

政和五禮新儀

政和新儀五禮卷第九
御筆指揮

政和元年九月三日尚書省劄子奉議郎試中書舍人任
熙明劄子奏臣聞古者

天子親耕后親蠶以事天地宗廟其禮甚大故聖王務
為本朝端拱明道中

太宗

仁宗嘗親耕于東郊事載

國史人到于今頌之然東郊實諸侯禮則祠壇之位未
正也暨我

神考稽古制治度地國南肇開藉田是正祠壇之位然

公桑之制未備也乃者

陛下訓勅有司講求公桑制度築蠶室制蠶官其制備矣舉而行之其不在茲時乎夫躬耕帝籍先王之盛禮也後世常難之何哉臣嘗倣國朝耕籍儀注一準郊例故後之議者因憚其勞費以為難行遂為闕典臣竊伏思念

神考既正王籍而未遑三推之事意者留以待

陛下述而成之爾天錫

陛下神智紹休

前烈凡熙寧元豐意有欲為而未臻厥成者詢求講究細大畢舉緝熙遵揚昭示

達孝雖舜循堯道武廣文聲無以尚茲臣愚伏願

陛下特命諸儒刺經謀議參酌典故不牽不拘用適厥中省其文而務其實略其儀而致其禮然後發德音下明詔將以某年某月朔選令旦舉端拱明道之故事躬執耒以勤天下則不特希闕盛典復見於今而陛下繼志述事恢張增飾遂臻乎不可有加矣茲天下之幸願取

進止政和元年八月三十日奉

手詔農天下之本也桑或於是乎出古者天子必親耕藉田以為天下先去古逾遠因陋就寡或憚勞費而莫之事昔周宣不籍千畝則大夫非之

祖宗誕受

天命作民父母

太宗

仁宗常修上儀治我

神考緝熙禮文是正位處設倉廩置吏卒以隆一代之
典蓋將躬行而志未及就肆朕纂承遵制揚功罔敢失
墜比閱臣僚章疏適契朕心其令議禮局禮部太常寺
稽考舊章及合行事例詳具以聞朕將裁處其當擇取
歲月之吉述而成之不其善歟

本局禮部太常寺劄子竊惟

國朝耕籍之禮

太宗皇帝

仁宗皇帝常行於端拱明道之間固隆邛之盛舉也然
當時禮官博士往往因襲漢唐未嘗深考典禮以之參
三代之舊且天子為籍於南郊諸侯為籍於東郊是為
不易之典而後世帝王循用東郊之制蓋禮之大者若
猶是况其餘哉恭惟

神宗皇帝稽古制作度地國南肇正壇位三推之禮將
以次舉而未遑也

皇帝陛下邇追

先志特發

德音詔詳具耕籍之禮以

五禮通考卷之九
間謹參酌古今擬其大者先次條具如右其他以禮例
從事者續具奏

間伏望

斷自

聖學降付議禮局修立儀注施行取

進止

一謹按唐開元

本朝開寶禮

天子耕藉必先享先農竝為中嗣無告

天告

廟之儀而端拱明道儀注權升先農為大祠前二日告

一謹按月令孟春之月天子乃擇元辰帥三公九卿諸侯

大夫躬耕帝藉鄭氏以謂元辰郊後告亥也而附會之

說或以為陰陽式法正月亥為天倉以其耕事故用天

倉此孔穎達之論也或以謂正月建寅日月會辰在亥

此王氏之論也或以謂亥為水辰舍育為忙此顧高之

之論也或以謂陽生於子元起於亥取陽之元以為生

萬物此柔惠度之論也竊謂禮記止言擇元辰未嘗有

專用郊後告亥之說若專用吉亥則不當更謂之擇要

之不失孟春之月斯足矣後漢以來有用乙丑辛丑者

又有用戊子丙子者又有用戊寅者不必皆用吉亥也

參議將來

親耕乞下太史局擇日

一謹按歷代耕籍所乘皆以乘耕根車耒耜載於車右端拱中有司以

天子所乘皆合有副合耕根車無副乞約南郊例止乘王輅而以耕根車載耒耜於伏內有

詔從之明道中因以不改竊謂禮之別見於車服旣常之問為最注^著今舉希世之禮以風天下而所乘之車耒合於古伏乞改用耕根車

一謹按北齊耕籍禮用備法駕耕官具朝服從宋元嘉儀御乘耕根三蓋車著通天冠青幘朝服青衮佩蒼玉唐開元禮本朝開寶通禮及雍熙儀注皇帝起行宮則服

通天冠絳紗袍享祀昊天上帝及

太廟竊以謂圓壇以事

帝而配以

祖考故有告

天告廟之儀今

皇帝躬耕籍田本勸農以先下而禮不主於祀不惟告天告廟舊無是禮至於先農之祠乍升乍降亦近於瀆皆於古無考參議將來

親耕享先農依常禮為中祠及上命有司攝事皇帝止行耕籍之禮

一竊惟

國家三歲大禮於是肆大青行慶賜以均禮于中外而
端拱元年明道元年

天子耕籍之禮一準郊例而弗躬日至之祀明是以享
先農而輟事天之禮是為舉小而遺大二者並行則官
供之費至於不貲今若罷升先農為大祠特因

法駕臨籍田遂舉常祭則是禮不專為祀事而設不獨
躬耕之禮曲盡勸農之實亦深得先王制禮之本意而
非常資予之費皆為無名一切當略其端拱明道中命

五使及稱賢肆

赦之類迄乞不行

農耕籍則服袞冕今享先農既當以有司行事伏乞

皇帝躬耕之服止用通天冠絳紗袍百官並常服

一謹按禮記耕籍天子三推三公五推卿諸侯九推雍熙

儀注三公諸王五推九卿諸侯九推九卿以左右僕射

六尚書御史大夫攝諸侯以正員三品官及上將軍攝

今欲倣此修立儀注

一謹按唐開元禮

本朝開寶通禮耕籍不設庶人耕位雍熙儀注庶人耕
位在諸侯耕位之南退近東十步外北向以成終畝之
禮今乞依此設庶人耕位修入儀注

一謹按隋志籍田令帥其屬耕十畝以青箱奉種之種跪
呈司農諸耕所灑之唐開元禮本朝開寶通禮不載青

箱奉種之儀雍熙明道儀注皆備青箱以設九穀如隋之制今乞依此修立儀注

政和元年十二月十七日奉

御筆依此修立儀注進呈

政和二年正月十日尚書省劄子承議郎充顯模閣待制知襄州俞稟奏臣政和元年五月四日准四月十九日聖旨依臣僚申請修建州縣社稷等壇臣為所設之色與大觀四年四月中

御筆依議禮局看詳指揮不同遂具奏

崇六月二十四日奉

聖旨依申施行臣謹遵依

指揮行下諸路縣續據襄陽穀城宜城中藏等縣申皆稱舊壇地狹難以修布若作新圖當須增長並無係官空地臣切見

聖旨戒喻不得侵占民居及不必增廣華侈若依所申實慮有違

聖訓續據簽書節度判官廳公事趙令儷具到元豐八年十二月四日

勅重修諸州社壇方二丈五尺注云壇墻地步如不及量宜為之今臣寮陳請不載元豐

勅注文一十一字是致地狹者未敢修此臣愚切未喻也周禮社稷在右而四類之神各以郊兆先傳謂兆風

師於西郊兆雨師於北郊歷代禮要略曰周立春後丑日祭風師於東北立夏後申日禮雨師於西南禮義鑑曰祀風師於東北就中宿也在漢縣邑之儀則存戊地丑地之則而隋制亦有西方水陸位之具宜古人所謂風師雨師之法皆隨其類而祭之者義出於此今臣寮陳請依唐諸郡之制與社稷等壇同列恐於禮未合尤失各隨其類之意臣愚切未喻也春秋文義曰天子社廣五丈諸侯半之其色東方青南方赤西方白北方黑冒以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅蔡邕獨斷曰天子大社封諸侯者取其土苞以白茅授之以立社其國故為之受茅土歷代禮要略曰天子社以五色土

各備方色為壇廣五丈諸侯則用當方色為壇皆以石為主大夫以下則各以所宜木而立之禮義鑑曰地有廣狹隨地而立故在國為大祀在州為中祀非社稷有大小也由是校之國與郡邑其制果可同乎今臣寮陳請州縣二丈五尺正合諸侯半之一說然縣邑亦用此制或恐可議至於風師等壇只云卑小於社未有丈尺且風師雨師壇在通金化金光門外為壇皆三尺此隋國城之制也去道化門十三里為風師壇高三尺周迴二十三步去金光門一里半為雨師雷師壇高三尺周迴十六步此唐長安之制也或在迎春門之外或在苑中高廣如長安之數此唐洛陽之制也風師壇高四尺東

西長四步三尺南北長四步二尺雨師壇高三尺方丈九尺此國朝都城之制也郡縣依倣此制則為不倫且社稷土亦也宜有瘞次風師等天神也宜建燎壇今圖中無瘞次方位臣愚切未喻也且具五色者都城之制也不備方色諸侯之制也未州在京西南恐宜以西為飾蓋古有青社元社赤社之稱若以西南方為間也或慮未合古義至於雨師等壇其設飾亦在所議也稷神祝板稱以后稷氏配神作主宣聖祝板稱以先師堯國公顏子鄒國公孟子等配惟社稷則曰以后土勾芒氏配神作孟傳曰共工氏有子曰勾芒為后土官能平水土故祀以為社又曰勾芒配食於稷棄后稷之名也勾

芒后土之名也考諸禮典未有名呼以祀者后曰尊社神故稱名則稷神之前當稱后稷棄矣宣聖之前當稱堯國公立鄒國公軻矣今獨於后土氏如此恐亦在所議也社稷等位以北面為正風師等位以南面為正祥符二年禮院請諸州風伯雨師地附祭社儀注惟神位南向為異元豐儀注祭風雨師該祀官次於壇東門之外道北南向設祝位二於壇南北向以此明之神位所向者南也今按圖為門與社稷同為北向恐亦在所議也臣備員州郡職在奉行敢以所疑上瀆威尊罪當萬死臣竊據依圖修建之後將來頒降新修五禮卻有改易則國用民力下無所費朝廷以禮典為重禮典以祭

祀為先今郡邑之民所庇者社稷風雨之祭耳則古義豈可不止臣區區之誠實在於是伏望

聖慈察臣愚直赦臣狂妄付之禮局討論古義所自聖學以頒州郡仍乞先降

睿旨速下諸路所有社稷等壇候頒降新禮修建施行臣愚直不勝幸甚幸甚無任惶恐戰慄待罪之至伏候

勅旨正月九日奉

聖旨依所奏送議禮局計議講定施行

本局劄子臣等契勘開寶通禮

皇帝親祠出明德門即今宣樂備而不作及記事畢

車駕還宮鼓吹振作至明德門內大樂令貽奏未茨之

曲若養老等禮師出入並奏樂血祿禮令凡齋戒不作

樂所以

親祠養老體制不同今來

朝旨耕籍更不

親享先農帥典養老諸禮無異欲乞

車駕詣籍田行耕籍之禮及還宮並依養老禮奏某如

蒙

俞允乞

批降付本局施行取

進止政和二年二月二十七日奉

御筆儀養老例奏樂

政和五禮新儀卷第九

政和五禮新儀卷第十
御筆指揮

本局劄子臣等契勘北齊隋耕籍皆備法駕唐開元禮

本朝開寶通禮及端拱明道間耕籍皆備大駕鹵簿今
來已准 朝旨更不

親享先農止行耕籍之禮其端拱明道命五使及稱寶
肆赦之類更不施行所有鹵簿儀仗欲乞止用法駕如
蒙 俞乞乞

批降付本局施行取 進止政和二年五月二十七日
奉 御筆依所奏

政和二年四月二十四日

內降下相奉郎藍威南新置頒賜許尚志劄子臣聞安
上治民莫善於禮人主一四海萬里不齊之情於廟堂
之上者治定制禮而分宇嚴該也蓋衣服有常器用有
節居室有度徒馬有數尊卑異等貴賤異勢百物廢事
有隆有降人安其位望絕覬覦則道德一風俗同也方
今朝廷清明海內又安四夷咸賓大休滋至太平之
治可謂高超千古然公卿大夫之家不識禮儀典庶下
賤至於爭奢尚侈無所憚畏臣以謂未可也此者

朝廷固已明示令威重加約束方置新禮書以頒四方
斯其時矣臣愚竊恐俗狃于久習或未易革也禮文之
淵深或未易諭也臣欲願陛下特降 睿旨內自京邑

外通州郡各揮以官無掌禮事內則糾之以御史臺外
則總之以監司使之委曲訓導以

上之德意志慮達於民而察其犯違者則人々曉然知
陛下稽古以善天下者如此莫不歡欣從律浮偽息而
防範謹矣然臣聞履之象曰君子以辨上下定民志辨
上下者禮也定民志者法也法非禮不立禮非法不行
禮已備矣猶有不化者則折獄致刑不可不持重於豐
亨之時所以弼教也取 進止奉

御筆禮以辨上下法以定民志神考成訓具在典冊道
無廢興洪之在人官舉其職事乃無廢頗方討論以紹
先烈尚志所奏頗有可取宜令議禮局候五禮儀注成

書探酌條具取 旨施行

本局劄子臣等取會到秘書正辭錄登歷代帝王門內有坊

則祭

聖祖青詞契勘元符配

祀

合享前代帝王為中祠今

景靈宮天與殿每遇大禮年行禮

朝獻

用十二籩豆行禮則進

進酒望燎所以極其崇奉之意其坊州祭享

聖祖帥不與歷代帝王祀秩一同又緣朝獻景靈宮及

京師宮觀用青詞去處皆設素饌今來坊州祭享

聖祖亦合用素饌而秘書省正辭錄坊州祭

聖祖配位祝文云恭以牲幣則禮科與正位不同尤為

非禮臣等欲乞改正上件坊州祭 聖祖天尊大帝別

作一儀為朝獻聖祖天尊大帝儀用大祠禮科皆以素

饌行事祭酒云進酒禮畢入望燎殿與 景靈宮崇奉

之意一同配位禮科視正位其祭酒奠縣祝板依自來

體例如蒙

批降付本局修立儀注取

進止政和二年二月二十九日奉

御筆依所奏

本局劄子臣等契勘五禮儀注見已編修成書伏觀近降

指揮大晟府樂章已令翰林學士中書舍人改定以聞

兼本局創立儀注內有合行擬定曲名製撰樂章等慮

合一就付翰林學士中書舍人改饌欲乞令大晟府先

次擬定合用樂名編入儀注及儀注內合用冊祝文等

秘書省已得指揮改撰今來

親祠儀注內合用冊祝文等亦慮合一就付秘書省候

將來逐處改撰到樂章開祝文等即乞別作卷帙編載

取進止政和二年八月奉

御筆依所奏

觀文殿學士金紫光祿大夫中太一宮使兼侍議兼領鄭

居中劄子臣伏覩近降

御筆指揮五禮儀注內有合行擬定曲名修撰樂章等

并親祠及其餘儀注內合用祝大等已令學士舍人祕

書省官改撰外臣契勘冬至夏至宗祀禘享大禮畢羣

臣賀詞并宣答宣勞將士及凡冊命賀祠宣答詞制文

答文賓主請答詞

皇帝御殿三師三公等賀詞并宣答

皇后受內外命婦賀詞并宣答

皇太子

皇子已下冠昏六禮詞并宣答臣等欲乞付本局並令詳

議官分撰庶協體制不致乖錯取

進止政和二年十一月一日奉

御筆昨奏令詳議官撰進

本局劄子臣等謹按禮記食三老五更於太學天子祖而

割牲執醬而饋執爵而漱冕而總干則古之人君所以

憲德乞言以事臣易老者可謂至矣然而從親拜之文

不見於經後漢明帝永平二年以李躬為三老桓榮為
五更始迎拜於門屏之間與之交禮後魏孝文帝太和
十六年以尉元為三老明根為五更而

高祖親拜為故事唐開元禮

本朝開寶通禮

皇帝養老於太學皆有交拜之儀蓋遵舊後世故事也
今欲於儀注內刪去

親拜之文以合經典人老者不以筋力為禮則三老進

見欲乞特與免拜位令贊禮者引當御座前躬揖

皇帝為興其執醬執爵亦乞命近臣為之庶不失禮意
伏望揆自聖學批降指揮修立取

進止政和二年十一月九日奉

御筆依擬定修立

本局劄子臣等契勘見修五禮儀注內新當官名若侍中
奏中嚴外辦字合改作左輔又位應諸司使字合改作
祇應武功大夫以下如此之類可以依所換官名改正
外有新舊官名事理不同未敢便行改正若候施行奏
請即見成書尚有未備今具下項合取自

聖裁伏望

睿慈特賜

詳酌批降指揮以憑遵守取

進止

一親詞儀注齊戒門內左僕射讀誓文於朝堂右僕射讀誓文於

太廟齋坊今若僕射合換官名改正即左僕射合左太宰右僕射合作少宰今來三公為真相之任三少為次用之任又有輔弼之官在太宰少宰之上未敢只依所換僕射官名改正所有讀誓於

朝堂及

太廟齋坊乞自

聖裁

一乘輿詣文德大慶殿即樞密客省使以下至閣門副使並自垂拱殿分左右前導蓋為自來客省使以下橫行

使副皆通管客省四方館閣門公事並合於閣門祇應故皆前導今來五司分隸未審依舊自知客省事至簽

書閣門官並合前導唯復亦分隸一司與樞密前導

一儀注受賀門內樞密樞密直學士內客省使賀訖並分東西升殿侍立蓋為國朝以來樞密直學士內客省使並係內朝皆升殿侍立今來內客省使已改作通侍大夫係是寄祿階官與文臣等寄祿階官一同若不領在內職事未審合與不合升殿侍立

一羣臣朝服執政官服七梁冠節度使服六梁冠今契勘新置太尉在執政官之下節度使之上未審合服何等朝服

正和二年十二月十九日奉

御筆第一行項讀誓文仍舊以太少宰第二項樞密知客省已下至簽書東上閣門官並前導第三行項不合侍立第四行項只合依節度使本品服

本局劄子臣等謹按先儒議鄉飲酒禮有四周鄉大夫三年大比興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮賓之謂之鄉飲酒禮一也黨正因索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位謂之鄉飲酒二也州長春秋習射于序行鄉飲酒三也鄉飲酒義又有鄉大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也後世臘蜡百神春秋習射序賓飲酒之儀不行于鄉國唯今州郡貢士

之日設鹿鳴宴正古者賓興賢能行鄉飲酒之遺禮也竊詳古者鄉飲酒儀立賓主饌分則與今之禮不同其器以籩豆尊俎則與今之器不同賓坐於西北介坐於西南主人坐於東南俛坐於東北則與今之位不同主人獻賓酢主人主人酬賓次主獻介酢主人次主人衆賓則與今之儀不同今欲因今之宜參酌循立每歲惟於州郡貢士之日以禮飲酒以知州郡事為主人學事司所在以提其次本州官八行上舍主當貢者與州之羣老為衆賓亦古者正謀賓養老之意也當貢生與州老序位以齒亦古者正齒位之意也是日也會凡學之士及武士習射亦古者習射于序之意也其餘降

登之節與舉酒酢樂器用之類並參照璧廳宴貢士儀
庶幾可行於今而不失稽古之意兼契勘以鹿鳴名宴
亦恐未當伏望斷自

聖學以幸天下取

進止貼黃如

允所請乞應州郡鹿鳴宴並改作鄉飲酒禮仍乞先次
施行政和三年正月一日奉

御筆稽古者不必循其跡州郡鹿鳴宴乃古鄉飲之意
可止改鹿鳴之名有古樂處令用古樂

政和二年二月二十七日特進知樞密院事兼領鄭居中
崇政殿面奉

聖旨議禮局新修五禮儀注宜以政和五禮新儀為名
劄付議禮局

本局劄子臣等契勘大觀新編禮書係依遵

御筆冠禮沿革類例編修今檢會政和元年六月二十
二日太常寺已得

指揮令候議禮局結局日五禮沿革付本寺置櫃匣收
掌切緣冠禮沿革係是

御製當時不敢與本局修定五禮沿革一例編次今本
本局已限兩月結罷臣等切慮

御製冠禮沿革別合繕寫裝背成冊

進呈就付太常寺取

進止政和三年四月二十一日奉

御筆依所奏

政和三年四月二十九日尚書省牒本局劄子臣等竊以禮有五經而威儀至於三千事為節文物有防範本數末度形名比詳遭秦變古書缺簡脫遠則開元所紀多襲隋餘近則開寶之傳間存唐舊在昔

神考躋時極治

親美憲章是正

郊廟

緝熙

先鄭實在

今日恭惟

陛下德脩明聖

觀時會通

攷古驗今

公情稱事

斷自

聖學付之有司因草總要既為禮書纖悉科條又儀載注勒成一代之典跨越三王之隆臣等備員參訂徒更歲月悉稟

訓指靡所建明謹編成政和五禮新儀并序例總二百二十卷目錄六卷共二百二十六冊辨疑正誤推本六

經

朝著官稱一尊

近制上之

御府仰塵

乙覽恭候

宸筆裁定其當以治神人以辨上下從事新書其自今若夫蒐補缺遺講明希闊告成功而示德意則臣等願雖匪材猶當將順聖志而成之取

進止奉

勅宜頒降

政和五禮新儀卷第十

政和五禮新儀卷第十一
御製冠禮

冠儀

叙原

禮記云凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令容體正顏色齊辭令順而後禮義備以正君臣親父子和長幼君臣正父子親長幼和而後禮義立故冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠古冠禮筮日筮賓所以欽冠事欽冠事所以重禮所以為國本也故冠於阼以著代也醮於客位三加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也見於母一拜之見於兄弟

弟拜之成人而與為禮也元冠元端奠摯於君遂以摯見於鄉
大夫鄉先生以成人見也成人之者將責成人禮焉也責成人
禮焉者將責為人子為人弟為人臣為人少者之禮行焉將責
四者之行於人其禮可不重歟故孝弟忠順之行立而後可以
為人可以為人而後可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之
始也嘉事之重者也是故古者重冠故行之於廟行之於廟者
所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而
尊先祖也家語云邾隱公既即位將冠使大夫因孟懿子問禮
於孔子子曰其禮如世子之冠於阼者以著代也醮於客位
加其有成三加彌尊尊喻其志冠而字之欽其名也雖天子之
元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也行冠事必於祖

廟以裸享之禮將之以金石之樂節之所以自卑而尊先祖示
不敢擅懿子曰天子未冠即位長亦冠也孔子曰古者王世子
雖幼其即位則尊為人君人君治成人之事者何冠之有懿子
曰然則諸侯之冠異天子與孔子曰君薨而世子主喪是亦冠
也已人君無所殊也懿子曰今邾君之冠非禮也孔子曰諸侯
之有冠禮也夏之末造也有自來矣今無譏焉懿子曰諸侯之
冠其所以為賓主何也孔子曰公冠則以鄉為賓無介公自為
主迎賓揖升自阼立于席北其醴也則如士饗之以三獻之禮
既醴降自阼諸侯非公而自為主者其所以異皆降自西階元
端與皮弁異服朝素畢公冠四加元冕祭其酬幣于賓則束帛
乘馬玉太子庶子之冠擬焉皆天子自為主其禮與士無變饗

食賓也皆同懿子曰始冠必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古夫古冠布齋則緇之其縷也吾未之聞今則冠而幣之可也石渠禮儀云冠者人道之始也嘉事之善也是以聖王重之必行於廟主人不敢自專請賓共成也亦謂人之父恥自成其志故請賓也五經要義云冠嘉禮也冠者服既加而後人道備故君子重之以為禮之始矣

國語云趙文子冠見韓獻子獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善進善不善莫由至矣始與不善不善進不善善亦莫由至矣如草木之產也各以其物人之有冠猶宮室之有墻屋也糞除而已何又加焉通典云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮有公侯冠禮者正肅鄭氏皆以為夏末衰亂

纂殺所由生焉故作公侯冠禮則明天子冠禮之審又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮故筮賓於阼以著代醮於客位三加彌尊皆士禮耳

議年

五禮精義云春秋傳曰人君十二而冠書傳曰成五十四而冠弁啓金縢許慎曰歲星為紀年十二歲而周於天之道大倫人君年十二可以冠矣五禮名議云天子諸侯十二而冠法歲星十二年一周天所謂一終也大戴禮云文王十二而冠十三而生伯邑考又左傳襄九年晉侯曰國君十五而生子冠而生子禮也其天子之子加冠亦早所以得祭殤有五諸侯之子則二

十而冠以檀弓云公之適長殤故知之大夫冠年無文案喪服
大夫為兄弟之長殤既為長殤則二十而冠曲禮曰人生二十
曰弱冠是也石渠禮儀云男子陽也陽成於陰偶數起於二終
於二十陰數之偶也故二十而冠謂小成也 開元禮義鑑云
禮曰冠而不為殤男子有德行納為大夫則不待二十而冠其
合禮矣

議時

夏小正記云二月冠子之時也 晉志云禮醮辭曰冬月吉日
以歲之正以月之令漢代以來天子諸侯以正月甲子若丙為
吉日加可元服儀從冠禮也 五禮精義云冠皆取正元之吉
司馬彪漢儀志曰正月甲子若丙子為吉可加元服 晉王彪

之曰冠自卜日不必正元禮云夏冠用葛屨冬冠皮屨明不定
日月也漢惠帝以三月順帝以正月丙子但於冠月擇甲子丙
子而已 晉志云按魯襄公冠以冬漢惠帝冠以三月明無定
月而後漢以來帝加元服咸以正月及晉咸寧二年秋閏九月
遣使冠汝南王東此則非必歲首也 唐會要云正觀五年正
月有司上言皇太子將行冠禮宜用二月為吉請追兵以備儀
注上曰今東作方興恐妨農事今改用十月太子少保蕭瑀奏
稱准陰陽家用二月為勝上曰陰陽拘忌朕所不行若動靜必
依陰陽不攷禮義欲求福祐其可得乎若所行皆遂正道自然
當與吉會且吉凶在人豈假陰陽拘忌農時甚要不可整失

議衣冠

家語云懿子曰三王之冠其異何也孔子曰周弁商呼夏收一也三王共皮弁素積委貌周道也章甫商道也毋追夏后氏之道也五禮精義云禮古者冠布齋則緇之明冠制不殊但緇白有具今喪冠則古緇布無梁幘也鄭注冠禮云緇布冠今小吏冠其遺象也漢小吏之冠即委貌矣晉志緇布即委貌是也又云進賢冠緇布遺象然進賢加梁幘與古不同若從今制當類進賢而無梁幘者也又云古者天子之士服皆皮弁素積而夕則元端元端元冠委貌也緇布象之故服則元端即素裳也開元禮義鑑云將冠者何服禮云童子之節也緇布衣錦緣錦袖并紐錦束髮皆朱錦也士冠禮曰將冠者綵衣紛在房中南面鄭氏云綵衣是未冠者之服禮說童子幘無屋故云空

頂也士冠禮云將冠者綵衣紛鄭云采未冠者所服又云冠禮緇纁廣終幅長六尺鄭云纁今之幘梁也終克也纁一幅長六尺是以緇髮而結之蓋古者以黑緇為纁先緇髮而後加冠幘卷梁故鄭引漢事言之魏晉取為幅帽自周武帝又製中衰首即古纁之象今則用皂羅中烏又云皇帝拜太后著通天冠者士冠禮毋出閨門故自三加之服便見於母今太后在別宮既冠乃朝則不服祭服矣故假通天冠也

議加殺

通典云大戴禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至于諸侯非無冠禮但因秦焚書

遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時採行焉

五禮名義云士冠禮三加緇布冠欲其尚質重古次皮弁欲其
行三德三行次加爵弁欲其承事神明諸侯四加元冕天子五
加衮冕故大戴禮以公冠四加則知天子五加也

儀禮疏云既三加為大夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯
禮則多矣故大戴禮公冠篇云冠四加者緇布皮弁爵弁後加
元冕天子亦四加後當加衮冕矣開元禮義鑑云周雖有冕服
之數而無天子冠儀公侯之有冠禮夏之末造也漢順帝冠用

曹褒新禮四加初加緇布進賢次爵弁武弁次通天皆於高祖
廟以禮謁見世祖廟又云魏氏天子冠唯一加議者以為三
加彌尊喻其志也天子至尊禮無踰理故一加而已開元因之

晉志云魏天子一加其說曰士禮三加一有成也至於天子諸
侯無加數之文者將以踐阼臨下尊極德備豈得與士同也魏
氏太子再加皇子王公世子乃三加

開元禮義鑑云家語曰皇太子之冠擬諸侯四加三同士禮後
加衮冕也漢儀王公初入進賢魏皇子及王公子並三加先皮
弁次長冠次進賢冠晉惠帝為太子冠一加幘冕北齊皇太子
初進賢三梁冠再遠遊冠隋皇太子初加緇布冠再加遠遊冠
開元之制三加初加緇布冠再加遠遊冠三加衮冕

孫毓五禮駁曰魏氏天子一加三加嫌同諸侯毓按玉藻記曰
元冠朱組纓天子之冠也緇布冠績綏諸侯之冠也其說謂皆
始冠則是有次加之辭此二冠皆卑服質古勢不一加必重加

朝祭之服以崇彌尊聖人制禮所以一時歷加衆服者今始成人卜擇吉日而徧加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也

政和五禮新儀卷第十一

政和五禮新儀卷第十二
御製冠禮

冠議

議就廟

開元禮義鑑云將冠合就何廟記云冠者禮之始也故冠之於廟者所以自卑而尊先祖也左傳魯侯冠於成公之廟假鐘磬之樂是也五禮精義云士冠於廟諸侯於太祖之廟天子當冠於始祖廟也又云古者重冠行之於廟漢和帝時黃香頌曰以正月甲子乘金根六元虬至廟成禮乃迴軫及宮正寢朝服饗宴獻壽據此漢禮猶行於廟孫毓引荀氏禮云魏天子冠一加於正殿則自魏已來不就廟也他日親謁而已又漢元帝車

駕出拜太廟明自漢已不於廟也晉志云王彪之曰禮傳冠皆在廟按成帝既加元服車駕出拜元廟以告成也武惠冠太子太子皆即廟見蓋亦猶擬在廟之議

五禮精義云北齊後魏已未始於正殿行事別卜日謁廟又云皇帝加元服告天地太子冠獨告太廟者天子為天下之主將有大事必先告天地皇太子雖儲貳之尊然未接天地故獨告宗廟示親也

議賓主

家語云王太子庶子之冠皆天子自為主其禮與士無變饗食賓也皆同五禮精義云賓命一辭者凡嘉事宜與賢者成之辭者以已為不賢也禮有一辭而許者各隨其事以為進退鄉飲

戒賓一辭爾鄭云賓不固辭素有志也是賓素習道藝本望賓舉故不固辭此命為賓亦素有志樂為主勸成冠禮故不再也開元禮義鑑云凡取人皆先筮後戒此不筮而戒者戒警也告也賓是主人之僚友古者有吉事則樂與賢者共成之今將冠子故就告僚友使來也筮賓者筮其可使冠子也賢者嘗吉今此賓是賢故先戒後筮所以欽冠事重禮之本也

五禮精義云按士冠禮既主人請禮賓禮辭許就次鄭云禮賓者謝其自勤勞也又云乃醴賓用一獻之禮主人酬賓束帛儷皮鄭云一獻一賓而已獻凡酬酢賓客各兩爵而禮成士一獻大夫三獻也飲賓而從之以財貨曰酬所以申賜厚意士大夫用儷皮諸侯則乘馬庭賓也又云太子加元服必宗正卿為

主人者嘉事重禮與賢者勸成之既使為賓必即主以接其禮
宗正治宗事太子禮尊諸王為主即嫌故使有司為主也卿出
門東西面再拜迎賓不荅者宗正攝主行事賓自奉詔故不
當其禮也 又云賓北面拜受宗正卿復東階答拜不送禮云
賓主為禮北面再拜正也今禮宗正卿授籩訖退復位賓贊降
不言拜送蓋非正不敢終其禮也又云太子加元服司徒為賓
者太尉上公皇帝加元服則贊其事司徒主五穀太子加元服
故命為賓也 又云太子受醴筵西拜受觶賓復位東面拜者鄭
注士冠禮筵西拜南面拜也東面者明成人為禮異於荅主人
也
開元禮義鑑云昏禮聘禮醴賓皆云拜送冠禮云荅何也按昏

禮醴賓是主人之物故云拜送冠醴是賓之物故云荅拜又云
主人醴賓何以一獻儀禮賓立訖字出於廟門外主人請禮之行
獻而已謂主賓兩爵而禮成即燕飲也必醴者謝其勤也

五禮精義云賓降一階受緇布冠者士冠禮云賓降一等執冠
者升一等東西授賓降二等受皮弁降三等受爵弁漸尊之故
也又云衮服陳於房冕執於西階下者士冠禮陳服於房中西
墉下東領北上爵弁等各一匱執待于西北南面東上鄭云
執之者有司也站在堂西南爵角首服尊就賓階取親加至衣服
已輕主人自服於房今人君冠禮逸約士冠禮之節行之故太
常博士執冕於西階下也 又云太尉設纒者古者重冠必筮
同等一人為賓一人為贊冠嘉事與賢者共成之也天子之尊

雖無筮賓三師三公論道經邦德崇位極有賓交之道故太師冠太尉贊冠者所擗儼之事也

議禮饌

五禮精義云士冠禮曰若殺則特豚此士用特豚天子當用太牢故云三俎又命婦獻繭則禮之以少牢况太子加冠禮崇恐亦當用太牢又云祭肺者鄭曰肺氣之主也周人所尚按禮云有虞氏尚首夏后氏祭心商人祭肝周人祭肺皆氣主盛今行周禮故祭肺也周禮九祭有絕祭繚祭鄭謂祭肺左手執耒右手從本循至末乃絕末以祭此謂之繚祭若祭肺不循直絕以祭謂之絕祭今祭肺蓋繚乃絕也又云凡嘉事重禮必以酒食成之重者用醴輕者用酒以醴前古尚質後代涕用清也

又云不用爵者醴與禮渾則用角杓所以利其滑也故不用爵也又云側尊甌醴者鄭注也冠禮云側時也無偶曰側置酒曰樽側者無元酒也上古以水為元酒次以醴酪後代始涕之以元為酒加元酒不忘古也禮自近古不用元酒也

議醮

五禮精義云適子三加畢乃醴庶子每醮何士冠禮云三加畢乃筮于戶西而授醴下云若不醴則醮用酒冠義云冠於阼以著代也醮於客位加有成也又云始加醮用脯鄭云言始加者加一醮也加冠於東序醮之于戶西此言適子亦有用醮者也醮質而酒文則儀繁故加用醮也適子冠於阼主人接賓之處以明代父之義用醮於客位或因夏商之禮客位尊以

成人若賓客禮以待之鄭注酌無酬酢曰醮若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也

開元禮義鑑云若不醴則醮鄭氏注禮云盞爵曰醮用酒商代禮也周人冠醮用醮醴重古不忘其本也 又云始加醮用脯醢再加菹醢栗脯攝酒其他如初三醮加俎齊之皆如初祭肺卒醮取籩脯以降如初也酒攝整也整晉志云古者冠昏皆有醮鄭氏醮文三首具存

議嫡庶

五禮精義云按士冠禮云若庶子即冠于房外南面遂醮焉鄭云房外為尊東也不於阼非著代也不醮於客位成而不尊也開元禮義鑑云儀禮庶子冠不祝唯醮而已今開元之制庶子

冠則北面而祝冠於筵西拜受爵賓於階上東西各拜 又云庶子不醴用酒者古者重別冢嗣以防篡亂卑眾庶不與適同醴重而酒輕故不醴而用酒加元酒不忘古也饌牢器與適子同按儀 又云皇帝及太子讀祝加冠訖易服若王庶子加冠易服後讀祝進字祝同太子不云奉 勅唯云某甫 又云羣臣庶子冠筮日筮賓戒賓贊冠日陳設如嫡子唯席於房外戶西樽東南甌元酒餘如士冠禮

議見拜

開元禮義鑑云冠者見兄弟姊妹何不見妹禮嫡子冠於階主人當序南面姊妹在寢門內冠訖於外見兄以及弟入內見姊妹盡尊而不及卑故不言見妹也 又云冠子見母及兄姊何

不言見父母及弟娣不在冠位故冠訖而見之歸成之義也父
與賓親臨加冠則冠時已見故不言也 又云婦人與丈夫行
禮皆受丈夫拜何謂丈夫拜母於子亦丈夫拜乎丈夫拜謂婦
人先一拜男子乃一答之婦人又拜男子又答相丈夫而拜是
丈夫拜也今子既冠執脯見母立於闈門之外北面母先拜受
脯子乃拜送雖於子亦相丈夫而拜欽其成人之德重先祖之
正醴也 又云子於父母尊無以加既冠見答拜其義安成禮
云冠者醴之始也成人之道也故筮日筮賓行之於廟就學處
也是以冠畢執脯北面見母於闈門之外婦之義也母拜受脯
欽其有成人之德是謂重_承先祖之正欲見禮子之體將謂宗
廟之主故拜成人非失尊序也 又云母拜受脯與男子何拜

同禮凡婦人肅拜猶男子之稽首也男子以稽首為正婦人以
肅拜為正謂恭揖也 五禮精義云按士冠禮云母拜受子拜送
獻脯於母示得禮也母拜者鄭云婦人於丈夫雖子猶俠拜也
婦見舅奠笄棗栗而舅亦拜則丈夫與婦人為禮雖尊卑不敵
皆有俠拜之義今禮以俠拜太重皆刊去之

議樂

五禮精義云戴禮據公冠記無樂今用樂者五經異義云春秋
傳說君冠必以金石之樂節之許慎云人君飯有舉樂而云冠
無樂非禮意也故今皆以正樂而為節也

議上禮

五禮精義云按古者君臣之有嘉事必設賀慶之禮所以通上

下之因庚蔚之云凡事吉則遣送酒肉以賀之則上禮自魏行之晉王彪之云上禮惟酒犢而已犢十二頭酒十二斛以應天地之大數也今禮於朝堂設禮訖牛酒付所司

唐會要云開元六年侍中宋璟上表曰臣伏以太常狀以皇太子冠准東宮興記有上禮之儀謹按上禮非古從南齊後魏始有此事而垂拱神龍更扇其道羣臣斂錢獻食君上厚賜答之始息施恩方便求科每緣一事有此再煩齊魏乃吳虜之風故不足效後車輒有前車之戒應當取適皇太子冠乃盛禮自然合有錫賚上臺東宮兩處宴會非不優序其上禮宜停

議服制

通典云周制大功之末可以冠子嫁子小功之末可以嫁子可

以娶婦已雖小功既卒哭可以冠子可以娶妻下殤之小功則不可晉傳紀難曰按雜記本文已在小功則得冠在大功不得冠也鄭氏云已大功卒哭以冠與本文同何耶又按記不見已冠不知已冠當在何條賀循答曰禮云大功小功之末可以冠娶道父為子嫌但施於子不施於已故不言已雖小功著已與子亦同也俱同則大功之末已可以冠以理推之正自應爾非為與本文不得高崧重問范注曰下殤小功則不可而云小功此是周服之下殤不可以服輕而恩疎也或曰因喪而冠亦禮之明文何以復於大功小功喪中每言冠乎答曰在喪冠而已不行冠禮也於大功小功之末故可行冠禮因喪而冠與備行冠於殊也禮記云曾子問將冠子冠者至揖遜而入門有齊

衰大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而掃即位而哭如冠者未至則廢若將冠子未及其日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁於太廟歸設奠服於斯乎有冠醮無冠禮五禮精義云因喪冠而有賓為禮否禮云如將冠子未及期月而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠鄭云廢吉禮而有喪冠俱成人之服也當哭泣哀以隨成服之節則他禮可去之有除喪遂無冠矣又云若問外喪冠而不醴字之否言冠而不醴徹饌而掃即位而哭明三加之後餘禮盡廢則不字也禮記云父沒而冠既掃地而祭於禰亡祭而見伯父叔父故曾子問祭不旅酬之事子云聞之祥者主人練祭而不旅奠酬於

賓不舉禮也今有因齊衰大功喪而冠者當准此禮也

政和五禮新儀卷第十三
御製冠禮

冠儀

周制

儀禮士冠禮筮于廟門主人元冠朝服緇帶素鞞即位于門東
西面有司如主人服即位于西方東面西面筮與席所卦者具
饌于西塾布席于門中闈西闈外西面筮人執筮筮抽上韝魚執
之進受命於主人宰自右少退贊命筮人許諾右還即席坐西
面卦者在左卒筮書卦執以示主人主人受眡反之筮人還東
面旅占卒進告吉若不吉則筮遠日如初儀徹筮席宗人告事
畢主人戒賓禮辭許主人再拜賓各拜主人退賓拜送前期

三日筮賓如求日之儀乃宿賓。如主人服出門左西面再拜主人東西各拜乃宿賓。許主人再拜賓各拜主人退賓拜送宿贊冠者一人亦如之。厥明夕為期于廟門之外主人立于門東。兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上。擯者請期宰告曰質明行事告兄弟及有司告事畢擯者告期于賓之家夙興設洗直于東滌南北以堂深水在洗東陳服于房中西墉下東領北上爵弁服纁裳純衣緇帶鞅鞅皮弁服素積緇帶素鞅元端元裳黃裳雜裳可也。緇帶爵鞅緇布冠缺項青組纓屬于缺。緇纁廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組纁纁邊同篋櫛實于篋。蒲筵二在南側尊一甌醴在服北有篚實勺解角柶脯醢南上爵弁皮弁緇布冠各一。盥孰以待于西

玷南。面東上賓升則東面主人元端爵鞅立于阼階下直東序西面兄弟畢。紵元立于洗東西面北上擯者元端負東塾將冠者采衣紵在房中南面賓如主人服贊者元端從之立于外門之外擯者告主人迎出門左西面再拜賓各拜主人揖以下贊字同此贊者與賓揖先入每曲揖至于廟門揖入三揖至于階三遜主人升立于序端西面賓西序東面贊者盥于洗西升立于房中西面南上主人之贊者筵于東序少北西面將冠者出房南面贊者奠纁笄櫛于筵南端賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纁賓降主人降賓辭主人對賓盥卒一揖一遜升主人升復初位賓筵前坐正纁興降西階一等執冠者升一等東面授賓。右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興

廢位贊者卒冠者興賓揖之適房服元端爵鞞出房南面賓揖
之即筵坐櫛設筭賓盥正纚如初降一等受皮弁右執項左執
前進祝加之如初復位贊者卒纚興賓揖之適房服素積素鞞
容出房南面賓降三等受爵弁加之服纁裳鞞鞞其他如加皮
弁之儀徹皮弁冠櫛筵入于房筵于戶西南面贊者洗于房中
側酌醴如柶履之面業賓揖冠者就筵西南面賓受醴于戶
東加柶面柶筵前北面冠者筵西拜受鞞賓東面答拜薦脯醢
冠者即筵坐左執鞞右祭脯醢以柶祭醴三興筵未坐啐醴薦
柶興降筵坐奠鞞執鞞興賓答拜冠者奠鞞于薦東降筵北面
坐取脯降自西階適東壁北面見于母三拜受子拜送母又拜
賓降直西序東面主人降復初位冠者立于西階東南面賓字

之冠者對賓出主人送于廟門外請醴賓禮辭許賓就次冠
者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之入見
姑姊如見母乃易服元端元端爵鞞奠摯見于君遂以摯見
於卿大夫鄉先生乃醴賓以一獻之禮主人酬賓束帛儷皮贊
者皆與贊冠者為介賓出主人送于外門外再拜歸賓俎若不
醴則醮用酒尊于房戶之門兩甕有禁元酒在西加勺南柶洗
有籩在西南順始加醮用脯醢賓降取爵于籩辭降如初卒洗
升酌冠者拜受賓答拜如初冠者拜進坐左執爵右執脯醢茶
酒興筵未坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立于筵西
徹薦爵筵尊不徹如皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初加爵
弁如初儀三醮有乾肉折俎聳之其他如初北面取脯見于母

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設局焉始醮如初再醮兩豆
葵菹羸醢兩邊栗脯三醮攝酒如再醮加俎齊之皆如初齊聳齊
卒醮取籩脯以降如初若孤子則父兄戒宿冠之日主人紛而
迎賓拜揖遜立于序端皆如冠主禮於阼凡拜北面于阼階上
賓亦北面于西階上答拜若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面
若廢子則冠于戶外南面遂醮焉冠者母不在則使人受脯于
西階下戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也賓
對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子
之終教之也賓對曰吾重子有命某敢不從宿曰某將加布於
某之首吾子將蒞之敢宿賓對曰某敢不宿夙興始加祝曰今月
吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福再加

曰吉月令辰乃申爾服欽爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡
福三加曰以歲之正以月之令成加爾服兄弟具在以成厥德
黃耆無彊受天之慶醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以
定爾祥承天之休壽考不忘醮辭曰旨酒既清嘉薦宜時始加
元服兄弟具來孝友時格永乃保之再醮曰旨酒既滑嘉薦伊
脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祐三醮曰旨酒令芳
籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無彊字辭曰禮
儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜卜之于假永
受保之日伯某甫仲叔季唯其所當屨夏用葛元端黑屨青絢
纒純純博寸素積白屨以魁拊之緇絢纒純博寸爵弁纒屨
黑絢纒純博寸冬皮屨可也不屨總屨記冠儀始冠緇布之

冠也大古冠布齊則緇之其縷也孔子曰吾未之間也冠而敝之可也適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字之欽其名也委魏周道也章甫商道也母追夏后氏之道也周升高昇夏收三王共皮弁素積無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有功公侯之有冠禮也夏之末造也天子之元子猶士也天下無生而貴者也繼世以立諸侯象賢也以官爵人德之殺也死而謚今也古者生無爵死無謚

天子

周

前漢

後漢

魏

成王年十有三而嗣立周公居冢宰攝政以治天下明年夏六月冠成王而朝于祖以見諸侯周公命祝雍作頌曰祝王達而

未幼祝雍辭曰使王近於民遠於年癘於時惠於財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志思洪哀職欽若昊天六合是式率爾祖考永無極此周公之制也

前漢

漢改皇帝冠為加元服用正月甲子若丙子為吉惠帝四年三月甲子冠赦天下孝昭元鳳四年正月丁未帝加元服辭曰陛下稿著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率萬福之丕靈始加昭明之元服推遠冲孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之內靡不蒙福承天無極

後漢

後漢制正月甲子若丙子為吉日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆於高祖如禮謁見和帝永元三年正月甲子加元服乘金根車駕六元蚪至廟成禮乃迴軫及宮朝服以饗宴撞太簇之度鍾咸獻壽烏黃香頌云惟永元之盛代聖皇德之茂純躬蒸之至孝崇欽順以奉天以三載之孟春建寅月之上旬皇帝時加元冕簡甲子之兄辰皇輿幸夫金根六元蚪之連螭建螭龍以為旂鳴節路之和鑿既臻廟以成禮乃迴軫而反宮正朝服以饗宴撞太簇之庭鍾祚董屏其昴輔暨夷蠻之君王咸進爵子金壘獻萬壽之玉觴是時賜諸侯王公將軍時進中二千石列侯宗室子孫在京師奉朝請者黃金將大夫郎吏從官帛賜民爵及粟帛各有差大酺五日郡因中郡官繫囚死罪贖縑至司冠及亡命各有差安帝永初三年春正月庚子加元服大赦天下賜王主貴人公卿以下金帛各有差男子為父後其三老者悌力田爵人二級流民欲占者人一級順帝永建四年正月丙子加元服賜王主貴人公卿以下金帛各有差賜男子爵及流民欲占者人一級為父後三老孝弟力田人二級鰥寡孤獨篤癯不能自存者帛一匹時兼用曹褒新禮乘輿初加緇布進賢次爵弁武弁次通天皆於高廟以禮謁見世祖廟王公已下初加進賢而已按此文始冠緇布從古制也冠於宗廟是也獻帝興平元年正月甲子加元服司徒淳于加為賓加賜元纁駟馬賜貴人王公卿司隸校尉城門五板侍

中尚書給事黃門侍郎各一人為太子舍人

魏

魏氏天子一加以謂天子諸侯無加數之文將以踐阼臨下尊極德備豈得與士同也又舊禮皆冠於廟自魏已來始於正殿行事別卜日謁廟候太尉奠獻九室已下帝衮服執鎮圭入再拜乃出會羣臣

政和五禮新儀卷第十三

政和五禮新儀卷第十四
御製冠禮

冠議

天子

晉

東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百官陪位又豫於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導衮服以授侍中常侍太尉加幘太保加將冕太尉跪讀祝文曰令月吉日始加元服皇帝穆思洪衷職欽若昊天六合是式率遵祖考永無極眉壽惟祺介茲景福加冕訖侍中繫元紘侍中脫帝絳紗服加衮服冕事畢太保率群臣奉觴上壽王公已下三稱萬歲乃退按儀注一

加幘冕而已

成帝咸康元年春正月庚午朔用三元吉日既加元服拜于太廟大赦改元增文武位一等大酺三日賜鰥寡孤獨不能自存者人米五斛

穆帝孝武簡武將冠皆先幣以告廟訖事又廟見

後魏

後魏正光元年秋孝明帝年十一於正殿加元服訖拜

太廟大赦改元

北齊

北齊制皇帝加元服以玉帛告園邱方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴群官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥洗升脫空頂幘

以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫元絃脫絳紗袍如衣服事畢太保上壽群官三稱萬歲皇帝入溫室移御座而不上壽後日文武群臣朝服上禮酒：十二鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜園邱方澤謁廟至設會因奉觴上壽禮各有宜也辭云某官臣某言伏惟皇帝陛下吉辰元服禮制樂和臣等不勝太慶謹上萬歲壽也

唐

開元禮皇帝將加元服卜日如別儀告園邱方邱前一日諸告官清齋於告所其守衛及設罇坩等並前一日陳設如巡狩園邱攝事儀告方邱自前一日陳祭及告官清齋等亦如之為埋於壇南外壇之內北出陞未明二刻諸告官各服其服郊社令良醞令入寶罇壘及玉帛大尊二一寶明水為上一寶

寶泛齊酒清次之山壘二寶元酒為上一寶二寶之玉以四珪有卽幣以蒼告方太醴鐸明水一寶醴齋玉兩珪有卽幣以

黃未明一刻奉禮帥贊者先入就位贊引、御史太祝以下入

行掃除如常儀質明謁者引告官以下俱就門外位奉禮帥贊

者先入就位贊引、御史以下入就位謁者引告官贊引、執

事者次入就位定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳告官以

下皆再拜謁者進告官之左白有司謹請行事儀至禮畢燔祝

版於齋所並同巡符告園邱攝儀告方其儀同但改昊天

告宗廟之禮與巡符告宗廟儀有司攝事同唯祝文臨時撰

臨軒行事先一日尚舍奉御設御冠席於太極殿中楹間南向

莞筵紛純加藻席績純加次席黼純守宮設群官次於朝堂大

樂令展宮庠於殿庭並如常儀設協律郎舉麾位於殿上西階

之西東向一位於樂廡東南西向鼓吹令分置十二按於建鼓

之外乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦並如常儀典儀設文官

一品以下五品以上位於樂廡東六品以下於橫街南皆重行

西面北上設文官一品以下五品以上位於樂廡西六品以下

於橫街南當文官皆重行東面北上設朝集使位分方於文武

官當品之下設諸親位四品五品之中皇宗親在東設蕃客位

各分方朝集使六品之南諸州使人分方位於朝集使九品之

後有設太師太尉位於橫街之南道東北面西上又設典儀位

於樂廡之東北贊者二人在南少退俱西向奉禮設門外位於

東西朝堂皆如元日之儀其日諸衛勒所部屯門列黃麾杖如

常儀官依時刻集朝堂俱就次各服其服通事舍人引就朝堂

前位侍中版奏請中嚴大樂令鼓吹令帥工人入就位奉禮郎
 設壘於阼階東南壘在洗東房勺罍篚在洗西南肆寶巾加罍
 尚舍奉御設席於東房內近西又張帷於東序外殿中監陳衮
 服於東房內席上東領元衣纁裳十二章龍華蟲火宗彝四章
 在裳藻粉米黼散白紗中單黼領清標襖裾帶革玉鈎鯨大帶青帶朱裏純具
 外上以朱下以綠細約用組朱散三章龍山鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙
 珮元組雙大綬六綵元黃赤白縹綠純元質長二丈四尺五百
 首廣一尺而小雙綬長二尺六寸色同大綬環朱鞮赤舄金飾縵
 音緇纒玉簪及櫛三物同箱在服北向尚舍奉御設莞筵一紛
 純加藻席績純加次席黼純又在南尚食奉御實醴罇於東序
 外惟內玷在罇北實用解柶各一加罍饌陳於罇西籩豆各十

二組二在籩豆北設壘洗於罇東壘罇籩豆加勺罍篚在洗東
 北肆寶巾加罍執壘罇籩豆及在庭壘者並絳公服立於其所
 衮冕垂白珠十二旒以組為纓色同其綬黹纁元耳玉導於箱
 太常博士一人立於西階下近西東面諸侍衛之官各服其器
 服俱詣閤奉迎典儀帥贊者先入就位通事舍人引群官入位
 就通事舍人各引群官入就位太常博士引太常卿外升西階立
 於西房外當戶北向侍中版奏外辨皇帝著空頂黑介幘雙童
 髻雙玉導絳紗袍以出侍衛警蹕如常儀皇帝將出大樂令撞
 黃鍾之鍾右五鍾皆應協律郎舉麾鼓吹奏太和之樂皇帝出
 西自房西太常博士引太常卿太常卿引皇帝即御座南向立樂
 止太常卿與博士退通事舍人引太師太尉就位進皆舍人真

引太師初入門舒和之樂作至位樂止典儀曰再拜贊承者傳
群臣在位者皆再拜太師升自西階太師初行樂作至階樂止
太師升立於西階上東面太尉詣阼階下壘洗盥手升東面太
尉詣阼階下壘洗盥手升東面太尉詣阼階取纚櫛箱進跪奠
於御座西端太師詣御座前跪奏稱請坐退復位皇帝坐太尉
進當御座前左少跪脫空頂噴置於櫛箱畢設纚興少西東面
立太師降輿初降樂作興訖詣西階下樂止太師受冕右執項
左執前升之儀唯不盥洗編獻訖其飲福受胙如常儀訖謁者引太
尉降復位贊引御史太祝及執罇篚者俱就執事位重行
西面立以俟皇帝既謁廟出太祝等升復位訖登作雍和之樂
諸祝各進入室徹豆出還罇所登歌止奉禮曰賜胙其贊拜及

納神主幡祝版並如時享攝事儀親謁前出宮三日本司宣攝
內外各供其職前一日守宮設群官五品以上次於東西朝堂

如常謁日晝漏上水三刻鑾駕出宮發引前七刻槌一鼓為一

嚴三嚴時節一嚴刻侍中奏裁發引前五刻槌二鼓為再嚴其鑾駕發引之儀

與時享出宮儀同唯陳小駕鹵簿乘金輅為異駕過通事舍人
引文武群官不從退就次以俟駕至大次迴輅東向將軍降立
於路侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還
侍位皇帝降輅乘輿之大次繼扇華蓋侍衛如常儀通事舍人
引三師各就便座各服出立於大次門外太常博士引太常卿
立於大次門外當門西向侍中版奏外辨皇帝出次華蓋侍衛
如常侍中負寶博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導

至廟門外殿中監進鎮珪皇帝執鎮珪華蓋仗衛停於門外三
師進侍者從入如常皇帝初入門太和樂作至版位北向立樂
止太常卿與博士退立於左太常卿前奏稱諸再拜皇帝再拜
須少太常卿又奏請再拜皇帝又再拜訖太常博士引太常卿
太常卿引皇帝出還大次初行樂作出門樂止殿中監受鎮珪
華蓋侍西階進當皇帝前左樂作太師祝曰今月吉日始加元
服壽考惟祺以介景福乃跪冠興復西階上位太尉進皇帝前
少左跪設簪纓興復位皇帝興太常卿引適東房殿中監進徹
櫛纒箱以退皇帝著袞服太常卿引即席向南坐樂止太尉詣
序外帷內盥洗解酌醴加柶覆之面葉立於序內南向太師
進受醴面柶進御前北面祝曰甘醴唯厚嘉薦令芳承天之休
壽考不忘訖跪進解興退降立於西階下東面於將祝殿中監
師進饌者奉饌設於御座前皇帝左執解右執脯擣於醢祭於
籩豆間太師取肺一以進皇帝皇帝奠解於薦西受肺却左手
執木右絕末以祭上右手嚙之授太尉加於俎降立於太師之
南皇帝悅手侍中一人進悅中取解以柶祭醴啐醴建柶奠解
於薦東皇帝初受解休和之樂作奠解訖樂止太師太尉俱復
橫街南位太師初行樂作至位樂止典儀唱再拜贊者承傳在
位者皆拜太師太尉出初行樂作出門樂止侍中前跪奏禮畢
皇帝興太樂令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應太和之樂作太常
卿引入東房侍衛警蹕如來儀入訖樂止通事舍人引東西面
位房者以次出其日冠訖著通天冠服請太后所御殿如常朝

見之武尚宮引就殿前北向再拜訖尚宮引出還宮如常
將謁太廟有司卜日如別儀前一日皇帝清齋於太極殿以下
清齋於廟所近侍之官應從入廟者於本司清齋一宿諸衛令
其屬哺後一刻各以其方器服守衛廟門與太樂工人俱清齋
一宿前三日尚舍直長施大次於太廟南門之外道西東向尚
舍奉御鋪御守座宮設文武侍臣次於大次之後文左武右俱
東向設太極殿以下次於齋坊內設三師次於侍臣次之西東
向前二日太樂令設宮虞之樂於廟庭如常儀右校清掃內外
前一日奉禮設御位於樂廡之南道西北向設太尉以下其御
史等位於內外如常儀設酒罇之位於廟堂上前楹間各於室
戶之左北向每室雞彝一鳥彝一犧罇二山壘二皆加勺罍階

西上各有坩

以置

壘洗篚如常

篚實珪

其執壘罇篚罍及烹

牲並如巡狩

告儀謁日未明三刻太尉以下各服其服太廟令

良醞令各帥其屬入實罇壘

雞彝犧罇

上罇皆實以明水山壘

壘罇皆實以元酒鳥彝

壘罇皆實以元酒鳥彝

實以鬯色樣

樽實以清酒

太守令帥進饌者實籩豆行掃其除奏出獻祖以

下神祖各置於座如堂儀訖各就位如巡狩告儀質明謁者引

太尉以下俱就門外位太樂令帥工人吹入位

凡其外堂坐者皆脫屣於階下

如常納謁者進太尉之左白有司謹具請行事儀至讀祝文如時

享攝事儀

唯無燔臠骨及奠毛血

讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾

孫皇帝某

祖以下

謹遣太尉臣名敢昭告于獻祖宣帝祖妣

某氏欽遵常典禮加元服以今告辰祗見謹以一元大武明棗

蕪荈薈其嘉蔬嘉薦醴齊尚饗訖興太尉再拜初讀祝文訖樂

作太祝進跪奠版於神座俛伏興還罇所太尉拜訖樂止謁者引太尉以次獻皆如獻祖侍衛如常儀皇帝既還大次請解嚴轉仗衛至既入閤侍中版奏請解嚴叩鉦將士各還本所如時享還宮儀皇帝見廟之明日會群臣如元會之儀其上壽詞云具官臣某言伏惟皇帝陛下吉辰元服禮備樂和臣等不勝太慶謹上千萬歲壽群臣上禮前一日守官量設以於東廟堂如常儀其日應上禮之官位於東朝堂之前近南文東武西重行北面相對為首又設中書舍人位於吏部位首之北南向設奉禮位於文官東北贊者二人在南差退俱西向通事舍人各引應上禮之官就位定令史二人對舉表按禮部郎中引就中書舍人前取表授舍人訖引接退奉禮唱再拜贊者承傳在位者

皆再拜中書舍人奉表入進通事舍人引在位者退

政和五禮新儀卷第十五
御製冠禮

冠儀

太子

北周

後周

前漢
魏晉宋梁後魏
隋唐本朝

周

孔子曰世子之冠，於阼以著代也。醮於客位，加有成也。三加彌尊，喻其志也。冠而字之，欽其名也。雖天子之元子，猶士也。其禮無變，天下無生而貴者，故也。

前漢

漢宣帝冠太子以正月冠，諸王遣使行事。

魏

魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三加

晉

晉惠帝之為太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠惠帝以正月丙午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠

皇太子

宋

宋冠皇太子及蕃王以一加

梁

梁武帝天監十三年正月冠太子于太極殿詔曰太子養器春坊脩成德林辰啓歲用加元服洪基之固業克承豈止禮義之

朝實亦慶覃億兆

後魏

後魏孝文帝冠皇太子問於廟詔曰司馬彪志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語孔子之言與正經何異諸儒忽司馬彪志致使天子而行士冠朕以為有賓諸儒皆以為無賓孔氏所云斐然成章其斯之謂矣

北齊

北齊制皇太子冠則太子尉以制弊告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面受詔訖入室盥櫛出南面使者進揖請

冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前跪櫛使者又盥奉進賢三
梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又
南就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子
入室更衣設席中楹之西使者揖就席面光祿卿洗爵酌醴使
者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復
本位西面三師三少及在位群官拜事訖又擇日會宮臣又擇
日謁廟

後周

後周皇太子冠則太尉以制弊告于七廟擇日臨軒太子空頂
幘公服出立東階之南西向使者入立西階南東向太子受詔
訖入室盥櫛出南向使者進詣冠席西向坐光祿卿盥訖詣太

子前梳櫛使者盥加進賢及遠遊衣冕禮畢降復本位西面三
公群官皆拜而罷

隋

隋皇太子冠則太尉以制畢告七廟擇日臨軒有司供帳於崇
正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西向使者入立
西階之南東面皇太子受詔訖入室盥櫛出南面使者進揖詣
冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前梳櫛使者又盥奉進賢三
梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又
南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠加遠遊冠太子又
入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴
使者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階

復本位西面三師少及在位群官拜事訖又揖日會宮臣又擇日謁廟將冠前一日皇帝齋於太極殿皇太子與賓贊及預從官需於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階皇帝衮冕即御坐乃入拜賓揖皇太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纒賓盥訖進加緇布冠進設頰纒賓揖皇太子適東序衣素裳以出贊冠者又坐櫛賓進加遠遊冠設服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝皇太子拜受解賓復位東面答拜贊冠者奉饌於筵前皇太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔請太子戒說太子拜冠者引太子降自西階賓少進字之贊冠者皇太子進立於庭東西諸拜訖贊冠者拜太子皆答拜與賓贊俱復位納言承詔降

今有司致禮賓贊又拜皇帝降復阼階拜皇太子已下皆拜皇帝出更衣還宮皇太子從至闕因入見皇后拜而還又五禮精義云據隋禮太子冠皇帝衮冕親臨冠事

唐

開元禮皇太子將冠先告太廟如常告之儀 臨軒命賓贊冠所司預奏請司徒一人為賓鄉一人為贊冠吏部承以戒之前一日尚舍奉御整飾御幄座於太極殿衛尉設群官朝集使諸蕃客次於左右朝堂太樂令展宮廡於殿庭設舉麾位於殿上一位於樂廡下鼓吹令設十二乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦典儀設文官一品以下五品以上位於橫街之北西北上諸州使五品以上合班六品以下位於橫街之南諸州使六品以

下及諸蕃客人在其南皆西面北上設武官五品以上位於橫街之北東西北上諸州使五品以上合班諸親位於其南六品以下於橫街之南諸州使六品以下及蕃客等又在其南皆東面北上設典儀位於街之東北贊者二人在南少退俱西向設賓受命位於橫街南道東北面贊者位又於其後少退東面奉禮郎設門外位文官一品以下位於順天門外道東每等異位重行西面武官三品以下位於門西每等異位重行東面以北為上其日諸衛勒所部引黃麾仗如常儀群官依時刻集朝堂俱就次各服其服侍中量時版奏請中嚴協律郎太樂令師工人入就位諸侍衛之官各服器服奉迎典儀帥贊者先入就位通事舍人引先置群官入位官又引賓贊入立於太極門外道

東西面黃門侍郎引主節持幡節中書侍郎引制書案立樂虞東南西面北上侍中版奏外辨皇帝服通天冠絳紗袍以出曲

直華蓋警蹕侍衛如常皇帝將出仗動太樂令撞黃鍾之鍾

右五鍾皆應協律郎舉麾凡樂皆協祝而後作律郎鼓偃麾慶部而後止鼓祝奏太

和之樂皇帝乘輿出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置於御座樂止通事舍人引賓贊入就位賓贊初行入門舒和之樂作至位樂止立定典儀曰再拜侍中及舍人前取制侍中降至賓贊前稱有制旨命公等將加冠於某之首公其將事公少進北面再拜稽首辭曰臣不敏恐不能供事敢辭侍中升奏承又制降稱制旨公其將事無辭公再拜退復位侍中舍人至御前稱勅旨命卿將加冠於某之首卿宜贊冠卿再拜舍人退黃門

侍郎主節至賓所主節以授節黃門侍郎黃門侍郎執節立賓
東北西面賓再拜受節付主節訖又再拜主節立於賓後黃門
侍郎退舍人引中書侍郎制書案至賓所中書侍郎取制書於
賓東北西面立賓再拜受制書執立又再拜持案入人退立於
賓後中書侍郎退典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜
舍人引賓贊初行樂作出門樂止侍中前跪奏稱侍中臣某言
禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應
鼓祝奏太和之樂皇帝降座侍衛警蹕如常儀入自東高樂止
舍人引一品以下次出初賓贊出門賓以制書置於按幘節引
制書案升車從輅而行次詣東宮降輅以次其一品以
下以次出蕃客各還館次詣東宮朝堂次從者服就位

侍郎主節至賓所主節以授節黃門侍郎黃門侍郎執節立賓
東北西面賓再拜受節付主節訖又再拜主節立於賓後黃門
侍郎退舍人引中書侍郎制書案至賓所中書侍郎取制書於
賓東北西面立賓再拜受制書執立又再拜持案入人退立於
賓後中書侍郎退典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜
舍人引賓贊初行樂作出門樂止侍中前跪奏稱侍中臣某言
禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應
鼓祝奏太和之樂皇帝降座侍衛警蹕如常儀入自東高樂止
舍人引一品以下次出初賓贊出門賓以制書置於按幘節引
制書案升車從輅而行威儀鏡吹詣東宮降輅以次其一品以
下以次出蕃客各還館九品以上詣東宮朝堂次從者服就位

政和五禮新儀卷第十六
御製冠禮

冠儀

太子

唐

加冠儀冠前一日衛尉設賓次於重門明外道西南向贊冠次
又於其西門南並鋪床席又於重明門內道西設一次擬會賓
贊設文武群官九品以上及諸親並宮臣次如常儀奉禮設文
武群官九品以上諸親在本品之下及宮臣門外位如常儀典
儀設殿庭位文武群官共宮臣合班諸親在五品文官在東西
面武官在西東面皆以北為上又設皇太子位於閣外道西三

少於三師之南少退俱東向典儀設又皇太子受制位於樂廡
北、面所由設軒廡之樂於殿庭又設舉麾位於殿上一位於
樂廡下有司設皇太子羽儀車輿於殿庭如常式典設郎帥其
屬鋪解劔席於樂廡之東北冠日平明宮臣皆朝服非宮臣者
公服三少公服並集於重明門外次宗正卿公服乘犢車侍從
詣左春坊權停左右二率各勒所部屯門列仗左庶子版奏請
中嚴工人及諸行事之官各入就位奉禮郎設壘洗於東階籬
在洗西南肆籬實以壘典設郎鋪皇太子冠席於殿上東壁下
少近南西向設賓席於西階上東向設主人席皇太子席西南
向設三師席於冠席南典設郎張帷於東序內設褥席於帷中
又張帷於序外擬置饌物等內直郎陳服於帷內東領北上袞

冕服元衣纁裳九章白紗中單黼領襍裾草帶金鈎鞞大帶
朱散二章玉具劔火珠鏤首瑜玉雙珮朱紐雙太綬四綵赤白

纁紉朱質長一丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸而首半之間施

二寸玉環色同大白襪赤舄金鈿象笏遠遊冠服絳紗袍白紗中單

皂領襍裾裾白方心曲領假帶降絳紗蔽膝白練裾襦白襪黑

舄其草帶劔珮綬笏與袞服同緇布冠服元衣素裳素鞞白紗

中單青領襍裾裾襪草帶大帶笏緇纁用羅中方六寸犀簪二

物同箱在服南櫛實於箱又在南莞筵四紛純藻席四緇純又

在南良醞令實側樽甒醴加勺帛於序外帷內設壘洗於樽東

壘在洗北籬在洗東南肆實巾一角觶柶各一加帛太官令實

饌令九簋九於樽西組三在豆北紈在庭壘洗在絳公服立於

壘洗之南北向執帷內樽壘籩豆等並絳公服立於樽壘籩豆之所衣冕白珠九旒犀纁組纓青纁充耳遠遊三梁冠金附蚡九首施朱翠黑介幘犀纁髮纓翠綏緇布冠青組纓屬於冠冕各一箱盛奉禮郎三人各執立於西階之西東面北上主人贊冠者庶為升詣東序帷內少北戶東西面立典謁引郡官以次入就位初贊贊入次左庶子收奉外辨通事舍人引三師等入就閤外道西位東面立皇子著空頂黑介幘雙童髮玉尊寶飾綵衣紫習縹織成標領乘輿以出洗馬迎於閤門外左庶子跪奏稱左庶子臣某言請殿下降輿俛伏興還侍衛皇太子降輿洗馬引之道東位西向立左庶子又前跪奏稱左庶子臣某言請殿下再拜皇太子再拜三師三少訓從於後千牛仗二人

夾左右其餘伏衛列位師保之外通事舍人引宗正卿入見皇太子訖通事舍人引出迎賓洗馬引皇太子初行樂作至階

東西面立偃麾樂止

凡樂皆伶官師舉麾戛鼓祝而後作偃麾後止而宗正卿於門

東西面賓立於門西東面宗卿再拜賓不答拜賓入門樂作主人從入立于樂處東北面西賓入贊冠者從入舍人引賓贊詣殿階間南面樂止贊冠者立於賓西南東面節在賓東少南西面制案在贊冠西南面賓就案取制執洗馬引皇太子詣制位北面立皇太子初行樂作至位樂止主節脫節衣賓稱有制皇太子再拜宣詔曰制皇太子某吉日元服率由舊章命太尉就宮展禮訖皇太子又再拜少傅進詣賓前受制書退授皇太子皇太子受制書付庶子案退洗馬引皇太子師保等如式升東

階量從初行樂作上階樂止入東序西階宗正卿升階各立席
後初賓升舍人引贊冠者詣壘洗盥手升自東階詣東序帷內
於主人贊冠之南俱西面贊冠者引皇太子出立於席東西面
賓之贊冠者取纚櫛二箱坐奠於皇太子進升筵端興席北少
東西面立賓揖皇太子進升筵西向坐賓之贊冠者進筵前東
面坐脫空頂黑介幘置於箱櫛畢設纚興少北南面立賓降與
主人從降樂作賓升樂止主人從升執緇布冠者升賓降一等
受之右執項左執前進皇太子筵前東向立祝曰令月吉日如
加元服棄厥初志慎其成德壽考惟祺以介景福乃跪冠興復
位東面立賓之贊冠進筵前東面跪結纓興復位皇太子興賓
揖皇太子贊冠者引皇太子適東序帷內立著衣素裳之服以

出於帝東南面賓揖皇太子進升筵西向坐賓之贊冠者進筵
前東面跪脫緇布冠置於黑介幘之箱櫛纓依舊不解興復位
賓降二等受遠遊冠右執項左執前進皇太子筵前東向祝曰
吉月令辰乃申嘉服克恭威儀式昭厥德眉壽萬年永受祺福
乃跪冠興復位賓之贊冠者引皇太子適東序帷內著朝服衣
出立於帝東西面賓揖皇太子進升筵西向坐賓之贊冠者進
筵前東向跪脫遠遊冠置於纚箱櫛纓依舊不解興復位賓降
三等受冕右執項左執前進皇太子筵前東向祝曰以歲之正
以月之令咸加其服以成厥德萬壽無疆承天之慶乃跪冠興
賓復位賓之贊冠者跪受替結纓興復位皇太子興賓揖皇太
子贊冠者引皇太子適東序著衮冕之服以出於立席東西面

贊冠者徹纒櫛二箱出於帷內主人贊冠者又設醴皇太子席於室戶西南向下莞上藻賓之贊冠者於東序帷內盥手洗解典膳郎酌醴加柶覆之面柶賓之贊冠者受面立於序內南面立賓揖皇太子贊冠者引皇太子就筵西南面立賓進受醴加柶面柶進皇太子筵前北面立祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘皇太子筵西拜受解賓復位東面各拜贊冠者與進饌者奉饌陳於皇太子筵前皇太子升筵坐左執觶右執脯擣於臚祭於籩豆之間贊冠者取韭菹遍擣於豆以授皇太子又祭於籩豆之間取脯一以授皇太子奠觶於薦西興受脯卻左手執本坐繚右手絕末以祭上左手濟之興以授贊冠者贊冠者加於俎皇太子悅手興取觶以

柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶於觶面興筵末坐啐醴建柶興降筵西南面坐奠觶興賓各拜皇太子升筵坐奠觶於薦東興降筵贊冠者引皇太子降自西階之東南面賓初各拜訖降立於西階之西近南東面引賓之贊冠者隨降立於賓西南東面皇太子立定賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告厥字君子攸宜一之於蝦永受保之奉勅字某皇太子再拜曰某雖不敏敢不祇奉又再拜洗馬引皇太子降初行樂作至降階下位樂止三師在南北面三少在北南面立定皇太子西面再拜三師等各拜再以出於三師拜訖典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜左庶子前稱禮畢皇太子承輿以入侍臣從至閤如常儀初太子降通事舍人引賓贊及宗正御出就會

所

政和五禮新儀卷第十六

政和五禮新儀卷第十七

御制冠禮

冠儀

太子

唐

會賓贊賓既出於會所門外之西東面北上賓宗正卿立於門
東西面立定一揖一遜入宗正卿於座東西面賓贊立於座西
東面再拜就坐俛伏坐遂行酒酒至賓主俱興再拜就席坐飲
食賓主俱坐食會訖賓主俱興賓贊立於西廂東面南上宗正
卿立於東廂西面執事者奉束帛之篚以授宗正卿又執事者
奉束帛箱立於宗正卿之後牽馬者牽乘馬入陳於庭北首西

上賓贊俱回北面西上再拜宗正卿以幣篚進西南向授賓執事者以幣進授贊冠者宗正卿與執事退復位賓贊降從者訝受幣賓當庭實揖左馬以出三馬從出從者訝受馬宗正卿出門東西面賓贊出西東面北上宗正卿與賓贊俱揖而退賓贊車輅詣順天門外復命朝謁見

皇帝皇后朝見衛尉先於順天門外東朝堂之北設太子次又於後設三師三少及詹事等次皇太子冠訖諸衛率依常行鹵簿陳列威儀伏衛前後部鼓吹脩列師傳以下及宮官皆朝服皇太子服遠遊冠絳紗袍乘輿以出儀仗侍從如常禮洗馬前導皇太子出重明門左庶子跪奏稱請輿升輅右庶子稱奏曰諾左庶子俛伏興皇太子降升金輅三師乘輅車訓導在前

三少亦乘輅車訓導在後威儀仗衛依鹵簿發鳴鑼而行至長樂門鑼吹止皇太子至順天門次迴輅西向左庶子跪拜奏請降輅就次右庶子稱奏曰諾左庶子俛伏興皇太子降輅洗馬前導入左庶侍_子左右庶子侍右舍人引三師三少詹事就次皇太子停於次少頃舍人奏聞典儀先於皇帝所御殿前北向設皇太子位左庶子跪請入右庶子稱令曰諾左庶子俛伏興皇太子出次左庶子等扶持舍人引洗馬導引當門中揖引入外官不入諸儀衛鹵簿等悉陳列於門外皇太子入自東上閣門馬左庶子等後入至皇帝所御殿前位北向立從官陪後左庶子贊拜皇太子再拜侍中宣勅戒曰事親以孝接下以仁使人以義養人以惠訖皇太子再拜少進稱臣雖不敏敢不祇奉皇

太子又再拜引下詣皇后所御殿院內給事奏聞出引皇太子
洗馬左庶子等不入太子至皇后所御殿前北向立再拜尚儀
前承令降詣皇太子西北東面稱令旨皇太子再拜宣令戒曰
事親以孝接下以仁使人以義養人以惠訖皇太子再拜少進
稱臣夙夜祇奉不敢失墜皇太子又再拜司言引至閤舍人承
引以出皇太子還如來儀謁太廟前一日皇太子宿于正殿其
宮臣後入廟者宿于正寢所司掃除廟之內外衛尉設皇太子
次于廟西南角東向又設三師以下及宮官次于皇太子次之
後少進俱西向又設宮官次于東宮朝堂奉禮郎設皇太子版
位於廟庭道東北向典儀設宮臣位於重明門外文官在東西面
武官在西東面每等異位重行俱以北為上其日未明所司依

鹵簿陳設於重明門外宮臣應從者依時刻集朝堂次服朝服
非服者公服諸衛率各勒所部陳設如式左庶子版奏諸中嚴
僕進金輅於西閤門外南向車右執刀立於輅前北向舍人引
宮臣就位侍衛之官各服其器服右庶子負寶如式俱詣閤奉
迎左庶子版奏外辨僕奮衣而升正立執轡皇太子服遠遊冠
絳紗袍以出左右侍衛如常儀洗馬引皇太子升僕立授綏命
車右升升訖車驅左庶子以下夾侍如式出重明門左庶子進
當輅前跪奏稱左庶子臣某言請殿下降輅俛伏興還侍位皇
太子降輅洗馬引入次侍臣侍立如常皇太子入次一刻順左
庶子跪奏稱左庶子臣某言請殿下出次俛伏興皇太子出次
謁者引家令家令引皇太子入自南門三師三少導從如式庶

子二人一人贊左一人贊右舍人二人從近伏量人從入皇太子至位立定家令奏稱請殿下再拜皇太子再拜少頃家令奏事畢謁者引家令家令引皇太子出自南門陛輅還宮如來儀至重明門外皇太子乘輅入將士停三師三少還皇太子至殿前迴輅左庶子跪奏稱請殿下降輅俛伏興皇太子降入侍臣從至閣左庶子奏請將士各還本任其還宮鳴會群臣皇太子冠見廟之明日皇太子會羣臣如元會之儀其上壽辭皇太子爰以吉辰載加元服德成禮備普天同慶臣等不勝悅豫謹上千萬歲壽群臣上禮三日本司宣令諸應上禮文武之官一品以下五品以上前一日衛尉量設次于東朝堂晝漏上水七刻各集於次皆服朝服奉禮郎先設上禮之官位於朝堂之南文

東武西重行相對為首又設中書舍人位於文官為首者之北南向設奉禮郎位於文官東北贊者二人在其南差退俱西向牛酒在文武二位之門少前舍人各引應上禮之官就位立定令史二人對舉賀錄案禮部郎中引就中書舍人前取賀錄授舍人訖引案退奉禮郎曰再拜贊者承侍傳在位者皆再拜中書舍人奉賀錄入進舍人引在位者退酒十二斛犢十二頭赤絕為龍頭奏訖並付所司皇太子會宮臣如常會之儀上壽辭云具官臣某等言伏惟殿下爰以吉辰載加元服禮備德成臣等不勝悅豫謹上千萬歲壽宮臣上禮先上一日詹事宣告上禮之官詹事以下七品以上其日晝漏上水七刻皆朝服集東宮南門外之左典儀先設羣官位於中門外皆北面以西為上牛酒置於位西五步前晝漏

上水八刻通事舍人引羣官皆就位立定詹事丞奉羣官簡錄
按於詹事前東西跪授導客舍人西面受回南向立典儀唱再
拜詹事以下俛伏興皆再導客舍人以簡錄按入通事舍人引
羣官以下退左庶子省盛以銅鐘一擯九頭亦進酒九斛繩為龍頭皆付有司
正觀八年二月三日皇太子加元服永徽六年二月五日皇太
子加元服内外文武官為父後者賜爵一級顯慶四年十月十
二日皇太子加服元開元八年九月十一日皇太子加元服十二
日皇太子謁太廟十三日宴百官於太極殿

本朝

開寶通禮如開元禮

大中祥符八年十二月一日皇子加冠禮輔臣面賀皇親賀于

內東門

庶子周

魏

周

儀禮若庶子即冠于房外南面遂醮焉鄭云房外為尊東也不
於阼非著代也不醮于客位成而不尊也

魏

魏氏冠太子再加皇子乃三加

唐

開元之制庶子冠則北面而祝於筵西拜受爵賓於西階上東
面拜荅庶子不用醴而用酒加元酒饌牢器與適同子按儀若
太子冠則皇帝及太子讀祝加冠訖易服若王庶子加冠易服

後讀祝進字祝同太子不云奉
勅唯云某甫餘見親王及品官庶子儀

政和五禮新儀卷第十七

政和五禮新儀卷第十八
御制冠禮

冠禮

親王

漢唐

魏本朝

晉

宋

齊

漢

漢宣帝冠諸王遣使行事

魏

魏氏冠諸王三加因漢遣使行事

晉

太始十年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童
國君十五而生子以明可冠之宜又漢魏遣使冠諸王非古典

於是制儀王十五而冠不復加使命咸寧二年秋閏九月遣使
冠汝南王東

宋

宋冠蕃王以一加

齊

齊武帝孫南郡王昭並未冠從尚書令王儉議使太常持節一
加冠大鴻臚為贊醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二
品清官以上詣公車門集賀并詣東宮門南通牋別日上禮宮臣
亦詣門稱賀慶如上臺之儀既冠之後冠日謁廟儉儀曰皇孫
冠事歷代所無禮雖有嫡孫然南郡王體自儲暉實惟國重元
服之典宜蕃例依於諸王則輕同於諸皇則重宜使太常持節

一加冠并撰立贊冠醮酒二辭不依舊國詔可祝辭曰皇帝使
給事中太常武安侯蕭惠本加南郡王冠筮日戒賓肇加元服
棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醮辭曰旨酒既清嘉
薦既盈兄弟具在淑慎儀刑永眉壽於穆斯寧

唐

開元禮親王冠前三日本司帥其屬筮日筮賓於廳事前二日
主人至賓第掌次者引之次主人公服出立於大門外之西東面
賓公服立於阼階下西面儗者公服進於賓之左北面受命出
立於門東西面曰敢請事主人曰皇子某王將加冠請某公教
教之儗者入告賓出立於門左西面再拜主人荅拜主人曰皇子
某王將加冠請某公教之儗者入告賓出立於門左西面再拜

主人答拜主人曰皇子某王將加冠願某公教之賓曰某不敏
 恐不能供事敢辭主人曰某猶願其公教之賓曰王重有命某
 敢不從主人再拜賓答拜主人還賓拜送主人命使者戒贊冠
 者使者至贊冠者大門外掌次者引之次使者公服出立於門
 西東面儼者出請入告贊冠者出門左西面再拜使者答拜使
 者少進曰皇子某王將加冠某王使某請某位教之贊冠者曰
 某不敏恐不能供事敢辭使者曰某王使某敢固以請贊冠者
 曰王重有命某敢不從使者再拜贊冠者答拜使者退贊冠者
 拜送前一日掌次者設次於大門外之右南向某日夙興掌事
 者設洗於阼階東南東西當東雷南北以堂深壘水在洗東加
 勺幕篚在洗西南肆篚實中一

席於東房內西牖下陳衣於席東領北上衮冕服青衣纁裳九

章五章在衣龍山草蟲火宗白紗中單黼領青標襪裾草帶鈎

釶大帶青帶純其外上以朱朱黻二章山劍飾以山元玉雙珮

綬四綵赤黃纁紺朱質纁之織長一丈八尺二百四十首廣九

小雙綬長二尺六寸色同大朱鞶赤曷遠遊冠服紗單衣白紗

中單皂領標裾白裾襦亦領方心絳紗散膝白鞶黑鳥緇布

冠服青衣素裳白紗中單青領標襪裾素鞶其草帶大帶鞶佩

與遠遊緇纁其纁令用帛巾犀簪櫛實於箱在服南莞筵三紛

純藻席三績純在南樽於房戶外之西兩甒元酒在西加勺帚

設坫於尊東置二爵於坫加幕豆十邊在服北俎三在籩豆之

北凡牲體折節加折俎實羊及腊質明賓贊至於主人大門外

掌次者引之次賓贊俱公服諸行事者各服執樽壘籩者皆就位冕青珠九旒青纁充耳犀導組纓色如其綬遠遊三梁冠金附蟬黑介幘纓青緌犀導縹布冠青組纓冠冕各一箱各一人執之待於西階之西東面北上設主人席於階上西面賓席於西階上東面皇子席于室戶東房戶西南面俱下莞上藻主人公服立於阼階下當東序西面諸親公服非公服者常服立於壘洗東南西面北上尊老者停別設儼者公服立於門內道東北面皇子雙童髻空頂幘雙玉導金寶飾綵袴褶錦紳烏皮履立於房內南面主人贊冠者公服立於房內戶東西面賓及贊冠者出次立于門西贊冠者少退俱東面北上儼者進於主人之左北面受命出立於門東西面曰敢請事賓曰皇子某王將加冠某

謹應命儼者入告主人迎賓於大門外之東西面再拜賓答拜凡賓主拜揖入出皆贊者禮者相導主人揖贊者冠贊冠者報揖主人又揖賓賓報揖主人入賓及贊冠者次入及內門主人揖賓賓入贊冠者

從之至內嚮將曲揖賓報揖至階主人立於階東西面賓立於階西東面主人曰請公升賓曰某備將事敢辭主人曰固請公升賓曰某敢固辭主人升自阼階立於席東西向賓升自西階立於席西東向贊冠者及庭盥於洗升自西階入于東房立於主人贊冠者之南俱西面主人贊冠者引皇子出立於房戶外之西南面贊冠者敢纒櫛簪箱跪奠於皇子筵東端興席東少北南面立賓揖皇子賓主俱即席坐皇子進升席南面坐賓之贊者進筵前北面跪脫雙童髻置於箱櫛畢纒設興復位立賓

主俱興賓降盥主人從降賓東面辭曰願王不降主人曰公降
辱敢不從賓至盥洗而盥手訖詣西階賓主一揖一遜升主人
立於席後西面賓立於西階上東面執緇布冠者升賓降一等
受之右執頂左執前北面跪冠興復西階上席後東面立賓之
贊冠者進筵前北面跪結纚興復位皇子興賓揖皇子皇子適
房賓主俱坐皇子著青衣素裳之服出房戶西南面立賓主俱
興賓揖皇子皇子進立於席後南面賓降盥主人從降辭對如
初賓盥手跪取爵於籩興洗訖西階賓主一揖一遜升主人立
於席後西面賓詣酒樽所酌酒皇子筵前北向立祝曰旨酒既
清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之皇子筵
西拜受爵賓復西階上東面答拜執饌者薦籩立於皇子筵前

皇子升座左執爵右取脯擣於醢祭於籩豆之間祭酒興筵末
坐啐酒執爵興降筵奠爵再拜執爵興賓答拜冠者升筵跪奠
爵於薦東興立於筵西南執饌者徹薦賓揖皇子進升筵南向
坐賓之贊冠者跪脫緇布冠置於箱櫛畢設纚興復位賓降二
等受遠遊冠右執項左執前詣皇子筵前北向跪冠興復位賓
之贊冠者坐設簪結纚興復位皇子興賓揖皇子適房賓主俱
坐皇子著朝服出房房戶西南面立賓主俱興賓揖皇子皇子
進立於席後南面賓詣酒樽酌所取爵進皇子筵前北向立祝曰旨酒
既清嘉薦伊脯乃申其服禮儀有序祭此嘉爵承天之祐皇子
於筵西拜受爵賓復西階上東西答拜執饌者薦籩豆皇子
升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒執爵興降筵西

跪奠爵再拜執爵興賓答拜皇子升筵坐奠爵於薦東興立於
筵西南面執饌者徹薦爵賓揖皇子皇子進升席南面坐賓之
贊冠者跪脫進賢冠置於箱櫛畢設纓興復位賓降三等受冕
右執項左執前詣皇子筵前北向跪冠興復位賓之贊冠者護
坐設簪結纓興復位皇子興賓揖皇子皇子適房賓主俱坐主
人贊冠者徹櫛箱入於房皇子著充冕之服出房戶西南面立
俱興賓揖皇子皇子進立於席後南面賓^詣酒樽所取爵酌酒進
皇子筵前北向立祝曰旨酒令芳籩豆有楚咸如其服有升折
俎承之天慶受福無邊疆皇子筵西拜受爵賓復位東面答拜
執饌者薦籩豆設俎於籩豆之南皇子升筵坐左執爵右祭脯
醢贊冠者取肺一以授皇子奠爵於薦西興受肺卻左手執本

坐右手絕末以祭左手嚙之興於加俎皇子坐帔手執爵祭酒
興筵末坐啐酒降筵西南面坐奠爵再拜執爵興賓答拜皇子
升筵坐奠爵於薦東興贊冠者引皇子降立於西階之東南面
初皇子降自西階直西席東面立主人降自東階直東序西面
立賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告其字爰孔嘉君子
攸宜宜之子嘏永壽保之曰孟某甫仲叔季唯其所當皇子曰
某雖不敏夙夜祇奉賓出主人送於內門外主人西面請賓曰
公辱執事請禮從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固以請
賓曰某辭不得命敢不從賓就次主人初賓出皇子東面見諸
親拜之皇子答拜皇子入見內外諸尊於別所賓主既釋服改
設席訖賓贊俱出次立於門西東面主人出門東西面主人揖

嘉字下疑係脫

賓贊報揖主人先入賓贊從之至階一揖一避升各就座後立
定俱坐會訖賓主俱興賓立於西階上贊冠者在北少退俱東
面主人立於東階上西面掌事者奉束帛之籩升授主人於序
端主人執籩少進西面立又掌事者奉幣籩升立於主人後於
幣籩升牽馬者牽兩馬入陳於門內三分庭一分在南北首西
上賓還西階上北面贊冠者立於賓左少退俱北面再拜主人
進立於楹間南面賓贊進立於主人之右俱南面東上主人授
幣賓受之退復東面位於主人授幣掌事者又以幣籩授贊冠
者退復位主人還階上北面拜送賓贊降自西階從者訝受
幣賓當庭賓東面揖出牽馬者從出從者訝受馬於門外於賓
降主人降送賓于大門西再拜賓退主人入皇子詣闕至次着

朝服通事舍人引皇子入詣皇帝^所御御之殿至闕近臣入奏皇
帝即御座南向坐近臣^出引皇子入立於階間北面再拜訖近臣
引出皇子至皇后殿闕外近臣附奏皇后即御位南向坐司言
至闕引皇子入立於階間北面再拜司言引至闕皇子出還第
如來儀

本朝

開寶通禮如開元禮

國朝近制加冠者止加烏紗拆止巾不用開寶禮舊儀宗室子
若將授官者先必賜袍笏令裹頭而後授命焉

政和五禮新儀卷第十八

御制冠禮
政和五禮新儀卷第十九

冠儀

品官

漢唐

晉

漢

後漢何休冠儀約制云將子者具衣冠冠者兄父若諸父宗族
之尊者一人為主人翁告所素欽僚友一人為冠賓必自告其
家告曰某長矣將加冠於首願吾子教之賓既許主人自定吉
日先冠一日宿告賓曰請以明日行事賓曰敢不從命主人灑
掃內外皆肅執者於兩楹間為冠者設北向筵又設賓東向筵
兩筵相接授冠以篋器設於兩筵又設樽爵于東房冠者如常

服待命于房夙興賓到迎延揖遜如常坐定執事自應行事主人跪告賓曰請勞吾子賓跪答曰欽諾賓起立西序東面聽命之禮賓冠曰興西嚮拜賓賓答拜訖命就筵主賓各還坐冠者北嚮筵坐伏賓跪曰吾子之使請將命主人跪答曰勞吾子賓起就東嚮筵執事者執爵跪向冠者祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福冠者即坐賓跪加冠訖冠者執爵酌地然後啐酒訖賓興還後本坐主人亦起乃俱坐冠者還房自整飾出拜父父為起若諸父羣後及兄應答拜者答拜如常入拜等答拜其飾兄弟姑姊皆相拜如常主人命冠者出便設酬為勸乃罷異日有祭事日告祖考者自如舊祭禮常儀

晉

晉王湛冠禮儀云永平元年正月戊子冠中外四孫主子步廣里舍之阼階設一席于東廂引冠者以長幼次于席南東上賓宗人立於西廂東面南上堪立東軒西南面上陳元服于席上宗人執儀次呼冠者各應曰諾宗人中誠之曰以歲之正以月之令兄弟具來咸加爾服棄爾幼志順爾成德欽慎威儀惟人之則壽考惟祺永受景福冠者高跪而冠各自著布興再拜從立於賓南上酌四杯酒各拜醮而飲事訖上堂向御史府君再拜訖冠者皆東面坐如常燕禮時賓宗人東平王隆叔祚王循道安王業遠始此皆古禮但以意斟酌從其簡者耳

唐

唐開元禮三品以上嫡子冠將冠筮於廟門之外無廟者筮於

正寢之堂主人謂將冠者之父兄公服立於門東西面無廟者於堂上

楹間近東西面掌事各服者服立於門西東面北上無廟者立

於楹間近西東面俱北上布筮席于闈西闈外面西無廟者於

主人之西面筮者開鞞出策兼執之東面受命於主人主人曰

為嫡子某曰加冠庶幾後之筮者曰諾進就筮席西面以鞞繫

策遂述曰假爾太筮有常某人為嫡子某某曰加冠庶幾從之

乃釋鞞坐筮訖與降席東面稱占曰從筮者遲若不吉則筮遠

日如初儀贊禮者進主人之左禮畢掌事者徹筮席前三日筮

賓如來日之儀筮賓筮其可使冠子者

前二日主人戒賓及贊冠者主人之賓大門外掌次者引之次

主人公服出次立於門外之西東面賓公服立於阼階下西面

儂者公服進於賓之左北面受命出立於阼階下西面儂者公

服進於賓之左北面受命出立於門東西面曰敢請事主人曰

某之子某將加冠請某子教之相稱各隨官爵儂者入告賓者出立於

門東西面再拜主人答拜主人曰某之子某將加冠願吾子教

之賓曰某不敏恐不能供事以辱于吾子敢辭主人曰某猶願

吾子教之賓曰吾子重有命某敢不從主人再拜賓答拜主人

還賓送主人戒贊冠者亦如之亦通使子前一日掌事者設次

於大門外之右南向其日夙興贊者設洗於正寢阼階東南東

西當東霤六品以下當東霤南北以堂深壘水在洗東加勺霤籩在洗

西南肆賓巾一於籩加帟席于東房內西墀下無房者張陳服

惟為之

陳服

陳服

於席東領北上冕服青衣纁裳一品衮冕服九章在衣山

裳藻粉黼黻二品黼冕三章在衣衮冕服七章在衣山

粉米黼黻三品毳冕服五章在裳黼黻二章在裳黼黻四品黼

冕服三章一章在衣章粉米二章在裳黼黻五品九

冕衣無章裳刺黻一章粉米二章在裳黼黻五品九

白紗單散領四品青纁襜褕草帶鈎釵大帶

朱下以綠三品純其外以元

元內以黃紐約皆用青組六品以下

五品素帶其垂內外

以緇組用青組也

品飾雙珮一品山元玉五雙綬長一純綵綬黃赤四綠紫黃

以金飾雙珮品已上水蒼玉五雙綬長一純綵綬黃赤四綠紫黃

四首廣九寸品三紫綬長二尺六寸

半之八寸品二玉環四品青綬長三尺

四尺一尺品一玉環四品青綬長三尺

二尺一尺品一玉環四品青綬長三尺

已下爵而己無綬而首半之六寸

公服以下爵而己無綬而首半之六寸

進賢冠服絳紗單衣白紗中單皂領標裾白裾襦亦裙也

假帶曲領方心絳紗蔽膝白鞞黑介情服白裙襦曲領蔽膝

黑青領草鞞雙珮雙綬六品已下

進單草帶大帶鞞珮六品已下

在洗東北肆實以巾質明賓贊至于主人大門外掌次者引之

次賓贊公服諸行事者各服其服六品以下無公服者常服執搏壘篋者

皆就位冕角簪垂青為纓珠九疏以手組冕色如其綬青纓充耳

青纓充耳角簪元冕三疏條同纓冕纓庶人則黑介情也進賢

冠三梁纓青綬四品五品兩梁六品已縹布冠青組纓冠冕

各箱各一人執之待于西階之西東面北上設主人之席於阼

階上西面賓席于西階上東面冠者席於主人之東北西面主

人公服立於階阼下當東序西面諸親公服非公服者常服立

於壘洗東南西北上尊者停室儻者公服立於門內導東北面將

冠者雙童髻空頂幘雙玉導金賓飾綵袴褶錦烏皮履六品已

贊冠者少退俱東北上儻者進于主人之左北面受命出立於

門東西面曰敢請事賓曰某子有嘉禮命某事儻者入告主人

迎賓於大門外之東西面再拜賓答拜凡賓主拜揖入出皆贊禮者相導主人

揖贊冠贊冠者報揖主人又揖賓報揖主人入賓及贊冠者次

入及內門主人揖賓賓報揖主人與賓入贊者從之至內雷將

由揖賓賓報揖至階主人立於階東西面賓於階西東面主人

曰請吾子升賓曰某備將軍事敢辭主人曰固請吾子升賓曰

某敢固辭主人曰級請吾子升賓曰某敢終辭主人升自阼階

立於席東西向賓升自西階立于席西東向贊者及庭盥于洗

升自西階入於東房立于主人贊冠者之南俱西面庶子之禮

如別儀主人贊冠者引將冠者出立于房戶外之西南面賓之

贊冠者取纚梯簪箱跪奠於冠者筵南端興席北少東西面立

贊冠者取纚梯簪箱跪奠於冠者筵南端興席北少東西面立

贊冠者取纚梯簪箱跪奠於冠者筵南端興席北少東西面立

賓揖將冠者賓主俱即席坐將冠者進升席西面坐賓之贊冠者進筵前東面跪脫進童髻置於箱擗畢設纚興復位立賓主俱興賓降盥主人從降賓東面辭曰請吾子不降主人曰吾子降辱敢不從降賓至盥洗盥手訖詣西階賓主一揖一遜升主人立於席後西面賓立於階上東面執纚冠者升賓降一等受之右執項左執前進冠者筵前東向立祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福乃跪冠興復西階上席後東面立賓之贊冠者進筵前東面跪結纚興復位冠者興揖冠者冠者適房賓主俱坐冠者著青襟素裳之服出房戶西南立賓主俱興賓揖冠者冠者進升席西面坐賓之贊冠者跪脫纚布冠置於箱擗畢設纚興復位賓降二等受進賢冠庶人則黑

介右執項左執前進冠者筵前東向立庶人則北向祝曰吉月

令辰乃申爾服欽爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福乃跪

冠興復位賓之贊冠者跪設簪結纚興復位冠者興賓揖冠者

適房賓主俱坐冠者著絳紗服庶人裙襦出房立於戶西南面

賓主俱興賓揖冠者進升席西面坐賓之贊冠者跪脫進賢冠

庶人則黑置於箱擗畢設纚興復位賓降三等受冕六品以下受

介右執項左執前進冠者筵前東向立祝曰以歲之正以月之

令咸加爾服兄弟俱在以成厥德黃芻無疆受天之慶乃跪冠

興復位賓之贊冠者設筵簪結纚興復位冠者興賓揖冠者冠

者適房賓主俱坐主人贊冠者徹纚擗簪箱及筵入於房又筵

於室戶西南向冠者著冕六品以下著服庶人出房戶西南面

立賓主俱興主人贊冠者盥手洗解於房酌醴加柶覆之而茶
出房南向立賓揖冠者就筵西南面賓立進受醴於室戶東柶
面柄進冠者筵前北面立祝曰甘醴維厚嘉薦令房拜受祭之
以定爾祥承天之休壽考不忘冠者筵西面受解賓復西階上
東面答拜執饌者奉饌薦於冠者筵前冠者升筵坐左執解右
取脯擣於醴祭於籩豆之間贊冠者取肺一以授冠者奠解于
薦西興受卻左手執本坐右絕末以祭左手齎之興以授贊冠
者加於俎冠者坐悅手取解以柶祭醴加柶於解而葉興筵末
坐啐醴逮柶興降筵西南面跪奠解再拜執解興賓答拜賓主
俱坐冠者升筵跪奠解於薦東興進北向跪取脯降自西階入
見毋進奠脯於席前退再拜以出冠者毋不在則使人受脯於

西階下

庶人之禮與此上一節
不同自此以下皆同

政和五禮新儀卷第二十
御制冠禮

冠儀

品官
唐本朝

唐

初冠者入見母賓主俱興賓降當西序東面立主人降當東序
西面立冠者既見母出立於西階之東南面賓少進字之曰禮
儀既備令月吉日昭告爾字孔嘉髦士攸宜宜之子嘏永受保
之曰伯某甫冠者曰某雖不敏夙夜祇奉賓出主人送於門內
外主人西面請賓曰吾子辱執事請禮從者賓曰某既得將事
敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不得命敢不從賓就次主人

入初賓出冠者東面見諸親諸親拜之冠者答拜冠者西面拜
賓之贊冠者賓之贊冠者答拜訖見諸尊於別室賓主既釋服
改席訖賓與眾賓俱出次立於門西東面主人出門東西面主
人揖賓賓報揖主人先入賓及眾賓從之至階一遜升各就坐
從立定俱升坐會訖賓主俱興四品以下則賓主俱興於西階
下東面掌事者以幣篚升授主人于序端賓北面拜主人進立
於楹送賓降自西階從面眾賓降立間南面賓進立于主人
右俱南向賓受篚退復東面位主人還階上北面拜門之東
西面再者譚受幣官出主人送賓于大拜賓退主人入並無以下
陳馬之儀賓立於西階上贊冠者在北少退俱東西面主人立於東
階上西面眾賓降立於階下東面掌事者以幣篚升授主人於
序端主人執篚少進西面立又掌事者奉幣篚升立於主人之
後於幣篚升牽馬者牽西馬入陳于門內三分庭一在南北首

西上賓還西階上北面贊冠者立於賓左少退賓贊俱再拜主
人進立於楹間南面賓進立于主人之右俱南主人授幣掌事
者又以幣篚授贊冠者退復位主人還階上北面拜送賓贊降
自西階從者訝受幣賓當庭實東西揖出牽馬者從出者訝
受馬于門外賓降主人降送賓于大門外之東西面再拜賓退
主人入孤子則諸父諸兄戒賓冠之日主人介而迎賓拜揖遜
如冠主冠於阼階醴之及禮賓拜送皆如上儀明日見廟冠者
朝服無廟者見祖禰於正寢冠者公服庶人則常服質明贊禮者引
入廟西門中庭道西北贊再拜訖引出品官庶子筮日筮賓衣
服冠佩之制行事之儀皆如嫡子惟於加冠之際自主人贊冠
者引將冠者出立于房外以後一節為異焉主人贊冠者引將

冠者出立于房戶外之西南面賓之贊冠者取纒擗簪箱跪奠於冠者筵東適子則與席東少北南面立適子則席北賓揖將

冠者賓主俱席即座將冠者進升席南面坐賓之贊冠者進筵前北面適子則跪脫雙童髻置於箱擗畢設纒興復位立賓主與

賓降盥主人從降賓東面辭曰請吾子不降主人曰吾子降辱敢不從降賓主至盥洗盥手訖詣西階賓主一揖一遜升主人

於席後西面賓立于西階上東面執緇布冠升賓降一等受之立右執項左執前進將冠者筵前北向適子祝祝則東跪冠興復

西階上席後東面立賓之贊冠者進筵前北向適子則跪結纓興復位冠者與賓揖冠者冠者適房賓主俱坐冠者著青衣裳

之服出房立于戶西南面賓主俱興賓揖冠者冠者進立于席

後適子則進升南面賓降盥主人從降辭對如初賓盥手跪取爵于篚興洗訖詣西階賓主一揖一遜升主人立於席後西面

賓詣酒樽所酌酒進冠者筵前北向立祝曰旨酒既清嘉薦馨時始加元服兄弟具來孝友時格永思保之冠者筵前拜受爵

賓復西階下東面答拜執饌者薦籩豆於冠者筵前冠者升筵坐左執爵右取執脯擗於醢祭於籩豆之間四品五品于醢右取

祭于籩豆之間祭酒訖興筵末坐啐酒執爵興降筵西跪奠爵再拜執爵興賓答拜冠者升筵跪奠爵于薦東興立于筵西南

面執饌者徹薦爵賓揖冠者冠者進升筵南向坐賓之贊冠者跪脫緇布冠置於箱擗畢設纒興復位賓降二等受進賢冠庶

則黑右執項左執前進冠者筵前北向跪冠興復位賓之贊冠庶介情

者坐設簪結纓復位冠者與賓揖冠者適房賓主俱坐冠者著絳紗服庶人則白出房立於戶西南面賓主俱與賓揖冠者冠

者進立於席後南面賓詣酒樽所取爵酌酒進冠者筵前北面立祝曰旨酒既湑嘉薦伊服乃申尔服禮儀有序祭此嘉爵承

天之祐冠者筵西拜受爵賓復西階上東面答拜執饌者薦籩豆冠者升筵坐右執爵左祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒執爵興

降筵西跪奠爵再拜執爵興賓答拜冠者升筵坐奠爵於薦東興立於筵西南面執饌者徹薦爵賓揖冠者冠者進升席南面

坐賓之贊冠者跪脫進賢冠庶人則脫置于箱櫛畢設纓興復位賓降三等受冕庶人則黑介幘右執項左執前進冠者

筵前北向跪冠興復位賓之贊冠者坐設簪結纓興復位冠者

酒樽前俱寫酒樽未知孰是

興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐主人贊冠者徹櫛廂入於房

冠者著服六品以下爵弁出房立於戶西南面賓主俱與賓揖冠者冠者進立於席後南面賓詣酒樽所取爵酌酒進冠者筵

前東向立祝曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服者升折俎承天之慶壽福無疆冠者筵西拜受爵賓復位東面答拜執饌者荐

籩豆設俎於籩豆之南冠者升筵左執爵右祭脯醢贊冠者取肺一以授冠者冠者奠爵於薦西興受卻左手執本坐石絕末

以祭上左手齊之興加於俎冠者坐悅手執爵祭酒興筵末啐酒興降筵西南面坐奠爵再拜執爵興賓答拜冠者升筵坐奠

爵於薦東興降席北面跪取脯降自西階入見母進奠脯於席前退再拜以出冠者母不在則使人受於西階下自此以下見

母禮賓見廟皆如嫡子之儀

本朝

開寶通禮如開元之制

女笄周唐

周

周制女子許嫁笄而醴之稱字祖廟未毀教于公宮三月祖廟已毀則于宗室公羊傳婦人許嫁笄而字之死則以成人之喪理之雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則髻首賈公彥云許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醴之飲其早得禮

唐

開元禮義鑑云禮云女雖未許嫁年二十而笄其儀如冠男子

但用酒醴之為異耳禮云子著笄明有繫屬故笄在許嫁二十而笄者禮云女子許嫁為成人故著笄焉明有繫屬於外也若未許嫁年二十而笄謂其成人非謂繫嫁也故記云對女賓得婦人執其禮是二十未許嫁有笄之義也

政和五禮新儀卷第二十

政和五禮新儀卷第二十一

序例

禘祀

昊天上帝

上帝

祈穀
明堂

感生帝

五方帝

高禩

皇地祇

神州地祇

大社大稷

朝日

夕月

燹惑

九宮貴神

太一宮

陽德觀

帝鼎

太廟

別廟

東階

坊州翰獻

聖祖

應天府祀大火

西階

右為大祀

嶽鎮海瀆

先農

先蠶

風師

雨師雷神

南階

北階

文宣王

武成王

歷代帝王

寶鼎

牡鼎

蒼鼎

罍鼎

彤鼎

鼎鼎

魁鼎

會應朝

阜鼎

慶成軍祭后土

右為中祀

司中司命司民司祿

司寒

靈星

壽星

馬祖

先牧

馬社

馬步

七祀司命戶竈中雷門屬行

山林川澤之屬

州縣祭社稷祀風師雨師雷神

右為小祀

凡祭祀之禮天神曰祀地祇曰祭宗廟人鬼曰享至聖文宣王昭烈武成王曰釋奠

時日

凡祀有常日者

立春日記青帝祀東太一宮祭東方嶽鎮

海瀆壯鼎祀司命戶

立春後丑日記風師

孟春上辛日記穀祀

上辛祀感生帝

孟春朝獻

景星宮九日十日

孟春吉亥日享先農

元日釋菜文宣王

仲春上丁日擇奠文宣王

上戊日祭太稷太社釋奠武成王

春分朝日記高禘祭蒼鼎開冰享司寒

季春吉巳日享先蠶

立夏日祀赤帝熒惑祀中太一宮祀陽德觀祭南方嶽鎮

海瀆置鼎祀電

立夏後申日記雨師雷神

夏日至祭

皇地祇彤鼎

季夏土丑日記中黃帝祀中太一宮帝鼎祭中

嶽中鎮祀中雷

立秋日記白帝祀西太一宮祭西方嶽鎮海

五禮通考
三
瀆阜鼎祀門屬

立秋後辰日祀靈星

孟秋朝獻

景靈宮 十五日十六日十七日

仲秋上丁日釋奠文宣王

上戊日祭太社太稷釋奠武成王

上戊日祭祀壽星祭鼎鼎

立冬日祀黑帝祀中太一宮祭北方嶽鎮海

瀆魁鼎祀行

立冬日亥日祀司中司命司民司祿

孟冬朝獻

冬至祀

景靈宮 十五日十六日十七日

昊天上帝祭寶鼎

臘前一日祭太社太稷蜡百神

臘日享

太廟 別廟

朔日祭

太廟 別廟

凡祀無常日

孟夏雩祀

上帝朝獻 景靈宮

季秋大享明堂祀

上帝

立冬後祭神州地祇

四孟月享

太廟

別廟

孟冬祫享

太廟三年一祫

仲春仲秋祀九宮貴神冬祀大禮年遺官行事以親祀日太常卿薦獻

諸陵祀會應廟坊州朝獻

聖祖慶成軍祭后土諸州享歷代

帝王

仲春祀馬祖

仲夏祀先牧

仲秋祭馬社

仲冬祭馬步

藏冰享司寒

季春季秋應天府祀大火

凡祀無常日者並擇日

太廟別廟薦新藏冰享司寒不擇日每歲元日冬至寒食各

三日上元并前後各一日中元前一日立春日二月二日春秋

二社上巳重午初伏七夕仲秋望日重陽下元臘朔望各一日

並進獻諸陵

壇燎壇瘞坎附

昊天上帝圓壇四成一成縱廣二十丈再成十五丈三成十丈

四成五丈高八尺一寸為十有二陛每成十有二級三壝每壝

二十五步周垣四門皇地祇方丘三成每成高四尺上廣十六

步設四陛上成陛廣八尺中成陛廣一丈下成陛廣一丈二尺
三壝每壝二十五步雩祀上帝壇高一丈廣四丈周十二丈四
出陛三壝每壝二十五步感生帝朝日熒惑壇廣四丈高七尺

朝日壇高八尺感生帝壇飾依方色四出陛兩壝每壝二十五步
五方帝壇廣四丈青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黃帝壇五尺
四出陛兩壝每壝二十五步白帝壇高九尺黑帝壇飾依赤方色

夕月坎深三尺廣四丈壇高一丈廣二丈四方各為陛入坎中
然後升壇兩壝每二十五步

高禘壇廣四丈高八尺四出陛廣五尺兩壝每壝二十五步以青
主長三尺八寸木生成之數形准石為廟社植壇上稍北露首三寸
九宮貴神壇三成一成縱廣十四丈再成縱廣十二丈三成縱

廣十丈各高三尺其上依方位置小壇九各高一尺五寸縱廣
八尺四陛又西南為一陛日坤道兩壝每壝二十五步

太社壇廣五丈高四尺四出陛五色土為之太社稷壇在西如社
壇之制社以石為主其形如鐘長五尺方二尺刻其上培其下半

神州地祇壇廣四十八步高五尺四出陛兩壝每壝二十五步
四方蜡壇廣四丈高八尺四出陛兩壝每壝二十五步

五方嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十
五步壇飾依五色

風師雨師雷神壇高三尺四出陛並一壝二十五步風師壇廣
二十三步雨師雷神壇廣十五步

司中司命司民司祿壇各廣二十五步高三尺四出陛同一壝

二十五步

先農壇高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步

先蠶壇方二丈五尺四出陛一壝二十五步

雷星壇高三尺周八步四尺四出陛一壝二十五步

壽星壇高三尺東西長一丈三尺南北長一丈二尺四出陛一壝

二十五步

馬祖先牧馬社馬步壇各廣九步高三尺四出陛一壝二十五步

燎壇之制

昊天上帝上帝感生帝五方帝朝日夕月高禋熒惑九宮貴神

東蜡西蜡各方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺並在壇

南二十步丙地

明堂在端誠殿庭東南

南蜡北蜡各五尺高五尺開上南出戶方二尺

風師雨師雷神各方八尺高一丈開上南出戶三尺餘皆方

高五尺開上南出戶二尺並在壇南二十步丙地

瘞坎之制皆在內壝之外壬地南出陛方深取足容物

州縣社壇方二丈高三尺四出陛稷壇如社壇之制社以石為其形如鐘

二尺五寸方一尺刻其上培其下半四門同一壝二十五步壇飾各隨方色上燾以黃土

內一壝燎壇于神壇之左壝之外稍高於神壇瘞坎于壇之

北壬地南出陛方深取足容物

風師雨師雷神壇皆卑小於社四陛四門皆出一壝二十五步

政和五禮新儀卷第二十一

政和五禮新儀卷第二十二

序例

神位上

冬至祀

昊天上帝設位於壇上北方南向以

太祖皇帝配其位東方凡設神主位皆南向配位皆西向

天皇大帝五方帝大明夜明北極九位在第一龕北斗天一太

一帝座五帝內座五星十二辰河漢內官管等神位五十四座

在第二龕二十八宿中官等神位一百五十九座在第三龕外

官神位一百六座在內壙之內象星三百六十座在內壙之外

子陞弟駒星天二龕枵天厨桂使五位第三龕虛宿女宿牛宿織女四座在前人柱真命司危司非司祿天津離珠羅堰夫桴

五禮新儀卷第二十一

五禮新儀卷第二十一

辰陞缺第一龜

在後第一龜
司空內五在壽星象太
公內五座在壽星象太
子五座在壽星象太
輔星壽星象太
接十位在前後陳車內
鼎十位在前後陳車內
六天搶真戈天林五
火天搶真戈天林五
並各為一列以龜星積
魚星傳說神宮龜星積
者天星江車肆斗星紀
第龕尾宿天帝座一在
位第一龕位內墮之內
十有趙星九坎天田各
越星趙星九坎天田各
瓜杖箱匏瓜天棄天棒
御史三列以第三龕為
各為三列以第三龕為
周星晉星韓星秦星
奚仲左旗河鼓右旗
奚仲左旗河鼓右旗

未陞六缺第一龜

微長垣皇帝座之內
一六在皇帝座之內
後河並各為一列
北內並各為一列
之內並各為一列
第三龕鬼宿在後
天關六位在後
雞軍市水府孫星
為上第申階弟並
龕宿五車諸王半
街天船七位在後
耳九州珠口天玉節
南為上西階第一龕
位第三龕大將軍
左更天倉大將軍南
天度天倉大將軍南
戊階第一龕天鎖天園
六甲降妻三龕天在後
道闔王良策星在後
魁羽林四位第二龕
黑帝一位第二龕

月星日印宿僅二位
步宿奎宿僅二位

宿二位在前滕蛇雷電離宮造父土公更內杵白里蓋星虛梁
墳墓車府十有一位在後壘壁陳斧鉞敗白北落師門天網天
錢泣星哭星八位在內壘之內並各為一列
以西為上每階衆星三十位在內壘之外

上帝以

太宗皇帝配同日記

感生帝以

僖祖皇帝配

孟夏雩祀

上帝以

太宗皇帝配

夏日至祭

皇地祇以

太祖皇帝配神州地祇五嶽五官五行之神於壇之第一第四

海四瀆五嶽於壇之第二第崑崙五山五林五川五澤於壇之

第三第五丘五陵五墳五行五原五隰於內壘之內東嶽鎮海

瀆五山林川澤丘陵墳行原隰皆在卯階之北以南為上神州

地祇火神祝融南嶽鎮海瀆五山林川澤丘陵墳行原隰皆在午階

之西以西為上金神蓐收西嶽鎮海瀆五山林川澤丘陵墳行原隰皆在

原隰皆在西階之南以北海鎮海瀆五山林川澤丘陵墳行原隰皆在

澤丘陵墳行原隰皆在北海鎮海瀆五山林川澤丘陵墳行原隰皆在

子階之西以東為上

上帝以

秋季大享明堂祀

神宗皇帝配

孟冬祭

神州地祇以

太宗皇帝配

立春祀青帝以帝太昊氏配以勾芒氏歲星三辰七宿從祀

位於壇下卯階之南歲星析木大火壽星於壇下子階之東西

立夏祀赤帝以帝神農氏配以祝融氏熒惑三辰七宿從祀

位於壇下卯階之南熒惑鷄首鷄尾位於子階之東

季夏祀黃帝以帝軒轅氏配以后土鎮星後祀

位於壇下卯階之南鎮星

從祀子階之東立秋祀白帝以帝少昊氏配以蓐收太白三辰七宿

位於壇下卯階之南太白太梁降婁室况位於子階

上東立冬祀黑帝以帝高陽氏配以去冥辰三星辰七宿從祀

位於壇下卯階之南辰星訛訾真栲星紀位於子階之東

春分高禘配青帝伏犧氏高辛氏配簡狄姜嫄從祀立夏祀熒

感以闕伯配

孟春吉亥享先農以后稷氏配

仲春仲秋臘前一日祭太社以后土氏配祭太稷以后配稷氏配

太社太稷位南方北面后土后稷氏位西方東向

陰天一庚申巳巳戌寅申丁巳丙乙亥甲申祭巳中元壬寅辛亥

龍在西北太陰東北攝提在正東城池在正西天乙在正南青

元庚子巳酉戊午丁卯丙子乙酉甲午中元癸卯壬子辛酉庚

午巳卯戊子丁酉元丙午乙卯甲子癸卯壬子辛酉庚

在正西太陰在正南天符在西北咸池在東北太一在正西青龍

乙未申元甲辰癸卯壬戌辛未庚辰巳正東天符在正西咸池

乙丑甲戌癸未壬辰太陰在正北庚辰巳正東天符在正西咸池

五禮二十二

禮

在正南招搖在西北青龍在東北天一在西攝提在正中
壬寅辛亥庚申巳巳戊申丁亥丙寅乙酉甲辰癸巳
辛巳庚寅正東招搖在正西青龍在正南軒轅在正北
北天陰在正東招搖在正西青龍在正南軒轅在正北
庚午巳卯戊子丁酉丙午乙卯甲辰癸巳
軒轅在正西天符在正南攝提在正北
南天一在正南太乙在西北軒轅在正北
招搖在正南太乙在西北軒轅在正北
戊申巳卯戊子丁酉丙午乙卯甲辰癸巳
戊寅丁巳丙寅乙酉甲辰癸巳
正南天乙在西北攝提在正北
午正中上元丙午乙卯甲辰癸巳
酉軒轅在正北天符在正東
面西北太乙在正北天符在正東
元丁未丙辰乙丑甲戌癸未壬辰辛丑庚戌巳辰戊戌攝提在正西
丑丙戌乙未甲辰癸丑壬戌辛未庚辰巳辰戊戌攝提在正西

正北招搖在正東太陰在正西天一在正南咸池在西北
天乙在招搖在正東太陰在正西天一在正南咸池在西北
臘前一日蜡百神東方壇設大明位西方壇設夜明位以神農
氏后稷氏配北配位以南方北方壇設神農氏位以后稷氏配五
星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆五山五林五川

五澤五丘五陵五墳五衍五原五隄五井泉五田畷青龍朱雀
麒麟白虎真武五水庸五坊五於菟五鱗五羽五介五毛五郵
表綴五羸五猫五昆虫從祀各依其方設位中方位正星后土田
酉階之西中方嶽鎮以於下設于南方蜡壇午階之西伊耆設
於北方蜡壇卯階之南其位次於辰星
祭九鼎北曰寶鼎西南曰阜鼎東曰蒼鼎東南曰置鼎西北曰
魁鼎西曰白鼎東北曰牡鼎南曰彤鼎中曰

帝鼎

五禮二十三
祀壽星設老人星壽星二位朝日設大明位夕月設夜明位風
師雨師雷師神司中司命司民司祿司寒靈星先蠶馬祖先牧
馬社馬步設
神位各一

祭嶽鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀以北為西向上諸
嶽鎮海瀆年別一祭以祭五常日祭之東嶽泰山於兗州界東
鎮沂山於青州界東海于萊州界東瀆大淮於唐州界南嶽衡
山於潭州界南鎮稽會山於越州界南海於廣州界南瀆大江
於益州界中嶽嵩山於河南府界中鎮霍山於晉州界西嶽華
山於華州界西鎮吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界
北嶽常山及遙祀北鎮醫巫閭山于定州界北海北瀆大濟於

孟州界

太廟七祀春祀司命於廟南門闔外之西戶於

僖祖室戶之西夏祀竈於廟南門闔外之東土王日祀中雷於
廟庭之中秋祀門厲冬祀行於廟南門闔外之西臘享祫享則
編祭設位於殿下橫街之北道西東向之次北上

太廟祭酌享功臣設位於殿庭之次韓王趙晉周王曹彬於位
橫街之南道西東向第一次太師薛居正太師石熙載鄭王潘
美位於第二次太師李沆太師王旦太師李繼隆位於第三次
俱北上又設太師王曾太師呂夷簡持中曹瑋位於橫街之南
道東西向第一次司徒韓琦太師曾公亮位於第二次舒王王
安石位於第三次太師蔡確位於第四次俱北上推

冬享祫享徧祭設位

中太一宮真室設殿五福太一在中君基太乙在東大遊太一在

西俱南向延休殿四神太一承釐殿臣基太一在東西向北上

凝祐殿真符太一臻福殿民基太一在西東向北上膺慶殿小

遊太一在中天一太一在東地一太一在西靈祝殿太歲在中

太陰在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二

二山神等並為從祀東西太一宮准此

東太一宮大殿五福太一在東基太一在西俱南向大遊太一

殿在大殿之北南向臣基太一殿在東北南向小遊太一四神

太一真符太一殿在大殿之東西向北上天一太一民基太一

地一太一殿在大殿之東西向北上西太一宮黃庭殿五福太

一在中君基太一在東大遊太一在西均福殿小遊太一在中

俱南向延祝殿天一太一在中四神太一在南臣基太一在北

俱西向資祐殿地一太一在中民基太一在南真符太一在北

俱東向陽德觀火德熒或以關伯配俱南向五方火精神等並為從祀

政和五禮新儀卷第二十三

序例

神位下

仲春仲秋朝獻

聖祖天尊大帝於坊州以有熊氏相風后后土力牧配享歷代
 帝^王聖帝女媧氏於晋州無配帝太昊氏於陳州以金堤勾芒配
 帝神農氏於衡州以祝融配帝高陽氏於澶州以真冥配帝高
 辛氏於應天應府無配陶唐氏於濮州以唐司徒高配帝有次
 虞氏於道州以虞相庭堅配夏王大禹於越州以夏相伯益配
 商王成湯於慶城軍以商相伊尹配商王中宗於大名府以相
 商伊陟臣扈配周文王於永興軍以周師鬻熊配以下至漢宣
 帝配永興軍

五禮新儀卷第二十三

享武王以周太保召康公配成王以冢宰周文公唐侯太叔配
康王以周太師畢公配秦始皇帝以丞相李斯內史蒙恬將軍
王翦配漢高皇帝以相國鄼文終侯蕭何配太宗孝文皇帝以
丞相曲逆獻侯陳平太尉絳武侯周勃衛將軍宗昌城陽景王
劉章配孝景皇帝以丞相魏其侯竇嬰丞相丞放安節侯嘉中
配世宗孝武皇帝以丞相平津侯公孫弘大將軍長平烈侯衛
青驃騎將軍冠軍景桓侯霍去病車騎將軍稅侯金日配碑中
宗孝宣皇帝以丞相博陽定侯丙吉丞相高辛憲侯魏相太司
馬大將軍博陸宣城侯霍光大司馬衛將軍富平侯張安世配
後漢世祖光武皇帝於河南府以太傅高密元侯鄧禹大司馬
廣平忠侯吳漢左將軍膠東剛侯賈復建威大將軍好時愍侯

耿弇配魏文皇帝於河南府以太尉魏壽鄉肅侯賈詡司徒蘭
陵成侯王景興大司馬鄧陵元侯曹真衛尉穎鄉肅侯辛毗配
後太祖文皇帝於耀州大冢宰上柱國齊煬王憲行臺尚書邳
國公蘇綽太傅燕國文公于謹大將軍范陽公盧辨配隋高祖
文皇帝于鳳翔府以右光祿大夫奇章憲公牛里仁左僕射上
柱國高穎古武侯大將軍宗公賀若弼配唐高祖神堯皇帝于
耀州以贈司空揚州都督河間元王孝恭贈右僕射鄆國節公
高開山民部尚書刑國襄公劉政會贈司空淮安靖王神道配
太宗文皇帝於永興軍以太尉趙公長孫無忌贈太尉梁國文
昭公房喬贈司徒衛國景武公李靖配明皇帝於華州以贈太
師燕國文正公張說贈太子少保代公郭元振配肅宣孝宗皇

帝於永興軍以贈太尉冀公裴冕配憲宗章武皇帝於華州以
中書令晉公裴度贈太傅政國安簡公杜佑贈太尉涼國武公
李愬配宣宗憲文皇帝於耀州以門下侍郎平章事夏侯孜中
書令贈太尉白敏中中書侍郎平章事馬植配後唐莊宗皇帝
於河南府以下至漢高祖並以侍中無樞密使郭崇中書令贈
太師隴西郡王李嗣昭開府儀同三司贈尚書令符存審配明
宗皇帝以中書令贈太師晉國忠武公霍彥威工部尚書平章
事贈太師任圜配晉高祖皇帝以中書令魏公桑維漢中書令
趙燮配漢高祖皇帝無配周嵩陵太祖皇帝慶陵世宗皇帝於
鄭州
祭后土於慶成軍祀大火於應天府以商立公配

釋奠至聖文宣王以充國公顏回鄒國公孟軻舒王王安右配

饗西上殿上瑯琊公閔損東平公丹耕下邳公丹雍臨淄公宰

陽公言偃河東公卜商武城侯曾並參並東向庶穎昌侯仲由

師金鄉侯澹臺滅明單父侯宓不齊任姪城侯原憲高密侯公

冶長汝陽侯南宮縚北海侯公哲哀萊蕪侯曾點曲阜侯顏無

繇源商鄉侯高麗共城侯高柴平輿侯漆雕開壽張侯公伯寮

陽侯司馬耕益卽侯陳亢樊須鉅野侯公西赤平陰侯有若河東

諸城侯丹旆南頓侯陳亢樊須鉅野侯公西赤平陰侯有若河東

秦商濮陽侯漆雕哆雷侯江公孫龍新思侯秦寧郟城侯

駟赤鉅平侯公夏首澤侯顏騎高菴侯漆雕徒父上封侯秦祖

建城侯樂顏沂水侯孔收臨淄侯公肩定聊城侯

左卿明雕伯陵伯穀梁赤氏伯勝萊蕪伯高堂伯荀况中

勝樂壽伯毛萇曲阜伯孔安國伏勝萊蕪伯高堂伯荀况中

伯楊穎雅並西向蕪長山侯林放鄒平侯高澤成紀侯石作蜀

當陽侯任不齊年平侯公良德史登侯申張上蔡侯曹郵陽

侯奚容箴滄陽侯甸井疆淄川侯中黨即墨侯燕叔胸山侯鄭國

侯榮期成武侯臨濮侯成南華侯濟陰侯堂噲博昌侯步叔成憲侯耿墨高

之華亭侯內黃侯遂瑗博平侯叙中會堂侯邑顏何林慮侯耿墨高

堂侯邦巽鄆城侯孔急臨胸侯公西舉如徐城公西歲陽平侯
琴張膠東侯后處富陽侯扶顏祖沂鄉侯良父墨樂平侯原抗昨
城侯廉潔侯氏伯陽伯服處仕城伯何林司空王肅偃師伯王
元收陽伯賈達榮陽伯范甯昌黎釋奠武城王以漢少傳留侯張
芻司徒社穎新野伯并東向孫武燕昌國君渠毅蜀丞相諸葛
良配殿上齊相管仲吳將軍勳並西向僕射魏國公李靖唐太尉
陽王中兼漢書英侯韓信唐尚書右僕射魏國公李靖唐太尉
信相周勃漢前將軍武安君李牧漢相平陽侯曹參漢趙將
丞相周勃漢前將軍武安君李牧漢相平陽侯曹參漢趙將
高密侯鄧禹後漢征西將軍恩侯馬援後漢太尉
吳太尉鄧禹後漢征西將軍恩侯馬援後漢太尉
太尉鄧禹後漢征西將軍恩侯馬援後漢太尉
前燕太宰慕容恪慕容紹宗後周太宰慕容紹宗後周太宰
齊左僕射慕容紹宗後周太宰慕容紹宗後周太宰
射鄭國公韋孝寬隨司後越國公楊素隋右武衛將軍侯君集
賀若弼唐司空河間王孝恭唐古武衛軍將軍侯君集
唐夏官尚書西向廉唐兵部尚書同中書門下三品又武衛軍
王季光弼並西向廉唐兵部尚書同中書門下三品又武衛軍

將馬服君趙奢秦將王翦漢梁王彭越漢太尉條侯周亞夫秦
太尉左將軍軍長軍單膠東侯賈復後漢建威將軍孫資吳太
尉新豐侯段穎魏征東侯賈復後漢建威將軍孫資吳太
武將軍南郡太守周瑜吳丞相陸遜晉征南將軍羊祜晉
撫將軍襄陽侯王濟晉丞相陸遜晉征南將軍羊祜晉
宋征虜將軍王鎮惡北齊右丞相威陽王公謝元前秦丞相王猛
公新義公韓擒虎隋上柱國太子陳司空南平公吳明徹隋上柱
國新義公韓擒虎隋上柱國太子陳司空南平公吳明徹隋上柱
公尉德唐禮部尚書同中書門下三品又武衛軍將軍韓鄂國
公尉德唐禮部尚書同中書門下三品又武衛軍將軍韓鄂國
尉中書令李晟並東向同中書門下三品又武衛軍將軍韓鄂國

太廟祫饗昭穆位

僖祖皇帝東向

順神皇帝

宣祖皇帝

真宗皇帝

禮記

英宗皇帝

哲宗皇帝南向為昭

翼祖皇帝

太祖皇帝

太宗皇帝

仁宗皇帝

神宗皇帝北向為穆

凡祫享堂上設

始祖南面之位室中設東面之位

始祖南面則昭穆東西相向

始祖東面則昭穆南北相向

政和五禮新儀卷第二十四

序例

冊祝

親祠用竹冊有司常祀用祝版宮觀用青副冊制以竹為之每冊二十四簡長尺有一寸濶一寸貫以紅絲以紅綿祝版以條梓楸木為之長二尺廣一尺厚六分

昊天上帝感生帝五方帝高禛謂青帝位日月太一陽德觀位火德皇

地祇神州地祇后土帝籙稱嗣天子臣書御謹遣某官臣姓名敢

昭告太一稱昭薦凡非親祠並九宮貴神風師雨師雷神太社

太稷蜡祭謂歲星熒惑鎮稱嗣天子書御謹遣某官臣姓名敢昭

告風師雨師雷神稱昭薦

五禮二十三

司中司命司祿靈星壽星

嗣天子謹遣某官姓名恭祭

聖祖天尊大帝御書謹遣某官姓名謹上啟

太廟稱御書謹遣某官姓名敢昭告

嗣皇帝臣御書

僖祖皇帝室

翼祖皇帝室

宣祖皇帝室

太祖皇帝室

太宗皇帝室

真宗皇帝室

仁宗皇帝室

英宗皇帝室

神宗皇帝室

哲宗皇帝室

別廟稱

皇帝恭遣某官姓名

五方帝高禋太社太稷之配

清句芒祝融后土厚收真冥神農后稷蒼龍朱雀麟麒真武白

虎先農氏后稷氏文宣王唐氏帝有虞氏夏王太禹商王成

氏帝高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞氏夏王太禹商王成

湯高宗中宗周宗文漢高皇帝

文王武王成王康王漢高皇帝

祖神堯皇帝嵩陵周高祖慶陵世宗皇帝懿陵符皇后稱

皇帝書謹遣某官姓名敢昭薦

歷代帝王秦始皇帝漢太祖宗孝文皇帝孝景皇帝世宗孝武

皇帝中宗孝宣皇帝魏文宣皇帝後周太祖文皇帝隋高祖文

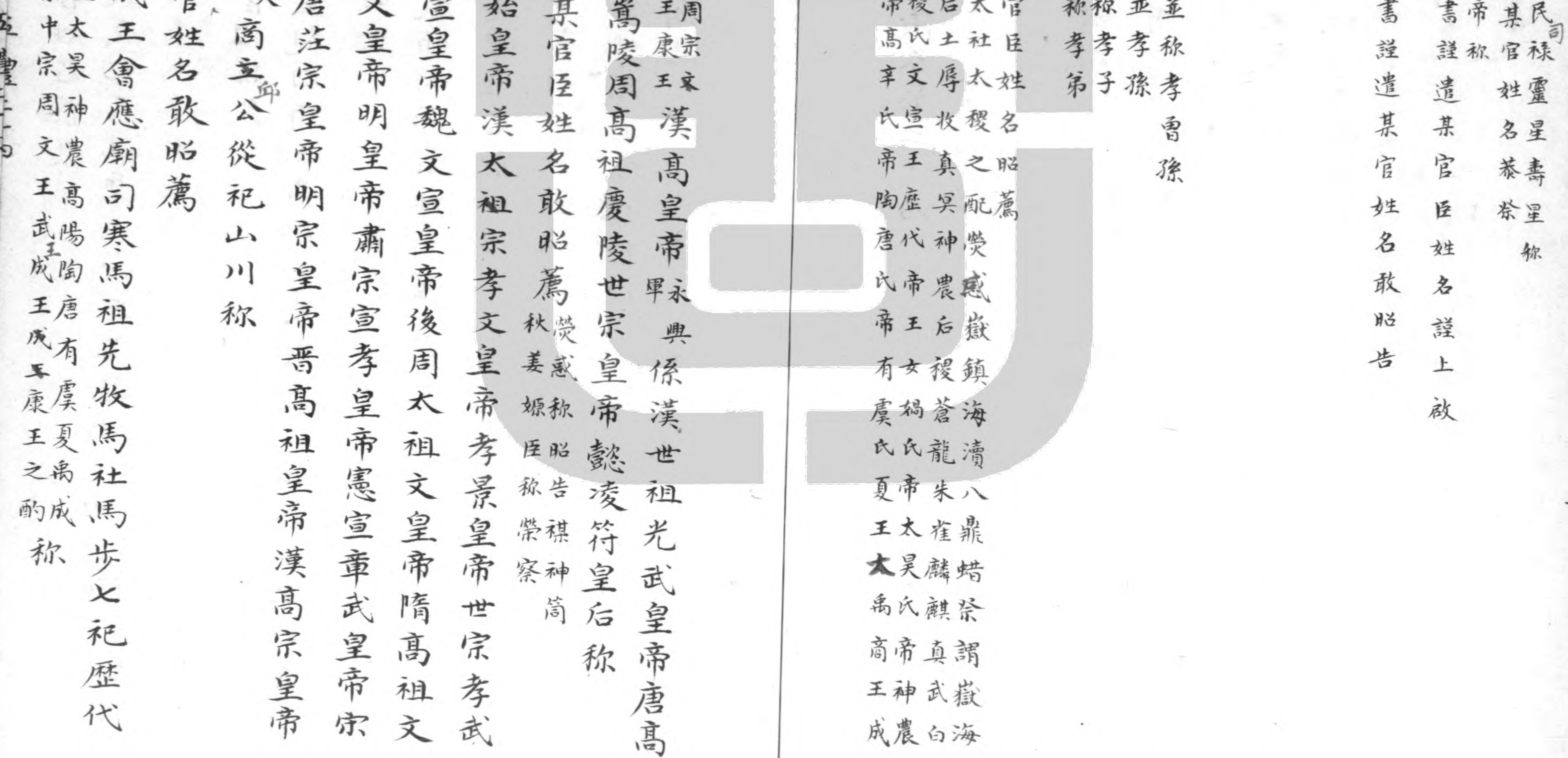
皇帝唐太宗文皇帝明皇帝肅宗宣孝皇帝憲宣章武皇帝宗

獻文皇帝後唐莊宗皇帝明宗皇帝晉高祖皇帝漢高宗皇帝

府河南大火應天高立公從祀山川稱

皇帝謹遣某官姓名敢昭薦

先蠶昭列武成王會應廟司寒馬祖先牧馬社馬步七祀歷代

王之配陽高宗中宗周文王武成王成王康王之酌

皇帝謹遣某官姓名恭祭

文宣王昭烈武成之王配歷代帝王之配謂秦始皇帝漢高帝

帝孝宣帝後漢光武帝魏文帝後周太祖隋高祖唐高宗武

皇帝謹遣某官姓名致祭

贈祭文武官皇親內侍二品以上及太夫人二品以上稱皇帝

遣某官姓名致祭

州縣祭社稷風師雨師雷神并釋奠

文宣王並稱具官姓名敢昭告凡

親祠前祀一日有司以祝冊授通進司進

御書降付尚書禮部其常祀係進

御書者並前期進

御書 凡祝版

天神則燔燎 地祇人鬼瘞埋

太廟別廟則藏諸匱

玉幣

凡禮神之玉幣冬至祀

昊天上帝以蒼并配位用

親祠則又第一龕用白幣赤幣二帛幣二青幣二黃幣一第
二帛幣二赤幣一 雲祀上帝上帝辛祈穀祀上帝明堂祀上帝
日幣六十帛幣六十黃幣一內道之外眾星青幣六十赤幣六十
帛幣一一百一十八黃幣一內道之外眾星青幣六十赤幣六十
帛幣一一百一十八黃幣一內道之外眾星青幣六十赤幣六十
帛幣一一百一十八黃幣一內道之外眾星青幣六十赤幣六十
帛幣一一百一十八黃幣一內道之外眾星青幣六十赤幣六十

以蒼璧幣以蒼感生帝以四圭有邸幣以赤皇地祇以黃琮幣

以黃高禘以青圭幣以青青帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃

琮白帝以白琥黑帝以璜幣如其玉日以日圭幣以赤月以月

圭幣以白熒惑以兩圭有邸幣以赤九品宮以兩圭有邸太乙
 黑攝提黃軒轅青招搖天符黃青龍紫咸池白太陰紅天乙赤
 幣如其王神州地祇太社太稷以兩圭有邸幣以黑幣龍幣以
 黃寶鼎魁鼎幣以黑牡鼎蒼鼎幣以青岡鼎彤鼎幣以赤阜鼎
 晶鼎幣以白嶽鎮海瀆以兩赤圭有邸幣如其方色先農幣以
 青先蠶幣以黑會應廟以五方色幣太廟別廟以裸圭幣以白
 其餘禮神之幣皆以白上帝蒼幣二感生帝赤幣二黃帝皇地
 祇各用黃幣二高禎青幣五青帝先農
 各用青幣二赤幣一白帝白幣二黑帝神州地祇各用黑幣二
 朝日赤幣一太社太稷黑幣四嶽鎮海瀆東方青幣一別廟
 白幣一太社太稷黑幣四嶽鎮海瀆東方青幣一別廟
 中方黃幣三西方白幣五北方黑幣五九宮貴神九鼎各方色
 幣九蠶祭東方青幣四赤幣一西方青幣二白幣三南方青幣
 二黃幣二北方青幣二白幣二先蠶黑幣一風師雨師雷神各
 白幣一會應廟方色幣五文宣二宮觀景靈宮幣以蒼上清儲祥
 王白幣四昭魚武成王白幣二宮觀景靈宮幣以蒼上清儲祥

宮儲慶宮幣以青醴泉觀幣以赤九成宮幣以黃佑神觀以五
 方幣中太一宮立春幣以青立夏以赤立秋以白冬以皂景靈
 德觀一上清儲祥宮青幣五儲慶宮青幣十一醴泉觀白幣一陽
 一十凡小祠不用幣

凡燔瘞之玉用珉其色如禮神之玉
 凡幣之制長一丈八尺
 凡祠事畢

天神則燔玉幣於燎壇

神祇人鬼則瘞於坎

太廟別廟則埋幣於西階東

神席神位
版符

昊天上帝上帝祈穀粢天皇大帝北極大帝五方帝感生帝高

禛謂青帝位

大明夜明熒惑九宮青神皇地祇神大社大稷並席以藁秸配位

僖祖皇帝

太祖皇帝

太宗皇帝並席以蒲越其餘

神位皆設莞席

太廟每設室鋪筵設几別廟凡凡祀

昊天上帝上帝五方帝感生帝高禛謂青帝位皇地祇神州地祇大

明夜明與配帝神位版皆以黃金飾木鏤青為字其餘用朱漆

金字

政和五禮新儀卷第二十四

五禮新儀卷第二十四

政和五禮新儀卷第二十五

序例

齋戒

凡大祀前十日應行事執事及陪祠官受誓戒每歲大祀行事

散齋七日致齋三日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日

致齋一日皇帝散齋七日於別齋致齋三日冬祀夏祭一日於

廟一日於行宮宗祀二日於文德殿乙日於太廟禋享一日於太

大慶殿一日於太廟其餘視祠皆二日於大慶殿一日於行宮

散齋不吊喪問疾作樂有司不奏刑殺文書致齋日前後殿不

視事唯行祀事應行事執事陪祠官及後升者散齋七日宿於

正寢致齋三日各宿於其次三省樞密院官各宿於其本廳及

秘書中書後省親王於本府翊善廳宗室於睦親廣宅都廳

五禮二十五

五禮二十四

五

者各宿散齋致事如故唯不弔喪問疾作樂判書刑殺文書行
於其次每歲常祀行事執事刑罰及與穢惡致齋之日唯祀事得行祀官已齋而闕者通攝
官散齋致齋准此

凡每歲常祀行事執事官致齋于本司無本司者於太常齋舍
太廟齋宮前一日質明赴祠所齋宮有司先告州府及金吾平
明清所行之道路不得見諸凶穢讓徑過訖其哭泣之聲聞於
祭所者權禁斷

獻官

親祠親王為亞獻終獻有司攝事及常祀禮部尚書侍郎為亞
獻太常卿少禮部祠部郎官為亞獻太常博士為中獻中祀以
太常卿少禮部祠部郎官為初獻禮部祠部郎官為亞獻太常

博士為終獻太學辟雍釋奠文宣王武學釋武成王大司成祭
酒司業為初獻祭酒司業丞為亞獻丞博士為終獻宗學釋奠
文宣王宗正卿少為初獻少卿丞為亞獻丞博士為終獻太廟
別廟親王宗室使相節度使并郡王及觀察使以上為初獻宗
室正任以上為亞獻終獻每歲奏告配帝室以宗室節度使至
遙郡防禦使為獻官朔祭太廟別廟及薦新以太常卿少為獻
官祀太一宮陽德觀以中書舍人為獻官祭馬祖先牧馬社馬
步以太僕卿少為獻官其餘小祀一獻並以禮部祠部郎官太
常博士充凡每歲太中小事行事官以次差充外若闕聽以主
客膳部郎官充又闕遞差五曹郎官如吏部闕差又闕初獻聽
報秘書省長貳亞終獻禮官獻官謂以闕以太常丞又闕以祕

書丞以下充又闕報尚書吏部仍報太常寺以職事官高下為叙祭器實

凡籩豆簋簠之數大祀每位籩十二豆十二時享別廟每室簋

簋二中祀籩十豆十簋二小祀籩八豆八簋一簋一凡俎

用犢者俎四用羊豕者俎八用牛羊豕者俎十二若小祀皆用

俎二太廟別廟朔祭俎五時享俎十祫享俎十五親祠俎十有

七天興殿帝籩八俎鼎俎二

凡登鉶槃之數大祀

昊天上帝上帝感生帝皇地祇神州地祇各用登一槃一朝日

夕月五方帝東西蜡熒惑各用登一太廟別廟各用槃一登二

鉶三太社太稷各用槃一鉶三中祀嶽鎮海瀆先農先蠶文宣

王武成王南北蜡各用槃一登二鉶三風師雨師各用登一小

祀用槃一靈星壽星馬祖不設

凡酒尊之數

親祠用太尊五山尊五帝祀

昊天上帝上帝感生帝皇地祇神州地祇太社太稷每位用太

尊五山尊五其餘大祀用犧尊五象尊太廟別廟用犧尊五象

一秋冬臘享用著尊五壺尊五又設黃彝二牢彝一裕享用太尊五山尊五又設雉彝一虎彝一象尊三

中祀用犧尊四小祀用犧尊三犧尊三象尊三以為上酌尊

凡大中小祀皆設太尊二山尊二著尊犧尊二象尊二壺尊六

凡從祀祭器之數

昊天上帝壇之第一龕每位籩八豆八簋一簋一俎二登一爵

一加坵凡爵太尊二著尊二第二第三龕每位籩二豆二簋一

簋一俎一登一爵一內壝內外每位籩一豆一簋一俎一

爵一第二龕每龕犧尊二第三龕每龕象尊二壺尊二內壝概

尊二內壝外每壝散尊二皇地祇壇之第一等每位籩四豆四

簋一簋一俎一登一槃惟五官神設槃爵一第二等及壇下內壝之內

每位各籩二豆二簋一簋一俎一爵一神州地祇五嶽各

犧尊二象尊二五行五官嶽鎮海瀆各山尊二山林川澤各壺尊

二丘陵墳衍原隰各散尊二

五帝壇下從祀每位籩二豆二簋一簋一俎一爵一共設象尊

四壺尊二高禘壇下禘神位籩十豆十簋二簋二俎十二犧尊

三蜡祭從祀每位籩二豆二簋一簋一俎一爵一東西蜡外階

之南設象尊二子階之東壺尊二子階之西山尊二壺尊一散

尊一南蜡外階西設象尊二北蜡設外階尊准此子階午階之西各設

尊二山尊二散尊二子階之東壺尊北蜡設子階尊准此嶽鎮海瀆從祀每位

籩四豆四簋一簋一俎一覲一爵一唇一尊一

太一宮三皇五帝每位豆十籩十簋二簋二爵一天地三官九

曜每位籩八豆八簋一簋一爵一五嶽九真君每位籩四豆四

簋一簋一爵一餘從祀北籩二豆二簋一簋一爵太廟配享功臣七祀每位

又設文宣王武成王殿堂兩處廡各設象尊二陽德觀兩廡各

設犧尊二

凡祭祀共五齋三酒以太尊寶從齋山尊寶醴齋著尊寶盞齋

犧尊寶醴齋象尊寶沉齋以壺尊寶事酒昔酒清酒皆設而弗

酌凡酌尊太尊者尊實以泛齊以供內法酒代山尊犧尊實以醴齊以祠祭代酒代

凡酌尊皆有副太祀所酌凡一尊以三為副中祀以二尊小祀以一尊凡齊皆加明水酒皆加元酒各設於逐尊之上謂如用

一者以四尊齊一尊實明水用壺尊六伯以三尊實三酒三尊實元酒凡用籩豆各十二者籩實

以鉶益魚繡乾棗乾桃乾榛棗實菱芡鹿脯糗餌粉餐豆實

以芹菹荀菹蔡菹菁菹韭菹魚醢兔醢肫拍醢鹿鷄醢食糝食

用籩豆者各十籩減糗餌粉餐豆減飽食糝食用籩豆各八者

籩又減菱棗豆又減肫拍蔡菹用籩豆各四者籩實以棗鹿脯

乾棗形益豆實以芹菹菁菹鹿鷄兔醢用籩豆各二者籩實以

棗鹿脯豆實以菁菹鹿鷄用籩豆各一者籩實以鹿脯豆實以

鹿鷄用籩豆各一者籩實以黍籩實以稷用籩豆各二者籩實

以黍籩實以稻梁實以大美鉶實以肉羹俎實以牲體牲首盤

實以毛血

凡宮觀用籩豆各十二者籩實以菱芡榛實棗以乾桃乾榛乾棗

鉶益梨乾柿糗餌粉餐豆實以芹菹荀菹蔡菹菁菹薤子萵苣

松脯齋脯瓜齋法醬醢食糝食用籩豆各十者籩減糗餌粉餐

豆減醢醢食糝食用籩豆各八者籩又減菱乾柿豆又減薤子

萵苣籩豆各四者籩實以棗梨乾棗形益豆實以芹菹菁菹蔡

脯法醬籩豆各二者籩實以梨棗豆實以菁菹法醬用籩豆各

一者籩實以黍籩實以稷用籩豆各二者籩實以黍稷籩實以

稻梁俎實以乳餅凡祀神之物有當所無者則以時物代之

凡太廟別廟加豆二春實以韭卯夏實以鮪麥秋實以豚黍冬
食以稻鴈

凡太廟別廟薦新孟春豆三實以韭以卯以葑仲春豆一實以
冰季春豆三實以筍蒲鮪鮪如鮪關鮪鯉代以籩一實以含桃孟夏豆三
實以粳麥仲夏豆二實以雞以黍籩二實以瓜季夏籩二實以
芡以菱孟秋豆二實以棗以稷籩二實以棗梨仲秋豆二實以
麻以稻季^秋豆二實以菽以鬼籩一實以棗孟冬豆一實以鴈仲
冬豆一實麋季冬豆一實以魚

凡諸陵薦獻孟春薦韭菁茵陳卯仲春薦冰鳧菘季春薦荀蒲
煮酒鮪魚酪藕孟夏薦茶豕麥含桃李仲夏薦鄒黍瓜杏林檎
季夏薦菱芡蓮實孟秋薦棗棗梨實蒲萄仲秋薦瀑酒麻稻鵲

季秋薦菽兕臯榴楛棗孟冬薦鴈山藥仲冬薦麋橙橘季冬
薦魚以鱸鮪鮪鯉充

牲牢附牲醴

凡祀

昊天上帝犢二羊十豕十祈穀祀上帝感生帝雩祀上帝神州
地祇各犢二皇地祇犢二羊五豕五大享明堂祀上帝犢二羊
二豕二高禘犢一羊三豕三太稷太社犢二羊四豕四禘享太
廟犢十一羊十一豕十一時享

太廟各羊十豕十配享切臣七祀各用羊二

別廟羊一豕一朔祭

太廟羊十

別廟羊一薦新

太廟別廟各豕一

惟四月薦新用

祀五方帝各羊二豕二九宮貴神羊

九豕九朝日夕月各羊二豕二蜡祭東方西方各羊四豕西南

方北方各羊三豕三方嶽鎮羊二豕二四方嶽鎮海瀆瀆各

羊四豕四先農雨師各羊二豕二先蠶風師雷神各羊一豕一

釋奠文宣王羊五豕五武成王羊三豕三司中司命司民司祿

各羊一豕一靈星壽星司寒馬祖先牧馬步各羊一豕一司命

戶竈中雷門厲行各羊一都門較祭羊一豕一

凡大祀養牲在滌之芻之三月月易一牢中祀六十日小祀三

十日凡天神之祀皆燔牲首以報陽凡地祇之祭皆瘞牲之左

髀以報陰凡薦享

太廟別廟皆升首於室

凡薦腥體七兩髀兩肩兩脅并脊左右胖俱用其載于俎則以

兩髀在兩端兩肩次之兩脅次之脊在其中薦熟體十一用右

胖不升前體肱骨離為三日肩臂膈後體股骨去髀離為二日

肱膈前脊二骨為謂之正脊其次直者二骨謂之直脊又其次

闕於直脊者一骨謂之橫脊脊最後二骨為短脊旁中二骨為

正脊最前二骨為代脊升於俎則肩臂膈在上端肱膈在下端

脊脊在中央其載之次序則肩臂膈正脊直脊橫脊代脊長脊

短^{肱膈}肱膈凡牛羊腸胃腸三胃三其長皆及俎距離肺一小而長

午割之不絕中央少許剝肺三其載之次序次離肺在上端剝

肺之^次腸胃在下端凡豕膚九橫載于俎令其皮草相順以上

五禮記卷之六

皆分生熟之薦

政和五禮新儀卷第二十五

政和五禮新儀卷第二十六

序例

親祠登歌大朝會同

金鐘一在東玉磬一在西俱北向祝一在金鐘北稍西敵一在

二行宜大字居中寫

玉磬北稍東搏拊二一在祝北一在金鐘之南西上玉磬之南亦如
五絃七絃九絃琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南亦如

東上又於午階之東太廟則於泰階之東宗祀則於東設笛二
簾二巢笙二和笙二為一列西上大廟會於丹墀香案之東設笛二

簾圍於瓠一簫一各在巢笙南於午階之西大廟則如泰階之

之東大朝會則於丹墀香案之西設笛二簾一巢笙二和笙二為一列東上墀

在笛南七星匏一在巢笙南簫一在九星匏西鍾磬祝歌搏拊

琴瑟工各坐於壇上太廟宗祀大朝墀瓠笙笛簫匏工並立於

五禮新儀卷第二十六

午階之東西太廟則於泰階之東廟祀則於西階鐘磬南歌工四人在啟東俱東西向執麾挾伏色掌事一名在樂虛之西東向樂正紫公服大朝會服降公服方心曲領介憤執麾人平巾憤並緋繡鸞衫白纁夾袴抹帶大朝會同

親祠宮架景靈宮 宣德門

四方各設編鍾磬三東方編起北編慶間之東向西方編起北編鍾間之俱北向設十二鑄鍾特磬於編架內各依月律四方各鑄鍾三特磬三東方鑄鍾起北特磬間之東向西方特磬起鑄鍾間之西向南方特磬起北特磬間之東向西方特磬起植建鼓鞀鼓應鼓於四隅建鼓在中鞀鼓在左應鼓在右設祝歌於北柴內祝一在道東一在道西設瑟五十二朝會五十有七宣德門七有三次九絃各二十五並左有十左右有十一次

笙二十有八分左右宣德門三十二次乾笙三在菓笙之間左門十有八宣德門三十二次會簾三十三有八並左右有六次一在左又雷鼙雷鼓各一在右化祇靈鼓各二太廟路鼙各不設並在朝會晉鼓二宣德門東西相向晉鼓一在乾笙間少南北向副樂人在祝啟之前北向啟工三十有二宣德門四十朝次祝啟東西相向列為四行左右各二行樂師四人在啟工南北東西相向運譜二人在晉鼓之左右北向執麾挾伏色掌事一名在樂虛之右東向副樂正同樂正服大朝會同樂師緋公服運譜綠公服大朝會介憤緋樂正執麾人並同登歌執麾人服朝會文舞六十四人執籥翟武舞六十四人執柷威俱為八佾文舞分立於表之左右各四佾引文舞二人執纛在前東西

相向舞執旌二人鼗二人雙鐸二人單鐸二人鏡二人持金鐸
四人奏金鐸二人鉦二人相二人雅二人分立於宮架之東西
北向北上武舞在其後舞色長濮頭抹額紫繡袍引二舞頭及
二舞郎並紫平冕皂繡鸞衫金銅革帶烏皮履大朝會引文舞
頭及文舞郎並
進賢冠黃鸞衫銀褙裙藍帶烏皮履紫褶約引文舞頭
及舞頭及舞武郎並平中緋鸞衫黃畫甲身文大口袴起梁帶
烏皮引武舞人武弁緋綉鸞衫抹額紅錦臂鞞白絹袴金銅革
帶烏皮履大朝會同

大祠登歌中祠

編鍾一在東編磬一在西俱北向祝一在編鍾之北稍西敵一
在編磬之北稍東搏拊二在祝北一在敵北俱東西相向絃三
絃五絃七絃九絃琴各一琴瑟一在編磬之南亦如之東上壇

下午階之東太廟別廟則於殿下泰階之西設笛一篴一塤一為
一列西上和笙一在笛南篴笙亦在篴南簫一在塤南午階之
西亦如之東太廟別廟則於泰階之西鍾磬祝敵搏拊琴瑟
上各坐壇上明堂太廟別廟於壇簾笙笛簫工並立於午階之
東太廟別廟於泰階之西明堂太廟東西明堂祠廟於兩付之
間若別廟於殿上祠廟於堂上不用宮架即登歌工人並坐
樂正二人在鍾磬南歌工四人在敵東俱東西相向執麾挾仗
色掌事一名在樂廡之西東向樂正公服執麾挾仗色掌事平
巾幘樂工黑介幘並緋繡鸞白絹抹帶

太祠宮架

四方各設鑄鍾三各依月律編一磬一北方應鍾起西編鍾次
之黃鍾次之編磬次之大呂次之皆北向東方太簇起北編鍾

次之夾鐘次之夾鐘次之姑洗次之皆東向南方仲呂起東編
鐘次之蕤賓次之編磬次之林鐘次之無射次之皆西向設十
二特磬各在鑄鐘之內植建鼓鞀鼓應鼓於四隅設祝敎於北
架在左右雷鼓雷鼗各二地祇以靈鼓靈鼗太分東西敎工之
南瑟二在祝東次一絃琴次三絃琴次五絃琴次七絃琴各為
一列敎西亦如之巢笙簫竽篪塤笛各四為四列在雷鼓之後
若地祇即在靈鼓後晉鼓一在笛之後俱北向副樂正二人在
太廟別廟在路鼓後祝敎之北敎工八人左右各四在祝敎之南東西向執麾挾仗
色掌事一名在宮祭西北東向副樂正本色公服執麾挾仗色掌
事及樂正平巾幘服同登歌樂工文舞六十四人執籥翟武舞
六十四人執干戚俱為八佾文舞分立於表之左右各四佾引

文舞二人執燹在前東西相向舞色長二人在執燹之前分東
西若武舞則在引武舞執旌二人鼗二人雙鐸二人單鐸二人
饒二人持金鐃四人奏金鐃二人鉦二人相二人雅二人分立
於宮架之東西北向北上武舞在其後舞色長幘頭抹額紫繡
袍引文舞武舞頭文郎武郎並紫平冕皂繡袍銀褐裙白絹抹
帶金銅草帶烏皮履引武舞樂工弁武繡緋抹額鸞衫紅錦臂
鞞白絹抹帶金銅草帶烏皮履
三京師府等每歲登社稷祀風師雨師雷神釋奠文宣王用登
歌樂陳設樂器並同每歲大中祠登歌樂
凡軒架之樂三面則制去宮架之南面判架之樂二面其制去
軒架之北面特架之樂一面

政和五禮新儀卷第二十六

政和五禮新儀卷第二十七

序例

親祠降

御禮奏告

天地

太廟

太社

別廟

太稷

前期太史擇日報太常寺太常具時日敬告凡奏告報謝前二

日儀鸞司設行事執事官次於祠所前一日簡明行事官執事

官赴祠所清齋集告官齋所隸儀太祝習讀祝文眡禮饌齋幣

訖俱還齋所次贊者引監察御點閱禮饌視牲充膂之每位各

五禮二十六

五禮二十六

左十有二邊為三行以右為上第一行盤形在前魚繡餠粉
 乾祿乾棗次之第三行菱在上前棗鹿脯次之若太廟別廟
 則為四行第一行魚繡在前棗粉棗次之第二行乾祿在前
 乾棗形並次之第三行鹿脯在前棗粉棗次之第二行乾祿在前
 前棗桌次之其餘祠廟陳設如常祀之儀
 右有十二豆為三行以左為上第一行菹道在前筍道莢道
 魚醢兔醢次之第三行芹菹在前筍道莢道次之第二行菁道
 廟則為四行第一行芹菹在前筍道莢道次之第二行菁道
 韭道馳食次之第三行魚醢在前兔醢豚拍次之第四行鹿
 在前醢黍食次之其餘祠廟陳設如常祀之儀
 俎二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩脅次之脊并脊一在豆前
 實以豕腥七又俎六在豆各為三重以北為上第一重一實以
 體其載如羊又俎六在豆各為三重以北為上第一重一實以
 肺一在上端刺肺三次之腸三胃三又次之豕一實以豕腥九
 橫載第二重一實以羊熟十一體肩胛肫肱正脊一直脊一橫脊一
 三重一實以羊熟十一體肩胛肫肱正脊一直脊一橫脊一
 長脊一短脊一代脊一背二骨以并肩胛肫肱正脊一直脊一橫脊一
 端脊一在中一實以豕熟十一體其載如羊皆羊在左肫肱在下
 太廟別廟如俎二實以豕熟十一體其載如羊皆羊在左肫肱在下

如常祀槃一在神位前天地社稷實以血太廟別廟
 之前天地實以大羹在又設銅三實以肝脊在籩外之左登一在槃
 之前太廟別廟在登後籩二籩二在籩豆外二豆間籩在左籩
 皆在籩之間餘不設籩二籩二在籩豆外二豆間籩在左籩
 在右籩實以黍稷稷在黍南犧尊一置於坫加勺冪在壇上東
 南隅北向實以供內法酒社稷西北隅南向太廟別廟太常
 設燭於神位前洗二於卯階東北向雷祠廟于東階下直東
 洗在東爵壘在洗東加勺冪在洗西南肆實以巾若爵洗之
 洗在西爵壘在洗東加勺冪在洗西南肆實以巾若爵洗之
 加執壘籩者位於其後又設揖位於壇之東內道南其東神門
 外神門外於告官在南北向監察御史奉禮郎太祝太官令在南
 南向西上設燎紫於壇之東南北向社稷祗開瘞坎於西北太廟
 別廟於西階之東俱南設望燎位於其北告官在北南向監察
 向祠廟於朝廷之東南南設望燎位於其北告官在北南向監察

御史在西東向奉禮即太祝在東西向北上設望瘞位於則瘞
北向則監察御史在西東向奉禮即太祝在東西向北上若社稷
又設告官席位於卯階之東西向太廟別廟於階之東西向祠
監察御史位於午階之南北向太廟別廟於嚴廷如墉下南向
太官令位其後西上光祿卿席位於監察御史之東北向太廟
及祠廟准此社稷監察御史在西壇之間南向奉禮即又設監
太祝太官令其後東上光祿卿位於其西南向
察御史位於壇之西東向太廟別廟在殿上奉禮即太祝在東
西北向上太廟別廟及祠廟准此社稷壇上東向南向太官
令於酒尊所北向社稷告日未明太官令其師帥其屬實饌具
畢贊者引光祿卿入諸席位北向贊者曰再拜光祿卿再拜升
自卯階太廟別廟升自西階祠廟升自東照視禮饌畢及引監

察御史升壇點閱陳設糾察不如儀者光祿卿齋所餘官各服
祭服次引監察御史奉禮即太祝太官令入就席位次引告官
就位太廟別廟告官既就位祠祭官於殿上贊奉神主宮闈令
座白羅巾覆之別廟以青羅巾覆之執笏禮直官稍前贊有司
退覆傳執事位祠祭官於殿上贊奉神主訖
謹其請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史奉禮
即太祝太官令俱升就位立定次引告官詣盥洗位北向立社稷
南向以下請詣盥洗爵洗位准此 搢笏盥手執笏升詣
神位前搢笏禮跪三上香祠廟搢笏引奉禮即搢笏西向跪社稷
向執事者以玉幣授奉禮即奉禮即授告官訖執笏與復位告
官受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜復告官行禮並如上儀
少頃引告官再訖詣盥洗位北向立告搢笏盥手執笏詣

爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣尊所西

向立社稷東向執事者以爵授告官搢笏盥手悅手執笏詣爵洗位

北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣尊所西向立社稷

東執事者以爵事告官告官搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌

酒告官以爵授執事者執笏詣神位前搢笏跪執事者以爵授

告官執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少立若太廟別廟則祭酒

引太祝詣神位前東向若太廟別廟則太祝於室搢笏跪讀祝

文訖執笏興復位若諸太廟次室則太祝告官再官復位少頃

引告官詣望燎位於殿上贊納神主入佑室引宮闈令搢笏奉

於燎柴地祇社稷置於庭坎次引監察御史奉禮郎太祝降詣望

燎位立定禮直官曰可燎瘞則日太燎半柴瘞則真引官告官
以上俱詣揖位立禮直官贊禮畢搢訖退太官令帥其屬徹禮
饌引監察御史監視收徹訖退太廟別廟宮闈令闈戶
非泛奏告

天地

太廟

太社

別廟

太稷 祠廟附

前二日儀鸞司設行事執事官次於祠所前一日質明行事執
事官赴祠所清齋集告官齋所隸儀太祝習讀祝文乃眡禮饌
香幣訖俱還齋所告日前三刻禮引官贊者諸司職掌各服其
服太常設

神位席 天地社稷席以高藉余以莞太廟別廟宮闈令入殿開室帥其屬掃除於神幄中鋪筵南向設凡席上如常儀

太史設

神位版於壇上北方南向 社稷位南方北向

太常陳幣篚於

神位之左禮

神之玉奠於

神位前燔玉加於幣 地祇社稷則瘞玉太廟祝版於別廟及祠廟用幣

神位之右置於坵香爐并合置於案上 以御次設祭器皆藉以香封

席光祿實之每位各左一籩實以右一豆實以犧尊一置於坵

加酌罍在壇之東南隅北向 實以宮內法酒社稷設於西北隅南向太廟別廟於本室前極間祠

楹間俱北向前太常設燭於

神位前洗二於外階之東北向 太廟別廟於東階下直東雷祠廟於東階之東北向

西壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾 若爵洗之篚則執壘又實以爵加坵

篚者位於其後設燎柴於壇之東南北面 地祇開瘞坎於子階之北社稷於子階之

西 北太廟別廟於西階之東俱南向祠廟於庭之東南 設望燎位於其北告官在北南向

之南告官在南北向 奉禮郎太祝在其後西上設告官席位於

外階之東西向 太廟別廟於東階之東南向祠光祿卿席於子午

階之南北向 太廟別廟於殿庭之南北南向祠光祿卿席於

太祝太官令位於其東北向西上 壇之北南向祠光祿卿席於

後又設奉禮郎太祝位於壇上東西北上 社稷上東向南向太

太官令帥其屬實饌具畢贊者引光祿卿入就位 凡告官行事禮直官引餘

官贊贊者曰再拜光祿卿再拜升自卯階太廟別廟升自西階

者引贊者曰再拜光祿卿再拜升自卯階太廟別廟升自東階見行

階准此點眡禮饌畢退還齋所饌官各服祭服次引奉禮

即太祝太官令先入席位次引告官入就位太廟別廟告官既

上贊奉神主宮闈令入室播笏於柎室內奉神主詣神幄內於

凡後啟闈設於座白羅巾覆之別廟以青羅巾覆之執笏退覆

贊禮神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者

曰再拜在位者皆再拜次奉引奉禮即太祝太官令俱升就位

立定次引告官詣盥洗位北向立社稷南向以下詣播笏盥手

悅手執笏升詣神主前播笏跪三上香社稷南向以下詣播笏盥手

播笏西向跪社稷凡執事者以玉幣授奉禮即玉幣受告官訖

執笏興復位告官授玉幣奠訖執笏伏興再拜降復位若詣

次室奉禮即告少頃引告官再詣盥洗位在北向立播笏洗爵

官行禮並如上儀

拭爵以授執事者執笏升詣尊所西向立社稷執事者以爵授

告官告官播笏執爵執尊者舉筭太官令酌酒告官以爵授執事者

執笏詣

神位前北向立播笏跪執事者以爵授告官告官執爵三祭者

奠爵執笏俛伏興少立若太廟別廟則祭酒次引太祝詣

神位前東向若太廟別廟則社稷則西向播笏跪讀祝文訖執笏

興復位若詣太廟次室則太祝告官再拜復位次引告官詣望

燎位地祇社稷詣望燎位太廟別廟侯祠祭官於殿上贊納

捧匱入室有司各詣神位取玉幣祝版置於燎柴地祇社稷

訖望燎位室有司各詣神位取玉幣祝版置於燎柴地祇社稷

於廟置次引奉禮即太祝降訖詣望燎位立定禮直官曰可燎

可燎日火燎半柴瘞則禮直官贊禮畢引告官以下退太廟

瘞則火燎半柴瘞則禮直官贊禮畢引告官以下退太廟

瘞則火燎半柴瘞則禮直官贊禮畢引告官以下退太廟

瘞則火燎半柴瘞則禮直官贊禮畢引告官以下退太廟

瘞則火燎半柴瘞則禮直官贊禮畢引告官以下退太廟

瘞則火燎半柴瘞則禮直官贊禮畢引告官以下退太廟

瘞則火燎半柴瘞則禮直官贊禮畢引告官以下退太廟

瘞則火燎半柴瘞則禮直官贊禮畢引告官以下退太廟

宮闈令闔戶以降
太常藏祝版於匱

報謝

天地

太廟

太社

祠廟並同

御禮奉告之儀

別廟

太稷

親祠降

政和五禮新儀卷第二十七

政和五禮新儀卷第二十八

序例

親祠降

御札奏告

宮觀非泛奏

前二日儀鸞司設行事執事者官次於宮觀前一日質贊明行事執

事官赴本宮觀清齋集告官齋所隸儀太祝習讀青祠祠祝眠

文禮饌香幣訖俱還所告日前三刻禮直官贊者詣司職掌各

服其服太常設籩於神位之左清詞祝文於

神位之右香爐并合置於案上以御決設祭器皆藉以席光祿

實之每位各左一適實以時果右一豆實以法醬儀尊一置於坵加勺帛

在殿上前楹間北向實以供太常設燭於神位前洗二於東階

之東北向盥洗在東壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若

洗之篚則又執壘篚者位於其後設燎柴於殿庭之東南隅北

向設望燎位於其北告官在北南向奉禮郎太祝在其後西上

又設告官席位于殿下東階之東西奉禮郎太祝太官令位於

殿庭北向西上又設奉禮郎太祝位於殿上之東西向北上太

官令於酒尊所北向告日未明告官以下並常服以俟贊者引

奉禮郎太祝太官令詣殿庭各就席位禮直官引告官就位凡

行事禮直官引禮直官稍前贊有司謹具謹請行贊者曰再拜

在位者皆再拜次引奉禮郎太祝太官令升殿就位立定次引

告官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏升自東階詣

神位前搢笏三上香跪次引奉禮郎搢笏西向跪執事者以幣

授奉禮郎奉禮郎奉幣授告官訖執笏興復位告官受幣奠訖

執笏俛伏興再拜訖復位若詣以次神位奉禮郎少頃引告官

再盥洗位北向立搢笏盥手詣酒尊所西向立執事者以爵授

告官告官搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌酒告官以爵授執

事者執笏詣神位前搢笏跪執事者以爵授告官執爵三祭

酒奠爵景靈宮執笏俛伏興少立次引太祝詣

神位前東向搢笏跪讀青詞祝文訖執笏興復位告官再拜復

位若詣以次神位前太祝少頃引告官詣望燎位有司各詣

神位前取詞幣置於燎柴次引奉禮郎太祝望燎位立定禮直

官贊曰可燎火燎半柴禮直官贊畢引告官以下退

執謝宮觀

前二日儀鸞司設行事執事官次於宮觀前一日質明行事執事官赴本宮觀清齋集告官齋所隸儀太祝習讀青詞祝文賦禮香饌幣訖俱還齋所告日前三刻禮直官前贊者諸司職掌各服其服太常陳幣籩神位之左青詞祝文於

神位之右香爐并合置於案以御封香次設祭器皆藉以席光祿實

之每位各左十有二籩為三行以右為上第一行桌在前形盤

行乾祿在前乾末黍實乾柿次之豆為三行以左為上第一行

第三行艾在前茨榛實乾桃次之脯次之第三行菹蓋在前醬食次之俎二一在籩豆外二

俎間籩在左籩在右籩實以稻梁黍稷在稻黍南犧尊一置於北加

勺罍在殿上前楹間俱北向盥洗在東執壘籩者位于其後設

爨柴於殿庭之東南隅北向設望燎位於其北告官在北南向奉禮即太祝在後西上設告席位於殿下東階之東西向奉禮即太祝太官令在於殿庭北向西上又設奉禮即太祝位於殿上之東西向北太官令於酒尊所北向其日未明告官以下並

常服以俟贊者引奉禮即太祝太官令詣殿庭各就位席位禮官引告官大就位凡告官軒事禮直禮直官稍前贊有司謹具

請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引奉禮即太祝太官令升殿就位次引告官詣盥洗位北向立播笏盥手悅手執笏升自東階詣神位前播笏三上香跪次引奉禮即播笏西向跪

執事者以幣授奉禮即奉禮即奉幣授告官訖執笏興復位告官受幣奉奠訖執笏俛伏興再拜復位若詣以次神位則少頃

引告官再詣盥洗位北向立搯笏盥手帨手執笏詣爵洗位北
向立搯笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣酒尊所西向立執
事者以受爵授告官搯笏執爵執尊者舉冪太官酌酒告官以
爵授執事者執笏詣神位前搯笏執事者以爵授告官告
官執爵三祭酒奠爵景靈宮進酒執笏俛伏興少立次引太祝詣
神位前東南搯笏跪讀青祠祝文訖執笏興後復位告官再拜
復位若詣以次神位則太祝告官行礼並如上儀少頃引告官詣望燎位有司各詣
神位前取詞幣置於燎柴次引奉禮郎太祝詣望燎位立定禮
直官贊曰可燎火燎半柴禮直官贊禮畢引告官以下退

政和五禮新儀卷第二十八

政和五禮新儀卷第二十九

序例

親祠奏告

配帝室常記

冬至日記

昊天上帝前二日奏告

太祖皇帝室

正月上辛祈穀祀

上帝前二日奏告

太宗皇帝室

同日祀

感生帝前二日奏告

僖宗皇帝室

孟夏雩祀

上帝前二日奏告

太宗皇帝室

夏日至祭

皇帝地祇前二日奏告

太宗皇帝室

季秋太享明堂祀

上帝前二日奏告

神宗皇帝室

孟冬祭

神州地祇前二日奏告

太宗皇帝室

奏告前二日儀鸞司設行事執事官次于齋宮前一日質明告

官以下赴齋宮致齋內行事執事官已差正祭並齋戒如別儀集告官齋所隸儀太

祝習讀祝文及眡禮饌香幣訖俱還齋所告前三日刻禮直官

贊者諸司職掌各服其服宮闈令入殿開室帥其屬掃除於

神幄內鋪筵南向設几筵上如常儀太常陳幣篚於

神位之左幣以祝版於神位之右置於拈香爐并合至於案

上以御次設祭器皆藉以席光祿實之每室各左一籩實以右

一豆實以犧尊一置於坫加勺帛在殿上前楹間室戶之左北

向實以供太常設燭於

神位前盥洗於東階下直東盥洗在東壘在洗東加勺盥洗在南篚在

洗西南肆實以巾若爵洗之篚則執壘篚者位於其後設揖位

於齋宮內道南告官在南北向監察御史奉禮郎太祝太官令

在北南向西上又設揖位東神門外如齋宮內位開座次于殿

西階之東方深取足容物南出階設望座位於其南告官在南

北向監察御史在西東向奉禮郎太祝在東西向北上設告官

席位於殿下東南西向監察御史於殿庭之南北向奉禮郎太

祝太官令位於其後俱西上光祿卿席位於監察御史之東北

向又設監察御史位於殿上之西東向奉禮郎太祝在西東向

北上太官令位於酒尊所北向告日未明祠祭官引宮闈令入

詣殿庭北向立凡宮闈行令祠祭官曰再拜宮闈令再拜升殿

開室帥其屬掃除邪拂

神位退就事位太官令帥其屬實饌具畢贊者引光祿卿入詣

殿下席位北向凡告行事禮直官贊者曰再拜光祿卿再拜升

自西階外凡行事執事官點視禮饌畢次引監察御史升殿點閱

陳設糾察不如儀者光祿卿還齋所餘官各服祭服次引行執事

執事官各就齋宮內揖位立定禮直官贊揖引詣東神門外揖

位贊揖次引監察御史奉禮郎太祝太官令先入就席位次引

告官入就位祠祭官於殿上贊奉神主宮闈令入室攝笏於拓

堂內奉神主殿於座奉神主詣神幄內於凡執笏退復執事位

祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事

贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史奉禮郎太祝太官
令升殿各就位立定以次告官詣盥洗位北向立搢笏盥手
手執笏升殿詣神位前搢笏跪三上香次引奉禮郎搢笏西向
跪執事者以幣授奉禮郎奉禮郎受幣授告官訖執笏興復位
若正月上辛奉儀禮皇帝室奉幣訖引奉禮郎先詣太宗皇帝
室神位前西向立告官奠幣訖詣太宗皇帝室行禮並如上儀
告官受幣奠訖執笏俛伏興再拜降復位少頃引告官再詣盥
洗位北向立搢笏盥手旣手詣爵洗位北向立洗爵拭爵以授
執事者執笏升殿詣尊所西向立執事者以爵授告官告官搢
笏執爵執尊者舉帛太官令酌酒告官以爵授執事者執笏詣
神位前搢笏跪執事者授告官告官執爵三祭酒奠爵執笏俛
伏興出戶外北向少立引太祝於室戶外東向搢笏跪讀祝文讀

祝訖執笏興復位若正月上辛奉禮郎僖祖皇帝室讀祝文訖
再拜訖詣太宗皇帝室行禮如上儀祭官於殿上贊奉
神主入柝室次引宮闈令搢笏奉入柝室訖宮闈令先捧匱置
於神主於匱捧入
室搢笏退復位次引告官詣望瘞位有司詣室取幣置於瘞坎
引監察御史奉禮郎太祝望瘞位禮直官曰可瘞奠土半坎引
告官以下詣齋宮揖位立禮直官贊禮畢揖退太官令帥其屬
徹禮饌引監察御史監視收徹訖還齋所宮闈令闔戶以降太
常藏祝版於匱

