

礼仪典

禮儀典第一百七十四卷

明堂祀典部彙考五

宋二

高宗紹興元年合祭天地於明堂以太祖太宗配 按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 按禮志高宗紹興元年禮部尙書秦檜等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於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間以九筵之祀因秋成物輯古上儀會天地以同禋升祖宗而並配乃以九月十八日行事先是紹興初權禮部尙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廟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叅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惟禮專而事簡庶幾可以致力於神萬世行之可也 按文獻通考紹興元年禮部尙書胡直孺議曰謹按百王之

禮沿革不同而祀天地於郊丘祀上帝於明堂祫享祖宗於太廟此三者萬世不易之禮惟仁宗皇祐時大享明堂合祭天地並侑祖宗徧禮百神聖訓有禮緣人情之語而文彥博以仁祖爲能達禮之情適禮之變由此觀之皇祐祀典本非爲萬世不易之禮也國朝配祀初無定制自英宗皇帝始專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皇帝謂周

公宗祀在成王之時成王以文王爲祖則明堂非以考配明矣王安石亦以誤引孝經嚴父之文惜乎不能將順上意以辨正典禮謹按聖宋崛起非有始封之祖則創業之君太祖是也太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王配祭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真宗今主上紹膺大統自真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又從祀百神在於明堂本非典禮或升或黜慢瀆爲多今參酌皇祐詔書將來請祫祭昊天上帝皇地祇於明堂奉太祖太宗以配天惟禮專而事簡庶幾可以致力於神明然後申飭司各揚乃職犧牲必成粢盛必減衣服必備以盡其所以致力於神之意則一朝大典豈特施於艱難之時情文粗備雖萬世行之可也是時太常少卿蘇遲等則請用皇祐詔書之意兼采景祐禮官之請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真宗神位於殿之東廡設圓丘第一龕九位於殿之西廡設方澤第一成一十六位庶幾誠意可展儀物可備如以不徧及列聖爲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爲未足則請卽行在天慶觀之大享後擇一日

取祖宗大禮既畢恭謝之文亦命大臣簡其儀物悉舉以告亦足以盡祈報之心詔依禮部新儀一遵皇祐二年詔書仍以明堂大禮爲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昇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又中興後昊天上帝四祀春祈夏雩秋享冬報其二在南郊圓壇其二在城西惠照院望祭齋宮紹興元年十一月太常少卿趙子畫謂歲祀上帝設位於紹興天慶觀今駐兵其所請更設於城外東南之告成觀十二月禮官謂祀天當燔牛首今牲止少牢請燔羊首毋築燎壇位益籩豆皆六籩實菱芡臬脯乾桃乾榛豆實芹苴筍苴葵苴菁苴韭苴鹿饗俎八羊豕腥熟粢一毛血簠二稻梁簋二黍稷進胙以羊體始誓用禮神玉備三獻

紹興二年閏四月己未詔自今明堂專祀昊上帝以太宗配 按宋史高宗本紀云云 按文

獻通考紹興二年命擇地於臨安城外之東南以祀天二月丁卯太常少卿程瑀謂妙覺院去城遠而天寧觀在城中非城之東南詔權於天寧望祭閏四月己未太常少卿王居正謂秋祀上帝奉神

宗配往歲明堂禮官謂配以近考失孝經本旨遂議祖宗並配今秋享不當復配以神宗權禮部侍郎趙子晝謂聖宋崛起非有始封之祖太祖則周之后稷配祭於郊太宗則周之文王配祭於明堂親祠並配實出權宜請自今季秋攝事專祀昊天上帝以太宗配從之

紹興四年四月詔定明堂祀禮六月作明堂行禮殿九月合祭天地於明堂 按宋史高宗本紀紹

興四年夏四月乙酉詔明堂用皇祐典禮兼祀天皇帝神州地祇以下諸神六月壬寅作明堂行禮殿於教場九月辛酉合祭天地於明堂大赦 按禮志紹興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煙奠冊不當委之散吏其十一皆論樂並從之 按王居正傳居正建

炎中除太常博士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

按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共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七百一十一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宣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

按文獻通考紹興四年九月有事於明堂合祭天地以太祖太宗配兼祀百神先時有司請議郊祀明堂祫享之宜禮部侍郎陳與義議曰臣切考國家大祀天子躬行者有南郊有明堂有祫祭有恭謝古者爲郊之制在國之南五十里蓋謂國都之南也陛下駐蹕於此非建都之地置設壇壝固無其所建炎戊申舉是禮於維揚者是時以火德嗣興大統復集卽位之初不可以不見帝以禮從權非必襲用而況鹵簿物儀渡江散盡疆陲戎事歲晚多虞則南郊之禮在今日固不敢輕議者也國步未定之際奉安廟祏權在永嘉旣已累年若欲移徙以便

親祠懼失在天神靈之意則祫祭之禮在今日實不可行者也陛下躬履多虞嚴恭寅畏方與萬姓請命於天用實而去文有所而無報則恭謝之禮在今日不可行者也縉紳儒生又有爲柴望之說者以謂雖祖宗未之或行而今日可以肇修臣嘗攷之其說本於書之堯典本爲巡狩之用而周室行之於時邁告祭之詩其說詳於孔穎達之疏指爲封禪之事而漢光武用之著於泰山刻石之文陛下遭時艱故遵養東南修政理戎俟天悔禍舉茲大禮惟務於忱豈可托巡狩告至以有辭乎又況柴望之祭不及祖宗所用時日亦當有據若一切損益之則安用柴望之名哉然則柴望之禮在今日亦不可行者也臣切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攷之郊之疏數本無定制眞宗自景德二年祀南郊至祥符七年而始祀東郊則九年而後再郊矣仁宗皇帝皇祐五年祀南郊嘉祐元年行恭謝禮四年行祫祭禮七年行明堂禮則踰九年而不再郊矣踰六年而不郊非所疑也或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說足以破萬世之惑矣或以並配之禮爲疑蓋紹興元年禮官之議

以謂皇祐之時四方無虞萬物盛多是以明堂合祭天地並配祖宗蓋其說不盡不能推明所以變禮之意是以致衆人之疑謹按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座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爲萬世不刊之典豈特以四方無虞萬物盛多而舉此哉並配之禮又非所疑也若乃神位儀物損益多寡之數更合再加斟酌以盡今日情文之宜詔從之蓋中興郊祀明堂合祭天地並配祖宗之禮參攷推明至與義之議而始定於是太常寺條具乞以明堂大禮爲稱左僕射誓行事執事陪祠官於尙書省刑部尙書洎誓明堂殿上下徹去黃道裯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國子監丞王普言大禮明堂未有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實緹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按周禮春祠夏禴用兩犧尊兩象尊秋嘗冬蒸用兩著尊兩壺尊四時之間祀用兩太尊兩山尊又曰凡祭祀供五齊三酒以實八尊然則六尊之數凡十有二其當時所用者四其設而不酌者八明堂乃季秋大享則物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爲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過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爲十二之數庶與周官相應又言按祭器實倣聶崇義三禮圖制度如爵爲爵形負盞於背則不可以反坫簠簋如桶其上爲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識可以爲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罍之屬仍以漆木代銅庶幾易得成就

紹興七年九月合祭天地於明堂以徽宗喪備樂不作 按宋史高宗本紀紹興七年九月辛巳合祭天地於明堂 按禮志紹興七年祀明堂於建康以徽宗之喪太常少卿吳表臣援熙寧故事謂當時英宗喪未除不廢景靈宮太廟之禮翰林學士朱震以爲不然謂王制喪三年不祭惟天地社稷越紼行事孰謂三年之喪而可以見宗廟行吉禮乎吏部尙書孫近等言按春秋君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢蒸嘗禘於廟社預謂新主旣特祀於寢則宗廟常祀自當如舊又熙寧元年神宗諒闇用景德故事躬行郊廟之禮今明堂大禮已在以日易月服除之後皇帝合享太廟所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作九月中書舍人傅崧卿援嚴父之說不幸太上諱問奄

至而大亨不及理實未安吏部尙書孫近等言元年以來祖宗並配今論者乃欲於祖宗並配之外增道君皇帝一位不合典禮權禮部侍郎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配上帝謂是足以盡人子之孝則於陛下之心恐亦小矣宜依故事合祭天地祖宗並侑太上升配似未可行

按文獻通考紹興七年詔大亨明堂時徽宗升遐上躬行三年之喪禮部太常寺言景德熙豐南郊故事皆在諒闇中當時親郊行禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其隨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耐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吏部尙書孫近等議引司馬光之說曰漢以高祖配天後漢以光武配明堂古之帝王自非建邦啟土造有區夏者皆無配天之文雖周之成康漢之文景明章德業非不美也然子孫不敢推以配天者避祖宗也近代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卜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

紹興九年八月討論明堂祭服禮器 按宋史高宗本紀不載 按玉海云云

紹興十年九月庚戌合祀天地於明堂 按宋史高宗本紀云云 按玉海紹興十年九月十日

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 按文獻

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籩豆簠簋俎實樽罍酒齊數目並同郊祀惟實俎魚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向設文武侍臣次於明堂門外行事執事陪祀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鄼綴之間前祀一日太常設神位版昊天上帝皇地祇位於堂上北方南向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丘陵墳衍原隰位三百八十有二衆星位三百有六十並分設於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尙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

祿卿稍却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簾之北少西一於宮架之西北俱東向押樂太常丞位於登歌鐘簾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醢令於酌尊所北向又設陪祠文武官位於行事執事之南東西相向諸方客使在文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却監察御史在吏部尚書之東異位稍却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帥其屬設祝冊案於神位之右司尊

彝帥其屬設玉幣饌於酌尊所次設籩豆簠簋之位正配位皆左二十有五籩右二十有五豆俱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柶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罍爲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玉爵一有坫又設從祀諸神籩豆簠簋之位五方帝以下二十有五位皆左十籩右十豆俱爲三行俎二在籩豆前登一在籩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籩右二豆俎一在籩豆前簠簋在俎前簠在左簋在右爵一次之登一在籩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於籩前之左又各於東西廊五行五官五岳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概尊二又於東西廊東鎮西鎮以下神位之前稍北共設山尊二散尊二又於東西南廊衆星神位之前共設散尊二十有四又設正配位籩豆簠簋槃各一俎各三於

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奉盤者北向奉匱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爵在洗東加勺篚在洗西西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以篚執爵者位於其後分獻官盥洗十二并爵勺篚巾分設於東西廊下執爵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堂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夜明天皇大帝北極五行五官五岳二十五位於南棗殿太府卿少府監帥其屬入陳玉幣於篚光祿卿帥其屬入寶正配位籩豆簠簋太官令帥其屬入寶俎良醢令帥其屬入寶尊爵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爲麗正門省牲器並同郊祀止改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