

太常因革禮卷第三十四

吉禮六

孟夏雩祀圓丘

大享明堂上

孟夏雩祀圓丘

有司攝事

太祖開寶九年四月四日通禮雩祀于本都之圓丘是歲
下詔云定鼎洛邑我之西都燔柴泰壇國之大事况削平
江表底定南方率土混同自天庇祐今暫巡西京以四月
內擇日有事于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于南郊必先告廟今
雩祀西都神主不可遷移請于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 通禮郊丘蒼牲一居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壘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 通禮鸞駕出宮奉禮即設從祀群官五品已上二王後于武官之北從祀群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群官文武五品已下上于東西朝堂如式其六品已下二王

三恪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憲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以下官先赴南郊壇立班奉迎皇帝詔可 是歲儀注禮畢禮皇帝御五鳳樓肆赦

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月雩祀十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏于南郊說者謂祭赤帝赤燁怒于南郊之兆是月也大雩謂龍見而雩建巳之月陽氣騰勝而常旱

萬物而待雨而長故祭天以祈膏雨龍角元星也立夏後
昏見于東方春秋傳曰啟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為百穀祈膏雨爾唐
五禮序例以為從周以來歲星差度今龍見或在五月若
以祈雨于時已晚今若四月上旬卜日不祭于立夏之前
此則乘背典儀假令龍見于仲夏雩祀于季春相去遼濶
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
具慶曆四年冬至親祀圓丘 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內于禮有妨姑乞改

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曆祀儀用犢一羊豕各一
通禮太尉奠玉幣于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
五方帝之位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
獻官酌醴齊奠勾芒氏神座餘座祝史助奠慶曆祀儀三獻
俱畢次禮生引司天監升壇第一等詣五方帝神位前播笏

大常禮記 卷十四
三
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季秋祀天帝于明堂是歲
以大慶殿為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于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為議論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
殿是矣况明道初合祀天地于此今之親祀不當因循尚
于郊壇寓祭其以大慶殿為明堂分五室于內天章閣待
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載議立明堂以役煩不就遂訖
隋代季秋祀五方上帝于穹壇唐自武德至正觀之末議
立明堂季秋大享則于圓丘行事斯皆制度未備而寓祭
于壇施於有司攝事則可也於王者親祀則非蓋說礼者
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于堂室之禮也夫當室祭于堂而露祭于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于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礼是為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為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礼宜即大慶殿以為明堂今大慶殿乃古路寢明堂其体一

也倣古便今于義為允况國朝已曾就此殿恭謝天地二事據明堂制有五室大享之時即設昊天上帝于太室中央南向配帝于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向白帝室在西東向黑帝室在北南向今大慶殿初無五室欲權為慢室以準古制每室為四戶八牖或不慢室即止依方設版位于禮亦不至妨闕其五神位即設于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于南面權設午階以備乘輿登降四事燎壇設于殿庭東南隅如通祝之制有詔明堂權為慢室五室方位再令檢詳典禮餘依奏礼官復奏按周礼夏

后氏世室先鄭云堂上有五室象五行木室于東北火室于東南金室于西南水室于西北土室在中央崔靈思白木室在東北木初生于寅火室在東南火初生于巳金室在西南金初生于申水室在西北水初起于亥土室在中者象土居中以總御五行又明土中為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于大慶殿中及四隅于行禮升降為便所設幔室用青純朱裏以為旁惟上幕其四戶八牖準大戴禮朱綴戶白綴牖今宜以朱白絹飾戶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于嚴父嚴父莫大于配天今冬至日當親祀圓丘朕欲以季秋有事于明堂行享帝享親之禮如何宰臣文彥博對曰據舊典昊天上帝一歲四祭皆于南郊以公卿攝事惟至日圓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圓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于岱宗未遑合宮之事將上帝祖宗之意遺以俟陛下乎不勝大慶其後上又謂輔臣曰禮非天降地出緣人情生耳近禮官定議止曰嚴父配天習拘儒之舊傳舍三朝之成法

今合祭天地並侑祖宗百神從祀茲朕所以昭孝道民之意亦冀書所謂類上帝裡六宗望于山川徧于群臣之義也既而內出手詔曰大享明堂之禮前代並用鄭元王肅兩家議說兼祭昊天上帝已是變禮相參國朝自祖宗以三歲一親郊即徧祭天地及上下神祇無不從祀故太祖開寶九年雩祀太宗淳化四年至道二年祈穀且雩祀祈穀二禮本無地祇位是時並皆特行合祭天地以祖宗配百神從祀今年九月明堂正當三歲一親郊之期近見禮官所定只祭昊天五帝而不及地祇又配坐不及太祖太宗雖準舊典施行未合三朝近制况比年以來水旱地震稼穡不登今移交郊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于禮未安其將來明堂行礼宜特合祭皇地祇奉太祖太宗真宗皇帝並配朕躬親行礼五帝神州亦特親獻自餘日月河海諸神從祀悉如圓丘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于正陽門是歲
儀注置黃道褥位陳法駕鹵簿儀仗 天禧儀景靈宮降
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壘洗武舞作
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 明堂記于墮門大
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
降並奏隆安逐室裸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逐室
裸瓚並奏瑞文之曲 通禮齋戒三公宿尚書省餘官于
本司無本司者宿于郊社及太廟齋坊是歲儀注近侍之
官宿于朝堂預享及從升堂者并文武群臣官各宿于左

右昇龍門外內廷有所司者宿于本所諸方客使各宿于
公館 通禮明堂行礼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于匏竹之次設節鼓
又設權火于望燎位之東南通禮皆無此制 通禮設協
律郎一位于堂上午階之西明堂記增二位一于堂上西
階之西一于樂懸西北 通禮設大祝奉玉帛位于柴壇
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玄牲各二傍少退
明堂記蒼牲一居前黃牲一少退又牲九羊豕各十六位
南少退是歲禮官奉議曰今明堂增設禋配之位則牲亦
隨廣請于七犢外更增四犢所有羊豕亦依郊例各用十

六以荐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壘各二配帝
一位著樽犧樽象樽各二山壘一在堂上神座之左五天
帝山壘各一于堂內神座之左明堂記昊天上帝堂下山
壘各四皇地祇泰樽著樽犧樽山壘各二在堂上室外神
座之左又設象樽二壺樽二山壘四在堂下中階之東配
帝三位著樽犧樽象樽山壘各二在堂上上帝酒樽之東
五方帝山壘各二于室外置神座之左神州地祇設泰樽

著樽犧樽山壘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蜃樽各二在丹墀龍墀上外宮概樽各二每方丘陵墳衍原隰亦概樽各二衆星散樽各二並在東西廂各于神座左右通禮昊天上帝泰樽為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醴齊壺樽次之實以汎齊山壘為下實以三酒五方帝太樽為上實以汎齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊配帝著樽為上實以汎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玄酒各

加于五齊之上明堂記昊天上帝皇地祇太樽為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醴齊壺樽次之實以汎齊山壘為下實以三酒五方帝大樽為上實以汎齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊山壘為下實以汎齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊山壘為下實以三酒配帝著樽為上實以汎齊犧樽次之實以醴齊象樽次之實以盎齊山壘為下實以清酒五人帝之著樽實以醴齊日月天皇大帝北極太尊寔以汎齊內宮象樽嶽鎮海瀆山樽並寔以醴齊中宮壺樽山林川澤蜃樽並寔以汎齊外宮丘陵墳衍原隰並概樽實以清酒衆星散樽

實以昔酒凡齋並加明水酒皆加明酒各實于上樽 明堂記皇地祇以黃琮神州地祇以兩圭有邛日月有以圭璧皆置于神座之前其燔玉加于幣上皇地祇幣以黃神州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 通禮五人帝五官幣各從方色次門外改服大裘而冕明堂記皇帝服靴袍乘小輦改服衮冕以祭 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于樽所太祝于諸獻官皆跪取玉幣于篚立于東南隅北上配帝太祝立于西南隅北上五方帝五人帝五官諸太祝及獻官取幣于篚立于樽所

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于昊天上帝神座太祝奉玉幣奠于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于宣祖神座五人帝之獻官五官之太祝各以幣奠于神座明堂記皇帝壘洗升獻官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于神座次詣皇帝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于堂上設于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眾星饌相次而畢通禮初太尉將升獻謁者引五人帝之獻官詣壘洗次酌醴齊奠于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壘洗酌醴齊奠于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壘洗酌奠五人帝日月天皇大帝北極以下及左右夾廡

丹墀龍墀并廷中五官東西廡外宮眾皇等座各由其階獻奠通禮皇帝飲福受胙訖降階還版位不著小次之制明堂記皇帝飲福訖禮儀使奏憇小次先此禮官奏謹按周禮次之職祀五帝則張大次小次注云次謂幄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依例備小次雖詔許備儀而上恭于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于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

大享明堂下

有司攝事

通禮五方帝已下不著獻官品秩之限明堂記禮院言慶曆八年禮官議郊壇第一龕陞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于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壇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于堂近

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于堂近接親
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支帝上以軒轅者聖祖之別
號支帝者感生之帝故特于清望中先選舊弼以充獻焉
通禮明堂行事協律郎鼓祝奏高安之樂以圜鐘之均林
鐘為徵太簇為商大呂為羽姑洗為角作文舞之舞六成
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
奠于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以
黃鐘之均皇帝詣壘洗樂作酌汎齊禋安之樂作皇帝每酌獻飲

飲福皆作禋安皇帝奠獻讀祝飲福降階樂之止作凡十文舞出
鼓祝作正安之樂樂止武舞入鼓祝作正安之樂樂止太
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成化俗之
舞升降行止以儀安六天二地祇奠玉幣以鎮安三皇奠
幣以信安司徒奉俎以禋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
皇帝歸位右文文化俗之舞退威功睿德之舞入以穆安亞
獻三獻詣壘洗並以穆安作威功睿德之舞撤豆以歆安
還大次以憇安 通禮無御樓肆赦明堂記肆赦增設熊

罷十二案于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為明堂

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于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園鐘為宮則天神皆降圜鐘夾鐘也生于房心之氣心為大辰天帝之明堂又傳曰嚴父寔配天今祀昊天于明堂以真宗配深為得體禮皇祐中親祀明堂恭用南郊禘

祭之禮事出一時別無經據况將來冬至圓丘及大禘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禘之儀詔可 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恭詳將來明堂欲請皇帝先詣昊天上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于明堂以配上帝說者謂既曰嚴父配天故明上帝則天矣當時祀五帝

于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圭受玉帛跪奠于昊天上帝太常卿引皇帝立于南方北面五方帝之太祝奉玉帛各奠于神座太祝又以配帝之幣授侍中侍中奉幣進皇帝跪奠于睿宗五帝之獻官各奠幣于神座五官之次祝次奠幣于神座訖又按開寶通禮云皇帝跪奠于昊天上帝次五方帝之太祝又奠玉幣于神座次皇帝奠幣于宣祖皇帝次五帝之獻官各奠幣于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義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專以嚴父配天其禮簡大合于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為宜臣等伏謂禮大者莫如事天至孝者莫如事父天之尊一而已惟嚴父可配焉于情文為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于內心為盡恭而禮有所未稱况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皇于禮為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藉之收于
 神倉是月也霜始降上丁命樂正入學習欲鄭氏注云為
 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于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
 太尉王旦薨特詔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
 曆祀儀唯用犢一羊豕各一 通禮太尉跪奠玉幣于昊
 天上帝神座謁者五人引太祝各奠玉幣于五方帝神座
 訖太尉進奠幣于配帝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
 五人分引五人常常帝之獻官奠于太昊氏餘座皆齋郎
 助奠五帝獻將畢謁者引獻官各奠于勾芒氏餘座亦齋
 郎助奠慶曆祀儀三獻俱畢禮生始引司天監壘洗訖升
 跪上香奉幣奠爵于五方帝神座前次引獻官奠爵于五

方帝神座前次引獻官奠爵于五人帝神位前次引獻官詣壇下奠爵于勾芒神座訖復位

太常因草禮卷第三十六

太常因草禮卷第三十七

吉禮九

禘享于太廟上

禘享于太廟上

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壘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壘洗作降真觀德之舞三獻如亞獻之儀送聖奏真安是歲儀注降聖奏太安皇帝詣壘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壘洗奏冲安三獻

如亞獻之儀送聖奏太安 是歲儀注禮院奏據天禧已
來南郊大禮皇帝赴太廟行禮先詣景靈宮酌獻今來禘
享令典不合行酌獻之禮詔令禮院詳定禮官奏伏以禘
享宗廟因過景靈宮遂行酌獻不惟禮典無文恐非崇奉
之意伏乞寢罷詔依例酌獻 通禮皇帝禘享散齋四日
于別殿致齋三日于文明殿至享日未明二刻車駕赴廟
行礼是歲儀注皇帝散齋四日于別殿致齋三日二日于
大慶殿一日于太廟 是歲儀注尚舍直長設小次于殿
下又御座下設黃道褥位又歌工之前設節鼓道禮皆無
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禘之歲亦止用羊豕各四

質于典禮至為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侷唐志四時
享廟每室用一太牢又漢祭恭懷皇后祝文及唐禘禘祝
文皆云一元大武柔毛剛鬣今皇帝親祀請依古每室用
太牢一所貴情文相稱上副陛下尊祖昭孝之意詔可
通禮每座四簋居前四簋次之次以六甗次以六劍籩豆
為後 通禮僖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為位是歲儀注僖
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憲三皇后別
廟孝惠孝章淑德章懷四皇后亦南北廟相對為位太祖

虛東向之儀光祿卿直祕閣同判宗正寺趙良規等上言
伏觀今月三日行禘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
不為不嚴奉先不為不至然而遇祭祀之間舉命公卿之
攝行雖神主有合食之名而太祖虛東向之位且號為大
祭所以萃群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
平之盛世容有闕儀况聖人之躬臨所以正席臣等欲望
諮詢近侍博訪名儒折中于今稽謀于古庶使威靈分辨
祖考來格為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

三代同至于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曰臣等伏詳
大禘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為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禘止列昭穆而虛東
向考之魏晉以來亦用此禮今親享之盛謂宜且仍舊貫
于禮為便詔恭依 通禮諸室神主每皆設黼宸莞席紛
純藻席績純次席黼純左右几是歲儀注無宸席等制
通禮省牲日太祝典廩犧令以牲就版位廩犧令少前北
面舉手曰脯請還本位諸太祝各巡牲一匣西面舉手曰充
俱還本位諸太祝于廩犧令以牽牲詣厨是歲儀注禮院

奏據禋享在近代觀祀儀省牲太祝出班詣太尉前西向躬曰充退復位奉祀出巡牲一匹詣太尉前西向躬曰臚退復位臣等謹按後唐續曲臺禮及開寶通禮省牲之儀廩犧令少前曰請牲省牲退復位宗正卿省牲廩犧令又前北面舉手曰臚還本位諸太祝各巡牲一匹西面舉手曰充俱還本位與今來所行祀儀差互不同欲乞今後每遇祀祭以奉祀攝行廩犧令事自餘儀式並依開寶通禮改正祀儀詔可 通禮享日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于廟廷又陳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筭簋陳庸器唐續曲臺禮知廟卿陳瑞物及代國之寶于殿廷太階之西本朝太廟開寶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于廟廷陳設

太常因革禮卷第三十七

太常因革禮卷第三十八

吉禮十

禋享于太廟下

禋享于太廟下

是歲儀注禮官張洞等奏曰臣幸緣官守與講盛禮事有
年南郊例前一日薦伏見本朝每遇禋禘奉別廟四后之
主合食太廟切尋故事據唐郊祀志載禘禘禘祝文自獻祖
至肅宗凡一十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禘享即祔于祖姑之下所以大順
中以三太后配列禘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與郊祀志曲臺禮相戾今者皇帝親行盛禮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于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為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况大中祥符五年已常定議于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為常若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于合食則貴有所屈于別享則尊有所伸然則且不疑于黜遠四后而獨豐于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祫而四后見黜不亦疑于以禮之煩而不能事其先妣乎受命之君以議禮制典為急繼體之君以承志遵法為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為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

朝禘祫有司攝事乃以別廟之后列于配后之下絕席而坐非惟于古無文于今為不可者又有四焉淑德皇后太宗之元配也列于元德之下章懷皇后真宗之元配也列于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于帝別廟諸后則從專享三也升附之后聯席而坐別廟諸后位乃相繼四也今號為合食反絕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况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于本廟致享所以申其尊者最為得禮也若四后各祭于其廟則其尊自伸而于禮無

參差不齊之失又有章獻章懿之明證而議者以為國朝行之已久重于改作則是失禮之舉無復改正也若乃向者有司攝事失于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為是詔曰朕惟春秋大事在于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于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宗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眇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

舊典候過大禮令礼官重加討論咨爾輔臣想宜知悉
通礼皇帝詣孝明孝惠神座奠爵不拜是歲儀注別廟四
后皆尊爵再拜如太廟之儀 通禮別廟孝明孝惠二后
皆不著樂曲舞名及牲数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于帝自来
四后並以本室樂章牲牢自随今乞依配后例更不別用
詔令詳定以聞礼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于高廟則昭德盛德之舞不進
與高廟同樂又漢儒舊儀高廟大祫帝后共牢又五礼精
義祭天牲以蒼地以黃配座亦如之為其配尊而食不敢
其牲也推類而言則四廟之后既從合食統尊者不當異

其樂也章與牲牢也當院先嘗奉陳別廟樂章與牲牢欲
依舊制蓋當時方有朝命下而制議四后當與不當入太
廟論猶未决故且循舊申請近蒙降勅四后合食並仍舊
所以再議樂章乞依配后例皆統于帝續蒙頒下別庙逐
室新定曲名令再加定奪臣等以為宜比方漢故事樂章
牲牢更不別用詔可 通禮迎神奏理安之樂作文舞之
舞皇帝洗壘每行止皆奏隆安之樂奠逐室作嘉安之樂
司徒捧俎奏豐安之樂皇帝奠僖祖室舞大善之舞順祖
室大寧之舞翼祖室大順之舞宣祖室大慶之舞皇帝飲
福奏禧安之樂文舞出武舞入皆作正安之樂亞獻三獻
升殿詣諸室酌獻太祝撤豆奏嘉安之樂送神作理安之

樂是歲儀注迎神鼓祝奏懷安之樂作化成治定之舞皇
 帝詣壘洗奏肅安之曲每行止皆奠瓚奏顯安之曲司徒
 捧俎充安之曲僖祖室配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禱安
 之曲退文舞迎武舞鼓祝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之曲 通礼享
 日化七祀功臣配享皆有獻官行酌獻奠之礼是歲儀注
 禮院奏伏覩祫享在近儀制有所未正者祀儀配享功臣
 及七祀並知廟卿行事臣等謹按五禮精義太廟祫祫功

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 通礼七祀功臣不著牲
 數并席褥是歲儀注禮院奏七祀功臣今朝祫祫並不別
 用牲牢止于廟牲内外割供用乞依唐續曲臺礼共料一
 羊其功臣惟設單席亦乞依大中祥符四年故事席各加
 褥詔可 通礼礼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
 使以下稱賀並閣門祇候典儀曰再拜百寮皆再拜搢笏舞蹈三稱萬
 歲又再拜起君訖又再拜中書門下班首少前跪賀其詞
 門下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
寮退赴宣德門各就次御樓肆赦禮具總例樂奏聖安之
曲

太常因革禮卷第三十八

太常因革禮卷第三十九

吉禮十

有司攝事

有司攝事

禮閣新編乾德四年九月太常禮院狀夫宗廟三年一禘
以孟冬五年一禘以孟夏所以別尊卑審昭穆四時之祭
薦其常事而禘禘之月即省而不行今太院自乾德二年
孟夏行禘享之禮至今十月已及三年合以今年十月薦
享太廟為禘享仍徧享七祀伏請奏聞詔可咸平二年十
月太常禮院上言準今年冬季祀祭畫日以十月六日薦
享太廟準禮文宗廟三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏

今太宗皇帝神主祔廟三年終制謹按開寶禮儀纂魯三年喪畢而祔于太祖又準五禮精義周人三年喪畢先行少禘于新廟而後祔于太祖又按禮疑義云三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫本院恭詳宜改將來孟冬薦享為祫享詔可 通禮僖祖翼祖及別廟之座皆北廂南向順祖宣祖之座皆南廂北向 國朝會要大中祥符五年禘祫孝惠孝章淑德三皇后神主自別赴太廟祔于簡穆皇后神主之下諫議大夫龍圖閣直學士陳彭年奏今禘祫之日三皇后在太祖太宗神主之上尊卑顛倒誠未中禮乞下禮院檢詳故事施行詔崇文院檢討官與太常禮院同行詳定聞奏曰參詳別廟皇后當禘祫之日祔享于太廟據

周禮及唐開元禮皆無其文惟唐屯田郎中王彥威採開元後事撰曲臺禮載禘祫之儀云如皇后先祔別廟遇禘祫享于太廟如是昭后即坐祖姑之下南向穆后坐于祖姑之下北向仍載出廟還廟儀注又按唐會要博士商盈孫議曰據曲臺禮云別廟皇后禘祫于太廟祔于祖姑之下者此乃皇后先已造神主夫在帝位如昭成肅明元獻昭德之比昭成肅明之歿也睿宗在位元獻之歿也玄宗在位昭德之歿也德宗在位四后于太廟未有本室故創別廟當為太廟合食之主故禘祫乃奉以入享明其後太廟有本室即當遷祔帝方在位故皇后暫立別廟耳本以太廟合食之主故禘祫乃升太廟未有位故祔祖姑之下

今開寶通禮禘祫具載孝明孝惠二皇后自別廟祔享太廟祖姑之下則與曲臺禮並同及太祖神主入廟孝明皇后即入本室配享孝惠孝章二后不入太祖室配享故只在別廟及太宗皇帝神主入廟之後淑德皇后亦不入太宗室配享只在別廟自後禘祫之時有司不達禮意以三皇后神主祔享于太廟祖姑之下乃在太祖太宗之上尊卑顛倒誠未先當又按禮稱婦祔于祖姑謂既卒哭之明日祔之于祖姑此正禮也若皇后先造神主夫猶在位太廟未有本室每遇禘祫之時而亦祔享祖姑此權制也禮又稱祖姑有三人則祔于親者注云謂舅之母死而又有繼室二人也親者謂舅所生然則祖姑有二人同在祖之

一室明其婦有數人亦當同在夫之本室不可久祔于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于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于本廟可也又禮稱有其舉莫敢廢也今孝惠孝章淑德三后自来禘祫既並祔于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于太廟太祖太宗本室次于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帝謂為壇于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為百穀祈膏雨也訓詁雖異祈雨則同歷代至于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并于圓丘行事其儀與冬至同大享明堂者孝經云孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于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于唐初大享明堂皆祀五天帝顯慶以從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于明堂或謂之合宮中有一殿四面無壁以茅蓋引水環宮垣為複道上有樓從西南入名崑崙天子從之以拜祀唐虞祀五帝于五府夏后世室商人重屋周人明堂皆五室八憲四闈上圓下方在國之南故稱明堂漢武時濟南人公玉帶上黃帝明堂圖作于汶上漢光武初營明堂上圓下方八憲四闈九室十二

堂三十六戶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齋北齋並採周官攷工記為五室後魏後周並採漢三輔黃圖為九室雖有其議卒無營建訖于隋代並於雩壇行事唐初至于正觀末未議修立季秋大享則于圓丘行事垂拱年中毀東都乾元殿造明堂開元五年以其所造有乖典制遂拆依舊為乾元殿造開元定禮則言五室然未修立季秋大享復就圓丘行事以迄于今禘享者宗廟祭之最大者也每歲四時與臘凡五享又三年一禘禘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

四皆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禘小鄭康成以禘小禘大故箋詩云禘大祭大于四時小于禘知者以春秋二年大事于太廟公羊傳曰大事者何禘也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖是合祭群廟之主謂之大事至于禘則云有事于武宮禘于莊公不于太祖是小于禘也又禘則備五齊三酒禘則四齊禘則備用六代之樂禘則四代而下是禘小于禘明矣禘禘異者禘則毀廟未毀廟之主皆合食于太祖禘則惟毀廟之主合食太廟不及群廟公羊傳曰五年而再大祭鄭注大宗伯亦云魯禮三年禘于太廟明年禘于群廟自爾以後五年而再大

祭一禘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禘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為乖矣徐邈議五年凡六十月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為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祀記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為宜詔可後亦不果行 通禮將享之三刻知廟少卿陳瑞物于廟廷太階之西上瑞為前列次瑞為次列下瑞為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宸莞席紛純藻席績純次席黼純左右几慶曆祀儀無此 通禮宗廟用太牢慶曆祀儀用羊豕各四 通禮七祀配享功臣各簋簠二慶曆祀儀各一

太常因革禮卷第三十九

太常因革禮卷第四十

吉禮十二

享先農耕籍

享先農耕籍

太宗一

雍熙五年正月十七日

仁宗一

明道二年二月十三日

太宗雍熙五年正月十七日通禮為中祀無告天告廟之儀是歲儀注升為大記詳定所奏按通禮籍田不載告廟儀令皇帝親行盛禮敦勸天下風俗欲差大臣前三日告

有司攝事

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墮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墮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于國南啟夏門外十四里郊祀錄唐祀先農長安在通化門外十里洛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敕裁詔遣官于朝陽門七里之外至十五里之內取平地為壇 通禮不著籍田方位是歲儀注詳定所奏按通典唐正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于東郊也耕而在東郊正其宜耳其方位伏請在東郊為甚便詔可

通禮陳設次設二王後西墮之內道南襲文宣公于文官三品之下是歲儀注無此 通禮太樂令建鼓于北架之

內是歲儀注易鼓路鼓用雷鼓 是歲儀注設權火位于望座位之東北通禮無此 通禮設御耕籍位于外墮東

門之外十步道南向是歲儀注詳定所言按宋文帝元嘉二年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

將來藉田禮大備樂縣二舞俱在壇前今定御耕位在墮

門東南所貴便于行礼詔可 通礼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于諸侯耕位之南近東十步外西向設位以成終畝之礼詔可

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藉田農人執之是歲儀注無此 通礼乘令進耒耜太僕卿受之載于御前之間是

歲儀注無此 通礼皇帝乘耕根車以耒耜載于車右是歲儀注詳定所奏按通礼皇帝親載耒耜于車右又按隋書礼儀志齊代藉田令御史乘馬車載耒耜于五輅之後以為礼輕遂以侍中奉耒耜載于象路以隨木輅之後按

舊禮魏晉耕籍乘木輅今準通禮皇帝乘耕根車欲請以象輅載耒耜列于仗內御前示重耕籍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于禮誠使其耕根車欲請載御耒耜陳于仗內御前示重耕禮詔可 是歲儀注鸞駕出宮大內留守于正陽門外奉辭所司又于京城門外設較祭如常儀通禮皆無此 通禮中祀不用犢是歲儀注詳定所言按通禮先農中祀舊用一犢準勅以羊豕代今來皇帝親行籍事未審以何為牲詔令用犢 通禮享

日未明二刻贊引引御史諸太祝詣壇東陞外行掃除于
上令史祝史行掃除于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
受各奠于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
于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袞冕執圭其臺若高
恐登陟不便伏請約高五尺周圍四十步四出陞務在平
坦便于行礼詔可 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
獻終獻行耕礼其諸王皆預耕否詔諸王並令預耕通礼
無此制 是歲儀注皇帝畊訖歸御耕位礼儀使跪奏請
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 通禮不著青箱種稜之制是
歲儀注云詳定所言按隋唐書籍田令帥其屬耕十畝以
青箱奉種稜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
備青箱奉種稜之種禮儀使又言乞造青箱詳定所檢討

元無制度請下所司敝造不用上蓋飾以青色內分九桶
每桶設一種穀貴不相襍覆以青帑其制度繫有司雅飾
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
昨是歲儀注籍田祀先農用犢準例大祀詣閤門進昨伏
緣先農本是中祀今檢詳郊祀錄五方上帝用犢皆以方
色難備者以純色代之今來詳定請以純色犢供應所有
進昨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

還宮大赦將來禮畢御樓肆赦乞自勅裁詔如南郊例肆
赦其詳具總例 通禮將車駕還宮之明日設會于乾元
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
蘓易簡同詳定儀注以中書侍郎兼工部尚書平章事李
昉為藉田大禮使開封尹陳王元僖為橋道頓遞使翰林
學士中書舍人宋白為禮儀使翰林學士司封郎中制誥
賈黃中為鹵簿使御史中丞張宏為儀仗使

仁宗明道二年二月十二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于御耕位之北少西南向又設觀耕臺于御耕位之北又設幕屋于耕位之北少東南向其庶人耕位設于諸侯耕位之南又設太僕卿執御耕牛之位于牛之前又設藉田令及司農卿以青箱奉種稂種位于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王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

莞是歲儀注加以褥 通禮乘黃令進耕根車于齋殿是歲儀注進玉輅于天安門外是歲儀注有司言亡依雍熙年以耕根車載耒耜前五輅以行詔可 通禮未明一刻侍中奏外辨質明皇帝服袞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耒乘耒三推禮儀使張士遜奏禮畢請授有司上曰朕既親耕不以古禮為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典禮上曰朕志在千畝蓋為卿等固請遂耕十有二畦侍中前受耒耜授于

司農卿授廩犧令令復耒于緇以授侍耕者上升觀耕臺
南向坐觀公侯等耕三公已下咸推盡壘而止悉過五推
之數公侯退上還次司農少卿卒庶人耕于十畝是歲儀
注三公諸王耕畢復位籍田令奉青箱種稔之種司農卿
受而灑之耩訖耩復種也並退復位通禮無此 是歲儀注云
二月十一日行籍田三月十一日設勞酒宴于集英殿
是歲儀注以門下侍郎吏尚書平章事呂夷簡為大禮使
兵部尚書平章事張士遜為禮儀使樞密使兼侍中張耆
為儀仗使樞密使兼山南東道節度使楊重勳為鹵簿使
樞密副使尚書左丞夏竦為橋道頓遞使

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
農壇民有侵冒至內壇者切况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拱
初親耕籍田特詔設兩壇周圍無步數伏緣天地壇並設
三壇共先農壇為細民妄有侵冒今欲四面各封五十步
為兩壇壝各二十五步詔可 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
皆有大小上下之祀苟先後瀆亂則人道無足觀者况欲
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
日上辛有事于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者按春
秋傳曰啟蟄而郊郊而後耕又禮記月令云天子乃以元
日祈穀于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
家增修祀典致勸農人須上長昌楨之時行平秩東作之

政則先後式序典禮無虧草正祀儀允屬明聖伏望改用
來年正月上辛後亥日享先農仍著為甲令詔下太常寺
與崇文院檢討官詳定判太常寺李宗諤等言恭詳唐制
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于上
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
日享先農于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
從奭所議

太常因革禮卷第四十

太常因革禮卷第四十一

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東封置使故事如何旦等曰唐有檢收封禪副使先朝亦置大禮等使上曰今者欲遣大臣貴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芻糧曹利用季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

太常因革禮

奏封禪合命大禮五使比郊禋舊制以宰臣為大禮使翰林學士已下為禮儀等使上曰升中大禮當重其事禮儀等四使當于中書樞密院以班次命之馮拯等曰臣等居重位更大使名慮未允乞依舊以翰林學士已下為之上曰朕以大臣為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叅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叅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候逐使回日依舊

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編編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日天主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祠琅邪今臺並望于

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又上言無懷氏封泰山禪云云今兗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禪云云黃帝封泰山禪亭亭今兗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兗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兗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玄宗封泰山禪社首今泰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

帝告廟前一日清齋文明

或在它殿臨時取一日

凡預祭官清齋于

廟所近侍之官應從升者及群客使等各于本司及公館

清齋一宿 封禪記詳定所言準通禮皇帝告一日致齋

于乾元殿預告之官供齋一宿先是上覽所奏謂王旦等

曰封禪升侑禮無大于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于別殿致齋

一日于乾元殿應告官齋于廟所近侍之官應從升者及

文武群臣各于廟堂及本司諸方客使于公館清齋一宿

先是九月甲戌上謂陳克叟等曰封禪之日天下並禁屠

宰朕自告廟即已齋戒不茹葷扈從臣寮及諸班諸軍即

給肉食至郛給蔬菜 通禮駕駕出宮乘黃令進玉輅封禪記是歲詳定所上言皇帝告廟准典禮出乘玉輅歸金輅今緣奉天安書于玉輅欲請皇帝赴太廟往來乘金輅詔可 通禮皇帝服袞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 封禪記皇帝告廟裸訖祝史奉毛血及肝膾之豆立于東門外齋郎奉爐炭蕭蒿稷黍者以次入自正門升自泰階諸太祝各迎取毛血肝膾于階上俱入奠于神座前齋郎奉爐炭皆置于室戶外之左其蕭蒿稷黍各置于爐炭降下自阼階以出諸太祝取肝膾出戶燔于爐炭各還樽所至饋食饌入門祝史撤毛血之豆降自阼階

以出諸太祝取蕭蒿稷黍擣于脂燔于爐炭各樽還樽所通禮無此儀 通禮朝廟還駕入朝太樂令令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓祝奏采茨之樂至乾元門戛鼓樂止既入門鼓祝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于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玄宗封禪備法駕欲望依玄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其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一百七

十六人司天監三十七人已上摠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東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并封固之際有所未便朕欲先習之王旦等曰凡祀事無

奉天猶子之事父臣之事君可親習封禪之儀詔出詳定官翰林學士晁迥等復入升降之節在于有司

豈勞君上親習上曰寅恭之志豈憚于勞尋行親習之禮封禪奉祀官竝習封祀壇社首壇社首壇儀于東都驛亭通禮前祀七日受誓戒封禪記是歲太尉誓百官于行在尚書省放朝參其先在泰山下臣寮行事官等亦須受誓戒欲望就差官高臣察一員攝太尉擇嚴靜公宇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于行在中書受誓戒及諸王皇親並陪位太尉讀誓文致齋日泰山下縣鎮皆禁凶穢不得哭泣之聲詔可通禮皇帝致齋服袞冕結佩出自西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

群官諸方客使各于本司及公館清齋一日封禪記云王
旦等奏自今素食蓋陛下特于封祀備盡嚴恭然日月尚
遠將涉長途衝冒寒沍况南郊亦祀天地無所預絕葷茹
乞于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法凡升山
預祀之官並先赴山上祠所設齋今叅詳欲取二十一日
百官于行宮朝服奏請皇帝赴前殿齋室二十四日封祀
畢車駕還行宮復齋于前殿二十五日禪社首山詔並可
王旦又上言准儀法從祀文武百官并預祀之官致齋二
日于本司一日于祀所其無本司者于祀所又準禮例皇
帝宿齋于正殿百官致齋于朝堂今叅詳欲望行事官及
從祀官除已有公館就以齋其餘即分于封祀禪社首壇
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

大清國憲法

卷四

六

