五禮通考

百四十二之三

1.163
64

越後三浦宗泰君遺贈此書以為其先妣記念維時明治廿九年六月三十日

P 12 卷

五禮通考卷第一百四十二

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
李太保總督直隸都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元　參校

嘉禮十五

尊親禮

蕙田案聖王以孝治天下尊親之典為最鉅創業嗣統之君即位以後莫不以斯為首務然其禮見於吉禮者有三始祖配天一也帝后祔廟二也追崇本生三也已分見祀天廟制后妃私親廟各門今叙追尊之制內禪起居之儀母后上冊之禮以廣盡孝之義焉

禮記大傳牧之野武王之大事也追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也（注不用諸侯之號臨天子也文王稱王見於殷猶為諸侯於是著焉　疏土無二王殷

紂尚存即為早所以早稱王者案中侯我應云我稱非早一民固下周本紀云文王受命六年立靈臺布王號於時稱王九十六也故文王世子云君王其終撫諸侯是也文王既稱王文王生雖稱王號稱猶未定故武王追王乃定之耳

中庸周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮（注）追王大王王季者以王迹起焉先公組紺以上至后稷也（疏）詩頌閟宮云大王居岐之陽實始翦商是王迹起也呂氏大臨曰追王之禮古所無有其出於周公乎大王避狄去邠之岐則王業始基之矣王季成大王之業至文王受命作周武王壹戎衣而有天下纘大王王季文王之緒而已

陳氏祥道曰大傳言武王追王太王王季文王中庸言周公成文武之德追王太王王季文武有追王之志周公行追王之事也司馬遷言文王有正朔追尊太王王季也武王所以三分天下有其二者其始乃自太王王季肇基王迹王季其勤王家詩曰實維太王實始翦商則文王所以得天下其成乃自文王也詩曰周雖舊邦其命維新又曰文王受命有此武功書曰九年大統未集又曰集大命於厥躬記稱武王曰君王其終撫諸春秋書王正月公羊曰王者孰謂謂文王也觀此則宜若文王既受命作周改元稱王矣而記謂武王周公追王之何也蓋於是時天下之訟獄者不之紂而之文王謳歌者不謳歌紂而謳歌文王則虞芮質成之後天固已命之矣然作周而未成有所統而未集不幸九年而終至此武王周公所以正其名而追之也觀祖伊稱文王以西伯武王稱文王以文考則文王未嘗稱王可知也

游氏酢曰武王於泰誓三篇稱文王為文考至武成而柴望然後稱文考為文王世之說者因中庸無追王文王之文遂謂文王自稱王豈未嘗考泰誓武成

之書乎君臣之分猶天尊地卑紂未可去而文王稱
王是二天子也服事殷之道固如是耶書所謂大統
未集者後世以虞芮質厥成爲文王受命之始故也
當六國時秦固已雄長天下而周之號微矣辛垣衍
欲帝秦魯仲連以片言折之衍不敢復出口蓋名分
之嚴如此故以曹操之奸雄逡巡於獻帝之末而不
得逞彼蓋知利害之實也曾謂至德如文王一言一
動順帝之則而反盜虛名而拂天理乎且武王觀政
於商而須假之五年非僞爲也使紂一日有悛心則
武王當與天下共尊之必無牧野之事然則文王已
稱之名將安所歸乎此天下之大戒故不得不辨

蕙田案文王之不稱王自是一定本無可疑
中庸之不及文王先儒謂武王業已追王而
尚未及太王王季故周公成之其說近是史
記及疏殊非至理陳氏游氏辨之極的
呂氏祖謙曰謂不以卑臨尊此出於後來漢儒之說
無疑而非追王之本意也嘗考之武成三王皆肇基
之主所以追王之也

蕙田案東萊之論是也記以諸侯爲卑天子
爲尊非聖賢之意

漢書高祖本紀十年八月令諸侯王皆立太上皇廟
班固贊曰漢帝本系出自唐帝降及於周在秦作劉
涉魏而東遂爲豐公蓋太上皇父其遷日淺墳
墓在豐鮮焉及高祖即位置祠祀官則有秦晉梁荆
之巫應劭曰先人所在之國悉致祠巫祝博求神靈之意也文穎曰巫掌神
之位次者也范氏世事於晉故祠祀有晉巫范會支庶留秦爲劉氏故
有秦巫劉氏隨魏都大梁故有梁巫後從豐豐屬荆故有荆巫也
世祠天地綴之以祀豈不信

哉

文獻通考馬氏曰漢高帝承秦之敝禮制褒廢既即天子位而七廟未嘗立至太丨皇崩始詔郡國立廟而皇祖以上無聞焉班史高紀贊始有豐公之名且言致祠祀有秦晉荊梁之巫觀注家所言則是自晉而秦自秦而梁自梁而荊似各有祖廟各有巫以主其祀事然郊祀志言梁巫祀天地天社天水房中堂上之屬晉巫祠五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬秦巫祠社主巫保族纍之屬荊巫祠堂下巫先司命施糜之屬則諸巫所掌者乃祀典神祇之祠非祖廟也所謂世祠天地縱之以祀者豈是以諸祖配諸神而祠之而各處有巫主其事耶不可得而詳也

蔡邕獨斷漢高祖得天下而父在上尊號曰太上皇不言帝非天子也

續漢書祭祀志光武帝建武三年正月立親廟祀父南頓君以上至春陵節侯南頓君稱皇考鉅鹿都尉稱皇祖考鬱林太守稱皇曾祖考節侯稱皇高祖考

蕙田案光武中興崛起承奉大宗據昭穆之次以元帝爲父故南頓君以上四世僅奉祠園寢未有追尊之典與爲人後之禮合先儒皆以爲不可及也

晉書禮志延康元年魏文帝繼王位追尊皇祖爲太王夫人曰太王后黃初元年受禪又追尊曰太皇帝皇考武王曰武皇帝明帝太和三年追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后

通典魏文帝即王位尚書令桓階等奏臣聞尊祖敬宗古之大義故六代之君未嘗不追崇始祖顯彰所出先王應期撥亂啟魏大業然禰廟未有異號非崇孝敬示無窮之義也太尉公侯宜有尊號所以表功崇德發事顯名者也故易言乾坤皆曰大德言大人與天地合臣等以爲太尉公侯誕育聖哲以濟羣品可謂資始其德之號莫過於太王詔曰前奏以朝車迎中常侍大長秋

特進君侯神主然君不宜但依故爵乘朝車也禮有尊
親之義爲可依諸王比更議博士祭酒孫欽等議案春
秋之義五等諸侯卒薨皆稱公乃與王者之後宋公同
號然臣子褒崇其君父以此言之中常侍大長秋特進
君侯誕育太皇篤生武王奄有四方其功德之號莫過
太王今迎神主宜乘王車又宜先遣使者上謚號爲太
王於是漢帝追謚爲太王及受禪追尊太王爲太皇帝
考武王爲武皇帝尊王太后爲皇太后明帝泰和三年
六月司空陳羣等議以爲周武追尊太王王季文王皆
爲王是時周天子以王爲號追尊即同故謂不以卑臨
尊也魏以皇帝爲號令追號皇曾祖中常侍大長秋特
進君爲王乃以卑臨尊也故漢祖尊其父爲太上皇自
是以後諸侯爲帝者皆尊其父爲皇也大長秋特進君

宜號高皇載主宜以金根車可遣大鴻臚持節乘大使
車從騶騎奉印綬即鄴廟以太牢告祠從之又詔曰蓋
聞尊嚴祖考所以成湯文武實造商周克昌王業而詩
書之義追尊稷卨自我魏室之承天序既發跡於高皇
高皇之父處士君精神幽遠號稱罔記非所以崇孝重
本也其令公卿以下會議號謚侍中劉奕議周王所以
后稷爲祖者以其唐之諸侯佐堯有大功名在祀典故
也至於漢氏之初追謚之義不過其父上比周室則大
魏發跡自高皇而始下論漢氏則追謚之禮不及其祖
奕思以爲追尊之義宜齊高皇而已侍中繆襲以爲元
者一也首也氣之初也是以周文演易以冠四德仲尼
作春秋以統三正又謚法曰行義悅人曰元尊仁貴德
曰元處士君宜追加謚號曰元皇太傅鍾繇議案禮小

記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣乃唐堯之所以敦叙於九族也其禮上殺於五非不孝敬於祖也下殺於五非不慈愛於其孫也旁殺於五非不篤友於昆弟也故爲族屬以禮殺之處士君其數在六於屬已盡其廟當毀其主當遷今若追崇帝王之號天下素不聞其受命之符則是武皇帝櫛風沐雨勤勞天下爲非功也推以人情普天率土不襲此議處士君明神不安此禮令諸博士以禮斷之其義可從詔從之

蕙田案追王爲尊親第一事自魏以前無有稱帝者稱之自魏始鍾繇以小記斷追尊之代於周追王義合劉侍中議亦不可廢

宋書禮志孫權立堅廟尊曰始祖

晉書禮志武帝泰始元年追尊皇祖宣王曰宣皇帝伯考景王曰景皇帝皇考文王曰文皇帝宣王妃張氏爲宣穆皇后羊氏爲景皇后王氏爲文明皇后

宋書武帝本紀永初元年即位追尊皇考爲孝穆皇帝皇妣爲穆皇后

通典策曰維永初元年七月皇帝謹遣某官某奉策上皇考尊號曰孝皇帝仰惟聖靈邈焉徂遠昔有周丕崇祚興昌季其在魏晉亦申情禮所以聿追來孝所因者本謹稽式上代考諸令准稱謂既極情典攸遂所以仰順天人俯穆率土在心遠慕庶云有慰追尊先后策曰維年月朔皇帝謹遣某官某奉策上皇妣尊號曰孝穆皇后伏惟皇妣資坤厚之性體母儀之德等美姜嫄齊列任姒訓穆中閨化流自遠膺歷運期饗茲天位謹依

前典敬奉大禮仰慕聖善之愛俯增蓼莪之思

齊高帝受禪追尊皇考曰宣皇帝皇妣曰孝皇后

梁書武帝本紀天監元年追尊考曰文皇帝妣曰獻皇后

陳書高祖本紀永定元年即位追尊考曰景皇帝妣董氏曰安皇后

通典後魏道武帝稱尊號後追尊遠祖二十餘代皆稱皇帝則歷代未聞也不復更載謚號焉

北齊文宣帝受東魏禪追尊祖爲文穆帝妣爲文穆皇后考爲獻武皇帝兄爲文襄皇帝母爲皇太后

後周閔帝受西魏禪稱天王追尊考曰文王後其弟明帝立稱帝號追尊文王曰文皇帝後其弟武帝立追尊曰德皇帝

隋書高祖本紀開皇元年追尊皇考曰武元皇帝妣曰元明皇后

唐書高祖本紀武德元年五月追謚高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰景皇帝妣梁氏曰景烈皇后皇考曰元皇帝妣獨孤氏曰元貞皇后

五代史梁本紀太祖開平元年追尊祖考爲皇帝妣爲皇后皇高祖曰玄皇帝妣范氏謚曰宣僖曾祖茂琳謚曰光獻妣楊氏謚曰光孝祖信謚曰昭武妣劉氏謚曰昭懿考誠謚曰文穆妣王氏謚曰文惠

唐本紀莊宗同光元年追尊祖考爲皇帝妣爲皇后曾祖執宜妣崔氏皆謚曰昭烈祖國昌妣秦氏皆謚曰文景考謚曰武

晉本紀高祖天福元年追尊祖考爲皇帝妣爲皇后高

祖璟謚曰孝安妣秦氏謚曰孝安元曾祖彬謚曰孝簡
妣安氏謚曰孝簡恭祖昱謚曰孝平妣來氏謚曰孝平
獻考紹雍謚曰孝元妣何氏謚曰孝元
漢本紀高祖即位稱天福十二年追尊祖考爲皇帝妣
爲皇后高祖湍謚曰明元妣李氏謚曰明貞曾祖昂謚
曰恭僖妣楊氏謚曰恭惠祖僎謚曰昭憲妣李氏謚曰
昭穆考玭謚曰童聖妣安氏謚曰童懿
周本紀太祖廣順元年追尊祖考爲皇帝妣爲皇后高
祖璟謚曰睿和妣張氏謚曰睿恭曾祖諶謚曰明憲妣
申氏謚曰明孝祖蘊謚曰翼順妣韓氏謚曰翼敬考謚
曰章肅妣王氏謚曰章德
宋史太祖本紀建隆元年奉玉册謚高祖曰文獻皇帝
妣崔氏曰文懿皇后曾祖曰惠元皇帝妣桑氏曰惠明
皇后祖曰簡恭皇帝妣劉氏曰簡穆皇后皇考曰武昭
皇帝
禮志太祖建隆元年九月太常禮院言謹案唐大中初
追尊順宗憲宗謚號皇帝於宣政殿授玉册遣宰臣以
下持節奉册赴太廟授册日帝既御殿百僚拜訖降階
跪授册於太尉侯太尉奉册出宣政門然後升殿凡皇
帝行禮皆太常卿贊導奉引奏可是月二十七日帝御
崇元殿備禮遣使奉册上四廟謚號皇帝高祖府君册
曰孝曾孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言伏以昊天有命
皇宋勃興括厚載以開階宅中區而撫運夷夏蠻貊罔
不獻誠山川鬼神罔不受職非臣否德肇此丕圖實賴
先正儲休上元降鑒既虔膺於大寶乃眇覿於遐源敢
遵歷代之規式薦配天之號皇曾祖府君册曰伏以天

命匪忱惟歸於有德人文設教必始於貽謀乘時既肇於興王報本敢稽於尊祖非隆嶽稱則大享何以配神非鏤良珉則洪烈何由垂世方作猗那之頌永嚴昭穆之容皇祖驍衛府君册伏以人瞻烏止運叶龍飛非發源之長析派不能通上漢非積基之厚嗣孫不能有中區今人紀肇修孝思罔極酌百王之損益薦四廟之蒸嘗聖考太尉府君册曰昔者流火開祥周殷薦文王之號黃星應運曹丕揚魏祖之功咸因致孝之誠式展尊親之美爰遵大典亟上尊稱禮畢群臣進表奉慰

遼史文學蕭韓家奴傳韓家奴爲翰林都林牙興宗重熙十三年春上疏曰臣聞先世遥輦洼可汗之後國祚中絶自夷离堇雅里立阻午大位始定然上世俗樸未有尊稱臣以爲三皇禮文未備正與遥輦氏同後世之君以禮樂治天下而崇本追遠之義興焉近者唐高祖尊四世爲帝昔我太祖代遥輦即位乃製文字修禮法建天皇帝名號制宮室以示威服興利除害混一海内厥後累聖相承自夷离堇湖烈以下大號未加天皇帝之考夷离堇的魯猶以名呼臣以爲宜依唐典追崇四祖爲皇帝則陛下弘業有光墜典復舉矣疏奏帝納之始行追册元德二祖之禮

興宗本紀重熙二十一年秋七月追尊太祖之祖爲簡獻皇帝妣爲簡獻皇后太祖之考爲宣簡皇帝妣爲宣簡皇后

金史熙宗本紀天會十四年八月丙辰追尊九代以下祖考妣曰皇帝皇后

禮志天會十四年八月庚戌文武百僚太師宗磐等上

議曰國家肇造區夏四征弗庭太祖武元皇帝受命撥
亂光啟大業太宗文烈皇帝繼志卒伐奮張皇威原其
積德累功所由來者遠矣伏惟皇九代祖廓君人之量
挺御世之姿虞舜生馮遷於負夏太王避狄邑此岐山
聖姥來歸天原肇發皇八代祖皇七代祖承家襲慶裕
後垂芳不求赫赫之名終大振振之族皇六代祖徙居
得吉番種是勤去暴露獲棟宇之安釋負載輿車輿之
利皇五代祖孛堇雄姿邁世美畧濟時成百里日辟之
功戎車既飭著五教在寬之訓人紀肇修皇高祖太師
質自天成德爲民望兼精騎射往無不摧始置官師歸
者益衆皇曾祖太師威靈震遠機警絶人雅善運籌未
嘗衿甲臨敵愈奮應變若神皇曾叔祖太師機獨運心
公無私物四方聳動諸部歸懷德威兩隆風俗大定皇
伯祖太師友於盡愛國爾惟忠謀必罔愆舉無不濟累
代祖妣婦道警戒王業艱難俱殫内助之勞實著始基
之漸是宜采羣臣之僉議酌故事以遵行欽帝於郊稱
天以誄請上皇九代祖尊謚曰景元皇帝廟號始祖妣
曰明懿皇后上皇八代祖尊謚曰德皇帝妣曰思皇后
上皇七代祖尊謚曰安皇帝妣曰節皇后上皇六代祖
尊謚曰定昭皇帝妣曰恭靖皇后上皇五代祖孛堇尊
謚曰成襄皇帝妣曰威順皇后上皇高祖太師尊謚曰
惠桓皇帝妣曰昭肅皇后上皇曾祖太師尊謚曰聖肅
皇帝妣曰簡翼皇后上皇曾叔祖太師尊謚曰穆簡皇
帝妣曰靜宣皇后上皇曾叔祖太師尊謚曰孝平皇帝
妣曰貞惠皇后上皇伯祖太師尊謚曰恭簡皇帝妣曰
敬僖皇后須廟室告成涓日備物奉上寶冊藏於天府

施之罔極丙辰奉上九代祖妣尊謚廟號是日百僚上表稱賀

元史太祖本紀至元三年追謚也速該烈祖神元皇帝（太祖之父）

明史太祖本紀洪武元年追尊高祖考曰元皇帝曾祖考曰恒皇帝祖考曰裕皇帝皇考曰淳皇帝妣皆皇后

明集禮洪武元年春正月四日太祖詣太廟恭上四代考妣尊號高祖伯六公五世祖重八公季子妣胡氏曾祖四九公高祖次子妣侯氏祖初一公懿祖長子妣王氏考世珍熙祖次子妣陳氏

右追尊

書大禹謨祇載見瞽瞍夔夔齊慄瞽亦允若

蔡傳言舜敬其子職之事以見瞽瞍也齊莊敬也慄戰慄也夔夔莊敬戰慄之容也舜之敬畏小心而盡於事親者如此允信若順也言舜以誠感格雖瞽瞍頑愚亦且信順之即孟子所謂底豫也

史記五帝本紀舜之踐帝位載天子旗往朝父瞽瞍夔夔唯謹如子道

孟子天下大悅而將歸已視天下悅而歸已猶草芥也惟舜為然不得乎親不可以為人不順乎親不可以為子

朱子章句言舜視天下之歸已如草芥而惟欲得其親而順之也得者曲為順成以得其心之悅而已順則有以諭之於道心與之一而未始有違尤人所難也為人蓋泛言之為子則愈密矣

底豫而天下之爲父子者定此之謂大孝

朱子章句瞽瞍至頑嘗欲殺舜至是而底豫焉書所謂不格姦亦允若是也蓋舜至此而有以順乎親矣是以天下之爲子者知天下無不可事之親顧吾所以事之者未若舜耳於是莫不勉而爲孝至於其親亦底豫焉則天下之爲父者亦莫不慈所謂化也子孝父慈各止其所而無不安其位之意所謂定也爲法於天下可傳於後世非止一身一家之孝而已此所以爲大孝也

李氏曰舜之所以能使瞽瞍底豫者盡事親之道共爲子職不見父母之非而已昔羅仲素語此云只爲天下無不是底父母了翁聞而善之曰唯如此而後天下之爲父子者定彼臣弒其君子弒其父者常始於見其有不是處耳

咸丘蒙問曰語云咸德之士君不得而臣父不得而子舜南面而立堯帥諸侯北面而朝之瞽瞍亦北面而朝之舜見瞽瞍其容有蹙孔子曰於斯時也天下殆哉岌岌乎不識此語誠然乎哉孟子曰否此非君子之言齊東野人之語也堯典曰二十有八載放勳乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音孔子曰天無二日民無二王舜既爲天子矣又帥天下諸侯以爲堯三年喪是二天子矣

朱子章句孟子言堯但老不治事而舜攝天子之事耳堯在時舜未嘗即天子位堯何由北面而朝乎咸丘蒙曰舜之不臣堯則吾既得聞命矣詩云普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣而舜既爲天子矣敢

問瞽瞍之非臣如何曰是詩也非是之謂也勞於王事而不得養父母也曰此莫非王事我獨賢勞也

朱子章句不爲臣不以堯爲臣使北面而朝也

孝子之至莫大乎尊親尊親之至莫大乎以天下養天子父尊之至也以天下養養之至也詩曰永言孝思孝思維則此之謂也書曰祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若是爲父不得而子也

朱子章句言瞽瞍既爲天子之父則當享天下之養此舜所以爲尊親養親之至也

蕙田案孟子二章萬古人主尊親之極則

竹書紀年夏帝不降五十九年遜位於弟扃

沈氏約注三代之世內禪惟不降實有聖德

史記趙世家趙武靈王二十七年五月大朝於東宮傳國立王子何以爲王王廟見禮畢出臨朝大夫悉爲臣

武靈王自號爲主父

漢書高祖本紀六年上歸櫟陽五日一朝太公太公家令說太公曰天亡二日土無二王皇帝雖子人主也太公雖父人臣也奈何令人主拜人臣如此則威重不行後上朝太公擁彗李奇曰爲恭也如令卒持帚也師古曰彗者所以掃也迎門却行上大驚下扶太公太公曰帝人主奈何以我亂天下法於是上心善家令言師古曰晉太子庶子劉寶云善其發悟已心因得尊崇父號非善其令父敬已賜黃金五百斤

夏五月丙午詔曰人之至親莫親於父子故父有天下傳歸於子子有天下尊歸於父此人道之極也前日天下大亂兵革並起萬民苦殃朕親披堅執銳自帥士卒犯危難平暴亂立諸侯偃兵息民天下大安此皆太公之教訓也諸王通侯將軍羣卿大夫已尊朕爲皇帝而

太公未有號今上尊太公曰太上皇師古曰太上極尊之稱也皇君也天子之父故號曰皇不預治國故不言帝也索隱曰本紀云不言帝非天子也索隱曰本紀秦始皇追尊莊襄為太上皇已有故事矣蓋太上者無上也皇者德大於帝通典註後漢荀悅曰孝經曰故雖天子必有尊也言有父也王者父事三老以示天下所以明孝也無父猶設三老之禮況其存者乎孝莫大於嚴父故子尊不加於父母家令之言於是過矣晉愍懷太子令問中燕子劉寶云太公家令說太公為是為非對曰荀悅論貶家令為非臣以為悅不識高帝意高帝雖貴為天子事父不失子之禮時即位已六年而不加父號是以家令言雖父乃人臣也言無可尊敬名號當與人臣同禮欲以此感動之帝聞家令言乃悟即立號太上皇得人子尊父之道若不聞家令言父終無號矣家令說是也

蕙田案家令說上之言似與孟子齊東野人之語相類當時孟子弟子如咸丘蒙尚信不及何況家令但高祖心存敬父聞言感悟似家令諷之耳故以高祖心善家令為發悟已心亦可也

魏書獻文帝本紀帝雅薄時務常有遺世之心欲禪位於叔父京兆王子推羣臣固請帝乃止皇興五年七月丙午冊命太子曰昔堯舜之禪天下也皆由其子不肖若丹朱商均能負荷者豈搜揚側陋而授之哉爾雖冲弱有君人之表必能恢隆王道以濟兆民今使太保建安王陸馥太尉源賀持節奉皇帝璽綬致位於爾躬其踐昇帝位克廣洪業以光祖宗之烈使朕優游履道頤神養性可不善歟丁未詔曰朕承洪業運屬太平淮岱率從四海清宴是以希心元古志存澹泊躬覽萬務則損願神之和一日或曠政有淹滯之失但子有天下歸尊於父父有天下傳之於子今稽協靈運考會羣心爰命儲宮踐昇大位朕方優游恭己栖心浩然社稷又安克廣其業不亦善乎百官有司其祗奉乙子以答天休宣布寓內咸使聞悉於是羣公奏曰昔三王之社濬泊無爲故稱皇帝是以漢高祖既稱皇帝尊其父爲太上皇

明不統天下今皇帝幼冲萬機大政猶宜陛下總之謹
上尊號太上皇帝乃從之已酉太上皇帝徙御崇光宮
採椽不斲土階而已國之大事咸以聞
壯齊武成帝紀即位四年傳位於太子緯自稱太上皇
周書宣帝本紀詔曰有聖大寶實惟重器元天表命人
事與能幽顯同謀確乎不易域中之大實懸定於杳冥
天下爲公益不避於內舉我大周感蒼昊之精受河洛
之錫武功文德光格區宇創業垂統永光無窮朕以寡
薄祇承鴻緒上賴先朝得一之迹下藉羣公不貳之心
職貢與雲雨俱通憲章共光華並亘圓首方足咸登仁
壽思隆國本用宏天歷皇太子衍地居上嗣正統所歸
遠慿積德之休允叶無疆之祚帝王之量未肅而成天
祿之期不謀已至朕今傳位於衍乃睠四海深合謳歌

之望俾予一人高蹈風塵之表萬方兆庶知朕意焉可
大赦天下改大成元年爲大象元年帝於是自稱天元
皇帝所居稱天臺冕有二十四旒車服旗鼓皆以二十
四爲節內史御正皆置上大夫皇帝衍稱正陽宮置納
言御正諸衛等官皆准天臺　又令羣臣朝天臺者皆
致齋三日清身一日車旗章服倍於前王之數
文獻通考唐高祖武德九年詔禪位於皇太子稱太上
皇上皇以宏義宮有山林勝境雅好之貞觀三年四月
乃徙居之改爲太安宮上屢請上皇避暑九成宮上皇
以隋文帝終於彼惡之乃營大明宮以爲上皇清暑之
所未成而上皇寢疾不果居
睿宗在位二年制傳位於太子太子上表固辭上謂太
子曰汝以爲天下事重欲朕兼理之耶昔舜禪禹猶親

巡狩朕雖傳位豈忘國家其軍國大事當兼省之八月庚子元宗即位尊睿宗爲太上皇上皇自稱曰朕命曰詰五日一受朝於太極殿皇帝自稱曰予命曰制勅日受朝於武德殿三品以上除授及大刑政決於上皇餘皆決於皇帝明年上皇詰自今軍國政刑一皆取皇帝處分朕方無爲養志以遂素心是月徙居百福殿

肅宗至德元年即位於靈武尊元宗曰上皇天帝靈武使者至蜀上皇喜曰吾兒應天順人吾復何憂制自今改制勅爲詰表疏稱太上皇四海軍國事皆先取皇帝進止仍奏朕知候克復上京朕不復預事命韋見素房琯崔渙奉傳國寶玉册詣靈武傳位二年克復兩京使韋見素入蜀奉迎上皇至鳳翔從兵六百餘人上皇命悉以甲兵輸郡庫上發精騎三千奉迎十二月丙午上皇至咸陽上備法駕迎於聖賢宮上皇在宮南樓上釋黃袍著紫袍望樓下馬趨進拜舞於樓下上皇降樓撫上而泣上捧上皇足嗚咽不自勝上皇索黃袍自爲上著之上伏地頓首固辭上皇曰天數人心皆歸於汝使朕得保養餘齒汝之孝也上不得已受之父老在仗外歡呼且拜上令開仗縱千餘人入謁上皇曰臣等復覩二聖相見死無恨矣上皇不肯居正殿曰此天子之位也上固請自扶上皇登殿尚食進食上品嘗而薦之丁未將發行宮上親執鞚行數步上皇止之上乘馬前引不敢當馳道上親爲上皇習馬而進之上皇上馬上皇謂左右曰吾爲天子五十年未爲貴今爲天子父乃貴耳左右皆呼萬歲上皇自開遠門入大明宮御含元殿即日幸興慶宮遂居之上累表請避位還東宮上

皇不許
順宗永貞元年即位疾不能視事傳位太子純稱太上皇
宋徽宗宣和七年十二月上內禪以道君號退居龍德宮皇太子即皇帝尊道君爲太上皇帝
宋史高宗本紀紹興三十二年六月丙子詔皇太子即皇帝位帝稱太上皇退處德壽宮
禮志紹興三十二年六月詔上太上皇帝太上皇后尊號集議以聞左僕射陳康伯等言五帝之壽惟堯最高百王之典惟堯獨冠今茲高世之舉視堯有光恭請上太上皇帝尊號曰壽聖太上皇后詔恭依仍令禮部太常討論禮儀以聞左僕射陳康伯撰太上皇帝册文兼禮儀使參政汪澈書册文并篆寶知樞密院事葉義問撰太上皇后册文同知樞密院事黃祖舜書册文八月十四日奉上册寶是日陪位文武百僚太傅以下行事官並朝服入詣大慶殿下立班皇帝自內服履袍出至大慶殿詣册寶褥位前再拜在位官皆再拜訖皇帝行發册寶授太傅之禮如儀禮畢皇帝還幄服履袍還內文武百僚退儀仗鼓吹（備而不作）護衛册寶太傅以下行事官導從册寶至德壽宮皇帝自祥曦殿服履袍乘輦至德壽宮大次降輦陪位文武官入殿庭立班定太傅以下行事官從册寶入殿皇帝服通天冠絳紗袍升殿詣西向褥位立太上皇帝自宮服履袍即坐皇帝北向四拜起居訖次太傅以下皆四拜起居次行奉册之禮中書令參知政事史浩讀册攝侍中葉義問讀寶讀

訖退復位皇帝再拜稱賀曰皇帝臣某稽首言伏惟光堯壽聖太上皇帝陛下冊寶告成鴻名肇正與天同壽率土均懽皇帝再拜次侍中承旨宣答曰皇帝孝通天地禮備古今勉受鴻名良深感慰皇帝再拜訖西向立次太傅以下再拜稱賀致詞曰攝太傅尚書左僕射臣康伯等稽首言伏惟光堯壽聖太上皇帝陛下肅臨寶位誕受丕稱獨推天父之尊普懌帝臣之願奏訖再拜舞蹈次侍中承旨宣答曰光堯壽聖太上皇帝聖旨倦勤滋久佚老是圖勉受嘉名但增感懌又再拜舞蹈次太上皇帝降坐入宮皇帝後從壽聖太上皇后冊寶入宮皇帝詣太上皇后坐前北向立太上皇后升坐皇帝四拜起居行奉上冊寶之禮讀冊官陳子常讀冊讀寶官梁康民讀寶讀訖復位皇帝再拜稱賀致詞曰皇帝臣某稽首言伏惟壽聖太上皇后陛下德茂坤元禮崇大號寶書翕受歡忭無疆皇帝再拜次宣答官承旨宣答曰壽聖太上皇后教旨皇帝稽誠孝通天但深感惕皇帝再拜訖太上皇后降坐入宮次太傅以下文武百僚就德壽殿下拜賤稱賀以俟皇帝服履袍乘輦還內十六日宰臣率文武百僚詣文德殿拜表稱賀

文獻通考高宗紹興三十二年內禪加上尊號乾道七年再加上尊號爲光堯壽聖憲天體道太上皇帝淳熙二年再加上尊號爲光堯壽聖憲天體道性仁成德經武緯文太上皇帝是年以聖壽七十行慶壽禮十二年再加紹業興統明謨盛烈八字十三年以聖壽八十行慶壽禮赦天下

三十二年六月十一日內禪十二日上詣德壽宮欲以是日率百官朝太上皇於德壽殿以雨百僚免入見上就宮中行禮自後上詣宮行禮即不集百官陪十三日詔令宰臣率百官於初二日十六日詣德壽宮起居又詔朕欲每日一朝德壽宮面奉慈旨恐廢萬幾煩羣下不許如前代朔望之禮令禮官重定其期禮部請依漢高帝五日一朝太公故事每五日一詣德壽宮朝見如宮中禮從之仍詔自今後詣德壽宮惟經過官司起居餘並免十七日太上宣諭車駕每至宮必於門外降輦既行家人之禮自宜至殿上降輦又不須五日一朝只朝朔望於是有司請除朔望朝拜於每月初八日二十二日詣德壽宮起居如宮中儀從之自後皆遵此制如值雨及盛暑祁寒臨期承太上特旨仍免詣十二月冬至上詣德壽宮稱賀上壽禮畢入見太后如宮中之儀（自後正至並同）乾道元年二月朔上詣德壽宮請太上太后至延祥觀燒香次幸聚景園次幸玉津園太上聖旨日晚免車駕從還德壽宮臣僚止從駕還內沿路並免起居（軍官從駕外執政官以下並免）以後或恭請幸南內或幸聚景園玉津園延祥觀靈隱天竺寺其儀並同

皇帝朝德壽宮儀注　前期儀鸞司設大次於德壽宮門內小次於殿東廊西向其日俟皇帝出即御座從駕臣僚禁衛等起居如常儀皇帝降御座乘輦將至德壽宮報文武百僚詣宮門外迎駕起居訖前導官太常卿閤門官太常博士禮直官先入詣大次前分左右立定俟皇帝詣德壽宮大次降輦入次御史臺閤門太常寺報文武百僚入詣殿庭北向立定前導官導皇帝入小

次簾降俟太上皇帝即御座小次簾捲前導官導皇帝升殿東階詣殿上折檻前奏請拜皇帝再拜訖前導官導皇帝稍前躬奏聖躬萬福訖導皇帝復位又奏請拜皇帝再拜訖導皇帝詣太上皇帝御座之東西向立前導官於殿上隨地之宜少立揖班首以下躬典儀曰拜贊者承傳曰拜在位官皆再拜再拜又兩拜兩拜訖直身搢笏躬身三舞蹈跪左膝三叩頭出笏就一拜又兩拜拜訖且躬身班首不離位奏聖躬萬福訖典儀曰拜贊者承傳曰拜在位官皆再拜又兩拜拜訖直身立捲班出前導官以次退（從駕官歸幕次以俟從駕還內）太上皇帝駕興皇帝從入見太上皇后如宮中之儀訖以俟皇帝還內如來儀（每遇正旦冬至及朔望並依上儀）

孝宗淳熙二年十一月詔太上皇帝聖壽無疆新歲七十用十一月冬至加上尊號册寶十二月十七日立春行慶壽禮是日早文武百僚並簪花赴文德殿立班聽宣慶壽赦赦文太極之功不宰其可贊者兩儀之生大明之照無疆所能推者千載之至欽惟聖父誕保我家二百餘載而中天定神器於敬側艱虞之始三十六年而宅位授朕師於康強暇豫之時上宮綿有永之年下土洽無為之化興言菲質日侍慈顏竭幅員之富而未足伸至養之誠極尊美之稱而未足表難名之德茲載新於歲律庸展慶於耆齡前殿奉巵企高皇而踵武大安進膳邁貞觀之彌文鏘金奏以克庭儼臣工而在列和氣遹周於宇宙威容劍見於古今仍內奉於母儀庸備殫於子道為酒以介眉壽誕膺純嘏之常立春而下覃書更廣庶民之富可大赦天下於戲建無窮之基則享無窮之樂命方卜於萬年有非常之事則侈非常之

休恩益推於四海矧羣黎百姓夙依於覆育而耆老大
夫咸自于甄陶今而仁壽之同躋必也安榮之共保諒
爾有邦之衆知予錫類之心赦書日行五百里敢以赦
前事言者以其罪罪之主者施行宣赦訖從駕官並赴
後殿起居謝花再拜從駕至德壽宮行慶壽禮　陳設
　前期儀鸞司陳設德壽宮內南向小次於殿東廊西向設皇帝褥位二一
德壽宮內南向小次於殿東廊西向設皇帝褥位二一
於御座之東西向一於御座之南北向尚醞設御酒器
於御座之東有司又設御茶床於御座之西俱稍北
上壽　其日後殿入內宮喝排立俟催班立定應從駕應奉官禁衛等並簪花不係從駕官徑赴德壽宮並簪花以俟迎駕起居　閤門報班齊皇帝服衮袍出宮門
禁衛諸班親從等並迎駕自贊常起居自贊謝花兩拜
入內省執骨朵使臣迎賀常起居謝花兩拜　皇帝坐定知閤門以下御帶環衛官諸司

祗應官等一班鬪班宣名常起居次贊謝花兩拜訖知
閤門官升殿讀奏目餘官並退次舍人引應從駕官一班赴當
殿宣名常起居次贊謝花兩拜訖皇帝升輦將至德壽宮
軍一班宣名次贊謝花兩拜訖前導太常卿閤門
文武百僚迎駕起居贊謝花兩拜訖前導太常卿閤門
官太常博士禮直官并管軍御帶環衛官等詣大次前
分左右立文武百僚入詣德壽殿下東西相向立俟皇
帝至大次降輦入次簾降簪花服衮袍閤門御史臺太
常寺分引皇太子以下應從駕官入詣德壽殿下東西
相向立大次簾捲前導皇帝入小次簾降前導太常卿閤
門官太常博士禮直官并管軍御帶環衛官等俟太上皇帝出宮迎太上皇帝四拜起居太上皇帝升御
諸班親從等迎太上皇帝自贊常起居太上皇帝升御
座鳴鞭小次簾捲前導皇帝前導皇帝升殿東階詣殿上

折檻前北向褥位奏請拜皇帝再拜訖躬奏聖躬萬福訖又奏請拜皇帝再拜訖前導皇帝詣太上皇帝御座之東褥位西向立前導官於殿上隨地之宜立閤門御史臺太常寺分引皇太子并文武百僚並横行北向立舍人揖皇太子以下躬興儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜訖且躬身班首不離位奏聖躬萬福訖興儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜訖直身立分東西相向立禮直官引奉盤盞盞泰知政事承旨宣答簽書樞密院事奏禮畢戶部尚書殿中監少監升殿東階奉盤盞泰知政事殿中監少監詣酒稍北南向立承旨宣答簽書樞密院事并奏禮畢戶部尚書詣折檻之東西向立舍人通樂人姓名已下四拜起居次看盞人稍前贊拜兩拜贊上殿祇候內特進御茶牀殿侍酹酒訖尚醞典御以盤盞酒注授殿中監少監次禮直官引奉盤盞盞泰知政事詣酒樽所北向搢笏殿中監奉盤盞盞泰知政事捧盤盞西向立殿中監啟盞殿中少監以酒注於盞奉盤盞盞泰知政事奉酒詣皇帝前北向禮直官引受盤盞泰知政事詣太上皇帝御座前西向立定閤門御史臺太常寺分引皇太子并文武百僚横行北向立俟奉盤盞盞泰知政事躬興進皇帝奉酒詣太上皇帝御座前躬進訖少後受盤盞泰知政事躬接訖復授奉盤盞盞泰知政事前導官導皇帝詣御座前褥位北向俛伏跪殿下皇太子并百僚並躬身皇帝致詞曰皇帝臣御名稽首言天祐君親錫茲難老維春之吉年德加新臣御名與羣臣等不勝大慶謹上千萬歲壽伏興奏請拜皇帝再拜典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜訖直身立分東西相向立前導官導皇帝詣御座東西相向立奉盤盞盞泰知政事以盤北向躬進皇

帝訖（奉盤盞參知政事復位立）皇帝捧盤詣御座東西向立樂作俟太上皇帝飲酒訖皇帝躬接盞樂止少後受盤盞參知政事躬接訖以授尚醞典御各復位立閤門御史臺太常寺分引皇太子并文武百僚橫行北向立前導官導皇帝詣褥位北向奏請拜皇帝再拜典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜訖直身立前導官導皇帝詣御座之東褥位西向立舍人揖皇太子已下躬典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜訖直身立內侍舉御茶牀禮直官引戶部尚書詣御座前北向俛伏跪奏具官臣某言禮畢伏興退復位立典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜訖直身立分相向立次舍人贊樂人謝祗應兩拜訖太上皇帝駕興皇帝從入宮文武百僚前導應奉官等以次退皇帝皇太子入賀太上皇后於宮中行禮執政率文武百僚拜賀太上皇后訖以俟駕興從駕并應奉官禁衛等並簪花從駕還內

建炎以來朝野雜記昭慈聖獻皇后之在建康也有司月奉千緡而止后生辰別奉緡錢萬時朝廷用度不給故其禮不及承平時其後顯仁后自北來歸歲奉錢二十萬緡（月奉萬緡冬年寒食生辰倍之）帛二萬餘匹（生辰絹萬匹春冬端午各三千匹綾羅二千匹）冬綿五千兩酒日一斗羊三牽高宗在德壽宮孝宗命有司月供十萬緡高宗以養兵多費詔減其六萬及孝宗在重華命月進三萬緡而已上受禪詔太皇太后月奉緡錢二萬皇太后萬五千上皇太后五萬而重華別給二萬焉

（馬氏端臨曰光堯之壽祉壽皇之孝養古今罕儷故具載其事）

宋史孝宗本紀贊曰自古人君起自外藩入繼大統

而能盡宮庭之孝永有若帝其間父子怡愉同享高壽亦無有及之者終喪三年又能却羣臣之請而力行之宋之廟號若孝宗之爲孝其無愧焉

淳熙十六年二月內上禪皇太子即位移御重華宮上尊號曰至尊壽皇聖帝

紹興五年光宗以疾不能行喪禮七月憲聖太皇太后命皇子嘉王即皇帝位尊光宗爲太上皇居泰安宮以內中寢殿爲之慶元元年上尊號曰聖安仁壽

蕙田案禪位之禮始於唐堯然堯在位時舜攝而已及即位瞽瞍爲天子父始有孝養之文書所謂載見瞽瞍夔夔齊慄當是爲天子時此舜之大孝然也降及後世父子相繼爰有內禪之舉始於商帝不降趙武靈王而北

魏北周及唐亦踵行之然其儀不詳逮宋三宗相繼內禪而克全孝道始終無間惟孝宗稱首其儀備見於文獻通考事雖不常有而其禮不可軼也若通考兼載事跡始終茲因與禮無闕並削之蓋體例不同爾

右尊太上皇禮

詩大雅大明摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京乃及王季惟德之行大任有身生此文王

史記周本紀季歷娶大任生昌有聖瑞古公曰我世當有興者其在昌乎

國語晉語昔者大任娠文王不變少浹於豕牢而得文王不加疾焉

皇王大紀季歷娶於摯曰大任有賢德目不視窈色

耳不聽淫聲口不出惡言容貌恭肅齊如也

列女傳文王生而明聖大任教之以一而識百君子謂大任爲能胎教

孔氏穎達曰禮婦人從夫之謚故頌稱大姒爲文母大任非謚也以其尊加於婦尊而稱之故謂之大姜大任大姒惟武王妃之稱左傳謂之邑姜不稱大姜避大姜故也

蕙田案孔氏云尊加於婦故謂之太此稱太之正義也後人太后之稱實始於此

宗元案對王季而言曰摯仲氏任對文王而言曰太任有身詩之稱謂一字不苟如此因非專爲其尊加於婦也然後世太后之稱實始於此則知太姜太任太姒之類皆以其尊

加於婦也亦宜

思齊思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦大姒嗣徽音則百斯男

序思齊文王所以聖也 疏言文王所以得聖由其賢母所生文王自天性當聖聖亦由母大賢故歌詠其母言文王之聖有所以而然也

何氏楷曰徽毛云美也案徽本三糾繩之名琴節亦曰徽則以琴絃是繩爲之故淮南子云鼓琴循絃謂之徽也文選五臣注亦云調也此以徽音連言當即取琴節之義以其音調和可聽謂之美音猶云令聞也

蕙田案賢母之盛莫過於周二篇皆推本言之以明王業所由基後世歸美太后崇上徽號其義實原於此何氏釋徽音字的

文獻通考漢因秦之稱號帝母稱皇太后太后

惠帝即位尊呂皇后爲皇太后臨朝稱制

文帝立尊母薄姬爲皇太后 姬初爲代太后 薄氏侯者一人
景帝立尊母竇皇后爲皇太后竇氏侯者三人
武帝立尊母王皇后爲皇太后王氏田氏侯者凡三人
昭帝崩霍光迎立昌邑王賀尊上官皇后爲皇太后既
廢賀立宣帝尊太后爲皇太皇太后
元帝立尊孝宣王皇后爲皇太后成帝即位爲太皇太
后王氏列侯者二人關内侯一人
成帝立尊母王皇后爲皇太后哀帝即位尊爲太皇太
后
哀帝立尊趙后爲皇太后趙氏侯者二人又尊定陶共
皇太后爲帝太后丁姬爲帝太后復又更號帝太太
后爲皇太太后稱永信宮帝太后稱中安宮而成帝母
太皇太后本稱長信宮成帝趙后爲皇太后並四太后

各置少府太僕秩皆二千石傅氏侯者六人

蕙田案通考載呂太后臨朝稱制王太后委
政於莽以移漢祚及班氏胡致堂議西京外
戚貽禍之本未詳矣然其失在後而其初固
不得謂之非尊親之典也今並削其事變而
録之至定陶太后係私親別詳吉禮門

東漢明帝即位尊陰皇后爲皇太后

肅宗即位尊馬皇后爲皇太后帝欲封爵諸舅太后不
聽

和帝即位尊竇皇后爲皇太后臨朝

殤帝立尊鄧皇后爲皇太后安帝立猶臨朝政

安帝閻皇后立少帝爲皇太后臨朝

順帝梁皇后立冲帝尊爲皇太后臨朝質帝立猶秉朝

靈帝即位竇太后爲皇太后臨朝竇氏誅帝猶以太后有援立之恩朝於南宮親饋上壽供養資奉有加於前

靈帝崩王子辨即位尊母何皇后爲皇太后臨朝

魏文帝受禪尊卞后爲皇太后稱永壽宮明帝即位尊太后曰太皇太后

明帝立尊郭皇后爲皇太后稱永安宮

齊王即位尊郭皇后爲皇太后稱永寧宮

晉惠帝即位尊楊皇后爲皇太后

東晉成帝即位尊庾皇后爲皇太后臨朝稱萬歲

哀帝即位生母章貴人尊爲皇太妃

穆帝即位尊褚皇后爲皇太后臨朝稱制簡文帝即位尊后爲崇德太后

孝武皇帝即位尊生母李氏爲淑妃太元三年進爲貴人九年又進爲夫人十二年加爲皇太妃十九年尊爲皇太后稱崇訓宮安帝即位尊爲太皇太后

通典徐邈與范甯書訪其事甯答謂子不得以爵命母妃是太子婦號必也正名寧可以稱母也邈重與甯書曰禮天子之妃曰后闕雖稱后妃之德妃后之名可謂大同所以憲章皇極禮崇物備者在於此也故太后之號定於前朝而當今所率由也若必欲章服同於后而名號異於妃則可因夫人之稱而加皇太以明尊尊雖一理然於文物之章猶未盡崇高之極此又今之所疑不可得行也足下嫌太子妻稱妃然古無此稱出於後代今有皇太之別可例論耶甯又答曰案公羊傳母以子貴當以此義爲允禮有君

之母非夫人者以此推之王者之母亦何必皆后乎所謂尊母非使極尊號也並后匹嫡譏存春秋謂宜稱皇太夫人下皇后一等位比三公此君母之極號也稱夫人則先后之臣也加皇太則至尊之母也皇君之謂也君太夫人豈不允乎殷仲堪與徐邈書云后者婦人之貴號在妻則言后在母則加太禮天子之妃稱后闕雖曰后妃之德后妃二名其義一也詮使皇后處內貴妾必不可稱妃邈又答徐乾書云母以子貴穀梁亦有其義故曰賵人之母則可又會成風葬著言禮也但名雖夫人而實如同體故不敢配獻羣臣無服所服以爲異也鄭云近臣從服唯君所服若嫡夫人歿則有制重者故曰唯君所服之耳與君同重自施近臣驂僕而下三卿五大夫內有宗廟之祭外有侯伯之命何得以私服廢正故庶母爲夫人上之不得以干宗廟外之不得以接侯伯唯國內申其私而崇其儀亦如侯伯子男之臣於內稱君曰公耳雖人君肆情行服而卿大夫不從所以知上有天王也邈徃來答釋范武子以詩序云后妃義一是以太妃車旗服章備如太后唯不敢從於宗廟禮又曰百官不稱臣所以合無服之制也范於時都謂不應同皇后服章以尊議難之自塞矣書傳無天子庶母之文但妾上無女君夫人可爲通稱如五等爵皆稱公耳天王之與王后未聞二其號者所以闕之情禮而定太妃之稱良有由矣體同王極故上比稱皇屈於郊廟故遠避伉儷不曰后而曰妃因名求實可謂至矣禮太后與太妃義無異者假令國君在時妾

自當稱夫人但王典無二名不得以國公夫人爲喻耳

通典太元十九年又詔追崇鄭太后尚書令王珣奏下禮官詳正案太常臣允等議以春秋之義母以子貴故仲子成風咸稱夫人經云考仲子之宮明不配食也且漢文昭二太后並繫子號宜遠准春秋考宮之義近摹二漢不配之典尊號既正宜改築新廟顯崇尊稱則罔極之情申別建寢廟則嚴禰之道著繫子爲稱兼明貴之所由一舉而三義以允固哲王之高致可如允等議追尊會稽太妃爲簡文皇太后也

宋武帝受禪尊後母蕭氏爲皇太后帝事太后孝謹即位時春秋已高每旦朝太后未嘗失時刻少帝即位尊爲太皇太后

孝武即位尊母淑媛爲皇太后宮曰崇憲廢帝立爲太

廢帝即位尊孝武王皇后爲太后宮曰永訓

後廢帝即位尊明帝王皇后爲皇太后宮曰弘訓母陳氏尊爲皇太妃輿服一如晉孝武李太妃故事宮曰弘化置家令一人改諸國太妃曰太姬

陳文帝即位尊武帝章皇后爲皇太后宮曰慈訓廢帝即位后爲太皇太后宣帝立復爲皇太后

後主即位尊宣帝柳皇后爲皇太后宮曰弘範

後魏太武即位尊明元杜皇后爲皇太后封后弟爲遼東王

文成即位尊文成馮皇后爲太后聽政獻文孝文時尊曰太皇太后復聽政

明帝即位尊宣武高皇后爲皇太后尋爲尼居瑤光寺非大節慶不入宮中尊母胡光華爲皇太妃後尊爲皇太后

齊文宣受禪尊母婁妃爲皇太后宮曰宣訓濟南即位尊爲太皇太后

後主即位尊武成胡后爲皇太后

周武成即位尊母叱奴氏爲皇太后

宣帝即位尊武帝后阿史那氏爲皇太后

爲天元皇太后二年又尊爲天元上皇太后靜帝立尊爲太后大象元年改爲天元帝太后又尊爲太皇太后二年又尊爲天元聖皇太后靜帝立尊爲大帝太后

靜帝時楊堅秉政尊天元楊后爲皇太后居弘聖宮母

宋氏尊爲帝太后

唐憲宗立尊順宗王皇后爲皇太后穆宗立尊憲宗郭后爲皇太后敬宗立尊穆宗王后爲皇太后文宗時稱寶歷太后宣宗立尊母鄭妃爲皇太后懿宗尊爲太皇太后

敬宗立尊穆宗王后爲皇太后和中懿安太后居興慶前代詔令不敢斥言皆以宮爲稱今寶歷太后居義安殿宜曰義安太后詔可

文宗立尊母蕭氏爲皇太后太和中懿安太后居興慶宮懿宗后文宗祖母寶歷太后居義安殿穆宗妃敬宗母后居內殿穆宗妃文宗母號三宮太后帝每五日問安及歲時慶謁率由複道至南內羣臣及命婦詣宮門候起居

哀帝即位尊昭宗何后爲皇太后徙居積善宮號積善宮

太后

蕙田案唐則天武后韋后皆稱太后然妄自尊立非關孝養並削不録

後唐莊宗即位冊尊母曹氏爲皇太后而以嫡母劉氏爲皇太妃往謝太后太后有慚色帝既滅梁使人迎太后歸洛陽居長壽宮而太妃獨留晉陽太妃與太后甚相愛其送太后於洛也涕泣而別

蕙田案莊宗可謂不知禮矣抑亦傷太后之心乎存之可爲鑑戒

懿帝即位冊尊明宗后曹氏爲皇太后太妃

晉出帝即位尊高祖后李氏爲皇太后

漢愍帝即位尊高祖后李氏爲皇太后周太祖入京事

太后如母遷於太平宮上尊號曰昭聖皇太后

周恭帝即位尊世宗皇后符氏爲皇太后宋受禪號周太后

宋昭憲皇太后太祖之母帝受禪尊爲皇太后

宋史禮志建隆元年詔尊母南陽郡太夫人爲皇太后仍令所司追冊四親廟後不果行

文獻通考真宗即位尊太宗明德李后爲皇太后居西宮嘉慶殿

宋史禮志至道三年四月尊太宗皇后李氏爲皇太后宰臣等詣崇政殿門表賀皇帝又詣内東門表賀皇太后

乾興元年真宗遺制尊皇后劉氏爲皇太后淑妃楊氏爲皇太妃亦不果行冊禮

文獻通考仁宗即位尊真宗莊獻明肅皇后爲皇太后

以生日爲長寧節出入御大安輦鳴鞭侍衛如乘輿羣臣上尊號曰應元崇德仁壽慈聖太后元日帝率百官上壽

天聖二年七月宰臣王欽若等拜表請上皇太后尊號命宰臣王曾撰冊文參知政事魯宗道書冊寶其冊文曰嗣皇帝臣某謹再拜稽首言恭以爲天下之母者愛育之功博居域中之大者覆載之道均乃有飾盛禮以推崇因强名而丕顯以恩則尊親偕極以義則中外一詞表德弭鴻非可以缺況乎寧保基緒撫覽權綱格萬宇之治平副輿情之輸戴式隆稱號以播休鑠伏惟皇太后陛下聰明淑哲淵穆懿恭襲御龍之遐源啟曾沙之瑞命輔佐先聖輯睦藩房申翊宮朝協敷閫教服圖史之至戒慕黃老之微言及正宮承天居尊治內勤儉之化式於中閨和平之風被於四表王基允固睿問載融曩者號弓在辰仍凡有命粵以大寶付於菲躬煢煢哀荒懼罔攸濟實賴慈蔭以授洪圖上奉顧托之明俯慰遐邇之望詳録機務咨謀政經憲祖宗之舊章厲官師之凝績本乎子物之惠濟乃守成之業方今蠻夷款服封宇靖安百度聿修六氣時若肇禋肆類克展上儀享是休嘉率由保翼故得公卿庶尹藩嶽守臣武旅戎酋緇黃耆艾咸謂周有思齊之什播於聲歌漢有長樂之謠垂於竹帛斟酌前訓擬議盛猷允非鴻名莫揚茂烈綿代曠典自我而著猶且推美而弗有約已以至謙連秩叩閽露草五請臣等以因人之欲拜跪於內甫迴冲慮乃狥公言夫含章履順之謂應元詔詞逮下之謂崇德體仁所以膺壽臧之福宣慈所以隆聖善之懿不

勝大願謹與百僚士庶奉玉冊琮寶上尊號曰應元崇
德仁壽慈聖皇太后伏惟懋協歡心誕膺洪冊承七廟
之流祥受九旻之敷錫擁佑家邦祉祚無極臣某誠歡
誠忭稽首頓首謹言

宋史禮志天聖二年宰臣王欽若等五表請上皇太后
尊號十一月郊祀畢帝御大安殿受冊百官稱賀畢再
序班侍中奏中嚴外辦禮儀使奏發冊寶帝服通天冠
絳紗袍秉珪以出禮儀使閤門使導帝隨冊寶降自西
階內臣奉至殿庭置橫街南東向褥位冊在北寶在南
帝立殿庭北向褥位奉冊寶官奉冊寶案太常卿吏部
禮部侍郎引置當中褥位禮儀使奏請皇帝再拜在位
官皆再拜太尉司徒就冊寶位帝搢珪跪奉冊授太尉
又奉寶授司徒皆搢笏東向跪受興奉冊寶案置於近
東西向褥位禮儀使奏請皇帝歸御幄易常服乘輿赴
文德殿後幄百官班退赴朝堂太尉司徒奉冊寶至文
德殿外幄太尉以下各就次以俟侍中奏中嚴外辦太
后服儀天冠袞衣以出奏隆安之樂行障步障方團扇
侍衛垂簾即御坐南向樂止太常導冊案至殿西階下
各歸班在位者皆再拜太尉押冊司徒奉冊中書令讀
冊訖侍中押寶案司徒奉寶侍中讀寶畢太尉司徒詣
香案前分班東西序立尚宮贊引皇帝詣皇太后坐前
帝服衮袍簾內行稱賀禮跪詞曰皇帝臣某言皇太后
陛下顯崇徽號昭煥寰瀛伏惟與天同壽率土不勝欣
忭俛伏興又再拜尚宮詣御坐承旨退西向稱皇太后
答曰皇帝孝思至誠貫於天地受茲徽號感慰良深帝
再拜尚宮引歸幄太尉率百官稱賀奏隆安之樂太后

降坐還幄樂止侍中奏解嚴所司放仗百官再拜退太后還內內外命婦稱賀太后皇帝於內殿在外命婦及兩京留司官並奉表稱賀自是上皇太后尊號禮皆如之

文獻通考宋章獻太后遺詔以皇太妃楊氏爲皇太后即所居殿號曰保慶太后

英宗即位尊仁宗慈聖光獻皇后爲皇太后神宗立尊爲太皇太后名宮曰慶壽

宋史禮志熙寧二年神宗尊皇太后曹氏爲 公皇太后詣文德殿跪奉玉冊授攝太尉曾公亮金寶授攝司徒韓絳又跪奉皇太后高氏玉冊授攝太尉文彥博金寶攝司徒趙抃禮畢百官稱賀

文獻通考神宗立尊英宗宣仁聖烈皇后爲皇太后居寶慈宮哲宗嗣位尊爲太皇太后以生日爲坤成節

哲宗立尊神宗欽聖憲肅皇后爲皇太后尊生母朱德妃爲皇太妃時宣仁欽聖二太后皆居尊故稱號未得極其至元祐三年宣仁詔母以子貴與葢仗衛冠服悉侔皇后

宋史禮志哲宗即位詔尊太后高氏爲太皇太后皇后向氏爲皇太后德妃朱氏爲皇太妃禮部議皇太妃生日節序物色其冠服之屬如皇后例稱慈旨慶賀用箋太皇太后皇太后於皇太妃稱賜皇帝稱奉百官不稱臣皇帝問皇太妃起居用箋答皇帝用書宰臣請特建太皇太后宮曰崇慶殿曰壽康皇太后宮曰隆祐殿曰隆祐曰慈徽元祐二年詔太皇太后受冊依章獻明肅皇后故事皇太后受冊依熙寧二年故

事皇太妃與皇太后同日受冊令太常禮官詳定儀注
右諫議大夫梁燾請對文德殿太皇太后曰大臣欲行
此禮予意謂必難行燾對曰誠如聖慮願堅執勿許且
母后權同聽政蓋出一時不得已之事乞速罷之中書
舍人曾肇亦言太皇太后聽政以來止於延和殿受遼
使朝見亦止於御崇政殿未嘗踐外朝今皇帝述仁祖
故事以極崇奉之禮太皇太后儻以此時特下明詔發
揚皇帝孝敬之誠而固執謙德止於崇政殿受冊則皇
帝之孝愈顯太皇太后之德愈尊兩義俱得顧不美歟
太皇太后欣然納之迺詔將來受冊止於崇政殿尋以
天旱權罷未幾太師文彥博等以時雨溥澍稼穡有望
請舉行冊禮凡三請乃從九月六日發太皇太后冊寶
於大慶殿發皇太后太妃冊寶於文德殿行禮如儀

紹聖元年詔奉太皇太后肯皇太妃特與立宮殿各坐
六龍輿張繖出入由宣德正門有司請應宮中並依稱
臣妾外命婦入內準此百官拜箋稱賀稱殿下徽宗即
位加哲宗太妃號曰聖瑞既又御文德殿冊命元符皇
后劉氏爲太后並依皇后禮制
文獻通考徽宗立尊哲宗元符皇后爲皇太后殿爲崇
恩宮
欽宗既受禪尊徽宗顯肅皇后爲太上皇后遷居寧德
宮稱寧德太后
靖康二年二帝北狩金人僭立張邦昌邦昌迎哲宗元
祐皇后入禁中垂簾聽政后遣使迎康王降手書播告
天下王即位於南京后撤簾上尊后爲元祐太后奉迎
至行在所以元字犯后祖諱改稱隆祐太后

高宗既即位遥尊母韋賢妃爲宣和皇后紹興十年遥
上皇太后冊寶於慈寧殿自後每遇誕日至朔皆遥行
賀禮十二年八月自壯歸至臨安入居慈寧宮
宋史禮志建炎元年五月冊元祐皇后爲隆祐太后令
所司擇日奉上冊寶時方巡幸不克行禮遥尊韋賢妃
爲宣和皇后紹興七年三月詔略曰宣和皇后夙擁慶
羨是生眇冲逈骨肉之至親偕父兄而時邁十年地阻
懷陟岵凱風之思萬里使還奉上皇寧德之諱宜尊爲
皇太后令所司擇日奉上冊寶太常寺言請依祖宗故
事俟三年之喪終制然後行禮時翰林學士朱震言唐
德宗建中上太后沈氏尊號時沈太后莫知所在猶供
張含元殿具衮冕出左序立東方再拜奉冊今太后聖
體無恙信使相望豈可不舉揚前憲臣又聞三年之制
惟天地社稷越紼行事德宗以大歷四年即位明年改
元建中時行易月之制故以冕服行事今陛下退朝之
服盡如禮制謂當供張別殿遣三公奉冊藏於有司恭
俟來歸願下禮官請明詔從之禮部太常言寶文欲乞
以皇太后寶四字爲文合差撰冊文官一員書冊文官
一員書篆寶文官一員並差執政十年營建皇太后宮
以慈寧爲名十二月帝自常御殿詣慈寧殿遥賀皇太
后奉上冊寶十二年八月皇太后還慈寧宮十月十八
日奉進冊寶其日張設慈寧殿設坐殿中皇太后服褘
衣即御坐本殿官設冊寶於殿下慈寧宮事務官并本
殿官並朝服詣殿下再拜搢笏舉冊寶奉進先進冊次
進寶進畢降坐易褘衣服常服皇帝詣慈寧殿賀如宮
中儀次宰臣率百僚拜表稱賀

文獻通考孝宗既受禪尊憲聖皇后爲皇太后居德壽宮上尊號曰壽聖太上皇后每遇誕節上詣宮上壽至朔望朝上皇畢入見后如宮中之儀乾道七年加壽聖慈明尊號淳熙二年以上皇慶壽禮又加號壽聖齊明廣慈十年后年七十行慶壽禮十三年加尊號備德二字上皇崩遺詔改稱皇太后上欲迎還大內太后不許因築本殿名慈福光宗即位后當爲太皇太后以壽皇故更號曰壽聖皇太后紹熙四年慶壽八十加號隆慈備福孝宗崩始稱太皇太后寧宗慶元元年加尊號光祐二字二年遷居重華宮易名曰慈福

容齋隨筆唐德宗即位訪求其母沈太后歷順宗及憲宗時曾祖母故稱爲曾太皇太后益別於祖母也舊新二唐書紀皆載之今慈福太皇太后在壽康太上時已加尊稱若於主上則爲曾祖母當用唐故事加曾字向者嘗已告宰相而省吏以爲典故所無天子逮事三世安得有前比亦可謂不知禮矣又嗣濮王士歆在隆興爲從叔祖在紹興爲曾叔祖慶元爲高叔祖矣而仍稱皇叔祖如故士歆視嗣秀王伯圭爲從祖今圭稱皇伯祖而歆乃是弟爾禮寺亦以爲國朝以來無稱曾高者彼益不知累朝尊屬元未之有也

光宗既受禪上成肅皇后尊號曰壽成皇后孝宗崩上皇太后尊號慶元初加號惠慈嘉泰二年上太皇太后尊號寧宗既即位尊慈懿皇后爲皇太后慈惠殿上尊號曰壽仁

續文獻通考理宗即位尊楊皇后曰皇太后同聽政寶

慶三年上尊號曰壽明皇太后紹定元年加上慈睿三年又加仁福

宋會要寶慶二年十二月詔皇太后宜上尊號曰壽明皇太后有司詳具儀注朕當親率羣臣詣慈明殿奉上冊寶甲申以史彌遠爲奉上皇太后尊號冊寶禮儀使并撰冊書冊宣繪纂寶

紹定三年十二月詔曰壽明慈睿皇太后載安宗社兼體乾坤宜加上尊號曰壽明仁福慈睿皇太后其令有司詳具儀注朕當親率羣臣詣慈明殿奉上冊寶

續文獻通考度宗即位尊皇后謝氏曰皇太后咸淳三年上尊號曰壽和皇太后五年加上聖福恭帝即位尊爲大皇太后

宋會要咸淳三年詔朕纂承丕緒郊見禮備載典冊皇太后合上尊號可令有司討論以聞宰執奏皇太后尊號恭擬壽和二字詔於五年加上壽和皇太后尊號曰壽和聖福皇太后

續文獻通考恭帝即位尊母全皇后爲皇太后

端宗即位冊母楊淑妃爲太后

遼太祖尊母蕭氏爲皇太后太宗即位尊爲太皇太后太宗尊母蕭氏爲應天皇太后會同初晉使馮道韋勳上尊號曰廣德至仁昭烈崇簡

世宗即位尊母蕭氏爲皇太后（義宗之妃）

聖宗即位尊母蕭氏爲皇太后攝國政統和元年上尊號曰承天太皇后二十四年加上尊號曰睿德神略應運啟化（契丹國志尚有法道弘仁聖武開統八字）

興宗即位母元妃蕭氏自立爲太后攝政重熙元年上

尊號曰法天應運仁德章聖二十三年加上尊號曰仁慈聖善欽孝廣德安靜貞純懿和寬厚崇覺儀天道宗立尊爲太皇太后

道宗即位尊母蕭氏爲皇太后清寧二年上尊號曰慈懿仁和文惠孝敬廣愛宗天 契丹國志徽號睿聖從慈順天與史不同

遼史禮志 冊皇太后儀 前期陳設於元和殿如皇帝受冊之儀至日皇帝御弘政殿冊入侍從班入門外金吾列班文武分班侍中解劍奏中嚴宣徽使請木契喚仗皆如之樂工入閤使門外文武班中間立喚承宣官聲喏趨至閤使後立閤使鞠躬立揖稱奉敕喚仗承受官鞠躬聲喏揖引聲奉敕喚仗文武合班再拜殿中監押仗入文武班入亦如之宣徽使同內諸司供奉官天橋班候皇太后御紫宸殿乘平頭輦童子女童隊樂引寶金鑾門閤使奏內諸司起居訖贊引駕自下先引至元和殿皇太后入西北隅閤內更衣侍中解劍上殿奏外辦宣徽受版入奏侍中降復位協律郎舉麾樂作大樂令太常卿導引皇太后升坐宣徽使贊扇合捲簾扇開樂止符寶郎奉寶置皇太后坐右左右金吾大將軍對揖鞠躬奏軍國內外平安東上閤門副使引丞相東門入西閤門副使引親王西門入通事舍人引文武班入如儀樂作至位樂止文武班趨進相向再拜退復位東西上閤門使宣徽使自弘政殿引皇帝御肩輿至西便門下引入門樂作至殿前位樂止皇帝拜舞蹈拜訖引西階上殿至皇太后坐前位俛跪致詞訖俛伏興引西階下至殿前位拜舞蹈拜鞠躬侍中臨軒宣太后答稱有制皇帝再拜宣訖引皇帝上殿樂作至西閤樂止

丞相親王從文武合班再拜舞蹈三呼萬歲如儀丞相上賀侍中宣答如儀丞相以下出舉樂出門樂止侍中奏禮畢宣徽索扇扇合下簾皇太后起舉樂入閤樂止文武官出門外分班侍從兵部吏部起居金吾仗出如儀閤使奏放仗皆如皇帝受冊之儀

續文獻通考金熙宗天會仍太宗年號十三年尊太祖后紇石烈氏爲太皇太后太宗后唐括氏爲太皇太后海陵天德二年尊嫡母徒單氏爲皇太后尊生母大氏爲皇太后顯宗之妃

章宗即位尊母徒單氏爲皇太后生母元妃溫敦氏爲皇太后

金史禮志冊皇太后儀　其日質明有司各具繖扇侍衛如儀及兵部約量差軍兵并文武百官詣兩宮迎請引導皇太后入內並赴受冊殿入御幄侍衛如式次奉冊太尉等俱以冊置於案奉寶司徒等俱以寶置於案皆盛以匣覆以帕詣別殿門外幄次教坊提點率教坊入侍衛官各就列皇帝常服乘輿至別殿後幄次通事舍人引宣徽使版奏中嚴復位少頃又奏外辦幄簾捲教坊樂作扇合兩宮皇太后出自後幄並即御坐南向扇開樂止分左右少退通事舍人引文武百僚班左入依品重行西向立定通事舍人喝起居班依常朝例起居七拜訖引文武百僚班分東西相向立通事舍人太常博士贊引太常卿前導押冊官押冊而行奉冊太尉讀冊中書令舉冊官等以次從之押寶官押寶而行奉寶司徒讀寶侍中舉寶官等以次從之俱自正門入教

坊樂作至殿庭西階下少東北向於褥位少置樂止冊寶南通事舍人太常博士贊引太常卿前導押冊官押冊升樂作奉冊太尉等從之進至兩宮太后座前褥位樂止（兩宮冊寶齊上齊讀）舉冊官夾侍奉冊太尉各搢笏北向跪俛伏興退立讀冊中書令俱進向冊前跪奏稱攝中書令具官臣某謹讀冊舉冊官單跪對舉中書令各搢笏讀訖執笏俯伏興搢笏捧冊興於位東廻冊函北向並進跪置於御座前褥位中書令舉冊官俱降還位奉冊太尉並降階東向以俟押寶官押寶升樂作奉寶司徒等從之進至兩宮皇太后座前褥位樂止舉寶官夾侍奉寶司徒各搢笏北向跪俛伏興退立讀寶侍中俱進當寶前跪奏稱攝侍中具官臣某謹讀寶舉寶官單跪對舉侍中各搢笏讀訖執笏俯伏興搢笏捧寶興於位東廻寶函北向並進跪置御座前褥位冊之南通事舍人太常博士贊引太尉司徒以次應行事官俱降自西階復本班序立宣徽使一員詣皇帝御幄前俛伏跪奏臣某謹請皇帝詣兩宮皇太后前行稱賀禮俛伏興引皇帝再拜又奏請北向跪皇帝臣某云俛伏興又再拜訖又奏請皇帝少立內侍承旨退西向稱兩宮太后旨云皇帝再拜宣徽使前引皇帝歸幄常服乘輿還內侍衛如來儀應階下文武百僚重行立定通事舍人喝拜在位皆再拜通事舍人引太師升俛伏跪奏稱文武具官臣某等稽首言皇太后殿下顯對冊儀永安帝養仰祈福壽與天同休俛伏興降自西階復位立定通事舍人贊在位官皆拜舞蹈三稱萬歲又再拜宣徽使升自東階取旨退臨階西向稱兩宮皇

太后肯通事舍人贊在位官皆再拜畢宣曰公等忠敬盡心推崇協力膺茲令典感媿良深宣訖還位通事舍人贊謝宣諭拜在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜通事舍人分引應北向官各分班東西立宣徽使升自東階奏稱具官臣某等言禮畢降還位扇合皇太后並興教坊樂作降座還殿後幄次開扇樂止通事舍人引宣徽使奏解嚴中書侍郎等各帥捧冊牀官升殿跪捧冊並置於牀次門下侍郎等各帥捧寶牀官升殿跪捧寶並置於牀訖通事舍人引詣東上閤門投進所司文武百僚以次出皇太后常服乘輿各還本宮引導如來儀文武百僚詣東上閤門拜表賀皇帝退禮畢各赴本宮受內外命婦稱賀所司預於殿內設皇太后御座司賓引內外命婦於殿庭北向依接前序立尚儀奏請皇

太后常服即座司贊曰再拜命婦皆再拜司賓引班首詣西階升跪賀稱妾某氏等言伏惟皇太后殿下天資聖善昭受鴻名凡在照臨不勝欣忭興降階復位司贊曰再拜內外命婦皆再拜尚宮乃宣答曰膺茲典禮感愧良深司贊曰再拜在位者皆再拜退赴別殿賀皇帝亦如賀皇太后之儀惟不致詞不宣答

續文獻通考元成宗即位尊太母元妃伯藍也怯赤宏吉剌氏裕宗之妃爲皇太后

武宗即位尊太母元妃答己宏吉剌氏順宗之妃爲皇太后至治三年上尊號曰儀天興聖慈仁昭懿壽元仁宗延祐二年加上尊號曰全德泰寧福慶英宗即位尊爲太皇太后加上尊號曰徽文崇祐

英宗即位尊母宏吉剌氏爲太后

寧宗即位尊文宗皇后宏吉剌氏爲皇太后順帝元統二年上尊號曰贊天開聖仁壽徽懿昭宣至元元年尊爲太皇太后加上尊號曰貞文慈祐儲善衍慶福元

元史禮志太皇太后上尊號進寶冊儀　前期二日儀鸞司設進發冊寶案於大明殿御座榻前掌謁設進冊寶位太皇太后殿座榻前設受冊寶案於座榻上並冊西寶東侍儀司設冊使副位於廷中北面冊官位右寶官位左禮儀使位於前以北爲上太皇太后殿廷亦如之至期大昕羣臣皆公服敘位闕前侍儀使禮儀使引冊使引冊奉冊舉冊讀冊捧冊官由月華門入侍儀使禮儀使引冊副引寶奉寶舉寶讀寶捧寶官由日精門入至露階下依板位立侍儀使捧牙牌入至寢殿前跪報外辦內侍入奏出傳制曰可侍儀使俛伏興皇帝出

閤升輦鳴鞭三入大明殿陞御座鳴鞭三司晨報時雞唱畢侍儀使禮儀使引冊使以下陞自東階由左門入至御榻前相向立掌儀贊曰奏中嚴侍儀使捧牙牌跪奏曰中嚴又贊曰就拜曰興平身復位曰禮儀使稍前跪曰冊使以下皆跪禮儀使奏請進發太皇太后冊寶掌儀贊曰就拜曰興平身復位曰禮儀使稍前曰搢笏曰內謁者跪進冊寶皇帝興以冊授冊使跪受興以授捧冊官出笏以寶授冊副跪受興以授捧寶官出笏侍儀使禮儀使引冊引寶官導冊寶由正門出冊使以下奉隨至階下掌儀贊曰以冊寶置於案曰出笏復位方輿舁行樂作侍儀使禮儀使引冊引寶前導冊使以下奉隨至輿聖宮前奠案樂止侍儀使以導從入至太皇太后寢殿前跪報外辦掌謁入啟出傳旨曰可侍儀

使俛伏興侍儀使掌謁前導太皇太后升殿導太皇太
后時侍儀使入至大明殿跪奉冊寶至興聖宮請行禮
駕興鳴鞭三侍儀使前引導從至興聖宮陞御座侍儀
使出至案所樂作方興入至露階下奠案冊使副立於
案前冊官東向寶官西向方興分退立於兩廡樂止尚
引引殿前班入起居位相向立起居拜舞如元正儀禮
畢宣贊唱曰各恭事贊引冊使以下退至起居位通班
舍人唱曰攝某官具官（或太尉具官無常）臣某以下起居引贊贊
曰鞠躬平身進入丹墀知班唱曰班齊宣贊唱曰拜通
贊贊曰鞠躬拜興拜興平身宣贊唱曰各恭事進至案
前依位立宣贊唱曰太尉以下進上冊寶掌儀贊曰捧
冊寶官前搢笏捧冊寶侍儀使引冊寶官前導冊使奉
隨至御榻進冊寶案前掌儀唱曰跪捧冊寶官皆跪曰

以冊寶置於案曰捧冊寶官出笏復位曰太尉以下皆
跪曰讀舉冊寶官與俱至案前跪掌儀贊曰舉冊官搢
笏取冊於匣置於盤對舉曰讀冊讀冊官稱臣某謹讀
冊讀畢舉冊官納冊於匣掌儀唱曰出笏曰舉寶官搢
笏取寶於盝對舉曰讀寶讀寶官稱臣某謹讀寶讀畢
舉寶官納寶於盝掌儀贊曰出笏曰就拜曰興平身曰
復位曰太尉司徒奉冊寶官稍前曰捧寶冊官稍前曰
搢笏捧冊寶上進曰皇帝躬授太皇太后以冊寶授內掌謁掌謁置
后舉觴飲畢皇帝復御座畢掌儀贊曰衆官皆復位侍
儀使引冊使以下分左右出就位皇帝率皇后及諸妃
公主降丹墀北面拜賀陞殿皇太子及諸王拜賀升殿
典引引百官入就起居位通班舍人唱曰文武百僚具

官臣某以下起居曰鞠躬曰平身引至丹墀拜位知班報班齊宣贊唱曰拜通贊贊曰鞠躬拜興拜興平身侍儀使詣班首前請進酒雙引至殿宇下褥位立俟舞旋列定通贊唱曰分班樂作侍儀使引班首由南東門入宣徽使奉隨至御榻前班首跪曲終班首祝贊曰冊寶禮畢臣等不勝欣忭願上太皇太后皇帝萬萬歲壽宣徽使應曰如所祝班首俛伏興還詣進酒位（以下並同元正儀）皇太后上尊號進冊寶儀（同前儀）太皇太后加上尊號進冊寶儀（同前儀）續文獻通考明惠帝建文元年尊母妃呂氏（興宗妃）爲皇太后

宣宗即位尊母皇后張氏爲皇太后

英宗即位尊母皇后孫氏爲皇太后景帝時尊爲上聖皇太后英宗復辟上徽號曰聖烈慈壽

景帝即位尊母賢妃吳氏爲皇太后

憲宗即位尊母皇后錢氏爲慈懿皇太后尊生母貴妃周氏爲皇太后成化時上尊號曰聖壽慈仁孝宗即位尊爲太皇太后

孝宗即位尊母皇后王氏爲皇太后武宗即位尊爲太皇太后

武宗即位尊母皇后張氏爲皇太后正德五年上尊號曰慈壽世宗入繼稱聖母加上尊號曰昭聖嘉靖三年加上康惠已改稱皇伯母十五年復上恭安

世宗即位尊祖母邸氏（憲宗妃睿宗母）爲皇太后嘉靖七年上尊號曰壽安七年改稱太皇太后十五年改稱皇后又尊

生母蔣氏睿宗妃爲興國太后嘉靖三年上尊號曰本生章聖皇太后去本生號尊爲聖母七年上尊號曰慈仁十五年加上康靖貞壽

神宗即位尊母皇后陳氏爲仁聖皇太后萬歷六年加上徽號曰貞懿十年再加康靜又尊生母貴妃李氏爲慈聖皇太后萬歷六年加上徽號曰宣文十年再加明肅二十九年加貞壽端獻三十四年加恭熹

明史禮志上尊號徽號儀　天子登極奉母后或母妃爲皇太后則上尊號其後或以慶典推崇皇太后則加二字或四字爲徽號上徽號致詞而上尊號則上進冊寶上尊號自洪熙元年六月宣宗登極尊皇太后始其儀先期遣官祭告天地宗廟社稷帝親告太宗皇帝大行皇帝几筵是日鳴鐘鼓百官具朝服前一日內侍官於奉天門設冊寶綵輿香亭教坊司設中和韶樂及大樂設而不作清晨內官設皇太后寶座於宮中陳儀仗於丹陛及丹墀設冊寶案香案於寶座前設皇帝拜位於丹陛上正中親王拜位於丹墀內女樂設而不作皇帝具冕服御奉天門冊寶官以冊寶置綵輿中內侍舉輿皇帝隨輿降階陞輅百官於金水橋南北向立輿至皆跪過輿隨至思善門外橋南北向立皇帝至思善門內降輅皇太后陞座輿至丹陛上皇帝由左門入至陛右北向立親王具冕服各就位奏四拜皇帝及親王以下皆四拜畢奉冊寶官以冊寶由殿中門入立於左皇帝由殿左門入至拜位親王百官皆跪奏搢圭奏進冊奉冊官以冊跪進於皇帝右皇帝受冊獻訖以授執事官執事官跪受置案左奏進寶奉寶官以寶跪進於

皇帝右皇帝受寶獻訖以授執事官執事官跪受置案
右奏出圭奏宣冊執事官跪宣讀皇帝俯伏興由左門
出至拜位奏四拜傳唱百官同四拜禮畢駕興是日皇
帝奉皇太后祇謁奉先殿及太宗皇帝大行皇帝几筵
行謁謝禮禮畢皇太后還宮服燕居冠陞座皇帝率皇
后皇妃親王公主及六尚等女官行慶賀禮翌日外命
婦四品以上行進表箋禮宣德以後儀同英宗初年二
月上太皇太后尊號儀同天順八年二月增命婦致詞
云某夫人妾某等恭惟皇太后陛下尊居慈極永膺福
壽太皇太后同弘治十八年上兩宮尊號改皇太后致
詞云尊處慈闈茂隆福壽嘉靖元年二月上昭聖皇太
后皇嫂莊肅皇后壽安皇太后興獻后尊號以四宮行
禮過勞分爲二日又以武宗服制未滿莊肅免朝賀命
婦賀三宮亦分日昭聖致詞云功德並隆永膺福壽興
獻同壽安云尊居慈極永膺福壽上徽號自天順二年
正月奉皇太后始致詞云嗣皇帝臣伏惟皇太后陛下
功德兼隆顯崇徽號永膺福壽率土同歡命婦進表慶
賀致詞曰某夫人妾某氏等恭惟皇太后陛下德同坤
厚允協徽稱壽福無疆輿情歡戴餘如常儀後上徽號
及加上徽號仿此成化二十三年禮部具儀上未及皇
太子妃禮特命增之

右上皇太后太皇太后尊號徽號禮

五禮通考卷第一百四十二

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第一百四十三

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
李奈總督直隸都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元參校

嘉禮十六

飲食禮

蕙田案周禮大宗伯以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟大傳云上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭穆別之以禮義人道竭矣小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣坊記曰君子因睦以合族鳴呼此堯之所以克明俊德以親九族九族既睦平章百姓者也周之盛也內睦九族外尊事黃耆則有常

棣行葦之詩及其衰也葛藟頍弁角弓杕杜
刺焉先王之於宗族兄弟也親睦之因而燕
樂之故有族燕之禮有族飫之禮文王世子
若公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人公與
父兄齒族食世降一等周語王公立飫則有
房烝親戚燕饗則有脩烝飫以顯物宴以合
好夫曰燕曰飫皆所謂飲食之禮也陳氏禮
書云古者合族之禮方其平居無事則有燕
以申好及其有大疑謀則有飫以圖事燕則
脫屨升堂坐而不立其牲體折節而脩烝所
以致愛飫不脫屨升堂立而不坐其牲半解
而房烝所以致嚴致愛致嚴其禮盛矣然燕
之禮又有二有時燕有因祭而燕詩常棣儐

爾邊豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺湛露
厭厭夜飲在宗載考周語時燕不遙此時燕
也詩楚茨諸父兄弟備言燕私既醉既飽小
大稽首行葦戚戚兄弟莫遠具邇曾孫維主
酒醴維醹坊記因其酒肉聚以宗族此因祭
而燕也禮書云其禮之詳雖不可考要之服
皮弁服即於路寢宰夫爲主異姓爲賓王與
族人燕于堂后率内宗之屬燕于房其物脩
烝所以合好也其食世降一等所以辨親疎
也昭穆以叙之所以明世次也夜飲以成之
所以別異姓也若夫几席之位升降之儀脫
屨而坐立監相視蓋庶蓋以盡愛爵樂無算
以盡歡其大率與諸侯燕禮不異蓋先王之

禮以孝弟治天下而孝弟莫始於親親親
之心無所不至則飲食之禮隆焉且不特天
子諸侯而已儀禮特牲祝告利成徹庶羞設
于西序下鄭康成註引書傳曰宗室有事族
人皆侍終日大宗已侍于賓奠然後燕私燕
私者何也祭已而與族人飲此徹庶羞置西
序下者爲將以燕飲與書傳云不醉而出是
不親也醉而不出是溈宗也出而不止是不
忠也親而甚敬忠而不倦若是則兄弟之道
備故曰君子篤於親則民興於仁此物此志
也夫大宗伯叙爲嘉禮第一通典通解通考
皆莫詳今從周禮之次序於昏冠之上而九
族三族錫姓命氏天子睦族宗子收族立後

之法以類附焉觀於此者孝弟之心可以油
然而生矣

觀承案儀禮有公食大夫禮有鄉飲酒禮有
燕禮鄉飲酒與燕其牲皆狗然骨體致敬庶
饈盡愛亦可云食而曰飲者有舉有薦薦爲
舉設故曰飲也公食大夫其牲則牢其儀則
具饌于東房而無尊雖酒亦實于觶加于豐
而賓引奠于薦右而不飲其後有卒食之文
而無卒爵之文故曰食禮食與飲之分各有
其具者如此至王之食禮九舉公侯之食禮
七舉王燕飲酒膳夫爲獻主公侯燕飲酒宰
夫爲獻主是其等威之辨也而周禮酒人共
賓客之禮酒飲酒而奉之注曰禮酒燕饗之

酒飲酒食之酒曲禮之酒漿處右即食酒所
謂酳也又酒正有三酒四飲之辨三酒事酒
昔酒以飲清酒以祭四飲清醫漿酏皆以共
食清即醴也凡醴醉而不飲故冠昏饗食之
禮皆設醴而不酳酢間有酢者亦啐之而已
此更飲與食所分之明証也夫饗禮鄭氏以
爲無正文然體薦殽烝立以卒事其文具在
由是推之則族飫之禮其即饗禮乎族食其
即食禮乎族燕之有賓主固即燕禮而又曰
族飲者亦即賓主以爲言曰族燕不即賓主
以爲言曰族飲非二禮也若公與族之私飲
酒是固有私飲時或即詩與書傳所言燕私
謂燕即族燕而以私爲厚解如君之私于寡
君人人以爲孟嘗私已者似燕與私爲一事
尚覺未安何也燕不可混于私也周禮膳夫
凡王之稍事設薦脯注云稍事是小事與臣
飲酒大事則有燕饗也故止設薦脯若此則
王與族人圖大事故設族飫其小事則私飲酒
是在外臣有稍事之飲而在宗族即謂之私
飲酒然則禮于異姓有饗有食有燕飲有稍
事之飲而在同姓則有族飫族食族燕飲以
及私飲酒之儀相配以成文于以見王道公
私之無間禮文雖缺義可互參因此通彼歷
歷皆可遍觀而盡識也

周禮大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟（注親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子曰族食世降一等大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也 疏此經云飲食亦尊卑通有下文別有饗燕

則經云飲者非饗燕是私飲酒法其食可以通燕食俱有以其下不別云食故也注引文王世子據人君法引大傳據大夫士法則萬民亦有此飲食之禮也

蕙田案注分飲食解雖細私飲酒謂在路寢不在庭即所謂族燕族飫是也與下饗燕自有別

禮記大傳上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆別之以禮義人道竭矣注治猶正也繆讀為穆疏旁治昆弟之時合會族人以食之禮

陳氏祥道曰飲食者人情之合歡者也觀文王燕兄弟而棠棣之美作幽王不能宴樂同姓而頍弁之刺興則合族以食禮之大者也君與族人燕則膳宰為主人又曰族食世降一等詩曰厭厭夜飲在宗載考國語曰親戚享安有叙烝又曰歲飫不倦時宴不遄則族食之禮合之以時等之以世掌之以膳夫其薦也以叙烝其飲也或以夜不特如此而已序以昭穆別以禮義則尊者安于為尊卑者安于為卑然後孝慈友恭油然生於其間人道不竭于此矣乎蓋合族以食恩也昭穆禮義所以節恩者也無恩則離恩而無節之則亂先王之於宗族使不至于離且亂無他盡人道以治之而已

汪氏克寬曰合族以食使之有序同而尊卑之禮一序以昭穆使之有所異而親疎之義明如此則皆有禮義之別而人之道盡於此矣

同姓從宗合族屬異姓主名治際會注合謂合之宗子之家序昭穆也異姓謂來嫁者也主于

母與婦之名耳際會昏姻交接之會也疏同姓從宗者同姓父族也從宗謂從大小宗也合族屬者謂合聚族人親疎使昭為一行穆為一行同時食故曰合族屬也

繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊疏綴之以食而弗殊者連綴族人以合食之禮而不殊異也

陳氏祥道曰以飲食之禮親宗族兄弟所謂綴之以食也

君有合族之道族人不得以其戚戚君位也疏合族者言設合族人之道

陳氏祥道曰君之於族人主乎愛故有合族之道所以明其親親之恩不得以其戚戚君所以明其尊尊之義不能親睦九族燕樂同姓與夫恃親而不恭者豈知此哉

呂氏祖謙曰君有合族之道如詩所謂飲食燕樂同姓是也

文王世子若公與族燕則異姓為賓膳宰為主人公與父兄齒族食世降一等注異姓為賓謂同宗無相賓客之道膳宰為主人君尊不獻酒也與父兄齒親親也族食世降

右飲食通義

一等親者稠疎者稀　疏明公與族人燕食之禮燕飲必立賓以行禮異姓為賓必對主人君尊不宜敵賓故使供膳之宰以為主人使得抗禮酬酢也公既不為主人又不為賓故與族人相齒見親親也族食謂與族人燕食也族人既有親疎燕食亦隨世降殺假令本是齊衰一年四會食若大功則一年三會食小功則一年二會食緦麻則一年一會食是世降一等也

觀承案族食世降一等則至緦麻其降已窮緦食之屬疎同姓也不在此列明矣月令大合吹注云與族人大飲作樂於大寢以緦恩疏引緦食以釋緦恩之義似即指此為緦食之時而其釋族人也又曰三族依然世降一等之族未及同姓又云食常無樂明此為飲禮而非食禮也明堂禮季冬命國為酒以合族亦然大率禮之言族皆九族不及同姓詩傳之言宴樂同姓多與族混不可為典要惟大傳言同姓與族之分最明其曰同姓從宗合族屬注云合之宗子之家序昭穆也其釋合也曰同食蓋先生慮恩之殫於遠也命以百世不遷之宗則同姓之屬即有百世相宗之誼從宗合族即所謂緦食弗殊也意自相承似不必別為附會

公與族燕則以齒而孝弟之道達矣其族食世降一等親親之殺也　注與族燕則以齒以至尊不自異于親之列殺差也　疏公所以降已尊而與族人燕會為列是欲使孝弟之道通達于下也

民有親屬者豈得相背棄哉

每世而降一等是親親之殺

陳氏澔曰族人雖衆其初一人之身也豈可以賓客之道外之故以異姓為賓而使膳宰為主與之抗禮酬酢君尊而賓不敢敵也君雖尊而與父兄列位序尊卑之齒者篤親親之道也族食與族人燕食也世降一等謂族人既有親疎則燕食亦隨世降殺也

方氏慤曰凡燕之禮必立賓以備酬酢之儀然主人者尊賓既謂之賓則尊之而已非親之也親莫親于同姓則凡于同姓固無賓之之禮也故燕族之賓不以司姓而以異姓為之也

蕙田案此君與族人飲食之禮曰族燕曰族

食燕之禮 多食之禮 殺也 燕有樂而食常無樂

月令季冬之月命樂師大合吹而罷 注歲將終與族人大飲作樂于大寢以綴恩也言罷者此用禮樂于族人最盛後年若時乃復然也凡用樂必有禮用禮則有不用樂者王居明堂禮季冬命國為酒以合三族故知與族人飲也云作樂於大寢者以其居明堂禮云季冬命國為酒以合三族君子說小人樂 疏與族人飲者以王命樂師合吹故知與族人飲也云作樂於大寢者以其寢云以綴恩者綴謂連綴恩謂恩親大傳云繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊云罷者此用禮樂于族人最盛後年季冬乃復如此作樂以一年停頓故云罷大合吹必當有禮與族人燕飲今惟云命樂師故云用樂必有禮而食常無樂故云禮有不用樂也引明堂禮以合三族父子及身則小記云親親以三為五以五為九是也君子說謂卿大夫士小人樂謂凡庶也

蕙田案此宗族燕食之時與樂也

逸禮王居明堂禮季冬命國為酒以合三族

汪氏克寬曰孝弟莫始于親親則燕之禮不得而廢設其器備其物辨其數立其文莫尊乎君也不以位加于父兄燕序必以齒達乎孝弟之道也莫親乎同姓也不可以無殺燕則族人世降一等焉凡燕之禮必主賓以備酬酢而族燕之賓主則異姓與臘宰為之者篤親親之道也夫飲食口腹之欲也而必節之以禮則驕奢淫佚乎而無過也歌舞耳目之欲也而必扣之以樂則言動揖遜易而無乖也莫不由親以篤乎恩有恩以著乎愛有愛以盡其禮焉

詩小雅常棣序常棣燕兄弟也 統謂王者以兄弟至親宜加恩惠以時燕而樂之焉公述其事而作此詩

焉兄弟者共父之親推而廣之同姓同族皆是也

常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟

鄂足得華之光明則韡韡然盛喻弟以敬事兄兄以榮覆弟恩義之顯亦韡韡然 箋聞常棣之言為今也 箋曰聞常棣之言始聞常棣華鄂之說也如此則人之 恩親無如兄弟之最厚

何氏楷曰常棣與唐棣異木爾雅云唐棣移常棣棣案此則惟常棣得以棣名程子云今王李也華鄂相承甚力陸氏曰江南呼為麥李一跗數生二萼兩兩相麗如垂絲海棠陸佃云移從移棣從隶唐棣之華反而後合常棣華鄂上承下覆甚相親爾從棣言華萼相承輝榮相隶也隶仁也移義也兄弟尚親親仁也故常棣以燕兄弟宋祁云世人多悞以唐棣為常棣於兄弟用之唐棣移也移開而反合者也此兩物不相親鄂當作萼曹憲云花萼也唐明皇以華萼交輝名樓正取此詩義

詩緝嚴氏粲曰玉李其華繁容其鄂豈不韡韡光明乎華以覆萼萼以承華華萼相承覆而光明猶兄弟相承覆而榮顯也凡今之人與我交接者皆莫如兄弟之至親也凡今之人總言下文朋友妻子也一章發端姑言兄弟之常而辭氣抑揚之間已有感歎不盡之意其斯周公之心乎

死喪之威兄弟孔懷原隰裒矣兄弟求矣

詩緝嚴氏粲曰一章以華萼相輝喻兄弟之求顯姑以安樂之時言之既而斷以凡人皆不如兄弟則安樂之時未足以見其情之切至於是二章以下皆以

死喪急難之事驗之死喪可畏佈之事他人未必相念維兄弟甚相思念也方困窮流離羣聚于原野之時維兄弟則相求以相依也

朱子詩傳言死喪之禍他人所畏惡惟兄弟爲相恤耳至于積尸哀聚于原野之間亦惟兄弟爲相求也

蕙田案孔懷謂兄弟之患難相恤爲可念即下句所言是也朱子說最爲緊切

何氏楷曰此就常情而言上章所謂莫如兄弟者于此驗之最爲親切

脊令在原兄弟急難每有良朋況也永歎

朱子詩傳脊令雝渠水鳥也脊令飛則鳴行則搖有急難之意故以起興而言當此之時雖有良朋不過爲之長歎息而已力或不能相及也

呂氏祖謙曰疎其所親而親其所疎此失其本心者也故此詩反覆言朋友之不如兄弟蓋示之以親疎之分使之反循其本也本心既得則由親及疎秩然有叙兄弟之親既篤朋友之義亦敦矣初非薄于朋友也苟雜施而不孫雖曰厚于朋友如無源之水朝滿夕除胡可保哉

何氏楷曰禽經云脊令友悌張華注云脊令共母者飛鳴不相離故所以喻兄弟兄弟急難者言兄弟相急于患難謂相救也春秋傳急病讓夷戰國策以爲

于嵩義能急人之因字法本此

蕙田案此前後三章最情理之實非親歷者不能道亦不能知也非至聖烏能體貼至此

兄弟鬩于墻外禦其務每有良朋烝也無戎

詩緝嚴氏粲曰兄弟或不相得鬬狠于墻內非令兄弟也然有他人來侵侮之則同心以外禦爲務不以小忿而敗親也良朋雖衆然無相助者言兄弟之不令者猶勝朋友之良者也

輔氏廣曰二章至四章兄弟真切之情惟于此際而後得見分曉

張氏叙曰二章正言兄弟休戚之相關三章四章又以朋友相校而徵其莫如也脊令水鳥在原則失所故興急難況悅通雖慘悅不寧徒付之長歎而已不能身與其難也雖憤于橫逆而無不反兵之理則亦無能與我以禦之也急難者好兄弟也閱墻者惡兄弟也兄弟不論好惡而皆勝於朋友謂之良朋亦非朋友之薄也義合之分止如是爾雖急難死生之際固有可托以濟者然非常也曰每者則義亦不相凝矣

喪亂既平既安且寧雖有兄弟不如友生

詩緝嚴氏粲曰情義之輕重當於死生患難之時觀之若喪亂既平安寧無事之時則以爲兄弟不如友生矣何不於死喪患難之時以觀之乎

儐爾邊豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺傳儐陳飫私也不脫屨升堂謂之飫九族

會曰和孺屬也王與親戚燕則尚毛
飫禮焉聽朝為公九族從巳上至高祖下及元孫之親也屬者以昭穆相次序
疏此章言王者親宗族也王有大疑非常之事與宗族私議而圖之其時則陳列
爾王之籩豆為飲酒之飫禮以聚兄弟宗族為好焉為此飫及燕禮之時兄弟既
巳具集矣九族會聚和而且欣樂且復骨肉相親屬也言由王親宗族故宗族亦
自相親也飫私釋言文孫炎曰飫非公朝私飲酒也周語有王公立飫又曰立成
禮烝而巳飫既為私不在公朝在路門內也酒肉所陳不宜在庭則在堂矣燕禮
云皆脫屨乃升堂少儀云堂上無跣燕則有之是燕由坐而脫屨明飫立則不脫
矣故云不脫屨升堂謂之飫箋解飫為私之意以私在路寢堂上故謂之私若聽
朝則為公事對公故言私也知飫禮為圖非常議大疑者以周語云王公之有飫
禮將以講事成禮建大德昭大物言講事昭物是有所謀矣明圖非常議大疑而
為飫禮也周語云王公立飫則有房烝親戚燕饗則有殽烝又曰飫以顯物燕以
合好則飫燕禮異序曰燕兄弟此陳飫者圖非常議大疑乃有飫禮則飫大於燕
燕亦是王於族親之禮故陳之示親親也飫禮議其大疑則婦人不與立以成禮
則不必和樂下章云妻子好合此傳曰王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中是此章之中兼燕禮矣上
下箋云王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中是此章之中兼燕禮矣上
二句為飫下二句為燕飫陳籩豆燕言兄弟互以相兼也鴈屬釋言文李巡曰鴈
骨肉相親屬也中庸曰燕毛所以序齒文王世子曰公與族人燕則以齒而孝悌
之道達矣王與宗族人燕以毛髮年齒為次第也司儀曰王燕則諸侯毛亦謂同
姓諸侯也故彼注云謂以髮鬢為坐朝事尊尊尚爵燕則親親尚齒云親親是燕
同姓
明矣

妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽箋好合志意合也合
者如鼓瑟琴之聲相
應和也王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中疏上章並陳飫燕之禮
此更論內外之歡也王與族人燕於堂上則后與宗婦燕於房中王之族人見王

燕其宗族知王親之皆倣王親親與其妻子自相和好志意合和如鼓瑟琴和
和於時兄弟既會聚矣其族人非直內和妻子又九族和好忻樂而王湛又以盡
歡也箋此解天子自燕宗族兄弟所以得致妻子好合之意以其王與族人燕則
宗婦內宗之屬亦從后於房中而燕故有妻子也宗婦者謂同宗卿大夫之妻也
內宗者同宗之內女嫁於卿大夫者春秋莊二十四年夫人姜氏入大夫宗婦覿
用幣謂之宗婦明是宗族之婦也故賈社沓云宗婦同姓大夫之婦襄二年傳曰
斐齊姜齊侯使諸姜宗婦來會斐諸姜謂齊同姓之婦是同
姓大夫之婦名為宗婦也周禮春官序官云內宗凡女之有爵者注云內女王同
姓之女謂之內宗有爵其嫁於大夫及士者是王同姓之女名為內宗也天子燕
宗族之禮亡所以知王與族人燕則宗婦內宗從后者湛露曰厭厭夜飲不醉無
歸傳曰夜飲私燕也宗子將有事族人皆入侍不醉而出是不親也醉而不出是
此假宗子與族人燕為說耳然則天子燕同姓
嫌宗也箋云天子燕諸侯之禮亡此假宗子與族人燕為說耳然則天子燕同姓
諸侯之禮猶宗子燕族人則天子燕族人可知
案特牲饋食禮祭末乃曰徹庶羞設於西序下注云為將飫去之庶羞主為尸非
神饌也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者
何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者為將以燕飲與然則自尸祈王於
兄弟之庶羞宗子與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房也鄭以
彼特牲是宗子之祭禮族人及族婦皆助故經云宗婦執兩籩宗婦贊豆是宗婦
及族人既為宗子所燕明宗婦亦主婦燕之可知也
且上文庶羞尸祝兄弟之等男子有庶羞宗婦及內賓婦人亦有庶羞今直云徹
庶羞明二者俱徹二者俱燕也故云祝至於兄弟之庶羞宗子與族人燕飲於堂
內賓宗婦之庶羞主婦以與燕飲於房也
女子在房故族人在堂女子在房也宗婦得與於燕明內宗亦與其中可知宗子
之禮既然故知天子燕族人之禮亦然故云王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從
后於房中此證妻子止當言宗婦并言內宗者內宗宗婦之類因言之此后燕及
妻如連言子者此說族人室家和好其子長者從王在堂孩稚或從母亦在兼言

蕙田案王與族人飲食之禮有二一曰族燕族食文王世子所稱者是也族燕族食皆燕也而亦有不同平居無事則爲燕以申好大傳所謂合族以食大戴記季冬命國爲酒以合三族是族燕也又因祭而燕楚茨諸父兄弟備言燕私中庸燕毛所以序齒是亦族燕也一曰族飫因圖事而飫與燕不同國語王公諸侯之有飫也將以講事成章建大德昭大物也故立成禮烝而已注立成不坐也烝升也升其滿物而已又曰歲飫不儳時燕不遄據此則燕之禮主於親愛而和好飫之禮主於嚴肅而整齊嚴肅者易倦親愛者易溷

故國語云然是燕與飫固大有別也此詩傳箋正義叙燕飫之禮頗詳然傳以第六章儐爾籩豆爲飫私又曰王與親戚燕則尚毛是一章而飫與燕兼之箋直據國語之文以証飫私之義疏遂以上二句爲飫下二句爲燕飫燕雜陳竊謂毛鄭特泥飫字而爲此解耳此詩專爲燕兄弟而作上五章備言兄弟所以當親愛之故至此乃入燕飲正文極道其和樂之情飫字第寫其醉酒飽德之意非所謂圖非常議大疑之事也又六章妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽蓋亦申言飲食宴樂兄弟和好之義似亦不專指宗婦內宗燕於房者言故先儒說詩多不從箋疏之

說今以其論燕飫之禮頗詳姑存之然亦不甚明晰

李氏光地曰此二章言終兄弟之愛之道也人之幼也兄弟同羣飲食必俱相親相思故曰孺慕也離居異食則意漸疎故必常陳酒食使兄弟具在則其和樂也且將如孺子時矣人方未有妻子兄弟之愛無衰也有妻子則有間之者俱有妻子則又有交相間者兄弟之愛往往不終矣大妻室各緣異姓之合不能與我齊心固恒情也兼於各子其子則視兄弟愈隔故必使妻子與我好合如琴瑟之同調而無異聲則兄弟翁聚而不散其和樂也且將耽嗜以終身矣

宜爾室家樂爾妻帑是究是圖亶其然乎

詩緝嚴氏粲曰言爾能與兄弟翁合則可宜爾之室家樂爾之妻帑爾試窮究之圖謀之庶幾信吾之言乎

李氏光地曰序以為周公所作其極情理之至信非聖人不能道然傳所謂弔二叔之不咸漢儒或指夏商之末其說近是序遂以管蔡之事當之反覆篇中言兄弟急難禦務發于天性正與管蔡相反如謂詭詞以哀之則又無復勸戒之意故朱傳但以燕飲兄弟為說文王之德刑于寡妻至於兄弟由閨門以至

鬷邪之慝故周公推以著訓者如此

蕙田案此詩燕飲兄弟故極道兄弟天性之親切驗之死生急難而愈真情意之和樂推之妻子室家而大順要皆由燕飲兄弟以合之此飲食之禮所以重也

詩大雅行葦序行葦忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耆養老乞言以成其福祿焉箋九族自己上至高祖下至元孫之親也疏親睦九族非直其父祖子孫而已故言上至高祖下至元孫之親見高祖五服之內皆親之又王世子云族食世降一等則天子所燕及者非獨五服之內此唯言九族者言親親以及遠舉九族以見同姓皆親之

朱子詩傳此祭畢而燕父兄耆老之詩

李氏光地曰燕同姓之詩也朱傳以為祭畢者以列在大雅別於小雅之燕享云

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體惟葉泥泥戚戚兄弟莫遠具爾或肆或授之几傳戚戚內相親也肆陳也或陳筵者或授几者箋王與族人燕兄弟之親無遠無近異揖族而道之年稚者為設筵而已老者加之以几

詩緝嚴氏粲曰首章祭兄弟之愛也言敦敦然聚者是彼道旁之蘆葦勿令牛羊踐履之此葦方苞而成叢方體而成葦其葉初生泥泥然潤澤而可愛忍傷之乎草之叢生如兄弟之聚也戚戚然親愛之兄弟切莫疎遠宜俱相親近也

真氏德秀曰使人主能體此章之旨則雖一草一木且不敢輕於摧折況骨肉之戚而縱尋戈乎此詩二章以下皆言燕樂兄弟之事然必以此心為之本

而後燕樂不為虛文不然非所知也

呂氏祖謙曰戚戚兄弟莫遠具爾忠厚之意藹然見於言語之外矣下章之燕樂皆所以樂於此也

肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠斝醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄或歌或咢（傳）設席重席也歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢（疏）毛以為承上肆筵設几之文更申其事言王於族人既為肆之筵上又設重席其授几之人尊敬老者則有致敬蹴踖之容既設几筵族人升堂受燕或乃主人進酒而獻之於賓賓既受卒爵或乃酌而酢答主人主人卒飲又洗爵酌以酬賓賓受而奠此斝不復舉之王與族燕以異姓為賓使宰夫為主人行此獻酢之禮也鄭以上二句特為老者設文既為老者肆筵又重設席授之以几復有停史相續代而侍之

朱子詩傳言侍御獻酬飲食歌樂之盛也

黃氏佐曰侍御以養其體飲以養其陽食以養其陰歌樂以和其心燕禮之盛如此所以示慈惠也

敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均序賓以賢敦弓既句既挾四鍭四鍭如樹序賓以不侮

朱子詩傳言既燕而射以為樂也

（詩緝）嚴氏粲曰既燕族人而射以為樂

李氏光地曰既燕而射以樂之且觀德焉先序其賢多者焉也既序其不侮敬者優也雖同姓亦曰賓故下曾孫曰壬

曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇黃耇台背以引以翼壽考維祺以介景福

（詩緝）嚴氏粲曰述既射而復燕因以乞言也為之主者成王也其酒醴皆醇厚矣遂以長柄大斗從大器中酌之於樽以為禮而求於黃耇之人謂乞言也兄弟之中有老者焉古者燕飲於旅也語必因以求誨於老成人不徒為燕樂也大老告成王以善道引導輔翼以成其德故自天佑之成王得壽考吉祥助其大福也

李氏善曰侍御之盛言其人之不乏也獻酬之盛言其禮之無闕也飲食之盛言其物之豐也歌樂之盛言其聲之和也前二章未射而飲燕之始也故備言其禮樂之盛後二章既射而飲燕之終也故惟致其頌禱之誠言之固有序也

蕙田案常棣行葦二詩古盛王以飲食之禮親宗族兄弟之實際也夫由身而推之分形同氣者莫如兄弟皆吾親之體也自五服之屬以及於無服之族皆吾祖一人之體也君子齊家以治國親親而仁民必自其所厚者

始親之則思所以厚之厚之則思所以樂之
此飲食之禮所以不能已也至親莫如兄弟
其情非可以言說喻也常棣爲燕飲之樂將
以深致其莫可喻之情而反極之急難禦務
以著其非良朋所得而擬而復道其燕會懽
飫室家好合以感動其天性之良骨肉之愛
所以體貼精到而反覆長言之者殆無以加
矣行葦由物理以察人倫維葉泥泥戚戚兄
弟之詞懇欵親切惻然惟恐傷之千載而下
猶能使人興起聖人篤親親以化平天下其
精意固如此矣至於禮樂牲醴之盛威儀節
次之詳則又有可考焉先之以肆筵設几筵
有席几有御陳設之備也繼之以獻酢奠斝
賓主之禮也考燕禮諸侯燕其臣以膳宰爲
主人主人獻賓賓卒爵賓洗爵酢主人主人
卒爵主人獻公公卒爵公酌酢主人主人卒
爵於是主人酌以酬賓賓奠而不舉詩之或
獻或酢洗爵奠斝正與禮合文王世子云族
燕則異姓爲賓膳宰爲主人是也其牲牢酒
醴則有醯有醢有昌熾有炙正饌之外則有嘉
餚有胖臑有邊豆而從獻加爵之禮行矣若
夫合樂以道和而或歌或咢燕射以爲樂而
序賓以賢序賓以不侮至於敬老乞言頌禱
之事無不舉焉嗚呼可謂盛矣蓋其合也禮
樂之美兼有饗食之儀文而將之以親愛本
之宗廟之昭穆而聯之以歡樂所謂別之以

禮義而孝悌之道達者歟飲食之禮見於禮經者甚畧今詳疏其辭義以補逸禮之所未備云

小雅湛露湛湛露斯在彼豐草厭厭夜飲在宗載考（傳豐茂也夜飲必於宗室（箋豐草喻同姓諸侯也載之言則也考成也夜飲之禮在宗室同姓諸侯則成之於燕姓其讓之則止（疏豐草得露則湛湛然柯葉低垂以與王之燕飲于彼同姓諸侯此同姓諸侯得王燕飲則威儀寬縱也王與歡酣至於厭厭安閒之夜留之飲雖則辭讓以其宗室之故則留之而成飲不許其讓以成親厚焉）

蕙田案此註疏以爲同姓諸侯也

楚茨諸父兄弟備言燕私（傳燕而盡其私恩（箋祭禮畢歸賓客俎同其諸父兄弟留之使皆備具我當與之燕而盡其私恩也）姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也（疏）

樂具入奏以綏後祿爾殽既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首神嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替引之（箋燕而祭時之樂復皆入奏以安後日之福祿骨肉安而君之福祿安女之殽羞已行同姓之臣無有怨者而皆慶君是其歡也小大猶長幼也同姓之臣燕已醉飽皆再拜稽首曰神乃歆嗜君之飲食使君壽且考此是慶詞（疏）宗族不親則公室傾危故骨肉歡而君之福祿安同姓無怨而皆慶是其歡矣神嗜飲食以下是虛詞也

蔣氏悌生曰卒章同姓復燕於寢以厚其恩也

中庸燕毛所以序齒也

朱子章句燕毛祭畢而燕則以毛髮之色別長幼爲坐次也

陳氏禮書先王之於同姓有時燕焉有因祭而燕焉國語曰時燕不淫此時燕也詩曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私坊記曰因其酒肉聚其宗族以教民睦此因祭而燕也其禮之詳雖不可考要之服皮弁服即於路寢（王皮弁以日視朝詩刺不能宴同姓而曰有頍者弁則皮弁也）宰夫爲主異姓爲賓王與族人燕於堂后帥內宗之屬燕於房其物餚烝所以合好也其食世降一等所以辨親疎

也昭穆以序之所以明世次也夜飲以成之所以別異姓也若夫凡席之位升降之儀脫屨而坐立監相禮蓋庶羞以盡愛爵樂無算以盡驩其大率蓋與諸侯燕禮不異諸侯燕族人與父兄齒雖王之尊蓋亦不以至尊廢至親也

國語周語定王謂晉隨會曰郊禘之事則有全烝王公立飫則有房烝(注禮之立成者為飫)親戚燕饗則有飶烝(注飶烝升體節之折俎解折之俎也謂升其滿物而已)今女非他也而叔父使士季實來唯是先王之宴禮欲以貽女余一人敢詒飫禘焉夫王公諸侯之有飫也將以講事成章(注章章程也)建大德昭大物也(注大德大功也大物大器也)故立成禮烝而已(注立成不坐也烝升也)飫以顯物燕以合好(注顯物示物備也)故歲飫不倦時燕不遹敬王十年萇弘欲城周衛彪傒見單穆公曰昔武王克殷而作詩作此以為飫歌名之曰支以遺後之人使永監焉夫禮之立成者為飫昭明大節而已

魯語公父文伯之母祭悼子康子與焉肫不受徹俎不宴宗不具不繹繹不盡飫則退(注昭謂立曰飫坐曰燕言宗其則與繹繹畢而飲不盡飫禮而退恐有醉飽之失皆所以遠嫌也)

公父文伯之母欲室文伯饗其宗老請守龜卜之族師亥聞之曰善哉男女之饗不及宗臣宗室之謀不過宗人

陳氏禮書古者合族之禮方其平居無事則有燕以申好及其有大疑謀則有飫以圖事燕則脫屨升堂坐而不立其牲體折節而敬烝所以致愛飫不脫屨升堂立而不坐其牲體半解而房烝所以致嚴周語曰王公之有飫禮立成禮烝而已又曰歲飫不倦然

則飫以圖事非必歲爲之也國語言歲飫時燕蓋明其疎數之異而已衛彪傒曰武王克商作詩以爲飫歌名之曰支以遺後之人使永監焉以其戒慎尤在於厭飫之時也公父文伯之母祭悼子康子與焉繹不盡飫而退則飫非燕禮之多儀也

詩王風葛藟序葛藟刺平王也周室道衰棄其九族焉（疏棄其九族者不復以族食族燕之禮叙而親睦之故王之族人作此詩以刺王也）

緜緜葛藟在河之滸終遠兄弟謂他人父謂他人父亦莫我顧（疏王族宜得王之恩施猶葛藟宜得河之潤澤王何故遺棄我宗族之人乎）

緜緜葛藟在河之涘終遠兄弟謂他人母謂他人母亦莫我有（疏上言謂他人父責王無父恩此言謂他人母責王無母恩也然則下章謂他人昆責王無兄恩也）

緜緜葛藟在河之漘終遠兄弟謂他人昆謂他人昆亦莫我聞

小雅頍弁序頍弁諸公刺幽王也暴戾無親不能燕樂同姓親睦九族故作是詩也（疏時同姓之諸公刺幽王也為不能燕樂即不能親睦親睦由於燕樂以經王之不燕樂今不親睦故分而言之耳）

有頍者弁實維伊何爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟非他蔦與女蘿施於松柏未見君子憂心奕奕既見君子庶幾說懌（傳禮天子諸侯王朝以燕天子之朝皮弁以日視朝女酒既美矣女殽既嘉矣何以不用與族人宴也王所當與宴者豈有異人疎遠者乎皆兄弟與王無他言至親刺其弗為也幽王久不與諸公宴諸公未得見幽王之時懼其將危亡故憂而心奕奕然若得見幽王諫止之則庶幾其改變意解懌也）

有頍者弁實維伊何爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟非他蔦與女蘿施於松上未見君子憂心怲怲既見君子庶幾有臧

觀承案頍弁集傳謂燕兄弟親戚之詩不從傳專言同姓然禮族燕必以異姓為賓異姓

古稱曰甥舅則雖燕同姓固有異姓之賓在
且角弓之詩曰兄弟婚姻亦兼異姓爲言序
主九族傳又從之何一從而一否也是序說
原未可廢弟傳曰燕序曰刺不燕樂意若相
反然詩曰爾酒旣酤爾殽旣嘉君子維晏安在其非
燕乎曰死喪無日無幾相見安在其非刺乎
一再讀之乃知詩固燕也燕而情不迫於棠
棣文不備於行葦雖燕無以成懽故詩人傷
心於集霰以著交瘉之漸迨胥遠胥傚斯角
弓興悲而葛藟有終遠之誚杕杜抱獨行之
感焉傳表其事序推其微文殊而義一也細
繹之自得然則角弓諸詩爲不合族者示戒
也頍弁之詩又爲合族而情文不具者示戒
由是觀之飲食之於人道不綦重乎至伐木
之詩曰民之失德乾餱以愆又知非特兄弟
族姓間爲然矣

角弓序角弓父兄刺幽王也不親九族而好讒佞骨月
相怨故作是詩也

騂騂角弓翩其反矣兄弟昏姻無胥遠矣
爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣
此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉
民之無良相怨一方受爵不讓至於已斯亡
老馬反爲駒不顧其後如食宜饇如酌孔取(尊饇飽也 箋
宜令之飽如飲老者則當孔取孔取謂度其所勝之多寡凡器之孔其量大小不
同老者氣力弱故取義焉王有族食族燕之禮 疏言王有族食族燕之禮者解
經所以有食酌之事食則族食酌即族
燕矣以食禮無飲燕法無食二事也

蕙田案三詩據注疏謂皆刺王不能親睦兄

弟之作夫有常棣行葦之盛則有葛藟頍弁
角弓之衰盛衰之際所係顧不大歟
唐風杕杜序杕杜刺時也君不能親其宗族骨月離散
獨居而無兄弟將爲沃所并爾
有杕之杜其葉湑湑獨行踽踽豈無他人不如我同父
嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉
有杕之杜其葉菁菁獨行睘睘豈無他人不如我同姓
嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉
蕙田案此係諸侯之詩故附於後
春秋文公七年左氏傳宋昭公將去羣公子樂豫曰不
可公族公之枝葉也若去之則本根無所庇蔭矣葛藟
猶能庇其本根故君子以爲比（注謂詩人取以喻九族兄弟）況國君乎此
諺所謂庇焉而縱尋斧焉者也必不可君其圖之親之
以德皆股肱也誰敢携貳若之何去之不聽

蕙田案飲食之禮所謂親之以德也葛藟之
喻警切動人

右經傳飲食禮

史記齊悼惠王世家孝惠帝二年齊王入朝惠帝與齊
王燕飲亢禮如家人
漢書中山靖王勝傳議者多寃鼂錯之策皆以諸侯連
城數十泰隰欲稍侵削數奏暴其過惡諸侯自以骨月
至親今或無罪爲臣下所侵辱建元三年代王登長沙
王發中山王勝來朝天子置酒勝聞樂聲而
泣問其故勝具以吏所侵聞於是上乃厚諸侯之禮省
有司所奏諸侯事加親親之恩焉
昭帝本紀元鳳二年夏四月上自建章宮徙未央宮大

置酒賜宗室子錢人二十萬

後漢書世祖本紀建武十七年冬十月甲申幸章陵修園廟祠舊宅觀田廬置酒作樂賞賜時宗室諸母因酣悅相與語曰文叔少時敬信與人不欵曲唯直柔耳今乃能如此帝聞之大笑曰吾治天下亦欲以柔道行也和帝本紀十五年冬十月幸章陵會宗室於舊廬勞賜作樂

後漢書注蔡質漢儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿大夫百官各陪朝賀宗室諸劉雜會萬人以上

册府元龜北魏孝文帝太和十九年正月辛未車駕在懸弧朝享羣臣初帝嘗詔延四廟之子下逮元孫之胄申宗宴於皇信堂不以爵秩爲列悉序昭穆爲次用家人之禮燭至公卿辭退帝曰燭至辭退庶姓之禮在宗載考宗族之義卿等且還朕與諸王宗室欲成此夜飲

北魏書孝明帝本紀熙平二年八月戊戌宴太祖以來宗室年十五以上於顯陽殿申家人之禮

隋書禮儀志北齊宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子孫皆公服無官者單衣介幘集神武門宗室尊卑次於殿庭七十者二人扶拜八十者扶而不拜升殿就位皇帝興宗室伏皇帝坐乃興拜而坐尊者南面卑者北面皆以西爲上八十者一坐再至進絲竹之樂三爵畢宗室避席待詔而後復位乃行無算爵

册府元龜唐太宗貞觀十九年征遼迴幸定州時太子及州詔定州管內孝行著聞者宜與宗室老人同賜宴會

文宗開成元年十二月帝於禁中會宴諸王因命講讀

劉仲武每雙月入內對諸王仍令尚書供食　三年四月甲午帝幸十六宅賜諸王宴頒賜有差

後唐莊宗同光三年正月甲午皇太后生辰御嘉慶殿名諸王家宴極歡而罷二月帝在鄴巳巳擊毬於行宮之鞠場諸王弟從臣等供奉賜定州王都金鞍御馬鞘罷宴王都於武德殿之山亭宣教坊樂陳百戲俳優角觝夜漏一鼓方罷甲戌文思殿宴王都頒賜有異夜久方罷戊子宴於思政殿三月帝在鄴戊戌宴於內殿丙午帝擊毬於行宮之鞠場皇弟存霸皇子繼岌預焉毬罷宴於迎春殿

天成二年秦王從榮自鄴中至帝幸其第宣禁中女伎及教坊樂歡宴至晚從榮進馬及銀器錢絹帝賜諸伎樂及行從人等乘輿歸內　四年潞王自河中入覲進

金銀錢絹開內宴王午宴於長春殿

薰田案五代史天成二年幸會節園羣臣買宴冊府元龜載羣臣共進錢絹請宴故秦王潞王均有金銀錢絹進也晉天福二年始停買宴錢

宋史太宗本紀雍熙二年庚戌重九名諸王宴射御苑中

禮志真宗景德四年二月甲申上御五鳳樓觀酺宗室近臣侍坐樓前露臺奏教坊樂後二日上復御樓賜宗室宴於都亭驛十月詔皇太子宗室赴玉宸殿翠芳亭觀稻賜宴仍以稻分賜之

大中祥符元年正月宴宗室於親王宮又宴宗室內職於都亭驛

職官志大中祥符元年有司上都亭驛酺宴位圖皇從
姪孫內殿崇班守節與從姪右衛將軍惟敘等同一班
上曰族子諸父安可同列乃命重行設位
禮志大中祥符八年三月戊戌宴宗室射於苑中七月
丙子幸瑞聖園觀稼宴射於水心殿九月丁卯宴宗室
射於後苑

蕙田案此三宴得行葦詩義

仁宗本紀天禧四年冬十月丙午名皇子宗室近臣玉
宸殿觀稻賜宴　八年三月壬申幸後苑遂宴太清樓
八月丁亥詔近臣宗室觀祖宗御書於龍圖天章閣又
觀瑞穀於元真殿遂宴藥珠殿
慶歷四年九月丁亥宴宗室太清樓射於苑中　五年
九月辛卯以重陽曲宴近臣宗室於太清樓遂射苑中

十一月丁亥冬至宴宗室於崇德殿　七年冬十月甲
子幸廣親宅謁太祖太宗神御殿宴宗室賜器幣有差
遼史聖宗本紀統和四年六月皇太妃諸王公主迎上
嶺表設御幄道傍置景宗御容率羣臣進酒陳俘獲於
前遂大宴
金史世宗本紀大定十六年正月辛未皇姑邀上至私
第諸妃皆從宴飲甚歡公主每進酒上立飲之　十七
年五月尚書省奏定皇家祖免以上親宴饗班次並從
唐制
禮志大定十七年詔以皇族祖免以上親雖無官爵封
邑若預宴當有班次禮官言案唐典皇家周親視三品
大功親小功尊屬視四品小功親緦麻尊屬視五品緦
麻祖免以上視六品上合以此制爲班令

二十四年二月癸酉上曰朕將往上京念本朝風俗重端午節比及端午到上京則宴勞鄉閭宗室父老五月已丑至上京戊戌宴於皇武殿上謂宗戚曰朕思故鄉積有日矣今既至此可極歡飲君臣同之賜諸王妃主各有差宗戚皆霑醉起舞竟日乃罷

二十五年正月丁亥宴妃嬪親王公主於光德殿宗室宗婦及五品以上命婦與坐者千七百餘人賞賚有差

四月丁丑宴宗室宗婦於皇武殿大功親賜官三階小功二階緦麻一階年高屬近者加宣武將軍及封宗女賜銀絹各有差曰朕尋常不飲酒今日甚欲沉醉此樂亦不易得也宗室婦女及羣臣故老以次起舞進酒上曰吾來數月未有一人歌本曲者吾爲汝等歌之命宗室子弟叙坐殿下者皆坐殿上聽上自歌其詞道王業之艱難及繼述之不易至慨想祖宗宛然如覩慷慨悲咽不能成聲歌畢泣下宗戚捧觴上壽皆稱萬歲於是諸夫人更歌本曲如私家之會既醉上復續調至一鼓乃罷

元史太宗本紀六年春會諸王宴射於斡兒寒河夏五月帝在達闌達龍之地大會諸王　八年春正月諸王各治具來會宴萬安宮落成明會典永樂六年令帝王生日先於宗廟具禮致祭然後序家人禮慶賀筵宴

右漢至明飲食之禮

書堯典克明峻德以親九族九族既睦平章百姓（傳高祖元孫之親）（疏）九族同出高曾皆當親之故言以親也禮記喪服小記云親親以三爲五以五爲九又異義夏侯歐陽等以爲九族者父族四母族三妻族二皆據異姓有服鄭元駁云異姓之服不過緦麻言不廢昏又昏禮請期云惟是三族之不虞恐其廢昏明非外族也是鄭與孔同

皐陶謨惇叙九族（傳厚次叙九族猶堯之為政先以親九族也）仲虺之誥志自滿九族乃離（疏九族舉親以明疎也漢代儒者說九族之義有二案戴禮及尚書緯歐陽說九族此九族亦謂高祖元孫之親也謂九族三妻族二古尚書說九族從高祖至元孫凡九父子之間便以志滿相棄此言九族以為外姓九族有屬文便也）周禮春官小宗伯掌三族之別以辨親疎其正室皆謂之門子掌其禁令（注三族謂父子孫人屬之正名（疏此三族謂父子孫已上至高祖下至元孫傍至緦麻重服者則親輕服者則疎也云正室皆謂之門子者還據九族之內但是適子正體主皆是正室亦謂之門子）儀禮士昏禮請期曰惟是三族之不虞使某也請吉日（注三族謂父昆弟已昆弟子昆弟此三族者已及子皆為服期期服則踰年欲及今之吉也）禮記仲尼燕居閨門之內有禮故三族和（注三族父子孫也）喪服小記親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣（注已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親元孫九也（疏親親以三者父子并已為三加祖及孫言五以曾祖而云以三為五者父子一體無可分之義故祖親之說不須分矣而分祖孫非已一體所親故畧其相親之吉也庾氏云由祖以親曾高二祖由孫以親曾元二孫服之所同義由於此也）爾雅釋親父為考母為妣（注禮記云生曰父母妻死曰考妣嬪今世學者從之案書曰大傷厥考心事厥考厥長聽祖考之彝訓蒼頡篇曰考妣延年書曰嬪於虞詩曰聿嬪於京周禮有九嬪之官明此非死生之異稱矣其義猶令謂兄為晜妹為媚即是此例）父之考為王父（注加王者尊之）王父之妣為王母（注曾猶重也）曾祖王父之考為高祖王父（注高者言最在上）父之世父叔父（注從祖而別世統異故）父之昆弟為從祖祖父（注世有為嫡者嗣世統故也（疏繼世以嫡長先生於父則繼世者也故曰世父說文叙作朩許慎曰從上小言尊行之小也）男子先生為姊後生為妹父之姊妹為姑父之從父昆弟為從祖晜弟（通解今本皆脫此句）族父之子相謂為族晜弟族父之子相謂為族

之子相謂爲親同姓（注同姓親無服屬）（疏禮記大傳云親者屬也鄭注云有親者服各以其屬親疎此經言親同姓者謂五世之外比諸同姓猶親但無服屬爾）兄之子爲孫（注孫猶後也）（疏言繼後嗣也廣雅云孫順也許慎云從子從系系續也言順續先祖之後也）孫之子爲來孫（注來之親）（疏孫猶後也汲冢竹書曰不宻之曏孫晉傳曰太康元年汲郡民盜發魏安釐王冢得竹書漆字科斗之文其字頭粗尾細似科斗之蟲不宻后稷之子也）曏孫之子爲仍孫（注仍亦重也）仍孫之子爲雲孫（注言輕遠如浮雲）（疏言親屬微味也）元孫之子爲來孫（注言有往）（疏釋言文來孫之子爲曾孫（注曾猶重也）曾孫之子爲元孫（注元者言親而別）（疏禮記大傳云親者屬也鄭注云有親者服各以其屬親疎此經言親同姓者謂五世之外比諸同姓猶親但無服屬爾）兄之子爲孫（注孫猶後也）（疏言繼後嗣也廣雅云孫順也許慎云從子從系系續也言順續先祖之後也）

則九族見矣白虎通夏侯歐陽何琦如淳之徒以父族四母族三妻族二爲九族其說蓋以詩之葛藟刺平王不親九族而言豈伊異人兄弟甥舅角弓亦刺不親九族而言兄弟婚姻無胥遠矣則所謂九族者非特內宗而已是惡知詩人之所主者因內宗而發哉彼謂父族四者父之姓爲一族父女昆弟適人者子爲二族已女昆弟適人者子爲三族已女適人者子爲四族母族三者母之父母爲一族母之昆弟爲二族母之女昆弟爲三族妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族然於母之父母則合而爲一族妻之父母則離而爲二可乎爾雅於內宗皆曰族於母妻曰黨而已又禮小功之末可以嫁娶妻之黨固無妨於嫁娶昏禮不容慮其不虞也然則九族之說當從孔安國鄭康成爲正何則小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣此九族隆殺之差也蓋已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親曾高以孫親曾元九也然已之所親以一爲三祖孫所親以五爲九記不言者以父子一體而高元與曾同服故不辨異之也服父三年服祖期則曾祖宜大功高祖宜小功而皆齊衰三月者不敢以大小功旁親之服加乎至尊故重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也此所謂上殺服適子三年庶子暮適孫期庶孫大功（適孫傳重者也有適子者無適孫則長子在皆爲庶孫也）則曾孫宜五月而與元孫皆緦麻三月者孫服曾祖三月曾祖報之亦三月曾祖尊也故加齊衰曾孫卑也故服緦麻此所謂

下殺服祖暮則世叔宜大功以其與父一體故加以期從世叔則疎矣加所不及故服小功族世叔又疎矣故服緦麻此發父而旁殺者也祖之兄弟小功曾祖兄弟無服此發祖而旁殺者也同父至親暮同祖爲從大功同曾祖爲再從小功同高祖爲三從緦麻此發兄弟而旁殺者也父爲子暮兄弟之子宜九月不九月而暮者以其猶子而進之也從兄弟之子小功再從兄弟之子緦麻此發子而旁殺者也祖爲孫大功兄弟之孫小功從兄弟之孫緦麻此發孫而旁殺者也蓋服有加也有報也有降也祖之齊衰世叔從子之暮皆加也曾孫之三月與兄弟之孫五月皆報也若夫降有四品則非五服之正禮耳

顧氏炎武日知録宗盟之列先同姓而後異姓喪服之紀重本屬而輕外親此必有所受之不自周人始矣克明峻德以親九族孔傳以爲自高祖至元孫之親蓋本之喪服小記以三爲五以五爲九之説而百世不可易者也牧誓數商之罪但言昏棄厥遺王父母弟而不及外親呂刑申命有邦歷舉伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫而不言甥舅古人所爲先後之序從可知矣故爾雅謂於内宗曰族於母妻則曰黨而昏禮及仲尼燕居三族之文康成並釋爲父子孫杜元凱乃謂外祖父外祖母從母子及妻父妻母姑之子姊妹之子女子之子非已之同族皆外親有服而異族者左氏桓公六年傳注然則史官之稱帝堯舉其疎而遺其親無乃顛倒之甚乎且九族之爲同姓經傳之中有

明證矣春秋魯成公十五年宋共公卒傳曰二華戴族也司城莊族也六官者皆桓族也共公距戴公九世（凡十三公內除同世者四公）而唐六典宗正卿掌皇九族之屬籍以別昭穆之序紀親疎之別九廟之子孫其族五十有九先皇帝一族景皇帝之族三高祖之族二十有一太宗之族十有三高宗之族六中宗之族四睿宗之族五此在元宗之時已有七族（中睿二宗同為一世）若其歷世滋多則有不止於九者而五世親盡故經文之言族者自九而止也（杜氏於襄十二年傳注云同族謂高祖以下則前說之非不待辨而明矣）又孔氏正義謂高祖元孫無相及之理（桓六年）不知高祖之兄弟與元孫之兄弟固可以相及如後魏國子博士李琰之所謂壽有長短世有延促不可得而齊同者如宋洪邁容齋隨筆言嗣濮王士歆在隆興為從叔祖在紹熙為曾叔祖其明證矣（今十六歲在大同遇代府中尉俊析年近五十其世次於孝宗為昆弟而上距弘治之元已一百八十年秦晉二府見在者多其六七世孫）亦何必帝堯之世高祖元孫之族無一二人同在者乎疑其不相及而以外戚當之其亦昧於齊家治國之理矣

蕙田案九族馬鄭說是也陳氏顧氏辨尤詳明不可易

又案以上九族三族之義

宗元案九族之說自當以馬鄭解為當在此條內尤宜主同姓本族之九也若尚書以親九族則指天下諸侯言故蔡傳於九族雖主馬鄭下文平章百姓則指國中民庶言協和萬邦則指天下諸侯言故蔡傳於九族雖主馬鄭

而仍包母族妻族在内始無漏義耳許氏謙亦謂但自高祖至元孫一以服斷則上殺下殺旁殺之餘外姓凡有服之親皆該在其中矣此說是也

又案母之父母合爲一族者正所以加厚母族耳妻之父母則分爲二只當母之一族而已其視母族不已殺而又殺乎

書禹貢錫土姓（傳天子建德因生以賜姓謂有德之人生此地以此地名賜之姓以顯之）（疏周語稱帝嚳禹德賜姓曰姒胙四岳事也臣蒙賜姓其人少矣此事是用賢大者故舉以為言）

詩周南麟趾麟之趾振振公子于嗟麟兮

（傳公姓公同姓）（疏公姓公同姓言同姓疎於同祖上云公子為最親下云公族傳云公族公同祖則謂與公同高祖有廟屬之親此同姓則五服以外故大傳云五世祖免殺同姓是也大傳注又云外高祖為庶姓是同高祖為一節也此有公子公族公姓對例為然案杜云不如我同父又曰不如我同姓傳曰同姓同祖此同姓同祖為異彼為一者以彼上云同父即云同姓同父之外次同祖更無異稱故為一也且皆對他人異姓不限遠近直舉祖父之同為親耳襄十二年左傳曰同姓於宗廟同宗於祖廟同族於禰廟又曰魯與諸姬臨於周廟謂同姓於文王為宗廟那凡蔣茅胙祭臨於周公之廟是同宗於祖廟也同族謂五服之內彼自以五服之外遂近為宗姓與此又異此皆君親非異國也要皆同姓以對異姓異姓最為疎也

禮記大傳四世而緦服之窮也五世祖免殺同姓也六世親屬竭矣其庶姓別於上而戚單於下昏姻可以通乎（注問之也元孫之子姓別於高祖五世而無服姓氏所由生）繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也（注姓正姓始祖為正姓高祖為庶姓繫之弗別謂若今宗室屬籍也周禮小史掌定繫世辨昭穆共承高祖之父者也言服和免而無正服減殺同姓也六世親屬竭矣者謂共承高祖之祖者也言不服祖免同姓而已庶姓共高祖別自為宗是別於上與高祖不同各為氏族不盡於下各自為宗不相尊敬庶衆也高祖以外人轉廣遠分姓衆多故曰庶姓也高祖以上復為五宗也問之者是記者以發法而問周五世後昏姻可以通否元孫之子則四從兄弟承高祖父之後至已五世而無服各事小宗因字因官為氏不同高祖之父是庶姓別於上庶姓為衆姓也則氏族之謂也云姓氏所由生者據五世無服不相稟承各為氏姓故云姓氏所由生姓正姓者對氏族為正姓也云始祖為正姓者若炎帝姓姜黃帝姓姬周姓姬本於黃帝齊姓姜本於炎帝宋姓子本於契是始祖為正姓也云高祖為庶姓者若魯之三桓慶父叔牙季友之後及鄭之七穆子游子國之後為游氏國氏之等云若今宗室屬籍也者以漢之

手一真異
同宗有屬籍則周家繫之以姓是也云小史掌定繫世者周禮小史之官掌定帝繫世本知世代昭穆故云定繫世辨昭穆也

陳氏皓曰四世高祖也同高祖者服緦麻服盡於此矣故曰服之窮也五世袒免謂共承高祖之父者相為袒免而已是減殺同姓也六世則共承高祖之祖者并袒免亦無矣故曰親屬竭也上指高祖以上也姓為正姓氏為庶姓故魯姬姓而三家各自為氏春秋諸國皆然是庶姓別異於上世也減親也單盡也四從兄弟恩親已盡各自為宗是減單於下也

慧田案疏庶姓氏族之謂後世之姓多氏族也故夾漈云三代以後姓氏混而為一蓋源於此

春秋隱公八年左氏傳無駭卒羽父請謚與族公問族於衆仲衆仲對曰天子建德（注立有德以為諸侯）因生以賜姓（注因其所由生）以賜姓謂若舜由嬀汭故陳為嬀姓（疏陳世家云陳胡公滿者虞帝舜之後也昔舜為庶人時居於嬀汭其後因為氏姓嬀氏武王克殷得嬀滿封之於陳是舜由嬀汭故陳為嬀姓也案世本帝舜姚姓哀元年傳稱虞思妻少康以二姚是舜姚姓哀元年傳稱虞思妻少康以二姚是自舜以下猶姓姚也昭八年傳曰及胡公不淫故周賜之姓是胡公始姓嬀耳史記以為胡公之前已姓嬀非也）胙之土而命之氏（注報之以土而命氏曰陳）（疏胙訓報之以國名以為之氏諸侯之氏則國名是也有德之人必有美報報之以土謂封夏胙四岳國賜姓曰姜氏曰有呂亦與賜姓曰嬀命氏曰陳其事同也姓者生也周語口帝嚳禹德賜姓曰姒氏曰有

以此為社令之相生雖下及百世而此姓不改族者屬也與其子孫共相連屬其旁支別屬則各自立氏禮記大傳曰繫之以姓而弗別百世而昏姻不通者周道然也是言子孫當共姓也其上文云庶姓別於上而戚單於下是子孫當別氏也氏猶家也傳稱別於子哲氏逐庾狗入於華臣氏如此之類皆謂家為氏氏族一也所從言之異耳釋例曰別而稱之謂之氏合而言之則曰族例言別合者若宋之華元華喜皆出戴公向魚鱗蕩皆出桓公獨舉其人則云華氏向氏并指其宗則云戴族桓族是其別合之異也記謂之庶姓者以始祖為正姓高祖為庶姓亦氏族之別名也姓則受之于天子族則稟之時君天下之廣兆民之衆非君所賜皆有族者人君之賜姓賜族為此姓此族之始祖耳其不賜者各從父之出族非復人人賜也晉語稱黃帝之二二十五人其得姓者十二人天子之子尚不得姓況餘人哉固當從其父耳黃帝之子兄弟異姓周之子孫皆姓姬者古今不同質文代革周代尚文欲令子孫相親故不使別姓其賜姓者亦少惟外姓嬀滿之徒耳賜族者有大功德宜世享祀者方始賜之無大功德任其興衰者則不賜之不賜之者公之同姓蓋亦自氏祖字其異姓則有舊族可稱不世其祿不盡賜也衆仲以天子得封建諸侯言耳其王朝大夫不封為國君者亦當王賜之族何則春秋之世有尹氏武氏之徒明亦天子賜與諸侯之臣義無異也此無駭是卿羽父為之請族蓋為卿乃賜族大夫以下或不賜也諸侯之臣卿其為極既登極位理合建家若其父祖微賤此人新升為卿以其位絕等倫其族不復因故身未被賜無族可稱魯挾鄭宛皆未賜族故單稱名也或身以才舉者升卿位功德猶薄未足立家則雖為卿竟不賜族羽父為無駭請族知其皆由時命非例得之也華督生立華氏知其恐慮不得故早求之也由此而言明有竟無族者魯之輩挾桑濛名見於經而其後無聞是或不得族也其士會之孥處秦者為劉氏伍員之子在齊為王孫氏外傳稱知果知伯之將滅自別其族為輔氏如此之類皆是身自為之非復君賜釋例曰子孫繁衍支布葉分始承其本末取其別故其流至於百姓萬姓其言自有百姓而云賜姓萬姓未必皆君賜也晉語稱炎帝姓姜則伯夷炎帝之後姜自是其本姓非一自

以姜姓賜伯夷更使為一姓之祖耳非復因舊姓也猶后稷別姬姓不是因黃帝姓也

爲謚因以爲族（注或使即先人字為族也）疏杜意諸侯以字言賜族雖以先人之字或先人之謚稱以為族謂賜族者衛齊惡宋戴惡之類是也而劉君乃稱以謚為族全無一人妄規杜氏非其義也死後賜族乃是正法春秋之世亦有非禮生賜族者華督是也釋例曰舊說以為大夫有功德者則生賜族非也至於鄭祭仲為祭封人後升為卿經書祭仲以生賜族者檢傳既無同華氏之文則祭者是仲之舊氏也諸侯以字字有二等檀弓曰幼名冠字五十以伯仲周道也然則二十有加冠之字又有伯仲叔季為長幼之字二者皆可以為氏矣服虔曰公之母弟則以長幼為氏貴適統伯仲叔季是也庶公子則以配字為氏尊公族展氏臧氏是也案鄭子人者鄭厲公之弟桓十四年鄭伯使其弟語來盟即其人也而其後為子人氏不以仲叔為氏則服言公之母弟族矣其或以二十之字或以長幼之字蓋出自時君之命也叔肸稱叔不稱孫而三桓皆稱孫俱氏長幼之字自不同也然則稱孫與不稱孫蓋出其家之意未必由君賜也以字為族者謂公之曾孫以王父之字為族也諸侯之子稱公子公孫繫公之常言非族也其或貶責則亦與族同成十四年叔孫僑如如齊逆女傳曰稱族尊君命也僑如以夫人婦姜氏至自齊專曰舍族尊夫人也宣元年公子遂如齊逆女遂以夫人至事與僑如正同其傳直云尊君命尊夫人不言稱族舍族既非氏族則不待君賜自稱之矣至於公孫之子不復得稱公曾孫如無駭之輩直以名行及其死也則賜之族以其王父之字為族也此無駭是公之曾孫公之曾孫必須有族故據曾為文言以王父字耳公之曾孫正法死後賜族亦有未死則有族者則叔孫得臣是也公子公孫於身必無賜族之理經書季友仲遂叔肸者皆是以字配名連言之故杜注並云字也其蕩伯姬者公子蕩之妻不可言公子伯姬故繫於夫字言蕩伯姬非當時之氏其傳云立叔孫氏臧僖伯烝哀伯叔孫戴伯之徒皆傳家據後追言之耳其公孟驅世本以為靈公之子字公孟名驅與季友仲遂相似俱以字配名劉炫不達此直妄規杜過非也必如劉解生賜族之文詔在何處其公之曾孫元孫以外爰及異姓有新升為卿君賜之族蓋以此卿之字即為此族案世本宋督是戴公之孫好父說之子華父是督之字計督是公孫耳未合賜族應死後其子乃賜族故杜云督未死而賜族督之妄也沈亦云督之子方可有族耳

官有世功則有官族邑亦如之（注謂取其舊官舊邑之稱以為族皆稟之時君也服虔止謂異姓又引宋司城韓魏為證韓與司城非異姓司城又自為樂氏不以司城為族也）疏舊官謂若晉之士氏舊邑若韓魏趙氏非是君賜則不得族嫌其居官邑不待公命故云皆稟之時君此謂同姓異姓皆然

公命以字爲展氏（注諸侯之子稱公子公孫之子以王父字為氏無駭公子展之孫故為展氏）疏顧氏棟高春秋大夫無生而賜氏論案春秋公之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子以王父字為氏此定制也而胡文定於僖十六年季友卒發傳云魯有援立之恩二君報之故生而賜氏仲遂是也蓋季友於僖有擁戴之功仲遂於宣之始謹履霜之戒其論甚正而其寔不然三家稱仲孫叔孫季孫氏未嘗罪舉仲叔季也莊三十二年傳立叔孫氏未嘗云立叔氏其有稱叔氏者則另為一族宣公弟叔肸卒叔輒是也論語孟孫問孝於我檀弓云此季孫之賜也俱有孫字若生而賜為季氏則其子孫如季孫行父季孫宿季孫意如當云季行父季宿季意如矣何以復多贅一孫字乎且叔氏與叔孫氏又何分別也以是知季友賜氏之說非也仲遂之仲本是行次若已賜為仲氏則其子歸父當稱仲歸父不當便稱公孫歸父公孫者未賜族之稱也況遂父子止稱東門氏不稱仲氏宣十八年傳有遂逐東門氏可証至仲嬰齊乃更受賜仲氏耳以是知仲遂賜氏之說非也蓋季友卒時尚不氏曰季至其孫行父始以王父字氏曰季孫不可以孫而彊誣其祖襄二十三年外史盟曰毋或如東

門遂云云若仲氏果宣公所賜此係國之重典昭章耳目外史必不易其稱謂而曰東門氏杜於仲嬰齊卒註云嬰齊襄仲子宣十八年逐東門氏既而使嬰齊紹其後曰仲氏是則仲之有氏至嬰齊始受君賜以前止曰東門與仲無與而文定以為宣公生而賜為仲氏豈不誤哉夫因其子孫而罪其祖父并罪其祖父當日之君以莫須有之事遂為一成不可變之獄此則宋儒刻論之過也

蕙田案注疏論姓氏族極詳

國語晉語傅曰黃帝之子二十五人其同姓者二人而已唯青陽與夷鼓皆爲已姓(注此二人相與同德故俱爲已姓青陽金天氏帝少皞也)青陽方雷氏之甥也(注方雷西陵氏之姓彤魚國名帝繫曰黃帝娶於西陵氏之子曰嫘祖宴生青陽夷鼓)其同生而異姓者四母之子別爲十二姓凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓(注得姓以德居官而賜之姓也謂十四人而二人爲姬二人爲已故十二姓)姬酉祁已滕蔵任荀僖姞儇依是也唯青陽與蒼林氏同於黃帝故皆爲姬姓(注二十五宗唯青陽與蒼林德及黃帝同姓爲姬姒)

春秋文公十八年左氏傳昔高陽氏有才子八人蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達齊聖廣淵明允篤誠天下之民謂之八愷高辛氏有才子八人伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍忠肅共懿宣慈惠和天下之民謂之八元此十六族也世濟其美不隕其名以至於堯堯不能舉舜臣堯舉八愷使主后土以揆百事莫不時序地平天成舉八元使布五教於四方父義母慈兄友弟共子孝內平外成昔帝鴻氏有不才子掩義隱賊好行凶德醜類惡物頑嚚不友是與比周天下之民謂之渾敦少皞氏有不才子毀信廢忠崇飾惡言靖譖庸回服讒蒐慝以誣盛德天下之民謂之窮奇顓頊氏有不才子不可教訓不知話言告之則頑舍之則嚚傲狠明德以亂天常天下之民謂之檮杌此三族也世濟其凶增其惡名以至於堯堯不能去縉雲氏有不才

子貪於飲食冒於貨賂侵欲崇侈不可盈厭聚斂積寔不知紀極不分孤寡不恤貧匱天下之民以比三凶謂之饕餮舜臣堯賓於四門流四凶族渾敦窮奇檮杌饕餮投諸四裔以禦魑魅是以堯崩而天下如一同心戴舜以爲天子以其舉十六相去四凶也

〔通考馬氏曰八愷出自高陽八元出自高辛驩兜出自少皞鯀出自顓頊皆黃帝之裔也自帝鴻共工出自少皞鯀出自顓頊皆以帝者子孫爲顯官於唐虞之世雖賢否不同而皆以世系而五帝三代之世系未有不出自黃帝者故叙此段以備唐虞以來公族世系之本末云

襄公十二年左氏傳吳子壽夢卒臨於周廟禮也（注周朝文王廟）凡諸侯之喪異姓臨於外（注於城外向其國）同姓於宗廟（注所出王之廟）同宗於祖廟（注始封君之廟）同族於禰廟（注父廟也同族謂高祖以下）是故魯爲諸姬臨於周廟爲邢凡蔣茅胙祭臨於周公之廟（注即祖廟也六國皆周公之支子別封爲國共祖周公）

〔家語〕衛公使其大夫求婚於季氏桓子問禮於孔子子曰同姓爲宗有合族之義故繫之以姓而弗別級之以食而弗殊雖百世婚姻不得通周道然也桓子曰魯衛之先雖寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也

〔白虎通〕人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶者皆爲重人倫也姓生也人所稟天氣所以生者也所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官

或氏其事問其氏即可知其德所以勉人爲善也或氏王父字何所以別諸侯之後爲興滅國繼絶世也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以其王父字爲氏故魯有仲孫季孫叔孫楚有昭屈景齊有高國崔也

〔陳氏禮書〕姓非天子不可以賜而氏非諸侯不可以命姓所以繫百世之正統氏所以別子孫之旁出族則氏之所聚而已然氏亦可以謂之姓故大傳言繫之以姓又言庶姓別於上則氏庶姓一也氏又可以謂之族故羽父爲無駭請族隱公命以爲展氏則氏族一也蓋別姓則爲氏即氏則有族族無不同氏氏有不同族故八愷出於高陽氏高辛氏而謂之十六族是氏有不同族也商氏條氏徐氏之類謂之六族陶氏施氏之類謂之七族宋之華氏謂之戴族向氏謂之桓族是族無不同氏也古者或氏於國則齊魯秦吳氏於謚則文武成宣氏於官則司馬司徒氏於爵則王孫公孫氏於字則孟孫叔孫氏於居則東門北郭氏於志則三烏五鹿氏於事則巫乙匠陶而受姓命氏粲然衆矣

〔鄭氏樵通志氏族畧序〕凡言姓氏者皆本世本公子譜二書二書皆本左傳然左氏所明者因生賜姓胙土命氏及以字以謚以官以邑五者而已今則不然論得姓受氏者有三十二類左氏之言隘矣一曰以國爲氏天子諸侯建國故以國爲氏虞夏商周魯衛齊宋之類是也卿大夫立邑故以邑爲氏崔盧鮑晏臧賈柳楊之類是也三曰以鄉爲氏

四曰以亭爲氏五等之封降國侯而爲邑降邑侯而爲鄉侯降鄉侯而爲亭侯關內侯者温原蘇毛甘樊祭尹之類是也裴陸龐閻之類封於鄉者故以鄉氏麋采歐陽之類封於亭者故以亭氏五曰以地爲氏有封土者以封土命氏無封土者以地居命氏居傅巖者爲傅氏徙嵇山者爲嵇氏主東蒙之祀則爲蒙氏守橋山之冢則爲橋氏彤氏因彤班食於彤門潁氏因考叔爲潁谷封人東門襄仲爲東門氏桐門右師爲桐門氏也隱逸之人居於綺里者爲綺里氏美也優於祿里者爲祿里氏居於社南者爲社南氏居於社北者爲社北氏賤也又如介之推燭之武未必亡氏由國人所取信也故特標其地以異於衆也六曰以姓爲氏姓與地之爲氏其初皆因所居而命得賜者爲姓不得賜者爲地居於姚墟者賜以姚居於嬴濱者賜以嬴姬之得賜居於姬水故也姜之得賜居於姜水故也故曰因生以賜姓七曰以字爲氏八曰以名爲氏九曰以次爲氏凡諸侯之子稱公子之子稱公孫公孫之子不可復言公孫則以王父字爲氏如鄭穆公之子曰公子騑字子駟其子曰公孫夏其孫則曰駟帶駟乞宋桓公之子曰目夷字子魚其子曰公孫友其孫則曰魚苗魚石此之謂以王父字爲氏無氏者則以名魯孝公之子展其子曰公子展禽鄭穆公之子曰公子豐其伯其孫則曰展無駭展禽子曰公孫段其孫則曰豐卷豐施此諸侯之子也天子之子亦然王子狐之後爲狐氏王子朝之後爲朝

氏是也無字者以名然亦有不以字而以名者如樊
皮字子仲其後以皮爲氏伍員字子胥其後以員爲
氏皆由以名行故也亦有不以王父字爲氏而以父
字爲氏者如公子遂之子曰公孫歸父字子家其後
爲子家氏是也又如公孫枝字子桑其後爲子桑氏
者亦是也亦有不以王父名爲氏而以父名爲氏者
如公子牙之子曰公孫茲字戴伯其後爲茲氏是也
又如季公鉏字子彌其後爲公鉏氏者亦是也以次
爲氏者長幼之次也伯仲叔季之類是也次亦爲字
人生其始也皆以長幼呼及乎往來既多交親稍衆
則長幼有不勝呼然後命字焉長幼之次可行於家
里而已此次與字之別也所以魯國三家皆以次命
氏而亦謂之字焉十曰以族爲氏左傳云爲謚因以

爲族楚辭云昭屈景楚之三族也昭氏景氏則以謚
爲族也屈氏者因王子瑕食邑於屈初不因謚則知
爲族之道多矣不可專言謚也族近於次族者氏之
別也以親別疎以小別大以異別同以彼別此孟氏
仲氏以兄弟別也伯氏叔氏以長少別也丁氏癸氏
以先後別也祖氏禰氏以上下別也第五氏第八氏
同居之別也南公氏南伯氏同禰之別也孔氏子孔
氏旗氏子旗氏字之別也軒氏軒轅氏熊氏熊相氏
名之別也季氏之有季孫氏仲氏之有仲孫氏叔氏
之有叔孫氏適庶之別也韓氏之有韓餘氏傅氏之
有傅餘氏梁氏之有梁餘氏餘子之別也遂人之族
分而爲四商人之族分而爲七此枝分之別也齊有
五王合而爲一謂之五王氏楚有列宗合而爲一謂

之列宗氏此同條之別也公孫歸父字子家襄仲之子也歸父有二子一以王父字襄仲爲仲氏一以父字子家爲子家氏公子郢字子南其後爲子南氏而復有子郢氏伏羲之後有伏處二氏同音異文共叔段之後有共氏又有段氏凡此類無非辨族十一曰以官爲氏有官者以官無官者以爵如周公之兄弟也周公爲太宰康叔爲司寇聃季爲司空是皆有才能可任以官者也五叔無官是皆無才能不可任以官者也然文王之子武王周公之兄弟雖曰無官而未嘗無爵土如此之類乃氏以爵也以官爲氏者太史太師司馬司空之類是也雲氏庾氏籍氏錢氏之類亦是也以爵爲氏者皇王公侯是也公乘公士不更庶長亦是也十三曰

以凶德爲氏十四曰以吉德爲氏此不論官爵惟以善惡顯著者爲之以吉德爲氏者如趙衰人愛之如冬日其後爲冬日氏古者賢人爲人所尊尚號爲老成子其後爲老成氏以凶德爲氏者如英布被黥爲黥氏楊元感梟首爲梟氏齊武惡巴東王蕭子響爲同姓故改蕭爲蛸後魏惡安樂王元鑒爲同姓故改元爲兀十五曰以技爲氏此不論行而論能巫者之後爲巫氏屠者之後爲屠氏卜人之後爲卜氏匠氏之後爲匠氏以至豢龍爲氏御龍爲氏干將爲氏烏浴爲氏者亦莫不然十六曰以事爲氏此又不論行能但因其事而命之耳夏后遭有窮之難后緡方娠逃出自竇而生少康支孫以竇爲氏漢武帝時田千秋爲丞相以年老詔乘小車出入省中時號車丞相

其後因以車爲氏微子乘白馬朝周茲白馬氏之所始也魏初平中有隱者常乘青牛號青牛先生茲青牛氏之所始也十七曰以謚爲氏周人以諱事神謚法所由立生有爵死有謚貴者之事也莊氏出於楚莊王僖氏出於魯僖公康氏者衛康叔之後也宣氏者魯宣伯之後也文氏武氏哀氏繆氏之類皆氏於謚者也凡複姓者所以明族也一字足以明此不足以明彼故益一字然後見分族之義言王氏則濫矣本其所系而言則有王叔氏王孫氏言公氏則濫矣本其所系而言則有公子氏公孫氏故十八曰以爵系爲氏唐氏雖出於堯而唐孫氏又爲堯之別族滕氏雖出於叔繡而滕叔氏又爲叔繡之別族故十九曰以國系爲氏季友之後傳家則稱季孫不傳家則去孫稱叔故二十曰以族系爲氏士季者字也有士氏又別出爲士季氏伍參者字也有伍氏又別出爲伍氏此以名氏爲氏者也又有如韓嬰者本出韓國加國以名爲韓嬰氏如臧會者本出臧邑加邑以名爲臧會氏如屠住者本住鄉加鄉以名爲屠住氏故二十一曰以名氏爲氏而國邑鄉附焉禹之後爲夏氏杞他奔魯受爵爲侯又有夏侯氏出焉嫣姓之國爲息氏公子邊受爵爲大夫又有息夫氏出焉此以國爵爲氏者也白氏舊國也楚人取而邑之以其後爲白侯氏故二十二曰以國爵爲氏而邑爵附焉原氏以周邑而得氏申氏以楚邑而得氏及乎原加伯爲原伯氏申加叔爲申叔氏以別於申

氏是之謂以邑系爲氏魯有沂邑因沂大夫相魯而
以沂相爲氏周有甘邑因甘平公爲王卿士而以甘
士爲氏故二十三曰以邑系爲氏而邑官附焉師氏
者太師氏也史氏者太史氏也師延之後爲師延氏
史晁之後爲史晁氏此以名隸官是之謂以官名爲
氏呂不韋爲秦相子孫爲呂相氏酈食其之後爲食
其氏曾孫武爲侍中改爲侍其氏此以官氏爲氏者
也故二十四曰以官名爲氏而官氏附焉以謚爲氏
所以別族也邑而加謚如苦成子之後爲苦成氏臧
文仲之後爲臧文氏而加謚者如楚薳子之後爲薳
子氏鄭共叔之後爲共叔氏爵而加謚者如衛成公
之後爲成公氏楚成王之後爲成王氏故二十五曰
以邑謚爲氏二十六曰以謚氏爲氏二十七曰以爵

謚爲氏也二十八曰代北複姓二十九曰關西複姓
三十曰諸方複姓三十一曰代北三字姓也三十二
曰代北四字姓此外則有四聲又有複姓四聲者以
氏族不得其所系之本乃分爲四聲以統之複姓者
以諸有複姓而不得其所系之本者此附四聲之後
氏族之道終焉

又曰三代之前姓氏分而爲二男子稱氏婦人稱姓
氏以別貴賤貴者有氏賤者有名無氏故姓可呼爲
氏氏不可呼爲姓姓所以別婚姻故有同姓異姓庶
姓之別氏同姓不同者婚姻可通姓同氏不同者婚
姻不可通三代之後姓氏合而爲一皆所以別婚姻
而以地望明貴賤於文女生爲姓故姓之字多從女
如姬姜嬴姒嬀姞妘嬛姺始妊嫽之類是也五帝之前

無帝號有國者不稱國惟以名爲氏所謂無懷氏葛天氏伏羲氏燧人氏者也至神農氏軒轅氏雖曰炎帝黃帝而猶以名爲氏然不稱國至二帝而後國號唐虞也夏商因之雖有國號而天子世世稱名至周而後諱名用謚由是氏族之道生焉最明著者春秋之時也春秋之時諸侯稱國未嘗稱氏惟楚國之君世稱熊氏荆蠻之道也支庶稱氏未嘗稱國或適他國則稱國如宋公子朝在衛則稱宋朝衛公孫鞅在秦則稱衛鞅是也秦滅六國子孫皆爲民庶或以國爲氏或以姓爲氏或以氏爲氏姓氏之失自此始故楚之子孫可稱楚亦可稱羋周之子孫可稱周子南君亦可稱姬嘉又如姚恢改姓爲嬀嬀皓改姓爲姚茲姓與氏混而爲一者也

顧氏炎武亭林集原姓男子稱氏女子稱姓氏一再傳而可變姓千萬年而不變最貴者國君國君無氏不稱氏稱國踐土之盟其載書曰晉重魯申衛武蔡甲午鄭捷齊潘宋王臣莒期荀偃之稱齊環衛太子之稱鄭勝晉午是也次則公子公子無氏不稱氏稱公子公子彊公子益師是也最下者庶人庶人無氏不稱氏稱名然則氏之所由興其在於卿大夫乎故曰諸侯之子爲公子公子之子爲公孫公孫之子以王父字若謚若邑若官爲氏氏焉者類族也貴貴也考之於傳二百五十五年之間有男子而稱姓者乎無有也女子則稱姓古者男女異長在室也稱姓冠之以序叔隗季隗之類是也已嫁也於國君則稱姓冠之以國江芈息嬀之類是也於大夫則稱姓冠以

大夫之氏趙姬盧蒲姜之類是也在彼國之人稱之或冠以所自出之國若氏驪姬梁嬴之於晉顏懿姬嬴之類是也既卒也稱姓冠之以謚成風敬之類是也亦有無謚而仍其在室之稱仲子少姜之類是也范氏之先自虞以上爲陶唐氏在夏爲御龍氏在周爲唐杜氏士會之帑處秦者爲劉氏夫槩王奔楚爲堂谿氏伍員屬其子於齊爲王孫氏智果別族於太史爲輔氏故曰氏可變也孟孫氏小宗之別爲子服氏爲南宮氏叔孫氏小宗之支子曰季公鳥季公亥季之別爲叔仲氏季孫氏寤稱季不稱孫故曰貴貴也魯昭公娶於吳爲同姓謂之吳孟子崔武子欲娶棠姜東郭偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不可夫崔之與東郭氏異昭公之與夷昧代遠然同姓百世而婚姻不通者周道也故曰姓不變也是故氏焉者所以爲別也姓焉者所以爲女坊也自秦以後之人以氏爲姓以姓稱男而周制亡而族類亂作原姓

顧氏棟高春秋列國姓氏表序氏族之學至唐而極精亦至唐而極亂一亂於朝廷之賜姓再亂於支孽之冒姓三亂於外裔之入中國因蕃落以起姓何則自漢初已有賜項伯爲劉纏賜婁敬爲劉敬至唐而如李勣之徒不知其幾矣衛青以鄭季之子而冒姓衛氏曹操以夏侯氏之子而冒姓曹氏至唐而如楊國忠之徒不知其幾矣金日磾以休屠王太子而姓金氏劉元海以呼韓邪之後而姓劉氏至唐而侯莫陳之爲侯烏石蘭之爲石又不知其幾矣唐太宗既有天下以地望明貴賤特詔高士廉舉文本之屬著姓氏譜先列天家次列后族及宰相凡長孫宇文皆登貴姓而於生民之初得姓受氏之由源委不可得而辨也善乎先儒史伯璿之論曰三代以後皆無所謂姓只有氏而已故後世但曰姓某氏而不敢曰某姓某氏蓋姓不可考故得虛其姓於氏之上而寔其氏於下亮哉言乎愚謂欲考姓氏之分斷須以左氏爲樞紐蓋盤古燧人之初未始有姓也至庖犧得風姓炎帝得姜姓黃帝得姬姓帝堯以伊祁而爲祁舜以嬀汭而爲嬀姓至三代迭王延及春秋之初分封之國存百有二十四稽其姓合中國與鄰瞞姬姜子姒風祁嬀允漆徯及二十有一是時諸侯之國公子公孫支分派別列官分職世有掌司因以命氏而小國之卿大夫名字不列於經傳無可考者居十之九焉最著者姬姓則有周魯鄭衛姜姓則有齊子姓則有宋姒姓則有越與杞鄫羊姓則有楚其公族之析爲氏者班班可考又陳嬀姓自陳敬仲奔齊而爲陳氏晉之范本祁姓士

會封於范而為范氏其在秦者為劉氏吳夫槩奔楚為堂谿氏伍員屬其子於齊為王孫氏尤大彰明較著者也又春秋重世卿為之立後則置氏不必公族盡皆有氏也故春秋之初魯之羣挾柔溺鄭之宛齊之年皆無氏逮其後有沒而立氏者莊公季年立叔孫氏是也有邀鄭國以立之如四國為賂故立華氏是也

鄭氏樵通志自隋唐而上官有簿狀家有譜系官之選舉必由於簿狀家之婚姻必由於譜系歷代並有圖譜局置郎令史以掌之仍用博通古今之儒知撰譜事凡百官族姓之有家狀者則上之官為考定詳寔藏於秘閣副在左戶若私書有濫則糾之以官籍官籍不及則稽之以私書此近古之制以繩天下使貴有常尊賤有等威者也姓氏之學最盛於唐而國姓無定論林寶作元和姓纂而自姓不知所由來漢有鄧氏官譜應邵有氏族篇又有潁川太守聊氏萬姓譜魏立九品置中正州大中正主簿郡中正功曹各有簿狀以備選舉晉宋齊梁因之故晉散騎常侍賈弼太保王弘齊衛將軍王儉梁北中郎諮議參軍王僧儒之徒各有百家譜徐勉又有百官譜宋何承天撰姓苑與後魏河南官氏志此二書尤為姓氏家所宗唐太宗命諸儒撰氏族志一百卷柳冲撰大唐姓系録二百卷路淳有衣冠譜韋述有開元譜柳芳有永泰譜柳璨有韻畧張九齡有韻譜林寶雖多大槩有三種一種論有姓纂邵思有姓解其書雖多大槩有三種一種論地望一種論聲一種論字論字者則以偏旁為主論地望者則以貴賤為主然貴賤升沈何常之有安得專主地望以偏旁為主者可以為字書以四聲為主者可以為韻書此皆無與於姓氏

蕙田案姓者因於生而受賜者也氏者分於姓而辨族者也族者本乎姓氏而別宗者也姓原於上古而少氏分於中古而多族淆於後世而雜氏本乎姓氏著而姓晦氏分爲族族私而氏公故古者論氏後世論族而已書曰錫土姓左傳曰賜姓命氏前人論之詳矣大傳曰庶姓別於上故氏亦曰姓今之所謂姓者皆氏也即無姓也善乎陳用之之言曰別姓則爲氏即氏則有族族無不同氏氏有不同族盡之矣故曰古者論氏後世辨族辨族則譜系之學不可不講也

右族姓氏

淮陰吳玉搢校字