

01201

欽定續通典卷四十五

禮

欽定續通典卷四十五

欽定續通典卷四十五

欽定續通典卷四十五

臣等謹案杜佑作禮典分吉嘉賓軍凶五門以類

相從每門詳晰其條目而當代典章其儀節度數

見於施行者別爲開元禮纂附載於後佑之意在

于遞述沿革博采異同以求實用於經訓之文有

典奧者則爲之說以導達之參差之論有不齊者

則爲之評以品節之而時又申明成說更標爲議

俾得稽古考今衷于至是其卷端所述禮經傳述

欽定續通典

卷四十五

一

之源流與夫每代議禮之書咸能擇其精而括其

要矣今續纂其書彙核典制考前人撰述唐憲宗

元和中韋公肅撰禮閣新儀三十卷實繼開元禮

而作後唐明宗時詔劉岳等刪定書儀周世宗命

竇儼編大周集禮其書皆不傳宋初劉温叟定開

寶通禮仁宗時王暉又撰禮閣新編爲當時所遵

用其後朝臣編纂日以繁富其著者有若賈昌朝

蘇太常新禮文彥博大享明堂記歐陽修蘇洵等太

常因革禮蘇頌闕門儀制之類至私門著述若陳

祥道禮書司馬光書儀范祖禹呂大防諸家祭式
祭儀並見稱于世而政和時鄭居中纂五禮新儀
嘉泰時費士寅奏進續禮書尤能詳覈其端末焉
遼史所載有遼朝雜禮重熙中又嘗命詞臣撰禮
書三卷金明昌間有纂修雜錄四百餘卷後惟傳
集禮一書元泰定中李好文撰太常集禮五十卷
王守誠續編集禮又三十卷明初詔宋濂劉基等
撰洪武集禮洪武禮法禮制集要諸書世宗又頒
嘉靖祀典郊社通典及壇廟陵殿諸圖就其存者

胥可與歷代禮志相參考凡夫臣僚章奏名臣論
著考核禮文見于紀傳文集者皆議禮家所藉以
疏通證明者也至于杜典門類有宜變通者如吉
禮載立尸之儀祓禊之制嘉禮載被召未謁稱故
吏之儀凶禮載秀孝爲舉將服議在古人本非定
典不過舉行一時未嘗施于後世其廢已久無庸
續纂吉禮有諸侯立學自封建不行宜改爲郡縣
學嘉禮則士庶之冠服與夫士庶妻之首飾服制
庶人車制皆杜典所闕賓禮則載接見藩國之儀

軍禮則詳閱兵習武之禮凶禮則述諸王服制各
据史志會要以補原書之闕遺而通洽其義蘊所
謂損益從時而制禮之意相承也夫自唐季以迄
明季中歷八百餘年風會變遷文質屢易制度有
因有革議論或駁或醇方策所傳法戒具在今采
正史所載儀制證以他書文汰其繁事舉其要分

門標目仍杜典之舊俾列代禮文有所徵信云

按漢

魏至唐議禮之家通典俱列其姓氏以備考稽唐
自開元以後辨論朝章綴緝故事見於正史及傳
記諸書者有顏真卿柳珪韋公肅王彥威王經李
隨獨孤儀陸贄孟詵徐問鄭正則賈瑱鄭餘慶裴

欽定續通典

卷四十五

三

度韓愈李翱楊瑒五代有劉岳馮道田敏寶儼王
朴宋有王溥聶崇義劉温叟陶穀宋白李昉賈昌
朝張知白宋綬文彥博高若訥歐陽修韓琦許洞
王安石李德芻陳襄司馬光范祖禹呂大防張載
程頤鄭居中朱熹黃幹蔡元定王栢范寅賓鄭樵
史定之張維葉克陳賜陳祥道陸佃王普李如圭
史浩馬希孟方愍陳傅良汪應辰項安世楊復真
德秀魏了翁李心傳王應麟吳仁傑劉彛孫奭周
端朝遠有王昀耶律儼金有韓企先張瑋張行簡
元好問元有曾與申申屠致遠袁楠李好文虞集
歐陽元揭傒斯明有李善長傅瀛宋濂王禕劉基
陶安詹同朱升樂部鳳李原名徐一夔梁寅周子
諒朝行簡劉宗弼滕公瓊夏言張璠郭正域焦竑
陳仁錫謝鐸何塘朱載堉俞汝楫等或纂輯舊聞
或撰定法式舉其尤者不能徧及也

第一吉禮

郊天上

郊天上帝之類凶類俱載前

第二吉禮 郊天中 祫元報 皇太子冠祭服

第三吉禮 郊天下 祫與報祀天地 皇太子冠祭服

第四吉禮 大雩 大享明堂 祭 高禘

第五吉禮 朝日 夕月 大禘 靈星 風師雨

師及諸星等祠 太一 九官 貴神附 各用 朱 漆 麻

第六吉禮 方丘 神州后土附 社稷 山川 籍田 先

第七吉禮 天子宗廟 原廟 后妃廟 皇太子

廟及皇子廟 大夫士宗廟 天子宗廟 皇太子

廟及皇子廟 大夫士宗廟 天子宗廟 皇太子

欽定續通典 卷四十五 四

第八吉禮 諸侯大夫士家廟 庶人祭寢附 天子皇后及

諸侯大夫士神主 藏主室及題版制附 時享 薦新附 禘祫

第九吉禮 功臣配享 天子七祀 喪廢祭議

祭遷日及攝事議 上陵 拜掃及諸節上食附 太學 郡

縣學 釋奠 祀先代帝王 各臣附 老君祠

第十吉禮 孔子祠 先儒及弟子附 太公廟 巡狩 封禪

告禮 歷代所尙 享司寒 祭 高禘

諸雜祠及淫祠興廢

第十一嘉禮 天子加元服 皇太子冠 皇太子皇孫附 土

大夫冠 庶人冠 女笄

第十二嘉禮

冕

通天冠

承天冠 實里薛袞冠 七寶重冠

頂冠 珠子捲雲冠

金鳳頂漆紗冠

遠遊冠

七寶額花冠 保和冠

第十忠靜

冠

進賢冠

貂蟬冠 連蟬冠

繡布冠

獬豸冠

翼善冠

第十

紗冠

夫金梁冠

甲武弁 皮弁

空頂幘帽

烏紗騎冠 刻期冠

第十

硬幘

小帽 金錦煖帽

銀鼠煖帽

紅金答子煖帽

白藤寶貝帽

第十

七寶漆紗帶後簷帽

學士帽

錦幘

雨帽 遮陽帽 烏紗掛金曲脚帽

第十

金鷲巾

皂紗折上市 紫皂幅巾

唐巾

進士巾 巾 鵲巾 軟角唐巾

第十

四方平定巾

幘頭

交角幘頭

鳳翅幘頭 軟巾 四帶巾 控鶴幘頭 花角幘頭

欽定續通典

卷四十五

五

皂縐紗幘頭

練省幘頭 漆紗幘頭

簪戴

重戴 鈸

笠

第十三嘉禮

天子納妃后

册后

天子册妃嬪夫人

第十四嘉禮

皇太子納妃

皇子諸王附

公主下降儀

宗室

附

大夫士婚禮

庶人婚禮

第十五嘉禮

君臣服章制度

袍

第十六嘉禮

后妃命婦首飾制度

后妃命婦服

第十七嘉禮

君臣玉佩劍綬璽印

第十七嘉禮

君臣玉佩劍綬璽印

第十八嘉禮 天子五輅 大輅 耕耜車 進賢

第一車 明遠車 羊車 指南車 記里鼓車

白鷺車 鸞旗車 崇德車 皮軒車 黃鉞

第一車 豹尾車 屬車 五車 涼車 總纛車

第十九嘉禮 皇太后皇后車輅 皇太子親王車

輅 皇太后孫附 公侯大夫等車輅 主妃命婦等車

第二十嘉禮 輦輿 前附 輦輿 皇太后皇太子

第二十一嘉禮 鹵簿 旌旗日册

第二十二嘉禮 鹵簿 旌旗

欽定續通典 卷四十五 六

第二十三嘉禮 養老 異姓為後議 讀時令

第一元正冬至受朝賀 朔望朝參及常朝日附

第二十四嘉禮 聖節朝賀 策命皇太子 皇太

子與百官相見 冊命諸王侯 天子追尊祖

考妣 上尊號附 天子崇所生母議 近崇 支庶立為天

子追尊本親議 五宗 公子二宗 九族

鄉飲酒

第二十五賓禮 天子受諸侯藩國朝宗覲遇

第二十六賓禮 天子受諸侯遣使來聘 天子遣

第二使迎勞諸侯出見為大皇太皇皇太皇親

第二十七賓禮 三恪二王後 天子朝位 天子

上公及諸侯卿大夫士等贊信節公注親

第二十八軍禮 天子諸侯將出征類宜造禡並祭

所過山川每輒祭天子諸侯四時田獵大

閱命將出征天宣露布又劉親天子

第二十九軍禮 天子諸侯大夫射鄉射天子合朔

伐鼓馬政馬祭附時難

第三十凶禮 大喪初崩及山陵制總論喪期

欽定續通典 卷四十五

奔大喪奔山陵附 國有大喪受他國弔慰服議

君遣使弔他國君

第三十六凶禮 未踰年天子崩議 天子為繼兄

弟統制服議 天子不降服及降服議 天子

為皇后父母服議皇后為祖父母服附 天子為庶祖母持

第二重服議 天子為母黨服議 天子弔大臣服

議 天子為大臣及諸親舉哀議 公主服所

第二生議三節二五

第三十二凶禮 臣民為太皇太后皇太后服議

臣民為天子服議皇太后皇后以下為天子

第三 服議 宗室童子為天子服命皇后為親屬舉

第三 哀議 皇后親為皇后服議 臣民為皇后服

議 皇太子為皇后不終三年服議皇太子

第三 為所生母服議皇太子為庶母服議 諸王

出後為本生父母議 為皇太子服議 為太

子妃服議 為皇子服議 為公主服議 為

諸王服議 為諸王妃服議 為王子殤服議

第三十三 凶禮 喪制 王初喪水復始卒事位及奠訃告等附

欽定續通典 卷四十五 八

第三 大夫士弔服 三不弔議 沐浴 含 襲

設水 設銘 懸重 始死服變 王始死襚大

附 小斂 既小斂斂髮服變 小斂奠代哭

棺 柳制 木主 父母棺 皇太子棺 湯

第三十四 凶禮 喪制 中大夫斂 大斂 奠 殯設

附 將葬筮宅卜 破殯朝廟 薦車馬明器及

飾棺 祖奠 賵賻 遣奠 器行序 挽歌

第三十五 凶禮 喪制 下葬儀合 虞祭 卒哭

第二 祭 祔祭 禫祭 禫變 禫變 五服

成服及變除附 五服衰裳制度 五服制度

考

第三十六凶禮 五服年月降殺 斬衰三年 孫

為祖持重議 適孫亡無後次孫為祖承重議

第二 適孫承重在喪而亡次孫代之議 齊衰三

年 後妻子為前母服議 為高曾祖母及祖

母持重服議 父卒母嫁復還及庶子為嫡母

繼母改嫁服議 父在為出母服議 父卒為

嫁母服議 齊衰不杖周 齊衰三月 大功

欽定續通典

卷四十五

九

殤服九月七月 大功成人九月 為眾子婦

小功殤服五月 小功成人服五月 嫂叔

服 總麻成人服三月 舅之妻及堂姨舅

第二十七凶禮 三公諸侯大夫降服議 奔喪及

除喪而後歸制 士為所生母服議 大夫士

為慈母服議 繼適母黨服 妻已亡為妻父

第二 母服議 總論為人後議 近親無繼官為繼

第二 絕議 問代立後議 夫為祖曾祖高祖父母

持重妻從服議 出後者為本父母服議 出

後子爲本親服議 爲庶子後爲庶祖母承重服議 並有父母之喪議 有適母喪而所生母死爲服位議 居重喪遭輕喪易服議 居

第三十八凶禮 祖先亡父後卒而祖母亡服議

祖與父先後喪亡服議 生不及祖父母不稅服議 小功不稅服議 庶祖母慈祖母服議

日父母乖離知死亡及不死亡服議 爲姑姑姊妹女子無主後者服議 昏有期而夫死服

欽定續通典

卷四十五

十

議 喪遇閏月議 忌日議 國忌日議 忌

日祭奠議 忌日祭祀停樂議 忌日易服議

忌日不廢軍務議 立春遇忌日議 慶節

遇忌日議 忌日輟經筵議 祧廟廢忌日議

第三十九凶禮 師弟子相爲服議 朋友相爲服

議 除心喪議 周喪察舉議 丁憂終制議

改葬服議 改葬反虞議 父母墓毀服議

三年而後葬變除議 久喪不葬服議 招

魂葬議

第四十凶禮 卒哭後諱及七廟諱字議 上書犯

帝諱議 山川與廟諱同應改變議 誅議

喪禮雜制 服術有六 從服有六 絕族無

移服 上殺下殺旁殺 親疏嫌疑同異 五

服十制四疑 冠制 笄總制 經帶制 杖

制 屨制 喪不用樂 喪不宴客 喪不嫁

娶 匿喪不舉 釋服從吉 停喪不葬 天神

吉像 墓祭 禮從簡約 居喪讀禮

欽定續通典

卷四十五

十一

吉禮

臣

等謹案吉禮以郊廟爲重杜典述歷代郊天明

堂社稷山川宗廟祫禘之制與夫太學釋奠巡狩

告禮以及享饗諸雜祀其儀文可謂備矣夫祭必

躬親致愨致虔交於神明以通昭假前代每遇大

祀人君多遲疑畏憚於對越屆期或遣官攝行

縱使辨章舊聞核定儀度豈有當于誠敬之本哉

况夫所議之禮又未協于中也如南北郊之分祀

開元禮頗爲合宜至天寶而卽自紊其制改爲合

祀至宋而舉行益稀議論徒爲繁蕪明堂之制遼
金元俱未舉行明嘉靖中始議舉祀然大享卒未
親舉內殿殷薦亦祇有司攝事則當時所爲更正
祀典及於羣廟百神者亦僅事虛文耳今自天寶
以後每門存其儀注證以議論以備考覈惟杜典
載禋於六宗及移廟主師行奉主諸儀與夫兄弟
俱封各得立禰廟諸議悉後世所不行茲不復續
纂老君祠附見先賢頗乖各制亦爲釐正焉

郊天 唐 五代 宋

欽定續通典

卷四十五

三

唐玄宗天寶元年二月丙戌詔曰凡所祭享必在躬親
朕不親祭禮將有關其皇地祇宜就南郊合祭辛卯親

享立元皇帝於新廟 二年三月改西京立元廟爲太清宮 甲午親享太廟

按唐自天寶以後凡將郊祀必先親享太清宮次日親
享太廟次日合祭天地謂之三大禮宋人因之先郊三
日奉謚冊寶於太廟次日親享玉清昭應 三月丙申合
等宮非禮之禮呂升卿議之是矣語見後

祭天地於南郊 按唐書禮樂志立宗既定開元禮至是
合祭天地於南郊其後遂以爲故事終

唐之世莫能改也 自後有事園丘皆天地合祭若冊命大事告

園丘有司行事亦如之五載十二月詔曰祈穀上帝春

祀先王承惟因心敢忘如在頃以詳諸舊典創以新儀

清廟陳牲加特於嘗餼昊天冬祭重增以時享况履茲霜露載感惟深瞻彼郊壇有懷昭事宜以來歲正月朕親謁太廟便於南郊合祭仍令中書門下卽與禮官詳定儀注九載十一月制自今告獻太清宮及太廟改爲朝獻以告者臨下之義故也十載正月壬辰朝獻太清宮次日朝饗太廟又次日有事於南郊合祭天地是載五月已前郊祭天地以高祖神堯皇帝帝配座先日廟告神堯皇帝室德宗貞元六年十一月有事於南郊詔以皇太子爲亞獻親王爲終獻吏部郎中柳冕曰準開元禮獻官受誓戒詞云各揚其職不供

欽定續通典

卷四十五

三

其事國有常刑今以皇太子爲亞獻請改舊詞云各揚其職肅奉常儀從之穆宗長慶三年太常禮院奏郊壇祠祀遇大雨雪廢祭其禮物條件如後御署祝版旣未行祭禮無焚毀之文請於太常寺勅庫收貯而其小祀雖非御署准此玉幣燎柴神酒燎幣醴齊並榛栗脯醢及應行事燭等請令郊社署各牒充次祭支用牲牛豢牲旣未行祭禮無進胙賜胙之文請比附禮記及祠令牲死則埋之例委監祭使及禮官於祠所瘞埋其小祀不全用牢牲舊例用猪羊肉亦准此棗盛瓜菹笋菹應

已造成饌物請隨性瘞埋行事官明衣絹布等准式既祭前給訖合充潔服既已經用請便收破公卿已下明房油煖幕炭應齋宿日所破用物請收破旨依永爲定式文宗太和元年王起判太常卿充禮儀詳定使創造禮神九玉奏議曰邦國之禮祀爲大事珪璧之議經有前規謹按周禮以蒼璧禮天黃琮禮地青珪禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑璜禮北方又云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月星辰凡此九器皆祀神之玉也又云禋祀祀昊天上帝鄭元云禋烟也

欽定續通典

卷四十五

十四

爲玉幣祭訖燔之而升烟以報陽也今與開元禮義同此則焚玉之驗也又周禮掌國之玉鎮大寶器若大祭既事而藏之此則收玉之證也梁代崔靈恩撰三禮義宗云凡祭天神各有二玉一以禮神一則燔之禮神者訖事却收祀神者與牲俱燎則靈恩之義合於禮經今國家郊天祀地祀神之玉常用禮神之玉則無請下有司精求良玉創造九器祭訖藏之其燎玉卽依常制從之昭宗龍紀元年將有事於園丘上宿齋武德殿宰相百僚朝服於位時兩軍中尉楊復恭及兩樞密皆朝服

侍上太常博士錢翊李綽等奏論之曰皇帝赴齊宮內
臣皆服朝服臣檢故事及近代禮令並無內官朝服助
祭之文伏惟陛下聖祚中興祇見宗祧克承大禮皆稟
高祖太宗之成制必循虞夏商周之舊經軒冕服章式
遵彛憲禮院先准大禮使牒稱得內侍省牒要知內臣
朝服品秩禮院先准禮令報訖今參詳近朝事例若內
官及諸衛將軍必須製冠服卽各依所兼正官隨資品
依令式服本官之服事存傳聽且可俯從然亦不分明
著在禮令乞聖慈允臣所奏狀入至晚不報錢翊又進

欽定續通典

卷四十五

五

狀曰臣今日已時進狀論內官冠服制度未奉聖旨伏
以陛下虔祀郊禋式遵彛範凡關典禮必守憲章今陛
下行先王之大禮而內臣遂服先王之法服來日朝獻
大聖神臣贊導皇帝行事若侍臣服章有違制度是爲
非禮上竇祖宗臣期不奉勅狀入降朱書御札曰卿等
所論至當事可從權勿以小瑕遂妨大禮於是內四臣
遂以法服侍祠

梁太祖開平二年正月卜郊於西都時宰臣上表請郊

天謁廟命有司擇日備儀因先布告岳牧方伯儀仗車

輅鹵簿法物祭器樂懸各令所司修飭以河南尹充都
黜集諸司法物使後禮院改卜來年正月親祭南郊可
之其郊使有詳定禮儀使南郊儀仗使車輅法物使南
郊大禮使故事大禮使以宰相爲之時用河南尹張宗奭充非常例也三年詔曰初

宅雜都將行郊祀應嶽瀆各山大川及諸州有靈迹封
崇聖祠各宜差官吏精虔祭告

後唐莊宗同光二年二月有事於南郊先期禮儀使奏
南郊朝饗太廟合祭天地於圜丘舊制以親王充亞獻
行事詔以皇子繼岌爲亞獻皇弟存紀爲終獻明宗長

欽定續通典

卷四十五

興元年二月有事於南郊按五代郊天之禮史書未詳晉漢二代竟無所書惟遼史

太宗本紀載會同三年晉遣使請南郊許之則晉代郊天之明文也

周太祖廣順三年十月內出御札曰王者承天事地尊
祖敬宗燔柴於泰壇用昭乾德瘞玉於方澤以答坤靈
朕受命上元宅心下土時已歷於三載漸至小康禮未
展於二儀深虧大典宜叶著龜式陳邊豆庶展吉蠲之
禮用傾昭事之忱以來年正月一日於東京有事南郊
宜令所司各備儀注務從省約無致煩勞凡有供需並
用官物府縣不得因便差配是年九月太常禮院奏准

勅定郊廟制度洛陽郊壇在城南七里丙巳之地圍丘
四成各高八尺一寸下廣二十丈再成廣十五丈三成
廣十丈四成廣五丈十有二陛每節十二等燎壇在泰
壇之丙地方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺請
下所司修奉從之

宋太祖乾德元年十一月始有事於南郊

初詔冬至南郊有司言冬

至當晦前一日皇帝始郊不宜近晦乃改用十六日甲子此因近晦改卜郊期者

自五代以來

典章制度多所散逸至是詔有司講求遺逸遵行典故
遂合祭天地於圓丘初有司議配享請以僖祖升配張

欽定續通典

卷四十五

七

昭獻議曰隋唐以前雖追立四廟或六七廟而無徧加
帝號之文梁陳南郊祀天皇配以皇考北齊圓丘祀昊
天以神武升配隋祀昊天於圓丘以皇考配唐貞觀初
以高祖配圓丘梁太祖郊天以皇考烈祖配恭惟宣祖

皇帝積累勲伐肇基王業伏請奉以配享從之

按梁及後唐郊

壇皆在洛陽宋初始作壇於東都南薰門外四成十一陛三壇設燎壇於內壇之外丙地高一丈二尺設皇帝

更衣大次於東壇東門之內道北南向是年禮儀使陶穀

五代宰相為大禮使太常卿為

禮儀使御史中丞為儀仗使兵部尚書為鹵簿使京府尹為橋道頓遞使宋制大禮頓遞如舊而大禮使或以

親王為之又崇以翰林學士為禮儀使其儀仗鹵簿使或以他官充太平興國元年始鑄五使印

言饗

廟郊天兩日行禮從祀官前七日皆合於尙書省受誓
戒自來一日之內受兩處誓戒有虧虔潔今擬十一月
十六日行郊禮望依禮文於八日先受從享太廟誓戒
九日別受郊天誓戒其日請放朝參從之自後百官受
誓戒於朝堂宗室受於太廟祭之日均用丑時秋夏以
一刻春冬以七刻前二日遣官奏告配帝之室凡郊壇
卽齋宮門望祭殿望拜祭口不設登歌祀官以公服行
事皆給明衣其常祀天地皆內降御封香仍製漆匱付
光祿司時吏部尙書張昭等奏議曰案聶崇義稱祭天
蒼璧九寸圓好祭地黃琮八寸無好圭璋琥並長九寸

欽定續通典

卷四十五

七

自言周顯德三年與田敏等案周官玉人之職及阮謙
鄭元舊圖載其制度臣等案周禮玉人之職只有璧琮
九寸琿琿八寸及璧羨度尺好三寸以爲度之文卽無
蒼璧黃琮之制兼引注有爾雅肉倍好之說此卽是注
璧羨度之文又非蒼璧之制又詳鄭元自注周禮不載
尺寸豈復別作畫圖違經立異又配合羨度肉好之言
彊爲尺寸古今大禮順非改作於理未通又據尹拙所
述禮神之六玉稱取梁桂州刺史崔靈恩所撰三禮義
宗內昊天及五精帝圭璧琿瑁皆長尺二寸以法十二

時祭地之琮長十寸以倣地之數又引白虎通云方中
圓外曰璧圓中方外曰琮崇義非之以爲靈恩非周公
之才無周公之位一朝撰述便補六玉闕文尤不合禮
臣等以靈恩所撰之書聿稽古訓祭玉以十二爲數者
蓋天有十二次地有十二辰日有十二時封山之玉牒
十二寸園丘之邊豆十二列天子以鎮圭外守宗后以
大琮內守皆長尺有二寸又裸圭尺二寸王者以祀宗
廟若人君親行之郊祭登壇酌獻服大裘搢大圭行稽
奠而手秉尺二之圭神獻九寸之璧不及禮宗廟裸圭

欽定續通典

卷四十五

五

之數父天母地情亦奚安是靈恩議論未爲失也開寶
元年十一月癸卯日南至有事南郊以燎壇稍遠不聞
告燎之聲始用燿火令光明遠照通於祀所四年七月
詔冬至郊祀十一月戊午親享太廟始用繡衣鹵簿考
籥凡四等大駕法駕鸞駕黃麾仗先是大駕鹵簿衣服
旗幟皆五綵繪畫至是盡易以繡凡郊祀籍田薦獻玉
清昭應景景靈官用之已未合祭園丘九年詔曰定鼎洛邑我之西

都燔柴太壇國之大事今江表底定方內大同祇適景
靈用申報謝乃眷西顧郊兆存焉將飭駕以時巡躬展
誠於陽位朕今幸西京以四月有事於南郊宜令有司

各揚所職

按梁太祖建都於汴而郊壇則在洛陽開平二年張全義亦請亟幸洛陽謁廟畢即祀南郊以均王

將祀南郊儀物具在是梁唐郊壇在洛之明證也太祖親郊凡四獨是歲行之於洛陽又在四月蓋本非曩典

第以洛陽元有郊兆是年欲徙都於洛故因西幸而特

行其禮云太宗太平興國三年十一月祀天地於圜丘始奉

太祖升侑

按宋初南郊四祭及感生帝皇地祇神州凡七祭並以四祖迭配太祖親郊者四並以宣

祖配太宗卽位其七祭但以宣祖太祖更配及是乃奉太祖升侑雍熙元年冬至親郊復議配享禮官始以爲

舜郊畧商郊真周郊后稷王業所因也若漢高之太公光武之南頓君雖有帝父之尊而無預配天之祭故自

太平興國三年六月再郊並以太祖配於禮爲允及是將東封扈蒙定議曰嚴父莫大於配天請以宣祖配天

自雍熙元年罷封禪爲郊祀遂行其禮識者非之雍熙四年正月禮儀使蘇易

欽定續通典

卷四十五

三

簡言親祀圜丘以宣祖配此則符聖人大孝之道成嚴

父配天之儀太祖皇帝光啓丕圖恭臨大寶以聖授聖

傳於無窮案唐永徽中以高祖太宗同配上帝欲望將

來親祀郊丘奉宣祖太祖同配其常祀祈穀神州明堂

以宣祖崇配圜丘北郊雩祀以太祖崇配奏可淳化三

年將以冬至郊前十日皇子許王薨有司言王薨在未

受誓戒之前準禮天地社稷之祀不廢詔下尙書省議

吏部尙書宋琪等奏以許王薨謝去郊禮裁十日至尊

成服百僚皆當入慰當愁慘之際行對越之儀臣等實

慮上帝之弗歆下民之斯惑况郊天之禮歲有四焉載於禮經非有差降請以來年正月上辛合祭天地從之是年禮儀使言皇帝親郊故事在京并去園丘十里內神祠及所過橋道並差官致祭而獨遺太社太稷文宣武成王等廟今請自出宮前一日遣官致祭從之至道三年十一月時真宗立有司言冬至圖丘孟夏雩祀夏至方丘請奉太宗配上辛祈穀季秋明堂奉太祖配上辛祀感生帝孟冬祭神州地祇奉宣祖配其親郊奉太祖太宗並配詔可真宗景德三年鹵簿使王欽若言漢以五

欽定續通典

卷四十五

三

帝爲天神之佐今在第一龕天皇大帝在第二龕與六甲岳瀆之類接席帝座天市之尊今與二十八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三龕卑主尊臣甚未便也若以北極帝座本非天帝蓋是天帝所居則北極在第二帝座在第三亦高下未等又太微之次少左右執法子星之次少孫星望令司天監參驗乃詔禮儀使太常禮院司天監檢定之禮儀使趙安仁言案開寶通禮元氣廣大則稱昊天據遠視之蒼然則稱蒼天人之所尊莫過於帝託之於天故稱上帝天皇大帝卽北辰耀魄寶也

自是星中之尊易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土又曰在天成象在地成形蓋明辰象非天草木非地是則天以蒼昊爲體不入星辰之例又郊祀錄壇第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝坐差在行位前餘內官諸位及五星十二辰河漢都四十九坐齊列俱在十二陛之間唐建中間司天冬官正郭獻之奏天皇北極天一太乙準天寶輟並合升第一等貞元二年親郊以太常議詔復從開元禮仍爲定制郊祀錄又云壇第三等有中宮天市垣帝座等十七坐並在前開元禮義

欽定續通典

卷四十五

三

羅云帝有五座一在紫微宮一在大角一在太微宮一在心一在天市垣卽帝坐者非直指天帝也又得判司天監史序狀天皇帝一星在紫微勾陳中其神曰耀魄寶卽天皇是星五帝乃天帝也北極五星在紫微垣內居中一星曰北辰第一主月爲太子第二主日爲帝王第三爲庶子第四爲嫡子第五爲天之樞蓋北辰所主非一又非帝坐之比太微垣十星有左右執法上將次將之各不可備陳故總名太微垣星經舊載孫星而壇圖止有子星辨其尊卑不可同位竊惟壇圖舊制悉

有明據天神定位難以躋升望依星經悉以舊禮爲定
欽若復言舊史天文志並云北極北辰最尊者又勾陳
口中一星曰天皇大帝鄭元注周禮調禮天者冬至祭
天皇於北極也後魏孝文禮六宗亦升天皇五帝上案
晉天文志帝座光而潤則天子吉威令行旣各帝座則
爲天子所占列於下位未見其可又安仁議以子孫二
星不可同位陛下方洽高禩之慶以廣維城之基苟因
前代闕文便爲得禮實恐聖朝茂典尤未適中詔天皇
北極特升第一龕又設孫星於子位次帝座如故欽若

欽定續通典

卷四十五

三

又言帝座止三紫微太微者已列第二等惟天市一座
在第三等案晉志大角及心中星但云天皇座實與帝
坐不類詔特升第二龕舊郊丘神位板皆有司題署名
欽若改造之至是欽若奉板便殿壇上四位塗以朱漆
金字餘皆黑漆第一等金字第二等黃字第三等以降
朱字悉貯漆匣覆以黃縑帊帝降階觀之卽付有司又
以新定壇圖五帝五岳中鎮河漢合在第三等四年職
方員外郎判太常禮院孫爽言準禮冬至祀圜丘有司
攝事以天神六百九十位從祀今惟有五方上帝及五

人神十七位天皇大帝以下並不設位且太昊勾芒惟
孟夏雩祀季秋大享及之今乃祀於冬至恐未叶宜翰
林學士晁迥等言案開寶通禮圜丘有司攝事祀昊天
配帝五方帝日月五星中外官衆星總六百八十七位
雩祀大享昊天配帝五天帝五人帝五官總十七位方
丘祭皇地祇配帝神州岳鎮海濱七十一位今司天監
所設圜丘雩祀明堂方丘並十七位卽是方丘有岳瀆
從祀圜丘無星辰而反以人帝從祀望如爽請以通禮
神位爲定其有增益者如後敕奏可乾興元年

時仁
宗立詔

欽定續道典

卷四十五

五

禮官定遷郊祀配帝乃請祈穀及祭神州地祇以太祖
配雩祀及昊天上帝及皇地祇以太宗配感生帝以宣
祖配明堂以真宗配親祀郊丘以太祖太宗配奏可是
年九月太常丞同制禮院謝絳言伏覩本院與崇文院
檢討官詳定以宣祖配感生帝竊尋宣祖非受命開統
義或未安唐武德初圜丘方丘雩祀並以景帝配祈穀
大享並以元帝配太宗初奉高祖配圜丘明堂北郊元
帝配感生帝高宗永徽二年祀高祖於圜丘祀太宗於
明堂兼感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷停

配以符古義臣以爲景帝厥初受封爲唐始祖蓋與宣祖不侔宣祖於唐是爲元帝之比唐有天下裁越三世而景元二祖已停配典有宋受命旣自太祖於今四聖而宣祖侑祀未停恐非往典之意請依永徽故事停宣祖配仍用太宗故事宗祀真宗於明堂兼感生帝作主若據鄭氏說則曰五帝迭王王者因所感別祭尊於南郊以祖配之今若不用武德永徽故事請以太祖兼配正符鄭說詳鄭之意非受命始封之祖不得配故引周后稷配靈威仰之義爲證惟太祖始造基業躬受符命

欽定續通典

卷四十五

三

配侑感帝處理甚明如恐祠日相妨當以太宗配祈穀太祖配雩祀亦不失尊嚴之旨臣以爲宣廟非惟不遷而迭用配帝於古爲疑禮祖有功宗有德但非受命之祖親盡必毀况配享乎翰林承旨李維等議案禮祭法正義曰郊爲夏正建寅之月祭感生帝於南郊此則崇祀之文也竊惟感帝比祈穀禮秩差輕宣祖比太祖功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感帝稱情立文於禮斯協詔從所定仁宗天聖二年詔加真宗謚上謂輔臣曰郊祀重事朕欲就禁中習儀其令禮官草具以聞先

郊三日奉謚冊寶於太廟次日薦享玉清昭應景靈宮
宿太廟既享赴青城至大次就更衣壇改服袞冕行事

按故事三歲一親郊不郊輒代以他禮慶賞與郊同而五使皆輔臣不以官之高下是年翰林學士領儀仗御史中丞領鹵簿始用官次五年十一月郊以翰林學士宋綬攝太僕

陪玉輅上問儀物典故因使綬集羣官撰集天聖鹵簿

圖記上之禮儀使劉筠請郊後詣玉清昭應景靈宮詔

郊前享景靈近臣奏告玉清昭應擇日恭謝大禮使王

曾請節廟樂帝曰三年一享不敢憚勞也三獻終增禮

生七人各引本寶太祝升殿徹豆三日又齊長春殿謝

欽定續通典 卷四十五 三

玉清昭應宮 按沈括筆談上親郊廟冊文皆曰恭薦歲末乃事於南郊予集郊式時曾預討論常疑其次序若

先為尊則郊不應在廟後若後為尊則景靈宮不應在太廟之先求其所從來蓋有所因案唐故事凡有事於

上帝則百神皆預遣使祭告惟太清宮太廟則皇帝親行其冊祝皆曰取某月某日有事於某所不敢不告宮

廟謂之奏告餘皆謂之祭告惟有事於南郊方為正祠至天寶九載乃下詔曰告者上告下之詞今後太清宮

宜稱朝獻太廟稱朝饗自此遂失奏告之名冊文皆為

正六年始築外壇周以短垣置靈星門親郊則立表於

青城表三壘 宋初南郊青城久占民土妨其耕稼又其中煖殿止是構木結紘至尊所御非所以

備不虞天聖中魏餘慶上言乞優價給值收買民田除放租稅為瓦殿七間依奏景祐二年郊

詔以太祖太宗真宗三廟萬世不遷南郊以太祖定配

一宗迭配親祀皆侑常祀園丘皇地祇配以太祖祈穀
雩祀神州配以太宗感生帝明堂以宣祖眞宗配如舊
是年禮院言周官朝日祀五帝則張大次小次說者以
爲祀昊天上帝亦然大次在壇壝外猶更衣幄小次在
壇側今所未行請設小次於皇帝版位少東每獻畢降
壇若殿就小次俟終獻徹豆復就版位慶歷元年判太
常寺呂公綽言歷代郊祀配位無側向眞宗示輔臣封
禪圖曰嘗見郊祀昊天上帝不以正坐蓋皇地祇次之
今修登封上帝宜當子位太祖太宗配位宜比郊祀而
欽定續通典

卷四十五

三

斜置之其後有司不諭先帝以告成報功酌宜從變之
意每郊儀範旣引祥符側置之文又載西向北上之禮
臨時擇一未嘗考定乃詔南郊祖宗之配並以東方西
向爲定公綽又以郊廟祭器未完制度多違禮請悉更
造又以歲大中小祠凡六十一禘祫二祿獻興俯玉帛
尊彝菁茆醢醢鍾石歌奏集爲郊祀總儀上之十月公
綽言案開元禮崇祀錄昊天上帝皇地祇六罇太罇爲
上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以醑齊
壺罇次之實以沈齊山罍爲下實以三酒配帝著罇爲

上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊
山壘爲下實以清酒皆加明水明酒實於上罇五方北
極天皇大帝神州地祇大明夜明太罇實以汎齊五星
十二辰河漢象罇實以醴齊中官壺罇五方山林川澤
屨罇並實以沈齊外宮概罇五方邱陵墳衍原隰散罇
並實以清酒衆星散罇實以旨酒皆用明酒各實於上
罇宗廟每室設竽瑟黃桑著罇之上罇皆實以明水黃
桑實鬻鬯著罇實以醴齊又司烜氏以鑑取明水於月
鄭康成云鑑類取水者世謂之方諸取月之水欲得陰

陽之潔氣也臣謹以古制考五齊三酒卽非難得之物
將來郊廟祭享宜詔酒官依法制齊酒分實罇鬯仍命
有司取明水對明酒實於上罇或陰鑿方諸之類未能
猝辦請如唐制以井水代之下博士議而奏曰比郊廟
祠祀壇殿上下所設罇鬯惟酌獻飲福二罇實以祠祭
酒餘皆徒設器而不實以五齊三酒明水明酒誠於禮
爲缺然五齊三酒鄭康成注周禮惟引漢時酒名擬之
而無制造之法今欲仍舊用祠祭酒一等其壇殿上下
罇鬯有司不得更設空器其明水明酒並以井水代之

其正配逐位酌獻飲福舊用酒三升者各增二升從祀神位並用舊升數實諸壘罇配以明水明酒從之三年禮官余靖言祈穀祀感生帝同日其禮當異不可皆用四圭有邸色尚赤乃定祈穀明堂蒼璧尺二寸感生帝四圭有邸朝日日圭夕月月圭皆五寸從祀神州無玉報社稷兩圭有邸祈不用玉皇祐五年正月會靈宮災是歲冬至郊以二帝並配明年大旱胡宿言五行火禮也去歲火而今又旱其應在禮此殆郊丘並配之失也卽建言並配非古宜用迭配如初嘉祐六年禮院言對

欽定續通典

卷四十五

元

越天地神無二主唐垂拱中始用三祖同配後遂罷之皇祐初三聖並侑後復迭配未幾復並侑以爲定制雖出孝思然頗違經典下兩制議翰林學士王珪等曰推尊以享帝義之至也然尊尊不可以瀆故郊無二主今三后並侑欲以致孝也而適所以瀆乎享帝非所以寧神也請如禮官議七年正月詔南郊以太祖定配英宗治平二年正月上辛祈穀禮院言準閣門儀制祀天地致齋皇帝不遊幸作樂緣壽聖節在致齋內若用慶歷元年嘉祐七年元會例更用中辛當在十六日又十四

日例詣慈孝等寺集禱觀行禮觀燈作樂若遣官攝事無不聽樂元日朝賀聖壽節多與上辛相近常改用中辛非尊事天神之意嘉會合禮又不宜撤樂因詔遇元

正御殿聖節上壽雖在上辛祠官致齋日亦用樂大宴

移日或就賜按祈穀之儀慶懸用犢一羊二豕二共日祀感生帝羊二豕二正配簋盞俎各增爲

二前一日太祝讀祝視祭玉餘如冬至攝事是年十一月合祭天地於南郊

以太祖配故事皇帝將就版位祠官回班向皇帝須就

位乃復侍臣跪讀冊至御名則興至是詔以尊奉祠勿

回班及興時呂公著攝太僕卿參乘爲上言仁宗親祠

欽定續通典 卷四十五 三

撤黃道以登虛小次不入上皆循用之按治平將郊而雨或議改祫享

英宗訪諸宗晟對曰陛下初郊見上帝盛禮也豈敢改下至誠感神在陛下精意而已帝嘉納及郊雨霽神

宗熙寧元年詔令兩制以上至臺諫官與太常禮院同

詳定今年冬至當與未當親行郊禮翰林學士承旨王

珪上議曰按王制喪三年不祭惟祭天地社稷爲越紼

而行事傳謂不敢以卑廢尊是則居喪而可得見天地

也春秋僖公三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主

特祀於主烝嘗禘於廟社預以謂新主既特祀於寢則

宗廟四時常祀自當如舊是則居喪而可得見宗廟也

周公稱商高宗諒闇三年不言子張疑之曰謂神尼仲尼答曰何必高宗古之人皆然高宗不云服喪三年而云諒闇三年者杜預又謂古者天子諸侯三年之喪既葬而服除諒闇以居心喪不與士庶同禮也然則服除之後郊廟之祭可勿舉乎南齊以前人君嗣位或仍前郊之年或別自爲郊下有司議而王儉乃援晉宋以來皆改元卽郊而不用前郊之年自漢文以來皆卽位而謁廟至唐德宗以後亦踰年而行郊况本朝景德二年

真宗居明德皇太后之喪既易月而服除明年遂享太

欽定續通典

卷四一五

三

廟而合祀天地於圓丘伏請皇帝將來冬至躬行郊廟之禮其服冕車輅儀物音樂緣神事者皆不可廢詔恭依典禮其車服儀物除神事外令太常禮院詳定以聞禮院看詳欲乞除郊廟及景靈宮禮神用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐據警場止鳴金鈺鼓角從之十一月帝齋於郊宮故事車駕至青城少休卽詔從臣幸後苑闕水嬉復登端門觀太常警嚴至是帝精意奉祀悉罷遊觀遂減徹門闕亭苑省草木禽獸千七百餘事

按沈括傳括爲館閣校勘刪定三司條例故事三歲郊丘

之制有司按籍而行藏其副吏沿以十利壇下張幔距城數里爲園圍植采木刻鳥獸綿絡其間將事之夕法駕臨觀御端門陳仗衛以闕嚴警遊幸登賞類非齊祠所宜乘輿一器而百工侍役者六七十輩括考禮沿革爲書曰南郊式卽照令點檢事務執新式從事所省萬計神宗稱善

後至寶華門磚砌道著爲定制四年叅知政事王珪言

南郊乘輿所過必勘箭然後出入此師行之法不可行施於郊祀從之嗣以詳定所請又罷太廟及宣德朱雀

南薰諸門勘契又皇帝自大次至版位內臣二人執翟

羽前導號曰拂翟失禮尤甚請除之六年春正月復僖

祖爲太廟始祖以配感生帝宋充國知太常禮院英宗附廟議者欲祧僖祖藏夾

欽定續通史 卷四十五 三

室充國請配感生帝爲宋始祖從之七年詔中書門下叅定青城殿宇門

各先是每郊撰進至是始定名前門曰泰禋東偏門曰

承和西偏門曰迎禧正東門曰祥曦正西門曰景曜後

三門曰拱極內東側門曰黃明西側門曰肅成大殿門

曰端誠大殿曰端誠殿前東西門曰左右嘉德便殿曰

熙成後園門曰寶華著爲定式元豐元年正月詔詳定

郊廟禮儀二月詔內遣之外衆星位周環每二步植一

杙繚以青繩以爲限域旣而詳定奉祀禮文所言周官

外祀皆有兆域蓋設一位而已後世稍增其制東漢壇

位天神從祀者至一千五百一十四神故外設重營以爲等限日月在中營內南道而北斗在北道之西至於五星中宮星之屬則其位皆中營二十八宿外宮星之屬則其位皆外營然則爲重營者所以等神位也唐因齊隋之制設爲三壇天神列位不出內壇而御位特設壇下之東南若夫公卿分獻文武從祀與夫樂架饌幔則皆在中壇之內而大次之設乃在外壇然則爲三壇者所以序祀事也蓋古者神位寡祀者簡故兆守有域以爲遮列屬禁而已後世神位旣衆祀者亦繁故爲三

壇以嚴內外之限也伏請除去青繩儀注爲三壇從之九月詔祀天地及配帝並用特牲四年四月詔罷南郊合祭天地九月詳定郊廟奉祀禮文知禮院陸佃上議曰冕服有六而周官弁師云掌王之五冕則大裘與衮同冕矣故禮記曰郊之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也又曰服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼此明王服大裘以衮衣襲之也先儒或謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非是矣蓋古者裘不徒服則其上必皆有衣故曰緇衣羔裘黃衣狐裘

素衣麕裘如郊祀徒服大裘則是表裘以見天地表裘不入公門而乃欲以見天地可乎且先王之服冬裘夏葛以適寒暑蓋未有能易之者也郊祀天地有裘無衮則夏祀赤帝與夏至日郊祭地元亦將被裘乎然則王者冬祀昊天上帝中裘而表衮明矣至於夏祀天祗地元則去裘服衮以順時序周官曰凡四時之祭祀以宜服之明夏必不衣裘也或曰王被衮以象天此魯禮臣以爲記曰周之始郊日以至王被衮以象天則豈得以爲魯哉或曰祭天尙質故特服大裘王被衮則非所以

欽定續通典

卷四十五

三

尙質臣以爲謂之尙質者明有所尙而已不皆用質也如蒼璧以禮天黃琮以禮地旂有十二旒龍章設日月此豈用質也哉故曰祭天掃地而祭焉於其質而已矣牲用騂尚赤也用犢貴誠也王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也旂十有二旒龍章而設日月以象天也夫理豈一端而已亦各有所當也今欲冬至禋祀昊天上帝服裘被衮其餘祀天及祠地元並請服衮去裘各以其宜服之

按宋故事南郊車駕服通天冠絳紗袍赴青城祀日服靴袍至大次臨祭始更服冕旒元豐中詔定奉祀儀有司建言周官祀昊天上帝則服大裘而冕禮記郊祭之日王被衮以象天王肅

援家語臨燔祭服衮冕益先衮而後裘因請更製大裘以衮用於祀口大裘用於臨祭議者頗疑家語不可據黜之則周官禮記所載相抵牾時陸右丞但知禮院請服大裘被以衮遂爲定制大裘黑羔皮爲之而緣以黑繪乃唐制也十月禮官言古之王者行則嚴輿衛處則厚宮

闕所以示盛重備非常也故周禮王會同則爲壇宮食息則設帷宮漢祀甘泉則有行宮至於江左亦有瓦殿本朝沿唐舊制親祀南郊行宮獨設青城幔殿宿者有風雨之憂而又無望祭之位且青城之費歲以萬數臣等欲乞仿青城之制創立齋宮一勞而省重費或遇風雨可以行望祭之禮詔送太常禮院候修尚書省了日

欽定續通典

卷四十五

取旨按是時以修尚書省未畢未及建立其後哲宗既建齋宮謂臣下曰三歲郊青城之費縑帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣徽宗修建南北郊齋宿宮殿南郊曰齋宮北郊曰帷宮有司請曰事體如一而各稱不同宜並稱齋宮從之六年十月太常丞呂升卿言曰近

以郊祀致齋之內不當詣景靈宮及太廟朝享具奏伏聞止罷景靈宮諸處朝謁而天興殿及太廟朝享如故臣伏以郊丘之祀國之大事有天下者莫重乎享帝臣歷考載籍不聞爲祀天致齋乃於其間先享宗廟者也獨有唐天寶之後用田同秀之言立老子廟號曰太清宮是歲將行郊祀以二月辛卯先躬享焉祠用青詞饋

用素饌甲午又親享於大廟丙申乃有事於南郊終唐
之世奉而行之莫知其非雖論者以爲失禮然考其初
致齋之日乃辛卯享於太清宮至丙申殆且五日乃得
雍容休息以見上帝今陛下致齋三日其一日於大慶
殿而用其二日三行禮焉古之大祀未有不齋三日而
敢與神明交者今陛下行禮於天興殿纔齋一日爾其
之太廟與郊宮也前祀之一日皆嘗用之矣謂之一日
之齋尙非全也夫用一日之齋以修大祀未見其可况
非全日乎於以奉宗廟則齋之日不足於以事上帝則

齋之儀不專陛下恭嚴寅畏三歲一修大禮將以受無
疆之休其爲致齋者乃如此殆未稱昭事之意也今太
廟歲有五大享皆如古矣又於郊祀復修徧享之禮此
爲何名乎論者曰宗廟之禮未嘗親行故因郊祀恭展
薦獻臣曰不然人主於宗廟之享自當歲時躬修其事
其不親享者蓋後世之失禮也今日必因郊禮以行之
則義尤不可矣夫因者不致專之謂也七世聖神嚴在
清廟朝廷不特講歲時親行之禮而因以享之此非臣
之所聞也臣愚以謂今郊禮宜如故事致齋於大慶殿

二日徑赴行宮其宮廟親享並乞寢罷或車駕必欲至
大廟卽乞止告大祖一室以侑神作主之意撤去樂舞
以盡尊天致齋之儀其天興朝享乞更不行請如新降
朝旨俟禮畢而恭謝伏請繼今日以往別修太廟躬祀
之制歲五大享乘輿親臨其一焉仍望自今歲臘享爲
首於明年行春祠之禮禴與烝嘗自次年以敘終之每
遇行廟享之時則罷景靈宮一孟朝謁之禮廟享致齋
乞於內殿出入如常儀如此則祀天享親兩得其當矣
按宋初郊祀先三日宿齋於崇元殿翌日赴太廟五鼓
朝享質明日赴南郊齋於帷宮又二日行郊祀禮自仁

欽定續通典

卷四十五

三

宗天聖二年從禮官言玉清昭應宮景靈宮太廟同日
行禮五年禮儀司劉筠以爲一月之內數次展禮不勝
勞役請南郊禮畢別定日詣各宮行恭謝禮景佑五年
侍講賈昌朝則請自廟告享佈之外景靈諸宮朝謁本
唐世太清宮之陋則一切改革郊畢詣景靈官謝成如
下元朝謁儀俱未見從至是升卿復爲此論而岳珂謂
升卿論古之大祀未有不齋三日之言甚當至廟享歲
五而臨其一乃常禮非大禮不應大禮祀天地而常禮
祀祖宗不如仁宗嘉祐光祿卿呂嘉問言光祿掌酒醴祠
祫之行祫以代郊也

祭罇壘相承用法酒庫三色法酒以代周禮所謂五齊
三酒恐不足以上稱陛下崇祀之意近於法酒庫內酒
庫以醞酒法式考之禮經五齊三酒今醞酒共齊冬以
二十五日春秋十五日夏十日撥醅瓮而浮蟻湧於面

今謂之撥醅豈所謂泛齊即接取撥醅其下齊汁與滓相將今謂之醅芽豈其所謂醴齊耶既取醅芽置芻其中其齊葱白色入焉今謂之帶醅酒豈其所謂盎齊耶冬一月春秋三十日夏十日醅色變而微赤豈其所謂醴齊耶冬三十五日春秋三十五日夏十五日外撥開醴面觀之上清下沉豈其所謂沉齊耶今朝廷因事而醴造者蓋事酒也今踰歲成熟蒸醴者蓋昔酒也同天節上壽照所供臘醴酒者皆冬釀夏成蓋清酒也此皆酒非所謂齊也是知齊者因自然之齊故稱名酒者成

就而人功爲多故享神以齊養人以酒竊恐典禮如此又司尊彝曰醴齊縮酌盎齊沈酌依經傳則泛齊醴齊以事酒和之用茅縮酌其盎齊醴齊沉齊則以清酒和之不用茅縮酌如此則所用五齊不多而供具亦甚易蓋醴酒料次不一此五種者成而皆自然伏望聖斷以今之所造酒與典禮相詳審或不至差謬乞自今年郊廟供奉從之是年郊祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位先定樞密院陳襄等詳定郊廟禮文上言曰伏承聖意以天地合祭於圓丘爲非典禮之正詔

令更定臣等謹按周禮大司樂冬至至圜丘六變以祀天神夏日至方丘八變以祭地元夫祀必以夏日至者以其陽氣來復於上天之始也祭必以夏日至者以其陰氣潛萌於下地之始也又大宗伯以禋祀實柴禋燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈蕤醢辜祭其在地者而以黃琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位倣其形色此二禮之不得不異也漢元始中姦臣妄議不原經意附會周官大合樂之說謂當合祭平帝從而用之故天地共犢禮之失自此始矣由漢歷唐千有餘年之

欽定續通典

卷四十五

三

間而以五月親祠北郊者惟四帝而已如魏孝文之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天皆希濶一時之舉也然而隨得隨失卒無所定垂之本朝未遑釐正恭惟陛下恢五聖之述作舉百王之廢墜臣以爲已罷合祭則南北二郊自當別祀伏望陛下每遇親祠之歲先以夏日至祭地元於方丘然後以冬至祀昊天於圜丘此所謂大者正也然議者或謂先王之禮其廢已久不可復行古者齋居古者致齋路寢儀衛省用度約賜予寡故雖一歲徧祀而國不費人不勞今也齋居

遠儀衛繁用度廣賜予多故雖三歲一郊而猶或憚之
况一歲而二郊乎必不獲已則三年而迭祭或如後漢
以正月上丁祠南郊禮畢次北郊或如南齊以上辛祀
昊天而次辛庖后土不亦可乎臣竊謂不然記曰祭不
欲疎疎則怠夫三年迭祭則是昊天大神六年始一親
祀無已怠乎記曰大事必順天時二至之郊周公之制
也捨是而從後王之失可謂禮與彼議者徒知苟簡之
便而不睹尊奉之嚴也伏惟陛下鑒先王已行之明效
舉曠世不講之大儀約諸司儀衛而幸祠宮均南郊之

欽定續通典

卷四十五

四

賜予以給衛士蠲青城不急之務損大農無咎之費使
臣得以講求故事參究禮經取太常儀注之文以正其
訛謬稽大駕鹵簿之式以裁其繁冗惟以至恭之意對
越大祇以迎至和格純嘏庶成一代之典以示萬世又
曰臣等恭惟本朝冬至祀天南郊夏至祀地北郊每歲
行之皆合於古猶以有司攝事爲未足以盡志於是三
年一郊而親行之夫三年一郊而親行蓋所謂因時制
宜者也施之於今誠不可易惟合祭之禮在所當正禮
曰魯人將有事於上帝必先有事於泮宮所以然者告

祖爲配之謂也又曰晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林所以然者先卑後尊之謂也臣等推古以知今推諸侯以知天子欲乞每遇親郊七日戒之後三日宿之時宿太廟以告宿北郊以祭宿南郊以祀所以先太廟者告祖爲配也所以先北郊者先卑後尊也雖然自北郊至南郊相去爲遠則中道不可以無舍請爲帷宮止而後進如允所奏乞下有司施行禮後漢因祠南郊卽祀北郊明堂世祖廟及太廟謂之五供唐因祀南郊卽祀太清宮及太廟

謂之三大禮本朝三歲郊祀必先景靈宮及太廟蓋因前制然每歲夏至於北郊自有常祀常歲有司攝事於南郊亦不合祭天地其合祭之意止緣親祀欲徧及爾若以親祀欲徧及之則因南郊同時告祭北郊自因舊儀亦不肯違禮意近於可行於是詔禮官講求翰林學士張璪以爲冬至祀天夏至祀地不易之理今祀地欲改用他月無所據依必不得已宜於郊祀之歲夏至之日盛禮容興樂舞一如南郊之儀命宰攝事而王存曾肇言今北郊常差中書門下官乃冢宰之任樂舞之類

亦開元開寶舊禮所載特近世廢缺二者皆有司攝事
常行之典未足以代親祀之重恐於父天母地之文有
所未順判太常寺陳薦言議者以天地合祭始於王莽
故欲罷之臣按周頌昊天有成命郊祀天地也漢郊祀
歌曰惟泰元尊媪神蕃釐泰元天也媪神地也又曰涓
選休成天地並况此天地同祀可以概見恐非王莽始
也議者又謂方丘之祀盛夏不躬行宜選冢宰攝事亦
恐未必合古然終不若天地合祭也乞且循舊制知禮
院曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又使有司行事則

欽定續道典

卷四十五

皇

於父天母地之義若有隆殺願陛下遇親祀南郊之歲
以夏至日躬款北郊以合先王之制遂詔罷南郊合祭

親祀北郊並依南郊儀如不親祀上公攝事

按元豐初議郊祀陳

襄以周禮大司樂圜鐘函鐘異宮六變八變異數圜丘方丘異地冬至夏至異時爲分祭之證陳薦據詩序周頌昊天有成命郊祀天地也漢郊祀歌惟泰元尊媪神蕃釐涓選休成天地並况爲古人合祀之證而陳襄謂魏太和周建德隋開皇唐先天四事爲五月北郊親祀之徵而惜其僅見考開元禮則元宗定制冬至北郊夏至南郊文甚明晰唐史不書五月親祀之文恐史書偶缺情開元初復古制而天寶旋改合祭南郊失初意耳

是年詳定禮文所議禮記曰郊特牲而社稷太牢又曰

祭天地之牛角繭栗配位亦特牲書曰用牲於郊牛一

是也宋朝儀注昊天上帝皇地祇太祖皇帝之位各設
三牲俎非尙質貴誠之義請親祀圜丘方澤正配皆用
犢不設羊豕俎及鬯七有司攝事亦如之郊之祭也器
用陶匏以象天地之性禪因白木以素爲質今郊祀簠
簋罇豆皆非陶又用龍杓未合禮意請圜丘方澤正配
位之所設簠簋罇豆改用陶器仍以禪爲杓祀天之有
禋柴禋祭地之有瘞血享廟之有裸鬯皆敬神於始非
謂於祭之末燔燒胙餘也後世燔瘞牲帛於祭末而不
知致神於其始則是備於後而缺於先也請南北郊先

欽定續通典

卷四十五

皇

行升烟瘞血之禮至薦奠禮畢卽如舊儀於壇坎燔瘞
牲幣北郊祭皇地祇及神州地祇當爲坎瘞埋今乃建
壇燔燎祝版考先儒所說地祇卽無禋燎之文請祭皇
地祇祝版牲帛並瘞於培不設燎壇熙寧祀儀惟昊天
上帝皇地祇高禱燎瘞犢首自感生帝神州地祇而下
皆不燔瘞牲體殊不應禮又按周禮羊人祭祀割羊牲
登其首禮記曰升首報陽也首爲陽則脅與髀爲陰可
知矣報陽宜以陽報陰宜以陰各從其類也請自今昊
天上帝感生帝皆燔牲以報陽皇地祇神州地祇太社

及太稷凡地祇之祭皆瘞牲之左髀以報陰凡薦享太廟皆升首於室又言臣等見親祀南郊儀注並云祀前三日儀鑾司鋪御座黃道褥謹按唐故事郊壇宮廟內壇及殿庭天子步武所及皆設黃道褥壇上立位又施赤黃褥將有事命撤之武德貞觀之制用紫至德以來用黃開元禮開寶通禮郊廟並不設黃道褥太常因革禮曰舊制皇帝升壇以褥藉地象天黃道太祖命撤之設拜於地和峴請宣付史館天聖二年儀注又增設郊壇壝門道北御座黃道褥康定初有司建議謂配帝褥

用緋以示損於天地而自小次之前至壇上諸位其道褥以黃蓋非典禮是歲有詔自小次至壇下撤黃道臣等伏詳禮記郊祭之日汎掃反道鄭氏注謂剗令新土在上也其藉神席天地尙質則用蒲越藁韞宗廟尙文則設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純而已天子受胙乃有席周禮司几筵所謂胙席是也今郊壇黃道褥欲更不設又言古者祭祀用牲有豚解有體解薦腥則解爲十一體今親祀南郊正配位之俎不殊左右胙不分貴賤無豚解體解之別請郊廟薦腥解其牲兩體兩

肩兩脅並脊爲七體左右胖俱用其載於俎以兩體左
端兩肩兩脅次之脊居中皆進末至薦熟沉肉於湯正
用右胖脾不升俎前後肱骨離爲三曰肩臂膈後髀股
骨去體離爲三曰肱胛前脊謂之正脊次直爲之脰脊
濶於脰脊謂之橫脊皆二骨脅骨最後二爲短脅旁中
二爲正脅最前三爲代脅若升俎則肩臂膈在上端膊
胛在下端脊脅在中央其俎之序則肩臂膈正脊脰脊
代脅短脅膊胛凡十一體而骨體升俎進神坐前如少
牢禮皆進下其牲體各預以半爲腥俎半爲熟俎腸胃

欽定續通典

卷四十五

禮

膚俎亦然又請親祀飲福酒訖做儀禮佐食搏黍之說
命大官令取黍於簋搏以授祝祝受以豆以嘏乎皇帝
而無嘏辭又本朝親祀南郊習儀於壇所明堂習儀於
大慶殿皆近於竢伏請南郊習儀於青城明堂習儀於
尙書省以遠神爲恭又賜胙三師三公侍中中書令門
下中書侍郎尙書左右丞知樞密同知院事禮儀儀仗
鹵簿頓遞使牛羊豕肩臂膈各五太子三師三少特進
觀文大學士學士御史大夫六尙書金紫銀青光祿大
天節度使資政殿大學士觀文翰林資政端明龍圖天

章寶文承旨侍講侍讀學士左右散騎常侍尚書列曹
侍郎龍圖天章寶文直學士光祿正議通議大夫御史
中丞太子賓客詹事給事月中書舍人節度觀察留後
左右諫議龍圖天章寶文待制大中中大夫秘書殿中
丞太常宗正卿牛豕肩臂鶻各三入內侍省押班副
都知光祿卿監禮官博士牛羊脊脅各三太祝奉禮司
尊彛郊社太廟宮闈令監牲牢供應祠事內官羊髀膊
胛三應執事職掌樂工門幹宰手馭馬御車人並均給
脾肫殼及腸胃膚之類

欽定續通典

卷四十五

異

欽定續通典卷四十五

