

74
6640
40

24
6640
40

五禮通考卷第一百二

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

李天保總督蘇都御史桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋宗元 參校

古禮一百二

后妃廟

周禮春官大司樂乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

注先妣姜嫄也姜嫄履大人迹感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷為始而姜嫄無所祀是以特立廟而祭之謂之閼宮閼神之 疏案祭法王立七廟不見先妣者以其七廟外非常故不言云先妣姜嫄也姜嫄履大人迹感神靈而生后稷者詩云履帝武敏歆毛君以為姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷為帝嚳親子鄭君義依命歷序帝嚳傳十世乃至堯后稷為堯官則姜嫄為帝嚳後世妃而言履帝武敏歆者帝謂天帝也是以周本紀云姜嫄出野見巨人跡心悅忻然踐之始如有身動而孕居期生子是鄭解巨人跡與毛異也生民詩序云生民尊祖也后稷生于姜嫄文武之功起于后稷是周之子孫功業由后稷欲尊其祖當先尊其母周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜嫄無所祀也以其尊敬先母故特立婦人之廟而祭之婦人稱宮處在幽靜故名廟

歐陽氏修曰升祔之后統以帝樂別廟之樂則以本室今云奏夷則歌小呂舞大濩不統以享先祖之樂則非配食之后明矣

五禮通考卷第一百二后妃廟

木下中也
1991.4
寄贈

91-0717

蔡氏德晉曰先妣先世祖妣姜嫄也周特立廟祀之記
曰鋪延設同凡若姜嫄而外不宜有獨祀之先妣也

詩大雅生民厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀
以弗無子履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育

時惟后稷傳生民本后稷也姜姓也后稷之母配高辛氏帝焉 變言周之

為高辛氏之世妃本后稷之初生故謂之生民 疏晉語云黃帝以姬水成炎帝
以姜水成成而異德故黃帝為姬炎帝為姜是姜者炎帝之姓故云姜姓也言后
稷之母配高辛氏帝謂為帝馨之妃與馨相配而生此也后稷以後稷為馨之子也
張晏曰高辛所興地名馨以寧為號上古質故也大戴禮帝系篇帝馨下其四妃
之子皆有天下上妃有邠氏之女曰姜嫄而生后稷次妃有娥氏之女曰簡狄而
生契次妃陳鋒氏之女曰慶都生帝堯下妃姬訾之女曰常儀生摯以堯與契俱
為馨子家語世本其文亦然故毛為此傳及元鳥之傳司馬遷為五帝本紀皆遵
用焉其後劉歆班固賈逵馬融服虔王肅皇甫謐等皆以為然然則堯為聖君契
為賢弟在位七十載而不能用必待眾乃舉之者聖人顯仁藏用匿迹隱端雖則
自知故不委任待眾舉而後用見取人之大法耳若稷契堯之親弟當生在堯
之前此至堯崩百餘歲矣堯崩之後仍為舜所勅用者以其並是上智壽或過人
不可以凡人促齡而怪彼亦命也若稷契即是魯子則未嘗隔世左傳之說八元
云世濟其美者正以能承父業即稱為世不要歷數世也其緯候之書及春秋命
歷序言五帝傳世之事為毛說者皆所不信 鄭以命歷序云少昊傳八世而項
傳九世帝馨傳十世則堯非馨子稷年又少于堯則姜嫄不得為帝馨之妃故云
當堯之時為高辛氏之世妃謂為其後世子孫之妃也人世短長無定於是時書
又散亡未知其為幾世故直以世言之其人戴禮史記諸書皆鄭所不信張融云
稷契年稚於堯堯不與馨並處帝位則稷契焉得為馨子乎若使稷契為馨子加

史記是堯之兄弟也堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣詩之惟維姜嫄
履迹而生為周初有妣以元鳥生商而契為元王即如毛傳史記之說馨為
契之父帝馨娶夫姜嫄在配合生子人之常道則詩何故但歎其母不美其父
而云赫赫姜嫄其德不回上帝是依是生后稷周曾何殊特立姜嫄之廟乎融之
此言蓋得鄭旨但以姜嫄為世妃則於左傳世濟之文復協故易傳不以為高辛
之妃也 箋正義曰文十八年左傳曰高辛氏有才子八人堯不能舉舜臣堯而
舉之使布五教於四方堯典云舉八元使布五教契在八元中稷亦高辛氏之
後自然在八元中矣故知舜臣堯而舉之鄭志趙商問此箋云姜嫄為高辛氏世
妃意以為非帝馨之妃史記馨以姜嫄為妃是生后稷明文皎然又毛亦云高辛
氏帝苟信先籍未覺其偏隱是以敢問易毛之義答曰即姜嫄誠帝馨之妃履大
人之迹而歆歆然非真意矣乃有神氣故意歆歆然天下之事以前驗後其不
合者何可悉信是故悉信亦非不信亦非稷稚於堯堯見為天子高辛與堯並在
天子位乎是箋易傳之意也 異義詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而
生左傳說聖人皆有父謹案堯典以親九族即堯母慶都感赤龍而生堯堯安得
九族而親之禮讖云唐五廟知不感天而生元之聞也諸言感生得無父有父則
不感生此皆偏見之說也商頌曰天命元鳥降而生商謂感生得無父有父則
人感見於經之明文劉媪是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非有父感神而
生者也且大蒲盧之氣媪與桑蟲成爲己子況乎天氣因人之精就而神之反不
使子賢聖乎是則然矣又何多怪如鄭此言天氣因人之精使之賢聖則天氣不
獨生人此姜嫄得無人道而生子者言非一端也彼以古今異說言感生則不得
有父有父則不得感生偏執 見理未引通故鄭引蒲盧爲喻以證有父得感生
耳必由父也所引吞卵生契即是不由父矣又何怪於后稷也稷契等雖感天氣
稷契俱是感生稷不棄契者人之意與耳或者簡狄雖則吞卵仍御於夫其心
自安故不棄之耳馬融之說此詩則異於是矣王肅引馬融曰帝馨有四如上如
姜嫄生后稷次妃簡狄生契次妃陳鋒生帝堯次妃姬訾生帝摯摯最長次堯次

五帝本紀卷之三 后妃廟

契下如三人皆已生子上如姜嫄未有子故禮祀求子上帝大安其祭祀而與之
 子任身之月帝馨崩摯即位而崩帝堯即位帝嚳崩後十月而后稷生蓋遺腹子
 也雖為天所安然寡居而生子為眾所疑不可申說姜嫄知后稷之神奇必不可
 害故欲棄之以著其神因以自明堯亦知其然故聽姜嫄棄之肅以融言為然又
 其奏云稷契之與自以積德累功於民事不以大迹與燕卵也且大夫而育乃載
 籍之所以為妖宗周之所喪滅其意不信履大迹之事而又不能申棄之意故以
 為遺腹子姜嫄避嫌而棄之王基駁之曰凡人有遺體猶不以為嫌況於帝馨聖
 主姜嫄賢妃反當嫌於遭喪之月使犯禮哉人情不然一也就如融言審是帝馨
 之子凡聖主賢妃生子未必皆賢聖能為神明所祐堯有丹朱舜有商均文王有
 管蔡姜嫄御於帝馨而有身何以知其特有神奇而置之於寒冰乎假令鳥不覆
 翼終疑逾甚則后稷為無父之子馨有淫昏之如姜嫄有污辱之毀當何以自明
 哉本欲避嫌嫌又甚焉不然二也又世本云帝馨卜其四如之子皆有天下若如
 融言任身之月而帝馨崩姜嫄尚未知有身帝馨焉得知而下之苟非其理前卻
 鞏礙義不得通不然三也不夫而育載籍之所以為妖宗周之所以喪滅誠如肅
 言神靈尚能令二龍生妖女以滅幽王天帝反當不能以精氣有聖子以與帝王
 也此適所以明有感生之事非所以為難肅信二龍實生褒姒不信天帝能生后
 稷是謂上帝但能作妖不能為嘉祥長於為惡短於為善肅之乖戾此尤甚焉馬
 昭曰稷奇見於既棄之後未棄之前用何知焉孫毓曰天道微祥古今有之皆依
 人道而有靈助劉媪之任高祖著有雲龍之怪褒姒之生由於元龜之妖巨迹之
 感何獨不然而謂自履其夫帝馨之迹何足異而神之乃敢棄隘巷寒冰有覆翼
 之應乎而王傳之知其神奇不可得害以何為徵也且匹夫凡民遺腹生子古今
 有之善崩之月而當疑為姦非夫有識者之所能言也鄭說為長羣賢以鄭為長
 長則信矣所言王短短猶未悉何則馬王立說自云述毛其言遺腹寡居必謂得
 毛深旨案下傳曰天生后稷異之於人欲以顯其靈帝不順天是不明也故承天
 意而異之於天下是言天與后稷於人帝又承天之意所以棄而異之明示天下
 安有遺腹寡居之事乎即由天異而棄之何須要在寡居若以寡居為嫌何以必

知其異若使無異可棄竟當何以自明又上傳云帝高辛氏下傳云帝不順天則
 帝亦高辛之帝安得謂之堯也五帝傳云堯見天因節而生后稷因之曰堯不名
 高辛益知此帝不為堯也何以堯知其然聽姜嫄棄之且馬王之說姜嫄為高辛
 之正如其於帝堯則君母也比之後世則太后也以太后之尊欲棄己子足以自
 專不假堯命云何聽棄之也又堯為人兄聽母棄弟縱其安忍之心殘其聖父之
 允不慈不孝亦不是過豈有欽明之后用心若此哉若以堯知其神故為顯異則
 堯之知稷之甚矣初生以知其神纔長應授之以位何當七十餘載莫之收采自
 有聖弟不欲明揚慶舜登庸方始舉任雖帝難之豈其若此故知王氏之說進退
 多尤所言遺腹非毛旨矣

朱子詩傳姜嫄出祀郊禘見大人迹而履其拇遂歆
 歆然如有人道之感於是即其所大所止之處而震
 動有娠乃周人所由以生之始明其受命於天固
 以異於常人也然巨迹之說先儒頗或疑之而張子
 曰天地之始固未嘗先有人也則人固有化而生者
 矣蓋天地之氣生之也蘇氏亦曰凡物之異於常物
 者其取天地之氣常多故其生也或異麒麟之生異
 於犬羊蛟龍之生異於魚鼈物固有然者矣神人之

生而有以異於人何足怪哉斯言得之矣
又曰毛公說姜嫄出祀郊禘履帝鬯之迹而行將事
齊敏鄭氏說姜嫄見大人迹而履其拇二家之說不
同諸儒多是毛而非鄭然史記亦云姜嫄見大人迹
心忻欲踐之踐之而身動如孕則非鄭之臆說矣
後世所謂祥瑞固多偽妄然豈可因後世之偽妄
而并真實者皆以爲無乎鳳鳥不至河不出圖孔子
之言不成亦以爲非履巨迹之事有此理且如契
之生詩中亦云天命元鳥降而生商蓋以爲稷契皆
天生之耳非有人道之感非可以常理論也漢高祖
之生亦類此此等不可以言盡當意會之可也

觀承案姜嫄事馬融以爲遺腹生子者最無稽而不足辨毛鄭二說似俱可通而毛說爲

長蓋履帝武敏歆謂隨帝鬯以行而禘神速
享之敏歆與下文上帝居歆之歆同極文從
字順帝卽帝鬯未見帝武之爲大人跡也惟
棄之之故則不可解老泉以莊公寤生驚姜
氏例之然姜氏亦第惡之而已未嘗棄之也
母子天性卽謂首生太易何至棄之平林寒
冰而必欲殺之乎則張子氣化而生之說頗
爲穩當下章居然生子一語經文已明明注
出蓋郊禘禮畢於所介所止之處非有人道
之感而震動有身之甚早故曰徒然生子此
之謂氣化而生生民之初固有如是者姜嫄
不知故疑而棄之耳史記正坐讀經不詳之
故因習見武帝時緱氏仙人跡東萊大人跡

因而謬解此詩彼康成又過信史記而衍之
耳元鳥詩亦然郊禘之時元鳥適至因禱之
而生契詩人神其事以為天命之而生商此
如嶽降生申豈真有嶽神下降而生申伯哉
且墮卯事經中本無其文語常不語怪固孔
子之家法也

卽有郅家室

傳郅姜嫄之國也堯見天因郅而生后稷故國后稷於郅命使
祀天以顯神順天命耳 案后稷教民使種黍稷熟則大成以
此成功堯改封于郅就其
成國之家室無變更也

朱子詩傳郅后稷之母家也堯以其有功於民封於
郅使卽其母家而居之以主姜嫄之祀故周人亦世
祀姜嫄焉

劉氏瑾曰曹氏曰生民之功本於姜嫄不可弗祀故
周官大司樂奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣而序

於先祖之上尊之也

魯頌閟宮閟宮有侺實實枚枚赫赫姜嫄其德不回

傳閟神也姜嫄神所依
先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是祿宮也 案閟神也姜嫄神所依
故廟曰神宮 疏周人立姜嫄之廟常閉而無事既言其廟遂說其身赫赫然顯
著者其姜姓之女名嫄也禮生日母死曰妣姜嫄是周之先母故謂之先妣春官
大司樂以享先妣則先妣之廟有祭事矣周禮定其用樂則其有祭之時或因大
祭而祭之也傳亦以此司樂之文仰姜嫄之廟在周耳言其在周則謂魯無其廟
以周立是非常故魯不得有也案以詩人之作觀事觀辭若魯無姜嫄之廟不當
先述閟宮又卒章云新廟奕奕奕斯所作則所新之廟新此閟宮
自然在魯不宜獨在周也以其為姜嫄神之所依故廟曰神宮

新廟奕奕奕斯所作

案修舊曰新新者姜嫄廟也僖公承衰亂
之政上新姜嫄之廟姜嫄之廟廟之先也
方氏苞曰魯特立廟祀姜嫄謂之閟宮蓋諸侯不敢
祖天子也商頌推契之自出而樂有城義亦如此

蕙田案大司樂之奏夷則歌小呂舞大濩以
享先妣也此後世后妃立廟之權輿也注曰
先妣姜嫄也夫姜嫄生后稷事見大雅生民
立廟見魯頌閟宮先儒疑者半信者半今集
羣說而詳考之知其事雖近誕而實有其理

祭雖近黷而禮有其義揆其原當在后稷有
邠肇祀之年生民卽其樂章大司樂詳其聲
律而其制度可通於大祭之禘嘗而郊稷也
姜嫄毛傳謂配高辛氏帝鄭箋謂高辛氏世
妃二說不同鄭箋爲長蓋嘗與稷之爲父子
記傳無可徵信而以祭法國語禘嘗之文推
之則以爲帝嘗之後者可從也履帝武敏歆
毛傳謂履帝嘗之迹鄭謂見大人迹而履其
拇二說亦不同朱子獨是鄭氏謂鄭據史記
非臆說今案周人祭姜嫄而不祭嘗者據鄭
推之其義亦有二一曰諸侯不敢祖天子而
庶子得祭其母一曰神靈誕降自天而其母
之祭不可廢何也稷帝者後也帝旣自有後

則稷非嫡子而以功封邠自爲有國之祖有
國者其敢祖天子而祭嘗乎至姜嫄其生母
也庶子不爲父後得祭其生母禮也記曰妾
母不世祭姜嫄非妾母也生民之始也履帝
武敏歆弗禋弗祀居然生子棄之隘巷棄之
平林棄之寒冰是何等神異而天命所在神
靈昭赫姜嫄之母道其可一日不祀乎朱子
曰巨跡之說先儒頗或疑之而張子曰天地
之始固未嘗先有人也則人固有化而生者
矣蓋天地之氣生之也今考生民八章首三
章推其誕生之祥輔氏謂后稷教民播種利
及萬世非天所命而何宜其始生之靈異四
章五章六章推其教稼之功卽有邠家室以

歸肇祀注謂堯以其有功于民封於郅以主姜嫄之祀七章八章專言祭祀之事而實指之曰后稷肇祀庶無罪悔以迄于今是生民之詩專為祀姜嫄而作姜嫄之祭始於后稷及周公定禮罔敢或渝乃敘先妣于先祖之上以為宗祀之最先遂作生民之詩溯其本始述其祀典以為廟之樂章大司樂遂文之以五聲播之以八音和之以律呂節之以容舞而夷則小呂大濩之樂作焉此先妣之為姜嫄斷斷無疑而禮之以義起者莫大乎是非聖人莫能為也然則其義可通于禘者奈何曰禘者祭帝之禮也是周有天下之事也其始也后稷封郅諸侯耳不敢祖天子而但

祭姜嫄其後也既有天下則可祭其祖所自出之帝姜嫄為高辛氏世妃則帝嚳其所自出之祖也故禘帝嚳于太祖之廟而姜嫄自為別廟仁之至義之盡也此聖人之權也曰其廟見於魯頌何也曰魯之僭禮也魯自僖公以後僭郊僭禘不一而足彼見周之有姜嫄廟也故作闕宮以擬之然由是而益可徵先妣之為姜嫄也益可徵周之享先妣姜嫄亦有廟也

右周先妣廟

春秋隱公五年九月考仲子之宮公羊傳考宮者何考猶入室也始祭仲子也桓未君則曷為祭仲子隱為桓立故為桓祭其母也穀梁傳考者何也考

者成之也成之為夫人也禮庶子為君為其母築宮使公子主其祭也於子祭於孫止

胡氏傳曰考者始成而祀也其稱仲子者惠公欲以愛妾為夫人隱公欲以庶弟為嫡子聖人以為諸侯不再娶於禮無二嫡孟子入惠公之廟仲子無祭享之所為別立宮以祀之非禮也

陳氏傳良曰仲子之宮別廟也古者妾祔於妾祖姑無妾祖姑則易姓而祔於女君別廟非禮也汪氏克寬曰穀梁云庶母築宮而君終則廢禮曰妾母不世祭乃庶子為君之禮也若庶子未為君而祭其妾母則固無其禮也禮稱女君死則妾為女君之黨服攝女君則不為先女君之黨服所以防嫡妾之亂也孟子卒則聲子攝小君矣仲子先君之妾耳安可為之立宮乎隱公立宮以祭庶弟之母遂啟後世追尊妾母皆援春秋考宮之義聖人特書以著失禮之始

右魯仲子宮附

漢書高帝本紀五年即皇帝位追尊先媼曰昭靈夫人

漢儀注昭靈夫人陵廟在陳留小黃

外戚傳代王為皇帝尊太后為皇太后孝景前二年

崩葬南陵師古曰薄太后陵在霸陵之南故稱南陵即今所謂薄陵用呂后不合葬長陵師古曰

呂后是正嫡故薄不得合葬也故特自起陵近文帝

孝武鉤弋趙婕妤昭帝母也從幸甘泉有過見譴以

憂死因葬雲陽師古曰在甘泉宮南今土人呼為女陵昭帝即位追尊鉤弋婕

妤為皇太后起雲陵

昭帝本紀始元元年夏為皇太后起園廟雲陵

韋元成傳元帝永光五年韋元成言古者制禮別尊卑貴賤國君之母非適不得配食則薦於寢身沒而已陛下躬至孝承天心建祖宗定迭毀序昭穆大禮既定孝文太后孝昭太后寢祠園宜如禮勿復修奏

孝文太后薄氏葬南陵孝昭太后趙氏葬雲陵各有園廟

帝寢疾匡衡告謝毀廟曰孝莫大於嚴父故父之所

尊子不敢不承父之所異子不敢同禮公子不得為
母信為後則於子祭於孫止李奇曰不得信尊其父也公子去其所而為太宗後尚得私祭其母為孫則止不得祭公子母也尊祖嚴父之義也
明繼祖不得顧其私祖母也

右漢后妃陵廟

後漢書光武帝本紀中元元年冬十月甲申使司空告
祠高廟曰高皇帝與羣臣約非劉氏不王呂太后賊害
三趙謂高帝子趙幽王友趙恭王恢趙隱王如意專王呂氏賴社稷之靈祿產伏誅
天命幾墜危朝更安呂太后不宜配食高廟同祧至尊
薄太后母德慈仁孝文皇帝賢明臨國子孫賴福延祚
至今其上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遷呂太后
廟主於園四時上祭園謂塋域也於中置寢
和帝本紀永元九年九月甲子追尊皇妣梁貴人為皇
太后冬十月乙酉改葬恭懷梁皇后於西陵

竇皇后紀梁貴人者梁竦之女建初二年選入掖庭
為貴人生和帝后養為己子忌梁氏作飛章以陷竦
竦誅貴人以憂卒和帝即位以貴人酷沒斂葬禮闕
乃改殯於承光宮上尊諡曰恭懷皇后
東觀記曰改殯承光宮儀比敬園初后葬有闕竇后
崩後乃議改葬

蕙田案敬陵和帝陵也

祭祀志和帝追尊其母梁貴人曰恭懷皇后陵以竇后
配食章帝恭懷皇后別就陵寢祭之
竇皇后紀和帝永元九年太后崩未及葬而梁貴人
姊嬀上書陳貴人枉歿之狀太尉張酺司徒劉方司
空張奮上奏依光武黜呂太后故事中元元年黜呂后不宜配食高廟貶
太后尊號不宜合葬先帝百官亦多上言者帝手詔

曰竇氏雖不遵法度而太后常自減損朕奉事十年
深惟大義禮臣子無貶尊上之文恩不忍離義不忍
虧案前世上官太后亦無降黜上官太后昭帝后也父安與燕
王謀反誅太后以年少又霍光
外孫故不廢也其勿復議于是合葬敬陵

蕙田案和帝尊崇所生而仍不徇羣臣之請
上黜太后大分既昭私恩亦盡可謂斟酌
理者矣

安帝本紀建光元年三月戊申追尊皇考清河孝王曰
孝德皇皇妣左氏曰孝德皇后祖妣宋貴人曰敬隱皇
后四月丁巳尊孝德皇元妃耿氏為甘陵大貴人甘陵孝
德皇后
祭祀志安帝以清河孝王子即位建光元年追尊其祖
母宋貴人曰敬隱后陵曰敬北陵亦就陵寢祭太常領

如西陵追尊父清河孝王曰孝德皇母曰孝德后清河
嗣王奉祭而已

清河孝王傳清河孝王慶母宋貴人生慶立為皇太
子竇皇后心內惡之日夜毀譖遂廢太子貴人飲藥
自殺安帝即位即清河
王長子有司上言清河孝王至德涓懿
載育明聖承天奉祚為郊廟主漢興高皇帝尊父為
太上皇宣帝號父為皇考序昭穆置園邑太宗之義
舊章不忘太宗謂
繼嗣也宜上尊號曰孝德皇皇妣左氏曰孝
德后孝德皇母宋貴人追諡曰敬隱后乃告祠高廟
使司徒持節與大鴻臚奉策書璽綬清河追上尊號
又遣中常侍奉太牢祠典護禮儀侍中劉珍等及宗
室列侯皆往會事尊陵曰甘陵廟曰昭廟置令丞設
兵車周衛比章陵皇考南
頓君陵復以廣川益清河國尊耿姬

為甘陵大貴人

順帝本紀永建二年六月乙酉追尊諡皇妣李氏為恭愍皇后葬於恭北陵

閻皇后紀帝順母李氏瘞在洛陽城北帝初不知莫

敢以聞及太后崩左右白之帝感悟發哀親到瘞所

更以禮殯上尊諡曰恭愍皇后葬恭北陵為策書金

匱藏於世祖廟在恭陵之北因以為名漢官儀曰置陵園令

祭祀志順帝即位追尊其母曰恭愍后陵曰恭北陵就

陵寢祭如敬北陵

河間孝王傳蠡吾侯翼卒孝王子志嗣立是為桓帝梁

太后詔追尊河間孝王為孝穆皇夫人趙氏曰孝穆

后廟曰清廟陵曰樂成陵蠡吾先侯曰孝崇皇廟曰

烈廟陵曰博陵皆置令丞使司徒持節奉策書璽綬

祠以太牢

愍皇后紀孝崇愍皇后諱明為蠡吾侯翼媵妾蠡吾侯

王開子生桓帝桓帝即位明年追尊翼為孝崇皇陵曰

博陵以后為博園貴人和平元年梁太后崩乃就博

陵尊后為孝崇皇后遣司徒持節奉策書璽綬齎乘

輿器服備法物宮曰永樂元嘉二年崩以帝弟平原

王石為喪主石蠡吾侯翼子恒帝弟斂以東園畫梓壽器玉匣飯含

之具禮儀制度比恭懷皇后東園署名屬少府掌為棺器梓木為

猶如壽堂壽宮壽陵之類也漢舊儀曰梓棺長一丈廣四尺玉匣者腰以下為匣至足亦縫以黃金為縷飯含者以珠玉寶口將作大匠復

土繕廟合葬博陵

獻帝本紀初平元年有司奏恭懷敬隱恭愍三皇后並非正嫡不合稱后請除尊號制曰可

蕙田案祭祀志乃董卓所奏也

五禮通考卷三十一 后妃廟

興平元年二月壬午追尊諡皇妣王氏為靈懷皇后甲申改葬於文昭陵

王美人紀興平元年帝加元服有司奏立長秋宮詔曰朕稟受不宏遭值禍亂未能紹先以光故典皇母前薨未卜宅兆禮章有闕中心如結三歲之感蓋不言吉且須其後於是司乃奏追尊王美人為靈懷皇后改葬文昭陵儀比敬恭二陵

蕙田案兩漢升祔一帝一后廢黜則以繼后配食生母別立寢園以祀

右後漢后妃廟

三國魏志明帝紀黃初七年夏五月丁巳即皇帝位癸未追諡母甄夫人曰文昭皇后太和元年二月辛巳立文昭皇后寢廟於鄴

晉書禮志文帝甄后賜死故不立廟明帝即位有司奏請追諡曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠于陵三公又奏曰自古周人既祖后稷又特立廟以祀姜嫄今文昭皇后于後嗣聖德至化豈有量哉夫以皇家世妃之尊神靈遷化而無寢廟以承享祀非以報顯德昭孝敬也稽之古制宜依周禮別立寢廟奏可太和元年二月立廟於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其文曰天子羨思慈親明帝為之改容以太牢告廟景初元年十二月己未有司又奏文昭皇后立廟京師永傳享祀樂舞與祖廟同廢在鄴廟

三國魏志文昭甄皇后傳后中山無極人明帝母延康二年六月賜死葬於鄴明帝即位有司奏請追諡景初元年夏有司議定七廟冬又奏曰蓋帝王之興

既受命之君又有聖妃協于神靈然後克昌厥世以成王業焉昔高辛氏卜其四妃之子皆有天下而帝摯陶唐商周代興周人上推后稷以配皇天追述王初本之姜嫄特立宮廟世世享嘗周禮所謂奏夷則歌中呂舞大濩以享先妣者也詩人頌之曰厥初生民時維姜嫄言王化之本生民所由又曰閟宮有徂實實枚枚赫赫姜嫄其德不回詩禮所稱姬宗之盛其美如此大魏期運繼於有虞然崇宏帝道三世彌隆廟祧之數實與周同今武宣皇后文德皇后各配無窮之祚至於文昭皇后膺天靈符誕育明聖功濟生民德盈宇宙開諸後嗣乃道化之所興也寢廟特祀亦姜嫄之闕宮也而未著不毀之制懼論功報德之義萬世或闕焉非所以昭孝示後世也文昭廟

宜世世享祀奏樂與祖廟同永著不毀之典以播聖善之風于是與七廟議並勒金策藏之金匱

右三國魏后妃廟

三國蜀志先主甘后傳先主甘皇后沛人也先主住小沛納以為妾先主數喪嫡室常攝內事后卒葬於南郡章武二年追諡皇思夫人遷葬於蜀未至而先主殂殞丞相亮上言皇思夫人履行修仁淑慎其身大行皇帝昔在上將嬪配作合載育聖躬大命不融大行皇帝存時篤義垂恩念皇思夫人神柩在遠飄飄特遣使者奉迎會大行皇帝崩今皇思夫人神柩以到又梓宮在道園陵將成安厝有期臣輒與太常臣賴恭等議禮記曰立愛自親始教民孝也立敬自長始教民順也不忘其親所由生也春秋之義母以子貴昔高皇帝追尊太上

昭靈夫人為昭靈皇后孝和皇帝改葬其母梁貴人尊號曰恭懷皇后孝愍皇帝亦改葬其母王夫人尊號曰靈懷皇后今皇思夫人宜有尊號以慰寒泉之思輒與恭等案諡法宜曰昭烈皇后詩曰穀則異室死則同穴故昭烈皇后宜與大行皇帝合葬臣請太尉告宗廟布露天下具禮儀別奏制曰可

蕙田案晉代徐邈臧熹之議謂母以子貴宜崇尊號合葬祔食理所不可然則昭烈既立穆后而甘后仍與合葬禮歟曰甘后之合葬則非凡為妾媵之比史稱先主數喪嫡室常攝內事則隱然有繼室之義其薨也在先主未即帝位之先因而未及追尊至即位後甘氏已薨孫夫人又歸吳緣是立穆后耳況所生子禪早已建為太子又與以藩邸入繼大統者不同據此數端雖謂甘后之合葬禮以義起可也

右蜀漢后妃廟

晉書禮志武帝既改創宗廟追尊景帝夫人夏侯氏為景懷皇后任茂議以為夏侯初嬪之時未有王業帝不從

文獻通考馬氏曰時已尊景王夫人羊氏為景后矣懷帝初又策武帝后楊氏曰武悼皇后改葬峻陽陵側別祠宏訓宮不列於廟成帝咸康時始作武悼皇后神主祔于廟配享世祖

武悼楊皇后傳后以咸甯二年立為皇后帝崩尊為皇太后賈后凶悖廢太后為庶人絕膳而崩永嘉元

年追復尊號別立廟神主不配武帝至成帝咸康七年下詔使內外詳議衛將軍虞潭議曰世祖武皇帝光有四海元皇后應乾作配元后既崩悼后繼作至楊駿肆逆禍延天母孝懷皇帝追復號諡豈不以蘇殛禹興義在不替者乎又太甯二年臣忝宗正帝譜泯棄罔所循案時博諮舊齒以定昭穆與故驃騎將軍華恆尙書荀崧侍中荀遂因舊譜參論撰次尊號之重一無改替今聖上孝思祇肅禮祀詢及羣司將以恢定大禮臣輒思議伏見惠皇帝起居注羣臣議奏列駿作逆謀危社稷引魯之文姜漢之呂后臣竊以文姜雖莊公之母實爲父讎呂后寵樹私戚幾危劉氏案此二事異於今日昔漢章帝竇后殺和帝之母和帝卽位盡誅諸竇當時議者欲貶竇后及后之

亡欲不以禮葬和帝以奉事十年義不可違臣子之道務從豐厚仁明之稱表於往代又見故尙書僕射裴頡議悼后故事稱繼母雖出追服無改是以孝懷皇帝尊崇號諡還葬峻陵此則母子道全而廢事蕩革也於時祭於宏訓之宮未入太廟蓋是事之未盡非義典也若以悼后復位爲宜則應配食世祖若以復之爲非則譜諡宜闕未有位號居正而偏祀別室者也若以孝懷皇帝私隆母子之道特爲立廟者此苟崇私情有虧國典則國譜帝諱皆宜除棄匪徒不得同祀於世祖之廟也會稽王昱等咸從潭議由是太后配食武帝

蕙田案二后竝配自晉成帝始一元配一繼后也

元敬虞皇后傳帝為琅邪王納后為妃無子永嘉六年薨帝為晉王追尊為王后有司奏請王后應別立廟令曰今宗廟未成不宜更興作便修節陵上屋以為廟太興三年冊曰皇帝咨前琅邪王妃虞氏朕祇順昊天成命用陟帝位悼妃夙徂徽音潛翳御于家邦靡所儀刑陰教有虧用傷于懷追號制謚先王之典今遣使持節兼太尉萬勝奉冊贈皇后璽綬祀以太牢魂而有靈嘉茲寵榮乃耐于太廟葬建平陵

通典元帝初為晉王妃虞氏先亡王導與賀循書論

虞廟元帝為琅邪王納虞氏為妃永嘉中亡帝為晉王追謚為后而元帝子明帝自有母時以此疑故比兄弟昭穆之義也云王所

崇惜者體也未敢當正位入廟及毀廢之所不知便

可得爾不循答曰漢光武於屬以元帝為父故於昭

穆之敘便居成帝之位而遷成帝之主於長安高廟

今聖上於惠帝為兄弟亦當居惠帝之位而上繼武

帝惠帝亦宜別廟則虞妃廟位當以此定導又云戴

若思欲於太廟立后別室循答曰愚以尊王既當天

之正統而未盡宸居之極稱既名稱未極更於事宜

為難或謂可立別廟使進退無犯意謂以尊意所重

施於今宜如有可爾理若全尊尋備昭穆既正則俯

從定位亦無拘小別然非常禮無所取準於名則未

滿於禮則變常竊以戴所斟酌於人情為未安

文獻通考明帝生母豫章君荀氏成帝時薨贈豫章郡

君別立廟於京都

豫章君傳豫章君荀氏元帝宮人也初有寵生明帝

及琅邪王哀漸見疎薄明帝太甯元年迎還臺內及

成帝立尊重同於太后咸康元年薨詔曰朕少遭憫

凶慈訓無稟撫育之勤建安君之仁也一旦薨殂實思報復永惟平昔感痛哀摧其贈豫章郡君別立廟於京都

晉書孝武帝本紀太元十九年夏六月壬子追尊會稽王太妃鄭氏爲簡文宣太后二十年春二月作宣太后廟

禮志太元十九年二月追尊簡文母會稽太妃鄭氏爲簡文皇帝宣太后立廟太廟道西

簡文宣鄭太后傳建武元年納爲琅邪王夫人生琅邪悼王簡文帝咸和元年薨簡文帝徙封會稽王追號曰會稽太妃及簡文帝卽位未及追尊太元十九年孝武帝下詔曰會稽太妃文母之德徽音有融誕載聖明光延于晉先帝追尊聖善朝議不一道以疑

屈朕述遵先志常惕于心今仰奉遺旨依陽秋二漢孝懷皇帝故事上太妃尊號曰簡文太后於是立廟於太廟路西陵曰嘉平時羣臣希旨多謂鄭太后應配食于元帝者帝以問太子前率徐邈邈曰臣案陽秋之義母以子貴魯隱尊桓母別考仲子之宮而不配食于惠廟又平素之時不伉儷於先帝至於子孫豈可爲祖考立配其崇尊盡禮由於臣子故得稱太后陵廟備典若乃祔葬配食則義所不可從之宋書臧燾傳晉孝武帝追崇庶祖母宣太后議者或謂宜配食中宗燾議曰陽秋之義母以子貴故仲子成風咸稱夫人經云考仲子之宮若配食惠廟則宮無緣別築前漢孝文帝昭帝太后竝繫子爲號祭於寢園不配於高祖孝武之廟後漢和帝之母曰恭懷

皇后安帝祖母曰敬隱皇后順帝之母曰恭愍皇后
雖不繫子為號亦祭於陵寢不配章安二帝此則二
漢雖有太后皇后之異至于竝不配食義同陽秋唯
光武追廢呂后故以薄后配高祖廟又衛后既廢霍
光追尊李夫人為皇后配孝武廟此非母以子貴之
例直以高武二廟無配故耳夫漢立寢於陵自是晉
制所異謂宜遠準陽秋考宮之義近摹二漢不配之
典尊號既正則罔極之情申別建寢廟則嚴禩之義
顯繫子為稱兼明母貴之所由一舉而允三義固哲
王之高致也議者從之

右晉后妃廟

宋書文帝本紀元嘉元年八月甲辰追尊所生胡婕妤
為皇太后諡曰章后

禮志元嘉初追尊所生胡婕妤為章皇太后立廟西晉

宣太后地孝武昭太后明帝宣太后竝祔章太后廟

樂志章皇太后神室奏章德凱容之樂舞歌詞 幽瑞

浚靈表彰嬪聖翊載徽文敷光崇慶上緯躔祥中維

飾詠永屬輝猷聯昌景命

昭皇太后神室奏昭德凱容之樂舞歌詞 明帝造

表靈躔象纘儀緯風膺華丹耀登瑞紫穹訓彤霄

宇武彰宸宮騰芬金會寫德聲容

宣皇太后神室奏宣德凱容之樂舞歌詞 明帝造

天樞凝耀地紐儷輝聯光騰世炳慶翔機薰藹中

寓景纏上微玉頌鏤德金籥傳徽

武帝胡婕妤傳武帝胡婕妤諱道女淮南人義熙初

為高祖所納生文帝五年被譴賜死時年四十二葬

丹徒高祖踐阼追贈婕妤太祖卽位有司奏曰臣聞
德厚者禮尊慶深者位極故闕宮旣構咏歌先妣園
陵崇衛聿追來孝伏惟先婕妤柔明塞淵光備六列
德昭尔範訓洽母儀用能啟祚聖明奄宅四海嚴親
莫逮天祿永違臣等遠準春秋近稽漢晉謹上尊號
曰章皇太后陵曰熙甯立廟于京師

禮志孝建元年十月戊辰有司奏章皇太后廟毀之
禮二品官議者六百六十三人太傅江夏王義恭以爲
經籍殘僞訓傳異門諒言之者罔一故求之者尠究是
以六宗之辯舛於兼儒迭毀之論亂於羣學章皇太后
神誕啟聖禮備中興慶流祚允德光義遠宜長代崇芬
奕葉垂則豈得降侔通倫反遵常典夫議者成疑實傍
紀傳知一爽二莫窮書旨案禮記不代祭爰及慈母置

辭令有所施穀梁於孫止別主立祭則親執虔祀事異
前志將由大君之宜其職彌重人極之貴其數特中且
漢代鴻風遂登配祔晉氏明規咸留薦祀遠考史策近
因闇見未應毀之於義爲長所據公羊祗足堅秉安可
以貴等帝王祭從士庶緣情訪制顛越滋甚謂應同七
廟六代乃毀六百三十六人同義恭不毀散騎侍郎王
法施等二十七人議應毀領曹郎中周景遠重參議義
恭等不毀議爲允詔可

大明二年二月庚寅有司奏皇代殷祭無事於章后廟
高堂隆議魏文思后依周姜嫄廟禘祫及徐邈答晉宣
太后殷薦舊事使禮官議正博士孫武議春秋文公二
年大事於太廟傳曰毀廟之主陳於太祖未毀廟之主
皆升合食太廟傳曰合族以食序以昭穆祭統曰有事

於太廟則羣昭羣穆成在不失其倫今殷祠是合食太祖而序昭穆章太后既居于上不列正廟若迎主入太廟既不敢配列于正序又未聞于昭穆之外別立爲位若徐邈議今殷祠就別廟奉薦則乖禘祫大祭合食序昭穆之義今章太后廟四時饗薦雖不於孫止若太廟禘祫獨祭別宮與四時烝嘗不異則非禘大祭之義又無取於祫合食之文謂不宜與太廟同殷祭之禮高堂隆答魏文思后依姜嫄廟禘祫又不辨祫之義而改祫大饗蓋有由而然耳守文淺學懼乖禮衷博士王燮之議案禘祫小廟禮無正文求之情例如有可準推尋祫之爲名雖在合食而祭典之重於此爲大夫以孝享親尊愛罔極因殷薦於太祖亦致盛祀於小廟譬有事於尊者可以及卑故魏高堂隆所謂猶以祫故而祭之也

是以魏之文思晉之宣后雖不並序於太廟而猶均禘於姜嫄其意如此又徐邈所引四殤不祫就而祭之以爲別享之例斯其證矣愚謂章皇太后廟亦宜殷薦太常丞孫緬議以爲祫祭之名義在合食守經據古孫武爲詳竊尋小廟之禮肇自近魏晉之所行足爲前準高堂隆以祫而祭有附情敬徐邈引就祭四殤以證別饗孫武據殤祫於祖謂廟有殤位尋事雖同廟而祭非合食且七廟同宮始自後漢禮之祭殤各祫厥祖既豫祫則必異廟而祭愚謂章廟殷薦推此可知祠部朱膺之議闕宮之祀高堂隆趙怡竝云周人祫歲俱祫祭之魏晉二代取則奉薦名儒達禮無相譏非不誓不忘率由舊章愚意同王燮之孫緬議詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕殷薦隔茲盛祀闕宮遙祫既行有

周魏晉從享式範無替宜述附前典以宣情敬
大明四年丁巳有司奏安陸國土雖建而奠醑之所未
及營立四時薦饗故祔江夏之廟宣王所生夫人當應
祠不太學博士傅郁議應廢祭右丞徐爰議案禮慈母
妾母不代祭鄭元注以其非正故傳曰子祭孫止又云
為慈母後者為祖庶母可也注稱緣為慈母後之義父
妾無子亦可命己庶子為之後也考尋斯義父母妾之
祭不必唯子江夏宣王太子體自元宰道戚之裔遭時
不幸聖上矜悼降出皇愛嗣承徽緒光啟大蕃屬國為
祖始王夫人載育明懿則一國之正上無所厭哀敬得
申既未獲祔享江夏又不從祭安陸即事求情愚以為
宜依祖母有為後之義謂合列祀於廟二議不同參議
以爰議為允詔可

大明七年正月庚子有司奏故宣貴妃加殊禮未詳應
立廟與不太學博士虞龢議曲禮云天子有后有夫人
檀弓云舜葬蒼梧三妃未之從昏義云后之立六宮有
三夫人然則三妃即三夫人也后之有三妃猶天子之
有三公也案周禮三公八命諸侯七命三公既尊於列
國諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋傳仲子非魯惠
元嫡尚得考彼別宮今貴妃是秩天之崇班理應立此
新廟左丞徐爰議宣貴妃既加殊命禮絕五宮考之古
典顯有成據廟堂克構宜選將作大匠參詳以龢爰議
為允詔可

大明七年三月戊戌有司奏言新安王服宣貴妃齊衰
周十二月練十三月縞十五日禫心喪三年未詳宣貴
妃祔廟應在何時入廟之日當先有祔但入新廟而已

若在大祥及禫中入廟者遇四時便得祭不又新安王
在心制中得親奉祭不左丞徐爰議以禮有損益古今
異儀春秋傳雖云卒哭而耐耐而作主時之諸侯皆禫
終入廟且麻衣縗緣革服於元嘉苦經變除申情於皇
宋況宣貴妃誕育獻蕃葬加殊禮靈筵廬位皆主之哲
王考宮創祀不得關之朝廷謂禫除之後宜親執奠爵
之禮若有故三卿行事詔可

禮志明帝泰始二年正月孝武昭太后崩五月甲寅有
司奏晉太元中始正太后尊號徐邈議廟制自是以來
著爲通典今昭皇太后於至尊無親上特制義服耐廟
之禮宜下禮官詳議博士王略太常丞虞愿議正名存
義有國之徽典臣子一例史傳之明文今昭皇太后正
位母儀尊號允著耐廟之禮宜備彝則母以子貴事炳

聖文孝武之祀既百代不毀則昭后之耐無緣有虧愚
謂神主應入章后廟又宜依晉元皇帝之於愍帝安帝
之於永安后祭祀之日不親執觴爵使有司行事時太
宗宣太后已耐章太后廟長兼儀曹郎虞穌議以爲春
秋之義庶母雖名同崇號而實異正嫡是以猶考別宮
而公子主其祀今昭皇太后既非所生益無親奉之理
周禮宗伯職云若王不與祭則攝位然則宜使有司行
其禮事又婦人無常秩各以夫爲定夫亡以子爲次昭
皇太后卽正位在前宣太后追尊在後以從序而言宜
躋新禩於上參詳穌議爲允詔可

泰始二年六月丁丑有司奏來七月嘗祀二廟依舊車
駕親奉孝武皇帝至尊親進觴爵及拜伏又昭皇太后
室應拜及祝文稱皇帝諱又皇后今月二十五日虔見

於禰拜孝武皇帝昭皇太后竝無明文下禮官議正太
學博士劉緄議尋晉元北面稱臣於愍帝烝嘗奉薦亦
使有司行事且兄弟不相爲後著於魯史以此而推孝
武之室至尊無容親進觴爵拜伏其日親進章皇太后
廟經昭皇太后室過前議既使有司行事謂不應進拜
昭皇太后正號久定登列廟祀詳尋祝文宜稱皇帝諱
案禮婦無見兄之典昭后位居傍尊致虔之儀理不容
備孝武昭后二室牲薦宜闕太常丞虞愿議夫烝嘗之
禮事存繼嗣故傍尊雖近弟姪弗祀君道雖高臣無祭
典案晉景帝之於武帝屬居伯父武帝至祭之日猶進
觴爵今上既纂祠文皇於孝武室謂宜進拜而已觴爵
使有司行事案禮過墓則軾過祠則下凡在神祇尙或
致恭況昭太后母臨四海至尊親曾北面兄母有敬謂
宜進拜祝文宜稱皇帝諱尋皇后廟見之禮本脩虔爲
義今於孝武論其嫂叔則無通問之典語其尊卑亦無
相見之義又皇后登御之初昭后猶正位在宮敬謁之
道久已前備愚謂孝武昭太后二室竝不復薦告參議
以愿議爲允詔可

文帝路淑媛傳文帝路淑媛入後宮生孝武帝拜爲
淑媛上卽位奉尊號曰皇太后宮曰崇憲廢帝卽位
號太皇太后太宗踐祚號崇憲太后初太宗少失所
生爲太后所攝養及卽位供奉禮儀不異舊日尋崩
詔曰朕幼集荼蓼夙憑德訓龕覲定業實資仁範恩
著屯夷有兼常慕夫禮沿情施義循事立可特齊衰
三月以申追仰之心諡曰昭皇太后葬世祖陵東南
號曰脩甯陵

後廢帝元徽二年十月壬寅有司奏昭太后廟毀置下
禮官詳議太常丞韓賁議案君母之尊義發春秋庶後
饗薦無間周典七廟承統猶親盡則毀況伯之所生而
無服代祭稽之前代未見其準都令史殷匪子議昭皇
太后不係於祖宗進退宜毀議者云妾耐於妾祖姑耐
既必告毀不容異應告章皇太后一室案記云妾耐於
妾祖姑無妾祖姑則易牲而耐於女君可也始章太后
於昭太后論昭穆而言則非妾祖姑又非女君於義不
當伏尋昭太后名位允極昔初耐之始自上耐於趙后
卽安於西廟竝皆幣告諸室古者大事必告又云每事
必告禮牲幣雜用檢魏晉以來互有不同元嘉十六年
下禮官辨正太學博士殷靈祚議稱吉事用牲凶事用
幣自茲而後吉凶爲判已是一代之成典今事雖不全

凶亦未近吉故宜依舊以幣徧告二廟又尋昭太后毀
主無義陳列於太祖博士欲依虞主葬於廟兩階之間
案階間本以葬告幣葬虞主之所昔虞喜云依五經典
義以毀主耐於虞主葬於廟之北牆最爲可據昭太后
神主毀之葬之後上室不可不虛置太后便應上下升
之既升之頃又應設脯醢以安神今禮官所議謬略未
周遷毀事大請廣詳訪左僕射劉康等七人同匪子左
丞王湛重參議謂以幣徧告二廟葬毀殷主於北牆宣
太后上室仍設脯醢以安神匪子議爲允詔可

文帝沈婕妤傳文帝沈婕妤爲美人生明帝拜爲婕
妤元嘉三十年卒世祖卽位追贈湘東國太妃太宗
卽位有司奏曰昔幽都追遠正邑纏哀緬慕德義敬
奉園陵先太妃德履端華徽景明峻風光宸掖訓流

國闡鞠聖誕靈蚤捐鴻祚臣等遠模漢冊近儀晉典
謹上尊號為皇太后諡曰宣太后陵號曰崇甯

樂志宣皇太后廟歌 稟祥月輝毓德軒光嗣徽媿泖
思媚周姜母臨萬寓訓藹紫房朱絃玉籥式載瓊芳

右宋后妃廟

南齊書禮志建武二年有司奏景懿后遷登新廟車服
之儀祠部郎何佟之議曰周禮王之六服大裘為上袞
冕次之五車玉輅為上金輅次之皇后六服禕衣為上
褕翟次之首飾有三副為上編次之五車重翟為上厭
翟次之上公有大裘玉輅而上公夫人有副及禕衣是
以祭統云夫人副禕立於東房也又鄭云皇后六服唯
上公夫人亦有禕衣詩云翟茀以朝鄭以翟茀為厭翟
侯伯夫人入廟所乘今上公夫人副禕既同則重翟或

不殊矣況景皇懿后禮崇九命且晉朝太妃服章之禮
同於太后宋代皇太妃唯無五牛旗為異其外侍官則
有侍中散騎常侍黃門侍郎散騎侍郎各二人分從前
後部同於王者內職則有女尚書女長御各二人啓引
同於太后又魏朝之晉王晉之宋王並置百官擬於天
朝至於晉文王終猶稱薨而太上皇稱崩則是禮加于
王矣故前議景皇后悉依近代皇太妃之儀則侍衛陪
乘竝不得異后乘重翟亦謂非疑也尋齊初移廟宣皇
神主乘金輅皇帝親奉亦乘金輅先往行禮畢仍從神
主至新廟今所宜依準也從之

蕙田案齊明帝追尊本生父始安貞王為景
皇帝本生母始安王妃曰景懿后事載私親

廟

右齊后妃廟

梁書武帝本紀天監元年冬十一月己未立小廟
隋書禮儀志小廟太祖太夫人廟也非嫡故別立廟皇
帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮
梁普通七年耐皇太子所生丁貴嬪神主於小廟其儀
未耐前先修炤室改塗其日有司行埽除開炤室奉皇
妣太夫人神主於坐奠制幣訖眾官入自東門位定祝
告訖撤幣埋於兩楹間有司遷太夫人神主於上又奉
穆貴嬪神主於下陳祭器如時祭儀禮畢納神主閉於
炤室

音樂志太祖太夫人廟舞歌

閔宮肅肅清廟濟濟於
穆夫人固天攸啟祚我梁德膺斯盛禮文櫬達嚮重
澹丹陛飾我俎彝潔我粢盛躬事莫饗推尊盡敬悠

悠萬國具承茲慶大孝追遠兆庶攸詠

太祖太夫人廟登歌

光流者遠禮貴彌申嘉饗云

備盛典必陳追養自本立愛惟親皇情乃慕帝服來
尊駕齊六轡旂耀三辰感茲霜露事彼冬春以斯孝
德永被蒸民

右梁后妃廟

陳書高祖本紀永定元年十月追諡前夫人錢氏號為
昭皇后癸未尊昭皇后陵曰嘉陵依梁初園陵故事

右陳后妃廟

北魏書禮志神廡二年九月立密皇太后廟於鄴后之
舊鄉也置祠官太常博士齋郎三十餘人侍祠歲五祭
后妃列傳明元密皇后杜氏魏郡鄴人陽平王超之
妹也初以良家子選入太子宮有寵生世祖及太宗

卽位拜貴嬪泰常五年薨諡曰密貴嬪葬雲中金陵
世祖卽位追尊號諡配饗太廟又立后廟于鄴刺史
四時薦祀以魏郡太后所生之邑復其調役後甘露
降於廟庭高宗時相州刺史高閭表修后廟詔曰婦
人外成理無獨祀陰必配陽以成天地未聞有莘之
國立太妣之享此乃先皇所立一時之至感非經世
之遠制便可罷祀

高祖本紀太和十九年四月太和廟成五月庚午遷文
成皇后馮氏神主於太和廟

禮志太和十九年癸亥詔曰知太和廟已就神儀靈主
宜時奉甯可尅三月三日己巳內奉遷於正廟其出金
墉之儀一準出代都太和之式入新廟之典可依近至
金墉之軌其威儀鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之

但令朝官四品已上侍官五品已上及宗室奉迎

文成文明皇后傳文成文明皇后馮氏父朗坐事誅
后遂入宮年十四高宗踐極選爲貴人後立爲皇后
顯祖卽位尊爲皇太后及高祖生太后躬親撫養承
明元年尊曰太皇太后太后與高祖遊于方山顧瞻
川阜有終焉之志因謂羣臣曰舜葬蒼梧二妃不從
豈必遠耐山陵然後爲貴哉吾百年之後神其安此
高祖乃詔有司營建壽陵于方山又起永固石室將
終爲清廟焉太和五年起作八年而成刊石立碑頌
太后功德 初高祖孝於太后乃於永固陵東北里
餘豫營壽宮有終焉瞻望之志及遷洛陽乃自表瀍
西以爲山園之所而方山虛宮至今猶存 曰萬年
堂云

蕙田案馮后顯祖之嫡母李后則所生之母也今馮后居別廟而以李后配食焉

太和十九年六月相州刺史高閭表言伏惟太武皇帝發孝思之深誠同渭陽之遠感以鄴土舅氏之故鄉有歸魂之舊宅故爲密皇后立廟於城內歲時祭祀置廟戶十家齋官三十人春秋烝嘗冠服從事刺史具威儀親行薦酌升降揖讓與七廟同儀禮畢撤會而罷今廟殿虧漏門牆傾毀簠簋故敗行禮有闕臣備職司目所親覩若以七廟惟新明堂初制配享之儀備於京邑者便應罷壞輟其常祭如以功高特立宜應新其靈宇敢陳所見伏請恩裁詔罷之

孝文昭皇后傳孝文昭皇后高氏司徒公肇之妹也文明太后見后姿貌奇之遂入掖庭生世宗及馮昭

儀寵盛密有母養世宗之意后自代如洛陽暴薨於汲郡之共縣或云昭儀遣人賊后也世宗踐阼追尊配享后先葬城西長陵東南陵制卑局因就起山陵號終甯陵肅宗詔曰文昭皇太后德協坤儀美符文妣作合高祖實誕英聖而夙世淪暉孤瑩弗耐先帝孝感自衷遷奉未遂永言哀恨義結幽明廢呂尊薄禮伸漢代又詔曰文昭皇太后尊配高祖祔廟定號促令遷奉自終及始太后當主可更上尊號稱太皇太后以同漢晉之典正姑婦之禮廟號如舊文昭遷櫬於長陵兆西北六十步

禮志華陰公主帝帝太姊也元紹之爲逆有保護功故別立其廟於太祖廟垣後因祭薦焉

太武惠太后竇氏傳世祖保母竇氏初以夫家坐事

誅與二女俱入宮操行純備進退以禮太宗命爲世祖保母性仁慈勤撫導世祖感其恩訓奉養不異所生及卽位尊爲保太后後尊爲皇太后太后訓釐內外甚有聲稱性恬素寡欲喜怒不形於色好揚人之善隱人之過世祖征涼州蠕蠕吳提入寇太后命諸將擊走之眞君元年崩時年六十三詔天下大臨三日諡曰惠葬崞山從后意也初后嘗登崞山顧謂左右曰吾母養帝躬敬神而愛人若死而不滅必不爲賤鬼然於先朝本無位次不可違禮以從園陵此山之上可以終託故葬焉別立后寢廟於崞山建碑頌德

文成昭太后常氏傳高宗乳母常氏本遼西人太延中以身入宮世祖選乳高宗慈和履順有劬勞保護之功高宗卽位尊爲保太后尋爲皇太后謁於郊廟和平元年崩詔天下大臨三日諡曰昭葬於廣甯磨笄山俗謂之鳴雞山太后遺志也依惠太后故事別立寢廟置守陵二百家樹碑頌德

蕙田案華陰公主以保護太宗之功因立別廟於太祖廟垣後視晉之竟以公主祔廟者此差近禮若夫竇常二氏尊之未免已甚內則云異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母注云諸母衆妾也可者傅御之屬也子師示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者又曾子問子游問曰喪慈母如母禮歟孔子曰非禮

也古者男子外有傳內有慈母君命所使教
子也何服之有又喪服小記云慈母與妾母
不世祭也南史司馬筠傳梁天監七年帝曰
禮言慈母有三條一則妾子無母使妾之無
子者養之命爲子母服以三年喪服齊衰章
所言慈母如母是也二則嫡妻子無母使妾
養之雖均乎慈愛但嫡妻之子妾無爲母之
義而恩深事重故服以小功喪服小功章所
以不直言慈母而云庶母慈己者明異於三
年之慈母也其三則子非無母擇賤者視之
義同師保而不無慈愛故亦有慈母之名師
保無服則此慈母亦無服矣子游所問自是
師保之慈非三年小功之慈也故夫子得有

此答豈非師保之慈母無服之證乎今北魏
竇常二保母正與梁武所言第三條慈母相
同服且不制況於稱太后置園陵立寢廟哉
史臣謂世祖高宗緣保母劬勞之恩竝極尊
崇之義雖事乖典禮而觀過知仁諒哉斯言
因備論之而附於魏后妃廟之後云

右北魏后妃廟

五禮通考卷第一百二

五禮通考卷第一百三

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李太僕總督蘇都御史桐城方觀承訂

吉禮一百三

后妃廟

舊唐書禮儀志景雲元年冬追尊昭成肅明二皇后於親仁里別置儀坤廟四時享祭

唐書肅明劉皇后傳睿宗肅明順聖皇后劉氏祖德威儀鳳中帝在藩納為孺人俄為妃生甯王壽昌代國二公主帝即位為皇后會帝降號皇嗣復為妃長壽二年為戶婢誣與竇德妃挾蠱道祝詛武后並殺之宮中葬秘莫知景雲元年追謚肅明皇后昭成竇皇后傳睿宗昭成順聖皇后竇氏曾祖抗父

五禮通考卷一百三 后妃廟

孝謹后婉淑尤循禮則帝為相王納為孺人即位進德妃生元宗及金仙玉真二公主與肅明同追謚並招魂葬東都之南肅明日惠陵后曰靖陵立別廟曰儀坤以享云帝崩追稱皇太后與肅明祔橋陵后以子貴故先祔睿宗室肅明以開元二十年乃得祔廟

也

文獻通考唐制追贈皇太后皆別立廟

舊唐書禮儀志開元四年令以儀坤廟為中宗廟尋又改造中宗廟于太廟之西陳貞節等以肅明皇后不合與昭成皇后配肅宗奏議曰臣聞於禮宗廟父昭子穆皆有配座每室一帝一后禮之正儀自夏殷而來無易伏惟昭成皇后有太妣之德已配食於睿宗則肅明

皇后無啟母之尊自應別立一廟謹案周禮云奏夷則歌小呂以享先妣先妣者姜嫄是也姜嫄是帝嚳之妃后稷之母特為立廟名曰閼宮又禮論云晉伏系之議云晉簡文鄭宣后既不配食乃築宮于外歲時就廟享祭而已今肅明皇后無祔配之位請同姜嫄宣后別廟而處四時享祀一如舊儀從之於是遷昭成皇后神主祔于睿宗之室唯留肅明皇后神主于儀坤廟

唐書陳貞節傳貞節遷太常博士元宗奉昭成皇后祔睿宗室又欲肅明皇后并升焉貞節奏請準周姜嫄晉宣后納主別廟時享如儀於是留主儀坤廟詔隸太廟毋置官屬

音樂志儀坤廟樂章十二首

迎神用永和

林鐘宮散騎常侍昭文館學士徐彥伯作

猗若清廟肅肅熒熒國

五禮志卷二皇太后廟

二

薦嚴祀坤輿淑靈有几在室有樂在庭臨茲孝享百
祿惟甯

金奏夷則宮不詳作
者一本無此章陰靈効祉軒曜降精祥符淑氣慶

集柔明瑤俎既列雕桐發聲徽猷永遠比德皇英

皇帝行用太和黃鐘宮左諭德昭
文館學士邱說撰孝哉我后冲乎迺聖

道映重華德輝文命慕深視篋情殷撫鏡萬國移風

兆人承慶

酌獻登歌用肅和中呂均之太簇羽一云楚賓均之夾鐘
羽太子洗馬昭文館學士張齊賢撰裸圭

既濯鬱鬯既陳畫幕雲舉黃流玉醇儀充獻酌禮盛

眾禋地察惟孝愉焉饗親

迎俎用雍和姑洗羽太中大夫昭
文館學士鄭善玉作酌鬱既灌取蕭方蕤邊

豆靜嘉簋簋芬飴魚腊薦美牲牲表潔是戢是將載

迎載列

肅明皇后室酌獻用昭和林鐘宮禮部尚書昭
文館學士薛稷作陽靈配德

陰魄昭升堯壇鳳下漢室龍興俛天作對前旒是凝

化行南國道盛西陵造舟集灌無德而稱我粢既潔

我醴既澄陰陰靈廟光靈若憑德馨惟饗孝思蒸蒸

昭成皇后室酌獻用坤貞不詳
作首乾道既亨坤元以貞

肅雍攸在輔佐斯成外睦九族內光一庭克生叡哲

祚我休明欽若徽範悠哉淑靈建茲清宮于彼上京

緜茅以獻潔秬惟馨實受其福期乎億齡

飲福用壽和黃鐘宮太子詹事崇
文館學士徐堅作於穆清廟肅雍嚴祀合

福受釐介以繁祉

送文舞出迎武舞入用舒和南呂商銀青光祿大夫
崇文館學士胡雄作送文

迎武遞參差一始一終光聖儀四海生人歌有慶千

齡孝享肅無虧

武舞用安和

六族徵視書少監崇文館學士劉子元作

妙算申帷幄神謀出廟

庭兩階文物備七德武功成校獵長楊苑屯軍細柳

營將軍獻凱入歌舞溢重城

徹俎用雍和

雍均之夾鐘羽銀青光祿大夫崇文館學士員半千作

孝享云畢維徹有

章雲感元羽風懷素商瞻望神座祇戀匪遑禮終樂

闕肅雍鏘鏘

送神

林鐘宮金紫光祿大夫崇文館學士祝欽明作

闕宮實實清廟微微降格無

象馨香有依式昭纂慶方融嗣微明禮是享神侷聿

歸

又儀坤廟樂章二首

太樂又有一本與前本略同二章不同如左不詳撰者

迎神

一本有此章而無徐彥伯之詞

月靈降德坤元授光娥英比秀任

姒均芳瑤臺薦祉金屋延祥迎神有樂歆此嘉薌

送神

一本有此章而無祝欽明之詞

玉帛儀大金絲奏廣靈應有孚冥

徵不爽降彼休福歆茲禋享送樂有章神麾其上

舊唐書禮儀志開元二十一年又特令遷肅明皇后神

主祔于睿宗之室仍以舊儀坤廟為肅明觀

唐書昭德王皇后傳德宗昭德皇后王氏帝為魯王

時納為嬪生順宗既即位冊號淑妃貞元三年立為

皇后冊禮方訖而后崩羣臣大臨三日帝七日釋服

將葬后母邠國鄭夫人請設奠有詔祭物無用萬欲

祭聽之于是宗室王大臣李晟渾瑊等皆祭自發塗

日日奠終發引乃止葬靖陵置令丞如他陵臺立廟

奏坤元之舞永貞元年改祔崇陵

音樂志昭德皇后室酌獻用坤元樂章九首

內出

迎神用永和

穆清廟薦嚴禮昭禮備和樂新望靈

光集元辰祚無極享萬春

唐書卷之二十二后妃廟

登歌酌鬯用肅和 誠心達娛樂分升蕭管鬱氛氲
茅旣縮鬯旣薰後來思福如雲

迎俎用雍和 我將我享盡明而誠載芬黍稷載滌
犧牲懿矣元良萬邦以貞心乎愛敬若覩容聲

酌獻用坤元 於穆先后儷聖稱崇母臨萬寓道被
六宮昌時協慶理內成功殷薦明德傳芳國風

送文舞出迎武舞入用舒和 金枝羽部輟清歌瑤
堂肅穆笙磬羅諧音徧響合明意萬類昭融靈應多

武舞用凱安 辰位列四星帝功參十亂進賢勤內
輔扈蹕清多難承天厚載均並曜宵光燦留徽藹前

躅萬古披圖煥 微俎用雍和 公口旣起享禮載終稱歌進徹盡敬
由衷澤流惠下大小咸同

送神用永和 昭事終幽享餘移月御返仙居璇庭
寂靈幄虛顧徘徊感皇儲

蕙田案題云九章實止八首蓋闕其一

唐書孝明鄭太后傳憲宗孝明皇后鄭氏丹陽人元
和初李錡反有相者言后當生天子錡聞納為侍人
錡誅没入掖廷侍懿安后憲宗幸之生宣宗宣宗為
光王后為王太妃及即位尊為皇太后懿宗立尊后
為太皇太后六年崩移仗西內上謚冊葬景陵旁園
恭僖王太后傳穆宗恭僖皇后王氏越州人本仕家
子幼得侍帝東宮生敬宗長慶時冊為妃敬宗立上
尊號為皇太后文宗時稱寶歷太后太和五年宰相
建白以太皇太后與寶歷太后稱號未辨前代詔令
不敢斥言皆以宮為稱今寶歷太后居義安殿宜曰

五禮集卷三 后妃廟

義安太后詔可會昌五年崩有司上謚葬光陵東園
禮儀志會昌元年六月制曰朕近因載誕之日展承顏
之敬太皇太后謂朕曰天子之孝莫大於丕承人倫之
義莫重於嗣續穆宗睿聖文惠孝皇帝厭代已久星霜
屢遷禰宮曠合食之禮惟帝深濡露之感宣懿皇太后
長慶之際德冠後宮夙表沙麓之祥實茂河洲之範先
朝恩禮之厚中壺莫偕況誕我聖君纘承昌運已協華
於先帝方延祚於後昆思廣貽謀庶弘博愛爰從舊典
以慰孝思當以宣懿皇太后祔太廟穆宗睿聖文惠孝
皇帝之室率是彝訓其敬承之祇奉慈旨載深感咽宜
令宣示中外咸使聞知

唐書宣懿韋太后傳穆宗宣懿皇后韋氏失其先世
穆宗爲太子后得侍生武宗長慶時冊爲妃武宗立

妃已亡追冊爲皇太后上尊謚有司奏太后陵宜別
制號帝乃名所葬園曰福陵既又問宰相葬從光陵
與但祔廟孰安奏言神道安於靜光陵因山爲固且
二十年不可更穿福陵崇築已有所當遂就臣等請
奉主祔穆宗廟便帝乃下詔朕因誕日展禮於太皇
太后謂朕曰天子之孝莫大於承續今穆宗皇帝虛
合享之位而宣懿太后實生嗣君當以祔廟繇是奉
后合食穆宗室

光啟元年十二月二十五日僖宗再幸寶雞其太廟十
一室并祧廟八室及孝明太皇太后等別廟三室等神
主緣室法物宗正寺官屬奉之隨駕鄠縣爲賊所劫神
主法物皆遺失三年二月車駕自興元還京太常博士
殷盈孫奏議三太后廟卽於少府監取西南屋三間以

備三室告饗之所敕旨從之

大順元年將行禘祭有司請以三太后神主祔享於太廟三太后者孝明太皇太后鄭氏宣宗之母也恭僖皇太后王氏敬宗之母也貞獻皇太后韋氏文宗之母也三后之崩皆作神主有故不當入太廟當時禮官建議並置別廟每年五享及三年一禘五年一禘皆於本廟行事無神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲以三太后祔享太廟博士殷盈孫獻議非之曰臣謹案三太后憲宗穆宗之后也二帝已祔太廟三后所以立別廟者不可入太廟故也與帝在位皇后別廟不同今有司誤用王彥威曲臺禮禘別廟太后於太廟乖戾之甚臣竊究事體有五不可曲臺禮云別廟皇后祔祫於太廟祔於祖姑之下此乃皇后先崩已

造神主夫在帝位如昭成肅明元獻昭德之比昭成肅明之崩也睿宗在位元獻之崩也元宗在位昭德之崩也德宗在位四后於太廟未有本室故創別廟當為太廟合食之主故禘祫乃奉以入享其神主但題云某謚皇后明其後太廟有本室即當遷祔帝方在位故皇后暫立別廟耳本是大廟合食之祖故禘祫乃升太廟未有位故祔祖姑之下今恭僖貞獻二太后皆穆宗之后恭僖會昌四年造神主合祔穆宗廟室時穆宗廟已祔武宗母宣懿皇后神主故為恭僖別立廟其神主直題云皇太后明其終安別廟不入太廟故也貞獻太后大中元年作神主立別廟其神主亦題為太后並與恭僖義同孝明咸通五年作神主合祔憲宗廟室憲宗廟已祔穆宗之母懿安皇后故孝明亦別立廟是懿宗祖母

五禮通考卷三 后妃廟

七

故題其主爲太皇太后與恭僖貞獻亦同今以別廟太
后神主禘祭升享太廟一不可也曲臺禮別廟皇后禘
祫於太廟儀注云內常侍奉別廟皇后神主入置於廟
庭赤黃褥位奏云某謚皇后禘祫祔享太廟然後以神
主升今卽須奏云某謚太皇太后且太廟中皇后神主
二十一室今忽以皇太后入列於昭穆二不可也若但
云某謚皇后卽與所題都異神何依憑此三不可也古
今禮要云舊典周立姜嫄別廟四時祭薦及禘祫於七
廟皆祭惟不入太祖廟爲別配魏文思甄后明帝母廟
及寢依姜嫄之廟四時及禘皆與諸廟同此舊禮明文
得以爲證今以別廟太后禘祫於太廟四不可也所以
置別廟太后以孝明不可與懿安並祔憲宗之室今禘
享乃處懿安於舅姑之上此五不可也且祫合祭也合
猶不入太祖之廟而况於禘乎竊以爲並皆禘於別廟
爲宜且恭僖貞獻二廟比在朱陽坊禘祫赴太廟皆須
備法駕典禮甚重儀衛至多咸通之時累遇大亨耳目
相接歲代未遙人皆見聞事可詢訪非敢以臆斷也或
曰以三廟故禘祫於別廟或可矣而將來有可疑焉謹
案睿宗親盡已祧今昭成肅明二后同在夾室如或後
代憲宗穆宗親盡而祧三太后神主其得不入夾室乎
若遇禘祫則如之何對曰此又大誤也三太后廟若親
盡合祧但當闕而不享安得處於夾室禘祫則就別廟
行之歷代已來何嘗有別廟神主復入太廟夾室乎禘
祫禮之大者無宜錯失宰相孔緯曰博士之言是也昨
禮院所奏儀注今已敕下大祭日迫不可遽改且依行
之於是遂以三太后祔合太廟達禮者譏其大謬

右唐后妃廟

五代史唐本紀廢帝清泰二年二月己丑追尊魯國太夫人魏氏為皇太后

唐明宗家人傳魏氏鎮州平山人也其子為潞王從珂明宗時從珂已王乃追封魏氏為魯國夫人廢帝即位追尊魏氏為皇太后議建陵寢而太原石敬瑭反乃於京師河南府東立寢宮清泰三年六月丙寅遣工部尚書崔儉奉上皇太后寶冊謚曰宣憲

右後唐后妃廟

宋史太祖本紀建隆三年四月乙巳追冊夫人賀氏為皇后

禮志建隆三年追冊會稽邵夫人賀氏曰孝惠皇后止就陵所置祠殿奉安神主薦常饌不設牙盤祭器

太祖孝惠賀皇后傳后開封人右千牛衛率府率景

思長女也晉開運初宣祖為太祖聘焉生秦國晉國

二公主魏王德昭周顯德五年薨年三十建隆三年

四月詔追冊為皇后乾德二年三月有司上謚曰孝

惠四月葬安陵西北神主享于別廟神宗時與孝章

淑德章懷並祔太廟

太祖本紀乾德元年十二月甲申皇后王氏崩二年四

月乙卯葬孝明皇后于安陵壬申祔二后于別廟

禮志乾德元年孝明皇后王氏崩始議置廟及二后先

後之次太常博士和峴請其殿別室以孝明正位內朝

請居上室孝惠緣改葬不造虞主與孝明同祔宜居次

室禮院又言后廟祀事一準太廟亦當立戟

孝明王皇后傳孝明王皇后邠州新平人彰德軍節

五禮集卷三
度饒第三女孝惠崩周顯德五年太祖為殿前都點
檢聘后為繼室太祖即位建隆元年八月冊為皇后
生子女二人皆夭乾德元年十二月崩年二十二有
司上謚二年四月葬安陵之北神主享于別廟太平
興國二年祔享太廟

蕙田案孝惠雖未正位乃元配也別廟乃躋
孝明于正室而以孝惠居次室非逆祀而河
又案太平興國中以孝明祔太祖室神宗時
又以元配孝惠第三后孝章並祔蓋踵真宗
以懿德明德元德三后並配之故事也

禮志太平興國元年追冊越國夫人符氏為懿德皇后
尹氏為淑德皇后並祔后廟

太宗淑德尹皇后傳太宗淑德尹皇后相州鄴人除

州刺史廷勛之女太宗在周時娶焉早薨及帝即位
詔追冊為皇后并謚葬孝明陵西北神主享于別廟
後升祔太廟

懿德符皇后傳懿德符皇后陳州宛邱人魏王彥卿
第六女也周顯德中歸太宗建隆初封汝南郡夫人
進封楚國夫人太宗封晉王改越國開寶八年薨年
三十四葬安陵西北帝即位追冊為皇后謚懿德享
于別廟至道三年十一月詔有司議太宗配宰相請
以后配詔從之奉神主升祔太廟

太宗本紀太平興國二年五月己卯祔太祖神主於廟
以孝明皇后王氏配又以懿德皇后符氏淑德皇后尹
氏祔別廟

禮志太祖祔廟有司言合奉一后配食案唐睿宗追謚

肅明昭成二后至睿宗崩獨昭成以帝母之重升配肅
明止享於儀坤廟近周世宗正惠宣懿二后並先崩正
惠無位號宣懿居正位遂以配食今請以孝明王皇后
配忌日行香廢務其孝惠皇后享於別廟從之

太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三日臘
享太廟緣孟冬已行時享冬至又嘗親祀案禮每歲五
享其禘祫之月卽不行時享慮成煩數有爽恭虔今請
罷臘日薦享之禮其孝惠別廟卽如式從之

眞宗本紀至道三年二月卽皇帝位十一月甲子祔太
宗神主于太廟以懿德皇后配

禮志至道三年孝章皇后宋氏祔享有司言孝章正位
中壺宜居上室懿德追崇后號宜居其次詔孝章殿室
居懿德下六月禮官議案太平興國中追冊定謚皆以

懿德居上潛化初宗正少卿趙安易言別廟祭享懿德
在淑德之上未測升降之由其時敕旨依舊懿德在上
案江都集禮晉景帝卽位夏侯夫人應合追尊散騎常
侍任茂傅元等議云夏侯夫人初歸景帝未有王基之
道不及景帝統百揆而亡后妃之化未著遠邇追尊無
經義可據今之所議正與此同且淑德配合之初潛躍
之符未兆懿德輔佐之始藩郡之位已隆然未嘗正位
中宮母臨天下豈可生無尊極之位沒升配享之崇於
人情不安於典籍無據唐順宗祔廟後十一年始以莊
憲皇后升配憲宗祔廟後二十五年始以懿安皇后升
配今請虛位允協舊儀再詔尙書省集議及禮官同詳
定上議曰淑德皇后生無位號沒始追崇况在初潛早
已薨謝懿德皇后享封大國作配先朝雖不及臨御之

期且夙彰賢懿之美若以升祔當歸懿德又詳周世宗正惠宣懿配食故事當時議以正惠追尊位號請以宣懿爲配是時以太后在位疑宣懿祔廟之後立忌非便議者引晉哀帝時何太后在上尊所生周氏爲太妃封其子爲琅琊王及太妃薨帝奔喪琅琊第七月而葬此則奔喪行服尙不厭降卽其日廢務於禮無嫌今禮官引唐順憲二宗廟享虛位之文夫旣追冊二后卽虛室亦爲未便請奉懿德神主升配又案議者以周世宗神主祔廟必若宣懿同祔卽正惠神主請加太字今升祔懿德請卽加淑德太字仍舊別廟詔以懿德配享至於太者尊極之稱加於母后施之宗廟禮所未安迺不加太字仍別廟配享

孝章宋皇后傳孝章宋皇后河南洛陽人左衛上將

軍傭之長女也母漢永甯公主開寶元年二月納入宮爲皇后太祖崩號開寶皇后太平興國二年居西宮雍熙四年移居東宮至道元年四月崩年四十四有司上謚三年正月祔葬永昌陵北神主享于別廟神宗時升祔太廟

蕙田案孝章祔享乃祔于孝惠賀皇后之別廟也太平興國元年太宗懿德符后已先祔其廟故孝章祔時有司以居室之上次爲論但孝章乃太祖之繼后懿德乃太宗之繼室以兄弟之序君臣之分而言俱宜以孝章居乎上室今乃易之亂其序矣

真宗本紀至道三年六月乙巳追冊莒國夫人潘氏爲皇后謚莊懷十一月甲子祔莊懷皇后於別廟

真宗章懷潘皇后傳真宗章懷潘皇后大名人忠武
軍節度美第八女真宗在韓邸太宗為聘之封莒國
夫人端拱二年五月薨年二十二真宗即位追冊為
皇后謚莊懷葬永昌陵之側陵名保泰神主享于別
廟舊制后謚冠以帝謚慶歷中禮官言孝字連太祖
謚德字連太宗謚遂改莊為章以連真宗謚云

十二月丙申追尊母賢妃李氏為皇太后

禮志至道三年十二月追尊賢妃李氏為元德皇太后
有司言案禮春官大司樂之職奏夷則歌仲呂以享先
妣謂姜嫄也是帝嚳之妃后稷之母特立廟曰閼宮晉
簡文宣后以不配食築室於外歲時享祭唐先天元年
始祔昭成肅明二后於儀坤廟又元宗元獻楊后立廟
於大廟之西稽於前文咸有明據望令宗正寺於后廟

內修奉廟室為殿三間設神門齋房神廚以備薦享

真宗本紀咸平元年正月丙寅上皇太后李氏謚曰元
德

禮志成平元年判太常禮院李宗訥等言元德皇太后
別建廟室淑德皇后亦在別廟同是帝母而無太字案
唐穆宗三后除宣懿升祔正獻恭懿二后並立別廟各
有太字又開元初太常議昭成皇太后請不除太字云
入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子如謚冊入
陵神主入廟則當去太字案神主入廟之說蓋為祔享
太廟以厭降故不加太字則本朝文懿諸后是也如別
建廟室不可但稱皇后則唐正獻恭僖二太后是也淑
德皇后亦請加太字既加之後望遷就元德新廟居第
一室以元德次之仍遷莊懷又次之詔下中書集議兵

部尚書張齊賢等奏宗廟神靈務乎安靜况懿德作合
之始逮事舅姑躬執婦道祔享之禮宜從後先伏請仍
舊又漢因秦制帝母稱皇太后檢詳去歲議狀請加淑
德太字而詔不加之者緣當時元德皇太后未行追冊
今冊命已畢望依禮官所言

三年四月乙卯祔葬元德皇太后於永熙陵有司言元
德神主祔廟準禮當行祔謁載稽前典有未合者伏以
追薦尊稱奉加太字崇建別廟以備烝嘗况當禘祫之
時不預合食之列廟享之制與諸后不同俟神主還京
卽祔廟室薦獻安神更不行祔謁之禮每歲五享禘祫
如太廟儀

李賢妃傳李賢妃真定人乾州防禦使英之女也太
祖爲太宗聘之開寶中封隴西郡君太宗卽位進夫

人生皇女二人皆早亡次生楚王元佐妃嘗夢日輪
逼己以裾承之光耀遍體驚而寤遂生真宗太平興
國二年薨年三十四真宗卽位追封賢妃又進上尊
號爲皇太后有司上謚曰元德咸平三年祔葬永熙
陵車駕詣普安院攢宮素服行禮拜伏嗚咽神主祔
別廟大中祥符三年禮官趙湘請以后祔太宗廟室
真宗曰此重事也俟令禮官議之六年秋宰相王旦
與羣臣表請后尊號中去太字升祔太廟明德之次
從之

真宗景德四年帝祀汾陰謁廟畢親詣元德皇太后廟
躬謝自門降輦步入酌獻如太廟設登歌兩省御史宗
室防禦使以上班廟內餘班廟外遣官分告孝惠諸后
廟詔太廟元德皇后廟享用犢諸后廟親享用犢攝事

用羊豕

樂志皇后廟十五首

迎神肅安 闕宮翼翼雅樂洋洋牲器肅設几筵用

張飭以明備秩其令芳神兮來格風動雲翔

太尉行舒安 服章觀象山龍是則容止踟踟威儀

翼翼

司徒捧俎豐安同恪恭奉祀祗薦犧牲九成爰奏

有俎斯盈

酌獻孝明皇后室惠安 祀事孔明廟室惟肅銅登

邊豆金石絲竹既淫既薦允恭允穆奉神如在以介

景福

孝惠皇后室奉安 初陽作配內助惟賢柔順中積

英徵外宣神宮有恤明祀惟虔歆誠降祐於萬斯年

孝章皇后室懿安 猗那淑聖象應資生配天作合

與日齊明椒宮垂範彤史揚名聿修毖祀永奉棗盛

懿德皇后室順安 王門稟慶帝族惟賢功存內治

德協靜專流芳圖史垂範紘紘新廟有恤祀禮昭然

淑德皇后室嘉安 明明英媛德備椒庭邊豆有踐

黍稷匪馨靜嘉致薦容與昭靈精意以達顧享來甯

莊穆皇后室理安 曾孫襲慶柔祇育德正位居體

其儀不忒教被宮壺化行邦國祝史正辭垂裕無極

莊懷皇后室永安 淑德昭著至樂和平登豆在列

馨香薦誠六變合禮八音諧聲穰穰景福佑我休明

元德皇后廟興安 為太宗后為天下母誕聖繼明

膺乾作主玉振金相蘭芬桂芳於萬斯年永奉烝嘗

飲福禧安 彝尊鬯酒慶佑遂行介以純嘏允答明

誠

亞獻恭安 宗臣率禮步玉鏘鏘吉蠲斯獻百祿是

將

終獻順安 薦獻可終禮容斯穆以奉嘉觴以膺多

福

送神歸安 明禋告畢靈輅難留升雲杳邈整馭優

游誠深嘉栗禮飭斂修豐融垂佑洽以洪休

景佑以後樂章六首

章獻明肅皇太后室奠瓚達安 肅肅闕宮順時薦

事鬱鬯馨香如見於位

酌獻厚安 祥標曾楚德合方儀萬邦展養九御家

茲孝恭祈禱美播聲詩淑靈顧享申錫維祺

章懿皇太后室奠瓚報安 青金玉瓚裸將于京永

懷罔極夙夜齊明

酌獻衍安 翊佐先朝章明壺教淑順謙勤徽音在

劬樹風不止劬勞匪報黍稷含芳嘏茲乃告

奉慈廟章惠皇太后室奠瓚翁安 裸主既陳酌鬯

斯醇音容彷彿奠獻惟寅

酌獻昌安 內輔先猷夙昭壺則保佑之勞慈惠其

德榮養有終芳風無極享獻闕宮載懷悽惻

真宗汾陰禮畢親謝元德皇后室三首

迎神肅安 闕宮奕奕韶樂洋洋牲幣虔布几筵肅

張醴泉滄美嘉肴潔香俟神來格降彼帝鄉

奉俎豐安 樂鏗金石俎奉犧牲禮成斯奏三教爰

行

送神理安 鸞驂復整鶴駕難留白雲縹緲紫府深

后妃廟

七

五神集卷之三
幽廟雖載止神無不游垂佑皇宋以永鴻休
元德皇后升祔一首

顯安之曲 顯矣皇妣德侔柔祇升祔太室協禮之
宜耀彼寶冊列之尊彝惟誠是厚永佑慶基

真宗本紀景德元年三月己亥皇太后崩夏四月甲寅
上大行皇太后謚曰明德

禮志真宗景德元年有司詳定明德皇太后李氏升祔
之禮案唐睿宗昭成肅明二后先天初以昭成配開元
末以肅明祔此時儒官名臣步武相接宗廟重事必有
據依推之閨門亦可擬議晉驃騎將軍溫嶠有三夫人
嶠薨詔問學官陳舒舒謂秦漢之後廢一娶九女之制
妻卒更娶無復繼室生既加禮亡不應貶朝旨以李氏
卒於嶠之微時不霑贈典王何二氏追加章綬唐太子

少傅鄭餘慶將立家廟祖有二夫人禮官韋肅議與舒
同略稽禮文參諸故事二夫人並祔於禮為宜恭惟懿
德皇后久從升祔雖先後有殊在尊親則一請同列太
宗室以先後次之詔尚書省集議咸如禮官之請祔神
主於太廟

禮志真宗景德三年十月孟冬薦享其月明德皇后園
陵有司言故事大祠與國忌日同日者其樂備而不作
今請如例從之

明德李皇后傳明德李皇后潞州上黨人淄州刺史
處耘第二女開寶中太祖為太宗聘為妃既納幣會
太祖崩至太平興國三年始入宮雍熙元年十二月
詔立為皇后太宗崩真宗即位至道三年四月尊后
為皇太后居西宮嘉慶殿咸平二年宰相請別建宮

立名從之四年宮成移居之仍上宮名曰萬安景德元年崩年四十五謚明德權殯沙臺三年十月祔葬永熙陵禮官請以懿德明德同祔太宗廟室以先後為次從之

蕙田案景德三年既以懿德明德並祔大中祥符六年又祔元德此三后並祔之始

真宗本紀景德四年四月辛巳皇后郭氏崩辛亥有司上大行皇后謚曰莊穆六月乙卯葬莊穆皇后秋七月丁卯莊穆皇后祔別廟

禮志景德四年奉莊穆皇后郭氏神主謁太廟祔享於昭憲皇后享畢祔別廟殿室在莊懷之上七月以莊穆皇后祔享權停孟享

章穆郭皇后傳章穆郭皇后太原人宣徽南院使守

文第二女滄化四年真宗在襄邸太宗為聘之封魯國夫人進封秦國真宗嗣位立為皇后景德四年從幸西京還以疾崩年三十二禮官奏皇帝七日釋服特詔增至十三日太常上謚曰莊穆葬永熙陵之西北神主享於別廟仁宗即位升祔真宗廟室改謚章穆

五年龍圖閣直學士陳彭年言禘祫日孝惠淑德二后神主自別廟赴太廟祔簡穆皇后神主之下太祖神主之上此蓋用曲臺禮別廟皇后禘祫祔享太廟之說竊慮明靈合享神禮未安望詔禮官再加詳定有司言案曲臺禮載禘祫之儀則如皇后先祔別廟遇禘祫祔享於太廟如是昭后即坐於祖姑之下南間如是穆后即坐於祖姑之下北間又案博士殷盈孫議云別廟皇后

禘祫於太廟附於祖姑之下者此乃皇后先沒已造神主如昭成肅明之沒也睿宗在位元獻之沒也元宗在位昭德之沒也德宗在位四后於太廟未有本室故創別廟當為太廟合食之主故禘祫乃奉以入享此明其後太廟有本室即當遷附帝方在位故皇后暨立別廟禮本合食故禘祫乃升太廟以未有位故列祖姑之下據開寶通禮與曲臺禮同今有司不達禮意遇禘祫歲尚以孝惠孝章淑德三后神主附享祖姑之下乃在太祖太宗之上案禮稱婦附祖姑謂既卒哭之明日此正禮也稱祖姑有三人則附於親者注元謂舅之母死而又有繼室二人親者謂舅所生然則祖姑有三人同在祖室明婦有數人亦當同在夫之本室不可久附於祖姑也故開元禮但載肅明皇后別廟時享之儀而無禘

祫之禮即知別廟時享及禘祫皆於本廟也孝惠孝章淑德禘祫既附太廟則自今禘祫附享本室次於正主庶協典禮

眞宗本紀大中祥符六年七月己亥中書門下表請元德皇后附廟庚子行配附禮十月辛酉元德皇后附廟玉海大中祥符六年七月有司請奉元德皇后合享曰母貴由於子子孝本於親后稷諸侯故姜嫄異祭於帝魯開元王者故昭成附享於睿宗宋史仁宗本紀明道二年三月甲午皇太后崩四月壬寅追尊宸妃李氏為皇太后至是帝始知為宸妃所生癸亥上太行太后謚曰莊獻明肅追尊宸妃李氏為皇太后謚曰莊懿八月壬寅作奉慈廟十月己酉附莊獻明肅太后莊懿太后神主於奉慈廟

禮志明道二年判河南府錢惟演請以章獻章懿二后並祔眞宗之室太常禮院議夏商以來父昭子穆皆有配坐每室一帝一后禮之正儀唐開元中昭成肅明二后始並祔於睿宗今惟演引唐武宗母章太后升祔穆宗本朝孝明懿德祔太祖故事案穆宗惟章后祔太祖未嘗以懿德配伏尋先帝以懿德配享太宗及明德園陵禮畢遂得升祔元德太后自追尊後凡十七年始克升配今章穆皇后著位長秋祔食眞宗斯爲正禮章獻太后母儀天下與明德例同若從古禮止應祀后廟若便升祔似非先帝慎重之意又况前代無同日並祔之比惟上裁之乃詔有司更議皆謂章穆位崇中壺與懿德有異己祔廟室自協一帝一后之文章獻輔政十年章懿誕育帝躬功德莫與爲比退就后廟未厭眾心案

周官大司樂職奏夷則歌小呂以享先妣者姜嫄也帝嚳之妃后稷之母特立廟曰閼宮宜別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲時薦享用太廟儀別立廟名自爲樂曲以崇世享忌前一日不御正殿百官奉慰著之令甲乃作新廟在兩廟間名曰奉慈建廣孝殿奉安章懿皇后

章獻明肅皇后傳章獻明肅劉皇后華陽人父通虎捷都指揮使嘉州刺史后通第二女也眞宗卽位入爲美人大中祥符中進德妃自章穆崩眞宗欲立爲后大臣多不可帝卒立之李宸如生仁宗后以爲己子撫視甚至眞宗崩遺詔尊后爲皇太后軍國重事權取處分羣臣上尊號御文德殿明道元年冬至復御文德殿明年帝親耕籍田太后亦謁太廟加上尊

號是歲崩年六十五謚曰章獻明肅葬於永定陵之西北舊制皇后皆二謚稱制加四謚自后始於是秦甯軍節度使錢惟演請以章獻章懿與章穆並祔真宗室詔三省與禮院議皆以謂章穆皇后位崇中壺已祔真宗廟室自協一帝一后之文章獻明肅處坤元之尊章懿感日符之貴功德莫與爲比謂宜崇建新廟同殿異室歲時薦享一用太廟之儀仍別立廟名以崇世享翰林學士馮元等請以奉慈爲名詔依慶厯五年禮院言章獻章懿二后請遵國朝懿德明德元德三后同祔太宗廟室故事遷祔真宗廟詔兩制議翰林學士王堯臣等議請遷二后祔序於章穆之次從之

李宸妃杭州人也父仁德終左班殿直初入宮爲章

獻太后侍兒真宗以爲司寢生仁宗封崇陽縣君後爲婉儀仁宗卽位爲順容從守永定陵初仁宗在襁褓章獻以爲己子使楊淑妃保視之仁宗卽位妃嘿處先朝嬪御中未嘗自異人畏太后亦無敢言者終太后世仁宗不自知爲妃所出也明道元年疾革進位宸妃薨年四十六初章獻太后欲以宮人禮治喪於外丞相呂夷簡奏禮宜從厚太后遽引帝起有頃獨坐簾下召夷簡問曰一宮人死相公云云何歟夷簡曰臣待罪宰相事無內外無不當預太后怒曰相公欲離間吾母子耶夷簡從容對曰陛下不以劉氏爲念臣不敢言尙念劉氏則喪禮宜從厚太后悟遽曰宮人李宸妃也且奈何夷簡乃請治喪用一品禮殯洪福院夷簡又謂入內都知羅崇勳曰宸妃當以

后服殮用水銀實棺異時勿謂夷簡未嘗道及崇勳
如其言後章獻太后崩燕王爲仁宗言陛下乃李宸
妃所生死以非命仁宗號慟頓毀不視朝累日下哀
痛之詔自責尊宸妃爲皇太后謚莊懿幸洪福寺祭
告易梓宮親哭視之玉色如生冠服如皇太后以水
銀養之故不壞仁宗歎曰人言其可信哉遇劉氏加
厚陪葬永安陵廟曰奉慈又卽景靈宮建神御殿曰
廣孝慶曆中改謚章懿升祔太廟

仁宗本紀慶曆元年十一月乙丑享奉慈廟

慶曆四年十一月己卯改上莊穆皇后謚曰章穆莊獻
明肅皇太后曰章獻明肅莊懿皇太后曰章懿莊懷皇
后曰章懷莊惠皇太后曰章惠庚辰朝享景靈宮辛巳
享奉慈廟

禮志慶曆四年從呂公綽言先帝特謚二后莊懷莊穆
及上眞宗文明武定章聖元孝之謚郭后升祔當正徽
號宜於郊禮前遣官先上寶冊改莊爲章止告太廟更
不改題遂如故事將郊所司導五后寶冊赴三廟各於
神門外幄次以待奏告畢皆納於室俄又詔中書門下
令禮官考故事升祔章懿神主禮院言章獻章懿宜序
章穆之次章惠先朝遺制嘗踐太妃至明道中始加懿
號與章懷頗同請序章懷之次太者生事之禮不當施
於宗廟章獻以顧託之重臨御之勞欲稱別廟義無所
嫌屬之配室禮或未順學士王堯臣等言章獻明肅盛
烈丕功非一惠可舉謚告於廟冊藏於陵無容追減章
惠擁祐帝躬並均顧復故景祐中膺保慶之冊義專繫
子禮須別祠章穆升祔歲月已深奉慈三室先後已定

若再議升降則情有重輕請如舊制中書門下覆議成
憲在前文考之意配食一體二慈之宜奉承無私陛下
之孝請如禮官及學士議案祥符詔繫章聖特旨位序
先後乞聖制定數昭示無窮詔依所議十月文德殿奉
安寶冊帝服通天冠絳紗袍執圭太常奏樂百官宿廟
堂次日有司薦享諸廟寅時復詣正衙宰臣行事官贊
導冊寶至大慶殿庭發冊出宣德門攝太尉賈昌朝陳
執中受以赴奉慈廟上寶冊告遷二主皆塗太宇祔於
太廟

仁宗本紀至和元年正月癸酉貴妃張氏薨丁丑追冊
為皇后賜謚溫成七月丁卯立溫成園十月丁酉葬溫
成皇后丙午溫成皇后神主入廟十一月甲子出太廟
禘祫時饗及溫成皇后樂章隸於太常

禮志至和元年七月有司奉詔立溫成皇后廟樂章祭
器數視皇后廟後以諫官言改為祠殿歲時令宮中薦
行常饌

張貴妃傳張貴妃河南永安人也祖穎建平令父堯
封石州推官卒妃幼無依遂納於章惠皇后宮寢長
得幸有盛寵妃巧慧多智數善承迎勢動中外慶曆
元年封清河郡君歲中為才人遷修媛皇祐初進貴
妃後五年薨年三十一仁宗哀悼之追冊為皇后謚
溫成

禮志嘉祐四年十月仁宗親詣太廟行祫享禮禮官張
洞韓維言國朝每遇禘祫奉別廟四后之主合食太廟
唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖至肅宗所配皆一后惟
睿宗二后蓋昭成明皇母也續曲臺禮有別廟皇后台

食之文蓋未有本室遇祫享即祔祖姑下所以大順中
三太后配列禘祭議者議其非禮臣謂每室既有定配
則餘后不當參列議當革正學士孫抃等議春秋傳曰
大祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食於太祖是以
國朝事宗廟百有餘年至祫之日別廟后主皆升合食
非無典據大中祥符中已曾定議禮官著酌中之論先
帝有恭依之詔他年有司攝事四后皆預今甫欲親祫
而四后見黜不亦疑於以禮之煩故耶宗廟之禮至尊
至重苟未能盡祖宗之意則莫若守舊禮臣等愚以謂
如故便學士歐陽修等曰古者宗廟之制皆一帝一后
後世有以子貴者始著並祔之文其不當祔者則有別
廟之祭本朝禘祫乃以別廟之后列於配后之下非惟
於古無文於今又四不可淑德太宗之元配列於元德

之下章懷真宗之元配列於章懿之下一也升祔之后
統以帝樂別廟之后則以本室樂章自隨二也升祔之
后同牢而祭牲器祝冊亦統於帝別廟之后乃從專享
三也升祔之后聯席而坐別廟之后位乃相絕四也章
獻章懿在奉慈廟每遇禘祫本廟致享最爲得禮若四
后各祭於廟則其尊自申而於禮無失以爲行之已久
重於改作則是失禮之舉無復是正也請從禮官詔四
后祫享依舊須大禮畢別加討論

元豐三年二月慈聖光獻皇后祔廟前二日告天地社
稷太廟皇后廟如故事至日奉神主先詣僖祖室次翼
祖室次宣祖室次太祖室次太宗室次太宗與懿德皇
后明德皇后同一祝次享元德皇后慈聖光獻皇后異
饌位異祝行祔謁禮次真宗室次仁宗室次英宗室禮

五禮通考卷三百三十三
禮志卷一百一十三
畢奉神主歸仁宗室

神宗本紀元豐六年七月乙卯祔孝惠孝章淑德章懷皇后於廟

禮志元豐六年詳定所言案禮夫婦一體故昏則同牢合昏終則同穴祭則同几同祝饌未嘗有異廟者也惟周人以姜嫄爲禘神而帝嚳無廟又不可下入子孫之廟乃以別廟而祭故魯頌謂之閟宮周禮謂之先妣可也自漢以來不祔不配者皆援姜嫄爲比或以其微或以其繼而已蓋其閒有天下者起於側微而其后不及正位中宮或以嘗正位矣有所不幸則當立繼以奉宗廟故有祖姑三人則祔於親者之說立繼之禮其來尙矣始微終顯皆嫡也前娶後繼皆嫡也後世乃以始微後繼寘之別廟不得伸同几之義則非禮意恭惟太祖

孝惠皇后太宗淑德皇后真宗章懷皇后實皆元妃而孝章則太祖繼后乃皆祭以別廟在禮未安請升祔太廟增四室以時配享七月遂自別廟升祔焉

玉海初孝惠孝章淑德章懷四后未入廟元豐六年七月乙卯始祔廟室初議不發冊太常博士王古言升祔之重由發冊而後顯乃詔升祔比太廟親祀用竹冊

哲宗本紀元祐八年九月戊寅太皇太后崩己卯詔以太皇太后園陵爲山陵十二月己巳上太皇太后謚曰宣仁聖烈皇后

禮志皇太后崩三省請奉安神御於治隆殿以遵元祐初詔復以御史劉極之言特建原廟廟成名神御殿曰徽音山殿曰甯真

五禮通考卷三十三
五
紹聖二年十月癸酉告遷宣仁聖烈太后神御於景靈宮徽音殿甲戌詣宮行奉安禮

宣仁聖烈高皇后傳英宗宣仁聖烈高皇后亳州蒙城人曾祖瓊祖繼勳皆至節度使母曹氏慈聖光獻姊也后少鞠宮中英宗與后同年既長遂成昏濮邸生神宗治平二年冊為皇后神宗立尊為皇太后居寶慈宮元豐八年帝不豫宰執王珪等乞立延安郡王為皇太子太后權同聽政哲宗嗣位尊為太皇太后凡熙甯以來政事弗便者皆次第罷之人以為女中堯舜元祐八年九月屬疾崩年六十二

建中靖國元年詔建欽聖憲肅皇后欽慈皇后神御殿於大明殿北名曰柔明尋改欽儀又改坤元又名哲宗神御殿曰觀成重元詔自今景靈宮並分三日朝獻崇甯三年奉安欽

成皇后神御坤元殿欽聖憲肅皇后之次欽慈皇后又次之政和三年奉安哲宗神御於重光殿昭懷皇后神御殿成詔名正殿曰柔儀山殿曰靈娛

御殿宣祖昭憲皇后於資福寺慶基殿章獻明肅皇后於慈孝寺章德殿章懿皇后於景靈宮廣孝殿明德章穆二后於普安院重徽殿章惠太后於萬壽觀廣慶殿

神宗欽聖憲肅向皇后傳神宗欽聖憲肅向皇后河內人故宰相敏中曾孫也治平三年歸於穎邸封安國夫人神宗即位立為皇后帝不豫后贊宣仁后定建儲之議哲宗立尊為皇太后宣仁命葺慶壽故宮以居后后辭曰安有姑居西而婦處東賁上下之分不敢徙遂以慶壽後殿為隆祐宮居之帝倉卒晏駕

獨決策迎端王章惇異議不能沮徽宗立請權同處分軍國事后以長君辭帝泣拜移時乃聽凡紹聖元符以還惇所斥逐賢大夫士稍稍收用之纔六月卽還政明年正月崩年五十六

欽成朱皇后傳欽成朱皇后開封人父崔傑早世母李更嫁朱士安后鞠於所親任氏熙甯初入宮爲御侍進才人婕妤生哲宗及蔡王以徐國公主累進德妃哲宗卽位尊爲皇太如時宣仁欽聖二太后皆居尊故稱號未極元祐三年宣仁詔春秋之義母以子貴其尋繹故實務致優隆於是興蓋仗衛冠服悉俾皇后紹聖中欽聖復命卽閣建殿改乘車爲輿出入由宣德東門百官上牋稱殿下名所居爲聖瑞宮崇甯元年二月夢年五十一追冊爲皇后上尊謚陪葬

永裕陵

欽慈陳皇后傳欽慈陳皇后開封人幼穎悟莊重選入掖庭爲御侍生徽宗進美人帝崩守陵殿思顧舊恩毀瘠骨立左右進粥藥揮使去曰得早侍先帝願足矣未幾薨年三十二建中靖國元年追冊爲皇太后上尊謚陪葬永裕陵

徽宗本紀政和三年二月辛卯崇恩太后暴崩閏四月辛酉上崇恩太后謚曰昭懷

昭懷劉皇后傳昭懷劉皇后初爲御侍明艷冠後庭且多才藝由美人婕妤進賢妃生一子二女有盛寵能順意奉兩宮時孟后位中宮后不循列妾禮且陰造奇語以售謗孟后旣廢后竟代焉徽宗立冊爲元符皇后明年尊爲太后名宮崇恩帝緣哲宗故曲加

恩禮后以是頗干預外事且以不謹聞帝與輔臣議將廢之而后已為左右所逼即簾鈎自縊而崩年三十五

樂志崇恩太后升祔十四首

入門顯安 倪天生德作配元符儀型壺則輔佐帝圖登崇廟祏勒號璠璣烝嘗億載皇極之扶神主升殿顯安 曰嬪于京天作之配進賢審官克勤其志於穆清廟本仁祖義億萬斯年神靈攸暨迎神興安四章黃鐘宮二奏 闕宮有恤堂筵屹崇靈徽匪遐精誠感通苾芬維時登茲明祀冷然靈車有來真馭

大呂角二奏 羽旌風翔翠蕤飄舉儼其音徽登茲位處笙鏞始奏合止祝故是享是宜永求伊祐

太簇徵二奏 枚枚闕宮鼎俎肆陳烝昇明靈登其

嘉新鼓鐘既戒旨酒既醇攸介攸止純禧薦臻

應鐘羽二奏 旨酒嘉肴于登于豆是享是宜樂既

合奏衍我懿德執事溫恭靈兮允格有翼其從

疊洗嘉安 列爵陳俎芬芳和羹撝金擊石洋洋和

聲禮行伊始我德惟明既盟而往於昭斯誠

升降殿熙安 笙簫紛如陟彼廟庭鏘鏘佩玉懷茲

先靈神保聿止音容杳冥繁福是介萬年惟甯

酌獻茲安 雖雖玉佩清酤惟良粢盛具列有飴其

香懷其徽範德合無疆於茲燕止降福穰穰

亞獻神安 嬪於潛邸爰正坤儀關雎化被思齊名

垂柔德益茂家邦以熙皇心建崇永羞牲粢

退文舞進武舞昭安 翩然干戚揚庭陳階文以經

三
三
緯武以威懷其張其弛節與音諧迄茲獻享妥靈綏

終獻儀安 珩璜之貴禕瑜之尊天作之合內治慈

溫元良鍾慶祉福乾坤以享以祀事亡如存

徹豆成安 鏘洋純繹於論鼓鐘周旋陟降齋莊肅

容維曩既旨維邁伊豐歌徹以雍介福來崇

送神興安 黍稷維馨虞業充庭既欽既戒靈心是

承顧子烝嘗言從之邁申錫無疆是用大介

徽宗本紀政和三年七月庚子貴妃劉氏薨九月戊戌

追冊貴妃劉氏為皇后謚曰明達四年七月甲午祔明

達皇后神主於別廟

禮志政和四年有司言政和元年孟冬祫享奉惠恭神

主人太廟祔於祖姑之下今歲當祫而明達皇后神主

奉安陵祠緣在城外三代之制未有即陵以為廟者今

明達皇后追正典冊歲時薦享並同諸后宜就惠恭別

廟增建殿室迎奉神主以祔又言明達神主祔謁日於

英宗室增設宣仁聖烈皇后明達皇后二位及徧祭七

祀配享功臣並別廟祔享惠恭明達二位

紹興七年惠恭改謚為顯恭以上徽宗聖文仁德顯孝

之謚故也

劉貴妃傳劉貴妃由才人七遷至貴妃生濟陽郡王

楫祁王模信王榛政和三年秋薨帝大悲惻特加四

字謚曰明達懿文又欲踵溫成故事追崇使皇后表

請因冊贈為后而以明達謚焉

高宗本紀紹興十二年四月辛巳皇后邢氏崩訃初至

七月丁酉上皇后謚曰懿節祔神主於別廟

高宗本紀
后妃廟

三

禮志紹興十二年五月禮部侍郎施垌言懿節皇后神
主候至卒哭擇日祔廟合依顯恭皇后禮於太廟內修
建殿室以爲別廟安奉又言將來祔廟其虞主合於本
室後瘞埋緣別係行在祔廟欲於本室冊寶殿收奉候
回京日依別廟故事從之七月有司行九虞之祭奉安
高宗憲節邢皇后傳高宗憲節邢皇后開封祥符人
父煥朝請郎高宗居康邸以婦聘之封嘉國夫人王
出使夫人畱居蕃衍宅金人犯京師夫人從三宮北
遷及卽位遙冊爲皇后紹興九年后崩於五國城年
三十四金人秘之高宗虛中宮以待者十六年顯仁
太后回鑾始得崩聞上爲輟朝行釋服之祭謚懿節
祔主於別廟紹興十二年八月后梓宮至攢於聖獻
太后梓宮之西北清熙末改謚憲節祔高宗廟

紹興十三年初築三殿聖祖居前宣祖至祖宗諸帝居
中殿元天大聖后與祖宗諸后居後

高宗本紀紹興二十九年九月庚子皇太后章氏崩十
月戊寅冊謚皇太后曰顯仁十一月丙午權攢顯仁皇
后於永祐陵十二月甲子祔顯仁皇后神主於太廟
羣賢妃傳妃開封人高宗母也初入宮爲侍御崇甯
末封平昌郡君大觀初進婕妤累遷婉容高宗在康
邸出使封賢妃從太上皇北遷建炎改元遙尊爲宣
和皇后紹興七年徽宗及鄭皇后崩聞至翰林學士
朱震請遙尊爲皇太后從之豫作慈壽宮命參政王
次翁等爲奉迎使十二年四月次燕山八月至臨安
入居慈甯宮二十九年九月崩謚曰顯仁攢於永佑
陵之西祔神主太廟

樂志紹興二十九年顯仁皇后祔廟一首

酌獻歆安 恭惟聖母躋祔孔時陳羞宗祏徽福坤
儀鐘鼓惟序牲玉載祗於皇來格永介丕基

紹興別廟二首

安穆皇后室酌獻歆安 祥發視天符彭夢日有懷

慈容孝享廟室泰尊是酌旨酒嘉粟靈其格思祚以

元吉

安恭皇后室酌獻歆安 美詠河洲德嬪媯泃徽音

如存肇修已事縮以包茅酌以醴齊靈來顧歆降福

攸備

禮志紹興三十二年禮部太常言故妣郭氏追冊為皇

后合依懿節皇后祭於別廟所有廟殿見安懿節皇后

神主行禮狹隘乞分為二室以西為上各置戶牖及辨

截本廟齋宮權安懿節神主工畢還殿王普又請各置

祔室並從之

文獻通考工部侍郎兼太常少卿王普言謹案春秋公

羊說曰主藏廟室西壁中以備火災左氏說曰主祔於

宗廟言廟有祔室以藏神主漢儀藏主於西墻壁坎中

去地六尺一寸蓋坎即祔室也非特備災亦神道尚幽

之義然則古者廟必有主主必有祔鄭原繁曰先君桓

公命我先人典司宗祏此諸侯廟主之祔也衛孔悝使

車反祔於西圃此大夫廟主之祔也開寶通禮別廟時

享孝明孝惠皇后享日宮闈令入室開坎奉出神主置

於座政和五禮時享別廟儀享日祠祭官贊奉神主宮

闈令于祔室內奉惠恭皇后神主于神幄啟匱設于座

至送神樂止祠祭官贊奉神主入祔室宮闈令納神主

于匱捧入祔室然則本朝故事別廟后主亦有祔室自
藝祖至徽宗未之有改也昨紹興五年祖宗后神主至
自溫州始建太廟才爲屋五間後稍增至七間皆有殿
而無室但置神主并匱于案上以帳幃之每遇祭享則
就案啟匱而薦獻于前其草創如此十二年祔懿節皇
后乃建別廟亦如太廟其草創也十六年新造禮器告
成詔增籩豆簠簋之數悉依典禮而太廟殿上迫狹不
能容之於是始作新廟凡十三間除東西夾室之外爲
十一室各開戶牖安祔室于西墻略倣京師廟制唯別
廟一位祭器不多遂且仍舊以至於今此有司因循之
過也茲追冊皇后將祔于懿節之次既修別廟分爲二
室當各置祔室如累朝故事詔從之

宋史孝宗成穆郭皇后傳孝宗成穆郭皇后開封祥

符人奉直大夫直卿之女孫其六世祖爲章穆皇后
外家孝宗爲普安郡王時納郭氏封咸甯郡夫人生
光宗及莊文太子愔魏惠憲王愷邵悼肅王恪紹興
二十六年薨年三十一追封淑國夫人三十一年用
明堂恩贈福國夫人既建太子追封皇太子妃及受
禪追冊爲皇后謚恭懷尋改安穆及營阜陵又改成

穆祔孝宗廟

宋史孝宗本紀乾道三年六月辛卯皇后夏氏崩七月
癸酉權攢安恭皇后於臨安

禮志乾道三年閏七月安恭皇后神主祔於別廟爲三
室

成恭夏皇后傳成恭夏皇后宜春人曾祖令吉爲吉
水簿夏氏初入宮爲憲聖太后閣中侍御普安郡王

夫人郭氏薨太后以夏氏賜王封齊安郡夫人即位
進賢妃踰年奉上皇命立為皇后乾道三年崩謚安
恭改謚成恭

甯宗本紀開禧三年五月辛卯以太皇太后謝氏有疾
赦是日崩八月己巳上大行太皇太后謚曰成肅皇后
九月乙酉權攢成肅皇后於阜陵壬寅附成肅皇后神
主於太廟

成肅謝皇后傳成肅謝皇后丹陽人被選入宮憲聖
太后以賜普安郡王封咸安郡夫人王即位進婉容
踰年進貴妃成恭皇后崩中宮虛位淳熙三年上皇
諭立貴妃為皇后光宗受禪上尊號壽成皇后孝宗
崩尊為皇太后慶元初加號慈惠嘉泰二年加慈佑
太皇太后開禧三年崩謚成肅攢附於永阜陵

樂志開禧三年成肅皇后附廟一首

酌獻歆安 天合重華內治昭融承承繼繼保佑恩
隆歸從阜陵登附太宮燕我後人福祿來崇

上冊寶十三首

冊寶入門隆安 威儀皇止庶尹在庭爰舉徽章適
觀厥成勒崇揚休寫之瓊瑛迄千萬祀發聞惟馨
冊寶升殿崇安 有猷有言順承天則聿崇號名再
揚典冊朱英寶函左右翼翼千秋萬歲保茲無極
迎神歆安黃鍾宮 籩豆大房犧尊將將馨香既登
明靈迪嘗其樂伊何吹笙鼓簧靈來燕娛降福無疆
大呂角二奏 吉蠲惟時禮儀既備奉璋我羣公
在位神之格思永錫爾類展彼令德於焉來暨
太簇徵二奏 雍雍在宮翼翼在庭顯相休嘉肅雍

和鳴神嗜飲食明德惟馨綏我思成式燕以甯
應鍾羽二奏 犧牲既成籩豆有楚擬金擊石式歌
且舞追懷懿德令聞令儀靈兮來格是享是宜
鬯洗嘉安 嘉肴旨酒潔柔豐盛既盟而往以我齊
明有孚顯若黍稷非馨神之格思享於克誠
升降熙安 佩玉鏘鏘其來雝雝陟降孔時步武有
容恪茲祀事神罔時恫綏我邦家福祿來崇
酌獻明安 旨酒嘉栗有飴其香衍我淑靈歆此令
芳德貽彤管號正椒房神具醉止降福穰穰
退文舞進武舞昭安 籥翟既陳干戚斯揚進旅退
旅一弛一張其儀不忒容服有光以宴以樂德音不
忘

聖終獻和安 望高六宮位應四星輔佐君子警戒

相成禕衣福崇琛冊追榮于以奠之有椒其馨

徹豆成安 濯濯其英殖殖其庭有來羣工賚我思

成嘉肴既將旨酒既清雍徹不遲福祿來甯

送神歆安 禮儀既備神休聿歸洋洋在上不可度

思神之來兮肝饗之隨神而去兮休嘉是貽

上欽成皇后冊寶六首

入門升殿顯安 上帝錫羨實生婉淑輔佐神皇寵

膺天祿誕育泰陵劬勞顧復於昭徽音久而彌郁

迎神歆安 於顯惟德徽柔懿明嬪于初載有聞惟

馨肆我鼓鐘萬舞在庭神休是格來止來甯

盥洗嘉安 有煒柔儀率履不越惠於初終既明且

達我將我享相盟乃登胡臭宣時攸介攸甯

升降熙安 苾苾其芬般核維旅陟降孔時有秩斯

祐德容內化維神之明明則不渝綏我思成
酌獻明安 天維顯思有相於內右賢去邪夙夜儆
戒猗歟追冊重翟禕衣既右享之百世是儀
亞終獻和安 酌彼玉瓚有椒其馨醴假無言雍容
在庭生莫與崇於赫厥聲祀事孔明神格是聽

上明達皇后冊寶五首

迎神歆安 恭儉宜家柔順承天德昭彤管憂在進
賢寶而禕翟追榮壽原四時裸享何千萬年
酌獻明安 涓宮有嚴廣樂在庭鐘鼓莞磬九變既
成緇茅以獻潔秬惟馨靈遊可想來燕來甯
退文舞進武舞昭安 秉翟竣事萬舞擬金總干揮
戚節以鼓音禮容有煒臍蠻來歆淑靈是聽雅奏悃
悃

徹豆成安

登獻罔愆俎豆斯徹神具醉止禮終樂

闕御事既退

珊珊佩玦介我繁祉歆此蠲潔

送神歆安

備成熙事虛除翠楹神係聿歸雲車夙

征鑒我休德神交惚恍畱祉降祥千秋是享

仁宗本紀景祐三年十一月戊寅係慶皇太后楊氏崩

辛卯上寶慶太后謚曰莊惠四年二月己酉葬莊惠皇

后於永定陵己未祔神主於奉慈廟

禮志治平元年同判太常寺呂公著言案喪服小記慈

母不世祭章惠太后仁宗嘗以母稱故加寶慶之號蓋

生有慈係之勤故沒有廟享之報今於陛下恩有所止

禮難承祀其奉慈廟乞依禮廢罷熙甯二年命攝太常

卿張琰奉章惠太后神主瘞陵園

文獻通考神宗卽位知諫院楊繪言章惠太后於仁

宗有撫養之恩故別祭於奉慈廟今陛下之於仁宗皇帝則孫也乞下有司詳議禮官復申治平之議乃命太常卿奉神主瘞於陵園帝率羣臣詣瓊林苑酌獻以辭遂廢其廟

宋史楊淑妃傳楊淑妃益州郫人祖瑄父知儼妃年十二入皇子宮真宗卽位拜才人又拜婕妤進婉儀後加淑妃真宗崩遺制以爲皇太后始仁宗在乳祿章獻使妃護視凡起居飲食必與之俱所以擁佑扶持恩意勤備後名其所居宮曰保慶稱保慶皇太后景祐三年無疾而薨年五十三殯於皇儀殿帝思其保護之恩令禮官議加服小功初仁宗未有嗣后每勸帝擇宗子近屬而賢者養於宮中其選卽英宗也英宗立言者謂禮慈母於子祭於孫止請廢后廟瘞其主園陵英宗弗欲遽也詔下有司議未上會帝崩遂罷

蕙田案以上四條係仁宗慈母祔廟享故附於末

右宋后妃廟

五禮通考卷第一百三

五禮通考卷第一百四

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙用編輯

兩淮都轉鹽運使德水虞寬曾

李太保總督蘇都御史桐城方觀承同訂

直隸按察司副使云 宋宗元 參校

吉禮一百四

后妃廟

金史世宗本紀大定元年十月丙午即皇帝位十一月甲申追尊皇考幽王為皇帝諡簡肅廟號睿宗皇妣蒲察氏曰欽慈皇后李氏曰貞懿皇后戊子辭謁太祖廟及貞懿皇后園陵

貞懿皇后傳后李氏世宗母遼陽人父雛訛只仕遼官至桂州觀察使天輔間后入睿宗邸七年世宗生天會十三年睿宗薨世宗時年十三后祝髮為比丘尼號通慧圓明大師賜紫衣歸遼陽營建清安禪寺

別爲尼院居之貞元三年世宗爲東京留守正隆六年五月后卒世宗卽位於東京尊諡爲貞懿皇后其寢園曰孝甯宮大定二年改葬睿宗於景陵初后自建浮圖於遼陽是爲垂慶寺臨終謂世宗曰鄉土之念人情所同吾已用浮屠法置塔於此不必合葬也我死毋忘此言世宗深念遺命乃卽東京清安寺建神御殿詔有司增大舊塔起奉慈殿於塔前九年神御殿更名曰報德殿十二年東京垂慶寺起神御殿禮志大定二年有司拔唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東北起建從之三年十月七日太廟祫享升祔睿宗皇帝并昭德皇后神主同時製造題寫奉詣殿庭謁畢祔于祖姑欽仁皇后之左享祀畢奉主還本廟十一月二十一日臘享禮官言唐禮別廟薦享皆準太

廟一室之儀伏恐今廟享畢已過質明請別差官攝祭制可後以廟制小又於太廟之東別建一位十二年八月廟成正殿三間東西各空半間以兩間爲室從西一間西壁上安置祔室廟置一便門與太廟相通仍以舊殿爲冊寶殿祔室奏毀十三年六月二十一日奏告太廟祭告別廟二十三日奉安用前祫享通廟儀有司言當用鹵簿以廟相去不遠參酌議用清道二人次團扇二人次職掌二人次衙官二十六人爲十三重供奉官充次腰輿輿士一十六人傘子二人次團扇十四爲七重方扇四次排列職掌六人燭籠十對輦官竝錦襖盤裏仍令皇太子率百官行禮前一日行事執事官就祠所清齋一宿仍習儀執事者舐醴饌太廟令帥其屬掃除廟之內外禮直官設皇太子西向位執事官位皇太

子後近南西向各依品從立監祭殿西階下東向立及親王百官位於廟庭北向西上又設祝案於神位之右設尊彝之位于左各加勺鬯坩又設祭器皆藉以席左一邊實以鹿脯右一豆實以鹿醢又設盥洗爵洗位於橫街之南稍東壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執壘篚者位於其後太廟令又設神位於室內北墉下當戶南向設直几一黼展一莞席一纁席一次席二紫綾厚褥一紫綾蒙褥一并幄帳等諸物竝如舊廟之儀又設望燎位於西神門外之北設燎柴於位之北預掘瘞坎于燎所所司陳儀衛于舊廟門之外奉安日未明二刻所司進方扇燭籠于舊廟殿門外設腰輿一織一於殿階之下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外下馬步入廟門至幕次引親王百官常服

由廟門入於殿庭北向西上重行立定次引皇太子于百官前絕席位立贊者曰再拜皆再拜宮闈令升殿捧昭德皇后神主置於座贊者曰再拜皆再拜次引內常侍北向俯伏跪奏請昭德皇后神主奉安於新廟降殿升輿奏訖俯伏興捧几內侍先捧几匱跪置於輿又宮闈令接神主內侍前引跪置於輿上几後覆以紅羅帕內常侍以下分左右前引皇太子步自舊廟先從行親王次之百官分左右後從儀衛導從至別廟殿下北向內常侍于腰輿前俯伏興跪奏請降輿升殿內侍捧几匱前宮闈令捧接神主升殿置於座禮直官引皇太子以下親王百官入殿庭北向西上重行立皇太子在絕席立禮直官贊曰再拜皆再拜又贊曰行事官各就位禮直官引皇太子西向位立定禮直官少前贊曰有司

謹具請行事卽引皇太子就盥洗位北向搢笏盥手
執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者
執笏升詣酒尊所西向立執事者以爵授皇太子搢笏
執爵執事者舉爵酌酒皇太子以爵授執事者詣神位
前北向搢笏跪執事者以爵授皇太子執爵三祭酒反
爵于坵執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣讀祝位
東北向舉祝官跪舉祝版太祝跪讀祝訖置祝于案俛
伏興舉祝官皆卻立北向贊者曰再拜皇太子就兩拜
降階復位舉祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在
位者皆再拜宮闈令納神主於室贊者曰再拜皆再拜
禮畢退署令闔廟門瘞祝於坎儀物各還所司 二十
六年敕別建昭德皇后影廟于太廟內有司言宜建殿
三間南面一屋三門垣周以甃外垣置櫺星門一神厨

及西房各三間然禮無廟中別建影廟之例今皇后廟
西有隙地廣三十四步袤五十四步可以興建制可仍
於正南別創正門門以坤儀爲名仍留舊有便門遇禘
祫祫享由之每歲五享并影廟行禮于正南門出入又
於廟外起齋廊房二十三間

世宗昭德皇后傳后烏林答氏其先居海羅伊河世
爲烏林答部長率部族來歸居上京與本朝爲婚姻
家父石土黑以功授世襲謀克爲東京留守后歸世
宗甚得婦道世宗在濟南海陵召后来中都后念若
身死濟南海陵必殺世宗惟奉詔去濟南而死世宗
可以免謂世宗曰我當自免不可累大王也后旣離
濟南從行者知后必不肯見海陵將自爲之所防護
甚謹行至良鄉去中都七十里從行者防之稍緩后

得間卽自殺海陵猶疑世宗教之使然世宗自濟南改西京留守過良鄉使魯國公主葬后於宛平縣土魯原大定二年追冊爲昭德皇后立別廟敕有司改葬命皇太子致奠二十九年祔葬興陵章宗時有司奏太祖諡有昭德字改諡明德皇后

樂志昭德皇后別廟郊祀前薦享登歌樂曲

初獻盥洗夷則宮肅甯之曲 神無常享時歆精誠惟誠惟潔感通神明先事盥滌注茲清冷巾篚旣奠尊彝薦馨

初獻升降殿仲呂宮嘉甯之曲 有來肅肅登降以敬粲粲衽服鏘鏘佩聲金石節奏旣協且平其儀不忒乃終有慶

司徒奉俎奏夷則宮豐甯之曲 馨我黍稷潔我牲

牲降升有節薦是吉蠲工祝致告威儀肅然神之弔矣元吉其旋

酌獻奏夷則宮儀坤之曲 視天之妹坤德利貞圜丘有事先薦以誠我酒旣旨我殺旣盈神其居饗福祿來成

徹豆奏仲呂宮豐甯之曲 明昭祀事舊典無違樂旣云闕神其聿歸禮之克成神保斯饗于萬斯年迓續丕貺

昭德皇后時享登歌樂章

初獻盥洗無射宮肅甯之曲 時祀有章禮備樂舉爰潔其盥亦豐其俎俯仰升降中規中矩神其來格百福是與

初獻升殿夾鍾宮嘉甯之曲 假哉神宮神

三獻及司徒降同

五

宮有恤惟時吉蠲登升翼翼歌鐘鏘煌笙磬翕繹於昭肅恭靈釐來格

司徒奉俎無射宮豐甯之曲 宮庭枚枚鐘磬喤喤

既儀圭鬯既奠膋薌齋莊奉饋籩豆大房靈之右饗

流慶無疆

酌獻無射宮儀坤之曲 於皇坤德作合乾儀塗山

懿範京室芳徽容聲如在典祀惟時神其克享薦祉

來儀

亞終獻無射宮儀坤之曲 嘉羞實俎高張在庭申

獻合禮終獻改申為三坤德儀刑神其是聽用鬯清明清明既

鬯來享來甯

徹豆夾鐘宮豐甯之曲 禮成于終神心禋禋管蕭

發馨樂闋獻已徒馭孔多靈輿載軼青元悠悠歸且

億矣

章宗欽懷皇后傳后蒲察氏上京路曷速河人也父

鼎壽尚熙宗鄭國公主授駙馬都尉贈太尉越國公

后之始生有紅光被體移時不退就養于姨冀國公

主既長孝謹如事所生大定二十三年章宗為金源

郡王備禮親迎詔親王宰執三品已上官及命婦會

禮封金源郡王夫人後進封妃薨帝即位遂加追冊

仍詔誥中外奉安神主于坤甯宮歲時致祭大安初

祔葬於道陵

右金后妃廟

元史世祖本紀至元十八年十月乙未享於太廟貞懿

順聖昭天睿文光應皇后祔

禮樂志十八年冬十月昭睿順聖皇后將祔廟製昭睿

順聖皇后室曲舞

世祖皇后耐廟酌獻樂章

太常集禮云卷贖所載

徽柔懿哲溫默靜

恭範儀宮闈任妣同風敷天甯謚內助多功淑德耐

廟萬世昌隆

世祖昭睿順聖皇后傳后宏吉刺氏濟甯忠武王案

陳之女生裕宗中統初立為皇后至元十年三月授

冊寶上尊號貞懿昭聖順天睿文光應皇后十八年

二月崩成宗即位追諡昭睿順聖皇后升耐世祖廟

蕙田案昭睿順聖至成宗時升耐世祖至元

十八年世祖猶在位也而紀志俱云耐廟想

亦由別廟而耐享焉耳如世祖在位時即已

升耐亦何待成宗時哉但別廟之文志傳缺

如今亦不可考矣

順帝本紀元統元年十月庚辰奉文宗皇帝及太皇太

后御容于大承天護聖寺命左丞相撒敦為隆祥院使

奉其祭祀庚寅中書省臣請集議武宗英宗明宗三朝

皇后升耐十一月丁酉享于太廟辛亥追諡札牙篤皇

帝為聖明元孝皇帝廟號文宗時寢廟未建於英宗室

次權結綵殿以奉安神主

遂魯曾傳魯曾除太常博士武宗一廟未立后主配

享集羣臣廷議之魯曾抗言先朝以武宗皇后真哥

無子不立其主時伯顏為右丞相以為明宗之母亦

乞列氏可以配享徽政院傳太后旨以文宗之母唐

兀氏可以配享伯顏問魯曾曰先朝既以真哥皇后

無子不為立主今所立者明宗母乎文宗母乎對曰

真哥皇后在武宗朝已膺玉冊則為武宗皇后明宗

文宗二母后固為妾也今以無子之故不為立主以妾后為正宮是為臣而廢先君之后為子而追封先父之妾於禮不可且燕王垂即位追廢其母后而立其生母為后以配享先王為萬世笑豈可復蹈其失乎集賢大學士陳顥素嫉魯曾出曰唐太宗冊曹王明之母是亦二后也豈不可乎魯曾曰堯之母為帝譽庶如堯立為帝未聞冊以為后而配譽皇上為大元天子不法堯舜而法唐太宗耶眾服其議而伯顏驕之遂以真哥皇后配焉

至元元年三月丙申中書省臣言甘肅甘州路十字寺奉安世祖皇帝母別吉太后御容請定祭禮從之庚子中書省臣言帝生母太后神主宜於太廟安奉命集議其禮五月壬午朔皇太后以膺受寶冊恭謝太廟十月辛未太皇太后玉冊玉寶成遣官告祭於太廟

右元后如廟

明史英宗後紀天順七年閏七月甲戌上宣宗廢后胡氏尊諡

宣宗恭讓皇后傳宣宗恭讓皇后胡氏名善祥濟甯人永樂十五年選為皇太孫妃已為皇太子妃宣宗即位立為皇后時孫貴妃有寵后未有子又善病三年春帝令后上表辭位乃退居長安宮賜號靜慈仙師而冊貴妃為后宣宗後亦悔嘗自解曰此朕少年事天順六年孫太后崩錢皇后為英宗言后賢而無罪廢為仙師其歿也人畏太后殮葬皆不如禮因勸復其位號英宗問大學士李賢賢對曰陛下此心地鬼神實臨之然臣以陵寢享殿神主俱宜如奉先

殿式庶稱陛下明孝七年七月上尊諡曰恭讓誠順
康穆靜慈章皇后修陵寢不祔廟

憲宗本紀成化四年六月甲寅慈懿皇太后崩九月庚
申葬孝莊睿皇后於裕陵

英宗孝莊皇后傳后錢氏海州人正統七年立爲后
后無子周貴妃有子立爲皇太子英宗大漸遺命曰
錢皇后千秋萬歲後與朕同葬大學士李賢退而書
之冊憲宗立上兩宮徽號下廷臣議太監夏時希貴
妃意傳諭獨尊貴妃爲皇太后大學士李賢彭時力
爭乃兩宮竝尊而稱后爲慈懿皇太后及營裕陵賢
時請營三壙下廷議夏時復言不可事竟寢成化四
年六月太后崩周太后不欲后合葬帝使夏時懷恩
召大臣議彭時首對曰合葬裕陵主祔廟定禮也翼

日帝召問時對如前帝曰朕豈不知慮他日妨母后
耳時曰皇上孝事兩宮聖德彰聞禮之所合孝之所
歸也商輅亦言不祔葬損聖德劉定之曰孝從義不
從命帝默然久之曰不從命尙得爲孝耶時力請合
葬裕陵左而虛右以待周太后已復與大臣疏爭帝
再下廷議吏部尙書李秉禮部尙書姚夔集廷臣九
十九人議皆請如時言帝曰卿等言是顧朕屢請太
后未得命乖禮非孝違親亦非孝明日詹事柯潛給
事中魏元等上疏又明日夔等合疏上皆執議如初
中旨猶諭別擇葬地於是百官伏哭文華門外帝命
羣臣退眾叩頭不得旨不敢退自己至申乃得允眾
呼萬歲出是年七月上尊諡曰孝莊獻穆宏惠顯仁
恭天欽聖睿皇后祔太廟九月合葬裕陵異隧距英

宗元堂數丈許中室之虛右墻以待周太后其隧獨通而奉先殿祭亦不設后主宏治十七年周太后崩孝宗御便殿出裕陵圖示大學士劉健謝遷李東陽曰陵有二隧若者室若者可通往來皆先朝內臣所爲此未合禮昨見成化間彭時姚夔等章奏先朝大臣爲國如此先帝亦不得已耳欽天監言通隧上千先帝陵堂恐動地脈朕已面折之室則天地閉塞通則風氣流行健等因力贊帝復問祔廟禮健等言祔二后自唐始也祔三后自宋始也漢以前一帝一后曩者定議合祔孝莊太后居左今大行太皇太后居右且引唐宋故事爲證臣等以此不敢復論帝曰二后已非況復三后遷曰宋祔三后一繼立一生母也帝曰事須師古太皇太后鞠育朕躬朕豈敢忘顧私

情耳祖宗來一帝一后今竝祔壞禮自朕始且奉先殿祭皇祖特座一飯一匙而已夫孝穆皇太后朕生母也別祀之奉慈殿今仁壽宮前殿稍寬朕欲奉太皇太后於此他日奉孝穆皇太后於後歲時祭享如太廟於是命羣臣詳議議上將建新廟欽天監奏年方有礙廷議請暫祀周太后於奉慈殿稱孝肅太皇太后廟在奉先殿西帝以祀孝穆至是中奉孝肅而徙孝穆居左焉

蕙田案孝莊錢后雖係合葬祔廟正禮然與孝肅周后別廟事體相關故亦附載使讀者得屬詞此事便省覽焉

孝宗本紀成化二十三年九月壬寅卽皇帝位冬十月乙亥尊皇太后周氏爲太皇太后宏治十七年三月壬

戊太皇太后崩癸未定太廟各室一帝一后之制夏四月己酉葬孝肅皇太后

孝肅周太后傳后英宗如憲宗生母也昌平人天順元年封貴妃憲宗即位尊為皇太后二十三年四月上徽號曰聖慈仁壽皇太后孝宗立尊為太皇太后先是憲宗在位事太后至孝五日一朝燕享必親太后意所欲惟恐不懽至錢太后合葬裕陵太后殊難之憲宗委曲寬譬乃得請孝宗生西宮母妃紀氏薨太后育之宮中省視萬方及孝宗即位事太后亦至孝宏治十七年三月崩謚孝肅貞順康懿光烈輔天承聖睿皇后合葬裕陵以大學士劉健謝遷李東陽議別祀於奉慈殿不祔廟仍稱太皇太后嘉靖十五年與紀邵二太后竝移祀陵殿題主曰皇后不繫帝

謚以別嫡庶其後穆宗母孝恪神宗母孝定光宗母孝靖熹宗母孝和莊烈帝母孝純咸遵用其制

成化二十三年冬十月壬辰追謚母淑妃為孝穆皇太后

孝穆紀太后傳后孝宗生母也賀縣人本蠻土官女成化中征蠻俘入掖庭授女史警敏通文字命守內藏時萬貴妃專寵而妒後宮有娠者皆治使墮柏賢妃生悼恭太子亦為所害帝偶行內藏應對稱旨悅幸之遂有身萬貴妃知而恚甚令婢鈎治之婢謬報曰病瘡乃謫居安樂堂久之生孝宗使門監張敏溺焉敏驚曰上未有子奈何棄之稍哺粉餌密藏之他室貴妃日伺無所得至五六歲未敢翦胎髮時吳后廢居西內近安樂堂密知其事往來哺養帝不知

也帝自悼恭太子薨後久無嗣中外皆以爲憂成化
十一年帝召張敏櫛髮照鏡歎曰老將至而無子敏
伏地曰死罪萬歲已有子也帝愕然問安在對曰奴
言卽死萬歲當爲皇子主于是太監懷恩頓首曰敏
言是皇子潛養西內今已六歲矣匿不敢聞帝大喜
卽日幸西內遣使往迎皇子使至如抱皇子泣曰兒
去吾不得生兒見黃袍有鬚者卽兒父也衣以小緋
袍乘小輿擁至階下髮披地走投帝懷帝置之膝撫
視久之悲喜泣下曰我子也類我使懷恩赴內閣具
道其故羣臣皆大喜明日入賀頒詔天下移如居永
壽宮數召見萬貴妃日夜怨泣曰羣小給我其年六
月妃暴薨或曰貴妃致之死或曰自縊也諡恭恪莊
僖淑妃敏懼亦吞金死敏同安人孝宗旣立爲皇太

子時孝肅皇太后居仁壽宮語帝曰以兒付我太子
遂居仁壽孝宗卽位追諡淑妃爲孝穆慈慧恭恪莊
僖崇天承聖純皇后遷葬茂陵別祀奉慈殿

禮志奉慈殿孝宗卽位追上母妃孝穆太后紀氏諡祔
葬茂陵以不得祔廟遂於奉先殿右別建奉慈殿以祀
一歲五享薦新忌祭俱如太廟奉先殿儀宏治十七年
孝肅周太后崩先是成化時預定周太后祔葬祔祭之
議至是召輔臣議祔廟禮劉健等言議誠有之顧當年
所引唐宋故事非漢以前制也帝以事當師古乃援孝
穆太后別祭奉慈殿爲言而命廷臣議健退復疏論其
事以堅帝心于是英國公張懋吏部尙書馬文升等言
宗廟之禮乃天下公議非子孫得以私之殷周七廟父
昭子穆各有配座一帝一后禮之正儀春秋書考仲子

之宮胡安國傳云孟子入惠公之廟仲子無祭享之所
以此見魯秉周禮先王之制猶存祖廟無二配故也伏
睹憲宗敕諭有曰朕心終不自安竊窺先帝至情以重
違慈意因勉從竝配之議羣臣欲權以濟事亦不得已
而爲此也據禮區處上刑先帝在天遺志端有待於今
日稽之周禮有祀先妣之文疏云姜嫄也詩所謂閟宮
是已唐宋推尊太后不配食祖廟者則別立廟以享之
亦得閟宮之義我朝祖宗迄今已溢九廟配皆無二今
宜於奉先殿外建一新廟如詩之閟宮宋之別殿歲時
薦享仍稱太皇太后則情義兩盡議上復召健等至素
幄袖出奉先圖指西一區曰此奉慈殿也又指東一區
曰此神廚也欲於此地別建廟奉遷孝穆神主併祭於
此健等皆對曰最當已而欽天監奏年方有礙廷議暫

奉於奉慈殿正中徙孝穆居左及孝宗崩武宗卽位禮
部始進奉安孝肅神主儀前期致齋三日告奉先殿及
孝宗几筵是日早帝具黑翌善冠淺淡色服黑犀帶告
孝穆神座禮畢帝詣神座前請神主降座帝捧主立內
執事移神座於殿左間帝奉安訖行叩頭禮至午帝詣
清甯宮孝肅几筵行禮畢內侍進神主輿于殿前衣冠
輿于丹陛上帝詣拜位親王吉服後隨四拜輿帝捧神
主由殿中門出奉安輿內執事捧衣冠置輿後隨帝率
親王步從至寶善門外太皇太后皇太后率宮妃迎於
門內先詣奉慈殿序立於殿西神主輿至奉先殿門外
少駐帝詣輿前跪請神主詣奉先殿俛伏輿捧神主由
殿左門入至殿內褥位跪置神主帝行五拜三叩頭禮
畢捧神主仍由左門出安輿內至奉慈殿門外帝捧神

主由中門入奉安於神座訖行安神禮三獻如常儀太
皇太后以下四拜禮畢內侍官設褥位於殿正中之南
帝詣孝穆皇太后神座前跪請神主謁孝肅太皇太后
跪置於褥位上俛伏興行五拜三叩頭禮畢帝捧主興
仍安於神座訖行安神禮如前皇太后以下四拜
世宗本紀嘉靖元年三月戊午上皇太后尊號曰壽安
皇太后十一月庚申壽安皇太后崩七年秋七月己卯
追尊孝惠皇太后為太皇太后

蕙田案孝惠傳生尊為壽安崩諡曰孝惠乃
史無上諡一條蓋疎漏也

孝惠邵太后傳孝惠邵太后憲宗妃興獻帝母也父
林昌化人貧甚鬻女於杭州鎮守太監妃由此入宮
知書有容色成化十二年封宸妃尋進封貴妃興王
之藩妃不得從世宗入繼大統妃已老目眚矣喜孫
為皇帝摸世宗身自頂至踵已尊為皇太后嘉靖元
年上尊號曰壽安十一月崩帝欲明年二月遷葬茂
陵大學士楊廷和等言祖陵不當數興工作驚動神
靈不從諡曰孝惠康肅溫仁懿順協天祐聖皇太后
別祀奉慈殿七年七月改稱太皇太后十五年遷主
陵殿稱皇后與孝肅孝穆等

嘉靖七年十月丁未皇后崩八年三月丙申葬悼靈皇
后

世宗孝潔皇后傳世宗孝潔皇后陳氏元城人嘉靖
元年冊立為皇后帝性嚴厲一日與后同坐張方二
妃進茗帝循視其手后恚投杯起帝大怒后驚悸墮
娠崩七年十月也喪禮從殺諡曰悼靈十五年禮部

尚書夏言議請改諡時帝意久釋矣乃改諡曰孝潔
穆宗卽位禮臣議孝潔皇后大行皇帝元配宜合葬
祔廟若遵遺制祔孝烈則舍元配也若同祔則二后
也大行皇帝升祔時宜奉孝潔配遷葬永陵孝烈主
宜別祀報可隆慶元年二月上尊諡曰孝潔恭懿慈
睿安莊相天翊聖肅皇后

禮志隆慶元年禮部言舊制太廟一歲五享而節序
忌辰等祭則行於奉先殿今孝潔皇后既祔太廟則
奉先殿亦宜奉安神位乃設神座儀物於第九室遣
官祭告如儀

禮志嘉靖元年世宗奉孝惠邵太后祔祀八年二月禮
部尚書方獻夫等言悼靈皇后禮宜祔享太廟但今九
廟之制已備考唐宋故事后于太廟未有本室則別
廟故曲臺禮有別廟皇后祔祫於太廟之文又禮記喪
服小記婦祔於祖姑祖姑有三人則祔于親者釋之者
曰親者謂舅所生母也今孝惠太皇太后實皇考獻皇
帝之生母則悼靈皇后當祔於側詔可三月行祔廟禮
先期祭告諸殿至期請悼靈后主詣奉慈殿奉安內侍
捧神主諡冊衣冠隨帝至奉先殿謁見帝就位行五拜
三叩頭禮次詣崇先殿次詣奉慈殿謁三太后內侍捧
主安神座皇妃以下四拜

世宗本紀嘉靖十五年九月庚午如天壽山
禮志嘉靖十五年帝以三太后別祀奉慈殿不若奉于
陵殿爲宜廷臣議古天子宗廟唯一帝一后所生母薦
於寢身沒而已孝宗奉慈殿之祭蓋子祀生母以盡終
身之孝焉耳然禮妾母不世祭疏曰不世祭者謂子祭

之於孫則止明繼祖重故不復顧其私祖母也今陛下
於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世祭議當
祧考宋熙甯罷奉慈廟故事與今同宜遷主陵廟歲時
祔享如故報可奉慈殿遂罷

王圻續通考十五年秋遷三太后主於陵殿先是上
傳旨云廟重於陵禮制故嚴今廟凡帝以一后配惟
陵則二三后以配葬夫如是其廟祀陵祀已不同今
復建奉慈殿不如奉主於陵殿爲合禮又梓宮旣配
葬於帝主無祔廟之禮宜在陵殿今別置之近於黜
者非親之也此亦關於典禮卿其會議以行明日又
諭云崇先殿比古不同周人祀后稷係始祖之母今
奉慈殿亦但存名耳四時之祭樂舞俱無便會議來
時尙書夏言會同大學士李時武定侯郭勛吏部侍

郎張邦奇等議謂禮嚴尊祖祀重廟享自古天子惟
一帝一后配享於廟所生大母別薦于寢身歿而已
斯禮之正是故禮有享先妣之文周之闕宮宋之別
殿皆此義也國朝制稽古惟一后配帝禮莫嚴焉孝
宗皇帝乃於奉先殿側特建奉慈殿別祭孝穆皇太
后後祔孝肅太皇太后近復祔孝惠皇太后是蓋子
祀生母以盡終身之孝焉耳然禮於妾母不世祭者
謂子祀之於孫則止蓋父之所尊子不可以不承父
之所異子不敢同明其宗耳蓋繼祖重故不復顧其
私祖母也今日陛下於孝肅太皇后曾孫也於孝穆
太皇后孫屬也孝惠皇太后孫也禮不世祭義當擬
祧若崇先殿之建則陛下事考廟當世享故世廟配
太廟而作崇先殿配奉先殿而作也義不侔矣聖諭

又以太后梓宮既配葬於帝主不祔廟世不舉祭
議欲遷主陵殿使獲所安是誠仁至義盡情中禮得
足定天下之大典也臣等復考得宋熙甯罷奉慈廟
故事與今事體略同但祧義惟遷主爲是若當時瘞
王陵園則襲古人栗主既立乃埋桑主之說而誤用
之非禮也今遷主陵殿歲時祔享陵祀如故尤爲曲
盡非前代所及制曰可十五年八月上親幸天壽山
奉安三太后於陵殿

十五年禮部尙書夏言等奏悼靈皇后神主先因祔於
所親暫祔奉慈殿孝惠太后之側茲三后神主既擬遷
於陵殿則悼靈亦宜暫遷奉先殿旁室享祀祭告則一
體設饌從之

世宗本紀嘉靖二十六年十一月乙未皇后崩二十七日

年五月丙戌葬孝烈皇后二十九年冬十一月壬寅祧
仁宗祔孝烈皇后於太廟

孝烈皇后傳孝烈皇后方氏世宗第三后也江甯人
張后廢遂立爲后二十一年宮婢楊金英等謀弒逆
帝賴后救得免二十六年十一月乙未后崩詔曰皇
后比救朕危奉天濟難其以元后禮葬預名葬地曰
永陵謚孝烈親定謚禮視昔加隆焉禮成頒詔天下
及大祥禮臣請安主奉先殿東夾室帝曰奉先殿夾
室非正也可卽祔太廟於是大學士嚴嵩等請設位
於太廟東皇妣睿皇后之次後寢藏主則設幄于憲
廟皇祖妣之右以從祔於祖姑之義帝曰祔禮至重
豈可權就后非帝乃配帝者自有一定之序安有享
從此而主從彼之禮其祧仁宗祔以新序卽朕位次

勿得亂禮嵩曰祔新序非臣下所敢言且陰不可當陽位乃命姑藏主睿皇后側二十九年十月帝終欲祔后太廟命再議尙書徐階言不可給事中楊思忠是階議餘無言者帝覘知狀及議疏入謂后正位中宮禮宜祔享但遽及廟次則臣子之情不唯不敢實不忍也宜設位奉先殿帝震怒階思忠惶恐言周建九廟三昭三穆國朝廟制同堂異室與周禮不同今太廟九室皆滿若以聖躬論仁宗當祔固不待言但此乃異日聖子神孫之事臣聞夏人之廟五商以七周以九禮由義起五可七七可九九之外亦可加也請於太廟及奉先殿各增二室以祔孝烈則仁宗可不必祔孝烈皇后可速正南面之位陛下亦無預祔以俟之嫌帝曰臣子之誼當祔當耐力請可也苟禮

得其正何避豫爲于是階等復會廷臣上言唐虞夏五廟其祀皆止四世周九廟三昭三穆然而兄弟相及亦不能盡足六世今仁宗爲皇上五世祖以聖躬論仁宗於禮當祔孝烈皇后於禮當耐請祔仁宗耐孝烈皇后於太廟第九室因上祔耐儀注已而請忌日祭帝猶銜前議報曰孝烈繼后所奉者又入繼之君忌不祭亦可階等請益力帝曰非天子不議禮后當耐廟居朕室次禮官顧謂今日未宜徒飾說以惑眾聽因諭嚴嵩等曰禮官從朕言勉强耳卽不忍祔仁宗且置后主別廟將來由臣下議處忌日令奠一卮酒不至傷情于是禮臣不敢復言第請如敕行乃許之隆慶初與孝潔皇后同日上尊諡曰孝烈端順敏惠恭誠祇天衛聖皇后移主宏孝殿

禮志世宗孝烈后隆慶時祀宏孝殿萬曆二年遷祔奉先殿

萬曆三年帝欲以孝烈孝恪二后神位奉安於奉先殿禮官謂世宗時議祔陵祭不議祔內殿帝曰奉先殿見有孝肅孝穆孝惠三后神位俱皇祖所定宜遵行祔安蓋當時三后既各祔陵廟仍并祭于奉先殿而外廷莫知也命輔臣張居正等入視居正等言奉先殿奉安列聖祖妣凡推尊為后者俱得祔享內殿比之太廟一帝一后者不同今亦宜奉安祔享從之

穆宗母孝恪皇太后隆慶初祀神霄殿又祔孝懿后於其側六年孝懿祔太廟萬曆三年孝恪遷祔奉先殿二殿俱罷

蕙田案孝懿穆宗元配也薨於嘉靖三十七

年四月穆宗即位追諡孝懿皇后時帝在位故權祔於孝恪之側後祔太廟

明會典萬曆三年奉孝烈皇后及孝恪皇太后祔饗奉先殿其神主竝遷於永陵改題孝恪神主曰孝恪淵純慈懿恭順贊天開聖皇后二后神位即以遷詣陵殿之日安於奉先殿而宏孝神霄之祭俱罷

春明夢餘錄萬曆三年上諭禮官曰朕思宏孝神霄二殿皇祖妣孝烈皇后孝恪皇太后神位宜奉安於奉先殿祔饗查議來行禮部查嘉靖十五年議祔陵祭不議祔內殿上曰奉先殿今見有孝肅孝穆孝惠三后神位俱係我皇祖欽定宜遵照祔安不必另議乃奉安孝烈孝恪神位於肅皇帝室併罷宏孝神霄之祀而專祀於奉先殿

五禮通考卷一百一十五
孝恪杜太后傳后穆宗生母也大興人嘉靖十年封
康嬪十五年進封妃三十三年正月薨穆宗立上諡
曰孝恪淵純慈懿恭順贊天開聖皇太后遷葬永陵
祀主神霄殿

神宗本紀萬曆二十四年七月戊寅仁聖皇太后崩九
月乙卯葬孝安莊皇后

孝安皇后傳孝安皇后陳氏通州人嘉靖三十七年
九月選為裕王繼妃隆慶元年冊為皇后后無子多
病居別宮神宗即位上尊號曰仁聖皇太后六年加
上貞懿十年加康靜二十四年七月崩諡曰孝安貞
懿恭純溫惠佐天宏聖皇后祀奉先殿別室

四十二年二月辛卯慈聖皇太后崩六月甲午葬孝定
皇后

孝定李太后傳孝定李太后神宗生母也灤縣人侍
穆宗於裕邸隆慶元年三月封貴妃生神宗即位上
尊號曰慈聖皇太后三月加尊號曰宣文十年加明
肅十二年同仁聖太后謁山陵二十九年加貞壽端
獻三十四年加恭熹四十二年二月崩上尊諡曰孝
定貞純欽仁端肅彌天祚聖皇太后合葬昭陵別祀
崇先殿

孝靖王太后傳孝靖皇太后光宗生母也初為慈甯
宮宮人年長矣帝過慈甯私幸之有身十年四月封
恭妃八月光宗生是為皇長子既而鄭貴妃生皇三
子進封皇貴妃而恭妃不進封二十九年冊立皇長
子為皇太子仍不封如故三十四年元孫生加慈聖
徽號始進封皇貴妃四十年病革光宗請旨得往省

宮門猶閉抉鑰而入妃目眚手光宗衣而泣曰兒長大如此我死何恨遂薨光宗卽位下詔曰朕嗣承基緒撫臨萬方邇厥慶元則我生母溫肅端靖純懿皇貴妃恩莫大焉朕昔在青宮莫親溫清今居禁闈徒痛柩椁欲伸罔極之深悰惟有筆稱乎殷禮其準皇祖穆宗皇帝尊生母榮淑康妃故事禮部詳議以聞會崩熹宗卽位上尊諡曰孝靖溫懿敬讓貞慈參天允聖皇太后遷葬定陵祀奉慈殿

蕙田案孝靖薨葬追諡本紀俱不載茲特採傳以補其闕

熹宗本紀泰昌元年十一月丙子追諡生母孝和皇太后

孝和王太后傳孝和王太后熹宗生母也順夫人侍

光宗東宮爲選侍萬曆三十二年進才人四十七年三月薨熹宗卽位上尊諡曰孝和恭獻溫穆徽慈諸天鞠聖皇太后遷葬慶陵祀奉先殿崇禎十一年三月以加上孝純太后尊諡於御用監得后及孝靖太后玉冊玉寶始命有司獻於廟忠賢黨王體乾坐忘玩論死蓋距上諡時十有八年矣

莊烈帝本紀天啟七年九月甲申追諡生母賢妃曰孝純皇后

孝純劉太后傳孝純劉太后莊烈帝生母也海州人後藉宛平初入宮爲淑女萬曆三十八年十二月生莊烈皇帝已失光宗意被譴薨光宗中悔恐神宗知之戒掖庭勿言葬於西山及莊烈帝長封信王追進賢妃時莊烈帝居勛勤宮問近侍曰西山有申懿王

三
墳乎曰有傍有劉娘娘墳乎曰有每密付金錢往祭
及卽位上尊諡曰孝純恭懿淑穆莊靜毗天毓聖皇
太后遷葬慶陵帝五歲失太后問左右遺像莫能得
傅懿妃者舊與太后同爲淑女比宮居自稱習太后
言宮人中狀貌相類者命后母瀛國太夫人指示畫
工可意得也圖成由正陽門具法駕迎入帝跪迎于
午門懸之宮中呼老宮婢視之或曰似或曰否帝兩
泣六宮皆泣故事生母忌日不設祭不服青十五年
六月帝以太后故欲追前代生繼七后同建一廟以
展孝思乃御德政殿召大學士及禮臣入問曰太廟
之制一帝一后祧廟亦然歷朝繼后及生母凡七位
皆不得與卽宮中奉先殿亦尙無祭奈何禮部侍郎
蔣德璟曰奉先殿外尙有奉慈殿所以奉繼后及生

母者雖廢可舉也帝曰奉慈殿外尙有宏孝神霄本
恩諸殿德璟曰內廷規制臣等未悉孝宗建奉慈殿
嘉靖間廢之今未知尙有舊基否帝曰奉慈已撤惟
奉先尙可拓也於是別置一殿祀孝純及七后云
春明夢餘錄崇禎十五年五月十七日上傳禮部堂
上官禮科太常寺卿來中左門曰太廟之制一帝一
后計九廟此外祧廟亦有九亦止一帝一后因屈指
數自德懿熙仁四祖外仁宣英憲孝其九祧廟已滿
各一帝一后其繼后及生母后七位旣不得入太廟
亦竝無祧廟之主卽宮中奉先殿亦原止一帝一后
嘉靖後有以繼后生母后入者而以前七位尙無祭
也上意似在生母孝純皇太后而又推及七位后悉
入奉先殿亦未明言也禮臣林欲楫蔣德璟王錫袞

奏奉先之外別有奉慈殿奉繼后及生母后處今雖廢尚可舉行上曰奉慈殿外尚有宏孝殿神霄宮本恩殿禮臣奏奉慈殿如未可復即在神霄殿奉祀未知可否上曰太廟一帝一后朕不敢輕動還只是奉先尚可恢拓前後加一層即祧廟亦當祫祭德璟奏大祫之禮歲暮已行於太廟似已妥當且奉先原只一帝一后與太廟同若竝祧廟之主俱入未知安否上曰奉先殿現有繼后及生母后七位璟奏此萬曆初添入上默然此舉雖屬孝思然自古無二祧廟再建非禮也賴部科上疏執奏得止

右明后妃廟

後漢書光武本紀中元元年上薄太后尊號曰高皇后遷呂太后廟主於園

祭祀志永元中以竇后配食章帝

蕙田案此入而復出之始

蕙田案兩漢皇后祔廟史俱不載惟見此兩條

晉書禮志延康元年文帝繼王位七月追尊皇祖夫人

曰太王后明帝太和三年六月又追尊高祖夫人吳氏

曰高皇后竝在鄴廟之所祠

武帝泰始元年十二月景寅受禪丁卯追尊宣王妃張

氏為宣穆皇后

武帝本紀泰始二年冬十一月己丑追尊景帝夫人夏

侯氏為景懷皇后

文明王皇后傳武帝受禪尊為皇太后宮曰崇化咸甯

四年崩將遷祔帝手疏后德行令史官為哀策

元帝本紀太興三年八月戊午尊敬王后虞氏為敬皇后辛酉遷神主於太廟

元敬虞皇后傳永嘉六年薨帝為晉王追尊為王后太興三年遣使持節兼太尉萬勝奉冊贈皇后璽綬祔於太廟

蕙田案此帝在位而后先入廟之始

成帝本紀咸康八年三月初以武悼楊皇后配饗武帝廟

蕙田案二后竝祔蓋始於此劉健言祔二后自唐始蓋誤記也諸臣之議詳載后妃廟中

宋書武帝紀永初元年六月即皇帝位追尊皇妣為穆皇后

禮志宋武帝初為宋王建宗廟於彭城初祠高祖曾祖

皇祖皇考武敬臧后永初初追尊皇妣趙氏為穆皇后三年孝懿蕭皇后崩又祔廟

齊書禮志太祖即位立七廟廣陵府君太中府君淮陰府君即邱府君太常府君宣皇帝昭皇后為七廟

蕙田案此以父母分兩廟

建元二年太祖親祀太廟六室如儀拜伏竟至昭后室前儀注應倚立上以為疑欲使廟僚行事又欲以諸王代祝令於昭后室前執爵以問彭城丞劉瓛瓛對謂若都不至昭后坐前竊以為薄廟僚即是代上執爵饋奠耳祝令位卑恐諸王無容代之舊廟儀諸王得兼三公親事謂此為便從之

隋書禮儀志梁武初為梁公乃建臺於東城立四親廟

蕙田案后先入廟以夫祭妻所以疑其儀注

并妃郝氏而為五廟

梁書武帝紀天監元年四月丙寅即皇帝位追尊皇妣為獻皇后追諡妃郝氏為德皇后

陳書高祖本紀永定元年十月辛巳追尊皇妣董太夫人曰安皇后

北魏書平文皇后王氏傳昭成十八年崩太祖即位配饗太廟

昭成皇后慕容氏傳建國二十三年崩太祖即位配饗太廟

獻明皇后賀氏傳皇始元年崩後追加尊諡配饗焉

道武宣穆皇后劉氏傳太祖末年薨太宗即位追尊諡號配饗太廟自此後宮人為帝母皆正位配饗焉

明元密皇后杜氏傳泰常五年薨諡曰密世祖即位追尊號諡配饗太廟

太武敬哀皇后賀氏傳神麇元年薨後追加號諡配饗太廟

景穆恭皇后郁久闕氏傳世祖末年薨高宗即位追尊號諡配饗太廟

文成元皇后李氏傳薨後諡曰元皇后配饗太廟

獻文思皇后李氏傳皇興三年薨承明元年追崇號諡配饗太廟

孝文昭皇后高氏傳后自代如洛陽暴薨世宗踐祚尊崇配饗

孝莊本紀永安二年二月甲午尊皇妣為文穆皇后四月癸未遷神主於太廟

蕙田案魏及元明三史后妃入廟傳中無不

五禮通考卷二百后妃廟

左

書者最為詳悉

北齊書文宣帝紀天保元年五月戊午即皇帝位追尊皇祖妣為文穆皇后

周書孝閔帝紀元年正月辛丑即天王位追尊皇妣為文后

隋書高祖紀開皇元年二月甲子即皇帝位追尊皇妣為元明皇后

唐書高祖紀武德元年六月己卯追諡祖妣梁氏曰景烈皇后妣馱孤氏曰元貞皇后

舊唐書禮儀志太常卿姜皎曰伏見太廟中則天皇后配高宗天皇大帝題云天后聖帝武氏請除聖帝之字直題云則天皇后武氏從之

景雲元年祔和思皇后趙氏神主於太廟

唐書睿宗昭成順聖皇后竇氏傳后以子貴故先祔睿宗室肅明以開元二十年乃得祔廟

始 蕙田案先祔妾母繼祔嫡母此嫡妾竝祔之

憲宗懿安皇后郭氏傳后暴崩咸通中詔后主祔於廟穆宗宣懿皇后聿氏傳武宗立追冊為皇太后奉后合食穆宗室

五代史梁本紀太祖開平元年秋七月己亥追尊祖考為皇帝妣為皇后皇高祖妣范氏諡曰宣僖曾祖妣楊氏諡曰光孝祖妣劉氏諡曰昭懿妣王氏諡曰文惠

唐本紀莊宗同光元年追尊祖考為皇帝妣為皇后曾祖妣崔氏諡曰昭烈祖妣秦氏諡曰文景
晉本紀高祖天福二年追尊祖考為皇帝妣為皇后高

祖妣秦氏諡曰孝安元曾祖妣安氏諡曰孝簡恭祖妣來氏諡曰孝平獻妣何氏諡曰孝元懿

漢本紀二月辛未即皇帝位稱天福十二年閏七月庚辰追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖妣李氏諡曰明貞

曾祖妣楊氏諡曰恭惠祖妣李氏諡曰昭穆妣安氏諡曰章懿

周本紀廣順元年五月辛未追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖妣張氏諡曰睿恭曾祖妣申氏諡曰明孝祖妣

韓氏諡曰翼敬妣王氏諡曰章德

宋史太祖紀建隆元年九月丙午奉玉冊諡高祖妣崔氏曰文懿皇后曾祖妣桑氏曰惠明皇后祖妣劉氏曰簡穆皇后

禮志建隆二年十月祔明憲皇后杜氏於宣祖室

太祖孝惠賀皇后傳建隆三年四月追冊為皇后神宗時祔太廟

孝明王皇后傳乾德元年十二月崩太平興國二年祔享太廟

孝章宋皇后傳至道元年四月崩神宗時升祔太廟

太宗淑德尹皇后傳帝即位追冊為皇后後升祔太廟

懿德符皇后傳帝即位追冊為皇后至道三年升祔太廟

明德李皇后傳景德元年崩三年祔太宗廟

李賢妃傳真宗即位進上尊號為皇太后大中祥符六年升祔太廟

章穆郭皇后傳景德四年崩仁宗即位升祔真宗廟

仁宗本紀慶曆五年十月辛酉祔章獻明肅皇后章懿

皇后神主於太廟

章獻明肅劉皇后傳明道元年崩慶曆五年翰林學士

王堯臣等請二后祔序於章穆之次從之

李宸妃傳明道元年薨後章獻太后崩尊為皇太后慶

曆中升祔太廟

禮志元豐三年二月慈聖光獻皇后祔廟紹聖元年二

月祔宣仁聖烈皇后於太廟

徽宗本紀建中靖國元年五月丙戌祔欽聖獻肅皇后

欽慈皇后神主於太廟崇甯元年六月己丑祔欽成皇

后神主於太廟三年三月甲午躋欽成皇后神主於欽

慈皇后之上

政和三年六月癸卯祔昭懷皇后神主於太廟

高宗本紀紹興元年八月丁丑祔昭慈獻烈皇后神主

於溫州太廟

哲宗昭慈聖獻孟皇后傳紹興元年崩祔神主於哲宗

室位在昭懷皇后上

徽宗顯恭王皇后傳大觀二年崩諡曰靜和紹興中始

祔徽宗廟改今諡

鄭皇后傳從上皇北遷崩於五國城紹興七年何蘇等

使還始知諡顯肅祔主徽宗室

高宗本紀紹興二十九年十二月甲子祔顯仁皇后神

主於太廟

韋賢妃傳紹興二十九年崩祔神主太廟徽宗室

欽宗朱皇后傳后既北遷不知崩問慶元三年上尊諡

仁懷祔於太廟

高宗憲節邢皇后傳紹興九年崩於五國城淳熙末

附高宗廟

孝宗成穆郭皇后傳紹興二十六年薨及受禪追冊為
皇后諡恭懷尋改安穆又改成穆附孝宗廟

甯宗本紀紹熙五年上成穆皇后成恭皇后冊寶於本
室

慶元四年四月丙戌附仁懷皇后神主慈烈皇后神主
於太廟

六年九月乙卯附慈懿皇后神主於太廟
開禧三年九月壬寅附成肅皇后神主於太廟

蕙田案甯宗以前宋之諸后自溫成外無不
入廟者若太祖之孝惠孝明孝章神宗之欽
聖欽成欽慈徽宗之顯恭顯肅顯仁孝宗之
成穆成恭成肅此三后竝附也太宗之淑德

懿德明德元德真宗之章懷章穆章獻章懿
此四后竝附也

金史熙宗本紀天會十四年八月丙辰追尊九代祖以
下曰皇帝皇后

禮志天會十四年八月庚戌上皇九代祖妣曰明懿皇
后皇八代祖妣曰思皇后皇七代祖妣曰節皇后皇六
代祖妣曰恭靖皇后皇五代祖妣曰威順皇后皇高祖
妣曰昭肅皇后皇曾祖妣曰翼簡皇后皇曾叔祖妣曰
靜宣皇后皇曾叔祖妣曰貞惠皇后皇伯祖妣曰敬僖
皇后丙辰奉上尊諡

大定二十九年五月祧獻祖昭祖升附世宗明德皇后
顯宗於廟

明昌三年十二月尚書省奏明年親禘室當用犢一欽

懷皇后祔於明德之廟

昭聖皇后劉氏傳大定三年三月生宣宗卒宣宗即位尊為皇太后升祔顯宗廟

元史祭祀志至元三年命平章政事趙璧等集議製尊諡廟號定為八室烈祖神元皇帝皇曾祖妣宣懿皇后第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻皇后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯考術赤皇伯妣別土出迷失第四室皇伯考察合帶皇伯妣也速倫第五室皇考睿宗景襄皇帝皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七室憲宗桓肅皇帝貞節皇后第八室

十三年改作金主太祖主題曰成吉思皇帝睿宗題曰太上皇也可那顏皇后皆題名諱

太宗昭慈皇后傳至元三年崩升祔太宗廟

憲宗貞節皇后傳至元二年追諡升祔憲宗廟

世祖昭睿順聖皇后傳成宗即位追諡升祔世祖廟

祭祀志元貞元年冬十月癸卯有事於太廟中書省臣

言去歲世祖皇帝裕宗祔廟以綾代玉冊今玉冊玉寶

成請納諸各室命獻官迎導入廟

成宗大德四年八月以皇妣皇后祔

武宗本紀大德十一年五月甲申即皇帝位尊太母元

妃曰皇后六月丁酉元妃宏吉刺氏失憐答里諡曰貞

慈靜懿皇后祔成宗廟室

祭祀志大德十一年武宗即位追尊先元妃為皇后祔

成宗室

蕙田案成宗大德十一年春崩皇后伯要真

氏謀立安西王阿難答武宗卽位廢居東安
州賜死故以成宗元妃宏吉刺氏升祔焉妃
蓋成宗元配未卽位而先薨者

英宗本紀至治二年十二月丙戌定諡太皇太后曰昭
獻元聖遣太常禮儀院使朵台以諡議告於太廟
至治三年三月戊申祔昭獻元聖皇后於順宗室
泰定帝本紀至治三年九月癸巳卽皇帝位十二月戊
辰諡皇妣晉王妃曰宣懿淑聖皇后
武宗宣慈惠聖皇后傳泰定四年十一月崩升祔武宗

廟
祭祀志泰定四年諡武宗皇后曰宣慈惠聖英宗皇后
曰莊靜懿聖祔太廟

仁宗莊懿慈聖皇后傳至治二年崩升祔仁宗廟

祭祀志泰定元年奉安仁宗及慈聖皇后二神主
甯宗答里也忒迷失皇后傳至正二十八年崩升祔甯
宗廟

順帝本紀元統元年十月庚寅中書省臣請集議武宗
英宗明宗三朝皇后升祔武宗一室以眞哥皇后配焉
明史禮志洪武元年前上皇高祖妣曰元皇后皇曾祖妣
曰恒皇后皇祖妣曰裕皇后皇妣陳氏曰淳皇后
十五年以孝慈皇后神主祔享太廟

成祖仁孝徐皇后傳永樂五年七月乙卯崩仁宗卽位
祔太廟

仁宗誠孝張皇后傳正統七年十月崩祔太廟
宣宗孝恭孫皇后傳天順六年九月崩祔太廟
英宗孝莊錢皇后傳成化四年六月太后崩七月祔太

廟

蕙田案當時大臣廷諍事載入后妃廟中

憲宗孝貞王皇后傳正德十三年二月崩祔太廟

孝宗孝康張皇后傳嘉靖二十年八月崩祔廟

武宗孝靜夏皇后傳嘉靖十四年正月崩祔廟

世宗孝潔陳皇后傳崩七年十月也穆宗卽位禮臣議

孝潔皇后大行皇帝元配宜合葬祔廟報可

孝烈方皇后傳嘉靖二十六年十一月乙未崩祔仁宗

祔后太廟隆慶初移主宏孝殿

蕙田案此已祔而復出者其事詳載后妃廟

穆宗孝懿李皇后傳嘉靖三十七年四月薨穆宗卽位

謚曰孝懿皇后神宗卽位祔太廟

神宗孝端王皇后傳萬曆四十八年四月崩光宗卽位

祔廟

光宗孝元郭皇后傳萬曆四十一年十一月薨熹宗卽

位祔廟

右后妃升祔

