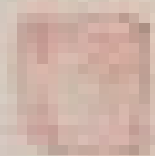

書炎以來野乘記

重刊本對野錄記

建炎以來朝野雜記卷二

甲集

宋李心傳撰

郊廟

宮省祠觀
陵寢附

南北郊明堂

自元豐分南北郊至政和乃克行之建炎二年上祀圜丘獨
祭上帝而配以太祖用元豐禮也紹興十三年郊祀始設大
神大示及太祖太宗配位自天地至從祀諸神凡七百七十
有一蓋元祐禮云明堂者仁宗皇祐中始行之其禮合祭天
地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明
堂於大內自是歲以九月行之然獨祀上帝而配以神宗惟
五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命邇臣議之王

剛中居正爲禮部郎官首建合祭之議宰相范覺民主之乃以常御殿爲明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗崩問已至中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配位於太宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在几筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗於明堂以配上帝而祀五天帝五人帝於堂上五宮神於東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也乾道以後說者以德壽宮爲嫌止行郊禮淳熙六年用李仁父周子充議復行明堂之祭遂合祭並侑焉逮十四年高宗崩明年季秋乃用嚴父之典今郊禮從紹興明堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至圜丘太宗配祈穀大雩高宗配明堂宗祀蓋尤延之爲禮官時

所請云

郊止明堂之費

隆興二年孝宗初行大禮時湯慶公

思退

爲左相上問郊與明

堂之費如何戶部尙書韓仲通曰郊之費倍於明堂侍郎錢端禮言不過增二十萬若從祖宗故事一切從儉自宜大有減省上以爲然乃詔除事神賞軍外並從省約會其秋金虜入寇遂用明年正月辛亥朔旦行之上自宮徂郊乘玉輅用鹵簿之半禮畢乘平輦而歸乾道三年再郊始復備五輅歸用大安輦焉

當喪罷祭廟

自咸平以來人主有三年之喪則罷廟祭熙寧元年郊祀英

宗喪未除然前二日猶朝獻景靈宮前一日朝饗太廟元祐
元年宗祀亦如之紹興七年上祀明堂於建康時徽宗未祔
廟太常少卿吳表臣奏行其禮翰林學士朱震以爲不然監
察御史趙渙言升祔以後宗廟常祭皆不當廢而當喪享廟
亦有顯據左氏傳曰烝嘗禘於廟曾子問曰已葬而祭此不
當廢也詩頌成王卽位諸侯助祭春秋文公四年十二月成
風薨六年十月猶朝於廟此顯據也疏奏詔侍從臺諫議議
者吏部尙書孫近等十五人言按唐故事以皇帝將行郊禮
奉告太廟太清宮蓋告也非祭也上從之三十二年當宗祀
其夏已聞欽宗之喪禮部侍郎金安節言宮廟皆當以大臣
攝事亦不從紹熙五年明堂孝宗未卒哭時趙汝愚朝獻景

靈宮嗣秀王伯圭朝饗太廟而上獨祀明堂慶元六年上執光宗之喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫款天興之祠嗣濮王不儔攝宗廟之祭蓋用紹熙禮云

太祖正東嚮之位

國朝自太祖追王四親以來每遇禘祫祖宗以昭穆相對而虛東嚮之位王介甫用事以爲僖祖以上世次不可知則僖祖之有廟與后稷疑無以異當時諸儒韓持國輩辯之不從熙寧八年夏禘於太廟以尊僖祖自是無敢復議者紹興五年八月董舍人弇爲吏部員外郎始請正太祖東嚮之位上命防秋後議之明年春王侍郎普爲太常丞復以爲請趙元鎮爲相白行之下侍從臺諫禮官集議上謂元鎮曰太祖開

基創業始受天命祫享居東嚮之位合於禮經必無異議而諫官趙霈者乃謂上皇在遠宗廟之事未容輕議事遂止淳熙末尤延之尙書爲江西提刑復建此議紹熙初入爲宗伯遂申言之詔侍從臺諫兩省與禮官同議其後亦不行時止宗卿侍郎在奉常亦以爲言而議終格逮趙子直得政遂決行之朱元晦侍郎獨言僖祖皇家始祖不當一旦并行祧毀不從故昌陵祔廟踰二百年而後正太祖之位蓋自紹熙五年冬始而別建一殿以奉祧主於大殿之西今謂四祖殿者是也

九廟七廟之制

太廟自仁宗以來皆祀七世崇寧初蔡京秉政始取王肅說

謂二祧在七世之外乃建九廟奉翼祖宣祖咸歸本室焉然
王莽已營九廟唐明皇又用之非始於蔡京也紹興中徽宗
祔廟以與哲宗同爲一世故無所祧及升祔欽宗始祧翼祖
高宗與欽宗同爲一世亦不祧由是淳熙末太廟祀九世十
一室及阜陵復土趙子直爲政遂祧僖宣二祖而祔孝宗時
朱元晦在經筵獨以九廟爲非子直不從元晦議遂格及光
宗祔廟復不祧今又祀九世矣

太廟景靈宮天章閣欽先殿諸陵上宮祀式

國朝宗廟之制太廟以奉神主一歲五享朔祭而月薦新五
享以宗室諸王朔祭以太常卿行事景靈宮奉以塑像歲四
孟饗上親行之帝后大忌則宰相率百官行香僧道士作法

事而后妃六宮皆亦繼往天章閣以奉畫像時節朔望帝后
生辰日皆徧薦之內臣行事欽先孝思殿亦奉神御上日焚
香而諸陵之上宮亦有御容時節酌獻如天章閣每歲寒食
及十月朔宗室內人各往朝拜春秋二仲太常行園陵季秋
監察御史檢視太廟之祭以俎豆景靈宮用牙盤而天章閣
等以常饌用家人之禮云迄今不改光堯之崩詔侍從官議
廟號洪景盧內翰請稱世祖從官多同之禮官顏師魯尤表
鄭僑疏奏曰臣等竊惟宗廟之制祖有功而宗有德創業垂
統功莫大焉繼體守文德莫茂焉藝祖皇帝規創大業爲宋
太祖太宗皇帝混一區夏爲宋太宗自眞宗至於欽宗聖聖
相傳廟制一定萬世莫易仰惟大行太上皇帝宏濟多難紹

開中興功德兼隆上比太祖陛下孝思罔極求所以盡尊親之意稱祖立廟有何不可然在禮子爲父屈示有尊也子雖齊聖不先父食大行太上皇帝親爲徽宗之子子爲祖而父爲宗則難以正尊卑昭穆之序今議者不過引光武爲比太上皇帝中興大業雖與光武同然漢自高祖至於平帝國統中絕光武以長沙王之後起於布衣之中不與哀平相爲繼承其稱祖無嫌一也漢制每帝卽位輒立一廟不列昭穆故明帝更爲光武立廟號爲世祖廟蓋不與高祖爲一其稱祖無嫌二也大行太上皇帝功德盛大禮當尊崇然實繼徽宗之正統以子繼父非若光武比也本朝參稽三代之制列昭穆於太廟非若漢世可更爲廟也仰惟大行太上皇帝孝悌

之至冠於百王將來祔廟若在父廟之下而稱祖竊恐在天之靈有所不安若更爲廟如東漢則於國朝之制豈容違戾質之典禮則不合驗之人情則不順夫昭穆尊卑之序所以關綱常繫事體者甚大豈易輕變乞以臣等此章付集議所參稽禮經博采眾論施行從之遂定爲高宗矣

光堯廟號議

初光堯廟號未定殿中侍御史冷世光監察御史吳博古黃謙其議謂宜稱聖宗權兵部侍郎林栗又議宜存尊號中十六字而益以聖神光孝四字廟號堯宗詔侍從臺諫兩省禮官同議時栗奏又謂唐高宗有孳后國祚幾危非所宜比皇太后聞其說必欲易之於是從官宇文价洪邁韓彥質葉翥

劉國瑞王信李巖吳琚章森諫官謝諤禮官顏師魯黃黻倪
思張體仁沈鑑等同奏聖字乃契丹隆緒廟號恐難用又諡
法雖有堯字乃後人采取傳會之說而北虜亦有名宗堯者
斷不可用惟高字或光字爲宜栗又固爭以堯字爲可用太
常少卿尤袤奏曰昔曹操朱溫皆號太祖本朝太祖用之不
嫌者名實所在自有定論也堯乃古帝名不可單用爲號烈
宗則劉聰楊渥僭僞之主皆常用之光字雖若可用然字體
太輕士庶名字多或用之於是有請稱藝宗者以爲種藝之
藝建立天地開植宗社滋養萬物傳之無窮皆藝也大臣主
之復下侍從臺諫兩省禮官議議者皆謂孔安國注舜典云
藝者文也書之取義止於如此又經典中有才藝技藝與藝

成而下之文可以爲重可以爲輕況施之於祖猶有可據施之於宗則失之牽合臣等謂極天下之美而前世未用者莫如大之一字易曰大哉乾元論語曰大哉堯之爲君大之爲義其廣如此請號曰大宗於是內出詔曰堯字載於論法唐高祖亦謚神堯用爲廟號似亦無嫌可令議定奏聞禮部太常寺奏堯舜乃二帝之名唐高祖謚神堯太上皇帝尊號光堯猶曰比德於堯而又過之爾乃今獨取堯之一字以爲廟號有所未安本朝開基中興皆在商正國號大宋則今擬廟號獨取乎商之高宗實爲有證詔從初議遂定爲高宗方羣臣之集議也又有欲稱成宗者表曰此吳越錢元瓘僞號也議者乃止其後壽康升祔遂號爲光宗云

高宗孝宗配饗功臣

祖宗故事大臣配饗皆祔廟後議之若趙韓王曹秦王之配饗太廟蓋在眞宗咸平時而韓魏王曾魯公之配饗英宗皆其身薨日降制亦在祔廟十數年後永思陵復土翰林學士洪邁言聖神武文憲孝皇帝祔廟有期所有配食臣寮先期議定臣兩蒙宣諭欲用文武臣各兩人文臣故宰相贈太師秦國公諡忠穆呂頤浩特進觀文殿大學士諡忠簡趙鼎武臣太師蘄王諡忠武韓世忠太師魯王諡忠烈張俊此四人皆一時名將相合於天下公論望付侍臣詳議以聞議者皆以爲宜遂從之祕書少監楊萬里獨謂張丞相浚不與配食爲非宜爭之不能因補外去國焉孝宗旣祔廟詔以故相陳

康伯侑食寶文閣待制吳摠上疏請以其父璘配饗廟廷不報

中興典祀

中興典祀冬至園正夏至皇地祇太祖配孟春祈穀孟夏雩祀

神州地祇並太祖配季秋明堂漢熙十六年閏五月改高宗配感生帝僖祖配已

獻高禩青帝配以伏朝日明夕月明九宮貴神太一攝提權主招搖天符

青龍咸池熒惑明王配大社大稷土王出火納火祀大辰商

太陰天一商王配宣明東蜡大明配以神農后稷西蜡夜明配以五方嶽

王配神農南蜡神農無配北蜡神農配以后稷鎮無配四海四瀆無配風雨雷師無配先農神農先蠶至聖文宣王

兗國公昭烈武成王留侯祚德廟公啟佑公英略鄒國公

渡江後郊廟宮省

紹興四年高宗在平江將還臨安始命有司建太廟十二年
和議成乃作大社大稷皇后廟都亭驛太學十三年築園正
景靈宮高禩壇祕書省十五年作內中神御殿十六年廣太
廟建武學十七年作玉津園太一宮萬壽觀十八年築九宮
貴神壇十九年建太廟齋殿二十年作玉牒所二十二年作
左藏庫南省倉二十五年建執政府二十六年築兩相第太
醫局二十七年建尙書六部大閱所凡定都二十年而郊廟
宮省始備焉

今園正

青城
齋宮

今園正在龍華寺之西壇四成上成縱橫七丈下成二十二
丈分十三陛陞七十二級壇及內壝凡九十步中壝外壝共