五禮通考

□亡12
1062
84

卅四

門口 12
號 1062
卷 34

五禮通考卷第九十一

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯，
李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋

吉禮九十一

宗廟時享

隋書禮儀志高祖受命置四親廟各以孟月享以太牢
高祖本紀開皇四年春正月巳巳有事於太廟　七年
春正月癸巳有事於太廟　八年十月甲子將伐陳有
事於太廟　十二年十月壬午有事於太廟至太廟神
主前上流涕嗚咽悲不自勝　十七年庚寅上謂侍臣
曰禮主於敬皆當盡心黍稷非馨貴在祇肅廟廷設樂
本以迎神齋祭之日觸目多感當此之際何可爲心在
路奏樂禮未爲久羣公卿士宜更詳之

音樂志故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入於次禮畢升車而鼓吹並作開皇十七年詔曰五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲日而禮畢升路鼓吹發音還入宮門金石振響斯則哀樂同日心事相違情所不安理實未允宜改茲往式用弘禮教自今以後享廟日不須備鼓吹殿庭勿設樂懸

隋太廟歌辭

迎神歌辭　務本興教尊神體國霜露感心享祀陳則宮聯式序奔走在庭几筵結慕祼獻惟誠嘉樂載合神其降止永言保之錫以繁祉

登歌辭　孝熙嚴祖師象敬宗惟皇肅事有來雝雝雕梁霞複繡桷雲重觀德自感奉璋伊恭奠罕盡餚羽綴有容升歌發滌景福來從

俎入歌辭　郊丘社廟同　祭本用初祀由功舉駿奔咸會供神有序明酌盈樽豐犧實俎幽金既薦續錯維旅享由明德香非稷黍載流嘉慶克固鴻緒

皇高祖太原府君神室歌辭　締基發祥肇源興慶延仁延哲克明克令肅宣國圖善流人詠開我皇業七百同盛

皇曾祖康王神室歌辭　皇條俊茂帝系靈長豐功疊軌厚利重光福由善積代以德彰嚴恭盡禮永錫無疆

皇祖獻王神室歌辭　盛才必達丕基增舊涉渭同符遷邠等構弘風邁德義高道富神鑒孔昭王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭　深仁冥著至道潛
敷皇矣太祖耀名天衢剪商隆祚奄宅隋區有命既
集誕開靈符

飲福酒歌辭 郊丘社廟同　神道正直祀事有融肅雝備禮
莊敬在躬羞燔已具奠酹將終降祥惟永受福無窮

送神歌辭　饗禮具利事成佇旒冕肅簪纓金奏終
玉俎撤盡孝敬窮嚴絜人祇分哀樂半降景福憑幽
贊

右隋廟享

舊唐書禮儀志唐四時以孟月享太廟每室用太牢季冬蜡祭之後以辰日臘享於太廟用牲如時祭又時享之日修七祀於太廟西門內之道南

唐書太宗本紀貞觀三年正月戊午享於太廟

迎神用永和 黄鐘宮三成大呂角二成太簇商二成應鐘羽一成總九變同用　於穆烈祖弘
此丕基永言配命子孫保之百神既洽萬國在茲是
用孝享神其格思

皇帝行用太和 詞同冬至圜丘 夾鐘均之黄鐘羽　大哉至德允茲明聖格
登歌酌曾用肅和 夾鐘均之黄鐘羽　於穆烈祖弘
於上下聿遵誠敬喜樂斯登鳴球以詠神其降止式
降景命

迎俎用雍和　崇茲享祀誠敬兼至樂以感靈禮以
昭事樂盛豐潔牲牷孔備永言孝思庶幾不匱

皇祖宣簡公酌獻用長發 無射宮　濬哲惟唐長發其祥
帝命斯祐王業克昌配天載德就日重光本枝百代
申錫無疆

皇祖懿王酌獻用長發同前詞黃鐘宮

太祖景皇帝酌獻用大基太簇宮　猗歟祖業皇矣帝先

翦商德厚封唐慶延在姬猶稷方晉踰宣基我鼎運

於萬斯年

世祖元皇帝酌獻用大成姑洗宮　周稱王季晉美帝文

明明盛德穆穆齊芬藏用四履屈道三分鏗鏘鐘石

載紀鴻勳

高祖大武皇帝酌獻用大明夾賓宮　五紀更運三正遞

昇勛華既沒禹湯勃興神武命代靈瞻是膺望雲彰

德察編告徵上紐天維下安地軸徵師涿野萬國咸

服偃伯靈臺九宮允穆殊域委貢懷生介福大禮既

餚大樂已和黑童擾圄赤字浮河功宣載籍德被詠

歌克昌厥後百祿是荷

皇帝飲福用壽和　八音斯奏三獻畢陳寶祚惟永

暉光日新

送文舞出迎武舞入用舒和　聖敬通神光七廟靈

心薦祚和萬方嚴禋克配鴻基遠明德惟馨鳳歷昌

武舞用凱安詞同冬至圜丘

徹俎用雍和　於穆清廟聿修嚴祀四縣載陳三獻

斯止籩豆徹薦人祇介祉神惟格思錫祚不已

送神用永和　肅肅清祀蒸蒸孝思薦享昭備虔恭

在茲雍歌徹俎祝嘏陳辭用光武志永固鴻基

唐書高宗本紀永徽六年十一月己巳皇后見於太廟

睿宗本紀先天元年正月辛未享於太廟

舊唐書音樂志享太廟樂章五首永徽已後續撰不詳撰者

太宗文皇帝酌獻用崇德夷則宮永徽元年造　五運改卜千齡

啟聖彤雲曉聚黃星夜暎葉闡珠囊基開玉鏡後為圖開下
臨萬寓上齊七政霧開三象塵清九服海濞星輝遠
安邇肅天地交泰華夷輯睦翔泳歸仁中外禔福績
踰黜夏勳高翦商武陳七德刑該三章祥禽巢閣仁
獸遊梁卜年惟永景福無疆

高宗天皇大帝酌獻用鈞天黃鐘宮光宅元年造 承天撫籙纂
聖登皇遐清萬寓仰協三光功成日用道濟時康璇
圖載永寶歷斯昌日月揚暉烟雲爛色河岳修貢神
祇效職舜風攸偃堯曦先就睿感通寰孝思浹宙奉
揚先德虔遵曩狩展義天局飛英雲岫化逸王表神
凝帝先乘雲厭俗馭日登元

中宗孝和皇帝酌獻用太和太簇宮景雲元年造 廣樂既備嘉
薦既新述先惟德孝饗惟親七獻具舉五齊畢陳錫

茲祚福於萬斯春

睿宗大聖真皇帝酌獻用景雲黃鐘宮開元四年造 惟睿作聖
惟聖登皇精感耀魄時膺會昌舜慙大孝堯推讓王
能事斯極振古誰方文明履運車書同軌巍巍赫赫
盡善盡美衢室凝旒大庭端扆釋負之寄事光復子
脫屣高天登遐上元龍湖超忽象野芊綿遊衣複道
薦果初年新廟奕奕明德配天

皇祖宣皇帝酌獻用光大無射宮舊樂章宣光二宮同用長發其詞亦同開元十年始定宣帝用光大詞更別造 大業龍祉徽音駿尊潛居皇德赫嗣天昆展儀
宗祖重誠孝孫春秋無極享奏存存

又享太廟樂三首太樂舊有此詞不詳所起

迎神黃鐘宮大呂角太簇徵應鐘羽並同此詞 七廟觀德百靈攸仰俗荷財成
物資含養道光執契化籠提象肅肅雍雍神其來享

金奏（無射宮　次迎神）　肅肅清廟巍巍盛唐配天立極累聖重光樂和管磬禮備蒸嘗永爲來格降福無疆

送神　五聲備奏三獻終祠車移鳳輦施轉紅旗禮用籩豆誠效虔祇皇靈徙蹕簪紳拜辭

蕙田案舊唐書此下有則天享清廟樂章十首不詳所撰

首今特削之人而不仁如樂何

中宗孝和皇帝神龍元年享太廟樂章二十首（黃鐘宮三成大呂角三成太簇徵三成應鐘羽二成同用此詞）　肅肅清廟赫赫迎神用嚴和（黃鐘宮）　顧惟菲薄纂歷應斯中外同軌元猷功高萬古化奄十洲中興丕業上荷天休祇奉先構禮被懷柔

皇帝行用昇和（黃鐘宮）　惟聖配天敷盛禮樂夷狄來思樂用崇德禮以陳詞夕惕若厲欽奉宏基

登歌祼鬯用虔和（大呂均之無射羽）　禮標薦鬯肅事祠庭敬申如在敢託非馨

送文舞出迎武舞入用同和（太簇同）　惟聖配天敷盛禮樂惟天爲大闡洪名恭禋展敬光先德嬪藻申虔表志誠

武舞用寧和（林鐘徵）　炎馭失天綱土德承天命英猷被寰宇懿躅隆邦政七德已綏邊九夷咸底定景化覃遐邇深仁洽翔泳

徹俎用荼和（大呂均之無射羽）　禮周三獻樂闋九成肅承靈福悚惕兼盈

送神用通和（黃鐘宮）　祠容既畢仙座爰興停停鳳舉靄靄雲昇長隆寶運永錫休徵福覃貽厥恩被黎烝

皇后助享皇后行用正和（黃鐘宮詞同貞觀中宮朝會正和）　道洽二儀交泰時休四登歌奠罍用昭和（大呂均之無射羽）　道洽二儀交泰時休四

寓和平環珮肅於庭實鐘石揚乎頌聲
皇后酌獻飲福用誠敬（黃鐘宮）顧惟菲質忝位椒宮虔
奉蘋藻肅事神宗敢申誠潔庶罄深衷睟容有裕靈
享無窮
徹俎用肅和（大呂均之無射羽）月禮已周雲和將變爰獻其
酳載遷其奠明德逾隆非馨是薦澤霑動植仁覃寓
縣
送神用昭感（黃鐘羽）鏗鏘韶濩肅穆神容洪規赫赫祠
典雍雍已周三獻將乘六龍虔誠有託懇志無從

蕙田案題云二十首今止十二尚缺其八豈
十二誤寫爲二十耶又案郭茂倩樂府於虔
和之後同和之前尚有顏和承光舞延和三
章覆檢舊唐書志乃圜丘配享樂章而雜於
太廟中此郭氏之誤也然則去此三章亦止
得十二章耳此三章前已載入郊丘中特附
正其失於此二十兩字不敢遽改爲十二者
闕疑之意也

唐書元宗本紀開元六年十一月辛卯至自東都丙申
享於太廟
舊唐書禮儀志開元五年元宗將行幸東都而太廟屋
壞乃敕有司修太廟明年廟成元宗還京行親祫之禮
時有司撰儀注以祫祭之日車駕發宮中元宗謂宋璟
蘇頲曰祭必先齋所以齊心也據儀注祭之日發大明
宮又以質明行事縱使侵星而發猶是移辰方到質明
之禮其可及乎又朕不宿齋宮即安正殿情所不安宜
於廟所設齋宮五日赴行宮宿齋六日質明行事庶合

於禮璟等稱聖情深至即奉行詔有司改定儀注
唐會要開元六年十月有司撰享太廟儀注自大次至殿
前施行禒帝不許但履地而行六日上自齋宮步詣太
廟十一月丙申親詣太廟七年享太廟樂章十六首 左承相燕
舊唐書音樂志元宗開元
國公張說作
迎神用永和三章　肅九室諧八音歌皇慕動神心
禮宿設樂妙尋聲明備祼奠臨　律迓氣音入元依
玉几御黼筵聆愾息儇儇周旋九韶遍百福傳　信工
祝永頌聲來祖考聽和平相百辟貢九瀛神休委帝
孝成
皇帝行用太和一章　時文聖后清廟肅雝致誠勤
薦在貌思恭玉節肆夏金鏘五鐘繩繩雲步穆穆天

容
登歌酌瓚用肅和一章　天子孝享工歌溥將躬祼
鬱鬯乃焚膋薌臭以達陰聲以求陽奉時烝嘗永代
不忘
迎俎雍和二章　在滌嘉粲麗碑敬牲角握之牲色
純之騂火德陽燧水溉陰精太公胖俎傳說和羹
俎豆有馥齊盛絜豐亦有和羹既戒既平鼓鐘管磬
肅唱和鳴皇皇后祖賚我思成
皇帝酌醴齊用文舞一章　聖慕九德真言五千慶
集昌胄符開帝先高文杖鉞克配彼天三宗握鏡六
合煥然帝其承祀率禮罔愆圖書霧出日月清懸舞
形德類詠詒功傳黃龍蟠蟺綵雲蹁躚五行氣順八
俏風宣介此百祿於皇萬年

獻祖宣皇帝室奠獻用光大之舞一章　肅肅藝祖滔滔濬源有雄玉劍作鎮金門玄王貽緒后稷謀孫肇禋九廟四海來尊

懿祖光皇帝室奠獻用長發之舞一章　具禮崇德備樂承風魏推幢主周贈司空不行而至無成有終神興王業天歸帝功

太祖景皇帝室奠獻用大政之舞一章　於赫元命權輿帝文天齊八柱地半三分宗廟觀德笙鏞樂勳封唐之兆成天下君

世祖武皇帝室奠獻用大成之舞一章　帝舞季歷代祖元皇帝室奠獻用大成之舞一章　帝舞季歷蟜胎炎孕黃天地合德日月齊光襲聖生昌后歌有蟜胎炎孕黃天地合德日月齊光

肅邕孝享祚我萬方

高祖神堯皇帝室奠獻用大明之舞一章　赤精亂

德四海困窮黃旗舉義三靈會同旱望春雨雲披大風溥天來祭高祖之功

太宗文武聖皇帝室奠獻用崇德之舞一章　皇合一德朝宗百神削平天下大拯生人上帝配食罩于

入臣戎歌陳舞嚘嚘震震

高宗天皇大帝室奠獻用鈞天之舞一章　高皇邁道端拱無爲化懷獯鬻兵戢勾驪禮尊封禪樂盛來儀合位嫗后同稱伏羲

中宗孝和皇帝室奠獻用太和之舞一章　退居江水鬱起升陵禮物還舊朝章中興龍圖友及駿命恭膺鳴球香瓚大糦是承

睿宗大聖皇帝室奠獻用景雲之舞一章　景雲霏爛告我帝符噫帝冲德與天爲徒笙鏞遥遠俎豆虛

無春秋孝獻廻復此都

文獻通考唐明皇開元十五年勑享宗廟差左右丞相尚書嗣王郡王攝三公行事若人數不足通取諸司三品已上長官自餘祭享差諸司長官及五品以下清官

唐書禮樂志蕭嵩奏起居舍人王仲丘撰定大唐開元禮天子親祠者孟春孟夏孟秋孟冬臘享於太廟

攝事並附

開元禮皇帝時享于太廟儀凡一歲五享謂四孟月及臘宗廟三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏及諸享

齋戒

將享有司卜日如常儀皇帝散齋四日於別殿致齋三日於太極殿服通天冠絳紗袍結佩並如圜丘儀應享官齋具序例儀祫禘儀同

陳設

前享三日尚舍直長施大次於廟東門之外道北南向尚舍奉御鋪御座守宮設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設諸享官次於齋坊之內攝事右校清掃內外守宮設享官公卿以下次于齋坊九廟子孫於齋坊內近南西向北上文官九品以上於齋坊之南東方南方蕃客又於其南東方南方朝集使又於其南俱每等異位重行西向北上介公鄣公於廟西門之外近南武官九品以上於介公鄣公之南西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上其褒聖侯於文官二品之下諸州使人分方各於朝集使之後攝事無大次及九廟子孫以下至此儀

廟庭如圜丘儀所異者柯路鼓及設歌鐘歌磬於廟堂上前楹間耳右校清掃內外前享一日奉禮設御位於廟東門之內道南執事者位於其後每等異位攝事無御位下倣此設享官公卿位於東門之內道南執事者位於其後每等異位

俱重行西面以北爲上攝則公卿位於道北執事位於道南設御史位於廟堂之下一位於東南西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面設協律郎位於廟堂之上前楹之間近西東向設太樂令位於北懸之南北向設從享之官位九廟子孫於享官公卿之南昭穆異位雖有貴者以齒文官九品以上位於子孫之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北上介公鄰公位於西門之內道南武官九品以上於介公鄰公之南少西當文官西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東面北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方各位於朝集使之後設門外位享官公卿以下皆於東門之外道南每等異位重行北面西上子孫之位於享官公卿之東少南文官九品以上於子孫之東東方西方朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其東俱每等異位重行北面西上設介公鄰公位於西門之外道南武官九品以上於介公鄰公之西少南西方北方朝集使於武官之西西方北方蕃客又於其西俱每等異位重行北面東上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方位於朝集使之後攝事無九廟子孫以下至此儀設牲榜於東門之外當門西向以南爲上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史各陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設罇彝之位於廟堂上前楹間各於室戶之左北向春夏每室雞彝一鳥彝一犧罇二象罇二山罍二秋冬每室罇彝一黃彝一著罇二壺罇二山罍二皆加勺冪凡宗廟冪皆以繡皆西上各有坫焉洽享設罇彝於廟堂上下每座

竿爨一黃爨一犧罇二象罇二著罇二山罍二在堂上皆於神座之左獻祖太祖高祖高宗罇爨在前楹間北向懿祖代祖太宗中宗睿宗罇爨在戶外南向其壺罇二太罇二山罍四在堂下階間北向西上祫享則雞爨鳥爨餘同祫享設簋簋豆之位於廟堂之上俱東側堦之北每座四簋居前四簋次之次以六籩籩豆爲後每座異之祫禘攝事簋簋甒劒與正數半之皆以南爲次以六劒籩豆爲後每座異之祫禘攝事簋簋甒劒與正數半之皆以南爲上屈陳而下設御洗於東階東南亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以珪瓚巾爵執罇罍篚幂者各位於罇罍篚幂之後祫禘儀享日未明五刻太廟令服其服布昭穆之座於戶外自西序以東皇八代祖獻祖宣皇帝皇六代祖太祖武皇帝皇五代祖太祖景皇帝皇高祖高祖神堯皇帝皇祖高宗天皇太帝座皆北廂南向皇七代祖太祖文皇帝皇考睿宗大聖真皇帝座於南聖皇帝皇伯考中宗孝和皇帝皇考睿宗大聖真皇帝座於南廂北向每座皆設觴豆葅醢俎菀席紛純藻席畫純次席繡純左右几

省牲器

省牲之日午後十刻廟所禁斷行人太廟令整拂神幄祝史各取毛血每座共實一豆祝史又洗肝於鬱罍又取脾膋共實一豆俱置饌所餘並如圜丘儀脾膋肺間脂祫禘祝史洗肝於

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職守宮設從享官五品以上次於承天門東西朝堂如常儀前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀駕出懸而不作享日未明七刻搥一鼓爲一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁侍中奏開宮殿門及城門餘並與圜丘儀同唯祭官稱享爲異耳

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醞令各帥其屬入實罇罍雞彝鳥彝及犧罇象罇著罇壺罇之上罇皆實以明水山罍上罇實以元酒黃彝實以鬱鬯犧罇著罇實以醴齊象罇壺罇實以盎齊山罍實以清酒祫禘之罇皆實以泛齊象罇實以醴齊著罇實以盎齊以沈齊山罍實以酒祫禘太罇實以鬱鬯犧罇實以泛齊明三刻奉禮帥贊引引御史博士太廟令史太祝宮闈

令及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東門當階間重行北面西向立定奉禮曰再拜贊者承傳（奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣東陛升堂行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引就位（祫禘及太廟令帥其屬陳瑞物於廟庭大階之西上瑞為前中下相次及伐國所得寶器上次先後亦然俱藉以席攝事不陳瑞物實器未明二刻贊引引太廟令太祝宮闈令詣東陛升堂詣獻祖室入開埳室太祝宮闈令奉出神主置於座（祫禘則刻陳腰輿於東陛之東每室各二皆西向北上立定贊引引太廟令太祝宮闈令帥內外執事者以腰輿自東陛升詣獻祖室入開埳室太祝宮闈令奉出神主各置於輿出詣座前奉神座訖以次奉出懿祖以下如獻祖儀）訖引太廟令以下次奉出懿祖次奉出太祖次奉出代祖次奉出高宗次奉出中宗次奉出睿宗神主置於座如獻祖之儀（皇祖妣以下神主皆宮闈令奉出俱並而處右）訖引太廟令以下降還本位（攝事贊引各引享官俱就門外位無駕將至下至從享官位儀）駕將至謁者贊引引享官通事舍人分引九廟子孫從享羣官諸方客使先至者俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將畢降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀太廟令以祝版奉御署訖近臣奉出太廟令受各奠於坫通事舍人引文武五品以上從享之官皆就門外位太樂令帥工人二舞入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西（其升堂座者皆脫屨於下降納如常）謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空請東陛升堂行掃除於上降行樂懸於下訖引復位初司空行樂懸通事舍人謁者贊引各引享官及九廟子孫從享羣官諸方客使次入就位（攝事無九廟子孫以下至皇帝再拜儀但享官再拜耳）皇帝停大次半刻頃太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇

帝出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至廟門外殿中監進鎮珪皇帝執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退位於左太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏攝事謁者進太尉之左白請行事凡攝事皆太尉初獻有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興跪奠訖俛伏而後興鼓柷奏永和之樂乃以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽作文德之舞樂舞九成黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛敔而後止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿引皇帝詣罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水皇帝搢鎮珪凡授物則搢珪奠訖執珪俛伏興皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進皇帝悅手訖黃門侍郎受巾跪奠於篚黃門侍郎又取瓚於篚興進皇帝受瓚侍中酌罍水又侍中奉盤皇帝拭瓚訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠於篚皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝升自阼階樂止侍中中書令以下及左右侍衛量人從升以下太尉皆如之攝事皆升階盥洗酌獻太常卿引皇帝詣獻祖鎮奠所執鎮者舉幕侍中贊酌鬱鬯訖登歌作肅和之樂以圜鍾之均自後登歌皆歌圜鍾太常卿引皇帝入詣獻祖神座前北向跪以鬯祼地奠之俛伏興太常卿引皇帝出戶祫禘少同退攝事北向再拜訖太常卿引皇帝次祼懿祖次祼太祖次祼代祖次祼高祖次祼太宗次祼高宗次祼中宗次祼睿宗並如上儀訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自阼階還版位西向立樂止初羣官拜訖祝史各奉毛血

及肝膋之豆於東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立於肝膋之後於登歌止祝史奉毛血肝膋與奉爐炭蕭稷黍者以次入自正門升自大階諸太祝各迎取毛血肝膋於階上俱入奠於神座前祝史退立於罇所齋郎爐炭皆置於室戶外之左其蕭稷黍各置於爐炭下降自作階以出諸太祝以取肝出戶燔於爐炭還罇所

饋食

皇帝既升祼太官令出帥進饋者奉饌陳於東門之外重行西向以南爲上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻祖之俎皇帝既至位樂止大官令引饌入自正門俎初入門雍和之樂作以無射之均（自後接神之樂堂下皆奏無射）饌至太階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自作階以出饌升諸太祝迎引於陛上各設於神前（簋豆益冪先徹乃升簋簋既奠却其益於下）設訖謁者引司徒以下降自作階復位諸太祝各取蕭稷黍濡於肺燔於爐炭還罇所太常卿引皇帝詣罍洗樂作皇帝至罍洗樂止皇帝盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如晨祼之儀訖太常卿引皇帝升自作階訖樂止太常卿引皇帝詣獻祖罇彝所執罇者舉冪侍郎贊酌醴齊訖光大之舞作太常卿引皇帝入詣獻祖神座前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿又引皇帝出取爵於坫酌醴齊訖太常卿又引入詣神座前北面跪奠爵少西興太常卿引皇帝出戶北面立樂止（祫享樂終入節止諸座皆然）太祝持版進於室戶外之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝諱敢昭告于獻祖宣皇帝（攝事云謹遣太尉封臣名下倣此）祖妣宣莊皇后張氏氣序流邁惟時孟春（孟夏孟秋孟冬）永懷罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣

明粢薌合薌基嘉蔬嘉薦醴齊烝修時享以申追慕尚饗讀訖興以下諸室祝文儀並同祫禫祝云暮度環周歲序云及永懷追慕齊肅雍明獻烝備祫享餘字並同祫禫祝云祇薦禘事太祖以下稱臣皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版於神座出還鐏所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣懿祖鐏彝所執鐏者舉冪攝事太尉詣鐏彝所取爵于坫執鐏者舉冪太尉酌醴齊他放此侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊訖長發之舞作太常卿引皇帝入詣懿祖神座前北向跪奠爵少伏興太常卿又引皇帝出取爵於坫酌醴齊訖太常卿引皇帝入詣神座前北面跪奠爵少西興太常卿引皇帝出戶北向立樂止太祝持版進於戶之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝諱敢昭告于懿祖光皇帝祔皇后竇氏讀祝文訖奠版於神座出還鐏所皇帝拜訖又再拜訖樂作太祝入奠版於神座出還鐏所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣太祖鐏彝所如上儀大政之舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝諱敢昭告于太祖景皇帝祔妣景烈皇后梁氏餘如上儀次代祖大成之舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝諱敢昭告于代祖元皇帝祔妣元貞皇后獨孤氏獻訖太常卿引皇帝詣鐏彝所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣高祖鐏彝所如上儀大明之舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇高祖神堯皇帝祔妣太穆皇后竇氏訖次太常卿引皇帝詣太宗鐏彝所如上儀崇德之舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇曾祖太宗文武聖皇帝祔妣文德聖皇后長孫氏訖次太常卿引皇帝詣高宗鐏彝所如上儀均天之舞作祝文曰孝孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇祖考高宗

天皇大帝皇祖妣太聖天后武氏訖次太常卿引皇帝詣中宗罇彝所如上儀酌醴齊文和之舞作祝文曰孝姪開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇伯考中宗孝和皇帝和思皇后趙氏訖次太常卿引皇帝詣睿宗罇彝所如上儀景雲之舞作祝文曰孝子開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇考睿宗大聖真皇帝皇妣昭成皇后竇氏訖興皇帝再拜又再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版於神座出還罇所皇帝拜訖曲終樂止太常卿引皇帝詣東序西向立壽和之樂作皇帝獻將訖謁者引司徒詣東階升立於楹間北面東上皇帝獻訖諸太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受北向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸太祝各帥齋郎持俎進太祝減神座前三牲胖肉各取前脚第二骨加於俎又以籩豆取稷黍還罇所以胖肉各置一俎上以飯共置一籩以飯授司徒司徒奉進皇帝受以授左右太祝又以胖肉授司徒司徒受俎以次進皇帝每受以授左右謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝太祝受爵復於坫皇帝興再拜樂止太常卿引皇帝降自阼階還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初皇帝將復位謁者引太尉詣罍洗自作階（攝事則太尉將復位謁者引太常卿下放此）詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉升詣獻祖罇彝所執罇者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉入詣獻祖神座前北向跪奠爵少東興謁者引太尉出戶北向再拜謁者又引太尉取爵於坫酌盎齊訖謁者引入詣神座前北向跪

奠爵少西訖興謁者引太尉出戶壯向再拜謁者引太尉次詣懿祖鐏彝所取爵於坫執鐏者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉入詣懿祖神座前壯向跪奠爵少東興謁者引太尉出戶壯向再拜謁者又引太尉取爵於坫酌盎齊訖謁者引入詣神座前壯向跪奠爵少西訖興謁者引太尉出戶壯向再拜訖謁者引太尉次獻太祖次獻代祖次獻太宗次獻高祖次獻中宗次獻睿宗並如上儀訖謁者引太尉詣東房西向立諸太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之左壯向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿攝事同詣罍洗盥洗升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖引光祿卿降復位武舞止登歌作雍和之樂諸太祝各入室徹豆還罇所徹者邊豆各一少移於故處登歌止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福者不拜承和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出門樂止殿中監受鎮珪華蓋侍衛如常儀通事舍人謁者贊引各引享官及九廟子孫從享羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出太廟令與太祝宮闈令納神主如常儀其祝版燔於齋坊

鑾駕還宮 如圜丘儀

文獻通考二十三年令今後有大祭宜差丞相特進少保少傅尚書賓客御史大夫攝行

二十五年勅太廟每至五饗之日應攝三公令中書門下及丞相師傅尚書御史大夫嗣王郡王中揀擇德望高者通攝餘司不在差限

二十七年制宗廟致敬必先於如在神人所依無取於非族其應太廟五享宜於宗子及嗣郡王中揀擇有德望者令攝三公行事其異姓官吏不須差攝

通典天寶三載詔頃四時有事於太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自今以後西京宜各別擇吉日告享

五載詔祭神如在傳諸古訓以多爲貴著自禮經膟膋之儀蓋昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠既切因心方資慶禮其以後享太廟每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔

唐書元宗本紀天寶六載正月丁亥享於太廟

舊唐書禮儀志天寶九載十一月制承前宗廟皆稱吉享自今已後每親告獻太清太微宮改爲朝獻有司行事爲薦獻親告享宗廟並改爲奏

事告宗廟並改爲奏

唐書元宗本紀天寶十載正月壬辰朝獻於太清宮癸巳朝享於太廟十三載二月癸酉朝享於太廟

肅宗本紀至德二年九月復京師享於太廟哭三日

乾元二年四月甲寅朝享於太廟

代宗本紀廣德二年二月甲戌朝享於太廟

德宗本紀貞元九年十一月甲申朝享於太廟

文獻通考貞元九年太常博士韋彤裴堪等議曰謹案禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀園寢則有朔望

上食之禮國家自貞觀至開元修定禮令皆遵舊典至
天寶十一年閏三月初別令尚食朔望進食於太廟自
太廟以下每室奠饗其進奠之儀內官主之在臣禮司
並無著令或云當時祀官王璵不本禮意妄推緣生之
義每用宴私之饌此則可薦於寢宮而不可瀆於太廟
一時之制久未變更至今論禮者貶王璵之議伏奉今
月八日進止其朔望進食令宗正與太常計會辦集者
謹案禮祭統云夫祭者非外至者也自中出生於心也
心怵而奉之以禮由是牲牢有定制籩豆有常數罄天
生地長之物極昆虫草木之異苟可薦者莫不咸在先
王以此饗宗廟交神明全孝敬也若生之食飲膳羞八
珍百品可嗜之饌隨好所遷美脆甘甘皆爲褻味先王
以此宴賓客接人情示慈惠也則知薦享宴會於文已
殊聖人別之以異爲敬今若以熟食薦太廟恐違禮本
又祭義曰祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則
怠怠則忘是故礿祠烝嘗感時致饗此聖人俯就之中
制也今陵寢每月二祭不爲疏也太廟每歲五享不爲
數也則人臣執事在疏數之間得盡其忠也若令牲牢
俎豆之司更備膳羞盤盂之饌朔日月半將以爲常環
四時之中雜五享之禮爲數既甚黷亦隨之雖曰不然
臣不信也夫聖王之制必師於古訓不敢以孝思之極
而過於禮不敢以肴饌之多而褻於味伏願陛下遵開
元萬代之則省天寶權宜之制陵寢之上得極珍羞宗
廟之中請依正禮臣等忝司禮職敢罄愚衷上令宣示
宰臣等曰此禮已經先帝所定朕未敢遽有改移待更
商量期於允當至元和十四年太常丞王涇上疏請去

太廟上食曰伏以太廟之饗籩豆牲牢三代之通禮是貴誠之義陵寢之奠政用常饌秦漢之權制乃食味之道也今朔望上食於太廟豈非用嘗褻味而貴多品乎且非禮所謂至敬不饗味而貴氣臭也況祭器不設俎豆祭官不命三公執事者唯宮闈令與宗正卿而已謂之上食可也安得以爲祭乎且時饗於太廟有司攝事祝文曰孝曾孫皇帝臣某謹遣太尉臣名敢昭告於高祖神堯皇帝祖妣太穆皇后竇氏時維孟春永懷罔極謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬修時饗以申追慕尚饗此祝詞也前饗七日質明太尉誓百官於尚書省曰某日時享於太廟各揚其職不供其事國有常刑凡陪享之官散齊四日致齊三日然後乃可以爲祭也宗廟之禮非敢擅議雖有知者其誰敢言故六十餘年行之不廢今聖朝以弓矢既橐禮樂爲大故下百僚始得詳議臣等以爲貞觀開元禮並無太廟上食之禮以禮斷情罷之可也至若陵寢上食採國語禮記曰祭月祭之詞因秦漢之制循而存之以廣孝道也如此則經義可據故事不遺大禮既明永息異論中書舍人武儒衡議曰謹案開元禮太廟九室每年惟五饗六告祭用牲牢俎豆而已劉歆祭議曰大禘則終王壇墠則歲貢二祧則時享曾高則月祀祖禰則日祭國語云王者日祭月享時類歲祀此則往古之明徵國朝之顯據蓋日祭者薦新也言物有可薦則薦之不必卜擇時也故叔孫通云古有嘗果今櫻桃方熟可以爲獻由是惠帝取以薦宗廟是不卜日矣當叔孫通之言

且曰有嘗果足明古禮非漢制也月享者告朔也論語子貢欲去告朔之餼羊孔子以爲不可則告朔必具牲牢明矣春秋又譏閏月不告朔猶朝於廟此則月祭殷周已降皆有之也薦園寢者始於秦代漢氏因之而又改人君三年之制以日易月喪紀既以二十七月而除則朔望奠酹不復親執故既葬之後移之園陵又諸陵祠殿月遊衣冠取象平生務從豐潔所以陵寢朔望上食與太廟日祭月享本旨不同今王涇所引太廟同日時設祭以爲越禮臣竊謂王涇但宜論太廟陵寢朔望奠祭可廢之旨不當以用日時爲議何者漢宗廟園陵一百六十七所郡國祠祝豈不與宗廟同日同時者乎在禮既祭於室又繹於祊蓋廣乎求神者也則宗廟陵寢當祊同時理固無害又韓皋引漢官儀古不墓祭臣據周禮冢人之職凡祭墓則爲之尸古亦墓祭但與漢家陵寢不同耳安得謂之無哉臣以爲陵廟近也親親也朔望奠獻尚潔務豐宜備常膳以廣孝也宗廟遠也尊尊也禘祫時享告朔薦新宜從古制以正禮也唯太廟望祭無所本據蓋異時有司因陵寢有朔祭望祭以爲宗廟亦合行之不知宗廟朔祭乃告朔也臣以爲宜罷此耳事竟不行

蕙田案韋裴議是

唐書憲宗本紀元和二年正月庚寅朝享於太廟

穆宗本紀長慶元年正月庚子朝享於太廟

冊府元龜長慶元年正月已亥朔備法駕親薦獻於太清宮遂齋於太廟庚子享太廟至順宗憲宗二室上歔欷流涕侍臣從官皆感動禮畢復齋於郊壇行宮

舊唐書音樂志享太廟樂章十四首

元宗至道大聖大明孝皇帝室奠獻用廣運之舞一章 司徒兼中書令汾陽郡王郭子儀撰　於赫皇祖昭明有融惟文之德惟武之功河海靜謐車書混同虔恭孝饗穆穆元風

肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝室奠獻用惟新之舞一章 吏部尚書平章事彭城郡公劉晏撰　漢祚惟永神功中興風驅氛祲天覆黎烝三光再朗庶績其凝重熙累葉景命是膺

齊

皇帝飲福受胙用福和一章 福和以下八章張說撰　備禮用樂崇親致尊誠通慈降敬徹愛存獻懷稱壽啐感承恩皇帝孝德子孫千億大包天域長亘不極

送文舞出迎武舞入用舒和一章 六鐘翕協六變成八佾倘佯八風生樂九韶兮人神感美七德兮天地清

亞獻終獻行事武舞用凱安四章 瑟彼瑤爵亞惟上公室如屏氣門不容躬禮殷其本樂執其中聖皇永慕天地幽通 禮亟三獻樂遍九成降循軒陛仰欽皇情福與仁合德因孝明百年神畏四海風行

總總干戚填填鼓鐘奮揚增氣望作爲容離若鷙鳥合如戰龍萬方觀德肅肅邕邕 烈祖順三靈文宗威四海黃鉞誅羣盜朱旗掃多罪戢兵天下安約法人心改大哉干羽意長見風雲在

徹豆登歌一章 上笙磬徹豆籩廓無響宵八元主在室神在天情餘慕禮罔愆喜黍稷屢豐年

送神用永和一章 恥嘉樂授靈爽感若來思如往休氣散迴風上返寂寞還惚恍懷靈駕結空想

代宗睿文孝武皇帝室奠獻用保大之舞一章尚父郭子儀撰

於穆文考聖神昭彰簫勺羣慝含光遠方萬物茂遂九夷賓王愔愔雲韶德音不忘

德宗神武孝文皇帝室奠獻用文明之舞一章尚書左丞平章事鄭餘慶撰

開邸除暴時邁勛尊三元告命四極駿奔金枝翠葉煇燭瑤琨象德億載貽慶湯孫

順宗至德大聖大安孝皇帝室奠獻用大順之舞一章中書侍郎平章事鄭絪撰

於穆時文受天明命允恭元默化成理定出震嗣德應乾傳聖猗歟緝熙千億流慶

憲宗聖神章武孝皇帝室奠獻用象德之舞一章中書侍郎平章事段文昌撰

肅肅清廟登顯至德澤周八荒兵定四極生物咸遂羣盜滅息明聖欽承子孫千億

郭茂倩樂府唐享太廟樂章

穆宗用和寧之舞牛僧孺造

混混頎頎融昭德輝不紐不

舒貫成九圍武烈文經敷施當宜纂堯付敔億萬熙

熙

武宗用大定之舞李回造

受天明命敷佑下土化時以儉衛文以武氛消夷夏俗臻往古億萬斯年形於律呂

宣宗舞有舞詞而名不傳夏侯孜造

於鑠令主聖祚重昌興起教義申明典章俗尚素樸人皆樂康積德可報流慶無疆

懿宗舞有舞詞而名不傳蕭倣造

聖祚無疆慶傳樂章金枝繁茂玉葉延長海瀆常晏波濤不揚汪汪美化垂範今王

昭宗用咸寧之舞

於鑠丕嗣惟帝之光羽籥象德金石薦祥聖系無極景命永昌神降上哲惟天配長

唐書敬宗本紀寶歷元年正月庚戌朝享于太廟

文宗本紀太和三年十一月癸巳朝享于太廟
武宗本紀會昌元年正月庚辰朝享于太廟　五年正月庚戌朝享於太廟
宣宗本紀大中元年正月癸丑朝享於太廟
懿宗本紀咸通元年十一月丙子朝享於太廟
僖宗本紀乾符二年正月庚辰朝享於太廟
文德元年二月庚寅謁於太廟
禮樂志王巢陷京師焚毀宗廟而僖宗出奔神主法物從行皆爲賊所掠巢敗復京師素服哭於廟而後入

右唐廟享

五代史梁本紀太祖開平三年正月庚寅享於太廟
十月享於太廟
唐本紀莊宗同光二年正月丁卯朝獻於太微宮戊辰享於太廟
明宗長興元年二月甲寅享於太廟
周本紀太祖廣順三年十二月乙亥享於太廟

右五代廟享

五禮通考卷第九十一

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第九十二

內廷供奉禮部右侍郎金賈泰憲曲編輯
李榮總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元　參校

吉禮九十二

宗廟時享

宋史禮志宗廟之禮每歲以四孟月及季冬凡五享朔望則上食薦新唯親郊封祀又有朝享告謝及新主祔謁皆大祀也二薦則行一獻禮其祔祭春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行惟臘享祔祫則徧祀焉

玉海太祖乾德元年十一月帝以親郊齋於崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅鹵簿前導赴太廟宿齋翌日未明三刻帝服衮冕執鎮圭行享禮於四室

自是每行郊祀前一日朝享太廟如儀

蕙田案因郊告廟無享祭之禮宋仍唐故事遂以郊前朝享爲盛祭失之矣厥後更有景靈宮朝享尤謬

宋史禮志太祖乾德六年判太常寺和峴上言案禮閣新儀唐天寶五年詔享太廟宜祭料外每室加常食一牙盤將來享廟欲每室加牙盤食祫祫時享亦準此制文獻通考開寶初上親享太廟見所陳籩豆簠簋問曰此何物也左右以禮器對上曰吾祖宗寧識乎命徹去進常膳如平生既而曰古禮不可廢也命復設之於是和峴請如唐故事別設牙盤食

蕙田案牙盤常食非禮之饌和峴曲成之諛矣

宋史禮志太宗太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三日臘享太廟緣孟冬已行時享冬至又嘗親祀案禮每歲五享其禘祫之月即不行時享慮成煩數有爽恭虔今請罷臘日薦享之禮其孝惠別廟即如式從之

蕙田案時享正祭也禘祫大祭也義各不同因此廢彼何耶所以典禮未善自有不能行之處

太宗本紀雍熙二年十一月壬午狩於近郊以所獲獻太廟著爲令

禮志宗正寺言準詔送兔十頭充享太廟

玉海端拱二年七月丁亥詔以八月二十四日親享太廟有司詳定儀注辛丑詔以彗孛停

宋史禮志淳化三年十月八日太常禮院言今年冬至親祀南郊前期朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例每遇親祀設朔望兩祭又行奏告之禮煩則不恭又十一月二十日皇帝朝享去臘享日月相隔未爲煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從之

蕙田案此奏近是朔望之祭原非正也

真宗本紀咸平二年九月甲午奉安太宗聖容於啟聖院新殿帝拜而慟左右皆掩泣十一月乙酉享太廟

禮志咸平二年八月太常禮院言今年冬祭晝日以十月六日薦享太廟案禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢遭祫則祫宜改孟冬薦享爲祫享

蕙田案改時享爲祫非

真宗本紀咸平三年十二月戊申狩近郊以親獲禽獻太廟

景德二年十一月丙辰享太廟　三年十一月乙酉狩近郊以親獲兔付有司薦廟

大中祥符元年正月大赦改元九月甲子奉天書告太廟十一月甲申命王旦奉上太祖太宗謚册親享太廟

禮志大中祥符元年十一月二十七日帝于朝元殿備禮奉祖宗尊謚册寶再拜授攝太尉王旦奉之以出安太祖册寶于玉輅太宗册寶于金輅詣太廟親行朝廟之禮

玉海大中祥符元年十一月二十三日庚辰詔曰朕祇事上封克成大典二十七日上尊謚禮畢恭謝太廟有司定儀注以聞二十五日壬午詳定所上儀注

李宗諤上奠獻樂章二首癸未帝齋於長春殿翌日
甲申帝服通天冠絳紗袍奉太祖太宗尊謚册寶拜
攝太尉王旦持節奉册升輅鸞駕詣廟酌奠六室
蕙田案宗廟四時享祀之禮竟宋之世人主
未嘗一行所親行者唯郊祀朝享及告謝等
盛之則失時享本義削之則宋竟無時享矣
今據事直書而失自見覽者詳之
四年正月丁亥謁啟聖院太宗神御殿普安院元德皇
后聖容
蕙田案啟聖院神御殿普安院皇后聖容亦
非禮
七年二月辛未享太廟
禮志大中祥符八年兼宗正卿趙安仁言準詔以太廟
朔望上食品味令臣詳定望自今委御厨取親享廟日
所上牙盤例參以四時珍膳選上局食手十人赴廟饌
造上副聖心式表精慈詔所上食味委宮闈令監造訖
安仁省視之
真宗本紀天禧元年正月壬寅上聖祖寶册已酉上太
廟謚册庚戌享六室
禮志天禧元年正月九日加上六室尊謚禮畢羣臣拜
表稱賀十一月帝行朝享之禮
玉海天禧元年正月三日癸卯以朝享太廟誓百官八
日戊申奉寶册升輅九日己酉奉上六室寶册百官陪
列十日庚戌朝享六室
宋史真宗本紀天禧三年冬十一月己巳謁景靈宮庚
午享太廟

薦田案謁享俱不是正祭

樂志建隆以來祀享太廟一十六首

迎神禮安　肅肅清廟奉祀來詣格思之靈如在之
祭克謹威儀載嚴容衛降福孔皆以克永世
皇帝行隆安　工祝升階賓尸在位祇達孝思允修
慈祀顯相有儀克恭乃事儼恪其容通此精意
奠瓚用瑞木　木符啟瑞著象成文於昭大號協應
明君靈命有屬鴻禧洞分歌以升薦休嘉洽聞
又馴象　嘉彼馴象來歸帝鄉南州毓質中區效祥
仁格巨獸德柔遐荒有感斯應神化無方
又玉烏　素烏爰止淳精允臧名符瑞牒色應金方
潔白容與翹英奮揚孝思攸感皇德逾張
奉俎豐安　維犧維牲以炮以烹植其鞉鼓潔彼鉶

奠孔碩茲俎於穆厥聲肅雍顯相福祿來成
酌獻僖祖室大善　湯湯洪河經啟長源鬱鬱喬木
挺生本根大哉崇基出乎慶門發祥垂裕永世貽孫
順祖室大寧　元鍾九千生於仲呂日臺九層起於
累土赫日之升明夷爲主孝孫作帝式由祖武
翼祖室大順　明明我祖積德攸宜肇繼丕跡將隆
本支爰資慶緒式昭帝基於穆清廟永洽重熙
宣祖室大慶　艱難積行緜長鍾慶同人之時得主
乃定既叙宗祧乃修舞詠經武開先永昭丕命
太祖室大定　猗歟太祖受命于天化行區宇功溢
簡編武威震耀文德昭宣開基垂統億萬斯年
太宗室大盛　赫赫皇運明明太宗四隩咸暨一變
時雍膺文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞

飲福禧安　嘉栗旨酒博腊牲牷神鑒孔昭享茲吉
蠲夙夜祗祀孝以奉先永錫純嘏功格于天
亞獻正安　已象文治乃觀武成進退可度威儀克
明
終獻正安　常武徂征詩人所稱總干山立厥象伊
凝
徹豆豐安　肥腯之牲既析既薦鬱鬯之酒已配已
獻祝辭亦陳和奏斯徧享禮具舉徹其有踐
真宗御製二首
奠瓚用萬國朝天　鴻源濬發璿圖誕彰高明錫羨
累洽延祥巍巍藝祖溥率賓王煌煌文考區宇大康
珍符昭顯寶歷綿長物性茂遂民俗阜昌甫田多稼
禾黍穰穰含生嘉育鳥獸蹌蹌八紘統域九服要荒
沐浴惠澤祇畏典常隔谷分壤望斗辨方並襲冠帶
來奉圭璋峩峩雙闕濟濟明堂諸侯執帛天后當陽
何以辨等衮衣繡裳何以褒德輅車乘黃聲明煥赫
雅頌汪洋敢茲丕緒佑我無疆大統斯集大樂斯揚
俯隆宗祏仰繼穹蒼
亞獻終獻用平晉樂　五代衰替六合携離封疆竊
據兵甲競馳天顧黎獻塗炭可悲帝敃靈命濬哲應
期皇祖丕變金鉞俄麾率土執贄獷俗來儀瞻彼大
鹵竊此餘基獨迷文告莫畏天威神宗繼統璿圖有
輝尚安蠢爾罔懷格思六飛夙駕萬旅奉辭徯來廢
詠不陣行師雲旗先路壺漿塞岐天臨日照宸慮通
徵前歌後舞人心悅隨要領自得智力何施風移僭
胃政治淳熙書文混一盛德咸宜干戈倒載振振言

歸誕昭七德永定九圍

仁宗本紀天聖二年十一月丙申享太廟

四年閏五月乙酉詔補太廟室長齋郎

五年十一月辛亥朝享景靈宮丁卯享太廟

一月丙寅朝享景靈宮壬子享太廟　八年十

明道二年正月乙巳皇太后服衮衣儀天冠享太廟皇

太妃亞獻皇后終獻五月丙子命宰臣張士遜撰謝太

廟記檢討宋祈言皇太后謁廟非後世法乃止

蕙田案古有皇后助祭之禮無皇太后謁廟

之儀

皇祐二年九月已酉朝享景靈宮庚戌享太廟

玉海皇祐二年九月以大饗明堂具大駕鹵簿赴景靈

宮行薦享禮畢齊於太廟翌日庚戌詣七室行朝享禮

降神樂作帝密諭樂卿令備其音節禮儀使請憩小次

帝拱立益莊辛亥卒享

宋史仁宗本紀嘉祐元年九月庚寅命宰臣攝事於太

廟

蕙田案攝事正也

七年九月庚戌享太廟

文獻通考仁宗慶歷時四孟臘時享太廟攝事用羊豚

各二祈報象尊一別廟增黃彝壺尊二親享則加犢

三年御史蔡襄言周制四時享親之禮有九今寺觀則

車駕一歲再臨未嘗薦獻宗廟非奉先教民意帝謂輔

臣曰三歲一祠郊廟而賚及天下若歲親行之則人有

覩賞之心朕朝夕奉三聖御容於禁中未嘗敢怠也

蕙田案此條所記最有關係乃宋代廟享所

由舛也夫郊廟乃人君敬天尊祖之大誼何與于臣民而必賚及天下甚至帑藏空虛必俟以三年乃竭物力而舉之斯何理也觀仁宗語亦以不克時享爲不安而朝夕奉聖容以展敬特阻于憚費而不得已耳若使當時廟享之禮克正宗廟之外何必又有啟聖院景靈宮天章閣欽先孝思殿也木主之外何必又有塑像畫像也時享之外何必又有朝享告謝薦獻也夫人之孝思無窮而禮制之節制自定所謂賢者俯而就不肖者企而及循乎禮則一正而無不正違乎禮則一失而無不失宋一切非禮皆因不能親行時享而起不能時享因賞賚不給而起賞賚不給則因沿習前代舊例使然嗚呼稗政之害一至是哉

宋史神宗本紀熙寧二年帝親酌獻景靈宮仍詔歲以十月望朝享有期以上丞或災異則命輔臣攝事

五年正月己亥詔太廟時享以宗室使相以上攝事

禮志初國朝親享太廟儀物有制熙寧以來率循舊典元豐命官詳定始多損益元年詳定郊廟禮文所言古者納牲之時王親執鸞刀啟其毛而祝以血毛詔於室今請改正儀注諸太祝以毛血薦於神座訖徹之而退唐崔沔議曰毛血盛於盤開元天寶通禮及今儀注皆盛以豆禮以豆盛葅醢其薦毛血當盛以盤又言三牲骨體俎外當加牛羊腸胃豕膚俎各一又古者祭祀無迎神送神之禮其初祭及末皆不當拜又宜令戶部陳

歲貢以玄庭實如古禮仍以龜爲前金次之玉帛又次之餘居後又周禮大宗伯之職凡享沈玉瘞玉鬻今以門下侍郎所贊進皇帝侍中酌鬻進贊皆未合禮請命禮部尚書奉瓚臨鬻禮部侍郎奉盤以次進皇帝酌鬻祼地訖侍郎受瓚并槃而退又言皇帝至阼階乃命太祝宮闈令始奉神主置於坐行禮畢皇帝俟納神主然後降階並從之又言神坐當陳於室之奥東面當行事時皇帝立於戶內西向即拜於戶內有司攝事晨祼饋食亦立於戶內西向更不出戶而拜其堂上薦腥則設神坐於中堂北向有司攝事同此詔俟廟制成取吉又請諸廟各設莞筵紛純加繅席畫純於戶內之東西面皇帝行三獻禮畢於此受嘏又言每室所用几席當如周禮改用莞筵紛純加繅席畫純加次

席黼純左右玉几凡祭祀皆繅次各一重并莞筵一重爲五重又言古者宗廟九獻王及后各四諸臣一自漢以來爲三獻后無入廟之事沿襲至今若時享則有事於室而無事於堂禘祫則有事於堂而無事於室室中神位不在奥堂上神位不當扆有饋食而無朝踐度今之宜以備古九獻之意請室中設神位於奥東面堂上設神位於戶外之西南面皇帝立於戶內西面祼訖北向行朝踐薦腥之禮爲再獻皇帝立於戶內西面行饋食薦熟之禮爲三獻詔並俟廟制成取吉又請三年親祠并祫享及有司攝事每室並用太牢及制幣宗廟堂上燔蕭以求陰宜柬茅沃酒以象神之飲凡幣皆埋於地以求陰宜柬茅沃酒以象神之飲凡幣皆埋於西階東冊則藏有司之匱又請除去

殿下板位及小次而設皇帝板位於東階之上西向又請凡奉告祈禱報謝用牲牢祭饌並出帝后神主以明天地一體之義又古者祭祀兼薦上古中古及當世之食唐天寶中始詔薦享每室加常食一牙盤議者以爲宴私之饌薦寢室而不可瀆於太廟宜罷之古者吉祭必以其妃配不特拜請奠副爵無特拜儀禮嗣舉奠盥入請皇帝祭太廟既灌之後大祝以尊酌奠於鉶之南俟正祭嘏訖命皇子舉奠而飲又請命刑部尚書一員以奉大牲兵部尚書一員奉魚十有五仍合腥熟之薦朝享四孟及臘主皆設神位於戶內南向其祼將於室朝踐於堂饋熟於室則於奧設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几當筵前設饋食之豆八加豆八以南爲上鉶三設於豆之南南陳牛鉶居北羊鉶在牛鉶之南豕鉶在羊鉶之南蓋豆二曰配食糝食設於薦豆之北大羹涪盛以登設於蓋豆之北九俎設於豆之東三三爲列以南爲上肵俎一當脊俎之北縱設之牲首俎在北牖下簠簋設于俎南西上邊十有八設於簋之南北上戶外之東設尊彝西上南肆作階之東設六罍其三在西以盛元酒其三在東以盛三酒堂下陳鼎之位在東序之南居洗之西皆西面北上七皆加於鼎之東俎皆設於鼎之西西肆肵俎在北亦西肆若廟門外則陳鼎於東方各當其鑊而在鑊之西皆北面北上又請既晨祼諸太祝入以血毛奠神坐太官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫以膋燎於爐炭祝以肝膋入詔神於室又出以隋祭於戶外之左三祭於茅蒩當饋熟之時祝取蒩擩於醢祭於神坐前豆間三又取黍稷

肺祭祭如初藉以白茅既祭宮闈令東而瘞之於西階
東若郊祀天地則當進熟之時祝取菹及黍稷肺祭於
正配神坐前各三祭畢郊社令東茅蕝而燔瘞之祀天
燔祭地瘞縮酒之茅或燔或瘞當與隋祭之蕝同又言
古者吉祭有配皆一尸其始祝洗酌奠奠於釧南止有
一爵及主人獻尸主婦亞獻賓長三獻亦止一爵請罷
諸室奠副爵其祫享別廟皇后自如常禮應祠告天地
宗廟社稷並用牲幣如唐制太廟局令以宗正丞充罷
攝知廟少卿而宮闈令不預祠事又言晨祼之時皇帝
先搢大圭上香祼訖曾復位候作樂饋食畢再搢大圭執
鎮圭奠於繅藉次奠幣執爵庶禮神並在降神之後從
之

蕙田案元豐更定儀注凡二十餘條皆本儀禮節次為之損益自唐以後議禮之臣無踰此者較開元禮所修益加精且詳矣

觀承案元豐更定儀注一洗沿習之陋允為正當所以朱子每嘆神宗為大可有為之君也

文獻通考神宗元豐三年詳定郊廟奉祀禮文所言祠禴烝嘗之名春夏則物未成而祭薄秋冬則物盛而祭備故許慎以品物少文詞多為祠而王肅以禴為祭之薄何休謂祈穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗冬萬物畢成所薦衆多故曰烝故禮記以嘗為大嘗周禮以烝為大烝孔安國亦以烝嘗為大享今太廟四時雖有薦新而孟享禮料無祠禴烝嘗之別伏請春加韭卵夏加麥魚秋加黍豚冬加稻雁當饋熟之節薦於神主其

邊豆於常數之外別加時物之薦豐約各因其時以應古禮從之　又言少牢饋食禮主人朝服即位于阼階東西面鄭氏曰爲將祭也即不言拜及祝告禮成主人出立於阼階上西面亦不言拜近代事神拜而迎送殊非禮意聖王之事宗廟禮如事生故饌則薦四時之和氣與四海九州之美味貢則陳金璧龜帛以明共天下之材其餘無常必致國之所有以明遠物無不至自秦漢以來奉宗廟者不本先王之經訓有司奉行充其位而已故天下常貢入王府者未嘗陳於太廟良爲濶略

又言古者人君臨祭立于阼階惟人君涖之行事示繼體祖考親親之義且以尊別於臣庶也今朝享太廟設小次於殿下褥位之東西向設皇帝版位於廟東階之東南西向乃是古者大夫士臨祭之位殊失

禮意　又曾子問曰斂幣玉藏諸兩階之間聘禮卷幣埋于西階東舊制宗廟燔其幣未合於禮

宋會要元豐六年十月庚辰太常丞呂升卿言禮重饗帝不聞乃於致齋先享宗廟獨唐立老子廟號太清宮每歲郊祀躬薦焉終唐世行之莫知其非今郊宜罷饗廟或止至太祖一室告以侑神之意繼令別修太廟躬祠之制歲五大饗乘輿親臨其一則祀天饗親兩得其當不行

蕙田案呂升卿此議典而正切中時弊爲宋臣所少惜乎其不行也

宋史禮志元豐六年十一月帝親祀南郊前期三日奉仁宗英宗徽號冊寶於太廟是日齋於大慶殿翌日薦享於景靈宮禮畢帝服通天冠絳紗袍乘玉輅至太廟

宰臣百官班迎於廟門侍中跪請降輅帝却乘輿步太廟趨至齋宮翌日帝服靴袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使跪奏請行事帝服衮冕以出至東門外殿中監進大圭帝執以入宮架樂作升東階樂止登歌樂作至位樂止太祝宮闈令奉諸室神主於坐禮儀使贊曰有司謹具請行事帝再拜詣罍洗登歌樂作降階樂止宮架樂作至洗南北向樂止帝搢圭盥帨洗瓚拭瓚訖執圭宮架樂作升堂樂止登歌樂作殿中監進鎮圭帝搢大圭執鎮圭詣僖祖室樂止登歌奏瑞安之曲至神坐前北向跪奠鎮圭於繅藉執大圭跪三上香執瓚祼地奠瓚奉帛奠訖執圭俛伏興出戶外北向再拜內侍舉鎮圭以授殿中監至次室行事皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止宮架興安之樂作文舞九成止禮部尚書以次官奉逐室俎豆宮架豐安之樂作奠訖樂止帝再詣罍洗登歌樂作降階樂止宮架樂作至洗南北向立樂止帝搢圭盥帨洗爵拭爵訖執圭宮架樂作帝升東階樂止登歌樂作至僖祖室樂止宮架樂作帝搢圭跪授爵祭酒三奠爵執圭俯伏興出戶外北向立樂止太祝讀冊文帝再拜詣次室皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻以次行事如前儀樂止帝詣飲福位登歌樂作至位樂止宮架僖安之樂作帝再拜搢圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠黍豆再受爵飲福酒訖奠爵執圭俛伏興再拜樂止帝還位登歌樂作至位樂止太常博士徧祭七祀配享功臣戶部禮部尚書徹俎豆登歌豐安之樂作徹訖樂止禮直官曰賜胙行事陪祀

宮皆再拜宮架興安之樂作一成止太祝宮闈令奉神主入諸祏室禮儀使跪奏禮畢登歌樂作帝降階樂止宮架樂作出東門殿中監受大圭歸大次樂止有司奏解嚴轉伏赴南郊

文獻通考自元豐初命陳襄等詳定郊廟禮文至是始用新儀

宋史禮志八年太常寺言故事山陵前宗廟輟祭享朔望以內臣行薦食之禮俟祔廟畢仍舊令景靈宮神御殿已行上食太廟朔望薦食自當請罷從之

樂志景祐親享太廟二首

迎神興安　追養奉先納孝練主金奏鳳鳴關雎樂舞奠罍恭神肥腯展俎積慶聰明降景寰宇

酌獻真宗室大明　於穆真皇宅心道粹和戎偃革熙寧以後享廟五首

酌獻英宗室大英　在宋五世天子嗣昌躬發英斷若乾之剛聲容沄沄被于八荒垂千萬年永烈有光

送神興安　鐘鼓惟旅籩豆孔時衍我祖宗既右享之神亟來止孝孫之喜神保聿歸孝孫之思

禘祫孟享臘享宗正卿升殿正安　進退有容服章有儀匪亟匪遲降登孔時

仁宗大和　於穆仁廟聖澤滂流華夷用義動植蒙休徽名冠古奕世垂謀帝躬祼獻盛典昭修

英宗大康　赫赫英皇總提邦紀濬發神功恢張聖理仙馭雖遥鴻徽不弭永言孝思竭誠躬祀

常祀五享三首

迎神興安九變奕奕清廟昭穆定位霜露增感粢盛
潔祭神靈來格福祉攸暨追孝奉先本支百世
太尉奠瓚嘉安　有秩時祀匪怠匪遺有來宗工載
祇載肅厥作祼將流黃瓚玉是享是宜永綏多福
送神興安　皇考皇祖配帝配天駿奔顯相神保言
旋祝以告孝嘏以慈宣去來永慕宗事惟虔

禮志哲宗元祐二年奉安神宗神御於景靈宮如十一
殿奉安之禮舊制車駕上元節以十一日詣興國寺啟
聖院朝謁太祖太宗神宗神御下元節謁景靈宮朝拜
天興殿朝謁真宗仁宗英宗神宗神御至是詔分每歲
四孟月拜謁之所自孟秋始其不當親獻則遣官分詣
初詣天興殿保寧閣天元殿太始殿次詣皇武殿儀極
殿大定殿輝德殿次詣熙文殿衍慶殿美成殿次詣治
隆殿宣光殿仍自來年孟春爲始

哲宗本紀元祐七年十一月辛卯朝獻景靈宮壬辰享
太廟

禮志元祐七年詔復用牙盤食舊制並於禮饌外設元
豐中罷之禮官呂希純建議曰先王之祭皆備上古中
古及今世之食所設禮饌即上古中古之食牙盤常食
即今世之食議者乃以爲宗廟牙盤原於秦漢陵寢上
食殊不知三代以來自備古今之食請依祖宗舊制薦
一牙盤從之乃更其名曰薦羞希純又請帝后各奠一
爵后爵謂之副爵今帝后惟奠一爵共享瀆禮莫甚請
設副爵亦如其儀

蕙田案牙盤常食不可爲典要而帝后共爵
則瀆甚矣更正爲是

哲宗本紀紹聖二年九月壬寅告遷神宗神御於景靈宮顯成殿癸卯詣景靈宮行奉安禮已酉朝獻景靈宮庚戌朝享太廟

禮志元豐中每歲四孟月天子徧詣諸殿朝獻元祐初議者請以四孟分獻一歲而徧至是復用舊儀詔自今四孟朝獻分二日先日詣天興殿保寧閣天元太始皇武儷極大定德輝諸殿次日詣熙文衍慶美成繼仁治隆徽音顯承七殿

哲宗本紀三年正月甲辰酌獻景靈宮徧詣諸殿如元豐禮四月丙子詔自今景靈宮四孟朝獻分為二日

禮志紹聖三年十月帝詣天興諸殿朝獻翼日大雨詔差已致齊官分獻熙文七殿自是雨雪用為例云

徽宗本紀大觀四年十一月乙丑朔朝景靈宮丙寅享

太廟

文獻通考徽宗大觀四年議禮局言案太廟儀注春夏用犧尊象尊秋冬用著尊壺尊各二已應周禮司尊彝之義又每享各用大尊二則是以追享朝享之尊施之於禰祠烝嘗矣其為失禮明甚請自今四時享太廟不用大尊禮記郊特牲曰灌以圭璋用玉氣也周禮典瑞裸圭有瓚以肆先王說者謂天地有禮神之玉而無鬱鬯宗廟有鬱鬯而無禮神之玉然則宗廟之玉裸圭而已圭瓚之制以圭為柄其長尺有二寸黃金為勺青金為外朱中央其容五升其徑八寸其勺之鼻為龍首所以出鬱鬯也其槃徑一尺所以承瓚也今親祀太廟以塗金銀瓚有司行事以銅瓚其大小長短之制皆不如禮請改製以應古制

十一月太常光禄寺言禮制局新定太廟陳設之儀盡依周制籩豆各用二十有六簠簋各八以籩二十有六爲四行以右爲上羞籩二爲第一行朝事籩八次之豆二十有六爲四行以食籩八又次之豆二十有六爲四行以左爲上羞豆二爲第一行朝事豆八次之饋食豆八又次之加豆八又次之加籩八又次之豆二十有六爲四行以行在豆之外籩豆所實之物悉如周禮籩人醢人之制惟簋以稻粱簋以黍稷而茅菹以蓴蚳醢以蜂子代之十二月禮制局言太廟祭器鉶用三登用一竊考鉶與登皆盛羹之器祭祀亨牲於鼎升肉於俎其湆芼以醢鹽蔬實之於鉶則謂之鉶羹不致五味實之於登則謂之大羹周官饗人祭祀共大羹鉶羹是也且宗廟之祭用太牢而三鉶實牛羊豕之羹固無可論者至於大羹止設一登以少牢饋食禮考之則少牢者羊豕之牲也佐食羞兩鉶司士進湆二豆三牲之祭鉶既設三則登亦如其數請太廟設三登實牛羊豕之湆以爲大羹明堂亦如之

宋史禮志宣和元年禮部奏太常寺參酌立到諸州府有祖宗御容所在朔日諸節日降到御封香表及下降香表行禮儀注朔日諸節序奉香表行禮儀注齋戒朝拜前一日朝拜官及讀表官早赴齋所俟禮備禮生引讀表文官齎香表官集朝拜官聽執事者以香表呈視禮生請讀表文官稍前習讀表或容詞即讀封題訖禮生贊復位次以御封香禮饌等呈視訖各復齋所朝拜官用長吏闕以次官充讀表文亦以次官充執事者以有服色者充有司設香案時果牙盤食神御前又設

奠醪茗之器於香案前之左置御封香表案上設朝拜
官位於殿下西向讀表文官位於殿之南北向陪位官
位於其後設焚表文位於殿庭東南向朝拜日質明前
香火官先詣殿下北向拜訖升殿東向侍立有司陳設
訖禮生先引陪位官入就位北向次引讀表文官入就
位次引朝拜官就位西向立定禮生贊有司謹具請行
事禮生贊再拜拜訖引讀表文官先升殿於香案之右
東向立次引朝拜官詣香案前贊搢笏上香奠酒茗拜
興少立禮生贊搢笏跪讀表文或密詞即讀封題執笏
興降復位朝拜官再拜降復位禮生贊再拜拜訖引朝拜
官讀表文官詣焚表文位南向立焚訖退一遇旦望諸
節序下降香表薦獻行禮儀注一如上儀惟禮生引獻
官上香訖跪執事者以所薦之物授薦獻官受獻訖復
授執事者置於神御前興拜退一如上儀詔須行之

徽宗本紀宣和七年十一月甲申朝獻景靈宮乙酉享
太廟

高宗本紀建炎二年正月甲午詣壽寧寺謁祖宗神主
十一月庚子詣壽寧寺朝享祖宗神主

文獻通考高宗建炎二年上幸揚州行南郊禮時太
廟神主奉于壽寧寺前一日上親詣寺行朝享謝禮
禮成恭謝如儀時景靈宮神御奉安于温州乃差官
詣温州行禮

三年上幸杭州太廟神主併奉安于温州祭享皆差
官攝事以禮器未備五享權用酒脯行禮

紹興五年二月戊寅遣權太常少卿張銖奉迎太廟神
主於温州己丑詔建太廟四月戊申太廟神主至自温

州戊午奉安太廟神主丙寅帝即射殿行朝獻景靈宮之禮五月乙亥初謁太廟

七年九月己卯朝獻聖祖於常朝殿庚辰朝享太廟

文獻通考紹興七年上祀明堂于建康時有徽宗之喪先是太常少卿吳表臣乞於大祀前二日朝獻景靈宮前一日朝享太廟及是援熙寧元年故事謂是時英宗喪未除不廢景靈宮太廟之禮請如故事翰林學士朱震以爲不然謂王制喪三年不祭唯天地社稷得越紼行事監察御史趙渙言升祔以後宗廟常祭皆不當廢而當喪享廟亦有顯據左氏傳曰烝嘗禘於廟曾子問曰已葬而祭此不當廢也詩頌成王即位諸侯來助祭春秋文公四年十一月成風薨六年十月猶朝于廟此顯據也疏奏詔侍從臺諫議吏部尚書孫近等十五人

言謹案春秋三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢烝嘗禘於廟杜預謂新主既特祀於寢則宗廟四時常祀自當如舊又案景德三年明德皇后之喪改易而服除真宗遂享太廟合祭天地於圜丘熙寧元年神宗居諒闇復用景德故事躬行郊廟之禮則是攷古及今居喪得見宗廟將來明堂大禮已在以日易月服除之後前一日皇帝合詣太廟朝享從之　禮部太常寺言將來明堂大禮依已降旨前一日朝享太廟檢照景德熙豐南郊故事皆在諒闇之中當時親行郊禮除郊景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處巡警場止鳴金鉦鼓角而已今臣僚欲議罷宗祀奏樂受胙故事即無去奏樂受胙之文兼祖宗故事三載大饗明堂蓋亦爲民祈福奏

樂受胙合依祖宗累朝已行故事從之　先是監察御史趙渙言春秋有事于武宮叔弓卒去樂卒事以卿佐之喪而猶去樂況天王后之喪而可用備樂乎戴記既殯既葬而祭五祀則尸入三飯不侑不酢以五祀之祭猶廢侑酢況宗廟之祭而可享受福釐乎故晉制國有大喪天地明堂皆去聲樂且不受胙有唐祭日遇忌亦備樂而不奏此皆得禮之體也陛下雖在喪服而猶宗祀者用王制之言不敢以卑廢尊也今唯聲樂受胙於未安者蓋拜跪受釐既為嘉慶之事而虞祔既畢則廟加先帝之坐陛下薦裸饋奠進詣徽室必將想像平生悲哀感愴而乃金石絲竹雜然並奏豈不違神靈之至意而傷陛下之孝心哉將來明堂大禮前一日乞依列聖故事躬詣宗廟行朝享之禮其奏樂受胙二事乞寢

庶合禮有旨令本部太常寺討論

宋史高宗本紀紹興十三年正月戊戌加上徽宗尊號已亥親饗太廟二月乙酉建景靈宮奉安累朝神御二十七年六月戊午初命太廟冬享祭功臣臘享祭七祀祫享兼之

三十一年九月庚午朔命大臣朝享太廟

孝宗本紀隆興二年十二月己酉朝獻景靈宮庚戌朝享太廟

禮志孝宗即位擇日朝享太廟禮部言牲牢禮料酒齊等物並如五享行之

宋會要朝獻景靈宮御製及宰執兩省官撰二十五曲

聖祖奉幣靈安酌獻祖安並御製朝享太廟四十一曲

太祖酌獻用大定太宗同徽宗用承元並御製

文獻通考孝宗淳熙十六年二月光宗受禪詔以四月六日親享太廟

光宗紹熙五年閏十月時寧宗已即位浙東提舉李大性言切觀紹興七年侍從臺諫禮官詳定明堂典禮其大畧云居喪皆得見宗廟近者合宮展祀陛下止詣明堂殿然臣之愚切謂與淳熙十五年事體不同又況漢文以來皆即位而謁廟陛下龍飛已三越月未嘗一至宗廟行禮鑾輿屢出過太廟門不入揆之人情似爲闕典乞與二三大臣議之早行擇日恭謝太廟少見祇肅宗廟之意於是詔遵用三年之制其朝謁太廟委有妨礙

馬氏曰案古者宗廟之祭有正祭有告祭皆人主親行其禮正祭則時享禘祫是也告祭則國有大事告于宗廟是也自漢以來禮制隳廢郊廟之祭人主多不親行至唐中葉以後始定制於三歲一郊祀之時前二日朝享太清宮太廟次日方有事于南郊宋因其制於第一日朝享景靈宮第二日朝享太廟第三日於郊壇或明堂行禮國史所書親享太廟大率皆郊前之祭然此乃告祭禮所謂卜郊受命于祖廟作龜于禰宮所謂魯人將有事於上帝必先有事于泮宮是也若正祭則未嘗親行雖禘祫大禮亦命有司攝事累朝惟仁宗嘉祐四年十月親行祫祭禮一次而已蓋法駕屬車其鹵簿鄭重祼薦升降其禮節繁多故三歲享帝之時僅能舉一親祠然告祭之事亦有大於祀天者如即位而告廟則自舜禹受終以至太甲之見祖成王之見廟皆是也雖西漢時人主每嗣位亦必有見高廟之禮而自唐以來則人主未嘗

躬謁宗廟致祭以告嗣位宋朝惟孝宗光宗以親受內禪特行此禮而其它則皆以喪三年不祭之說爲拘不復舉行然自以日易月之制既定諒闇之禮廢久矣何獨於嗣位告祭一事以爲不可行乎慶元閒李大性李謙所言可謂至論要之親享既不能頻舉則合於禘祫大祀行之而嗣位告祭則亦必合親行如卜郊之祭則三歲常行之事又只爲將有事於上帝而告白則本非宗廟之大祭有司攝事足矣孫氏洙曰漢四時車駕間出饗廟及八月飲酎以盡孝思唐禮有親饗之制而一世不過再三國家每歲四孟及季冬凡五享三年一祫五年一禘皆有司侍祠天子未嘗親事唯三歲親郊一行告廟之禮而神御殿酌獻一歲徧焉是失禮經之意循近世之失也

蕙田案歷 宗廟時享自東漢建武中一歲五祠之制 後世往往相循雖三年五年祫禘之說未爲合古然較西漢之瀆褻則相去遠矣乃有不經之至者莫如唐之郊祀朝享太清宮太廟不特元元皇帝之祭貽誚古今而享帝之前致齋之日先享宗廟固非所以尊祖亦違敬天之義也至宋景靈宮太廟一遵唐之陋習終宋之世宗廟時祭竟未一行所存儀注不過祠祀官攝事之儀而禮之盛者反在郊祀前朝享一祭其儀注馬氏通考編在時享之前蓋有所不得已者矣今姑仍之而著其失云

禮部太常寺修立郊祀大禮前一日朝享太廟行禮儀

注

陳設

前享三日儀鸞司設大次於太廟東神門外道北南向小次於阼階東稍南西向又設文武侍臣次於大次之前行事助祭官宗室及有司次於廟之內外設東方南方客使次於文官之後西方北方客使次於武官之後各隨地之宜設饌幔於南神門外每室饌幔各一又設七祀次於殿下橫街之北道西東向又設配享功臣次於殿下橫街之南東西相向向每室功臣配享各為一次前享二日宮闈令帥其屬掃除廟之內外開瘞坎於殿西階之東南方深取足容物南出陛太常設七祀燔柴於南神門外光禄牽牲詣所太常陳登歌之樂於殿上前楹間稍南北向設宮架於庭中立舞表於鄧級之間戶部陳諸州歲貢於宮架之南神門外道西東向直官設皇帝位版於阼階上飲福位於東序俱西向贊者設亞終獻位於小次南稍東助祭親王宗室使相在其南進幣爵酒官受爵酒官奉幣官薦牛俎官薦羊俎官實鑊水官薦豕俎官增沃鑊水官受幣官盥洗奉爵官奉瓚槃官進搏黍官奉冊官七祀獻官在助祭宗室使相之南並西向北上大禮使位於西階之西稍南與亞終獻相對行事光禄卿讀冊官光禄丞功臣獻官在其西稍南太常光禄以下皆稍却執事官位於其後助祭宰臣使相位在大禮使之南執政官在其西又設監察御史位二於西階下俱東向北上奉禮郎太祝太官令於東階下西向北上協律郎位二於殿上磬簴西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞於登歌樂簴北押樂太常卿宮架之北北向良

醞令位於尊彝所俱北向薦香燈官宮闈令於室內北向西上又設助祭文武羣臣宗室位於橫街之南東西相向諸方客位廟門之外隨其方國光祿陳牲於東神門外當門西向以南爲上祝史各位於牲後太常設省牲位於牲西大禮使進幣爵酒官受爵酒官奉幣官盥洗奉爵官奉瓚槃官位於道南北向西上七祀配享功臣獻官在其後監察御史二位在西東向薦牛俎官眡滌濯官實鑊水官眡腥熟節官增沃鑊水官押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝太官宮闈令位在東西向北上禮部帥其屬設祝冊案於室戶外之右司尊彝帥其屬設幣篚於酌尊所次設邊豆簠簋之位每室左二十有六邊右二十有六豆俱爲四行俎三二在邊前一在豆前又設俎九在豆右爲三重登一在邊豆間鉶三皆有枘在登前簠八簋八在邊豆外三俎間篚在左簠在右設爐炭於室戶外蕭稷黍於其後又設毛血盤肝膋豆於室戶外之左稍前設尊彝位每室犧尊一黃彝一皆有舟著尊二壺尊二皆有罍加勺冪爲酌尊太尊二山尊二犧尊二皆有罍加勺冪設而不酌俱北向西上太常設七祀位於殿下橫街之北次內司命戶竈中雷門厲行之南次內韓王趙普濟陽王曹彬位於橫街之南道西東向太師薛居正太師石熙載鄭王潘美位在其西太師王曾呂夷簡侍中曹瑋位又在其西太師李沆太師王旦太師李繼隆亮位於橫街之南道東西向太師富弼位在其東太師韓忠彥位又在其東俱北上皆設神席太廟設神位版於座首司尊彝設祭器每左二邊右二豆俎一在邊豆前簠在左簋在右爵一次之象尊一在邊前加冪又設俎三於南神門外每室饌幔內設進盤匜帨巾侍位

於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匜及執巾者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵太官令盥洗於西階下七祀配享功臣獻官盥洗各於神位之前（七祀及配享功臣位前盥洗各一）罍篚者位其後享日未行事前宮闈令開室帥其屬入陳罍篚者（幣以白）幣於篚光祿卿帥其屬入實籩豆簠簋籩四行以右爲上第一行糗餌在前粉餈次之第二行麷在前黃白黑形鹽膾鮑魚鱐次之第三行乾棗在前濕棗栗濕桃乾桃濕梅乾蔾榛實又次之第四行菱在前芡棗鹿脯次之豆四行以左爲上第一行酏食在前糝食次之第二行韭菹在前醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡又次之第三行葵菹在前贏醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢又次之第四行芹菹在前兔醢深蒲醢醓醢箔菹鴈醢筍菹魚醢又次之簋實以稷在前簠實以稻粱在稻前簋實以黍在黍前登實以大羹鉶實以和羹牲體升實鼎羊一豕一腸胃一魚一腊一鼎牛一羊一豕一腸胃一魚一腊一鼎羊一豕一腸胃一魚一腊一鼎羊一豕一腸胃一魚一腊一鼎

及尊罍罇彝實以明水黃彝實以鬱鬯著尊二一實以元酒一實醴齊皇帝酌之壺尊二一實元酒一實盎齊亞終獻酌之太尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實盎齊一實醍齊犧尊二一實沈齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒並設而不酌凡罍之實各視其尊又實七祀及配享功臣位禮饌每位左二籩棗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前虎臂次之組實以羊豕腥肉簋實以稷簋實以黍爵一象尊一實以清酒太常設燭於神位前設大禮使以下行事執事官揖位於東神門外如省牲之位設望瘞位於瘞坎之南如省饌之位儀鑾司設冊幄於南神門外隨地之宜前朝享一日學士院以祝冊授通進司進御書訖降赴尚書禮部

卓駕詣太廟

前享一日皇帝於景靈宮朝獻畢既還大次禮部郎中奏解嚴訖皇帝入齋殿文武侍祠行事執事助祭之官非從駕者宗室先詣太廟祠所其日禮直官宣贊舍人引禮部侍郎詣大次前奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服履袍自齊殿詣大次出行門禁衛諸班親從等諸司祇應人員以下迎駕奏聖躬萬福次知客省事以下樞密都承旨以下知內侍省以下帶御器械官應奉祇應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班迎駕奏聖躬萬福俟皇帝即御座從駕宰執使相一班次管軍臣寮並奏聖躬萬福皇帝乘輿出景靈宮櫺星門將至太廟御史臺太常寺閣門分引文武侍祠行事執事助祭之官宗室于太廟櫺星門外立橫班再拜奏迎訖退皇帝乘輿入櫺星門至大次降輿以入簾降侍衛如常儀宣贊舍人承旨敕羣臣及還次

省牲器

是日未後二刻宮闈令帥其屬掃除廟之內外訖尊彝帥執事者以祭器入設於位凡祭器皆藉以席又加巾蓋太府卿入陳幣於篚（告潔畢權徹）未後三刻禮直官贊者分引大禮使以下並服常服詣東神門外省牲位光禄卿丞與執事者牽牲就位禮直官贊揖贊者引押樂太常卿入行樂架（凡亞終獻行事皆禮直官太常博士引大禮使執政官及申眠引眡滌濯官及升自西階眡滌濯官受爵酒官進爵官行事皆禮直官引餘官皆贊者引次自西階內應奉官并執事官升降皆隨應奉人各隨應奉階升降）次引申視滌濯官申視滌濯執事者皆舉冪曰潔俱退復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲前引省牲官稍前省牲訖退復位次引光禄卿出班巡牲一匝西向躬曰腯俱復位禮直官稍前禄丞出班巡牲一匝西向躬曰腯俱復位禮直官稍前曰省牲訖請就省饌位揖訖引大禮使以下各就位禮直官贊揖有司省饌俱畢禮直官贊省牲畢揖訖俱還齋所光禄卿丞及執事者以次牽牲詣厨授太官令次引省鼎鑊官詣厨省鼎鑊視濯溉次引實鑊水官詣厨實鑊水次引增沃鑊水官詣厨增沃鑊水協律郎展視樂器乃還齋所埔後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實於槃又取膟膋實於登俱置饌所遂烹牲宮闈令帥其屬掃除廟之內外

晨祼

享日丑前五刻（行事用丑時十刻）宮闈令開室帥其屬掃除禮部奠冊於案太府卿入陳幣光禄卿入實籩豆簠簋太官令入實俎良醞令入實尊及尊罍樂工帥工人二舞以次入與執尊罍篚冪者各就位執事官各入就位次御史臺太常寺閤門宣贊舍人分引文武助祭官及宗室

客使贊者引鴻臚羊祖官以下宗室各入就位禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官詣廟東門外揖位立禮直官贊揖訖先引監察御史案視殿之上下糾察不如儀者降階就位次引大禮使以下各入就位皇帝服通天冠絳紗袍至大次禮儀使樞密院官太常卿閣門官太常博士禮直官分立於大次外之左右引禮部侍郎詣次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側隨地之宜禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏請俛伏興還侍立禮儀使祀儀准此簾捲皇帝服衮冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至東神門外殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門侍御不應入者止於門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架乾安之樂作皇帝升降行止皆奏乾安之樂至阼階下偃麾戛敔樂止升

自阼階大禮使從凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止升自阼階皇帝升降大禮使皆從左右侍衛之官量人數從升登歌樂作樂樞密院官太常卿閣門官太常博士禮直官前導至位則分立於左右次引奉瓚官升詣皇帝版位前奉瓚祭北向立俛伏興退祠祭官於殿上承傳曰奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主奏訖官搢笏於祏室內奉帝尊主設於座奉神主如上儀以青羅巾覆之退復位次引宮闈令奉后神主如上儀以青羅巾覆之退復位次引奏奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主訖奏乾俛伏興退禮儀使前奏有司謹具請行事又奏請再拜皇帝再拜贊曰再拜在位官皆再拜訖次內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍進巾皇

執笏退復位

帝悅手訖又奏請皇帝洗瓚奉瓚槃官進瓚內侍沃水
奏請執大圭奉瓚槃詣祖室尊彝所西向
立以瓚泣祭執彝者舉冪良醞令酌鬱鬯訖先詣次室
尊彝所北向立禮儀使前導登歌樂作皇帝入詣祖室
北向立樂止禮儀使奏請搢大圭跪奉瓚槃官奉瓚槃
西向以瓚授奉瓚官奉瓚官西向跪以進禮儀使奏請
執瓚皇帝執瓚以祭祼地奉瓚官受瓚以授奉瓚槃官
奉瓚槃官以槃受瓚訖俱詣次室以俟禮儀使奏請執
大圭俛伏興前導皇帝出戶外北向立又奏請再拜皇
帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣翼祖室次詣宣祖室次
詣太祖室次詣太宗室次詣真宗室次詣仁宗室次詣
英宗室次詣神宗室次詣哲宗室次詣徽宗室祼祭並
如上儀奉瓚官奉瓚槃官俱降復位良醞令還尊所禮
儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止宮
架作興安之樂文德之舞九成止太官令取肝以鸞刀
制之洗於鬱鬯貫之以膋燎于爐炭蕭香燈官以肝膋
入詔神於室又出以墮祭于室戶之左三祭於茅苴俱
降詣盥洗位盥手悅手升復執事位

饋饌

享日有司陳鼎三十有三於神厨各在鑊右太官令帥
進饌者詣厨以七升牛於鑊實于一鼎肩臂臑肫胳正脊一直脅一橫脅一長脅一短脅一代脅一背二骨以正次升羊如牛升豕如羊各實于一鼎每室牛羊豕各一鼎皆設扃冪祝史對舉入設於每室饌幔內次次引視腥熟節官詣饌所視腥熟之節俟皇帝晨祼畢還位樂止祝史抽扃委于鼎右除冪加匕畢于鼎太官令以匕升牛

載于一俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中次升羊豕各載于俎其載如牛豕各一俎次引薦牛薦羊薦豕俎官搢笏奉俎以入太官令引入正門宮架豐安之樂作由宮架東至橫街折方進行陳於西階下北向北上薦俎官搢笏奉俎以升執事者各迎於階薦俎神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設牛羊豕俎於腸胃膚之前牛在左羊在前豕在右止俱降復位內執事官降西側階出西神門入南門歸執事班次引薦香燈官取蕭合黍稷擩於脂燎於爐炭又當饋熟之時取菹擩於醢祭于豆間三又取黍稷肺祭如初藉用茅各還尊所次引奉幣官進幣官受爵酒官受爵酒官進爵酒官升詣僖祖室奉幣官進幣官受爵酒官進爵酒官在東西向北上受幣官在西東向次引奉爵酒官升殿詣皇帝版位前奉爵北向立內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝洗爵奉爵酒官進爵內侍沃水皇帝洗爵又奏請拭爵內侍進巾皇帝拭爵訖樂止又奏請執大圭奉爵酒官受爵奉幣詣僖祖室酌尊所西向立執尊者舉冪良醞令酌著尊之醴齊訖先詣次室酌尊所北向立禮儀使前導登歌樂作殿中監進跪進鎮圭前導皇帝入詣僖祖室樂止宮架作基命之樂室大順之樂宣祖室天元之樂太祖室皇武之樂太宗室大定之樂真宗室肇文之樂仁宗室英成之樂英宗室治隆之樂神宗室大明之樂哲宗室重光之樂徽宗室承元之樂文舞作內侍先設纁藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於纁藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪次內侍跪取幣於篚以授奉幣官奉幣官進幣官受幣官西向

跪以進禮儀使奏請受幣皇帝受奠訖受幣官東向跪
受以興進奠於僖祖神位前次奉爵官以爵授受爵酒
官受爵酒官授進爵酒官進爵酒官西向跪以進禮儀
使奏請執爵大圭俛伏興前導皇帝出戶外北
於坫禮儀使奏請執爵祭酒三祭於茅菹奠爵受爵官以爵復
向又奏請少立樂止奉幣官受幣官奉爵酒官
受爵酒官進爵酒官俱詣次室內侍舉鎮圭授殿中監
又以繅藉詣次室先設於地次舉冊官搢笏跪舉祝冊
讀祝官搢笏東向跪讀冊文讀訖奠冊各執笏興先詣
次室戶外東向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀
使前導皇帝詣每室奠圭幣酌獻並如上儀次奉幣官
進幣官受幣官奉爵酒官受爵酒官進爵酒官俱降復
位內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監以授有司讀冊

官以下俱降復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作
至位西向立樂止禮儀使奏請還小次登歌樂作前導
皇帝降自作階樂止宮架樂作將至小次禮儀使奏請
釋大圭殿中監跪受大圭皇帝入小次簾降樂止文舞
退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止

亞終獻

禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手
執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者
執笏升詣僖祖室酌尊所西向立宮架作正安之樂武
功之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵尊者
舉冪太官令酌壺尊之盎齊訖先詣次室酌尊所北向
立亞獻以爵授執事者執笏興入詣僖祖室神御前北
向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭

於茅洎奠爵執笏俛伏興出戶外北向再拜次詣每室酌獻並如上儀樂止降復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升殿酌獻並如亞獻之儀降復位唯七祀先詣司命立奠爵訖興少立次引太祝進諸位前北向跪讀祝文訖退獻官再拜復位

皇帝飲福

初皇帝既晨祼光祿以牛左臂一骨及長脅短脅俱二骨以並載于胙俎升設於僖祖室戶外俟終獻既升獻次引進俎官搏黍太祝太官令詣飲福位北向立奉俎豆爵酒者各立於其後禮儀使奏請詣飲福位簾捲出次宮架樂作殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝至作階下樂止升自作階登歌樂作將至飲福位樂止登歌億安之樂作皇帝至飲福位西向立尚醞奉御執尊詣酌尊所良醞令酌上尊福酒合置一尊尚醞奉御奉尊詣飲福位殿中監奉爵尚醞奉御奉尊詣飲福位殿中監北向捧以立禮儀使奏請再拜皇帝再拜殿中監跪以爵授皇帝皇帝祭酒三祭于地啐酒奠爵殿中監受爵以興太祝帥執事者持胙俎進減神位前正脊二骨橫脊加於俎上內侍受俎以授進俎官進俎官南向跪以進皇帝受俎奠之進俎官受俎以興以授內侍退詣殿上稍西東向立太官令取黍于簋搏以授搏黍太祝太祝受以豆北向跪以進皇帝受訖奠之搏黍太祝受豆以興降復位次殿中監再跪以爵授皇帝爵酒進禮儀使奏請再受爵飲福酒奠爵殿中監受虛爵興以授奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請再拜樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止次引徹牛俎官徹籩豆及

俎簠豆俎各一但少移故處登歌豐安之樂作卒徹樂止徹牛俎官降復位禮直官曰賜胙行事助祭官拜贊者承傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架興安之樂作一成止

神主入室

次引奏奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主入室訖俛伏興退祠祭官於殿上承傳曰奉神主入室次引薦香燈官搢笏奉帝主入祏室（祏室）執笏退復位次引宮闈令奉后主如上儀退復位次引奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主入室訖俛伏興退禮儀使奏禮畢前導皇帝降自作階登歌樂作至作階下樂止宮架樂作出門樂止禮儀使奏請釋大圭以授有司皇帝還大次禮部郎中奏請解嚴訖皇帝入齋殿宮闈令以黍稷肺祭祭藉用白茅束而埋之於西階東有司各取幣置於坎大禮使以下就望瘞位禮直官曰可瘞毕土半坎太廟宮闈令監視次引大禮使以下詣東神門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退文武助祭官及宗室以次出次引七祀獻官詣南神門外七祀望燎位南向立有司置祝版於燎柴焚訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣殿監視收徹訖宮闈令闔戶以降乃退太常藏祝冊於匱

樂志高宗郊祀前朝享太廟三十首

皇帝入門乾安（後還前殿並同）於皇我后祇戒專精假于有廟祖考是承趨進惟肅儇思惟誠神之聽之來燕來寧

皇帝升殿乾安（詣室降殿並同）皇皇大宮丕顯於穆休德昭清元氣回復芝葉蔓茂桂華馮翼孝孫假斯受茲介

福

盥洗乾安　維皇齊精毅假于廟觀盥之初惟以潔
告衍承祖宗恤祀昭孝誠心有孚介福斯報
迎神興安　秬鬯既將黃鐘具奏肅我祖考祇粟以
侯監觀于茲雲車來下
尚書奉俎豐安　有碩其牲登于大房肅展以享庶
幾迪嘗匪腯是告我民其康保艾爾後垂休無疆
皇帝再盥洗乾安　盥至于再潔誠愈孚帝用祇薦
靈咸嘉虞騰歌臚歡會于軒朱觀厥顯若受福之符
億祖室酌獻基命　思文禧祖基德之元皇武大之
受命于天積厚流光不已其傳會孫篤之於萬斯年
翼祖室酌獻大順　天命有開維仁是依迺瞻巢邦
於以顧之其顧伊何發祥肇基施于孫子虔奉孝思

宣祖室天元　昭哉皇祖源深流長雕戈圭瓚休有
烈光天祐潛德繼世其昌永懷積累嘉薦令芳
太祖室皇武　爲民請命皇祖赫臨天地並貺億萬
同心造邦以德介福宜深挹彼惟盲真游居歆
太宗室大定　皇矣太宗嗣服平成益奮神旅再征
不庭文武秉德仁孝克明以聖傳聖對越紫清
真宗室熙文　思文真宗體道之崇憺威赫靈遵制
揚功真符鼎來告成登封盛德百世於昭無窮
仁宗室美成（敕宗御製）　仁德如天徧覆無偏功濟九有恩
涵八埏齊民受康朝野晏然擊壤歌謠四十二年
英宗室治隆　穆穆英宗持盈守成世德作求是纘
是承齊家睦族偃武恢文於薦清酤酌之欣欣
神宗室大明　烝哉維后繼明體神稽古行道文物

一新潤色鴻業垂裕後人靈旂沛然來燕來寧

哲宗室重光　明哲煌煌照臨無疆絡述先志實宣重光詒謀燕翼率由舊章苾芬孝祀降福穰穰

徽宗室承光　御製　於皇烈考道化聖神克聰舜孝恬武忻命于出震遺駿上賓罔極之哀有古莫倫

降殿乾安　明德惟馨進止回復禓襲安恭嚴若惟谷誠意昭融羣工秩屬成此祼容生乎齊肅

入小次乾安　於皇我后祇戒專精躬製聲詩文思聰明雍容戾止玉立端誠神聽如在福祿來寧

文舞退武舞進正安　八音諧律綴兆充庭進旅退旅肅恭和平盛薦祖宗靈監昭升象功崇德通觀厥成

亞獻正安　威神在天享于克誠申以貳觴式昭德聲邊豆孔嘉樂舞具陳庶幾是聽福祿來成

終獻正安　疏冪三舉誠意一純孰陪予祀公族振振神具醉止燕娭窈冥於萬斯年綏我思成

皇帝出小次乾安　夙戒告備禮節俯成妥侑惟乾氛氳夜澄有嚴有翼列聖靈承於穆清閟肅肅無聲

皇帝再升殿詣飲福乾安　維皇親享至再至三禮備樂奏層陛森嚴粢盛芳潔酒醴旨甘雲車風馬從衛觀瞻

飲福禧安　赫赫明明維祖維宗鑒于文孫維德缺同日靖四方亦同其功億萬斯年以承家邦

還位乾安　帝既臨享步武鳴鸞陟降規矩顒昂周旋祭歌一再興禮莫愆神之聽之祉福緜綿

尚書徹豆豐安　禋事既成嘉籩告徹洋洋來臨嘏

藹布列配帝其功在天對越允集叢蠻萬邦和悅
送神興安　神之來游風馬雲車淹留彷彿顧瞻欷
歔神之還歸鈞天帝居監觀于下何福不除
降殿乾安　於皇上天欽哉成命集于冲人丕承列
聖爰熙紫壇于廟告慶肹饗潛通休祥薦應
還大次乾安　盛德豐功一祖六宗欽翼燕詒禋享
是崇厲意齊精假廟惟恭率禮周旋福祿來同
寧宗朝享三十五首
皇帝入門乾安　王假有廟四極駿奔鼎俎宵嚴虡
簨雲屯積厚流廣德隆慶蕃是則是繩保我子孫
升殿乾安　於穆清宮奕奕孔碩芝莖蔓秀桂華馮
翼八簋登列六瑚資室皇代擁慶啟佑千億
盥洗乾安　天一以清地一以寧維皇精專承神明

靈娥御墮津瀆祇揚溟盥事允嚴先祖是聽
詣室乾安　丹楹雲深芬勺宵眞樂華淳嘗禮文炳
絢有容有儀載肅載見維時緝熙世世以燕
還位乾安　旅楹有閑人神允叶福以德昭饗以誠
接六樂宣揚百禮煒燁對越在天流祚萬葉
迎神興安（九變）黃鐘爲宮　咸英備樂簋席列羣詩歌
安世聲叶皇雅翼旗羽葢雲車風馬神其來兮以燕
以下
大呂爲角　勾陳旦闢閶闔夜分軫風挾月車馹凌
雲瑞景曖靄神光耀煜神其來兮以留以忻
太簇爲徵　穆穆紫幄璜璜清宮旱麓流詠鳧鷖叶
工道閎詒燕業錦垂鴻神其來兮以康以崇
應鍾爲羽　文以謨顯武以烈承聖訓之保祖武之

繩有肅孝假武嚴衎烝神其來兮以宜以寧

捧俎豐安　簋豆薦牲鉶籩實饋其俎孔庶吉蠲爲

饎惟德達馨以忱以貴神既佑享祉貺來暨

再詣盥洗乾安　精粹象天明清鑒月再御茲盥益

致其潔齊容顒若誠意洞徹百禮允洽率禮不越

真宗室熙文　天地熙泰躋時昇平闡符建壇聲容

文明君臣賡載夷夏肅清本支百世持盈守成

仁宗室美成　在宋四世天子聖神用賢致治約已

裕民海内富庶裔夷肅賓四十二年堯舜之仁

英宗室治隆　明明英后仁孝儉恭丕顯丕承增光

祖宗繼志述事遵制揚功萬邦作孚威德形容

神宗室大明　厲精基治大哉乾剛信賞必罰内修

外攘禮樂法理號令文章作新之功度越百王

哲宗室重光　於皇我宋世有哲明元祐用人通駿

有聲紹述先志思監于成受天之祐王配于京

徽宗室承元　帝撫熙運晏粲協期禮明樂備文恬

武嬉道光授受謀深燕詒駿命不易子孫保之

欽宗室端慶　顯顯令主輝光日新奉親以孝綏下

以仁兢兢業業誕保庶民於穆不已之德之純

高宗室大德　昊天有命中興復古治定功成修文

偃武德隆商宗業閎漢祖付託得人系堯之緒

孝宗室大倫　藝祖有孫聰睿神武紹興受禪歸尊

于父行道襲爵百度修舉聖德曰孝光于千古

光宗室大和　維宋洽熙帝繼于理萬姓厚生三辰

順軌對時天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜

還位乾安　在周之庭設業設虡酒醴惟醹爾敎伊

脯帝觴畢勺天步旋舉丕顯丕承念茲皇祖
降嘏乾安　簫幄蟬蛸颺旆燕寧尊彝獻祼瑚簋陳
薦馯儀天旋淳音韶變適求厥寧福祿流羨
入小次乾安　皇容肅祗天步舒遲對越惟恭敬事
不遺陟降蒞止永言孝思上帝臨女日監于茲
文舞退武舞進正安　明庭承神靴磬柷敔玉梢飾
歌倫級維旅既肖厥文復象乃武祖德宗功惟帝時
舉
亞獻正安　尊罍星陳罌冪雲舒來貳鸞觴玉佩瓊
琚相予嚴祀秉德翼翼顯相肅雝疏冪三舉誠意益
終獻正安　秉德翼翼顯相肅雝疏冪三舉誠意益
恭光燭繡繡和流笙鏞子孫衆多福祿來從
出小次乾安　廟楹邃嚴夜景藻清文物炳彪禮儀

熙成帷宮載敞珮珩有聲帝復對越將受厥明
再升殿乾安　明明維后詒厥孫謀系隆我漢陳錫
哉周以孝以饗世德作求介以繁祉萬邦咸休
飲福乾安　玉瓚黃流有飶其香來格來享降福穰
穰我應受之湯孫之將有百斯男福祿無疆
還位乾安　聖圖廣大宗祊光輝假于有廟帝命不
違儁若有慕夙夜畏威嘉樂君子福祿祁祁
徹豆豐安　升饌有章卒食攸序庭鏘金奏凱收鉶
篚其獻惟成其餕維旅禮洽慶流皇祖之祜
送神興安　珠幄煩黃神既燕娛監觀于下福祿來
宜雲車風馬神保聿歸尚佑我後福祿來爲
降殿乾安　聖有謨訓詒謀燕翼奉天酌祖萬世維
則維皇孝熙乾乾夕惕禮既式旋惟福之錫

還大次乾安　王假有廟對越在天帷宮旋御率禮不愆泰時展祠雲陽奉瑄齊居精明益用告虔

理宗朝享三首

皇帝升降乾安　於皇祖宗清廟奕奕威靈在天不顯惟德垂裕鴻延詒謀燕翼孝孫格斯受祉罔極迎神興安九奏　秬鬯既將黃鐘具奏瞻望真游儻若有慕於皇列聖在帝左右雲車具來以妥以侑

寧宗室人安　帝德之休恭儉淵懿三十一年謹終如始升祔在宮祖功並美民懷有仁何千萬世

高宗祀明堂前朝享太廟二十一首

皇帝入門乾安　於皇我后祇戒專精齊肅有容祖考是承造次匪懈孝思純誠神聽有格福祿來寧升毀乾安　肅哉清宮煩珠照幄神之來思八音振作赤舄龍章奉玉惟恪匪今斯今先民時若

盥洗乾安　於皇維后觀盥之初精意昭著既順既愉圭鬯承祀卿士咸趨目視心化四方其孚

迎神興安　涓選休成祖考是享夙夜專精求諸幽冥恍洋洋在上惟神之仰曾矣清明應之如響

捧俎豐安　來相于庭鳴鍋鏘鏘奉牲而告登彼俎房非牲之備民庶是康神依民聽上帝斯皇

僖祖室酌獻基命　何慶之長實兆于商由商太戊子孫其昌皇基成命宋道用光詒厥孫謀膺受四方

翼祖室大順　上帝監觀維仁是依繼世修德皇心顧之其顧伊何在彼巽方施于子孫降福穰穰

宣祖室酌獻天元　昭哉皇祖駿發其祥雕戈圭瓚威烈載揚天錫寶符俾熾而昌神聖應期赫然垂光

太祖室皇武　猗歟皇祖下民攸歸膺帝之命龍翔
太徵戎車雷動天地清夷戡戮奉璋萬世無違
太宗室大定　煌煌神武再御戎軒時惠南土旋定
太原車書混同聲教布宣維天佑之億萬斯年
真宗室熙文　於皇真宗體道之崇游心物外應迹
寰中四方既同化民以躬清淨無爲盛德之容
仁宗室曲同郊祀送神亦同
英宗室治隆　噫我大君嗣世修文維文維武誕繼
虞勳天錫丕祚施于後昆於薦清酤酌之欣欣
神宗室大明　烝哉維后繼明體神憲章文武宜民
宜人經世之道功格于天子孫嚴祀無窮之傳
哲宗室重光　明哲煌煌昭臨無疆丕承先志嘉靖
多方朝廷尊榮民庶樂康珍符來應錫茲重光

徽宗室承元　聖孝巍巍光照丕基禮隆樂備時維
純熙天仁兼履皇化無爲功成弗處心潛希夷
文舞退武舞進正安　作樂合祖奠簋在庭衆奏具
舉肅雝和鳴神靈來格庶幾是聽皦繹以終永觀厥
成
亞獻正安　威神在天來格于誠既載清酤有聞無
聲相予熙事時賴宗英肅肅雝雝允協思成
終獻正安　疏幕三舉誠意一純孰陪予祀公族振
振明靈來娛樂舞具陳奉神所佑昭孝息民
飲福禧安　赫赫明明德與天通施于孫子福禄攸
同旧靖四方民和年豐有秩斯祜申錫無窮
徹豆豐安　歆我齊明威德如存牲牷是享圭玉其
温羣公執事亦既駿奔禮成告徹咸福黎元

還大次乾安　神明既交恍若有承欽翼齊莊福祿具膺王業是興祖武是繩佑我億年以莫不增

孝宗明堂前享太廟三首

徽宗室酌獻承元　明明徽祖撫世升平制禮作樂發政施仁聖靈在天德澤在民億萬斯年保佑後人

高宗室大德　於皇時宋自天保定高宗受之再僕景命紹開中興翼翼善傳聖何千萬年永綏厥慶

還大次乾安　禮既行矣樂既成矣維祖維妣安且寧矣皇舉玉趾佩將鳴矣拜貺總章于厥明矣

理宗明堂前朝享二首

寧宗室奠幣定安　皇矣昭考聖靈在天稱秩宗祀有嚴恭先奉幣以薦見之儼然仁深澤厚厥光以延

酌獻考安　假哉皇考必世後仁嘉靖我邦與物皆

春之純之德克配宮旻餘慶淵如佑我後人

右宋廟享上

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第九十三

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元　參校

吉禮九十三

宗廟時享

文獻通考宋親享太廟別廟行禮儀注

誓戒

如給興修立郊祀誓戒儀注惟不置郊社令誓文曰今年七月十四皇帝爲登寶位親行朝享太廟別廟各揚其職其或不恭國有常刑

致齋

皇帝散齋七日於別殿致齋三日於齋殿至行禮日自

陳設

並同郊祀前一日朝享太廟禮惟不設四方客使次及陳諸州歲貢并實俎不以牛止用羊豕

省牲器

儀註如紹興十三年親享唯薦用未後二刻掃除廟內外陳設祭器幣篚三刻省牲饌鼎鑊樂器等今用其日質明

車駕自齋殿詣太廟

其日文武侍祠行事執事助祭官宗室先詣太廟祠所其從駕臣僚並服常服就次有司進輦於齋殿其從駕臣僚並俟從駕次禮直官宣贊舍人引禮部侍郎奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝自內服履袍詣齋殿即御座鳴鞭行門禁衛諸班親從等諸司祗應人員以下各自

贊常起居次知客省事以下樞密都承旨以下入內內侍省都知以下帶御器械官應奉祗應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班常起居宣贊舍人贊從駕臣僚並常起居宣名即宣名若得旨免起居更不起居皇帝乘輦降自西階稱警蹕侍衛如常儀出和寧門將至太廟御史臺閤門分引文武助祭官宗室禮直官贊者引行事執事官俱詣廟櫺星門外立班再拜奉迎訖退內已奏起居止奏聖躬萬福皇帝乘輦入櫺星門至大次侍衛如常儀皇帝降輦入大次簾降舍人承旨敕羣臣各還次以俟立班行禮

晨祼

並同郊祀前朝享太廟禮但諸帝室既祼帶後禮儀使引皇帝至別廟后室前祼帶如上儀

饋食 並同郊祀前朝享太廟禮惟無牛鼎俎

亞終獻

皇帝飲福

神主入室

並同紹興十三年儀注唯飲福不用牛俎

車駕還內

臣僚禁衛等起居迎駕奏聖躬萬福訖以俟從駕還內

並如來儀禮部郎中奏解嚴宣贊舍人承旨敕羣官各還次將士各還其所

宋史樂志紹興別廟樂歌五首

升殿崇安 新廟肅肅藏事以時陟降階墀雍容有儀鞠躬匍匐周旋罔敢不祇祝史正辭靈其格思

奉俎肅安 肇嚴廟祀爰圖遺芳物必稱德或陳或將有縟其儀有蕤其香靈兮來下割烹是嘗

懿節皇后室酌獻明安 曾沙表慶正位椒庭徽音杳邈宮壺儀刑虔修祀事清酌惟馨縮以包茅昭格明靈

亞終獻嘉安 霄漢月墮郊原露稀徽音如在延佇來歸有酒既清累觴載祗神具醉止燕衍怡怡

徹豆寧安 仙馭弗返耿耿邈清都薦此嘉殽既豐既腯莫享有成鼓樂愉愉徹我豆籩率禮無踰

乾道別廟樂歌三首

詣廟乾安 涓選休辰展于秋之杪既齊既戒爰假祖廟有侐儀坤簠簋是倣享祀奚為天子純孝

升殿乾安 宗祀九筵先薦闕宮陟自東階煌煌袞龍於穆聖善監茲禮容是享是宜介福無窮

懿節皇后室酌獻歆安　丞顯文母厚德繼坤仙馭
雖邈徽音固存瑟彼玉瓚酌此鬱尊簡簡穰穰裕我
後昆

文獻通考太廟時享儀注

時日

太常寺預於隔季以孟春擇日享太廟別廟闕太史局
孟夏孟秋孟冬並准此若臘享則預於隔季以季冬臘月享太廟別廟　報太常寺太常寺參酌訖具時告散告

齋戒

前享十日受誓戒於尚書省其日五鼓贊者設位版於
都堂下初獻官在左刑部尚書在右並南向亞終獻位
於其南稍東北向西上　若冬享臘享則又設禮官位於終獻之東其攝位省牲位省饌位准此　監察御
史位於其西稍北東向兵部工部尚書押樂太常卿光

祿卿押樂太常丞光祿丞位於其南稍西北向東上　凡設太常永光祿丞位皆稍却　奉禮協律郎位於其
北上捧俎官薦香燈官位其後質明贊者引行事執事
官就位立定禮直官引初獻降階就位禮直官贊揖在
位者對揖初獻搢笏讀誓文云某月某日孟春薦享太
廟別廟　夏云孟夏秋云孟秋冬云孟冬臘享云季冬臘享　各揚其職不共其事國有常
刑讀訖執笏禮直官贊奉禮協律郎太祝太官宮闈令
以下先退餘官對拜乃退散齋七日治事如故宿於正
寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢
惡致齋三日　光祿卿丞大官令齋一日坊直明至齋所　唯享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所
齋宮官給酒饌享官已齋而闕者通攝行事

陳設

前享三日儀鸞司設饌幔於東神門外別廟饌幔于本廟（每室饌幔各一若冬享則設配享功臣次于殿下橫街之南東西相向每室配享功臣各為一次若臘享則設七祀次一於橫街之北道西東向）前二日有司牽牲詣祠所前一日宮闈令帥其屬掃除廟之內外太常設祭器（凡設祭器皆藉以席邊豆又加巾蓋）以俟告潔（既畢權徹）有司陳牲於東神門外當門西向祝史各位於牲後太常設省牲位於牲西三獻官在道南北向兵部工部尚書押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝太官宮闈令在道北南向俱西上（凡設押樂太常丞以下位皆稍却若享日則不設光祿卿）兵部尚書之西少北太常陳禮饌（丞宮闈令位）監察御史於東神門外却東道北南向設省饌位版於禮饌之南三上監察御史在西東向兵部尚書押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝獻官在南北向西上祝太官宮闈令在東西向北上捧俎官薦香燈官在其後太常設登歌之樂於太廟別廟殿上前楹間却南北向設宮架於太廟庭中立舞表於鄧綴之間享日丑前五刻禮直官贊者諸司職掌各服其服宮闈令入殿開室整拂神幄帥其屬掃除鋪筵在室內北牖下南向几在筵上如常儀太常陳幣篚各於神位前之左（幣以白一祝版各於神位之右置於坫次祭器實之每室左二十有六邊為四行以右為上右二十有六豆為四行以左為上俎二一在邊前（實以羊腥七體一在豆前（實以豕腥七體其藏如羊）又俎六在豆右為三重以北為上第一重實以羊豕首各一第二重實以羊腥腸胃肺離肺一在上端刲肺三次之腸三胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第三重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥皆羊在左豕在右）登一在邊豆間（實以大羹鉶三在登前（實以羹加芼滑）簋八簠八在邊豆外二俎間簋在左簠在右（簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前）登一在邊之左（實以肝膋）柴一在室戶外稍東（實以毛血）爐炭於室戶外之左稍前置蕭蒿於篚設尊罍於

殿上爲二重著尊二加勺冪爲上尊一實元酒一實盎齊醴齊初獻酌之壺尊二實盎齊春夏設雞彝一并舟在著尊之右實以鬱鬯初獻酌之秋冬臘享則設罍彝加勺冪又設雞彝一并舟在著罍之右實以明水秋冬臘享則設黃彝太尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實盎齊醴齊初獻酌之一實醍齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒罍皆實以明水俱北向西上皆加冪設而不酌爵坫三在尊之前太常設燭於神位前若冬享設犧享功臣位於殿下橫街之南次內若臘享則設七祀司命戶竈中霤門厲行於橫街之北次內皆太常設神位版太常設祭器實之又設俎二於東神門外每室饌幔內洗二於東階下直東霤北向盥先在東罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若禘洗之篚則又實以圭瓚及別廟則實以璋瓚執罍篚者位其後若冬臘二享則又設禮官一於從事神位前又設俎二於太廟瘞坎之南如省饌之位唯不設光祿卿丞奉俎官薦香燈官宮闈令位開瘞坎於太廟別廟殿西階之東方深取足容物南出陛設望瘞位唯不設光祿卿丞太官令奉俎官薦香燈官宮闈令位若臘享則設七祀於西神門外又設三獻官席位於殿下東階之東南西向南上若冬享臘享則又設禮官位於終獻之北兵部工部尚書於其南西向北上監察御史押樂太常丞席位於殿庭之南北向奉禮協律郎太祝太官令位其後俱西上光祿卿席位於監察御史之東北向又設監察御史位於殿上前楹西架東向奉禮郎太祝在東西向北上押樂太常丞於樂虡之北太官令於酌尊所俱北向協律郎位二一於太廟殿上前楹間稍西一於宮架北北向

省牲器同郊祀前朝享太廟禮

晨祼

享日丑前五刻行事春冬用丑時七刻夏秋用丑時一刻祠祭官引宮闈令入詣殿庭北向立祠祭官曰再拜宮闈令再拜升殿開室整拂

神幄帥其屬掃除退就執事位次引薦香燈官入詣廟庭北向立（凡宮闈令薦香燈捧俎官行事皆祠祭官引）祠祭官曰再拜薦香燈官再拜升殿各就執事位次樂正帥工人二舞入就位（太廟別廟登歌工人俟監察御史點閱訖升西階各就位）次太官令光祿丞還齋所次引光祿卿入詣廟庭席位北向立贊者曰再拜光祿卿再拜升殿點視禮饌畢次引監察御史升殿點閱陳設糾察不如儀者（凡點視及點閱皆先詣僖祖室以至次室及別廟）光祿卿還齋所餘官各服祭服次引行事執事官詣東神門外揖位立定禮直官贊揖次引押樂太常卿太常丞協律郎次引監察御史奉禮郎太祝太官令入就殿下席位北向立次引初獻兵部工部尚書亞終獻入就殿下席位西向立（若冬享臘享則引禮官）祠祭官於殿上贊奉神主次引薦香燈官入室搢笏於祏室內奉帝主設於座（奉神主詣神幄內於几後改置設於座以青羅巾覆之）執笏退復執事位祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史押樂太常卿太常丞奉禮協律郎太祝太官令各就位立定（太官令就僖祖位尊奠所）次引初獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵授執事者執笏升殿詣僖祖室尊奠所西向立執事者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵奠者舉冪太常令酌鬱鬯訖先詣宣祖室尊奠所北向立初獻以爵授執事者執笏興詣僖祖室神位前北向立搢笏跪次引奉禮郎搢笏西向跪執事者以爵授初獻初獻執爵以巹祼地奠訖以爵授執事者次執事者以幣授奉禮郎奉禮郎奉幣授

初獻執笏興先詣宣祖室神位前西向立初獻受幣奠訖執笏俛伏興出戶外北向再拜次詣宣祖室太祖室太宗室真宗室仁宗室英宗室神宗室哲宗室徽宗室欽宗室次降西側階詣別室升西階詣懿節皇后室安穆皇后室安恭皇后室祼奠幣並如上儀訖降東側階由東廊俱復位立協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架作興安之樂孝熙昭德之舞九成偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）既晨祼薦香燈官入取毛血奠於神座前別廟以太祝太官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫之以膋燎于爐炭薦香燈官以肝膋入詔神於室別廟以太祝又出以隋祭于室戶外之左三祭于茅苴退復位

饋食

享日有司帥進饌者詣厨以七升羊實于一俎（有脊脇在上端肫胳在下）端正脊一直脊一橫脊一長脅短脅一代脅一皆二骨以並在中）次升豕如羊實于一俎（每室羊豕各一俎）入設於饌幔內俟初獻既升祼訖捧俎官及執事者捧俎入詣西階下北向北上次引兵部工部尚書詣西階下搢笏捧俎（兵部奉羊工部奉豕）升殿宮架豐安之樂作詣僖祖神位前北向跪奠先薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司入設於豆右腸胃膚之前（羊在左豕在右）次詣每室奉俎並如上儀樂止次詣別廟奠俎如前太廟之儀（唯登歌作肅安之樂）降東側階由東廊復位初奠俎訖次引薦香燈官取蕭合黍稷擩於脂燎於爐炭當饋熟豆間三又取黍稷肺祭如初俱藉以茅別廟以太祝退復位次引太祝詣僖祖室前東向立次引初獻再詣盥洗位宮架正安之樂作（初獻升降行止皆作正安之樂）至位北向立搢笏盥

手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿上登歌樂作詣僖祖室酌尊所北向立樂止登歌基命之樂作執事者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵執尊者舉冪太官令酌著尊之醴齊訖先詣宣祖室酌尊所北向立初獻以爵授執事者執笏興入詣僖祖室神位前北向立搢笏執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵祭酒三祭于茅苴奠爵執笏興出戶北向立樂止次太祝搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣宣祖室戶外東向立初獻再拜次詣每室及詣別廟行禮並如上儀初獻詣別廟升降登歌作崇安之樂登歌並作嘉安之樂初獻將降階登歌作降階樂止宮架樂作復位樂止文舞退武舞進宮架作正安之樂舞者立定樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授

執事者執笏升殿詣僖祖室酌尊所西向立宮架作武安之樂禮洽儲祥之舞執事者以爵授亞獻搢笏跪執爵執尊者舉冪太官令酌壺尊之盎齊訖先詣宣祖室酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏興詣僖祖室神位前北向立搢笏跪執爵祭酒三祭于茅苴奠爵執笏興出戶外北向再拜次詣每室并別廟行禮並如上儀亞終獻詣別廟酌獻登歌並作嘉安之樂初亞獻既入太室引終獻詣洗及升殿行禮並如上獻之儀訖俱降復位若冬享則俟終獻詣配享功臣神位前行禮並如上儀退復位若臘享則俟終獻將升次引禮官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣司命神位前北向搢笏跪執爵祭酒奠爵興再拜太祝進詣神位前北向搢笏跪讀祝文讀訖執笏興退復位神官再拜詣每位前行禮並如分獻配享功臣之儀退復位次引太祝徹籩豆籩豆各一少移故處登歌恭安之樂作別廟寧安之樂卒徹樂止次引宮闈令東茅訖俱復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙

再拜在位者皆再拜送神宮架興安之樂作一成止祠祭官於殿上贊奉神主入祏室次引薦香燈官（薦香燈官先捧置置於神座納神主於置訖捧入祏室）執笏退復位次引宮闈令奉后主入祏室並如上儀退復位祠祭官於殿上贊奉神主入祏室訖次引初獻兵部刑部尚書亞終獻就望瘞位（若冬享臘享則又引禮官就望瘞位）有司詣室取幣東茅苴於坎次引監察御史押樂太常丞奉禮協律郎太祝就望瘞位立定禮直官曰可瘞（寘土半坎）本廟宮闈令監視（別廟致下宮闈令監視）次引初獻以下詣東神門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退（若臘享則次引禮官詣西神門外七望燎位立有司置祝版於燎柴焚訖退）太官令帥其屬徹禮饌次引監察御史詣殿監視收徹訖還齋所宮闈令闔戶以降太常藏祝版於置光祿卿以胙奉進監察御史就位展視光祿卿望闕再拜

乃退

宋史樂志攝事十三首

降神理安　肅肅清廟昭事祖禰粢盛苾芬四海來祭皇靈格思令容有睟降福孔皆以克永世

太尉行正安　祼鬯薄將賓尸在位帝德升聞著思光被公卿庶正傅御師氏至誠感神福祿來暨

奠瓚瑞安　淳清育物瑞木成文元氣陶冶非烟郁氛玄貺昭格至和所熏登歌祼獻肹蠁如聞

奉祖豐安　麗碑割牲以俎以烹博碩肥腒薦羞神明祖考來格享于克誠如聞聲敘式燕以寧

酌獻禧祖室大善　肅肅藝祖肇基鴻源權輿光大燕翼貽孫載祀惟永慶流後昆威靈在天顧我思存

順祖室大寧　思文聖祖長發其祥錫羨蕃衍德厚

流光眷命自天卜世聿昌祇肅孝享降福無疆

翼祖室大順　明明我祖積德累仁居晦匿耀邁種惟勤帝圖天錫輝光日新寢廟繹繹昭事同寅

宣祖室大慶　洸洸我祖時惟鷹揚潛德弗耀發源靈長肆類配天永思不忘來顧來享百福是將

太祖室大定　赫赫太祖受命于天赤符啟運威加八埏神武戡難功無間然翼翼丕承億萬斯年

太宗室大盛　穆穆太宗與天合德昧旦丕顯乾乾翼翼敷佑下民時帝之力永懷聖神孝思罔極

真宗室大明　煌煌真宗善繼善承經武耀德臻于治平封祀禮樂丕昭鴻名陟配文廟皇圖永寧

徹豆豐安　鼎俎既陳籩豆既設金玉在庭師工就列備物有嚴著誠致潔孝維時思禮以雍徹

送神理安　神之來兮風肅然神之去兮升九天排凌競兮遑恍惚羽旄紛兮蕭燔烟

紹興以後時享二十五首

迎神興安　黃鐘爲宮　奉先嚴祀率禮大經時思致享肅薦芳馨竭誠備物樂奏和聲真馭來止熙事克成

大呂爲角　聖靈在天九關崇深風馬雲車紛其顧臨擁祥儲休昭答孝心孝孫受祉萬福是膺

太簇爲徵　嘉承和平秩祀爲先乃練休辰祝史告虔內心齊明祀具吉蠲交際恍惚如在後前

應鐘爲羽　道信於神靈燕娛酒有嘉德物惟其時緩節安歌樂奏具宜欣欣樂康福祿綏之

奉祖豐安　王假有廟子孫保光奉牲以告玉俎嘗

香專精厲意神其逌嘗休承靈意申錫無疆

初獻盥洗正安　恪恭祀典涓選休成設洗致潔直於東榮嘉觴祇薦明德惟馨祖考來格享茲孝誠

升殿正安　冠佩齊容時惟上公享于清廟陟降彌恭孝孫有慶萬福來同

禧祖室酌獻基命　於穆文獻自天發祥肇基明命錫羨無疆子孫千億宗社靈長神之格思如在洋洋宣祖室酌獻天元　天啟炎歷集我大命長發其祥篤生上聖夷亂芟荒乾坤以定時祀聿修孝孫有慶

太祖室酌獻皇武　赫赫藝祖受天明命威加八紘德垂罔極聖祀事孔明有嚴笙磬對越在天延休錫慶

太宗室酌獻大定　明明在上時維太宗允武允文丕基絡隆於肅清廟昭報是豐皇靈格思福祿來同

真宗室酌獻熙文　於穆真皇維烈有光丕承二后奄奠萬方威加戎狄道格宵蒼歆時禋祀降福無疆

仁宗室酌獻美成　至哉帝德乃聖乃神恭已南面天下歸仁歷年長久垂裕後人祀修舊典寶命維新

英宗室酌獻治隆　炎基克肇赫赫英宗紹休前烈仁化彌隆篤生聖子堯湯比蹤烝嘗萬世福祿來崇

神宗室酌獻大明　於昭神祖運撫明昌肇新百度克配三王遐荒底績聖武維揚永言執競上帝是皇

哲宗室酌獻重光　於皇濬哲適駿有聲率時昭考丕顯儀刑功光大業道協三靈永綏厥後來燕來寧

徽宗室酌獻承元　天錫神聖徽柔懿恭垂衣拱手遵制揚功配天立極體道居中佑我烈考萬福攸同

欽宗室端慶　於皇欽宗道備德宏允恭允儉克類

克明孝遵前烈仁翊幽生散茲肆祀永燕宗祊

高宗室大德　於皇時宋自天保定高宗受之再僕

景命紹開中興翼善傳聖何千萬年永綏厥慶

孝宗室大倫　聖人之德無加於孝思皇孝宗履行

立教始終純誠非曰笑貌於萬斯年是則是傚

光宗室大和　維宋洽熙帝統于理萬姓厚生三辰

順軌對時天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜

文舞退武舞進正安　肅肅清廟於顯維德我祀孔

時我奏有翼秉翟載駿有來千歲神之燕娭休祥允

格

亞終獻文安　觀德宗祏奕世烈光有嚴祀典粤循

舊章樂諧九變獻舉重觴燕娭如在戩穀穰穰

徹豆恭安　禮備樂成物稱誠竭相維辟公神人以

說歆雍一章諸宰斯徹天子萬年無競維烈

送神興安　霜露既降時思展禋在天之御陟然顧

歆樂成禮備言歸靡停既安既樂福祿來成

上仁宗英宗徽號一首

入門升殿顯安　於穆仁祖寵綏萬方執競英考迄

用成康圖徽寶冊有烈其光庶幾億載與天無疆

上英宗尊號一首

入門正安　在宋五世天子神明羣公奉冊奠揚鴻

名金書煌煌通昭厥成思皇多祜與天同聲

增上神宗徽號一首　哲宗朝製

升殿顯安　於惟禰廟乃聖乃神秉文之士作起

新建官稽古一視同仁庶幾備號以享天人

紹興十四年奉上徽宗冊寶二首

冊寶入門顯安　於鑠徽考如天莫名迨茲丕揚擬
純粹精溫玉鏤文來至於祊有嚴奕奕禮備樂成
冊寶升殿顯安　金字煌煌瑤光燦燦羣工奉之登
此寶殿對越祖宗式遵成憲威靈在天來止來燕
上徽號顯安　惟精惟一乃聖乃神鴻名克揚茂實
斯賓如禹之功如堯之仁孝思永慕用詒無垠
淳熙十五年上高宗徽號三首
冊寶入門顯安　於穆高皇功德兼隆稱天以誄初
謚未崇載稽禮典揚徽垂鴻涓日之良登進廟宮
冊寶升殿顯安　有琰斯寶有編斯冊導以麾仗奏
以金石禋威盛容煌煌赫赫臣工奉之高靈來格
上徽號顯安　中興之烈高掩商宗揖遜之美放勳
比隆字十有六擬諸形容威靈在天裕後無窮

慶元三年奉上孝宗徽號三首
冊寶入門顯安　巍巍孝廟聖德天通同符藝祖克
紹高宗有儀有冊載推載崇鏤玉繩金登奉祏宮
冊寶升殿顯安　文金晶瑩冊玉輝潤統紹乎堯德
全于舜勤崇推高子孝孫順冠德百王萬年垂訓
上徽號顯安　金石充庭珩璜在列繪畫乾坤形容
日月巍巍功德顯顯謨烈垂億萬年鴻徽昭揭

文獻通考郊祀大禮前二日朝獻景靈宮行禮儀注
陳設
前朝獻三日儀鸞司設大次於齋殿又設文武侍臣次
於大次之前隨地之宜行事助祭官宗室及有司次于
宮之內外各隨地之宜設東方南方客使次於文官之
後西方北方客使次于武官之後又設饌幔於殿門外

隨地之宜前二日郊社令帥其屬掃除宮之內外太常設燎爐於殿門之外又陳登歌之樂於殿上前楹間稍南北向設宮架於殿門外隨地之宜立舞表於鄭綴之間前朝獻一日奉禮郎禮直官設皇帝位版於阼階上西向飲福位于聖像之西南北向望燎位于殿下之東南向贊者設亞終獻位於阼階之東稍南西向大禮使左僕射於西階之西稍南東向（與亞終獻班相對）行事戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎光祿卿讀冊官舉冊官光祿丞於其西（光祿丞稍却）執事官位又於其後奉禮郎搏黍太祝太社太官令位於亞獻之北西向稍却監察御史位二於大禮使之北東向俱稍却又設協律郎位二一於殿上磬虡之西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞於登歌樂虡北押樂太常卿位於宮架之北良醞令於酌

尊所俱北向又設文武助祭官宗室位於行事執事官之南東西相向諸方客使位於殿門之外隨其方國又設告潔位於殿門之外設大禮使左僕射位於道西東向行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎押樂（押樂太常丞以下位稍却）監察御史位於尚書之右異位稍却光祿陳禮饌於殿門內在北南后太常設省饌位版於禮饌之南大禮使左僕射在南北向西上監察御史位二在西東向行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊官舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎搏黍太祝太社太官令在東西向北上禮部帥其屬設祝冊案於殿上之西司尊彝帥其屬設玉幣

籩於酌尊所次設籩豆簠簋之位於聖像前左十有一籩右十有一豆俱爲三行俎一在籩前簋一在籩豆外簋在左簋在右又設尊罍之位著尊二壺尊二有罍加勺冪爲酌尊太尊二山尊二犧尊二象尊二皆有罍加冪設而不酌並在殿上稍南北向西上又設籩豆簋簋俎各一於饌幔內設御盤匜於阼階上并供進盤匜悅巾內侍坐並於皇帝版位之後分左右（奉盤者北向奉匜及執巾者南向）又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北（盥洗在東爵洗在西）罍洗在東加勺篚在洗西南肆實以巾（若洗爵之篚則又實以爵）執罍篚者各位于其後朝獻日行事前太常府卿帥其屬陳幣於篚（幣著）少府監帥其屬入陳禮神之玉置於聖像前（玉以四圭有邸）光祿卿帥其屬入實籩豆簋簋（籩三行以右爲上第一行形鹽在前粟糗餌次之第二行棗實在前乾桃乾榛乾棗次之豆三行以左爲上第一行芹菹在前筍菹菁菹葵菹次之第二行篚在前麪筋松脯鹿臡脯次之第三行餕食在前瓜薤醬次之簠實以黍稷簋實以稻）太官令帥其屬入實尊（著尊二一實元酒一實醴齊皇帝酌之壺尊二一實盎齊亞終獻酌之大尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實盎齊一實醴齊犧尊二一實沈齊一實事酒象尊二一實清酒並設而不酌凡罍之實各視其尊）有司設神御殿禮饌及供奉之物如常儀太常設燭於聖像前又設大禮使以下行事執事官揖位於殿門外如告潔之位儀鸞司設神位版幄又設册幄於殿門外各隨地之宜

省饌

前朝獻一日質明太社令帥其屬掃除宮之內外訖司尊彝帥執事者以祭器入設於位（凡設祭器皆籍以蓆籩豆又設巾蓋）太府卿少府監入陳玉幣（告潔畢權徹）少頃禮直官贊者分引大禮使以下並常服詣殿門外告潔位禮直官贊揖訖贊者引押樂太常卿入行樂架（凡亞終獻行事皆禮直官太常博士引大禮使執政官行事皆禮直官引餘官皆贊者引）次引禮部尚書入升自西階眡滌濯（凡行事執事官升降皆自西階內應奉官并執事應二人

各隨應奉階升降 次引左僕射申眡滌濯執事皆舉冪曰潔俱退復位禮直官 稍前曰告潔畢請就省饌位揖訖引大禮使以下各就位禮直官贊揖有司省饌具畢禮直官贊省饌畢揖訖俱還齊所次引禮部尚書詣廚眡濯溉次引刑部尚書詣廚實鼏水刑部侍郎增沃鼏水協律郎展祀樂器乃還齊所晡後太社令帥其屬掃除宮之內外學士院以祝冊授通進司進玉書訖降付尚書禮部

車駕自太慶殿詣景靈宮

朝獻日文武侍祠行事助祭之官宗室非從駕者先詣景靈宮祠所次禮直官宣贊舍人引禮部侍郎詣大慶殿奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服履袍詣大慶殿鳴鞭行門禁衛諸班親從等諸司祗應人員以下各自贊常起居

次知客省事以下樞密都承旨以下知內侍省事以下御帶器械官應奉祇應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文官一班常起居俟皇帝即御座從駕宰執使相以下一班次管軍臣僚並常起居若得旨免起居更不起居皇帝乘輿鳴鞭出行宮北門將至景靈宮御史臺太常寺閤門分引文武侍祠行事執事助祭之官宗室于宮櫺星門外立班再拜奏御訖退已起居者止奏聖躬萬福皇帝乘輿將及門從駕宰執侍從等繫行事前導者先退各服祭服皇帝乘輿入櫺星門至大次降輿以入簾降侍衛如常儀以俟行事

奉玉幣

朝獻日未行事前諸行事及助祭之官各服其服大祝奠冊於案太府卿少府監入陳玉幣光祿卿入實籩豆簠簋太官令入實俎良醞令入實尊罍樂正帥工人二

舞以次入與執尊罍篚冪者各就位次御史臺太常寺閤門宣贊舍人分引文武助祭官及宗室客使入就位次禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官詣殿門外揖位立禮直官贊揖先引監察御史案視殿之上下糾察不如儀者降階就位次引大禮使以下各入就位次禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官分立於大次外左右次引禮部侍郎詣次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側隨地之宜禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍立（禮儀使奏禮畢准此）簾捲皇帝服衮冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至殿門外殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門（侍衛不應入者止於門外）皇帝升降行止皆奏乾安之樂至阼階下偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）升自阼階大禮使從（皇帝升降大禮使皆從）登歌樂作（左右侍衛之官量人數升降）至版位西向立樂止禮儀使（禮儀使前導至位分立於左右）禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作大安之樂發祥流慶之舞俟樂作三成止先引左僕射吏部尚書俱西向北上吏部侍郎東向樂作六成樂止禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰再拜在位官皆再拜內侍取玉幣於篚立於尊所又內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導登歌奠安之樂作殿中監跪進圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭前導皇帝詣聖祖座前北向立

內侍先設繅藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於繅席執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪內侍加玉於幣以授吏部尚書吏部尚書以授左僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請授玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受以興進奠於聖像前左僕射吏部侍郎權於殿上稍西東向立吏部尚書降復位禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使奏前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監以授有司

薦饌

朝獻日太官令以饌實於俎及籩豆簋簠陳於饌幔內東西相向俎實以乳餅籩實以粉餈豆實以糝食簋實以梁簠實以黍稷俟皇帝升奉玉幣訖還位樂止次引禮部尚書詣饌所執籩豆簋簠以入戶部尚書詣饌所奉俎以入太官令引入正門宮架吉安之樂作設於西階下北向北上奉俎者在南次引禮部尚書搢笏執籩豆簋簠戶部尚書搢笏奉俎以升執事者各迎於階上禮部尚書奉籩豆簋簠於聖像前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設籩於豆前次戶部尚書奉俎於聖像前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設於豆前樂止俱降復位次引左僕射吏部侍郎詣聖祖座前立左僕射西向吏部侍郎東向次引吏部侍郎奉爵升詣皇帝版位前北向立內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝洗爵吏部侍郎進爵內侍進巾皇帝拭爵訖樂止又奏請執大圭登歌祖安之樂作吏部

侍郎受爵奉爵詣酌尊所東向立執尊者舉冪良醞令酌著尊之醴齊禮儀使前導皇帝詣聖祖座前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請執爵進酒再進酒三進酒俱以爵授吏部侍郎吏部侍郎東向跪受爵置于聖祖座前禮畢禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請皇帝少立樂止左僕射以下俱復位舉冊官搢笏跪舉祝冊讀冊官搢笏東向跪讀冊文讀訖興冊各執笏興俱降復位禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事執笏升詣酌尊所東向立

宮架作冲安之樂降真觀德之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執爵者舉冪太官令酌壺尊之盎齊執事者以爵授亞獻亞獻執笏興詣聖祖座前北向搢笏跪退北向再拜訖樂止降復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升殿酌獻並如亞獻之儀訖降復位初終獻既升獻戶部禮部尚書升詣殿西東向立次引殿中監太祝太官令詣飲福位東向立奉豆及爵酒者各立於其後禮儀使奏請詣飲福位前導皇帝登歌樂作將至位樂止又登歌報安之樂作皇帝至飲福位北向立尚醞奉御執尊詣酌福酒合置一尊尚醞奉御酌福酒殿中監西向奉以立禮儀使奏請再拜殿中監跪以爵酒進禮儀使奏請搢

大圭跪受爵祭酒三（祭於地）啐酒奠爵殿中監跪受爵以興
太官令取黍于簋搏以授太祝太祝受以豆東向跪以
進皇帝受豆奠之太祝乃受以興降復位次殿中監再
跪以爵酒進禮儀使奏請受爵飲福酒奠爵殿中監受
虛爵以興以授尚醞奉御執事者俱降復位禮儀使奏
請執大圭俛伏興又奏請再拜皇帝再拜樂止禮儀使
前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止次引
禮部尚書詣聖像前徹籩豆次戶部尚書徹俎（籩豆俎各一俱少移故處）
登歌吉安之樂作卒徹樂止禮部戶部尚書降復位禮
直官曰賜福酒行事助祭官拜贊者承傳曰賜福酒再
拜在位官皆再拜送神宮架太安之樂作一成止

望燎

太安之樂畢禮儀使奏請詣望燎位前導皇帝詣望燎

位登歌樂作降自阼階樂止宮架樂作至位南向立樂
止初賜福酒再拜訖吏部侍郎帥太祝執篚進詣聖祖
座前取幣祝冊執事官以俎載黍稷飯及爵酒降階置
於柴上禮直官曰可燎東西各以炬燎半柴禮儀使奏
禮畢前導皇帝還大次宮架樂作出門外禮儀使奏請
釋大圭殿中監跪受大圭以授有司侍衛如常儀皇帝
至大次樂止禮部奏請解嚴次引大禮使以下詣殿門
外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退宣贊舍人等分引文
武助祭官及宗室客使以次出次引諸神御殿分獻官
及太祝各入就位太祝在南北向分獻官在東西向（神御殿獻官太祝俱常服贊者）曰再拜在位官皆再拜太祝升詣香案前北向立搢笏三上香
東向立次引分獻官升詣香案前北向立搢笏三上香
跪執琖奠茶三奠酒執笏俛伏興少立太祝跪讀祝文

讀訖以興舉版置於案降復位分獻官再拜訖降復位
退其後南郊並如儀
四孟朝獻景靈宮儀
齋戒
朝獻前一日皇帝齋於內殿御崇政殿視事如故唯不
弔喪問疾作樂有司不奏刑殺文書其行事前導官齊
於本司治事如故唯不判書刑殺文書及行刑
陳設
前期有司陳香案及供奉之物於聖祖天尊大帝元天
大聖后并諸帝后位前儀鸞司設御幄於殿東廡西向
設皇帝褥位於殿下東階之東西向及鋪設黃道裀褥
并逐香案前褥位 內第二日上詣後殿行禮
朝獻

其日質明皇帝服履袍出內即御座鳴鞭行門禁衛諸
班親從等諸司祗應人員已下於崇政殿各自贊常起
居次從駕臣僚并應奉前導陪位官并管軍於崇政殿
起居如閤門儀訖先退以俟從駕俟皇帝自崇政殿乘
輦出行宮北門將至景靈宮侍臣前導及陪位官於景
靈宮櫺星門外殿門外迎駕起居再拜訖次有司引陪
位官先詣殿下北向立禮直官太常博士太常卿詣御
幄前北向立禮直官引侍臣二員升殿詣聖祖天尊大
帝香案前東西相向對立 諸帝后御前即引侍臣一員於香案前西向立俟進接茶酒畢上於殿上稍東西相向立
陪位文武官入詣殿下北向立定俟皇帝乘輦入櫺星
門於東廊便門步至御幄簾降閤門官於東幄前相向
立閤門報班齊禮直官太常博士引太常卿於御幄前
俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行朝獻之禮奏訖

伏興奏禮畢准此簾捲太常卿閤門官太常博士禮直官前導皇帝詣殿下褥位西向立凡行禮皆太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位即分立於左右太常卿奏請拜皇帝升自東階詣聖祖天尊大帝位香案前褥位北向立內侍奉香太常卿奏請上香再上香三上香內侍以茶酒授侍臣侍臣西向跪以進又奏請皇帝跪進茶進酒再進酒三進酒以授侍臣侍臣置於聖祖天尊大帝位又奏請俛伏興又奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝降自東階詣殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝還御幄簾降太常卿奏禮畢訖行事前導陪位官等先詣中殿立班如前殿儀俟皇帝詣中殿御幄簾降閤門報班齊禮直官太常博士引太常卿於御幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行朝獻之禮奏訖伏興奏禮畢准此簾捲太常卿臣某言請皇帝博士禮直官前導皇帝詣殿下褥位西向立太常卿奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝升殿詣宣祖皇帝位香案前褥位北向立內侍以茶酒授侍臣侍臣西向跪以進又奏請皇帝跪一奠茶奠酒再奠酒三奠酒俛伏興又奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖次詣太祖皇帝太宗皇帝真宗皇帝仁宗皇帝英宗皇帝神宗皇帝哲宗皇帝徽宗皇帝欽宗皇帝神御神案前行禮並如上儀訖前導官前導皇帝降自東階殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝還御幄簾降太常

卿奏禮畢訖陪位行事前導應奉官以次退皇帝歸齋
殿以俟還內如來儀次日皇帝自內乘輦入櫺星門將
至宮門就露幄降輦步至齋殿由後殿之後至後殿東
廊御幄以俟詣元天大聖后次詣昭憲皇后孝明皇后
懿德皇后明德皇后元德皇后章穆皇后章憲明肅皇
后章懿皇后慈聖光獻皇后宣仁聖烈皇后欽聖憲肅
皇后欽成皇后欽慈皇后昭慈聖獻皇后昭懷皇后顯
恭皇后顯肅皇后神御香案前行禮並如前殿中殿之
儀

第一日

其日質明皇帝服靴袍出內即御座鳴鞭行門禁衛諸
班親從等諸司祗應人員以下於後殿各自贊起居次
從駕臣僚并應奉前導陪位官等先詣中殿立班如前

殿儀俟皇帝詣中殿御幄簾降閤門報班齊禮直官太
常博士引太常卿於御幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某
言請皇帝行恭謝之禮奏訖伏興（奏禮畢准此）簾捲太常卿閤
門官太常博士禮直官前導皇帝升詣殿上褥位西向
立太常卿奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜
訖前導官前導皇帝詣宣祖皇帝位香案前褥位北向
立內侍奉香太常卿奏請上香再上香三上香內侍以
茶酒授侍臣侍臣西向跪以進又奏請皇帝跪奠茶酒
再奠酒三奠酒俛伏興又奏請拜皇帝再拜贊者曰拜
在位官皆再拜訖次詣太祖皇帝太宗皇帝徽宗皇帝
仁宗皇帝英宗皇帝神宗皇帝哲宗皇帝欽宗皇帝神御香案前行禮並如上儀訖前導官前導皇
帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官

皆再拜訖前導官前導皇帝還御幄簾降太常卿奏禮畢訖陪位行事前導應奉官以次退帝歸齊殿以俟還內依已降指揮駕回入祥曦殿門

第二日淳熙九年恭謝分作三日行禮內第二日詣後殿元天大聖后并昭憲皇后至慈聖光獻皇后第三日詣後殿宣仁聖烈皇后以下神御

皇帝自內乘輦入櫺星門至齊殿降輦步至後殿東廡御幄以俟詣元天大聖后次詣昭憲皇后孝明皇后懿德皇后明德皇后元德皇后章穆皇后章獻明肅皇后慈聖光憲皇后宣仁聖烈皇后欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈皇后昭慈聖獻皇后昭懷皇后顯恭皇后顯肅皇后顯仁皇后神御香案前行禮並如前殿中殿之儀宋史樂志真宗奉聖祖玉清昭應宮御製十一首

降聖真安　巍巍真宇奕奕殊庭規模大業炳煥丹青元命祇答大猷是經多儀有踐丕應無形肆設金石聲聞杳冥佇迎靈馭馭永祐基扃

奉香靈安　芳氣上　缺　靈馭馭下臨昭承丕緒永勵精明氤氳成霧蔥鬱垂陰虔恭對越介祉攸欽

奉饌吉安　發祥有自介福無疆紛綸丕應保祐下方嘉薦斯備雅奏具揚寅威洞達監盼昭章

玉皇位酌獻慶安　無體之體強名之名監觀萬寓統治九清真期保佑瑞命昭明乾乾翼翼祇答財成

聖祖位酌獻慶安　於昭靈貺誕啟鴻源功濟庶彙慶流後昆蘭肴登俎桂酒盈樽俯迴靈駕永庇雲孫

太祖位酌獻慶安　赫赫藝祖受命高穹威加海外化浹區中發祥宗祐錫祐眇冲欽成積德勵翼精衷

太宗位酌獻慶安　明明文考儲精上蒼禮樂明備

溥率賓王功德累洽歷數會昌孝思罔極丕祐無疆
亞終獻冲安　太初非有體至道本無聲降迹臨下
土成功陟上清至仁敦動植丕緒啟宗祊紫禁承來
格鴻基保永寧發祥垂誕告致孝薦崇名廣樂伸欽
奉儲休固太平
飲福慶安　明明始祖誕啟慶基翼翼後嗣虔奉孝
思精潔斯達祉福咸宜于以報貺于以受釐
徹饌吉安　雕俎在御飂駕聞聲真遊斯降旨酒斯
盈大樂云闋大禮云成徹彼常薦罄此明誠
送神真安　精心既達真遊允臻禮容斯舉福應惟
醇將整傔馭言還上旻永存嘉貺用泰烝民
迎奉聖像四首　並用慶安
玉皇位　玉虛上帝金像睟容宅真雲構練日龜從

維皇對越率禮寅恭靈心丕應福祿來崇
聖祖位　總化在天保昌厥緒降格皇闈璿輪載御
藻仗星陳睟容金鑄佑我慶基宅茲靈宇
太祖位　烝哉大君聿懷帝祖鎔範真儀奉尊靈宇
至感祥開洪輝物覩瞻謁盡恭飛英率土
太宗位　於顯神宗德洽區中祥金爍冶範茲睟容
殊庭胥宇備物致珍恭明威有赫降福來同
玉清昭應宮上尊號三首
奉告隆安　登隆妙號欽翼淵宗茂宣德禮有恪其
容奉璋升薦垂佩彌恭揚休詠美以間笙鏞
太初殿奉冊寶登安　皇靈垂祐洪福彌隆祇率綿
寓潔祀真容嚴恭奉冊對越清躬睟容肅穆懿號尊
崇禮成樂舉福祿來同

二聖殿奉紗袍登安　赫赫列聖盛德巍然彤彤靈
宇睟儀在焉奉以龍衮被之象天重慶宗稷億萬斯
年
太尉奉聖號冊寶真安　上旻降監介祉實繁邦家
修報妙道歸尊增名宵極奉冊靈軒茂宣聖典永祐
黎元
寶冊升殿大安　圖書昭錫典禮紹成烝民何幸教
父儲靈欽承景貺祗奉崇名致虔寶冊垂祐基裔
降神真安　猶龍之聖降生厲鄉教流清淨道符混
茫大君肅謁盛儀允臧森羅羽衛躬薦蕭鄉簪紱濟
濟鐘石洋洋高真至止介福誕祥
奉玉幣靈安　琳宮奕奕黼坐煌煌玉帛成禮飫馭
延祥鴻儀有則景福無疆嘉應昭協丕猶誕揚

奉饌吉安　金奏以諧飫遊斯格靈監章明皇心勵
翼肅奉雕俎來升綵席享德有孚凝禧無斁
酌獻大安　欽崇至道肅謁殊庭順風而拜明德唯
馨臧馭來格尊酒斯盈是酌是獻心通杳冥
飲福大安　彼渴之壤捐李之區千乘萬騎來朝容
都躬陳芳薦款接仙輿飲酒受福永耀鴻圖
亞終獻正安　邈矣道祖冥幾恍惚常德不離至真
無象引位清穹降祥神壤酌醴薦誠控飫來享
送神真安　體戩在戶金奏在庭籩豆有踐黍稷非
馨義盡蠲潔誠通杳冥言旋風馭祚我修齡
太極觀奉冊寶一首
登安之曲　薦號穹冥登名祖禰陟配陽郊協宣典
禮感電靈區誕聖鴻懿冊寶斯陳福祿來暨

景靈宮奉冊寶一首

登安之曲　穆穆真宗錫羨蕃昌飈輪臨貺諄誨洞
彰虔崇懿號祇答景祥至誠致享降福無疆

景祐元年親享景靈宮二首

降真太安　真館奉幣潔齊致馨靈因斯格社稷慶
寧

送真太安　椒漿尊享珍饌精祈睟容杳邈瑶輅霞
飛

大觀三年朝獻景靈宮二首

奉饌吉安　威靈洋洋靡有常饗於惟欽承來假來
饗博碩芬香是烝是享奉器有虔載德無爽　爾牲
既充是烹是肆爾有既具是羞是饋非物之重唯德
之備神之格思敬我精意

高宗郊前朝獻景靈宮二十一首

皇帝入門乾安　維皇齊居承神其初顒顒昂昂龍
步雲趨景鍾鏗如肅覲清都盼蠁之交神人用孚

升殿乾安　帝既臨享罄茲精意對越在天爰升紫
陛孔容翼翼保承丕緒孝奏天儀永錫爾類

降聖太安　惟德馨香升聞八方粤神臨之來從帝
鄉萬靈景衛有燁其光監我精神降神穰穰

盥洗乾安　齊居皇皇瓊琚鏘鏘承祭之初其如在
旁挹彼注茲儲禧迎祥神之聽之欣欣樂康

聖祖位乾安　涓選休辰有事嘉薦琅琅瓊佩陟降
巖殿其陟伊何幣玉斯奠周旋中禮千億儲羨

聖祖位奉玉幣臨安　上靈始祖雲景元尊嚴祀夙
展六樂朱軒明玉之潔豐帛之温暢乃繼序承德不

徵

還位乾安　我后臨享奠幣攸畢式旋其趨架度其
式禮容齊莊孝思純實天休滋至時萬時億
奉饌吉安　百職駿奔來相於庭奉聖以告登茲芳
馨際天蟠地默運二靈神兮來歆祚我休平
再盥洗乾安　有嚴大禮對時休明情文則粲蠲潔
必清再臨觀盥以專以精真游來格永觀厥成
再詣聖祖位乾安　於赫炎宋十葉華耀屬茲郊報
陟降在廟其降伊何椒漿桂酒再拜斟酌永御九有
聖祖位酌獻祖安　御製　瑶源誕啟玉牒肇榮覆育郡
言監觀圓清酒醴既洽登薦惟誠無有後艱駿惠雲
仍
還位乾安　奠幣告成式旋厥位天步雍容神人燕

喜九廟觀德百靈薦祉子孫其昌垂千萬祀
文舞退武舞進正安　於皇樂舞進旅退旅一弛一
張笙磬具舉豈惟觀聲象德是似神鑒孔昭福祿來
予
亞終獻冲安　五音飭　缺　神既億康澹其容與薦此
嘉觴有來顯相銅玉鏘鏘奉承若宥罔不齊莊
飲福報安　嘉薦既終神貺斯復賚我思成靈光下
燭孝孫承之載祇載肅敷錫庶民函蒙祉福
還位乾安　帝臨閟庭逆　缺　上靈神鴉安坐肅若有
承嘉觴既申德聞唯馨靈光留俞祚我億齡
徹饌吉安　普淖既薦苾芬孔時神嗜而顧有來燕
娛饗矣將徹載欽載祇展詩以侑益臻厥熙
送真太安　雍歌既徹熙事備成神夕奄虞忽乘青

將亦奠在位有永羣后實相祀事何以臨下心意不

貳

奉饌吉安　瓊琚鏘鏘元衣繡裳薦嘉升香樂盛芬

芳禮儀莫愆鼓鐘喤喤曾孫之常綏福無疆

聖祖位酌獻祖安　裴回若留靈其有喜薦我馨香

挹茲酒醴我祖在天執道之紀申佑無疆奏神稱禮

文舞退武舞進正安　進旅退旅載執干戚不愆於

儀容服有赫式妥神保是格靈鑒孔昭孝思惟

則

亞終獻冲安　用舊辭　於赫大神總司元化監我純精威光來

飲福報安　於赫下延昌之貺千億憑藉曾孫保之丕平是迓

徹饌吉安　洋洋降臨肅肅布列熙事既成嘉邁告

冥靈心回瞻監我精禋誕降嘉祉休德昭清

降殿乾安　我秩元祀上推靈源展事有侐侵威肅

然丹城既降秉心益虔荷天之休于千萬年

望燎乾安　奕奕靈宮有嚴祕祀燔燎具揚禮儀既

備帝心肅祗天步旋止對越在天永膺蕃祉

還大次乾安　帝將於郊昭事上祀爰茲畢觴復即

于此驩游載旋容旌杳騎唯皇嘉承錫祚昌熾

高宗明堂前朝獻景靈宮十首

降聖大安　德唯馨香升聞八方粤神之從燦然有

光驂飛乘蒼啾啾秋蹌蹌消搖從容顧予不忘

升殿乾安　帝既臨享龍馭華耀孝孫承之陟降在

廟誠意上交慶陰下冒天休駢至千億克紹

聖祖位奠玉幣靈安　玉氣如虹豐繒充茵既奉既

徹九天儲慶垂佑無缺寢明寢昌綿綿瓜瓞
送真太安　高飛安翔持御陰陽幽贊圓穹監觀四
方元精回復奄虞孔良畢觴降嘏優遫于驤
望燎乾安　奕奕原祠有嚴毖祀禮儀孔宣燔燎斯
暨帝心肅祗天步旋止熙事既成永膺蕃祉
孝宗明堂前朝獻景靈宮八首
盥洗乾安　合宮之享報本奉先欽惟道祖濬發璿
源駕言謁款其盥惟虔尚監精衷錫祚綿綿
聖祖乾安　駿命有開慶基無窮祗率百辟仰瞻睟
容鼓鐘斯和黍稷斯豐靈其居歆福祿來崇
還位乾安　嘉玉既設量幣既陳髣髴靈游來顧來
寧對越伊何厥惟一純佑　缺我熙事迄以成
奉饌吉安　發祥僊源流澤萬世曷其報之親饗三
歲相維列卿潔粢是饋匪物之尚誠之爲至
再詣盥洗乾安　華燈熒煌瑞烟氤氳威神如在蠲
潔必親再盥於罍再悅於巾皇心肅祗其敢憚勤
再詣聖祖位乾安
如幾如式肅爾臣工皆爾金石本原休功垂裕罔極
還位乾安　吉酒思柔神其醉止工祝既告孝孫旋
位何以酢之純嘏來備燕及雲來蕃衍無已
文舞退武舞進正安　象德之成有奕其舞一弛一
張進旅退旅嗙以管簫和以鏞鼓神其樂康永錫多
祐
寧宗郊前朝獻景靈宮二十四首
皇帝入門乾安　閟幄邃深雲景杳冥天清日晬辰
容玉庭締基發祥希夷降靈神其來燕是饗是聽

升殿乾安　帝居瑤圖璇題玉京日月經振列宿上
榮桂篚飫芬瑚器華晶寅承禋祀用戒昭明
降神太安六變圜鐘爲宮　四靈晨耀五緯夕明風
雲晏和天地粹清靈今來迎靈今來迎啟我子孫饗
于純精
黃鐘爲角　芬枝揚烈煖珠叶陶闓珍闡符展詩舞
翦神哉來下神哉來翔肅若有承靈心招搖
太簇爲徵　龍車既奏鳳馭載翔帝幄佇靈天衢騰
芳神來留俞神來憩驤禮皇樂明奏假孔將
姑洗爲羽　虹旌蜺旄鸞旗翠蓋星樞扶輪月御叶
衛靈至陰陰靈般裔裔來格來饗福流萬世
盥洗乾安　禮文有俶祀事孔明將以潔告允唯齊
精自盥而往聿觀厥成靈監下臨天德其清

請聖祖位乾安　維宋肖德欽天顧右於皇道祖丕
釐靈祐葛藟殖繁瓜瓞孕茂克昌厥後世世孝烝
聖祖位奉玉幣靈安（高宗御製見前）
皇帝還位乾安　桂宮耽耽藻儀穆穆天回亥彩風
韶璜玉咸英皦亮容與炳煜假我上靈景命有僕
奉饌吉安　我篚斯盈我篚斯實或剝或烹或燔或
炙有飭既將爲俎孔碩禮儀卒度永錫爾極
再盥洗乾安　觴濫初勺禮戒重盥假廟以萃取象
于觀清明外暢精肅中貫我儀圖之三靈攸贊
再請聖祖位乾安　肇基駿命肇右鴻業鼎玉龜符
垂固萬葉靈貺具臻神光燁燁暉祚無疆規重矩疊
聖祖位酌獻祖安（高宗御製見前）
還位乾安　皇帝瑞慶長發其祥纂系悠遠遡源靈

長德之克明休烈有光配天作極孝享是將
文舞退武舞進正安　持翟成象秉朱就列旄秉整
溢鳳儀諧節揮舒皇文歌蹈先烈合好効懽福流有
截

亞獻冲安　光煇紫幄神流玉房秉文侑儀嘉虞貳
觴震澹醉喜彷彿迪嘗璇源之休地久天長

終獻冲安　靈輿蹇驤畢觴泰筵貳享允穆祼將兌
竣垂恩儲祉錫羨永年將以慶成燕及皇天

詣飲福位乾安　若木露英清雲流霞蔓蔓芝秀馮
馮桂華綿瑞無疆産嘏孔奢皇則受之羣我帝家

飲福酒報安　肯酒惟蘭勺漿惟椒福流瓚笋光燭
琨瑤拜貺清宮凝輝慶霄神其如在徘徊招搖

還位乾安　烝哉我皇繼天毓聖逆釐元都對越靈

慶如天斯久如日斯盛瑶圖濬邈永隆駿命

徹饌吉安　房俎陳列室篚登奉告享具歆展徹惟

拱祥光奕奕嘉氣懞懞受嘏不警燕天之寵

送真太安　雲車風馬靈其來游天門軼蕩神其莫
留遺慶陰陰祉發祥流庚我有宋與天匹休

降殿乾安　璇庭爛景紫殿流光禮洽乾回福應日
昌聖系彪鴻景命溥將德茂功成率祀無疆

詣望燎位乾安　厥初生民淵濬唯祖芳薦既載明
燎具舉德馨升聞靈貺蕃詡懷濡上禋佑周之祜

還大次乾安　帝假於宮裘承清祀天暉臨幄宸衛
森峙行縣太室旋趨紫時率禮不違式奠靈社

理宗明堂前朝獻景靈宮二首　餘用舊辭

升殿登歌乾安　我享我將罄茲精意陟降左右維

天與契齊明乃心祇肅在位於萬斯年百福來備
亞獻宮架冲安　慶雲郁郁鳴璆琅琅濬其容與申
薦貳觴奉承若宥神其樂康錫以多祉源深流長
右宋廟享下

第九十三