五禮通考

自廿八至廿九

臺灣圖書
OL12
1.163
14

越後三浦宗
春君遺贈此
書以為其先
妣記念雛壇
明治卅九年
六月三十日

12

五禮通考卷第二十八

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

吉禮二十八

明堂

宋史仁宗本紀皇祐二年三月戊子詔季秋有事于明堂已丑以大慶殿爲明堂戊戌詔明堂禮成羣臣毋上尊號夏五月丁亥朔新作明堂禮神玉六月己未出新製明堂樂八曲九月辛亥大饗天地于明堂以太祖太宗真宗配如圜丘大赦百官進秩一等

文獻通考宋初因唐舊制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝太享以太祖配上帝淳化四年雍熙元年詔季秋大享以太祖配上帝

詔季秋大享以宣祖配真宗時季秋大享以太祖配

宋史禮志真宗乾興元年真宗崩詔禮官定遷郊祀配帝乃請明堂以真宗配奏可

玉海太祖開寶八年十一月丙申西京明堂殿成

蕙田案皇祐以前明堂未立故紀志直以皇祐爲始馬氏據大享致祭則以太宗真宗爲端夫大享專主明堂既無明堂安得以郊壇之寓祭託大享之名而即屬之于明堂也況祭天以冬至爲重宋帝以不能親郊而併行之於明堂尚非大享之正況并不在明堂耶斷以宋史爲是故附載通考而識其說云

又案玉海稱開寶八年明堂殿成未詳何據

宋史樂志景祐大享明堂二首

真宗配位奠幣誠安　思文聖考對越在天侑神作主奉幣申虔　酌獻德安　偃革興文封巒考瑞威烈巍巍允膺宗祀

蕙田案此仁宗以真宗配享之樂歌不過季秋之祭而實非明堂也

禮志宋初雖有季秋大享之文然未嘗親祠命有司攝事而已真宗始議行之屬封岱宗祀汾陰故亦未遑皇祐二年三月仁宗謂輔臣今年冬至日當親祀圜丘欲以季秋行大享明堂禮然自漢以來諸儒各爲論議駁而不同夫明堂者布政之宮朝諸侯之位天子之路寢乃今之大慶殿也況明道初合祀天地于此今之親祀不當因循尚于郊壇寓祭也其以大慶殿爲明堂分五

室于內仍詔所司詳定儀注以聞禮院請依周禮設五室于大慶殿舊禮明堂五帝位皆爲幔室今旁帷上幕宜用青繒朱裏四戶八牖赤緣戶白緣牖宜飾以朱白繒詔曰祖宗親郊合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明堂正當親郊之期而禮官所定祭天不及地祇配坐不及祖宗未合三朝之制且移郊爲大享蓋亦爲民祈福宜合祭皇地祇奉太祖太宗真宗並配而五帝神州亦親獻之日月河海諸神悉如圜丘從祀之數禮官議諸神位未決帝諭文彥博等曰郊壇第一龕者在堂第二第三龕設于左右夾廡及龍墀上在壝內外者列于堂東西廂及後廡以象壇壝之制仍先繢圖令輔臣禮官視設神位昊天上帝堂下山罍各四此六字內恐有脫誤皇地祇大尊著尊犧尊山罍各二在堂上室外神坐左象尊二壺

尊二山罍四在堂下中陛東三配帝五方帝山罍各二于室外神坐左神州大尊著尊山罍各一在堂上神坐左牲各用一犢毛不能如其方以純色代邊豆數用大祠日月天皇大帝北極大尊各二在殿上神坐右邊豆數用中祠五官數用小祠內官象尊各二每方岳鎮海瀆山尊各二在堂左右中官壺尊各二在丹墀龍墀上外官每方邱陵墳衍原隰概尊各二衆星散尊各二在東西廂神坐左右配帝席蒲越五人帝莞北極以上藁秸加褥五官五星以下莞不加褥餘如南郊景靈宮升降置黃道褥位致齋日陳法駕鹵簿儀仗壝門大次之後設小次知廟卿酌奠七祠文臣分享奉慈后廟近侍宿朝堂行事及從升堂百官分宿昇龍門外內庭省司宿本所諸方客宿分館設宿燔火于望燎位東南牲增

四犢羊豕依郊各十六以薦從祀帝謂前代禮有祭玉燔玉今獨有燔玉命擇良玉爲琮璧皇地祇黃琮黃幣神州兩圭有邸黑幣日月圭璧皆置神坐前燔玉加上幣五人帝五官白幣日月內官以下幣從方色九月二十四日未漏上水一刻百官朝服齋于文德殿明日未明二刻鼓三嚴帝服通天冠絳紗袍玉輅警蹕赴景靈宮即齋殿易衮圭薦享天興殿畢詣太廟宿齋其禮具太廟未明三刻帝韠袍小輦殿門契勘門下省奉寶輿先入及大次易衮圭入至版位樂舞作沃盥自大階升禮儀使導入太室詣上帝位奠玉幣于神坐次皇地祇五方帝神州次祖宗奠幣酌獻之敘亦然皇帝降自中階還版位樂止禮生引分獻官奉玉幣祝史齋郎助奠諸神坐乃進熟諸太祝迎上帝皇地祇饌升自中階青帝赤帝神州配帝大明北極太昊神農氏饌升自東階黃帝白帝黑帝夜明天皇大帝軒轅少昊高陽氏饌升自西階內中官五官外官五星諸饌隨便升設亞獻將升禮生分引獻官俱詣罍洗各由其階酌獻五人帝日月天皇北極下及左右夾廡丹墀龍墀庭中五官東西廡外官衆星坐禮畢帝還大次解嚴改服乘輦御崇寧殿百官稱賀乃常服御宣德門肆赦文武內外官遞進官有差宣制畢宰臣百僚賀于樓下賜百官福胙及內外致仕文武升朝官以上粟帛羊酒

蕙田案是年明堂未建一切權制苟簡而已合祭天地祖宗並配百神從祀揆諸古制無一是者且圜丘本是正祭今乃移郊爲大享凡合祭並配從祀諸非禮俱不得不然可謂

名實俱舛矣

宋仁宗實録皇祐二年五月丁亥朔禮院新作明堂禮神玉及燔玉初上謂輔臣曰前代禮神有祭玉燔玉今獨有燔玉無乃于祀典缺乎文彦博對曰唐太和中太常卿王起以當時祀事止有燔玉因請造璧琮等九器止用珉蓋唐以來禮神之玉已不復備上曰朕奉天地祖宗盡物盡志豈于玉寶有所愛乎其有司備製之時沙州適貢玉乃擇其良者製爲琮璧等九器其黝璜尤粹祭玉始備已酉御製明堂樂曲及二舞名十月辛未詔禮神玉令少府擇寬潔之室奉藏

文獻通考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享于明堂乃下詔以大慶殿爲明堂揭御篆明堂二字飛白明堂之門四字祠已藏宗正寺　判太常寺兼儀事宋祁等檢詳典禮條請　一據明堂制有五室當大享時即設昊天上帝座于太室中央南向配帝位于上帝東南西向青帝室在東西向赤帝室在南北向黄帝室在太室内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爲幔室以准古制每室爲四戸八牖或不爲幔室即止依方設版位于禮亦不至妨闕其五神位即設于庭中東南　一明堂古制南面三階三面各二階今大慶殿惟南向一面有兩階其三面之制即難備設欲于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專享一室

禮未厭情令欲罷有司今年孟秋時饗請皇帝親行朝享之禮即七室皆徧可盡恭虔于禮爲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緣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大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幄即傳呼令罷

蕙田案周人以后稷配天故將郊必告祖廟文王配上帝則大享之前亦先告文王廟可知矣告祭只在一室不徧七廟以其非歲祀之常也宋初因明堂告祭請罷孟秋時饗失之矣

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壝兆上下位叙如左殿上五室內太室中北昊天上帝位皇地祇在左皆南面太祖太宗真宗位在東西向黃帝在太室中西南北面人帝在左少退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于五室之間其位少退（五帝神州日月北極天皇大帝郊壇爲第一龕位）五官勾芒以下設于明堂廷中少東南別爲露幄五緯十二次紫微垣內官五方嶽鎮海瀆歲星元枵鈎星以下七十二位于東西夾廡下版設（于郊壇爲第二龕位）二十八舍黃道內天官角宿攝提五方山林川澤以下一百七十九位于丹墀龍墀道

東西版設于郊壇爲第三龕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版設以壯爲上于郊壇爲內壝之內外位倣古明堂之制又稍與壇壝遺位敘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

蕙田案宋合祭天地其郊壇神位錯雜已甚宋祁判太常不能講求更定乃令明堂大享亦倣而行之是踵唐武后之失也至祁之條請曰明堂大享唯真宗崇配則其初議固不主迟配之說矣

玉海皇祐二年十月十八日乙亥上謂輔臣曰孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天今冬至日當親祀圜丘欲以季秋有事于明堂行饗帝饗親之禮以極孝恭然前代諸儒議論皆異將安適從先是宋庠建議請季秋享明堂文彦博等奏曰臣等檢討舊典昊天上帝一歲四祭皆于南郊以公卿攝事惟至日圜丘率三歲一親祠開寶中藝祖幸西京以四月庚子有事于南郊行大雩禮淳化四年至道二年太宗皆以正月上辛躬行祈穀之祀惟季秋大享缺而未舉真宗祥符初以元符昭降議行此禮以魯國諸生東土耆老徯望昇平只有事于岱宗故未遑合宮之事將上帝祖宗之意以俟陛下三月一日戊子朔御札曰事天事地邦國之善經享帝享親聖王之盛節緬稽先憲祇事穹祇祈穀于春祭雩以夏迨升禋于景至嘗親展于圜容惟明堂布政之方尊嚴父配天之禮雖崇精享未即躬行言念及茲心焉載

惕今將涓季秋之吉旦舉宗祀之上儀躬接神明奉將牲幣庶幾繼孝豈敢憚勤朕取今年九月二十七日辛亥有事于明堂其今年冬至親祀南郊宜即輟罷恩賞依南郊例至日御宣德門行禮已丑詔以大慶殿爲明堂（先是禮官議王者郊用辛蓋取齋戒自新之義又通禮祀明堂亦用辛遂下司天擇日得辛亥）戊戌詔羣臣毋得請上尊號于時宰相文彦博爲大禮使宋庠爲禮儀使王貽永爲儀仗使龐籍爲鹵簿使高若訥爲橋道頓遞使已亥詔乘輿服御務裁簡丙辰判太常禮儀事宋祁上明堂通議二篇四月丁巳朔禮院言周禮夏世室鄭元云堂上有五室象五行木室于東北火東南金西南水西北土中央崔靈恩亦如之請如崔鄭之說設五室于大慶殿又舊禮五帝位爲縵室今旁帷上幕宜用青繒朱裏四戶八牖赤綴戶白綴牖宜飾以朱白繒從之乙丑手詔合祭天地祖宗並配百神從祀因謂彦博等曰禮非天降地出緣人情耳禮官習拘儒之舊傳捨三聖之成法朕甚不取彦博曰惟聖明能達禮之情適禮之變翌日奏五帝神州命官分獻上曰朕于大祀豈敢憚勞甲午禮院上明堂五室制度圖六月已巳鹵簿使言用法駕鹵簿減大駕三分之一兵部無字圖詔禮官定圖七月戊子出御製樂曲宮垂登歌舞佾之奏凡九十一曲徧作之上服韡袍八月乙卯朔罷前一夕警場辛未上鹵簿字圖法駕用萬一千八十八人九月丁亥御崇政殿閱試雅樂五日詔乘新玉輅丙申詔杜衍任布陪祠皆力辭不至賜衣帶器幣庚子太常禮院言大慶殿牓當以黑繒金書明堂二字門牓以朱

繪墨書明堂之門四字上曰朕當親書二字金篆四字飛白書于禁中韓袍書二牓自晝至夜而畢宣示羣臣一本云乙巳書兩牓禮畢詔表飾加軸藏宗正寺又摹刻爲副本頒二府及近侍中外禁之五使請各以衙名書二軸之後許之戊申齋于文德殿閣輔臣宗室夕于齋次百官致齋明堂先是積雨彌旬上虔禱方午而霽至夜月星明朗已酉上服通天絳紗具法駕乘玉輅薦享景靈宮禮畢謁太廟庚戌祼獻七室質明還文德齋次辛亥未明三刻服韓袍乘小輦至大次侍中奏嚴辦衮冕執圭禮儀使太常卿奉導入明堂中門至版位樂舞作自大階升詣天地一祖二宗坐奠玉幣每詣神坐行禮畢鞠躬却行須盡褥位方改步移嚮又令侍臣徧諭獻官及進徹俎豆悉安徐謹嚴質明禮畢還大次解嚴改服乘輦御紫宸殿百僚稱賀常服御宣德樓肆赦下詔止絶請託曰成湯以六事責躬女謁苞苴之先戒管氏以四維正國禮義廉恥之具張應內降恩澤及原減罪犯者中書密院執奏不得施行至庶有結託貴近者御史諫官覺察論奏于是中外咸竦彦博等六人各進詩兩禁館閣及中外之臣上詩賦頌凡奏御者三十有八詔褒答十月癸酉以大饗慶成謁太平興國寺開先殿酌獻又詣啟聖院永隆殿慈孝寺彰德殿萬壽觀翼日謁會靈祥源觀賜從官食初上將宗祀命罷秋宴十三日賜飲福宴于集英殿上舉觴屬羣臣畢醼曰與卿等均受其福酒至九行罷乙亥燕京畿父老百五十人于錫慶院　五月一日丁亥朔禮院言奉詔詳定明堂祭玉今惟蒼璧不用外定用四圭有邸黃琮圭璧各二青珪赤璋白琥

黜璜兩圭有邸尺十一玉並合擇佳玉准三禮圖參
選周禮義疏造依聶崇義所說指尺爲度從之仍令
內侍盧昭序領焉一以禮神置于神位禮畢藏之少
府一以爲燔玉加牲體之上并燎燔之

樂志皇祐親享明堂六首

降神誠安　維聖享帝維孝感親肇圖世室躬展精
禋鏞鼓既設籩豆既陳至誠攸感保格上神

奠玉幣鎮安　乾亨坤慶育函生路寢明堂致潔誠
玉帛非馨斯感格降康億載保登平

酌獻慶安　肅肅路寢祀維明堂二儀鑒止三聖侑
旁靈期訢合祠節齊莊至誠並貺降福無疆

三聖配位奠幣信安　祖功宗德啓隆熙嚴配交修
太室祠圭幣蕩誠知顧享本支錫羨固邦基

酌獻孝安　藝祖造邦二宗紹德肅　孝享登配圜
極先訓有開菲躬何力歆馨錫羨保民麗億

送神誠安　我將我享辟公顯助獻終亘徹禮成樂
具飾駕上遊升煙高騖神保聿歸介茲景祚

仁宗本紀皇祐三年二月辛官文彥博進大享明堂記

玉海皇祐三年二月丙戌文彥博等上大享明堂記
二十卷目一卷又言明堂記起三月戊子下詔迄季
秋辛亥禮成廣記備言垂萬世法然簡牘頗繁慮煩
乙覽因纂成大享明堂紀要以聞庚寅內出御製序
賜彥博令崇文院鏤版賜近臣彥博言先帝東薦岱
牒右奠汾琮祀謙苦之密都策天祖之徽稱並存注
記

蕙田案明堂宗祀非常巨典玉海載當日情

事歷歷如繪大都皆爲非禮之禮而潞公委
蛇其間未聞匡正且見之記載伊豈踈于稽
古夫亦憚于興作抑時勢所趨積重難返耶

仁宗本紀嘉祐七年七月壬子詔季秋有事于明堂八
月巳亥朔出明堂樂章肆于太常九月辛亥大饗明堂
以真宗配大赦

禮志嘉祐七年七月詔復有事于明堂有司言皇祐參
用南郊百神之位不應祭法宜如隋唐舊制設昊天上
帝五方帝位以真宗配而五人帝五官神從祀皆罷又
前一日親享太廟嘗停孟冬之薦考詳典禮宗廟時祭
未有因嚴配而輟者今明堂去孟冬盡日尚遠請復薦
廟前者祖宗並侑今用典禮獨配前者地祇神州並享
今以配天而罷是皆變于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
以侍臣奠幣皇帝再拜次詣真宗神坐于禮爲允而帝
欲盡恭于祀事五方帝位並親獻焉朝廟用犢一羊七
豕七昊天上帝配帝犢各一羊豕各二五方五人帝共
犢五豕五羊五五官從祀共羊豕十

蕙田案大饗前一日親饗太廟此告祭也准
禮合止告配帝之廟不應徧祭七室禮院此
言雖足以正宋初停罷時享之失而于徧祭
七廟之非猶未暇置論也其謂罷五人帝五
官神從祀極是

樂志嘉祐親享明堂二首

降神誠安　爥爥房心下照重屋我嚴帝親匪配之
瀆而顯沆碭夕景已肅靈其來娛嘉薦芳郁

送神誠安　明明合宮莫尊享帝禮樂熙成精與神
勑桂尊初闢羽駕倏逝遺我嘉祥於顯萬世

文獻通考英宗治平元年冬十月詔明堂奉仁宗配時禮院奏乞與兩制同議仁宗皇帝配侑明堂錢公輔等奏曰三代之法郊以祭天而明堂以祭五帝郊之祭以始封之祖有聖人之德者配焉故孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝又曰孝莫大于嚴父嚴父莫大于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竊謂聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君是爲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乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移于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嚴父之故廢文王配天之祭而移于成王也以孔子之心推周公之志則嚴父也以周公之心攝成王之祭則嚴祖也嚴祖嚴父其義一也下至于兩漢去聖甚遠明堂配祭東漢爲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章安二帝亦弗之變此最爲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無一人言者故使宗周之典禮不明于聖代而有唐之曲學流弊乎後人願陛下深詔有司博謀羣賢使配天之祭不膠于嚴父而嚴父之道未專于配天循宗周之典禮替有唐之曲學治平元年正月上于是又詔臺諫及講讀官與兩制再詳定以聞

宋史禮志觀文殿學士孫抃等曰易稱先王作樂崇德薦之上帝以配祖考蓋祖考並可配天符于孝經之說不可謂必嚴其父也祖考皆可配郊與明堂而不同位不可謂嚴祖嚴父其義一也雖周家不聞廢文配而移于武廢武配而移于成然易之配考孝經之嚴父歷代循守不爲無說魏明帝祀文帝于明堂以配上帝史官謂是時二漢之制具存則魏所損益可知亦不可謂章安之後配祭無傳遂以爲未嘗嚴父也唐至本朝講求未爲少所以不敢異者舍周孔之言無所本也今以爲我將之詩祀文王于明堂而歌者安知非孔子刪詩存周全盛之頌被于管絃者獨取之也仁宗繼體守成置天下于泰安四十二年功德可謂極矣今祔廟之始抑而不得配帝甚非所以宣章嚴父之大孝諫官司馬光呂誨曰孝子之心孰不欲尊其父聖人制禮以爲之極不敢踰也詩曰思文后稷克配彼天又我將祀文王于明堂下此皆不見于經前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀之自非建邦啟土造有區夏者皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章德業非不美也然而不敢推以配天避祖宗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故引以證聖人之德莫大于孝以答曾子非謂凡有天下者皆當尊其父以配天然後爲孝也近代祀明堂者皆以其父配上帝此乃誤釋孝經之義而違先王之禮也景祐中以太祖爲帝者之祖比周之后稷太宗真宗爲帝者之宗比周之文武然則祀真宗于明堂以配上帝亦未失古禮仁宗雖豐功美德洽于四海而不在二祧之位議者乃欲舍真宗而以仁宗配恐于祭法不合詔從折議御史趙鼎請遞遷真宗配零祭太宗配祈穀神州用唐故事學士王珪等以爲天地大祭有七皆以始封受命創業之君配神作主明堂用古嚴父之道配以近考故在真宗時以太宗配在仁宗時以真宗配今則以仁宗配仁宗始罷太宗明堂之配太宗先已配零祀祈穀及神州之祭本非遞遷今明堂既用嚴父之道則真宗配天之祭于禮當罷不當復分零祭之配也

〔王博文傳〕博文子疇遷給事中時詔近臣議仁宗配祭故事冬夏至祀昊天上帝皇地祇以太祖配正月上辛祈穀孟夏雩祀孟冬祀神州地祇以太宗配正月上帝以真宗配而學士王珪等與禮官上議以爲季秋大饗宜以仁宗配爲嚴父之道知制誥錢公輔獨謂仁宗不當配祭疇以爲珪等議遺真宗不得配公輔議遺宣祖真宗仁宗俱不得配于禮意未安乃獻議曰請依王珪等議奉仁宗配饗明堂以符大易配考之說孝經嚴父之禮奉遷真宗配孟夏雩祀以仿唐貞觀顯慶故事太宗依舊配正月上辛祈穀孟冬

祀神州地祇餘依本朝故事如此則列聖並侑對越昊穹厚澤流光聖裕萬祀必如公輔之議則陷四聖爲失禮導陛下爲不孝違經戾古莫此爲甚因此公輔不悅而朝廷以疇論事有補帝與執政大臣皆器異之遷翰林學士尚書禮部侍郎同提舉諸司庫務數月拜樞密副使

顧我鈞嚴父配天論周公之禮緣祀帝而立配者也孔子孝經之言緣論孝而及于配帝者也其爲事體語勢固自不同宋錢公輔及司馬文正公辨析之詳亦足以破除嚴父之惑矣然而孫扑語辭卒見依允甚矣夫愚陋之識知以孤爲孝而不知以禮爲孝也夫聖人制作義各有取冬至郊天一陽之始生也故以始封之祖配之季秋大享萬物之告成也故以成功之祖配之此其義類灼然無可疑者夫所謂成功之祖將屬之創業者乎屬之守成者乎當創業之日其功固已成矣雖有成康文景不過襲前人之業而繼序之非有所加也即在守文中主蒙業苟安亦未嘗遽至于大壞奈何可代之配帝乎今必以大功之成歸美于父是必開創以來有隳先業而失之者而後人起而光復之若漢之光武可也苟先世未失而歸功于父是誣之也誣其祖以尊其父其罪大矣且人各有父由父而溯之創業之祖勢益遠分益踈固其情也聖人惟以功德斷之使後之子孫雖歷萬世而不忘其祖所以爲敬之至也夫以祖宗之最踈者而敬之若此則遹而近者其無不敬可知也而豈慮其不敬于父乎故曰所以教孝也今乃遹而遷之廢其祖而以父易之則他時傳子之後將必廢其父而以已易之不待言矣由是言之則明堂之配乃以教不孝也夫父之功德雖有不同宋之仁宗不可謂非成康文景之儔也然一云嚴父則禮意已失又不可以父之優劣而進退之矣使英宗當日能從二公之議專以太祖配天太宗配帝則有宋祀典百世遵之可矣乃以姑息之私甘從孫扑之請相沿不止至紹興之世而配帝乃屬之徽宗是周室東遷之日罷文王而配幽王也其與周公嚴父之義相去何如哉

蕙田案禮院兩制及温公呂公議卓然得禮之正朱子亦從之惜乎不行而反從扑議也趙鼎王曙調停阿附直襲唐之陋說耳已詳明堂饗帝宗祀條

治平四年九月大享明堂以英宗配

文獻通考治平四年七月時神宗已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意詔恭依

神宗本紀熙寧四年九月辛卯大饗明堂以英宗配赦天下內外官進秩有差

文獻通考〕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英宗皇帝及五方帝並皇帝親獻五人帝五官神位即命分獻從之

蕙田案宋之南郊沿五季陋習例有恩赦賞賚時君苦之而迫于悍卒邀恩久慣一不遂其欲則且囂然思變故雖知其非禮而不能改也茲以明堂輟郊可謂失禮而恩賞獨如故其亦有所迫而然與

宋史樂志〕熙寧享明堂二首

英宗奠幣誠安 於皇聖考克配上帝永言孝思昭薦嘉幣

酌獻德安 英聲邁古德施在民允秩宗祀寘延上

神

神宗本紀〕元豐三年七月丁亥罷羣神從祀明堂九月辛巳大饗明堂以英宗配赦天下

玉海〕元豐三年七月丁亥詔遠而尊者祖則祀于圜丘而配天邇而親者禰則祀于明堂而配上帝圜丘祀天則對越諸神明堂則上帝而已歷代以來合宮所配既紊于經至雜以六天之說朕甚不取祀英宗于明堂以配上帝餘從祀羣神悉罷

禮志〕元豐中詳定禮文所言祀帝南郊以天道事之則雖配帝用犢禮所謂帝牛不吉以爲稷牛是也享帝明堂以人道事之則雖天帝用太牢詩所謂我將我享維羊維牛是也自梁用特牛隋唐因之皆用特牲非所謂以人道享上帝之意也皇祐熙寧所謂犢與羊豕皆未

應禮今親祠上帝配帝五方帝五人帝請用牛豕各一太常禮院言今歲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諸軍音樂皆備而不作警場止鳴金鉦鼓角而已自是凡國有故皆用此制六月詔曰歷代以來合宮所配雜以先儒六天之說朕甚不取將來祀英宗皇帝于明堂惟以配上帝餘從祀羣神悉罷詳定所言案周禮有稱昊天上帝有稱上帝有稱五帝者一帝而已將來祀英宗于明堂合配昊天上帝及五帝欲以此修入儀注并據知太常禮院趙君錫等狀案周官掌次職曰王大旅上帝則張氈案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則宗祀文王以配上帝者非可兼五帝也自鄭氏之學興乃有六天之說而事非經見晉泰始初論者始以為非遂于明堂惟設昊天上帝一坐而已唐顯慶禮亦然請如詔祀英宗于明堂惟配上帝以稱嚴父之意又請以莞席代藁秸蒲越以玉爵代匏爵其豆登簋俎尊罍並用宗廟之器第以不祼不用彝瓚罷燿火及設褥上帝席以藁秸配帝以蒲越皆加褥其上飲福受胙俟終三獻並從之監察御史裏行王祖道言前詔以六天之說為非古今復欲兼祀五帝是亦六天也禮官欲去四圭而廢祀神之玉殊失事天之禮望復舉前詔以正萬世之失仍并詔詳定合用圭璧詳定所言宋朝祀天禮以蒼璧則燎玉亦用蒼璧禮神以四圭有邸則燎玉亦用四圭有邸而議者欲以蒼璧禮神以四圭有邸從燎義無所主開寶開元禮祀昊天上帝及五帝于明

堂禮神燔燎皆用四圭有邸今詔惟祀上帝則四圭有邸自不當設宜如南郊禮神燔燎皆用蒼璧又請宿齋于文德殿祭之旦服通天冠絳紗袍至大次改祭服行事如郊廟之禮

文獻通考楊氏曰孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝而注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王于四時者也周人祀天于圜丘祀上帝于明堂皆報本也祀五帝于四郊所以致其生物之功也大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注疏家言明堂者皆曰祀五帝其說何從始乎遭秦滅學專用夷禮漢興襲秦四時增之爲五時自是以後郊祀用新垣平之言則祠五帝明堂用公玉帶之言則祠五帝皆以五時爲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甘泉泰時及雍五時如故夫明堂明帝五帝自武帝首行之光武中興以後始建明堂明帝章帝安帝遵行不變大抵以武帝汶上明堂爲法不知周人祀上帝于明堂之意矣是故漢儒之注釋明堂者皆云祀五帝蓋其見聞習熟然也其後晉泰始中有言明堂南郊宜除五帝座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甚焉者唐開元中王仲邱奏謂禘享上帝有合經

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于明
堂周禮也祀五帝于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于王仲
邳襲于宋祁後之言禮者習熟見聞又將循此以為
不易之典甚矣知天之學不明諸儒惑于古今同異
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
邪說斷然行之不以為疑非聰明睿知不惑之至其
孰能與于此哉

蕙田案是年詳定禮文所之議其合于禮者
有六天帝用太牢一也大喪惟祀事用樂餘
皆備而不作二也宗祀上帝不兼五帝三也
用宗廟之器四也不祼不尸彝瓚五也罷燔
火六也因神宗卓識特罷羣神從祀為一時
曠舉故禮臣亦遂引經以證事而漸近乎禮
皆由有以導之故也楊氏論祀天祀五帝之
辨義理正大援據詳明聖人復起不能易已
厥後明太祖聽廷臣之議六天五帝之說廓
清掃除千古快事豈非諸儒之議開其先歟
經術之有功如是
又案明堂兼祭上帝五帝自漢元封五年始
祀明堂即祀太一五帝太一在漢為天神最
尊者即上帝矣是其說固非創于王仲邳也

殿近于瀆伏請明堂習儀于尚書省以遠神爲恭
哲宗本紀元祐元年九月辛酉大享明堂以神宗配赦天下
文獻通考詔明堂禮畢御紫宸殿羣臣起居不奏祥瑞御樓唯行肆赦儀稱賀並罷以太常寺言司馬光薨故也
宋史呂希純傳元祐祀明堂將用皇祐故事並饗天地百神皆以祖宗配希純言皇祐之禮事不經見嘉祐既已釐正至元豐中但以英宗配上帝悉罷從祀羣神得嚴父之義請循其式從之
四年八月太皇太后詔今後明堂大禮毋令百官拜表稱賀九月戊寅致齋垂拱殿辛巳大饗明堂赦天下百官加恩賜賚士庶高年九十以上者

禮志先是三省言案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于簾內行恭謝之禮百僚稱賀訖升殿賜酒太皇太后不許
文獻通考太皇太后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決萬幾（疑脫二字）祇畏豈以菲薄之德自比章獻之明矧復皇帝致賀于禁中羣臣奉表于閤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百官並內東門拜表
六年太常博士趙叡言本朝親享之禮自明道以來即大慶殿以爲明堂至于有司攝事之所乃尚寓于

園丘竊見南郊齋宮有望祭殿請就行禮從之

哲宗本紀紹聖二年九月辛亥大饗明堂赦天下

禮志元符元年尚書左丞蔡卞言每歲大享明堂即南郊望祭殿行禮制度隘窄未足以仰稱嚴事之意今新作南郊齋宮端誠殿實天子潔齋奉祠及見羣臣之所高明邃深可以享神即此行禮于義爲合初元豐禮官以明堂寓大慶路寢別請建立以盡嚴奉而未暇講求至是蔡京爲相始以庫部員外郎姚舜仁明堂圖議上詔依所定營建明年正月以彗出東方罷大觀元年大享猶寓大慶殿

樂志元符親享明堂十一首

皇帝升降儀安　嚴父配天孝乎明堂與奠升階降

音以將天步有節帝容必莊辟公憲之禮無不臧

上帝位奠玉幣鎮安　聖能享帝孝克事親於皇宗

祀威節此陳何以薦虔二精有煒何以致祥上天鑒止

神宗奠幣信安　合宮禮備時維哲王堂筵四敞明

德馨香聖孝來格降福穰穰承承繼繼萬祀其昌

奉俎禧安　奕奕明堂天子即事奠我聖考配于上

帝凡百有職疇敢不祇俎潔牲肥其登有儀

上帝位酌獻慶安　惟禮不瀆所以嚴親惟孝不匱

所以教民陟配文考享于大神重禧累福祚裔無垠

配位酌獻德安　隆功駿德兩有烈光陟配宗祀惠

我無疆

退文舞迎武舞穆安　舞以象功樂惟崇德文經萬

邦武靖四國一張一弛其儀不忒神鑒孔昭孝思維

則

亞獻穆安　於昭盛禮嚴父配天盡物盡誠莫匪吉
蠲重觴既薦九奏相宣神介景福億萬斯年

飲福胙安　莫尊乎天莫親乎父既享既侑誠申禮
舉戛擊堂上八音始具天子億齡飲神之助

徹豆欽安　穆穆在堂肅肅在庭於顯辟公來相思
成神既歆止有聞無聲錫我休嘉燕及羣生

歸大次憩安　有奕明堂萬方時會宗子聖考作帝
之配樂酌虞典禮從周志釐事既成於皇來暨

蕙田案元符雖罷享而樂章先已撰定故宋史編入今從之

文獻通考徽宗崇寧四年詔營建明堂已度地鳩工俟過來歲取吉興役明年以彗出西方遂詔罷之

宋史徽宗本紀大觀元年九月辛亥大饗明堂赦天下

樂志大觀宗祀明堂五首

奠玉幣鎮安　交于神明內心為貴外致其文亦效
精意嘉玉既陳將以量幣肅肅雖惟帝之對有

邦事神享帝為尊內心致德外示彌文嘉玉效珍薦
以量幣恭欽伊何惟以宗祀

配位奠幣信安　肇祀明堂告成大報顯顯祇祇率
見昭考涓選休辰齋明朝夕於維皇王孝思罔極

酌獻孝安　若昔大猷孝思維則永言孝思丕承其
德於昭明威侑于上帝資我思成永綏福祉

配位酌獻大明　於昭皇考大明體神憲章文思宜
民宜人嚴父之道陟配于天躬行孝告有孚于先

禮志九月大享于明堂猶寓大慶殿

徽宗本紀政和五年秋七月丁丑詔建明堂于寢殿禮益
南八月己酉以秘書省地爲明堂
禮志政和五年詔宗祀明堂以享上帝寓于寢殿禮益
云闕崇寧之初嘗詔建立去古既遠歷代之模無足循
襲朕剌經稽古度以九筵分其五室通以八風上圓下
方參合先王之制相方視址于寢之南僝工鳩材自我
作古以稱朕昭事上帝率見昭考之心既又以言者明
堂基宜正臨丙方近東以據福德之地乃徙秘書省宣
德門東以其地爲明堂又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堂脩二七廣四脩
一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗考夏后氏之
制名曰世室又曰堂者則世室非廟堂脩二七廣四脩
一則度以六尺之步其堂脩十四步廣十七步之半又

曰五室三四步四三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窗此夏制
也商人重屋堂脩七尋崇三尺四阿重屋而又曰堂者
非寢也度以八尺之尋其堂脩七尋又曰四阿重屋阿
者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室也東
西九筵則東西長南北七筵則南北狹所以象天則知
上圓也名不相襲其製則一唯步尋筵廣狹不同而已
朕益世室之度兼四阿重屋之制度以九尺之筵上圓
象天下方法地四戶以合四序八窗以應八節五室以
象五行十二堂以聽十二朔九階四阿每室四戶夾以
八窗享帝嚴父聽朔布政于一堂之上于古皆合其制

大備宜令明堂使司遵圖建立于是内出圖式宣示于
崇政殿命蔡京爲明堂使開局興工日役萬人京言三
代之制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爲太
室方一丈八尺則室中設版位禮器已不可容理當增
廣今從周制以九尺之筵爲度太室脩四筵（三丈六尺）廣五筵（四丈五尺）共爲九筵木火金水四室各脩三筵益四五（三丈一尺五寸）廣四筵（三丈六尺）共七筵益四尺五寸十二堂古無脩廣之數今以九尺之筵明堂元堂各脩四筵（三丈六尺）廣五筵（四丈五尺）左右个各脩廣四筵（三丈六尺）青陽總章各脩廣四筵（三丈六尺）左右个各脩四筵（三丈六尺）廣三筵益四五（三丈一尺五寸）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（一十七丈一尺）廣二十一筵（一十八丈九尺）蔡攸言明堂五門諸廊結瓦古無制度漢唐或蓋以茅或蓋以瓦或以木爲瓦以夾紵漆之今酌古之制適今之宜蓋以素瓦而用琉璃緣裏及頂蓋鴟尾綴飾上施銅雲龍其地則隨所向凳以五色之石欄楯柱端以銅爲文鹿或辟邪象明堂設飾雜以五色而各以其方所尚之色八窗八柱則以青黄緑相間堂室柱門欄楯並塗以朱堂階爲三級級崇三尺共爲一筵庭樹松梓檜門不設戟殿角皆垂鈴詔以元堂犯祖諱取平在朔易之義改爲平朔門亦如之仍改敷祐門曰左敷佑左承天門曰右敷佑右承天門曰平秩更衣大次曰齊明殿

文獻通考其明堂青陽總章元堂太室五門並御書榜之

蕙田案明堂之制自漢以後屢議屢更未有

通九爲五堂室階隅屋宇戶牖方圓脩廣契
經合傳如政和內出圖式者也其指在取互
見之文得制作之本是以纖悉周備毫髮無
憾而漢唐之陋說不入焉至于辨世室非廟
重屋非寢夏商周名不相襲惟步尋筵廣狹
不同尤爲的確惟寢室之南爲地太近與淳
于說不合然宗祀告朔朝會布政天子常親
臨視自當以國中爲是然則此議可爲考三
王而不謬俟百世而不惑者矣與今考定之
圖恰合詳見前宮室制度條
又案當時增廣丈尺古今權宜自可酌從所
謂不以人廢言

徽宗本紀 政和七年明堂成八月癸亥詔明堂并祠五帝九月辛卯大饗明堂赦天下十月乙卯朔初御明堂頒朔布政

禮志 七年四月明堂成有司請頒常視朔聽朝詔明堂專以配帝嚴父餘悉移于大慶文德殿羣臣五表陳請乃從之禮制局言祀天神于冬至祀地祇于夏至乃有常日無所事卜季秋享帝以先王配則有常月而未有常日禮不卜常祀而卜其日所謂卜日者卜其辛爾蓋月有上辛次辛請以吉辛爲正又言周禮祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕蓋于大裘舉正位以見配位于衮冕舉配位以見正位以天道事之則舉卑明尊大裘象道衮冕象德明堂以人道享上帝請服衮冕郊祀正位設蒲越明堂正配位以莞蓋取禮記所謂莞簟之安請明堂正配位並用莞簟又周禮

以蒼璧禮天又曰四圭有邸以祀天旅上帝然說者謂禮神在求神之前祀神在禮神之後蓋一祭而並用也夏祭方澤兩圭有邸與黃琮並用明堂大享蒼璧及四圭有邸亦宜並用圜丘方澤執元圭則搢大圭執大圭則奠元圭禮經祀大神祇享先王一如明堂親祠宜如上儀其正配二位請各用籩二十六簋八簋八登三鉶三俎槃神位席幣篚祝篚玉爵反坫瑤爵牛羊豕鼎各一并鬲七畢茅冪俎六大尊山尊著尊犧尊象尊各二壺尊六皆設而弗酌尊加冪犧尊象尊壺尊犧罍象罍壺罍各五加勺冪御槃匜一并篚勺巾飲福受胙俎一亞獻終獻盥洗罍爵洗爵并篚以玉飾飲福受胙俎一勺巾各一神厨鸞刀一又言明堂用牲而不設庶羞之鼎案元豐禮明堂牲牢正配各用牛一羊一豕一宗祀止用三鼎而不設庶羞之鼎其俎亦止合用六宗廟祭祀五齊三酒有設而弗酌者若酒正所謂以法共五齊三酒以實八尊是也有設而酌者若司尊彝所謂醴齊縮酌盎齊涚酌凡酒脩酌是也今太廟明堂之用請以大尊實之泛齊山尊實醴齊著尊實盎齊犧尊實緹齊象尊實沈齊壺尊實三酒皆爲弗酌之尊又以犧尊實醴齊爲初獻象尊實盎齊爲亞獻並陳于阼階之上犧在西象在東壺尊實清酒爲終獻陳于阼階之下皆爲酌尊尊三其貳以備乏匱明堂雖嚴父然配天與上帝所以求天神而禮之宜同郊祀用禮天神六變之樂以天帝爲尊焉皇祐以來以大慶殿爲明堂奏請致齋于文德殿禮成受賀于紫宸殿今明堂肇建宜于大慶殿奏請致齋于文德殿禮成受賀宿齋奏嚴本以警備仁

宗詔明堂直端門故齋夕權罷今明堂在寢東南不與端門直將來宗祀大慶殿齋宿皇城外不設鹵簿儀仗其警場請列于大慶殿門之外王者祀上帝于郊配以祖祀于明堂配以禰今有司行事乃寓端誠殿未盡禮意請非親祀歲有司行事亦于明堂設儀仗使曰禮衛鹵簿使曰禮器橋道頓遞使曰禮頓大禮禮儀二使仍舊制又設季秋大享登歌並用方士初禮部尚書許光凝等議明堂五室祀五帝而王安石以五帝爲五精之君昊天之佐故分位于五室與享明堂神宗詔恊以英宗配帝悉去從祀羣神陛下肇新宏規得其時制位五帝于五室既無以禰祭配之嫌止祀五帝又無羣神從祀之瀆則神考紬六天于前陛下正五室于後其揆一也至是詔罷從祀而親祀五室焉尋詔每歲季秋大享親祀明堂如孟月朝獻禮罷有司攝事及五使儀仗等已而太常寺上明堂儀注帝散齋七日于別殿致齋三日于內殿有司設大次于齋明殿設小次于明堂東階下祀日行事執事陪祀官立班殿下東西相向皇帝服衮冕太常卿東上閤門官太常博士前導禮部侍郎奏中嚴外辦太常卿奏請行禮太常卿奏禮畢禮部郎中奏解嚴其禮器牲牢酒饌奠獻玉幣升烟燔首祭酒讀冊飲福受胙并樂舞等並如宗祀明堂儀其行事執事陪祠官並前十日受誓戒于明堂行事執事官致齋三日前一日並服朝服立班省饌祀日並祭服陪位官致齋一日祀前二日仍奏告神宗配侑自是迄宣和七年歲皆親祀明堂

文獻通考禮制局列上明堂七議一曰古者朔必告廟

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扆南向以朝諸侯聽朔則各隨其方請自今御明堂正南向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修定時令使有司奉而行之四曰月令以季秋之月爲來歲受朔之日請以每歲十月于明堂受新歷退而頒之郡國五曰古者天子負扆公侯伯子男蠻夷戎狄四塞之國各以內外尊卑爲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于四門之外六曰古者以明堂爲布政之宮自今若有御札手詔並請先于明堂宣示然後榜之廟堂頒之天下七曰赦書德音舊制宣于文德殿自今請非御樓肆赦並請于明堂宣讀九月詔頒朔布政自十月

爲始其月皇帝御明堂平朔左个頒天運政治及八年戊戌歲運歷數于天下百官常服立明堂下乘輿自內殿出負扆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二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受而讀之訖出閤門奏禮畢皇帝降御座百官乃退自是以爲常

玉海政和七年六月明堂成御製上梁文及明堂頌七月二十三日詔以明堂制度編類成書與明堂記相爲表裏十一月御明堂朝百辟

蕙田案禮制局所議度數儀文與古略有出入凡卜辛服衮冕設莞簟搢圭執圭奠圭以及籩豆尊俎酒齊樂舞頒朔布政朝諸侯皆可據爲典則惟親祠五室究爲非禮而登歌

用方士爲不經耳惜其書之不存後嗣不能
率而由之也

宋史徽宗本紀重和元年四月詔每歲以季秋親祀明堂如孟月朝獻禮　九月辛巳大饗明堂（通考作辛卯）

蕙田案依本紀當爲辛巳通考卯字誤

宣和元年九月辛酉大饗明堂　二年九月辛亥大饗明堂　三年九月辛未大饗明堂　四年九月辛酉大饗明堂　五年九月辛酉大饗明堂　六年九月辛巳大饗明堂　七年九月辛巳大饗明堂

欽宗本紀靖康元年春二月丙午省明堂頒朔布政

劉豫傳紹興五年七月豫廢明堂爲講武殿暴風連日

蕙田案政和明堂最爲合古豫一朝舉而廢之宜天心之不從也惜哉

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第二十九

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

吉禮二十九

明堂

宋史高宗本紀紹興元年九月辛亥合祭天地于明堂大赦

禮志紹興元年禮部言國朝冬祀大禮神位六百九十行事官六百七十餘員今鹵簿儀仗祭器法物散失殆盡不可悉行宗廟行禮又不可及天地明堂之禮可舉而行乞詔有司討論以聞禮部御史太常寺言仁宗明堂以大慶殿爲之今乞于常御殿設位行禮乃下詔曰肇稱吉禮已見于三歲之郊載考彝章當間以九筵之

祀因秋成物輯古上儀會天地以同禮升祖宗而並配乃以九月十八日行事先是紹興初權禮部尚書胡直孺等言國朝配祀自英宗始配以近考司馬光呂誨爭之以爲詘祖進父然卒不能奪王珪孫抃之諂辭其後神宗謂周公宗祀在成王之世成王以文王爲祖則明堂非以考配明矣王安石亦對以誤引孝經嚴父之說惜乎當時無有辨正之者今或者曰后稷爲周之祖文王武王是爲二祧高祖爲漢之祖孝文孝武特崇兩朝皆子孫世世所奉承者太祖爲帝者祖太宗真宗宜爲帝者宗皇祐以一祖二宗並配議出于此直孺等聞前漢以高祖配天後漢以光武配明堂蓋古之帝王非建邦啓土者皆無配天之祭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有宋肇基創業之君太祖是已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于嚴父故配帝并及于真宗今主上紹膺大統自真宗至于神宗均爲祖廟獨躋則患在于無名並配則幾同于祫享今參酌皇祐詔書請合祭昊天上帝皇地祇于明堂奉太祖太宗以配唯禮專而事簡庶幾可致力于神萬世行之可也

薑田案此議宗祀之理極是但合祭天地祖宗並配則非禮也宜未幾爲章誼所駁矣

文獻通考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而上設昊天上帝皇地祇位西向北上設太祖太宗真宗神位于殿之東

廡設圜丘第一龕九位于殿之西廡設方澤第一成一十六位廡幾誠意可展儀物可備如以不徧及列聖爲未足則大禮前一日有親詣太廟之文今神主在温州恐當命大臣于某處攝行祀事如以不徧及百神爲未足則請即行在天慶觀之（恐有脱字）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爲稱于常御殿設位行禮　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鏤金五綵裝蓮花戲龍座黄紗明金罩子黄羅夾軟罩子黄羅襯褥朱紅漆腰摺套匣黄羅夾帕事件全昨緣揚州渡江失去乞下所屬制造從之　先時有司請議明堂禮部侍郎陳與義議曰竊惟明堂之禮有漢武帝汶上之制紹興元年實已行之若再舉而行適宜于今事無戾于古典或謂自維揚南郊之後至于今日再遇當郊之歲不可以踰六年而不郊以臣考之郊之疏數本無定制歲以周公嚴父之文爲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説足以破萬世之惑矣或以並配之禮爲疑謹案皇祐詔書其略曰國朝自祖宗以來三歲一郊今祀明堂正當三歲親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爲萬世不刊之

典詔從之蓋中興郊祀明堂合祭天地並配祖宗之禮參考推明至與義之議而始定于是太常寺條具乞以明堂大禮爲稱左僕射事執事陪祠官于尚書省刑部尚書莅誓明堂殿上下徹去黃道袒褥入殿門不張蓋百官不得回班御燎從物繖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興詔並從之

[玉]居正傳建炎中遷禮部員外郎建議合祭天地于明堂請奉太祖太宗配范宗尹是之議遂定

宋史高宗本紀二年閏四月己未詔自今明堂專祀昊天上帝以太宗配

[章誼傳]詔集議明堂配享胡直孺等請合祭天地而以太祖太宗配誼言稽之經旨則未合參之典故則未盡施之事帝則未爲簡嚴今國家既以太祖配天于郊比周之后稷則太宗宜配帝于明堂以比周之文王仁宗皇祐二年始行明堂合祭天地並配祖宗乃一時變禮至嘉祐七年再行宗祀已悟皇祐之非乃罷配享仍徹地示之位故有去並侑煩文之詔如嘉祐之詔則太祖地示已不與祭元豐正祀典之詔則悉罷羣祀臣等謂將來明堂大饗宜專祀昊天上帝而以太宗配後不果行

四年四月詔明堂用皇祐典禮兼祀天皇大帝神州地祇以下諸神六月作明堂行禮殿于教場九月辛酉合祭天地于明堂大赦

[玉海]初紹興宗祀止設天地祖宗四位至四年始設從祀神位四百四十三用祭器七千五百七十一登

歌樂四十祭服六十三玉十二犢四羊豕各二十有二分獻官五十八奉禮郎四樂舞工各二百八十七而五帝神州地祇上不親獻用崇寧禮也始議設從祀諸神七百十一位議者請裁省禮官言十二階三百六十位無神名請每階各設三十五位七月戊辰請如祖宗故事權御臺門肆赦議者以宮門地隘儀衛不能容乃止赦于常御殿前赦文云遵皇祐之遺則舉合祀並配之儀續會稽之闕文處四望六宗之位

宋史禮志四年太常寺看詳國子監丞王普言明堂有未合禮者十一事其一謂陶匏用于郊丘玉爵用于明堂今兹明堂實兼郊禮宜用陶匏他日正宗祀之禮當奉玉爵其二禮經太牢當以牛羊豕爲序今用我將之詩遂以羊豕牛爲序所謂以辭害意豈有大用牲作元祀而反在羊豕之後者其三陳設尊罍宜倣周官司尊彝秋嘗之制其四汎齊醴齊宜代以今酒而不易其名其五其六祭器冕服當從古制其七皇帝未後詣齋室則是致齋二日有半乞用質明以成三日之禮其八齋不飲酒茹葷乞罷官給酒饌俾得專心致志交于神明其九設神位版及升烟奠冊不當委之散吏其十十一皆論樂並從之

文獻通考國子監丞王普言大禮明堂有未合典禮之事正配每位設太尊三著尊三犧尊象尊壺尊山尊各一又設罍如尊之數太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盎齊犧尊一實醍齊象尊實沈齊壺尊實昔酒山尊實事酒大罍

一實清酒餘皆實明水謹案周禮春祠夏禴用兩犧尊兩象尊秋嘗冬烝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元酒一實醴齊亞終獻當用兩壺尊一實元酒一實盎齊皆有罍如尊之實又設兩太尊兩山尊兩犧尊兩象尊實五齊三酒而不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泛齊醴齊實之又設著尊者二以祠祭法酒及盎齊實之又設犧尊象尊壺尊山尊各以醍齊沈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元酒不與齊酒對設也則又爲八罍以實之且在三酒之後爲蓋不論所設之適與所陳之義但取遍于尊罍之數而已實無經據也宜倣司尊彝秋嘗之制設兩著尊一實元酒一實醴齊以俟初獻又設兩壺尊一實盎齊以俟亞獻終獻其餘八尊以實五齊三酒一實盎齊以俟亞獻終獻其餘齊請以祠祭法酒代之其盎齊請以供內法酒代之增三尊爲十二之數庶與周官相應又言案祭器實倣聶崇義三禮圖制度如爵爲爵形負蓋于背則不可以反坫簋簋如桶其上爲龜則不可以卻蓋此類甚多蓋出于臆度而未嘗親見古器也自劉敞著先秦古器記歐陽修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式可以爲據政和新成禮器制度皆出于此其用銅者嘗有詔許

外州以漆木爲之至主上受命于應天郊祀于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略倣崇義三禮圖其制非是宜並從古器制度爲定其簠簋尊罍之屬仍以漆木代銅庶幾易得成就

七年九月辛巳合祭天地于明堂大赦

〔文獻通考〕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陰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處警場止鳴金鉦鼓角乞依累朝故事行太常博士孫邦乞自受誓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嚴父之文欲陛徽宗配享詔令

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況梓宮未還祔廟未有定議臣愚以爲當先期一日陛下盡哀致奠奏于道君皇帝以將有事明堂暫離几筵暫假吉服蓋國家故事不敢廢也然後即齋宮入太廟行明堂事事畢服喪如初斯謂合禮

〔宋史禮志〕陳公輔言今梓宮未還廟社未定疆土未復臣竊意祖宗上皇神靈所望于陛下者必欲興衰撥亂恢復中原迎還梓宮歸藏陵寢以隆我宋無疆之業若如議者之言以陛下貴爲天子上皇壯狩十有一年未獲天下之養今不幸而崩且欲因明堂之禮追祀上帝謂是足以盡人子之孝則于陛下之志

恐亦小矣宜依故事合祭天地祖宗並侑太上升配
似未可行

文獻通考史部尚書孫近等議引司馬光之說曰近
世祀明堂者皆以其父配此乃誤認孝經之意而違
先王之禮不可以爲法況梓宮未還几筵未除山陵
未下而遠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
定郊祀明堂之議一從成周庶不失禮經之正詔從
之

宋史朱震傳故事當喪無享廟之禮時徽宗未祔廟
太常少卿吳表臣奏行明堂之祭震因言王制喪三
年不祭惟天地社稷爲越紼而行事春秋書夏五月
乙酉吉禘于莊公羊傳曰譏始不三年也國朝景
德二年真宗居明德皇后喪既易月而除服明年遂
享太廟合祀天地于圜丘當時未行三年之喪專行
以日易月之制可也在今日行之則非也詔侍從臺
諫禮官參議卒用御史趙渙禮部侍郎陳公輔言大

饗明堂

玉海紹興九年八月討論明堂祭服禮器

高宗本紀十年九月庚戌合祀天地于明堂大赦

玉海十年九月十日辛亥復行明堂禮太常定儀注自誓
戒致齋至飲福燎瘞是歲始用大樂飲福用金爵

蕙田案紀稱庚戌玉海稱辛亥必有一誤

文獻通考太常寺修定明堂大禮儀注

誓戒同郊祀

致齋三日一日于文德殿一日丁太廟一日再赴文德殿儀並同郊祀但改大慶殿爲文德殿

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設 內玉幣籩豆簠簋俎實尊罍酒齊數目並同郊祀不重錄惟實俎增羊腥豕腥如牛腥之數

前祀三日有司設大次于垂拱殿門內東廊又設小次于明堂阼階下之東稍南西面設文武侍臣次于明堂門外行事執事陪祠宗室及有司次于明堂門外設東方南方客使次于文臣之後西方北方客使次于武臣之後設饌幔于明堂門外稍西南向前祀二日太社令帥其屬掃除明堂之內外置燎壇于明堂庭之東南隅太社令積柴于燎壇光祿牽牲詣祠所太常設登歌之樂于堂上前楹間稍南北向設宮架于庭中立舞表于鄭綴之間前祀一日太常設神位版昊天上帝皇地祇位于堂上北方南面西上太祖皇帝太宗皇帝位于堂上東方西向北上告潔畢權徹 五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官五岳位二十五北斗天一太一帝座五帝內座五星十二辰河漢內官五鎮四海四瀆二十八宿中官山林川澤外官邱陵墳衍原隰位三百八十有二衆星位三百有六十並分設于兩廊東西相向以北爲上內南廊所設衆星重行北向以西爲上鋪設席皆以莞奉禮郎禮直官設皇帝位版于阼階之上西向飲福位于昊天上帝之西南北向望燎位于殿隔門上當中南向贊者設亞終獻位于堂下阼階之東少南西向大禮使左丞相又于其南行事吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎光祿卿讀冊舉冊官光祿丞于大禮使左丞相之後光祿丞稍却執事官位又于其後奉禮郎搏黍太祝太社太官令位于亞獻之

壯少東俱西向壯上監察御史位四二于堂下西階之西東向壯上一于殿隔門外東階下一于殿隔門外西階下協律郎位二一于堂上磬虡之北少西一于宮架之西壯俱東向押樂太常丞位于登歌鐘虡之北押樂太常卿位于宮架之壯俱壯向分獻官奉禮郎各立于從祀神位之前俱壯向良醞令于酌尊所壯向又設陪祀文武官位于行事執事之南東西相向諸方客使在文武官之南隨其方國光祿陳牲于明堂門外東向祝史各位于牲後太常設省牲位于牲東大禮使左丞相在壯南向東上分獻官位于其後行事吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏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搏黍太祝太社太官令在南壯向東上太常丞以下位皆稍却監察御史在吏部尚書之東異位稍却光祿陳禮饌于行禮殿隔門外稍東南向設省饌位版于禮饌之南大禮使左丞相在南壯向西上分獻官位于其後監察御史位四在西南向壯上吏部戶部禮部兵部刑部工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官太常丞光祿丞奉禮協律郎搏黍太祝太社太官令在東西向壯上禮部率其屬設祝冊案于神位之右司尊彝率其屬設玉幣篚于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爲四行俎三二在籩前一在豆前又俎六在豆右爲二重登一在籩豆間鉶三皆有柄在登之前簠七簋七在籩豆外三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冪爲酌尊太尊二山尊二犧尊二

象尊二皆有罍加冪設而不酌並在堂上稍南北向西上（配位設于正位酒尊之東每位三爵一有坫）又設從祀諸神邊豆簠簋之位五方帝以下二十有五位皆左十邊右十豆俱爲三行俎二在邊豆前登一在邊豆間簠二簋二在俎間簠在左簋在右爵一在俎前有坫（內神州地祇五行五官五岳每位皆加槃一在登之前）其餘神位皆左二邊右二豆俎一在邊豆前簠簋在俎前簠在左簋在右爵一次之登一在邊豆間（衆星三百六十位皆不設登）又設從祀尊坫之位五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極每位各設太尊二著尊二于邊前之左又各于東西廊五行五官五嶽神位之前稍北共設犧尊二象尊二又于東西廊帝座北斗以下神位之前稍北共設犧尊二象尊二壺尊二棳尊二又于東西廊東鎮西鎮以下神位之前稍北共設山尊二罍尊二散尊二又于東西南廊衆星神位之前共設散尊二十有四又設配位邊豆簠簋槃各一俎各三于饌幔內設御盤匜于阼階上進盤匜悅巾內侍位于皇帝版位之後分左右（奉盤者北向奉匜及執巾者南向）又設亞終獻盥洗爵洗于其位之北（盥洗在東爵洗在西）加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以篚）執罍篚者位于其後分獻官盥洗十二并罍勺篚巾分設于東西廊下執罍篚者各位于其後祀日丑前五刻太社令與太史官屬各服其服陞設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位版于堂上又設五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官五嶽二十五位于兩朶殿太府卿少府監帥其屬入陳玉幣于篚光祿卿率其屬入實正配位邊豆簠簋大官令帥其屬入實俎良醞令帥其屬入實尊罍又實從祀神位之饌又實從祀神位之尊太

常官設燭于神位之前又設大禮使以下行事執事官攝位于明堂門外如省牲位有司設神位版幄又設冊幄于明堂門外

皇帝自太廟詣文德殿 並同郊祀車駕詣青城儀止改青城齋宮爲麗正門

省牲器 並同郊壇爲明堂

奠玉幣 並同郊祀

行事

皇帝自齋殿服通天冠絳紗袍乘輿以出近侍及扈從之官導從至垂拱殿門內大次皇帝降輿入大次簾降禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官分立于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于宮架之側禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍立 禮儀使奏禮畢准此簾捲皇帝服衮冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至明堂殿西于班門殿中監跪進大圭前導皇帝入門 侍衛不應入者止于門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝宮架儀安之樂作 皇帝升降行止皆奏儀安之樂由西廊降階自宮架前至阼階下偃麾戛敔樂止 凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止之也陞自阼階大禮使從 皇帝升降大禮使皆從左右侍衛之官量人數從升登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使以下分左右侍立 凡行禮皆禮儀使極密院官太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位則分立于左右禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作成安之樂右文化俗之舞樂作三成止先引左丞相吏部尚書侍郎陞堂詣昊天上帝神位前立左丞相吏部尚書俱西向北上吏部侍郎東向樂作六成止太社令陞烟燔牲首禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰再拜在位官皆再拜內侍取玉幣于篚立于尊所內侍各執盤匜

帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導登歌鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立內侍先詒繅藉于地禮儀使奏請執大圭俛伏興內侍舉鎮圭授殿中監殿中監跪進鎮圭于幣以授吏部尚書吏部尚書受以進禮儀使奏請受玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪以興進奠于昊天上帝神位前左丞相吏部尚書侍郎俱詣皇地祇神位前北向立內侍先詒繅藉于地禮儀使奏請執大圭俛伏興內侍舉鎮圭授殿中監內侍又以繅藉詣皇地祇神位前先詒繅藉于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神位前奠鎮圭玉幣並如上儀（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丞相北向進幣吏部侍郎南向受幣）左丞相吏部侍郎權于堂上稍西東向立吏部尚書降復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監以授有司初皇帝將奠配帝之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各陞詣五方帝神州地祇以下從祀神位前各搢笏跪奉禮郎以幣授分獻官（五岳以上奉禮自奉幣餘從祀執事者奉幣）分獻官受幣奠之執笏俛伏興再拜訖俱退復位（內五方帝神州地祇大明夜明五岳神位前奠玉幣）祝史奉毛血槃立于堂下陞自西階太祝迎于堂上俱進奠于神位前太祝祝史退立于尊所

進熟

祀日有司陳鼎十二于神厨各在鑊右大官令帥進饌

者詣厨以七畢陞牛于鑊實于一鼎肩臂臑肫胳正脊一直脊一橫脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並次陞羊如牛陞豕如羊各實于一鼎每位牛羊豕各一鼎皆設扃冪祝史對舉陳于饌幔內籩實以粉餈籩實以粟豆實以糝食籩實以稷次引禮部侍郎詣饌所籩簋于饌幔內視腥熟之節俟皇帝陞奠玉幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執籩豆籩簋以入戶部奉牛兵部奉羊工部奉豕所奉俎以入戶部兵部工部尚書詣饌宮舉鼎宮舉鼎宮舉鼎大官令引入正門向北上祝史抽扃委于鼎右除冪初鼎序入有司執七畢及俎以從至西階下各設俎于鼎北七畢加于鼎大官令以七畢陞牛及羊豕各于一俎其載如牛每位牛羊豕各一俎鼎先退祝史進徹毛血槃以次出引禮部尚書搢笏執籩豆籩簋戶部兵部工部尚書搢笏奉俎以陞執事者各迎

于堂上禮部尚書奉籩豆籩簋詣昊天上帝神位前北向跪奠敩盞于下訖執笏俛伏興有司設籩于豆右豆于酏食前籩于稻前簋于黍前簋于粱前尚書奉俎詣昊天上帝神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設于豆右腸胃膚之前皆牛在左羊在中豕在右次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前配位並東向跪奠並如上儀樂止俱降復位太祝取菹擩于醢祭于豆間三又取黍稷肺祭如初皆藉以茅退還尊所次引左丞相吏部侍郎陞詣昊天上帝神位前立左丞相西向吏部侍郎東向又引吏部侍郎陞堂詣昊天上帝酌尊所跪取玉爵于坫詣皇帝版位前奉爵北向立內侍各執槃匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進槃匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍

進巾皇帝帨手訖奏請皇帝洗爵吏部侍郎進爵內侍
沃水皇帝洗爵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詣昊天上帝酌尊
所西向立執尊者舉冪良醞令酌著尊之醴齊訖先詣
皇地祇酌尊所北向立禮儀使前導登歌慶安之樂作
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丞相左丞相西向跪以進禮儀
使奏請執爵皇帝執爵祭酒（三祭于茅首）奠爵吏部侍郎以爵
復于坫禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請皇帝少立
樂止左丞相吏部侍郎先詣皇地祇神位前西向立以
俟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太

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太祖皇帝位作彰安之樂太宗皇帝位作韶安之樂其配位酌獻皇帝東向左丞相北向進爵讀冊官南向讀冊文）左丞相以下俱復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請皇帝還小次登歌樂作前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭入小次簾降樂止文舞退武舞進宮架穆安之樂作舞者立定樂止禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭盥手帨手執圭詣爵洗位北向立搢圭洗爵拭爵以爵授執事者執圭陞堂詣昊天上帝酌尊所西向立宮架作穆安之樂威功睿德之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢圭跪執爵執尊者舉冪大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圭興詣昊天上帝神位前北向搢圭跪

執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭于茅苴奠爵執圭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禮直官太常博士引終獻詣洗及升堂酌獻並如亞獻之儀訖降復位初亞獻將陞次引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各陞詣從祀神位前搢笏跪執爵三祭酒于地奠爵執笏俛伏興再拜訖各復位

飲福

望燎儀並同郊祀

紫宸殿稱賀

前期有司率其屬設御座于紫宸殿于殿後設御閤如儀俟皇帝行禮訖還大次奏解嚴鼓吹振作皇帝服靴袍出大次樂作乘輦入紫宸殿降輦樂止歸後幄內侍

催班先管軍臣僚并行門一班北向立定太史局奏祥瑞官面西側立閤門引樞密使知閤門官以下至看班祗候并橫行及諸司祗應武功大夫并行事武功大夫至保義郎並常服于管軍後北向立次御史臺閤門太常寺分引宰臣使相執政以下并諸軍指揮使員僚並常服詣紫宸殿下分東西相向立定閤門提點引皇太子常服東壁立班定皇帝服靴袍出鳴鞭禁衛等迎駕自奏聖躬萬福皇帝座舍人揖管軍臣僚至行門躬贊拜兩拜班首不離位躬奏聖躬萬福訖班首出班俛伏跪致詞賀訖俛伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜三呼萬歲始宣諭俟宣諭訖又贊拜兩拜三呼萬歲贊各祗候直身立管軍臣僚赴東壁侍立行門分左右排立次太史局官赴當殿北向立舍人揖躬贊拜兩拜不離位躬奏聖躬萬福訖自

出班躬奏祥瑞訖歸位舍人揖躬贊拜兩拜贊祇候東
出次舍人揖樞密使以下躬舍人當殿面北直身通某
官姓名以下起居稱賀通訖轉身西向立舍人贊拜樞
密使以下兩拜搢笏舞蹈又兩拜搢笏舞蹈又兩拜班首不離位躬奏聖
躬萬福訖又兩拜舍人引班首出班俛伏跪致詞賀訖
俛伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜起搢笏舞蹈又兩拜
起且躬身知閤門官當殿躬承旨訖西向稱有制樞密
使以下兩拜起且躬身知閤門官宣答訖歸侍立位舍
人贊拜樞密使以下兩拜起搢笏舞蹈又再拜贊各祇
候樞密使由西階升殿侍立知閤門官以下赴殿下東
壁面西侍立餘官分出引舍人揖皇太子以下就位躬
舍人當殿面北直身通文武百僚皇太子某以下起居
稱賀通訖舍人提點引皇太子以下橫行北向立兩省官并宗室

遥郡以下依舊相向立參知政事並由東階升殿東壁侍立稱賀並如上儀典儀贊拜樞密當御座前承旨退于折檻東稱有制宣答賀訖宣答樞密歸侍立位宰臣
皇太子以下並退皇帝興殿下侍立宰臣參知政事並退自殿乘
輦樂作出紫宸殿赴文德殿至殿降輦樂止
玉海紹興十三年六月禮官言十年明堂設昊天地祇
太祖太宗天皇神州以下從祀四百四十三位通七百七
十一位從之
四十七位今郊祀增設衆星三百二十四位通七百七
二十九年五月二日詔曰孝莫大于嚴父禮莫重于饗
帝宗祀昭配之儀久闕不講何以彰皇考之烈令有司
討論典禮
三十年八月禮官言徽宗配帝明堂若依皇祐徧祀羣
神其禮煩依元豐罷從祀其禮略欲如熙寧設五方五
人帝五方神從祀位從之

蕙田案此亦調停之論非禮也

文獻通考禮部太常寺言明堂大禮車輅鹵簿法駕儀仗禮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大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爲率禮官所定凡萬有一千八十八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

宋史高宗本紀三十一年九月辛未宗祀徽宗于明堂以配上帝大赦

禮志三十一年以欽宗之喪用元祐故事前期朝獻景靈宮朝享太廟皆遣大臣攝事唯親行大享之禮禮畢宣赦樂備不作祔廟畢如故事享罷合祭奉徽宗配祀五天帝五人帝于堂上五官神于東廂仍罷從祀諸神位用熙寧禮也

文獻通考三十一年七月二十七日臣僚言伏遇宗祀徽考于明堂以配上帝聞有司將設五方帝位于朶殿五人帝五官神位于兩廊恐于典故未合望詔禮官更加詳議禮部太常寺討論今行禮殿難設五室欲依臣僚所乞升祀五方帝位五人帝于堂各依方向鋪設神位內五人帝從位各于其左稍却五官神位于殿下東廊稍南設位俱面向以壯爲上並差官分獻行禮其五帝五人帝既升祀于堂依禮例逐

位各用十二籩豆從之

宋史樂志紹興親享明堂二十六首

皇帝入門儀安　唯我有宋昊天子之三年卜祀百世承基施及冲眇奉牲以祠敢忘齋粟偏舉上儀升堂儀安　於赫明堂肇稱禋祀祖宗來游亦侑于帝九州駿奔百辟咸事斂時純休錫我萬世降神誠安　噫神何親惟德是輔玉牲具陳誠則來顧我開明堂遵國之故尚蒙居歆以篤宗祜盥洗儀安　肇開九筵維古之倣皇皇大神來顧來享庶儀交脩百辟顯相微誠自中交際天壤上帝位奠玉幣鎮安　皇皇后帝周覽四方眷我前烈燕娭此堂金支秀發黼帳高張世歆明祀曰宋是常

皇地祇位奠玉幣嘉安　至哉坤元持載萬物繼天神聖觀世治忽頌祇之堂薦以圭璧孰爲邦休四海無拂

太祖位奠幣廣安　推尊太元重屋爲盛誰其配之我祖齊聖開基握符正位凝命於萬斯年孝孫有慶

太宗位奠幣化安　帝神來格靡祀不從侑坐而食獨升祖宗在庭祇肅展采錯重三獻之禮百年之容

徽宗位奠幣泰安　於穆帝臨至矣元造克配其儀唯我文考仁恩廣覃奕葉永保宗祀唯初以揚孝道

皇帝還位儀安　耳聽鉉玉目瞻煩珠樂備周奏儀參漢圖神人並況天地同符亦既見帝王心則愉

尚書捧俎禧安　展牲登俎籩品在庭羞陳五室意徹三靈匪物斯享唯誠則馨永作祭主神其億寧

昊天上帝位酌獻慶安　日在東陸維時上辛肇開
陽館恭禮尊神蒼玉輝夜紫烟煬晨祖宗並配天地
同禋
皇地祇位酌獻彰安　地禔泰圻歌同我將黝牲純
潔絲竹發揚博厚而久含洪以光扶持宗社曰篤不
忘
太祖位酌獻孝安　一德開基百年垂統中天禘郊
薄海朝貢寶龜相承器鼎加重澤深慶綿帝復命宋
太宗位酌獻韶安　紹天承業繼世立功帷幄屢勝
車書始同武掃氛霧文垂日虹遺澤所及孰知其終
徽宗位酌獻成安　欽唯合宮承神至尊祇戒專精
儼然若存奠茲嘉觴茝蘭其芬發祉賁祥以子以孫
皇帝還小次儀安　匏尊既舉蒻席未移有德斯顧
靡神不娭物情肅穆天宇清夷宅中受命永復邦基
文舞退武舞進穆安　神之歆至慶陰杳冥風馬雲
車恍若有承備形聲容於昭文明庶幾嘉虞來享來
寧
亞獻穆安　四阿有嚴神既戾止備物雖儀潔誠唯
已有來振振相我熙事載酌陶匏以成慈祀
終獻穆安　誠一爲專禮三而稱孰陪邦祠唯我同
姓金絲屢調玉圭交映是謂熙成福來神聽
皇帝飲福胙安　孰謂天遠至誠則通孰謂地厚與
天則同惠我純嘏克成大功握圖而治如日之中
徹豆歌安　工祝告休筵鏞云闋酒茅既除牲俎斯
徹幽明罔恫中外咸悅禮成伊何天地同節
送神誠安　奕奕宗祀煌煌禮文高靈下墮精意升

聞熙事既畢忽乘青雲敢拜明貺永清世氛
望燎儀安　載酌載獻以純以精歌傳夜誦物備秋
成報本斯極聽畢則明願儲景貺福我羣生
望瘞儀安　禮協豐融誠交彷彿辟公受膰宗祀臨
瘞貽我來牟以興嗣歲山川出雲天地同氣
還大次憩安　應天以實已事而竣壇柴朝帝竹宮
拜神靈光下燭協氣斯陳福禄時萬基圖日新
薦田祭明堂自政和建立以後制度之詳宗
祀之典其合于古者蓋十有八九誠千載之
嘉會也高宗南渡雖文物散失而典章尚有
可考迺不思率由舊章俾盈庭築舍舉一切
非禮之事踵而仍之合祭天地並配祖宗宗
祀嚴父從祀諸神至七百七十一位大駕字

圖用一萬一百四十人壇座龐雜儀衛繁費
何其舛也厥後承訛益謬國勢遂以日削不
亦惜哉

禮志孝宗乾道五年太常少卿林栗乞四祭並即圜壇
禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇有司攝事
當于望祭殿行禮從之
文獻通考中興後昊天上帝四祀春祈夏雩秋享冬
報其二在南郊圜壇其二在城西惠照院望祭齋宮
紹興十九年八月葬惠照望祭殿建齋宮于其西凡
十有一區

孝宗本紀淳熙六年九月辛未合祭天地于明堂大赦
禮志淳熙六年以羣臣議復合祭天地並侑祖宗從祀
百神如南郊

文獻通考 先時詔今歲行明堂大禮令禮部太常寺詳議宰執進呈禮寺議狀竊觀黃帝拜祀上帝于明堂唐虞祀五帝于五府歷時既久其詳莫得而聞至禮記始載明堂位一篇言天子負斧依南向而立內之公侯伯子男外之蠻夷戎狄以序而立故曰明堂也者明諸侯之尊卑也孟子亦曰明堂者王者之堂也周禮大司樂有冬至圜丘之樂夏至方丘之樂宗廟九變之樂三者皆大祭祀唯不及明堂豈非明堂者布政會朝之地周成王時嘗于此歌我將之頌宗祀其祖文王乎後暨漢唐雖有沿革至于祀帝而配以祖宗多由義起未始執一本朝仁宗皇祐中破諸儒異同之論即大慶殿行親享之禮並侑祖宗從以百神前期朝獻景靈宮享太廟一如郊祀之制太上皇帝中興斟酌家法舉行皇祐之制于紹興之初亦在殿庭合祭天地並配祖宗蓋得聖經之遺意且國家大祀有四春祈穀夏雩祀秋明堂冬郊祀是也陛下即位以來固嘗一講祈穀四郊冬祀唯合宮雩壇之禮猶未親行今若據已行典禮及用仁宗時名儒李覯明堂嚴祖說并治平中呂誨司馬光錢公輔等集議近歲李燾奏劄所陳特舉秋享于義爲允上曰明堂合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議事理施行

蕙田案九變之樂不及明堂者天神同也乃專以爲布政會朝之地而以祀帝配祖爲義起謬矣周人宗祀文王何嘗有二配乎不舉政和之典而以紹興之初舉行皇祐之制爲

得聖經遺意將誰欺耶雖當時國勢僞弱不能興復大禮爲苟且簡便之計然有其廢之不舉則已耳不得以非禮爲正而踵行之也周必大玉堂雜記時必大爲禮部尚書特主此議過矣

禮部太常寺言明堂所設神位並依南郊禮例繫七百七十一位今大慶殿鋪設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝四位其從祀神位凡七百六十有七于東西兩朶殿鋪設五方帝至五嶽二十五位餘從祀衆星東廊二百八十位西廊二百四十八位南廊六十六位欲于南廊前連簷修蓋屋與東西廊相接設一百四十八位依議令合設饌幔欲于新置便門外幔道下結縛搭蓋屋二間及合用祝冊幄次乞于南宮門裏過道門下面東兩壁釘設其禮部捧冊職掌等乞于過道門面南壁宿齋其皇帝位版幄次乞于內藏庫相對廊上釘設從之

太史局言將來明堂大禮合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例今照得明堂兩朶殿上鋪設神位版共二十五位其上十位五方帝昊天上帝皇地祇神州地祇夜明大明共十位並金面青字大版內一十五位五行五官五瀆皆朱紅漆面金字小版將來鋪設大小不等乞下所屬創造朱紅漆面金字大版神位一十五位從之

御書明堂明堂之門六字并嗣天子臣御名恭書七字令修內司製造牌二面將來明堂大禮其明堂牌于行禮殿上安掛其明堂之門牌于行禮殿西門新置便門上安掛

蕙田案當時誕慢之景宛然可見國事如此其可爲乎

〔周必大玉堂雜記〕己亥三月丁卯詔今歲郊祀以例約束省費下禮部太常寺議明堂大禮予以禮部尚書兼翰林學士與諸儒議以閏乙亥有旨從之辛酉午時集官受誓戒丙寅大雨丁卯鎖院草赦戊辰百執事冒雨入麗止門過後殿請皇帝致齋已巳上乘逍遥車朝獻景靈宮入太廟宿齋四日之間雨晝夜傾注通衢殆如溪澗有旨來早不乘玉輅止用逍遥車徑入北門趨文德殿致齋朝服導駕官皆改常服應儀仗排立人並放趙相爲大禮使密諭有司未得放散黄昏後雨驟止夜分內侍李思恭傳旨御史臺閤門太常寺仍舊乘玉輅宿合行事件疾速施行庚午昧爽駕來登輅必大乾綱上喜曰且得晴霽辛未行禮月色如晝上拜起不倦以近于成黎明登樓肆赦簪花過德壽宮人情熙然赦書乃必大視草其間云唯周成宗祀洛中陟配于文王唯漢武合祠汶上推嚴于高帝皆用親郊之禮具殫尊祖之誠於鑠本朝若稽前代儀經路寢有皇祐之彝儀徧秩羣神有紹興之近制又云示來世也後數日加恩羣臣必大復草趙相制云祼將太宮霖潦驟霽陟恪大寢月華正中又云鎮定大事如彦博之恢宏貫通羣經如宋庠之博洽皆紀一時之事且以仁宗初行明堂二公實爲相也

蕙田案已亥必大奉詔議狀即通考第一條摘録者是也並祭合祀其論起于皇祐宋庠之議文潞公附和成之方爲明堂典禮之累紹興旋覺其非大經集議斷自宸衷始克追復古制乃觀其所議及草制云儀經路寢有皇祐之彝儀徧秩羣神有紹興之近制又云鎮定大事如彦博之恢宏貫通羣經如宋庠之博洽其意直以皇祐爲是而靦然自以爲得斯亦陋矣

〔宋史孝宗本紀〕淳熙九年九月辛巳大享明堂

十五年九月辛丑大享明堂以太祖太宗配

〔禮志〕十五年九月有事于明堂上問宰執配位周必大奏昨已申請高宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖太宗並配留正亦言之上曰有紹興間典故可參照無疑

〔尤袤傳〕淳熙十四年將有事于明堂詔議升配袤主

紹興孫近陳公輔之說謂方在几筵不可配帝且歷
舉郊歲在喪服中者凡四維元祐明堂用呂大防請
升配神考時去大祥止百餘日且祖宗悉用以日易
月之制故升侑無嫌今陛下行三年之喪高宗雖已
祔廟百官猶未吉服詎可近違紹興而遠法元祐升
侑之禮請俟喪畢議之詔可

〔文獻通考〕淳熙十五年大享明堂以在高宗諒闇之
內自受誓戒以後權易吉服禮畢仍舊其朝獻景靈
宮朝饗太廟恭謝景靈宮並遣官分詣行禮仍免紫
宸殿稱賀太常寺言今年九月有事于明堂檢照紹
興三十一年六月十六日禮官議奏禮經喪三年不
祭唯祭天地社稷爲越紼而行事元祐之初大享明
堂而哲宗居神祖之喪禮官謂景靈宮太廟當用三
年不祭之禮遣大臣攝事或謂聖祖爲天神非廟享
也當時雖從其說然黃帝實我宋之所自出豈得不
同于宗廟今秋有事于明堂以孝慈淵聖皇帝升遐
主上持斬衰之服考之禮經及元祐已行故事并當
時禮官所議竊謂前期朝獻景靈宮朝享太廟皆當
遣大臣攝事主上唯親行大享之禮其玉帛牲牢禮
料器服樂舞凡奉神之物依典禮外鑾駕既不出宮
所有車輅儀仗供張宿頓之屬令有司更不排辦禮
畢于殿庭宣赦及朝享景靈宮朝享太廟緣皇帝在
高宗聖神武文憲孝皇帝諒闇之內乞依上件典故
從之

權禮部侍郎尤袤等言逐次明堂大禮所設神位沿
革不一紹興四年七年十年設昊天上帝皇地祇太

祖皇帝太宗皇帝并天皇大帝以下從祀四百四十三位紹興三年設昊天上帝徽宗皇帝并五方帝五人帝五官神從祀共一十七位淳熙六年九年設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝并天皇大帝已下從祀共七百七十一位宰執進呈禮官申請明堂晝一上曰配位如何周必大奏禮官昨已申請高宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖太宗並配他日高宗几筵既除自當別議大抵前代儒者多用孝經嚴父之說便謂宗祀專以考配殊不知周公雖攝政而主祭則成王自周公言之故曰嚴父耳晉紀瞻答秀才策曰周制明堂宗其祖以配上帝故漢武帝汶上明堂捨文景而遠取高祖爲配此其證也留正奏嚴父莫大于配天則周公其人也是嚴父專指周公而言若成王則其祖也上曰有紹興間典故自可參照可以無疑

建炎以來朝野雜記明堂者仁宗皇祐中始行之其禮合祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明堂于大內自是歲以九月行之然獨配上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命遍臣議之王剛中居正爲禮部郎官首建合祭之議宰相范覺民主之乃以常御殿爲明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗朋閏已至中書舍人僎崧卿請增設道君太上皇帝配位于太宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在九筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗于明堂以配上帝而祀五天帝五人帝于明堂上五官神于東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也乾道以後說者以德壽宮爲嫌止行郊禮淳熙六年用李仁父周子充議復行明堂之祭並侑焉逮十四年高宗崩明年秋季乃用嚴父之典今郊祀從紹興明堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至圜丘太宗配祈穀大雩高宗配明堂宗祀蓋尤延之爲禮官時所請云

光宗本紀淳熙十六年閏五月癸酉詔季秋有事于明堂以高宗配

文獻通考淳熙十六年光宗既受禪閏五月禮官言冬祀配以太祖而春夏秋皆配以太宗祖有功宗有德故推以配上帝高宗身濟大業紹開中興揖遜之美越超

于古功德茂盛爲宋高宗秋享明堂宜奉以升侑又謂
我將祀文王實在成王之時錢公輔司馬光呂誨皆以
爲嚴祖令以高宗配于周制爲合于是高宗始配上帝
宋史樂志紹興淳熙分命館職定撰十七首
降神景安圜鍾爲宮　上直房心時惟明堂配天享
親宗祀有常盛德在金日吉辰良享我克誠來格來
康
黃鍾爲角　合宮盛禮金商令時備成熙事蒐揚上
儀駿奔在庭精意肅祇來享嘉薦神靈燕娭
太簇爲徵　休德孔昭靈承上帝孝極尊嚴配于
位嘉薦芬芳禮無不備神其格思享茲誠至
姑洗爲羽　霜露既降孝思奉先陟降上帝禮隆九
筵有馨黍稷有肥牲神來燕娭想像肅然

盥洗正安　禮經之重祭典爲宗上公攝事進退彌
恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止惟吉之從
升殿正安　皇祖配帝歲祀明堂冕服陟降玉珮琅
琚疾徐有節進止克莊維時右享日靖四方
上帝位奠玉幣嘉安　夫享季秋百執揚厲明明太
宗赫赫上帝祇薦恍誠式嚴圭幣祚我明德錫茲來
齋
太宗位奠幣宗安　穆穆皇祖丕昭聖功聲律身度
樂備禮隆祇薦量幣祀于合宮玉帛萬國驩心載同
捧俎豐安　備物昭陳工祝告具維羊維牛孔碩孔
庶有嘉維馨加食宜飫歆時五福永膺豐胙
上帝位酌獻嘉安　燔彼房心明明有融維聖享帝
禮行合宮祀事時止粢盛潔豐昭受申命萬福攸同

太宗位酌獻德安　受命溥將勲高百王寰宇大定
聖治平康有嚴陟配宗祀明堂神保是格申錫無疆
徹豆肅安　於皇上帝肅然來臨恭薦芳俎以達高
明烹飪既事享于克誠以介景福惟德之馨
送神景安　帝在合宮鑒觀盛禮黍稷惟馨神心則
喜禮備樂成亦既歸止億萬斯年以貺多祉
高宗位奠幣宗安　赫赫高廟于堯有光覆被萬祀
冠冕百王有量斯幣蠲潔是將在帝左右維時降康
配獻德安　炎運中興蒼生載寧九秋燕豫三紀豐
凝精祀上帝陟配威靈錫羡胙祉萬世承承

蕙田案此高孝兩朝遞有更定史家總而載之其中已有高宗配位故列于此

淮陰吳玉搢校字