

太常因革禮

太常因革禮卷第五

總例五

壇壝上 祭壇階

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
請為圓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為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
七日勅太常禮院狀奉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
家邱墓污漬滋甚神明降鑒本重齋潔伏乞度地移壇依
唐正元故事差官告祭詔悉移皇地祇五郊等壇依通棧
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壇步數準禮例圓邱方邱壇設三
壇又據令文天地五郊三百步內不得葬埋壇外三十步
不得耕種壇內斷行徃及樵牧令詳圓邱方邱已有制度
先農壇準勅已設兩壇其餘祠壇禮文悉無定制今欲係
大祠處各設兩壇中小祠設一壇壇二十五步各于壇內
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

之所令嚴禋衛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墜損跡漏處供申完
葺其判寺官仍每歲春秋躬自案視所責清肅欣望著為
定式詔可 太常新禮天聖六年禮官孫奭上言皇地祇
等一十八壇皆有遺及營塹林木唯南郊壇獨無熬堂牧
豕馬牛風逸徑至壇所欲乞依禮設為三壇如以皇帝親
郊隨門不便可就外壇權築小壇四面各置標星小門遇
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
移改九宮黃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
州王簡恭爲先塋近九宮朝日西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
之壇遂私門安居之便其爲非禮茲實甚焉伏况壇壝之
設歲年已深豈宜一朝遽從其請儻其墳域已在壇所七
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
圓邱設三壇及先農壇近准勅設兩壇外其有五方帝日
月神州諸大祠壇各設兩壇每壇二十五步所有中小祠
壇並各設一壇又淳化五年五月二十四日勅節文天地
神壇依典禮壇外設壇所有諸郊大中小祠神壇並于壇
外安壇今看詳九宮貴神及朝日並係大祠合設兩壇于
壇內安壇案內壇四面合闊二十五步外壇于內壇之外
四面相去各二十五步合方七十五步今二壇四面皆闊
一百步已來除兩壇壇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
內遷展壇壇之時亦言百步外並無墳林卽之當時只依

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奠理蓋以指言圓邱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况今京城側近墳冢相屬若據禮式一壇之地方濶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壇外三十步不得耕種及有奠理如此則于禮令

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
朔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
內今後止絕更不待葬埋其已有墳塋者許令依舊餘並
依禮院所奏施行仍令開封府通行告諭應係祠壇去處
三里內不得焚燒尸柩如有違犯並寔刑典 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
謹案唐郊祀錄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

祗壇四角再成面潤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陸廣三尺五寸大祗卑陋不與禮典相應伏以王者父天母地天地之尊禮相亞將今圓邱之制極為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錄制度增脩庶合禮典寺司據浩等伏乞依唐郊祀錄制度增脩皇地祗壇兼檢詳列典禮如後歷代制度惟唐最詳况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靈鼗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祗皆出可得而禮矣疏曰因下以事地故于

澤中取自然之邱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
有墼再重又陳宣帝即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
十二丈高一丈即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陞其外爲三壇相去廣狹同圓邱壇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壇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壇半之一案唐郊祀錄皇地祇壇長安在宮城北四十里洛陽在藏安門外道東一里其邱八角三成每等高二尺上淵十六步設八陞上等陞廣八尺中等陞廣一丈下等陞廣一丈二尺注云按漢制北郊方壇四陞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壇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葺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北五郊于雒陽四方中北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為壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊為壇國南

明德門外道西去宮十三里高七尺黃部爲壇國南安化
門外道西去宮十二里高七尺白部爲壇國西明遠門外
道南去宮八里高九尺黑部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瀝水東道北洛
陽在上東門外七里道北制廣四丈高八尺隋五明迎氣

東門春明門外道北去宮八里高八尺臣案月令春教
八東方迎春之氣也故自後周至正唐之制皆注北祀

赤帝赤煉起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隋按

制赤部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教七政高以法之祀黃帝

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唐制黃南
安化門外道西去宮十二里皇唐因之月令祀白帝白招
云中夫土其數五故高厚之法以五尺為度祀白帝白招
指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如西
開遠門外道南去宮八里高九尺廣四丈祀黑帝叶光紀于
文皇朝因之月令依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殿安門外
七里其制方廣四丈高六尺按隋制黑郊為壇在宮北十
之月令水數七今青帝壇高七尺方六步四尺赤帝壇高
故制亦六尺七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

郊祀錄蜡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

高祿壇後漢禮儀志立高祿于城南晉元康中高祿壇上石銘問出何姓與朝

士莫知所從博士東晉對曰漢武帝晚得子始立高祿祠高祿者人之先也故立不為主隋書禮儀志

後齊為高祿壇于南郊傍廣輪二十六尺高九尺四陟三

遠太常新禮高祿壇制高九尺周廣二丈六尺四出陟陟

廣五尺設三埴別二十六步主用青石共長三尺八寸用

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
藏安門外道東一里其制高三尺按周制神州之神壇在
大方曰北郊之
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文一尺一朝
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時旦出行
宮東向揖日其夕西向揖月魏文饒其頰襲似冢人之禮
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大深四尺隋開皇初

於國東春明門外為壇如其部以春分朝日又于國西
開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇于坎中高一丈廣四
丈每以秋分夕月唐郊祀錄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
洛陽在麗景門外苑內西南十五里其制為坎深三尺縱
廣四丈為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陞其上

依位置九壇壇尺五寸唐郊祀錄九宮貴神于東郊其壇
在長安春明門外一里半道北壇制三成成三尺四陛其
上依位置小壇九皆高尺五寸縱廣八尺東南曰招接正
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又西南為一
階曰坤道人門凡行事升階必由此焉太常新禮咸平四
年十月有司請為壇再重其一成縱廣各十二丈再成縱
廣十丈並高三尺壇上隨方設色每位縱廣一尋各相去
再尋今九宮壇下層高三尺五寸上層高三尺三寸東西
長二十步四尺上有小壇九南北一司中司命風師雨師
壇後漢祭祀志引漢儀縣邑以丙戌日祀風伯于戌地以

己丑日記雨師于丑地隋禮儀志舊禮祀司中司命風師
而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
國城西北十里亥地為司中司命司祿三壇同壇祀以立
冬後亥國城東北十里通化門外為風師壇祀以立春後
丑國城西南八里金光門外為雨師壇祀以立夏後申壇
皆三尺唐郊祀錄司中司命司人司祿壇長安在光化門
外二里道西洛陽在徽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漚水東道北洛
陽在建春門外六里道北一里其壇高三尺周迴三十三

步兩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記先農乃耕于乙地唐郊祀

錄先農壇長安在通化門外十五里澧水道東五里洛陽

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去城八里齊莊于帝城東

南于故隋志于國南十四里唐夏門外為壇國朝耕籍于

東郊蓋取義乎今先農壇高九尺東西長一十步四尺南北

長一十步三尺 一先農壇晉禮志先農壇高一丈方二丈

為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紫宮西南隋禮儀志周禮皇后鑿

于北郊而漢法皇后鑿于東郊魏遵周禮鑿于北郊其章

昭製西鑿頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝揚皇

后鑿于西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始于臺

城西白石里爲西塾設北城置大殿又立塾觀自是有其
禮後齊爲塾坊京城北之西去主宮十八里之外方十步
塾宮方九十步壇高一丈五尺被以棘其中起塾室別殿
置塾宮令丞佐史皆宦者爲之路西主后塾壇高四尺方
二丈四出陛隋制于宮北三里爲壇高四尺唐郊祀錄先
塾壇在宮北苑中太常新禮景德四年詔築塾壇高五尺
方二丈四出陛各五尺今先塾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
一壇永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

互有同異惟唐郊社錄最為詳備欽乞依准脩完并國朝
崇祀錄太常新禮制度增脩其司壇與隋禮儀志唐郊
祀疏制度並皆不合若依舊制則壇狹小難為施設神位
迥亘梁架升降行禮若依唐制則坎內偏狹不可安壇今
欲令坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方各為階降
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
於東壇門外道南北向立次引入壇門就壇東南位西向
行事蓋即事有漸自外而入於禮為宜今引行事官於壇
下卯階之側北向立次引東行向外就行事位由內向外

率皆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埴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奉當院按開寶通禮設祠官公卿已下位于東壇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壇並無內壇基址欲自今後遇祭祀于卯階下近東就合置內壇處壇四面旋用青繩以代內壇其行事官公卿立班即自內壇門之外以次而入前一日省牲

亦合就彼所貴稍合禮意詔依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面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坊禮閣新編建隆四年八月太常寺奏乞寃南郊燎壇之制禮官言燎壇于壇外之丙地後齊諸儒定南郊壇設三壇燎壇在中壇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已也先儒或云准禮先于壇上燎柴然後掃邱南而祭晉賀循

議若于壇而指則徹牲豈不可行也今以禮酌之積柴之壇宜于神壇南二十步遂定祭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祭壇之位不移今請從循議詔可慶歷記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

太常因革禮卷第七

總例七

誓戒

齋宿

配帝一

誓戒

通禮大祀前七日平明太尉誓祀宮公卿已下于尚書省
禮閣新編淳化元年正月水部員外郎直文館同主判宗
正寺趙鼎上言竊見宗廟祠祭奉勅差攝行事官領命之
後多至受誓戒日輒稱疾不赴遂至享祭之時員多通攝
况國之大事祀典爲先苟徇私心恐不副朝廷之意欲望
今後差祠祭行事官如實志者以狀上中書乞具奏聞達
使將醫官驗視如涉虛誑請行降黜庶懲曠慢用致齋恭

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
權差人祇應假滿日仍舊供職今王廷翰喪男望依例下
內侍省權差人致齋祇應詔可 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祇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感度攝太尉已受誓戒後感除知樞密院度自陳故事樞密不差攝事詔令后兩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來禋禘式資蠲潔所
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澣務于虔肅以供祀事
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錄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

通禮冬至圓邱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
二十七日禮儀使秦今年十一月親祀南郊竊以自古帝
王皆以始祖配昊天上帝諸依祀令正崇配之序今詣以
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
伏尋漢魏以來追諡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禋
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如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享中又追上二祖尊號前代追尊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圓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昊天上帝于圓邱以皇考配唐正觀初以高祖配圓邱世祖元皇帝配感生帝高宗嘗親朝圓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

帝祀恭惟宣祖昭武皇帝積累勲伐肇基洪業竊惟歷代
之禮歲以親廟升配伏請奉宣祖配享勅下從衆昭議以
宣祖配南郊 國朝會要太平興國三年詔升太祖配南
上帝九年八月禮儀使扈蒙建議詔孝經郊祀后稷以配
太宗祀文王以配上帝自今請以宣祖配圓郊太祖配大
享于禮爲允是冬罷封禪行冬至圓郊之禮詔從蒙議是
月蒙又奏曰太祖受周禪運尊四廟親郊以宣祖配天然
以今日之禮言之在禮未得爲安大齊郊營南郊冥周郊
后稷王業因之而興也若漢高之太公光武之南頓雖有
帝父之尊而不預配天之祭故今以太祖配天子禮爲允
詔可 國朝會要淳化三年正月將以上辛合祭天地禮

儀使蘇易簡上言曰伏以國朝親祀圓邱以宣祖侑神作
主此則符聖人大孝之道成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
以宣祖崇配冬至圓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
圓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
宣祖配其親郊圜邱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邱以太祖
太宗崇配詔恭依

太常因革禮卷第七

太常因革禮卷第八

總例八

配帝二

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與明之高祖武
德初定今每歲圓邱方邱雩祀並以景帝配新穀大享並
以元帝配太宗初奉高祖配圓邱明堂北郊之祀元帝專
配感生帝高宗永徽二年祀高祖于圓邱太宗于明堂兼

感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遺請停配祀以
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
太祖垂憲繼緒于茲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備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專用配祀于古爲疑禮祖有功宗有德但非受命之祖親盡必致况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粢祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀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絳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首功德禮天祀地則有侑神
作主之尊審禘合食則有百世不遷之重朕以寡薄敢承
天序實賴先烈訖臻太平懼不能揚祖宗之休丕顯懿猗
夙夜惟念弗違寧居恭以太祖皇帝奮淳耀之指輯樂推
之運屬五代屯否中華剖裂英威一震罔不率俾夷僭然
暴皇綱再張革其鴛鴦納諸軌度規模闕遠詒萬世法太
宗皇帝躬上聖之資乃膺繼及來閩粵復汾晉方夏一統
尉侯萬里興文教技群材思皇政經憂勞庶務惠澤漸漬
入人骨髓真宗皇帝欽明孝熙恢績鴻緒勤儉以率下哀

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
稽典故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祔之嚴合昭穆之
縱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

稱明發悼懼園維厥終使攸司得稽舊章開群議聽懿鑠
聞孫謀將胎合靈心垂禁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蕪不端夷
澤潏之畔兼淮海之味東焚吳興右因蜀壘湘楚閩品請
更入朝當此之時天下之人去大殘蒙更生卜年長世至
闡洪業太宗皇帝鑿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紹
紳諸儒講道興學炳然右文與三代同風真宗皇帝乾粹
日昭執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瓌翁受瑞福普浸黎
元肖翹蛟行罔有不穿百度已備春授明辟洪惟一祖二

宗之烈歷運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廟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殺我皇伯祖經繪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東對先謨本之周道克厥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感次申通追之感聖人之

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圓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學賢院呂公綽言伏覩景祐五年南郊儀注設昊天

上帝皇地祇神生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記昊天上帝不以正坐蓋有皇地祇次之今封禪大禮昊天上帝位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奉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職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濶之文就陽配天不與古先之法詔可 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錄五方五帝以人帝配

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
同其天地八位祀祝冊之末欲以三聖帝號配神一等書
寫詔禮院詳定以聞禮官言明堂爲五帝之府古者大享
必編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
侑即合編配八位其冊文並宜宜配位號一等脩寫詔可

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

禮院例冊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教治慎祀詣儀祖功存定配之規宗德有迭主之序自合宮藏事泰變舊文今吉士奉神特中廣受尊列聖以昏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于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絕武

操極紹成荷天地之休蒙祖考之佑日者明堂之位已嘗
合焉今茲圓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備之法前代不同
古則一主而後或兼配述景祐之甲令遵本朝之彛憲以
順文武之美升對上帝上靈以顯功德之光歸崇乎來世尊
親廣受定保永圖今後每遇南郊並以三聖配備 禮院
例冊皇祐六年三月翰林學士胡宿奏國家乘大而王大
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天性伏覩京師自去秋不
雨餘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遣旱災

臣竊思去年八月二十四日詔書節文每遇南郊三聖並
備此誠陛下至孝烝烝思崇先聖虞舜之用心也然恐願
遠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圓邱禮官
建議遂罷三祖同配之禮除此之外未有一代三帝同配
昊天之神國家至道三年詔書親郊圓邱以太祖太宗並
配陛下即位景祐三年詔禮官詳集典禮并崇配之序五
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備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
前聖經禮盡為後王所變矣故書贊唐堯曰順稽古道美
成王曰率由舊章春秋大復古仲尼美順祀其義可見也
臣欲乞聖慈今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為信諸陳災
異推明天意願賜清燕之間試省瞽言伏惟陛下體乾文
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。崑州簡州光明祖宗。迨皇祐之初。脩合宮之祀。再以三聖並配。上帝自大亨之後。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。或云始因上清宮災。移置于此。至是經大赦而得免。遂遷置于景靈宮。後遷于祥源觀。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。今東南郊三聖並侑。因自孝心不為常制。後次却依舊禮。未踰旬日。復下詔。今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。

圓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來狂直之言省
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郎願遵景祐之明制依仲秋
之初詔檢臣前奏正並舊禮以承天道以順大性盛德踰
于炎漢卜年過于成周享壽域之風致福祥之物矣詔下
太常禮院詳定聞奏禮院言事祭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 禮院例冊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略劄子奏謹案洪範五行傳曰簡宗廟則水不潤下又曰聽之不聽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五諫非聽之不聽也以孝事親總行恭謝禘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察再行詳定
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祔之制
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
高郊三聖並侑欲且依舊布告中外成體至懷未幾復有
並侑之詔雖出孝思頗遠經禮欲乞集兩制臺省官定議
常祀至日圓邱夏至皇地祇以太祖配孟春郊祀祈穀孟

夏禘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過親祀欲
亦依此詔再令兩制詳定王珪等奏曰臣聞推尊尊以享
帝蓋之至推親親以享親仁之極尊尊不可以瀆故郊無
二主親親不可以借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
借乎享親推尊事亡則非所以享神也臣等今詳議欲乞
如禮官所議詔恭依 禮院例冊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
郊祀錄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
作主編用周公嚴父之道詔可

太常因革禮卷第九

太常因革禮卷第十

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手

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鄧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手故后稷文王
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
武之後無間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間焉當始
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

也後世膠于嚴父之說或行或否而失之多自有唐始在
孝和時則以高宗配之在明皇時則以睿宗配之在永泰
時則以肅宗配之禮官杜鴻漸王涇輩不能推明經訓務
合古初乃雷同其論以惑時主亦從而聽之延及于今寧
不可破當仁宗嗣位之初僮有建是論者則配天之帝在
乎太宗矣當時無或一言者故使宗周之典禮不明于聖
代而有唐之曲學流弊于後人豈不惜哉臣知今日言出
于前而明日謔從於後然臣不敢避也臣說所以不敢違
衆說者臣子之私義也今所以猶伸愚誠者萬世之公法
也臣伏願陛下廓然遠圖深詔有司博謀群賢使配天之
祭不膠于嚴父而嚴父之道不專于配天循宗周之典禮

昔有唐之曲學則魏爽或烈爲萬世法豈不休哉臣愚以
識諱忌妄議舊幸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間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茲又符于孝經之說亦不可謂安在手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鹩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蓬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設仲尼嘆周公
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
孝臣等叅稽舊典侍方公論教以前議爲便詔可

太常因革禮卷第十一

總例十一

祝詞

席褥

祝詞

通禮皇帝親祀用竹冊舉冊官二員對舉冊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冊之制據太常新禮曰每冊二十四簡長尺有八寸貫以紅絲裝以紅錦每冊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鏤亦以金銅爲之開寶三年有司上言舊禮祀天

地祝文皆用方版天寶以後用玉冊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皇帝親祀皆用竹冊攝事用祝版詔可 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錄素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羨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殺國君之諫

稱得通于陛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况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貴至祠所褻瀆非常省牲燕膳之時露置在地况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秘以箱幙于
東上閤門宣付太祝跪受用狀押至祠所候薦享時進詣
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
茲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鐫付史人至祠所令行事官

看請准前封鐫如今差謬所供之官重寘其罪

時世祝文多差謬故

下是 國朝會要大中祥符元年詔五嶽四瀆祝文並進

御書舊制帝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戾詔兩制與祕書省
祕閣龍圖閣太常禮院官同詳定吳天上帝皇地祇神州
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

吳女媧軒轅神農顓頊高辛陶唐有虞夏大禹商成湯中
宗高宗周文王武王成王康王漢高祖世祖唐高祖及禡
牙蚩尤禱馬北方天王寧州顯聖王鄭州靈顯王東岳炳
靈公京都諸祠非時營造告后土亦進御書靈星壽星司
中司命司民司祿馬祖稱嗣天子其餘非祠官所領之祀
皆曰皇帝謹遣某官恭祭付有司遵用焉 國朝會要大
中祥符九年三月禮儀院上言諸壇郊廟御書祝版自來
皆是典胥所掌及點膳時遍呈齋官伏况禮神祝文皆皇
帝親書掌在典胥遍示齋官非所以嚴上訓下也自今應
御書訖乞押付齋宮行禮前一日太尉與監禮監祭同行
閱視令太祝習讀庶盡嚴恭之道詔可

席褥

通禮親祀凡大祀中祠小祀皆以藁秸莞為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錄及近勅相承並加褥褥各如其壇幣之色 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顛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錄皆云席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青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

位合用藻結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感
生帝一祭褥皆以黃配帝皆以緋冬至圓邱從祀日月已
上九位三年祈穀從祀四方帝位穹祀明堂從祀五方帝
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藻結配帝及五人
帝並用莞唐後禮加褥開寶通禮義纂云聖朝自日月已

上各準唐後禮依幣色加褥又太常新禮據禮官孫奭所
請自今諸祠祀神位令用藁秸莞褥伏覲今郊壇正配位
各設綠席加褥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篲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篲
祭天則蒲越藁秸之上也故曰貴其質而已又曰不敢以
常所安藁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藁之甚
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恭詳
古者祭天器皆尚質蓋以極天下之物無以稱其德者故

藁結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結蒲越之席極為合禮詔下依奏令勸會脩製所以製造神位褥訖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結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篲之安而蒲越藁結之尚蓋言莞篲雖安不若蒲越藁結之質故取

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壘之類
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通行告諭

太常因革禮卷第十一