

74
6640
54

74
640
54

五禮通考卷第一百四十一

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙編輯
李葆總督蘇有都御史桐城方觀承同訂

兩淮都轉鹽運使德水盧見曾
直隸按察司副使元和宋宗元 參校

嘉禮十四

朝禮

蕙田案周禮命婦朝女君則皇后之有朝尚
矣漢制自二千石夫人以上服蠶衣以朝晉
宋皆然唐永徽五年命婦朝於光順門其後
以朝官命婦雜處朝賀詔停開元禮載皇后
正旦冬至受外命婦朝儀於肅章門外齊班
然後入內殿行禮賀畢有會長慶以後則外
命婦有邑號者正旦冬至詣光順門起居宋
制皇親國戚之家及臣僚命婦遇節序慶賀

五禮通考卷第一百四十一 朝禮

木下中也
寄贈

91-0731

許入內進奉而已其朝賀太皇太后皇太后禮同至於正旦冬至朝賀行禮之詳無聞焉元正旦命婦則以常禮詣內殿行賀禮明正旦冬至皇后御坤寧殿內使監官引內外命婦入朝禮畢賜宴於後殿今具唐開元禮明禮志集禮及歷代儀注用著于篇

宋書禮志自皇后至二千石命婦皆以蠶衣為朝服隋書禮儀志後齊元日中宮朝會陳樂皇后禕衣乘輿以出於昭陽殿坐定內外命婦拜皇后與妃主皆跪皇后坐妃主皆起長公主一人前跪拜賀禮畢皇后入室乃移幄坐於西廂皇后改服褕狄以出坐定公主一人上訖就坐御酒食賜爵竝如外朝會後周皇后之服凡十有一等朝命婦則服褕衣有時見

命婦則蒼衣

隋儀如後齊制而又有皇后受羣臣賀禮則皇后御座而內侍受羣臣拜以入承令而出羣臣拜而罷

皇后禕衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二

等素紗內單黼領羅縠標襪蔽膝隨裳色用翟為尊三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦細約用青組以青衣革帶青鞵烏以金飾白玉佩元組綬章采尺寸與乘

同祭及朝會凡大事則服之

明集禮古者后夫人有房中之樂歌周南召南而不用鐘磬所以諷誦以事其君子而朝會之樂未聞焉隋初皇后之庭但設絲管大業以後始制鐘磬而猶不設鐘

唐開元禮皇后正至受羣官朝賀

前一日尚寢率其屬設御幄座如外命婦朝儀守宮設

次於宮城門外如常儀其日未明一刻諸衛各勒所部屯門列仗及陳布於肅章門外奉禮設文武羣官諸親蕃客使等衛於宮城門外如朝堂之式典儀設文武羣官位於肅章門外文東武西俱重行北面對為首諸親位於文武五品之下朝集使蕃客等分方位次如常設典儀贊者位於羣官東北差退西向北上又設內給事位於羣官之北南向若與外命婦同時朝則典儀於肅章門外設羣官等版位文武羣官依時刻集列門外俱就次各服其服若與上臺同上朝賀則上臺禮畢羣官仍朝服典儀引從納義迎典儀率贊者先入就位典儀引文武羣官入就位尚儀奏外辦皇后首飾禕衣以出即御座南向坐侍御警蹕及設琮璽於御座竝如常儀內謁者監引內給事出就南面典儀曰再拜贊者承傳文武羣官等俱再拜典

儀引為首者一人進內給事前北面跪賀同休為異曰

賀訖俛伏興典謁引退復位羣官等皆再拜內謁

者監引內給事入依式奏問內給事承令出謁者監引

內給事復南面位稱令旨羣官等皆再拜內給事宣令

云履新之慶冬至云履長之慶與公等同之羣官等又再拜內謁

者監引內給事入典謁引羣官等尚儀前奏禮畢皇后

降座以入侍衛警蹕如常儀

皇后正至受外命婦朝賀餅 太皇太后皇太后受羣

臣外命婦朝賀禮竝同

前二日本司宣攝內外各供其職前一日守宮設外命

婦次如常儀尚寢率其屬設御幄於皇后正殿北壁南

向又設命婦為首者脫烏席於西階前近西東向如式

司樂展宮懸之樂於殿庭設麾於殿上西階之西東向

內僕進重翟以下於肅章門外道東西向北上司贊設
 命婦版位於殿庭大長公主以下在東太夫人以下在
 西諸親婦女之下宗親在東異姓在西俱重行北面對為首內謁
 者設外命婦等位於肅章門外大長公主以下於道東
 太夫人以下於道西俱重行相向北上命婦有從夫之
 爵無夫有從子之爵設司贊位於東階東南南向掌贊
 二人位於司贊之南差退俱西向受朝日依時刻諸衛
 勒所部屯門列仗及陳布於肅章門外如常儀外命婦
 等依時刻集到宮門外至下車所道西東向以車為次
 北上車次定命婦等皆降車內典引引之次各服其服
 尚儀奏請中嚴宮官侍衛者皆朝服司寶奉琮寶依式
 俱詣內閣奉迎司樂帥女工人入就位典樂升就舉麾
 位司贊先入就位內典引引命婦俱就肅章門外位尚

儀奏外辦皇后首飾禕衣以出警蹕如常儀皇后出自
 西房典樂舉麾奏正和之樂即御座南向坐司寶奉琮
 寶置於御座如常偃麾樂止凡樂皆典樂舉麾工鼓祝而後作偃麾曼啟而後止司寶承
 引命婦以次入就位為首者初入門舒和樂作至位樂
 止命婦等立定司贊曰再拜掌贊承傳外命婦皆再拜
 司寶引為首者一人詣西階為首者初行樂作至階樂
 止為首者脫舄升進當御座前北面跪賀稱妾姓等言
贊詞與賀訖起司寶引為首者降階納舄樂作復位立定
羣官同樂止司贊者曰再拜掌贊承傳外命婦等皆再拜司言
 承前令降自西階諸命婦西北東面稱令旨外命婦等
 皆再拜宣令曰履新之慶冬至云履長之慶夫人等同之司贊者
 曰再拜掌贊承傳外命婦等皆再拜司寶以次引出為
 首者初行樂作出閣樂止內典引承引以出尚儀前奏

禮畢還侍位皇后降座樂作人自東房侍衛警蹕如來
儀樂止女工人退

會 朝訖尚寢帥其屬鋪外命婦等之座於殿上大長
公主以下於御座東南重行西向太夫人以下於御座
西南重行東向設升殿者座席於東西廊下皆如上儀
又量設脫履席於東西階下尚食設壽罇於殿上東序
之端西向有坫爵一於罇下設升殿者酒罇於東西廊
下近北設廊下者酒罇各於其坐之南皆有坫罍俱障
以帷設訖司樂帥諸樂人就位內典引引外命婦俱詣
肅章門外位尚儀奏外辦皇后首飾褱衣以出警蹕侍
衛如常儀皇后出自西房典樂舉麾正和之樂作即御
座南向坐司寶奉琮寶置於御座如常儀偃麾樂止司
寶承引外命婦以次入就位為首者知八門樂作至位

樂止外命婦立定若朝會別日贊拜如朝禮司言前承令降諸命婦西北
南向稱合旨夫人等升席座司贊曰再拜贊者承傳外
命婦等皆再拜訖司賓引外命婦應升殿者詣東西階
樂作為首者至階樂止俱就席脫舄於階下以升司賓
引為首者一人升階近東西面立以下各就席後立司
賓引不升殿者詣東西廊下席後立上下立定司賓引
為首者詣酒罇所北面立尚食酌酒一爵以授為首者
司賓引為首者至御座前北向授尚食尚食受爵進置
御座前司賓引為首者退北面為首者跪奏稱妾姓等
言元正首祚冬至云大正長至妾等不勝大慶謹上千萬歲壽興
再拜外命婦等皆再拜訖司言前承令宣令云合旨夫
人等同納景福外命婦等又再拜尚食取爵奉進皇后
舉酒樂作外命婦等皆三稱萬歲皇后舉酒訖尚食受

虛爵復於坵樂止司贊曰再拜掌贊承傳外命婦等皆
再拜司賓引爲首者就席後立司贊曰就座掌贊承傳
外命婦等俱就位尚食進酒至階司贊曰酒至興掌贊
承傳外命婦等俱興立席後尚儀至階省酒尚食奉酒
進皇后舉酒樂作如常又行外命婦酒酒至司贊曰再
拜掌贊承傳外命婦等俱再拜受解司贊曰就座掌贊
承傳外命婦等俱就座坐飲皇后舉酒訖尚食受虛爵
復於坵樂止觴行三周尚食奉御食食升階司贊曰食
至興掌贊承傳外命婦等皆起立席後尚食至階省案
尚食品嘗食訖以次進置御前又行命婦案御若不食及命婦案先下訖不
須與設食訖司贊曰就座掌贊承傳外命婦等皆就席座
皇后飯樂作外命婦等俱飯御食畢樂止仍行酒遂設
庶羞諸技以次作若賜酒司言前承令詣東階上西向

稱賜酒階下掌贊承傳外命婦等皆起再拜立受解坐
飲訖起立授虛解又再拜就席坐酒行十二徧會畢司
贊曰可起掌贊承傳外命婦等皆起立席後司賓引降
各納舄樂作俱引復階下位樂止其廊下者仍立於席
後立定司贊曰再拜掌贊承傳外命婦等在位者皆再
拜若有束帛則尚功帥其屬以束帛先立於東西廂司
言前承令降自西階詣命婦西北東面稱令旨外命婦
等皆再拜宣令訖外命婦等又再拜尚功帥其屬以次
受束帛訖外命婦等又再拜司賓引命婦等以次出樂
作出門樂止內典引承引次出尚儀前奏禮畢遂還侍
位皇后降座樂作入自東房警蹕侍衛如來儀樂止

蕙田案周官內宰掌致后之賓客之禮注謂
諸侯夫人有會見王后之法故亦致禮焉然

五禮通考卷一百一十一
六
則諸侯夫人朝於王后而王后與之行宴會
之禮者其來尚矣唐開元禮儀注獨詳明集
禮有宴會命婦之儀蓋本諸此

明集禮皇太子正旦朝賀皇后儀注

冬至壽誕同

前期內使監於坤寧宮設皇后御座於正中設皇太子
幄次於王宮門外之東近南親王幄次於王宮門外近
南之東西其日設儀仗於露臺上及殿庭之東西設皇
太子親王拜位於露臺上正中及殿內正中司贊二人
位於露臺上拜位之北東西相向司賓二人位於司贊
之南東西相向內贊二人位於殿內拜位之北東西相
向樂工陳樂於王宮門外皇太子親王朝上位訖司賓
引導仍具冕服至幄次內使監官啟知皇后首飾禕衣
將出仗動樂作陞御座樂止司賓引導皇太子親王入

就殿前拜位初行樂作至拜位樂止司賓二人分立於

東西司贊唱鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止

司賓引導皇太子親王俱進自殿東門樂作司賓伺於

門外內贊接引至於殿前拜位樂止內贊唱跪皇太子

跪親王皆跪皇太子稱長子某茲遇履端之節

壽日則云茲遇母后殿下聖誕之辰謹率諸弟等恭上千歲壽謹率諸弟某王等恭詣母后殿下

稱賀內贊唱俛伏興平身皇太子親王皆俛伏興平身

內贊引皇太子親王自殿東門出樂作司賓引復殿前

拜位樂止司贊唱鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身

樂止內使監官啟禮畢司贊唱禮畢皇后興樂作至內

閣門司賓引皇太子親王還幄次樂止

明史禮志中宮受朝儀惟唐開元禮有朝皇太后及皇

后受羣臣賀皇后會外命婦諸儀明制無皇后受羣臣

五刑集卷一百一十一
十一
賀儀而皇妃以下正旦冬至朝賀儀則自洪武元年九月詔定凡中宮朝賀內使監設皇后寶座于坤寧宮丹陛儀仗內使執之殿上儀仗女使執之陳女樂於宮門外設皇貴妃幄次于宮門外之西近北設公主幄次于宮門外之東稍南設外命婦幄次于門外之南東西向皇后服褱衣出閣仗動樂作陞座樂止司賓導外命婦由東門入內道東西班侍立訖導皇貴妃眾妃由東門入至陞上拜位贊拜樂作四拜興樂止導由殿東門入樂作內贊接引至殿上拜位樂止贊跪妃皆跪皇貴妃致詞曰妾某氏等茲遇履端之節冬至則云履長恭詣皇后殿下稱賀致詞畢皆俯伏興樂作復位樂止贊拜樂作四拜興樂止降自東階出司賓導公主由東門入至陞上拜位以次立行禮如皇妃儀司賓導外命婦入

殿前中道拜位贊拜如儀班首由西陞陞入殿西門樂作內贊接引至殿上拜位班首及諸命婦皆跪班首致詞曰某國夫人妾某氏等稱賀賀畢出復位司言跪承旨由殿中門出立露臺之東南向稱有旨命婦皆跪司言宣旨曰履端之慶與夫人等共之贊興司言奏宣旨畢皇后興樂作入內閣門樂止諸命婦出太皇太后皇太后朝賀儀同洪武二十六年重定中宮朝賀儀先日女官設御座香案至日內官設儀仗陳女樂於丹陛東西北向設箋案於殿東門命婦至宮門司賓引入就拜位女官具服侍班尚宮尚儀等官詣內奉迎皇后具服出作樂贊拜如前儀女官舉箋案由殿東門入樂作至殿中樂止贊跪命婦皆跪贊宣箋曰女官宣訖贊展箋宣箋女官詣案前展宣訖舉案于殿東命婦皆興司賓

引班首由東階陞入殿東門樂作內贊引至殿中樂止
贊跪班首及諸命婦皆跪班首致詞訖皆興由西門出
贊拜及司言宣旨皆如儀禮畢千秋節致詞云茲遇千
秋令節謹詣皇后殿下稱賀不傳旨凡朔望命婦朝參
是日設御座于宮中陳儀仗女樂皇后陞座引禮女官
引命婦入班文武西各以夫品贊拜樂作四拜禮畢
出陰雨大寒暑則免後命婦朝賀俱于仁智殿朝東宮
妃儀如朝中宮不傳令

明集禮宴會命婦儀注

正旦冬至
壽誕同

坤寧宮受朝賀畢內使監官仍於殿上陳設御座于殿
庭及露臺上左右設儀仗及御座左右摯執如受朝之
儀又於御座西畔設貴妃等六妃位東畔稍南設皇太
子妃王妃公主位於殿南左右第一行設一品外命婦

坐次左右第二行設二品命婦坐次左右第三行設三
品命婦坐次左右第四行設四品外命婦坐次以北爲
上東西相向東西廡下設四品以下外命婦坐次以北
爲上樂工於殿之南楹陳大樂細樂及諸舞隊設御酒
尊于殿之南楹正中設皇妃酒尊於御酒尊之西皇太
子妃王妃公主酒尊於御酒尊之東設外命婦酒尊於
殿門左右及東西兩廡御位司壺二人尙酒尙食二人
皇妃六人司壺一人奉酒奉食二人皇太子妃王妃公
主司壺一人奉酒奉食二人殿上左右行每一行司壺
二人奉酒奉食二人東西廡各有司壺供酒供食之人
陳御食案於殿上正中及皇妃六位食案於殿上之西
稍南皇太子妃王妃公主食案於殿上之東稍南外命
婦食案東西廡命婦食案皆先設於本位前將宴請執

事人各供事司賓引大小命婦各服常服侍立於殿門外之左右內使監官啟知皇后常服皇妃皇太子妃王妃公主常服隨從出閣仗動樂作陞御座樂止司賓引皇妃皇太子妃王妃公主入就位司賓引大小命婦入各立于座位後丞相夫人率次命婦等舉御食案進於御座前丞相夫人捧壽花進於御前二品外命婦各舉食案進於皇妃皇太子妃王妃公主前進壽花於皇妃皇太子妃王妃公主前大小命婦各就位坐奉御及諸執事人分進壽花於殿內大小命婦及分進壽花於東西廡命婦訖司壺於御前尚酒及皇妃皇太子妃王妃公主前進酒內外命婦前各供酒樂作樂女北面立舉手唱上酒飲畢樂止東西廡大小命婦前司壺各斟酒如儀奉御於御座前尚食供食者於皇妃皇太子妃王

妃公主前及外命婦前各供食樂作樂女北面舉手唱上食食畢樂止東西廡大小命婦前供食者各供食如儀凡酒七行閒進食五次上酒上食樂作樂止竝如儀樂或閒用舞隊宴畢皇后興樂作侍從導引還宮如來儀樂止司賓引大小命婦以次出

寧宮賜宴

永樂二年九月上召解縉黃淮胡廣胡儼楊榮楊士奇金幼孜諭之曰皇后數言欲召見爾七人命婦其令卽赴柔儀殿見是日縉等妻入見中宮慰勞備至皆賜五品冠服及紗幣表裏三年四月上命禮部自今命婦雖大朝賀亦止於三品以上餘悉免之定著爲令

宣德時楊士奇在內閣時夫人已故也一婢侍巾櫛而已一日中宮有喜慶文武大臣命婦皆朝賀太后聞士奇無命婦令左右召其婢至則諸命婦已退矣

太后見其貌既不揚衣服儉陋命妃嬪重爲梳整易內製首飾衣服而遣之且笑云此回楊先生不能認矣翌日命所司如制封之不爲例

嘉靖三年二月興國太后千秋日命婦各上箋覲賀宴資倍常

右皇后受賀

蕙田案皇太子受羣官賀儀漢以前無聞唐開元禮正旦冬至則於大朝會之明日百官朝集使等皆詣東宮行禮羣官再拜稱賀又再拜皇太子有答後再拜之儀宋政和五禮新儀正旦冬至三公賀前後皆再拜皇太子俱答拜其中班首稱賀有承令宣答之制次樞密院官賀又次受師傅保賓客賀竝如上儀次文武宮官賀無宣答亦不答拜元正旦則於大朝會之明日文武羣官以下常服至

東宮行四跪拜禮其千秋亦如之明正至奉天殿朝畢皇太子於大本堂受三公賓客諭德賀有答後再拜之禮百官詣東宮賀有稱賀宣答而不答拜其賀箋魏吳質有上太子箋然不專於慶賀也唐令百官上東宮箋式于皇太子稱殿下自稱名不稱臣蓋始用於慶賀矣宋箋式與唐同元正旦及千秋在內省院臺進箋赴詹事院收受在外行省亦然其所屬五品以上第進所屬上司類進詹事院皆稱名不稱臣明正至千秋羣官各進箋稱賀外官則進於禮部其式參用唐制詳見明集禮會典中

通典晉制皇帝會公卿座位定太子後至孫毓以爲

羣臣不應起禮曰父在斯爲子君在斯爲臣侍坐於所尊見同等不起皆以爲尊無二上故有所厭之義也昔衛綰不應漢景之召釋之正公門之法明太子事同於羣臣羣臣亦統一於所事應依同等不起之禮明帝太寧二年詔曰漢魏以來尊崇儲貳使官屬稱臣朝臣咸拜此甚無謂今太子幼冲使臣先達將令日習所見謂之自然此豈可以教之邪令內外通議尙書令下盡議以爲春秋王太子不會盟禮同於君皆所以重儲貳異正嫡苟奉之如君不得不拜矣太子若存謙冲故宜答拜臣以爲皇太子之立郊告天地正位儲宮豈得同之皇子揖讓而已詔宜稽則漢魏闔朝同拜從之

徐邈云東宮臣上表天朝既黃紙上太子用疏則用白紙也北人有作符宏宮屬者云東宮臣上疏於太子用白紙太子答之用黃紙朝士率常賤上下死罪太子答之云白亦有惶恐此似得中朝舊法

隋書禮儀志後周制正之二日皇太子南面列軒懸宮官朝賀及開皇初皇太子勇準故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶高祖謂之是後定儀注西面而坐惟宮臣稱慶臺官不復總集煬帝之爲太子奏降章服宮官請不稱臣許之

唐開元禮皇太子元正冬至受羣臣賀并會前二日本司宣攝內外各供其職前一日典設郎設皇太子幄座於正殿東序西向守宮設羣官等次東宮朝堂伶官帥展軒懸之樂於殿庭以姑洗之均又設三鑄鐘姑洗夷則大呂各依其位設登歌以南呂之均及設

摩于殿上竝如常儀典設郎鋪羣官牀座于殿上文官
三品以上於皇太子西南重行北向武官三品以上於
皇太子西北重行南向俱以東為上朝集使三品以上
及都督刺史各依方於文武官之下設不升殿者座席
於殿庭東西廂文官四品五品於懸東六品以下於橫
街之南每等異位重行西向北上武官四品五品於懸
西六品以下於橫街之南當文官每等異位俱重行東
向北上朝集使非升殿者分方各依文武官當品之下
諸州使人分方各於朝集使之下亦如之諸親於四品
五品之下宗親在東異姓親在西掌儀仍各設版位奉禮設門外位於東宮朝堂之
前文官在東武官在西俱每等異位重行相向北上諸
親位於文武四品五品之下宗親在東異姓親在西設諸州朝集使位
東方南方於宗親之南每等異位重行西面西方北方

於異姓親之南每等異位重行東面俱以北為上與膳
量設罇於廊下近北設不升殿者酒罇各于其座之南
皆有站羣俱障以帷其日質明諸衛率各勒所部屯門
列仗文武羣官依時刻集朝堂次各公服左庶子量時
刻版奏請中嚴近仗就陳於閣外諸侍衛之官各服其
器服俱詣閣奉迎伶官師帥工人二舞入就位又伶官
帥一人升就位舉麾掌儀帥贊者入就位吏部兵部贊
羣官俱出次通事舍人各引就門外位又舍人引羣官
非升殿者先入就位左庶子版奏外辦皇太子著從省
服未冠則雙童髻以出侍衛如常伶官帥舉麾奏承和之樂皇太
子即座西向坐偃麾樂止凡樂皆伶官帥舉麾工鼓祝而後作偃麾衰敬而後止掌儀一人
升就西階上東面立贊者二人立于階下通事舍人引
羣官以次入就位公初入門舒和之樂作左庶子前跪

奏稱左庶子臣某言請殿下迎公王興俛伏興還侍位
皇太子降立于座後若有三公諸伯叔則降立於東階下西面公至階則
至階樂止公以下升座者俱脫履於階下所司先設通事
舍人接引羣官升就位立定掌儀唱再拜贊者承傳羣
官上下皆再拜訖通事舍人引羣官為首者一人進皇
太子前東面立賀稱元正首祚景福惟新伏惟皇太子
殿下與時同休冬至賀云天正長至賀訖退復位皇太子答再
拜左庶子前承令進宣令訖羣官上下又再拜左庶子
前跪奏稱左庶子臣某言請坐俛伏興還侍位皇太子
坐掌儀唱就座贊者承傳羣官上下就座皆就座俛伏
坐伶官帥引歌者及琴瑟至階脫履於下升就位坐其
笙管者詣階間北面立典膳郎進酒至階掌儀唱酒至
興贊者承傳羣官上下皆俛伏興立席後左庶子到階

省酒典膳郎奉酒進皇太子舉酒食宮令又行羣官酒
酒至掌儀唱再拜贊者承傳羣官上下皆再拜若皇太子遣
羣官皆搢笏受觶掌儀唱就坐贊者承傳羣官上下皆
就坐俛伏興飲皇太子初舉酒登歌作昭和之曲典膳
郎進受虛觶復于坵登歌訖降復位觴行三周典膳郎
進食食升階左庶子到階省案掌儀唱食至興贊者承
傳羣官上下俛伏興立座後典膳郎品嘗食訖以次進
置皇太子前食官令又行羣官案皇太子若不食及宮
掌儀唱就座贊者承傳羣官上下皆就座俛伏坐皇太
子及飯奏休和之樂羣官上下俱飯皇太子食畢樂止
仍行酒遂設庶羞伶官帥引二舞以次入酒行九徧會
畢掌儀唱可起贊者承傳羣官上下皆俛伏起立席後
左庶子前跪奏稱左庶子臣某言請殿下降座俛伏興

還侍位皇太子降立於座後掌儀唱再拜贊者承傳羣
 官上下皆再拜皇太子答再拜通事舍人引羣官降納
 履以出公初出樂作若有三公諸伯叔皇太子升
 降伶官帥舉麾作止如式公出門樂止左
 庶子前跪奏稱左庶子臣某言請殿下升座俛伏興還
 侍位樂作皇太子升座樂止羣官出畢非升座者仍
 立於殿庭左庶子
 前跪奏稱左庶子臣某言禮畢俛伏興還侍位皇太子
 興樂作皇太子降座以入侍衛如來儀侍臣從至閣樂
 止又通事舍人引侍衛庭者以次出

皇太子元正冬至受宮臣朝賀會并
 前二日本司宣攝內外各供其職前一日典設郎設皇
 太子幄座于正殿東序西向衛尉設宮臣次于重明門
 外伶官出展軒懸之樂於殿庭以姑洗之均設麾於殿
 上西階之西又設為首者解劔席於懸西橫街之南竝

如常儀設宮臣版位於懸南文東武西俱重行北面相
 對為首設典儀位於東階南贊者一人在南差退俱西
 向北上設宮臣門外位文官道東武官道西重行相向
 以北為上受朝其日未明三刻開諸宮殿門諸衛
 率各勒所部屯門列仗如常宮臣依時刻集重明門外
 各服其器服左庶子版奏請中嚴近仗就陳於閣外伶
 官帥工人入就位又伶官帥一人升就位諸侍衛之
 官各服其器服俱詣閣奉迎典儀帥贊者先入就位通
 事舍人引宮臣俱就門外位又舍人引六品以下先入
 就位左庶子版奏外辦皇太子服遠遊冠絳紗袍以出
 左右侍衛如常儀皇太子將出仗動伶官帥跪俛伏興
 舉麾鼓祝奏永和之樂皇太子升自阼階即座西向坐
 偃麾夏啟樂止通事舍人引宮臣五品以上以次入就

五禮考卷一百四十一 朝禮 左

位宮臣初入門奏舒和之樂至位樂止宮臣立定典儀
曰再拜贊者承傳宮臣在位者皆再拜訖通事舍人引
爲首者一人詣西階爲首者初行樂作至解劔席後樂
止爲首者就席解劔置於席俛伏興通事舍人引升階
進當皇太子座前東面跪賀其賀詞與羣官同俛伏興通事舍人
引降詣席後爲首者跪著劔俛伏興樂作復懸南位樂
止宮臣俱再拜左庶子前承命降詣宮臣西北東面稱
令旨宮臣俱再拜宣命訖宮臣又再拜左庶子還侍位
典儀曰再拜贊者承傳宮臣在位者皆再拜通事舍人
以次引出還次爲首者初行樂作出門樂止左庶子前
跪奏稱左庶子臣某言禮畢俛伏興還侍位皇太子興
樂作降座入侍衛如來儀侍臣從至閣樂止
會 伶官師帥登歌於殿上以南呂之均典設郎鋪宮

臣座席於殿上文官於皇太子幄座西南重行北向武
官於皇太子西北重行南向俱以東爲上設不升殿者
座席于東西廊下設解劔席於懸西橫街之南俱以北
爲上典設郎設壽樽於殿上西序之端東西有坫加爵
一於樽下又設升殿者酒樽於西廊下近北設殿下者
酒樽各於其座之南皆有坫幕俱障以帷設訖通事舍
人引宮臣出次俱就門外位左庶子奏外辦皇太子服
遠遊冠絳紗袍以出侍衛如常皇太子將出仗動樂作
皇太子升自阼階卽座西向坐樂止典儀一人升就東
階上西面立通事舍人引文武宮臣以次入就位宮臣
初入門樂作爲首者至位樂止宮臣立定若朝會別日設會贊拜如朝禮左
庶子前承命降命宮臣升座位者皆再拜通事舍人引
應升殿者詣西階爲首者初行樂作至解劔席樂止宮

臣各脫舄履跪解劔置於席上俛伏興通事舍人引升階宮臣爲首者一人升立於階西東向以下各就座後立于其位又通事舍人引廊下位者就座後上下立定典儀郎前跪稱典儀郎臣某言請賜宮臣上壽俛伏興左庶子稱令曰諾典膳郎退升詣酒樽東面立通事舍人引爲首者詣酒樽之所北面立典膳郎酌酒一爵授爲首者搢笏受爵通事舍人引爲首者詣皇太子座前東面授左庶子左庶子受爵進置皇太子前爲首者執笏通事舍人引爲首者退東面跪稱某宮臣等稽首言王元首祚冬至云天正長至臣等不勝大慶謹上千萬歲壽俛伏興再拜宮臣等上下再拜立於席後左庶子前承令少退宣令訖宮臣上下又再拜左庶子取爵奉進皇太子舉酒奏休和之樂宮臣上下皆舞蹈三稱萬歲皇太子

舉酒訖左庶子進受虛爵以授典膳郎典膳郎受爵復於坵樂止初左庶子受虛爵殿上典儀唱再拜階下贊者承傳宮臣上下皆再拜通事舍人引爲首者就座後立殿上典儀唱就座階下贊者承傳宮臣上下俱就座俛伏興伶官帥引歌者及琴瑟至階脫履於下升就位坐又引笙管進詣階間北面立典膳郎進酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳宮臣上下皆俛伏起立席後左庶子到階省酒典膳郎奉酒進皇太子舉酒食官令又行宮臣酒酒至殿上典儀唱再拜階下贊者承傳宮臣上下皆再拜俛伏興坐飲皇太子初舉酒登歌作昭和之樂三終行觴三周典膳郎進食皇太子食奏休和之樂食畢樂止仍行酒設庶羞之奠如會羣儀伶官帥引諸伎以次入樂作若賜酒左庶子前承令謂

東階上西向稱賜酒殿上典儀承傳階下贊者又承傳
宮臣上下皆執笏俛伏起再拜搢笏立受觶就座俛伏
坐飲訖俛伏起受虛罈再拜執笏又再拜就座俛伏坐
酒九行徧會畢殿上典儀唱可起階下贊者承傳宮臣
上下皆俛伏起立席後通事舍人引宮臣降詣解劔席
後跪著劔俛伏興納屣履樂作復懸南位樂止位於東
西廊下者仍立於席後立定典儀曰再拜贊者承傳宮
臣在位者皆再拜廊下者拜於席後諸伎俱作通事舍人引宮臣
以次出為首者初行樂作出門樂止左庶子跪奏稱左
庶子臣某言禮畢俛伏興還侍位皇太子興奏永和之
樂皇太子降座以入侍衛如來儀侍臣從至閣樂止
皇太子與師傅保相見附
前一日衛尉設師傅保次于宮門外道南西向伶官

帥展軒懸於殿庭以姑洗之均其日質明諸衛率各
勒所部屯門列仗典儀設師傅保位於西階之西東
向三少位於師傅保之南少退俱東向北上太師太
傅太保及三少至宮門通事舍人引就次左庶子奏
請中嚴伶官帥工人就位通事舍人引師傅保及三
少立於正殿門西差退俱東向左庶子奏外辦諸侍
衛之官各服其器服俱詣閣奉迎皇太子著從省服
以出左右侍衛如常儀永和之樂作至東階下西面
立樂止通事舍人引師傅保三少入就位樂作如常
師傅保立定皇太子再拜師傅保答再拜若三少特見則三少先拜
通事舍人引師傅保出樂作止如常師傅保出門左庶
子前跪稱左庶子臣某言禮畢皇太子左右侍衛及
樂奏如來儀

皇太子受朝集使參辭附
前一日典設郎設皇太子幄座於東宮正殿東序西
向又設宮臣次及朝集使次于重明門外其日質明
所司設宮臣及朝集使次于殿庭諸衛率各勒所部
屯門列仗東宮文武官依時刻集朝堂就位服袴褶
朝集使竝就次服公服左庶子量時刻版奏請中嚴
近仗就陳於閣外侍衛之官各服其器服就閣奉迎
通事舍人各分引羣官及朝集使就門外位左庶子
版奏外辦皇太子常服即座西向坐通事舍人引宮
臣人就位如常典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再
拜又通事舍人前引朝集使橫行北面立定掌儀曰
再拜朝集使皆再拜通事舍人承令詣朝集使前稱
有令朝集使皆再拜宣令訖又再拜舍人引宮臣以

次出其辭禮亦如之

宋政和五禮新儀

前一日有司於東門外量地之宜設三公以下文武羣
官等次如常儀典儀設皇太子答拜褥位於階下南向
又設文武羣官版位于門之外其日禮直官舍人先引
三公以下文武羣臣以次入就位立定禮直官舍人引
左庶子詣皇太子前跪請內嚴少頃又言外備內侍寒
簾皇太子常服出次左右侍衛如常儀皇太子降階詣
南向褥位典儀曰再拜贊者承傳曰再拜三公以下皆
再拜皇太子答拜班首少前稱賀云元正首祚冬至云天
正至長景福維新伏惟皇太子殿下與時同休賀訖少退復位
左庶子前承命詣羣臣前答云元正首祚冬至云天
正長至與公
等均慶典儀曰再拜班首以下皆再拜皇太子答拜訖

禮直官通事舍人引三公以下文武百官以次出內侍引皇太子升階還次降簾侍衛如常儀少頃禮直官舍人引知樞密院官以下入就位立定內侍引皇太子降階詣南向褥位樞密以下參賀如上儀訖退次引師傅保賓客以下入就位參賀如上儀師傅保以下以次出內侍引皇太子升坐禮直官引文武官官人就位重行北向立典儀曰再拜在位官皆再拜左庶子少前跪言具官某言元正首祚冬至云天正長至伏惟皇太子殿下與時同休俛伏興復位典儀曰再拜在位者皆再拜分東西序立左庶子少前跪言禮畢左右近侍降簾皇太子降坐宮官退左右侍衛以次出

宋史禮志皇太子與百官相見至道元年有司言百官見皇太子自兩省五品尚書省御史臺四品諸司三品

以上皆答拜餘悉受拜宮官自左右庶子以下悉用參見之儀其宴會位在王公上與師傅保相見政和新儀前一日所司設師傅保以下次於宮門外道西南向設軒架之樂於殿庭近南北向其日質明諸衛率各勒所部屯門列仗典謁設皇太子位于殿東階下西向設師傅保位于殿西階之西三少位於師傅保之南稍却俱東向北上師傅保以下俱朝服至宮門通事舍人引就次左庶子請內嚴通事舍人引師傅保立于正殿門之西三少在其南稍却俱東向北上左庶子言外備諸侍奉之官各服其器服俱詣閣奉迎皇太子朝服以出左右侍衛如常儀軒架作翼安之樂至東階下西向立樂止通事舍人引師傅保及三少入就位軒架作正安之樂至位樂止皇太子再拜師傅保以下答拜若三少特見則三少先拜通事

舍人引師傅保以下出軒架正安之樂作出門樂止左
庶子前跪稱左庶子某言禮畢皇太子入左右侍衛及
樂作如來儀

徐氏乾學曰案周制王用宮懸諸侯用軒懸而無王世子用樂之文禮記云三
王教世子必以禮樂則東宮之宜設樂明矣梁武帝天監中東宮新成皇太子
宴會司馬裝請奏金石軒架之樂賀瑒請備文武二舞正旦上壽奏介雅庶幾
先王之制乎隋皇太子正旦張樂受賀唐制皇太子樂用軒懸舞用六佾明東
宮受賀用大樂則歷代
之設樂可攷而知也

金史禮志皇太子與百官相見儀 三師三公欄子內
北向躬揖班首稍前問候皇太子離位稍前正南立答
揖宰執及一品職事官於欄子北向躬揖答揖如前二
品職事官欄子外向南躬揖皇太子起揖三品職事官
露階稍南躬揖皇太子坐揖四品以下職事官庭下躬
揖跪問候皇太子坐受太子太師太傅太保與隨朝三
師同東宮三少與隨朝二品同詹事以下並在庭下面

北每品重行以東為上再拜稍前問候又再拜皇太子
坐受大定二年所定也七年定制皇太子赴朝許與親
王宰執相見餘官宗室竝迴避後亦許與樞密使副御
史大夫判宗正東宮三師相見九年定制凡皇太子出
於都門三里外設褥位三公宰執以下公服重行立皇
太子便服三公宰執以下鞠躬班首致辭云青宮萬福
再拜皇太子答拜退迎送皆同 章宗時禮部尚書張
行簡言唐制僕射宰相生日百官通班致賀降階答拜
國朝皇太子元正生日三師三公宰執以下須羣官同
班拜賀皇太子立受不答拜今尚書省宰執生日分六
品以下別為一班揖賀宰執坐答揖左右司郎中五品
官廷揖亦坐答之臣謂身坐舉手答揖近於坐受也宰
執受賀其禮乃重於皇太子恐于義未安別嫌明微禮

之大節伏請宰執生日令三品以下官同班賀宰執起立依見三品官儀式遙答揖上曰此事何不早辨正之如都省擅行卿論之是矣行簡對曰禮部蓋嘗參酌古今典禮擬定儀式省廷不敢輒改以奏下尙書省議遂用之宰執生日三品以下羣官通班賀起立答之自此始

元典章正旦于大朝會之明日文武羣官以常服至東宮行賀禮皇太子居偏殿南向坐羣官自丞相以下依次入北面行四跪拜禮

明史禮志朝賀東宮儀漢以前無聞隋文帝時冬至百官朝太子張樂受賀唐制宮臣參賀皇太子皆舞蹈開元始罷其禮故事百官詣皇太子止稱名惟宮臣稱臣明洪武十四年給事中鄭相同請如古制詔下羣臣議

編修吳沈等議曰東宮國之大本所以繼聖體而承天位也臣子尊敬之禮不得有二請凡啟事東宮者稱臣如故從之凡朝東宮前期典璽官設皇太子座于文華殿錦衣衛設儀仗於殿外教坊司陳大樂於文華門內東西北向府軍衛列甲士旗幟于門外錦衣衛設將軍十二人于殿中門外及文華門外東西向儀禮司官設箋案于殿東門外設百官拜位于殿下東西設傳令宣箋等官位于殿內東西是日百官詣文華門外導引官啟外備皇太子具冕服出樂作陞座樂止百官入贊拜樂作四拜興樂止丞相陞自西階至殿內拜位俱跪丞相致詞曰某等茲遇三陽開泰萬物維新敬惟皇太子殿下茂膺景福畢俛伏興復位舍人舉箋案入殿中其捧箋展箋宣箋傳令略與皇后同令曰履茲三陽願同

嘉慶餘俱如儀冬至致詞則易律應黃鐘日當長至傳
令則易履長之節千秋節致詞則云茲遇皇太子殿下
壽誕之辰謹率文武羣官敬祝千歲壽不傳令凡朔望
百官朝退詣文華殿門外東西立皇太子陛殿樂作百
官行一拜禮其謝恩見辭官亦行禮洪武元年十二月
帝以東宮師傅皆勳舊大臣當待以殊禮命議三師朝
賀東宮儀禮官議曰唐制羣臣朝賀東宮行四拜禮皇
太子答後二拜三公朝賀前後俱答拜近代答拜之禮
不行而三師之禮不可不重今擬凡大朝賀設皇太子
座于大本堂設答拜褥位於堂中設三師賓客諭德拜
位於堂前皇太子常服陞座三師賓客常服入就位北
向立皇太子起立南向贊四拜皇太子答後二拜六年
詔百官朝見太子朝服去蔽膝及佩二十九年詔廷臣

議親士見東宮儀禮官議諸王來見設皇太子位于正
殿中設諸王拜位于殿門外及殿內設王府官拜位于
庭中道上之東西設百官侍立位于庭中東西向至日
列甲士陳儀仗設樂如常諸王詣東宮門外嚥次皇太
子常服出樂作陞座樂止引禮導諸王入就殿門外位
初行樂作就位樂止導詣殿東門入樂作內贊引至位
北向立樂止贊跪王與王府官皆跪致詞曰茲遇某節
恭詣皇太子殿下致詞畢王與王府官皆俛伏興樂作
復位樂止贊拜樂作王與王府官皆四拜興樂止禮畢
王及各官以次出王至後殿敘家人禮東宮及王皆常
服王由文華殿東門入至後殿王西向東宮南向相見
禮畢敘坐東宮正中南面諸王列於東西嘉靖二十八
年禮部奏故事皇太子受朝賀設座文華殿中今易黃

瓦似應避尊帝曰東宮受賀位當設文華門之左南向
然侍衛未備己之隆慶二年冊皇太子詔于文華殿門
東閒設座受賀

右皇太子受賀

宋史禮志皇太后臨朝聽政乾興元年眞宗崩遺旨以
皇帝尙幼軍國事兼權取皇太后處分宰相率百官稱
賀復前奉慰又慰皇太后於簾前有司詳定儀式內東
門拜表合差入內都知一員跪授傳進皇太后所降批
答首書覽表具之末云所請宜許或不許初丁謂定皇
太后稱予中書與禮院參議每下制令稱予便殿處分
稱吾皇太后詔止稱吾與皇帝竝御承明殿垂簾決事
百官表賀英宗卽位輔臣請與皇太后權同聽政禮院
議自四月內東門小殿垂簾兩府合班起居以次奏事

非時召學士亦許至小殿時帝以疾權居柔儀殿東閣
西室太后垂簾處分稱吾惟兩府日入候問聖體因奏
政事退詣小殿簾外覆奏太后帝疾閒御前後殿聽政
兩府退朝猶于小殿覆奏哲宗卽位皇太后權同聽政
三省樞密院案儀注未釋服以前御隻日皇帝御迎陽
門日參官竝赴起居依例奏事每五日遇隻日子迎陽
門垂簾皇帝坐于簾內之北宰執奏事則權屏去左右
侍衛事有機速許非時請對及賜宣召亦許升殿禮部
御史臺閣門奏討論御殿及垂簾儀制每朔望六參皇
帝御前殿百官起居三省樞密院奏事應見謝辭班退
各令詣內東門進榜子皇帝雙日御延和殿垂簾日參
官起居太皇太后移班少西起居皇帝竝再拜三省樞
密院奏事三日以上四拜不舞蹈候耐廟畢起居如常

儀簾前通事以內侍殿下以閣門吏部磨勘奉舉人垂簾日引應見謝辭臣僚遇朔望參日不坐竝先詣殿門次內東門應擡賜者竝門賜之於是帝御迎陽門幄殿同太皇太后垂簾宰臣親王以下合班起居常制分班十六至是合班以閣門奏請故也禮官請如有祥瑞邊捷宰臣以下紫宸殿稱賀皇帝畢赴內東門賀太皇太后從之徽宗卽位皇太后權同聽政三月同御內東門小殿垂簾至七月十三日英宗閒日御前後殿輔臣奏事退詣內東門簾前覆奏又故事惟慈聖不立生辰節名不遣使契丹若天聖元豐則御殿垂簾立生辰節名遣使與契丹往還及避家諱等會布曰今上長君豈可垂簾聽政請如嘉祐故事蔡卞曰天聖元豐與今日皆遺

制處分非嘉祐比布曰今日之事雖載遺制實出自德音又皆長君正與嘉祐事相似有旨依嘉祐治平故事布語同列曰奏事先太后次覆奏皇帝如今日所得旨遂爲定式矣尋以哲宗靈駕發引太后手書罷同聽斷焉

蕙田案太后臨朝聽政非常禮也列代史傳皆不載其儀惟宋史有之今附于末

右皇太后臨朝聽政

五禮通考卷第一百四十一

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李太僕總督蘇省都御史桐城方觀承同訂

直隸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
 廟為妃私親廟各門今敘追尊之制內禪起
 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
 禮文王昌不以卑臨尊也註不用諸侯之號臨天子也文王稱王早矣於殷猶為諸侯於是著焉疏王無二王殷

紂尚存即為早所以早稱王者家中候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了云君王其終撫諸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

追王大王王季者以王迹起焉先公組紕以上至后稷也

疏詩頌闕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郕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矣書曰大王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三分天下有其二者其始乃自太王王季也武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

游氏醉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術不敢復出口蓋名分之嚴如此故以曹操之奸雄遠巡於獻帝之末而不得逞彼蓋知利害之實也會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

涉魏而東遂爲豐公豐公益太上皇父其遷日淺墳

墓在豐鮮焉及高祖卽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有秦巫劉氏隨魏都大梁故有梁世祠天地綴之以祀豈不信巫後徙豐屬荆故有荆巫也

哉

反獻通考馬氏曰漢高帝承秦之敝禮制廢既即天子位而七廟未嘗立至太上皇崩始詔都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荆梁之巫觀注家所言則是自晉而秦自秦而梁自梁而荆以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吹之屬秦巫祠社主巫保族累之屬荆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綴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雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱林太守稱皇曾祖考廟節侯稱皇高祖考廟

蕙田案光武中興崛起承奉大宗據昭穆之次以元帝為父故南頓君以上四世僅奉祠

園寢未有追尊之典與為人後之禮合先儒皆以為不可及也

晉書禮志延康元年魏文帝繼王位追尊皇祖為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宗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為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葬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卽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駟騎奉印綬卽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禹自我魏室之承天序旣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曄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曄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
矣乃唐堯之所以敦敘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爲宣皇帝伯

考景王爲景皇帝皇考文王爲文皇帝宣王妃張氏爲

宣穆皇后尊太妃王氏曰皇太后

宋書武帝本紀永初元年卽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
皇考尊號曰孝穆皇帝仰惟聖靈邈焉徂遠昔有周不
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準稱謂旣極情典攸遂所以
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之期饗茲天位
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皇考為文皇帝皇妣為
獻皇后

陳書高祖本紀永定元年卽位追尊皇考曰景皇帝皇
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諡號焉

北齊文宣帝受東魏禪追尊祖為文穆帝妣為文穆皇
后考為獻武皇帝兄為文襄皇帝母為皇太后

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為武元皇帝妣為
元明皇后

唐書高祖本紀武德元年五月追諡皇高祖曰宣簡公
皇曾祖曰懿王皇祖曰景皇帝祖妣梁氏曰景烈皇后

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為皇帝妣為

皇后皇高祖黯諡曰宣元祖妣范氏諡曰宣僖曾祖茂
林諡曰光獻祖妣楊氏諡曰光孝祖信諡曰昭武祖妣

劉氏諡曰昭懿考誠諡曰文穆妣王氏諡曰文惠
唐本紀莊宗同光元年追尊祖考為皇帝妣為皇后曾

祖執宜祖妣崔氏皆諡曰昭烈祖國昌祖妣秦氏皆諡
曰文景考諡曰武

晉本紀高祖天福二年追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖璟諡曰孝安祖妣秦氏諡曰孝安元曾祖柳諡曰孝簡祖妣安氏諡曰孝簡恭祖昱諡曰孝平祖妣米氏諡曰孝平獻考紹雍諡曰孝元妣何氏諡曰孝元懿漢本紀高祖即位稱天福十二年追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖湍諡曰明元祖妣李氏諡曰明貞曾祖昂諡曰恭僖祖妣楊氏諡曰恭惠祖僕諡曰昭憲祖妣李氏諡曰昭穆考璵諡曰章聖妣安氏諡曰章懿周本紀太祖廣順元年追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖璟諡曰睿和祖妣張氏諡曰睿恭曾祖諡曰明憲祖妣申氏諡曰明孝祖蘊諡曰翼順祖妣韓氏諡曰翼敬考諡曰章肅妣王氏諡曰章德

宋史太祖本紀建隆元年奉玉册諡高祖曰文獻皇帝

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諡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候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諡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寶賴先正儲休上元降鑒既虔膺於大寶乃眇覲於遐源敢

遵歷代之規式薦配天之號皇會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徽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曰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烝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羣臣進表奉慰遼史文學蕭韓家奴傳韓家奴為翰林都林牙興宗重熙十三年春上疏曰臣聞先世遙輦注可汗之後國祚中絕自夷離堇雅里立阻午大位始定然上世俗樸未

有尊稱臣以為三皇禮文未備正與遙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為帝昔我太祖代遙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內厥後累聖相承自夷離堇胡烈以下大號未加天皇帝之考夷離堇的魯猶以名呼臣以為宜依唐典追崇四祖為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為簡獻皇帝祖妣為簡獻皇后太祖之考為宣簡皇帝妣為宣簡皇后

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
 得吉播種是勤去暴露獲棟宇之安釋負載興車輿之
 利皇五代祖字堊雄姿邁世美略濟時成百里日辟之
 功戎車既飭著五教在寬之訓人紀肇修皇高祖太師
 質自天成德為民望兼精騎射往無不摧始置官師歸
 者益眾皇曾祖太師威靈震遠機警絕人雅善運籌未
 嘗矜甲臨敵愈奮應變若神皇會叔祖太師機獨運心

公無私物四方聳動諸部歸懷德威兩隆風俗大定皇
 伯祖太師友于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內助之勞實著始基
 之漸是宜采羣臣之僉議酌故事以遵行欵帝於郊稱
 天以誄請上皇九代祖尊諡曰景元皇帝廟號始祖妣
 曰明懿皇后上皇八代祖尊諡曰德皇帝妣曰思皇后
 上皇七代祖尊諡曰安皇帝妣曰節皇后上皇六代祖
 尊諡曰定昭皇帝妣曰恭靖皇后上皇五代祖字堊尊
 諡曰成襄皇帝妣曰威順皇后上皇高祖太師尊諡曰
 惠桓皇帝妣曰昭肅皇后上皇會祖太師尊諡曰聖肅
 皇帝妣曰翼簡皇后上皇會叔祖太師尊諡曰穆憲皇
 帝妣曰靜宣皇后上皇會叔祖太師尊諡曰孝平皇帝
 妣曰貞惠皇后上皇伯祖太師尊諡曰恭簡皇帝妣曰

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諡廟號是日百僚上
表稱賀

元史太祖本紀至元三年追諡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濬皇帝妣皆皇后

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

書大禹謨祗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己視天下悅而歸己猶草芥也
惟舜為然不得乎親不可以為人不順乎親不可以為
子

朱子集註言舜視天下之歸己如草芥而惟欲得其
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

舜盡事親之道而瞽瞍底豫瞽瞍底豫而天下化瞽瞍底豫而天下之為父子者定此之謂大孝

朱子集註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為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為孝至於其親亦底豫焉則天下之為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為法於天下可傳於後世非止一身一家之孝而已此所以為大孝也

李氏曰舜之所以能使瞽瞍底豫者盡事親之道其為子職不見父母之非而已昔羅仲素語此云只為天下無不是底父母一翁聞而善之曰唯如此而後

天下之為父子者定彼臣弑其君子弑其父者常始於見其有不是處耳

咸丘蒙問曰語云盛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老而舜攝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為天子矣又帥天下諸侯以為堯三年喪是二天子矣

朱子集註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為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

朱子集註不為臣不以堯為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為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為父不得而子也

朱子集註言瞽瞍既為天子之父則當享天下之養此舜所以為尊親養親之至也

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局

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為王王廟見禮畢出臨朝大夫悉為臣武靈王自號為主父

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為恭也如令卒持帚也師古曰彗者所以掃也迎門卻行上大驚

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

下大亂兵革竝起萬民苦殃朕親披堅執銳自帥士卒犯危難平暴亂立諸侯優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為皇帝而
太公未有號今上尊太公曰太上皇

師古曰太上極尊之稱也
若也天子之父故號曰皇不

預治國故不言帝也 蔡邕云不言帝非天子也 索隱曰本紀秦始皇始
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庶子劉寶云太公家令
說太公為是為非對曰荀悅論家令為非臣以為說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苦不聞
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八月
丙午册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沖
弱有君人之表必能恢隆王道以濟兆民今使太保建
安王陸敬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
損頤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祇奉允子以答天休
宣布寓內咸使聞悉於是羣公奏曰昔三王之世澹泊

無為故稱皇是以漢高祖既稱皇帝尊其父為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己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

北齊武成帝紀卽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為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后不貳之心職貢與雲雨俱通憲意其光華竝互圓首方足咸登仁壽思隆國本用宏天厯皇太子衍地居上嗣正統所歸遠憑積德之休允叶無疆之祚帝王之量未肅而成天

祿之期不謀己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為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為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準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為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為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

子曰汝以為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為太上皇太上皇自稱曰朕命曰誥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誥自今軍國政刑一皆取皇帝處分朕方無為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為誥表疏稱太上皇四海軍國事皆先取皇帝進止仍奏朕知俟克復上京朕不復預事命韋見素房瑄崔渙奉傳國寶玉冊詣靈武傳位二年克復兩京使韋見素入蜀奉迎上皇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望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為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為上皇習馬而進之上皇上馬上親執鞚行數步上皇止之上乘馬前引不敢當馳道上皇謂左右曰吾為天子五十年未為貴今為天子父乃貴耳左右皆呼萬歲上皇自開遠門入大明宮御含

元殿卽日幸興慶宮遂居之上累表請避位還東宮上皇不許

順宗永貞元年卽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卽皇帝位尊道君為太上皇帝

宋史高宗本紀紹興三十二年六月丙子詔皇太子卽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

百王之聖惟堯獨冠今茲高世之舉視堯有光恭請上太上皇帝尊號曰光堯壽聖太上皇帝太上皇后尊號

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注

澈書册文并篆寶知樞密院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竝朝服入詣大慶殿下立班皇帝自內服履袍入御幄服通天冠絳紗

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高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卽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冊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尙書左僕射臣
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慰帝臣之願奏訖再拜
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慰又再拜舞蹈次
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禮容載藏顯號來膺誠
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爲光堯
壽聖太上皇帝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

宮中禮從之乃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會於每月初八日二十

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除管

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

閣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閣門太常寺

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又至及
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詣文德殿立班聽
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欬側艱虞之始三十六年
而宅位授朕師於康強暇豫之時上穹綿有永之年下
土洽無爲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卮企高皇而踵武大
安進膳邁貞觀之彌文鏘金奏以充庭儼臣工而在列
和氣遒周於宇宙盛容創見於古今仍內奉於母儀庸
備殫於子道爲酒以介眉壽誕膺純嘏之常立春而下
寬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
休恩盍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
爾有邦之眾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竝赴
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殿上當中南向設大次於
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 其日後殿入內官喝排立俟催班立定 應從駕應
奉官禁衛
等並簪花不係從駕官徑赴德
壽宮竝簪花以俟迎駕起居 閤門報班齊皇帝服鞞袍出宮門
禁衛諸班親從等竝迎駕自贊常起居自贊謝花兩拜

人內省執骨采使臣迎
駕常起居謝花兩拜 皇帝坐知閤門以下御帶環衛官諸司
祇應官等一班鬪班宣名常起居次贊謝花兩拜訖知
閤門官升殿讀奏日 餘官
並遠 次舍人引應從駕官一班赴當
殿宣名常起居次贊謝花兩拜 執政有奏事如儀皇太子
內中起居簪花以俟從駕 次管
軍一班宣名常起居次贊謝花兩拜訖皇帝升輦將至
德壽宮文武百僚迎駕常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鞞袍閤門
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官前導皇帝入小次
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 太上皇帝出宮
行門禁衛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官前導皇帝升殿東階詣殿上折檻前北向壽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閣門御史臺太常寺分引皇太子并文武百僚竝橫行北向立舍人指皇太子以下躬典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典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參知政事受盤盞參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參知政事受盤盞參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侍進御茶

牀殿侍酌酒訖尙醞典御以盤盞酒注授殿中監少監次禮直官引奉盤盞參知政事詣酒樽所北向搢笏殿中監奉盤盞參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參知政事奉酒詣皇帝前北向禮直官引受盤盞參知政事詣太上皇帝御座前西向立定閣門御史臺太常寺分引皇太子并文武百僚橫行北向立俟奉盤盞參知政事躬進皇帝皇帝奉酒詣太上皇帝御座前躬進訖少後受盤盞參知政事躬接訖復授奉盤盞參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竝躬身皇帝致詞曰皇帝臣御稽首言天祐君親錫茲難老維春之吉年德加新臣御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參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閣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指皇太子已下躬典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜摺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悅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祇應兩拜訖太上皇帝駕興與皇帝從入宮文武

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牋賀太上皇后訖以俟駕興從駕并應奉官禁衛等竝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干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緡萬匹春冬端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

馬氏端臨日光堯之壽社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未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卻羣臣之請而力行之宋之廟號若孝宗之爲孝其無愧焉

淳熙十六年二月上內禪皇太子卽位移御重華宮上尊號曰至尊壽皇聖帝

紹熙五年光宗以疾不能行喪禮七月憲聖太皇太后命皇子嘉王卽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卽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

有內禪之舉始於夏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關竝削之蓋體例不同爾

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

國語晉語晉者大任娠文王不變少浚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窮色
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
謂大任為能胎教

孔氏穎達曰禮婦人從夫之謚故頌稱大妣為文母
大任非謚也以其尊加於婦尊而稱之故謂之大姜
大任大妣惟武王妃之稱左傳謂之邑姜不稱大蓋
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固
非專為其尊加於婦也然後世太后之稱實

始於此則知太姜太任太妣之類皆以其尊
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妣嗣

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
自天性當聖學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為之
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祖母稱太皇
太后

惠帝即位尊呂皇后為皇太后臨朝稱制

文帝立尊母薄姬為皇太后初為太后薄氏侯者一人

景帝立尊母竇皇后為皇太后竇氏侯者三人

武帝立尊母王皇后為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為皇太后既

廢賀立宣帝尊太后為太皇太后

元帝立尊孝宣王皇后為皇太后成帝即位為太皇太

后王氏列侯者二人關內侯一人

成帝立尊母王皇后為皇太后哀帝即位尊為太皇太

后

哀帝立尊趙后為皇太后趙氏侯者二人又尊定陶共

皇太后為帝太后丁姬為帝太后復又更號帝太

后為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為皇太后竝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

戚貽禍之本末詳矣然其失在後而其初固

不得謂之非尊親之典也今竝削其事變而

錄之至定陶太后係私親別詳吉禮門

東漢明帝即位尊陰皇后為皇太后

肅宗即位尊馬皇后為皇太后帝欲封爵諸舅太后不

聽

和帝即位尊竇皇后為皇太后臨朝

殤帝立尊鄧皇后為皇太后安帝立猶臨朝政

安帝閻皇后立少帝為皇太后臨朝

順帝梁皇后立冲帝尊為皇太后臨朝質帝立猶秉朝

政
靈帝即位竇太后為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為皇太后臨朝魏文帝受禪尊卞后為皇太后稱永壽宮明帝即位尊太后曰太皇太后

明帝立尊郭皇后為皇太后稱永安宮

齊王即位尊郭皇后為皇太后稱永甯宮

晉惠帝即位尊楊皇后為皇太后

東晉成帝即位尊庾皇后為皇太后臨朝稱制

哀帝即位生母章貴人尊為皇太妃

穆帝即位尊褚皇后為皇太后臨朝稱制簡文帝即位

尊后為崇德太后

孝武皇帝即位尊生母李氏為淑妃太元三年進為貴人九年又進為夫人十二年加為皇太妃十九年尊為皇太后稱崇訓宮安帝即位尊為太皇太后

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甯可以稱母也邈重與甯書曰禮天子之妃曰后關雎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稱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竝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關雎曰后妃之德后妃二名其義一也設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贈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厭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往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關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為喻
耳

通典太元十九年又詔追崇鄭太后尙書令王珣奏下
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
漢文昭二太后竝繫子號宜遠準春秋考宮之義近摹
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為稱兼明貴
之所由一舉而三義以允固哲王之高致可如允等議
追尊會稽太妃為簡文皇太后也

文獻通考宋武帝受禪尊後母蕭氏為皇太后帝事太
后孝謹即位時春秋已高每旦朝太后未嘗失時刻少
帝即位尊為太皇太后

孝武即位尊母淑媛為皇太后宮曰崇憲廢帝立為太
皇太后明帝立號崇憲太后乃居中宮

廢帝即位尊孝武王皇后為太后宮曰永訓

後廢帝即位尊明帝王皇后為皇太后宮曰弘訓母陳
氏尊為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為皇太后宮曰慈訓廢帝
即位后為太皇太后宣帝立復為皇太后

後主即位尊宣帝柳皇后為皇太后宮曰弘範

後魏太武即位尊明元杜皇后為皇太后封后弟為遼
東王

獻文即位尊文成馮皇后為太后聽政孝文時尊曰太

皇太后復聽政

明帝即位尊宣武高皇后為皇太后尋為尼居瑤光寺
非大節慶不入宮中尊母胡光華為皇太妃後尊為皇
太后

齊文宣受禪尊母婁妃為皇太后宮曰宣訓濟南即位
尊為太皇太后

後主即位尊武成胡后為皇太后
周武帝即位尊母叱奴氏為皇太后

宣帝即位尊武帝后阿史那氏為皇太后大象元年改
為天元皇太后二年又尊為天元上皇太后靜帝立尊
為太后尊母李氏為帝太后大象元年改為天元帝太
后又尊為太皇太后二年又尊為天元聖皇太后靜帝
立尊為大帝太后

靜帝時楊堅秉政尊天元楊后為皇太后居弘聖宮母
朱氏尊為帝太后

唐憲宗立尊順宗王皇后為皇太后

穆宗立尊憲宗郭后為皇太后敬宗立尊為太皇太后
宣宗立尊母鄭妃為皇太后懿宗尊為太皇太后

敬宗立尊穆宗王后為皇太后文宗時稱寶曆太后太
和五年宰相建白以太皇太后與寶曆太后稱號未辨
前代詔令不敢斥言皆以宮為稱今寶曆太后居義安
殿宜曰義安太后詔可

文宗立尊母蕭氏為皇太后太和懿安太后居興慶
宮憲宗后文
宗祖母寶曆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竝削不錄

後唐莊宗即位册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

愍帝即位册尊明宗后曹氏爲皇太后淑妃王氏爲皇太妃

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

仍令所司追册四親廟後不果行

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

宋史禮志至道二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內東門表賀皇太

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册禮

文獻通考仁宗卽位尊眞宗莊獻明肅皇后爲皇太后
以生日爲長甯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
命宰臣王曾撰册文參知政事魯宗道書册寶其册文
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
推崇因強名而不顯以恩則尊親偕極以義則中外一
詞表德垂鴻非可以缺况乎甯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會沙
之瑞命輔佐先聖輯睦藩房申翊宮朝協敷閭教服圖

史之至戒慕黃老之微言及正宮承天居尊治內勤儉
之化式於中闡和平之風被於四表王基允固睿問載
融曩者號弓在辰仍几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託之明俯
慰遐邇之望詳錄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
酋緇黃耄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
連袂叩闥露草五請臣等以因人之欲拜跪於內甫迴
沖慮乃徇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册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册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册百官稱賀畢再序班侍中奏中嚴外辦禮儀使奏發册寶帝服通天冠絳紗袍秉珪以出禮儀使閤門使導帝隨册寶降自西階內臣奉至殿庭置橫街南東向褥位册在北寶在南帝立殿庭北向褥位奉册寶官奉册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册寶位帝搢珪跪奉册授太尉

又奉寶授司徒皆搢笏東向跪受輿奉册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册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卽御坐南向樂止太常卿導册案至殿西階下各歸班在位者皆再拜太尉押册司徒奉册中書令讀册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尙宮贊引皇帝詣皇太后坐前帝服鞞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宸瀛伏惟與天同壽率土不勝欣忭俛伏興又再拜尙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竝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卽所居殿號曰保慶太后

英宗卽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太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授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其極至元祐三年宣仁詔母以子貴輿蓋仗衛冠服悉侔皇后

宋史禮志哲宗卽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皇太妃答皇帝用書宰臣請特建太皇太后宮曰崇慶殿曰崇慶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

册依章獻明肅皇后故事皇太后受册依照甯二年故事皇太后與皇太后同日受册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册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册止於崇政殿尋以天旱權罷未幾太師文彥博等以時雨溥澍秋稼有望請舉行册禮凡三請乃從九月六日發太皇太后册寶

於大慶殿發皇太后太妃册寶於文德殿行禮如儀

紹聖元年詔奉太皇太后旨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竝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册命元符皇后劉氏爲太后竝依皇后禮制

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甯德宮稱甯德太后

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卽位於南京后撤簾上尊后爲元祐太后奉迎

至行在所元字犯后祖諱改稱隆祐太后
高宗既即位遙尊母章賢妃爲宣和皇后紹興十年遙
上皇太后册寶於慈甯殿自後每遇誕日至朔皆遙行
賀禮十二年八月自北歸至臨安入居慈甯宮
宋史禮志建炎元年五月册元祐皇后爲隆祐太后令
所司擇日奉上册寶時方巡幸不克行禮遙尊章賢妃
爲宣和皇后紹興七年三月詔略曰宣和皇后夙擁慶
羨是生眇冲迺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甯德之諱宜尊爲
皇太后令所司擇日奉上册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
張含元殿具袞冕出左序立東方再拜奉册今太后聖

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厯四年卽位明年改
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册藏於有司恭
俟來歸願下禮官講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册文官一員書册文官
一員書篆寶文官一員竝差執政十年營建皇太后宮
以慈甯爲名十二月帝自常御殿詣慈甯殿遙賀皇太
后奉上册寶十二年八月皇太后還慈甯宮十月十八
日奉進册寶其日張設慈甯殿設坐殿中皇太后服禕
衣卽御坐本殿官設册寶於殿下慈甯宮事務官并本
殿官竝朝服詣殿下再拜摺笏舉册寶奉進先進册次
進寶進畢降坐易禕衣服常服皇帝詣慈甯殿賀如宮

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卽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甯宗慶元元年加尊號光祐二字二年遷居重華宮易名曰慈福

容齋隨筆唐德宗卽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蓋別於祖母也

舊新一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但爲皇叔祖乃是弟爾
禮寺亦以爲國朝以來無稱曾高者彼蓋不知累朝
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
尊號寧宗既卽位尊慈懿皇后爲皇太后退居壽康宮
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為奉上皇太后尊號冊寶禮儀使并撰冊書冊宣繒篆寶

紹定三年十二月詔曰壽明慈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為太皇太后

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為皇太后端宗即位冊母楊淑妃為太后

遼太祖尊母蕭氏為皇太后太宗即位尊為太皇太后太宗尊母蕭氏為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

世宗即位尊母蕭氏為皇太后

義宗之妃

聖宗即位尊母蕭氏為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

興宗卽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

道宗卽位尊母蕭氏爲皇太后清甯二年上尊號曰慈

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

遼史禮志册皇太后儀 前期陳設於元和殿如皇帝受册之儀至日皇帝御弘政殿册人侍從班入門外金吾列仗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閣使門外文武班中間立喚承宣官聲喏趨至閣使後立閣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至金鑾門閣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閣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閣門副使引丞相東門入西上閣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閣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皇帝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
閣樂止丞相親王從文武合班贊再拜舞蹈三呼萬歲
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
入閣樂止文武官出門外分班侍從兵部吏部起居金
吾仗出如儀閣使奏放仗皆如皇帝受册之儀
續文獻通考金熙宗天會仍太宗年號十三年尊太祖后紇石
烈氏爲太皇太后尊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
章宗卽位尊母徒單氏爲皇太后顯宗之妃
哀宗卽位尊母皇后溫敦氏爲皇太后生母元妃溫敦
氏爲皇太后

金史禮志册皇太后儀 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
引導皇太后入內竝赴受册殿入御幄侍衛如式次奉
册太尉等俱以册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
人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竝卽御坐南向
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册官押册而行奉册太尉
讀册中書令舉册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册北寶南通事舍人太常博士贊引太常卿前導押册官押册升樂作奉册太尉等從之進至兩宮太后座前褥位樂止兩宮册贊齊上齊讀舉册官夾侍奉册太尉各搢笏北向跪俛伏興退立讀册中書令俱進向册前跪奏稱攝中書令具官臣某謹讀册舉册官單跪對舉中書令各搢笏讀訖執笏俯伏興搢笏捧册興於位東迴册函北向並進跪置於御座前褥位中書令舉册官俱降還位奉册太尉竝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迴寶西北向竝進跪置御座前褥位册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贊引皇帝再拜又奏請北向跪皇帝賀曰嗣皇帝臣某言云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詣西階升俛伏跪奏稱文武具官臣某等稽首言皇太后殿下顯對册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再拜舞

蹈三稱萬歲又再拜宣徽使升自東階取旨退臨階西
向稱兩宮皇太后旨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
合皇太后竝興教坊樂作降座還殿後幄次扇開樂止
通事舍人引宣徽使奏解嚴中書侍郎等各帥捧册牀
官升殿跪捧册竝置於牀次門下侍郎等各帥捧寶牀
官升殿跪捧寶竝置於牀訖通事舍人引詣東上閣門
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閣門拜表賀皇帝退
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序立尙儀
奏請皇太后常服卽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尙宮乃宣答曰膺茲
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
續文獻通考元成宗卽位尊太母元妃伯藍也怯赤宏
吉刺氏裕宗之妃爲皇太后
武宗卽位尊太母元妃答己宏吉刺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甯福慶英宗卽位尊爲太皇
太后加上尊號曰徽文崇祐

英宗即位尊母宏吉刺氏為太后

甯宗即位尊文宗皇后宏吉刺氏為皇太后順帝元統

二年上尊號曰贊天開聖仁壽徽懿昭宣至元元年尊

為太皇太后加上尊號曰貞文慈祐儲善衍慶福元

元史禮樂志太皇太后上尊號進冊寶儀 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竝

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為上太皇太后殿廷亦

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

出閣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曰復位曰禮儀使

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曰平身曰復位曰內謁者稍

前曰搢笏曰內謁者跪進冊寶皇帝興以冊授冊使冊

使跪受興以授捧冊官出笏以寶授冊副冊副跪受興

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昇行樂作侍儀使禮儀使引冊

引寶前導冊使以下奉隨至興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輿入至露階下
奠案冊使副立於案前冊官東向寶官西向方輿分退
立於兩廡樂止尙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曰平身進入丹墀知班唱曰
班齊宣贊唱曰拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興
曰平身宣贊唱曰各恭事進至案前依位立宣贊唱曰
太尉以下進上册寶掌儀贊曰捧冊寶官前摺笏捧冊

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摺笏取冊於匣置於盤
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摺笏取寶於盞對舉曰
讀寶讀寶官稱臣某謹讀寶讀畢舉寶官納寶於盞掌
儀贊曰出笏曰就拜曰興曰平身曰復位曰太尉司徒
奉冊寶官稍前曰捧寶冊官稍前曰摺笏捧冊寶上進
曰皇帝躬授太皇太后冊寶太皇太后以冊寶授內掌
謁內掌謁置於案皇帝興進酒太皇太后舉觴飲畢皇
帝復御座畢掌儀贊曰眾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
曰拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身侍儀
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册寶禮
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
皇太后上尊號進册寶儀同前
太皇太后加上尊號進册寶儀同前
續文獻通考明惠帝建文元年尊母妃呂氏興宗
妃為皇太
后

宣宗即位尊母皇后張氏為皇太后英宗即位尊為太
皇太后

英宗即位尊母皇后孫氏為皇太后景帝時尊為上聖
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為皇太后

憲宗即位尊母皇后錢氏為慈懿皇太后尊生母貴妃
周氏為皇太后成化時上尊號曰聖壽慈仁孝宗即位
尊為太皇太后

孝宗即位尊母皇后王氏為皇太后武宗即位尊為太
皇太后

武宗即位尊母皇后張氏為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

世宗即位尊祖母邵氏憲宗妃 睿宗母為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

生母蔣氏憲宗妃為興國太后嘉靖三年上尊號曰本生章

聖皇太后去本生號尊為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為仁聖皇太后萬曆六年加

上徽號曰貞懿十年再加康靜又尊生母貴妃李氏為

慈聖皇太后萬曆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

為皇太后則上尊號其後或以慶典推崇皇太后則加

二字或四字為徽號世宗時上兩宮皇太后增置八字

上徽號致詞而上尊號則止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

輿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人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

位跪親王百官皆跪奏指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與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

五禮通考卷一百四十二

三皇太古禮樂未興

禮樂之興也蓋自堯舜始也堯舜之禮樂也蓋自周禮始也周禮之禮樂也蓋自漢禮始也漢禮之禮樂也蓋自唐禮始也唐禮之禮樂也蓋自宋禮始也宋禮之禮樂也蓋自明禮始也明禮之禮樂也蓋自清禮始也清禮之禮樂也蓋自今禮始也今禮之禮樂也蓋自

