

文献通考

七十二之四

丙五

一	一	一	一	漢書門
〇	〇	〇	〇	類
冊	架	函	號	

元	二	漢
冊	五	書
架	〇	類
冊	八	

內閣文庫	
番號	漢 11568
冊數	100 (25)
函號	294 1

郊社考卷之七十二

郊社考

微宗建中靖國元年詔初祀南郊權合祭天地于園丘起居郎周常等以合祭為非禮曾布主其說乃詔罷合祭

是歲帝初郊十一月戊寅五輅至景靈宮行禮畢赴太廟大雪上遣內臣問二相若大風雪不止何以出郊右相曾布奏云郊禮尚在後日雪勢暴必不久况乘輿順動理無不晴若更大雪亦須出郊必不可升壇則須於端誠殿望祭此不易之理已降御札頒告天下何可中輟左相韓忠彥欲於大慶殿望祭布不可以為若還就大慶是日却晴霽奈何議遂定中夜雪果止五更上朝享九室已見月色已卯黎明自太廟

宋鄱陽 馮

端臨 貴興 著

明 馮

天馭 應房 校刊

淺草文庫

漢書門			
一	一	一	一
〇	〇	〇	〇
〇	〇	〇	〇
冊	架	函	號
類	類	類	類

齋殿步出廟門升玉輅景色已開霽時見日色巳午間至青城晚遂晴五使巡仗至玉津園夕陽滿野庚辰四鼓赴郊壇行禮天色晴明星斗粲然五鼓二府稱賀於端誠殿黎明升登遠內

政和三年冬十一月癸未郊上攝大圭執元圭以道士百人執儀衛前導蔡攸爲執綬官玉輅出南薰門至玉津園上忽曰玉津園東若有樓殿重複是何處也攸卽奏是雲間樓殿臺閣隱隱數重旣而審視皆去地數十丈頂之上又曰見人物否攸卽奏若有道流童子持幡節蓋相繼而出雲間衣服眉目歷歷可識攸請付史館宰相蔡京率百僚稱賀

高宗建炎二年詔行郊祀之禮時車駕幸揚州庶事草創乃築壇於州南門內江都縣之東南冬至日合祭天地以太祖配上以常朝殿用細仗千三百有五人詣壇行禮

紹興元年當郊以國步多艱合祭天地于明堂以祖宗並配詳見

明堂

十三年令臨安府於行宮東南城外先次踏逐可以建園壇并青城齋宮去處領殿前都指揮使職事楊存中知臨安府王夔等言今於龍華寺西空地得東西長一百二十步南北長一百八十步修築園壇除壇及內壇丈尺依制度使用地步九十步外其中壝外壝欲乞隨地之宜用二十五步外作兩壝外有四步若依前項地步修築兵部車輅儀仗殿前司禁衛皆可排列其龍華寺地步修建青城并望祭殿委是圓備從之詔郊祀齋宮更不修蓋止令計置幕殿檢會在京青城宮殿大內門曰泰禋餘見元年將來如車駕前一日赴青城宿齋令儀鸞司同臨安府預先體倣青城制度絞縛其行事執事陪祀官宿齋幕次亦隨宜絞縛不得侈大

禮記

卷之三

二

建炎以來朝野雜記東都舊有青城齋官渡江後以幕屋
絞縛為之每郊費緡錢十餘萬淳熙末張端明杓為京尹
始議築齋宮可一勞永逸上從之宇文寶學价時為兵部
尚書因宿直奏曰陛下方經略河南今築青城於臨安是
無中原意也上以為然亟命罷役

太常寺言修築園壇并青城望祭殿依做舊制及郊祀所設
神位鋪列祭器登歌樂酒罇前導路及皇帝飲福位等共合
用第一成縱廣七丈第二成縱廣一十二丈第三成縱廣一
十七丈第四成縱廣二十二丈分一十三陛每陛七十二級
每成一十二級三壇第一壇去壇二十五步中壇去第一壇
一十二步半外壇去中壇一十二步半并燎壇之制方一丈
高一丈二尺開上南出戶方六尺三出陛在壇南二十步丙
地詔令臨安府同殿前司修建

詔將來郊祀大禮排設大駕鹵簿仗內六引並郊廟合用祭器
令禮兵部太常寺討論各件數自

據討論國初大駕儀仗總一萬一千二百二十二人已存
黃麾半仗二千四百八十三人玉輅腰十輿大輦逍遙子下
一千九人外其金象輦水輅芳亭鳳輦屬車寶輿一千二百
七十三人天武捧日奉宸隊六千四百五十七人仗內六引
鼓吹前後部一千五百人其法物儀仗合用文繡以纈充代
并郊祀天地宗廟從祀共七百七十一位用祭器籩豆簠簋
罇彝禪杓鐙銅鼎牛鼎羊鼎搏黍豆七血盤幣篚匏爵坩盤
匱壘洗爵盞坩飲福俎燭臺俎共九千二百五件大廟共五
百九十六件內用銅王者權以陶木代之至十六年始製造
如政和之制

太常寺言大禮依議前三日皇帝詣大慶殿宿齋前三日皇

帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣景靈宮聖祖天尊大帝前行
禮差侍從官公詣元天大聖后并諸殿神御前行禮畢皇帝
服通天冠絳紗袍乘玉輅詣太廟宿齋前一日皇帝詣太廟
諸室前行禮畢皇帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣青城宿齋
冬至日皇帝詣園壇行禮禮畢擇日恭謝景靈宮徧詣諸殿
行禮從之既而禮部侍郎王賞言以行在街道與在京不同
其詣景靈太廟權依四孟朝獻禮例服履袍乘輦其後並同
此例

禮部太常寺言修立郊祀大禮儀註

前祀十日質明誓戒有司設行事執事及陪祀文武官位於尚
書省中僕射刑部尚書在北南向左僕射在左刑部尚書在右
刑部尚書在右僕射在南吏部戶部禮部刑部尚書吏部禮部
刑部侍郎押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞功臣獻官

其南凡設光祿丞以次分獻官次執事官又於其南俱北向

西上監察御史位二在西東向北上讀冊舉冊官奉禮協律郎

太祝郊社太官令在東西向北上奉禮郎以下設陪祠文武百

官位於行事官之南又設行事執事及陪祀親王宗室位於太

廟齋坊右僕射刑部侍郎在北南向右僕射在左刑部侍郎在

右刑部侍郎亞終獻在南北向西上親王及行事執事陪祠宗室

在東西向北上閣門御史臺太常寺自下分引羣官各就位執

引行事執事陪祀文武官立班御左僕射讀誓於尚書省刑

部尚書泣之右僕射讀誓於太廟齋坊刑部侍郎泣之誓文曰

今年十一月某日冬至皇帝謁款于南郊合祭天地前二日

朝獻景靈宮前一日朝享太廟各揚其職其或不恭國有常刑

讀訖內執事官奉禮郎以下文武官宣敎郎以下

致齋

聖帝散齋七日於別殿致齋三日

於大廟一日於青城凡散齋

不弔喪問疾作樂有司不奏刑殺文書致齋日前後殿不視事

唯行祀事前致齋一日儀鸞司帥其屬鋪御座於大慶殿當山

南向設東西房於御座之左右稍北又設西閣及齋室於殿後

之左右殿上前楹施簾致齋之日實明有司陳平輦於垂拱殿

庭文武百官俱就次各服其服閣門奏請皇帝末後詣齋室宣

贊舍人等自下分引知樞密院事以下詣垂拱殿庭立以俟閣

門附內侍進班齊牌垂拱殿簾降皇帝乘輦出至殿上少駐輦

官迎駕自贊常起居宣輦官上殿簾捲鳴鞭行門禁衛諸班親

從迎駕自贊常起居次舍人先贊知內侍省官以下常起居次

樞密以下通班常起居贊祇候引駕樞密知客省事以下至簽

書閣門官分左右立應奉官祇應通待大夫以下武功大夫以

下並先退次管軍臣僚宣名常起居贊祇候引駕並分左右前

進登降東階垂拱殿門外禁衛諸班親從自贊常起居次行宮

御營巡檢一班常起居如通侍大夫以下知客省事以下武功

行宮使御營巡至大慶後閣如步至大慶殿降輦入西閣大慶

殿簾降前導官並就次易朝服詣御榻前分左右侍立知樞密

言樞密院事在東西向北上知樞密院事在西東向侍中

員在知樞密院事之北贊拜閣官一員又在其北並西向知

客省事以下在簽書樞密院事之南南禮却宣贊舍人等分引

行事執事陪祠文武官各結結佩入詣大慶殿庭立班禮直官

舍人引禮部侍郎奏請中嚴少頃又奏外辨符寶郎奉寶陳於

御榻之左右皇帝服通天冠絳紗袍結佩出西閣乘輿稱警

蹕侍衛如常儀由西房至御榻西與皇帝即御座南向侍臣

夾侍贊拜閣門官於榻前贊樞密以下拜殿之上下應在位官

皆再拜閣門官贊拜隨拜訖面西贊各祇儀次禮直官引侍中詣御座前

俛伏跪奏稱侍中臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還

御榻之左右皇帝服通天冠絳紗袍結佩出西閣乘輿稱警

蹕侍衛如常儀由西房至御榻西與皇帝即御座南向侍臣

夾侍贊拜閣門官於榻前贊樞密以下拜殿之上下應在位官

皆再拜閣門官贊拜隨拜訖面西贊各祇儀次禮直官引侍中詣御座前

俛伏跪奏稱侍中臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還

御榻之左右皇帝服通天冠絳紗袍結佩出西閣乘輿稱警

蹕侍衛如常儀由西房至御榻西與皇帝即御座南向侍臣

侍立請辭中奏皇帝降座乘輿由東房入齋室侍臣各還所司

直衛者如常儀宣贊舍人分引行事執事陪祠文武官以次出

三省親王樞密宗室起居閣聖體並如閣門應行事執事陪祠官及從升者並散齋

七日宿於正寢致齋三日各宿於其次凡散齋治事如故唯不

弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋之日

官給酒饌唯祀事得行其餘悉禁與祀之官已齋而闕者通攝

行專

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設

前祀三日儀鸞司帥其屬設大次於外壝東門之內道北南向

小次於午階之東西向又設文武侍臣次於大次之前隨地之

宜行事陪祠官宗室及有司次於外壝東門之外設東方南方

次於文官之後西方北方客使次於武官之後

門之外隨地之宜前祀二日郊社令帥其屬掃除壇之

下積柴於燎壇光祿率牲詣祠所太常設登歌之樂於壇上

稍南北向及設宮架於壇南內壝之外立舞表於鄴綴之間前

祀一日太常設神位席太史設神位版昊天上帝位皇地祇位

於壇上北方南向西上席以藁結太祖皇帝太宗皇帝位於壇

上東方西向北上席以蒲越天皇太帝五方帝大明夜明北極

神州地祇十位於第一龕北斗天一太一帝座五星十二辰河

漢等內官五行五嶽神位六十有九于第二龕二十八宿等中

官五鎮四海四瀆神位百七十有二于第三龕外官山林川澤

丘陵墳衍原隰神位百五十有六于內壝之內衆星神位三百

有六十于內壝之外第一龕席以藁結餘以莞而席皆內向如

太史之制昊天上帝皇地祇配命天皇大帝五方帝大明夜明北極神州地祇之座及禮神之王俟告潔訖權徹其

交示 交

內官中官外官衆 奉禮郎禮直官設皇帝位版於壇下小次前
星井位皆設定 西向飲福位於壇上階之西北向望燎位於紫壇之北南向
望瘞位於瘞坎之南北向設權火二一於望燎位之東南一於
望瘞位之西北東西各二人贊者設亞獻終獻位於小次之南稍東
西向大禮使左僕射又於其南行事吏部戶部禮部刑部尚書
吏部刑部侍郎光祿卿讀冊舉冊官光祿丞位於大禮使之東
光祿丞 奉禮郎太祝郊社太官令位於小次之東北俱西向北
上監察御史位二一於壇下階之西南一於下階西北協律
郎二一於壇上樂虛西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞
於登歌樂虛北押樂太常卿於宮架北良醞令於酌罇所俱北
向又設陪祠文武官位於執事官之南諸方客使在文官之南
隨其方國光祿陳牲於東壝門外西向祝也各位於牲後太常
設省牲位於牲西大禮使左僕射在南北向西上分獻官位於

東之行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂
太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎
大祝郊社太官令在北南向西上北設太常丞以下位皆稍却監察御史在
吏部尚書之西異位稍却光祿陳禮饌於東壝門外道北南向
太常設省饌位版於禮饌之南大禮使左僕射在南北向西上
分獻官位於其後監察御史二俱在西東向北上行事吏部戶
部禮部刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀
冊舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝郊社太官令
在東西向北上禮部帥其屬設祝冊案於神位之右司尊彝帥
其屬設玉幣篚於酌尊所次設邊豆篋篋之位正配位皆左二
十有五邊右二十有五豆俱為四行俎一在邊前登一在邊豆
間盞七篋七在邊豆外二俎間盞在左篋在右又設尊罍之位
每位皆著尊二壺尊二皆有罍加勺罍為酌尊太尊二山尊二

禮部 卷五十一 崇禎三年重刊

犧尊二象尊二皆有鬯加稷設而不酌並在壇上稍南北向西
上配位設於正位酒尊之東每位皆有爵坫又設從祀諸神邊豆簠簋之位第一龕
 每位皆左十邊右十豆俱為三行俎二在邊豆前登一在邊豆
 間簠一簋一在二俎間簠在左簋在右爵一在俎前加坫內神地
 祇加盤一其餘神位每位皆左二邊右二豆俎一在邊豆前簠
 在登之前一在俎前簠在左簋在右爵一次之登一在邊豆間內五行五
 位加盤一在登之前并內又設從祀尊坫之位第一龕每龕太
 尊二著尊二太尊在上第二龕每龕犧尊二象尊二第三龕每
 龕象尊二壺尊二象尊在上內壺之內每階概尊二內壺之外
 每階散尊二皆加勺稷在神位之左又設正配位邊豆簠簋盤
 俎各一於饌幔內設進盤區於壇下午階東南北向設進盤區
 忱巾內侍立於皇帝版位之後分左右奉饌者南向又設
 亞終獻盥洗爵洗於其位之南盥洗在東爵洗在西東加勺籠在

洗西南執鬯籠者位於其後分獻官盥洗各於其方陛道之左
 鬯籠各設於左右皆內向執鬯籠者位其後祀日丑前五刻郊
 社令與太史官屬各服其服升壇設昊天上帝皇地祇太祖皇
 帝太宗皇帝神位版於壇上又設天皇大帝五方帝大明夜明
 北極神州地祇十位於第一龕太府卿帥其屬入陳幣於籠少
 府監陳玉各置於神位前昊天上帝以蒼璧皇地祇以黃琮青
白帝以白琥黑帝以黝璜神州地祇以兩圭有邸日月以璧五
嶽以兩圭有邸皆盛於匣昊天上帝配帝幣皆以蒼皇地祇以
黃日月內官以光祿卿帥其屬入實正配位邊豆簠簋邊四行
下各從其方色上第行糗餌在前粉飴次之第二行醴在前黃白黑形鹽臠
鮑魚鱠次之第三行乾麇在前濕黍栗黍桃乾桃濕梅乾蓀榛
實又次之第四行菱在前芡桌鹿脯又次之豆四行以左為上
第一行醢食在前糝食次之第二行韭菹在前醢昌本康鸞
菁菹鹿臠芡菹麋臠又次之第三行葵菹在前臠醢拜析麋醢
唇醢醢豚指魚醢又次之第四行芹菹在前兔醢深蒲醢醢落
酒鴈醢菹魚醢又次之簠實以稻梁梁在太官令帥其屬入
 實俎邊前之俎實以牛腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀在兩
端兩肩兩脅次之脊在中豆右之俎三為二重以北為上

第一重實以牛腥腸胃肺離肺一在上端寸肺三次之腸二胃
三又次之第二重實以牛熟腸胃肺其載如腥若配位即以東
為良醞令帥其屬入實罇罇罇罇二一實元酒一實醴齊皇帝
亞終獻酌之太罇二一實沈齊一實事酒象罇二一實昔酒一實清
酒並設而不酌凡又實從祀神位之饌第一龍每位邊三行以
前乾棗形鹽魚鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三
行菱在前芡菓次之豆三行以左為上第一行芹菹在前荀道
茶菹菁蕒次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚拍
在前鹿脯醢醢次之簠實以稻梁梁在稻前簠實以黍稷稷在
黍前邊前之俎實以羊腥髀一豆前之俎實以豕腥髀一登實
以大羹爵實以酒其餘諸神位每位左二邊梁在前鹿脯次之
右二豆菁菹在前鹿髀次之簠實以稷篋實以黍俎實以羊豕
腥肉登實以大羹爵實以酒神州地祇五行五宮五嶽又實盤
血毛又實從祀神位之罇太罇實以沈齊各以一罇實元酒著罇象罇俱
實明水上帝配帝之饌升邪階其餘神位各由其階升太常設
燭於神位前又設大禮使已下行事執事官揖位於卯階之東
內壘外如省牲位

車駕詣青城

前祀一日皇帝於太廟朝享畢既還太次禮部郎中奏解嚴訖
請皇帝入齋殿所司轉仗衛鹵簿陪祠文武官先赴圍壇青城
齋宮導駕官以下就次各服其服有司進輿於齋殿乘黃令進
玉輅於太廟櫺星門外東向千牛將軍一員執長刀立於輅前
西向參知政事一員立於侍中之前贊者二人又立於其前少
頃御史臺太常寺閣門分引侍中參知政事太僕卿乘黃令詣
大次門外立班北向東上乘黃令位其後次引導駕官以下在其後分
東西相向立以俟奉迎前導次管軍臣僚又在其後禮直官宣
贊舍人引禮部侍郎奏中嚴凡侍中參知政事禮部侍郎少頃
又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍自齋殿詣大次行門禁衛諸
班親從等諸司人員以下各自贊常起居次知客省事以下
密都承旨以下知內侍省事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俟皇

郊社部 文獻通考卷七 崇禎二年重刊

帝乘輿以出宣贊舍人贊侍中以下常起居次導駕官常起居

已起居者止次管軍臣僚並常起居該宣名者即宣名若得旨

起居皇帝乘輿以出稱警蹕侍衛如常儀太僕卿出詣玉輅所

攝衣而升正立執轡導駕官步導皇帝至廟門外玉輅所侍中

進當輿前俛伏跪奏侍中臣某言請皇帝降輿升輅奏訖俛伏

興退復位凡侍中奏天千牛將軍前跪執轡乘黃令稍前進玉輅

皇帝降輿升輅太僕卿立授綬導駕官分左右步導參知政事

進當輅前俛伏跪奏參知政事臣某言請車駕進發奏訖俛伏

興退復位凡參知政事車駕動稱警蹕侍中先詣侍臣上馬所

以俟參知政事及贊者夾侍以出千牛將軍夾路而趨車駕將

至侍臣上馬所參知政事奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍中前

承旨退稱日制可參知政事傳劄稱侍臣上馬贊者承傳勅侍

臣上馬諸侍衛之官各督其屬左右前駕在黃麾內符寶郎奉

八寶前導殿中監後部從導駕官夾侍於前贊者在侍中參知

政事之前侍臣上馬畢參知政事奏請車駕進發車駕動稱警

蹕不鳴鼓吹大駕鹵簿前請詣青城車駕將至青城閣門御史

分引陪祠文武官宗室客使禮直官贊者引行事執事官俱詣

泰禋門外立班再拜奉迎訖退內有已起居者車駕及門少駐

文武侍臣皆下馬導駕官步導入門車駕動千牛將軍夾輅而

趨至端誠殿前迴輅南向千牛將軍立於輅右侍中奏請皇帝

降輅乘輿有司進輿於輅後皇帝降輅乘輿入齋殿侍衛如常

儀導駕步導至殿前皇帝降輿歸殿後閣簾降宣贊舍人承旨

勅羣官各還次學士院以祝冊授通進司進御書訖付尚書禮

部

省牲器

是日午後七刻去壇三百步禁行者未後二刻郊社令帥其屬

印 印 文獻通考卷七十二 漢曆三年重刊

掃除壇之上下司罇彝卽府史及執事者以祭器入設於位祭

器皆藉以席豆又加巾蓋太府卿少府監陳玉幣於籩小絜甲未後三刻

禮直官贊者分引大禮使以下詣東壝門外省牲位立定光祿

鄉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次引禮部

尚書升自卯階視滌濯凡行事執事官升降皆自卯階內應奉

次引左僕射申眡滌濯執事者皆舉簋曰潔俱復位禮直官稍

前曰告絜畢請省牲次引禮部尚書侍郎稍前省牲訖退復位

次引光祿卿出班循牲一匝西向躬曰充曰備次引光祿丞出

班循牲一匝西向躬曰肅俱復位禮直官稍前曰省牲畢請就

省饌位贊揖訖引大禮使以下就位立定禮直官贊揖所司省

饌具畢揖訖俱還齋所光祿卿丞及執事者以次牽牲詣厨授

太官令次引禮部尚書詣厨省鼎鑊視濯漑協律卽展視樂器

乃還齋所肅後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛
血實於盤俱置饌所遂烹牲郊社令帥其屬掃除壇之上下

奠玉幣

其日丑前五刻行事用丑時七刻諸祀官及陪祠之官各服其服郊社

令帥其屬入設神位席太史令帥其屬入設神位版禮部帥其

屬奠冊於案太府卿少府監入陳玉幣光祿卿入實邊豆籩簋

太官令人實俎良醢令入實罇樂正帥工人二舞以次入與執

罇罍篚幕者各就位次引分獻官執事官各位於龕陛上下並

外向次御史臺太常寺及閣門宣贊舍人分引陪祠文武官及

宗室客使各入就位次禮直官贊者分引大禮使以下行事執

事官就卯階內壝門外揖位立定禮直官贊揖訖次引監察御

史按視壇之上下糾察不知儀者降階就位次引大禮使以下

各入就位

皇帝行事

自青城齋殿服通天冠絳紗袍乘輿以出撞景鐘近侍及扈從之官導從至大次外皇帝降輿入次景鐘止簾降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次引禮部侍郎詣大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俛伏跪奏禮儀使具官臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍之禮舉准此簾捲皇帝服大裘衣冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至中囂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請不應入協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝宮架乾安之樂作侍請不應入協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝宮架乾安之樂作至午階版位西向立假麾興工鼓祝宮架乾安之樂作至午階版位西向立假麾興工鼓祝宮架乾安之樂作禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閣門官太常博士禮直官分立於左右禮儀使前奏有司謹具請行事官

樂作景安之樂文德之舞俟樂作三成止先引左僕射吏部尚書侍郎升詣昊天上帝神位前立左僕射吏部尚書俱西向北上侍郎東向樂作六成止郊社令升煙燔牲首瘞血禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜內侍取玉幣於籠立於樽所應龜陸上下及壝內諸位太祝取玉幣亦各於樽所又內侍各執盤匱帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匱沃水皇帝沃水又奏請帨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

皇帝升壇

大禮便從皇帝升壇大禮使皆從左右侍衛量人數升官架樂作至壇下樂止升日午階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作殿中監跪進鎮圭禮儀使奏搢大圭執鎮圭前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立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受玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受以興進於昊天上帝神位前左僕射吏部尚書侍郎俱請皇地祇神位前以俟禮儀使奏請執大圭俛伏興內侍取鎮圭授殿中監內侍又以纁藉詣皇地祇神位前先設纁藉於地禮儀奏請再拜皇帝再拜訖樂止儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前奠鎮圭幣並如上儀皇地祇位作嘉安之樂太祖皇帝位作廣安之樂太宗皇帝位作化安之樂配位唯不奠玉皇帝東向受幣左僕射北向進幣吏部侍郎南向受幣左僕射吏部侍郎權於壇上稍西東向立吏部尚書降階復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作內侍舉鎮圭纁藉以鎮圭授殿中監以授有司皇帝降階樂止宮架樂作至版位西向立樂初皇帝將奠配位之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏

祝神位前各搢笏跪奠幣執笏俛伏興再拜祝史執事官各助奠訖退復位祝史奉毛血盤立於壇門外由其階升太祝迎於壇上俱進奠於神位前太祝與執事者退立於罇所

進孰

禮日有司陳鼎四於神厨各在鑊右太常令帥進饌者詣厨以匕升牛於鑊實於一鼎肩膊臑臠正脊一橫脊一長脊一短脊皆設局纂祝史對舉陳於饌幔內道邊實以粉食豆實以糝次引禮部侍郎實邊豆簋簋於饌幔內道邊實以粉食豆實以糝次引禮部侍郎諸饌所視腥熟之節俟皇帝升奠玉幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執邊豆簋簋以入戶部尚書詣饌所奉俎以入舉鼎太官令引入正門宮架樂安之樂作設於卯階之下北向西上奉牲者在東祝史抽高委於鼎右除纂初鼎序入有司執匕畢及俎以從至卯階下各設俎於鼎西匕畢加於鼎太官令以匕

升牛軋於一俎有臂在左端腕在右端鼎先進視史進撤
毛血盤以次出次引禮部尚書指笏執邊豆盤豆部尚書指
笏奉俎以升執事者各迎於壇上禮部尚書禮部尚書指
天上帝神位前北向跪奠訖執笏俛伏與有司設於殿前
豆於飽食前簋於稻前簋於黍前次引戶部尚書奉俎詣昊天
上帝神位前北向跪奠訖執笏俛伏與有司設於豆前次詣皇
地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前東向跪奠如前儀樂止
但降復位太祝取菹擗于醢祭于豆間三又取黍稷肺祭如初
皆籍以茅各還罇所次引左僕射吏部侍郎升詣昊天上帝神
位前左僕射西向吏部侍郎東向又引吏部侍郎詣皇帝版位
前奉爵北向立內侍各執盤匱匱巾以進宮架樂作禮儀使奏
請皇帝指大圭監手內侍進盤匱沃水皇帝監手又奏請匱手
內侍進巾皇帝脫手訖又奏請皇帝洗爵吏部侍郎進爵內侍

沃水皇帝洗爵又奏請拭爵內侍進巾皇帝拭爵訖樂止又奏
請執大圭吏部侍郎受爵奉爵升自午階禮儀使奏請執大圭
前導皇帝升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至
壇上樂止登歌禧安之樂作吏部侍郎奉爵詣昊天上帝酌罇
所西向立執罇者舉羣良醢令酌著罇之醴齊訖先詣皇地祇
罇所北向立禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立禮
儀使奏請稽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皇帝執爵祭酒三祭於奠爵吏部侍郎
以爵復於坫禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請皇帝少立樂
止左僕射吏部侍郎先詣皇地祇神位前西向立舉冊官指笏
跪舉祝冊讀冊官指笏東向跪讀冊文訖奠冊各執笏興先詣
皇地祇神位前東向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜禮儀使
太宗皇帝神位前酌獻如前儀皇帝位作彰安之樂太宗皇帝

不土

大宋通志卷三

七

帝位作詔安之樂配位酌獻前導皇帝東向受酌左僕射北左
向進爵吏部侍郎南向之爵復於此讀冊官南向讀冊左
僕射以下俱復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作降階樂
止宮架樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請還小次宮架樂
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搯笏盥手悅手執
笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣昊
天上帝酌罇所西向立宮架作正安之樂武功之舞執事者以
爵授亞獻亞獻進笏跪執爵執罇者舉幕太官令酌壺罇之益
齊訖先詣皇地祇酌罇所北向立亞獻以爵授執事者執笏與
詣昊天上帝神位前北向搯笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執
爵祭心三祭于茅苴奠爵執笏俛伏興少退北向再拜次詣皇

地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止降復位
初亞獻行禮將軍次禮官太常博士引終獻官詣洗及升壇酌
獻並如亞獻之儀降復位初亞獻將升次分引分獻官俱詣盥
洗位搯笏盥手悅手執笏各由其階升詣從祀諸神位前俱搯
笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜降復位

皇帝飲福

皇帝既奠玉幣有司以牛左臂一骨及長脅短脅俱二骨以並
載于胙俎設於壇上酌罇所俟終獻既升獻次引戶禮部尚書
搏黍太祝太官令升詣飲福位東向立奉俎豆及爵酒者各立
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詣飲福位升壇至午階
樂止升自午階登歌樂作將至位樂止登歌落安之樂作皇帝
至飲福位北向立尚醞奉御執尊詣酌罇所長醞令酌上罇福

酒合置一罇尚醢奉御奉罇詣飲福位殿中監奉罇尚醢奉御酌福酒殿中監西向捧以立禮儀使奏請再拜皇帝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于地啐酒奠爵殿中監跪受爵以興太祝帥執事者持胙俎進臧神位前正脊二骨橫脊二骨加於俎上內侍受俎以授戶部尚書西向跪以進皇帝受俎奠之戶部尚書乃受以興權退於壇上稍西東向立太官令取黍于簋搏以授太祝太祝受以豆東向跪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再受爵飲福酒奠爵殿中監受虛爵興以授尚醢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前導皇帝還版位西向立樂止次引禮部尚書詣神位前徹邊豆次戶部尚書徹俎邊豆俎各一俱少後收處登歌熙安之樂作卒徹樂止禮部戶部尚書降復位禮直官曰賜胙行禮陪祠官拜贊者承傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮樂景

望燎望瘞

景安之樂畢禮儀使奏請詣望燎位前導皇帝詣望燎位宮架樂作至位南向立樂止初賜胙再拜訖郊社令以黍稷肺祭藉以白茅束之吏部侍郎帥太祝執篚進詣神位前取幣祝冊藉以茅大明夜明以上執事官並以俎載牲體黍稷飯爵酒各由其階降壇南行詣柴壇自南陞升以幣祝冊饌物置於燎柴諸太祝又以諸位幣帛從燎禮直官曰可燎舉權火東西各以炬燎半柴禮儀使奏請詣望瘞位前導皇帝詣望瘞位宮架樂作至位北向立樂止吏部侍郎帥太祝執篚取幣祝冊藉以茅五官以上執事官以俎載黍稷飯爵酒各從其階詣瘞坎置於坎祝史以諸位幣帛從瘞禮直官曰可瘞舉權火寘土半坎

皇帝還大次

禮儀使奏請畢前導皇帝還大次宮架樂作出中壝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郎中奏解嚴次引大禮使以下詣卯階之東內壝外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退次引陪祠文武官及宗室客使以次出將士不得輒離部伍

端誠殿受賀

皇帝既還大次奏解嚴訖皇帝常服乘輿撞景鐘還青城侍衛如常儀鼓吹振作至殿前降輦還齋殿景鐘止閣門御史臺分引文武百官宗室並常服詣殿前立班稱賀閣門附內侍進班齊牌皇帝常服出升御座鳴鞭禁衛奏聖躬萬福次舍人揖管軍臣僚等并行門躬贊再拜管軍臣僚以下皆再拜班首奏聖躬萬福次舍人引班首出班俛伏跪致詞訖俛伏興退復位舍人揖躬贊再拜管軍臣僚以下皆再拜三稱萬歲內侍詣御座

前承旨退階西向宣答訖舍人贊再拜管軍臣僚以下皆再拜三稱萬歲舍人贊各祇候管軍臣僚詣殿下侍立行門分左右立次太史局官詣當殿北向立舍人揖躬贊再拜太史局官再拜奏聖躬萬福出班躬身奏祥瑞訖退復位舍人揖躬贊再拜太史官再拜贊祇候太史局官東出次舍人揖樞密以下躬舍人當殿通某官姓名以下起居稱賀轉身於班前西向立舍人贊再拜樞密以下皆再拜摺笏舞蹈三稱萬歲又再拜班首不離位奏聖躬萬福又再拜舍人引班首出班俛伏跪致詞訖俛伏興退復位舍人揖躬贊再拜樞密以下皆再拜摺笏舞蹈三稱萬歲又再拜閣門官當殿北向承旨退西向稱有制樞密以下皆再拜摺笏舞蹈三稱萬歲又再拜樞密直學士升殿侍立並升階知客省事以下下殿庭東侍立餘官分班出舍人禮直官揖宰臣以下躬舍人當殿通文武百官室姓名以下起居

卷之三

稱賀某二公通舍人揖班首以下橫行北向立學士待制兩省官

稱賀一如上儀惟典儀再拜樞密直學士下殿餘賀訖宰臣執政

官升殿東西相向立參知政事升西階樞密直學士下殿餘

官以次退皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退

軍駕還內

前朝儀駕司設御帳於大慶殿門外南向太常設宮架於行宮
南門外稍南其日端誠殿受賀禮畢所司轉仗備函簿於還途
如來儀文武百官宗室客使先詣行宮南門外就次以俟立班
奉迎乘黃令進金輅於端誠殿門外南向千牛將軍一員執長
刀立于輅前有司進輿於齋殿導駕官俱詣齋殿奉迎禮部侍
郎奏請中嚴少頃又奏外辨簾捲皇帝服通天冠絳紗袍乘輿
以出應導駕官等並迎駕奏聖躬萬福內祇應官太僕卿出詣
金輅所攝衣而升正立執轡皇帝乘輿降自西階至金輅所侍

奏請皇帝降輿升輅有司仍具大轡若乘輿太僕卿立授綬于

將軍馭駕如來儀參知政事奏請車駕進發車駕動稱警蹕

侍衛如儀至侍臣上馬所參知政事奏請車駕少駐勅侍臣上

馬侍中前承旨退稱曰制可參知政事傳制稱侍臣上馬贊者

承旨傳勅侍臣上馬參知政事奏請車駕進發車駕動稱警蹕

鼓吹及諸軍樂振作車駕將至行宮南門外文武百官宗室客

使並立班再拜奉迎次大內留守見再拜訖退車駕至行宮南

門外少駐文武侍臣皆下馬步道千牛將軍立於輅右車駕動

千牛將軍夾輅而趨樂正令奏采茨之樂入門樂止車駕至御

幄前侍中奏請皇帝降輅乘輿若乘輿即奏皇帝降輅乘輿以

入禮部郎中奏解嚴通事舍人承旨勅羣官各還次將士各還

其所景靈宮太廟儀註各見本

麗正門肆赦右前件郊祀儀註自誓言戒至車駕還

部注部

文狀通考卷之三

六

崇禎二年重刊

中興禮志所述補之然此乃臨安行都所行非京師承平時舊制也

前期儀鸞司帥其屬張設麗正門之內外又設御座於前楹當中南面又設御幄於後閣門設赦書儀物於御座之東設制案等於門下東壁又設雞竿於御街之東稍北太常設征鼓一於官架之西稍北東向刑部大理寺臨安府以囚徒集於仗後質明文德殿內侍催班閣門引知閣門官以下御帶環衛官以下并主管大內公事行官使御營巡檢及諸司祇應武功大夫以下一班面殿立次引管軍殿下東壁面西立閣門進班齊牌皇帝出官行門禁衛等迎駕自奏聖躬萬福皇帝坐知閣門官以下御帶環衛官以下主管大內公事行官使御營巡檢以下一班面殿奏聖躬萬福訖並出殿以俟導駕御史臺閣門太常寺先引宰臣以下百僚赴麗正門外分東西相向立班定閣門提點引百僚赴麗正門外東壁

立班定皇帝自殿上乘輦出樂人作樂導引至南宮門外俟皇帝升麗正門樂止引樞密使中書令升門於御座東面西侍立翰林學士升門於御座西面東侍立主管大內公事御帶環衛官門上西壁面東侍立知閣門官以下管軍行官使御營巡檢帷簾降降出赦書閣門下東壁面西侍立至御幄降輦歸御明承接繫於仙鶴童子門下進中殿牌次進外辦牌並以紅縑引升門上知閣門官跪授禮部侍郎簾前進訖歸位簾捲大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應乾安之樂作內侍索扇扇合皇帝臨軒坐門下鳴鞭樂作簾內侍贊扇開樂止舍人閣門提點等分引百僚以下橫行北向立兩省官宗室遙郡以下依舊相向立典儀贊拜兩拜分班東西相向立門下舍人詣樓前北向立門上中書令詣御前承旨並太常寺祇應臨軒稍東西向立宣奉勅立金雞舍人應喏趨至班南北向稍南至班東稱奉勅立金雞宣付所司退歸位金雞初立太常擊鼓每擊鼓投一

杖囚集鼓聲止初宣立金雞卽擊鼓立金雞訖卽止更不投杖
 門上降赦書門下閣門承接置案上承受二人對捧於稍東舍
 人進笏接捧案立知閣門官於案南北向虛揖直身立舍人捧
 案至樓前班心知閣門官北向虛揖直身立稱宣付門下省轉
 身稍西東向立引參知政事於案南北向摺笏跪閣門提點承
 受於案上捧制書授參知政事權與禮直官出笏俛伏與舍人
 捧案置於近東歸本班侍立知閣門官退歸侍立位參知政事
 捧制書北向俛伏跪奏請付外施行伏興且躬身門上引中書
 令詣御前承旨訖西向宣曰制可門下參知政事直身立稱宣
 付三省退少西東向立引三省伏跪摺笏參知政事捧制書以
 授三省班首受訖並出笏俛伏興歸位付舍人舍人摺笏跪接
 訖直身立轉與閣門提點承受開拆訖却授舍人行至班心近
 南面西折方訖北向立知閣門官并捧制書舍人於左省班後

制位起居郎或起居舍人一員指摘句讀候旨讀訖却歸
 本班舍人宣有制興儀具拜百僚以下皆再拜舍人宣至咸赦
 除之獄吏奏脫枷訖應喏三呼萬歲奏聖躬萬福訖以罪人過
 宣制書訖門上舍人贊樞密使中書令翰林學士並賀兩拜門
 上閣門官不拜知閣門官并捧赦書舍人歸侍立位宣制舍人
 捧制書於三省班首前東向立摺笏跪以制書授三省班首三
 省班首接訖舍人出笏退歸侍立位禮直官引刑部尚書於三
 省班首前東向摺笏三省班首以制書授刑部尚書刑部尚書
 受訖各出笏刑部尚書與以制書加於笏上轉與刑房錄事訖
 歸本班舍人閣門提點等分引百僚以下橫行北向立定典儀
 贊拜百僚以下皆再拜訖舍人引百僚出班俛伏跪致詞訖伏
 興歸位立典儀再拜百僚以下皆再拜贊笏舞蹈三呼萬歲又
 再拜知閣門官於門下面北躬承旨退稍東西向立稱有制典

儀贊拜百僚以下皆再拜起躬身知閣門官宣答訖歸侍立位
典儀贊拜百僚以下皆再拜擗笏舞蹈三呼萬歲又再拜舍人
閣門提點等分引百僚以下分東西相向並定門上禮直官引
中書令詣御座前奏禮畢歸位內侍索扇扇合大樂正令撞蕤
賓之鐘左五鐘皆應乾安之樂作樂降皇帝起還幄樂止門下
鳴鞭舍人北向躬承旨四色官應喏舍人稱奉勅放仗百僚以
下再拜退舍人宣勞將士訖退皇帝乘輦降門作樂導引至文
德殿至殿上降輦樂止

建炎以來朝野雜記曰自元豐分南北郊至政和乃克行
之建炎二年上祀圜丘獨祭上帝而配以太祖用元禋禮
也紹興十三年郊祀始設大神大示及太祖太宗配位自
天地至從祀百神凡七百七十有一蓋元祐禮云

孝宗隆興二年詔今歲冬至日當郊見上帝可令有司除

儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外之費並從省約

太常少卿洪适言陛下盛德重華度越古昔初講郊禋之禮
宜進胙慈闈並受帝祉乞下有司草具儀註進呈從之

禮部太常寺具上儀註

郊祀獻禮畢皇帝將詣飲福位次贊者引光祿卿詣南墻門外
幕次易常服次帥執事者入詣進胙幄內以所進胙設于腰輿
匣內胙以牛腥體肩三臂二肱二次輦官擎腰輿進行光祿卿
從至端誠殿上以腰輿隨地之宜置定輦官權於殿下立光祿
卿以胙授進胙官進胙官受訖光祿卿以下先退次進胙官帥
捧擎人擎腰輿入詣齋殿前以腰輿望德壽宮設定執事內侍
鋪設褥位於其後以俟皇帝還齋殿服履袍訖內侍官前導詣
褥位執事內侍啟匣蓋內侍官奏請皇帝稍前躬視訖復位執
事內侍封鎖匣訖奏請拜皇帝再拜訖掌表內侍以表授進胙

宮進胙官

受表訖皇帝還齋殿次進胙官殿上權置定輦官升

殿捧擎降殿進行親從官援衛至奉禋門外進胙官騎從至德

壽官門外進胙官下馬後從以人至殿下置定以表并胙授德

壽官提舉官供進訖進胙官以下乃退自後遇郊並如上儀

建炎以來朝野雜記隆興二年孝宗初行大禮時湯慶公

思退為左相上問郊與明堂之費如何戶部尚書韓仲通

曰郊之費倍於明堂侍郎錢靖禮言不過增二十萬若從

祖宗故事一切從儉自宜大有減省上以為然乃詔除賞

單事神外並從省約其秋金虜入寇遂以明年正月辛亥

朔旦行之上自宮徂郊乘玉輅用鹵簿之半禮畢乘平輦

而歸乾道三年再郊始復備五輅歸用大安輦焉

光宗紹熙二年十一月二十七日親郊于園壇為值雨望祭殿

行禮風雨大至上震懼始感疾

寧宗嘉泰二年秘書省言看詳福州進士張容圖繳進南郊辨

駁冊內太子庶子之星以謂皇儲未慶理宜加祀并宋星乃國

朝受命之符興王之地及感生帝本朝係火德尤宜尊崇乞並

特加祀於園丘容圖所陳數事實關國體辭理可採乞下禮寺

施行從之

五年臣僚言伏觀郊禋在卽陛下祇奉神示其純誠固有以

昭格矣而躬行盛德又自足以上當天心不惟致敬於練日

告虔之時也然臣以為一人致其精一於上必百官有司駿

奔無射而不匱於下斯可以咸助聖德而潛通於啣冥自然

神元降格而福祿之來下也周頌有曰濟濟多士秉文之德

對越在天春秋傳曰有司一人不備其職不可以祭祭者薦

其敬也薦其美也臣請得而詳陳之商人尚聲臭味未成滌

蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之

間也此祭宗廟之文也而周家祀天祭地奏黃鐘歌大呂奏
太簇歌應鐘共爲詔告於天地之間則一也樂工瞽師蓋聲
音之所自出今登歌之樂列於壇上遶于上龕蓋上帝地祇
太祖太宗並侑之側也而宮架之樂列于午階之下則百神
之所同聽也夫樂莫尚於和平以平時群祀言之絲竹管絃
類有斷闕未知今復何以憂擊搏拊鼓吹佾舞之工蓋數百
人竄人賤工安能蠲潔而無請繫名之人亦與其間垢穢擾
雜殆不可辨此不可不嚴者一也周人尚臭灌用鬱鬯臭陰
達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲蕭合黍稷臭
達於墻屋故既奠然後燔蕭合糴藪此祭宗廟之文也而
大雅所言卽盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶
且且曰木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登大羹也其求乎神
義則一也今日圓壇之上暨于層龕之相承位列甚衆所

謂遶豆簠簋登鉶罍俎之實內惟牲牢至期宰擊餘如膾鮪
魚鱸與夫兔鴈麋蛄之醢麋鹿之醢其類甚不一也皆各司
之所豫造也餌餈醢糝黍稷稻粱之食芹筍之菹亦不一也
則皆神厨至期之所造也竊聞豫造者先後遲速或不能指
指日分至有色惡臭惡之慮而先期呈饌之時或兩辰浹無
乃太早而所供之物或不可用如醢醢之屬覆之瓦甒無復
再察其可改換者未見倉卒而無復可察者不可得而措手
矣蓋呈饌出於一時頃刻之間而豫造之司吏卒習於鹵莽
之素而有司掌之者不過一巡視之而已百司徃於文具至
於事神亦復無忌以至酒齊之設凡有數等京尹之司不過
委之右選趨走之人其爲醇醑既不可品嘗其不中度者甚
多也氣臭之不嚴如此豈復有馨香之上達也哉矧又有最
甚者名爲供官殆百餘人祭之日凡遶豆簠簋登鉶罍俎之

屬滌濯者此曹也籩豆簠簋登鉶罇俎之實鋪設者亦此曹也滌濯固已鹵莽而夜半設實於器皆其手所敷頓豈但蕡蕡乾物之類而醢醢餌飽腥熟酒齊之屬亦皆出於其手之所置竊聞此曹繫籍奉常平時所給微甚籃縷垢穢殆不可近而况執事之夕又復無所止宿半夜而興饋而濯手皆所不及也僅有漫漶之服以蒙其外而可使乏供祭實乎至若贊引之人亦百餘輩進退於神位儀物之間上焉則切近於至尊次焉則隨逐於禮官平時亦皆供官之類耳以垢汗之人而蒙之以漫漶之服是皆不可進退於神位儀物之間者也此不可不嚴者二也昔魯人之祭也日不足繼之以燭雖有疆力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚則為不敬之大今罍壇一龕之位通三龕三龕至壝墀之內外為位者八百分獻之官贊禮之人不能審候壇上疾徐之節但欲速於竣

事獻官既多而禮生率常抽差六部寺監帥漕之貼吏為之既不閑習於禮而贊引捷給獻官跪拜俛與酌奠皆不及於禮端行無有而并行如奔其為怠慢甚矣此不可不嚴者三也夫三說如此正合汲汲求所以整齊之臣愚以為天下之事一則治散則偷久則專暫則忽今郊禋大禮其百司所供之物所造之物各有攸司固不可不分任之也而提綱總要當出於一不然則禁之徒峻察之徒苛而下之便文逃責終不可得而究也奉常為九卿之長蓋統攝齊一之所自出况今郊禋大禮實又奉常之所掌乎臣前所陳登歌宮架之工奉常固自有籍夫其有請者若干人而尚不足用則未免以無請寄名者足之今名為色長者當攷見絲竹管絃有無斷闕速行修補仍必拘集羣工洗沐澣濯存其衣裝之可者其有不整之人責限令其措辦可也今雖有澣濯之令而莫之

遵奉也若其供官贊引之人垢弊已甚又非樂工之比乞從御史臺行下奉常於一行人點名之外更加逐一檢察合用若干人除其間稍可備數之人自餘垢弊已甚必不可責其自辦者令奉常具申朝廷行下外祇備庫將先來檢計退下漫漶舊弊之物置造衲衣一褐一褲先期發下奉常見名責領色長至期盡去其垢弊之衣而外襲之以法服表裏咸潔可以執事於籩豆簠簋登鉶俎之間而親近於崇嚴清肅之地矣若夫一行合干等人名數猥衆乞下臨安府令於便近慈雲等處關報居民洒掃爲備先期一夕令執色之人分就民居止宿夜半而興各饋面濯手整束衣服以趨祭所仍周環壇下約每十數步爲置一盥悅俾供官禮生等人必先盥悅而後升壇所是半夜鋪設亦乞於分獻官差劄內就令分頭躬親同供官逐位鋪設務令極其嚴潔一一如法所是

神厨雖已差官監造亦必奉常幾察之仍乞下臨安府大禮酒庫專差文官監造而豫造之厨從所司亟撥人員徑過奉常躬親監造可也雖然今奉常之官朝廷分遣專一周旋檢察如升歌宫架之工豫造近造之厨府屬所造之齊供官贊引之役察之必周令之必嚴皆歸於奉常而不至於散漫苟且而無及於事也彼分獻贊引之人必令詳緩如禮亦從御史臺行下約束夫以郊禋大禮竊聞鉅費至數百萬而四方之犒費不與焉皆非切於事神也而聲音氣臭之用莫嚴於園壇一處耳若夫先二日之朝獻先一日之朝享其聲音氣臭之用則同出乎此也臣前所陳弊害非一此而不嚴則鉅費數百萬皆所謂不揣其本而齊其末也臣觀士庶之家或延緇黃設禱祠主人齋戒於家而僮僕莫不知懼於下庖厨者屏氣不息守護者呵禁甚虔仰惟萬乘之尊郊禋大禮赫

臨在下陛下嚴恭寅畏無一息之少間而又臨之以五使之
重兢兢謹飭而百官有司顧循舊弊不能凜然上承九重之
意其可不亟正之以對越天地祖宗之威靈從之

太祖在位十七年南郊四

乾德元年十一月二十六日

開寶元年十一月二十四日

四年十一月二十七日

九年四月三日

太宗在位二十三年南郊五

太平興國三年十一月十五日

六年十一月十七日

至道二年正月十日

雍熙元年十一月二十一日

淳化四年正月二日

真宗在位二十五年南郊五

咸平二年十一月七日

五年十一月十一日

景德二年十一月十三日

天禧元年正月十一日

三年十一月十九日

東郊一

大中祥符七年二月十六日

仁宗在位四十一年南郊九

天聖二年十一月十三日

五年十一月十七日

八年十一月十九日

景祐二年十一月十四日

寶元元年十一月十八日

慶曆元年十一月二十日

四年十一月二十五日

七年十一月二十八日

皇祐五年十一月四日

英宗在位四年南郊一

治平二年十一月十六日

神宗在位十八年南郊四

熙寧元年十一月十八日

七年十一月二十五日

十年十一月二十七日

元豐六年十一月五日

哲宗在位十五年南郊二

元祐七年十一月十四日

元符元年十一月二十日

徽宗在位二十五年南郊八

建中靖國元年十一月二十三日

大觀四年十一月三日

崇寧三年十一月二十六日

政和三年十一月六日

六年十一月十日

宣和元年十一月十三日

四年十一月十五日

七年十一月十九日

高宗在位三十六年南郊七

光宗

建炎二年十一月二十二日

紹興十三年十一月八日

十六年十一月十日

十九年十一月十四日

二十二年十一月十八日

二十五年十一月十九日

二十八年十一月二十三日

孝宗在位二十八年南郊六

乾道元年正月一日

三年十一月一日

六年十一月六日

九年十一月九日

淳熙三年十一月十二日

光宗在位五年南郊一

紹熙二年十一月二十七日

寧宗在位三十年南郊三

慶元三年十一月五日

嘉泰三年十一月十一日

嘉定五年十一月二十日

文獻通考卷之七十二

不仕

文獻通考卷之七十二

三

文獻通考卷之七十二

宋鄱陽 馬端臨 賈與 著

明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

郊社考 明堂

黃帝拜祀上帝于明堂或謂之合宮其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圍宮垣為複道上有樓從西南入名昆侖

右黃帝明堂制度之說乃漢武帝時濟南人公玉帶所上楊氏祭禮明堂篇以其不經而削之然其所言茅蓋通水與大戴禮所記畧同又考工記所言夏后室寗人重屋周人明堂其制大槩由質而趨於文由狹而趨於廣以是推之黃帝時無明堂則已苟有之則一殿無壁蓋以茅正太古儉朴之制又按武帝欲求仙延年方士之謬誕者多假設黃帝之事以售其說如所謂作五

城十二樓封名山接萬靈明廷采首山銅鑄鼎之類皆
 矯誣古聖張大其詞以迎合時主之侈心獨公玉帶所
 上明堂之制乃簡朴如此雖不經見然豈不可稍規千
 門萬戶之失固未可以其言之並出於封禪求仙之時
 而例黜之也

唐虞祀五帝於五府府者聚也言五帝之神聚而祭于此蒼曰靈府赤曰文祖
 黃曰神記白曰明紀黑曰玄矩五府之制未詳

夏后氏世室堂修二十七廣四修一世室者宗廟也魯廟有世室
 廣益以四分修之一則堂廣十七步半○疏曰云夏度以步者
 下文云三四步明此二七是十四步也云今堂修十四步者言
 假令以此堂云二七約之知用步無正文故鄭以假令言之也
 知堂廣十七步半者以南北為修十四步四分之取十二步益
 二步為十五步餘二步益半步為二五室三四步四三尺為五
 室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火
 室於東南金室於西南水室於西北其方皆三少其廣益之以
 四尺此五室居於北六丈東西七丈○疏曰五室象五
 者以其宗廟制如明堂明堂之中有五天帝五人帝五人神之

坐皆法五行故知五室象五行也楊氏曰注四室皆三步六尺
 為步三步步一丈八尺也其廣益之以三尺為二丈一尺中央四
 步一丈四尺也其廣益之以四尺為二丈八尺合南北二室為
 一丈六尺及堂二丈四尺為六丈合東西一室為四丈二尺及
 堂二丈八尺九階九階南面三三階各二○疏曰按賈馬諸家皆以為
 一尺之堂為九等階於義不可故為旁九階也鄭知南面三階
 者見明堂位云三公中階之西東北南東上諸侯之位階之東
 西面北上諸伯之國西階之西東北南東上諸侯之位階之東
 三面各二階大射禮云升自階又雜記云升自側階奔喪云
 升自東階以此而四旁有夾窻窻助戶為明每室四戶八窻
 言四面有階可知四旁有夾窻窻助戶為明每室四戶八窻
 四戶之旁皆有兩夾窻則白盛白盛屋灰也蓋之言成也以屋灰
 五室之旁皆有兩夾窻也白盛屋灰也蓋之言成也以屋灰
 室鳥門堂三之二門室門側之室取數於正室今堂如上制則
 路反門側之室三之一門室門側之室取數於正室今堂如上制則
 室謂之室室三之一門室門側之室取數於正室今堂如上制則
 門各居一分門室門側之室取數於正室今堂如上制則

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋重直龍反○重屋者

其脩七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各
 二尋崇高也四阿若今四注屋重屋復也○放方往反復音
 福竿側白反○疏曰雖言放夏周經云堂脩七尋則廣九尋若
 周言南北七筵則東西九筵則偏放周法而言放夏者七九偏

據周夏后氏南北狹東西長亦是放之故得兼言放夏也云四阿若今四注屋者燕禮云設洗當東雷則此四阿四雷者也云重屋復簷也者若明堂位云復廟重檐鄭注云重檐重承壁材也則此復簷亦重承材故謂之重屋

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡

室二筵明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺筵三尺則夏一尺矣相參之數禹曰宮室謂此一尺

之室與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制○疏曰云其同制者謂當代三者其制同非謂三代制同也

室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌

也○疏曰各因物宜為之數室中舉謂四壁之內○疏曰因物宜者謂室中坐時馮几堂上行禮用筵宮中合院之內無几無筵故用手之尋也在野論里數皆以步故用步涂

有三道車從中央故用車之軌是因物所宜也廟門容大局七

个○疏曰知大局牛馬之局長三尺每局為一个七个二丈一尺○闔門

容小局三个○疏曰云闔門小局闔門之高長二尺三个六

尺○疏曰云闔門之門日闔門者爾雅文此即雜

記云夫人至入自闔門是也闔門亦牛馬但上牛馬高長三尺

據正鼎而言此言脚鼎據陪鼎三脚鼎而說也○脚音香○

天子負斧依南鄉而立風於戶牖之間於前立焉

公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之

國西階之西東面北上諸子之國門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南上五狄之國北門之

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○疏曰九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二

脈鎮服蕃服在四方為蔽塞者新君即位則乃朝周禮侯服歲

一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲

朱子曰鄭氏謂天子廟及路寢如明堂制者蓋未必然明堂位

與考工記所記明堂之制度者非出於舊典亦未敢必信也○

揚氏曰此章云周公相武王以伐紂武王崩成王幼弱周公踐

天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂註家亦云周

公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯此說外謬故削去之孟春之

月天子居青陽左个○疏曰青陽左个大

青陽太廟東季春之月天子居青陽右个○疏曰青陽右个

明堂太廟南季夏之月天子居明堂左个○疏曰明堂左个大

明堂太廟南季夏之月天子居明堂右个○疏曰明堂右个南

堂當大室也○疏曰明堂左个大寢仲夏之月天子居明堂太廟

堂當大室也○疏曰明堂左个大寢仲夏之月天子居明堂太廟

堂當大室也○疏曰明堂左个大寢仲夏之月天子居明堂太廟

天子居太廟右室太廟大室中央室也孟秋之月天子居總章左个總章左个

大寢西仲秋之月天子居總章太廟總章太廟西季秋之月天

子居總章右个總章右个子冬之月天子居玄堂左个玄堂左个

偏仲冬之月天子居玄堂太廟玄堂太廟北季冬之月天子居

玄堂右个玄堂右个北堂東偏〇月令

大戴禮曰明堂者古有之也淮南子言神農之世祀于明堂明堂有蓋四方又漢武帝時有獻黃帝明堂圖者或始於此凡九室一室有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋茅取其潔質也上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍韓詩說辟圓如璧雍以水不言圓言辟者取辟有德不言辟水言雍雍和也南蠻東夷北狄西戎言四海之君於祭也各以其方列於水外明堂月令於明堂之中施十二月之令赤綴戶也白綴牖也綴節也二九四七

五三六一八記用九室謂法龜文堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮三百步在近郊近郊三十里淳于登說明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地韓詩說明堂在南方七里之郊然三十里無所取也再言方圓及戶牖之數亦煩重或以為明堂者文王之廟也明堂與文王之廟不同處或說謬朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也孝經援神契曰朱草生葢莖嘉禾成莆生葢莖堯時夾階而生以記朔也朱草可食王者慈仁則生其形無記周時德澤洽和蒿茂大以為宮柱名為蒿宮也晏子春秋曰明堂之制下之潤濕不及也上之寒暑不入也木工之鏤示民知節也然或以蒿為柱表其儉質也此天子之路寢也不齊不居其室路寢亦為此制

明堂位疏曰明堂說月令說明堂高三丈東西九筵南北七筵上圓下方四堂十二室四戶八牖其官方三百步在近郊三十里淳于登說云明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地就陽位上圓下方八窓四闥布政之宮故稱明堂明堂盛貌周公祀文王于明堂以古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公祀文王于明堂以昭事上帝許君謹按今禮古禮各以義說無明文以知之鄭駁之云戴禮所云雖出盛德篇云九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者蓋非古制也四堂十一室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義於孝經按神契說宗祀文王于明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窓四闥布政之宮在國之陽

帝者諦也象上承五精之神五精之神實在太微在丙巳是以登云然今漢立明堂丙巳由此爲之如鄭此言淳于登之說此別錄所云依考工記之文然先代諸儒所說不一故蔡邕明堂月令章句明堂者天子太廟所以祭祀夏后氏世室殷人重屋周人明堂享功養老教學選士皆在中故言取正室之貌則曰太廟取其正室則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰太學取其園水則曰辟雍雖名別而實同鄭必以爲各異者袁准正論明堂宗廟太學禮之本物也事義不同各有所爲而世之論者合以爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之致之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉饗射其中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘

玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神所居祭天而於人
鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若射在於
廟而張三侯又辟雍在內人物衆多殆非宗廟之中所能
容也如准之所論是鄭所謂不同之意

蔡邕明堂論

見禮記

陳氏禮書曰夏世室商重屋周明堂則制漸文矣夏度以
步商度以尋周度以筵則堂漸廣矣夏言堂脩廣而不言
崇商言堂脩而不言廣言四阿而不言室周言堂脩廣崇
而不言四阿其言蓋皆互備鄭康成曰夏堂崇一尺商堂
廣九尋理或然也月令中央太室東青陽南明堂西總章
北玄堂皆分左右个與太廟則五室十二堂矣明堂位前
中階阼階賓階旁四門而南門之外又有應門則南三階
東西北各二階而爲九階矣

考工記

五室九階

蓋木室於東北火

室於東南金室於西齒冰室於西北土室於中央其外
之以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加以
應門此明堂之大略也大戴禮白虎通韓嬰公玉帶淳于
登桓譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特淳于登以爲
在國之陽三里之外七里之內其說蓋有所傳然也何則
聽朔必於明堂而玉藻曰聽朔於南門之外則明堂在國
之南可知成王之朝諸侯四夷之君咸列四門之外而朝
寢之間有是制乎則明堂在國之外可知然大戴謂九室
三十六戶七十二牖上圓下方公玉帶謂爲一殿居中覆
之以茅環之以水設之以復通之以樓鄭康成謂明堂太
廟路寢異實同制

康成以春秋書世室屋環明堂位稱魯

公之廟文世室武公之堂武世室則以

考工記所謂世室爲廟重屋爲寢或舉王寢或舉明堂五言之

蔡邕謂明堂太廟辟雍同

實異名其豈然哉諸侯之廟見於公食大夫有東西堂東

西夾而已天子路寢見於書亦東房東西夾又東序西序
東堂西堂而已則太廟路寢無五室十二堂矣謂之明堂
太廟路寢異實同制非也宗廟居雉門之內而教學飲射
於其中則莫之容處學者於鬼神之宮享天神於人鬼之
室則失之賡袁准嘗攷之矣則謂之明堂太廟辟雍同實
異名非也彼蓋以魯之太廟有天子明堂之飾晉之明堂
有功臣登享之事乃有同實異實之論是不知諸侯有太
廟無明堂特魯放其制晉放其名也四時之氣春爲青陽
夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英則青者春之色春者陽之
中故春堂名之總者物之聚章者文之成故秋堂名之明
者萬物之相見玄者萬物之復本故冬夏之堂名之左右
之堂曰个以其介於四隅故也中之堂曰太廟以其太享
在焉故也古者鬼神所在皆謂之廟書云士虞以殯宮爲

廟則大享在焉謂之太廟可也明堂之作不始於周公

武王之時有之記曰祀乎明堂而民知孝是也不特建之

於內而外之四嶽亦有之孟子之時齊有泰山之明堂是

也荀子疆國篇曰雖爲之築明堂於塞外而朝諸侯使始可也漢有奉高明堂月令言明堂之

制則然其言四時乘輿載異旂衣異衣用異器則非也

明堂位言朝諸侯于明堂則然其言周公踐天子之阼負

扆而受朝則非也何則王者迎五氣則於東南西北之四

郊禮六神則以蒼黃青赤白玄之牲玉象四時以巡嶽順

閏月以居門而天地之間罔不欽若則十二月之異堂聽

朔不爲過也若夫車旗之辨見於中車司常衣冠之等見

於弁師司服皆無四時之異禮運曰五色十二衣旋相爲

質郎顛曰王者隨天自春徂夏改青服絳非古制也書曰

周公位冢宰王百工詩序曰周公既成洛邑朝諸侯乃率

以祀文王蓋成王宅憂周公位冢宰而百工總已以聽焉及既成洛邑輔成王以朝諸侯諸序言朝諸侯乃率以祀文王則朝不在廟而在明堂可知也

朱子曰論明堂之制者非一某竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右个東之北為青陽左个南之中為明堂太廟南之東即東之南為明堂左个南之西即西之南為明堂右个西之中為總章太廟西之南即南之西為總章左个西之北即北之西為總章右个北之中為玄堂太廟北之東即東之北為玄堂右个北之西即西之北為玄堂左个中是太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽之右个乃明堂之左个明堂右个乃總章之左个也總章之右个乃玄堂之左个玄堂之右个乃青陽之左个也但隨其時之方位開門耳太

廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田之意此恐也是○問郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝帝只是天天只是帝却分祭何也朱子曰為壇而祭故謂之天祭於屋下而以神祇祭之故謂之帝○又曰明堂想只是一箇三間九架屋子

王者隨月所居則分而為九室祀上帝則通而為一堂

楊氏曰愚按明堂者王者之堂也謂王者所居以出教令之堂也夫王者所居非謂王者之常居也疏家云明堂在國之南丙日之地三里之外七里之內此言雖未可以為據然其制必凜然森嚴肅然清淨王者朝諸侯出教令之時而後居焉而亦可以事天地交神明於此地而無愧焉周人祀上帝於明堂而以文王配之者此也說者乃以明堂為宗廟人為大寢又為大學則不待辨說而知其謬矣惟考工記謂明堂五室大戴禮謂明堂九室二說不同前代欲建明堂者或云五室或云九室往往惑於二說莫知所由而遂以愚謂五室取五方之義也九室則五方之外而必備四隅也九室之制視五室為尤備然王者居明堂必隨月令信如月令之說則為十二室可乎此又不通之論也惟朱子明堂圖謂青陽之右个乃明堂之左个東之

南即南之東明堂之右个乃總章之左个南之西即西之
南總章之右个乃玄堂之左个西之北即北之西玄堂之
右个乃青陽之左个北之東即東之北但隨其時之方位
開門耳太廟太室則每時十八日居焉古人制事多用井
田遺意此恐然也朱子所謂明堂想只是一箇三間九架
屋子者指五方四隅凡有九室之大略而言之也然則朱
子之說其亦有據乎曰漢承秦後禮經無全書姑以考工
記觀之亦儼可見考工記曰周人明堂度九尺之筵東西
九筵爲八丈一尺言明堂之廣也南北七筵爲六丈三尺
言明堂之脩也五室象五行之方位有五方則有四隅不
言可知也夫有五方四隅則一堂之地裂而爲九室矣又
安得通而爲一復有九筵之廣七筵之脩乎蓋明堂云者
通明之堂也所以朝諸侯行王政者在是所以享上帝配

祖考者在是非七筵九筵之脩廣不能行也五方四隅亦
惟辨其方正其位隨王者所居之月掌次以帷幕幄轡爲
之以詔王居以順月令以奉天道耳亦如所謂隨其時之
方位開門是也此其大略也

又按齊宣王欲毀明堂孟子曰王欲行王政則勿毀之矣
此又王者巡狩之地有明堂以朝諸侯行政教非在國之
明堂也

又曰按月令迎春東郊及祠高禘注引王居明堂禮漢藝
文志有明堂陰陽三十三篇明堂陰陽說五篇魏相每表
采易陰陽及明堂月令之漢有此書今無傳焉

右經傳及諸儒所言明堂制度北史李謐傳載謐著明堂制度論甚詳
孝經子曰孝莫大於嚴父嚴謂敬也嚴父莫大於配天則周公
其人也言以父配天之禮始於周公昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王

下明堂以配上帝明堂天子布政之宮周公因祀五是以四海

之內各以其職來祭謂諸侯修其職來助祭

月令季秋上丁命學正入學習吹為將享帝也春夏重舞秋冬重吹也是月也大

饗帝疏曰此大享與帝連文故謂祭天

詩我將祀文王於明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀

式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天

之威于時保之

陳氏禮書曰先王之於天尊而遠之故祀於郊而配以祖

親而近之故祀於明堂而配以父孝經曰孝莫大於配天

又曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝嚴父

配天矣又曰配上帝者天則昊天上帝也上帝則五帝與

天也明堂不祀昊天上帝不可謂配天五帝不與不可謂

配上帝以上帝為昊天上帝耶而周禮以旅上帝對旅四

望言之則上帝非一帝也以明堂特祀昊天上帝耶而考

工記明堂有五室則五室非一位也祭法曰周人禘鬯而

郊稷祖文王而宗武王鄭氏曰禘郊祖宗謂祭祀以配食

也其說以為坐五帝於堂止以五人帝及文王配之坐五

神於庭中以武王配之然古者祖有功而宗有德謂祖宗

其廟耳非謂配於明堂也王肅曰審如鄭說則經當言祖

尊也周人既祖其廟又宗其祀月令之五人帝五人神所以配食四郊也

其與享明堂於經無見又况降五神於庭中降武王以配

之豈嚴父之意哉然宗祀文王則成王矣成王不祀武王

而祀文王者蓋於是時成王未畢喪武王未立廟故宗祀

文王而已此所以言周公其人也詩序曰豐年秋冬報則

秋報者季秋之於明堂也冬報者冬至之於郊也先明堂

而後郊者禮由內以及外也先嚴父而後祖者禮由親以

及尊也明堂之祀於郊為文於廟為質故郊掃地藁秸而巳明堂則有堂有筵郊特牲而巳明堂則維羊維牛然郊有燔燎而明堂固有升煙漢武帝明堂禮畢燎於堂下古之遺制也由漢及唐或祀太一五帝光武或特祀五帝明光武帝或除五帝之坐同稱昊天上帝晉武帝時議除明堂五帝一坐而已後或合祭天帝唐武后合祭天地或配以祖又復五帝位漢武帝祠明堂高皇帝對之章帝在明堂以光配以羣祖武配後又以高祖太宗世宗中宗世祖顯祖配各一其服也或以袞冕東晉或以大裘禮其獻也或以一太牢梁宋昇日祀明堂改服大裘又以貴質不應獻或以三獻三獻請停三獻止於一獻隋於零壇行三獻禮抑又明堂之制變易不常與考工之說不同皆一時之制然也

朱子曰古者祭天於圜丘掃地而行事器用陶匏牲用犢其禮極簡聖人之意以為未足以盡其意之委曲故於季

秋之月有大享之禮焉天即帝也郊而曰天所以尊之也故以后稷配后稷遠矣配稷於郊亦所以尊稷也明堂而曰帝所以親之也以文王配焉文王親也祀文王于明堂亦以親文王也尊尊而親親周道備矣然則郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之也

楊氏曰愚按郊祀配天明堂配上帝天與上帝一也祀上帝禮並如郊祀然月令有大饗之文我將之詩有維羊維牛之語則明堂之禮為充備故程子曰其禮必以宗廟之禮享之朱子亦曰祭於屋下而以神祇祭之蓋謂此也又曰按周人宗祀文王于明堂以配上帝上帝即天也配帝即文王也自漢以來乃有並祭五帝之禮鄭康成注祭法祖文王宗武王之說差誤特甚至唐以來遂有三帝並侑之禮皆非古人制禮之本意故今具載于後併列諸儒

議論以明之

祭法祖文王而宗武王注曰祭五帝五神於明堂曰祖宗
 祖宗通言爾孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝月令春
 曰其帝太皞其神句芒夏日其帝炎帝其神祝融中央曰
 其帝黃帝其神后土秋日其帝少昊其神蓐收冬曰其帝
 顓頊其神玄冥○疏曰云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖
 宗通言爾者以明堂月令五時並有帝及神又月令季秋
 大饗帝故知明堂之神有五人神及五天帝也孝經云宗
 祀文王於明堂以配上帝故知於明堂也又郊牲疏云五
 時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以
 五人帝及文武配之以文王配五天帝則謂之祖以武王
 配五人神則謂之宗崔氏曰皆在明堂之上祖宗通言故
 祭法云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文

王稱宗文王既爾則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言
 王肅駁鄭義曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀
 名非謂配食於明堂者也番如鄭言則經當言祖祀文王
 於明堂不得言宗祀也宗者尊也周人既祖其廟又尊其
 祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以解祭法而不曉周公
 本意殊非仲尼之義旨也

通典宗祀文王於明堂以配上帝謂祀昊天上帝先儒所
 釋不同若以祭五帝則以天帝皆坐明堂之中以五人帝
 及文王配之五官之神坐德庭中以武王配之通名曰祖
 宗故云祖文王而宗武王文主為父配祭於上武王為子
 配祭於下如其所論非為通理但五神皆生為上公死為
 貴神生存之日帝王享會皆須升堂今死為貴神獨配於
 下屈武王之尊同下坐之義為不便意為合祭五帝於明

堂唯有一祭月令所謂九月大饗帝于明堂也五帝及神
俱坐於上以文武二祖凡配五帝及五神而祭之以文王
配祭五帝則謂之祖以武王配祭五神則謂之宗明二君
同配故祭法云祖文王而宗武王夫祖者始也宗者尊也
所以名祭為祖宗者明祭之中有此二義

漢武帝元封五年初天子封泰山泰山東北趾古時有明堂處
險不敞上欲治明堂泰高旁未曉其制度濟南人公玉帶上黃
帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣
為複道上有樓從南入命曰昆侖天子從之入以拜祀上帝焉
於是上令奉高作明堂汶上徐廣曰在元封二年秋如帶圖及五年脩封
則祀太一五帝於明堂上坐令高皇帝祠坐對之祠后土於下
房以二十太牢天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮禮畢燎堂
下因朝諸侯王列侯受郡國計師曰計若今之諸州計帳也

太初元年十一月甲子朔旦冬至祀上帝於明堂後每脩

省饗曰天增授皇帝泰元神策周而復始皇帝敬拜太一師曰

此以上贊毋脩封禪徐廣曰帝五年一脩耳今

天漢四年行幸泰山脩封祀明堂因受計

太始四年三月行幸泰山壬午祀高祖于明堂以配上帝因受

計祭未祀孝景皇帝于明堂

征和四年幸泰山脩封祀于明堂

平帝元始四年安漢公王莽奏立明堂辟雍

五年春正月禘祭明堂禮五年一禘禘者毀廟與未

致堂胡氏曰明堂辟雍靈臺雜見於孝經孟子詩與禮記
其制作之詳不可得而聞矣後世紛紛之論所以起歟然
以理考之先王舉事動可為憲必不如後世之妄作爾王
者向明而治古之堂今之殿也孝經以為宗祀之所孟子

以爲王政之堂然則是人君之路寢猶後世大朝會之正
衙也王者見羣臣觀諸侯頒朔布政皆於是焉故曰欲行
王政則不可毀也齊何以有明堂僭也人謂宣王毀之者
俾革其僭也孟子語以勿毀者教使行王政也則何以謂
之宗祀乎文王已有廟矣以季秋享帝而奉又王配焉不
可於七廟中獨舉大禮十一廟故迎主致之明堂以配帝
也祭帝必於明堂者帝出震而宰萬物猶向明而治天下
也武王卽位追王文王周公制禮推本王功故以文王配
帝而祀于明堂此義類也是明堂之說也後世紛紛皆往
於劉歆世室重屋之載呂不韋青陽總章之比是可信乎
世祖中元元年初營明堂辟雍靈臺未用事

明帝永平二年正月辛未初祀五帝于明堂光武帝配五帝坐
位堂上各處其方黃帝在未皆如南郊之位光武帝位在青陽
之南少退西面牲各一犢帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩
絢纓以行事奏樂如南郊禮畢登靈臺使尚書令持節詔驃騎
將軍三公曰今令月吉日宗祀光武皇帝於明堂以配五帝禮
備法物樂和八音詠祉福舞功德其頒時令敕羣后事畢升靈
臺望元氣吹時律觀物變羣僚藩輔宗室子孫衆郡奉計百蠻
貢職鳥桓滅貊咸來助祭單于侍子骨都侯亦皆陪位斯固聖
祖功德之所致也朕以闡陋奉承大業親執圭璧恭祀天地仰
惟先帝受命中興撥亂反正以寧天下封泰山建明堂立辟雍
起靈臺恢弘大道被之無疆而嗣子無成康之質羣臣無呂旦
之謀鹽洗進爵跋扈惟慚素性頑鄙臨事益懼其令天下自殊
死以下皆赦除之百僚師尹其勉脩厥職順行時令敬若昊天
以綏兆人

班固東都賦明堂詩於昭明堂明堂孔陽聖王宗祀穆穆

煌煌上帝宴享五位時序誰其配之世祖光武普天率土各以其職猗歟緝熙允懷多福

東京賦曰復廟重屋八達九房薛綜注曰八達謂室有八窓也堂後有九室所以異於周制也王隆漢官篇曰是古者清廟茅屋胡廣曰古之清廟以茅蓋屋所以示儉也今之明堂茅蓋之乃瓦其上不忘古也

章帝建初三年宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物

元和二年二月幸泰山柴告岱宗進幸奉高壬申宗祀五帝于

孝武所作汶上明堂光武帝配如雒陽明堂祀祭西更告祀高

祖太宗世祖顯宗于明堂各一太牢

安帝延光三年東巡泰山祠汶上明堂如元和三年故事順帝

即位修奉常祀

和帝永元五年祀五帝於明堂遂登靈臺望雲物

順帝永和元年宗祀明堂登靈臺改元大赦

漢安元年正月宗祀明堂大赦改元

靈帝初黃門朱瑀等陰於明堂中禱皇天曰竇氏無道請皇

天輔帝誅之既殺武等詔太官給塞具塞報祠也塞通用

東漢制明堂及靈臺令各一人掌守明堂靈臺掌候日月星

氣皆屬太史東漢明堂制上圓下方法天八窓四闥法八風四時

九室十二座法九州三十六戶七十二牖法三十六旬七十二風

魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝于明堂以配上帝祝稱

天子臣某齊王亦行其禮

晉武帝太始元年二月丁丑宗祀文皇帝于明堂以配上帝又

議明堂宜除五帝座同稱昊天上帝各設一座而已 晉明堂

裴頡議立只為一殿

十年十月詔復明堂五帝位

晉初以文帝配後復以宣帝尋復還以文帝配其餘無所變
革是則郊與明堂同配異配參差不同矣摯虞議以為漢魏
故事明堂祀五帝之神新禮五帝即上帝帝即天也明堂除
五帝之位惟祭上帝按仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文王
於明堂以配上帝周禮祀天旅上帝祀地旅四望望非地則
上帝非天斷可識矣郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶
匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩
豆成列禮同人理故配以近考郊堂兆位居然異體牲牢品
物質文殊趣且祖考同配非為尊嚴之美三日再祀非謂不
瀆之義其非一神亦足明矣昔在上古生為明王沒則配五
行故太昊配木神農配火少昊配金顓頊配水黃帝配土此
五帝者配天之神同兆之於四郊報之於明堂祀天大裘而
冕祀五帝亦如之或以為五精之帝佐天育物者也前代相

國莫之或廢晉初始從異議庚午詔書明堂及南郊除五帝

之位惟祀天神新禮奉而用之前太醫令韓楊上書宜如舊

祀五帝太康十年詔已施用宜定新禮明堂及郊祀五帝如

舊議詔從之江左以後未遑修建晉傅玄製天地郊明堂夕

牲歌一 大地郊明堂降神歌一 明堂饗神歌一

東晉太元十三年孝武帝正月後帝祀明堂車服之儀率遵漢

制出以法駕服以袞冕謂祭時之議郊以配天故配之以后稷

為皇天之位明堂為上帝之廟故祭以文王由斯言之郊

郊為天壇則明堂非文廟矣時議帝親奉今親祀北郊明年正

月上帝祀昊天次祭宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇

天上帝鼎俎彝簋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間無古

三十六戶七十二牖文飾雕畫而已時有司奏伏尋明堂辟雍

能辨周書云清廟明堂路寢同制鄭玄注禮義生于斯諸儒

云明堂在國之陽丙巳之地三里之內晉侍中裴頠以為尊祖

之

之

之

廟天其義明注廟宇之制里按未分直可為殿以崇嚴祀其餘
雜碎一皆除之裴頠所論竊謂可安國享之南地定丙巳其墻
字規範宜擬則太廟唯十一
有一間以應一周之數

齊高帝建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制

五室時從王
儉議

明帝宗昌元年有司奏以武帝配國子助教謝曇濟議按祭法
武帝配郊祀宗並列嚴祀鄭玄注

梁元帝屬武帝百代元帝屬武帝百代
不以其文廟乎詔可

梁元帝于明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛簡

一郊若水土之品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除五

帝行禮自東階升先春郊帝為始止一獻清酒停三獻

及漢季儀書即朱異議祀明堂改服大裘又以為貴質不應三獻

是宗廟猶以質素况在明堂理不容象野也郊祀貴質器用陶

器純漆庶合文質之衷舊儀禮求神初獻清酒次醑終醑禮

畢太祝取俎上黍肉當御前以受俎五帝天神不可求之於

一郊上祭無授肉之禮請停三獻灌鬯及授俎之法止於一獻

清酒舊用太牢按郊用薦栗詩云祀文王于明堂有維牛維羊

良由周監二代其義貴文明堂方郊未為反質故特用三牲今

對酌百王義存通典蔬果之薦雖符周禮而牲牛之用宜遵夏

殷請自今明堂其堂制十二年毀宋太極殿以其材構明堂十

牲用特牛從之

二間階准太廟以中央六間安六天座悉南向東來第青帝五

帝依次而列又五人帝配饗在阼階東上北向大殿後為小殿

五間以為五佐室焉帝曰明堂之祭五帝則是總義在郊之祭
五帝則是別義宗祀所配復應在室若專

配一室則義非配五若皆配五則成五位以理而言明堂無室

朱異以月令天子居明堂左个右个聽朔之禮無在明堂今若

無室則於義或闕帝又曰鄭玄義聽朔必在明堂此則人神混

淆莊敬道廢春秋左氏傳云介居二大國之間此云左右个者

謂帝堂南又有小室亦號明堂分為三處聽朔無有三處皆有

左右之義在宮之內明堂之外人神有別差無相干其義是非
莫定初尚未改十二年太常丞虞胤復引周禮明堂九尺之筵
以為高下修廣之數堂崇筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮
於是毀大極殿為明堂十二間梁明堂送神誠
雅一曲四言明堂徧歌五帝登歌五曲四言

依前代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配享坐依梁法

後魏文帝大和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元叉執政遂營九室值代亂不成宗配之禮迄無所設

北齊採周官考工記為五室

後周採漢三輔黃圖為九室並竟不成

隋文帝開皇十三年議立明堂繁役不就終隋代季秋祀五方上帝於雩壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在大昊南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮

時禮部尚書牛弘定議造明堂將作大匠宇文愷依月令

復屋五房四圍丈尺規矩皆有準憑帝命有司規此又命詳定諸儒爭論莫之能決煬帝大業年中愷又表

唐高祖武德初定今每歲季秋祀五方五帝於明堂以元帝配五人帝五官並從祀迄于貞觀之末竟未議立明堂季秋大饗則於園丘行

新唐書禮樂志明堂自漢以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而不能合古然推其本旨要於布政交神於王者尊嚴之居而已其制作何必與古同然為之者至於無所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以為徵而眾說亦不完成隋無明堂而季秋大饗常寓雩壇唐高祖太宗時寓於園丘貞觀中禮部尚書豆盧寬等議從昆侖道層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以為非穎達大畧謂六韋羣書皆訓基上曰堂

明堂法天聖王下說今若飛樓架迴浮閣凌空不合古言又古者敬重大下與祭相似是朝觀祭祀並在於廟若樓上祭祖櫺下視研閣道升樓路便窄隘乘輦則接神不敵步階則勞動聖躬侍衛在旁百司供奉求之經詰全無此侍中魏徵請為五室重屋上圓下方上以祭天下以布政謂前世儒者所言雖異而以為如此者多同至於高下唐狹丈尺之制可以因事制宜也祕書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知為王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右各皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韜禮高禘九門磔禘國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足信哉且門有臯庫豈知施于郊野謂宜近在宮中徵及師古皆當時名儒其論止於如此

高祖永徽二年奉太宗配祠明堂有司遂請以高祖配五天帝太宗配五人帝

顯慶元年詔以高祖配園丘太宗配明堂

太尉長孫無忌等議曰宗祀明堂必配天帝而伏羲五代本配五郊參之明堂自緣從祀今以太宗作配理有未安伏見永徽二年追奉太宗以遵嚴配當時高祖先有明堂禮司致惑竟未遷祀乃以太宗降配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝謹按孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又尋歷代禮儀且無父子同配明堂之義唯祭法云周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注曰禘郊宗祖謂祭祀以配食也禘謂祭昊天於園丘郊謂祭上帝於南郊祖宗謂祭五帝五神於明堂也尋鄭此注乃以宗祖合為一祭又以文武共在明堂連祔配祠良為謬矣故王肅駁之臣謹上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟高祖太武皇帝躬受天

命奄有神州創制改物體元居正為國始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上玄功清下贖拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之

乾封初詔明堂仍祭五方上帝依鄭玄議

儀鳳二年太常少卿常萬碩奏曰明堂大饗准古禮鄭玄議祀五天帝王肅議祀五行帝正觀禮依鄭議祀五帝顯慶以來新修禮祀昊天上帝奉乾封二年勅祀五帝又奉制兼祀昊天上帝又奉上年三月勅五祀行用已久並依貞觀年禮為定又奉去年勅並依周禮行事今用樂須定所祀之神未審依定何禮臣以去年十一月錄奏至今未奉進止所以樂章不定上及宰臣並不能斷乃詔尚書省召學者更參議之事仍不定自此明堂大享兼用正觀顯慶二禮禮司無憑准

高宗改元總章分萬年絲置明堂縣示欲必立之而議者紛然或以為五室或以為九室帝依兩議與公卿臨觀而議亦不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設鴟尾其言益不經而明堂卒不能立

上內出九室樣更令有司損益之有司奏言內樣堂基三重每基階各十二上基方九雉八角高一尺中基方三百尺高一筵下基方三百六十八尺高一丈二尺上基象黃琮為八角四面安十二階請從內樣為定基高下仍請准周制高九尺其方共作司約准百四十八尺中基下基望並不用又內樣室各方三筵開四闕八窻屋圓楣徑二百九十一尺按春秋大享五帝各在一室商量不便請依兩漢季秋合享總於太室若四時迎氣之祀則各於其方之正其安置九室之制增損明堂故事三三相重太室在中央方六丈其四隅之室謂

之左右房各方二丈四尺當太室四面青陽明堂總章玄堂
等室各長六丈以應太室闊二丈四尺以應左右房室門並
通巷各廣一丈八尺其九室并巷在堂上總方一百四十四
尺法坤之策屋圓楣檐或為未允請據鄭玄盧植等說已前
梁為楣其徑二百一十六尺法乾之策圓楣之下所施圓柱
旁出九宮四隅各七尺法天以七紀柱外餘基共作司約在
面別各餘一丈一尺內樣室別四闈八窻檢與古今請依為
定其戶仍在外設而不開內樣外有柱三十六每柱十梁內
有七間柱根以上至梁高三丈梁已上至屋峻起計高八十
一尺上圓下方飛檐應規請依內樣為定其蓋屋形制仍望
據考工記改為四阿并依禮加重檐准太廟安鳴尾堂四向
五色請依周禮白盛為使其四向各隨方色請施四垣及四
門辟雍按大戴禮及前代說辟雍多無水廣內徑之數蔡邕

云水廣二十四丈四周於外三輔黃圖云水廣四周與蔡邕
不異仍云水外周堤又張衡東京賦稱造舟為梁禮記明堂
陰陽錄水左旋以象天商量水廣二十四丈恐傷於閤今請
減為二十四步垣外量取周足仍依故事造舟為梁外周以
圓堤并取陰陽水行左旋之制殿垣按三輔黃圖殿垣四周
方在水內高不蔽日殿門去殿七十二步准今行事陳設猶
恐窄小其方垣四門去堂步數請准太廟南門去廟基遠近
為制仍立四門八觀依太廟門別各安三門施玄閤四角造
三重魏闕自後羣儒分競各執異議九室五室俱有依憑上
令所司於觀德殿前依兩議張設上觀之謂公卿日明堂之
制自古有之議者不同所以未造今令張設兩議公等以何
者為宜工部尚書閻立德奏曰兩議不同俱有典故九室自
暗五室自明取舍之宜斷在聖慮上亦以五室為便

文獻通考卷之七十三
止而

卷之七十三

此處為書中正文，因紙質陳舊及墨色淡褪，文字極其模糊，難以辨認。依稀可見其為多欄排版的經史子集類文獻。

文獻通考卷之七十四

宋鄱陽馬端臨 貴與 著

明蘄陽馮天馭 應房 校刊

郊社考 明堂

武后臨朝垂拱元年郊丘明堂諸祭以高祖太宗高宗並配詳見

郊祀

四年毀乾元殿於其地作明堂明堂成高二百九十四尺方三百尺凡三層法四時各隨方色中層法十二辰上為圓蓋九龍捧之上層法二十四氣亦為圓蓋上施鐵鳳高一丈飾以黃金中有巨木十圍上下通貫楹榑榑籍以為本下施鐵凜為辟雍之象號曰萬象神宮宴賜群臣赦天下縱民入觀改河南為合宮縣又於明堂北起天堂五級以符大像至三級則俯視明堂矣僧懷義以功拜左威衛大將軍梁國公侍御史王求禮上

郊社考卷之七十四

書曰古之明堂茅茨不剪米祿不斷今者飾以珠玉圖以丹青
鐵鸞入雲金龍隱霧昔殷辛瓊臺夏癸瑤室無以加也太后不
報

永昌元年正月朔大饗萬象神宮太后服袞冕摺大圭執鎮圭
為初獻皇帝為亞獻太子為終獻先詣昊天上帝座次高祖太

宗高宗次委國先王次五帝座太后御明堂受朝賀布政于

明堂復御明堂享群臣天授二年革命以武氏稱宗
配享明堂唐二帝亦同禮

中宗神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享

復就圓丘行事

玄宗開元五年幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有

乖典制遂坏依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都

常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圓丘行事

十年復題乾元殿為明堂而不行享禮

二十一年季秋大享于明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝

五官從祀籩豆罇壘之數與舊禮同

二十五年駕在西京詔將作大匠康聖請東都毀武后所創明

堂置言則天時以木為瓦夾竹漆之毀之勢人乃去其上層易

以真瓦依舊改為乾元殿自是迄聖之世季秋大享皆寓圓丘

代宗永泰二年禮儀使杜鴻漸奏季秋大享明堂祀昊天上帝

請以肅宗配制可

憲宗元和元年太常禮院奏季秋大享明堂祀昊天上帝今太

廟祔享禮畢大饗之日准禮合奉皇考順宗配神作主詔曰敬

依典禮

十五年禮院奏大享明堂案禮文皇考配坐今奉憲宗

配神作主詔曰敬依典禮

唐開元禮皇帝季秋大饗于明堂儀

禮記明堂

將祀有司卜日如別儀前祀七日戒誓百官皇帝散齋致齋並如圓丘儀祀官齋戒同

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於明堂東之外道北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向諸祀官次於壁水東門之外道南從祀官文官九品以上於祀官之東東方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上介公鄴公於壁水西門之外道南武官九品以上於介公鄴公西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上聖俱文官三品之下若有諸州使人分方各於文武官之後位攝事無大次已下儀守官設祀官公卿已下次於壁水東門外道南北設陳饌慢於壁水東門之內道北南向前祀二日太樂令設宮懸之樂於明堂前庭如圓丘之儀右校清掃明堂內宮郊社令積柴於燎壇其壇於樂方一丈高丈二尺開上南出戶

方六尺前祀一日奉禮設御位堂之東南西向設祀官公卿位

於東門之內道南攝事設祀官公卿位於明堂東南執事者位於公卿之後近

而毋等異位俱重行西面北上設御史位於堂下一位在東南

西向一位在西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東贊

者二人在南差退退西向設協律即位於堂上午陛之西東向

設太樂令於北懸之間攝事於此下便設望燎位於柴壇之北南向無太祝已下至袞聖侯之位也

太祝奉玉帛位於柴壇之南皆北向設從祀文官九品已上於

執事之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北

上介公鄴公位於西門之內道南武官九品已上於介公鄴公

之後西方北方蕃客於武官之南俱每等異位重行東面北上

其袞聖侯於文官三品之下若有諸州使人分位各於文武之後又設祀官及從祀羣官等門

外位於東門外道南皆如設次之式設牲勝於東門之外當門

西向南上牲數如雩祀之儀設酒罇之位明堂之上下昊天

帝太罇二著罇二犧罇二山壘二在室內神座之左象罇二壺
罇二山壘二在堂下東南南向配帝著罇二犧罇二象罇二壘
二在堂下神座之左五方帝各太罇二著罇二犧罇二壘一各
於室內神座之內左向五帝各著罇二在堂上各於神座之左
俱內向五官各象罇二在階下皆於神座之左俱右向堂上之
皆藉以席設御洗於東階東南攝事設亞獻之洗
俱加勺畢設爵於階下又於東南俱北向壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以設五官
壘洗篚罇各於酒罇之左俱右向其執罇壘篚罇者各位於其
後各設玉幣之篚於堂之上下罇坫之間祀日未明五刻太史
令郊社令升設昊天上帝神座於明堂太室之內中央南向席
以藁秸設睿宗大聖真皇帝神座於上帝之東南南向席以藁
設青帝於木室西向赤帝於火室北向黃帝於太室南戶之西
北向白帝於金室東向黑帝於水室南向席皆以藁秸設太昊

炎帝軒轅少昊顓頊之座各於五方帝之左俱內向差退若非
五室皆如雲祀設五官座於明堂之庭各依其方俱內向席皆
圓丘設座之禮以藁設神位各於座首

省牲器

鑾駕出宮

並如圖

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服其設罇壘玉帛升行掃除門
外位儀舞人就位皇帝出行宮之次群官入就位近臣侍陪從
儀並同圓丘攝亦如皇帝進殿西向立每立定太常卿與太
常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官
在位者皆再拜謁者引諸獻官俱詣東陛升堂立於罇所太祝
與獻官皆跪取玉幣於篚立於東南隅東向北上五方帝五配
帝太祝立於西南隅東向北上五方帝五官諸太祝及獻官又
取幣於篚立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆
奏太和之樂

皇帝升自南陛侍中中書令已下及左右侍衛量人從升皆如
之攝則謂者引太 皇帝升堂北面立樂止太祝加玉於幣以授
尉升南陛奠玉帛 侍中侍中奉玉帛西向進皇帝搢鎮圭受玉帛凡受物皆搢鎮
主與之執圭俛 伏與登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇帝進北向跪奠
於昊天上帝神座俛伏與太常卿引皇帝立於南方北面五方
帝之太祝奉玉帛各奠於神座還罇所皇帝再拜訖太祝又以
配帝之幣授侍中攝事則謂者皆授 侍中奉幣西向進皇帝受
幣太常卿引皇帝進西面跪奠於睿宗大聖真皇帝神位前俛
伏與太常卿引皇帝立於東方西向五帝之獻官各奠幣於神
座各還五官之祝次奠幣神座各還罇所皇帝再拜訖登歌止
太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止初羣
官拜訖祝史皆奉毛血之豆立於堂下俟登歌止祝史奉毛血
各由其階升諸太祝迎取於堂上俱進奠於神座諸太祝與神

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗罇爵一如圓丘之儀攝制太祝
大祝 大祝引皇帝立於南方北向太祝一人持版進於皇帝之右
西面跪讀祝文曰維某年歲次某月朔日子嗣天子臣某敢昭
告于 昊天上帝惟神履幬群生陶甄庶
類不言而信普傳無私謹擇元辰祗率恒禮敬以玉帛犧齊
盛庶品肅恭禋祀式展敬皇考睿宗大聖真皇帝配神作主
尚享訖退皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於上帝神
位罇所 皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝神位所執
若其事侍中取爵於坫進引皇帝受爵侍中贊西向跪奠
太常卿引皇帝進睿宗大聖真皇帝座前西向跪奠爵俛
太常卿引皇帝立於東方西向謁者五人引五方帝之太祝詣

鬪洗盥手俱取匏於坵酌洗齊各進奠於其神座前還罇所樂
止配帝太祝一人持版進於皇帝之左北面跪讀祝文曰維某
年歲次月朔日孝子開元神武皇帝臣某敢昭告于皇天上帝
大聖真皇帝祫率舊章肅恭恒禮敬致禮祀于皇天上帝惟皇
考德光宇宙道叶乾元申錫無疆實膺嚴配謹以_{禮齊案}
{禮齊案}肅恭明薦侑神作主尚享訖{禮齊案}皇上帝再拜訖_{禮齊案}
樂作大祝進奠版於神座前還罇所_{禮齊案}皇帝拜訖_{禮齊案}
皇帝由少北向立樂作其飲福還宮_{禮齊案}如園丘儀_{禮齊案}
大享明堂祀昊天上帝以睿宗大聖真皇帝配座又以五方帝
五帝五官從祀_{禮齊案}至都等_{禮齊案}如_{禮齊案}
宋初因唐舊制每歲冬至圓丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋
大享凡四祭昊天上帝

太宗雍熙元年以太祖配上帝

淳化四年詔季秋大饗以太祖配

仁宗時季秋大饗以太祖配

皇祐二年秋九月辛亥大饗明堂三聖並侑

先是宋庠建議以今年當郊而日至在晦用建隆故事宜有
所避因請季秋大饗于明堂詔從之上謂輔臣曰明堂者布
政之宮天子路寢今大慶殿是也况明堂而已合祭天地於
此乃下詔以大慶殿為明堂揭御篆明堂二字飛白明堂之
門四字祠已藏宗正寺

判太常寺兼儀事宋祈等檢詳典禮條請 一據明堂制有
五室當大享時即設昊天上帝座於太室中央南向配帝位
於上帝東南南向青帝室在東西向赤帝室在南北向黃帝
在太室內少西南北向白帝室在西東向黑帝室在北南向

今大慶殿初無五室欲權為幔室以准古制每室為四戶八
牖或不為幔室即止依方設版位於禮亦不至妨闕其五神
位即設於庭中東南 一明堂古制南面三階三面各二階
今大慶殿唯南向一面有兩階其三面之制即難備設欲於
南向權設五階以備乘輿登降 一明堂大饗唯真宗崇配
據禮合止告一室伏緣乘輿入廟仰對列聖若尊享一室禮
未厭情今欲罷有司今年孟秋時饗請皇帝親行朝享之禮
即七室皆編可盡恭虔於禮為便其真宗室祝冊兼告崇配
之意自餘齋宿如南郊之儀 一南郊禮畢自大次輦還帷
宮鈞容鼓吹導引自帷宮還內諸營兵夾路鼓吹奉迎今明
堂禮畢還文德殿以須旦明登樓肆赦綠宮禁地近難用鈞
容鼓吹其鈞容合在宣德門外排列營兵鼓吹合在馳道左
右排列欲候禮成乘輿離太次還文德殿時自內傳呼出外

許鈞容及諸營鼓吹一時振作俟乘輿至文德殿御帳即便
呼令罷

太常禮院言昨赴大慶殿詳度陳列 天地以下神位今參比
郊壇壇兆上下位叙如左殿上五室以太室中北昊天上帝
位皇地祇在左皆南面太祖太宗真武位在東西向真帝在
太室中西南北面人帝在左少微青帝赤帝白帝黑帝各從
本室人帝在左少退神州地祇日月 北極天皇大帝並設於
五室之間其位少退 皇帝郊壇為第 龍位五官勾芒以下
設於明堂廷中少東南別為露幄五結十二次紫微垣內官
五方嶽鎮海濱歲星直符星以下七十二位於東西夾無
下版設於 龍位二十八舍黃道內天官角宿攝提五方山
位川澤以下一百七十九位於丹墀龍墀道東西版設於
龍位黃道外天官及衆星五方墳衍原隰以下四百九十六

亦主 龍位 黃道外 天官及衆星 五方墳衍原隰 以下四百九十六

位並東西廡周環殿後設以祀為上如壇為內位做古明
堂之制又稍與壇壇位叙相類及今修內司并少府司天監
量廣深丈尺約陳列祭器不至併隘如得允當望下司天監
繪圖以進

蓋曰國朝三歲親郊即合祭天地祖宗並配而百神從祀今
祀明堂而禮官所定祭天不及地配坐不及祖宗未合三朝
之制且移郊為大饗蓋為民祈福宜合祭皇地祇奉太祖太
宗真宗並配而五帝神州地祇亦親獻之日月河海諸神悉
如園丘從祀因謂輔臣曰禮非天降地出緣人情耳今禮官
習拘儒之舊傳授三朝之成法非朕所以昭孝息民也
先是資政殿學士知杭州范仲淹建言祀明堂曠禮宜召元
老舊德陪位于庭乃詔南京起太子太保杜衍西京起太子
少傅任布陪祀且供帳都亭驛待之既而二人皆以老疾力

辭不至禮官器幣自後每遇大禮而前兩府致仕者
有詔召焉然亦無至者

按宋初雖有季秋大享明堂之禮然未嘗親祠只命有
司攝事沿隋唐舊制寓祭南郊壇至仁宗皇祐二年始
以大慶殿為明堂合祭天地三聖並侑百神從事一如
園丘南郊之儀蓋當舉郊祀之歲而移其禮用之於明
堂故不容不重其事也

嘉祐六年九月辛亥大饗明堂奉真宗配

禮院言皇祐參用南郊百神之位不應祀法宜如隋唐舊制
設昊天上帝五方五帝位以真宗配而五人帝五官神從祀
餘皆罷又前一日親饗太廟當時嘗傳孟冬之薦考詳典禮
宗廟時祭未有因嚴配而較者今明堂去孟冬日尚遠請復
薦廟前者祖宗並侑今用典禮獨配前者地祇神州並享今

以配天而亦罷是皆變於禮中之大者也開元開寶二禮五帝無親獻儀舊禮先詣昊天奠獻五帝並行分獻以待臣奠幣皇帝再拜次詣真宗神坐於禮為允詔恭依而五方帝亦行親獻

宋祈奏臣切見鄭康成以上天之神凡六昊天者天皇大帝五帝者太微五帝王肅曰天惟一神以五帝為次神而諸儒附鄭者多故據而為說云凡合祭五帝一歲有二祀龍見之月祭於南郊謂之大雩一也九月大享於明堂宗祀文王以配一也祭明堂者諸儒之言不同或說周家祭五天帝皆明堂中以五人帝及文王配五官神坐廷中以武王配號曰祖宗禮所謂祖文王而宗武王者也施設神位準五行相向以為法威仰在郊西面燦怒在午北面含樞紐在中南面招拒在酉東面叶光紀在子南面大皞炎帝黃帝少皞高辛各在其位少皞勾芒祝

禮后土蓐收玄冥皆在人帝下少皞文王坐大皞之南位如主人少退或曰合祭之日五精之靈皆西向其牲則天帝各一接合用十牲文王武王之牲用一牢以詩我將篇曰我將我享維羊維牛文王武王而用大牢者以五人帝各專配一天為之主主足為外神依止則文王汎配五帝矣不專配則所用牲得從盡物之享云

英宗治平元年冬十月明堂奉仁宗配

特禮院奏乞與兩制同議仁宗皇帝配明堂錢公輔等奏曰三代之法却以祭天而明堂以祭五帝郊之祭以始封之祖有聖人之功者配焉明堂之祭以創業繼體之君有聖人之德者配焉故孝宣曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰孝宣大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也以周公言之則嚴父也以成王言之則嚴祖

也後世失禮不足考據請一以周事言之臣切謂聖宋崛起
非有始封之祖也則創業之君是為太祖矣太祖則周之后
稷配祭于郊者也太宗則周之文王配祭于明堂者也此二
配至重萬世不遷之法也真宗則周之武王宗廟而不祧
者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以成王之故
廢文王配天之祭而移於武王也仁宗則周之成王也雖有
配天之功而無配天之祭亦未聞康王以成王之故廢文王
配天之祭而移於成王也以孔子之心推周公之志則嚴父
也以下至于兩漢去聖其遠明堂配祭東漢為得在西漢時則
孝武始營明堂而以高帝配之其後又以景帝配之孝武之
後無聞焉在東漢時則孝明始建明堂而以光武配其後孝
章孝安之後無聞焉當始配之代適符嚴父之說及時異事

遷而高安二帝亦弗之變此最為近古而合乎禮者也有唐
始在孝和時則以高宗配之在明皇時則以睿宗配之在永
泰時則以肅宗配之禮官杜鴻漸王涯輩皆不能推明經訓
務合古初反雷同其論以惑時主延及于今牢不可破當仁
宗之初尚有建是論者配天之祭當在乎太宗矣當時一無
人言者故使宗周之典禮不明於聖代而有唐之曲學流敝
乎後人願陛下深詔有司博謀羣賢使配天之祭不膠於嚴
父而嚴父之道不專乎配天循宗周之典禮替有唐之曲學
治平元年正月上於是又詔臺諫及講讀官與兩制再詳定
以聞○孫朴等奏議曰仁宗繼體保成置天下於大安者四
十二年功德於人可謂極矣又祔廟之始遂抑而不得配上
帝之享甚非所以宣章陛下為後嚴父之大孝○司馬光等
奏曰臣等竊以孝子之心誰不欲尊其父者聖人制禮以為

之極不敢踰也故祖已訓高宗曰祀無豐于昵孔子與孟懿子論孝亦曰祭之以禮然則事親者不以數祭為孝者貴於得禮而已前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀古之帝王自非建邦啓土及造有區夏者皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章其德業非不美也然而子孫不敢推以配天者避祖宗也孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也孔子以周公有聖人之德成太平之業制禮作樂而文王適其父也故引之以證聖人之德莫大於孝答曾子之問而已非謂凡有天下者皆當以父配天然後為孝也近世祀明堂者皆以其父配五帝此乃誤識孝經之意而違先王之禮不可以為法也景祐二年仁宗詔禮院官稽案禮典辨崇配之序定二祧之位以太祖為帝者之祖比周之后稷太宗真宗為帝者之宗比周之文武然則祀真宗於明堂以配五

帝亦未失古禮今仁宗雖豐功並德洽於四海而不在二祧之位議者乃欲捨真宗而以仁宗配明堂恐於祭法不合必若此行之不獨乖違典禮亦非仁宗意也臣等切謂宜遵舊以真宗配五帝於明堂為一詔從孫朴等議以仁宗配享明堂

或問朱子曰我將之詩乃祀文王於明堂之樂章詩傳以為物成形於帝人成形於父故季秋祀帝於明堂而以父配之取其成物之時也此乃周公以義起之非古制也不知周公以後將以文王配耶以時王之父配耶曰諸儒正持此二議至今不決看來只得以文王配且周公所制之禮不知在武王之時在成王之時若在成王時則文王乃其祖也亦自可見又問繼周者如何曰只得以有功之祖配之問周公郊后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

此說如何曰此是周公創立一箇法如此將文王配明堂
亦為定例以后穆配如推之自可見後來妄將嚴父之說

亂了

治平四年七月時即位翰林學士承旨張方平等言季秋大享

明堂請以英宗皇帝配神作主以合嚴父之義詔恭依

熙寧四年六月詔以今年季秋有事于明堂冬至更不行南郊
之禮恩賞就明堂禮畢施行

太常禮院言親祀明堂惟昊天上帝蓋宗皇帝及五方帝並
皇帝親獻五人帝五官神位即命分祀從之

元豐三年詔歷代以來合宮所配雜以元儒六天之說朕其不
取將來祀英宗皇帝於明堂以配上帝其從祀群神悉罷

詳定郊廟奉祀禮文所詳定謹按周禮有稱昊天上帝有稱
上帝以義推之稱昊天上帝者一帝而已如祀昊天上帝則

大裘而冕祀五帝亦如之之類是也稱上帝者昊天上帝
及五帝如類造上帝封于大神之類是也稱五帝者昊天上
帝不與如祀五帝則張大次小次之類也繇是而言則經所
謂宗祀文王於明堂以配上帝者與周禮所稱上帝同矣其
將來祀英宗皇帝於明堂合配昊天上帝及五帝欲以此修
入儀注并擬知太常禮院趙君錫揚傑王仲修檢討楊完何
詢直扶謹按周禮掌次職曰王大旅上帝則張禮按祀五帝
則設大次小次又司服職曰祀昊天上帝則服大裘而冕祀
五帝亦如之明上帝與五帝異矣則孝經所謂宗祀文王於
明堂以配上帝者非可兼五帝也考之易詩書所稱上帝非
一易曰先王作樂崇德薦之上帝以配祖考詩曰昭事上帝
言懷多福又曰上帝是祗書曰以配上帝天其申命用休
又曰惟皇上帝降衷于下民如此類者豈可皆以五帝而言

之自鄭氏之學興乃有六天之說而事非經見至晉秦始論者始以為非遂於明堂惟設昊天上帝一座而已唐顯慶禮亦止祀昊天上帝於明堂今太享在近議者猶以謂上帝可以及五帝請如聖詔祀英宗皇帝於明堂惟以配上帝至誠精禮以稱皇帝嚴父之意詔如趙君錫等所議

楊氏曰愚按孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而註疏家言明堂者皆曰祀五帝然則上帝之與五帝同乎異乎山陰黃度曰昊天上帝者天之大名也五帝分主於四時者也周人祀天於圜丘祀上帝於明堂皆報本也祀五帝於四郊所以致其生物之功也太宗伯言禋祀昊天上帝而不言祀五帝義可知矣由此觀之則明堂祀上帝者祀天也非祀五帝也而註疏家言明堂者皆曰祀五帝其說何從始乎禮秦滅學專用

禮漢興襲秦四時增之為五時自是以後郊祀用新垣平之言則祠五帝明堂用公王帶之言則祠五帝皆以五時為主不知有上帝五帝之分也成帝即位用匡衡之說改郊祀明年衡坐事免官衆庶多言不當變動祭祠者遂復其泉泰時及雍五時如故夫明堂祀五帝自武帝首行之光武中與以後始建明堂明帝章帝安帝遵行不變大祇以武帝汶上明堂為法不知周人祀上帝於明堂之意矣是故漢儒之註釋明堂者皆云祀五帝蓋其見聞習熟然也其後晉秦始中有言明堂南郊宜陰五帝坐只設昊天上帝一位未幾韓楊建言以漢魏故事兼祀五帝無祀一天者竟復明堂五帝位是又習熟漢魏故事而然也抑又有其焉者唐開元中王仲丘奏謂禋享上帝有合經義而五帝並祀行之已久請二禮並行以成大享之義本朝皇

祐中宋祁奏以上帝五帝二禮並存以明聖人尊天奉神之義不敢有所裁抑夫祀上帝於明堂周禮也祀五帝於明堂漢禮也合周漢而並用之既並祀五帝又祀上帝其義何居是說也創於王仲丘襲於宋祁後之言禮者習熟見聞又將循此以爲不易之典甚矣知天之學不明諸儒惑於古今同異而莫知所決行之既久而莫覺其誤也肆我神祖聖學高明洞見周人明堂以文王配上帝之深意屏黜邪說斷然行之不以爲疑非聰明睿知不惑之至其孰能與於此哉

詳定禮文所言祀帝於南郊以天道事之享帝於明堂以人道事之以天道事之則雖配帝用犢禮所謂帝牛不吉以爲稷牛是也以人道事之則雖天帝用太牢詩所謂我享我將維羊維牛是也梁儀曹郎朱异請明堂用特牛故隋唐因之

皆用特牲非所謂以人道享上帝之意也皇祐大享明堂用犢七以薦上帝配五方帝用豕各五以薦五人帝熙寧中禮院議昊天上帝配帝用犢與羊豕各一五帝五方帝五人帝請豕各五皆未應禮今明堂親祀上帝配帝五方帝五人帝請用牛羊豕各一六月太常禮院言今年明堂尚在慈聖光獻皇后三年之內請如熙寧元年南郊故事惟祀事用樂鹵簿鼓吹宮架皆備而不作從之是後凡國有故皆用此制又言按晉摯虞議明堂之祭備物以薦三牲並陳豆臠列禮同人理故配以近考開元開寶禮及見行儀注明堂之饗席用藁鞮器陶匏並與郊祀無別殊非虞所謂禮同人理配以近考之意請以莞席代藁鞮藁鞮以玉爵代匏爵其豆登益進尊壘並用宗廟之器從之

哲宗元祐元年吏部尚書呂大防等請宗祀神宗皇帝於明堂

以配上帝詔以季秋擇日有事於明堂

九月辛酉帝大饗于明堂詔明堂禮畢御紫宸殿群臣起居
不奏祥瑞御樓准行肆赦儀稱賀並罷以太常寺言司馬光
完故也

四年九月辛巳大饗于明堂禮畢詣景靈宮及寺觀恭謝

先時三省言按天聖五年南郊故事禮畢行勞酒之禮如元
會之儀今明堂禮畢請太皇太后御會慶殿皇帝於簾內行
恭謝之禮百僚稱賀訖宣群官升殿賜酒太皇太后不許詔
曰皇帝臨御海內晏安五經季秋再講宗祀以享天心顧吾
何功獲被斯福今有司因天聖之故事修會慶之盛禮將俾
文武稱慶于庭吾自臨决萬機祇畏豈以菲薄之德自比章
獻之明知復皇帝致賀於禁中群臣奉表于闈左禮文既具
夫又何求前朝舊儀吾不敢受將來明堂禮畢更不受賀日

官並內東門拜表

六年太常博士趙敷言本朝親享之禮自明道以來即大慶殿
以為明堂至於有司攝事之所乃尚御于園丘切見南郊齋宮
有望祭殿請就行禮從之

徽宗崇寧四年詔營建明堂已度地鳩工俟過來歲取旨興役
明年以葦出西方遂詔罷之

政和三年八月詔立明堂於大內之內地徙秘書省於宣德門
之東以其地為之

詔明堂之制朕取考工互見之文得其制作之本夏后氏曰
世室修二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾
窻考夏后氏之制名曰世室又曰堂者則世室非明堂脩二
七廣四脩一則度以六尺之步其堂脩十四步廣十七步之
半又曰五室三四步四二尺者四步益四尺中央土室也三步

益三尺木火金水四室也每室四戶兩夾窻此夏后氏之制也商人重屋堂脩七尋崇三尺四阿重屋商人名曰重屋而又有堂者非寢也度以八尺之尋其堂脩七尋又曰阿重屋者阿屋之曲也重者屋之複也則商人有四隅之阿四柱複屋則知下方也周人明堂度以九尺之筵三代之制不相襲夏曰世室商曰重屋周曰明堂則知皆堂也東西九筵南北七堂崇一筵五室凡室二筵者九筵則東西長七筵則南北狹所以象天則知上圓也夏商周之名雖不相襲其制則一唯步尋筵廣狹不同而已考工記所言三代之制亦各互見朕取夏后氏益土室之度兼商人四阿重屋之制從周人度以九尺之筵上圓象天下方象地四戶以合四序八窻以應八節五室以聚五行十二堂以聽十二朔九階四阿每室四戶夾以八窻兼三代之制黜諸儒之臆說饗帝嚴父聽朔布

政於一堂之上於古皆合其制大備宜令明堂使司遵圖建立於是內出明堂圖式於崇政殿宣示百官命蔡京為明堂使蔡攸討論指畫制度蔡脩蔡絛蔡絛未昇參詳梁師成為都監童師敏為承受以開封府感章彈正真章罷以王革代之復以章為參詳八月甲寅開局與工日役萬人仍差天武捧日兵士二千巡檢蔡京言三代之制世室重屋明堂脩廣不相襲夏度以六尺之步商度以八尺之尋而周以九尺之筵世每近制每廣今若以二筵為太室方一丈八尺則室之中設版位禮器已不可容聖嘗增廣今從周之制以九尺之筵為度太室脩四筵三丈廣五筵四丈共為九筵木火金水四室各脩三筵益四五三十二堂古無廣之數今亦度以九尺之筵明堂元堂各脩四筵三丈廣五筵四丈左右各脩廣四筵三丈青陽總章

明堂圖式

各脩廣四筵一丈六尺左右各脩四筵三丈六尺廣三筵益四五一丈五尺四阿各四筵三丈六尺堂柱外基各一筵九尺堂總脩一十九筵一丈七尺廣二十一筵一丈九尺蔡攸言明堂五門廊廡蓋以素瓦而門堂則以瑠璃其地則隨所向而砌以五色之石欄楯柱端以銅為辟邪之象而飾以五方所向之色八憲八柱則以青黃綠相間堂室柱門欄柱並以丹雘塗之堂為三級每級崇三尺共為一筵改火珠為雲龍之象皆庶植松梓檜之木宮門不設戟而殿隅並垂鈴云詔以元堂祀聖祖之諱取平在周易之義改為平朔門亦如之仍改敷右門曰左敷佐左承天門曰右敷佑承天門曰平秩更衣大次曰齋明殿其明堂有陽總章元堂大室五門並御書榜之

七年明堂成有司請頒常視朔聽朝詔明堂專以配帝嚴父餘悉私於大慶文德殿群臣五表陳請乃從之

禮制局列上明堂七議一曰古者朔必告朔示不敢專請視朝聽朔必先奏告以見繼述之意二曰古者天子負宸南鄉以朝諸侯聽朔則各隨其方請自今御明堂正南鄉之位布政則隨月而御堂其閏月則居門焉三曰禮記月令天子居青陽總章每月異禮請稽月令十二堂之制脩定時令使有司奉而行之四曰月令以季秋之月為來歲受朔之日請以每歲十月於明堂受新曆退而頒之郡國五曰古者天子負宸公侯伯子男蠻夷戎狄四塞之國各以內外尊卑為位請自今元正冬至及朝會並御明堂遼使依賓禮蕃國各隨其方立於四門之外六曰古者以明堂為布政之宮自今若有御札手詔並請先於明堂宣示然後榜之廟堂頒之天下七曰赦書德音舊制宣於文德殿自今請非御樓肆赦並請於明堂宣讀九月詔頒朔布政日十月為始其月皇帝御明堂

平朔左个頒天運政治及八年戊戌歲運曆數于矢下百官
常服立明堂下乘輿自內殿出負宸坐于明堂大晟樂作百
官朝于堂下大臣陞階進呈所頒布時令左右丞一員跪請
付外施行宰相承制可之左右丞乃下授頒政官頒政官授
而讀之訖出閣門奏禮畢皇帝降御座百官乃退自是以爲
常

重和元年九月辛卯大享明堂併祀五帝

初禮部尚書孔光凝等言月令季秋大享帝說者謂徧祭五
帝也曲禮大享不問卜說者謂祭五帝於明堂莫適卜也周
官大宰祀五帝則掌百官誓戒說者謂祀五帝於四郊及明
堂而王安石以謂五帝者五精之君昊天也惟其爲五
精之君故分位於五室惟其爲昊天之佐故與享於明堂自
神宗下詔惟以英宗配上帝而悉去從祀羣神陛下肇祀宏

規季秋大享位五帝於其室旣無比以稱神之嫌止祀五帝
又無群神從祀之躡則神宗黜六天於前陛下正五室於後
其揆一也從之乃詔從祀五帝

禮制局言祀天神於冬至祀大元於夏至乃有常日無所事
卜季秋大享帝以先王配則有常月而未有常日禮不卜常
祀而卜其日蓋月有上辛次辛謀及卜筮所以極嚴恭之意
也請明堂以吉辛爲正

詔每歲季秋大享親祠明堂罷有司攝事又詔明堂近在宮
城秋享實薦時事行之久遠宜極簡嚴其每歲季秋親祠如
孟月朝獻禮更不差五使儀仗等自是迄宣和末歲行親享
之禮云

高宗紹興元年上合祭天地于明堂奉太祖太宗配酌禮畢不
受賀文武百官拜表稱賀如儀以嗣漢王仲湜爲亞獻右監門

交本 日生 衛大將軍信州防禦使令适為終獻

時禮部尚書秦檜等言伏觀建炎恭行郊祀之禮其時儀文制度與夫衣服器皿之類已不能如禮明年渡江國步愈艱今歲復當郊祀謹按冬祀大禮神位六百九十行事官六百七十餘員而鹵簿儀仗輿輦宮架祭器法服散失殆盡及景靈宮太廟行事與登門肆青等禮不可悉行至於禘享親詣宗廟行禮又不及天地惟宗祀明堂似乎簡易苟朝廷深原禮意采先儒之說漢武帝孝章之制而畧其嚴父之文志存享帝而不拘於制度之末獨明堂之禮尚或可行乞博採群議令有司參攷典禮以聞

禮部尚書胡直孺議曰謹按百王之禮沿革不同而祀天地於郊丘祀上帝於明堂禘享祖宗於太廟此三者萬世不易之禮惟仁宗皇祐時大享明堂合祭天地並侑祖宗徧禮百

神聖訓有禮緣人情之語而文彥博以仁祖為能達禮之遺禮之變由此觀之皇祐祀典本非為萬世不易之禮也國朝配祀初無定制自英宗皇帝始盡配以近考司馬光呂誨爭之以為繼祖進父然卒不能奪子珪孫朴之諂辭其後神宗皇帝謂周公宗祀在成王之時成王以文之為祖則明堂非以考配明矣王安石亦以誤引孝經嚴父之文惜乎不能將順上意以辨正此禮謹按聖宋崛起非齊始封之祖則創業之君太祖是也太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王配祭于明堂者也此二祭者萬世不遷之法皇祐宗祀合祭天地固宜以太祖太宗配當時蓋拘於嚴父故配帝并及於真宗今主紹膺大統自真宗至于神宗均為祖廟獨躋則患在於無名並與前樂同於禘享又從祀百神在於明堂本非典禮六升三黜慢禮為多今參酌皇祐詔書將

來請合祭昊天上帝。地祇必明。太祖太宗以配天惟
禮事止。聖簡庶幾。可以致於神明。然後申節。敝司各務。乃
職。鑿然必成。榮盛必勃。衣冠之飾。以盡其所以致。方於神之
音。則一朝大典。豈特施於。聖德之。情。又祖稱雖萬世行之
可也。是時太常少卿蘇遲等。則請用皇祐詔書之意。兼采景
祐禮官之請。即常御殿南向。西上設昊天上帝。皇地祇位。西
向。北上設太祖太宗。真宗神位。於殿之東。廡設圓丘。第二龕
九位於殿之西。廡設方澤。第一成一十六位。庶幾誠意可展
儀物可備。如以不備。及列聖為未足。則大禮前一日。有親詣
太廟之文。今神主在溫州。恐當命大臣於某處攝行祀事。如
以不備。及百神為未足。則請即行在天慶觀之大享。後擇一
日。取祖宗大禮。既畢。恭謝之文。亦命大臣簡其儀物。悉舉以
告。亦足以盡祈報之心。詔依禮部新儀。一遵皇祐二年詔書。

仍以明堂大禮為稱。於常御殿設位行禮。

禮部言。準詔參酌。皇祐詔書。合祭天地于明堂。奉太祖太宗
以配合。用神位四位。元係御筆。明金青字。出雕木。縷金五絲
裝蓮花戲龍座。黃紗明金卓子。黃羅夾軟罩子。黃羅觀褥。朱
紅漆腰捍套。匣黃羅夾帕。事并令。緣揚江渡江去。失乞下
所屬制造從之。

四年九月有事於明堂。合祭天地。以太祖太宗配。兼祀百神。
先時有司請議郊祀明堂。祫享之儀。禮部侍郎陳與義議曰。
臣切考國家大祀。天子躬行者。有南郊。有明堂。有祫祭。有恭
謝。古者為郊之制。在國之南五十里。蓋謂國都之南也。陛下
駐蹕於此。非建都之地。置設壇壝。固無其所。建炎戊申。舉是
禮於維揚。者是時以火德嗣興。大統復集。即位之初。不可以
不見帝。以禮從權。非必襲用。而况鹵薄儀物。渡江散盡。疆陲

戎事歲晚多虞則南郊之禮在今日固不敢輕議者也國步未定之際奉安廟祐權在永嘉既已累年若欲移徙以便親祠懼矣在天神靈之意則禘祭之禮在今日實不可行者也陛下躬履多虞嚴恭寅畏方與萬姓請命于夫用實而去文有祈而無報則恭謝之禮在今日不可行者也縉紳儒生又有為柴望之說者以謂雖祖宗未之或行而今日可以肇修臣嘗攷之其說本於書之堯典本為巡狩之用而周室行之於時邁告祭之詩其說詳於孔穎達之疏指為封禪之事而漢光武用之著於泰山刻石之文陛下遭時艱故遵養東南修政理戎俟天悔禍舉茲大禮惟務於忱豈可托巡狩告至以有辭乎又况柴望之祭不及祖宗所用時日亦當有據若一切損益之則安用柴望之名哉然則柴望之禮在今日不可行者也臣切惟明堂之禮有漢武帝汶上之制詔以

今宜行之若再舉而行適宜於今事無戾於古典或謂自維揚南郊之後至於今日再遇當郊之歲不可以逾六年而不知以臣攷之郊之疏本無定制真宗自景德二年祀南郊至祥符七年而始祀不知則九年而後再郊夫仁宗皇帝皇祐五年祀南郊嘉祐元年行不詳禮四年行禘祭禮七年行明堂禮則踰九年而不再郊矣踰六年而不知非所疑也或以周公嚴父之文為疑則既有治平中司馬光呂誨之議又有熙寧中祖宗之聖訓與王安石之說足以破萬世之惑矣或以並配之禮為疑蓋紹興元年禮官之議以謂皇祐之時四方無虞萬物盛多是以明堂合祭天地並配祖宗蓋其意不能推明所以變禮之意是以致衆人之疑謹按皇祐三年其書曰國朝自祖宗以來三歲一郊今祀明堂正當三歲一郊之期而禮官所定配坐不及祖宗宜並配以稱朕

恭事祖宗之意蓋太祖則周之后稷當配祭于郊者也太宗則周之文王當配祭于明堂者也郊當祭太祖而以當郊之歲舉明堂之禮則不可以遺太祖而不祭稽之神理本之人情則皇祐詔書之本意可以為萬世不刊之典豈特以四方無虞萬物感多而舉此哉並配之禮又非所疑也若乃神位儀物損益多寡之數更合再加斟酌以盡今日情文之宜詔從之蓋中興郊祀明堂合祭大地並配祖宗之禮參攷推明至與義之議而始定於是太常寺條具乞以明堂大禮為稱左僕射誓行事執事陪祠官尚書省刑部尚書莅誓明堂殿上下徹去黃道裊褥入殿門不張蓋百官不得回班御燦從物織扇更不入殿行禮前衛士不起居呼萬歲讀冊官讀冊至御名勿與詔並從之

國子監丞王普言大禮明堂未合典禮之事正統每位設

大尊三著尊二犧尊象尊壺尊山尊各一又設壘如尊之數
大尊一實供內法酒一實汎齊一實醴齊著尊一實祠祭法
酒一實益齊犧尊實醴齊象尊實汎齊壺尊實昔酒山尊實
事酒大罍一實清酒餘皆實明水謹按周禮春祠夏禴用兩
犧尊兩象尊秋嘗冬蒸用兩著尊兩壺尊四時之間祀用兩
太尊兩山尊又曰凡祭祀供五齊三酒以實八尊然則六尊
之數凡十有二其當時所用者四其設而不酌者八明堂乃
季秋大享則初獻當用兩著尊一實玄酒一實醴齊亞終獻
當用兩壺尊一實玄酒一實益齊皆有壘如尊之實又設兩
太尊兩山尊兩犧尊兩象尊實五齊三酒而酌罍亦如之
今祭祀所用惟九尊而首設太尊者三以供內法酒及汎齊
醴齊實之又設著尊者二以祠祭法酒及益齊實之又設犧
尊象尊壺尊山尊各一以醴齊汎齊事酒昔酒實之尊之數不

足以盡五齊三酒也又設大罍以清酒實之玄酒不與齊酒對設也則又為八罍以實之且在三酒之後焉蓋不論所設之適與所陳之義但取遍於尊罍之數而已實無經據也宜倣司尊彝秋嘗之制設兩尊一實玄酒一實醴齊以俟初獻又設兩壺尊一實玄酒一實盎齊以俟亞獻終獻其餘八尊以實五齊三酒設而不酌悉如周官之制其醴齊請以祠祭法酒代之其盎齊請以供內法酒代之增二尊為十二之數庶與周官相應

又言按祭器實倣爵崇義三禮圖制度如爵為爵形尊蓋於背則不可以反坫簠簋如罍其上為龜則不可以卻蓋此類甚多蓋出於臆度而未嘗親見古器也自劉敞著先秦古器記歐陽脩著集古錄李公麟著古器圖呂大臨著攷古圖乃親得三代之器驗其款識可以為據政和新成禮器制度皆

出於此其用銅者嘗有詔許外州以漆木為之至主上受命於應天郊祀於維揚皆用新成禮器初未嘗廢止緣渡江散失無有存者昨來明堂所用乃有司率意倣崇義三禮圖其制非是宜並從古器制度為定其簠簋尊罍之屬仍以漆木代銅庶幾易得成就

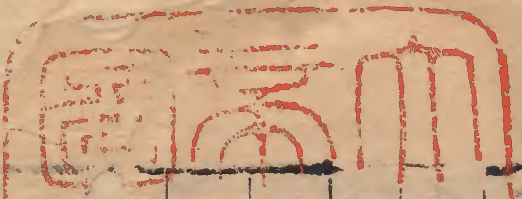
紹興七年詔大饗明堂時徽宗升遐上躬行三年之喪禮部太常寺言景德熙豐南郊故事皆在諒闇中當時親郊行禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐氣警場止鳴金鈺鼓角乞依系朝故事行太常博士孫邦乞言戒日皇帝暨百僚禁衛等權易吉服至禮成還內仍舊中書舍人傅崧卿援與父之文欲陞徽宗配享詔令侍從臺諫禮官同議

禮部侍郎陳公輔言陛下方居道君皇帝之喪而道君皇帝

神靈方在几筵豈可遽預配祭之禮况梓宮未遷祔廟未有定議臣愚以為當先期一日陛 聖哀致奠奠于道君皇帝以將有事明堂誓離几筵暫假吉服言國家故事不敢廢也然後即齋宮入太廟行明堂事畢服喪如初斯謂合禮也

吏部尚書孫近等議引司馬光之說曰漢以高祖配天後漢以光武配明堂古之帝王自非建邦啓土造有區夏者皆無配天之文雖周之成康漢之文景明章德業非不美也然子孫不敢推以配天者避祖宗也近世祀明堂者皆以其父配此乃誤認孝經之意而違先王之禮不可以為法况梓宮未遷几筵未除山陵未下而遽議配侑之事乎臣等伏請今年明堂大禮權依紹興元年詔書請俟削平僭亂恢復大業然後定郊祀明堂之議 從成周庶不失禮經之正詔從之

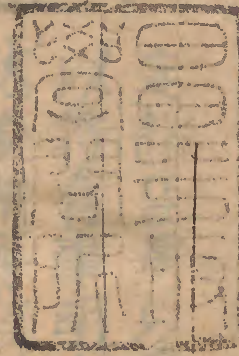
二十一年九月辛未大享明堂罷合祭奉徽宗配祀祀五天帝

五人帝于堂上五官神于東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也

禮部太常寺言明堂大禮車輅鹵簿法駕儀仗理合預行討論欲依政和五禮新儀宗祀上帝有司陳法駕鹵簿車駕自太廟乘玉輅詣文德殿皇祐明堂記入駕字圖用萬有八千二百五十六人大中祥符元年法駕用萬有六百六十一人較之昨禮令三分減一為率禮官所定凡萬有一千八百八十八人昨紹興二十五年至二十八年郊祀大禮大駕鹵簿捧日奉宸隊等共一萬五千二百二十二人今討論明堂大禮乞依紹興二十八年例三分減一用一萬一百四十人從之

卷一百一十四

寛政戊午

本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...
本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...
本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...
本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...
本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...
本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...
本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...
本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...
本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...
本國... 共... 入... 出... 共... 入... 出...

