

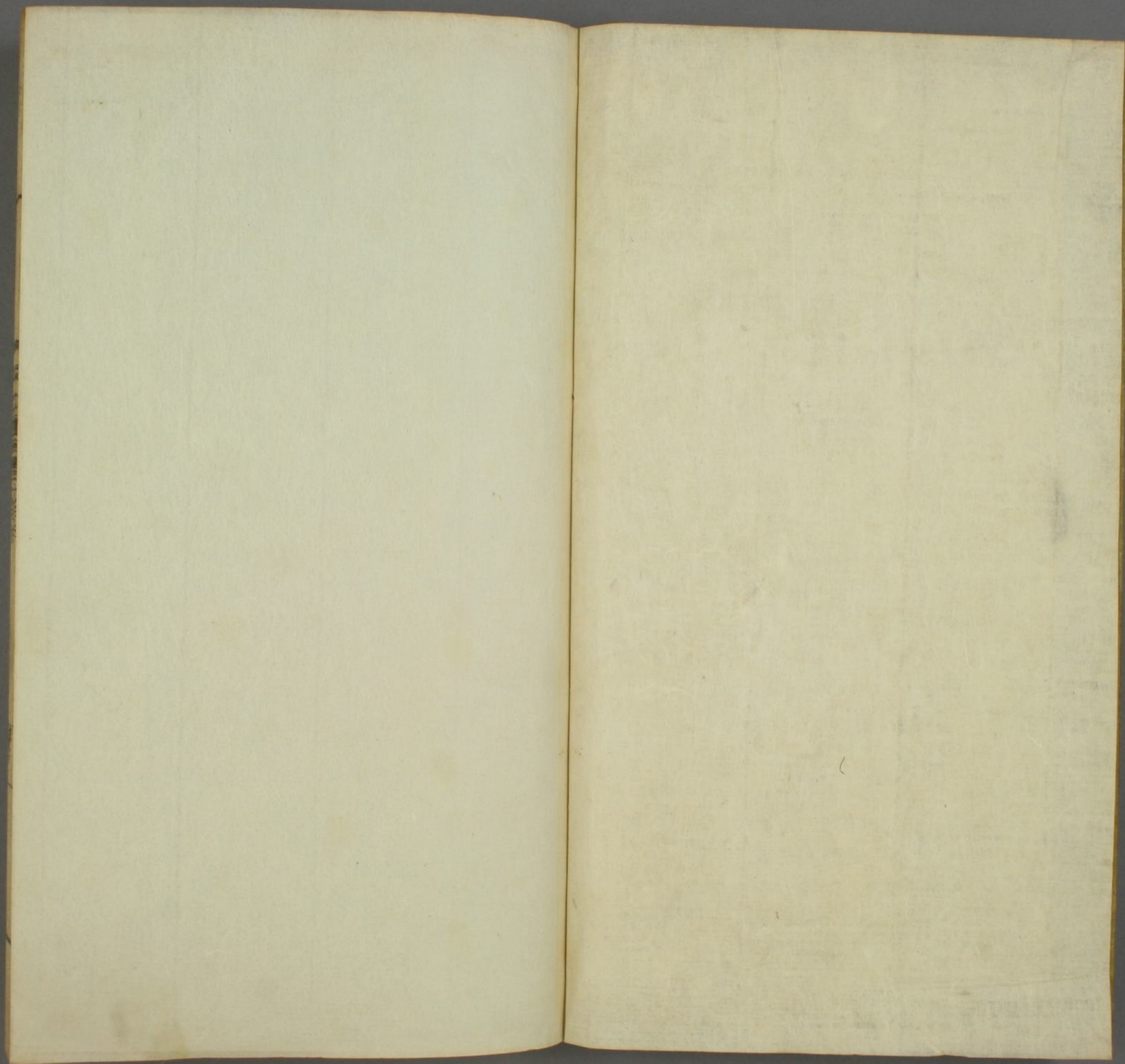
通考

自百三至百九

二十

412
100
20

112
100
20

文獻通考卷之一百三

宋鄱陽 馮 天馭 雁

宗廟考

明鄞陽 馮 天馭 雁

雁

雁

雁

五

殷盤庚王若曰古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢動用非

罰言古之君臣用與同勞逸子孫所宜世選爾勞予不掩爾善

茲予大享于先王爾祖其從與享之祀食於廟大享燕

周禮夏官司勳王功曰勳王輒成王業國功曰功保全國家民功

曰庸法施於人事功曰勞以勞定治功曰力若谷戰功曰

多勉敵若出奇前勇信陳功多凡有功者銘書于王之常祭

於大烝司勳詔之功也死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭

也

漢制祭功臣於庭生時侍饗於堂死則降在庭位與士庶為列

魏齊王景元五年詔祀故尚書令荀攸於太祖廟庭臣松之以配享不及荀或蓋以其末年異議又位非魏臣故也至於升程昱而遺郭嘉先鍾繇而後荀攸則未詳厥趣也徐他謀逆而許褚心動忠誠之至遠同於日碑且灌罔之危非補不濟

魏高堂隆議曰按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之敘以為位次功臣配享於先王像生時侍燕之禮大夫以上皆升堂以下則以於庭其餘則與君同牢至於俎豆薦羞唯君備矣公降於君卿大夫降於公士降於大夫使功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勳以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此為貶損非寵異之謂也貴者取貴骨賤者取賤骨凡牲體前貴後賤今使配食者因君之牢以貴賤為俎度合事宜周志曰勇則害上不登於明堂共用謂之勇共用死言有勇而無義死不登堂而配食卽配食之義位在堂之明審也下為北面三公朝立之位耳譏則脫屣升堂不在庭也凡獻爵有十二九七五三之差君禮大夫

三獻太祝令進三爵於配食者可也

晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食之禮敘六功之勳祭陳五事之品或祀之於一代或傳之於百代蓋社稷五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功若句龍之能平水土柱之能殖百穀則祀社稷異代不廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷而周棄德可代柱而句龍莫廢也若四敘之屬分主五方則祀為貴神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勳如伊尹功如呂尚各於當代祀之不祭於異代也然則伊尹於殷雖有王功之茂不配食於周之清廟矣今之功臣論其勳蹟比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配食各配食於主也今主遷廟臣宜從享大司馬石苞等議魏氏代功臣宜歸之陳留國使脩常祀允合事理

梁武帝初何佟之議曰禘於夏首物皆未成故為小禘於冬萬

物皆成其礼斯大近代禘祫並及功臣有乖古典請唯祫祭不
及功臣從之

唐太宗貞觀礼祫享功臣配享於廟庭禘享則不配後令大祫
禘之日功臣並得配享初太常卿韋縉等議功臣祫享之日配
享於廟庭禘及時享則皆不預其議遂行至開元初復令禘之
日亦皆配享非舊典也配享位在各帝廟庭太階之東少南西
向以北為上

高祖廟六人 贈司空淮安靖王神通贈司空河間元王

孝恭尚書右僕射鄧節公殷開山贈民部尚書淪襄公劉政會
並貞觀十四年十月十五日勅贈司徒周定公武士彠頭慶四
年三月七日勅文明元年停贈太子太師魏國公裴寂贈礼部
尚書魯國公劉文靖並天寶載六正月十三日勅

開元礼無武
上龔裴寂劉

太宗廟七人 贈太尉梁文昭公房元齡贈司徒申文獻

公高士廉贈尚書左僕射蔣忠公屈突通並貞觀二十三年九
月二十四日勅至永徽四年二月房玄齡以子遺愛反停配享
贈太尉鄭文貞公魏徵神龍二年閏二月十五日勅太尉趙國
公長孫無忌贈司徒衛景武公李靖司空萊成公杜如晦並天
寶六載正月十二日勅

開元礼長孫無
忌李靖杜如晦

高宗廟六人 贈大尉貞武公李勣贈開府儀同三司北
平定公張行成贈揚州大都督高陽恭公許敬宗贈尚書右僕
射高堂忠公馬周並垂拱二年正月十一日勅其許敬宗神龍
二年閏二月一日有勅停尚書右僕射河南文忠公褚遂良贈
司徒菴縣憲公高季輔贈司空樂城文獻公劉仁軌並天寶六
載正月十二日勅

開元礼無許敬宗褚
遂良高季輔劉仁軌

中宗廟八人 侍中譙國公栢彥範侍中平陽愍王敬暉

中書令漢南郡王張柬之贈大尉博陸文獻王崔玄暉中書令南郡王袁恕已並開元六年六月二十二日勅司空梁文惠公狄仁傑贈尚書左僕射齊貞公魏元忠贈太子少保琅邪郡公王同皎並天寶六載正月十二日勅開元禮無狄仁傑魏元忠王同皎

睿宗廟二人 贈司空許文正公蘇環尚書左丞相徐文

獻公劉幽求並開元六年六月二十三日勅

玄宗廟三人 贈太師燕文正公張說贈太子太師代國

公郭元振中書令趙國公王珣檢年月未獲

肅宗廟二人 贈太師韓文憲公苗晉卿大曆四年十月

七日勅贈太尉冀獻穆公裴冕元和四年八月勅

代宗廟一人 贈太尉汾陽忠武王郭子儀建中二年十

一月勅

德宗廟三人 贈太師西平忠武王李晟贈太尉忠烈公

段秀實並元和四年八月勅贈太師忠武公渾瑊元和四年九月四日勅

憲宗廟四人 贈司徒宣懿公杜黃裳贈太師裴度會昌

六年十月勅贈司徒威武公高崇文贈太尉李愬會昌六年十一月勅

唐開元禮祿禘以功臣配享儀

諸座各設版於座首其版文各具題官爵姓名每座各設壺尊二於左北向

玄酒在西加勺幕置爵於樽下設洗於終獻罍洗東南北向太廟令與良醞令以齊實罇如常堂上設饌訖太官令帥進饌者

出奉饌入祝迎引於座左各設於座前太官令以下出祝還罇所初亞獻將畢贊引引獻官詣罍洗盥手洗爵詣酒樽所執罇

者舉罇獻官酌酒諸助奠者皆酌酒訖贊引引獻官進詣首座前東西奠爵贊引引還本位於獻官進奠諸助奠者各進奠於

座還樽所於堂上徹豆祝進首座前徹豆還樽所

順宗既葬議祧遷中宗廟有司疑曰五王有安社稷功若遷中宗則配享永絕判集賢院事蔣又曰禘祫功臣乃合食太廟中宗廟雖毀而禘祫並陳太廟此則五王配食與初一也由是遷廟遂定

後唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故幽州節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟庭

宋真宗咸平二年詔以故太師贈尚書令追封韓王趙普配享太祖廟庭仍遣官奏告本室

太常禮院言準詔定配享功臣禘祫之日祀儀請令有司先事設帷次布褥位於廟庭東門內道南當所配室西向設位板方七寸厚一寸半籩豆各二簋盞俎各一知廟卿奠爵再拜詔可神宗元豐三年詳定郊廟奉祀禮文所言謹按書盤庚曰茲予

大享于先王爾祖其從與享之周禮司勳凡有功者祭於大烝然則書之所謂大享即禮之所謂大烝也烝冬祭也謂之太者物成衆多之時其祭比三時為大也方是時百物皆報焉祭有功宜矣禮記祭統衛孔悝之鼎銘曰勤大命施于烝彝鼎後世烝祭不及功臣既不合禮而禘祫及之事不經見梁初誤禘功臣何佟之以謂夏物未成而禘功臣為非典禮唐韋挺亦云今禘祫以功臣配享而冬烝不及與經不合蓋因仍之誤也伏請每遇冬烝以功臣配享其禘祫配享罷之詔凡冬享禘祫及親祠功臣並配享

高宗紹興四年太常少卿江端友請明堂前一日差官詣七祀功臣位行礼緣即今權於温州真華宮奉安宗廟此在京事體不同欲依

紹興元年明堂更不排辨從之

十八年監登聞鼓院徐璉言國家遠稽三代肇建原廟凡是佐命配享與夫當時輔弼勲勞之臣繪像於廟庭以示不忘宗德報功之意累朝佐命配享功臣不過十餘人今之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者望詔有司尋訪復摹於景靈宮庭之壁非獨假寵諸臣之子孫所以增重祖宗之德業以為臣子之勸禮部討論欲下諸路轉運司委所管州軍尋訪配享功臣之家韓王趙普周王曹彬太師薛居正石熙載鄭王潘美太師李沆王且李繼隆王曾呂夷簡侍中曹瑋司徒韓琦太師曾公亮富弼司馬光韓忠彥各令摹寫貌像投納繪畫於景靈宮廷壁從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗等言孟冬祫享在近欽宗皇帝廟庭配享臣僚尚虛其位當時遭值難艱莫救淪胥臣僚罕可稱述而以身徇國名節暴著者不無其人雖生前官品不應配

享之科然事變非常難拘定制栗意指李若水乞特詔侍從臺諫集儀以聞從之

侍右郎官曾逮言昔元祐中神宗未有配享朝廷依例權望二侍臣吏部尚書汪應辰言欽宗所圖共政之臣皆未有能勝其任者若應故事姑令備數上非所以尊宗廟下非所以勸有功誠如太常所言當時死事之臣非一今欲令配享考究本末差次輕重有所取捨尤不可以輕易昔唐文宗武宗皆無配享功臣本朝太祖英宗既無御集亦不建閣蓋崇奉祖宗必審其實必當於理不虛尚文飾以苟塞人情而已既無可配享者乞更不集議從之

光宗紹熙元年詔呂頤浩趙鼎韓世忠張俊並已配享高宗皇帝廟庭繪像訖各許長房陳乞恩例一名

中書門下省檢會元豐五年詔景靈宮繪像舊臣推恩本支下兩

房以上取不食祿者均有無取齒長者若子孫亦繪像本房不食祿更不取別房應推恩人願與以次別房者聽元祐七年詔故相富弼配享神宗廟廷其子紹廷特差江陵府通判仍與子孫一名恩澤崇寧二年詔哲宗皇帝神御殿繪像文武臣僚並與子若孫一人初品官故有是命

宋配享功臣

太祖

太師贈尚書令韓王趙普

樞密使贈中書令濟陽郡王曹彬

太宗

司空同中書門下平章贈太尉中書令薛居正

右僕射贈侍中石熙載

忠武軍節度使同中書門下平章事贈中書令潘美

真宗

右僕射同中書門下平章事贈太尉中書令李沆

太尉贈太師尚書令王旦

忠武軍節度使同中書門下平章事贈中書令李繼隆

仁宗

左僕射贈尚書令王曾

太尉贈尚書令呂夷簡

彰武軍節度使贈侍中曾瑋

英宗

司徒兼侍中贈尚書令韓琦

大傅兼侍中贈太師中書令曾公亮

神宗

寧武軍節度使守司徒開府儀同三司贈太師富弼

紹聖元年詔以

文獻通考卷一百三十一
七
故觀文殿大學士集禧觀使守司空荆國公贈大傅王安石以富
配享三年罷高宗建炎二年詔罷王安石仍以富
廟配享

哲宗

右僕射贈太師温國公司馬光 徽宗崇寧元年詔以觀文殿
大學士贈太師蔡確配享高

宗建炎元年詔蔡確罷
配享以司馬光代之

徽宗

左光祿大夫尚書左僕射兼門下侍郎贈太師魏國公韓忠
彥

高宗

左僕射贈太師秦國公呂頤浩

左僕射追復特進觀文殿學士趙鼎

太傅鎮南武安寧國軍節度使贈太師蘄王韓世忠

太師靜江寧武靖海軍節度使贈循王張俊

孝宗

左丞相贈太師魯國公陳康伯

右丞相太師追封越王史浩

光宗

右丞相贈太師葛夔

建炎以來朝野雜記祖宗故事大臣配享皆祔廟後議之
若趙韓王曹秦王之配享太祖蓋真宗咸平時而韓魏王
曾魯公之配享英宗皆其身薨日降制亦在祔廟十數年
後永思陵復土翰林學士洪邁言聖神武文獻孝皇帝祔
廟有期所有配食臣寮先期議定臣兩蒙宣諭欲用文武
臣各兩人文臣故宰相贈太師秦國公謚忠穆呂頤浩特
進觀文殿大學博士謚忠簡趙鼎武臣太師蘄王謚忠武
韓世忠太師魯王謚忠烈張俊此四人皆一時名將相合

於天下公論望付侍臣詳議以聞議者皆以為宜遂從之
祕書少監楊萬里獨謂張丞相浚不與配食為非宜爭之
不能因補外去國焉孝宗既祔廟詔以故相陳康伯侑食
寶文閣待制吳總上疏請以其父璘配享廟庭不報

祀先代帝王賢士 脩陵墓祔

祭法夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之
以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲
山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄維之故
祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以
為社帝嚳能敘星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事
而野死鯀鄣鴻水而殛死禹能脩鯀之功黃帝正名百物以明
民共財顓頊能脩之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯以
寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之菑此皆有

功烈於民者也
○春秋傳曰封為工公祀為大工神厲山氏共音帝起於厲山或
曰有烈山氏稷后稷名也共工氏無祿而王帝起於厲山或
帝等之能著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄣鴻水而殛死禹能脩鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能脩之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之菑此皆有
征有苗也於蒼梧也
官也於民則祀之
法也於民則祀之
則也於民則祀之
文也於民則祀之
周也於民則祀之
故也於民則祀之
也也於民則祀之
洪也於民則祀之
於也於民則祀之
百也於民則祀之
使也於民則祀之
自也於民則祀之
契也於民則祀之
冥也於民則祀之
六也於民則祀之

朱子語錄問祭先賢先聖如何曰有功德在人人自當報之古人祀五人帝只是如此後世有箇新生底神道緣衆人心邪向他他便盛如狄仁傑只留秦伯伍子胥廟壞了許多廟其鬼亦不能為害緣是他見得無這物事了因舉上祭云可者欲人致生之故其鬼神不可者欲人致死之故其鬼不神

秦始皇三十七年出游十一月至雲夢望祀虞舜於九疑山上會稽祭大禹

漢高祖二年或言周興而邑立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔天下立靈星祠常以歲時祠以牛注云后稷祠而謂之靈星者以稷配

漢舊儀五年脩復周家舊祀祀后稷于東南常以八月祭以太牢舞者七十二人冠者五六三十人童子六七四十二人

為民祈農報功

武帝時有人言古者天子以春解祠祠黃帝用一梟破鏡張晏曰黃帝五帝之首也春歲之始也梟惡逆之鳥方士云以歲始祓除山災令神仙之帝食惡逆之物梟食毋黃帝欲絕其類使百司皆用焉漢使東郡送梟每以五月初五日作羹以賜百官所認解祠者謂解罪求福也明帝永平二年遣使者以中牢祠蕭何霍光帝謁陵園過式其墓

章帝元和春東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯于濟陰後主景曜六年詔為丞相諸葛亮立廟於沔陽

先時所在各請為亮立廟不許百姓遂私祭之或以為可立於京師禪不納步兵校尉習崇中書侍郎向充等言於禪曰自漢以來小德而圖形立廟者多矣况亮德範遐邇勳蓋季世而丞嘗止於私門廟貌闕而莫立非所以存德念功遂追在昔也今若盡從人則黷而無典建之京師又逼宗廟宜因

迎其墓立之沔陽使所屬以時賜祭凡其臣故欲奉祠者皆
限至廟斷其私祀從之

何承天曰周禮凡有功者祭於大丞故後代遵之元勳配
享充等曾不是式禫又從之蓋非禮也

東晉孝武帝寧康三年七月故事禮臯陶於廷尉寺新禮移祀
於律署以同祭先聖於大學舊祀以社日新改用孟秋以應秋

政虞摯按虞書臯陶作土惟明克允國重其功人思其當是以
獄官禮其神繫者致其祭功在斷獄之成不在律令之始也

大學之祠義重太常故祭於大學律之署早於廷尉故祀於律署
是去重而就輕律非正署與廢在常宜如舊祀於廷尉祭用仲
春義取重生改用孟秋以應刑殺理

後魏文成帝東巡歷嶠山祀黃帝孝文太和十六年詔曰法施
於人祀有明典立功垂惠祭有常式其孟春應祀者項以事殷
遂及今日可令以仲月而享祀焉凡在祀今者有五帝堯樹則
天之功與巍巍之治可祀於平陽虞舜播太平之風致無為之

化可祀於廣寧夏禹禦洪水之災建天下之利可祀於安邑周
文公制禮作樂垂範萬葉可祀於洛陽其宣尼廟已於中書別

勅有司行事自文公以上可令當界牧守各隨所近攝行祀事
皆用清酌尹祭也禮曰肺
尹祭

隨制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東谷錄配
夏禹於安邑伯益配商湯於汾陰伊尹配文王武王於澧渭之

郊周公召公配漢帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者
享於廟庭

唐高宗顯慶二年太尉長孫無忌議祭法堯舜禹湯文武皆有
功烈於人及日月星辰人所瞻仰非此族也不在祀典准此帝

王合與日月同例常加祭享義在報功爰及隋代並遵斯典其
漢高祖祭法無文但以前代迄今多行秦漢故事始皇無道所

以棄之漢高祖典章法垂於後自隋已上亦在祠例大唐稽古

垂化網羅前典唯此一禮咸秩未甲今新禮及令無祭先代帝

王之文今請聿遵故實脩附禮令三年一祭仍以仲春之月祭

唐堯于平陽以契配祭虞舜於河東以皋繇配祭夏禹於安邑以伯益配祭

殷湯於偃師以伊尹配祭周文王於鄆以公太公配祭武王於鎬以周公配祭

漢祖于長陵以蕭何配

麟德二年車駕將封岱嶽至滎陽頓祭紀信墓贈驃騎大將軍

玄宗開元二十一年詔自古聖帝明王嶽海鎮用牲牢誰並以

酒脯充奠祀

其年雲州置魏孝文帝祠堂有司以時享祭州有魏故明堂遺焉

天寶二年追尊咎繇為德明皇帝涼武昭王為興聖皇帝各興

立廟每歲四孟月享祭禮應時禮使杜鴻漸請停四時獻享

六載勅三皇五帝創物垂範永言龜鏡宜有欽崇三皇伏犧以

配神農以祝融配黃帝以風后力牧配五帝少昊以蓐收配顓頊以玄冥配高辛以契配

唐堯以羲和配虞舜以夔龍配其擇日及置廟地量事營立其樂器請

用宮懸祭請用少牢仍以春秋二時致享共置令丞太常寺檢

校

七載詔上古之君存諸氏號雖事先書契而道著皇王緬懷厥

功寧忘咸秩其三皇已前帝王宜於京城內共置一廟仍與三

皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有單氏燧人

氏其祭料及樂請准三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王

肇迹之處未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德

業可稱者二人配享○夏王禹都安邑今夏縣以虞伯益秩宗伯夷配殷王湯

都亳今穀熟縣以伊尹左相仲虺配周文王都鄆今咸陽縣先有廟以師鬻熊存太公望配周武

王都鎬請入文王廟同享太師周公太師召公配秦始皇都咸陽丞相李斯將軍

王翦今彭城縣漢高祖起沛良相後漢光武皇帝起南陽徒司
 配鄧魏武皇帝都鄴侍中晉武帝都故洛陽張華
 大將軍魏後魏道武皇帝起雲中太尉周文帝起馮翊
 尚書羊後魏道武皇帝起雲中僕射周文帝起馮翊
 秋二時擇日築盛蔬饌時果酒脯潔誠致祭其忠臣義士孝婦
 烈女史籍所載德行彌高者所在宜置祠宇量事致祭
 殷相傳說汲殷太師箕子汲宋公微子非陽殷少師比干汲齊
 相管夷吾濟南齊相晏平仲濟南晉卿羊舌叔向絳魯卿季孫
 行父魯鄭卿東里子產滎陽燕上將軍樂毅上谷趙卿藺相如
 楚三閭大夫屈原長沙漢大將軍霍光平陽漢太傅蕭望之
 萬年魯漢丞相丙吉魯蜀丞相諸葛亮南陽
 己上忠臣一十六人

周大王子吳大伯吳伯夷叔齊並河吳延陵季札丹陽魏將段
 干木陝存高士魯仲連濟南楚大夫申包胥富水漢將軍紀信
華陽

己上義士八人

周太王妃大姜新平周王季妃大任扶風周文王妃大妣長安
 享文魯魯大夫妻敬姜魯鄒孟軻母魯陳宣孝婦睢陽曹世叔妻
 大家扶風

己上孝婦七人

周宣王齊陵張沙衛太子恭姜汲楚莊樊姬富水楚昭王女富水
 宋恭伯姬睢陽梁宣高行陳留齊杞梁妻濟南趙將趙拾母
 趙漢元帝馮昭儀咸陽成帝班婕妤扶風漢太傅王陵母彭城
 漢御史大夫張湯母萬年漢河南尹嚴延年母東海漢淳于緄
 榮海南

已上烈女一十四人

右並令郡縣長官春秋二時擇日准前致祭其歷代帝王廟每所差側迎人不課戶四人有闕續填仍關戶部處分至十二歲七月二十八日有勅廢九載十一月十六日周武王漢高祖於京城內同置一廟并置官吏

代宗大曆五年鄜坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵闕請置廟四時列於祀典從之

永泰二年詔道州舜廟宜蠲近廟佃戶充掃除從刺史元結所請也

憲宗元和十四年勅周文王武王祠宇在咸陽縣宜令有司精加脩飾

昭宗天祐二年封楚三閭大夫屈原為昭靈侯舜帝二妃祠為懿節祠

開元禮有司享先代帝王儀

前享五日諸享官各散齋三日於正寢致齋二日於其廟所如

別儀無廟者祭於壇其壇制准社壇其祭官以當州長官充以次通取也諸享官致齋之日給

酒食及明衣各習禮於齋所前享一日所管縣官清掃內外整

拂神座無廟者享曰未明縣官率其屬入詣壇東陞升設神座於壇上也向席以篋以篋後陳設行事依在廟之位

設配座於神座東南南向席以莞又為瘞坎於廟後壬地方深

取足容物贊禮者設初獻位於東階東南亞獻終獻於初獻之

南少退俱西向北上設掌事者位於終獻東南重行西面以北

為上設贊唱者於終獻西南西向北上設望瘞位於廟堂東北

西向又設贊唱者位於瘞坎東北南向東上設享官以下位於

南門之外道東重行西面以北為上無廟者即設享官以下位於壇壇門之外道南重行

西上祭器之數每座樽六盞十豆十簋二簠二鉶三俎三縣官

師其屬升設樽於廟堂上前楹間室戶之外北向正座之樽在

西配座之樽在東樽皆加勺罍設幣篚於樽所設洗於東階東有垢以置罍南北向東西當東雷南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆實爵三巾二在篚加勺罍執樽罍洗篚者各依於樽罍洗篚之後享日未明享牲於厨夙興掌饌者實祭器牲肺牛羊豕皆載一段皆載之後厨三節節一段去上節載下二節又取正脊腿脊皆載之簠簋正鬯代鬯各二以並餘皆不設實黍稷簠實稻粱以類鹿醢魚棗栗榛菱苾芡醢脾菜菹豚胎若土魚者各充之類諸享官以下各服祭服三品羹臛四品醢醢五品醢其屈入實樽罍及幣每座之樽一實禮尚一實蓋八尺也用帛長丈八尺也用白也祝版各置於坫贊唱者先入就位祝與執罍樽篚者入立於庭重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執樽者升東階階則升自東立於樽所執罍罍者各就位升自東階階行掃除於上降掃除於下訖各引就位贊明贊禮者引享官以下俱就門外位少頃贊禮者引享官以下以次位立定贊唱

者曰再拜在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位祝跪取幣於篚各立於樽所掌饌者帥執事饌者奉饌陳於南門之外壇則奉饌於贊禮者引初獻升自東階其壇則升自南階以進當神座前北向立祝以幣東向進初獻受幣祝還樽所贊禮者引初獻入跪奠於神座興出戶北向再拜贊禮者引物獻入當配座西壁下東面立祝以幣北向進初獻受幣祝還樽所贊禮者引初獻進東面跪奠於配座興退復位東面再拜贊禮者引初獻降復位掌饌者引饌入升自東階增則升自南階祝迎引於階上各設於神座前掌饌者帥執饌者各復本位祝還樽所贊禮者引初獻詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所執罍者奉罍初獻酌禮齊贊禮者引初獻入詣神座前跪奠爵興出戶北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文帝嚳氏云唯其年歲次月朔日子用元神武皇帝諱謹遣具官姓名敬昭告于帝高辛氏惟帝能序星辰功施萬物式遵

文獻通考卷一百三

十五

祀與敬以制幣犧存室盛廢品祗薦于帝言幸氏尚享○帝克
 云敢昭告于帝陶唐氏惟帝則天而行光被四表式遵祀典
 以制幣云云配座云敢昭告于唐司徒惟公敷敷五教于帝
 倫率由舊章配享於陶唐氏云云配座云敢昭告于唐司徒惟
 虞氏惟帝道光七政績宣五典九德率由舊章云云配座云
 千皐陶氏惟神爰定五刑敷敷九德率由舊章云云配座云
 配座云敢昭告于夏王伯益氏惟公贊敷九德率由舊章云
 配座云敢昭告于周文王伊尹氏惟公贊敷九德率由舊章云
 造祀典於夏王禹云云敢昭告于周文王伊尹氏惟公贊敷
 祀典於夏王禹云云敢昭告于周文王伊尹氏惟公贊敷九德
 地率由舊章云云配座云敢昭告于周文王伊尹氏惟公贊敷
 祀典於夏王禹云云敢昭告于周文王伊尹氏惟公贊敷九德
 配座云敢昭告于周文王伊尹氏惟公贊敷九德率由舊章云
 分陝率由舊章云云敢昭告于漢高帝云云惟公贊敷九德
 典云云敢昭告于蕭相國惟公贊敷九德率由舊章云云
 由舊章云云敢昭告于蕭相國惟公贊敷九德率由舊章云云
 云云
 獻官詣配座酒樽所取爵於坻執樽者舉幕初獻酌醴齊贊禮
 者引初獻入東面跪奠於配座前興進立於西壁下東面立祝
 持版入立於配座之左北面跪讀祝文訖興初獻再拜祝進跪
 奠版於配位興還樽所贊禮者引初獻出戶北向立祝各以爵

酌清酒合置一爵一太祝持爵特進於初獻之右西向立初獻
 再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝各帥執饌者以俎跪減神座
 前三牲胙肉各取前脚第二節共置一俎上以授初獻初獻受
 以授掌饌者初獻跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坻初獻興
 再拜贊禮者引初獻降復位於初獻飲福贊禮者引亞獻詣罍
 洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所執樽者奉幕亞獻酌盞齊贊
 禮者引亞獻入詣神座前北面跪奠爵興出戶北向再拜贊禮
 者引亞獻詣配座酒樽所取爵於坻執樽者奉幕亞獻酌盞齊
 贊禮者引亞獻入詣配座前東向跪奠爵興退於西壁下東面
 再拜出戶北向立祝各以爵酌清酒合置一爵一大祝持爵進
 於亞獻之右西向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝受爵
 復於坻亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復位於初亞獻之將畢贊
 禮者引終獻盥洗升獻飲福如亞獻之儀訖贊禮者引終獻降

復位祝各進神座前跪徹豆興還樽所贊唱者曰再拜非飲福受昨者再拜訖贊唱者又曰再拜獻官以下皆再拜贊禮者進初獻之左白請就望瘞位贊禮者引初獻望瘞位

西向立贊唱者轉立於望瘞東北位初獻官拜訖祝各

進神位前跪取幣興降自西階增則降詣瘞埴北南面以幣置

於埴贊唱者曰可瘞埴東西面各二人填土半埴贊禮者進初

獻之左白禮畢遂引初獻以下出贊唱者還本位祝與執樽罍

者俱復執事位立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出祝版

焚於齊所

宋太祖皇帝建隆二年詔先代帝王陵寢宜令所屬州府遣近

戶守視其冢墓有墮毀者亦加脩葺

乾德元年詔曰歷代帝王國有常享著于甲令可舉行五代

亂離率多廢墜置神乏祀闕禮甚焉其高辛廟在宋州堯廟在

州臨汾縣舜廟在河中府夏禹廟在陝州夏商湯廟在河南

縣以伊周文王廟在鄠縣今京北武王廟在鎬今京北

漢高祖長陵在京北咸陽縣宜令有司准令每三年一享歲仲

春月行享牲用太牢以羊豕代祀官以本州長吏有故遣賓佐

行事仍令造祭器送之陵側嚴禁樵采又詔後漢光武於南陽

舊廟祭享以鄧禹吳漢賈復耿弇配立唐太宗廟于京北醴泉

縣以長孫無忌房玄齡杜如晦魏玄成李靖配並畫像廟壁二

年十一月太常博士聶宗義上言准祠令周文王以太公配唐

天寶七載以師鬻熊及太公望配伏緣太公已封武成王春秋

釋奠望自今止以鬻熊配享奏可

四年詔曰歷代帝王或功濟生民或道光史載垂於祀典厥惟

舊章兵興以來日不暇給有司廢職因循曠墜或廟貌攸設牲

牲罔薦或陵寢雖存樵蘇靡禁及席與念茲用惕然其太昊

死葬

死葬

死葬

死葬

死葬

西陽	宗	陽	咸	陽	風	在	西	郭	京	享	給	南	原	州	越	川	陳	丘
北縣	蕭	右	陽	陵	縣	鳳	南	南	北	高	守	洛	洛	成	高	高	在	
梁	城	縣	陵	縣	縣	縣	縣	縣	縣	中	陵	陽	陽	湯	辛	女	女	
太祖	縣	東	南	南	東	東	南	南	南	宗	五	縣	縣	縣	縣	縣	縣	
伊	宣	南	南	南	南	南	南	南	南	太	戶	唐	唐	唐	唐	唐	唐	
闕	陵	州	州	州	州	州	州	州	州	戊	蠲	高	高	高	高	高	高	
縣	在	建	建	建	建	建	建	建	建	黃	其	祖	祖	祖	祖	祖	祖	
東	北	禮	禮	禮	禮	禮	禮	禮	禮	霸	他	三	三	三	三	三	三	
北	後	泉	泉	泉	泉	泉	泉	泉	泉	陵	役	原	原	原	原	原	原	
後	唐	憲	憲	憲	憲	憲	憲	憲	憲	高	長	東	東	東	東	東	東	
唐	莊	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	吏	州	州	州	州	州	州	
宗	景	景	景	景	景	景	景	景	景	武	春	武	武	武	武	武	武	
新	隆	隆	隆	隆	隆	隆	隆	隆	隆	丁	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	
安	陵	陵	陵	陵	陵	陵	陵	陵	陵	奉	祀	他	他	他	他	他	他	
縣	在	在	在	在	在	在	在	在	在	陳	處	處	處	處	處	處	處	
東	河	河	河	河	河	河	河	河	河	州	有	有	有	有	有	有	有	
南	明	宣	宣	宣	宣	宣	宣	宣	宣	西	祠	祠	祠	祠	祠	祠	祠	
南	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	周	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	
河	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	武	者	者	者	者	者	者	者	
南	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	王	亦	亦	亦	亦	亦	亦	亦	
洛	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	康	如	如	如	如	如	如	如	
在	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	王	祭	祭	祭	祭	祭	祭	祭	
	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	並								

陵	昭	順	西	濱	縣	陽	在	帝	西	池	東	陽
州	宗	宗	魏	之	祥	在	帝	康	陽	縣	北	縣
縣	和	豐	文	陳	故	東	康	陵	城	南	縣	縣
常	維	平	帝	留	陵	南	陵	在	中	東	縣	縣
禁	氏	陵	中	王	在	洛	在	京	漢	北	縣	縣
樵	縣	端	宗	帝	懷	順	順	後	元	靈	王	王
采	河	東	富	帝	州	帝	漢	漢	帝	王	王	王
仍	三	北	平	帝	武	帝	和	和	帝	帝	帝	帝
詔	原	州	陵	帝	陵	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
吳	縣	州	州	帝	清	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
越	南	城	州	帝	縣	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
國	縣	縣	州	帝	大	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
王	後	同	州	帝	石	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
錢	唐	州	州	帝	河	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
俶	末	州	州	帝	山	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
脩	帝	州	州	帝	南	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
奉	陽	州	州	帝	河	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
禹	縣	州	州	帝	南	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
墓	東	州	州	帝	河	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
	北	州	州	帝	南	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
	洛	州	州	帝	南	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
	東	州	州	帝	南	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
	北	州	州	帝	南	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝

文獻通考卷一百三

十七

開寶三年河南鳳翔京兆府及耀州言周文王武王康王秦始
皇漢高祖文帝景帝武帝元帝成帝哀帝後魏孝文西魏文帝
後周太祖唐高祖太宗中宗肅宗代宗德宗順宗文宗武宗宣
宗懿宗僖宗昭宗凡二十七陵並經唐末兵亂開元詔有司造
衾冕服及常服各一襲具棺槨以葬掩坎日所在長吏致祭
十月詔前代功臣烈士宜令有司詳其勲業優劣以聞

有司言齊孫臏晏嬰公孫杵臼燕樂毅漢曹參陳平韓信周
亞夫衛青霍去病霍光蜀主劉備關羽張飛諸葛亮唐房玄
齡長孫無忌魏玄成李靖李勣尉遲敬德渾瑊段秀實等皆
勲德高邁為當時之冠晉趙簡子齊孟嘗君趙奢漢丙吉唐
高士廉唐儉岑文本馬周為之次南燕慕容德唐裴寂元稹
又其次詔孫臏等各置守冢三戶趙簡子等各兩戶悉蠲其稅
慕容德等禁樵采其有為盜賊所發者皆具棺槨朝服以葬

掩坎日致祭長吏奉其事

六年詔許州脩晁錯廟

真宗咸平元年辰州言漢伏波將軍新息侯馬援廟水旱祈禱
有應詔封新息王

四年詔西京脩後唐河南尹張全義祠堂遣使葺益州諸葛亮
廟

景德四年贈漢將軍紀信為大尉後漢司徒魯恭為太師以唐
刑部尚書白居易孫利用為河南府助教常令脩奉墳塋影堂
又詔河南府建漢高祖廟以時致祭令鄭州給唐相裴度守墳
三戶

大中祥符元年十月詔曰周文公旦制禮作樂誕稟聖賢煥乎
舊章垂之千載今以上封岱岳按蹕魯郊遊覽遺風緬懷前烈
始公胙土寔惟是邦故其嗣君得用王祭而祠宇未設闕孰甚

焉特議褒崇以申旌顯可追封文憲王於曲阜縣建廟春秋委本州長吏致祭三年令西京葺後唐莊宗廟

四年祀汾陰駐蹕河中府令訪伯夷叔齊廟遣官致祭緣路帝王名臣祠廟神帳畫壁並加葺治禁唐相婁師德墳墓樵采令衡州葺神農廟

六年詔諸州有黃帝祠廟並加崇葺又令常州葺周處廟

神宗熙寧元年七月知濮州韓鐸言堯陵在本州雷澤縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請勅本州春秋致祭置守陵戶免其租俾奉灑掃詔給守陵五戶

四年詔周嵩慶懿三陵柏子戶留七戶餘放歸農仍命歲時加脩葺

十年權御史中丞鄧閔甫言嘗有興利之臣議前代帝王陵寢許民請射耕墾而司農可之唐之諸陵悉見芟刈熙寧令前代

帝王陵寢並禁樵採耕墾并絀貢創議之人詔唐諸陵除已定項畝之外其餘許仍舊耕佃為守陵戶餘並禁止

後又詔永興軍自漢以來諸陵下閑地歲收州縣以其錢脩葺陵墓

元豐三年詔前代百辟卿士載於祀典者皆不名

四年承議郎吳處厚言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加封爵詔河東河北漕臣訪其祠墓嬰封成信侯杵臼封忠智侯立祠於墓側載之祀典

判應天府張方平言司農寺近降新制募人承買祠廟然闕伯主祀大火為國家盛德所乘微子開國子宋亦本朝受命建號所因張巡許遠以孤城死賊能捍大患請免此三廟以稱國家嚴奉之意詔司農寺鬻天下祠廟辱國黷神莫此為甚可亟寢之令開封府劾官吏以聞

哲宗元祐五年定州請以韓琦祠載祀典從之又詔相州高王

河亶甲冢汴州一縣顏真卿墓並載祀典

七年詔賜唐韓愈潮州廟為昌黎伯賜唐柳宗元羅池廟為靈

文廟又詔蘇州吳恭伯廟以至德為額

八年賜安州雲夢縣楚令尹閻穀於菟子文祠為忠應廟封崇

德侯

紹聖三年詔德州漢太中大夫東方朔廟以達隱為額又封辨

智侯西京左藏庫使榮州刺史趙思齊請立韓王普廟於真定

府從之

元符三年臣僚言按史記言韓厥之功不在程嬰杵臼之下請

於祚德廟設位從祀從之

徽宗政和三年禮議局上五祀新儀仲春仲秋享歷代帝王女

媼氏於晉州無配帝太昊氏於陳州以金提勾芒配帝神農氏

於衡州以祝融配帝高陽氏於澶州以玄冥配帝高辛氏應天

府無配帝陶唐氏濮州以唐司徒高配帝有虞氏於通州以虞

相庭堅配夏王大禹於越州以夏相伯益配高王高宗於陳州

以商相甘盤傳說配高王成湯於慶成軍以商相伊尹配高王

中宗於大名府以商相伊陟臣扈配周文王以周師鬻熊配武

王以周太保召康公配成王以冢宰周文公唐侯太叔配康王

以周太師畢公配秦始皇帝以丞相李斯內史蒙恬將軍王翳

配漢高皇帝以相國鄧文終侯蕭何配太宗孝文皇帝以丞相

曲逆獻侯陳平太尉絳武侯周勃衛將軍宋昌城陽景王劉章

配孝景皇帝以丞相魏其侯竇嬰丞相安節侯申屠嘉配世宗

孝武皇帝以丞相平津侯公孫弘大將軍長平烈侯衛青驃騎

將軍冠軍景相侯霍光病車騎將軍稭侯金日磾配中宗孝宣

皇帝以丞相博陽定侯丙吉丞相高平憲侯魏相大司馬大將

皇帝以丞相博陽定侯丙吉丞相高平憲侯魏相大司馬大將

軍博陸宣令侯霍光大司馬衛將軍富平侯張安世配自周文
王至漢宣帝並於永興軍後漢世祖光武皇帝於河南府以太
傅高密元侯鄧禹大司馬廣平忠侯吳漢左將軍膠東剛侯賈
復建威大將軍好畤侯耿弇配魏文皇帝於河南府以太尉
壽鄉肅侯賈詡司徒蘭陵成侯王景興大司馬邵陵元侯曹真
衛尉穎鄉肅侯辛毗配後周太祖文皇帝於耀州以大家宰上
柱國齊煬王憲行臺尚書邳國公蘇綽大傅燕國文公于謹大
將軍范陽公盧辨配隨高祖文皇帝於鳳翔府以右光祿大夫
奇章憲公牛里仁左僕射上柱國高穎右武大將軍宋公賀若
弼配唐高祖神堯皇帝於耀州以贈司空揚州都督河間元王
孝恭贈右僕射鄆國公節殷開山民部尚書邢國襄公劉政會
贈司空淮安靖王神通配太宗文皇帝於永興軍以太尉趙公
長孫無忌贈太尉梁國文昭公房喬贈司空萊國公杜如晦贈

司空鄭國文貞公魏玄成贈司徒衛國景武公李靖配明皇帝
於華州以贈太師燕國文正公張說贈太子少保代公郭元振
配肅宗宣孝皇帝於永興軍以贈太師韓文正公苗晉卿贈太
尉冀公裴冕配憲宗章武皇帝於華州以中書令晉公裴度贈
太傅岐國安簡公杜佑贈太尉涼國武公李愬配宣宗獻文皇
帝於耀州以門下侍郎平章事夏侯孜中書令贈太尉白敏中
中書侍郎平章事馬植配後唐莊宗皇帝以侍中兼樞密使郭
崇韜中書令太師隴西郡王李嗣昭開府儀同三司贈尚書令
符存審配明宗皇帝以中書令贈太師晉國忠武公霍彥威工
部尚書平章事贈太傅任圜配晉高祖皇帝以中書令魏公桑
維翰中書令趙瑩配漢高祖皇帝無配自後唐莊宗至漢高祖
皇帝並於河南府周嵩陵太祖皇帝慶陵世宗皇帝於鄭州
封濱州齊將段干木為善應侯 封濰州昌樂縣昭賢廟

孤山伯夷為清惠侯

漢州德陽縣漢姜詩祠封孝感

賜楚州漣水縣唐侍御史王義方祠曰顯節

賜綿州

羅江縣蜀龐統祠曰忠利

賜連州漢伏波將軍路博德

廟為忠勇

賜晉州趙城縣造父祠為慶祚廟

賜臨

江車灌嬰祠為顯忠廟

賜興元府漢曹參祠為遠廟

封蔡唐顏真卿廟為貞烈

封漢崔瑗祠為護國顯應

昭惠王

封河南府潁陽縣神澤廟神穎考叔為純孝伯

此等附

賜後唐死節裨將侯約廟額列於祀典

已上封爵並係徽宗朝日月不

高宗建炎元年十一月丙寅郊赦歷代聖帝明王忠臣烈士有

功於民載在祀典者命所在有司祭之

後凡赦皆如之

紹興元年言者請春秋仲月祠禹於越州告成觀享越王勾踐

於其廟以范蠡配移蹕則命郡祀如故事

紹興二年駕部員外郎李愿奏程嬰公孫杵臼於趙最為有功
神宗皇帝初年皇嗣未建封嬰為成信侯杵臼為忠智侯命絳
州立廟歲奉祀其後皇嗣衆多垂祐萬世今來廟宇隔絕祭亦
弗舉欲令礼官討論於行在春秋設位望祭從之十一年中書
舍人朱翌奏程嬰杵臼雖存趙孤然不絕趙祀而卒立武者韓
厥也請以韓厥載祀典與杵臼同宇下礼官討論太常寺檢點
国朝會要絳州祚德廟太平縣晉程嬰公孫杵臼韓厥祠在墓
側元豐四年封侯賜額崇寧三年封韓厥義成侯今討論欲從
所乞於行在卜地權創祠宇契勘旌忠廟係秦州伏羗城之神
昨未朝廷已降旨揮於臨安府建廟今來祚德廟欲乞比附旌
忠廟例令臨安府踏逐地步脩建施行侯祠宇畢日就本廟春
秋二仲依小祠礼致祭 十六年加嬰忠節成信侯杵臼通勇
忠智侯厥忠定義成侯 二十二年又改封嬰疆濟公杵臼英

略公厥啓佑公命兩浙漕臣建廟宇升爲中祀廟在淨戒院故址太一宮之南

孝宗乾道四年加封楚州顯濟廟靈感王乃吳主孫皓祠汪太猷等使虜還言其靈感故加封仍命使人往來皆前期祭之淳熙四年靜江守臣張拭謂臣所領州有唐帝祠去城二十里而近其山曰堯山高廣爲一境之望祠雖不詳所始然有唐衡嶽道士弥明詩刻即知其來舊矣有虞帝祠去城五里而近其山曰虞山濼江匯其左曰皇澤之灣有大曆中磨崖碑載刺史李昌夔脩祠事臣已肇脩祠宇請著之祀典俾長吏檢校葺治從之

十四年衡州守臣劉清之奏史載炎帝陵在長沙茶陵今衡州茶陵縣是也陵廟皆在康樂鄉白鹿源距縣百里而祠宇廢祖宗時給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給陵戶禮官請如

故事命守臣行之

文獻通考卷之一百三

文獻通考卷之一百四

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著

明鄆陽 馮天馭 應房 校刊

宗廟考 諸侯宗廟

諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五太祖始封之君王者之

疏曰比始之君謂王之廟則全無廟也諸侯後世始封之君

有之身不特出王之廟則全無廟也諸侯後世始封之君

魯非但得立文王之廟又立姜嫄之廟及魯公之廟并周公及

親廟除文王廟外猶八廟也此皆有功於魯之廟非禮之正始

如君之子得立廟則始也此皆有功於魯之廟非禮之正始

之時公之廟則始也此皆有功於魯之廟非禮之正始

也之郊

諸侯五廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯

考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墀壇墀有禘焉祭之

魚禘乃止去墀為鬼注見天子宗廟除故止有五廟墀墀子天一

祭之日無功之祖考五廟也曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月
祭之者天子之祖考高祖也天子之祖考高祖也天子之祖考高祖也
並不得高祖之祖父廟受時祭唯有所禱則去之亦遷而謂之
祖也

成廟皆遷之新廟君前徙三日齊祝宗人及從者皆齊

毀廟以昭穆遷之看秋穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉所
毀廟以昭穆遷之看秋穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉所

君玄服從者皆玄服

男之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

命之服大夫之服自冕而下如冕而伯之服自冕而下如冕而

廟筵于戶牖間始自外來樽於西序下在四時之祭在室筵與中
故置於東方惟布南面之席脯醢陳于房中在左房也諸設洗
堂東采南北以堂深因紳士當言東有司皆先入如朝位祝導
奉衣服者乃入君從奉衣服者入門左西左在位者皆辟也奉
衣服者升堂皆反位君從升奠衣服于席上祝奠幣于几東君
北向祝在左贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位君
及祝再拜興祝聲三日孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯今
月吉日可以徙于新廟敢告再拜君就東廂西面祝就西廂東
面東西廂其便也在位者皆反走辟如食間走趨擯者拱手曰
請反位君反位祝從在左卿大夫及衆有司諸在位者皆反位
祝聲三日孝嗣侯某潔為而明薦之享詩云潔爾享君及祝再
拜召反位之東廂祝徹反位之西廂擯者曰遷廟事畢請就燕君出
廟門卿大夫有司執事者皆出廟門告事畢敘幣徹凡進之等

乃曰擇日而祭焉所以安神
大戴禮

右諸侯遷廟

成廟釁之以羊廟新成而釁者多而神之祭君玄服立於寢門
內南向祝宗人宰夫應人皆玄服載以神事故亦同爵弁以宗人
曰請令以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊拭羊乃行入廟門碑南
北面東上居上者宰夫也雍人舉羊堂升屋自中中屋南面到羊
血流于前乃降門以雞有司當門北面祝宗人也雍人割雞屋
下當門郊室割雞於室中有司亦北面也祝宗人也雍人割雞屋
統於廟也既事宗人告事畢皆退反命于君君寢門中南向
宗人曰釁某廟事畢君曰諾宗請就寔君揖之乃退大戴禮○
雜記云成廟則釁之其禮于祝宗人宰夫雍人皆爵弁又按禮○
拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上雍人舉羊升屋自中中
屋南面到羊下血流于前乃降門以雞有司當門北面祝宗人也
雍人割雞屋下當門郊室割雞於室中有司亦北面也祝宗人也
雍人割雞屋
其南面到羊下血流于前乃降門以雞有司當門北面祝宗人也
雍人割雞屋
有司當門北面祝宗人也雍人割雞屋
事畢反命于寢君南鄉于門內朝服既反命乃退路曰寢成則廟

以細石諸侯之桶斷之馨之大夫斷之士斷本刻桶非正也

非正謂刻也○成公三年新宮災三日哭公羊子曰宣公之宮

也宣公之宮廟知曷為謂之新宮不忍言也○親之精神所依而

正言也謂之新宮者因新入宮易其言三日哭何何極不

言三廟災三日哭禮也善得禮痛傷鬼神無所依歸故○凡

邑有宗廟先君之主曰都無曰邑邑曰築都曰城○周禮四井

三制它築非列○莊公二十八年左氏傳○君子將營宮

室宗廟為先廡庫為次居室為後廡之用○曲禮下○王制曰

寢廟○天子不下處太廟○疏曰建國之禮吉廟吉可知

更卜其處大廟之所○國君下齊牛式宗廟○疏曰熊氏云

周禮齊有職註為正宜云○自天子達於庶人喪從死者祭從生者文子不祭

從死者謂衣衾棺槨從生者謂棺槨從生者謂棺槨從生者

者謂其祭之牲器○疏曰盧植解云從生者謂除服之後吉祭

之時以子孫官祿祭其父祖故云從生者若喪中之祭虞禘練

祥乃從死者之壽故小記云王制於大夫則易性又云其妻為

大夫而卒而後其夫不為大夫而祔於大夫則易性又云其妻為

祥乃從死者之壽故小記云王制於大夫則易性又云其妻為

大夫而卒而後其夫不為大夫而祔於大夫則易性又云其妻為

祥乃從死者之壽故小記云王制於大夫則易性又云其妻為

大夫而卒而後其夫不為大夫而祔於大夫則易性又云其妻為

祥乃從死者之壽故小記云王制於大夫則易性又云其妻為

大夫而卒而後其夫不為大夫而祔於大夫則易性又云其妻為

祥乃從死者之壽故小記云王制於大夫則易性又云其妻為

大夫而卒而後其夫不為大夫而祔於大夫則易性又云其妻為

祥乃從死者之壽故小記云王制於大夫則易性又云其妻為

大夫而卒而後其夫不為大夫而祔於大夫則易性又云其妻為

祥乃從死者之壽故小記云王制於大夫則易性又云其妻為

大夫而卒而後其夫不為大夫而祔於大夫則易性又云其妻為

祥乃從死者之壽故小記云王制於大夫則易性又云其妻為

大夫而卒而後其夫不為大夫而祔於大夫則易性又云其妻為

祥乃從死者之壽故小記云王制於大夫則易性又云其妻為

是為君尸有者升者有者冕者若為先君士尸則著爵升若為
元君大夫尸則著玄冕是也若大夫士之尸則服家祭之服故
鄭註士虞記尸服卒者父為天子諸侯子為士祭以士其尸服
之土服卒者父以罪誅尸服以士服不為君也祀其先君以禮
以士服卒者父以罪誅尸服以士服不為君也祀其先君以禮
皆如士服不敢替用尊者天子服以士服不為君也祀其先君
爵之最卑故也其嘗為天子服以士服不為君也祀其先君以
服之者按左傳云宋祖帝乙祀其先君以禮卒者而宋祀以
此則諸侯亦服推將祭主人各服其服筮于廟門外
後及方伯為上公者與魯侯於周公廟
其命名自下寧自變改皆以玄冠玄端也
敬也必先誼此日月乃筮也
來月已日來月丁亥用薦歲事
司馬既得日吉乃官戒宗人命滌辜命為酒宿戒尸
將明日朝服筮尸吉乃遂宿尸祝賓
日主人朝服即廟門外東方位南面宰宗人西面北上牲北首
東上司馬到羊司士繫豕宗人告備乃退

在門東北上持牲饋食禮陳鼎於門外北面於在南實獸脂牲
恩云二王後則自用司馬概遵豆爵緝于東堂下雍人陳鼎五
其牲於音於據反司馬概遵豆爵緝于東堂下雍人陳鼎五
外東方樽於尸東實豆於西堂下房中司馬升羊右胖骨十一體
大夫也若諸侯則太牢也辨不升近竅賤也此據士升豕如升胖雍
人掄膚九實于一鼎肉掄擇也膚負華司士又升魚腊司罇兩無
武于戶間有玄酒小祝設盤匱餘之于西階東將盥主人朝服
立于阼階司宮設筵于奧祝設几于筵上右之布神座也室中
主人出迎鼎主人先入導有司各升實籩豆罇俎祝盥升西階
主人盥升阼階祝先入南面主人從入戶內西面將納祭也祝
禮則王婦宗人宗主婦被鬢他計衣侈袂薦自東房纁笄宵衣
婦升實籩豆等主婦被鬢他計衣侈袂薦自東房纁笄宵衣
盥自中房薦豆雀靈恩云二王後夫人各以本國盛佐食司士
服侯伯夫人則服袞秋子男及三公大夫夫人闕秋佐食司士
序升西階相從設俎主婦設饗與入房祝酌奠祝主人再拜祝
出迎尸尸升西階祝從尸升筵祝主人皆拜安尸尸不言答拜

文大禮記卷五十四

遂坐此拜之使守坐也尸自祭卒食告飽主人酌酒酌尸口拜
受主人拜送尸祭啐卒爵祝酌授尸尸酢主人主人卒爵祝與
佐食盥手取黍以授尸尸執以命祝祝受以東嘏于主人其辭
尸命工祝承致多福無疆于汝孝孫來汝
嘗之納諸內嘗之者重之也主人獻祝又酌獻佐食主婦酌獻尸
受主婦拜送尸祭酒卒爵又酢主婦主婦酌獻祝與上佐食亦
如之及賓長獻尸尸酢賓主人出立于阼階祝立西階告曰利
成利養也成禮也祝入尸設主人降設也祝先尸從遂出
十廟門之禮尸各服其君之服尸君夫人入皆作樂設人先乘
降神後酌爵登以獻尸方伯之祭同服冕行九獻之法不得同
二王後食前六獻食後三當食前四至爵為五更行四獻為九
七獻之禮子弟封為侯伯時祭則依其命教凡五等之爵自祭皆用
玄冕未賜珪璜者不以爵也直以酒滿神也凡諸侯備用黃目
為上齊則獻象以下已如君服以入委肆夏君與夫人灌各一
行酌踐之事口南面主在西東面取辟骨燎于壚炭入詔神行

室夫人酌盞齊以獻尸為三獻至薦熟時先以羹告設饌於堂
後迎尸於奠者拜安尸酌清以獻為四獻至爵五獻酢而後至
禮七獻

右通典序諸侯士大夫祭禮其文蓋約儀禮饋食篇
而纂其要然諸祭禮有上同乎天子者已參錯
見於特享門

如君親廟牲夫
人薦盞之類有下同乎卿大夫者其詳則已見儀

禮少牢饋食等篇此未足以盡其說也
後漢獻帝封曹操為魏公依諸侯禮立五廟于鄴後進爵為王
無所改易

晉安昌公荀氏進封大國祭六代時未立廟暫以廳事為
祭室須立廟如制備
張祖高問謝沈曰諸侯祭五廟先諷日卜吉而行事為祭五
廟諸畢耶按儀視殺延尸厥明行事晏朝乃闋五廟盡備將
終日不了若異日未見其義沈答曰五廟同時助祭者多晏

朝乃闕季氏逮闇繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦
 怠也子路為宰與祭室事交乎戶堂事交乎階晏朝而退孔
 子聞之曰誰謂由不知禮賀循祭儀云祭以首時及臘首時
 初月歲凡五祭將祭前期十日散齋不御不樂不吊沐浴改
 服居于齋室不交外事不食葷辛靜志虛心思親之存及祭
 絕位范注祀禮云凡夫婦者皆同席也牲大夫少牢士以特豕
 祭前之夕及腊鼎陳於門外主人即位西面宗人袒告充主
 人視殺于門外主婦視饔于西堂下設洗于阼階東南酒醴
 無于房戶牲皆體解肩膊肱三骨屬肱肩次臂臂次肱膊肱
 次體體次膊脊以前為正骨旁為正周人尚古胖俎以骨為
 主貴者取貴骨羊一俎十一體牛肺一俎三豕一俎一俎
 體牛肺一俎三豕一俎十一體牛肺一俎三豕一俎一俎
 已廢今之俱出縮豕者代此朝事之籩一俎簠一俎一俎
 夫實尸主婦薦之饋餼粉食四物羞邊飽食饈食羞豆也
 凡新物皆隨時有而薦不可逆載從獻上各主人以肝主婦
 以肉謂之羞隨酒而行禮祭主婦視饔于西堂下遂親獻

黍稷反菹醢及黍粟之薦今飯果出房明平明設几筵東面
 婦職也略音右白反婦音奴到反醢音海平明設几筵東面
 為神位進食乃視祝乃酌奠拜祝訖拜退西面立少頃酌醑
 禮一獻拜受酢飲畢拜婦亞獻薦黍粟受酢如主人凡獻皆
 婦以肉肝主其次長賓三獻亦以燔從如主人次及兄弟獻始
 進俎庶羞衆賓兄弟行酬一徧而止徹神俎羹飯為賓食食
 物如祭餽畢酌醑一周止佐徹神饋饌于室中西北隅以為
 厭祭孝子不知神之所在既設閉牖戶以為宗人告畢賓乃
 退凡明日將祭今夕宿賓祭日主人群子孫宗人祝史皆詣
 廳事西面立以北為上薦新在四時仲月大夫士有田者
 既祭而又薦無田者薦而不祭
 後魏孝明帝神龜初靈太后父司徒胡國珍薨贈太上秦公太
 傅清河王懌議按禮記二昭二穆與太祖而五並是後代追論
 備廟之文皆非當時墟立神位之事今秦公初構國廟追立神

位唯當仰祀二昭二穆上極高曾四代而已何者秦公身是始封之君將為不遷之祖若以功業崇重越居正位恐以卑臨尊亂昭穆也如其權立始祖以備五廟恐數滿便毀非禮意也昔司馬懿立功於魏為晉太祖及至子晉公昭乃立五廟亦祀四代止於高祖曾祖太祖之位虛俟宣文待其後裔數滿乃止此亦前代之成事方今所殷鑒也禮緯云夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七明知當時太祖之神仍依昭穆之序要待子孫代代相推然太祖出居正位耳懌又議曰古者廟堂皆別光武已來異位同堂是以相國構廟惟制一室周祭祖考比來諸王立廟者不依公令或五或一參差無准相國之廟以造一室寔合朝令宜即依此展其享祀詔依懌議北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆祀五代牲用太牢

唐制一品二品四廟其廟室牲牢服器之制並見大夫士庶宗廟門貞觀六年侍中王珪通貴漸久而不營私廟四時蒸嘗猶祭於寢為法司所劾太宗優容之因官為立廟以媿其心廟在城東北角正元八年脩唐安寺移於寺西

高宗儀鳳三年於文水縣置太原王武士護廟

德宗貞元十三年勅謂太傅馬燧祠廟宜令所司供少牢仍給鹵簿

憲宗元和七年十一月太子少傅判大常卿事鄭餘慶建立私廟將祔四代神主廟有二夫人疑於祔配請禮院詳定脩撰官太學博士常公肅議曰古者一娶九女所以於朝無二嫡自秦漢已下不行此禮遂有再娶之說前娶後繼並是正嫡則借祔之義於禮無嫌謹按晉驃騎大將軍溫嶠相繼有三妻疑並為夫人以問太學博士陳舒議以妻雖先沒榮辱並隨夫也禮祔

於祖姑祖姑有三人則名祔舅之所生如其禮意三人皆夫人也秦漢已來諸侯不復一娶九女既生娶以正禮設不可貶自後諸儒咸用舒議且嫡繼於古則有殊制於今則無異等今王公再娶無非禮聘所以祔配之議不得不同至於卿士之承寢祭亦一妻位同几席豈廟享之禮而有異乎是知古者廟無不嫡防姪婦之爭競今無所施矣古之繼室皆媵妾也今之繼室並嫡妻也不宜援古一娶九女之制也而使子孫祭享不及或曰春秋聲子不入魯侯之廟如之何謹按魯惠公元妃孟子孟子卒繼室以聲子聲子之姪婦非正也自不合入惠公之廟明矣又武公生仲子則仲子歸于魯生桓公而惠公薨立宮而奉之追成父志別為宮也尋求禮意則當然來不見前例如之何謹按晉南昌府君廟有荀氏薛氏景帝有夏侯氏羊氏聖廟睿宗廟有昭成皇后竇氏肅明皇后劉氏故太師顏魯公祖廟有

夫人殷氏繼夫人柳氏其流甚多不可悉數略稽禮文參諸故事二夫人並祔于禮為宜

宣宗大中五年十一月太常禮院奏據中書侍郎兼吏部尚書平章事崔龜從奏臣准式合立私廟伏准會昌五年二月一日勅旨百官並不得京內置廟如欲於京內置廟者但准古禮於所居處置即不失敬親之禮者伏以武宗時緣南郊行事見天門街左右諸坊有人家私廟遂令禁斷且不欲令御路左右有廟宇許令私第內置則近北諸坊漸逼官闕十年之內悉是人家家私廟今若人居第寬廣或鄰望可吞併者必便置廟以展孝思或居處褊狹鄰近無可開闢者便是終身廢廟享之榮公私情禮皆極不便國朝二百餘年在私家側近者不過三數家今古殊禮頗為褻黷其餘悉任近南遠坊通行已久命若緣南路不欲令置私廟却令居處建立廟宇即須種植松柏及白楊

樹近北諸坊交恐非使以臣愚見天門街左右諸坊不許置廟其餘園外遠坊本是隙地并舊是廢廟者許令建立即天門街側近既無私廟近北諸坊又免百官占地立廟并官至三品盡得升祔祖禰無乖禮經中外官僚已至三品者皆望有此登革伏請下太常禮院重定立廟制度及去處處得禮可遵行事無班當奉今月一日勅宜依所奏下太常禮院審詳制度分析奏聞者伏以事亡如存典禮攸重今百官悉仕京師若不許於京內置廟則烝嘗之禮難復躬親孝思之心或乖薦奠若悉令於居處置廟又緣近北諸坊便於朝謁百官第宅布列坊中其間雜以居人棟宇悉皆連接今廣開則鄰無隙地廢廟貌則禮闕敬親若令依會昌五年勅文盡勒於所居置廟兼恐十數年間私廟漸逼於宮墻齊人必苦於吞併臣具詳本末冀便公私今請夾天門街左右諸坊不得立私廟其餘園外遠坊任取舊廟

及擇空閑地建立廟宇應立廟之初先取禮司詳定兼請准開元禮二品已上祠四廟三品祠三廟三品已下不須爵者四廟外有始封通祠五廟三品已上不得過九架並厦兩頭其三室廟制合造一間其中三間隔為三室兩頭各厦一間虛之前後亦虛之每室中兩壁三分之一近南去地四間開一墀室以石為之可容兩神主廟坦合開南門東門並有門屋餘並請准開元禮及曲臺禮為定制其享獻之禮除依古禮用少牢持牲饋食外有設時新及今時熟饌者並聽仍請永為定式勅旨宜依宋仁宗皇帝慶曆元年十一月南郊赦書應中外文武官並許依舊式創立家廟

至和二年宰臣宋庠言慶曆郊祀赦書許文武官立家廟而有司終不能推述先典明喻上仁因循顧望遂踰十載使王公薦享下同委巷衣冠昭穆雜用家人緣倫襲弊甚可嗟也臣嘗因

進對屢聞聖言謂諸臣專殖第產不立私廟寧朝廷勸戒有所未孚將風教頽陵終不可復睿心至意形於嘆息臣每求諸臣所以未即建立者誠亦有由蓋古今異儀封爵殊制因疑成憚遂格詔書禮官既不講求私家何緣擅立且未信而望誠者上難必責定善而設教者下或有違若欲必如三代有家嫡世封之重山川國邑之常然後議之則墜典無可復之期大建宗祐序昭穆則貴賤之等所以為孝雖有過於為孝殖產利營居室遺子孫之業或與民爭利顧不以為耻逮夫立廟則曰不敢寧所謂去小違古而就大違古也今諸臣之惑不亦甚乎於是下兩制與禮官詳定制而翰林學士承旨王堯臣等定官正一品平章事以上立四廟樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院簽書院事以上見任同宣徽使尚書節度使東宮以保以上皆立三廟餘官祭於寢凡得立廟者許嫡子襲爵

以主祭其襲爵世降一等死即不得作主附廟別祭於寢自當立廟者即附其主其子孫承代不計廟祭寢祭並以世數親跡遷祧始得立廟者不祧以比始封有不祧通祭四廟五廟廟因衆子立而嫡長子在別祭以嫡長子主之嫡長子死即不傳其子而傳立廟者之長凡立廟聽於京師或所居州縣其在京師者不得於裏城及南郊御路之側既如奏仍令別議襲爵之制其後終以有廟者之子孫或官微不可以承祭又朝廷難盡推襲爵之恩遂不果行

嘉祐三年禮部尚書同中書門下平章事文彥博言伏覩禮官詳定家廟制度平章事以上許立四廟臣欲乞於河南府營創私廟伏乞降勅旨揮從之

元豐時彥博言先立家廟歲八祭用酒以臣隨行公使酒供辦今臣致仕不欲沾酒以祭乞於河南府公使庫逐祭寄造

酒十石乃從之

司馬溫公作文潞公先廟碑記曰先王之制自天子至于官師皆有廟君子將營宮室宗廟為先居室為後及秦非笑聖人蕩滅典禮務尊君卑臣於是天子之外無敢營宗廟者漢世公卿貴人多建祠堂於墓所在都邑則鮮焉魏晉以降漸復廟制其後遂著於今以官品為所祀世數之差唐侍中王珪不立私廟為執法所糾太宗命有司為之營構以耻之是以唐世貴臣皆有廟及五代蕩析士民求生有所未遑禮類教侈廟制遂絕宋興夷亂蘇疲久而未講仁宗皇帝閱群臣貴極公相而祖禰食於寢儕於庶人慶曆元年因郊祀赦聽文武官依舊式立家廟令雖下有司莫之舉士大夫亦以耳目久不際往往不知廟之可設於家也皇祐二年天子宗祀禮成平章事宋公奏言請下禮官儒臣議定制度於是翰林

承旨而下共奏請平章事以上立四廟東宮以保以上三廟其餘器服儀範俟更參酌以聞是歲十二月詔如其請既而在職者遠謾相仗迄今廟制率不立公卿亦安故習常得諉以為辭無肯唱衆為之者獨平章事文公首奏乞立廟河南明年七月有詔可之然尚未知築構之式靡所循依至和初西鎮長安訪唐朝之存者得杜岐公遺跡止餘一堂四室及旁兩翼嘉祐元年始傲而營之三年增置前兩廡及門東廡以藏祭器西廡以藏家譜齋坊在中門之右庖廚在其東西其外門再重西折而南出四年秋廟成公以入輔出藩未嘗踰時安處於潞元豐三年秋留守西都始釁廟而祀焉公以廟制未備不敢作主用晉荀安昌公祠制作神板永曆周元陽議祀以元日寒食春秋分冬夏至致齋一日又以戴受詔之四方不常其居乃配古諸侯載遷主之義作車奉神板以

行此皆禮之從宜者也

徽宗大觀四年議禮局議執政以上祭四廟為通祭三廟古無祭四世之文又侍從官以至匹庶通祭三世無等差多寡之別豈禮意乎古者天子七世今太廟已增為九室則執政視古諸侯以事五世不為過矣先王制禮以齊有萬不同之情賤者不得僭貴者不得踰故事二世者雖有孝思追遠之心無得而越事五世者亦當跋以及焉今恐奪人之思而使通祭三世徇流俗之情非先王制禮等差之義可文臣執政官武臣節度使以上祭五世文武陞朝官祭三世餘祭二世應有私第者立廟於門內之左如狹隘聽於私第之側力所不及仍許隨宜古者寢不踰廟禮之廢久矣士庶堂寢踰度僭禮有玉楹七楹九楹者若以一旦使就五世三世之數則當徹毀居宇以應禮制可自今立廟其間數視所祭世數寢毋得踰廟事二世者寢聽用二

間

又言按禮記王制諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五所謂太祖者蓋始封之祖不必五世又非臣下所可通稱今高祖以上一祖未有名稱欲乞稱五世祖從之

又言群臣家廟所用祭器稽之典禮參定其制正一品每室籩豆各十有二簠簋各四壺尊壘釃鼎俎篚各二尊壘加勺鬯各一爵一諸室共用胙俎一壘洗一從一品籩豆簠簋降殺以兩正二品籩豆各八簠簋各二其餘皆如正一品之數詔禮制局製造取旨給賜時太師蔡京太宰鄭居中知樞密院事鄧洵武門下侍郎余深中書侍郎蒙洵武尚書左丞薛昂尚書右丞白時中權領樞密院事童貫並以次給之

高宗紹興十六年詔太師左僕射魏國公秦檜合建家廟命臨安守臣營之仍命禮器局製祭器以賜其後太傅昭慶節度儀

同三司平樂郡王章淵太尉保慶節度使吳益少傅寧遠節
使殿前都指揮使楊存中並請建家廟賜以祭器

孝宗隆興二年以師奉國軍節度四川宣撫使吳璘請用存中
例立廟賜器從之

乾道八年詔有司賜少保武安節度使四川宣撫使虞允文家
廟祭器

淳熙五年權戶部尚書韓彥古請以臨安前洋街賜第建父世
忠家廟就賜舍宇房緡以給歲時祭祀之用儀制祭器請同存
中少傅保寧節度侍讀衛國公史浩賜第于都請如諸臣故事
建家廟賜祭器皆從之

輔臣論世忠廟器中書舍人陳駿以禮難行駁之上問本朝
群臣廟制如何賜器如何時趙雄等奏仁宗雖因赦論建廟
未暇行也惟文彥博曾酌唐制為之未嘗賜器政和始命禮

制局範銅以賜宰臣蔡京等紹興又用京例賜秦檜其張俊
楊存中吳璘輩皆援檜以請上曰漢唐而下既未有賜祭器
者惟器與名不可以假人命禮官攷歷代及本朝之制八年
十月乙卯中書舍人崔敦詩謂中興廟器斷自宸衷攷用作
本者去雕文然一啓其端援者必衆謂宜詳講必傳古義乃
協今宜禮賜圭瓚然後為鬯蓋諸侯嗣位不敢專祭待命于
天子必賜以圭瓚者祭祀交神惟灌為重舉其重以賜之而
餘得自用初不盡賜之也臣謂銅為祭器可以傳遠今以竹
木為之壞而不易則墜上之賜易而自製則棄君之命宜略
倣古制命有司鑄爵勺各一賜之餘俾禮官定當用之式續
圖以畀俾自製以竹木從之

嘉泰元年太傅永興節度平原郡王韓侂胄奏曾祖琦效忠先
朝奕世侑食而臣居止粗備家廟猶闕請下禮官考其制俾自

建之頒祭器之式以竹木製毋茶有司詔下禮官討論每位以
遵豆皆十有二簋簋皆四壺尊壺壘釃豆俎登洗皆二爵坩燭
臺皆三坩一及巾杓籩以髹匣載以腰輿東以紫條請下文思
院製紫細帶二十十月已卯詔特鑄賜之二年通判嚴州張
宗愈奏大父循忠烈王俊書勲盟府請以賜第舊址建家廟乞
討論其制命文思院鐫誌祭器以賜詔今遵韓世忠廟器之制
開禧三年忠州刺史劉伯震奏祖郡武僖王元世復辟功請以
賜第舊址立家廟從之
嘉定十四年詔石丞相史彌遠賜第遵淳熙故事賜家廟命浙
漕臨安府守臣營之既而禮官討論祭器如韓侂胄之制彌遠
請併生母齊國夫人周氏及祔妻魯國夫人潘氏於生母別廟
皆下有司賜器如式從之
文獻通考卷之一百四

文獻通考卷之一百五

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著
明蕪陽 馮天馥 應房 校刊

宗廟考 大夫士庶宗廟

大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三太祖別為子始爵者大傳
別子始爵者亦與太祖之廟而三
子各也始爵者亦與太祖之廟而三太祖別為子始爵者大傳
別子始爵者亦與太祖之廟而三
然亦非諸侯之引大孫傳證此太祖是別子始爵者及它國之
者亦非諸侯之引大孫傳證此太祖是別子始爵者及它國之
王制亦非諸侯之引大孫傳證此太祖是別子始爵者及它國之
立別子始爵者亦與太祖之廟而三太祖別為子始爵者大傳
別子始爵者亦與太祖之廟而三
非別子始爵者亦與太祖之廟而三太祖別為子始爵者大傳
別子始爵者亦與太祖之廟而三
之廟而三太祖別為子始爵者大傳
別子始爵者亦與太祖之廟而三
是以前所定鄭注云太祖廟別子始爵者亦與太祖之廟而三
祖者以昭穆為昭穆之別也鄭注云太祖廟別子始爵者亦與
也周既如此明殷不繫姓不總然也故知別子始爵者亦與
也周既如此明殷不繫姓不總然也故知別子始爵者亦與

始單於下五世而昏姻可以通明五世之後不復繼於別子但
 鄉即大夫亦五廟故春秋莊三年公羊傳云其三公即與諸侯同若
 而後三廟大夫亦存姑姊妹之君如魯季氏則公一昭一穆與太祖廟
 始三廟大夫亦存姑姊妹之君如魯季氏則公一昭一穆與太祖廟
 朱春祖此天子諸侯之禮若士大夫當祭則自上古無明大夫不得祭
 太非祖獨是香秋謂此春秋時自是世之徒世世不後其號則亦必
 到世祿不將為太祖如詩既南仲太祖師皇父南仲是文王時人
 者世祿不將為太祖如詩既南仲太祖師皇父南仲是文王時人
 士一廟請諸侯之廟士二廟今此云士一廟故知是諸侯之中士
 下士一廟法云天子師一廟士二廟今此云士一廟故知是諸侯之中士
 曰以十祭先祖歲有庶人祭於寢寢適寢也。適丁歷反。○疏
 四時更無餘神故也庶人祭於寢寢適寢也。適丁歷反。○疏
 官故唯薦而已薦獻不可褻處故知適寢也
 大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考
 祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟

師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶人無廟
 死曰鬼注見天子宗廟○顯考祖考無廟者以其卑故高祖太
 而高祖無廟也天子宗廟○顯考祖考無廟者以其卑故高祖太
 為於此矣然舉輕於重今壇無所禱者為太祖無廟猶重之
 於也去壇為鬼者謂今壇無所禱者為太祖無廟猶重之
 顯考祖考無廟也天子宗廟○顯考祖考無廟者以其卑故高祖太
 一官考無廟而為皇上帝考也天子宗廟○顯考祖考無廟者以其卑故高祖太
 不得祭又無廟死曰鬼亦得薦之於寢凡鬼者薦而不祭薦輕
 平民賤故無廟死曰鬼亦得薦之於寢凡鬼者薦而不祭薦輕
 於祭鬼
 於祭鬼

朱子曰官師諸有司之長也一廟止及禰却於禰廟并祭
 祖適士二廟即祭祖祭禰皆不及高曾
 朱子語錄問官師一廟若只是一廟只祭得父母更不及
 祖矣母乃不近人情曰位卑而澤淺其理自當如此曰今
 雖士庶人家亦祭三代如此却是違禮曰雖祭三代却無

廟亦不可謂之僭古之所謂廟者其體面甚大皆有門堂寢室如所居之宮非如今人但以一堂為之

有問程子曰今人不祭高祖如何曰高祖自有服不祭甚非某家却祭高祖又曰自天子至於庶人五服未嘗異皆至高祖服既如是祭祀亦須如是其疏數之節未有可考

但其理必如此七廟五廟亦只是祭及高祖大夫士雖或三廟二廟一廟或祭寢廟則雖異亦不害祭及高祖若止祭禘是為知母而不知父禽獸道也祭禘不及祖非人道也

朱子曰考諸程子之言則以為高祖有服不可不祭雖士廟五廟亦止於高祖雖三廟一廟以至祭寢亦必及於高祖但有疏數之不同耳疑此最為得祭祀之本意禮家言大夫有事省於其君干祫及其高祖此則可為立三廟而

祭及高祖之驗但于祫之制它有可考耳楊氏曰愚按前二條謂澤有淺深則制有隆殺其分異也後二條謂七廟五廟亦止於高祖雖三廟一廟以至祭寢亦以及高祖其理同也

按自天子以至於士五服之制則同而祭祀止及其立廟之親則大夫不祭其高曾士不祭其祖非人情也程子以為有服者皆不可不祭其說當矣愚又嘗攷之禮經參以諸儒注疏之說然後知古今異宜禮緣人情固當隨時為之損益不可膠於一說也人徒見適士二廟官師一廟以為所及者狹不足以伸孝子慈孫追遠之心也然古人之制則雖諸侯大夫固有拘於禮而不得祀其祖考者矣何也鄭氏注諸侯五廟云太祖始封之君王者之後不為始封之君廟疏曰凡始封之君謂王

之子弟封為諸侯為後世之太祖當此君之身不得立
出王之廟則全無廟也注大夫三廟云大夫太祖別子
始爵者然則諸侯始封之太祖如鄭桓公友是也鄭桓
公以周厲王少子而始封於鄭既為諸侯可以立五廟
矣然其考則厲王祖則夷王曾祖則懿王高祖則共王
五世祖則穆王自穆至厲皆天子也諸侯不敢祖天子
則此五王之廟不當立於鄭所謂此君之身全無廟也
必俟桓公之子然後可立一廟以祀桓公為太祖桓公
之孫然後可立二廟以祀其祖若禰必俟五世之後而
鄭國之五廟始備也大夫始爵之太祖則魯季友是也
季友為魯桓公之別子既為大夫可以立三廟矣然其
考則桓公其祖則惠公其魯祖則孝公自以孝至 皆
諸侯也大夫不敢祖諸侯則此三公之廟不當立於季

氏之家所謂別子亦全無廟也必俟季友之子然後可
立一廟以祀季友為太祖季友之孫然後可立二廟以
祀其祖若禰必俟三世之後而季氏之三廟始備也蓋
諸侯大夫雖有五廟三廟之制然方其始為諸侯大夫
也苟非傳襲數世則亦不能備此五廟三廟之禮至於
士庶人則古者因生賜姓受姓之後甫及一傳即有嫡
有庶嫡宗子也庶支子也禮云支子不祭祭必告于宗
子又云庶子不祭明其宗也蓋謂非大宗則不得祭別
子之為祖者非小宗則各不得祭其四小宗所生之祖
禰也先王因族以立宗敬宗以尊祖尊卑有分而不亂
親疎有別而不貳其法甚備而猶嚴於廟祀之際故諸
侯雖曰五廟而五世之內有為天子者則不可立大夫
雖曰三廟而三世之內有為諸侯者則不可立適士二

廟官師一廟庶人祭於寢然苟非宗子則亦不可祭於其家必獻牲於宗子之家然後舉私祭凡為是者蓋患上僭而不敢祭非薄其親而不祭也然諸侯不敢祖天子而天子之為祖者自有天子祭之大夫不敢祖諸侯而諸侯之為祖者自有諸侯祭之支子不敢祭大宗而大宗之為祖禰者自有宗子祭之蓋已雖拘於禮而不得祭而祖考之祭則元未嘗廢適士官師雖止於二廟一廟而祖禰以上則自有司其祭者此古人之制也後世大宗小宗之法既亡別子繼別之序已紊未嘗專有宗子以王祀事其入仕者又多崛起單寒非時王之支庶不得以不敢祖天子諸侯之說為諉也乃執大夫三廟適士二廟之制而所祭不及祖禰之上是不以學士大夫自處而孝敬之心薄矣烏得為禮乎故曰古今異

宜禮緣人情當隨時為之損益不可膠於一說也或曰此為國中公族之世祿者言也若庶姓之來自它國而為諸侯大夫者則如之何愚曰古未有無宗者庶姓有庶姓之宗它國有它國之宗而宗子之制則一也曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭之也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家又問曰宗子去在它國庶子無爵而居可以祭乎孔子曰祭哉望墓而為壇以祭此二條正為起自匹庶與來自它國者言若太公東海人而仕周為諸侯孔子宋人而事魯為大夫之類是也注疏謂異姓始封為諸侯者及非別子而始爵為大夫者如他國之臣初來為大夫本身即得立五廟三廟蓋以其非天子諸侯之子孫上無所拘礙故當伏即可依禮制立廟然以曾子問宗子為士一條及參以內則中所謂不敢以

富貴加於宗子之說則知崛起為諸侯大夫者若身是

支庶亦合尊其宗子不敢盡如禮制也

諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非

禮也曰三桓公始也周公之故立文王廟三家見而僭焉

孔悝出奔宋使貳車反祀於西圃

大夫之祭禮其在無主鄭玄祭法註云唯天子諸侯有主禘禘

鄭玄駁異春秋義云大夫無王孔悝得有主者當時僭為

世不知本出何國安得有燕為姓之耳

○春秋左傳支子不祭祭必告于宗子

庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也庶子不祭明其宗也

祭之家宗子主其禮今此所言是庶子不得在當家○庶子

若富則具二牲獻其賢者於宗子賢者善也○疏曰善者

自祭夫婦皆齊而宗敬焉齊謂皆反○當助祭於宗子之家

如敬焉謂敬事大宗於宗以終事而後敢私祭祭其祖

宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於

宗子之家貴祿重宗也上牲大夫女宰○疏曰宗子是士合

之家是重宗也此宗子謂小宗也若大宗子則宗子為士

二廟也若庶子祭於宗廟也但庶子為大夫得祭曾祖廟已

廟於宗子之家亦得以上牲祭之宗子為大夫得祭曾祖廟已

子某薦其常事疏曰為上云庶子為大夫此亦庶子為大夫

介副則可祭故云使若可以祭然故稱介子若宗子有罪

居于它國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其

常事此謂宗子大夫士大夫大夫士大夫大夫士大夫

不假不綏祭不配反○皆作正主厭厭厭厭厭厭厭

迎尸之前祝酌奠奠之且享是陰厭也尸設之後徹薦俎

假讀為礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙

音對礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙

古雅礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙礙

此酬之始也奠之舉於旅北賓奠謂主人取薦奠於薦

南而不舉案持牲禮也賓奠之後主人獻眾兄弟內兄弟訖

也不歸肉容正祭也諸助祭之賓各使歸俎今撰主不敢饋

與祭者留之共燕其辭于賓曰宗兄宗弟宗子在它國使

其辭者留之告也宿賓之辭與宗子為列則曰宗兄若宗弟昭

其常事使某告曰宗子而巳其辭若云宗兄某在它國使某執

在它國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉有子孫有

先祖之祀○疏曰曾子以孔子上文云宗子有罪居在它國

庶子為大夫得在本國稱祭未知庶子無爵在國居者可祭

正故謂之祭孔子曰祭哉者孔子既許其祭以無請問其祭如
之何孔子曰望墓而為壇以時祭正祭于廟無爵者殿遠辟
宗子雖有廟在宗子之家為壇以四時祭也所以不致祭
唯可望近所祭者之墓而為壇以四時祭也所以不致祭
于宗子廟者以宗子無爵早賤若宗子死告於墓而祭於
遠宗正王正主者謂宗子也若宗子死告於墓而祭於
家言祭於家也從主以祭也若宗子死告於墓而祭於
子既死於家也無所祭也若宗子死告於墓而祭於
直云祭於家也無所祭也若宗子死告於墓而祭於
所以無廟者宗子無爵也若宗子死告於墓而祭於
爵不立廟者宗子無爵也若宗子死告於墓而祭於
國不立廟者宗子無爵也若宗子死告於墓而祭於
稱不立廟者宗子無爵也若宗子死告於墓而祭於
但言子某薦其常事身沒而已若宗子死告於墓而祭於
庶子稱孝時子游之徒有庶子祭者以此以用也孔子引子游
者而用此禮而祭若義也以此以用也孔子引子游
首其義故誣於祭也不尋本義之道以此以用也孔子引子游
謂妄為祭之法不依典禮

通典載諸侯以下祭禮 見諸侯宗廟門

後漢許慎五經異義或曰卿大夫士有主不答曰按公羊說卿
大夫非有土之君不得禘享昭穆故無主大夫東帛依神士結
茅為菴則牛反慎據春秋左氏傳曰衛孔悝反於大夫祭禮也
東帛依神特牲饋食士祭禮也結茅為菴鄭志張逸問許氏異
義或謂未代之君賜之使祀其祖鄭王皆時君之賜也
天而魯郊諸侯不祖天子而鄭祖厲王皆時君之賜也
晉人問蔡謨云時人祠有板板為用當主為是神坐之榜題謨
答今代有祠板木乃始禮之奉廟主也主亦有題今版書名號
亦是題主之意安昌公荀氏祠制神板皆正長尺一寸博四寸
五分厚五寸八分大書某祖考某封之神座夫人某氏之神座
以下皆然書訖蠟油灸令入理刮拭之徐通云左傳稱孔悝反
喪攝主而往注義以為劍攝神主而已不暇待祭也皆大夫有
主之文大夫以下不云尺寸雖有主無以知其形制然推義謂
亦應有按喪之銘旌題別亡者設重於庭制亦有形制然推義謂
想像平有此皆自天子及士並有其禮但制亦有形制然推義謂

於主唯侯王而已禮言重主道也理重則立王今大夫士有重亦宜有主主以紀別座位有尸無主何以為別將表稱號題祖者何可無主今按經傳未見

後魏孝明帝孝昌中清河王懌議曰原夫作主之禮本以依神孝子之心非主莫展今銘旌紀柩設重憑神祭必有尸神必有廟皆所以展事孝敬想像乎存上自天子下達於士如此四事並同其禮何至於主唯謂王侯若位擬諸侯者則有主位為大夫者則無主是使三神有主一位獨闕求諸情禮實所未安宜通為主以銘神位

北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆祀五代五等散官正三品以下從五品以上祭三代三品以上牲用太牢以下以牢執事官正六品以下從士品以上祭二代用特性正八品以下達於庶人祭於寢

唐制一品二品四廟三品三廟五品二廟婦士一廟庶人祭於寢及開元定禮二品以上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四廟有始封為五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下達於庶人祭於寢天寶十載京官正其四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟未逮亦聽寢祭

唐諸臣廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中為三室左右厦一間前後虛之無重拱藻井室皆為石室一於西墉三之一近南距地四天空二主廟垣周之為南門東門門屋三室而上間以廟增建神厨於廟東之北南齋院於東門之外北制勿逾於廟三品以上有神生五品以上有几筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤皆子孫之牲牲闕代以野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以籩豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆簠二簋二甄二鉶二俎二罇二壘二勺二爵六盤一坩一筐一

牙盤胙俎一祭服三品以上玄冕五品以上爵弁六品以下
進賢冠各以其服凡附皆給休五日時饗皆四日散齋二月
於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋一宿於家始廟則署主
而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事之矣王
公之主載以輅夫人之主載以翟車其餘皆以輿天子以四
孟臘饗太廟諸臣避之祭仲而不臘三歲一禘五歲一禘若
祔若常饗若禘禘卜日齋戒省牲視滌濯鼎饗饗牲實饌三
獻飲福受胙進退之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無
則以親賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分
冬夏以至日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至陽之
復二節最重祭不欲數乃廢春分通為四祠器以烏漆差小
常制祭服以進賢冠主婦花釵檀衣後或改衣冠從公服無
則常服凡祭之在廟在寢既畢皆親賓子孫慰上人以常服

見若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子其使介子某執其常
事通祭三代而宗子卑則以上姓祭宗子家祝曰孝子某為
其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其主祭則以支庶封
官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立已不得延神也或兄
弟分官則各祭考妣於正寢若殤及無後皆祔食於祖無祝
而不拜設坐祖左而西面亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其
後廟制設帷當中南向祔坐無所施皆祭室戶外之東而西
向親伯叔之無後者祔曾祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親
子姪祔於禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之
祔者居禰下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位向
南子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無後以周親
及大功為斷古者廟於大門內奉出寢於陵側故王公亦建
廟於墓既廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齋衰大功

皆祭祭外喪齊衰以下行之

唐三品以上時饗其廟儀四品五品六品以下附

前饗五日筮於廟門之外主人公服立於門東西面掌事者各服其服立於門西北上設筮席於闈西域外西面筮者開轅出冊兼執之東面受命於主人主人曰孝曾孫某來日丁亥祇享於廟尚享亥木必丁直舉一日以言之筮者曰諾進就筮席西面以轅繫冊遂述曰假爾太筮有常孝曾孫來日丁亥祇享於廟尚享乃釋轅坐筮訖興降席東面稱占曰從筮吉退若不吉即筮遠月還如初儀贊禮者進主人之左告禮畢掌事者徹筮席先享三日主人及亞獻終獻并執事者各散齋二日於正寢致齋一日於廟所國官僚佐之長為亞獻其子孫及凡入廟者各於其家清齋皆一宿如五品以上之儀無廟者筮於正寢之堂主人公服立於堂上堂主人公服立於堂上筮者開轅出冊兼執之東面受命於主人

主人曰孝曾孫某來日丁亥春祠其餘並前一日之夕清掃內外同五品以上儀亞獻終獻親賓為之堂廟者執拂神幄者俱清掃內外贊禮者設主人之

西面亞獻終獻位於主人東南掌事者位於終獻東南俱重行西向北上設子孫之位於庭重行北面西上設贊唱者位於終獻西南西面又設亞獻以下位於門外之東執事者在南差退俱西向設牲於南門之外當門北向以西為上掌牲者位於牲西北東面諸祝位於牲後俱北向設亞獻者牲位於牲前近東西面設祭器之數每室罇二簋二簠二鉶二俎二豆一品二品各十三品八簋五品各六品以下簋入設前楹下各於室戶者不言室戶之東北面西上皆加勺簠首座爵一餘座皆爵四置於地四品設祭器於序東西向每座簋在前簠次之鉶次之鉶次之簋次之豆次之俎在後每座異之皆以南為上屈陳而下設洗於東階東南東西當東雷

以上同六品以下當東榮餘同南北以堂深壘水在洗東加勺畧篚在西南肆

實爵三巾二於節加畧凡器物皆執樽壘洗篚者各於樽壘洗

篚之後掌牲者以牲就榜位贊禮者引亞獻入詣東階升堂徧

視滌濯於是濯執樽者訖引降就者牲位亞獻者牲掌牲者前

東面舉手曰膺還本位諸祝各循牲一匝北面舉手曰充俱還

本位視與掌牲者以次牽牲付厨贊禮者引終獻詣厨省鼎饌

視濯概訖以下每事執饌者入徹蓋蓋豆俎釵以出享曰

未明烹牲於厨夙興掌饌者實祭器牲體皆戴右臂前脚三節

脚三節節一段去下一節戴上肱脇三節又取正脊脰脊橫脊

短胛正胛代胛各二肩以並餘皆不設蓋實稷黍蓋實稻梁

實石鹽乾脯棗栗之屬豆實醢醬醢之類六品以上主人以

下各服其服掌事者入實樽壘於上一實醴齊次之祝板各置

於坵四品於尊所六諸祝與奄人四品五品無奄人六入立於庭

北面西上立定皆再拜訖升自東階以次出神主各置於座夫

入就位諸祝與執樽壘者入立於庭北面西上立定贊唱者曰

再拜祝以下俱再拜各就位掌饌者奉饌陳於門外贊禮者引

主人入就位又贊禮者引亞獻以下及子孫以次入就位立定

贊唱者曰再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白請行

事退復位掌饌者引饌入升自東階諸祝迎引於階上各設於

神座前邊居右豆居左蓋簋鄧鉶其間羊豕二俎橫重陳

爐炭蕭稷脾管者各從其俎升置於堂戶外之左六品無廟則

餘同其蕭稷各置於爐炭下施設訖掌饌以下降出諸祝各取

蕭稷搗而專於脂燔於爐炭還樽所贊禮者引主人詣壘洗執

壘者酌水執洗者跪取盤與承水主人盥手執篚者跪取巾於

篚興進主人拭手執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進主人

受爵執壘者酌水主人洗爵執篚者又跪取巾於篚興主人進拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興凡取物者跪免伏而後興贊禮者引主人自東階升堂詣某祖酒罇所請祖以下此軌罇者舉幕主人酌酒贊禮者引主人進詣某祖座前北面跪奠爵興出戶北面立四品五品同六品以下西祝持板進於室戶外之右東面四品五品同六品以下視跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫某官封某無封者單稱官六品以下稱孝孫餘同無官者稱名敢昭告于某祖考某謚封祖妣某邑夫人某氏時惟仲春仲夏秋云仲秋伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌奠嘉蔬嘉薦四品五品以下無柔毛剛鬣同五品醴齊恭薦祠享春云祠夏云禴冬云仲冬于某祖考某謚封某祖妣夫人某氏配尚享祖考及孫各依尊下品以訖興主人再拜祝進跪奠版於神座興還罇所贊禮者引主人以次酌獻如上儀唯不訖贊禮者引主人詰東序西向立

四品五品同六品以下請先諸祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進主人之左跪祭酒啐酒奠爵興諸祝各帥執饌者以俎入減神前胙肉共置一俎上又以籩餠取稷黍飯共置一籩祝先以飯籩進主人受以授左右祝又以俎次授主人每受以授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於北四品五品贊禮者引主人興再拜贊禮者引主人降自東階還版位西向立主人獻將畢贊禮者引亞獻詣壘洗手洗爵升自東階詣某祖酒罇所執罇者舉幕亞獻酌清酒贊禮者引亞獻進詣某祖神座前北向跪五品以上同六品以下請先祖奠爵興出戶北向再拜贊禮者引亞獻如上儀訖贊禮者引亞獻詣東序西向立五品以下同六品諸祝各以爵酌福酒如初獻儀唯不受昨又贊禮者引終獻亦如初獻儀訖降復位諸祝皆進神座前跪徹豆興還罇所徹者盪豆各一贊唱者曰再拜非飲福受昨

日皆再拜贊唱者又曰再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人
之左白禮畢遂引主人出贊禮者引臣獻以下出子孫以次出
諸况奠執尊壘籩者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以
卜皆再拜執罇壘籩者出詣祝與奄人賈神主納於坳室如常
儀訖祝版焚於齋所四品五品以下無賈神主哀聖侯祀孔宣父廟及王公
以下皆用此禮唯祝文別

唐制三品以下祫享其廟禘享附

前享五日筮於廟門之外齋及設位牲傍祭器者牲皆如時享
之儀掌事者以罇坫入設於廟堂上皆於神座左昭座之罇在
前楹間北向始祖及穆座之罇在戶外南向俱以近神為主皆
加勺若始祖在曾祖以下則設罇依親廟之式其首座爵一
各於室戶之東設祭器於序東西向每座蓋在前蓋次之新次
之邊次之豆次之俎在後每座異之皆以南為上屈陳而下設

洗於東階東南東西當東雷南北以堂深壘水在洗東加勺凡器皆濯
籩在洗西南肆官爵三巾二於籩加而陳之執罇壘籩

者各位於罇壘籩幕之後享日未明牽牲於厨夙興堂饌者實
祭器特禮折節所獻及諸掌廟者設神座於廟堂之上自西序

以東始祖座於西序東向昭座於始祖座東北南向穆座於東
南北向俱西上若始封者仍在曾祖以下則空東面之座依昭

禘又設未毀廟主穆南此設之每座皆有屏風几席設跌匱如式
各於其室如時享主人以下各服其服掌事者入實罇壘每室

一實醴齊為上一實盞齊次之文酒名祝版各置於坫諸祝與
實於上樽設玄酒者宜古陳而不酌

奄者入立於庭北面西上堂事者持腰輿從入立於東階下西
面立定祝與奄者皆再拜訖帥腰輿升自東階詣始祖廟入開

坳室出神主置於輿出詣座前以主置於座以次出神主如上
儀訖還齊所夫人之主奄人奉出俱並而出處在禘又以次出
質明贊者引臣獻以下及子孫俱就門外位贊唱者先入就位

諸祝與執爵者入立於庭北面西上立定贊唱者曰再拜各就位掌饌者即執饌者奉饌陳於門外贊禮者引主人入就位又贊者引亞獻以下及子孫以次入就位立定贊唱者曰再拜主人已下皆再拜贊禮者進主人之左白請行事退復位掌饌者引饌入升自東階諸祝迎引於階上各設於神座前豆右於神座之左以後其蕭稷各置於爐炭下施設訖掌饌者以下降出諸祝各取蕭稷搗於脂燭於爐炭還樽所贊禮者引主人詣壘洗執壘者酌水執洗者跪取盤興承水主人盥手執篚者跪取巾於篚興進主人拭手執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進主人受爵執壘者酌水主人洗爵執壘者又跪取巾於篚興進主人拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興贊禮者引主人自東階升堂詣始祖酒樽所執樽者舉舉主人酌醴齊贊

禮者引主人進詣始祖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告于始祖考某謚封妣夫人某氏歲序推遷伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢鄉奠嘉齊恭薦裕事禘事十始祖考某謚封始祖夫人某氏配尚享祖考及子孫各依尊卑稱訖興主人再拜進跪奠版於神座興還樽所贊禮者引主人依昭穆酌獻如上儀唯不訖贊禮者引主人請東序西向立諸祝各依爵酌福酒合置一爵祝持爵進主人之左北向立主人再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸祝各退執饌者以俎進減神座前昨肉各置共一俎上又以籩漏取稷黍糝飯共置一籩祝先以飯籩進主人受以授左右祝又以俎以次進主人每受以授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵祝進授爵後於站主人降自東階還本位西向立主人獻將畢贊禮者引亞獻詣壘洗盥手洗爵升自東

階詣始祖酒樽所執罇者舉罇亞獻酌盞齊贊禮者引亞獻進詣始祖神座前西向跪奠罇興少退西向再拜贊禮者引亞獻以次酌獻如上儀訖贊禮者引亞獻詣東序西向立諸祝各以爵酌福酒如初獻之儀唯不受酢又贊禮者引終獻升獻飲福如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神座前跪徹豆興還罇所贊禮者曰再拜非飲福受酢者皆再拜贊唱者又曰再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂引主人出贊者引亞獻以下及子孫以次出諸祝與執罇壘籩者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再拜執罇壘籩者出諸祝與奄者匱神主置於輿納於壇室如常儀

宋士大夫廟制並見諸侯宗廟門

按臣庶祖廟之制其略已見於前所述若臣庶祭祀之制則歷代未嘗立為定法惟唐制見於開元禮者頗詳

故著其說如古禮則儀禮特牲饋食少牢饋食有司獻三篇是已近代司馬溫公及伊川橫渠各有禮書朱文公作家禮又參取三家之說酌古今之制而損益之可以通行嘉定間李祕監負又著公侯守宰士庶通禮一書於祭禮特詳俱有專書文繁不渠悉錄

文獻通考卷之一百五

文獻通考卷之一百六

宋鄴陽 馮 天馭 應房 技列

王禮考 朝儀

周制天子有四朝恒言三朝者以詢事之一曰外朝在臯門內
 秋官朝士掌之左九棘孤卿大夫位焉群士在其後石九
 棘公卿伯子男位焉群吏在其後而三槐三公位焉州長衆庶
 在其後左嘉石平罷入焉右肺石達窮人焉斯聽獄之時所列
 者取其赤心而外刺象以赤心三刺也槐之言懷來人於此
 與之謀也嘉石文石也平成也成人之善也肺石赤石也罷人
 不皆作勞有似於疲謂困慢人窮人夫人之窮無告者群吏州
 長卿遂之官也王之五門惟門為中門惟門設兩觀與官門同
 蓋不得入罷音疲人二曰中門門外夏官司士正其位辨其貴
 賤之等朝夕視政公卿大夫辨包而入應門北面而立東上王
 揖孤卿以上特揖大夫旅揖士傍三揖各就位特揖一揖之大

獄

文獻通考卷之一百六

爵同者眾揖之公卿大夫三揖就位群士及故士大夫僕之王南

屬登在其位臂位東面王西面而揖之三揖者有上中下

向三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上士族故士武

士在路門之右南面東上太僕大右大僕從者在路門之左南

面西上此王視朝之事於路門之位王族故士為士免退留者

從者小臣祭僕三曰內朝亦謂路寢之朝人君既從正朝視事

畢退適路寢聽政使視大夫大夫退然後適燕寢釋服袂服也

四曰詢事之朝在維小司寇掌其政以教萬人而詢焉一曰詢

國危二曰詢國遷三曰詢立君國危謂有兵寇國遷謂從都立

謀焉其位王南向三公及用長百姓北面群臣西面群吏東

面群臣卿大夫士也群吏府史其孤小司寇僕以序進而問焉

以眾輔志而蔽謀志備謀指之使前序吏也輔

通典說曰天子路寢門有五焉其最外曰臯門二曰庫門

三曰雉門四曰應門五曰路門路門之內則路寢也臯門

之內曰外朝朝有三槐左右左棘近庫門有三府九寺庫

門之內有宗廟社稷雉門之外有兩觀連門觀外有詢事

之朝在宗廟社稷之間雉門內有百官宿衛之廡應門內

曰中朝中朝東有九卿之室則九卿理事之處考工記內

有九室九卿理之朝則入而理事夕則歸於庫門外外朝

之法朝有疑獄王集而聽之故禮云王命三公會其朝者

諸侯未去亦於此也廣門之義詢於芻蕘之謀三刺三問

以定其法燕朝者路寢之朝群公以下常日於此朝見君

但其位太僕掌之初入之時亦門在北面東上王揖之三

公則皆前北面東上孤東面卿大夫西面皆北上士則門

外之西北面東上凡射先用燕禮其位亦然所以每朝列

位所向不同者皆以事異故變其位三公之位常北面不

變者以三公內臣位尊故屬之使當北面其餘諸侯孤卿

大夫皆以地遊尊君故尊者東面卑者西面是以於外朝之時諸侯東面尊於孤卿也故於內朝孤卿東面尊於卿大夫也時亦無諸侯故也唯詢事之朝非當朝之限故不與三朝同或云客有諸侯之位故孤卿在東也

陳氏禮書曰周官太僕掌燕朝之服位宰夫掌治朝之法司士掌朝儀之位朝士掌外朝之法文王世子公族朝於內朝庶子掌之其在外朝司士掌之王藻朝服以日視朝於力朝退適路寢聽政然則文王世子與王藻所謂朝者諸侯之朝也蓋天子庫門之外外朝也朝士掌之路門之外治朝也宰夫司士掌之路寢燕朝太僕掌之諸侯亦有路寢有外朝則文王世子所謂內朝者王藻所謂路寢也王藻所謂內朝者文王世子所謂外朝也王藻於路寢之外言內朝則又有外朝明矣諸侯內朝司士掌之其官與

天子同燕朝庶子掌之其官與天子異魯語曰天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝自卿以下合官職於外朝合家事於內朝然則卿大夫亦二朝也王燕朝之位雖太僕掌之然其位之所辨不可以者文王世子曰公侯朝于內朝東面北卜臣有貴者以茲則王之燕朝宜亦然也太僕建路鼓于大寢之門外傳載堯設敷謙之鼓禹設箴規之鞀乃周建路鼓之意而掌其政以待達窮者與遽令鄭氏曰路寢門外則內朝之中蓋窮者達其情於外朝之肺石朝士又達窮者之情於內朝之路鼓遽令傳遽之令也行夫掌邦國傳遽之小事則遽令非行夫之所掌者而已鄭康成以公食大夫拜賜于朝不言賓入聘禮以桓造朝不言喪入則謂諸侯之朝在大朝外然大門外則輕余耳非朝位也又曰王藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政

使人視大夫大夫退然後適小寢釋服則朝辨色始入所以防微日出而視之所以優尊詩曰夜習晨言觀其辨色始入之時也又曰東方明矣朝既盈矣君日出而視之時也蓋尊者體盤卑者體蹙蹙者常先體盤者常後故視學衆至然後天子至燕禮設賓筵然後設公席則朝禮臣入然後君視之皆優尊之道也然朝以先為勤以後為逸退以先為逸以後為勤朝而臣先於君所以明分守退而君後於臣所以防怠荒此所以使人視大夫大夫退然後適小寢釋服也然則公卿諸侯之朝王其有先後乎詩云三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕夫夙先於朝夜後於夕則公卿朝常先至夕常後退諸侯朝常後至夕常先退

右周家朝群臣之儀

周制大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯大賓要服也春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮此以王見諸侯為文也天子當辰而立諸侯北面見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝爾雅曰戶牖之間謂之宁邦畿方千里其外五百里曰侯服歲一見又其外百里曰甸服二歲一見又其外五百里曰男服三歲一見又其外五百里曰衛服五歲一見又其外五百里曰要服六歲一見要服蠻服也此六服相距方七千里各四分越四時而未或朝春或宗夏或覲九州之外謂之蕃國秋或遇冬每朝覲皆有貢物具賦使上篇九州之外謂之蕃國代一見各以其所貴寶為贄九州之外謂之蕃國其在外者皆曰蕃國所貴寶為贄則蕃國之臣無執玉瑞者也天子之境先謁關人關人報王王使小行人逆勞于畿又使大夫致積及郊使夫行人服皮弁用璧以勞授之皮弁者天子之朝服璧無束帛者天子至尊也諸侯宿王使者用束

帛子四反及國天子賜舍吏司空致舍將受朝上公執桓圭九寸繅藉九寸充冕九章其春夏朝宗各乘所受上輅建常九旒繁纓九就若春諸侯各服禕冕釋幣于禩各乘所受上侯執信圭伯執躬圭七寸繅藉七寸鷩冕七章建常七旒繁纓七就子執穀璧男執蒲璧皆五寸繅藉五寸鷩冕五章繁纓五就王則服皮弁登於路門外正朝當宇而立諸侯改服於合服朝服各執瑞王至於朝公東面諸侯西面伯子男從侯而朝未償承命告于天子曰伯父寔來予一人嘉之伯父其入予將受之天子姓大國則曰伯父小邦則曰叔父異姓大國則曰伯舅小邦則曰叔舅嘉之者美之也受王先畫同姓次及異姓七領又傳下至晉天也諸侯序遊入門右坐奠珪再拜稽首道不敵由賓客信音身也諸侯序遊入門右坐奠珪再拜稽首道不敵由賓客莫實而不殺償者謂受之如賓客也其辭曰父伯其外侯氏坐取珪升致命王受之侯氏降階東北面再拜稽首償者延之曰升升成拜乃出谷還其舍司几筵設黼屨於廟庭前南嚮

設莞席紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几繅謂之弁其以絲白為質裏制如屏風繡以斧形象前設席左右有几幾至導也鄭玄謂紛如綬有文而狹者繅席則蒲藹展之編以五采若今合歡笑畫為雲氣也次天子服衾冕負黼屨而立諸侯禕帶桃枝席有次列成文也天子服衾冕負黼屨而立諸侯禕冕一一而入以行三享奉束帛加璧庭實唯國所有隨國所有或馬或虎豹皮龜金丹係緇纁奉束帛足馬卓上九馬隨之中庭西上奠竹箭分為三享矣幣再拜卓猶的也十疋者不敢尔王所乘用成數教也其秋冬觀遇之時將朝之早諸侯禕冕釋幣于禩將近質明時告將服焉其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禩之禮亦皆乘墨車載龍斝孤鬻瑞玉有繅至大門外交龍為斝諸侯所建墨上償自與諸侯相揖而入至廟門外之舍王服衾冕負斧戣而受朝享之禮諸侯入門右皆奠玉再拜王命將受之諸侯更取玉升堂致命王親受之諸侯降堂又再拜稽首償者延之曰升升成拜乃出然後行三享王王皆撫之諸侯降堂自授等如朝宗之法

文大通卷第六
五

覲遇之時天子不下堂禮記云天子覲諸侯其朝宗覲遇行朝
享禮畢三享也諸侯皆右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告
聽事右肉袒者刑宜施於石也凡以禮事者右賓者謁諸天子
天子辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃拜謁告侯氏再拜稽首出
自屏南適門西改祖還饗遂入門右北面立王乃勞之再拜稽
首饋者延之曰升升成降出王辟之不即右者當出隱於屏而
王遂更延諸侯入而禮之王使宗伯以珪瓚酌鬱鬯裸之禮畢
還館諸侯公卿皆就館見之若有功者天子賜以車服皆使公
就館致之諸侯迎于外門外再拜諸公奉篚服加命書于其卜
升自西階東面太史居右命諸公有玉同時分侯氏升西面立
太史述命命書王侯氏降兩階之間北面再拜稽首受命升成拜
太史辭太史加書于服上侯氏受受命使者出侯氏送再拜時
會以祭四方之祭殷同以施天下之政其法諸侯既至天子之

國必先朝天子於其國內然後為壇於國外更行朝禮時會祭
侯有不順服者王將征討合諸侯而祭禁令雲禁謂九伐之法
也會之法為壇於國外崔靈恩曰古者諸侯朝天子四時禮外
有時會殷同者十二年王不巡狩則大服諸侯各當方而乘
四時見王也殷衆也四方諸侯衆未見王此有十二年之期故
不得謂時會也殷同之禮東方則以春南方則以夏西方則以
夏西方則以秋北方則以冬皆加巡狩之時也春為壇於國
東夏與秋冬各於其方于壇制度已具將時會殷同之朝天子乘
龍馬龍馬八尺載大旂象日月升龍降龍春則拜日於東門之外夏
則禮日於南門之外變拜言禮也秋則禮月與山川丘陵於西門
外冬則禮月與四瀆於也門之外禮者諸祭之巡狩之時山川
故曰山川隨其敬而祭於陰方加方明於壇上而祭之方明者木
則祭於陽方陰則祭於陰方設大色東南西南北設六玉上珪下璧南方璋西
下黃四方青南赤西白北黑上玄設六玉上珪下璧南方璋西
方琥北方璜東方圭以祭之蒼璧下宜以黃琮而不以此者則
也上下之神非天下之至貴去方明以朝諸侯其位朝後玉價介
明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位禮儀朝諸侯不以明堂之

文獻通考卷一百一十五

禮記

辟王也。○疏按：觀禮諸侯受次于廟，天子負斧依南向而立，負門外觀生廟今在明堂故云。辟王也。天子負斧依南向而立，負也。斧依為斧文，屏風於戶。三公中階之前，北面東上諸侯之位。階之間，周公於前立焉。西階之東西，北面東上諸伯之國；西階之西，東面北上諸子之國；東階之東，北面東上諸男之國；門西，北面東上九夷之國；東門之外，西面北上八蠻之國；南門之外，北面東上六戎之國；西門之外，東面北上五狄之國；北門之外，南面東上九采之國。應門之外，北面東上四塞，世告至此。周公明堂之位也。朝之禮不於此。周之上，上近主位尊也。九采九州之收典貢職者也。正門謂之應門，二伯帥諸侯而入，牧居外，糾察之也。四塞謂夷服，鎮服蕃服。在四方為蔽塞者，新君即位，乃朝周禮，蕃國世一見，應氏曰：自公而下，列為四等，各以其序，近則序立於階，遠則序立於門。而各分為東西，馬夷重我，秋之君隨方環列於門之外，分列於門。則內為五室，可知既南門，而又有應門者，南門之外，分列於門。一而應門則當中而相，應爾雅，正門謂之應門，故當中外。而東上者，亦同於中階之三公焉。前之三公，外之九采，內之諸侯，外之四夷，四面而立，雖各殊其階，而趨進序列，相向無一人不與揖之拱。

石林葉氏曰：天子三朝，外朝以大訓內朝以日視朝，燕朝退而聽政，諸侯來朝則見於太廟，明堂以頒朔而已。周公攝政七年，成王既冠，將復辟而歸，以天下知周公攝政之，久未知成王之尊，於是因六年五服之朝，合九夷八蠻六戎五狄之君而並見，然猶不敢正太廟之朝，是以即明堂而權制其位，蓋天子無事四時之朝見於廟，歲以一服有事而會不巡狩，而同則為宮於郊，設方明而祭之，著服世一見，未有與諸侯併朝者也。司士所掌朝儀之位與朝士所掌外朝之法，皆自有定著。明堂位蓋周公之為，故記禮者以為周公朝諸侯之位。其曰負斧依南向而立，是雖仍攝政之稱，謂周公曰天子，然負宸而立，則周成王自不失南面而坐，周公但從成王立於其側耳。中間言武王崩成王正幼弱，周公踐天子之位者，亦謂成王同坐立於斧宸之

問周公易嘗正天子之位而居之乎禮所記甚明陋儒初
不悟雖荀卿猶云周公履天下之籍若固有之以為以枝
代主君臣易位學者由是紛紛至于今有異言何周公之
不幸也

右周家諸侯來朝之儀

漢高祖七年長樂宮成諸侯群臣朝十月適會長樂宮新成漢時尚以十月為正月
之禮儀叙下先平明未明謁者治禮引以次入殿門廷中陳
車騎成卒衛官設兵張旗志志與傳曰趨趨傳聲教入者皆令啟
下郎中依陛陞數百人依與與與傳曰趨趨傳聲教入者皆令啟
吏以次陳西方東鄉文官丞相以下陳東方西鄉大行設九賓
臚句傳臚句傳臚九賓則九儀也謂公侯伯子男孤卿大夫士也
於是皇帝輦出房百官執戟傳警傳警而引諸侯王以下至吏
六百石以次奉賀自諸侯王以下至吏六百石以次奉賀自諸

手

侯王以下莫不振恐肅敬至禮畢盡伏置酒謂不飲之至
諸侍坐殿上皆伏抑首抑首也謂依禮法不敢平坐而視以尊卑次起上壽觴
九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去

初帝既即位去秦儀法為簡易群臣飲爭功醉或妄呼拔劍
擊柱上患之叔孫通曰儒者難與進取可與守成臣願徵魯
諸生與臣弟子共起朝儀上曰得無難乎通曰禮者因時世
人情為之節文臣願頗采古禮與秦儀雜就之上曰可試為
之令易知度吾所能行於是通徵魯諸生三十餘人及上左
右為學者左右謂近臣也與其弟子百餘人為綿蕞野外
應劭曰立祈及茅索營之習禮儀其中也如律曰謂以茅剪
樹地為纂尊卑之次也春秋傳曰置茅蒞師古曰蒞與蒞同
並君子貴之月餘通曰上可試觀上使習禮曰吾能為此廼
令群臣習肄以十月長樂宮成行之竟朝置酒無敢謹諱失
禮者於是上曰吾乃今日知為皇帝尊也拜通為奉常賜金

文獻通考卷六

五百斤諸儒弟子共為儀者悉拜為郎

致堂胡氏曰帝王之禮因革損益至周而大備周八百年雖柄移祚迄其朝廷所用者無利害於爭戰從橫之事雖秦火書滅籍亦必有知其畧者誠能深知詢求草創而潤色之縱不得其全亦當參互有見使聖帝明王制儀立度文章物采寓法象形禁戒之意後猶有考不亦美哉惜乎漢高智不及此而叔孫委已從人諧世而取寵也夫昌政所為無一可以垂世立法者自漢興議論之臣禍敗之戒有所不言言則必借秦為諭豈有朝廷之上君臣之儀所以表正百官觀示列辟者乃獨可用乎遂使周室禮文泯不復見而秦禮得傳通之罪大矣魯二生未必能制此禮也然惡通面諛而不肯從亦賢矣哉至謂禮樂必積德百年而後可興則幾乎迂矣武帝雖用夏正然每月朔朝至于十月朔猶嘗享會其儀夜漏

禾盡七刻而鐘鳴受賀及贄公侯璧二千石羔千石六百石鷹

四百石以下百官賀正月決疑要注云古者朝會皆執贄侯伯

夫執鷹士執雉漢魏相依其制正朝大會諸侯執玉璧羔以鹿

皮公卿以下所執如古禮古者衣皮皆用皮帛為帶玉以象德

璧以稱事二千石以上上殿稱萬歲北周太常贊曰皇帝為君與三公

曰御座則起此之謂也舉觴御食前司空奉羹六司農奉飯奏

食舉之樂百官受賜宴享大作樂白虎通曰有喪不朝古凶不

服失容並廢朝褚先生曰諸侯五朝見天子漢法當四見始到入小見到

正月朔旦奉皮薦璧玉賀正月法見後三日為王置酒賜金錢財物後二日復入小見辭去凡留長安不過二十日小見者燕見於禁門內飲於省中非士人之所得入也梁孝王西朝因留且半載入與人主同輦出與同車示風以太言而實不與令出怨言謀叛逆乃隨而憂之不亦遠乎

非大賢人不知退讓今漢之儀法朝見賀正月者常一王
與四侯俱朝見十餘歲一至今漢王常比年入朝見久留
鄙語曰驕子不孝非惡言也

右褚先生為郎時聞於宮殿中老郎吏好事者之語然
足以見漢諸侯朝見之興云

後漢歲首正月為大朝受賀其儀夜漏未盡七刻鐘鳴受賀及
贊獻帝起居注舊典士長執
賜御食前司空奉羹大司農奉飯百官受賜宴享大作樂其每

朝唯十月旦從政事者高祖定秦之月九年歲首也
蔡邕曰群臣朝見之儀視不脫朝十月朔之故以問胡廣
廣曰舊儀公卿以下每月常朝先帝以其頻故有唯六月
十月朔朝後復以六月朔盛暑省之

蔡質漢儀曰正月且天子幸德陽殿臨軒公卿將大夫百

官各陪朝賀變額胡差朝貢畢見屬郡計吏皆陞觀庭燎
宗室諸劉雜會萬人以上立西面位公納薦太官賜食酒
西八東出既定上壽計吏中庭北面立太官上食賜群臣
酒食貢車御史四人執法殿下虜貢羽林弧弓操矢陞殿
左右戒頭偏脛陪前向後左右中郎將往東西羽林虜貢
將往東北五官將往中央悉坐就賜作九賓徹樂舍利提
西方來戲於庭極乃畢入殿前激水化為北日魚跳躍嗽
水作霧朝日畢化成黃龍長八丈出水遊戲於庭炫耀日
光以兩大絲繩係兩柱中頭間相去數丈兩倡女對舞行
於繩上對面道逢切肩不傾又蹋高截形於斗中鐘磬並
作樂畢作魚龍曼延小黃門吹三通謁者引公卿群臣以
次拜微行出罷卑官在前尊官在後德陽殿周旋容萬人
陞高一丈皆文石作壇激沼水於殿下畫屋朱梁玉階金

柱刻鏤作宮掖之好廟以青翡翠一柱三帶韻以赤緹天子正旦節會朝百僚於此自到偃師去宮四十三里望朱雀五闕德揚其上鬱律與天連雒陽宮閣簿云德陽宮殿南北行七丈東西行三十七丈四尺

班固東都賦春王三朝會同漢京是日也天子受四海之

圖籍膺萬國之貢珍內撫諸夏外接百蠻乃盛禮樂供帳

置乎雲龍之庭陳百僚而贊群后究皇儀而展帝容東門

崇賢門外有雲龍門贊別也於是庭實千品旨酒萬鐘列金罍班玉觴

嘉珍御太宰享爾乃食舉雅徹泰師奏樂陳金石布絲竹

鐘鼓鏗鎗管絃擘煜抗五聲極六律歌九功舞八佾韶武

備太古畢四夷間奏德廣所及伶侏瓊離罔不具集四夷

東方曰靄南方曰任西方曰徠離北方曰禁禁字書作伶渠禁反侏離葛反萬樂備百禮暨皇

權浹群臣醉降烟煇調元氣然後撞鐘告罷百僚遂退尚書

傳曰天子侍入撞鐘皆應之鐘左右之鐘皆應

蔡邕獨斷正月朝賀三公奉璧上殿向御坐北面太常贊

曰皇帝為君興三公伏皇帝坐乃進璧古語曰御坐則起

此之謂也舊儀三公以後月朝後省常以六月朔十月朔

且朝後又以盛暑有六月朝故今獨以為正月十月朔朝

也冬至陽氣始起虞虞解角故寢兵鼓身欲寧志欲寧不

聽事可送迎五日臘者歲終大祭縱吏民宴飲非迎氣故

但送不迎正月歲首亦如臘儀冬至陽氣起君道長故賀

夏至陰氣起君道衰故不賀鼓以動衆鐘以止衆夜漏盡

鼓鳴則息也

安帝永初元年春正月元日會徽樂不陳充庭車

每大朝會必陳乘輿法物車輦於庭故曰充庭車以羊饑

故不陳

魏武帝都鄴正會大昌殿用漢儀又設百華_{音燈}

文帝受禪後脩洛陽宮室權都許昌宮殿狹小元日於城南立壇殿青帷以為門設樂享會後還洛陽依漢舊事

魏制藩王不得朝覲明帝時有朝者由特恩不得為常

晉武帝咸寧中定儀先正月一日有司各宿設王公御校便坐於端門外大樂鼓吹又宿設四箱樂於殿前夜漏未盡十刻群臣集庭燎起上賀謁報又賀皇后從雲龍中華門入謁詣東閣下便坐漏未盡七刻群司乘輿車百官及受贊郎下至計吏皆入詣階都立其次其階衛者如臨軒儀漏未盡五刻謁者僕射大鴻臚各奏群臣就位定漏盡侍中奏外辦皇帝出鐘鼓作百官皆拜伏太常導皇帝升御座鐘鼓止百官起大鴻臚跪奏請朝賀掌禮郎贊皇帝延王登大鴻臚跪贊蕃王臣某等奉白璧各一再拜賀太常報王悉登謁者引上殿當御座皇帝與王再

拜皇帝坐復再拜成禮訖謁者引下殿還故位掌禮郎贊皇帝延大尉等理禮等引公特進勾如南單于金紫將軍當大鴻臚西中二千石千石六百石當大行令西階北面伏鴻臚跪贊太尉中二千石等奉璧皮帛羔雁雉再拜賀太常贊皇帝延公等登掌禮引公至金紫將軍上殿當御座皇帝與皆再拜皇帝坐又再拜跪置璧皮帛御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位王公置璧成禮時大行令並贊殿下二千石以下同成禮訖以贊授贊郎即以璧帛付謁者羔雁雉付太常太樂令跪奏雅樂以次作乘黃令乃出車皇帝罷入百官皆坐蓋漏水六刻諸蠻夷朝客以次入皆再拜訖坐御入後三刻又出鐘鼓作謁者僕射跪奏請群臣上謁者引王公二千石上殿千石六百石停本位謁者引王詣樽酌壽酒跪授侍中侍中跪置御座前王還白酌置位前謁者跪奏蕃王臣某等奉觴再拜上千萬歲壽侍

中云觴已上百官伏稱萬歲四廂樂作百官再拜已飲入再拜
謁者引王等還木位陛下者傳就席群臣皆跪諾侍中中書令
尚書令各於殿上上壽酒登歌樂升太官令又行御酒御酒升
階太官令跪授侍郎侍郎跪進御座前乃行百官酒太樂令跪
奏登歌三終乃降太官令跪請具御飯到階群臣皆起太官令
持羹跪授司徒持飯跪授大司農尚書持案並授持節持節跪
進御座前群臣就席太樂令跪奏食舉樂太官行百官飯按通
食畢太樂令跪奏請進儔樂以次作鼓吹令又前跪奏請以次
進妓乃召諸郡計吏前受勅戒於階下宴樂畢謁者一人跪奏
請罷退鐘鼓作群臣北面再拜出未盡七刻語之最質盡漏上
三刻更出百官奉壽酒謂之
畫會別置女樂三十人於黃帳外奏房中之歌其王
公以下入朝者門方各為二番三歲而周周則後之

晉禮樂志武帝受命更定元會儀咸寧注是也傳玄元會
賦曰考夏后之遺訓綜殷周之典藝採秦漢之舊儀定元

正之嘉會此則兼採衆代可知矣

太始中有司奏諸侯之國其王公以下入朝者四方各為二番
三歲而周周則更始臨時有故則明年來朝明年朝後更滿三
歲乃朝不得依恒數朝禮皆執璧如舊朝之制不朝之歲各遣
卿奏聘詔可

東晉江左多虞不復晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平明始
開殿門晝漏上水五刻皇帝乃出受賀皇太子出會者則在三
恪下三公上正朝元會設白獸樽於殿庭若有能獻直言者則
發此樽飲酒樽蓋施以白獸形似名馬案禮白獸樽乃杜
舉之遺式白獸蓋示後世所為有忌憚也

東晉王侯不之國其有受任居外則同方伯刺史二千石之禮
亦無朝聘之制

宋因晉制無所改易唯朝至十刻乃受朝賀升皇太子在三恪
之上齊因之

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闢禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸樽群臣及諸蕃客並集各從其班而拜侍中奏中嚴侍中扶左常侍扶右黃門侍郎一人執曲直韋蓋從至階降輿納鳥升御座前施奉珪藉玉公以下至階階脫鳥劍升殿席南奉贄珪璧禮畢下殿納鳥佩劍詣本位王客郎從珪璧於東廂帝輿入從御座於西壁下東向設皇太子王公以下位又奏中嚴皇帝服通天冠升御座王公上壽禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書付黃甘棗二品以上尚書騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏更應諾訖令陳便宜者聽詣白獸樽以次還座宴罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠乘金輪鹵薄以行與會則劍履升座會訖先興天監六年詔曰頃代以來元日朝畢次會群臣則移就西壁下東向坐求之右義王者謙萬國唯應南面何更居東面於御坐

南向以西方為上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向舊元日御座東向西壺在東壁下御座既南向乃詔壺於南楹下又詔元日受五等贄珪璧並量所付周捨按周禮冢宰大朝覲贊玉幣尚書右之冢宰頃王者不親撫王則不復須冢宰贊助尋尚書主客曹耶既冢宰隸職今元日五等奠玉既竟請以主客郎受鄭玄云既受之後出付玉人於外漢時少府職掌珪璧請主客受玉付少府堂帝從之又尚書僕射沈約議正會議注御出乘輿至太極殿前納鳥升階尋路寢之設本是人君居處不容自敬宮室按漢氏則以小車升殿請自今元正及大公車御宜乘小輿至大極階仍乘板輿升殿制可

陳制先元會十日百官並習儀注令僕以下悉公服監之該庭燎為闕城上殿前皆嚴兵自官設部伍而朝宮人皆於東廊隔

綺疎而觀宮門既無藉外人但絳衣者亦得入觀是日上事人發曰獸樽自餘亦多依梁禮云

北齊元正大享百官一品以下流外九品以上與會一品以下正三品以上開國公侯伯散品公侯及特命之官刺史並升殿從三品以下從九品以上及奉正使人比流外官者階下

門外侍中宣詔慰勞郡國使詔牘長一尺三寸廣一尺雌黃堂

班五條詔書於諸州郡國使人寫以詔牘一教長二尺五寸廣

一尺三寸亦以雌黃塗飾上寫詔書正會日依儀宣未使人歸

以告刺史二千石一日政在正身在後人去後賊擇良吏正

決獄平徭賦二日人生在勤勤則不置其勸率田桑無或煩擾

長更華澤奉容以求小譽逐求捨不政及所虞宜謹察之五日

人革意氣干亂奉公外內通清求捨不政及所虞宜謹察之五日

中黃門宣詔勞諸郡主計勞說付紙遺陳土宜字有脫誤者呼

起席後立書迹溢者飲墨水一升文遺陳土宜字有脫誤者呼

川及席既而本曹郎中考其文迹才辨

隋制正朝及冬至至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子園簿

至明陽門外入賀復詣皇后御殿拜賀訖還宮皇太子朝訖郡

官客使入就位再拜上公一人詣西階解劍升賀降階帶劍復

位而拜有司奉諸州表群官在位者入拜而出皇帝入東房有

司奏行事訖乃出西房坐定群官入就位上壽訖上下俱拜皇

帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子與會則設坐於御東南西

向群臣上壽畢入位解劍以升會訖先興

開皇四年正月梁王蕭歸朝于京師次於郊外詔廣平王楊雄

吏部尚書常世康持節以迎衛尉設次於驛館雄等降就便幕

歸版通天冠絳紗袍端珪立於東階下西面文武陪侍如其國

雄等立於門右東面歸撰內史令柳顧言出門請事世康曰奉

詔勞于梁帝顧言入告歸出迎於館門之外西面再拜持節者

導雄與歸俱入至于庭下歸北面再拜受詔訖雄等乃出立於

館門外道右東向歸送於門外西面再拜及奉見高祖冠通天

冠服絳紗袍御大興殿如朝儀嘉服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭譽為梁王訖於隋相稱藩國始有朝見之儀梁王之朝周入畿大冢宰命有司致積其饌五牢米九十苞醢醢各三十五甕酒十八壺米水各五十車薪蒲各百車既至大司空設九饋以致館梁王束帛乘馬設九介以待之禮成而出明日王朝受享於朝既致享大冢宰又命公一人玄冕束車陳九饋以束帛束馬致食于賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服束車執贄設九賓以勞賓王設九介迎於門外明日朝服束車還贄于公公皮弁迎於大門授贄受贄並於堂之中楹又明日王朝服設九介乘車備儀衛以見于公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞于梁王明日王還贄又明日王見三孤如見三公

明日卿一人執贄勞王王見卿又如三孤於是三公三孤六卿又各饋賓並屬官之長為使牢米束帛同三公

唐舊制元日大陳設皇太子獻壽次上公獻壽次中書令奏諸州表黃門侍郎奏祥瑞戶部尚書奏諸州貢獻禮部尚書奏諸蕃貢獻太史奏雲物侍中奏禮畢然後中書令又與供奉官獻壽時殿上皆呼萬歲冬至亦然

太宗貞觀元年十一月梁州都督竇軌請入朝上曰君臣共事情猶父子外官久不入朝情或疑懼朕亦須數見之間以人間風俗許令入朝至十五年正月上詔侍臣曰古者諸侯入朝有湯沐邑菊禾百車待以容禮漢家故事為諸州刺史郡守創立邸舍於京城頃闡都督刺史充考使至京師皆賃房與商人雜居既復禮之不足必是入多怨歎至十七年十月一日下詔令就京城開坊為諸州朝集使造邸第三百餘所上親觀焉至永

淳中關中饑乏諸州邸舍漸殘殿至神龍元年司農卿趙履
温希權要奏請出賣並盡至建中元年十月二十九日勅每州
邸舍各令本州量事依舊營置至二年五月十四日戶部奏若
令州府自買事又煩費伏請以官宅二十所分配共住過事却
收勅旨宜依

四年詔所司於外廊置食一頓

十三年十月尚書左僕射房玄齡奏天下太平萬機事簡請三
日一臨朝許之

二十三年九月大尉長孫無忌等奏請視朝坐日上報曰朕登
大位日之孜孜猶恐擁滯衆務自今已後每日常坐又令百官
察朔望日服袴褶以朝

高宗永徽二年八月下詔來月一日太極殿受朝此後每五日
一度太極殿視事朔望朝即永為常式京官文武五品依舊五

大尉長孫無忌等奏以天下無虞請隔日視事許之

龍元年初令文武官五品以上每朔望參日升殿食

上以時屬炎暑制令每隔日不坐右拾遺勒恒上疏諫

臣聞昔漢制及支日亦通奏事又光武在軍躬自覽疏明

撫運夜必讀書豈以四氣炎寒妨於政理竊為陛下不取

玄 先天二年勅文武官朝參應著袴褶珂織者其有不著入

谷奪一月俸若無故不 者奪一年祿其行香拜表不到

亦 此類犯者量事貶降其衣冠珂織仍許著到曹司

十 勅諸蕃使都府管羈縻州其數極廣每州遣使朝集頌成

勞 應須朝賀委當蕃都督與上佐及管内刺史自相通融明

為 第每年一蕃令一人入朝給左右不得過二人仍各分領

諸 物於都府點檢一時錄奉

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馥 應房 校刊

王

朝會儀

開元中蕭嵩

朔望皇帝受朝於宣政殿先列 衛及文

武四品以下於庭侍中進外辨卜

西序門出昇銜座朝

罷又自御座起步入東序門然後放仗散至以為宸儀肅穆升
降俯仰衆人不合得而見之乃請備羽扇於殿兩廂上將出所
可承旨索扇扇合上座定乃去扇給事中奏無事上將退又索
扇如初今以為常

八年中書門下奏曰冬至一陽生萬物潛動所以自古聖帝明

王 此日朝萬國觀雲物禮之大者莫逾 時其日亦祀圓丘

令得攝官行事質明既 出視相國家以來更無改易緣

文獻通考卷之一百七

儀 格將其日中圓丘遂改用小夕日受朝若親拜南郊受朝
須改既令攝祭理不可移伏請改正從之因勅自今已後冬至
日受朝未為常式至天寶三載十一月五日甲子冬至勅伏以
昊天上帝義在尊嚴恭惟祀典每用冬至既於是日有事圓丘
更受朝賀實深兢惕自今已後冬至宜取以次日受朝仍永為
常式至永泰二年十一月三日詔以十三日甲子冬至至今有司
祭南郊於含元殿受朝賀至建中二年十一月二十日勅宜以
冬至日受朝賀

二十五年御史大夫李適之奏每至冬正及緣大禮應朝參官
併六品清官並服朱衣餘六品以下許通著袴褶如有袴故准
式不合著朱衣袴褶者其日聽不入朝自餘應合著而不著者
請奪一月俸以懲不恪制曰可

天寶 勅中書門下奏承前諸道差使賀正十二月早到或

有先見或有不見其所賀正表但送省司人不通達因循日久
於禮全乖望自今已後應賀正使並取元日隨京官例序立便
見通事舍人奏知其表直送四方館元日仗下後一日同進勅
旨依

肅宗乾元三年勅員外郎五品以上常參官自今以後非朔望
日許不入職平之後依舊常參時史史據河洛

代宗廣德二年勅常參官遇泥雨准儀制令停朝參今軍國事
殷若准式停恐有廢闕泥既深阻許延三刻傳點待道路通依
常式

德宗建中元年十一月朔御宣政殿朝集使及貢士見自兵興
以來典禮廢墜州郡不上計內外不會同者二十五年至此始

復舊典州府計吏至者一百七十有三

二年正月朔御含元殿四方貢獻列為庭實復舊例也

御史中丞竇參奏准儀制令泥雨合停朝參伏以軍國事殷恐
有廢闕請令每司長官一人入朝有兩員併副貳亦許分日其
夜甚雨至明不許令仗下到廊食訖入中書其餘官及王府
長官並請停朝任於本司勾當公事泥雨經旬亦望准此是年
舉故

事置武班朝參其廊
下食等亦宜如給

貞元七年詔常參官入閣不得奔走其有周以下喪者禁襖服
朝會復衣綾袍金玉帶

初金吾將軍沈房有弟喪公服不衣襖服入門上問宰臣審
晉對曰唯式朝官有周以下喪者許服絕縵衣不合淺色上
曰南班何得有之對曰因循而然又曰在式朝官皆以綾為
袍五品以上服金玉帶取其文絲華飾以奉上也昔尚書郎
含香此意也

十五年膳部郎中歸崇敬以百官朝服袴褶非古禮上疏云按

三代典禮兩漢史籍並無袴褶之制亦未詳所起之由隋代以
來始有服者事不師古請罷之奏可

憲宗元和元年三月唯吏部兵部尚書侍郎郎官并禮部侍郎
御史中丞武元衡奏前件等司近起十月至來年三月稱在選
舉限內不奉朝參令式無文禮敬斯闕一年之內半歲不朝去
正元十二年中丞王顏奉勅釐輩載在明文尋又因循輒自更
改若以兵吏禮部舉選限內事繁郎中書門下御史臺度支京
兆府公事至重朝請如常又况旬節已賜歸休常參又許分日
一月之內才奉十日朝參其間甚熱甚寒皆蒙頒放臣以為王
顏舉奏甚詳當時勅文甚備佳貞元十一年四月勅旨自今以
後永為常式他年妄改條請委臺司彈奏庶使班行式敘典法
無虧依奏

二年十二月御史臺奏文武常參官准乾元元年三月勅如有

朝堂相弔慙及跪拜待漏行立不序談笑喧嘩入衙門執笏不端行立遲慢至班列立不正趨拜失儀言語微喧穿班仗出閣門不即就班無故離位廊下食行坐失儀語闌入朝及退朝不從正衙出入非公事入中書每犯奪一月俸今商量舊條每罰各減一半有犯必舉不敢寬容如所由指揮尚抵拒飾非即請准舊例錄奏駁官從之

十年三月壬申朔御延英殿召對宰臣故事朔望日御宣政殿見群臣謂之大朝玄宗始以朔望陵寢薦食不聽政其後遂以為常今之見宰臣特以事召也

武宗會昌二年中書門下奏元日御含元殿百官就列唯宰相及兩省官皆未索扇前立於欄檻之內及扇開便侍立於御前三朝大慶萬拜稱賀唯宰相侍臣同介胄武夫竟不拜至尊而退酌於禮意事未得中臣商量請御殿日昧爽宰相兩省官對

班於香案前俟扇開通事贊兩班官再拜訖升殿侍立從之昭宗天祐二年勅漢宣帝中興五日一聽朝歷代通規宜為常式今後每月只許一五九日開延英計九度其入閣日仍於延英日一度指揮如有大段公事中書門下具榜子奏請開延英不計日數

三年勅文武百僚每月一度入閣於貞觀殿貞觀大殿朝廷正衙正至之辰受郡臣朝賀比來規朔未正規儀今後於崇勳殿入閣

開元禮皇帝正至受群臣朝賀儀并會

前一日尚舍奉御設御幄於太極殿北壁下南向鋪御座如常守宮設群官等次於東西朝堂大樂令展官懸於殿庭設塵於殿上西階之西東向一位於樂懸東南西向鼓吹令分置十二按於建鼓之外乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦尚舍奉御

設解劍席於懸西北橫街之南並如常儀典儀設文官三品以上位於橫街之南道東環聖侯於介公鄒公於道西武官三品以上於介公之西少南每等異位重行北面相對為首設文官四品五品位於懸東六品以下於橫街南每等異位重行西面北上設諸州朝集使位都督刺史及三品以上東方南方於文官三品之東重行北面西上西方北方於武官三品之西重行北面東上四品以下皆分方位於文武官當品之下諸州使人分方位於朝集使下亦如之設諸親位於四品五品之南皇親在東異姓親在西設諸方客位三等以上東方南方於東方朝集使之東每國異位重行北面西上西方北方於西方朝集使之西每國異位重行北面東上四等以下分方位於朝集使六品之下重行每等異位設典儀位於懸之東北贊者二人在南少退俱西面奉禮設門外位文官於東朝堂每等異位重行西面環聖侯於三品

下介公鄒公於西朝堂之前武官於介公之南少退每等異位重行東面諸親位文武官四品五品之南皇親在東異姓親在西設諸州朝集使位東方南方於宗親之南每等異位重行西面西方北方於異姓親之南每等異位重行東面諸州使人分方位於朝集使之下亦如之諸方客位東方南方於東方朝集使之南每國異位重行西面北上西方北方於西方朝集使之南東面北上其日依時刻將士填街諸衛勒所部列黃麾大仗屯門及陳於殿庭如常儀群官諸親客使集朝堂皆就次各服其服侍中版奏請中嚴太樂令帥工人入就位協律郎入就舉麾位諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閣奉迎典儀帥贊者先入就位更去部主客戶部贊群官客使俱出次通事舍人各引就朝堂前位又通事舍人引四品以下及諸親客使等應先置者入就位侍中版奏外辨皇帝服衮冕冬至則服通御輿以出

曲直華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝將出仗動太樂令令撞黃鐘
之鐘石五鐘皆應協律郎俛伏舉麾鼓祝奏大和之樂鼓吹振
作以姑洗之均皇帝出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置
於御座如常協律郎偃麾戛鼓樂止通事舍人引王公以下及
諸方客使等以次入就位皇太子若來朝則皇太子朝公初入
門舒和之樂作公至位樂止群官客使等立定典儀再拜贊者
承傳群官客使等皆拜訖通事舍人引上公一人詣西階公初
行樂作至解劔席樂止公就席脫冕跪解劔置於席銳伏興通
事舍人引升階進當御座前北面跪賀稱某官臣言頌詞與太
尊號為異賀訖俛伏興通事舍人引降階詣席後上公跪著劔俛伏
興納鳥樂作復橫街南位樂止群官客使等俱再拜侍中前承
詔降詣群官東北西面稱有制群官客使等皆再拜宣制曰履
新之慶與公等同之慶與公等同之慶與公等同之慶與公等同之慶與公等同之慶

拜侍中還侍位初群官將朝中書侍郎以諸州鎮表別為一案
俟於右延明門外給事中以祥瑞案俟於左延明門外俱令史
絳公服對舉案侍中給事中俱就侍臣班於客使入戶部以諸
州貢物陳於太極門東西廂禮部以諸藩貢物最可執者蕃客
手執入就內位其重大者陳於朝堂前初上公將入門中書侍
郎降引表按入詣西階下東面立給事中降引祥瑞按入詣東
階下西面立上公將升賀中書令黃門侍郎俱降各立階下初
上公升階中書令黃門侍郎各取所奏之文以次升上公賀訖
中書令前跪奏諸方表訖黃門侍郎又進跪奏祥瑞訖俱降置
所奏之文於案各還侍立侍郎與給事中引案退至東西階前
案遂出侍郎給事還侍立初侍中宣制訖朝集使及蕃客皆再
拜訖戶部尚書進詣階間北面跪奏其尚書奏仍侍黃稱戶部
尚書臣某言諸州貢物請付所司俛伏興侍中前承制退稱制

曰可尚書退復位禮部尚書以次進詣階間北面跪奏稱禮部
尚書臣某言諸蕃貢物請付所司俛伏興侍中前承制退稱制
曰可尚書退復位侍中還侍位太府率其屬受諸州及諸藩貢
物出歸仁納義門執物者隨之典儀曰再拜通事舍人以次引
北面位者出公初行樂作出門樂止侍中前跪奏稱侍中臣某
禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令令撞蕤賓之鍾左右五鍾
皆應奏太和之樂鼓吹振作皇帝降座御輿入自東房侍衛警
蹕如來儀侍臣從至閣樂止通事舍人引東西面位者以次出
蕃客先出其冬至受朝則不
奏祥瑞貢物又無詣方未

會

朝訖太樂令設登歌於殿上引二舞入立於懸南面尚舍奉御
鋪群官升殿者座文官三品以上於御座東南西南三品之下
介公鄴公於御座西南東南向武官三品以下於介公鄴公之後

朝集使都督刺史及三品以上東方南方於文官三品之後西
方北方於武官三品之後蕃客三等以上東方南方於東方朝
集使之後西方北方於西方朝集使之後俱重行每等異位以
北為上設不升殿者座各於其位又設群官解劍席於懸之西
北橫街之南並如常儀尚食奉御設壽罇於殿上東序之端西
向設站於罇南加爵乙太官令設升殿者酒罇於東西相近北
設殿庭群官酒罇各於其座之南皆有站舉俱幃以帷施設訖
吏部兵部戶部主客贊群官客使俱出次通事舍人各引就朝
堂前位典儀帥贊者先入就位通事舍人各引升陞者次入就
位侍中版奏外辨皇帝服通天冠絳紗袍冬至則御輿以出曲
不反服直華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝將出仗動太樂令撞黃鍾之鍾
右五鍾皆應奏太和之樂鼓吹振作皇帝出自西房即御座南
向坐符寶郎奉寶置於座如常樂止典儀一人升就東階上西

文獻通考卷三百二

面立通事舍人引三公以下及諸客使以次入就位公王初入
 明樂作至位樂止群官客使立定若朝會日別設位贊拜陳引
 如朝禮其月二舞與工人俱
 位入就侍中進當御座前北面跪奏稱侍中臣某言請延諸公正
 等升悅伏興又侍中稱制曰可侍中詣東階上西面稱制延公
 王等升殿上典儀承傳階下贊者又承傳群官客使皆再拜侍
 中還位群官拜訖通事舍人引應升殿者詣東西階公初行樂
 作至解劍席樂止公王以下各脫烏靴解劍置於席上悅伏興
 通事舍人接引上公一人升階以東西面立定以下各立於座
 後立定光祿卿進詣階間跪奏稱臣某言請賜群臣上壽悅伏
 興侍中稱制曰可光祿卿退詣酒罇所西面立通事舍人引上
 公詣酒罇所北面立尚食奉御酌酒一爵受上公公播笏受
 爵通事舍人引上公進到御座前北面授殿中監殿中監受爵
 進置御前上公執笏通事舍人引上公退北面跪稱某官臣某

等稽首言元正首祚正長至云天臣等不勝大慶謹上千萬歲壽
 悅伏興再拜群官客使等上下俱再拜立於席後侍中前承制
 退稱敬舉公等之觴群官客使等上下又再拜殿中監取爵奉
 進近臣進進皇帝舉酒休和之樂作群官客使等上下皆舞蹈
 三稱萬歲皇帝舉酒訖殿中監進受虛爵以授尚食奉御奉御
 受爵復於坵樂止初殿中監受虛爵殿上典儀唱再拜階下贊
 者承傳群官客使等上下皆再拜通事舍人引上公就座後立
 殿上典儀唱就座階下贊者承傳群官客使等上下俱就座悅
 伏坐大樂令引歌者及琴瑟至階脫履於下升就位坐其笙管
 者進諸西階間北面立尚食奉御進酒至階殿上興儀唱酒至
 興階下贊者承傳群官客使等上下皆悅伏起立於席後殿中
 監到階省酒尚食奉御進酒皇帝舉酒大官令又行群官酒
 酒至殿上典儀唱再拜階下贊者承傳群官客使等皆再拜摺

文獻通考卷一百一十七

勞受解殿上典儀唱就座階下贊者承傳群官客使等上下皆
就座俛伏坐飲皇帝初舉酒登歌作昭和之樂三終尚食奉御
進受虛解復於坳登歌訖降復位鵠行三周尚食奉御進御食
食升階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳群官客使等上下
皆執笏俛伏起立座後殿中監到階省按尚食奉御品嘗食訖
以次進置御前太官令又行群官按御若不食群官按設食訖
殿上興儀唱就坐皆下贊者承傳群官客使等上下皆就座俛
伏座皇帝乃飯休和之樂作群官客使等上下俱飯御飯畢樂
止仍行酒遂設庶羞太樂令引二舞以次入作若賜酒侍中承
詔詣東陛西面揖賜酒殿上典儀承傳階下贊者又承傳群官
客使等上下皆執笏俛伏起再拜搢笏立受解就席俛伏坐飲
訖俛伏起立授虛爵執笏又再拜就座酒行十二徧會畢殿上
典儀唱可起階下贊者承傳群官客使等上下皆俛伏起立席

後通事舍人引階階俱詣席後跪著劍俛伏興納馬樂作復橫
街南位樂止位於殿庭者仍立於席後立定典儀曰再拜贊者
承傳群官客使等在位者皆再拜位於殿庭者若有勅賜物侍
中前承制降詣群官東北西面揖有制群官客使等又再拜通
事舍人引群官客使以次出公初行樂作出門樂止侍中前奏
稱侍中臣某言禮畢俛伏興還待位皇帝興太樂令令撞蕤賓
之鍾左右五鍾皆應奉太和之樂鼓吹振作皇帝降座御輿入
日東房侍衛警蹕如來儀侍臣從至階樂止通事舍人引東西
面位者以次出蕃谷皇帝若服翼善冠袴褶則京官著袴褶朝
集使者公服升坐者服若設九部樂則去樂懸無警蹕太樂令
帥九部伎立於左右延明門外群官初唱萬歲太樂令即引九
部伎聲作面入各就座以次如式
貞元二年勅應文武百官朝謁班序

中書門下待中中書令同中書門下供奉官左右散騎常侍門下

給事中中書舍人起居郎及舍人左右若入閣即各隨左右省

其御史大夫中丞侍御史在殿中侍御史通事舍人右分左若

橫行參賀辭見御史大夫在殿中侍御史臺御史大夫三品官之上

別立中丞在五留守副元帥都統節度使觀察使都團練都防

禦使并大都督大都護持節兼者即入班在正官之次餘官兼

者各從本官班序御史在六諸使下無本官唯授內供奉裏行

者即入班亦在正官之次有本官兼者各從本官班序如本官

不是常參官并憲官是攝者唯聽於御史班中辭見殿中省官

監少監尚衣尚舍尚輦奏御分左右隨繖扇立若入閣亦如之

一品班 三太三公太子三太嗣郡王散官開府儀同三司

國公等同班 尚書左右僕射太子三少京兆河南牧大都督大

都護散官特進光祿大夫爵開國郡公開國縣公并上柱

國同 三品班 六司尚書太子賓客九寺卿國子祭酒三監京兆

等七府尹詹事親王傳中都督上都護下都護下都督上

州刺史五大都督府長史上都督府都護散官金紫光祿

大夫爵開國侯勳上護軍護軍

四品班 尚書左右丞大司侍郎太常少卿左右庶子祕書

少監餘七寺少卿國子司業少府將作少監京兆河南太

原少尹少詹事左右諭德家令率更令僕親王長史司馬

鳳翔等少尹中州刺史下州刺史大都督大都護司馬散

官正議大夫通議大夫太中大夫中大夫爵開國宿勳官

上輕車都尉 尚書諸司郎中國子博士都水使者萬年等六令

五品班 尚書諸司郎中國子博士都水使者萬年等六令

文獻通考卷之七

太常宗正秘書丞著作郎殿中丞尚食尚藥尚書尚輦奉
御大理正中允左右贊善中舍人洗馬親王諮議散官中
散大夫朝請大夫朝散大夫爵開國子開國男勳官上騎
都尉

武班供奉宣政殿前立位

從北千牛連行立次千牛中郎

將次千牛將軍一人次過狀中郎將一人次接狀中郎將
一人次押柱中郎將一人次又押柱中將一人次排階中
郎將一人次又押散手仗中郎將一人已上在橫街北次
南金吾左右大將軍

入閣升殿

夾階座左右從南千牛將軍一人次千牛郎將

一人次千牛將軍一人次千牛連行立柱外過狀中郎將
一人接狀中郎將一人次押柱中郎將一人次押柱中將
一人排階中郎一人階下押散手仗中郎將一人金吾將

軍分左右立

應堂本日入閣人各依前件立其不入閣人名依本職事立非
當上入遇合參日並從本官品第班序其入閣昇殿除千
牛衛將軍中郎將外餘並以左右衛中郎將充其諸衛及
率府中郎將不得升殿

一品班

郡王散官驃騎大將軍爵國公

二品班

散官輔國大將軍鎮國大將軍爵開國郡公開國

縣公勳官上柱國柱國

三品班

左右衛左右金吾衛左右驍衛左右武衛左右威

衛左右領軍衛左右監門衛左右監門衛左右千牛衛大
將軍諸衛將軍散官冠軍大將軍雲摩將軍爵開國侯勳
官上護軍護軍

四品班

左右千牛衛左右監門衛中郎將親勳翊衛中郎

將太子左右衛太子左右衛司率清道內率監門副率太子親勳翊衛中郎將上府折衝都尉中府折衝都尉散官忠武將軍壯武將軍宣威將軍明威將軍爵開國伯勳官上輕車都尉輕車都尉

五品班 親勳翊衛郎將太子親勳翊衛郎將親王典軍親王副典軍下府折衝都尉上府果毅都尉散官定遠將軍寧遠將軍游騎將軍游擊將軍爵開國子開國男勳官上騎都尉騎都尉

尚書省官 據周禮先敘六官唯大典尚書為百官之本今每班請以尚書省官為首

東宮官王府官外官 東宮官既為官臣請在上臺官之次王府官又次之三太三少賓客右庶子王傅既為師傅賓相不同官屬請仍舊

太常宗正丞 並隨寺望台在祕書丞上

尚食奉御尚藥奉御 本局既隸殿中省合在殿中丞之下

諸王府官 行列合以王長幼為序

檢校官兼官及攝試知判等官 並在同類正官之次其有行守檢校兼試攝判等官職事者即依正官班敘除留守副元帥都統節度觀察都團練都防禦使并大都督大都護持節兼外餘應帶武職事者位在西班仍各以本官品第為班序

含元殿前龍尾道下敘班 舊無此儀唯合於通乾觀象門南敘班自李若水任通事舍人奏更於龍尾道下敘班既非典故今請停

文武官行立班序 通乾觀象門外序班武次文至宣政門文由東門而入武由西門而入至閣門亦如之其退朝即

並從宣政西門出

文官充翰林學士皇太子侍讀諸王侍讀武官充禁軍職事

唯舊例並不常朝參其翰林學士大朝會日唯興元元年十二月二十九日勅朝服班序宜准諸司官知制告例在集賢史館等諸職事者並請朝參訖各歸所務

詳見宴集班列先後

請依天寶三載七月二十八日禮部

詳定所奏勅

公式令

諸文武官朝參行立二王後位在諸侯王上餘各

依職事官品為序職事同者以齒致仕官各居本色之上若職事與散官勳官合班列文散官在當階職事者之下武散官次之勳官又次之官同者異姓為後若以爵為班爵同者亦准此其男已上任文武官者從之文武班若親王嗣王任卑者職事仍依本品郡王班三品已下職事者

在同階品上自外無文武官者嗣王在太子太保下郡下次之國公在正三品下郡公在從三品下縣公在正四品下侯在從四品下伯在正五品下子在從五品上男在從五品下即前官被召見及赴朝參致仕者在本品見任上以理解者在同品下其在本司參集者各依職事諸散官三品已上在京者正冬朝會依百官例自餘朝集及別使臨時聽

儀制令

諸在京文武官職事九品已上朔望日朝其文武

官五品已上及監察御史員外郎太常博士每日常參武官五品已上仍每月五日十一日二十一日二十五日參三品已上直諸司及長上者各准職事參其弘文館崇文館及國子監學生每季參若雨露失容及泥潦並停諸文武九品已上應朔望朝參者十月一日已後二月二十日

已前並服袴褶五品已上著珂傘周喪未練夫功未築非
供奉及宿衛官皆聽不趨

常參文武官准令每日參自艱難已來人馬劣弱遂許分日望
許依前分日參待戎事稍平加其俸祿即依常式其武官准令
五品已上每月六參三品已上更加三參頃並停廢今請准令
却復舊儀其朔望朝參及弘文館崇文館國子監學生每季參
等請續商量聞奏以前御史中丞竇等奏伏奉今年四月三日
勅宜付所司與御史臺以近日體例參校禮文務從簡正詳定
訖聞奏者臣等准勅詳定如前勅旨二品武班宜以左右金吾
等十六衛上將軍依文為班首其檢校官兼及攝試知判等本
官二品已上者位望崇重禮異群僚宜依本班朝會餘依
開延英儀

內中有公事商量即降宣頭付閣門開延英閣門翻宣中中書

并榜正衙門如中書有公事款奏即率臣入榜子奏請開延英
祇是宰臣赴對閣門使奏宰臣某已下延英候對宣徽使殿上
宣通次閣門使奏中書門下到次宣徽使喚次閣門使傳聲喚
次通事舍人引宰臣當殿立贊兩拜播笏舞蹈又三拜奏聖躬
萬福又兩拜金口宣上來又兩拜通事舍人引上殿至御座前
又兩拜問聖體皇帝宣安又兩拜三呼萬歲各分班案前立定
兩樞密使在御榻兩面祇候其餘臣僚並約近外次奏事訖宣
賜茶又兩拜三呼萬歲賜坐喫茶對訖下殿兩拜宣賜酒食舞
蹈謝恩訖宣徽使喝好去就中書喫食延英畢次兩省官轉對
閣門使當殿奏某已下轉對宣徽使殿上宣通次閣門使奏某
已下到次宣徽使喚次閣門使傳聲喚次通事舍人引當殿立
定贊兩拜播笏舞蹈又三拜奏聖躬萬福又兩拜殿下奏事訖
宣賜酒食又兩拜舞蹈謝訖閣門使喝好去南班揖殿出於青

就食次對官御史中丞三司使京兆尹並各奏所司公事次閣
門使奏某祗候次對宣徽使轅上宣通次閣門使奏某到次宣
徽使喚次閣門使傳聲喚次通事舍人引當殿立定贊兩拜搢
笏舞蹈三呼萬歲又三拜訖奏聖躬萬福又兩拜奏所司公事
訖宣賜酒食又兩拜舞蹈謝訖閣門使唱好去南班揖殿出於
客省就食合赴延英中謝官文武兩班三品及御史中丞左右
丞諸行侍郎諫議給事中書舍人并諸道節度觀察防禦團練
使判使兩縣令皆入謝並通喚

文武四品已下及諸道行軍司馬節度副使兩使判官書記支
使推巡令錄等舊例並不對殿中謝祗於正衙朝謝

後唐同光元年十二月中書門下奏每日常朝百官皆拜獨兩
省官不拜准本朝故事朝退於廊下賜食謂之廊餐百官遂有
謝食拜唯兩省官本省有厨不赴廊餐故不拜伏自僖宗幸蜀

迴以多事之後遂廢廊餐百官拜儀至今未改將四十載禮恐
難停唯兩省官獨尚不拜豈可終日趨朝曾不一拜獨於班列
有所異同若言官是近臣於禮尤宜肅謹起今後逐日常朝宜
不坐除職事官押班不拜外其兩省官與東西班並齊拜從之
天成元年五月十九日勅本朝舊日趨朝官置待漏院候子城
門開便入立班如遇不坐前一日晚便宣來日兩衙不坐其日
纔明閣門立班便宣不坐百官各退歸司近年以來雖遇不坐
正殿或是延英對宰臣或是內殿親決機務所司不循舊制往
往及辰已之時尚未放班既日色已高人心咸倦今後若遇不
坐日未御內殿前便令閣門使宣不坐放朝班退
五月詔每月初望日陽百官廊下餐

唐室升平日常參官每日常朝退賜食謂之高餐自乾符亂雖
之後祗遇月旦入閣日賜食上初即位命百官五月一起居

李琪以為非故事請罷之唯每月朔望日入閣賜食至是宣旨朔望入閣外依舊五月一起居遂為定式

五代史李琪傳曰唐末喪亂朝廷之禮壞天子未嘗視朝而入閣之制亦廢常參之官日至正衙者傳聞不坐即退獨大臣奏事日一見便殿而侍從內諸司日再朝而已明宗初即位乃詔群臣五日一隨宰相入見內殿謂之起居琪以謂非唐故事請罷五日起居而復朔望入閣明宗曰五日起居吾思所以數見群臣也不可罷而朔望入閣可復然唐故事天子日御殿見群臣曰常參朔望薦食諸陵寢有思慕之心不能臨前殿則御便殿見群臣曰入閣宣政前殿也謂之衙衙有仗紫宸便殿也謂之閣其不御前殿而御紫宸也乃自正衙喚仗由閣門而入閣官俟朝于衙者因隨以入見故謂之入閣然衙朝也其禮尊閣宴見也其事殺自乾符已後因亂

禮闕天子不能日見群臣而見朔望故正衙常日廢仗而朔望入閣有仗其後習見遂以入閣為重至出御前殿猶謂之入閣其後亦廢至是而復然有司不能講正其事凡群臣五日一入見中與殿便殿也此入閣之遺制而謂之起居朔望一出御文明殿前殿也反謂之入閣琪皆不能正也琪又建言入閣有待制次對官論事而內殿起居一見而退欲有言者無由自陳非所以數見群臣之意也明宗乃詔起居日有言事者許出行自陳又詔百官以次轉對

三年中書門下奏逐日常朝宣奉勅不坐兩省官兵東西兩班並拜押班宰臣不拜或聞班行所論承前有廓餐百官謝食兩省即各有常厨從來不拜或云有侍臣不拜檢尋故實不見明規百官拜為廓餐即承旨合宣有勅賜食供奉官不拜亦恐非儀且左右前後之臣日面天顏豈可不拜臣等商量今後常朝

押班宰臣亦拜通事舍人亦拜閣門外放仗亦拜從之
晉開運元年十一月尚書吏部侍郎張昭遠奏文武常參官日
於正衙立班閣門使宣不坐後百寮但拜舊制唯押班宰相押
接御史通事舍人各緣提舉贊揚所以不隨庶官俱拜自唐元
成未議者不悉朝儀遠違舊典遂令押班之職一例折腰此則
深忽禮文殊乖故實且宰相居庶僚之首御史持百職之綱嚴
肅禁庭紜紜班列慮於拜揖之際或爽進退之宜於是疑立靜
觀檢其去就若令旅拜旅揖實恐乖儀况事要酌中恭頌近禮
人臣受玉不在於斯其通事舍人職司贊導比者兩班起退皆
相其儀今則在女班武班之前居一品二品之上端笏齊拜禮
實未聞其押班宰相押橫御史通事舍人並請依天成三年已
前禮例施行殿中侍御史賈玄珪奏除押樓御史通事舍人請
依張昭遠奏其宰臣押班請依舊設拜從之

石林葉氏曰唐以宣政殿為前殿請之正衙即古之內朝
也以紫宸殿為便殿謂之上閣即古之燕朝也而外別有
含元殿古者天子三朝外朝內朝燕朝外朝在王宮庫門
外有非常之事以詢萬民於宮中內朝在路門外燕朝在
路門內蓋內朝以見群臣或謂之路朝燕朝以聽政猶今
之奏事或謂之燕寢鄭氏小宗伯注以漢司徒府有天子
以下大會殿為周之外朝而蕭何造未央宮言前殿則宜
有後殿大會殿設於司徒府則為外朝而宮中有前後則
為內朝燕朝蓋去周猶未遠也唐含元殿宜如漢之大會
殿宣政紫宸乃前後殿其訟習有自來矣方其盛時宣政
蓋常朝日見群臣週朔望陵寢薦食然後御紫宸旋傳宣
鳴仗入閣宰相押之由閣門進百官隨之入謂之鳴仗入
閣紫宸殿言閣猶古之言寢此御朝之常制也中世亂國

宣政不復御正衙立仗之禮遂廢惟以復日常朝御紫宸
而不設仗敬宗始復修之因以朔望陳仗紫宸以為盛禮
亦謂之入閣誤矣

又曰唐正衙日見群臣百官皆在謂之常參喚仗入閣百
官亦隨以入則唐制天子未嘗不日見百官也其後不御
正衙紫宸所見惟大臣及內諸司百官俟朝于正衙者傳
聞不坐即退則百官無復見天子矣敬宗再舉入閣禮之
後百官復存朔望兩朝至五代又廢故後唐明宗始詔群
臣每五月一隨宰相入見謂之起居時李琪為中丞以為
非禮請復朔望入閣之禮明宗曰五日起居吾思見群臣
不可罷朔望入閣可復遂以五日群臣一入見中興便殿
為起居朔望天子一出御女明前殿為入閣訖 宋朝不
改元豐官制行始詔侍從官而上日朝垂拱謂之常參官

百司朝官以上每五月一朝紫宸為六參官在京朝官以
上朔望一朝紫宸為朔參官遂為定制

宋朝因唐與五代之制文武官每日赴文明殿正衙常參宰相
一人押班五日起居即崇德長春二殿中書門下為班首其長
春殿常朝則內侍省都知押班率內供奉官以下并寄班等先
起居次閣門使次三班使臣充度觀系防禦團練刺史等子弟
充供奉官侍禦殿直有旨令預因
朝起居者次內殿當直諸班殿前指揮使左右班都虞候以下內
殿直散直散指揮散都頭金槍班等
長入祗候東西班殿侍次御前忠佐次殿前都指揮使率軍校
至副指揮使次駙馬都尉在刺史以上次諸王府寮次殿前司
諸軍使都頭次皇親將軍以下至殿直次行門指揮使率行門
起居以上並附如傳宣前殿不坐即宰相與樞密使文明殿學
士三司使翰林樞密直學士中書舍人三司副使知起居注皇
城內監庫藏朝官諸司使副內殿崇班供奉官侍禁殿直翰林

醫官待詔等問班入太平書舍人乾德後始令赴內朝三司判官
遇五日起居中書舍人知起居注次親王次侍衛親軍馬步軍都
指揮使率軍校至副指揮使次使相次節度使次統軍次兩使
留後觀察使次防禦團練使刺史次侍衛馬軍步軍使都頭起
居畢見謝班入如御崇德殿即樞密使以下先就班俟升坐諸
使副以下至殿直分東西對宰相參知政事取後入以上並閣
日止再拜朔望及三日假即樞密使以下皆舞蹈國初近侍執
事之臣皆赴晚朝後罷之凡早朝宰相樞密宣徽使起居畢同
升殿問聖體宰相奏事樞密宣徽使退候宰相對畢樞密使復
入奏事次三司開封府審刑院過百官起居即樞密宣徽使侍
殿三司使文明樞密直學士內客省使仍侍立舊三司使奏事
副使判官同到其後止副使同之大中祥符九年詔自今有大
事許判官及群臣以次升殿許大兩省以上領務京師者有公事
欲正議奏事其見謝辭官以次入于庭出使開慢及殿門外自朝
則先聽進止

書監上將軍觀察使內客省使以上得拜殿凡見者先之謝次
前階上及升殿止并御座前餘皆殿中也
之辭又次之其班內臣次使三司學士兩省御史臺文或班節
軍校次雜班惟宰相親王使相赴崇德殿即宣徽使通喚餘皆
側立候通再拜舞蹈致謝辭即不舞蹈見即將相升殿問聖體
其賜分物酒食及收進奉物皆舞蹈稱謝凡收進奉
官謝辭即判銓官引對兼於殿門外宣辭戒勵凡國有大慶瑞
出師勝捷樞密使率內職軍校入賀致詞閣門使宣答訖當侍
立者升殿次百官入宰相致詞宣徽使宣答賜酒即預坐官後
入作樂送酒如曲宴之儀

凡視朝退進食訖易服御崇政殿或承明殿先群臣告謝諫
言知雜御史以上及帶三司諸王府僚屬潛官醫官刺史以
上將軍并奏運使轉運使并詐焉自非宣制並捧官告勅
敘謝其貴近者或賜坐賜茶或拜次軍頭引見司奏事于殿
改章服即謝訖易服又告謝再拜次軍頭引見司奏事于殿
陛下次三班審官院流內銓刑部及諸司引見官吏後詔審

對京朝官奏課不得過三人不得過十人不得過如假日起居辭見
五人三使部選人差過各不得過十人不得過如假日起居辭見
畢即移御坐臨軒視事既退復有群司奏或閱器物之武謂
之後殿再坐

御賜宴之儀宋朝常以春秋之季仲月及誕聖節擇日大宴群
臣於廣德殿有司預於殿庭設山樓排場為群仙隊仗六著建
真九龍五鳳之狀司天雞唱樓於側殿上陳錦綉幃垂香毬
設銀香爐於楹內藉以文茵御設茶酒器於殿東北楹間群官
醜尊於殿下幕屋分設宰相使相三師三公參知政事東官三
師僕射學士大夫中丞三少尚書常侍賓客太常宗正卿丞郎
給事諫舍節度兩使留後觀察防禦團練刺史上將軍統軍兩
都指揮使坐於殿上文武四品以上知雜御史郎中郎將禁軍
都虞候坐於殿餘非朝官諸軍副都頭以上諸蕃進奉使諸
道進奉軍將以上分坐於兩廊宰相使相坐以絳整曲宴行參

知政事以下用二蒲整花毬曲宴密軍都指揮以上用一蒲

整自采樓而下皆緋張檀條席殿下器上以金餘以銀其日樞

密使以下先起居訖當侍立者升殿宰相率百官入宣徽門通

喚致詞訖宰相升殿進酒名就坐酒九行曲宴或至五行不每上舉

酒群臣立侍次宰相次百官舉酒或傳旨命釀即皆播笏起飲

再拜曲宴或不拜或上壽朝會止令滿酌不勸中飲更衣賜花有差

宴訖舞蹈拜謝而出其郊祀籍田禮畢皆設大宴上元觀燈設

燈山靈臺音樂百戲於明德門前召三公僕射尚書丞郎東宮

三帥三少賓客太常宗正卿大兩省御史大夫中丞知雜御史

中元下元升東華門唯近臣預焉苑囿地御及觀稼校獵遊幸

所至但宴從官太平興國以後大宴於大明殿親王樞密使副

宣徽三司使駙馬都尉皆侍立軍校自龍神衛四廂都指揮使

立庭其宴契丹使亦於崇政殿但近臣及刺史郎中而上預焉

巡幸還京亦設大宴於崇德殿雍熙三年後常以暮春召近臣
賞花釣魚於苑中三館之職皆預中書樞密院節度使出使赴
鎮宰相還朝咸賜宴於外苑以親王或樞密宣徽使主其席掌
觀祭以上有特賜者皆開封府中書樞密院節度使見辭曰
營樞應又例賜西果細食解中書樞密院節度使見辭曰
長春殿賜酒五行見乃設食當直翰林學士以上皇親觀察以
上預坐太祖朝藩鎮公五代舊制時或牧伯又觀及被召
使迴客者齋籤賜酒食節度使十日留後七日觀察使五日留
後三日觀察使一日防禦團練使刺史並賜生料節度使以私
故到闕下及步軍都虞候以上出使迴者亦賜酒食熟羊群官
出使迴朝見日面賜酒食中書樞密院使伴學士東官三留
宣徽使伴兩省五品已上待制中丞三副使使內客省使並
丞郎卿監上將軍統軍留後觀察防禦團練使刺史宣慶宣政
昭宣使並客省使伴以卿監大諸將軍司使以下任差運轉運
提點刑獄知州通判縣令都監巡檢迴者帥賜並通事舍人伴
客省引進四方館閣群臣稱賀賜衣奉尉並特賜茶酒或賜食
門使並本所就食也

外任遣人進奉亦賜酒食或生料十一月一日後盡正月每五
日起居日官皆賜茶酒諸軍小校三日一賜冬正二社重陽寒
食樞宰近臣禁軍大校或賜宴其第及府署中率以為常淳化
四年令京官兼館職者並預大宴

先是輔臣宴集於尚書省或都亭驛誕聖節齋會則就相國
寺大中祥符間上以佛舍中烹飪優笑有虧恭渥乃令內符
臣度館宇顯敞者易之遂以南衙為錫慶院以備宴令焉

太祖皇帝建隆二年春正月朔帝御崇元殿受朝賀服袞冕設
宮懸仗衛如儀仗退群臣諸皇太后官門奉賀上常服御廣德
殿群臣上壽用教坊樂

宋承前代之制以元日五月朔冬至行大朝會之禮太祖建
隆元年五月朔有司請受朝時司天上言日當食故罷是年
十一月冬至上親征楊州不受朝宰臣率百官詣行宮拜表

稱賀至二年正月朔始行其禮自是凡正冬及五月朔皆太常禮院奏請其無事而罷會者下勅但云不御殿至日宰臣文武百官詣閣門拜表稱賀五月朔亦無拜表之禮

宋因唐開元之制每正冬不受朝及邦國大慶瑞奉至尊號則宰相率文武群臣并諸軍校蕃夷酋長道釋耆考等詣東

上閣門拜表進表官跪授表於宰相宰相又跪授閣門使乃以奉御凡有答詔亦拜受於閣門獲可奏者奉表稱謝其正

冬樞密使率內職廷臣拜表於長春殿門外亦閣門使受之西京留守率留守百官五日一上表起居質明並集長壽寺

之班置表於案再拜以遣其春秋賜服及國大慶瑞並同之御殿儀仗及宮中導從之制

御殿儀仗者本充庭之制唐禮殿庭七門皆列諸衛黃麾大仗宋朝太祖增創錯繡諸旗并幡斝等著于通禮正至五月一日

御正殿則陳之青龍白虎旗各一人分左右 五獄旗五在

左 五星旗五在右 五方龍旗二十五在左 五方鳳旗二十五在右 紅門神旗二十八分左右 朱雀玄

武旗各一分左右 皇纛十二分左右金以上 天一六一旗各一分左右 攝提旗二分左右 五神旗五水火在左金水

右在 北斗旗一在左 二十八宿旗各一角宿至壁宿在左奎宿至 風伯雨師旗各一分左右 白澤馴象仙鹿玉兔

馴犀金鸚武瑞麥孔雀野馬犛牛旗各二分左右 日月合璧旗一在左 五星連珠旗一在右 雷公電母旗各一分

左右 軍分旗六分左右 黃鹿飛麟兕騶牙白狼蒼鳥辟邪綱子貌旗各二分左右 信幡二十二分左右 傳

教告止幡各十二分左右 黃麾二分左右兵部 日旗月旗各一分左右 君王萬歲旗一在左 天下太平旗

一在右 師子旗二分左右 金鸞金鳳旗各一分左右

五方龍旗各一青赤在在黃白黑 龍君虎君旗五分

左右 赤豹黃熊旗各五分左右 小黃龍旗一在左

天馬旗一在右 更兵力士旗各五分左右 天王旗

四分左右 太歲旗十二分左右 天馬旗六分左右

排闥旗六十分左右 左右幡麾各五行行七十五

大黃龍旗二分左右 大神旗六分左右以上六軍

宮中導從之制唐以前無聞馬五代漢乾祐中始置主輦十六

人 捧足一人 掌扇四人 持踏床一人並服文綾

袍 銀葉弓脚幙頭尚宮一人 寶首一人 高髻紫

衣書者二人 紫衣弓脚幙頭新婦二人 高髻青袍大

將二人 紫衣弓脚幙頭童子執紅絲拂二人 高髻髻

青衣執犀盤二人 帶髻頭黃衫執翟尾二人 帶髻頭

黃衫雞冠二人 紫衣執香爐香盤分左右以次奉引

太平興國初增主輦二十四人 改服高脚幙頭一輦頭一

人 衣紫綉袍持金塗銀杖以督領之捧真珠七寶翠毛華

樹二人 衣緋袍捧金寶山二人 衣綠綉袍捧龍腦合

二人 衣緋鎊金袍並高脚幙頭執拂翟四人 髻頭衣

黃繡袍舊衣綾袍紫衣者悉易以鎊金及綉復增司簿一人內

省一人司儀一人司給一人皆分左右前導凡一十七行每冬

正脚殿祀郊廟步輦出入至長春殿即用之其乘輦則屈右足

垂左足而憑几蓋唐制也

真宗時又加四面內官周衛

八月朔上御崇元殿行入閣儀置待制候對官賜廊下食

入閣唐制起於天寶明皇以無為守成詔晏朝喚仗百官從

容至閣門入蓋唐前含元殿非正至大朝會不御次宣政殿

謂之正衙每坐朝必立仗於正衙或御紫宸殿即喚正衙仗
自宣政殿兩門入是謂東西上閣門故謂之入閣其後遂為
常朝之儀五代以來既廢正衙立仗而入閣亦希闕不講至
是復行之然御前殿非唐舊矣崇元殿即大慶殿前殿世待
制後對者亦唐制也每正衙待制官兩員正衙退後又令六
品以下於延英候對皆所以備顧問其後每入閣即有待制
次對官後唐天成中廢至是復行之脚下食起唐貞觀其後
常參官每日朝退賜食謂之廊餐唐末浸廢但於入閣起居
日賜食今循其制
三年三月詔內殿起居日令百官以次轉對限三人為定其封
章於閣門通進復鞠躬自奏宣徽使承旨宣答拜舞而出
乾德三年冬至受朝賀於文明殿皆服通天冠絳紗袍設宮懸
仗衛如元會

四年冬至朝元殿受朝畢常服御大明殿群臣上壽始用雅樂
登歌二舞群臣酒五行而罷每行酒太官令奏巡周饋食稱食

備

六年九月始以旬假日御講武殿近臣但赴早參宰相以下皆
具靴笏諸司

開寶九年旬休日不視事太宗即位旬休日復視事講武殿
其後又詔自今內外有司除舊制給假外每月旬假上已社

重午重陽並休務一日三司開封府事關急速不在此限遇
初寒盛暑大雨雷雪當議放朝

太宗淳化三年正月朔服袞冕御朝元殿受朝賀禮畢改通天
冠絳紗袍升座受群臣等上壽

帝即位以來每朝賀畢退御大明殿常服上壽奏教坊樂至
是始命有司約開元禮定上壽儀皆以法服行禮設宮懸萬

舞酒三行而罷復舊制也又取嗣位以來祥瑞作祥麟丹鳳
白龜河清瑞麥五曲用之

是歲令有司復舉十五條一朝堂行私禮二跪拜三待漏行立
次序四談笑喧譁五入正衙門執笏不端六行立遲緩七至班
列行立不正八趨拜失儀九言語微喧十穿班仗十一閣門不
即就班十二無故離位十三廊下食行坐失儀語喧十四不從
正衙門出入十五非公事入中書犯者罰一月俸有司振舉拒
不伏者錄奏乞行貶降其後每罰減半

仁宗天聖四年帝詔輔臣曰朕欲元日率百官先上太后壽然
後御天安殿可令禮院草具其儀太后曰豈可為吾故後元會
禮哉宰相王曾因言陛下以孝奉母儀太后以謙全國體請如
太后命不聽詔中書門下具儀注

正月壬寅朔曉漏未盡三刻百官常服與契丹使班會慶殿

廷內侍請皇太后出殿後帷鳴鞭升坐又自殿後皇帝履贊
引皇帝履靴袍於簾內皇太后出殿北向褥位再拜跪稱臣
名言元山啓祚萬物惟新伏惟尊號皇太后陛下膺時納祐
與天同休內常侍承旨荅曰履新之祐與皇帝同之帝再拜
詣皇太后御坐稍東內給事酌御酒盃授內謁者監進皇帝
執盃盤前跪進訖以盤與內謁者監承捧皇帝却就褥位跪
奏曰臣名稽首言元正令節不勝大慶謹上千萬歲壽再拜
內常侍宣荅曰恭舉皇帝壽酒皇帝再拜執盤侍立教坊樂
止皇帝受虛盃還帷通事舍人引百官橫行典儀贊再拜舞
蹈起居太尉升自西階稱賀簾外降還位皆再拜舞蹈侍中
承旨曰有制皆再拜宣曰履新之吉與公等同之再拜舞蹈
閣門使簾外奏宰臣某已下進壽酒皆再拜大尉升自東階
翰林使酌御酒盃授太尉執盃盤跪進簾外內謁者監跪接

文獻通考卷一百七
以進太尉跪奏曰元正令節臣等不勝慶抃謹上千萬歲壽
降還位皆再拜宣徽使承旨曰舉公等觴皆再拜分班序立
太尉升立簾外樂止內謁者監出簾授盞大尉降階橫行
皆再拜舞蹈宣徽使承旨宣群臣升殿再拜乃升及東西廂
坐酒三行侍中奏禮畢樞密使已下迎乘輿於長春殿起居
稱賀百官就朝堂易朝服班天安殿皇帝袞冕受朝禮官通
事舍人引中書令門下侍郎各於案取所奏文詣褥位脫劍
馬以次升分東西立諸方鎮表祥瑞案並先置殿門外左右
令史絳衣對舉給事押祥瑞中書侍郎押表案入分詣東西
階下對立既賀更服承天冠絳紗袍稱觴上壽止舉匹爵乘
輿還內恭謝太后如常禮

英宗治平四年詔御史臺每遇起居自令百僚轉對御史臺請
依閣門儀制輪兩省及文班秩高者二員於百官起居日轉對
若兩省官有充學士待制則綴樞密班起居內朝臣僚不與詔
從之又詔過轉對日增二員

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馥 應房 校刊

王禮考 朝儀

神宗初即位御史中丞王陶奏劾宰相韓琦不押常朝班陶坐
黜知陳州

陶疏略曰忽于官瞻視之庭萬如房闥艱再拜表儀之禮重
若丘山琦與曾公亮皆待罪故事朝廷以宰相日奏事垂拱
退詣文德殿押常朝班或已過辰正緣中書聚廳見容有急
遠公事商量若必須輪宰臣赴文德殿押班必於常朝事務
大有妨滯故御史臺放班行之數十年非始於琦等陶以論
事不行疑琦沮之故以此劾琦上不直陶黜之

熙寧元年詔自今授外任者許令轉訖朝辭

二年監察御史裏行張戩程顥言每欲奏事必俟朝旨或朝政
有關及聞外事而機速後時則已無所及况往復待報必由中
書萬一事干政府則或致阻格請依諫官例牒閣門求對或有
急奏即許越次登對庶幾遇事入告毋憂失時詔依所請
三年知制誥宋敏求等言文德殿入閣儀制考之國朝會要與
今儀制所載頗或異同按今文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫
辰殿下然祖宗朝皆嘗御文德殿入閣唐制常設仗衛於宣政
殿或遇上坐紫宸殿即喚仗入閣如此則當御紫宸殿入閣方協
舊制請下兩制及太常禮院詳定詔學士院議翰林學士承旨
王珪等言按入閣者乃唐雋日紫宸殿受常朝之儀也唐宣政
殿即今文德殿唐紫宸殿今紫宸殿也唐制天子坐朝必立仗
於正衙若止御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿東西閣門入故為
入閣五代以來遂廢正衙立仗之制今閣門所載入閣儀者止

是唐常朝之儀非為盛禮不可遵行從之自是入閣之禮遂罷
之敏求又言本朝以來惟入閣乃御文德殿視朝今既不用入
閣儀即文德殿遂闕視朝之禮請下兩制及太常禮院約唐制
御宣政殿裁定朔望御殿儀以備正衙視朝之制詔學士院詳
定儀注

學士韓維等以入閣圖增損裁定上儀曰朔日不值假前五
日閣門關諸司排辦前一日有司供帳於文德殿其日左右
金吾將軍常押本衙仗判殿中省官押細仗先入殿庭東西
對列天武官等分東西序立諸軍將校分入北向立朝堂引
贊官引彈奏御史二員入殿門踏道當下殿北向立次催文
武班分入並東西相向對立諸軍將校即於殿庭北向立班
其班次並倚皇帝服靴袍垂拱殿坐鳴鞭內侍閣門管軍依
史臺祇應朔望常例起居次引樞密宣徽使三司使副樞密直學士內

客省使以下至醫官待詔及修起居注官二員並大起居皇帝乘輦至文德殿後閣門奏班齊皇帝自後閣出殿上索扇升榻鳴鞭扇開幕捲儀鸞使焚香唱文武官就位四拜起居雞人唱時舍人於彈奏御史班前西向唱大起居御史由文武班後至對立位次引左右金吾將軍合班於宣制石南大起居班首出班躬奏軍國內外平安歸位再拜各歸東西押仗位通唱舍人於宣制石南北向對立舍人退於西階次擯宰臣親王以下躬奏文武百僚宰臣某姓名以下起居分引宰臣以下橫行諸軍將校仍舊立閣門使唱大起居舍人引宰臣至儀石北俯伏跪致詞祝月訖其辭云文武百僚宰臣奏之吉伏惟皇帝陛下膺受時祉與歸位五拜閣門使揖中天無窮臣等無任歡呼拊蹈之至書由東階升殿樞密使帶平章事以上由西階升殿侍立依圖給事中一員以知明下封歸左首位立轉對立於給事中

之南如罷轉對官每過御史臺前期滿請文官吏部侍郎及刑法官立於轉對官之南兵部侍郎於右首班南與吏部侍郎東西相向立定播笏各出班籍置笏上吏部兵部侍郎以郎東西相向立定播笏各出班籍置笏上吏部兵部侍郎以刑法官立於轉對官之南兵部侍郎於右首班南與吏部侍郎東西相向立定播笏各出班籍置笏上吏部兵部侍郎以石南宣徽使殿上承旨宣答如儀次吏部兵部侍郎及刑法官對揖出見謝辭班次彈奏御史無彈奏對揖出引給事中至宣制石南折躬奏殿中無事唱祇候揖西出次引修起居注官次立排立供奉官以下各合班於宣制石南躬唱祇候揖分班出唱文武官等用外祇候出索扇垂簾皇帝降座鳴鞭舍人當殿承旨放仗四色官殿轉急移王宣制石南稱奉勅放仗金吾將軍并判殿中省官對拜訖隨仗出親王使相節度使至刺史學士臺省官文武百僚諸軍將校等並序班朝掌謝賜茶酒皇帝御垂拱殿座中書樞密及諸

欽定四庫全書

卷八

對官奏事不引見謝辭班後殿座臨時取旨其日遇有德音
 制書御札仍候退御垂拱殿座制箱出外應正衙見謝辭文
 武臣僚並依御史臺儀制喚班依序分入於文武班後以北
 為首分東西相向重行異位依見謝辭班序位餘押班臣僚
 於班稍前押班候刑法官對揖出分引近前揖躬舍人當殿
 宣班引轉對班見謝辭並如紫宸殿儀樞密使不帶正章事
 參知政事至同簽書樞密院事宣徽使並立於宣制石稍北
 宰臣親王樞密帶平章事使相係押班者立於儀石南餘官並
立於宣
制石南並台
贊唱閣明使引並如儀贊唱訖係中書樞密並揖升殿謝辭揖
 西出其合問聖體音並如儀餘官分班出彈奏樞密對候見謝
辭班絕對揖出其
朝見如謝都城門外御筵及召赴闕謝茶菓問之類不
合冊者各依別班中謝對賜酒食等並門賜其孫正衙見門
謝辭亦門應正衙見謝辭臣僚前一日於閣門投詣正衙騰
外唱故子閣門下奏目又投正衙狀於御史臺四方館應朔日或得

旨罷文德殿視朝止御紫宸殿起居其已上奏目正衙見謝
 辭班並放免依官品隨赴紫宸殿引或值改依常朝文德殿
 自有百官班日並如舊儀應外國蕃客見辭候喚班先引赴
 殿庭東邊依本國職次重行異位立候見謝辭班絕西向躬
 舍人當殿通班轉於宣制石南北向立替唱如儀西出其酒
 食分物並門賜如有進奉候彈奏御史出入進奉入惟濟馬
及膳床
自殿西偏門入東偏門出其進奉出入文武官起居去候進
人通某國進奉宣徽使唱進奉出節次如紫宸殿儀武候進
奉出給事中奏殿中無事出其後殿再座合引出者從別儀
 其日賜茶酒宰臣樞密於閣子親王於本廳使相宣徽使觀
 文殿大學士至寶文閣直學士兩省官待制三司副使文武
 百官皇親使相以下至宰府副率及四廂都指揮使以下至
 副都頭並於朝堂如朝堂位次不足即
於朝堂門外設次管軍節度使至四廂
 都指揮使節度使兩使留後至刺史並於客省廳詔依所定

○合班圖
戴卷末

元豐元年詔石諫議大夫宋敏求權御史中丞蔡確樞密副使
承旨張誡一直舍院同判太常寺李清臣詳定正旦御殿儀註
敏求等遂上朝會儀二篇令式四十卷詔頒行

元正冬至大朝會儀註

前期有司設御座于大慶殿東西房于御座之左右少北東西
闕於殿後百官宗室客使次於朝堂之内外五輅先陳於庭兵
部設黃麾伏于殿之内外太樂令展宮架之樂於橫街南鼓吹
令分置十二案於宮架外協律郎二人一位于殿上一西階之前
楹一位于宮架西北俱東向陳輦轎馬于龍墀織扇于沙墀
貢物於宮架之南東西相向餘則列於大慶門之外冬至不供
侍執事侍立官及諸司使副立于左右樞密院諸房副承旨承
制以下立於殿下東西相向重行異位北上典儀設三師三公

侍中中書令左右僕射開府儀同三司位于丹墀香案之南少
東次尚書左丞位于其後皆面北上親王位于香案之南少
西北面東上壽事則和同知樞密院門下侍郎位于其東次左散
騎常侍次給事中左諫議大夫次左司諫正言皆重行位於其
後觀文資政殿大學士學士端明殿學士位于次南並西南北
上中書侍郎位于其西次右散騎常侍次中書舍人右諫議大
夫次右司諫正言皆重行位於其後翰林學士承旨至寶文閣
學士位于次南次樞密直學士以下次待制皆重行位於其後
並東面北上起居郎舍人夾香案東西相向契丹使位于龍墀
上少西北東面上宗姓節度使以下至率府副率位于橫街南
分東西相對班各重行異位北上左右巡使位于次南東西相
向宮架前少東則特進以下至未升朝官班各重行異位北面
西上夏國使在宮架之東軍負位于其後夏國人從次之宮架

前以西則御史臺班節度以下又位于西並重行北面東上皆
視特進退一列外高麗國使在官架之西軍負位于其後高麗
人從次之諸蕃客位于次西陪位進奏官位于官架之南諸道
貢舉解首位于其後皆北面而設敎班位于大慶門外東西相
對以北為上中書侍郎諸方鎮表案於右給事中祥瑞案於左
今至不設給事中其日闕大慶門列黃麾仗張旗幟群官案室
位祥瑞案下同
使各服其服以俟太樂人帥樂工入太常卿立於官架前協律
郎就舉麾位中書侍郎以諸方鎮表給事中以祥瑞案令令史
對舉侍衛官各就列輦出至西閣降輦符寶郎奉寶俱詣閣奉
迎有司引秘書監以下次御史知雜以下次宗姓及外任防禦
使以下就位侍中版奏中嚴後位必頃奏外辨閣簾捲殿上鳴
蹕太樂令令撞黃鐘之鐘石五鐘皆應內侍承旨索扇扇合皇
帝服通天冠絳紗袍御輿出西閣協律郎俛伏舉麾與奏乾安

之樂鼓吹振作皇帝出自西房降輿即御座南向扇開殿下鳴
蹕協律郎偃麾高敎樂止鐘煙升符寶郎奉寶置御座前尚書
左右丞以上門下中書省官及待制以上至太學士正議大夫
以上御史中丞以上宗姓及外正任觀察使以上契丹使班分
東西各以次入奏正安之樂就位樂止中書侍郎押表按入詣
西階下東向立給事中押祥瑞案入詣東階下西向立押樂官
歸本班起居畢復案位三師以下至尚書左右丞親王以下至
百官及御史臺官外正任契丹使俱就北向位贊者曰拜在位
者皆再拜舞蹈三稱萬歲再拜訖又再拜太尉將升中書令月
卜侍郎俱降至兩階下立冬至門下侍郎不奏下同太尉詣西階下行則樂
作至位樂止升階中書令門下侍郎各於案取所奏以次升中
善令取方鎮官最高一表分東西立太尉詣御座前北向俛伏
跪奏文武百僚不尉具官臣某等言元正起祚萬物咸新冬至

連推後月伏惟皇帝陛下膺乾納祐與天同休俛伏興降階侍
南長至伏惟皇帝陛下膺乾納祐與天同休俛伏興降階侍
中詣東階升殿立候太尉還位贊者曰拜在位者皆再拜舞蹈
二稱萬歲再拜引侍中進當御座前承旨退臨階西向稱有制
贊者曰拜在位者皆再拜宣曰履新之慶冬至云履慶與公等同之
贊者曰拜在位者皆再拜舞蹈三稱萬歲再拜侍中少退引北
向班各分東西序立中書令進當御座前北向俛伏跪奏中書
令具官臣某奏諸方鎮表摺笏讀訖執笏俛伏興少退東向立
門下侍郎詣御座前奏祥瑞如諸方鎮表儀奉畢置所奏於案
南中書侍郎給事中俱還本班案退戶部尚書詣橫街南承制
位俛伏跪奏具官某言諸州貢物請付所司俛伏興侍中前承
旨退西向曰制可侍中少退舍人曰拜戶部尚書再拜還本班
次引禮部尚書就位俛伏跪奏具官某言諸蕃貢物請付所
司俛伏興侍中前承旨退西向曰制可侍中少退舍人曰拜禮

部尚書再拜還本班祥經不燬太史令就位俛伏跪奏具官臣
某年某月日雲物祥瑞請付史館俛伏興侍中前承旨退西向
曰制可侍中少退舍人曰拜太史令再拜還本班侍中進當御
座前俛伏跪奏侍中具官臣某官禮畢俛伏興還位內侍承旨
索扇扇合殿下鳴蹕太樂令令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應協律
郎跪俛伏舉麾興太樂令令奏乾安之樂鼓吹振作皇帝降座
御輿入自東房還東閣扇開偃麾戛鼓樂止侍中奏解嚴百官
退還次有司設食案太樂令設登歌於殿上二舞入架於架南
預坐當升殿者位于御座之前文武相向異位重行以北為上
非升殿者位于東西廊下尚食奉御設壽奠於殿上之東楹以
南南向設坫於尊南加爵一尊坫酒爵以金玉器充有司設上下群官酒
尊於殿下東西廂侍衛官及執事者各立于其位百官入就位
侍中版奏中嚴復位少頃奏外辦閣簾捲殿上鳴蹕太樂令令

撞黃鐘之鍾右五鍾皆應內侍承旨索扇扇合皇帝服通天冠
絳紗袍御輿出東閣協律郎倪伏舉麾興奏乾安之樂鼓吹振
作皇帝出自東房降輿即御座南向扇閣殿下鳴蹕協律郎偃
麾憂啟樂止爐煙升三師以下至尚書左右丞親王以下至同
知樞密院事及百官御史臺官外正任契丹使俱就北向位贊
者曰拜在位者皆再拜三稱萬歲北向班分東西立先祿鄉詣
橫街南北向倪伏跪奏具官臣某言請允群臣上壽倪伏興侍
中詣東階升進御座前承旨臨退階西向曰制可侍中退舍
人曰拜先祿鄉再拜訖復位三師以下就北向位贊者曰拜在
位者皆再拜三稱萬歲太尉自東階升詣酒尊所北向尚食奉
御酌酒一爵授太尉太尉搯笏執爵詣御座前跪進皇帝執爵
太尉執笏倪伏興退當御座前倪伏跪奏文武百官太尉具
官臣某等稽首言元正首祚冬至云天長至臣等不勝大慶謹上千

萬歲壽倪伏興退階復位贊者曰拜在位者皆再拜三稱萬
歲侍中承旨退臨階西向宣曰舉公等觴贊者曰拜在位者皆
再拜三稱萬歲北向班分東西序位太尉自東階升侍立皇帝
舉第一爵作和安之樂飲訖樂止太尉受虛爵復於坵降階三
帥以下復北向位贊者曰拜在位者皆再拜舞蹈三稱萬歲又再
拜侍中自東階升進御座前倪伏跪奏侍中具官臣某言請延
公王等升殿倪伏興降階復位侍中承旨退稱有制贊者曰拜
在位者皆再拜宣曰延公王等升殿贊者曰拜在位者皆再拜
舞蹈三稱萬歲再拜公王等詣東西階升於席後立尚食奉御
進酒殿中監省酒以進皇帝第二爵升殿群官就橫行位舍人
曰各賜酒贊者曰拜上下群官皆再拜三稱萬歲舍人曰就坐
太官令行酒群官搯笏受鱠作正安之樂文武人立官架北觴
行一周大官奏樂止尚食奉御進食置御座前又詔群官食太

官令奏作盛德升聞之舞曲舞作三成止出殿中監進皇帝第
三爵酒群官立於席後登歌作嘉禾之曲飲訖樂止殿中監受
虛爵舍人就坐群官皆坐太官令行酒作正安之樂武舞進賜
又行一周樂止尚食奉御進食置御座前又設群官食太官令
奏酒周巡食遍如前儀作天下大定之舞曲舞作三成止出殿
中監進皇帝第四爵酒登歌作靈芝之曲其禮如第二爵太官
令行酒如第二爵又一周樂止舍人曰可起百僚立於席後侍
中進當御座前伏跪奏侍中具官臣某言禮畢伏興與群
官俱降復位贊者曰拜群官皆再拜舞蹈三稱萬歲再拜起分
東西序立內侍承旨索扇扇合殿下鳴蹕太樂令令壇牲賓之
鍾左五鍾皆應協應郎跪悅伏舉麾興太樂令令奏乾安之樂
鼓吹振作皇帝降座御輿入自東房還閣扇開曼歌樂止侍中
奏解嚴有司承旨放仗群官再拜乃退

宋敏求又言考工記天子執冒四寸以朝諸侯未有臨臣子
而執鎮圭唐六興元正冬至大朝會止有進爵之禮開寶通
禮始著元會執圭出自西房淳化中又以上壽進酒以內侍
捧圭臣等遠稽周制近考唐禮皆為未合其元會受朝賀請
不執鎮圭上壽准此

宋朝正冬行大朝會禮立班圖
四載卷末

太祖十一

建隆二年乾德四年五年六年開寶九年並元會

乾德

三年四年五年開寶二年三年並冬會

建隆二年五月

受朝

太宗十一

太平興國五年六年八年雍熙三年淳化元年三年並元會

太平興國二年端拱元年淳化四年並冬會

太平

文獻通考卷一百八
輿國三年九月並五月受朝

真宗八

咸平五年景德元年四年大中祥符六年並元會 咸平三

年景德四年大中祥符八年並冬會 咸平四年五月受朝

仁宗十

天聖五年慶曆元年三年七年皇祐五年嘉祐元年七年並

元會 天聖七年明道元年冬會 天聖八年五月受朝

神宗三

熙寧五年元豐六年並元會 熙寧二年冬會

哲宗三

元祐五年紹聖三年並元會 元符元年五月受朝

徽宗四

大觀二年政和八年宣和六年並元會 政和二年冬會

三年九月引進使李端懿言近朔望御文德殿視朝初寒盛暑
數煩清蹕而紫宸之朝歲中罕御請朔日御文德既望坐紫宸
殿幾正衙內殿朝儀並舉從之

十一月侍御史知雜事滿中行言文德正衙之制尚存常朝之
虛名襲橫行之謬例有司失於申請未能釐正兩省臺官文武
日官赴文德殿東西相對立宰臣一員押班聞傳不坐則再
拜而退謂之常朝遇休假併三日以上應內殿起居官畢集謂
之橫行自宰臣親王以下應見謝辭者皆先赴文德殿謂之過
止衙然在京雜務之官例以別勅免參宰臣押班近年已罷而
武班諸衙本朝又不常置故今之赴常朝者獨御史臺官與審
官待次階官而已今密拱內殿宰臣以下既已日參而文德常
朝仍復不廢舛謬倒置莫此為甚至於橫行參假與夫見謝辭
官先過正衙雖訟唐之故事然必俟天子御殿之日行之可也

在後

哲宗即位禮部言冬至正旦在諒闇當罷朝賀欲令群臣於東上閣門內東門表賀從之元祐七年五月吏部尚書王存言自今文德殿侍朝特免侍從官轉對專貢以朝夕論思之效於體為得從之

紹聖四年臣僚言文德殿侍朝輪官轉對蓋襲唐制其末又矣祖宗以來每遇轉對侍從之臣皆預元祐臣僚請免侍從轉對續詔職事官權侍郎以上並免自此轉對止於卿監郎官而已請自今視朝轉對依元豐已前條制從之

元符元年令諸路監司朝辭日令閣門取肯上殿

徽宗重和元年臣僚言此年以來二三大臣奏對留身讒疏善良請求相繼甚非朝廷至公之體詔自今惟蔡京五日一朝許留身餘非除拜遷秩因謝及陳乞罷免並不許獨班奏事令閣

門報御史臺彈劾

政和七年明堂成聽朝頒常視朔禮制句列上明堂七議見明宣和四年臣僚言祖宗舊制有五日一轉對者今唯月朔行之有許朝官轉對者今唯待制以上預焉此年以來緣明堂行視朝之禮歲不過一再而已則是畢歲而論思者無幾矣請遇不視朔即令具章投進以備乙夜之觀從之

高宗紹興十二年十月臣僚言元正一歲之首冬至一陽之復聖人重之制為朝賀之禮上世以來未之有改主上臨御十有六年正至朝賀初未嘗講豈艱難之際不遑暇歟茲者太母還宮國家大慶四方來賀宜維其時欲望自今冬至正元舉行朝賀之禮以明天子之尊庶幾舊典不至廢墜

建炎之初鑾輿南幸庶事未備而朝會之儀未暇舉焉正至但循例宰臣率文武百官拜表稱賀而已紹興改元以道君

皇帝淵聖皇帝北狩權宜皇帝躬率百僚遙拜畢次御常御
殿朝參官起居至是臣僚建言詔命有司舉行之

臣僚又奏乞明詔有司講求祖宗故實常朝視朝正衙便殿
朝會之儀舉而行之以隆帝業用稱萬邦百辟尊君之心天
下幸甚詔令禮部太常寺閣門同共討論尋討論在京月朔
日文德殿視朝紫宸殿日參望參岳拱殿日參四參假日崇
政殿坐聖節岳拱殿上壽今乞先次宰臣率百僚拜表奏請
皇帝御正殿視朝若降指揮許九其合行事務續今逐處條
具申請詔從之十一月三日權禮部侍郎王賞等言契勘朝
會之制正且冬至及慶賀受朝繫御大慶殿其文德紫宸岳
拱殿禮制不同月朔視朝則御文德殿謂之前殿正衙仍設
黃麾半仗其餘紫宸岳拱皆繫側殿不設儀仗今來已降指
揮依臣僚所請乞降朝會之儀緣元正在近大慶殿之禮事

務至多欲乞先舉行文德殿視朝之制其朝會合服朝服并
設樂上壽間飲三周設祥瑞表案等並乞候來年冬至前別
行取旨詔依從之

十三年閣門言依在京遇大禮年分冬至大朝會及次年正日
朝會權罷

十四年九月有司言來年正旦大朝會請權以文德殿為大慶
殿合設黃麾大仗五千二十七人欲權減三分之一合設八寶
於御座之東西登歌官架樂舞五輅輿輦法物織扇及諸州諸
番貢物行在致任官諸路貢士舉人在京先生法師左右街道
官等並令赴班合差太史令一員奏雲物祥瑞詔從之
建炎以來朝野雜記大朝會者紹興十二年十月詔來歲舉
行之至望之為禮部侍郎言排辦不及請自來年冬至既而
不果十五年正月朔且乃克行用黃仗三千二百五十人視

東都舊儀損三之一時無大慶殿遂權於崇政殿行之以殿
狹輦出房不鳴鞭它如故事是日設宮架樂百官朝服上壽
如儀自是一行而止

紹興三十二年九月

時孝宗閣門言太上皇帝巡幸以來上御

後殿繼朝廷復興舊典於紹興十三年二月四月初御前殿特

令四參官起居伏自皇帝登寶位止繫後殿日分令已降旨九

月十二月初御前殿欲乞是日皇帝御垂拱殿四參官起居從

之

隆興二年九月閣門言在京及行在舊例御前殿日分值兩雪

及泥濘得旨故朝參郎改後殿坐今後乞依例取旨從之

建炎以來朝野雜記舊群臣朝殿遇雨開隔門起居紹興中

申行之又詔從駕遇雨賜雨具景靈官遇雨或地濕分東西

廂立班皆特恩也

乾道七年四月詔為暑熱依年例自五月十三日並後殿坐并
放見謝辭及參假官候秋涼日取旨今後准此

合班圖

宣徽南院使在北院使之上
知樞密院事在叅政副使同知院事之上

餘並以先
後為次序

京官

行者即總傳加
除上書號諸處

至副都頭
兩部指揮使以下

宣徽使

左正言
左司諫

同知樞密院事

左諫大夫
左諫議大夫

樞密副使

給事中
左散騎常侍

叅知政事

門下侍郎
如關太

知樞密院事

使相

宰相樞密使

侍御史
師以下

將以下
一品太

二品僕
三品高

四品左
五品郎

六品員外

常侍立
次散騎
大中丞

防衛團練
監察御史
殿中侍御史

刺庭
防衛團練
觀察使
兩使留後

樞密使

大學士三司使

中書侍郎
右散騎常侍
右諫議大夫
中書舍人

監鑄使
度支副使
戶部副使

上品諸衛
上將軍以下

三品大將
軍以下

四品率府
率以下

五品郎
將以下

兩都指揮使以下
至副都頭

樞密承旨

樞密副承旨

諸州刺史

內殿承旨

東頭供奉官

樞密諸房副承旨
樞密逐房副承旨
客省副使以下

直翰林院
如帶升朝官
翰林院
翰林院

翰林院
翰林院
翰林院

前

宣政使
四方館使
宣政使

樞密承旨

通事舍人
樞密承旨

翰林院
翰林院
翰林院

朔日視朝儀注圖

兵部隊仗
排列職長一名
押隊直衛二人
黃麾幡八口
告止幡八口
傳教幡八口
信幡八口
龍鬚五十條
戟五十條

碧闌干十二人各執儀刀

御馬五疋
青龍旗一口
北嶽旗一口
黑龍旗一口
西嶽旗一口
黃龍旗一口
中嶽旗一口
金龍旗一口
南嶽旗一口
赤龍旗一口
東嶽旗一口
青龍旗一口
白虎旗一口

已上殿中細仗

扇一柄

方徽一柄

扇一柄

排列官一名

判殿中省官

帶金田天武官二名

四色官二名

引駕官一名

左金吾細仗

左金吾衛將軍

文武官五十人

排立供奉官

僧起居注

刑部侍郎

給事中

法官

轉對官

殿

香案儀石

宣刺石

朝堂門

兵部

御馬五疋
青龍旗一口
金星旗一口
赤鳳旗一口
火星旗一口
黃鳳旗一口
土星旗一口
青鳳旗一口
水星旗一口
黑鳳旗一口
水星旗一口
白虎旗一口
右金吾細仗

已上殿中省細仗

扇一柄

方徽一柄

扇一柄

排列官一名

殿中省

帶金田天武官一名

告止幡八口

傳教幡八口

信幡八口

黃麾幡八口

押隊直衛二人

引駕官一名

右金吾細仗

右金吾衛將軍

碧闌干十二人各執儀刀

右一圖見元豐間畢仲衍所進中書備對後圖同

正冬大慶殿朝會立班圖

起居部
宰相 參知政事 御史大夫 御史中丞 知雜御史
使相 門下侍郎 如關大夫 侍御史
左散騎常侍 即中丞丞
給事中 散騎常侍
左諫議
起居部
左司諫
左正官

節度使

左金吾衛上將軍
左金吾衛大將軍
左金吾衛將軍
左金吾衛將軍

文班

觀音殿後序 五品以下 六品以下 七品以下 八品以下 九品以下

左巡使

一品太師以下 二品樞密以下 三品尚書以下 四品左右丞以下

殿

王

中

龍

武班

殿大

龍圖閣直學士 右正言
樞密直學士 右司諫
龍圖閣學士 起居舍人
侍讀學士 侍制
侍講學士 中書舍人
資政殿學士 右諫議
翰林學士 右散騎常侍
資政殿學士 中書侍郎
大明殿學士 殿中侍御史

節度使
兩使留後
觀察使
右金吾衛上將軍
右金吾衛大將軍
右金吾衛將軍
右金吾衛將軍
四品率以下
五品以下金吾衛郎將
右巡使

三品諸衛大將軍以下

在同官之前

立如無旨即歸本品仍立

恩令綴節度使即於此處

兩使留後至團練使如持

大慶殿再坐上壽立班圖

宰相	參知政事	御史大夫	御史中丞	知雜御史
使相		門下侍郎	如關大夫	侍御史
		左散騎常侍	中丞以左	
		給事中	散騎常侍	
		左議大夫		
		起居郎		
		左司諫		
		左正言		

節度使

文班

一品水師 二品儀衛 三品尚書 四品左右丞 五品御史中丞 六品員外 七品監射 八品以下

殿

香案

丹墀

龍墀

武班

沙墀

龍圖閣直學士
樞密直學士 右正言 戶部副使
龍圖閣學士 右司諫 度支副使
侍讀學士 起居舍人 鹽鐵副使
侍講學士 待制
資政殿學士 中書舍人
翰林學士 右議議大夫
資政殿大學生 右散騎常侍
文明殿學士 中書侍郎 殿中侍御史

節度使

防衛團練使 觀察使 兩使留後

契丹大使

管伴副使 契丹副使

二品軍衛 三品衛將軍 四品率府 五品金吾衛 六品以下

正冬御殿朝賀上壽岳拱殿樞密以下稱賀班圖

同殿閣使此使起唐
以後於此殿

延福宮使以下 皇城使以下 皇城副使以下 內殿承制使等官以下

內殿省使 客省使以下 客省副使以下 通事舍人 翰林醫官以下

殿儀石

樞密使

知樞密院事

樞密副使

同樞密院事

樞密使

樞密院事

樞密院事

三司使

樞密都承旨

樞密承旨

樞密副都承旨
翰林天文書
樞密待詔以下

宮中使以下 宮中副使以下 內殿承制以下 樞密官以下

侍衛諸衛
中衛
左衛
右衛
左監門衛
右監門衛
左千牛衛
右千牛衛
左羽林衛
右羽林衛
左武衛
右武衛
左威衛
右威衛
左豹衛
右豹衛
左龍驤衛
右龍驤衛

正衛位
正衛位

宣麻位

太子保
太子傅
太子太師
太子太保
太子太傅
太子太師

大都護
大京牧
太子保
太子傅
太子太師
太子太保
太子太傅
太子太師

常朝日
相神班位

效回
班位

殿
班位

鐘樓

右廡使

中
都督
下
都督

國公
王

五府尹
家令

三
監諭
德

警事
應事

應天尹
開封尹

將作監
少府監

殿中監
司業

國祭酒
等六卿

大府卿
光祿卿

大僕卿
宗正卿

大鴻臚卿
太常卿

大司農卿
大光祿卿

御史大夫
御史中丞

太子賓客
諸行侍郎

太子詹事
左右丞

太子舍人
左右庶子

太子內舍
太子外舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

左廡使

鼓樓

左廡使

左司員外郎
諸行員外郎
太常博士

和雜御史
侍御史
殿中御史
監察御史

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

太子舍人
太子內舍

文德殿常朝立班圖

文獻通考卷之一百八

文獻通考卷之一百九

宋鄱陽馬端臨貴與著

明蘄陽馮天馭應房校刊

王禮考 巡狩

唐虞天子五載一巡狩晏子對齊景公曰天子適諸侯曰巡狩

循親行之投民也道德大平恐遠也巡者循也符者牧也天子適諸侯曰巡狩

一巡省所以行禮也重人之恐遠也巡者循也符者牧也天子適諸侯曰巡狩

或三歲一巡以行禮也重人之恐遠也巡者循也符者牧也天子適諸侯曰巡狩

得至于岱宗柴居其東岳也望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

眾山之所宗主此其望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

所以謂之岱宗是也望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

五岳視三公四君后也望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

質視三公四君后也望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

和也可肆觀也東后諸侯也望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

一月也曰三觀也東后諸侯也望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

兩也鄭玄曰協正也望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

諸侯而各正之也望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

巡狩而各正之也望秩于山川張守節云乃望秩文泰之所為

文獻通考卷之一百九

帛二生一死贊大夫所執也黃三狐所執也雉七所執也生羔為禮也五月巡狩

至南嶽衡山也八月巡狩至北嶽恒山也皆如岱宗之禮三月八月

畫夜分五月十歸格于藝祖用特告至文祖廟藝言文也言祖

謂一考亦著特則考亦著特

夏后氏因之王肅云天子五年一巡狩鄭

太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤游無度敗于有洛之

表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河由此失國

周制十二年一巡狩謂大行人云十有二歲王巡狩設國設衆也

星散二歲一巡狩謂大行人云十有二歲王巡狩設國設衆也

禮同後其乃文始相云是天子將巡狩類乎上帝宜乎社造乎

相也皆告之獨言禍者鮮時先從禍後至職方氏先戒四方諸侯

曰各脩平乃守考乃職事無敢不敬戒國有大刑乃猶也諸侯

職事所及王之所行先道帥其屬而巡戒令先道先由王所從

之令太馭掌犯較之禮謂祖土訓氏夾王車而行以待王問九

州形勢道所謂山川所宜謂地事訓氏亦夾王車以上古久

遠之事以告王謂訓氏掌道方志以詔觀事若又掌道方志

方恩四方以詔辟忌以知地俗衆金輅建大旂輅鉤樊纓

九就建大歲二月東巡狩至于岱宗柴而望祀山川生之天帝

觀諸侯也其方之諸侯先於境首待之符諸侯待於境所過

山川則使祝宗先以三等璋瓚皆以黃金為鼻流酌鬱鬯以禮

神次乃校人殺黃駒以祭之射四人云大璋中璋九寸是璋七寸

鼻寸衡四寸有綵天子以巡狩宗祝以厚寸黃金句青金外朱中

衡謂句經也於大山川則用璋人璋加文飾也於中山川用璋

于四海山川則飾黃駒鄭玄曰謂于巡狩過大山川也每宿

舍掌舍設桂桓再重謂行馬再重者以周其外則土万氏又設蕃

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

籬土方氏云王巡狩則樹籬既至方岳先問百年就見之若未滿

百年八十九者路經其門則見之不然則否祭義所謂東行

天子乃令太師採人歌謠賦詩以樂播而陳之以觀入風俗以

審其善惡詩所謂命太師陳也命典市納賈陳百物之貴賤以觀人

之所好惡所謂命市納賈以觀大之所好惡志淫則所好者必不得其正

者又命典禮之官考校四時節氣月之晦朔甲乙等日及候氣

之律呂所用禮樂宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以玉

者所頒制度考校之所謂命典禮考時定日用陰律也諸侯封

內有名山大川不舉而祭之者為不敬不敬者君削其地有祭

宗廟不順昭穆者為不孝不孝者君紕以爵紕者不順為若逆昭穆

官爵故變禮易樂者為不從不從者君流流者不順為若逆昭穆

為畔畔者君討有功德於人者加地進律律法也其諸侯待王之

牢禮以一饋韋容云王巡狩設國則國君膳以牲饋又郊特牲

食也既黜陟諸侯乃與之相見於方岳之下築壇與觀禮壇鄭

註司儀職引觀禮制王巡狩設國其壇外為土埒方三百步開

而司儀則其為官亦如此是也

四門壇方九十六尺高四尺上為堂下為三等謂之三成成每

等高一尺其堂置司盟之神位謂之方明觀禮云諸侯觀於天

四門壇有十二尋深四尺加方明於其上鄭玄云官為壇土為

埒以象牆壁八尺曰尋十二尋則方九十六尺也深謂高也從

上向下曰深方明者上下四方神明之象也會同而盟監之天

之司盟有象者猶宗廟之有主乎其方明狀具朝觀篇司儀職

云其壇三成宮旁一門鄭玄云成猶重也見諸侯之時據鄭註

司儀及觀禮諸侯之上介各以其君之旗置于宮內以表立位

之處乃詔王升壇訖諸侯皆就其旗而立其位鄭按明堂位諸

公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之

西東面北上諸子門東北面西上諸男門西北面東上王乃於

壇上揖之以定其位其揖之節有三儀與王無親者推手下

之司儀所謂與王婚姻之親者平推手揖之揖異姓與王同姓

者推手小舉之揖同姓王既揖定其位諸侯乃進升壇奠王又

文獻通考卷一百九

正

之連從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡先王無留連之樂
荒亡之行惟君所行也景公說大戒於國出舍於郊於是始
興發補不足戒備也大脩戒備於國出舍於郊示召太師曰
為我作君臣相悅之樂蓋徵招角招是也招其樂師徵招角
其詩曰畜君何尤畜君者好君也

秦始皇二十七年巡隴西今隴北地出鷄頭山在成州北

二十過田中焉田中在安賜爵一級治馳道應劭曰馳道天子

然漢賈山傳曰秦為馳道於天下東窮燕齊南極吳楚江湖之

上濱海之觀畢至道廣五十步三大而樹厚築其外隱以金椎

二十八年始皇東行郡縣上鄒嶧山鄒魯縣山在其北立石與魯諸儒

生議刻石頌秦功德議封禪望於山川之事乃遂上泰山立石

封祠祀下風雨暴至休於樹下因封其樹為五大夫禪梁父刻

所立石乃並勃海以東過黃臙東萊有黃臙縣臙縣窮成山登之罘之罘

縣在文登立石頌秦德焉而去南登琅琊今兗州東沂

琅琊大樂之留三月乃從黔首三萬戶琅琊臺下復十二歲作琅

琊臺立石頌德遣徐市發童男女入海求仙人還過彭城齋戒

禱祠欲出周鼎泗水使千人沒水求之不得乃西南渡淮水之

衡南郡今荆浮江至湘山祠黃陵廟在岳州湘陰縣北自南郡由武關歸

二十九年始皇東遊至陽武博浪沙中河南陽武縣為盜所驚

求弗得令天下大索十日登之罘刻石之琅琊道上黨入

三十二年始皇之碣石刻碣石門巡北邊從十郡入

三十七年始皇出遊行至雲夢望祀虞舜於九疑山山在永州

九疑山在浮江下觀籍渡海渚括地志云在舒州安縣東過丹陽至錢塘臨

浙江水波惡乃西百二十里從狹中渡在翁上會稽祭大禹望

于南海而立石刻頌秦德還過吳從江乘渡丹陽有並海上北

至琅琊自琅琊北至榮成山在萊至之罘並海西至平原津而

病渡河西德

崩於沙丘平臺

沙丘去長安二千餘里趙有沙丘宮在鉅鹿趙武靈王死處

二世元年東行郡縣到碣石並海南至會稽盡刻始皇所立刻石遂至遼東而還

漢高祖六年人告楚王信謀反上偽游雲夢會諸侯于陳信迎謁因執之

時有上書告信反者上問諸將爭欲擊之陳平曰今兵不如楚精而將不能及舉兵攻之是趣之戰也古者天子有巡狩會諸侯陛下第出偽游雲夢會諸侯于陳陳楚之西界信聞天子以好出游其勢必無事而郊迎謁謁而陛下因禽之此特一力士之事耳上從之

武帝元封元年帝親征匈奴行自雲陽北歷上郡西河五原出長城北登單于臺至朔方臨北河還祠黃帝於橋山迺歸甘泉是年復冬巡海上還登封泰山至于梁父禮肅然山名在梁父行所

巡至博奉高蛇歷城梁父民田租逋賦債已除加年七十以上孤寡帛人二匹四縣無出今年算行自泰山復巡海上至碣石自遼西歷北邊九原歸于甘泉周萬八千里云

王莽天鳳元年欲行巡狩之禮令大官齎糒乾肉內者行張坐卧所過毋得有所給群公奏一歲匹巡道路萬里帝春秋尊非糒乾肉之所能堪乃止

後漢世祖建武十七年四月南巡狩皇太子及右翊輔楚公英東海公陽濟南公廉東平公蒼從幸潁川進幸葉章陵五月還宮

漢祀令天子行有所之出河沈用白馬珥璧各一衣以繒緹五尺祠用脯二束酒六斗塩一升陟渭灑涇洛佗名水如此者沈珥璧各一律在所給祠具及行沈祠佗水先驅投石少府給珥璧不滿百里者不沈

十八年二月甲寅西巡狩幸長安三月壬午祠高廟遂有事于
十一陵歷馬翹界進幸蒲坂祠后土夏四月甲戌車駕還宮
十九年九月南巡狩壬申幸南陽進幸汝南南頓縣舍置酒會
賜吏人復南頓田租一歲父老前叩頭言皇考居此日久陛下
識知寺舍每承輒加厚恩願賜復十年帝曰天下重器常恐不
任日復一日安敢遠期十歲乎吏人又言陛下實惜之何言謙
也帝大笑復增一歲進幸淮陽二十年二月戊子車駕還宮
二十年十月東巡狩甲午幸魯進幸東海楚沛國十二月壬寅
車駕還宮
三十年二月東巡狩甲子進幸魯濟南閏月癸丑車駕還宮
中元元年正月丁卯東巡狩二月己卯幸魯進幸太山北海王
興齊王石朝於東岳辛卯柴望岱宗登封泰山甲午禪於梁父
四月癸酉車駕還宮

明帝永平二年十月甲子西巡狩幸長安祠高廟遂有事於十
一陵歷覽館邑會郡縣吏勞賜作樂癸卯車駕還宮

十年閏月甲午南巡狩幸南陽祠章陵日北至又祠舊宅禮畢
召校官弟子作雅樂奏鹿鳴帝自御項篋和之以娛嘉賓還幸
南頓勞享三老官屬十二月甲午車駕還宮

十五年二月庚子東巡狩辛丑幸偃師進幸彭城還幸孔子宅
祠仲尼及七十二弟子親御講堂命皇太子諸王說經又幸東
平辛卯進幸大梁至定陶四月庚子車駕還宮

章帝建初七年十月丙辰巡狩幸長安丙辰祠高廟遂有事十一
陵進幸槐里又幸長平御池陽宮東至高陵造舟於涇而還每
所到幸輒會郡縣吏人勞賜作樂十一月詔勞賜河東守令掾
以下十二月丁亥車駕還宮

元和元年七月丁酉南巡狩詔所經道上郡縣無得設備時命

司空自將徒女柱橋梁有遺使奉迎探知起居二千石當坐其賜餼寡孤獨不能自存者粟人五斛十二月己丑車駕還宮賜從者各有差

二年正月丙辰東巡狩幸泰山柴告岱宗進幸奉高宗祀五帝于文上明堂幸魯祠孔子於闕里四月乙卯車駕還宮

三年春正月丙申北巡狩濟南王康中山王馬西平王羨六安王恭樂成王黨淮南王兩任城王尚沛王定皆從幸耳帝耕于懷二月壬寅告常山魏郡清河鉅鹿平原東平郡太守相曰朕

惟巡狩之制以宣聲教考同遐通鮮釋怨桀也今四國無政不用其良四方之國無政者由善人者也駕言出遊欲親知其劇易前祠園

陵遂望祀華霍華霍山名也今在廬江灄縣西南亦名天岱宗為人祈福今將禮常山遂徂北土歷魏郡經平原升踐隄防詢訪耆老咸曰往者亦明未作深者成洲淺則泥塗追惟先

帝勤人之德年譜永平十二底績遠圖復禹弘業聖跡滂流至干海表不克堂構朕甚慚焉月令孟春善相丘陵上地所宜今肥田尚多未有墾闢其悉以賦貧民給與糧種務盡地力勿令游

手所過縣邑聽半入今年田租以勸農民之勞乙丑勅侍御史司空曰方春所過無得有所伐殺車可以引避引避之駟馬可

輟解輟解之天輔者為駟馬詩云敦彼行葦牛羊勿踐履羊者無使踐傷之不孝禮記孔子曰伐一樹殺一俗知順人莫知順天其明稱朕意

戊辰進幸中山遣使者祠北岳出長城史記蒙恬為秦築長城西還幸元氏祠光武顯宗於縣舍正堂明日又祠顯宗于始生

堂皆奏樂明帝生于常山三月丙子詔高邑令祠光武於即位壇復元氏七年徂後已卯進幸趙庚辰祠房山於靈壽靈壽屬常

縣山郡今恒州縣房山今在恒州房山辛卯車駕還宮賜從行者

縣縣西北俗名王母山上王母祠

縣縣西北俗名王母山上王母祠

各有差

章和元年八月發南巡狩戊子幸梁乙未幸沛庚子幸彭城
辛亥幸壽春十月丙子車駕還宮

和帝永和十五年九月壬午南巡狩賜所過二千石長吏以下
三老官屬及民百年者錢布各有差幸章陵祠舊宅十一月車
駕還宮

安帝延光三年二月丙子東巡狩辛卯幸太山柴告岱宗祀五
帝于汶上明堂幸東平東郡歷魏郡河內壬戌車駕還京師
魏明帝凡三東巡狩所過存問高年恤疾苦或賜穀帛

晉初新禮巡狩方岳柴望告設壇宮如禮諸侯各建其旗章所以殊
賢皆如朝儀而不建旗賢虞以觀禮諸侯各建其旗章所以殊
爵命示等威詩稱君子至止言觀其所宣定新禮建旗如舊詔
可然終晉代不行其禮

宋文帝元嘉四年二月東巡狩至于丹徒告觀園陵三月享會
父老舊勳于行宮加賜衣裳幣帛蠲租原刑戰亡之家單孤並
隨宜隱卹二十六年二月東巡幸至京城并謁二陵會舊京故
老萬人享勞賚發赦蠲徭役

後魏文成帝和平元年正月東巡狩歷嶠山祀黃帝遼西這祀
醫無閭山遼緣海幸冀州北至中山過恒嶽禮其神而反明年
南巡道石門遣使者用玉璧牲牢禮常嶽

隋煬帝大業元年三月詔曰聽採輿頌謀及庶民故能審刑政
之得失今將巡歷淮海觀者風俗

是歲命尚書右丞皇甫謐發河南淮北諸郡民前後百餘萬
開通濟渠自西苑引穀洛水達于河復自板渚引河漕渠澤
入汴文自大梁之東引汴入泗達于淮又發淮南民十餘萬
開和溝自山陽至揚子入江渠廣四十步渠旁皆築御道樹

文獻通考卷之百一
以柳自長安至江都置離宮四十餘所又遣黃門侍郎王弘
等往江南造龍舟及雜船數萬艘督役嚴急役丁死者什四
五

八月壬寅帝行幸江都發顯仁宮王弘遣龍舟奉迎

上御小朱航自漕渠出洛口御龍舟龍舟四重高四十五尺
長二百天上重有正殿內殿東西朝堂中二重有百二十房
皆飾以金玉下重丙侍處之皇后乘翔螭舟制度差小而裝
飾無異別有浮景九艘三重皆水殿也又有渌彩朱烏蒼螭
白虎玄武飛羽青鳥陵波五樓道場玄壇樓船板船黃蔑等
數千艘後宮諸王公主百官僧尼道士蕃客乘之及載內外
百官供奉之物共用稅船士八萬餘人其挽渌彩以上者九
千餘人謂之殿脚皆以錦綵為袍又有平乘青龍艘艘艘艘
八擢艇舸等數千艘並十二衛兵乘之并載兵器帳幙兵士

自引不給夫舳艫相接二百餘里照耀川陸騎兵羽兩岸而
行旌旗蔽野所過州縣五百皆令獻食多者一州至百輦極
水陸珍奇後宮厭飫將發之際多棄埋之

二年三月庚午上發江都四月庚戌自伊闕陳法駕備千乘萬
騎入東京御端門大赦

三年三月帝還長安四月庚辰欲安輯河北巡省趙魏兩富車
駕北巡六月至鴈門頭榆林郡諭突厥啟民可汗召所部諸國
朝于行宮八月發榆林歷雲中沂金河九月己巳至東都

時天下承平百物豐實甲士五十餘萬馬十萬足旌旂輜重
千里不絕令宇文愷造觀風行殿上容侍衛者數百人離台
為之下施輪軸倏忽推移又作行城周二千步以板為幹衣
之以布飾以丹青樓櫓悉備胡人驚以為神

四年三月車駕幸五原因出塞巡長城八月親幸恒嶽河北道

郡守畢集

行宮設六合板城載以槍車每頓舍則外其轅以為外圍內布鐵菱次施弩床床皆挿鋼錐外向上施旋機弩以繩連機人未觸繩則弩機旋轉所處而發其外又以增周圍施鈴柱五年三月西巡河石出臨津關度黃河五月至張掖命裴矩說高昌王及伊吾吐屯等哨以厚利召使入朝帝至燕支山高昌王及西城二十七國謁於道左皆令佩金玉被錦罽焚香奏樂歌舞喧譁帝復令武威張掖士女盛服縱觀衣服車馬不鮮者郡縣督課之騎乘填咽周亘數十里以示中國之盛七月車駕東還至西京十一月復幸東京

自河西東還行經大斗拔谷山路隘險莫貫而出風雪晦冥文武飢餒沾濕夜久不達前營士卒凍死者大半馬驢什八九後宮妃主或復俱相失與軍士雜宿山間

六年三月帝幸江都宮詔以百官從駕皆服袴褶於軍旅間不便令從駕涉遠者文武官皆戎衣五品以上通著紫袍六品以下要用緋綠胥吏以青庶人以白屠高以皂士卒以黃

敕穿江南河自京口至餘杭八百餘里廣十餘丈使可通龍舟并置驛官草頓欲東巡會稽

七年二月帝自江都幸涿郡御龍舟渡河入永濟渠仍敕選都門下內史御史四司之官於前船選補其受選者三千餘人或徒步隨船不得處分凍餒疲頓因而致死者十二三是歲征高麗車駕駐涿郡

八年車駕在涿郡征高麗不克九月還東都

九年四月車駕度遼征高麗楊玄感反乃班師

十年三月復幸涿郡征高麗八月班師十月還京十二月幸東都

十一年三月帝幸太原分陽宮避暑宮城迫隘百官士卒布散山谷間結草為營而居之八月巡地塞入雁門突畢可汗帥騎數十萬圍雁門九月解圍去車駕還太原十月至東都十二年七月帝自東都幸江都

通典詳曰梁崔靈恩三禮義宗云唐虞五載巡守一嶽二十年方遍四嶽周則四十八年矣若一出四嶽皆遍且闕四時祭享唐虞衡山為南嶽周氏霍山為南嶽其制吉行五十里若以二月到東嶽五月到南嶽八月到西嶽十二月到北嶽路程遼遠固必不能以此知每至一嶽即歸義為長也按尚書周官篇云六年五服一朝又六年王乃時巡考制度諸侯各朝於方嶽大明點陟孔安國註云周制十二年一巡符春正禮法如虞帝然其四方諸侯各朝又按堯舜簡儉雷禰茹於方嶽之下大明考績點陟幽明又按堯舜簡儉雷禰茹於方嶽巡狩四方羽儀導從必少一年四嶽五載復往宗廟

享祭暨委有司展義者方觀風察俗之大政如或二十年方遍乃於民物不亦乖疎詳周官本文與孔氏註解既改制十有二載比唐虞已甚遐闊如四十八年乃遍豈非益為曠遠乎且周雖尚文天子諸侯降殺以兩穆王巡歷天下萬姓不甚苦勞始皇遊幸四方屬車八十一乘二漢以降至于有隋或東封告成或觀省風俗百辟悉至群司畢從不下十餘萬人何止千乘萬騎所以曠代多闕斯禮惟生謂堯舜及周帝王行幸車徒禮數與秦漢以後無異斯不達古今豐約之別復不詳周官之文輒肆臆度之說耳

按舜典玉制明言二月東巡五月南巡八月西巡十一月北巡而崔靈恩乃以為一年巡一嶽虞五載則二十年而遍周十二載則四十八年而遍何所據耶文中子言舜一歲而巡五嶽國不責而民不勞何也兵衛少而

徵求寡也古帝王之巡狩所以省方觀民初非游適然
舜之時五載僅能一行至周成王則又不能如舜至於
十二年乃一行之又必止以四嶽為底止之地蓋雖一
本於憂民之心而尚恐有煩民之事故出必有期而行
必有方如此至穆王始欲肆其心周行天下必使有車
轍馬跡而幾以喪邦秦始皇隋煬帝假望秩省方之說
以濟其流連荒亡之舉千乘萬騎無歲不出遊方下國
無地不到至於民怨盜起覆祚殞身曾不旋踵雖秦隋
所以召亡者固非一端然倘非游蕩無度則河決魚爛
之勢亦未應如是其促也

唐太宗貞觀元年三月幸九成宮

去京二百里 冬幸洛陽

七年幸九成宮

十一年二月幸洛陽

十二年二月還京十二月幸河北觀底柱因令勒名於上以陳
盛德

高宗顯慶二年閏正月幸洛陽

麟德二年幸東都還幸東嶽

總章二年將幸涼州群臣諫不果行

調露元年九月幸并州

玄宗開元五年正月幸東都

十一年正月發東都北巡至并州

十二年十一月幸東都至華州命勒石華嶽祠南之道衢

十三年十月發東都赴東岱

二十年十月自東都幸太原

二十四年十月勅兩京行幸緣頓所須應出百姓者宜令每頓
取官錢一百千文作本取利克仍令所由長官專勾當不得抑

配百姓

開元禮皇帝巡狩儀

鑾駕出宮

將巡狩所司承制先頒告于東方諸州曰皇帝二月末巡狩各脩平乃守考乃職事無敢不敬戒國有大刑駕將發告圓丘宗廟社稷皆如別儀皇帝出宮大備鹵簿皆如常儀軟于國門祭所過山川如親征之禮所經州縣刺史縣令先行于境通事舍人承制問百年古先帝王名臣烈士皆州縣致祭

燔柴告至

將告將作先於大山下修圓壇四出陛若先有封禪祀天前告三日尚舍直長施大次於外壇東門之內其設文武侍臣次陳儀位設官懸樂燎壇之制一如圓丘之儀前一日皇帝清齋於行宮應告之官皆於告所清齋一日近侍之官應後升者及從告群官諸方客使皆

於其所俱清齋一宿諸衛令其屬補後一刻各以其方器服守衛壇門盟太樂工人俱清齋一宿奉禮設御位於壇之東南西向設告官司徒執事者御史奉禮贊者協律郎太樂令望燎位東方諸州刺史縣令介公鄒公文武九品以上官西方北方蕃客等位並如上幸圓丘儀具稷黍稷等亦如之設告官以下門外位於東西壇門之外道南皆如設次之式郊社令帥府史一人及齋郎以罇坫壘洗篚窹入設於位並如上儀執罇壘窹窹者各位於罇壘窹窹之後告曰未明十五刻太官令帥事人烹牲於厨牲一未明四刻太史令社郊令各服其服升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以藁拮設高祖神堯皇帝神座於東方西向席以莞設神位各於座首未明三刻諸告官以下各服其服郊社令良醢令各帥其屬入實罇壘及王天帝太罇二配帝著罇二俱實以洗齊其明水各實於上罇王太祝以玉帛置於篚太官令帥進饌者實以蒼碧幣二丈八尺

文獻通考卷一百九

諸籩豆簋盞等皆設於饌幔內未明三刻奉禮帥贊有先入就位贊引引御史太祝以下入行掃除如常儀訖各就位皇帝服衮冕乘輅行宮奏請進發內外器服如常儀駕將至謁者贊引各引告官通事舍人引從告群官東方刺史縣令諸方客使俱就門外位駕至大次門外迴輅南向其降輅之大次謂有引告帝奠玉帛等初皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者其奉饌奏如圓丘天帝之饌升自南諸太祝迎引於壇上各設於神座前設訖謁者引司徒以下降自東陞復位諸太祝各還罇所太常卿引皇帝詣壘洗樂止其壘洗酌獻奏樂讀祝之儀訖與皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠極於神座還罇所其酌獻配樂作太祝各以爵酌福酒其酌福受酢奏樂皇帝詣者引司徒降復位太祝各進徹豆還罇所奉禮曰賜酢其衆官受酢皇帝

體玉幣皇帝還大次禮官二人次出等儀並如圓丘

鸞駕還行宮

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得皇帝改服通天冠絳紗袍乘輅奏請還宮如常儀

望秩于山川

柴之明日望秩祀于嶽鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰將祭所司先為壇於祭所其神皆以尊卑為叙重行南向前三日守宮設祭官以下次於東壇之外道南北向以西為上設陳饌幔於內壇東門之外道北南向前二日太樂令設宮懸之樂於壇南設登歌於壇上皆如常儀右校掃除壇內外又為瘞珣於壇北之壬地外壇之內方深取足容物前一月諸祭官清齋於祭所諸衛令其屬補後一刻各以其方器服守衛壇門與太樂工人俱清齋一宿奉禮設祭官位於內壇東門之內道北執事位

於道南俱西向北上設御史位於壇下一位於東南西向一位
 於西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東北贊者二人
 在南差退俱西向協律郎位於壇上在西陛之西東向設太樂
 令位於北懸之間設望瘞位於瘞增之東西向設祭官以下門
 外位於外壇東門之外道南每等異位北向西上設酒罇之位
 嶽鎮海瀆各山壘二山川林澤俱置罇二丘陵墳衍原隰俱散
 罇二各於壇上南陛之東北向西上其嶽壇上加山壘二壘置於山嶽東北向皆加壘
 設王篚於罇站之所設洗於壇南陛東南如常執罇壘篚各
 位於罇壘篚幕之後郊社令帥齋即以罇站壘洗篚幕入設於
 位祭日未明十五刻太官令帥宰人以鑿刀割牲齋即以豆取
 牲血置於饌所遂烹牲未明二刻太史令郊社令各服其服入
 設神座各於壇上北方南向席皆以莞設神位各於座首未明
 一刻祭官以下各服其服郊社令良臨令入實罇壘及玉山壘以壘

眼齊罇罇實以汎齊散罇及山壘皆實以清酒齊加太祝以幣
 明水酒加玄酒各實於上罇祭神之正以兩珪有郊置於篚太官令帥進饌者實請遵豆簋蓋等奉禮帥贊者先入
 就位贊引引御史太祝與執罇壘篚幕者入自東門當壇南重
 行北向西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖
 執罇壘篚幕者各就位贊引引御史詣壇東陛升行掃除於上
 令史祝史行掃除於下訖引就位贊引引獻官贊引引執
 事者俱就東門外位大樂令帥工人次入就位謁者贊引各引
 獻官以下入就位立定奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進獻
 官之左白有司謹具詣行事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓祝
 奏順和之樂以純賓之均自後壇下之樂皆奏姑洗樂三成偃麾戛鼓樂止
 奉禮曰再拜獻官以下皆再拜太祝取玉於篚立於罇所謁者
 引獻官詣嶽壇升自南陛北向大祝以玉幣東向授獻官受登
 歌作肅和之樂以函鍾之均謁者引獻官進北面跪奠於岳神

之座俛伏興謁者引退北面再拜訖登歌止謁者引獻官降自南陛還本位初獻官升奠主幣太官令帥進饌者奉饌陳於東門外登歌止太官令引饌入俎初入門雍和之樂作饌至陛樂止饌升南陛太祝迎引於壇上設於神座前豆蓋器之如式設訖太官令以下降自東陛以出太祝還樽所其鎮海以下之饌皆祝史迎於壇上設於神座前相次而畢訖謁者引獻官詣轉洗盥乎洗爵訖謁者引升自南陛詣酒樽所執樽者舉爵獻官酌醴齊訖樂作謁者引詣岳神座北向跪奠爵興謁者引獻官少退北向立樂止初獻官進奠爵祝史各以爵奠鎮海以下還樽所太祝持版於神座之右東面跪讀祝文祝文牌訖興獻官再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠極於神座還樽所獻官拜訖樂止太祝酌壘福酒進獻官之右西面立獻官再拜受爵跪祭酒呼酒奠爵興太祝帥齊郎進俎太祝減神前三牲胙肉胙取前胙第二胙

加於俎西向授獻官受以授齋郎獻官跪取爵遂飲卒爵太祝受爵復於坫獻官興再拜謁者引獻官降復位諸祝各徹豆如常訖還樽所奉禮曰賜胙贊者唱拜拜在位者皆再拜獻官順和之樂作奉禮又曰再拜獻官以下皆再拜樂一徹止謁者進獻官之左白請就望瘞位西向立於衆官將拜諸太祝外執篋進神座前跪取玉幣齋郎以俎載毛血等各由其陛降壇詣瘞壇以物置於壇訖奉禮曰可瘞壇東西各四人真土半壇謁者進獻官之左白禮畢遂引出贊者引執事者以次出又贊者引御史太祝以下俱復執事位奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出贊者引工人以次出其祝版燔於齋所

肆觀東后

望秩之明日肆觀東后於告至之前刺史縣令皆先奉見如常將作先於行宮之南為壇宮方三百步而一門為壇於壇內三

分壇二在南壇方九丈六尺高四尺四出陛南面兩陛餘前二
 日太樂令設宮廳之樂於壇南如殿庭之儀前一月尚書鋪御
 座於壇上近北南向又設解劍席於南陛之西南守官於門外
 量設百官次文東武西以北為上東方刺史縣令次於文官之
 南蕃客次於武官之南所司陳路於壇南如常典儀設群官板
 位文官一品以下九品以上位於壇東南每等異位重行西面
 以北為上武官一品以下九品以上位於壇西南當文官每等
 異位重行東面以北為上東方刺史縣令於壇南三分庭一在
 南每等異位重行北而以西為上君有蕃客則位於刺史之西
 每國異位重行北面以東為上設典儀位於南陛之東贊者二
 人在南差退俱西南北上奉禮設門外位文官一品以下九品
 以上位於門東每等異位重行西面武官一品以下九品以上
 位於門西每等異位重行東面俱以北為上設東方刺史縣令

位於文官之南每等異位重行西面以北為上蕃客位於武官
 之南每國異位重行東面以北為上其日未明三刻諸衛各以
 其方器服量設牙旗於壇外四面未明一刻諸衛各勒所部列
 黃麾大仗屯門及鉞戟陳於壇內如殿庭之儀郡官及刺史以
 下集各執次服其朝服蕃客集次各服具服侍中版奏請中嚴
 近伏陳於行宮門外諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱
 詣行宮門外奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部主客戶部
 贊群宮客使俱出次通事舍人各引就門外位刺史縣令俱執
 贊通事舍人引就門外位贊各以其土所有錦綺繒布葛布之
 屬具五兩為一束而執之仍飾以黃
 帽其餘當土常貢之物並盛以篚其屬執之列於縣令位後通
 事舍人引文武一品以下九品以上先入就位侍中版奏外辨皇
 帝將出仗動太樂令令撞黃鐘之鐘左右五鐘皆應協律郎舉
 麾工鼓祝奏太和之樂皇帝服袞冕乘輿以出曲直華蓋警蹕

侍衛如常儀皇帝入自北墻門出北陛升壇即御座樂止腰輿退其羽儀華蓋仍侍於御側通事舍人引東方刺史以下入就位鴻臚引蕃客次入就位利刺史入墻門懸下舉麾舒和之樂作至位立定樂止典儀曰再拜贊者承傳執贊者俱跪奠贊興在位者皆再拜訖跪取贊興正拜奠贊皆如之侍中前承制降詣刺史東北西面立稱有制蕃客則各人刺史以下皆再拜宣制訖入再拜戶部引諸州貢物兩行各入於刺史位前東西陳之龜為前列金次之丹漆絲纒四海九州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為首者一人執贊詣解劍脫烏執贊興舍人接引升壇詣御座前北面跪奏稱具官臣某姓名等敢獻壤奠遂奠贊俛伏興又舍人跪奉以東授所司舍人引刺史降詣解劍帶跪佩劍納馬興通事告人引復北面位初為首者尊贊通事舍人引在庭者以次奠贊

於位前訖各俛伏興引還復位訖刺史以下俱再拜戶部尚書進詣階門北面跪奏稱戶部尚書臣某言諸州貢物請付所司俛伏興侍中前承詔退稱制曰可尚書退復位所司受贊其執貢物各進執物所司引退俱出東門初刺史將朝中書侍郎以諸州鎮表方別為一案俟於西門外給事中祥瑞案俟於東門外俱令史絳公服對舉案侍郎給事中俱就侍臣班初刺史將入門中書侍郎降引表案入詣西階下東面立給事中降引祥瑞案詣東階下西面立刺史將升奠中書令黃門侍郎俱降立於階下刺史執贊升陛中書令黃門侍郎各執所奏之文以次升初戶部尚書奏退復位訖中書令前跪奏諸方表記黃門侍郎又進跪奏祥瑞各還侍位侍郎與給事中引案退司儀曰再拜贊者承傳文武群官刺史以下及諸國客俱再拜訖通事舍人以次引北面位者出就門外位侍中前奏稱侍中臣某言

禮畢俛伏興還侍位皇帝與太案令令撞鈸實之鐘左右鐘皆應太和之樂作皇帝乘輿降自此陛警蹕侍衛如束儀入行官樂止通事舍人引東西面位者以次出設會如元會之儀

考制度

朝覲之明日左右丞相以考制度事奏聞命太常卿採詩陳之以觀百姓之風俗命市納賈以觀百姓之所好惡命典禮者考時月定日周律觀禮樂制度衣服正之山川神祇有不舉者為不敬宗廟有不順者為不孝不敬者則長官黜以爵革制度衣服者為叛叛者長官有討有功德於百姓者加爵賈五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之禮八月西巡狩至于西嶽如南巡狩之禮十有一月北巡狩至于北嶽如西巡狩之禮歸格于宗禰用特如別禮若告封禪如別儀宋太祖皇帝建隆初平路楊二叛開寶二年至太原皆以師行供頓從儉約故不備巡幸

之儀

九年幸西京先命重修官室極其壯麗所過賜夏秋田租之半太宗太平興國二年平太原五年次大名持如太祖勞軍之制真宗咸平二年幸大名景德元年駐瀘州等軍之禮如祖宗四年正月幸西京朝諸侯命知雜御史王濟等籍所過父老及繫囚逮員官物人仍察民間疾苦每日引逮欠人及禁囚等對于行在多蠲免原釋父老賜茶帛綾袍其貢香藥名馬者召對撫慰賜之金帛大中祥符元年三月詔許群臣請封禪令泰山路葺行宮不得侵民戶田苗及人馬損踐苗稼有司言準禮巡狩有燔柴告至皇帝親行事即不載有司攝事之文車駕至泰山台行告至望令太尉以酒脯幣帛於山下壇告至奏可又詔給事中張秉等管勾所經州縣父老詣行在者送朋引對賜以酒食州縣見禁囚具所犯以聞又詔以御史中丞王嗣宗攝御

史大夫為考制度使左正言知制誥周起攝中丞為副使所經
州縣採訪民間不便事并市物之價車服權衡度量不如法則
者舉儀制禁之有奇才異行隱淪不仕者與所屬長史詢求論
薦鰥寡惇獨不能自存者重加賑恤官吏政迹不異民受其惠
及不守廉隅昧於政理者孝子順孫義夫節婦為鄉里所稱者
並條析以聞官吏知民間利害者亦為錄奏有司言澶州城門
卑下不容大輦請徹門而出上慮煩勞不許詔由城外而過他
所皆然又詔扈從人宿頓無所得壞民舍什物樹木違者重寘
其罪為朝觀壇於奉高宮之南方九丈六尺高九尺四出陞其
南兩陛致衛仗宮懸於壇中書門下文武百官皇親諸軍將校
四方朝貢使舉人蕃客父老僧道皆在列設襲文宣公位千文
官三品之下鄴州長史恚集上服袞御壽昌帳殿受朝賀大赦
天下遂幸兗州賜從官待制以上宗室將軍辟寒九紫花茸綿

細窄袍三畢設祀汾陰悉如東封之制八月有司言祠宇之旁
難行觀禮望俟至河中有朝觀經度制置使陳堯叟等言贗鼎
行宮之前可以設壇詔如堯叟等言

七年幸亳州一如西京禮

舊制省方上與群官皆窄絳袍帽還京自鑿駕儀仗預遣官
與留司同排設禮官具儀以奏真宗朝陵及舉大禮塗中皆
服折上巾窄袍出京過京城至禮所上服靴袍具鑿駕群臣
公服穿靴供奉官班及內朝官前導過州府上寬袍群臣公
服凡從官自親王中書樞密宣徽三司候副翰林學士待制
節度兩使留後觀察防禦團練刺史並赴行宮全班起居中
頓侍食百官執宿頓迎駕先發或道塗隘遠則放迎駕特進
發近臣諸軍賜裝錢出京留司馬步諸軍夾道左右至新城
門外奉辭留守辭於門內百官父老辭於苑中州縣長吏留

司官待于境所過賜巡警兵守津染行部治道卒賜服錢屬
父老綾袍茶帛中塗賜衛士緡錢所宰寺觀賜釋道茶帛或
加紫服師號凡經州關鎮及比州吏民有以饗饋西果方物
為獻者計直荅之州府絲樓陳音樂百戲泊道釋威儀奉迎
者悉有賜與東京留守遣官奉表請還京此數上優詔以荅
皇親諸道釋市民至近境貢物迎請留司官以次奉入京師
大陳留司官衛過還京絲樓駐驛觀樂御乾元樓召從官坐
閱扈駕兵仗還營許群臣休暇三日近臣一日

凡京城車駕出太祖太宗祿章不常其後真宗嘗以正月謁
啓聖院太宗神御殿望日謁玉清昭應宮會靈祥源觀又或
六月至玉津園觀麥八月瑞聖園觀穀十月望日謁景靈宮
因禮慶祈禱又詣太一宮并謁奉先院宣祖昭憲太后影殿
晉安殿元德太后真容自餘臨幸則親王公主第外苑馬監

頗有定制親王宗室中書樞密宣徽使三司使副知開封府
學士節度使至刺史常侍學士初皆候得旨咸平五及游晏閣門仍奏知制誥待制統軍士上將軍特召三品秘
書監以上兩者御史知雜御史以上金吾將軍自咸平中每
出令親從官卒二百執棍周繞輿駕謂之禁圍春夏緋衣秋
冬以紫郊祀首方並增二百服錦 出京師加以執劍親王
中書樞密行閣內餘官園外大禮備儀衛則有司先布上為
黃道自至祀所左右設香臺畫甍青繩欄干巡者在塗則不
設東封歲殿中侍御史趙湘請詔群臣不得行黃道上及開
習路馬不得穿過郊祀也者東京舊城門並契勘其內城外
宮廟門並勘箭出人皆然入蕃鎮外城子城門亦勘箭
高宗建炎元年九月詔據群臣章疏請幸東西金賊狡詐難以
便憑探報遠去中原專備一方可暫駐蹕淮無虞四方有警皆

易應接應合行事務今三省樞密院共同措置施行令來巡幸
即非遷都擇御稍定即還宮闕以待二聖之復駐蹕之地不為
久計仰先次行下不得輒有陳修改易以致勞費

十月車駕巡淮甸十四日次泗州二十七日至揚州駐蹕

三年二月三日詔宰執百官諸軍並扈衛車駕渡揚子江是日

至鎮江府十三日至杭州三月一日詔移蹕江寧府三日命尚

書右丞葉夢得專一提領戶部財用克車駕巡幸頓使

四月車駕進發自杭州幸江寧府五月至江寧府改為建康府

閏八月詔巡幸浙西九月至平江府十月自平江幸浙東次越

州

十一月車駕至明州

詔只帶親兵輦官長入袂候共三千餘人隨駕百官並減一
半其餘候見駐蹕去處起發前來

四年正月一日次台州章安鎮二月次温州

三月車駕登舟回鑿幸浙西四月次越州

紹興元年十一月詔以紹興駐蹕日久漕運艱梗兵軍薪水不

便可移蹕臨安府

二年正月車駕至臨安府駐蹕

閣門言以車駕省方儀令參酌修立儀註詔從之車駕巡幸

請還及期出城百里外奉迎主常物務并監臨官免赴臨京再於五里外

起居次日入闕聖體儀制車駕臨京請城外奉迎起居儀內

執政及兩省御史臺司并尚書侍郎以上侍從官節度使俟

迎駕訖分左右前導入內一太常寺檢會因草禮太平興國

五年太宗北征回禮院狀鑾駕還京是日早留守文武百官

並出城奉迎再拜起居如常儀退中書門下兩省常侍以下

舍人以上御史中丞並引駕至昇龍門下馬分班序立駕至

中書門下橫行餘官不俱再拜三呼萬歲俟駕過其不引駕
官先至丹鳳門外立班俟駕至橫行起居再拜隨拜三呼萬
歲分班俟駕過退次日中書門下文武百官內殿起居如常
儀一今來前項儀令故事以附參酌若依儀起居前導官前
導緣今來車駕係乘御舟進發切恐難以前導兼負數止有
三兩員若依令除主當物務并監臨官不赴外餘官出城百
生外奉迎其合赴官數目亦是不多兼俟迎駕班退令赴近
城五里外起居其經由道路窄隘或至日值兩慮難以赴赴
及百里外即非程頓去處若行創造待班幕次顯是勞費欲
乞止依儀集應見任文武臣僚并寄居待闕京官小使臣以
上出城五里外立班奉迎起居更令取自朝廷指揮一令擬
定將來奉迎車駕節次其日留守率應見任文武臣僚并寄
居待闕京官小使臣以上並應見任文武臣僚并寄居待闕京官小使臣以上

分立定俟御舟將至舍人揖躬喝拜兩拜起且留守奏聖躬
萬福再喝拜兩拜訖各祇候御舟過並退內留守先入門赴
章亭驛御帳下側立定俟車駕降御舟入御帳坐管軍戶僚
祇應官欲乞留守自赴帳殿下立定舍人揖躬宣名奏萬福
見奏萬福喝祇候留守升帳殿當頭問聖體訖兩拜如有宣諭訖詣御
座右側奉事如儀俟奏事畢降階退皇帝升輦還內如宣馬
旨沿路官局並履躬迎駕起居應合從駕官并管軍臣僚祇
應官等並從駕還內如儀

四年十月車駕幸平江府

五年二月車駕回臨安

六年九月車駕幸平江府

先時詔將來進發三省樞密院百司以紹興四年隨從人數
三分為率差撥二分前去應軍旅冰炭支降錢穀差除並隨

行在所處分外其餘百司常程事務並留臨安府 舊遣

聽行官留守司與決囚事有不決者即申奏行在

七年二月車駕自平江進發次鎮江三月至建

八年二月車駕自建康府進發至臨 府還宮

三十一年車駕自臨安進發視師 正鎮

三十二年正月車駕次建康府

二月車駕自建康府回臨安

文獻通考卷之一百九

