

欽定續通典

欽定續通典卷四十五

禮

臣等謹案杜佑作禮典分吉嘉賓軍凶五門以類相從每門詳晰其條目而當代典章其儀節度數見於施行者別爲開元禮纂附載於後佑之意在於遞述沿革博采異同以求實用於經訓之文有典奧者則爲之說以導達之參差之論有不齊者則爲之評以品節之而時又申明成說更標爲議俾得稽古考今衷於至是其卷端所述禮經傳述之源流與夫每代議禮之書咸能擇其精而括其要矣今續纂其書彙核典制考前人撰述唐憲宗元和中韋公肅撰禮閣新儀三十卷實繼開元禮而作後唐明宗時詔劉岳等刪定書儀周世宗命竇儼編大周集禮其書皆不傳宋初劉溫叟定開寶通禮仁宗時王暉又撰禮閣新編爲當時所遵用其後朝臣編纂日以繁富其著者有若賈昌朝太常新禮文彥博大享明堂記歐陽修蘇洵等太常因革禮蘇頌門儀制之類至私門著述若陳祥道禮書司馬光書儀范祖禹呂大防諸家祭式祭儀並見稱於世而政和時鄭居中纂五禮新儀嘉泰時費士寅奏進續禮書尤能詳覈其端末焉遼史所載有遼朝雜禮重熙中又嘗命詞臣撰禮書三卷金明昌間有纂修雜錄四百餘卷後惟傳集禮一書元泰定中李好文撰太常集禮五十卷王守誠續編集禮又三十卷明初詔宋濂劉基等撰洪武集禮洪武禮法禮制集要諸書世宗又頒嘉靖祀典郊社通典及壇廟陵殿諸圖就其存者胥可與歷代禮志相參考凡夫臣僚章奏名臣論著考核禮文見於紀傳文集者皆議禮家所藉以疏通證明者也至於杜典門類有宜變通者如吉禮載立尸之儀祫禘之制嘉禮載被召未謁稱故吏之儀凶禮載秀孝爲舉將服議在古人本非定典不過舉行一時未嘗施於後世其廢已久無庸續纂吉禮有諸侯立學自封建不

行宜改爲郡縣學嘉禮則士庶之冠服與夫士庶妻之首飾服制庶人車制皆杜典所闕賓禮則載接見藩國之儀軍禮則詳闕兵習武之禮凶禮則述諸王服制各据史志會要以補原書之闕遺而通洽其義蘊所謂損益從時而制禮之意相承也夫自唐季以迄明季中歷八百餘年風會變遷文質屢易制度有因有革議論或駁或醇方策所傳法戒具在今采正史所載儀制證以他書文沈其繁事舉其要分門標目仍杜典之舊俾列代禮文有所徵信云

按漢魏至唐諸禮之家通典俱列其姓氏以備考稽唐自開元以後辨論朝章綴輯故事見於正史及專記諸書者有顏真卿柳程章公肅王彥威王經李隨獨孤儀陸贄孟詵徐聞鄭正則賈瑱鄭餘慶裴度韓愈李翱楊場五代有劉岳馮道田敏實徽王朴宋有王溥韓崇義劉溫叟陶穀宋白李防賈昌朝張知白宋綬文彥博高若訥歐陽修韓琦許洞王安石李德裕陳襄司馬光范祖禹呂大防張載程頤鄭居中朱熹黃幹蔡元定王柏范寅賓鄭樵史定之張維葉克陳陽陳祥道陸佃王普李如圭史浩馬希孟方慤陳傳良汪應辰項安世楊復真德秀魏了翁李心傳王應麟吳仁傑劉彙孫奭周端朝遠有王鼎耶律儼金有韓企先張瑄張行簡元好問元有曾巽申申屠致遠袁桷李好文虞集歐陽元揭傒斯明有李善長傅瓛宋濂王禕劉基陶安詹同朱升樂韶鳳李原名徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗弼滕公琰夏言張璁郭正域焦竑陳仁錫謝鐸何塘朱載堉俞汝輯等或纂輯舊聞或撰定法式舉其尤者不能備及也

第一吉禮 郊天上

第二吉禮 郊天中

第三吉禮 郊天下

第四吉禮 大雩 大亨明堂

第五吉禮 朝日 夕月 大禘 靈星 風師雨師及諸星等祠 太一 九宮貴神附

第六吉禮 方丘 神州后土附 社稷 山川 籍田 先蠶

第七吉禮 天子宗廟 原廟 后妃廟 皇太子及皇子廟

第八吉禮 諸侯大夫士家廟庶人祭天子皇后及諸侯大夫士神主藏主及題版制附時享薦新祫

第九吉禮 功臣配享 天子七祀 喪廢祭議 祭遷日及攝事議 上陵平掃及諸太學 郡縣學 釋

奠 祀先代帝王名臣老君祠

第十吉禮 孔子祠先儒及弟子附太公廟 巡狩 封禪告禮 歷代所尙 享司寒 崇 高祿 諸雜祠及淫

祠興廢

第十一嘉禮 天子加元服 皇太子冠皇子皇孫附士大夫冠 庶人冠 女笄

第十二嘉禮 冕 通天冠承天冠重頂冠金文金冠 實里薛袞冠 七寶遠遊冠 七梁額花冠 忠靜冠 進賢

冠貂蟬冠細布冠獬豸冠犀角冠翼善冠紗冠金梁冠 甲武弁皮弁幘平巾幘烏紗帽 紅金答子煖帽金

白金答子煖帽銀鳳煖帽 白藤寶貝帽 七寶漆紗帶後簪帽 學士巾皂紗折上巾紫皂幅巾

平定巾唐巾進士巾四方巾幘交角幘頭烏紗描金曲脚帽鳳翅幘頭練省幘頭控鶴幘頭花角幘頭交脚幘頭簪戴 重戴 鉞笠

第十三嘉禮 天子納妃后冊后天子冊妃嬪夫人

第十四嘉禮 皇太子納妃皇子諸王附公主下降儀宗室附大夫士婚禮 庶人婚禮

第十五嘉禮 君臣服章制度袍

第十六嘉禮 后妃命婦首飾制度 后妃命婦服章制度

第十七嘉禮 君臣玉佩劍綬璽印

第十八嘉禮 天子五輅 天輅 耕根車 進寶車 明遠車 羊車 指南車 記里鼓車 白鷺車

鸞旗車 崇德車 皮軒車 黃鉞車 豹尾車 屬車 五車 涼車 總轡車

第十九嘉禮 皇太后皇后車輅 皇太子親王車輅 皇太孫附 公侯大夫等車輅 主妃命婦等車

第二十嘉禮 輦輿

第二十一嘉禮 鹵簿 附 旌旗

第二十二嘉禮 鹵簿 附 旌旗

第二十三嘉禮 養老 異姓爲後議 讀時令 元正冬至受朝賀 朔望朝參及常朝日附

第二十四嘉禮 聖節朝賀 策命皇太子 皇太子與百官相見 冊命諸王侯 天子追尊祖考妣 上尊號附

天子崇所生母議 附 追崇 支庶立爲天子追尊本親議 五宗 公子二宗 九族 鄉飲酒

第二十五賓禮 天子受諸侯藩國朝宗覲遇

第二十六賓禮 天子受諸侯遣使來聘 天子遣使迎勞諸侯

第二十七賓禮 三恪二王後 天子朝位 天子上公及諸侯卿大夫士等贊 信節

第二十八軍禮 天子諸侯將出征類宜造禡並祭所過山川 載祭 天子諸侯四時田獵 大閱 命將

出征 宣露布

第二十九軍禮 天子諸侯大射鄉射 天子合朔伐鼓 馬政附 時儺

第三十凶禮 大喪初崩及山陵制 總論喪期 奔大喪 奔山附 國有大喪受他國弔慰服議 君遣使弔

他國君

第三十一凶禮 未踰年天子崩議 天子爲繼兄弟統制服議 天子不降服及降服議 天子爲皇后父

母服議皇后爲祖父母服附天子爲庶祖母持重服議 天子爲母黨服議 天子弔大臣服議 天子爲大臣及諸

親舉哀議 公主服所生議

第三十二凶禮 臣民爲太皇太后皇太后服議 臣民爲天子服議 皇太后皇后以下爲天子服議 宗

室童子爲天子服議 皇后爲親屬舉哀議 皇后親爲皇后服議 臣民爲皇后服議 皇太子爲皇后

不終三年服議 皇太子爲所生母服議 皇太子爲庶母服議 諸王出後爲本生父母服議 爲皇太子

服議 爲太子妃服議 爲皇子服議 爲公主服議 爲諸王服議 爲諸王妃服議 爲王子殤服議

第三十三凶禮 喪制上 初喪 復始卒事位及奠訃告等附大夫士弔服 三不弔議 沐浴 含 襲 設冰 設

銘 懸重 始死服變 始死襚大斂附小斂 既小斂斂髮服變 小斂奠代哭附 棺槨制

第三十四凶禮 喪制中 大斂 大斂奠 殯設熬附將葬筵宅卜日附 啟殯朝廟 薦車馬明器及飾棺 祖

奠 賵賻 遣奠 器行序 挽歌

第三十五凶禮 喪制下 葬儀合蠶附 虞祭 卒哭祭 祔祭 小祥變 大祥變 禫變 五服成服及變

除附 五服衰裳制度 五服制度考

第三十六凶禮 五服年月降殺 斬衰三年 孫爲祖持重議 適孫亡無後次孫爲祖承重議 適孫承

重在喪而亡次孫代之議 齊衰三年 後妻子爲前母服議 爲高曾祖母及祖母持重服議 父卒母

嫁復還及庶子爲嫡母繼母改嫁服議 父在爲出母服議 父卒爲嫁母服議 齊衰不杖周 齊衰三

月 大功殤服九月七月 大功成人九月 爲衆子婦 小功殤服五月 小功成人服五月 嫂叔服
總麻成人服三月 舅之妻及堂姨舅

第三十七凶禮 三公諸侯大夫降服議 奔喪及除喪而後歸制 士爲所生母服議 大夫士爲慈母服

議 繼適母黨服 妻已亡爲妻父母服議 總論爲人後議 近親無繼官爲繼絕議 聞代立後議

夫爲祖曾祖高祖父母持重妻從服議 出後者爲本父母服議 出後子爲本親服議 爲庶子後爲庶

祖母承重服議 並有父母之喪議 有適母喪而所生母死爲服位議 居重喪遭輕喪易服議 居所

後父喪有本親喪服議

第三十八凶禮 祖先亡父後卒而祖母亡服議 祖與父先後喪亡服議 生不及祖父母不稅服議 小

功不稅服議 庶祖母慈祖母服議 父母乖離知死亡及不死亡服議 爲姑姊妹女子子無主後者服

議 昏有期而夫死服議 喪過閏月議 忌日議 國忌日議 忌日祭奠議 忌日祭祀停樂議 忌

日易服議 忌日不廢軍務議 立春遇忌日議 慶節遇忌日議 忌日輟經筵議 祧廟廢忌日議

忌日舉樂議

第三十九凶禮 師弟子相爲服議 朋友相爲服議 除心喪議 周喪察舉議 丁憂終制議 改葬服

議 改葬反虞議 父母墓毀服議 三年而後葬變除議 久喪不葬服議 招魂葬議

第四十凶禮 卒哭後諱及七廟諱字議 上書犯帝諱議 山川與廟諱同應改變議 誄議 喪禮雜制

服術有六 從服有六 絕族無移服 上殺下殺旁殺 親疏嫌疑同異 五服十制四疑 冠制 笄

總制 經帶制 杖制 履制 喪不用樂 喪不宴客 喪不嫁娶 匿喪不舉 釋服從吉 停喪不
葬 神像 墓祭 禮從簡約 居喪讀禮

吉禮

臣等謹案吉禮以郊廟爲重杜典述歷代郊天明堂社稷山川宗廟祫禘之制與夫太學釋奠巡符告禮以及享
樂諸雜祀其儀文可謂備矣夫祭必躬親致愬致虔交於神明以通昭假前代每遇大祀人君多遲疑畏憚憚於
對越屆期或遣官攝行縱使辨章舊聞核定儀度豈有當於誠敬之本哉況夫所議之禮又未協於中也如南北
郊之分祀闕元禮頗爲合宜至天寶而卽自紊其制改爲合祀至宋而舉行益稀議論徒爲繁蕪明堂之制遼金
元俱未舉行明嘉靖中始議舉祀然大享卒未親舉內殿殷薦亦祇有司攝事則當時所爲更正祀典及於羣廟
百神者亦僅事虛文耳今自天寶以後每門存其儀注證以議論以備考覈惟杜典載禋於六宗及移廟主師行
奉主諸儀與夫兄弟俱封各得立廟廟諸議悉後世所不行茲不復續纂老君祠附見先賢頗乖名制亦爲釐正
焉

郊天唐 五代 宋

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

玄元皇帝於新廟二年三月改西京廟爲太清宮甲午親享太廟按唐自天寶以後凡將郊祀必先親享太清宮次日親享太

豐於太廟次日親享玉清昭應等宮三月丙申合祭天地於南郊按唐書禮樂志玄宗既定開元禮至是合祭天

非禮之禮呂升卿識之是矣語見後也 自後有事圖丘皆天地合祭若冊命大事告圖丘有司行事亦如之五載十二月詔曰祈穀上帝春祀先王永

惟因心敢忘如在頃以詳諸舊典創以新儀清廟陳牲加特於嘗餽昊天冬祭重增以時享況履茲霜露載感惟深瞻彼郊壇有懷昭事宜以來歲正月朕親謁太廟便於南郊合祭仍令中書門下卽與禮官詳定儀注九載十一月制自今告獻太清宮及太廟改爲朝獻以告者臨下之義故也十載正月壬辰朝獻太清宮次日朝饗太廟又次日有事於南郊合祭天地是載五月已前郊祭天地以高祖神皇帝配座先日廟告神饗皇帝室德宗貞元六年十一月有事於南郊詔以皇太子爲亞獻親王爲終獻吏部郎中柳冕曰準開元禮獻官受誓戒詞云各揚其職不供其事國有常刑今以皇太子爲亞獻請改舊詞云各揚其職肅奉常儀從之穆宗長慶三年太常禮院奏郊壇祠祀遇大雨雪廢祭其禮物條件如後御署祝版既未行祭禮無焚毀之文請於太常寺敕庫收貯而其小祀雖非御署準此玉幣燎柴神酒燎幣醴齊並榛栗脯醢及應行事燭等請令郊社署各牒充次祭支用牲牛參牲既未行祭禮無進胙賜胙之文請比附禮記及祠令牲死則埋之例委監祭使及禮官於祠所瘞埋其小祀不全用牢牲舊例用猪羊肉亦準此案盛瓜蒚笋菹應已造成饌物請隨牲瘞埋行事官明衣絹布等準式既祭前給訖合充潔服既已經用請便收破公卿已下明房油煖幕炭應齊宿日所破用物請收破旨依永爲定式文宗太和元年王起判太常卿充禮儀詳定使創造禮神九玉奏議曰邦國之禮祀爲大事珪璧之議經有前規謹按周禮以蒼璧禮天黃琮禮地青珪禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑璜禮北方又云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月星辰凡此九器皆祀神之玉也又云禋祀祀昊天上帝鄭元云禋煙也爲玉幣祭訖燔之而升煙以報陽也今與開元禮義同此則焚玉之驗也又周禮掌國之玉鎮大寶器若大祭既事而藏之此則收玉之證也梁代崔靈恩撰三禮義宗云凡祭天神各有二玉一以禮神一則燔之禮神者訖事却收祀神者與牲俱燎則靈恩之義合於禮經

今國家郊天祀地祀神之玉常用禮神之玉則無請下有司精求良玉創造九器祭訖藏之其煖玉卽依常制從之昭宗龍紀元年將有事於圜丘上宿齋武德殿宰相百僚朝服於位時兩軍中尉楊復恭及兩樞密皆朝服侍上太常博士錢珣李綽等奏論之曰皇帝赴齋宮內臣皆服朝服臣檢故事及近代禮令並無內官朝服助祭之文伏惟陛下聖祚中興祇見宗祧克承大禮皆稟高祖太宗之成制必循虞夏商周之舊經軒冕服章式遵彝憲禮院先準大禮使牒稱得內侍省牒要知內臣朝服品秩禮院先準禮令報訖今參詳近朝事例若內官及諸衛將軍必須製冠服卽各依所兼正官隨資品依令式服本官之服事存傳聽且可俯從然亦不分明著在禮令乞聖慈允臣所奏狀入至晚不報錢珣又進狀曰臣今日已時進狀論內官冠服制度未奉聖旨伏以陛下虔祀郊禋式遵彝範凡關典禮必守憲章今陛下先行先王之大禮而內臣遂服先王之法服來日朝獻大聖祖臣贊導皇帝行事若侍臣服章有違制度是爲非禮上瀆祖宗臣期不奉敕狀入降朱書御札曰卿等所論至當事可從權勿以小瑕遂妨大禮於是內四臣遂以法服侍祠

梁太祖開平二年正月卜郊於西都時宰臣上表請郊天謁廟命有司擇日備儀因先布告岳牧方伯儀仗車輅鹵簿法物祭器樂懸各令所司修飭以河南尹充都點集諸司法物使後禮院改卜來年正月親祭南郊可之其郊使有詳定禮儀使南郊儀仗使車輅法物使南郊大禮使

故事大禮使以宰相爲之時用河南尹張宗奭充非常例也

三年詔曰初宅雒都

將行郊祀應嶽濟名山大川及諸州有靈迹封崇聖祠各宜差官吏精虔祭告

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

按五代郊天之禮史書未詳晉漢二代竟無所書惟遼史太宗本紀

載會同三年晉遣使請南郊
許之則晉代郊天之明文也

周太祖廣順三年十月內出御札曰王者承天事地尊祖敬宗燔柴於泰壇用昭乾德瘞玉於方澤以答坤靈朕受命上元宅心下土時已歷於三載漸至小康禮未展於二儀深虧大典宜叶著龜式陳籩豆庶展吉燭之禮用傾昭事之忱以來年正月一日於東京有事南郊宜令所司各備儀注務從省約無致煩勞凡有供需並用官物府縣不得因便差配是年九月太常禮院奏準敕定郊廟制度洛陽郊壇在城南七里丙巳之地圖丘四成各高八尺一寸下廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈十有二陛每節十二等燎壇在泰壇之丙地方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺請下所司修奉從之

宋太祖乾德元年十一月始有事於南郊

初詔冬至南郊有司言冬至當晦前一日皇帝始郊不自五代以來典章制度多所散逸至是詔有司講求遺逸遵行典故遂合祭天地於圖丘初有司議配享請以僖祖升配張昭獻

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

勳伐肇基王業伏請奉以配享從之

按梁及後唐郊壇皆在洛陽宋初始作壇於東都南薰門外四成十二陛三

內道北

是年禮儀使陶穀

五代宰相為大禮使太常卿為禮儀使御史中丞為儀仗使兵部尚書為鹵簿使京府尹為橋道頓遞使宋制大禮頓遞如舊而大禮使或以親王為之又端以翰林學士為

禮儀使其儀仗鹵簿使或以他官充太平興國元年始編五使印

言饗廟郊天兩日行禮從祀官前七日皆合於尚書省受誓戒自來一日之內

受兩處誓戒有虧虔潔今擬十一月十六日行郊禮望依禮文於八日先受從享太廟誓戒九日別受郊天誓戒其日請放朝參從之自後百官受誓戒於朝堂宗室受於太廟祭之日均用丑時秋夏以一刻春冬以七刻前二

日遣官奏告配帝之室凡郊壇值雨雪即猶宮門望祭殿望拜祭日不設登獻祀官以公服行時吏部尚書張昭

等奏議曰案竊崇義稱祭天蒼璧九寸圓好祭地黃琮八寸無好圭璋琥並長九寸自言周顯德三年與田敏等

案周官玉人之職及阮誥鄭元舊圖載其制度臣等案周禮玉人之職只有璧琮九寸琬琰八寸及璧羨度尺好

三寸以爲度之文卽無蒼璧黃琮之制兼引注有爾雅肉倍好之說此卽是注璧羨度之文又非蒼璧之制又詳

鄭元自注周禮不載尺寸豈復別作畫圖違經立異又配合義度肉好之言彊爲尺寸古今大禮順非改作於理

未通又據尹拙所述禮神之六玉稱取梁桂州刺史崔靈恩所撰三禮義宗內昊天及五精帝圭璧琮璜皆長尺

二寸以法十二時祭地之琮長十寸以倣地之數又引白虎通云方中圓外曰璧圓中方外曰琮崇義非之以爲

靈恩非周公之才無周公之位一朝撰述便補六玉闕文尤不合禮臣等以靈恩所撰之書事稽古訓祭玉以十

二爲數者蓋天有十二次地有十二辰日有十二時封山之玉牒十二寸圖丘之簠豆十二列天子以鎮圭外守

皇后以大琮內守皆長尺有二寸又裸圭尺二寸王者以祀宗廟若人君親行之郊祭登壇酌獻服大裘摺大圭

行稽奠而手秉尺二之圭神獻九寸之璧不及禮宗廟裸圭之數父天母地情亦奚安是靈恩議論未爲失也開

寶元年十一月癸卯日南至有事南郊以燎壇稍遠不聞告燎之聲始用燼火令光明遠照通於祀所四年七月

詔冬至郊祀十一月戊午親享太廟始用繡衣鹵簿考鹵簿凡四等大駕法駕鸞駕黃麾仗先是大駕鹵簿衣服

應景靈宮用之己未合祭圖丘九年詔曰定鼎洛邑我之西都燔柴太壇國之大事今江表底定方內大同祇通景靈用

申報謝乃眷西顧郊兆兆存焉將飭駕以時巡躬展誠於陽位朕今幸西京以四月有事於南郊宜令有司各揚所

職按梁太祖建都於汴而郊壇則在洛陽開平二年帝自東京至洛陽行禮後唐莊宗同光二年張全義亦請亟幸洛陽謁廟畢卽祀南郊以均王將祀南郊儀物具在是梁唐郊壇在洛之明證也太祖親郊凡四獨是歲行

之於洛陽又在四月蓋本非彝典第以洛陽元有郊兆是年欲徙都於洛故因西幸而特行其禮云

太宗太平興國三年十一月祀天地於圜丘始奉太祖升侑

初南郊四祭及感生帝皇地祇神州凡七祭並以四祖迭配太祖親郊者四並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配及是乃奉太祖升侑雍熙元年冬至親郊復議配享禮官始以爲舜郊畋商郊冥周郊后稷王業

所因也若漢高之太公光武之南頓君雖有帝父之尊而無預配天之祭故自太平興國三年六月再郊並以太祖配於禮爲允及是將東封扈蒙定議曰嚴父莫大於配天請以宣祖配天自雍熙元年罷封禪爲郊祀遂行其

禮識者 雍熙四年正月禮儀使蘇易簡言親祀圜丘以宣祖配此則符聖人大孝之道成嚴父配天之儀太祖皇

帝光啟丕圖恭臨大寶以聖授聖傳於無窮案唐永徽中以高祖太宗同配上帝欲望將來親祀郊丘奉宣祖太

祖同配其常祀祈穀神州明堂以宣祖崇配圜丘北郊雩祀以太祖崇配奏可淳化三年將以冬至郊前十日皇

子許王薨有司言王薨在未受誓戒之前準禮天地社稷之祀不廢詔下尙書省議吏部尙書宋琪等奏以許王

薨謝去郊禮裁十日至尊成服百僚皆當入慰當愁慘之際行對越之儀臣等實慮上帝之弗歆下民之斯感況

郊天之禮歲有四焉載於禮經非有差降請以來年正月上辛合祭天地從之是年禮儀使言皇帝親郊故事在

京并去圜丘十里內神祠及所過橋道並差官致祭而獨遺太社太稷文宣武成王等廟今請自出宮前一日遣

官致祭從之至道三年十一月時真宗立有司言冬至圜丘孟夏雩祀夏至方丘請奉太宗配上辛祈穀季秋明堂奉

太祖配上辛祀感生帝孟冬祭神州地祇奉宣祖配其親郊奉太祖太宗並配詔可真宗景德三年鹵簿使王欽

若言漢以五帝爲天神之佐今在第一龕天皇大帝在第二龕與六甲岳瀆之類接席帝座天市之尊今與二十

八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三龕卑主尊臣甚未便也若以北極帝座本非天帝蓋是天帝所居則北極在

第二帝座在第三亦高下未等又太微之次少左右執法子星之次少孫星望令司天監參驗乃詔禮儀使太常

禮院司天監檢定之禮儀使趙安仁言案開寶通禮元氣廣大則稱昊天據遠視之蒼然則稱蒼天人之所尊莫

過於帝託之於天故稱上帝天皇大帝卽北辰耀魄寶也自是星中之尊易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土又曰在天成象在地成形蓋明辰象非天草木非地是則天以蒼昊爲體不入星辰之例又郊祀錄壇第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝坐差在行位前餘內官諸位及五星十二辰河漢都四十九坐齊列俱在十二陞之間唐建中閒司天冬官正郭獻之奏天皇北極天一太乙準天寶敕並合升第一等貞元二年親郊以太常議詔復從開元禮仍爲定制郊祀錄又云壇第三等有中宮天市垣帝座等十七坐並在前開元禮義羅云帝有五座一在紫微宮一在大角一在太微宮一在心一在天市垣卽帝坐者非直指天帝也又得判司天監史序狀天皇大帝一星在紫微宮陳中其神曰耀魄寶卽天皇是星五帝乃天帝也北極五星在紫微垣內居中一星曰北辰第一主月爲太子第二主日爲帝王第三爲庶子第四爲嫡子第五爲天之樞蓋北辰所主非一又非帝坐之比太微垣十星有左右執法上將次將之名不可備陳故總名太微垣星經舊載孫星而壇圖止有子星辨其尊卑不可同位竊惟壇圖舊制悉有明據天神定位難以躋升望依星經悉以舊禮爲定欽若復言舊史天文志並云北極北辰最尊者又句陳口中一星曰天皇大帝鄭元注周禮謂禮天者冬至祭天皇於北極也後魏孝文禮太宗亦升天皇五帝上案晉天文志帝座光而潤則天子吉威令行旣名帝座則爲天子所占列於下位未見其可又安仁議以子孫二星不可同位陛下方洽高祿之慶以廣維城之基苟因前代闕文便爲得禮實恐聖朝茂典尤未適中詔天皇北極特升第一龕又設孫星於子位次帝座如故欽若又言帝座止三紫微太微者已列第二等惟天市一座在第三等案晉志大角及心中星但云天皇座實與帝坐不類詔特升第二龕舊郊丘神位板皆有司題署命欽若改造之至是欽若奉板便殿壇上四位塗以朱漆金字餘皆黑漆第一等金字第二等黃

字第三等以降朱字悉貯漆匣覆以黃縑祀帝降階觀之卽付有司又以新定壇圖五帝五岳中鎮河漢合在第三等四年職方員外郎判太常禮院孫奭言準禮冬至祀圜丘有司攝事以天神六百九十位從祀今惟有五方上帝及五人神十七位天皇大帝以下並不設位且太昊句芒惟孟夏雲祀季秋大亨及之今乃祀於冬至恐未叶宜翰林學士晁迥等言案開寶通禮圜丘有司攝事祀昊天配帝五方帝日月五星中外官衆星總六百八十七位雲祀大亨昊天配帝五天帝五人帝五官總十七位方丘祭皇地祇配帝神州岳鎮海瀆七十一位今司天監所設圜丘雲祀明堂方丘並十七位卽是方丘有岳瀆從祀圜丘無星辰而反以人帝從祀望如奭請以通禮神位爲定其有增益者如後敕奏可乾興元年時仁宗立詔禮官定遷郊祀配帝乃請祈穀及祭神州地祇以太祖配雲祀及昊天上帝及皇地祇以太宗配感生帝以宣祖配明堂以眞宗配親祀郊丘以太祖太宗配奏可是年九月太常丞同制禮院謝絳言伏觀本院與崇文院檢討官詳定以宣祖配感生帝竊尋宣祖非受命開統義或未安唐武德初圜丘方丘雲祀並以景帝配祈穀大亨並以元帝配太宗初奉高祖配圜丘明堂北郊元帝配感生帝高宗永徽二年祀高祖於圜丘祀太宗於明堂兼感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷停配以符古義臣以爲景帝厥初受封爲唐始祖蓋與宣祖不侔宣祖於唐是爲元帝之比唐有天下裁越三世而景元二祖已停配典有宋受命旣自太祖於今四聖而宣祖侑祀未停恐非往典之意請依永徽故事停宣祖配仍用太宗故事宗祀眞宗於明堂兼感生帝作主若據鄭氏說則曰五帝迭王王者因所感別祭尊於南郊以祖配之今若不用武德永徽故事請以太祖兼配正符鄭說詳鄭之意非受命始封之祖不得配故引周后稷配靈威仰之義爲證惟太祖始造基業躬受符命配侑感帝處理甚明如恐祠日相妨當以太宗配祈穀太祖配雲祀亦不失尊嚴

之旨臣以爲宣廟非惟不遷而迭用配帝於古爲疑禮祖有功宗有德但非受命之祖親盡必毀況配享乎翰林

承旨李維等議案禮祭法正義曰郊爲夏正建寅之月祭感生帝於南郊此則崇祀之文也竊惟感帝比祈穀禮

秩差輕宣祖比太祖功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感帝稱情立文於禮斯協詔從所定仁宗天聖二年詔

加眞宗諡上謂輔臣曰郊祀重事朕欲就禁中習儀其令禮官草具以聞先郊三日奉諡冊寶於太廟次日薦享

玉清昭應景靈宮宿太廟既享赴青城至大次就更衣壇改服袞冕行事按故事三歲一親郊不郊輒代以他禮慶賞與郊同而五使皆輔臣不以官之

高下是年翰林學士領儀仗五年十一月郊以翰林學士宋綬攝太僕陪玉輅上問儀物典故因使綬集羣官撰

集天聖鹵簿圖記上之禮儀使劉筠請郊後詣玉清昭應景靈宮詔郊前享景靈近臣奏告玉清昭應擇日恭謝

大禮使王曾請節廟樂帝曰三年一享不敢憚勞也三獻終增禮生七人各引本寶太祝升殿徹豆三日又齊長

春殿謝玉清昭應宮按沈括筆談上親郊廟冊文皆曰恭薦歲事先景靈宮謂之廟獻次太廟謂之朝享末乃事

宮不應在太廟之先求其所從來蓋有所因案唐故事凡有享於上帝則百神皆預遣使祭告惟太清宮太廟則

皇帝親行其冊祝皆曰取某月某日有事於某所不敢不告宮廟謂之奏告餘皆謂之祭告惟有事於南郊方爲

正祠至天聖九載乃下詔曰告者上告下之詞今後太清宮六年始築外壇周以短垣置靈星門親郊則立表於

宜稱朝獻太廟稱朝饗自此遂失奏告之名冊文皆爲正祠六年始築外壇周以短垣置靈星門親郊則立表於

青城表三壇宋初南郊青城久占民土妨其耕稼又其中煖殿止是構木結采至尊所御非所以景祐二年郊詔

以太祖太宗眞宗三廟萬世不遷南郊以太祖定配二宗法配親祀皆侑常祀圜丘皇地祇配以太祖祈穀雲祀

神州配以太宗感生帝明堂以宣祖眞宗配如舊是年禮院言周官朝日祀五帝則張大次小次說者以爲祀昊

天上帝亦然大次在壇壇外猶更衣幄小次在壇側今所未行請設小次於皇帝版位少東每獻畢降壇若殿就

郊祀昊天上帝不以正坐蓋皇地祇次之今修登封上帝宜當子位太祖太宗配位宜比郊祀而斜置之其後有司不論先帝以告成報功酌宜從變之意每郊儀範既引祥符側置之文又載西向北上之禮臨時擇一未嘗考定乃詔南郊祖宗之配並以東方西向爲定公綽又以郊廟祭器未完制度多違禮請悉更造又以歲大中小祠凡六十一禘祫二祫獻興俯玉帛尊彝菁莪醢醢鍾石歌奏集爲郊祀總儀上之十月公綽言案開元禮崇祀錄昊天上帝皇地祇六罇太罇爲上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以醴齊壺罇次之實以沈齊山罇爲下實以三酒配帝著罇爲上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罇爲下實以清酒皆加明水明酒實於上罇五方北極天皇帝神州地祇大明夜明太罇實以汎齊五星十二辰河漢象罇實以醴齊中宮壺罇五方山林川澤蜃罇並實以沈齊外宮槩罇五方邱陵墳衍原陸散罇並實以清酒衆星散罇實以旨酒皆用明酒各實於上罇宗廟每室設罇黃彝著罇之上罇皆實以明水黃彝實鬱鬯著罇實以醴齊又司烜氏以鑑取明水於月鄭康成云鑑類取水者世謂之方諸取月之水欲得陰陽之潔氣也臣謹以古制考五齊三酒卽非難得之物將來郊廟祭享宜詔酒官依法制齊酒分實罇罇仍命有司取明水對明酒實於上罇或陰鑒方諸之類未能猝辦請如唐制以井水代之下博士議而奏曰比郊廟祠祀壇殿上下所設罇罇惟酌獻飲福二罇實以祠祭酒餘皆徒設器而不實以五齊三酒明水明酒誠於禮爲闕然五齊三酒鄭康成注周禮惟引漢時酒名擬之而無制造之法今欲仍舊用祠祭酒一等其增殿上下罇罇有司不得更設空器其明水明酒並以井水代之其正配逐位酌獻飲福舊用酒二升者各增二升從祀神位並用舊升數實諸罇罇配以明水明酒從之三升禮官余靖言祈穀祀感生帝同日其禮當異不可皆用四圭有邸色尙赤乃定祈穀明堂蒼璧尺二寸感生帝