

74
6640
11

五禮通考卷第二十七

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

兩淮都轉鹽運使德水盧曾

參校

太僕總督蘇蘇桐城方觀承同訂

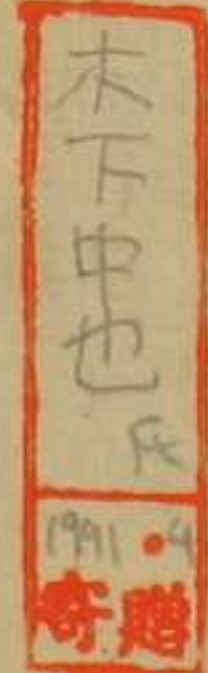
直隸按察司副使元和宋宗元

古禮二十七

明堂

舊唐書禮儀志武德初季秋祀五方天上帝於明堂元
帝配牲用蒼犢二五人帝五官竝從祀用方色犢十
唐書禮樂志武德中季秋祀五方天帝於明堂以元帝
配 季秋大享於明堂天子親祠不能則有司攝事五
方帝大享於明堂太尊實汎齊著尊實醴齊犧尊實盎
齊山罍實酒各二五人帝從享於明堂以著尊實醴齊
皆二祀以四圭有邸與配帝之幣皆以蒼五方帝邊八
豆八簋一簠一甄一俎一五人帝邊四豆四簋一簠一

五禮通考卷第二十七 明堂

俎一

舊唐書禮儀志隋代季秋大亨恆在雩壇設祀高祖受禪不遑創儀太宗平定天下命儒官議其制貞觀五年太子中允孔穎達以諸儒立議違古上言曰臣伏尋前敕依禮部尚書劉伯莊等議以為從崑崙道上層祭天又尋後敕云為左右閣道登樓設祭臣檢六藝羣書百家諸史皆名基上曰堂樓上曰觀未聞重樓之上而有堂名孝經云宗祀文王於明堂不云明樓明觀其義一也又明堂法天聖王示儉或有翦蒿為柱葺茅作蓋雖復古今異制不可恆然猶依大典惟在樸素是以席惟橐秸器尚陶匏用繭栗以貴誠服大裘以訓儉今若飛樓架道綺閣凌雲考古之文實堪疑慮案郊祀志漢武明堂之制四面無壁上覆以茅祭五帝於上座祀后土

於下防臣以上座正為基上下防惟是基下既云無四壁未審伯莊如何上層祭神下有五室且漢武所為多用方士之說違經背正不可師祖又盧寬等議云上層祭天下堂布政欲使人神位別事不相干臣以古者敬重大事與接神相似以朝覲祭祀皆在廟堂豈有樓上祭祖樓下視朝閣道昇樓路便窄隘乘輦相儀接神不敬步往則勞曳聖躬侍衛在旁百司供奉求之典誥全無此理臣非敢固執愚見以求己長伏以國之大典不可不慎乞以臣言下羣臣詳議侍中魏徵議曰稽諸古訓參以舊圖其上圓下方複廟重屋百慮一致異軫同歸泊當塗膺籙未遑斯禮典午聿興無所取則裴頠以諸儒持論異端蜂起是非舛互靡所適從遂乃以人廢言止為一殿宋齊即仍其舊梁陳遵而不改雖嚴配有

五禮通考卷三十一
所祭享不匱求之典則道實未弘夫孝因心生禮緣情
立心不可極故備物以表其誠情無以盡故飾宮以廣
其敬宣尼美意其在茲乎臣等親奉德音令參大議凡
聖人有作義重隨時萬物斯觀事資通變若據蔡邕之
說則至理失於文繁若依裴頠所為則又傷於質略求
之情理未允厥中今之所議非無用捨請為五室重屋
上圓下方既體有則象又事多故實下室備布政之居
上堂為祭天之所人神不雜禮亦宜之其高下廣袤之
規几筵尺丈之制則竝隨時立法因事制宜自我而作
何必師古議未決

蕙田案祭與聽政有堂室之分無上下之別
鄭公謂下室布政上堂祭天人神不雜舛矣
至謂高下廣袤几筵丈尺自我而作何必師

古可為通達之見

十七年五月祕書監顏師古議曰明堂之制爰自古昔
求之簡牘全文莫覩究其指要實布政之宮也徒以經
禮湮亾今之所存傳記雜說理實蕪昧然周書之敘明
堂紀其四面則有應門雉門據此一塗固是王者之常
居耳其青陽總章元堂太廟左个右个與月令四時之
次相同則路寢之義足為明證又文王居明堂之篇帶
以弓韉祠于高禩下九門磔禳以禦疾疫置梁除道以
利農夫令國有酒以合三族凡此事等皆合月令之文
觀其所為皆在路寢者也戴禮昔周公朝諸侯于明堂
之位天子負斧辰南向而立明堂也者明諸侯之尊卑
也周官又云周人明堂度九尺之筵東西九筵堂一筵
據其制度即大寢也尸子亦曰黃帝曰合宮有虞氏曰

三禮通考卷二十一
三
總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之徵知非別處大戴所說初有近郊之言復稱文王之廟進退無據自爲矛盾原夫負展受朝常居出令旣在皋庫之內亦何云於郊野哉孝經傳云在國之陽又無里數漢武有懷創造詢於搢紳言論紛然終無定據乃立於汶水之上而宗祀焉明其不拘遠近無擇方面孝成之代表行城南雖有其文厥功靡立平帝元始四年大議營創孔牢等乃以爲明堂辟雍太學其實一也而有三名金褒等又稱經傳無文不能分別同異中興之後蔡邕作論復云明堂太廟一物二名鄭元則曰在國之陽三里之外七里之內丙巳之地頴容釋例亦云明堂太廟凡有八名其體一也苟立同異競爲巧說竝出自胸懷曾無師祖審夫功成作樂理定制禮草創從宜質文遞變旌旗冠

冕古今不同律度權衡前後不一隨時之義斷可知矣假如周公舊章猶當擇其可否宣尼彝則尙或補其闕漏況鄭氏臆說瀆于謾聞匪異守株何殊膠柱愚謂不出墉雉邇接宮闈實允事宜諒無所惑但當上遵天旨祇奉德音作皇代之明堂永貽範於來葉區區碎議皆略而不論又上表曰明堂之制陛下已發德音久令詳議但以學者專固人人異言損益不同是非莫定臣愚以爲五帝之後兩漢已前高下方圓皆不相襲惟在陛下聖情創造卽爲大唐明堂足以傳於萬代何以論戶牖之多少疑階廷之廣狹若恣儒者互說一端久無斷決徒稽盛禮昔漢武欲草封禪儀博望諸生所說不同莫知孰是惟御史大夫倪寬勸上自定制度遂成登封之禮臣之愚誠亦望陛下斟酌繁省爲其節文不可謙

拒以淹大典尋以有事遼海未暇營創

蕙田案師古號稱博綜其論明堂乃背經傳而乖舛若此不得其說請以聖情創造異哉

唐書禮樂志貞觀初明堂以高祖配

舊唐書音樂志季秋享上帝于明堂樂章八首貞觀中褚亮等作今

用行

降神用豫和詞同冬至園丘 皇帝行用大和詞同冬至園丘

登歌奠玉帛用肅和 象天御宇乘時布政嚴配申

虔宗禋展敬罇鬯盈列樹羽交映玉幣通誠祚隆皇

聖

迎俎用雍和 八牖晨掖五精朝奠霧凝璇籥風清

金縣神滌備全明粢豐衍載結彝俎陳誠以薦

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬至園丘

送文舞出迎武舞入用舒和 御展合宮承寶歷席

圓重節奉明靈偃武修文九圍泰沈烽靜析八荒甯

武舞用凱安詞同冬至園丘 送神用豫和詞同冬至園丘

通典永徽二年又奉太宗配祠明堂有司遂以高祖配

五天帝太宗配五人帝

舊唐書禮儀志永徽二年七月二日敕曰上元幽贊處

崇高而不言皇王提象代神功而理物是知五精降德

爰應帝者之尊九室垂文用紀配天之業且合宮靈符

創鴻規於上代太室總章標茂範於中葉雖質文殊制

奢儉異時然則立天中作人極布政施教其歸一揆朕

嗣膺下武丕承上烈思所以答眷上靈聿遵孝享而法

宮曠禮明堂寢構今國家四表無虞人和歲稔作範垂

訓今也其時宜令所司與禮官學士等考覈故事詳議

得失務依典禮造立明堂庶曠代闕文獲申於茲日因
心展敬永垂於後昆其明堂制度令諸曹尙書及左右
丞侍郎太常國子秘書官弘文館學士同其詳議於是
太常博士柳宣依鄭元義以爲明堂之制當爲五室內
直丞孔志約據大戴禮及盧植蔡邕等義以爲九室曹
王友趙慈皓秘書郎薛文思等各造明堂圖諸儒紛爭
互有不同上初以九室之議爲是乃令所司詳定形制
及辟雍門闕等

明年六月內出九室樣仍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
二尺上基象黃琮爲八角四面安十二階請從內樣爲
定基高下仍請準周制高九尺其方共作司約準一百

四十八尺中基下基望竝不用又內室各方三筵開四
闔八窗屋圓楣徑二百九十一尺案季秋大饗五帝各
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室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
章元堂等室各長六丈以應太室闊二丈四尺以應左
右房室間竝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楹檐或爲未允
請據鄭元盧植等說以前梁爲楣其徑二百一十六尺
法乾之策圓柱旁出九室四隅各七尺法天以七紀柱
外餘基共作司約準面別各餘一丈一尺內室別四闔
八窗檢與古同請依爲定其戶依古外設而不閉內外

有柱三十六每柱十梁內有七間柱根以上至梁高三丈梁以上至屋峻起計高八十一尺上圓下方飛檐應規請依內樣爲定其屋蓋形制仍望據考工記改爲四阿并依禮加重檐準太廟安鴟尾堂四向五色請依周禮白盛爲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爲梁禮記明堂位陰陽錄云水左旋以象天商量水廣二十四丈恐傷於闊今請減爲二十四步垣外量取周足仍依故事造舟爲梁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準今行事陳設猶恐窄小其方垣四

門去堂步數請準太廟南門去廟基遠近爲制仍立四門八觀依太廟門別各安三門施元闕四角造三重魏闕此後羣儒紛競各執異議尚書左僕射于志甯等請爲九室太常博士唐珍珍通典作昕未知孰是等請爲五室高宗令於觀德殿依兩議張設親與公卿觀之帝曰明堂之禮自古有之議者不同未果營建今設兩議公等以何者爲宜工部尚書閻立德對曰兩議不同俱有典故九室似闔五室似明取捨之宜斷在聖慮上以五室爲便議又

不定由是且止
蕙田案此議頗合古惟房室通巷及辟廡爲謬耳既別有巷九室闔矣宜以五室爲便而終不定也

舊唐書禮儀志顯慶元年太尉長孫無忌與禮官等奏

五禮通考卷三十一
議曰臣等謹尋方冊歷考前規宗祀明堂必配五郊預
入明堂自緣從祀今以太宗作配理有未安伏見永徽
二年七月詔建明堂伏惟陛下天縱聖德追奉太宗已
遵嚴配時高祖先在明堂禮司致惑竟未遷祀率意定
儀遂便著令乃以太宗皇帝降配五人帝雖復亦在明
堂不得對越天帝深乖明詔之意又與先典不同謹案
孝經云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公宗
祀文王於明堂以配上帝伏惟詔意義在於斯今所司
行令殊爲失旨又尋漢魏晉宋歷代禮儀竝無父子同
配明堂之義唯祭法云周人禘嘗而郊稷祖文王而宗
武王鄭元注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也禘謂祭昊
天於圜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祖宗合爲一祭又以文武其在

明堂連在配祀良爲謬矣故王肅駁曰古者祖有功而
宗有德祖宗自是不毀之名非謂配食於明堂者也審
如鄭義則孝經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也
凡宗者尊也周人既祖祀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
之義旨也又解宗武王云配句芒之類是謂五神位在
堂下武王降位失君敘矣又案六韜曰武王伐紂雪深
丈餘五車二馬行無轍跡詣營求謁武王怪而問焉太
公對曰此必五方之神來受事耳遂以其名召入各以
其職命焉既而克殷風調雨順豈有生來受職歿則配
之降尊敵卑理不然矣故春秋傳禘郊祖宗報五者國
之祀典也傳言五者故知各是一事非謂祖宗合祀於
明堂也臣謹上考殷周下洎貞觀竝無一代兩帝同配

於明堂南齊蕭氏以武明昆季竝於明堂配食事乃不
經未足援據又檢武德時令以元皇帝配於明堂兼配
感帝至貞觀初緣情革禮奉祀高祖配於明堂奉遷世
祖專配感帝此卽聖朝故事已有遞遷之典取法宗廟
古之制焉伏惟太祖景皇帝構室有周建絕代之丕業
啟作汾晉創歷聖之洪基德邁發生道符立極又世祖
元皇帝潛鱗韞慶屈道事周導濬發之靈源肇光宅之
垂裕稱祖清廟萬代不遷請停配祀以符古義伏惟高
祖太武皇帝躬受天命奄有神州創制改物體元居正
爲國始祖抑有舊章昔者炎漢高帝當塗太祖皆以受
命例竝配天請遵故實奉祀高祖於園丘以配昊天上
帝伏惟太宗文皇帝道格上元功清下黷拯率土之塗
炭協大造於生靈請準詔書宗祀於明堂以配上帝又

請依武德故事兼配感帝作主斯乃二祖德隆永不遷
廟兩聖功大各得配天遠協孝經近申詔意

蕙田案明堂之配此議爲是

唐書禮樂志顯慶二年禮部尙書許敬宗與禮官等議
曰明堂本以祭天而鄭元以爲祭太微五帝皆謬論也
由是盡黜元說明堂大亨祭昊天上帝

乾封二年詔明堂兼祀昊天上帝及五帝又詔明堂以
高祖太宗竝配

高宗改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者
益紛然或以爲五室或以爲九室而高宗依兩議以帟
幕爲之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制
度至取象黃琮上設鳴尾其言益不經而明堂亦不能
立

舊唐書禮儀志乾封二年二月詳宜略定乃下詔曰朕以寡薄忝承丕緒奉二聖之遺訓撫億兆以初臨馭朽兢懷推溝在念而上元垂祐宗社降休歲稔時和人殷俗阜車書混一文軌大同檢玉泥金升中告禪百蠻執贄萬國來庭朝野懽娛華夷胥悅但爲郊禋嚴配未安太室布政施行猶闕合宮朕所以日昃忘疲中宵輟寢討論墳籍錯綜羣言採三代之精微探九皇之至蹟斟酌前載製造明堂棟宇方圓之規雖兼故實度筵陳俎之法獨運財成宣諸內外博考詳議求其長短冀廣異聞而鴻生碩儒俱稱盡善搢紳士子竝奏該通創此宏模自我作古因心旣展情禮獲伸永言宗祀良深感慰宜命有司及時起作務從折中稱朕意焉於是大赦天下改元爲總章分萬年置明堂縣

明年三月又具規製廣狹下詔曰合宮聽朔闡皇軒之茂範靈府通和敷帝勛之景化殷人陽館青珪備禮姬氏元堂彤璋合獻雖運殊驪翰時變質文至於立天中建皇極軌物施教其歸一揆考圖汶上僅存公玉之儀度室圭躔才紀中元之製屬炎精墜駕璿宮毀籥四海淪於沸鼎九土陷於塗原高祖太武皇帝杖鉞唐郊收鈐雍野納祥符於蒼水受靈命於丕山飛沈泳沫動植游源太宗文皇帝盟津光誓協降火而登壇豐谷斷蛇應屯雲而鞠旅封金岱嶺昭累聖之鴻勳勒石九都成文考之先志固可以作化明堂顯庸太室傍羅八柱周建四門木工不琢土事無文豐約折衷經始勿亟闕文斯備大禮聿修其明堂院每面三百六十步當中置堂案周易乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四

總成三百六十故方三百六十步當中置堂處二儀之中定三才之本構茲一宇臨此萬方自降院每面三門同爲一宇徘徊五閒案尙書一暮有四時故四面各一所開門每時有三月故每一所開三門一暮十有二月故周迴總十二門所以面別一門應茲四序旣一時而統三月故於一舍而置三門又周易三爲陽數二爲陰數合而爲五所以每門舍五閒院四隅各置重樓其四墉各依本方色案淮南子地有四維故四樓又案月令水火金木土五方各異色故其墻各依本方之色基八面象八方案周禮黃琮禮地鄭元注琮者八方之玉以象地形故以祀地則知地形八方又案漢書武帝立八觚壇以祀地登地之壇形象地故令爲八方之基以象地形基高一丈二尺徑二百八十尺案漢書陽爲六律

陰爲六呂陽與陰合故高一丈二尺又案周易三爲陽數八爲陰數三八相乘得二百四十丈案漢書九會之數有四十合爲二百八十所以基徑二百八十尺故以交通天地之和錯綜陰陽之數以明陽不獨運資陰和以助成陰不孤行待陽唱而方應陰陽兩順天地咸亨則百寶斯興九疇攸序基每面三階周迴十二階每階爲二十五級案漢書天有三階故每面三階地有十二辰故周迴十二階又案文子從凡至聖有二十五等故每階二十五級所以應符星而設階法台耀以疏陞上擬霄漢之儀下則地辰之數又列茲重級用準聖凡象皇極之高居俯庶類而臨耀基之上爲一堂其宇上圓案道德經天得一以清地得一以甯侯王得一以爲天下貞又曰道生一一生二二生三三生萬物又案漢書

太極元氣函三爲一又曰天子以四海爲家故置一堂
以象元氣并取四海爲家之義又案周禮蒼璧禮天鄭
元注璧圓以象天故爲宇上圓堂每面九間各廣一丈
九尺案尚書地有九州故立九間又案周易陰數十故
間別一丈九尺所以規模厚地準則陰陽法二氣以通
基置九州於一字堂周迴十二門每門高一丈七尺闊
一丈三尺案禮記一歲有十二月所以置十二門又案
周易陰數十陽數七故高一丈七尺又曰陽數五陰數
八故闊一丈三尺所以調茲玉燭應彼金輝叶二氣以
循環逐四序而迎節堂周迴二十四窗高一丈三尺闊
一丈一尺二十三櫺二十四明案史記天有二十四氣
故置二十四窗又案書一年十二月并象閏故高一丈
三尺又案周易天數一地數十故闊一丈一尺又天數

九地數十并四時成二十三故二十三櫺又案周易八
純卦之本體合二十四爻故有二十四明列曠疏象風
候氣遠周天地之數曲準陰陽之和堂心八柱各長五
十五尺案河圖八柱承天故置八柱又案周易大衍之
數五十有五故長五十五尺聳茲八柱承彼九間數該
大衍之規形符立極之制且柱爲陰數天實陽元柱以
陰氣上昇天以陽和下降固陰陽之交泰乃天地之相
承堂心之外置四柱爲四輔案漢書天有四輔星故置
四柱以象四星內以八柱承天外象四輔明化上交下
泰表裏相成叶台耀以分輝契編珠而拱極八柱四輔
外第一重二十柱案周易天數五地數十并五行之數
合而爲二十故置二十柱體二儀而立數叶五位以裁
規式符立極之功允應剛柔之道八柱四輔外第二重

二十八柱案史記天有二十八宿故有二十八柱所以仰則乾圖上符景宿考編珠而紀度觀列宿以迎時八柱四輔外第三重三十二柱案漢書有八節八政八風八音四八三十二柱調風御節萬物資以化成布政流音九區仰而貽則外面周迴三十六柱案漢書一暮三十六旬故法之以置三十六柱所以象歲時而致用順寒暑以通微璿璣之度無愆玉歷之期永契八柱之外修短總有三等案周易天地人爲三才故置柱長短三等所以擬三才以定位高下相形體萬物以資生長短兼運八柱之外都合一百二十柱案禮記天子置三公九卿二十七大夫八十一元士合爲一百二十是以置一百二十柱分職設官翊化資於多士開物成務構廈藉於羣材其上檻周迴二百四柱案周易坤之策一百

四十有四又漢書九會之數有六十故置二百四柱所以採坤策之元妙法甲乙之精微環迴契辰象之規結構準陰陽之數又基以象地故叶策於坤元柱各依方復規模於甲子重楣二百一十六條案周易乾之策二百一十有六故置二百一十六條所以規模易象擬法乾元應大衍之深元叶神策之至數大小節及拱總六千三百四十五案漢書會月之數六千三百四十五故置六千三百四十五枚所以遠採三統之文傍符會月之數契金儀而調節偶璿歷以和時重幹四百八十九枚案漢書章月二百三十五閏月周迴二百五十四總成四百八十九故置四百八十九枚所以法履端之奧義象舉正之芳猷規模歷象發明章閏下柳七十二枚案易緯有七十二候故置七十二枚所以式模芳節取

規貞候契至和於昌歷偶神數於休期上柳八十四枚
案漢書九會之數有七十疑脫六字又案莊子六合之外聖人
存而不論司馬彪注天地四方為六合總成八十四故
置八十四枚所以模範二儀包羅六合準會陰陽之數
周通氣候之源研六十枚案漢書推太歲之法有六十
故置六十枚所以兼該歷數包括陰陽採甲乙之深微
窮辰子之元奧連棋三百六十枚案周易當暮之日三
百有六十故置三百六十枚所以叶周天之度準當期
之日順平分而成歲應晷運以循環小梁六十枚案漢
書有六十甲子故置六十枚構此虹梁遐規鳳歷傍竦
四字之製遙符六甲之源樟二百二十八枚案漢書章
中二百二十八故置二百二十八枚所以應長歷之規
象中月之度廣綜陰陽之數傍通寒暑之和方衡一十

五重案尙書五行生數一十有五故置十五重結構分
間法五行而演秘疏楹疊構叶生數以成規南北大梁
二根案周易太極生兩儀故置二大梁軌範乾坤模擬
天地象元黃之合德表覆載以生成陽馬三十六道案
易緯有三十六節故置三十六道所以顯茲嘉節契此
貞辰分六氣以變陰陽環四象而調風雨椽二千九百
九十根案漢書月法二千三百九十二通法五百九十
八共成二千九百九十所以偶推步之規合通法之數
是知疏椽構宇則大壯之架斯隆積月成年則會歷之
規無爽大栒兩重重別三十六條總七十二案淮南子
太平之時五日一風一年有七十二風故置七十二條
所以通規瑞歷叶數祥風遙符淳俗之源遠則休徵之
契飛檐椽九百二十九枚案漢書從子至午其數九百

二十九所以採辰象之宏模法周天之至數且午爲陰
本子實陽源子午分時則生成之道自著陰陽合德則
覆載之義茲隆堂檐徑二百八十八尺案周易乾之策
二百一十六易緯云年有七十二候合爲二百八十八
故徑二百八十八尺所以仰叶乾策遠承貞候順和氣
而調序擬圓蓋以照臨堂上棟去基上面九十尺案周
易天數九地數十以九乘十數當九十故去基上面九
十尺所以上法圓清下儀方載契陰陽之至數叶交泰
之貞符又以茲天九乘於地十象陽唱而陰和法乾施
而坤成檐去地五十五尺案周易大衍之數五十有五
故去地五十五尺所以擬大易之嘉數通惟神之至蹟
道合萬象理貫三才上以清陽玉葉覆之案淮南子清
陽爲天合以清陽之色詔下之後猶羣議未決終高宗

之世未能創立

唐書禮樂志孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝而三代
代有其名而無其制度故自漢以來諸儒之論不一至
于莫知所從則一切臨時增損而不能合古然推其本
旨要於布政交神于王者尊嚴之居而已其制作何必
與古同然爲之者至無所據依乃引天地四時風氣乾
坤五行數象之類以爲倣像而眾說亦不克成

蕙田案此猶顏師古所謂聖情創造者也附
會愈多規制愈大去古愈遠宜終弗克立矣

舊唐書禮儀志儀鳳二年七月太常少卿韋萬石奏曰
明堂大享惟古禮鄭元議祀五天帝王肅議祀五行帝
貞觀禮依鄭元議祀五天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復

奉元三年三月勅五禮俱以貞觀年禮爲定又奏去年勅竝依周禮行事今用樂須定所祀之神未審依古禮及貞觀禮爲復依見行之禮時高宗及宰臣竝不能斷依違久而不決尋又詔尙書省及學士詳議事仍不定自此明堂大享兼用貞觀顯慶二禮

唐書武后本紀垂拱四年正月庚午毀乾元殿作明堂十二月辛亥改明堂爲萬象神宮

舊唐書禮儀志則天臨朝儒者屢上言請創明堂則天以高宗遺意乃與北門學士議其制不聽羣言垂拱三年春毀東都之乾元殿就其地創之四年正月五日明堂成凡高二百九十四尺東西南北各三百尺有三層下層象四時各隨方色中層法十二辰圓蓋蓋上盤九龍捧之上層法二十四氣亦圓蓋亭中

有巨木十圍上下通貫榑榭椳藉以爲本亘之以鐵索蓋爲鸞鷲黃金飾之勢若飛翥刻木爲瓦夾紵漆之明堂之下施鐵渠以爲辟雍之象號萬象神宮因改河南縣爲合宮縣詔來年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝宜令禮官博士學士內外明禮者詳定儀禮務從典要速以奏聞

唐書王求禮傳武后時爲左拾遺監察御史后方營明堂瑀飾譎怪侈而不法求禮以爲鐵鸞金龍丹牒珠玉乃商瓊臺夏瑤室之比非古所謂茅茨採椽者不報

武后本紀永昌元年正月乙卯享於萬象神宮大赦改元賜酺七日戊午布政於萬象神宮頒九條以訓百官

舊唐書禮儀志永昌元年正月元日始親享明堂大赦改元其月四日御明堂布政頒九條以訓于百官文多不載翌日又御明堂饗羣臣賜縑纁有差自明堂成後縱東都婦人及諸州父老入觀兼賜酒食久之乃止吐蕃及諸夷以明堂成亦各遣使來賀武后本紀載初元年春正月神皇親享明堂大赦天下依周制建子月爲正月改永昌元年十一月爲載初元年十二月爲臘月改舊正月爲一月禮儀志載初元年冬正月庚辰朔日南至復親饗明堂大赦改元用周正翼日布政于羣后其年二月則天又御明堂大開三教內史邢文偉講孝經命侍臣及僧道士等以次論議日昃乃罷天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以

周文王及武氏先考先妣配百神從祀竝於壇位次第布席以祀之於是春官郎中韋叔夏奏曰明堂正禮唯祀五帝配以宗祖及五帝五官神等自外餘神竝不合預伏惟陛下追遠情深崇禋志切於明堂享祀加昊天上帝皇地祇重之以先后配享此乃補前王之闕典弘嚴配之虔誠往以神都郊壇未建乃於明堂之下廣祭眾神蓋義出權時非不刊之禮也謹案禮經其內官中官五岳四瀆諸神竝合從祀於二至明堂總奠事乃不經然則宗祀配天之親雜與小神同薦於嚴敬之道理有不安望請每歲元日惟祀天地大神配以帝后其五岳以下請依禮於冬夏至從方丘園丘庶不煩黷從之則天皇后紀天授三年正月大享明堂

長壽二年春一月大享明堂

唐書則天皇后傳長壽二年享神宮自制大樂舞工用九百人以武承嗣為亞獻三思為終獻

舊唐書音樂志則天大聖皇后享明堂樂章十二首

御撰

外辨將出 總章陳昔典衛室禮惟神宏規則天地

神用叶陶鈞負辰三春旦充庭萬宇賓顧已誠虛薄

空慙馭光人

皇帝行用黃鐘宮 仰膺歷數俯順謳歌遠安邇肅

俗阜時和化光玉鏡訟息金科方興典禮永戢干戈

皇嗣出入昇降 至人光俗大孝通神謙以表性恭

惟立身洪規載啟茂興方陳譽隆三善祥開萬春

迎送王公 千官肅事萬國朝宗載延百辟爰集三

宮君臣得合魚水斯同睿圖方永周歷長隆

登歌 大呂均無射羽

禮崇宗祀志表嚴禋笙鏞合奏文物惟

新敬遵茂典敢擇良辰潔誠斯著奠竭方申

配饗 笙鏞間鳴玉文物昭清暉粹影臨芳奠休光

下太微孝思期有感明潔庶無違

宮音 履艮苞羣望居中冠百靈萬方資廣運庶品

荷裁成神功諒匪測盛德實難名藻奠申誠敬恭祀

表惟馨

角音 出震位開平秩扇條風乘甲乙龍德盛鳥星

出薦珪篚陳誠實

徵音 赫赫離精御炎陸滔滔熾景開隆暑冀延神

鑒俯蘭尊式表虔襟陳簋俎

商音 律中夷則序應收成功宣建武儀表惟明爰

申禮奠庶展翹誠九秋是式百穀斯盈
羽音 葭律肇啟隆冬蘋藻攸陳饗祭黃鐘既成玉
燭紅粒方殷稔歲

武后本紀三年春一月大享明堂

唐書武后本紀天冊萬歲元年正月改元證聖丙申
萬象神宮火

舊唐書武后本紀證聖元年明堂災至明而竝從煨
燼庚子以明堂災告廟手詔責躬

禮儀志時則天又於明堂後造天堂以安佛像高百
餘尺始起建構爲大風振倒俄又重營其功未畢證
聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明堂至曙二堂竝
盡尋時又無雲而雷起自西北

唐書武后本紀萬歲通天元年臘月甲申封於神岳

改元曰萬歲登封三月丁巳復作明堂改曰通天宮
大赦改元賜酺七日

神功元年四月置九鼎于通天宮

舊唐書禮儀志天冊萬歲二年三月重造明堂成號
爲通天宮四月朔日又行親享之禮大赦改元爲萬
歲通天翼日則天御通天宮之端展殿命有司讀時
令布政于羣后其年鑄銅爲九州鼎既成置于明堂
之庭各依方位列焉神都鼎高一丈八尺受一千八
百石冀州鼎名武興雍州鼎名長安兗州名日觀青
州名少陽徐州名東源揚州名江都荊州名江陵梁
州名成都其八州鼎高一丈四尺各受一千二百石
司農卿宗晉卿爲九鼎使都用銅五十六萬七百一
十二觔鼎上圖寫本州山川物產之像仍令工書人

著作郎賈膺福殿中丞薛昌容鳳閣主事李元振司
農錄事鍾紹京等分題之左尚方署令曹元廓圖畫
之鼎成自元武門外曳入令宰相諸王南北衙宿衛
兵十餘萬人并仗內大牛白象其曳之則天自爲曳
鼎歌令相唱和其時又造大儀鐘斂天下三品金竟
不成九鼎初成欲以黃金千兩塗之納言姚璿曰鼎
者神器貴於質朴無假別爲浮飾臣觀其狀光有五
彩輝煥錯雜其間豈待金色爲之炫耀乃止其年九
月又大享於通天宮以契丹破滅九鼎初成大赦改
元爲神功

蕙田案本紀于萬歲通天元年書四月親享
二年書正月親享九月改元神功今志以爲
卽元年之九月則本紀當稱神功二年不當

直稱二年矣然考通鑑于萬歲通天元年書
更造明堂成明年神功元年書鑄九鼎成正
與紀合則此併爲一年者誤也通典云明年
九月又享通天宮與此月同而年異豈其字
當爲明字之誤歟

聖歷元年正月又親享及受朝賀尋制每月一日於
明堂行告朔之禮司禮博士辟閭仁諝奏議曰謹案
經史正文無天子每月告朔之事而鄭元注玉藻聽
朔以秦制月令有五帝五官之事遂云凡聽朔必特
牲告其時帝及其神配以文王武王此鄭注之誤也
故漢魏至今莫之用案月令云其帝太昊其神句芒
者謂宣布時令告示下人其令詞云其帝其神耳所
以爲敬授之文欲使人奉其時而務其業每月有令

故謂之月令非謂天子月朔日以配帝而祭告之其
每月告朔者諸侯之禮也故春秋左氏傳曰公既視
朔遂登觀臺又鄭注論語禮云人君每月告朔於廟
有祭謂之朝享魯自文公始不視朔是諸侯之禮明
矣今王者行之非所聞也案鄭所謂告其帝者即太
昊等五人帝其神者即重黎等五行官雖竝功施於
人列在祀典無天子每月拜祭告朔之文臣等謹檢
禮記及三禮義宗江都集禮貞觀禮顯慶禮及祠令
竝無天子每月告朔之事若以爲代無明堂故無其
告朔之禮則江都集禮貞觀禮顯慶禮及祠令著祀
五方上帝於明堂即孝經宗祀文王於明堂也此則
無明堂而著其享祭何爲告朔獨闕其文若以君有
明堂即合告朔則周秦有明堂而經典正文無天子

每月告朔之事臣等歷觀今古博考載籍既無其禮
不可習非望請停每月一日告朔之祭以正國經竊
以天子之尊而用諸侯之禮非所謂頒告朔令諸侯
使奉而行之義也鳳閣侍郎王方慶又奏議曰天子
以孟春正月上辛日於南郊總受十二月之政還藏
於祖廟月取一政班於明堂諸侯孟春之月朝於天
子受十二月之政藏於祖廟月取一政而行之人君
以其禮告廟則謂之告朔聽視此月之政則謂之視
朔亦曰聽朔雖有三名其實一也今禮官議稱經史
正文無天子每月告朔之事者臣謹案春秋文公六
年閏十月不告朔穀梁傳曰閏附月餘日天子不以
告朔左氏傳云閏月不告朔非禮也閏以正時時以
作事事以厚生生人之道於是乎在矣不告閏朔棄

時政也臣據此文則天子閏月亦告朔矣甯有他月而廢其禮者乎博考經籍其文甚著何以明之周禮太史職云頒告朔於邦國閏月告王居門終月又禮記玉藻云閏月則闔門左扉立于其中竝是天子閏月而行告朔之事也禮官又稱玉藻天子聽朔於南門之外周禮天官太宰正月之吉布政于邦國都鄙千寶注云周正建子之月告朔日也此卽玉藻之聽朔矣今每歲首元日通天宮受朝讀時令布政事京官九品以上諸州朝集使等咸列于庭此聽朔之禮畢而合于周禮玉藻之文矣禮論及三禮義宗江都集禮貞觀禮顯慶禮及祠令無王者告朔之事者臣謹案玉藻云元冕而朝日於東門之外聽朔於南門之外鄭注云朝日春分之時也東門皆謂國門也明

堂在國之陽每月就其時之帝而聽朔焉卒事反宿於路寢凡聽朔必以特牲告其時帝及其神配以文王武王臣謂今歲首元日通天宮受朝讀時令及布政自是古禮孟春上辛受十二月之政班於明堂其義昭然猶未行也卽如禮官所言遂闕其事臣又案禮記月令天子每月居青陽明堂總章元堂卽是每月告朔之事先儒舊說天子行事一年十八度入明堂大亨不問卜一入也每月告朔十二入也四時迎氣四入也巡狩之年一入也今禮官立議王惟歲首一入耳與先儒既異臣不敢同鄭元云凡聽朔告其帝臣愚以爲告朔之日則五方上帝之一帝也春則靈威仰夏則赤熛怒秋則白招拒冬則叶光紀季月則含樞紐也竝以始祖而配之焉人帝及神列在祀

典亦於其月而享祭之魯自文公始不視朔子貢見其禮廢欲去其羊孔子以羊存猶可識其禮羊亾其禮遂廢故云爾愛其羊我愛其禮漢承秦滅學庶事草創明堂辟雍其制遂闕漢武帝封禪始造明堂於泰山既不立於京師所以無告朔之事至漢平帝元始中王莽輔政庶幾復古乃建明堂辟雍焉帝祫祭於明堂諸侯王列侯宗室子弟九百餘人助祭畢皆益戶賜爵及金帛增秩補吏各有差漢末喪亂尙傳其禮爰至後漢祀典仍存明帝永平二年郊祀五帝於明堂以光武配祭牲各一犢奏樂如南郊董卓西移載籍湮滅告朔之禮於此而墜暨於晉末戎馬生郊禮樂衣冠埽地總盡元帝過江是稱狼狽禮樂制度南遷蓋寡彝典殘缺無復舊章軍國所資臨事議

之既闕明堂甯論告朔宋朝何承天纂集其文以爲禮論雖加編次事則闕如梁代崔靈恩撰三禮義宗但摭摭前儒因循故事而已隋大業中煬帝命學士撰江都禮集只抄撮禮論更無異文貞觀顯慶禮及祠令不言告朔者蓋爲歷代不傳其文遂闕各有由緒不足依據今禮官引爲明證在臣誠實有疑陛下肇建明堂聿遵古典告朔之禮猶闕舊章欽若稽古應須補葺若每月聽政於明堂事亦煩數孟月視朔恐不可廢上又命奉常廣集眾儒取方慶仁譔所奏議定得失當時大儒成均博士吳揚吾太學博士郭山暉曰臣等謹案周禮禮記及三傳皆有天子告朔之禮夫天子頒告朔于諸侯秦政焚滅詩書由是告朔禮廢今明堂肇建總章新立紹百王之絕軌樹萬

代之鴻規上以嚴配祖宗下以敬授人時使人知禮
樂道適中和災害不生禍亂不作今若因循頒朔每
月依行禮貴隨時事須沿革望依王方慶議用四時
孟月日及季夏於明堂修復告朔之禮以頒天下其
帝及神亦請依方慶用鄭元義告五時帝於明堂上
則嚴配之道通於神明至孝之德光於四海制從之
張齊賢傳聖歷初為太常奉禮郎武后詔百官議告
朔于明堂讀時令布政事太常博士辟閏仁諝請罷
告朔月祭齊賢不避其說質曰穀梁氏稱閏月天子
不告朔它月故告朔矣左氏言魯不告閏朔為棄時
政則諸侯雖閏告朔矣周太史頒朔于邦國玉藻閏
月王居門是天子雖閏亦告朔二家去聖不遠載天
子諸侯告朔事顯顯弗繆今議者乃以太宰正月之

吉布治邦國而言天子元日一告朔殊失其旨一歲
之元六官自布所職之典干寶為當作吉為朔故世人
繆吉為告據繆失經不得為法議者又引左氏說專
在諸侯不知玉藻與左說正同而獨於天子言歲首
一告何去取之恣也又謂時帝五人帝也元於時帝
包天人故以文武作配是竝告兩五帝為不疑諸侯
受朔天子藏於廟天子受朔于天宜在明堂故告時
帝配祖考議者曰天子月告祭頒朔則諸侯安得藏
之故太宰歲首布一歲事太史頒之也是不然周太
史頒朔邦國是總頒十二朔於諸侯天子猶月告者
頒官府都鄙也內外異言之也禮不可罷鳳閣侍郎
王方慶又言若月一聽則近于煩每孟月視朔惟制
定其禮臣下不敢專成均博士吳揚吾等請兼如齊

賢方慶議不數歲禮亦廢

蕙田案齊賢之論最當如方慶揚吾之說則仍是五時迎氣何告朔之有且方慶自言告朔十二而忽病其煩其爲師心棄禮夫亦自知之矣

舊唐書禮儀志長安四年始制元日明堂受朝停讀時令

蕙田案武后以周篡唐實爲元惡而違天動眾非禮興作尤屬妖妄著其矯誣正以嚴其斧鉞也馬氏通考幾于削而棄之今取其有關事迹者載之以彰世宙之變而槩降一格以貶其文至諸臣立武氏之朝而紛紛議禮誠如子昂傳贊所云薦圭璧于房闈以脂澤

汗漫之者亦可醜矣更何足論其得失乎

唐書中宗本紀神龍元年九月壬午祀天地于明堂大赦

舊唐書禮儀志中宗卽位神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配禮畢曲赦京師明年駕入京於季秋大享復就園丘行事迄于睿宗之世

蕙田案唐初本無明堂武后創之而中宗反承用之以是行禮曾不若復就園丘之爲愈矣

唐書陳貞節傳明年帝將大享明堂貞節惡武后所營非古所謂木不鏤土不文之制乃與馮宗上言明堂必直丙巳以憲房心布政太微上帝之所武后始以乾元正寢占陽午地先帝所以聽政故毀作堂撤

之日有音如雷庶民譁訕以爲神靈不悅堂成災火
從之后不修德俄復營構殫用極侈詭讓厥變又欲
嚴配上帝神安肯臨且密邇掖庭人神雜擾是謂不
可放物者也二京上都四方是則天子聽政乃居便
坐無以尊示羣臣願以明堂復爲乾元殿使人識其
舊不亦愈乎詔所司詳議刑部尙書王志愔等僉謂
明堂壞怪不法天燼之餘不容大亨請因舊循制還
署乾元正寢正至天子御以朝會若大亨復寓園丘
制曰可

舊唐書禮儀志開元二年八月太子賓客薛謙光獻九
鼎銘其蔡州鼎銘天后御撰曰羲農首出軒昊膺期唐
虞繼踵湯禹乘時天地光宅域中雍熙上天降鑒方建
隆基紫微令姚崇奏曰聖人啟運休兆必彰請宣付史

館從之五年正月幸東都將行大亨之禮太常少卿王
仁忠博士馮宗陳貞節等議以武氏所造明堂有乖典
制奏議曰明堂之建其所從來遠矣自天垂象聖人則
之蒿柱茅檐之規上圓下方之制考之大數不踰三七
之間定之方中必居丙巳之地者豈非得房心布政之
所當太微上帝之宮乎昔漢氏承秦經籍道息孝武初
議立明堂於長安城南遭竇太后不好儒術事乃中廢
孝成之代又欲立於城南議其制度莫之能決至孝平
元始四年始創造於南郊以申嚴配光武中興元年立
於國城之南自魏晉迄於梁朝雖規制或殊而所居之
地常取丙巳者斯蓋百王不易之道也高宗永徽三年
詔禮官學士議明堂制度羣儒紛競各執異端久之不
決因而遂止則天太后以爲乾元大殿承慶小寢當正

陽亭午之地實先聖聽斷之宮乃起工徒挽令摧覆既
毀之後雷聲隱然眾庶聞之或以爲神靈感動之象也
於是增土木之麗因府庫之饒煙燄蔽日梁柱排雲人
斯告勞天實貽誠煨燼甫爾遽加修復況乎地殊丙巳
未答靈心跡匪膺期乃申嚴配事味彝典神不昭格此
其不可者一也又明堂之制木不鏤土不文今體式乖
宜違經紊禮雕鐫所及窮侈極麗此其不可者二也高
明爽塏事資虔敬密邇宮掖何以祈天人神雜擾不可
放物此其不可者三也況兩京上都萬方取則而天子
闕當陽之位聽政居便殿之中職司其憂豈容沈默當
須審攷歷之計擇煩省之宜不便者量事改修可因者
隨宜適用削彼明堂之號克復乾元之名則當宁無偏
人識其舊矣詔令所司詳議奏聞刑部尙書王志愔等

奏議咸以此堂所置實乖典制多請改削依舊造乾元
殿自是駕在東都常以元日冬至於乾元受朝賀季秋
大享祀依舊於圜丘行事

十年復題乾元殿爲明堂而不行享祀之禮

通典開元十五年太常博士錢嘉會上議曰準月令九
月農功畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報
祭中間寢廢有虧祀典準孝經宗祀文王於明堂以配
上帝請每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配
從之

二十年季秋大享於明堂祀昊天上帝以睿宗配又以
五方帝五官從祀籩豆罇鬯之數與雩禮同

唐書王仲邱傳開元中上言貞觀禮季秋祀五方帝
五官於明堂顯慶禮祀昊天上帝於明堂臣謂周郊

祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝先儒以天為感帝引太微五帝著之上帝則屬之昊天鄭元稱周官旅上帝祀五帝各文而異禮不容并而為一故於孝經天上帝申之曰上帝亦天也神無二主但異其處以避后稷今顯慶享上帝合於經然貞觀嘗祀五方帝矣請二禮皆用詔可

蕙田案仲邱傳本無年月據通典當在此年又案是年大亨新舊書本紀竝失載然杜氏必可信且據舊書本紀開元新禮適以是年九月告成則正行大亨尤為得情否則大亨一門為虛設矣

通典開元禮纂類皇帝季秋大亨於明堂攝事將祀有司卜日如別儀前祀七日戒誓百官皇帝散齋致齋竝

如園丘儀

祀官齋戒同

陳設 前祀三日尚舍直長施大次於明堂東門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相向諸祀官次於璧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鄒公於璧水西門之外道南武官九品以上於介公鄒公西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上衰聖侯于文官三品之下若有諸州使人分方各于文武官之後惟攝事無大次以下儀守宮設祀官公卿已下次于璧水東門外道南北向西上設陳饌幔於璧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園丘之儀右校清埽明堂內官郊社令積柴於燎壇其壇于樂懸之南方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位於堂之東南西

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南每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俱西向設協律郎位於堂上午陛之東西向設太樂令位於北懸之間攝則于此下便設望燎位於柴壇之北南向無太祝已下至褒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鄒公位於西門之內道南武官九品已上於介公鄒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褒聖侯于文武三品之下若有諸州使人分方位各于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上帝太罇二著罇二犧罇二山罇二在室內神座之左象罇二壺罇二山罇二在堂下東南西向配帝著罇二犧罇二象罇二罇二在堂下神座之左五方帝各太罇二著罇二犧罇二罇二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罇皆于階下之罇皆藉以席俱加勺幕設爵于罇下設御洗於東階東南攝事設祝官洗亞獻之洗又於東南俱北向罇水在洗東筐在洗西南肆籩實以中爵設五官罇洗筐幕各於酒罇之左俱右向其執罇罇筐幕者各位於其後各設玉幣之筐於堂之上下罇坵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橐秸設睿宗大聖真皇帝神座於上帝之東南西向席以莞設青帝於

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
向差退若非明堂五室皆如
零祀園丘設座之禮設五官座於明堂之庭各依其方
俱內向席皆以莞設神位各於座首

省牲器

如別儀

饗駕出宮

如園丘儀

奠玉帛 祀日未明三刻諸祀官各服其服設罇彝玉
幣升行埽除門外位儀舞人就位皇帝出行宮之次羣

官入就位

近侍臣陪從儀

竝同園丘

攝亦如園丘攝事

皇帝至版

位西向立

每位立定太常卿與博士退立於左

太常卿前奏稱請再拜退復位

皇帝再拜奉禮曰

眾官再拜眾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諸獻官皆

跪取玉幣於筐立於東南隅東向北上五方帝五配帝

跪取玉幣於筐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

官又取幣於筐立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作

皇帝每行皆張太和之樂

皇帝升自南陛侍中中書令已下及左右侍衛

量人從升

已下皆如之攝則謁者引太尉升南陛奠玉帛

皇帝升堂北面立樂止太祝

加玉於幣以授侍中侍中奉玉帛西向進皇帝摺鎮珪

受玉帛

凡受物皆摺鎮珪奠訖執珪俛伏與

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

攝事皆謁者贊授太尉上下皆然

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座前俛伏

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於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祝史退立於樽所進熟攝則太尉既升奠皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗樽爵一如圜丘之儀攝事云天子臣某謹遣太尉封臣名敢昭告于昊天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於上帝惟神覆燾羣生甄陶庶類不言而信普博無私謹擇元辰祇率恆禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭禮祀式展誠敬皇考睿宗大聖真皇帝配神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於天帝神座還樽所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒樽所

執樽者舉冪侍中取爵於坫進引皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進睿宗大聖真皇帝座前西向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝立於東方西向謁者五人引五方帝之太祝詣盥洗盥手俱取匏爵於坫酌汎齊各進奠於其神座前還樽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於皇考睿宗大聖真皇帝祇率舊章肅恭恆禮敬致禮祀於昊天上帝惟皇考德光宇宙道叶乾元申錫無疆實膺嚴配謹以制幣犧齊粢盛庶品肅恭明薦侑神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前還樽所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝南方北向立樂作其飲福還宮竝如圜丘儀攝事亦同考祀攝事

舊唐書禮儀志二十五年駕在西京詔將作大匠康訥素往東都毀之訥素以毀拆勞人乃奏請且拆上層卑於舊制九十五尺又去柱心木平座上置八角樓樓上有八龍騰身捧火珠又小於舊制圍五尺覆以真瓦取其永逸依舊爲乾元殿

蕙田案通典新舊唐書皆作康訥素惟通考脫素字誤

元宗本紀二十七年冬十月將改作明堂訛言官取小兒埋于明堂之下以爲厭勝村野童兒藏于山谷都城騷然咸言兵至上惡之遣主客郎中王佶往東都及諸州宣慰百姓久之乃定冬十一月毀東都明堂之上層改拆下層爲乾元殿

蕙田案史文連書冬十月當衍其一否則後

當爲十一月之誤

文獻通考自是迄唐之世季秋大亨皆寓園丘

代宗永泰二年禮儀使杜鴻漸奏季秋大亨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亨明堂祀昊天上帝今太廟祔享禮畢大饗之日準禮合奉皇考順宗配神作主詔曰敬依典禮

十五年時穆宗已即位禮院奏大亨明堂案禮文皇考配坐今奉憲宗配神作主詔曰敬依典禮

蕙田案此三大饗新舊書紀志俱不載馬氏必別有所考

右唐明堂

五禮通考卷第二十七

五禮通考卷第二十八

內廷供奉禮部右侍郎金廣泰舊編輯

李天保總督蘇都御史桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋完

吉禮二十八

明堂

宋史仁宗本紀皇祐二年三月戊子朔詔季秋有事于明堂已丑以大慶殿為明堂戊戌詔明堂禮成羣臣母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 太宗雍熙元年詔季秋大享以太祖配上帝 淳化四年

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
祐為始馬氏據大享致祭則以太宗真宗為
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况
祭天以冬至為重宋帝以不能親郊而併行
之於明堂尚非大享之正况并不在明堂耶
斷以宋史為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 偃革興文封蠻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為論議駁
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為明堂分五

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綴戶白綴牖宜飾以朱白
繒詔曰祖宗親郊合祭天地祖宗竝配百神從祀今祀
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亨蓋亦爲民祈
福宜合祭皇地祇奉太祖太宗眞宗竝配而五帝神州
亦親獻之日月河海諸神悉如圓丘從祀之數禮官議
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壇內外者列于
堂東西廡及後廡以象壇墼之制仍先續圖合輔臣禮
官視設神位昊天上帝堂下山壘各四此六字內恐有脫誤皇地祇大
尊著尊犧尊山壘各二在堂上室外神坐左象尊二壺

尊二山壘四在堂下中陛東三配帝五方帝山壘各二
于室外神坐左神州大尊著尊山壘各一在堂上神坐
左牲各用一犢毛不能如其方以純色代籩豆數用大
祠日月天皇帝北極大尊各二在殿上神坐左籩豆
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眾星散尊各二在
東西廡神坐左右配帝席蒲越五人帝莞北極以上橐
結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墼門大次之
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廷省司
宿本所諸方客宿分館設宿燿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
宮卽齋殿易袞圭薦享天興殿畢詣太廟宿齋其禮具
太廟未明三刻帝鞞袍小輦殿門契勘門下省奉寶與
先入及大次易袞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壘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
廂外官眾星坐禮畢帝還大次解嚴改服乘輦御紫宸
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
一是者且圓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

名寶俱舛矣

宋仁宗實錄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彥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合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亨于明堂乃下

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亨時卽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黃帝室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爲幔室以準古制每室爲四戶八牖或不爲幔室卽止依方設版位于禮亦不至妨闕其五神位卽設于庭中東南 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卽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

禮未厭情今欲罷有司今年孟秋時饗請皇帝親行朝享之禮卽七室皆徧可盡恭虔于禮爲便其真宗室祝册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卽傳呼合罷

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

之常也宋祁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敘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竝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句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鈞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

東西版設于郊壇為第三龕位黃道外天官及眾星五方墳衍原

隰以下四百九十六位並東西廡周環殿後版設以

北為上于郊壇為內壇之內外位倣古明堂之制又稍與壇壝位敘相

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

主泛配之說矣

玉海皇祐三年二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

季秋享明堂文彥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悉如南郊之祀唯季秋大享

缺而未舉真宗祥符初以元符昭降議行此禮以魯

國諸生東土耆老溪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國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

揚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卽輟
罷恩賞依南郊例至日御宣德門行禮己丑詔以大
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彥博爲大禮使宋
庠爲禮儀使王貽永爲儀仗使龐籍爲鹵簿使高若
訥爲橋道頓遞使己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彥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
不取彥博曰惟聖明能達禮之情適禮之變翼日奏
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己巳鹵簿使言用法
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
一曲編作之上服鞞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
院言大慶殿榜當以黑繒金書明堂二字門榜以朱

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鞞袍書二榜自書至夜而畢宣示

羣臣

一本云乙巳書兩榜禮畢詔表飾加軸藏宗正寺又摹刻為副本頒三府及近侍中外榮之五使請各以銜名書二軸之後許之

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裸獻七室質明還文德齋次辛亥未明三刻服鞞袍乘小輦至大次侍中奏嚴辦袞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卻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

赦下詔止絕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臣庶有結託貴近者御史諫官覺察論奏于是中外咸竦彥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酌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

黜璜兩圭有邱凡十一玉並合擇佳玉準三禮圖參
選周禮義疏造依聶崇義所說指尺為度從之仍令
內侍盧昭序領焉一以禮神置于神位禮畢藏之少
府一以為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

禋鏞鼓既設邊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

旁靈期祈合祠節齊莊至誠並貺降福無疆

三聖配位奠幣信安 祖功宗德啟隆熙嚴配交修

太室祠圭幣薦誠知顧享本支錫羨固邦基

酌獻孝安 藝祖造邦二宗紹德肅雍孝享登配圖

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豆徹禮成樂

具飾駕上遊升煙高驚神保聿歸介茲景祚

仁宗本紀皇祐三年二月宰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

牒右奠汾琮祀譙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疎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己亥朔出明堂樂章肄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畫日尙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準禮合止告配帝之廟不應徧祭七室禮院此言雖足以正宋祫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 燿燿房心下照重屋我嚴帝親匪配之
瀆西顛沉碣夕景已肅靈其來娣嘉薦芳郁

送神誠安 明明合宮莫尊享帝禮樂熙成精與神契桂尊初闌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承泰時則以肅宗配之禮官杜鴻漸王淮輩皆不能推

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尙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不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不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於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眞宗爲帝者之宗比周之文武然則祀眞宗於明堂以配上帝亦未失古禮仁宗雖豐功美德洽於四海而不在二祧之位議者乃欲舍眞宗而以仁宗配恐於祭法不合詔從抃議御史趙鼎請遞遷眞宗配雩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眞宗時以太宗配在仁宗時以眞宗配今則以仁宗配仁宗始罷太宗明堂之配太宗先已配雩祀祈穀及神

州之祭本非遞遷今明堂既用嚴父之道則眞宗配天之祭于禮當罷不當復分雩祭之配也

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辛祀感生帝以宣祖配季秋大享明堂祀昊天上帝以眞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眞宗不得配公輔議遺宣祖眞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眞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
為失禮導陛下為不孝違經戾古莫此為甚因此公
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
及于配帝者其為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卦詔辭卒見允甚矣夫愚陋之識知以私
為孝而不知以禮為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墮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疎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為敬之至也夫以祖宗之最疎者
而敬之若此則遞而近者其無不敬可知也而豈慮其不敬于父乎故曰所以
教孝也今乃遞而遞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林之請相沿不止至紹
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

蕙田案禮院兩制及溫公呂公議卓然得禮
之正朱子亦從之惜乎不行而反從抃議也
趙鼎王疇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

神宗本紀熙甯四年九月辛卯大饗明堂以英宗配赦
天下內外官進秩有差

文獻通考熙甯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

宋史樂志熙甯享明堂二首

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賓延上

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圓
丘而配天邇而親者禰則祀于明堂而配上帝圓丘
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為稷牛是也享帝明
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甯所謂犢與羊豕皆未

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尙在慈聖光獻皇后三年之內
請如熙甯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
上帝則張瓊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
以爲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
又請以莞席代橐秸蒲越以玉爵代匏爵其豆登簋俎
尊壘並用宗廟之器第以不裸不用彝瓚罷燿火及設
褥上帝席以橐秸配帝以蒲越皆加褥其上飲福受胙
俟終三獻竝從之監察御史裏行王祖道言前詔以六
天之說爲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日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圓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卽位用匡衡之說改郊祀明年衡坐事免官眾庶多言不當變動祭祠者遂復甘泉泰畤及雍五時如故夫明堂祀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禮享上帝有合經

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邱襲于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爲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裸不用彝瓚五也罷燔火六也因神宗卓識特罷羣神從祀爲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卽祀太一五帝太一在漢爲天神最尊者卽上帝矣是其說固非創于王仲邱也元豐六年詳定禮文所言本朝親祠明堂習儀于大慶

殿近于瀆伏請明堂習儀于尙書省以遠神爲恭
哲宗本紀元祐元年九月辛酉大亨明堂以神宗配赦
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旣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闈左禮文旣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卽大慶殿以爲明堂至于有司攝事之所乃尙寓于

禮志元符元年尚書左丞蔡卞言每歲大享明堂赦天下
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
高明邃深可以享神卽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
祀盛節此陳何以薦虔二精有煒何以致祥上天鑒

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 奕奕明堂天子卽事奠我聖考配于上
帝凡百有職疇敢不祗俎潔牲肥其登有儀

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

飲福昨安 莫尊乎天莫親乎父既享既侑誠申禮

舉夏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

憲田案元符雖罷享而樂章先已撰定故宋

史編入今從之

文獻通考徽宗崇甯四年詔營建明堂已度地鳩工俟

過來歲取旨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賚我思成永綏福祉

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

明堂

三

徽宗本紀政和五年秋七月丁丑詔建明堂于寢殿之南八月己酉以祕書省地爲明堂

禮志政和五年詔宗祀明堂以享上帝寓于寢殿禮蓋云闕崇甯之初嘗詔建立去古既遠歷代之模無足循襲朕刺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僦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祕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內出圖式宣示于
崇政殿命蔡京為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為太
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為度太室脩四筵三丈一尺廣五筵
四丈共為九筵木火金水四室各脩三筵益四五尺五寸廣
四筵三丈共七筵益四尺五寸十二堂古無脩廣之數今
亦廣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各脩廣四筵三丈左右各
各脩四筵三丈廣三筵益四五尺五寸四阿各四筵三丈堂柱
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八尺
九蔡攸言明堂五門諸廊結瓦古無制度漢唐或益以

茅或葢以瓦或以木為瓦以夾紵漆之今酌古之制適
今之宜葢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發以五色之石欄楯柱端以
銅為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黃綠相間堂室柱門欄楯
並塗以朱堂階為三級級崇三尺共為一筵庭樹松梓
檜門不設戟殿角皆垂鈴詔以元堂犯祖諱取平在朔
易之義改為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瀆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袞冕蓋于大裘舉正位以見配位于袞冕舉配位以見正位以天道事之則舉卑明尊大裘象道袞冕象德明堂以人道享上帝請服袞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亨蒼璧及四圭有邸亦宜並用圜丘方澤執元圭則摺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盞八登三鉶三柶槃神位席幣篚祝篚玉爵反坫瑤爵牛羊豕鼎各一并肩匕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壺象壺壺壘各五加勺冪御槃匭一并篚勺巾飲福受黍豆一以玉飾飲福受胙俎一亞獻終獻盥洗壘爵洗爵并篚勺巾各一神廚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其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況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眾尊實沈齊壺尊實三酒皆為弗酌之尊又以犧尊實醴齊為初獻象尊實盎齊為亞獻並陳于阼階之上犧在西象在東壺尊實清酒為終獻陳于阼階之下皆為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為尊焉皇祐以來以大慶殿為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改儀仗使曰禮衛
鹵簿使曰禮器橋道頓遞使曰禮頓大禮禮儀二使仍
舊制又設季秋大亨登歌並用方士初禮部尙書許光
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惟以英
宗配帝悉去從祀羣神陛下肇新宏規得其時制位五
帝于五室旣無以禰配之嫌止祀五帝又無羣神從
祀之瀆則神考紕六天子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亨

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皇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
袞冕太常卿東上閣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
陪祀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辰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日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日月令以季秋之月為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辰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遠使依賓禮蕃國各隨其方立于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

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歷數于天下百官常服立明堂下乘輿自內殿出負展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閣門奏禮畢皇帝降御座百官乃退自是以為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為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袞冕設莞簟摺圭執圭奠圭以及籩豆尊鉶酒齊樂舞頒朔布政朝諸侯皆可據為典則惟親祠五室究為非禮而登歌

用方士為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

蕙田案依本紀當為辛巳通考卯字誤

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

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為講武殿暴風連

日

蕙田案政和明堂最為合古豫一朝舉而廢

之宜天心之不從也惜哉

五禮通考卷第二十八

五禮通考卷第二十九

內廷供奉禮部右侍郎金廣泰蕙田編輯

兩淮都轉鹽運使德水盧昇

李天保總督蘇都御史桐城方觀承同訂

按察司副使元和宋完

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於明堂
太祖太宗並配大赦

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
堂以大慶殿為之今乞于常御殿設位行禮乃下詔曰
肇稱吉禮已見於三歲之郊載考彝章當聞以九筵之

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眞宗宜爲
帝者宗皇祐以一祖二宗並配議出於此直孺等聞前
漢以高祖配天後漢以光武配明堂蓋古之帝王非建
邦啟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
配祭於郊者也太宗則周之文王配祭於明堂者也此
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眞宗今主
上紹膺大統自眞宗至於神宗均爲祖廟獨躋則患在
於無名並配則幾同於祫享今參酌皇祐詔書請合祭
昊天上帝皇地祇於明堂奉太祖太宗以配唯禮專而
事簡庶幾可致力於神萬世行之可也

蕙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
兼采景祐禮官之請卽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眞宗神位於殿之東

五禮通考卷三十一
庶設園丘第一龕九位於殿之西庶設方澤第一成一
十六位庶幾誠意可展儀物可備如以不徧及列聖為
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徧及百神為未
足則請即行在天慶觀之學有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於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
蓮花戲龍座黃紗明金罩子黃羅夾軟罩子黃羅襯褥
朱紅漆腰摺套匣黃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
可以踰六年而不郊以臣考之郊之疏數本無定制或
以周公嚴父之文為疑則既有治平中司馬光呂誨之
議又有熙甯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於郊者也太宗
則周之文王當配祭於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於是太常寺條具乞以
明堂大禮爲稱左僕射誓行事執事陪祠官於尚書省
刑部尚書莅誓明堂殿上下徹去黃道衽褥入殿門不
張蓋百官不得回班御燎從物繳扇更不入殿行禮前
衛士不起居呼萬歲讀冊官讀冊至御名勿興詔並從
之

王居正傳建炎中遷禮部員外郎建議合祭天地於
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

未盡施之事帝則主斷爲簡嚴今國家旣以太祖配天
於郊比周之后稷則太宗宜配帝於明堂以比周之
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
乃罷配享仍徹地元之位故有去並侑煩文之詔如
嘉祐之詔則太祖地元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
祭天地於明堂大赦

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甯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於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於郊丘玉爵用於明堂今茲明堂實兼郊禮宜用陶匏他日正宗祀之禮當奉玉爵其一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彝宜倣周官司尊彝秋嘗之制其四泛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於神明其九設神位版及升烟奠冊不當委之散吏其十一皆論樂並從之

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醴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徧於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元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三尊為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為爵形負蓋於背則不可以反坫簠簋如桶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

外州以漆木爲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略倣崇義三禮圖其制非是宜並從古器制度爲定其簠簋尊壘之屬仍以漆木代銅庶幾易得成就

七年九月辛巳合祭天地於明堂大赦

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於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卽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於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北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於陛下之志

五禮通考卷三十一
七
恐亦小矣宜依故事合祭天地祖宗並侑太上升配似未可行

文獻通考吏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耐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於莊公公羊傳曰譏始不三年也國朝景

德二年眞宗居明德皇后喪既易月而除服明年遂享太廟合祀天地於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於明堂大赦

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

三日一日於文德殿一日於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 內玉幣饗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於垂拱殿門內東廊又設小次於明堂阼階下之東稍南西面設文武侍臣次於明堂門外行事執事陪祠宗室及有司次於明堂門外設東方南方客使次於文臣之後西方北方客使次於武臣之後設饌幔於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於明堂庭之東南隅太社令積柴於燎壇光祿牽牲詣祠所太常設登歌之樂於堂上前楹間稍南北向設宮架於庭中立舞表於鄧綴之間前祀一日太常設神位版昊天上帝皇帝地祇位於堂上北方南面西上太祖皇帝太宗皇帝位於堂

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眾星位三百有六十並分設於兩廊東西相向以北為上內南廊所設眾星重行北向以西為上鋪設席皆以莞奉禮郎禮直官設皇帝位版於阼階之上西向飲福位於昊天上帝之西南北向望燎位於殿隔門上當中南向贊者設亞終獻位於堂下阼階之東少南西向大禮使左丞相又於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於大禮使左丞相之後光祿丞 稍卻執事官位又於其後奉禮郎搏黍太祝太社太官令位於亞獻之

北少東俱西向北上監察御史位四二於堂下西階之
 西東向北上一於殿隔門外東階下一於殿隔門外西
 階下協律郎位二一於堂上磬虞之北少西一於宮架
 之西北俱東向押樂太常丞位於登歌鐘虞之北押樂
 太常卿位於宮架之北俱北向分獻官奉禮郎各立於
 從祀神位之前俱北向良醞令於酌尊所北向又設陪
 祀文武官位於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於明堂門外東向祝
 史各位於牲後太常設省牲位於牲東大禮使左丞相
 在北南向東上分獻官位於其後行事吏部戶部禮部
 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太常丞光祿丞奉禮協律郎
 搏黍太祝太社太官令在南北向東上

太常丞以下
位皆稍御

監察御

史在吏部尚書之東異位稍卻光祿陳禮饌於行禮殿
 隔門外稍東南向設省饌位版於禮饌之南大禮使左
 丞相在南北向西上分獻官位於其後監察御史位四
 在西南向北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
 令在東西向北上禮部率其屬設祝冊案於神位之右
 司尊彝率其屬設玉幣篚於酌尊所次設籩豆簋簋之
 位正配位皆左二十有五籩右二十有五豆俱為四行
 俎三二在籩前一在豆前又俎六在豆右為二重登一
 在籩豆間鉶三皆有柶在登之前簋七籩七在籩豆外
 三俎間簋在左籩在右又設尊彝之位每位皆著尊二
 壺尊二皆有罍加勺冪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堂上稍南北向西

上配位設於正位酒尊之東每位三爵一有坩

又設從祀諸神籩豆簋簋之位五方

帝以下二十有五位皆左十籩右十豆俱為三行俎二

在籩豆前登一在籩豆間簋二籩二在俎間簋在左籩

在右爵一在俎前有坩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

左二籩右二豆俎一在籩豆前簋簋在俎前籩在左籩

在右爵一次之登一在籩豆間眾星三百六十位皆不設登又設從祀尊

坩之位五方帝神州地祇大明天皇大帝北極每

位各設太尊二著尊二於籩前之左又各於東西廊五

行五官五嶽神位之前稍北共設犧尊二象尊二又於

東西廊帝座北斗以下神位之前稍北共設犧尊二象

尊二壺尊二槩尊二又於東西廊東鎮西鎮以下神位

之前稍北共設山尊二屨尊二散尊二又於東西南廊

眾星神位之前共設散尊二十有四又設正配位籩豆

簋簋槃各一俎各三於饌幔內設御盤匱於阼階上進

盤匱帨巾內侍位於皇帝版位之後分左右盥洗在東及執巾者南向

又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東爵洗在西罍在洗東

加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以篚執罍篚者位於其

後分獻官盥洗十二并罍勺篚巾分設於東西廊下執

罍篚者各位於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

帝神位版於堂上又設五方帝神州地祇大明天皇天

皇大帝北極五行五官五嶽二十五位於兩朵殿太府

卿少府監帥其屬入陳玉幣於篚光祿卿率其屬入實

正配位籩豆簋簋太官令帥其屬入實俎良醢令帥其

屬入實尊罍又實從祀神位之饌又實從祀神位之尊

太常官設燭於神位之前又設大禮使以下行事執事官攝位於明堂門外如省牲位有司設神位版幄又設冊幄於明堂門外

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為麗正門

省牲器並同郊祀止改郊壇為明堂

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準此簾捲皇帝服袞冕以出侍衛如常

儀禮儀使以下前導至明堂殿西於班門殿中監跪進

大圭前導皇帝入門侍衛不應入者止於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

前至阼階下偃麾戛啟樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝而後作偃麾戛啟而後止之也陛

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樞密院官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於篚立於尊所內侍各執盤匱

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執大圭樂止禮儀使前導登歌鎮安之樂作殿中監跪進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丞相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奠於昊天上帝神位前左丞相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舉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玉幣並如土

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樂神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

內侍舉鎮圭纁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繫立於堂下陞自西階太祝迎於堂上俱進奠於神位前太祝祝史退立於尊所

進熟
祀日有司陳鼎十二於神廚各在鑊右大官令帥進饌

者詣廚以七畢陞牛於鑊實於一鼎肩膊膊膊正脊一直脊一

皆以並次陞羊如牛陞豕如羊各實於一鼎橫脊一長脊一短脊一代脊

皆設局皆以並祝史對舉陳於饌幔內重行南向西上太常實籩豆

籩籩於饌幔內籩實以粉籩實以粱次引禮部侍郎詣饌所

視腥熟之節俟皇帝陞奠玉幣訖復位樂止引禮部尚

書詣饌所執籩豆籩籩以入戶部兵部工部尚書詣饌

所奉俎以入戶部奉牛兵部奉羊工部奉豕舉鼎官舉鼎大官令引入正門

宮架禧安之樂作由宮架東折方進行陳於西階下北

向北上祝史抽局委於鼎右除幕初鼎序入有司執匕

畢及俎以從至西階下各設俎於鼎北匕畢加于鼎大

官令以匕畢陞牛及羊豕各於一俎其載如牛每俎生羊鼎

先退祝史進徹毛血漿以次出引禮部尚書搢笏執籩

豆籩籩戶部兵部工部尚書搢笏奉俎以陞執事者各

迎於堂上禮部尚書奉籩豆籩籩詣昊天上帝神位前

北向跪奠啟蓋於下訖執笏俛伏興有司設籩於糗餌

前豆於醢食前籩於稻前籩於黍前次引戶部兵部工

部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於豆右腸胃膚之

前皆牛在左羊次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前位

跪奠並如上儀樂止俱降復位太祝取菹孺於醢祭

於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

酌尊所跪取玉爵於坫詣皇帝版位前奉爵北向立內

侍各執槃匱帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢

大圭盥手內侍進槃匱沃水皇帝盥手又奏請帨手內

待進巾皇帝脫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罍良醢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摺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於茅首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丞相吏部侍郎先詣皇地祇神位前西向立以俟與冊官摺笏跪舉祝冊讀冊官摺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具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摺圭盥手脫手執圭詣爵洗位北向立摺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摺圭跪執爵執尊者舉罍大官令酌壺尊之益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摺圭

跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅首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悅手執笏各陞詣從祀神位前搢笏跪執爵三祭酒於地奠爵執笏俛伏興再拜訖各復位

飲福

望燎儀並司郊祀

紫宸殿稱賀

前期有司率其屬設御座於紫宸殿於殿後設御閣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

催班先等軍臣僚并行門一班北向立定太史局奏祥瑞閣官面西側立門引樞密使知閣門官以下至看班祇候并橫行及諸司祇應武功大夫并行事武功大夫至保義郎並常服於管軍後北向立次御史臺閣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閣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祇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
密使以下兩拜摺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摺笏舞蹈又兩拜
起且躬身知閣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閣門官宣答訖歸侍立位舍
人贊拜樞密使以下兩拜起摺笏舞蹈又再拜贊各祇
候樞密使由西階升殿侍立知閣門官以下赴殿下東
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

選郡以下依舊相向立稱賀並如上儀

典儀贊拜樞密當御座前承旨退於折檻東稱有制宣答賀訖

參知政事並山東階殿東壁侍立皇太子以下並退皇帝興

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共四百

四十七位今郊祀增設眾星三百二十四位通七百七

十一位從之

二十九年五月二日詔曰孝莫大於嚴父禮莫重於饗

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甯設五方五

人帝五方神從祀位從之

五禮通考卷三十一
二
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於明堂以配上帝大赦

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耐廟畢如故事享罷合祭奉徽宗配祀五天帝五人帝於堂上五官神於東廂仍罷從祀諸神位用熙甯禮也

文獻通考三十一年七月二十七日臣僚言伏遇宗祀徽考於明堂以配上帝聞有司將設五方帝位於朵殿五人帝五官神位於兩廊悉於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於堂各依方向鋪設神位內五人帝從位各於其左稍卻五官神位於殿下東廊稍南設位俱西向以北爲上並差官分獻行禮其五帝五人帝既升祀於堂依禮例逐

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 唯我有宋昊天于之三年卜祀百

世承基施及冲眇奉牲以祠敢忘齋栗偏舉上儀

升堂儀安 於赫明堂肇稱禋祀祖宗來游亦侑於

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祏

盟洗儀安 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

烈燕娛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黻孰爲邦休四海

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 耳聽銷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

尚書捧俎禋安 展牲登俎簫品在庭羞陳五室意

徹三靈匪物斯享唯誠則馨永作祭主神其億甯

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
同禮

皇地祇位酌獻彰安 地禋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日篤不
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
車書始同武埽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
儼然若存莫茲嘉觴蒞蘭其芬發祉隕祥以予以孫
皇帝還小次儀安 匏尊既舉鞞席未移有德斯顧

靡神不娛物情肅穆天宇清夷宅中受命永復邦基
文舞退武舞進穆安 神之歟至慶陰杳冥風馬雲
車恍若有承備形聲容於昭文明庶幾嘉虞來享來
帝

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愆祀
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
徹豆歆安 工祝告休笙鏞云闋酒茅旣除牲俎斯
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
成報本斯極聽卑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膳宗祀臨
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案朝帝竹宮
拜神靈光下燭協氣斯陳福祿時萬基圖日新

蕙田案明堂自政和建立以後制度之詳宗
祀之典其合於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麗雜儀衛繁費
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園壇
禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇有司攝事
當於望祭殿行禮從之

文獻通考中興後昊天上帝四祀春祈夏雩秋享冬
報其二在南郊園壇其二在城西惠照院望祭齋宮
紹興十九年八月葺惠照望祭殿建齋宮於其西凡
十有一區

孝宗本紀淳熙六年九月辛未合祭天地於明堂大赦
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於明
堂唐虞祀五帝於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於此歌我將之頌宗
祀其祖文王乎後暨漢唐雖有沿革至於祀帝而配
以祖宗多由義起未始執一本朝仁宗皇祐中破諸
儒異同之論卽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於紹興之初亦
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
下卽位以來固嘗一講祈穀四躬冬祀唯合宮雩壇
之禮猶未親行今若據已行典禮及用仁宗時名儒
李觀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於義爲允上曰
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孱弱不能興復大禮為苟且簡便之計然有其廢之不舉則已耳不得以非禮為正而踵行之也周必大玉堂雜記時必大為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帝地祇太祖皇帝太宗皇帝四位其從祀神位凡七百六十有七於東西兩朵殿鋪設五方帝至五嶽二十五位餘從祀眾星東廊二百八十位西廊二百四十八位南廊六十六位欲於南廊前連簷修葺瓦屋與東西廊相接設一百四十八位依議令合設饌幔欲於新置便門外幔道下結縛搭蓋屋二間及合用祝冊幄次乞

於南宮門裏過道門下面東兩壁釘設其禮部捧冊職等乞於過道門面南壁宿齋其皇帝位版幄次乞於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朵殿上鋪設神位版共二十五位其上十位

金面青字大版內一十五位五方帝昊天上帝皇帝地祇神州地祇夜明大明共十位並

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於行禮殿上安挂其明堂之門牌於行禮殿西門新置便門上安挂

蕙田案當時誕慢之景宛然可見國事如此其可為乎

周必大玉堂雜記己亥三月丁卯詔令歲郊祀以例約東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間乙亥有旨從之辛酉午時集官受誓戒丙寅大雨丁卯鎖院草放戊辰百執事冒雨入麗正門過後殿請皇帝致齋己巳上乘道遙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道遙車徑入北門趨文德殿致齋朝服導駕官皆改常服儀仗排立人並放趙相為大禮使密諭有司未得放散黃昏後雨驟止夜分內侍李思恭傳旨御史臺閣門太常寺仍舊乘玉輅行禮月色如畫上拜起不倦以迄於成黎明登樓肆赦簪花過德壽宮人情熙然放書乃必大視草其間云唯周成宗祀洛中陟配於文王唯漢武合祠汶上推嚴於高帝皆用親郊之禮具殫尊祖之誠於鑠本朝若稽前代俶經路寢有皇祐之彝儀編秩羣神有紹興之近制不愆於素可舉而行蓋欲明著古禮以示來世也後數日加恩羣臣必大復草趙相制云禋將太宮霖潦驟驟壽陟恪大哀月華正中又云鎮定大事如彥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為相也

蕙田案己亥必大奉詔議狀即通考第一條摘錄者是也並祭合祀其論起於皇祐宋庠之議文潞公附和成之方為明堂典禮之累

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俶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彥博之恢宏貫通羣經如宋庠之博洽其意直以皇祐為是而覲然自以為得斯亦陋矣

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於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

无表傳淳熙十四年將有事於明堂詔議升配表主

五禮通考卷三十九
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於明堂檢照紹
興三十一年六月十六日禮官議案禮經喪三年不
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
同於宗廟今秋有事於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變駕既不出宮
所有車輅儀仗供張宿頓之屬令有司更不排辦禮
畢於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帝以下從祀四百四十
三位紹興三十一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帝
帝已下從祀共七百七十一位宰執進呈禮官申請
明堂畫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為配此
其證也留正奏嚴父莫大於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帝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於大內自是歲以九月行之然
獨祀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適臣
議之王剛中居正為禮部郎官首建合祭之議幸田范覺民上之乃以常御殿
為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
前問已至中書舍人傅崱卿請增設道君太上皇帝配位於太宗之次禮部侍
郎陳公輔言道君方在几筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗於明堂
以配上帝而祀五天帝五人帝於明堂上五官神於東廂罷從祀諸神位用熙
寧禮也乾道以後說者以德壽宮為嫌止行郊禮淳熙六年用李仁父周子充
議復行明堂之祭並併焉建十四年高宗崩明年秋季乃用嚴父之典合郊祀
從紹興明堂從皇祐歲時常祀則以太祖配冬至至園丘太宗
配祈穀大雩高宗配明堂祀蓋尤延之為禮官時所請云

光宗本紀淳熙十六年閏五月癸酉詔季秋有事於明
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

於古功德茂盛為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
為嚴祖今以高宗配於周制為合於是高宗始配上帝
宋史樂志紹興淳熙分命館職定撰十七首

降神景安園鐘為宮 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

黃鐘為角 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娛

太簇為徵 休德孔昭靈承上帝孝極尊親嚴配於
位嘉薦芬芳禮無不備神其格思享茲誠至

姑洗為羽 霜露既降孝思奉先陟降上帝禮隆九
筵有馨黍稷有肥牲牲神來燕娛想像肅然

盥洗正安 禮經之重祭典為宗上公攝事進退彌

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瑒

瑒疾徐有節進止克莊維時右享日靖四方
上帝位奠玉幣嘉安 大亨季秋百執揚厲明明太

宗赫赫上帝祇薦忱誠式嚴圭幣祚我明德錫茲來
裔

太宗位奠幣宗安 穆穆皇祖不昭聖功聲律身度
樂備禮隆祇薦量幣祀於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斂時五福永膺豐胙

上帝位酌獻嘉安 焜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 受命溥將勳高百王寰宇大定
 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
 明烹飪既事享於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 赫赫高廟於堯有光覆被萬祀
 冠冕百王有量斯幣蠲潔是將在帝左右維時降康
 配獻德安 炎運中興蒼生載甯九秋燕豫三紀豐
 凝精祀上帝陟配威靈錫羨胙祉萬世承承
 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於此

