

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

三八七・史部・紀事本末類

皇宋通鑑長編紀事本末一百五十卷(存卷一至卷五、卷八至卷一百十三、

卷一百二十至卷一百五十)(卷七十八至卷一百五十)〔宋〕楊仲良撰……………一

西夏紀事本末三十六卷首二卷〔清〕張鑑撰……………五三五

西遼立國本末攷一卷西遼疆域攷一卷西遼都城考一卷丁謙撰……………六五五

2283/07

據宛委別藏清抄本影印

皇宋通鑑長編紀事本末二

〔宋〕

楊仲良撰

皇宋通鑑長編紀事本末卷第七十八

神宗皇帝

詳定郊廟禮文上

元豐元年正月戊午判太常寺陳襄集賢校理黃履李清臣王存詳定郊廟奉祀禮文楊完何洵直孫諤充檢討官先是手詔講求郊廟奉祀禮文詔并宜令太常寺置局仍差定禮官數員及詳辟除官屬討論歷代沿革以考得失故命襄等已未提點南郊事務向宗儒乞自東壇門內布黃道至望燎位下禮院詳定關報入式從之閏正月甲申詔編修明堂式所併歸提點南郊事務所二月庚戌詳定禮文所言有事於南郊為饗景靈宮朝饗太廟大率

皇宋通鑑長編紀事本末

卷七十八

皆踵唐禮至於壇壝神位大駕輿輦伏犧物亦兼用歷代之制若樂以先王之禮固已不同必兼用歷代之制則其間情文訛舛甚衆蓋有規模苟略而因循已久重於更制者有事出一時之儀而不足以爲法者謹先具一二奏陳恭候訓勅以爲體式詔詳定合更事以聞七月癸酉詳定禮文所乞罷南郊壇天皇太帝設位詔弗許又言古者帝牛必在滌三月所以致其嚴潔誠通於神明也今既無三滌繫養之法每於祭前三月市於民而有司滌養不嚴一切苟簡欲下將作度修滌宮具繫養之法飭所屬官司省視妻太常寺主簿一員閭察從之丁丑詳定禮文所言舊南郊式車駕出入宣德門太廟樞星門朱雀門南

黃門皆勸前與寧中因參知政事王珪議已罷勸前而勸前之式尚存春秋之義不敢以所不信而加之尊者雷動天行無容疑貳必使誰何而後過門不應典禮考詳事始不見於開寶禮咸平中初載於儀注蓋當時禮官之失伏請自今車駕出門罷勸前從之二月癸丑詔自今親祠太廟焚冊於南神門外其郊祀圓邱乾壽真而不酌內壇之外眾星位周環每二步別植茅格一網青純三重以爲限域九月戊子詳定禮文所言伏請親祠圓邱惟天子升中陛及從升之臣依舊外其司徒祝文當升東陛若有司攝事則太尉亞終獻亦由東陛升降庶得禮意從之又言伏請自今行禮亞獻終獻公卿祝文並由西陛以應古

皇宋通鑑長編紀事本末

卷七十八

美景靈宮亞獻終獻及司徒司空升降東階亦乞改正詔詳定所再參詳又言臣等備考禮經無臣子升降階降階天子踐而行事非臣子所得升降其贊衛臣僚從君升降者既從於君自當由階從之又言乞據禮改正春祠夏祠用雞羹一鳥羹一飯羹二羹二羹六秋嘗冬蒸用羊羹一黃羹一著羹二羹二羹六六秋嘗冬蒸用虎羹一雉羹一大尊四山尊六尊六爲十八尊掃享如祫但減山尊二爲十六尊以本周禮從之己丑言祀天之有醴醢猶祭地之有瘞血享廟之有裸鬯是皆歡神之始非謂於祭之未燔燒之餘也欲請祀南北郊先行升種瘞血之禮至薦奠禮畢即依舊於壇次燔瘞牲幣之屬則始終

之禮備矣又言天子親祠而亞終獻飲福有司攝事而太尉飲福受胙則於禮為非伏請自今親祠惟皇帝飲福受胙以專受祉於神然後賜胙自下以示均福之義其賜胙及有司攝行事進胙於天子自如常儀從之 十一月己酉詳定禮文所言古者大帶天子諸侯大夫士朱錦單合皆不同今羣官助祭服一以緋白羅為之無等降之別又言中單亦殊不應禮並乞據禮改正詔送禮院 二年七月戊寅樞密直學士錢藻言五帝壇宮隘狹敞陋望祭殿宇不嚴執事之人寢興其上前事之夕牲牢脯醢無吉闕之室以待薦羞疲老之兵負祭器於道路尤為褻慢下禮官院請增五帝廟宮殿四房立紉子禁人非時升降別建

通鑑紀事本末卷之八

三

神廚饌庫出太常祭器分置五帝廟宮餘數藏太常以備他祀並從之詳定禮文所言古者薦新於廟之寢無尸不卜日不出神主莫而不祭近時乃擇日而薦非也呂氏月令一歲之間八薦新物即仲春獻羔開冰季春薦鴈孟夏以鼈嘗麥仲夏以雞嘗黍羞以舍桃孟秋登穀仲秋以犬嘗麻季秋以大嘗稻季冬嘗魚是也開元禮加以五十餘品景祐中禮官以謂漢紀簡而近薄唐令雜而不經於是定四時所薦凡二十八物視詩禮月令增多十有七品今欲稍加刪定孟春薦韭以卯以葍仲春薦冰季春薦芻羞以舍桃孟夏以雞嘗麥仲夏以雞嘗黍羞以瓜李夏羞以芡以菱孟秋嘗栗與稷羞以棗以梨仲秋嘗麻嘗稻羞以蒲

季秋嘗菽羞以免以栗孟冬羞以鴈仲冬羞以麋季冬羞以魚今春不薦鮪實為闕典伏請季春薦鮪以應經義餘乞依章形五禮精義所說但設神座俟寢廟成薦新於寢廡合典禮從之詔王鉉開以鈐璽代 八月戊午太常寺言奉詔祠祭以法酒庫內酒坊酒實諸專要以代五齊三酒今法酒庫曰供御曰祠祭曰常供內酒坊酒曰法糯曰糯曰常料各三等糯酒常料酒止給諸軍吏工役人以奉天地宗廟社稷恐非致恭盡物之義乞止以三法酒及法糯酒奉祠祭從之 三年五月甲子詳定禮文所言者詳明堂者王者之堂所以上事天下治人也其地在夫國之中王者嚴父配天於此而月吉以聽朔焉故孝經曰宗祀

通鑑紀事本末卷之八

四

文王於明堂以配上帝而禮記曰天子聽朔於南門之外蓋為五室十有二堂月令所謂青陽明堂太廟總章元堂各有左右个天子分十二月居之而考工記匠人云夏氏世室堂修二七廣四修一五室三四步四三赤九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一穀人重屋堂修七尋堂崇三赤四阿重屋周人明堂度九尺之庭東西九筵南北七筵堂崇一筵五赤凡室二筵鄭氏謂世室廟也重屋路寢也夏舉宗廟商舉路寢周舉明堂互言之明周制也自漢武帝始作明堂出於說說以茅蓋之水閣宮垣為複道上有樓從西南入名曰崑崙遠經背古其後議者紛紜至引天地四時風氣乾坤五行數象之類蓋已不勝其誕

矣本朝親祠明堂寓於大慶殿大慶路寢也然非明堂其有司攝事亦寓郊邱其五室十二堂九階緣後世不即以聽政及修廟之度謂宜量時增損取適於世又言祀帝於郊以天道事之享帝於堂以人道事之皇祐大享明堂用犢七以薦上帝配五方帝用豕各五以薦五人帝熙寧故事禮院參詳昊天上帝配帝各用犢一羊一豕一五帝五人帝用犢五羊豕各五皆未應禮臣等有詳禮以角獮栗謂之犢角獮角赤謂之牛犢者誠慈是以小為貴故凡犢則特薦之所謂祭天特又曰用犢者貴誠非可與羊豕相參也若牛與羊豕各一則謂之太牢宗廟賓客俱用太牢是也今來明堂親祠上帝配帝五方帝五人帝伏請各

用牛一羊一豕一

禮文兩事皆無月日又未知從違更須考詳

六月庚子詳定禮文所言案禮記玉藻云笏天子以球玉注球美玉或謂之大圭其實一也大圭之制以周禮考之則長三赤以西觀隋唐考之則長赤二寸乞朝延撥王之有無制之從之又言皇帝親祠至聖洗奠玉幣飲福皆云福鎮圭此既非笏不當指之伏請改為奠鎮圭其盥手飲福謂宜使人接圭又言天子奉祀執鎮圭者其贊也指大圭者其笏也禮見於所尊莫勢而不授伏請自今皇帝親祠郊廟指大圭執鎮圭每奉祀之時既接神再拜則奠鎮圭為贊執大圭為笏所有儀注皇帝指鎮圭蓋公襲之誤

乙從改正詔候製到大圭日施行 甲辰詳定禮文所言今儀注凡享大廟但有三牲骨體俎而無腸胃膚俎不應古義伏請於三牲骨體俎之外加以牛羊腸胃俎一豕膚俎一所有牛羊腸胃其數各三其長皆及俎俎離肺各一小而長半割之不絕中央少許判肺各三與腸胃共為一俎其載之次序以離肺在上端判肺次之腸胃在下端豕膚為一俎橫載今其皮革相順從之 又言伏請自今郊廟薦腥解其牲兩髀兩肩兩腸并脊為七體左右畔俱用其載於俎則以兩髀在端兩肩次之兩脇次之脊居中皆進未至薦熟洗肉於湯止用右畔解不升其十一體在俎之序則肩也臂也肱也正脊也脰脊也橫脊也代肱也長

臂也短臂也膊也脰也依此設之肩肱在上端膊肱在下端脊在中央仍各以半為腥俎半為熟俎腸胃膚俎亦然從之 七月甲戌詳定禮文所言鹵簿所用二十八宿五星攝提旗有司乃取方士之說繪為人形於禮無據伏請改製著其象以則天文從之 又言郊特牲曰獻命庫門之內戒百官也太廟之內戒百姓也說者曰百姓王之親今誓百官於尚書省誓宗室於中書於禮無據伏請戒百官於廟堂戒宗室於太廟從之 又言祭祀時刻今泰酌秋夏即用丑時一刻春冬即用丑時七刻行事至明皆十五刻庶合舊禮不至迫遽從之 乙亥詳定禮文所言者詳鹵簿記公卿奉引第一開封今乘詔車次開封牧乘羊

車畢旗次太常卿乘車風旗次司徒乘車車馬旗次御史大夫乘車車旗次兵部尚書乘車車虎旗以臣等考之皆為非是謹案周禮巾車職曰孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車司常職曰孤卿建旗大夫建物儀禮親禮曰侯氏乘墨車載龍旂則縣令五品秩比大夫當乘墨車而建物牧比諸侯當乘墨車而建旂太常卿古春官卿當乘夏縵而建旗司徒今三公當乘夏篆而建旗御史大夫三品秩比卿兵部尚書古夏官卿皆當乘夏篆而建旗伏請公卿已下奉引先開封今奉引乘墨車建物次開封後奉引乘墨車建旂次太常卿奉引乘夏縵建旗次司徒奉引乘夏篆建旗次御史大夫奉引乘夏縵建旗次兵部尚

續修四庫全書

史部

書奉引乘夏縵建旗所以參備周禮九旗之制貼黃稱禮經不著三公所乘車所建旗又偏駕不入王門諸侯朝乘墨車今約孤乘夏篆建旗之文定司徒之制從之仍令疾速議求車旂旗物制度以聞 八月辛卯朔詳定禮文所言明堂昊天上帝禮神之玉當用蒼璧今用四圭有邸伏請改用蒼璧禮天其有司攝事五帝亦乞依太宗伯禮神之制陳玉各放其方之色從之 甲午詳定禮文所言乞親祠景靈宮太廟伏請設御洗於階東南當東當皇帝立於洗南北嚮監侍臣奉漿者東面於庭南奉匱者西面於案東執巾者亦西面於庭北詣祀祭并有司攝事並準此從之 甲辰詳定禮文所言今禮皇帝飲福乃古之受

徽而儀注則以內臣酌酒授侍中侍中跪進皆無所本伏請改命太祝從之 又伏請自今昊天上帝感生皆燔牲首以報陽皇地祇神州地祇太社太稷凡地祇之祭皆燔牲之左解以報陰凡薦享太廟皆升首於室庶合禮從之 壬寅曾肇言臣昨與張瑄等申中書請將來祀英宗皇帝於明堂以配昊天上帝及五帝又禮官趙君錫等亦別具狀請准以配上帝君錫等以謂上帝者一帝而已準中書批下二狀奉聖旨依趙君錫等議施行 九月癸亥詳定所言國朝衣服今乘輿服袞冕十二章日月星辰山龍華蟲火宗彝八章在衣藻粉米黼黻四章在裳則與虞書之文相戾今欲乞依虞書之文繪日月星辰山龍華蟲六

續修四庫全書

史部

章在衣繡宗彝藻粉米黼黻六章在裳詔送禮院 四年四月戊寅詳定禮文所伏請凡祈禱郊廟社稷皆用少牢從之 六月己巳詳定禮文所言臣等者詳君體至尊也故燕禮君不為主而以宰夫為主示羣臣莫與君亢也天體至尊也故郊禮天不為主而以日為主示百神莫敢與天亢也記曰大報天而主日配以月又曰掃地而祭於其質而已矣既已議掃地而祭復古之正禮則主日配月蓋天之位亦不可以不正天一位萬物本乎天也祖一位人本乎祖也日月不得而與焉後世報天而不以日為主非禮也伏請祭天五帝從祀配祖外別設主日配月之位從以百神從之 又言古之王者孝恭盡於事祖故凡奉神

之物雖無所用而不敢忽伏諸凡奉神之幣皆埋之西階
東冉則藏諸有司之匱從之 又言恭以本朝太廟諸室
帝后一體故禮有鋪筵設同凡之文祭則同牢同饌同祝
以明天地訢合之美近例凡告及祈報惟出帝王而不出
后主殆與同凡之大異矣今來看詳應奏告祈報除同牲
牢祭饌即合出后主外其餘更不出從之 九月甲辰中
書言前奏禘祫年數差互熙寧八年禘祫併在一年奉旨
送詳定禮文所再參詳臣等謹按司尊彝凡四時之間祝
追享朝享小吏掌奠繫世辨昭穆大祭祀史以書敘昭穆
之祖蓋然則朝享及昭穆皆祫之謂也魯文公二年有事
於太廟躋僖公而公羊穀梁傳俱以為祫是祫之義存於

卷之八

一

周禮春秋而不著其名也左氏之說則禘有而無祫祫之
名見於禮記若止據夏商而言則曰禘祫然審若通據三
代而言則曰祫祭於太廟祝迎四廟之主其行禮相距之
年皆無文唯公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一祫
五年一禘而鄭氏徐邈又分為二說則曰前二後三謂祭
相去各三十月駁鄭氏者則曰三年而祫為月有餘二年
而禘為月不足駁徐氏者則曰禘在祫前則是三年而禘
祫在禘後則是二年而祫以二說考之惟鄭氏曰魯三年
喪畢祫於太祖明年禘於羣廟自爾之後五年而再盛祭
一祫一禘按春秋書僖公八年禘於太廟宣公八年有事
於太廟皆因事而書其不書者可以逆推知僖宣當於二

年喪畢而祫三年禘六年祫八年乃禘爾由此言之鄭氏
依微魯禮推明王制實為有據然自唐開元六年以後禘
祫各自數年不相計或比年頻合或同歲再序或一禘之
後併為再祫或五年之後驟為三祭并誤為甚本朝慶祿
初用徐邈說每三十月一祭近歲又以二祭年數各不相
同故熙寧八年既禘又祫此有司之失也伏請自今十八
月而禘四十二月而祫庶幾舉禮不煩事神不費及據禮
院檢會禮傳宗廟三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏昨
熙寧八年四月行禘享十月行祫享元豐元年十月行祫
享三年四月行禘享今年十月當行祫享謹按公羊春秋
傳曰五年而再盛祭注謂三年祫五年禘蓋漢魏故事唐

卷之八

十

貞觀以後並用此禮開元中禘祫之年不通數禮官既
覺其非乃用徐邈之說以二祭相去各三十月若甲午夏
禘丙午冬祫已年夏禘辛午冬祫合五年再盛祭之說此
最為得本朝自慶祿以來皆三十月而一祭至熙寧五年
後始不通計年數遂至八年禘祫併在一歲所謂一歲再
序也昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月行
祫享即是比年頻祫復踵前失今欲通計年數皆三十月
而一祭當是五年冬祫詔依見行典禮又言禘祫不當廢
時祭從之 士子詳定禮文所言古者下宗廟欲乞親祠
大輅入太廟西門近廟南門即降輅步入廟少東升輦就
大次仍自今羣臣奉祠並於西橋星門外下馬從之 又

言謹按禮曰冬至作樂於地上之圓邱若樂六變則天神皆降可得而禮矣又曰祭天掃地而祭焉於其實而已矣又曰有以以下為貴者至恭不壇掃地而祭則古者祀天奏樂於圓邱升煙於泰壇並以降神設饌在地所以祭之故崔靈思云燔柴升煙取因高之理正祭之時皆於地上故馬昭高堂隆等親近鄭義以對王肅皆云祭大不在於壇後世作壇八陛祀天其上奏樂其下非禮之正臣等欲乞更今之壇以為圓邱奏樂其上而於邱南設饌於地以行正祭庶合禮經有以以下為貴者且明尚質之義臣等雖稽古制謂宜如此然郊邱大事乞以聖意裁之不從十月戊午詳定禮文所言天道遠而難致尊而難親以其遠

通鑑纂要卷之八

二

而難致也故常以神道致之以其尊而難親也故常以人事親之易曰聖人亨以享上帝人道親之也禮曰郊血神道致之也本朝郊禮薦熟之外不設血殊為闕禮伏請南郊先薦血於座前或以樂次薦腥次薦熟并北郊準此仍先薦以致神從之又言者詳祠祀當祭之名春夏則物未成而祭薄秋冬則物成而祭備故許慎以品物少多文詞為祠而王粲以禱為祭之薄何休謂秋穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗冬萬物畢成所薦衆多故曰烝故禮以嘗為大嘗周禮以烝為大享今太廟四時雖有薦新而口享禮料無祠祀當祭之別伏請春加韭卯夏加麥魚秋加黍豚冬加稻鴈當饋饗之節薦於神座其違亘于常數

之外別加時物之薦豐約各因其時以應古從之又言國朝時令秋分饗壽星於南郊照寧祀儀於壇上設壽星一位南向又於壇下邱階之南設角亢心房心尾箕七位東向謹按爾雅曰壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽以此言之角亢自以列宿之長故名壽星非此所謂秋分所饗壽星也今於壇下設角亢位且以房心尾箕同祀尤為無名臣等又按晉書天文志老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見於兩春分之夕沒於丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人星矣伏請依後漢於壇上設壽星一位南向祀老人星所有壇下東方

通鑑纂要卷之八

三

七宿位謂宜不設從之已未詳定禮文所言禮運曰地東陰播五行於四時五行者天地之間至大之物萬物所以生成故有帝以為之主有神以為之佐祭天以天從故祀昊天上帝則五帝宜從於南郊祭地以地從故祀地祇則五神宜從於北郊五神地類也故曰地東陰播五行於四時漢舊儀祠五祀五行官也梁武帝南郊皆祀五行之神故許亨以謂五神主五行隸於地為陰祀位在北郊是也近世大雩五時迎氣以五人神配而不設五行之神是遺其大而取其小也伏請祭地祇以五行之神從以五人神配用血祭從之又言謹按周禮鼓人職曰以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭又大宗伯以禮祀祀昊天上帝血

祭社稷五祀社常對天神而不言地祇者社者神地之道言社則地道可知故其神屬于地道者祀皆為陰祀然而陰祀必以血為敬神始者血者陰幽之物陰祀而用陰幽之物所謂本乎地者親下各從其類是以類求神之意也今祭社稷儀注不用血祭皆違經禮伏請社稷以埋血為始從之 又言古者祭社君南向於北牖下所以答陰也今社壇內不設北牖而有司攝事乃設東向之位於禮非是伏請大社壇內設北牖以備親祠南向答陰之位其有司攝事謂宜立北牖下少西從之 又言謹按周禮少宰之職凡祭祀贊王裸將之事小宗伯之職凡祭祀以時將瓚祝蓋孝子之求神有於陰而求者以其形魄歸於地

故於陰而求之凡裸是也禮記曰周人尚臭蓋先濯而後作樂求諸形魄之謂也今朝宗廟之禮多從周謂宜先濯而後作樂從之 又言宗廟之有裸也滿蕭則與祭天燔柴祭地瘞血同意蓋先王所以通德馨於神明近代有上香之制頗為不經按章彤五禮精義曰祭祀用香今古之禮並無其文隋志云梁天監初何修之議鬱鬯蕭光所以達神與其用香其義一也上古禮朴未有此制今請南郊明堂用沈香氣自然示天至恭合質陽之義北郊請用口和香地道親近難芳可也臣等考之錄無依據今且崇事郊廟明堂罷服絰帶一用古典至於上香乃襲修之議如曰上香以裸也燭蕭之北則今既上香而又裸燭求之古

義已重複况開元開寶禮亦不用乎

禮文無日月從違當考今附先濯後作樂下

又言古者郊廟助祭之臣皆親疏異等貴賤異位主客異儀華夏異制然後禮容不亂而君道益尊故儀禮特牲饋食禮有門外之位以省事有堂下之位以行禮者在西貴者在北賤者在南尊者在東卑者在後主人在東賓在西而明堂位四爵之位皆在門外諸侯之位皆在門內皆不可得而易也國朝之制天子親祠南郊亞終獻及百官統于至尊之後而公卿與分獻執事之臣獨在內壇東門之外又太廟明堂公卿在東宗室在西皆無親疏尊卑之別伏請親祠南郊設助祭公卿位於亞終獻之南設分獻

之官位於公卿之後執事者又在其後每等異位俱重行

四

之官位於公卿之後執事者又在其後每等異位俱重行西向北上太廟設亞終獻位於階東設宗室位於其後皆西向北上設助祭公卿位於階西文武百官於其後皆東向北上設著客位於門外隨其方國貼黃稱檢會開元開寶禮及本朝儀注親祀圓邱明堂即無宗室立班位詔禮院新定朝會圖及行禮地步悉定聞奏 因又言聖王之

之經訓有司奉行充其位而已故天下常貢入王府者未嘗陳之於太廟良為闕略欲乞親祠太廟並令戶部陳歲之所貢以充庭實仍以龜為前列金次之玉帛又次之餘為後從之 又言國朝沿唐制以太尉掌誓戒太尉三公官所謂坐而論道者非掌誓之任伏請親祠命吏部尚書一員掌誓戒刑部尚書一員誥之詔掌誓戒用左僕射開即用右僕射 又言祥符八年始命司天監二員分獻自後又命它官攝司天監行事日官既非習禮事神之司又假其官名以行禮殆非禮意伏請應以司天監分獻者並改差禮官人言唐六典以侍中奏中嚴外執及郊社霜露饗千之職掌出納帝命經朕皇極佐天子統大政八軍國

之務與中書令參總焉自唐以來謂真宰相非復秦之丞相史漢魏掌御物之任也伏請奏中嚴外辨以禮部侍郎奏解嚴以禮部郎中並從之 詳定禮文所言丙申詔書季秋祀英宗於明堂以配上帝餘從祀羣神悉罷又請孟春祈穀孟夏大雩惟祀上帝止以太宗配亦罷從祀羣神以明事天不二 又按禮書壇當國南今寓圓邱非是乞改築從之 又言古之王者行則嚴羽衛處則厚官闡所以示威重備非常也故周禮王會同則為壇宮食息則設帷宮漢祀甘泉則有竹宮至於江左則有瓦殿木朝公舊制親祠南郊行宮獨設青城幔殿宿者有風雨之憂而又無望祭之位且青城之費歲以萬數臣等欲乞做青城之

制創立齋宮一勞而省重費或遇風雨可以行望祭之禮詔送禮院俟修尚書省了日取旨

此乃十八日聖旨實錄不載今特著之元符齋宮修甚或由此始

又言謹按儀禮曰嗣舉奠又禮記曰登飲獻受爵則以上嗣尊神之道則知古者生嗣本為宗廟神明擁佑故當顯相人主虔恪禮事以報神靈之貺然後舉奠而飲以明上受祖宗錫義無疆之休下示尊崇正統之緒臣等歷選前世奉祠宗廟雖有皇嗣侍祠之儀而未有舉奠之禮欲乞將來親祠太廟既祿之後太祝以尊爵奠饌南俟皇帝正祭受爵訖命皇嗣舉奠以明上受祖宗錫義無疆之休下

示尊崇正統之緒從之 又言古者墜祭今無之誠為闕典伏請增脩儀注仍藉以白茅從之又言祭祀之禮神有尊卑故禮有隆殺德有大小故物有厚薄惟具稱而已天神尊故以神道接之社稷五祀卑故以人道接之以神道接之則貴遠人之物故郊天先薦血次薦腥次薦爛次薦熟以人道接之則貴近人之物故社稷五祀先薦爛次薦熟至於羣小祀則又其卑者故薦熟而已禮記曰禮之近人情者非其至也非作而致其情此有由始也又曰郊血大饗腥三獻爛一獻熟至敬不貴馨味而貴氣臭是也近世社稷五祀不薦熟皆未應禮伏請社稷五祀先薦爛次薦熟四方百物宮中七祠司中司命風師雨師止薦熟從

之 又言祭祀之有樂所以昭告於天地之間庶幾求神而得之也周禮大司樂凡天神地祇四望山川祖妣皆分樂而風師雨師所以發生萬物司中司命司人之禍福功亦大矣豈可無樂以降格神靈說者曰乃泰姑洗歌南呂舞大磬者是其樂師之職曰凡國之小事用樂者令奏鍾鼓說者曰小祭祀也又舞師之職曰小祭祀不與舞說者曰宮中七祠則無舞小師職曰凡小祭祀鼓鞀所謂小祭祀者司中司命風師雨師是也既已奏鍾鼓鞀則是有樂明矣伏請特詔有司祠司命風師雨師用樂仍製樂章以為降神之節從之

通鑑紀事本末卷七十八

二十七

皇宋通鑑長編紀事本末卷第七十八

皇宋通鑑長編紀事本末卷第七十九

神宗皇帝

詳定郊廟禮文下禮部等議附見

元豐四年十月甲子詳定禮文所言謹按周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風師雨師所謂周人尚臭升煙以報陽也煙陽之氣也陽祀而用陽之氣以求之所謂本乎天者親上亦各從其類也近古惟親祠昊天上帝燔柏柴外其餘天神之祀惟燔祝板寔為闕禮伏請天神之祀皆燔牲首所有五帝日月司中司命風師雨師靈星壽星並請以柏為柴升煙以為歆神始 又言熙寧祀儀正月上辛祀感生帝孟冬祭

通鑑紀事本末卷七十九

一

神州地祇牲用羊豕春分祀高禘用犢與羊豕各一春秋祈報社稷用羊豕各二謹按周禮小司徒凡小祭祀奉牛杜鄭氏云小祭祀王元冕以祭然則王者之祭無不用牛唐韋彤五禮精義天寶二載詔減用犢之數配帝無犢大歷六年詔方邱減用少牢開寶通禮曰聖朝除祀天地之外大牢合用牛者皆以羊代之竊以感生帝神州地祇歷代崇奉為天地大祀今以宣祖太宗配侑雖是有司攝事謂宜俱用犢而去羊豕禮記月令仲春之月乙丑至之曰以太牢祠於高禘說曰求子口祭不與常祭同故不用犢今祠稷用犢而羊豕各一謂宜改犢為角握牛王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢白虎通曰人非土不生

非穀不食祭社稷以三牲重功也大社為天下報功後漢置社稷太宰令長侍祠牲用羊豕唐禮社用太宰大庖中減用少牢正元五年包信奏諸社稷依正禮用太宰今自太社太稷下至郡縣社稷皆用少牢而祭殊不應禮夫為一郡邑報功者當用少牢為天下報功者當用太宰所有春秋祈報太社太稷謂宜於羊豕之外加以角豕牛二又言周禮小宗伯之職北五帝於四郊四類亦如之熙寧祀儀北日於東郊北月於西郊是以氣類為之位至於北風師於國城東北北雨師於國城南北司中司命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類非所謂四類也蓋自周以來失之謂宜據舊禮四類之義北風師於西郊

通鑑卷一百一十五

三

祠以立春後丑北雨師於北郊祠以立夏後申北司中司命司祿於南郊祠以立冬後亥其壇北則從其星位仍以熙寧祀儀以雷師之位從司中司命司祿之位所有兩師雷師則為一壇同司中司命司祿則為四壇同壇其壇制高廣自如故事從之又言古者享司寒唯以藏冰啟冰之日熙寧祀儀孟冬選吉日祭司寒宜廢罷其季冬藏冰則享司寒於冰井務牲用黑羊數用秬黍仲春開冰但用羔而已開冰將以御至尊當有祝孤棘天以禳除凶邪緣非禮之物不當設於神座當以孔穎達所說出冰之時置此方夫於凌室之戶從之又言本朝郊廟祭器陳設既已無法至臨祭之旦實運豆簋蓋者皆賤有司紛然雜

亂非復禮制其三牲之俎獨以司徒一官奉之而不徹其簋豆蓮豆之荐皆不廢大宗伯而又不徹伏請祭前一日司尊彝以監察祭器官充帥其屬以法陳祭器於堂東陳設之法具列圖上儀射禮部尚書視滌濯告潔祭之旦光祿卿率其屬取蓮豆簋蓋實之既實反其位及薦腥之初禮部尚書率其屬薦蓮豆簋蓋戶部尚書兵部尚書工部尚書薦三牲之腥俎又薦熟俎禮畢禮部尚書徹蓮豆戶部尚書兵部尚書工部尚書徹三牲之俎皆有司受之以出又言國朝郊廟明堂禮以郊社今設玉幣太祝取玉幣以授門下侍郎進皇帝門下侍郎取爵進皇帝更爵皆未合禮伏請郊廟明堂吏部尚書一員奉爵以次從皇帝

通鑑卷一百一十五

三

至神坐前左僕射開即右僕射以玉幣進皇帝奠於地及酌尚書左丞闕即右丞以爵授僕射進爵皇帝酌獻訖侍郎受爵受爵以贊飲福及焚外宗廟仍尚書設玉几又言國朝親祠太廟門下侍郎取瓊於龕進皇帝侍中酌鬯進贊皇帝裸地置瓊皆未合禮伏請親祠太廟命禮部尚書一員奉瓊臨鬯禮部侍郎奉盤以次進皇帝酌鬯裸地訖侍郎受瓊并盤進又言國朝南郊太廟儀注雖有太常卿宗正省牲之文實未嘗行至於明堂又無省牲之官惟太祝巡牲而已其省牲則以光祿卿而又未嘗視腥熟伏請祭前一日禮部尚書禮部侍郎省牲光祿卿奉牲告充告備禮部尚書省饋祭之日禮部侍郎視腥熟之節並從

之 丁卯詳定禮文所言謹按荀子禮論曰饗尚元尊而用醴酒齊大羹而飽庶羞貴本而親用也貴本之謂文親用之謂理故古者祭祀并薦上古中古及當世之食所以貴本而親用禮運曰元酒以祭薦其血腥其俎饗其有鄭氏謂此薦上古中古之食也又曰然後退而合享體其犬豕牛羊實其簋豆鉶羹鄭氏謂此薦今世之食也自西漢以來園廩上食而唐天寶五年始詔享太廟每室更加常食一牙盤因與三代運豆簋豆並薦雖亦貴本親用之意然而韋彤裴堪等議以為宴私之饋可薦殿宮而不可薦於太廟臣等考之享太廟宜自古制其牙盤上食請罷從之 又言季春已饗先蠶氏李林甫法月令以先蠶

此等禮文不天不地

四

為天駟謹按先蠶之義與先農先炊一也當是始蠶之人故開元禮享為瘞始於壇之土地禮義口曰今禮饗先蠶無燔柴之儀明不祀天駟星也今饗先蠶具壇在東郊熙寧祀儀又有燎壇則是公襲唐月令以先蠶為天駟誤也周禮后蠶於北郊以純陰為尊伏請就北郊為壇以饗始蠶之人仍依開元禮不設燎壇但瘞埋以祭其餘自如故事從之 又言古者冕弁則用絰冠則用纁今衣服令乘與服大裘冕以組為纁色如其綬袞冕朱絲組帶為纁冕而用纁不與纁合請用朱組絰仍改平冕為元冕用纁不赤而微黑者為之又別圖上徽制從之 辛未詳定禮文所言古者宗廟有時享月祭而無月半祭月半有祭者非

古禮也記曰春祠夏禴秋嘗冬烝又曰遠廟為祫享嘗乃止此所謂時享也又曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之又曰諸侯皮弁饗朔於太廟而左傳亦曰閭曰不告朔猶朝於廟此所謂月祭也至於儀禮月半奠大夫以上則有之此所謂非古禮也然而五廟皆月祭而二祀止享嘗者何也曰仁之行有親疎禮之施有隆殺其義然也其止享而不與乎烝則又加殺矣自秦漢以來始建陵寢而朔望上食已非古禮唐天寶末因而舉行於太廟非禮甚矣本朝緣唐故未暇釐正伏請翼祖宣祖時享止於祫嘗信祖太祖太宗真宗仁宗英宗時享外仍行朔祭廟各一獻牲用特牛若不親祠則以太常卿攝

此等禮文不天不地

五

事牲用羊禮正義曰按羊人云繫積共其羊牲熊氏云謂祭日月以下小司徒云凡小祭祀奉牛牲然則王者之祭無不用牛蓋日月以下常祀則用羊王親祭則用牛又具月半上食乃宗正丞行事伏請罷之詔祀祭候廟制成日取旨八廟並月祭用牲餘依奏 又言謹按禮記祭法曰王自為立七祀曰司命中雷曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈孟春其祀戶祭先脾孟夏其祀竈祭先肺中央土其祀中雷祭先心孟秋其祀門祭先肝孟冬其祀行祭先腎又傳曰春祀司命秋祠厲此所祀之位所祀之時所用之俎也又周禮司服掌王之吉服祭羣小祀則服元冕注謂羣小祀宮中七祀之屬又禮記特牲曰一獻燕注謂若

宮中羣小神七祀之等又周禮大宗伯若王不與祭則攝位此所祀之版所獻之禮所攝之官也自周禮廢漢興始祭族人於宮中而謂之靈又南山王祀南山秦中而謂之厲唐祭七祀於太廟今布席於殿西門之內以至近世禘祫而禘祭之其四時分祭又隨時享以廟卿行禮而版七祀冕分大廟牲以爲祖一獻而不薦熟皆非禮制臣等量今之宜參用古義伏請立春祭戶於廟堂戶外之西祭司命於廟門之西制脾於祖立夏祭靈於廟門之東制肺於祖季夏土王日祭中霽於廟庭之中制心於祖立秋祭脾及肅於廟門外之西制肝於祖立冬祭司命及國行於廟門外之北制腎於祖皆用特牲更不隨時享分祭有司

通鑑纂要卷之六

六

攝事以太廟令攝禮官服必元冕獻心薦其親祠及臘享即依舊禮備祭從之 甲戌詳定禮文所言臣等謹按記曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之又曰有虞氏禘黃帝而郊嘗祖高陽而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊祭祖高陽而宗禹商人禘嘗而郊祭祖契而宗湯周人禘嘗而郊祭祖文王而宗武王儀禮曰都邑之士則知尊禘矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出故謂之追享朝享說者以爲禘祫也禘及祖之所自出故謂之追享祫者自即位朝廟始故謂之朝享詩周頌雖禘太祖也商頌長發大禘也周無四時之禘則雖序以爲禘太祖也商有四時之禘爲小則禘其

祖之所自出爲大矣由是而言禘者宗廟追崇遠祖之祭唯王者得行之主者至尊享及七世推親而及祖推祖而以及始祖四時各於其廟而祭之於是有祠祫嘗爲既而有祠祫嘗矣而致廟之主不及猶以爲未也緣生有合族綴食之恩乃於始祖之廟合致廟親廟之主而祭之於是祫爲既祫矣而遠祖不及猶以爲未也又推而上審諦其祖之所自出而祭之於是有禘也至此而仁之至美之盡也然而不爲禘天子及其始祖之所自出故禘其祖之所自出以其祖配之若舜禹湯高陽高湯世系出自黃帝則虞夏禘黃帝以高陽氏配商祖契出自禘帝嘗則商人禘嘗以契配周祖文王文王亦出自禘故周人禘嘗以

通鑑纂要卷之六

七

文王配虞夏商周四代所禘皆以帝有天下其世系所出者明故追祭所及者遠也自漢魏以來世系不明傳襲莫紀皆以口口口晉南北幅裂百宗蕩析士去墳墓降及隋唐譜錄都廢言李悉出隴西言劉悉出彭城姓氏所起護無足考則後世禘祖之所自出有不得而行焉漢自太上皇以前無聞故高帝而上惟見太上皇一世而已親自處士君而上亦無聞故明帝太和中上事高祖之父處士以下五世而已晉自征西將軍而上系序不著故武帝事三昭三穆六世而已然劉氏出於劉累而漢不禘堯曹氏出於陸終之子曰安是爲曹姓而魏不禘漢相國曹參司馬氏出於程伯休父而晉不禘司馬印宋出於楚元王交齊