宋東京考

宋東京考卷之十二

嘉興石匏周　城緝

宅

李文靖宅在封邱門內即丞相李沆居第

訓儉　公為相治第封邱門內廳事前僅容旋馬或言其太隘公笑曰居第當傳子孫此為宰相廳事誠隘為太祝奉禮世蔭之官廳事則已寬矣

自警編　李文靖公所居陋巷廳事無重門頹垣敗壁不以屑慮堂前藥欄壞妻戒守舍故勿葺以試沆沆朝夕見之經月終不言妻問之笑謂其弟維曰豈可

以北一動我念哉家人每勸治第未嘗答維因語次及之沆曰身食厚祿時有橫賜計囊裝亦可以治第但念內典以此世界為缺陷安得圓滿如意自求稱足今市新宅須一年繕完人生朝暮不可保又豈能久居巢林一枝聊自足耳安事豐屋哉

王文正宅在望春門外即太尉王旦居第

長編　旦性冲澹寡慾奉身至薄所居至陋上欲為之治旦以先人舊廬懇辭而止

宋修撰宅在城東南隅春明坊即宋敏求居第

初潭集　宋次道家書皆校讎三五遍世之藏書以次

道家為善本住春明坊昭陵時士大夫喜讀書多僦居其側以便借置故當時春明宅子僦直比他處當高一倍陳叔易歎曰此風豈可復見耶

劉道原就宋次道家觀書宋日具酒饌為主人禮道原不受閉閣鈔書旬日而畢

研北雜志　宋宣獻公綬楊徽之外孫徽之無子盡付以家所藏書後與父皐同在館閣每賜書必得二本子敏求敏脩並以文學見稱於世其藏書之盛有以也

蔡太師宅在宜秋門外府治西南即宰相蔡京鳴鑾

老學菴筆記　蔡京宅有六鶴堂高四丈九尺人行其下望之如蟻餘悉宏敞過甚老疾畏寒幕幃不能禦遂至無設牀處惟撲水少低間架亦狹乃即撲水下作卧室

正史約　徽宗時乘輕車小輦頻幸京第命坐傳觴略用家人禮京謝表有云主婦上壽請酬而肯從稚子牽衣挽留而不却蓋實事也

宋稗類鈔　譚振言蔡京當國一日感寒振與數親客問疾見之後堂東閣中京令小鬟焚香久之鬟白香已滿聞近北卷簾聲則見香氣自他室而出其遂焞

滿室靄若雲霧濛濛坐客幾不相覩而無烟火之烈京謂客曰香須如此燒乃無烟氣既歸衣冠芬馥非數十兩不能如是之濃也

朝野僉言　靖康元年閏十一月初八日夜遺火焚蔡京宅火光亘天隣屋無所犯明旦士庶觀之咸謂國家召禍造端乃蔡為首宅焚無片木而不及隣實本天意

王丞相宅在宜秋門外即太傅王黼賜第

編年錄　初黼既得秉國念無以中上意牢其寵乃奏置應奉司遂自領之而以梁師成副焉四方珍異悉

入於二人之家而入尚方者才什一帝待遇日隆恩數異於他相名其居閣為得賢治定後帝幸黼第始悟其與梁師成交結狀由是黼眷稍息

資治通鑑　宣和五年十一月丙寅帝幸王黼第觀芝黼專結梁師成既為相賜第於城西開徑門與師成宅對街以相往來乃託言家之屏風生玉芝上為臨幸覩黼之室閣張設寶玩山石侔擬宮禁喟然而歎其富樂因大醉不能語夜漏下五刻開龍德宮複道小門以還是夜諸班禁從皆嚴衛達旦翼日猶不御殿殆半日人心始安祖宗以來臨幸未之有也

貴耳集　王黼宅與一寺為隣有僧每日於黼宅旁溝中漉取流出雪色飯洗淨晒乾數年積成一囤靖康城破黼宅老幼絶食僧即以所積乾飯復用水浸蒸熟送入賴之無飢

宮

太一宮　有四一在城東南蘇村為東太一宮太平興國中建一在城西南八角鎮為西太一宮天聖六年建一即五嶽觀舊地為中太一宮熙寧初建一政和間改龍德宮為北太一宮俱廢久矣

退朝録　太宗時建東太一宮於蘇村遂列十殿而五福君綦二太一處前殿冠通天冠服絳紗袍餘皆道冠霞衣天聖中建西太一宮前殿處五福君綦大游

三太一亦用通天絳紗之制餘亦道冠霓衣熙寧五年建中太一宮內侍主塑像乃請下禮院議十太冠服禮院乃具兩狀一如東西二宮之制一請畫服通天絳紗會有言亳州太清宮有唐太一塑像上遣中使視之乃畫服王者衣冠遂詔如亳州之制

石林燕語　太平興國中司天言太一式有五福大遊小遊四神天一地一直符君綦臣綦民綦凡十神皆天之貴神而五福所臨無兵疫凡行五宮四十五年一易今自甲申歲入黃室巽宮當吳分請即蘇州建宮祀之已而復有言今京城東南有蘇村可應姑蘇

之名乃建東太一宮八年宮成合千一百區凡十殿四廊圖三皇五帝九曜七元天地水三官南斗三台二十八宿天曹四司十精太一五嶽儲副佐命十二山神八卦六丁五行四瀆本命等神及四直靈官三十六神將像五百二十四軀

中吳紀聞　太平興國六年方士言五福太一在吳越分太一天之貴神也行度所至之國民受其福故令蘇州建太一宮後以地遠不便於禱祀遂於京城蘇村建之今天慶觀乃其舊址鄉人尚有以宮巷宮前稱者

國朝會要　天聖六年司曆言五福太一自雍熙元年甲申及今四十五年太一行綦當入蜀郡之坤宮曰黃庭可於都城西南建祈宮於是詔擇八角鎮地建西太一宮前後東西凡四殿又建齋殿塑像自內出始鑄印給之

文獻通考　熙寧初即五嶽觀舊址營中太一宮蓋自天聖六年至熙寧五年壬子四十五年五福太一行綦自黃庭宮移入真室之中下臨京都之中故也

太常禮院言中太一宮冠服依東西太一而東西太一惟五福君綦冠通天冠大遊以下皆冠道冠按史

記天神貴者太一太一佐者五帝又方士言十太一皆天之尊神請並用通天冠絳紗袍從之

太一星在紫宮門右天一之南號曰天之貴神其佐曰五帝主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疫疾災害之事

漢武帝時亳人繆忌奏祠太一方置壽宮神君壽宮奉神之宮也神君最貴者曰太一其佐曰太禁司命之屬皆從之非可得見聞其言言與人音等時去時來來則風肅然居室帷中時晝言然常以夜天子祓然後入因巫為主人關飲食所欲言行下神所欲言下之於巫又置壽

宮北宮張羽旗設供具以禮神君神君所言上使受書其名曰畫法謂策蓋之法也其所言世俗之所知也無殊絶者而天子心獨喜其事祕世莫知也

夢溪筆談　十神太一一曰太一次曰五福太一三曰天一太一四曰地一太一五曰君基太一六曰臣基太一七曰民基太一八曰大遊太一九曰九氣太一十曰十神太一惟太一最尊更無別名止謂之太一三年一移後人以其別無名遂對大遊而謂之小遊太一蓋誤加之也京師東西太一宮正殿祠五福而太一乃在廊廡甚為失序熙寧中初營中太一宮下

太史考定神位予時領太史預其議論令前毀祠五福而太一別為後殿各全其尊深為得禮然君基臣基民基避唐明帝諱改為綦至今仍襲舊名未曾改正

容齋三筆　熙寧四年司天中官正周琮言據太一經推筭熙寧七年甲寅歲太一陽九百六之數至是年復元之初故經言太歲有陽九之災太一有百六之厄皆在入元之終或復元之初今陽九百六當癸丑甲寅之歲為災厄之會而得五福太一移入中都可以消災為祥竊詳五福太一自雍熙甲申歲入東南

巽宮故修東太一宮於蘇村天聖巳巳歲入西南坤位故修西太一宮於八角鎮請稽詳故事崇建宮宇迎五福太一於京師詔度地於集禧觀之東於是為中太一宮時王安石擅國盡變亂祖宗法度為宗社之禍蓋自此始雖太一照臨亦不能救也紹熙四年癸丑五年甲寅朝廷之間殊為多事壽皇聖帝厭代泰安以久疾退處人情業業皆有憂葵恤緯之慮時無星官曆翁考步推驗庸詎知非入元復元之際乎

宋史劉氏傳　西太一之役佞者進曰太一所臨分野則有福近歲自吳移蜀信如祈禳之說西南坤維按

堵可也今五六十州安全者不能十數敗降者相繼福何在耶武帝祠太一於長安至晚年以虛耗受禍而後悔方士之謬雖其悔之弗早猶愈於終不知悔者也

山堂考索　漢立太一祠即甘泉泰畤也唐謂之太清紫極宮宋謂之太一宮宋朝尤重太一之祠以太一飛在九宮每四十餘年而一徙所臨之地則兵疫不興水旱不作在太平興國中太宗立祠於東南郊而祀之則謂之東太一在天聖中仁宗立祠於西南郊而祀之則謂之西太一在熙寧中神宗建集福宮而

祀之則謂之中太一

宋稗類鈔　京師太一宮道士房有楮結子如楊梅嶽宗車駕臨觀題曰擬梅軒李似矩吴正仲皆有詩正仲詩云陰陰緑葉不勝垂著子全多欲壓枝却得君王留一顧故應雨露亦饒滋

河南通志　襄城楚芝蘭初習三禮忽自言遇有道之士教以符水六壬遁甲之術屬朝廷博求方伎詣闕自薦以占候有據擢翰林天文授樂源主簿遷司天春官正判司天監事占者言五福太一臨吴分當於蘇州建太一祠芝蘭獨上言京師帝王之都百神所

集且今京城東南一舍地名蘇村若於此為五福太一建宮萬乘可以親謁有司便於祗事何必遠趨江外乎衆論不能奪遂從其議

鄧州張虛白通太一六壬術留心丹竈遇真人得祕訣徽宗聞其名召管太一官恩賚無虛日官太虛大夫金門羽客出入禁中終日論道無一言及時事曰朝廷事有宰相在非予所知也

景靈宮有二在城內端禮街之東西大中祥符五年十一月建奉藝祖以下御容元豐五年詔歲以四孟月朝獻

文獻通考　真宗大中祥符五年以聖祖臨降作景靈

宮天聖元年詔修宮之萬壽殿以奉真宗御容榜曰
奉真治平初就景靈宮西園作仁宗神御殿曰孝嚴
別殿曰寧真齋殿曰迎釐名宮之西門曰廣祐凡七
十年間神御在宮者四其他寓諸寺觀者十一所元
豐五年神宗始就景靈宮作十一殿在京宮觀寺院
神御悉皆迎奉入内盡合帝后而奉以時王之禮
元符二年詔特置景靈西宮奉安神宗於顯承殿為
館御之首昭示萬世尊異之意建哲宗神御殿於西
以東偏為齋殿

資治通鑑　元豐五年八月庚申帝以先朝御容多寓

寺觀乃作十一殿於景靈宮凡神御皆迎入累朝文臣執政官武臣節度使以上並圖形於兩廡凡執政官除拜赴宮恭謝其後南郊先詣宮行薦享禮並如太廟

朝野雜記　景靈有東西宮蓋祖宗以來帝后神御皆寓道釋之館元豐中始倣漢原廟之制（按兩漢博聞惠帝詔有司立原廟師古曰原重也先已有廟今更立之故曰重也謂高帝廟）即景靈宮之東西為六殿每殿皆有館御前殿奉宣祖以下御容而後殿以奉母后各揭以美名崇寧初以景靈無隙地乃於馳道之西立西宮以神宗為館御首哲宗次之號

舊宮為景靈東宮建炎改元之二日即命有司建景
靈宮於江寧帝后異殿然不克成渡江後自聖祖以
下神御皆寓溫州天慶宮以祠部郎官兼知州若官
使相則兼景靈宮使典奉神御趙忠簡為相議築宮
臨安以奉祖宗神御而留聖祖於永嘉後不果紹興
十三年始遷於臨安然但通為三殿以奉聖容無復
東都之制矣

揮麈錄　乾德六年即都城之南安陵之舊域建奉先
資福院為慶基殿以奉宣祖藝祖則太平興國之開
先太宗則啟聖之永隆至大中祥符中建景靈宮天

興殿以奉聖祖其後真宗之奉真仁宗之孝嚴英宗之英德皆在其側又有慈孝之崇真萬壽之延聖崇先之永崇以奉真宗母后章獻明肅在崇真之傍曰章德章懿在奉先之後曰廣孝章惠在延聖之後曰廣愛在普安者三元德曰隆福明德章穆曰重徽元豐中神宗以獻饗先後失序地偏且遠有曠世不及親祠者乃詔有司神御之在京師寓於佛祠者皆廢撤而遷之禁中由英德而上五世合為一宮凡十一殿以世次列東西序帝殿一門列戟七十二殿之西廡繪畫容衛公王名將羅立左右內有燕寢溫清之

室玩好畢陳而母后居其北改慶基曰天元后曰太
始開先曰皇武后曰儷極永隆曰大定后曰輝德壽
真曰熙文后曰衍慶孝嚴曰美成后曰繼仁英德曰
治隆其便殿十一曰來寧曰燕娛曰雲遊曰凝神曰
天遊曰冷風曰太靈曰丹臺曰靈崑曰昭清以五年
十一月奉安帝后塑像於新宮大赦天下繪待臣像
於後元祐初即治隆之後宣光殿以奉神宗紹聖初
闢宮之東隅為顯承殿以宣光殿故址為徽音殿以
奉宣仁聖烈建中靖國元年詔以顯承介於一偏廟
號未稱於是度馳道之西東直大定南北廣袤地勢

併撤府寺創為西宮建大明殿以神宗為館御之前
涓日遷奉親祠為不祧之廟以示推崇之意曲赦函
畿錄功臣後如元豐故事云
麈史　神宗廣景靈宮為原廟列朝帝后前後各一殿
皆有名見於國史元祐初神宗神御殿曰宣光紹聖
初內相林希言宣光乃元魏時殿號非所宜名詔更
為顯承（後改曰徽音）議者以為祖宗時凡建一事施一令
必下侍臣博議蓋審處之也或曰此執政寡聞之過
也
神宗就太原廟取祖宗以來將相功臣像各繪於兩

廡因推恩官其後子在開封南司閱牘見黨進家狀元私家無祖像令城南什物庫土地像乃是遂取圖之

圖畫見聞誌　治平甲辰歲於景靈宮建孝嚴殿奉安仁宗神御乃鳩集畫手畫諸屏扆墻壁先是三聖神御殿兩廊圖畫創業戡定之功及朝廷所行大禮次畫講肄文武之事游豫晏享之儀至是又兼畫一應仁宗朝輔臣呂文靖以下至節鉞凡七十二人時張龍圖燾主其事乃奏請於逐人家取影貌寫之鴛行序列歷歷可識其面於是觀者莫不歎其盛美

聞見前録　元豐中神宗倣漢原廟之制增築景靈宮先於寺觀迎諸帝后御容奉安禁中淵日以次備法駕羽衛前導赴宮觀者夾路鼓吹振作教坊使丁仙現舞望仁宗御像引袖障面若揮泪者都人父老皆泣下嗚呼帝之德澤在人深矣

退朝録　文穆王冀公天聖初再為相既拜命謝恩即請詣景靈宮奉真殿朝謝真宗皇帝冀公仍以五百千建道場託先公為齋文其略曰奉諱之初謝病於外臨西宮而莫及企南狩以方遥自後二府初拜恩入謝即詣景靈宮蓋踵冀公故事也

朝野類要 四孟之月駕詣景靈宮朝獻自神廟建如此在恤制內則權止

東萊詩話 正獻公知揚州賀景靈宮成表有云即上都之福地再廣真庭會列仙之聯容益嚴昭薦又云迴廊曼衍圖拱極之近僚祕殿重深列儀坤之正位

上清儲祥宮 在新宋門裏街北至道元年上清宮成慶曆三年火其後復修以宮之所在為國家子孫之祥也因賜名上清儲祥宮命蘇軾撰碑文以紀其事

東京記 端拱元年二月太宗詔取晉邸時太祖所賜金帛建上清儲祥宮至道元年八月宮成帝御書額金填其字賜之慶曆三年十一月火熙寧元豐間靈

惠法師王太初再營之元祐初宣仁太皇太后出帑粉錢重建

談圃　上清儲祥宮太宗建之為民祈福神宗以其地屬震欲新之至元祐初落成宦人陳衍領其事凡當用黃金處皆以丹朱代之宮成兩宮臨幸肆赦

至正集　宮始太宗作於朝陽門外蘇碑作內不五十年而火以其地為禁軍營監察御史裏行包拯上疏請勿修故也又三十七年復事修建歷十三年而後成蓋元祐六年也翰林學士承旨蘇公作碑未幾誣以失實毀之令蔡京別撰焉

雲烟過眼錄　米老自作自書上清儲祥宮碑川紙上大書甚佳舊在向若水家後歸賈秋壑今歸王子才乃與東坡同所作米意極自得然非為彼文壓倒則此老必叫屈

續文獻通考　鄭榮本禁軍戍辟州還夜遇神人謂曰汝有道氣勿火食因授醫術救人大中祥符七年賜名自請度為道士居上清宮所傳藥能愈大瘋民多求之皆刺臂血和餅以給焉

居易錄　侯鯖錄載紹聖中貶東坡毀上清宮碑令蔡京別撰有人過臨江驛題二詩不書姓名或云江隣

二幾或云張文潛作也其二云晉公功業冠吾唐吏部文章日月光千載斷碑人膾炙不知世有段文昌此詩因坡公而發特以退之淮西事為譬非元和間人作也其言吾唐者是時黨禁方嚴故託之前代云爾以為直言淮西事者誤婁堅以為東坡詩尤誤矣

宋東京考卷之十三

嘉興石匏周　城緝

宮

玉清昭應宮在南薰門外官路西大中祥符元年議營是宮安置天書有司料工須十五年乃就修宮使丁謂令以夜繼晝每繪一壁給二燭故七年而成凡二千六百二十楹制度宏麗屋宇少不中程式雖金碧已具必令毀而更造有司莫敢較其費天聖七年六月丁未夜大雷雨宮內火起至曉宮室幾盡惟存長生崇壽二小殿范雍王曙等以為災變之來若有警者願除其地罷諸禱祀以答天怒乃下詔不復繕修以長生崇壽二小殿改為萬壽觀

談圃　玉清昭應宮丁晉公董其役土木之工極天下之巧繪畫無不用黃金四方古名畫皆取置壁龕廡

下以其餘材建五嶽觀世猶謂之木天則玉清之宏壯可知玉清宮道院則今萬壽觀是也後玉清五嶽皆焚獨道院在耳

石林燕語　大中祥符五年玉清昭應宮成王魏公旦為首相始命充使宮觀置使自此始然每為見任宰相兼職天聖元年呂申公夷簡為相時朝廷崇奉之意稍緩因請罷使名自是宰相不復兼使康定元年李康靖若谷罷參知政事留京師以資政殿大學士提舉會靈觀事宮觀置提舉自此始自是學士待制知制誥皆得為提舉因以為優閒不任事之職熙寧

初先帝患四方士大夫年高者多疲老不可寄委罷之則傷恩留之則玩政遂承舊宮觀名而增杭州洞霄宮及五嶽廟等並依西京崇福宮置管勾或提舉官以知州資序人充不復限以員數故人皆得以自便

退朝録　天聖七年玉清宮災遂罷輔臣為宮觀使而景靈會靈祥源三宮觀以學士舍人管勾康定元年李康靖公罷參知政事以資政殿大學士提舉會靈觀自後學士皆為提舉至和初晏元獻公以舊相為觀文殿大學士提舉萬壽觀而武臣今致政李少師

端愿為觀察使止得管勾祥源觀自陳於樞府宗衮乃加以都管勾今朝官亦云提舉非故事也

宋史　大中祥符元年作玉清昭應宮奉天書也知制誥王曾都虞候張旻皆上疏諫不聽

沂公言行錄　真宗建昭應宮王沂公曾上疏陳事之不便者五條以諫請殺其制其餘論事甚衆皆削其稿惟此疏偶存

續聞見近錄　錢若水撰昭應宮碑成上賜玉帶令服之而謝三日乃止至今被賜者閤門以為例

遜齋閒覽　按祥符中治昭應宮用李廷珪墨為染飾

今人間所有皆其時餘物耳

筆談　温州雁蕩山前世人所不見故謝靈運為太守亦未嘗遊歷因昭應宮採木深入窮山此境始露於外他可知矣

龜氏客語　造玉清昭應宮牒州郡供木丁晉公自作文云不得將皮補曲削凸見心

中吳紀聞　蘇舜欽字子美易簡參政之孫慷慨有大志工為古文聲名與歐陽公相埒天聖七年玉清昭應宮災子美以太廟齋郎詣登聞上疏謂天以此垂戒願陛下恭默自省語甚切直時年方二十登景祐

元年進士第俄有詔戒越職言事者子美又上書極論其不可時論韙之

厚德録　天聖中玉清昭應宮災太后曰先帝營奉此宮極天下之力今一旦灰燼皆守衛者不謹所致詔付御史臺推勘皆欲戮之御史中丞王晦叔上疏曰昔魯桓僖宮災孔子以為桓僖親盡當毀也漢遼東高廟及高園陵便殿災董仲舒以為高廟不當居郡國便殿不當居陵旁故災今玉清之興不合經義先帝信方士邪巧之說蠹耗財用無紀今天焚之乃戒其侈而不經也上與太后感悟遂薄守衛者罪

容齋三筆　秦始皇作阿房宮寫蜀荆地材至關中役徒七十萬人隋煬帝營宮室近山無大木皆致之遠方二千人曳一柱以木為輪則戛摩火出乃鑄鐵為轂行一二里轂輒破別使數百人賫轂隨而易之盡日不過行二三十里計一柱之費已用數十萬工大中祥符間姦佞之臣罔真宗以符瑞大興土木之役以為道宮玉清昭應之建丁謂為修宮使凡役工日至三四萬所用有秦隴岐同之松嵐石汾陰之柏潭衡道永鼎吉之楙柟楮溫台衢吉之檮永澧處之槻棹潭柳明越之杉鄭淄之青石衡州之碧石萊州之

白石絳州之斑石吳越之奇石洛水之石卵宣聖庫之銀朱桂州之丹砂河南之赭土衢州之朱土梓信之石青石碌磁相之黛秦階之雌黃廣州之滕黃孟澤之槐華虢州之鉛丹信州之土黃河南之胡粉衛州之白堊鄆州之蚌粉兖澤之墨歸歙之漆萊蕪興國之鐵其木石皆遣所在官部兵民入山谷伐取又於京師置局化銅為鍮治金薄鍛鐵以給用凡東西三百一十步南北百四十三步地多黑土疏惡於京東北取良土易之自三尺至一丈有六等起二年四月至七年十一月宮成總二千六百二十區不及三

十年天火一夕焚爇但存二殿是時役徧天下而至尊無窮兵黷武聲色苑囿嚴刑峻法之舉故民間樂從無一違命視秦隋二代萬萬不侔矣然一時賢識之士猶為盛世惜之國史志載其事欲以為夸然不若掩之之為愈也

王氏畫苑　大中祥符初上將營玉清昭應宮勅劉文通先立小樣圖然後成葺丁朱崖命移寫道士呂拙鬱羅蕭瑩仍加飛閣於上以待風雨畫畢下匠氏為準謂之七賢閣者是也天下目為壯觀

大中祥符中玉清昭應宮成召張昉畫三清殿天女

奏音樂像肪不假朽畫奮筆立就高皆丈餘

茅亭客話　大中祥符六年綿州彰明縣崇仙觀柏柱上有木文如畫天尊狀毛髮眉目衣服履舄纖縷悉備知州比部員外郎劉宗言遂繪事奏聞詔令津置赴闕送玉清昭應宮今川民皆圖畫供奉之

田居乙記　仁宗天聖七年玉清昭應宮災太后泣對大臣曰先帝尊天奉道竭力成此宮今一夕延燔幾盡惟長生崇壽二小殿存耳何以稱遺旨哉樞密副使范雍抗言曰不若悉燔之也太后詰其故雍對曰先朝以此竭天下之力遽為灰燼非出人意如因其

所存又將修葺則民不堪命非所以祇天戒也乃下
詔不復繕修以二殿為萬壽觀罷諸宮觀使
續文獻通考　大中祥符元年作昭應宮貯天書初帝
議即宮城乾地營昭應宮以奉天書召丁謂問之對
曰陛下富有天下建一宮以奉上帝且所以祈皇嗣
也群臣有阻陛下者願以此諭之已而王旦密疏諫
帝果如謂所對答之旦不敢復言
大中祥符五年詔建康軍鑄玉皇聖祖太祖太宗神
像以丁謂為奉迎使奉安於玉清昭應宮帝率百官
郊謁

宋稗類鈔　真宗建玉清宮自經始及告成凡十四年其宏大瓌麗不可名似遠而望之但見碧瓦凌空聳耀京國每曦光上浮翠彩照射則不可正視其中諸天殿外二十八宿亦各一殿楩柟杞梓搜窮山谷琥題金榜不能殫紀朱碧藻繡工色巧絕甍栱欒楹全以金飾入見驚悅褫魄迷其方向所費鉅億萬雖用金之數亦不能會計天下珍樹怪石內府奇寶異物充牣襞積窮極侈大餘材始及景靈會靈二宮觀然亦足冠古今之壯麗矣議者以為玉清之盛開闢以來未之有也阿房建章固虛語爾天聖歲六月中宵

暴雨震電咫尺語不相聞俄而光照都城如晝黎明宮災無餘大像穹碑悉墜煨燼見者無不駭歎明肅皇后垂簾對兩府大臣而泣追念先志罷宮使王魯柄相黜判官翰林學士歸西垣授夏竦以修宮使力期興復議論喧然言事者競進諫乃止

孫何孫僅俱以能文名僅為陝西轉運使作驪山詩二章其後章有云秦帝墓成陳勝起明皇宮就祿山來時方建玉清昭應宮有惡僅者錄詩以進真宗閱前章云朱衣吏引上驪山遽曰僅小器也此何足誇遂棄不復閱而陳勝祿山之語卒得不聞人以為幸

也

玉堂鑑綱　大中祥符七年真宗親謁宮奉刻玉天書安於寶符閣以御容立侍於側

史學提要箋釋　真宗嘗言夢神人傳玉皇命云趙玄朗為人皇九人中一人帝之始祖奉為司命真君號聖祖詭言降延恩殿有異香黃光建玉清昭應宮奉之七年乃成

山堂肆考　祥符中飛蝗過京城上詣玉清宮焚香祈禱禁音樂三日翼日執政有袖死蝗以進者請示於朝率百官賀王旦曰蝗出為災災弭幸也又何賀焉

乃止

天禧中內出聖祖神化金寶牌分給在京宮觀及外州名山聖跡之處面文曰玉清昭應宮成天尊萬壽背文曰永鎮福地諸郡道正副掌之

九成宮崇寧元年方士魏漢津請備百物之像鑄九鼎四年三月九鼎成詔於中太一宮之南為殿以奉安各周以垣上施髹甓以方色之土外築垣環之名曰九成宮中央曰帝鼎其色黃祭以土王日為大祠幣用黃樂用宮架北方曰寶鼎其色白祭以冬至幣用皁東方曰牡鼎其色白祭以立春幣用皁東北曰蒼鼎其色碧祭以春分幣用青東南曰岡鼎其色綠祭以立夏幣用緋南方曰彤鼎其色紫祭以夏至幣用緋西南曰皁鼎其色黑祭以立秋幣用白西方曰鼎鼎其色赤祭以秋分幣用白西北曰魁鼎其色白祭以立冬幣用皁八鼎皆為中祠樂用登歌享用素饌復於帝鼎之宮立大角鼎星之祠

資治通鑑　九鼎成奉安於九成宮以蔡京為定鼎禮儀使加魏漢津虛和冲顯寶應先生帝幸九成宮行酌獻禮

容齋三筆　政和七年帝用方士言又鑄神霄九鼎一曰太極飛雲洞刲之鼎二曰蒼壺祀天貯醇酒之鼎三曰山嶽五神之鼎四曰精明洞淵之鼎五曰天地陰陽之鼎六曰混沌之鼎七曰浮光洞天之鼎八曰靈光晃曜鍊神之鼎九曰蒼龜大蛇蟲魚金輪之鼎明年鼎成奉安於上清寶籙宮神霄殿遂為十八鼎繼又詔罷九鼎新名悉復其舊

寶成宮大觀三年方士魏漢津沒於京師賜號嘉成侯詔以鑄鼎之地作寶成宮總屋七十區中置殿曰神靈以祀黃帝東廡殿曰成功以祀夏后氏西廡殿曰持盈以祀周成王及周公旦召公奭後置堂曰昭應以祀唐李良及魏漢津詔每歲八月二十五日舉祀帝祀黃帝為大祠幣用黃樂用宮架其成功持盈二殿為中祠幣用白昭應堂為小祠並用素餼

文獻通考　按三代之九鼎未聞有神司之而列之祀典也崇寧時用方士之說鑄九鼎而各以其方色祭之抑不知司鼎者何神歟至於因采首山銅之說而祀黃帝因貢金九牧之說而祀夏后因定鼎郟鄏之說而祀成王周召然此數聖賢之所以當祀者固不以鼎也若魏漢津則當時獻言鑄鼎之方士耳乃亦

尸而祝之俾侑食於數聖賢其褻慢不經甚矣

玉清神霄宮 在宮城內福寧殿東徽宗誕生之地也政和三年建初名玉清和陽宮七年改今名

世史類編 政和六年九月辛卯徽宗奉玉冊玉寶如

玉清和陽宮上玉帝尊號曰太上開天執符御曆含

真體道昊天玉皇上帝詔天下洞天福地修建宮觀

塑造聖像

迎真宮 在南薰門外玉津園東政和三年十一月徽宗南郊以道士百人執儀仗前導蔡攸為執綏官

玉輅出南薰門帝忽曰玉津園東若有樓臺重複是何處也攸即奏見雲間樓殿臺閣隱隱數重既而審視皆去地數十丈頃之帝又曰見人物否攸即奏有若道流童子持幡幢節蓋相繼而出雲間冒日歷歷可識遂以天神降詔告在位即其地建道宮名曰迎真作天真降臨示現記由是益信神仙之事矣

上清寶籙宮在景龍門東與晨曜門相對政和五年建

宋史　徽宗因林靈素之言建上清寶籙宮密連禁署宮中山包平地環以佳木清流列諸館舍臺閣多以美材為楹棟不施五采有自然之勝上下立亭宇不可勝計又作仁濟輔正二亭於宮前命道士施民符藥徽宗時登皇城下視之由是開景龍門城上作複道通寶籙宮以便齋醮政和七年徽宗幸寶籙宮命林靈素講道經自是每設大齋輒費緡錢數萬謂之千道會許士庶入宮聽講令吏民詣宮授神霄祕籙朝士之嗜進者亦靡然趨之

宣靖妖化錄　寶籙宮之建也極土木之盛燦金碧之輝危殿傑閣瑤室脩廊為諸宮之冠云

林靈素傳　政和五年宮禁多怪命靈素治之埋鐵簡長九尺於地是怪遂絕因建寶籙宮宮前建仁濟亭施符水開神霄寶籙壇詔天下天寧觀改為神霄玉清萬壽宮無觀者以寺充

宋稗類鈔　相傳徽宗親臨寶籙醮宮一日啟醮道士至醮壇拜章伏地久之方起上詰其故答曰適至上帝所值奎宿奏事良久方畢始能上其章上歎訝問曰奎宿何神所奏何事對曰所奏不可知此宿乃本

朝蘇軾上大駕先是崇觀間以黨籍禁蘇公文辭并墨跡而毀之政和中不惟弛其禁且欲玩其文辭墨跡一時士大夫從風而靡為是故也

朝元萬壽宮在城內汴河之側金兵燬之後延慶觀即朝元萬壽宮之齋堂也

癸辛雜識　朝元宮殿前有大石香鼎二製作高雅聞熙春閣朝元宮元有十餘座徽宗每晏熙春則用此燒香於閣下香烟蟠結凡數里有臨春結綺之意朝元宮虛皇臺亦上清移來者下有青石礎二刻龍鳳團花極工巧舊時是朱溫椒蘭殿舊物臺上有拜石方廣二丈許光瑩如碧玉四畔刻龍鳳雲霞環繞內

留品字三方素地云是宣政內醮時徽廟立於中林靈素王文則居兩旁也

觀

建隆觀在闔闔門外西北周世宗建初名太清觀太祖以建隆改元遂更名為建隆觀重修殿宇廊廡總一百四十有九區後取杭州昊天上帝銅像奉安於中大中祥符元年以唐祕書監賀知章七代孫道士某住持是觀加葺昊天上帝殿後皆燬於金兵

倦遊錄　陳摶隱居華山太平興國初至闕求一靜室休息乃賜館於建隆觀扃戶熟寐月餘方起

談苑　呂蒙正方應舉僦舍建隆觀緣幹入洛鑠室而去自冬涉春方回啟戶視之牀前槐枝叢生高二三

尺蒙茸合抱是年登科十年作相

畫論　任從一待詔畫龍比之五代四明僧傳古大師稍加怪怒建隆觀翊教院玉皇殿後是其真跡崔白所圖又得其要玉皇殿中羅睺邉有一龍頭是其真跡

續文獻通考　甄棲真字道淵單父人幼舉進士不第遂入建隆觀為道士年七十五遇許元陽許可學仙因授煉形養元之訣漸返童顏步輕若飛後尸解去棲真自號神光子與隱人海蟾子以詩往還論養生祕術目曰還金篇凡二卷

河南通志　王懷隱睢陽人初為道士居汴之建隆觀善醫診太平興國初詔歸俗命為尚藥奉御三遷至翰林醫官使初太宗在潛邸時留意醫術藏名方千餘首皆嘗有驗者至是詔翰林醫官各具家傳經驗方以獻命懷隱與副使王祐等校正編類每部以隋太醫令巢元方病源候論冠其首而方藥次之成百卷御製序引名曰太平聖惠方

會靈觀在南薰門外東北普濟水門西北大中祥符五年創建內設延真獻殿祝禧齋殿西則崇元殿以奉靈寶天尊二夾殿則奉中茅小茅真君東西列五嶽聖帝五殿左右二夾殿則奉五嶽之儲副佐命之山羅浮括蒼霍山抱犢少室武當等十山真君名五嶽觀觀成賜名會靈觀南有奉靈園觀東有

祥池中有崇禧殿觀西塢有小池中亦建崇禧殿奉扶桑大帝暘谷神王洞淵龍王等神續置明麗聰水二殿後皆燬於金兵

國朝會要　大中祥符八年五月詔會靈觀池以凝祥為名園以奉靈為名觀以奉五嶽帝仁宗時觀火既重建改名曰集禧

歸田錄　內中舊有玉石三清真像初在真遊殿既而大內火遂遷至玉清昭應宮已而玉清又大火又遷於洞真洞真又火又遷於上清上清又火皆焚蕩無孑遺遂遷於景靈而宮司道官相與惶恐上言真像所至輒火景靈必不免乞移他所遂遷於集禧宮凝

祥池水心殿而都人謂之行火真君也

甲申雜記　范彝叟為右丞時五嶽觀災或曰可速修之其像甚靈昔奉安時數十人舉一像昨夕數道士能舉之彝叟曰果靈何不休焚之上笑而已時以聽直言斯盛德也

圖畫見聞志　大中祥符末營會靈觀命李隱寫五嶽山形於壁及畫山水於五殿屏扆觀其危峯疊嶂遠水疎林可謂盡美矣然而鈎描筆困槍淡墨焦斯為未至爾

王氏畫苑　荀信真廟時為翰林待詔攻畫龍水天禧

中會靈觀凝祥池御座殿屏岸上寫吐霧龍觀其蟠伏蹲踞波濤旁湧使人驚賞後移入禁中

醴泉觀在東水門裏大中祥符元年五月泰山醴泉出詔於其地建醴泉觀後復建於京城金季兵燬

天慶觀大中祥符二年十月詔以五月三日為天慶節命天下州府軍監關縣皆建道觀一所以天慶為名答神貺也

朝野類要　天慶觀諸州皆署建之以奉聖祖天尊大帝真宗皇帝尊聖祖為聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝蓋仿唐尊老君故事也其詳載於國史又祕有聖祖天尊大帝降臨記

祥源觀在繁臺東南宋初有人於此地見龜蛇因建真武祠大禧二年泉湧祠側汲之靡竭人有疾疫

者飲之輒愈乃就其地建觀總殿廡神廚鐘經樓齋堂道院廨舍凡六百一十三區其正殿曰靈真以奉真武像加號靈慈真君東聖藻殿以安御製贊西靈淵殿湧泉之所前廣聖殿西開祥齋殿南有靈禧園東有凝碧池即古牧澤改為池也後皆燬於金兵累經河溢淤平

國朝會要　醴泉觀本拱聖營地也天禧二年閏四月詔拱聖營醴泉所宜立觀以祥源為名仁宗時觀火既重建改名曰醴泉東水門裏亦有醴泉觀與此不同

文獻通考　天禧二年閏四月京師拱聖第十九營有湧泉疾癘者飲之皆愈詔建道觀名曰祥源

海錄碎事　天禧二年拱聖營真武祠有泉湧飲之愈

疾詔就其地建觀以祥源為名

玉陽觀在宜秋門內即楊六郎宅址也

佑聖觀有二一在宣化門裏普濟水門西北金季兵燬一在府治西南馬軍衙橋之西觀前有積水風著靈異明正德初改為大道宮

玉仙觀在南薰門外金季兵燬

萬壽觀在景龍門西北本玉清昭應宮東偏別殿也天聖七年六月丁未玉清昭應宮災燔燹殆盡惟存長生崇壽二殿并章獻太后本命殿後稍修葺改崇壽殿名太霄殿徙奉玉皇銅像增繕寶慶延聖二殿及膺禧齋殿崑玉池亭又葺章懿太后御容殿改名萬壽觀後皆燬於金兵

兩朝寶訓　天聖七年七月宋史載六月玉清昭應宮災上以所存長生崇壽殿為萬壽觀

燕翼詒謀錄　萬壽觀本玉清昭應宮也宮為火所焚惟長生崇壽殿存殿有三像聖祖真宗各用金五千餘兩昊天玉皇上帝用銀五千餘兩仁宗天聖七年詔玉清昭應宮更不復修以所存殿為萬壽觀蓋明肅太后尚有修營之意宰臣猶帶使領至是始去之示不復修營也真宗朝盛禮縟儀屢舉費金最多金價因此頓長人以為病仁宗明道二年正月癸未詔冊寶法物凡用金者並改用銀而以金塗之自此十省其九至今惟寶用金餘皆金塗也

心符觀在城內資善堂北

壽星觀舊有壽星畫像故名嘉祐中更畫真宗御容以易壽星之像改曰崇先觀

祥祺觀在新鄭門外金明池之右始建未詳元末兵燬

南山觀在安遠門裏街西始建未詳元末兵燬

延慶觀在城內汴河之北浚儀橋之西舊為朝元萬壽宮齋堂明軍儲倉即朝元萬壽宮之遺址也元世祖時盤山棲雲道人王志謹建元末偽宋太保劉福通發之惟存齋堂明初為寶泉局鑄錢之所後移局於蔡河灣而齋堂頗毀洪武六年設道紀司於內十年都紀邵惟真等改建正殿奉安三清又建左右高真之殿內有宋時諸名公石刻甚多悉已散失無存

閒中今古　開封趙宋建都之處予每追訪古蹟故老僅能道其一二形似而已府學中諸碑刻多宋太學中石經皆磨滅破碎罕有完者間有嶽廟時詩文亦

首尾弗全周視齋廡見石礎俱斷碑隱然文字在上學子言不特此耳為在位之人取為他用者甚衆後於延慶觀東偏道士房見一石刻乃蘇子美所作詩瓜果浮沉酒半醺滿牀書史亂紛紛北軒凉吹開疎竹卧看青天行白雲因録於此以見當時士大夫其所著述何可勝數如此詩者不過一時口占尚刻之於石則其他大述作而為世所珍重者不為後人柱下之石能幾何哉

鴻烈觀在封邱門外之東宣和五年詔以班荆館為鴻烈觀命羽流居之燬於金兵

四聖觀在相國寺橋之南始建未詳金季兵燬

西五嶽觀在南薰門外街西建奉五嶽之神明洪武二年五月為雷火所燬

延真觀在南薰門裏西南始建未詳元末兵燬

玉霄觀在宜狀門外始建未詳元末兵燬

以上諸觀皆道士居之

文獻通考　宋自真宗興崇道教置玉清昭應宮景靈宮會靈觀使以宰相為之副使判官都監及集禧觀醴泉觀東西太一宮提舉則以兩省兩制丞郎及防禦諸司使副為之掌奉齋醮之事又有譯經潤文使亦以宰相為之熙寧後增置祠祿之官以佚老優賢而時相欲以宮觀之祿處不奉行新法之人遂無限

員亦無執事而釋老之事則如歷代領之祠部郎官

又屬鴻臚寺至徽宗時以道教改隸祕書省

洞源觀在宜秋門外寶相寺迤西仁宗景祐二年富平郡王姑施氏願入道為女冠乃以崔懷道私第八十間改為道觀賜名洞源後燬於金兵

宋東京考卷之十三 全