

文獻通考卷之七十二

郊社考

郊

鄱陽 馬

端臨

貴真

徽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會布主其說乃詔罷合祭

是歲帝初郊十一月戊寅玉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會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郊黎明自太廟齋殿步出廟門升玉輅景色已開霽時見日色已午間至青城晚遂晴五使巡杖至玉津園夕陽南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輦還內

政和三年冬十一月癸未郊上搢大圭執元圭以道士百人執儀衛前導蔡攸為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即奏見雲間樓殿臺閣隱隱數重既而審視皆去地數十丈頃之上又曰見人物否攸即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自

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於明堂以祖宗並配堂門詳明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膺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遺外遺欲乞隨地之宜用二十五步外依兩壇外有四十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築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做青城制度絞縛其行事執事陪祠官宿齋幕次

亦隨宜絞縛不得後大

建炎以來朝野雜記東都舊有青城齋宮渡江後以幕屋絞縛為之每郊費緡錢十餘萬淳熙末張端明初為京尹始議築齋宮可一勞永逸上從之宇文寶學份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故舊制及郊祀所設神位鋪列祭器登歌樂酒樽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并郊廟合用祭器令禮兵部太常寺討論各件數目

據討論國初大駕儀仗總一萬一千二百二十二人今已有黃麾半仗二千四百八十三人玉輅腰小輿大輦道童子下一千九人外其金象革木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綉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尊壘禱杓登銅鼎牛鼎羊鼎搏黍豆毛血盤幣篚匏爵坩盤匜盥洗爵盛坩飲福俎燭臺俎共九千二百五件太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

太常寺言大禮依儀前三日皇帝詣大慶殿宿齋前二日皇帝

服通天冠絳紗袍乘玉輅詣景靈宮聖祖天尊大帝前行禮差

侍從官分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遍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制

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部祠文武官位於尚書

省左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

刑部行事左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在其南設

光祿丞以下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即以下設陪祠文武百官位於行事官之

南又設行事執事及部祠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閤門御史

臺太常寺自下分引群官各就位九將引行事執事陪祠文武官

一負先入就位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

文獻通考卷七十二 郊祀考 三

其職其或不恭國有常刑讀訖內執事官奉禮即以下文官宣教
官並對
拜訖退

致齋

皇帝散齋七日於別殿致齋三日一日於大慶殿一日於青城九散齋不
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中南向設
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
上前楹施致齋之日質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未後詣齋室宣贊舍人等自下
分引知樞密完事以下詣垂拱殿旌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
祇應通侍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導輦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
事以下武功大夫以下知內侍兩省帶御至大慶殿後閣如步至
器械官充行宮使御營巡檢各歸本班後閣臨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院事在東西向侍中一員在知樞密院事之
北贊拜閣門官一員又在其北並西向知客省事以下在簽書樞
密院事之南稍東西向北上簽書客省事以下又在其南稍却
宣贊舍人等分引行事執事陪祠文武官各績結佩入詣大慶殿
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
即奉寶陳於御榻之左右皇帝服通天冠絳紗袍績結佩出西閣

大... 五

乘輿稱警蹕侍衛如常儀由西房至御榻西降輿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訖轉身北向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侍立侍中奏請准此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有親王樞密宗室起居門儀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九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事

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客使次於文官之後西方北方客使次於武官之後設饌慢於內壝東門之外隨地之宜前祀二日郊社令帥其屬掃除壇之上下積柴於燎壇北祿牽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)位皇地祇位于壇上北方南向西上席以藁秸(太祖皇帝)位(太宗皇帝)位于壇上東方西向北上席以蒲越(天皇大帝)五方帝大明夜明北極神州地祇十位于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二十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壇之內衆星神位三百有六十于內壇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上帝皇地祇配帝天北極神州地祇之座及禮神之玉俟告繫統權徹其內官中官外官衆星等位皆設定奉禮郎禮直官設皇帝位版於壇下小次前西向飲福位於壇上午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於東南一於望瘞位於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稍却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午階之西南一於于階西北

協律郎二一於壇上樂盂西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞於登歌樂盂北押樂太常卿於宮架北良醞令於酌尊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壇門外西向祝史各位於牲後太常設省牲位於牲西太禮使左僕射在南北向西上分獻官位於其後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北南向西上九段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壇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
籩豆簠簋之位正配位皆左二十有五籩右二十有五豆俱為四
行俎一在籩前登一在籩豆間簠七簋七在籩豆外二俎間簠在
左簋在右又設尊罍之位每位皆著尊二壺尊二皆有罍加勺案
為酌尊太尊二山尊二犧尊二象尊二皆有罍加罍設而不酌並
在壇上稍南北向西上配位設於正位酒尊又設從祀諸神籩豆
簠簋之位第一龕每位皆左十籩右十豆俱為三行俎二在籩豆
前登一在籩豆間簠一簋一在二俎間簠在左簋在右爵一在俎
前加內神州地祇加其餘神位每位皆左二籩右二豆俎一在
籩豆前簠一在俎前簋在左簋在右爵一次之登一在籩豆間行五官五岳每位加盤一在登之
前并內隨外外衆星位皆不設登又設從祀尊站之位第一龕每

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壝之內每階概尊二內壝之外
每階散尊二皆加勺案在神位之左又設正配位籩豆簠簋盤俎
各一於饌幔內設進盤匝於壇下午階東南北向設進盤匝悅巾
內侍位於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匝又設亞終獻
盥洗爵洗於其位之南盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南執
罍篚者位於其後分獻官盥洗各於其方陞道之左罍篚各設於
左右背內向執罍篚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篚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帝以青珪赤帝以赤璋黃
帝以黃琮白帝以白琥黑帝以黝黃神州地祇以兩圭有印日

月以璧五嶽以兩圭有卽皆盛於匣昊天上帝配帝光祿卿帥其幣皆以蒼皇地祇以黃日月內官以下各從其方色

屬入實正配位豆簋蓋饗四行以右為上第一行黃白黑形鹽饗

鮑魚饗次之第三行乾棗在前濕棗栗濕桃乾桃濕梅乾榛榛實

又次之第四行菱在前安栗鹿脯又次之巨四行以左為上其第

一行醢食在前參食次之第一行葵菹在前臠臠脾折臠臠唇

鹿臠如菹糜臠又次之第一行葵菹在前臠臠脾折臠臠唇

豚指魚醢又次之第四行芹菹在前兔醢深蒲醢醢醢醢醢醢

實以太官令帥其屬入實俎

大羹在中豆右之俎三為二重以北為上第一重實以牛腥七體兩胷兩有

肺離肺一在上端寸肺三次之腸三胃三只次之第二重實以牛

熟腸胃肺其載如腥良醢令帥其屬入實尊壘

若配位即以東為上

之壘尊二一實元酒一實益齊一實醢齊亞終獻酌之太尊二一實沈齊一實齊

實醢齊山尊二一實益齊一實醢齊亞終獻酌之太尊二一實沈齊一實齊

象尊二一實昔酒一實清酒並

設而不酌九罍之實各視其尊

又實從祀神位之饌第一龕每位

為上第二行乾籩在前乾棗形鹽魚鱠次之第三行鹿脯在前

實乾批次之第三行菱在前次栗次之巨三行以左為上第一行

芹菹在前菹菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之

第三行豚拍在前鹿臠醢醢次之簋實以稻梁梁在稻前簋實以

黍稷稷在黍前

一登實以大羹爵實以酒其餘諸神位每位左二簋棗在前鹿脯

次之石二巨菁菹在前鹿醢次之簋實以櫻籩實以黍稷實以羊

豕腥肉登實以大羹爵實以酒神州地祇五行五官五又實繁

以毛又實從祀神位之尊

血又實從祀神位之尊

酒散尊實以昔酒各以一尊實元酒著尊象尊俱實

明水上帝配帝之饌升外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壝外

如省牲位

車駕詣青城

前祀一日皇帝於太廟朝享畢既還大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圓壇青城齋宮導駕官已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負執長刀立於輅前西向參知政事一負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
 奉迎前導次管軍臣寮又在其後禮直官宣贊舍人引禮部侍郎
 奏中嚴九侍中參知政事禮部侍郎奏外辦皇帝服通天
 冠絳紗袍自齋殿詣大次行門禁衛諸班親從等諸司人負以下
 各自贊常起居次知客省事以下樞密都丞旨以下知內侍省事
 以下帶御器械官應奉祗應通侍大夫已下武功大夫以下及幹
 辦庫務文臣一班常起居俟皇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奏聖躬萬福次管軍臣寮並常起居
 該宣名者即宣名若得旨免起居更不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九侍中奏請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
 奏訖俛伏興退復位九參知政事奏請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輅而趨車
 駕將至侍臣上馬所參知政事奏請車駕少駐敕侍臣上馬侍中
 前承旨退稱曰制可參知政事傳制稱侍臣上馬贊者承傳敕侍
 臣上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊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
 鼓吹大駕鹵簿前導詣青城車駕將至青城閣門御史分引陪祠
 文武官宮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成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敕群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掃除壇之上下司尊彝帥府史及執事者以祭器入設於位九祭器皆藉以蕭籩豆又太府卿少府監陳玉幣於篚告紫畢未後三刻禮直官贊者分引大禮使以下詣東壇門外省牲位立定光祿卿丞與執事者率牲就位禮直官贊揖贊者引押樂太常卿入行樂架九獻

行射皆禮直官太常博士引大禮使左次引禮部尚書升自郊階僕射行射皆禮直官引餘官皆贊者引次引禮部尚書升自郊階視滌濯九行事執事官升降皆自卯階內應奉次引左僕射申賦滌濯執事者皆舉冪白絮俱復立禮直官稍前曰告絮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膺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禮直官贊省饌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郎展視樂器乃還齋所脯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諸祀官及部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籩豆簋簋太官令入實豆良醞令入實尊樂正帥工人二舞以次入與執尊罍篚冪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門閣宣贊舍人分引陪祠文武官及宗室客使各人就位次禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官就郊階內壇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如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即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與還侍立禮儀使奏禮畢准此簾捲皇帝服大裘交冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至中壝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協律即跪俛伏舉麾與工鼓柷宮架乾安之樂皇帝升降行止皆奏乾安之樂至午階版位西向立嫗麾戛敵樂止九樂皆協律即跪俛伏舉麾與工鼓柷而後作偃麾戛敵而後止禮儀使以下分左右侍立九行禮皆禮儀使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禮儀使前奏有司謹具請行事宮架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

煙燔誓有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篚立於尊所應龍陛下及壇內諸位太祝取玉幣亦各於尊所又內侍各執盤匱匏中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匏手內侍進巾皇帝匏手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導

皇帝升壇

大禮使從皇帝升壇大禮使皆從左右侍衛量人數升宮架樂作至壇下樂止升自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繅藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪內侍加玉于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于昊天上帝神位前左僕射吏部尚書侍郎俱詣皇地祗神位前以俛禮儀使奏請執大圭俛伏興內侍取鎮圭授殿中監內侍又以繅藉詣皇地祗神位前先設繅藉於地禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祗太祖皇帝太宗皇帝神位前奠鎮圭玉幣並如上儀皇地祗位作嘉安之

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繅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止初皇帝將奠配位之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手匏手執笏各由其階升詣諸從祀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槃立於壇門外由

其階升太祝迎於壇上俱進奠于神位前太祝與執事者退立於尊所

進熟

祀日有司陳鼎四於神厨各在鑊右太常令帥進饌者詣厨以之
升牛於鑊實於一鼎有膏腠腠正脊一橫脊一長脊一短脊皆一代膏一皆二骨以上正配位各一鼎
設局纂祝史對舉陳於饌幔內重行西向以南為上光祿實籩豆
簠簋於饌幔內簠實以粉糝豆實以糝食簠實以粱簋實以稷次引禮部侍郎詣饌所視
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
籩豆簠簋以入戶部尚書詣饌所奉俎以入舉鼎太官令引入正
門宮架豐安之樂作設於外階之下北向西上奉牲者在東祝史
抽局委於鼎右除纂初鼎序入有司執已畢及俎以從至外階下
各設俎於鼎西已畢加於鼎太官令以匕升牛載於一俎有臂端在上端

肫肫在下端脊脊在中正配位各一俎

鼎先退祝史進徹毛血槃以次出次引禮部

尚書搢笏執籩豆簠簋戶部尚書搢笏奉俎以升執事者各迎於壇上禮部尚書奉籩豆簠簋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並東向跪奠並如上儀樂止俱降復位太祝取菹擗于醢祭于豆間三又取黍稷肺祭如初皆藉以茅各還尊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盥手又奏請帨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尊所
 西向立執尊者舉纂良醞令酌著尊之醴齊訖先詣皇地祇尊所
 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
 使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭於奠爵吏部侍郎以爵復於地
 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搢笏跪舉祝冊讀冊官
 搢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訖禮儀使前導皇帝詣皇地祇天

祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀皇地祇位作光安之樂

樂太宗皇帝位作韶安之樂配位酌獻前導皇帝東向受爵左僕射北向進爵吏部侍郎南向受爵復於地讀冊官南向讀冊文

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入圭皇帝入小次簾
 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悅手執笏
 詣爵洗位北向位搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣昊天上帝
 酌尊所西向立宮架作正安之樂武功之舞執事者以爵授亞
 獻亞獻進笏跪執爵執尊者舉纂太官令酌壺尊之盎齊訖先詣
 皇地祇酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏興詣昊天上帝

神位前北向搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒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畢次禮直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搢笏盥手悅手執笏各由其階升詣從祀諸神位前俱搢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肱俎設於壇上酌尊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禧安之樂作皇帝至飲福位北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卒酒奠爵殿中監跪受爵以興太祝帥執事者持肱俎進減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巨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爵興以授尚醞奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執大

主俛伏興又奏請再拜皇帝再拜樂止禮儀使前導皇帝還版位
 登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位西向立樂止次引禮部尚
 書詣神位前徹籩豆次戶部尚書徹俎籩豆俎各一俎少移故處
止禮部戶部尚書降階位禮直官曰賜胙行事祔祠官拜贊者承
傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架景安之樂作一成上

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真土半坎

皇帝還大次

禮儀使奏禮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拜皇
 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與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降階西
 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
 各祗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祗候太史
 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稱笏
 并踏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與退復位舍人揖躬贊再拜樞密
 以下皆再拜稱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稱笏舞蹈三稱萬歲又再拜樞
 密直學士升殿侍立並升西階知客省事以下下殿庭東侍立然官分
 班出舍人禮直官揖宰臣以下躬舍人當殿通文武百官宰臣姓
 名以下起居稱賀三公通某官舍人揖班首以下橫行北向立學士侍制兩省
 官將軍仍舊相向立稱賀一如上儀惟典儀并拜樞密詣御座前承旨退詣橫東稱有制宣答賀訖宰
 臣執政官升殿東西相向立宰相執執政官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

車駕還內

前期儀鸞司設御幄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衛鹵簿於還途如來

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於輅
 前有司進與於齋殿導駕官俱詣齋殿奉迎禮部侍郎奏請中嚴
 少頃又奏外辦簾捲皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出應道駕官
 等並迎駕奏聖躬萬福內祗應官大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中奏請皇帝降輿升
 輅有則乃具大輦若乘輦即奏云降輿乘輦太僕卿立授綬千牛將軍馭駕如來儀參
 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敕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賚者承旨傳敕侍臣上馬參知政事
 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輦即奏云降輦乘輿
 皇帝降輅乘輿以入禮部郎中奏解嚴通事舍人承旨敕群官各
 還次將士各還其所景靈宮太廟儀註各見本

麗正門肆赦

右前件如祀儀註自誓戒至車駕還內

禮志折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
 南向又設御幄於後閣門設赦書儀物於御座之東設制案等於
 門下東壁又設鷄竿於御街之東稍北太常設鉦鼓一於宮架之
 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已下御帶環衛官已下并主管大內

公事行宮使御營巡檢及諸司祗應武功大夫已下一班面殿立
次引管軍殿下東壁面西立閣門進班齊牌皇帝出宮行門禁衛
等迎駕自奏聖躬萬福皇帝坐知閣門官以下衛帶環衛官已下
主管大內公事行宮使御營巡檢已下一班闕班奏聖躬萬福次
引管軍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東壁立班定皇帝自殿上乘輦出樂
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已下
管軍行宮使御營巡檢門下東壁西面侍立至御幄降輦歸御幄
簾降降出赦書閣門承接繫於僊鶴童子上門下進中嚴牌次進

外辦牌並以紅條引升門上知閣門官跪授禮部侍郎簾前進訖
歸本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
閤門提點等分引百僚已下橫行北向立兩省官宗室選郡已下
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祗應臨軒稍東西向
立宣奉敕立金鷄舍人應喏趨至班南北向稍南至班東稱奉敕
立金鷄宣付所司退歸位金鷄初立太常擊鼓每擊鼓投一杖因
集鼓聲止初宣立金鷄即擊鼓立金鷄訖即止更不投杖門上降
赦書門下閣門承接置案上承受二人對捧於稍東舍人搢笏接
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搢笏跪閤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興舍人捧案置於近東歸本班侍立知閤門官退歸侍立位參知政事捧制書北向俛伏跪奏請行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班首出班相向立各俛伏跪搢笏參知政事捧制書以授三省班首受訖並出笏伏興歸位付舍人舍人搢笏跪接訖直身立轉與閤門提點承受開拆訖却授舍人舍人行至班心近南面西折方訖北向立知閤門官并捧制書舍人於左省班後詣宣制位起居却或起居舍人一負指摘句讀候旨讀訖却歸本班舍人宣有制典儀贊拜百僚已下皆再拜舍人宣至成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曲賀兩拜門上閤門官不拜知閤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搢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搢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閤門提點等分引百僚已下橫行北向立定典儀贊拜百僚已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已下皆再拜搢笏舞蹈三呼萬歲又再拜知閤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已下皆再拜起躬身知閤門官宣答訖歸侍立位典儀贊拜百僚已下皆再拜搢笏舞蹈三呼萬歲又再拜舍人閤門提點等分引百僚已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簾降皇帝起還幄樂止
門下鳴鞭舍人北向躬承旨四色官應喏舍人稱奉敕放仗百僚
已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
建炎二年上祀園立獨祭上帝而配以太祖用元豐禮也紹
興十三年郊祀始設大神大示及太祖太宗配位自天地至
從祀百神九七百七十有一蓋元祐禮云

孝宗隆興二年詔今歲冬至日當郊見上帝可令有司除事神儀
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
朕慈闈並受帝社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
引光祿卿詣南壝門外幕次易常服次帥執事者入詣進朕幄
內以所進朕設于腰輿匣內朕以牛腥體有三臂二孺二次輦
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朕授進朕官進朕官受訖光祿卿
以下先退次進朕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極位執事內侍啓匣蓋內侍官奏請皇
帝前躬視訖復位執事內侍封鎖匣訖奏請拜皇帝再拜訖
掌表內侍以表投進朕官進朕官受表訖皇帝還齋殿次進朕
官帥捧擎人擎腰輿以出至端誠殿上權置定輦官升殿捧擎

降殿進行親從官接衛至泰禋門外進胙官騎從至德壽宮門外進胙官下馬後從以入至殿下置定以表并胙授德壽宮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軍事神外並從省約其秋金虜入寇遂用明年正月辛亥朔旦行之上曰宮祖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玉輅歸用大安輦焉

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

寧宗嘉泰三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與王之地及感生帝本朝繫火德尤宜尊崇乞並特加祀於園立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即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心百官有司駿奔無射而不置於下斯可以咸助聖德而潛通於聊冥自然神示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其為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于壇上謄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樂莫尚於和平以平時群祀言之絲竹管弦類有斷闕未知今復何以高擊搏拊鼓吹佾舞之工蓋數百人甞人賤工安能獨繁而無請繁各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王氣也既灌然後迎牲蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後燭蕭合羶羶此祭宗廟之文也而大雅所言印盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時毛氏曰木曰豆瓦曰登豆薦蕘醢也登大羹也其求乎神之義則一也今自圓壇之上暨于層龕之相承位序

甚衆所謂籩豆簠簋登鉶尊俎之實內牲牲牢至期宰繫餘如臠鮑魚鱠與夫兔鴈麋蜎之醢麋麋之醢其類甚不一也皆各司之所豫造也餌餐醢糝黍稷稻粱之食芹苟之藟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邑惡臭惡之慮而先期皇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徂於文具至於事神亦復無忌以至酒齊之設九有數等京尹之司不過委之右選移走之人其為醇醜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為供官殆百餘

人祭之日九簋豆簠簋登鉶尊俎之屬滌濯者此曹也簋豆簠
簋登鉶尊俎之實鋪設者亦此曹也滌濯固已鹵莽而夜半設
實於器皆其手所敷頰豈但蕢稌乾物之類而醢醢餌醢腥熟
酒齊之屬亦皆出於其手之所置竊聞此曹繫籍奉常平時所
給微其簋縷垢穢殆不可近而况執事之夕又復無所止宿半
夜而興饋面濯手皆所不及也僅有漫漶之服以蒙其外而可
使之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
之以燭雖有彊力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚則為不
敬之大今圓壇一龕之位通二龕三龕至壇埽之內外為位者

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貶吏為之
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矣其
有請者若干人而尚不足用則未免以無請寄名者足之今名
為色長考當考見絲竹管絃有無斷闕速行修補仍必拘集群

工洗沐幹濯存其衣裝之可者其有不整之人責限令其指辦可也今雖有幹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其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袴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簋盞登釀尊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灑掃為備先期一夕令執色之人分就民居止宿夜半而興各噴面濯手整束衣服以趨祭所仍周環壇下約每十數步為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負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宮架之上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裡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圓壇一處耳若夫先二日之朝獻先一日之朝饗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習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

太宗在位二十二年南郊五

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一日

真宗在位二十五年南郊五○東郊一

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○大中祥符七年

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○景德二年十一月十四日○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○三十年十一月二十七日○元豐六年十一月五日

哲宗在位十五年南郊二

元祐七年十一月二十四日○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。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。六年十二月十日。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

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。三年十一月二日。六年十一月六日。九年十一月九日。淳熙三年十一月十二日。十二年十一月二十二日。

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。文獻卷七十二

文獻通考卷之七十三

鄱陽 馬 端臨 貴與 著

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

茅蓋通水水園宮垣為復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制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世室殷人重屋

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設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於此堂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

夏后氏世室堂脩二七廣四脩一度世室者宗廟也魯朝有世室夏

以四分脩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脩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
步半者以南北為脩十四步四分之二取十二步益三寸為十五步
餘二步益半步為二步半添五室三四步四三尺五室上為五室
前十五步益半步是十七步半也木室於東北火室於東南金室於西南
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尺其廣益之以四尺此五室於南北六

丈東西七丈。疏曰云五室象五行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
也揚氏曰注四室皆三尺中央四步二丈四尺也其廣益之以
以三尺為二丈一尺中央四步二丈四尺也其廣益之以
二丈八尺合東西二室為四丈二尺及堂二丈八尺為七丈九
六丈合東西二室為四丈二尺及堂二丈八尺為七丈九
面各二。疏曰按賈馬諸家皆以為九等階於義不可或為旁九階也
鄭知南面三階者見明堂位云三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東面北上故知南面三
階也知餘三面各二者大射禮云升自北階又雜記云四旁兩夾
外自側階奔喪云升自東階以比面言曰面有階可知四旁兩夾
窓助戶為明每堂四戶八窓。疏曰言四旁者五室室有白盛
窓四戶四言之考皆有兩夾窓則五室二十戶四窓也白盛
以飾成宮室。蠶常軫反聖鳥路反門堂三之二取數於正堂今
堂如一步四尺爾雅曰門側九步二尺東西室三之一兩室與門各居
一室則在門堂之上作之也言各居一分

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋重直能反。重屋者王

七尋五丈六尺故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複屋也。故方徃反復音福竿側白

反。疏曰：雖言放夏，周經云：堂備七尋，則廣九尋。若周言南北七，則東西九。庭則偏放，周法而言放夏者，七九偏據。周夏后氏南，北陝東，西長，亦是放之。故得燕言放夏也。尺四阿，若今四注，屋也。燕禮云：設洗當東，雷則此四阿。四雷者，也。云：重屋，復脊也。者，若明，堂位云：復朝，重檐，鄭注云：重檐，重承，屋。材也。則此復脊，亦重承材，故謂之重屋。

周人明堂度九尺之庭，東西九，庭南北七，庭堂崇一，庭五室，凡室

二。庭，明堂者，明政教之堂。周度以庭，亦王者相，改周堂高九尺，設

三者，或舉宗廟，或舉王寢，或舉明堂，互言之。以明其同制。室中

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，堂上度以庭，宮中度以尋，野度以步，涂度以軌。周文者，各

之數，室中舉謂四壁之內。疏曰：因物宜中，謂堂中坐時，馮几，堂

上行，禮用庭，宮中合院之內，無几，無庭，故用手之尋也。在野，論里

數皆以步，故用步，是固物所宜也。廟門容大，高七，小高三，个，廟中

高為一个，七，个，二，丈，一，尺。疏曰：知大高，闈門容小，高三个，之，廟中

牛鼎之高，長三尺，者，此約漢禮器制度。闈門容小，高三个，之，廟中

曰：闈門者，爾雅文，此即雜記云：夫人至，入自闈門，是也。闈，鼎亦牛，鼎

但上牛，鼎高，長三尺，據正，鼎而言，此言闈，鼎，據陪，天子負，斧，儀，也

鄉而立，負之言，背也。斧，依為斧，文，并，三公中階之前，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，入蠻之國，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。九采，九州之教，典，真，職

伯帥，諸侯而入，牧，居外，而糾，察之也。四塞，謂夷，服，鎮，服，蕃，服，在，四

方為，散，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，一見，要，服，六歲，一見，九

州之外，謂之蕃，國，世一見。明堂位。與考工記。所記。明堂之制。皮

各寢，如明堂制者，蓋未必然。明堂位。與考工記。所記。明堂之制。皮

者，非出於舊典，亦未敢必信也。揚氏曰：此章云：周公桓，武，王，以，位

紂，武，王，崩，成，王，幼，弱，周，公，攝，王，位，以，明，堂，之，禮，儀，朝，諸，侯，此，說，紂，謬，故

明堂註宗亦云周公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯此說紂謬故

削去孟春之月天子居青陽左个

青陽太廟

青陽太廟

青陽太廟

青陽太廟

青陽太廟

青陽太廟

青陽太廟

青陽太廟

夏之月天子居明堂左个明堂左个大寢仲夏之月天子居明堂

太廟明堂太廟南季夏之月天子居明堂右个明堂右个南中央

土天子居太廟太室太廟太室中央室也孟秋之月天子居總章左个總章

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西孟冬之月天子居玄堂左个玄堂左个

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

个玄堂右个北大戴禮曰明堂者古有之也淮南子言神農之世祀於明堂

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

取其繁實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飾也二九四七五三六乙八記用九

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官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

六者一葉落終而復始也孝經援神契曰朱草生奠莢孳嘉

禾成莆生奠莢堯時伏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官桂名為蒿

文獻通考卷七十三

文獻通考卷七十三
文在表
四
官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憲四闈布政之官故稱明堂明堂盛貌周公祀(文王)於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)於明堂以昭事上帝許君謹案今禮古禮各以義說無明文以知之節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十二室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義於孝經援神契說宗祀(文王)於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八憲四闈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辰為巳是以登云然今(漢)立明堂丙巳由此為之如鄭此言用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)人明堂饗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為各異者表准正論明堂宗廟太學禮之本物也事義不同各有所為而世之論

者合以為一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考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因俘穢耳以于鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉路以處其中非其類也夫宗廟鬼神所居祭天而於入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準之所論是鄭所謂不同之意

蔡邕明堂論 見辟雍門

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室周言堂脩廣崇而不言室

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八與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階階實階旁四門而南門之外又有應門則南三階東西北各二階而為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南水室於西北土室於中央其外別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畧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時淳于登以為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

然知大戴謂九室三十六戶七十二牖上圓下方公玉帶謂為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堂屋環明公之堂武世室則以考工記所謂世室為廟重屋為寢或舉王寢或舉明堂互言之蔡邕謂明堂太廟辟雍同實異名豈其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瀆表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魯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**為青陽**夏**為朱明**秋**為白藏**冬**為玄英則青者春之色**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本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與士虞以殯宮為廟則大享在焉謂之太廟可也明堂之作不始於周公而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獄亦有之孟子之時齊齊於泰山之明堂是也周子強國篇曰雖為之樂明堂於塞外而朝諸侯使始可也漢有奉高廟月令言明堂之制則然其言四時乘異路載異旂衣異衣用異器則非也明堂休言朝諸侯於明堂則然其言周公踐天子之阼負采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
以巡獄順閏月以居門而天地之間罔不歆若則十二月之
異堂聽朔不為過也若夫車旗之辨見於巾車司常衣冠之
等見於弁師司服皆無四時之異禮運曰五色十二衣旋相
為質即顓曰王者隨天自春徂夏改青服絳非古制也書曰
周公位冢宰正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有工總已以聽焉及既
成洛邑輔成王以朝諸侯詩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其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遺意此恐也是。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
為之帝。又曰明堂想只是一个小三間九架屋子

明堂圖

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之常居也疏家云明堂在國之南
丙巳之地三里之外七里之內此言雖未可以為據然其制
必凜然森嚴肅然清靜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又為大
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決而遂止愚謂五室取
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順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是一个三
 間九架羣子者指五方四隅凡有九室之大畧而言之也然
 則朱子之說其亦有據乎曰漢承秦後禮經無全書如以考
 工記觀之亦粗可見考工記曰周人明堂度九天之筵東九
 筵為八丈一尺言明堂之廣也南北七筵為六丈三尺言明
 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為九室矣又安得通而
 為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惟幕陞禘為之以詔王居以順月
 令以奉天道耳亦如所謂隨其時之方位開門是也此其大
 畧也。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君明堂禮漢藝文
 志有明堂陰陽三十三篇明堂陰陽說五篇魏相每表采易
 陰陽及明堂月令奏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於明堂以配上帝明堂天子布政之宮周公因祀五方上帝於明堂乃尊文王以配之是以四海之內各以其職來祭謂諸侯修其職未助祭

月令季秋上丁命樂正入學習吹為將饗帝也春夏重舞秋冬重吹也是月也大饗帝疏曰此大饗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嘗而郊禋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上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曰審如鄭說則經當言祖祀文王不言宗祀也凡言宗者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
 蕞結而已明堂則有堂有庭郊特牲而已明堂則維羊維牛
 然郊有燔燎而明堂固有升烟漢武帝明堂禮畢燎于堂下
 古之遺制也由漢及唐或祠太一五帝或特祀五帝
 或除五帝之坐同稱昊天上帝晉武帝時議除明堂五帝之
而巳後又或合祭天地唐武后合祭天地或配以祖或配以
 群祖漢武帝祠明堂高皇帝對之章帝祠明堂以光武配其
 服也或以衮冕東晉或以大裘禮其獻也或以一獻或以三
 獻梁宋昇曰祀明堂改服大裘又以貴質不惠三抑又明堂
 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若
 稷配右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配文王於明堂亦以親文王
 也尊尊而親親周道備矣然則刻者古禮而明堂者周制也
 周公以義起之也

揚氏曰愚按郊祀配天明堂配上帝天與上帝一也祀上帝
並如郊祀然月令有大饗之文我將之詩有維羊維牛之
語則明堂之禮為尤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於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

文王宗武王之說差謬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於明堂以配上帝月令春曰其帝太皞其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰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豈有帝及神人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特牲疏云五時迎氣及零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云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之名非謂配食於明堂者也審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於庭中以武王配之通名曰祖宗故云祖文王而宗武王文王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奉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園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為於是上令

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

師古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封其贄

饗曰天增授皇帝泰元神策周而復始皇帝敬拜太一

師古曰自此以上贄

祝者

母脩封禪

徐廣曰常五年一脩耳今適二年故但祠於明堂

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

癸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

五年春正月洽祭明堂禮五年一洽洽者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖也

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歎然以理

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為王政

之堂然則是人君之路寢猶後世大朝會之正衙也王者見

群臣覲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於之宗祀乎文王已有

廟矣以季秋享帝而奉文王配焉不可於七廟中獨舉大禮

于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即位追王文王周公

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徂於劉歆世室重屋之載片不韋青

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於明堂光武帝配五帝坐位

堂上各處其方黃帝在木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鈎履以

行事奏樂如南郊禮畢益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班時令敕群后事畢升靈臺望元氣吹時

律觀物變群僚藩輔宗室子孫衆群奉計百蠻貢職烏桓濊貊咸

來助祭畢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八
 極而嗣子無成康之質群臣無呂旦之謀鹽洗進爵蹶踏惟慙素
 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
 勉修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
 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
 茅蓋之乃加瓦其上不忘古也

章帝建初三年宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物

元和二年二月辛奉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癸酉更告祀高祖太

宗世宗世祖顯宗於明堂各一大半

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

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閨法八風九室

十座法九州三十六戶七十二牖法三十二風

魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於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於明堂以配上帝又議

明堂宜除五帝坐同稱昊天上帝各設一坐而已晉明堂裴頠

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藹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

同配非謂尊嚴之美三日再祀非謂不黷之義與非一神亦足

明矣昔在上古生為明王沒則配五行故太昊配木神農配火

炎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神五帝亦如之或以為五精

之帝佐天育物者也前代相因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祀奉而月之前太

醫令韓揚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

制製天地郊明堂夕牲歌一 天地郊明堂降神歌一 明堂

饗神歌一

東晉太元十三年孝武帝正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制

出以法駕服以袞冕時孫養之議郊以配天故配之以後後明堂祀帝故配之以文王由斯言之郊為皇天之

位明堂為上帝之廟故祭龜以配之為言必有神主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辛祀吳天

次辛祠后土後辛祀明堂

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制無定廟明堂路寢同制鄭玄注禮義生於斯諸儒又云明堂在國之陽

丙巳之地二里之內晉侍中裴頠以為尊祖配天其義明注廟宇

之制理據未分直可為殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之裴頠所奏竊謂可安國學之南地定丙巳其墻宇規範宜擬則太廟唯十

有二間以應一周之數

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

室時從王儉義

明帝崇昌元年有司奏以武帝配國子助教謝曇濟議按祭法禘

據兼享宜祖宗兩配文武雙祀左僕射王晏議若用鄭玄注義亦稱則生有功德設垂尊稱歷代配帝何止於二今殷薦上帝元屬

武帝百代不毀其文廟乎詔可

梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛饋膳

準二郊若水土之品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除五配五

帝行禮自東階升先春郊帝為始止一獻清酒停三獻及灌事

儀曹即朱弁議祀明堂改服大裘又以貴質不應三獻禮云朝踐

用大樽鄭玄云太樽瓦也虞氏瓦罇此皆是宗廟猶以質素况

在明堂之禮於郊為文比廟為質請改器用陶匏宗廟貴文誠宜雖俎

以受俎五帝天神初獻清酒次醑終醑禮畢太祝取俎上黍肉當御前

祀文王於明堂有維牛維羊良由周監二代其義貴文明明堂方郊

未為反質故持用三牲今斟酌百王義存通典蔬菓之薦雖符周禮而牲牛之用宜遵夏殷請自今明堂牲用特牛從之其堂制十二年毀矣太極殿以其材構明堂十二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六殿後為小殿五間以為五佐室焉帝曰明五帝則是忽義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有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异以月令天子居明堂左个右个聽朝之禮無在明堂今若無室則於義或闕帝又曰節玄義聽朔必在明堂此則人神混淆非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則有左右之義在宮之內明堂之外人神有別差無相干其議是非莫定初尚未改十二年太常丞虞麟復引周禮明堂九尺之庭以為高下修廣之數堂崇庭故階高九尺漢家制度猶導此禮於是毀太極殿為明堂十二間梁明堂送神誠雅一曲四言明堂編歌五帝登歌五言曲四

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢樂盛六飲釃羹疏備薦焉
武帝以德帝配文帝以武帝配堂制殿屋十二門中央六間依前

代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配享坐依梁法

後魏文帝太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

中復議之元義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

帝於零壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊

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天規矩皆有准憑帝命有司規光方欲崇建又命詳定諸儒羊論莫之能決至煬帝大業中愷又奏之以他役繁興遂寢

唐高祖武德初定令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享則於圓立行事

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倣象而衆說亦不克成隋無明堂而季秋大享常寓零壇唐高祖太宗時寓於圓立貞觀中禮部尚書豆盧寬等議從崑崙道上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藝群書皆訓基上曰堂樓上曰觀未聞重樓之上而有明堂又明堂法天聖王示後今若飛樓深道浮閣空不合古言又占者敬重大事與祭相似是以朝觀祭祀並在於廟若樓上祭祖樓下視朝閣道非樓路便窄隘乘輿

則接神不敬按陵則勞勤聖躬侍衛侍中魏徵請為五室重在旁百司供奉求之經誥全無此理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廣狹丈尺之制可以因事制宜也祕書監顏師古曰周書叙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人皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韉禮高媒九門磔禳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於郊野謂宜近在宮中徵及師古皆當時名儒其論止於如此

高祖永徽二年奏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立太宗配明堂

大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宋徽
二年追奉太宗以遵嚴配當時高祖先有明堂禮可致或竟未
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嘗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圓丘郊
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祀配祠良為謬矣故
王肅舉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黜拯
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

儀鳳二年太常少卿韋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敕祀五帝又奉制兼祀昊天上
帝又奉元三年三月敕五祀行用已久並依貞觀年禮為定
又奉去年敕並依周禮行事今用樂須定所祀之神未嘗依定
何禮臣以去年十二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
此明堂大饗兼用上觀顯慶二禮禮司益無憑准

高宗改元總章分萬年縣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以帝幕為之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設鷓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闔八窻屋圓楣徑二百九十一尺按春秋大饗五帝各在一室商量不便請依兩漢季秋合饗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開並通巷各廣一丈八尺其九室并巷在堂上惣方一伯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准面別各餘一丈一尺內樣室別四闔八窻檢與古合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鷓尾堂四向五色請依周禮白盛為使其四向各隨方色請施四

垣及四門辟雍案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闊今請減為二十四步垣外量取周足仍依足事造舟為其外周以圓堤并取陰陽水行左旋之制殿垣案三輔黃圖殿垣四周方在水內高不蔽日殿門去殿七十二步唯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闔四角造三重魏闕自後群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曰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闕立

德奏曰兩議不同俱有典故九室自暗五室自明取捨之宜斷在聖慮上亦以五室為便後以制度未定而止

三層文考卷七

文考

七

