭皇后出輿由西階進皇帝由東階降階進揖入內殿帝更服具衾冕后更禮服同詣奉先殿賜賜畢還宮合卺帝更皮弁陞內殿后更衣從陛各盤座東西相向執事者舉儀案於前女官取四金爵酌酒以進既飲進候復進酒進

飯訖女官以兩色酒合和以進既飲又進饌畢興易常服帝者後后之儀后從者後帝之儀大日旱帝后皆禮服候太后降座帝后進座前四拜皇后進殿修訖復位帝后復四拜三日旱帝冕服后禮服同詣太后宮行八拜禮還宮帝服皮弁降座后禮服詣帝前行八拜禮后還宮陞座引禮尊在內視鳩及六尚等女官次各監馬內宮內使俱行八拜禮是日皇帝御奉天殿頒詔四日行慶賀禮五日行盥饋禮俱如常儀

天子冊妃婚

後唐莊宗同光二年六月以術國夫人韓氏爲淑妃燕國夫人伊氏爲德妃合所司擇日冊命八月庚午正衙命使以宰臣豆盧革爲使充冊使

宋初妃婚不行冊禮眞宗大中祥符七年封婉儀楊氏爲淑妃翰林草制付中書不宣於外廷仁宗慶曆八年封美人張氏爲貴妃所司擇日備禮冊命十二月發冊設次位命官持節授冊印內外命婦稱賀畧如冊皇后儀

明太祖洪武三年冊孫氏爲貴妃定儀皇帝不御殿承制官宣制曰某氏特封某妃命卿等持節行禮但授冊無寶像並如中宮儀成祖永樂七年定冊妃禮皇帝皮弁服御華蓋殿傳冊至宣宗立孫貴妃始授寶蓋宗封萬貴妃始稱皇世宗嘉靖十一年冊九嬪禮官上儀注先日所司陳設儀仗如朝堂儀至冊皇帝具表覓告太廟世廟訖易皮弁服御華蓋殿百官公服人行禮正副使朝服承制舉冊冊至九嬪宮九嬪迎於宮門外隨至拜位女官宣冊九嬪受冊先後八拜送冊出宮門復命九嬪隨具服候皇后率詣奉先殿謝告及詣皇帝

后前謝恩俱如冊妃禮惟去用次玉設文銀冊少殺於皇妃五分之一二十年冊德妃張氏以妃將就室而帝方靜攝不傳制不謁告內殿餘並如舊

欽定續通志卷一百十五

欽定續通志卷一百十六

禮俗

嘉禮

皇太子納妃 皇子諸王薨公主薨附

後唐莊宗同光二年太常禮院奏皇太子與董官使繼及
雖未封達官是檢校合准一品婚禮婦人從夫之爵
亦准一品命婦禮親迎日太常由海鼓吹前導乘輿
其妃花銀九枝博髮禮衣九等其日平明皇帝差官
告親廟一室宗正卿攝攝官主行禮其夕親迎至女氏之
門以結絲車御輪二周從之

晉高祖天福四年太常禮院定長安公主出降儀太僕
寺供厭翟二馬車轅中書省備國方攝屬各十八行障
座傘一大扇一團大扇二從之又奏婚用誼馬在禮無
文周禮諸侯以璋請駟馬都尉加以璋都王之增加玄
纁以代馬書函之禮出自近代請廢之詔曰納采之時
主人再拜使者不答雖問元禮具載其儀今宜答拜仍
令驛王重貴主其婚禮中外不實餘依所奏

宋皇太子納妃因前代之制皇太子親迎天子臨軒
或而增盟饋之禮諸王納妃聘禮馬女家白金萬兩
門納采用羊二十口酒二十壺絲四十匹定禮羊酒絲
各加十若百斤頭帶巾段綾絹三十匹黃金銀鎖四雙
絳脫一副真珠琥珀瓔珞真珠翠毛玉釵各二副
金生色衣各一襲金塗銀台一錦繡被羅三百匹果盤
花粉花露眠羊卧鹿花餅銀勝小色金銀錢等物納財

用金器百兩絲千匹錢五十萬錦綺綾羅絹各三百匹
銷金繡畫十萬真珠翠毛玉釵各三副函書一架
纁束帛押馬兩馬二十四匹羊五十口酒五十壺繫羊酒

紅絹百匹花料花繡果盤銀勝羅勝等物親迎用塗金
銀裝肩輿一行障坐障各一方團圍扇四引障花十樹
生色燭籠十高髻銀插并童子八人騎分左右扇扇與
其宗室子聘禮賜女家白金五千兩其敵門定禮納財
親迎禮皆減半遠屬族卑者又減之公主下降初被選
尚者即拜駟馬都尉賜玉帶襲衣銀鞍勒馬采羅百匹
謂之繁親又賜辦財銀萬兩進財之數倍於親王聘禮
出降賜甲第錦錦如諸王夫人之制掌扇加四引障花燭
籠各加十皆行舅姑之禮禮親迎加賜資其縣主繁親
以金帶賜辦財銀五千兩納財賜資大半三分減二宗
室女特分親君者又差降馬仁宗嘉祐初禮官言禮開
新儀公主出降前一日行五禮古者結婚始用行人告
以夫家采擇之意謂之納采問女之名歸卜夫廟吉以
告女家謂之問名納吉今選向一出廟廷不得納采公
主封爵已行誕吉不得問名而卜之若納成則既有進
財請期則有可擇日宜稱依五禮之名存其物數俾知
婚媾之義重而夫輪之際嚴亦不忘古禮之善也時竟
國公主下嫁李瑋詔俟出降日令夫家主尊者具合用
駕幣玉馬等物陳於內東門外以授內謁者進入內侍
付掌事者受之惟馬不立入神宗即位禮舊制尙帝女者
輒升行以避舅姑之尊豈可以富貴之故屈人倫長幼
之序宜節有司宰之著爲令仍令陳國長公主行見舅
姑之禮駟馬都尉王節約更不升行公主見舅姑行禮
自此始

遼公主下嫁儀選公主請父一人爲昏主凡富貴者媒
者致詞之儀自納幣至禮成大略如納后儀擇吉日誌
且歡者趨向主之家詣宮使皇帝皇后御便殿率其族

人見進酒說命皇族與尙主之族相偶飲異日尙主之
家以公主及婿率其族入見致宴於皇帝皇后獻禮送
者禮物說朝辭賜公主青轎車二頭頭蓋部皆飾以銀
鸞駟騰朝服四時襲衣鞍馬凡所須無不備選皇族
一人送至其家親王女封公主者婚儀倣此以親疏爲
差降皇宗太平八年六月權北院大王耶律魯恭奏今
歲十一月皇太子納妃諸族備會親之帳詔以豪盛者
三十戶給其費與宗重熙十六年定公主行婚禮於廟
姑儀

明初定皇太子納妃凡行禮皆遣使持節尙皇帝大昏
儀納采問名制曰奉制納某氏女爲皇太子妃命卿等
行納采問名禮至妃第儀者出請事使者曰儲宮納配
屬於令德邦有常典使某行納采之禮儀者入告主昏
者曰臣某之女昧於禮儀不足以備采擇恭承制命臣
某不敢辭儀者出告使者入陳禮物於庭宣制曰某奉
詔采擇某禮單使者出制問名儀者入告主昏者曰
配采擇既請將加卜筮奉制問名儀者入告主昏者曰
制以臣某之女可以奉侍儲宮臣某不敢辭儀者出告
使者復入陳禮奠醴如儀宣制曰臣某奉詔問名將謀
諸卜筮主昏者曰臣某弟幾女某氏出次納吉儀者請
事使者曰謀諸卜筮其占協從制使某告吉儀者入告
主昏者曰臣某之女意懼弗克理卜筮占吉惟臣之
幸臣謹奉典制儀者出告使者入陳禮奠醴如儀宣制
曰奉制吉吉又次納徵儀者出告使者入陳玉帛禮物
不奠賜宣制曰奉制告成又次請期辭曰詢於龜筮
某月某日吉制使某告期主昏者曰敢不承命陳禮奠
醴如儀又次告廟遣使持節授冊又次懸戒皇帝服

通天冠紗袍御奉天殿百官侍立引進尊皇太子至丹陛四拜入殿東門被席位東向立可齊以麗進皇太子跪詣主受殿祭酒司儀以進進跪受亦如之興就席坐飲食訖詣詣御前跪皇帝命之曰往迎兩相承我宗事姑率以敬皇太子曰臣某謹奉制旨俯伏興出至丹陛四拜畢皇帝遣宮皇太子出又次親迎其日賀朝東宮官具朝服陳肉薄鼓吹於東宮門外皇太子履殿乘輿出侍衛導從如儀至宮門降輿升轎東宮官皆從至妃第降輿升輿至次降輿入就次東宮官皆就次妃服禮翟花釵出閣南面立傅端立於左右主皆著朝服立於西階下引進尊皇太子出次立於大門之東西向儀者朝服出立于門東請事引進跪敬皇太子曰某奉制親迎引進與承傳於儀者儀者入告導主皆著出迎於大門外之西東向再拜皇太子答拜引進尊皇太子入門奠觴出至次以侯主皆不降廷官人傅導導妃出迎父母命乘輿出門降輿乘輿轎皇太子揭簾託逐升轎至東宮門外降輿乘輿入侯於內殿門外之東西面司禮導妃詣內殿門外之西東面皇太子揖妃入行合禮禮中宮儀又次朝見其日妃詣內殿陛下候皇帝升座司禮傳入北面立再拜自西階升宮人奉龍案盤進至西階前授妃妃奠於御前復位再拜禮畢皇后前奉膳帽盤如儀又次禮妃次禮饋次調羹次奉鹿命婦朝賀皆如儀禮畢王皆禮賜於皇太子出降行納采門各禮婿家備禮物表文於家庭室廟再拜堂皆奉室內東門內使前日朝恩殿室於某宮某之子某習先人之禮他臣某請納采以表跪授內使

內使跪受奉進內殿執觴及禮物者從入內使出堂皆皆日附加卜筮他臣某問名進表如初內使出口有制掌皆者跪內使宣曰皇帝某女其某公主掌皆者領伏興入就次賜宴出納吉儀與納采同約納婿家其主禮東司馬馬表文如儀請期詞曰某臣某謹請吉日親迎日婿公服告廟將行父無於該隨意致成婿再拜出至內東門內使延入次執觴及奉禮物者各陳於庭其日公主禮服辭奉先詣詣帝后前四拜受爵帝后隨意訓或受命訖又四拜階內命婦送至內殿門外公主升輦至內東門降輿登榻儀公升轎婿出次立執觴者以馬跪授婿婿受賜跪進於內使內使跪受以授左右婿再拜先出乘馬還公主南簿車轎後發公係百官命婦送至府婿先候於門公主至婿揭簾公主降同詣祠堂婿東公主西皆再拜進爵禮祝又再拜出詣寢室婿公主相向再拜各就座婿東公主西進饋合禮如儀復相向再拜明日見舅姑行四拜禮舅姑各二拜第十日婿馬朝見謝恩行五拜禮太祖洪武九年以太師李善長子祺為驛馬都尉尚臨安公主先期告奉先殿下嫁前二日命使冊公主冊後次日請奉先殿又定驛馬受節儀吏部宜捧詔詣亭至太師府對驛馬拜受次日善長及驛馬謝恩後十日始請昏期二十六年稍更儀注然其拜舅姑及公主明馬相向拜之禮終明世實未嘗行也成化二十二年更定皇太子昏禮凡冊節等案俱由奉天門外皇太子親迎由東長安門出其日妃服燕居服隨父母家舉行禮執事者具酒饌妃飲食設父母坐堂上妃詣前各四拜合禮前於皇太子內殿各設拜位皇太子揖妃入就位再拜妃四拜然後

各升座廟見後百官朝賀帝賜宴如正旦儀命婦詣太后皇后前賀亦賜宴餘大率如洪武儀李宗岳治二年冊封仁和長公主重定儀儀入府公主駙馬同拜天地行八拜禮堂內設公主座於東西向駙馬東向座餘如前儀

公侯大夫士婚禮

宋品官皆禮納采問名納吉納成請期親迎同牢廟見見舅姑禮饋餽餽餽送者並如諸王以下昏四品以下不用禮饋餽餽餽士庶人婚禮并問名於納采并請期於納成其無舅者三舍生聘用羊庶人聽以雉及雞鶩代其辭稱吾子親迎賀明掌事者設鋪位婿事東開南向婿之父北面再拜以告將行父坐廳事南向子服其服三舍生及品官子孫親九立父位西行禮禮初昏掌事者設酒饌室中置二籠於案婿服如前至女家賀者引就次主人媿女子房中出迎婿揖入主人升東階婿進當房戶前北面掌事者陳鴨于階婿曰某受命於父以茲嘉禮躬聽命主人曰某固願從命婿再拜出主人不送婿先還俟於門外婿至婿揖以入至於室掌事者設對位室中婿婦皆坐賀者注酒於盞授婿及婦飲訖設饌畢婿及婦皆再拜賀者敬酒饋見祖滿見舅姑婿婦皆送者如儀

金章宗明昌元年制民庶聘財為三等上百貫次五十貫次二十貫
明品官昏娶或為子聘婦皆使媒氏通書女氏許之擇吉簡采用鴈主皆者受禮訖復陳氏及問名禮物主皆者以紅羅或鴉金紙書女之第行年歲投質主皆者請禮從者禮畢送質至門外納吉如儀納椒加多糶東扇

兩書不用彫請期如儀親迎日婿父告於廟廟此而再拜立聽父命畢舉氏再婿之女家其日女氏主皆告廟訖禮女如家人禮婿至門就次女從者請女感服就寢門內南向坐婿出次主皆者出迎于門外揖而入至寢戶前婿再拜奠薦出就次主皆者不降送婿出女父母南向坐保母導女門拜命之如儀女升車婿先還以俟婦車至出迎於門內揖婿入及寢門婿先升階婦從升入室就盥各就座婿東婦西食案進酒饌侍女以香注酒進於婿婿前飲畢皆興立於座南東西相向皆再拜婿婦易服明日見宗廟次見舅姑如儀次舅姑禮婦如家人禮次盥飯其日婦家備儀至婿家舅姑即座婿四拜升西階至舅前從者舉食案以饗授婦婦進饌執事者加七箸進饌於姑亦如之食訖徹饌婦降階四拜禮畢再禮婦如初儀凡庶人取婦男年十六女年十四以上並聽皆娶婿常服或假九品服女花釵大袖其納采納幣請期有媒無實親迎前一曰女氏使人陳設於婿之寢室俗謂之鋪房飾器如品官儀元武合及開帳桌俱元武合及開帳桌俱元武合及開帳桌俱

元冬至受朝賀
唐德宗建中二年正月朔御含元殿四方貢獻列爲庭實舊制也武宗會昌二年中書門下奏元日御含元殿百官就列惟宰相及兩省官皆未素扇前立於欄檻之內及屬閣便侍立於御前三朝大慶萬邦稱賀惟宰相侍臣同介胄武夫竟不拜至尊而退的於禮章事未得中請御殿曰味爽宰相兩省官對班於香案前候扇開通事贊兩省官再拜說升殿侍立從之
後唐莊宗同光二年正月庚子朔帝衮冕御明堂感受朝賀太常樂左右金吾仗六軍諸衛如常儀
晉高祖天福四年十二月禮官奏正旦官懸歌舞未全請雜用九部雜樂歌聲坊法曲從之五年冬十一月冬至帝御崇元殿受朝賀始用二舞帝舉觴奏芝同之樂登歌奏文同之樂舉食文舞歌昭德之舞武舞歌成功之舞
周太祖廣順三年正月壬子朔帝御崇元殿羣臣朝賀樂懸仗衛如常儀班退御永福殿羣臣稱觴獻壽舉教坊樂
宋承前代之制以元日五朔冬至行大朝會之禮太祖建隆二年正月朔始受朝賀於崇元殿服衮冕設宮縣侍衛如儀仗退羣臣詣皇太后宮門奉賀帝常服御廣德殿羣臣上壽用教坊樂五月朔受朝賀于崇元殿帝服通天冠絳紗袍宮縣儀仗如元會儀乾德四年於朝元殿受賀羣臣上壽用雅樂登歌二舞羣臣酒五行罷太宗淳化三年正月朔命有司約開元禮定上壽儀皆以法服行禮設官縣萬舞三行罷仁宗天聖四年十二月朔明年正月朔先率百官赴會慶殿上皇太后壽畢乃受朝天正殿仍令太常禮院修定儀制五年正月朔晚漏未盡三刻宰臣百官與進使請軍將校並常服班會慶殿內侍請皇太后后出殿後龍鳴鞭升座又誦殿後皇帝惟引皇帝后出殿服釋袍於殿內北向兩側再拜跪稱賀訖詣皇太后御座稍東內侍酌酒授內侍者監以進帝跪進訖以盤與內侍者監承接之帝却就御位跪奏上千萬歲壽再拜還通事令人引百官橫行典禮儀畢再拜舞起居太尉升西階稱賀訖等臣以下進壽酒皆再拜宣徽使承

官宣擊登殿再拜升及東西兩坐酒三侍侍中奏禮畢退樞密使以下遞乘輿于長春殿起居稱賀百官就朝堂易朝服班天安殿朝賀帝服衮冕受朝賀更服通天冠絳紗袍稱上壽止舉四爵乘輿還內奉謝太后如常儀神宗元豐元年詔罷閣直學士史館修撰宋敏求等詳定正旦御殿儀注其元正冬至大朝會有司設御座大慶殿東西房于御坐之左右少北東西閣于殿後百官宗室客使次于朝堂之外外五殿先陳于庭兵部設黃麾仗于殿之內外大樂合展宮架之樂于橫街兩鼓吹分置十二案于宮架外協律郎二人一位於殿上西階之前一位宮架西北俱東向陳輿擊御馬於龍旗纛局於沙塢寶物於宮架南設寶物不餘則列大慶門外陳布將士於街左右金吾六軍諸衛勒所部列黃麾大仗於門及殿庭百僚客使等俱入朝文武常參官朝服陪位官公服近仗就陳于閣外大樂令樂工協律郎入就位中書侍郎以諸方儀表案給事中以祥瑞安候于大慶門外之左右冬至不設給事諸侍衛官各服其服呈出至西階降階待賓禮奉贊詣門奉迎百官客使陪位官俱入就位中書侍郎中殿又奉外舞殿上鳴鞭宮縣撞黃鐘之鐘于五鍾響內侍承旨索扇扇合帝服通天冠絳紗袍御輿出鳴鞭即舉麾奏乾安樂鼓吹振侍帝出自西房降與御座扇閣下鳴鞭協律郎即舉麾奏樂止爐烟升符寶郎率寶儀御座前中書侍郎給事中押表案祥瑞安人詣東西階下對立百官宗室及進使班分東西以次入正安樂作就位樂止押案官踏本班起居畢復案位三兩親王以下及御史臺外正任遠使俱就北向位典禮贊在位者皆再拜

起居說大尉將升中書令門下特賜俱降至兩階下立
 凡太尉行則 太尉詣西階下解朝服局升殿中書令
 門下侍郎各於案取所奏文詣侍位解朝服局以次升
 分東西立以俟太尉詣御坐前北向跪奏文武百寮太
 尉具官臣某等言元正改祚萬物咸新至正嘉慶春運
 伏惟皇帝陛下膺乾祐與天同祚俯伏興階備佩
 納局官此選位在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲再拜侍
 中進當御座前承旨退臨階西向稱制答曰履新之慶
 慶長身為與公等同之贊喜口拜舞蹈三稱萬歲行
 官分班立中書令門下侍郎升詣御坐前各奏諸方鎮
 表及祥瑞訖戶部尚書就承制位俯伏跪奏諸州貢物
 請付所司禮部尚書奏諸蕃貢物如之司天監奏雲物
 祥瑞請付史館侍中進當御座前奏禮畢殿上承旨案
 扇殿下鳴鞭官懸標寘之鐘左五鐘皆應協律郎兼
 麾奏乾安樂鼓吹振作帝降座御輿入自東房扇開儀
 麾樂止侍中奏解嚴百官退還次客使陪位官並退有
 司設食案大樂令設豎歌於殿上二舞入立干架南預
 坐當升殿者位御座前文武相向異位重行以北為上
 非升殿者位西廊下尚食率御設壽尊於殿上之東
 極少南設拈于尊南加爵一有司設上下羣臣酒尊於
 殿下東西兩侍衛官及執事者各立其位百官立班即
 朝賀儀侍中版奏中殿外辦皇帝御出東房儀如前
 光祿卿詣橫街商跪奏具官臣某言請允羣臣上壽與
 侍中承旨稱制可退光祿卿再拜復位三師以下皆
 再拜三稱萬歲太尉升殿詣壽尊所北向尚食率御酌
 酒一爵授太尉太尉揖授執爵詣御座前跪進帝執爵
 太尉出笏悅伏與少退跪奏文武百官太尉具官臣某

等稱首言元正首祚至正嘉慶元正臣等不勝大慶謹上千
 萬歲壽儀伏興降復位在位者皆再拜如前侍中承旨
 退西向立曰舉公等願在位者再拜如前北向班分東
 西序立太尉升階侍立皇帝舉第一爵和安樂作飲畢
 樂止太尉受虛爵復于拈降階三師以下再拜舞蹈如
 上儀侍中升跪奏具官臣某言請延公主等升殿降復
 位承旨稱制在位者皆再拜舞曰延公主等升殿皆
 再拜詣東階升立於席後尚食率御進酒殿中監進雙
 二爵豎歌作甘露之曲飲訖殿中監受爵樂止羣臣升
 殿就橫行位舍人曰各賜酒羣官皆再拜舍人曰就坐
 大官令行酒措爵受爵官懸作正安之樂文舞入立宮
 架北應行一周樂止尚食率御進食又設羣官食作盛
 德升聞之舞三變止出殿中監進第三爵羣官立於席
 後豎歌作嘉禾之曲飲訖受爵就坐行酒如上儀作正
 安之樂武舞進扇又行一周樂止尚食率御進食又設
 羣官食作天下大定之舞三變止出殿中監進第四爵
 豎官食作芝之曲其禮如第三爵大官令行酒又一周
 豎歌作芝之曲其禮如第三爵大官令行酒又一周
 樂止舍人曰可起百官立于席後侍中進跪奏禮畢悅
 伏興與羣官俱降復位羣官皆再拜如儀分東東西序立
 內侍承旨案扇還閣如上儀有司承旨放仗羣官再拜
 退其後徽宗以元日受八寶及定命寶各受元主皆
 於大慶殿行朝賀禮新嘉慶太尉為上公侍中中書
 令為左輔右輔右副都御史為大夫
 左副都御史為中書侍郎為中書侍郎
 左副都御史為中書侍郎為中書侍郎
 左副都御史為中書侍郎為中書侍郎
 及朝正則尚書率羣臣詣御座前跪進酒如前儀
 惟則廢若無事不視朝則下敕云有司敬羣臣進表稱
 賀于闕門高宗嘉慶十四年九月有司御明年正旦朝
 會語惟以文德殿為大慶殿合設黃屋大仗五千二十
 七人欲權減三分之一合設八寶座於御坐之東西及

登歌宮架樂舞諸州諸蕃貢物行在致仕官請路貢士
 舉首並合立班詔從之明年正旦御殿受朝賀如儀
 還正旦朝賀儀臣僚諸國使味爽入朝班齊皇帝升殿
 坐奕丹金人殿上通訖引奕丹臣僚東西門入引漢人
 臣僚并諸國使西門入合班舞蹈五拜鞠躬躬身引
 親王東階上殿欄內褥位俛伏跪自通全衛臣某等祝
 壽訖俛伏與下殿復位舞蹈五拜鞠躬宜儀使稱有敕
 班首以下聽制訖再拜鞠躬宜云履端之慶與公等同
 之舍人贊訖宜誦拜舞五拜贊各祇候分班引出引
 班首西階上殿奏表目訖致教坊起居居賀十二拜畢贊各
 祇候引奕丹漢人臣僚并諸國使東西門入合班再
 拜親王自東階上殿就欄內褥位指物執瑞瓊進酒訖
 退復褥位僅羣珠出笏少前俛伏自通全衛臣某等謹
 進千萬歲壽酒與殿下臣僚皆再拜鞠躬宜儀使稱
 有旨親王以下再拜如初儀宜云飲公等壽酒與公等
 內外同慶舍人贊訖宜誦如初贊各祇候親王指物執
 瑞瓊殿下臣僚分班皇帝帝飲酒進酒奏樂上下臣僚皆
 拜呼萬歲贊各祇候樂止致教坊再拜皇帝帝飲親王進
 受瓊復褥位置羣珠下殿復位合班再拜贊各祇候分
 班引出皇帝起詣皇太后殿臣僚并諸國使皆從皇太
 后升殿引奕丹漢人臣僚并諸國使兩階門入班稱賀
 進酒皆如皇帝之儀畢引出致教坊入起居進酒亦如之
 金元巨聖誕上壽儀皇帝升御座鳴鞭時學殿前班
 小起居各復位立舍人引皇太子并臣僚使客合班入
 至丹階舞蹈五拜平立問使奏諸道表曰皇太子以下
 皆再拜皇太子升殿褥位指物執瑞瓊進酒皇帝受瓊
 於案皇太子退復褥位轉盤與執事者出笏二問使齊

蹈山呼百官拱手加額呼萬歲者三出舞俯伏興樂作四耳興樂止儀禮司奏禮畢中和樂作鳴鳶馬興尚官官採寶傳駕官前導至華蓋殿樂止百官以次出太祖洪武三十年更定同文玉帛案俱進安殿中宣表訖畢置子實案之南世宗嘉靖十六年改設蕃國貢方物案於丹陛中道左右定時鼓于文樓上大樂陳奉天門內

讀時令

唐肅宗乾元元年十二月立春御宣政殿命太常卿于休烈讀春令常奉官五品以上正員并升殿與坐德宗貞元六年制四孟月迎氣之日令所司宣讀時令文宗太和八年六月中書門下奉天寶後盛典久廢請來年正月依舊禮讀時令命太常撰儀注

宋仁宗嘉祐四年三月詔五月朔行人間之儀仍讀時令先是諸國朝時令委編修官約唐月令撰定以備宣讀於是賈昌朝等采國朝律歷典禮日度昏曉中星及祠祀配侑諸事當以歲時施行者改定一歸上之憲詔因入閣行其禮後亦不果行徽宗初建明堂禮制局讀御明堂正南向之位布政則隨月而御堂又請以每歲十月於明堂受新歷退而頒之郡國政和七年詔頒朝布政自十月為始是月一日帝御明堂平朔左个頒天運政治及八年戊戌歲運歷數於天下自是每月御明堂布是月之政先是羣臣五上表請賀辰聽朝詔勿允至是復再請始從之十一月一日帝御明堂南面以朝百辟退坐於平朔頒政其禮百官朝服立明堂下乘輿自內殿出賀辰坐大梁乘作百官朝于堂下大臣升階進呈所頒時令左右丞一員跪請付外施行宰相承制可之左右丞乃下授領政官領政官受而讀之訖出

開門奏禮畢百官乃退自是以為常賀和元年蔡京言周鼎治象於正月之始和以十二月朔查朝於邦國皆不在十月後世以十月者祖泰廟故也今請以季冬頒歲運於天下詔自今以正月且進呈宣讀四年二月太常王顯編明堂頒朝布政與諸書條例氣令應驗凡六十二冊上之欽宗靖康元年詔頒朝布政

等譯宋史志不載宋初讀時令事玉海言景祐時欲行之而不果然通考載三朝藝文志云唐明皇朝制月令集賢院別為之注釋文義疏皆本鄭注有別注小注者詞頗卑鄙消化和季至請復行鄭注下兩制館開集議譚不張極胡旦等條陳唐注之失請如至泰餘請如舊以便宣讀時令然則宋初固有宣讀時令之制矣豈史文之闕畧與抑雖有此制而實未之行與唐時閻仁謙謂元日受朝讀令此則聽朝禮畢合于玉藻之文杜佑非之謂太宰職言慈治象春官言頒朝玉藻言聽朝並無讀時令故事定宜和頒朝讀令似參用政和之制然不久旋罷還金元明無有踵而行之者矣

冊命諸王儀 梁太師固平元年敕朝廷之儀封冊為重周程熟烈以隆恩榮舊章久缺自我復行今後每冊封大臣宜合有司備臨軒之禮 後唐莊宗開光二年太常禮院奏秦王李茂正備禮冊命請備革輅一乘儀冊轎車一乘并木品鹵簿鼓吹如儀從之三年太常禮院奏吳越國王錢鏐將行冊命按禮文合用竹簡敕有司備製玉冊俾稱元勳肅王清泰元年太常禮院奏冊拜王公如在京城所司備備兩車

精法物皇帝臨軒行冊禮如在外頒正衙命使押赴北道行禮今奉制命幽州趙德鈞封北平王肅州房知溫封東平王皆備禮冊命其合用車輅法物在兵部太常太僕寺請載往本州行禮後遂結本司從之

宋冊命親王大臣之制其開寶通禮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輪林草制夜中進入殿日自內置子箱實門二人昇之立御座南朝退乃奉箱出殿門外宣付開門降置千案俟文德殿立班開門使引制案置於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詔宰相相受之付所司若

立后妃封親王公主俾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即宣付通事舍人引宰相於宣制石東其向再拜立聽說拜舞復位若百官受制即引班中引出聽麻文班於宣制石東武班於石西並加宰相儀聽訖出赴朝堂其雜相者帥引出赴朝堂金吾仗舍請諸王宰相朝謝前一日內降官告從內出東上兩門外宣詞以賜授節者仍交旛節受者僕伏執旛節交于頭上者三親王節度使相官告並載以綠輿迎歸第政和禮局上册命親王大臣儀迄不果行 禮冊王妃公主儀至日押冊使副并讀冊等官押冊東便門入持節前導至殿冊案置橫街北少東入宣制訖而殿前躬立侍中既躬稱有制皆再拜躬躬宣制訖舞節五拜引冊于宣慶門出使副等押領儀仗冊案赴各私第躬前向陳列受冊者就位立傳宣稱有制再拜宣制畢冊人舉冊匣於前再跪拜引冊者與受冊者皆伏悅跪訖皆使伏興受冊者謝恩國王五拜王

妃公主四拜

元諸王惟降制命之不行冊禮

明太祖洪武三年定制冊命親王先期告宗廟至日皇帝御奉天殿皇太子親王由奉天東門入樂作升自東陛皇太子由殿東門入至御前侍立親王入至丹陛拜位贊拜樂作再拜興樂止承制官承制如儀諸王皆跪宣制曰封皇子某為某王某為某王宣畢諸王俯伏興贊拜樂作再拜興樂止引禮導王由殿東門入樂作至御前拜位坐王履贊拜授冊拜冊官以冊授讀冊官讀訖以授丞相丞相授王王揖圭受以授內使授贊如上儀說王出主俯伏興引禮導王出復位以次引諸王入殿授冊官如儀內使以冊資置綠亭設贊拜樂作諸王皆四拜興樂止內使舉亭前行親王由東階降樂作出奉天東門樂止禮部尚書請諸書用資赴午門附頒禮畢皇帝還宮皇太子出王年切則遣官廣冊寶授之丞相承制至王所宣制最切者保抱行禮是日親王朝兩皇后太子與東宮受冊朝謝同親王各自自行贊切者詣長者行四拜禮百官詣親王贊亦行四拜禮丞相至殿上跪文武官于庭中致詞畢丞相及百官復四拜次日皇太子親服朝賀皇帝及中宮百官建表賀皇帝及中宮東宮內外命婦賀中宮並如東宮受冊儀是日百官及命婦各賜宴擇日請王壽太廟憲宗成化末封典岐益衛雍五王帝親告奉先殿遣使執各王府冊之罷臨軒禮諸王當襲封者俱於歲終遣官冊封世宗嘉靖中改於孟春著為令

三老五更

宋養老於太學皇帝服通天冠絳紗袍乘金輅至太學

綽通志 卷一百十六 禮略 嘉禮

酌獻文宣王三祭酒再拜歸御帳比車駕初出歲時刻

遣使迎三老五更于其第宅更俱朝服乘安車導從至太學就次國老庶老有司預戒之各服朝服樂於其次大樂正帥工人二舞人立于庭東上門門御史臺太常寺客省四方館自下引百官宗室客使學生等以次入就位太常博士贊三老五更出次國老庶老立於後重行異位禮直官通事令人引左輔奏請中歲少頃又奏外辨皇帝出大次侍衛如常儀大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應協律郎跪僕伏舉慶典宮樂乾安之樂作皇帝御座樂止典儀曰再拜在位官皆再拜三老五更杖而入各左右二人夾扶太常博士前引史臣執筆以從三老五更入門宮樂和安之樂作至宮樂北共向立以東為上奉禮即引羣老隨入位於其後樂止博士揖進三老在前五更在後仍杖夾扶宮樂和安之樂作至西階下樂止博士揖三老五更自西階升堂國老庶老立於堂下三老五更當御座揖羣老亦揖皇帝為與次奉禮即揖國老升博士引三老五更奉禮即引國老以下各於席後立典儀贊各就位贊者承傳宮架尊安之樂作三老五更就坐三公授几九卿正履說殿中監尙食奉御進珍羞及香棗等先詣御座前進是建設於三老前樂止尙食奉御詣三老前執爵饋食尙福奉御詣酒尊所取酌酒奉於三老次大官引令以升進珍羞酒食於五更羣老之前尙食大樂正引工人升登歌奏惠安之樂三終史臣記錄三老所論善言善行宮樂作申安之樂憲言成福之舞華文舞退作受成高功之舞畢三老以下降經博士引三老五更於堂上當御座前奉禮即引羣老復位俱揖皇帝駕與三老五更

降階至室下宮樂和安之樂作出門樂止禮直官通事

舍人引左輔前奏禮畢退復位典儀贊拜說皇帝降座太常卿導還太常自俸以次退車駕還宮三老五更升安車導從還與日詣闕表謝明世宗嘉靖中祭酒呂柟推開元禮參定祝學養老儀注歲季春之月擇吉日行禮有司先奏定三師三少致仕者用德年高一人為三老次一人為五更三品以下年德高者為羣老併開具致政之老與其孤姓名事狀以聞前期一日祭先師孔子造官行禮如丁祭之儀又設先老位於廟門前至日黎明鼓微雋樂設六佾講生皆至駕出宮至太學傳制迎三老五更於其第老更俱朝服乘安車導從如常儀贊拜史官二人充傳史朝服從之其羣老及致政之老與其孤則有司先戒之宿於太學以俟駕至太學堂上命官釋奠於先老禮畢太常卿導帝入御帳易冠服出升御座禮大主協律郎跪俯伏舉慶典奉姑悅之均樂止太常卿導三老五更皆杖各二人夾扶棹史執筆以從自西階升堂帝與揖遜欲拜三老五更去杖攜香樽首徑解帝不果拜乃揖就坐三老五更皆坐三公授几九卿正履進珍羞及黍稷等帝嘗之進設於三老五更前工升歌鹿鳴三終太常卿引帝詣三老座前以大珪授侍臣執贊而祝說有司以次進珍羞酒食於五更前又設酒食於羣老前太常卿引帝詣酒尊所取酌贊酌酒說引詣三老座前執爵而饋說帝御座三老以下皆坐光祿卿進酒帝飲酒三老以下坐食飲酒各三爵舉入三終光祿卿進加餽羹飲酒各三爵開歌三終三老乃論父子君臣長幼之道治政之要五更論亦如之帝俱虛躬聽受悖史錄之

乃六合樂舞大韶以雲門咸池合之千舞大武以
大夏大濩合之帝典與而鄉三老以下皆與首首選
解帝復仰庠三老以下皆復坐飲酒各三爵樂九變畢
太常卿跪奏樂闋致政之老與其孤誥於門外者飲食
畢皆入侍制命有司曰蒼爾老幼毋違朕命三老以下
退出賜三老五更襲衣冠帶牢醴縹紫其餘帛衣米肉
三老以下序立於庭皆拜三稱首與分序序立有司奉
禮畢駕還宮明日三老率五更以下詣闕表謝

史傳明帝以李躬相榮為三老五更章帝以伏恭
為三老安帝以李充為三老靈帝以袁逢為三老
又魯不再為三老周譚數為三老五更楊統仕至
光祿大夫為國三老而帝紀自章帝以後不復書
豈以為常事而畧之與後惟魏高貴鄉公北魏孝
文周武帝嘗一行之至唐宋及明雖有天子養老
之禮而實未實行也

鄉飲酒

唐李適為常州刺史行鄉飲酒禮登歌降飲人人知
勸
後唐時左僕射李愚請頒唐六典州縣貢士行鄉飲酒
禮時以其迂濶不用
宋制州軍貢士之月以禮飲酒以知州軍事為主人學
事司所在以提舉學事為主人其次本州官行上舍生
當貢者與州之羣老為賓賓是月也會凡學之士及武
士習射唐貞觀所頒禮惟明州獨存太宗治化中會例
行之政和禮局定飲酒登降之節與舉酒作樂器用之
屬並參用辟雍宴貢士儀其有古樂之處用古樂既又

以河北轉運判官張孝純言詔諸路州郡每歲宴貢士
于學因請射禮於是禮官參定射儀高宗紹興十三年
比部郎中林保乞修定鄉飲酒儀備下郡國於是國子
祭酒高闈草具其儀儀介之位與古制不合諸儒莫解
其指韓宗慶元中朱熹以儀禮改定主賓儀介之位其
主則州以守縣以令位於東南賓以里居年高及致仕
者位於西北僕則州以俸縣以丞或簿位東北介以次
長位西南三賓以賓之次者司正以眾所推服者相及
贊以士之熟於禮儀者其日贊明主人率賓以下先釋
榮於先聖先師退各就次以俟肅賓介與眾贊既入主
人序賓祭酒再拜詣盥洗洗禱至酒尊所酌實解授執
事者至賓席前跪以獻賓賓酬主人主人酬介介酬眾
實賓主以下各就席坐訖酒再行次沃洗贊者請司正
揚鞭致詞司正復位主人以下復坐主人興復至階階
楮下僕從賓介復至西階下立三賓至西階立並南向
主人拜賓介以下再拜賓介與眾贊先自西趨出主人
少立自東出賓介以下立於庠門外之右東向主人立
於門外之左西向僕從主人再拜賓介以下皆再拜退
明太祖洪武五年詔定鄉飲酒儀令有司與學官率士
大夫之老者行於學校民間里社亦行之十六年詔頒
鄉飲酒圖式于天下每歲正月十五日十月初一日於

儒學行之其儀以府州縣長吏為主以鄉之致仕官有
德行者為僕擇年高有德者為賓其次為介其次為三
賓又其次為眾贊教職為司正贊禮贊引讀律皆使能
者里中鄉飲畧同二十二年定鄉飲酒禮以善惡分別
三等為坐次凡有過惡之人列於外坐不許雜於善良
之中者為令

臣等謹案古者鄉大夫賓賢能州長習射黨正正
齒位皆行鄉飲酒禮明初定集禮實與賢能向用
鄉飲之禮洪武十六年重頒圖式刪去此條而實
與與鄉飲判為兩事然明時鄉飲讀律又以善惡
分別坐次兼有古者屬民讀法上賢簡惡之遺意
誠一時之良法也

禮略

賓禮

三恪二王後

唐太宗貞觀二年立二王後廟置國官玄宗天寶八載封後魏孝文帝代孫元伯明為禰國公以備三恪初王勃謂王若素王世五十數盡千年乘金王世四十九數九百年乘水王世二十數六百年乘木王世三十數八百年乘火王世二十數七百年自黃帝至漢五運週周土復歸唐當繼周漢不可承周禮詐乃斥禮晉以辟非真主正統告五行沍氣遂作唐家千歲曆至是有崔昌若采勃舊說上五行應運曆請承周漢曆周曆為周李林甫贊曰都堂集議之夕四星聚尾天意昭然矣於是下詔以唐承漢繼隋以前帝王廢介鄴二公尊周漢為二王後以商為三恪十二載穆固忠為右相自稱隋宗遂讓復舊

梁太祖開平二年封馮道鄴李煜萊國公真德魯國公為二王後以介國公為三恪

晉同梁制高祖天福四年封李從益為鄆國公以奉唐後

宋太祖建隆元年正月詔曰封二王之後備三恪之賓所以示子孫保誠繼絕古先哲王實用茲道矧予涼德應試前朝雖周德下衰衰從於禪讓而庚寶在位豈忘於承睿共封周帝為鄆王以奉周嗣正朔服色一如舊制開寶六年周郭王詛詭報朝十日帝素服發哀於便殿詔曰恭帝順陵仁宗嘉祐四年著作邱何所言

本朝受周天下而近代之盛莫如唐願考求唐周之裔以備二王後事下太常議言唐室世數已遠於經不合惟周則我受禪之所自義不可廢宜訪求子孫如孔子後衍聖公授一京官曾以公號使專奉廟饗從之詔曰國家受命之元繼周而王雖民益放戴應數允乘而虞實將遜德美不願頃者推明本始褒及支庶每遇南郊許奏白身一名充班行恩則厚矣而養未稱將上宋誠

之規略循周漢之典詳其世嫡優以公曾異其仕進之路申其上田之錫俾廟疑有奉享祀不輟庶幾春秋通三統周先代之制矣八月封相州兵馬都監梁詠為崇義公以奉周祀徽宗重和元年詔周崇義後已封崇義公復立穆帝後以為宣義郎監周陵廟世世為國二恪按本紀作三恪

金封遼主延禧為海濱王宋二帝為晉德公重昏侯皇元年改封海濱王為康王晉德公具後以遠延禧宋欽為天水郡王重昏侯為天水郡公其後以遠延禧宋欽宗及偶齊劉豫為三恪

元封宋王昱為瀛國公明封元順帝孫邁達理巴拉為崇禮侯皆不為恪等議獲存二代之說出於禮部特在三恪之說

出於左傳子產之言蓋所以與滅繼絕崇德象賢皆先王忠厚之意也周世宗本以後姪為郭氏後宋存周後則宜別封郭氏子孫熙寧時司馬光嘗以為言然卒未改封其亦不能無議者乎

軍禮天子出師類宜建犒井祭所過山川

宋太祖建隆元年車駕征澤州遣官告天地宗廟社稷及名山大川帝王名臣陵廟去路十里內者皆令本州

以香祭告仍祭佛廟泰山城隍太宗太平興國五年車駕北征遣官祭告天地於蘭丘用特牲太廟社稷用太牢宰祭嶽瀆名山大川於四郊祭風於風伯壇祀雨師於木壇禱馬於馬祖壇祭蚩尤鷓鴣牙於北郊並用少牢祭北方天王於北郊迎氣壇真宗咸平中詔太常禮院定禱儀除地為壇兩壇繞以青纒張雜器置軍牙六響位版祭用剛日牲用太牢以羊家代其幣軍牙以白六

響以早都都署初獻副都都署亞獻都署三獻皆或服行禮祭畢夾贊贊鼓以一牢又擇日祭馬祖馬社

遼將出師先告廟乃立三神主祭之日先帝曰道路日軍旅刑青牛白馬以祭天祭祭常依獨樹無獨樹即所舍而行之皇帝服介冑祭諸先帝宮廟乃閱兵將行

收壯應各一為獻祭將臨敵結馬尾祈拜天地而後入下威克敵祭天地以黑白羊班師以所獲壯馬牛各一祭天地景宗乾亨二年十月將南伐祭旗鼓

金巡守征伐告告廟或一定或遍告及原廟並一獻禮用祝幣太祖伐遼告於天地

元憲宗二年命皇弟吐必理伐大理禱牙西行八年伐宋為牙於開平東北

明親征禮拜日祭告天地宗社皇帝服武弁乘革鞞備六軍具牲幣作樂告行三獻禮儀與大祀同又於國南

神祠行薦祭禮凡所過山川嶽鎮海濱用太牢其次少牢又次特牲若行運止用酒脯祭器邊豆各一前期齋一日皇帝服通天冠袿紗袍省牲視灑祭之日皇帝服武弁行一獻禮凱還告祭宗社與出師同太祖洪武元年立旗纛廟九年別建廟於山川壇左以躬祀山川日

遣旗手衛官行禮其正祭旗頭大將六臺大將五方旗

神主宰嚴正神金鼓有鈸像之神弓鈔飛鏢石之神陣前陣後神祇五指等祇凡七位其一境南向祭物視先農帛七黑二白五瘞毛血空瘞與風雲雷雨諸神同祭畢設酒器六於地刺舞舞六盪血費之雷降日祭於教場歲暮享太廟祭於承天門外後罷雷降之祭成祖示樂中又有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機營提督官祭於教場用少年

等謹案禱者祭始造兵法之人謂黃帝及蚩尤也至後世則變而為旗幟之祭願位之祭牙文日敢告黃帝蚩尤五兵之神則似祭牙即祭黃帝蚩尤宋太平興國中既祭蚩尤又禱牙則又分而為二而祭蚩尤不名為禱矣明世祖廟祭神凡七位禱祭至此益詳蓋無事而禱者也邱濬謂至所征之地既有其祭則無事之時必有其祠可知然考古者四時田獵有表貉之祭則禱祭一歲四舉不必又有無事之禱矣

獻祭

宋制凡行幸征伐車駕出京則有獻祭用羴羊一太祖建隆元年車駕征澤潞及揚州太宗太平興國四年征河東並用此禮
遼將出師立三神主祭之其一為道露
明成祖永樂六年車駕北巡獻祭於承天門每遇親王來朝之國必設祭於承天門外雖日門祭實即古人獻行之祀也

等謹案獻行神其祀不在冬祖道之載則又因事而特祭者也但孟冬祀行在廟門外之西祖道載祭在國門外為異耳詩言取珉以獻周禮大夫

祭祀其犬牲伏養亦如之孔勛達謂天子諸侯禮異天子用犬諸侯用豕周禮至宋明天子皆用羴羊

出獵

唐立宗開元十七年十二月校獵渭濱德宗貞元十一年十二月帝獵苑中戒多殺行三驅之禮勞士而還武宗會昌二年十月帝幸涇陽校獵田鹿原諫議大夫高少逸等於闕內論校獵太頻出城捕逐萬幾廢弛且宜停止帝優勞之

狩

後唐莊宗同光三年十二月已卯獵於白沙皇后及太子校官畢從恩伊嗣備罷調矣未乃還明宗天成二年十二月吹於東郊
晉出帝天福八年時未改元十月吹於近郊開運二年三月吹於成城十二月臘吹於郊

射

宋太祖建隆二年始校獵於近郊先出禁車為圍場五坊以驚禽細犬從帝親射走兎三從官貢馬穆質後多以秋冬或正月田於四郊從官或賜宰袍煖雜親王以下射中者賜以馬鬣八年九月狩近郊逐兎馬獵陸地引佩刀刺馬殺之既而悔曰吾為天下主輕事遊畋又何罪哉自是遂不復獵太宗將北征因閱武獵近郊以多豎獵狐兔者禁之有畜士奪人當畜死帝曰若殺之後世必謂我重獸而輕人特賈其罪帝常以獵日校獵論從臣曰獵日出狩以順時令緩輿從禽非荒也

獵

後魏西郊親射走兔五語以所獲禽屬宗廟遂為定式帝雅不喜弋獵詔除有司行禮外罷遊畋游畋五坊所畜鷹犬悉放之獵日但命諸王略畋近郊其宗時復詔教職所養鷹狗量留十餘以備諸王從時朕體仁宗慶

歷五年言者請修校獵之制以習戎事於是命樞密院討論制度十月御內東門賜從官酒三行奏鈞容樂幸瓊林苑門賜從官食遂獵於楊村宴於臨殿奏教坊樂遣使以所獲麋兔馳獻太廟明日復獵於城南東韓村時道旁居人或畜狐兔雉雞場中帝謂田獵以訓武事非專所獲也悉縱之免闕內民田一歲粗仍召父老勞問其後以諫者多罷獵近旬自是以後不復講

遼國處有大漠包長城之境因宜為治秋冬遼寒春夏避暑隨水草就獵以為常行在之所謂之捺鉢存日鴨子河凍正月上旬起牙帳約六十日方至天鵝未至卓帳冰上擊冰取魚冰泮乃解鷹鷂捕鵝馬皇帝每至侍御皆服暹羅球衣各備連錘一柄鷹食一器刺鷄雞一枚於澳周圍排立皇帝冠巾時服繫玉束帶於上風望之有鵝之處舉旗探騎馳報遠泊鳴鼓鷂鷂起左右圍騎皆舉鐵鷹之五坊并投海東青鸞皇帝放之鵝擒鷂隊努力不加排立近者舉鐵鷂取鵝以飼鸞皇

獵

帝得頭鵝鸞擊臣各獻酒果果樂更相酬酢致賀七獵網約春盡乃還夏除孫無常所多在國山山四月中旬起牙帳卜吉地為納涼所五月初旬乃去秋孫錄曰

獵

北南臣僚議國事取則鹿鹿七月中旬乃去秋孫錄曰伏虎林七月中旬自納涼處起牙帳入山射鹿皇族而下分布深水側伺夜將半鹿飲水令獵人吹角效鹿鳴既集而射之謂之燕離鹿又名呼鹿冬除錄曰鹿平泣其地稍暖牙帳於此坐冬時出校獵講武穆宗應曆元年獵獵前期一日詔可獵官選獵地其日皇帝皇后

獵

笑香拜日畢設圍命獵天張左右翼司獵官奏成列皇帝皇后升坐多備穆穆以酒二尊盤盤承進北南大

王以下進馬及衣皇帝降輿東舉乘馬入廟中皇太子親王率羣臣進酒分兩翼而行皇帝始殘免羣臣進酒上壽各賜以酒中食之次親王大臣各進所獲及酒訖驛羣臣飲還宮自是遂為常儀聖宗統和中能之

金世宗大定三年八月敕殿前都點檢唐古德溫重九出獵朔州舊俗侵大金國志義全都會安四時皆獵時可獵冬十月則出與更今題征軍二千無後民可嚴為約束仍以錢萬貫分賜之十二月獵於近郊所獲馬山陵自是歲以為常

元制自御位及諸王皆有實保齊諸屬人他位下打所請王位下是故捕獵有戶使之致野肉以萬宗廟供天庖而高革羽毛又以備用於地有禁取有時而違者則罪之春冬之交天子或親幸近郊深處革搏擊以為遊豫之度謂之飛放

禮志 卷一百十七 禮略 寶禮

宋開武仍前代制太祖太宗征伐四方親講武事不虛用舊儀亦不常其處要講武池朱明門外以習水戰復築講武京城西楊門外九月大閱與從臣登臺觀焉真宗詔有司擇地合輦門外之東武村為廣場悉高為臺臺上設輦帷行宮殿三鼓殿馬步諸軍分出諸門諸日右帝馬從官交馬及服馬以率袍至行宮講武軍陣前左右相向步騎交馬互二十里有司奏成列帝登臺觀陣帳以觀殿前都指揮使王超執五方旗以節進退兩陣中別起候臺相望使人執旗加疊上之數以相應初舉黃旗諸軍軍旗赤旗則騎進擊青旗則步進次舉白旗諸軍再拜再舉黃旗有司奏陣擊而整士勇而厲故再舉諸止之遂舉黑旗以振旅軍於左者略右陣以還出臺前出西北隅軍於右者略左陣以還出臺前出西南隅並凱旅以退陣宗閣左藏庫副使開斌所執牌手於宗政殿命殿前步軍司擇驍健者依法教習自是營屯及更戍諸軍處向三路兵皆召見親閱第其精勇賜以金帛超等者至命為更選官命校試官定八軍法頒行諸路既又定九軍法以一軍營陣即城軍好草坡閱之高宗紹興十四年閱殿前馬步軍將士藝術者實有差自是歲以冬月行之號曰冬教孝宗乾道二年閱兵於白石教場四年閱兵於江岸東茅渚皇帝登臺主贊殿前司王遠奏人馬齊舉黃旗諸軍呼拜者三王遠奏請從頭教中軍鳴角側門角旗出營馬步軍旗隊成收鼓竟連三鼓馬軍上馬步軍振起旌槍四鼓庫白旗中軍鼓聲相應變方陣為備敵之形別高一鼓步軍四向作禦敵之勢且戰日前馬軍出陣作戰鬪之勢別高一鼓各分歸地分五鼓舉黃旗旋回陣為自環內固之形

如前節次武三鼓舉赤旗變銳陣諸軍相屬魚貫斜列前列後張為衝敵之形亦依前節次王遠奏人馬教紀取旨舉南旗變放教直陣收鼓訖一全止車鼓三馬軍下馬步人敵落旗槍皆應規矩帝大悅騎實有加士卒歡呼甚思如儀

遼太宗天顯四年以雲中都縣木下大閱六軍會同三年五月戊子閱騎兵於南郊六月丙申閱步卒於南郊七年南伐次古北口閱諸道兵於溫榆河

金太宗天會十三年詔有司擇閱善射勇健之士以備宋分遣呼沙呼等十三人閱諸路丁壯調赴軍世宗大定二十二年三月命尚書省中書西北路諸司勳明安穆昆官督部人習武備章宗明昌六年五月詔諸路明安穆昆農隙講武提刑司察其惰者罰之

元世祖至元十六年命湖北道宣慰使劉深教練鄂州漢陽新附水軍二十五年六月詔蒙古人總漢軍閱習水戰成宗大德五年選六御魁從漢軍習武事

明太祖吳元年大閱時將討張士誠選練將士更制編伍命鎮撫居民領之分隊習戰勝者賞銀其傷而不退者亦賞銀有差成祖五馬北征六師常自校閱宣宗宣德三年車駕巡邊閱武英宗正統元年十月閱武於將臺命諸將騎射以三天為率穆宗隆慶二年八月大閱帝登臺陞御前舉號臨三京營將士叩頭畢分東西侍立臺上吹號前降黃旗總協戎政官指揮副參遊佐等官各歸所部整攝人馬兵部尚書跪奏請閱陣號三馬步軍演陣如法舉臺上吹號前降黃旗各將官軍士俱同營兵部尚書跪奏請閱射馬上人三箭步下人六箭中的者鳴鼓以報其刀槍火器等藝聽總協戎政官

唐肅宗至德一載帝在鳳翔六軍大閱帝御府城樓觀軍陣之容乾元元年大閱講軍於含元殿代宗寶應元年大閱兵馬於鳴鳳門街

梁太祖開平元年冬十月講武於繁峯

講武

各量取一隊於御前呈試

命將出征

宋徽宗政和命將儀受旌節前一日儀警司設大將位於朝堂其日大將常服入就大謁者引大將就就位北面立揖東上開門官宣有敕大將再拜躬聽宣訖揖勞謁者二人持制誥箱進於大將之前大將受訖次少府監執事者交旌節大將儀仗與再指勞舞蹈又再拜訖出文德殿門次端禮門入右昇龍門出宣德西偏門大將勒所部兵衛并備將裨將各建旗以正行列大將以熊虎旗建旗帥以龜鳥執旗旌節併押節人騎士槍牌步兵樂工等分左右前導至第引見日大將常服入就殿門外次舍人引詣殿庭富陞北面再拜訖升殿近御前之左奏事藥方略訖降東階下殿再拜而出迨於廟告於武成王廟告官行禮大將陪位於告官之南明太祖洪武元年定造將禮皇帝武弁服御奉天殿大將軍入就拜舞四拜由西階入殿再拜跪承制官宣制以節鉞授大將軍大將軍受之以授執事者儀仗與再拜出降階復位四拜駕還宮大將軍出至午門外勒所部將士建旗幟鳴金鼓正行列擊節鼓奏樂前導百官以次送出造廟宜社卽命大將軍具牲幣行一獻禮如遣官告祭廟社之儀其武成王廟自省牲食祇服以及進熟酌獻徹豆望燎皆大將行禮配位亦大將行禮兩廡陪祀諸將分獻於旗幟壇衛姓半幣兩行三獻禮大將爲初獻諸將爲亞獻終獻擊柝畢則割雞灑血於酒以酬神以雜擲於四方

宣露布

後唐明宗天成四年定州行營招討使王宴球歌逆人

王都百級并俘賊帝御成安樓立仗百官就列尙書兵部宣露布於樓前宣說百官稱賀

晉高祖天福七年正月鎮州行營招討使杜重威收復鎮州傳逆人安重榮首級來獻帝御殿明樓仗衛如儀宣露布說百官稱賀其年九月襄州行營都部署高行周等執逆賊安重進等四十四人來獻帝御殿明門受

宣露布此百官稱賀

漢隱帝乾祐二年七月西南行營都部署露布獻河中府所獲逆賊李守貞百級并俘賊等帝御明德門樓受

俘孽臣稱賀

宋平嶺南劉鋹就擒有司車武士繫繫等白練露布前引告廟社畢乃押至樓南御路之西下馬立候獻俘將

校戎服帶刀擁侍中殿奏中殿百官班定版奏外拜帝常服御坐百官舞蹈起居畢通事舍人引銀鉞獻俘位

將校等詣樓前舞蹈訖次引露布案詣樓前北向宣付中書門下如宜制儀通事舍人跪受露布轉授中書門

下轉授攝兵部尙書次攝刑部尙書跪奏以所獻俘付有司帝召銀鉞責錄伏地待罪殺弗誅南唐平帝御明德門露布引李煜及其子弟官屬素服待罪帝以煜奉

正朔非若銀鉞命露布弗宣

明親征師還皇帝服通天冠紗紗袍升午門樓以露布頒天下百官具朝服以聽儀與問諸政詔同大將奏凱

先期大將皆以露布奏聞皇帝常服御樓前侍衛如常儀鼓吹奏凱安樂止贊宣露布承制官以露布付受露

布官引總引諸案跪受由中道南行以授宣露布官宣訖付中書省頒示天下將板引俘至獻俘位刑部尙書

奏請付所司說大將以下舞蹈山呼如常儀

臣等謹案露布之名始於漢光武紀注漢制度曰制器三公皆璽封尙書令印重封露布州郡祭記志注引東觀書有司奏孝順號露布奏可顯是傳

故事通官文書不著姓名又當司徒露布李雲露布上書此第爲不封而宜露布之義不以爲文書

告令之日亦非將帥歌捷所用軍中露布杜佑謂起自後魏潘昂寄金石例云東晉未有露布陸興

初以晉破苻堅命題似有可疑然文章錄起曰漢賈誼爲馬超伏青操作魏志注謂庚然從司馬宣

王征遼東及破賊作露布隋志有魏武帝露布文九卷世說云桓溫北征袁宏倚馬前作露布則

魏晉時已有之矣

大射鄉射

大射之禮廢於五季宋太宗始命有司草定儀注其羣臣朝謁卽元會酒三行有司言請賜王公以下射侍中

稱制可皇帝改服武弁布七疋於殿下王公以次射開樂懸東西廡設熊虎等陳寶物於東階以贊能者設

豐酌於西階以罰否者并圖其冠冕儀式表著母坤之位以進帝覽而善之謂宰臣曰侯弭兵當與卿等行之

凡遊幸池苑或命宰武臣射每射中的從官再拜奉賜眞馬爲賀預射官中者帝必爲之解賜裏衣金帶

散馬不解則不賜苑中皆有射棚畫幃的射則用招箭班三十八人服排紫縵衣喙首分立左右以唱中否簡序

賜宴則宗室禁軍大校收伯諸司使副皆令習射遂爲定制外國使入朝亦令帥臣伴射於園苑雜宗政和

時河北轉運判官張孝純言周官六藝教士必射而後行古者諸侯貢士天子試諸射宮請諸州郡每歲宴

貢士於學因講射禮於是禮官參定鄉射儀鄉飲酒前
一日本州於射亭東西序地之宜設提舉學事諸監
司知州通判州學教授應赴鄉飲酒官貢士幕次本州
兵馬教諭備弓矢應用物設樂其日初提舉學事知
州軍通判帥應赴鄉飲酒官貢士詣射亭執弓矢攝入
射乘天若中則守帖者舉贊唱贊贊算者以算投壺畢
多算勝少算射畢贊者贊贊酬酢如儀畢退飲如鄉飲
酒孝宗乾道二年二月四日車駕幸玉津園皇帝射訖
命皇太子慶王恭王及軍管臣僚等以次射如是者三
每射四發帝前復四中的清熙元年九月車駕幸玉津
園命從臣行宴射之禮皇太子宰執以下酒三行樂作
皇帝臨軒有司進弓矢皇帝中的皇太子進酒率宰執
以下再拜稱賀官皇太子射射中賜宣預射臣僚射使
相鄰蒸起居舍人王卿月環衛官蕭多囉倫射中各賜
襲衣金帶

遠俗以重五中元重九拜天射柳擊毬之戲金因之
凡車五日拜天禮畢插柳種場為兩行當射者以尊卑
序各以頭蓋其技去地約數寸削其皮而白之先以一
人馳馬而後馳馬以無羽箭盡箭射之既斷柳又以
手接而馳去者為上斷而不能接者次之或斷其青處
及中而不能斷與不能中者為負每射必伐鼓以助其
氣

元制自天子公卿至部國將佐皆有射柳擊毬之法大
抵循用國俗

明太祖洪武三年五月詔行大射禮帝以先王射禮久
廢孤矢惟習於武而文士多未解至是詔大學及郡
縣學諸生皆令習射其儀前明戒射定稱選執事充司

正副司正司射司射器請射舉爵收矢執旗樹鶴陳設
如儀是日執事者入就位請射者引主射正官及各官
員子弟民俊秀者各就位司射器者以弓矢置於
各正官及司射前請射者詣正官前圖揖舉引請司器
前投弓矢舉引復本位司正執算人立於中後請射者
引司射二人構進各以三矢指於殿帶之右以一矢換
於一指之間推年齒相讓士射先進請射位向為正立
發矢司正書中投算置於中舉旗者舉旗如式上射射
畢下射者詣位發矢如前請射者引復位次請士民俊
秀射次請官員子弟射次請品舉至高品者射儀若如
式

合朝伐鼓

唐德宗貞元三年八月日有食之有司將伐鼓帝不許
太常卿董晉言伐鼓所以賈陰而助陽請聽有司依經
伐鼓不報由是其禮遂廢

宋仁宗嘉祐六年六月朔日食詔禮官詳檢典故皇帝
素服不御正殿毋視事百官扃務守司合朝前二日郊
社合門僕守四門巡門監察鼓吹令率工人如方色執
麾解分置四門屋下龍蛇設於左東門右北門北門
南面南門而立東築西門而立南築北門而立北築
立西築東面隊正一人執刀率衛士五人執五兵之器
立鼓外于處東就處南谷城在西製在北執社令立積
於壇四隅築朱絲繩三匝又於北設黃麾龍蛇鼓一次
之弓一矢四次之諸兵鼓俱靜立候司天監告日有變
工舉麾乃伐鼓祭告官行事太祝讀文其詞以賈陰助
陽之意司天官稱止乃罷鼓如嘉祐不見即不伐鼓以
後皆如其制

成和禮合朝有司儀
說太祝有節五節

金世宗大定二年正月戊辰朔日食伐鼓用幣命壽王
京代拜行禮為制凡日月虧食禁酒樂屠宰一日七年
四月戊辰朔日食帝避正殿減膳伐鼓應天門內百官
各於本司庭立明復乃止九年八月甲申朔有司奏日
當食以雨不見為近奉安太社乃伐鼓於社用幣於應
天門內

明太祖洪武六年二月定教日禮皇帝常服不御正殿
中書省設香案百官朝服行禮鼓人伐鼓復則乃止月
食大都督府設香案百官常服行禮不伐鼓兩雲雲翳
則免二十六年三月更定禮部設香案於露臺向日設
金鼓於儀門內設樂於露臺下各官拜位於露臺上至
期百官朝服入壇樂作四拜樂止罷執事者捧鼓班
首擊鼓三聲眾鼓齊鳴候復則復行四拜禮月食如在
外諸司日食則於布政使司府州縣月食則於都指揮
使司衙所設儀穆宗隆慶六年大喪方成服過日
食百官先哭既後赴禮部吉素衣黑角帶向日四拜不
用鼓樂

等議案左氏以日食用牲為非禮公羊不非用
牲又有朱絲繫社之說頗為迂怪漢世尊公羊故
日食則割羊祠社始不用牲而朱絲繫社猶用
公羊之說宋時教日率用唐制明教日不設五兵
不禁朱絲又在禮部而不守司此皆異於前代者也
服百官朝服入班而不守司此皆異於前代者也

祭馬祖

唐代宗永泰五年命太常寺復置馬祖廟依常式享祭
宋仲春祀馬祖仲夏先秋秋祭馬祖仲冬祭馬步
並擇日鬻各廣九步高三尺四出陸一壘太宗太平興

國四年征河東騎馬於馬祖用少牢高宗紹興三十二年於昭慶寺設位行祭

明太祖洪武二年命祭馬祖先牧馬社馬步之神樂殿後湖總官言四神之祭稍用周制以四仲月庚辰因之今定春秋二仲月甲戌庚日遣官致祭為釐用羊一豕

一樂用時樂禮三獻四年蜀明昇款良馬十其一白蒼長丈餘不可騁勒太祖曰天生英物必有神司之命太常以少牢祭馬祖費法四百斤擊之令人騎而遊苑中

久之漸馴帝乘之以夕月於滿堂山北觀大悅賜名飛越家復命太常配馬祖五年併諸神為一壇歲正春祭成祖永樂十三年立北京馬神祠其南京馬神祠南宋

僕主之孝宗弘治九年修通州馬神祠在通州北草廄舊有神廟之遺蹟在馬祖祠久之祠廢至是復大廟戶心等修之

時雖

宋志不載禮禮東京夢華錄云除日禁中呈大雁儀並用皇城親事官請班直戴假面繪畫色衣執金鉞說新

裝將軍門神判官鍾馗小妹土地瘟神之類共十餘人白樂中驅出南薰門外轉運漕謂之埋崇而罷此則雁

禮之行於汴京者也乾道歲時記云禁中臘月三十日呈女鞦韆儀六丁六甲六神之類此則雁禮之行於南渡者也

並等譯菜月合三醮季春之醮注謂離陰氣也此

月日行感昂有大陵植尸之氣氣伏則厲鬼隨而

出行仲秋之醮注謂離陽氣也此月宿直昂畢得

大陵植尸之氣氣伏則厲鬼亦隨而出行季冬之醮注謂離陰氣也此月日感慮危有墳冢四司為厲鬼將隨強陰出害人也蓋陰陽之氣無日不流

行於天地之間其正也則能發育收藏以成歲功其過也則將淫厲底伏以為疾病故春之醮曰舉

春氣春之陽氣達則陰氣之過者可止矣秋之醮曰達秋氣秋之陰氣達則陽氣之過者可止矣冬

之醮曰送寒氣寒氣送則冬陰之已盛者可以退而春陽之方萌者可以發矣此亦聖人節宣講變

之一端也鄭氏斗直日躔之說必有所本斗直左行爲陽日躔右行爲陰而所躔所直之星能爲人

害者必隨乎時之陰陽而出亦莫非氣之相爲感召而已張衡南京賦卒歲大儺驅除羸厲僅於東

京言之則西京無此制可知唐時儺大率依倣後漢之制惟於季冬一行之宋史遂不復載觀東

京夢華錄所言大抵雖以委巷鄙俚之說蓋唐時猶以為國家之典禮至宋則直以戲視之而古意

益微矣此史志所以削之與寔金元明俱無儺禮明臣邱濬大學行義補諸爵酌漢唐之制俾內臣

依古制爲宗室逐疫之法然亦未見施行也

欽定續通志卷一百一十七

禮略八

因禮

大喪及山陵制

等詳按鄭志大喪及山陵制下有細注云并爲期以下親哭及不親事附而所載並無其事惟喪期條內載親哭及不親事語甚詳疑此處附註爲當時傳寫之說今刪之

唐元陵道制喪儀及山陵制度務從儉約詔開宗子在外州府合赴京師石所司奏曰業禮五廟之孫胤嗣未毀雖爲庶人冠妻妻必告死必赴諫祥則告不忘親也又曰四世而絕服之窮也五世祖免殺同姓也六世親屬湯矣又傳云天子七月而葬同軌畢至此則宗子五等以上不限遠近同赴山陵

周太祖葬諸陵先時帝屢戒晉王曰昔吾西征見唐十八陵無不發掘者此無他惟多藏金玉故也我死當衣以紙衣欲以瓦棺速葬務勿久留宮中壘中無用石以漢代之工人徒役皆和雇勿以煩民葬畢近陵民三十戶錫其糶播使之守視勿修下宮勿置守陵宮人勿作石羊虎人馬惟朝石置陵前云周天子平生好儉約遺命用紙衣瓦棺附天子不敢違也改或違吾吾不福汝

宋太祖崩皇臣效班殿庭等臣官制發哀畢太宗即位號哭兄皇臣親官定章臣當服布斜巾四脚直領布褙履經命婦布帽首飾黃皇皇子文武二品以上加布冠斜巾帽首飾大袖裙袴杖杖十指婦素婦人素履綉軍靴屯營三日哭皇臣賜諡政始和長春殿葬臣喪

服就列帝去杖絰服斜巾垂帽據觀視事小祥改布服四脚直領布褙履經布袴二品以上官亦如之大祥帝服素紗褙脚折巾淺黃紗襪皮履黑銀帶章臣及軍校以上本色紗履戴帶雜芳諸王入內服喪出則服縹成服後章臣朝服臨三日大小祥除朝服皆入臨奉慰內出遺留物頓頭謝諸臣親王遣使賻賜方鎮明年三月十七日皇臣奉諡號冊告於南郊明日遺於靈座前四月十日啟殯宮帝與羣臣皆服如初喪朝服臨殿中選易常服出宮戒十三日發引帝袞服殿殿哭羣臣入臨升梓宮於龍輿輿奠徹次明德門外行奠奠禮頭衣帶帝哭盡哀再拜辭葬發設宮百官詣於都城外二十五日掩皇室二十九日庚午奉安于大明殿五月十九日附廟太宗崩帝服布斜巾四脚大袖裙袴附竹杖履經百經直領布制衫白綾履服諸王皇親以下如之加布頭冠稍履服文武二品以上布斜巾四脚頭冠大袖綉衫袴履經竹杖稍履服自餘百官並布褙頭褙履經布五品御史臺尚書省四品諸司三品以上見前任防禦團練刺史內客省閣門入內都知押班等布頭冠幘頭大袖褙履經袴履經諸軍唐民白衫紙明婦人素履不花釵三日哭而止山陵前朝望不親事羣駕發引其因仗物舉昇輿駕兵士力凡用萬二千一百九十三人承熙陵皇堂深百尺方廣八尺陵臺方二百五十尺真宗崩大斂成服明日有司設御坐垂簾崇政殿之西廡簾幕皆素章臣效班殿門外帝哀服杖絰侍臣扶升坐通事舍人引羣臣入殿庭西向合班俟簾幕章臣再拜班首奏聖躬萬福隨班三呼萬歲退率臣升殿奉事如儀小祥帝行奠拜發服章臣

入臨退赴內東門進名奉慰自是每七日皆臨至四十九日止大祥帝釋服服縹改時者器用以日每月之制表仁宗崩喪服制度及修奉未昭陵並用定陵故事事皇堂深八十一英尺宗廟禮院率禮章臣成服後乘布裹被褥小祥臨訖除頭冠方裙大袖大祥臨訖裹素紗軟縹頭繫公服乘早鞍轡禱降訖素紗軟縹頭常服黑帶二日改吉服去佩魚神宗主廟是日冬至百官表賀崇政殿設書程願請改賀爲慰不從高宗南渡後制皇帝未成服則素紗軟縹頭白羅袍黑銀帶黑鞋成服日布冠履用十二葉首直領布大袖衫朱子云云下布裙袴履經竹杖白綾褙衫或斜巾帽子視事日去杖首經小祥日改服布幘頭褙履經布袴大祥舉服素紗軟縹頭白羅袍素履黑銀帶繫素紗軟縹頭淺色首羅袍黑銀帶附廟日服絳黃袍紅帶御正殿視事則早幘頭深黃袍黑鞋黑帶素鞋孝宗居喪再定三年之制小祥不易服大祥禮畢始去杖絰履祭畢始服素紗軟縹頭白袍黑銀帶附廟舉服早幘頭黑鞋黑帶每過宮廟則杖絰行禮二十五月而除三年之內禁中常服布巾布衫布背子視事則御內殿服白布幘頭白布袍黑銀帶服設素帷每五日一次過宮則杖絰而杖履祭則布折巾巾黑帶布袍受金使平則杖絰御德壽殿東廊之素帷受賀節使則御垂拱殿東楹之素帷

遼喪儀先帝小殮前一曰皇帝喪服上香奠酒哭聽其夜北院樞密使契丹行宮都部署人小殮翼日遣北院樞密副使林牙以所賜器服置之兩宮行葬禮聖宗崩興宗哭臨于殿塗殿大行之夕四鼓終帝率羣臣入柩

前三致奠奉柩出殿之西北門就輜輳車藉以素柩至著殯除之語且發引至葬所凡五致奠大巫祈禱皇族外戚大臣請京官以次致祭乃以衣弓矢義勳圖書馬駝儀衛等物皆燔之葬畢上哀世皇帝御輓命改火面火致奠三拜又東向再拜天地訖乘馬率送葬者逾階門之木乃下東向又再拜翼日詣早奉羣臣命婦詣山陵行初奠禮升御殿受遺賜又翼日再奠如初道宗崩有司奉喪服天祥帝同禮於總知翰林院事耶律因始服新喪皇族外戚使相阿敦官及耶君服如之餘官及承應人皆白采衣巾以入哭奠特理哀三父房南府宰相要尼祥哀九奕首郎君伊勒希巴圖爾祥哀十扎薩克郎君南院大王郎君各以次奠奠送鞍馬衣履庫玉帶等物表列其數訖訖焚表諸國所贈器服親王諸京留守奠祭進博物亦如之蓋概至葬所降車就畢皇帝免喪服步引至長福園是夕皇帝入陵寢投遺物皇族外戚及諸大臣乃出命以先帝履解過於陵前神門之木帝不親往遺近侍冠履赴之初奠皇帝皇后率皇族外戚使相節度使夫人以上命婦皆拜三匝而降再奠如初辭陵而還

元制凡帝后有疾危殆度不可愈移居外禮帳房有不諱則就殯殮其中棺用香楠木中分為二刻肖人形其廣狹長短俾足容身殮用紵及被皮附其葬禮繫金鉢俱用白粉皮為之殉以金盞瓶二盞一椀碟匙筋各一殮訖用黃金為繩四條以束之輿車用白覆香線納奇寶為簾覆亦以納奇寶為之前行用蒙古古壘一人衣新衣騎馬索馬一匹以黃金飾鞍轡籠以納奇寶謂之金盞馬日三大用羊奠祭至所葬地其間穴所起

之上成塊依夫排列之棺既下復依次掩覆之共有剝土則逾置他所送葬官三員居五里外日一次燒飯致祭三年然後返

明太祖洪武十五年皇后馬氏崩禮部引宋制為請於是命在京文武官及聽除官人給布一匹令自製服告新寢二十七日而除服素服百日凡在京官越二日素服至右順門外具夜服入臨畢素服行奉慰禮二日而止武五品文三品以上命婦亦於第四日素服至乾清宮人聽用麻布蓋項麻布衫裙鞋去首飾飾粉其外官服制與京官同聞計日於公廳成服命婦服亦與在京命婦同皆三日而除軍民男女素服三日禁屠宰在京四十九日在外三日停首樂祭百日日報官停百日車馬一月將發引吉太廟帝親祭於几筵百官喪服詣朝陽門外奉辭是日安厝皇皇太子奠元廟王暨行奉辭禮神主還宮百官素服迎於朝陽門外仍行奉慰禮帝以簡祭於几筵殿自再奠至九虞皆如之卒奠

殿廟哀滿百日帝親朝於几筵致飲不拜東宮以下奠帛降百官素服行奉慰禮東宮親王妃主以牲醴祭孝陵公侯等從命婦祭几筵殿自復凡節序及忌日東宮親王祭几筵及陵小祥報朝三日禁在京音樂屠宰設醮於靈谷寺朝天宮各三日帝率皇太子以下詣几筵殿祭百官素服詣宮門進香訖詣後右門奉慰外命婦詣几筵殿進香皇太子親王熟布織冠九複皇孫七複皆去首飾負版辟領袞見帝及百官則素服烏紗帽烏犀帶妃主以下熟布蓋頭去履經宗室騎馬織冠去首冠內尚衣尚冠以所釋服於几筵殿前內位焚之皇太子親王復詣陵行禮大祥奉安神主於奉先殿預期齋

戒告廟百官陪祀舉行奉慰禮大祖崩禮部定儀京官閱喪次日素服烏紗帽黑角帶赴內府聽訖詔於本署齋宿朝喃詣几筵哭越三日成服朝喃哭臨至葬乃止自成服日始二十七日除命婦孝服去首飾由西華門入哭臨諸王世子王妃郡主內使宮人俱斬髮三年二十七除凡臨朝視事素服烏紗帽黑角帶遇朝視服羣臣麻布員領衫麻布冠麻鞋麻鞋命婦麻布大袖長衫麻布蓋頭明器如鹵簿神主用栗制度依家禮行人頒遺詔於天下在外百官詔書到日素服烏紗帽黑角帶四拜奠讀訖奉哀再四拜三日成服每旦設香案哭臨三日除各遣官赴京致祭祭物禮部備進文帝詔行三年喪以遺革除喪葬事皆不傳成祖皇后徐氏崩自大日輟朝不鳴鐘致帝素服西角門百官素服詣恩善門外哭臨舉行奉慰禮三日成服哭臨如上儀自

次日為始各就公署齋宿二十七日文武四品以上命婦成服日為始詣恩善門內哭臨三日聽選辦事官俱喪服人材監生吏典僧道坊僧者各素服自成服日始赴聽天府舉哀三日悉悉遵禮儀成祖崩遺詔一遵太祖遺制禮部定禮官中自皇太子及諸王公主成服日為始斬髮三年二十七除服內停音樂祭娶祭配止停百日又武官問喪之明日詣恩善門外哭五拜三叩頭棺本署不飲酒食肉四日喪服朝夕哭臨三日又朝臨十日喪服二十七日凡入朝及視事白布裏紗帽垂帶素服麻鞋麻鞋退朝喪服二十七日外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選辦事等官喪服監生吏典僧道素服赴聽天府朝夕哭臨三日又朝臨十日命婦第四日由西華門入哭臨三日俱素服二十

志三九六一

服朝參及上拜儀帝復論設皇后事與異朝皇后不同無凡笈之奉當即行前廟合皇后攝事於內殿官等四具上其儀制可七年世宗皇后陳氏崩帝欲五日釋服閣臣張璠等言皇帝為后服期以日易月僅十二日臣子為君每服三年以日易月僅二十七日較古禮已殺陛下宜服期十二日臣子素服終二十七日不然則思紀不明典禮有乖禮臣方獻天亦爭之節事電旨行百官遭妻喪無服衰衽事之禮蓋妻喪內而不外除不可以常陽也請降下元冠素服西角門十日即元冠元裳御奉天門百官入左掖門則烏紗帽元衣公笏及私室仍舊服白絹二十七日若日於禮備有未備則出陵事畢而除帝從其議明自仁宗祿陵以後視制儉約世宗葬水陵其制始侈至神宗定陵費至八百餘萬云

喪期

後唐莊宗同光三年七月貞觀皇太后遺合日皇帝以萬幾至車八表所着勿衣嚴發勿居諱嗣皇后諸紀及諸王公妃主並制齊服本服以日易月十三日除中書門下翰林學士在朝文武百官內請司使及諸道節度觀察防禦使刺史監軍及前百官并僚佐官吏士庶僧道百姓並准本朝故事降服施行勿使過制皇帝釋服不御八音勿為舉祀勿斷屠宰勿禁葷菜園陵喪制皆從簡省其月太常禮院奏故事書門下翰林學士在朝文武百官內請司使俱奉官以下從成服三日每日赴長壽宮朝臨白後不臨其服以日易月十三日除至小祥日合釋服每至朝望小祥大祥釋服日未除服者按服臨已除服者則素服不臨並赴長壽宮先拜靈訖移班近東進名奉恩又奉准故事文武前百官及六品

以下未升朝官並士庶等各於本家素服一脫崇衛諸軍僕以下各於本軍禮事各服一隨僧尼道士各於本寺觀一隨外命婦各於本家素服朝服三日諸道節度觀察防禦團練刺史及寮佐等聞喪後當日成服三日改鑿十三日除從之

宋太祖建隆二年皇太后杜氏崩太常禮院言皇后燕國長公主皇弟光義光美並服齊衰三年準故事隨皇帝以日易月之制二十日釋服二月七日禫除畢服吉心喪終制從之太祖崩遺詔以日易月皇帝三日而聽政十三日小祥二十七日大祥諸道節度防禦團練使刺史知州等不得輒離在赴闕請州軍府臨三日釋服仁宗景祐三年保慶皇太后崩太常禮院言皇帝本服總麻三月皇帝皇后服皆用細布宗室皆素服吉帶大長公主以下亦素服並常服入內就次易服三日而除詔以保祐神人加服為小功五日而除哲宗元祐八年仁宣聖烈皇后崩遺詔皇帝成服三日內聽政羣臣

十三日諸州長吏以下三日而除勿禁作樂園陵制度務從儉省元符末哲宗升御畢羣臣吉服如故事太常寺言太宗上繼兄弟相及難行易月之制實新衰三年以重君臣之義公除以後庶事相稱皇帝嗣位已為新宗服軍令神主已稱百官之服並用純吉皇帝宜如太平興國二年故事禮部言太平興國中宰臣陸居正表稱公除以來庶事相稱獨命儀樂議未得宜即是公除不舉樂外釋衰從吉事理甚明今皇帝當御常服素紗展脚頭履淡黃衫墨服帶宰相宦官議乃昭候周恭服吉時詔不由門下樞府有司給事中與原官衰制乃朝廷大事今行不由門下是廢法也臣為君服新衰

三年古未嘗改且陛下前此謹服體官持雨可之論陛下既察見其義其服遂正今乃不得已從之臣竊為陛下惜聞實時服制乃一時權宜非故事也原坐黜知南康軍於是部依原降服衰三年之制高宗於外庭以日易月內廷則行三年之制御朝則淺素淺黃孝宗清照十四年十月八日高宗崩孝宗裳總麻三日不進膳尋論宰執王淮欲不用易月之制御嘗武帝親孝文實行三年喪自不妨舊改進等奏通鑑載晉武帝雖有此意後來只是宮中深衣淺冠帝曰當時羣臣不能將順其美司馬光所以譏之後來武帝竟欲行淮曰記得亦不能行帝曰自我作古何苦淮曰御殿之時人主衰經羣臣吉服可乎帝曰自有等降乃出內批朕當衰經三年羣臣自行易月之制其合行儀制今有司討論百官於以日易月之內衰服治事二十日亥小祥帝未

改服明日車駕還內帝衰經御雜設素仗軍民見者在往感泣詔自今五日一詣祥宮前焚香帝欲衰服素纓引輔臣及班次而禮官奏謂且麻三年難行於外廷奏入不出十一月戊戌朝禮官顏師魯九表等奏乞大祥禮畢改服小祥之服去杖經禱祭禮畢改服素紗軟履折上巾淡黃袍墨服帶神主謝廟畢改服素紗軟履帶過宮燒香則於宮中衰經行禮二十五日而除帝批淡黃袍改服白袍二日己亥大祥四日辛丑禫祭禮畢五日壬寅百官請聽政不尤八日百官三上表引康誥被服出應門等語以証九日詔可十五年正月十八日甲寅百官帝始改服香二十一日丁巳論輔臣曰昨內引洪遵見朕已過百日猶服衰纓因奏事應以漸今宜服知古人舉衰之義而申則用緇或羅服以緇緇非

某官薨舉哀又請舉哀十五舉吉又奏請可止中書門下文武百官進名於崇政殿門外奉慰皇帝釋素服服常服乘輿還內太祖建隆四年山南東道節度使慕容延鈞卒太祖素服發哀其後趙普奏太宗亦如之真宗景德四年李沆薨禮官言舉哀品秩雖難禮典伏緣國朝惟趙普嘗行用茲禮今望裁自聖恩特擇日舉哀自後宰臣薨皆用此禮其宗孔母秦國延壽保聖夫人卒以太宗喪始若疑舉哀禮官言通禮皇帝為孔母總麻按喪非合皇帝為一舉哀止秦國夫人保傅聖躬宜備哀況太宗之喪已終易月之制今為孔母發哀合於禮典從之禮國長公主薨禮官言降服大功擇日成服緣居大行皇太后大祥之內哀服未除典禮舊章以輕包重的情願變禮當降望不成服皇親諸親亦不制服帝曰宗室諸王皆不制服情所未忍至期當遣諸王就其第成服及令皇后臨奠餘如所請皇從弟右監門衛大將軍德鈞卒以皇帝恭諱發喪舉哀成服天禧元年太尉王旦薨時季秋大享明堂其日發哀頃宗疑之禮官言制事在質明之前成服於既明之後於禮無嫌詔可仁宗康定二年皇子壽國公昕薨年一歲禮官言已有爵命宜同成人遂發哀成服神宗熙寧十年承國公薨無服之禮詔特舉哀成服首宗元祐元年王安石薨在神宗小祥之內發禮志作大祥之內年三月王安石薨元祐元年三月司馬光薨亦在諒園中皆不舉哀成服高宗於劉光世張俊秦檜之喪皆為臨奠然設禮取哀成服之禮未之行也孝宗乾道三年始為皇伯母秀王夫人薨設服後死王地舉哀成服

金熙宗皇統元年五月梁宋國王宗幹薨庚戌帝親臨日官奏戊亥不宜哭泣帝曰君臣之義骨肉之親豈可避之遂哭之六月紀王宗強薨帝親臨如宗幹儀明太祖洪武二年開平王常遇春卒于軍計至禮官請如宋太宗為趙普舉哀故事遂定制凡王公薨計報太常司示百官於西華門內內地設御帳陳御座置素褥設訃者位於前設百官陪哭位東西向奉慰位於訃者位北北向贊禮二人位於訃者拜位之北引訃者二人位於贊禮之南引百官四人位於陪位之北皆東西向其日備儀仗於奉天門迎駕皇帝素服乘輿詣輓素陳於輓之南不作太常樂某官來訃某年月日某官以某疾薨請舉哀皇帝哭百官皆哭太常卿奏止哭百官奉慰訃分班立訃者四拜退太常卿奏禮畢乘輿還宮百官出

唐代宗崩常哀以為禮臣為君斬髮三年漢文雅制猶三十六日玄宗以來始服二十七日古者卿大夫從君而服擊臣當從皇帝二十七日而除其天下吏人三日釋服日遵遺詔樹柩南以為遺詔無朝臣庶人之別皆釋服日釋服相與力爭奏稱南事情變禮臣之宋制臣為君服制有三等中書門下樞密使副尚書翰林學士節度使金吾三司筆文武一品以上布架冠直領大袖衫布裙袴履絳杖或布杖或杖頭朝衫布斜巾緋襯服文武五品以上并執事官監察御史以上內客省宣政昭宣使閣門事殿前都知押班布架冠直領大袖衫裙袴履絳或杖頭朝衫自餘文武百官布杖頭朝衫履絳而巳人局治事並不易服穿執事去杖小祥去冠餘官奏事如之大祥素紗軟脚折巾布疊公服白程

錫帶禮除除去整服常服仍帶帶草葛襪朝服舉始地吉服宗室出則常服居則衰麻以終制神宗廟大成殿服祕書正字范祖禹言先王制禮以君服同於父皆新衰三年蓋蓋為人臣者不以父事其君此所以管乎人情也自漢以來不惟人臣而人君遂亦不為三年之喪惟國朝自祖宗以來外庭雖用易月之制而宮中實行三年之喪故十二日而小祥而期又小祥二十四日大祥再期而又大祥夫練祥不可以有二也既以日為之又以月為之此禮之無據者再期而大祥中月而禮禮者祭之名非服之色也今乃為之整服三日然後禫此禮之不經者也既除服至葬而又服之蓋不可以無服也耐廟而後即吉纓八月矣而連統吉無所不佩此又禮之無漸也易月之制因襲已久既不可追宜令羣臣朝服止如今日而未除喪至期而服之漸除其重者再期而又服之乃釋喪其餘則君服斯服可也至於禮不必為之服惟未挽吉以至於祥然後無所不佩則三年之制略如古矣認禮官詳議禮部尚書禮忠彥等議朝廷典禮時世異宜言者欲令羣臣服喪三年民間禁樂如之雖過山陵不去哀服庶古制緣先王恤典節文甚多必欲循古又非特如所言而已今既不能盡用則當循祖宗故事及先帝遺制需從其謙孝宗行三年喪令羣臣自行易月之令先帝居孝宗之憂過汝愚當國始令羣臣服白涼衫布帶治事終制乃止宣宗居光宗之憂復令百官以日易月禫除服紫衫布帶治事從禮部侍郎陳宗召請諸路監司州軍縣鎮長吏以下服布斜巾四腳直領布朝衫麻履絳朝幘臨三日除之內外命婦當入臨者布裙衫或首絳朝幘衫幘首士庶於

已執其事葬之與國乘官歸為行一年喪

鄭氏史考守令服

齊禮謂以司徒改授司空委時司徒採局以謂未拜廷
應為史敬不王伯儀依禮婦在堂聞夫家喪改服而入
今據禮雖未服動而史伯榮於天朝宜申禮敬司徒府
史又以酒既解職而未奉後授府酒應上服以不假又
議依中朝士孫德理從崇陵遷為陳留未入境樂服郡
吏依見君之服陳留迎史依娶女有吉日齊衰弔司徒
府宜依官制服

魏石文德有行真君初蘇令黃宣在任喪亡單官無
期規文德祖又苗以家財贖葬持喪三年奉養百妻二
十餘載及亡又哀種飲謝奉禮無闕自苗至支德制史
守令卒官者制服送之

唐程貞為杜亞持喪三年

等詳案漢魏以來採史為首令率制斬衰之服
蓋本古者臣為君服之禮也雖故史猶準為舊君
齊衰三月然古之謂侯世有其土世子其民其大
夫士有絕臣之義故為之服斬而為天子惟總衰
衰杜麻經既葬除之後世置侯置守則雖郡縣之
採史皆天子之臣臣以廢除無常之守令公
古者分茅胙土之諸侯為之服斬既已不情况
卿為天子二十七日而除而故史為守令乃齊衰
三月不亦輕重倒置之甚乎唐宋以後此禮久廢
間有行者要出一時至精本非經義所有而所服
輕重又各違心意厚薄為率皆不足為典要故略
舉齊禮唐三督以禮部志所未備但聞而勿論

師弟子相為服
唐王萬方卒門人自千何彥先行喪時於冢家側三
年乃去
宋黃幹父業朱嘉慶卒幹治心喪三年
按禮帝崩則諸
君皆內其弟子為君自前古服朱子而外史傳門從死者
則又定君子為君心喪三年君子有曾子之於仲尼
近世世說以潘崇中之於張氏何某千金履詳請治
喪之禮四方所觀瞻乃考禮制而為之議曰為師服
者弔服加麻心喪三年古之制也布爾俗服也今之服
總鈞以上者用之生則鈞領之衫冠服也今之服總麻
者亦用之服今總麻之服是不符同喪又無服之重也
疑衰古土之弔服也其服之矣白布深衣古庶人之弔
服也其制今猶存焉然古之士今之官也今之士其未
生者古之庶人也百用古庶人之服而以深衣為弔服
昔朱子之服門人用粗布深衣而布深衣然凡布皆麻
古以三十升麻為新冕之布以十五升為深衣之布深
衣之麻白司馬氏朱氏皆云用麻細布則深衣布用亞
代麻久矣其孫則孤子純以素是喪文既除之服也孔
門喪夫子若喪父而無服則以喪父服除之服為若喪
父無服之服其純用素可也其冠則庶人之弔素委貌
失其制矣以白布代之而加素絰於冠可也加麻之絰
總服之絰也今用總麻而小可也加麻之帶總服之帶
也今用細細可也所謂疑衰擬於衰者也王柏乃與治
喪者首遵用之而履祥因復考深衣之制為之外傳相
殺履祥率門人制服如初鄉人乃始知師弟子之義繫
於倫常之重如此
元韓擇辛門人為服總麻者百餘人願德玉幼從靈園
路儒學教授長葛學長葛無字訪費吳中道卒於戶

山德玉奉其尸做於家裏絰就位邦人士為德玉來弔
首拜之應明年葬於海鹽近顧氏之先塋歲時祭享惟
僅或曰做於家禮既曰吾聞師哭請疑又曰生於我乎
館死於我乎噴非家做之則將師尸委諸草莽有人心
者勿為也曰師無服而為絰固近於掠美矣曰疑衰
加麻之經帶禮也故曰二子經而出既葬除之心喪
既春終三年夫民生於三師居其一於父子也何異吾
加一等以行之蓋出於人心天理之本然若之何其感
也

明洪若水師陳獻章獻章歿若水心喪三年鄒守益師
事王守仁守仁歿守益行心喪之禮錢德洪聞其師王
守仁之喪與同門王畿議服制德洪以父母在麻衣布
絰弗敢加焉畿請服斬衰以從築場禮三年而後去
呂柟受學於行人孫昂歿為之服衰及柟卒高陵人為
柟市三日四方學者聞訃皆設位持心喪

等詳按民生於三事之如一然為君為父斬衰
三年而師則弔服加麻不在五服之內何也程子
謂師不立服不可立也蓋師之傳授道德者成已
之恩同於君父而淺業哲學之徒亦莫不謂之師
焉至後世則又有納絲粟質衣物以徵利者矣如
此而概使之服斬則將不可勝服而情必不足以
稱父矣若制為輕服則於傳授道德恩同君父者
又嫌於貶而降之也故不為制服而使行心喪蓋
欲人自以其恩誼之久暫輕重斟酌以為之節焉
故於恩誼之深者則雖不為服而心喪三年等於
喪父其餘亦各依身分自盡此先王之所以不制
為師弟之服也

朋友相爲服

魏睦夸少與崔浩爲莫逆交浩爲司徒奏徵爲中郎辭疾不赴及浩歿夸爲之素服受鄉人弔唁經一時乃止
馬八龍朋友尹靈哲在軍喪亡卽奔赴負尸而歸以家財殮葬爲制總麻撫其孤遺思卽所生州郡表列詔表門閭未載今補遺志

唐杜審言少與李嶠崔融蘇味道爲文章四友融之亡審言爲服總

宋朱子家禮爲朋友總麻三月語類云朋友麻則弔服而加麻稱爾然不言日數至於祭奠則溫公說問親戚之喪當爲位哭之不當設祭以神靈不在此也又當以厚薄長少而爲之節雜以一定王柏朋友服議云咸淳戊辰臘月十有九夜承北山何先生之訃大早拊闔往哭之既殮僕難以深衣入哭隱之於心疑所服之未稱也自我夫子之喪門人不立正服乃以義起若喪父而爲心喪程子曰師不立服不可立也當以情之厚薄事之大小處之若顏閔之於孔子雖斬衰三年可也其成已之功與君父並其次各有淺深齊其情而已僕於北山受教爲甚深豈可自同於流俗因思儀禮喪服有朋友麻三字豈非朋友之服乎鄭康成云朋友雖無親有同道之恩相爲服總之經帶又曰士以總麻爲喪服其弔服則疑哀疑之爲言疑也總麻之布十五升疑衰十四升卽白麻深衣擬於吉服也蓋總衰服之極輕者也他無服矣止有弔服所以擬之注云弔服加麻其師與朋友同既葬除之疏云以白布深衣庶人之常服又尊卑未成服以前服之故庶人得爲弔服素冠吉屬無鈞其弔服謂云庶人弔服素委親白布深衣士朋友相爲

服弔服加麻加麻者加總之經帶是爲疑衰僕於北山成服日服深衣加經帶冠加絺武卽兼委親履以白巾越數日通齋菜仲成父來弔僕問昔日殺齋之僕門人何服曰初遭喪時朋友以襦襜加布帶其後其考儀禮至葬時方以深衣加經帶僕於是釋然知其無戾於禮也故作朋友服議

欽定續通志卷一百十八

諡略上

等諸按諡以尊名名以微實陳列行事所以別尊卑彰美惡周公教諡法考行以受名其作諡之制則掌之太師歸諡之典則掌之太史小史樂記曰聞其諡知其行士冠禮曰生無爵死無諡乎錫名之典非可倖違者也考左氏內外傳及史記本紀世家年表所載周末之諡與立法之初已有互殊周初天子稱天以諡諸侯以下賜諡其或不賜臣子不得私諡春秋以後諸侯之諡皆臣子為之非復天子所賜矣天子之元子士也士無諡故世子亦無諡世子之有諡也自晉恭世子始也厥後陳有悼太子東周有其太子厲士之有諡也自魯莊公之諡誅賈父始也厥後展禽諡惠黔婁諡康焉歸人無附故無諡如衛夫人稱莊姜鄭夫人稱武姜皆家大諡以為諡也其王后之特諡者周有穆后夫人之特諡者晉有穆嬴自魯有釐子成風衛有戴嬀定嬀齊有懿姬聲姬則妃婦皆有諡矣夫制定於周而即變於周其始各致其尊奉之辭其繼遂開為變通之例馴至漢唐以降諡法日增附諡之例日寬子孫門吏皆得飾行狀以陳乞而考功太常三省諸臣不能無私愛憎復互舉一端之善惡以概平生於是定諡駁諡之文改諡奪諡追諡之詞持論紛紜是非淆雜不可究詰矣鄭樵作諡略定上中下三諡分言其用復為前後諸論駁正前人善諡之非具深考核臣等恭讀

御製諡法詩歌錄

按諡詳引鄭樵諡略之論所謂成周初無惡諡者許為其論甚正并指示史記後附諡法解一篇乃張守節所錄非司馬遷手筆選周書保孫所未見

聖訓煌煌切詳至利千古諡法之折衷昭然無遺竊矣臣等續修諡略尋流溯源考古者論諡之書今多不傳逸周書諡法解雖屬後儒附會之詞然由來最久猶為諡書之祖故唐張守節錄入史記正義之後其文有增減蓋據別本也次則蔡邕獨斷帝諡次則蘇海嘉祐諡法如柳云海承詔編定取周公春秋廣諡沈約寶琛蘇氏以存其概即志止列諡文全刪其義而子蘇氏外增取之字甚多高謙卓論足以資參考而備遺逸今以諡法解冠首逐條疏証其史記正義蔡邕獨斷嘉祐諡法次第編載周書之所無志歷代以來用諡之流變明王圻諡法考所載明代諡法亦附錄錄間有闕漏則以散見於史冊者補之其自周迄明每代部書及名臣諡議之有與典法者按代分編統攝為三卷庶幾有可考見云

周書諡法解臣等謹按周公諡法一書其始見於大戴記書今本已逸宋崇文總目見公武部齊漢書志所載周公諡法春秋諡法今亦不存據見氏引周公諡法序與周書同蓋周書中摘出專行非別一本也羅泌路史云杜預取周書諡法納之釋例世遂重出之謂之春秋諡法則亦與周書為一本耳今以有

周一代用諡考之周三十五傳有顯王與衛陳有慎公秦有靈公諡法解俱不載而所載百二十九言質諸左傳集解正義及史記諸書凡王朝列國已用者祇五十餘諡則是書在當時已有不能盡用而流傳日久舛誤浸多鄭樵以為多有附會之詞今取史記正義蔡邕獨斷同吳注於條下凡當時所用及後代所取並據史傳辨証以志采用之始其鄭志所創者亦仍存其原文而為之疏晰於下以資參考焉

維周公且太公望開嗣王業戎於牧野之中終非乃制諡遂敘諡法諡者行之述也號者功之表也車服者位之章也是以大行受大名細行受細名行出于己名生于人

一人無名曰神臣等謹按周書大禹謨受命於神宗明臣鄭曉據以為堯諡遂疑諡法不始於周不知堯之神宗猶舜典之文祖王肅注以為廟名非諡也前史諡神者自北魏神元皇帝始

解善賦節曰聖敬實原曰聖臣等謹按周書大禹謨受命於神宗明臣鄭曉據以為堯諡遂疑諡法不始於周不知堯之神宗猶舜典之文祖王肅注以為廟名非諡也前史諡神者自北魏神元皇帝始

魏始

德象天地曰帝

靖民則法曰皇

仁義所在曰王臣等謹按周書大禹謨受命於神宗明臣鄭曉據以為堯諡遂疑諡法不始於周不知堯之神宗猶舜典之文祖王肅注以為廟名非諡也前史諡神者自北魏神元皇帝始

史記同

本則與

史記同

敏以敬慎曰頃誠心動懼曰頃今本建周書無誠心動
為德心動懼曰頃誠心動懼曰頃今本建周書無誠心動
敏曰頃誠心動懼曰頃誠心動懼曰頃今本建周書無誠心動

此諫師志所制攷史記周十九傳為頃王列國諫頃
者春秋以前有衛頃侯燕頃侯春秋有齊頃公無野
晉頃公去疾七國時有楚頃襄王魯頃公周之諫頃
者甚多不宜削也

客儀恭美曰昭昭德有勞曰昭聖文周達曰昭聖文周
正義文作昭
作昭聖文周達曰昭聖文周達曰昭聖文周達曰昭聖文周
保民者艾曰胡彌年考考曰胡

史記陳有胡公滿其子為申公孫為相公申與相不
列諫法則疑胡之非諫不為無問然齊有胡公靜文
宣公不辰後衰既為諫胡亦是諫矣漢陽侯呂清
檄昌侯劉延年晉部亭侯華譚樂之王汾吉士驪若
用胡諫標謂特胡為之稱是其疑古之過也

強殺果敢曰剛迫補前迫曰剛義果敢曰剛義果敢曰剛
以上二諫亦如志所胡周時無諫剛者漢初功臣表
有賴蒞剛漢陳武復陽剛侯陳胥剛侯剛侯朱率率
卒于孝文八年晉子十一年武於後元年則諫剛者
自朱率始

柔德考曰靜恭已靜言曰靜竟樂台終曰靜史記正
柔德考曰靜恭已靜言曰靜竟樂台終曰靜史記正
柔德考曰靜恭已靜言曰靜竟樂台終曰靜史記正

古靜與靖通故諫作靖者皆即靜字曰三十七世伯直
公似道先也 又與服通周慎服王即慎靖王也又
或作坤蔡文公賜太子諫為坤公
治而清官曰平故事有制曰平布制治紀曰平周書
治而清官曰平故事有制曰平布制治紀曰平周書

治而清官曰平故事有制曰平布制治紀曰平周書
治而清官曰平故事有制曰平布制治紀曰平周書

而也則作無為焉正正義後文又辯出惠無內德為平
句平字周書作無為焉正正義後文又辯出惠無內德為平
句平字周書作無為焉正正義後文又辯出惠無內德為平

周十三世為平王於是陳有平公楚至簡王時宋有
平公成憲王時晉有平公應景王時有杞平公郟黶
蔡平公楚楚平王居魯平公須及燕平公敬王時有
齊平公駟戰國時有齊平公侯魯平公則平諫周所習
用鄭志以為義不專而削之非是

由義而齊曰景布義行剛曰景應曰景句注書張也驚
大國曰景
晉二十六世景公厲史記為諫景之始
清白守節曰貞大虛克就曰貞不隱無屈曰貞游白守
非游白守節曰貞大虛克就曰貞不隱無屈曰貞游白守

大夫諫議引荀公叔文子之諫貞注云外內用情曰
貞今周書無此文
強以剛果曰威強曰威強曰威強曰威強曰威強曰威強

凡根諫或作威因後人避諫改也若周威烈王及桓
公之子威公齊威王嬰齊楚威王曹則是其本諫非
因諫改

而士服遠曰桓史記正義者多免敬敏曰桓桓士兼
鄭始封桓公女為桓桓之始

道德純一曰思不背兆民曰思外內思素曰思遠悔前
過曰思不背兆民史記正義者大有兆民孔曰注
周三十世為思王漢有南劉善並諫思一趙王彭祖
子陰侯侯一長沙王賢子安侯侯而後漢又有安侯
思侯則章帝後父賢也

思侯則章帝後父賢也
思侯則章帝後父賢也

柔質受諫曰惠史記正義者柔質受諫曰惠周多柔質
受民好
周十七世為惠王秦有兩惠公一夷公之子一簡公
之子燕亦有兩惠公一召康公九世孫一懿公之子
而東周公榮華之父僕則父子同諫惠公

能思辨察曰元行義說民曰元始建國都曰元主義行
德曰元周斷作仁義
周二十七世為元王春秋時宋有元公佐許有元公
成戰國時蔡有元侯魯有元公嘉新有元君

兵甲亟作曰莊報通克服曰莊死於外野曰莊履征殺
伐曰莊武而不遂曰莊史記正義者多勝敵志莊曰莊
伐曰莊武而不遂曰莊史記正義者多勝敵志莊曰莊

據春秋諫法故與周書互異漢書表莊作嚴避明帝
諱改也梁詩中奉叙於書通三年諫嚴梁人不必避
漢諱由其襲用之誤遂別出嚴諫

克殺衆正曰夷安心好靜曰夷正史記正義者克殺衆
周九世為夷王至厲王時卿士有榮夷公列侯有齊
夷伯喜共和時有蔡夷公幽王時有陳夷公說春秋
時蔡哀公太子亦諫夷公幽王時有陳夷公說春秋

引諫法安民好靜曰夷蓋據春秋諫法故與周書互
異

執義揚善曰懷慈義短折曰懷史記正義者執義揚善
懷慈義短折曰懷史記正義者執義揚善懷慈義短折
春秋時晉有懷公困陳有懷公柳戰國時楚有懷王
槐衛有懷公晁及嗣君子懷君

以夜警戒曰敬夙夜恭事曰敬象方益平曰敬合善法

典日教 夙夜喪或獨斷作夙興夜寐史記正義無夙夜
法 恭事日被舉乃益平日敬二句法典史記作典

周惠王時齊有管敬仲夷吾高敬仲俸田敬仲完蓋
設教之始見史傳者

述善不克曰丁述義不悌曰丁史記正義作述善不克
丁許慎說文可攻丁之為說說者引齊侯侯宋公

申以實之然齊丁公之子爲乙公孫爲癸公丁乙癸
皆千名則假稱丁公者以千紀號耳宋開國至丁公

丁公之獨爲說況以千紀號因設法也宋放之後又
何怪其稱用設法乎史記說丁者蓋自北魏穆崇始

其後賈彦涉孫彥潛並用此說鄭志制之亦非兩疑
之義魏書引作述義不克與史記同與今本異

有功安民曰烈秉德遺業曰烈史記正義作烈
晉三十五世烈公止爲諡烈之始

剛克爲伐曰翼思慮深遠曰翼
後漢關內侯陰興建初五年追諡翼此諡翼之始見

史傳者
剛德克就曰肅執心決斷曰肅

越五世肅侯諱爲諡肅之始
愛民好治曰戴典禮不塞曰戴史記正義作

曹八世戴侯諱爲諡戴之始
死而志成曰靈亂而不損曰靈史記正義作

名曰靈死見思能曰靈好祭鬼神曰靈知鬼神死見神
能好祭鬼神曰靈

短折不成曰殤未家短折曰殤史記正義作
短折不成曰殤未家短折曰殤不成曰殤

晉穆侯弗辱叔爲諡辱之始
不顯尸國曰隱隱拂不成曰隱史記正義謂

隱古與偃何用故徐隱王亦稱徐偃王
年中旱天曰掉肆行勞祀曰悼恐懼從慮曰悼天

衛甯喜禍梓子此諡始見於春秋者
不忘忘愛曰刺復恨遠過曰刺史記正義作

漢燕王劉旦長沙王劉建德利昌侯劉敖當塗侯魏
楊宣城侯燕安泥侯何武平侯侯王仁宋晉王

劉休祐後周衛王宇文直畢王宇文賢唐巢王元吉
中書侍郎高瓌並諡刺珠珠傳太常博士曹璞建言

珠爲相文遊醜確諡法不忘忘愛曰刺史記正義
與周書作忘愛者互異然孔異注云忘其愛己者則

作忘愛爲正
外內從亂曰荒好樂怠政曰荒史記正義增

漢城陽王劉順梁王劉喜胡陽侯劉聖什加侯雍鉅
鹿舞陽侯樊市人建平侯杜業紅陽侯王立宋敬騎

常侍顏師伯侍中何遜唐歸義侯奕厥頡利並諡荒
在國違難曰愆在國違憂曰愆禍亂方曰愆使民折

傷曰愆史記正義
古愆與罔通故凡春秋時之諡罔者皆即愆也又與

潘通史記宋閔公魯閔公皆作潘三字實一義又南
宋以後兼用罔字宋張廷堅紹興時追諡節邁遠托

卜喜道宗時諡貞憫
早孤短折曰哀哀仁短折曰哀史記正義

蚤孤有位曰幽理過不通曰幽勤祭亂常曰幽史記正義
通曰

克威捷行曰魏克威惠禮曰魏
魯有魏公攸史記與漢書古今人表皆作魏律志

作微古微音微魏音近故也漢陳儉侯昆邪子蘇
亦諡魏

去禮遺眾曰煬史記正義
外則荒或似非去禮遺眾之義檢蘇河注云內好明淫

周穆王時魯有楊公懿王時宋有楊公並名熙漢有
魏其楊侯劉昌史表作楊侯諡法無楊蓋史誤也

容儀蒸美曰勝史記正義
漢書表河陵郭容諡勝勝諡僅一見

威德剛武曰剛
漢高陵侯王處人高后三年諡剛此諡剛之始攸王

處人以前有強侯留於高祖十一年諡剛伊國史表
作簡恐或誤

聖善周聞曰宣施而不成曰宣史記正義
出爾未今類記於此聖善周聞與周同作同語

明釋文子類宣公下引諡法作善周聞建曰宣
治民克盡曰使

行見中外曰愷
上二諡鄭志所削使諡無考明武池伯朱寃忠愷

勝敵壯志曰勇史記正義
此諡至唐乃用之蓋自高祖時諡壽州總管羅士信

高譽二諡亦鄭志所削

心能制義曰度

上三諡前史亦無用之者宋有度宗乃廟號非諡也

致心能制義曰度及篇中所列照臨四方曰明勸施

無私曰類教誨不倦曰長慈和獨服曰順擇善而從

曰比數條皆昭公二十八年左傳文周公之書不官

反引左氏之說當是後人所竄入晉崇文總目云學

者錄之托以名篇蓋亦因此類而致疑耳

好和不爭曰安

後漢書安帝紀注應劭引諡法寬容和平曰安今周

書無此文

外內貞復曰白

晉陶宏景諱貞白先生

不生其國曰聲同聲

魯聲伯之母不勝因諡為聲然曹有聲公野鄭有聲

公勝蔡有聲侯產楚有聲王當衛有聲公訓列國大

夫諡者皆尤多豈盡不生其國者意聲諡或兼聲聞

之義而周書流傳日久不無闕漏乃僅傳不生其國

一義其義亦太專矣

殺戮無辜曰厲無辜作暴虐

周恭王時晉蔡皆有厲侯此諡厲之始

官人應實曰知

古智字作知金遼王呆諡智烈舒穆魯阿里文和坦

諡智敏元孟蘇也諡智敏蓋用此諡

凶年無殺曰祿凶年無殺曰祿

漢成陽侯劉振安陽侯劉延年舉侯侯劉定並諡祿

名實不爽曰實

漢陳陽侯杜但於元光四年諡蓋前史諡實者自
但始後漢書實帝紀注應劭引諡法忠正無邪曰實
今周書無此文

不悔前過曰戾

漢戾太子諡諡戾

溫良好樂曰良

唐皇甫無逸長孫敏並於太宗時諡良蓋此諡至唐
始見之

怙威肆行曰醜

魏吳質初諡醜侯後改諡威侯曾何曾北魏于中亦
嘗諡諡醜而卒從美諡蓋此諡而不改者唐白敏中

也鄭志下諡六十五經醜二言皆不載

勅政無私曰類亂左傳作勅勅無私

曲臺秦諸五代鄂州刺史劉敬文諡類

好變動民曰躁

周元王時秦有躁公諡躁之始見前史齊漢有陽都
趙侯丁甯又有東昌趙侯劉成顏師古注曰趙古躁

字也

惡和偏服曰順順和民順

後漢孝順帝始諡順

高志多窮曰或

後周有陳或王宇文純

危身奉土曰忠

漢陳梁侯僕明始諡忠

思慮深遠曰

思慮深遠曰字下各本周書魏明史記正義作思
字同注漢明史記字考載有思慮深遠曰思字知史
注意精遠但史傳無用此

漢陳梁侯僕明始諡忠

思慮深遠曰

思慮深遠曰字下各本周書魏明史記正義作思
字同注漢明史記字考載有思慮深遠曰思字知史
注意精遠但史傳無用此

意政外交曰權今本周書作已政外交曰權史記正義
法有所禁亦曰權古諡權者為明由王太子伯服漢書
成侯徐虛亦曰權王黃輪推諡不見史冊為鬼窟之誤
無疑今

疏遠繼位曰紹

漢有紹紹侯公上不害金有衡紹王承濟

彰義掩過曰聖

漢有聖聖侯成德孝惠五年諡聖蓋前史諡聖者
自魏始

舉政行成曰直

漢王根諡直道謙公

內外實服曰正

後漢有節節正侯趙熹為諡正之始

華言無實曰夸

教誨不倦曰長

上二諡前史無考長諡鄭志所不載

愛民在刑曰克

漢有確克侯周寵史表作哀侯北魏蘇容熙劉社
生並於熙平時諡克

善於施與曰愛

漢成安侯郭遷元康三年諡愛蓋前史諡愛者自遷
始

逆天虐民曰抗抗一作

抗諡前史無考鄭志作亢

好廉自克曰節

漢周氏侯馮解敬高祖十二年諡節蓋前史諡節者
自解始

自解始

擇善而從曰比

擇善而從曰比