

文獻通考卷之七十二

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考

郊

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曾布主其說乃詔罷合祭

是歲帝初郊十一月戊寅王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丞相曾布奏云郊禮尚

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太慶殿望祭布不可以為若還

就太慶是日却晴露柰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齋殿步出廟門升玉輅景色已開霽

時見日色已昏間至言城晚途暗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
誠殿黎明升輦還內

政和二年冬十一月癸未郊上播大圭執元圭以道士百人執儀衛
前導蔡攸為執綬官玉輦出南薰門至玉津園上忽曰玉津園東
若有樓殿重覆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

詳見明堂門

十三年令臨安府於行宮東南城外先次踏逐可以建園壇并書城
齋宮去處領殿前都指揮使職事楊存中知臨安府王暎等言今於
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壇外壇欲乞
隨地之宜用二十五步外作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於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
曰泰裡餘見元將來如車駕前一日赴青城宿齋今儀鸞司同臨安
府預先體做青城制度紋縛其行事執事陪祠官宿齋幕次亦隨宜
紋縛不得侈大

建炎以來朝野雜記東都舊有青城齋宮渡江後以幕屋紋縛
為之每郊齋宿數十餘幕康熙末張端明為京尹始議築齋

宮可一勞永逸上從之宇文實學傳時為兵部尚書因宿直奏
曰陛下六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倣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階每階七十二級每成一十二級三壇
一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
八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
兵部太常寺討論名件數目

據討論國初大駕儀仗總一萬一千二百二十二入今已有黃麾

半仗二千四百八十三人玉輅腰小輿大輦逍遙子下一千九人
外其金象革木輅芳亭鳳輦馬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額充代并郊祀天地宗廟從祀共
七百七十一位用祭器豆魚簋罍壺樽杓登銅鼎牛鼎羊鼎搏
黍豆毛血盤幣醴醕醑坩盤匝壘洗爵盞沾飲福俎燭臺俎共九
千二百五件太廟共五百九十六件內用銅玉者權以陶木代之
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

禮畢捧日恭謝景靈宮通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

前祀百官朝服有司設行事執事及陪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

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油樂太常丞光祿丞功臣獻官在其右

分獻官次執事官又於其南俱北向西上監祭

北上讀冊舉冊官奉禮協律郎太祝郊社太官

北以上讀冊舉冊官奉禮協律郎太祝郊社太官

在東西向北上

設陪祠文武百官位於行事官之南又設行事執事及陪

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

御史臺在東西向北上閣門御史臺太常寺自下分引群官各就位

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

致齋

皇帝散齋七日於別殿致齋三日

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

前致齋一日儀馬司司其馬舖御座於大慶殿當中南向設東西房

於御座之左右稍北設西閣及齋室於殿後之左右殿上前禮苑

簾致齋之日質明有司陳平輦於垂拱殿文武百官俱就次各服

其服閣門奏請皇帝未後詣齋室宣贊告人等自下分引知樞密院

其服閣門奏請皇帝未後詣齋室宣贊告人等自下分引知樞密院

其服閣門奏請皇帝未後詣齋室宣贊告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降皇
帝乘輦出至殿上少駐輦官迎駕自贊常起居宣贊官上殿廉捲鳴
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祗候引駕樞密知客省事
以下至僉書閣門官分左右立應奉官祗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祗候引駕並分左右前
導整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大夫以下
知內侍兩少百帶御器械官克行宮使御營巡檢各
歸本至大慶殿後閣如步至六殿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如西院事僉書樞密院
密院事在西院東向侍中一員在知樞密院事之北贊拜閣門官一員
又在其次並西向知客省事以下在僉書樞密院事之南稍東西向
下上贊拜省事以宣贊舍人等分引行事執事陪祠文武官各請
下下在其南稍却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帶服通天冠絳紗袍結

結佩出西閣乘輿稱警蹕侍衛如常儀由山房至御榻西輿皇帝
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次禮直官引侍中詣
御座前俛伏跪奏攝侍中臣某言請皇北向降座就齋室奏訖俛伏興

還侍立九侍中奏皇帝降座乘輿由東分入齋室侍臣各還所司直

衛者如常儀宣舍人分引行事執事陪祠官從升者並散齋七日宿於正

寢致齋三日宗室起居於其次九散齋如故唯不于喪問疾作樂判
書刑殺文書宗室起居罪人及與穢惡致有之日官給酒饌唯祀事得行

其餘悉禁與之官已齋而闕者攝行事
前祀二日奏告太祖皇帝太皇帝室如常告之儀

陳設

前祀三日儀鸞司帥其屬設大於外壇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壇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饗於內壇東門之外隨地之宜前祀二日郊社令帥其掃除壇之上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壇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帝位于壇上東方西向北上席以蒲越天皇大帝五方帝位太宗皇帝位于壇上西方西向北上席以蒲越天皇大帝五方帝天明夜明北極神州地祇十位玉第一龕北斗天一太一帝座五星十二辰河漢等內官五十二五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第三龕外官山林川

澤丘陵墳行原隰神位百五十有六于內壇之內眾星神位三百有六十于內壇之外第一龕座以藁秸餘以莞而席皆內向如太史之制昊天上帝皇地祇配帝天皇大帝五方帝天明夜明北極神州地祇之座及禮神之玉俟告潔訖撤其內官中官外官眾星等位皆設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卿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午階之西南一於子階西北協律郎二一於壇上樂鑿儀西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞於於歌樂虞北押樂太常中官架北良醞令於酌尊所俱北向又設陪祀文武官位於執事官之南諸市下使在文官之南隨

籩者位於其後分屬官盥洗各安其方陞清之左壘籩各設於左右
皆內向執壘籩者位其後祀日五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六祖皇帝太宗皇帝神位版於壇上
又設天皇大帝五方帝大明衣明北極神州地祇十位於第一龕太
府卿帥其屬入陳幣於籩少府監陳玉各置於神位前昊天上帝以
蒼璧皇地祇以
黃琮青帝以青圭赤帝以赤圭黃帝以黃圭白帝以白琥黑帝以
黝黃神州地祇以黑圭有邸皆盛於匣
昊天上帝配帝幣以蒼圭皇地祇以黑圭有邸皆盛於匣
以黃日月內官以下各從其方色光祿卿帥其屬入實正配位邊豆
簋簠簠四行以右為上第
一第
二第
三第
四第在籩前籩在籩前
第一行
第二行
第三行
第四行挑挑溫梅乾榛榛實又次之第
一第
二第
三第
四第以左為上第一行
第二行
第三行
第四行麋麋鬱菁菹鹿藿芡苽
稷藿又次之第
一第
二第
三第
四第臨臨筍菹魚醢又次之第
一第
二第
三第
四第前前簋實以黍稷稷在
籩前實以大羹
實以兩脅并脊兩肱在兩端兩肱有兩脅次
之姐實以牛腥七體兩肱在兩端兩肱有兩脅次
之齊在中豆右之姐二為二重實以牛腥腸胃肺
離肺一在上端寸肺二次之腸三胃三又次之第二
重實以牛熟腸胃肺二載如腥若配位即以東為上良醢令帥其屬

入實尊壘

著尊二一實具元正醢一實醢齊皇帝酌之壘尊二一實元酒
二一實益齊一實只醢齊正醢醢酌之太尊二一實泛齊一實事酒象尊
二一實昔酒一實只清酒並也而不一實沈齊一實事酒象尊

神位之饌

魚鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾挑次之第三行蒹
在前共桌次之豆三行以去為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹
次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚拍在前鹿藿醢醢
羊腥脾一豆前之醢實以黍稷設在黍前邊前之姐實以
神位每位左二案在鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿藿次之簋
實以稷實實以黍稷實以羊豕腥肉登實以大羹鬱齊實以酒神州地
祇五行五官五豆

又實從祀神位之尊

齊大尊實以泛齊儀尊實以醴
又實樂以毛血

象尊俱實明水

上帝祀之饌外別借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

壇外如省牲位

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圍壇青城齋宮導駕

官已下就次各服其服有司與於齊殿乘黃令進王輅於太廟楹

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

引侍中參知政事大僕卿其蕭令詣大次門外立班北向東上乘黃

後其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旨全人引禮部侍郎奏出嚴九侍中參知

郎奏請皆札直少頃又奏外班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侍省事以下帶御器械官應奉祇應

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以下常起居次導駕官常起居已起

止奏聖躬萬福次管軍臣僚並常起居該宣名者即宣名若得旨免起居皇帝

乘輿以出稱警蹕侍衛如常大僕卿出詣王輅所攝衣而升正立

執轡導駕官步導自王帝至廟門外王輅所侍中進當輿前俛伏跪奏

侍中臣某言請皇立仰降輿升輅奏訖俛伏興退復位九侍中奏千牛

將軍前跪執轡乘輿以令稍前進王輅皇帝降輿升輅太僕卿立授纒

導駕官分左右步道以參知政事進當輅前俛伏跪奏參知政事臣某

言請車駕進發奏以俛伏興退復位九參知政事車駕動稱警蹕侍

中先詣侍臣上馬以所以俟參知政事及贊者以侍以出千牛將軍夾

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

馬侍中前以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以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以御史分引陪祠文武

官宮室客使禮直官贊者引行事執事官俱詣泰壇門外立班再拜

中六日丹...

奉迎訖退內有已起居者車駕及門少駢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彛帥府吏及執事者以祭器入設於位九祭器皆藉蓋太府卿少府監陳下幣於龕告潔畢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卿丞與執事者牽牲就位禮直官贊揖替者引押樂太常卿入行樂架九亞終祿行事皆引大禮使左僕射行事皆引禮部尚書升自卯階視滌濯禮直官引餘官皆贊者引

引降皆自卯階內應奉官并執事應奉人各隨應奉官階升降次引左僕射申眡滌濯執事者皆舉冪曰潔俱復位禮直官稍前曰告潔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揖訖退齋所光祿卿發執事者次牽牲詣寢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哺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大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簠太官令入實俎

良醞令入實尊樂正帥工人二舞以次入與執尊壘篚罍者各就位
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墀門外揖位立定禮
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
訖俛伏興還侍立禮儀使奏禮畢准此簾捲皇帝服大裘袞冕以出侍衛如常

儀禮儀使以下前導至中墀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郎跪俛伏舉麾興工鼓

祝宮架乾安之樂作皇帝升降行止皆奏乾安之樂至午階版位西向立偃麾戛鼓

樂止九樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝而後作偃麾戛鼓而後止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篚立於尊所應

下及墀內諸位太祝取玉幣亦各於尊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訖手內

侍進巾皇帝訖手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導

皇帝升壇

大禮使從皇帝升降大禮使皆從宮架樂作至壇下樂止升自午階

登歌樂作至壇上樂止登歌安之樂作殿中監跪進鎮圭禮儀使

奏指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指

大圭跪內侍加玉平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使奏請再拜皇

帝再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神

位前奠鎮圭王幣並如上儀地祇位作嘉安之樂太祖皇帝位作

位雖不道王皇帝東向受幣左儀使前導皇帝還版位登歌樂作內

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

侍奉鎮圭纁藉以鎮圭授殿中監以授有司皇帝降階樂止宮架樂

作至版位西向立樂止初皇帝將奠配位之幣贊者引分獻官俱詣

盥洗位指笏盥手悅手執笏各由其階升詣諸從祀神位前各指笏

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大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廚右鑊右太常令帥進饌者詣廚以匕升

平於鑊實於一鼎有備膳肺正脊一橫脊一長脊一短脊皆設局

幕祝史對舉陳於饌慢內重行西向以南為上光祿實邊豆簋簋於

饌慢內饌實以粉黍一豆實以醢次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節

俟皇帝升奠王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豐安之

樂作設於卯階之下北而西上奉牲者在東祝史抽局委於鼎右除
 冪初鼎序入有司執匕俎及俎以從至卯階下各設俎於鼎西匕畢
 加於鼎太宮令以匕升牛載於一俎肩膊在正配位各一俎鼎
 先退祝史進備毛血槃以次出次引禮部尚書指笏執邊豆籩籩戶
 部尚書指笏奉俎以升執事者各迎於壇上禮部尚書奉邊豆籩籩
 詣昊天上帝神位前北向跪奠訖執笏俛伏與有司設邊於糗餌前
 豆於饔食前盤於稻前籩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跪奠並如上儀樂上但降復位太祝
 取菹擩于醯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匝沃
 盥中以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匝沃

水皇帝盥手又奏請悅手內侍進巾皇帝悅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
 作至壇上樂止登歌壇安之樂作吏部侍郎奉爵詣昊天上上帝酌尊
 所西向立執尊者舉霽良醞令酌著尊之禮齊訖先詣皇地祇尊所
 北向立禮儀使前導皇帝詣昊天上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
 請執爵皇帝執爵三爵於奠爵吏部侍郎以爵復於坩禮儀使
 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太祖皇帝太宗皇帝

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指大主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二稷搏以糗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書奉御執事者俱降復位禮儀使奏請大主跪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邊豆次戶部尚書徹俎一俱少後
故題登歌無安之樂作卒徹樂止戶部尚書降復位禮直官曰賜所行事陪祠官拜者承傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架安之樂作一成止

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僮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僮火實土半坎

皇帝還大次

禮儀使奏禮畢前導皇帝還大次宮架樂作出中壇門外禮儀使奏

請釋大主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壇外揖位立禮直官贊禮畢折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

禮部儀制

皇帝既還大次奉解嚴訖皇帝常服乘輿在景鐘邊青城侍衛如常儀鼓吹振作至殿前陞壇禮齊殿景鐘止開門御史臺分引文武百官宗室並常服結以前立班稱賀開門附內侍進班齊牌皇帝常服出升御座鳴鞭禁衛云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次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揖躬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揖躬舞蹈三稱萬歲又再拜閣門官當殿北向承旨退西向稱賀制樞密以下皆再拜揖躬舞蹈三稱萬歲又再拜樞密直學士升殿侍立並升知客省事以下下殿庭東侍立餘官分班出舍人禮直官揖率臣以下躬舍人當殿通文武百官率臣姓名以下起居稱賀其官通舍人揖班首以下橫行北向立字十侍制兩省官稱賀一如上儀前承旨退詣折橫東稱有制宣賀訖率臣執政官升殿東西相向立率知政事升而階樞密

直學士下殿餘官以次退皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退

車為還內

前期儀衛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負執長刀立於輅前有司進輿於齋殿導駕官俱詣齋殿奉迎禮部侍郎奏請由殿少頃又奏外辦簾捲皇帝服通天冠緋紗袍紫纁以出應導駕官等並迎駕奏聖躬萬福內祗應部太僕卿出詣金輅以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司仍具大輦若乘輦即奏云降輿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進發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拜奉迎次大內留守凡拜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芝之樂入門樂止車駕至御幄前侍中奏請皇帝降輅乘輿乘輿即奏云降輅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大廟儀註各見本門其後南郊行禮如儀麗正門肆赦右前件郊祀儀註自曾飛至車駕還內見國初會要儀闕肆赦一條故取中興禮志前期儀衛司帥其屬張設麗正門之內外又設御座於前禮當中南向又設御幄於後閣門設敕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和相北太常設征鼓一於宮架之西稍北東向刑部大理寺臨安府以四徒集於仗後贊明文德殿內侍催班

閣門引知閣門官已下御帶環衛官已下并主管大内公事行宮使
御營循檢及諸司祇應武功六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白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御帶環衛官已下主管大内公事行宮
使御營巡檢已下一班鬪班及聖躬萬福次引管軍一班面殿奏聖
躬萬福訖並出殿以俟尊駕而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一班定閣門提點引百僚赴麗正門外
東壁立班三皇帝自殿上乘車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一主管大内公事御帶環衛官門上西
壁面東侍立知閣門官已下軍行宮使御營巡檢門下東壁西面
侍立至御幄降輦歸御幄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一屏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
乾安之樂作内侍索扇扇合皇帝臨軒坐門下鳴鞭樂作簾内侍贊
扇開樂止舍人閣門提點等分引百僚已下橫行北向立兩省官宗
室遥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祇應臨軒稍
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
凶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興舍人捧案置於近東歸本班侍立知閣門

官退歸侍立位叅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叅知政
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
俛伏跪搢笏叅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閣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閣門官并捧制書舍
人於左省班後詣宣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典儀贊拜百僚已下皆再拜舍人宣至
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曲賀兩拜門上閣
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閣門提點等分引
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已下皆再拜起躬身知閣門官宣答訖
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
舍人閣門提點等分引百僚已下分東西相向並定門上禮拜官引
中書令詣御座前奏禮畢歸位內侍索扇扇合大樂正令撞鞀實之
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祐分南北郊至政和乃克行之建

炎二年上祀園丘獨祭上帝而配以太祖用元豐禮也紹興十二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胙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胙幄內以所進胙設于腰輿匣內胙以牛腥體肩三臂二膈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佚皇帝還齋殿服履袍訖內侍官前導詣褥位執事內侍啓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投進胙官進胙官受表訖皇帝還齋殿次進胙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援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

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堂下有減省上以為然乃詔除賞車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自宮祖郊兼

五輅用鹵等之半禮畢乘車輦而歸乾道二年拜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爲值而望祭殿行壇風雨大至上震懼始感疾

寧宗嘉泰三年祕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

五年臣僚言伏覩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爲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眇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于壇上濤于上龕蓋上帝地祇太祖太宗並侑之側也而樂之樂列于午階之下則百神之所同聽也夫樂意高於和平以平時群祀言之絲竹管弦類有斷闕未知今復何以曼曼持拊鼓吹佾舞之工蓋數百人窶人賤工安能蠲潔而無請係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進牲肅合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後燂蕭合羶薌此祭宗廟之文也而大雅於之印盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭實時毛氏曰木曰豆瓦曰登豆薦藟

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滫豆盥登釗尊俎之實內惟牲牢至期
宰擊餘如膾鮑魚鱠與夫兔鴈麋蚘之醢麩麩之糝其類甚不一
也皆各司之所豫造也餼餼醢糝黍稷稻粱之食芹苴之藟亦不
一也則皆坤厨至期之所造也竊聞豫造者先後逢速或不能指
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山於
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狃於文具至於事神亦復無忌以至爲
齊之設凡有數等京尹之司不過委之右選趨走之人其爲醇醜
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爲供官殆百餘人祭之日九盥豆

盥豆登釗尊俎之屬滫豆盥登釗尊俎之實鋪
設者亦此曹也滫濯固已內矣而夜半設實於器皆其手所敷頓
豈但黃齏乾物之類而醢醢醢醢腥熟酒齊之屬亦皆出於其手
之所置竊聞此曹係籍奉常寺所給微甚籃纒垢穢殆不可近
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
人之祭也口不足繼之以燭雖有彊人之容肅敬之心皆倦怠矣
有司跛倚則爲不敬之大今圓壇一龕之位通二龕三龕至搢紳
之內外爲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

貼文爲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爲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爲天下之事一
則治散則偷久則專暫則忽今郊裡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
爲九卿之長蓋統攝齊一之所自出况今郊裡大禮實又奉常之
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
千人而尚不足用則未免以無請寄名者足之今名爲色長者當
考見絲竹管弦有無斷闕速行修補仍必拘集群工洗沐澣濯存
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幣已甚又非樂工之
乞從御史臺行下奉常於一行人點名之外更加逐一檢察合

用者千人除其間稍可備數之人自餘垢幣已甚必不可責其自
辦者今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袴先期發下奉常見名責領色長至期
盡去其垢弊之衣而外裝之以法服表裏咸潔可以執事於籩豆
簠簋登劍尊俎之間而親近於宗嚴清肅之地矣若夫一行合干
等人名數從衆乞下臨安府令於便近慈雲等廟開報居民灑掃
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帨俾
供官禮生等人心先盥洗而後升壇所是半夜鋪設亦已於分獻
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
如法所是神廚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像造之宜從所司巫撥人負徑過奉
常躬親監造可也雖然今奉常之官朝廷分遣事一周旋檢察如

升歌宮架之工豫造近造之厨府屬所造之齋供官費勇之役察
之必周令之必嚴皆歸於表常而不至於散漫司且而無及於事
也彼分獻贊引之人必令以亦從御史臺行下約束夫以

郊裡大禮竊聞鉅費至數

方之犒費不與焉皆非切於

事神也而聲音氣臭之用

壇一處耳若夫先二日之朝

獻先一日之朝饗六聲皆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比日所謂不端其本而齊其末也

臣觀士庶之家父之編黃設備祠土一人盛戒於家而僮僕莫不知

懼於下庖厨者氣不思護首呵其甚虞作惟萬乘之尊郊裡

大禮赫臨在下陛下嚴恭當畏無一忘之少間而又臨之以正使

之重兢兢謹而百官有司顧循習法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二十四日

四年十一月二十七日

太宗在位二十二年南郊五太宗興國三年十一月十五日

至道二年正月十日 雍熙元年十一月二十一日

真宗在位二十五年南郊五咸平二年十一月十一日

景德二年十一月十三日 天禧元年正月十一日

東郊一 太平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

八年十一月十九日 景德二年十一月十七日

寶元元年十一月十八日 慶曆元年十一月十四日

四年十一月二十五日 七年十二月二十八日

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

十年十一月二十七日 哲宗在位十五年南郊二元符元年十一月十四日

徽宗在位二十五年南郊八建中靖國元年十一月三日 崇寧三年十一月三日

和元年十一月十三日政和三年十一月六日 六年十一月十日 宣

高宗在位三十六年南郊七建炎二年十一月八日 二十六年十一月十日

十九年十一月十四日 二十二年十一月十八日 二十三年十一月二十三日

孝宗在位二十八年南郊六乾道元年正月一日 九年十一月九日

淳熙三年十一月十二日 紹熙三年十一月二十七日

光宗在位五年南郊紹熙三年十一月二十七日

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

文獻通考卷之七十三

鄒陽馬端臨貴與著

郊社考

明堂

黃帝拜祀上帝于明堂或謂之其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圍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揚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世室殿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泰山接萬靈明廷采首

山銅鑄鼎之類皆矯誣古聖張大其詞以迎合時主之修心
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

虞祀五帝於五府府者聚也言五帝之神聚而祭於此堂者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世室者宗廟也魯廟有世室夏度
分脩之一則堂廣十七步半○疏曰云夏度以步者言假令以此堂云三四步
明此二七是十四步也云令堂脩十四步者言假令以此堂云三四步
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也為十五步餘二步益半步
為二步半前十五步五室三四步四三尺堂上為五室象五行也
步是十七步半也五室三四步四三尺
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
步其廣益之以四尺此五室居堂南北大丈東西七丈○疏曰云五
室象五行者以其宗廟制如明堂之中有五天帝五人帝五人
神象之坐皆法五行故知五室象五行也揚氏曰江四室皆三步六尺
為步三丈一丈八尺也其廣益之以四尺為二丈八尺合南北二室為三丈六尺
丈四尺也其廣益之以四尺為二丈八尺合南北二室為三丈六尺

及堂二丈四尺為六丈合東西二室九階南面三三三各一○疏曰
為四丈二尺及堂二丈八尺為七丈九階南面三三三各一○疏曰
階鄭不從者以周毀差之夏人里一宮室堂一尺之堂為九階於義
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前
北面東上諸侯之位作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余三面各二階大射禮云升自此階又雜記
云升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
窓有窓有兩夾窓窓窓功戶為明每堂四戶八
窓則五室二十戶之旁皆有四窓也白盛
聖鳥門堂三之二南門側之堂取數於正堂今堂如兩雅曰明則之
路反門堂三之一兩室與門各居一分○疏曰此室則在門堂之上
之聖謂室三之一一作之也言各居一分者謂兩室與門各居一分
殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋重直能反○重屋者王宮
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
阿若今四注屋重屋復作也○故方往又復音福竿則白又○疏曰
鮮言故夏周經云堂脩七尋則廣九尋若周言南北七筵則東西九
是放之故得兼言放夏也尺四阿若今四注屋也燕禮云設洗當
是放之故得兼言放夏也尺四阿若今四注屋也燕禮云設洗當
注云重檐重承壁材也則此
復竿亦重承材故謂之重屋

同人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡堂二

明堂之堂周度以筵亦王相改周堂高九尺級三尺

上度以筵官中度以尋野度以步涂度以軌

無几無筵故用手中謂堂中坐時馮几堂上行禮用筵

從中央故用車之廟門容大高七个大高牛鼎之

大高牛鼎之制長三尺闊門容小高三个

是也脚鼎亦牛鼎但上牛鼎高長三尺

音香。冬方考工說也。脚天子負斧依南鄉而立

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

也居外而糾察之也四塞如明夷服鎖服番服在四方為

也明堂位與考工記所謂天子朝及各寡如明堂制者蓋未

也易曰此查云周公相武王以伐紂武王崩成王幼弱周公

也子之禮儀朝諸侯比孟春之月天子居青陽左个

之月天子居青陽太廟青陽當大室季春之月天子居青陽右个

之月天子居明堂左个南明堂左个大室仲夏之月天子

之月天子居明堂右个明堂右个大室仲秋之月天子

之月天子居太廟右室太廟右室中大室也孟秋之月天子居總章左个

之月天子居太廟左室太廟左室中大室也季秋之月天子

之月天子居太廟左室太廟左室中大室也季冬之月天子

之月天子居太廟左室太廟左室中大室也

之月天子居太廟左室太廟左室中大室也

之月天子居太廟左室太廟左室中大室也

禮曰明堂者古有之也淮南子言神農之世於明堂明
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象
質也上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑也水曰辟雍詩詠
辟圓如璧雍以水不言圓言辟者取辟有德不言辟水言雍雍
和也南變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緹戶也白緹牖
也緹飾也二九四七五三六九八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堂四戶戶二牖
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爲明堂
者文王之廟也明堂與文王之廟不同或說謂朱草曰生一

葉至十五日生十五葉十六者一葉落終而復始也老經援神
契曰朱草生莫莢莢嘉禾成甫生莫莢莢特俠階而生以記朝
也朱草可食三者慈仁則生其形無記周時德澤洽和蒿茂大
以爲宮柱名爲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爲柱表
其儉質也此天子之路寢也不齊不居其室路寢亦爲此制
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
就陽位上圓下方八窻四闥布政之宮故稱明堂明堂盛親周
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以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鄭駁之云哉禮所
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窓四闥布政之官在國之陽帝者
諦也象上承五精之神五精之神實在太微在辰爲巳是以登
云然今漢立明堂丙巳由此爲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爲各異者
表准正論明堂宗廟太學禮之本物也事義不同各有所爲

世之論者合以爲一体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路以處
其中非其類也土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備廣而不言宗商言堂
脩而不言廣言四阿而不言室周言堂備廣崇而不言四阿其
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不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略也大戴禮白虎通韓嬰公玉帶淳于登栢譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特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知然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

明堂位稱魯公之廟又世室此公之堂武世室則以考工蔡邕記所謂世室為廟重屋為寢以舉玉寢或舉明堂之言

謂明堂太廟辟雍同實異名其豈欲說諸侯之廟見於公食大夫有東西堂東西夾而已天子路寢先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谷處學者於思神之宮享天神於人鬼之室則夫之瀆矣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祭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祀曰祀乎明堂而民知孝是也不特建之於內而外之四岳亦有之孟子之時齊有太山之明堂是也荀子國篇曰雖為之樂明堂於塞外而月令言明堂之制則然其朝諸侯使始可也漢有奉高明堂言四時乘異路載異旂衣異衣用異器則非也明堂位言朝諸侯於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正氣則於東南西北之四郊禮六神則以蒼黃青赤白玄之然三家四時以巡岳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郎顛曰王者隨天自春袒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百工總己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嘗當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之上用為青陽右个東之北為青陽左个南之中為明堂太廟西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大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正四方之太廟異方所其在个左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。○又曰明堂想只是二不三間九架屋宇。

明堂圖

王者隨月旋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重多用井田遺意此恐然也朱子所謂
明堂想是一个二間九架屋宇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
全書姑以考工記觀之六祖可見考工記曰周人明堂度九尺
之筵東北筵為八丈一尺言明堂之廣也南北七筵為六丈三
尺言明堂之脩也五至象左行之方位有五方則有四隅不言
可知也天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 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尊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帷帶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
及明堂月令奏之漢有此書今無傳焉

右經傳及諸儒所言明堂制度此史李謚傳載論甚詳

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

也禮言以父配天之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尊也五是以四海之內各以其職

來祭謂諸侯也

月令季秋上丁命樂正入學習吹鵠將饗帝也春夏是月也大饗帝

連文故謂祭天詩我將祀文土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奉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奉父配天矣又曰配
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
帝即而周禮以旅上帝對旅四望言之則上帝非一帝也以明
堂特祀昊天上帝即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肅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
質故郊掃地橐秸而已明堂則有堂有筵郊特牲而已明堂則
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
明堂或除五帝之坐同稱昊天上帝晉武帝時議除明堂五帝
之坐同稱昊天上帝各議
又唐五帝位後或合祭天地唐武后合祭天地或配以祖或配以
群祖漢武向明堂高皇帝對之章帝祠明堂以光武配其服

也或以黍稷東曰或以大裘解其獻也或以一獻或以三獻

梁曰祀明堂改一獻大裘又以饋奠不應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甃牲用犢其禮

極簡聖人之意以爲天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

稷遠矣配祫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於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祀

並如郊祀然月令有大饗之文我將之詩有維羊維牛之語則

明堂之禮爲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

宗武王之說差誤特甚至唐以來遂有三帝並作之禮皆非古

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

堂也又郊特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一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帝武王為子配祭於下如其所論

非為通理但五神皆生為上公一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汎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太山太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封二年秋如帶圖及五年脩封則祀大一上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

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齋饗

曰天增授皇帝泰元神策周而復始皇帝敬拜太師古曰自此以上齋饗者同

母脩封禪徐廣曰常五年一脩耳今漢二年故但祠於明堂

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

未祀孝貞皇帝于明堂

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

五年春正月拾祭明堂禮五年一拾拾者與朝與歲與朝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

放朔布政皆於是焉故曰欲行王政則不可毀也齊何以有明

堂僭也人謂夏王毀之者律革其地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一祀于一廟故迎王致之明

堂以配帝也祭帝必於明堂者帝出眾而宰萬物猶向明而治

天下也武王即位追王文王周公而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於明堂光武帝配五帝坐位堂

上各處其方黃帝在末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約纒以行事奏
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去物樂和八音詠祉福
舞功德其班時令教群后事畢升靈臺望元氣次時律觀物變群僚
藩輔宗室子孫衆郡奉計百蠻貢職爲巨歲貽成來助祭單于待子
骨都侯亦皆陪位斯固聖祖功德之所致也朕以閭閻奉承大業親
執圭璧恭祀天地仰惟上帝受命于天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
臣無呂且之謀盥洗世爵跋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

上帝宴享五世時序誰其配之世祖光武普天率土各以其職
猗歟緝熙允應以多福

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
乃加瓦其上非古也

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祭岱宗進幸高平甲宗祀五帝于孝武
所作汶上明堂光武帝親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

帝誅之既殺瑀等詔大官給塞具塞報祠也

東漢制明堂及靈臺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窗四圍法地九室十座

法九州三十六戶七十二牖七十二風

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身復還以文帝配其餘如所變革是

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

祀五帝之柚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邊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其非一神亦足明矣昔在上古生為明

王殺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喪

而冕祀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

祀天神新礼奉而月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礼明堂及郊祀五帝如舊議詔從之江左
以後未遑修建晉傳玄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重服之儀率遵漢制出
以法駕服以袞冕時孫者之議如以既天故配之以后稷明堂祀帝
上帝之廟故徐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此郊明年正月上辛祀昊天次辛祠后土後

明堂祀

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
帝鼎俎彝蓋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文自漢
制鄭玄注礼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俎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
地寔丙巳其攝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郊
享且祖宗兩配文武雙祀左僕射王晏講若用鄭玄祖宗通稱則生
有功德沒垂尊稱歷代配帝何止於二今設薦上帝元屬武帝百代
不毀其文
朝乎詔可

梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛餽膳准
二郊若水土之器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郎
朱彛議

祀明堂改服大裘又罇以貴質不應三獻禮云朝踐用太罇鄭玄云大
罇瓦也有虞氏瓦罇此片是宗廟猶以質素况在明堂里不容象罇
也郊祀貴質器用陶匏宗廟貴文誠宜雖俎明堂之禮於郊為文北
朝為質請改器用純漆庶合文質之衷舊儀管灌求神初獻清酒次
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
於地二郊主祭無授肉之禮請停三獻灌管及授俎之法止於一獻
清酒舊用太宰義貴文如用栗方如未為及質故特用三牲今斟酌良由
周監二代其義貴文明堂方如未為及質故特用三牲今斟酌良由
義有通典茲菓之薦雖符周禮而特牛之其堂制十二年毀宋太極
甲宜尊與殿請自今明堂牲用特牛併之

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大殿
 後為小殿五間以為五佐室焉帝曰明堂之祭五帝則是別義宗祀所配復應
有室若專配一室見義非酒王若皆配五則成五位以理而言明堂
無室則於義或闕帝又曰鄭玄義聽胡必在明堂此則人神混滿莊
載道發春秋左氏傳云介居二大國之間此云左右者謂帝堂南
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蓋無相干其議是非莫定初尚末以十二
年太常丞虞翻復引周禮明堂九尺之筵以為高下修廣之數堂崇
庭故階高九尺漢家制度猶遵此禮於殿殿為明堂十一間
梁明堂送神賦一曲而四言
明堂稱歌五帝登歌五曲四言

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢梁盛六飯 羹蔬備薦焉武
 帝以德帝配文帝以武帝配堂前殿屋十二間中央六間依前代安
 六座四方帝各依其方黃帝居甫維而配享坐依梁法
 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承
 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

議之元又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一成

隋文帝開皇十三年議立明堂畢後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禮
 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
司規先方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能
決煬帝大業年中愷又奏之以他役繁興遠寢
 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丘
 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厲實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
堂樓上曰觀未聞重樓之上而有明堂又明堂法天聖王示像
今若飛樓架造浮閣凌空不合古言又古者敬重大事與祭相
以是以前朝觀祭祀並在於廟若樓上祭壇樓下視朝閣道外樓
路便於隘乘輦則接神不敬步陟則勞勤聖躬付衛在旁百司
供奉求之經理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
廣狹丈尺之制可以因事制宜也秘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
堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之簷帶弓韜禮高

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
扇開樂止舍人閣門提點等分引百僚已下橫行北向立兩省官宗
室遙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祇應臨軒稍
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
囚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
赦言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

官退歸侍立位叅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叅知政
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
俛伏跪播笏叅知政事捧制書以授三省班首受訖並出笏伏興歸
位付舍人舍人播笏跪接訖直身立轉與閣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閣門官并捧制書舍
人於左省班後詣宣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典儀贊拜百僚已下皆再拜舍人宣至
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曲賀兩拜門上閣
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
三省班首前東向立播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播笏

敕並依周禮行事今用樂湏定所祀之神未審依定何禮臣以去
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叅議之事仍不定自此明堂大饗兼用
正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

上內出九室樣更今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闈八窻

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大室闊二丈四尺以應左右房室間並通巷各廣一丈八尺其九室井巷在堂上揔方一伯四十四尺法坤之策屋圓楣檐或為未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其共作司約准面別各餘一丈一尺內樣室別四闔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

檐准太廟安鳩尾堂四向五色請依周禮白皐為便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間四角造三重魏門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閻立德奏曰兩議不同

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
為便後有制度未定而止

文獻通考卷之七十三終

國

