

1 4
1555
43

43

愧

鄧

錄

門 14
號 1555
卷 43

魏鄉錄序

昭
和十九年
四月十日
購求

魏鄉錄序

相 臺 岳 珂

昔者吾夫子求文獻於杞而不足證學官名
於鄴而有餘師方春秋時二國在諸侯閒壤
地生齒廣輪衆寡亡以大相過也其亦僅存
焉耳矣而杞之志若曰吾蕞爾邑要非天下
之所取止周禮兼魯夏盟主晉舊章故府之
藏不彼即焉而遐哉邈乎之間乃及於我是
何庸知維鄴則異然謂吾之褊陋誠不足以

魏鄉錄序

知不足齋叢書

儕諸建國而金天百世之澤且幸至於今而未斬况夫統系之所接傳聞之所逮是區區者而不余守則暴棄之辜其將何辭以諉夫人是故典則之在王府一忽其詒則與和鈞關石俱蕩於浮埃惟不自安於陋癩如典墳朴略之餘聖人之所不能悉識者亦或可歷陳而枚舉然則謂世有先後國有舊昭而不存乎其人焉不可也

國朝受命

世有顯德

典章文物之盛跨王軼帝二百七八十年間名公鉅卿所以討論潤色之者固已無餘蘊矣而又禮掌於頌臺議參於儒館彌闕軼訂同異閒承之以有位之文者俾畢得以獻疑而粹聞則出位之言固非羣有司之所當與抑猶聞之郊之來也魯固逆陋之矣叔孫昭子之問聊以藉俎豆之口而郊子奮然曰我知之不俟申言之及纏纏其辭累數百言而

不少止鄒未嘗以捨人自疑而魯多君子亦
不以其強聒爲疑也若夫杞則自棄矣襲媮
益濟每視己爲不足進至取通國之禮而夷
之一字之貶屢加而曾不知所以爲恥學者
循其末流而翹其所志輕重且將誰擇哉珂
晚學其位於

朝又羣有司之賤者也譬諸小國無證杞之
責而有睎鄒之心凡其廷紳之所緒聞諜記
之所膚受隱而不合必求其當博取精覈使

皆有据依而後牘之蓋不敢以陋自處而懼
其班於學域之夷博識之士或以吾夫子之
不恥於問者而就正焉則亦庶乎其有一得
之愚也凡書皆

祖宗若

當世事名前哲所以尊

朝廷爲卷者十有五總一百十七則命之曰
鄒以志其愧嘉定焉逢淹茂歲圍如旣望謹
序

Table with multiple columns containing faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

魏郊錄目錄

卷第一 十一則

相臺 岳珂

祖宗徽稱

五字定制

崇政改諡

后諡因革

隆祐壽康宮

申福殿

魏郊錄目錄

知不足齋叢書

永崇陵

追改陵名

郊廟之誅

號謚之異

宗室聯名

卷第二十八則

近屬名制

宗廟舊諱

舊諱訓名

御名不聯字

淳熙南衙

孝明后制

宗族之別

聖旨教命之別

卷第三 六則

南北郊

思陵近誤

諸陵複名

館學輕重

階官避家諱

贈官回避

卷第四 五則

先廟後郊

魚袋

服章入銜

執政階官封爵

尚書之名

卷第五 九則

永固更號

熙寧崇寧年號

泰安宮

五齊三酒

齊酒廢革

牲牢均胙

副本緣起

百官轉對

任子分授

卷第六 十二則

寺監簿職守

牙魚不可服用

真徽沔三州

國名寓意

辛簡穆諡

修書恩數

閩中譌傳兆域

開元寺

紹興嘉泰二詞

北使借官

官年實年

仙釋異教之禁

卷第七 二則

官品名意之訛

散階勳官寄祿功臣檢校試銜

卷第八 十則

年號閣名

陞建府鎮

昇定建府

鎮號封國

詞科宗室二制

中司論事

給舍論駁

帶節降麻

納節舊典

彭輅告詞

卷第九 十則

禮殿坐像

作邑之制

歲降度牒

宣總公移

書記支使

樞密稱呼

國忌日斷刑

官品不分別

金年號

場屋編類之書

卷第十七則

人品明證

改易職事官名稱

李文簡奏藁

同二品

旌節

慈德宮

寺觀敕差住持

卷第十一 五則

制舉科目

追冊后

后陵名樂舞

上后諡官

告諭祖廟

卷第十二 七則

文武服帶之制

非宰執賜笏頭帶

開禧復泗州赦

宮禁進見

刊進書載表卷首

金銀牌

古今祠厲

卷第十三 十則

指南記里鼓車

京師木工

國忌設齋

皇祐差牒

紹興儲議

遂國記誤

武定軍

金版

薦饗太廟

冷端甲

卷第十四 七則

九閣

天章閣侍講班次

天章閣

天章閣官名

敷文閣

直省官

藩邸旌節

卷第十五 八則

京師木丁

國忌設齋

皇祐差牒

紹興儲議

遂國記誤

武定軍

金版

薦饗太廟

冷端甲

卷第十四 七則

九閣

天章閣侍講班次

天章閣

天章閣官名

敷文閣

直省官

瀋邱旌節

卷第十五 八則

外戚贈王爵

贈官不改國

鎖小殿子

國初宮禁節料錢

赦宥之數

祖宗朝田米直

潛藩節鎖

官稱不避曹司

之祥閏月乙亥復加二字 親廟亦衍而四
焉真宗既諡 仁皇以澶淵之功不著 詔
益以武定爲八字始用 天聖二年初郊奉
冊因郊增諡蓋昉于此 慶歷七年十一月
又郊遂再增八字於是十六字之制定爲不
刊弗復可增益矣然 仁宗 英宗之諡增
於 元豐六年屢郊之後 神宗之諡增於
紹聖二年大饗之餘 哲宗之諡增於 崇
寧三年再郊之際類皆因時制宜而初郊舉

典禮猶未爲永制也 徽祖以 紹興五年
有陟方之哀七年 諱問始至龍輅未還縣
蕞廟耐至十二年旣安禹穴之棲其冬 詔
加諡明年正月戊戌奉冊已亥 上親饗
太廟蓋清祔甫寧因山適畢遂躬款謁追用
祥符典故固有不必備郊報者從變禮也
孝宗以後始定用升耐後遇郊卽前 詔議
徽號 詔書若曰 某廟宜加上十字爲十
六字如 祖宗故事將郊攝太傅先以冊告

本室而後行躬禩率以爲常至于今不廢乃
若 僖祖以 熙寧王安石之議正東嚮
大觀之元遂有 立道肇基積德起功懿文
憲武睿和至孝之號媿之 親廟增者十二
焉蓋一時之制也

五字定制

漢制宗廟必冠以孝唐特表一字而出之諸
帝類曰某宗某諡孝皇帝閒有不盡然者不
多見也 國朝初定 藝祖諡止曰英武聖

文神德 太宗諡止曰神功聖德文武皆未
以孝爲號 祥符始增之自後 列聖稱天
之誅必以百行之首薦於 鴻名蓋嘗攷之
徽號中所同稱者又有四字文武功德與孝
而五自初諡中卽備其三曰文曰武曰孝
治平而降未之或改也惟 徽 欽初諡曰
聖文仁德顯孝曰恭文順德仁孝當時蓋張
忠獻浚陳文正康伯當國 上議初非有他
蓋用 太平 淳化 乾興故事先摭 聖

德之最盛者而表之如近歲 光考諡曰憲
仁聖哲慈孝不復稱文武正其比也及增諡
則無不備者故 藝祖曰啟運立極英武睿
文神德聖功至明大孝 太宗曰至仁應道
神功聖德文武睿烈大明廣孝 真宗曰膺
符稽古成功讓德文明武定章聖元孝 仁
宗曰體天法道極功全德神文聖武濬哲明
孝 英宗曰體乾膺歷隆功盛德憲文肅武
睿神宣孝 神宗曰體元顯道法古立憲帝

德王功英文烈武欽仁聖孝 哲宗曰憲元
繼道世德揚功欽文睿武齊聖昭孝 高宗
曰受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝
孝宗曰紹統同道冠德昭功哲文神武明聖
成孝 光宗曰循道憲仁明功茂德溫文順
武聖哲慈孝 欽既止仍六字不復議增已
秩宗因循之失猶曰禮有未備而已一旦舉
而行之可也惟 徽宗紹興十二年之增諡
以權臣擅命輒於 徽稱有所抑揚遂去一

字而以烈代德以德代武曰體神合道駿烈遜功聖文仁德憲慈顯孝攷之藝祖真宗之諡初亦偏於文德矣既增則武功配焉未聞臣子敢以是而寓意於君父也是年十二月戶部尙書張澄等集議庚午宰臣秦檜自以議上而議文則檜之兄直學士院梓實爲之戊寅詔檜撰冊文則冊文又檜之作士之學典故每於此不致詳故至今莫有議者揆情訂迹何以慰在天之靈乎

神宗初增諡曰紹天法古運德建功哲宗曰顯德定功崇寧三年詔定神宗今諡政和三年又以建立法度之意增神宗爲二十字而哲宗易世揚二字以見紹述蓋蔡京當國用一時歸美之論務極尊密雖非故事猶愈於檜之無君云

崇政改諡

宗廟改諡冊告於禮爲重祥符五年以聖祖諱因增諡而易藝祖睿文聖功二字

實不得已耳 崇寧 政和開始用 繼述
友恭之論屢定 徽稱 神宗凡一改再增
而溢於 祖宗者四字 哲宗凡一改一增
皆非舊章 章聖諡有 濮園諱 治平親
政初不敢更後但著於文書今日諸 濮安
懿王諱其在 真宗皇帝諡號內者不避應
奏者以黃紙覆之如此而已豈非嚴重 宗
廟於體不得不然邪若 慶歷以來 后諡
或更蓋從 夫之義與此異也

后諡因革

建隆元年二月壬戌 上 親廟諡 僖祖
曰文獻 后曰文懿 順祖曰惠元 后曰
惠明 翼祖曰簡恭 后曰簡穆 宣祖曰
昭武其制皆判太常寺賓儀所定 帝 后
率聯一字深得古意其後 杜太后上仙先
諡明憲繼改曰昭蓋亦配 帝以為稱 大
中祥符增上 帝諡始各加睿和睿明睿德
睿聖二字於 后無所損益 列聖相循遂

爲故事 太祖諡大孝 后曰孝惠孝明
孝章 太宗諡聖德 后曰淑德懿德明德
元德 真宗諡章聖 后曰章懷章穆章獻
明肅章懿章惠 仁宗諡聖武 后曰慈聖
光獻 英宗諡宣孝 后曰宣仁聖烈 神宗
諡欽仁 后曰欽聖憲肅欽成欽慈 哲宗
諡昭孝 后曰昭慈聖獻昭懷 徽宗諡顯
孝 后曰顯恭顯肅顯仁 欽宗諡仁孝
后曰仁懷 高宗諡憲孝 后曰憲節憲聖

恭 紹興七年 祐陵復土始例從顯其中
蓋亦混惠明諡明達明節又秦昭憲已改之
稱云

隆祐壽康宮

元祐太后既正東朝 建炎元年八月有
詔以 尊稱犯 太后祖諱當以所居宮為
稱令學士院撰定遂建 隆祐宮 光宗內
禪 紹熙五年七月 移御泰安旋以未至
嘉美改稱 壽康宮而殿亦以此名珂恭攷

會要 元祐元年閏二月宰臣韓縝上表請
太皇太后宮殿名宮曰崇慶殿曰崇慶壽康
皇太后宮殿名宮曰隆祐殿曰隆祐慈徽
詔所請宜允候過諒闇令有司檢舉既雖又
改宮曰慈德而前稱已播告著之 國史矣
竊謂二名皆複於典故當易不疑特有司失
於討論是以有此如 宣仁上仙實在壽康
殿當 光宗萬壽誼當避嫌 昭慈逮事
欽聖而 隆祐之號稱之九年至 紹聖元

年閏四月戊子而後革 建中靖國追
欽慈之 詔猶曰隆祐深慈具存於遺訓則
是婦姑同一名稱皆大不可者也

申福殿

江州廬山有宮曰太平興國侍從領祠官建
申福殿奉 高皇本命實 紹興二十八年
十二月丁亥朔賜名珂按 京師有龍德宮
乃 徽祖潛邸 宣和與 子之後 移御
是閒中已有申福臻祥二殿攷之 會要

小史錄卷一
紹興九年和議始成有司指以爲安奉龍輶之地蓋不特複名之當易而已

永崇陵

光宗因山右丞相謝深甫請以永崇爲陵名詔從之珂嘗攷典故謂其失有四唐德宗稱崇陵雖無永字然終非令君 嘉祐八年九月十二日諫院呂誨言 潛邸與慶宮犯唐故號 詔改爲慶寧夫與慶佳名也明皇視德宗有閒矣猶且不可況俱爲陵名乎其失

一也 元符三年三月丙申左僕射章亨上哲宗陵名永泰 詔恭依享初議永崇 中批以未至嘉美再上永章永慶 上與 皇太后皆曰永慶佳旣而聞乃遼聖宗陵名遂復改凡三表乃定則永崇固 元符之所弃而可復用乎其失二也王明清揮塵錄載崇先寺有 眞皇館御曰永崇按 會要實有是殿成於 嘉祐六年十一月崇先乃觀名上清之遺址明清已誤且 國朝故事殿號

州縣鎮之犯 宗廟徽稱陵名例從改易蓋
惡其複如 慶歷七年八月戊午改 文明
殿為紫宸 景祐四年四月庚午改武定軍
為武康閏四月巳卯改昭武軍為寧武避
真宗 宣祖諡 天聖七年九月辛未改永
定軍為永寧避 真宗陵之類是也况 子
孫因山之地 祖宗衣冠之御可以混而不
別乎其失三也 紹興十三年二月巳未朔
有旨 徽宗永固陵名委後省看詳既而許

侍從擬定於是權戶部尚書張澄等言惟永
祜不犯歷代陵名 詔恭依按晉書巨元偕
楚追尊其父溫為帝陵號永崇二字皆同正
永固之比其失四也珂又攷 會要 紹聖
二年六月禮部尚書林希言 神宗宣光殿
與石虎之子韜所建堂同名 詔改曰顯承
以是觀之不惟 崇陵之當易而 崇先館
御亦不復可因仍矣秉禮者其尙攷之

追改陵名

李文簡燾續通鑑長編曰 乾興元年七月
詔改 章聖陵名曰永定初丁謂爲山陵使
請名陵曰鎮及謂貶馮拯謂 三陵皆有永
字故易曰永定陵然永安乃縣名也 宣祖
陵上名安又不知 翼祖已名定陵於是復
追改 翼祖陵曰靖議者譏拯不學當時無
止之者珂按 眞皇上仙開基因山者僅三
耳歲時薦獻 宮禁省謁禮官周視史謀書
載耳目尙相接夫誰而不知正使不留意於

典故亦不應若是 朝廷舉重禮當時所上
者一字之名自東閣賓客縱不能爲之一閱
史錄呼容臺一吏使供寫亦足優爲之何至
或削或犯以詒天下笑乎謂素號博學此顧
甚易識是蓋絕不一講論而率然以應 上
命也拯矯其爲欲增而易之易之際亦復
斬於故府之一問又墮舛誤再煩改更就使
復定一名猶愈於 祖之以 孫屈也遂過
不疑遂易 先號夫豈寧神尊 祖之義乎

一顧問之憚煩而成是紛紛後之議禮者可
以監矣表之以識一時之顛末

郊廟之誄

中興而來請 帝諡於郊議文必曰 某帝
宜天錫之曰某諡皇帝廟號某宗請 后諡
於廟議文必曰 某后宜以 祖宗之命錫
之曰某諡皇后苟非 母后則否惟以羣臣
議進之內 詔曰恭依而已珂按典故 嘉
祐八年五月庚申有司將請 仁宗諡翰林

學士王珪奏謹按曾子問曰賤不誄貴幼不
誄長禮也惟 天子稱天以誄之春秋公羊
說讀誄制諡於南郊若云受之於天然 乾
興元年既定 真宗皇帝諡其秋始告天於
圓丘史臣以爲 天子之諡當集中書門下
御史臺五品以上尚書省四品以上諸司三
品以上於南郊告天議定然後連奏以聞近
制唯詞臣撰議卽降 詔命庶僚不得參聞
頗違 稱天之義臣奉 命撰 先帝尊諡

欲望 明詔有司稽詳舊典先之南郊而後
下臣之議庶 先帝之 茂德休烈有以信
萬世之傳 詔兩制詳議翰林學士賈黯等
議如珪奏 從之 元豐二年十一月丁丑有
司將請 慈聖諡翰林學士章亨奏竊稽典
禮下不得誅上則 大行太皇太后諡號蓋
非臣子之所敢專必將有所請謂若請之
太廟於禮爲宜願付禮官詳議於是禮院言
孝明皇后之喪百官書諡議讀之於廟上于

逐時准大宗正司關到本家所撰名多是
疊至有數人而共一名者又或與別房尊長
名諱相犯或兄弟不相連名或只取一字爲
名而偏傍不相連者名稱混殽難以分明昭
穆之序竊恐年祀寢久流派逾遠譜籍漸無
統紀除重疊其一名者昨來寺司申請已得
朝旨見令改撰外所有犯別房尊長名諱兄
弟不相連名并以一字爲名恐亦合改撰欲
乞宗正司告示逐宮院將見今名犯尊長諱

并字不相連及單名者竝令改撰仍從本司
定取一相連字取名稍寬者闕宗正司告示
令依倣撰名所貴稍得齊一 從之於是聯
名之制始定珂按 三祖下宗支所聯字
大祖曰德惟從世令子伯師希與孟由 太
宗曰元允宗仲士不善汝崇必良友 宣祖
曰德承克叔之公彥夫時若嗣當時雖先有
之而非 賜名者猶混殺故申其禁令耳非
肇始也 英 神近屬又爲之名如孝安居

多自甫有卿茂中孫其字不一蓋繼別爲宗
云承平時立保州位其聯名曰咸嘉文可修
景遵端廣繼大者迺四親別族又不與 三
祖也宗寺之請出於寺丞宋景年見周益公
必大奏議

愧鄰錄卷第一

Blank page with vertical lines for text.

愧郊錄卷第二 八則

近屬名制

臺 岳 珂

國朝 宗屬本未定聯名之制 藝祖友悌
因心凡 宣祖本支之在子行者皆冠德字
賜名授爵俱無等差 熙陵繼序初更用元
字以別大統自是而後 真皇之子從衣於
藝祖魏王諸孫賜名惟字承字者不聯 神
廟之子從人於 英宗諸孫吳益二邸之賜

名孝字者亦不聯 徽祖之子從木於 神
祖諸孫吳楚二邸之賜名有字者又不聯不
惟不聯且無用一字者是皆親堂兄弟從姪
以降從可知也 紹興 乾道以來 孝支
三邸鼎立孫枝出閣始皆用一名 光宗
今上敬敘天彝務從其厚莊文魏王之後俱
聯所從以示無閒萼樓環邸雍怡之風蓋視
藝祖為有光矣然 宗廟至重貴於 川恩
義之稱豈 聖心固自有所輕重歟

宗廟舊諱

紹興文書令曰 廟諱 舊諱正字皆避之
故 哲宗 孝宗之舊諱單字者凡三皆著
令改避惟 欽宗舊諱二字一則從十從回
從旦一則從火從且今皆用之不疑又令之
注文曰 舊諱內二字連用為犯若文雖連
而意不相屬者非故 太宗 仁宗 英宗
神宗之舊諱二字者凡八皆著令不許竝用
惟 孝宗舊諱從伯從玉從宗者今亦聯書

自若甚至有以爲名者珂竊謂 尊 祖事
神固存終諱 祖宗酌禮用中單字則盡避
二字則不連不簡不苛惟情之稱弗可改也
欽皇耐清祏稱宗而 舊諱之避乃不得與
諸廟比 孝廟初潛故名雖已賜更然上擬
英祖亦正同 濮邸故事 真 神二朝初
亦與宗藩聯稱旣改復諱顧今獨不然皆非
也 孝宗會要史諫皆不著初名殊不知
英宗正史 實錄 會要蓋皆嘗書之遂使

舊諱罕傳後世莫考當世上大夫猶有不及
知者容臺史觀之失不旣甚乎李心傳繫年
要錄載此諱於 紹興二年五月辛未明年
二月庚子除和州防禦使復見焉它書則未
之載也

舊諱訓名

太宗舊諱自 大中祥符二年六月二十四
日 詔中外文字有與二字相連及音同者
竝令迴避至 寶元元年四月四日翰林侍

讀學士李淑奏請毋得連用 真宗舊名

治平元年十一月三日翰林學士賈黯奏請

毋得連用 仁宗舊名自後遂著之文書令

以為不刊之典然珂嘗攷今宗室訓名或犯

舊諱私謂不安參稽典故則可疑者有三而

大可據者有一 景祐四年正月十三日

詔自今宗室訓名令宗正寺與修玉牒官同

議定勿得重疊夫重疊猶不可而可與 舊

諱重乎一可疑也 治平三年七月十九日

翰林學士承旨張方平言 皇族賜名

絕無服而異字同音或上下一字同者請勿

避 從之則是 治平以前凡同族之名一

字之同皆在當避之域曰同族且不可而況

宗廟乎二可疑也 紹聖三年五月十九日

宗正寺丞宋景年奏請宗室賜名非袒免親

本家命名於本祖下有服親雖音同字異竝

避於本祖下無服親及別祖下有服親即音

同字異許用於別祖下無服親非連名即雖

本字亦許用 從之 舊諱則非正諱矣其
視音同字異者不猶重乎三可疑也 大中
祥符八年六月十五日 詔改含光殿名曰
會慶以光字乃 太宗舊名之上字故避之
光字舊名之偏諱也自二年已 詔但禁連
用而今又六年之後乃改殿名豈非殿名常
用之稱與文書偶及者為不同乎殿名猶易
而屬籍

李文簡燾續

通鑑長編 天聖六年九月丙午兵部郎中

集賢院修撰楊大雅知制誥大雅初名侃以
犯 真宗舊諱 詔更之此乃灼然明據以
此論之不特宗姓非所當為庶姓士大夫或
襲用之亦非也 會慶為 孝宗誕節與殿
名複出 哲宗神御殿名曰重光又自 慈
聖后以來再以入廟號似違 祥符故事云
御名不聯字

熙陵卽祚之踰年二月庚子有 詔更 御
名 制曰王者對越上天祇見九廟凡因祭

告必著名稱思稽古以酌中貴難知而易避
爰遵故事載易嘉名此當時 播告之旨也
珂按 太宗初諱上字與 藝祖聯稱 建
隆造邦已改從光字復與魏悼王同行 大
平興國初既膺 大統魏悼王改從廷字以
避尊尊之稱至是甫四閱月復 詔改焉雖
更定之意具如 詔書其實去聯文尊王統
所以辨名分示等威也 真宗本聯元字既
立爲 皇太子遂用單名而太支八主仍

舊字爲行不復改 仁皇在昇邸 英祖
濮藩名亦二字及正承祧之名則皆改焉
聖謨昭昭可攷而見 真宗之子周王祐本
亦二名以避 聖祖諱而損其一因偏傍有
衣字與 仁宗諱偶合元非初制如溫昌信
欽四王皆 徽宗追賜名具載 國史 仁
宗三王名皆躔日是爲 皇子諸王一賜卽
爲單名之始然率緣殤折非旣長而竝命者
英宗又未及正東宮 神宗初與吳益二王

竝賜名從頁及 治平不豫之際匆猝中無
以故事建明乞更名者 熙 豐友愛天至
遂因循不復議 元豐未命 哲宗自延安
王主時御名與 神宗諸王皆聯人字遂
詔改今諱不復聯誠得 祖宗別微之本意
徽 高自藩邸入 登大寶誤循 治平故
事止仍舊名 欽宗雖久在震方亦嘗一再
賜名然鄆寵方偏語諱滋繁固莫容有建言
者 宣和內禪敵師日侵亟決大議何暇它及

孝宗猶改之而後升儲 乾道兩下 貳極
之詔皆仍舊名以播告 今上承大統潛躍
之名亦不復改雖曰 阜陵制義之重 聖
心有所不欲更而尊 君之誼則非矣

淳熙南衙

周益公必大玉堂雜紀曰 乾道七年四月
甲子詔 皇太子判臨安府用 至道故事
也或謂當以太中大夫爲判官通領府事恐
名稱未正遂議改尹而以侍從爲少尹餘判

官用卿監郎官丁卯將鎖院降麻或又疑宣
麻給告非待 儲貳之禮己巳後省官禮官
會議於史院檢照唐太宗征遼命太子監國
及大帝命太子受諸司啟事或詔或制視麻
爲重可以作則 上然之庚午偶當日被
宣范紫微成大先以侍講遞宿間報遽出薄
莫至玉堂御藥李忘其持御封 御筆
皇太子某宜領臨安尹可依此降制三鼓進
草因奏此 當付有司施行

竊恐 皇太子別無被受欲依自來 詔書
體式略換首尾書寫一通降付 皇太子今
擬定格式進 呈如賜 俞允乞速 批降
付下 御筆批依辛未遂告 大廷惟此稀
闕盛典適以史官備討論詞臣參潤色復得
宸翰寶藏於家非儒生之榮遇乎珂按 本
朝親王爲南衙故實有四 建隆二年七月
壬申 太宗以晉王爲開封尹同平章事
開寶九年十月庚申魏悼王廷美以齊王爲

心齋錄卷二
開封尹 雍熙二年十月甲辰昭成太子元
僖以陳王爲開封尹兼侍中 淳化五年九
月壬申 眞宗以壽王爲開封尹東宮爲南
衙故實有二 至道元年八月壬辰 眞宗
以皇太子爲判開封府 宣和七年十一月
戊午 欽宗以皇太子爲開封牧歷考二端
親王爲尹 東宮爲判爲牧自有明據然則
必大所行制詞有所謂肆考南衙之故實一
新大尹之多儀及名稱未正者皆誤也至於

府察之制 國初紀載雖簡初無異稱 雍
熙陳王之命實以戶部郎中張去華爲判官
殿中侍御史陳載爲推官竝 召見就遷去
華爲左諫議大夫雖與太中大夫之制若相
協要亦王府之制耳 至道升 儲有司又
言 皇太子兼判開封府其所上表狀卽書
皇太子位其當申中書樞密院狀祇判官等
書 詔從之則是時亦無用少尹爲參佐者
在承平時著位尹蓋尹正之常稱雖以 熙

定二陵在藩日常爲而使少尹權知府事然
自崇觀以後例以除官且著令別設牧
以待親王矣且自尹而少本略爲差降以
帝儲之重而下與有司聯稱謂固不可淳
熙五年閏六月魏惠憲王愷以江陵尹進兼
雍州牧牧尹秩序之別蓋如此雖內外有異
而藩王猶可爲牧東宮乃反爲尹此尤大
不可者也若以宣和舊典出於內禪已
定不欲循用則稱判爲宜若尹則無別矣

孝明后制

太祖實錄 建隆元年八月甲申立皇后
制曰朕受天景福故父事高穹率土樂推乃
子視黔首坐明堂而讀時令正中禁以崇國
風庶資博厚之功用廣邦家之業稟長樂之
慈訓舉長秋之舊章乃命有司告于清廟咨
爾瑯琊郡夫人王氏象緯炳靈公侯貴胄挺
天人之奇表會王者之昌圖朕昔在列藩常
觀內助奉晨昏而罔倦服浣濯而無辭贊予

開國之基賴爾宜家之慶輦衣未舉椒掖難
虛既侔大妣之賢宜易小君之號貽謀百世
正位六宮可立爲皇后爾其佐佑興運恢張
內朝樛木垂陰期于逮下桂華委照法彼無
私顧彤管之在旁思大練之爲美若此則綏
山餘烈配沙麓之嘉祥淮水長源接銀潢之
濬浪后妣之德史冊有光勉修令名往踐厥
位仍令所司擇日備禮冊命珂按制詞中
首稱咨爾實與冊文無異至入尾詞先書可

立爲皇后復申命戒始用廷告體令所
司備冊與今制殊不同此蓋國朝立太后
第一典故不可不詳訂也

宗族之別

政和三年閏四月丙辰詔改公主爲帝姬
郡主爲宗姬縣主爲族姬珂按本朝嬴姓
而用姬爲稱謂雖詔書明言考古立制宜
莫如周然要是蔡京輩誤讀漢書薄姬丁姬
輩名字謂姬本婦人通號故循而用之耳

建炎改制議者之論已詳不復復出第宗族
二字本以別親疏似亦差互攷之春秋襄公
十二年秋九月吳子乘卒左氏因其臨於周
廟而別白之曰凡諸侯之喪異姓臨於外同
姓於宗廟同宗於祖廟同族於禰廟杜征南
預又從而釋之曰同族謂高祖以下如此則
族之親於宗明矣今乃反之尤失所宜京輩
當時固位士多隨聲是非或者因孰語先後
爲次蓋初不致考也

聖旨教令之別

國朝所司承 旨之別 乘輿稱聖旨 中
宮稱教旨 儲闈稱令旨 天聖以後 母
后或御東朝廷則稱聖旨否則稱教如初
孝皇初膺內禮 德壽方具慶務極尊密
太上皇后亦得稱聖旨珂按秦漢而下天子
稱制詔繼別爲敕母后東宮諸侯王稱令下
雖郡守亦稱教無名爲旨者惟自魏晉而下
乃有之然則承 旨行事本取指撝之義以

從尋常簡便之稱大事則有制可宣布則有詔書除授則有敕命互見於用要不相揜而實非古制也晉書文帝紀司空鄭沖勸進九錫之文曰明公宜承奉聖旨受茲介福允當天人則聖旨之名已見於魏矣詳其義趣特出一時之文若曰宜奉承聖上之旨意而已非文書皆然以爲常式也唐尙書掌上逮下之制六無聖旨之名惟中書王言之制七五曰敕旨百官奏請施行則用之與冊

書制書慰勞發敕敕書敕牒殊析不同則敕旨本以便事從簡其意灼然可見但當時未全稱聖旨耳如延英而對或稱進止則又或進或止取於宸斷之意今奏劄猶襲用之五代相承每事稱進止亦與此同一源委若中宮稱教儲闈稱令而繫以旨則史傳雜見未之考詳漢尊母后例得稱詔如薄后雖非稱制得詔有司追封竇后父爲安成侯是也齊梁以來或稱令如蕭統文選所載任昉

宣德皇后令是也唐尚書之制四曰令皇太子用之五曰教親王公主用之而不明著母后中宮之所稱其見於史者亦旁附隨事以立文而已且旨者一時之名而教令則典則之常也文選所載傅亮爲宋公作修張良廟楚元王墓教之類前稱綱紀如詔書之前以門下爲稱也唐皇太子令書左庶子畫諾右庶子畫日如制書之後有制可之畫也則此文書體式之當然而不可以繫旨以爲稱其

理無疑還攷於唐則固嘗聯敕以爲稱矣以敕以令上擬於敕則雖聯其何傷也然竟莫究其所以始惟高峻小史晉書王沈傳載沈爲豫州刺史下敕求言主簿褚擘曰奉省敕旨伏用感歎渚宮故事載晉羅友在亘溫府同府有得郡者溫爲坐敕別友亦被命至尤遲晚溫問之荅曰臣昨奉敕旨出門見鬼椰揄云我只見汝送人上郡何不見人送汝上郡南史鮑泉傳梁元帝承制從獄中起王僧

辨代泉爲都督泉拂席坐以待之僧辯入乃背泉而坐曰鮑郎卿有罪令旨使我鎖卿卿勿以故意見期則二字聯旨以稱殆習孰因簡便而遂以爲常耶然令體重也教體輕也漢侯王郡守之用唐尙書七等之別亦可稽矣以東朝而猶稱教則非所以致人主尊親之誠此孝宗之孝所以不能安也既詔太上皇后稱聖旨而胡忠簡銓在後省猶執不可曰大哉乾元至哉坤元聖人

固嘗有其辨其言深切著明而聖意篤於奉親竟弗之許故近世壽慈壽康皆稽以爲據珂嘗申攷治平三年正月丁丑濮議之詔英皇嘗頒手札稱慈聖光獻太后爲慈旨紹興元年五月十五日刑部尙書權兼禮部尙書胡直孺等準詔討論昭慈冊禮其於欽聖憲肅皇后元符三年五月之詔亦止稱慈旨此乃本朝故事固不可不參著也孝皇初詔陳魯公康

伯嘗乞以慈旨稱而孝皇以爲輕此蓋特制劉良李周翰注文選曰秦法皇后太子稱令諸公王稱教令者命也教者教示於人也蔡邕獨斷曰諸侯言曰教然則中宮亦當稱令云

愧郊錄卷第二

愧郊錄卷第三

六則

相臺岳珂

南北郊

洪文敏邁容齋四筆紀南北郊一事曰三代之禮冬至祀天於南郊夏至祭地於北郊王莽於元始中改爲合祭自是以來不可復變元豐中下詔欲復北郊至六年唯以冬至祀天而地祇不及事元祐七年又使博議而許將顧臨范純禮王欽臣孔武仲各爲一

說遠蘇文忠軾之論出於是羣議盡廢當時諸人之說有六一日今之寒暑與古無異宣王六月出師則夏至之日何爲不可祭二曰夏至不能行禮則遣官攝行亦有故事三曰省去繁文末節則一歲可以再郊四曰三年一祀天又三年一祭地五日當郊之歲以十月神州之祭易夏至之方澤可以免方暑舉事之患六曰當郊之歲以夏至祀地祗於方澤上不親郊而通燿火於禁中望祀軾皆

辟之以謂無一可行之理其文載於奏議凡三千言元符中又詔議合祭論不一唯太常少卿宇文昌齡之議最爲簡要曰天地之勢以高卑則異位以禮制則異宜以樂則異數至於衣服之章器用之具日至之時皆有辨而不同夫祀者自有以感於無自實以通於虛必以氣合氣然後可得而親可冀其格今祭地於圓丘合以氣則非所合以類則非應而求高厚之來享不亦難乎後竟用其

議此兩說之至當如此珂按二郊重事也
中興以後雖循合祭之制大槩不過三說一
以祖宗久行神靈之所顧歆 崇觀作新
卒無福應一以經 元祐宗工鉅儒之論必
不可破一以因時制宜難於頻舉重禮然以
珂攷之合祭之議謂之便今可也謂之合古
不可也分祭之議謂之合古可也謂之便今
不可也二議自不相揜軾必欲兼取而合之
此所以啓後日紛紛之論軾之自謂合於古

者八而六議不與焉晚學蓋嘗竊疑之而不
敢議也及博觀 紹聖閒諸公之所以藉口
者則亦容有說矣謹參以臆說而著之虞書
肆類禋望徧于羣神當時必不略地示之祀
夫受禫大事也祇見之初回皆秩非常之禮
如漢魏以後升燎而後卽位耳恐未可以爲
比此一可疑也武王克商柴祭上帝望祭山
川未嘗有南郊北郊之別夫告成亦大事也
且告非祭也如今之奏告 國有大事則告

之固不容拘以二至而亦不容循以爲常也
此二可疑也昊天有成命之詩歌天而不歌
地使歌于北郊則未有歌其所不祭祭其所
不歌者夫殷巡守而祀四岳河海也其詩曰
允猶翕河若以爲祭則必歌則海岳之祭將
合於河乎天作之詩不言先公猶曰一廟也
河海異地矣故或者以折陳祥道而張商英
首言之 紹聖之初此三可疑也春秋書不
郊猶三望左氏以爲郊之細魯猶及山川周

獨不及嶽瀆乎嶽瀆苟得從祀地示固必合
祭矣夫說者言三望或以爲泰山河海又以
爲淮河又以爲分野之星及山川固自不同
禮三正記曰郊後必有三望先儒以爲助天
布功是以祭天及之皆於郊之明日然春秋
書猶以示譏若曰廢其大而祀其細則可譏
耳望未嘗合於郊也蓋別祭也逆計以及魯
之禮因魯以想周之制此四可疑也天地合
祭久矣議者乃謂始於王莽且禮當論其是

少炎金卷三
非不當以人而廢夫書之紀虞周皆變禮也
詩春秋之紀周魯皆疑辭也則謂不始於莽
亦不過以十九章歌爲說耳漢禮視古多違
要未爲確此五可疑也光武親誅莽尙采元
始故事八陛重壇皆南鄉西上見於建武之
制夫漢世郊禮駁矣五時待我而具高祖未
嘗不因秦渭陽五帝之廟汶上明堂之祠多
出方士之口汾睢后土至孝武而始舉其制
如圓丘之類亦不經漢不祭地示者六葉康

衡改郊位隨輒罷去終西漢之世事地甚略
光武草創之爲亦姑謂度吾所能行或如高
祖之因秦而已中元之定七郊仍別有方澤
恐未可據此六可疑也水經注伊水東北魏
有闕丘準漢曰爲重壇天地位其上夫漢已
不足法而魏可因乎此七可疑也唐天寶元
年敕皇地示宜如南郊合祭以後皆合于圓
丘夫天寶之時視漢魏益邈矣且元豐之
詔固欲盡剗近代之陋而一還成周之典今

以是爲證果足以厭議者之心乎此八可疑也夫撫其合者八而皆不免於疑固將又求其所以合則益趨於滕口矣昌齡之議截截明辨如白黑一二之不可是矣抑不知軾之已出於此也軾之言曰夫漢之郊禮尤與古戾唐亦不能如古本朝祖宗欽崇祭祀儒臣禮官講求損益非不知圓丘方澤皆親祭之爲是也蓋以時不可行是故參酌古今上合典禮下合時宜較其所得已多於漢唐

矣天地宗廟之祭皆當歲徧今不能歲徧是故徧於三年當郊之歲又不能於一歲之中再舉大禮是故徧於三日此皆因時制宜雖聖人復起不能易也今竝祀不失親祭而北郊則必不能親往二者孰爲重乎若一年再郊而遣官攝事是長不親事地也三年閒郊當祀地之歲而暑雨不可親行遣官攝事則是天地皆不親祭也夫分祀天地決非今世之所能行議者不過欲於當郊之歲祀天

地 宗廟分而爲三耳分而爲三有三不可
夏至之日不可以動大衆舉大禮一也軍賞
不可復加二也自 有國以來天地 宗廟
唯饗此祭累歲相承唯用是禮此乃神祇所
歆 祖宗所安不可輕動動之則有吉凶禍
福不可不慮三也凡此三者臣熟計之無一
可行之理伏請從舊爲便又發其意於議中
曰古者以親郊爲常禮故無繁文今世以親
郊爲大禮故繁文有不能省珂謂止常禮大

禮二字自足以爲不可破之論正不必區區
求合以啟多言今世之郊士大夫識周禮者
皆能心非之特壓以軾之重望而重以 元祐
諸公之公言蓋謂昌齡名顯不著 紹聖以
後爲是紛紛者卒不可從故雖邁著書亦兩
存其說俱謂至當而軾之所謂合古者僅寘
之不辨而已爾不然夫豈不知昌齡之非軾
倫擬也耶珂嘗妄欲剽取軾之說而附益之
曰類禋柴望雖曰因事而見然虞周以躬事

禮記卷三
為常祀而以禫告為大祀今將以分祭為常
祀而以合祭為大祀斯可矣唐賈會議曰有
虞氏禘黃帝而郊饗夏后氏禘黃帝而郊鯀
郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食於
太祖禘於郊則地祇羣望合食於圓丘以始
祖配享蓋有事大祭非常禮也褚無量郭山
惲皆以會言為然今亦將以分祭為郊而以
合祭為禘斯可矣明皇天寶之敕曰凡所祠
享必在躬親朕不親祭禮將有闕始用合祭

於是唐世皆遵行之今又將以分祭為攝事
以合祭為親祠斯可矣蓋是三者凡以為二
字之異而辨之者也周禮一歲祀天者三明
堂享帝者一四時迎氣者五祭地者三饗宗
廟者四凡此十五者皆天子親祭也而曰
日夕月四望山川社稷五祀及羣小祭之
亦皆親祭夫天地異位禮樂異數不可同
也五方異尚流峙異形陰陽異宜昏明
其不可同致均也今六變致神之樂同而用

少微錄卷三
之何也六冕有別王祀皆親隆殺雖殊親見則一故社稷最貴雖賞刑必受命嶽瀆至重雖封建不以封其不可攝事均也今列壇從祀之禮分而獻之何也拜日東郊揖月西望迎氣以應合蜡以成以時感神因地致敬其不可合處均也今圓丘一方之地合而饗之何也是三者凡以爲二說之異而合之者也訂而考之固將知所處矣夫分郊而祀從祀亦且分之也日月星辰合于天日春月秋可

以盡格於冬至乎四嶽海瀆合於地岱東華西可以盡致於北郊乎合於南郊非古也猶曰來享者屈於天之尊也格於禮之大也分而不能盡合於古又不能盡格於神則亦無說矣故必欲分南北郊者非盡罷從祀則不可分從祀之禮非天子能親徧羣祀則不容罷親徧羣祀非盡用周之禮樂則不如不徧盡用周之禮樂非能封建如周使諸侯分治其國而王朝之事日簡一日惟專意於

祭則不能盡用嗚呼亦難矣當時曾肇謂祭者順陰陽之性或燔或瘞或沈或埋今於地示事之非其方致之非其類又違於時以此事地未必來享而便謂此爲親見地示之實此臣所未諭其論甚美然不知歲固有祀矣祀固因其方用其時行其禮矣特此爲大祀虞周之曰類曰禋曰柴曰望果皆合其方用其類而用其時乎此可爲因革之辨而不足爲二說之折衷明矣又按分祭之議肇於

元豐三年詳定禮文所之言五月甲子陳襄初請親祀之歲夏冬疊舉二祀李清臣請用後漢五位之制親祀之歲宿廟以告宿北郊以祭宿南郊以祀止以一時王存請以孟冬純陰之月陸佃請用魯三望之制卽圓丘之北別祀地示張璪請盛禮谷具樂舞遣冢宰攝事又詔更加講求明年四月己巳李清臣黃王仲修楊傑何洵直葉祖洽文及甫張璪陸佃皆列名上議惟陳薦援成

命之詩媪神竝況之章以爲不始王莽乞姑
仍舊會肇請損儀衛之虛文以就躬事地示
之實是日遂下詔 親祠如南郊如不 親
祠上公攝事仍別修定攝事儀制六年五月
甲申禮部太常寺上 親祠及攝事者儀以
獻 詔行之時猶未敢以躬祭爲必行也七
月庚申築方丘是年十一月丙午冬祀遂不
復設地示位 元祐初政兩行大饗七年三
月始議復合九月戊子 上議戊戌 詔以

初見於郊姑設地示位竣事復議十一月癸
巳郊八年二月壬申軾議始 上四月丁巳
遂 詔罷集議仍用合祭 紹聖元年五月
甲寅以右正言張商英言 詔禮官詳議戊
午中丞黃履復言 詔送禮部二年正月辛亥
又 詔議如何可以親行祭地之禮然後可
罷合祭時又未敢以合祭爲全非也三年正
月戊午遂 詔開因大禮躬祭地示然實未
嘗行至 政和四年五月丙戌始克行方澤

蓋三十二年之中大典凡三變而地示僅
元祐一祭而已雖 哲徽堅主其議亦十九
年而乃得行其難如此又按 元祐之議主
合祭者呂大防蘇頌蘇轍鄭雍蘇軾顧臨范
祖禹錢勰李之純蔣之奇喬執中吳立禮張
璪王欽臣主分祭者范百祿范純禮彭汝礪
范子奇曾肇王覲豐稷韓宗道劉安世孔武
仲陳軒盛陶字文昌齡楊長董敦逸黃慶基
虞策孫路歐陽棐韓治朱彥宋景年閻木杜

純而欽臣則僅乞以初見天地竝祭以謝不
況純又主苑中燿火望祠之議者也武仲議
亦稍異 紹聖之議主合祭者錢勰范純禮
韓宗師王古井亮采常安民李琮主分祭者
蔡京林希蔡卞黃履吳安持晁端彥翟思郭
知章劉拯黃慶基董敦逸豐稷傅楫葉祖洽
劉定黃裳盛陶虞策稷楫祖洽欲省儀以便
祭定裳陶策則遷就十月神州之祭者也其
說皆具是矣軾又以丁未祀周廟爲先廟後

郊亦周之禮蓋亦以變為常爾至如力奏乞
集議之日互相詰難以盡衆心而祖禹遽白
大防以當自 朝廷酌其可否而行之若使
相詰必致紛爭失體繼遂併集議而罷故商
英之撼時論必以為稱首亦有以啓之歟要
知議禮大事不可以不詳且謹云

思陵近誤

金人雍立追葬東昏王直正其廟諡珂嘗讀
徐夢莘 三朝北盟集編有大定所下改定

別矣南齊宣帝後梁敬祖之為安魏于后之
為泰口太祖之為康亦皆聯永字云

館學輕重

王明清揮塵錄曰政和中 詔天下州縣官
皆帶提舉管勾學事時姚麟以節度使守蔡
州建言乞免繫階 朝廷許之 靖康初除
去 紹興中復增但改庶官為主管時孟信
安仁仲來師會稽先人寓居孟氏與家閒契
分甚厚仁仲以兄事先人入境語先人云忠

厚與秦檜雖為僚壻而每懷疑心今省謁
攢宮先入 朝然後開府從兄求一不傷時
忌對劄先人舉此仁仲大喜為援麟舊請草
牘以上 奏入即可尋又降 旨自此武臣帥
守竝免入銜行之至今珂按 日歷 紹興
二十七年二月壬子少師信安郡王孟忠厚
提舉祕書省四月忠厚薨竊謂館學皆清選
況內外異宜因創殊制辭受之際要未知所
輕重也 中興初忠厚嘗班延閣繼又歷宥

府固不顯以肺腑進豈前日之不受專以檜
忌故耶 南渡開壁府惟秦熺以恩澤侯始
居此官蓋亦祖 政和七年五月辛卯蔡攸
兼領之制忠厚繼之後不復除授 慶元丙
辰詞科始以命題試者多忽不考是歲無合
格者

階官避家諱

律文有私諱冒榮之禁故四銓之法遇磨勘
階官之稱與其三代諱相值者許其自陳投

以次官謂之寄理遂以繫之官稱之首珂按
國朝著令諸官稱避家諱者擬以次官 元
豐改官制或有或無於是 元符令又附益
之云或授舊官歷改條令初無以二字入銜
者厲世磨鈍之柄而下之人得以寄稱掌故
之野亦明矣士習目曉恬不知怪 開禧丙
寅李參預壁爲小宗伯會課常遷中奉大夫
正其祖諱援故實自言不帶寄理 詔從之
繼參大政復遷中大夫而稱朝議大夫自若

朝論以爲得體然銓法迄今亦莫之改也

贈官回避

避諱之制雖見於令甲而贈官告第階稱或
所犯司封乃無明文珂在故府嘗訪其事
於天官竟無曉者後閱洪文敏邁容齋三筆
紀李燾仁甫之父名中當贈中奉大夫仁甫
請諸 朝謂當告家廟與自身不同乞用
元豐以前官制贈光祿卿丞相頗欲許之予
在西垣聞其說爲諸公言今一變成式則他

日贈中大夫必爲祕書監贈太中大夫必爲
諫議大夫決不可行遂止按周人以諱事神
名終將諱之錫告榮先焚黃巨壠爲人子之
榮也而顧犯其所諱不安孰大焉父前子名
君前臣名 朝廷之著位以一人之私而易
之亦非也況綸告之中固書所贈官之姓名
而今世士大夫仕於 朝者亦未嘗自避其
名推此言之雖無避可也其或祖名某而贈
父官稱實犯之使父而在猶將避而不敢當

如此雖贈以次官亦可也臆度如此未知其
當更俟博識

愧鄉錄卷第三

