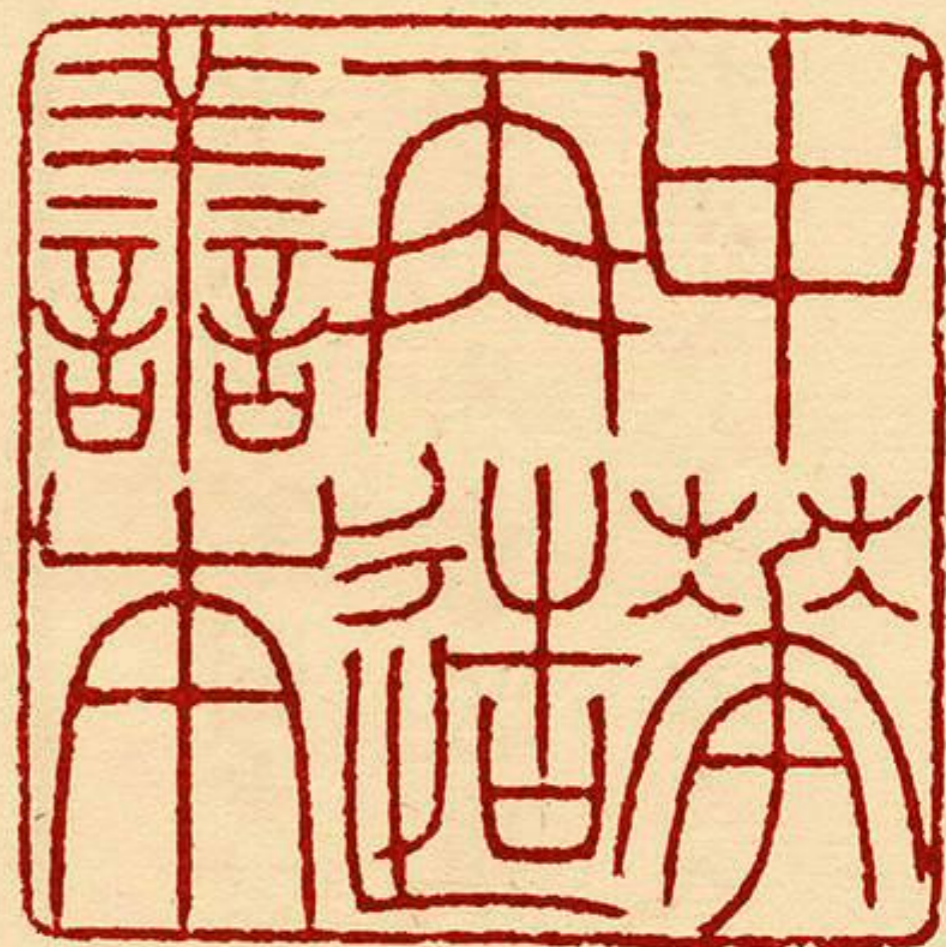

愧
郊
錄

一

據中國國家圖書館藏宋刻
本影印原書版框高二十·
七釐米寬十五·八釐米

宋板愧郊錄

中有欠頁數板岳元聲萬曆年
間曾刻此書即從此本登梨每
遇欠頁俱刻原欵至今岳刻亦不
可多見曹秋翁朱竹翁只是抄本

宋板對校錄
中本欠頁造助志以譽萬氏卷三

愧郊錄序

相臺岳

昔者吾夫子求文獻於杞而不足證學官名於郊而有餘師方春秋時二國在諸侯間壤地生齒廣輪衆寡亡以大相過也其亦僅存焉耳矣而杞之志若曰吾蕞爾邑要非天下之所取正周禮秉魯夏盟主晉舊章故府之藏不彼即焉而遐哉邈乎之問乃及於我是何庸知維郊則異然謂吾之褊陋誠不足以儕諸建國而金天百世之澤且幸至于今而未斬况夫統系之所接傳聞之所逮是區區者而不余守則暴棄之臯其將何辭以諉夫人是故典則之在王府一忽其詒則與和鈞關石俱蕩於浮埃惟不自安於陋顧如典墳朴略之餘聖人之所不能悉識者亦或可歷陳而枚舉然則謂世有先後國有聳昭而不存乎其人焉不可也

國朝受命

世有顯德

典章文物之盛跨王軼帝二百七八十年間
名公鉅卿所以討論潤色之者固已無餘蘊
矣而又禮掌於頌臺議參於儒館彌闕軼訂
同異間承之以有位之文者俾畢得以獻疑
而粹聞則出位之言固有羣有司之所當與
抑猶聞之郟之來也曾固逆陋之矣叔孫昭
子之問聊以藉俎豆之口而郟子奮然曰我
知之不俟申言之及纒纒其辭累數百言而

魏都錄序

二

七

不少止郟未嘗以揜人自疑而魯多君子亦
不以其強聒爲疑也若夫杞則自棄矣蘧媮
益洿每視己爲不足進至取通國之禮而夷
之字之貶屢加而曾不知所以爲耻學者循
其末流而溯其所志輕重且將誰擇哉可晚
朝又羣有司之賤者也譬諸小國無證杞之
責而有睎郟之心凡其廷紳之所緒聞謀記
之所膚受隱而不合必求其當博取精覈使

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

祖宗若

當世事名前哲所以尊

朝廷為卷者十有五總一百十七則命之曰
鄭以志其愧嘉定為逢淹茂歲圍如既望
謹序

愧郊錄目錄

相臺岳河

卷第一十一則

祖宗徽稱

五字定制

崇政改謚

后謚因革

隆祐壽康宮

申福殿

永崇陵

追改陵名

郊廟之誅

號謚之異

宗室聯名

卷第二八則

近屬名制

宗廟舊諱

舊諱訓名

御名不聯字

淳熙南衙

孝明后制

宗族之別

聖旨教令之別

卷第三六則

南北郊

思陵近誤

諸陵複名

愧郊錄目錄

二

列

館學輕重

階官避家諱

贈官回避

卷第四五則

先廟後郊

魚袋

服章入銜

執政階官封爵

尚書之名

卷第五 九則

永固更號

熙寧崇寧年號

泰安宮

五齊三酒

齊酒廢草

牲牢均胙

副本緣起

百官轉對

任子分授

卷第六 十二則

寺監簿職守

牙魚不可服用

真徽汚三州

國名寓意

辛簡稷謚

修書恩數

閩中謠傳北域

開元寺

紹興嘉泰二詞

北使借官

官年實年

仙釋異教之禁

卷第七二則

官品名意之訛

散階勳官寄祿功臣檢校試銜

卷第八十則

世宗錄目錄

四

年號閣名

陞建府鎮

昇定建府

鎮號封國

詞科宗室二制

中司論事

給舍論駁

帶節降麻

納節舊典

彭輅告詞

卷第九十則

禮殿坐像

作邑之制

歲降度牒

宣總公移

書記支使

樞密稱呼

國忌日斷刑

魏志錄目錄

五

三

官品不分別

虜年號

場屋編類之書

卷第十七則

人品明證

改易職事官名稱

李文簡奏藁

同二品

旌節

慈德宮

寺觀勅差住持

卷第十一 五則

制舉科目

追冊后

后陵名樂舞

上后謚官

告謚祖廟

卷第十二 七則

禮部錄目錄

六

三

文武服帶之制

非宰執賜笏頭帶

開禧復泗州赦

官禁進見

刊進書載表卷首

金銀牌

古今祠厲

卷第十三 十則

捐南記里鼓車

京師木工

國忌設齋

皇祐差牒

紹興儲議

遂國記誤

武定軍

金版

薦饗太廟

冷端甲

元

卷第十四 七則

九閣

天章閣侍講班次

天章閣

天章閣官名

敷文閣

直省官

藩邸旌節

卷第十五 八則

外戚贈王爵

贈官不改國

鎖小殿子

國初宮禁節料錢

赦宥之數

祖宗朝田米直

潛藩節鎮

官稱不避曹司

愧郊錄目錄終

愧郊錄卷第十一則

相臺岳珂

祖宗徽稱

國初親廟謚皆二字藝祖上賓李文正
昉上初謚以六字而後列聖皆遵用之
大中祥符初符貺游臻登封降禪彌文具舉
於是始用開元增謚之制是年十一月甲申
躬謁太廟二室各增八字為十四字五年
十月戊午聖祖降延恩殿告以長發

二百五十四

之祥閏月乙亥復加二字親廟亦行而四為
真宗既謚仁皇以澶淵之功不著詔益
以武定為八字始用天聖二年初郊奉冊
因郊增謚蓋昉于此慶曆七年十一月又
郊遂再增八字於是十六字之制定為不刊
弗復可增益矣然仁宗英宗之謚增於
元豐六年屢郊之後神宗之謚增於紹
聖二年大饗之餘哲宗之謚增於崇寧
三年再郊之際類皆因時制宜而初郊舉典

禮猶未為永制也 徽祖以 紹興五年有
陟方之哀七年 諱問始至龍輜未還緜葛
廟祔至十二年既安禹穴之棲其冬 詔加
謚明年正月戊戌奉冊己亥 上親饗 太
廟蓋清祐甫寧因山適畢遂躬款謁追用
祥符典故固有不必備郊報者從變禮也
孝宗以後始定用升祔後遇郊即前 詔議
徽號 詔書若曰 某廟宜加上十字為十六
字如 祖宗故事將郊攝太傅先以冊告本
室而後行躬裸率以為常至于今不廢乃若
禧祖以 熙寧王安石之議正東嚮 大觀
之元遂有 立道肇基積德起功懿文獻武
睿和至孝之號姬之 親廟增者十二焉蓋二
時之制也

五字定制

漢制宗廟必冠以孝唐特表一字而出之諸
帝類曰某宗某謚孝皇帝間有不盡然者不
多見也 國朝初定 藝祖謚止曰英武聖

文神德 太宗謚止曰神德聖功文武皆未
以孝為號 祥符始增之自後 列聖稱天
之誅必以百行之首薦於 鴻名蓋嘗攷之
徽號中所同稱者又有四字文武功德與孝
而五自初謚中即備其三曰文曰武曰孝
治平而降未之或改也惟 徽 欽初謚曰
聖文仁德顯孝曰恭文順德仁孝當時蓋張
忠獻浚陳文正康伯當國 上議初非有他
蓋用 太平 淳化 乾典故事先撫 聖
德之最盛者而表之如近歲 光考謚曰憲
仁聖哲慈孝不復稱文武正其比也及增謚
則無不備者故 藝祖曰啓運立極英武睿
文神德聖功至明大孝 太宗曰至仁應道
神功聖德文武睿烈大明廣孝 真宗曰膺
符稽古成功讓德文明武定章聖元孝 仁
宗曰體天法道極功全德神文聖武睿哲明
孝 英宗曰體乾膺歷隆功盛德憲文肅武
睿神宣孝 神宗曰體元顯道法古立憲帝

德王功矣文烈武欽仁聖孝 哲宗曰憲元
繼道世德揚功欽文睿武齊聖昭孝 高宗
曰受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝
孝宗曰紹統同道冠德昭功哲文神武明聖
成孝 光宗曰循道憲仁明功茂德溫文順
武聖哲慈孝 欽既止仍六惠不復議增已
秩宗因循之失猶曰禮有未備而已一旦舉
而行之可也惟 徽宗紹興十二年之增謚
以權臣擅命輒於 徽稱有所抑揚遂去一
字而以烈代德以德代武曰 體神合道駿
烈遜功聖文仁德憲慈顯孝攷之 藝祖
真宗之謚初亦偏於文德矣既增則武功配
焉未聞臣子敢以是而寓意於 君父也是
年十二月戶部尚書張澄等集議庚午宰臣
秦檜自以議 上而議文則檜之兄直學士
院梓實為之戊寅 詔檜撰冊文則冊文又
檜之作士之學典故每於此不致詳故至今
莫有議者揆情訂迹何以慰 在天之靈乎

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

崇政改謚

宗廟改謚冊告於禮爲重 祥符五年以
聖祖諱因增謚而易 藝祖睿文聖功二字

實不得已耳 崇寧 政和間始用 繼述

友恭之論屢定 徽稱 神宗凡一改再增
而溢於 祖宗者四字 哲宗凡一改一增
皆非舊章 章聖謚有 濮園諱 治平親
政初不敢更後但著於文書令曰諸 濮安
懿王諱其在 真宗皇帝謚號內者不避應
奏者以黃紙覆之如此而已豈非嚴重 宗
廟於體不得不然邪若 慶曆以來 后謚
或更蓋從 夫之義與此異也

后謚因革

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

為故事故 太祖謚大孝 后曰孝惠孝明

孝章 太宗謚聖德 后曰淑德懿德明德

元德 真宗謚章聖 后曰章懷章穆章獻

明肅章懿章惠 仁宗謚聖武 后曰慈聖光

獻 英宗謚宣孝 后曰宣仁聖烈 神宗

謚欽仁 后曰欽聖憲肅欽成欽慈 哲宗

謚昭孝 后曰昭慈聖獻昭懷 徽宗謚顯

孝 后曰顯恭顯肅顯仁 欽宗謚仁孝

后曰仁懷 高宗謚憲孝 后曰憲節憲聖

愧邨錄卷一

七

朱

愧竒錄卷一

八

正顯

恭 紹興七年 祐陵復土始例從顯其中
蓋亦混惠明謚明達明節又紊昭憲已改之
稱云

隆祐壽康宮

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

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

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

申福殿

江州廬山有宮曰太平興國侍從領祠官建
申福殿奉 高皇本命實 紹興二十八年
十二月丁亥朔賜名珂按 京師有龍德宮
乃 徽祖潛邸 宣和與 子之後 移御
史閣中已有申福臻祥二殿攷之 會要
紹興九年和議始成有司指以為安奉龍輶
之地蓋不特複名之當易而已

永崇陵

光宗因山右丞相謝深甫請以永崇為陵名
詔從之 珂嘗攷典故謂其失有四唐德宗稱
崇陵雖無永字然終非令君 嘉祐八年九
月十二日諫院呂誨言 潛邸興慶宮犯唐
故號 詔改為慶寧夫興慶佳名也明皇視
德宗有間矣猶且不可况俱為陵名乎其失

一也 元符三年三月丙申七位僕射章享上
哲宗陵名永泰 詔恭依享初議永崇 中
批以未至嘉美再上永章永慶 上與 皇
太后皆曰永慶佳既而聞乃遼聖宗陵名遂
復改凡三表乃定則永崇固 元符之所弃
而可復用乎其失二也王明清揮塵錄載宗
先寺有 真皇館御曰永崇按 會要實有
是殿成於 嘉祐六年十一月崇先乃觀名
上清之遺址明清已誤且 國朝故事殿號
州縣鎮之犯 宗廟徽稱陵名例從改易蓋
惡其複如 慶曆七年八月戊午改 文明
殿爲紫宸 景祐四年四月庚午改武定軍
爲武康閏四月己卯改昭武軍爲寧武避
真宗 宣祖謚 天聖七年九月辛未改永
定軍爲永寧避 真宗陵之類是也况 子
孫因山之地 祖宗衣冠之御可以混而不
別乎其失三也 紹興十三年二月己未朔
有旨 徽宗永固陵名委後省看詳既而許

侍從擬定於是權戶部尚書張澄等言惟永祐不犯歷代陵名 詔恭依按晉書曰元僭楚追尊其父溫爲帝陵號永崇二字皆同正永固之比其失四也珂又攷 會要 紹聖二年六月禮部尚書林希言 神宗宣光殿與石虎之子韜所建堂同名 詔改曰顯承以是觀之不惟 崇陵之當易而 崇先館御亦不復可因仍矣秉禮者其尚攷之

追改陵名

李文簡燾續通鑑長編曰 乾興元年七月

詔改 章聖陵名曰永定初丁謂爲山陵使

請名陵曰鎮及謂貶馮拯謂 三陵皆有永

字故易曰永定陵然永安乃縣名也 宣祖

陵上名安又不知 翼祖已名定陵於是復

追改 翼祖陵曰靖議者譏拯不學當時無

正之者珂按 真皇上仙開基因山者僅三

耳歲時薦獻 宮禁省謁禮官周視史謀書

載耳目尚相接夫誰而不知正使不留意於

典故亦不應若是 朝廷舉重禮當時所上者一字之名自東閣賓客縱不能為之一閱史錄呼容臺一吏使供寫亦足優為之何至或削或犯以詒天下笑乎謂素號博學此顧其易識是蓋絕不一講論而率然以應上命也拯矯其為欲增而易之之際亦復斬於故府之一問又墮舛誤再煩改更就使復定一名猶愈於祖之以孫厓也遂過不疑遂易先號夫豈寧神尊祖之義乎

一顧問之憚煩而成是紛紛後之議禮者可
以監矣表之以識一時之顛末

郊廟之誅

中興而來請 帝謚于郊議文必曰 某帝
宜天錫之曰某謚皇帝廟號某宗請 后謚
于廟議文必曰 某后宜以 祖宗之命錫
之曰某謚皇后苟非 母后則否惟以群臣
議進之內 詔曰恭依而已可按典故 嘉
祐八年五月庚申有司將請 仁宗謚翰林

學士王珪奏謹按曾子問曰賤不誄貴幼不誄長禮也惟天子稱天以誄之春秋公羊說讀誄制謚於南郊若云受之於天然乾興元年既定真宗皇帝謚其秋始告天於圓丘史臣以為天子之謚當集中書門下御史臺五品以上尚書省四品以上諸司三品以上於南郊告天議定然後連奏以聞近制唯詞臣撰議即降詔命庶僚不得參聞頗違稱天之義臣奉命撰先帝尊謚

欲望明詔有司稽詳舊典先之南郊而後下臣之議庶先帝之茂德休烈有以信萬世之傳詔兩制詳議翰林學士賈黯等議如珪奏從之元豐二年十一月丁丑有司將請慈聖謚翰林學士章享奏竊稽典禮下不得誄上則大行太皇太后謚號蓋非臣子之所敢專必將有所請謂若請之太廟於禮為宜願付禮官詳議於是禮院言孝明皇后之喪百官書謚議讀之於廟上于

愧郊錄卷一

一五

范

愧齋錄卷一

十六

趙成

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

并字不相連及單名者並令改撰仍從本司
定取一相連字取名稍寬者關宗正司告示
令依做撰名所貴稍得齊一從之於是聯名
之制始定珂按 三祖下宗支所聯字 太
祖曰德惟從世令子伯師希與孟由 太宗
曰元允宗仲士不善汝宗必良友 宣祖曰
德承克叔之公彥夫時若嗣當時雖先有之
而非 賜名者猶混殺故申其禁令耳非肇
始也 英 神近屬又爲之名如孝安居多

自甫有卿茂中孫其字不一蓋繼別爲宗云
承平時立保州位其聯名曰咸嘉文可修景
遵端廣繼大者迺四親別族又不與 三祖
也宗寺之請出於寺丞宋景年見周益公必
大奏議

魏鄴錄卷第一

愧鄰錄卷第二 八則

相 臺 岳 可

近屬名制

國朝 宗屬本未定聯名之制 藝祖友悌
因心凡 宣祖本支之在子行者皆冠德字
賜名授爵俱無等差 熙陵繼序初更用元
字以別大統自是而後 真皇之子從衣於
藝祖魏王諸孫賜名惟字承字者不聯 神
廟之子從人於 英宗諸孫吳益二邱之賜

二百五十四

文

名孝字者亦不聯 徽祖之子從木於 神
祖諸孫吳楚二邱之賜名有字者又不聯不
惟不聯且無用一字者是皆親堂兄弟從姪
以降從可知也 紹興 乾道以來 孝支
三邱鼎立孫枝出閣始皆用一名 光宗
今上敬叙天彝務從其厚莊文魏王之後俱
聯所從以示無間葦樓環邱雍怡之風蓋視
藝祖為有光矣然 宗廟至重貴於有別恩
義之稱豈 聖心固自有所輕重歟

宗廟舊諱

紹興文書今日曰 廟諱 舊諱正字皆避之
故 哲宗 孝宗之舊諱單字者凡三皆著
今改避惟 欽宗舊諱二字一則從上從回
從旦一則從火從亘今皆用之不疑又今之
注文曰 舊諱內二字連用爲犯若文雖連
而意不相屬者非故 太宗 仁宗 英宗
神宗之舊諱二字者凡八皆著今不許並用
惟 孝宗舊諱從伯從玉從宗者今亦聯書

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

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

舊諱訓名

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

讀學士李淑奏請毋得連用 真宗舊名

治平元年十一月三日翰林學士賈黯奏請
毋得連用 仁宗舊名自後遂著之文書令
以為不刊之典然珥嘗攷今宗室訓名或犯
舊諱私謂不安參稽典故則可疑者有三而
大可據者有一 景祐四年正月十三日

詔自今宗室訓名令宗正寺與修玉牒官同
議定勿得重疊夫重疊猶不可而可與 舊
諱重乎一可疑也 治平三年七月十九日翰

林學士承旨張方平言 皇族賜名其屬絕
無服而異字同音或上下一字同者請勿避
從之則是 治平以前凡同族之名一字之
同皆在當避之域曰同族且不可而况 宗
廟乎二可疑也 紹聖三年五月十九日宗
正寺丞宋景年奏請宗室賜名非袒免親本
家命名於本祖下有服親雖音同字異並避
於本祖下無服親及別祖下有服親即音同
字異許用於別祖下無服親非連名即雖本

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

屬籍

壽續通

鑑長編

天聖六年九月丙午兵部郎中集

賢院修撰楊大雅知制誥大雅初名侃以犯
真宗舊諱 詔更之此乃灼然明據以此論
之不特宗姓非所當爲庶姓士大夫或襲用
之亦非也 會慶爲 孝宗誕節與殿名複
出 哲宗神御殿名曰重光又自 慈聖后
以來再以入廟號似違 祥符故事云

御名不聯字

熙陵即祚之踰年二月庚子有 詔更 御

名 制曰王者對越上天祇見九廟凡因祭

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

舊字爲行不復改 仁皇在昇邸 英祖
濮藩名亦二字及正承祧之名則皆改焉
聖謨昭昭可攷而見 真宗之子周王祐本
亦二名以避 聖祖諱而損其一因偏傍有
衣字與 仁宗諱偶合元非初制如溫昌信
欽四王皆 徽宗追賜名具載 國史 仁
宗三王名皆躔日是爲 皇子諸王一賜卽
爲單名之始然率緣殤折非旣長而並命者
英宗又未及正東宮 神宗初與吳益二王
並賜名從頁及 治平不豫之際匆猝中無
以故事建明乞更名者 熙 豐友受天至
遂因循不復議 元豐末命 哲宗自延安
王主喪時御名與 神宗諸王皆聯人字遂
詔改今諱不復聯誠得 祖宗別微之本意
微 高自藩邸入 登大寶誤循 治平故
事止仍舊名 欽宗雖久在震方亦嘗一再
賜名然鄆寵方偏語諱滋繁固莫容有建言
者 宣和內禮狄師日侵亟決大議何暇它

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

淳熙南衙

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

二百七十一

愧鄉錄卷二

七

宋

官用卿監郎官丁卯將鎖院降麻或又疑宣
麻給告非待 儲貳之禮已已後省官禮官
會議於史院檢照唐太宗征遼命太子監國
及大帝命太子受諸司啓事或詔或制視麻
為重可以作則 上然之庚午偶當日被

宣范紫微成大先以侍講遞宿聞報遽出薄
莫至玉堂御藥李志其持 御封 御筆

皇太子某宜領臨安尹可依此降制三鼓進
草因奉此 當付有司施行

竊恐 皇太子別無被受欲依自來 詔書
體式略換首尾書寫一通降付 皇太子今
擬定格式進 呈如賜 俞允乞速 批降
付下 御筆批依辛未遂告 大廷惟此稀
闊盛典適以史官備討論詞臣叅潤色復得
宸翰寶藏于家非儒生之榮遇乎珂按 本
朝親王為南衙故實有四 建隆二年七月
壬申 太宗以晉王為開封尹同平章事
開寶九年十月庚申魏悼王廷美以齊王為
開封尹 雍熙二年十月甲辰昭成太子元
僖以陳王為開封尹兼侍中 淳化五年九
月壬申 真宗以壽王為開封尹東宮為南
衙故實有二 至道元年八月壬辰 真宗
以皇太子為判開封府 宣和七年十一月
戊午 欽宗以皇太子為開封牧歷考二端
親王為尹 東宮為判為牧自有明據然則
必大所行制詞有所謂肆考南衙之故實一
新大尹之多儀及名稱未正者皆誤也至於

府寮之制 國初紀載雖簡初無異稱 雍
熙陳王之命實以戶部郎中張去華為判官
殿中侍御史陳載為推官並 召見就遷去
華為左諫議大夫雖與太中大夫之制若相
協要亦王府之制耳 至道升 儲有司又
言 皇太子兼判開封府其所上表狀即書
皇太子位其當申中書樞密院狀祇判官等
書 詔從之則是時亦無用少尹為參佐者
在承平時著位尹蓋尹正之常稱雖以 熙
定二陵在藩日常為而使少尹權知府事然
自 崇 觀以後例以除官且著令別設牧
以待親王矣且自尹而少本略為差降以
帝儲之重而下與有司聯稱謂固不可 淳
熙五年閏六月魏惠憲王愷以江陵尹進兼
雍州牧牧尹秩序之別蓋如此雖內外有異
而藩王猶可為牧 東宮乃反為尹此尤大
不可者也若以 宣和舊典出於 內禪已
定不欲循用別稱判為宜若尹則無別矣

孝明后制

太祖實錄 建隆元年七月甲申立 皇后
制曰朕受天景福故父事高穹率土樂推乃
子視黔首坐明堂而讀時令正中禁以崇國
風庶資博厚之功用廣邦家之業稟長樂之
慈訓舉長秋之舊章乃命有司告于清廟咨
爾琅琊郡夫人王氏象緯炳靈公侯貴胄挺
天人之奇表會王者之昌圖朕昔在列藩常
觀內助奉晨昏而罔倦服浣濯而無辭贊予

二百九

二 揭 郊 錄 卷 二

十

丁

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

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

宗族之別

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

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

聖旨教令之別

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

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

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

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

理無疑還考於唐則固嘗聯敕以爲稱矣以
教以令上擬於敕則雖聯其何傷也然竟莫
究其所以始惟高峻小史晉書王沈傳載沈
爲豫州刺史下教求言主簿褚翬曰奉省教
旨伏用感歎渚宮故事載晉羅友在亘温府
同府有得郡者温爲坐叙別友亦被命至尤
遲晚温問之答曰臣昨奉教旨出門見鬼擲
揄云我只見汝送人上郡何不見人送汝上
郡南史鮑泉傳梁元帝承制從獄中起王僧
辯代泉爲都督泉拂席坐以待之僧辯入乃
背泉而坐曰鮑郎卿有罪今旨使我鎖卿卿
勿以故意見期則二字聯旨以稱殆習孰因
簡便而遂以爲常耶然令體重也教體輕也
漢侯王郡守之用唐尚書七等之別亦可稽
矣以東朝而猶稱教則非所以致人主
尊親之誠此孝宗之孝所以不能安也
旣詔太上皇后稱聖旨而胡忠簡銓在
後省猶執不可曰大哉乾元至哉坤元聖人

固嘗有其辨其言深切著明而 聖意篤於
奉 親竟弗之許故近世 壽慈 壽康皆
稽以爲據珂嘗申攷 治平三年正月丁丑
濮議之詔 英皇嘗頒手札稱 慈聖光獻
太后爲慈旨 紹興元年五月十五日刑部
尚書胡直孺等準 詔討論 昭慈冊禮其
於 欽聖憲肅皇后 元符三年五月之詔
亦止稱慈旨此乃 本朝故事固不可不參
著也 孝皇初 詔陳魯公康伯嘗乞以慈
旨稱而 孝皇以爲輕此蓋 特制劉良李
周翰注文選曰秦法皇后太子稱令諸公王
稱教令者命也教者教示於人也蔡邕獨斷
曰諸侯言曰教然則中宮亦當稱令云

愧郊錄卷第二

