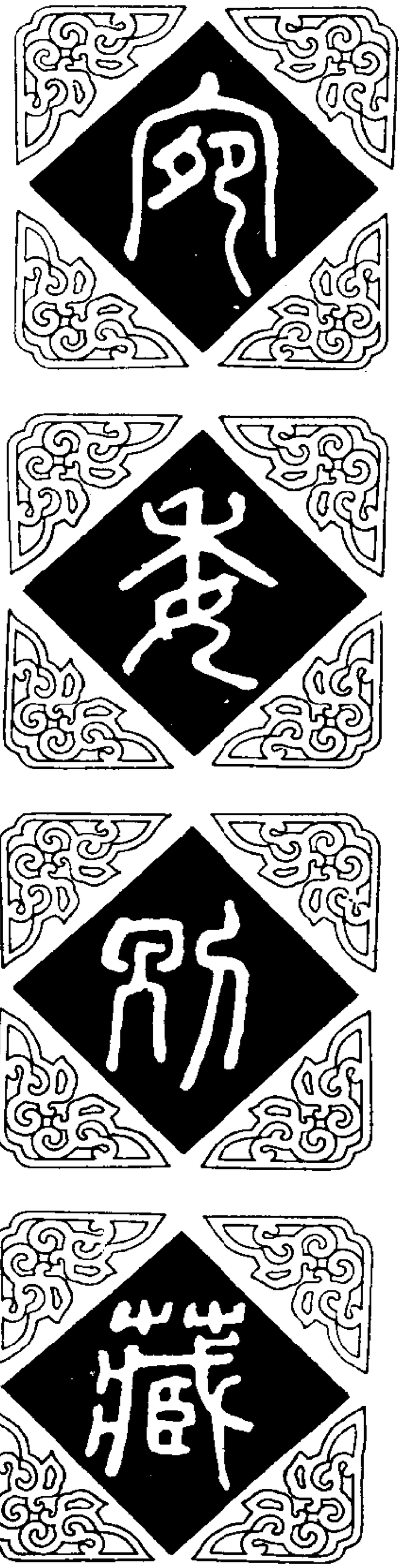
太常因革禮 一

江蘇古籍出版社

太常因革禮 一

江蘇古籍出版社



宛委別藏

（清）阮元 輯

江蘇古籍出版社出版

江蘇廣陵古籍刻印社整理

江蘇省新華書店發行

上海市印刷七廠印刷

開本：七八七×一〇九二毫米 三十二開

印張：一八九七・七五 插頁：四八〇

一九八八年二月第一版

一九八八年二月第一次印刷

ISBN 7-80519-073-9/Z・13

定價：（全120册） 2550 圓

太常因革禮一百卷提要

宋歐陽修等奉敕撰案宋自太祖始命儒臣約唐之舊為開寶通禮至仁宗初年禮官王皙復論次太宗真宗兩朝已行之事名曰禮閣新編止于天禧五年其後賈昌朝等復加編定名曰太常新禮止于慶歷三年嘉祐中修奉敕重定此書至治平中上之于朝英宗賜名太常因革禮見于修之自序如此然書後有淳熙十五年李壁跋以為此老蘇先生奉詔所修攷歐公為老泉墓誌云會太常修纂建隆以來禮書乃以為霸州文安縣主簿使食其祿與陳州項城縣令姚闢同修典禮為太常因革禮一百卷則此書雖為修所上其體裁出于蘇洵居多書中分總例二十

八卷吉禮三十三卷嘉禮九卷軍禮三卷凶禮三卷廢禮一卷新禮二十一卷總例內子目二十八吉禮子目三十七嘉禮子目十七軍禮子目六凶禮子目二十五廢禮子目九新禮子目三十七廟議子目二十六計共百卷八門一百八十五目郡齋讀書志直齋書錄解題不載此書儲藏家亦絕無著錄者茲從舊鈔本影寫失去五十一至六十七凡十七卷書中亦多闕文無從訪補其書所采擇者自開寶通禮禮閣新編太常新禮三書之外復有會要實錄禮院儀注禮院例册封禪記明堂記慶歷祀儀等書至為賅備蓋治平之際正宋室最盛之時而又出于名臣名儒之所訂定汴京四朝典禮粲然具備足以資考鏡者固不少矣

太常因革禮序

臣脩等聞昔秦燔滅詩書而禮樂尤其所惡故漢興二百餘年而郊祀之禮聽於方士乘輿所御不過袀服及至顯宗然後發憤太息鑿空耕荒以有三雍七郊百官備物輅車衮冕以祀天地養三老五更於學然後學世有述焉漢末喪亂永平遺文復就湮滅而江左學者猶能言之蕭梁之時日不暇給猶命陸達賀瑒等五人分治五禮及至隋文天下初合享國日淺亦能於兵燹之餘收集南北儀注爲百三十篇故唐興得以沿襲爲正觀顯慶開元之禮古之君子於戰伐崎嶇之中猶不忍禮樂之廢苟有一日之安則相與戮力講求其勤如此宋有天下承平百年憲章

文物遠迹三代而觀書於太常者獨有開寶通禮得為完書其餘顛倒脫落無所考證至不及漢唐者此有司失職學者不講之過也昔太祖皇帝始命大臣約唐之舊為開寶通禮事為之制以待將來其後更歷三朝隨事損益與通禮異者十常三四苟新書不立而恃通禮以為備則後世將有惑焉故天聖中禮官王曙等論次已行之事名曰禮閣新編其後賈昌朝等復加編定名曰太常新禮而禮閣新編止於天禧之五年太常新禮止於慶歷之三年又多遺畧不能兼收博求以示後世而二書之外存於簡牘者尚不可勝數付之胥史日以戎脫故嘉祐中臣脩以為言而先帝以屬脩與凡禮官命臣闢臣洵專領其局始自

建隆以來訖於嘉祐巨細必載罔羅殆盡以爲開寶通禮者一代之成法故以通禮爲主而記其變其不變者則有通禮存焉凡變者皆有所沿於通禮也其無所沿者謂之新禮通禮之所有而建隆以來不復舉者謂之廢禮凡始立廟皆有議論不可以不特見謂之廟儀其餘皆即用通禮條目爲一百篇以聞賜名曰太常因革禮雖不足以稱先帝考禮修業傳示無極之意猶庶幾於守職不廢以待能者尚書吏部侍郎參知政事提舉編纂臣歐陽脩龍圖閣直學士尚書兵部侍郎兼侍讀同判太常寺兼禮儀事臣李東之龍圖閣直學士左諫議大夫兼侍講崇文院檢封官同判太常寺兼禮儀事臣呂公著尚書工部郎中知

制誥兼同判太常寺兼禮儀事臣宋敏求尚書屯田員外
郎充集賢殿修撰同判太常寺兼禮儀事臣周孟陽尚書
度支員外郎直秘閣兼充史館檢討同知禮院兼丞事臣
呂夏卿尚書祠部員外郎充秘閣校理同知禮院臣李育
秘書丞充集賢校理同知禮院臣陳繹太常博士禮院編
纂臣姚闢守霸州文安縣主簿禮院編纂臣蘇洵等謹上

太常因革禮老蘇先生奉詔所修也先是歐陽文忠公同
判太常寺始建編修禮書之議朝廷雖從其請然猶重置
句就以命禮官既不專任閱歲久之書不果成嘉祐六年
七月己酉乃以先生爲覇州文安縣主簿使食其禄與陳
州項城縣令姚闢同編纂判寺官督趣歐陽公以參知政
事提舉閱五年當治平二年九月辛酉而奏書成國史謂
建隆以來三輯禮書嘉祐尤悉則謂此書也古者經禮三
百曲禮三千自後世以禮著書者僅存其大概或闕其彌
文經禮粗詳而曲禮盡廢以故往往不可復考嘉祐書獨
於損益去取異同之際莫不咸在當此時知制誥張環奏
以國朝禮不合古制欲命大臣與禮官釐正紬繹然後垂

之永久先生爭之以爲今亦編集故事使後世無妄之耳非曰制爲典禮遂使遵而行之也遇事而載之不擇善惡是記事之體也然則其凡例條目先生之定論蓋若此而睦者顧謂繁簡失中以擅釀目之抑未之思歟其書以開寶通禮爲本而以儀注例册附見之且參以實録封禪記鹵簿記大樂記及他書經禮曲禮於是兩備張文定公所謂其事業不得舉而措之於天下獨新禮百篇今爲太常施用者是也錢侯太虛爲吾州畫刻蘇氏之書於學宫所以加惠諸生甚厚且屬壁識其歲月因備列之於末云淳熙十五年正月郡人李壁書

太常因革禮目録

推忠協謀佐理功臣光禄大夫行尚書吏部侍郎參知政事上柱國樂安郡開國公食邑三千三百户食實封八百户臣歐陽脩等奉勑編

第一卷

總例一

擇日　神位上

第二卷

總例二

神位下

第三卷

總例三
第四卷 行事官上
總例四
行事官下
第五卷
總例五
壇壝上 燎壇附
第六卷
總例六
壇壝下

第七卷
總例七
誓戒　齋宿
配帝一
第八卷
總例八
配帝二
第九卷
總例九
配帝三
第十卷

總例十
配帝四
第十一卷
總例十一
祝詞
第十二卷
總例十二
牲牢
第十三卷
總例十三
五齊三酒
縮酒茅

望祭殿　牙盤食
香　燭籠
第十四卷
總例十四
祭玉　進饌
血毛豆
第十五卷
總例十五
祭器
第十六卷
總例十六

饌慢　掃除
燎爐　飲福受胙
宣敕書
第十七卷
總例十七
樂一
第十八卷
總例十八
樂二
第十九卷
總例十九

樂三
第二十卷
總例二十
樂四
第二十一卷
總例二十一
警場
勘箭勘契
與服一
第二十二卷
總例二十二
與服二

第二十三卷
總例二十三
輿服三 天子之制
第二十四卷
總例二十四
輿服四
第二十五卷
總例二十五
輿服五 后妃之制 皇太子之制 羣臣之制上
第二十六卷
總例二十六

輿服六 羣臣之制下
第二十七卷
總例二十七
函簿上
第二十八卷
總例二十八
函簿下
第二十九卷
吉禮一
冬至祀昊天上帝於圜丘一
第三十卷

吉禮二

冬至祀昊天上帝於圜丘二

第三十一卷

吉禮三

冬至祀昊天上帝於圜丘三

第三十二卷

吉禮四

冬至祀昊天上帝於圜丘四

有司攝事

第三十三卷

吉禮五

正月上辛祈穀於圜丘

有司攝事

第三十四卷

吉禮六

孟夏雩祀

有司攝事

大享明堂上

第三十五卷

吉禮七

大享明堂中

第三十六卷

吉禮八

大享明堂下　有司攝事

第三十七卷

吉禮九

祫享於太廟上

第三十八卷

吉禮十

祫祭於太廟下

第三十九卷

吉禮十一

祫享有司攝事

第四十卷

吉禮十二
享先農耕籍
第四十一卷
吉禮十三
封禪上
第四十二卷
吉禮十四
封禪中
第四十三卷
吉禮十五
封禪下

第四十四卷

吉禮十六

仲春祭后土

第四十五卷

吉禮十七

望帝拜陵

第四十六卷

吉禮十八

宗正卿行諸陵

第四十七卷

吉禮十九

有司正月上辛祀感生帝
有司迎氣日祀五郊
有司臘日蜡百神於南郊
有司春分朝日於東郊
第四十八卷
吉禮二十
有司秋分夕月於西郊
有司春秋分祀九宮貴神
立秋後丑日祀風師立夏後申日祀雨師及雷神
有司孟冬祀神州地祇於北郊
有司春秋上戊祭社稷

諸州縣祭社稷

第四十九卷

吉禮二十一

祭五嶽四鎮　祭四海四瀆

有司時享太廟　時享別廟

有司季春吉己享先蠶於公桑

季夏祭中霤　孟冬祭司寒

仲春祀五龍

第五十卷

吉禮二十二

薦新於太廟

第五十一卷 原闕
吉禮二十三
春秋上 丁釋奠至聖文宣王 州縣儀附
春秋上 戊釋奠昭烈武成王
時旱祈報太廟社稷嶽鎮海瀆
第五十二卷 原闕
嘉禮一
元日受羣臣朝賀上壽
冬至受羣臣朝賀上壽
聖節御殿受羣臣朝賀
第五十三卷 原闕

嘉禮二　讀時令　羣臣上尊號
第五十四卷原闕
嘉禮三　冊命皇后
第五十五卷原闕
嘉禮四　臨軒冊命皇太子
第五十六卷原闕
嘉禮五　親王納妃　宗室娶婦

公主降嫁　郡縣主降嫁
鄉飲酒
第五十七卷　原闕
嘉禮六
冊命親王大臣　羣臣上表上
第五十八卷　原闕
嘉禮七
羣臣上表下
第五十九卷　原闕　入闕
嘉禮八
視朝

第六十卷 原闕
嘉禮九
常參起居
第六十一卷 原闕
軍禮一
皇帝親征祭告 凱旋祭告
第六十二卷 原闕
獻俘馘御樓宣露布上
軍禮二
獻俘馘御樓宣露布下
第六十三卷 原闕

軍禮三
皇帝講武
皇帝射於射宮
諸馬祭
第六十四卷 原闕
山禮一
問大臣病
車駕臨奠
輟朝一品二品三品
特輟朝一品二品三品
合輟朝詔不輟朝
舉哀 移時日附
詔不舉哀
輟樂
喪葬
追封冊命
第六十五卷 原闕

山禮二
問宗族疾
車駕臨奠
持輟朝 期親小功 大功緦麻
輟朝期親 大功緦麻
服紀當輟朝不輟朝
無服親特輟朝
舉哀掛服
詔不舉哀掛服
乳母舉哀掛服
外族舉哀掛服
輟樂
罷行幸
皇子薨百官奏慰
第六十六卷 原闕
山禮三
國喪
夏國喪

第六十七卷 原闕
發禮一
守衛 祝版
搢大珪 明衣
宗正卿行陵車蓋等 祭司寒弧矢
皇帝拜陵內人謁見 中宮東宮勞問
告哀飲福
第六十八卷
新禮一
恭謝天地上
第六十九卷

恭謝天地下

第七十卷

新禮三

上帝后謚號冊寶一

第七十一卷

新禮四

上帝后謚號冊寶二

第七十二卷

新禮五

上帝后謚號冊寶三

第七十三卷

新禮六
第七十四卷　親謝宗廟
新禮七
第七十五卷　薦獻玉清昭應宮　薦獻景靈宮
新禮八
第七十六卷　真宗幸亳朝謁太清宮并上老君冊寶上
新禮九
真宗幸亳朝謁太清宮并上老君冊寶下

第七十七卷

新禮十

謁文宣王廟并加謚號

加上五嶽帝號上

第七十八卷

新禮十一

加上五嶽帝號下

第七十九卷

新禮十二

春　高禖

第八十卷

新禮十三

秋分享壽星　春分開氷薦太廟
享先代帝王 置陵户祠廟附
第八十一卷
新禮十四
享先代聖賢　祀大火
京師及州縣祭酺
第八十二卷
新禮十五
州縣祭風師雨師雷師
河中府祭后土廟
第八十三卷

新禮十六
契丹國信使副元正聖節朝見宴
契丹國信使副辭
第八十四卷
新禮十七
高麗國使副見辭
交州使副見辭
宜州西南蕃黎州等處蠻王子見辭
海外進奉蕃客見辭
第八十五卷
新禮十八
常行儀衛
明肅皇后儀衛

第八十六卷

新禮十九

五月朔受文武百寮朝

降聖節皇太子率文武百寮捧觴上壽

百官詣萬安宮賀皇太后

上皇太后尊號冊寶　內外命婦賀

第八十七卷

新禮二十

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

皇太后內殿受內外命婦朝賀

皇帝率百官諸軍將校等上皇太后書

第八十八卷
新禮二十一
長寧節宰臣百僚上皇太后壽
長寧節內外命婦上皇太后壽
冊命貴妃
第八十九卷
廟議一
高曾祖禰廟議
四廟謚議
太祖謚議
太宗謚議
第九十卷
廟議二

加上太祖太宗尊謚　加上太廟六室尊謚
第九十一卷
廟議三
真宗謚議　加上真宗謚號二
仁宗謚議　伯祖昭穆異同議上
第九十二卷
廟議四
伯祖昭穆異同議下　昭憲皇后杜氏宣祖
第九十三卷
廟議五
孝惠皇后賀氏太祖　孝明皇后王氏

孝章皇后宋氏

第九十四卷

廟議六

淑德皇后尹氏 太宗

懿德皇后符氏

元德皇后李氏

第九十五卷

廟議七

明德皇后李氏 太宗

第九十六卷

廟議八

章懷皇后潘氏 真宗

章穆皇后郭氏 真宗

第九十七卷
廟議九
章獻明肅皇后劉氏
章懿皇后李氏
第九十八卷
廟議十
章惠皇太后楊氏真宗
李昭述等議附此後
第九十九卷
廟議十一
改上真宗諸后尊謚
追冊皇后郭氏上仁宗
第一百卷
廟議十二

追册皇后郭氏下仁宗皇后

太常因革禮卷第一

推忠協謀佐理功臣光祿大夫行尚書吏部侍郎參知政事上柱國樂安郡開國公食邑三千三百户食實封八百户臣歐陽脩等奉勑編

總例一

擇日

擇日

通禮凡大祀中祀及大事並前七日卜日小祀及小事並前五日並日皆於太廟南門之外今儀皆廢國朝之制歲之常祀有定日者無定日而擇日者司天監前一季具畫日牒禮院禮院看詳無妨礙回牒本監本監牒尚書祠部

施行其餘非常祀及大事皆司天監擇日　禮部例冊乾德元年五月十二日堂帖應諸司寺監每年選擇四等祠祭畫日及諸日辰等自來攝太常寺太卜局令卜字下一名同嘉祐八年四月此改爲局它皆倣祇應詔令今後選擇日辰宜並令司天監選定供報太常禮院看詳無妨礙凡祀祭妨礙各具本門錄之還本監仍牒尚書祠部具畫日散下

神位上

通禮冬至合祭天地於圜丘壇第一等祀五方帝大明夜明七坐第二等祀天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝坐並差在前位餘內宮及五星十二辰河漢都四十九座齊列第三等祀中宮市垣帝座七公日星帝席大角攝

提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座及二十八宿並差在前列中宮餘一百四十二座齊列祀外宮一百五座於內壝之內祀衆星三百六十座於內壝之外　封禪記大中祥符二年翰林天文邢中和上言按天文志角亢爲太山之根景德三年周伯星出於亢宿間果待上封之應望於郊祀日置周伯星於亢宿間詔太常禮院與司天監定議奏曰周伯星出於亢然亢氐相去不遠望如中和議而設其位於氐宿之間詔可國朝會要大中祥符四年十二月十五日敕翰林院學士晁迥等據龍圖閣待制孫奭奏臣謹案禮文冬至祀昊天上帝於圜丘有司攝事只以天神從祀當有六百九十位

近如每於冬至祀昊天乃以五方帝及五人帝五官從祀并配座共一十七位而天皇大帝以下絶無奉祀之文且夫太皡句芒等俱非冬至從祀之神惟孟夏雩祀李秋大饗明堂及之今乃祀於冬至其爲差異未協典禮尋下兩制等詳定據兩制奏按月令云十一月祀昊天上帝於圜丘說者謂以五方帝日月星辰及内外星官從祀五月祀皇地祇於方丘說者謂以岳瀆等神從祀又按開元禮郊祀録開寶通禮冬至祀圜丘有司攝事壇上祭昊天上帝配帝第一等祭五方帝日月七座第二等祭五星而下五十座第三等祭二十八宿而下一百五十九座内壝之内祭外宫一百五座内壝之外祭衆星三百六十座總六百

八十七座孟夏雩祀季秋大饗明堂遣上祭昊天上帝配
帝第一等祭五人帝壇下祭五官總一十七座夏至祀方
邱壇上祭皇地祇配帝第一等祭神州地祇內遣之外
祭嶽鎮海瀆而下六十八座總七十一座今取到司天監
狀稱圜邱雩祀明堂並用板位一十七位夏至方邱用板
位七十一位即是夏至方邱有嶽瀆從祀冬至圜邱無星
辰從祀俱與雩祀大享同祭人帝切詳司天監板位實爲
闕典孫奭奏議深協禮經所有冬至圜邱神位今後一依
開寶通禮所祭祀位爲定如有後敕升上及添入者亦依
後敕施行所有合添禮料亦委太常禮院具數遍牒諸司
施行續據太常禮院狀稱昊天上帝從祀衆星共六百八

十九座今併周伯星祀之計六百九十座有司攝事亦如之所有合用籩豆祭器牲牢等物已上牒諸司排比詔可禮院例冊景祐五年十二月太常禮院奏準詳定所奏欲乞改正南郊從祀神位元冥爲元冥元武爲真武等謹按周禮孟冬祠司民本因唐朝避文皇帝諱遂改司人今欲依例改元冥等作元先於南郊及臘祭告改名之意其元武元冥元弋元枵並無正壇只是配座欲擇日差官於南郊設昊天上帝位并於本等設元武以下四位各用幣酒脯告以改名之意詔可遂改元武爲真武元冥爲真冥元弋爲真弋元枵爲真枵　禮院例冊慶歷七年八月二十九日司天監奏今寫造南郊壇圖臣竊按郊祀祭祀録內

冬至祀昊天圜丘一位南郊圜丘有鉞星一位臣
勘會丘階只有鉞星即無鉞星位自祥符七年差錯至今
謹詳隋書天文志南方東井八星鉞一星附井之前詔下
依司天監所奏改正　通禮上辛祈穀祀昊天上帝於圜
丘若皇帝親祀即天地合祭設神位南向以宣祖配又設
五方帝於壇第一等禮閣新編淳化四年至道二年詔皇
帝親行祈穀合祭天地用冬至圜丘神位　通禮孟夏雩
祀昊天上帝於圜丘若皇帝親祀即天地合祭設神位俱
南向以宣祖昭武皇帝配祀五方上帝於壇之第一等
又祀五人帝於壇之第二等又祀五官於內壝之外禮閣
新編開寶九年太祖幸西京行大雩之禮詔如冬至圜丘

神位　通禮春秋祀九宮貴神於東郊方壇五陛九宮位歲無定位祀日司天監一員差次之　國朝會要景祐二年司訓單于淵奏九宮貴神交錯乞將九宮太一依太一逐年飛移位次送兩制集司天大監衆官參議據王立等狀稱九宮太一經內別無明文只依伏位祭祀即不知已前有無移位之禮乞朝廷詳擇古禮施行於淵等狀按九宮太一經九宮貴神謂巡歷九州分野逐年移位所以乞將九宮太一經依逐年飛位祭祀若只依伏位即九年一次正當其位若用飛位是應逐年所臨位次即不知前朝祭祀伏位之典臣等看詳衆官及於淵等各有所陳郝良遇九宮圖每歲一移兼推九州所主災害之法又唐天寶

中術士蘇嘉慶始置九宮神壇上依位次置九小壇東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍每歲祭以四孟隨時改位謂之飛位自乾元以後祇依本位致祭遂不飛易仍減春夏二祭國朝因乾元故事無所更改于淵等所謂即今天寶初祭之禮又合良遇飛碁之圖衆官所陳即是乾元後來及見今所行祭儀臣等竊以九宮之法自術家時祭之文經禮不載昔漢室祠官所領多本於方士其壯幣壇場之數歲時昏曉之節薦配鼓舞即用其方故黃帝用象武王用乾魚之類是則爲民請福無文咸秩今議者或以謂不必飛移若日月星辰躔次周流

而祭有常所此則定位之祀所當從也若其推數於回復
候神於忱恕因方弭沴隨氣考祥則飛位之文固可遵用
臣等參議若依于淵等所請亦協唐禮舊文即乞祭九宮
之神特差司天大監官一員就祠所隨每年貴神飛碁之
方旋定祭位所冀俯從衆論保祐蒸黎詔可仍以天聖七
年己巳歲日曆爲首太一每歲移一宮周而復始 通禮
禘祫於太廟僖祖文憲皇帝文懿皇后翼祖簡恭皇帝簡
穆皇后及別廟孝明皇后孝惠皇后之座皆北廂南向順
祖惠元皇帝惠明皇后宣祖昭武皇帝昭憲皇后座皆南
廂北向慶歷祀儀僖祖皇帝文懿皇后從西第一室順祖
皇帝惠明皇后從西亦第一室皆相對爲位翼祖皇帝簡

穆皇后從西第二室宣祖皇帝昭憲皇后從西第二室亦相對爲位太祖皇帝孝明皇后孝惠皇后孝章皇后從西第三室太宗皇帝懿德皇后明德皇后元德皇后從西第四室真宗皇帝章穆皇后章獻明肅皇后章懿皇后從西亦第四室皆相對爲位淑德皇后從西第五室章懷皇后從西亦第五室亦相對爲位　通禮配饗功臣未有名氏

夏歷祭儀位有三等第一等韓王趙普中書令曹彬配第二等中書令薛居正侍中石熙載中書令潘美配第三等尚書令李沆尚書令王旦中書令李繼隆配　通禮仲春祀五龍於壇慶歷祀儀祀五龍於廟在國門之東

太常因革禮卷第一

之僕步叔乘顏噲秦非鄭國燕伋左人郢縣成棠旂公祖
句茲申黨奚容箴秦甯蘧瑗琴張柏虔冉季秦商申根漆
雕徒父據駟赤林放石作蜀任不齊句井彊公良孺及左
邱明公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴勝毛萇孔安國劉向
鄭衆杜子春馬融盧植鄭元服虔賈逵何休王肅王弼杜
預范甯兩廡分坐　國朝會要大中祥符二年五月詔贈
兖公顏回進封兖國公閔損等九人進封公損封琅琊公
冉耕封東平公冉雍封下邳公宰予封臨淄公端木賜封
黎陽公冉求封彭城公仲由封河內公言偃封丹陽公卜
商封河東公贈成伯曾參等六十二人進封侯參封瑕邱
侯顓孫師封宛邱侯澹臺滅明金鄉侯宓不齊封單父侯

原憲封任城侯公冶長封高密侯南宮括封龔邱侯公晳
哀封北海侯曾點封萊蕪侯顏無繇封曲阜侯商瞿封須
昌侯高柴封共城侯漆雕開封平輿侯公伯寮封壽張侯
司馬耕封楚邱侯樊須封益都侯有若封平陰侯公西赤
封鉅野侯巫馬施封東阿侯陳亢封南頓侯梁鱣封千乘
侯顏年封陽穀侯冉孺封臨沂侯曹卹封上蔡侯公孫龍
封支江侯顏騎封雷澤侯漆雕哆封濮陽侯商澤封鄒平
侯狄黑封林慮侯公西蒧封徐城侯孔忠封鄆城侯邽巽
封高密侯叔仲會封博平侯公西舉如封臨朐侯顏何封
棠邑侯施常封臨濮侯顏之僕封宛句侯步叔乘封博昌
侯顏噲封濟陰侯秦非封華亭侯鄭國封朐山侯燕伋封

沂源侯左人郢封南華侯縣成封成武侯樂旂封厭次侯
公祖句茲封即墨侯申黨封淄川侯奚容蒯封濟陽侯秦
簪封新息侯蘧瑗封內黃侯琴張封頓邱侯柏虔封沐陽
侯冉季封諸城侯秦祖封鄆城侯申棖封文登侯漆雕徒
父封高宛侯據駟赤封上邽侯林放封長山侯石作蜀封
成紀侯任不齊封當陽侯句井彊封滏陽侯公良孺封牟
平侯七月戊寅詔封元聖文宣王廟配享先儒左邱明贈
瑕邱伯齊人公羊高封臨淄伯穀梁赤封龔邱伯秦博士
伏勝封乘氏伯漢博士高堂生封萊蕪伯漢九江太守戴
勝封楚江伯漢河間博士毛萇封樂壽伯漢臨淮太守孔
安國封曲阜伯漢中壘校尉劉向封　城伯後漢大司農

鄭衆封中牟伯後漢河南人杜子春封緱氏伯後漢南郡
太守馬融贈扶風伯後漢北中郎將盧植封良
大司農鄭元封高密伯後漢九江太守服虔封滎陽伯後
漢侍中賈逵封岐陽伯後漢諫議大夫何休封任城伯魏
大將軍王肅贈司空魏尚書郎王弼贈偃師伯晉鎮南大
將軍杜預贈司徒晉豫章太守范甯封新野伯分祀兩廡
通禮春秋上戊釋奠於武成王以留侯張良配武成王正
座南向張良東南西向管仲田穰苴孫武白起樂毅韓信
諸葛亮李靖李勣郭子儀已上堂上分坐范蠡吳起孫臏
田單廉頗趙奢李牧王翦曹參彭越周勃周亞夫李廣衛
青霍去病趙充國鄧禹寇恂馮異賈復吳漢耿弇馬援段

頴皇甫嵩張遼鄧艾關羽張飛周瑜呂蒙陸遜陸抗羊祜杜預王濬陶侃謝元慕容恪王猛檀道濟王鎮惡長孫嵩斛律光慕容紹宗王僧辯宇文憲于謹韋孝寬吳明徹楊素韓擒虎賀若弼史萬歲李孝恭尉遲敬德蘇定方裴行儉王孝傑張仁亶王晙郭元振李光弼李晟已上兩廡分坐　太祖實錄建隆四年四月太祖幸武成王廟歷觀兩廡圖畫名將指白起曰此人殺已降不武之甚何受饗於此以杖畫去之左拾遺知制誥高錫上言配享七十二賢王僧辯不克令終慮非全德望加裁定詔吏部尚書張昭議武成王工部尚書竇儀與錫同詳定以聞六月昭等定議武成王廟升入歷代功臣二十三人漢灌嬰後漢耿純王霸祭遵

班超西晉王渾東晉周訪宋沈慶之後魏李崇傅永北齊
段韶周李弼唐秦叔寶張公謹唐休璟渾瑊裴度李光顏
李愬鄭畋梁葛從周後唐周德威符存審其舊配享功臣
退二十二人白起一人光弼魏吳起齊孫臏趙廉頗漢韓信
彭越周亞夫後漢段熲魏鄧艾晉陶侃蜀關羽張飛晉杜
元凱北齊慕容紹宗梁王僧辯陳吳明徹隋楊素賀若弼
史萬歲唐李光弼王孝傑張齊邱郭元振詔曰其武成王
廟從祀神像齊相管仲宜塑像升於堂魏西河太守吳起
宜畫像降於廡下餘自張良而下五十二人皆如通禮舊
制是月祕書郎直史館梁周翰上言伏覩詔書命吏部尚
書張昭等銓定武成王廟七十二賢功業取終無瑕者方

得與馬臣雖甚愚竊謂不可請試論之臣聞天地已來覆載之內聖賢交驚古今同流校其末節鮮克具美周公聖人也佐武王定天下輔成王涖作階盛德大勲極天蟠地外刑淮夷攜雜內則管蔡流言建尾跋胡垂至顛頓偃禾起木僅得辨明此可謂之盡善哉臣以爲非也孔子亦聖人也刪詩書定禮樂祖述堯舜憲章文武卒以不遑舍魯奔走厄陳雖苟合於定哀曾不容於季孟又嘗履盜跖之虎尾聞南子之佩聲遠惡慎名未知其可其受學之門人則宰予復族仲由凶死此又可謂盡善哉臣以爲非也自餘區區賢瑣瑣立事比於二聖曾何足云而欲責於磨涅不渝求其始卒如一者臣竊以謂難其人矣根乎唐室

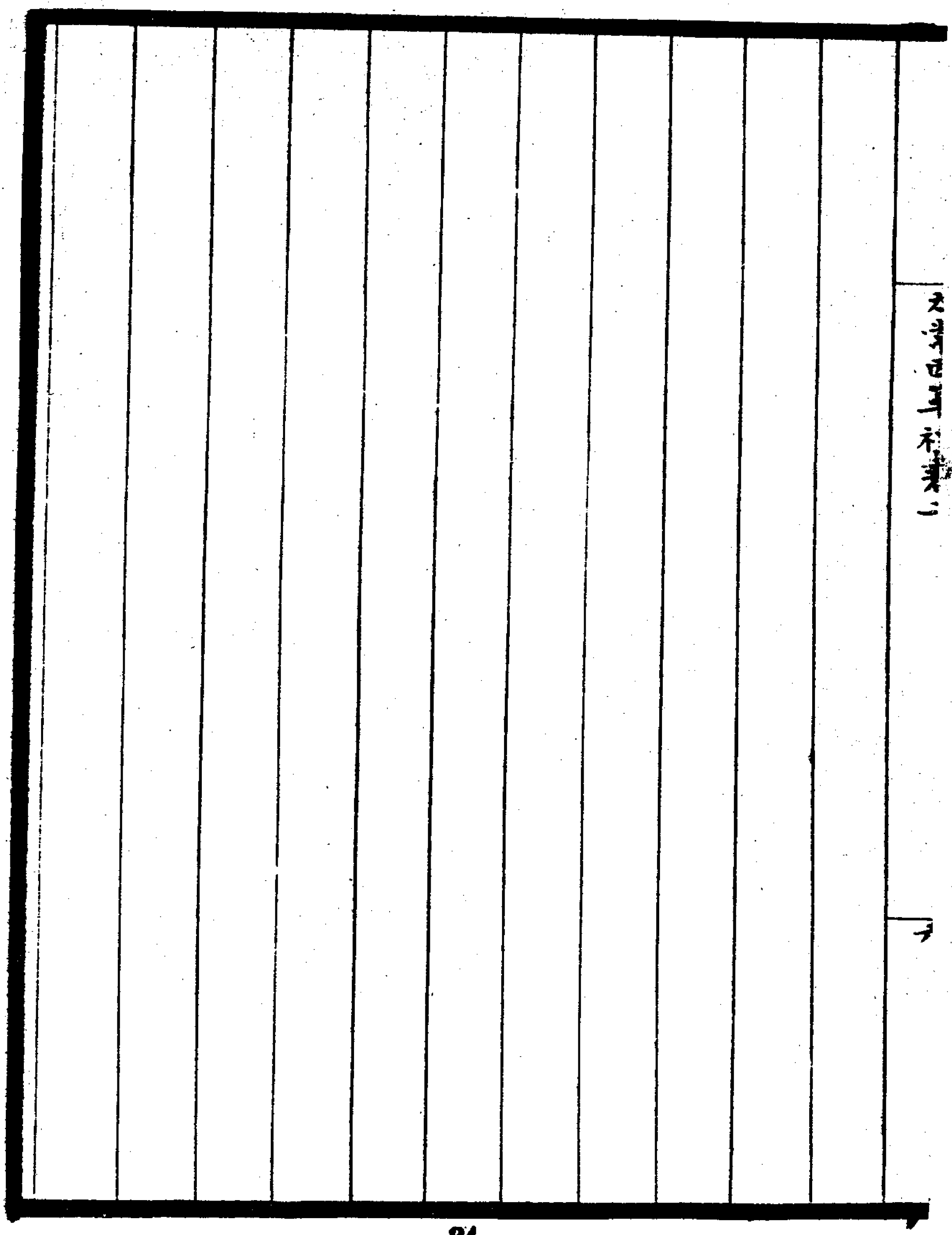
崇奬太公厥意無他其理甚顯蓋天下雖又不可去兵城中有爭未能無戰資其佐民之道立乎爲武之宗欲張國威遂進王號正元之間祀典益脩因以歷代武臣陪饗廟貌如文宣釋奠之制有弟子列侍之儀事雖不經義足垂勸況於曩日不之通賢既難討論亦云折中經若求其考類別定否臧以羔袖之小疵忘狐裘之大善恐其所選僅有可存如樂毅廉頗皆奔亡而爲俘韓信彭越悉葅醢以受誅白起則賜劍杜郵伍員則浮屍江滸左車亦奔軍之將孫臏實刑餘之人穰苴則憤卒齊庭吳起則非命楚國周勃持重有置甲尚方之疑陳平善謀蒙受金諸將之謗亞夫則死於獄吏鄧艾則徵於檻車李虎通神廣後期而

自到賓金陳廡嬰挾黨而喪身鄧禹敗於回谿終身無董戎之寄馬援死於蠻徼還屍闕遺奠之儀其餘諸葛亮之徒事偏方之主王景略之輩佐閏位之君關羽則爲仇國所擒張飛則遭恨下所害凡此名將悉皆人雄苟欲指瑕誰當無累或從澄汰盡可棄捐況其功業穹窿名稱烜赫樵夫牧稚咸所聞知列將通侯藉所師慕若一旦除去神位擯出祠庭吹毛求異代之非投畀忿古人之惡必使時情頓惑藉議交興景行高山更奚瞻於往躅英魂烈魂將有恨於明時伏況陛下方勵軍威將遏亂略講求兵法締

光堯御名武祠蓋所以勸激戎臣資假陰助或使長廊虛邀僅有可圖之形中殿前空不具配食之坐似非允當臣竊惑

馬深惟事貴得中用資體要若今之可以議古恐來者亦足非今願納臣微志特追明勑從新議則恐泥仍舊貫則稍議或以矛盾相違攻拒異効即乞下臣此疏廷議其長於所執衆寡之中即厥理是非可見疏奏帝以升降之制有所懲勸不報　慶歷祀儀自張良管仲而下七十五人依舊配享不用建隆四年升降之制

太常因革禮卷第二



太常因革禮卷第三

總例三

行事官上

行事官上

通禮大祠無五使　國朝會要自建隆以來承唐五代近制以宰相爲大禮使太常卿爲禮儀使御史中丞爲儀仗使兵部尚書爲鹵簿使開封尹爲橋道頓遞使太常卿御史中丞或闕則以學士及他尚書丞郎爲之　國朝會要建隆四年太常禮院上言唐韋絢爲太常卿知禮儀院又杜鴻漸楊綰並以太常卿爲禮儀使其職一也準儀注以禮儀使贊道而開元禮合用太常卿今請並置分左右前

引詔可

禮院儀注乾德六年南郊並以親王充獻官至今循用

乾德故事　國朝會要太平興國九年南郊禮儀使扈蒙

奏請鑄南郊五使印詔可　禮閣新編淳化三年八月七

日殿中丞祕閣校理吳淑奏昊天上帝四祭太廟五饗舊

例以宰臣攝太尉行事今欲依舊差除餘大祠並以丞郎

給諫已上攝太尉行事其中小祠差諸司四品以下官舊

差監察御史一員充監祭近來或遇闕官以它官通攝監

祭事是致在位之臣動涉違慢今欲依舊差監察外如有

祭器禮料不循典禮令御史臺糾察不法以懲懈慢詔可

禮閣新編景祐二年九月臣寮上言南郊壇上行事官

東南數多西北數少至有二人同獻一位三四十位而一人獨獻又有官高而獻上者年老羸疾不能拜跪數未畢而遂已者乃詔凡差官皆使壇位上下與官資相稱仍不差老疾之人如有輒去位次委御史臺彈奏以聞　封禪記大中祥符元年封太山真宗欲重祀事五使通以中書樞密院爲之仍令知開封府任中正同與橋道使事有司更鑄封禪五使印舊制禮儀使以下四使皆狀申大禮使至是詔令仍行此制　禮閣新編大中祥符五年四月殿中侍御史崔憲奏伏見近年所差諸祠行事官或新登仕路未曉典禮或久次外官不嫺祭祀望自今差官並令先赴齋宮閱習儀式所貴不失恭嚴奉事鬼神之意詔可

禮閣新編大中祥符八年十月九日禮院奏竊見冬至祀
昊天上帝季秋大饗明堂四月雩祀夏至祭皇地祇臘蜡
百神各于壇龕及壇下壝内設從祀神位甚多獻官員數
稍升少降既頻深慮未盡恭恪欲乞量添員數以供祀事
謹具畫一如後冬至祀昊天上帝壇第一龕五方帝日月
天皇大帝北極共九位已上司天監二員壇第二龕内宫
已下五十四位分獻官二員壇第三龕中宫已下一百五
十九位分獻官舊三員今乞增二員壇下内壝之外外宫
一百六位分獻官舊三員今乞增一員内壝之外衆星三
百六十位分獻官舊四員今緣星位稍多欲乞增四員仍
準通禮祠祭許祝史齋郎助奠四月雩祀昊天上帝壇第

一龕卯階北一位午階東一位午階西一位酉階北一位子階西一位巳上司天監一員壇第二龕卯階北一位午階東一位午階西一位酉階北一位子階西一位壇下辰階東南向若巳下五位巳上獻官一員今乞增一員季秋大享明堂祀昊天上帝壇第一龕第二龕及壇下從祀神位乞依雩祀例增獻官之數夏至祭皇地祇壇第一龕午階東一位壇下卯階北十四位司天監一員爲獻官午階東十四位午階西十四位舊獻官一員今乞各增一員酉階南十四位子階西十四位舊獻官一員今乞增一員禘祭百神壇下卯階北三級三十一位卯階南一級一十一位巳上司天監一員午階東四級四十位巳上司天監一

員午階西四級二十八位酉階南三級二十九位已上獻官一員自壇而下各乞增一員酉階北一級十二位子階西三級三十五位子階東一級十一位舊獻官一員今乞增一員所有獻官祭服贊引禮生緋衣介幘陳設之類亦令逐司計度申請詔可　國朝會要大中祥符九年有司上言常祀冬至祀昊天上帝享太廟並中書大臣攝事唯夏至日祭皇地祇於方壇止差正郎行禮況凡有奏告先云天地次言宗廟伏望自今每歲夏至祭皇地祇差兩制已上臣寮攝事詔下禮官議曰祠令諸大祀中祀有行事須攝事者昊天上帝太廟二祀太尉則中書門下攝司徒司空以尚書省五品攝餘大祀太尉以尚書省四品諸司

三品攝闕則兼取五品今參詳今文已有定制欲且仍舊
有詔夏至日祭皇地祇自今遣大兩省以上官攝事國
朝會要天聖二年南郊以司徒兼門下侍郎平章事王欽
若爲大禮使翰林學士承旨工部尚書李維爲禮儀使翰
林學士禮部侍郎晏殊爲儀仗使諫議大夫權御史中丞
薛奎爲鹵簿使龍圖閣待制權知開封府王臻爲橋道頓
遞使舊制五使不以官之高下故祥符六年奉祀大禮以
平章事向敏中年老不任罄折命樞密使王欽若爲禮儀
使而敏中爲儀仗使至是始以官之高下爲五使之次故
御史中丞不得爲儀仗使而爲鹵簿使　禮院儀注明道
二年二月皇帝親耕籍田以中書樞密院充五使皇祐二年親祀

明堂嘉祐四年裕享太廟七年再祀　禮院例冊慶歷五年十一月知禮院孫錫奏臣昨預孟秋薦享竊見奉慈廟有勑留官董守蓋攝奉禮行事伏以宗廟祖考之禮莫重於祼近以輔臣今或兩制以攝太尉所以尊崇孝享恭之至也若太常胥吏不與士流爲盜要可使綴班廟戶捧瓚殿室今後祀祭欲不差勑留官攝奉禮如允臣所請乞付有司施行詔令禮院詳議者寺司先準景祐勑書京官並令本寺取索三十人以備差攝及五年磨勘引見續準審官院牒準慶歷四年正月二十五日中書劉子曾經二十次行事與先次差遣仍減一年磨勘寺司切見本寺行事京官簿內見管京官只有十數員祇候差攝又準編勑齋

郎曾經行事三次以上特與減一選不會行事加一選其
間多是在外寺選不來投狀寺司遂具逐度闕人差祠祭
院勒留官并諸局令丞已下相兼充攝奉禮今準指揮不
差勒留官攝奉禮伏緣將來臘享同日五祭并立春青帝
祭東太一宮行事實使太祝奉禮二十員兼慮非泛祭告
若必欲京官齋郎即無由得足寺司再詳其奉禮在宗廟
只捧瓚授於太尉在諸壇只捧幣授於太尉其捧拏祭祀
禮物並職掌人所爲之事見今壇廟捧俎只用理不妨今
後除天地宗廟依指揮外其餘祠祭並且依舊遇闕官之
時差勒留官令丞等相兼充攝行事詔可

太常因革禮卷第二

太常因革禮卷第四

總例四

行事官下

行事官下

禮閣新編天禧四年五月四日司勳員外郎直史館同知禮院楊嵎奏郊祀事差攝公卿行事每至行禮時禮直官等承例引至罍洗帨手更不親滌酒爵及至神位所司已先酌酒實爵執于神席其太尉已下接爵致奠全不依開寶通禮親行滌爵酌酒之儀今乞嚴戒禮直官等凡引三獻行事須依典禮院奏詳凡遇祠祭並令攝事臣僚依行典禮詣罍洗親行滌酒爵所有酌酒實爵並依舊儀祓

應詔可

禮院例冊天聖七年十月一日殿中丞祕閣校
禮知禮院錢仙芝奏臣今月十五日尚書省受誓戒二十
二日立冬祀黑帝至十七日準監察使殿中侍御史李宗
詠牒已準勑差充三司戶部判官更不赴祠所竊詳詔令
凡散齋致齋身有故即許牒官同攝伏況祀爲大事著在
經典至如宰臣參知政事皆總領天下機務每遇行事尚
于中書致齋二日一日赴祠廟矧此三司一局之職亦未
至妨闕職業臣欲乞特降勑命今後差充行事官受誓戒
訖或遇別有差遣須畢祠祭然後赴職所貴嚴肅祀事稍
存典型詔可　禮院例冊景祐二年八月二十二日南郊
禮儀使章得象奏檢會天聖五年十月十六日勑節文禮

院奏准中書劉子自來祠祭內宗廟差宰臣參知政事等
充攝行事近年如有服制者旋即奏聞改差別官多致妨
闕切慮別有典故乞檢詳詔送禮院檢討聞奏臣等按律
如有緦麻親上喪遺充執事者笞五十陪從者笞三十此
皆唐初所定至正元六年吏部起請皆援引典故乞凡有
慘服既葬公除及聞哀假滿者許吉服赴宗廟之祭其同
宮未葬雖公除者請依前禁之奉詔百官有私喪公除者
聽赴宗廟之祭後王涇著郊祀錄稱是一時之事非典禮
也又別無詔勅改更是以歷代只依正元詔命施行至大
中祥符中詳定所狀乞依郊祀錄總麻已上喪不預宗廟
之祭當時詔可自後有緦麻已上服者雖是公除不預差

宗廟之祭當院叅詳唐吏部起請證據甚明所以郊祀錄
王涇所說即別無典故欲乞今後依準正元詔百官有私
喪公除者聽赴宗廟之祭庶使協從舊典預備祠司詔可
得象又奉叅詳上項勅命將來大禮除有父母服不得入
太廟奉慈廟外如景靈宮南郊壇即別無所妨欲乞特行
告諭詔可　國朝會要景祐二年八月太常禮院奏南郊
壇第一龕五方帝大明夜明神州地祇天皇大帝北極並
只差司天監保章正等官行禮五帝已下皆屬尊神官秩
苟卑饗接非稱今叅詳壇第一龕欲差少卿監或正郎充
獻官每位各一員其第二第三龕並差員外郎已上每龕
一員神位多處量加員數如官闕即差已次官內遣外衆

星並乞量位數差京官與保章正等官分拜詔可　禮院例冊慶歷七年知禮院邵必言古之君子未有居父母喪而輒與國家大祠祭者今制但不許入太廟奉慈廟至于南郊壇景靈宮皆許之行事臣始甚疑駭既而熟詳其意蓋是前後相承誤認禮院所引唐正元六年吏部起請之文臣竊詳吏部起請凡慘服既葬公除及聞哀假滿者許吉服赴宗廟之祭其同宮未葬雖公除者請依前禁之然則言公除者謂周以下緦麻親已上服內衣練謂之喪服假滿即吉謂之公除非謂居父母喪而得吉服從祭也故是時金吾將軍沈房有弟喪公除服慘服入閤門上問宰臣董晉對曰準式朝官有周以下喪者許服絶縵不合淺

色上曰南班安得有之對曰因循而然遂詔常參官周以下喪者禁慘服朝會是則當時周以下緦麻以上喪雖已公除尚有慘服至是乃禁止之悉使常服以從朝會故前吏部所請慘服既葬公除者謂周以下也而前後相承誤認以爲三年之喪得吉服從祭失之甚也臣又據律文諸廟享有緦麻以上喪者不許執事云祭天地社稷則不禁此唐之造律者以王制有說紼行事之文故直云爾是亦不詳經典之義也且王制曰喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事注云不敢以卑廢尊也是指言王者不敢以私親之喪廢天地社稷之祭非謂臣下有父母之喪而得從天子祭于天地社稷也兼律文所不禁者亦止謂緦

麻以上周以下喪故也且南郊太廟等爲吉祀奉承之意無容異禮今居父母喪者既不得入太廟至于南郊則愈爲重豈得謂之無妨乎臣復思朝廷每因大禮則侍祠之官並日有霑賚今使居喪之人得與祠事者是不欲慶澤之行而有所不被爾奈何以小惠而傷大禮乎矧國家近歲兩制以上臣寮並許終喪唯于武臣尚仍舊制定以取古之墨衰從事金革無避之義也然于郊祀吉禮則爲不可臣又詢諸有司言自來臣寮有父母服者雖云不許入太廟然皆得至齋宮勾當但不入神門行禮其南郊雖至壇所無嫌況齋宮在廟門之內郊壇仍接神之所吉凶相瀆莫此爲甚且居常祠祭官出入尚先期清道不得見諸

凶穢今天子親祀郊廟而仍容長者執事其間尤不可也臣欲乞今後郊廟行禮應有臣察居父母喪而被起者並不許赴若以慶澤之行並須霑及亦在朝廷一時指揮而已疏奏詔禮院言郊祀大禮國之重事百官定議以聞禮院言郊祀大禮國之重事百司顯職僅取濟集若居喪被起之官悉不與事則或有妨闕但不以慘黷之容接于祭次則亦可行按太常新禮自今宋室及文武百官有遭喪被起及卒哭赴朝參者遇大朝會聽不入若緣郊祀大禮唯不入宗廟外其郊壇景靈宮得權從吉服陪位或差攝行事著祭服無嫌伏緣今來遭喪被起者悉有職事難以盡廢欲今後大祭祀應有父母喪被起者依舊不得入宗廟外其郊壇所聽權從吉服

行本職事唯不得入壝門庶協禮意而又不廢官守詔可

禮院例冊皇祐四年知禮院邵必奏准勑孟享奉慈廟

監禮伏見宗正卿一員差司天監春官正趙惟恭攝竊況

此輩出于冗賤不識典禮雖前一日依應祀儀預令習熟

至于行禮之際旋即廢忘進退俯仰亦所不能非惟有瀆

明靈抑使被上卿冕服與士流爲伍實所不稱欲望朝廷

今後應攝行祀事更不差伎術卜祀之類如宗正卿闕同

姓臣寮或乞相度權差宗室子弟行事所冀薦達孝誠盡

得如禮謹具奏聞詔可　禮院例冊嘉祐四年祫享太廟

禮官上言謹按祀儀配享功臣及七祀並知廟卿行事而

五禮精義功臣每室獻官一員七祀一員今配享功臣比

唐差少欲乞并七祀共差獻官二員詔可　禮院儀注嘉祐四年祫享太廟尚書度支員外郎集賢校理邵必奏曰臣謹案周禮小宗伯之職曰凡王之會同甸役禱祀肆儀則爲位鄭氏注肆習也謂若今時肆儀于司徒府則是周公制禮會同禱祀固有習儀之法以鄭注言之若漢習儀于司徒府則周之肆儀亦于他所明矣今習祫享儀而止就太廟中啟室登殿拜則小挹奠則虛爵樂舉柷敔舞備行綴其褻慢神靈莫此爲甚矣習儀者本以防失禮而瀆神也今天子未行親祀而有司瀆之臣恐非所以爲致恭之意臣欲乞自今後親祀習儀于尚書省以比漢之司徒府仍下臣章牙兩制禮官重加詳定禮官言漢有三公府

司徒府唐則有三公皆禮上於尚書省今請習儀于尚書省爲便詔可

太常因革禮卷第四

太常因革禮卷第五

總例五

壇壝上 燎壇附

壇壝上

通禮諸祠皆不著壇壝制度禮閣新編建隆四年禮官奏請爲圜邱四成下成縱廣二十丈再成十五丈三成十丈四成五丈各高八尺一寸爲十有二陛每成十有二級下設三壝內壝去壇二十五步中壝外壝相去如之周垣四門飾以方色此誠舊禮之制伏乞朝廷特加營建以表聖人恭事天地之意詔可　太常新禮淳化四年四月二十七日勅太常禮院狀準吏部侍郎李至奏皇地祇五郊迎

氣夕月百神靈星司中司命司民司祿諸馬祭壇雜在民家邱墓汚瀆滋甚神明降鑒本重蠲潔伏乞度地移壇依唐正元故事差官告祭詔悉移皇地祇五郊等壇依通禮方位營建仍差獻官用香幣酒脯陳告移之意五月太常寺奏定大小祠神壇設壝步數準禮例圓邱方邱壇設三壝又據令文天地五郊三百步內不得葬埋壝外三十步不得耕種壝內斷行往及樵牧今詳圓邱方邱已有制度先農壇準勅已設兩壝其餘祠壇禮文悉無壝制今欲條大祠處各設兩壝中小祠設一壝壝二十五步各于壝內安壇詔可

國朝會要景祐二年九月翰林學士判寺李宗諤言太常寺所管四郊諸壇及齋宮乃帝王爲民祈福

之所今嚴禋俯近各已脩飾欲起自來年本寺四時依次
差太祀奉禮二員徧至四郊巡行有隳損踈漏處供申完
葺其判寺官仍每歲春秋躬自案視所責清肅伏望著爲
定式詔可　太常新禮天聖六年禮官孫奭上言皇地祇
等一十八壇皆有壝及營塹林木唯南郊壇獨無樵童牧
叟馬牛風逸徑至壇所欲乞依禮設爲三壝如以皇帝親
郊壝門不便可就外壝權築小墻小門遇
皇帝親郊則撤之以青繩柱表識其處禮畢如舊詔可
禮院例冊皇祐二年十月六日同知禮院邵必奏昨于慶
歷七年八月內劄子據王簡祖墳在九宮壇側乞依典故
移改九宮貴神朝日壇者切詳九宮壇本是中祠咸平四

年升爲大祠所以制度未合典故致有舊葬墳園在百步內又據殿中侍御史韓贄奏臣近于東郊監察風聞知石州王簡奏爲先塋近九宮朝日兩壇有妨合葬祖母乞移祀壇以全墳域夫臣子之意在稟君親今欲遷國家禱祀之壇遂私門安厝之便其爲非禮茲實甚焉伏況壇壝之設歲年已深豈宜一朝遽從其請儻其墳域已在壇所丈十步外不若許其開壙合葬即不許別造立墳如此則理亦稍通愈于遷壇而避墳也欲乞更不移易以表告虔之地不爲臣下之便詔令禮院差官再行定奪奏曰檢詳唐禮部式郊地五郊等壇三百步內不得葬埋及本朝祠令諸郊神壇皆不得樵採芻牧壝外三十步不得耕種壝內

常斷人行又禮閣新編淳化四年四月十七日勅節文除圓邱設三壝及先農壇近准勅設兩壝外其有五方帝日月神州諸大祠壇各設兩壝每壝二十五步所有中小祠壇並各設一壝又淳化五年五月二十四日勅節文天地神壇依典禮壇外設壝所有諸郊大中小祠神壇並于壝外今看詳九宮貴神及朝日並係大祠合設兩壝于壝內安壇案內壝四面合闊二十五步外壝于內壝之外四面相去各二十五步合方七十五步今二壇四面皆闊一百步已來除兩壇壝七十五步之外尚各有地十二步有餘兼據咸平四年五月升九宮貴神爲大祠當年九月內遷展壇壝之時亦言百步外並無墳林即之當時只依

淳化四年勅大祠壇壝制度遷定及詳禮部式云天地五郊等壇三百步內不得葬埋蓋以指言圓丘方澤及五帝壇亦不言諸大中小祠神壇一例若此今取責見今天地五郊等壇三百步內有無墳塋狀稱天地五郊等壇三百步內見有墳塋不少若移二壇以避墳墓則天地五郊之壇並須遷改況今京城側近墳冢相屬若據禮式一壇之地方闊六百餘步無墳塋始爲吉土不惟近城無地可擇兼久來祠祀之所一旦驟此移改深恐神靈不安今乞天地五郊壇依禮部式三百步內止絕不得葬埋外其諸大中小祠神壇並依淳化四年勅節文立定壇壝步數外更依令文壝外三十步不得耕種及有葬埋如此則于禮令

皆合事可經久仍乞本寺每季舉行免使細民誤有所犯其王簡祖墳今已在二壇三十步外並已無妨伏緣九宮朝日二壇並屬大祠其于薦享多歷年祀不可因臣庶之家開展墳域輕議遷徙詔天地五郊壇依禮部式三百步內今後止絶更不待葬埋其已有增塋者許令依舊餘並依禮院所奏施行仍令開封府遍行告諭應係祠壇去處三里內不得焚燒尸柩如有違犯並寘刑典　禮院例冊

皇祐三年九月三日太常禮院奏准中書批送下太常寺狀據尚書度支員外郎充集賢校理同知禮院馮浩等狀謹案唐郊祀録方邱八角三成每等高四尺上濶一十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈二尺今來皇地

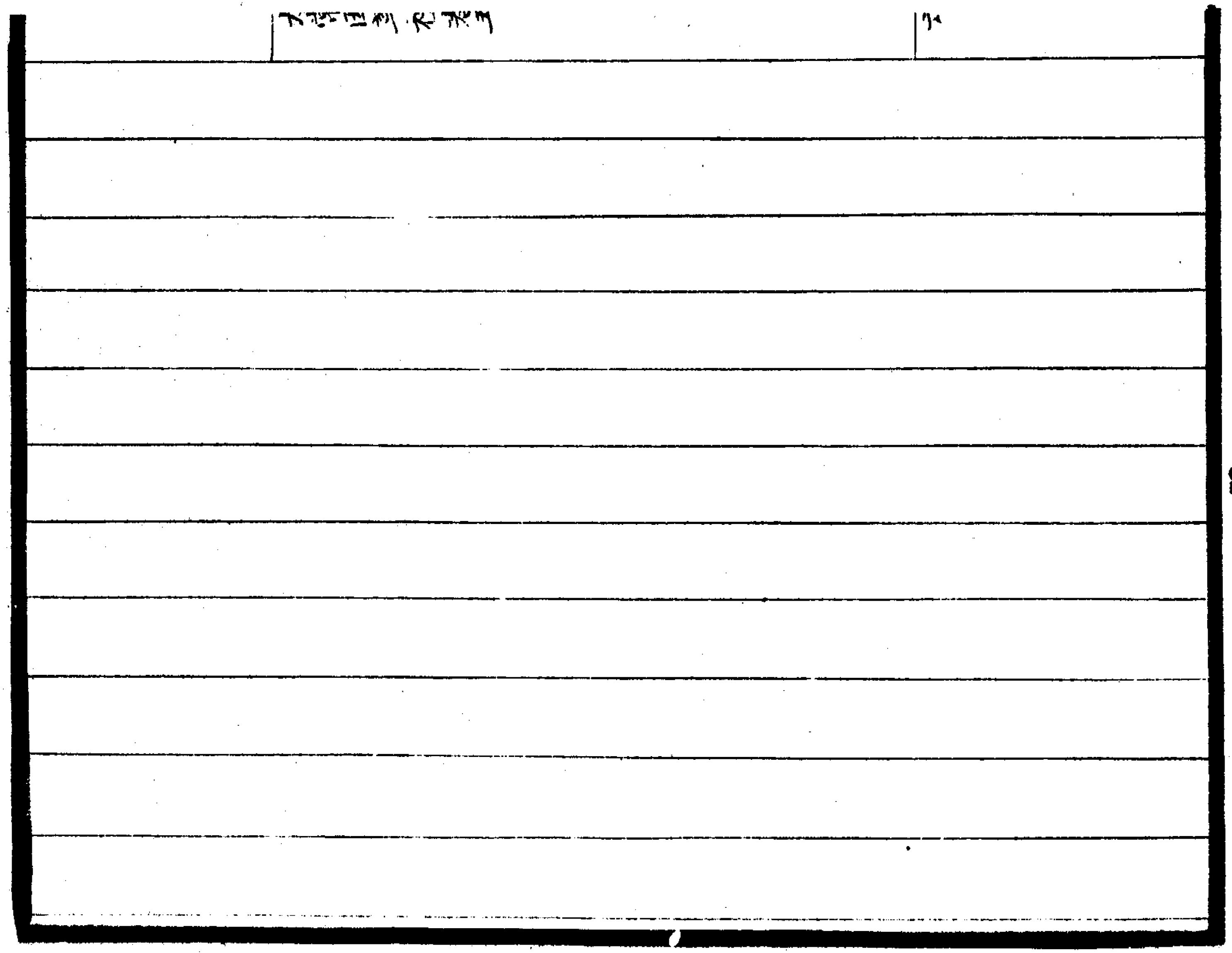
祇壇四角再成面濶四丈九尺縱四丈六尺上等高四尺五寸下等高五尺方五尺三寸陛廣三尺五寸大祇卑陋不與禮典相應伏以王者父天母地天地之尊禮相亞埒今圜邱之制極爲崇峻獨于方邱有所闕畧未稱國家嚴恭明察之意伏乞據狀敷奏下有司依唐郊祀録制廣增脩庶合禮典寺司據浩等狀乞依唐郊祀録制度增脩皇地祇壇兼檢詳到典禮如後歷代制度惟唐最詳況國家郊祀壇壝大率皆循唐制一按周禮大司樂職云凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓孤竹之管宜桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方邱奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣疏曰因下以事地故于

澤中取自然之卽象地方耳又一按後漢祭祀志北郊在雒陽城北四里爲方壇四陛又一按隋書禮儀志爲方壇于北郊上方十丈下方十二丈高十丈四面各有陛其外有壝再重又陳宣帝卽位以南北二郊卑下更議增廣至大建十一年尚書祠部郎王元規議曰按前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五丈高六尺梁南郊壇上徑十一丈下徑十八丈高二丈七尺北郊壇上方十丈下方十二丈高一丈卽今南郊壇廣十丈高二丈二尺五寸北郊壇廣九丈三尺高一丈五寸今議增南郊壇上徑十二丈則天大數下徑十八丈取于三分益一高二丈七尺取三倍九尺之堂北郊壇上方十丈以則地議下至十五丈

亦取三分益一高丈二寸二倍漢家之數又後齊北郊廣輪四十丈高四尺面方一陛其外爲三壝相去廣狹同圓邱壝外大宮廣輪三百二十步四面各通一門又爲瘞坎于壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺又後周方邱在國陰六里之郊邱一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方一階赤一級其壇八面徑百二十步內壝半之一案唐郊祀錄皇地祇壇長安在宮城北四十里洛陽在巖安門外道東一里其邱八角三成每等高四尺上濶十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺注云按漢制北郊方壇四陛于城北四里晉賀循采而用之又後周之制方邱在國陰六里之郊邱一成

八方下崇一丈方六丈八尺上崇五丈方四丈方一階赤一級其壇八面徑百二十步內壝半之隋制于城北十四里其邱再成成高五赤下成方十丈上成方五丈皇家之禮因之此蓋因下事地之義也敕依禮院所奏如制度未合典故者亦令檢詳施行

太常因革禮卷第五



太常因革禮卷第六

總例六

壇壝下

壇壝下

禮院例冊皇祐五年閏七月太常禮院奏送奏皇地祇壇不與典禮相合已行脩案外有諸神壇壝制度未合典故者亦令檢詳古今因革畫一開說如左

一五方帝壇後漢志云兆五郊于雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等隋禮儀志後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壝皆半之隋五時迎氣青郊爲壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊爲壇國南

明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊爲壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊爲壇國北光化門外道北去宮十一里丑地高六尺並廣四丈唐郊祀錄祀青帝靈威仰于東郊其壇長安在通化門外十三里滻水東道北洛陽在上東門外七里道北制廣四丈高八尺隋五時迎氣爲壇國東門春明門外道北去宮八里高八尺臣案月令春數八東方迎春之氣也故自後周至皇唐之制皆法北祀赤帝赤熛怒于南郊其壇長安在明德門外道西二里洛陽在定鼎門外午橋道西二里其制皆廣四丈高七尺按隋制赤郊在國南明德門外道西去宮十三里高七尺廣四丈皇朝因之月令云夏數七故高以法之祀黃帝含樞紐于南郊其壇長安在光化門外一里半道西洛陽

在厚載門外道西一里其制廣四丈高五尺按隋制黃郊壇在國南安化門外道西去宮十二里皇唐因之月令云中央土其數五故高厚之法以五尺爲度祀白帝白招搖于西郊其壇長安在開遠門外道南一里洛陽在麗景門外苑內西南十五里其制廣四丈高九尺按隋制白郊壇在國西南去宮八里高九尺廣四丈月令秋數九故制亦九尺祀黑帝叶光紀于北郊其壇長安在光化門外道西二里洛陽在巖安門外七里其制方廣四丈高六尺按隋制黑郊爲壇在宮北十里廣四丈高六尺皇朝因之月令水數六故制亦六尺也今青帝壇高七尺方六步四尺赤帝壇高六尺東西長六步三尺南北長六步二尺黃帝壇高四尺東西南北各長七步一尺白帝壇高七尺東西長六步一尺黑帝壇高五尺東西南北各長三丈七尺一百神壇唐

郊祀錄壇百神于南郊其壇長安在明德門外一里道東洛陽在定鼎門外午橋東南二里即無高廣制度今檢到慶歷三年引崇祀錄百神壇宜准朝日壇廣四丈高八尺今百神壇高四尺東南長七步二尺南北長六步四尺一高禖壇後漢禮儀志立高禖于城南晉元康中高禖壇上士莫知所始立高禖（從博士東皙對曰漢武帝晚得子故立石為主）祠高禖者人之先也隋書禮儀志後齊為高禖壇于南郊傍廣輪二十六尺高九尺四陛三壝太常新禮高禖壇制高九尺周廣二丈六尺四出陛陛廣五尺設三壝別二十六步主用青石其長三尺八寸用水生木成之數形准廟社主植致壇上稍北露首三寸今壇高廣並與後齊制同一神州地祇壇唐郊祀錄祭神州

地祇于北郊其壇長安在光化門外黑帝壇之西洛陽在徽安門外道東一里其制高三尺（按後周制神州之壇崇一丈方四丈在北郊之右）不言其廣今據慶歷三年檢詳崇祀錄高五尺周迴四十八步四出陛今神州地祇壇高五尺方三丈一尺一朝日夕月壇隋禮儀志禮天子以春分朝日于東郊秋分夕月于西郊漢法不候二分于東西郊常以郊泰畤旦出行宮東向揖日其夕西向揖月魏文譏其煩褻似家人之禮而以正月朝日于東門之外前史又以為非時及明帝太和元年二月丁亥朝日于東郊八月乙丑夕月于西郊始合于古後周以春分朝日于國東門外為壇如其郊秋分夕月于國西門外為壇于塢中方四丈深四尺隋開皇初

於國東春明門外爲壇如其郊以春分朝日又于國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇于坎中高一丈廣四丈每以秋分夕月唐郊祀録朝日于東郊其壇長安在春明門外一里半道北洛陽在建春門外百步其制廣四丈高八尺夕月于西郊其壇長安在開遠門外一里半道北洛陽在麗景門外苑内西南十五里其制爲坎深三尺縱廣四丈爲壇于坎中高一丈方廣四丈今朝日壇高七尺東西長六步一尺五寸南北闊夕月坎深一尺二寸東西四丈南北四丈二尺壇高一尺二寸東西二丈南北二丈二尺一九宮壇唐禮儀志天寶三年有術士蘇嘉口上言請于京城朝日壇東置九宮貴神壇三成成三尺四陛其上

已丑日祀雨師于丑地隋禮儀志舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之兆風師于西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆司中司命于南郊者以天神是陽故兆于南郊也兆雨師于北郊者就水位在北也隋制于國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同壝祀以立冬後亥國城東北十里通化門外爲風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外爲雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺唐郊祀録司中司命司人司祿壇長安在光化門外二里道西洛陽在巖安門外七里其制高三尺周迴二十五步風師壇長安在通化門外十三里滻水東道北洛陽在建春門外六里道北一里其壇高三尺周迴三十三

步雨師雷師壇長安在金光門外一里半道南洛陽在苑中麗景門內壇制高三尺周迴十六步今司中司命壇高三尺方一丈三尺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一壽星靈星壇後漢祭祀志靈星祀用壬辰位祠之辰爲龍從其類也晉禮儀引漢儀仲春之月祀老人星于國都南江左以來靈星則配享南郊不復特置隋禮儀志於國城東南七里延興門外爲靈星壇唐郊祀錄祀靈星于國城東南其壇長安在春明門外一里道南洛陽在永通門外二里道南高三尺周迴八步四尺今壽星壇高三尺方一丈八尺靈星壇高三尺東西長一丈三尺南北長一丈二尺一先農壇

晉禮志漢儀縣邑常以乙日祀先農乃耕于乙地唐郊祀
錄先農壇長安在通化門外十五里滻水道東五里洛陽
在上東門外七里道北三里其制高五尺周迴四十步晉太
始四年正月乙亥親耕于東郊壬戌八里齊籍于帝城東南千畝隋志于國南十四里啓夏門外爲壇國朝耕籍于
東郊蓋取平秋東作之義今先農壇高九尺東西長一十步四尺南北
長一十步三尺一先蠶壇晉禮志先蠶壇高一丈方二丈
爲四出陛陛廣五尺在皇后采桑壇東南帷宮外門之門
而東南去帷宮十丈在蠶宮西南隋禮儀志周禮皇后蠶
于北郊而漢法皇后蠶于東郊魏遵周禮蠶于北郊吳韋
昭製西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝楊皇
后蠶于西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始于臺

城西白石里爲西蠶設兆域置大殿又立蠶觀自是有其
禮後齊爲蠶坊京城北之西去皇宮十八里之外方十步
蠶宮方九十步壇高一丈五尺被以棘其中起蠶室別殿
置蠶宮令丞佐史皆宦者爲之路西皇后蠶壇高四尺方
二丈四出陛隋制于宮北三里爲壇高四尺唐郊祀錄先
蠶壇在宮北苑中太常新禮景德四年詔築蠶壇高五尺
方二丈四出陛各五尺今先蠶壇高四尺五寸東西南北
各長四步二尺一馬祖先牧馬社馬步壇唐郊祀錄共在
一壇長安在金光門外四十里澧水西道北龍臺澤中洛
陽在苑中麗景門內其制高三尺周迴九步今壇高三尺
五寸東西長丈五尺南北長丈四尺已上諸壇古今制度

互有同異惟唐郊社録最爲詳備欲乞依准
崇祀録太常新禮制度增脩其夕月壇與隋禮儀志唐郊
祀録制度並皆不合若依舊制則壇狹小難爲施設神位
俎豆樂架升降行禮若依唐制則坎内偪狹不可安壇今
欲令坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方各爲陛降
入坎中然後升壇庶幾折中詔可　禮院例冊嘉祐三年
四月翰林學士判太常寺歐陽脩奏近差祭神州地祇於
北郊竊見有司行事不合典禮據開寶通禮當引行事官
於東壝門外道南北向立次引入壝門就壇東南位西向
行事蓋即事有漸自外而入於禮爲宜今引行事官於壇
下卯階之側北向立次引東行向外就行事位由内向外

乖背禮文臣遂于本院檢討典故蓋是往年撰祀儀時誤
此一節今據祀儀一十七處凡祭並係大祀一例錯誤並
合改正依開寶通禮伏見朝廷近年新置祭祀器服修飾
壇壝務極精嚴而有司失傳行事之際于禮謬誤乞下禮
院詳定依開寶通禮改正祀儀及教習禮生使依典禮以
上副聖人精嚴祀事之意詔令禮院詳定聞奏當院按開
寶通禮設祠官公卿已下位于東壝之外今准慶歷祀儀
行事公卿于卯階之東今參詳合依通禮改正祀儀又緣
諸壇止有外壝並無內壝基址欲自今後遇祭祀于卯階
下近東就合置內壝處壇四面旋用青繩以代內壝其行
事官公卿立班即自內壝門之外以次而入前一日省牲

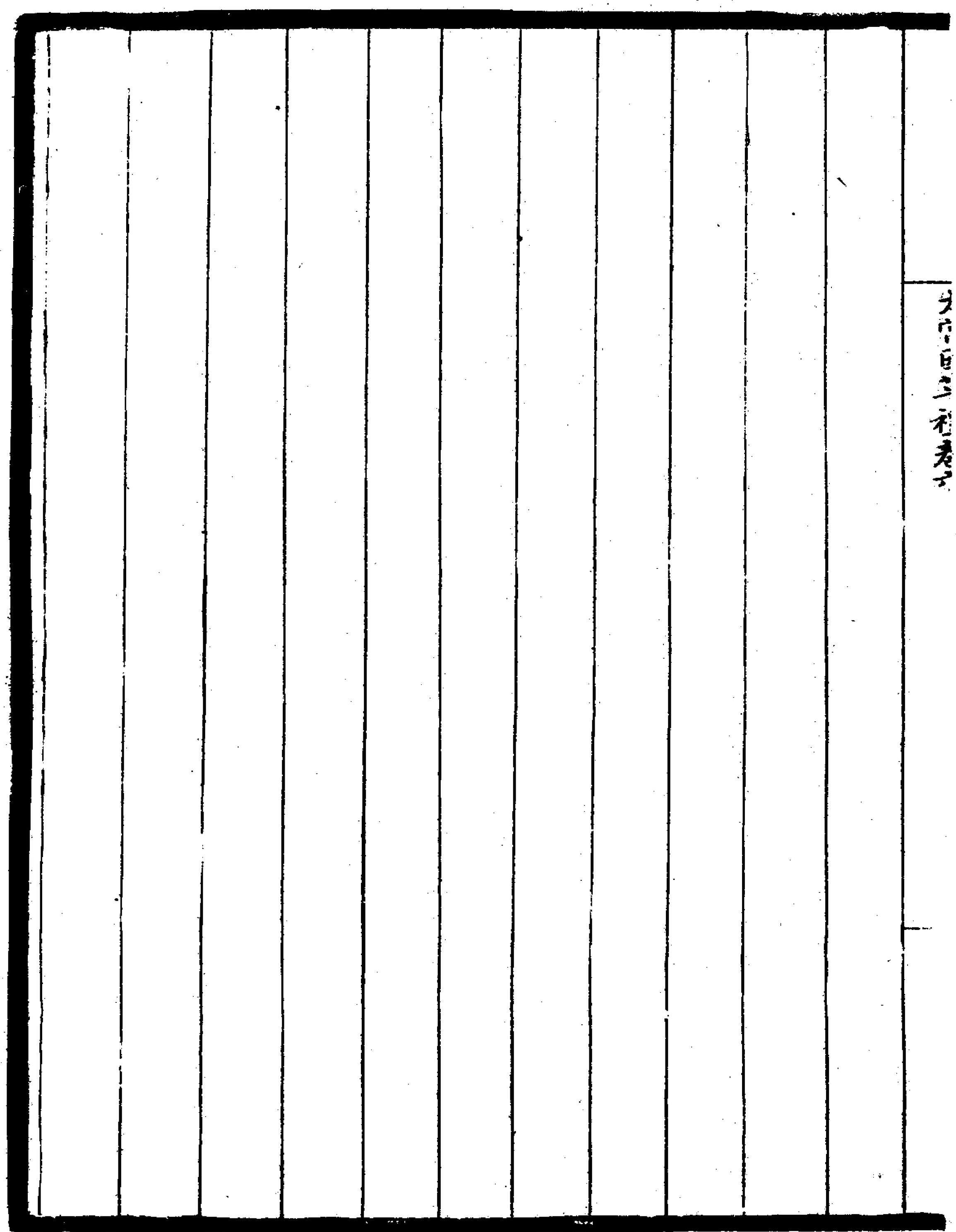
亦合就彼所貴稍合禮意詔依舊仍令改正祀儀失錯十有七處

燎壇

通禮大祀郊社令積柴于壇方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺中祀方八尺高一丈開上南出戶方三尺小祀方五尺高五尺開上南出戶方二尺獨蜡百神為燎壇又為瘞埋禮閣新編建隆四年八月太常寺奏乞究南郊燎壇之制禮官言燎壇于壝外之丙地後齊諸儒定南郊壇設三壝燎壇在中壝之外丙地又准五禮精義祭法云燔柴于大壇祭天也漢光武洛陽南郊燔柴于壇南巳地先儒或云准禮先于壇上燎柴然後掃邱南而祭晉賀循

議若于壇而燔則徹牲器不可行也今以禮酌之積柴之壇宜于神壇南二十步遂定柴壇于壇之丙地當太微明堂之位自是以來圓邱大小層級則變唯柴壇之位不移今請從循議詔可慶歷祀儀唯冬至圓邱上辛祈穀孟夏雩祀季秋明堂燎壇不積柴但祀畢焚幣及祝版而已

太常因革禮卷第六



詔可仍令監祭使常切告諭　國朝會要天聖二年四月
宗正寺言據入內供奉官宮闈令王廷翰狀今月四日在
廟宿衛報男身亡緣十日孟夏廟享已收誓戒訖廷翰職
在遷納神主慮有違碍乞下禮院檢詳施行禮官言宮闈
令先經定議如有期喪並給假二日遇朔望祠祭行事即
權差人祗應假滿日仍舊供職今王廷翰喪男望依例下
內侍省權差人致齋祗應詔可　國朝會要天聖二年七
月孟享宮闈令王文濟妻卒亦給假一日其遷奉神主緣
在式假內依例權差官祗應假滿依舊赴職詔可　禮院
例冊景祐元年正月勅諸大祀受冊戒立班不到有稱疾
患不得收接假狀糾彈聞奏重行朝典若受誓戒前已受

誓戒後實志即接假狀仍牒以次官通攝禮院例冊景祐二年四月薦享太廟初命參知政事盛度攝太尉已受誓戒後嗄除知樞密院度自陳故事樞密不差攝事詔令后廟攝太尉趙賀代之后廟即差次官通攝

齋宿

通禮大祀散齋四日致齋三日二日三公宿于都省餘官于本司無本司者宿于郊社太廟齋坊一日於祠所中祀散齋三日致齋二日一日三公宿于都省餘官于本司無本司者于郊社太廟齋坊一日於祠所小祀散齋二日致齋一日于本司慶歷祀儀大祀散齋四日致齋三日二日于本司無本司者于武成王廟一日于祀所中祀散齋二

日一日于本司無本司者于武成王廟一日于祀所國朝會要太平興國六年十月詔曰將奉禋燔式資蠲潔所以交神明之道也凡爾執事者得無戒焉自今奉郊廟行事文武官于致齋日並須洗沐澣濯務于虔肅以供祀事敢有違者並以不恭論宜令御史臺專行糾察禮院例冊景祐元年正月勅按郊祀録凡諸散齋大功已上喪致齋有期親已上喪並聽赴若在齋所病者聽還若死于齋所同舍不得行事

配帝一

通禮冬至圜丘正月上辛祈穀于上帝孟夏雩祀季秋大享明堂夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇並以宣祖配正

月上辛祀感生帝以僖祀配　禮閣新編建隆四年八月
二十七日禮儀使奏今年十一月親祀南郊竊以自古帝
王皆以始祖配昊天上帝請依祀令正祟配之序今請以
冬至昊天上帝夏至皇地祇以僖祖配上辛祈穀孟冬神
州地祇以順祖配雩祀以翼祖配大享明堂以宣祖配詔
恭依國朝會要建隆四年十一月吏部尚書張昭議曰
伏尋漢魏以來追謚皇考止于一世及郊祀天地即奉以
配享惟光武追立四廟皆于南陽不加帝號而立高祖文
帝武帝三廟于長安又立成哀平三廟號爲四廟曹操封
魏□□□□□文帝始追尊其祖爲太皇帝晉武受魏禪
追尊宣景文帝始立七廟其四廟亦無帝號宗武及南齊

高帝梁武帝陳高祖受禪皆立七廟止追尊其父而正月上辛祀南北二郊以皇考配北齊文宣立六廟止加其父兄帝號隋文帝立四廟亦止追尊其父唐初立四親廟帝號止及父祖其後咸亨中又追上二祖尊號前代追謚不過一世二世無諸廟徧加帝號之文故郊祀天地須以皇考作配梁以皇考太祖文皇帝配北齊圜邱方澤三年一祭正月上辛祀昊天上帝以皇考神武升配隋冬至祀天天上帝于圜邱以皇考配唐正觀初以高祖配圜邱世祖元皇帝配感生帝高宗嘗親朝圜邱方澤明堂神州以高祖太宗並配中宗即位南北郊神州明堂以高祖太宗高宗三帝並配梁太祖開平三年郊天以皇考烈祖文穆皇

儀使蘇易簡上言曰伏以國朝親祀圜邱以宣祖侑神作主此則符聖人大孝之道嚴父配天之儀恭以太祖光啓丕圖恭臨大寶以聖授聖傳于無窮謹案唐永徽中以高祖太宗同配上帝欲望將來親祀郊邱奉宣祖太祖同配又按唐永泰中禮儀使杜鴻漸奏冬至祠昊天上帝夏至祀皇地祇以太祖景帝配孟春祈穀孟冬祀神州以高祖配孟夏雩祀以太宗配季秋大享明堂以肅宗配當時之議以為得禮欲望自今孟春祈穀孟冬神州季秋大享以宣祖崇配冬至圜邱夏至北郊孟夏雩祀上辛祀感生帝以太祖崇配詔恭依至道三年十一月有司言冬至祀圜邱孟夏雩祀夏至祭方邱請奉太宗配上辛祈穀季秋

太享明堂奉太祖配上辛祀感生帝孟冬祭神州地祇奉
宣祖配其親郊圜丘奉太祖太宗並配詔恭依　國朝會
要乾興元年四月詔太常禮院定議郊祀配帝禮官上言
請上辛祈穀孟冬祭神州地祇以太祖配孟夏雩祀冬至
祀昊天上帝夏至祭皇地祇以太祖配上辛祀感生帝以
宣祖配季秋大享明堂以真宗配皇帝親祀郊丘以太祖
太宗崇配詔恭依

太常因革禮卷第七

太常因革禮卷七

太常因革禮卷第八

總例八十二

配帝二

國朝會要乾興元年九月太常丞祕閣校理同知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因循配祀義或未安臣以謂三代兩漢之際經禮雖著而事遠難法請以唐興明之高祖武德初定令每歲圜邱方邱雩祀並以景帝配祈穀大享並以元帝配太宗初奉高祖配圜邱明堂北郊之祀元帝專配感生帝高宗永徽二年祀高祖于圜邱太宗于明堂兼

感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷請停配祀以符古義臣以爲景帝厥初受封爲唐始祖推于事實蓋與宣祖不侔恭惟宣祖于唐是爲元帝之比唐有天下裁越三世而景元二祖已停配祀之典且大宋受命創業既自太祖垂憲纘緒于兹四聖而宣祖配侑因而未停恐非往典之意請依永徽故事停宣祖配享仍用文王故事宗祀真宗于明堂兼感生帝作主若據鄭康成說則曰五帝迭王王者因其所感別祭尊之于南郊以祖配之今若不用武德永徽故事則請以太祖兼配正符鄭說論者以爲宣祖配坐亦周祖合配之義竊又惑焉詳鄭之意非受命始封之祖不得配故引周后稷配靈威仰之意爲證恭惟太

祖始造基業親受符命侑感生帝據理甚明如恐太祖既配祈穀與感生帝祀日相妨則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爲不遷而迭用配祀于古爲疑禮祖有功宗有德但非受命之祖親盡必毀況配享乎事下兩制翰林學士承旨李維等言謹案禮記祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗禹商人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王正義曰郊謂夏正建寅之月祭感生之帝于南郊此則崇配之文也繹所陳以爲宣祖非受命開統不當郊配則何以鯀冥非夏商受命之君而皆崇配感生帝竊惟感生帝比祈穀禮秩差

輕宣祖比太祖功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感生
稱情立文于禮斯協望依禮官所定詔可　禮院儀注景
祐二年五月詔王者奉宗廟責功德禋天祀地則有侑神
作主之尊審禘合食則有百世不遷之重朕以寡薄獲承
天序實賴先烈訖臻太平懼不能揚祖宗之休至顯懿鑠
夙夜惟念弗遑寧居恭以太祖皇帝奮淳耀之精輯樂推
之運屬五代屯否中華剖裂英威一震罔不率俾夷僭黜
暴皇綱再張草其鴛鷺納諸軌度規模閎遠詒萬世法太
宗皇帝躬上聖之資乃膺繼及來閩粵復汾晉方夏一統
尉侯萬里興文教拔群材思皇政經憂勞庶務惠澤漸漬
入人骨體眞宗皇帝欽明孝熙恢纘鴻緒勤儉以率下哀

矜以慎刑撫和二邊兵不復用民靡知役物遂田庾因時
昭泰憲章考古登封巡祭聲名光耀享國多載仁恩溥博
昔商周之際則長發大禘嚴父配天逮于漢氏亦能尊三
宗立廟樂朕甚慕之肆我藝祖之受天命大業可謂有功
矣太宗真宗二聖繼統重熙累洽可謂有德矣其令禮官
稽案典籍辨崇配之序定二祧之位中書門下審加詳閱
稱朕意焉時禮院奏臣等聞王者建廟祏之嚴合昭穆之
綴祖一而已始受命也宗無預數待有德也由宗而下等
謂之疏戚以爲迭毀之制使後嗣雖有顯揚褒大猶不得
與祖宗並列所以一統乎尊古之道也皇帝陛下躬孝治
發德音永惟三后之盛烈際天接地而推奉之禮有所未

稱明發悼懼圖維厥終使攸司得稽舊章開群議摠懿鑠
闡孫謀將胤合靈心垂榮无極非臣等孤陋所能及已竊
以太祖皇帝誕受寶命付畀四海鋪敦燮伐放黜不端夷
澤潞之畔兼淮海之昧東焚吳興右因蜀壘湘楚閩粤請
吏入朝當此之時天下之人去大殘蒙更生卜年長世丕
闡洪業太宗皇帝襲天之討底定太原慎九刑之章藝四
方之貢信賞類能重食勸分官無煩苛人無恫怨又引縉
紳諸儒講道興學炳然右文與三代同風真宗皇帝乾粹
日昭孰競維烈重威撫和休寧北方順斗布度先天作聖
遂考夏諺稽虞巡祕牒岱宗育穀冀壤翕受瑞福普浸黎
元肖翹蚑行罔有不寧百度已備眷授明辟洪惟一祖二

宗之烈歷選墳誥未有高焉者也昔成湯爲商之祖太甲
太戊武丁實號三宗后稷爲周之祖文王武王肅建二祧
高帝爲漢之祖孝文孝武特崇兩廟皆子孫世世奉承不
輟我皇伯祖經綸草昧遂有天下功宜爲帝者之祖皇祖
勤勞制作皇考財成治定德宜爲帝者之宗三廟並萬世
不遷宣布天下以示後世臣等請如聖詔至于升侑上帝
衰對先謨本之周道克厭典禮昔太宗親郊奉宣祖太祖
配焉真宗肇祀奉太祖太宗配焉自爾有司不敢輕議今
二宗同躋不祧之位則禮無異等伏請自今以往太祖爲
定配二宗爲迭配稱情適事理實無嫌其將來皇帝親祀
伏請以二聖並侑上顯對越之盛次申遹追之感聖人之

能事群臣之大願此後迭配還如前議昔唐高宗之封也以太武皇帝文皇帝配昊天明皇帝封也以高祖配天睿宗配地開元之著者也高祖配方邱太宗配神州此二宗迭配之明也垂拱開元之間高祖太宗高宗同配昊天真宗登介江降社首並以太祖太宗崇配天地此三聖皆侑之明準其歲時常祀則至日圜邱仲夏皇地祇配以太祖孟春祈穀孟夏雩祀孟冬祭神州地祇配以太宗孟冬感生帝配以宣祖季秋大享配以真宗仍擇六月九日辛酉奏告天地社廟三陵如禮施行詔恭依是年十一月十五日冬至南郊遂侑升三聖　國朝會要康定二年十月博士直集賢院呂公綽言伏覩景祐五年南郊儀注設昊天

上帝皇地祇神坐于壇南向西上設太祖太宗配坐于東方西向北上又準大中祥符元年勅設太祖太宗配坐位西北側向以表祖宗恭事天地之意臣案春秋傳曰自外至者無主不止詩云思文后稷克配彼天又云對越在天皆謂祖宗之靈配順天地侑神作主之儀竊考歷代郊祀之制設祖考配位無側向之理昔真宗將有事于泰山以封禪壇圖宣示宰臣曰嘗見郊壇日祀昊天上帝不以正坐蓋有皇地祇次之今封禪大禮當于位太祖太宗配位北郊祀日稍斜置之臣常謂先帝以告成報功酌宜變禮而權爲此制外廷罔知淵旨非爲定規每南郊撰儀必引著祥符一勅事乖先志體越舊章雖後來有

司不從西北側向之文緣儀矩兩存未嘗折衷有司臧事之際擇一而從此又非慎重大祀之所宜也伏乞特詔有司撰進南郊儀注設太祖配坐只具東方西向之儀如此則增封建號自存希潤之文就陽配天不爽古先之法詔可

禮院儀注慶歷四年勅檢會元年勅文云禋天祀地自今以往太祖爲定配二宗爲迭配其將來親祀以太祖太宗崇配九年南郊禮儀使楊察奏今年十一月二十八日有事于南郊檢會四年南郊太祖太宗侑神作主今來南郊合以太祖真宗崇配詔恭依

明堂記皇祐二年大享明堂用南郊之禮以太祖太宗真宗同配學士院言奉詔撰明堂冊祠循寫進書檢正辭録五方五帝以人帝配

神州地祇以宣祖配景祐定制以太宗配今既祭天地與五方上帝神州地祇三聖配侑並皇帝親獻則與帝祀不同其天地八位祀祝册之末欲以三聖帝號配神一等書曰詔禮院詳定以聞禮官言明堂爲五帝之府古者大享必徧配五帝今合祭六天天地于明堂以三聖配坐皇帝並行親獻文禮據禮經大德配終小德配寡既以祖宗皆侑即合徧配八位其册文並宜宜配位號一等侑寫詔可

太常因革禮卷第八

太常因革禮卷第九

總例九

配帝三

配帝三

禮院例册皇祐五年八月八日詔曰祇見天地莫重于親郊崇嚴祖考無先于侑帝朕以昭文敎治慎祀請儀祖功存定配之規宗德有迭主之序自合宮臧事泰變舊文今吉士奉神特申廣愛尊列聖以皆侑對三后之在天因自孝心不爲常制今來南郊三聖並侑後次却依舊禮爲定二十四日復詔曰王者兆配郊之禮莫大乎尊親修享帝之文無先于主侑此所以昭孝盡誠之道也朕握機繩武

揆極紹成荷天地之休蒙祖考之佑日者明堂之位已嘗合薦今並圜邱之儀故當如舊然協因心之奉猶慎緣情之舉是用頒詔爰求博議禮寺以謂配侑之法前代不同古則一主而後或兼配述景祐之甲令遵本朝之彝憲以順文武之美升對乎上靈以顯功德之光歸崇乎來世尊親廣愛定保永圖今後每遇南郊並以三聖配侑　禮院例冊皇祐六年三月翰林學士胡宿奏國家秉火而王大於五行其德屬禮漢書天文志曰大禮也以此而言國家盛德所在尤當慎重典禮以順大性伏覩京師自去秋不雨緣歷三時聖心焦勞群下隕越思所以消救之道未知所出伏惟陛下明德恤祀虔共郊廟宜蒙福應乃遘旱災

臣竊思去年八月二十四日詔書節文每遇南郊三聖並侑北誠陛下至孝烝烝思崇先聖虞舜之用心也然恐頗違禮典未合天衷降旱之由或恐在此古者祭天神無二主禮專一配所以奉天帝之尊明不敢瀆三代兩漢之威莫不敢易唐初始有兼配之事垂拱中禮官希旨郊邱諸祀遂有三祖同配之禮開元十一年明皇親饗圜邱禮官建議遂罷三祖同配之禮除此之外未有一代三帝同配昊天之禮國家至道三年詔書親郊圜邱以太祖太宗並配陛下即位景祐三年詔禮官詳案典禮并崇配之序五月詔書節文自今以往太祖定配二宗迭配去年八月八日詔書今來南郊三聖並侑後次却依舊禮布告中外咸

體至懷未幾復有每遇南郊三聖並侑之詔配天大典前後不同如此或者之說若謂至尊得任私意變易大禮則前聖經禮盡爲後王所變矣故書賛唐堯曰順稽古道美成王曰率由舊章春秋大復古仲尼美順祀其義可見也臣欲乞聖慈令後圓邱配侑之禮且依去年八月八日詔書及景祐二年禮官所定太祖定配二宗迭配之典及乞奏告天地以順火性必蒙福祉之報以消災旱之異疏奏不報宿又言臣近以久旱上言圓邱配享之事乞國家慎重禮典以順火性猶恐陛下忽易臣言未以爲信諸陳灾異推明天意願賜清燕之間試省聳言伏惟陛下體乾文明繼先光宅景祐初年述追來孝褒揚先聖崇甚盛之德

著不祧之廟焜燿簡册光明祖宗迨皇祐之初脩合宮之祀再以三聖並配上帝自大享之後至去年當郊正月有會靈觀火災春秋正月王者布政教之始也觀中三后聖像或云始因上清宮灾移置于此至是經火救而得免遂遷置于景靈宮復遷于祥源觀尋前後火災之意輒驚動三后聖像又遷徙往來此天意勤勤欲感動陛下而聖心未知覺悟去年郊祀復行並配之禮八月八日詔書節文今來南郊三聖並侑因自孝心不為常制後次却依舊禮未踰旬日復下詔令後每遇南郊三聖並侑以此頗違禮典未合天心降旱之由或恐在此今時暘不解歲旱如茲臣若避干忤之愆為拱默之計不使陛下聞皇天之至戒

圜邱之舊禮恐變異未息宵旰益勞是以觸冒罪誅深陳
狂瞽此亦天誘臣心使臣敢正言也董仲舒有言精微渺
以存其意通倫類以貫其理天地之變國家之事粲然可
知也伏望陛下霽雷霆之威開日月之明未狂直之言省
災異之義閱古今典禮詳前後詔書然後納問公卿稽疑
著蔡若詢芻可采負薪有中即願遵景祐之明制依仲秋
之初詔檢臣前奏正茲舊禮以承天道以順大性盛德踰
于炎漢卜年過于成周享壽臧之風致福祥之物矣詔下
太常禮院詳定聞奏禮院言事繫郊廟難以輕議國朝以
來凡郊廟之禮並經尚書都省集官議定今欲乞朝旨下
兩制及臺省官集議疏奏不報

禮院儀注至道三年恭

謝天地于大慶殿亦三聖並侑　禮院例册嘉祐七年正
月翰林學士王珪等奏據龍圖閣直學士知諫院楊畧劉
子奏謹案洪範五行傳曰簡宗廟則水不潤下又曰聽之
不聰亦然竊見今年夏秋之交久雨傷稼澶州河決淮浙
等數路大水為災伏惟陛下臨御以來每諮訪柄臣容受
直諫非聽之不聰也以孝事親繼行恭謝祫享之禮非簡
于宗廟也然而見此災異臣愚以為萬機之聽必有失于
審者也宗廟之享必有失于順者也疊此差失恬然不怪
臣下又無規正之言惟是天意深愛陛下俾其深思過差
復之正順也臣欲乞事宗廟之禮有未順者皆舉而行之
侑而正之則必能上當天意感格太和詔令太常禮院檢

詳自來有未順事悉具聞奏當議下兩制臣寮再行詳定禮院檢詳到案孝經郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝春秋傳曰自外至者無主不止然則天地之祭必有所配皆侑神作主之義也且祖一而已始受命也宗無與數待有德也由宗而下功德顯著自可崇廟祏之制百世不遷重又無窮至于對越天地則神無二主所以奉上帝之尊示不敢瀆至唐垂拱中始以三祖同配開元十一年明皇親享遂罷同配之禮伏見皇祐五年詔書今來南郊三聖並侑欲且依舊布告中外咸體至懷未幾復有並侑之詔雖出孝思頗違經禮欲乞集兩制臺省官定議常祀至日圜丘夏至皇地祇以太祖配孟春郊祀祈穀孟

夏雩祀冬祭神州以太宗配季秋大享五帝于明堂以真
宗配孟春感生帝以宣祖配舊制已得允當或遇親祀欲
亦依此詔再令兩制詳定王珪等奏曰臣聞推尊尊以享
帝義之至推親親以享親仁之極尊尊不可以瀆故郊無
二主親親不可以僭故廟止其先今三后並配欲以致孝
也而適所以瀆乎享帝後宮有廟欲以廣恩也而適所以
僭乎享親推尊事亡則非所以寧神也臣等今詳議欲乞
如禮官所議詔恭依　禮院例册八年七月太常禮院上
言大行皇帝神主祔廟畢所有時享及南郊配坐欲乞下
兩制與本院官共詳定施行奏可翰林學士王珪等奏曰
檢詳唐制代宗即位用禮儀使杜鴻漸等議季秋大享明

堂以考肅宗皇帝配德宗即位亦以考代宗皇帝配王涇郊祀録注云即孝經周公嚴父之道案本朝祀儀冬至夏至祀昊天上帝皇地祇並以太祖皇帝配正月上辛祈穀孟夏雩祀孟冬祭神州地祇並以太宗皇帝配正月上辛祀感生帝以宣祖皇帝配季秋大享明堂祀昊天上帝以真宗皇帝配今伏請季秋大享明堂以仁宗皇帝配侑神作主循用周公嚴父之道詔可

太常因革禮卷第九

總例十

配帝四

配帝四

嘉祐八年七月十一日刑部員外郎知制誥錢公輔上言

臣謹按三代之法郊以祭天而明堂以祭五帝郊之祭以始封之祖有聖人之德者配焉明堂之祭以創業繼體之君有聖人之德者配焉故孝經曰昔周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也以周公言之則嚴父也以成王言之則嚴祖也方是之時政則周公祭則成王安在乎

必嚴其父哉我將之詩是也後世失禮不足考據請一以周事言之臣竊謂聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君遂爲太祖矣藝祖皇帝是也此則周之后稷配祭于郊者也太宗皇帝則周之文王也配祭于明堂者也此二配者至大至重萬世不遷之法也真宗皇帝則周之武王也宗乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移于武王也仁宗皇帝則周之成王也雖有配天之業而亦無配天之祭亦未聞康王以嚴父之故廢文王配天之祭而移于成王也夫聖人創業垂統由一世以傳百世由百世以傳萬世若盡循嚴父之說則各尊其親以配乎天豈有窮已哉凡言

乎天者一而大者也一而大則豈容有二乎故后稷文王皆有配天之德后稷既配天矣而文王又以配天可乎故避而配乎五帝也后稷祭于郊矣而文王又祭于郊可乎故避而祭乎明堂也以孔子之心推周公之志則嚴父也以周公之心攝成王之祭則嚴祖也嚴祖嚴父其義一也下至于兩漢去聖未甚遠而明堂配祭東漢爲得西漢時則孝武始營明堂而以高帝配之其後又以景帝配之孝武之後無聞焉在東漢時則孝明始建明堂而以光武配之其後孝章孝安又以光武配之孝安之後無聞焉當始配之代適符嚴父之說及時異事遷而章安二帝亦弗之變此最爲近古而合乎禮者也此臣之所謂東漢爲得者

替有唐之曲學則巍巍盛烈爲萬世法豈不休哉臣愚以識諱忌妄議舊章干冒宸嚴罪當誅死有詔令臺諫及經筵臣察與兩制禮院同再詳定觀文殿學士戶部侍郎孫抃等議曰竊詳錢公輔之義其說有四其一謂孝經云孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也以周公言之則嚴父以成王言之則嚴祖方是之時政則周公祭則成王安在乎必嚴其父其二謂孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝聖宋非有始封之祖以太祖比后稷當配于郊太宗比文王當配于明堂真宗比武王有配天之功無配天之祭仁宗比成王有配天之業亦無配天之祭未聞成王廢文王祭而移于武王亦未聞康王

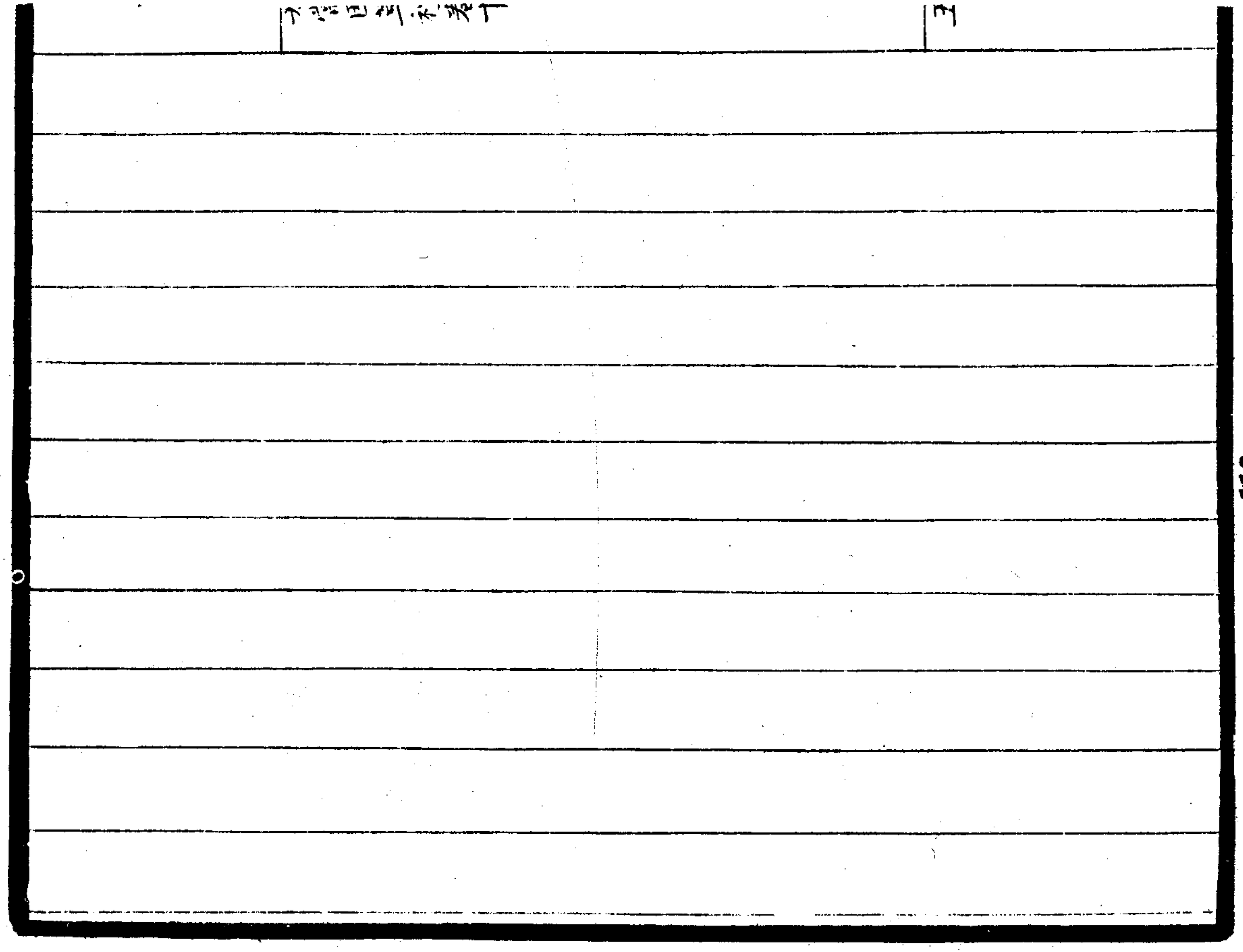
廢武王祭而移于成王其三謂以孔子之心推周公之志則嚴父以周公之心攝成王之祭則嚴祖嚴祖嚴父其義一也其四謂東漢孝明建明堂以光武配孝章孝安亦以光武配其後無聞最爲合禮臣等謹案孝經出于聖述其談聖治之極則謂人之行莫大于孝舉孝之大則謂莫大于嚴父而配天仲尼美周公以居攝而能行天子之禮尊降于父故曰周公其人不可謂之安在乎必嚴其父也又若止以太祖比后稷太宗比文王則宣祖真宗向者皆不當在配天之序推而止則謂明堂之祭真宗不當以太宗配先帝不當以真宗配今日不當以仁宗配必配以祖也臣等按易豫之說曰先王作樂崇德薦之上帝以配祖考

蓋若祖若考並可配天者也並又符于孝經之說亦不可謂安在乎必嚴其父也祖考皆可配帝郊與明堂不可同位亦不可謂嚴祖嚴父其義一也雖周家不聞廢文王配而移于武王廢武王配而移于成然則易之配考孝經之嚴父歷代循守固亦不爲無說魏明帝太和元年宗祀文帝于明堂以配上帝史官謂是時二漢郊祀之制具存魏所損益可知則益不可謂東漢章安之後配祭無傳遂以爲未嘗嚴父也臣等又案晉室郊與明堂同配異于參差不一摯虞謂郊邱之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶匏事返其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩豆成列禮同人理故配以近考此又郊堂之位祖考之配各

有所宜也推是而言則明堂之祭專于嚴父也者聖人嚴父配天之孝始于周公其或繼周者雖百世可知也周公嚴父于前仲尼稱之于後此宜歷代諸儒所不敢異也自唐至本朝其間賢哲講求不爲少矣所不敢以異者捨周孔之遺制無所本統也今謂我將之詩祀文王于明堂而歌者也亦安知非仲尼刪詩序周之全盛之頌被于管絃者獨取之也故說者曰經陳周公成王法文王之道爲神佑而保之皆述文王之事也又云此言祀文王于明堂即孝經所謂宗祀于明堂以配上帝也又其釋我將我享則云爲周公成王之時祀于明堂又云以孝經言之必以文王爲配苟謂配文王之說與孝經同則嚴父之言不可廢

也蓋我將之詩亦當時頌美周公成王享明堂必用文王爲配而無後世常享之說周公制作禮樂故仲尼嘆周公其人是又嚴父之言不可廢也仁宗繼體保成置天下于大安者四十二年功德于人可謂極矣今祔廟之始遂抑而不得配上帝之享甚非所以宣章陛下爲後嚴父之大孝臣等參稽舊典傳考公論敢以前議爲便詔可

太常因革禮卷第十



總例十一

祝詞　　席褥

祝詞

通禮皇帝親祀用竹册舉册官二員對舉册按中書侍郎讀攝事用祝版太祝讀凡御書祝版應御書者進御書訖皇帝北向再拜侍臣奉祝版授郊社令郊社令遂捧以出慶歷祀儀無進書再拜之儀竹册之制據太常新禮曰每册二十四簡長尺有八寸貫以紅絲裝以紅錦每册裹以紅綾帕帕方四尺盛以黑漆匣長三尺闊尺有餘寸飾以金銅有鏁亦以金銅爲之開寶三年有司上言舊禮祀天

地祇文皆用方版天寶以後用玉册金字代宗廣德中禮儀使杜鴻漸奏以爲虛崇侈麗請今後用墨書祝版代宗令用竹簡墨書從古禮也自後因革不定今乞皇帝親祀皆用竹册攝事用祝版詔可　太常新禮端拱元年八月二日吏部侍郎兼祕書監李至言著作局撰宗廟並諸祠祝文皆以尊號冠皇帝上伏尋此禮自唐開元以來有之議者不以爲宜王涇郊祀録棄而不載至會昌中有司奏宗廟祝文應稱嗣皇帝于時博士同考禮經遂爲定制是則祝文不著尊號舊矣竊惟尊號之稱興于近世蓋下之歸美于上上不得已而受之然則形容尊顯示之臣庶可矣非所以自謂于祖宗之前也古者孤寡不穀國君之謙

稱得通于臨下則尊號不容施于奉上臣愚以爲告享宗廟當止稱嗣皇帝他祠稱皇帝爲得禮詔可　太常新禮淳化二年七月祕書監李至奏臣職叨祕省實掌祝辭竊見向來所用之文多是臨時撰進辭義鄙淺不依古式施于聖世實謂非宜況前代舊文辭體典正臣請舉而用之其或久有疑脫或歷代帝王近列祀典者臣並擬古式修撰到凡百九十三首內八十四首新製餘皆舊辭分爲三卷目曰正辭錄繕寫以進詔下以至所撰爲定式　國朝會要淳化三年正月知禮院張祕上言竊見郊廟御書祝版有司賫至祠所褻瀆非常省牲點膳之時露置在地況朝廷每降將相白麻官誥並自朝堂備禮迎引豈有御書

神祝侮慢如此欲乞特降勅命應御書祝版祕以箱幞于東上閤門宣付太祝跪受用狀押至祠所候薦享時進讀

兼非行事官不得輕視詔可　國朝會要景德元年八月十一日詔曰祭饗大事交接神明祝史正辭出于祕府舉並職業務在精虔自今祀祭祀版令祕書省官常切提舉內中降出令祕閣以木匣封鏁付吏人至祠所令行事官看讀准前封鏁如令差謬所供之官重寘其罪時供祝文多差謬故下是詔　國朝會要大中祥符元年詔五嶽四瀆祝文並進御書舊制常祀則祕書省主之特祭則學士院主之祕書省嶽瀆並進御書學士院惟五嶽書四瀆則否至是始令並進御書

太常新禮大中祥符二年四月帝覽祕書省

學士院修寫祝版與正辭錄多相違矣詔兩制與祕書省
祕閣龍圖閣太常禮院官同詳定昊天上帝皇地祇神州
地祇五方帝感生帝朝日夕月河中府后土九宮貴神百
神稱嗣天子臣某敢昭告于某神遣官行則曰謹遣攝太
尉具銜臣某太社太稷太一宮五星二十八宿雨師雷師
風師稱嗣天子某敢昭告太廟薦饗及郊祀配享皆曰嗣
皇帝臣某自僖祖以下室稱孝曾孫宣祖室稱孝孫太祖
太宗室稱孝子后廟如之七祠稱皇帝五方配帝太昊以
下五方神勾芒以下配太社后土氏五嶽五鎮四海四瀆
四方名山大川文宣王武成王先農先蠶五龍元冥周六
廟稱皇帝某敢昭薦于某神並進御書其歷代帝王祠太

席褥

通禮親祀凡大祀中祠小祀皆以藁秸莞爲神座之席不設褥通禮序例云天地以下祀祭設神位舊席以藁秸及席以莞者今按郊祀録及近勅相承並加裀褥各如其壇幣之色

禮閣新編景德四年七月二日禮官孫奭上言竊立冬祀黑帝于北郊以顓頊氏配享元宜辰星三辰七宿等悉皆從祀今見典禮有所未正祀儀有所未嚴配帝已下舊席用莞今不展設臣竊惑焉謹按通禮郊祀録皆云蓆以莞耳人帝已下無取掃地之義當設神席且舊制天地日月五方帝九宮貴神並席以藁秸餘並席以莞唐制天地日月五天帝社稷已上並加用褥自今諸祠祀神

位合用藁秸加之莞褥伏請二如典禮詔可　慶歷祀儀
諸祠太府少府前一日供設神位席褥昊天上帝四祭咸
生帝一祭褥皆以黃配帝皆以緋冬至圓丘從祀日月已
上九位三年祈穀從祀四方帝位雩祀明堂從祀五方帝
五人帝位五郊迎氣正配位各隨方色蜡百神大明以緋
夜明以白九宮貴神各隨幣色太社太稷正配位並以皂
朝日以緋夕月以白皇地祇正位以黃配帝以緋從祀神
州地祇以皂孟冬祭神州地祇以皂配帝以緋　禮院儀
注慶歷七年八月二十五日勅禮院奏准脩製郊廟祭器
所狀按禮典昊天上帝日月星辰並用藁秸配帝及五人
帝並用莞唐後禮加褥開寶通禮義纂云聖朝自日月已

上各準唐太常新禮據禮官孫奭所
請自今諸祠祀神位令用藁秸莞稰伏覩今郊壇正配位
各設綠席加稰今欲更別製藁秸莞席爲藉詔送禮院詳
定禮院奏謹按禮記云莞簟之安而蒲越藁秸之尚明之
也注謂蒲越藁秸藉神席也疏曰凡常而居則下莞上簟
祭天則蒲越藁秸之上也故曰貴其質而已又曰不敢以
常所安褻之也蓋言祭祀之時不重華飾惟質素而已故
用藁秸之屬以其交接神明不可同于尋常所安褻之甚
也疏又引隋唐皆以藁秸爲祭天席蒲越爲配帝席又開
元禮昊天上帝及五帝皆以藁秸配帝席以莞臣等參詳
古者祭天器皆尚質蓋以極天下之物無以稱其德者故

藁秸蒲越之尚亦取其質也不敢以尋常所安加于天懼其褻也今若加褥于席在人則為安於天則近褻臣等欲乞今後祭天神位止設藁秸蒲越之席極為合禮詔下依奏令勘會脩製所以製造神位褥託今若不同未委何處送納詔重行定奪臣等據典禮載于前議竊緣天地尚質以質為重宗廟尚文以文為貴故昊天及五帝從祀神位所設藁秸蒲越莞席槩雖用質亦以麤褥為之等殺不敢以人所安加于天地其唐後禮及本朝孫奭所請更設席褥雖于前古別無所見然禮之適變代有不同欲乞自朝廷措置詔再送禮院定奪臣等再詳禮記云莞簟之安而蒲越藁秸之尚蓋言莞簟雖安不若蒲越藁秸之質故取

以爲祭天神位之藉稱其德也自周漢所記至唐開元禮悉皆用之其席褥之設惟自唐後禮至本朝始用加于藁秸之上臣等今伏見新修祭器改用匏爵瓦登瓦罍之類蓋亦遵用古制取其質也欲乞祭天神位只設藁秸蒲越乃爲相稱詔依舊于藁秸蒲越上設褥仍令遍行告諭

太常因革禮卷第十一

太常因革禮卷第十二

總例十二

牲牢

牲牢

通禮祀昊天上帝配帝蒼犢各一五方帝方色犢各一大明青犢一夜明白犢一皇地祇黃犢一神州黝犢一宗廟以太牢　禮閣新編開寶二年六月詔每歲常祀惟昊天上帝皇地祇用犢一其他大祀皆以羊豕代之七月二十一日勅牛羊司供昊天上帝歲四祭用犢四皇地祇歲一祭用犢一每犢官給錢五千　國朝會要景德四年三月詔太廟元德皇太后廟饗用犢孝惠諸后廟親饗用犢攝

事用羊豕

太常新禮景德四年十月十二日詔曰朕以歲臻豐楙時格和平蓋神道之垂休致黎民之蒙福宜申昭報用達至誠潔以牲牢增重典禮自今歲首委太常寺開封府牛羊司以合用犧牲等令擇純色殊養之四郊壇壝悉令嚴飾中小祀用肉者並加以羊一未及古制者增之御史臺定監祭御史二員與禮官常行檢眡

封禪記

大中祥符元年封禪詳定所言故事南郊神州之下從祀神位不特用牲但于神州以上所用羊豕之中割以獻今神州以上皆特用犢其舊用羊豕二十有二請皆以充從祀之牲詔可

太常新禮大中祥符五年六月禮院奏冬至祀昊天上帝神位今後宜以通禮爲定其禮料牲牢則

以升祔太廟七室合十八位今止用羊豕各二未爲豐備伏況奉慈廟今止章惠皇后一位欲乞移羊豕各一太廟薦饗庶叶前經潔粢豐盛之義上副國朝奉先思孝之心如允所奏乞賜頒下左廵使侍御史王平又奏竊見孟夏薦饗太廟分割羊豕供給俎實太廟帝后十八位共用羊豕四封割之次大小不均臣因問有司去年升祔章獻章懿皇后入真宗室今奉慈廟只章惠皇后一室其牲有無曾隨二后神主入廟添備祭享奉慈元定牲數有無減省對臣云自二后升入太廟不曾分牲以牲章惠一室至今用羊豕共四蓋奉慈本係大祀羊豕以四爲例二后升祔無例添牲國朝真宗皇帝在御日升祔元德皇后入太宗

皇帝室不曾添牲臣又詰之分割牲體大小不均必須減
祖宗薦俎之牲以均后主之俎荅云自來太廟薦享帝主
有牲俎后主無牲俎惟牙盤熟饌則備焉臣謹按禮經天
子七廟所薦之牲惟言牛羊豕三牲增之與減素無定數
若言大祠須共用羊豕四則今之享昊天上帝并五方帝
乃是最大之祀有并太牢共用三牲處有只用二羊二豕
處自章獻章懿上仙之後方立奉慈廟并章惠共三后神
主當時陛下以孝思罔極追感章懿不逮天下之養而章
獻嘗輔臨朝政章惠久資保育遂立奉慈廟以備四時孝
享故神主之前咸薦特體登于俎食以備血食之薦今既
升祔真廟而血食之薦不備深所未安熟薦雖具牲體尚

欽安知神道不以血食爲先也且元德皇后升祔入太宗皇帝室不曾添牲此蓋事近而迹殊元德皇后在真宗朝升祔國朝首創並禮有司失舉雖不添牲事未章灼故士大夫間不得議其可否今奉慈廟時享久設牲俎一旦升祔册命禮儀無不嚴整祭器之中牲俎不備人之常情皆云不便況神德昭監乎惟章惠一室用二羊二豕未知薦俎之設復何多也夫禮不從天降不從地出在人情而已奉慈一室之享有牲一十六段太廟七室其數亦同是輕重多少不等如此臣又聞建隆已前太廟薦享亦嘗用三羊三豕自後有司議而減之今者添牲于禮妨礙則乞下臣章付禮官議定可否七月禮院議臣等檢會典禮謹按

春秋傳曰周公白牲魯公騂剛群公不毛後漢志京都四時所祭高廟五主世祖七室少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢皆有副倅唐開元禮享宗廟祭社稷並用太牢明是三代漢唐之祭皆每室一牢也又按唐會典天寶五載四月十六日詔已後享太廟宜料外每室更加常食一牙盤天寶六載正月勅令後每大祭祀應用騂犢宜令所司量減其數永爲常式其起請太廟五享每享各用一犢又按建隆四年八月有司上言周顯德元年郊祭太廟四室共用一犢詔太廟宜用犢二開寶元年詔宗廟共用一犢如周制二年六月詔惟昊天上帝皇地祇用犢餘大祀皆以羊豕代之合二羊二豕足代一犢也以此觀之自

唐天寶始減古制太廟皆共用一牢增牙盤食如薦食之禮至本朝因之不改開寶已後仍不用牛以羊豕代之行之已久伏恐難議更改其后主牲俎不各設者今太廟祝版籩豆既不異陳則牲俎無由別設謹按祭統曰鋪筵設同几爲依神也注祭者以其妃配亦不得特几漢志曰漢初祭廟后與帝同坐分牲左體謂之左宗貢禹以爲非禮奏除之又按五禮精義俎豆之事不得兩陳若在外神當分牲牢祭者即以神尊卑爲俎此牲俎不可各設也又少牢饋食禮云謹用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇伯某以某妃配尚饗此祝辭之不異也是以添牲則于本朝之制不合各俎則于典禮有所不通臣等參詳欲乞且仍

舊禮爲便詔可　明堂記皇祐二年親祠明堂神位如南郊惟昊天上帝皇地祇神州五方帝三配帝各以一犢牲毛不能如方色者以純色代之　禮院例冊嘉祐四年尚書祠部郎中江休復上言伏以郊廟犧牲在周禮則有牧人之官在漢唐則有廩犧局（犧字下一字音與御名同嘉祐八年四月改爲他皆倣此）按六典大祀養牲必在滌三月今祫享日近已踰在滌之期而牲牢未供方且監勒行户求索市肆卒迫之際取具臨時殆非聖朝設官備物嚴事宗廟之意伏乞依漢唐故事置廩犧局領屬太常以掌粢盛犧牲之事乞下禮官條件施行昔宣王承衰周之緒尚且考牧正官故詩云三十維物爾牲則具又漢太僕牧師三十六苑牛羊無數以

給犧牲唐則沙苑監掌牧牛羊以供祭祀乞下群牧司於近畿監分益廣牛牧辨其毛物以待祭事今後更不臨時下行收買免致廢闕詔下禮院詳定禮官等奏曰臣等謹按唐六典廩犧局令一員從八品下掌犧牲及粢盛之事丞爲之貳凡大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬其牲方色難備首者以純色代之凡犧牲凡告祈之牲不養凡犧牲不得揀扑傷損死則埋之病則易之凡籍田所收九穀納于神倉以供粢盛凡大祭祀則與大祀以牲就榜位太常卿省牲則北面告腯乃牽牲以授太官而用之切以每歲大小祀祭幾及百數粢盛犧牲儲畜無素誠由官制不備失古奉神之意臣等以爲宜如休復所言置廩犧局令別

故牢滌預養犧牲其粢盛亦乞籍田舊地種植納于神倉以待祭祀之用自餘並乞依唐故事施行詔可 禮院例冊嘉祐七年八月一日知禮院博士校理裴煜上言竊覩國家歲時祭享牲牢豐寡未協典禮如上辛祀感生帝五方帝皆用羊豕各一夏至祭皇地祇用犢一羊豕各一臘蜡百神釋奠文宣王武成王皆羊豕各一自方帝而下所用之牲封割殆不能遍臣以爲祭祀之禮本貴其稱今大祀中祀從祀之位甚多而牲俎不足以於儀實所未便夫感生帝者本朝火德所感之神固宜優異五方帝者從祀神位差多皆乞加羊豕各二夏至皇地祇用犢一配祭七十一位乞加羊豕各五蜡祭百神從祀五百九十三位乞

加羊豕各五文宣王從祀九十三位武成王從祀七十五位皆加羊豕各三至于酒醴足于酌獻如此則上副聖人崇祀事神之意勑送兩制詳定以聞據翰林學士王珪等議曰按禮云祭之爲物大矣其興物備矣九州之產莫不具足然後鬼神可得而致矣檢會感生帝五方帝等係大祀文宣王武成王係中祀皆有從祀神位牲牢寡薄俎實殆不周遍欲乞如煜議施行詔可　禮院例冊嘉祐七年八月三日翰林學士王珪等奏准照詳定同判禮院呂公著奏伏以國家富有四海尊奉七廟而牲牢備雖聖孝承祀務在竭盡豈有司循故寢失講求竊見每歲孟享太廟七室共用二羊二豕奉慈廟一室亦然酌之

豐寡未合宜稱臣輒詳典禮謹定宗廟牲牢之數孟享臘享舊太廟七室共用羊豕各二今請用羊七豕七后廟四室孟享臘享舊用羊二豕二今請用羊四豕四臣竊謂爲天至尊無物可稱其德故祭用犢以貴誠百王不易之制也至于宗廟社稷用太牢以別天神之祭楚觀射父曰天子舉以太牢祀以會鄭康成曰殺牲盛饌曰舉韋昭曰舉人君朔望之盛饌也會三太牢也通典周制祫祭每廟各一牢漢舊儀宗廟大祫祭每牢中分之左辦上帝右辦上后俎餘委肉積于前數千斤周漢宗廟牲牢之富從可知矣據孔穎達云王者之祭無不用牛日月以下常祀則用羊唐四時孟月享太廟每室各用一太牢至肅宗上元二

年九廟時享攝事共用一犢羊豕各三今有司攝事不用犢變唐之禮頗爲折中若太廟七室后廟四室各增羊豕寔得前代豐寡之中臣等看詳公著之議實爲允當伏乞付司施行詔可　通禮大祀者牲在晡後三刻贊引以廩犧令省牲以太常卿巡牲以太祝時享太廟禘祫宗廟時享別廟省牲以宗正卿慶歷祀儀大祀省牲在祀日質明引牲以禮直官省牲以太祝巡牲以奉禮

太常因革禮卷第十二

太常因革禮卷第十三

總例十三

五齊三酒　縮酒茅　望祭奠

牙盤食　香　燭籠

五齊三酒

通禮大祀中祀小祀皆用五齊三酒今皆大以法酒　國朝會要淳化三年八月七日殿中丞祕閣校理吳淑轉對上言稱古之祭祀並用五齊三酒以享鬼神皆有常職今齊酒法度不傳凡大中小祀三獻欲止用法酒以代亦不失國家崇祀之意詔可　慶歷祀儀康定二年十月太常博士直集賢院呂公綽奏臣聞人本于祖物本于天是以

重郊廟之報外盡乎物內盡乎志是以極薦羞之品爓熟
具古今之食酒齊列醇薄之滋蓋神之格思不可虞度祭
以備者庶乎享之未有徒設器用止爲儀象一具酒酌靡
辯名物斯固闕典之甚者據景祐以前郊廟儀注昊天上
帝皇地祇六樽太樽爲上實以泛齊著樽次之實以醴齊
犧樽次之實以盎齊象樽次之實以醍齊壺樽次之實以
沈齊山罍爲下實以三酒配帝著樽爲上實以泛齊犧樽
次之實以醴齊象樽次之實以盎齊山罍爲下實以清酒
五方帝日月天帝北極神州太樽實以泛齊內宮象樽實
以醍齊岳鎮海瀆山樽實以醴齊中宮壺樽山林川澤屋
樽並實以沉齊外宮概樽邱陵墳衍原隰散樽並實以清

酒衆星散樽實以昔酒凡齊皆加明水酒皆加明酒各實
于上樽太廟樽彝之位置廟堂上前楹間雞彝鳥彝及犧
樽象樽著樽壺樽皆實以水山罍之上樽實以元酒鳥
彝黃彝實以鬱鬯犧樽實以醴齊象樽壺樽實以盎齊山
罍實以清酒此皆出於開寶通禮崇祀録之文沿有唐以
前舊制而爲之率合經義竊知近歲每及行禮之際却有
簡略不遵儀注光禄寺所供只是祠祭法酒一色不以郊
廟天地配位從祀惟分大祀中祀各二升小祀各一升至
祀之日止實一樽酌獻一樽飲福餘外皆設空器亦明水
無明酒相配又郊壇及廟殿之下亦設樽罍謂之肴器詳
此尤爲不典臣謹按鄭康成注周禮酒正云祭祀必用五

齊者至恭不尚味而貴多品也泛者成而滓浮泛然泛者
醴酒體也成而汁滓相渾爲一盎猶蓊也成而蓊蓊然黃
白色也醍者成而紅赤色沈者成而滓盡沈自醴以下差
濁益以下差清三酒者一曰事酒酌有事而造□□今之
醳酒也二曰昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也三曰清
酒今之中山冬釀接夏成者明酒周禮正義云井水也禮
運云明酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下鄭康成曰
明酒明水之尚謂太古無酒以水當酒所用故謂之明酒
尊尚于古故設樽前也明水者司烜氏以鑒取明水于月
鄭康成云鑑屬取水者世謂之方諸取月之水欲得陰陽
之潔氣也唐麟德二年將封禪泰山羅合府果毅李真上

言曰淮南子云方諸陰燧大蛤磨拭令熱向月則水出以銅盤受之下水數石王充論衡云陽燧取火于日方諸引水于月相去甚遠而火至水來而氣感之驗也漢舊儀云八月飲酎車駕少牲以鑒方諸取水于月陽燧取火于日周禮考工記云金有六齊金錫相半謂之鑒燧之齊注云鑒燧取水火于日月器也準鄭此注則水火之器皆以金錫爲之今司宰有陽燧形如圓鏡以取明火陰燧形如方鑒以取明水從比年祀祭皆用陽燧取火應時得之以陰鑒取水未有得者常用井水代請準淮南論衡以方諸取之則禮神之物備矣帝令奉常與李真考驗其事真又言周禮金錫相半自是造鏡之法鄭康成錯解以爲陰鑒之

制又先嘗以八九月望夜取蛤一尺二寸者依法試之自人定至夜半得水數斗即與淮南論衡所說符同奉常曰封禪祭祀即須明水實樽真所陳檢校有故實又稱先經試驗請令真自取蛤便赴泰山與所司考驗從之臣以古制度定五齊三酒即非難得之物將來郊廟祭享伏乞詔酒官準法製造分實罍樽仍命有司取明水對明酒實于上樽或陰鑒方諸之類難為猝辦則如唐制以井水代之更俟它時訪求式法如此則禮復舊章器無虛設用正有司之失不愆備物之儀允達齊明庶全儀典尋據禮院參詳自來郊廟祠祀壇殿上下所陳樽罍並准郊祀錄按崇祀錄通禮及儀注內數目陳設除酌獻飲福樽外餘皆虛

設不實以齊酒明水明酒此即于禮爲闕然禮文雖有五齊三酒之別但略述名義而無制造之法實周禮酒正鄭康成注引漢時酒名擬況五齊亦云其象類則然古之法式未可盡聞本院尋注法酒庫稱自來則造一色祀祭法酒即不曉會五齊三酒伏緣鄭康成尚不知古酒法度兼漢法亦不傳難爲出意創造今乞依舊以法酒代五齊三酒遍實壇殿上下樽罍仰有司不得更依前只設空器其合設明水明酒者並以井水代之其正配位酌獻飲福元用二升外各別添二升以實諸樽罍從祀神位雖不添酒其獻官依舊以餘酒實諸樽罍及配以明水明酒一切祠祭並依此施行詔可

縮酒茅

禮院儀注皇祐四年知禮院邵必等奏宗廟行禮皆以零陵香縮酒議者欲以茅縮酒乞下沅湘間取者臣謹按周禮甸師共蕭茅注云蕭字爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上滲下去若神飲之故謂之縮夏書禹貢曰包匭菁茅注云茅以縮酒左傳齊責楚曰爾貢包茅不入無以縮酒是古人祭祀縮酒皆當用茅也臣等參詳茅之爲物取其潔而用之不必沅湘所出孔氏書疏謂特令荆州貢茅當異于諸處杜預云茅之爲異未審也或云茅有三脊按史記齊桓公欲封禪管仲覩其不可窮以辭因設以無然之事云古之封禪江淮之間三脊茅以爲藉此乃拒桓

公爾非荆州所有也然則言江淮者所出甚廣又甸人所共止在王畿之内不必取于沅湘然後爲可臣等欲乞令後應縮酒用茅止于近便所有之地取之務在精潔乃爲得禮詔可

望祭殿

國朝會要大中祥符九年三月十四日禮儀院上言南郊壇祀昊天上帝其或值雨雪自來止就太尉齊廳設望祭之禮夫齊廳者皆祠官齊宿之館而輒祀上帝誠未盡嚴恭之禮乞令于齊宮門内建望祭殿遇雨雪則如此行事自餘諸壇悉准此建設詔可

开盤上食

禮閣新編乾德六年十月刑部員外郎權判太常寺和峴奏伏見建隆四年十一月陛下親享太廟精嚴蠲潔盡孝子之誠懇今欲太廟禮物外逐室增置常食一牙盤仍詔有司務盡豐備將來陛下親享時特行增置凡禘祫時享亦皆准此仍委宗正寺檢眡務令精潔以稱聖人躬享之意詔可又慶歷祀儀禘祫時享太廟別廟一循用此制禮院儀注皇祐元年二十七日禮部侍郎平章事文彥博奏近臣覩臣僚上言以太廟時享牙盤食品宜盡精美一如常膳器皿之物亦取常所進御於理爲便臣切以清廟昭德著于前訓牙盤上食本非舊儀始因唐天寶五載實明皇之季年緣秦漢陵寢之制有朔望上食之儀遂詔太

廟時享兼供牙盤常食于牲牢籩俎之間雜燕私膳羞之品率情變禮褻味瀆神而當時禮官不能執守典法遂即因循行之正元以來達禮之士頻議寢罷然亦憚于改革伏自國朝以來奉宗廟之重脩祭祀之禮率遵典故備極精虔牙盤常食于牲牢籩俎之間雜燕私膳羞之品亦循唐制行之已久罷之固難臣近以差攝祠官祭享太廟于熙膳之日親閱牙盤食器並精皆潔奎金銀鑲朱裏漆器列于簠簋之次實得奢儉之中至于食味品數皆有舊規謂宜謹守故常不可增改但申勅所司每遇上食務盡精潔其食器稍有損故隨即申請鍗換一如故儀更不擅議增改取進止詔可

香

國朝會要大中祥符九年三月禮院奏祀饗之大莫如天地歲時祈報雖盡天下之物無以稱其德今天神地祇之香太府寺只依諸祠供納緣遣官祭告猶請內降香令泰詳天地雖是常祀蓋與諸祀不同欲望今後祀饗候差攝官臣寮勅下仰禮院具太尉名銜供報入內內侍省乞降御封香仍差使臣于行禮前一日頒下祠所以表聖人精潔祀祭之意詔可　慶歷祀儀天地宗廟皆祀享日未明三刻太常太府等置爐合與御封香于神座前自餘諸祠只以太府寺供香　禮院例冊嘉祐七年八月知禮院裴煜奏臣嘗攝事祀赤帝于南郊見祝版御所自題其爲恭嚴至矣而太府寺所供香殊爲尠少問諸禮直官則曰非

內降者類皆若此臣謂于大祀也其制宜一赤帝之祀非不嚴重太府供香未稱聖神神之意臣竊謂凡是大祀宜悉令降御封香如祀昊天上帝之禮宣付攝太尉其中祀小祀令太府寺供香中祀之香視大祀之半小祀視中祀之半前二曰本司長宮封送監祭監禮檢視尋據翰林學士王珪等議曰臣等檢詳祀祭降香雖舊制然豐寡失中誠當增益欲乞如煜所請大祀御封香如祀昊天上帝中祀小祀香太府寺供送中祀減大祀之半小祀減中祀之半如此則祀事稍豐亦廣虔恭之一端也煜續又上言每歲東西太一宮係大祀並太府寺供香遇非時祈禱即降御封香亦乞准大祀例詔恭依

燭籠

禮閣新編大中祥符五年六月十四日太常禮院奏冬至祀昊天上帝自正配位已下供常科神燭各有條數慶歷祀儀冬至昊天供一百一十五盂十皇地祇蜡百神各二十五盂夏雩祀季秋享明堂各七十九宮貴神九上郊迎氣各十九宮貴神九上辛祈穀享壽星各六祭社稷司中司命各四祀感生帝神州地祇祭先農雨師雷師各一朝日夕月風師先蠶諸馬祭靈星中雷師寒各一

太常因革禮卷第十三

太常因革禮卷第十四

總例十四

祭玉　進饌　毛血豆

祭玉

通禮昊天上帝皇地祇五方帝神州地祇社稷九宮貴神之璧琮圭璋琥璜之類親事攝事皆以青玉爲之禮院儀注皇帝親祀用玉臣下攝事用珉加以采飾通禮上辛祈穀季秋明堂昊天上帝以四圭郊祀感生帝以赤璋慶歷祀儀祈穀明堂皆蒼璧尺有二寸感生帝四圭有邸長五寸從祀神州通禮朝日夕月皆以圭邸皇地祇從祀神州地祇時旱祈報社稷皆以兩圭有邸慶歷祀儀朝日以日

圭夕月以月圭皆長五寸從祀神州地祇無玉報社稷以
兩圭有邸祈不用玉　太常新禮咸平二年閏三月十五
日判禮院李宗訥等奏據殿中侍御史張利涉奏正月六
日上辛祈穀祀昊天上帝同日祀感生帝少府監供到昊
天圭玉一色尚赤竊慮別有異同院司牒國子監檢詳祭
玉制度學官等稱案瑞典云四圭有邸以祀天旅上帝又
玉人云四圭尺有二寸以祀天夫邸本也謂用一大玉琢
出于中央爲璧形厚寸天子以十二爲節于璧四面各琢
一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧爲邸蓋徑六寸揔三尺
其或玉有不及尺度仍用六寸璧爲邸四面各琢出一圭
長三寸以同鎮圭長尺二寸之制又從鄭云祀天謂夏正

祀感生帝也旅上帝則五帝也太宗伯青圭是祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及揔享于明堂是其常也此因有故而祭之者也感生帝亦五帝別言爲天者以其祖感之而生故殊異之也臣崇義按郊特牲義云祭感生帝玉與牲幣宜從所尚之色此四圭亦博三寸厚寸者今臣等參詳四圭有邸亦須要赤色是聖朝禮官聶崇義等議定難更遷易詔可天聖十年恭謝天地于天安殿以行禮日迫攻玉不及故玉皆用珉太常新禮慶歷三年四月博士余靖奏疏曰三王郊禮一用夏正今正月上辛之祀是也王肅云冬至之日祀昊天上帝于圜邱春又一祭以祈穀農事鄭康成云太微五帝迭王四時

王者之興必感其一其所感別祭尊之皆上辛之祭而王鄭兩學互相師祖各成一家之論唐武德中祀感生帝于南郊以元皇帝配顯慶二年廢感帝之祀以爲祈穀開元二十八年脩禮官王仲邱議感帝之祀與祈穀二禮並行自此始也今國家以正月上辛祀昊天上帝于圜邱以太祖配又祭感生帝于南郊以宣祖配此雖二祀並行其禮當易而前朝禮官失于援考其用祭玉皆以四圭有邱其色尚赤臣愚以爲昊天上帝當用蒼璧以正祀天祈穀之禮若感生帝乃用四圭有邱其色尚赤以表本朝火德膺期之感則二禮並行各從其本事下禮院詳定禮官李仲容等議曰按周禮典瑞玉人職蒼璧以祀昊天上帝四圭

有郊以祀感生帝旅上帝今孟春祈穀祀昊天上帝于圜
丘祀感生帝于赤帝壇二祭同日而並用四圭有郊皆以
赤色爲失禮玉乞依靖奏自今祭昊天上帝即用蒼璧祀
感生帝即用四圭有郊仍尚赤詔可　明堂記皇祐二年
五月禮院奏奉勑詳定明堂禮神玉及燔玉制度謹詳典
禮祀天用玉故事以聞周禮大宗伯以禋祀昊天上帝以
實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師禋之言
煙也周人尚臭煙氣之臭聞者三祀皆積柴實以牲體焉
或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也說曰三有玉帛唯昊
天具之實柴則有帛無玉又宋伯以玉作六器以禮天地
四方禮謂始告神時薦于神坐書曰周公植璧秉圭是也

說曰此以玉禮神在作樂降神後大司樂注云先奏是樂以至其神禮之以玉而祼焉又大宗伯凡祀大神涖玉謂禮神之玉也說曰即蒼璧等六器及曰圭兩圭之類皆是禮致于神坐凡祭之玉所設不同或用禮神或用祀神若禮神之玉置之神坐事訖收藏于玉府書云植璧秉圭是禮神之玉也周人以冬至日祭天于圜丘天子身自奉玉帛牲體置于柴上而燔之取其升煙于天以降其神所謂禋祀以尚氣之故也所以知並玉燔者韓詩內傳云天子奉玉升柴加于牲上而燔之禮靈威仰以青圭赤熛怒以赤璋含樞紐以黃琮白招拒以白琥叶光紀以黝璜燔玉之形亦同禮神玉若祭明堂之時用玉亦然其燔之法或

云在明堂宮中或云在郊迎郊而還時燔柴于郊也唐禮閣新儀曰舊儀禮神玉器皆依周禮所制自開元格郊祀鎮謝非親行事並用珉玉充天寶十年詔曰禮神以玉蓋取其精潔自馮紹正奏後有司用珉禮所謂君子貴玉而賤珉是珉不可用也朕精禋郊壇嚴恭宗廟安可以珉代玉惜費事神況國家有萬方之助祭豈容天地宗廟奠玉有虧以後禮神六器宗廟奠玉並用真玉諸祠用珉如以玉難得大者寧小其制度以取其真于是今之所用形制並不得依古大歷六年敕諸祭真玉內中尚供珉玉少府監供以後宜令准舊例據尺寸供不得小惡太和九年王起奏請造禮神九玉議曰邦國之禮祀為大事珪璧之議

經有前規今國家恭事天地祀神之玉常用禮神之玉則無臣等請下有司精求良玉創造蒼璧黃琮等九器祭訖則藏之其燎玉即依常制從之合禮官參議當禮各用二玉一以禮神置于坐祀畢藏之少府于後每祀則供之一以爲燔玉加于牲體之上並燔燎之並用真玉仍度以景表尺若真玉難得大者即用新定指尺命內侍盧昭序頒作先是上曰前代禮神有祭玉燔玉二品今獨有燔玉無乃闕禮侍臣等奏曰唐太和中太常卿王起以當時祀事止有燔玉而無禮神美玉建議請依典禮下有司精求良玉創造禮神蒼璧黃琮等九器祭訖則藏之其燎玉即依常制用珉蓋唐末以來祀典廢闕禮神之玉不復備用以

至于今上曰朕奉祀天地祖宗盡物盡志豈于寶玉有所惜耶其令有司議如典禮凡祀用玉者必祭燔各一仍勅美玉至是禮官上議屬回紇入貢獻玉璞數十枚剖之擇精良合度者制爲琮璧等九器各二內黝璜尤溫粹祭玉之備始復于此

進饌

通禮凡大祀中祀皆太官令出帥進饌者奉饌陳于門外謁者引司徒奉饌小祀只太官令奉饌太官令引饌初入門樂作饌至陛樂止各止其陛升諸太祝迎引于壇上廟則堂上各設于神坐前慶歷祀儀太尉既復位禮生引司徒詣午階下西向觧劍脫屨升壇樂作廟則堂司徒搢笏捧俎詣神位跪奠

訖樂止降階歸位中祀小祀而下一切不行禮院儀注
皇祐五年詔曰造三牲鼎自後視祀大禮至捧饌太官令
先詣神厨以棘匕于鑊取胙各設于牛羊豕鼎冪之祝史
以局對舉奉陳于饌幔皇帝至位引饌入太官令以匕于
逐鼎内取牛羊豕胙共設一俎司徒搢笏捧俎升其鼎先
退至今爲故事其攝事大祀亦隨牲牢品數用之其詳見
□□祭器門

毛血豆

□禮凡大祀中祀中祀惟九宫貴神文宣王武成王廟餘不行皆祀日未明十
五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置
于饌所奠幣訖降階祝史捧豆于門外登歌止祝史捧毛

血豆入各由其陛升諸太祝迎取于壇上廟堂上則進奠于神
坐至司徒捧饌入至其陛皆樂止祝史撤毛血之豆降階
□慶歷祀儀惟太廟后廟文宣王武成王瓿豆實以毛
□□□無祝史捧豆升陛奠神座祝史又撤而降階之制
□□□不行

太常因革禮卷第十四

天而主日蓋掃地而祭器用陶匏則金玉之器非所以奉天地也三代之爵以爵爲形刻木爲之臣等參詳欲皇帝就天地配帝座行禮時以匏爵亞獻三獻以木爵周禮太宰之職享先王贊玉爵今皇帝親祀太廟每室宜酌以玉斝亞獻宜以金斝圓邱太廟飲福皇帝皆以玉斝有詔太廟亞獻三獻酌用銀斝皇帝飲福用金斝餘從所奏施行

通禮圓邱攝事之祭上帝配帝每位簠簋俎各一從祀五方日月各大樽二俎一在第一等內官各著樽二在第二等中官各犧樽三在第三等外官各著樽二於壇下內壝之內衆星各壺樽二在內壝之外慶歷祀儀昊天上帝配帝增簠簋俎爲二從祀五方帝北極天皇大帝大明夜

明各增着樽二山罍一俎在第一等五星十二辰河漢內宮每座不用著樽用象樽二岳鎮海瀆各山樽二在第二等中宮不用犧樽用壺樽二山林川澤各蜃樽二在第三等外宮各不用著樽用概樽二邱陵墳衍各散樽二於內壝之壝之內衆星三百六十位不用壺樽用散樽二於內壝之外通禮上辛祈穀感生帝孟夏雩祀季秋明堂正配簠簋俎各一慶歷祀儀簠簋俎各增二通禮五郊迎氣正位太樽酌樽犧樽各二在壇上簠簋俎各一慶歷祀儀正位太樽着樽各二外不設犧樽增山罍各二在壇上簠簋俎增爲二通禮蜡百神大明夜明壇上山罍各一籩十豆十慶歷祀儀增山罍爲二增籩豆爲十二通禮朝日夕月籩豆

各十簠簋俎各一慶歷祀儀增籩豆爲十二增簠簋俎爲二通禮神州地祇正配位山罍簠簋各一慶歷祀儀增山罍簠簋爲二通禮大社大稷正配位籩豆各十山罍簠簋俎各一慶歷祀儀增籩豆爲十二增山罍簠簋俎爲二通禮文宣王武成王正配位俎各三慶歷祀儀減正配俎爲二通禮風師雨師雷師籩豆各八簠簋俎各一慶歷祀儀增籩豆各一增簠簋俎爲二通禮四馬祭中霤司中司命司民司祿靈星司寒俎各一慶歷祀儀增俎爲二通禮祈報太廟春夏用兩犧樽秋冬兩着樽山罍各二慶歷祀儀惟用象樽各一通禮祈報社稷正位各太樽二配位各象樽二正配山罍各二慶歷祀儀惟象樽各一通禮祈報岳

鎮海瀆山罍各二山林蜃樽各二慶歷祀儀嶽鎮海瀆不用山罍用象樽各一山林等增蜃樽一　禮閣新編建隆四年九月一日禮院准光祿寺問三牲鼎鑊并陽燧陰鑒鸞刀制度者緣隨鼎鑊合有扃鼏疏匕刻匕挑匕并畢載肉之具禮圖皆有制度今若造鼎鑊亦請修置者謹具檢討如前自扃鼏已下共八事皆是附鼎鑊之物或載肉或挹湆不可闕者緣光祿寺牒既不條說今具尺寸圖畫諸隨鼎鑊等修制牛鼎受一斛牛鑊依舊圖釜下制度云受五斛天子飾以黃金牛羊豕鼎請據形制鑄造羊鼎受五斛羊鑊依舊圖釜下制度云受三斛豕鼎受三斛豕鑊依舊圖釜下三斛既爲羊所受此宜降殺受二斛陽燧陰鑒按周禮司烜氏掌夫燧取明火於日以鑒取明水於月其

夫遂漢代謂之方諸其用燧鑒取日之火月之水者欲得陰陽之潔氣也又禮記内則說子事父母左佩金燧右佩木燧鄭氏云金燧取火於日木取鑽火皇氏云晴則用金燧雨則用木燧五禮精義亦引周禮司烜氏但說陰鑒爲方鏡其陽燧亦圓鏡也今人間往往有之其二鏡或用銅錫制各有時請下金工鑄造必見其實禮官續又檢到古祭器圖其陽燧以冬至日日中時向日鑄之其形如鏡其陰鑒夏至日夜半時向月鑄之又以蚌爲之謂之方諸鸞刀按禮郊特牲云割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷之又五禮精義引詩執其鸞刀以啟其毛鄭云刀頭有鈴以應鸞和之節冪按儀禮若束若編鄭云凡鼎冪

蓋以茅爲之長則束短則編牛鼎扃長三尺以天子飾羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺朼即刻刻也用載牲體長三尺孔疏引特牲記曰棘心朼刻是也彼注云刻者若龍頭也疏畫雲氣通飾其柄舊國長二尺四寸葉長八寸博三寸形如飯柬（音鍱）淺升爲之刻畫雲氣亦丹淺升挑匕舊圖挑匕漆柄末及淺升中皆朱其柄葉長短廣狹與疏匕同二匕相將以挑匕挹湆注於疏匕經典匕與朼通用畢鄭注特牲禮云畢狀如叉蓋爲形似畢星又雜記云畢長三尺告祭用棘爲之取其赤心畫其恭也續又問鼎鑊斗斛數目兼親郊鼎鑊得使金飾否禮官按雜令說諸量以北方秬黍中者容一千二百黍爲龠十龠爲合十合爲升

十升爲斗十斗爲斛今鼎鑊斗斛亦宜從此又按禮祭天地器用陶匏以象天地自然之性竊詳事類令親祀南郊三牲之鼎本重淳質乞不用金飾詔可　太常新禮景德四年同判禮院孫奭奏享太廟六室所司惟用一散樽邊豆簠簋並不加蓋冪復三甗按通禮陳設樽彝位皆於廟堂前楹間各於室戶之外北向每室斝彝一黃彝一著樽二壺樽二山罍二皆加勺冪皆以宗廟冪巾以黼冪今則有樽而無罍又闕黼冪其籩豆則先當撤蓋冪而後升簠簋則既陳而後除蓋甗瓦豆也以盛太羹湆注恭不饗味而貴多品是故先王用之有司乃爲毛血之豆爲甗此失其傳又肝膋之豆當置於室戶外毛血之豆當置於神座前今乃以毛

血之豆亦置於室戶外亦其失也又七祀之神冬當行祀
席合以莞復不陳設今乞下少府監光祿寺令後享廟宜
每室量設樽罍各一皆黼冪添三甕以盛太羹設於神座
前籩豆簠簋皆加蓋冪毛血之豆亦宜於神座前陳設以
至七祀神位皆宜如禮當時禮官議惟甕用瓦易爲毀敗
請以豆代之仍乞如奭所奏施行詔可　慶歷祀儀天禧
四年詔大祀中祀委監察監禮於祀前一日監視洗濯登
器鼎鑊應干饌食刀匕砧杌盤奩之屬一一潔滌小祀即
獻官依此通禮大祀省牲日晡後二刻郊社令臣等以樽
砧罍洗篚冪入設於位慶歷祀儀皆祀日未明而設　禮
院國朝儀注皇祐五年七月屯田員外郎阮逸等奏准勅

降到牛羊豕鼎鸞刀樣令與胡瑗檢詳經史製造仍先具樣進呈者臣等看請畫除三鼎已合經義外其鸞刀形制未合古法今造到三鼎鸞刀樣開陳經義畫一如後一鸞刀謹按禮云割刀之用鸞刀之貴正義曰割刀今刀也鸞刀古刀也今刀便利可以割物爲用古刀遲緩用之爲難宗廟不用今刀而用古刀者修古之故也詩曰執其鸞刀以啟其毛取其血膋正義騂剛之牲迎入廟門既告神乃令卿大夫執持鸞鈴之刀以開牲皮毛及脂膏膟膋而退毛以告全血以告殺膋以升臭合馨香以薦神又曰鸞即鈴也謂刀鐶有鈴其聲中節和而後斷又釋禮者云必用鸞刀取其鸞鈴之聲宮商調和而後斷割也又古錢刀形

制其首皆方周禮桃氏爲刃金有六齊三分其金而錫居一爲之大刃者刀劒之屬也臣等今依經義及錢刀形制造成木樣兼依周禮金齊之法用銅錫爲之三牲鼎者按禮云陳其犧牲備其鼎俎正義謂將祭之夕省牲之時及祭日之旦迎牲而入麗於碑按特牲禮陳鼎於門外北面獸在鼎南東首牲在獸西西上北首其天子諸侯夕省牲之時亦陳於廟門外橫行西上備其俎者牲煮於鑊鑊在廟門之外鼎隨鑊設各陳於鑊西取牲體以實其鼎舉鼎而入設於阼階下南北陳之俎設於鼎西以次載於俎也故云備其鼎俎案之牢陳鼎於廟門之外東方西面北上又云鼎入陳於東方當序西面上北俎皆設於鼎西是也

三魚四腊五其腸胃從羊五鼎五俎又肵俎一非是正俎也特牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦有二俎肵俎一非正俎不在數是皆鼎俎奇也其供使去處按易聖人烹以饗上帝漢書郊祀志云泰帝興神鼎一黃帝作寶鼎三禹鑄九鼎皆常鬺烹上帝鬼神是南郊當用鼎非特宗廟也按禮云郊血大饗腥三獻爓一熟正義曰血腥爓熟遠近備古今也者血爲遠腥次之爓稍近熟最近遠者爲古近者爲今一祭之中兼有此事故云備古今也又郊特牲曰直祭祀於主謂薦熟時也如特牲少牢饋食之爲也正也祭以熟爲正則血腥之屬盡恭心直耳其鸞刀據造到木樣刀首正方於鐶上施七鈴按春秋公羊傳注鸞刀宗廟割切之刀鐶有和鋒有鸞又按周禮桃氏爲刃注

大刃刀劍之屬其齊三分其金而錫居其一其所用之處按禮云既入廟門麗於碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭祭腥而退恭敬之至也臣等參詳南郊太廟儀注內祀日未明十五刻太宰令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲令詳鸞刀合於南郊太廟割牲時供使其刀首不合正方宜有鋒鋭仍依公羊傳注更於鋒加鸞以銅爲之所有三牲鼎制度即與古圖同據唐開元禮及開寶通禮并令有司所撰郊廟儀注南郊太廟奠玉幣晨祼之後有進熟饋食一節司徒捧俎自來唯用生肉今若欲於郊廟之禮用牛羊豕三鼎即合在進熟饋食之前烹牲使用詔又令具合造的數奏陳

禮官奏臣據周禮云鼎十有二物皆有俎蓋祭祀賓客並同此數緣今禮祭祀饌實與古不同其將來親祀郊廟進熟饋食鼎俎之數南郊壇正配二位每位用牛羊豕鼎各一其實三牲同載一俎合用十二鼎太廟七室每室用牛羊豕鼎各一其實三牲同載一俎合共用二十一鼎如遇三聖皆侑更加三鼎所有將來皇后廟奉慈廟分命大臣行禮及今後諸常祀公卿攝事用與不用三鼎繫之朝廷詔又問南郊壇太廟七室每位牛羊豕鼎各一同載一俎其俎有何制度及如何安設其郊壇器用尚質合用之鼎還以金飾否其扃以玉飾否禮官奏將來郊廟進熟饋食用合俎數已在逐處祭器庫掌之其郊壇鼎緣祀天尚質

更不塗金其扃亦不玉飾修制大樂所准胡瑗奏今准禮
院檢到鸞刀制度仍依公羊傳所注鸞鈴在鋒聲合宮商
用鈴二枚和鈴在鐶聲合角徵羽用鈴三檢會郊廟兩處
合用鸞刀二其三鼎圓邱尚質不用文飾宗廟塗金爲飾
今來鸞刀合依三鼎例圓邱不以金裝只以黑漆其柄宗
廟以金裝之伏乞降付有司永爲久制詔可瑗又奏所有
南郊壇太廟七室鼎俎之數已見制度所有將來皇后廟
奉慈廟分命大臣行禮及今後諸常祀公卿攝事用與不
用三鼎更繫朝旨詔下禮院定奪禮官奏當院參詳將來
南郊前皇后廟奉慈廟分命大臣行禮并常祀公卿攝事
係大祀司徒捧俎處並合使羊豕鼎內大祀合用犢處亦

當設牛鼎其皇后廟奉慈廟鼎數每室合用羊豕各一其實二牲同載一俎合共用一十鼎及檢詳三禮圖引儀禮有司曰雍人合執二俎陳於羊俎西縮覆二疏匕於其上注云疏匕匕柄有刻飾賈疏云以其言疏是疏通刻之若疏屏之數鄭注疏屏以爲刻畫雲氣蟲獸此唯刻畫雲氣通飾其柄舊圖疏匕亦形如飾柬音鍱以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之今約三禮圖所說畫到匕樣已送修制造訖仍具奏聞詔可修制大樂所問又皇后廟與奉慈廟鼎用與不用金塗扃使是何爲飾禮院參詳宗廟之鼎塗以金扃飾以玉常祀公卿攝事依廟例用之

太常因革禮卷第十五

太常因革禮卷第十六

總例十六

饌幔　掃除　燎爐

飲福受胙　宣赦書

饌幔

通禮攝事之祭冬至圜丘前三日守宮設陳饌幔於內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向上帝祈穀祀感生帝孟夏雩祀季秋明堂五郊迎氣朝日夕月九宮貴神風師雨師司中司命靈星五龍皆陳於內壝東門之外道南北向皇地祇神州地祇先農皆陳於內壝東門之外道北南向慶歷祀儀有司攝事三等之祀皆不用　禮

閣新編大中祥符九年三月禮儀院奏南郊壇位前籩豆饌物准典禮於壇下四面設饌幔候造畢藏於其間今廢之已久每至實饌則大暑之月經宿多已腐敗乞詔有司接神廚修建舍屋及造食櫃凡遇饌造即令藏之候行事官未立班前預於壇下實於神座詔可

掃除

通禮冬至圓邱三行掃除前祀一日晡後三刻謁者引司空贊引引御史入詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下祀日未明二刻贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下未明一刻謁者引司空詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下大祀中祀兩行掃

除皆祀日未明二刻贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃除於上令史祝史降行掃除於下未明一刻謁者引司空詣壇東陛升行掃除於上除行樂懸於下大享明堂卯階行掃除宗廟別廟未明三刻詣東階升堂行掃除社稷詣壇西陛行掃除文宣王以司業詣東階行掃除武成王以獻官詣東階行掃除九宮貴神第一次掃除在未明一刻第二次掃除在質明夕月未後三刻行掃除於內令史祝史出行掃除於外未後五刻謁者引司空詣壇東陛入行掃除於內出行樂懸於外小祀祈報皆一行掃除在祀日未明一刻祈告太廟在未明二刻祈報社稷嶽鎮海瀆皆未明一刻慶歷祀儀惟大祠祀日禮生引司空詣西向

參神席位再拜訖引詣卯階解劒脫履升壇一行掃除降自西階太廟升自太階皇后廟奉慈廟升自東階社稷升自西階降自卯階九宮貴神升降皆坤階自中祀小祠而下並不行掃除之禮

燎爐

通禮時享太廟禘祫太廟時享別廟祼訖祝史各奉毛血及膟膋之豆立於東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立於膟膋之後登歌止祝史奉毛血膟膋以次入自正門升自太階諸太祝各迎毛血膟膋於階上俱入奠於神座前祝史退立於樽所齋郎奉爐炭皆置於室戶外之左其蕭稷黍各置於爐炭下降自阼以出諸太祝俱取毛血膟膋出戶

燔於爐炭還樽所至司徒捧饌訖復位諸太祝各取蕭黍稷於脂燔於爐炭還樽所慶歷祀儀諸廟時享禘祫惟宗正以蕭蒿置於爐炭而已若祼饌訖齋郎奉爐炭諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮皇帝親祠冬至圓丘上辛祈穀祀感生帝孟夏雩祀季秋大享明堂夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇五郊迎氣朝日夕月蜡祭百神三祭社稷封太山禪社首享先農皆太祝以爵酌上樽福酒合置一爵太祝持爵授侍中侍中受爵進皇帝皇帝再拜受爵疏祭酒啐酒奠爵諸太祝各帥齋官進俎太祝減神前三牲胙肉加於俎以胙肉共

置一俎上太祝持俎以授司徒司徒受俎進皇帝每受以授左右謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝復於坫已上並無取黍稷飯之制凡皇帝祫禘時享於太廟別廟加以籩取黍稷飯又以飯供置一籩授司徒司徒奉進皇帝禮院儀注大中祥符元年封禪四年祀汾陰明道二年籍田享先農時升先農爲大祀至和三年恭謝皇祐二年明堂通用禘祫時享儀加黍稷飯之制　通禮攝事大祀太祝酌福酒於罍不酌於上樽無三牲俎不用侍中受爵司徒受俎其他皆如親祀之儀至禘祫太廟時享太廟別廟加稷黍飯供置一籩以授太尉它祀則否慶歷祀儀太尉詣飲福位再拜執爵啐酒去爵受

俎去俎再執爵遂飲盡爵復位大祀之儀皆一等無太祝
齋郎酌奉之禮太廟別廟若黍稷飯一籩之儀皆廢而不
行　通禮中祀如攝事大祀之儀唯享先農釋奠文宣王
武成王亦如禘祫時享太廟加黍稷飯共置一籩之儀慶
歷祀儀太尉再拜執爵飲福酒降階復位而已不受胙無
太祝齋郎登降之節亦不行黍稷一籩之儀　通禮小祠
飲福受胙皆如中祀惟不行稷黍一籩之制至司寒中霤
二祭亦不受胙祈報太廟社稷太祝各以爵酌罍福酒合
置一爵授祀官遂飲卒爵不受胙報祀嶽鎮海瀆用牲幣
行飲福受胙之禮祈則否慶歷祀儀小祀并祈報等祭福
胙之儀一切不行

宣赦書

通禮皇帝親祀畢還宮無御樓宣赦之儀凡宣赦書不著所因自朝堂出宣於明德門外皇帝不親宣制太祖實録建隆四年南郊禮畢上御明德門樓降制左右金吾諸軍仗衛陳列填街如式自後皇帝親祀皆御樓肆赦有司遂具儀國朝儀注皆同今太常所存者乾德六年儀注最先遂取以證通禮因革通禮其日守宮設文武羣官次於朝堂如常儀羣官依時刻皆集朝堂各服乾德六年朝堂不設羣官位次　通禮設文武羣官版位於明德門外東西當朝堂之南文東武西重行相對爲首乾德六年所司設御幄於明德樓當中間又設文武百寮皇親諸親及客使等幕次樓前量地之宜左右金吾及

諸軍仗衛陳列填街如式次典儀設中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官位於樓前又設文武三品以上合班位相對爲首又設文武一品已下至九品位樓爲上每等重行異位設皇親位於文武三品之下設諸州客使及外官在京者位各於文武官當品之下致仕官位於當品之上設蕃客位國在東方南方者於文之下國在西方北方者於武之下其僧道父老位於文武班之下道士在左僧在右父老居其後令國朝會要設位亦如此　通禮陳金雞於西朝堂之東南乾德六年所司先備金雞竿於樓前太常置鉦鼓於其側　通禮中書令受詔訖遂以詔書置於案令史二人對舉案通事舍人引中書令持幡節者前

導持案者次之詣門外位持節者立於中書令之南少西令史舉案者立於中書令之西北俱東面立定持節者脫節依持案者進詣中書令中書令取詔書持案者以案退復位中書令稱有詔羣官皆再拜宣詔訖羣官又再拜刑部釋囚刑部尚書前受詔書退復位持節者加節依通事舍人引中書令幡節前導而返又通事舍人引羣官還次

國朝會要皇帝登樓即御坐樞密使副使宣徽使分持立仗衛如儀通事舍人引羣臣橫行再拜訖復位侍臣宣曰承旨通事舍人詣樓前侍臣宣勅立金雞通事舍人退詣班而宣付所司訖太常擊鼓集囚少府監立金雞竿於樓東南隅竿木伎人四面緣繩爭上取雞口所銜降幡獲

者即與之樓上以朱絲繩貫木鶴仙人乘之捧制書循繩而下至地以畫掌承鶴有司取制書置案上閤門使承旨引制案宣付中書門下轉授通事舍人北面宣云有制羣官再拜宣赦訖還授中書門下轉付刑部郎中承制釋囚羣官稱賀閤門使進詣樓前承旨宣答訖百官再拜又再拜蹈舞而退　通禮不用樂　禮院儀注自開寶以來皇帝即御座太樂令令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應鼓祝奏隆安之樂至皇帝降座太樂令令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓祝奏隆安之樂簾垂扇退偃麾戛敔而止　國朝會要

端拱二年司天奏彗星見遂詔罷謁廟上御丹鳳門樓肆赦　國朝會要淳化四年閏十月勑今後皇帝御樓其翰

林學士承旨令隨樞密使侍立　禮院儀注天禧六年二月一日改元乾興罷南郊覃慶賞賚悉用郊例止御正陽門樓肆赦是月五日禮儀院言舊制御樓仗用千九百人今請依恭謝玉清昭應宮例用四千人天安殿出東上閤門由右太和門出天安門升樓及請細仗導衛近臣詣天安殿門內起居訖分左右前導詔可

太常因革禮卷第十六

太常因革禮卷第十七

總例十七

樂一

樂一

通禮親祀攝事之樂凡大祀中祀皆前一日太樂令設宮懸之樂於壇南中壝之內東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之設十二鑄鐘於編懸之間各依辰位置雷鼓於北懸之內道之左右置建鼓於四隅置柷敔於懸內設歌磬於壇上近南北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立於壇下北向重行相對爲首諸工人各位於懸後又太樂令師工人二舞次入次就位文舞入陳

於懸南武舞立於懸南道西諸祀之樂小有制度不同施設不等處各具本門

慶歷祀儀大祀中祀有司攝事止設登歌儀云太常設歌

磬於壇上近南北向鐘簴在東磬簴在西餘樂器陳於鐘

磬之南歌色四壎二篪二巢笙二和笙二編鐘一編磬一

箏二阮咸九絃琴二七絃琴二筑二琴二簫二節鼓一樂

工三十一人

國朝會要登歌用工員三十一歌四塤篪

巢笙和笙笛各二編磬各一箏阮咸九絃琴簫各二節鼓

一太樂令一員押樂樂正一員節奏應奉協律郎一員押

麾挾仗色一人主麾舉偃親祀郊廟及上壽並同此制歲

時常祀中祀以上用登歌樂亦如之而無協律郎挾仗色

及麾南郊壇宮懸用工員二百六十五歌三十篪十六塤

十七巢笙笛各十六編鐘編磬鎛鐘各十二箏阮咸九絃琴七絃琴筑琴簫各十六竽笙十四建鼓四柷敔各一雷鼓二太樂令丞各一員押樂樂正副樂正各二員節奏應奉協律郎一員押麾挾仗色一人主麾舉偃引樂官二人押引二舞引武舞樂工十八人鞉鼓雙頭單鐸各二持金錞四奏金錞二鐃雅相各二部轄二舞一人教二舞師一人引二舞頭二人文舞並執纛引武舞並執旌舞郎六十四人文舞執翟籥武舞執干戚文舞畢退改服入就武舞景靈宮太廟並同廟改雷鼓用路鼓奉慈廟不設鎛鐘以特縣鐘十二代之又無武舞大朝會御樓宣制受册並不設登歌二舞及無路鼓其宮縣工增歌四篪塤各一巢笙

笛箏阮咸九絃七絃筑瑟簫各二餘同壇凡宗廟殿廷用三十六簨郊社二十簨殿廷加以熊羆案十二分置建鼓之外各三　國朝會要建隆元年二月有司請改一代樂名并太廟四室酌獻迎俎送神樂名樂章詔權判太常寺竇儼等專領其事四月儼上新定二舞十二樂曲名文舞爲文德之舞武舞爲武功之舞祭天用高安之曲祭地用靖安之曲祭宗廟用理安之曲祭天地宗廟登歌用嘉安之曲郊廟俎入用豐安之曲祭享酌獻飲酒受胙用禧安之曲祭文宣王武成王同用永安之曲享先農籍田同用靖安之曲五月儼又上新定太廟逐室舞曲名并登歌辭僖祖文獻皇帝室舞大善之舞奏大善之曲順祖惠元皇

帝室舞大寧之舞奏大寧之曲翼祖簡恭皇帝室舞大順之舞奏大順之曲宣祖昭武皇帝室舞大慶之舞奏大慶之曲詔有司施行　廣樂記乾德四年判太常寺和峴言樂器中有抄手笛臣曾令樂工調勘得太樂局令賈峻等狀稱雅樂正聲清濁相應謹按唐樂志呂才歌白雪之琴馬滔進太一之樂皆於當日得預宮懸況抄手笛可以旋十二宮可以通八十四調其制如雅笛而小其長九寸與黃鐘之管等其竅有六左四右二樂官執持之時兩手相交有拱揖之狀請改爲拱辰管於十二案上及十二編磬并登歌兩架下各置其一仍望編於令式詔可　國朝會要乾德四年九月勅太常寺置熊羆十二案及二舞羽籥

干戚樂工之數十月本寺奏文舞六十六人內二人執纛前引其舞人並服進賢冠黃紗袍白紗中單皂領標白布大口袴綠襠草帶烏皮履白布襪左手執籥右手執翟武舞六十六人內二人執旌其舞人皆服武弁平巾幘金支緋綠布大袖白布豹文大口袴紫襠襠絲布兩襠甲金飾錦勝蛇起梁帶烏皮靴左手執干右手執鉞引舞十八人內二人執鼗二人執鐸六人持金錞二人執鐃二人執相四人執雅其引舞人並服武弁冠朱構衣白絹袴革帶烏皮履白布襪紅抹額黃臂韝已上二舞郎并引舞郎共一百五十人准例下教坊抽差其鼓吹十二案設氊狀十二爲熊羆騰騎倚之狀以承其下每案上大鼓一羽葆鼓一

金錞一歌二人簫二人笳二人十二案其一百八人鼓吹工人並服武弁冠朱構衣白絹絝帶烏皮履白布襪紅抹額黃臂韝亦下教坊開封府選充二舞合用樂章乞差官修撰詔可　國朝會要乾德四年十一月判太常寺和峴又言郊廟殿廷通用文德武功之舞然其綴兆未稱武德之形容且古之揖讓得天下者先奏文舞以征伐得天下者先奏武舞國家以揖讓受禪宜先奏文舞次奏武舞案書舜受堯禪元德升聞乃命以位請改文舞爲元德升聞之舞書載武王一戎衣而天下大定請改武舞爲天下大定之舞其舞人皆約唐太宗舞圖用一百二十八人以倍八佾之數分爲八行行十六人皆著履執拂服袴褶冠進

賢冠引舞二人各執五采纛其舞狀文容變數略增舊制武舞人數行列悉同文舞但被金甲持戟引舞二人各執五采旗一變象六師初舉二變象上黨克平三變象維揚底定四變象荆湖歸復五變象邛蜀納欵六變象兵還振旅三舞皆於郊廟通用詔可　禮儀纂乾德六年合州進瑞木有自然文大連宋三字峴又奏謹按漢禮樂志漢朝所獲天馬赤雁神鼎白麟之瑞並爲郊祀之歌以享郊廟今伏覩合州所進瑞木有自然瑞文大連宋三字又有大象自來秦州進白鳥黄州進白雀仰惟聖代繼有殊祥方屬元辰親行大禮宜播金石以薦郊廟望采漢志之義作瑞文馴象玉鳥皓雀之曲將來陛下親享郊廟之時於登

歌奠獻首奏之四時郊廟亦望准此行用詔可　國朝會
要乾德六年太常寺言准令郊廟殿廷宮懸三簴郊社二
十簴殿廷加鼓吹十二案開寶四年郊祀誤用宗廟之數
今歲又行親郊欲用舊禮之數有詔圓邱增十六簴餘依
前制　太宗實録太平興國元年太祖神主祔廟有司議
定本室奏太平之舞　廣宗記云至道元年十月太宗以
新增九絃琴五絃阮宣示近臣曰朕近因内治心術外觀
時政求古人之意有未盡者增琴爲九絃曰君臣文武禮
樂正民心阮爲五絃曰金木水火土命太常樂工肄習之
以備登薦　眞宗實録咸平元年太宗神主祔廟有司議
定本室奏大盛之舞　禮閣新編咸平四年十月十四日

禮院准中書劄子奉職姚崇貴進狀稱國家准禮令大中祀並合用登歌大樂即今除上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享明堂冬至祀昊天上帝并祀感生帝太廟后廟五享禘祫用登歌樂各兩架外其他祀祭四十餘年皆不用樂豈聖人崇祀奉神之意臣欲乞應自來禮令合用樂祭享處悉依舊用樂詔可　禮閣新編景德三年八月詔曰致恭明神邦國之重事升薦備樂方策之彝章況乃大祀所宜嚴奉爰舉行於舊典用昭格於靈祇夏至祭皇地祇孟冬祀神州地祇春秋臘祭太廟太社太稷春秋祀九宮貴神春分朝日秋分夕月季冬蜡百神五郊迎氣等十四祭宜用樂　禮院儀注景德二年九月禮院上言十月十日孟

冬薦享太廟后廟元德皇太后廟伏緣明德皇后其月園陵已准勑止在京音樂將來薦享日登歌樂望准大祀與國忌日懸而不作詔可　禮閣新編大中祥符元年封禪詳定所言山上圜臺之上設登歌鐘磬各一架山下封祀壇設二舞及宮懸二十簴立建鼓於四隅社首壇上如圜臺壇下如封祀壇而又加靈鼓及特懸磬十朝覲壇設宮懸二十簴而不設熊羆案詔可　眞宗實録大中祥符六年四月詔曰太宗皇帝俯宅中區誕敷至治秉珪肆覲受職貢於多方仗鉞親征振威靈於後至頃屬晉陽廻蹕海縣來庭告王者之成功彰聖人之極摯篪宏斯被天地同和朕祗嗣鴻基遹追先烈以爲制禮作樂元后之鴻猷易

俗移風爲邦之盛德故當用於郊廟薦之神明用是躬製
升歌庶發揚於謨訓肇新象舞期蹈詠於慶壅咨爾攸司
體予繼孝太宗皇帝聖製萬國朝天樂曲宜曰同和之舞
平晉樂曲宜曰定功之舞二曲雅樂譜并朕聽撰二曲樂
章宜令太常寺與禮官參議於郊廟祭饗通融行用　禮
院儀注大中祥符七年詔禮官檢歷代宮架之數以定玉
清昭應宮景靈宮所用之數禮儀院言准郊祀録廟廷鎛
鐘十二編磬十二編鐘十二編磬十二凡三十六簴郊邱及社則面
別去編鎛鐘各二簴凡二十簴又准樂令宮懸四面設十
二鎛鐘各依辰位每一鎛鐘編磬各一簴通鎛鐘共爲三
十六簴又准六典宮懸之樂凡三十有六簴又准通典天

子宮懸鎛鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十有六簴以上

並宗廟與殿廷同郊邱禮則十簴面別去編鐘編磬各二簴又唐初太清宮南北郊社

稷用二十架太廟含元殿用三十六架昨玉清昭應宮行

禮所設樂架尋依典禮及太清宮例詳定用宮架樂二十

架應奉訖令再檢討自魏晉至唐所用樂架或八架十六

架二十架二十六架三十六架七十二架互各不同即無

始初定數因由尋令太常寺檢尋自來南郊定樂架條制

准本寺檢到乾德四年十一月二十六日勅將舊來祇應

南郊二十架增成三十六架本寺稱因此每遇南郊並用

三十六簴至今施行所有今後玉清昭應宮景靈宮凡遇

皇帝行禮所有宮架樂伏乞勅命指揮詔曰朕欽奉真猷

載嚴宮館每講求於茂實冀昭答於上靈雖朝享之儀亟加於申飭而簨簴之數尚闕於討論爰命禮官博詳典故廣以郊廟之制備茲鐘磬之容儼金石之九成庶諧雅奏竦熊羆之四列永煥明禋式罄精衷以延丕祉自今後玉清昭應宮景靈宮朕親行禮其宮架樂並用三十六簴雖有是詔然景靈宮以殿廷地狹止用二十簴　國朝會要

天禧六年六月禮院奏今月十七日立秋祀白帝其日文獻皇后忌用樂架詔備而不作　禮院乾興元年真宗神主祔廟有司議定本室奏大明之舞　國朝會要天聖五年翰林侍讀學士孫奭奏臣奉勑差判太常寺管太樂等局掌以雅樂鼓吹奉天子郊廟殿廷行禮夫樂以禮節禮

緣人情或有司失傳豈敢循默謹按郊祀錄凡奠獻之禮初獻皆作文舞之舞亞獻終獻皆作武舞之舞義纂曰太尉升壇酌醴齊訖文舞作至獻官酌獻衆星辰位畢樂止大周正樂凡奠獻之禮初獻皆作文舞之舞亞獻終獻皆作武舞之舞凡有事於太廟每室酌獻各用本廟之舞禘祫合食遷廟之主舞亦如之近年儀注皇帝酌獻祇用登歌不作文武舞太尉亞獻不作武舞但奏正安蓋由禮文簡約唯奠瓚及奠玉幣即言登歌作自外但言樂止不明言宮縣登歌遂致樂工率意禮官莫知今國家縟禮交修無文咸秩廟樂不稱臣實未安欲乞令兩制及禮官詳定皇帝郊廟酌獻合用文武舞否太尉亞獻合用文武舞否仍

於凡樂作處明言登歌宮縣有詔兩制與太常禮院詳定
聞奏翰林學士承旨劉筠等奏曰臣等謹按禮云舞以象
功歌以詠德用之於廟以盡孝心周人奏清廟以祀文王
奏執競以祀武王漢祖克秦之暴以安天下作武德之舞
至文帝躬行節儉澤施四海制昭德之舞又唐朝有事於
太廟每室酌獻各用本廟之舞伏緣今太廟逐室功德各
異須至各陳舞容以歌盛美檢會儀注國初至咸平以前
勅文並亡僖祖室奠爵大善之舞作以次諸室各奏本室
之舞即明是宮架奏樂文郎作舞自後儀注乃亡大善之
曲作遂只奏登歌更不奏宮架所以文郎雖在列而不舞
今乞依孫奭所請復用咸平以前舊儀皇帝酌獻太廟逐

室宮架各奏逐室舞曲文郎作舞所有武舞按舊儀注皇
帝還版位文舞退武舞入亞獻酌醴齊訖武舞作至三奠
訖還位武舞止其近儀引亞獻之次方退文舞進武舞以
故亞獻酌奠用舞不及今參詳亞獻三獻若再用逐室之
舞又緣只是酌獻別無册祝行禮既速難變舞詞欲請一
依咸平已前舊儀進退其亞獻已下並舞正安之曲所有
郊按開寶正禮咸平已前舊儀皇帝酌泛齊訖止言禧安
之樂作惟郊祀録及大周正樂九奠獻之禮初獻皆作文
舞之舞亞獻及終獻皆作武舞之舞又緣迎神已奏文舞
尊禮天地即與太廟逐室稱頌功業稍異初獻之時難更
再奏文舞所有亞獻三獻武舞亦乞一依正禮及舊儀進

退庶協禮節其玉清昭應宮景靈宮緣與奏天神禮同其
進退請一如郊壇所有登歌宮架樂作樂止按儀注降神
降真詣罍洗解劒還版位迎俎迎饌退文舞亞獻三獻送
神送真就望燎位還大次出廟門並宮架樂作皇帝外降
壇殿奉玉幣祼瓚酌獻郊壇二宮飲福徹豆徹饌並登歌
樂作如允所奏即乞特降勅命下禮儀使司施行詔可
廣樂記景祐元年詔曰正樂之作以諧五降之節導三靈
之和傳於禮文著在祀典頃罹多故遂失舊章矧稼穡八
政之先文武萬事之本咸有丕烈被於蒸黎雖牲具有差
而聲歌未備式循前矩庶格至誠自今享先農釋奠至聖
文宣王昭烈武成王並用登歌樂

太常因革禮卷第十七

太常因革禮卷第十八

總例十八

樂二

樂二

國朝會要景祐二年六月修大樂李照言編鐘編磬之數自來未有定制今若止用十二其聲已具於律呂其變已全於七均頗合天然造化之法臣考詳舊典今編鐘十六枚者按周禮小胥正樂縣之位凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭康成注云鐘磬者編縣之二八十六枚而在一簨謂之堵鐘一堵磬一堵一堵謂之肆疏引左氏義云舞羽者天子用八諸侯六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故以

八爲數樂縣之法取數於此又倍之爲十六是以淮南子亦云樂生於風亦是取數於八風之義臣今詳用八用六之文乃直言舞數之法非鐘律之義也必若以鐘體於舞數則天子用八倍之十六可也諸侯用六倍之十二可也大夫用四倍之爲八士用二倍之爲四則彼八鐘四鐘豈堪考擊而調曲矣非法也此則前賢未達鐘律之旨耳夫十二月律與八風相均等凡一律之法具三十日一風之法具四十五日八風十二律各具三百六一之數風律相周是故正北之風則叶黃鍾之律東北之風則叶大呂太簇之律正東之風則叶夾鐘之律東南之風則叶姑洗仲呂之律正南之風則叶蕤賓之律西南之風則叶林鐘夷

則之律正西之風則叶南呂之律西北之風則叶無射應鍾之律故八風之法周於十有二律豈可八律之數而行八風之氣哉夫自黃鍾右旋至於林鐘則是八鍾者但是五風之半實非風之象也夫十六鐘之設蓋由出於武琴者也且舜琴五絃之法以應鐘律則具七音六律十二鍾之用若文琴六絃之法以放鍾律則具九音七律十四鍾之用又以武琴七絃之法□應鍾律則具十音八律十六鍾之用也然十二鍾之外其餘四鍾皆是清聲非中聲乃鄭衛之樂也本以武琴七絃以爲之法但加靡之音而無雅正之節皆假清鍾以成焦殺之曲若或去彼四清之鍾則哀思邪僻之聲無由而起也是故古之大樂明言五

降之後不容彈矣此則正謂大樂之法止用十二中聲而已古之鄭衛之樂亦用歌鐘今北部中方響十六乃是鄭衛編縣之數然而方響之用十六數者亦有所爲也夫北部之有篳篥相傳目之爲梁柱此言篳篥之聲於北部管色之中嚴得其實不可增減其聲是故謂之梁柱其曲法用十字已極盡人手指之力過此不可能也以此十字能應方響十六聲若方響中去其清聲四版篳篥中去其五六二字則北部調曲不可成矣而於大樂都無所妨則知清聲四鐘大樂本自不用而鄭衛之聲無此不可也今於編縣之內但當十二中聲去四清鍾於事則無所害又古有編縣十九枚者按周禮鍾縣疏引服虔法云六律七音

七律爲七器音十二月十二辰加七律之鐘則十九鐘臣
今詳服虔所說甚爲迂濶此但術數之家積閏即於大樂
都無所謂又古有編縣十四枚及二十一枚者按後魏志
云漢成帝時犍爲人於水濱得古磬十六枚漢以爲瑞復
依禮圖編縣十六正始中徐州薛城送玉磬十六枚亦是
一縣之器而云太樂所用鐘磬各一縣十四隋書音樂志
引後周故事縣鐘磬法七正七倍合爲十四蓋准變宮變
徵凡爲七聲有正有倍而爲十四也又引尚書大傳七始
注云謂黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘蕤賓也然據一均
變也宮商角徵羽爲正變宮變徵爲和加倍有十四焉又
梁武帝加以濁倍三七二十一而同爲一架雖取繁會聲

不合古臣今詳之四之磬乃是文琴之法後之相傳若言七正七倍於鐘律中事法乖戾亦與八面取義不殊其二十一縣則尤無旨意也又古有編鐘二十四枚者按唐書志云古制雅樂宮縣編鐘十六口近代用二十四口正聲十二倍聲十二臣今詳二十四鐘其清聲十二不是中聲神瞽昔所不用竹管不能諧之其聲一例皆右非合法之器也又古有編縣十二枚者按樂府雜録云雅樂部十二律鐘依月律排之每面石磬各一架每架各編鐘十二亦中律呂臣今詳編鐘十二律呂具備可爲不易之法今引正經四義證之一者周禮云凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量此一義也二者左氏傳晏子

云爲七音六律以奉五聲夫七音六律出於十二鐘若用十二鐘則九音八律矣此二義也三者左氏傳吳季子觀樂於魯美韶樂曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也夫言五聲和者則舜琴五絃七音六律十二管之義也夫五絃之中自具七音數用十二管五聲各一蓋無偏重之音如此則五聲和矣若武琴七絃則是九音八律十六管之義宮商變宮三位重復如此則是五聲不和矣又夫八風平者亦是舜琴五絃之義也五絃之中既具十二管則與八風自相均等此乃八風平也若武琴七絃當具十六管則有十一風正北東北正東之風偏重此乃八風不平者矣又夫節有度者唯止七音而爲節也守有序

者唯止八風而爲序也若過七音八風則是無節守也四者國語云王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考其中聲而量之以制度律均鐘百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也此景王將鑄無射倍聲伶州鳩患其過多故言成於十二天之道也夫言律所以立均出度者此言月律十二而爲均度之法不可增減者也又夫考其中聲量之以制者謂除去減倍之聲唯存正中之聲也夫黃鐘之律凡九十黍自九十一黍已上皆屬三倍黃鐘之法四十五黍已下皆屬三減黃鐘之法唯自四十六黍已上至九十黍名爲中聲其自具十二律故曰考其中聲量之以制者也又夫度律均鐘者

謂以十二律之聲均調十二鐘者也又夫百官軌儀者此言樂爲天子之職但貴其鍾律諧和使人聞之欣然而感不知手舞足蹈而官設法立制發號施令民亦悅隨如聞鐘律之和是故謂之百官軌儀此乃三皇五帝至治之盛也又夫紀之以三者謂度量衡法紀其聲律而成鐘也平之以六者此言造鐘之法不可過於六律則得和平之理也成於十二者此言六律之變極於十二之數不可越也又夫天之道者此言天然造化之法必以十二而爲體也上詔馮元宋邦等更議其事元等言竊惟大樂之本金石爲先曩制相沿典策具在蓋前聖善制取法非一故有十二管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五絃之琴十

篇籍及鉅儒名臣討論至當俾克行遠終歸十六令欲隳至當行遠之法二不可也漢成帝時犍爲郡水濵得古磬十六枚漢家因是議明堂辟雍以立制度驗此一事蓋非近物故班固之漢志康成之注周官杜預之釋傳文阮氏之圖三禮而十六之數初無異論且前儒名學各有師承脫無全文當慎疑闕非如今世之儒師心獨得便爲可行也唐家稽古禮樂最爲詳備令其所存者正使通禮會要令式六曲義纂義羅之類究尋鍾磬之數咸云十六惟有樂府雜録乃唐人段安節所著於雅樂部有編磬十二之說臣詳覽其書舛駁特甚且其文曰雅樂十二律中依月律排之每面石磬及編磬各一架每架各編鍾十二亦依

律呂以上三十三字是叙事之體誠有二拙至於鋪陳名
樂府雜錄正文
物要須有次今於編磬各一架之下便云每架各編鐘十
二且鐘尚架未有說鐘數何緣先見漏落顛倒判其非真
又安節當僖昭喪亂之餘唐家備樂既以殘缺而安節但
率所見筆之於書所傳之事故多失實今若捨周官漢瑞
之明據背班固康成之名學斥唐家正典之法遵後人失
傳之議此三不可也而照引正經四義爲編鍾十二之據
其一引周禮凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二
聲爲之齊量臣等謂之數度者若黃鐘之鍾九寸倍而更
半之其長二尺二寸五分之類也爲之齊量者乃是十有
二聲之鍾取其所容以爲聲之齊量非論鍾之數也其二

引春秋晏子之言爲七音六律以奉五聲臣等謂七音七均也六律兼六呂而言之也以奉五聲者是用十二律行於七均奉五聲而爲之十二也此蓋普說樂意非如昭指定鐘體强配十二也其三引季子觀樂美韶樂曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也昭解之曰五聲和者則舜琴五絃七音六律十二管之義也夫五絃之中自具七音數用十二管五聲各一蓋無偏重則五聲和矣若武琴七絃則九音八律十六管之義宮商變商三位重復則五聲不和矣八風平者亦是五絃之中既具十二管則與八風自相均此乃八風平也若武琴七絃當具十六管則有一十□風正北東北正東之風偏重則八風不平也

臣等據春秋魯襄公二十九年吳公子札聘於魯請觀周樂爲之歌頌頌者今詩之周魯商頌也季子曰至矣哉五聲和八風平盛德之所同也則季子之言美三頌之盛德非爲韶樂而發也夫周家之樂自用七絃之琴既用七絃亦得五聲和八風平節有度守有序則照之前言不惟誤引經傳無亦自相矛盾其四引國語王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也照謂月令十二而均度之法不可增減又曰考其中聲量之以制照謂除去減倍之聲唯存正中之聲也又曰度律均鐘照謂以十二律聲均調十二鍾也紀之以三照謂度量衡法以成鍾也平之以六照謂造鍾之法不可過六律成於十二照謂六律之

變極十二之數此天然造化之法必十二爲體也臣等按立均出度者謂先以律呂立爲均器以均鍾音乃出大小清濁之度考其中聲者直謂中和之聲以爲樂制度律均鍾者謂度律呂之長短以平其鍾紀之以三謂天地神祇人鬼紀聲合樂也平之以六謂六律也成於十二謂律呂相配也天之道不過十二故以律呂之配數配之且州鳩本以景王鑄爲大鐘不合雅樂故極言律呂之本欲使樂鐘必依於律非爲論編鐘之數以爲十二也且黃帝命伶倫與營援鑄十二鍾以調月令之鎛鍾是也而照遂執月終之數欲施編縣指正聲之清者謂之鄭聲以雅爲鄭此不可四也臣又徧問太樂諸工鍾磬十六若損爲十二聲

何所害工對曰每朝享祭祀但傳舊法只用正聲十二其四聲多不能考擊惟無射爲宮之時以黃鐘爲商舊傳黃鐘律之尊不可爲臣故用黃鍾之清又曰瑟有二十五絃而有清聲若去鐘磬之四清則不能盡瑟之調也臣等深求其旨蓋樂工但見其一未見其二何則聖人以金石有一定之調故於鐘磬寄其法度焉即以十二律各配一鐘又設黃鍾四清聲以附正聲之次原其四清之意蓋爲夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者爲尊輕清者爲卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事爲君治

物爲君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正爲君臣民相避以爲尊卑也今粗舉一宮則三宮可見且以無射爲宮則黃鐘爲商太簇爲角無射君也管長四寸九分黃鍾臣也乃長九寸太簇民也亦長八寸若用正聲則民與臣舉皆尊而君聲獨卑上下交戾安得和協故必須用黃鍾四寸之清以答無射之律則君尊於上臣卑於下民役其令矣今若止用十二鍾旋相考擊至夷則以下四管爲宮之時臣民相越上下交戾則懼犯之音作矣此甚不可一也以不可者四甚不可者一而欲輕變舊貫法將何賴且照謂十六之數出於文武二琴又曰鄭衛之樂本以武琴七絃以爲之

法但靡靡之音而無雅正之節夫周監二代仲尼從之觀武而嘆稱其盡美文武可謂三代之盛王也使後聖有作亦不過之故國朝太宗皇帝因七絃之法又加九絃易俗移風義實有寄寧可謂九絃之設皆爲鄭聲也況照於樂律非不極慮然推論今古恐有未通其鍾磬十六欲望上求周漢諸儒及唐家典章法令且舊制至於十二之說惟照獨見未可施行其夷則以下至應鍾四宮用管之法言之難了謹列爲十二律圖并封上進詔試以十二枚爲編以通照學候有知音者能考四鐘協調清濁有司別議以聞

太常因革禮卷第十八

太常因革禮卷第十九

總例十九

樂三

樂三

國朝會要景祐二年六月馮元等言准勑送下太樂局丞賈文顯等狀稱大樂宮縣鎛鐘每遇皇帝行禮即依衆樂隨月用律今臣等與李照詳定合如何考擊可以合於月律之制臣等參詳典故推究古今所述鎛鐘之因謹具條上者按李宗諤太常樂纂云大樂十二鎛鐘各依月律考擊自來傳習三調六曲所謂三調者黃鐘宮太簇宮蕤宮是也六曲三調中各有隆安正安兩曲是也近因揀閱

樂工徧令考擊別以編鐘一架應之旋相爲宮備諧律呂然金奏之中鎛鐘爲難如一聲稍緩則宮商失序苟十二鐘工人皆能精習所業考擊之際疾舒有倫變徵隨月用律雅樂諸曲無所不通矣又據司封員外郎集賢校理聶冠卿檢詳典故云鎛鐘周禮鎛師掌金奏擊金以爲奏樂之節金謂鐘及鎛鎛師掌金奏之鼓主擊晉鼓奏其鎛鐘以賈公彥曰鎛師不自擊鎛使視瞭擊金奏之鼓耳又曰金即鎛鐘按視瞭職直云樂作擊編鐘不言鎛鎛與同類大小異耳既擊鐘明亦擊鎛又儀禮大射樂人宿縣於阼階東笙磬四面其南笙鐘其南鎛皆南陳東方鐘磬謂之笙鎛如鐘而文奏樂以鼓鎛爲節尚書大傳天子將出撞黃鐘右五鐘皆應黃鐘在陽氣動以動告靜者皆和之入則撞蕤

賓左五鍾皆應蕤賓在陰東五鍾在陽君將北史魏永安入故以靜告動動者皆和之末元孚表依十二月爲十二律呂各准辰次當位設縣月聲既備隨月擊奏則會還相爲宮之義又得呂律相生之體隋書樂志古者鎛鍾據儀擊爲節檢而無合曲之義又大射有二鎛皆擊焉乃無成曲之理依後周以十二鎛相生之法擊之聲韻皆諧大樂曲制天子宮縣之樂鎛鍾十二編鍾十二編磬十二凡三十六簴宗廟與殿廷同郊邱社則二十簴面去別編鍾磬各二簴周顯德五年樞密使王朴表曰唐末及晋漢末暇及於禮樂雖有樂器殊無相應之和以至十二鎛鍾不問聲律宮商但循環而擊臣等推究制度在前按今鎛鍾雖有爲節之文而無擊奏之法

伏乞依辰列位隨均爲節庶幾與衆樂諧合況今已施殿
廷但未及郊廟之用欲望自今并施郊廟以備祀享之薦
若軒縣所施之處即乞不用亦所以重備樂而尊王制也
詔可　國朝會要景祐二年九月太常博士直史館宋祁
上太樂圖義并雜論七篇詔送兩制詳定翰林學士承吉
章得象言按祁所論其一論武舞所執九器各有所用臣
等參考禮典蓋是音官因循至使前後不倫有乖古義今
請並如祁況凡武舞始入執旌最前鼗次之鐸又次之錞
又次之相又次之分左右及舞成則鳴鐃築雅以出雅亦
分左右總九器其入也鐃雅不錞相亦不
作其出也鼗鐸錞相亦不
作其二乞別撰郊廟歌曲述祖宗積累之業臣等竊詳太

常合用樂章皆咸平以後選官綴撰又有太宗聖製朝天下晉二曲及聖祖樂章鋪宣德美播在樂府今祁請陛下取三聖實録摭武功文德作爲歌詩別詔近臣略依生民公劉猗那長發之比裁屬頌聲此則出自聖慮非外廷敢議其三論太樂局設雷鼓靈鼓路鼓備而不擊及無三鼗其四論有春牘之名而無春牘其五論竽及巢笙和笙其六論以尺定律已上四者臣等竊聞朝廷昨命李照考定鐘律多已釐正欲望以祁今議送馮元令與照等參詳如合修改別稟處分其七請精選太常樂工及募知音者備太常官屬臣等竊見昨降詔書已行搜訪所請備置官屬精擇樂工事繁朝廷行之爲允祁所撰圖義訂正今古研

究樂事辭約義暢深見該洽令馮元等方纂樂事欲望以
祁此書付之如可參用即取纘綴附入仍委修樂書所別
寫一本送上秘府編入部類庶當制樂之日並宣稽古之
能詔可祁又言縣設建鼓初不考擊又無三鼗且舊用諸
鼓率多陋弊詔馮元等詳求典故元等上言建鼓四令樂
局皆具而不擊別設四散鼓於縣間擊之以代建鼓按乾
德四年祕書監尹拙上言散鼓不詳所置之由且於古無
文去之便時雖奏可而散鼓於令仍在又雷鼓靈鼓路鼓
雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以爲樂節而雷鼓靈鼗路
鼗闕而未製今既修正雅樂謂宜申敕大匠改作諸鼓使
考擊有聲及創爲三鼗如古之制使先播之以通三鼗鼓

罷四散鼓如乾德詔書詔可　國朝會要景祐二年祠部員外郎校理李照上書雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而太樂見鼓以柱貫中故擊之無聲更令改造山跂上出雲以承鼓刻龍以節柱面各一工擊鼓一工左執鼗以先引凡圓邱降神六變初八面皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又再擊以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植縣四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鍾亥之位也中鼓黃鍾子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鐘卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南

呂酉之位也左鞞無射戌之位也宜隨月建作律呂之均擊之詔可李照等又言殿廷奏備四隅建鼓既隨月協均顧無以節樂而周官鼓人以晉鼓鼓金奏應以施用上曰可依周舊法制焉於是縣内始有晉鼓矣　廣樂記太局塤舊以漆節是歲李照奏請黄其色以本上言音又言柷舊以方畫木爲之外圖以時并則可矣而中設一色非稱也先儒之説曰有柄連底桐之鄭康成以爲投椎其中撞之今當創法垂久用明制作之意有所本焉柷之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黄隱而爲神螾撞擊之法宜用康成之説詔可　廣樂記景祐

四年李照獻雙鳳管詔付太樂局用之其制合二管以足律聲管端刻爲雙鳳之節施兩簧焉時照又自造葦籥清管簫管清笛雅笙大竽宮瑟大阮大稽凡十一種求備雅器詔許以大竽大笙二種下大樂用之餘悉罷不用時照又獻兩儀琴及十二絃琴二種以備雅樂兩儀琴者施兩絃十二柱十二絃琴者如常琴之制而增成絃皆以象律呂之數又勅更造七絃九絃琴圓其首者以祀天方其首者以祀地是歲有事於南郊始用李照新樂

國朝會要景祐二年禮官上言南郊壇上舊設登歌樂在□位午階左右設鐘磬架長地狹不可安置望依太廟置末錄庑二并裙令塤篪鼓笛侍立於側詔可

國朝會要景祐五年

五月右司諫直集賢院韓琦言臣先奉詔詳定鐘律管覽景祐廣樂記伏覩李照所造樂不依古法率意妄行別爲律度朝廷因而施用識者久以爲非今來南郊在近不可重以違古之樂上薦天地宗廟竊聞太常舊樂見今存在伏乞將來郊廟大禮復樂詔三司使晏殊資政殿大學士宋綬與兩制詳定聞奏七月殊綬等言參詳李照新樂比舊樂減下三律衆論以爲無所依據欲望將來郊廟行禮且用和峴所定舊樂兼得太樂令單仲新等狀稱舊樂鍾磬不經李照鎬者存三料餘七架將來郊廟殿廷可以互換祗應詔可　國朝會要景祐五年八月太常寺言得太樂局狀李照所造大竽大笙雙鳳管兩儀琴十二絃琴當

局先准朝旨閱習行用舊樂宮縣內用龍鳳散鼓四面以應樂節李照樂廢散鼓不用止以背鼓一面應節又舊樂建鼓四株并左鞞右應共十二面設於宮縣四隅備而不擊李照樂以四隅建鼓與鎛鐘相應考擊又舊樂雷鼓兩株各八面止用一人考擊李照樂別造雷鼓每面各用一人推鼓順天左旋三步一止各用一人考擊又令二人搖鞉以應之今既復舊樂未委李照所作樂器用與不用欲乞早降朝旨詔並依舊樂制度其李照所作更不行用禮院儀注慶歷七年太樂樂正錢弼上言天地配位奠幣酌獻及太廟奉慈皇帝親祀所用樂曲樂章與臣下常饗無異乞從別制詔下禮院詳定禮官言謹按周禮鍾師以

鍾鼓奏九夏王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓至奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏賓醉而出奏陔夏公出入奏驁夏皆以詩章爲之等降其四時之祭自有月律爲異即不見一宮之中更細分聲之等降今來錢弼欲於樂章之外更分等差於古無述蓋緣祭祀盡用天子禮樂所以尊神不爲臣下攝事而設臣等看詳今來所奏樂章其名與辭已有分別難議更改詔可　明堂記皇祐二年九月將享明堂宰臣文彥博等奏明堂饗天地二位祖宗三位所有酌獻樂章謹按詩周頌我將者祀文王於明堂之樂歌也謂祭五帝於明堂以文王配而祀之以今之太平本由於文王故詩人因

其配祭述其事而爲此歌焉今親享明堂以昭祖宗之功烈欲乞特從御製詔答允之既而内出景靈宫太廟明堂等行禮宫縣登歌奏樂之序詔太常按習施行樂曲已具明堂正門而太常寺奏得太樂局狀言每歲季秋大享明堂五天帝位並屬分獻即不用樂今五天帝皆皇帝親獻禮當並用樂參詳典禮五郊迎氣各奏本音之樂青帝以角赤帝以徵黄帝以宫白帝以商黑帝以羽唯至上辛祀感生赤帝樂即隨月用律今五天帝酌獻之樂所用音律未敢專定本寺伏詳今來明堂祀昊天上帝合隨月用律以無射爲宫其五天帝既是報成合各用迎氣所奏五音青帝以姑洗爲角赤帝以林鍾爲徵黄帝以黄鍾爲宫白帝以太蔟

爲商黑帝以南呂爲羽詔禮官議定以聞太常禮院奏今詳據舊典參以國朝制度其天地配位皇帝升降奉俎亞獻三獻文武舞皆當隨月律用九月以無射爲均五天帝各用本音之樂如太常所定宣下詔可　明堂記皇祐二年上封者又言酌獻五帝精安之曲蓋用黃鍾一均聲此乃國朝常祀五時迎氣所用若於親行大祀合饗五帝之法即所未安且明堂之位木室在寅木之始也火室在巳火之始也土室在太室西南土王之次也金室在申金之始也水室在亥水之始也既用五行本始將王之次以爲合饗五帝之位則獻神之樂亦當用五行本始之月律各從其音以爲樂均其精安五曲宜以太簇爲角無射之均

以獻青帝仲呂爲徵無射之均以獻赤帝林鍾爲宮
以獻黃帝夷則爲商蕤賓之均以獻白帝應鍾爲羽
太蔟之均以獻黑帝詔兩制官與太常寺議定以聞六月
翰林學士承旨王堯臣等言奉詔與兩制及太常寺官詳
五帝酌獻音曲謹按開寶通禮盡用周唐舊制凡祭天以
夾鍾降神則奏黃鍾歌大呂宗廟以黃鍾饗神則奏無射
歌夾鍾其祈穀明堂盡用祀天之樂自先帝東封西祀前
並皆遵用後有司稍稍失傳又據孫奭所撰崇祀錄五方
帝降神之樂與昊天同酌獻則各奏本方之音皆隨月用
律爲均又云聖朝定禮隨月用律如十一月則升降奠獻
皆黃鍾爲均今有司引用祀五帝各用五音青帝用姑洗

角赤帝用林鐘徵之類以爲登歌亦是旁緣舊典復又大禮日迫慮諸工難爲調習欲且仍舊施行詔俟過大禮令兩制與太常寺別加詳定聞奏

太常因革禮卷第十九

太常因革禮卷第二十

總例二十

樂四

樂四

明堂記皇祐二年六月屯田員外郎阮逸上言太常編鐘四清聲譜法乞於明堂樂施行詔兩制及太常寺官參議聞奏翰林學士承旨王堯臣奏伏以律呂旋宮之法既定以管又制十二鍾准爲十二正聲鳧氏爲鍾以律計自倍半說者云半者准正聲之半以爲十二子聲之鍾故有正聲子聲各十二子聲即清聲也其正管長者爲均之時則自用正聲爲五音正管短者爲均之時則通用子聲爲五

音然求聲之法本之於鍾故國語所謂度律均鍾者也其編縣之法則歷不同或以十九爲一蘄者蓋取十二鍾鍾則當一月之辰又加七律焉或以二十一爲一蘄者以一均聲更加濁倍或以十六爲一蘄者以一均清正爲十四宮商各置一副是謂縣八用七也或以二十四爲一蘄則清正之聲備古唐制以十六數爲小架二十四爲大架天地宗廟朝會等各有所施詳今太常鍾縣十六者從上相傳云正聲之外有黃鍾至夾鍾四清聲雖於圖典未明所出然考之義理實有歸趣蓋自夷則至應鍾四律爲均之時若盡用正聲則宮輕而商重緣宮聲以下不容更有濁聲一均之中宮弱商强是謂淩僭故須用子聲乃得長短

相叙自角而下亦循茲法故夷則爲宮則黄鍾爲角黄鍾正律長當用清聲南呂爲宮則大呂爲角大呂正律長當用清聲無射爲宮則黄鍾爲商太簇爲角黄鍾太簇正律俱長並當用清聲應鍾爲宮則大呂爲商夾鍾爲角大呂夾鍾正律俱長並當用清聲如此則音律諧婉無抗犯此四清聲可用之顯驗至它律爲宮其長短尊卑自叙者不當更以清聲閒之自唐末多故樂文墜缺考擊之法久已不傳今若使匏土絲竹諸器盡求清聲即恐猝爲變更未盡其法又據太樂諸工所陳自磬簫琴和巢笙五器本有清聲塤篪竽筑琴五器本無清聲五絃阮九琴二器則有太宗皇帝聖制譜法至歌工引音極唱止及黄鍾清聲臣

等參議其清正二聲既有典據理當施用自今太樂奏夷則以下四均正律爲宮之時商角依次並用清聲自餘八均盡如常法至於絲竹等諸器舊有清聲者令隨鍾石教習本無清聲者未可創意求法且當如舊唯歌者本用鍾聲故夏禹以聲以律明人皆可及若强所不至足累至和請止以正聲作歌應合諸器亦自是一音别無差戾太宗皇帝譜法不宜輕有增損其阮逸所上聲譜以清濁相應先後互擊取音靡曼似近鄭聲求之前古悉無此比伏請不行詔可内侍押班鄧保信又言塤篪筑瑟五器求古法並有清聲按樂書雅塤土聲重濁而有頌塤小而其聲皆清篪似塤多濁然本竹音勁吹之則亦有清聲等古法三

十六簧正倍清聲各十二瑟二十五絃中聲清聲各十二更有極清一絃如琴第一徽已上五器與鍾磬清濁互相同和又據歌工止用正聲應合諸器即令鎛鍾一擊編磬三擊先後互應清濁相鈞既有定規果無差戾令來諸器考按並得諧和望下太常令太樂令丞諸工等習學各識古法詔可時阮逸又言太常曲譜及辭章有未便事件詔下禮官詳定一事舊樂章四言韻三十二字播於宮架譜聲即四十八字蓋聲多而辭少故行禮之際工或以一字而轉爲數聲殊失諧和之節欲乞新製明堂樂章依四十八字作四言六韻適合譜字免致聲繁詞短禮官言自古樂章亦未嘗以一字配一聲至如詩頌維清止十八言潛

止二十四言其時奏樂亦應不以十八聲二十四聲能作一曲容有委折回復足成歌韻故書稱歌永言聲依永律和聲記曰歌之爲言也長言之言之不足故長言之今若自配一聲則詞盡聲改無悠揚舒緩之韻又非永言之義與鄭衛雅曲無異假如今制以數聲唱一字亦自得和雅之宜欲請且用舊制二事太常八音惟金聲繁夥而掩衆樂非所謂無相奪倫之義此亦是音樂章字少遂以一字連擊數聲故四十八字外虛聲至一二百聲流爲煩數又行禮時樂章不奏徹前篇或三四句而止如此何以至誠於明靈揄揚乎盛德哉乞敎習工歌并鐘師二職並令依曲譜四十八擊與章辭四十八字同節同和不使煩顆流

而無節禮官言八音以歌爲主隨歌唱和乃得克諧竹匏土三者聲長金石絲三者聲短以短和長貴相接序無容一擊輒止以俟後聲又禮行樂作相須而成苟須樂輒而後行禮則行止升降稽留非一此並不可行用詔可　禮院儀注皇祐二年閏十一月詔曰朕聞古者作樂本以薦上帝配祖考三五之盛不相沿襲然必太平始克明備周武受命至成王時周公始大合樂亦合邦國漢初亦沿舊樂至武帝時始定太一后土樂詩光武中興至明帝時始改太子之名損益前後以制樂節唐高祖造邦至太宗時孝孫文收始定鍾律明皇方成唐樂是知經啓善述禮樂重事須三四世聲文乃定國初亦循用王朴竇儼所定周

樂太祖患其聲高遂令和峴減下一律真宗始出聖意大祀用樂又議隨月轉律之法屢加按覈然念樂經久墜學者罕專歷古研覃亦未完緒頃雖再三考定博訪知音終未有的究古今知聲知經可信之人嘗爲更改未適茲意如其制作益須切當宜委中書門下集兩制及太常禮樂官將天地五方神州日月宗廟社蜡祭享所用登歌宮縣詳審定奪聲律是非按古合今調諧中和務要議論允適經久可用垂之不朽使祖宗功德發揚無窮神祇感格善氣來應苟獲至當何憚改爲但審聲驗書二學鮮並互詆朐臆無所援據慨然希古靡忘於懷尚賴洽聞共圖盛節其後亦未果定　禮院儀注嘉祐七年八月一日翰林學

士尚書禮部郎中王珪等奏詳定到裴煜言祠祭作樂事
煜言竊觀祠祭事有可以增損者如天地日月社稷其行
禮日與國忌同者自慶歷至嘉祐凡八祠皆援據太常新
禮天禧二年六月十七日立秋祀白帝以文懿皇后忌同
日樂備而不作伏緣忌日必哀志有所志其不作樂宜也
夫祀國之大事樂所以降格神祇非以適一己之私也在
禮固不可闕謹按開元中禮部建言忌日享廟應用樂裴
寬自以情立義廟尊忌卑則作樂廟卑忌尊則樂備而不
奏中書令張說以寬議是宗廟如此其天地日月社稷用
樂固亦明矣臣愚以爲凡大祀天地日月社稷與忌同者
伏請用樂其在廟則如寬之議所異畧輕存重不失其稱

臣等檢詳禮云君子有終身之憂而無一日之患謂忌日也忌日不樂謂不舉吉事也舊令國忌日禁飲酒舉樂不視事不鞭笞此謂王者念親之至也然而禮令即無忌日享廟廢樂之文至唐始有祭與忌日同則備而不樂裴寬建議廟尊忌卑則作樂廟卑忌尊則樂備而不奏當時雖從寬議亦無典據臣等按禮家之說祭天以湮爲歆神之始以血爲陳饌之始祭地以埋爲歆神之始以血爲陳饌之始宗廟以灌爲歆神之始以腥爲陳饌之始然則天地宗廟皆以樂爲致神之始故曰大祭有三殆謂此也天地之間虛豁而不見其形狀者陽也鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於陽故以樂之音聲號呼於天地之間

祀日與忌日亦請用樂詔可　通禮攝事之樂凡大祀皆協律郎舉麾鼓柷樂作偃麾戛敔樂止慶歷祀儀大祀中祀皆不用麾并柷敔惟用節鼓爲始終之節　禮院儀注嘉祐七年八月翰林學士王珪奏臣聞昔之作樂以五聲播於八音調和諧合而與治道通先王用於天地宗廟社稷事於山川鬼神使鳥獸盡感況於人乎然則樂雖盛而音虧未知其所以爲樂也臣獨怪今升歌之樂有鐘金也有磬石也有琴絲也有簫竹也有笙匏也有塤土也有鼓革也而八音不完夫所謂柷敔者聖人所著樂之始終豈容有缺耶亦嘗竊迹國朝以來議樂之文蓋莫究其所失之因且樂莫隆於韶書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟又曰下管

鼗鼓合止柷敔孔安國以戛擊是柷敔之用既云下而擊鼗知球鳴與琴瑟之在堂故傳曰舜堂上下各有柷敔也今陛下躬祀明堂去並侑之瀆又將以薦至樂之和臣願詔有司考古而增定之詔送太常寺詳定聞奏寺司看詳欲乞依王珪所請堂上增置柷敔以合尚書八音之數仍乞下有司依法製造其節鼓本出於江左清樂至唐雅樂外歌用之其事非古欲乞停罷復用搏拊以備革音所貴八音不闕詔可自今祭祀用樂一切罷節鼓　通禮大祀中祀三獻畢皆太祝進徹豆還樽所惟禘祫太廟登歌作嘉安時享太廟作豐安時享別廟作順安它祠皆不用樂

太常新禮大中祥符元年六月都官員外郎判禮院孫

奠奏據禮文享太廟終獻降階之後武舞至太祝撤豆豊安之樂作一成止然後禮安之樂作是謂送神論語曰三家者以雍徹周禮樂師職曰及徹帥學士而歌徹鄭康成曰謂歌雍也郊祀録載登歌撤豆一章奏無射羽然則宗廟之樂禮有登歌撤豆一章今於終獻降階之後即作禮安樂誠恐差失伏乞依舊增用登歌尋詔判太常寺李宗諤檢詳禮典以聞宗諤奏國初撰樂章有撤豆豊安之典樂局因循不作望如奠所奏施行詔可禮院儀注凡皇帝親祀太祝皆行撤豆之儀其樂則朝享太廟作豊安天禧二年薦享玉清昭應宮景靈宮作吉安景祐二年親謁奉慈廟作充安皇祐二年嘉祐七年享明堂至和三年恭謝

皆作歆安嘉祐四年祫享作充安自餘南郊封禪祀汾陰
藉田祈穀悉不用樂慶歷祀儀攝事之祭惟太廟后廟撤
豆作豐安奉慈廟作充安其他祀不撤豆不用樂　通禮
皇帝正冬長春節受羣臣朝賀上壽太樂令展宮縣之樂
於殿廷各依方位鼓吹令分置十二案於建鼓之外皇帝
出於降座皆奏隆安上壽則登歌於殿上二舞入立於縣
南皇帝將出奏隆安舉第一爵奏禧安第二爵作神龜之
樂第三爵奏甘露之樂第四爵奏紫芝之樂第五爵奏嘉
禾之樂第六爵奏玉兔之樂乾元殿上尊號太樂令展宮
縣之樂如常儀皇帝乘輿出降御座隆安之樂　國朝會
要建隆元年二月判太常寺竇儼上新定二舞十二樂曲

名皇帝食飲用和安之曲皇帝受朝太后入宮用順安之曲皇太子軒懸出入用良安之曲正冬朝會登歌用永安之曲　國朝會要乾德四年九月重造十二律管調合雅樂自國初以來御正殿受朝賀用宮縣次御別殿羣臣上壽舉教坊樂是歲冬至帝御乾元殿受朝賀畢羣臣詣大明殿行上壽之禮始用雅樂登歌二舞　國朝會要十月判太常寺和峴奏伏見今年荆南進甘露京兆府果州進嘉禾黄州進紫芝和州進緑毛龜黄州進白兎欲依月律撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兎五瑞各一曲每朝會登歌首奏之詔可　國朝會要太平興國九年嵐州獻祥麟雍熙中蘇州貢白龜端拱初澶州河清廣州鳳皇集諸州麥兩

穗三穗者連歲來上有司請以此五瑞爲祥麟丹鳳河清白龜瑞麥之曲薦於朝會詔可又廣樂記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　國朝會要淳化二年太子中允直集賢院和嶷上言臣兄峴嘗於乾德中約唐故事改殿廷二舞之名舞有六變之象每變各有樂章歌詠太祖功業今覩來歲元會之儀登歌五瑞之曲已從改制則文武二舞亦當增新其名按周易有化成天下之辭謂文德也漢史有威加海內之歌謂武功也望改殿廷舊用元德升聞之舞爲化成天下之舞爲威加海內之舞其舞六變一變象登臺講武二變象漳泉奉土三變象杭越來朝

四變象尅殄并汾五變象肅清銀夏六變象兵還振旅每變各有樂章詔可　封禪記大中祥符元年將封禪泰山詔有司取封禪之名以易天地神祇樂章天神曰封安地祇曰禪安又作醴泉神芝慶雲靈鶴瑞木五曲以紀瑞應因大朝會宴享莫不備作　禮院儀注天聖初仁宗始大朝會羣臣上壽作甘露瑞木嘉禾之曲乾道初莊獻明肅皇太后御前殿見羣臣作朝享樂章造厚德无疆四海會同之舞

太常因革禮卷第二十

總例二十一

警場　勘箭勘契

輿服一　天子之制　皇太子之制　后妃之制　羣臣之制附

警場

通禮鼓吹令有奏嚴之制國朝會要凡大禮車駕宿齋所止夜設警場每奏先作金鉦四次大角四次金鉦二十四次大角鼓百二十次横吹等作一曲如是者三疊謂之一奏少止五分其夜而奏之凡乘輿至帷宮祀前一日御繒闕門觀嚴警亦勞賜焉若巡幸則夜奏於行宮前人數減於大禮用八百八十八人鹵簿記云大禮用一千二百七

十五人禮閣新編建隆四年十一月南郊鹵簿使張昭言
准舊儀鸞駕將出宮入廟赴南郊齋宿之辰皆有夜警晨
嚴之制唐憲宗親郊時禮儀使高郢奏據鼓吹局申齋宿
夜奏嚴是夜警恐與搥鼓版奏三嚴事不同況其時不作
樂縣不鳴鼓吹務要清靜其鼓吹局所申致齋夜奏四嚴
請不行者當使詳酌典禮奏嚴之設本緣警備事理與作
樂全殊況齋宿之夜千乘萬騎宿於儀仗之中苟無鼓漏
之徼巡何警衆多之耳目其宮廟門南郊夜警晨嚴之制
望依舊禮施行詔可　國朝會要大中祥符元年五月詳
定所奏鼓吹舊用十二時曲將來導引封禪請下學士院
增損舊詞付本局教習詔可又言塲乞取封禪往來用警

諸道角手真宗以庶事務約今比朝陵時更減省用之

國朝會要大中祥符元年六月太常寺言舊制南郊警場人並於大駕儀仗內分充車駕巡幸即於府縣追集樂工將來在路警場望令於法駕鼓吹軍士分番祗應詔選天武神衛神勇虎翼軍士充仍令步軍都軍頭張馴董領十月詔登山夜暫罷警場

國朝會要大中祥符五年閏十月詔太常寺選角手三人於殿前司教軍士警場隸本寺舊制行大禮皆於近州召募古制凡角匠大約皆貧民動有勞費罷是之

禮院儀注大中祥符七年恭謝天地於東郊十二月詔下禮儀院曰朕虔修祀典祗禱靈祉對越祖宗肆類天地俾誠明之上達必祗慄而內增上念齋居每存嚴警當牲幣之躬薦乃金鼓而

文音詢訪攸司雖云舊典勵精予志慮未協宜將表克恭宜頒新令今後每赴玉清昭應宮太廟郊壇其逐夜警場除二更以前奏嚴外其將行禮前嚴警並權罷玉清昭應宮太廟即俟行禮畢歸幄殿警場奏嚴郊壇俟禮畢即警場奏嚴鼓吹音樂振作仍令所司著爲永例鹵簿記大中祥符七年真宗幸亳因親享宗廟登歌始作而聞外嚴正讙因詔自今當郊廟行禮時權罷嚴警須禮畢乃作先是角工不足常取於州郡及屯田以充之而贅聚會期頗以爲煩真宗始命籍屯旅二百餘工使長隸太常以閱習焉

國朝會要凡大角三曲警嚴用之大梅花花可以口心梅鼓吹五曲御製奉禮歌舊曲六州十二時導引降仙臺真宗崇奉真聖亦設儀衛故別引導而曲其餘大小

鼓横吹曲悉不傳唐末大亂舊聲皆盡國朝推大角搏三曲而已其鼓吹四面悉用教坊新聲車駕出入奏導引及降仙臺警嚴奏六州十二時皆隨月用官　國朝會要天聖九年詔置武嚴指揮專掌奏嚴事至景祐二年仁宗既定雅樂并鼓吹樂且謂警嚴一奏不應再用其曲親製奉禮歌以備三疊又詔聶冠卿李照造辭以配聲下本局歌之是年郊祀遂用焉　禮院儀注慶歷七年禮院奏准勅令赴太廟奉慈廟郊壇行事宿齋之夕除二更以前奏嚴外至行事前即罷奏候禮畢皇帝歸御幄依例奏嚴詔可

明堂記皇祐二年親饗明堂上謂宰相曰明堂直端門之内今若致齋至於門外奏嚴靜宜令太常禮院詳議聞

奏禮官奏曰警塲本鼓之鼓鼙所謂夜戒守鼓也近世以來王者師行吉行皆有此制今明堂崇奉大祀乘輿齋宿於外當設警嚴蓋羽儀仗衛本緣祀事而陳則警塲亦緣警戒儀衛之衆而設非取壯觀聽之盛理不可輟若以奏鼓之音切近神祠即欲於宣德門外常所設處近南百步外排列依舊制俟行禮時罷奏一嚴如此明堂相去稍遠且不廢備物亦足以稱虔恭祀事之意詔令祀之前夕近於接神宜罷奏嚴餘依奏　禮院儀注至和三年恭謝天地於大慶殿禮官上言天聖十年恭謝天安殿皇帝宿齋於崇政殿不設警塲皇祐二年親享明堂宿齋於文德殿設警塲於常設之所近南百步外至行禮則罷奏

一嚴今請祀前三日皇帝致齋於內殿則如天聖恭謝不設警場前一日致齋於文德殿則如皇祐明堂之式又言禮畢皇帝歸幄殿請自內轉出木牌以報禮畢復奏嚴更之節詔並可

勘箭勘契

通禮不著勘箭契之制按唐書車服志宮殿門城門給交魚符左廂右廂給開門符閉門符亦左符進內右符監門掌之勘箭不著所起之因禮院儀注凡皇帝親行大祀所遇之門皆勘契勘箭自咸平元年十一月始編於儀注凡勘箭皆左右金吾仗司主之箭笴長二尺五寸雕羽金鏃笴鈗石鏃濶二寸方斜行如匕二箭合鏃有鑿枘爲雄雌

一爲雄鶻箭藏內中一爲辟伏箭藏本司皆韜以絳羅銷金囊每車駕至門閤門使持雄鶻箭贊云勘箭官來前勘箭官稱喏跪受箭以左右箭相合奏云內外箭勘同閤門使承制宣云准勅行勘箭官稱軍將門仗官二十人齊聲喏勘箭官呈箭又聲喏勘箭官去某年月日皇帝宿齋於某殿某日具天仗迎鸞駕出入某門詣某所行禮內出雄鶻箭一外進辟伏箭一准勅付左右金吾仗行勘勘箭官稱合不合和箭門仗官皆稱合如此再問對又問同不同和箭門仗官皆稱同如此亦再問對勘箭官乃伏奏云左右金吾引駕仗勾畫都知某官臣姓名對御勘同其雄鶻箭謹奉閤門使進入諸司准式和箭官聲

喏奏畢奉箭付閤門使勘箭官即起居三呼萬歲開門進
輅凡宣德門出左仗主之入右仗主之入右仗主
之太廟門入左仗主之南薰門入則勘出則否文德殿門
出入勘契凡勘契皇城司主之契有左右各長尺有一博
二尺八寸厚六分以香檀木爲之刻魚形爲鑿枘相合縷
金爲交文凡左契雄刻云某門左木契藏內中右契雌刻
云某門右木契藏本司皆金填字韜以絳羅銷金囊髹漆
匣中以帕褥覆藉匣有衣亦絳羅銷金本司勘契官二人
贊聲親事官二十人每車駕至門勘契官執右契稱門仗
官來前贊聲官皆和應之即奏云大內皇城司勘契官具
官臣姓名來勅勘契閤門使降左契言准勅行勘勘契官

跪受左契以左手持右契以右手持所勘畢奏云內外契合即問云從此北來者何人閤門使答皇帝大駕復問云是不是贊聲官齊言是又問合不合贊聲官齊言合又問同不同贊聲官齊言同勘契官奏某年月日皇帝宿齋於某殿某自出某門詣某所行禮右契留本司收掌左契謹付閤門使奉進引聲絶贊聲官並和乃起居三呼萬歲畢開門車駕乃出其還入門即云行禮畢若親郊出入朱雀門亦並勘契如儀

輿服一 天子之制 皇太子之制 后妃之制 羣臣之制 附

通禮不著五輅與諸雜輿之制國朝會要王輅之制箱上置平盤黃屋四注皆油畫刻鏤左青龍右白虎龜文金鳳

翅雜花龍鳳金塗銀裝間以玉飾頂輪三層外施銀耀葉輪衣小帶並青羅繡雲龍周綴繯帶羅紋佩銀穗□小鈴平盤上布黃褥四角勾欄設圓鑑翟羽虛櫝內貼銀鏤香罨軾櫝銀龍二御香囊銀香寶錦帶下鄣塵青畫輪轅銀轂乘葉三轅銀龍頭橫木上有銀鳳十二在左建青旗十有二旒皆繡外龍右載闟戟繡蔽文並青繡綢擷又設青繡門簾銀飾梯一扙叉二推竿一銀鎝頭銀裝行馬青繒裹索駕六青龍馬馬有金面揷雕羽鞶纓攀胸鈴拂青繡屜錦結尾又誕馬二在輅前飾同駕馬（餘輅及輅皆有之副）駕士六十四人金輅色以赤駕六赤馬駕士六十四人象輅色以淺黃駕六赭白馬駕士四十人革輅色以黃駕六騧馬駕

士四十人木輅色以黑駕六黑騮馬駕士四十人自金輅以下其制皆同玉輅惟無玉飾副玉輅副金輅副革輅副木輅並駕六馬駕士四十人當用飾銀者皆以銅餘制如玉輅

國朝會要大輦周官巾車氏輦車以人組挽之宮中從容所乘唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦五曰芳亭輦六曰大王輦七曰小玉輦建隆四年南郊翰林學士承旨陶穀爲禮儀使創意造大輦赤質正芳游畫金塗銀葉龍鳳裝其上四面行龍雲朶大珠方檻銀絲囊網珠翠結條雲鳳龍鈿窠霞子四角龍頭啣香囊頂輅施耀葉中有銀蓮花坐龍紅綾裬壁牙壓帖內設圓鑑銀絲香囊銀飾勾欄囊臺坐紅絲

條綱紛鍇中施黃褥上置御座扶几香爐錦結綾綬凡衣
輪衣輅帶並緋繡壓金銀綫長竿四銀裹鐵鍋龍頭魚鈎
錦膊褥銀裝畫梯托叉黃羅緣席褥帊梯杖褥朱索緋繒
油帊主輦六十四人親祀南郊謁太廟還及具鸞駕黃麾
仗省方遠都則乘之芳亭輦黑質頂如幕屋緋羅衣裘欄
絡帶皆繡雲鳳兩面朱綠牕華版外施紅絲網金銅紛鍇
前後香垂簾下設牙床勾欄長竿四銀龍頭銀飾梯行馬
主輦百二十人鳳輦赤質頂輪下有二柱緋羅輪衣輅帶
門廉皆繡雲鳳頂有金鳳一霹刻畫龍龜文金鳳翅前有
軾櫝香爐香寶結帶下有勾欄二重長竿二銀飾梯行馬
主輦八十人小輿赤質輪頂下施曲柄如蓋緋繡輪衣輅

帶制如鳳輦而小下有勾欄牙床繡瀝水中設方床緋羅衣錦褥上有小案坐床皆繡衣床緋衣前後長竿二銀飾梯馬奉輿二十四人（周廣順中廢殿中細仗內芳亭用之）小輿建隆四年復腰輿前後長竿各二金銅螭頭緋繡鳳裙欄上施錦褥別設小床繡華龍衣奉輿十六人涼車赤質金塗銀裝龍鳳五彩明金織以紅黃藤油壁緋絲條龍頭梅紅羅褥銀螭頭穗毬雲朶鎝頭蓮華坐鴈鈎大珠門沓蹈鉞頻伽大小鐶駕以槖駞省方在道及校獵回則乘之逍遥輦以樓閣爲屋赤質金塗銀裝魚鈎紛鎝梅紅條輦官十二人春夏服緋羅衫秋冬服白師子錦襖祥符東封別造辟塵逍遥輦加牕隔黃繒爲裏賜名省方逍遥輦平頭輦飾如逍遥而無

屋輦官十二人人同逍遥輦並常出所御東封别造升山天平輦施機關賜名曰登封輦　耕根車制如五輅之副駕六青馬駕士四十人服繡鳳御嘉禾

太常因革禮卷第二十一

太常因革禮卷第二十二

總例二十二

輿服二

輿服二

國朝會要進賢車古安車也乾德元年八月改赤質兩壁紗牕擎耳虛櫝一轅緋幰衣絡帶門簾皆繡鳳紅絲網中設朱漆床香案紫綾案衣緋繒裏輓索朱漆行馬凡車皆有輓索

行馬駕四馬駕士二十四人服繡瑞麟明遠車古四望車也駕以牛乾德元年八月改仍駕四馬赤質制如屋重欄勾欄上有金龍四角垂銅鐸上層四面垂簾下層周以華板三轅駕士四十人服繡對鳳　羊車古輦車也亦謂之華

輪車駕以牛隋駕以果下馬今亦駕以二小馬赤質兩壁畫龜文金鳳翅緋幰衣絡帶門簾皆繡瑞羊童子十八人服繡羊　指南車一曰司南車亦質兩廂畫青龍白虎四面畫華鳥重臺勾欄樓拱四角垂香囊上有仙人車雖轉而手常南指一轅鳳首駕四馬駕士舊十八人雍熙四年增爲二十八人服繡孔雀天聖五年十一月六日定王府記室參軍工部郎中直昭文館燕肅上言按詣南車天子出常爲先導示服遠人而正四方也自五代至於國朝但設其車以備法駕而不聞得其制者臣今創意成之其車用獨轅車相外籠上有重構立木仙人於上引臂南指用大小輪九隻合齒百二十脚輪兩隻高六尺圍一丈八尺

附脚立子輪二隻徑二尺四寸圍七尺二寸出齒各二十四齒間有相去三寸轅端横木下立小輪二隻徑三寸鉄軸貫之左小平輪一隻徑一尺二寸出齒十二右小平輪一隻徑一尺二寸出齒十二中心太平輪一隻徑四尺八寸圍一丈四寸出齒四十八齒間相去三寸中立貫心軸一條高八尺徑三寸上載木仙人其車行木人南指若折而東推轅右旋附右脚子輪順轉十二齒擊右小平輪一匝觸中心太平輪左旋四分之一轉十二齒車東行木人交而南指若折而西推轅左旋附左脚子輪隨輪順轉十二齒擊左小平輪一匝觸中心太平輪右旋四分之一轉十二齒車行正西木人交而指南若欲北行或東或西轉

亦如之詔有司製造仍付史館　記里鼓車一名大車赤質四面畫花鳥重臺勾欄樓拱行一里則上層木人擊鼓十里則下層木人擊觸一轅鳳百駕士舊十八人雍熙四年增爲三十人服繡對鵝天聖五年十一月内侍盧道隆上言明記里鼓車其車獨轅雙輪廂上爲兩層各安木人手執木槌脚輪各徑六尺圍一丈八尺脚輪一周而行地三步古法六尺爲步三百步爲里今法五尺爲步三百六十步爲里立輪一隻附於左脚徑一尺三寸八分圍四尺一寸四分出齒十八齒相去二寸三分下平輪一隻徑四尺一寸四分圍一丈三尺四寸二分出齒五十四齒間相去與附立輪同立貫心軸一條上安銅旋風輪一枚出齒

三齒間相去一寸二分中立平輪一隻徑四尺圍一丈二尺出齒百齒間相去與旋風輪等次安小平輪一隻徑三寸少半寸圍一尺出齒十齒間相去一寸上平輪一隻徑三寸少半尺圍一丈出齒百齒間相去與小平輪同其中平輪轉一周車行一里下一層木人擊鼓上平輪轉一周車行十里上一層木人擊觸都用大小輪八隻共二百八十五齒遞相鈎鏁犬牙相制周而復始亦詔有司依此製造　白露車隋所製也一名鼓吹車赤質周施華板上有朱柱貫五輪相重輪衣以緋皂頂及緋絡帶並繡飛鷺銜鵝毛簫紅綾帶一轅駕四馬駕士十八人服繡翔鷺鸞旗車漢制爲前驅赤質曲壁一轅上載赤旗繡鸞鳥駕四馬

駕士十八人服繡瑞鸞　崇德車大秦辟惡庫也上有桃弧棘矢以禳却不祥乾德元年八月改赤質周施華板四角刻辟惡獸中載黃旗亦繡此獸太卜局令一人在車中執旗駕四馬駕士十八人服繡辟邪　皮軒車漢前驅車也以虎皮爲軒取曲禮前有士師則載虎皮之義赤質曲壁上有柱貫五輪相重畫虎文駕四馬駕士十八人服繡虎　黃鉞車漢制乘輿建之在大駕後晉鹵簿有黃鉞車唐初無之正觀後始加赤質曲壁中設金鉞錦囊綢扛左武衛隊正一人在車中執鉞駕兩馬駕士十五人服繡對鵝　豹尾車者軍正建豹尾漢制最後車一乘豹尾以前即同禁中唐正觀後始加此車於鹵簿內制同黃鉞車上

載朱漆竿首綴豹尾右武衛隊正一人執之駕兩馬駕士十五人服繡立豹　屬車一曰左車秦制大駕屬車八十一乘法駕三十六乘漢法駕用三十一小駕用十二隋制大駕三十六法駕十二小駕不用唐大駕唯用十二乘皇朝因之黑質兩箱輦裝前有曲欄金銅飾上施紫通幔幰絡帶門簾皆繡雲鶴紫網紛鍇每乘駕三人駕士十人服繡鶴　香鐙唐制也朱漆案緋繡華龍衣上設金塗香爐燭臺長竿二輿士八人金塗銀火鐐香匙副之　象漢鹵簿最在前晉平吳後南越獻馴象作大車駕之以載黃門吹數十人使越人騎之以試橋梁皇朝鹵簿以象居先設木蓮花坐金蕉盤紫羅繡襜絡腦當胸後鞦並設銅鈴杏

葉紅梨牛尾拂跋塵每象南越軍一人跨其上四人引並華脚幞頭緋繡窄衣銀帶　五牛旗依方色皆小輿上刻木爲牛背揷旗錯采爲牛旗竿上有小盤盤衣及輿衣亦並繡牛形輿士各四人服繡五牛色　相風烏輿上載長竿梢刻木爲烏垂鵝翁毛紅綾帶下承以小盤周以緋裙繡烏形輿士四人服繡烏　交龍鉦鼓輿各一刻木爲二青龍相交下有木臺長竿挂畫鼓一桂金鉦上皆有緋蓋亦繡交龍輿士各二人　鐘鼓樓各一本隋大駕鐘車鼓車也皆刻木爲屋中置鐘鼓下施木臺長竿如鉦鼓輿輿士各二十四人　行漏輿隋大業行漏車也制同鐘鼓樓而大設刻漏如稱衡首垂銅鉢末有銅象漆櫝貯水渴烏

缸注水入鉢中長竿四輿士六十人　十二神輿赤質四門旁刻十二辰神緋繡輪衣絡帶輿士十二人自鉦鼓以下舊禮令無文皆開寶定禮所增　旗皆錯采爲之漆竿鋋首纛頭錦腰火燄脚白澤攝提金鸞金鳳師子菖文天下太平君王萬歲仙童騰蛇神龜在步甲前後隊後馬隊三隊六軍儀仗内並以赤日月及合璧連珠風雨雷電五星二十八宿祥雲並以青北斗以黑五嶽四瀆五方四神十二辰五龍五鳳龍虎君並以方色天黄以赤黄二色排闌以黄紫赤三色皂　纛本後漢纛頭之制唐衛尉器用纛居其一蓋旄頭之遺象制同旗無文采去鋋首六脚建隆四年將郊祀禮儀使陶穀建議取天文大角攝提列星

之象作攝提旗及北斗旗二十八宿旗十二辰旗龍墀十三旗五方神旗五方鳳旗四瀆旗時有貢黃鸚鵡白兎馴象自來又作金鸚鵡玉兎馴象旗太祖又詔別造大黃龍負圖旗一黃龍負圖旗一大神旗六日旗一月旗一君王萬歲旗一天下太平旗一師子旗二金鸞旗一金鳳旗一五龍旗五凡二十一旗皆有駕南郊用之大黃龍負圖旗陳於明德門前餘二十旗悉立於宿頓宮前遇朝會册禮亦皆陳於殿廷　攝稍攝擊聲也一云象攝牛善濶一宇從攝唐金吾將軍執之今制如節有袋上加碧油常置朝堂車駕鹵簿出則八枚前導又四枚夾大將軍者名衛司攝稍　牙門旗古者天子出建大牙金制赤質錯采爲神

人象中道前後各一門前在金吾細仗前後在掩隊後左右道五門第一門在步甲隊前第二門在前部黃麾仗前第三門在後部黃麾仗前第四門在黃麾仗後第五門在步甲後隊第六後每門二旗每旗二人執四人夾並騎分左右每門監門校尉六人領蓋取周制文立旌表門及天子五門之制　繖古張帛避雨之具今有方繖大繖皆赤紫表朱裏四角銅螭首其制引內者小者蓋本黃帝時有雲氣爲華蘧之象因而作也今有華蓋導蓋皆赤質如繖而圓瀝水繡華龍又有曲蓋差小繡瑞草王公以下用之睥睨漢乘輿用之如華蓋而小　扇有朱團及雉尾四等朱團繡雲鳳黑漆柄金銅飾雉尾皆方繡雉尾之狀本漢世長柄

扇宋孝武時詔王侯鄣扇不得用雉尾今王公以下皆有朱團扇　金飾隋制也黑漆竿上施圓盤周綴紅絲拂八層黃繡龍袋籠之王公以下皆有節制周金節韜以碧油罕畢象畢嵴爲天階故爲前引皆赤質金銅飾朱縢結網金獸面罕方上有二螭首銜紅絲拂畢圓如扇　幢制如節而五層韜以袋繡四神隨方色朱漆柄取曲禮行前朱雀而後元武左青龍而右白虎之義王公所給幢黑漆柄紫綾袋絳麾如幢止三層紫羅囊蒙之王公麾以紫綾袋

太常因革禮卷第二十二

太常因革禮卷第二十三

總例二十三

輿服三

輿服三

國朝會要黃麾古有黃朱纁三色所以指麾也漢鹵簿前有黃麾護駕御史令制絳帛爲之如幡錯采成黃麾字下纁交龍朱漆竿金龍首上垂朱綠小蓋　幡本幟也貌幡幡然有告止傳教信幡皆絳帛錯采爲字上有朱綠小蓋四角垂羅文佩繫龍頭竿上其錯采字下告止爲雙鳳傳教爲雙白虎信幡爲龍又有絳引幡制頗同此作五色間暈無字兩角垂佩　御刀晉宋以來有之黑鞘金華銀飾

靶口紫絲條紛錯又儀刀制同此悉以銀飾王公亦給之

班劍本漢朝服帶劍晉以木代之亦曰象劍取裝飾班闌之義鞘以黃質紫班文金銅飾紫絲條紛鎝

戟有枝兵也木爲刃赤質畫雲氣上垂交龍掌五色帶帶末綴銅鈴又鈒戟無掌而有小橫木鈒插也制有插車傍又小戟與鈒戟同

矟長矛也木刃黑質畫雲氣又有細矟制同而差小

儀鍠鉞屬也秦漢有之唐用爲儀仗刻木如斧塗以青柄以黃上綴小錦幡五色帶殳又戟之類殳無刃而短黑飾兩末又青飾兩末並青中白畫雲氣各綴朱絲拂氅本緝鳥毛爲之唐有六色孔雀大小鵝毛之制今爲四角小蓋每角垂珠佩間以朱綠周綴五色帶繡雲龍孔

雀白鵝有三色之別繫龍頭竿竿制如戟　幰弩漢京尹司隸前驅持弩以射窺者今制每弩加箭二有韏畫雲氣仗內弩皆口　弓箭每弓加箭二有韏同幰弩　盾刀本容刀也盾旁排也一人分持刀以木爲之無鞘有鐶紫絲縧紛鎧盾赤質畫異獸及朱藤絡盾制悉同唯綠綠質藤皆執持之

甲騎具裝甲人鎧也具裝馬鎧也甲以布爲裏黃絁表之青綠畫爲甲文紅錦綠青絁爲下帬絳韋爲絡金銅鈌長短至膝膺前爲人面二自背連膺纏以紅錦騰蛇具裝如常馬甲加珂拂於前膺及後鞦　車輻棒也形如車輪輻今制朱漆八稜白幹鎗矟也唐羽林所執制同矟而鈇刃上綴朱絲　拂柯舒黑漆棒也制同車輻以金銅釘飾

鐙杖黑漆弩柄也以金銅爲鐙及飾其末紫絲條系之七寶牀一覆以緋羅繡帕內臣馬上捧之謂之駕頭緋羅繡扇二緋羅繡曲蓋一並內臣馬上執之謂之扇筯駕頭在細仗前扇筯在乘輿後大駕法駕鸞駕常出並用之鳴鞭唐及五代有之周官條狼氏執鞭趨辟之遺法也內侍二人執之鞭梢用紅絲而漬以蠟行幸則前騎而鳴之大祀禮畢還宮亦用焉視朝宴會則用於殿廷　毬杖塗金銀裹以供奉官騎執之分在右前導大禮用百人華脚幞頭紫繡襖袍襖常出三十人公服皆騎導　御馬鞍勒有金玉水晶金塗四等鬧裝鞦韆促結爲坐龍碾鈒鏤塵沙面平面窪面方圍寸節卷荷校具皆垂六梢金銀裹鞍

鞗銜鐵朱黃絲條轡鞦緋黃繡或素圜鞦襌襆用金銀綫織或緋黃絁鞭用紫竹紅黃絲鞘纓以紅黃犛牛尾金爲鈸每日馬五疋供奉鞭用玉及金塗襌襆皆素舊皆織成帕太宗時改用絁絹行幸則十四疋眞金水晶之飾馬珂銅面鵰翎鼻拂攀胸上綴銅杏葉紅絲拂又胸前及腹下皆有攀綴銅鈴後有跋塵錦包尾鹵簿中金吾衛將軍導駕者皆有之

天子之制

通禮袞冕鷩冕毳冕絺冕元冕皆垂白珠十二旒黈纊充耳玉簪導元衣纁裳十二章白紗中單革帶玉鈎艓大帶鹿盧玉具鈎火珠鏢首白玉雙佩元組雙大綬六采元黃朱襪舄加金飾　國朝會要袞冕廣尺二寸長二尺四寸

前後十二旒二纊并貫眞珠又有翠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕板以龍鱗錦表上綴玉爲七星旁施琥珀餅犀各二十四周綴金絲網鈿以眞珠雜寶玉架紫雲白鶴錦裏四柱飾以七寶紅綾裏金飾玉簪導紅絲條組帶立亦謂之平天冠袞龍服青色日月星山龍雉虎蜼七章紅裙藻火粉米黼黻五章紅蔽膝升龍二並織成間以雲朶飾以金鈒花細窠裝以眞珠琥珀雜寶玉紅羅襦裙繡五章青褾襈裾六采綬一小綬三結玉環三素大帶朱裏青羅四神帶二繡四神盤結綬帶色並同袞服白羅中單青羅抹帶紅羅勒白鹿盧玉具鈒玉標首鏤白玉雙佩金飾貫眞珠金龍鳳革帶紅襪赤舄金鈒花四神玉鼻祭天地宗廟饗玉

清昭應宮景靈宮受册尊號元日受朝册皇太子則服之通天冠二十四梁犀簪導紅絲組帶金鈒花鈿以珠寶施博山附蟬絳紗袍以織成龍紅金條紗爲之紅裏皂褾襈裙白羅中單蔽膝以紅紗紅羅裏飾如花同紅羅裙紅紗裏白羅方心曲領餘冕服同大祭祀致齋出乘玉輅入乘金輅正冬大會五月朔受朝則服之袞服通天冠絳紗袍舊制並內中尚少府監主之　禮閣新編建隆元年二月九日太常禮院狀申准勅追尊四廟者皇帝御崇元殿命使行册寶受朝之禮袞龍服一副五月一日御殿受文武百寮朝通天冠絳紗袍一副狀請下內中尚司少府監牒請具袞龍衣絳紗袍通天冠令式制度垂服製造者准令式製冕垂

白珠十有二旒以組爲纓色如其綬蘇纊充耳玉簪導元衣纁裳十二章八章在衣日月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻衣褾領如上爲升龍皆就織爲之山龍以下每章一行重以爲等每章行十二白紗中單黼領青褾襈裙黼膝如山龍章革帶玉鉤鐔大帶素帶朱裏以紐其外上以朱下以綠紐約用組鹿盧玉具劒大珠鏢首白玉雙佩元組雙大綬六彩元黃赤白縹綠純元質長二丈四尺五百首廣一尺小綬雙綬長二尺六寸色而首半之間施三玉環同大朱襪赤舄加金飾通天冠加金博山附蟬十二首施朱翠黑介幘髮纓翠緌玉犀簪導絳紗袍白紗中單朱領褾襈裙白襦絳紗蔽膝白假帶方心曲領其帶鈕佩綬與上同白襪黑舄三禮圖二年太子詹事尹拙議袞冕令下君臣合畫充耳天子

難纊諸臣青纊工部尚書竇儀議曰謹按周禮弁師掌主
之五冕皆元冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十
有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑲玉三采其餘如王之
事繅斿皆就玉瑱玉笄注侯當作公字之誤其餘延紐皆
元覆朱裏與王同也玉瑱塞耳者疏云王不言玉瑱於此
言之者王與諸侯互見爲義是以王言元冕朱裏延紐及
朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有
也詳此經注疏之文則是本有充耳今請令君臣衮冕已
下並畫充耳以合正文　禮閣新編淳化二年十月九日
禮院檢討翼善冠制度及所用衣服申上者一按開元禮
儀注皇帝服凡衣服之制三代已降損益不同今據衣服

令及開元禮皇帝之冕服十有三焉一大裘二袞冕三鷩冕四毳冕五繡冕六元冕七通天冠八武弁冠九弁服冠十黑介幘十一白紗帽十二平巾幘十三翼善冠又云翼善冠其常服白練裙襦通著若服袴褶則與平巾幘通著一按衣服令翼善冠其常服及白練裙襦通著之若服袴褶則與平巾幘通著一按開寶義纂云翼善冠先儒未詳所服說者云明有善行以冠表德也一按通典云翼善冠大唐正觀中朔望視朝常服之又與平巾幘通用注云太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰幞頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無虞此冠頗採古法兼類幞頭乃宜常服至開元十七年廢而不用乾元元年十月

知司天臺事韓頴奏五官正奉勅創製其官職配五方上稽五緯臣請冠上加一星□衣從本方正色每至正冬朔望朝會及諸大禮即服以朝見仍望永爲定式勅依今檢仿古今制度伏乞依稟施行詔可

太常因革禮卷第二十三

太常因革禮卷第二十四

總例二十四

輿服四

輿服四

禮閣新編咸平五年大理寺丞李坦奏臣聞禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨可極焉是故禮者治國之柄服者飾神之儀歷代成規後王不易臣昨蒙差郊壇下助祭竊見助祭之官所服六冕衣裳畫繡之等多不依古制又慮後來增減不同然臣案孝經云非先王法服不敢服今來法服顯有殊異況臣常講禮書聞冕冠本於軒皇玉帛始於虞氏夏商革命損益可知文武重光典章斯備

案尚書皐陶云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡此十二章也六章畫於衣象天也六章繡於裳象地也夏商無文至周三辰畫於旌旗惟九章在於衣裳之上周有六冕按司服云王祭昊天上帝則大裘而冕祭五帝亦如之享先王則衮冕享先公則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則元冕鄭司農云大裘羔裘也所以知爲羔裘祭天尚質故用之象天色也衮冕之旒天子十二旒升龍於山升火於宗彝若上公則九旒自山龍而下九章侯伯鷩冕七旒自華蟲而下七章子男即毳冕五旒自宗彝而下五章孤卿即絺冕三旒三章無畫皆繡凡奇數在衣偶數在裳今

具六冕祭服異同事件乞行改正詔太常禮院詳定聞奏禮院具檢討如後伏緣冕旒之制度繡畫之等差歷代以來屢有沿革若循古制須議酌中改作之間安敢輕議一周六冕若元上纁下元上法天纁下法地兼前後邃延今覩冕板上下之色皆用元青亦邃延一失也今檢詳郊祀録皇帝祀天地神祇則服大裘冕按三禮義宗云祭天所以用大裘者是羊羔裘也黑者象天色元大者擬覆幬垂蓋故服大裘以祀天也冕者勉也所以勉人爲高行凡六冕之服皆元上纁下冕既大同無以爲別故不謂冕爲服但取畫章之異以爲立名故用服名冕一六冕之旒數若大裘冕即無旒若袞冕天子十有二旒前後邃延上公即

九旒每旒五采就爲之每一寸安一玉玉皆五色朱白蒼黄元諸侯即三采夏商朱綠皆周而復始十二旒旒各一尺二寸用玉一百八十八若上公九旒用玉百六十二今覩旒玉純用一色其數不與昔同是二失也今檢詳凡享廟謁廟及遣上將征還飲至則服袞冕按自袞冕而下服名冕者皆是畫衣章之首袞冕所以祭先王者爲服以龍爲首龍德神異應時潛見象王者有神異之德也其冕垂白珠十有二旒以組爲色如其綬玉藻云天子玉藻十二旒前後邃延龍袞以祭鄭元云冕之旒以藻絅貫玉爲飾因以名也十有二就每一就貫一玉就間相去一寸則旒長尺二寸垂齊眉也五采者依射侯之次從上而下初以

朱次以白以蒼次以黃次以元以五采玉既貫徧周而復始此並周制也至漢明帝用曹褒之說皆白璇珠與古異也魏文帝好婦人飾改珊瑚珠至晉江左又改漢制今用白珠之制自漢始焉大戴記曰冕而加旒以蔽明也隋牛宏云請以采綖貫珠爲旒後只言五采一周禮袞冕九章升龍於山升火於宗彝以五章畫於衣一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝今衣上不見宗彝又剩一藻文也下四章繡於裳上六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻今又無藻文餘三章亦不絺繡是三失也今檢詳義纂云周禮袞冕九章尚就置於山謂之龍袞鄭元謂袞者卷也龍能變化舒卷因以名焉以五采纁紃貫玉前後各十二旒

用玉二百八十八也秦除古制皆服袀元漢明帝始采舊法繫白玉珠爲旒以組爲纓蕤纊充耳元衣纁裳十二章自日月星龍山華蟲火宗彝八章畫之於衣粉米黼黻四章繡之於裳織成爲之標領皆升龍焉唐制白紗爲中衣以黻爲領舄加金飾入廟踐阼加元服納后元日受朝及臨軒册拜公王則服之是承漢禮也又周禮天子袞冕十有二旒十有二就就貫一玉就間相去一寸則旒長尺二寸各用十二玉也又按郊祀録云其服元衣纁裳十二章按易云黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤韓康伯注云上衣下裳取乾坤之相有上下也釋名上服曰衣衣者依也下服曰裳裳者障也所以障蔽也夫衣用元者象

天色也裳用纁者法地色也不法蒼黃之色者凡衣裳悉明其身有章彩文物以蒼黃太質故用元纁者是朱之小別故周禮鍾氏云三入爲纁鄭注士冠禮云朱則四人是與纁同類也十二章者法天之大數虞帝之服也聖朝之制舜服也日月星辰龍山華蟲火宗彝此八章在衣藻粉米黼黻此四章在裳衣褾領爲升龍皆織成爲之按三禮義宗日月星辰三章直畫作其形欲明王者有光照之功垂於下土山亦畫山形取其能興雲雨膏潤萬物象王者之澤沾於下也龍亦直畫龍形取其變化無方或潛或見適顯王者之德卷舒有時應機布道華蟲者畫作鷩雉之體有文飾故謂之華象其雉身被五色有炳蔚之姿似王

者體合五常兼文明之性宗彝者畫虎雉於宗廟之器爲飾因而名之象虎雖以剛猛制物王者亦以威武定亂也藻畫其形藻能逐水上下似王者之德日新也火粉米亦直畫其形粉潔白故以名之米者人恃之以生王者亦物之所賴以理也黼畫斧形象王者能斷割臨事能決之也黻者兩已相背明民見善改惡也此皆聖人法象之意周則畫九章又登龍於山登火於宗彝尊其神明故也按古禮皆衣畫裳繡法陰陽之義衣數則奇裳數則偶今聖朝制令上八下四皆以偶而言又王服自袞冕已下皆織成爲之是王者相變也龍山以下每章一行以爲等每行十二按禮圖凡章文參錯滿衣裳而已不拘其數崔靈恩云

各畫十二焉亦取則天之大數一鷩冕七章畫三章於衣繡四章於裳毳冕五章畫三章於衣繡二章於裳絺冕上下皆繡黼黻而已今等級不同是四失也檢詳郊祀録鷩冕八旒其服七章華蟲火宗彝此三章在衣藻粉米黼黻此四章在裳按三禮義宗云雉言鷩者以爲獸鳥體畢義不足取故文采章著者以爲稱也祭先公者鷩冕以雉爲首雉有專介之志象先公有賢才能守節度也故左傳云聖達節次守節餘同袞冕毳冕七旒其服五章宗彝藻粉米三章在衣黼黻二章在裳按三禮義宗云凡章服之中唯有龍雉虎蜼並是禽獸龍能變化其體可尊故不隱其名鷩及虎蜼嫌其體卑故没其正體所以龍雉各自爲章

虎蜼各爲一章者龍爲神化雉爲文明神化文明理皆是陽雖虎山林之獸義皆是陰故龍雉各一而成章虎蜼合兩而爲體於陰陽之義也以毳冕祭四望者四望是五嶽四瀆之神虎蜼是山林所生故服以明象也然周禮之祭服止於六冕所祭之神其類甚多但使禮通便皆同用虎蜼非水物山川氣通故俱用毳冕明有同氣之禮餘同鷩冕繡冕六旒其服三章粉米一章在衣黼黻二章在裳按三禮義宗云粉米一章刺於衣黼黻二章繡於裳也祭社稷五祀者繡冕以粉米爲首社稷者土穀之神此米由之而成故服之以象其功也五祀者古之五官之神能平五官之政皆有水土之功故亦同服也所以獨水刺者凡畫

繢之法以衆色而成一色則不足以成畫故宜直刺而已又此服是臣服之首不畫衣以下於君示無陽之義也今皆織成焉是名存而制異也餘同毳冕元冕五旒其衣無章唯裳刺黼一章按三禮義宗云祭羣小祀本百物之神其形難可徧擬故但取兩已相背以明其異餘同繡冕一韠韍未依制度按玉藻云下廣一尺上廣一尺又明堂位云有虞氏之韍夏后氏以山商人以火周人以龍章注云天子備焉諸侯火而下卿大夫以山士韎韐而已今別畫粉米黼黻是五失也今檢詳義纂韠韍何殊禮云韠君朱大夫素士爵韋上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸頸中夾肩兩角皆上接革帶以繫之肩輿革帶其廣

同矣皆執事者黻其裳前示恭謹也於朝服謂之韠於冕服謂之蔽膝朝祭異名其實一也又按五禮精義問蔽膝對曰皆從裳色三品已上山火二章四品一章五品無章玉藻云韠君朱大夫素士爵韋鄭元云此元端服之韠象裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也若祭服皆元上纁下故云一命緼黻再命已上赤黻也又臣覲大帶制度玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟今覲等級不當是六失也今檢詳義纂云大帶何施禮云天子素帶朱裏終裨紐約用組鄭元云裨緣飾也以素爲帶以朱爲裏純其外者上以綠則帶身在腰及垂皆飾之是以謂之

終裨其制博四寸紐帶之交結處也約結其帶也執事者以黼黻裳前視恭敬之道也天子之黻以半直方四角無圜殺上濶一尺象天數一也下濶二尺象地數二也長三尺象三才也唐禮以繒爲之朱質畫龍山火三章爲飾以備三代之法也臣今檢按古今沿革在前伏乞特行改正詔付有司依李坦并禮院檢討名件制度改正務合先王禮意　封禪記大中祥符元年詳定所言按六典天子之服冕一曰大裘冕無旒冕以黑羊皮爲之祀天地神祇則服二曰袞冕垂白珠十有二旒元衣纁裳十二章享廟謁廟及告廟則服今參詳封禪祭天地准典禮皇帝服大裘又緣南郊合祭天地只服袞冕欲望封禪日依南郊例服

衮冕行禮上曰前王服羔裘鹿裘以尚質也今有衮冕之制可從之　眞宗實録大中祥符六年詳定所言將來朝拜聖像於行殿皇帝服衮冕准月令孟夏初衣暑服孟冬始裘今尚書庫衮冕盖每歲仲冬親郊祀圜邱所服皆是夾衣今盛暑之際望依冕服制度改用單衣詔可　禮院例册景祐二年八月二十七日勑令入内内侍省御藥院與禮院同共依詳典故製造冠冕令稍減珍華務從簡約仍先具圖進呈續奉勑通天冠絳紗袍更不修製外平天冠天板元濶一尺二寸長二尺四寸今制造廣八寸長一尺六寸減翠旒并鳳子前後使二十四旒珠並合典制天板頂上元是織成龍麟錦爲表紫雲白鶴錦爲裏今製進

使青羅爲表彩畫出龍麟紅羅爲裏彩畫出紫雲白鶴所
有上面犀瓶子琥珀瓶子各二十四個今減不用金絲結
網子上舊別有金絲結龍八條今減四條亦減金絲令細
天板四面花墜子依舊只令減輕製冠身並天柱元是織
成龍麟錦今用青雞彩畫出龍麟金輪等七寶元造眞玉
碾成今更不用如補空却以雲龍細窠分旒玉鈎二枚今
減不用天河帶組帶□□帶依舊只減輕織造納言元使
王製造今來使青羅彩畫出龍麟錦依舊金稜上面稜道
依舊使金即舊減輕制造蘇玉簪袞服八章日月星山龍
華蟲火宗彝青羅身紅羅襈繡造所有雲子相度稀稠補
空制造更不用細窠亦不使眞珠裝綴中單依舊皂白製

造裙用紅羅繡出藻粉米黼黻周回花樣仍舊繡出減稀製造蔽膝用紅羅繡升龍二條雲子補空減稀繡造周回依舊細窠不用六綵綬依舊減絲造所有玉環亦減輕造帶頭金葉減去却用銷金製造四神帶更不用劍佩梁帶襪舄並依舊　禮院儀注至和三年九月一日翰林侍讀學士王洙奏皇帝法服冕旒形度重大華飾稍繁伏緣將來恭謝大禮在近欲望特命儒臣參稽典禮別加詳定令合古制詔送禮院檢詳古今典禮制度關送御藥院取旨製造禮院奏今將古今制度參詳到冠冕并圖畫在前如允所奏乞降製造　禮院參詳文字今亡

太常因革禮卷第二十四

太常因革禮卷第二十五

總例二十五

輿服五　后妃之制　皇太子之制

羣臣之制上

后妃之制

通禮不著后妃車輅之制國朝會要皇太后皇后車輦唐制六等一曰重翟二曰厭翟三曰翟車四曰安車五曰四望車六曰金根車皇朝鹵簿唯用厭翟車其制箱上有平盤四角曲欄兩壁紗牕龜文金鳳翅前有虛櫝香爐香寶緋繡憲衣絡帶門簾三轅鳳首畫梯推竿行馬緋繒纍索駕六馬金銅面纓轡鈴襻緋屜駕士三十人武弁緋繡衫

常出止用正副金塗銀裝白藤輿各一上覆樓閣屋飾以鳳輦官服同乘輿平頭輦之類制咸平中萬安太后輿上設行龍六制飾率有加焉　禮院例册乾興元年九月禮儀院奏準詔製造皇太后御座擔子令詳定制度所稱名目今乞以大安輦爲名詔可　通禮褘衣素紗中單蔽膝大帶以青衣革帶青襪舄白玉雙佩元組雙大綬受册親蠶朝會諸大事則服之鞠衣黃羅爲衣其蔽膝大帶及衣革帶舄並隨衣色飾與褘衣同惟無翟親蠶則服之釵鈿裏衣十二鈿服通用雜色制與上同加雙佩小綬加履宴見賓客則服之國朝會要皇后之服唐制有三等一曰褘衣朝會服之二曰鞠衣親蠶服之三曰禮衣宴見服之皇

朝存其名常服龍鳳珠翠冠霞帔　禮閣新編建隆元年八月二十六日太常禮院狀準勑製造皇太后冊寶法物等謹具條例如左玉冊一副并匣帊鏁沿冊法物等中書省與內中尚司計會修製綜寶綬并盞帊鏁綸沿寶法物等門下省內中尚司計會修製褘衣一副十二株花釵行障三扇坐障三扇團扇二柄方扇十柄輦一座繡六柱二扇尚宮二人（一人引冊讀冊承令宣答一人引皇帝稱賀）尚儀二人（一人押冊奉案一人奉引皇帝再拜奏）尚服一人引寶案讀寶其行事尚宮已下並戴鬢禮衣司言司贊司賓典贊並戴鬢皆襠衣司記司寶舉案者並常服自褘衣已下並內中尚司修製詔可　禮院例冊天聖元年十二月詔曰皇太后總理軍國真宗皇帝禪

各十二旒以袞衣爲名曰儀大冠又言皇太后赴太廟乘玉輅服褘衣九龍花釵冠行禮服袞衣儀大冠皇太妃皇后乘重翟車服鈿釵禮衣以爲緋羅之蔽膝革帶珮綬履其冠用十二株花釵太廟行禮並服褘衣詔可

皇太子之制

通禮不著皇太子車輅之制國朝會要皇太子車輅唐制三等一曰金輅二曰軺車三曰四望車至道初眞宗爲皇太子謁太廟乘金輅常朝則乘馬天禧中仁宗爲皇太子亦同此制　通禮不著皇太子之服國朝會要皇太子之服袞冕青羅表緋羅紅綾裏塗金銀釵花飾屏簪導紅絲組前後九旒三纊貫水晶珠青羅衣繡山龍雉火虎帷五

章紅羅裳繡藻粉米黼黻四章紅羅蔽膝繡山火二章白紗中單青標襈草帶塗金銀鈎鰈瑜玉雙佩四彩織成綬結二玉鬟金塗銀鈒花飾青羅抹帶紅羅勒帛玉具劍金塗銀鈒玉標首白羅襪朱紅履金塗銀釦從祀則服之遠遊冠十八梁青羅金塗銀鈒玉標犀簪導紅絲組傳出朱明服紅花金條紗衣紅裏皂褾襈紗紅裳紅紗蔽膝並紅紗裏白花羅中單皂褾襈白羅方心曲領白羅襪黑舄草帶鈒佩綬（鈒同袞服）抹帶勒帛受冊謁廟朝會則服之　禮閣新編至道元年十月二十五日太常禮院狀來年二月南郊准禮例皇太子侍從皇帝充亞獻行禮所有合着祭祀服色伏乞下少府監修製仍開陳古今制度者袞冕垂白

珠九旒以組爲纓色如其綬青纊充耳犀簪導元衣纁裳服九章每章一行重以爲等每行九五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻皆織爲之白紗中單黼領青褾襈裙革帶金鈎艓大帶素帶不朱裏亦純以朱緣鈎紐約口組黻隨裳色火山二章玉具鈕金寶爲飾玉鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉鬢朱襪赤舄舄加金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服之詔令文思院依禮院所申製造　禮閣新編至道二年冊命皇太子禮官上言周禮天子執瑱圭公執桓圭無太子執圭之文所謂公者三恪及

上公也晉書太子出會在三恪之下三公之上請定制皇太子服遠遊冠朱明衣執桓圭以受册朝會謁廟亦如之宴坐在王公上詔可

羣臣之制上

通禮無羣臣車輅之制國朝會要羣臣車輅唐制有四一曰象輅親王及一品乘之二曰革輅二品三品乘之三曰木輅四品乘之四曰輅車五品乘之皇朝親王一品二品奉使及葬並絡革輅制同乘輿之副惟改龍飾爲螭六引內三品以上乘革車赤質制如進賢車無案駕四赤馬駕士二十五人其緋幰衣絡帶旗戟綢杠繡文司徒以瑞馬京牧以隼御史大夫以獬豸兵部尚書以虎太常卿以鳳

駕士衣亦同縣令乘軺車黑質兩壁紗總一轅金銅飾紫幰衣絡帶並繡雉瑞草駕二馬駕士十八人百官常朝皆乘馬

禮閣新編大中祥符四年七月知樞密院王欽若奏王公車輅不得與南郊車輅一庫收附竊緣王公車輅上並用龍飾臣欲乞下有司檢定制度將見管車輅更改修製庶尊賤等差永爲定式尋詔禮院詳定聞奏者禮官奏檢詳禮例鹵簿令王公已下輅象輅以象飾諸末朱班輪八鸞在爵建旂旂畫龍一升一降右載闟戟草輅以革飾諸末左建旜通帛旜餘同象輅木輅以漆飾之餘同革輅軺車曲壁青通幰碧裏諸輅皆朱質朱蓋朱旂旜一品九旒三品七旒四品六旒其鞶纓就數皆准此院司檢詳王公車輅制度

如前欲乞下太僕寺依此修製詔可　通禮袞冕青珠九旒以組爲纓青纊充耳角簪導青衣纁裳服九章白紗中單革帶鉤艓大帶金玉飾釵山元玉珮綠綟綬朱襪赤舄一品服之鷩冕八旒服七章水蒼玉珮紫綬金飾釵餘同袞冕二品服之毳冕七旒服五章水蒼玉珮紫綬金飾釵餘同袞冕三品服之絺冕六旒服三章水蒼玉珮青綬金飾釵餘同袞冕四品服之元冕五旒無章裳刺蔽膝一章水蒼玉珮黑綬金飾釵餘同袞冕五品服之爵弁色同爵無旒元纓簪導青衣纁裳白紗中單革帶鉤艓大帶爵襪赤履九品已上服之凡冕服及爵弁助祭及親迎則服之

國朝會要下載所司王公已下冠服唐制有袞冕九旒鷩冕

八旒毳冕七旒絺冕六旒元冕五旒爵弁朝服六服袴褶
弁服皇朝省八旒冕六旒弁服九旒冕有二其一塗金銀
花額犀玳瑁簪導青羅衣繡山龍雉火虎蜼五章緋羅裳
繡藻粉米黼黻四章緋蔽膝繡山火二章白花羅中單玉
裝劒珮革帶暈錦綬二玉環緋白羅大帶緋羅襪履親王
中書門下奉祀則服之其一九旒冕無額花元衣纁裳悉
畫小白綾中單師子錦綬二銀環餘同上三公奉祀則服
之七旒冕犀角簪導衣畫虎蜼粉米三章裳畫黼黻二章
銀裝佩革帶餘同九旒冕九卿奉祀則服之五旒冕無章
銅佩劒革帶餘同七旒冕青羅爲衣裳四品五品爲獻官
則服之六品以下無劒佩綬紫檀衣朱裳羅爲之皂大綾

綬銅劒佩御史博士服之平冕無旒青衣纁裳無劒佩綬餘同五旒冕太祝奉禮服之五梁冠塗金銀花額犀玳瑁簪導立筆緋羅袍白花羅中單緋羅裙緋羅蔽膝並皂褾襈緋白羅大帶白羅方心曲領玉劒佩銀革帶暈錦綾二玉環白綾襪皂皮履一品侍祠朝會則服之中書門下則冠加籠巾貂蟬籠巾編藤漆之塗金銀飾玳瑁蟬一金蟬六銜玉三梁冠犀角簪導白中單銀劒佩師子錦綾銀環餘同五梁冠諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之御史大夫中丞則冠有獬豸角兩梁冠犀角簪導銅劒佩練鵲錦綬銅環餘同三梁冠四品侍祠朝會服之六品以下無中單無劒佩綬御史則冠有獬豸角衣有中

單袴褶白羅方心曲領本品冠導駕則騎而服之　禮閣新編建隆四年八月宰相范質與禮官議導駕官服袴褶衣制度所起先儒並無其說惟開元禮五品已上通用細綾及羅六品已下服小綾褶衣之色隨本品綬色注褶衣即複衣也又按諸王朱綬四采赤黃縹紺赤即朱也以純朱爲地更次第輕入黃白青汁內染之共爲四采亦謂之朱褶一品綠綟綬四采綠紫黃赤綟即綠也是草之綠色以純綠爲地亦謂之綠綟褶二品三品紫綬三采紫黃朱謂之紫褶其衣身領袖袂請依令制又按令文武弁金飾平巾幘簪導紫褶白袴玉梁珠寶鈿帶驊騎馬服之金飾即金附蟬也詳此即是二品三品所配弁之制也附蟬之

數蓋一品九蟬二品八三品七四品六五品五又令文武弁平巾幘侍中中書令散騎加貂蟬侍左者左珥侍右者右珥又開元雜禮導駕官並朱衣冠履衣本品此朱衣今朝服也然自一品至三品並用八四之朱爲衣乃叶上下之文異絳繒之色又令文三品以上紫裙五品以上緋裙七品以上綠裙九品以上碧裙並白大口袴起梁帶烏皮鞋竊詳籠冠平巾幘與武弁大冠其名雖殊本是一物製同而飾別蓋以官品爲差其幘亦戴在籠冠下今請造袴褶如令文之制其起梁帶形製檢尋未是望以革帶代之詔可是歲造成導駕官袴褶而未用至乾德六年郊祀始服焉而冠未造乃取朝服中進賢冠大帶襪履參用焉

太常因革禮卷第二十五

大常因革禮卷二十五

太常因革禮卷第二十六

總例二十六

輿服六

輿服六

禮閣新編建隆四年九月宰相范質言三公祭服舊皆畫升龍請令禮官檢詳按三禮三公毳冕上公衮冕二品鷩冕又周禮言上公衮九旒以五采繩貫五采珠旒長九寸每寸以珠玉瑱其衣元色五章山龍華蟲火宗彝畫於衣裳朱色四章藻粉米黼黻繡於裳又按令文旒並貫青色珠青纊其珠及充纊令請依令文服色之制詔從之遂改製焉又令博士檢緋裲襠制度按開元禮武士

陪立大仗加膝蛇裲襠如袖無身以覆其膊胳音各蓋掖下縫也從肩領覆臂膊共一尺二寸又按釋文玉篇相傳云其一當胷其一當背謂之裲襠令詳裲襠之制其領連所覆膊胳其一當左膊其一當右膊故謂之覆膊令請兼存兩說擇而用之是歲造兩襠遂用當胸當背□之制禮閣新編乾德四年八月十四日禮院準勑修制朝服祭服者一朝服準令文白紗中單上有皂褾領襈凡色襈皆隨褾為飾襈下緣也中單皆有襈舊只用白素小綾今宜依令文添皂褾領襈準令文一品已下五品已上並有劍佩綬舊一品已下至三品並有劍佩綬四品已下悉無宜依令文添四品五品劍佩綬一祭服準令文白紗中單上有青褾襈舊是白素小綾

宜令並用青領襈準令文一品裙四章在裳藻粉米黼黻
今據舊制只畫粉米黼黻宜令依令文增用藻詔下朝服
祭服宜依前項製造餘並依舊施行　禮閣新編是月太
常禮院狀檢討三品四品祭服大袖蔽膝制度如左一祭
服蔽膝准令文字毳冕已上山火二章繡冕山一章元冕
無章一三品祭服大袖準令文宗彝藻粉米三章在衣黼
黻二章在裳一四品祭服大袖準令文粉米一章在衣黼
黻二章在裳詔一品三品四品祭服內章數元未有合令
文者並依禮院檢定令文製造所有綬止依舊儀　禮閣
新編大中祥符元年七月二十二日禮院言朝服法物庫
所掌臣寮祭服法物令三司見製造準典禮袞冕之制黜

衣纁裳令得少府監修製官狀稱自來製造皇帝袞冕及諸臣祭服並一色以青爲衣以茜爲裳參詳蓋是染人不知各有制度令乞指麾染院將來變染諸臣祭服計會禮儀院修製官依舊指畫出染淺深各有儀度庶幾不失先王禮制詔可　太常新禮康定二年十月少府監奏每大禮朝服法物庫申差本監旌節專副往定百官品位支給朝服令朝班內有官卑品高及官高品卑者難爲臨時參定或恐差舛有違典禮乞下禮院詳定百官朝服等第令朝服法物庫依官品支給詔禮院參酌舊制申明云準衣服令五梁冠犀簪導珥筆朱衣朱裳白羅中單並皂褾襈方心曲領大帶革帶蔽膝隨裳色玉裝劍玉佩錦綬間施二

玉環白襪烏皮履一品二品侍祠大朝會則服之中書門下則加籠巾貂蟬準官品令一品尚書令太師太傅太保太尉司徒司空太子太師太傅太保二品中書令侍中左右僕射太子少師少傅少保諸州府牧左右金吾衛上將軍又準閤門儀制以中書令侍中同中書門下平章事爲宰臣親王樞密使留守節度使京尹兼中書令侍中同中書門下平章事爲使相樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事宣徽南北院使簽書樞密院事並在東宮三師之上以前品爲執事請準上條給朝服宰臣使相則加籠巾貂蟬其散官勳爵不繫品位止從正官後條餘品准此又準衣服令三梁冠犀簪導無中單銀劒佩銀環餘同

五梁冠諸司三品御史臺四品兩省五品塚下文兩省五品下又有尚書省三品四品東宮三品四品疑文闕今合於兩省五品下添入尚書省東宮四品七字則與下文義足侍祠大朝會則服之近制並有中單御史中丞則冠獬豸准官品令諸司三品諸衛上將軍六軍統軍諸大將軍神武龍武大將軍太常宗正卿秘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司天監諸衛將軍神武龍武將軍下都督三京府尹五大都督府長史親王傅御史臺三品四品御史大夫御史中丞兩省三品四品五品左右散騎常侍門下中書侍郎諫議大夫給事中中書舍人尚書省三品四品六尚書左右丞諸行侍郎東宮三品四品太子賓客太子詹事太子左右庶子太子少詹事太子左

右諭德又準閣門儀制節度使文明殿學士資政殿大學士三司使翰林學士承旨翰林學士資政殿學士端明殿學士翰林侍讀學士侍講學士龍圖閣學士樞密直學士龍圖閣學士並次中書侍郎節度觀察留後並次諸行侍郎知制誥龍圖天章閣侍制度支使並次中書舍人內客省使次太府卿客省使次將作監引進作使防禦團練三司副使並次左右庶子以前品位職事請準上條給朝服又準衣服令兩梁冠銅劒佩環餘同梁冠三四品五品侍祠大朝會則服之六品則去劒佩綬御史則冠獬豸衣有中單準官品令諸司四品太常宗正少卿秘書少監光祿寺七等少卿國子司業殿中少府將作司天少監三京府少

尹太子率更令太子家令太子僕太子諸衛率府率太子諸衛率府副率諸軍衛中郎將諸王府長史司馬大都督府左右司馬內侍尚書省五品左右司諸行郎中諸司五品國子博士五經博士太子中允太子左右贊善大夫都水使者開封祥符河南洛陽宋城縣令太子中舍洗馬內常侍太常宗正秘書殿中丞著作郎殿中省五尚奉御大理正諸王支諸軍衛郎將諸王府諮議參軍司天五官正太史令內給事諸行朝官六品已下起居郎起居舍人侍御史尚書省諸行員外郎殿中侍御史左右司諫左右正言監察御史太常博士通事舍人又準閤門儀制四方館使次七寺少卿諸州刺史次太子僕（謂正任不帶使職者）東西上閤

門使次司天少監客省引進閤門副使並次諸行員外郎以前品位職事據令文但言四品五品亦不分班序上下今請自尚書省五品以上及諸州刺史以上準上條給朝服其諸司五品以上實有官高品卑及品高官卑者合自諸司五品國子博士至內給事並依六品以下例去劍佩綬（近制並中御史則冠獬豸衣有中單其諸司使以下至閤門祗候如有攝事合請朝服者並同六品詔可）禮院例冊景祐三年十月御史臺言準詔皇親諸司使以下除西班官一百三十餘員並隸本臺班簿凡侍祀大朝會大將軍至副率令依本品朝服宜下有司製造詔禮官檢詳典故禮官言準令乘輿服并皇太子服並云絳紗袍諸臣服

即言絳紗單衣並合以單羅爲之其見在朝服有裏者並謂除去之及冠服非儀並合改正　太常新禮慶歷三年博士余靖言周禮司服之職掌王之吉服大裘而冕無旒以祀昊天上帝祀五帝亦如之袞冕十有二旒其服十有二章以享先王鷩冕九旒其服七章以享先公亦以享射毳冕七旒其服五章以祀四望山川絺冕五旒其服三章以祭社稷五祀元冕三旒其服無章以祭羣小祀此皆天子親行祀事所服冕服悉因所祀鬼神大小以爲制度今大祀中祀所遣獻官並用上公九旒九章冕服以爲初獻其餘公卿亦皆七旒冕服餘無等降小祀則公服行事不合舊典臣愚以爲宜詳酌周禮因所祭鬼神以定獻官冕

服制度下禮官議曰据周禮王者冕服有六自昊天至祭
羣小祀皆王者親祠所服聖朝之制唯皇帝親祀郊廟及
朝會大禮服衮冕外餘冕皆不設其每歲常祀大祀中祀
遣官行事攝公則服一品九旒冕攝卿則服三品七旒冕
自從品制定服即不以祀之大小爲等差至於小祀獻官
舊以公服行事則有違典禮按衣服令五旒冕衣裳無章
皂綾綬同裝劍佩四品已下爲獻官則服之令小祀獻官
既不攝公卿則盡屬四品已下當有祭服欲乞除公卿祭
服依舊從本品外小祀所遣獻官並依令文祭祀行事若
非時告祭用香幣禮器行事之處亦皆准此詔可尋詔自
令非時告禮若天地宗廟社稷所差官並攝太尉　禮院

例册皇祐四年禮院奏謹按禮曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也注云此言諸侯之禮繡讀爲綃綃繒名也繡黼丹朱以爲中衣領緣也疏云黼刺繒爲黼文也丹朱赤色染繒爲赤色也中衣謂以素爲冕服之裏衣猶今中單衣也又晉詩云素衣朱襮正義曰釋器云黼領謂之襮孫炎曰繡刺黼文以褑領是襮爲領也中衣者朝服祭服之裏衣也其制如深衣故禮記深衣云深衣連衣裳而純之以采者有表則謂之中衣又魯詩云素衣朱綃綃爲綺屬然則綃是繒綺別名於此綃上刺爲黼文故謂之綃黼也綃上刺黼以爲衣領然後名之爲襮故爾雅云黼領謂之襮襮爲領之別名也開元禮天子服袞冕元衣纁裳白紗中單

羣官服袞冕青衣纁裳白紗中單令參詳古者服之中衣以素爲之以朱爲領刺以黼文故禮記云繡黼丹朱中衣詩云素衣朱襮是也今之祭服既有中單又別爲裏非也然則中單之制宜用繒素而朱丹領緣領刺以黑白黼文可也禮云大夫之僭禮則諸侯之服也今五等祭服宜依此制詔可

禮院例册皇祐四年六月禮院邵必奏臣嘗因祀祭伏見監祭使監禮官各冠五旒冕衣裳無章色以紫檀臣詳求古禮並無此服按周禮六冕之制凡有旒者衣裳皆有章上下之相應也惟大裘冕無旒衣裳無章一命大夫之冕無旒衣裳亦無章今監祭監禮所服冕五旒侯伯之冕也而衣無章深所不稱又色以紫檀益無經據

故昨禮院所議止欲從五等最下子男之服臣再詳監祭於周禮祭僕之職掌眡祭祀糾百官之戒具誅其不恭者至漢始以御史監祀唐乃有監祭使之名且祭僕中士也御史執法官也又監禮則奉常博士之職其官與品則又差降皆所以監視察舉其不如禮者考其本末既非祠官必也正名則御史博士爾而服用五等且非所宜況又有旒無章服色非古此爲失禮甚矣臣竊觀國家南郊大禮太常卿止服朝服前導皇帝若亞獻終獻及壇陛獻官乃服以祭服明太常卿非祠官而服朝服禮也又按唐開元禮朝服凡侍祀朝饗拜表大事則服之臣欲乞今後監祭使冠獬豸監禮官冠進賢各服以侍祠祭爲得其當庶幾

盛時典禮不至差繆詔不允

太常因革禮卷第二十六

太常因革禮卷第二十七

總例二十七

鹵簿上

鹵簿上

通禮鹵簿有三等大駕法駕小駕大駕六引法駕三引小駕二引鹵簿記云國朝自定通禮之後禮容大備每大祀命大禮禮儀仗鹵簿橋道頓遞等五使鹵簿使專掌定字圖排列儀仗使糾督之大禮及餘使同案閱致齋日巡仗又命殿前大校管勾捧日奉宸隊侍衛大校勾當儀仗兵隊捧日兵武廂主四人編排捧日奉宸隊及執仗人諸司使副三員同押儀仗別二員編排導駕官凡車輅太僕

寺主之輦輿繖扇御馬殿中省主之纛稍十六騎引駕細仗牙門金吾主之槍杖六軍主之六引諸隊大角五牛旗兵部主之寶案門下省主之鐘漏司天臺主之鼓吹太常鼓吹局主之旗器名物衣冠幰蓋錦繡等飾出於朝服法物庫甲弩弓箭出於軍器庫戎裝器仗出於內弓箭庫唯六引導駕太僕卿千牛將軍殿中侍御史司天監僚佐局官乘輿令大將軍金吾上將軍將軍六統軍並京朝官諸司使副已下攝事其仗內悉以禁軍諸班直捧日天武拱聖神勇宣武驍騎驍勝寧朔虎翼充大將軍將軍以軍主都虞候攝事中郎將郎將都尉以指揮使副指揮使攝事校尉主帥旅帥隊正以軍使副兵馬使都頭副都頭十將

攝事法駕減太常卿司徒兵部尚書白鷺車崇德車大輦五副輅進賢車明遠車又減屬車四餘並三分減一鑾駕一名小駕又減縣令州牧御史大夫指南車記里車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車黃鉞車豹尾車屬車小輦小輿餘並減半　又云玉兔旗二分左右建隆二年知鄆州姚光輔獻白兔二壽州節度使王審珂又獻下蔡民喬裕所獲白兔一故作玉兔旗　又云馴象旗二分左右三年有象至安復黃三州開寶初又有象至京城門外羣臣表賀以爲國家當撫有南海之兆未幾平廣南故制此旗　又云四年將行郊禮思復容物之盛宰臣范質爲大禮使承詔與鹵簿使張昭儀仗使劉溫叟討閱大駕

之制時官籍散落舊史多物故惟得後唐鹵簿字圖校以
令文頗多疎畧質等遂補綴闕漏詳定新本上之又增造
五輅副車復殿中輦輿備用六引本品鹵簿又增置旗名
凡馬步儀仗共一萬一千二百二十二人悉用禁卒　又
云大輦主輦七十一人五代輦制不存是年陶穀立意創
造大輦祀還及鑾駕黃麾仗皆御之　又云鹵簿甲騎具
裝久亡其制是年宰相范質以問禮儀使陶穀曰梁正明
五年河內尹張全義獻人具裝甲三百副馬具裝二百副
穀嘗見而記之其人甲以布爲裏黃絶表之青綠畫爲甲
文紅錦綠青絶爲下裙絳韋爲絡金銅鈌長短至膝前膺
爲人面二自背連膺纏以錦縢虵馬具裝如常馬甲但加

珂拂於前膺及後鞦爾質即令有司如其說造以給用

又云是年禮院準少府監牒製造法物內方傘並衣請具大小式樣隨報令檢禮文傘即繖也按五禮精義云繖即大蓋也諸禮文說有大蓋有曲蓋左氏說有直蓋有高蓋皆是傘之別名疏引風俗通解云禦雨則張油禦暑則張帛方圓雖異尺度則同請依圓扇徑寸尺度修製　又云乘輿有安車立車本漢制也徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車乾德元年八月改爲進賢車駕四馬駕士二十四人赤質如革車緋輪衣絡帶門簾並繡鳳上設朱漆床香案紫綾衣一轅駕士衣繡瑞麟　又云晉輿服志中朝大駕鹵簿御四望車駕牛中道是年改爲明遠車駕四馬駕士

四十人制如屋撮頂頂上有金龍四角垂銅鐸上層四面垂簾下層周以花版三轅駕士衣繡對鳳　又云鳴鞭二中道騎重行五代有其制而禮令無文是年用之蓋秦漢警蹕之義也　又云金甲長人二人分左右是年諸州獻長人隷寛衣天武視朝則守殿門行幸則前導　又云辟惡車秦制桃弧葦矢以備不祥是年詔可　崇德車　又云開寶元年有象自嶺南來至都城外獲之太祖命嶺南人教養後吳越國廣南交州繼獻五象自是嶺表常獻以備大駕先驅之用　又云是年將郊祀命太子中允高易從太子洗馬高致用同判太僕寺俾繕修車輅自是命内臣於本司同掌修飾之事　又云天武官三百人中道分

左右爲四行五代禁軍號控鶴年多者號寬衣控鶴衣寬衣給事殿廷二年改控鶴爲天武分左右廂寬衣控鶴爲天武散手後又改爲寬衣天武　又云碧襴二十四人騎分左右爲十二重六年詔内侍省及殿中省細仗内先衣黄者令並令衣碧自唐以來本衣黄故也　又云繖制圓國初京城内獨親王得用太平興國九年詔宰相樞密使始用繖其後近臣及内命婦出入皆用　又云耕根車駕六馬駕士四十人制如玉輅舊駕以四馬端拱元年親耕籍田有司定儀皇帝乘玉輅以耕根車載耒耜先驅俄又請改載於象輅以重其事仍駕六馬蓋車制重大故也

又云是年供奉官百人執毬杖騎中道分左右爲五十重

不足則殿直充後置左右侍禁在殿直上駕出則三十人公服執毬杖遇郊祀則前導服小窠繡雜花　又云咸平二年南郊樞密副使宣徽使皆攝官導駕遂令與諸王分東西前導自後中書門下樞密院雖不攝事亦與親王及觀察使以上導駕其鸞駕黃麾仗則親王中書門下樞密院宣徽使三司使副學士舍人龍圖閣學士待制節度使留後觀察並導駕　又云國初挈壺正專司辰刻置館於文德殿門內之東偏設鼓樓鐘樓於殿廷之左右其制有銅壺水秤渴烏漏箭時牌鼓器之屬壺以貯水烏以引注秤以平其漏箭以識其刻牌以告時於晝契以發鼓於夜常以卯正後一刻爲禁門開鑰之節盈八刻後以爲辰時

每時皆然以至於酉每一時直官進牌奏時正雞人引唱擊鼓十五聲惟子正擊鼓一百五十聲又殿前聲時雞人唱引唐朝舊詞五代止唱和音四年司天監請復用舊詞遂詔兩制詳正付之習唱每大禮御殿登樓入閤內宴晝改時夜改更則用之常時改刻改點則不用凡齋宿則設鼓鉦於警場內每更點又有左右金吾喝探知探相應又云大中祥符元年以將東封詔令減車輦之制御輦院上新輦凡減七百餘斤詔自今常用之又有逍遥輦以樓閣爲屋平頭輦飾如逍遥而無屋並常出所御七寶牀一覆以緋羅繡帕內臣馬上捧之謂之駕頭緋羅繡扇二緋羅繡曲蓋一並內臣馬上執之謂之扇筤駕頭在細仗前

扇筤在乘輿後大駕法駕鑾駕並用之而字圖不載別有省方逍遙輦加窓隔黃繒爲裏登封輦如平頭輦而施闌鍵並東封賜名涼車駕以槖駞巡幸校獵乃用並屬御輦院　又云五年詔繖制除宗室外悉禁出入乘用六年復許中書樞密院用焉京城外則庶官通用　又云鼓吹令鼓吹部有六州十二時導引降仙臺四曲是年凡赴祀所還宮乃奏導引曲　又云天禧二年詔導駕官各令借騎驥馬及教駿兵　又云指南車記里車自五代至皇朝皆車中令人轉之天聖五年工部郎中直昭文館燕肅創意製造以獻詔送太僕寺充用每駕則二匠隨之推轉輪轄

又云記里車所以識道里也車上爲二重皆有木人行

一里下一層擊鼓行十里上一層擊鐘晉中朝大駕鹵簿有之皇朝有其車每行必須人發機始能擊是年入內殿直盧道隆請改造其制箱上爲兩層各安木人手執木槌輪經圍與指南車同中平輪轉木人擊鼓上平輪轉一周車行十里木人擊鐲車行充鹵簿之用

又云朱團扇舊繡鳳及雜花景祐五年增用盤龍　黃鉞車崔豹古今注曰金鉞黃鉞也三代通用今以黃鉞爲乘輿天寶元年改金鉞國朝改黃鉞車駕二馬駕士十五人赤質無蓋中設金鉞錦囊綢杠駕士衣繡對鵝左武衛隊正一人在車內執鉞武弁緋繡瑞鷹形　又云後部黃麾仗舊仗內第一第五部服以緋第二第六部服以青第三

部服以皂第四部服以黃是年改第一部以黃第二部以銀褐第三部第六部以皂第四部以青第五部以緋　又云金吾將軍執纛矟或在鹵簿之先或在鹵簿之後是年依唐李綽歲時記所制纛矟八爲二重　又云是年重制六引用雜花鄣風扇　又云是年詔修飾儀仗法物令太常禮院詳閱典故有未合舊禮者多所釐正既成陳於宣德門內上御大慶殿門召近臣同觀今羽儀軍衛方之近古得爲詳備

太常因革禮卷第二十七

太常因革禮卷第二十八

總例二十八

鹵簿下

鹵簿下

國朝會要凡在鹵簿三等之外又有兵部黃麾仗用太常鼓吹部太僕寺金玉輅殿中省大輦其制無定然減于小駕皇帝御樓車駕親征或省方還京太廟上册五嶽上册皆用之建隆四年八月南郊儀仗使劉温叟言臣於兵部取到唐明宗朝儀仗字圖導駕用三引諸司法物人數極多周太祖用六引其數差少今請用六引其鹵簿準近例不給又定兵部儀仗五千一百人太常寺鼓吹儀仗八百

五十人太僕寺車輅四百八十人殿中省儀仗二百六人
司天監法物二十一人左右金吾街鼓鼓及唱探二百
五十人左右金吾仗執皂纛獬豸等六百七十六人六軍
執旗槍等五百五十二人宮苑司六人詔可十八日南郊
禮儀使陶穀又言按禮令大駕車駕三十六乘令太僕寺
見管止二十八乘玉輅等二十五乘安車四望車辟惡車
三乘本寺見令修飾餘所闕白鷺車一草車一屬車六又
令文舊有副車近代停廢望並下有司製造又金吾將軍
左右十二衛將軍引駕押仗自來只着紫衣今請依開元
禮各服本色繡袍金吾以辟邪為文左右衛以瑞馬驍衛
以彫虎威衛以赤豹武衛以白澤監門衛以瑞鷹領軍衛

以師子千牛衛以犀牛六軍以孔雀並下所司修製又儀仗內所着五色畫衣自來止據人數合散不許參雜既法五行各依其序望依五行相生之色為次以黑為先青赤次之黃白又次之詔並可　又云九月南郊大禮使范質言大駕儀仗除執持法物外馬步兵隊計百八十五隊用騎軍大將軍將軍六人郎將都尉九十人騎軍四千四百四十六人步軍將軍二十人郎將都尉八十二人校尉四人主帥二百九十八人並騎步人六千二百七十六人詔馬步兵隊以上軍充其大將軍將軍以軍主都虞候充如不足即通用指揮使其中郎將都尉以指揮使副指揮使充如不足即通用軍使都頭其校尉及主帥以軍使副兵

馬使都頭十將已下充　又云乾德六年十一月詔節度使已下除在京廵檢及押儀仗外並令衣袴褶衣導駕又云太平興國九年六月宰相以東封在近導駕儀衛合取進止太宗曰此行蓋爲告謝天地與蒼生祈福廣陳儀衛即是勞擾非朕意也鹵簿但一如令式用之　又云是年有司上言開寶中郊祀引駕馴象在儀仗六引前今凡十象行列次序宜有定式詔鹵簿使依開寶故事　又云咸平五年十月詔南郊儀仗遣宮苑使康仁寶内園使李神祐於御路分左右編排引駕官不得多帶從人止以見在官爲例俟至青城於御營四面廵警仍給弓劍器械又云十一月詔南郊引駕官中書樞密院一行在東親王

一行在西餘官依次　又云大中祥符元年九月詔定儀仗內導駕官從人之數親王輔臣宣徽三司使四人學士尚書丞郎節度使三人給諫知制誥大卿監三司副使樞密承旨客省閤門使副金吾大將軍押仗鳴珂內殿崇班已上二人餘皆一人仍命內衣庫副使兼閤門通事舍人焦守節西京左藏庫副使趙守倫左右巡察之鹵簿使上言鑾駕儀仗合使人馬兵部員寮三人騎步卒五百五十六人職掌五人騎太僕寺牽駕步卒百九十四人職掌五人騎輅馬二十六匹殿中省員寮二人騎步八十九人職掌十人騎六軍司員寮六人騎步卒四百二十五人排列官六人左右金吾仗員寮二人騎步九十七人帶金甲天

武官一人職掌二十九人騎司天監員寮一人騎步卒三十二人職掌四人騎太常寺馬軍樂官三百人職掌二十五人騎詔並以殿前司天武神勇等軍充之　又云三年八月詳定所言告太廟祀后土並用法駕車駕出京還京初至及離祀所行營半程往還兩京並用鸞駕詔可又言車駕經西京合用儀仗其留司太僕寺見管車輅法物望令留守留臺先次修飾又朝覲壇仗衛請令諸司比御殿例於法物駕內量取戟槊旂幡等陳設又幸汾陰用三引內寶鼎令河中尹望令太僕別造車上題牓詔並可　又云八年五月駕赴玉清宮奉上聖號用鑾駕儀仗舊儀仗用二千一百二十二人詔特添及三千人　又云景祐五

年重制定棨戟爲王公以下前騎之用長丈六尺鈒戟準此小戟差減焉　又云舊制稍六十人分左右爲三十重是年以短長不齊重制定長一丈八尺細稍差小焉　又云是年天章閣待制賈昌朝上言三事一事南郊鹵簿車駕出宮詣郊廟日令執毬仗供奉官於導駕官前分列迎引至於齋宮切以毬仗非古蓋唐世尚之以爲玩樂其執者皆褻服錦繡珠玉競爲侈麗既不足以昭文物又不可以壯軍容常時豫遊或宜施用方今夙夜齋戒親奉大祀端冕容昂鼓吹不作而乃陳戲賞之具參簪紳之列導迎法駕入於祀宮稽諸典儀未爲允稱伏況導駕官自有兩省員數悉備不煩更有此色供奉官在前迎引臣欲乞今

以後乘輿出詣郊廟日權令徹去毬仗候禮畢還宮鼓吹振作即依常式排列所覲齋宿之儀無至慢瀆二事言大駕鹵簿有羊車前列者臣按羊車本漢晉之代乘於後宮隋大業中增金寶之飾駕以小車駁以非童自是以來遂爲法從唐制兼有輦車副車之名國朝因循尚未改革伏以郊祭天地廟見祖宗車服所陳動心由禮至如四望耕根之屬兼包歷代皆或有因豈後宮所乘參陪五路臣欲望今後大駕鹵簿内不用羊車倘施禁中自有前制所與肅恭齋饗稽合典儀三事言南郊大祀鹵簿儀衛甚衆有司雖依典禮名物次第兵仗數目預先分布及五使量行按閱其被差執掌吏員兵仗素不閑習行列先後多失次

序所持名物亦或差互押當官但以行事爲名亦或失其
處守臣竊謂三載親郊國之大事旁陳象物仰法乾行四
方之人觀禮於是宜詳制度以顯光華臣欲乞令後大駕
鹵簿前後仗衛次第於致齋前命儀仗鹵簿使令有司執
簿籍率押當官員人吏暨諸衛諸省執仗兵士爲將領者
自殿門至郊廟分定行列之處詳視先後次序及器仗名
品無令差忒嚴戒押當官執事人吏等不得輒離位處所
冀闡朝家稽古之法示聖人饗地之能如允所奏伏乞付
外施行詔送禮儀使宋綬與太常禮院同詳定聞奏綬等
參詳鹵簿內有諸司供奉蓋資備物以奉乘輿今昌朝所
奏以宿齋之時不可陳玩樂之具欲望郊祀前一日應供

奉官等令宿於幕次候皇帝行禮降壇導引至青城由青城前引歸大内又按後漢劉熙釋名曰羸車羊車各以所駕名之也隋書禮儀志曰漢氏或以人牽或駕果下馬此乃漢代已有晉武偶取乘於後宮非特爲掖庭制也况歷代載於輿服志自唐至今著之禮令欲望且依舊陳列其鹵簿儀仗每遇南郊前五使欲行點閲素隊各認地分令乞更以昌朝所奏下儀仗鹵簿使至時更切點檢務令整肅詔可及皇祐二年明堂禮官上言執毬使臣當於前祀一日宿右昇龍門外幕次以俟禮畢奏引有詔不許入宿令候肆赦排立於樓前　太祖實録乾德六年平蜀命右拾遺孫逢吉收僞蜀法物其不中度者悉毁去　又云是

年太祖御殿親閲鹵簿四年詔令仗内衣服舊用絹布采畫者悉以綜絲絁繡文代之　又云開寳四年十一月親祀南郊上以乾德已來修製鹵簿至此而畢及郊廟用之謂之繡衣鹵簿軍衛羽儀自是寖盛　禮閣新編景德二年南郊鹵簿使王欽若奏令郊禮俯近而鄆王出殯伏聞所用儀仗物色逐司欲供以南郊法物夫吉凶異道不可相干令王公已下受誓戒者其詞皆曰不恭爾事國有常刑求其所謂蓋不得弔喪問疾不決罰不覩穢惡之事也弔問猶且不可而況衣服器物而可雜用乎伏乞令鄆王殯禮供以別仗詔可　又云九月上封者言國家郊祀有期仗衛中司天十二神輿行漏殿中省芳亭鳳輦等舊制

太重望減制稍輕眞宗特命鹵簿使王欽若內侍同詳閱修飾　又云大中祥符元年詳定所奏將來告廟封祀太山據開寶通禮合出大駕鹵簿又按唐書元宗封禪用法駕今欲依故事皇帝告廟乘輿出京并封太山禪社首赴朝覲壇並只用法駕詔可封禪儀仗使奏乞要報養象所教習象於六引之前詔更不教習詳定所又奏封禪只用法駕今再詳定皇帝出京日令諸司只排小駕儀仗共用二千一百三十八人尋詔改用鑾駕儀仗又詳定所上言東封合以兖州刺史代開封牧乾封縣令代開封縣令仍換車上牓按鹵簿令法駕鹵簿三引有開封縣令開封牧注云駕只從在所州縣刺史縣令導駕各準此儀仗從本

品詔可　封禪記是年有司言皇帝出京日欲具小駕儀
仗太常寺三百二十五人兵部五百六十六人殿中省九
十一人太僕寺二百九十九人六軍諸衛四百六十八人
左右金吾仗各百七十六人司天監三十七人已上總二
千一百三十八人詔可初有司定告廟出京泰山社首山
並用法駕帝以前詔惟祀事豐潔餘從簡約乃再命詳定
而用此制命宮苑使勾當皇城司鄧求遷內侍左班副都
知閻承翰西京左藏庫副使趙守倫整肅隨駕禁衛仍鑄
印給之　又云六月詔改鑾駕爲小駕　又云六月詳定
所言皇帝告廟準典禮出乘玉輅歸乘金輅今緣奉安天
書於玉輅皇帝赴太廟往來並乘金輅詔可明堂記皇祐

二年五月鹵簿使言明堂大享用法駕鹵簿準禮令法駕減大駕三分之一兵部無字圖故本又文牘散逸雖粗有名數較之禮令未能裁決詔令禮官與判兵部官同定圖本以聞後據禮官等所言法駕鹵簿凡萬有一千八十八人禮院言法駕鹵簿用䌛稍六以左右金吾將軍四員各服紫繡衣抹額靴鞦纓刀自副乘路跋塵呵馬押當行事請差官充攝詔以左千牛大將軍霍斌右千牛將軍周榮押左金吾引駕仗右屯衛將軍王渙右內率府副率范貴押右金吾引駕仗　禮院例冊嘉祐二年六月十一日勑祫享禮儀使奏檢會自來南郊儀仗內金吾上將軍六統軍左右千牛並服紫繡戎服珂珮乘馬引駕前任見任節

太常因革禮卷第二十九

吉禮一

冬至祀昊天上帝於圜丘 有司攝事

冬至祀昊天上帝於圜丘十九

太祖三

建隆四年十一月十六日

乾德六年十一月二十四日

開寶四年十一月二十七日

太宗三

太平興國三年十一月十五日

六年十一月十七日

雍熙元年十一月二十一日

真宗四

咸平二年十一月七日

五年十一月十七日

景德二年十一月十三日

天禧三年十一月十九日

仁宗九

天聖二年十一月三日

五年十一月十七日

八年十一月十九日

景祐二年十一月十五日

五年十一月十八日

康定二年十一月二十日

慶歷四年十一月二十五日

七年十一月二十日

皇祐五年十一月四日

冬至祀昊天上帝於圜丘

太祖建隆四年十一月十六日通禮以冬至日祀圜丘

太祖日歷是歲十一月二十九日冬至八月有司上言國

家初行郊禮逼近晦日乞改用十六日甲子詔可通禮

祀前七日太尉誓百官於尚書省禮閣新編云是歲南郊

禮儀使陶穀上言享廟郊天兩日行禮從祀官等先七日

皆合於尚書省受誓戒從來一日內併受兩處誓戒有虧
虔潔今用十一月十六日郊禮臣欲依禮文於八日先受
從享太廟誓戒九日別受郊天誓戒庶今禮經詔可通
禮祀昊天上帝作高安之樂乃以圜鍾爲宮黃鍾爲角太
蔟爲徵姑洗爲羽作文舞之舞樂舞六成享太廟作理安
之樂乃以黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽作文
舞之舞樂舞九成　禮閣新編　太常博士和峴奏謹準開
元禮祀昊天上帝奏豫和之樂乃以圜鍾爲宮黃鍾爲角
太蔟爲徵姑洗爲羽作文舞之舞樂舞六成圜鍾三成黃
鍾太蔟姑洗各一成也按開元禮義纂云祀天奏圜鍾之
均六變者圜鍾夾鍾也生於房心之氣房心爲天帝明堂

故祀天用圜鍾爲均也凡樂起於陽至少陰止圜鍾位在卯卯少陽也申少陰也從卯至申其數有六故六變而樂止則天神皆降可得而禮也又準開元禮朝享太廟奏永和之樂乃以黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽作文舞之舞樂舞九成黃鍾三成大呂太蔟應鍾各再成也按開元禮義纂云享宗廟以黃鍾之均九變者黃鍾生虛危之氣有宗廟之象故享宗廟先以黃鍾爲均也凡樂之變數皆取本宮之數黃鍾在子從子至申其數有九故九變爲終則人鬼可得而禮伏見今太常寺所奏降神之樂皆以逐月用律正與祀典爲背切況親郊在近伏乞特行改正詔令禮儀使陶穀與禮院官詳求典故考驗音樂郊

天享廟以圜鍾黃鍾以下爲次第無令差繆以稱朝廷奉祀之意

壇省牲蒼牲一居前又蒼牲一居後一青牲赤牲白牲元牲各一在南太常新禮云是歲南郊禮儀使言親郊在近準近例太廟四室角握犢一昊天上帝皇地祇璽彗犢各一配帝角握犢一五方帝方色犢一大明赤犢一夜明白犢一神州黝犢一自四室而下犢外各羊豕一詔令太廟添犢一郊壇添犢一羊豕依令式用之　通禮朝享太廟祝冊焚於齋坊郊天諸太祝取玉幣齋即取牲體稷黍付燎壇下令官監之禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏享廟冊文郊邱玉幣冊文乞下宣徽院差官一員監焚詔可

通禮郊壇行事皇帝散齋四日於別殿致齋三日二日於
文明殿一日於行宮禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏皇
帝致齋三日一日於崇元殿一日於太廟一日於郊壇詔
可　通禮郊壇行事預祀之官散齋四日致齋三日散齋
於正寢致齋三日三公於尚書省餘官於本司無本司者
郊社太廟齋坊一日於祀所近侍之官應從升者及從祀
羣官諸方客使各於本司及公館禮閣新編云是歲南郊
禮儀使奏典祀之官散齋四日於正寢致齋二日於所司
一日於祠所又準近例中書門下及內外行事官侍從之
官應文武常參官並乞於朝堂太廟郊壇三處隨皇帝宿
齋詔可　通禮以太常卿引皇帝不用禮儀使國朝會要

云是歲十一月二日中書門將來皇帝郊廟日禮儀使及
太常卿同引皇帝至禮院稱今皇帝南郊日請依儀注內
禮儀使贊導皇帝行事按開元元年韋縚除國子司業仍
知太常禮儀事至天寶九年左庶子韋述爲禮儀使至肅
宗至德二年御史中丞兼戶部侍郎知禮儀事乾元元年
四月除中書侍郎同中書門下平章事充禮儀祠祭等使
至大歷七年太常卿楊綰爲禮儀使大歷二年穆宗臨軒
冊皇太子禮儀使前導今來檢討故實在前伏乞將來南
郊曰請依儀注內禮儀使贊導皇帝行事所有太常卿亦
乞前引行事詔可　通禮壇上不設黃道褥位太祖實錄
云舊制皇帝升壇以褥藉地象天黃道是歲帝命撤之設

拜於地　通禮皇帝就燎位南向立奉禮曰可燎舉權火
禮閣新編云是歲行禮畢皇帝就望燎其燎壇稍遠有司
等不聞燎柴之聲乃命舉燭相應是時不舉權火故也
乾德六年十一月二十四日　通禮皇帝出宮赴太廟赴
行宮皆服衮冕是歲儀注皆服通天冠絳紗袍　通禮皇
帝出宮無大內留守奉辭於明德門外之禮是歲儀注有
此　禮閣新編云是歲十月二十七日刑部員外郎權判
太常寺和峴奏伏覩郊禋在近切覩建隆四年十一月十
五日陛下親享太廟及十六日祀圜丘之時伏覩陛下尊
祖禮天不就褥位及黃道褥亦令撤去設拜於地以展至
恭臣竊觀國史惟唐朝元宗能行此事陛下情發宸心美

符往聖令摽信史垂示將來伏乞宣付史官詔可　通禮

蕃客下設二王後於西壝之外襲文宣公在文官三品下

是歲儀注無此二位　通禮配帝者樽犧樽象樽山罍各

二是歲儀注不用象樽二　通禮不著皇地祇從祀位是

歲儀注壇之第一等加神州地祇設太樽二實以汎齊玉

以兩珪有邸幣以黑第二等加每方嶽鎮海瀆設山樽二

實以醍齊第三等加每方山林川澤設蜃樽二實以汎齊

外壝之內加每方邱陵墳衍設概樽二實以清酒　通禮

省牲時謁者引司空贊引引御史入諸壇東陛升行掃除

於上降行樂懸於下是歲儀注無升行降行之節　通禮

祀日未明一刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕乘輿出行宮

升輅駕至大次門外降輅入次改服大裘而冕是歲儀注
皇帝服靴袍乘輿出行宮繖扇華蓋侍衛如常儀至大次
改服袞冕以祭　禮閣新編云十一月一日刑部員外郎
判太常寺和峴奏伏據乾德元年十一月十六日陛下郊
天時臣爲太常博士贊導行禮將畢陛下就望燎位之際
其燎壇稍遠有司等不聞告燎柴之聲當時陛下曾發聖
言令舉燭相應謹案開元禮義纂云秦以十月上甲郊天
以通權火狀若并之桔槔欲令光明遠照通於祀所者所
以知陛下勲合天心言符古典方今再行郊禮合稟宸旨
將來柴燎之日欲望令禮院與少府監少府監掌詳酌禮燭供祀所
文作爲權火仍編儀注各令施行所貴上副聖言遠遵前

典詔可　通禮郊畢無行宮稱賀儀是歲儀注皇帝還京
城行宮受文武百寮賀皇帝升坐文武百寮俱横行起居
再拜中書門下班首少前跪賀訖復位典儀曰再拜在位
官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜宣徽使進詣御坐前承
旨退西稱有制典儀曰再拜在位官皆再拜宣答訖典儀
曰再拜在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖分班序
立皇帝降坐文武百寮相次退所司轉仗於還途如來儀
通禮駕入門奏采茨之樂入門奏隆安之樂禮閣新編
云是歲儀注有司奏謹按開元禮郊天鑾駕還宮駕入嘉
德門太樂令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂
至太極門戛敔樂止入太極門鼓柷奏太和之樂至閤戛

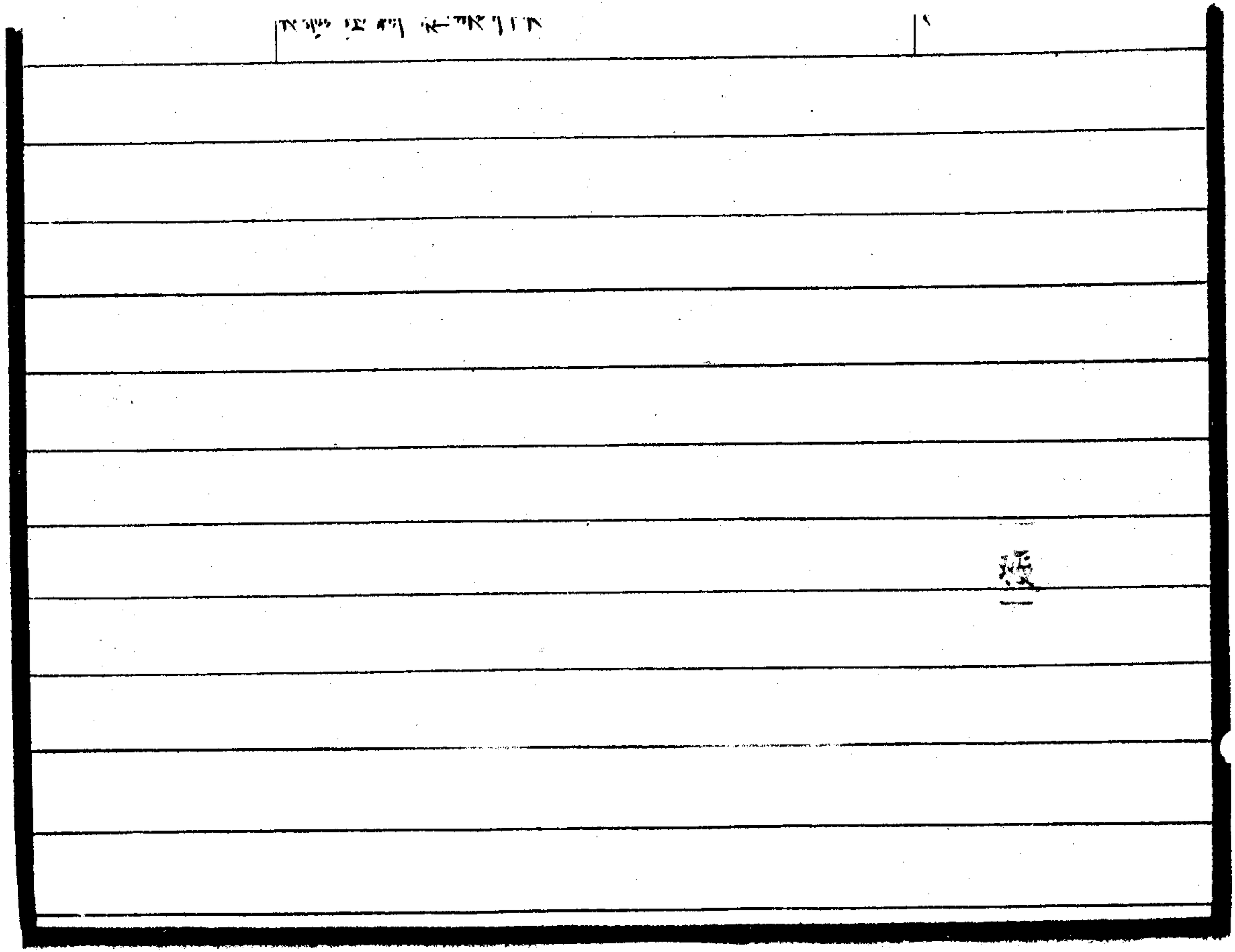
敔樂止者伏覩自來儀注只稱鑾駕還宮奏采茨之樂及
取到太樂局令狀稱自前樂縣所奏采茨一曲即是御殿
隆安曲章詞句其采茨闕按開元禮義纂云趨以采
茨門外謂之趨茨蒺藜也象王除惡於外也詳其禮意隆
安之樂者自內而出也采茨之樂者自外而入也即知自
來通用隆安之樂正與禮儀纂相違又據太樂局丞稱竊
見將來南郊皇帝回仗宮縣令奏采茨一曲今見收得唐
朝采茨文譜謹錄以申者臣以此知采茨之樂合有樂章
曲譜及據開元禮云從太極門至閤奏太和之樂今緣儀
注內見闕蓋緣便行御樓之禮欲望將來皇帝御樓時將
索扇太樂令令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應舉麾鼓柷奏隆

安之樂俟扇開蕭捲偃麾戛敔而止皇帝御樓畢將索翁
太樂令令撞蕤賓之鐘左五鍾皆應舉麾鼓柷奏隆安之
樂俟簾垂扇退偃麾戛敔而止所責典禮無闕出入有儀
其采茨曲及隆安曲樂章伏望差官撰進下當寺教習應
奉仍令太樂局依月律修撰詔和峴修制教習施行
開寶四年十一月二十七日通禮誓百官於尚書省是年
儀注南郊禮儀使奏今來受誓戒自三公已下並爲行事
官若依尋常公卿立班即人數頗衆著位差錯令行事官
別作一班其不預行事官亦受誓戒止依殿庭例各於本
班序立詔可是歲儀注有司奏鑾駕出宮之日諸司儀
仗並集屯門將士填街所是五品以上官除引駕官外俟

駕未發前並與六品以下官先赴郊壇立班奉迎皇帝詔可　是歲儀注郊壇用犢三羊豕依令式用之

太宗太平興國三年十一月十五日通禮皇帝降輅入大次將行事郊社令以祝冊進御書訖近臣奉出郊社令受各奠於坫是歲儀注不行進書奠坫之儀　是歲儀注南郊設燎火位於望燎之東　是歲儀注駕至城外與正陽門勘契勘箭如儀大內留守於正陽門外奉迎通禮無此制

太常因革禮卷第二十九



太常因革禮卷第三十

吉禮二

冬至祀昊天上帝於圓丘二

冬至祀昊天上帝於圓丘

真宗咸平二年十一月七日通禮皇帝奠玉幣訖司徒捧俎歸位皇帝詣罍洗是歲儀注南郊禮儀使奏準至道二年正月九日禮儀使宋白奏臣今詳儀注朝饗太廟皇帝先詣罍洗奠瓚祀昊天上帝未詣罍洗先奠玉幣臣伏請先詣罍洗後奠玉幣似有次第於禮爲宜是時詔從其請今來復準御札將來冬至皇帝祀圓丘儀注內先升壇奠玉幣訖降壇歸位俟司徒捧俎方詣罍洗再升壇行事伏

緣至道二年太宗皇帝先詣罍洗後奠玉幣即是一時新禮今來未敢擅行去取詔令依舊儀行禮　通禮諸門不著勘箭之儀是歲儀注禮儀使奏今來親祀南郊伏緣皇帝自來玉幣出乾元門至太廟及郊禮畢仗至南薰門入乾元門四處並左右金吾仗與門門對鑾駕前行勘箭之禮自來儀注內未曾編綴今欲修入儀注施行詔可　通

七祀行奠獻之禮

咸平五年十一月十一日是歲儀注皇帝致齋於乾元殿尚食進素膳畢禮生引知廟卿詣

景德二年十一月十三日通禮昊天上帝皇地祇五方帝

日月並席以藁秸配帝以莞是歲儀注席皆加褥　通禮
天皇大帝北極在壇第二等是歲儀注南郊圜壇使王欽
若奏臣近因製造南郊神位版切見司天監壇陛之上升
降未便伏以漢書郊祀志五帝爲天神之佐今五帝在第
一龕天皇大帝在第二龕與六甲岳瀆之類同處北極衆
星所拱今與尚書大理之類接席帝座爲天市垣之尊市
肆斗斛官者之星附焉今帝座居尚書大理三公輔星第
二等之下與二十八宿積薪滕蛇杵臼之類同在第三龕
畢主尊臣未見其便若以北極帝座本非天帝蓋是天帝
所居則北極在第二龕帝座在第三龕亦高下未等若以
爲同在壇上不拘等列則陛龕差級誠虛設矣況所命行

事官第一等以四品充第二等以五品充是則陞高則官必崇陞卑則官必賤國家肅祭祀事以荅天休等威之間典禮至大闕文未正理合討論臣忝預職司不敢緘默望令司天監衆官參驗問奏詔禮儀使等詳定既而禮儀使趙安仁等言得崇文院檢討杜鎬司天臺吏序等看詳王欽若改定神位其一事欽若奏天皇大帝在第二等與六甲岳瀆同處按禮所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則稱昊天據遠視之蒼然即稱蒼天人之所尊莫過於帝託之於天故稱上帝書曰欽若昊天儀象日月星辰以授人時周官以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰即知天以蒼昊爲名不入星辰之列鄭康成曰昊天上帝即勾陳口中

天皇大帝也按天皇大帝亦名耀魄寶自是星中之尊本非天也今於圜丘之上祀昊天上帝壇第二等祀天皇大帝則尊卑等列確然自殊又大裘而冕以祀昊天上帝祀五帝亦如之則唯有五帝之名初無上帝之號鄭康成謂五帝即太微之五帝又以爲上帝都號六天今按郊壇位五方帝在壇第一等紫微五帝座在第二等太微五帝座在第三等則尊卑之列上下不同蓋五帝之座此則有二或爲威仰熛怒之位或以爲太微五帝則五帝之座耳按傳曰萬物之精上爲衆星故天有萬一千五百三十星地有萬一千五百三十物星之與物各有所主若五帝之神別有空位則衆星之位豈有別神者矣雖神道有殊而至

理可見今並依郊壇圖爲定元氣廣大則稱昊天人之所尊則稱上帝其天皇大帝即北辰耀魄寶也自是星中之尊有司上帝若區而別之其等自異易云日月麗乎天百穀草木麗乎地又云在天成象在地成形是明成象非天草木非地況天以蒼昊爲體不入星辰之列星經云天皇大帝一星在紫微垣勾陳中其神曰耀魄寶主御羣靈執萬神圖自是星列請仍舊在第二龕二事欽若奏北極衆星所拱與尚書大理接席唐郊祀錄第二等祀天皇大帝北極天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內宮諸位及五星十二辰河漢四十九座齊列俱在十有二陛間按唐會要建中元年親拜郊司天冬官正郭獻之奏天皇大

帝北極天一太一準星經及天寶中勑並宜什在第一制
從之至元二年太常卿漢中郡王瑀與博士柳冕等奏
開元定禮垂之不刊天寶改作起自權制此皆方士繆妄
之說非典禮之文請依禮爲定詔復依開元禮而又準司
天監牒據星經北極五星在紫微垣內居其中星一曰北
辰第一星主月爲太子第二星主日爲帝王第三星爲庶
子亦衆子也第四星爲嫡子第五星爲天之樞今請如正
元之議又星經所定仍舊在第二龕三事欽若奏帝座爲
天市垣之尊市肆斗斛官者之星附焉今居尚書大理三
公輔星第二等之下與二十八宿積薪螣蛇杵臼之類處
於第三龕之列尋主尊臣甚未便也臣按郊祀録壇第三

等有中宫市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星御女建星天紀等十七座及二十八宿並在前中宫座餘一百四十二座齊列皆在十有二陛間又祀外宫一百五座於内遺之内又設衆星之坐三百六十座於内遺之外按帝座有五一在大角一在太微宫一在心中一在天市垣星經帝座一星在天市垣中者帝之位也是神農所居内為天庭元在寅階第三等請如郊祀録仍舊在第三龕四事欽若奏有子星當設孫星位司天監以尊卑不得同位請仍舊止設子星安仁言鎬等所據如此請循舊禮便詔可欽若復奏臣以非才叨預祀事本為舊章有所未當遂請有司更加裁定今有

司但撫致實不商事宜信正元之輕談略經史之讜論謹
再申前義以取進止伏以禮非天降地出本於人情人苟
安之百世可守臣此以壇圖未便再乞詳定今禮儀使等
無所增損止依舊爲定若以壇圖等可以爲定臣何須喋
喋陳辯以凟天聽伏按禮閣新編天寶元年詔升天帝等
四座於壇第一等建中元年司天冬官正邪獻之奏冬至
日祭南郊天皇大帝及北極二座先在第二階後請升於
第一階與大明夜明天一太一等同階有詔從之至正元
元年禮部侍郎鮑防等奏南郊從祀天皇大帝北辰天一
太一等四座準開元禮及六典並在壇之第二等建中元
年冬官正郭獻之奏請升第一等按天皇大帝及北辰並

衆星之貴者天一太一尊於五帝出於方士謬妄之言考之祀典事非經見星位雖貴不合與五帝及日月同列且開元定禮垂之不刊天寶改作開元禮及六典爲定今杜鶚等檢討鮑防等所奏爲定臣按史記天官書漢書天文志中宮天極星其一明者泰一之常居也晉書天文志中宮北極五星北極北辰最尊者其紐星天之樞也天運無窮三光迭耀而極星不移故衆星拱之勾陳口中一星曰天皇大帝其神曰耀魄寶主御羣靈執萬神圖夫史記漢晉書皆前世名儒著述倘皆謬妄後代何所稽據又按周禮蒼璧禮天鄭康成釋云謂冬至祭天皇大帝於北極者也天皇大帝其神曰耀魄寶天鄭氏博通

經傳後聖所仰今之典章多其傳授豈其一方士之謬妄哉又按後魏孝文禋於六宗祀天皇大帝及五帝之神明以天皇大帝列五帝之上今五帝居第一階而天皇大帝居第二階失其序矣後魏典禮出自王肅肅之博通著名方冊杜佑評論六宗之說獨以孝文爲當豈肅佑之賢亦爲謬妄乎又隋令太史局二月八日以太牢兼祀天皇大帝太一天一日月五星鈎陳北極北斗三台二十八宿文人星孫星此又天皇大帝列在大明夜明之上明矣制此令者豈亦謬妄乎然則王者恭天地事神明有崇本之文無抑降之理或一遵舊制臣所未諭且如社稷古爲大祀開元降歸中祀天寶中惡其非是苟以開元作制爲定令

社稷可爲中祀乎又開元禮第一階唯有大明夜明五帝
今壇圖第一階有神州地祇豈開元之典神州地祇可違
天皇北極堅守正元之詔乎且如九宮貴神天寶創置列
宗廟之上次郊社之秩文宗初舒元輿輒率鄙見降爲中
祀厥後水旱交作災難薦興元輿果比姦邪傾覆宗室會
昌之始驟復舊章五代因循復隳往制陛下特頒明詔升
爲大祀靈心允合景福如應今若謂方士之說爲妄天寶
之制爲非凡干祀典並遵開元則九宮貴神可以廢矣然
九宮貴神專出方士之論議者尚改累代之失升爲大祀
而天皇北極備見經史今處之第二階臣實未諭臣又竊
見往古祀典治革不同者敢述其概漢制天子祀天地於

南郊先祖配天先妣配地苟以前代典禮不可損益今可以先妣配地乎又風師雨師舊爲小祀始自天寶升爲中祀正元二年制云況在風雨潤澤萬物朕當屈己再拜以申子育之意德宗軫念黎民下拜風雨標之國史以爲故事天皇北極天之貴神方之風雨實有等降豈前代可以展禮於小祀聖朝不能升享於貴神乎又雷師之祭自古無文天寶已來方列常祀若以無文於古唐室何緣而置其祀乎此臣所未諭也詔止升天皇大帝北極並在第一龕通禮帝座在第三龕是歲儀注南郊圜壇使王欽若又奏承詔升天皇大帝北極在第一龕而帝座未奉詔旨至於天市帝座一星皆爲天子所占故光而潤則天子吉

威令行既曰帝座不容與衆星並列下位紫微垣十五星中有五帝內座五星太微垣十星中有五帝座五星天市垣二十一星中有帝座一星星中得帝座之名者獨此三焉天市垣帝座星謂之天庭東北有候星夫以列星爲垣而所居曰天庭坐側之星主司陰陽故與諸宿異矣今紫微太微帝座在第二等獨天市帝座在第三等實禮典之闕文人情所未允又按晉書天文志大角在攝提間天王座也又爲天棟正經紀也心三星天王正位也中星曰明堂天子位前星爲太子後星爲庶子此二星但曰天子座既無藩垣而大角一星列爲天棟以此言之非上帝座明矣但歷家以此五座俱占王者統由帝座其實不類臣乞

以天帝垣帝座一星升第二龕詔可　通禮壇位無孫星位是歲儀注南郊鹵簿使王欽若又奏于星下無孫星位乞下詳定增設孫星位者尋據司天監奏前後壇圖上只有子星無孫星位蓋其尊卑不可同列欽若復奏竊以親修郊祀咸秩百神大則天地星辰小則邱陵墳衍凡云星衆莫不備陳豈獨子孫之間乃有尊卑之限今夫萬物之中唯人爲貴星文太子諸王三公七公皆取象於人杵臼蠶蔟扇櫚糠廩皆取象於物龜魚狗鼈騰蛇野雞皆取象於畜豈可以人之貴而捨物之賤乎夫以子貴而孫卑不可同祭子星之尊未若太子諸王等孫星之卑未若天櫚天屏豈可於彼而不可於此乎夫天高地下既神合饗存

子去孫實非篤論況在隋朝已存祀令今陛下方詔高禖之慶以廣維城之基苟以前代闕文便爲得禮實恐明朝有愆景福詔增孫星一位　是歲儀注欽若又奏臣近覽郊壇圖見其閒名號顚錯傳寫謬誤有十一位乞下有司檢討經典改易名號以正圜邱神次詔令司天監定奪施行司天監奏一位天籥按天籥八星主開閉宮戶在寅階第三龠字當從籥爲是一位天廩按天廩主藏黍稷字當從廩爲是一位蒭蒭星經云積蒭以供飼牛馬字當從藁一位天庾星經云天庾主糠穀積積諸字當從庾爲是一位紫微當闕垣字一位壘辟按壘辟是羽林之垣字當從壁爲是一位天剛星經云主遊獵所會大繩字當從剛爲是

一位離朱離珠須女之藏府也字當從珠爲是一位羅堰
星經云主堤塘壅蓄字當從堰爲是已上九位所誤已依
欽若奏改訖正內不設左右執法位者據太微垣十星有
左右執法及左右各有上相次相上將共十名總曰太微
垣非正云執法也一位天輟欲改作輻星經云天輟主鑾
輿輦轂義當從輻爲是一位天紀欲改從記星經曰天紀
一星在午階第四龕又有天紀九星在寅階第三龕難以
紀從記也詔並從司天監所奏施行　是歲儀注內降臣
寮所奏舊日郊壇神位版至甚草率今來親郊在近其天
地神明版位欲乞嚴行製造謹具書札仍雕鐫采飾成後
候皇帝赴郊廟日於儀仗內十二神與玉冊後置輿於玉

輅前令金吾清道赴祀所設位行禮其常祀神位版亦令置輿於司天監攝官前引赴祀所以表聖人恭事天地之意詔可　通禮上帝配位五方帝大明夜明內宮宮進熟時詣饌各由方陛而升是歲儀注因王欽若奏訖升天皇大帝北極在壇第一等後天皇大饌自成陛升北極之饌自五階升　是歲儀注南郊禮儀使奏自乾德六年以來行宮稱賀横行再拜遂奏聖躬萬福於禮未備今欲横行再拜搢笏舞蹈又再拜而後聖躬萬福又再拜餘稱賀如舊詔可

天禧三年十一月十九日禮院例冊是歲翰林學士工部侍郎錢惟演奏臣伏覩儀注將來郊祀法駕往還親乘大

輦者謹案周禮王大旅上帝則張氊案設皇邸注邸是屏風也染羽象鳳皇色以爲飾又儀禮天子衮冕負斧扆然則天子既服衮冕雖居輿輦皆合設扆明矣欲望大輦中設皇邸於御座之後用協禮文詔可　大中祥符六年玉清昭應宮成九年景靈宮成至是歲南郊詔二宮皆前行薦獻之禮令有司修撰儀注參用通禮太廟南郊之儀通禮朝廟僖祖順祖翼祖宣祖各設笮彝一黃彝一犧罇二象罇二著罇二山罍二于室戶外之左北向壺罇二太罇二山罍二于廟堂階間是歲儀注每室設笮彝一黃彝一著罇二于室戶外之左不設犧尊二象罇二山罍二亦無階下罇罍之制　通禮設御洗於子階東南亞獻二獻

之洗於卯階之南俱北向是歲儀注中書門下奏據禮儀院狀今年有事於南郊準典禮自來設御罍洗於壇下午階之東設版位於稍東西向皇帝先詣罍洗後升壇上香奉玉幣畢俟司徒捧俎再詣罍洗升壇行奠獻之禮今皇太子充亞獻侍從皇帝行禮伏緣皇太子初陪祀事斥服禮衣冠劍升降之際尚或遲緩今參議欲於壇第一龕午階之東別設皇太子版位罍洗俟皇帝上香奉玉幣後皇太子降就第一龕版位少立俟奉俎訖皇帝再詣罍洗升壇行禮如此則升降周備禮容無虧詔可　是歲儀注禮院奏將來南郊大禮皇太子於天安殿奏請皇帝致齋立班在王公上青城稱賀準通典節文俟皇太子稱賀畢王

公入賀如儀其日皇帝歸青城樞密使已下分班立定皇帝升座通事舍人引皇太子再拜訖稍前跪賀其詞本宮撰賀訖復位又再拜訖搢笏舞蹈又再拜且躬宣徽使於御座前承旨退稍東西向立稱有制皇太子再拜且躬宣徽使宣答其詞學士院撰宣答訖又再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜訖退以次樞密使已下合班稱賀次王公已下稱賀如別儀

通禮皇帝朝享太廟即不遣有司奏告有司奏告皇帝即不行朝享是歲儀注南郊前一日命攝太尉奏告所配之室前一日皇帝復行朝享　通禮朝廟終獻畢登歌作嘉安諸太祝各入室撤籩豆是歲儀注奏豐安

太常因革禮卷第三十

太常因革禮卷第三十一

吉禮三

冬至祀昊天上帝於圓丘三

冬至祀昊天上帝於圓丘

仁宗天聖二年十一月十三日通禮陳設壝門道北尚舍奉御鋪御座是歲儀注添置御座黃道褥位通禮太祝以爵酌昊天上帝樽酒福酒合置一爵不差官酌酒溫進是歲儀注有司奏郊壇皇帝飲福乞依例差尚食奉御一員躬親於上樽內酌酒溫暖供進歷叶禮文詔可　是歲儀注南郊禮儀使李維狀檢會天禧三年禮院奏自來皇帝自青城常服乘輿赴大次似於禮制未得宜稱欲望自

青城服靴袍乘大輦至大次降輦後乘輿赴更衣幄次服
衮冕行事詔可
天聖五年十一月十七日是歲儀注八月四日敕太常禮
院奏準中書送下翰林學士承旨劉筠奏臣近奉勅差充
南郊禮儀使恭以祀事之大職思其憂理或未安固難循
默臣伏詳天聖二年南郊所考制度皇帝南郊前自天安
殿詣玉清昭應宮行禮又迴復赴景靈宮行禮又轉仗衛
赴太廟齋宿行禮竊以清道後行尚防銜橛之變執綏以
侍用調琴轡之和事或煩并禮亦差輿而又按神道貴靜
既明而還況復彌文倍於往古若乃一日之內數次展儀
萬乘之陟降爲勞百執之駿奔不暇在臣管見敢貢芻言

欲乞候將來南郊禮畢別定日詣玉清昭應宮景靈宮行
恭謝之禮若或以景靈宮如唐朝太清宮爲祖廟即且詣
此一宮薦享訖便赴太廟所有玉清昭應宮候大禮告畢
專行恭謝告答之儀其南郊前令行奏告悉如舊式如此
則昭孝奉先克協肅恭之美侍祠攝事咸無跛倚之虞欲
乞下中書客院同切詳定施行詔送太常禮院詳定禮官
稱一日之內赴玉清昭應宮及景靈宮行禮實爲煩併欲
望南郊前差近上臣寮奏告玉清昭應宮前三日皇帝致
齋於天安殿其赴太廟日先詣景靈宮行薦享之禮如太
廟之儀畢赴太廟致齋俟南郊大禮畢別擇日詣玉清昭
應宮行恭謝之禮詔可　通禮朝廟終獻畢諸太祝各入

室撤籩豆是歲儀注禮儀使劉筠奏今月八日百寮習太廟儀三獻畢歸位登歌作凖例禮生一人引太祝一人升殿行撤豆之禮不應儀注欲望令禮院差禮生七人各引本室太祝七人升殿撤豆詔可

八年勾當儀鸞司魏餘慶上言南郊青城拘上民土南北四百步東西三百六十步其地於官固不可闊於民頗有所妨欲望給錢收買永爲南郊青城之地又青城內暖殿七間自來止用采木結縛爲棟宇之象至尊所御誠宜嚴固欲望自今用瓦木蓋造至南郊時即以綵帛依舊鞔設其青城周圍自來用索木絞縛畫甎瓴幕以爲城墻祀事既畢其青城地界無復守望今乞四邊皆棄露墻每歲亦

可出課利隸於玉津園詔下禮院詳定禮官奏曰謹按歷代郊祀天地制度無郊兆內外營搆宮宇之文按周禮幕人職掌帷幕幄幦綬之事注云王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也幦者幄中坐上承塵幄帟皆以繒爲之綬組綬所以系帷也又掌次云王大旅上帝則張氊案設皇邸大旅上帝祭天於圜丘之謂也張氊按以氊爲牀於幄中邸謂後版屏風染羽象鳳皇羽色以爲文飾又云祀五帝則張大次小次注云次謂幄也大幄初往所止居也小幄既祭退俟之處也漢初遭秦焚書之後典禮散亡祀五帝於五時後又祀太一於甘泉秦時甘泉去長安二百里因秦離宮

更起臺殿蓋以道路遥遠須有行宫用蔽風雨亦非逼近壇墠後漢至魏晉並無壇所營葺宫宇之制及宋元嘉中南郊至時權作小帳以爲休息太始中薄加修廣南齊永明初彌漸高麗建武二年散騎常侍庾曇隆啓云伏見南郊壇圜兆外内永明中起瓦屋形制宏壯檢尋經史無所準據祭天尚質秦漢已來郊兆壇域無立宫室以明謙恭詔付外詳議國子助教徐景嵩太學博士賀瑒左丞王檎並同曇隆議將軍虞炎議漢之郊祀饗嘗甘泉天子自竹宫望拜息殿去壇場既遠郊祭禮畢旋息於此瓦殿之與帷宫謂無闕簡畧祠部郎中李撝議周禮祭祀張尸次立尸之言理關宗廟古則張幕今幕可變爲

陳宇郊祀禮案何爲不轉製檐甍遂不行曇隆議此則南齊一時之制非百王不易之典逮及梁陳至於隋唐五代皆行郊祀更無壇所起建宮殿之文是以聖朝自太祖以來每行郊禮皆營搆青城幄殿即周禮之大次也又於東壝門外設更衣殿即周禮之小次也符合禮經初無異議今魏餘慶乞瓦木蓋造暖殿至時依舊用綵帛蓋覆伏緣至尊所御務求牢固在於幄內於禮無妨又乞和買百姓地土周圍修築露壇至日却於壇上修立青城今參詳每遇郊禋之歲有妨百姓耕種若優給價直除破租稅令於他處取便買置公私亦便垣墻之內遣人耕墾隨其土宜播種五穀以盡地利閒隙之處可量栽林木即不得有妨

至日修立惟宮幄幕致齋之所務在嚴潔本無資於玩好
莫復計其課入所乞種蒔花果可出課利伏請不行詔可
景祐二年十一月是歲儀注禮院奏準中書劄子將來南
郊薦享景靈宮朝享太廟郊祀天地受誓戒日敕詔令禮
院詳定聞奏謹按唐朝故事親祀南郊前一日朝享太廟
開元禮前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某
日祀昊天上帝於圜丘各揚爾職不共其事國有常刑皇
帝散齋四日於別殿致齋三日故唐時只用一日受誓戒
禮有明文至建隆四年八月十八日翰林學士承旨陶穀
建言享廟郊天宜各日受誓戒以仲虔潔有詔從之自是
以來因爲定制切詳南郊前二日酌薦於景靈宮前一日

朝享太廟雖有各前七日受誓戒之事而無各前三日致齋之文徒爲煩重不合禮法又按唐會要及禮閣新編明皇天寶元年二月二十日合祭天地於南郊前二日親享太清宮前一日親享太廟亦無三日受誓戒之說又自唐以來祀天祭地有司攝事前一日先奏告太廟所配之室雖是大祀亦不別受誓戒況國家每緣郊祀前見祖宗非謂特祀無容別受誓戒欲乞自今遵守唐禮只用南郊前七日受誓戒仍舊前三日致齋乃是舊章足昭永範詔可

是歲儀注詔將來郊天前一日親謁奉慈廟行酌獻之禮詔有司修撰儀注十月十三日禮院奏先準詔皇帝有事於南郊親酌獻奉慈廟其二室合止進文舞不作武舞

者謹按春秋傳書隱公五年考仲子之宮初獻六羽何休范甯咸謂不言佾則于舞不在其中明婦人無武事獨奏文樂也至江左宋建平王劉宏議廟樂之制據以爲說於是章獻皇太后廟遂用文舞及唐垂拱以後中宮之縣始用鎛鐘後世相承因而莫改故儀坤等廟備鐘石之樂獻武舞焉夫禮之來不可爲法朝廷謹於稽古篤於事先故前下詔書議奉慈廟所用之樂有司執據舊典請以特磬代鎛鐘陰取敎尚柔以靜爲體不可用鐘也有詔從焉今樂去大鐘而舞獻干楯事體相戾經誼無從今參詳莊獻明肅皇太后莊懿皇太后室並宜止作文德之舞庶爲順禮以格靈心如允所請乞付有司施行詔可

通禮皇帝

至版位西向立無小次之制是歲儀注禮院上言伏以皇帝將行郊廟之禮準故事惟設更衣幄殿而未有小次之儀是以薦獻之際皇帝以至版位北及成禮僅已踰時非所以格至尊究恭意也謹按周禮掌次之職曰朝日祀五帝則張大次小次朝覲會同亦如之鄭康成注大次初往所止居也小次既按祭退俟之處引祭義周人祭日以朝及闇雖有强力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉賈公彥疏又言祀昊天上帝亦張大次小次古者大次在壇壝之外猶今之更衣幄殿也小次在壇之側今未曾行又按魏武帝祀廟令曰降神禮訖下階就蓐而立須奏樂畢似若遲祭不速訖也故吾坐俟樂闋送神乃起耳然則武

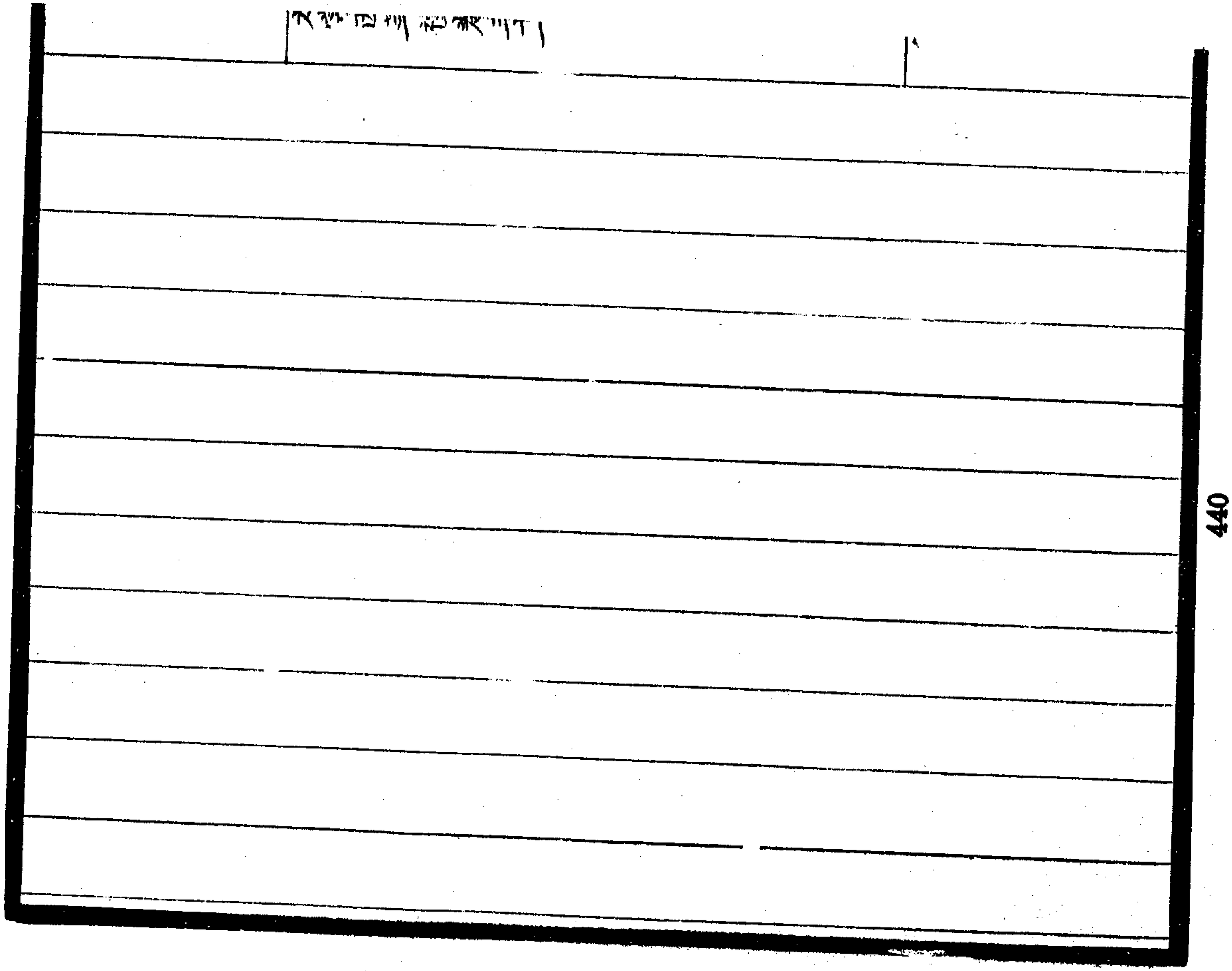
帝坐俟容須別設近次亦與周官義同今參詳前代之制謂宜設小次於皇帝版位少東每皇帝獻畢降壇殿就小次有司引亞獻升俟終獻撤豆畢則皇帝復就版位他如常禮如此則奉神之意在久益虔執禮之容有備無闕乞付有司施行詔可　是歲儀注中書劄子準禮院狀南郊牲舊用犢四今三聖並侑增爲五朝享太廟用犢一今躬詣奉慈廟依太廟例亦用犢孝惠諸后分令大臣行事乞薦以羊豕詔可　廣樂記云是歲攝冠卿李照等所造新樂成獻於崇政殿上命中書門下樞密院大臣與觀焉是冬南郊用新樂太樂舊器皆藏於府庫以備因革未幾有言新樂太下不合中聲乃詔一切罷之復以舊器備懸云

是歲儀注禮院奏據司天監關到南郊壇圖所列星辰版號相承謬誤今行改正者本院將前代史傳檢勘各有義據況事神資於盡禮辨位責乎正名倘守誤文懼失精意伏乞下司天監參詳修正一子階天浮位按晉隋二書志並云天桴桴鼓桴桴也今作浮非是一丑階扶筐位凡於廟諱並應改易如真武真桴之類合改曰扶箱位白度位按隋志作帛度大象賦亦曰帛度立象以星用今作白非是合改從帛天泉位按大象賦天渊委輸於南海注天渊一名天海晉隋二志曰天池一名天海此則唐避高祖之諱改渊作泉今既異時宜復從舊歲星位按晉書志歲星曰東方與熒惑鎮星太白辰星各配一方今壇圖熒惑在

己階之西鎮星在未階之西太白在申階之北辰星在亥階之東以四星準之歲星當在寅階之南今乃在丑階之東與北岳同列理實未允乞參詳修正一寅階析木位按爾雅析木謂之津十二次名也晉志自尾至南斗爲析木於辰在寅今作析非是合改析天籥位按晉隋二志天籥主關閉籥不成文合改作籥一卯階天火位按爾雅大火謂之大辰亦十二次名晉志自氐至尾爲大火於辰在卯今作天火非是宜改曰大火一己階武賁位按尚書周禮虎賁之官後人因以名星大象賦亦作武賁唐避景皇帝之諱改虎爲武獨晉隋二書志作武賁蓋二書皆唐人所爲故也宜從復舊曰虎賁一酉階蒭蒿位按前漢書志胃

爲天倉其南衆星曰廩積如淳曰舊積爲廩隋志亦作
芻藁今作高非是宜改蒭藁作藁天淵天淵廁
也天豕賦作天溷今作淵不成文宜加添正天稟位按晉
隋二志大廩一曰天廩主蓄黍稷以供享祀春秋所謂御
廩此之象也今作稟非是宜改曰廩一戍階大將軍位按
晉隋二志及天象賦並作天將軍今作大非是宜改作天
詔令依所奏改正

太常因革禮卷第三十一



吉禮四

冬至祀昊天上帝於圓丘四　有司攝事

冬至祀昊天上帝於圓丘四

景祐五年十一月十八日是歲十月司封員外郎直集賢院兼天章閣侍講賈昌朝言伏覩南郊前一日皇帝謁景靈宮薦享訖仍齋於太廟次日朝享訖齋於南郊以臣所見凡郊禋前唯朝廟之禮本告以配天享備之意合於舊典所宜奉行其景靈宮朝謁蓋沿唐世太清宮故事有違經典有可改革欲望將來朝廟前未行此禮俟郊祀禮畢駕幸諸寺觀日前詣景靈宮謝成如下元朝謁之儀所冀

尊祖事天禮簡誠至詔禮儀使與太常禮院詳定聞奏禮
儀使等言真宗崇奉靈祖營建宮觀每行郊祭必親薦享
自陛下纂紹以來率遵典憲五經郊籍並修此禮今若俟
南郊禮畢依下元朝拜則太爲簡略如別擇日備仗衛宿
齋親謁又成煩併況尊祖之地務極嚴祗欲望且依舊例
詔可
康定二年十一月二十日是歲儀注云有司上言伏見壇
上昊天上帝皇地祇禰以黃配帝禰以緋以示損於天地
皇帝拜及飲福禰以緋以示不敢踰於祖宗而自小次之
前至於壇上諸位黃道禰以黃黃道之制不著於典禮所
以藉步而已而反踰祖宗禰位之制又諸執事之臣從升

壇者由避黃道避旅避回轉至以衣袂摩拂神位皆所未
便臣謂自小次之前至於壇下可如舊制鋪以黃道壇上
黃道所宜撤去詔令太常禮院詳定禮官奏壇上黃道皇
帝拜位及飲福位用緋仍不令執事者回避壇下黃道拜
位解劍位望燎位依舊以黃詔可是歲又有詔自小次至
壇下撤黃道履地而升壇　是歲儀注有司上言伏見皇
帝行禮當就位稱其小次之設特起近年皇帝奠幣登獻
每降即就而小休至如侍從左右之臣輒坐其後陪祀庶
官不能不跛倚以失恭恪此非所以副陛下事天尊祖之
意今雖未能追復舊禮撤而去之欲乞盡撤四面惟蔽亦
足以瞻望天威長其誠肅詔送禮院詳議禮院奏小次之

制出於周禮蓋天子按祭退俟之處於禮不當不設今乞依臣寮所奏撤去帷蔽令侍從左右之官不得休於其後詔可　是歲儀注詔南郊壇陛上舊用黃褥昨已令撤去改用緋今緋褥亦不用仍令禮官載於儀制永爲定式

慶歷四年十一月二十五日通禮南郊前二日令太尉奏告配帝之室自國朝已來皆行奏告之儀是歲方編爲祀儀令止以祀儀爲據　通禮告廟之日未明二刻贊引引御史太祝以下入行掃除祀儀不行掃除　通禮太官令帥進饌者奉饌陳於東門之外告官奠幣於神座訖太官令引饌入自正門升自太階諸太祝迎引於子階上各設於神座前是歲祀儀告日前三刻少府設祭器光祿實之

邊一在神座前左豆一在神位前後置牙盤上
通禮吉官獻諸室訖謁者引吉官詣東序諸太祝各以酌爵罍福
酒合置一樽太祝進告官告官卒爵復於坫謁者引吉官
復位諸太祝入室跪撤豆籩還樽所是歲祀儀無飲福撤
豆籩降階復位　是歲儀注太常禮院準勑每年十月十
五日朝拜景靈宮永爲定式又據慶歷元年十月十五日
朝拜景靈宮準詔以南郊在近權罷行禮所有將來朝拜
亦以郊禮在近欲準例權罷詔可　是歲儀注大常禮院
奏太廟所設樽罍之數共通禮殊不同伏緣朝廷修正祀
儀並依通禮所著合行改正自來每室只設一黃彝
二著樽二今合依通禮增置犧樽二象樽二山罍二
二堂下

增置壺樽二太樽二山罍二方合舊典詔可通禮昊天
上帝以蒼璧皇地祇以黃琮是歲儀注聖旨指揮太常禮
院將來南郊皇帝親捧圭玉見用真玉製造內黃琮玉色
帶青於典禮有無妨礙禮院奏檢詳舊例除臣下攝事用珉
製造加以采飾外其逐次親祀並用真玉製造緣禮文黃
琮合依地色不言別色可用今既無黃色真玉又緣大禮
在近琮不可闕權以充用俟將來別行求訪製造詔可
慶歷七年十一月二十日是歲儀注南郊禮儀使楊察奏
今年有事於南郊檢會慶歷四年十一月二十五日南郊
前一日朝享太廟禮畢躬謁奉慈廟所有將來南郊奉慈
行禮取進止詔今後遇郊禮本廟止差宰臣等行事罷去

親饗時已升祔莊獻莊懿二皇太后故也　皇祐明堂記云是歲將郊祀改造新玉輅其制崇廣既秉以謁廟而不甚安平禮畢自廟適郊宮復乘舊輅以往

皇祐五年十一月四日是歲儀注太樂所製造到鸞刀三牲鼎於郊壇進熟時太官令帥進饌者詣神廚以棘匕於鑊取胙各設於牛羊豕鼎冪之祝史以局對舉每位用牛羊豕鼎各一其三牲胙太官令以匕於遂鼎內取共載一俎司徒奉奠其詳具總例

有司攝事

通禮不著

權罷常祀乾德元年十一月太常博士和峴言今月十六日親祀南郊合享天地準畫日二十九日冬至

常祀昊天上帝謹按禮記祭義云祭不欲數數則煩煩則不恭祀令及開元禮序例云宗廟三年一祫五年一禘當其月則不行時享開元禮義纂云禘祫之月不行時享大可以兼小禮也以宗廟圜丘享祭同義若以祭義言之即煩數以禮令言之即同月以義纂言之即大可兼小令詳冬至雖是大祀然纔過親郊望依禮令之義不行常祀詔可慶歷祀儀祀前一日省牲器太祝讀文視祭玉神位版等通禮無此　通禮蒼牲一居前次蒼牲一青牲一赤牲一在北黃牲一白牲二元牲二在南羊豕各九慶歷祀儀用犢一羊豕各十　通禮祀日未明四刻諸祀官各服其服慶歷祀儀祀日監祭監禮先升壇點閱陳設訖然後

服祭服　通禮太尉奠玉幣於正配位（配帝不用玉）奠訖進饌
進饌訖奠爵訖讀祝讀祝訖訖飲福受胙飲受訖太常
光祿卿相次酌獻各飲福不受胙初太尉將奠配帝幣諸
太祝及諸座獻官各奠玉幣於上下神座太常卿將升獻
謁者七人分引第一等獻官奠五方帝及大明夜明等位
第一等獻官將升謁者五人次引第二等獻官分獻內宮
所餘座皆祝史齋郎助奠初二等獻官將升謁者四人次
引第三等獻官奠中宮所贊引四人次引獻官奠外宮所
贊引引獻官奠衆星所祝史齋郎助奠如內宮之儀慶歷
祀儀太尉奠玉幣於正配位奠訖司徒奠俎訖太尉三奠
酒訖奠酒訖讀祝讀祝訖飲福受胙飲受訖太常卿光祿

卿以次詣正配位各三奠酒飲福不受胙司天監二員始升壇之第一等分拜五方帝日月天皇大帝北極上香奠幣奠酒次禮生分引上下獻官分獻從祀神位獻訖復位

太常因革禮卷第三十二

太常因革禮卷第三十三

吉禮五

正月上辛祈穀於圓丘

正月上辛祈穀於圓丘二

太宗二

淳化四年正月二日

至道二年正月十日二年儀注皆亡已下所載止於實錄得其二三耳禮閣新編國朝會要等書

淳化四年正月二日通禮以四方帝爲從祀禮閣新編乾

德十二年十一月禮院言準舊禮正月上辛祀昊天上帝

以順祖配以五方帝爲從祀又準去年國子司業兼博士

聶崇義奏請別配赤帝爲感生帝以符大德者日用上辛配以宣祖禮之重者少過於斯況昊天乃舊禮明文感生帝是聖朝新勅論諸祀典俱謂不刊然則一日之中兩處偕祀赤帝謹按禮記祭法云祭不欲數數則煩煩則不恭數尚不可況同日乎且祀爲感帝已極崇奉列之從祀反成卑屈以此詳酌誠未協中今欲於昊天從祀內不設赤帝一座所貴顯特尊於感帝符不數之禮文詔恭依國朝會要淳化三年九月詔以今年十一月二十日親祀南郊十日皇子許王薨有司言王薨在未受誓戒前準禮天地社稷之祀不廢太宗疑之令宰臣於中書集尚書丞郎翰林學士中書舍人御史中丞禮官學官等詳議可否吏

部尚書宋琪等奏曰伏以先王制禮蓋本於人情垂爲世範匪天降而地出必適變以從宜允協大中是爲要道今國家以冬至之日有事圜丘適值親王薨謝獻議者據禮云天地社稷之祭並不廢況許王薨謝去郊禮纔餘十日又詔輟十一日已後五日常朝且至尊成服百寮皆當入慰禮院又以今月十二日十三日文武百寮並赴尚書省受誓戒按令式受戒之後不得弔喪問病今若皇帝既輟朝而未成服則全爽禮文百寮既受誓戒而入奏慰則又違令式所謂國家之儀盡失吉凶之制相干況屬聖朝所宜慎重且許王地處親賢望隆磐石於朝廷於世子於昆仲爲太宗蕘謝已來臣庶痛切當悲悼慘傷之日行昭升

嚴配之儀實上帝之不歆下民之斯感臣等按祭天之數
歲有四焉載於禮經非有差降伏請移日就來年正月二
日上辛行禋祀之禮則許王之喪紀已終郊廟之吉儀獲
展以家以國情禮兼申詔從來年正月二
日行祈穀禮今來冬至差公卿攝事　禮閣新編十一月
南郊禮儀使上言來年上辛祈穀與祀感生帝皆同日切
況祈穀壇舊不設赤帝位緣今親行祀禮其壇備設五方
帝位乞權罷感生帝常禮詔可
至道二年正月十日通禮郊壇奠玉皇帝不詣罍洗太宗
實錄是歲禮儀使宋白上言臣今檢詳儀注朝享太廟皇
帝先詣罍洗後奠瓚祀昊天上帝即未詣罍洗先奠玉幣

今來伏望先詣罍洗後奠玉幣於禮爲允上遽召宰臣問前代祀上帝未詣罍洗而先奠玉幣於禮可乎呂端等對曰王者親執玉帛以事上帝玉帛爲接神之物也於禮尤宜蠲潔若未盥沐而先奠獻殊失恭虔之意宋白奏曰如允臣所陳止一次升壇上樓然改容而言曰朕親行郊祀蓋爲蒼生祈福若變禮爲允固當依卿所奏如何遵舊典雖百次登降亦不以爲勞也呂端等皆言宋白所議得禮之中是歲竟先詣罍洗後奠玉幣

有司攝事

通禮祈穀用上辛日禮閣新編景德三年十二月龍圖閣待制陳彭年伏覩畫日來年正月三日上辛祈穀至十日

始立春謹按秦月令正月天子以元日祈穀於上帝說者謂上辛祈穀郊祀昊天上帝春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕蓋春氣初至農事方興郊祀昊天以祈嘉穀故當建寅之月迎春而後郊矣自晉泰始二年上辛之郊不擇立春先後齊永明元年立春前郊議者欲遷日王儉啓云宋景平元年元嘉六年並立春前郊遂不遷日後吳操之又言應在春後然則歷代數說互有異同若來年正月十日立春三日祈穀斯則襲王儉之末議違左氏之明文理有未安事當復古況陛下嚴重祀典肆迓神休豈捨周孔之格言用齊晉之曲說願以正月立春之後上辛行祈穀之祀誕告禮官著爲甲令詔再令禮院詳定禮院奏按月令云

正月元日祈穀於上帝左傳曰啓蟄而郊杜預云啓蟄夏正建寅之月祀天南郊又按梁何佟之議云今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春先後也周人冬至於郊郊天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說自晉太初二年并圜丘方澤同於二郊是以一郊之中有祈有報不待啓蟄而用上辛始如此也本院詳考禮傳典據既言建寅之月啓蟄而郊則合在正月立春之後所云不拘立春先後則後代苟簡不足爲法請依彭年所奏當於立春後正月辛日祈穀頒下所司永爲定式詔可國朝會要天禧元年十二月六日禮儀院奏先準勅每年正月十四日皇帝詣會靈觀燒香十五日朝拜玉

清昭應宮正月十七日辛亥祈穀祀
昊天上帝前二日奏告太祖一室今準景德三年崇文院
檢討陳彭年奏伏覩正月三日上辛祈穀十日始立春左
氏傳曰啓蟄而郊郊而後耕則郊嘗在立春之後今看詳
上辛祈穀不拘立春前後即是後代相承不足爲法當時
詔旨依彭年所奏施行自景德四年已後方用立春辛日
蓋緣其時未有朝拜宮觀令式今并檢詳典禮南齊王儉
啓云按宋景平元年正月三日辛丑南郊是月十一日立
春元嘉十六年正月六日未郊是月八日立春此代明例
不以先郊後春爲嫌所有來年祈穀並許用正月上辛不
拘立春亦協典禮詔可　禮院例冊慶歷二年十一月二

十六日禮院奏準勅正月一日皇帝御大慶殿受朝賀上壽切緣來年春季晝日正月二日上辛祈穀圓邱正月一日皇帝御殿在致齋之內作樂有妨今據天禧元年十二月六日禮院奏每年正月十四日皇帝詣會靈觀燒香十五日朝拜玉清昭應宮準乘年晝日正月十六日辛亥祈穀祀上帝朝拜之日在致齋之內按宋孝武朝有司奏魏代郊天值雨用後辛晉代亦更吉日其來年正月上辛祈穀顯有所妨伏況歷代典故明載不拘立春先後及或有所妨亦得更日所有來年祈穀之日若依古今事故亦協典禮詔可

通禮祈穀蒼牲

一居前青牲一黃牲一白牲一元牲一居後又蒼牲一慶歷祀儀牲用犢一

慶歷祀

儀祀前一日太祝請祝視祭玉等通禮不著餘如冬至攝事之儀通禮祀前三刻服祭服慶歷祀儀黙閲然後服如冬至圜丘攝事之儀通禮太尉奠玉正位訖奠幣於配帝位謁者四人分引太祝奉玉幣各奠於四方帝之位座至太尉再升獻執爵奠正位訖次奠配帝位謁者四人又引太祝酌汎齊奠四方帝之神座謁者引太常卿奠正位訖次奠配帝位謁者四人引太祝奠四方帝之神座光禄卿獻正配位及太祝獻四方帝並如亞獻之儀慶歷祀儀三獻官皆獻畢然後禮生引司天監畢洗升詣四方帝神位前上香捧幣奠再拜復位通禮從祀太祝三獻慶歷祀儀酒幣并行一獻而已

太常因革禮卷第三十三

太常因革禮卷第三十四

吉禮六

孟夏雩祀圜丘　有司攝事

大享明堂上

孟夏雩祀圜丘

太祖開寶九年四月四日通禮雩祀於本都之圜丘是歲下詔云定鼎洛邑我之西都燔柴泰壇國之大事況削平江表底定南方率土混同自天庇祐今暫巡西京以四月內擇日有事於南郊　通禮皇帝出京皆親告太廟禮閣新編是歲禮官上言按舊儀將有事於南郊先告廟今雩祀西都神主不可遷移請於西巡之前只就本京告廟

有司遂具儀以聞是時皇帝不致齋不設宮縣登歌之樂不列仗衛止乘步輦赴太廟告享而已　通禮郊邱蒼牲一告前蒼牲一少退方色牲各二是歲儀注禮儀使上言乞依開寶四年南郊壇用犢三羊豕依令式用之詔可通禮皇帝奠玉幣訖降壇歸位俟司徒捧俎訖皇帝詣罍洗再升壇奠爵讀冊是歲儀注有司上言皇帝升壇行事奠玉幣訖欲不降壇便奠爵讀冊文詔可　通禮鸞駕出宮奉禮郎設從祀羣官五品已上位二王後於武官之北從祀羣官五品已上依時刻俱集朝堂無六品已下先赴行宮奉迎之禮是歲儀注南郊禮儀使奏出宮日設從祀羣官文武五品已上於東西朝堂如式其六品已下二王

三格朝集使諸方客使等並鸞駕未發之前赴郊壇行宮門外並立班奉迎鸞駕過還幕次伏緣皇帝出宮日諸司儀仗並集屯門將士填街五品以上官若朝集立班慮恐出入稍難令準開寶四年南郊例其五品已上除引駕官外俟駕未發之前並與六品已下官先赴南郊壇立班奉迎皇帝詔可　是歲儀注禮畢皇帝御五鳳樓肆赦

有司攝事

通禮不著立夏後卜日之制　禮閣新編景德三年禮官奏今年四月五日雩祀十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏於南郊說者謂祭赤帝赤熛怒於南郊之兆是日也大雩謂龍見而雩建巳之月陽氣勝而常旱萬

物待雨而長故祭天以祈膏雨龍角亢星也立夏後昏見於東方春秋傳曰啓蟄而郊龍見而雩是也建巳之月蒼龍宿之體昏見東方故祭天遠爲百穀祈膏雨爾唐五經序例以爲從周以來歲星差度今龍見或在五月若以祈雨於時已晚今若四月上旬卜日不節祭於立夏之前此則乖背典儀假令龍見於仲夏雩祀於季春相去遼濶禮尤不協請自今雩祀並於立夏卜日如立夏在三月即須改朔後卜日詔可　通禮前二日奏告配帝之室其因革具慶歷四年冬至親祀圓丘　禮閣新編天禧四年四月一日左僕射平章事向敏中薨詔八日發哀禮院奏十日雩祀昊天上帝八日發哀在致齋之内於禮有妨乞改用

十一日發哀詔可　通禮蒼牲一居前蒼牲一少退青牲赤牲黃牲白牲黝牲各二慶歷祀儀用犢一羊豕各一通禮太尉奠玉幣於正座訖次奠配帝幣太祝以玉幣各奠五方帝五人帝之神座奠將畢獻官以幣奠五官之神座至太尉再升獻正位次獻配位太祝又各酌泛齊進奠五方帝神座次太常卿升獻正位次獻配帝位太祝酌醴齊進奠五方帝之位座次光祿卿獻正配座及太祝獻五方帝並如太常卿之儀初太常卿將升獻贊引引獻官酌醴齊奠太昊氏餘座皆齋郎助奠五帝獻將畢贊引引獻官酌醍齊奠勾芒氏神座餘座祝史助奠慶歷祝儀三獻俱畢次禮生引司天監升壇第一等詣五方帝神位前搢

劦上香捧幣奠爵訖再拜引第二等分獻官詣五人帝位奠爵再拜引獻官詣壇下已陞東五官神位奠爵再拜俟分獻俱畢復位

大享明堂上

皇帝大享明堂二

仁宗皇帝大享明堂二

皇祐二年九月二十七日

嘉祐七年九月十二日

皇祐二年九月二十七日通禮李秋祀天帝於明堂是歲以大慶殿爲明堂行禮明堂記曰上御崇政殿時從臣等奏曰孝經云宗祀文王於明堂以配上帝於禮記則在明

堂位在周官考工記則有世室重屋之制然文略不備餘皆後漢諸儒雜引緯書各爲議論改駁而不同上曰明堂者布政之宮朝諸侯之位然則天子之路寢乎乃今之大慶殿是矣況明道初令祀天地於此今之親祀不當因循尚於郊壇寓祭其以大慶殿爲明堂分五室於內天章閣待制王洙上言臣謹按大享之禮行乎南郊壇非古也自隋唐以來行之隋開皇十三年議立明堂以頒役不就遂訖隋代季秋祀五方上帝於壽壇唐自武德至正觀之末議立明堂李秋大享則於圓邱行事斯皆制度未備而寓祭於壇施於有司攝事則可也於王者親祀則非蓋說禮者云明堂在國之陽王者布政之宮也考工記云夏后氏

世室商人重屋周人明堂鄭氏云世室者宗廟也重屋者
王宮正室若大寢也明堂者明政教之堂也此三者互言
之明其同制是宗廟及路寢制度皆如明堂也明堂大享
乃嚴祖考以配上天於堂室之禮也夫當室祭於堂而露
祭於壇恐失禮之本意臣以謂古既云宗廟路寢與明堂
同制則明堂未立而大享於路寢可也路寢者天子聽政
治之所以今言之則大慶殿者古之路寢臣欲乞就大慶
殿行禮是爲得禮之本意詔下太常禮院詳定判太常寺
宋祁等又上言四事一事明堂者古天子布政朝諸侯之
所而前代諸儒以爲在國之陽國朝以來未遑修建每季
秋大享即有司攝事寓祭南郊壇今皇帝既親祠不容寓

禮宜即大慶殿以爲明堂今大慶殿乃古路寢明堂其體一也倣古使今於義爲允況國朝已曾就此殿恭謝天地二事據明堂制有五室堂大享之時即設昊天上帝於太室中央南向配帝於上帝東南西向青帝室在東西向赤帝室在南北向黃帝在太室內少西南北向北帝室在西東向黑帝室在北南向今大慶殿初無五室欲權爲幔室以準古制每室爲四戶八牖或不便室即止依方設版位於禮亦不至妨闕其五神位即設於庭中東南三事明堂古制南面三階三面各二階今大慶殿惟南向一面有兩階其三面之制即難備設欲於南面權設干階以備乘輿登降四事燎壇設於殿庭東南隅如通禮之制有詔明堂

權爲幔室五室方位再令檢詳典禮餘依奏禮官復奏按周禮夏后氏世室先鄭云堂上有五室象立行木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室在中央崔靈恩曰木室在東北木初生於寅火室在東南火初生於巳金室在西南金初生於申水室在西北水初起於亥土室在中者象土居中以總御五行又明土中爲室寄治四方不專居一方土能包含四時之義也欲乞依周禮鄭崔義說設五室於大慶殿中及四隅於行禮升降爲便所設幔室用青絁朱裏以爲旁帷上冪其四户八牖準大戴禮朱綴户白綴牖令宜以朱白絹飾户牖詔可殿榜仍加繒金親書明堂二字其殿門榜飛白書明堂之門四字通

禮神位昊天上帝配位宣祖皇帝五方帝五人帝五官不設南郊位次明堂記云是歲上御崇政殿一日謂輔臣曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天今冬至日當親祀圜丘朕欲以季秋有事於明堂行享帝享親之禮如何宰臣文彥博等對曰據舊典昊天上帝一歲四祭皆於南郊以公卿攝事惟至日圜丘率三歲一親祀開寶中藝祖幸西京以四月行大雩之禮淳化四年至道二年太宗皇帝皆以正月上辛行祈穀之祀悉用圜丘神位以祭惟季秋大享闕而未舉真宗大中祥符初以元符昭錫議行此禮又即有事於岱宗未遑合宮之事將上帝祖宗之意遺以俟陞下乎不勝大慶其後上又謂輔臣曰禮非天降地出緣人

以來水旱地震稼穡不登今移郊至為大享遂舉嚴配之禮蓋亦為民祈福若祭天而不祭地又祖宗不得徧配於禮未安其將來明堂行禮宜特令祭皇地祇奉太祖太宗真宗皇帝並配朕躬親行禮五帝神州亦特親獻自餘日月河海諸神從祀悉如圜邱之儀庶協三朝舊規以稱朕躬事天地祖宗神靈之意

太常因革禮卷第三十四

太常因革禮卷第三十五

吉禮七

大享明堂中

大享明堂中

是歲儀注依天禧三年南郊例酌獻景靈宮天禧儀升降不設黃道褥位致齋日有司陳大駕鹵簿於正陽門是歲儀注置黃道褥位陳法駕鹵簿儀仗　天禧歲景靈宮降聖送聖並奏真安之樂皇帝行止奏隆安受福酒奏慶安皇帝歸位退文舞迎武舞入奏冲安亞獻詣罍洗武舞作降真觀德之舞終獻如亞獻之儀明堂記是歲降神送神並奏大安皇帝行止奏乾安皇帝進酒奏祖安飲福奏報

安皇帝歸位退文舞迎武舞奏正安亞獻詣罍洗奏冲安
作降真觀德之舞三獻如亞獻之儀　明堂記於壝門大
次之後設小次通禮無此制　通禮朝廟時無知廟卿詣
七祠行酌奠之禮是歲儀注增行酌奠　是歲儀注有分
遣大臣詣皇后廟奉慈廟各行饗禮通禮未有此制　通
禮朝廟迎神送神並奏理安迎神作文德之舞九成皇帝
升降並奏隆安遂室課奠奏嘉安明堂記降神送神並奏
興安降神作文德之舞九成皇帝升降行止並奏乾安遂
室祼瓚並奏瑞文之曲　通禮齋戒三公宿尚書省餘官
於本司無本司者宿於郊社及太廟齋坊是歲儀注近侍
之官宿於朝堂預享及從升堂者并文武羣官各宿於左

右昇龍門外內廷有所司者宿於本所諸方客使各宿於
公館　通禮明堂行禮尚舍奉御設御座是歲儀注置黃
道褥位　明堂記先饗二日太樂令於鞄竹之次設節鼓
又設燎火於望燎位之東南　通禮皆無此制　通禮設協
律郎一位於堂上午階之西　明堂記增二位一於堂上西
階之西一於樂懸西北　通禮設大祝奉玉帛位於紫壇
之南北向是歲儀注無此位　通禮明堂省牲蒼牲一居
前又蒼牲一少退青牲赤牲黃牲白牲元牲各二傍少退
明堂記蒼牲一居前黃牲一少退又牲九羊豕各十六在
南少退是歲禮官奉議曰今明堂增設禋配之位則牲亦
隨廣請於丈犢外更增四犢所有羊豕亦依郊例各用十

六以薦日月已下從祀神位詔可　通禮昊天上帝皇帝
親獻五方帝五人帝五官皆獻官奠獻明堂記昊天上帝
皇地祇五方帝神州地祇太祖太宗真宗皆皇帝親獻餘
從祀日月天皇大帝已下皆獻官奠獻　通禮祭器昊天
上帝配帝數用大祀從祀五方帝數用小祀五人帝籩豆
各四五官籩豆各二明堂記昊天上帝皇地祇五天帝神
州地祇太祖太宗真宗數用大祀天皇大帝北極大明夜
明數用中祀是時禮官奏五人帝既從祀殿室禮當差叙
欲準天皇大帝進用中祀五官據通禮陳設象樽各二數
與五人帝同而位在階下欲用小祀之數其餘諸神欲乞
一準郊例陳設詔可　通禮昊天上帝配帝五方帝五人

帝五官昊天上帝席以藁秸配帝席以莞五方帝席以藁秸五人帝五官席以莞是歲儀注昊天上帝皇地祇席以藁秸太祖太宗真宗席以蒲越五方帝席以藁秸五人帝席以莞北極已上席亦以藁秸已下悉加褥五官五星以下席以莞不加褥　通禮昊天上帝堂下山罍各二配帝一位著樽犧樽象樽各二山罍一在堂上神座之左五天帝山罍一各於堂內神座之左明堂記昊天上帝堂下山罍各四皇地祇泰樽著樽犧樽山罍各二在堂上室外神座之左又設象樽二壺樽二山罍四在堂下中階之東配帝三位著樽犧樽象樽山罍各二在堂上上帝酒樽之東五方帝山罍各二於室外置神座之左神州地祇設泰樽

著樽犧樽山罍各二在堂上神座之左日月天皇大帝北極泰樽各二在殿上神座之左內宮象樽各二每方岳鎮海瀆山樽各二在堂左右中宮壺樽各二每方山林川澤褒樽各二在丹墀龍墀上外宮概樽各二每方邱陵墳衍原隰亦概樽各二衆星散樽各二並在東西廂各於神座左右　通禮昊天上帝泰樽爲上實以泛齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象樽次之實以醍齊壺樽次之實以沉齊山罍爲下實以三酒五方帝太樽爲上實以沉齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊配帝著樽爲上實以沉齊犧樽次之實以醴齊象樽次之實以盎齊五人帝之著樽實以醴齊五官之象樽實以醴齊元酒各

加於五齊之上明堂記昊天上帝皇地祇太樽爲上實以
汎齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象樽次之
實以醍齊壺樽次之實以沉齊山罍爲下實以三酒五方
帝大樽爲上實以汎齊著樽次之實以醴齊犧尊次之實
以盎齊山罍爲下實以三酒神州地祇太樽爲上實以汎
齊著樽次之實以醍齊犧樽次之實以盎齊山罍爲下實
以三酒配帝著樽爲上實以汎齊犧樽次之實以醴齊象
樽次之實以盎齊山罍爲下實以清酒五人帝之著樽實
以醴齊日月天皇大帝北極太樽實以汎齊內宮象樽嶽
鎮海瀆山樽並實以醴齊中宮壺樽山林川澤蜃樽並實
以汎齊外宮邱陵墳衍原隰並概樽實以清酒衆星散樽

實以昔酒沉齊並加明水酒皆加明酒各實於上樽　明堂記皇地祇以黃琮神州地祇以黃神座之前其燔玉加於幣上皇地祇幣以黃地祇以黑日月內宮以下各從方色　通禮五人帝五官幣各從方色明堂記皆以白　通禮皇帝服袞冕乘鑾駕至大次門外改服大裘而冕明堂記皇帝服韡袍乘小輦改服袞冕以祭　明堂記駕至文德殿門勘契門下省奉寶輿先入　通禮無此二儀　通禮皇帝未升堂謁者引諸獻官俱詣東陛升堂立於樽所太祝於諸獻官皆跪取玉幣於篚立於東南隅北上配帝太祝立於西南隅北上五方帝五人帝五官諸太祝及獻官取幣於篚立於樽所太

常卿引皇帝自南陛升堂太祝以玉幣授侍中進皇帝皇
帝跪奠於昊天上帝神座太祝奉玉幣奠於五方帝之神
座太祝又以配帝之玉帛授侍中侍中進皇帝皇帝奠於
宣祖神座五人帝之獻官五官之太祝各以幣奠於神座
明堂記皇帝罍洗升自中階至太室禮儀使前導皇帝入
太室詣昊天上帝神座請皇帝奉玉幣奠於神座次詣皇
地祇五方帝神州地祇奠玉幣皆如上儀皇帝詣太祖太
宗真宗皇帝神座奠幣降自中階還版位樂止禮生各引
分獻官奉玉幣進奠日月天皇大帝北極五人帝五官及
諸神之座祝史齋郎助奠　通禮進熟天帝之饌升自午
階配帝之饌升自卯階五方帝五人帝之饌各由其階升

諸太祝迎引於堂上設於神座前太祝復位又進設五官之饌相次而畢明堂記諸太祝迎昊天上帝皇地祇之饌升自中階青帝神州地祇配帝大明北極太昊氏神農氏之饌升自東階黃帝白帝黑帝夜明天皇大帝軒轅氏少昊氏顓頊氏之饌升自西階其內宮中宮諸饌各隨便升設又進設五官外宮以下至衆星饌相次而畢　通禮初太尉將升獻謁者引五人帝之獻官詣罍洗次酌醴齊奠於太昊氏神座餘座齋郎助奠五人帝獻畢謁者引五官之獻官詣罍洗酌醍齊奠於勾芒氏神座餘座亦齋郎助奠明堂記初亞獻將升禮生分引諸位獻官俱詣罍洗酌奠五人帝日月天皇大帝北極以下及左右夾廡丹墀龍

壝并廷中五官東西廂外宮衆星等座各由其階獻奠

通禮皇帝飲福受胙訖還版位不著小次之制明堂

記皇帝飲福訖禮儀使奏請小次先此禮官奏請按周禮

掌次之職祀五帝則張大次小次注云次謂帷也大次初

往所止居也小次既接祭退俟之處也景祐初禮官上言

請依周典親祀行禮壇殿之下皆設小次為接祭待事之

所今乞依例備小次雖詔許備儀而上祭於奉神皆不入

小次　通禮飲福無尚食奉御溫酒之儀明堂記禮儀使

奏景靈宮太廟明堂行禮皇帝飲福舊制以尚食奉御一

員俟親酌酒於上樽先投溫器然後進御今乞依舊制增

設以協禮文　詔可

太常因革禮卷第三十五

太常因革禮卷第三十六

吉禮八

大享明堂下

有司攝事

大享明堂下

通禮五方帝已下不著獻官品秩之限明堂記禮院言慶歷八年禮官議郊壇第一龕陛五帝大明夜明神州地祇天皇北極位舊用司天保章等官充獻官行事保章秩卑接於尊神非稱望改用少卿監正郎每位一員充獻第二第三龕階用員外郎至升朝官每龕一員神位多處稍增員數遣之內外衆星止命京官或保章等分奠今明堂盛禮望依此例其五人帝及日月天皇北極既升祀於堂近

接親獻之位比常郊尤重望差清望官分獻詔可通禮五人帝皆以獻官充獻明堂記五人帝升祀於堂近接親獻之位比常郊尤重詔命觀文殿學士兵部侍郎丁度獻軒轅資政殿學士王舉正獻炎帝上以軒轅者聖祖之別號炎帝者感生之配帝故特於清望中先選舊弼以充獻焉

通禮明堂行事協律郎鼓柷奏高安之樂以圜鐘之均林鐘爲徵太簇爲商大呂爲羽姑洗爲角作文舞之舞六成止太常卿引皇帝隆安之樂作皇帝每行奏隆安皇帝受玉帛將奠於神座登歌作嘉安之樂乃以大呂之均至五官之奠皆畢樂作皇帝降自南陛太官令引饌入豐安之樂作黃鐘之均皇帝詣罍洗樂作酌汎齊禧安之樂作皇帝

每酌獻飲福皇帝奠獻請祝飲福降階樂之止作屯十文皆作禧安舞出鼓祝作正安之樂樂止武舞入鼓祝作正安之樂樂止大尉酌醴齊武舞作光祿卿終獻如亞獻之儀賜胙理安之樂作一成止望燎樂作已燎樂止皇帝還大次樂作入次樂止明堂記降神送神並以成安降神作右文化俗之舞升降行止以儀安六天二地祇奠玉幣以鎮安三聖奠幣以信安司徒奉俎以禧安昊天地祇神州酌獻以慶安五天帝酌獻以精安三聖酌獻以孝安飲福受胙以福安皇帝歸位右文化俗之舞退威功睿德之舞入以穆安亞獻三獻詣罍洗並以穆安作威功睿德之舞撤豆以歆安還大次以憩安　通禮無御樓肆赦明堂記肆赦增設

熊羆十二素於宮懸之內其詳具總例

嘉祐七年九月十二日是歲儀注亦以大慶殿爲明堂是歲儀注禮院奏將來大享明堂之禮朝廟用犢一羊豕各七昊天上帝配帝用犢各一羊豕各二五方帝五人帝其用犢五羊豕各五五方從祀其用羊豕一詔可是歲儀注禮院奏檢詳國朝祀儀設昊天上帝位於壇上以真宗皇帝配座次設五方帝位次又設五人帝位以五官神從祀並用隋唐舊制行之已久實有依據兼禮家之說凡樂圜鍾爲宮則天神皆降圜鍾夾鍾也生於房心之氣心爲大辰天帝之明堂又傳曰嚴父配天今祀昊天於明堂以真宗配深爲得禮皇祐中親祀明堂參用南郊禋祭之

禮事出一時別無經據況將來冬至圜丘及大禜百神自有常祀今明堂神位欲依隋唐及本朝舊制更不兼用南郊大禜之儀詔可　是歲儀注禮院奏檢會皇祐二年大享明堂皇帝先詣昊天上帝神位前酌奠訖次詣皇地祇五方帝神州地祇畢次詣太祖太宗真宗皇帝神位前行禮當院參詳將來明堂欲請皇帝先詣昊天上帝神位前酌獻次詣五方帝次詣真宗皇帝神位欲以此修入儀注詔令禮院重詳定聞奏臣等謹按開元禮季秋大享明堂祀昊天上帝以睿宗配坐以五方帝五人帝五官從祀準孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝說者謂既曰嚴父配天故明乎上帝則天矣當時祀五帝於

明堂行之自久請二禮並行其奠玉幣之儀即侍中奉玉帛西向進皇帝皇帝搢珪受玉帛跪奠於昊天上帝太常卿引皇帝立於南方北面五方帝之太祝奉玉帛各奠於神座太祝又以配帝之幣授侍中侍中奉幣進皇帝跪奠於睿宗五帝之獻官各奠幣於神座五官之祝次奠幣於神座訖又按開寶通禮云皇帝跪奠於昊天上帝次五方帝之太祝又奠玉幣於神座次皇帝奠幣於宣祖皇帝次五帝之獻官各奠幣於座前又按開元禮祝冊上有睿宗配昊天上帝之文是則昊天極尊止配享一帝尊天嚴父之儀明矣皇祐二年特以太祖太宗真宗三聖徧配天地五帝神州地祇並行親獻沿革不同今陛下講求古今大

禮惟所是而折中故寄以嚴父配天其禮簡大合於經義
初本院請以昊天及配帝並行親獻餘五方帝五人帝分
獻爲宜臣等伏謂禮大者莫如事天至孝者莫如事父父
天之尊一而已惟嚴父可配焉於情文爲盡矣合用唐禮
以五帝從祀則極所以尊事之道亦有其舉之而莫敢廢
之之義也前者祖宗並侑今用典禮獨配前者地祇神州
並享今以配天而亦罷是皆變禮折中之大者也必若陛
下親獻五帝於內心爲盡恭而禮有所未稱況開元開寶
二禮並無五帝親獻之儀臣等欲乞依開元開寶舊禮先
詣昊天奠獻畢其五方帝並行分獻以侍臣奠幣皇帝再
拜畢次詣真宗神座於禮爲允詔可尋詔五方帝亦行親

獻

有司攝事

通禮不著寒露後卜日國朝會要景德二年十二月禮院奏按月令云季秋之月命冢宰農事備收藏帝籍之收於神倉是月也霜始降上丁命樂正入學習吹鄭氏注云爲將享帝也是月也大享帝正義云四月大雩以祈穀九月大享以報功則季秋之月農事既終大享明堂報百穀之成爾今建酉之月即行卜日失於先時神不享矣欲望令並過寒露然後卜日或寒露在八月末亦須九月乃卜仍在上丁之後庶符月令之文詔可　國朝會要天禧元年太尉王旦薨特朝舉哀輟朝三日尋以九月二十六日季

秋大享明堂其日發哀真宗疑之禮官言祀事在質明之前成服在既祀之後於禮無嫌詔可　通禮明堂蒼牲一居前又蒼牲一少退又青牲赤牲黃牲白牲元牲各二慶歷祀儀唯用犢一羊豕各一　通禮太尉跪奠玉幣於昊天上帝神座謁者五人引太祝各奠玉幣於五方帝神座訖太尉進奠幣於配帝神座謁者五人引獻官亦各奠五人帝神座　太祝亦奠五官神座謁者引太常卿奠正位畢奠配位太祝亦酌獻五方帝神座次光祿卿奠正配位及太祝酌奠五方帝皆如太常卿之儀初太常卿將升獻謁者五人分引五人帝之獻官奠於太昊氏餘座皆齋郎助奠五帝獻將畢謁者引獻官各奠於勾芒氏餘座亦齋郎

助奠慶歷祀儀三獻俱畢禮生始引司天監畢洗訖升跪
上香奉幣奠爵於五方帝神座前次引獻官奠爵於五人
帝神位前次引獻官詣壇下奠爵於勾芒神座訖復位

太常因革禮卷第三十六

太常因革禮卷第三十七

吉禮九

祫享於太廟上

祫享於太廟上

仁宗皇帝嘉祐四年十月十二日是歲儀注詔依天禧三年南郊例前一日薦獻景靈宮天禧儀注降聖奏真安之樂作發祥流慶之舞皇帝詣罍洗奏隆安每行皆奏此樂酌獻不著曲名飲福奏慶安退文舞迎武舞奏冲安亞獻罍洗作降真觀德之舞三獻口亞獻之儀送聖奏真安是歲儀注降聖奏太安皇帝詣罍洗奏乾安每行皆奏此樂酌獻奏祖安飲福奏報安退文舞迎武舞奏正安亞獻罍洗奏冲安三獻

如亞獻之儀送聖奏太安　是歲儀注禮院奏據天禧己
來南郊大禮皇帝赴太廟行禮先詣景靈宮酌獻令來祫
享令典不合行酌獻之禮詔令禮院詳定禮官奏伏以祫
享宗廟因過景靈宮遂行酌獻不惟禮典無文恐非崇奉
之意伏乞寢罷詔依郊例酌獻　通禮皇帝祫享散齋四
日於別殿致齋三日於文明殿至享日未明二刻車駕赴
朝行禮是歲儀注皇帝散齋四日於別殿致齋三日二日
於大慶殿一日於太廟　是歲儀注尚令直長設小次於
殿下又御座下設黃道褥位又歌工之前設節鼓通禮皆
無此制　通禮序例用太牢是歲儀注禮院奏伏見本朝
時享太廟七室共用羊豕各二　禘祫之歲亦止用羊豕各

四質於典禮至爲簡薄謹按後漢志高祖廟五主世祖廟七主及追從后等六陵凡用十八太牢皆有副倅唐志四時享廟每室用一太牢又漢桼桼懷皇后祝文及唐禘祫祝文皆云一元大武柔毛剛鬣今皇帝親祀請依古每室用一太牢一所貴情文相稱上副陛下尊祖昭孝之意詔可通禮每座四簠居前四簋次之次以六甄次以六鉶籩豆爲後通禮傳祖順祖翼祖宣祖文懿惠明簡穆昭憲四后別廟孝明孝惠二后皆南北廟相對爲位是歲儀注傳祖順祖翼祖宣祖太祖太宗真宗七位太祖孝明皇后太宗懿德明德元德三皇后真宗章穆章懿章獻三皇后別廟孝惠孝章淑德章懷四皇后亦南北廟相對爲位太祖

虛東向之儀光祿卿直秘閣同判宗正寺趙良規等上言
伏覩今月三日行祫享之禮臣等聞父昭子穆祀典所先
宗德祖功王業之本國家承百年之運崇七世之靈追孝
不爲不嚴奉先不爲不至然而遇祭祀之間舉令公卿之
攝行雖神主有合食之名而太祖虛東向之位且號爲大
祭所以萃羣廟之神安之至公豈可昧正統之緒典禮具
在制度可求然搢紳之議論頗多古今之是非難決豈太
平之盛世容有闕儀況聖人之躬臨所以正席臣等欲望
諮詢近侍傳訪名儒折中於今稽謀於古庶使威靈分辨
祖考來格爲一代不刊之文傳萬世無窮之法詔送禮院
詳議禮官奏臣等切尋歷代典故由漢以下立廟制祭與

三代同至於尊東向之位先儒議論亦頗同異緣宗廟事重非有司所敢專決乞下兩制臺諫官詳議議曰臣等伏詳大祫之祭所以合昭穆辨尊卑也然則必以受命之祖乃居東向之位本朝以太祖爲受命之君若論七廟之次有僖祖以降四廟在上故太廟每遇大祫止列昭穆而虛東向考之魏晉以來亦用此禮今親享之盛謂宜且仍舊貫於禮爲便詔恭依　通禮諸室神主每皆設黼扆莞席紛純藻席繢純次席黼純左右几是歲儀注無扆席等制

通禮省牲日太祝典廩犧令以牲就牓位廩犧令天前北面舉手曰脂還本位諸太祝各巡牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝於廩犧令以次舉牲諸廚是歲儀注

禮院奏據祫享在近切觀祀儀省牲太祝出班詣太尉前西向躬曰充退復位奉禮出巡牲一匝詣太尉前西向躬曰脯退復位臣等謹按後唐續曲臺禮及開寶通禮省牲之儀廪犧令少前曰請省牲退復位宗正卿省牲廪犧令又前北面舉手曰脯還本位諸太祝各巡牲一匝西位舉手曰充俱還本位與今來所行祀儀差互不同欲乞令後每遇祀祭以奉禮攝行廪犧令事自餘儀式並依通禮開寶改正祀儀詔可　通禮享曰皇帝自文明殿赴太廟是歲儀注享前一日皇帝自文德殿赴景靈宮自景靈宮赴太廟　通禮知廟少卿陳瑞物於廟廷又陳代國所得寶器俱藉以席是歲儀注禮院奏據周禮典庸器祭祀帥其

屬而設苟虡陳庸器唐續曲臺禮知廟卿陳瑞物及代國之寶於殿廷太階之西本朝太廟開元禮亦著此儀然有司攝事闕而不行今請依周唐故事及開寶禮陳瑞物洎代國之寶詔可尋據龍圖天章寶文閣狀具到瑞物若瑞石篆書玉璽玉印青玉環金山子等至日於廟廷陳設

太常因革禮卷第三十七

太常因革禮卷第三十八

吉禮十

祫享於太廟下

祫享於太廟下

是歲儀注禮官張洞等奏曰臣幸緣官守與講盛禮事有未安義不可默伏見本朝每遇禘祫奉別廟四后之主合食太廟切尋故事據唐郊祀志載神祫祝文自獻祖至肅宗凡十一帝所配皆一后其間惟睿宗二后蓋昭成明皇之母又續曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋是未有本室先祔別廟之后遇祫享即祔於祖姑之下所以大順中以三太后配列禘祭博士商盈孫以為誤認曲臺禮意當時

不能改正議者識其非禮臣等伏思每室既有定配則餘
后之禮不當升祔遂從別廟之祭而禘祫之日復來參列
正典郊祀志曲臺禮相戾今者皇帝親行盛禮義當革正
其皇后廟乞依奉慈廟例遣官別祭庶合禮典翰林承旨
孫抃等合議上言謹按春秋傳曰大祫者何合祭也未毀
廟之主皆升合食於太祖是以國朝事宗廟且百有餘年
至祫之日別廟后主皆升合食遵用以爲典制此皆聖祖
神宗盡心極慮制節垂法參用歷代因時制宜以貽子孫
者也未易較改況大中祥符五年已常定議於時禮官建
酌中之論而先帝有恭依之詔且行之已久祝嘏宗史既
守以爲常古一旦輕議損益恐神靈不安亦未必當先帝

之意也議者乃謂四后之主於合食則責有所屈於列享則尊有所伸然則且不疑於黙遠四后而獨豐於昵者乎他年有司攝事四后皆預合食也今陛下甫欲躬齋戒奉祖禰而四后見黙不亦疑於以禮之煩而不能事其先妣乎受命之君以議禮制典爲急維體之君以承志遵法爲美先帝議之制之陛下承之遵之臣曰可矣宗廟之祭至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守其舊禮疑文偏說未可盡據傳曰祭從先祖又曰有其舉之莫敢廢也此之謂也臣等以爲如其故便翰林學士歐陽修吳奎等又奏言臣等參詳古者宗廟之祭皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之文其不當祔者則又有別廟之祭本朝禘

祫有司攝事及以別廟之后列於配后之下絶席而坐非唯於古無文於今爲不可者又有四焉淑德皇后太宗之元配也列於元德之下章懷皇后真宗之元配也列於章懿之下其位序先後不倫一也升祔之后統以帝樂別廟諸后則以本室樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝冊亦統於帝別廟諸后則從專享三也升祔之后聯席而坐別廟諸后位乃相絶四也今號爲合食反絶席而坐牲牢祭器樂章祝冊皆自別而不同又其位序顛錯殊非嚴事之意伏況章獻皇后章懿皇后在奉慈廟未升祔時每遇禘祫不從合食只於本廟致享所以申其尊者最爲得禮也若四后各祭於其廟則其尊自伸而於禮無參差

不齊之失又有章獻章懿之明證而議者以爲國朝行之已久重於改作則是失禮之舉無復改正也若乃向者有司攝事失於講求而今聖君親享禮官舉職而改正乃理之當然也臣等謹從禮官議爲是詔曰朕惟春秋大事在於禘祫前詔太常按求舊禮期以孟冬之吉躬祀祖廟庶因合食聖靈相投以廣烝烝之孝而一二禮官於別廟四后有疑論焉訂之諸儒議久未一深惟宗廟之祭至重至尊祖廟以來有司攝事行之已久祥符中復經聖考著定明詔當時禮官講求已云莫可廢也矧茲渺末甫崇孝享其敢廢先妣之舊典常祀重違先帝之聖志哉今親享在近未可輕議其孝惠孝章淑德章懷皇后祫享且依舊典

通禮

候過大禮令禮官重加討論咨爾輔臣想宜知悉

皇帝詣孝明孝惠神座奠爵不拜是歲儀注別廟四后皆奠爵再拜如太廟之儀　通禮別廟孝明孝惠二后皆不奢樂曲舞名及牲數是歲儀注禮院奏別廟四皇后神主合食伏緣七室升祔之后樂章牲牢一統於帝自來四后並以本室樂章牲牢自隨今乞依配后例更不別用詔令詳定以聞禮院奏謹按後漢志孝文廟曰昭德之舞孝武廟曰盛德之舞合食於高廟則昭德盛德之舞不進與高廟同樂又漢舊儀高廟大祫帝后共牢又五禮精義祭天牲以蒼地以黃配座亦如之爲其配尊而食不敢異其牲也推類而言則四廟之后既從合食統尊者不當異其樂

歲儀注迎神鼓柷奏懷安之樂作化成治定之舞皇帝詣
罍洗奏肅安之曲每行止皆奏此曲奠瓚奏顯安之曲司徒奉俎
充安之曲僖祖室酌獻大基之舞順祖室大祚之舞翼祖
室大熙之舞宣祖室大光之舞太祖室大統之舞太宗室
大昌之舞真宗室大治之舞皆文舞作飲福禧安之曲退
文舞迎武舞鼓柷奏顯安之樂亞獻詣諸室奏佑安之樂
崇功昭德之舞三獻如亞獻之儀撤豆奏充安之曲送神
奏懷安之曲禮畢皇帝出門奏定安之曲　通禮享化日
七祀功臣配享皆有獻官酌奠之禮是歲儀注禮院奏
伏覩祫享在近儀制有所未正者祀儀配享功臣及七祀
並知廟御行事臣等謹按五禮精義太廟禘祫功臣獻官

每室一員七祀一員今配享功臣比唐朝差少欲乞並七祀共差獻官兩員詔可　通禮七祀功臣不著牲數并席褥是歲儀注禮院奏七祀功臣本朝禘祫並不別用牲牢止於廟牲內外割供用乞依唐續曲臺禮共料一羊其功臣位惟設單席亦乞依大中祥符四年致事席各加褥詔可　通禮禮畢無百寮稱賀之儀是歲儀注車駕還宮降輅服常服乘輿赴紫宸殿文武百官詣殿前立班稱賀初皇帝升座俟樞密使已下賀訖文武百官俱橫行樞密使已下稱賀並閤門祗候典儀曰再拜百寮皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜居訖又再拜中書門下班首少前跪賀其詞中書門下撰訖復位典儀曰再拜百寮皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜

訖宣徽使進詣御座前承旨退西向稱有制典儀曰再拜百寮皆再拜宣答其詞學士院撰訖典儀曰再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖分班序立皇帝降座文武百寮退赴宣德門各就次御樓肆赦禮具總例惟樂奏聖安之曲

太常因革禮卷第三十八

究樂事辭約義暢深見該洽令馮元等方纂樂事欲望以
祁此書付之如可參用即取纘綴附入仍委修樂書所別
寫一本送上秘府編入部類庶當制樂之日並宣稽古之
能詔可祁又言縣設建鼓初不考擊又無三鼗且舊用諸
鼓率多陋弊詔馮元等詳求典故元等上言建鼓四令樂
局皆具而不擊別設四散鼓於縣間擊之以代建鼓按乾
德四年祕書監尹拙上言散鼓不詳所置之由且於古無
文去之便時雖奏可而散鼓於令仍在又雷鼓靈鼓路鼓
雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以爲樂節而雷鼓靈鼗路
鼗闕而未製今既修正雅樂謂宜申敕大匠改作諸鼓使
考擊有聲及創爲三鼗如古之制使先播之以通三鼗鼓

罷四散鼓如乾德詔書詔可　國朝會要景祐二年祠部員外郎校理李照上書雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而太樂見鼓以柱貫中故擊之無聲更令改造山跂上出雲以承鼓刻龍以節柱面各一工擊鼓一工左執鼗以先引凡圓邱降神六變初八面皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又再擊以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植縣四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鍾亥之位也中鼓黃鍾子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鐘卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南

呂酉之位也左鞞無射戌之位也宜隨月建作律呂之均擊之詔可李照等又言殿廷奏備四隅建鼓既隨月協均顧無以節樂而周官鼓人以晉鼓鼓金奏應以施用上曰可依周舊法制焉於是縣内始有晉鼓矣　廣樂記太局塤舊以漆節是歲李照奏請黄其色以本上言音又言柷舊以方畫木爲之外圖以時并則可矣而中設一色非稱也先儒之説曰有柄連底桐之鄭康成以爲投椎其中撞之今當創法垂久用明制作之意有所本焉柷之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黄隱而爲神螾撞擊之法宜用康成之説詔可　廣樂記景祐

四年李照獻雙鳳管詔付太樂局用之其制合二管以足律聲管端刻爲雙鳳之節施兩簧焉時照又自造葦籥清管簫管清笛雅笙大竽宮瑟大阮大稽凡十一種求備雅器詔許以大竽大笙二種下大樂用之餘悉罷不用時照又獻兩儀琴及十二絃琴二種以備雅樂兩儀琴者施兩絃十二柱十二絃琴者如常琴之制而增成絃皆以象律呂之數又勅更造七絃九絃琴圓其首者以祀天方其首者以祀地是歲有事於南郊始用李照新樂

國朝會要景祐二年禮官上言南郊壇上舊設登歌樂在□位午階左右設鐘磬架長地狹不可安置望依太廟置末錄庑二并裙令塤篪鼓笛侍立於側詔可

國朝會要景祐五年

祖之一室明其婦有數人亦當同在夫之本室不可久祔於祖姑也今按唐昭成肅明二后並是睿宗皇后及睿宗已入廟遂遷昭成皇后神主祔於睿宗室肅明皇后只祔別廟故開元禮但載肅明皇后別廟時享之儀而無禘祫祔享之禮當如別廟皇太后時享及禘祫皆於本廟可也又禮稱有其舉之莫可廢也今孝惠孝章淑德三后自來禘祫既並祔享於太廟即更難議改革望今後禘祫之日孝惠孝章淑德三后神主各祔享於太廟太祖次於正主稽諸典禮庶協酌中詔恭依　禮院例冊天聖八年正月八日勅下議雩祀大享明堂祫享詔禮院詳定今來合行何禮禮官奏伏以雩祀大享明堂祫享俱是大

祀皇帝親奉有故則上公攝而行事雩祀者月令云大雩
帝鄭注云雩吁也吁嗟求雨之祭也雩音謂爲壇於南郊
之旁雩五精之帝配以先帝也春秋傳曰龍見而雩杜注
云龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨
而大故祭天雩遠也遠爲百穀祈膏雨也訓詁雖異祈雨
則同歷代至於唐初皆祀五方上帝以祖或考從配五人
帝五人神從祀顯慶以後及開元定禮改祀昊天上帝以
五天帝已下從祀若皇帝親奉準近儀天地合祭百神從
祀並於圜丘行事其儀與冬至同大享明堂者孝經云孝
莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公孝祀后稷以配
天宗祀文王於明堂以配上帝鄭注云文王周公之父也

明堂者天子布政之堂上帝者天之別名神無二主故異其處避后稷也月令季秋大享帝鄭注云言大享者徧祭五帝也曲禮曰大享不問卜謂此也歷代至於唐初大享明堂皆祀五天帝顯慶以後改祀昊天上帝亦以五天帝五人帝從祀若皇帝親奉則天地合祭咸秩百神其儀與冬至同其堂之制皇帝拜祀上帝於明堂或謂之合宮中有一殿四面無壁以茅蓋引水環宮垣爲複道上有樓從西南入名崑崙天子從之以拜祀唐虞祀五帝於五府夏后世室商人重屋周人明堂皆五室八窻四闥上圓下方在國之南故稱明堂漢武時濟南人公玉帶黃帝明堂圖作於汶上漢光武初營明堂上圓下方八窻四闥九室

十二座三十六户七十二牖魏晉無文至宋及梁陳但作大殿屋十二間以中室五間安五帝座南齊並採周官考工記爲五室後魏後周並採漢三輔黄圖爲九室雖有其議卒無營建記於隋代並於雩壇行事唐初至於正觀末未議修立季秋大享則於圜丘行事垂拱年中毁東都乾元殿造明堂開元五年以其所造有乖典制遂折依舊爲乾元殿開元定禮則言五室然未修立季秋大享復就圜丘行事以迄於今祫享者宗廟祭之最大者也每歲四時與臘凡五享又三年一祫祫祫合也以冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食也五年一禘禘也者審諦之義以夏四月陽氣在上陰氣在下故審諦昭穆以正尊卑也

有四時之祭又設此大祭者因天道之成以申孝養之心用盡事終之禮馬融王肅皆云禘大祫小鄭康成以禘小祫大故箋詩云禘大祭大於四時小於祫之者以春秋二年大事於太廟公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖是合祭羣廟之主謂之大事至於禘則云有事於武宮禘於莊公不於太祖是小於祫也又祫則備五齊三酒禘則四齊祫則備用六代之樂禘則四代而下是禘小於祫明矣祫禘異者祫則毀廟未毀廟之主皆合食於太祖禘則唯毀廟之主合食太廟不及羣廟公羊傳曰五年而再大祭鄭注云大宗伯亦云魯禮三年祫於太廟明年禘於羣廟自爾以後五年而

再大祭一祫一禘聖人因事見法以天道三年一閏五年再閏故制禮象之三年一祫五年一禘也舊以禘祫各自計年乃有二祭共在一年求之禮文頗爲牽矣徐邈議五年凡六十月中分三十直一大祭明五年再祭之文無違法天象閏之禮不忒衆議爲允至今行焉準禮今年十月當行祫享恭惟陛下踐祚以來再嚴禮祀克展至誠雖每因郊禮告享宗廟而烝嘗禘祫尚未專行式丁昭孝之辰當舉奉先之典禮院參議今來若行祫享爲宜詔可後亦不果行　通禮將享之三刻知廟少卿陳瑞物於廟廷太階之西上瑞爲前列次瑞爲次列下瑞爲後列又陳代國所得寶器上次亦如之皆藉以席又神座皆設黼扆莞席

紛純藻席繢純次席黼純左右几慶歷祀儀無此通禮

宗廟用太牢慶歷祀儀用羊豕各四　通禮七祀配享功

臣各簠簋二慶歷祀儀各一

太常因革禮卷第三十九

吉禮十二

享先農耕籍

享先農耕籍有司攝事

太宗一

雍熙五年正月十七日

仁宗二

明道二年二月十二日

太宗雍熙五年正月十七日通禮爲中祀無告天告廟之儀是歲儀注升爲大祀詳定所奏按通禮籍田不載告廟儀今皇帝親行盛禮敦勸天下風俗欲差大臣前三日告

昊天上帝及告太廟禮儀使又言準光祿寺牒奏告用香幣酒脯醢乞依郊例施行詔並可通禮不著先農后稷壇遺制度是歲儀注詳定所奏先農壇按通典北齊壇高九尺廣輪三十六尺四陛三壝四門又按唐郊祀錄壇高五尺周迴四十步今欲營壇高九尺周圍四十步其色飾以青詔可又奏謹按通典隋籍田於國南啓夏門外十四里郊祀錄唐祀先農長安在通化門外十里路陽在上東門外七里道北切詳歷代籍田去京城遠近別無定制今之東郊籍田里數遠近乞自勅裁詔遣官於朝陽門七里之外至十五里之內取平地爲壇方位是通禮不著籍田歲儀注詳定所奏按通典唐貞觀三年正月詔曰虞書云

平秩東作乘青輅推黛耜所以順春氣田於東郊也耕而在東郊正其宜耳其方位伏請在東郊爲甚便詔可　通禮陳設次設二王後西壝之內道南襲文宣公於文官三品之下是歲儀注無此　通禮太樂令建路鼓於北架之內是歲儀注設權火位於望燎位之東北通禮無此　通禮設御耕籍位於外壝東門之外十步道南向是歲儀注詳定所言按宋文帝元嘉二十一年親耕籍田千畝中開阡陌御耕位在先農壇東北按唐禮不立阡陌之制設御耕位在先農壇南十步詳此蓋是當時壇前不設樂然而御耕位歷代亦無定制將來籍田禮大備樂縣二舞俱在壇前今定御耕位在壝門東

南所貴使於行禮詔可　通禮有御耕位與三公諸王尚書諸卿耕位無庶人耕位是歲儀注詳定所言按籍田舊禮有庶人終畝之說即不載庶人耕位今欲於諸侯耕位之南近東十步外西向設位以成終畝之禮詔可　通禮御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具已上耒耜太常各令籍田農人執之是歲儀注無此通禮乘黃令進耒耜太僕卿受之載於御前之間是歲儀注無此　通禮皇帝乘耕根車以耒耜載於車右是歲儀注詳定所奏按通禮皇帝親載耒耜於車右又按隋書禮儀志齊代籍田令御史乘馬車載耒耜於五輅之後以爲禮輕遂以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後按舊禮

魏晉耕藉乘木輅今準通禮皇帝乘耕根車欲請以象輅
載耒耜列於仗內御前示重耕藉之禮詔可詳定所再言
據太僕寺狀稱耕根車一乘元無副車高下大小與玉輅
等駕青馬六疋駕士四十人並衣青綉大紬今詳酌帝王
所乘車輅皆合有副今車無副欲乞約南郊例止乘玉輅
駕以青馬駕士被青綉衣於禮誠使其根耕車欲請載御
耒耜陳於仗內御前示重耕禮詔可　是歲儀注駕出宮
大內留守於正陽門外奉辭所司又於京城門外設輟祭
如常儀通禮中祀不用犢是歲儀注詳定通禮皆無此
所言按通禮先農中祀舊用一犢準勑以羊豕代今來皇
帝親行藉事未審以何爲牲詔令用犢　通禮享日未明

二刻贊引引御史諸太祝詣壇東陛外行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引降就位是歲儀注無掃除之儀通禮郊社令以祝冊進御書訖近臣奉出郊社令受各奠於案是歲儀注不行進書奠案之儀　通禮皇帝不設觀耕臺位是歲儀注準詳定所言通典宋齊耕籍田於先農壇東別立觀耕臺帝親耕禮畢登此臺以觀公卿之推耕其臺元不載制度今詳酌觀耕臺自隋唐已來不置今檢詳故事伏乞增置觀耕臺以循舊禮雖然前代別無制度將來皇帝籍田觀耕伏緣被衮冕執圭其臺若高恐登陟不便伏請酌高五尺周圍四十步四出陛務在平坦便於行禮詔可　是歲儀注詳定所又言皇帝籍田享先農亞

獻終獻準南郊例皆諸王充將來享畢未審只亞獻終獻行耕禮其諸王皆預耕否詔諸王並令預耕通禮無此制是歲儀注皇帝耕訖歸御耕位禮儀使跪奏請皇帝詣觀耕臺俛伏興引皇帝樂作皇帝登臺南向坐樂止皇帝觀公王已下耕公王等及應預耕者並須皇帝將就耕位前禮生分引先就本耕位立皇帝登臺訖禮官請公王等耕通禮無此制　通禮不著青箱種稑之制是歲儀注云詳定所言按隋書籍田令帥其屬耕千畝以青箱奏種稑之種跪呈司農詣耕所灑訖司農省功奏事畢唐朝即不行此禮將來籍田行與不行繫之勅裁詔令備青箱奉種稑之種禮儀使又言乞造青箱詳定所檢討元無制度請

下所司製造不用上蓋飾以青色內分九橋每橋設一種
穀貴不相雜覆以青帀其制度繫有司雅飾詔可　通禮
無行宮稱賀儀是歲儀注詳定所奏通禮籍田禮畢不載
稱賀今詳籍田之禮久廢聖朝特展此儀將來禮畢文武
百寮合詣行宮稱賀詔可　通禮中祀不進胙是歲儀注
籍田祀先農用犢準例大祀詣閤門進胙伏緣先農本是
中祀今檢詳郊祀錄五方上帝用犢皆以方色雜備者以
純色代之今來詳定請以純色犢供應所有進胙伏請依
南郊例施行詔可　通禮無肆赦儀是歲儀注詳定所奏
謹按通禮籍田之禮不載御樓肆赦今詳舊禮雖不載肆
赦之文又按通典唐開元二十三年籍田禮畢還宮大赦

將來禮畢御樓肆赦乞自勑裁詔如南郊例肆赦其詳具
總例　通禮事設會於乾元殿如元會儀
是歲儀注有司上言唐禮勞酒在車駕還宮之明日今來
事遽日逼乞擇日大宴以成勞酒之禮詔可　通禮不命
五使是歲儀注禮院奏來年行籍田禮據開寶通禮不差
五使其南郊亦元無差五使之名近代相沿因而並命今
欲依郊例差五使尋命翰林學士宋白賈黃中蘇易簡同
詳定儀注　以中書侍郎兼二部尚書平章事李昉爲籍田
大禮使開封尹陳王元僖爲橋道頓遞使翰林學士中書
舍人宋白爲禮儀使翰林學士司封郎中知制誥賈黃中
爲鹵簿使御史中丞張宏爲儀仗使

仁宗明道二年二月十三日是歲儀注詔內侍宋惟德修飾籍田先農壇如雍熙壇制高九尺周圍四十步其色青

通禮設御座是歲儀注尚舍奉御置黃道褥位是歲儀注設幕殿於御耕位之北少西南向又設觀耕堂於御耕位之北又設幕屋於耕位之北少東南向其庶人耕位設於諸侯耕位之南又設太僕卿執御耕牛之位於牛之前又設籍田令及司農卿以青箱奉種種位於九卿諸侯之後通禮皆無此　通禮王公九卿皆在耕位無助耕之文是歲儀注禮儀使言按雍熙詔書三公諸三助耕者各三人九卿諸侯各一人並絳衣介幘今以國公陪祀請從者各二人公卿如舊制詔可

通禮神農氏后稷氏席皆

以完是歲儀注加以褥　通禮乘黃令進耕根車以齋殿
是歲儀注進玉輅於天安門外是歲儀注有司言乞依雍
熙年以耕根車載耒耜前玉輅以行詔可　通禮未明一
刻侍中奏外辦貿明皇帝服衮冕乘輿以出　是歲儀注皇
帝服靴袍乘輿以出　通禮皇帝三推三公諸王五推尚
書六卿九推是歲儀注皇帝赴壇就耕位司農卿進耒以
授侍中侍中奉耒進御皇帝搢圭秉耒三推禮儀使張士
遜奏禮畢請授耒有司上曰朕既親耕不以古禮爲式願
推耕終畝用勸天下農民士遜復奏曰王者三推禮經舊
式皇慈敦勸度越古先請命公卿進耕以循契禮上曰朕
志在千畝蓋爲卿等固請遂耕十有二畦侍中前受耒耜

授於司農卿授廩犧令令復未於縮以授侍耕者上升觀耕臺南向坐觀公侯等耕三公已下或推盡壟而止悉過五推之數公侯退上還次司農少卿卒庶人耕於千畝是歲儀注三公諸王耕畢復位藉田令奉青箱種稑之種司農卿受而灑之耰訖耰覆種也並退復位通禮無此是歲儀注云二月十一日行藉田三月十一日設勞酒宴於集英殿是歲儀注以門下侍郎吏部尚書平章事呂夷簡爲大禮使兵部尚書平章事張士遜爲禮儀使樞密使兼侍中張耆爲儀仗使樞密使兼山南東道節度使楊重勲爲函濤使樞密副使尚書左丞夏竦爲橋道頓遞使

有司攝事

通禮無壇壝之制禮閣新編淳化元年五月太常寺言先農壇民有侵冐至內壝者切況壇壝之設神靈所依聖人歲時致享之地謹按典禮壇制高五尺周圍四十步端供初親耕籍田特詔設兩壝周圍無步數伏緣天地壇並設三壝共五十步先農壇爲細民妄有侵冐今欲四面各封爲兩壝壝各二十五步詔可禮閣新編淳化四年光祿寺奏準指揮取大中小祀牲牢禮料之數切見立春祭先農本只中祀而用大祀禮物切緣國家事天地祖考之神皆有小大上下之祀苟先後瀆亂則人道無足觀者況欲降格神明難矣乞下太常寺諸寺監立行改正尋準詔今後先農之祀一依通禮祭饌施行

通禮不用後亥日國

朝會要至道元年十二月太常禮院上言來年正月十日
上辛有事於南郊准畫日其立春後亥日享先農伏緣先
農帝社之神不預南郊祀禮又緣與郊禮同日難更設祭
望依典禮改用次亥日詔可國朝會要景德四年十二月
都官員外郎同判太常禮院孫奭上言伏覩來年春季畫
日正月一日享先農九日上辛祀昊天上帝書按春秋傳
曰啓蟄而郊郊而後耕又禮記月令云天子乃以元日祈
穀於上帝乃擇元辰天子親載耒耜躬耕帝籍先儒皆云
元日謂上辛郊天也元辰謂郊後吉亥享先農而耕籍也
又六典及禮閣新儀皆言上辛祀天而後享先農國家增
修祀典敦勸農人須上長昌撫之時行平秩東作之政別

先後式序典禮無虧革正祀儀允屬明聖伏望改用來年
正月上辛後亥日享先農仍乞著爲甲令詔下太常寺與
崇文院檢討官詳定判太常寺李宗諤等言參詳唐制正
月上辛祈穀孟春亥日享先農不明載祈穀享先農前後
又按禮記正月令正月中氣天子乃以元日祈穀於上帝
乃擇元辰天子親載耒耜置之車右率公卿諸侯大夫躬
耕籍田注云祈穀謂上辛祀昊天上帝籍田謂郊後亥日
享先農於東郊而耕籍又按宋書後魏書所載並以上辛
後亥日祀先農伏請下有司自今享先農並用此日詔從
禮所議
太常因革禮卷第四十

太常因革禮卷第四十一

吉禮十三

封禪上

封禪上

封泰山禪社首山上真宗大中祥符元年十月二十四日封泰山二十五日禪社首山　通禮封禪承差五使封禪記云上謂王旦等曰來封置使故事如何旦等曰唐有檢郊封禪副使先朝亦置大禮等使上曰今者欲遣大臣責其集事可令王欽若趙安仁同充泰山封禪經度制置使上又曰丁謂可令度支曷粮曹利用李神福可令計度行宮道路每有公事若稟欽若等仍別具狀以聞王旦等奏

封禪合命大禮五使比郊禋舊制以宰臣爲大禮使翰林學士已下爲禮儀等使上曰升中大禮當重其事禮儀等四使當於中書樞密院以班次命之馮拯等曰臣等居重位更天使名慮未允乞依舊以翰林院學士已下爲之上曰朕以大臣爲使蓋重祀事耳詔以工部尚書平章事王旦充封禪大禮使泰山經度制置使尚書右丞知樞密院事王欽若充封禪禮儀使兵部侍郎參知政事馮拯充封禪儀仗使兵部侍郎知樞密院事陳堯叟充封禪鹵簿使泰山封禪經度制置使右諫議大夫參知政事趙安仁充封禪橋道頓遞使其禮儀使橋道頓遞使公事仍令馮拯陳堯叟分知侯逐使回日依舊　通禮鸞駕未發前告昊

天上帝太廟太社如巡狩之禮封禪記是歲初詔封禪遣
官告天地太廟社稷太乙宮又徧在京祠廟及嶽瀆將行
一再祭告京東歷代帝王廟及告河中后土四海詳定所
又上言按漢書八神八一曰天王祀天齊淵今青州臨淄
縣有天齊池二曰地主祠泰山梁甫今兗州乾封縣東南
八十四里有梁甫城三曰兵主祀蚩尤今鄆州中陳縣西
南四十里有蚩尤冢四曰陰主祀三山今萊州掖縣北五
十里臨海山陽有洞五曰陽主祠之罘山今登州牟平縣
西北六十里有之罘山六曰月主祀萊山今登州□縣南
二十里有萊山七曰日主祀成山今登州文登縣東北一
百六十里有成山祠八曰四時主□□□臺並望於封

祀前擇日依祭名山大川禮例以牲幣致祭告以登封之意詳定所□□□言無懐氏封泰山禪云云今兖州泗水縣北一百里有云云山伏犧封泰山禪云云炎帝封泰山黄帝封泰山禪亭亭今兖州乾封縣南六十里有亭亭山顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽越州有會稽山湯封泰山禪云云周成王封泰山禪社首今兖州乾封縣西北五里有社首山秦始皇封泰山禪梁甫漢武帝封泰山禪肅然今兖州萊蕪縣西北六十里有肅山後漢光武封泰山禪梁甫唐高宗封泰山禪社首唐元宗封泰山禪社首今參詳除梁甫在八神外其云云亭亭肅然山欲望祀

前七日依祭名山大川禮例差官致祭　通禮皇帝吉廟
前一日清齋文明或在他殿臨時取一日凡預祭官清齋於廟所近
侍之官應從升者及羣客使等各於本司及公館清齋一
宿　封禪記詳定所上言準通禮皇帝吉廟前一日致齋
於乾元殿預告之官供齋一宿先是上覽所奏謂王旦等
曰封禪升侑禮無大於此致齋一日慮太簡略宜齋一日
外別散齋三日今封禪儀載皇帝散齋三日於別殿致齋
一日於乾元殿應告官齋於廟所近侍之官應從升者及
文武羣臣各於廟堂及本司諸方客使於公館清齋一宿
先是九月甲戌上謂陳堯叟等曰封禪之日天下並禁屠
宰朕自吉廟即已齋戒不茹葷扈從臣寮及諸班諸軍即

給肉食至郊給蔬素　通禮鸞駕出宮乘黃令進玉輅封
禪記是歲詳定所上言皇帝吉廟准典禮出乘玉輅歸金
輅今緣奉安天書於玉輅欲請皇帝赴太廟往來並乘金
輅詔可　通禮皇帝服衮冕出是歲儀注服通天冠絳紗
袍　通禮享日知廟少卿以冊文進書如常是歲儀注享
日不進書冊文　封禪記皇帝吉廟祼訖祝史奉毛血及
肝膋之豆立於東門外齋郎奉爐炭蕭蒿稷黍者以次入
自正門升自太階諸太祝各迎取毛血肝膋於階上俱入
奠於神座前齋郎奉爐炭皆置於室戶外之左其蕭蒿稷
黍各置於爐炭各還罇所至饋食饌入門祝史撤毛血之豆降自
於爐炭各還罇所至饋食饌入門祝史撤毛血之豆降自

作階以出諸太祝取蕭蒿稷黍擩於脂爓於爐炭各還摶
所通禮無此儀　通禮朝廟還駕入朝太樂令令撞蕤賓
之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至乾元門夏敔樂止
既入門鼓柷奏隆安之樂封禪記無此制　通禮皇帝出
宮備大駕鹵簿封禪記是歲備鸞駕鹵簿所司又進輦於
乾元殿外詳定所上言按開寶通禮封禪備大駕鹵簿又
按唐書元宗封禪備法駕欲望依元宗故事將來告享太
廟乘輿入京封泰山禪社首赴朝覲壇並用法駕詔可詳
定所又上言皇帝出京欲具小駕儀仗太常寺三百二十
六人兵部五百六十六人殿中省九十一人大僕寺二百
九十九人六軍諸衛四百六十八人左右金吾仗各一百

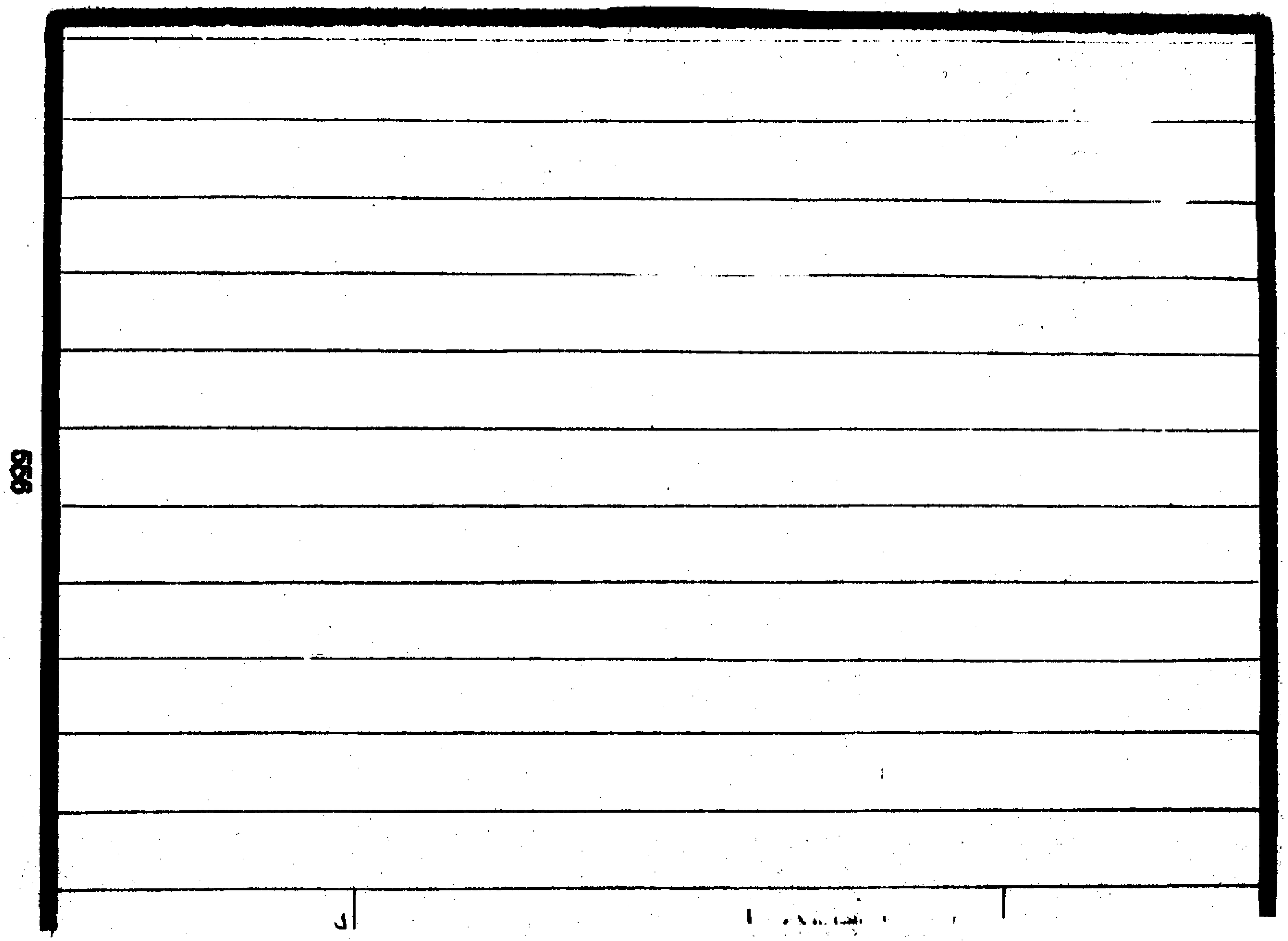
七十六人司天監三十七人已上總二千一百二十八人
詔可初詳定所言車駕告廟封禪泰山社首山並用法駕
上覽之謂宰臣等曰近已降詔不得煩擾輦運唯祀事豐
潔餘並從簡省今若依詳定所上言出用法駕則儀仗具
備須至煩擾今欲只用小駕更令參定可否侍臣稱可
通禮無皇帝習儀之事封禪記云是歲上謂宰臣王旦曰
秉封禮久廢今舉而行之雖詳定儀注典禮明煥從祀之
官咸曾通習朕恐至時有口口口并封固之際有所未便
朕欲先習之王旦等曰凡祀事無口口口習儀之禮上曰
口口奉天猶子之事父臣之事君可親習封禪儀詔出
詳定官翰林學士晁迥等復入口口口升降之節在於有

司空勞君上親習上曰寅恭之志空悍於勞事親習之
禮封禪奉祀官並習封祀壇社畤壇儀於未都驛亭　通
禮前祀七日受誓戒封神記是歲太尉誓百官於行在尚
書省放朝參其先在泰山下臣泰行事官等亦須受誓戒
欲望就差官高臣泰一員攝太尉擇嚴靜公守受誓戒日
行事官依常祀立班從祀官依常朝立班未升朝官及諸
司職官掌並陪位亞獻終獻於行在中書受誓戒及諸王皇
親並陪位太尉讀誓文致齋白泰山下縣鎮皆集山嶽不
得哭泣之聲詔可　通禮皇帝致齋服袞冕結佩出自西
方房就齋室封禪記是歲服通天冠絳紗袍乘輿出自西
房　通禮皇帝致齋如常儀近侍之官應升者及從祀羣

官諸方客使各於本司及公館清齋一日封禪記云王旦等奏自今素食蓋陛下持於封祀備盡嚴恭然日月尚遠將涉長途衝冒寒沍況南郊亦祀天地無所預絶葷茹乞於致齋及或散齋後方進素膳上曰封禪泰山故非常祀先期齋潔異表志誠也詳定所又上言准儀注凡升山預祀之官並先赴山上祠所設齋今參詳欲取二十一日百官於行宮朝服奏請皇帝赴前殿齋室二十四日封祀畢車駕還行宮復齋於前殿二十五日禪社首山認並可王旦又上言准儀注從祀文武百官并預祀之官致齋二日於本司一日於祀所其無本司者於祀所又準禮例皇帝宿齋於正殿百官致齋於朝堂今參詳欲望行事官及從

祀官除已有公館就以齋其餘即分於封祀禪社首壇朝
覲壇幕次宿齋仍令據品位陳設供給詔可

太常因革禮卷第四十一



太常因革禮卷第四十二

吉禮十四

封禪中

封禪中

通禮泰山立圜臺廣五尺高九尺土色各依其方於圜臺上立方壇廣一丈二尺高九尺其臺壇四面各爲一階封禪記詳定所上言准壇壝之制山上圜臺按正觀十五年太常卿韋挺等奏議云山上圜臺高九尺廣五丈臺上又設方壇高五尺廣一丈四尺壇上又置方石再累廣五尺高三丈若然計方壇之上置方石訖每邊唯餘四尺而以按其儀皇帝立於方壇上北面跪封玉牒以授尚書令南

面跪受豈有四尺廣下臨丈四口口而乘輿得於其上相
對授受古之所制必不如此又按高宗元宗封禪儀注並
無圜臺更有方壇之設欲望依故事山上立封祀壇五尺
高九尺四出陛壇上飾以青四面依方色壝口口之儀詔
可　封禪記詳定所又言准典禮泰山上圜臺社首壇各
用石碱三重方五尺厚口口口重開闊方一尺七寸深八
寸南北面按檢三道東西按檢二道開闊一尺深六寸開
口口口口口口口口口口口口口口口口闊一寸半深三分石檢各長三尺闊一
尺厚六寸開金繩道與石碱相應南面口口口口開方六
寸者山上有石盞各寸距石每面三重長各一丈開二尺
五寸厚一尺令典碱隅相應請經度制置使依次條次詔

可通禮山下封祀壇三成十二階如圜丘之制四方依色壇外爲三壝封禪記詳定所上言山下封祀壇及社首壇只依開寶禮所載別無每等丈尺今再詳定山下祀壇準開寶通禮三成十二階如圜丘之制隨地之宜壇上飾以元四面依方色壇外爲二壝又準郊祀録圜丘四成各高八尺一寸成廣二十丈再成廣十五丈成廣五丈今參詳通禮所云□□□□□□之儀郊祀録所云四成蓋取一累爲一成其通禮又無每成丈尺今請依郊祀録所載圜□□及丈尺之制其壇下飾以方及四面方色即依通禮所載詔可　通禮配帝玉牒長一尺二寸廣五寸厚三分刻牒爲字以金填之金匱盛封禪記詳定所奏按唐書

正觀中顏師古奏請玉牒長一尺三寸廣厚各五寸又麟德中許蔡宗與禮官等奏用玉牒廣厚各五寸長一尺三寸玉檢厚二寸長廣一如玉牒按說文簡牒也是簡牒之名且牒是片竹故其字從片封禪雖用玉牒其制宜與竹同廣厚五寸何名爲簡又按太平興國九年詔定玉牒用五簡每長一尺二寸廣五寸厚三寸刻玉爲字以金填之聯以金繩盛以玉櫝今參詳上項玉牒制度歷代多有異同今望每牒各長一尺二寸廣五寸厚一寸刻牒爲字以金填之聯以金繩盛以玉櫝其文中書門下奏取進止所司承旨請內鐫詔可又上言元宗封祀畢內二玉櫝於石碣中據開寶通禮不載封玉牒之文元宗實錄所云內二

玉櫃於石磕則是玉牒與玉冊各一匱同封於石磕中今望玉牒入匱中承以案其案同冊案置於昊天上帝座側俟皇帝封冊畢太尉跪奉玉牒匱進皇帝封印如玉冊之儀詔可通禮玉牒盛以玉櫃封禪記盛以玉匱通禮昊天上帝神座北方南向以三脊茅爲神藉者以茅薦藉神座也又管子漢書並云江淮之間一茅三脊以爲神藉今參詳舊史禮口之儀意欲望昊天上帝座依禮藉以茅加席褥詔可　通禮封祀泰山前所司以太牢祭於泰山神廟如式封祀泰山正座蒼牲一居前配帝蒼牲一五方帝方色牲各一大明青牲一夜明白牲一禪社首山正座黃牲一居前配帝黃牲一在北神州黝牲一在南封禪記詳

定所言上有司以太牢祭泰山神近禮諸太祝除天地外宗廟社稷以下並羊豕代並舊羊二豕二爲太牢今舉大禮乞正用太牢詳定所又言准禮牛羊豕等特薦於神俱謂之牲又五方帝各用方色特一今常祭五方帝並以羊豕代犢今乞正用方色特若無方色即以純色代之詔可詳定所又言神州特準禮元用黝犢後來亦代以羊豕今請正用黝特詔可　通禮設宣祖皇帝位東方西向封禪記設太祖太宗位望昊天上帝西北側向蓋特出宸旨以表祖宗恭事上天之意其詳具總例　通禮山之上下神座皆席以藁秸并莞封禪記增以褥詳定所上言詔昊天上帝皇地祇褥位用黃羅太祖太宗配座褥位用緋羅

封禪記詔泰山社首山皇帝行禮稱位宜并用紫通禮無此制　通禮省牲日晡後二刻贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃除於上太祝降行掃除於下封禪記不著掃除之節　通禮設御罍洗於圜壇南陛之東不設亞獻罍洗□□□

有司上言準大常寺奏按六代宮縣之樂宗廟殿廷三十六虡郊邱及社口口口口泰山圜邱之上設登歌及鐘磬各一虡封祀設宮縣二十虡四隅各置建鼓並設二口口口口上設登歌如圜臺壇下設宮縣二舞如封祀壇其朝覲壇只設宮縣二十虡詔可

上曰舊詣昊天上帝禧安之樂作東封大禮只用舊日久行樂章若取封禪之義易樂章之名用明制作以符典禮可否禮儀使等奏參詳准禮例封祀及社首壇每登降並用隆安奠玉幣用嘉安酌獻用禧安所有樂名國朝並用安字如古之韶武唐之十二和今以封禪之意改定樂章其安字依舊外欲昊天上帝酌獻禧安爲封安酌獻皇地祇禧安爲禧安皇帝禧安

爲祺安持降手詔許之候禪畢仍舊又詔泰山上亞獻終獻並持令用登歌先是上親習圜壇儀即令中書傳旨問禮官亞獻終獻登壇奠幣登歌何不作樂禮且以舊制對上以昭事穹昊不欲分以等威仍令檢詳典故詳定所奏按通禮皇帝郊祀壇上登歌壇下設宮縣其登歌唯皇帝升降奠獻飲福作其宮縣六變降神迎俎退文舞迎武舞壇下迎送皇帝即作其亞獻終獻升降唯在退文武之內其餘大祀有司攝事只用登歌不設宮縣二舞所以三獻升降並用登歌今緣封禪山上設登歌山下設宮縣二舞其山圜壇亞獻終獻唯皇帝親祀禮例無用登歌之文勑朕以報謝上元陟配先聖作樂式資於具備展儀難限於

等威庶盡慶恭特新制作其山上圜臺登歌亞獻終獻並
特令作樂仍令太常寺撰樂章以備行禮

太常因革禮卷第四十二

太常因革禮卷第四十三

吉禮十五

封禪下

封禪下

通禮山下設正配位山下壇設五帝日月位社首壇設皇地祇神州地祇嶽鎮海瀆位不著幣帛之數封禪記用冬至圜丘神位詳定所言今准太府寺牒南郊用幣帛之段七十有八黝壇上昊天用蒼幣一皇地祇用黃幣一配帝用白幣四其餘幣帛只設於等第二等太祖太宗之口今詳定禮文圜丘內宮已下方丘岳鎮已下並有幣今太府寺請幣四十八段通口口天上帝皇地祇配帝日月五方

帝神州共一十二段餘六十六段用於內宮則有餘用於中宮岳瀆則不足況禮文既言內宮外宮岳鎮海瀆幣各從方色即明皆有制幣除昊天蒼幣一皇地祇黃幣一配帝白幣共四五方色幣共五日赤幣一月白幣一天皇大帝口口口口方色幣一神州元幣一外其封祀壇內宮五十四座中宮一百五十八座外宮一百六座社口口記增置之岳瀆已上八十一座欲望並依方色用幣詔可　通禮未明一刻侍中奏外辦行事皇帝服大裘而冕出次封禪記服衮冕以出　通禮其日封祀壇奠玉幣自山上五步立一人直口口口以孚萬歲爲節封禪記車駕將出大次前四刻傳牌仍量地勢高下遠近量加口口以爲節候

牒進皇帝封如玉冊之儀有詔玉牒亦讀於昊天上帝神座前餘依奏是歲儀注讀玉冊訖捧玉牒官舉玉牒進神座之右中書侍郎東向跪讀玉牒文訖俛伏興禮儀使奏請皇帝再拜訖樂作中書侍郎進跪奠於神座前封禪記奠玉冊訖捧玉牒官進神座之右中書侍郎跪讀玉牒至欽福受胙訖中書令一員詣皇帝前跪稱曰天賜皇帝太乙神家周而復始永綏兆民通禮無此二節　封禪記禮儀使上言准典禮皇帝飲福酒以上罇太尉以璽令參詳告廟及封禪日皇帝所飲福酒蓋上靈降祚以交神明之福欲差尚食奉御一員俟皇帝詣飲福酒位令親於上罇內酌酒以進庶叶禮文所有祀酒仍令太常禮院光祿寺

與尚食奉御同開封置於上搏詔可通禮無此通禮不
舉權火封禪記詳定所上言准少府監狀封禪日欲依南
郊設燔燎之時今參詳泰山上及禪社首山行禮將畢燔
燎之時合與權火相應用爲節制今少府監所設燔燎擦
捍蓋權火之遺制也欲望每壇各設擦捍座以爲燔瘞之
節　通禮燔燎訖封玉冊是歲儀注封玉冊訖始行燔燎
詳定所上言按開寶通禮燔燎畢復封玉冊准元宗故事
封磑後燔燎今若不對神封玉冊牒則未稱寅恭口口後
送神亦宣雜褻黷欲望終獻畢皇帝再拜壇封玉匱金匱
內於石磑復降壇口口口神望燎畢差太尉奉匱降太尉
封石磑畢皇帝再登壇酌視然後禮儀使口口口口詔可

通禮皇帝封正座玉冊玉牒以安口受命寶印之封禪記
詳定所上言按唐書開元口口口口玉牒玉冊各盛以玉匱
配座盛以金匱並纏以金泥用皇帝受命寶封之又正觀
中議請口口口口口璽一枚方一寸二分文同受命寶又
按唐開元中納玉牘於石碣祭以天下同文之印封之口
口口口封玉牘今請依舊制造玉寶一枚方一寸二分文
同受命寶其封石碣用天下同文之口口口口口元無制度
今請用金鑄大小同御前之寶以天下同文之寶爲文所
有法寶法物亦口口制造其寶二枚候封玉匱金匱石碣
畢日並進內詳定所言准儀注石碣封以石泥口口口口
通禮以泥以石末和方色爲之又以五色土爲圜封按禹

貢云徐州幣貢惟土五色今徐州久廢此貢欲望下封禪
制置使及京東漕司如徐州有此土即取用如無即依方
□□□□□□□□□□□□□□□□詔可　通禮封禪還以配帝金匱
藏太廟皇帝之石室封禪記詳定所上言□□□□□□□□
□□□正座玉冊玉牒配座玉冊並安如昇以金吾街仗
衛內官設次於行宮冊□□□□□□□□□當一如去日之儀
歸京日先設次序於太廟次日藏於廟室如別儀詔可詳
定所上言通禮畢太祖太宗配座玉冊金匱二還京日准
儀文藏於太廟埳室今參詳若□□□□□□□□以爲埳室伏緣
神道貴在安靜不欲施工望還京日先設次於太廟次日
依遵□冊置於神座之側詔可　通禮皇帝行禮畢還大

次服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服奉迎皇帝至圜壇所
乘黃令進玉輅封壇祀還次服服韡袍羣官服公服奉迎車
駕至山下幄次改服通天冠絳紗袍金輅歸行宮　通禮
宮縣設雷鼓於壇下設歌鐘歌磬於壇下封禪記設靈鼓
於壇設特縣磬十於壇上　通禮正座席以藁鞂配座席
以莞第一等以藁鞂又設岳鎮已下於內壝之內席以莞
是歲儀注自第一等以上席皆加褥　通禮皇帝降輅至
大次郊社令以玉冊進御書訖近臣捧出郊社令受各奠
於案封禪記無此　通禮望瘞然後奉玉冊是歲儀注封
玉冊後行望瘞　通禮朝覲羣臣後諸方冊使入就位典
儀曰再拜贊者承傳執贊者俱奠贊侍中前承制降詣刹

史東北面陳有制蕃客有舍人刺史已下皆再拜宣制訖（承旨宣制）

户部引諸州貢物兩口東入於刺史位前東西陳之龜爲前列金次之丹漆綺纊四海九州之美物重行量陳於後訖執物者各退立於東西廂文武前側立通事舍人引刺史爲首者一人執贄升壇詣御座跪奏臣等敢獻壤奠遂受有司以次奠贄於位前户部尚書具官某言諸州貢物請付所司稱曰制可是歲儀注雖有諸方貢物無次第陳設之儀　通禮赦封禪記就朝覲壇立金雞肆赦不用仙鶴童子爲飾其禮具總例

太常因革禮卷第四十三

太常因革禮卷第四十四

吉禮十六

仲春祭后土

仲春祭后土

真宗大中祥符四年二月十七日通禮皇帝祭后土壇汾陰記國家東封泰山畢羣臣懇請駕幸汾陰以報后土是歲遂舉大祀通禮不置使副汾陰是歲詔工部尚書知樞密院事陳堯叟充經度制置使權判河中府翰林學士同修玉清昭應宮工部郎中李宗諤充經度制置副使權同河中府

通禮皇帝告廟散齋於別殿致齋於文明殿汾陰記是歲不散齋唯告廟前一日致齋於乾元殿　通禮

侍中板奏外刻皇帝服通天冠絳紗袍出就齋是歲儀注
上水一刻閤門奏請皇帝服常服以出　通禮皇帝朝廟
出宮備大駕鹵簿服通天冠輿以出汾陰記是歲儀注備
法駕鹵簿服通天冠絳紗袍　通禮告廟設笄彝各一犧
樽彖樽口罍各二於室戶之左壺樽太樽山罍各二在堂
下階間是歲儀注正設著樽不設犧樽口口山罍各二亦
無堂下樽罍之制　通禮皇帝逐室奠瓚奏嘉安之樂是
歲儀注口口之曲　通禮四室皆酌汎齊是歲儀注六室
皆酌醴齊　通禮皇帝獻幣禮官引口口終獻奠獻是歲
儀注准皇帝行一獻之禮　通禮皇帝朝廟畢車駕入明
德門太樂令撞蕤賓之鐘左右鐘皆應鼓柷奏采茨之樂

至乾元門戛敔樂止既入門鼓柷奏隆安之樂是歲儀注
皆無撞鐘作樂之節　通禮皇帝自行宮赴壇日備大駕
鹵簿是歲儀注備鑾駕鹵簿汾陰記詳定所上言皇帝東
封泰山戒途之日即御蔬食羣臣諫不納今將西祀后土
羣臣以下上表乞不茹蔬上製奉天庇民述一首以示羣
官詳定所又言未封泰山下應行事官並祀前七日受誓
戒將來祀汾陰行事官有先至彼者乞依例擇選嚴靜公
宇就取官高者一員攝太尉讀誓文依常例立班受誓戒
詔可是歲儀注鑾駕進發赴汾陰時諸位之屬各督其隊
諸衛之官各服其器服樞密使已下俱集長春殿下導駕
官俱集乾元殿下所司進大輦於乾元門外門下侍郎一

員在侍臣之前贊者二人又於其前口口口口口口口口
下並赴起居導駕至乾元門幄次侍郎版奏請中嚴少頃
又奏外辦皇帝服韡袍乘輿以出降自西階導駕官再拜
訖前導稱警蹕至大輦所侍中跪具官言請皇帝降輿乘
輦言訖俛伏興皇帝升輦侍臣夾侍如儀通禮無此是歲
儀注有大內留守於乾元門奉辭之禮通禮無此是歲儀
注出宮日軷於國門所經州縣刺史縣令先待於境通事
舍人承制問百年先代帝王名臣烈士所經山川皆州縣
致祭初出宮前攝擇日命攝太尉祭告昊天於南郊告地
祇於北郊又告社稷后廟元德廟至汾陰日又命攝太尉

用酒脯幣帛於后土廟告至通禮之祭止在國城之北郊無已上禮注　通禮無告九宮青神之儀是歲詳定所上言通禮封日泰山別祀九宮貴神令緣汾陰尺祀地祇不祀昊天上帝其九宮是天神別祭祀之文欲望車駕出京前命官柴南郊日別命攝太尉於本壇以祀禮祭告詔可

通禮祀后土致齋日皇帝服冕出就齋室是歲儀注服通天冠絳紗袍　通禮無壇遺之制不用玉冊玉櫝是歲儀注前有司預爲壇如方丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步設八陛上等陛高八尺中等廣一丈下等廣一丈二尺爲三重遺量地之宜四開門又爲瘞埳於壇之左足容地升遺之內方深取物爲玉冊每簡長一尺二寸刻玉填金爲字玉匱長

一尺三寸當繩纏處刻爲玉道當封寶處刻深三寸方取容受命寶正座玉冊用玉櫃一配座玉冊用金匱二制度如玉匱又爲金繩以纏玉匱金匱各五周（金繩制如近制）造爲金泥以封玉匱金匱又爲石匱以藏玉匱其石匱並蓋口口口會口廣五尺封以石泥又加石蓋又於廟中爲坫深五尺濶容石匱封訖用上封固爲小壇其（封玉匱並用皇帝黍膺天命之寶）封（玉匱用天下同文之寶）時戶部尚書知樞密院事王欽若上言中書送到口等奏准禮儀使奏伏望於前毀欄楯之下皇帝版位之西奉安石匱以口口口口令詳定所聞奏者臣等伏以國之大事在於接神惟守舊章昌閭拘忌口口口用折羣疑虞書常以二月東巡五月南巡八月西巡十一月北

巡周禮常以十一月祀昊天於南郊祀地祇於北郊誠非
逐歲律之推移按陰陽之所課況瘞埋燔燎皆有定方神
□□□□□闢遷位昨者封禪玉壇並於壇中心令石匱列
於廟之中庭於禮爲稱所有望依陳堯叟等所奏於正殿
南安置仍設欄檻遮護則羣議允協盛禮得中詔可是歲
儀注設宮縣之樂二十虡通禮不著虡通禮設十二鎛鐘
於編縣之間是歲儀注設十二特縣磬於編縣之間通禮
立雷鼓於北縣之內是歲儀注立靈鼓於縣內　通禮皇
帝祇席以玄席褥藉以茅　通禮鸞駕自
朝堂赴壇陳大駕鹵簿乘黃令進玉輅於齋殿千牛將軍
一人執長刀於輅前門下侍郎在侍臣之前贊者二人又

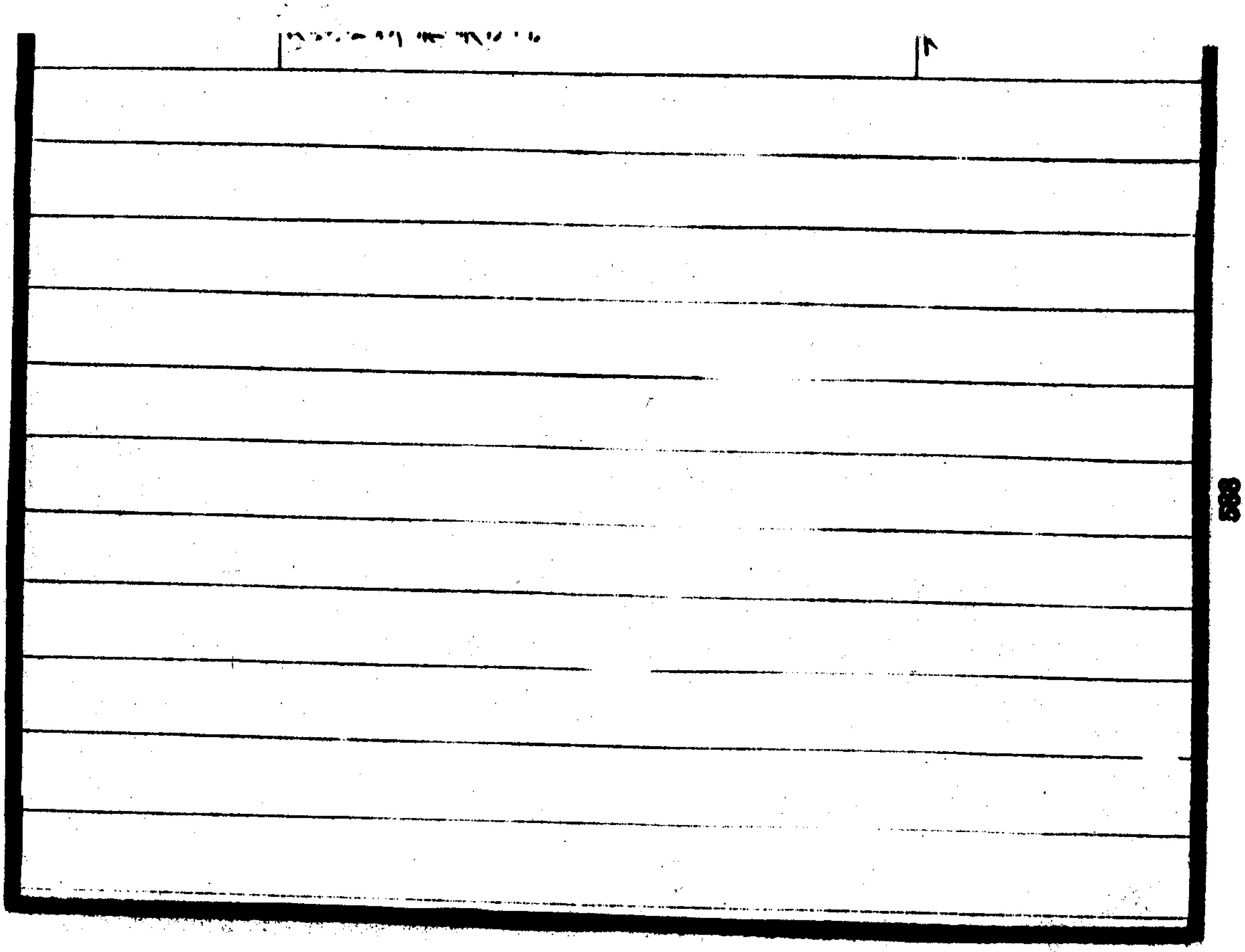
在侍郎之前太僕奮衣而升立執轡皇帝服衮冕乘輿以出千牛將軍執轡皇帝升輅太僕卿立授綏侍中書令夾侍如儀是歲儀注自行宮赴壇陳法駕鹵簿乘黃令進金輅皇帝服通天冠絳紗袍不設千牛將軍太僕卿執轡授綏等儀　通禮酌獻后土地祇樂用僖安是歲儀注詳定所上言惟南郊祀天地並有禧安昨東封祀天用封安祭地用禪安飲福用祺安俟封禪畢日仍舊者伏以肇隆茂典躬祀方祇祇肅之誠將期於來格制作之盛允屬於欽明克表和同永彰垂範其將來酌獻地祇樂名伏望以博安之曲為名詔可　通禮終獻畢謁者一人引獻官詣神座奠訖次謁者五人各引獻官奠諸方岳鎮海瀆於座

首餘座皆祝史助奠又贊引五人各引獻官詣山林川澤
奠獻如岳瀆之儀訖又引獻官奠邱陵已下齋郎助奠如
山林儀訖各引還本位是歲儀注亞獻將升禮生分引獻
官俱詣罍洗神州地祇於第一等及諸方岳鎮海瀆山林
川澤諸神位酌獻是歲儀注三獻降復位侍中跪奏請升
壇封玉冊禮儀使前引解劍脫舄降納如儀皇帝自陛升壇作樂至
后土地祇神座前北向立樂止禮官引太尉進后土地祇
神座前跪取玉冊置於案進皇帝搢圭受玉冊跪置之內
於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇
帝取寶以印玉匱訖興侍中受寶以授符璽郎通事舍人
引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉跪受皇帝興執圭

太尉退捧玉匱置案具玉匱捧冊官禮儀使奏請皇帝再
與太尉同承捧拜訖引皇帝至配帝座前封玉冊於金匱如封玉冊之儀
是歲儀注至權大位至望瘞特舉之通禮無此是歲儀注
望瘞畢太尉赴太廟預設金繩二道南北終石匱俟太尉
置玉匱於石匱訖執事者加石匱上層訖以天下同文之
寶封印皇帝省視訖退是歲儀注皇帝祀后土地祇口轉
仗復本廟前祀三日有司陳設如儀太樂令設登歌於殿
上至日皇帝服衮冕口口口口口口獻之禮通禮無此通
禮鑾駕還宮至明德門太樂令令撞蕤賓之鐘左右鐘皆
應口口口口口口口鼓柷奏采茨之樂至乾元門戛敔樂止
入門鼓柷奏隆安之樂是歲儀注還宮無口口奏樂之儀

汾陰記詳定儀注所言按唐親祀后土無設壇親口之制
祝親享口口神嚴奉北於方嶽事有異儀難口祠宇之
傍更行事覲之禮欲望祀后土畢口口大次軍臣羣官
奉賀候駕親謁本廟畢迴至河中府會肆赦經度制置使
口口口等奏寶鼎縣行宮中三門之外近東南向隙地可
以依東封建朝覲臺以受朝口口口聽於寶鼎縣築壇以
爲朝賀之所口口口口皇帝服衮冕以祭

太常因革禮卷第四十四



太常因革禮卷第四十五

吉禮十七

皇帝拜陵

皇帝拜陵

太祖一

開寶九年三月十三日

真宗二

景德四年正月二十九日

大宗祥符四年三月二十二日

太祖開寶九年三月十三日太祖實録是歲駕幸西京雩祀至鞏縣親謁安陵奠獻號慟久之左右皆泣下餘無因

革可錄

真宗景德四年正月二十九日通禮前發之二日大尉告太廟是歲儀注將欲朝拜山陵詔令前二日於南郊望告天地其社稷太廟六室如常告之儀　通禮尚食預備太牢之饌是歲儀注禮院奏拜陵備少牢之祭詔可　通禮皇帝行宮仗衛如式是歲儀注禮院奏皇帝拜陵准故事合排小駕鹵簿儀仗按正觀十三年太宗朝於獻陵宿設黃麾仗周衛陵寢及准儀注亦用黃麾今欲依唐故事及聖朝儀注施行詔可　通禮前一日陵令以玉冊進御書是歲禮儀院奏古之記事者必書方冊按方冊即今祝版也既事則燔之冊則藏於其室唐制皆前一日陵令以玉

冊進御書今欲酌中造竹冊四副俟逐寢行禮畢其冊焚之詔可　通禮未明一刻皇帝素服乘馬出詣陵所至行禮亦素服國朝會要云是歲禮院言皇帝至陵所素服乘馬至小次行禮今檢會今年正月內皇帝拜明德皇后攢宮之時詔特服素白之衣伏緣皇帝在大祥內將來朝拜時欲望至小次服淡黃袍行禮詔常服乘馬以出至小次降馬以入服素白衣朝謁　通禮皇帝至寢宮其從駕百官及皇親諸蕃客使等並依位序立於大次之前是歲儀注云禮院言皇帝到大次之時欲望文武百官侍從官及皇親客使等並預先入詣寢殿前立班俟皇帝行禮詔可　通禮有大臣諸王口口口口口栢城內即於寢殿東廊下所司致

祭功臣陪葬者於東廊下各奠饌布位口口口獻官行事
是歲儀注詔　安陵永昌陵永熙陵陪葬皇太子皇孫公
主之口口口者及諸王夫人之先亡者將來朝拜日並令
有司隨尊卑各設位於諸陵寢下口口口口序以致祭焉
至明年二月朝拜諸陵所司皆進饌酒加備珍羞陳於東
廊口口口陵則設故邕王故陳國長公主故夔王版位次
後又設故將軍德愿版位又量設口口口室親版位二皆
量地陳布版位於席以北爲上永昌陵則設故魏王及夫
人陳氏夫口口口主及夫人焦氏各設位次後設將軍故
夫人裴氏及次後設附葬皇親及各陳口口口於席量地
之宜以北爲山永熙陵則設故恭孝太子及夫人李氏故

鄆王故安□□□以北爲上西向次後又設故夫人馮氏故徐國夫人宋氏故夫人張氏於恭太子李氏之後重行及附葬皇親各陳版位每陵各定獻官三員禮生贊引行事　通禮朝謁無先親後尊之儀是歲儀注禮院上言按正觀十三年正月太宗朝獻陵永徽六年正月高宗謁昭陵先親而後尊拜辭訖出還大次便進發今欲依故事先朝拜太宗永熙陵後及寢殿歸大次請依故事便赴逐陵行事詔令本廟次序行禮是歲儀注中書劄子門下省狀南郊引駕寶一座未審隨駕依應與否詔更不令隨車駕是歲儀注勑來年朝陵日蓋慰孝思躬伸朝拜在因心之感尤切永懷聞作之音實所未忍其未行禮已前在路敎

坊鈞容直及過州縣等處並不行舉樂俟禮畢仍舊是歲儀注禮院奏伏見開元義鑑云車駕行幸路次設祭各有里數名山大川三十里前代帝王二十里名臣十里朝拜時欲以香酒脯醢依故事祭告詔可　通禮朝拜不置使是歲帝謂宰臣曰朝拜圜陵亦禮之大者宜以大臣爲使即以宰臣王旦充朝諸陵大禮使是歲儀注駕次鞏縣帝以諸陵寢廟及太常奏嚴金吾傳呼等一切權罷是歲儀注祀日夜漏未進三鼓帝乘馬却輿車繖扇至□□□□安陵外次易素服步入司馬門行奠獻之禮次詣永昌陵永熙陵又各詣下宮凡上宮用牲牢熒祀有司奉祀事下宮備饋羞內臣執事共家人禮百官階位又詣元

德皇太后陵奠獻又於陵西南設幄殿祭如下宮禮帝每
至陵寢望門而哭禮徧詣孝明孝惠懿德淑德明德皇后
陵又至莊懷皇后陵及親奠愛王魏王岐王恭孝太子鄆
王安王周王諸墳辰後至幄次更衣復諸陵奉辭通禮無
再辭陵之禮是歲儀注初帝朝陵訖巡幸西洛迴路由陵
邑詔問禮官奉辭之禮判隨駕太常禮院杜鎬等上言宗
廟園陵皆貴安靜不可煩數況昨來朝拜之時已經奉辭
遍討禮例無再辭之禮故特遣官祭告時下詔曰朕昨以
永懷列聖躬謁寢園俯徇羣情暫臨鼎邑既盡哀於霜露
亦布澤於陽春而施軫都畿式瞻陵闕仰威神而在望志
切奉辭稽商冊之舊章禮煩斯瀆內惟罔極爲表至誠恭

太常因革禮卷第四十六

吉禮十八

宗正卿行諸陵

宗正卿行諸陵

通禮行日車府令具軺車駕一馬禮閣新編雍熙二年禮院言古者分命公卿巡謁陵寢率皆乘輅宜令太僕寺每陵以輅二乘并儀仗置之陵所其差攝公卿行陵朝拜出城日即乘驛馬詣陵乘輅具本品冕薄服本品朝祭之服致祭三日行事（執事之人緋衣介幘）詔可　通禮宗正卿行令各處第朝拜　國朝會要雍熙三年五月宗正少卿趙安易上言臣昨奉詔朝拜諸陵先赴永昌陵次赴口口口口

帝后二位儀制均等而不通拜尤爲闕禮乞詔有司討論
別立永制詔送禮院看詳施行六月禮院上言謹按每歲
朝拜先後之次今乞先往安陵次往永昌永熙陵次至孝
明孝惠懿德淑德皇后陵乃合禮意詔可　國朝會要雍
熙二年五月宗正趙安易上言臣昨奉詔朝拜安陵永昌
陵有司止設有脯香及芟除斧以未明行事不設燭燎祀
儀薄陋無此爲甚伏乞詔有司討論別立永制六月太常
禮院上言臣竊按禮文公卿朝陵儀並不載器數禮料祝
版等物按開寶禮皇帝拜陵即具太牢之饌宗正行陵惟
備表行之禮悉無牲牢臣今欲約太廟享薦例除瓠剝牙
盤食登歌太牢一切如廟制薦享太牢則以羊豕爲代祝

奉行畢謁者引復位奉禮曰再拜贊者承傳在位者皆再
拜謁者引宗正卿贊引者引諸官各就便座少頃乘車進
發次詣諸陵奉行如上儀禮閣新編大中祥符四年有司
謹具請行事先引奉禮升奉幣次引宗正卿詣褥位解劍
脫履升捧幣跪奠訖口口俛伏興再拜訖降復位次引太
祝升詣神座之右東向立少頃引宗正詣罍洗搢笏盥手
悅手訖執笏升詣神座前搢笏跪執爵奠酒再奠酒訖執
笏俛伏興俟讀文再口口口口降階佩劍納履俱復位禮
生再拜在位者皆再拜詣焚版幣位南俟火口口退次詣
諸陵奉行如上儀通禮序例云舊以三公分行諸陵太常
卿爲副今只遣宗正　禮閣新編大中祥符四年勅上差

宗正卿行八年十一月兵部侍郎兼宗正卿趙安易□□
□□□□每歲遣宗正卿寺官一員致齋三日具符劄祭
服朝十二陵往復悉依□□□□□□□□□諸司奔走祇
應不逮切以祠寺之禮本重精慤倘至怠之即禮容不□
□□□□□宗正卿一員詣永安永昌永熙三陵行禮別
差命官二員拜諸□□□□□倚禮畫肅恭詔可國朝
會要天禧四年四月三日禮院奏翰林學士刑部□□錢
惟演狀伏以春秋朝陵載於舊式公卿親往蓋表至恭歷
代以來國章斯在謹按唐顯慶五年詔以每歲二時太常
卿少卿分朝諸陵事重人輕威儀有闕乃詔三公行事太
常爲副仍鹵簿及天寶以後雖罷鹵簿亦詔巡謁諸陵差

公一人卿一人盡取朝廷大臣口須國姓同者後唐參用太常宗正卿晉開運中亦命吏部侍郎李祥切覩近年只於宗正寺差主判官人輕官卑實虧舊制伏望今年仲春差官之時於尚書丞郎諸司三品中差人或遇闕官亦於兩省內輪差所冀上副陛下孝之心次成國朝稽古之制乞下禮院詳酌永為定式禮院議歷代行陵累有沿革先朝制禮自著明文謹按開寶通禮云舊禮三公行諸陵太常卿為副今以太常卿宗正卿不差三公誠亦允當又據祥符八年勑永安永昌永熙三陵只差攝宗正卿一員行禮外更差分拜官二員臣欲乞依開寶通禮差太常卿宗正卿行禮如闕人則於尚書四品已上兩省五品已上

或太卿監內差官攝行祀事所有分拜諸陵官二員亦乞
欲正郎已上選差如此則附近舊規稍爲便允詔可通
禮上陵不舉樂禮院例冊嘉祐四年二月宗正丞趙明勛
奏准勑朝拜永安陵伏以陵園設祭雖上古以無聞歲序
致祠蓋歷朝而有典國家稽有唐著禮之約仲月巡陵之
文沿此舊儀每修朝享今切見每歲寒食十月一日親王
拜掃諸陵十數里則差伶官迎接或動作管絃遂爲燕樂
切以拜陵之禮欲盡孝思展祀之儀務執恭恪況專遣宗
子體異外臣固當承皇帝至孝之心思祖宗追慕之感豈
宜首徇燕樂大張聲音古者適壠墓以不歌見桑梓而必
謹庶人之體尚且有儀宗屬之親豈當闕禮臣欲乞今後

諸官皇親拜掃在陵不得廣撥樂人迎接及不得遊宴爲
樂無令內潔至誠外陳時享以副陛下奉之之意以訓公
族知禮之方詔可

太常因革禮卷第四十六

太常因革禮卷第四十七

吉禮十九

有司正月上辛祀感生帝

有司迎氣日祀五帝

有司臘日祭百神於南郊

有司春分朝日於東郊

有司正月上辛祀感生帝

通禮□□□感生帝　國朝會要乾德元年閏十二月國子司業兼太常博士聶崇義□□□□朝廷爲感生帝每歲正月別壇而祭下尚書省奏臣等□□□□□□□大唐前禮祀感生帝於南郊大唐後禮祀昊天上帝於圓

邱以祈穀准□□□□□□稷以其農故事啓蟄而郊郊而後耕詩曰噫嘻春□祈穀於上帝禮記正月上辛祈穀於上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之號元屬昊天而鄭康成云天之五帝□王四時王者之興必感其一因其所感別祭奠之故夏正之月祭其所生之帝於南郊以太祖配之故周祭靈威仰以后稷配之因以祈穀據所說祀感生帝之意本非祈穀先儒論說事恐難憑今祈穀之禮請准禮修之且感生帝之祀行之自久記曰有其舉之不可廢也已叩於祈穀壇祭五方帝夫五方者五行之精也五行者九穀之宗也今請三禮並行六神咸祀今聖朝乞依禮官所議上辛別祀赤帝熛怒感帝壇上辛祈穀於圜丘

祀昊天上帝以四方帝爲從祀請如崇義議詔可　二年十一月禮院奏乞於上辛祈穀壇內不設赤帝一位於別壇祀爲感生帝其詳具皇帝祈穀於圜丘門　祥符九年十二月禮院奏來年正月十六日恭謝南郊其祀感生帝爲享太廟乞權罷常祀詔可

有司迎氣日祀五帝

國朝會要淳化四年祀青帝以勾芒金提氏並配禮院上言按令式開寶通禮只以勾芒配無金提氏兼配之案禮經云春祀青帝於東郊其帝太昊其神勾芒亦無金提並配之說按歷代帝王舊典則有勾芒金提並配太昊伏犧氏廟此猶風后力牧與后土俱配軒轅廟土王日只以后

土從祀今欲祭歷代帝王依舊以金提氏句芒配食伏羲
朝祀青帝只以句芒從祀詔可　國朝會要至道元年十
一月禮院奏來年正月九日立春祀青帝十日上辛有事
於南郊伏緣青帝將來以從祀郊邱不宜煩數致祭伏乞
依例權罷立春常祀詔可　國朝會要景德四年判禮院
孫奭奏十一月二十一日立冬祀黑帝其日陳設黑帝酒
樽之時有司惟設散樽二一以盛白一以盛白一以盛酒既飲福又
獻配帝仍不加蓋冪按通禮黑帝及配帝各六樽二罍於
壇上樽實以五齊獻神酌之罍實以三酒飲福酌之從祀
樽亦各有等皆加白冪以禦風塵冪用疏布取其實也又
按六典衆星及邱陵已下爲用散樽國朝已來雖不用五

齊三酒一切皆用酒代之於獻神歆福當有差降今乞略
考禮文申嚴祭典宜用犧象以獻神山罍以飲福庶使尊
卑有序禮典修明禮官議按郊祀錄天地以下罇罍有太
罇著罇犧罇象罇壺罇山罍之制凡罇皆加勺冪有席以
藉罇有坫以置爵秉與飲福以罇太尉已下飲福以罍請
依奠所奏修整五郊祭器詔可　禮院例冊皇祐二年八
月二十五日禮院奏今年立冬祀黑帝及神州地祇切緣
近以明堂大享皇帝各親一獻今來皆合輟罷一祭又緣
祀黑帝是一口口之祭若從而闕罷比之常歲却闕一祭
當院未敢專輟欲乞特降明旨裁口口祀黑帝罷神州
地祇祭　通禮五郊各用五色牲慶歷祀儀用羊豕各一

通禮□□□□□□□□之歲帝與配位簠簋俎各一
慶歷祀儀增爲二　通禮祀日三刻祀官□□□□□
歷祀儀點閱訖然後服祭服□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□

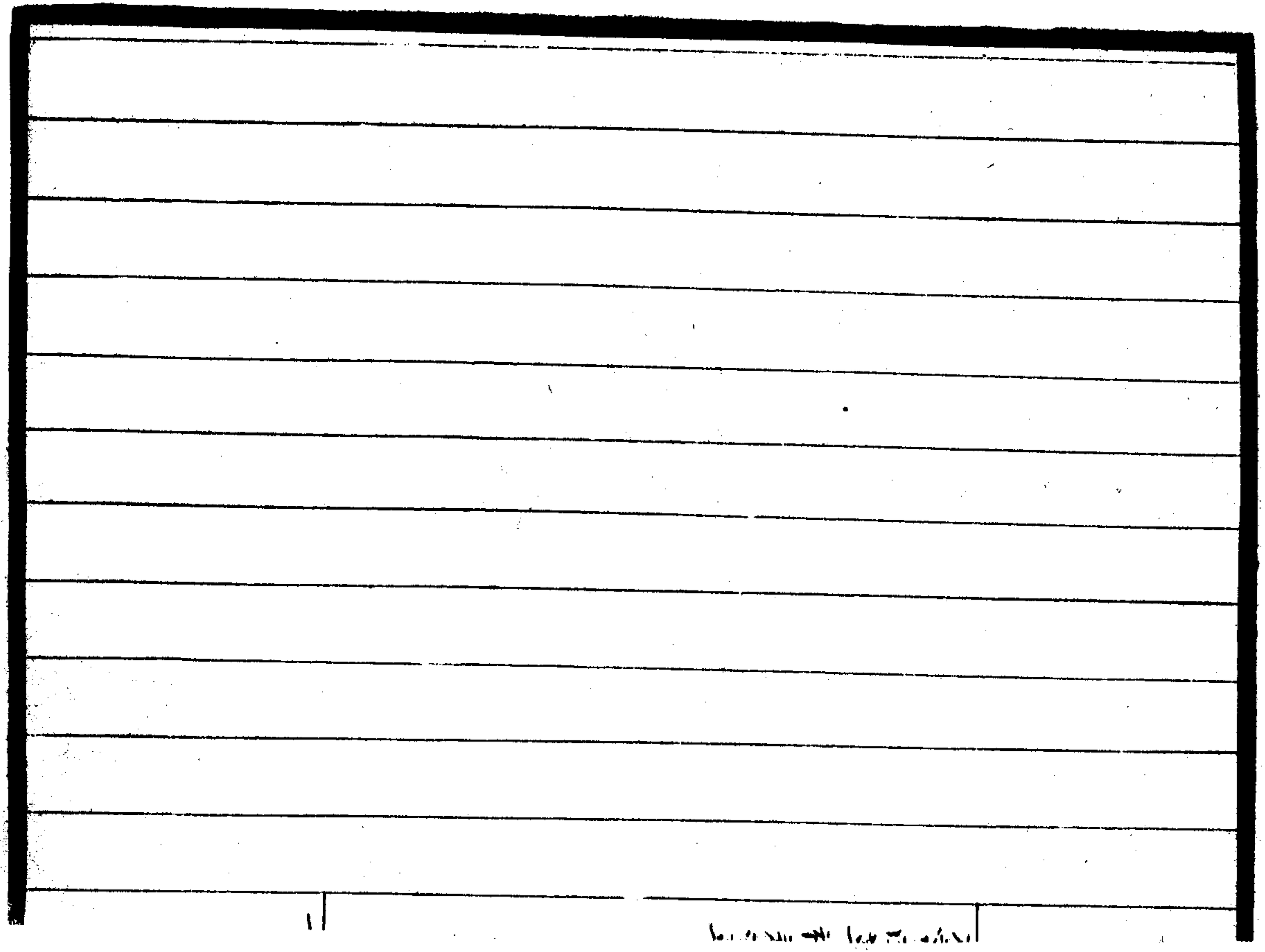
歲之功也王者因行臘蜡上享宗廟勞及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降沿習爲常至於唐朝實乘土德正觀之際尚以前寅蜡百神卯日祭社宮辰日臘享宗廟開元定禮三祭皆以臘辰以應土德也當時議者以爲得宜伏惟聖朝本乘火德合戌日爲臘而前七日辛卯使行蜡禮恐未協宜本諸祀典之文未同寅日取使開元之制不在臘辰況今宗廟社稷並遵臘享而獨蜡不以臘於理不通禮記月令曰蜡爲臘日祭也伏望稽考典故特賜更改既除辛卯之不經盡用戌臘之一日若以祀事稍口即取前寅之義以申日蜡百神酉日祭太社太稷戌日臘享太廟講修大禮責合典常禮院議曰和峴所引正觀之際前

寅蜡百神卯日祭社寅辰日臘享又稱開元定禮三祭皆於臘辰以應用土德當時議爲得宜又引月令蜡爲臘祀此非月令正文乃李林甫注義亦與開元禮共是一事今按開元禮唐代軌儀明皇典則聖朝祠祀動必依據今後蜡百神祀社稷享宗廟皆請同用戌晚一日詔可國朝會要天聖三年十一月太常博士祕閣校理知諫院陳詁奏伏見每年蜡百神於南郊祠壇設五方田畯郵表畷之位各於其方謹按天子大蜡八先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也猫虎五也五方六也水庸七也昆蟲八也又云農田畯也郵表畷謂田畯督約姓名於井間處今詳蜡祭一百九十二位祝文內載一百八十二位唯五方田

畯五方郵表畷一十位不載祝文伏以勸嗇之饗惟農爲重既存籩豆之數豈無祝吉之詞深慮開元以來口口失墜苟不增益遂成闕遺又按郊祀録司天監神位圖猫虎並作猫於菟蓋是唐朝諱虎遂云於菟欲望今後祰祭添入五方田畯五方郵表畷及於正辭録神位圖並作猫虎所貴禮文修正祀典嚴明事下禮院禮院奏每歲臘祰祝詞二十五首切詳田畯之神雖别無祝文已於后稷氏祝文詞内有爰及田畯實勸農嗇之口所有五祀文文下添入郵表畷及改於菟之類望下祕閣司天監依奏施行詔可　通禮大明青犢一夜明白犢一神農伊耆星已下别各用少牢其方不熟則闕之慶歷祀儀用羊豕各二　通

禮太尉奠夜明之幣諸太祝各奉其幣進奠於伊耆已下
神座口口口口口口口口謁者二人引獻官酌酒一獻於伊耆
神農氏奠爵請祝訖初伊耆獻官將口口口口口口引獻
官詣歲星熒惑鎮星太白辰星奠爵於神座訖三星七宿
皆祝史助奠口口口口口謁者引獻官進奠於五岳訖岳
鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰井泉口口口口口口祝
訖初岳鎮奠爵贊引五人各引獻官進奠於勾芒祝融后
土蓐收元口口口口口口口口田畯等各祝史助奠讀祝訖贊
引引獻官進奠於五靈神座麒麟口口口口口口坊水庸
昆蟲等皆齋郎助奠讀祝訖各還位慶歷祀儀三獻俱口
口口口口口監分獻官詣逐階下罍洗詣帝神農伊耆五

星三辰七宿岳鎮海瀆□□□□綬蒼龍朱雀麒麟真武
白虎等神座前上香奉幣祝版唯奠酒再拜□□□□
□□□□



太常因革禮卷第四十八

吉禮二十

有司秋分夕月於西郊

有司春分祀九宮青神

立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷

有司孟冬祭神州地祇於北郊

有司春秋上戊日祭社稷

諸州縣祭社稷

有司秋分夕月於西郊

通禮祀日未後五日行禮　國朝會要天禧元年四月中

書送到監察御史王博文奏昨監察御史祀夕月其日辰

時據禮院禮直官白請行事臣與攝太尉公卿就壇行事至巳時前禮畢者今以祀稱夕月壇號夜明既屬陰靈翻居晝祭以臣愚見恐未合宜伏乞特下禮官博士別加詳定今據本院狀准禮文秋分祀夕月於西郊國語云大采朝日小采夕月又曰口分夕月唐柳宗元論夕之名者朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕故詩云邦君諸侯莫肯朝夕左傳曰百官承事朝而不夕禮記曰朝不廢朝莫不廢夕按禮文秋分夕月蓋其時晝夜分平太陽當午而陰魄已往遂行夕拜之祭以祀未前十刻太官令率宰人以鸞刀割牲未後三刻行禮唐劉禹錫在御史監祀夕月壇有詩備記故事又按禮云從子至巳為陽從午至亥為

陰兼取到光祿寺府史狀稱二十餘年常於已時赴壇所
設祭器實饌行禮者參詳典禮合准舊儀於未後三刻行
禮詔可　通禮犢一慶歷祀儀用羊豕各二

有司春秋祀九宮貴神

通禮爲中祀國朝會要咸平四年二月駕部員外郎崇文
院檢討直秘閣杜鎬□□伏覩□年春秋二時祀九宮
貴神太一爲中祀臣按史記封禪書云貴神者太□□□
□□□□□國家以五帝爲大祀九宮太一爲中祀臣
藉按天寶中述九宮貴神□□□□□□□□神祇元宗
肅宗皆親祀焉緣九宮各有所主風雨霜雪疾疫盜賊文
□□□□□士崔龜從請降爲中祀至武宗會昌中又

爲大祀次昊天上帝臣今乞升□□□□□禮尋行詳
定據翰林學士承旨宋白等奏伏以太一爲上天之青神
□□□□□□今五帝尚爲大祀太一止在中祀考於禮文
實所未允況唐會昌中僕□□□□□詳定頒爲酌中復
升大祀實爲得禮其御書祝一准社稷詔可通禮□□
□□壇遺之制國朝會要咸平四年八月詔以九宮貴神
壇遺不合禮制及與墳冢□□□遣使□移修展太常禮
院詳定太壇上今請第一成東西南北各一百二十尺高
□尺再成各一百尺高三尺壇上安小壇九每壇縱廣八
尺各相去一丈六尺取可以陳列祭器及公卿酌獻詔可
仍遣官以香幣酒果告以移壇之意　封禪記祥符元年

七月以來封泰山有司奏先准勑九宮貴神升爲大祀今參詳若在本壇即爲大祀如當郊祭元無此神位座不全珪玉虛設望討論於舊典庶允叶於彝章九宮貴神於封祀壇不合用玉伏乞差官集議時有司言南郊從祀祭位不當設珪自景德二年少府以設玉九段置圜邱從祀之位欲望自今非正省者並不用玉詔可尋詔將來封祀宜別擇地建壇致享依大祀禮施行詳定所又上言九宮貴神壇於泰山下行宮之東量地之宜建置准郊祀録九宮壇二成三尺四陛其上依位置小壇九所高一尺五寸縱橫八尺又西南爲一階曰神道壇下四面爲兩壝各二十五步其築壇興工日備酒脯差官告本處后土詔可禮院

儀注七年二月皇帝恭謝天地禮儀院言九宮貴神已與恭謝同日致祭今又祭於本壇緣祭不欲數數則煩請依禮例罷常祀詔可

立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷師

通禮爲中祀禮閣新編淳化四年光祿寺奏准指揮取索大中小祀牲牢禮料之數竊見立春祀風師立夏祀雨師本是中祀而獻官行禮反是小祀禮料竊惟風雨之功其於萬物最大自漢而來口有常祭唐德宗親曾展拜今祀數混亂未稱國家爲民祈福之意伏乞並行改正著之令甲詔可

有司孟冬祭神州地祇於北郊

天禧元年十月十五日車駕詣景靈宮行朝請之禮十七日祭神州地祇禮儀使言朝謁日就本宮賜從人食在致齋日內於禮有妨乞移晝夜常祀在二十三日行事詔可　通禮元牲一配帝亦元牲一慶歷祀儀准羊豕各二

有司春秋上戊日祭社稷

□□□

培其下半其社稷四面宮垣飾以方色面各一屋三間二十四戟四□□□□□□□廣之制其中植槐其壇三分宮之一在南無屋詔令依舊制修築仍遣□□□□□□□□三居前又黝壯二少退羊豕亦皆用黝慶歷祀儀用羊豕各二

諸州縣祭社稷

□□□□□□□□

爲民祈福之意欲乞詔禮官申明舊典量加刪定儀式頒
行天下敕禮院檢討聞奏者令檢詳州縣社稷一按開寶
通禮諸州祭社稷節文剌史齋戒典致并五禮口儀門州
縣皆小禮何用三獻對曰州縣社稷對國則爲小祀在本
境得自爲尊故牲用少牢禮行三獻乞詔有司參取諸禮
儀式著爲令甲州縣皆令長使躬親祠祭以盡事神之道
詔可　通禮籩豆各八簠簋各二俎三爵一祥符二年正
月二十九日敕禮院奏准敕應諸州郡縣等春秋祭社稷
器用不備令詳定數目頒下者社稷正祀每座各罇二籩
豆各八簠二簋二俎三罍一坫一篚罇皆加勺罍各置於坫罍中二燭
一爵共四坫二詔可　通禮以后稷配帝稷配神國朝會

要天聖七年九月屯田杜曾上言伏覩先降諸州縣祭社稷釋奠儀所載祝文云后稷棄配伏以棄者后稷之名雖中古以前質而未辨至於君郡皆以名稱其如祖述以來頗有明制崇尊避諱洽著典經今於神座之前名呼以享正辭致祀禮所未安今乞除去棄字詔禮院參詳以聞禮院言今諸州祭社祝文云以后土句龍氏配稷祝文以后稷棄配句龍后土之名棄后稷之名對社稷尊神故稱名以配享皆是正禮舊文又按左氏傳共工氏有子曰句龍爲后土爲社稷田正也烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之棄亦爲稷自商以來祀之且柱與棄皆嘗爲后稷不稱棄何以別於柱自開元後相承至今不可變改望

且如舊詔可

太常因革禮卷第四十八

太常因革禮卷第四十九

吉禮二十一

祭五嶽四鎮　祭四海四瀆

有司時享太廟時享別廟

有司孛春吉巳享先蠶於公桑

孛夏祭中霤　孟冬祭司寒

仲春祭五龍

祭五嶽四鎮

□□□

立春止祭東鎮沂山餘鎮不祭按唐郊祀錄東鎮□□□
祀於沂州南鎮會稽山永興公祠於越州西鎮吳山成德
公祀於隴州北鎮醫巫閭山□□□祀於嘗營州又天寶
十年詔封霍山爲應聖公祠於晉州是爲五鎮請准□□
□□□□迎氣日祀之以本州長官充祠官有故遣上佐
行禮醫巫閭山在營州今乞於北□□□□□□□國朝會
要淳化二年二月十二日禮院奏謹按五郊迎氣日皆祭
逐方嶽鎮□□亂離之後兵戈隔絶不在封城者遂闕其
祭太常寺承例不行祭禮□□□□□□□自僭偽或差官
就祭則於學士院撰文進書今乞依典禮就迎氣日致祭
五嶽四瀆□□各於所屬之州詔可　禮閣新編淳化二

年四月十六日敕太常禮院狀奉敕立夏祭南嶽衡山司
天王於衡州今據本州稱自偽命馬氏專工割屬潭州朝
廷尅復已來尚隸於潭未嘗祭享如何詔今後令衡州祭
享其潭州更不行祭享其後復令潭州奉祀　禮閣新編
祥符元年八月九日祕書丞董温其上言伏以漢以壽州
霍山爲南嶽今廟貌特盛遠近民庶每遇春秋奔走祈禱
實國家西南之壽山伏望令本州春秋致祭列在常祀詔
太常禮院與崇文院檢討詳定以聞奏曰按爾雅云江南
衡山南嶽又云霍山南嶽注即天柱山潛水所出爲南嶽
舜五月南巡周之王制皆以衡山爲南嶽惟漢武帝以衡
山遠遠取讖緯之說而祭潛霍至隋復以衡山爲南嶽切

況國家奉祀衡山已久若潛霍之地難爲更以南嶽名之其霍山乞下本州如遇水旱祈求及非時勑祭名山大川即委本州縣致祭詔可　禮院例冊天聖六年四月兵部員外郎直集賢院梅詢上言昨壽州六安縣霍山有南嶽昭聖王廟在漢武帝時亦嘗親祀至今民庶不絶水旱祈請無不應荅本州因循久廢時享欲乞下壽州自今春秋二祭並令致祭詔送禮院檢詳典故以聞禮院言謹詳詩傳及鄭注周禮郭注爾雅皆以衡山爲南嶽書傳賈椎並云霍山爲南嶽先儒以爲衡山一名漢武帝移嶽神於天柱山又名天柱亦爲霍山故漢魏以來衡霍別耳地理志云衡山在長沙縣舊屬衡州今移祀潭州天柱山在廬江

潛縣今屬壽州郭璞云今在廬江潛縣西南別名天柱山漢武以衡山遼遠移其神於此今土俗之人皆呼爲岳庭則後之帝王復其嶽神於江南衡山歲時祀焉廢天柱霍山之祭以嶽神不可兩立故也但土俗之人習而安之典禮聖人當修其敎不易其俗若民俗祈報聽之可也蓋有其廢之莫可舉之其梅詢所乞春秋二祭請不行詔可

祭四海四瀆

通禮四海四瀆每一祭各以五郊迎氣日祭之於所屬之地　禮閣新編乾德六年七月禮院上言準口口檢詳南嶽四瀆廢置及西海祀於同州北海祀於河南府於禮當

臣謹按唐武德口口口口口口口祀於萊州淮爲東瀆

祀於唐州南海祀於唐州江爲南瀆祀於盎州
□□□海祀於同州濟爲北瀆并北海祀於洛州西海北
海越在夷狄故望而祭之耳今□□□□□□□境盎遠
所有四瀆伏乞各於本方迎氣日祀之如唐故事詔可
國朝會要淳化三年二月十二日禮院奏謹按五郊迎氣
日祠祭逐方岳鎮海瀆自唐室亂離之後兵戈擁隔不在
封域者遂闕其祭太常寺承例不行祭禮自國家尅復僭
偽或差官就祭則於學士院撰文進書今乞依典禮就迎
氣日致祭四海四瀆各於所屬之地仍令長吏次第爲獻
官以奉祀事詔可通禮祀南瀆大江於盎州禮閣新編淳
化二年八月十一日禮□□□□□□□廣源公自來止揚

州致祭今准敕依故事於成都府行祭所有禮料祭器於
中□□□　通禮東海稱廣德王南海廣潤王北海
廣澤王西海廣□王東瀆長源公南瀆廣□公西瀆靈源
北瀆清源公　禮閣新編開寶四年平劉鋹八月太子中
允權知南雄州□□□□□鋹僞尊南海昭帝廟爲聰正
公龍女爲靈顯后廟爲昭應宮其制衣飾以□□□□□
爲號及宮名易以一品之服　太常新禮康定二年詔四
瀆源流歷代常祀物均蒙於善利德未峻於徽稱載考國
章式崇王爵四瀆並尊封爲王其四海□崇懿號仍令逐
遣官致祭其封東海爲淵聖廣德王南海爲洪聖廣利王
西海爲通聖廣潤王北海爲冲聖廣澤王江瀆爲廣源王

河瀆爲靈源王淮瀆爲長源王濟瀆爲清源王

有司時享太廟

禮閣新編太平興國六年十二月禮院上言今月二十三日臘享太廟伏緣孟冬已行時享冬至南郊前一日皇帝親行時享按禮文每歲五享其禘祫之月即不行時享慮成煩數有爽恭虔今請罷臘日薦享之禮其孝惠別廟即如常制詔可禮院新編淳化三年十月禮官言祭數則煩禮之所禁皇帝十一月親行朝享月中又行祔祭明年以冬至親享遂罷臘祀伏詳舊典臘實盛享猶慮數瀆而輟之況朔望祀禮之細固宜權止尋以口王元僖葬改用次年正月上辛祈穀南郊親行廟享禮官又請停孟春薦享

郊依周典也晉武太康六年蠶於西郊又按通典晉先蠶壇高一丈方二丈四陛廣五尺北齊壇高五尺方二丈四陛各五尺隋志於宮北三十里爲壇高四尺郊祀錄壇在長安北宮苑中高四尺周圍三十步今考詳制度歷代沿革不司欲依故事於東郊築壇取漢於桑生之時享於東郊壇高五尺方二丈四陛各廣五尺高壇壝欲准淳化四年勑依中祀例設一壝二十五步其祝文則曰某年月日嗣天子謹遣攝太尉昭薦如先所奏乞賜施行詔可通禮尚宮尚食尚儀爲三獻執事皆令內謁者前享之三日太樂令設宮縣之樂又設十二大磬於編之間慶歷祀儀設事獻官以太尉太常光祿卿不用羊豕各一

季夏祀中霤

通禮祭日　太官丞具牲特之饌慶歷祀儀羊豕肉一斤半

通禮太祝　以爵酌福酒進知廟少卿之左面北立知廟少

卿再拜受爵跪飲卒爵太祝進受虛爵還樽所慶歷祀儀

不行飲福儀

孟冬祀司寒

通禮祭日　太官丞具牲特之饌慶歷祀儀羊豕肉一斤半

通禮太祝　以爵酌福酒進上林令之左西向立上林令再

拜受爵跪祭遂飲卒爵太祝進受虛爵還樽所慶歷祀儀

不行飲福之儀

仲春祭五龍

通禮郊祀令升五龍神座於壇上近北南向東上席莞慶
歷祀儀祭五龍於堂口口前二日太樂令設判縣之樂於
壇慶歷祀儀不用樂

太常因革禮卷第四十九

太常因革禮卷第五十

吉禮二十二

薦新於太廟

薦新於太廟

□□□□□□□□洒掃廟內外禮院儀注宮闈令升殿開室門禮閣新編雍熙二年□□□□□□□□詔送到臘先十隻充享太廟有司接開寶通禮薦新太廟□□□□□□□□墨洗酌獻訖再拜次獻諸室如初獻之禮十四日詔曰禮云天子諸侯□□□□□□□□乾豆二為賓客三為充君之庖說者謂乾豆腊以為祭祀豆實也夫□□□□□□□□舊章非樂田遊將薦宗廟久隳前制闕孰甚

馬適屬昌期重□□□□□□□□遵時令暫狩近郊既射獲禽用以薦俎蓋遵故事肅將至誠今月十一日□□□□□禽獸等並付所司以備太廟薦享所用仍永爲式禮閣新編淳化二年□□□□□□□□宜薦寢廟禮院奏開氷日令先祭司寒後卜日薦廟司寒乞□□□□□□施行詔可國朝會要景祐二年太常博士直集賢院兼宗正丞趙良□□按月令四時新物天子所當羞嘗者必先薦廟月令雖奏書然通三代之禮周頌詩序云季冬薦魚春獻鮪是樂之存者歷代皆行之通禮著宗廟薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦氷其餘薦新之禮皆寢而不行國家熙事備成無文咸秩豈宗廟之禮獨

可闕哉謂宜以品物時新堪供進者所司先送宗正令尚
食相口揀擇滋味與新物相宜者配而薦之責令舊典其
禮院與宗正寺詳定禮官宗正議曰薦新之品歷代相因
爰洎本朝未講茲禮惟仲春薦氷著在常祀口口口太宗
皇帝雍熙中嘗詔以畋獵親射所獲禽獸並付所司以備
太廟薦享仍爲永式厥後歲久禮亦寖微其他果芼未充
薦品臣等以爲呂紀簡而進薄唐令雜而不經必議折中
以克行遠又邦畿攸占物殖有宜就加揀擇乃爲鮮美方
國之供苞篚踰期既不及新安用爲享謹條定逐室四時
所享皆以京都新物各依時訓協用典章春孟月蔬以韮
以菘配以茆仲月薦水季月蔬以笋果以含桃夏孟月嘗

麥配以鼎（麥膚而炒熟）仲月果以瓜以林檎季月以芡（芡今雞頭芡角）秋孟月嘗棗嘗穄配以仲月嘗酒雞果以栗以梨仲月嘗稻（稻與粟同）冬孟月蓋以兎果蔬諸以蘠（今山藥）仲月蓋以鷹麞季月蓋以魚（自鼎至魚六種每薦曰令御厨依四時才盤烹飲饌）凡二十六種其所司料治卜日薦獻一如通禮之儀詔可通禮不著別廟薦新之禮院例冊景祐二年六月十三日禮院狀准敕宗廟四時行薦新之禮檢會自來薦水惟太廟逐室帝王其后主及后口口今來薦新復循前例參求事實未允典章謹按朔望每室牙盤食帝后同薦又按口口口口薦新如朔奠詳此獻祀則帝王后主別無定制異等之文又自來言宗廟則后廟可兼口口口口口蕃諦遂止行前朝之

儀伏況朝廷恭奉祖先事責詳慎務崇盛蔫式展孝思口
口口口遂室后主欲乞四時薦新並無朔望才盤例后
廟奉慈廟如太廟之禮所口口口口宗正寺自今薦
新令寺官攝行禮詔可通禮不著薦新之日禮院例冊皇
祐口口口部郎中知制誥王洙奏切見每有內降
新物薦於宗廟向者皆選吉口口口口口口三四日間
頗有致省敗甚非新潔之儀伏以時歲之儀中天物初就
陛口口口口口思則亦責尚先時及其瞀茂既非正
祭不煩更擇吉辰欲乞自行內降口口口口口口口既
特告報諸司依禮排比次日薦廟祝宗官行事歲節不繁
雖至晚口口口口口口口朝廷奉先勤早之意詔可禮

院例冊五年五月日禮院狀又據寺□□□□□□□□
爲新物若在午前到管諸司齊足赴廟省視若遇天晚次
日省視更次□□□□□□□□□□批送禮院者當院檢詳
自今應有內降到薦新物並仰即時告報諸□□□□□□
□□廟令看詳宗正寺所請若乞次日薦新竊慮天時暑
熱物易損暍有乖□□□□□前詔詔可通禮不著市人薦
新物禮院例冊皇祐六年禮院奏伏以王□□□□□□□
□□時之感故每月取其新物以薦不敢先之禮亦有所
尊也臣備員禮官伏覩□□□□□□□薦新之令皆雜買
務勤行人於市井收買官給價直既亦微薄行人須賤方
始上供□□□□□未登市則官司監督下不安居臣竊

恐宗廟之靈或不之享伏見今春薦□□□□桃及笋一日陛下於內出之以備射薦臣故不知此乃州土之貢或園苑所產蓋陛下以未薦宗廟不敢先知禮也臣欲乞今後薦新之物或有州土歲貢及園苑所出者更不下市行收買取其先至以薦宗廟次則供御其餘非州土所貢園苑所有即乞依舊下行市原其價值收買以備□薦如此庶幾副陛下誠孝之心而祖宗享之不失其時亦禮之重者詔可通禮無在滌養牲之制禮院例冊皇祐七年六月二十六日中書劄子太常禮院狀准駕部郎中宗正丞趙愼微等奏近於四月初七日薦新尋據行日供到疏麥等皆不新潔伏以祭祀之物貴在精純古者宗廟之祭其

肉食則以烹人內饔之類職其烹煑膳羞之物爓熟菹醢皆尚馨潔今屠宰坐販之肉一日登於廟俎固非滌牢之備而又市人資易之餘非所宜薦於明神也欲乞今後每遇薦新用氣則依牲牢例供赴廟中烹宰庶得嚴潔不違典禮當院參詳今後欲乞依趙慎微所請預先在祿義詞每遇薦獻時供赴本廟烹宰所責奉祀嚴潔詔可

太常因革禮卷第五十

太常因革禮卷第六十八

新禮一

恭謝天地上

真宗三

太中祥符五年十一月三日恭謝玉皇於朝元殿

七年二月十六日恭謝天地於東郊

天禧元年正月十一日恭謝天地於南郊

仁宗二

天聖十年十一月六日恭謝天地於天安殿

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿上國朝五行

恭謝儀注其儀注散失不完惟至和具備今全録以備因革云

大中祥符五年十一月三日恭謝玉皇於朝元殿　禮院儀注是歲設玉皇大帝太罇著罇犧罇山罍各二在殿上東南北向象罇壺罇山罍各二在殿下丹墀之上北向俱西上聖祖天尊大帝著罇象罇山罍各二在殿上設太祖太宗位著罇犧罇山罍各二在殿上於玉皇酒罇之東北向西上　禮閣新編是歲上謂從祀羣官曰比來祠祭羣官皆有賜胙今恭謝玉皇無犧牲之薦有司贊賜福酒百有所不及欲均此純嘏徧及有位當令次第賜福酒無令

大中祥符七年二月十六日恭謝天地於東郊　禮院儀注初六年八月司天監奏將來恭謝天地乞於城東汴陽

同樂村擇地營壇詔可至是歲幸亳州朝謁太清宮上老
君冊寶還京於此恭謝天地其儀節神位並依南郊之禮
惟奠玉帛奏萬國朝天之曲亞獻三獻奏平晉之曲　禮
院儀注是歲禮院奏自來南郊合祭天地舊例大府寺供
幣帛七十八段除昊天上帝及皇地祇配帝二方日月五
方帝神州地祇共一十二段餘六十六段用於內宮則有
餘用於中宮外宮嶽瀆則不足況禮文具言內宮外宮岳
鎮海瀆幣各從方色即明皆有幣將來恭謝天地壇除昊
天上帝皇地祇配帝及壇第一龕五方帝日月神州天皇
大帝北極依舊用幣外所有內宮五十四位中宮一百五
十九位外宮一百六位岳鎮海瀆十八位欲乞依方色用

幣如允所奏今後每遇皇帝親祠圜丘並依此施行仍差
內臣焚瘞詔可
天禧元年正月十一日恭謝天地於南郊　禮院儀注是
歲正月十一日恭謝天地於南郊如冬至圜丘之儀
天聖十年十一月六日恭謝天地於天安殿　禮院儀注
是歲大內火災脩建宮室成恭謝天地於天安殿禮官上
言以行禮日迫脩撰儀注不及其齋戒陳設牲牢禮器樂
舞祠官請依天聖八年南郊例施行惟不設圜丘從祀神
次止設天地及太祖太宗配二位皇帝齋於文德殿百
官齋於紫宸殿二日禮畢又恭謝太廟　禮院儀注是歲
禮官上言乞罷景靈宮前二日酌獻之禮詔可

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿　禮院儀注

是歲以聖體初安詔恭謝天地於大慶殿太常禮院具儀云前七日平明命太尉誓百官於尚書省言九月十二日皇帝大慶殿恭謝天地前一日特遣大臣詣太廟攝事各揚其職不供其事國有常刑立獻三獻及宗室應赴陪位立班者亦前七日並赴中書受誓戒太尉讀誓文及爲必揚其職肅奉常儀

皇帝散齋四日于殿別致齋三日二日於內殿一日於文德殿

致齋

出宮前一日所司宣攝內外各揚其職致齋日質明有司陳小駕鹵簿儀仗自宣德門外直南至朱雀門裏依次排列不得輒離其所以俟放仗諸班直衙士除扈從外亦準此云尚舍奉御設御座於文德殿西序東向尚舍

直長帷於前楹就齋室之日皇帝自內赴文德殿如儀（其致齋時辰閤門依近儀奏請）晝漏上水一刻禮官引侍中詣閤版奏請中嚴通事舍人分引又引升朝官朝服陪位如式諸陪位之官各服其服諸侍臣結佩（凡齋則結佩）俱詣閤奉迎二刻引侍中版奏外辦三刻皇帝服通天冠絳紗袍結佩乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝即御座東向侍臣夾侍如儀應在位官俱再拜一刻頃侍中前跪奏稱攝侍中具官臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍位皇帝降座入東室文武侍臣各還所司直衛者如常儀通事舍人分引文武百僚以次出應豫祀之官及從升殿者并文武羣官並散齋四日（准舊儀散齋應近侍之官各宿於正寢）致齋三日宿於朝堂豫

祀及從升殿者并文武郡官各宿於朝堂門外內庭有所司及押仗衛者各宿於其所凡散齋治事如舊唯不視喪問疾不作樂不判刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋內唯祀事得行其餘悉斷諸方客使各宿於公館清齋一宿其豫祀官已齋而闕者通攝行事諸行事官致齋之日官給酒食明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火太宮令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實尊罍令依近例施行

陳設

前祀三日尚舍直長設大次於大慶殿門外之東南向又設小次於大慶殿丹墀上稱位少東西向尚舍奉御設御座黃道褥位如儀所司設文武侍臣次於大次之東西文官在左武官在右隨地之宜近准敕致齋兩省已上臣僚宿於朝堂文武百官設次於朝堂門外量地之宜設諸祀官

次於朝堂外之左隨地之宜從祀文官九品已上於祀官之東東方南方蕃客於文官之東設武官次於朝堂門外之右隨地之宜西方北方蕃客於武官之西設饌幔於大慶殿門內東西相向其饌並設於饌幔內前祀二日太學令設宮縣之樂於大慶殿廷橫街之南東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之設十二鎛鍾於編縣之間各依辰位立雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於縣內（柷在左敔在右縣皆辰而編之）凡諸工各位於縣後東方西方以北為上南方北方以西為上（太常卿押樂如儀）設鼓鍾鼓磬於殿上前楹間少南北向磬虡在西鍾虡在東匏竹者立於階重行北向相對為首節鼓少前歌工

次之餘工皆於鍾磬虡南置燎壇於殿庭之東南隅右校掃除殿之內外郊社令積柴於燎壇前祀一日奉禮郎設御位於丹墀上東西向又設亞獻三獻位於龍墀上東階下少東俱西向設皇帝解劒位於丹墀上道東西向又設皇帝飲福位於昊天上帝位稍西南北向又設亞獻三獻飲福位於次東少南北向設望燎位當燎壇之北殿下南向權設大於望燎位之東南設祀官公卿位於亞獻之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設監祭御史位於殿下西南東向設監禮博士位於殿下東南西向設贊唱奉禮郎位於樂縣東北西向設協律郎位二一於殿上西階之西一於樂縣西北位俱東向設太

樂令位於北縣之間對殿北向設從祀文官九品以上位於橫街之北東方南方蕃客在文官之南每等異位重行西向北上武官九品以上位於橫街之北西方北方蕃客在武官之南每等異位重行東向北上其諸州使人各分方爲位於文武官後蕃客之北又設祀官及從祀之官門外位於大慶殿門左側門之外又設牲牓於次南北向蒼牲一居前黃特一少退又牲三并羊豕各五在南少退西上又詔廩犧令位於特西北祝史陪其後俱東向設太祝位於牲南各當牲後祝史陪其後俱北向設太常卿省牲位於前近東設御史位於太常卿之北俱西向設酒罇位昊天上帝皇地祇各太罇三著罇二犧罇二山罍二在殿

上東南隅北向又各設象罇二壺罇二山罍四在丹墀上東階下之西北向俱西上設配帝三位各著罇三犧罇二象罇二山罍二在殿上於上帝酒罇之東北向西上殿之尊皆藉以皆置於坫席俱加勺冪設爵於尊下又設籩豆瓿簠簋之位於神座之左右又設昊天上帝皇地祇太祖太宗真宗皇帝之俎各三於神座前籩豆之間一羊一以牛一以豕又設正位配位牛羊豕鼎并匕於神廚設御罍洗於丹墀上東階下少東南亞獻三獻之洗於龍墀上東階下之東南俱北向罍在洗東篚在洗西南四篚實以中爵執尊罍篚冪者各于其後設燔玉及幣之篚於殿上尊坫之所前祀一日晡後司天官屬郊社令各常服帥其所升設昊天上帝神座於殿上北

方南向席以藁秸上設稿設禮神之玉於前凡有禮神玉者並如此設置皇地祇神座於上帝之東南向席以藁秸上設稿又設太祖太宗真宗皇帝配座於東方西向北上席以蒲越上設稿設位版各於座首所司陳異寶及嘉瑞等於樂縣之北東西

昊天上帝地祇配帝之位版及禮神玉設訖復收至祀日未明五刻郊社令司天官屬各服其服升殿重設

省牲器

省牲之日晡後二刻郊社令以下帥府史及齋郎以尊坫罍洗篚幕入設於位凡升殿者各由其階三刻禮生引祀官公卿已下俱就省牲位諸太祝與廩犧令以牲就牓位禮生引太常卿御史入詣殿東階升視滌濯執尊者皆舉冪告潔訖引降就省牲位西向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲

廪犧令舉手曰腯還位請太祝巡牲一匝北向舉手曰充俱還位諸太祝與廪犧令以次牽牲詣廚授太官令禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊申視滌濯文引祀官御史詣廚省饌具訖還齋所祀日未明一五刻太官令帥宰人以鷺刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服祀官祭服百官及執事朝臣朝服陪位京官以下公服

郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍及玉幣凡設尊罍昊天上帝皇地祇太尊為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著罇為上實以泛齊犧尊次之實以醴齊壺尊次之實以盎齊山罍為下實以清酒凡齊皆加明水酒皆加明酒各實於上尊禮神之玉及燔玉昊天上帝蒼璧皇地祇以黃琮其禮

神玉置於蒼黃地祇幣以黃配帝幣以白帛各長一丈八尺以太祝神座前其燔玉加於幣上昊天上帝幣以玉幣置於篚太官令率進饌者實諸籩豆簠簋等皆設於饌幔內末明十刻奉禮郎禮生先入就位禮生引御史博士諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自左則門於殿之南重行北向西上立定奉禮曰再拜禮生承傳奉凡禮有祠禮生皆承傳御史以下皆再拜訖執罇罍篚冪者皆就位禮生引御史諸太祝詣東階御史一員太祝三人行掃除於上御史一員太祝七人行掃除於下訖各引就位末明一刻禮生分引從祝官通事舍人分引從祀羣官諸方客使俱就位太常樂令帥工人二舞入進位文舞入陳於縣內武舞列於縣南道西其升殿者皆脫屨於下降納如式禮生引司空入就

位立定奉禮曰再拜司空再拜訖禮生引司空詣東階升行掃除於上降行樂縣於下訖復位於初未明一刻皇帝服靴袍乘小輦繖扇侍衛如常儀至文德殿門有司勘契如儀至大次少頃博士二員對引禮儀使太常卿位於大次門外北面（凡禮儀使太常卿前導皆博士前引禮儀使在左太常卿在右）侍中版奏請中嚴少卿又奏外辦皇帝服衮冕以出大次華蓋侍衛如儀（侍中負寶陪從如式）禮儀使跪奏臣具官臣某言贊導皇帝行事俛伏興太常卿前導至大慶殿門外殿中監進鎮圭皇帝執圭華蓋使衛止於門外入自中門近侍者從入如儀皇帝至版位西向立（每立定禮儀使太常卿博士分立於左右）禮儀使前奏再拜皇帝再拜訖奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜（先拜不拜者）禮

儀使贊曰有司謹具請行事協律郎跪俛伏舉麾興凡取物皆跪俛伏而取以興賁物而興鼓柷奏景安之樂以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽作文德之舞六成圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏偃麾戛敔樂正凡樂皆協律郎舉麾工作偃麾戛敔而後止鼓柷禮儀使前奏請皇帝再拜訖奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太祝取玉幣於篚立於罇所諸位太祝取玉幣亦各立於尊所禮儀使前導皇帝詣罍洗宮縣乾安之樂作皇帝每行皆作乾安之樂皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤承水近例以金銀器溫水皇帝搢圭盥於門下侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖執圭門下侍郎受巾置於篚舊儀奉幣不詣罍洗近制上香故先盥手禮儀使前導黃帝宮縣乾安之樂作詣殿下位解劒脫舄訖樂

止外自東階登歌乾安之樂作侍中中書令以下及左右侍衛量人數從升每升亦如之皇帝已升殿樂止登歌嘉安之樂作禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神座前北向奏請皇帝搢圭跪上香凡上香皆禮儀使贊稱上香上香再上香三太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣西向跪進皇帝授玉幣凡授物皆搢圭跪奠訖執圭俯伏興進奠神座前俛伏興奏請再拜訖又引皇帝詣皇地祇神座前北向奏請皇帝搢圭跪上香侍中奉玉幣向西跪進皇帝受玉幣奠於神座前俛伏興奏請再拜訖嘉安樂止廣安樂作又引皇帝詣太祖皇帝神座前東向奏請皇帝搢圭跪上香侍中捧幣北向跪進皇帝受幣奠於神座前俛伏興奏請再拜訖又引皇帝詣太宗皇帝神座前

東向奏請皇帝搢圭跪上香侍中捧幣北向跪進皇帝受幣奠於神座前俛伏興奏請再拜訖廣安樂止乾安樂作禮儀使前導皇帝降自東階樂止宮縣乾安樂作皇帝佩劒納舄還位西向立樂止祝史皆奉毛血之豆立於横街之南俟皇帝奠玉幣訖降階祝史奉毛血西階升諸太祝迎取於殿上俱進奠於神座前諸太祝與祝史退立於罇所

太常因革禮卷第六十八

太常因革禮卷第六十九

新禮二

恭謝天地下

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿下

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者詣神廚太官令以棘匕於鑊取胙各設於牛羊豕鼎冪之祝史以局對舉奉陳於饌幔之內重行北向以西為上禮生引司徒出詣饌次司徒舉昊天上帝之頌進皇帝還位樂止太官令引饌入俎內初入宮縣奏豐安之樂以黃鍾之均太官令帥進饌者俱詣西階下北向西上每位用牛羊豕鼎各一其三牲共載一俎司徒奉奠太官

今以乙於逐鼎內取牛羊豕胙共設一俎司徒搢笏奉俎升其鼎先退祝史俱進跪徹毛血之豆降自東階以出饌俎升殿諸太祝迎引各設於神座前訖樂止皇地祇并配帝奉俎如上儀禮生引司徒及太官令帥進饌者降自東階以出司徒復位諸太祝各還罇所訖禮儀使前引皇帝詣罍洗宮縣乾安之樂作皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤承水皇帝搢圭盥手門下侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖門下侍郎受跪置於篚門下侍郎又跪取匏爵於篚興進皇帝受爵侍中酌罍水又侍中捧盤皇帝洗爵門下侍郎帨巾皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匜門下侍郎受巾奠於篚皆如儀禮儀使前引皇帝宮縣乾安

樂作詣殿下位解劒脫舄訖樂止升自東階登歌乾安樂
作禮生引司徒升自東階立於罇所齋郎捧胙俎從升立
於司徒之後皇帝升殿樂止禮儀使贊引皇帝詣昊天上
帝尊坫所執尊者舉冪侍中贊酌泛齊訖禧安之樂作禮
儀使引皇帝進詣昊天上帝神座前北向跪奠爵俛伏興
贊稱皇帝少退北向立樂止捧册官舉册進於神座之右
中書侍郎東向跪讀册文訖禮儀使奏請皇帝再拜中書
侍郎進跪奠册於神座興還尊所皇帝拜訖樂作禮儀使
次引皇帝詣皇地祇尊坫泝侍中贊酌泛齊訖禮儀使引
皇帝詣皇地祇神座前北向跪奠爵俛伏興贊皇帝少退
北向立樂止捧册官舉册進中書侍郎跪讀册文訖禮儀

使奏請皇帝再拜自此以下三位中書侍郎跪奠冊並如上儀皇帝拜訖禮儀使次引皇帝詣太祖皇帝尊坫所侍中贊酌泛齊乾安之樂作禮儀使贊引皇帝進詣太祖皇帝神座前東向跪奠爵俯伏興贊皇帝少退東向立樂止捧冊官舉冊進中書侍郎跪讀冊文訖禮儀使奏請皇帝再拜訖禮儀使次引皇帝詣太宗皇帝尊坫所侍中贊酌泛齊訖禮儀使贊引皇帝詣太宗皇帝神座前東向跪奠爵俯伏興贊皇帝少退東向立樂止捧冊官舉冊進中書侍郎跪讀冊文訖禮儀使奏請皇帝再拜訖樂作禮儀使次引皇帝詣真宗皇帝尊坫所侍中贊酌泛齊訖禮儀使贊引皇帝詣真宗皇帝神座前東向跪奠爵俯伏興贊皇

帝少退東向立樂止捧册官舉册進中書侍郎跪讀册文訖禮儀使奏請皇帝再拜皇帝拜訖禮儀使贊引皇帝詣飲福位禧安之樂作禮生引司徒詣東階升立於罇所太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵以授侍中侍中捧爵西向跪進皇帝禮儀使奏請皇帝再拜搢圭跪受爵嚌酒啐酒奠爵復於坫太祝帥齋郎進胙俎太祝減神座前胙肉皆取前脚第二骨也加於俎又取稷黍飯簠簋各一太祝持俎以授司徒司徒捧俎東向跪進皇帝受俎以授左右禮生引司徒降復位皇帝執爵飲福訖侍中進受虛爵以授太祝爵復於坫禮儀使贊皇帝執圭俛伏興再拜訖禧安樂止乾安樂作引皇帝佩劒納舄還位近儀即還小次俟三獻畢還版位西向立

樂止文德之舞退武德之舞入鼓柷奏正安之樂舞者立定樂止禮官引亞獻首本位解劒脫履詣罍洗盥手洗爵拭爵引自龍墀東朶殿階升詣尊坫酌醍齊訖宮縣奏正安之樂武功之舞作禮官引詣昊天上帝神座前北向搢笏跪奠爵訖執笏俯伏興少退再拜訖次酌奠皇地祇太祖皇帝太宗皇帝真宗皇帝神座並如上儀宮縣樂止退就飲福位再拜訖搢笏跪受爵飲福訖執笏俛伏興爵復於坫再拜退降階佩劒納履還位次引三獻升武功之舞作酌獻飲福並如亞獻之儀降階還位訖武功之舞止登歌歆安之樂作諸太祝及祝史齋郎各進跪徹籩豆與還尊所徹籩豆各一少移於故出歆安樂止奉禮曰已飲福受胙再拜公

卿百僚拜禮生贊賜胙再拜在位官皆再拜訖宮縣景安之樂作送神一成止禮儀使前奏請再拜皇帝再拜訖奉禮曰衆官再拜在位皆再拜

望燎

送神樂止皇帝再拜訖禮儀使奏請就望燎位前引皇帝宮縣乾安樂作就位南向立樂止舉權火初賜胙衆官拜訖諸太祝各執篚進神座前取玉幣竹册齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒由西階降殿南行折方而東又南行經燎壇而過東行自南階登燎壇以玉幣祝册饌物置於柴上戶內奉禮曰可燎東西各六人以炬火燎半柴禮儀使跪奏稱具官臣某言禮畢奏訖俯伏興前導皇帝還大次宮

縣乾安之樂作出大慶殿中門殿中監前跪受鎮圭以授尚衣奉御華蓋侍衛如儀皇帝還大次樂止侍中奏解嚴將士不得輒離部伍

駕還紫宸殿

皇帝既至大次侍中版奏請解嚴訖少頃皇帝常服乘小輦出大次自內傳呼出外馳導左右諸營數隊及鼓吹皆振作鈞容班樂自大次振作由右昇龍門出入朝堂門文德殿門有司勘契如儀由東上閤門導還紫宸殿皇帝至御幄鈞容樂止諸營鼓吹傳呼出外皆止文武百官詣殿前立班稱賀俟皇帝升座樞密使以下賀訖文武百僚俱橫行樞密使以下稱賀並閤門祗候典儀曰再拜百僚俱再拜舞蹈三稱

萬歲又再拜訖班首奏聖躬萬福又再拜中書門下班首少前跪賀其詞中書門下撰訖復位典儀曰再拜百僚皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖宣徽使進詣御座前承旨退西面向稱有制典儀曰再拜百寮皆再拜宣答其詞學士院撰訖典儀曰再拜百寮皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖分班序立皇帝降座文武百寮相次退三刻頃皇帝常服乘小輦以出鈞容樂自紫宸殿振作由東上閤門出東文德殿門朝堂門由右昇龍門導引至宣德門內御幄仍自內傳呼出外馳道左右諸門素隊及鼓吹皆振俟皇帝降輦樂皆止以俟登樓肆赦　禮院例冊是歲禮官上言檢會大中祥符五年十一月恭謝玉皇於乾元殿閏十月七日先告謝

太廟前一日長春殿致齋百官宿於朝堂今恭謝用九月十二月請於上旬擇日先告謝太廟有詔前一日詣太廟行禮宰臣以下三上章乞罷親謁太廟之禮於是下詔曰朕欽懷景□昭對明靈率案舊章以圖鉅禮前欵廟祏期遍奉於饋嘗還禋露庭將合荅於穹厚永惟灌鬯疇可弗躬故重諉於建言久未從於來請卿等誼深同體志切愛君固謂菲凉始臻平粹當務齋明之感豈專繁縟之為且曰天地念生民之深時則錫九震之福祖宗懷繼統之重豈欲殫大輅之勤有味所陳備昭忠懇且念在天之后已配帝西申嚴觀德之□□□□宮著式賀諸典禮皆適經權勉徇勤誠式終熙事將來朝享日特遣大臣詣太廟攝

事皇帝更不親行朝謁　禮院例册是歲宗正寺上言今
以將行恭謝之禮雅飾太廟皇后廟奉慈廟殿宇及法物
等所有溫成皇后廟未委當雅飾與否事下禮院禮官言
準近降御禮以恭謝差官詣逐處奏告而不及溫成廟如
此則將來恭謝一日朝享太廟其溫成廟亦不當差官行
事既不行事則緣廟法物亦不雅飾有詔禮官重加詳定
禮官又言按太平興國六年十一月南郊禮畢十二月禮
院奏今月二十三日當臘享太廟緣南郊之前皇帝親行
朝享之禮乞罷臘享以應古者祭不欲數之義所有孝惠
皇后別廟仍依例臘享詔可由此觀之則朝享太廟之日
孝惠廟不與差官行事昭明伏望恭謝朝享亦不差官於

溫成廟行事如孝惠廟例詔可　禮院例册禮官又言檢會天聖十年十一月六日大慶殿恭謝天地同日詣太廟不曾赴景靈宮今來參詳伏請依天聖例更不赴本宮酌獻詔可按禮院例册是歲禮官上言按天聖十年以太祖太宗配又按景祐五年八月詔書今後每遇南郊以三聖並侑今來恭謝伏請配侑如景祐詔書詔可　禮院例册是歲禮官上言按通禮及禮院儀注終獻畢皆載太祝撤俎之文此禮廢有司不知近歲明堂廳舉儀典仍用樂典樂章今來恭謝欲乞朝廷遵明堂新制更饌樂章行撤豆之儀詔可　禮院例册儀注是歲禮官定大次於左昇龍門內大慶殿東門之東九月二日習儀中書門下召禮官

欲移大次恐聖躬初安未能行遠就小次禮官遂上言曰古者祀事貴于簡恭使體不至勞色不至倦所以安養志力致虔於神今大次遠在外門之東欲乞移於東廊之東西向當燎壇之北仍於東廊之西燎壇之東小次幕帟權爲東神門至日皇帝乘小輦自文德門側入至大次降輦以俟改服袞冕入自東神門就小次版位行禮詔可

太常因革禮卷第六十九

太常因革禮卷第七十

新禮三

上帝后謚號冊寶一

上帝后謚號冊寶一

建隆元年九月九日崇元殿命使追尊四祖謚號冊寶并附享太廟　禮閣新編是歲七月太常禮院準狀敕追尊四帝廟號謚號三后謚號伏請宣下詔恭依典禮是歲九月九日皇帝御崇元殿命使追尊四廟上謚號冊寶授太常禮院奏定儀注

陳設

前一日尚舍奉御及所司設御幄座於崇元殿中間南向

如式又設授册寶位於御座前南向典儀設中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官位於香案之南如常入閤之儀文武常叅官宗親諸親等位如常式設門下侍郎中書侍郎押册寶案等位於東階下近東西向以北爲上門下侍郎押幡節位於西階之下近西東向設册使太尉司徒位於香案前北向以西爲上典儀位於東階之東近北贊禮者二人在南少退俱西向命使前二日奏告天地社稷差官行事如常告之儀中書省門下省前一日奉册寶進內命使曰從東上閤門降出付所司排列如式

皇帝奉册寶

其日册使太尉副使司徒及文武常叅官並早入朝左右

金吾將軍諸衛量陳仗衛於殿庭所司先陳載冊寶犢車及冊使太尉副使司徒輅車鹵簿鼓吹儀仗等於昇龍門外如式文武常參官宗親諸親依時刻入就次應行事官朝服餘官常服門下侍郎帥主節者持幡節中書侍郎率令史絳服介幘奉冊寶案并舁冊寶官俱入就位門下侍郎中書侍郎各立於節及冊寶案之前以俟禮官通事舍人引冊使太尉副使司徒立於崇元門外道東西向位以北爲上文武百官立班定次禮官通事舍人引侍中版奏請中嚴近仗就陳於閤門外次引侍中版奏外辦殿上承旨索扇扇上皇帝服衮冕服御輿出自西房曲直華蓋侍衛警蹕如常儀即御座扇開殿上添香次金吾將軍奏平安訖次通事

舍人引中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官及諸司三品尚書省四品以上官橫行合班北向立定典儀曰再拜應在位官皆再拜起居訖又再拜各分班東西序位次禮官通事舍人引冊使太尉副使司徒欲入位宣徽使奏請皇帝降座奉引詣階下香案前南向立次禮官通事舍人引中書令奉冊案侍中奉寶綬案諸諸序立於御位之東重行西向以北為上中書侍郎門下侍郎各還本班冊使太尉副使司徒入至香案前位再拜訖引詣御前以西為上北向立次中書令奉禧祖文獻皇帝冊案進皇帝搢圭捧授冊使搢笏跪受轉授冊官（凡冊使受冊寶轉授冊寶官面排列序立）執笏俯伏興次侍中奉寶綬案進皇帝捧授

冊使冊使搢笏跪受轉授㫖冊官執笏俛伏興次中書令
奉文懿皇后冊寶案進皇帝捧授冊使冊使搢笏跪受轉
授㫖冊官執笏俯伏興次侍中奉寶綬案進皇帝捧授冊
使冊使搢笏跪受轉授㫖寶官執笏俛伏興次中書令奉
順祖惠元皇帝冊案進皇帝捧授冊使冊使搢笏跪受轉
授㫖冊官執笏俛伏興次侍中奉寶綬案進皇帝捧授冊
使冊使搢笏跪受轉授㫖寶官執笏俛伏興次中書令奉
惠明皇后冊案進皇帝捧授冊使冊使搢笏跪受轉授㫖
冊官執笏俛伏興次侍中捧寶綬案進皇帝捧授冊使冊
使搢笏跪受轉授㫖寶官執笏俯伏興次中書令奉翼祖
簡恭皇帝冊案進皇帝捧授冊使冊使搢笏跪受轉授㫖

冊官執笏俯伏興次侍中捧寶綬案進皇帝捧授冊使冊使搢笏跪授轉授昇寶官執笏俯伏興次中書令奉簡穆皇后冊案進皇帝捧授冊使冊使搢笏跪受轉授昇冊官執笏俯伏興次侍中奉寶綬案進皇帝捧授冊使冊使搢笏跪受轉授昇寶官執笏俛伏興次中書令奉宣祖昭武皇帝冊案進皇帝捧授冊使冊使搢笏跪受轉授昇冊官執笏俯伏興次侍中奉寶綬案進皇帝捧授冊使冊使搢笏跪受轉授昇寶官執笏俛伏興次中書令侍中退各還本位次門下侍郎以幡節授冊使冊使跪受如常儀門下侍郎退還本班禮官通事舍人引冊使太尉副使司徒押冊寶出持節者前導昇冊寶案者次之俱南行至辭見位

引就位面北再拜辭訖押册寶出自正門俟册使已下出門宣徽使奏請皇帝升殿即御座如常儀次通事舍人分引應橫行官就北向位立定典儀曰再拜應在位官俱再拜訖分班東西序立定次引侍中詣御座前跪奏稱攝侍中具官臣某言禮畢俛伏興退還本班殿上承旨索扇扇上皇帝降御座御輿入自東房曲直華蓋侍衛警蹕如來儀扇開所司承旨放仗册使太尉副使司徒至昇龍門外奉册寶置於載册寶車册使太尉副使司徒各乘輅車鹵簿鼓吹導引（備而不坐）至太廟立班俟行上謚之禮上謚前七日太尉帥行事官於尚書省受書戒如常儀

陳設

前享二日右校清掃廟之內外及設題神主幕幄於廟南門之外道西南向內中尚司以先造栗木神主盛於箱覆以帕置於幄中前享一日禮生設享官公卿位於廟東門之內東階之東西向執事者位於其後設牲牌於東門之外當門西向以南爲上太祝掌牲者位於其牲南西向禮生以監祭御史宗正卿省牲西北南向太尉公卿位在牲西南北向又設罇彝之位於廟殿前楹間室戶之左北向皆如勺冪各有坫以置瓚爵每室籩豆簠簋甒鉶陳設並如常儀

省牲

省日午後十刻廟所禁斷行人廟令整拂神幄晡後三刻

禮生引太尉公卿已下就東門外位掌事者牽牲就牌位
禮生引監祭御史宗正卿自東階升遍視滌濯於上訖引
就省牲位南向立禮生曰請省牲廩犧令於牲前西向曰
膳太祝巡牲一匝西向曰充次牽牲詣廟禮生引光祿卿
省鼎鑊申視滌濯饌牲具每事訖各還齋所享日未明十
五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲取毛血共置一豆遂烹
牲

題神主

享日未明十刻禮生引禮官題神主官俱詣惟太祝以香
湯浴帝神主內官以香湯浴后神主拭以羅巾題神主官
就案跪搢笏題云僖祖文獻皇帝神主次題文懿皇后崔

氏神主墨書訖以光漆重模之置於趺匱上加几於前次題順祖惠元皇帝翼祖簡恭皇帝宣祖昭武皇帝神主並如上儀訖宗正卿以酒脯祭奠安神訖宗正卿禮官帥腰輿奉四廟神主俱還本室帳座俟行上謚之禮

上尊謚

其日册使太尉副使司徒乘輅車自昇龍門奉四廟謚號寶册鹵簿鼓吹（備而不作）儀仗導引至太廟南門之外降車文武百寮皇族諸親從寶册入陳於殿庭北向禮生曰再拜應在位官俱再拜分班東西序立禮官引册使奉僖祖册升自西階於戶外北向舉册官開匣册使跪讀訖興捧置於幄座之西司徒奉謚寶舉册官開匣對舉司徒跪讀寶

於東序西向禮生又引司空入詣殿東階下稍南西向位再拜詣階下解劒脫舄升行掃除之禮降自西階佩劒納舄還位太尉已下相次入詣東階下位禮生曰再拜應在位官俱再拜訖禮生曰有司謹具請行事太樂令奏理安之樂九變訖又再拜禮生引太尉詣東階下解劒脫舄升執瓚詣僖祖尊坫所奉禮酌鬱鬯（樂奏大善之曲）入詣神座前北向跪奠瓚訖執笏俛伏興退出戶北向再拜次執瓚詣順祖罇坫所酌鬱鬯（樂奏大寧之曲）入詣神座前北向跪奠瓚訖執笏俛伏興退出戶再拜次執瓚詣翼祖罇坫所酌鬱鬯（樂奏大順之曲）入詣神座前北向跪奠瓚訖執笏俛伏興退出戶再拜次執瓚詣宣祖罇坫所酌鬱鬯（樂奏大慶之曲）入詣神座前北

向跪奠瓚訖執笏俛伏興退出戶再拜降階佩劒納舄復
位太官令帥齋郎捧饌於東神門俟太尉奠瓚訖入自正
門禮生引司徒詣太階下西向解劒脫舄捧俎樂奏豐安之曲詣
僖祖室神座前跪奠訖興出戶次捧翼祖之饌次捧順祖
之饌次捧宣祖之饌並如僖祖室之儀降自東階佩劒納
舄還位次引太尉詣罍洗位搢笏盥手帨手洗爵執爵詣
階下解劒脫舄升階詣僖祖尊坫所酌醴齊入詣神座前
北向跪奠次奠副爵訖執笏俛伏興出戶北向立太祝執
版於戶右跪讀祝文訖太尉再拜又再拜訖次引詣順祖
室翼祖室宣祖室奠爵祝文並如上儀訖次引詣東序西
向受福酒位太祝以爵酌罍福酒又減神前三牲胙納於

俎進太尉再拜奉禮執爵捧授太尉跪受福酒祭酒啐酒
置爵於地受俎去俎取爵遂飲卒爵太尉興再拜再拜訖
引降階佩劒納舄復位禮生引宗正卿詣罍洗帨手執爵
詣東階下解劒脫舄升階詣僖祖罇坫所酌醴齊入詣神
座前跪奠爵次奠副爵出戶再拜次詣順祖罇坫所酌醴
齊入詣神座前跪奠爵次奠副爵出戶再拜次詣宣祖罇
坫所酌醴齊入詣神座前跪奠爵訖出戶再拜次引宗正
卿詣東序西向太祝以爵酌罍福酒以授宗正卿再拜受
爵跪祭酒啐酒遂飲卒爵興再拜訖退降階佩劒納舄復
位次引光祿卿詣罍洗執爵升階酌奠並如宗正卿之儀
知廟少卿降階詣七祠行如常儀還位禮生曰賜胙再拜

又曰已飲福酒受胙不拜司徒司空階位官再拜送神樂奏

理安之曲禮生曰衆官再拜應在位官俱再拜訖引享官公卿自東門出詣齊宮立班文武百寮自南門出還次禮生引御史已下降階下位西向再拜退詣宮立班焚祝版訖退如常儀

太常因革禮卷第七十

太常因革禮卷第七十一

新禮四

上帝后謚號册寶二

上帝后謚號册寶二

大中祥符元年十一月二十七日天安殿命使加上太祖太宗尊謚册寶　封禪記大中祥符元年六月詔太祖英武聖文神德皇帝加上尊謚曰啟運立極英武聖文神德元功大孝皇帝太宗神功聖德文武皇帝加上尊謚曰至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝太常禮院奏上儀注云

陳設

前二日有司於前殿陳設齋室如儀又於乾元殿中間設尊謚冊寶幄次又於乾元殿後設更齋幄次又於朝堂設文武百官齋次前一日有司於乾元門外設衛冊寶黃麾仗及載冊寶玉輅金輅二乘并設冊寶使太尉本品儀仗車輅於乾元門外奉冊寶日有司立仗於乾元殿如儀於殿前上冊寶次前設皇帝褥位又於乾元殿下橫街之南設太尉褥位文班前稍北又設皇帝授冊寶褥位南向又設太尉授冊寶褥位於皇帝褥位之南北向又設冊寶褥位八其四在皇帝授冊寶褥位之西其四在太尉受冊寶褥位之東

齋戒

前一日午後三刻閤門奏請皇帝赴前殿宿齋文武羣官並宿齋於朝堂（如內廷有本司者宿於本司）其日午後一刻中書令侍中奉尊謚冊寶各承以案褥安於乾元殿丹墀西階之下東向俟皇帝赴齋室中書令侍中各奉冊寶由西階升安於幄次有司嚴如儀

奉冊寶

其日未明三刻諸衛各勒所部屯門仗列如儀羣官等依時刻集朝堂各服朝服陪位官各公服皇帝自致齋殿執袍乘輿赴乾元殿更衣幄次通事舍人以次引太尉及羣官就位主節者持節立太尉後侍中殿奏中嚴又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍出齋室太常卿跪奏稱具衛臣某

言贊導皇帝奉册寶行事奏訖俯伏興前導皇帝詣册寶幄次北向太常卿跪奏及贊並太常博士前引引太常卿請皇帝再拜典儀贊在位官皆再拜皇帝再拜訖稍東立中書令奉册案侍中奉寶案前行其舁册寶案官並以五品六品清資官太常卿贊引皇帝隨册寶降自西階至褥位中書令侍中奉册寶案於皇帝褥位之西太常卿奏請皇帝再拜典儀贊在位官並再拜拜訖中書令奉太祖皇帝册案至皇帝褥位前俛伏跪奉於皇帝訖退立稍西東向太常博士引太尉至褥位北向立皇帝以册案跪授太尉太尉跪授訖中書侍郎奉册案置於大尉受册寶褥位之東太尉少東立侍中又奉太祖皇帝寶案至皇帝褥位前俛伏跪奉於皇帝訖退位稍西東

向太常博士又引太尉至褥位北向位皇帝以寶案跪授太尉太尉跪受訖門下侍郎奉寶案於太尉受册寶褥位之東太尉少東立太常卿贊皇帝再拜典儀贊在位官再拜拜訖中書令又奉太宗皇帝册案至皇帝褥位前俛伏跪奉於皇帝訖退立稍西東向太常博士引太尉至褥位北向立皇帝以册案跪授太尉太尉跪受訖中書侍郎奉册案置於太尉受册寶褥位之東太尉少東立侍郎又奉太宗皇帝寶案至皇帝褥位前俛伏跪奉於皇帝訖退立稍西東向太常博士又引太尉至褥位北向立皇帝以寶案跪授太尉太尉跪受訖門下侍郎奉寶案於太尉受册寶褥位之東太尉少東立太常卿贊皇帝再拜典儀贊在

位官再拜冊位寶並於太尉受冊寶之東以次陳列北面上得皇帝奉冊寶訖南向立太常博士引太尉奉冊寶出主節者持節前導太祖皇帝冊案在前寶案次之太宗皇帝冊案又次之寶案又次之中書侍郎門下侍郎各導於冊寶之前太尉居其後至乾元門外太尉以次跪奉太祖皇帝太宗皇帝冊寶於玉輅金輅中中書侍郎各夾侍於輅中太祖皇帝冊寶共安玉輅太宗冊寶共安金輅行於黃麾仗之中冊案居前寶案居後所司護衛如式太尉奉冊寶訖出乾元門升車本品鹵簿導從如儀其鼓吹不振作俟尊謚冊寶出乾元門太常卿跪奏禮畢皇帝還齋室侍中奏解嚴所司承旨放仗百官退赴太廟饗六食

其日讀冊寶前饗太廟六室徧祭七祠及設鐘磬於廟堂上前楹間北向又設宮縣二舞於廟庭並如儀太祖太宗祝文述加謚之意

上冊寶

其日有司先設冊寶幄次於太廟神位之南量地之宜又設太尉及百官次於廟內如常儀俟輅至太廟內幄次前中書門下侍郎率舁冊寶官以奉冊寶入次嚴奉如儀太尉至廟中降車隨冊寶入次凡太尉升降并太常博士前引禮生分引文武羣臣入殿庭朝服就位東西相向讀冊寶官舉冊寶官並先次升殿立中書令讀冊中書舍人舉冊侍中請寶給事中舉寶太尉率中書門下侍郎等奉冊寶入自南神門宮懸顯安之樂作至殿庭

列於西階下樂止册寶承以褥太尉以下立於册寶後重行異位典儀贊太尉及羣官並再拜拜訖太尉率中書門下侍郎等奉册寶升階登歌顯安之樂作太尉每升降辭敘脫寫佩劒納式如太祖册寶置於太祖室門之西太宗册寶置於太室門之西樂止次引太尉當太祖室前俛伏跪奏具官臣某言謹上加尊謚册寶奏訖退立太尉後中書令立册案南舉册官舉册案中書令俛伏跪讀册訖興退立太尉後太尉奉册寶入廟室登歌顯安之樂作退歸位樂止門下侍郎跪奉寶案當太宗室前訖退立太尉後侍中進立寶案南舉寶官舉寶案侍中俛伏跪讀寶訖興太尉又奉寶案入廟室登歌顯安之樂作奉寶訖樂止太尉退立室門

外北向再拜退在位降階宮懸正安之樂作至殿庭本位樂止應舉冊寶官並隨太尉降階以次就位典儀贊拜在位官皆再拜以次出儀仗車輅各還其所即時文武百官詣東上閤門拜表以冊禮畢稱賀

太常因革禮卷第七十一

新禮五

上帝后謚號册寶三

太中祥符六年十月二日命太尉改上元德皇太后尊號册寶仍升祔告享太廟

天禧元年正月加上六室尊謚

慶歷四年十一月二十四日大慶殿真宗皇帝諸后尊號册寶

大中祥符六年十月二日命太尉改上元德皇太后尊號册寶仍升祔告享太廟　國朝會要是歲七月己未中書門下累上言乞改正元德皇后徽名升祔太宗廟室詔答

恭依典禮命宰臣王旦行禮本元末具廟議德皇后門禮院儀注云上冊寶前奉祀公卿以下齋戒如常饗之儀前一日中書省以冊進內復降付所司差人擎授如式仍量設黃麾仗二千人自中書省前陳布之太廟有司先清掃廟之內外又於太廟南神門升道西設元德皇后神主幄坐東向所司具香湯改題神主席褥又具浴神主斛并白羅巾光漆筆墨又於元德皇后廟設冊寶幄次及設太尉已下并百官幕次於廟之內外量地之宜

告太廟

告日絶早門下省先奉謚寶於中書省與冊相次排列有司嚴奉如式其日中書侍郎門下侍郎率有司奉謚冊寶

置於輿中書侍郎門下侍郎乘馬前導太尉乘馬後從儀衛清道引授如儀至太廟百官先立班（行事官及百官並公卿宰執）太尉奉册寶入自南門殿庭午階之下太尉歸本位西向立中書侍郎門下侍郎序立於太尉之後奉禮曰再拜在位官俱再拜訖引太尉率中書侍郎門下侍郎奉謚寶升自午階（舉册舉寶官並對舉如儀）置於前楹之間褥位至位侍郎立於册寶案之前禮直官引太尉詣僖祖室搢笏捧幣跪奠幣執笏興出戶再拜次詣順祖翼祖宣祖太祖太宗室行禮並如上儀降自東階還位少頃復引太尉詣罍洗搢笏盥手帨手執笏升殿詣僖祖室搢笏跪執爵奠酒訖執笏出戶外讀祝文訖再拜次詣順祖翼祖宣祖太祖太宗室酌獻

並如上儀訖降東陛還位次中書門下侍郎奉册寶降階還位立定奉禮曰再拜在位官俱再拜訖太尉率中書門下侍郎奉册寶以出所司引援至本司如來儀有司嚴奉加式文武百寮相次退版幣即知廟焚瘞如常儀卿太尉已下應奉册寶宮並宿齋於本司或公館

元德皇后還祔

前一日有司設登歌樂兩架於廟堂之上前楹間北向升祔日所司備黃麾仗二千人儀衛清道援引自中書省前排列如儀太尉率所司奉謚册寶赴元德皇后廟中書門下侍郎乘馬前導侍中中書令乘馬於册寶左右分行太尉後從册寶至本廟門外中書侍郎門下侍郎率昇册寶

官以次奉册寶入幄次嚴奉如儀俟百官立班定（緣廟庭隘窄除兩省御史臺供奉官班於廟庭餘文武常參官並立班南神門外東西相向也）太尉以上奉册寶如天禧元年加上祖宗尊謚之禮畢退赴太廟以俟立班次宗正卿以酒脯行告還之禮如常儀有司預備獻翟車一乘殿中省排繖扇及所護儀衛腰輿等陳列訖引內常侍詣元德皇后神座前跪奏稱攝內常侍具官臣某言請元德皇后降座升輿赴太廟行祔謁升配之禮奏訖輿宮闈令捧神主降階升輿至廟門外又內常侍跪奏請降輿升車奏訖輿奉神主升車內外夾侍如儀至太廟南神門外內常侍又奏請降車升輿宮闈令捧神主降車升輿至幄殿內常侍又奏請降輿升座奏訖輿有司備香湯訖宮

闈令捧神主沐浴以羅巾拭訖內臣捧跪題神主官改題訖以光漆模訖輿內臣捧置於座少頃奉於輿上俟百官立班定內臣夾侍入自南神門繖扇儀衛駐於門外神輿至廟庭橫階南捧神主奉於褥位北向少頃內常侍進於褥位西北向跪奏稱元德皇后升祔太宗室請升輿至階宮闈令捧置於室內幄帳中其寶冊取便而安置訖太尉公卿已下齋戒立班行禮樂作及遍祭七祠一如常享之儀廟中奉祀官祭服行事官朝服餘官並公服每禮生贊拜在位官皆再拜也仗衛繖扇車輿等各還所司百官詣東上閤門拜表稱賀　禮院儀注是歲七月先有詔命內臣輿宗正寺於太廟本堂造所遷后石室及升祔畢禮官奏請毀舊廟石室有詔不

許令嚴潔封鏁　禮院儀注天聖八年禮官又言元德舊
廟欲廣爲齋宮謹按典禮祭服敝則焚之祭器敝則埋之
焚之以示不用埋之不知鬼神之所爲其元德石室法物
並乞於便地焚瘞詔可

天禧元年正月九日加上六室尊謚

國朝會要初大中祥符五年閏十月宰相以太祖尊謚有
與聖祖名上字同者請下有司改易真宗曰朕亦熟慮改
易非便況聖祖臨降皇家大慶六室宜各加上尊謚當令
有司議定以聞免改動玉冊等即下詔太廟六室各奉上
尊謚二字宰相與禮官參詳加上僖祖曰文憲睿和順祖
曰惠元睿明翼祖曰簡恭睿德宣祖曰昭武睿聖太祖曰

啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝太宗曰至神應道神功聖德文武睿烈大明廣孝詔恭依尋有詔候景靈宮成上聖祖冊禮畢日行禮至天禧元年聖祖冊禮畢詔上六祖謚冊太常禮院奏上儀注云

陳設

所司於文德殿後設皇帝更衣幄次又於朝堂設文武百官次前一日有司於天安門外設衛冊寶黃麾仗及載冊寶輅六乘并設奉冊寶用太尉本品儀仗車輅於正陽門外奉冊寶日有司立細仗（其援衛冊寶并殿庭細仗並於已差下儀仗內分差）於天安殿延如儀殿上冊寶次前殿皇帝褥位又於天安殿下橫階之南設太尉褥位於文班前稍北又設皇帝授冊寶

褥位南向又設太尉受册寶褥位於皇帝褥位之南北向又設册寶褥位二十四其十二在皇帝受册寶褥位之西其十二在太尉受册寶褥位之東又於太廟南神門外設册寶幄次其日午後一刻中書令侍中奉尊謚册寶各承以案褥其册寶由西階外文德殿奉安於幄次有司嚴奉如儀中書令侍中以下並於册殿設次宿衛更赴上香其香令勾臣排設

奉册寶

其日未明三刻諸衛各勒所部屯門列仗如儀羣官等依時刻集朝堂各服朝服陪位者皆公服皇帝自內服靴袍乘輿赴文德殿後更衣幄次中書令侍中已下並於册寶幄次前列侍通事舍人以次引太尉及羣官就位立於天

安殿廷主節者持節立太尉後侍中於文德殿東階下版奏中嚴外辦皇帝服通天冠絳紗袍以出禮儀使跪奏稱具官臣某言贊導皇帝奉冊寶行事（禮儀使跪奏及贊引並太常博士前引）奏訖俛伏興前導皇帝詣冊寶幄次北向禮儀使贊請皇帝再拜訖奏請皇帝搢圭上香再上香三上香訖執圭俛伏興奏請皇帝再拜又再拜奏請皇帝稍東立中書令奉冊案侍中奉寶案前行（其舁冊寶官並五品六品清資官充）禮儀使贊導皇帝隨冊寶降自西階由右太和門至天安殿橫階南當中稱位中書令侍中奉冊寶案於皇帝褥位之西禮儀使奏請皇帝再拜典儀贊引在位官並再拜拜訖中書令搢笏奉僖祖皇帝冊案至皇帝褥位前俛伏跪奉於皇帝前訖執笏

興退稍西立東向太常博士又引太尉至褥位北向立禮
儀使奏請皇帝搢圭跪捧册案授太尉太尉搢笏跪受訖
奏請執圭俛伏興畢册官捧案中書侍郎奉册案至於太
尉受册寶褥位之東太尉執笏興少東立侍中搢笏又奉
僖祖皇帝寶案至皇帝褥位前俛伏跪奉於皇帝訖執笏
興退稍西立東向太常博士又引太尉至褥位北向立禮
儀使奏請皇帝搢圭跪捧寶案授太尉太尉搢笏跪受訖
奏請執圭俛伏興畢寶官捧案門下侍郎奉寶案於太尉
受册寶褥位之東太尉執笏興少東立禮儀使奏請皇帝
再拜典禮贊在位官再拜拜訖（册寶並於太尉受位之東以次東門北上）褥
中書令侍中又奉順祖皇帝册寶訖奏請皇帝再拜次中

書令已下又奉翼祖皇帝册寶訖奏請皇帝再拜次中書令已下又奉宣祖皇帝册寶訖奏請皇帝再拜次中書令已下又奉太祖皇帝册寶訖奏請皇帝再拜次中書令已下又奉太宗皇帝册寶並如奉僖祖册寶之儀訖禮儀使奏請皇帝再拜典儀贊在位官皆再拜皇帝奉册寶訖南向立太常博士引太尉奉册寶出主節者持節前導僖祖皇帝册案在前寶案次之順祖皇帝册寶又次之翼祖皇帝册寶又次之宣祖皇帝册寶又次之太祖皇帝册寶又次之太宗皇帝册寶又次之中書門下侍郎各導於册寶之前太尉居其後至天安門外太尉以次跪奉諸寶册寶升於輅中書門下侍郎各夾輅侍（僖祖皇帝册寶共安副象輅順祖皇帝册

寶共安副寶共安副全輅聖祖皇帝冊寶共安副玉輅象輅太祖皇帝冊寶共安正玉輅太宗皇帝冊寶共安正金輅所司援衛如式太尉奉冊寶訖出正陽門升車本品鹵簿導從如儀其鼓吹不振作俟尊謚冊寶出天安殿門禮儀使跪奏稱禮儀使具銜臣某言禮畢奏訖俛伏興前導皇帝還文德殿後幄次侍中版奏解嚴訖所司承旨放仗百官退援衛冊寶儀仗導從至太廟門外止中書門下侍郎各奉冊寶降輅太尉中書令已下導從赴南神門外幄次奉安宿衛如式其儀仗兵士並退太尉中書令侍中已下並於側近該設幕宿更赴上香其香火令內臣專切管勾排設

攝太尉奏告六室

其日知廟少卿太祝宮闈令自東階升詣僖祖室入開塔

室奉出神主至於座次奉出順祖神主次奉出翼祖神主次奉出宣祖神主次奉出太祖神主次奉出太宗神主並如上儀訖各還位次引文武羣官各朝服以次就位太樂令帥工人入就位其升堂座者皆脫履於下降紐如式贊拜禮生亦先就位應執事者並先入殿庭北向再拜訖升殿次引奏告太尉就東階下稱位西向立定奉禮曰再拜典儀贊拜在位官俱再拜訖奉禮曰有司謹具請行事樂作降神樂九成止奉禮曰再拜典儀贊再拜在位官俱再拜訖太尉詣罍洗盥手訖詣東階下解劒脫舄訖升殿詣僖祖室神座前搢笏三上香跪捧幣奠幣訖執笏俛伏興於室戶外北向再拜訖次詣順祖室翼祖室宣祖室太祖室太宗室上香

奠幣再拜並如上儀引太尉降還位少頃又引太尉再詣
罍洗盥手訖詣東階升詣僖祖室神座前搢笏跪執爵奠
酒三奠訖執笏俛伏興出室外北向立俟太祝讀祝文其詞
迄已上寶冊之意訖太尉再拜拜訖次詣順祖室翼祖室宣祖室
太祖室太宗室奠酒讀祝文再拜並如上儀訖降階佩劒
納履還位

命太尉上冊寶

既奏告太尉率中書門下侍郎等奉寶冊入自南神門中
書令並導從登歌作顯安之樂至殿庭立於西階之下樂
止冊寶承以褥太尉已下各就橫街之南北褥位立定奉
禮曰再拜典儀曰拜在位官俱再拜訖太尉率中書門下

侍郎等奉冊寶升殿登歌顯安之樂作至殿上冊寶案各
置於室門之西樂止次引太尉詣僖祖室前俛伏跪奏稱
攝太尉具官臣某言孝曾孫嗣皇帝臣（御名）謹遣臣等奉
上尊謚冊寶奏訖俛伏興稍西立中書侍郎奉僖祖冊案
跪置於當室前褥位訖執笏俛伏興稍西立於太尉之後
引中書令立於冊案南舉冊案中書令俛伏興讀
冊訖興中書令已下奉冊案入殿室登歌顯安之樂作奉
安訖樂止門下侍郎奉僖祖寶案跪置於當室前褥位訖
執笏俛伏興稍西立於太尉之後引侍中立於寶案南舉
寶官舉寶案侍中俛伏跪讀寶訖興侍中已下奉寶案入
殿登歌顯安之樂止太位詣室門外褥位再拜訖次五室

皆如上儀太尉而下俱降階宮懸正安之樂作佩鍾納履還本位樂止應奉册寶官并隨太尉降階以次就位送神樂一成止典儀贊拜在位官皆再拜訖以次出太尉知廟少卿已下瘞幣如常儀監焚祝版於齋坊之內訖各還歸次俟皇帝至太廟齋殿百官公服拜表稱賀如儀

慶歷四年十一月二十四日大慶殿改上真宗皇帝諸后尊謚册寶

國朝會要是歲改上真宗皇帝諸后尊謚册寶其日皇帝如大慶殿奉册寶以授太尉太尉奉章穆皇后册寶於太廟奉章懷皇后册寶於后廟奉章獻明肅皇后章懿皇后章惠皇后册寶皆於奉慈廟其載册寶以重翟車正副二

乘各駕四青馬駕士各二十四人厭翟車正副二乘各駕四赤馬駕士各二十四人翟車一乘駕四騧馬駕士二十四人本並當駕重翟車以今無之故代以厭翟車及翟車其奏告以太尉三人奉册寶以太尉三人讀册以中書令三人讀寶以侍中三人奉册以中書侍郎三人奉寶以門下侍郎三人舉册以中書舍人六人舉寶以給事中六人奉册寶案每案各以五品六品清資官六人皇帝於大慶殿奉册寶則每廟之官各從其册寶奉册太尉乘革輅木輅革輅正副二乘各駕六騧馬駕士四十人木輅一乘駕六烏馬駕士四十人本並當乘革輅以今無之故代以木輅其廟中之樂有登歌而無宮懸禮院儀注是歲禮官初上言后廟地位至狹不可容宮縣之樂今

太廟七室止行告禮而又有司攝事今只有事於奉慈廟

乞只設登歌於禮爲稱詔可

太常因革禮卷第七十二

新禮六

親謝宗廟三

大中祥符元年十一月二十七日親謝太廟六室

四年四月六日親謝太廟六室

同日親謝元德皇太后廟國朝凡親祀畢或詣太廟行親謝之儀其禮皆相類今止取祥符三儀錄之其他可以類見也

親謝宗廟

大中祥符元年十一月二十七日親謝太廟六室　封禪記是歲初封太山畢加上太廟六室尊謚次行親謝之禮

太常禮院撰儀曰告前二日尚舍長設御幄於太廟東神

門外南向又設文武侍臣幕次又設皇帝版位及罍洗并行禮褥位如常儀告前一日有司備鸞駕儀仗於乾元門外又設大輦於外太樂令展宮縣之樂於廟庭及設歌鍾歌磬協律郎舉麾位如儀又設尊彝勺冪如常儀躬謝日皇帝於乾元殿授太尉尊謚冊寶訖歸殿後更衣幄次侍中奏解嚴百官先赴太廟上冊寶如別儀冊禮畢百官依舊序班以俟皇帝行禮太廟上冊寶相次侍中復於乾元殿東階下版奏中嚴又奏外辦應導駕官並俟於西街下皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出導駕官橫行起居訖前導至乾元門外侍中奏降輿乘輦及門下侍郎奏進發敕侍臣上馬并所司勘箭並知常儀皇帝至幄次侍中奏降輦少頃版奏中嚴外辦皇帝衮冕

將出次以禮儀使贊導凡禮儀使贊導並博士前引跪奏具官臣某贊
導皇帝行事前導至東神門外殿中監進鎮圭皇帝執圭
至版位西向禮儀使奏請皇帝再拜禮生贊羣官再拜禮
儀使贊有司謹具請行事準禮合九變降神今緣饗禮降神及未納木主畢唯未送神
所以皇帝行禮更不奏九變也又奏請皇帝至階下褥位西向解劒脫履
皇帝升降酌獻宮縣登歌作樂如儀升詣僖祖室神座前侍中進幣皇帝搢
圭跪捧幣奠幣訖奏請執圭俛伏興於室戶外北向奏請
皇帝再拜訖次詣順祖室翼祖室宣祖室太祖室太宗室
奠幣再拜并如儀禮儀使前導皇帝降階佩劒納舄還版
位少頃禮儀使又奏請詣罍洗奏請搢圭盥手巾帨洗爵
拭爵如常儀執圭詣階下褥位解劒脫履升詣僖祖室神

座前侍中進酒爵皇帝搢圭跪執爵奠酒再奠終奠侍中
又進副爵皇帝執副爵奠酒如儀皇帝執圭興出戶外北
向立俟中書侍郎跪讀册訖禮儀使奏請皇帝再拜訖次
詣順祖室翼祖室宣祖室太祖室奠酒讀册再拜并如儀
次詣太宗室神座前奠酒三爵三再拜訖禮儀使前導皇
帝詣東門褥位西向奏請皇帝再拜侍中進福酒又奏請
皇帝搢圭跪執爵飲福酒訖侍中受虛爵禮儀使奏請皇
帝執圭俛伏興又奏請皇帝再拜訖前導降階佩劒納舄
還版位送神樂一成止禮儀使奏請皇帝再拜禮生贊拜
在位羣官俱再拜禮儀使跪奏具官臣某言禮畢前導皇
帝出東神門殿中監受鎮圭歸幄次轉仗衛於還途如來

儀侍中奏解嚴百官並公服詣幄次起居少卿侍中又奏
嚴外辦皇帝服通天冠絳紗袍以出侍中跪奏升輦門下
侍郎奏請車駕還內敕侍臣上馬並如常儀皇帝至乾元
門外侍中奏降輦皇帝乘輿至更衣幄次侍中奏解嚴所
司承旨放仗皇帝常服還宮百官以次退
大中祥符四年四月六日恭謝太廟六室　汾陰記是歲
儀與元年親謝太廟六室儀並同元年侍中進六室幣此
行進瓚之禮不進幣元年司徒不奉俎不進俎不行撤豆
此行奉俎進胙撤豆之儀餘並同上儀
大中祥符四年四月六日親謝元德皇太后廟　汾陰記
是歲初皇帝祀后土畢至三月乃降詔曰朕昨陟高脽克

成昭事享明靈於愽厚延介福於烝黎蓋憑列聖之儲休
愈極因心之追慕將歸格於祖廟冀口達於孝思恭惟元
德皇太后恩積劬勞道隆聖善自肇登於寶位尋高啟於
閟宮且昭薦以時素潔烝嘗之祭而靡同諸后獲從禘祫
之文雖別廟以展儀有搢紳之口請乞行升祔繼覽封章
今告至有期命官奉祀而禮儀使戶部尚書知樞密院事
王欽若思舉厥職懇有上言請因飲至之辰並用親祀之
禮且稱歷代必有舊章是以延問公卿諮詢故實庶叶奉
先之至德不踰稽古之令猷當在得宜以副朕意宜令中
書門下與禮官定議聞奏奏曰為禮之經本於致孝化民
之道始於奉先俾茂實之增新自昌辰之煖發伏惟元德

皇太后儲祥沙麓叶慶堯門實垂裕於家邦用挺生於明
聖比者皇帝陛下祇祀坤載追感母儀暨臨歸格之初益
戴劬勞之德樞臣建議清問下民思古道以奉尊命攸司
而博攷窈以樂奏夷則允著於周書牲用太牢具存於魏
志至於回謁別廟亦有舊章儀誠協於必恭禮實彰於盡
美伏望四月六日恭謝太廟禮畢車駕親謝元德皇太后
廟如太廟之儀所有孝惠諸后雖宸心尊奉而廟室至多
慮有司成跛倚之勞致祀典失嚴恭之節伏望其日分命
大臣致祭臣等據禮官詳定如前欲乞依定議施行詔可
是日恭謝太廟畢皇帝自大次服通天冠絳紗袍乘輿赴
廟行禮如親謝太廟之儀

太常因革禮卷第七十三

太常因革禮卷第七十四

新禮七

薦獻玉清昭應宮

薦獻景靈宮

薦獻玉清昭應宮

禮閣新編大中祥符六年玉清昭應宮成詔自今皇帝親祀皆前二日行薦獻之禮有司具儀以聞至天聖五年火災自此遂罷薦獻儀曰前一日尚舍直長設大次於朱雀門外道北南向隨地之宜尚舍奉御鋪御座黃道褥位如儀守宮設文武侍臣次於大次之側隨地之宜又設公卿齋次及文武官次文官在左武官在右俱相向東方南方

朝集使次於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西向北上朝集使次於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上（諸州使人）

（分方各集使之）（於朝后）又設饌幔於太初殿東階下又設燎壇於殿之東南太樂令設宮架之樂於殿廷東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之設十二鎛鐘於編架之間各依辰位立雷鼓於北架之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於架內（柷在左敔在右）諸工人各銜於架後東方西方以北為上南方北方以西為上（太常卿押樂如常儀）又設歌鍾歌磬於太初殿上前楹間北向磬虡在西鍾虡在東其執鞀竹者立於階間重行北向相對為位（凡架皆展而編之也）右校

清掃宮之內外郊社令積柴於燎爐奉禮郎設皇帝版位於丹墀上東階之東西向又設亞獻三獻位於龍墀上東階之東又設公卿版位於殿東階下沙墀內西向設望燎位於龍墀之上稍西南向又設皇帝解劒脫舄位於丹墀東階之東西向設御史位於殿下西東南向設監禮博士位於殿下東南西向設奉禮郎位於樂架東南贊唱禮生在南差退並西向又設叶律郎位二一位於太初殿上西階之西一位於樂架西北俱東向又設太樂令位於樂架之間設太常卿押樂位於樂架之北俱北向設從祀官文官九品已上位於執事位之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西向北

上設武官九品已上位與文官相對西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等於異位重行東向北上其諸州使人各分方設酒罇之位太罇著罇犧位於朝集使之後罇山罍各二在太初殿上東南北向象罇壺罇山罍各二在殿下丹墀之上北向俱西上設御罍洗於版位之西南北向罍在洗東篚在洗西南肆篚實以中尊設亞獻三獻罍洗於本位之西南北向設玉幣篚於太初殿上罇坫之所又設皇帝飲福位於殿之上玉皇大天帝座之南北向又次東稍南設亞獻三獻飲福位北向執罇罍篚冪者於罇罍篚冪之後

誓戒

前七日平明太尉誓百官於尚書省曰今年某月某日有事於某所前二日皇帝詣玉清昭應宮景靈宮行禮其他如常儀

致齋

出宮前一日所司宣攝內外各供其職致齋日質明有司陳大駕鹵簿於正陽門外尚舍奉御鋪御座於齋室尚舍直長張帳於前楹下致齋之日皇帝自內赴天安殿後如儀（其致齋時辰問門依近儀奏請）晝漏上水一刻禮官引侍中詣閤版奏請中嚴宣事舍人分引文武五品已上官朝服陪位如式諸位之官各服其服諸侍臣結佩（凡齋者則結佩）俱詣閤奉迎上水二刻引侍中版奏外辦上水三刻皇帝服通天冠絳紗

祀結佩乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝即御
座東向侍臣夾侍如儀應在位官俱再拜一刻頃侍中前
跪奏稱攝侍中具官臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛
伏興還侍位皇帝降座入室文武侍臣各還所司如常儀
宣事舍人分引文武百官以次出應預事之官及從升者
并文武羣官並散齋四日（準舊儀散齋各宿於正寢）致齋三日應預祀
之官齋於公所近侍之官並從升者及文武羣官各宿於
朝堂及有司（有司謂內史有所押仗衛者各置於仗所）諸方客使各宿於
公館清齋一宿其預祀官已齋而闕者同攝行事諸祀官
致齋之日官給酒食明衣各習禮於齋所光祿卿監奴明
水火（太官令取水於陰鑑取火以供饗水以實罇今依近例施行）於陽燧火

告潔點饌

前一日未後十刻於殿廷諸衛之屬禁止人行晡後二刻禮生引公卿已下罇坫罍洗篚冪入設於位晡後三刻禮生引公卿已下俱就殿廷饌所禮生引太常卿贊引御史入升視滌濯執罇者皆舉冪告潔太官令禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊申視滌濯點饌如常儀禮生贊引公卿御史詣廚省饌俱還齋所

車駕赴宮

其日宣事舍人分引侍中中書令已下俱詣天安殿西階下奉迎侍中負劍乘黃令進玉輅於天安門外南向千牛將軍一員執長刀立於輅前北向門下侍郎一員在侍臣之

前贊者二人又於其前大僕卿奮衣而升正立執轡引侍中版奏請中嚴少頃又奏外辦訖皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出降自西階（所司供輦以進上）導駕官迎拜起居如常儀稱警蹕至玉輅所千牛將軍前執轡侍中跪奏稱攝侍中具官臣某言請皇帝降輿升輅訖俛伏興（下皆準此）皇帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令已下夾侍如儀門下侍郎進當車駕前跪奏稱門下侍郎具官臣某言請車駕進發俛伏興退後位（凡門下侍郎奏請皆進當車駕前跪奏稱具官臣某訖俛伏興）車駕動又稱警蹕門下侍郎與贊者夾侍以出千牛將軍夾輅而移至正陽門車駕權駐（車駕凡出入所司勘箭勘契並如常儀）駕出至正陽門侍臣上馬所門下侍郎前跪奏稱請車駕權駐敕侍臣上馬

侍中前稱旨退稱曰制可宣事凡侍中承旨皆舍人前引門下侍郎退稱
侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督
其屬左右翌駕在黃麾內符寶郎輿殿中監後部從在黃
鉞內侍中書令已下夾侍於前贊者在供奉官內侍臣
上馬畢大內留守於正陽門外再拜辭訖門下侍郎跪奏
請車駕進發車駕動稱警蹕鼓傳音如儀不鳴鼓吹不得
喧譁大駕鹵簿前導赴玉清昭應宮車駕將至宣事舍人
分引文武羣官諸方使客禮生引行事公卿俱詣宮門外
序班再拜奉迎車駕至宮東裏標星門外有司勘儀入萬春
門至延口門外回輅南向千牛將軍降立於輅右侍中跪
奏稱具官臣某言請皇帝降輅乘輿奏訖俯伏興繖扇華

蓋侍衛如儀皇帝乘輿至朱曦門外大次宣事舍人承旨
敕羣官各還次以俟行禮前二日差官以青詞奏告玉清
昭應宮太初殿景靈宮會靈觀祥源觀及差官奏告天地
社稷宗廟及在京諸神廟及至月祭經由橋梁軷祭道路
等

奉玉幣

其日未明三刻諸公卿及從祀之官仍服朝服赴太初殿
郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍玉幣設六罇爲上實以泛齊者罇次之宜以盎齊象罇次之宜以醞齊壺罇次之宜以沉齊山罍爲下宜以三酒幣以蒼色長
一丈八尺太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆
簠簋等各設於饌幔內又設饌於殿之內末明三刻奉禮

郎贊拜禮生先入就位贊引御史博士諸太祝及令史與執尊罍篚冪者入自殿庭重行北向西上立定奉禮曰再拜禮生承傳（凡奉禮有詞皆禮生承傳）御史已下皆再拜訖執尊罍洗冪者各入就位禮生引御史諸太祝各就位末明一刻禮生贊引公卿宣事舍人分引從祀官客使等俱入就位太樂令帥工人入就位（其升殿者脫履納舄式）禮生引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖禮生引司空詣東階升行掃除於上降行樂架於下訖引復位太常博士引禮儀使并太常卿立於御幄之前次引侍中版奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服袞冕以出（公卿及從祀官並朝服京官公服陪位）禮儀使俛伏跪奏稱禮儀使具官臣某言請皇帝行禮奏訖俛伏興

太常卿前導殿中監進鎮圭（華蓋仗衛傳於門外近侍之官各整衣從入如儀）皇帝至版位西向立（每立定禮儀使太常卿與博士退分立於左右）禮儀使前奏請再拜皇帝再拜訖奉禮曰再拜在位官皆再拜（先已拜者不拜）禮儀使贊曰有司謹具請行事協律郎跪俛伏興舉麾行（凡取物皆跪取而興置物則跪置訖俛伏興）鼓柷奏降聖奏真安之樂以圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽六成（圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏）偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而后作偃麾戛敔而後止）禮儀使奏請皇帝再拜訖奉禮曰再拜在位者皆再拜訖禮儀使前引皇帝詣罍洗樂作皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興次水又侍中跪取盤承水皇帝搢圭盥手門下侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖執圭門下侍郎受巾置于篚（舊儀奉玉

陳於饌幔禮生引司徒出詣饌所司徒奉玉皇大天帝之饌初入門吉安之樂作以黃鍾之均饌既至東階樂止諸太祝迎於殿上各設於座前訖禮生引司徒及太官令帥進饌者俱降以出司徒復位諸太祝各還罇所禮儀使前引皇帝詣罍洗樂作皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤承水皇帝搢圭盥手門下侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖門下侍郎受巾置於篚禮儀使前引皇帝樂作贊引詣階下解劒脫舄升自東階樂止禮儀使贊引皇帝詣玉皇大天帝罇坫所執罇者舉冪侍中贊酌沉齊訖慶安之樂作禮儀使前引皇帝進詣玉皇大天帝座前北向搢圭跪三進酒（蓋用金器內臣專掌預行潔滌進酒授蓋臨時差官）執

圭俛伏興禮儀使奏請皇帝少立樂止捧冊官舉冊進於
座之右中書侍郎東向跪讀冊訖禮儀使奏請皇帝再拜
拜訖樂作中書侍郎進跪置冊於座前興還鎛所禮儀使
次引皇帝詣受福位北向立慶安之樂作侍臣以酒酌上
尊授侍中侍中捧盞西向跪進禮儀使奏請皇帝再拜拜
訖搢圭受盞（奇酒啐酒飲福如儀）飲訖侍中進受虛盞以授侍臣禮
儀使奏請皇帝執圭俛伏興又奏請皇帝再拜拜訖樂止
禮儀使前引皇帝樂作降自東階佩劒納舄還版位西向
立樂止文舞退迎武舞鼓柷奏冲安之樂立定戛敔樂止
皇帝將復位禮官引亞獻詣罍洗盥手訖自本位解劒脫
履訖升太初殿武舞作降真觀德之舞禮官引詣玉皇大

天帝座前北向搢笏跪進酒訖執笏俛伏興少退再拜訖引就飲福位再拜訖搢笏跪受盞嚌酒飲福訖執笏俛伏興再拜禮官前引降階至本位佩劒納履次引三獻升行禮並如亞獻之儀降階還位訖武舞止徹饌吉安之樂作上下諸太祝及祝史齋郎各進跪徹籩豆興還罇所徹籩豆各一少移於故處樂止奉禮曰已飲福不拜賜福酒衆官再拜禮生贊賜飲福酒衆官再拜在位者皆再拜訖送聖奠安之樂作一成止禮儀使奏請皇帝再拜訖奉禮曰再拜禮生贊衆官再拜在位官俱再拜

燎

送聖樂一成止在位官皆再拜訖禮儀使奏請皇帝就望

燎位前引皇帝樂作就望燎位南向立樂止舉權火如實明行禮即不舉太祝各執篚進玉皇大天帝座前取玉幣竹冊齋郎以饌案載黍稷飯及爵酒降殿西階登柴燎以玉幣竹冊饌物置於柴上皆從燎奉禮曰可燎東西六人以炬火燎半柴禮儀使稍前俛伏跪奏具銜臣某言禮畢前導皇帝降階還御幄樂作將至御幄殿中監受鎮圭華蓋侍衛如常儀皇帝入樂止禮生贊引公卿宣事舍人分引從祀羣官諸方客使以次出贊引御史博士太祝已下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史博士已下皆再拜訖工人以次出如式其分獻官各詣諸殿行禮如儀皇帝既入幄次侍中奏解嚴訖廻仗赴景靈宮

薦獻景靈宮

禮閣新編大中祥符九年景靈宮成詔自今皇帝親祀皆前二日行薦獻之禮有司遂具儀注以聞其儀與玉清昭應相類今不錄所異者玉清宮神則玉皇大天帝景靈宮則聖祖天尊大帝玉皇則太罇著罇犧罇山罍各二在太初殿上東南北向象罇壺罇山罍各二在殿下丹墀之上北向西上聖祖則著罇犧罇象罇壺罇山罍各二在天興殿上東南北向玉清昭應宮有丹墀龍墀沙墀景靈宮無此玉清昭應宮設大次於朱雀門外設版位於丹墀上亞獻終獻版位於龍墀上行事公卿版位於殿東階下沙墀內設望燎位於龍墀上設皇帝解劒位於丹墀東階之東

西向景靈宮設次於天興殿庭東序設皇帝版位於東階之東設亞獻終獻版位於次東稍南行事公卿版位稍東次南設望燎位於殿之東南向皇帝解劒位於東階之下西向

太常因革禮卷第七十四

新禮八

真宗幸亳朝謁太清宮并上老君册寶上

朝謁太清宮并上老君册寶上

禮閣新編大中祥符七年正月二十二日行朝謁之禮初車駕進發赴真源縣出宮前三日本司宣攝內外各供其職守宮設從祀羣官五品已上次於東西朝堂如常儀出宮前一日所司備鸞駕鹵簿於乾元門外出宮日未明前七刻槌一鼓爲一嚴三嚴節前一日侍中奏開宮殿門及城門未明五刻槌二鼓爲再嚴奉禮郎設從祀羣官文武五品已上位於東西朝堂如式除導駕官外其文武羣官并朝集使等並於車駕未發前

先赴行宮乾次以俟各服其服應導駕宮各公服依時刻俱入朝堂以俟未明二刻槌三鼓爲三嚴諸衛之屬各督其隊諸位之官各服其器服樞密使已上俱集長春殿下導駕官俱集乾元殿下所司奉大輦於乾元門門下侍郎一員在侍臣之前贊者二人又於其前皇帝自宮中常服備禮乘輿出長春殿樞密使已下並起居訖導駕至乾元殿後幄次侍中版奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服執袍乘輿以出降自西階侍中負儀賓如儀導駕官再拜訖前導稱警蹕至大輦侍中跪奏稱攝侍中具官臣某言請皇帝降輿升輦俛伏興皇帝升輦侍臣夾侍如儀門下侍郎進當車駕前跪奏稱攝門下侍郎臣某言請車駕進發俛伏興退復位凡奏請皆進當

車駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興車駕動又稱警蹕門下侍郎與贊者夾引以出至乾元門車駕權駐（皇城京城門所司勘箭契並如常儀）駕出乾元門外至侍臣上馬所門下侍郎前跪奏稱具官臣某言請車駕權駐敕侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可（凡侍中承旨皆通事舍人前引）門下侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎與殿中監後部從在黃鉞內侍中中書令已下夾侍於前贊者在供奉官內侍臣上馬畢大內留司官於乾元門外奉辭再拜訖門下侍郎奏稱請車駕進發車駕動稱警蹕鼓傳音如儀不鳴鼓吹不得喧譁東宮留守等辭於新城門內如常儀將至行宮通事舍人分引留司文武羣官

再拜次引行在文武百官諸方客使於行宮門外序班再拜奉迎（如化玉津園不置頓即留司文武百官辭於宣門外路次行在百官等先赴前頓行宮）駕至輿奏訖俛伏興皇帝乘輿以入繖扇華蓋侍衛如儀通事舍人承旨敕羣官各還次其日軫於國門所經州縣刺史縣令先侍於境通事舍人承旨問百年至真源縣行宮日備鸞駕儀仗離真源縣行宮復備鑾駕儀仗自止處至亳州皇帝服寬服繫鞵臣寮公服繫鞵迴日經應天府自城外幄次皇帝服靴袍臣僚公服穿靴（經應天府勘箭如常儀還京備鑾駕如出京之儀離亳州及應天府日並如初至之儀離城外幄次皇帝襆頭窄衣臣寮至襆頭窄衣也）所經先代帝王名臣烈士山川祠廟皆州縣致祭（名山大川先代帝王功德壽夾者特

差官致祭至真源縣日命攝太尉用香幣酒果告至大清宮車駕將離京前擇日命攝太尉祭告昊天上帝於南郊皇地祇於南郊望告同日差官告社稷后廟如儀車駕親告玉清昭應宮太廟六室如別儀

齋戒

朝謁前七日平明太尉誓百官於行尚書省曰皇帝某月某日朝謁太清宮各揚其職不供其事國有常刑如親王爲亞獻三獻則並受誓戒於行在中書宗室將軍已上並陪位太尉讀誓文云必揚其職肅奉常儀皇帝散齋於行宮後殿四日致齋於前殿二日於祠所一日如齊宮室在行宮內只就其所致齋致齋前一日尚書奉御設御幄於行宮正殿西序及室內俱東向尚書直長張帷於前楹下致齋之日質明諸

衛勒所部屯門列仗畫漏上水一刻禮官引侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭如常儀通事舍人分引文武羣官朝服陪位如式其器服諸侍臣並結佩（凡齋者則結佩）俱詣閤奉迎水上二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝服通天冠絳紗袍結佩乘輿出自西房華蓋警蹕如常儀皇帝即御座東向侍臣夾侍如常儀應在位官俱再拜一刻頃侍中前跪奏稱攝侍中具官臣某言請降座就齋室俛伏興還侍位皇帝降座入室文武侍臣各還所司通事舍人分引文武百官以次出應行事官散齋四日致齋三日近侍之官應從升者及羣官諸方客使各於有司及公館清齋一宿（散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祠所）

無本司者宿於祠所散齋理事如舊其餘如常儀

陳設

前三日尚舍長設大次於宮內量地之宜南向尚舍奉御施御座衛尉設文武侍臣次於本宮之內外量地之宜文官在左武官在右俱相向又設薦獻官次於宮內又設東方南方朝集刺史縣令次於文班之東東方南方蕃客又於其東設西方北方朝集刺史縣令次於武班之西西方北方蕃客又於其西設饌幔於殿東階下又設燎爐於殿之東南太樂令設歌鍾歌磬於殿上近南北向磬虡在西鍾虡在東其升殿生者皆脫履降納如式鼗竹者立於階間重行北向相對爲首右校掃除宮之內外郊社令積柴於燎爐前一日

州使人各分方位於朝集之後又設薦獻官及從薦獻之官門外位皆如次之式設太上老君混元上德皇帝酒尊之位太罇著罇犧罇山罍各二在殿上東南北向象罇山罍各二在殿下北向俱西上殿御罍洗於版位之西南亞獻三獻罍洗於本位之西南俱北向罍在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設玉幣之篚於殿之上下尊坫之所又設皇帝飲福位於太上老君混元上德皇帝座之南北向次東稍南又設亞獻三獻飲福位北向

告潔點饌

朝謁前一日午後十刻於宮庭諸衛之屬禁止行人晡後二刻郊社令及齋郎以尊坫罍洗篚冪入設於位晡後三

列禮生贊引薦獻公卿已下俱就殿庭饌所禮生引太常卿贊引御史升視滌濯（執尊者皆舉冪告潔）太官令禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊申視滌濯（黙饌如常儀）禮生贊引薦獻官御史詣廚省饌具訖俱還齋所

車駕赴宮（上）

朝謁前三日本司宣攝內外各供其職前二日奉禮郎設皇帝位於殿庭東南西向又設亞獻三獻位於其南俱西向設薦獻官公卿位又於其南西向設望燎位於宮庭東階少南當燎爐南向又設權火位於望燎位之東南前一日未明七刻槌一鼓爲一嚴（三嚴時節祀前一日侍中奏裁）未明五刻槌二鼓爲再嚴侍中版奏請中嚴從薦獻官俱就次各服其

服所司陳鹵簿儀仗（應除扈從近侍外其鹵簿車輅儀仗並陳列自真源行宮至太清宮道之左右至禮畢不得輒離諸班衛士除扈從外亦準此）未明二刻槌三鼓爲三嚴諸衛之屬各督其隊通事舍人分引從薦獻羣官各就行宮朝堂前位諸衛之官各服其器服侍中中書令已下俱詣行宮殿前北向（令除導駕官在行宮起居除文武百官並先赴太清宮立班也）侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出稱警蹕如常儀（導駕官並起居於行宮殿下）至殿門外乘黃令進玉輅侍中跪奏請皇帝降輿乘輅皇帝升輅訖門下侍郎進當玉輅前跪奏稱攝門下侍郎臣某言請車駕進發俛伏興退復位車駕動又稱警蹕門下侍郎侍中中書令已下夾引以出駕至侍臣上馬所門下侍郎奏稱請車駕權駐敕侍臣上馬侍中前承旨

退稱曰制可門下侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬其侍臣導駕並服袴褶如儀也諸侍衛之官各督其屬左右翌駕在黃麾內符寶郎與殿中監後部從在黃鉞內侍臣上馬畢門下侍郎奏稱請車駕進發退復位車駕動稱警蹕不鳴鼓吹不得喧譁從薦獻之官在真武隊後如常儀其令豫薦獻之官並先赴太清宮車駕至太清宮大次侍中跪奏請皇帝降輅歸大次如儀

太常因革禮卷第七十五

太常因革禮卷第七十六

新禮九

真宗幸亳朝謁太清宮并上老君册寶下

朝謁太清宮并上老君册寶下

禮閣新編朝謁日未明三刻諸薦獻官及羣官各服其服薦獻官百官及執事朝臣京官已下公服朝服陪位郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍及玉幣凡六罇之次太罇爲上寘以泛齊著罇次之次之實以盎齊象罇次之寘以醴齊犧罇以醞齊壺罇次之實以沈齊山罍爲下以玉以蒼璧幣以碧長丈八尺太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等皆設於饌幔內未明二刻奉禮郎贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與執罇罍篚冪者入至殿庭重行北向西上

立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位禮生引御史及諸太祝詣殿東階御史一人太祝三人升行掃除於上御史一人太祝七人降行掃除於下訖各引就位未明一刻禮生贊引薦獻官通事舍人分引從薦獻羣官諸方客使俱就位（緣殿庭隘窄除中書門下兩省御史臺供奉官班於殿庭外餘官並立班於虛元殿前）禮生引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖禮生引司空詣殿東階升行掃除於上降行掃除於下訖侍中版奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服衮冕出次華蓋侍衛如儀（侍中負寶陪從如式）禮儀使前跪奏稱具官臣某贊導皇帝行朝謁之禮（凡禮儀使贊導皆博士前引）奏訖俛伏興與太常卿前導殿中監進鎮圭皇帝

執圭（華蓋仗衛傳於門外近侍官及整衣從入如儀）皇帝至版位西向立（每立定禮儀使太常卿博士退分立於左右）禮儀使前奏請再拜皇帝再拜訖奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜禮儀使前奏有司謹具請行事太樂令舉節奏降聖真安之樂以圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽六成（圜鍾三奏黃鍾太蔟姑洗各一奏）樂工禮儀使前奏稱請再拜皇帝再拜訖奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請皇帝詣罍洗樂作皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤承水皇帝搢圭盥手門下侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖門下侍郎受巾置於篚（舊儀奉玉幣不詣罍洗今緣上香故先盥手）太祝取玉於篚立於罇所禮儀使引皇帝隆安之樂作（皇帝每行止皆作隆安之樂）皇帝詣殿東階

下褥位解劒脫舄升自東階侍中中書令已下及左右侍衛量人數從升如下皆之皇帝升殿樂止詣太上老君混元上德皇帝座前北向立靈安之樂作禮儀使贊請皇帝搢圭跪上香再上香三上香太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣西向跪進皇帝搢鎮圭受玉幣凡受物皆搢圭奠訖執圭俛伏興北向跪奉於太上老君混元上德皇帝座前俛伏興贊請皇帝少退北向再拜訖樂止禮儀使前引皇帝樂作降自東階佩劒納舄還版位西向立樂止

薦饌

皇帝既升奉玉幣訖降階樂止太官令帥進饌者奉饌各陳於饌幔禮生引司徒出詣饌所司徒奉太上老君混元

上德皇帝之饌饌初入門吉安之樂作以黃鍾之均自後接神之樂皆奏黃鍾饌至階樂止諸太祝迎於殿上設於座前遷豆蓋冪先徹乃升簠簋卻其蓋於下設奠設訖禮生引司徒及太官令帥進饌者俱降自東階以出司徒復位諸太祝各還罇所禮儀使前引皇帝詣罍洗樂作皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤承水皇帝搢鎮圭盥手門下侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖門下侍郎受巾置於篚門下侍郎又取爵於篚興進皇帝受爵侍中酌罍水侍中奉盤皇帝洗爵門下侍郎取巾以進皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匜門下侍郎以受巾跪奠於篚皆如儀禮儀使前引皇帝樂作贊引皇帝就褥位解劒脫舄升自東階訖樂止禮儀

使贊引皇帝詣太上老君混元上德皇帝酒尊所執罇者舉冪侍中贊酌汎齊訖大安之樂作禮儀使前引皇帝進太上老君混元上德皇帝座前北向跪奠爵俛伏興禮儀使前引皇帝少退北向立樂止捧册官舉册進於座前之右中書侍郎東向跪讀文訖俛伏興禮儀使奏請皇帝再拜樂作中書侍郎進跪置册於座前還罇所皇帝再拜訖樂止禮儀使次引皇帝進太上老君混元上德皇帝座前受福位北向立太安之樂作大祝各以爵酌上罇福酒合置一爵以授侍中侍中奉爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒遂飲卒爵侍中受虛爵以授太祝太祝受復於坫皇帝俛伏興再拜樂止禮儀使前引皇帝樂作降自東階

佩劒納舄還版位西向立樂止皇帝將復位禮官引亞獻
詣罍洗盥手洗爵升自東階解劒脫履升殿詣尊坫酌醴
齊正安之樂作禮官引亞獻進太上老君混元上德皇帝
前北向搢笏跪進爵執笏俛伏興少退再拜訖樂止退就
引福位太祝各以爵酌罍福酒合置一爵持授亞獻再拜
訖受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫再拜退
降階佩劒納履還位次引三獻升行酌奠飲福之禮並如
亞獻之儀降階還位訖奉禮曰已飲福拜賜福酒衆官拜
訖禮生贊衆官再拜在位官皆拜訖送聖真安之樂作一
成止禮儀使奏請皇帝再拜訖奉禮曰再拜在位官皆再
拜

望燎

送聖樂一成止在位者皆再拜禮儀使奏請就望燎位前引皇帝樂作就望燎位南向立樂止舉權火初羣官將拜太祝執篚進神座前取玉幣竹冊齋郎以饌案載稷黍飯及爵酒降殿登柴燎以玉幣竹冊饌物置於柴上皆從燎奉禮曰可燎東西各六人以炬火燎半柴禮儀使前引皇帝歸版位樂作如儀禮儀使奏禮畢皇帝還大次華蓋侍衛如常儀樂作至中門外殿中監前受鎮圭以授尚衣奉御皇帝入大次樂止禮生引薦獻官通事舍人分引從薦獻羣官諸方客使以次出贊引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖贊引出宮人職掌以

次出如式

稱賀

皇帝既至大次侍中版奏解嚴（將士不離其所）文武百僚並公服於大次前稱賀先兩拜班首跪致詞（其詞中書門下撰）訖再拜舞蹈又再拜訖鞠躬俟宣有制又再拜宣荅（其詞學士院撰）訖再拜舞蹈又再拜訖退（其樞密使已下即閤門使宣荅中書門下已下即宣徽使宣荅）如有祥瑞即司天監奏宰臣已下稱賀如儀（無即不奏）皇帝還大次改服靴袍詣諸宮觀燒香（應常隨駕臣僚並隨）

車駕還行宮

朝謁禮畢皇帝還幄次既解嚴乘黃令進金輅於宮門之外廻輅南向千牛將軍立於輅右三刻頃侍中書令已

下詣御幄次外奉迎侍中版奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出侍中奏請皇帝升輅太僕卿千牛將軍馭駕如出宮之儀（有司具大輦取進止如儀）門下侍郎奏稱請車駕進發車駕動稱警蹕侍衛如儀至侍臣上馬所門下侍郎跪奏稱請車駕權駐勑侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可門下侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬門下侍郎奏稱請車駕進發退位復車駕動稱警蹕鼓吹振作而還文武官及諸方客使並先赴行宮門外立班以俟車駕至行宮門權駐文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右車駕動千牛將軍夾輅而趨車駕入行宮至御幄前侍中跪奏稱臣某言請皇帝降輅升輿（如來輦即）

云陛
輦

皇帝乘輿以入侍臣從至閤皇帝既入侍中版奏解嚴通事舍人承旨放仗文武百寮再拜訖相次退將士各還其所

上太上老君册寶

陳設

前二日有司於行宮殿上當中間設太上老君混元上德皇帝册寶幄次於殿後設皇帝更衣幄次如已有宿齋次即不別設又設文武百官幕次前一日有司於行宮殿門外設衛册寶黃麾仗及戴册寶玉輅并設奉册寶使太尉本品儀仗革車於行宮門外奉册寶日有司立細仗於殿庭如儀於殿上册寶次前設皇帝褥位又於行宮殿下設太尉褥位於

文班前稍北又設皇帝授册寶褥位南向又各設册寶褥位二一於皇帝授册寶褥位之西一於太尉受册寶褥位之東上册寶前一日午後一刻中書令奉册侍中奉寶皆承以案褥各奉册寶由西階升殿安於幄次有司嚴奉如儀

奉册寶

其日未明三刻諸衛各勒所部屯門列仗如儀羣官等依時刻集行在朝堂各服朝服陪位官皆公服通事舍人以次引太尉及羣官就位主節者持節立太尉後侍中版奏請中嚴少頃又奉外辦皇帝服通天冠絳紗袍以出禮儀使跪奏稱具衛臣某言贊導皇帝奉册寶行事禮儀使跪奏及贊導

並太常博士前引奏訖俛伏興前導皇帝詣册寶幄次北向禮儀使贊請皇帝再拜典儀贊拜在位官皆再拜皇帝再拜訖稍東立中書令奉册案侍中奉寶案前行以其册寶官並五品清資官充禮儀使贊引皇帝隨册寶降自西階至褥位中書令侍中奉册寶案於皇帝褥位之西禮儀使奏請皇帝再拜典儀贊拜在位官並再拜訖中書令搢笏奉太上老君混元上德皇帝册案至皇帝褥位前跪奉於皇帝訖執笏興退立稍西東向太常博士引太尉至褥位北向立皇帝以册案跪授太尉太尉搢笏跪受訖中書侍郎奉册案置於太尉受册寶褥位之東太尉執笏興少東立侍中搢笏又奉太上老君混元上德皇帝寶案至皇帝褥位前跪奉於皇

帝訖執笏興退立稍西東向太常博士又引太尉至褥位北向立皇帝以寶案跪授太尉搢笏跪受訖門下侍郎奉寶案於太尉受冊寶褥位之東太尉執笏興少東立禮儀使奏請皇帝再拜典儀贊拜在位官皆再拜（冊寶並於太尉受冊寶褥位之東次陳列北上）皇帝奉冊寶訖南向立太常博士引太尉奉冊寶出主節者持節前導冊案在前寶案次之中書門下侍郎各導於冊寶之前太尉居其後至行宮門外太尉跪奉冊寶於玉輅中書侍郎門下侍郎升輅夾侍（玉輅行於黃麾仗之中冊案居前寶案次之也）所司護衛如式太尉奉冊寶訖出行宮門升車本品鹵簿導從如儀（其鼓吹不振作）俟冊寶出殿門禮儀使跪奏稱禮儀使具銜臣某言禮畢皇帝還齋室（緣方在致齋更不奏解嚴）百

官退赴太清宮以俟

上冊寶

前一日設歌鍾歌磬於殿上前楹間北向又設冊寶幄次於大清宮門之內外量地之宜又設太尉及百官次於宮之內外如常儀上冊寶日未明以香酒時果差官奉告以告上冊寶之意俟王輅至太清宮大門之前中書門下侍郎率羣冊寶官以次奉冊寶入次嚴奉如儀太尉至宮門降車隨冊寶入次（凡太尉升降並太常博士前引）禮生引文武羣官入殿庭朝服就位東西相向（緣殿前窄狹除兩省已上讀冊寶官舉冊外百官立於虛無殿下）寶官並先次升殿立（中書令讀冊中書舍人舉冊寶給事中舉寶）太尉率中書門下侍郎等奉冊寶入自東偏門登歌真安之樂作至

殿庭列於西階下樂止冊寶承以席褥中書門下侍郎已下立於冊寶後太尉歸本班典儀贊再拜太尉及羣官並拜訖太常博士引太尉至冊寶後率中書門下侍郎等奉冊寶升階登歌大安之樂作太尉每升降解劍脫舄佩納如式冊寶至於太上老君混元上德皇帝殿室門之西樂止次引太尉詣殿室前俛伏跪奏具官臣某言謹上加聖號冊寶奏訖興稍西中書侍郎跪奉冊案當殿室前訖退立太尉後中書令立冊案南舉冊官舉冊案中書令俛伏跪搢笏讀冊訖執笏興退立太尉後奉冊案入殿室登歌大安之樂作退歸位樂止門下侍郎搢笏跪奉寶案當殿室前訖執笏興退立太尉後侍中進立寶案南舉寶案侍中俛伏跪搢笏

讀寶訖執笏興太尉又奉寶案入殿室如殿室狹其寶冊即置於殿室之外量地之宜登歌太安之樂作奉寶訖樂止太尉退立室門外北向再拜退太尉降階登歌作正安之樂至本位樂止應奉冊寶官並隨太尉降階以次就位典儀贊再拜在位官皆再拜以次出儀仗車輅各還其所

制度

有司於太清宮殿前壇上層開土取容石匱四面並改用青石甃壇又為盛冊玉匱長廣各一尺高一尺檢厚一寸二分長廣如玉匱並用常尺刻金繩道五道當封寶處刻深二分方取容受命寶又為盛寶玉匱其制度與盛冊玉匱同又為玉匱三層長各五尺三寸闊四尺二寸下層高

二尺刻牙縫一周濶四寸深五寸中心容玉匱處鑿深一尺二寸長二尺五寸濶一尺三寸中層高一尺南北刻纏金繩道三寸各相去五尺濶一寸深五分三道繫金繩處各刻深四分方取容天下同文寶四角安牙縫上層爲緑頂蓋下刻令着印處空虛蓋大小令覆石匱

封玉匱

是日太尉上册寶訖中書侍郎又奉玉册置神座前褥位禮官引太尉當神座前跪置玉册置玉匱中用金繩五周封所有金次日用況別封以黄帕奉置殿内嚴淨處訖如合陳設即有司陳設如儀門下侍郎又奉寶至神座前褥位禮官引太尉當神座前置寶於玉匱中用金繩五周封訖所有金次日用況別封用

黃帕與冊匱同奉置嚴淨處有司守衛如儀朝謁太清宮日有司奉封禪受命之寶天下同文之寶赴大次將行禮內臣押天下同文之寶於殿庭下次之側量地之宜置次奉安皇帝朝謁還次太尉取冊匱寶匱用金泥訖中書侍郎門下侍郎已下奉冊匱寶匱至大次前進內中用受命寶印訖降出中書侍郎門下侍郎奉至殿前壇上太尉與中書門下侍郎及舉冊寶官共置於石匱中以金繩三道填以石泥封訖印以天下同文之寶將作監帥執事者加石蓋於其上有司訖事如儀

太常因革禮卷第七十六

太常因革禮卷第七十七

新禮十

謁文宣王廟加謚號

加上五嶽帝號上

謁文宣王廟加謚號

封禪記大中祥符元年封禪畢車駕至曲阜縣謁文宣王廟有司具儀曰所司先於文宣王廟外量設黃麾仗廟內量地之宜設皇帝更衣御幄又設從臣幕次殿上設皇帝酌奠禋位其日皇帝自行宮常服赴廟警蹕華蓋侍衛如常儀從臣序班襲文宣公并襲文宣公親伯叔兄弟子姪並許陪位於殿庭皇帝至更衣御幄改服靴袍太常卿於御幄前跪奏稱具銜臣某

言請皇帝致奠文宣王奏畢俛伏興太常卿前引皇帝升自東階就褥位北向立太常卿請皇帝肅揖訖侍臣進酒太常卿贊皇帝奠酒三奠訖再請皇帝肅揖每皇帝肅揖殿下禮生贊侍從臣再拜揖畢太常卿贊引皇帝歸御幄皇帝既歸御幄分命近臣遍奠十哲七十二弟子配享先儒及奠叔梁紇徵在殿各一奠止太常卿跪奏禮畢每跪奏贊者並太常博士前導皇帝改常服還宮仍詔次日差官以太牢致祭封禪記是歲詳定所上言從駕臣寮及敕差分奠獻官並赴廟立班其餘文武常參官更不赴廟詔可　封禪記是歲十一月戊午朔車駕赴廟命刑部尚書溫仲舒等分奠七十二弟子先儒暨叔梁紇徵在初有司定儀皇帝致奠文宣王肅揖而已上特再拜以伸崇儒之意又幸孔林命

從臣拜宣尼之墳詔文宣王加謚元聖文宣王祝文特進書仍令所司擇日備禮册命脩飾祠廟祭器其廟內制度或未合典禮並令改正給近便五戶以奉塋域仍差吏部尚書張齊賢等以太牢致祭

加上五嶽帝號上

汾陰記大中祥符四年汾陰祀后土畢加上五嶽帝號東嶽天齊王加上尊號曰天齊仁聖帝南嶽司天王加上尊號曰昭聖帝西嶽金天王加上尊號曰金天順聖帝北嶽安天王加上尊號曰安天元聖帝中嶽中天王加上尊號曰中天崇聖帝太常禮院奏上儀注云云是加上五嶽（并冬復后號東嶽曰肅明后南嶽曰景明后西嶽曰靜明后中嶽曰正明后）

陳設

前一日中書省以玉冊進內降出付中書省有司於乾元門外設五嶽冊使一品儀仗各依方所東岳北嶽東南嶽設於門南中嶽西嶽設於門西又於乾元門外設五嶽載冊輅及袞冕輿并援護儀仗及設五嶽冊次量地之宜又於乾元殿庭設仗衛宮懸及設更衣次御座並如元會之儀又於東西階下各設冊使節位又於丹墀上香案東中書門下位前設袞冕位以北爲上又於御座前設冊案位西向北爲上又於御座南設中書令授冊位又於香案前設殿中監受袞冕位北向以東爲上又於西階下設冊案袞冕位又於城外園苑中各設玉冊次東嶽北嶽於瑞聖園南嶽於玉津園中嶽西嶽於瓊林苑各擇地設次

臨軒命使（緣未祭不齋）其日依時刻陳布將士填街及左右金吾六軍諸衛勒所部列黃麾大仗屯門及陳於殿庭如常儀文武百僚及羣官容使等俱入廟（文武常參官朝服陪位官等並公服）近仗就陳於閤外太樂令率樂官工人先入就位（太常卿押如常儀）協律郎入就舉麾位有司以節入立東階下位皇帝自長春殿靴袍乘輿赴乾元殿更衣幄次（樞密使以下於長春殿起居導從如常儀）侍中版奏中嚴少頃又奏外辦俟鳴鞭太樂令令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應上殿承旨索扇扇上皇帝服衮冕以出侍衛如常儀協律郎俛伏舉麾太樂令令奏隆安之樂皇帝執圭出自西房即御座南向坐扇開協律郎偃麾戛敔樂止俟殿上烝香

符寶郎奉寶置於御座前禮官通事舍人分引文武三品已上尚書省四品自乾元門入三品已上官初入門奏正安之樂至位樂止禮官通事舍人引中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官俱就橫行位北向典儀曰再拜贊者承傳在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜立禮直官自本班引冊使副使由東階升至丹墀兩省官南西向立以北為上中書侍郎自乾元門外引五嶽冊案自正門入樂作由東陛升冊置於案捧冊官二員以六品以下清資官充尚御奉御引五嶽衮冕次之衮冕至丹墀更不升殿只便就香案東立殿中監尚衣奉御立其後冊初升丹墀侍中跪奏請皇帝興冊案升殿禮直官引中書令從升冊案至御座前奉於褥位樂止中書令中書侍郎並立於冊案之東西向北上

少頃禮直官引册使副使至香案前横行北向以東爲上重行異位立定侍中承旨臨軒西向宣曰有制册使副使並再拜訖宣曰今加上五嶽帝號命卿等持節奉册展禮使副各再拜三呼萬歲東階下捧節者移就西階下立册使副使等復歸兩省官南立定禮直官引東嶽册使升殿當授册位南北向立又副使當授衮冕位南北向立禮直官引中書令押東嶽册案至授册位南向少東以册跪授册使册使跪受訖押册自西階降至褥位初册使跪受册將興禮直官引殿中監押衮冕至授衮冕位南向少東以衮冕跪授副使副使跪受訖隨册案後降西階至褥位次引南岳册使跪受玉冊副使跪受衮冕並如東嶽之儀次引

西嶽北嶽中岳並如上儀中書令中書侍郎殿中監授五嶽冊并袞冕畢各還本位五嶽冊案俱降丹墀至西階下稱位少頃依次出樂作侍中跪奏請皇帝坐俟五嶽冊案俱出正門樂止贊者承傳贊拜在位官俱再拜侍郎跪奏禮畢有司承旨索扇扇上太樂令令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應協律郎俛伏舉麾太樂令令奏隆安之樂皇帝降座御輿入自東房侍衛如來儀扇開偃麾戛敔樂止所司承旨放仗百官再拜以退冊至乾元門外冊使奉冊升輅奉袞冕升輿副使揖中書侍郎升輅側立冊使出乾元門升車鼓吹鹵簿導從出城各至園苑門外降輅至幄次儀仗車輅各還其所擇日進發日冊案袞冕各置以輿所司援

護如儀別以二百黃麾仗導從每行節在冊案之前使副在其後其副使仍往來點檢接及導從兵士冊逐程置於驛之正廳接護如法如驛擇嚴淨廨宇冊案在路一品已下並避路至嶽下奉安於嚴淨院宇俟擇日奉冊

太常因革禮卷第七十七

新禮十一

加上五嶽帝號下

加上五嶽帝號下

奉冊致齋默饌如常儀

前一日所司於廟中陳設如儀又於廟中門外設玉冊幄次及設冊使副使幕次其日廟庭內外列黃麾仗又設登歌鐘磬兩架於殿階之上黃麾仗設五百人內二百人自院於逐處側近勘會抽差冊使副使褘褶奉玉冊車中又以袞冕置於輿中援護如儀以節前導冊使副使騎從本處官屬內三獻官各先赴廟齋宿奉冊日早自齋所赴冊所迎導冊至廟改服祭服致祭并選定進上官三十員導引冊車如不足即以次官充

及妻轉運使相度抽差仍不得有妨州公事其選定官并服袴褶至廟門外步入廟中玉册幄次册使副使奉玉册衮冕入次訖册使副使捧册官改服朝服以俟其玉册於本處差朝官二員承捧如本州闕朝官以京官攝禮生以次贊引祀官入致祭作樂降神及奠幣酌奠飲福如常儀應本州官屬並公服入殿庭依次立班北向祀官致祭訖歸奉祀位禮直官引册使等自幄次奉玉册衮冕由正門入樂作升殿置殿室門西稱位樂止玉册在前衮冕次之使副並立其後禮生贊引拜應殿下官屬並再拜禮直官引册使當神座前俛伏跪稱攝太尉具銜某奉勑加上某嶽號玉册衮冕言訖興稍西立攝中書侍郎副使通攝奉册案詣神前跪置褥位訖少退西立禮直官引攝中

書令（冊通）（攝仗）至案南捧冊官跪捧冊攝中書令俛伏跪讀冊讀訖興樂作興副使及捧冊官同奉冊入殿內奉安訖出立殿外少西樂止禮直官又引尚衣奉御（亦命副使通攝）奉袞冕至殿門外褥位北向（其褥位與冊案褥位同）冊使副使同奉入殿樂作至殿內奉安訖出立殿外少西樂止少頃禮直官引就下衆官之前再拜訖由西門先出就次送神樂一成止禮生贊再拜殿下祀官及郡官皆再拜訖以次退祀官焚版幣如常儀訖退黃麾仗各還其所　汾陰記是歲有司奏五嶽帝合製十一章袞冕謹按今文及通禮序例冕加金飾垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉簪導其袞服事件章彩制度並同前今具制度如后冕用方

色羅輓垂方色珠珊瑚墜子并纊耳水晶墜子版四同金造雲龍葉裖上面畫五彩雲霞身并四柱並用金稜道綴七寶鈿窠雲朶并散綴七寶間裖絡天帶組帶欵幔帶皆隨方色織簪并納言皆用玉用鈒金處或以金銀充大袖衣也身隨方色裖領裖襴並取方色身八章背縫鋪出星一座爲一章左肩繡日位相生稍右肩繡月爲二章次繡山一章二重重十二龍一章二重重十二蟲一章彩雉也二重重十二火一章二重重十二宗彝一章虎雉也虎一重十二雉一重十二袖繡遍地升龍雲裖領並爲升龍下襴爲行龍皆織成襈用素羅爲之繡處皆盤壓金銀線東嶽大袖身用青羅裖領裖襴並茜緋南嶽大袖身用羅裖領裖襴並黃西嶽大袖身用淡黃羅裖領

襟襴並皂北嶽大袖身用皂羅褾領襟襴並青中嶽大袖身用黃羅褾領襟襴並淡黃襦裙裳也身隨方色襴緣即取方位相生顏色身繡四章藻一章二重重十二粉米共一章一重十二米一重十二襺一章二重重十二黻一章二重重十二上下襴爲行龍兩柱爲升龍亦皆織成繡處皆盤壓金銀線青羅裳用茜緋襴緣茜緋羅裙用黃襴緣淡黃羅裙用皂襴緣皂羅裳用青襴緣黃羅裳用淡黃襴緣蔽膝並用羅身隨方繡山龍火三章每章二重每重數目即量裁地襴緣並織亦取其方位相生顏色編處皆盤壓金線青蔽膝用茜緋襴緣茜緋蔽膝用黃襴襴緣中單並用一色白紗褾袖領襟各隨方色勒帛五副每副二條並隨方色以羅製造綬五副每副大綬

一綬三皆六彩織成繫帶各隨方色結真玉環三隻綬并繫帶頭各裹綴金七寶鈿窠葉金或以鍍金銀花充革帶五條並一樣皆用茄緋羅軛遍地鏤金雲龍金造鶻眼垂頭鑏束以或鍍金銀充佩五副各用方色珠串每副上璜中璜下璜半月墜子并用一色真玉獸面鉤鐶綴葉皆用金造金或以鍍金銀充四神帶五副各隨方色每副一對上面繡出青龍白虎朱雀真武帶頭用金七寶鈿葉裹綴金或以鍍金銀充劒並渾金裹遍地製雲龍琫鼻魚梁拒手並用真玉造惟絛隨方色各用金環裝用金處或以鍍金充襪用方色羅造銷金團窠花舄用方色羅靴金稜真玉鼻仍裝綴珠子　汾陰記是月始加上五嶽號命官奏告天地社稷宗廟后廟甲子詳定所言帝號玉

冊制度并沿冊法物等請依大中祥符元年加上太祖太
宗尊謚冊脩製詔可　汾陰記九月詳定所言奉勑日致
祭合差太尉五員以本處長吏攝太常卿五員捧冊官二
員以本處朝官攝　汾陰記十月詳定所上言五嶽殿庭
排儀仗望依元會之禮詔依御殿例施行甲辰宰臣親王
文武百官及五嶽冊使等習儀於乾元殿　汾陰記是月
詳定所又言冊禮使副等到嶽下奉冊前七日並齋戒素
食應諸司職掌并樂工等前三日並不得飲酒食肉詔可

太常因革禮卷第七十八

新禮十二

春分祀高禖

春分祀高禖

國朝會要景祐四年殿中侍御史張奎言陛下春秋鼎盛未有皇嗣謹按月令仲春驚蟄日以太牢祠於高禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於高禖之前此先王求嗣之祭原勑有司準舊儀天子躬行時祭祈天錫美承萬世之業詔有司詳定以聞禮官以謂時月令雖可依據然周官所載獨闕其文則成康之時已廢而不享月令本秦呂不韋所集疑此乃夏商所行班

固郊祀志言漢家祠祭最悉不及禖祀獨枝臯傳曰立皇太子禖祀則武帝乃一時之權非經也後漢至江左梳見其事而儀典委曲不可周知且推檢歷代祭享樂章無高禖歌辭則當時所祀似禮之細者惟南齊禖祀最顯然出於草創儀章舛駁妃嬪叅享黷而不蠲恐不足爲後世法唐明皇帝因舊月令特存其事及開元禮已不復著陛下裕神訓恭稽古是式垂采末議圖復舊章然高禖之祀湮晦已久今欲復之則當築壇於南郊春分之日以祀青帝本詩人克禋以祓之義也配以伏羲帝嚳羲本始嚳著祥也以禖神從祀報古爲禖之先也以石爲主依漢晉隋之舊也牲用太牢樂以升歌儀視先蠶使有司攝事祝版所

再具言天子求嗣之意乃以弓矢弓韣致於高禖之前須祀訖奉弓矢等并胙若酒進內後宮以禮所御使齋戒受之以應求男之祥仍每歲孟春令有司申請祭之與否仰聽詔旨命曰特祀不爲常典此則度附禮意稍便事宜詔可即用其年春分遣官致祭其壇制高九尺周廣二丈六尺四出陛陛廣五尺設三壝壝制二十五步用青石其長三尺八寸用水生木成之數準廟社主植致壇上稍北露首三寸玉以青幣如玉之色牲以牛羊豕各一弓矢弓韣皆乘輿所御如盧植所說祀畢并胙付宮臣以進壇在南薰門外東直郊壇四百步

陳設

慶歷祀儀前一日儀鑾司設行事官幕次於壇壝門之外量地之宜於黙饌前太府少府設神位席褥（青帝席以藁配位高稞席以莞皆加）少府又設正配籩豆各一施巾蓋爵坫各一（所設祭器皆藉以席）司天設正配神位版於壇上將上設省牲牌於卯堦之東西向牲在其後（犢一羊一太僕寺供一司農寺供）光祿卿陳禮料等禮生設公卿位版於壇之東南太尉以下北向西上監祭東向監禮太祝奉禮西向重行太尉設歌鐘歌磬於壇上近南北向鐘虡在東磬虡在西餘樂器陳於鐘磬之南樂工立於壇下午階之東祀日遇國忌則備而不作祀日前二刻押樂令禮直官等諸司職掌並具冕服介幘（押樂太祝奉禮樂正禮直官並公服同令冕服同司職掌人並黑介幘緋衣）司天設正配從祀

神位版於壇之上下高禖位於壇下卯階南少府設祭器光祿實之正配位各籩十二在神位前左重四行（寔以蓮實雞頭胡桃仁乾棗餌鹽栗黃乾兎鹿脯麻餅白餅糗餌粉粢各一籩豆十二在神位前右重四行寔以芹韭青葱笋菹肵脂紫菹魚醢兎醢鹿醢羊醢菹二在籩豆外分左右寔以牲牢簠二寔以黍稷簋寔以稻粱簠簋在二菹間甗一在籩豆之間寔以太羹）太鐏二著鐏二犧鐏二山罍二在壇上東南隅北向象鐏二壺鐏二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著鐏二犧鐏二象鐏二山罍二在壇上青帝酒鐏之東北向西上（鐏置於坫高禖之鐏皆加勺冪設爵於鐏藉以席之下）高禖位設籩十在神位前左重三行（寔以蓮實雞頭胡桃乾棗餌鹽栗黃乾兎鹿脯麻餅白餅）豆十在神位前右重三行（寔以芹韭青葱笋菹肵脂魚醢鹿兎醢羊醢）菹二在籩豆

外中設牲（實以牢）簠二（實以黍稷）簋二（實以稻粱）在俎左右爵一在神位正前象罇二在神座之左以弓矢觸置於禖神之前光祿以法酒實其罇罍（正配位高禖各四升）將作以明水各實於上罇少府設俎三光祿寔牲於午階下少府設爐籠四於壇上下神位之前（壇上三壇下一）又設洗於卯階之東罍在洗東加龍杓篚在洗西南肆（篚寔以巾爵）太府設燎柴於壇之東南又設監祭監禮太祝奉禮在東西向重行又設叅神席位於午階之南北向太常太府少府置香爐重行西上設飲福位於壇上青帝位之西南北向太常少府太府置香爐合於神位之前陳玉幣於左陳祝版於右樂正率諸樂工升壇於樂虡之南太樂令押樂於樂虡之間祀前一刻監祭監禮

先具公服登壇一點閱訖以俟行禮奉神之物有不如式即行舉劾

省牲器

祀前一日行事官並集太尉廳監祭監禮依祀儀與公卿等習禮太祝讀祝文及視祭玉神位版訖赴壇點饌告潔禮直官引太尉禮生引公卿卿階下北向西上監祭太常卿南向對立監禮立於太常卿之東少口禮直官贊揖訖禮生引監祭太常卿詣壇升視滌濯於上於視滌濯執鐸者皆舉冪告潔訖降復位禮直官贊告潔畢請省牲太祝出巡牲一匝詣太尉前向壇躬曰充退復位奉禮出巡牲一匝詣太尉前向壇躬曰腯復位禮直官贊省牲畢就點饌版位揖所司

點饌畢禮直官贊點饌畢揖班退還齋宮禮生引監祭光
祿卿詣廚省鼎鑊訖引監祭監禮申視滌濯畢退未時後
太官令帥宰人以鸞刀割牲

行事

祀日太尉已下並赴祠壇幕次俟監祭監禮先升壇點閱
陳設訖並服祭服禮直官引太尉禮生引公卿於卯階東
北向西上禮生引監祭監禮太祝奉禮南向對立禮直官
贊揖訖禮生引監祭監禮已下詣午階下北向位太祝奉
禮重行禮生贊再拜拜訖引詣卯階下西向解劒脫履升
壇監祭監禮太祝奉禮各就席位立禮生引司空詣西向
叅神席位禮生贊再拜拜訖引詣卯階下解劒脫履升壇

掃除降自西階帶劒納履司空將至午階禮直官引太尉
已下詣西向叅神席位北上禮生贊再拜在位官皆拜訖
司空歸位禮直官稍前贊有司謹具請行事登歌奏高安
之樂六成止禮官贊再拜在位皆拜訖禮直官引太尉正
安之樂作詣罍洗盥手帨手引詣午階下西向解劒脫履
升壇樂止詣青帝神位前嘉安之樂作（同正章辭安）搢笏跪三
上香禮生引奉禮捧玉幣西向跪授太尉（青帝青圭尺二寸正配位高祿）
（並青幣各一丈八尺）太尉奉奠訖執笏俛伏興再拜訖次詣帝伏羲
氏帝高辛氏位如上儀訖奉禮復位樂止太尉將降階正
安之樂作帶劒納履復位樂止禮生引司徒詣午階下西
向解劒脫履既升壇豐安之樂作司徒搢笏捧俎詣青帝

神位前跪奠訖執笏俛伏興次捧俎詣配位如上儀訖樂止降自卯階位次禮直官引太尉正安之樂作再詣罍洗盥手帨手洗爵拭爵訖詣午階解劒脫履升壇樂止祐安之樂作詣青帝神位前搢笏跪執爵奠酒執笏俛伏興樂止禮生引太祝於神位前東向搢笏跪讀祝文維某年歲次某月某朔日嗣天子臣某謹遣攝太尉具銜臣某敢昭告於青帝維帝配位蒼震總司生育稽若古典爰屆仲春精求蕃衍之祥敢期顧享之祐式陳豐潔虔俟鑒歆謹以玉帛犧齊粢盛品備茲燔祀祇薦虔心以帝伏羲氏帝高辛氏配尚饗引太祝先詣配位南向立太尉再拜訖祐安之樂作次詣配位帝伏羲氏神位前搢笏

跪執爵奠酒執笏俛伏興樂止太祝搢笏跪讀祝文維某
年歲次某月某朔日辰皇帝謹遣攝太尉某官臣某敢昭
薦於帝伏羲氏維皇帝羲建號著功立德顧惟菲質欽脩
常祀敢緣禖祝之義彌膺蕃衍之報仰祈聰直歆茲芳潔
謹以制幣犧齋粢盛庶品備茲明薦作主配神尚饗引太
祝詣配位南向立太尉再拜訖祐安之樂作詣帝高辛氏
神位前搢笏跪執爵奠酒執笏俛伏興樂止太祝搢笏跪
讀祝文維某年歲次某月某朔日辰皇帝謹遣攝太尉具
官臣某敢昭薦於帝高辛氏惟帝功烈之茂炳著載籍繇
有娀之娶肇生商之瑞欽崇國典式修禖祝蕃昌之應永
隆貺祐謹以制幣犧齋粢盛庶品備茲明薦作主配神尚

饗太祝復位太尉再拜訖詣飲福位廣安之樂作太尉北向再拜搢笏受爵跪祭酒（但祭不啐以別器受之）奠爵興所司減神座前胙肉（皆取前脚第二骨）加於俎以胙肉共置一俎上特俎東向授太尉受以授内侍太尉又取爵取而不飲轉授内侍（侯祀訖内侍奉酒胙弓矢翻歸内行宫中之儀）訖執笏俛伏興又再拜廣安樂止正安樂作降階西向帶劒納履復位樂止禮生引太常卿詣罍洗盥手帨手洗爵拭爵詣卯階下西向解劒脫履升壇文安之樂作詣青帝神位前搢笏跪奠酒執笏俛伏興再拜次詣帝伏羲氏帝高辛氏神位前奠獻如上儀樂止詣飲福位北向再拜搢笏跪受福酒轉授内侍訖興又再拜訖降階帶劒納履位次禮生引光禄卿詣罍洗

升壇樂作奠獻之儀如太常卿復位初太常卿將升獻禮
生引司天監詣罍洗盥手帨手詣卯階下西向解劒脫履
詣高禖神位前搢笏跪三上香禮生引奉禮捧幣北向跪
授司天監奉奠訖執爵奠酒執笏俛伏興禮生引太祝南
向跪讀祝文惟某年歲次某月某朔日皇帝謹遣某祭於
先禖惟神禖合之始神明著位肇至精意式脩順祀仰祈
聰正之德克集蕃昌之祚實繄靈貺享茲潔誠謹以制幣
犧齋粢盛庶品備茲明薦尚饗太禮奉禮復位司天監再
拜訖詣卯階西向帶劒納履訖復位禮直官贊已飲福受
胙不拜司徒司空司天監拜禮生承傳贊賜胙再拜送神
奏南安之樂作一成止禮生贊衆官再拜太尉已下拜訖

禮直官引太尉禮生引公卿詣南向望燎位西上有司各詣神座前取玉幣祝版置於燎柴次引監祭監禮太祝奉禮降壇帶劒納履詣望燎位監祭東向立監禮西向立太祝奉禮立監禮後禮直官贊焚玉幣火燎半柴引太尉公卿詣卯階下北向西上禮生引監祭監禮太祝奉禮詣午階下北向西上禮生贊再拜拜訖詣卯階下監祭監禮南向西上對公卿立太祝奉禮次引天監立定禮直官贊禮畢揖訖退

宮中飲福受胙

祀前一日內侍奏請皇帝宿齋於別寢內臣引近侍宮嬪從馬準禮謂天子御者其日量地設香案褥位各二重行南向於

所齋之庭以望禖壇又設褥位於香案之北重行俱南向
皇后以緋縟宮嬪以紫褥皇后服褘衣宮嬪服宮中朝賀
之服俟壇所祀畢內臣奉酒胙弓矢弓韣至齋所置之於
箱在香案東福酒於坫胙肉於俎在香案西內臣引致齋
宮嬪詣褥位以東爲上南向立內侍詣皇后幄次跪奏請
皇后行禮奏訖俯伏興前導至褥位南向立奏請再拜在
位者皆再拜訖前導皇后詣香案褥位請三上香請帶弓
韣訖受弓矢轉授內臣置於箱奏請再拜訖內臣進胙皇
后受訖轉授內臣次進福酒內侍曰奏請飲福酒訖內臣
奏請再拜訖乃解弓韣內臣跪受置於箱前導皇后歸東
向褥位又內臣引宮嬪最高一人請詣香案三上香請帶

弓韣訖受弓矢轉授左右置於箱請再拜左右授福酒內臣曰請飲福酒飲訖請再拜解弓韣引還位又引已次宮嬪悉如上儀俟俱復位內侍奏請皇后詣南向褥位再拜在位者皆再拜訖內臣跪奏禮畢俛伏興前導皇后歸幄次宮嬪並退

國朝會要寶元二年詔為皇子降誕遣官以太牢報祠高禖並準春分祠儀唯不設弓韣弓矢至康定二年二月禮官上言高禖報祠欲依寶元詔更不設弓矢詔可

國朝會要康定二年正月二十二日勑禮院狀準景祐四年二月三日禮院奏仲春燕至日以太牢祀於高禖命曰特祠不為常典詔令自降皇子後已曾報謝今後載為常祀仍差兩制官精潔致祭

國朝會要慶歷二年

五月博士余靖言皇帝嗣續未廣高禖之祀不設弓矢弓韣非是請如景祐之制事下禮官議曰按詩生民篇克禋克祀以弗無子傳稱姜嫄從於帝而見於天即郊禖之祭也鄭康成云除其無子之疾而得福此則禖祀之義本主於祈求至漢武帝既得太子立禖宮於城南祀以特牲始爲報祀亦不言去弓矢弓韣之禮今聖嗣未廣宜謹祈祓當循古典庶獲嘉祥請依靖所奏自今祀高禖依舊用弓矢弓韣詔可　禮院例冊嘉祐二年九月二日禮院狀今脩高禖壇宜用九月十八日行祭告之禮仍遷舊壇石主赴新壇其祝文有二一述告遷之意一述赴新壇之意初皇祐三年禮院七依典礼脩改諸祀壇遂行脩築

太常因革禮卷第七十九

新禮十三

秋分享壽星　春分開冰薦太廟

享先代帝王

秋分享壽星

國朝會要景德三年七月二十一日尚書左丞知樞密院事王欽若奏臣謹按月令八月命有司秋分日享壽星於南郊唐開元二十四年七月勅所司特置壽星壇以千秋節日祭老人星及角亢七宿著之常式者伏以皇帝陛下光口鴻猷嚴重大事三代之禮莫不兼備百神之禮以之咸秩而蕭蘭之祭獨略壽星搢紳之談皆謂闕典加以德

星之出寔居角宿之間況今已屆中秋伏望特詔禮官俾崇祀典庶幾祖宗運祚傳之億萬也詔太常禮院檢討以聞本院按月令八月中氣日在軫是月也命有司享壽星於南郊壽星南極老人星爾雅云壽星角亢也說者謂數起角亢列宿之長故曰壽唐開元二十四年七月二十日有獻封事者言八月日會於壽星壽星列宿之長乞至八月社日於大社壇享之勑所司特置壽星壇以千秋節日祠祭尋詔準唐制立壽星壇祭老人星及角亢七宿著爲常式壇依靈星例高三尺周回八步四陛準小祠設一壝二十五步以秋分日祭之以符月令之說所有祝詞令下祕書省修撰慶歷祀儀享壽星祀前一日儀鸞司設行

事官幕次於壇壝門之外量地之宜祀日前三刻禮生諸司掌職等並服黑介幘緋衣太尉設神位席以莞（從祀並同）司天設神位版於壇之上下少府設祭器（所設祭器皆藉以席）光祿寔之籩八在神位前左重三行（寔以蓮寔雞頭胡桃仁乾餈鹽栗黃乾魚鹿脯）豆八在神位前右重三行（寔以芹韭菁葱笋菹魚醢兎醢鹿醢羊醢）俎二在籩豆外分左右（實以牲牢）簠一（寔以稷）簋一（寔以黍）在二俎間設象罇二在壇上東南隅北向西上（罇置於坫七宿之罇藉以席皆加勺冪設爵于罇下）七宿位各宿籩一在神位前左（實以羊脯）豆一在神位前右（實以菁）俎一在籩豆外中設（實以牲牢）簠一（實以稷）簋一（寔以黍）在俎左右爵一在神位正前七宿壺罇二在神位之右光祿各以法酒實其罇（正位設二升從各一升）將作以明水實於上罇少府設燭籠

六於壇上下神位之前壇上壇下一五又設洗於卯階之東加龍杓篚在洗西南肆篚實以巾爵太府設望燎位於壇之東南北向又設獻官席於卯階之東西向設太祝奉禮叅神席位於午階之南北向西上太常太府置香爐合於神位之前陳幣於左陳祝版於右祀前一刻獻官先登壇逐一點閱訖以俟行禮奉神之物有不如式即行舉劾

點饌

祀前一日行事官於齋廳依祀儀習禮太祝讀祝文及視神位版其日監祭點饌羊一太僕寺供豕內一片半司農寺供於御史臺遇闕官即監禮點饌於禮院禮料至齋宮獻官復行點閱未後太官令帥宰人以鸞刀割牲

行事

祀日獻官已下並赴祠壇幕次俟獻官先升壇點閱陳設訖獻官太祝奉礼並服祭服禮官引獻官詣卯階東西向北上引太祝奉禮詣午階下北向禮生贊再拜太祝奉礼拜訖由卯階升壇就席位西向立禮生贊獻官再拜拜訖引詣罍洗盥手帨手引詣午階解劒脫履升壇詣神位前搢笏跪三上香禮生引奉禮捧幣西向跪授獻官（白幣一丈八尺）獻官奉奠訖執笏俛伏興再拜訖降階帶劒納履復位禮生引獻官再詣罍洗盥手帨手洗爵拭爵詣午階下解劒脫履升壇詣神位前搢笏跪執爵三奠酒執笏俛伏興禮生引太祝詣神位前東向搢笏跪讀祝文維某年歲次月

朔日辰嗣天子謹遣某官姓名恭祭於壽星因時呈祥與
聖合德將續無疆之壽爰彰有爛之文虔遵禮經式陳芳
潔仰推景貺洞達精誠謹以制幣牲齋粢盛品明薦於
神尚饗太祝復位獻官再拜訖降階引詣七宿神位前搢
笏跪執爵奠酒置爵執笏俛伏興再拜訖次詣逐位奠酒
置爵再拜並如上儀訖帶劒納履復位禮生贊再拜獻官
拜訖引詣望燎位南向有司各詣神位前取幣祝版置
於燎柴次禮生引太祝奉禮降壇詣望燎位南向西上礼
生贊焚版幣火燎半柴引獻官退引太祝奉禮詣午階下
北向禮生贊再拜拜訖退

春分開冰薦太廟

國朝會要建隆二年始置藏冰館祭司寒常以四月命官
率太祝以黑牲祭元冥之神用幣仍開冰薦太廟　禮閣
新編淳化二年二月日太常禮院狀脩撰到春分開冰薦
寢廟儀注并檢校典故每歲春分牒諸司祭司寒次開冰
後卜日寢廟　禮閣新編淳化二年二月十二日吏部侍
郎李至奏開冰之時歷代皆以仲春今以四月按周之四
月即今二月故秦月令以春分開冰然則二月開冰古今
常禮今以四月誠爲非時伏乞改循舊制禮官曰謹案月
令春分天子獻羔開冰先薦寢廟說者謂立春藏冰至春
分之時獻羔以祭司寒而後開冰爾又春秋傳曰日在北
陸而藏冰西陸朝覿而出之先薦寢廟而後食之說者曰

北陸虛宿　北方宿也謂十二月日在北方宿度之時西陸昴宿也鄭氏四月之時日在昴昴畢朝見東方於時出冰以頒賜百官若初出薦廟之時在二月爾本京始置冰井在周之末年聖朝相承皆以備之日祭司寒而後開冰伏況月令開寶通禮皆聖朝典禮並以夏正為首月非謂周之四月也今李至奏請以春分開冰誠為確論伏乞施行詔可　天聖令文春分開冰祭司寒冰井務卜日薦冰於太廟季冬藏而設祭亦如之

享先代帝王陵廟附置陵戶祠廟

太祖實錄建隆四年六月詔曰歷代帝王國有常享著於甲令明白至今自五代亂離百司墜廢匱神乏祀豈謂德

馨杆難禦災或乖血食永言祭法闕孰甚焉準祠令先代
帝王每三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以長官充
若有故遣上佐行事帝高辛氏於頓邱唐亦祀於谷熟今頓邱無廟就谷熟
祭享唐堯於平陽稷卨配在臨汾縣帝舜於河東皐繇配在河中府夏
禹於安邑伯益配在夏縣商湯於偃師伊尹配在偃師縣周文王
於酆太公配周武王於鄗周公召公配與文王同廟在咸陽縣漢高
祖於長陵蕭何配在咸陽縣自帝高辛氏已下久停祭享宜令
有司準令文自來年仲春行享其太牢以羊豕代饌料祭
器皆有司給之其祠廟不令摧毀仍禁樵採主者施行
太祖實録建隆四年下詔稱漢光武皇帝唐太宗文皇帝
道濟生民功高百世或廟貌未立或祀典未該朝廷口章

無乃有闕後漢光武宜就咸陽廟祭享唐太宗宜就京兆府醴泉縣立廟至時行享其兩廟配享功臣下吏部尚書張昭檢定聞奏昭以光武舊用大傅高密侯鄧禹建威大將軍好畤侯耿弇今增大司馬廣平侯吳漢左將軍膠東侯賈復共四人配唐太宗舊用五人太尉趙國公長孫無忌贈太尉梁國公房元齡贈司空萊國公杜如晦贈太尉鄭國公魏正贈司徒衛國公李靖今並用之乞不增配位詔可　國朝會要乾德二年十一月日太常禮院言奉勑準祠令先代帝王每三年一享以仲春月伏以享周文王於咸陽以帥鬻熊齊太公望配伏緣齊太公自唐上元元年封爲武成王春秋行釋奠之禮今若依祠令在周文王

廟稱太公作配於禮相違今欲準禮文享周文王只以帥
鬻熊配庶合禮意詔可　國朝會要乾德二年九月詔吳
越王錢俶曰古者能禦大災扞大患則必載在祀典傳之
無窮況夏禹之功格於天地奠高山而刋木奠洪水之襄
陵使下民免爲魚之憂上天有錫圭之瑞生靈受錫於今
稱之爰莖會稽尚存陵寢惟王奉予正朔保乃土疆所宜
飾廟貌以彌恭脩祀事而弗墜宜於會稽縣置守陵五戶
禁樵採每歲春秋二時以太牢祀用羊代之務令蠲潔諸
處舊有祠廟亦聽祭享　國朝會要朝德二年十月詔曰
自古帝王受天眷命功侔造化道庇生民咸載簡編宜崇
典禮或廟貌猶在久廢牲牢或陵寢雖存不禁樵採朕順

考古道咸秩無文方懷景行之心敢怠寅恭之意其太昊葬宛邱在陳州炎帝葬長沙黃帝葬橋山顓頊葬臨河縣高辛葬濮陽唐堯葬城陽穀林虞舜葬零陵女媧葬晉州夏禹葬會稽成湯葬寶鼎縣文王武王並葬咸陽縣高祖葬長陵後漢世祖葬原陵唐高祖葬輝州太宗葬醴泉縣已上十六帝各置守陵五戶每歲春秋祀以太牢其諸處舊有祠廟亦別祭享商中宗帝大戊葬內黃縣高宗帝武丁葬陳州西華縣周成王康王皆葬畢漢文帝葬霸陵宣帝葬杜陵魏太祖葬鄴西晉武帝葬峻陽周太祖文帝葬輝州隋高祖文帝葬武功縣已上十帝各置守陵三戶歲享以太牢秦始皇帝葬昭應漢景帝葬陽陵武帝葬茂陵

周三陵合準通禮故事不行朝拜之禮詔可　國朝會要
景德三年二月太常禮院言周朝陵廟嵩慶二陵除廟像
外世宗影帳歷代並無故事伏請停廢懿陵即世宗宣懿
皇后陵不當更立廟宇順陵有恭帝木主殿昨議赴西京
附廟止置下宮窟以春秋之義國君即位未踰年者不合
別序昭穆在唐故事則高宗太子薨追謚孝恭皇帝神主
祔太廟大歷十四年有司言孝恭皇帝尊非正統不列昭
穆太廟廢主存請毀之遂瘞主於廟地今周恭帝即位六
月年裁七歲葬以王禮止設三虞望依孝恭皇帝故事瘞
主廟地詔可　禮閣新編大中祥符四年二月日敕朕躬
朝陵寢爰致孝以奉先博考簡編思無文而咸秩緬惟漢

祖嘗宅中區五代之運歷相承三晉之基扁斯兆載懷餘
烈尚闕嚴祠宜著令文永昭示典宜令本府差官以時致
祭仍編入正辭録　禮閣新編大中祥符六年五月日兵
部郎中龍圖閣待制判禮院孫奭等奏準勑據内臣朱允
中奏狀奉宣命於永興軍上唐七聖帝殿朔日乞依例破
香仍委令佐一員躬親燒爇并乞依永興軍古聖帝陵廟
例春秋二時用中祠禮料差官致祭勑依者臣等以禮文
參校恐未平允謹按禮記祭法夫聖王之制祭祀也法施
於民則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大
患則祀之是故黄帝堯舜至於周之文武此皆有功烈於
民者也非此族也不在祀典又曰毋輕議禮今據聖朝享

先代帝王禮文內唐高祖皇帝春秋二時祭享於輝州本廟祝版天子親書太宗明皇並每年一享於京北府及同州本廟以仲春祝版不親書所有唐高宗中宗睿宗並不在祀典今來朱允中奏乞依永興軍古聖帝陵廟例春秋二時用中祠禮料差官致祭此則不守禮經紊黷祀典所謂輕議禮者也雖已降勑命宜依舊緣國家時享宗廟一日之中只於太廟一處豈可唐朝廟貌乃得一日之中兩處致祭又勘會七聖者自高祖至明皇六帝并太穆皇后實氏是謂七聖今若一例春秋二時致祭實乖禮典然聖意務在崇祠而有司寧敢曠職伏聞春秋傳曰守道不如守官臣等忝備禮官敢不慎守其朱允中所乞唐七聖帝

委令佐一員躬親燒香望依前勑施行所乞春秋二時用
中祠禮料差官致祭伏乞不行庶合禮意敕下依孫奭所
奏　禮院例冉嘉祐四年四月十二日勑周室陵廟未有
子孫專奉祀事牒奉敕先王推紹天之序尚尊賢之義褒
其後嗣賓以殊礼豈非稽古報功聖人大典哉國家受命
之元繼周而王雖民靈欣戴歷數允集而虞賓將遜德讓
丕顯頃者推原本始褒及支庶每遇南郊許奏白身一名
充班行恩則厚矣而義未稱將上采姚姒之舊略循周漢
之典詳其庶嫡優以公爵異其仕進之路申以土田之錫
俾廟寢有奉享祀不輟庶幾乎春秋通三統厚先代之制
矣宜令有司取索柴氏譜系於諸房推最長一名聞奏令

奉周室祀事如係白身即與京主簿已有官者俱見任品秩比類白身換充文資仍封崇義公於河南府鄭州與合入差遣更給公田十頃其河南府鄭州周室陵廟並專委管勾歲時親行祭享應緣陵廟及禮料所須皆從官給於戲褒崇德讓朕無愧焉布告中外咸體予意

太常因革禮卷第八十

太常因革禮卷第八十一

新禮十四　祠大火

享先代聖賢

京師及州縣祭酺

享先代聖賢

封禪記大中祥符元年封禪禮畢車駕至兖州曲阜縣躬謁文宣王祠詔封孔子父叔梁紇爲齊公追封顏氏魯國太夫人伯魚母上官氏鄆國夫人令兖州遣官祭於曲阜廟　封禪記大中祥符元年十月詔以武戡亂七德著其善經豐功在人百世存乎明祀維師尚父寔賛隆周總九伯以專征演六韜而垂法蓋自天之攸縱乃言兵之所宗

義叶弛張運更休否欽崇龍豹之略敷述虎羆之祥肇建嚴祠增加顯號與國庠而並設紀時祭之彝章施及我朝祇若前典今以省方輯瑞報貺陟封瞻錫履之舊邦封圻俯迺稽鈞璜之遺烈篇籍可求爰賁威靈詳求茂實恭陳備物昭薦蘩名宜加謚昭烈武成王仍於青州特建祠廟春秋委長吏致祭宜付所司擇日備禮册命

祠火

禮院例册康定元年太常博士集賢校理胡宿奏竊聞南京鴻慶宮灾此上天示變以告人主臣未暇推言灾異之意略陳經義願國家脩火祀臣謹按春秋士弱對晉侯曰古之火正或食於心或食於咮陶唐之火正曰閼伯居商

卹祀大火而火紀時焉說曰火正謂火官也掌祭火星行火正後世以爲火祖相土契之曾孫代閼伯後主火星宋其後也桉商卹在今南京太祖皇帝受命之地當房心之次以宋建號用火紀德蓋取於此至真宗皇帝始升建京邑號爲三都則閼伯之神上祀大火國家之興實受其福至於祀典尤宜超異於今閼伯祠在商卹之上卹高二十餘丈祠屋制度狹小又不領天子之祠官歲時府吏享祀而已甚非報本尊始崇大秩祀之意也臣愚願詔太常列於祠官春秋二時遣使持版祝齋祀或遣近臣或委留司長吏攝行祠事對祭大火比年國家數有火災宜遣使告謝因飾祠宇以伸嚴奉之意禮官議曰閼伯爲高辛大正

寔居商邱主祀大火能宿其官後世因之祀爲貴神配火
侑食亦如周棄配稷后土配社之比下歷千載遂爲重祀
祖宗以來郊祀上帝而火神已在從祀閼伯之廟每因赦
文及春秋又委京師長吏致奠咸秩之典未始云闕然國
家有天下之號實本於宋五運之次又感火德竊謂宜因
興王之地商邱之舊作爲壇兆秩祀大火以閼伯配之每
建辰建戌出紈之月每降祝版詔留司長吏奉祭行事還
豆牲幣得視中祠雖非舊章特示新禮其閼伯舊廟請如
宿所奏官給材費量爲修飾宿又言比年國家數有火災
宜遣使告謝凡災祥之起繫於時政消復變異寔在明德
告祭之儀恐未可施行其壇兆儀制續具申請頒下詔從

之其火祀壇高五尺廣二丈四出陛陛廣五尺詔下壝二十五步禮用一少牢三獻官以長吏以下充太祝奉禮以州縣官攝公服行事

京師及州縣祭酺

禮院例冊慶歷四年六月臣寮上言天下螟蝗頗爲民物之害伏緣祈禱之禮籍在太常臣欲乞京師內外並修祭酺以禳天災詔送禮院定在京及外州縣祭酺壇位禮料等禮院稱按周禮族師春秋祭酺音步酺者爲人物災害之神也鄭康成云校人職有冬祭馬步則未知此酺者蝝螟之酺歟人鬼之酺歟蓋亦爲壇壝如雩禜云然則校人職有冬酺是與馬爲害者此酺蓋亦人物之害也康成不知

何神故舉漢法以況爾漢時有蝝螟之酺神又有人鬼之酺神未審果從何酺故兩言之歷代書史悉無祭酺儀式今欲準祭馬步儀施行壇在國城西北祭儀禮料並屬小祀今乞差官就馬壇設祭神宜稱爲酺神祝文係學士院撰定若外州者即略依禁禮令撰到儀式祝文乞隨敕頒下　禮院例册是歲儀注先擇便方除地設營纘爲位營纘謂立表施繩以代壇祀官先祭一日致齋祭日設神座內向用罇及籩豆各一實以酒脯醢設於神座之左又設罍洗及篚於酒罇之左俱內向執事者位於其後皆以近爲上薦神用幣帛幣色白長一丈八尺在篚將祭贊者贊祀官拜就盥洗訖進至神座前上香奠幣俛伏興退詣罍洗盥帨興詣神

座前奠爵祝文曰維某年歲次月朔日辰州縣具官姓名於酺神蝗蝝薦生害於嘉穀惟神降祐應時消殄謹以清酌制幣嘉薦昭告於神尚饗祝訖再拜退瘞幣如常儀禮院例册皇祐三年十二月大理寺丞充閤館校勘邵亢奏

臣謹按周官太祝掌六祈之禮所以祈禳凶厲迎善祥而與民求福也竊見淮浙等路仍歲饑疫殍殣相望動以千計承前郡縣禱祈類不如禮儀物罕備誠恪不修人之罹災無所除禳伏惟陛下天覆之仁備於振卹欲乞特降指揮差禮官分往諸路遍祀山川祠廟之在舊典者所冀達

聖主憂人之心與明神觀德之福蠢茲氓庶寔繫安生詔

可

太常因革禮卷第八十一

太常因革禮卷第八十二

新禮十五

州縣祭風師雨師雷師　河中府祭后土廟

州縣祭風師雨師雷師

大中祥符二年詔有司裁定州縣祀風師雨師雷師儀云前三日刺史（縣則縣令下皆類此）散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻已下預祀之官散齋二日各於正寢致齋一日皆於壇所（上佐為亞獻令以通判官為亞獻錄事參軍及判司通為終獻若刺史等有故並以次差攝縣則主簿為亞獻攝尉故及闕即通攝行事）散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祀事得行其餘悉斷諸從祀之官各清齋於公館（從祀官於

刺史未出之所前先赴祀前二日本司預脩除壇之內外風師壇置在社壇之東雨師壇在社壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇設燎壇於神壝之左內壝之外稍高於神壇積柴於上門上南出戶設刺史次於壇東門之外道南北向設祀官已下次於刺史東南俱北向以西為上前一日脯後本司帥其屬守神壇四門去壝九十步所餘七十步禁止行人本司設刺史位於南門之內道西北向若刺史有故通攝設初獻官位於亞獻位之前西向縣官同設亞獻終獻位於壇東南設掌事者位於東門之內道南俱每等異位西向北上設贊唱者位於終獻之後稍東西向設州官位於祀官掌事之南西向府官位於西方當州官東向俱重行北上設望燎位於壇南西

向西向設門外位祀官以下於東門之外道北州官於祀官之北俱重行南向以西爲上府官於西門之外道北重行南向以東爲上祭器之數每座鐏二籩八豆八簠簋各二俎三羊豕腊各一俎掌事者以鐏坫升自東階各設於壇上東南隅雷師之鐏在東俱北向西上皆加勺冪雨師爵四各置於坫設洗於壇三步所北向罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆寔爵三巾於篚加冪執罍洗篚之後祀日未明烹牲於廚夙興掌饌者實祭器牲體羊豕皆載右胖前脚三節肩臂臑三節一段皆載之後脚三節一段去下一節二節又取正脊中脊橫脊短脇正脇代脇各二皆不設簠寔黍稷簠實粱盛寔石鹽乾魚棗栗以並餘豆寔韭醢醢菁菹鹿臨鹿臨骸臨臨笋菹魚醢芹菹榛茨鹿脯臨臨若土臨無者充各以其類本司帥掌事者以席入自東門詣壇東階

升設雨師神座於壇上近北南向又設雷師座於雨師之東俱南向席皆以莞質明諸祀官及從祀之官各服其服祀官服公服從祀之官應公服者公服非公服者韋服本司帥掌事者入實罇罍每座罇二一實元永爲上皇禮齊次之祝版各置於坫祝以幣各置於篚雷師雨師幣皆用白長一丈八尺各贊唱者先入就位諸與執罇罍篚者入自東門當神壇南重行北向以西爲上立定贊唱者曰再拜祝已下皆再拜執罇者各升自東階立於罇所執罍者各就位諸祝詣神壇升自東階行掃除於上降行掃除於下訖皆就位刺史將至贊禮者引祀官及從祀之官與掌事者俱就門外位刺史至參軍錄事引之次贊唱者先入就位刺史停於次少頃服祭服公服儀祀官並服行事出次參軍事引刺

史入自東門就位北向立叅軍事立於刺史之西少退北向贊禮者引祀官已下及從祀之官次入就位凡導引者每進退立定贊唱者曰再拜刺史已下皆再拜叅軍事少退刺史之左東向曰請行事退復位本司帥執饌陳於東門之外祝以幣授刺史叅軍事引刺史詣南階升神壇北向跪奠幣於兩師神座前訖興少退再拜祝以幣授刺史叅軍事引刺史以東詣雷師神位前北向跪奠幣於神座前如兩師之儀訖叅軍事引刺史降復位本司引饌入兩師之饌升自南階雷師之饌升於東階諸祝迎引於壇上各設於神座前蓬豆盖羃先徹乃升簠簋既奠却其盖於豆居左簠簋居其間羊豕二俎横而重於右脂俎得於左本司於執饌者降自東階復位諸祝各還罇所叅軍

事引刺史詣罍洗執罇者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手執篚者跪取巾於篚興進刺史刺史帨手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進刺史刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又跪取巾於篚興進刺史刺史拭爵訖受巾奠於篚奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史自神壇南階升詣兩師酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣兩師神座前北向跪奠幣興少退北向立祝持版進於座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日辰具官姓名敢昭告於兩師之神惟神茂育百嘉允資膏澤載惟利物敢怠潔蠲謹以制幣牲齋粢盛庶品明薦於神尚饗祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺

史拜訖叅軍事引刺史詣雷師酒罇所取爵於坫執罇者舉冪刺史酌醴齊叅軍事引刺史詣雷師神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日辰具官姓名敢昭告於雷師之神惟神出地起蟄功施奮豫羣萌必達美利無疆謹以制幣牲齊粢盛庶品明薦於神尚饗祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖叅軍事引刺史進當兩師神座前北向立祝各以爵酌福酒合置一爵祝前持爵進於刺史之右西向立刺史再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝帥饌者以俎進減神座前胙肉（各取前脚第二骨）共置一俎上興祝持俎西向進刺史刺史受以授左右刺史跪取爵

遂飲卒爵祝進受虛爵復於坫刺史興再拜叅軍事引刺史降自南階還本位初刺史獻將軍贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵訖贊禮者引亞獻自神壇東階升自兩師酒罇所執爵者舉冪亞獻酌醴齊贊禮者引亞獻詣兩師神座前北向跪奠爵興少退北向再拜贊禮者引亞獻詣雷師酒樽所亞獻取爵於坫執爵者舉冪亞獻酌醴齊贊禮者引亞獻詣雷師神座前北向跪奠爵興少退北向再拜贊禮者引亞獻當兩師神座前北向立祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進于亞獻之右西向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受虛爵復於坫亞獻興再拜贊禮者引亞獻降自東階復位亞獻將畢贊禮者引終獻詣

罍洗盥洗升酌終獻如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座前跪徹豆還樽所（徹者籩豆各一少移於故處）贊唱曰賜胙再拜（非飲福受胙者皆再拜）贊唱者又曰再拜刺史已下皆再拜叅軍事少進刺史之左東向曰請就望燎位叅軍事引刺史就望燎位南向立祝執事者跪取幣及祝版以俎載牲體黍稷飯爵酒興自南階降壇南行當柴壇南東行自南階升柴壇以幣祝版饌物置於柴上戶內訖贊禮曰可燎東西向各二人以炬燎火半柴叅軍事少進刺史之左西向曰禮畢遂引刺史出還次贊禮者引祀官以下次出諸祝及執罇罍篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出禮閣新編大中祥符二年四月日太常禮院狀準中書送

到襄州狀處工部員外郎查道奏臣自知襄州因春秋祭祀諸廟其風伯雨師自來止差縣官獻享臣伏見國家授民時重祀事闕典備補無文咸秩翔唐朝德宗尚曾展拜令州長吏多不躬祀臣無狀守土凡祠祭日未嘗不親往奠薦伏慮天下郡邑有止差縣官處乞降勑命詔守臣親自享奠勑令太常禮院遍牒天下依道所奏施行道又奏天下州縣未能詳審儀制所有祭風伯雨師時日并牲幣等乞詔有司檢詳典禮遍體式禮院檢討到故事如佐一唐會要天寶四年七月勑稱風伯雨師濟時育物謂之小祀未協典章去年衆星尚入中祀永言比儀固合同升自今宜升入中祀所令諸郡置壇因春秋祭祀日同申享祀

風伯置社壇東雨師置社壇西其壇平於社風伯之祀用立春後丑雨師之祀用立夏後申一據在京風伯雨師並用中祀禮料羊豕各一通禮序例云州縣諸神祠並用小祀風師祀以春雨師雷師祀以夏各用籩八豆八簠簋各三羊一酒樽二俎三罍一洗一篚一鐏皆加勺冪各置於坫冪巾二爵共四坫共二俎幣帛一丈八祝版神酒等皆須嚴潔詔可

禮閣新編大中祥符二年十月十六日中書門下牒太常禮院翰林學士給事中晁迥等奏準中書送下知白州曾世南狀稱準勑依查道所奏風伯雨師並令知州親自享奠臣恭奉詔條凡有祭祀並皆親至祠所致祭霑見祝文並獻奠牲幣之儀籩豆罍爵之器皆無制度欲乞下礼院

檢討舊典詳定所闕諸合祭儀式頒降天下州縣久長奉行禮院稱諸州風伯雨師儀式禮文不載止按唐會要天寶四載九月勑諸郡風伯壇在社壇東雨師壇在社壇西各稍北三數十步其壇卑於社其祭官以太守已下充神位各設於本壇上南向幣帛祝版同燔於東南丙地致齋日數陳設罇罍牲帛奠獻籩豆簠簋爵坫篚冪之屬及行禮儀式次第欲望比社稷儀注施行惟神位南向爲異亦乞雕印頒行天下傳之无極詔可

河中府祭后土廟

禮院例册太平縣國四年八月十三日河中府奏準勑新修后土廟切緣不知祭祀禮儀劄付礼院檢定施行禮院

奏定后土廟祭器牲牢欲依先代帝王爲中祀例致祭用羊豕各一笾豆各十簠簋各二幣帛香酒等行事官以本州長官爲初獻上佐官以下爲亞獻三獻諸獻官各散齋二日於正寢致齋一日於廟所散齋理事如舊唯不弔喪問疾不判刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祭官已齋而闕者通攝行事諸祭官致齋之日各習禮於齋所前一日令清掃廟之內外整拂神座設祭器籩豆鐏俎簠簋於廟堂上設幣篚於罇所設洗於東階東南罍在洗西亨日未明烹牲於廚掌饌者實酒於罇太祝已下先入立於庭北面贊唱者曰再拜在位官皆再拜升自東階立於罇所質明贊禮者引祭官

已下俱就門外立定一刻頃贊禮者引祭官已下入就位贊禮曰再拜在位者皆再拜贊禮者進於初獻之左白有司謹具請行事退復位贊唱者曰再拜在位者皆再拜引初獻升自東階當神座前北向太祝取幣（幣用白長一丈八尺）進初獻受幣跪奠於神座前興出戶再拜贊禮者引初獻降復位少頃又引初獻詣罍洗盥手洗爵升自東階詣罇所執罇者酌醴齊引初獻詣神座前跪奠爵興出戶北向太祝於門外面東跪讀祝文訖初獻再拜太祝奠版於神座前贊禮者又引亞獻詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所執罇者酌酒引亞獻入詣神座前北向跪奠訖興出戶再拜贊禮者引亞獻降階復位贊禮者又引三獻官行事如

亞獻之儀退復位贊唱者曰再拜諸獻官已下皆再拜訖退祝取版幣焚於廟所　禮院例册景德四年正月皇帝將朝拜諸陵祭河中府后土廟禮院詳定儀注準禮例后土廟大祀禮料幣帛文八尺籩豆十二爵盞散篚各一龍杓二爵坫一燭臺一神酒香席褥罍洗篚等獻官一員準禮例中書門下奏差讀文太祝奉禮各一員下本府差書官攝事其儀注則祭前一日掌事者造供禮料祭食宰秩牲牢務要嚴潔末明三刻實饌陳布罇坫位如常儀行事官及祝史前一日赴廟所致齋一宿末明一刻贊禮者本廟禮生充引至廟堂階下東南西向席位太祝奉禮陪其後禮生贊再拜在位俱再拜禮生稍前白有司謹具請行事又

贊再拜在位官俱再拜禮生引獻官升諸后土神座前北向搢笏跪捧幣奠幣（其幣奉礼供過）奠訖俛伏興出戶外北向再拜訖降階詣罍洗搢笏盥手帨手執笏升詣后土神前北向搢笏跪執爵奠酒再拜終獻奠置爵訖出戶外席位立太祝讀文訖獻官再拜俱降階復位西向重行異位禮生贊拜在位官皆再拜訖其版幣於廟堂之北壬地焚瘞如常儀奉勑獻官一員差工部尚書王化基乘遞馬進發祭服祭器自京遞置以往祝文學士院脩撰進書訖降付所司　禮院例册大中祥符二年正月十四日勑河中府后土廟宜令禮院依禮例製造衣冠齋送往彼者禮院稱伏緣禮令不載后土合服衣冠今詳檢到皇后所服禮衣未

敢依此迴牒少府監脩製造候勑旨一準衣服令皇后服
首飾花十二株小花如大花之數并兩博鬢
十二等素紗中單黼領羅縠褾襈褾襈皆用朱色蔽膝隨常色以紙爲領緣用翟
爲章三等大帶隨朱色朱裏紕其外上以朱下以綠綿細約用青組以青衣革帶青襪
舄鳥加金飾白玉雙珮元組雙大綬六采元黃赤白縹綠紫元
質長丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二丈六寸色同大綬而首半之間施三玉環
受册助祭朝會諸大事則服之詔令宜依皇后禮衣脩製

太常因革禮卷第八十二

太常因革禮卷第八十三

新禮十六

契丹國信使副元正聖節朝見宴

契丹國信使副辭

契丹國信使副元正聖節見宴

禮閣新編自景德澶淵會盟之後始有契丹國信使副元正聖節朝見大中祥符九年有司遂定儀注其儀前一日通事舍人或閤門祗候并閤門承受行首就驛習儀朝見日長春殿起居班絶皇帝崇德殿坐樞密使已下大班起居訖宰臣叅知政事如遇百官起居依例押百官班入如不遇百官起居出於大班退親王班前入起居升殿侍立

臣寮起居班次至員寮起居後館伴使副一班入通班大起居訖只於東西立次接書匣閤門使升殿於內容省使侍立位稍南少退侍立次通事舍人不通喝拜兩拜奏聖躬萬福又喝拜兩拜萬歲喝祗候赴東面接引契丹使副（如遇百官起居候左右巡使出館伴使副入次通事入）舍人引契丹使副自外捧書匣入起居當殿立天武官擡禮物分東西面入以東為首於殿庭排列訖舍人喝天武官起居兩拜隨拜萬歲訖奏聖躬萬福訖喝各祗候（如牽馬天武官則不拜只應喏）閤門使從東階降將至契丹使位北舍人揖契丹使跪進書匣閤門使側身搢笏跪接得書匣舍人却揖契丹使立閤門使執笏捧書匣升殿當御前搢笏進呈訖授內侍都知（其閤門使便退歸殿上立位）

內侍都知折書訖轉授宰臣宰臣樞密使已下並前進呈
書訖退歸侍立擡過禮物候出絶舍人與館伴使副等引
契丹使副至殿東階下閤門使下殿揖引同升殿當御前
立國信大使跪傳國主問聖體通事傳驛舍人當御前鞠
躬傳奏訖揖起北使皇帝宣閤門使回問國主閤門使傳
問通事驛契丹使跪奏通事傳譯舍人當御前鞠躬奏聞
訖揖起却引降東階引至辭見位面西揖躬舍人當殿東
北朝國信使某官某甲祗候見應喏絶引當殿喝拜大起
居（其拜及舞蹈儀並依本國）出班謝面天顏歸位喝拜舞蹈拜訖又出
班謝沿路館驛御筵茶藥及傳宣撫問又歸位喝拜舞蹈
拜訖舍人宣有勑賜窄衣一對金蹀躞子一條金鍍銀冠

一頂靴一量衣著三百疋銀罷二百兩鞍轡馬一匹每句應喏跪受起舞蹈拜訖喝祗候西出其奏聖躬萬福致詞並是通事傳譯舍人當殿鞠躬奏聞次通北朝國信副使某官某甲祗候見應喏訖引當殿贊喝大起居訖離位謝面天顏歸位兩拜搢笏舞蹈三拜又離位謝沿路館驛御筵茶藥及傳宣撫問却歸位又兩拜搢笏舞蹈三拜舍人宣有勑賜衣一對金腰帶一條幞頭靴笏衣著二百疋銀罷一百兩鞍轡馬每句應喏搢笏跪受就拜起又喝兩拜搢笏舞蹈三拜喝祗候西出次通事及舍人引舍利已下分班入不通使引合班贊喝大起居其拜及舞蹈並依本國儀其奏聖躬萬福並是通事當殿鞠躬傳奏舍人喝有勑賜衣服束帶衣著銀

罷分物應喏跪受擡擔床絶起舞蹈拜訖各祗候分班引
出次引差來通事已下從人分班入不通便引合班喝兩
拜奏聖躬萬福又兩拜隨拜萬歲喝有勑各賜衣服腰帶
衣着銀罷分物唱喏跪受候擡擔床絶就拜起喝兩拜隨
拜萬歲喝各祗候唱喏分班引出次行門殿直入起居訖
殿上侍立文明殿樞密院直學士三司使内客省使下殿
舍人合班奏報閤門無事唱喏訖卷西出客省閤門使已下
東出其排立供奉官已下横行合班宣徽使殿上喝供奉
官已下各祗候分班出並如常儀皇帝降座還内契丹使
副并從人着所賜衣服束帶腰帶畢承授引赴長春殿門
外閤子内候殿門外階下從人立定并侍宴臣寮宰臣親

王樞密使參知政事宣徽使當直翰林學士及文明殿學士資政殿大學士資政殿學士侍讀侍講學士龍圖閣直學士樞密直學士觀察使已下並穿執赴長春殿門外祗候其館伴使如不是合預侍宴臣寮閤門臨時奏聽進止候長春殿諸司排當有備閤門使副入內都知奏班齊皇帝座鳴鞭宰臣親王已下並穿執分班舍人引入（其契丹使副綴親王班入生次並依圖子）其館伴使如合入預坐及特令坐者並依本班序立舍人通某甲已下唱喏班首奏聖躬萬福舍人喝各就坐喝兩拜隨拜萬歲喝就坐分班引上殿或皇帝撫問契丹使副舍人並引下殿喝兩拜隨拜萬歲喝各就坐次舍人通事分引舍利已下東西分班喝兩拜喝就分

引赴兩廊下次舍人引差來通事從人東西分班入合班
喝兩拜隨拜萬歲喝就坐分引赴兩廊次喝教坊已下兩
拜班首奏聖躬萬福又喝拜兩拜隨拜萬歲喝各祗候次
引看盞二人稍近前喝拜兩拜隨拜萬歲喝上殿祗候分
東西上殿立有司進茶床內侍酌酒訖閤門使殿上當御
前鞠躬奏某甲已下進酒餘如常儀（如傳宣勸酒揖起離位喝拜席後兩拜隨拜萬歲合就坐如常儀）宴起宰臣已下降階舍人喝兩拜搢笏舞
蹈喝各祗候分班出次舍利合班喝兩拜舞蹈三拜拜謝
訖喝各祗候分引出次通事從人合班喝兩拜隨拜萬歲
喝各祗候分班引出次喝教坊使已下兩拜隨拜萬歲喝
各祗候如傳宣賜茶酒又喝謝茶酒拜兩拜隨拜萬歲喝

各祗候出閤門奏無事皇帝降座鳴鞭還內

契丹國信副使辭

禮閣新編契丹國信副使辭皇帝長春殿坐內寢起居班欲絕傳宣先前殿不坐行門殿直入次宰臣樞密使已下入起居宰臣樞密使上殿侍立候起居班絕閤門更不引見謝辭公事如宰臣樞密使有公事奏覆即候奏畢舍人奏事奏便一齊下殿閤門無公皇帝起諸司排當有備催應合赴崇德殿侍坐臣寮三司使其日亦赴坐並穿執於崇德殿庭儀石北東西相向立班定閤門使附入內都知奏班齊皇帝坐鳴鞭舍人喝拜東西班殿侍兩拜隨拜萬歲奏聖躬萬福喝各祗候次舍人於儀石南當殿通館伴使副某甲已下一班常起居舍人却轉身面西喝拜更不設對立舍人其館伴

使如合預坐及持令坐者歸本班序立如不合預坐只於東面西向立候宰臣已下升殿即出其館伴副使即西階西東向立候宰臣已下升殿侍立次通契丹使云某甲常起居訖引赴西向立班次通副使云某甲常起居訖引赴西向立班（館伴使副并契丹使副大起居）（如三日不入並）舍人引宰臣已下橫行通某甲乙下應喏奏聖躬萬福喝各就坐應喏喝拜兩拜隨拜萬歲喝就坐分升殿東西相向立定次通事及舍人引契丹舍利已下分班入不通便引當殿立定揖躬喝兩拜後奏聖躬萬福喝各就坐又喝兩拜隨拜萬歲喝就坐引上兩廊立次舍人引差來通事從人分班入不通便引當殿立定揖躬喝兩拜奏聖躬萬福喝各就坐又喝

兩拜隨拜萬歲喝就坐一分引上兩廊立次舍人通教坊使者盞及進茶床內侍酌酒并閤門使奏進酒並如長春殿宴日之儀酒五巡起宰臣已下降階立班定舍人喝兩拜搢笏舞蹈三拜喝各祗候宰臣樞密使已下並三司使文明殿學士樞密直學士升殿侍立內客省使亦從東邊入升殿侍立其餘臣寮并契丹使副並出次引契丹舍利喝拜舞蹈謝訖分引出次引差來通事從人喝兩拜隨拜萬歲謝訖分班引出次喝東西班殿侍兩拜隨拜萬歲喝各祗候出次喝教坊使已下兩拜隨拜萬歲喝各祗候出於傳宣賜茶酒更喝謝茶酒拜又兩拜隨拜萬歲喝各祗候出已上班絕舍人一員與通喝舍人對立再引契丹使

入面西揖躬舍人當殿通北朝國信使某官某甲祗候辭
通訖引當殿喝兩拜出班致詞通事傳譯舍人當殿鞠躬
聞奏歸位又喝拜兩拜訖宣有勑賜窄衣一對金束帶一
條細衣着一百匹衣着二百足銀罷二百兩每句應喏跪受起
又喝拜舞蹈拜訖喝好去舍人引出次引副使入面西揖
躬舍人當殿通北朝國信副使某官某甲祗候辭通訖引
轉當殿喝拜兩拜出班致詞訖歸位又兩拜喝有勑賜窄
衣一對金束帶一條細衣着一百足衣着一百足銀罷二
百兩每句應喏揖笏跪受就拜起又喝兩拜揖笏舞蹈三拜喝
好去舍人引出次通事及舍人引舍利已下分班入不通
便引合班喝兩拜有勑各賜衣服衣着銀罷分物應喏跪

受擡床絶起又喝拜舞蹈拜訖喝好去分班引出次引差
來通事從人分班入不通便引合班喝兩拜喝有勑各賜
衣服衣看銀罷分物應喏跪受候擡擡床絶就拜起又喝
拜兩拜拜隨拜萬歲喝好去分班引出其使副外面各着所
賜窄衣束帶訖再引入先揖國信使當殿喝拜兩拜隨拜
萬歲引近北向西立次引副使當殿喝拜兩拜隨拜萬歲
喝祗候引典國信使同升殿當御前立皇帝宣閤門使授
旨傳語國主舍人揖國信使跪閤門使傳旨通事傳驛訖
揖國信使起立閤門使御座前跪搢笏於內侍都知處捧
書匣舍人揖國信使跪閤門使跪分付訖揖起下殿西出

太常因革禮卷第八十三

新禮十七

高麗國使副見辭

交州使副見辭

宜州西南蕃黎州等處蠻王子見辭

海外進表蕃客見辭

高麗國使副見辭

禮閣新編大中祥符元年高麗國使副入貢遂詔有司裁定儀注儀曰使副已下一班候見班絶謝班前捧表函入面西揖躬立候舍人當殿通高麗進奉使副某官某甲已下祗候見應喏舍人一員引當殿跪進表函舍人接出送

客省進內舍人喝拜大起居訖出謝面天顏沿路館劵都城門外茶酒歸位又喝拜兩拜宣有勑賜某物兼賜酒食每句應喏搢笏跪授居歸位又喝拜兩拜搢笏舞蹈三拜又出班附起箱過俛伏興喝拜兩拜搢笏舞蹈三拜喝祗候出逐日前殿於侍衛司員寮後起居總管押衙已下次使副入不通名便引當殿喝拜兩拜奏聖躬萬福又喝拜兩拜隨拜萬歲宣有敕賜某物兼賜酒食應喏跪授箱過俛伏興又兩拜隨拜萬歲喝各祗候出逐日更不起居軍將已下並門見賜例物酒食其朝辭日使副已下候辭班絕入面西揖躬舍人通高麗進奉使副某官某甲已下祗候辭應喏舍人一員引當殿喝拜兩拜奏聖躬萬福又喝拜兩拜出班

致詞歸位又喝拜兩拜宣有勑賜某物兼賜酒食應喏搢笏跪受箱過俛伏興又兩拜搢笏舞蹈三拜喝好去總管押衙已下次使副入不通名便引當殿喝拜兩拜奏聖躬萬福又喝拜兩拜宣有勑賜某物兼賜酒食應喏跪授箱過俛伏興又兩拜隨拜萬歲喝好去出將軍已下門辭賜例物酒食

交州使副見辭

禮閣新編大中祥符元年交州使副入貢遂詔有司裁定儀注使副或押衙並於見班絶謝班前捧表函入面西揖躬候舍人通交州進奉使某官某甲祗候見已如押衙下只通交州進奉使某甲應喏引當殿跪進奉函舍人接出客省進內喝

拜兩拜搢笏舞蹈三拜奏聖躬萬福又喝拜兩拜出班附起居歸位兩拜宣有勑賜某物兼酒食應喏搢笏跪受箱過俛伏興又兩拜搢笏舞蹈三拜喝祗候出逐日長春殿前司員寮班後起居軍將從人並門見賜例物酒食其朝辭日便入面西揖躬舍人通交州進奉使押衙候辭班絶如押衙已下只通交州進奉使某甲應喏引當殿使某官某甲祗候辭喝拜兩拜出班致詞歸位又喝拜兩拜奏聖躬萬福賜酒應喏搢笏跪授箱過俛伏拜宣有勑賜某物兼賜酒三拜喝好去軍將從人並門辭興又兩拜搢笏舞蹈賜例物酒食

宜州西南蕃黎州等處蠻王子見辭

禮閣新編大中祥符元年宜州西南蕃黎州等處蠻王子

入貢遂詔有司裁定儀注儀曰崇德殿未奏閤門無事前
都一班入如長春殿即見謝辭班絶入不通喝便引當殿
喝拜兩拜奏聖躬萬福又兩拜隨拜萬歲宣有勑賜某物
兼酒食應喏跪授箱過起又兩拜隨拜萬歲喝各祗候出
如初見着所賜衣物喫酒食後於崇德殿再引出頭其班
首使副遇朔望前殿侍衛司員寮後起居常日不起居
其本州差押蠻王子押衙於蠻王子前先入喝拜兩拜奏
聖躬萬福又兩拜隨拜萬歲宣有勑賜某物兼賜酒食應
喏跪授箱過俛伏興又兩拜隨拜萬歲喝祗候出其朝辭
日未奏閤門無事前都一班入如長春殿即見謝辭班絶
入不通便引當殿喝拜奏聖躬萬福又兩拜宣有勑賜某

物兼賜酒食應喏跪授箱過起又喝拜兩拜隨拜萬歲喝好去出其本州差來押衙即門辭

海外進奉蕃客見辭

禮院儀注大中祥符元年海外蕃客入貢遂詔有司裁定儀注儀曰崇德殿未奏閤門無事前部一班捧表函入如長春殿即見謝辭班絶後入西向立候通事起居訖不通引當殿跪進表函舍人接出客者進內喝拜兩拜奏聖躬萬福又兩拜隨拜萬歲出班致謝詞面天顏沿路館券都城門外茶酒歸位又兩拜隨拜萬歲又出班附起居歸位又兩拜宣有勑賜某物兼賜酒食應喏跪授箱過又兩拜隨拜萬歲喝各祗候出着所賜衣服喫酒食於崇政殿再

引出頭使副遇朔望日前殿侍衛司員寮後起居常日不起居其朝辭日崇德殿未奏閤門無事前都一班入如長春殿即辭班絶後入西向立候通事起居訖不通便引當殿喝拜兩拜奏聖躬萬福又兩拜宣有勑賜某物兼酒食應喏跪授箱過又兩拜隨拜萬歲喝好去出其通事見辭及朔望日並先入起居已上高麗交阯及海外蕃客入見日並須就百官大起居一每有海外進奉蕃客等朝見具劄目子與朝見奏目同奏進奉人某甲已著衣服喫酒食後依例於崇政殿無公事後再引出頭至崇政殿臨引出又口奏一或遇前項海外進奉蕃客同日見辭班次先高麗次交州次海外蕃客次出後諸蠻王子等

太常因革禮卷第八十四

新禮十八

常行儀衛

明肅皇后儀衛

常行儀衛

太常新禮康定元年九月參知政事宋祥上言車駕行幸自非郊廟大禮具陳鹵簿外其常日導從唯前有駕頭後擁扇繖而已殊無典禮所載公卿奉引之盛其時侍從及百司官屬下至廝役皆雜行道中步輦之後但以親事官百許人執撾以殿謂之禁衛諸班勁騎頗與乘輿相遠而士庶觀者率隨扈從之人夾道馳走喧呼不禁所過有旗

亭市樓皆垂簾外蔽士民憑高下瞰了無忌憚邇司衛使亦不呵止威令弛闕習以爲常非所謂旄頭先驅清道後行之慎且自黃帝以神功盛德猶假師兵爲營衛則防微禦變古今一體按漢魏以降有大駕小駕之儀至唐又分殿中諸衛黃麾竿仗名數次序各有施設國朝承五代荒殘之弊事從簡略每鳴鑾游豫盡去戈戟旌旂之制儀衛寡薄頗同藩鎮此制度放失憚於改作之咎欲望聖慈專委一二博學近臣檢討前代儀注及鹵簿令將今來乘輿常時出入體式於三駕諸仗內斟酌儀物增嚴條禁上以示尊極次以防未然革去因循宜在茲日詔太常礼院與兩制詳定參以舊議別加新制云其舊儀殿前司隨駕馬

隊凡諸班直內殿前指揮使全班祗應左班七十六人二十四人在駕前左邊引駕五十二人在駕後作兩隊每隊二十六人隨駕右班七十七人二十四人在駕前右邊引駕五十三人在駕後作兩隊一隊二十七人一隊二十六人隨駕二十七人第一隊二十六人第二隊內殿直五十四人散員六十四人散指揮六十四人都頭五十四人散祗候五十四人金槍五十四人茶酒班祗應殿侍百五十七人東第二班長入祗候殿侍十八人駕後動樂三十一人馬隊弩手分東西八十五人招箭班三十五人散直百七人鈞容直三百二十人御龍直百四十二人御龍骨朵子直二百二十人並前班祗應御龍弓箭直百三十三人

御龍弩直百三十三人寬衣天武指揮二百一十六人各有引虞候指揮使員寮若隨駕不使馬隊即減內殿直散員散指揮散都頭散祗候金槍等直仍減東西班馬隊弩手八十五人餘並同上凡皇城司隨駕人數崇政殿祗候親從四指揮共二百五十二人執弩骨朵充禁衛崇政殿門外快行祗候親從第四指揮五十四人車駕導從兩壁隨行親從親事官共九十六人並於駕前先行行幸所到之處充行宮司把門灑掃祗應以上並著儀注衣服各有正都頭節級十將今尚書兵部供到黃麾仗內法物罕畢各一執人並服緋繡寶相衫大口袴白勒帛武弁五色繡氅子並龍頭竿柱第一青繡孔雀氅第二緋繡鳳氅第三青繡孔雀氅第四皂繡鵝氅第五白

繡鵝氅第六黃繡雞氅各隨氅色服繡寶相衫繡抹額行
縢韉襪牙門旗執人並服緋繡寶相衫繡抹額白袴銀帶
搶人執弓箭又六軍儀仗司供到儀仗法物內師旂四口
充門旗二口各一人執分左右二口各十四人執傘分左
右又左金吾引駕仗供到牙門旗十四口開五門每門二
口每口一人執二人夾計三十人並騎服緋絁繡寶相寬
衫抹額白絹綿銀帶夾人執弓矢監門校二十人每門四
人並服紫絁繡師子袍抹額帶儀萬馬鞍靴騎二口係前
步甲第七步前二口係前步黃麾第一步前二口係後步
黃麾第一步前二口係後步甲第一步前二口係後步甲第
七步前四口開二門每門二口每口一人執二人夾計十

二人並騎服緋衣繡寶相寬衫抹額白絹袴銀帶監門校尉六人並服紫絶繡師子袍抹額帶儀刀烏馬安靴騎二口係兵部班劒儀刀隊後二口係真武隊前右金吾引駕仗供到牙門旗十四口制同左仗令兩制同禮官議略準小駕制度添清道馬平畢旂氅等物別爲常行禁衛如左清道馬百匹並帶器械分五行行二十五人請於下殿前司諸班內差罕畢各一分左右並騎牙門旂前後各四分左右並騎緋繡鳳氅二十四分左右並騎以上亦請下殿前司於諸班內差充雉扇十二分左右請於親從官內差充以上新添百六十二人凡天武官舊二百一十六人空行合添執柯舒爲一重親從官舊百四十五人令添百五十五人通爲三百人爲一重殿前指揮使

舊四十八人今添百五十二人通為二百人或於近上諸班相兼差充並騎為一重以上因舊人數添舊四百九人新添五百七人共七百一十六人凡駕前殿前指揮使親從官為二重左右相對各開二門門約二丈每門並差人員各二人押當第一門與通事舍人相對第二門與閤門使相對每有臣寮迎駕起居並令中道候起居畢於左右門出其諸色人止令於衙門旂前道旁起居不得更入禁衛中每門外重令殿前指揮使執旂二面以表門用以轉光錯采旂凡百司祗應人於禁衛內無執掌者及隨駕臣寮除合將入禁衛從人數外餘並令於殿前指揮使行外左右前後行凡前牙門旂以後後牙門旂以前並屬禁衛中不得輒入犯者令禁衛收領送所司凡中書樞密院

臣寮並於從內第三重寬衣天武內行馬其餘隨駕文武
臣寮並在從內第四重殿前指揮使內分左右依官位行
馬凡車駕經歷去處若有閭樓並不得垂簾障蔽及止絕
士庶不許臨高瞰下止於街兩旁任立觀看即不得夾路
喧呼馳走犯者巡檢人捉送所司重斷仍令門封府常切
嚴行指揮（前牙門已前後牙門已後不在此限）令除新添儀衛人數外其自
來常定隨駕人數並請如舊凡車駕未出皇城門宣德左
右掖門東華拱宸門及已至所幸處即自有門禁不用牙門
旂約束凡車駕已在道前牙門旂雖行後牙門旂未行除
止絕閑雜行人外其隨駕臣僚官司人等並依常例次第
赴合隨從及行馬去處前牙門旂在清道馬後約十步已

來後牙門旂在駕後殿前指揮使之後凡街巷寬濶處儀衛並依所圖排列如遇窄狹街巷禁衛只用親從官二重御龍直二重雉扇隨輦其殿前後指揮使天武官並權分於駕前後隨行候至寬濶處乘輿徐行儀仗却依舊排列或輦幸園苑宮觀寺院并臣寮宅即清道馬儀仗殿前指揮使天武官更不入却於外排立其隨駕臣寮及諸司人自依常例隨從候駕行依次排列或臣寮宅在巷口前去不通人行處其儀仗殿前指揮使等各於巷口排列止絕行人餘並如故時詳定閱習既畢或言新制嚴密慮違犯者衆因不果行

莊獻明肅皇太后儀衛

國朝會要天聖元年有司言皇太后車駕出合設護衛御

龍直都虞候一人都頭三人副都頭一人十將長行五十人骨朶子直都虞候一人都頭二人副都頭二人十將長行八十人弓箭直指揮使一人都頭二人副都頭二人十將長行五十人弩直指揮使一人都頭二人副都頭二人十將長行五十人殿前指揮使兩班左班都虞候一人都知一人行門三人長行二十人帶器械右班指揮使一人都知一人行門三人長行二十八人帶器械皇城司禁衛一百人寬衣天武二百人供御輦官六十二人寬衣天武百人餘諸司祗應鳴鞭侍衛如乘輿之儀

太常因革禮卷第八十五

太常因革禮卷第八十六

新禮十九

五月朔受文武百寮朝

降聖節皇太子押文武百寮捧觴上壽

百官詣萬安宮賀皇太后

上皇太后尊號寶冊

內外命婦稱賀

五月朔受文武百寮朝

禮閣新編言古之王者順冬夏消息之情建隆二年有司言冬至陽之始君父道長夏至陰之始臣為朝廷聚會之節子道長世之君臣父子象乎天地者也當臣子道長之時

君將有所嫌焉故北面使之入朝不使之賀唐正元六年德宗以是月御紫宸受百寮朝又下詔旨褒大其事且曰中思卿士自我爲初仍編禮文以爲常典國家推本有唐故事宜因歲時行之令定儀注云前一日陳設尚舍奉御設御座於崇元殿南向祖宗以來所御之殿不常也守宮與所司設文武百寮皇親諸親及客使等次於朝堂以候太樂令展宮縣之樂於殿廷横街之南各依方位次設協律郎位二一位於殿上西階之西前楹間一位於樂懸西北俱東向又設觧劍褥位於殿東西階下典儀設中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官位於香案之南又設文武三品已上尚書省四品已上横行位於横街之南北向設文武常參

官位又於其南東西相向每等異位重行以北爲上又設
皇親諸親及九品已上陪位官等位於槊懸之南東西相
向其諸州客使及外官因在京者各位於文武本品之下
蕃客等又於其南奉禮郎又設文武三品已上尚書四品
於崇元門外文官在東武官在西如常儀

受朝

其日依時刻陳布將士塡街及左右金吾六軍諸衛勒所
部屯門畫排仗衛陳於殿廷如常儀文武百寮及郡官客
使等俱入朝文武常參官口服其陪位官等並公服近仗就陳於閤外太樂
令帥樂官工人先就位太常卿懸如常儀押樂協律郎入就舉麾位
諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶詣閤奉迎通事舍

人分引中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官文武四品已下群官各使陪位官等俱入就位立定次通事舍人引侍中版奏請中嚴俛伏興復位少頃又奏外辦殿上承旨索扇扇上皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出曲直華蓋侍衛如常儀協律郎舉麾太樂令令撞蕤賓之鐘夷則無射黃鐘大呂夾鐘仲呂六鐘互應鼓柷奏隆安之樂作皇帝執圭出自西房即御座南向扇開協律郎偃麾戛敔止符寶郎奉寶至於御座前候殿上添香通事舍人分引文武三品已上尚書省四品至崇元門入初入門正安之樂作又引中書門下翰林學士兩省御史臺供奉俱就橫行位至位樂止典儀曰再拜舞蹈三稱萬歲又再拜起居訖

又再拜通事舍人引太尉詣西階下位太尉再行樂止解劍
脫舄升詣御座前跪致詞其詞門下中書撰訖俛伏興退降階佩
劍納舄復位典儀曰再拜在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲
又再拜訖分班東西序立通事舍人引侍中詣東階下解
劍脫舄外進御座跪奏稱攝侍中具位臣某言禮畢俛伏
興退降階佩劍納舄位立定次殿上承旨索扇扇上協律
郎俛伏興舉麾太樂令奏隆安之樂皇帝降旨放仗文武
百寮相次退　禮院儀注太平興國三年於太樂令展宮
懸增設熊羆十二案如正冬之儀　國朝會要太平興國
三年五月朔御乾元殿受朝如冬至之儀時以陳洪進錢
俶來朝故也　禮院儀注咸平三年五月一日欲行上壽

禮院奏五月一日皇帝御殿文武百僚九品已上外官因
朝奏咸得就列未聞曾行上壽之儀伏乞御殿日不行上
壽詔可　國朝會要咸平三年三月朔前一日所司於乾
元殿陳仗衛質明將受朝以兩沾服命閤門使宣放仗百
寮常服起居於長春殿退詣正衙立班宣制　禮院儀注
咸平四年禮院奏五月一日受朝若別降制書則乞於舊
儀於在位官再拜舞蹈三稱萬歲又再拜下增添宣徽使
自御座前捧制降自東階至於案押至中書門下班前北
向曰宣付中書門下班首詣制案前跪搢笏捧受興復位
轉付通事舍人捧制詣文武班前稱有制典儀曰再拜在
位官皆再拜宣制訖捧制跪授中書門下班首轉付刑部

侍郎跪受訖通事舍人分引中書門下及應橫行宮令班立定典儀曰再拜在位官皆再拜訖通事舍人引中書門下班首一人就西階下解劍脫履外詣御座前俛伏跪稱其賀詞中書門下撰賀訖俛伏興退降階佩劍納履復位侍中詣東階升進當御座前承旨退臨階西向稱有制典儀曰再拜在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜分班餘如舊儀

降聖節皇太子押文武百寮奉觴上壽

禮閣新編天聖三年詔今後凡遇慶會皇太子押文武百寮上壽是歲降聖節上壽於崇德殿守宮前一日尚舍奉御設御座於崇德殿守宮設文武百寮幕次如常儀尚食

奉御設壽罇於殿東序之南西向皆有盞斝羣官酒罇於殿之上下東西廂皇太子進壽酒位於御座前北向中書門下翰林學士文武二品已上尚書省四品已上兩省五品已上御史中丞侍宴位於御座東西重行相向其不升殿者位於東西廊下致仕前資官文武九品已上皇親諸國諸州進奉使並於殿廷陪臣

上壽

其日文武百寮絶早先詣上清宮行香畢依常朝赴崇德殿行上壽之禮中書門下翰林學士兩省御史臺文武百官陪位官並早入常服就次（舊儀一品致仕官授平章事已上擬中書門下班少）候殿廷相次立班定閤門使引皇太子殿上西向立閤門

奏班齊皇帝常服升御座東西班起居訖通事舍人引中書門下文武百寮並橫行皇太子殿上橫行典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜皇太子奏聖躬萬福又再拜訖引皇太子稍東立百僚分班東西序立敎坊司已下入見如常儀訖百寮並橫行皇太子橫行典儀曰再拜隨拜三呼萬歲訖引皇太子詣酒樽所北向尚食奉御酌御酒一爵授皇太子搢笏執爵跪進皇帝執爵皇太子執盤子興少退當御座前俛伏奏稱皇太子臣某等稽首言降聖令節臣等不勝大慶謹上千萬歲保主壽酒奏訖俯伏興稍退立典儀曰再拜皇太子并百寮皆再拜隨拜三呼萬歲訖且恭候宣徽使承旨面西宣曰得卿等保

主壽酒與卿等內外同慶宣答訖典儀曰再拜皇太子并百寮並再拜隨拜三呼萬歲訖皇太子詣御座前侍立百寮分班東西立黃帝舉酒敎坊奏樂候飲訖皇太子跪受虛爵復如坫執笏横行百寮並横行典儀曰再拜皇太子并百寮皆再拜搢笏舞蹈三呼萬歲又再拜訖皇太子歸西侍立位殿下百寮且躬候宣徽使承旨退臨街西向宣曰羣官升殿典儀曰再拜羣官隨拜三呼萬歲通事舍人引中書門下并一品致仕官舊授平章事已上及翰林學士文武二品尚書省四品已上御史中丞詣東西階升殿立羣官各就席後立尚食奉御進酒殿中監捧進酒以皇帝舉酒奏樂飲訖殿中監受虛爵皇太子并中書門下並横行通

事舍人曰各賜酒食典儀曰再拜上下羣官隨拜三呼萬歲通事舍人曰各就座太官令行羣官酒（太常令以常酒近臣充）羣官搢笏受酒樂送巡周殿中監進皇帝第三爵羣官立於席後奏樂飲訖殿中監進受虛爵通事舍人曰各就座羣官皆坐太官令行羣官酒樂送巡周殿中監進皇帝第四爵如第三爵之儀太官令又飲羣官酒樂送巡周通事舍人曰可起羣官立於席後侍中進當御座前跪奏稱攝侍中具官臣某言禮畢俛伏興羣官俱降立殿廷北向立班皇太子殿上搢笏舞蹈三呼萬歲又拜訖退如常儀（親王褔寀使已下並隨皇太子赴崇德殿）（廷立班其長春殿吏不排當）

百官詣萬安殿賀皇太后

禮閣新編咸平三年十月詔自今正冬令百官詣萬安宮賀皇太后有司遂詳定儀注曰前一日所司於萬安宮門外量地之宜設禮部郎中押箋案位西向設中書門下捧戟位於戟案之南其日候皇帝御殿禮畢所司承旨放仗文武百官退釋朝服常服詣萬安宮門外北向立班定禮部郎中押戟案至位少退西向立典儀曰再拜在位官俱再拜禮官通事舍人引中書門下詣戟案禮部郎中取戟其戟案先退跪授中書門下俛仗興中書門下捧戟已授內侍跪受訖並興候中書門下退還本班立定捧戟入進文武百寮相次退外令婦進戟如常儀

皇帝上皇太后尊號寶冊

冊明道二年皇帝欲上皇太后尊號寶冊遂詔有司詳定儀注儀曰前一日陳設尚舍奉御設皇太后皇帝御幄於文德殿後量地之宜又設皇太后御座於文德殿當中門南面殿上垂簾簾前設香案又設太尉司徒奉冊寶褥位當御座前楹閒又於殿西階下設寶案褥位及太尉司徒解劄褥位以北爲上俱東向設讀冊書令解劄褥位西向守宮設羣官及皇親諸親次於文德殿朝堂如儀太樂令展宮架樂於殿廷鼓吹全分置熊羆十二案於建鼓之外協律郎舉麾位二其一位於殿上西階之西東

向其一位於樂架西北東向並如常儀其日典設文武三品尚書省四品已上於殿廷又設武官三品已上北向位於殿廷又設常設文官一品已下位於近西東向又設常參武官一品已下位於近西東向俱以北為上每等異位又設宗親五品已上位近南當文武三品之南每等異位重行西向北上其見任常參官各入本官班又設諸親三品已上位於次南當武官三品之南每等異位重行東向北上其見任常參官各入本官班其郡度觀察防團刺史新陳未及諸道使人并外官朝奏在京者各依本官班序又設文官六品已下位於刺史南每等異位重行俱西向北上又設武官六品已下位於其南與文武六

品已下相對每等異位重行俱東向北上又設典儀位於
文官位之東北贊者二人在南少退俱西向奉禮郎設文
武三品尚書省四品已上門外位於文德殿門外東西相
向以北爲上冊案位於文官之東少前太常卿位於冊案
之前寶案次之裝冊寶官各隨冊寶案入又於文德殿門
外設寶冊幄次量地之宜又於天安殿後量地之宜設寶
冊幄次又於天安殿前橫街南設皇帝發冊寶褥位北向
又設太尉司徒受冊寶褥位面東側向又於其南設置冊
寶褥位四二位在東二位在西東西相向冊在北寶在南
其日早主當內臣自內先次奉冊寶出內赴天安殿中書
門下兩省依援衛皇帝冊寶例祗應援衛赴天安殿後幄

次奉安如式

天安殿發皇太后冊寶

其日皇帝服乘輿赴天安殿幄次宣事舍人分引羣官太尉司徒應行事公卿文武百官各服其服就位立定侍中版奏請中嚴少頃又奏外辦蕭捲禮儀使當御座前俛伏跪奏稱具官臣某言請皇帝發皇太后尊號冊寶奉訖俛伏興皇帝服通天冠絳紗袍以出殿中監跪進主禮儀使與閤門使前導皇帝隨冊寶降自西階其冊寶內臣主當職事捧舁至殿廷置在橫街東南向褥位冊在北寶在南皇帝至殿廷北向褥位立定捧冊寶官捧冊寶案太常卿吏部侍郎禮部

侍郎引至當中間褥位（捧冊寶案仍置令職掌捧應下皆准此）禮儀使奏請
皇帝再拜（典儀曰再拜贊者承傳應在位官皆再拜應行事公卿執事者不拜）再
拜訖禮官引太尉司徒就受冊寶位禮儀使奏
請皇帝搢圭跪捧冊授太尉太尉搢笏東向側身跪受又
奏請捧寶授司徒司徒搢笏東向側身跪受訖奏請俛伏
興太尉司徒奉冊寶案置於近東西向褥位禮儀使奏請
皇帝歸御幄殿中監跪受圭改常服乘輿赴文德殿朝堂
幕次其冊寶置於輿上援衛如儀太常卿前引吏部侍郎
押冊太尉從後禮部侍郎押寶司徒從後舉冊寶官夾侍
以出天安殿門由右昇龍門入朝堂赴文德殿門外幄次
奉安如式太尉司徒已下各就次以俟上冊

上冊寶

其日依時刻諸衛各率其屬勒所部屯門殿廷列仗衛文武羣官宗親客使等應合集者並集文德殿朝堂次各服其服太尉以冊捧置於案吏部侍郎一員其冊案四人對捧中書門下奏（若五品六品清資官充舉冊官先入立於殿西階下）司徒以寶置於案禮部侍郎一員押捧寶官准上舉寶官（先入立於殿西階下）皆盛以匣覆以帕俱詣文德殿門外之東太尉之前太樂令率工人入就位協律郎入就舉麾位諸侍衛之官服其器服中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官立於殿階下香案前左右如常入閤之儀侍中版奏請中嚴近仗就陳於閤外如常儀典儀率贊者各入就位所司贊羣官各服朝服諸親客使俱出次宣事

舍人各分引就位其三品已上應北面位者各於文德殿門外序立以俟侍中版奏
外辦所司承旨素扇翣上皇太后服儀天冠袞衣出行
障座障方圓扇侍衛警蹕如常儀皇太后將出仗動協律
郎跪俛伏興舉麾鼓柷太樂令奏聖安之樂皇太后出
自殿後幄次即御座南向坐扇開協律郎偃麾戛敔樂止
凡樂皆協律郎舉工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止下皆准此
引太尉
已下文武羣官應北面位者自文德殿門東西各就北面
禮官宣事舍人分
橫行位太常卿前導冊案至殿西殿下少東北向置冊案
行舉麾奏禮安之樂至偃麾樂止下皆准此
至太尉司徒太常卿吏部
訖位立定
侍郎禮部侍郎各入本班立定其舉冊捧冊官舉寶捧寶官立以俟典儀曰
再拜凡典儀有詞皆贊者承傳太尉已下羣官諸親客使等應在位者

皆再拜訖分班東西序立禮官宣事令人前引太常卿隨行吏部侍郎押冊案以次而行太尉從之（凡太尉司徒行並禮官宣事令人贊引下皆准此）禮部侍郎次押寶案而行司徒從之相次詣西階至解劍褥位（其請冊中書令請寶侍中俟冊案將至階下各隨左右解劍先升階於前位閤廉前東西相對立以俟）太尉東向解劍脫舄置於褥訖冊案先升太尉從冊案以升（其冊亟蓋先置於階下別案上其寶案東向立俟中書令請冊將畢禮部侍郎押寶案升）階吏部侍郎押冊升進至褥位當御座前訖太尉搢笏北面跪捧冊案稍前訖俛伏興退立中書令當冊案前跪執笏稱攝中書令具官臣某讀冊（其冊亟對舉案者舉案侍郎引退復西階下東向立）讀訖俛伏興搢笏奉冊興於褥東迴冊亟北向進跪置於御座前訖中書令舉冊官俱降還侍立太尉降階納舄帶

劉訖東向以俟禮部侍郎次押寶案升（其寶函蓋先置司於階下別案上）徒隨案升進至褥位司徒搢笏北向跪捧寶案稍前訖俛伏興退立侍中進當寶案前跪執笏稱攝侍中具官臣某（丞對舉立案侍郎就西階下東向立）讀訖俛伏興搢笏奉寶興於讀寶（其寶引退）褥東迴寶函北向進跪置於御座前冊之南訖侍中舉寶官俱降還侍位太常卿降自西階俱復本班司徒就解劍褥位納舄帶劍訖復東向禮官宣事舍人贊引太尉司徒進詣香案前分班東西序立內侍贊引皇帝服承天冠絳紗袍簾內詣皇太后御座前奏請皇帝再拜訖又奏請皇帝北向跪賀曰嗣皇帝臣言皇太后陛下再崇徽號昭煥寰瀛伏惟與天同壽不勝欣忭俛伏興又再拜訖奏請皇

帝且立內侍詣御座前承旨退西向稱皇太后聖旨皇帝
孝恭至誠貫於天地受茲徽號感慰良深皇帝再拜內侍
引皇帝歸御幄應階下太尉文武百寮並橫行立定典儀
曰再拜在位官皆再拜禮官宣事舍人引太尉詣西階下
東向解劍脫舄外進當御座前跪賀稱文武百寮攝太尉
具官臣某等稽首言伏惟皇太后陛下載崇徽號彌煥盛
猷凡在臣民不勝欣忭賀訖俛伏興降自西階納舄帶劍
詣閤位立定典儀曰再拜太尉及羣官俱拜舞蹈三稱萬
歲又再拜訖侍中升自東階進當御座前承旨退臨階西
向稱皇太后聖旨典儀曰再拜太尉及郡官在位者俱再
拜訖宣曰薦徽號感惕良深所賀知宣訖降還侍位典

儀曰再拜太尉及羣官在位者俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖太尉司徒退就位立定宣事舍人分引應北向位官各分班東西立定侍中升自東階進當御座前跪奏稱攝侍中具官臣某言禮畢俛伏興降還侍位所司承旨索扇扇上協律郎俛伏興舉麾鼓柷太樂令令奏聖安之樂太皇后降座還殿後幄次侍衛警蹕如來儀扇開樂止侍中版奏解嚴中書侍郎率捧案官升殿捧寶置於案訖禮官宣事舍人贊引詣內東上閤門狀進所司承旨放仗文武百寮並再拜訖退如常儀

內外命婦稱賀

其日候皇太后御文德殿受冊禮畢赴內殿受內外命婦

稱賀所司預於殿內設皇太后御座如常儀司賓引內命婦於庭北向立定尚儀奏請皇太后升御座司贊曰再拜命婦再拜訖司賓引班首詣西階升進當御座前跪賀稱妾某氏等言伏惟皇太后陛下鴻慈廣被徽號維新凡在照臨不勝欣忭言訖起降復位司贊曰再拜命婦俱再拜尚宮詣御座前承旨降自西階於命婦之北東向稱皇太后聖旨司贊曰再拜在位者皆再拜訖宣答曰恭膺徽號感惕良深司贊曰再拜在位者皆再拜訖退司賓引外命婦入再拜賀一如內命婦之儀（其外命婦內謁者分引於幕次外各依班序立俟喚入賀訖皇太后降座如來儀內外命婦退赴別殿賀皇帝一如賀皇太后之儀惟不致詞其不入內外命婦及兩京

留司官及外道命婦並奉表稱賀如儀式

太常因革禮卷第八十六

太常因革禮卷第八十七

新禮二十

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

皇太后內殿受內外命婦朝賀

皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

禮院例冊天聖五年詔欲候今年十一月十七日南郊禮畢請皇太后御會慶殿命羣臣行朝賀之禮先是禮儀院劉筠奏謹按典禮南郊禮畢百寮無賀皇太后之禮按開寶通禮籍田禮畢行勞酒之禮如元會之儀今乞比附通禮勞酒之制請皇太后御殿皇帝肆赦畢詣會慶殿皇帝

皇太后簾內即御座如承明殿之儀宣羣臣升殿賜酒如
元日儀皇帝簾內行謝之禮畢百寮遂行殿朝賀儀曰前
一日尚舍奉御設皇帝皇太后御幄於會慶殿後量地之
宜又設皇太后御座於殿當中間南向如常儀殿上垂簾
簾外設太后稱賀位於御座前守宮設羣官及皇親諸親
次於殿門外如儀尚食奉御設酒罇於殿東序之南西向
皆有盞斝設羣官酒罇於殿上下東西今依內宴例陳設又設
中書門下翰林學士文武二品已上尚書省三品四品御
史中丞兩省常侍已下舍人已上龍圖閣待制郎察留後
防圍刺史侍宴位於御座前簾外東西重行相向其不升
殿者位於東西朶殿及西廊下如常儀

朝賀

其日御樓宣制禮畢皇帝乘輿還內以次赴會慶殿御座中書門下文武百寮常服赴會慶殿幕次以俟入殿廷東西相向立班定（舊儀致仕官舊後千章事已上殿中閤門書門下班餘致仕官在本官之上）使奏班齊內侍奏請皇太后出自殿後幄次侍衛如常儀鳴鞭即御座南向諸司祗應人見如常儀訖內常侍詣殿後皇帝詣次前奏請皇帝服靴袍詣皇太后御座前行恭謝之禮內常侍贊引皇帝於廉內詣皇太后御座前北向稱位內常侍奏請皇帝再拜訖又奏請皇帝俛伏興奏稱臣某虔遵舊典郊祀禮成中外協心不勝懽忭且躬又內常侍進當御座前承旨退西向宣曰皇帝德備孝恭禮成

嚴配萬國稱頌歡豫增深皇帝再拜訖內侍贊引皇帝還
內樞密使已下先稱賀（依近例諸司使副已上并差祗應閤門祗候及皇親諸司使副已下）
閤門使宣答如常儀訖樞密使副升殿侍立宣事舍人引中
書門下文武百寮並橫行典儀曰再拜在位官俱再拜舞
蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜宣事舍人引太殿自
西階升詣御座前北向跪賀（其詞中書門下撰）訖降階還位典儀
曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜宣徽使進
當御座前承旨退臨階西向稱有制典儀曰再拜在位官
俱再拜宣答（其詞學士院撰）訖典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈
三稱萬歲又再拜訖樞密使（帶平章事已上）降階就位閤門使殿
上簾外進當御座前承旨退臨階西向曰宣羣官升殿典

儀曰再拜在位官俱再拜三呼萬歲宣事舍人分引班首
已下詣東西階升殿各就席後立其不升殿者各就朶殿
及兩廊下位（教坊使已班首已下見如儀）下橫行宣事舍人曰再拜
羣官並隨拜稱萬歲拜訖班首於簾外進第一爵酒及奏
樂如常儀內謁者監接盞進皇太后第一爵再拜歸位隨
拜稱萬歲分班候奏樂飲訖（每皇太后舉酒內謁者出簾外招教坊奏樂）內謁
者監受虛盞班首已下橫行宣事舍人曰再拜羣官並再
拜隨拜三呼萬歲舍人曰各賜酒應在位者皆再拜隨拜
三呼萬歲宣事舍人曰各就坐太官令行羣官酒（太常令以常主）
（酒近臣充）羣官搢笏受酒樂送巡周內謁者監進皇太后第二
爵班首已下立於席後候奏樂飲訖止內謁者監受虛盞

宣事舍人曰各就位又行羣官酒樂送巡周內謁者監進
皇太后第三爵如第二爵之儀又行羣官酒樂送巡周宣
事舍人曰可起羣官俱降階立於殿廷北向典儀曰再拜
在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖退皇帝皇太后
降座還內如來儀

皇太后御內殿受內外命婦朝賀

禮院例冊天聖五年十一月百寮朝賀畢御內殿內外命
婦行朝賀之儀曰其日候皇太后御會慶殿受文武百寮
朝賀禮畢赴宮內殿受內外命婦朝賀所司預於內殿設
皇太后御座如常儀又於殿側設內外命婦幕次隨地之
宜司賓引內外命婦於殿廷北向立定尚儀奏請皇太后

即御座司賓引班首詣西階升進當
御座前致詞稱某色號妾某氏等言郊祀再舉福祚咸均
凡在照臨不勝欣忭言訖降階復位司賓贊曰再拜拜訖
尚官詣御座前承旨降自東階於命婦之北西向稱皇太
后聖旨司賓贊曰再拜拜訖宣答曰已成鉅禮懽豫良深
司賓贊曰再拜拜訖退次引賓外命婦入賀一如內命婦
之儀其外外內婦命謁者分引於幕次外各依班序立以俟換入賀訖皇太后降坐如來
儀如宣坐賜茶酒一如內中常儀或只奉次賜茶酒俟時取進止內外命婦退赴別殿
賀皇帝一如賀皇太后之儀惟不致詞宣答其不入內外命婦並
奉表稱賀如式
皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽

禮院例冊天聖五年正冬皇太后御會慶殿皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽詔有司詳定儀注儀曰前一日尚舍奉御設皇帝皇太后御幄於會慶殿後量地之宜皇太后御座於殿當中間南向殿上垂簾簾外設太尉稱賀位於御座前守宮設羣官及皇親諸親次於殿門外如儀尚食奉御設壽樽於殿東序之南西向皆有盞坫設羣官酒樽於殿上下東西廊太尉進壽酒位於御座前北向中書門下翰林學士文武二品已上尚書省三品四品御史中丞兩省常侍已下舍人已上龍圖閣待制節察留後防團刺史侍宴位於御座前簾外重行相向其不升殿者位於東西朶殿及兩廊下如常儀

朝賀并上壽

其日平明中書門下翰林學士兩省御史臺文武百寮并（舊儀致仕官授平章事已上綴中書門下班餘致仕官在本官之上以）契丹使副並常服早入就位次侯入殿廷東西相向立班定閤門使奏班齊內侍奏請皇太后出自殿後幄次侍衛如常儀鳴鞭即座南向（御座如常儀）諸司祗應人并教坊使已下先次入見如常儀訖內常侍詣殿後皇帝幄次前奏請皇帝服靴袍詣皇太后御座前行上壽之禮內常侍贊引皇帝於簾內詣皇太后御座前北向褥位內常侍奏請皇帝再拜訖又奏請皇帝俛伏跪奏稱臣某言晷運推移日南長至元正云元正啟祚萬物維新伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下膺

時納祐與天同休俛伏興且躬又內常侍進當御座前承
旨退西向宣曰履長之祐元正云履新之祐與皇帝同之
內常侍又奏請皇帝再拜訖詣皇太后御座稍東內給事
酌酒一爵授內謁者監進皇帝皇太后御
座跪進皇太后執盞皇帝執盤興其盤內謁者監承接皇
帝詣北向褥位俛伏跪奏稱臣某稽首言天正長至元正
云元正令節不勝懽忭謹上千萬歲壽俛伏興且躬又內
常侍進當御座前承旨退西向宣曰恭舉皇帝壽酒內常
侍奏請皇帝再拜訖皇帝執盤侍立敕坊奏樂俟飲訖樂
止每皇太后舉酒內謁者出廉外招敕坊奏樂皇帝受虛盞訖還幄次內侍內謁者
監內侍已上及內給事內臣充之柜盞使已下諸司使副已上并差
准例差近上

祗應閤門祗候及皇親諸司使副已下先行稱賀如閤門
舊儀訖侍立者升殿俟侍立者升殿俟閤門使殿上奏宰臣某已下進酒使相降階合班上
壽宣爭舍人引中書門下文武百寮並橫行典儀曰再拜
在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜宣
事舍人引太尉自西階升詣御座前北向跪奏稱文武百
官攝太尉具官臣某等言曆運推移日南長至元正云元
正啓祚萬物維新伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下
膺時納祜與天同休俛伏興降階還位典儀曰再拜在位
官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜宣徽使進當御座前承
旨退臨階西向宣曰有制典儀曰再拜在位官俱再拜隨
拜三呼萬歲宣曰履長之祜元正玄履新之祜與公等同

之典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖
閤門使殿上簾外奏宰臣某已下進壽酒典儀曰再拜在
位官皆再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人引太尉自東階升
翰林使酌御酒一爵授太尉太尉搢笏執盤盞跪進於簾
外內謁者監跪接進皇太后太尉執笏俛伏興少退詣北
向褥位俛伏跪奏稱文武百官攝太尉具官臣某等稽首
言天正長至元正云元正令節臣等不勝懽忭謹上千萬
歲壽俛伏興退還階下位典儀曰再拜在位官皆再拜隨
拜三呼萬歲宣徽使進當御座前承旨退臨階西向宣曰
舉公等觴典儀曰再拜在位官皆再拜隨拜三呼萬歲分
班東西序立宣事舍人引太尉升殿侍立於簾外皇太后

舉酒奏樂俟飲訖樂止內謁者監出簾外跪受虛爵太尉跪接訖降階還擯行位典儀曰再拜舞蹈再拜在位官俱再拜隨拜三稱萬歲又再拜訖宣徽使進當御座前承旨退臨階西向宣曰羣官升殿典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人分引太尉已下詣東西階升殿各就席後立其不升殿者各就朶殿及兩廊下位內給事酌酒盞太尉已下擯行宣事舍人曰各賜酒應在位官皆再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人曰各就座太官令行羣官酒太官令以下立於席後俟奏樂飲訖樂止內謁者監進皇太后第二爵俟奏樂飲訖樂止內謁者監受虛盞太尉已下擯行宣事舍人曰各賜酒應在位官皆再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人曰各就座太官令行羣官酒太官令以下立於席後俟奏樂飲訖樂止內謁者監進皇太后第二爵俟奏樂飲訖樂止內謁者監事酒近臣充羣官播笏受酒樂送巡周內謁者監進皇后第三爵太尉

虛益宣事
監進皇太
周宣事舍
跪奏稱攝
廷北向典
又再拜訖
殿受百寮
稱賀訖引
朝服以俟
之禮畢皇
太常因革禮卷第八十七

舍人曰各就坐又行羣官酒樂送巡周內謁者
后第四爵如第三爵之儀又行羣官酒樂送巡
人曰可起羣官立於席後侍中進當御座俛伏
侍中具官臣某言禮畢與羣官俱降階立於殿
儀曰再拜在位者俱再拜隨拜舞蹈三稱萬歲
皇太后降座還內如來儀次皇帝乘輿赴天安
朝賀樞密使已下依舊例於長春殿前迎駕起居
駕赴天安殿文武百寮退赴天安殿門外幕次
行朝賀之禮俟天安殿受文武百寮朝賀上壽
帝乘輿赴內中恭謝皇太后一如內中常禮

太常因革禮卷第八十八

新禮二十一

長寧節宰臣百寮上皇太后壽

長寧節内外命婦上皇太后壽

冊命貴妃

長寧節宰臣百寮上皇太后壽

禮院例冊天聖五年詔以長寧節命宰臣百寮上皇太后壽令有司詳定儀注曰前一日尚舍奉御設皇太后御幄於會慶殿後量地之宜又設皇太后御座於殿當中閤南向殿上垂簾守宮設羣官及皇親諸親次於殿門外如儀尚食奉御設壽搏於殿東序之南西向皆有盞斝設羣官

酒樽於殿上下東西廂太尉進壽酒位於御座前北向中書門下翰林學士文武二品已上尚書省四品已上御史中丞兩省常侍已下舍人已上契丹使副位於御座前東西重行相向如侍宴之儀其不升殿者位於東西朶殿及兩廊下致仕前資官文武九品已上皇親諸親并諸國諸州奉使並於殿廷陪位

上壽

其日平明中書門下翰林學士兩省御史臺文武百寮並常服早入就次舊儀致仕官舊授平章事已上綴書門下班餘致仕官在今官之上中以俟入殿廷東西相向立班定閤門使奏班齊內侍奏請皇太后出自殿後幄次侍衛如儀鳴鞭即御座南向御座如常儀

諸司祗應人先入見訖宣事舍人引中書樞密院文武百官並橫行典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜分班東西序立（侍立者先升殿）教坊使已下見如常儀酹酒訖宣事舍人引中書門下文武百官並橫行典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人引太尉自東階升詣酒罇所翰林使酌御酒一爵授太尉太尉搢笏執盤跪進於簾外內謁者監跪進皇太后太尉執笏俛伏興少退詣北向褥位俛伏跪奏稱文武百寮攝太尉具官臣某等稽首言長寧令節臣等不勝懽忭謹上千萬歲壽俛伏興退還階下位典儀曰再拜在位官皆再拜隨拜三呼萬歲宣徽使進當御座前承旨退臨階西向

宣曰得公等壽酒與公等內外同喜典儀曰再拜在位官
俱再拜隨拜三呼萬歲分班東西序立宣事舍人引太尉
升殿侍立於簾外皇太后舉酒奏樂俟飲訖樂止每皇太
后舉酒內謁者出簾外招教坊奏樂內謁者監跪受盞爵
出簾外跪授太尉太尉跪接訖降階還擯行位典儀曰再
拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖宣徽使進當
御座前承旨退臨階西向宣曰羣官升殿典儀曰再拜在
位官俱再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人分引太尉已下詣
東西階升殿各就席後立其不升殿者各就朵殿及兩廊
下位進奉物色進當殿廷文武官起居訖宣事舍人稱宰
臣已下進奉客省使殿上唱進奉出內給事酌酒內謁者

監進皇太后第二爵侯奏樂飲訖內謁者監跪受虛爵太尉已下行宣事舍人曰各賜酒應在位者皆再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人曰各就坐太官令行羣官酒（太官令以常主酒近臣充）羣臣措笏受酒樂送巡周內謁者監進皇太后第三爵太尉已下立於席後候奏樂飲訖樂止內謁者監跪受虛爵宣事舍人曰各就坐又行羣官酒樂送巡周內謁者監進皇太后第四爵如第三爵之儀又行羣官酒樂送巡周宣事舍人曰可起羣官立於席後侍中進當御座前俯伏跪奏稱攝侍中臣某言禮畢與羣官俱降階立於殿廷北向典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖退

長寧節內外命婦上皇太后壽

禮院儀注天聖五年長寧節宰臣百寮上壽訖皇太后還內御殿內外命婦上壽儀曰前一日所司預於皇太后所御殿陳設如儀并於殿側設內外命婦幕次量地之宜其日內外命婦早入赴幕次內臣引內命婦於殿廷立班定皇太后即御座內臣曰再拜在位者皆再拜起居訖內臣引班首升殿內人酌酒一爵授班首班首執爵躬進皇太后班首少退當御座前奏稱某位號妾某氏等言長寧令節妾等不勝懽忭謹上千萬歲壽退復階下位內臣曰再拜在位者俱再拜訖內臣承旨臨階西向稱皇太后聖旨得汝等壽酒與汝等同喜內臣曰再拜班首已下再拜訖

分班立內臣引班首升殿侍立皇太后舉酒奏樂飲訖班首受虛爵降階復橫行位立定內臣曰再拜在位者俱再拜訖內臣承旨宣升殿內臣曰再拜在位者俱再拜訖內臣引東西升殿各就席後立內臣進皇太后第二爵奏樂飲訖內人受虛爵班首已下並再拜訖內臣曰各就坐有司行酒樂送巡周內臣進皇太后第三爵班首已下起立奏樂飲訖班首已下各就坐有司行酒樂送巡周內人進皇太后第四爵如上儀又賜班首已下酒樂送巡周內臣揖起降階復位立定內臣曰再拜在位者俱再拜訖退次內臣引外命婦入行上壽之禮一如內命婦之儀

冊命貴妃

大中祥符七年六月制婉儀楊氏宜特封淑妃其告身並用遍地塗金料花鳳羅紙書之國朝后妃降制皆學士院草詞宣於正衙近臣妝伯皇親皆修貢禮爲賀至是真宗不欲令藩臣貢賀故不降制外廷止命學士草詞付中書翌日宰臣言被廷加恩朝廷慶事臣下不可不備禮物望令客省依例受貢賀詔可　禮院例冊慶歷八年十月十日制門下朕聞王者始風本乎妃德天下內治模厥人倫咨擇邦媛之良稔敷嬪壼之懿茂推異數誕布公言美人張氏陶翕闢之和生慶善之族玉粹其度淵靚而衣以阿保之法自閑以圖史之誡攸服光贊內職叶升大猷力蒟沼之至恭襲珩璜之旋矩禮以爲絢謙不忘勞

周嘉冲徽顯啓優渥進膺褕翟之貴參亞軒龍之華於戲
謹於順承陰教惟務勤乃輔佐王化所經爾其念夕惕之
度躬曰休之恪樛木之逮子下然後稱仁彤管之記其言
於以垂美往席寵命毋忘訓辭可特進封貴妃仍令所司
擇日備禮冊命儀曰前一日宮設中書樞密使副應內
外文武百僚幕次於朝堂所司奉貴妃冊印先進入內是
日羣臣率文武百寮並常服早入次禮直官先引中書侍
郎禮部侍郎禮部郎中及捧冊官（捧冊官四人對捧中書門下奏差）并當
捧冊印執事等並詣垂拱殿門就次（應行事官并捧冊官並常服應執事人等）
（峰衣斤情）以俟內中降冊印禮直官通事舍人分引中書樞密
使副文武百寮俱入文德殿廷立班東西相向北上立定

內臣二員自內承旨降冊印率主當者以奉冊印出垂拱
殿其捧冊官俱搢笏率主當捧冊印執事人等以俟捧舉
禮直官導中書侍郎押冊通事舍人博士導中書令後從
次禮直官導禮部郎中押引通事舍人博士導禮部侍郎
後從援衛如儀由東上閤門至文德殿廷西向褥位擺置
援衛人等少退立通士舍人博士引冊使副就承制位北向立定
躬次禮直官引宣徽使於冊使前西向稱有制典儀曰再
拜贊者承傳冊使副應在位官皆再拜訖宣曰美人張氏
特進封貴妃命公等持節展禮宣訖冊使副再拜宣徽使
還位門下侍郎帥主節者詣冊使東北主節者以節授門
下侍郎主節者退立於後門下侍郎執冊節授冊使跪受興付主

節門下侍郎歸本班幡隨節立於使左次引中書令詣冊使東北西向立中書侍郎引冊充內謁者一員詣內給事側受冊印訖率主當者持入詣廷內臣一員以冊印將東門貴妃授冊印畢引內外命婦諸親行賀慶之禮皆以內臣充

太常因革禮卷第八十八

太常因革禮卷第八十九

廟儀一

高曾祖禰廟議　四廟謚號議

太祖謚號議　太宗謚號議

高曾祖禰廟議

太祖實錄建隆元年正月有司上言伏以王者應天順人顯受寶命祖文宗武合正廟儀今景運肇新孝思追遠舊章未舉闕孰甚焉請下百官議立宗廟於是文武百官兵部尚書張昭等上言得權判名表主客郎中任澈狀按堯舜禹皆立五廟蓋二昭二穆與其始祖爾有商建國改立六廟蓋昭穆親廟之外祀契與湯也周立七廟蓋親廟之

外祀太祖及文王武王也大漢廟制悉不如禮魏晉採周
官始復七廟江左相承不改然七廟之中猶虛太祖之室
斯皆考法於前古定儀於一時隋文帝代周平陳博採兩
朝羣議但立高曾祖禰四廟而已唐因隋制廟止四親蓋
由始興之君有功之祖皆在親廟之中故隋唐之初定二
昭二穆立爲四廟自唐梁而下至於前朝定廟之規不易
其法有司立議無能異同諒由稽古之制不可改也臣以
爲建立四廟深合禮文者臣昭等據任徹所議伏以王者
孝惟報本禮極奉先登方澤而燎圜丘爲邦大典左宗廟
而右社稷有國常經其壇墠之矩昭穆之數百王不易三
代同風伏惟陛下承光宅之丕基遵武靈之洪緒謳歌自

逼華裔知歸欲疇宣孟之勲式今商周之典其所立太廟七室及追尊四親廟請如任徹所議制曰恭依典禮

四廟謚號議

太廟實錄建隆元年三月翰林學士尚書禮部侍郎知制誥兼太常寺事竇儼上言曰臣聞王者受命祖宗發祥上理以遵奉先之道靡不致誠清廟追謚洪名炤字其牆垣放像其宮室奉神涖止思孝齊如爰稽考於前朝咸遵行於盛禮伏惟皇帝陛下應機御極惟德司元休氣榮光祚長於天漸赤文丹字德兆於靈圖乘運屬期變家爲國夫乾坤不能傾爲寒暑漸於陽秋君后不能驟作基扃在乎祖考恭惟皇高祖文安府君履行高潔蘊德粹深宏闡英

風遐鍾聖世惟克成之鴻烈自開始之長源謹按謚法道德博聞曰文聰明睿哲曰獻請上尊謚曰文獻皇帝廟號僖祖陵號欽陵恭惟皇曾祖中憲府君英彥虛互溫明惠哲貽謀賜善奕世重光傳積聖以無窮實先機而有兆謹按謚法柔質慈明曰惠至義德行曰元請上尊謚曰惠元皇帝廟號順祖陵號康陵恭惟皇祖驍衛府君冲素無渝光謙是尚樹基立本績義經仁今赤口之居尊自黃裳之隆古謹按謚法平易不庇曰簡正德美容曰恭請上尊謚曰簡恭皇帝廟號翼祖陵號定陵恭惟皇考太尉府君明允篤誠肅恭純懿武全七德排大敵而立豐功善降百祥保太和而御遐福美談同於萬口休詠播於八音焜燿耿

光獲輿本命謹按謚法明德有功曰昭折衝禦侮曰武請
上尊號曰昭武皇帝廟號宣祖陵號安陵又按謚法行見
中外曰懿容義參美曰明布德執義曰穆皇高祖妣崔氏
請上尊謚曰文懿皇后曾祖妣桑氏請上尊謚曰惠明皇
后皇祖妣京兆太夫人劉氏請上尊謚曰簡穆皇后伏以
謚也者行之丹青號也者言之表著非謚無以彰其迹非
號無以辨其名是以開創之君追崇其禮增敷前烈恢闡
令猷俾徽音永流異世彌振以對天地以處宗祧師師在
位之庶官容容式瞻於盛典制曰恭依典禮四月以四廟
制下不視朝文武百官進名奉慰

太祖謚議

中書例冊太平興國二年正月四日翰林學士李昉奏奉
勑差定大行皇帝謚號如後伏以易名之典前古舊章上
自帝王下及卿士表功旌行莫尚於茲所以昭著聖猷傳
示來世流芳傳裕永永無窮此百王不易之道也伏惟大
行皇帝稟上聖之資居至尊之位契三靈之睠命開萬世
之洪基應乎天而順乎人聲爲律而身爲度奄宅區宇十
有七年以乃聖乃神之功守克勤克儉之德躬決庶務則
日旰而忘疲廣覽羣書則宵分而輟寐外絶畋遊之樂内
無耳目之娛進賢良則高舉善旌求讜直則明懸諫鼓觧
衣推食憫戰士之力勤薄賦輕徭念農人之疾苦萬古皇
王之道平窺於掌握之中三方僭僞之君生致於闕廷之

下威加四海德合二儀三辰正而天道無差兆民康而年穀屢稔言無求於順旨事必循於至公墜典遺編咸令振舉金科玉律必盡哀矜駕戎車而屢討不庭被法服而四郊上帝功已成矣理已定矣而猶小心恭己詰旦視朝戎事軍機莫非關慮朝章國政靡不經心既勤倦以勞神至寒暄而遘厲馬歸華嶽方臻偃武之期龍去昌湖遽迫上僊之數今者因山已下同軌皆來碧霄永斷於龍髯紫陌將遷於鳳翣屢遵舊典上易尊稱謹按謚法云道德應物曰英除亂靖難曰武窮神知化曰聖經緯天地曰文陰陽不測曰神功成民用曰德若乃坐籌決勝訓卒練兵復吳蜀之土疆爭交廣之主聚畏天威者不召而至慕皇風者

重譯而來音嗚而日月回光呼吸而風雲變色豈不謂英武乎又若興起學校搜訪隱淪廣延儒雅之徒樂聞俎豆之事明王聖帝靡不葺其祠宮名山大川無不奉其禋祀豈不謂之聖文乎又若宸謀罕測睿畧遐宣先天而天且不違作事無愆素功侔造化智洞元微萬靈歸指顧之中六合入宇籠之內豈不謂之神德乎太者表尊極之稱祖者彰開創之德長居清廟永配昊天請上大行皇帝尊謚爲英武聖文神德皇帝廟號太祖臣禁林備位禮寺假名本非齊魯之碩儒寧記唐虞之盛烈實慚淺近莫盡微猷

詔恭依典禮

太宗謚議

中書例冊至道三年五月十六日翰林學士承旨宋白奏
臣聞明一合道曰皇德象天地曰帝聰明文思行也堯舜
禹湯謚也王者膺圖受歷應天順人美盛德而試諸難騰
英聲而節一惠生有尊號終受大名垂諸簡編揭如日月
伏惟大行皇帝允恭克讓豁達神武千年誕聖爲彤雲紫
氣之祥五行鍾王乃日角龍準之表純孝因心奉宣祖而
尊嚴父雍睦悌長翊太祖以肇興王始者姬室不衰梁王
在位謳歌獄訟去周歸宋王於出征帝亦言邁三靈改卜
百姓與能陳橋有切諫之言京邑無敚穀之患市不易肆
遂登皇極佐聖之功大也乃荒魯邦乃建元侯內總熊羆
肅清禁衛龍潛邸第晦九五之跡鳳德□京洽億兆之心

洎奄有四海爲天下君大寶曰位其命維新改元太平符
守文之代於嬾軍政叶下武之時應運之期至也叢爾汾
晉結援□□□□□常兩朝三紀勞人動衆堅不可拔帝
赫斯怒定議親征矢石齊攻金湯不守折鐵易爲摧枯渠
魁條已銜璧與民更始惠和春陽本封晉王終定厥土受
天之命光也漳泉入覲混同文軌杭越獻地一統寰區無
思不服無遠弗屈占城於闐之封大食賓同之國獻琛奉
贄府無虛月白鸚紫鵲之異神龍丹鳳之靈嘉禾連理史
不絕書中孚之信及也經緯天地克定禍亂政之大者必
躬親之高臺講武臨軒選士英儒瞻聞之鴻博骨騰肉飛
之傑俊天下英雄落吾彀中升之峻級待以清華不十數

年有登廊廟而定疆場者知臣之鑒精也幽有鬼神明有
禮樂墜典聿修無文咸秩五展南郊之儀一議東封之禮
藉田勸農御樓肆赦釋老之教崇奉爲先名山大川靈蹤
勝境神祠仙宇經之營之致恭之誠廣也求賢審官化民
成俗爲政以德惟刑卹哉置詳刑之曹下考課之令菅蒯
不棄涇渭分流時無遺才吏皆守法興發繼絶矜孤賑寡
視民如子使無盜乎水旱思艱食爲憂幽遐念顧天無所
增加使額勤卹人隱納隍之言遠也俯仰山谷詳延隱淪
修史氏之職改班秩之稱著治化之書正觀之風也紀他
山之石開元之事也弧矢以威天下善射通神藥石以救
濟人仙方填委樂正雅頌無相奪倫幸太學以談經召儒

臣而侍讀畢宮室則斲雕爲樸減徽稱則法天崇道開理
檢以登聞升便殿而崇政立儲定社稷之本清心布大庭
之妙治世之規備也在宥天下二十有六年王澤深矣機
務詳矣臣下之歸尊至矣黎民之受賜多矣越書契以無
踰盡帝王之能事還淳返古如指諸掌泥金檢玉方卜遐
期而昂成龍至聖駕上僊萬方縞素九戎遏密下臣奉詔
擬議徽烈丕揚耿光追惟古始業燧之際載籍未備神黃
已遷聲明有章若乃兼商周之質文總唐漢之雄盛乃聖
乃神乃武乃文紋全功與全德實映後而輝前也旁稽禮
文恭按謚典應變無方不疾而速得不謂之神乎施爲於
民裁成萬物物得不謂之聖乎萬邦爲憲帝德廣運得不謂

之文乎保大定功功奄九域得不謂之武乎語曰惟天為大惟堯則之謚法謂則天法堯曰大請上尊謚曰神功聖德文武皇帝廟號曰太宗

太常因革禮卷第八十九

964

廟議二

加上太祖太宗尊謚

加上太廟六室尊謚

加上太祖太宗尊謚

國朝會要大中祥符元年六月詔曰王者念纘服之重實本於慶靈竭追遠之誠聿思於欽奉所以申永懷之感播無疆之美肆朕寡昧獲奉宗祧恭膺累洽之祥迄致小康之理乾文昭錫瑞命荐臻仰承孚佑之仁尚賴貽謀之慶迫於興頌將議升中盍以答三靈之眷懷奉二聖之登配戒期有素講禮維寅且念建號施名盍率遵於典故奉先

尊祖宜罄盡於追崇考於舊史之文乃存加謚之制即當
講求茂實跡詠徽猷備物典章祇薦於寢廟侑神宗祀對
越於高明庶盡冲人之心以報昊天之德太祖英武聖文
神德皇帝太宗神功聖德文武皇帝宜令所司定加尊謚
俟封禪禮畢擇日恭上寶冊又令有司檢討歷代撰謚議
故事唐朝謚議並丞郎或太常卿撰特詔工部尚書平章
事王旦撰謚議又命參知政事馮拯撰太祖謚冊文并書
趙安仁撰太宗謚冊文并書其太祖太宗謚寶文亦令馮
拯書八月加上太祖尊謚曰啟運立極英武聖文神德元
功大孝皇帝太宗尊謚曰至神應道神功聖德文武大明
廣孝皇帝太祖冊文曰惟某年某月某日孝子嗣皇帝臣

謹再拜稽首上言臣聞長發其祥流芳於商頌克昌厥後
播美於周詩慶以積善而綿長祖以有功而丕顯純熙之
祉曷奕無疆由資格於景靈爰錫美於來裔是以允升岱
社祇薦牲瑄式昭嚴配之儀恭率追崇之典聿隆皇運仰
屬元猷伏惟太祖英武聖文神德皇帝奮武開階膺圖構
象神機天縱睿斷颺馳當建極以居尊乃卜年而垂裕靈
旂直指革輅親征多壘削平中區大定蒸黎以之富壽寰
海於是混同禮樂交修梯航畢至倒干戈而弗用肅刑政
以惟清推恩雨施於萬方發號風行於四表成□不世至
德無踰時格太平民用丕變畫垂鴻之經制資奕世之宏
規遺烈具存信書攸紀臣猥以冲尠建茲纂承履大寶之

尊奉神器之重寤寐思治旰昃忘勞動循燕翼之謀克致
洽平之化屬兵鋒載戢年穀順成琛賚來庭邊防罷警仰
昊穹之敷祐緊宗社之儲休景貺薦臻實符載錫將申昭
報祇事烟燔而臣庶相趨表章狎至願遵時邁固請升中
勉徇輿情用成先志靈辰吉癸祀允修禋誠明之心禱
蒼黙之福上封喬嶽既畢於增高歸格太宮敢忘於尊祖
粤若應期之康濟創業之艱難底績之基扃歸後之風化
垂於不朽可得而言欽奉威靈重揚徽懿謹遣攝太尉具
官臣王旦奉寶冊謹加上尊謚曰太祖啓運立極英武聖
文神德元功大孝皇帝本仁觀德宗廟再嚴致孝因心簡
冊增耀在天降鑒錫祚有孚眷佑後昆永永无極謹言興

退立太尉捧冊案入廟室登歌顯安之樂作退歸位樂止
門下侍郎跪奉太祖寶案當太祖室前訖退立太尉後侍
中進立寶案南舉寶案官舉寶案侍中俛伏跪讀寶訖興
太尉又奉寶案入廟室登歌顯安之樂作奉寶訖樂止太
尉退立退室門外北向再拜次引太尉詣太宗室前俛伏
跪奏具官臣某言謹上加尊謚冊寶奏訖興稍西立中書
侍郎跪奉太宗冊案當太宗室前跪退立太尉後中書令
立冊案南舉冊案中書令俛伏跪讀冊曰維某年某月某
日嗣孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首上言臣聞應期受命聖
人所以致太平卜世其昌上帝所以祚明德然則升中昭
示事既報本於圜方順美歸尊當增華於簡冊伏惟太宗

神功聖德文武皇帝元功不宰妙用无方若唐堯之聖神
有周公之才藝在朱邸也懸相集連珠之慶紹寶歷也長
江出瑞石之文闕越於是來同并汾以之盪定若乃揚庭
以選士闢館以育才得人而致治也集河洛之圖書闡周
孔之經籍用文以立教也授律以行師取威而禁暴經武
以定功也審官以考績議獄以緩刑信賞而慎罰也既而
講三王之禮備六代之樂躬肆類以享帝尊二祖以配天
人神感通上下交泰和氣充塞德澤涵濡百靈効祥溢圖
諜之所記九譯來貢超載籍之所聞然猶旰食勵精實行
慈儉除宮室之藻飾絕弋獵之喜遊省去名稱抑罷封禪
積德深厚垂慶綿長俾臣薄躬誕膺丕錫守位一紀率土

咸懷盍委休符屢維稔歲徇黎庶之慶請循虞夏之舊章
告成介邱昭紀大號奉揚前烈傳之無窮而陟配方嚴鴻
名未稱敢不因援古道侔揣大猷上以協神祇之心下以
伸臣子之志再章節惠永播英聲謹遣攝太尉具官臣王
旦奉寶冊加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武大
明廣孝皇帝恭惟至神俯歆令典延休萬乘介福兆人謹
言

加上太廟六室尊謚

國朝會要天禧元年正月九日勅命中書侍郎兼兵部尚
書平章事向敏中詣六室奉冊羣臣拜表稱賀初中書門
下上言準御札以來年正月十日親享太廟奉上寶冊臣

等已曾奏告太廟躬上寶冊復行薦享慮成煩縟有爽寅
威望準舊制先遣有司奉上寶冊後親行享禮竊以宗祀
有期徽稱是薦屬上春之元吉會縟典之偕行在攸司之
駿奔尚或虞於跛倚矧乃穆穆清廟巍巍至尊身服大衮
之章步中采茨之節奏瓊冊而有六致蕭鄉而有三進退
多儀周旋叶度比其緩事固已質明若或嗣薦苾芬躬行
灌酌則肅雍之道登降以或稽蠲潔之誠伏興而靡怠況
乃建封斯畢薦號有經伊祖禰之垂歆亦官司而寅奉惟
告虔於太室且寄領於祠官上既諧於易從下必謹於承
式茲體至大得請爲期其太廟六室尊謚冊禮欲望詔有
司以來年正月九日奉行十日皇帝躬行朝享之禮自是

三請乃許之又據真宗實録是年上寶冊百官陪位第一
至冊文曰臣聞肇基王迹實自於上仁貽厥孫謀仰繫於
至德刱茂克昌之烈誕彰錫羨之靈佑寶緒之重熙感仙
斿之昭格用展遹追之禮式昭駿惠之風伏惟僖祖文獻
皇帝潛隱韜明廣淵藏用稟元精而毓粹積純嘏以流輝
陟降上天始祓於成命儀型後裔大集於繁禧臣猥以眇
冲獲膺嗣服命宗祧之重惟懷永圖卹寓縣之勞敢忘丕
則祗受詒訓馴致治平屬禋瘞之交修荷穹旻之報降真
期允協駿馭源申幸懷之多禮監觀攸
接允謂於凝祥焉奕有聞實資於累洽謹奉玉冊玉寶加
上尊謚曰僖祖文獻睿和皇帝道隆觀德孝極因心方期

對越之靈遹播龍鴻之佑時億時萬永以无疆第二室冊
文曰伏以無疆之緒自積累以承基祇遹之心仰開光而
尊祖孝之大者禮其舍諸故列辟之所言曩籍之攸尚泰
惟順祖惠元皇帝儲精剛健稟氣中和守素知常含輝隱
耀冲襟默而自運盛德晦而彌彰至鏞之音將從於玉變
龍蛇之蟄固蘊於多奇惠流千乘之邦道實六藝之國創
業垂裕仰藉於慶靈資始守成緬詒於燕翼宜乎隆會昌
之帝祉受丕顯之尊名粤以眇資昭應元歷荷貽謀於接
統成致治於隆平鉅則交修真孩狎降邦家襲吉允載於
發祥禮典考言敢忘於追遠稽合古訓濬發皇猷謹奉玉
冊玉寶加上尊謚曰順祖惠元睿明皇帝伏惟威神下濟

福祿薦臻克敎鴻鑒永庇後昆第三寶冊文曰恭以肇基
皇統實本於累仁祇遹孫謀光昌於永裔屬交修於鉅禮
復遡悟於仙宗稽靈命以致虔方神昭事述鴻徽而追孝
敢竭精衷伏惟翼祖蘭泰皇帝宅粹洪源澄神妙鍵茂岐
函之至德啟姚□之丕圖道協惟幾功歸不宰發祥垂世
飛玉籙之名出已濟人踐朱幡之位開階列聖錫祚眇躬
削五代之荒屯契三神之幽贊武臻消偃文洽化成蠻貊
承風混同而無外蚊蝱浸澤衍溢而咸懷覩駁之格思
荷濬穹之眷佑紹靈長之業獲對真期奉尊極之稱式隆
美報永惟觀德斯用薦誠仰止太宮備茲縟典外盡物而
內盡志冀達明馨由大行而受大名益揚顯懿謹奉玉冊

玉寶加上尊謚曰翼祖簡恭睿德皇帝羣后在列六樂是陳祇若嚴祀刻以溫珉令問不已禔福維新第四室冊文曰臣聞天序王承運膺於纘服祖功錫美禮重於歸尊純嘏鋪昭靈期以之叶應徽名升薦慶典以之宣明伏惟宣祖昭武皇帝醞粹在躬幾神周物總戎昭以致用殖德基而鴻厚勤王懋績右武申威道濟乎三才慶垂於千億赤符啓祚黃圖宅中方寓來同二聖善繼廣詠綿延增茂於本支濬發深源誕流乎重潤肆臣涼薄獲紹宗祏邉鄙不聳神人以和勤崇仙閣奉祇汾典曠絶交舉聲聞寖盛偉兆彰戒飛輧降臻悟聞聖系翕受禔福景命懐屬率由燕翼之謀榮號講求丕昭積累之業惟睿詞乎奥賾齊聖兼

乎哲明懿樂誕敷休烈惟大謹奉玉冊玉寶加上尊謚曰
宣祖昭武睿聖皇帝爽紆冲鑒應受丕稱謦欬如聞敷佑
無極第五室冊文曰臣聞闡大統者功侔於蒼昊建皇極
者德被於黎元膺歷數以在躬自天人之合契若乃廓九
圍而底定恢億載以熙隆長發其祥詒謀於永世有秩斯
祜儲慶於後昆禮莫大於易名孝莫先於追遠率循令範
丕顯鴻猷伏惟太祖啓運立極英武聖文神德元功大孝
皇帝凝命有孚惟睿作聖奮成湯烈烈之武布周文赫赫
之明天授睿圖運興淳耀登閎大業震疊皇陵宅大寶以
居尊乘六龍而行健平夷多壘康靖羣生混一車書敉寧
區夏復三古之憲度革五代之荒屯至化淳流英聲載路

垂無疆之茂烈固累盛之鴻基臣猥以眇躬致承聖緒獲
鍾亨會允落純休祇受元符誕昭靈貺由是升中喬嶽報
本隆雅既盛則以章明仰仙斿之臨暨侍睟容於咫尺聞
景命於希微期盍穹昊之降祥宗祏之垂裕惟真祖之德
爰奉尊稱而列聖之靈載崇丕號於以述宣景爍對越威
神稽節惠之文導永懷之感謹奉玉冊玉寶加上尊謚曰
太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝恭惟
昭升盛禮允鑒至誠誕慶徽章永隆純嘏第六室冊文曰
臣聞有開之福申錫無疆允文之功克昌厥後矧惟丕烈
誕降景靈對越皇天茂昭於道蔭肆予累葉克集於神休
仰膺妙用之仁敢怠顯承之志伏惟太宗至仁應道神功

聖德文武大明廣孝皇帝二儀宅粹五緯儲精德於淵明
威靈震疊黎民於變播陶唐惟大之功五典克從秉虞舜
慎徽之道惠慈宣洽英武渙揚拯汾晉之民方隅底定納
吳越之款天下同文爰候節以建纛每臨軒而旰食綴學
立制昭式於典章類帝禋宗發輝於禮樂登庸亮直體象
清明報降有融尚抑封崇之事儀型是式誕彰遹駿之聲
宣哲貽謀積仁垂慶俾臣冲眇獲奉宗祧仰承燕翼之才
曰勵工勤之志紹休景貺保集太和四氣凝祥嘉生畢茂
百工獻頌交祀交修荷上帝之鑒觀感高真之昭格睟儀
欽覿諄誨親聞諭寶胄之寵鴻悟洪基之遠廣敷純錫
遐佑羣生載惟永世之祥用極寅威之志謹奉玉冊玉寶

加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣
孝皇帝恭惟神繫在昔表炳幾先混六合而一統恢大寶
於億年增崇聖緒永祚仙源

太常因革禮卷第九十

太常因革禮卷第九十一

廟議三

真宗

加上真宗謚號二

仁宗謚議

伯祖昭穆異同議上

真宗宗謚議

日歷乾興元年翰林學士李維議伏以古之王者申節惠之文舉易名之典取法於天地陳禮於郊廟蓋所以勸盛德彰示方來者爲令猷歷代不易者也伏惟大行皇帝誕膺基命祗嗣寶圖席二后之慶暉接五精之正統業隆富有德茂中孚端綉扆以向明偃琱戈而下武四鄙清定九區率順面內之吏欽向充庭之貢狎至豐澤流洒載誌洋

溢孰遠而弗達胡微而弗浸仍歲嘉熟方內太寧協百志以咸熙總萬機而惟允屬精思道廣聽而博納刑罰止息品彙阜滋形志利以宣猷煥文明而施行家興禮讓俗躋仁壽無爽物性勤卹民隱祇適成憲克務在寬居無自我之規動叶用中之道乃至慎選列辟體貌皇僚疇咨謇諤之臣以戩王闕潛發丁寧之禮蓋重農本一二之言好問聲色之娛不遜九功均叙百吏肅謹講求禮式著明憲度政體以之畢舉時俗以之於變潔誠而致祀欽容以事天舉必率於齊蠲奉必資於崇寵精專祇戒翕習示祥天人之際以交帝王之制兼劭旋荷昭回之鑒薦膺奥秘之錫示先期於路寢接泠御於紫闈玉昭濯濯之靈怳悟綿

綿之緒傳觀品列誕告方國均周於純貺載嚴於崇報隆
神麗日靖宇範端功之睟像紀節物於令甲總使職於台
軍闡繹集虛之道奉延御辯之游茂講景儀專致清億聿
詢夏諺載事虞巡祇建天家之封親款皇后之祀金庭順
拜緬尊於道蔭昊壇薦類式報於春祈震耀米章之容紛
綸待瑞之富且夫修明典則祇祓墻薶必歸美於祖宗祈
祓於億兆然後發渙汗之號建尊顯之稱昭浸盛之威容
騰英茂之馨烈由是振天章之濠翰紀鏤石之信辭鍾律
均和鼗鼓交麗逮星輝之屢改積緹緗而彌廣刱乃中禁
之地侔於上帝之府金楹叢倚紐軸相鮮邁交漢之好文
盛開元之致治朝廷無事皇家多歡處帝所之秘深味真

風於冲漢希微致用睟穆居尊體廣運於乾元保久視於
教父齊皇極以敷訓亦太素以御民固以守丕業之盛哉
致懷生於茂遂豈圖時有祲沐疾生睦理欻馮玉以大慚
遽脫屣而上仙冢宰道乎遺音天下瞻乎晏出所以三靈
憤慘萬國號慕穆卜惟吉同軌赴長列衣仗於綺城引龍
輼於御道度遵典禮上易徽稱謹按謚法經緯天地曰文
無幽不察曰明法度明大曰章通達先知曰聖主善行德
曰元慈惠親愛曰孝文以化成明以臨照章以垂憲聖以
廣運元以法天孝以述志惟治也本於證道惟德也所以
稱宗則法舊史之明文爲來葉之懿範者蓋天之所命矣
請上大行皇帝謚曰文明章聖元孝皇帝廟號真宗

加上真宗尊謚二

禮院儀注天聖二年准勑准二月十五日詔中書門下先皇帝臨御八紘憂勞萬物兩巡河朔親統戎師以櫛風沐雨之勤成辰義省方之事由是殊隣修好中夏偃戈西裔稱藩三邊絶警牛馬休於林麓疆畛遂其耕耘路罕拾遺家無轉餉蒸民老幼得全其生二十年間最爲隆盛而謚號之內畧其威武之稱中外之人咸有咨嗟之論豈朕奉揚先烈褒顯萬世之意也曩於前歲嘗議增加屬奉山陵因而稽緩今者類禋俯及孝享方伸瞻二聖之舊規有追崇之茂典用昭美稱式播無窮宜於先帝謚號內用此意重詳定加二字爲八字依先朝再上太祖太宗議號例施

行咨爾輔臣體予深意仍令所制與太常禮院同共詳定
聞奏者恭以真宗皇帝君臨萬國道冠百王經文以守成
神武而不殺兩河巡狩大信感於殊隣西土懷柔釀化浹
於遐俗由是四鄙不聳黎民厚生偃師節於靈臺固邦基
於億載功超夏古莫得而名謹按謚法克定禍亂曰武威
强敵德曰武又云大慮慈民曰定安民法古曰定王者統
天育民表德建謚傳於冊府貽厥來世所以奉彝制而揚
徽烈也伏請加上謚號曰文明武定章聖元孝皇帝詔恭
依是歲十一月九日命司空平章事王欽若詣廟堂室奉
上謚冊尊禮院儀注慶歷七年詔是歲有事於南郊前二
日加上真宗尊謚其冊文云維某年某月某日嗣皇帝臣

謹再拜稽首上言曰臣聞道侔圖覆者體一氣以統生德猶方載者遂萬物而均育兼括希微之妙周施繫象之先至若河洛讓其圖書日星緯其憲度利澤漬肌骨威聲慴外疆餘烈遺恩輝映千古而尊極之稱未煥於簡編遠追之誠靡遑於夙夜伏惟真宗文明武定章聖元孝皇帝紹丕顯之聖大繼照之明翼翼小心兢兢御下純孝塞於天地至禮通於神明御物以慈化民以儉親賢傑疎斥奸邪革車再駕而北狩乙盟初檄未馳而西羌面內五兵偃息重譯會同祗受元符謹大中之訓交修盛則盡告誠之恭順祀隆雎欽真景毫瓞旂來格寶瑞畢臻萬國聳瞻百王晦美天人攸贊運歷彌昌俾臣眇冲獲承重器寤寐求

治二紀於茲慮一善未周仰愧清廟懼一言違道不負羣
生高明之鑒聿回純錫之休允洽九土嘉靖四氣凝和聲
教誕敷華疆胥悅適揆天元之吉虔舉郊見之儀且禮莫
大於歸尊祭莫先於嚴祀深惟功號之表當殊節惠之文
敢集鴻名克揚景爍謹遣攝太尉推忠協謀守成佐理功
式金紫光祿大夫行尚書工部侍郎同中書門下平章事
昭文館大學士兼修國史兼譯經潤文使上柱國潁川郡
開國公食邑三千八百户食實封一千户陳執中奉玉冊
玉寶上尊謚曰真宗膺符稽古成功讓德文明武定章聖
元孝皇帝恭惟皇靈下濟神聽惟聰縟禮寅奉精誠奮通
意容衛而可格服眷佑以斯隆茂本支於永世斯億萬以

無窮謹言

仁宗謚議

禮院例冊嘉祐八年八月十二日翰林學士王珪奏臣伏奉勑命以七月二十九日集官於南郊壇告天請到大行皇帝謚號曰文聖武明孝皇帝差臣撰謚議文及廟號者臣謹上議曰臣聞元精磅礴濟萬物而不昭其迹者薦名曰天志德汪洋澤萬世而不有其功者建謚於帝伏思在昔帝王主膺大名終紀大行徒金聲而玉振之以詔乎無窮之聞者帝莫盛於堯舜王莫隆於禹湯也蓋易名之典下不得誅上古者將爲至尊之謚必執於郊然後定之所以推天下之至美明天下之至公雖天子不得以自專也

恭惟大行皇帝躬上主之資承三聖之序流大漢之豈弟覆放勲之欽明芑富有之業而能守以約攬泰定之勢而弗恃以安固常邈然馳視所未形俛然情思所不及謂天命之匪易迺嚴恭戒懼庶以答靈心之顧謂民懷之靡常迺涵容煦沐庶以陶善類之歸知括萬慮而不可順恩滲四垠而不可形如雨儀之無不燾載如三辰之無不臨燭於時修廢官繼絶世禮高年勸力穡減常賦抑末游虛已以遇豪畧之材降志以從忠直之諫振立賞罰而權衡之章明典禮而黼黻之有恕刑獄而蕩滌之惠衷困窮而衣食之人情莫不欲逸愛其力而不勞人情莫不欲壽輔其生而不傷羣公庶尹罔弗平正相與謀王之朝殊隣絶區

罔弗億寧相與相與蓁王之境父父子子兄兄弟弟罔弗祗順
相與立王之塗蓋仁政之施沛然其若是莫之能禦也矧
復耕藉於千畝之田禴祭於先王之廟報天之誠寓則八
奠於圖邱嚴父之志盡則再侑於明堂宗室既蕃則廣諸
分王之愛邦統未昭則象有主器之屬下議樂之詔以考
鐘石之和置寫書之官以綴經傳之學邇英教席圖講藝
也凝機祓宇貨味道也蒙思拂發躬聖作也飛毫灑落肆
天縱也知聲色之靡伐於德義於是乎屏燕飲之娛知雄
雌之獲殫於精神於是乎絕盤游之欲念組織之勤則却
服御之華念土木之費則損宮室之麗西羌阻令不欲久
戍勞師而遂納玉關之誓南蠻肆奸不欲深入薄罔而日

致彙衍之戮時則有隃沙軼漠卓犖之貢委應圖合詠沕
濡之瑞叢四十二年於茲可謂海內大治矣竊迹羲黃之
前邊于莫索其詳自詩書之載揆厥所元終都修卒未有
如茲之盛者也方將勒鴻休受永祐豈圖神機欻厭邦蒙
上延仙昺已成不返荆山之御玉衣雖在空陳渭水之遊
嘉原既新同軌迫至下華蓋於北極引龍輴之西巡此萬
國所以摧心三靈以之變色有司由是飭舊典冊丕稱皇
武爍摩幾有以緩王靈而炳帝烈也謹按謚法一民無由
曰神經緯天地曰文通達先知曰聖保大定功曰武照臨
四方曰明慈惠愛親曰孝若乃羣生嶷嶷鼓之舞之不知
至化之所自然非至神乎制作禮樂際天接地煥然而大

備非至文乎永惟宗廟之奉實發先識以建大本非至聖
乎戴白之老不識兵革之警非至武乎遐末荒昧之情格
於聰明而無始遺非至明乎惇叙九族以述夫祖先之志
非至孝乎粤廟號之建尚矣惟其歷古聖賢之君莫不極
及所以尊明令顯之稱又或至於代相襲之夫仁者聖人
之盛德豈獨未有以當之耶抑當時鴻儒鉅學反畧於稽
求將天之所啓期以克配大行之廟乎詩云維天之命於
穆不已此之謂歟惟功以創業爲祖德以守成爲宗皆尊
尊之大誼也大行皇帝尊謚宜天錫之曰神文聖武明孝
皇帝廟曰仁宗
伯祖昭穆異同議上

國朝會要咸平元年三月判太常禮院李宗諤等上言伏見僖祖稱曾高祖順祖稱高祖翼祖稱曾祖宣祖稱祖太祖稱伯考文懿惠明簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝惠孝章皇后並稱伯妣詳觀舊典參考近儀爰自唐朝降及五代咸有稱祖妣及伯考之文聖朝因之遂爲定式謹按爾雅曰父爲考母爲妣父之考爲王父父之妣爲王母王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母又曰父之昆弟先生爲世父後生爲叔父以此觀之唯父母得稱爲考妣只上皆稱王父母伯則稱曰世父今之稱號深慮未合典經欲望僖祖止稱廟號順祖而下即依爾雅之文立此

新制救其前失詔下尚書省集官議定戶部尚書張齊賢等上言曰案王制曰天子七廟謂三昭三穆并太祖之廟而七商書曰七世之廟可以觀德三代而下迄至於今可謂不刊之典也其間或有兄弟繼及亦不移昭穆之列是以漢書曰爲人後者爲之子故爲所後服斬衰三年所以尊本祖而重正統也又禮云天子絕期喪安得廟中有伯考之稱乎其唐朝及五代有此稱者蓋禮官之失非正典也謂自今有事於太廟則太祖室并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝如此則昭穆之位允合大倫其爾雅考妣王父之文蓋周公著以教人知父子親疎之節本不謂宗廟言之也歷代既無所取於今亦不可

行詔僖祖止稱廟號太祖至并諸祖室稱孝孫孝曾孫令
太常禮院別加詳定禮院上言謹按春秋左氏傳文公二
年躋僖公正義云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明閔
僖兄弟繼統同爲一代又案隱公桓公繼及皆當穆位又
按江都集禮晉建武中惠懷二王兄弟同位異坐以正昭
穆及尚書盤庚有商及王史記陽甲至小乙兄弟四人相
承故不稱祠子而曰及王明不繼兄之統也又按唐書中
宗睿宗皆處昭位敬宗文宗武宗三帝序昭穆之時同爲
一代今者簡編之內類例甚明宗廟之中昭穆可定伏請
自今每有司攝事或皇帝朝享太廟僖祖室曰曾高祖僖
祖文獻皇帝祖妣文懿皇后崔氏順祖室曰高祖順祖惠

元皇帝曾祖妣惠明皇后桑氏翼祖室曰曾祖翼祖簡恭
皇帝曾祖妣簡穆皇后劉氏皇帝並稱孝曾孫宣祖室請
依禮記正文曰皇祖考宣祖昭武皇帝皇祖妣昭憲皇后
社氏皇帝自稱孝孫太祖室請依唐德宗攷事曰皇伯考
太祖英武聖文神德皇帝皇伯妣考明皇后王氏每大祭
太祖太宗昭穆同位皇帝自稱孝子太宗室請依禮記正
文曰皇考太宗神功聖德文武皇帝皇妣懿德皇后符氏
皇帝自稱孝子其別廟稱謂亦請依此詔宜令都省集兩
制尚書省四品已上官參議以聞

太常因革禮卷第九十一

太常因革禮卷第九十二

廟議四

伯祖昭穆異同議下

昭憲皇后杜氏宣祖

伯祖昭穆異同議下

國朝會要咸平元年四月都省集羣臣上言曰伏以英武聖文神德皇帝受天明命開國承家恢復土疆撫寧億兆固已爲宋帝者太祖矣神功聖德文武皇帝纘承大寶臨御四方混一寰宇交修禮樂固已爲宋帝者太宗矣古者祖有功宗有德皆有其實而後正其名今二聖相承功業固已高矣謚號固已定矣謂之太祖太宗則百世不

祧之廟矣豈有祖宗之廟已分二世昭穆之位翻同一代其所以如此者由兄弟繼統致爾若如前議引漢書云禮爲人後者爲之子以正父子之道以定昭穆之義則至公而無疑也必若以兄弟相繼同爲一代則是太宗不得自爲世數也不得自爲世數則何以得爲百世不祧之主乎不爲百世不祧之主則巍巍聖功於此盡矣爲人臣者其得已乎又據春秋正議禮父子異昭穆兄弟昭穆同此蓋論魯國諸侯之事但言兄弟昭穆同亦不言昭穆不可異此又不可爲證也臣等詳按下又云若兄弟相代則異昭穆設令兄弟四人皆立爲君則祖父之廟即以從毀故先儒無作此說據此是先儒慮

魯諸侯之國五廟之中忽增四世則父祖之廟毀矣安得以此爲聖朝比哉當今太祖爲開基之主太宗爲繼統之君二帝相承傳祖已降四廟爲六世以六世一昭一穆言之則上無毀廟之嫌下有善繼之美於禮爲大順於時爲合宜何嫌而謂不可乎又云魯之隱桓閔僖晉之惠懷商之陽甲小乙唐之中睿敬文武等皆兄弟繼親同爲一代以此比方彌謂天壤何者擬人必於其倫故臣等謂前代興王立功業者則有之如太祖太宗兄弟開基繼統則未之有也豈宜以百世不祧之廟翻不得自爲世數而同位異坐者乎又云太祖室請依唐德宗在位故事曰皇伯考按唐自亢宗至德宗皆父子相傳無兄弟繼及德宗在位

何得有皇伯考乎臣等又詳故事宜爲昭穆者有先朝之旨四爲祔位之初制曰承理命而莫獲固辭言理命者以古觀之則柩前即位也非父子之義而何此宜爲昭穆一也喪紀之時以日易月二十七日而終是君臣父子之服此又宜爲昭穆二也祔位通年未聽樂百官表請詔答云其如不德夙奉先皇人雖謂爲天倫我實均於父事此又宜爲昭穆三也郊天之除皆以太祖配焉既以配天則嚴父之謂此又宜爲昭穆四也有先朝之旨四制詔具在皆可覆詳蓋當時有司不能致承行之所以因循至於今日因而正之於禮爲順一則不違先旨一則先合舊經亦足以上報先朝萬分之一也翰林學士中書舍人宋湜等上

言伏以百王之制以功德爲祖宗七廟之中以父子爲昭穆聖賢垂範典禮具存恭惟太宗以上聖之資纘下武之運盛德大業垂於無窮百代不遷蓋其宜矣然今定昭穆之位則太祖皇帝之弟也竊詳三代而下至於唐朝兄弟相繼則多昭穆異位未之見也況古之鴻儒賀循溫嶠之徒議其事者甚衆歷代遵守以爲定規今詳所議皇帝有事於太祖廟室稱孝孫凡此二事臣竊疑焉欲望重下有司審加詳定如前代帝王有兄弟相繼而昭穆異位及天子於伯父有稱孝孫者即依據遵行如其不然則望並依歷代之議無無差失詔宜令太常禮院詳都省及兩制所議再檢討典故以聞禮院言按禮記祭統曰祭有昭穆者

所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也公羊傳公孫嬰齊爲兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊何休云弟無後兄之義爲亂昭穆之序失父子之親故不言仲孫明不以子爲父孫開寶通禮義纂云父爲昭居上子爲穆居下父子異位以崇本也孫以祖列遞爲昭穆斯則長幼之節親疎之序得而正之明上下也晉賀循議兄弟不合繼位昭穆云商人六廟親廟四并契湯而六此有兄弟四人相襲爲君者使當上毀四廟乎如四代之親盡無服祖禰之神矣又商紀成湯爲君合十二代而正代爲六易乾鑿度曰帝乙六代王也以此言之明兄弟不爲正代也溫嶠議兄弟相繼藏主室之事云夫以一帝爲一代則當不得祭於禰

反不及庶人之祭也夫兄弟同代於恩既順於義無否按通典元宗朝禘祫儀布昭穆之座於户外自西序以東皇八代祖獻祖皇帝皇六代祖太祖景皇帝皇高祖神堯皇帝皇高宗天皇大帝祖皆北廂南面已上昭位皇七代祖懿祖光皇帝皇五代祖元皇帝皇曾祖太宗文武皇帝皇伯考中宗孝和皇帝皇考睿宗大聖真皇帝座於南廂北向已上移位中宗睿宗兄弟相又同列此位又唐郊祀録德宗廟祀以中宗爲高伯祖續曲臺禮云正元十九年給事中陳京議祫祭圖中宗睿宗俱列昭位户部尚書王紹等五十六人同陳京議始與禮合詔從之晉王導荀崧等議曰禮太宗無子則立支子又曰爲人後者爲之子無兄弟相爲後之文所以舍

至親取遠屬者蓋以兄弟一體無父子之道故也竊以七廟之制百王是尊至於祖有功宗有德百世不遷之廟也父爲昭子爲穆則萬世不刊之典也今議者引漢書曰爲人後者爲之子又曰按德宗廟有伯氏之稱自今皇帝有事於太廟則太祖室稱孝孫如此則是以太宗爲太祖之後也殊不知弟不爲兄後子不爲父孫春秋之深旨也父謂之昭子謂之穆禮記明文也況後稽賀循溫嶠之格言考王導荀崧之通論則爲人後之說豈可施之於先帝乎臣等又按太宗饗祀太祖二十有二載稱曰孝弟此前朝不易之制又安可追改乎昔者唐元宗謂中宗爲皇伯考德宗謂中宗爲高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參詳

請自今合祭日太宗與太祖依典禮同位異座皇帝於太祖位仍舊稱孝子餘並遵舊制則祖宗之烈克播於無疆昭穆之儀適遵於前典詔可

昭憲皇后杜氏宣祖

禮閣新編建隆二年六月二十三日勑太常少卿爲吉奏奉勑差撰大行皇太后謚號者臣聞謚所以知行號所以表功功大者播之無窮德厚者傳之不朽惟詩人之詠本王化之基姜嫄發后稷之祥太姒興武王之業祖宗之慶今古相沿伏惟皇上陛下應天順人燮家爲國謳歌獄訟不召而自來文物聲名無遠而不至尚猶翼翼持心而御極蒸蒸盡孝以奉親孰謂軒宮倏兮掩耀詎期元圃寂爾

凝神恭惟大行皇太后沙麓儲靈塗山孕粹覆玉衣而表異口叶休祥獻瑶爵以致誠務崇嚴潔恢張陰教表正人倫化九土而孝莫大焉法六宮而禮無違者事光史冊美溢椒塗方垂訓於照臨何厭世於頃刻褘衣褕翟俄成原廟之遊鑾輅龍輴將祔霸陵之寢葬期定謚斯曰舊章謹按謚法云照臨四方曰明聖善周達曰憲請上尊謚曰明憲皇太后伏以非謚無以彰其迹非號無以尊其名大行皇太后其爲母也鍾帝堯之文思言必有章動皆合禮得不謂明乎其爲后也宗老氏之清靜慈以臨下儉以居中得不謂憲乎猶是懿範流爲頌聲下臣不才譔論無取仰奉易名之典但懷供職之憂謹具奏聞恭依典禮禮閣

新編乾德二年正月吏部尚書張昭奏稿覽前代諸史自漢魏已降凡追謚帝后皆取帝謚冠上一字蓋古者婦人不專謚取夫謚表之而已竊見國家追崇四親廟自翼祖皇帝已上三廟其謚皆然獨宣祖明憲皇后之謚異乎三廟將來遷祔玉冊欲乞改謚曰昭憲仍乞差改題神主官祝文翰林院修撰有司用香幣酒脯禮料遍告太廟四室以明聖人不敢專擅之意詔可二十九日敕太常禮院狀准勅宗正寺申昭憲皇后神主元題謚號合從改正二月七日太常禮院言准宗正寺牒今檢會要唐開成六年正月太常奏昭成皇太后謚號以謀禮部以太字非便禮部報曰入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子此並載

在史冢垂之不刊今百司文牒奏狀參詳典故恐不合除太字如謚冊入陵神主入廟即當去太字奏可又云大中祥符三年十二月詔曰太常博士李㮚所進狀言追尊順宗憲宗謚號禮官請別造神主及改題事請集通儒詳定宜令都省集議聞奏議曰以臣等所議當以新謚典冊告於陵廟正得其宜神主不改造不重題爲得禮中書門下上言改造改題並無所據酌情順禮題則爲宜況今士族之家通行此例雖尊卑有異而情理則同乞就神主改題爲允詔可

太常因革禮卷第九十二

太常因革禮卷第九十三

廟議五

孝惠皇后賀氏 太祖

孝明皇后王氏

孝章皇后宋氏

孝惠皇后賀氏

禮閣新編建隆三年四月二十五日太常禮院奏准勑故會稽郡夫人賀氏可追册皇后仍令所司擇日備禮册命者准禮例差官定謚號太常少卿馮吉撰謚曰孝惠止就陵所置祠殿奉安神主不行四時薦享之禮不設牙盤祭器四時惟設常食祭奠

孝明皇后王氏

國朝會要乾德元年十一月孝明皇后崩始詔有司議置后廟詳定殿室之制及孝惠孝明二后先后之次太常博士和峴奏議曰按唐睿宗追謚劉氏爲肅明皇后又追謚竇氏爲昭成皇后同於親仁里立廟名曰儀坤廟四時享祀皆准太廟禮詳此止有二后同廟之門即無各殿異室之說況太廟四室同爲一殿今孝惠孝明並建別廟亦宜共殿別室恭惟孝明皇后早位内朝母儀天下伏請居上室孝惠皇后緣是追尊止就陵所置祠今若同祔別廟宜居次室仍依太廟例以西爲上詔可　禮閣新編乾德元年十二月二十五日太常卿邊先範奏奉勑定大行皇后

謚號者歷觀彤史耿覿皇閨咸推中饋之賢以輔興邦之運塗山之隆有夏姜嫄之王宗周雖婉孌於椒塗能經綸於草昧其或烏蟾缺耀舟壑遽移長秋之官屬仍存闕翟之徽容永閟得不望北郊而洒涕臨南面而不怡將攄黃屋之情惟獻曲臺之謚恭以大行皇后瑶圖襲慶星婺降祥生知陰教之文宿植坤儀之道爰自嬪於朱邸瑞我皇家望雲預識於勃興求劍偏鍾於聖念暨化家爲國類帝禋宗十四位之嬪嬙皆師禮法五千言之道德刻意薰修纔踰笄總之妙齡已類蓍龜之道鑒思賢諫字昌言過補袞之臣長樂深宮視膳盡先姑之禮永言福履何止期頤胡天道之混同繆人倫之報應禖壇告慶俄成柘館之悲

官連書議狀訖讀於太廟然後上謚於兩儀殿既符故事允合禮經從之奉勑宜令尚書省集官議定以聞其後改卜安陵禮儀使奏孝惠皇后孝明皇后謚册請讀於太廟然後上謚於兩儀殿既符故事允合禮經勑令尚書省集官議定聞奏者謹按白虎通后夫人於何所謚之於廟謚之臣子共定謚白之於君然後加之婦人天夫故但有君而已又唐會要元和十一年三月順宗皇后王氏崩謚曰莊憲按本紀是順宗之后憲宗之母其禮官遂引賤不誅貴幼不誅長之文又云古者皇后之謚則讀之於廟言受成於祖宗也今詳后夫人者有太后也有皇后也若不尊卑異制終恐禮意未然今欲請凡母后之謚則定於廟而

讀之受成於祖宗乃合賤不諱貴幼不諱長之意皇后之
謚取天夫之義自君之命可也今請孝明皇后孝惠皇后
謚號百官議定制下後行册之前只差官告太廟告訖上
於靈座況與周朝宣懿皇后禮例並同於義稍允詔可
國朝會要乾德三年二月太常禮院准少府監牒別廟神
門立戟准周朝宣懿皇后廟例立門戟七十二支今來孝
明孝惠等廟神門立戟未審可否禮官言廟社皆南垣一
屋三門東垣一屋一門每門各二十四戟況今別廟祀事
一准太廟之制至于立戟豈有異同宜准令文所看施行
詔可　國朝會要太平興國元年十二月太常禮院上言
太祖皇帝山陵禮畢神主祔廟孝明孝惠二后合奉一后

配食謹按唐睿宗肅明昭成二后並享於儀坤廟至睿宗
廟獨昭成以帝母之重升配太廟肅明止享於儀坤近代
周世宗正惠宣懿二后並先崩正惠元無位號宣懿居長
秋之位其後禮官集議以宣懿配食今孝明孝惠二后伏
望將來以孝明皇后配享忌日行香廢務其孝惠皇后享
於別廟詔可

孝章皇后宋氏

禮閣新編至道元年四月孝章皇后宋氏崩翰林學士承
旨禮部侍郎知制誥宋白奏奉勑差定開寶皇后謚號者
臣聞后妃之德王化所基詩曰以御家邦禮云以聽內治
統六宮而立教叶兩耀以齊明嬀汭嬪虞光啟重華之運

塗山翼夏遂成文命之功昭示母儀流芳女史輔佐之美
圖牒彰聞恭惟開寶皇后柔順利貞肅雝逮下挺生公族
號金穴以承家作配先朝覆玉衣而表異形庭鉛砌不移
儉約之心織室蠶宮每盡躬親之禮夫何景靈不祐六氣
生災疾有加而無瘳壽降年而不永奄辭椒掖悲動璇宮
今皇帝追感於天倫愴懷壼則輟紫宸之朝謁御素服而
發哀爰命禮官俾旌懿範下臣奉詔敢揚徽烈謚者行之
迹號者功之表節以一惠謚以尊名將符善行之祥宜舉
易名之典謹按謚法慈愛忘勞曰孝溫克令儀曰章伏請
謚曰孝章皇后勑令尚書省集官議定開寶皇后謚號者
臣等聞宮闈秉陰教於是合德先天謚號益尊名所以流

芳厚載稽乎大典昭彼無私恭以開寶皇后沙麓儲祥玉
龜表慶輔佐先帝恭勤內朝六宮仰和順之規千載浹會
昌之運濯龍視誡外戚屏如水之車蹈虎同寅永巷無脫
簪之諫主上仁深睦族情厚陟岡椒塗之遐壽未登桂御
之上仙何速聖情追悼皇族悲涼乃詢秩禮之臣爰舉易
名之典經云莫大於孝允居百行之先詩曰爲章於天會
配二儀之廣兼是徽稱克揚桑明所謚孝章請遵彝式詔
可國朝會要乾德二年二月二日祔享后廟初有司言孝
章皇后爰在先朝母儀天下宜居上室孝惠皇后止是追
崇宜居其次詔孝章殿室宜處孝惠之下

太常因革禮卷第九十三

太常因革禮卷第九十四

廟議六

淑德皇后尹氏太宗懿德皇后符氏

元德皇后李氏

淑德皇后尹氏　懿德皇后符氏

禮閣新編太平興國二年正月十三日勑故越國夫人符氏故夫人天水尹氏並追封册皇后仍令所司擇日備禮册命二月八日禮院奏伏准近朝周廣順元年九月中追册皇后柴氏顯德四年追册皇后劉氏並不行册禮建隆元年四月中追册皇后賀氏亦不行册禮今來册禮行不行繫自朝旨詔依建隆三年故事尋差太常少卿張永錫

撰謚號陵名及本廟樂章舞名永錫奏追册后謚號者臣
聞王者悼往推恩緣情制禮旌椒蘭之懿行舉圖史之舊
章所以賁英魂於九泉傳美名於千古伏以故越國夫人
符氏瑶源析派璧月騰輝素彰柔順之風允著肅雍之德
用慈惠而接物服澣濯以修身昔當潛躍之辰克叶和鳴
之兆不登遐壽奄謝明時伏以故夫人尹氏婉淑自持賢
明罕對本三從之善訓備四德之柔儀作嬪建事於皇親
率禮無違於母教著女工於絲枲奉王祭於蘋蘩柏城之
坵壠堪傷蓬島之音容永隔今者皇帝陛下統臨辰極纂
嗣皇圖推至仁而澤被九原敷大化而恩潭萬國念深內
則情切中宮感歲月之屢遷歎松楸而已拱宸襟軫悼睿

澤汪洋爰命有司舉茲彝典謹按謚法云溫柔聖善曰懿言行不回曰淑富貴好禮曰德伏請上故越國夫人謚號爲懿德皇后上故夫人尹氏謚號淑德皇后詔可是年三月二十二日永錫又奏二廟登歌酌獻樂章曲名者伏以懿德皇后符氏禀秀王室推華女宗閨房鳴玉佩之音藩邸識彤雲之瑞智推敏洽性禀柔和未陳辭輦之言已軫藏舟之歎清芬殁而可尚懿德遠而彌彰既修追謚之文允協飾終之典笙竽在列籩豆斯陳登歌式薦於明靈作樂以揚於盛美酌獻請奏順安之曲樂章詞云王門禀慶帝族推賢柔慈内備和順外宣流芳金石著美簡編登歌配享不亦宜然伏以淑德皇后尹氏辭旨溫恭禮容閑雅

戚里咸師於懿
逝川之歎一辭
歌薦廟宜舉於
英媛德備椒房
終溫且惠播美
十六日太常禮
后列廟在淑德
昭穆是爲逆祀
公牒稱准勑故
勑差太常少卿
后故夫人尹氏

所以未見先後因依兼檢詳開寶九年太祖山陵公文稱
孝明孝惠二后祔廟勑文內故事周世宗正惠宣懿二后
並先崩正惠皇后元無位號宣懿皇后則正居長秋之位
至世宗山陵集官論定以宣懿皇后配食今太祖皇帝亦
二后議以孝明皇后曾正位中宮母儀天下故以孝明皇
后配食在孝惠之上今懿德淑德二后俱是追崇即未知
次第明據所云逆祀亂昭穆當司今詳自來禘祫享薦序
昭穆並以孝惠懿德淑德三后列於祖姑之下即未知懿
德淑德二后孰爲昭孰爲穆今趙安易所陳乞裁自朝旨
勑令依舊懿德皇后在淑德皇后之上　禮閣新編至道
三年六月禮官言太宗皇帝神主祔廟淑德皇后尹氏懿

德皇后符氏未知二后以何爲配七月詔令尚書都省集員外郎諸司四品已上官議都省奏議曰淑德皇后尹氏生無位號歿始追崇況在初潛已聞薨謝惟懿德皇后符氏享封大國作配先朝雖不及臨御之期而夙彰賢懿之德伏請以懿德皇后爲配宗正卿趙安易言今百僚議論苟且褒瀆尊卑若序以後先當用淑德皇后尹氏配食在懿德之上詔有司詳討以聞禮官言按太平興國中進册定謚皆以懿德皇后居上淳化元年宗正少卿趙安易言別廟祭享懿德在上臣未測升降之由乃有司亂昭穆爲逆祀尋勑令依舊懿德在上臣等又按江都集禮晉景帝即位夏后夫人應合追尊散騎常侍任茂傅元等

議云夏侯夫人初歸景帝未有王化之兆不及景帝統百揆而亡后妃之化未著遠近追加尊號無經義可據臣等切以今之所議正與茂元議同且淑德配合之日潛躍之符未兆懿德輔佐之日藩邸之位已隆然未嘗正位中宮母臨天下豈可生無尊極之位歿升配享之崇於人情不安於典籍無據唐憲宗祔廟後二十五年始以懿安皇后升配順宗祔廟後十一年始以莊憲皇后配食今請虛位允叶舊儀詔尚書省及禮官同詳定上議云切以懿德皇后生無位號歿始追崇況在初潛已聞薨謝懿德皇后享封大國作配先朝雖不及臨御之期但夙彰賢懿之美若以二后之內則升祔當歸懿德臣等又詳江都集禮晉景

帝即位任茂傅元議夏后夫人合應追尊若比懿德正其宜也何哉夏侯初歸景帝未有王基之兆不及景帝統百揆而亡淑德始歸先帝皇宋未有天下是王基未兆也洎先帝建節兖海而淑德遽已薨謝此不及統百揆而亡也在懿德則不然先帝初啟盤維尹正京邑固已疏封越國不得謂王基未兆洎開晉邸有內助之德是及統百揆而亡也又詳周世宗正惠宣懿配食故事當時兵部尚書張昭太常博士聶崇義同議以正惠追尊位號請以宣懿爲配其時周朝以太后在位疑宣懿祔廟之後立忌非便昭等引晉哀帝何太后在上尊所生母周氏爲太妃封其子爲琅琊王及太妃薨帝奔喪琅琊第七月而葬則奔喪行

服尚不以太后在上爲壓降即忌日廢務於理無嫌今禮官引唐順憲二帝廟享虛位之文既有追册二后虛位未得爲安伏請奉懿德神主升配太宗室又按張昭等議以周世宗神主無祔廟必若宣懿同祔即正惠神主請加太字仍舊別廟合懿德皇后配食先帝淑德爲皇太后祀之別廟曰禮非天降地出酌於人情都省以懿德皇后雖未正位中宮亦合配享先帝恭依所請至于太者尊極之稱加於母后施之宗廟禮即未安淑德皇后不加太字仍舊別廟祭享十一月三日帝率羣臣自含光殿前導太宗皇帝神主步出乾元門外神主升輅帝奉辭致奠再拜涕泗嗚咽命有司奉神主祔廟以懿德皇后符氏配百僚詣西

上閤門進名奉慰

元德皇后李氏 太宗

國朝會要至道三年十二月太常禮院上言准制追尊故賢妃李氏爲皇太后按周禮春官大司樂之職奏夷則歌仲呂以享先妣先妣姜嫄也是帝嚳之妃后稷之母特立廟曰閟宮晉簡文宣后既不配食築宮於外歲時享祭唐先天元年祔昭成肅明二后於儀坤廟又明皇元獻楊后立廟於太廟之西稽於前史咸有明據伏請下宗正寺於后廟內別建殿堂三間及東西南面神門各一齋坊神厨度地之宜修建詔可 禮閣新編咸平元年正月九日尚書都官員外郎充秘閣校理舒雅奏奉勑撰到皇太后謚

議曰臣聞漏泉之澤所以報豐功易名之典所以旌懿德若乃坤靈薦祉壺則垂芳追榮崇備物之儀考行舉配天之法則有昭靈啟漢元憲興唐皆資節惠之文以著肅雍之美敢徵前烈式播徽猷伏惟皇太后慶發河洲祥開石印克順體家人之道含章形邦媛之風自幼推賢不觀於馬戲及笄執禮唯奉於姆師至于絺綌之功服勤無斁圖史之學留意兼該故能孝以安親仁而睦族四德之清芳既遠九重之丹禁有聞爰膺八月之恩宛在四星之列亦既昭陽式讌上苑嬉遊持盈無却席之譏守正有進賢之譽蘋蘩蕴藻力奉於蒸嘗斡濯衣裳躬行於節儉由是宮闈歎服天澤便蕃啟甲觀之殊祥成邦家之大慶孰謂長

秋未正厚夜遄歸雖增懷昔之悲莫遂設帷之請及龍輴
已往鳳歷維新奄四海以爲君痛昊天之罔極於是恭行
寶册以正璿宮褘褕之異數畢陳螭虎之徽章備至然後
因山啟兆從祭以時霸陵復俯於南陵清廟還開於別廟
將欲振鴻猷於不朽傳懿範於無窮有詔下臣俾稽寔行
謹按謚法茂德丕續曰元忠和純淑曰德伏以皇太后作
嬪帝室揚慶皇家誕生聖人以主宗祏啟萬世無疆之業
成一人有慶之功可不謂茂德丕續乎內輔瑤圖旁裨陰
教樛木有恩於逮下螽斯無忌於衆多可不謂忠和淳淑
乎以大行而受大名以至公而揚至德庶光耀之不泯與
日月而常新伏請上尊謚曰元德皇太后詔恭依
國朝

會要咸平元年二月判太常禮院李宗納等言伏見后廟孝章次孝惠之室切以孝章皇后作嬪太祖正位中宮孝惠皇后生無尊稱歿加盛禮升降之際理固無疑且淑德升祔而懿德配食者蓋以懿德曾享國封固也況孝章母儀天下者乎欲望遷孝章居孝惠之上又伏見追尊故賢妃爲元德皇太后別建廟室切以淑德皇后亦在別廟既同是帝母而無太子按唐穆宗三皇后除宣懿祔廟配享餘正獻恭僖二太后並別立廟仍各有太字又開元六年太常議昭成皇太后請不除太字云入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子如謚册入陵神主入廟則當去太字按神主入廟之說蓋爲祔享太廟以壓降之故不當加

太則聖朝文懿而下諸后是也如別建廟室不可皇后
則唐朝正獻恭僖二太后是也淑德皇后伏請亦加太字
既加之後豈可忌孝惠孝章之下欲望遷就元德皇太后
新廟居第一室以元德次之仍遷莊懷又次之庶尊卑之
序克協於彝章薦享之儀有先於孝治又淑德皇后元德
皇太后並未立忌日竊以帝母之尊廟祏斯設登歌薦享
即同配食之儀發朝奉慰乃闕忌辰之禮稽諸史册況有
明據謹按唐王韋蕭三后皆武宗之母時蕭太后在宮而
王韋二太后並有忌日欲望特降淑德皇后元德皇太后
忌日下有司依禮行香發務緣情酌禮庶叶大中事下都
省集議判省張齊賢等上言曰切以宗廟神靈務於安靜

況孝惠作合之始爰在初潛逮事舅姑躬執婦道祔享之禮宜從後先伏請仍舊爲定又漢因秦制帝母稱皇太后祖母稱太皇太后嫡稱皇后歷代行之尚矣今檢詳去歲集議狀請升懿德皇后配享又請以淑德皇后准周正惠皇后禮制加太字奉勑淑德皇后不加太字者緣去歲詔下時元德皇太后未行追册今册命已畢望依宗納所請其淑德元德忌日已有詔旨更不重議詔懿德皇后依近勑不加太字餘如所請

太常因革禮卷第九十四

太常因革禮卷第九十五

廟議七

明德皇后李氏 太宗

明德皇后李氏

禮閣新編景德元年四月三日吏部侍郎判太常寺郭贄奏奉勑差定大行皇太后謚號者臣聞一氣肇分天地立剛柔之位三才既序邦家立内外之朝周十亂而文母推賢漢六宮而明后著美陰教克宣於内助母儀允顯於萬方恭惟皇太后挺生母家作配宸極玉衣覆寐顯符甄后之祥璇宮炳靈迴表星娥之瑞雍肅早彰於慎密賢明動叶於箴規方期内贊雍熙外康億兆忽嬰疾疢俄歷冬春

進藥餌以無憑禱神祇而弗應皇帝至仁至孝事地事天情鍾陟屺之哀禮過茹荼之戚永懷罔極欽奉鴻名爰命有司式遵茂典下臣虔承睿旨用闡徽猷且謚者行之迹也號者名之美也考之善行定以美名冀揚不朽之芳永播無窮之譽謹按謚法曰無幽不察曰明中和純備曰德伏請上尊謚曰明德皇太后詔恭依典禮仍付所司贊又奏檢會到建隆二年昭憲皇太后謚號勑下日百僚詣西上閤門進名奉慰今詳酌禮例欲俟謚號勑下日中書門下文武百僚並赴萬安宮進名奉慰詔恭依　禮閣新編

景德元年五月十四日勑太常禮院狀明德皇太后今年閏九月二十三日權攢九虞禮畢神主祔廟者檢詳至道

三年八月二十八日勑命太宗神主祔廟之前尚書省集議淑德懿德二皇后將來合以何后配食議者咸以淑德皇后尹氏生無位號殁始追崇況在初潛早已薨謝惟懿德皇后符氏享卦大國作配先朝雖不及臨御之期而夙彰賢懿之德若以二后之内則當以懿德皇后符氏祔室配享其時議者又以二皇后俱未嘗居后位母天下若便升祔享則涉嫌疑所以議狀之中兩取朝旨夫勑禮非天降地出酌於人情都省以懿德皇后雖未正位中宮亦合配享先帝恭依所請庶物從宜伏緣明德皇太后位正中宮母儀天下將來神主升祔之時未嘗赴何廟堂乞賜裁酌施行詔令太常禮院崇文院檢討同共詳定聞奏七月

尚書都省奏准勑詳定太常禮院奏明德皇太后升祔事伏以先王制禮後世爲法遠則稽求於古義近則推本於人情在理或通歷久無弊一帝一后俱載禮文並祔俱升亦存史策漢宣帝時則有若許氏王氏二后雖無偕配之說亦行別祭之事唐睿宗時則有若昭成肅明二后先天初以昭成配開元末以肅明祔是時儒官名臣步武相接宗廟重事必有據依推之閨門亦可擬議晉驃騎將軍溫嶠有三夫人嶠薨詔問學官陳舒舒謂秦漢之後發一娶九女之制妻卒更娶無復繼室生既加禮亡不應聚朝旨以李氏卒於嶠之微時不霑贈典王何二氏並追加章綬唐太子少傅鄭餘慶將立家廟祖有二夫人禮官韋公肅

定議與陳舒前日之論等又晉唐南昌府君有荀氏薛氏
景帝廟有夏氏羊氏今睿宗有昭成皇后肅明皇后魯公
顏真卿廟有夫人商氏繼夫人柳氏是皆二人並祔顯有
典據伏況鄭餘慶顏真卿等習閱禮書最爲先覺當時學
者仰爲師範苟禮有乖背則家無表儀恭以懿德皇后明
德皇太后咸以令範作配先朝雖先後有殊在尊親則一
況懿德久從升祔不可中移明德維受崇名亦當配室或
從並列深謂協宜伏請以懿德皇后明德皇后同祔太廟
太宗室以先後次之又緣宗廟大典更令都省集議詔令
尚書省集翰林學士兩省御史臺官尚書省六品已上諸
司四品已上同議定奏聞尚書都省奏伏以清廟升祔之

文國之大典歷代沿革之制義重隨時舉位號則月恒日升著明懸象循法禮非天降地出酌在人情伏以太宗皇帝昔在初潛懿德皇后早陳內助佐王基於晉邸成帝業於堯門主蘋祀而將適龍飛被褘衣而首尊魚貫先帝升於淑德之上蓋旌懿德之賢伏以明德皇太后垂坤範於六宮倡母儀於四教綽有後先之序俱升閫掖之尊恭惟皇帝陛下至誠通於神明因心格於天地事親如在過大舜之孝思非禮不行稽百王之故實太常禮院所議禮既從長事皆師古望依所奏爲定詔可　禮閣新編景德元年五月園陵禮儀使奏皇太后謚册令中書門下兩省修制候畢擇日告於太廟次日讀於靈座者謹具檢詳與禮

開元六年正月太常奏昭成皇太后謚號已牒禮部以太字爲非太常報曰入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子此並載在史册垂之不刋今百司文牒及奏狀參詳典故恐不合除太字如謚册入陵神主入廟即當去之奏可者今看詳故事欲望將來明德皇太后遷瘞殯宮九虞禮畢升祔之日瘞虞主之祭題神主時請除太字詔恭依典禮　國朝會要咸平二年九月二日太常禮院奏元德皇后已崇册命猶處殯宮雖園陵有期而虞祔尚遠蒸嘗之祭既典禮以未行薦享之儀慮歲時之有闕今徧尋舊典未見明文參詳欲乞每遇朔望及諸節并四時薦新於元德皇太后攢所權起幕殿差内臣祭享庶符聖意以展

孝思詔恭依　國朝會要咸平三年四月八日祔葬元德
皇太后於永熙陵有司言元德皇太后神主祔廟准禮當
行祔謁之禮載稽前典有所未安伏以追薦尊稱奉加太
字崇建別廟以備蒸嘗況當禘祫之時不預合食之列享
廟之制與諸后不同欲望將來神主還京師即詣本廟還
祔廟室薦獻安神更不行祔謁之禮其日帝服緦不視事
前後禁樂一日每歲五享禘祫止於本廟如太廟之儀詔
可二十日升祔新廟有司言導迎神主祔廟減園陵鹵簿
之半詔勿減十三日有司具鹵簿奉迎元德皇太后神主
到京權奉安於高懷德宅百僚班迎進名奉慰二十日神
主入陵廟親王宰相文武百官行升祔之禮畢詣西上閤

門進名奉慰六月太常禮院上言准畫日七月十日薦享
太廟同日薦享孝惠孝章淑德莊懷皇后廟同日薦享元
德皇太后廟將來太廟讀誓文日合有列廟次第望頒定
制詔以元德廟次孝惠等廟　國朝會要大中祥符三年
十月判宗正寺趙湘請以元德皇太后祔太宗廟室帝曰
此重事也俟令禮官參議之　國朝會要咸平六年七月
十二日中書門下上表曰臣聞追孝之心所以教民而化
下順美之志所以補闕而輸忠俾人祇之協和故家邦而
克正矧惟宗祏之至重必資典禮之得宜伏惟皇帝陛下
祇紹丕圖誕敷盛德儀刑曩志保乂黔黎自仰受於元符
既交修於茂寔鴻基累盛雖貺施以紹膺親廟顯親獨禮

容而未稱今則討論邦典啟迪天衷伏見元德皇太后翊
贊先朝茂揚內則誕生上嗣繼撫中區既毓德於堯門寔
宣功於嬀汭覩徽音之所洽在綿寓以攸同伏自陛下順
考古今遹追慈訓奉尊名於徽冊修時享於閟宮雖如在
之靈每增於霜露而合享之禮猶闕於蒸嘗未升侑於祖
室止別祀於寢廟雖循典故未至欽崇臣等覃思夙宵精
求沿革稽左氏之微旨述魯堂之昌言母之貴焉必由於
子子之孝也始因於親后稷諸侯故姜嫄異祭於帝嚳開
元王者故昭成祔享於睿宗舊典可知輿情難奪是以載
稽前史博訪攸司冀口長樂之尊稱用祔德陽之正位臣
等今與禮官共議欲改上元德皇太后徽名曰元德皇后

升祔太宗皇帝廟室所冀誕彰孝治協契人心揚不匱之
烈輝佑無疆之丕緒詔答曰朕紹承天序欽奉宗祊每思
積累之祥敢怠絜豐之享恭惟皇妣早輔先朝開沙麓之
殊祥茂河洲之懿範載惟冲眇寔荷慶靈永懷顧復之恩
唯動凄濡之感乃者虔稽往冊茂建尊名仍經始於閟宮
用秩肅於明祀卿等職當寅亮志在傾輸爰貢封章備陳
故實願從升祔之典式昭崇奉之儀既經據之甚明矧忠
誠之斯著俞茲勤請協乃彝章嘉歎之懷鑒寢增切所請
恭依尋翰林學士晁迥等文武百官趙安仁等相繼拜章
有請詔答如前　國朝會要是月二十二日中書門下上
言詳定所狀准詔改上元德皇后徽名升祔太宗廟室按

唐先天元年祔昭成肅明皇后於儀坤廟肅明皇后雖屢
宗在藩之日已立爲妃緣昭成皇后以帝母之尊故位居
其先今元德皇后伏請升祔於懿德皇后之上臣等伏以
揚名顯親百代之彝訓沿情教愛萬姓之式瞻伏惟元德
皇后兆協曾沙功參鍊石堯門載育早播於徽音禹服纘
承誕隆於鴻緒陛下適追先訓茂闡宸猷思結凱風感深
濡露肇新徽稱已極於孝思首祔太宮允符於公論願俞
勤請庶協舊章伏乞依詳定所請典禮施行詔曰朕以眇
質仰承慶基顧復之恩增悲於罔極蒸嘗之典期協於大
中祇徇奏封肇諧升侑卿等奉予孝治稽乃禮文采儀坤
之舊章著昭成之先食省覽云畢感咽良多載念尊親蓋

惟極至在乎陟降非敢措辭惟以升祔之歲時用爲合享之次序矧夙膺於慈順寔永志於冲謙思抑畏以攸尊庭明靈之來格宜恭以元德皇后神主祔於明德皇后之次

十月二日宰相王旦自中書省具黃麾仗奉元德皇后謚册寶詣於太廟六室禮畢奏册寶復還於中書省三日王旦奉册寶詣元德皇太后廟翰林學士陳彭年讀册文畢宮闈令奉神主升輅至太廟左司諫知制誥路振改題神主升祔百官倍位禮畢詣閤門拜表稱賀詔答之

太常因革禮卷第九十五

太常因革禮卷第九十六

廟議八

章懷皇后潘氏 真宗

章穆皇后郭氏

章懷皇后潘氏

禮閣新編至道三年七月二十四日勑尚書司封郎中直秘閣兼雍王府記室參軍朱昂奏奉勑故莒國夫人潘氏追册皇后差撰謚號者臣聞推美者在乎易名錫號者在乎考寔此定謚之大吉也其或懿範前著桑風後垂宜旋芳猷用符徽稱國有舊典我舉而行伏以故莒國夫人道叶坤靈德隆陰教非善不舉率禮無違居則有蘋蘩之勤

行則有璁珩之節慈以接下順以穆親長秋之位未升大夜之悲俄至靈駕不返仙籍長歸無方士以推尋動聖皇之悲咽今則皇帝以纘承大業恢振丕圖澤漏九泉恩覃八表惻修靈之不享歎中壼之未居寶帳兮徘徊可傷瑤池兮歸去何速由是奉其茂典飾以崇名追行金劍之榮表正璇宮之位永言茫昧諒極哀榮謹按謚法履正志和曰莊慈仁折行曰懷伏請上故莒國夫人謚號爲莊懷皇后詔可是歲八月四日詔令昂別撰追册皇后陵以保泰爲名詔可

章穆皇后郭氏 真宗

禮閣新編景德四年四月十五日大行皇后崩閏五月翰

林學士李宗諤奉勑撰大行皇帝謚號者臣聞關雎者王
化之基坤元者厚德載物是以椒塗方御則正位以聽內
朝惠門既淪則易名而示四海將以流芳亘古垂裕方來
奉前修節惠之文遵歷代不刊之典伏維大行皇后斗維
降慶沙麓儲休令儀桑嘉懿質純茂靈符告於石字吉祥
驗於玉衣而自邦媛有歸戚藩作儷逮事先帝寅奉皇姑
恭順發於誠心正淑表於姻戚及銅扉肇啟金璽崇榮執
纂組以彌勤服國史而無斁屬向明於大寶爰總治於長
秋德冠六宮母臨萬國樛木逮下聿協聲詩大練爲衣益
敦儉素而又侍養長樂恭順慈顏朝夕勤怡悅之儀行步
有珮環之節允釐壼則式是家邦宜當長御褘褕有事種

稑而軒星掩耀桂魄沉輝遽謝昌辰靡延遐算皇上悼音
徽之如昨念日月之有期爰命下臣仰稽前訓庶芳猷之
不泯紀大行以長存列於册書告於宗廟謹按謚法履正
志和曰莊賢德信修曰穆請謚曰莊穆皇后詔可　禮閣
新編景德四年七月有司奉莊穆皇后郭氏神主自瓊林
院謁太廟祔享於昭憲皇后饗畢祔別廟羣臣詣閣奉慰
先是園陵禮儀使晁迥言乾德中祔孝惠孝明皇后於別
廟同殿異室有司言孝明正位宮壼宜居上室孝惠追册
禮當次之其廟室請准太廟以西爲上詔從其議今莊懷
皇后雖先廟享本自追崇莊穆皇后正位宮壼母儀天下
其神主祔廟望依禮例遷於上室詔可　禮閣新編乾興

元年七月尚書都省奏大行皇帝山陵禮畢神主祔廟所
配室有莊穆皇后郭氏莊懷皇后潘氏未審以何后遷
祔廟配食令集議莊穆皇后郭氏曾母儀天下欲請依世
宗宣懿皇后太祖孝明皇后例遷祔廟配食者檢會至道
三年大行皇帝祔廟之時配室有淑德皇后尹氏懿德皇
后符氏二后之內未審以何后遷赴太廟祔饗其時準勑
令尚書省六品已上諸司四品以上官集議欲望下尚書
都省依例集官再行定議者臣等聞作配宸居緝熙於內
治類德坤象謚靜於中闈蓋以體應靈符母儀天寓黃氣
滿室則生以凝祥白石刻文則處而表異切以莊穆皇后
爰自青牆振蕙蘭殿珮瑜洎乎上帝是依大人繼照既齊

明於建極乃總順於長秋采翬成章金螭備璽宣陰教之純茂昭懿範之肅雍大練爲規繼流芳於簡冊卷耳助化復載美於聲詩蓋作合之有光寔祔饗以爲允其若麗軌平臺之際薦蘩磬石之初雖邦媛之有歸而天極之未矚或追尊建號式增永感之懷若配室著儀難被遵行之典今以禮儀院集議莊穆皇后曾母儀天下欲請依世宗宣懿皇后太祖孝明皇后例遷祔廟食者禮本前經事存往制酌斯公論克協大猷伏請依禮儀院所奏施行詔恭依禮閣新編乾興元年八月十六日禮儀院奏將來莊穆皇后神主遷祔真宗皇帝室配享合行奏告遷莊懷皇后神主却入莊穆皇后室欲令諸司依例施行取進止詔可

禮院例册皇祐二年五月禮院奏准中書批送尚書祠部員外郎天章閣侍講趙師民表詔令禮院與兩省同議聞奏者師民言夏商以往謚號蓋簡有周之初典文浸興禮記載武王之事追王太王王季文王者謂太王王季既尊以稱號至于文王更加以謚法也太姜太任太姒之賢而尚未有謚則其禮猶畧焉於後幽王之后謂之幽后惠王之后謂之惠后此皆從王之謚以爲稱以同王之謚以爲謚也左傳記景王之后謂之穆后則后之有謚始於此焉東周之際王制所及國俗不一夷蠻遠國易名不及其君長中夏諸侯考行或達於臣妾在夷則畧在華則詳禮斯然矣其間諸侯魯禮尤備君之夫人皆自有謚不從於夫

獨定姒以首末非義止曰定姒不稱小君公羊載宋之恭姬者乃從其夫之謚爲配耳非謂姬之謚自爲恭也漢室之興周典尚近未能考故而習秦餘乃尊太公曰太上皇又加昭靈昭哀二后謚謚加於妣而不加於父號及其姊而不及其祖以爲失矣前漢諸后皆不加謚止從帝名以爲之稱趙太后未王而貶爲孝成皇后此又足以知從帝之謚以爲稱非同帝之謚以爲謚也惟衛氏以追尊之故乃謚思許氏以早世不遂謚曰恭哀蓋於時憲度未立后妃之謚或有或無非有定制漢家之典爲未備矣後漢中興世主好禮考姬周之典參前漢之儀既從其帝名復加以后謚表帝之名於上繫后之謚於下故光烈皇后者謂

光武之烈皇后也非兼光以爲謚也明德皇后者謂明帝之德皇后也非兼明以爲謚也然自明德皇后而下皆以德謚故蔡邕以爲善惡不寔非行大者受大名行小者受小名之義乃追改和侯曰熹安后曰思順皇后曰烈后之謚之雖改而帝之名不易又足以知從帝之謚以爲稱非同帝之謚以爲謚也魏氏及晉蓋亦因之魏武宣皇后者謂武帝之宣王后也文昭皇后者謂文帝之昭王后也武之爲謚非后所宜又非帝之名止於一而后之名得兼二也晉之武元皇后武悼皇后義亦同此傳稱之止曰元后曰悼后史氏追書又繫以武焉惠皇后以居位不終故不得謚止曰惠皇后蓋從帝之名而非后之謚也東晉稱簡

文帝之名曰簡文順皇后孝武之后曰孝武定皇后以帝謚有二非后之名兼此三者也其後宋之文元梁之武德並先易名而後繫帝號義猶此也後魏本自北夷而禮同中夏悼武以上且從帝名猶前漢之制也明元以降更加后謚採後漢之法也文明皇后以臨朝之故加謚二字史氏書曰文成文明皇后者由帝之與后俱以文謚非相從配故兩稱之帝后同謚乃兩出之者又足以見從帝之謚以爲稱非同帝之謚以爲謚也唐室因之亦無所變太武之后其謚曰穆故曰太穆皇后文皇之后其謚曰德故曰文德皇后睿宗以後或追改舊謚或增加本號故自昭成肅明二后而下不復配以帝名史氏稱之乃或冠以廟號

廟之冠於后謚又始於此朱梁之世禮官失謬梁祖之謚其名有五獨取其一以繫后謚曰元正皇后原其本意謂以后當同謚也違誤之由良始於此人君后妃善惡自異受名之義安可同也五代之際時運屢改后妃終位厥數無幾若後唐之正簡有周之宣懿近於唐制此頗爲得聖朝之初亦因五代之制及昭憲皇后上謚有司乃議改明爲昭此於梁世禮官其意同也又孝惠孝明二后所上謚在太祖之前而並以孝謚及後太祖上謚乃於帝謚之中取其孝字以追配焉然臣以爲於義雖有違於文尚未失於義有違者以后同帝之謚以爲謚也於文未失者帝之謚猶在上后之謚猶在下也洎懿德淑德二后上謚亦皆

在太宗上謚之前而又並以德謚及後太宗上謚復取帝謚之中德字以追配焉臣故謂義之與文斯俱違矣何則德者帝之謚也今更在下淑與懿后之謚也今更在上帝之與后猶天之與地上下之位不可易也今乃以所從帝之名繫於下所配后之謚著於上遠考周漢次及魏晉南北諸朝隋唐五代未有此也臣又聞后之謚忠和純淑曰德漢之明德章德是也此則帝名之德與后謚之德異矣臣不知上此謚者意謂帝之德耶謂后之德耶以爲帝之德也則不當繫於后謚之下以爲后之德也則不當以爲從帝之稱臣故以爲違謬始於梁世之有司流禍自彼積疑至今乃者莊懷莊穆二后又俱以莊謚□以帝謚無莊

方復追改而未知違失之源由於□□書曰若稽古言帝者之作必考於古也語曰必也正名乎今以帝謚繫於下后謚著於上謂之曰正臣竊未安夫革弊去惑修復聖制明王之盛舉也因陋就寡拘滯所習愚俗之常守也臣幸得以鄙陋之資值盛明之運故敢發舒所見候聖哲而裁焉臣等伏以孝惠孝明二皇后太祖在位時追謚淑德懿德二皇后太宗在位時追謚當時亦未有所繫其後帝謚既定字法相合有司因仍遂著典册伏緣帝謚在上后謚在下止出於後漢明帝但東漢一朝遵而用之自魏晉迄唐後謚或一字或二字亦不盡繫於帝謚今詳太祖太宗真宗謚號其間功德神聖文武睿孝明九字相朝相通若

必取一字以冠后謚即孝德二字無專主一室之文必若遠稽漢制即太祖太宗謚后謚號並須改上況祖宗號謚本朝自有制度即后謚所繫不應盡取漢明之法且神道貴靜禮典從宜恐不可輕變輙改詔令禮官兩制同議以聞禮官兩制奏祖宗后謚本自有制度恐不可輕爲變改詔恭依

太常因革禮卷第九十六

太常因革禮卷第九十七

廟議九

章獻明肅皇后劉氏

章懿皇后李氏

章獻明肅皇后劉氏

中書例册明道二年四月二十七日翰林學士馮元奏臣奉勑定大行皇太后謚號四字者臣聞謚者行之迹名者實之賓謚行相符名實無爽傳之不朽在乎至公若乃帝母之尊節惠斯異議之於官府考之於廟廷書之於册寶讀之於寢廟上之於梓宮藏之於金匱寔古今之攸重非臣子之敢專恭惟大行皇太后毓粹柔嘉含章敏惠奉事

先帝登建中宮率四教以有倫閱羣言而罔倦存躬儉之志美播葛覃推逮下之恩仁均樛木豈唯表正於閫則抑亦內助於朝經頗歷歲時允臻安靖及乎膺道揚之終命申燕翼之遠謀協佐嗣皇述宣至化交修一德並鑒萬機探政治之本原識憲章之體要亟臨秘殿共對通臣咨訪賢能講求機務辭氣溫裕智慮宏深有善必從無言不聽朝飢廢食日昃忘勞夙夜憂勤始終齋肅承偃武之昌運保持盈之令圖然後嚴奉祼將恭升太室於以申追養於以謝成功皇帝仰紹先猷俯遵慈誨敦孝恭而不匱承志意以無違克諧存虞舜之心善繼達武王之志其或會朝嘉序拜慶誕辰國郊四展於鴻儀軒陛再加於薇號未嘗

不躬趨帷寧盛集臣僚祝萬壽以稱觴奏九韶而盡禮愛
親化於民俗榮養光於簡編九域風從順時而述職百方
景慕納貢而來庭逮夫侍疾宮闈徧嘗藥石夜不遑寐晝
不解衣覃恩宥於萬方設祈禳於百祀方循陔而竭力遽
陟屺之纏哀乃睠官司特頒詔令致喪之具加於舊儀彰
善之名倍於常數所以極優崇之典導感慕之懷耳謹按
謚法履正志和曰莊聰明睿智曰獻無幽不燭曰明威德
克就曰肅總夫衆美奉於尊名昭示後昆永隆徽稱伏請
上尊謚曰莊獻明肅皇太后

章懿皇后李氏

中書例册明道二年四月二十七日翰林學士馮元奏奉

勑差定宸妃追尊爲皇太后謚號者臣聞追册之儀俱存於在昔易名之典昭示於方來仰濬哲之挺生由厚坤之載震誕保隆熙之運永懷顧復之恩爰極尊稱式彰恭事乃崇謚號用播德音伏惟皇太后夙參内職柔嘉有裕温順無違孝愛之心諒從天賦勤儉之德本自性成懿範聿修令聞斯著事上憙循於禮法逮下常敦於惠和由是帝澤優隆羣情悅服發殊祥於吉夢育嗣聖於昌辰及乎仙馭登遐龍輴送往侍山園而終喪紀還掖殿而佐母儀動必肅雍靜惟淑慎屢升班級愈峻徽章宸衷潛荷於劬勞慈誨每稱其謙退方列四妃之位未正三宫之名俄遘沉疴忽歸厚夜惟慌盡飾既安殯於郊原陵寢載

營將祔遷於兆域皇帝痛晬容之永隔思榮養以無因欲
申罔極之情爰舉追崇之禮特頒詔旨以示宰衡仍諭官
司當遵故事於是大陳器備盛列威容重翟褘衣始隆於
異數閎宮繐幄期奉於明靈先命近臣俾論節惠苟非實
録曷著芳猷而況告於廟祧紀於圖牒幸參史館敢盡公
言謹按謚法履正志和曰莊温柔聖善曰懿皇太后慶承
仙系秩序壼闈持身常守於静專接衆每彰於輯睦可不
謂履正志和乎誕生真主祇守皇圖克成下武之功允賴
思齊之德可不謂温柔聖善乎伏請上尊謚曰章懿皇太
后　國朝會要明道二年六月泰寧軍節度使同中書門
下平章判河南府錢惟演上言母以子貴百代之彝章廟

以親升前王之盛則恭惟故皇太后輔佐先帝誕育聖躬德冠掖庭功流宗社皇帝陛下感深濡露薦極尊名既復寢園將崇廟室謹按唐武宗之母韋太后追尊之後升祔於穆宗之室國朝元德皇太后追尊之後升祔於太宗皇帝之室追尊祔廟故事具存又按皇家太廟之內孝明皇后孝章皇后祔太祖皇帝室懿德皇后明德皇后元德皇后祔太宗皇帝室今真宗皇帝一室獨祔莊穆皇后欲望園陵畢日以太行皇太后故皇太后並祔真宗皇帝廟室二后並配實有舊章如此則宗廟之容合於典禮天子之孝格於神明伏乞下臣此章付禮官詳議詔禮官議曰宗廟父昭子穆皆有配坐每室一帝一后禮之正儀自夏商

以來無易茲典至唐明皇帝先天元年始立儀坤廟祭昭成肅明二皇后開元四年以昭成皇后升祔睿宗之室肅明皇后依前祭於儀坤及二十一年特遷肅明神主祔於太廟自是始有並祔之文著於簡策國初太祖皇帝追尊四廟惟用每室一帝一后之禮太宗皇帝亦以孝明皇后配享太祖廟室孝惠孝章皇后祀於別廟真宗皇帝登位之初詔有司將來太宗皇帝祔廟合以何后配食都省定議請以懿德皇后配食宗正卿趙安易請以淑德皇后祔廟禮官以明德太后在萬安宮淑德懿德生無尊極之位殁升配享之崇於人情不安於典籍無據請虛配祔之位祕閣校理吳淑駁議皆以爲未允時將追尊故賢妃爲元

德皇太后淑因是請以元德升於太廟居同配之位真宗復令都省集官詳定悉如前議詔云禮非天降地出酌於人情都省以懿德雖未正位中宮亦合配享先帝恭依所請淑德皇后依舊別廟祭享咸平三年四月改塟元德皇太后禮院請於后廟別建殿室特撰樂章以奉薦享一如太廟之儀景德元年三月明德皇太后上仙禮院上言援引昭成肅明二皇后並祔之文及歷代典故請以懿德皇后明德皇太后同祔太宗廟室以先後爲次仍下都省集議議同禮院乃詔從之大中祥符三年十月判宗正寺趙湘請以元德皇太后祔太宗廟室真宗曰此重事也俟令禮官議之至六年七月宰臣王旦翰林學士晁迥文武百

官趙安仁等相繼拜章請改上元德皇太后徽名曰元德
皇后升祔太宗廟室然後從之祔於太廟明德皇后之次
聖朝故事其禮昭然今錢惟演云唐武宗之母韋太后追
尊之後升祔於穆宗之室謹按穆宗之室惟以韋太后配
食並無別后惟演又云皇家太廟之內孝明孝章皇后祔
太祖室謹按太祖廟室未嘗以孝章皇后配食惟演又云
懿德明德元德皇后祔太宗室今真宗一室獨祔莊穆皇
后謹按真宗朝既以懿德皇后配享太宗廟室及明德太
后園陵禮畢遂以神主升祔固其宜也惟元德皇太后追
尊之後累有臣僚請行升祔之禮先皇帝慎重其事不即
依從但於后廟別殿薦享凡經一十七年其後宰臣等洎

兩制文武百僚繼上封章始議俞允今參詳莊穆皇后著
位長秋祔於真宗廟室斯爲正禮章獻明肅皇太后母儀
天下若山園禮畢升祔太廟即與明德頗同若以每室一
帝一后之禮言之亦合祀於后廟莊懿皇后以帝母之尊
與元德皇太后事體惟一若更行升祔太廟之儀則殊先
帝慎重之意又前代無同日並祔廟堂之比若依元德皇
太后於后廟別殿薦享則元德皇太后終祔於太廟如此
則章獻明肅皇太后章懿皇太后或祔於真宗廟室或祀
於后廟別殿皆繫朝旨非有司所敢議定詔令尚書都省
集官與太常禮院詳定聞奏議曰懿德之與章穆俱首升
於帝廟祔享雖一事體則殊且懿德未嘗正位中宮先祔

太宗廟室當時議者頗亦依違迨乎明德上仙於禮不得不祔何者明德已嘗作儷宸極又復正位母儀與懿德進不同時在禮無所詘讓祔於其次猶謂謙冲元德以帝母之尊尚且久居后廟近臣旋奏中旨勉俞凡經十有七年始從合食恭惟莊穆皇后位崇中壼與懿德皇后有異既已祔享真宗廟室允協一帝一后之文竊以章獻明肅皇太后久處坤元之尊章懿皇太后夙盛日符之貴功德莫與爲比利澤施於無窮宜上法於太宮特崇建於新廟臣等謹按周禮春官大司樂之職奏夷則歌中呂以享先妣先妣者姜嫄也帝嚳之妃后稷之母特立廟而祭之謂之閟宮又魏明帝追尊明昭皇后別立寢廟有司奏議宜世

世享祀奏樂與祖廟同晉簡文宣太后既不配食築宮於外歲時享祭宋文帝追尊章皇太后立廟於太廟西以孝武昭太后明帝宣太后並同廟梁武帝別立太祖太夫人廟祭用天子之禮臣等謂宜於太廟側別立新廟將來山園禮畢奉安章獻明肅皇太后章懿皇太后神主同殿異室每歲五享朔望上食五禘三祫四時薦新並就本廟一同太廟之儀仍立別廟及各特撰樂曲樂章以崇世享又自來后廟不立忌日蓋爲徽號不稱太后今既存太名即準例忌日廢務前一日不御正殿百官奉慰行香皆同配祔太廟之禮著之甲令以示方來如此則事舉其中理得其正擇其地建廟及廟名樂章望各下有司施行詔恭依

謙祇而率履寬而待下動必得中外族無假借之私公室盡恩勤之意自家刑國表裏肅然在昔永定登真寔參付託之重大明繼照愈敦顧復之慈皇帝俯念纘承早從怙蓋無德不報大雅所歎是用奉尊名於長樂揭保慶之天居親倚之隆皇情斯厚固宜怡神黃老比壽松喬弗慮弗圖光靈倏閟下臣奉詔式舉彝章夫謚者行之迹也義貴存實據理不誣謹按謚法維德端嚴曰惠伏以皇太后淑慎其儀言容有度六宮承式萬乘歸尊得不謂維德端嚴乎執心博愛之謂慈惟智先幾之謂哲擁護明聖使天下蒙福得不謂慈哲遠識乎惟前懿之是追合二名而爲美敢協公議以永徽音伏請上尊謚曰章惠

太后詔恭依　禮院例册慶歷五年五月詔曰宗廟之禮重矣朕以凉薄紹□明命獲執圭瓚祼於七室每有事於親獻既而格於奉慈有懷保育之仁愛若見乎其位惟時禘祫之享未升昭穆之序禮久不講思無遑寧恭惟章獻太后輔佐先帝母儀道備寔荷顧託參決萬幾憂勤十年助成治功高明令終盛業隆懋章懿皇后徽柔静惠迪法度受帝之祐篤生冲眇永錫景祚啓茲靈長追正東朝之尊靡及四海之養永言聖善昊天罔極章惠皇太后肅雍思齊閫掖攸憲率正内職維德之行矧是菲躬□□鞠養撫護之至恩均顧復迺上保慶之册以崇長樂之號越三后厭代多歷年所肆饋合食猶隔閟宫有司不時討論使

國有闕典朕甚懼焉其令禮官爰稽故籍依升祔之禮辨
陟配之正中書門下審加詳考以稱朕意於是禮官奏曰
臣等聞宗廟之位所以奉先烈配祔之禮所以嚴時享典
制具在今古共貫謹按唐史肅明皇后本中閫之正昭成
皇后緣帝母之尊開元追奉並祔睿宗室國朝懿德明德
元德三后同祔太宗皇帝廟恭惟章獻明肅皇太后母儀
天下輔導國政盛業惇固羣生綏靖章懿皇太后擁順坤
極誕生聖躬慈仁迪宣恩德溥大今臣等集議伏請遷祔
真宗皇帝廟室配食序於章穆皇后郭氏之次恭惟章惠
皇太后純範炳灼淑聲流布雖先朝遺制嘗踐太妃之貴
然未正位中掖明道中始加懿號伏緣章懷皇后在真宗

朝已行追册今參詳事體一同伏請遷於皇后廟序於章
懷皇后潘氏之次又太者生事之禮不當施於宗廟至如
章獻明肅皇太后以顧託之重著臨御之勞朝廷遹追丕
德崇尚徽稱若題之別廟以極欽奉則義無所嫌若屬之
配室以循次序則禮或未順況太廟諸室皇后配食並無
四字尊名伏請改上章獻明肅皇太后曰章獻皇后劉氏
章懿皇太后曰章懿皇后李氏章惠皇太后曰章惠皇后
楊氏如此則協李唐之故事孚本廟之正典成一人孝思
之大副萬邦奉瞻之極如允臣等所議伏乞再行集議以
示奉先慎重之意詔兩制以下詳議聞奏翰林學士王堯
臣等奏曰臣等參詳章獻明肅皇太后章懿皇太后遷祔

升祔事已詳定奏訖伏聞兩制集議明肅二字頗有異同
伏緣廟謚之作所以節一惠易徽名從古以來未有四字
至如東漢馬鄧二后預臨國政多歷年所止有明德和熹
之謚本朝昭憲皇后誕生二聖藝祖之武功神宗之文德
卓越焜燿自經籍而來未有此之盛亦不聞有四字謚
況宗廟陟配之禮所以序昭穆明長幼教天下以恭順今
獨此一謚踰其姑及祖姑豈朝廷教天下恭順之意乎若
曰已著之謚冊藏諸寢廟不當裁損則太字亦當留之且
禮失不改何以示後世臣等職任禮局敢不詳正惟陛下
財幸詔可　禮院例冊慶歷五年龍圖直學士李昭述奏
曰臣竊見禮官議章獻皇后章懿皇后並祔真宗皇帝廟

序於章穆皇后之次臣謹按開元故事昭成序位在明肅之上真宗皇帝祥符中禮官上言亦請升祔元德皇后於明德皇后之上當時詔書諭以元德平昔謙抑之意因而未許恭以章懿皇后膺天眷命誕育聖躬今升祔有期論議爲重稽開元祥符之舊例昭成元德之誼恭請序於章穆皇后章獻皇后之上不勝大願詔復下昭述所奏令兩制詳議翰林學士王堯臣等議曰臣等參詳先朝始議升配元德之時有司奏請序在明德之上是時先帝深酌禮意決於聖衷降詔曰載念尊親蓋惟極致在予陟降非敢措辭唯以祔廟之歲時用爲合享之次序恭以元德皇后神主祔於明德皇后之次今陛下祇事宗廟特頒明制以

升祔三后參訪近臣禮官之議請以章獻章懿並祔於真
宗廟室叙在章穆之次此則遠承先帝之志近仍別廟之
序其李昭述所請蓋循當時有司之請未本先聖詔中之
意伏況章穆升祔歲月已深奉慈三室先後素定若再議
陟降則情有重輕乞從祥符舊章於禮爲順詔並送中書
覆議中書門下議曰臣等伏以清廟之尊配食尤重或稱
古者祔止一后而語無輕見之明或謂歷世祭有別園而
禮非孝道之極是使繼室之祀泥古而不通以子貴之親
掩恩而難議必俟元聖肇經大猷先帝德函天元孝通神
理每惟開元舊典創而未備故斷自聖慮揭爲新儀奉升
三后並享太宗廟室覺終古之未悟暢罔極之至懷上當

靈心未盡昭報是以神克綏侑邦介繁祉皇帝陛下膺襲熙之運謹遹追之猷而獻懿別祠依違一紀慎重大體翹勤孝思羣情戢而未喻嚴祐虛而有待今乃沛然下詔發於至誠尚復退託謙勞普加延問質於禮官之議覆以近臣之詳參考既同秩序惟允臣聞緣人情以制禮則切而有實奉先訓以作古則顯而易遵故成憲在前文考之意也配食一體二慈之宜也承奉無改陛下之孝也臣等不勝大願請如禮官及學士等所議奉章獻明肅皇太后章懿皇太后升配真宗廟室明肅尊謚如故章惠皇太后仍享奉慈別廟皆得禮之變順祀無違者矣其李昭述所請本其推奉極於尊崇按祥符之詔書繫章聖之特旨令議

者雖據前比而臣等猶所未安其位序先後欲乞聖懷制
定其當使昭示萬世永永無窮餘請付外施行詔曰夫國
之大典無若宗廟之制之爲重也比朕以奉慈三室未登
禘祫之位四時之感每懷靡寧故命奉常講求舊章而又
參質乎近臣考詳於宰司庶無謬違以竭誠盡慎卿等與
朕同德稽衆正論奏章在上事體惟允若夫緣人情以制
禮則切而有實奉先訓以作古則顯而易遵載味此言實
契朕意祇覽祥符之詔深原文考之旨極意尊親之際重
形陟降之辭故以祔廟之歲時用爲合享之次序義無差
別情無重輕矧在菲凉欽率成憲今日之義敢或異諸恭
依禮官所議奉章獻皇后章懿皇后序於章穆皇后之次

上致奉先之順下成繼志之美永修明祀冀享靈心□
禮院儀注慶歷五年禮官奏章獻明肅皇后章懿皇后並
已遷祔真宗廟室訖請遷章惠皇太后神主入章懿皇太
后別廟舊室更不毀廢所有章獻章惠舊室請從元德舊
禮並即毀廢詔可　禮院儀注嘉祐四年兩制議章惠皇
后遷祔竊惟古者制禮本於親親而母以子貴婦以夫貴
故天子之母雖不及養必有追謚之文天子之匹雖不及
貴亦有追册之典舍是二義在禮無傳恭以章惠皇太后
保養聖躬其德隆茂先帝顧命正位太妃而陛下不忘慈
愛之勤德崇保慶之號生榮以養追奉以恩肇祀別宮允
爲隆禮其於孝惠皇后孝章皇后淑德皇后章懷皇后義

則有殊禮難同祔臣等參詳欲乞章惠太后依舊享于奉
慈廟其南郊朝謁亦乞一比皇后廟行禮庶得允當詔可
其將來南郊親詣奉慈廟行禮仍告罷親享今復每遇南
郊止命宰臣行事

太常因革禮卷第九十九

廟議十一

改上真宗諸后尊謚

追册皇后郭氏上仁宗

改上真宗諸后尊謚

禮院例册慶歷四年二月尚書工部員外郎同判太常寺呂公綽奏曰臣竊見真宗皇帝謚以文明武定章聖元孝而五后之謚皆連莊字在昔無簡册之據當今變祖宗之例蓋古者婦人無謚皆從夫謚以爲稱故文王之妃曰文母宋共公之夫人曰共姜聖朝祖宗諸后謚號共遵此制是以僖祖文獻之后曰文懿順祖惠元之后曰惠明翼祖

簡恭之后曰簡穆宣祖昭武之后曰昭憲太祖之謚有大孝故太祖之后曰孝明孝惠孝章太宗之謚有聖德故太宗之后曰懿德明德元德淑德昔真宗在御有司追謚潘郭二后曰莊懷莊穆及厭代之日莊穆升配有司失於論請遂使后謚不繫於帝其後奉慈謹按乾德禮例改謚明憲皇后曰昭憲以從宣祖之謚今真宗皇帝謚有章聖伏請改上五后莊謚爲章有詔下兩制禮官詳議聞奏翰林學士承旨丁度等以爲公綽所奏引后從帝謚乃漢故事漢世帝謚止於一字與今典制不同難於更改詔從公綽所奏仍俟因大禮以奉册寶是年十一月遂行此禮初禮官上言皇帝有事南郊朝享太廟前一日

謹按神主初祔廟室有差官題書之儀至于後世遂著改題之禮自三代以來所未嘗有唐大中三年追謚順宗憲宗博士李調請集通儒以議其事有右司郎中楊發等以爲不可而中書門下獨請改題至國朝乾德中改上昭憲皇后尊謚特從大中中書門下所請故事改題神主至大中祥符中增上六室帝謚天聖初增上真宗武□二字謚並獨告廟不復改題臣等參詳祥符天聖之儀寔爲得禮欲請將來加上諸后尊謚更不改題詔有司施行其章穆皇后册文云維慶歷四年歲次甲申十一月戊午朔二十二日己卯孝子嗣皇帝臣伏以尊母儀者功歸於聖淑配宸極者體同於稱謂稽夫漢有光烈唐有文德所以著大

法示來葉也若乃飾鴻徽揚景爍古今通誼也恭以皇妣
莊穆皇后郭氏河汾甲族姜任令猷總治長秋正位坤掖
輔佐聖考述宣陰教謙肅以居體　詰以流譽靡臻曼壽
永詒茂範升祔清廟垂裕彤管夫以宗祊之重有司定論
僉以託母天下體無攸遂式遵先典仰圖懿寔追正禮謚
之失稽合禰宮之號順公議之協濟正徽名而允穆上以
廣思齊之美下以伸遹追之孝謹遵攝太尉推忠協謀同
德守正佐理功臣特進行工部尚書同中書門下平章事
兼樞密使昭文館大學士監修國史兼譯經潤文使上柱
國京兆郡開國公食邑七千五百戶食實封二千四百戶
章得象奉玉册玉寶改上尊謚曰章穆皇后伏願昭格明

靈具膺典冊祐繁昌之緒易顯懿之稱敷宣景燿攄之罔
極謹言其章獻明肅皇后冊文云臣伏以奉宗祧遵聖緒
者莫重於顯親正坤極母天下者匪專於殊號嘗講求因
革參考遺墜昔　藝祖在御易昭憲之稱惟禮
所以稱情惟名所以配德垂鴻萬葉敢不詳正伏惟莊獻
明肅皇太后俔天稟粹曾沙膺慶輔佐文考正位內朝關
雎之德賢才是進濯龍之戒外戚咸勸顧惟菲質夙荷慈
蔭保佑丕構億寧中夏長樂之謚淑聲無已今容臺定論
援據纖悉謂東漢諸后法同帝謚用章聖稱天之誄冠夫
德號臣工之所盡志典冊之所正名著之方來不可闕也
謹遣攝太尉推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書

吏部侍郎同中書門下平章事兼樞密使集賢殿大學士上柱國京兆郡開國公食邑二千八百户食實封八百户杜衍奉玉册玉寶改上尊謚曰章獻明肅皇太后伏惟徽音無極靈監聿昭奄受丕稱幽贊鴻祉子孫千億垂休無疆謹言章懿皇太后册文云臣恭聞母統父尊生民之大訓后緣帝謚前辟之成法曩在乾德模正彝倫易題昭主協配宣室國著丕範疇有丕承伏惟莊懿皇太后肖順坤極馮華月體於赫慶羨寔誕眇躬雖託帝武之歆早違天下之養向者遵舊制易崇名鏤於玉牒藏於金匱比咨公議頗謂失傳亟下攸司使得詳處咸曰中以無遂爲美禮以有從爲隆若引文考之惠冠長樂之號得禮之正獻神

之衷臣推求典常參賾宜稱上不敢不循太祖之烈下不敢不繫真宗之義以章代莊信示來葉謹遣攝太尉推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍郎同中書門下平章事兼樞密使集賢殿大學士上柱國京兆郡開國公食邑二千八百戶食實封八百戶杜衍奉玉册玉寶改上尊謚曰章懿皇太后惟厥靈監膺是徽章據柔德以大受奮內則之幽光垂憲億年與祚無疆謹言章惠皇太后册文云臣恭聞先帝時懷穆二后早世上仙崇告大謚用題神主有爲而作未從定制明肅厭務容臺誄功因仍前比遂聯懿號弗繫於真宗不可謂順有異於祖法不可謂宜惕然深念思從詳正伏以莊惠皇太后靜婉柔撫仁

明厚博輔佐聖考知臣下之勞擁衛眇質均母氏之愛向緣閟祐已易大名不當神心未協禮意是以採攸司之執奏稽中古之成憲統尊則有典據舊則易遵間諮公卿弗謀而叶謹遣攝太尉推忠協謀佐理功臣金紫光禄大夫行尚書吏部侍郎同中書門下平章事兼樞密使集賢殿大學士上柱國京兆郡開國公食邑二千八百戶食實封八百戶杜衍奉玉册玉寶改上尊謚曰章惠皇太后伏惟慈烈如在容物是膺捨暫誤之華謚揭永孚之淑聲子子孫孫式克欽承謹言章懷皇后册文云臣伏聞周稱文母漢著光烈繫王之號與廟俱傳雖忠質遽變詳簡殊尚至於統尊無遂其誼一也恭以莊懷皇太后挺俔天之稟率

流荇之恭作儷儲禁攸華早世逮即洪祚追位長秋時推
內範之懿厥有大名之受真宗升遐天誄垂鴻攸司持循
偶失參考今議者援述祖則執據舊章以謂后無外事法
不專謚況陽秋之善大乎復古聖哲之訓必也正名禮雖
沒美神弗安享敢以章代莊申告典冊奉承聖考順迪母
儀謹遣攝太尉推忠佐理功臣樞密使金紫光祿大夫檢
校太傅行尚書工部侍郎上柱國河內郡開國侯食邑一
千戶食實封二百戶賈昌朝奉玉冊玉寶改上尊謚曰章
懷皇太后伏惟光靈有在鑒設孔昭捨可改之權制安不
遷之永憲賜類昌後以攄無窮謹言

追冊皇后郭氏上仁宗

禮院例册景祐二年十二月詔葬故郭氏同后禮排設吉凶鹵簿儀仗比附孝章皇后禮例施行　禮院例册景祐三年正月祕書丞余靖言伏覩廢后郭氏詔令候葬日約用后禮者伏以陛下遺簪軫慮漏泉垂澤至仁孝厚之德也然而銘旌但書大宋汾陽郭氏之柩諸般文書亦只稱故郭氏名輕禮重臣竊惑之臣聞左史所書慎於愆禮孔子垂訓必也正名況乎天子以四海爲家以三綱爲統降於妃匹則爲臣妾故義無所絕恩猶可追郭氏初若廢爲庶人今茲不改名號而葬用后禮故亦無嫌但以頃因私愆曾賜金庭之號比來器服咸異生前使死者有知豈安茲禮書於典册禮亦非稱臣竊以郭氏作儷宸嚴早經廟

見出宮之始猶處次妃今若特推天慈追復位號易名而
塋申之厚禮則器服不虛情理兩得俾營魂有託天下知
仁不亦善乎奏入不報翌日詔郭氏追復皇后仍罷上元
燈樓觀燈右正言直集賢院王堯臣上言聞吉凶必異時
歡戚不相襲事或參升禮所不由昔知悼子在堂而晉侯
鼓鐘格諫於杜蕢仲遂卒于垂而魯君猶繹見非於宣尼
矧在聖宸豈宜過舉臣竊聞制旨故郭氏追復皇后位號
取今月十八日出塋又覩京城準舊例上元節放燈許士
庶遊看公私作樂今俯近塋日方惻至仁輒紼在塗歌吹
散作以臣觀之深所未可直以臣庶言之尚或輟相於鄰
春戒歌於里殯而況郭氏再蒙天澤還復舊儀則母天下

之尊不殊儷宸極之稱典降豈可使臣民縱樂曾未止停欲乞准諸宮寺院有先聖神御處依舊用樂外其京城內外官私作樂處普皆輟罷庶符典禮允協人情詔輟是月十八日夜放燈　禮院例冊景祐三年正月十六日禮院檢詳禮例合用謚冊哀冊神主及祔廟等今據明道二年十二月追冊皇后張氏奉聖旨廟享謚號並令停罷今來追冊郭氏欲依前例施行詔可　禮院例冊景祐三年正月二十三日詔勑中書門下朕纂緒膺圖建中御極念持盈守成之誡敦自家刑國之風期表正於萬邦務恢隆於至化故郭氏早由冠族選備椒房允資令人以宣內治而頃因念鬱偶失謙恭既虧承順之儀當行廢黜之典止遷

別館莫省前非而乃屢上奏封願披羽服懇志彌確敦諭
不回勉從請謚之誠仍建修真之宇遽嬰沉疾奄謝昌宸
朕以其入預長秋僅周一紀逮事先帝親奉寢園存殁若
斯軫悼良切特申追册之命復正中壼之名制禮緣情靡
懷於往咎飾終漏澤且慰於遊魂郭氏已降制命追册爲
皇后其謚册祔廟並停咨爾宰司當體予意故茲詔示相
宜知悉

太常因革禮卷第九十九

太常因革禮卷第一百

廟議十二

追册皇后郭氏下 仁宗

温成皇后張氏 仁宗

追册皇后郭氏下

禮院例册嘉祐三年十月二十三日準勑景靈宮欲乞修

蓋郭皇后殿翰林學士判禮院歐陽修奏伏以景靈宮自

先朝以來崇奉聖祖陛下又建真宗皇帝章懿太后神御

殿于其間天下之人皆知陛下奉先廣孝之意然則此宮

乃陛下奉親之所今乃欲以後宮已廢追復之后建殿與

先帝並列瀆神違禮莫此之甚伏乞特賜寢罷以全典禮

詔送禮院詳定聞奏禮院奏臣等看詳諸寺觀建立神御殿已非古禮先朝以來立殿宇皆是崇奉先帝太后亦廣孝思雖不合禮經猶依倣西漢原廟故事今來議立郭皇后影殿於禮無據難以奉行至四年三月勑下禮院令再檢詳禮典申上禮官稱影殿非古也近年萬壽觀立溫成皇后影殿蓋事出一時未曾經禮官詳議不足訓於後若以郭后舊無大過今牽復號名則義當祔廟以正禮典不勝至願起居舍人知制誥劉敞上言伏聞禮官倡議欲祔郭后於廟臣竊惑之昔春秋之義夫人不薨於寢不赴於同不反哭於廟則不言夫人不稱小君徒以禮不足故名號闕然則名與禮非同物也名號存而禮不足因不敢正

其稱況敢正其儀乎郭后之廢雖云無大罪然亦既廢矣及其追復也許其號而不許其禮且二十餘年今一旦欲施以嫡后之儀致之於廟然則郭氏之殂也爲薨於寢乎赴於同乎反哭於廟乎羣臣百姓亦嘗以服母之義爲之齋衰乎恐其未安於春秋也春秋夫人於彼三者一不備則不正其稱而郭后於三者無一焉而欲正其禮恐其未安於義也春秋禘於太廟用致夫人蓋以謂致者不宜致也不宜致者以其不薨於寢不祔於姑也且傳曰不有廢也君何以興廢興之間故必有正與不正之理存焉今欲扶所廢以爲正亦將抑所興以爲不正古者不二嫡則萬世之復宗廟豈臣子所當擅輕重哉謹按景祐詔書本不

許郭氏祔廟議已決矣無爲復紛紛以亂大禮議者或謂郭后之追命也詔書薄其過既復其號不得不異其禮譬猶大臣坐非辜而貶者苟明其非辜則復用之豈得不遂使爲大臣乎夫物有殊類異勢未可以相準者臣之與妻其義雖均然逐臣可以復歸放妻不可復合臣衆而妻一也故春秋公孫嬰齊卒於貍脤君曰吾固許之反爲大夫此逐臣可以復歸也杞伯來逆叔姬之喪以歸夫無迎出妻之喪而爲爾者此放妻不可復合也今追祔郭后得無近於此乎乞令諸儒博議極其論難以求折衷於禮爲允

八月禮官張洞奏曰伏覩劉敞劉子言郭后祔廟不當令兩制與禮官同共定奪今月十七日赴學士院集議未決

臣謹參考經傳以歷代故事而言之竊以郭氏正位中宮
母儀天下逮事先后親奉寢園桉於禮法無大過惡不可
出廢所以名臣感慨抗論於朝中外迄今韙之陛下憫其
偶失謙恭旋亦昭洗乃復位號位號既復則謚册祔廟安
得並停蓋當時執政大臣護己然之失乖正名之典若以
平昔之議爲得彌可駭惑況引春秋禘於太廟用致夫人
爲列據左氏則哀姜之惡所不忍道考二傳之說復有非
嫡之辭援此以證本朝之事恐非其當若曰不薨於寢不
赴於同不祔於姑則郭氏之殁不得其所責當歸於朝廷
死者何罪而始儷宸極終不廟食耶倘以杞伯來逆叔姬
之喪質之譏其既棄而復逆則天子之后萬方兆姓之母

也非有極惡何棄之乎既追復曰皇后又可絕其祭享乎議者欲用後漢東晉故事或祭於陵寢或築宮於外稽考二史皆稱曰母況之於今亦未見其合也惟唐創立別廟遇禘祫則奉以入享於義爲允伏惟勑旨詔再行詳定劉敞復奉曰近上言郭后追祔非正乞更詳議今月七日學士院以張洞奏狀示臣準中書批狀令兩制同議臣以所論與洞不合更不連書然臣觀洞之言曼辭飾說似苟欲蔽前之失非忠信之道也前世之君廢斥妃后者皆溺於私愛或嬖妾上僭或讒訴妄及此羣臣皆引大禮伏節死爭如陛下於郭后固未嘗有此蓋於時聖慮在宗廟社稷之際不得不然耳昔光武起於布衣紹復天位郭氏其后

也正位十有六年子彊爲太子子輔爲中山王可謂盛矣然自見年長寵衰數懷怨懟光武由此廢之爲中山王太后其後太子彊亦自貶引爲東海王然當時文武大臣元功俊德布於朝廷不以光武爲情有厚薄亦不以郭氏爲過不當廢者其意識深遠知事不得已也今陛下之慮豈不然乎光武雖疾廢郭氏然顧待其家初不衰減亦明退人以義不緣於私故也此又詔書所以追復郭后之意矣用平生之愛故尊以虛名顧禮義之正故絕其祔廟是范曄所謂使後世覓隆薄進退之隙者也至公至平可謂折衷今洞之意以追復郭后則出於天子以停止廟謚則出於大臣共一詔書也而論之異同未知洞何從見之若不

幸而此言傳於後且歸過君父虧損聖德此其一也且臣前奏最要切者以爲廢興不兩立而人君無二嫡備萬世之後而禮分不明也洞既不以此爲辨若不幸朝廷過聽之是雖自以能訐上起廢爲功而猶且陰偪母后妄賣禮正此其二也故臣以謂非臣子之義忠信之道也伏乞并下臣章令兩制詳議臣誠愚妄竊恥聖朝無光武之臣是以莫能推明上德而反崇飾誹謗營爲非禮也不勝區區取進止詔送學士院定奪竟亦不決

温成皇后張氏

禮院例册至和元年六月十四日準宁書劄子令禮院詳定温成皇后于葬所或舊宅立廟四時享祀等事尋行檢

詳故事舊宅立廟即無明文若淮唐明皇正順皇后武氏於城中立廟旋亦廢絶又況國朝孝惠皇后是太祖嫡配止就陵所置祠殿奉安神主不行四時薦享之禮不設牙盤祭器四時唯是常食祭奠今欲乞只於葬所立祠殿參酌孝惠故事施行工部侍郎知制誥王洙等奏准勑温成皇后只於塋所立祠殿參酌孝惠故事施行廟南設一門用二十四戟其殿間室并石坮神牆制度等並乞依皇后廟一室之制詔可　禮院例册嘉祐七年七月龍圖閣直學士吏部員外郎諫院楊畋奏謹按洪範五行傳曰簡宗廟則水不潤下又曰聽之不聰亦然竊見今年夏秋之交久雨傷稼澶州河決淮浙等路大水爲災伏惟陛下臨御

以來每諮訪柄臣容受直諫非聽之不聰也以孝事親繼行恭謝祫享之禮非簡於宗廟也然而見此災異臣愚以爲萬幾之聽必有失於審者七廟之享必有失於順者疊此差失恬然不怪臣下又無規正之言惟是天意深愛陛下俾其深思過差復之正順也臣欲乞事宗廟之禮有所未順者皆舉而行之修而正之則必能上當天心感召和氣詔下禮院檢詳自來郊廟之禮有未順者悉具以聞尋檢詳如左夫宗廟父昭子穆皆有配室每室帝后相爲敵體自非正嫡雖以子貴猶不敢升而配祔按周官大司樂之職奏夷則歌中呂以享先妣先妣者姜嫄也帝嚳之妃后稷之母既無所配故特立廟而祭之謂之閟宮晉簡文

宣太后既不配食亦築宮於外迨至開元四年以昭成皇
后升祔睿宗廟遂爲失禮之首先朝元德皇太后追尊之
後累有臣寮請行升祔之禮先皇慎重禮典皆不允從別
廟薦享凡經十七年其後宰臣等不深詳典據繼上封奏
請從升祔中旨關可至明道中乃議章獻皇太后章懿皇
太后廟享有司參酌儀典請立新廟二后同殿異室每歲
五享及禘祫並就本廟特撰樂曲樂章以崇世享是爲奉
慈廟著之甲令蓋合經據其後卒用錢惟演之議祔於真
宗廟室臣等今參議若以懿德皇后祔於后廟元德章獻
章懿三后祔於奉慈廟同殿異室每歲五享四時薦新朔
望上食務加嚴奉一同太廟如此則允合一帝一后配食

之禮又追尊故溫成皇后於城南立廟四時晝日祭奠以待制舍人攝事牲幣祼獻登歌設樂並同太廟之禮蓋當時有司失於講求都無典據昔商宗遭變飭己思咎祖己訓已祀無豐於昵況以嬖寵列於秩祀非所以享天心奉祖宗之意也臣等參詳欲乞改溫成廟爲祠殿歲時只遣宮功行事薦以常饌以明去事有漸不勝主願奉聖旨溫成皇后廟依奏餘不行

太常因革禮卷第一百