

太常因革禮

太常因革禮卷第八十七

新禮二十

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

皇太后內殿受內外命婦朝賀

皇帝率百官詣軍將校等上皇太后壽

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

禮院例冊天聖五年詔欲候今年十一月十七日南郊禮畢詣皇太后御會慶殿命羣臣行朝賀之禮先是禮儀院劉筠奏謹按典禮南郊禮畢百寮無賀皇太后之禮按開寶通禮藉田禮畢行勞酒之禮如元會之儀今乞比附通禮勞酒之制請皇太后御殿皇帝肆赦畢詣會慶殿皇帝

皇太后簾內即御座如承明殿之儀宦羣臣升殿賜酒如
元日儀皇帝簾內行謝之禮畢百寮遂行殿朝賀儀曰前
一日尚舍奉御設皇帝皇太后御座於會慶殿後量地之
宜又設皇太后御座於殿當中間南向如常儀殿上垂簾
簾外設太后稱賀位於御座前守宮設羣官及皇親皆親
次於殿門外如儀尚舍奉御設酒罇於殿東序之南西向
皆有盞竿設羣官酒罇於殿上下東西今作內又設
中書門下翰林學士文武二品已上尚書省三品四品御
史中丞兩省常侍已下舍人已上龍圖閣侍制節察留後
防園刺史侍宴位於御座前簾外東西重行相向其不升
殿者位於東西朵殿及西廊下如常儀

朝賀

其日御樓宣制禮畢皇帝乘輿還內以次赴會慶殿奉次以俟入殿廷東

中書門下文武百寮常服赴會慶殿奉次

舊儀殿位官儀仗千車事已上殿中門西相向立班定

書門下班除殿位官在本言之上

使奏班齊內侍奏請皇太后出自殿後歷次侍衛如常儀

為鞞即御座南向諸司祇應人見如常儀訖內常侍詣殿

後皇帝歷次前奏請皇帝服靴袍詣皇太后御座前行恭

謝之禮內常侍贊引皇帝於簾內詣皇太后御座前北向

禱位內常侍奏請皇帝再拜訖又奏請皇帝俯伏興奏稱

臣某虔遵舊典郊祀禮成中外協心不勝懼忭且躬又內

常侍進當御座前承旨退西向宣曰皇帝德備孝恭禮成

嚴配萬國稱頌歡豫增深皇帝再拜訖內侍贊引皇帝還

內樞密使已下先稱賀

依近例諸司仗制已上并是祇應

閤門使宣答如常儀訖樞密使副升殿侍立宣事舍人引中

書門下文武百寮並橫行典儀曰再拜在位官俱再拜舞

蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜宣事舍人引太殿自

西階升詣御座前北向跪賀

其下均

書訖降階還位典儀

曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜宣徽使進

當御座前承旨退臨階西向稱有制典儀曰再拜在位官

俱再拜宣答

其詞學士說撰訖

典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈

三稱萬歲又再拜訖樞密使

事已上

降階就位閤門使殿

上簾外進當御座前承旨退臨階西向曰宣羣官升殿典

儀曰再拜在位官俱再拜三呼萬歲宣事舍人分引班首
已下詣東西階升殿各就席後立其不升殿者各就朵殿
及兩廊下位致坊仗已班首已下橫行宣事舍人曰再拜
羣官並隨拜稱萬歲拜訖班首於簾外進第一爵酒及奏
樂如常儀內謁者監接蓋進皇太后第一爵再拜歸位隨
拜稱萬歲分班候奏樂飲訖每立太后舉酒內謁者內謁
者監受虛蓋班首已下橫行宣事舍人曰再拜羣官並再
拜隨拜三呼萬歲舍人曰各賜酒應在位者皆再拜隨拜
三呼萬歲宣事舍人曰各就坐太官令行羣官酒太常令
臣近羣官播笏受酒樂送巡周内謁者監進皇太后第二
爵班首已下立於席後候奏樂飲訖止內謁者監受虛蓋

宣事舍人曰各就位又行羣官酒樂送巡周内謁者監進
皇太后第三爵如第二爵之儀又行羣官酒樂送巡周宣
事舍人曰可起羣官俱降階立於殿廷北向典禮曰再拜
在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖退皇帝皇太后
降座還內如來儀

皇太后御內殿受內外命婦朝賀

禮院例冊天聖五年十一月百寮朝賀畢御內殿內外命
婦行朝賀之儀曰其日候皇太后御會慶殿受文武百寮
朝賀禮畢赴宮內殿受內外命婦朝賀所司預於內殿設
皇太后御座如常儀又於殿側設內外命婦幕次隨地之
宜司賓引內外命婦於殿廷北向立定尚儀奏請皇太后

即御座司賓贊曰再拜拜訖司賓引班首詣西階升進當
御座前致詞稱某已疏某氏等言郊祀再舉福祚成均
凡在照臨不勝欣忭言訖降階復位司賓贊曰再拜拜訖
尚官詣御座前承旨降自東階於命婦之北西向稱皇太
后聖旨司賓贊曰再拜拜訖宣啓曰已成鉅禮懽豫良深
司賓贊曰再拜拜訖退次引賓外命婦入賀一如內命婦
之儀其外內命婦者分引於幕外依班序立以俟決入賀訖皇太后降坐如來
儀如皇太后坐坐賜茶酒一俟如內中常儀或內外命婦退赴別殿
賀皇帝一如賀皇太后之儀其不入內外命婦並
本未稱賀如式

皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽

禮院例冊天聖五年正冬至皇太后御會慶殿皇帝率百官
諸軍將校等上皇太后壽詔有司詳定儀注儀曰前一日
尚舍奉御設皇帝皇太后御帷於會慶殿後重地之宜皇
太后御座於殿當中間南向殿上垂簾簾外設太尉稱賀
位於御座前守宮設羣官及皇親諸親次於殿門外如儀
尚食奉御設壽樽於殿東序之南西向皆有蓋竿設羣官
酒樽於殿上下東西廊太尉進壽酒位於御座前北向中
書門下翰林學士文武二品已上尚書省三品四品御史
中丞兩省常侍已下舍人已上龍圖閣待制節察留後防
園刺史侍宴位於御座前簾外重行相向其不升殿者位
於東西朵殿及兩廊下如常儀

朝賀并上壽

其日平明中書門下翰林學士兩省御文臺文武百寮并

契丹使副並常服早入就位次

舊儀致仕官按年事已上殿中書門下班餘致仕

言在本

以候入殿延東西相向立班定問門使奏班齊內

侍奏請皇太后出自殿後階次侍衛如常儀鳴鞭即座南

向

即座

如諸司祇應人并散坊使已下先次入見如常儀

訖內常侍詣殿後皇帝恆次前奏請皇帝服靴袍詣皇太

后御座前行上壽之禮內常侍贊引皇帝於簾內詣皇太

后御座前北向褥位內常侍奏請皇帝再拜訖又奏請皇

帝僦伏乞奏稱臣某言尋運推移日南長至元正云元正

啟祚萬初維新伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下膺

時納祐與天同休俛伏與且躬又內常侍進當御座前承
旨退西向宣曰復長之祐元正云復新之祐與皇帝同之
內常侍又奏請皇帝再拜訖詣皇太后御座稍東內給事
酌酒一爵授內謁者監進皇帝皇帝執盤蓋詣皇太后御
座跪進皇太后執蓋皇帝執盤與其盤內謁者監承接皇
帝詣北向褥位俛伏跪奏稱臣某稽首言天正長至元正
云元正今節不勝懼忭謹上千萬歲壽俛伏與且躬又內
常侍進當御座前承旨退西向宣曰恭舉皇帝壽酒內常
侍奏請皇帝再拜訖皇帝執盤侍立教坊奏樂俟訖訖樂
止

出每

皇太后

招後

舉酒

內謁者

奏樂

皇帝

受

盤

訖

還

惟次

內常侍

監

內侍

已上

及內

給事

之

樞

密使

已下

諸司

使副

已上

并差

祇應閣門祇候及皇親諸司使副已下先行稱賀如閣門

舊儀訖侍三者升殿候

侍立者升殿候閣門使殿上奉

壽宣第舍人引中書門下文武百寮並橫行典儀曰再拜

在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜宣

事舍人引太尉自西階升詣御座前北向跪奏稱文武百

官攝太尉具官臣某等言慶運推移日南長至元正云元

正啓作萬物維新伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下

膺時納祐與大同休倪伏興降階還位典儀曰再拜在位

官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜宣徽使進宮御座前承

旨退臨階西向宣曰有制典儀曰再拜在位官俱再拜隨

拜三呼萬歲宣曰復長之祐元正云履新之祐與公等同

之典儀曰再拜在位官俱再拜舞訖三稱萬歲又再拜訖
開門使殿上簾外奏軍臣某已下進壽酒典儀曰再拜在
位官皆再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人引太尉自東階升
翰林使酌御酒一爵授太尉太尉播笏執盤盞跪進於簾
外內謁者監跪接進皇太后太尉執笏俛伏興少進詣北
向褥位俛伏跪奏稱文武百官攝太尉具官臣某等稽首
言天正長至元正云元正令節臣等不勝懼忭謹上千萬
歲壽伏伏興還還階下位典儀曰再拜在位官皆再拜隨
拜三呼萬歲宣徽使進當御座前承旨退臨階西向宣曰
奉公等觴典儀曰再拜在位官皆再拜隨拜三呼萬歲分
班東西序立宣事舍人引太尉升殿侍立於簾外皇太后

舉酒奏樂俟飲訖樂止內謁者監出幕外跪受虛爵太尉
跪接訖降階還橫行位典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈
隨拜三稱萬歲又再拜訖宦衛使進當御座前承旨退臨
階西向宣曰羣官升殿典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜
三呼萬歲宣事舍人分引太尉已下詣東西階升殿各就
席後立其不升殿者各就采殿及兩廊下位內給事的酒
內謁者監進皇太后第二爵俟奏樂飲訖內謁者監受虛
爵太尉已下橫行宣事舍人曰各賜酒應在位官皆再拜
隨拜三呼萬歲宣事舍人曰各就座太官令行羣官酒
今以帝王
海近臣凡羣官措笏受酒樂送巡周內謁者監進皇后第
三爵太尉以下立於席後俟奏樂飲訖樂止內謁者監事

虛蓋宣事舍人曰各就坐又行羣官酒樂送巡周內謁者
監進皇太后第四爵如第三爵之儀又行羣官酒樂送巡
周宣事舍人曰可起羣官立於席後侍中退當御座僂伏
跪奏稱攝侍中具官臣某言禮畢與羣官俱降階立於殿
廷北向典儀曰再拜在位者俱再拜隨拜舞蹈三稱萬歲
又再拜訖皇太后降座還內如來儀次皇帝乘輿赴天安
殿受百寮朝賀樞密使已下依舊例於衣春殿前迎駕起居
稱賀訖引駕赴天安殿文武百寮退赴天安殿門外幕次
朝服以俟行朝賀之禮俟天安殿受文武百寮朝賀上壽
之禮畢皇帝乘輿赴內中恭謝皇太后一如內中常禮

太常因革禮卷第八十七

太常因革禮卷第八十八

新禮二十一

長寧節宰臣百寮上皇太后壽

長寧節內外命婦上皇太后壽

冊命貴妃

長寧節宰臣百寮上皇太后壽

禮院例冊天聖五年詔以長寧節命宰臣百寮上皇太后壽令有司詳定儀注曰前一日尚舍奉御設皇太后御幄於會慶殿後量地之宜又設皇太后御座於殿當中間南向殿上垂簾守宮設羣官及皇親諸親次於殿門外如儀尚食奉御設壽搏於殿東序之南西向皆有蓋竿設羣官

酒樽於殿上下東西廂太尉進壽酒位於御座前北向中書門下翰林學士文武二品已上尚書省四品已上御史中丞兩省常侍已下舍人已上契丹使副位於御座前東西重行相向如侍宴之儀其不升殿者位於東西朵殿及兩廊下致仕前資官文武九品已上呈親諸親并諸國諸州奉使並於殿廷陪位

上壽

其日平明中書門下翰林學士兩省御史臺文武百寮並常服早入就次舊儀致仕官舊按平章事已上殿中以俟入殿廷東西相向立班定閤門使奏班齊內侍奏請皇太后出自殿後帷次侍衛如常儀鳴鞞即御座南向御座如

諸司祇應人先入見訖宣事舍人引中書樞密院文武百
官並橫行典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又
再拜起居訖又再拜分班東西序立侍立者數坊使已下
見如常儀酌酒訖宣事舍人引中書門下文武百官並橫
行典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人
引太尉自東階升詣酒樽所翰林使酌御酒一爵授太尉
太尉播笏執盃跪進於殿外內謁者監跪進皇太后太尉
執笏佺伏興少退詣北向褥位佺伏跪奏稱文武百寮攝
太尉具官臣某等稽首言長享令節臣等不勝懼忤謹上
千萬歲壽佺伏興退還階下位典儀曰再拜在位官皆再
拜隨拜三呼萬歲宣使進當御座前承旨退臨階西向

宣曰得公等壽酒與公等內外同喜典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜三呼萬歲分班東西序立宣事舍人引太尉升殿侍立於簾外皇太后舉酒奏樂俟飲訖樂止每皇太后舉酒內謁者出簾外招敕坊奏樂內謁者監跪受虛爵出簾外跪授太尉太尉跪接訖降階還橫行位典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖宣徽使進當御座前承旨退臨階西向宣曰羣官升殿典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人分引太尉已下詣東西階升殿各就席後立其不升殿者各就朵殿及兩廊下位進奉物色進當殿廷文武官起居訖宣事舍人稱宰臣已下進奉客省使殿上唱進奉出內給事的酒內謁者

監進皇太后第二爵俟奏樂飲訖內謁者監跪受虛爵太
尉已下橫行宣事舍人曰各賜酒應在位者皆再拜隨拜
三呼萬歲宣事舍人曰各就坐太官令行羣官酒太官令

酒近臣无

羣臣措笏受酒樂送巡周內謁者監進皇太后第三

爵太尉已下立於席後候奏樂飲訖樂止內謁者監跪受
虛爵宣事舍人曰各就坐又行羣官酒樂送巡周內謁者
監進皇太后第四爵如第三爵之儀又行羣官酒樂送巡
周宣事舍人曰可起羣官立於席後侍中進當御座前俯
伏跪奏稱攝侍中臣某言禮畢與羣官俱降階立於殿廷
北向典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜

訖退

長寧節內外命婦上皇太后壽

禮院儀注天聖五年長寧節率臣百寮上壽訖皇太后還
內御殿內外命婦上壽儀曰前一日所司預於皇太后所
御殿陳設如儀升於殿側設內外命婦幕次量地之宜其
日內外命婦早入赴幕次內臣引內命婦於殿逆立班定
皇太后即御座內臣曰再拜在位者皆再拜起居訖內臣
引班首升殿內人酌酒一爵授班首班首執爵進皇太
后班首少退當御座前奏稱某位號某氏等言長寧令
節妾等不勝懼忤謹上千萬歲壽退復階下位內臣曰再
拜在位者俱再拜訖內臣承旨臨階西向稱皇太后聖旨
得汝等壽酒與汝等同喜內臣曰再拜班首已下再拜訖

分班立內臣引班首升殿侍立皇太后舉酒奏樂飲訖班首受虛爵降階復橫行位立定內臣曰再拜在位者俱再拜訖內臣承旨宣升殿內臣曰再拜在位者俱再拜訖內臣引東西升殿各就席後立內臣進皇太后第二爵奏樂飲訖內人受虛爵班首已下並再拜訖內臣曰各就坐有司行酒樂送巡周內臣進皇太后第三爵班首已下起立奏樂飲訖班首已下各就坐有司行酒樂送巡周內人進皇太后第四爵如上儀又賜班首已下酒樂送巡周內臣揖起降階復位立定內臣曰再拜在位者俱再拜訖退次內臣引外命婦入行上壽之禮一如內命婦之儀

禮閣新編大中祥符七年六月制婉儀楊氏宜特封淑妃
其告身並用遍地塗金料花鳳羅紙書之國朝后妃降制
皆學士院草詞宣於正衙近臣扶伯皇親皆修首禮為賀
至是真宗不欲令藩臣貢賀故不降制外廷止命學士草
詞付中書翌日草臣言擬送加恩朝廷慶事臣下不可不
備禮物望令客省依例受貢賀詔可 禮院例冊慶歷八
年十月十日制門下朕聞王者始風本乎妃德天下內治
揆厥人倫皆擇却媛之良懿教嬪壺之懿茂推異數誕布
公言美人張氏陶翁聞之和生慶善之族玉粹其度淵觀
而表以阿保之法自閑以圖史之誠攸服光贊內職叶升
大猷力病詔之至恭襲珩璜之旋矩禮以為絢謙不忘勞

周嘉冲薇顯啓優渥進傳禱習之貴參亞軒龍之華於戲
謹於順承陰教惟務勤乃輔佐王化所經滿其念夕惕之
度躬日休之恪膠木之遠乎下然徒稱仁彤管之記其言
於以垂美往席龍命毋忘訓辭可特進封貴妃仍令所司
擇日備禮冊命儀曰前一日守宮設中書樞密使副應內
外文武百僚奉次於朝堂所司奉貴妃冊印先進入內是
日軍臣率文武百寮並常服早入次禮直官先引中書侍
郎禮部侍郎禮部郎中及捧冊官捧冊官四人對捧并當
十書門下奉送
捧冊印執事等並詣垂拱殿門就次應行奉官并捧冊官
並常服應執事人等
并備以俟內中降冊印禮直官通事令人分引中書樞密
使副文武百寮俱入文德殿廷立班東西相向北上立定

內臣二員自內承旨降冊印率主當者以奉冊印出垂拱殿其捧冊官俱指笏率主當捧冊印執事人等以俟捧舉禮直官導中書侍郎押冊通事舍人博士導中書令後從次禮直官導禮部郎中押引通事舍人博士導禮部侍郎後從援衛如儀由東上閤門至文德殿廷西向褥位擯置

援衛人等

通士舍人博士引冊使副就承制位北向立定

躬次禮直官引宣徽使於冊使前西向稱有制典儀曰再拜贊者承傳冊使副應在位官皆再拜訖宣曰美人張氏特進封貴妃命公等持節展禮宣訖冊使副再拜宣徽使還位門下侍郎帥主節者詣冊使東北主節者以節授門下侍郎主節者退門下侍郎執冊節授冊使跪受興付主

立於後

節門下侍郎歸本班隨節立於使左次引中書令詣冊
使東北西向立中書侍郎引冊充內謁者一員詣內給事
側受冊印訖率主當者持入詣廷內臣一員以冊印將東
門貴妃授冊印畢引內外命婦詣親行賀慶之禮皆以內
臣充

太常因革禮卷第八十八

太常因革禮卷第八十九

廟儀一

高曾祖禰廟議

四廟謚號議

太祖謚號議

太宗謚號議

高曾祖禰廟議

太祖實錄建隆元年正月有司上言伏以王者應天順人
顯受寶命祖文宗武合正廟儀今景運肇新孝思追遠舊
章未舉闕孰甚焉請下百官議立宗廟於是文武百官兵
部尚書張昭等上言得權判名表主客郎中任淑狀按免
舜禹皆立五廟蓋二昭二穆與其始祖爾有商建國改立
六廟蓋昭穆親廟之外祀契與湯也周立七廟蓋親廟之

外祀太祖及文王武王也。夫漢廟制悉不如禮。魏晉採周官始復七廟。江左相承不改。然七廟之中猶虛太祖之室。斯皆考法於前古。定儀於一時。隋文帝代周。平陳博採兩朝羣議。但立高曾祖禰四廟而已。唐因隋制。廟止四親。蓋由始興之君有功之祖。皆在親廟之中。故隋唐之初。定二昭二穆。立為四廟。自唐梁而下。至於前朝。定廟之規。不易。其注有司立議。無能異同。諒由稽古之制。不可改也。臣以為建立四廟。深合禮文者。臣昭等據任徽所議。伏以王者孝惟報本。禮極奉先。壑方澤而隳園。邱為邦大典。左宗廟而右社稷。育國常經。其壇墠之矩。昭穆之數。百王不易。三代同風。伏惟陛下承光宅之丕基。遵武靈之洪緒。謳歌自

通華裔知歸故時宣王之勳武合高周之典其所立太廟
七室及追尊四親廟請如任徹所議制曰恭依典禮

四廟謚號議

太廟實錄建隆元年三月翰林學士尚書禮部侍郎知制
誥兼太常寺事竇儼上言曰臣聞王者受命祖宗發祥上
理以遵奉先之道靡不致誠清廟追謚洪名昭字其牆垣
放像其宮室奉神祇止思孝齊如爰稽考於前朝咸遵行
於盛禮伏惟皇帝陛下應機御極惟德司元休氣榮光祚
長於大漸亦文丹字德兆於靈囿乘運厲期變象爲國夫
乾坤不能損爲寒暑漸於陽秋君后不能駸作基尚在平
祖考恭惟皇高祖文安府君履行高潔慈德粹深宏闡英

風避鍾聖世惟克成之鴻烈自開始之長源謹按謚法道
德博聞曰文聰明睿哲曰獻請上尊謚曰文獻皇帝廟號
僖祖陵號欽陵恭惟皇帝曾祖中憲府君英彥虛互溫明惠
哲貽謀賜善奕世重光傳積聖以無窮實先機而有兆謹
按謚法柔質慈明曰惠至義德行曰元請上尊謚曰惠元
皇帝廟號順祖陵號康陵恭惟皇祖號衛府君冲素無渝
光謙是尚樹基立本績義經仁今赤口之居尊自黃裳之
隆吉謹按謚法平易不死曰簡正德美名曰恭請上尊謚
曰簡恭皇帝廟號翼祖陵號定陵恭惟皇考太尉府君明
允篤誠肅恭純懿武全七德排大敵而立豐功善降百祥
保太和而御遐福美談同於萬口休誅播於八音况耀耿

光權與本命理按謚法明德有功曰昭折衝禦侮曰武請
上尊號曰昭武皇帝廟號宣祖陵號安陵又按謚法行見
中外曰懿容義參美曰明布德執義曰穆皇高祖妣崔氏
請上尊謚曰文懿皇后曾祖妣桑氏請上尊謚曰惠明皇
后皇祖妣京兆太夫人劉氏請上尊謚曰簡穆皇后伏以
謚也者行之丹青號也者言之表著非謚無以彰其迹非
號無以辨其名是以開創之君追崇其禮增敷前烈恢闡
令猷俾徽音永流異世彌振以對大地以處宗祧師師在
位之庶官容容式瞻於盛典制曰恭依典禮四月以四廟
制下不視朝文武百官進名奉慰

太祖謚議

中書例冊太平興國二年正月四日翰林學士李昉奏奉
勅差定大行皇帝謚號如後伏以易名之典前古舊章上
自帝王下及卿士表功旌行莫尚於茲所以昭著聖猷傳
示來世流芳傳祿永無窮此百王不易之道也伏惟大
行皇帝柔上聖之質居至尊之位契三靈之睦命開萬世
之洪基應乎大而順乎人聲爲律而身爲度奄宅區宇十
有七年以乃聖乃神之功可克勤克儉之德躬決庶務則
日旰而忘疲廣覽羣書則宵分而輟寐外絕畋遊之樂內
無耳目之娛進賢良則高舉善旌求璞直則明懸誅鼓解
衣推食憫戰士之力勤薄賦徭念農人之疾苦萬古皇
王之道平視於掌握之中三方僭偽之君生致於闕廷之

下威加四海德合二儀三辰正而天道無差北民康而年
穀屢稔言無求於順旨事必備於至公隆典遺編咸令振
舉金科玉律必盡哀矜駕戎車而廣討不庭被法服而四
郊上帝功已成矣理已定矣而猶小心恭己詰旦視朝戎
事軍機莫非關慮朝章國政靡不經心既勤倦以勞神至
寒暄而適屬為歸華歲方賤愜武之期龍去禹湖遽迎上
倦之數今者因山已下同軌昏來碧霄永斷於龍鬚紫陌
將遠於鳳翼屢遵舊典上易專輯謹按滋法云道德應物
曰英除亂靖難曰武窮神知化曰聖經緯天地曰文陰陽
不測曰神功成民用曰德若乃坐籌決勝訓卒練兵復吳
蜀之士強中交廣之生聚畏天威者不召而至慕皇風者

重譯而來喑鳴而日月回光呼吸而風雲變色豈不謂英
武乎又若興起學校搜訪隱淪廣延儒雅之徒樂聞俎豆
之事明玉聖帝靡不葺其祠宮名山大川無不奉其禮祀
豈不謂之聖文乎又若宸謀罕測睿畧遐宣先天而天且
不違作事無愆素功倬造化智洞元微萬靈歸指顧之中
六合入牢籠之內豈不謂之神德乎太者表尊極之稱祖
者彰開創之德長居清朝永配昊天請上大行皇帝尊謚
爲英武聖文神德皇帝廟號太祖臣禁林備位禮寺假名
本非齊魯之碩儒寧記唐虞之或烈實漸淺近莫盡徽猷
詔恭依典禮

太宗謚議

中書例冊至道三年五月十六日翰林學士承旨宋白奏
臣聞明一合道曰皇德象天地曰帝聰明文思行也堯舜
禹湯謚也王者膺圖受歷應天順人美或德而試諸難騰
英聲而節一惠生有尊統終受大名垂諸簡編揭如日月
伏惟大行皇帝允恭克讓昭達神武千年誕聖為形雲紫
氣之祥五行鍾王乃日角龍準之表純孝因心奉宣祖而
尊嚴父雍睦悌友翊太祖以肇興王姑者姬室不表梁王
在位詔歌獄訟去周歸宋王於出征帝亦言邁三靈改卜
百姓與能陳橋有切諫之言京邑無收斂之患市不易肆
遂登皇極位聖之功大也乃荒魯邦乃建元侯內總熊羆
肅清禁衛龍潛邸第晦九五之跡鳳德口京洽億兆之心

洎奄有四海爲天下君大賢曰位其命維新改元太平符
守文之代於燁軍政叶下武之時應運之期至也蓋爾汾
晉結援□□□□常雨朝三紀勞人動衆堅不可拔帝
赫斯怒定議親征矢石疊攻金湯不守折鐵易馬摧枯渠
魁沒已銜璧與民更始惠和春陽本封晉王終定厥土受
天之命光也津泉入覲混同文軌抗越獻地一統寰區無
思不服無遠弗屆占域於闕之封大食賓同之國獻琛奉
贄所無虛月白鸚紫鵲之異神龍丹鳳之靈嘉禾連理史
不絕書中孚之信及也經緯天地克定禍亂政之大者必
躬親之高臺講武臨軒選士英雄瞻闕之鴻博骨騰肉飛
之傑俊天下英雄落吾彀中升之峻級待以清華不十數

年有登廊廟而定疆場者知臣之鑒精也豈有鬼神明有
禮樂墜典聿修無文咸秩五辰南郊之儀一議東封之禮
藉田勸農御樓肆赦釋老之教崇奉爲先名山大川靈跡
勝境神祠仙宇經之營之致恭之誠廣也求賢審官化民
成俗爲政以德惟刑卹哉置詳刑之曹下考課之令管劑
不棄涇渭分流時無遺才文皆守法典發繼絕矜孤賑寡
視民如子使無盜乎水旱思報食爲憂幽遐念顯天無所
增加使額勤卹人隱納隍之言遠也俯仰山谷詳延隱論
修史氏之職改班秩之稱著治化之書正觀之風也紀他
山之石開元之事也弘天以威天下善射通神樂石以救
濟人仙方填委樂正雅頌無相奪倫幸太學以談經召儒

臣而侍靖早宮室則斯雖為樸滅薇稱則法天崇道開理
檢以登聞升使殿而崇政立儲定社稷之本清心布大庭
之妙治世之規備也在有天下二十有六年王澤深矣機
務詳矣臣下之歸尊至矣黎民之受賜多矣越書契以無
踰盡帝王之能事運溥迨古如指諸掌泥金檢玉方卜選
期而陽成龍至聖駕上倦萬方縞素九成道密下臣奉詔
擬議熾烈玉揚耿光追惟古始采燧之際載籍未脩神黃
已遠聲明有幸若乃兼高周之簡文總唐漢之雄盛乃聖
乃神乃武乃文叙全功與全德資映後而輝前也考稽禮
文恭按謚典應變無方不疾而速得不謂之神乎施為於
民裁成萬物得不謂之聖乎萬邦為憲帝德廣運得不謂

之大乎保大定功功奄九域得不謂之武乎語曰惟天爲
大惟堯則之謚法謂則天法堯曰大請上尊謚曰神功聖
德文武皇帝廟號曰太宗

太常因革禮卷第九十

廟議二

加上太祖太宗尊謚

加上太廟六室尊謚

加上太祖太宗尊謚

國朝會要大中祥符元年六月詔曰王者念績服之重實本於慶靈竭追遠之誠聿思於欽奉所以申永懷之感播無疆之美肆朕寡昧獲奉宗祧恭膺累洽之祥迄致小康之理乾文昭錫瑞命荐臻仰承孚佑之仁尚賴貽謀之慶迫於興頌將議升中蓋以答三靈之眷懷奉二聖之登配戒期有素講禮維寅且念建號施名盡率遵於典故奉先

尊祖宜整畫於迨崇考於舊史之文乃存加謚之制即當
講求茂實蹈詠徽猷備物典章祇薦於寢廟侑神宗祀對
越於高明庶盡冲人之心以報昊天之神德太祖英武聖文
神德皇帝太宗神功聖德文武皇帝宜令所司定加尊謚
俟封禪禮畢擇日恭上贊冊又令有司檢討歷代撰謚議
故事唐朝謚議並丞郎或太常卿撰特詔工部尚書平章
事王旦撰謚議又命參知政事馮拯撰太祖謚冊文并書
趙安仁撰太宗謚冊文并書其太祖太宗謚贊文亦令馮
拯書八月加上太祖尊謚曰啟運立極英武聖文神德元
功大孝皇帝太宗尊謚曰至神應道神功聖德文武大明
廣孝皇帝太祖冊文曰惟農年某月某日孝子嗣皇帝臣

謹再拜稽首上言臣聞長發其祥流芳於高頌克昌厥後
播美於周詩慶以積善而綿長祖以有功而丕顯純熙之
祉焉奕無疆由資格於景靈爰錫美於來裔是以允升岱
社祫薦柱瑄式昭嚴配之儀恭率追崇之典聿隆皇運仰
屬元猷伏惟太祖英武聖天神德皇帝奮武開階膺圖構
象神機天縱睿斷馳馭當建極以居尊乃卜年而垂裕靈
旂直指革輅親征多壘削平中區大定蒸黎以之富壽寰
海於是混同禮樂交修梯航畢至倒干戈而弗用肅刑政
以惟清推恩雨施於萬方發號風行於四表成口不世至
德無踰時格太平民用丕變畫垂鴻之經制資奕世之宏
規遺烈具存信書攸紀臣猥以冲藪建茲慕承復大寶之

尊奉神器之重寤寐思治旣忘勞動猶燕翼之謀克致
洽平之化屬兵鋒載載年較順成琛賚來庭還防罷警仰
昊穹之教祐繫宗社之儲休景貺薦臻寶符載錫冊中昭
報祇事烟燭而臣庶相趨表章狎至願遵時邁固請升中
勉徇輿情用成先志靈長叶吉寔祀允修整誠明之心禱
蒼黔之福上封喬嶽既畢於增高歸格太宮敢忘於尊祖
粵若應期之東濟創業之艱難底績之基高歸後之風化
垂於不朽可得而言欽奉威靈重揚徽懿謹遣攝太尉具
官臣王旦奉翳冊謹加上尊謚曰太祖啓運立極英武聖
文神德元功大孝皇帝丕仁觀德宗廟再嚴致孝因心簡
冊增耀在天降鑒錫祚有孚眷佑後昆永永元極謹言興

退立太尉捧冊素入廟室登歌顯安之樂作退歸位樂止
門下侍郎跪奉太祖寶素當太祖室前跪退立太尉後侍
中進立寶素南舉寶素官舉寶素侍中伏跪讀寶訖興
太尉又奉寶素入廟室登歌顯安之樂作奉寶訖樂止太
尉退立退至門外北向再拜次引太尉詣太宗室前伏
跪奏具官臣某言謹上加尊謚冊寶奏訖興稍西立中書
侍郎跪奉太宗冊素當太宗室前跪退立太尉後中書令
立冊素南舉冊素中書令伏跪讀冊曰維某年某月某
日朔孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首上言臣聞應期受命聖
人所以致太平卜世其昌上帝所以祚明德然則升中昭
示事既報本於圓方順美歸尊當增華於簡冊伏惟太宗

神功聖德文武皇帝元功不宰妙用无方若唐堯之聖神
有周公之才藝在朱耶也慈相集連珠之慶紹寶歷也長
江出瑞石之文闕越於是來同并汾以之蓋定若乃揚庭
以選士闕館以育才得人而致治也集河洛之圖書闡周
孔之經籍用文以立教也授律以行師取威而禁暴經武
以定功也審官以考績議獄以緩刑信賞而慎罰也既而
講三王之禮備六代之樂躬肆類以享帝尊二祖以配天
人神感通上下交泰和氣无塞德澤涵濡百靈勃祥溢圉
譯之所記九譯來貢起載籍之所聞然猶旰食勩精晉行
慈儉除宮室之藻飾絕弋獵之喜遊省去名稱抑罷封禪
積德深厚垂慶綿長俾臣薄躬誕膺丕錫守位一紀率土

咸懷疊委休符屢維稔歲徇黎庶之虔請循虞夏之舊章
告成介邱昭紀大統奉揚前烈傳之無窮而陟配方嚴鴻
名未稱敢不因援古通侔大獻上以協神祇之心下以
伸臣子之志再章節惠永播英聲謹遣攝太尉具官臣王
旦奉寶冊加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武大
明廣孝皇帝恭惟至神俯歆令典延休萬乘介福兆人謹
言

加上太廟六室尊謚

國朝會要天禧元年正月九日勅命中書侍郎兼兵部尚
書平章事向敏中詣六室奉冊羣臣拜表稱賀初中書門
下上言準御札以來年正月十日親享太廟奉上寶冊臣

等已曾奏告太廟躬上寶冊復行薦享慮成煩縟有與寅
或望準舊制先遣有司奉上寶冊後親行享禮竊以宗祀
有期徽稱是薦屬上春之元言會緝典之偕行在攸司之
駁弁向或虞於歧倚矧乃穆穆清廟巍巍至尊身服大裘
之章步中采茨之節奏變冊而有六致蕭雍而有三進退
多儀周旋叶度比其緩事固已質明若或嗣薦必分行
灌酌則肅雍之道登降以或稽蠲潔之誠伏興而靡怠况
乃建封斯畢薦號有經伊祖稱之岳歆亦官司而寅奉惟
告虔於太室且專頌於祠官上既諧於易從下必謹於承
式茲體至大得請為期其太廟六室尊謚冊禮欲望詔有
司以來年正月九日奉行十日皇帝躬行朝享之禮自是

三靖乃許之又據真宗實錄是年上賚冊百官陪位第一
至冊文曰臣聞肇基王迹實自於上仁貽厥謀仰繫於
至德制茂克昌之烈誕彰錫羨之靈佑寶緒之重熙感仙
游之昭格用展適道之禮式昭駿惠之風伏惟僖祖文獻
皇帝潛隱韜明廣淵藏用秉元精而毓粹積純淑以流輝
陟降上天始攸於成命儀型後裔大集於繁禧臣張以眇
冲獲膺嗣服命宗桃之重惟懷永圖卹萬縣之勞敢忘丕
則祇受詒訓馴致治平屬禮丞之交修荷亨美之報降真
期允陽誕馭載臨瑜表發之遐源中幸陳之多禮監觀攸
稟允謂於凝祥焉其有聞寶寶於累洽謹奉玉冊玉寶加
上尊謚曰德祖又獻睿和皇帝道隆觀德崇極因心方期

對越之靈通播靡鴻之佑時德時萬承以无疆第二室冊
又曰伏以無疆之緒自積累以承基祇適之心仰開先而
尊祖孝之大者禮其舍諸故列辟之所言義藉之攸尚恭
惟順祖惠元皇帝儲精剛健稟氣中和可素知常含輝隱
耀冲傑然而自運盛德晦而彌彰呈鑄之吾將從於丕變
龍蛇之整固蘊於多奇惠流千乘之邦道實六藝之圖創
業垂棧仰藉於慶靈資始可成緬詒於燕翼宜乎隆會昌
之帝祉受玉顯之尊名粵以眇資昭應元歷荷貽謀於接
統成致治於隆平鉅則交修真游狎降邦家襲吉允載於
發祥禮典考言敢忘於迢遠稽合古訓藩筮呈獻謹奉玉
冊玉寶加上尊璫曰順祖惠元睿明皇帝伏惟威神下濟

福祿薦臻克教鴻鑒永庇俊昆第三寶冊文曰恭以肇基
皇統資本於累仁祇遙孫謀克昌於永喬屬交修於鉅禮
復遊陪於仙宗稽靈命以致虔方神昭事述鴻徽而追孝
敢竭精衷伏惟翼祖簡恭皇帝宅粹洪源澄神妙鍵茂岐
函之至德啟圉之丕圖道協惟幾功歸不宰發祥垂世
飛玉錄之名出已濟人踐朱幡之位開階列聖錫祚眇躬
削五代之荒屯契三神之幽贊武臻消愆文洽化成鑿駘
承風混同而無外效端浸澤衍溢而成懷觀誕馭之格思
荷濟穹之眷佑紹靈長之業獲對真期奉尊極之稱式隆
美報永惟觀德斯用薦誠仰止太宮備茲縉典外畫物而
內畫志莫違明誓由大行而受大名益揚顯懿謹奉玉冊

玉齋加上尊謚曰翼祖簡恭睿德皇帝羣后在列六樂是
陳祗若嚴祀刻以溫珉令問不已提福維新第四室冊文
曰臣聞天序丕承運膺於縉服祖功錫美禮重於歸尊純
璫鋪昭靈期以之叶應徽名升薦慶英以之宣明伏惟宣
祖昭武皇帝醞粹在躬幾神周物總戎昭以致用道德基
而鴻厚勤王懋績右武中威道濟乎三才慶垂於千億赤
符啓祚黃圖宅中方寓來同二聖善繼慶詠綿延增茂於
本支潛發深源誕流乎重潤肆臣涼薄獲紹宗祏違鄙不
聳神人以和勤崇仙閣奉祇汾典曠絕交攀聲聞寔感偉
兆彰戒飛軒降錄悟聞聖系翁受提福景命懷屬率由燕
翼之謀榮號講求玉昭積累之業惟睿詞于與曠齊聖兼

乎哲明於樂經教休烈惟大瑾奉玉冊玉寶加上尊謚曰
宣祖昭武睿聖皇帝真紆冲鑒應受丕稱肇欽如聞教佑
無極第五至冊文曰臣聞開大統者功侔於蒼昊建皇極
者德被於黎元膺歷數以在躬自天人之合契若乃廓九
圍而底定恢億載以熙隆長終其祥詒謀於永世有秩斯
佑儲慶於後昆禮莫大於易名孝莫先於追遠率循合範
丕顯鴻猷伏惟太祖啓運立極英武聖文神德元功大孝
皇帝敕命有孚惟睿作聖奮成湯烈烈之武布周文赫赫
之明天授蜀園運興淳樞登闡大業宸臺皇極宅大寶以
居尊乘六龍而行健平夷多壘康靖羣生混一車書教寧
區夏復三古之憲慶華五代之荒屯至化淳流英聲載路

垂無疆之茂烈固累盛之鴻基臣猥以眇躬欽承聖緒獲
鍾秀會允落純休祇受元符誕昭靈貺由是升中喬嶽報
本隆雖既盛則以章明仰山游之臨整侍辟容於咫尺聞
景命於希微期蓋亨昊之降祥宗祏之垂裕惟真祖之德
爰奉尊稱而列聖之靈載崇玉璣於以述宣景爍對越威
神稽節志之文導永懷之感謹奉玉冊玉寶加上尊謚曰
太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝恭惟
昭升盛禮允鑒至誠誕慶徽章永隆純嘏第六室冊文曰
臣聞有開之福中躬無疆允文之功克昌厥後矧惟玉烈
誕降景靈對越皇天茂昭於道蔭肆于累葉克集於神休
仰膺妙用之仁敢忘顯承之志伏惟太宗至仁應道神功

聖德文武大明廣孝皇帝二儀宅粹五緯儲精德於淵明
威遠震疊黎民於燮播陶唐惟大之功五典克從秉虞舜
慎嚴之道惠慈宣洽英武煥揚崧汾晉之民方隅底定納
兵越之秋天下同文爰偃節以建橐每臨軒而盱食綴學
立判昭式於典章類帝極宗發輝於禮樂登庸亮直體象
清明報降有融尚抑封崇之事儀型是式誕彰適駿之聲
宣哲貽謀積仁垂慶俾臣冲眇獲奉宗祧仰承燕翼之才
日屬工勤之志紹休景配保集太和四氣凝祥嘉生畢茂
百工獻頌爰祀爰修荷上帝之鑒觀感高真之昭格時儀
欽觀諄誨親聞諭寶胄之龍鴻悟洪基之遠遠廣敷純錫
遐被羣生載惟永世之祥用極寅盛之志謹奉玉冊玉寶

加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣
孝皇帝恭惟神鑿在昔表炳幾元混六合而一統既大翳
於億年增崇聖緒永祚仙源

太常因革禮卷第九十一

廟議三

真宗謚議

如上真宗謚號二

仁宗謚議

伯祖昭穆異同議上

真宗謚議

日歷乾興元年翰林學士李維祺伏以古之王者中節惠
之文舉易名之典取法於天地陳禮於郊廟蓋所以勸盛
德彰示方來著為令猷歷代不易者也伏惟大行皇帝誕
膺天命祇嗣寶圖席二后之慶暉接五精之正統業隆富
有德茂中孚端緒承以向明偃鐃戈而下武四鄙清定九
區率順面內之吏欽向充庭之貢仰至豐澤流泗載誥洋

溢執遠而弗達胡傲而弗沒仍歲嘉熟方內太寧協百志
以威熙總萬機而惟允厲精以思道廣德而博納刑罰止
息品彙阜滋形忠利以宣猷煥文明而施行家興禮讓俗
躋仁壽無與物性勤郵民隱抵適成憲克務在寬居無自
戒之規動叶用中之道乃至慎選列辟體貌皇僚嗇吝奉
巧之臣以箴王闕濬發丁寧之禮蓋重農本一二之言好
問聲色之娛不遜九功均叙百吏肅謹講求禮式著明憲
度政體以之舉舉時俗以之於變潔誠而致祀欽容以事
天舉必率於齊蠲奉必資於崇寵精專祗戒翕習示祥天
人之際以交帝王之制兼劬旋荷昭回之鑒薦膺奧秘之
錫示先期於路寢接帝御於紫闈玉昭濯濯之靈况悟綿

綿之緒傳觀品列延吉方國均周於純祀載嚴於崇報隆
神麓日靖宇乾端功之昨像紀節物於令甲總使職於台
軍闡輝集虛之道奉延御辨之游茂講景儀專致清德聿
詢夏諤載事虞巡祗建天家之封親款皇后之祀金庭順
拜緬專於道蔭吳璽薦類式報於春祈震耀米章之谷紛
綸符瑞之富且夫修明典則祗祗遙蒞必歸美於祖宗祈
禱於億兆然後發渙汗之號建尊顯之稱昭浸盛之盛容
騰英茂之馨烈由是振天章之藻翰紀鏤石之信辭鍾律
均和翮翮交麗逮星輝之屢改積綬綰而彌廣切乃中禁
之地侔於上帝之府金樞叢倚知軸相輝邁炎漢之好文
盛開元之致治朝廷無事皇家多歡處帝所之秘深味真

風於沖漢希微致用辟禱居尊體廣運於乾元保久視於
教父齊皇極以教訓亦太素以御民固以守玉業之盛戎
致懷主於茂遠宜圖時有梗沫疾生睦理欲馮玉以大漸
遠脫旋而上仙家率道乎適音天下瞻乎晏出所以三靈
積慘萬國號慕移卜惟言同軌赴長列表仗於綺域引龍
輜於御道度遵典禮上易徽稱謹按謚法經緯天地曰文
無幽不察曰明法度明大曰章通達元知曰聖主善行德
曰元慈惠親愛曰孝文以化成明以臨照章以垂憲聖以
廣運元以法大孝以述志惟治也本於證道惟德也所以
稱宗則法舊史之明文為來葉之懿範者蓋天之所命矣
靖上大行皇帝謚曰文明章聖元孝皇帝朔號真宗

加上真宗尊諡二

禮院儀注天聖二年准初准二月十五日詔中書門下先
立帝臨御八柱憂勞萬物而巡河朔親統戎師以御風沐
雨之勤成反義省方之事由是珠璣修好中夏偃戈西裔
稱藩三邊絕警牛馬休於林麓雖弘遠其耕耘路罕拾遺
豕無轉餉蒸民老幼得全其生二十年間最為隆盛而諡
號之內畧其威武之稱中外之人咸有咨嗟之論豈朕奉
揚先烈褒顯萬世之意也曩於前歲嘗議增加屬奉山陵
因而稽緩今者類禮術及孝享方仲瞻二聖之舊規有追
崇之茂典用昭美稱式播無窮宜於先帝諡號內用此意
重詳定加二字為八字依先朝再上太祖太宗諡號例施

行咨兩輔臣體予深意仍令制與太常禮院同共詳定
闕奉者恭以真宗皇帝君臨萬國道冠百王經文以守成
神武而不殺兩河巡狩大信感於殊隣西土懷柔曠化浹
於遐俗由是四鄙不聳黎民厚生偃師節於靈臺固邦基
於德載功超夏古英得而名謹按謚法克定僞亂曰武威
強敵德曰武又云大慮慈民曰定安民法古曰定王者統
天育民表德建謚傳於冊府貽厥來世所以奉彝制而揚
徽烈也伏請加上謚號曰文明武定章聖元孝皇帝詔恭
依是歲十一月九日命司空平章事王欽若詣廟堂至奉
上謚冊尊禮院儀注慶歷七年詔是歲有事於南郊前二
日加上真宗尊謚其冊文云維某年某月某日嗣皇帝臣

謹再拜稽首上言曰臣聞道侔圓覆者體一氣以統生德
猶方載者遂萬物而均有囊括希微之妙周旋繫象之先
至若河洛讓其圖書日星緯其憲度刊澤漬肌膚威聲愾
外疆餘烈遺思輝映千古而尊極之稱未煥於簡編遠迄
之誠靡違於夙夜伏惟真宗文明武定章聖允孝皇帝紹
丕顯之聖大繼照之明翼翼小心兢兢御下純孝塞於天
地至禮通於神明御物以慈化民以儉親厚賢傑疎斥奸
邪革車再駕而北狩之盟羽檄未馳而西羌西內五兵偃
息重譯會同祇受元符謹大中之訓交修盛則盡告域之
恭順祀隆雖欽真景老醜旂來格賈瑞畢錄萬國聳瞻百
王晦美天人攸贊運歷彌昌俾臣眇冲復承重器寤寐求

治二紀於茲慮一善未周仰愧清朝懼一言違道不負羣
生高明之鑒事回純錫之休允洽九土嘉靖四氣融和聲
教誕敷華疆胥悅適撥天亢之吉度舉郊見之儀且禮莫
大於歸尊祭莫先於嚴祀深惟功疏之表當殊節惠之文
鼓集鴻名克揚景燦謹遣攝太尉推忠協謀守成佐理功
戎金紫光祿大夫行尚書工部侍郎同中書門下平章事
昭文館大學士兼修國史兼譯經潤文使上柱國潁川郡
開國公食邑三千八百戶食實封一千戶陳執中奉玉冊
玉寶上壽益曰真宗膺符稽古成功臻德文明武定章聖
元孝皇帝恭惟皇靈下濟神聽惟聰緝禮寅奉精誠奮通
憲容衛而可格服蒼佑以斯隆茂本支於永世斯億萬以

無窮謹言

仁宗謚議

禮院例冊嘉祐八年八月十二日翰林學士王珪奏臣伏奉勅命以七月二十九日集官於南郊壇告天請到大行皇帝謚號曰文聖武明孝皇帝蓋臣撰謚議文及廟號者臣謹上議曰臣聞九精磅礴濟萬物而不昭其迹者爲名曰天志德汪洋澤萬世而不有其功者建謚於帝伏思在昔帝王生膺大名終紀大行使金聲而玉振之以詔乎無窮之聞者帝莫盛於堯舜王莫隆於禹湯也蓋易名之與下不得跡上古者將爲至尊之謚必執於節然後定之所以推天下之至美明天下之至公雖天子不得以自專也

恭惟大行皇帝躬上主之資承三聖之序流大漢之豈弟
履放勳之欽明苞富有之業而能以約攬泰定之勢而
弗恃以安固常邈然馳視所未形恍然補思所不及謂天
命之匪易迺嚴恭戒懼無以怠靈心之顧謂民懷之靡常
迺極家煦沐庶以陶善類之歸知括萬慮而不可矧恩滲
四垠而不可形如兩儀之無不燾載如三長之無不臨燭
於時修廢官繼絕世禮高年勳力稽減常賦抑末游虛已
以遇豪畧之材降志以從忠直之誅振立賞罰而權衡之
章明典禮而黼黻之有恕刑獄而蕩滌之惠表困窮而衣
食之人情莫不欽逸愛其力而不勞人情莫不欽壽輔其
生而不傷羣公庶尹罔弗平正相與謀王之軻殊隣絕區

同弗德享祠與慕王之境父父子凡兄弟弟同弗祇順
相與立王之塗蓋仁政之施沛然其若是莫之能禦也矧
復耕藉於十畝之田禴祭於先王之廟報天之誠焉則八
莫於國邱嚴父之志盡則再脩於明堂宗室既蕃則廣諸
分王之愛邦統未昭則象有玉器之屬下謀樂之詔以考
鐘石之和置寫書之官以綴經憤之學適英教席圖講藝
也疑機校字資味道也藻思梓發躬聖作也飛毫灑落肆
天縱也知聲色之靡伐於德義於是乎屏燕飲之娛知雅
毛之獲緝於精神於是乎絕盤游之欲念組織之勤則却
服御之華念土木之費則捐宮室之麗西羌阻命不欲久
戍勞師而遂納玉關之誓南蠻肆奸不欲深入薄冠而日

致兼街之戰時則有瑜沙軼漢卓犖之首委應圖合珠沈
滿之瑞叢四十二年於茲可謂海內大治矣竊迹羲黃之
前復乎莫索其詳自詩書之載揆厥所元終都修卒未有
如茲之盛者也方將勒鴻休受永祐豈圖神機啟感邦蒙
上延仙帛已成不返荆山之御玉衣雖在空陳渭水之遊
嘉原既新同軌迫至下筆蓋於北極引龍輻之西巡此萬
國所以摧心三靈以之變色有司由是飭舊典冊丕稱皇
哉燦序幾有以緩王靈而炳帝烈也謹按謚法一民無由
曰神經緯天地曰文通達先知曰聖保大定功曰武照臨
四方曰明慈惠愛親曰孝若乃羣生嗷嗷之舞之不知
生化之所自然非至神乎制作禮樂際天接地渙然而大

備非至文乎永惟宗廟之本實發先職以建大本非至聖
乎戴白之老不識兵革之警非至武乎邈末荒昧之情格
於聰明而無始造非至明乎淳叙九族以述夫祖先之志
非至孝乎粵廟號之建尚矣惟其歷古聖賢之君莫不極
及所以尊明令顯之稱又或至於代相襲之夫仁者聖人
之盛德豈獨未有以當之耶抑當時鴻儒鉅學反置於稽
求將天之所啓期以克配大行之廟乎詩云維天之命於
穆不已此之謂歟惟功以創業為祖德以守成為宗皆尊
尊之大誼也大行皇帝尊謚宜天賜之曰神文聖武明孝
皇帝廟曰仁宗

伯祖昭穆異同議上

國朝會要咸平元年三月判太常禮院李宗誦等上言伏
見傳祖稱曾高祖順祖稱高祖翼祖稱曾祖宣祖稱祖太
祖稱伯考文懿志明簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝惠
孝章皇后並稱伯妣詳觀舊典參考近儀爰自唐朝降及
五代或有稱祖妣及伯考之文聖朝因之遂為定式謹按
爾雅曰父為考母為妣父之考為王父父之妣為王母王
父之考為曾祖王父王父之妣為曾祖王母曾祖王父之
考為高祖王父曾祖王父之妣為高祖王母又曰父之弟
弟先生為世父後生為叔父以此觀之唯父母得稱為考
妣只上皆稱王父母伯則稱曰世父今之稱號深慮未合
典禮故望傳祖正稱廟號順祖而下即依爾雅之文立此

新刊敘其前夫詔下尚書省集官議定戶部尚書張齊賢
等上言曰素王制曰天子七廟謂三昭三穆并太祖之廟
而七商書曰七世之廟可以觀德三代而下迄至於今可
謂不刊之典也其間或有兄弟繼及亦不移昭穆之列是
以漢書曰為人後者爲之子故爲所後服斬衰三年所以
尊本祖而重正統也又禮云天子絕期喪妾得廟中有伯
考之稱乎其唐朝及五代有此稱者蓋禮官之失非正典
也謂自今有事於太廟則太祖室并諸祖室稱孝孫孝曾
孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝如此則昭穆之位允合
大倫其爾雅考妣王父之文蓋周公著以教人知父子親
疎之節本不謂宗廟言之也歷代既無所取於今亦不可

行紹德祖止稱廟號太祖至并諸祖室稱孝孫孝曾孫令
太常禮院別加詳定禮院上言瑾按春秋左氏傳文公二
年躋魯僖公正義云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明閔
德兄弟繼統同為一代又素隱公桓公繼及皆當穆位又
按江都集禮晉建武中惠懷二王兄弟同位異坐以正昭
穆及尚書監庾亮有商及王史記陽甲至小乙兄弟四人相
承故不稱嗣子而曰及王明不繼兄之統也又按唐書中
宗睿宗皆處昭位敬宗文宗武宗三帝序昭穆之時同為
一代今者簡編之內類例甚明宗廟之中昭穆可定伏請
自今每有司禋事或皇帝朝享太廟僖祖室曰曾高祖僖
祖文獻皇帝祖妣文懿皇后崔氏順祖室曰高祖順祖惠

九皇帝曾祖妣惠明皇后桑氏翼祖室曰曾祖翼祖簡恭
皇帝曾祖妣簡穆皇后劉氏皇帝並稱孝曾孫宣祖室靖
依禮記正文曰皇祖考宣祖昭武皇帝皇祖妣昭憲皇后
杜氏皇帝自稱孝孫太祖室靖依唐德宗故事曰皇伯考
太祖英武聖文神德皇帝皇伯妣考明皇后王氏每大祭
太祖太宗昭穆同位皇帝自稱孝子太宗室靖依禮記正
文曰皇考太宗神功聖德文武皇帝皇妣懿德皇后符氏
皇帝自稱孝子其別廟稱謂亦靖依此詔宜合都省集兩
制尚書省四品已上官參議以聞

太常因革禮卷第九十一

太常因革禮卷第九十二

廟議四

伯祖昭穆異同議下

昭憲皇后杜氏五祖

伯祖昭穆異同議下

國朝會安咸平元年四月都省集羣臣上言曰伏以英武
聖文神德皇帝受大明命開國承家恢復土疆撫寧德北
固已爲主宋帝者太祖矣神功聖德文武皇帝續承大寶
臨御四方混一寰宇交脩禮樂固已爲主宋帝者太宗矣
古者祖有功宗有德皆有其實而後正其名今二聖相承
功業固已高矣謚號固已定矣謂之太祖太宗則百世不

祧之廟矣豈有祖宗之廟已分二世昭穆之位翻同一代
其所以如此者由兄弟繼統故爾若如前議引漢書云禮
為人後者為之以正父子之道以定昭穆之義則至公
而無疑也必若以兄弟相繼同為一代則是太宗不得自
為世數也不得自為世數則何以得為宗乎不得為宗則
何以得為百世不祧之主乎不為百世不祧之主則魏巍
聖功於此盡矣為人臣者其得已乎又據春秋正義禮父
子異昭穆兄弟昭穆同此蓋論魯國諸侯之事但言兄弟
昭穆同亦不言昭穆不可異此又不可為證也臣等詳按
下又云若兄弟相代則異昭穆設令兄弟四人皆立為君
則祖父之廟即以從毀故先儒無作此說據此是先儒慮

魯諸侯之國五廟之中忽增四世則父祖之廟毀矣安得
以此爲聖朝比哉當今太祖爲開基之主太宗爲繼統之
君二帝相承僖祖已降四廟爲六世以六世一昭一穆言
之則上無致廟之嫌下有善繼之美於禮爲大順於時爲
合宜何嫌而謂不可乎又云魯之隱桓閔僖晉之惠懷商
之陽甲小乙唐之中睿敬文武等皆兄弟繼親同爲一代
以此比方彌謂天壤何者古人必於其倫故臣等謂前代
興王立功業者則有之如太祖太宗兄弟開基繼統則未
之有也豈宜以百世不祧之廟翻不得自爲世數而同位
異坐者乎又云太祖室請依唐德宗在位故事曰皇伯考
按唐自元宗至德宗皆父子相傳無兄弟繼及德宗在位

何得有差伯考乎臣等又詳故事宜為昭穆者有先朝之
旨四為嗣位之初制曰承理命而莫獲固辭言理命者以
古觀之則樞前即位也非父子之義而何此宜為昭穆一
也表紀之時以日易月二十七日而終是君臣父子之服
此又宜為昭穆二也嗣位適年未聽樂百官表請詔答云
其如不德夙奉先皇人難謂為天倫我實均於父事此又
宜為昭穆三也郊天之際皆以太祖配焉既以配天則嚴
父之謂此又宜為昭穆四也有先朝之旨四制詔具在皆
可覆詳蓋當時有司不能致承行之所以因循至於今日
因而正之於禮為順一則不違先旨一則允合舊經亦足
以上報先朝萬分之一也翰林學士中書舍人承湜等上

言伏以百王之制以功德爲祖宗七廟之中以父子爲昭穆聖賢垂範典禮具存恭惟太宗以上聖之資緝下武之運或德大業垂於無窮百代不違蓋其宜矣然今定昭穆之位則太祖皇帝之弟也竊詳三代而下至於唐朝兄弟相繼則多昭穆異位未之見也況古之鴻儒質備溫喬之徒議其事者甚衆歷代遵守以爲定規今詳所議皇帝有事於太祖廟室稱孝孫凡此二事臣竊疑焉欲望重下有司審加詳定如前代帝王有兄弟相繼而昭穆異位及天子於伯父有稱孝孫者即依據遵行如其不然則望並依歷代之議庶無差夫昭且令太常禮院詳都省及兩制所議再檢討典故以聞禮院言按禮記祭統曰祭有昭穆者

所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也公羊傳公孫
嬰齊爲兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊何休云弟無後兄
之義爲亂昭穆之序夫父子之親故不言仲孫明不以子
爲父孫開竇通禮義纂云父爲昭居上子爲穆居下父子
異位以宗本也孫以祖列遠爲昭穆斯則長幼之節親疎
之序得而正之明上下也晉賀循議兄弟不合繼位昭穆
云商人六廟親廟四并契湯而六此有兄弟四人相襲爲
君者使當上設四廟乎如四代之親盡無服祖禰之神矣
又商紀成湯爲君合十二代而正代爲六易乾鑿度曰帝
乙六代王也以此言之明兄弟不爲正代也溫嶠議兄弟
相繼藏王室之事云夫以一帝爲一代則當不得祭於禩

反不又無人之祭也夫兄弟同代於恩既順於義無否按
通典元宗朝禘祫儀布昭穆之座於戶外自西序以東是
八代祖獻祖皇帝是六代祖太祖景皇帝是高祖神堯是
帝是祖高宗天皇大帝祖皆北廂南面祀北是七代祖懿
祖光皇帝是五代祖元皇帝是曾祖太宗文武皇帝是伯
考中宗孝和皇帝是考睿宗大聖真皇帝座於南廂北向
已上持位中宗睿宗又唐郊祀錄德宗廟祀以中宗為高
元中相及同列此位
伯祖肅宗是禮云正元十九年給事中陳京議祫祭園中
宗睿宗俱列昭位戶部尚書王紹等五十六人同陳京議
始與禮合詔從之晉王導荀崧等議曰禮太宗無子則立
夫子又曰為人後者為之子無兄弟相為後之文所以舍

生親取遠屬者蓋以兄弟一體無父子之道故也竊以七廟之制百王足尊至於祖有功宗有德百世不遷之廟也父為昭子為穆則萬世不刊之典也今議者引漢書曰為人後者為之子又曰按德宗廟有伯氏之稱自今皇帝有事於太廟則太祖室稱孝孫如此則是以太宗為太祖之後也殊不知弟不為兄後子不為父孫春秋之深旨也父謂之昭子謂之穆禮記明文也况復稽賀循溫嶠之格言考王導荀崧之通論則為人後之說豈可施之於先帝乎臣等又按太宗饗祀太祖二十有二載稱曰孝弟此前朝不易之制又安可追改乎昔者唐元宗謂中宗為皇伯考德宗謂中宗為高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參詳

請自今合祭曰太宗與太祖依典禮同位異座皇帝於太祖位仍舊稱孝子餘並遵舊制則祖宗之烈克播於無疆昭穆之儀適遵於前典詔可

昭憲皇后杜氏宣祖

禮閣新編建隆二年六月二十三日勅太常少卿馮言奏奉勅差撰大行皇太后謚號者臣聞謚所以知行號所以表功功大者播之無窮德厚者傳之不朽唯詩人之詠本王化之基姜嫄發后稷之祥太姒興武王之業祖宗之慶今古相沿伏惟皇上陛下應天順人變家爲國謳歌獄訟不召而自來文物聲名無遠而不至尚猶翼翼持心而御極蒸蒸盡孝以奉親孰謂軒宮倏兮掩耀詎期元圃寂爾

凝神恭惟大行皇太后沙麓儲靈塗山孕粹履玉衣而表
異口叶休祥獻瑞爵以致誠務崇嚴潔恢張陰教表正人
倫化九土而孝莫大焉法六宮而禮無違者事尤史冊美
溢椒塗方垂訓於照臨何厭世於頃刻禕衣禕翟俄成原
廟之遊登輅龍輜將祔霸陵之寢葬期定謚斯曰萬幸謹
按謚法云照臨四方曰明聖善周達曰憲請上尊謚曰明
憲皇太后伏以非謚無以彰其迹非號無以尊其名大行
皇太后其為母也鍾帝堯之文思言必有章動皆合禮得
不謂明乎其為后也宗老氏之清靜慈以臨下儉以居中
得不謂憲乎積是懿範流為頌聲下臣不才謏論無取仰
奉易名之典但懷供職之憂謹具奏聞恭依典禮 禮閣

新編乾德二年正月吏部尚書張昭奏稱覽前代諸文自漢魏已降凡追謚帝后皆取帝謚冠上一字蓋古者婦人不專謚取夫謚表之而已竊見國家追崇四親廟自翼祖皇帝已上三朝其謚皆然獨宣祖明憲皇后之謚異乎三朝將來遺附玉冊欲乞改謚曰昭憲仍乞差改題神主官祝文翰林院修撰有司用香幣酒脯禮料通告太廟四室以明聖人不敢專擅之意詔可二十九日敕太常禮院狀准勅宗正寺申昭憲皇后神主元題謚號合從改正二月七日太常禮院言准宗正寺牒今檢會委唐開成六年正月太常奏昭成皇太后謚號以謀禮部以太字非便禮部報曰入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子此並載

在史策無之不刊今百司文牒奏狀參詳典故恐不合除
太字如謚冊入陵神主入廟即當去太字奏可又云大中
祥符三年十二月詔曰太常博士李稠所進狀言追尊順
宗憲宗謚號禮官請別造神主及改題事請集通儒詳定
宜令都省集議聞奏議曰以臣等所議當以新謚典冊告
於陵廟正得其宜神主不改造不重題為得禮中書門下
上言改造改題並無所據酌情順禮題則為宜况今士族
之家通行此例雖尊卑有異而情理則同乞就神主改題
為允詔可

太常因革禮卷第九十二