

二十四史九通政典類要合編

宋

第三冊

新子知

知子知

PDG

二十四史九通政典類要合編卷二百

宋二十四

禮九宮貴神 高禩 大火 毒星 雲星 風伯雨師 司寒 火蜡 七祀
鳥祖 鱸神 封禪 汾陰后土 朝陽太清宮 天書九鼎 武威王廟

太宗太平興國八年詔作太一宮於都城南太宗

雍熙元年八月帝親祀太一宮太宗

眞宗咸平四年從直祕閣杜鎬請二仲祭九宮貴神爲大祀眞宗

仁宗天聖六年作西太一宮仁宗

景祐二年學士章得象等定司天監生于淵役八單訓所請祀九宮太一依逐年飛移位次之法案
却良遇九宮法有飛棋立成圖每歲一移推九州所主災福事請依唐禮遇祭九宮之時遣司天監
一員詣祠所隨每年貴神飛棋之方旋定祭位仍自天聖己巳入厯太一在一宮歲進一位飛棋巡

行周而復始詔可禮志

神宗熙寧四年司天中官正周琮言五福太一自國朝雍熙元年甲寅歲入東南巽宮修東太一宮

天聖七年己巳歲入西南坤位修西太一宮今五福太一移入中都請稽詳故事崇建祠宇迎之京

師詔建中太一宮於集禧觀元豐六年太常博士何洵直言祀九宮貴神祝版宜依會昌故事及開

寶通禮書御名而不稱臣又貴神九位其用二少牢於腥熟之俎骨體不備謂宜每位一年凡九少

年詔下常修入祀儀哲宗元祐七年監察御史安鼎言太十神太一九宮太一與漢所祀太一共是一神今祀十神用素饌而九宮並薦羊豕似非禮意詔禮官詳定言十神九宮各有所主卽非一神故自唐訖今九宮皆用牲牢別無祠壇用素食禮遂依舊制徽宗政和三年禮局上五禮新儀立春日祀東太一宮立夏夏季夏土旺日祀中太一宮立秋日祀西太一宮立冬日祀中太一宮高宗紹興間詔擇地建太一宮太常寺主簿林大彝言十神太一九宮太一皆天之貴神國朝分而爲二一並爲大祀比新太一宮而九宮貴神尙寓屋而不壇乃詔臨安府於國城之東建九宮貴神壇總其儀如

祀上帝

禮通典
禮典

右九宮貴神

高祿初仁宗末有嗣景祐四年二月以殿中侍御史張奎言詔有司詳定禮官以爲月令雖可據然周官闕其文漢志郊祀不及祿祠獨枚臯傳言皇子祿祀而已後漢至江左概見其事而儀典委曲不可周知惟高齊祿祀最顯妃嬪參享饋而不獨恐不足爲後世法唐明皇因舊月令特存其事開元定禮已後不著朝廷必欲行之當築壇於南郊春分之日以祀青帝本詩克禋以祓之義也配以伏羲帝嚳伏羲本始嚳著祥也以祿從祀報古爲媒之先也以石爲主牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事祝叛所載具言天子求嗣之意是歲宮中又置赤帝像以祈皇嗣

禮志

宋神宗元豐四年天章閣侍制羅拯言高祿壇在南郊制不甚廣上設神位三皆密列祭器執事之

人殆不容足祀官奠獻或側身拜於褥位乞令修展以叶禮制詔太常禮院詳定以聞禮官言高禩壇高八尺廣二十六尺上以青帝爲主伏羲高辛配侑高禩設位壇下壇上神位三陳設祭器樂架寶爲狹隘酌奠拜跪及執事進退不可觀禮按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祠高禩旣以青帝爲主其壇之高廣請如青帝之制從之

尙書禮部言先農正座帝神農氏祝文云以后稷配神作主配座后稷云作主侑神謹按春秋公羊傳曰郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配王者則曷爲必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止何休曰天道闇昧故推人道以接之然則古者作主配神之意本施於祖宗其間有雖非祖宗而祝辭亦以言作主配神者如五人帝之於五帝是推人道以接天神勾龍之於社后稷之於稷是推人道以接土穀之祇其祝辭俱云作主可也若並爲外祭而正配座又皆人鬼則以正座爲主其配座但合食從祭而已伏請於神農祝文云以后稷配於后稷云配食於神高禩以伏羲高辛並祝文並云作主配神神無二主伏羲旣爲主其高辛祝文改云配食於神從之徽宗政和二年詔春分祀高禩青帝以帝伏羲氏高辛氏配簡狄姜嫄從祀

高宗紹興元年太常少卿趙子畫言祀典每歲春分日祀高禩青帝正位配以伏羲高辛從以簡狄姜嫄弓矢弓鞬內出備器禮畢收徹三從祀神位前禮料入禁中行禮自車駕巡幸雖多故之際禮文難備至於祓無子祝多男所以繫四方萬里之心者蓋不可闕乞自來歲之春復行高禩之祀

禮部言竊詳生民之詩言履帝武敏歆先儒以敏爲拇謂姜嫄履巨迹之拇以歆郊禘之神是生
后稷以爲從帝嚳祀禘神之應其說頗附會元鳥生稷之意如詩言繩其祖武傳言夫子步亦步
趨亦趨皆繼踵相因循之意履帝武敏歆猶言帝嚳行禘祀之禮姜源踵而行之疾而不遲故上
帝所歆居然生子以見視履考祥其應亦速而後世弗深考經旨傳註怪詭禋祥併爲一談至北
齊妃嬪參饗黷而不端去禮逾遠歷世非之唯禮記通典載大唐月令具言仲春元鳥之日以
太牢祀於高禘天子親往而政和新禮亦有皇帝親饗高禘之儀緣祖宗以來未嘗舉行親祠惟
兩制官并有司攝事今欲乞比祖宗故事增重祀典依每歲元日祈穀於上帝禮例命執政官攝
事前期申取指揮施行又檢會國朝會要每歲春分遣官致祭牲用牛羊豕各一弓矢弓韉以乘
輿所御者權降付外有司奉祠訖以福酒胙肉弓矢弓韉授內侍以進皇后宮嬪就宮中受胙飲
福詳上文今欲遇祠高禘及徹禮饌進內依景祐儀制行飲福受胙之禮所有牲牢亦依祖宗故事
用牛羊豕務從豐備以盡祈天錫羨之誠從之以上通考禮考

右高禘

大火之祀康定初南京鴻慶宮災集賢校理胡宿請修其祀而以闕伯配焉禮官議闕伯爲高辛火
正實居商邱主祀大火後世因之祀爲貴神配火侑食如周棄配稷后土配社之比歲以三月九月
擇日令南京長吏以下分三獻州縣官攝太祝奉禮慶曆獻官有祭服建中靖國元年又建陽德觀

以祀燮感因翰林學士張康國言天下崇寧觀並建火德真君殿仍詔正殿以離明爲名太常博士羅疇請宜做太一宮遣官薦獻或立壇於南郊如祀靈星之儀有司請以闕伯從祀離明殿又請增闕伯位按春秋傳曰五行之官封爲上公祀爲貴神祝融高辛氏之火正也闕伯陶唐氏之火正也祝融既爲上公則闕伯亦當服上公衮冕九章之服乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十四日依旨設位望祭應天府大火以商邱宣明王配二十一日內火祀大辰以闕伯配大辰卽大火闕伯卽商邱宣明王也緣國朝以宋建號以火紀德推原發祥之所自崇建商邱之祠府曰應天廟曰光德加封王爵錫謚宣明所以追嚴者備矣今有司旬日之間舉行二祭一稱其號一斥其名義所未安乞自今祀燮感大辰其配位稱闕伯祝文位版並依應天府大火禮例改稱宣明王以稱國家崇奉火正之意

禮志

右大火

諸星祠有壽星周伯靈星之祭大中祥符二年翰林天文邢中和言景德中周伯星出亢宿下按天文志角亢爲太山之根果符上封之應望於親郊日特置周伯星位於亢宿間

禮志

真宗景德三年詔定壽星之祀太常禮院言按月令八月命有司享壽星於南郊注云秋分日祭壽

星於南郊壽星南極老人星也爾雅云壽星角亢也按晉天文志老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見于丙春分之夕没于丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於國都南郊立老

人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人矣請依後漢於壇上設壽星一位南向祀老人星其壇下七宿位不宜復設

禮志

仁宗慶厯以立秋後辰日祀靈星爲小祀其壇東西丈三尺南北丈二尺皇祐定如唐制壇周八步四尺其享禮籩入豆入在神位前左右重三行俎二在籩豆外簠簋一在二俎間象尊二在壇上東南隅北向西上徽宗政和新儀立秋後辰日祀靈星如舊制

續通典禮典

右壽星靈星

風伯雨師諸州亦致祭大中祥符初詔惟邊地要劇者令通判致祭餘皆長吏親享未幾澤州請立風伯雨師廟乃令禮官考儀式頌之有司言唐制諸郡置風伯壇社壇之東雨師壇于西各稍北數十步卑下於社壇廟用羊一籩豆各八簠簋各二奏可

禮志

神宗元豐詳定局言周禮兆五帝於四郊四類亦如之鄭氏曰日月星辰運行無常以氣類爲之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日祠風伯於戌地以己丑日祀雨師於丑地亦從其類也熙寧祀儀兆風師於國城東北兆雨師於國城西北司中司命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類也請稽舊禮兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏後申日兆司中司命司祿於南郊祠以立冬後亥日其壇兆則各從其氣類其祭辰則各從其星位仍依熙寧儀以雷師從雨師之位以

司民從司中司命祿之位

政和三年禮局定風師壇廣二十三步雨師雷師壇廣十五步皆高三尺四陸並一壇二十五步其
雨雷壇同壇又請祀風師雨師司中司命用樂仍製樂章以爲降神之節祭以少牢仍用體解並從
之南渡後壽星風師雨師雷師諸祠並仍舊制

以上續通
典禮典

右風伯雨師

司寒之祭常以四月命官率太祝用牲幣及黑牡秬黍祭玄冥之神乃開冰以薦太廟建隆二年置
藏冰署而脩其祀焉祕書監李至言按詩豳七月曰四之日獻羔祭韭蓋謂周以十一月爲正其四
月卽今之二月也春秋傳曰日在北陸而藏冰謂夏十二月日在危也獻羔而啓之謂二月春分獻
羔祭韭始開冰室也火出而畢獻火星昏見謂四月中也又按月令天子獻羔開冰先薦寢廟詳其
開冰之祭當在春分乃有始之失也

禮志

神宗元豐中詳定禮文所言熙寧祀儀孟冬選吉日祭司寒春秋左氏傳曰古者日在北陸而藏冰
西陸朝覲而出之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災吉者享司寒惟以
藏冰飲冰之日孟冬非有事於冰不應祭享今請惟季冬藏冰則享司寒牲用黑牡羊彘用黑秬黍
仲春開冰則但用羔又孔穎達注月令曰啟冰唯獻羔桃弧棘矢以禳除凶邪非禮神之物當依孔
氏說置於凌室之戶從之徽宗大觀四年議禮局言春秋左氏傳以少皞有四叔其一爲玄冥杜預

鄭玄皆以玄冥爲水官故歷代祀之爲司寒則玄冥非天神矣今儀注享司寒禮畢燔燎是以祀天神之禮享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣從之按元明無司寒之祭明臣邱潛曰一歲之間有春夏秋古者各因其時而致其祭本朝於春秋二時祭太歲及四時月將之神蓋以四時之首合于太歲四時之令分于月將其卽古者祭時與寒暑之遺意歟
續通典禮典

右司寒

火蜡之禮自魏以來始定議王者各隨其行社以其盛臘以其終建隆初以有司言用周德木生火宜以火德王色尙赤遂以戊日爲臘三年戊戌臘有司畫日以七日辛卯和峴奏議曰按蜡始於伊耆後歷二代及漢其名雖改而其實一也漢火行用戌臘臘三接也新故相接故獵禽獸以享百神報終成之功也王者因之上享宗廟旁及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降悉沿其制唐乘土德貞觀之際以前寅日蜡百神卯日祭社宮辰日享宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土德今以戊日爲臘而以前七日辛卯行蜡禮悉未爲宜况宗廟社稷並遵臘享獨蜡不以臘請下禮官議

如峴言

禮志

仁宗天聖三年禮官陳詒言蜡祭一百九十二位而祝文所載一百八十二無五方田畷五方郵表畷蓋開元以來年祀寔遠有司失傳郊祀正辭錄司天監神位圖皆以虎爲於菟乃避唐諱詔復爲虎載田畷郵表畷

曾鞏本朝正要策云博士和峴言蜡始伊耆而二代有嘉平清祀蜡祭之名蜡臘之別名也漢乘

火德以戊日爲臘臘接也言新故相接故田獵取禽以報百神饗宗廟旁及五祀以致孝盡虔魏
晉同之唐以土王貞觀之際尙用前寅蜡八神卯日祭社辰日爲臘而獨以前七日辛卯蜡不應
於禮請如開元故事蜡百神祀社饗宗廟同用戌臘如禮便制曰可

徽宗政和三年四月議禮局上五禮新儀臘前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈高八尺四出陛兩甃
每甃二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農氏后稷氏配位以北爲上南北壇設神農氏
位以后稷氏配五星二十八宿十二辰五官五嶽四海四瀆及五方山林川澤邱陵墳衍原隰
井泉田畷蒼龍朱雀麒麟白虎玄武五水庸五坊五於菟五鷩五羽五介五毛五郵表畷五蠶五貓
五昆蟲從祀方依其分設若中方嶽鎮以下設於南方蜡壇西階之西中方山林以下設於南方蜡
壇午階之西伊耆設於北方蜡壇卯階之南其位次於辰星

高宗紹興十九年臣僚言月令臘先祖五祀勞農以休息之釋者謂蜡祭也所以報一歲之成功求
嗣歲之福也今已行臘享而報農之祀或闕請並行蜡祭

有司檢會以臘前一日蜡祭東西方百神禮料一視感生帝內從祀視釋奠文宣王從祀蜡祭南
北方百神一視鎮嶽海瀆內從祀釋奠武成王從祀

以上通
考禮考

右火蜡

太廟司命戶竈中雷明厲行七祀熙寧八年始置位版大常禮院講禮享編祭七祀

禮志

七祀曰司命曰中霤曰國行曰泰厲曰門曰戶曰竈孟春祀戶祭先勝孟夏祀竈祭先肺中央土祀中霤祭先心孟秋祀門祭先肝孟冬祀行祭先腎又傳曰春祀司命秋祠厲禮志

四年詳定郊廟奉祀所請立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於廟門外之西制肝於俎立冬祭行於廟門外之西制腎於俎皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮官服必元冕獻必薦熟親祀及臘享即依舊禮偏祭從之徽宗致和時議禮局上五禮新儀太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享給享則偏祭設位於殿下橫街之北道東西向北上禮通典禮典

右七祀

馬祖祀典仲春祀馬祖仲夏享先牧仲秋祀馬社仲冬祭馬步並擇日壇壝之制三壇各廣九步高三尺四陴一壝又有醮神之祀慶曆中上封事者言螟蝗為害乞外內並脩祭醮禮記言按周禮族師春秋祭醮醮為人物災害之神鄭玄云校人職有冬祭馬步則未知此醮者蠶螟之醮歟人鬼之步歟蓋亦為壇位如雩祭云然則校人職有冬步是與馬為害者此醮蓋人物之害也漢有蠶螟之醮神又有人鬼之步神歷代書史悉無祭醮儀式欲準祭馬步儀壇在國城西北差官就馬壇致祭稱為醮神若外州者即畧依祭禮禮志

石馬祖 醮神

封禪太宗卽位之八年泰山父老千餘人詣闕請東封帝謙讓未遑厚賜以遣之明年宰臣宋琪率文武官僧道耆壽三上表以請乃詔以十一月二十一日有事于泰山命翰林學士扈蒙等詳定儀注既而乾元文明二殿災詔停封禪而以是日有事于南郊真宗大中祥符元年兗州父老呂良等于二百八十七人及諸道貢舉之士八百四十六人詣闕陳請而宰臣王旦等又率百官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道父老二萬四千三百七十人五上表請始詔今年十月有事于泰山遣官告天地宗廟社稷太一宮及在京祠廟嶽瀆命翰林太常禮院詳定儀注

禮志

先是殿中侍御史趙湘請封禪上拱揖不答王旦等曰封禪之禮曠廢已久若非盛世承平豈能振舉初王欽若旣以城下之盟毀寇準上自是常怏怏他日問欽若曰今將奈何欽若度上厭兵卽謬曰陛下以兵取幽薊乃可刷此恥也上令思其次欽若因請封禪以鎮服四海謗示夷狄又言封禪當得天瑞又言天瑞蓋有以人力爲之陛下謂河圖洛書果有之乎聖人以神道設教耳

上曰王旦得無不可欽若遂以上意諭旦旦詭勉而從

通考禮考

十月戊子朔禁天下屠殺一月辛卯發京師帝自告廟卽蔬食並禁音樂丁未次奉高宮齋於穆清殿庚戌帝服通天冠絳紗袍乘法駕至山門

文山王置匾臺煙五丈高九尺四陛上飾以青四面如其方色一壘廣一丈圍以青繩三周壘壇在其

東兩高丈二尺方一丈闊上南出戶方六尺山下封祀壇四成十二陛如圓丘制上飾以玄四面加其方色外爲三壘燂壇如山上壇制社首壇八角三成八陛三壘四門如方丘制又爲壘陷于土地外壘之內又以玉爲五牒各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金羈以金編絨以玉置置石殿中正座配位用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分簡數量文多少置長一尺三寸檢

禮志卷一百一十五 禮考 禮志

長如匱厚二寸闊五寸纏金繩五周封以金泥印以受命寶用石碾藏之碾鑿中廣深足容玉匱又爲石檢十以撒纏金繩纏之石泥封之泥用石末和五色土爲之改服鞞袍乘步

輦登山鹵簿儀衛列山下天門險峻人給橫板二長三尺許繫綵兩端施於背膺選從卒推引而上

衛士皆給釘鞵供奉馬止于中路自山趾盤道至太平頂凡兩步一人綵繡相間樹富道者不伐止

紫以繒每經陁險必降輦徒步是夕山下罷警場明日設昊天上帝位於圍臺奉天書於座左是年正月

有黃帛曳左承天門南鷓尾上帝命太祖太宗並配西北側向帝服袞冕升臺奠獻卷去侍衛命官

享五方帝及諸神於封祀壇上飲福酒攝中書令王旦跪稱曰天賜皇帝太一神策周而復始永綏

兆人三獻舉封金玉匱王旦奉玉匱置於石礧攝太尉馮拯奉金匱以降將作監顧徒封厥帝登園

臺閱視訖還御幄宰臣率從官稱賀山下傳呼萬歲聲動山谷王子禪祭皇地祇于社首奉天書升

壇以祖宗配癸丑御壽昌殿受朝賀大赦天下改乾封縣曰奉符縣徽宗政和六年時蔡京當國將

講封禪以文太平預具金繩玉檢及他物甚備急不能行續通典

禮典

右封禪

汾陰后土眞宗東封之又明年文武百僚詣東上闕門三表以請詔明年春有事於汾陰后土命知

樞密院陳堯叟爲祀汾陰經度制置使命翰林禮院詳定儀注造玉册祭器先令堯叟詣后土祠祭

告分遣常參官告天地廟社嶽鎮海濱詳定所言祀汾陰后土請如封禪以太祖太宗並配禮志

眞宗景德三年四月太常寺言神州壇壝中有阬塹及車馬之迹又兩壇步數迫隘不合禮文望令

改擇壇位及依令式封標諸壇外壇禁人耕墾樵牧奏可卽復壇於方丘之西焉

四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用大祀禮

汾陰后土漢武帝元鼎中所立雕上祠宣帝元帝成帝後漢光武唐元宗皆親祭是後曠其禮開
寶九年徙廟稍南是年始遣使致祭其後又詔自今凡告天地仍詣祠告祭命禮官考定衣冠制
度令有司修製造使奉上

大中祥符三年河中府言進士薛南率耆老僧道千二百九十人列狀求詣闕請親祠詔不允仍止
其來七月復上表固請羣臣亦詣東上闕門陳請八月詔以來年春有事於汾陰后土

四年正月丁酉備鑿駕出京師二月丙辰至奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍
門自宮至雕丘列植嘉樹六師環宿行關旌旗亦幕照羅郊次眺覽久之己未遣入內都知鄧永遷
詣祠上衣服供具庚申羣臣宿祠所幸西具法駕詣雕壇夾路設燎火其光如晝盤道紆屈周以黃
麾仗至壇次服袞冕登壇祀后土地祇備三獻奉夫書於神座之左以太祖太宗並配悉如封禪之
禮先是雕上多風及行禮頓止黃氣繞壇月重輪衆星不見惟大角光明少頃改服通天冠絳紗袍
乘輦詣廟設登歌奠獻省封石匱遣官分奠諸神登郊邱亭望河汾還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀
者溢路民有扶老攜幼不遠千里而至者壬戌御朝觀壇肆赦是行塗中屢有甘澍之應皆夕降晨
霽從官衛兵無霑服之患又農事方興耕民懼忤相屬三月駐蹕西京四年詔雕上后土廟宜上額

爲大寧正殿

紹聖元年右正言張商英御史中丞黃履等言宜用先帝北郊儀注以時躬行罷去合祭之禮三省言合祭既非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省尋議禮官同議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮會布言天地宗廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以親祠北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭爲不當矣四月翰林學士錢聽刑部侍郎范純禮議先帝親祠之詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以行親祠之禮若謂盛夏難於出郊則姑從權變禮以循祖宗故事吏部侍郎韓宗師兵部侍郎王古殿中侍御史并亮采監察御史常安民又以兩郊合祭當循祖宗舊制權戶部侍郎李琮以乘輿出郊暑雨不常合祭權宜亦難輕罷太常博士傅楫以祀天地不可以暑暘廢大禮給事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常少卿黃裳請用十月親祭皇地祇於北郊吏部侍郎豐稷請於夏至前三日皇帝致齋於文德殿遣官奏告太廟至日五鼓詣北郊齋殿質明行事禮畢還宮不甚多溽若遇陰雨大慶殿可陳望祭之禮起居舍人葉祖洽謂北郊之禮主於祀地而太廟景靈宮自可差官攝事皇帝致齋於文德殿前事一日夙興至郊外齋宮次日五鼓行事質明禮畢還內則是乘輿宿外不過一日無憚暑之虞於理爲可戶部尚書蔡京禮部尚書林希翰林學士蔡卞御史中丞黃履工部侍郎吳安持祕書少監龔端彥侍御史翟思殿中侍御史郭知章正言劉拯監祭御史黃慶基董敦逸等請罷合祭天地自後閏因大禮歲以夏至之日親祠

北郊其親祠北郊之歲更不親祠南郊明年乃詔罷合祭自今間因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇於北郊應緣祀事儀物及壇墻道路帷宮等宜令有司參酌詳具以聞蓋用蔡京等議然北郊親祠終帝世未克舉云

元符元年帝幸瑞聖園觀新成北郊齋宮故事郊宮悉設以幕帟其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊次舍之費繚帟二十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣

徽宗崇寧元年禮部尚書黃裳言南郊壇十二龕壘中布列從享星位具載其名凡三百三十有八至於北郊第以嶽鎮海濱山川林澤邱陵墳衍原隰之目別以四方實於成壇而不列其名雖從享於大祇莫非山澤而何者來格今茲講行北郊大禮尙未論著是爲闕典欲乞令太常寺丞陳暘考其名位取其可以從享者詳具以聞列於成壇從之

二年禮部員外郎陳暘奏臣聞天一與地六合而生水於北其神元冥地二與天七合而生火於南其神祝融天三與地八合而生木於東其神句芒地四與天九合而生金於西其神蓐收天五與地十合而生土於中其神后土蓋地乘陰氣播五行於四時富有帝以爲之主必有以神爲之佐也五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當列於北郊第一成矣上辛大雩帝及五時迎氣並以五人神配而不設五行之神是取小而遺大也神宗皇帝嘗詔地示之祭以五行之神從享以五人神配然尙列嶽鎮海濱之間臣今欲陞之第一成又云地示之祭先儒之說有二或繫於崑崙或

繫於神州嘗有所經見惟爾雅曰西北之美者有崑崙之球琳琅玕爲河圖括象曰崑崙東南萬五千里曰神州是崑崙不過域於西北神州不過域於東南也神宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙於方丘第一成之西北位神州於第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降於從享之列爾欲望明推神考詔旨列崑崙神州於從享之位又言三代而上山川之神有望秩之祭故五嶽之秩視三公四瀆之秩視諸侯五嶽不視侯而視公猶未極乎推崇之禮聖朝始帝五嶽而王四瀆竊惟天莫尊於上帝而五方帝次之地莫尊於大元而五嶽帝次之神宗皇帝親祠上帝於南郊而五方帝列於第一成然則五嶽帝其可尙與四瀆海瀆而並列乎今欲陞之於第一成並從之

政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地於方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省從祭臣僚與隨駕衛士量行支賜簡而易行無偏而不舉之失以稱朕意可令禮制局裁定以聞 又詔夏至齋宮大內門曰廣禮東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南門裏大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道光亭曰承休

四年五月丙戌夏至日帝始親祭地於方澤以太祖皇帝配禮成帝親製一表遣觀文殿學士鄧洵武告於永泰陵詔以其日爲景貺節

見神人星冠絳衣告曰來月三日宜於正殿建黃錄道場一月將降天書大中祥符三篇朕竦然起對已復無見命筆識之自十二月朔即齋戒於朝元殿建道場以佇神貺適皇城司奏左承天門屋南角有黃帛曳鳩尾上帛長一丈許緘物如書卷纏以青縷三道封處有字隱隱蓋神人所謂天降之書也其書黃字三幅詞類書洪範老子道德經始言帝能以至孝至道紹世次論以清淨簡儉終述世祚延永之意

禮志

徽宗政和六年九月朔詔以天神降日爲天應節卽其地建迎真宮明年夏至躬祀方丘又製神應記畧云羽衛多士奉輦武夫與陪祝官禱瞻中天有形有像若人若鬼持矛執戟列於空際見者駭愕仍遣使奏告陵廟詔天下又用方士魏漢津之說備百物之象鑄鼎九於中太一宮南爲殿奉安之各周以垣上施埤堦如方色外築垣環之曰九成宮中央曰帝幄其色黃祭以土王日爲大祠幣用黃樂用宮栗北方曰寶鼎其色黑祭以冬至幣用早東方曰牡鼎其色青祭以立春幣用早東方曰蒼鼎其色碧祭以春分幣用青東南曰圃鼎其色綠祭以立夏幣用緋南方曰彤鼎其色紫祭以夏至幣用緋西南曰皐鼎其色黑祭以立秋幣用白西方曰晶鼎其色赤祭以秋分幣用白西北曰魁鼎其色白祭以立冬幣用早八鼎皆爲中祠樂用登歌享用素饌復於帝幄之宮立大角鼎星祠崇寧四年八月奉安九鼎以祭京爲定鼎禮儀使帝幸九成宮酌獻

禮志

按杜佑通典載老君祠附以莊列等稱爲先賢此時代所尙義固應爾然揆之古今通誼竊以

爲過至宋鄭樵撰述通志仍而弗改尤爲失之今仿杜氏體例纂集宋以來老君祠附以莊列諸人其先賢名目則謹從刪削云

眞宗大中祥符七年正月帝如亳州謁老子於太清宮奉上太上老君混元上德皇帝加號冊寶夜漏上五刻天書扶持使奉天書赴太清宮一鼓帝乘玉輅駐大次三鼓奉天書升殿行朝謁之禮相王元偃爲亞獻榮王元儼爲終獻帝還大次太尉奉冊寶於玉匱纏以金繩封以金泥印以受命之寶納於醜壇石匱將作監加石蓋其上羣臣稱賀於大次

以上補通典禮典

右朝謁太清宮 天書九鼎

昭烈武成王自唐立太公廟春秋仲月上戊日行祭禮上元初封爲武成王始置亞聖十哲等後又加七十二弟子梁廢從祀之祭後唐復之宋因唐制禮部言武成王廟從祀除本傳已有封爵者其未經封爵之人齊相管仲擬封涿水侯大司馬田穰苴橫山侯吳大將軍孫武澠濱侯越相范蠡遂武侯燕將樂毅平虜侯蜀丞相諸葛亮順興侯魏西河守吳起封廣宗伯齊將孫臏武清伯田單昌平伯趙將廉頗臨城伯秦將王翦鎮山伯漢前將軍李廣懷柔伯吳將軍周瑜平虜伯於是釋奠日以張良配享殿上管仲孫武樂毅諸葛亮李勣並西向田穰苴范蠡韓信李靖郭子儀並東向東廡白起孫臏廉頗李牧曹參周勃李廣霍去病鄧禹馮異吳漢馬援皇甫嵩鄧艾張飛呂蒙陸抗杜預陶侃慕容恪宇文憲韋孝實楊素賀若弼李孝恭蘇定方王孝傑王峻李光弼並西向西廡吳起田

單趙著王翦彭越周亞夫衛青趙克國寇何賈復耿弇段穎張遼關羽周瑜陸遜羊祐王濬謝玄王猛王鎮惡斛律光王僧辯于謹吳明徹韓擒虎史萬歲尉遲敬德裴行儉張仁亶郭元振李晟並東向凡七十二將云

禮志

太祖建隆三年詔修武成王廟與國學相對仍令檢閱唐末以來謀臣名將勳績尤著者以聞四年帝幸武成廟歷觀圖壁指曰起像曰此人殺已降不武之甚何受享於此命去之真宗大中祥符元年加諡太公為昭烈武成王神宗元豐間國子司業朱服言釋奠武成王舊以武學隸樞密院且學官員數少故初獻以祭酒司業而亞獻終獻及讀祝捧幣皆令三班院差使臣充今武學隸國子監長貳丞簿官屬已多請並以本監官充攝行事仍令太常寺修入祀儀徽宗宣和五年禮部請加武成王從祀諸人封爵自張良管仲而下凡七十二將擬孔廟七十二賢于釋奠日祀之高宗紹興十一年國子監丞林保奏竊見昭烈武成王享以酒脯不用牲牢非所以右武而勵將士乞今後上庠釋奠用牲牢從之

禮典

右武成王廟

二十四史九通政典類要合編卷二百一

宋二十五

禮

先代陵廟

諸神祠

宗廟之制

神諭

時享薦新

加上祖宗諡號

廟諱

后廟

景靈宮

神御殿

功臣配享

羣臣家廟

以上古禮

以上古禮

以上古禮

以上古禮

以上古禮

以上古禮

以上古禮

以上古禮

太祖建隆元年詔前代帝王陵寢忠臣賢士邱壠或樵采不禁風雨不芘宜以郡國置戶以守墾毀者脩葺之乾德初詔歷代帝王國有常享著于甲令可舉而行自五代亂離百司廢墜置神之祀闕孰甚焉又詔先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲牢或陵墓雖存不禁樵采其太昊炎帝黃帝高辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢高帝光武唐高祖太宗各置守陵五戶歲春秋祠以太牢商中宗太戊高宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖隋高祖各置三戶歲一享以太牢秦始皇帝漢景帝武帝明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐玄宗憲宗肅宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖各置守陵兩戶二年一祭以太牢周桓王景王威烈王漢元帝成帝哀帝平帝和帝殤帝安帝順帝沖帝質帝獻帝魏明帝高貴鄉公陳留王晉惠帝懷帝愍帝西魏文帝東魏孝靜帝唐高宗中宗睿宗德宗順宗穆宗代宗敬宗文宗武宗懿宗僖宗昭宗梁少帝後唐末帝諸陵常禁樵采

禮志

開寶六年詔許州修最錯廟

有司言齊孫臏曼嬰公孫杵臼燕樂毅漢曹參陳平韓信周亞夫衛青霍去病霍光蜀主劉備關

羽張飛諸葛亮唐房元齡長孫無忌魏元成李靖李勣尉遲敬德渾瑊段秀實等皆勳德高邁爲當時之冠晉趙簡子齊孟嘗君趙奢漢丙吉唐高士廉唐儉岑文本馬周爲之次南燕慕容德唐裴寂元稹又其次詔孫臏等各置守家三戶趙簡子等各兩戶悉蠲其役慕容德等禁樵采其有爲盜賊所發者皆具棺槨朝服以葬掩坎日致祭長吏奉其事

真宗咸平元年辰州言漢伏波將軍新息侯馬援廟水旱祈禱有應詔封新息王

四年詔西京修後唐河南尹張全義祠堂遣使葺益州諸葛亮廟

景德四年贈漢將軍紀信爲太尉後漢司徒魯恭爲太師以唐刑部尚書白居易孫利用爲河南府助教常令修奉墳塋影堂又詔河南府建漢高祖廟以時致祭令鄭州給唐相裴度守墳三戶

大中祥符元年十月詔曰周文公巨制禮作樂誕稟聖賢煥乎舊章垂之于載今以上封岳岳按蹕魯郊遊覽遺風緬懷前烈始公胙土實惟是邦故其嗣君得用王祭而祠宇未設闕孰甚焉特議衷崇以申旌顯可追封文憲王於曲阜縣建廟春秋委本州長吏致祭

二年令西京葺後唐莊宗廟

四年祀汾陰駐蹕河中府令訪伯夷叔齊廟遣官致祭緣路帝王名臣祠廟神帳畫壁並加葺治禁唐相婁師德墳墓樵采令衡州葺神農廟

哲宗元祐五年定州請以韓琦祠載祀典從之又詔相州商王河宣甲家沂州一縣顏真卿墓並載

祀典

七年詔賜唐韓愈潮州廟爲昌黎伯唐柳宗元羅池廟爲靈文廟又詔蘇州吳泰伯廟以至德爲額八年賜安州雲夢縣楚令尹鬬殺於菟子文祠爲忠應廟封崇德侯

紹聖三年詔德州漢中大夫東方朔廟以遠隱爲額又封辯習侯西京左藏庫使榮州刺史趙思齊請立韓王普廟於真定府從之

元符三年臣僚言按史記言韓厥之功不在程嬰杵臼之下請於祚德廟設位從祀從之

以上通考禮考

右先代陵廟

諸祠廟自開寶皇祐以來凡名山大川能興雲雨者並加崇飾增入祀典熙寧復詔應祠廟祈禱靈驗而未有爵號並以名聞於是太常博士王右請自今諸神祠無爵號者賜廟額已賜額者加封爵

禮志

大凡祠廟賜額封號多在熙寧元祐崇寧宣和之時其新立廟若何承矩李允則守雄州曹瑋帥秦州李繼和節度鎮戎軍則以有功一方者也韓琦在中山范仲淹在慶州孫冕在海州則以政有威惠者也王承偉築祁州河隄工部員外郎張夏築錢唐江岸則以爲人除患者也封州曹覲德慶府趙師旦邕州蘇緘恩州通判董元章指揮使馬遂則死於亂賊者也若王韶於熙河李憲於蘭州劉滉於水洛城郭成於懷慶軍折御卿於嵐州作坊使王吉於麟州神堂砦各以功業建廟寇準死雷

州人憐其忠而趙普祠中山韓琦祠相州則以鄉里皆載祀典焉其他州縣嶽瀆城隍仙佛山神龍神水泉江河之神及諸小祠皆由禱祈感應而封賜之多不能盡錄云禮志

政和元年詔開封府應神祠不在祀典者毀之凡毀一千三十八區仍禁軍民擅立神祠通考禮考

右諸神祠

建隆元年有司請立宗廟太祖御崇元殿備禮冊四親廟奉安神主行上諡之禮二年十月肅明憲皇后杜氏於宣祖室咸平元年判太常禮院李宗訥禁言僖祖稱曾高祖太祖稱伯父懿惠明簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝憲孝章皇后並稱伯妣按爾雅有考妣王父母曾祖王父母高祖王父母及世父之別以此觀之唯父母得稱考妣今請僖祖止稱廟號順祖而下卽依爾雅之文事下尙書自議戶部尙書張齊賢等言王制天子七廟謂三昭三穆與太祖之廟而七前代或有兄弟繼及亦移昭穆之列是以漢書爲人後者爲之子所以尊本祖而重正統也又云天子絕妻喪安得宗廟中有伯氏之稱乎禮志

嘉祐八年仁宗將祔廟孫抃等請增爲八室以備天子事七世之禮修奉太廟使蔡襄上八室圖廣廟室并夾室爲十八間盧士宗司馬光以爲太祖以上之主雖屬尊於太祖親盡則遷今議升祔僖祖當遷夾室孫抃等復議自唐至周廟制不同而皆七世自周以上所謂太祖非始受命之主特始封之君今僖祖雖非始封之君要爲立廟之祖方廟數未過七世遂毀其廟遷其主考之三代禮未

有此乃存僖祖室以備七室英宗治平二年詔建皇太后訓立濮王園廟俾王子孫主祠事英宗濮安懿王

子仁宗在位年久無嗣乃立為皇子及即位幸相韓琦等奏請下有司議濮安懿王合行典禮詔徐

禮與令及五服年月勅出繼之子於所繼所生百父母又漢宣帝光武皆稱父為皇考今建等議稱

濮王為皇伯於典禮未有明據請下尚書省集三省御史臺議奏於是御史呂誨等彈奏歐陽修首

建邪議韓琦曾公亮趙鼎附會不正之罪又固請如王珪等議既而內出太后手詔濮安懿王稱皇

國夫人王氏異國夫人韓氏仙遊縣君王氏並稱后英宗即日手詔曰稱親之禮謹遵慈訓追崇之

典豈易克當且欲以坐為國即國立廟行王子孫主祠事翌日誨四年九月祔藏僖祖神主於西夾

室附英宗神主於太廟神宗熙寧五年中書門下言僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟與商

周契稷疑無以異今毀其廟而藏主於室替祖考之尊而下祔於子孫殆非所以順祖宗事亡如存

之義請付兩制議取其當者翰林學士元絳等議自古受命之主皆以功德享有天下必推其本統

以尊事其祖當太祖受命之初建四親廟自僖祖以上世次不可知則僖祖之為始祖無疑今遷僖祖

之主藏於太祖之室則是祫祭之日皆降而合食也請以僖祖之廟為始祖庶合禮意時王安石為

相力主絳議六年春正月復僖祖為太廟始祖祧順祖於夾室時翰林學士韓維議曰昔先王有天下

夏序詩稱文武之功起於后稷後世有天下者前無所因故以創業之主為太祖本朝太祖皇帝功

德卓然為宋太祖無少議者僖祖雖為高祖然仰跡功業未見所因上尋世系又不知所始若以所

事契稷奉之恐於古無考而於今亦所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宮今祖宗同處一室

而西夾室在順祖之右考之尊卑之次似亦無嫌帝以維言之說近是而安石以維言夾室右為尊為

非理帝亦然之遂從

移議續通典禮通
先是李清臣為禮部尚書首建增室之議至是蔡京陸佃等議以哲宗嗣神宗大統父子相承自

三禮 禮 三 約雅堂藏板

嘗爲世，宜以神宗爲昭，上遷宣祖以合古三昭二穆之義。會清臣爲門下侍郎，辨說甚力。京佃等

議遂格不行。禮通典

按太祖東向之議，熙寧時韓維等已力諫。南渡後，董棻、王晉首建此議。高宗亦以太祖開創基

業，始受天命，宜享居東向之位。至是，鄭僑等奏請，遂祧僖順翼宣四祖，而正太祖東向之位。

此自不刊之典然。其時朱子熹在講筵，獨入議狀，條其不可者四大略。以元祐大儒程頤曾

王安石之論，遂以爲義理人心之所同。至不憚以去就爭之。馬氏瑞臨以采子爲膠柱鼓瑟黨

同伐異，此可見議禮之難矣。禮通典

右宗廟之制

宗廟之禮，每歲以四孟月，及季冬。凡五享。朔望則上食，薦新二年一禋，以孟冬五年一禘，以孟夏。唯

親郊封祀，又有朝享告謝及新生社，謁皆大祀也。一薦則行一獻禮，其耐祭春祀司命及夏祀竈

季夏祀中霤，秋祀門，及厲冬祀行，惟享禘禘則徧祀焉。禮通典

嘉祐四年三月御札曰：惟禘享之義著，禮經之文大祭先王，合食祖廟，追孝奉先，莫斯爲重。茲享之

廢，歷年居多，有司所行，出于假攝禮之正，仰隆朕深惜之下，以孟冬備茲法駕，款于太室，親薦嘉饗，所

有合，行諸般恩賞，依南郊例施行。楊復曰：當時建明此議，實出于富弼。弼言：國朝三歲必親郊祀，獨

並用南郊故事。夫聖王事親如事天，其以禘祭之禮比于南郊，誠哉是言也。然南郊推恩肆赦，本非古典，乃人主一時之優恩，其後遂以爲故事。今孟冬禘享，冬至南郊二禮並行，恩難再降，于是禘享行。

而南郊權罷是雖有以盡宗廟事親之文而又失南郊祀天之禮此豈聖主之本心然哉夫三年十
一輪固宗廟祀典之大者其實亦常禮也常禮則非異事也何欲矯其輕而遂至于過重不可繼哉
月帝親詣太廟行祫享禮以宰臣富弼爲大禮使韓琦爲禮儀使樞密使宋庠爲儀仗使參知政事
曾公亮爲橋道頓遞使樞密副使程戡爲鹵簿使同判宗正寺趙良規請正太祖東向位禮官不敢
決觀文殿學士王舉正等議曰大祫之禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以
太祖爲受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇太祫止列昭穆而虛東向宜如舊便禮官張洄韓
絳言國朝每遇祫祫奉別廟四后之主合食太廟臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正
學士孫抃等議春秋傳曰大祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食于太祖國朝事宗廟百有餘年
大中祥符中已曾定議他時有司攝事四后皆預今甫欲親祫而四后見黜不亦疑于以禮之煩故
耶宗廟之禮至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守舊禮學士歐陽修等曰古宗廟之制皆一帝
一后後世有以子貴者始著並祫之文其不當祫者則有別廟之祭本朝祫祫乃以別廟之后列于
配后之下非惟于古無文于今又四不可淑德太宗元配列元德之下章懷真宗元配列章懿之下
一也升祫之后統以帝樂別廟之后以本室樂章自隨二也升祫之后同牢而祭牲器祝冊亦統於
帝別廟諸后乃從專享三也升祫之后聯席而坐別廟之后位乃相絕四也章獻章懿在奉慈廟每
遇祫祫本廟致享最爲得禮若四后各祭于廟則其尊自申而於禮無失以爲行之已久重于改作
則是失禮之舉無復是正也

古者禋獻饋食禴祠烝嘗並爲先王之享未嘗廢一時之祭故孔穎達正義以爲天子夏爲大祭之禴不廢時祭之酌秋爲大祭之禴不廢時祭之嘗本朝沿襲故常久未釐正請每禴禘之月仍行時享以嚴天子備禮不崇祖宗之義其郊禮親祠準此從之五年帝講宰臣曰禴者所以審諦祖之所自出故禮不王不禴秦漢以來譜牒不明莫知祖之所自出則禴禮可廢也宰臣蔡確等以爲聖訓得禴之本意非諸儒所及乃詔罷禴祭至南渡後亦有禴而無禴

時太常少卿林栗言禴享之禮古人不以別廟禴姑而禴于祖姑以別嫌也案曲臺禮別廟神主禴于祖姑之下有二人則禴于親者既禴于祖姑又各禴于親者之下明其一幄同享一位之薦若別設幄次當在舅姑之下豈得上禴于祖姑乎今懿節皇后附於神宗幄祖姑之下別設幄次在哲宗徽宗之上此其不可一也神宗與三后共享一位犧牲黍盛之薦徽宗與三后亦然而懿節附神宗幄獨享其一安穆安恭附徽宗幄共享其一此其不可二也且禴之爲言附也禮無不順附豐而尊殺附伸而尊屈將得爲順乎竊謂別廟神主禴于祖姑之下宜執婦禮不當別設幄次及邊豆鼎俎并別致祝詞但于本幄祖姑之下添八別廟禴享某皇后某氏于禮爲稱

以上精通典禮

右禴禘

太宗雍熙二年十一月宗正寺言準詔送免十頭充享太廟詔曰夫順時蒐狩禮有舊章非樂政遊將薦宗廟久隳前制闕孰甚焉爰遵時令暫狩近郊旣躬獲禽用以薦俎其今月十一日畋獵親射

所獲田禽並付所司以備太廟四時薦享著爲令景祐三年宗正丞趙良規言通禮著薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其餘薦新之禮皆廢不行宜以品物時新所司送宗正令尙食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之禮志

太祖乾德元年十一月帝以親郊齋于崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅園簿前導赴

太廟宿齋翌日未明三刻服衮冕行享禮于四室自是每郊祀前一日朝享太廟六年判太常卿和

峴上言唐天寶中詔享太廟祭料外每室加常食一牙盤將來享廟宜遵此制時帝親享太廟見所

物左右以禮器對帝曰吾祖宗靈識此亟命撤去進常膳如平生既而曰古禮不可廢也命復設之于是和嶼請如唐故事別設牙盤食太宗太平興國六年十二月太

常禮院言今月二十三日臘享太廟緣孟冬已行時享冬至又嘗親祀慮成煩數請罷臘日薦享之

禮從之雍熙二年狩于近郊以所獲獻太廟著爲令端拱二年詔以八月親享太廟有司詳定儀注

旋以彗字停止淳化三年正月詔仲春開水獻羔祭非十月太常禮院言今年冬至親祀南郊前期

朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例遇親祀設朔望兩祭又行奏告之禮煩則不恭又十一月二十

日朝享去臘享日月相隔未爲煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從之眞宗景德三年

十一月狩近郊以親獲兔付有司爲新大中祥符元年十一月癸未帝齋于長春殿翌日甲申奉太

祖太宗尊諡冊寶授攝太尉王旦持節奉冊升輅駕親詣太廟酌奠六室嗣後上祖宗尊諡冊寶

皆親行朝享八年兼宗正卿趙安仁言太廟朔望上食品味望自今委御廚取親享朝日所上牙盤

例參以四時珍膳選上局食手十八赴廟造饌詔所上食味委宮闈令監造訖安仁省視之天禧三

年十一月己巳謁景靈宮庚午享太廟

先是咸平二年奉安太宗聖容于啟聖院帝拜而憫四年謁啟聖院太宗神御殿普安院元德皇后聖容至是始謁景靈

宮嗣後景靈宮朝享歲必親行而太廟皆令有司攝事云

仁宗明道二年正月皇太后服袞衣儀天冠享太廟皇太妃亞獻皇后

終獻命宰臣撰謝太廟記檢討宋祁言皇太后謁廟非後世法乃止景祐三年宗正丞趙良規言通

禮者薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其餘薦新之禮皆寢不行宜以品物時新所司送

宗正令尙食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官宗正條定逐室時薦以京都新物略依

時訓協用典章凡二十八種卜日薦獻如開寶通禮皇祐二年九月以大饗明堂真太駕鹵簿赴景

靈宮行薦享禮畢齋于太廟翌日詣七廟行朝享禮降神樂作帝密諭樂卿令備音節禮儀使請懇

小次帝拱立益莊神宗熙寧五年詔太廟時享以宗室使相以上攝事元豐元年宗正寺奏據太常

寺報選日薦新免諸菓栗黃今三物久粥于市而廟猶未薦贖違禮意蓋筋序有蚤晏品物有後先

自當變通安能齊一又唐開元禮薦新不出神主今兩朝薦新及朔望上食並出神主請下禮官參

定所宜於是刊定凡新物及時出者即日登獻不卜日不出主八年太常寺請罷太廟朔望薦食從

之哲宗元祐七年從禮官呂希純議復用牙盤食更其名曰薦羞希純又請帝后各奠一爵后爵謂

之副爵亦如其議徽宗大觀四年定太廟簠簋籩豆之儀盡依周制高宗建炎二年十一月帝幸揚

州詣壽寧寺朝享

時太廟神主奉於壽寧寺

三年帝在杭州太廟祭享皆差官攝事以禮器未備權用酒脯行禮

時奉安太廟 神主於温州 紹興五年始謁太廟 時詔建太廟於臨安 孝宗隆興二年朝享太廟禮部言牲牢禮料酒齊等物

並如五享行之十六年光宗受禪親享太廟 以上續通 典禮典

太祖親享廟四 乾德元年十一月十五日 開寶元年十一月十三日 四年十一月二十六日 係魏郊廟 開寶九年三月五日係親告將幸西京行考祀禮

太宗親享廟五 太平興國三年十一月十四日 六年十一月十六日 雍熙元年十一月二十日 道化四年正月一日 至道二年正月九日係親郊朝享

眞宗親享廟十二 咸平二年十一月六日 五年十一月十一日 景德二年十一月十二日 天 禧元年正月十日 三年十一月十八日係親享廟 大中祥符元年九月十

日係親告將行封禪禮 十一月二十七日係封禪禮成恭謝 三年十二月十一日係親告將祀 汾陰 四年四月六日係汾陰禮成親謁 五年閏十月七日係聖祖降恭謝 六年十二月十五

日係親告將謁太清宮 七年二月十五日係東郊恭謝朝享

仁宗親享廟十三 天聖二年十一月十二日 五年十一月十六日 八年十一月十八日 景祐 二年十一月十三日 寶元元年十一月十七日 慶厯元年十一月十九日

四年十一月二十四日七年十一月十七日 皇祐五年十一月三日係親郊朝享 皇祐二年九 月二十六日 嘉祐七年九月六日係親祀明堂朝享 嘉祐四年十月十二日係親行胎祭 天 聖十年十一月十一日係修大內恭謝

英宗親享廟一 治平二年十一月十五日係親郊朝享

神宗親享廟六 熙寧元年十一月十七日 七年十一月二十四日 十年十一月二十六日 元 豐六年十一月四日係郊祀朝享 熙寧四年九月九日 元豐三年九月二十日

祀明堂朝享

哲宗親享廟五 元祐元年九月五日 元祐四年九月十三日 元祐七年十一月十二日 元符 元年十一月十九日係親郊祀朝享 紹聖二年九月十八日係祀明堂朝享

徽宗親享廟九 建中靖國元年十一月二十二日 崇寧三年十一月二十五日 大觀四年十一 月一日 政和三年十一月五日 六年十一月九日 宣和元年十一月十二日

四年十一月十四日 七年十一月十四日係冬祀朝享 大觀元年九月二十七日係郊祀朝享

高宗親享廟十 紹興七年九月二十一日 十年九月九日並明堂享廟 十三年正月十一日係奉上帝徽號冊寶享廟 十一月七日 十六年十一月九日 十九年十一月十三日

日並係親郊享廟 二十二年十一月十七日 二十五年十一月十八日 二十八年十一月二十二日

孝宗親享廟十 紹興三十二年七月十四日 隆興二年十一月二十九日 乾道三年十一月五日 六年十一月五日 九年十一月八日 淳熙三年九月六日 六年九月十五日 九年九月十二日 十二年十一月二十二日 十五年九月八日

光宗親享廟一 淳熙十六年四月六日 紹興二年十一月二十六日

寧宗親享廟八 慶元三年十一月壬寅 嘉泰三年十一月癸酉 開禧二年 嘉定二年 四年九月庚寅以上通考宗廟考 八年九月庚午 十一年九月庚辰

右時享薦新

太祖建隆元年九月太常禮院言謹按唐大中初追尊順宗憲宗諡號皇帝於宣政殿授玉冊遣宰臣以下持節奉冊赴太廟授冊日帝御崇元殿備禮遣使奉冊上四廟諡號皇帝高祖府君 禮志

太祖乾德元年羣臣請上尊號太常寺寶儀奏議皇高祖文安府君請上尊號曰文獻皇帝廟號僖

祖陵號欽陵皇曾祖中丞府君請上尊諡曰惠元皇帝廟號順祖陵號康陵皇祖驍衛府君請上尊

號曰簡恭皇帝廟號翼祖陵號定陵 考周龍捷左廂都指揮使太尉府君請上尊諡曰昭武皇帝

廟號宣祖陵曰安陵皇高祖妣崔氏請上尊諡曰文懿皇后皇曾祖妣桑氏請上尊號曰惠明皇后

皇祖妣京兆郡太夫人劉氏請上尊號曰簡穆皇后詔從之九月丙午上御崇元殿備禮冊四親廟奉安神主行上諡之禮

大中祥符元年六月以將封禪詔有司議加上太祖太宗尊諡後又詔太廟六室各奉上尊諡二字中書門下請加僖祖諡曰文獻睿和皇帝順祖曰惠元睿明皇帝翼祖曰簡恭睿德皇帝宣祖曰昭武睿聖皇帝太祖曰啟運立極英武睿文神德聖功至極大孝皇帝太宗曰至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝遣宰相王旦等奉上冊寶

以上通考宗廟考

右加上祖宗諡號

高宗紹興二年十一月禮部太常寺言淵聖皇帝御名見於經傳義訓者或以威武爲義或以回旋爲義又爲植立之象又爲亭郵表名又爲圭名又爲姓氏又爲木名當各以其義類求之其經傳本字卽不當改易庶幾萬世之下有所考證

光宗紹熙元年四月詔今後臣庶命名並不許犯祧廟正諱

寧宗嘉定十三年十月司農寺丞岳珂言孝宗舊諱從伯從玉從宗考國朝之制祖宗舊諱二字者皆著令不許並用又言欽宗舊諱一字其一從面從且其一從火從亘皆合同避

以上禮志

右廟諱

太祖建隆二年追冊會稽郡夫人賀氏曰孝惠皇后止就陵所置祠殿奉安神主薦常饌不設牙盤

祭器乾德元年孝明皇后王氏崩始議置廟及二后先後之次太常博士和峴請以孝明皇后配忌日行香廢務其孝惠皇后享於別廟從之禮志

太宗太平興國二年以懿德皇后符試淑德皇后尹氏附別廟淑德皇后太宗在周時娶及即位追冊為后并謚懿德皇后周顯宗中歸

太宗建隆間累封越國夫人後追冊並謚至道三年孝章皇后宋氏太祖繼后附享有司言孝章正位中壺宜居上室懿德追

崇后號宜居其次詔孝章殿室居懿德下按孝章附享乃附孝惠別廟也其序當在懿德前而反易之失其宜矣真宗即位追尊賢妃

李氏為元德皇太后太宗時封夫人人生真宗及楚王元佐尋薨帝即位先封賢妃旋進尊謚按真宗即位後本紀不載封母為賢妃事其追尊元德即在本年十二月恐賢妃之

今仍據本傳輯以誌闕疑云有司請修奉廟室為殿三間設神門齋房神厨以備薦享判太常禮院

李宗訥等言元德皇太后別建廟室淑德皇后亦在別廟同是帝母請加太字遷就元德新廟居第

一室以元德次之詔下中書集議兵部尚書張齊賢等奏宗廟神靈務乎安靜況懿德按史志作懿德但無別本可據謹仍其舊作合之始逮事舅姑躬執婦道附享之禮宜從後先伏請仍舊又帝

母稱皇太后檢詳去歲議狀請加淑德太字而詔不加之者緣當時元德皇太后未行追冊今冊命

已畢望依禮官所言景德四年帝祀汾陰謁廟畢親詣元德皇太后廟躬謝自門降輦步入酌獻如

太廟設登歌遣官分告孝惠諸后廟又詔太廟元德皇太后廟享用饋諸后廟親享用饋攝事用羊

豕仁宗明道二年八月作奉慈廟十月附莊獻明肅太后劉氏莊懿太后李氏神主於廟帝為莊懿太后所生

劉太后撫以為己子帝不知也莊懿在真宗朝為婉儀明道元年始進位宸妃二年莊獻將禡廟燕

王為帝言陛下乃李宸妃所生帝感動不視朝累日追尊宸妃為皇太后於是泰寧軍節度使錢惟

演請以莊懿莊獻與莊穆皇后郭氏並祀真宗室詔三省與禮院議皆以爲莊穆位崇中壺已附真宗廟室自爲一帝一后之文莊獻明肅處坤元之尊莊穆厥日符之貴宜崇建新廟同殿異室歲時薦享一用太廟之儀仍別立廟名以崇世享翰林學士馮元等請以奉至和元年正月追冊貴妃張懿爲名詔從之慶曆中改謚莊並爲章二后俱祀太廟序於章穆之次

氏爲后賜謚溫成七月詔立溫成皇后廟樂章祭器數視皇后廟後以諫官言改爲祠殿歲時令宮臣薦以常饌神宗元豐六年詳定所言案禮夫婦一體故昏則同牢合巹終則同穴祭則同几同祝饌未嘗有異廟者也惟周人以姜嫄爲謀神而帝嚳無廟又不可下入子孫之廟乃以別廟而祭自漢以來不祀不配者皆援姜嫄爲比或以其微或以其繼而已不知始微終顯前娶後繼皆嫡也實之別廟不得申同几之義則非禮意恭惟太祖孝惠皇后太宗淑德皇后真宗章懷皇后實皆元妃而孝章則太祖繼后乃皆祭以別廟在禮未安請升祀太廟增四室以時配享七月遂自別廟升祀焉高宗紹興十二年七月上皇后邢氏謚曰懿節高宗居康邸聘后爲婦封嘉國夫人金人至京師夫人從三宮北遷及卽位遙冊爲皇后禮部侍郎施垌言懿節皇后神主候至卒哭擇日祀廟合依顯恭皇后禮於太廟內修建殿室以爲別廟三十二年禮部太常寺言故妃郭氏追冊爲皇后合依懿節皇后祭於別廟所有廟殿見安懿節皇后神主行禮狹隘乞分爲二室以西爲上各置戶牖王普又請各置祐室並從之

續通典禮典

右后廟

景靈宮初於大中祥符五年聖祖臨降爲宮以奉之天聖元年詔脩宮之萬壽殿以奉真宗署曰奉真明道二年又建廣孝殿奉安章懿皇后治平元年又詔就宮之西園建殿以奉仁宗署曰孝嚴

禮志

神御殿古原廟也以奉安先朝之御容太祖神御之殿七太宗神御之殿七眞宗神御之殿十有四
仁宗英宗神宗哲宗四朝神御於景靈宮應天院景德四年奉安太祖御容應天禪院以宰臣向敏
中爲奉安聖容禮儀使權安于文德殿百官班列帝行酌獻禮鹵簿導引升綵輿進發帝辭于正陽
門外百官辭于瓊林苑門外遣官奏告昌陵畢羣臣稱賀

禮志

皇祐五年以澠州通判王靖請於滁州大慶寺殿奉安太祖名曰端命於并州崇聖寺殿奉安太宗
名曰統平於澶州舊寺殿奉安眞宗名曰信武既而統平殿災諫官范鎮言并州素無火災自建神
御殿未幾輒焚天意若曰祖宗御容非郡國所宜奉安者近聞下并州復加崇建是徒事土木重困
民力非所以答天意也

先是睦親廣親二宅並建神御殿翰林學士歐陽修言神御非八臣私家之
禮下兩制臺諫禮官議以爲漢用春秋之義罷郡國廟今睦親宅廣親宅所

建神御殿不合典禮宜悉罷詔以
廣親宅置已久唯罷修睦親宅

神宗熙寧二年正月奉安英宗神御於景靈宮英德殿帝親行酌

獻仍詔歲以十月望廟享四年七月詔宗室不得祀祖宗神御諸宗室宮院祖宗神御迎藏天章閣
自是臣庶之家凡有御容悉取藏禁中

高宗建炎二年正月奉安西京會聖宮累朝御容於揚州壽寧寺十一月奉安累朝御容於越州天
慶觀四年奉安祖宗神御於福州紹興十三年臣僚言竊見神宗始廣景靈宮以奉祖宗衣冠之遊
卽漢之原廟也自艱難以來原廟神遊猶寄永嘉四孟卽便朝設位薦獻未副廣孝之意乞命有司
做景靈宮舊規隨宜建置迎還辟容從之十五年秋復建神御殿於崇政殿之東朔望節序帝后生

辰帝親酌獻行香用家人禮以上續通典禮典

右景靈宮 神御殿

宋初禘祫皆以功臣配享祀日有司先事設幄次布褥位於廟庭東門內道南當所配室西向設位

板方七寸厚一寸半籩豆各一簋簋俎各一知廟廟奠爵再拜禮志

太祖 太師贈尚書令韓王趙普 樞密使贈中書令濟陽郡王曹彬

太宗 司空同中書門下平章事贈太尉中書令辭居正 右僕射贈侍中石熙載 忠武軍節度

使同中書門下平章事贈中書令潘美

真宗 右僕射同中書門下平章事贈太尉中書令李沆 太尉贈太師尚書令王旦 忠武軍節

度使同中書門下平章事中書令李繼隆

仁宗 左僕射贈尚書令王曾 太尉贈尚書令呂夷簡 彰武軍節度使贈侍中曹瑋

英宗 司徒兼侍中贈尚書令韓琦 太傅兼侍中贈太師中書令曾公亮

神宗 宣武軍節度使守司徒開府儀同三司贈太師富弼紹聖元年詔以故觀文殿大學士集禧觀使守司空荆國公贈太傅王安石配

享三年罷富弼配享高宗建炎一年詔罷王安石仍以富弼配享

哲宗 左僕射贈太師溫國公司馬光徽宗崇寧元年詔以觀文殿大學士贈太師蔡確配享高宗建炎元年詔蔡確罷配享以司馬光代之

徽宗 左光祿大夫尚書左僕射兼門下侍郎贈太師魏國公韓忠彥

高宗 左僕射贈太師秦國公呂頤浩 左僕射追復特進觀文殿學士趙鼎 太傅鎮南武安寧國軍節度使贈太師靳王韓世忠 太師靜江寧武靖海軍節度使贈循王張俊

孝宗 左丞相贈太師魯國公陳康伯 右丞相太師追封越王史浩

光宗 右丞相贈太師葛邲

建炎以來朝野雜記祖宗故事大臣配享皆祔廟後議之若趙韓王曹秦王之配享太祖蓋真宗咸平時而韓魏王曾魯公之配享英宗皆其身薨且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僚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靳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俊不與配食爲非宜爭之不能因補外去國焉孝宗既祔廟詔以故相陳康伯侑食寶文閣待制吳總上疏請以其父璘配享廟庭不報

以上通考宗廟考

右功臣配享

羣臣家廟本於周制適士以上祭於廟庶士以下祭於寢慶曆元年南郊赦書應中外文武官並許依舊式立家廟已而宋庠又以爲言乃下兩制禮官詳定其制度官正一品平章事以上立四廟樞

密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事簽書院事見任前任同宣徽使尚書卽度使
東宮少保以上皆立三廟餘官祭於寢凡得立廟者許適子襲爵以主祭

禮志

仁宗嘉祐二年禮部尚書同中書門下平章事文彥博言伏觀禮官詳定家廟制度平章事以上許
立四廟臣欲乞於河南府營創私廟伏乞降敕指揮從之

徽宗大觀四年議禮局議執政以上祭四廟爲通祭三廟古無祭四世之文又侍從官以至匹庶通
祭三世無等差多寡之別豈禮意乎古者天子七世今太廟已增爲九室則執政視古諸侯以事五
世不爲過矣先王制禮以齊萬有不同之情賤者不得僭貴者不得踰故事二世者雖有孝思追遠
之心無得而越事五世者亦當跂以及焉今恐奪人之思而使通祭三世徇流俗之情非先王制禮
等差之義可文臣執政官武臣節度使以上祭五世文武陞朝官祭二世餘祭二世應有私第者立
廟於門內之左如狹隘聽於私第之側力所不及仍許隨宜古者寢不踰廟禮之廢久矣土庶堂寢
踰度僭禮有五楹七楹九楹者若以一旦使就五世三世之數則當徹毀居宇以應禮制可自今立
廟其間數親所祭世數寢母得踰廟事二世者寢聽用三間

高宗紹興十六年詔太師左僕射魏國公秦檜合建家廟命臨安守臣營之仍命禮器局製祭器以
賜其後太傅昭慶節度儀同三司平樂郡王韋淵太尉保慶節度吳益少傅寧遠節度使殿前都指
揮使楊存中並請建家廟賜以祭器

孝宗隆興二年少師奉國軍節度四川宣撫使吳玘請用存中例立廟賜器從之
乾道八年詔有司賜少保武安節度使四川宣撫使虞允文家廟祭器

淳熙五年權戶部尚書韓彥古請以臨安前洋街賜第建父世忠家廟就賜舍宇房楹以給歲時祭祀之用儀制祭器請同存中少傅保寧節度侍讀衛國公史浩賜第於都請如諸臣故事建家廟賜祭器皆從之

嘉泰元年太傅韓侂胄奏曾祖琦效忠先朝奕世侑食而臣居止粗備家廟猶闕請下禮官考其制俾自建之頒祭器之式以竹木製毋紊有司詔下禮官討論每位以邊豆皆十有二簋簋皆四壺罇壺魯銅豆俎登洗皆一爵坩燭臺皆三站一及巾杓篚以髮匣載以腰輿東以紫條請下文思院製髹團腰輿皆十紫調帶二十十月己卯詔特鑄賜之二年通判嚴州張宗愈奏大父循忠烈王俊書勸盟府請以

賜第舊址建家廟乞討論其制命文思院鑄誌祭器以賜詔令遵韓世忠廟器之制

開禧三年忠州刺史劉伯震奏祖鄭武僖王光世復辟功請以賜第舊址立家廟從之以上通考宗廟考

右羣臣家廟以上吉禮

宋二十六

禮上尊號儀 高宗內禪儀 上皇太后皇太妃冊寶儀 冊立皇后儀 妃嬪夫人附 冊皇太子儀 冊皇太子妃儀 公主受封儀 冊命親王 太臣儀 聖節 諸慶節 宴饗

游觀 賜餼 巡幸 養老 賜進士宴 幸祕書省 進書儀 大射儀 鄉飲酒儀 皇太子冠禮 皇子附 公主笄禮 公主下降禮 諸王納妃儀 品官婚禮 士庶人婚

禮以 上嘉禮

舊史以飲食婚冠賓射饗宴服膳慶賀之禮為嘉禮又以歲時朝會養老宣赦拜表臨軒命官附之

今依政和禮分朝會為賓禮餘如其舊云禮志

宋每大祀羣臣詣東上閣門拜表請上尊號或三上或五上多諫抑弗許建隆四年羣臣三上表上

尊號詔俟郊畢受冊前三日遣官奏告天地宗廟社稷遂為定制其儀帝袞冕御輿出自西房樂作

即御坐扇開樂止符寶郎奉寶如常儀禮直官通事舍人分引太尉以下文武羣官應北面位者各

就橫行位太常卿於冊案前導至丹墀西階上少東北面置訖太尉司徒吏部禮部侍郎各入本班

立定典儀贊百官再拜舞蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜分班序立禮直官引太常卿至御坐

前承旨退臨階西向稱有制典儀贊再拜訖宣曰朕以鴻儀昭舉保命會昌迫於羣情祗膺顯號退

循寡昧惕懼增深所賀知宜訖復位典儀贊再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖侍中升階奏禮畢降復

位扇上樂作帝降坐御輿入自東房扇開樂止侍中版奏解嚴中書侍郎帥奉案官升殿跪奉冊置

於案次門下侍郎奉寶如奉冊禮通事舍人贊引詣東上閣門狀進所司承旨放仗百官再拜訖退如常儀自後受冊皆如之禮畢賜百官食于朝堂禮志

太祖建隆元年奉玉冊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補通典禮典

徽宗內禪欽宗上尊號曰教主道君太上皇帝居龍德宮靖康元年正月朔朝賀畢車駕詣龍德宮

賀百官班門外宰執進見如儀高宗內禪紹興三十二年六月十日御札皇太子可即皇帝位朕稱

太上皇帝退處德壽宮皇后稱太上皇后應軍國事並聽嗣君處分十一日行內禪之禮有司設仗

紫宸殿宰臣文武百僚立班皇帝出宮鳴鞭禁衛諸班直親從儀仗并內侍省執骨朶使臣等並迎

駕自贊常起居皇帝升御坐少頃新皇帝服履袍涕泣出宮禁衛諸班直親從儀仗等迎駕起居鳴

鞭內侍扶掖皇帝至御榻涕泣再三不坐內侍傳太上皇帝聖旨請皇帝升御坐皇帝升御坐東側

坐百官賀畢奏事而退宰執下殿皇帝還內鳴鞭宰執文武百僚赴祥曦殿候太上皇帝登輦扈從

至德壽宮而退禮部太常寺言漢書高皇帝五日一朝太上皇乞依此故事每五日一次詣德壽宮

朝見如宮中禮淳熙十六年孝宗內禪皇太子即皇帝位紹熙五年光宗內禪皇子嘉王即皇帝位

並如紹興三十二年故事禮志

右上尊號儀高宗內禮儀

太祖建隆元年詔尊母南陽郡太夫人爲皇太后仍令所司追冊四親廟後不果行至道三年四月
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
宗遣制尊皇后劉氏爲皇太后淑妃楊氏爲皇太妃亦不果行冊禮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太安殿受冊百官稱賀畢再序班侍中奏中殿外辦禮儀使奏
發冊寶帝服通天冠絳紗袍乘珪以出禮儀使開門使導帝隨冊寶降自西階禮儀使奏請皇帝再
拜在位官皆再拜太尉司徒就冊寶位帝播珪跪奉冊授太尉又奉寶授司徒皆搢笏東向跪受興
奉冊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
朝堂太尉司徒奉冊中書令讀冊訖侍中押寶案司徒奉寶侍中讀畢太尉司徒詣香案前分班東
西序立尚宮贊引皇帝請皇太后坐前帝服鞞袍簾內行稱賀禮帝再拜尙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並奉表稱賀自是上皇太后尊號禮皆如之禮志

真宗卽位追尊生母賢妃李氏爲皇太后咸平元年上尊諡曰元德

時有司言案禮春官大司樂之職奏夷則歌仲呂以享先妣謂

姜嫄也是帝嚳之妃后稷之母特立廟曰闕宮晉簡文宣后以不配食築室於外歲時享祭唐先天元年始祔昭成肅明二后於儀坤廟又元宗元獻楊后立廟於太廟之西稱於前文咸有明據望令

宗正寺於后廟內修奉廟室爲殿

仁宗明道二年四月追尊母宸妃李氏爲皇太后上尊諡曰莊懿

三闕設神門齋房神厨以備薦享
哲宗卽位詔尊太后高氏爲太皇太后皇后向氏爲皇太后尊生母德妃朱氏爲皇太妃禮部議皇

二十四史通正典卷之二
太妃生日節序其冠服之屬如皇后例稱慈旨慶賀用箋元祐三年宣仁太后詔母以子貴輿蓋仗衛冠服悉侔皇后高宗既卽位遙尊母章賢妃爲宣和皇后紹興十年遙上皇太后冊寶於慈寧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寧宮

禮通典

右上帝太后皇太妃冊寶儀

太祖建隆元年立瑯琊郡夫人王氏爲皇后命所司擇日備禮冊命自後凡制書云冊命者多不行冊禮后妃皆寫冊命告身以金花龍鳳羅紙金塗襍袋有司進入學士院草制宣於正殿近臣牧守宗室皆修貢禮羣臣拜表稱賀又詣內東門奉殿賀皇后眞宗冊德妃劉氏爲皇后不欲令藩臣貢賀不降制於外廷止命學士草詞付中書仁宗景祐元年立皇后曹氏冬至行冊禮與通禮異者不立仗不設縣其日百官常服早入禮直官通事舍人先引中書令侍中門下侍郎中書侍郎及奉冊寶官執事人絳衣介幘詣垂拱殿門就次以俟冊降禮直官通事舍人分引宰臣樞密冊寶使副百官入文德殿庭立班內侍二員自內承旨降冊寶執事者捧冊寶出垂拱殿由東上閣門出至文德殿庭權置禮直官通事舍人引使副就承制位次引侍中於使前西向稱有制典禮曰再拜贊者承傳使副在位官皆再拜宣曰贈尚書令冀王曹彬孫女冊爲皇后命公等持節展禮使爾再拜侍中還位門下侍郎帥主節詣使東北主節以節授門下侍郎門下侍郎執授冊使冊使跪受與取冊授冊寶使使跪受與置於案中內臣引內外命婦俱入就位立內給事入詣受冊寶殿閣皇后前跪

奏取寶輿進立於皇后之右少前西向內侍二員進立於皇后之左少前東向又內侍稱有制內侍贊皇后再拜內侍奉冊授皇后皇后以授內侍奉寶亦然復贊再拜前導皇后升坐南向內臣引內外命婦稱賀如常儀禮畢皇后還閣常服謝皇帝皇太后用常禮百官東上閣門拜表稱賀哲宗元祐六年三省樞密院言納后六禮命使納采問名納吉納成告期差執政官攝太尉充使侍從官或判宗正官攝宗正卿充副使以舊尙書省權爲皇后行第納采問名同日次日納吉納成告期納成加穀圭納采前擇日告天地發冊命使差宰臣攝太尉執政官攝司徒前一日告宗廟命使奉迎皇帝臨軒與冊禮使副同遣令文武百官詣行第班迎其日皇后服祿衣乘重翟車鹵簿依禮令由宣德門東偏門入文臣大卿監武臣正任刺史以上宣德門外班迎詔從之

時給事中范祖禹言臨軒發冊命使奉迎及皇后入

內皇帝乃服通天冠絳紗袍於禮未隆請並服衮冕以重大昏之禮翰林學士范伯祿言昏禮下達匪媒不克今采擇先定有司既集而形於制麻以后氏族姓宣告外庭方且遣使齎制行納采問名禮類倒失序請以降詔之日行納采問名之既而禮部太常寺言五禮命使據開元納采問名合用禮宣制之日行納吉納成告期之禮皆不從

一使其納吉納成告期各別日遣使今未委三禮共遣一使或各遣使文武百官詣行第班迎緣至日門外已設皇后車乘儀仗逼隘不容百官車馬其文武百官欲並於宣德門外立班奉迎案士昏禮用鴈所以爲贄也又案曲禮凡贊天子豈鄭康成謂天子無客禮以豈爲贄者惟用告神今據周禮用穀圭聘后欲更不用鴈文德殿發制欲依發冊例立仗或止用月朔視朝仗百官朝服詔納吉納成告期各遣使文德殿發制依發冊例立仗餘並從之高宗紹興十三年閏四月冊貴妃吳氏爲

皇后其日質明皇帝服通天冠絳紗袍出西閣協律郎舉麾奏乾安之樂皇帝降輦卽御座樂止冊使副以下應在位官皆再拜侍中宣制曰立貴妃吳氏爲皇后令公等持節展禮冊使副再拜參知政事以節授冊使冊使跪受以授掌節者中書令以冊授冊使侍中以寶授副使並權置於案冊使副以下應在位官皆再拜冊使押冊副使押寶持節者前導正安之樂作出文德殿門樂止至穆清殿門外幄次權置以俟皇后首飾祿衣出閣協律郎舉麾坤安之樂作皇后至殿上中閣南向立定樂止冊使副就內給事前東向跪稱冊使副姓某奉制授皇后備禮典冊內給事入詣皇后前北向奏訖冊使舉冊授內侍內侍轉授內謁者監副使舉寶授內侍內侍轉授內謁者監掌節者以節授掌節內侍掌節內侍持節前導舉冊寶并案進入詣殿庭冊寶初入門宜安之樂作至位樂止皇后降自東階至庭中北向位初行承安之樂作至位樂止皇后再拜舉冊官擗笏跪舉冊讀冊官擗笏跪宣冊內謁者監奉冊進授皇后皇后受以授司言又奉寶進授皇后皇后受以授司寶司言司寶置冊寶於案舉冊寶官并舉案官俱擗笏舉冊寶并案興詣東階之東西向位置定皇后初受冊寶成安之樂作受訖樂止皇后再拜禮畢

續通志禮略
通考續通典同

宋內命婦有貴妃淑妃德妃賢妃大儀貴儀淑儀淑容順儀順容婉儀婉容昭儀昭容昭媛脩儀脩

容脩媛充儀充容充媛婕妤美人才人貴人其官諸貴儀淑儀淑容順儀順容婉儀婉容昭儀昭容昭媛脩儀脩容

儀紙張韜帶銷金盤鳳標紅絲縵子金塗銀粉結滴粉金雲鳳珉珉軸 續通典禮典

右冊立皇后儀 妃嬪夫人附

太宗至道元年八月壬辰詔立皇太子命有司草其冊禮有司言前代太子無執圭之文請如王公之制執桓圭餘如舊制九月丁卯太宗御朝元殿陳列如元會儀百官就位太子常服乘馬就朝元門外輦次易遠遊冠朱明衣所司贊引三師三少導從至殿庭位再拜起居畢分班立太常博士引攝中書令就西階升殿詣御坐前俛伏興奏宣制降由東階至太子位東南向稱有制太子再拜中書侍郎引冊案就太子東中書令北面跪讀冊畢太子再拜受冊以授右庶子門下侍郎進寶授中書令中書令授太子太子以授右庶子各置於案由黃道出太子隨案南行樂奏正安之曲至殿門樂止太尉升殿稱賀侍中宣制答如儀皇太子易服乘馬還宮百官賜食於朝堂中書門下樞密院師保而下詣太子參賀皆序立於宮門之外庶子版奏外備內臣褰廉太子常服出次坐中書門下文武百官樞密師保賓客而不再拜並答拜四品以下官參賀升坐受之越三日具鹵簿謁太廟常服乘馬出東華門升輅儀仗內行事官乘車者並服禮衣餘皆袴褶乘馬導從神宗未及受冊禮而師位乃以冊寶送天章閣遂爲故事 禮志續通 典通考同

右冊命皇太子儀

冊皇太子妃政和五年三月詔選皇太子妃六年六月詔選少傅恩平郡王朱伯材女爲皇太子妃令所司備禮冊命庚辰帝服通天冠絳紗袍御文德殿發冊先是議禮局上五禮新儀皇太子納妃

乘金輅親迎皇太子三奏辭乘輅及臨軒冊命詔免乘輅而發冊如禮焉

禮志

右冊皇太子妃儀

公主受封降制有冊命之文多不行禮惟以綸告進內至嘉祐二年封福康公主爲克國公主始備禮冊命一如冊皇后儀羣臣進名賀其冊印如貴妃有匣文曰克國公主之印遂爲定制神宗進封邠國大長公主魯國公主皆請免冊禮止進告入內云

禮志

右公主受封儀

宋冊命親王大臣之制具開寶通禮雖制書有備禮冊命之文多上表辭免而未嘗行每命親王宰臣使相樞密使西京留守節度使並翰林草制夜中進入翼日自內置於籍黃門二八昇之立御座東南朝退乃奉箱出殿門外宣付閣門降置於案俟文德殿立班閣門使引制案置於庭宣付中書門下宰相跪受復位以授通事舍人赴宣制位唱名訖奉詣宰相宰相受之付所司若立后妃封親王公主卽宣稱有制百官再拜宣制訖復再拜舞蹈稱賀若宰相加恩制書卽宣付通政舍人引宰相於宣制石東北向再拜立聽訖拜舞復位若百官受制卽自班中引出聽麻文班於宣制石東武班於石西並如宰相儀聽訖出赴朝堂其罷相者卽引出赴朝堂金吾仗舍諸王宰相朝謝前一日內降官告從內出東上閣門外宣詞以賜授節者仍交旌節受者俯伏執旌節交於頸上者三親王節度使相官並載以綵輿迎歸第徽宗政和時禮局上冊命親王大臣議迄不果行

禮通典

右冊命親王大臣儀

聖節建隆元年羣臣請以二月十六日爲長春節正月十七日於大相國寺建道場以祝壽至日上壽退百僚詣寺行香尋詔今後長春節及諸慶節常參官致仕官僧道百姓等毋得進奉太宗以十月七日爲乾明節復改爲壽寧節

禮志

眞宗至道三年十二月癸巳承天節羣臣上壽於崇政殿英宗以正月二日爲壽聖節禮官奏故事聖節上壽親王樞密於長春殿宰臣百官於崇德殿天聖諒闇皆於崇政殿於是紫宸上壽羣臣升殿間飲獻一觴而退又一日賜宴於錫慶院徽宗以十月十日爲天寧節定上壽儀高宗建炎元年詔天申節百官上壽常禮可令寢罷止就佛寺啟散祝壽道場詣閤門或後殿拜表稱賀

續通典禮典

右聖節

諸慶節古無是也眞宗以後始有之大中祥符元年詔以正月三日天書降日爲天慶節休假五日南京諸路州府軍監前七日建道場設醮斷屠宰節日士庶特令宴樂京師然燈又以六月六日爲天貺節又以七月一日聖祖降日爲先天節十二月二十四日降延恩殿日爲降聖節天禧初詔以大中祥符元年四月一日天書再降內中功德閣爲天禎節一如天貺節尋以仁宗嫌名改爲天祺節政和三年十一月五日以修祀事天真示見詔爲天應節又以五月十二日祭方丘日爲寧貺節既又以二月十五日太上混元上德皇帝降聖日爲眞元節八月九日青華帝君生辰爲元成節正

月四月有太祖神御之州府宮殿行香爲開基節十月二十五日爲天符節皆如天慶節著爲令高宗建炎元年十一月五日詔政和以來添置諸節除開基節外餘並依祖宗法禮志

右諸慶節

宴饗之設所以訓恭儉示惠慈也宋制嘗以春秋之季仲及聖節郊祀藉田禮畢巡幸還京凡國有大慶皆大宴遇大災大札則罷天聖後大宴率於集英殿次宴紫宸殿小宴垂拱殿若特旨則不拘常制

建隆元年大宴於廣德殿酒九行而罷乾德元年十一月南郊禮成大宴廣德殿謂之飲福是後三年開寶三年五年六年七年八年並設秋宴于大明殿以長春節在二月故也太平興國之後止設春宴在大明者十一在含光者六宴日親王樞密使副宣徽三司使駙馬都尉皆侍立軍校自龍武四廂都指揮使以上立於庭其宴契丹使亦於崇德殿但近臣及刺史郎中而上預焉淳化四年正月以南郊禮成大宴含光殿直史館陳靖上言古之饗宴者所以省禍福而觀威儀也故宴以禮成賓以賢序風雅之作茲爲盛焉伏見近年內殿賜宴羣臣踰越班次拜起失節伏望並申嚴制至道元年三月御史中丞李昌齡亦言廣宴之設以均飭賜得齒高會宜乎盡禮而有位之士鮮克致恭當糾其不恪

元豐七年三月大宴集英殿命皇子延安郡王侍立宰相王珪等率百官廷賀詔曰皇家慶事與卿

等同之久之王乃退時王未出閣帝特令侍宴以見羣臣九年閣門言大宴不用兩軍妓女只用教坊小兒之舞王拱辰請以女童代之八年詔罷獨看故事大宴前一日御殿閱百戲謂之獨看修國史范祖禹言是日進神宗紀草陛下覽先帝史冊甫畢卽觀百戲理似未安故請罷之

元祐二年九月經筵講論語徹章賜宰臣執政經筵官宴于東宮帝親書唐人詩分賜之三年六月罷春宴八月罷秋宴以魏王出殯

太宗太平興國九年三月十五日詔宰相近臣賞花於後苑帝曰春氣暄和萬物暢茂四方無事朕以天下之樂爲樂宜令侍從司臣各賦詩帝習射于水心殿

熙寧元年四月御史中丞滕甫言臣聞君命召不俟駕此臣子所以恭其上也今賜宴而有託詞不至者甚非恭上之節也請自今宴設羣臣非大故與實有疾病無得託詞仍令御史臺察舉

以上禮志

右宴饗

游觀天子歲時游豫則上元幸集禧觀相國寺御宣德門觀燈首夏幸金明池觀水嬉瓊林苑宴射大祀禮成則幸太一宮集禧觀相國寺恭謝或詣諸寺觀焚香或至近郊閱武觀稼其事蓋不一焉太祖建隆元年四月幸玉津園是後凡十三臨幸九月幸宜春苑是後觀習水戰者二十有八幸大相國寺封禪寺者各五龍興寺及皇弟開封尹園各三幸太清觀建隆觀者再崇夏寺廣化寺等覺寺者各一觀水碓者八閱砲車觀水櫃觀稼幸飛龍院幸開封尹幸都亭驛幸禮賢院幸茶庫染院

幸河倉幸金鳳園皆一再至焉

太宗太平興國二年四月幸金明池習水戰帝御水殿召近臣觀之謂宰相曰水戰南方之事也今其地已定不復施用時習之示不忘戰耳因幸講武臺閱諸軍都試軍中之絕技者遞加賜賚

淳化三年三月幸金明池命爲競渡之戲擲銀甌於波間令人泗波取之

以上禮志

右游觀

賜酺自秦始皇法三人以上會飲則罰金故因事賜酺吏民會飲過則禁之唐嘗一再舉行太宗雍熙元年十二月詔曰王者賜酺推恩與衆其樂所以表升平之盛事契億兆之歡心累朝以來此事久廢蓋逢多故莫舉舊章今四海混同萬民康泰嚴禋始畢慶澤均行宜令士庶之情其慶休明之運可賜酺三日

禮志

右賜酺

巡幸之制唐開元禮有告至肆覲考制度之儀開寶通禮因之太祖太宗不常其數自咸平中儀衛扈從一改其舊自後舉大禮皆循此制建炎元年七月詔曰祖宗都汴垂二百年比年以來圖慮弗臧禍生所忽肆朕纂承顧瞻官室何以爲懷是用權時之宜法古巡狩駐蹕近甸號召軍馬朕將親督六師以授京城及河北河東諸路與之決戰歸宅故都迎還二聖以稱朕夙夜憂勤之意十月一日車駕登舟巡幸淮甸宰執侍從百司三衛禁旅五軍將佐扈衛以行駐蹕揚州三年幸杭州自杭

州幸江寧府尋幸江西自江西浙東

禮志

宋因唐制車駕巡幸有告至肆覲考制度之儀太祖開寶九年春幸西京賜河南府民今年田租之半眞宗朝諸陵所過賜巡警及行郵治道兵卒時復錢履父老綬袍茶帛途中賜衛士緡錢命有司籍所過繫囚逋負者日引對多原釋仍採訪民間疾苦振恤鰥寡孤獨車服度量權衡有不如法則禁之有奇材異德政事尤異及孝子順孫義夫節婦或不守廉隅昧于正理者並條析以聞咸平中車駕每出金吾將軍率士二百人執摠周繞謂之禁圍省方增二百人加執劍親王中書樞密宣徽

行圍內餘官圍外

續通典禮典

右巡幸

宋制養老於太學皇帝服通天冠絳紗袍乘金輅至太學酌獻文宣王三祭酒再拜歸御幄比車駕初出量時刻遣使迎三老五更於其第老更俱朝服乘安車導從至太學就次國老庶老有司預戒之各服朝服集於其次大樂正帥工人二舞入立於庭東上百官宗室客使學生等以次入就位太常博士贊三老五更出次引國老庶老立於後重行異位禮直官通事舍人引左輔奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝出大次侍衛加常儀大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應宮架乾安之樂作皇帝卽御座樂止典儀曰再拜在位官皆再拜三老五更杖而入各左右二人夾扶太常博士前引史臣執筆以從老更入門宮架和安之樂作至宮架北面立東上奉禮郎引羣老隨入位於其後樂止博

士進揖三老在前五更在後仍杖夾扶宮架和安之樂作至西階下樂止博士引老更自西階升堂
國老庶老立於堂下老更當御座揖羣老亦揖皇帝爲興奉禮郎揖國老升博士引老更奉禮郎揖
國老以下各於席後立典儀贊各就坐贊者承傳宮架尊安之樂作三老五更就坐三公授几九卿
正履訖殿中監尙食奉御進珍羞及黍稷等先詣御座前進呈遂設於三老前樂止尙食奉御詣三
老座前執醬而饋配尙醢奉御詣酒尊所取爵酌酒奉於三老次太官良醢令以次進珍羞酒食於
五更羣老之前皆食大樂正引工人升登歌奏惠安之樂三終史臣記錄三老所論善言善行宮架
作申安之樂憲言成福之舞畢文舞退作受成告功之舞畢三老以下降筵博士引老更當御座前
奉禮郎引羣老復位俱揖皇帝爲興老更降階至堂下宮架和安之樂作出門樂止禮直官通事舍
人引左輔前奏禮畢退復位典儀贊拜訖皇帝降座太常卿導還大次百僚以次退車駕還宮三老
五更升安車導從還翼日詣闕表謝

太宗淳化四年二月召賜京城高年帛百歲者一人加賜塗金帶

眞宗咸平二年十一月賜京城父老衣帛十二月駐蹕澶州賜澶州父老錦袍茶帛

大中祥符三年閏二月詔赤縣父老本府宴犒年九十者授攝官賜粟帛終身八十者爵一級

以上續通

典禮

右養老

謹按與學校
幸學門參看

賜貢士宴名曰聞喜宴政和新儀押宴官以下及釋褐貢士班首初入門正安之樂作至庭中望闕位立樂止預宴官就位再拜訖押宴官西向立中使宣曰有敕在位者皆再拜訖中使宣曰賜卿等聞喜宴在位者皆再拜措笏舞蹈又再拜凡預宴官分東西升階就坐貢士以齒酒初行賓與賢能之樂作飲訖食畢樂止酒再行於樂辟雍之樂作酒三行樂育人材之樂作酒四行樂且有儀之樂作酒五行正安之樂作再坐酒行樂作節次如上儀飲畢樂止押宴官以下俱興就次賜花有差寧宗慶元五年五月賜新及第進士曾從龍以下聞喜宴于禮部貢院上賜七言四韻詩祕書監楊王休以下繼和以進自後每舉並加之

以上禮志

右賜進士宴

高宗紹興十四年七月新建祕書省成祕書少監游操等援宣和故事請車駕臨幸詔從之二十七年幸祕書省陳景朝御書御製晉唐書畫三代古器次宣皇太子宰臣以下觀訖退遂賜宴于右文殿酒五行羣臣再拜退車駕還內賜少監游操三品服御書扇餘官筆墨館閣官各賜一官淳熙五年九月十三日孝宗幸祕書省如紹興十四年之儀帝賦詩羣臣皆屬和

禮志

右幸祕書省

高宗紹興二十年五月八日進呈中興聖統前期儀鸞司臨安府於玉牒殿上南向設權安奉玉牒類譜并中興聖統幅次又於玉牒所向外設騎從官及文武百官等侍班幕次又於景靈宮內外設

騎從官幕次進呈前一日候朝退玉牒所提領官都大提舉諸司官承受官玉牒所官等赴本所幕次宿衛俟儀仗樂人等排立御史臺閣門太常寺分引玉牒所官詣玉牒殿下北向立禮直官引提領官詣玉牒殿下北向立禮直官揖躬拜提領官拜在位官皆再拜訖次引提領官詣香案前搢笏三上香執笏退復位皆再拜訖班退歸幕次宿衛儀仗樂人作樂晝夜更互排立其日五更御史臺閣門太常寺分引提領官宰執使相侍從臺諫兩省官知閣禮官南班宗室詣玉牒殿分引文武百官並北向立班定禮直官引提領官詣帳前西立俟日官報時及次玉牒所安奉玉牒類詣訖次引提領官復位北向立定禮直官揖躬拜提領官拜在位官皆再拜訖禮直官引提領官詣香案前搢笏三上香執笏退復位立定在位皆再拜訖退儀衛樂人等以次退自是凡進書並做此惟進太上皇聖政則有詣德壽宮之儀

禮志

右進書儀

大射之禮廢於五季太宗始命有司草定儀注其羣臣朝謁如元會酒三行有司言請賜王公以下射侍中稱制可皇帝改服武弁布七埒於殿下王公以次射開樂縣東西廂設熊虎等侯陳賞物於東階以資能者設豐罍於西階以罰否者并圖其冠冕儀式表著埒埒之位以進

孝道乾道二年二月四日車駕幸玉津園皇帝射訖次命皇太子次慶王次恭王次管軍臣僚等射如是者三每射四發帝前後四中的

淳熙元年九月車駕幸玉津園命從駕文武官行宴射之禮皇太子宰執以下酒三行樂作皇帝隨軒有司進弓矢皇帝中的皇太子進酒率宰執以下再拜稱賀宣皇太子射射中賜宣預射臣僚射使相鄭藻起居舍人王卿月環衛官蕭萼里懶射中各賜襲衣金帶以上禮志

右大射儀

宋制州軍貢士之月以禮飲酒以知州軍事爲主人學事司所在以提舉學事爲主人其次本州官行上舍生當貢者與州之羣老爲眾賓是月也會凡學之士及武士習射唐貞觀所頒禮惟明州獨存太宗淳化中會例行之徽宗政和時禮局定飲酒登降之節與舉酒作樂器用之屬並參用辟雍宴貢士儀其有古樂處令用古樂高宗紹興十三年比部郎中林保乞修定鄉飲儀徧下郡國於是國子祭酒高闕草具其儀上之宣宗慶元中朱熹以儀禮改定主賓僕介之位其主則州以守縣以令位於東南賓以里居年高致仕者位於西北僕則州以倅縣以丞或簿位東北介以次長位西南三賓以賓之次者司正以眾所推服者相及贊以士之熟於禮儀者其日質明主人率賓以下先釋菜於先聖先師退各就次以俟肅賓介與眾賓既入主人序賓祭酒再拜詣盪洗洗解至酒尊所酌實解授執事者至賓席前跪以獻賓賓酬主人主人酬介介酬眾賓賓主以下各就席坐訖酒再行次沃洗贊者請司正揚解致詞司正復位主人以下復坐主人興復至阼階楹下僕從賓介復至西階下立三賓至西階立並南向主人拜賓介以下再拜賓介與眾賓先自西趨出主人少立自東出

賓以下立於庠門外之右東鄉主人立於門外之左西鄉俱從主人再拜賓介皆再拜退

續通典禮典

右鄉飲酒儀

宋皇太子冠儀嘗行於大中祥符之八年徽宗親製冠禮沿革十一卷命議禮局倣以編次其儀前期奏告天地宗廟社稷諸陵宮觀殿中監帥尚舍張設垂拱文德殿門內太常設太子冠席東階上光祿卿設禮席西階上南面禮直官通事舍人太常博士引太子詣朶殿東房皇帝乘輦駐垂拱殿百官起居如月朔視朝儀皇帝服通天冠絳紗袍詣文德殿卽座符寶郎奉寶陳於御座左右禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者入門左輔詣御座前承制降東階詣掌冠者前西向稱有制典儀贊在位官再拜訖宣制曰皇太子冠命卿等行禮掌冠贊冠者再拜訖禮直官等引太子內侍二人夾侍東宮官後從卽席西向坐掌冠贊冠者以次詣盥洗所盥脫訖執折上巾者升掌冠者降一等受之右執項左執前進皇太子席前北向立祝曰咨爾元子肇冠於昨筮日擇賓德成禮具於萬斯年承天之祐乃跪冠興席南北面立

後準此

贊冠者進席前北面跪正冠興立於掌冠者之後太子興內侍跪進服掌冠者揖太子復坐禮直官等引掌冠者降詣盥洗如上儀贊冠者進席前北向跪脫折上巾內侍跪受執遠遊冠者升掌冠者降二等受之執進如上儀祝曰爰卽令辰申加元服崇學以讓三善皆得副予一人受天百福乃跪冠興贊冠者進跪簪結紘興太子興內侍跪進服太子復坐掌冠者降詣盥洗及贊冠者跪脫遠遊冠並如上儀執袞冕者升掌冠者降三等受之執進

如上儀祝曰二加彌尊國本以正無疆惟休有室大競懋昭厥德保茲永命乃跪冠興贊冠者進跪
簪結紘內侍進服禮直官等引太子降自東階由西階升卽醴席南向坐又引掌冠者詣盥洗盥帨
訖升西階贊冠者跪取爵內侍注酒掌冠者受爵跪進太子席前北向立祝曰旨酒嘉薦有饒其香
拜受祭之以定爾祥令德壽豈日進無疆太子跪受爵飲訖奠爵大官令設饌席前太子食訖大官
令徹饌爵禮直官等引自西階詣東房易朝服降立橫街南北向掌冠者少進字之曰始生而名爲
實之賓旣冠而字以益厥文永受保之承天之慶奉敕字某太常博士請再拜太子再拜訖搢笏舞
蹈再拜奏聖躬萬福又再拜左輔承旨降自東階詣太子前西向宣敕曰事親以孝接下以仁遠佞
近義祿賢使能古訓是式大猷是經宣訖太子再拜訖禮直官等引太子前俛伏跪奏稱臣雖不敏
敢不祗奉奏訖興復位再拜訖引出殿門禮畢皇帝降坐放仗太子入內朝見皇后如宮中儀擇日
謁太廟別廟羣臣稱賀皇帝賜酒三行皇子冠前期擇日奏告景靈宮太常設皇子冠席文德殿東
階上稍北東向其日賀明皇帝服通天冠絳紗袍御文德殿皇子自東房出內侍二人夾侍王府官
從卽席南向坐掌冠者進折上巾北向跪冠贊冠者進北面跪正冠皇子興內侍跪進服訖掌冠者
揖皇子復坐以爵跪進祝曰酒醴和旨籩豆靜嘉授爾元服兄弟具來永言保之降福孔皆皇子跪
受爵飲訖大官令進饌訖再加七梁冠掌冠者進爵祝曰賓贊旣成肴核惟旅申加厥服禮備有序
允觀爾成承天之祐三加九旒冕掌冠者進爵祝曰旨酒嘉栗甘薦令芳三加爾服眉壽無疆永承

天体俾燦而昌饌徽皇子降易朝服立街橫南北向位掌冠者字之曰歲月云吉威儀孔時昭告厥
字君子攸宜順爾成德永受保之奉敕字某皇子再拜舞蹈又再拜奏聖躬萬福又再拜左宣輔敕
戒曰好禮樂善服儒講藝蕃我王室友于兄弟不溢不驕惟以守之皇子再拜進前俛伏跪稱臣雖
不敏敢不祗奉興復位再拜出禮成放仗明日百僚詣東上闕門賀

政和四年制禮局定皇長子冠
掌冠以禮部尚書贊冠以鴻臚

編續通
志禮略

石皇太子冠禮

皇子附

宋制公主笄禮年十五雖未議下嫁亦笄笄之日設香案於殿庭設冠席於東房坐東向西設醴席
於西階上坐西向東設席位於冠席南西向其裙背大袖長裙綸翟之衣各設於櫛冠笄冠朵九聲
四鳳冠各置於盤蒙以帕首飾隨之陳於服櫛之南執事者三八掌之櫛纒置於東房內執事宮嬪
盛服旁立俟樂作奏請皇帝升御座樂止提舉官奏曰公主行笄禮樂作贊者引公主入東房次行
尊者爲之總髻畢出卽席西向坐次引掌冠者東房西向立執事奉冠笄以進掌冠者進前一步受
之進公主席前北向立樂止乃宣訓詞曰事親以孝接下以慈和柔正順恭儉謙儀不溢不驕毋詖
毋欺古訓是式爾其守之宣訖公主再拜禮畢公主復坐皇后稱賀次妃嬪稱賀次掌冠贊冠者謝
恩次提舉眾內臣稱賀其餘班次稱賀並依常式禮畢樂作駕興樂止其士庶之家女子在室者止
用冠子背子婦人則假髻大衣長裙

續通典
禮典

右公主笄禮

宋制公主下降初被選尙者卽拜駙馬都尉賜玉帶襲衣銀鞍勒馬采羅百疋謂之繫親又賜辦財銀萬兩進財之數倍於親王聘禮出降賜甲第餘如諸王夫人之制

仁宗嘉祐初禮官言禮閣親儀公主出降前一日行五禮古者納婚始用行人告以夫家采擇之意謂之納采問女之名歸卜太廟吉以告文家謂之問名納吉今選尙一出朝庭不待納采公主封爵已行讞告不待問名若納成則卽有進財請期則有司擇日宜稍依五禮之名存其物數俾知婚姻之事重而夫婦之際嚴如此亦不忘古禮之義也時究國公主下嫁李瑋詔賜出降日令夫家主婚者具合用雁幣玉馬等物陳於內東門外以授內謁者進入內侍掌事者受唯馬不入

續通典禮典

右公主下降儀

宋皇太子納妃因前代之制皇太子親迎天子臨軒醮戒而增盥饋之禮諸王納妃聘禮賜文家白

金萬兩敵門卽古納采用羊二十口酒二十壺綵四匹定禮羊酒綵各加十茗百斤頭帟巾段綾絹三

十匹黃金釵釧四雙條脫一副眞珠琥珀瓔珞眞珠翠毛玉釵朶各二副銷金生色衣各一襲金塗

銀合二錦繡綾羅三百匹果盤花粉花簪眼羊卧鹿花餅銀勝小色金銀錢等物納財用金器百兩

綵千匹錢五十萬錦綺綾羅絹各三百匹銷金繡畫衣十襲眞珠翠毛玉釵朶各三副函書一架纏

束帛押馬函馬二十四羊五十口酒五十壺繫羊酒紅絹百匹花粉花簪果盤銀勝羅勝等物親迎

用塗金銀裝肩輿一坐障各一方團掌扇四引障花十樹生色燭籠十高髻釵插并童子八人
騎分左右導扇輿其宗室子聘禮賜女家白金五千兩其敵門定禮納財親迎禮皆減半遠屬族卑
者又減之續通志禮略

右諸王納妃儀

品官婚禮納采問名納吉納成請期親迎同牢廟見見舅姑姑醴婦盥饋饗婦送者並如諸王以下
婚四品以上庶人婚禮并問名於納采并請期於納成其無馬貧者三舍生聽用羊庶人聽以雉及
鷄鶩代其辭稱吾子下不用盥饋饗婦禮續通典禮志通志同

右品官婚禮

宋制庶人婚禮并問名於納采并請期於納成其無雁莫者或以雉及鷄鶩代其詞稱吾子親迎質
明掌事者設廟位廳事東間南向婿之父服其服北面再拜祝曰某子某年若干禮宜有室聘某氏
第幾女以某日親迎敢告子將行父坐廳事南向子服其服服皂衫衣折上巾立父位西少南東向贊者注

酒於醴授子于再拜跪受贊者又以饌設位前子舉酒與卽坐飲食訖降再拜進立父位前命之曰
盥爾內治往求爾匹子再拜曰敢不奉命又再拜降出初婚掌事者設酒饌室中置二醴於槃續通志

其服如前服至女家贊者引就次掌事者設廟位主人受禮如請期之儀主人謂女父女盛服立房中父

升階立房外之東西向非南向者各隨其所向父立於門外之左餘仿此贊者注酒於醴授女女再拜受醴贊者又以饌設

於位前女卽坐飲食訖降再拜父降立東階下賓出次

實謂婿

主人迎於門揖賓入賓報揖從入主人

升東階西面賓升西階進當房戶前北面掌事陳雁於階賓曰某受命於父以茲嘉禮躬聽成命主人曰某固願從命賓再拜降出主人不降送初女出父戒之曰往之女家無忘肅恭母戒之曰夙夜以思無有違命諸母申之日無違爾父母之訓女出壻先還俟於門外婦至贊者引就北面立壻南面揖以入至於室掌事者設對位室中壻婦皆卽坐贊者注酒於醴授壻及婦壻及婦受醴飲訖設饌再拜贊者徹酒饌見祖禰見舅姑醴婦饗送如儀

精通典禮典

右士庶人婚禮

以上嘉禮

宋二十七

禮 大朝會儀

常朝儀

入閣儀

明室聽政儀

舉教儀

附 皇太后垂簾儀

皇太子與百

官相見儀

朝儀班序 百官相見儀制 鎮周後 羣臣朝使宴儀 時師饗廟 外國

君長來朝

羣臣上表儀

宰臣赴上儀

出征 載祭

救日代鼓時 禮制 大喪及山陵制

外國表禮及入弔儀

天子爲大

臣及諸親舉哀 皇太后長公主三夫人以下爲天子服 諸侯大夫爲天子服 師弟相

爲服 挽歌 禮制

爲服 挽歌 禮制

爲服 挽歌 禮制

爲服 挽歌 禮制

爲服 挽歌 禮制

爲服 挽歌 禮制

爲服 挽歌 禮制

爲服 挽歌 禮制

爲服 挽歌 禮制

爲服 挽歌 禮制

宋承前代之制以元日五月朔冬至行大朝會之禮太祖建隆二年正月朔始受朝賀於崇文殿服

袞冕設宮縣作衛如儀仗退羣臣詣皇太后宮門奉賀帝常服御廣德殿羣臣上壽用教坊樂五月

朔受朝賀於崇元殿帝服通天冠絳紗袍宮縣儀仗如元會儀乾德三年冬至受朝賀於文明殿四

年於朝元殿賀畢常服御大明殿羣臣上壽始用雅樂登歌二舞羣臣酒五行罷太宗淳化三年正

月朔命有司約開元禮定上壽儀皆以法服行禮設宮縣萬舞酒三行罷置宗咸平三年五月朔雨

命放仗百官常服起居於長春殿退詣正衙立班宣制仁宗天聖四年十二月詔明年正月朔先率

百官赴會慶殿上皇太后壽酒畢乃受朝天安殿

舊制五月朔受朝既罷二年詔罷之元符元年四月得傳國受命寶禮官言五月朔於故事當大朝

會乞就是日行受寶之禮依上尊號寶冊儀前一日帝齋于殿內異日服通天冠絳紗袍御大慶殿

降坐受寶羣臣上壽稱賀後徽宗以元日受八寶及定命寶冬至日受元圭皆于大慶殿行朝賀禮

降坐受寶羣臣上壽稱賀後徽宗以元日受八寶及定命寶冬至日受元圭皆于大慶殿行朝賀禮

高宗紹興十四年九月有司言明年正旦朝會請權以文德殿爲大慶殿合設黃麾大仗五千二十
七人欲權減三分之一合設八寶於御坐之東西及登歌宮架樂舞諸州諸蕃貢物行在致仕官諸
路貢士舉首並令立班詔從之十五年正旦御大慶殿受朝文武百官朝賀如儀

以上禮志

神宗元豐元年詔龍圖閣直學士史館修撰宋敏求等詳定正旦御殿儀注其制元正及至大朝會
有司設御座於大慶殿東西房於御座之左右少北東西閣於殿後百官宗室客使次於朝堂之內
外五輅先陳於庭兵部設黃麾仗於殿之內宮大樂令展宮架之樂於橫街南鼓吹令分置十二案
於架外協律郎二人一位殿上西階之前楹一位宮架西北俱東向陳輿輦御馬於龍墀繼扇於沙
墀貢物於宮架南

冬至不設貢物

諸侍衛官各服其器服輦出至西閣降輦符寶郎奉寶詣閣門奉迎百官

客使陪位官俱入就位侍中版奏中嚴又奏外辦殿上鳴鞭宮懸撞黃鐘之鐘石五鐘皆應內侍承
旨索扇扇合帝服通天冠絳紗袍御輿出協律郎舉麾奏乾安樂鼓吹振作帝出自西房降輿卽座
扇開殿下鳴鞭協律郎偃麾樂止爐烟升符寶郎奉寶置御座前中書侍郎給事中押表案祥瑞案入
詣東西階下對立百官宗室及遼使班分東西以次入正安樂作就位樂止押案官歸本班起居畢
復案位三師親王以下及御史臺外正任遼使俱就北向位典儀贊在位者皆再拜起居訖太尉將
升中書令門下侍郎俱降至西階下立

凡大尉行樂則作至位樂止

太尉詣西階下解劍脫烏升殿中書令門下

侍郎各於案取所奏文詣褥位解劍脫烏以次升分東西立以俟太尉詣御座前北向跪奏文武百

僚太尉具官臣某某等言元正啟祚萬物咸新冬至改爲春通伏惟皇帝陛下應乾祐納與天同休悅

伏興降階佩劍納銜官太尉升殿詣壽尊所北向尚食奉御酌御酒一爵授太尉指笏執爵詣御

前跪進帝執爵太尉出笏俛伏興少退跪奏文武百僚太尉具官臣某某等稽首言元正首冬至云

臣等不勝大慶謹上千萬歲壽俛伏興降復位在位者皆再拜如前侍中承旨退西向宣曰舉公

等鵬在位者再拜如前北向班分東西序立太尉自東階侍立舉第二爵和安樂作飲畢樂止太尉

受虛爵復於坵降階三節以下贊拜舞蹈如上儀侍中進奏侍中具官臣某某言請進公王等升殿降

復位承旨稱有制在位官皆再拜宣曰延公王等升殿皆再拜詣東階升立於席後尚食奉御進酒

殿中監進第二爵登歌作甘露之曲飲訖殿中監受爵樂止羣臣升殿就橫行位舍人曰各賜酒羣

臣皆再拜舍人曰就坐太官令行酒指笏受酒宮縣作正女之樂又舞入立宮架北鵬行一周樂止

尚食奉御進食又設羣官食作盛德升闡之舞二成止出殿中監進第二爵羣臣立於席後登歌作

嘉禾之曲飲訖樂止殿中監受虛爵就行酒如上儀作正女之樂武舞進鵬又行一周樂止尚食奉

御進食又設羣官食作天下大定之舞三成止出殿中監進第四爵登歌作靈芝之曲其禮如第二

爵太官令行酒如第二爵又一周樂止舍人曰可起百僚立於席後侍中進跪奏禮畢俛伏興與羣

官俱降階復位羣官皆再拜如儀皇帝還闕有司承旨放仗羣臣再拜退續通典

右大朝會儀

宋用唐制皇帝日御垂拱殿文武官日赴文德殿正衙日常參宰相一人押班其朔朔望亦於此殿
五日起居則於崇德殿或長春殿中書門下爲班首長春卽垂拱也至元豐中官制行始詔侍從官
而上日朝垂拱謂之常參官百司朝官以上每五日一朝紫宸爲之參官在京朝官以上朔望一朝
紫宸爲朔參官望參官遂爲定制

禮志

神宗元豐三年

按禮志作熙寧六年今據通考編

引進使李端愨言近朔望御文德殿視朝初寒盛暑數煇清蹕而

紫宸朝殿中罕御請朔日御文德既望坐紫宸庶幾正衙內殿朝儀並舉從之高宗紹興十四年九
月有可言明年正旦朝會請權以文德殿爲大慶殿合設番麾大仗五千二十七人欲權減三分之
一合設八寶座於御座之東西及登歌宮架樂舞諸州諸蕃貢物行在致仕官諸路貢士舉首與令
立班詔從之明年正旦御殿受朝賀如儀

續通典
禮典

右常朝儀

建隆元年八月朔太祖常服御崇元殿設仗衛文武百官入閣始置侍制候對官乃以工部尙書賈
儼侍制太常卿邊光範候對仗退賜食廳下

乾德四年四月朔帝服通天冠絳紗袍御崇元殿視朝設金吾仗衛羣臣入閣

太宗淳化二年十一月詔以十二月朔御文德殿入閣令史館修撰楊徽之張洎定爲新儀

熙寧二年知制誥宋敏求等言奉詔重修定閣門儀制內文德殿入閣儀按今文德殿唐宣政殿也

紫宸殿唐紫宸殿也然祖宗親朝皆嘗御文德殿入閣唐制常設仗衛於宣政殿或遇上坐紫宸殿喚仗入閣如此則嘗御紫宸殿入閣方合舊典翰林學士王珪等議按入閣者乃唐舊日紫宸殿受常朝之儀也唐紫宸與今同宣政殿即今文德殿唐制天子坐朝必立仗於正衙若止御紫宸即喚正衙仗自宣政殿東西閣門入故爲入閣五代以來遂廢正衙立仗之制今閣門所載入閣儀者止是唐常朝之儀非盛禮也自是入閣之禮遂罷

以上禮志

右入閣儀

徽宗初建明堂禮制局列上七議一曰古者朔必告廟示不敢專請視朝聽朔必先奏告以見繼述之意二曰古者天子負扆南向以朝諸侯聽朔則各隨其方請自今御明堂正南向之位布政則隨月而御堂其間月則居門焉三曰禮記月令天子居青陽總章每月異禮請稽月令十二堂之制修定時令便有司奉而行之四曰月令以季秋之月爲來歲受朔之日請以每歲十月於明堂受新曆退而頒之郡國五曰古者天子負扆公侯伯子男蠻夷戎狄四塞之國各以內外尊卑爲位請自今元正冬至及大朝會並御明堂遣使依賓禮蕃國各隨其方立於四門之外六曰古者以明堂爲布政之宮自今若有御劄手詔並請先於明堂宣示然後榜之朝堂頒之天下七曰赦書德音舊制宣於文德殿自今非御樓肆赦並於明堂宣讀

宣和元年蔡京言周觀治象於正月之始和以十二月頒告朔於邦國皆不在十月後世以十月者

祖秦朔故也秦以十月爲歲首故月令爲孟冬頒來歲之朔今不當用請以季冬頒歲運於天下詔自今以正月旦進呈宣讀四年二月太常王黼編類明堂頒朔布政與詔書條例氣令應驗凡六十三冊上之靖康元年詔罷頒朔布政

每郊祀前一日有司設百官親王蕃國諸州朝貢使僧道耆老位宣德門外太常設宮縣鉦鼓其日刑部錄諸囚以俟駕還至宣德門內帷次改常服登樓御坐有司取制書置案上閣門使承旨引案宣付中書門下轉授通事舍人北面宣云有制百官再拜宣赦訖還授中書門下付刑部侍郎承旨放囚百官稱賀以上禮志

右明堂聽政儀舉赦儀附

皇太后臨朝聽政乾興元年眞宗崩遺旨以皇帝尚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后所降批答旨書覽表具之末云所請宜許或不許

徽宗卽位皇太后權同聽政三省樞密院聚議故事嘉祐末英宗請慈聖同聽政五月何御內東門小殿垂簾至七月十二日英宗間日御前後殿輔臣奏事退詣內東門簾前覆奏又故事唯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曾布曰今上長官豈可垂簾聽政請知嘉祐故事以上禮志

右皇太后垂簾儀

太宗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徽宗政和時所定新儀太子與師保傅相見皇太子再拜師保傅以下答拜若三少特見則三少先拜其列杖設樂位次一如開元禮儀

續通典禮典

右皇太子與百官相見儀

太祖建隆三年三月有司上合班儀太師太保太尉司徒司空太子太師太傅太保嗣王郡王右右僕射太子少師少傅少保三京牧大都督大都護御史大夫六尚書常侍門下中書侍郎太子賓客太常宗正卿御史中丞左右諫議大夫給事中中書舍人左右丞諸行侍郎祕書監光祿衛尉太僕大理鴻臚司農太府卿國子祭酒殿中少府將作監前任節度使開封河南太原尹太子詹事諸王傅司天監五府尹國公郡公中都督上都護下都督太子左右庶子五大都督府長史中都護下都護太常宗正少卿祕書少監光祿等七寺少卿司業三少監三少尹少詹事左右諭德家令軍更令僕諸王府長史司馬司天少監起居舍人侍御史殿中侍御史左右補闕拾遺監察御史郎中員外郎太常博士五府少尹五大都督府司馬通事舍人國子博士五經博士都水使者四赤令太常宗正祕書丞著作郎殿中丞尚食尚藥尚舍尚乘尚輦奉御大理正太子中允贊善中舍洗馬諸

王友諮議參軍司天五官正凡雜坐者以此爲準

禮志

右朝儀班序

太祖乾德二年詔曰國家職位釐分軌儀有序莫等威之斯辨在品式之惟明矧著位之庶官及內司之諸使以至軒墀引籍州縣命官凡進見於宰相或參候於長吏旣爲總攝合異禮容稽於舊儀具無定法或傳晉天福周顯德中以廷臣內職賓從將校比其品數著爲綱條載於刑統未爲詳悉宜令尚書省集臺省官翰林祕書國子司業太常博士等詳定內外羣臣相見之儀

禮志

右百官相見儀制

太祖建隆元年正月詔曰封二王之後備三恪之賓所以示子傳孫興滅繼絕古先哲王實用茲道矧子涼德歷試前朝雖周德下衰勉從於禪讓而虞賓在位豈忘於丞嘗其封周帝爲鄭王以奉周嗣正朔服色一如舊制開寶六年周鄭王昺詔輟朝十日帝素服發哀於便殿諡曰恭帝葬順陵仁宗嘉祐四年著作郎何鬲言本朝受周天下而近代之盛莫如唐願考求唐周之裔以備二王後事下太常議言唐室世數已遠於經不合惟周則我受禪之所自義不可廢宜訪求子孫如孔子後衍聖公授一京官爵以公號使專奉廟饗從之詔曰國家受命之元繼周而王雖民靈欣戴歷數允集而虞賓將遜德美不顯頌者推明本始褒及支庶每遇南郊許秦白身一名充班行恩則厚矣而義未稱將上采姚姒之規略循周漢之典詳其世嫡優以公爵異其仕進之路申其土田之錫俾廟寢

有奉享祀不輟庶幾春愁通二統厚先代之制矣八月封相州兵馬都監柴詠爲崇義公以奉周祀
徽宗重和元年詔周崇義公復立恭帝後以爲宣義郎監周陵廟世世爲國二恪按本紀作

三恪此據續通志志改輯禮略

右錄周後

太祖太宗朝藩鎮牧伯沿五代舊制入觀及被召使回各宜齋戒賜酒食節度使十日留後七日觀察使五日代還節度使五日留後三日觀察三日防禦使團練使刺史並賜生料節度使以私故到闕下及步軍都虞候以上出使回者亦賜酒食熟羊羣臣出使回朝見日面賜酒食中書樞密宣徽使使相並樞密使伴三司使學士東宮二師僕射御史大夫節度使並宣徽使伴兩省五品以上侍御史中丞三司副使東宮三少尚書丞郎卿監上將軍留後觀察防禦團練使刺史宣慶宣政昭宣使並客省使伴少卿監大將軍諸司使以下任發運轉運提點刑獄知軍州通判都監巡檢回者即賜並通事舍人伴客省引進四方館閣門使並本廳就食羣臣賀賜衣奉慰並特賜酒茶或賜食外
一 遣人進奉亦賜酒食或生料自十月一日後盡正月每五日起居百官皆賜茶酒諸軍分枝三日
一 賜冬至二社重陽寒食樞密近臣禁軍大校或賜享其第及府署中率以爲常禮志

右羣臣朝使宴儀

眞宗大中祥符五年十一月以宰相王旦生日詔賜羊三十口酒五十壺米麪各二十斛令諸司供

三
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

帳京府具衛前樂許宴其親友旦遂會近刑及丞郎給諫脩史屬官俄又賜樞密使副參知政事羊三十口酒三十壺米麪各二十斛其後以贖務非便奏罷會而賜如故又制僕射御史大夫中丞節度留後觀察內客省使權知開封府王至寒食並客省齋籤賜羊酒米麪立春賜春盤寒食神餒餠粥端午縷子伏日密沙冰重陽糕並有酒三伏日又五日一賜冰四廂及廂都指揮使中書舍人統軍防禦團練使刺史客省使樞密都承旨知銀臺司審刑院三司三司勾院諸司使禁軍校忠佐海外諸蕃進奉領刺史以上至寒食並賜節料立春奉內朝者皆賜幡勝元祐二年十一月冬至詔賜御筵於呂公著私第遣中使賜上尊酒香藥果實纒金花等以御飲器勸酒遣教坊樂工給內帑錢賜之及暮賜燭傳宣令繼燭皆異恩也

禮志

右時節餽廩

太祖建隆元年八月三日宴近臣於廣政殿江南吳越朝貢使皆預

乾德三年五月宴近臣及孟昶於大明殿

按宋史禮志凡外國君長來朝皆宴於內殿近臣及刺史都虞候以下皆預

開寶四年十一月五日江南李煜吳越錢俶各遣子弟來朝宴於崇德殿

太宗太平興國二年三月吳越錢俶來朝宴於長春殿親王宰相節度使劉錡李煜皆預

眞宗景德澶淵會盟之後始有契丹國信使副元正望節朝見

以上續通典禮典

右外國君長來朝

通禮寺宮設次于朝堂文東武西相對爲首設中書令位于羣臣之北禮曹掾舉表案入引中書令出就南面立禮部郎中取表授中書令即受表入奏其禮凡正至不受朝及邦國大慶瑞上尊號請舉行大禮宰相率文武羣臣暨諸軍將校蕃夷酋長道釋耆老等詣東上閣門拜表知表官跪授表於宰臣宰臣跪授於閣門使乃由通進司奏御凡有答詔亦拜受於閣門獲可奏者奉表稱賀其正至樞密使率內班拜表長春殿門外亦閣門使受之又西京留守拜表儀制留司百官每五日一上表起居質明並集長壽寺立班置表于案再拜以遣其春秋賜服及大慶瑞並如之禮

右羣臣上表儀

開元禮有任官初上相見之儀建隆三年中書門下言準唐大成元年詔故事藩鎮帶平章事合於都堂視事刊石以記官族輸禮錢三千貫近年頗壞囊制自今藩鎮帶平章事者輸禮錢五百千刻石記歲月其錢以給兩省公用望舉行之禮

右宰臣赴上儀 以上賓禮

禡師祭也宜居軍禮之首講武次之受降獻俘又次之田獵以下亦各以類附焉軍前大旂曰牙師出必祭謂之禡後魏出師又建纛頭旗上太宗征河東出京前一日遣石贊善大夫潘慎修出郊用少牢一祭蚩尤禡牙遣著作佐郎李巨源即北郊望氣壇用香柳枝燈油乳粥酥密餅果祭北方天

王禮

土心

太祖建隆元年車駕征澤州遣官告天地宗廟社稷及名山大川帝王名臣陵廟去路十里內者皆令本州以香祭告仍祭佛廟泰山城隍太宗太平興國五年車駕北征遣官祭告天地於園丘用特牲太廟社稷用太牢望祭嶽瀆名山大川於四郊祭風於風伯壇祀雨師於本壇禱馬於馬祖壇祭蚩尤禱牙於北郊並用少牢祭北方天王於北郊迎氣壇真宗咸平中詔太常禮院定薦儀除地爲壇兩壝繞以青繩張帳帟置軍牙六壽位版祭用剛日牲用太牢以羊豕代其幣軍牙以白公雞以早都部署初獻副都部署亞獻部署三獻皆戎服行禮祭畢焚幣疊鼓以一牢又擇日祭馬祖馬社

宋仲春祀馬祖仲夏享先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並擇日壇各廣九步高三尺四出陛一壇太宗太平興國四年征河東禱馬於馬祖用少牢高宗紹興三十一年於昭慶寺設位行祭

以上續通志禮畧

右禱祭

開武仍前代制太祖太宗征伐四方親講武事故不盡用定儀亦不常其處鑿講武池朱明門外以習水戰復築講武臺城西楊村秋九月大閱與從臣登臺觀焉淳熙四年十二月大閱于茅灘十年十一月大閱于龍山十六年十月大閱于城南大教場並如上儀慶元元年十月以在諒閣令宰執於大教場教閱二年十月大閱于茅灘嘉泰二年十二月幸候潮門外教場大閱端平二年四月大閱以時暑不及行

真宗詔有司擇地舍輝門外之東武村爲廣場憑高爲臺臺上設帷構行宮夜三鼓殿前馬步諸軍分出諸門詰旦帝乘馬從官並戎服賜以窄袍至行宮諸軍陣臺前左右相向步騎交屬互二十里有司奏成列帝登臺御戎帳以觀殿前都指揮使王超執五方旗以節進退兩陣中別起候臺相望使人執旗如臺上之數以相應初舉黃旗諸軍旅拜舉赤旗則騎進舉青旗則步進次舉白旗諸軍再拜呼萬歲有司奏陣堅而整士勇而厲欲再舉詔止之遂舉黑旗以振旅軍於左者略右陣以還由臺前出西北隅軍於右者略左陣以還由臺前出西南隅並凱旅以退神宗閱左藏庫副使开斌所教牌手於崇政殿命殿前步軍司擇驍健者依法教習自是營屯及更戍諸軍畿甸三路民兵皆召見親閱第其精弱賜以金帛超等者至四爲吏選官命校試官足入軍法頒行諸路既又定九軍法以一軍營陣卽城南好草坡閱之高宗紹興十四年閱殿前馬步軍將士藝精者賞有差自是歲以冬月行之號曰冬教孝宗乾道二年閱兵於白石教場四年閱兵於江岸東茅灘皇帝登臺主管殿前司王達奏人馬齊舉黃旗諸軍呼拜者三王達奏請從頭教中軍鳴角倒門角旗出營馬步軍簇隊成收鼓訖連三鼓馬軍上馬步軍撮起旗槍四鼓舉白旗中軍鼓聲相應變方陣爲備敵之形別高一鼓步軍四向作禦敵之勢且戰且前馬軍出陣作戰闕之勢別高一鼓各分歸地分五鼓舉黃旗變圓陣爲自環內固之形如前節次訖三鼓舉赤旗變銳陣諸軍相屬魚貫斜列前列後張爲衝敵之形亦依前節次訖王達奏人馬教絕取旨舉青旗變放教直陣收鼓訖一金止重鼓三馬軍下馬

三四身大通正典卷之三
卷之三
步人獻落旗槍皆應規矩帝大悅犒賞有加士卒歡呼謝恩如儀

續通志禮畧

右閱武

太祖平蜀孟昶降詔有司約前代儀制爲受降禮昶至前一日設御坐仗衛于崇元殿如元會儀至日大陳馬步諸軍于天街左右設昶及其官帝常服升坐百官先入起居班立閣門使引昶等入舞蹈拜謝昶升殿閣門使引自東階升宣撫使承旨安撫之昶至御坐前躬承問訖還位與官屬舞蹈出中書率百官稱賀遂宴近臣及昶于大明殿

太宗征太原劉繼元降帝幸城北陳兵衛張樂宴從臣於城臺繼元率官屬素服臺下遣閣門使宣制釋罪召繼元親勞之從臣詣行宮稱賀時以在軍中故不備禮繼元至京師詔告獻太廟

甯宗開禧三年三月四川宣撫副使安丙函逆臣吳曦首并違制竊造法物所受金國加封蜀王詔及金印來獻

禮志

宋平嶺南劉鋹就擒有司率武士擊鋹等白練露布前引告廟社畢乃押至樓南御路之西下馬立俟獻俘將校戎服帶刀攝侍中版奏中嚴百官班定版奏外辨帝常服御坐百官舞蹈起居畢通事舍人引鋹就獻俘位將校等詣樓前舞蹈訖次引露布案詣樓前北向宣付中書門下如宣制儀通事舍人跪受露布轉授中書門下轉授攝兵部尚書次攝刑部尚書跪奏以所獻俘付有司帝召鋹詰責鋹伏地待罪赦弗誅南唐平帝御明德門露布引李煜及其子弟官屬素服待罪帝以煜奉正

朔非若銀拒命寢露布弗宣

續通志
禮畧

右受降獻俘

太祖建隆二年始校獵於近郊先出禁軍爲圍場五坊以鷲禽狃犬從帝親射走兔三從官買馬稱賀後多以秋冬或正月由於四郊從官或賜窄袍煖鞞親王以下射中者賜以馬開寶八年九月狩近郊逐兔馬蹶墜地引佩刀刺馬殺之旣而悔曰吾爲天下主輕事遊畋又何罪馬哉自是遂不復獵太宗將北征因閱武獵近郊以多盜獵狐兔者禁之有衛士奪人獐當死帝曰若殺之後世必謂我重獸而輕人特賞其罪帝常以臘日校獵諭從臣曰臘日出狩以順時令緩轡從禽非荒也後獵西郊親射走兔五詔以所獵禽薦宗廟遂爲定式帝雅不喜弋獵詔除有司行禮外罷近甸游畋五坊所畜鷹犬悉放之臘日但命諸王略畋近郊眞宗時復詔教駿所養鷹鵞量留十餘以備諸王從時展禮仁宗慶曆五年言者請修校獵之制以習戎事於是命樞密院討論制度十月御內東門賜從官酒三行奏鈞容樂幸瓊林苑門賜從官食遂獵於楊村宴於幄殿奏教坊樂遣使以所獲麇兔馳獻太廟明年復獵於城南東韓村時道旁居人或畜狐兔鳧雉驅場中帝謂田獵以訓武事非專所獲也悉縱之免園內民田一歲租仍召父老勞問其後以諫者多罷獵近甸自是以後不復講

續通志
禮畧

右田獵

徽宗政和命將儀受旌節前一日儀鸞司設大將位於朝堂其日大將常服入就次謁者引大將就

得位北面立揖東上閭門官宣有敕大將再拜躬聽宣訖指笏謁者一人持制誥箱進於大將之前大將受訖次少府監執事者交旌節大將俛伏興再指笏舞蹈又再拜訖出文德殿門次端禮門入

右昇龍門出宣德西偏門大將勒所部兵衛并偏將裨將各建旗以正行列

大將建旗飾以熊虎偏將建旗飾以鳥隼裨將

建旗飾以龜蛇

執擎旌節併押節人騎士槍牌步兵樂工等分左右前導至第引見日大將常服入就殿門

外次舍人引詣殿庭當陛北面再拜訖升殿近御前之左奏事稟方略訖降東階下殿再拜而出造

於廟告於武成王廟皆告官行禮大將陪位於告官之南

續通志禮略

右命將出師

宋制凡行幸征伐車駕出京則有軼祭用羝羊一太祖建隆元年車駕征澤潞及揚州太宗太平興

國四年征河東並用此禮

續通志禮略

右軼祭

仁宗嘉祐六年六月朔日食詔禮官詳檢典故皇帝素服不御正殿母視事百官廢務守司合朔前

二日郊社令門僕守四門巡門監察鼓吹令率工人如方色執麾旂分置四門屋下龍蛇鼓隨設於

左東門者立北塾南面南門者立東塾西面西門者立南塾北面北門者立西塾東面隊正一人執

刀率衛士五人執五兵之器立鼓外矛處東軼處南斧鉞在西槊在北郊社令立積於壇四隅繫朱

絲繩三匝又於北設黃麾龍蛇鼓一次之弓一矢四次之諸兵鼓俱靜立俟司天監告日有變工舉

麾乃伐鼓祭告官行事太祖讀文其詞以責陰助陽之意司天官稱止乃罷鼓如霧晦不見卽不伐

鼓以後皆如其制

政和禮合朔有司陳設太社有玉幣豆籩

續通志

右救日伐鼓

宋志不載儺禮東京夢華錄云除日禁中呈大儺儀並用皇城親事官請班直戴假面繡畫色衣執金鎗龍旂裝將軍門神判官鍾馗小妹土地竈神之類共千餘人自禁中驅出南薰門外轉龍灣謂之埋崇而罷此則儺禮之行於汴京者也乾澆歲時記云禁中臘月三十日呈女童驅儺裝六丁六甲六神之類此則儺禮之行於南渡者也

續通志禮略

石時儺

以上軍禮

太祖建國號僖祖曰欽陵順祖曰康陵翼祖曰定陵宣祖曰安陵安陵在京城東南隅乾德初改卜河南府鞏縣西南四十里管鄉鄆封村有司又言按儀禮改葬總注云臣爲君子爲父妻爲夫也必服總者親見尸柩不可以無服總三月而除之又五禮精義云改葬無祖莫益祖莫設於柩車之前以爲行始至於改葬告遷而已今請皇帝服總皇親及文武官護送靈駕者亦服總靈駕發引所過州府縣鎮長吏令佐素服出城奉迎并解皆哭自發引至擗皇堂皆廢朝禁京城音樂順祖翼祖皆葬幽州至眞宗始命營奉二陵遂以一品禮葬河南縣制度比安陵減五分之一石作減三六分之一

尋改上定陵名曰靖陵

續通志

宋太祖崩羣臣紵班殿庭宰臣宣御發哀畢太宗卽位號哭見羣臣禮官定羣臣當服布斜巾四腳直領布襖腰絰命婦布帕首裙幘皇弟皇子文武一品以上加布冠斜巾帕帽首絰大袖裙袴竹衫士民縞素婦人素幔諸軍就屯營三日哭羣臣屢請聽政始御長春殿羣臣喪服就列帝去林絰服斜巾垂帽捲簾視事小祥改布服四腳直領布襖腰絰布袴二品以上官亦如之大祥帝服素紗腰腳折上巾淺黃衫緝皮鞋黑銀帶羣臣及軍校以上本色黻服鐵帶鞞笏諸王入內服衰出則服黻成服後羣臣朝脯臨三日大小祥禫除朔望皆入臨奉慰內出遺留物頒賜諸臣親王遣使齋賜方鎮明年三月十七日羣臣奉諡號冊寶告於南郊明日讀於靈座前四月十日啟撥宮帝與羣臣皆服如初喪朝脯臨殿中退易常服出宮城十三日發引帝哀服啟奠哭羣臣入臨升梓宮於龍輜祖奠徹設次明德門外行遣奠禮讀哀冊帝哭盡哀再拜辭釋衰還宮百官辭於都城外二十五日掩皇堂二十九日虞主至奉安于大明殿五月十九日耐廟太宗崩帝服布斜巾四腳大袖裙袴帽竹杖腰絰首絰直領布襖衫白絳襯服諸王皇親以下如之加布頭冠絹襯服文武二品以上布斜巾四腳頭冠大袖襖衫裙袴腰絰竹杖絹襯服自餘百官並布幘頭襖衫腰絰首五品御史臺尚書省四品諸司三品以上見任前任防禦團練刺史內客省閣門入內都知押班等布頭冠幘頭大袖襖衫裙袴腰絰諸軍庶民衫白紙帽婦人素縵不花紵三日哭而止山陵前朔望不視事靈駕發引其凶仗法物擊昇靈駕兵士力士用萬二千一百九十三人承熙陵皇堂深百尺方廣八十尺陵臺方

二百五十尺眞宗崩大斂成服明日有司設御坐垂簾崇政殿之西廡廉幕皆縞素羣臣敘班殿門外帝衰服杖絰侍臣扶升坐通事舍人引羣臣入殿庭西向合班俟簾捲羣臣再拜班首奏 躬萬

福隨班三呼萬歲退宰臣升殿奉事如儀小祥帝行奠釋衰服羣臣入臨退赴內東門進名 慰自

是每七日皆臨至四十九日止大祥帝釋服服黻按時帝雖用以日易月之制改服臨朝宮中實行三年之喪仁宗崩喪服制度及

修奉永昭陵並用定陵故事定陵皇堂深八十尺方百四十尺英宗崩禮院準禮羣臣成服後乘布裏鞍轡小祥臨

訖除頭冠方裙大袖大祥臨訖裏素紗軟腳幘頭黻公服乘阜鞍轡禫除訖素紗幘頭常服黑帶二

日改吉服去佩魚神宗神主耐廟是日冬至百官表賀崇政殿說書程頤請改賀爲慰不從高宗南

渡後制皇帝未成服則素紗軟腳幘頭白羅袍黑銀帶絲鞋成服日布梁冠朱子云當用十二梁首絰直領布

大袖衫朱子云不當用襪蓋下已有裙布裙袴腰絰竹杖白綾襯衫或斜巾帽子視事日去杖首絰小祥日改服布

幘頭欄衫腰絰布袴大祥畢服素紗軟腳幘頭白羅袍素履黑銀帶禮祭畢素紗軟腳幘頭淺色黃

羅袍黑銀帶耐廟日服赭黃袍紅帶御正殿視事則阜幘頭淡黃袍黑鞋犀帶素絲鞋孝宗居憂再

定三年之制小祥不易服大祥禮畢始去杖絰禫祭畢始服素紗軟腳幘頭白袍黑銀帶耐廟畢服

阜幘頭黑鞋犀帶每遇過宮廟謁則衰絰行禮二十五月而除三年之內禁中常服布巾布衫布背

子視事則御內殿服白布幘頭白布袍黑銀帶殿設素帷每五日一次過宮則衰絰而杖虞祭則布

折上巾黑帶布袍受金使弔則衰絰御德壽殿東廊之素帷受賀節使則御垂拱殿東楹之素帷通稱

右大喪及山陵制

凡外國喪告哀使至有司擇日設次於內東門之北隅命官攝太常卿及博士贊禮俟太常卿奏請即向其國而哭之五舉音而止皇帝未釋素服人使朝見不宣班不舞蹈不謝面天顏引當殿喝拜兩拜奏聖躬萬福又喝拜兩拜隨拜萬歲或增賜茶藥及傳宣撫問即出班致詞訖歸位又喝拜兩拜隨拜萬歲喝祇候退

其入甲奠之儀乾興元年眞宗之喪契丹遣使祭奠甲憫使副並素服由西上閣門入陳禮物於庭中書門下樞密院竝立於殿下再拜訖升殿分東西立禮直官閣門舍人贊引耶律三隱等詣神御坐前階下俟殿上簾捲使副等竝舉哭殿上皆哭再拜訖引升殿西階詣神御坐前上香奠茶酒胎謀跪讀祭文畢降階復位又舉哭再拜訖稍東立俟皇太后升坐中書樞密院起居畢簾外侍立舍人引弔慰祭奠使者升殿進書訖引退賞賜有差禮志

右外國喪禮及入甲儀

宋制舉哀掛服尚舍設次於廣德殿或講武殿大明殿其後皆於後苑壬地前一日所可預設舉哀所幕殿周以簾帷色用青素其日皇帝常服乘輿詣幕殿侍臣奏請降輿俟時釋常服服素服白羅衫黑銀腰帶素紗軟腳幘頭太常博士引太常卿當御座前跪奏請皇帝爲某官薨舉哀又請舉哭

十五舉音又奏請可止中書門下文武百官進名於崇政殿門外奉慰皇帝釋素服服常服乘輿還內
太祖建隆四年山南東道節度使慕容延釗卒太祖素服發哀其後趙普薨太宗亦如之眞宗景德
四年李沆薨禮官言舉哀品秩雖載禮典伏緣國朝惟趙普曹彬皆行茲禮今望裁自聖恩詔特擇
日舉哀自後宰臣薨皆用此禮眞宗乳母秦國延壽保聖夫人卒以太宗喪始疑舉哀禮官言通
禮皇帝爲乳母總麻按喪葬令皇帝爲總一舉哀止秦國夫人保傅聖躬宜備哀榮況太宗之喪已
終易月之制今爲乳母發哀合於禮典從之鄭國長公主薨禮官言降服大功擇日成服緣居大行
皇太后大祥之內哀服未除典禮舊章以輕包重酌情順變禮當厭降望不成服皇親諸親亦不制
服帝曰宗室諸王皆不制服情所未忍至期當遣諸王就其第成服及令皇后臨奠餘如所請皇從
弟右監門衛大將軍德鈞卒以皇帝茶謁陵寢罷舉哀成服天禧元年太尉王旦薨時季秋大享明
堂其日發哀眞宗疑之禮官言祠事在質明之前成服於既祠之後於禮無嫌詔可仁宗康定二年
皇子壽國公昉薨年二歲禮官言已有爵命宜同成人遂發哀成服神宗熙寧十年永國公薨係無
服之殤詔特舉哀成服哲宗元祐元年王安石薨在神宗小祥之內按禮志作大祥之內考神宗崩
于元豐八年三月王安石薨于
元祐元年二月在
小祥內今改載司馬光薨亦在諒闇中皆不舉哀成服高宗於劉光世張俊秦檜之喪皆爲臨奠
然設帷舉哀成服之禮未之行也孝宗乾道三年始爲皇伯母秀王夫人薨設幕殿後苑壬地舉哀

成服

禮通志

右天子爲大臣及諸親舉哀

宋太宗之喪有司定散髮之禮皇帝皇后諸王公主縣主諸王夫人六宮內人並左被髮皇太后全被髮其服皇太后皇后內外命婦布裙衫幘帕頭首絰絹襪服宮人無幘南宋大喪儀大行皇帝喪成服日皇后以下及貴妃內外命婦麤布蓋頭衫幘首絰絹襪服六宮內人無幘白布蓋頭長衫裙首絰絹襪服大行皇太后喪成服日服齊衰布蓋頭餘並同內外命婦只帕頭不用蓋頭餘並同孝宗崩太皇太后有旨皇帝以疾在內成服太皇太后代皇帝行禮續通志禮略

右皇太后長公主及三天人以下爲天下服

宋制臣爲君服制有三等中書門下樞密使副尚書翰林學士節度使金吾上將軍文武二品以上布梁冠直領大袖衫布裙袴腰絰竹杖或布幘頭欄衫布斜巾絹襪服文武五品以上并執事官監察御史以上內客省宣政昭宣知閣門事殿前都知押班布梁冠直領大袖衫裙袴腰絰或幘頭欄衫自餘文武百官布幘頭欄衫腰絰而已入局治事並不易服宰執奏事去杖小祥去冠餘官奏事如之大祥素紗軟腳折上巾蹻公服白鞋錫帶禪除畢去黻服常服仍黑帶皂靴鞵耐廟畢始純吉服宗室出則常服居則衰麻以終制神宗崩大斂成服祕書正字范祖禹言先王制禮以君服同於父皆斬衰三年蓋恐爲人臣者不以父事其君此所以管乎人情也自漢以來不惟人臣而人君遂亦不爲三年之喪惟國朝自祖宗以來外庭雖用易月之制而宮中實行三年之喪十二日故而小

祥而期又小祥 二十四日大祥再期而又大祥夫練祥不可以有二也既以日爲之又以月爲之此禮之無據者再期而大祥中月而禫禫者祭之名非服之色也今乃爲之豎服三日然後禫此禮之不經者也既除服至禫而又服之蓋不可以無服也耐廟而後卽吉纔八月矣而遽純吉無所不佩此又禮之無漸也易月之制因襲已久既不可追宜令羣臣朝服止如今日而未除衰至期而服之漸除其重者再期而又服之乃釋衰其餘則君臣服斯服可也至於禮不必爲之服惟未純吉以至於祥然後無所不佩則三年之制略如古矣詔禮官詳議禮部尙書韓忠彥等議朝廷典禮時世異宜言者欲令羣臣服喪三年民間禁樂如之雖過山陵不去衰服庶協古制緣先王恤典節文甚多必欲循古又非特如所言而已今既不能盡用則當循祖宗故事及先帝遺制詔從其議孝宗行三年喪令羣臣自行易月之令光宗居孝宗之憂趙汝愚當國始令羣臣服白涼衫卓帶治事終制乃止甯宗居光宗之憂復令百官以日易月禫除畢服紫衫卓帶治事從禮部侍郎陳宗召請諸路監司州軍縣鎮長吏以下服布斜巾四脚直領布襖衫麻屨經朝晡臨三日除之內外命婦當入臨者布裙衫帔首經絹襯衫帔首士庶於本家素服三日而除

續通志禮略

右諸侯及公卿大夫爲天子服

宋黃幹受業朱熹熹卒幹治心喪三年

按濂洛關閩諸儒之門從遊者遍海內其弟子爲師自黃幹服朱子而外史傳罕記然胡文定答子宏書言心喪三年若

子貢曾子之於仲尼近世呂與叔潘康仲之何基卒金履祥謂治喪之禮四方所觀瞻乃者按禮制於張橫渠則知當時固有弟子爲師之服矣

而爲之議曰爲師服者弔服加麻心喪三冠古之制也布襴俗服也冬之服總鉤以上者用之生絹鉤領之衫俗服也今之服總麻者亦用之服今總麻之服是不得同喪父無服之重也疑衰古士之弔服也其服亡矣白布深衣古庶人之弔服也其制今猶存焉然古之士今之官也今之士其未仕者古之庶人也宜用古庶人之服而以深衣爲弔服昔朱子之服門人用細麻深衣而布緣矣然凡布皆麻古以三十升麻爲麻冕之布以十五升爲深衣之布深衣之麻自司馬氏朱氏皆云用極細布則深衣布用三代麻久矣其緣則孤子純以素是喪父既除之服也孔門喪夫子若喪父而無服則以喪父服除之服爲若喪父無服之服其純用素可也其冠則庶人之弔素委貌失其制矣以白布代之而加素絰於冠可也加麻之絰總服之絰也今用總麻而小可也加麻之帶總服之帶也今用細芒可也所謂疑衰擬於衰者也王柏乃與治喪者首遵用之而履祥因復考深衣之制爲之外傳柏歿履祥率門人制服如初鄉人乃始知師弟子之義繫於俗倫常之重如此

續通志禮畧

右師弟相爲服

太宗山陵挽郎服白練寬衫練裙勒帛絹幘詔葬禮院例諸引披鐸嬰挽歌

按引者引車之絛也披者以纏爲之繫於轎車

四柱在旁執之以備傾覆者也三品以上四引四披六鐸六嬰挽歌六行三十六人四品二引二披鐸者以銅爲之所以節挽歌者

四鐸四嬰挽歌四行十六人五品六品挽歌八人七品八品挽歌六人九品挽歌四人其持引披者皆布幘布深衣挽歌者白練幘白練禱衣皆執鐸並鞵轆又按會要勳戚大臣薨卒多命詔葬遣中

使監護官給其費凡凶儀皆有買道方相引魂車香蓋紙錢鵝毛影輿錦繡虛車大輿銘旌儀棺行
花各一挽歌十六人太祖乾德六年中書令秦國公孟昶薨其母李氏繼亡詔禮部官議定儀仗禮
例太常禮院言檢詳故事晉天福十三年葬故魏王周廣順元年葬故樞密使楊邠侍衛使史宏肇
三司使王章並用一品禮明器九十四輛車一挽歌三十六人拂一纛一罽六輅車魂車儀輿車買
道車誌石車各一方相氏鵝毛纛銘旌香輿影輿蓋輿錢輿五穀輿酒醴衣物輿庖膳輿各一黃白
紙帳圍宅象生什物行幕并誌文挽歌詞啓攢啟奠祝文並請下有司修製太宗太平興國七年命
翰林學士李昉等重定士庶喪葬制度昉等奏准後唐長興二年詔五品六品常參官喪輿者二
十人挽歌八人明器二十事兵置八牀七品常參官輿者十六人挽歌六人明器二十事置六牀六
品以下京官及檢校試官等輿者十二人挽歌四人明器十五事置五牀並許設紗籠一庶人輿者
八人明器十二事置兩牀悉用香輿魂車從之

續通志
禮略

右挽歌

以上凶禮

二十四史九通政典類要合編卷二百四

宋二十八

樂制

元豐朝會樂十議

五聲十二律相生法

五聲八音名義

用正聲廢中聲議

律尺議

權量

有宋之樂自建隆訖崇寧凡六改作始太祖以雅樂聲高不中中和乃詔和峴以王朴律準較洛陽銅望臬石尺爲新度以定律呂故建隆以來有和樂仁宗留意音律判太常燕肅言器久不諧復以朴準考正時李照以知音闡調朴準高五律與古制殊請依神醫法鑄編鐘既成遂請改定雅樂乃下三律鍊白石爲磬範中金爲鐘圖三辰五靈爲器之飾故景祐中有李照樂未幾諫官御史交論其非竟復舊制其後詔侍從禮官參定聲律阮逸胡瑗實預其事更造鐘磬止下一律樂名大安乃試考擊鐘聲聳鬱震掉不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉故皇祐中有阮逸樂神宗御厯嗣守成憲未遑制作間從言者精正一二知禮院楊傑條上舊樂之失召范鎮劉几與傑參議凡傑請遵祖訓一切下王朴樂二律用仁宗時所制編鐘追考成周分樂之序辨正二舞容節而鎮欲求一梓二米眞黍以律生尺改修鐘量廢四清聲詔悉從几傑議樂成奏之郊廟故元豐中有楊傑劉几樂范鎮言其聲雜鄭衛請太府銅制律造樂哲宗嗣位以樂求上按試於庭比李照樂下一律故元祐中有范鎮樂楊傑復議其失謂出於鎮一家之學卒置不用徽宗銳意制作以文太平於是蔡京主魏漢津之說破先儒累黍之非用夏禹以身爲度之文以帝指爲律度鑄帝鼎景鐘樂成賜名大晟謂

之雅樂頌之天下播之教坊故崇甯以來有魏漢津樂

樂志

太祖建隆三年二月有司請改一代樂名并太廟四室酌獻樂名迎俎送神樂章詔翰林學士竇儼撰進四月儼上新定二舞十一樂曲名并樂章改周文舞崇德之舞爲文德之舞武舞象成之舞爲武功

之舞改樂章十二順爲十二安蓋取治世之音安以樂之義祭天爲高安祭地爲靜安

先農藉田同靜安宗

廟爲理安天地宗廟登歌爲嘉安皇帝臨軒爲隆安王公出入爲正安皇帝食飲爲和安皇帝受朝

皇后入宮爲順安皇太子軒懸出入爲良安正冬朝會爲永安

文宣王武成王同永安

郊廟俎豆入爲豐安祭

享酌獻飲福受祚爲禧安五月儼上太廟四室舞名并登歌辭禮祖室舞大善之舞奏大善之曲順

祖室舞大宥之舞奏大宥之曲翼祖室舞大順之舞奏大順之曲宣祖室舞大慶之舞奏大慶之曲

乾德元年翰林學士承旨陶穀等奉詔撰定祀感生帝之樂章曲名降神用大安太尉行禮用保安

奠玉幣用慶安司徒奉俎用咸安酌獻用崇安飲福用廣安亞獻終獻用文安送神用普安四年和

峴言按唐貞觀十四年景雲見河水清張文收采古朱雁天馬之義作景雲河清歌名燕樂元會第

二奏者是也伏見今年荆南進甘露京北東州進嘉禾黃州進紫芝和州進綠毛龜黃州進白兔欲

依月律撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兔五瑞各一曲每朝會登歌首奏之六年峴又言漢朝獲天馬赤

雁神鼎白麟之瑞並爲郊歌國朝合州進瑞木成文馴象南方自至秦州獲白鳥黃州獲白雀並合

播在管絃薦於郊廟詔峴作瑞文馴象玉鳥皓雀四瑞樂章以備登歌太宗太平興國二年冬至上

壽復用教坊樂淳化三年元日朝賀畢再御朝元殿羣臣上壽復用宮縣二舞登歌五瑞曲自此遂
爲定制眞宗咸平四年太常言樂工習藝匪精每祭享郊廟止奏黃鍾宮一調未嘗隨月轉律望示
條約乃命侍讀學士夏侯嶠判寺郭贊同披試擇其曉習月律者悉增月奉自餘權停廢給再俾學
習以獎勵之雖頗振綱紀然亦未能精備蓋樂工止以年勞次補而不以藝進至有抱其器而不能
振作者故難於驟變景德二年詔翰林學士李宗諤權判太常寺復以龍圖閣侍制戚綸同判寺事
乃命太常樂鼓吹兩署工校其優劣黜去濫吹者五十餘人宗諤因編次律呂法度樂物名數目曰
樂纂又裁定兩署工人試補條式及肄習程課先是惟天地感生帝宗廟用樂親祀用宮縣有司攝
事止用登歌自餘大祀未暇備樂至是詔自今諸大祀並宜用樂皆同感生帝六變八變如通禮所
載大中祥符元年判太常禮院孫奭上言按禮文饗太廟終獻降階之後武舞止太祝徹豆豐安之
樂作一成止然後理安之樂作是謂送神郊祀錄載登歌徹豆一章奏無射羽然則宗廟之樂禮有
登歌徹豆今於終獻降階之後卽作理安之樂誠恐缺失望依舊禮增用詔判太常寺李宗諤與檢
討詳議以聞宗諤等言國初換樂章有徹豆豐安曲辭樂畧因循不作望如輿所奏從之時以將行
封禪詔改酌獻昊天上帝禱安之樂爲封安皇地祇禱安之樂爲禪安飲福禱安之樂爲祺安別製
天書樂章瑞安靈文二曲每親行禮用之又作醴泉神芝慶雲靈鶴瑞木五曲施於朝會宴享以紀
瑞應五年上製薦獻聖祖文舞曰發祥流慶之舞武舞曰降眞觀德之舞自是玉清昭應宮景靈宮

親薦皆備樂用三十六處景靈宮以庭狹止用二十處上又取太宗所撰萬國朝天曲同和之舞
平晉曲曰定功之舞親作樂辭奏於郊廟仁宗景祐二年帝親製樂曲以夾鍾之宮黃鍾之角太簇
之徵姑洗之羽作景安之曲以祀昊天更以高安祀五帝日月作太安以享景靈宮罷舊真安之曲
以黃鍾之宮大呂之角太簇之徵應鍾之羽作興安以獻宗廟罷舊理安之曲景安興安惟乘輿親
行則用之以姑洗之角林鍾之徵黃鍾之宮太簇之商南呂之羽作祐安之曲以酌獻五帝以林鍾
之宮太簇之角姑洗之徵南呂之羽作甯安之曲以祭地及太社太稷罷舊靜安之曲於時制詔有
司以太祖太宗真宗三聖並侑乃以黃鍾之宮作慶安之曲以奠幣彰安之曲以酌獻又詔躬謁奉
慈廟章獻皇后之室作達安之曲以奠瓊厚安以酌獻章懿皇后之室作報安之曲以奠瓊衍安以
酌獻皇帝入出作乾安罷舊隆安之曲常祀至日祀園邱太祖配以黃鍾之宮作定安以奠幣英安
以酌獻孟春祀感生帝宣祖配以太簇之宮作皇安以奠幣肅安以酌獻祈穀祀昊天太祖配作仁
安以奠幣紹安以酌獻孟夏雩上帝太祖配以仲呂之宮作獻安以奠幣感安以酌獻夏至祭皇地
祇太祖配以蕤賓之宮作恭安以奠幣英安以酌獻季秋大饗明堂真宗配以無射之宮作誠安以
奠幣德安以酌獻孟冬祭神州地祇太宗配以應鍾之宮作化安以奠幣韶安以酌獻又造沖安之
曲以七均之爲八十四皆作聲譜以授有司沖安之曲獨未施行親製郊廟樂章二十一曲財成頌
體告於神明詔宰官呂夷簡等分造樂章參施琴祀又爲景祐樂髓新經凡六篇第一釋十二均第

二明所主事第三辨音樂第四圖律呂相生并祭天地宗廟用律及陰陽數配第五十二管長短第六歷代度量衡皆本之於陰陽配之於四時建之於日辰通之於韃竺演之於壬式遁甲之法以授樂府以考正聲以賜羣臣焉皇祐二年五月明堂禮儀使言明堂所用樂皆當隨月用律九月以無射爲均五天帝各用本音之樂於是內出明堂樂曲及二舞名迎神曰誠安皇帝升降行止曰儀安昊天上帝皇地祇神州地祇位奠玉幣曰鎮安酌獻曰慶安太祖太宗眞宗位奠幣曰信安酌獻曰孝安司徒奉俎曰饒安五常位奠玉幣曰鎮安酌獻曰精安皇帝飲福曰胙安退文舞迎武舞亞獻終獻皆曰穆安徹豆曰歆安送神曰誠安歸大次曰愍安文舞曰右文化俗武舞曰威功睿德又出御撰樂章鎮安慶安信安孝安四曲餘詔輔臣分撰庚戌詔御所撰樂曲名與常祀同者更之遂更常所用圜丘雩祭明堂誠安之曲曰宗安祀感主帝慶安之曲曰光安奉慈廟信安之曲曰慈安六月內出御撰明堂樂八曲以君臣民事物配屬五音凡二十聲爲一曲用宮變徵變者天地人四時爲七音凡三十聲爲一曲以子母相生凡二十八聲爲一曲皆黃鍾爲均又明堂月律五十七聲爲二曲皆無射爲均又以二十聲二十八聲三十聲爲三曲亦無射爲均皆自黃鍾宮入無射如合用四十八或五十七聲即依前譜次第成曲其徵聲自同本律及御撰鼓吹警嚴曲合宮歌並肄於太常七月御撰明堂無射宮樂曲譜三皆五十七字五音一曲奉俎用之二變七律一曲飲福用之七律相生一曲退文舞迎武舞及亞獻終獻徹豆用之是月上封事者言明堂酌獻五帝精安之曲並

用黃鍾一均聲此乃國朝常祀五時迎氣舊法若於親行大饗卽所未安且明堂之位木室在寅火室在巳金室在申水室在亥蓋水火金水之始也土室在西南蓋土王之次也旣皆用五行本始所王之次則獻神之樂亦當用五行本始月律各從其音以爲曲其精安五曲宜以無射之均太蕤爲角獻青帝仲呂爲徵獻赤帝林鍾爲宮獻黃帝夷則爲商獻白帝應鍾爲羽獻黑帝詔兩制官同太常議而堯臣等言大饗日迫事難猝更詔俟過大禮詳定以聞於是中書門下集兩制太常官置局於秘閣詳定大樂王堯臣等言天章閣待制趙師民博通今古願同詳定及乞借參知政事高若納所校十五等古尺並從之三年二月詔兩制及禮官參稽典制以定國朝大樂名中書門下審加詳閱以聞初胡瑗請太祖廟舞用干戚太宗廟兼用干羽眞宗用羽籥以象三聖功德然議者謂國朝七廟之舞名雖不同而干羽並用又廟制與古異及瑗建言止降詔定樂名而已七月堯臣等言按太常天地宗廟四時之祀樂章凡八十九曲自景安而下七十五章率以安名曲豈特本道德政教嘉靖之美亦緣神靈祖考安樂之故臣等謹上議國朝樂宜名大安詔曰朕惟古先格王隨代之樂亦旣制作必有稱謂緣名以討義錄義以知德蓋名者德之所載而行遠垂久之致焉故詔以紹堯夏以承舜濩以救民武以象伐傳之不朽用此道也國家舉墜正失典章交備獨斯體大而有司莫敢易言之朕憫然念茲大懼列聖之休未能昭揭於天下之聽是用申敕執事遠求博講而考定其衷今禮官學士迨三有事之臣同寅一辭以大安之議來復且謂藝祖之戡暴亂也安天下之未安

其功大二宗之致太平也安天下之既安其德感洎朕之承聖烈也安祖宗之安其仁厚祇覽所議
熟復於懷恭唯神德之造基神功之戢武章聖恢清淨之治冲人業成定之業雖因世之迹各具而
靖民之道同歸以之播鍾球文羽籥用諸郊廟告於神明曰大且安誠得其正嘉祐四年九月御製
禘享樂舞名傳祖奏大基順祖奏大祚翼祖奏大熙宣祖奏大光太祖奏大統太宗奏大昌眞宗奏
大治孝惠皇后奏淑安孝章皇后奏靜安淑德皇后奏柔安章懷皇后奏和安迎神送神奏懷安皇
帝升降奏肅安奠瓊奏顧安奉俎徹豆奏充安飲福奏禱安亞獻終獻奏祐安退文舞迎武舞奏顯
安皇帝歸大次奏定安登樓禮成奏聖安駕回奏采茨文舞曰化成治定武舞曰崇功昭德帝自製
迎神送神樂章詔宰臣富弼等撰大祚至采茨曲詞十八七年八月御製明堂迎神樂章皆肄於太
常英宗治平元年六月太常寺奏仁宗配享明堂奠幣歌誠安酌獻歌德安神宗元豐三年楊傑上
十二均圖帝取所上圖考其說乃下范鎮劉几參定而王朴阮逸之黃鍾乃當李照之太簇其編鍾
編磬雖有黃鍾大呂而全闕四清聲非古制也朴之太簇夾鍾則聲失之高歌者莫能追逐平時設
而不用聖人作樂以紀中和之聲所以導中和之氣清不可太高重不可太下必使八音協諧歌者
從容而能永其言鎮等因請擇李照編鍾編磬十二參於律者增以王朴無射應鍾及黃鍾大呂清
聲以爲黃鍾大呂太簇夾鍾之四清聲俾眾樂隨之歌工詠之中和之聲庶可以考請下朴二律就
太常鍾磬擇其可用者用之其不可修者別製之而太常以爲大樂法度舊器乞留朴鍾磬別製新

樂以驗議者之術詔以朴樂鍾爲清聲毋得銷毀六年春正月御大慶殿初用新樂二月太常言郊廟樂處若遇雨雪望祭卽設於殿上三月禮部言有司攝事昊天舞名請初獻曰帝臨嘉至亞終獻曰神娛錫羨太廟初獻曰孝熙昭德亞終獻曰禮洽儲祥詔可九月禮部言周禮凡大祭祀王出入則奏王夏明入廟門已用樂矣今旣移祿在作樂之前皇帝詣疊洗琴乾安則入門亦當奏乾安庶合古制其入景靈宮及南郊壇門乞如之哲宗元祐三年范鎮樂成樂下太常楊傑著元祐樂議破鎮說曰鎮謂清聲不見於經惟小胥注云鍾磬者編次之十六枚而在一處謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤爲非是國朝舊有四清聲置而弗用至劉几用之與鄭衛無異按編鍾編磬十六其來遠矣豈徒見於周禮小胥之注哉漢成帝時犍爲郡於水濱得古磬十六枚帝因陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不爲不詳豈因劉几然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂內編鍾編磬以其聲律太高歌者難遠故四清聲置而弗用及神宗朝下三律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏爲鐘厚薄之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛埙篪篥笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在於其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以參用而樂如舊制徽宗崇甯三年秋七月景鐘成景鐘者黃鍾之所自出也垂則爲鐘仰則爲鼎甬之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天

子親郊乃用之立於宮架之中以爲君圍於是命翰林學士承旨張康國爲之銘七月四年鑄帝雅
八鼎成八月大司樂劉曷言大朝會宮架舊用十二熊羆案金鎗簫鼓厥篲等與大樂合奏今所造
大樂遠稽古制不應雜以鄭衛詔罷之又依曷改定二舞各九成每三成爲一變執籥秉翟揚戈持
盾威儀之節以象治功庚寅樂成列於崇政殿有旨先奏舊樂三闕曲未終帝曰舊樂如泣聲揮止
之既奏新樂天顏和豫百寮稱頌九月朔以鼎樂成帝御大慶殿受賀是日初用新樂太尉率百寮
率觴稱壽有數鶴從東北來飛度黃庭回翔鳴唳乃下詔曰禮樂之興百年於此然去聖愈遠遺聲
弗存邇者得隱逸之士於草茅之賤獲英莖之器於受命之邦適時之宜以身爲度鑄鼎以起律因
律以制器按協於庭八音克諧昔堯有大韶三代之王亦各異名今追千載而成一代之
制宜賜新樂之名曰大晟朕將薦郊廟喜鬼神和萬邦與天下共之其舊樂勿用先是端州上古銅
器有樂鐘驗其款識乃宋成公時帝以端王繼大統故詔言受命之邦而隱逸之士謂魏漢津也朝
廷舊以禮樂掌於太常至是專置大晟府大司樂一員典樂二員並爲長貳大樂令一員協律郎四
員又有製撰官爲制甚備於是禮樂始分爲二時蔡攸提舉大晟府不喜佗人預樂有士人田爲者
善琵琶無行攸乃奏爲大晟府典樂遂不用中聲八寸七分琯而但用九寸琯又爲一律長尺有八
寸曰太聲一律長四寸有半曰少聲是爲三黃鍾律矣律與容盛又不翅數倍黃鍾既四寸有半則
圓鍾幾不及二寸諸品大小皆隨律蓋但以器大者爲太小者爲少樂始成試之於政事堂執政心

知其非然不敢言因用之於明堂布政望鶴愈不至攸弟條曰宴樂本雜用唐聲調樂器多夷部亦唐律徵角二調其均自隋唐間已亡政和初命大晟府改用大晟律其聲下唐樂已兩律然劉曷止用所謂中聲八寸七分瑄爲之又作匏笙塤箎皆入夷部至於徵招角招終不得其本均大率皆假之以見徵音以其曲譜頗和美故一時盛行於天下然教坊樂工嫉之如讐其後蔡攸復與教坊用事樂工附會又上唐譜徵角二聲遂再命教坊制曲譜既成亦不見施行而止然政和徵招角招遂傳於世矣二年八月罷大晟府製造所并協律官四年十月洪州奏豐城縣民鋤地得古鐘大小九具狀制奇異各有篆文驗之考工記其制正與古合令樂工擊之其聲中律之無射繪圖以聞七年十二月詔革弊事廢諸局於是大晟府及教樂所教坊額外人並罷靖康二年汴京失守凡大樂軒架樂舞圖舜文二琴教坊樂器樂書樂章明堂布政閏月體式景陽鐘并虞九鼎皆亡矣高宗紹興元年始饗明堂時初駐會稽而渡江舊樂復皆燬散太常卿蘇遲等言國朝大禮作樂依儀合於壇殿上設登歌壇殿下設宮架今親祠登歌樂器尚闕宣和漆用箭色未及頒降州郡無從可以勅製宜權用望祭禮例止設登歌用樂工四十有七人乃訪舊工以備其數四年再饗國子丞王普言按書舜典命夔曰詩言志歌永言聲依永律和聲蓋古者既作詩從而歌之然後以聲律協和而成曲自歷代至於本朝雅樂皆先製樂章而後成譜崇寧後先製譜後命詞故詞律不相諧協且與俗樂無異乞復用古製又按周禮奏黃鍾歌大呂以祀天神黃鍾堂下之樂大呂堂上之樂也郊祀之禮

皇帝版位在午階下故還位之樂當奏黃鍾明堂版位在阼階上則還位當歌大呂今明堂禮不下堂而襲郊祀還位例並奏黃鍾之樂於義未當尋皆如舊議又禮部侍郎施垆奏禮蕃樂經出於荒政蓋一時以示貶抑昨內外暫止用樂今徵考大事既畢慈甯又已就養其時節上壽理宜舉樂一如舊制禮部尋言太母還宮國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行朝賀之禮依國朝故事合設大仗及用樂舞等庶幾明天子之尊舊典不至廢墜有詔俟來年舉行孝宗潛熙六年始舉明堂禮禮命五使按雅樂并嚴更警場於貢院奉詔將樂器依堂上堂下儀制排設五使及應赴官僚從旁立觀按閱仍聽往來察視時大禮使趙雄言前例閱樂至皇帝詣飲福位一曲卽五使以下皆立而每閱莫玉帛及酌獻等樂皆坐自如於禮未盡不當襲用前例故有是詔旣而禮官討論自紹興以來凡五饗明堂禮畢還輦並未經用樂卽無作樂節次可考乃參酌禮例成禮稱賀並用皇祐大饗禮施行其南郊明堂儀注實述紹興成憲又命有司兼酌元豐大觀舊典爲後世法程其用樂作止之節繁然可觀前三日太常設登歌樂於壇上稍南北向設宮架於壇南內壝之外立武表於鄴綴之間明堂登歌設於堂上前前一日設協律郎位二押樂官一太常丞於登歌樂處北太常卿於宮架兩楹間宮架設於庭中

北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂架協律郎展視樂器祀之日樂正帥工人二舞以次入皇帝乘輿自青城齋殿出樂正撞景鐘降輿入大次景鐘止明堂不用景鐘服大裘衮冕自正門入協律郎跪俯伏舉麾興工鼓祝宮架乾安之樂作凡升降行止皆奏之明堂奏儀安至午階版位西向立協律郎偃麾

憂敵樂止

明堂玉階階下樂止

禮儀使奏請行事宮架作景安之樂

明堂作誠安

文舞進左丞相等升詣神位前樂

作六成止皇帝執大圭再拜內侍進御匾帨宮架樂作帨手畢樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至

壇下樂止升自午階

明堂並升自昨階

登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作

明堂至堂上作鎮安

奠鎮圭奠玉幣

於上帝樂止詣皇地祇太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止

明堂降自昨階

架樂作至版位樂止奉俎官入正門宮架豐安之樂作

明堂作禮安

跪奠俎訖樂止內侍以御匾帨進宮

架樂作帨手拭爵樂止禮儀使導升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止

明堂

無升

登歌禮安之樂作

明堂作禮安

詣神位前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮儀

使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞

進宮架正安之樂作

明堂作穆安

舞者立定樂止亞獻升詣酌尊所西向立宮架正安之樂作

明堂皇太子爲亞獻

作穆安

三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂作至午階樂止升自午階

登歌樂作將至位樂止登歌禮安之樂作

明堂作禮安

飲福禮畢樂止禮儀使導還版位登歌樂作降階

樂止宮架樂作至版位樂止

明堂不降階

徹豆登歌熙安之樂作

明堂作獻安

送神宮架景安之樂作一成止

明堂作誠安

詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止

明堂有燎無瘞

燎瘞畢還大次宮架乾安之樂作

明堂作愨安

至大

次樂止皇帝乘大輦出大次樂正撞景鐘鼓吹振作降輦還齋殿景鐘止百官宗室班賀於端誠殿

奏請聖駕進發軍樂導引至麗正門大樂正令奏采芡之樂入門樂止

明堂就賀於紫宸殿不奏采芡

光宗受禪於

上壽皇帝壽成皇后暨壽聖皇太后尊號壽皇樂用乾安壽聖壽成樂用坤安三殿慶禮在當時
侈爲盛儀尋以禮部太常寺言國朝歲饗上帝太祖肇造王業則配冬饗於園丘太宗混一區宇則
春祈穀夏大雩秋明堂俱配焉高宗身濟大業功德茂盛所宜奉侑仰繼祖宗以協先儒嚴祖之義
以彰文祖配天之烈乃季秋升侑於明堂奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作大呂宮及
加上高宗徽號奉冊寶以告用顯安之樂甯宗卽位孝宗升祔祫祖立別廟禮官言僖祖既倣唐
興聖立爲別廟遇祫則卽廟以饗孟冬祫饗日合先詣祫祖廟室行禮其樂舞欲依每歲別廟五饗
設樂禮例於祫祖添設登歌樂架僖廟行禮就廟殿依次作登歌其宮架樂則於太廟殿上通作從
之嘉定十四年詔山東河北連城募義奉玉寶來獻其文曰皇帝恭膺天命之寶寶惟我祖宗之舊
及明年元日上御大慶殿受寶用鼓吹導引備陳宮架大樂奏詩三章一曰恭膺天命二曰舊疆來
歸三曰永清四海並奏以太族宮理宗享國四十餘年凡禮樂之事式遵舊章未嘗有所改作先是
孝宗廟用大倫之樂光宗廟用大和之樂至是甯宗祔廟用大安之樂

續通
樂典

右樂制

神宗元豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其一唐元正冬至大朝會迎送王公用舒和開元禮
以初入門舒和之樂作至位樂止蓋作樂所以待王公今中書門下親王使相先於丹墀上東西立
皇帝升御座乃奏樂引三品以上官未爲得禮請侍從及應赴官先就位中書門下親王使相諸

司三品尙書省四品及宗室將軍以上班分東西入正安之樂作至位樂止其二今朝會儀舉第一爵宮懸奏和安之曲第二第三第四登歌作慶雲嘉禾靈芝之曲則是合樂在前登歌在後有違古義請第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨歌而發第二爵笙入奏慶雲之曲止吹笙餘曲不足第三爵堂上歌嘉禾之曲堂下笙吹瑞木成文之曲一歌一吹相間第四爵合樂奏靈芝之曲堂上下之樂交作其二定文舞武舞各爲四表表距四步爲鄴綴各大臣四舞者服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執蠶引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步爲三辭之容是爲一成餘成如之自南第一表至第二表爲第一成至第三表爲再成至北第一表爲三成履身卻行至第三表爲四成至第二表爲五成復至南第一表爲六成而武舞入今文舞所秉翟羽則集雉尾置於髹漆之柄求之古制實無所本聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析羽四重以結綬系于柄此蠶蠶之謂也請按圖以翟羽爲之其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金鐸二四工舉二工執錫執鏡執相在左執雅在右亦各二工夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依鄴綴纒纒干正立定位堂上長歌以咏嘆之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金鐸和之以金鑼節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發揚蹈厲爲猛賁趨速之狀每步一進則兩兩以戈盾相向一擊一刺爲一伐四伐爲一成成謂之變至第二表爲一變至第三表爲二變至北第

一表爲二變舞者覆身擲空卻行而南至第二表爲四變乃擊刺而前至第一表回易行列春雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象以文止武爲五變舞蹈而進爲兵還振旅之狀振鐸搖鼗擊鼓和以金鎗發錫鳴鏡復至南第一表爲六變而舞畢古者人君自舞大武故服冕執干戚若用八佾而爲擊刺之容則舞者執干戈說者謂武舞象樂六奏每一奏之中率以戈矛四擊刺戈則擊兵矛則刺兵玉戚非可施於擊刺今舞執干戚蓋沿襲之誤請左執干右執戈其五古之鄉射禮三笙一和而成聲謂三人吹笙一人吹和今朝會作樂丹墀之上篳篥和笙各一人其數相敵非也蓋鄉射乃列國大夫士之禮請增倍爲八人丹墀東西各三篳一和其六今宮懸四隅雖有建鼓鞀應相傳不擊乾德中詔四建鼓并左右鞀應合十有二依李照所奏以月建爲均與縛鐘相應鞀應在建鼓旁是亦朔聲應鞀之類請將作樂之時先擊鞀次擊應然後擊建鼓其七今樂懸四隅設建鼓不擊別施散鼓於樂縣內代之乾德中尹拙奏宜去散鼓詔可而樂工積習亦不能廢李照議作晉鼓以爲樂節請樂縣內去散鼓設晉鼓以鼓金奏其八古者瞽矇眡瞭皆掌播鼗所以節一唱之終請宮縣設鼗以爲樂節其九以天子禮求之凡樂事播鼗擊頌磬笙磬以鐘鼓奏九夏是在廷之樂夏擊則柷敵球則玉磬搏拊所以節樂琴瑟所以詠詩皆堂上樂也磬奏在堂下尊玉磬故進之使在上若擊石拊石則當一庭後世不原於此以春秋鄭人賂晉侯歌鐘二肆遂於堂上設歌鐘歌磬蓋歌鐘則堂上歌之堂下以鐘鼓應之耳歌必金奏相和名曰歌鐘則以節歌是已豈堂上有鐘邪歌磬之

名本無所出晉賀循奏置登歌篋虞采玉造小磬蓋取舜廟鳴球之制後周登歌備錄鐘磬隋唐迄今因襲行之皆不應禮請正至朝會堂上之樂不設鐘磬其十古者歌工之數大射工六人四瑟則鼓以四人歌以二人天子八人則瑟與歌皆四人矣魏晉以來登歌五人隋唐四人本朝因之是循用周制也禮登歌下管貴人聲也故儀禮瑟與歌工皆席於西階上隋唐相承庭中磬虞之下擊以偶歌琴瑟非所謂升歌貴人聲之義今堂上琴瑟比之周制不啻倍蓰而歌工正四人音高下不相權蓋樂有八音所以行八風是以舞佾與鐘磬俱用八爲數請罷庭中歌者堂上歌爲八琴瑟之數倣此其箏阮筑悉廢太常謂堂上鐘磬去之則歌聲與宮縣違漢唐以來宮室之制寔廣堂上益遠庭中其上下樂節苟不相應則繁亂而無序況朝會之禮起於西漢則後世難以純用三代之制其堂上鐘磬庭中歌工與箏筑之器從舊儀便遂如太常議

續通典
樂典

右元豐朝會樂十議

陳祥道禮書曰先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律統之以三故黃鐘統天林鐘統地太簇統人所以象三才生之以八故黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂之類所以象八風律生呂爲同位所以象夫婦呂生律爲異位所以象子母六上所以象天地之六氣五下所以象天地之五行其長短有度其多寡有數其損益有宜始於黃鐘終於仲呂黃鐘太簇姑洗損陽以生陰林鐘南呂應鐘益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鐘仲呂又損陰以

生陽何則黃鐘太簇姑洗陽之陽也林鐘南呂應鐘陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓夷則無射陰之陽也大呂夾鐘中呂陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則子午以左皆上生子午以右皆

下生矣

續通典
樂典

右五聲十二律相生法

陳祥道禮書萬物盈於天地之間而若堅若脆若動若韌若實若虛若沉若浮莫過於金石土革絲木匏竹而天下之音具存矣可以和神人可以作動物非深於樂者其能究此乎蓋樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽太細之中則角而已金重者也故尚羽瓦絲輕者也故尚宮石輕於金而重於瓦絲故尚角匏竹無細大之從故尚議草木無清濁之變故一聲此八音之所以直八卦而遂八風也蓋主朔易者坎也故其音革而風廣莫爲果蓏者艮也故其音匏而風融震爲竹故其音竹而風明庶巽爲木故其音木而風清明兌爲金故其音金而風闐闐乾爲玉故其音石而風不周瓦土器也故坤音瓦而風涼蠶火精也故離音絲而風景以方言之金石則土類也西凝之方也故三者在西匏竹則木類也東生之方也故三者東絲成於夏故在南革成於冬故在北小胥之序八音先之以金石土中之以革絲後之以匏竹木蓋西者聲之本故音始於西而終於東西則先金石而後土者陰逆推其所始也東則先匏竹而後木者陽順序其所生也革絲居南

北之正而先革而後絲亦先虛之意與

續通典
樂典

右五聲八音名義

徽宗大觀八年八月宣和殿大學士蔡攸言九月二日皇帝躬祀明堂合用大樂按樂書正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之自八月二十八日已得秋分中氣大饗之日當用中聲樂今看詳古之神警考中聲以定律中聲謂黃鐘也黃鐘卽中聲非別有一中氣之中聲也考閱前古初無中正兩樂若以一黃鐘爲正聲又以一黃鐘爲中聲則黃鐘君聲不當有二況帝指起律均法一定大呂居黃鐘之次陰呂也臣聲也今減黃鐘三分則入大呂律矣易其名爲黃鐘中聲不唯紛更帝律又以陰呂臣聲僭竊黃鐘之名若依樂書正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之是冬至祀天夏至祭地常不用正氣而用中聲也以黃鐘爲正聲易大呂爲中聲之黃鐘是帝律所起黃鐘當不用而大呂常用也抑陽扶陰退律進呂爲害斯大無甚於此今來宗祀明堂緣八月中氣未過而用中聲樂南呂爲宮則本律正聲皆不得預欲乞廢中聲之樂一遵帝律止用正聲協和天人刑正訛謬著於樂書詔可攸又乞取已頒中聲樂在天下者

續通典
樂典

右用正聲廢中聲議

司馬光與范景仁論樂書曰蒙示房生尺法云生嘗得古本漢書云度起於黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分今文誤脫之起積一千二百

黍八字故自前世以來累黍爲尺縱置之則太長橫置之則太短今新尺橫置之則不能容一千二百黍則大其空徑四釐六毫是以樂聲太高又嘗得開元中笛及方響校太常樂下五律教坊樂下三律皆由儒者誤以一黍爲一分其法非是不若以一千二百黍實管中隨其短長斷之以爲黃鍾九寸之管九十分其長一爲一分取三分以度空徑數合則律正矣景仁比來盛稱此論以爲先儒用意皆不能到可正積古之謬社一世之感光竊思之有所未論者凡數條故書布陳幸景仁教之景仁曰房生家有漢書異於今本夫累黍求尺其來久矣生所得書不知傳於何世而相承積謬由古至今更大儒甚取曾不寤也又其書既云積一千二百黍之廣何必更云一黍之起此四字者將安施設劉子駿班孟堅之書不宜如此冗長也且生欲以黍實中乃求其長何得謂之積一千二百黍之廣孔子稱必也正名乎必若所云則爲新尺一丈二尺得無求合其術而更展乎景仁曰度量權衡皆生於律者也今先累黍爲尺而後制律遂生於度與黍乃無非古人之意乎光謂不然夫所謂律者果何如哉向使古之律存則歛其聲而知聲度其長而知度審其容而知量校其輕重而知權衡今古律已亡矣非黍無以見度非度無以見律律不生于度與黍將何從生耶夫度量衡所以佐律而存法也古人所謂制四器者以相參校以爲三者雖亡苟其一存則三者從可推也又謂後世器或壞亡故載之于書形之于物夫黍者自然之物有常不變者也故于此寓法焉今四器皆亡不取于黍將安取之凡物度其長短則謂之度量其多少則謂之量稱其輕重則謂之權衡然量有

虛實衡有低昂皆易差而難精等之不若因度求律之爲審也房生今欲先取容一侖者爲黃鐘之律是則生於量也量與度皆非律也舍彼用此將何擇焉景仁曰古律法空徑三分圓九分今新律空徑三分四釐六毫此四釐六毫者何從出耶光謂不然夫徑三分圓九分者數家言其大要耳若以密率言之徑七分者圓二十二分也古之謂數者患其空積微之太煩則上下輩之所爲三分者舉成數而言耳四釐六毫不及半分故棄之也又律管至小而黍粒體圓其中豈無負載庇空之處而必責其絲忽不差耶景仁曰生以一千二百黍積實于管中以爲九寸取其三分以爲空徑此自然之符也光按量法方尺之量所受一斛此用累積黍之法校之則合矣若從生言度法變矣而量法自如則一斛之物豈能滿方尺之量乎景仁曰量權衡皆以千二百黍爲法何得度法獨一黍光按黃鐘所生凡有五法一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡量與權衡據其容與其重非千二百黍不可至于度法止于一黍爲分無用其餘若數與聲則無所事黍矣安在其必以一千二百爲之定率也景仁曰生云今樂太高太常黃鐘適當古之仲呂不知生所爲仲呂者果后夔之仲呂耶開元之仲呂耶若開元之仲呂則安知今之太高非昔之太下耶笛與方響里巷之樂庸工所爲豈能盡得律呂之正乃欲取以爲法考定雅樂不亦難乎此皆光之所大惑君子之論無固無我惟是之從景仁苟有以解之使瑩然明白則敢不斂衽服義豈欲徒爲此謏謏也

續通典
樂典

蔡元定律呂新書審度篇曰度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鐘之長以子穀秬黍中者九
十枚度之一爲一分凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千十分爲寸十

寸爲尺十尺爲丈十丈爲引數始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成
而後數始得以形爲度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而定

焉其說辨曰周禮典璽變羨以起度玉人璧羨度尺好三寸以爲度按爾雅曰肉倍好謂之璧羨延
也此璧本圍徑九寸好三寸肉六寸而數其兩旁各半寸以益上下也其好三寸所以爲璧也裁
其兩旁以益上下所以爲羨也黍十寸廣八寸所以爲度尺也以爲度者以爲長短之度也則風家

十寸八寸皆爲尺矣漢前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中
者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審
矣按一黍之廣爲分故累九十黍爲黃鐘之長積千二百黍爲黃鐘之廣古人蓋參伍以存法也自

晉宋以來儒者論律圍徑始有阿異至隋因定圍徑三分之說苟徑三分則九十黍之長止容黍八
百有奇與千二百黍之廣兩不相通矣房庶不知徑三分之爲誤乃欲增益漢志之文以就其說范
蜀公又從而倍之嘉量篇曰量者侖合升斗斛所以量多少也生於黃鐘之容以子穀秬黍中者一

其過益又甚矣 子二百實其侖以井水準其槩以度數審其容一侖積八合侖爲合 兩侖也積一千十合爲升二十
積一萬六千十升爲斗百合二百侖也積十斗爲斛二千侖千合百升也積一百六十二萬分其證
千二百分十六萬二千分權之權之然後準之準之然後量之量之以爲權深尺兩方尺而圓其外其實一誠其衡一寸其實

一豆其耳三寸其實一升重一鈞聲中黃鐘之宮按周補容六斗四升實一千二百八十侖計一
百三萬六千八百分爲二千三十六寸八分審放漢斛容十斗實二千侖計一百六十二萬分爲一千
六百二十寸蓋方尺繩其列繩旁九釐五毫故羅百六十二寸深尺積一千六百二十寸今考周家

八寸十寸皆爲尺范蜀公曰周補方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸圓其外底其旁則羅
一百有三寸六分八釐深十寸則積一千三十六寸八分與漢斛同法無疑也鄭氏云方尺積千寸
又云圓其外者爲之斛二說皆非是方鄭氏之說漢斛尚在豈偶然不及見與抑鄭氏以爲周補之
制異於漢斛歟漢志曰量者侖合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之侖用度數審其容以子

穀秬黍中者千有二百實其會以并水準其槩合會爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉
矣其法用銅方尺而圍其外旁有鹿焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合會其狀似爵上三
下二參天兩地圓而面方左一右二陰陽之象也其圓象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五
百二十聲中黃鐘之宮始於黃鐘而反覆焉隋志載斛銘曰律嘉量斛九尺而圍其外旁九釐五
毫畢百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗據斛銘文去方尺者所以起數也圍其外循四
角而規圓之其徑當一尺四寸有奇也鹿旁九釐五毫者徑一尺四寸有奇之數猶未足也露百六
十二寸者方尺畢百寸圍其外每旁約十五寸合六十寸鹿其旁約二寸也深尺積一千六百二十
者以寸而登也容十斗者一寸畢百六十二寸爲容一斗積十寸畢一千六百二十寸爲容十斗也
漢志止言旁有鹿焉不言九釐五毫者數猶有未足也祖冲之所算云少一釐四毫有奇是也胡安
定之法積一千六百二十七寸其律是也范蜀公之法積一千二百五十寸其律非也蜀公惑乎徑三
分之說遂生圓分之法自古算法無所爲圓分也圓其外以爲之肩與安定之深一尺六寸二分蜀
公之深一尺二寸五分其制皆非也律之圍徑古無明文向非因量之積分則黃鐘之會亦無由可
得其實自漢以下律之所以謹權衡篇曰權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重以子
不成者其失皆此之謂也

穀秬黍中者一千二百實其會百黍一銖一會十二銖二十四銖爲一兩兩會十六兩爲斤三十二

八十四兩會三十斤爲鈞九百六十兩一萬一千五百四鈞爲石三千八百四十兩四萬六千八十銖一千

二粟而當一分十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩天有四時以成一歲因而

四之四四十六兩爲一斤三月而爲一時三十日爲一月故三十斤爲一鈞四鈞而爲歲故四鈞爲

石漢前志曰衡權者衡平也權重也衡所以任權而鈞物平輕重也本起于黃鐘之重一會容千二

百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩一十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石竹爲十八易有十

八變之象也五權之制以義立之以物鈞之其餘大小之差以輕重爲宜圓而環之令之肉倍好者
周旋無端終而復始無窮已也唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺并咸得其數詔以其副藏于樂署解
左右耳與醫皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年依新令累黍尺定律校會成茲嘉量
與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉敕修定按萬寶常之樂當時以爲近前漢之樂則是
隋代漢律管雖亡而聲猶在也魏延陵得玉律當時以漢津較之所謂黃鐘乃當太簇肅宗之時不
應更有漢律蓋律之聲調耳張文收所定度量衡權與玉斗相符者卽此聲也夫後周玉斗意者必
古之嘉量但無寸分之數當時造律特以其容受乘除取之自魏而降律之圍徑不得其真多惑於
徑三分之說故當時據斗造律圍徑既小其律必長律長尺亦長矣今以隋志所載玉斗分數求之

其黃鍾之管止徑二分七釐七毫有奇圓八分一釐有奇響五分五釐四毫有奇積五百五十四分有奇夫容受同則量與權當與古無異而樂之聲亦必依近焉故會要云唐樂器雖無法而聲不失於古自王朴以黍定尺以尺生律又又紹定間姜夔進大樂議言雅俗樂高下不一宜正權衡度量自意於二分之徑聲與器始皆失之矣

尺律之法亡於漢魏而十五等尺雜出於隋唐正律之外有所謂倍四之器銀字中管之號今大樂外有所謂下宮調下宮調又有中管倍五者有曰羌笛孤笛曰雙韻十四弦以意裁聲不合正律煩數悲哀棄其本根失之太清有曰夏笛鷓鴣曰胡盧琴渤海琴沈滯抑鬱腔調含糊失之太濁故聞其聲者性情蕩於內手足亂於外禮所謂慢易以犯節流湏以忘本廣則容姦狹則思欲者也家自爲權衡鄉自爲尺度乃至於此謂宜在上明示以好惡凡作樂製器者一以太常所用爲文思所頒爲準其他私爲高下多寡者悉禁之則斯民順帝之則而風俗可正

續通典樂典

右權量