

中

興

禮

書

中興禮書第四十七卷

吉禮四十七

明堂儀禮三

紹興四年五月二十五日禮部言准都省批下國子監丞王普劄子具到明堂大禮有未合典禮事件後批送部勘當申尚書省尋下太常寺逐一勘當到下項一正配位祭器並用陶匏普謹按元豐郊廟奉祀禮文引晉摯虞議郊丘之祀掃地而祭牲用藭栗器用陶匏事反其始明堂之祭備物以薦三牲並陳蓮豆成列禮同人理由此言之郊以遠人而尊則當以天道事之明堂以近人而親則當以人道事之請以莞席代藻蓀蒲越以玉爵代匏爵其豆登簋俎尊罍並用宗廟之器但不

裸不當有彝瓚神宗皇帝有詔依奏又據政和五禮新
儀宗祀上帝吏部侍郎跪取玉爵於篚則其不用陶匏
久矣昨來明堂乃誤用郊祀之器欲乞改正契勘郊以
遠人而尊者事天故尚質明堂以近人而親者饗帝故
尚文郊特牲日器用陶匏以象天地之性也用犢貴誠
也周官太宰於祀大神祇所贊但言爵而已至於饗先
王則言玉爵然則陶匏用於郊丘玉爵用於明堂無可
疑者往歲宗祀而用郊丘之器誠未應禮今茲明堂實
兼郊禮而舉之器用陶匏蓋未可易他日定郊丘之儀
正宗祀之禮嚴九筵而歲事奉玉爵以酌獻固未晚也
今看詳王善所辨陶匏玉爵之用委合周制欲乞籍之
太常以俟他日 一先薦豕次薦羊次薦牛善謹按禮

經太牢以牛羊豕為序自歷代以至本朝未之或改迨
政和間親祀明堂有建議者以謂我將之詩言維羊維
牛則明堂三牲宜以豕羊牛為序殊不知詩人所美必
自小言之以至於大自下言之以至於上若闔睢先琴
瑟而後鐘鼓以見其誠之有加淇澳先充耳而後會弁
以見其德之彌盛我將之維羊維牛義亦類此今乃於
犧牲之時顛倒其序以求合於詩人之言正所謂以辭
憲意者也欲乞改正契勘三牲之序曰牛羊豕其來久
矣周禮地官奉牛牲而羊豕則夏官冬官所奉成王社
於新邑曰牛一羊一豕一公食大夫禮士設俎於豆南
西上牛羊豕若祭若賓莫不以此為序也豈有用大牲
作元祀而返在羊豕之後者若只循句讀援我將之詞

薦獻先後之序不惟不知禮也且非所謂善說詩者欲
乞將來明堂薦獻依王普所擬先牛而後羊豕 一正
配每位設太尊三著尊二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泛齊一實醴
齊著尊一實祠祭法酒一實盎齊犧尊實提齊象尊實
沈齊壺尊實昔酒山尊實事酒太罍一實清酒餘皆實
明水普謹按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皆
有罍又曰凡祭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
季秋大饗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
不酌鬯亦如之昨來明堂所用尊鬯數目次序與其所
皆出於省記初無攷據且元酒設於上尊貴五味之本
也今乃以實六鬯反在三酒之下尤為舛誤欲乞並依
周禮改正契勣經傳所載尊鬯名數與其用等惟用官
司尊鬯為詳其言春祠夏禴朝踐用兩犧尊再獻用兩
象尊皆有鬯秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊
皆有鬯凡四時之間祀追享朝享其朝踐用兩太尊再
獻用兩山尊皆有鬯蓋尊之名六其用十有二如前所
云是也十二尊之數每祭特用其四一實醴齊一實明
水以待朝踐一實盎齊一實明水以待再獻其餘以實
五齊三酒是為八尊設而不酌於是乎在也鬯之數與

所實亦如之五齊一曰泛齊而先儒言朝獻用醴齊饋
食用盎齊者司尊彛言六尊六彛之酌只言醴齊縮酌
盎齊汎酌而不及泛齊則泛濟不以酌可知也唐開元
禮初獻酌醴齊亞終獻酌盎齊蓋用周禮也今五禮新
儀初獻酌泛齊亞終獻酌醴齊蓋未嘗參攷司尊彛所
酌與唐開元已行故事恐令改正祭有三獻而醴齊盎
齊止於兩尊蓋終獻因亞獻之尊而酌之也酌獻六尊
必實明水者禮記曰凡尊必上元酒而說者謂不忘古
也少牢饋食禮曰司宮尊兩瓊于房戶之間統有元酒
燕禮亦曰司宮尊于東楹之西方壺左元酒蓋兩尊一
實齊酒一實元酒雖晏不廢也而况實祭乎今祭祀所
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緹齊沈齊事酒昔酒實之尊之數不足以盡五齊三酒也又設太壘以清酒實之元酒不與齊酒對設也則又為八壘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壘之數而已實無經據也今若依王晉所議將來季秋大饗明堂宜倣司尊彝秋嘗之制設兩尊著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今來是正訛謬除自來九尊九壘外只增三尊三壘為十二之數遂與周官相應別無煩紊等事欲乞

明堂大禮悉依此施行 一初獻酌供內法酒亞終獻酌祠祭法酒普謹按正和五禮新儀凡祭祀初獻酌泛齊代以供內法酒亞終獻酌醴齊代以祠祭法酒蓋緣齊酒古法不傳故以今時之酒代之若書於儀注則猶存古名其實一也今乃於五齊三酒之外又有供內祠祭兩色顯見重複且儀注所書禮料名物悉皆從古至於酌酒獨稱供內祠酒其說不經况供內之品乃在祠祭之上殆非先王菲飲食而致孝乎鬼神之意也欲乞止以五齊三酒為稱契勘五齊三酒之法後世不得其傳必以今時酒代之若以祠祭法酒代醴齊則直以醴齊名之不應醴齊之外又有祠祭法酒也以供內法酒代盞齊則直以盞齊名之不應盞齊之外又有供內法

酒也既有祠祭法酒又用供內法酒者聖人饗帝孝子之饗親不敢極口腹之奉以自厚也必推以致孝于鬼神焉然二酒皆醇美本無厚薄今請以祠祭法酒代醴齊充初獻供內法酒代盎齊充亞獻終獻則無嫌於厚薄矣今來大禮若依王晉所議委得允當即乞依此施行 一祭器並倣彝崇義三禮圖制度晉謹按崇義三禮圖如爵為爵形負蓋於背則不可以反坫簋簠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脩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為之主上受命於應

天郊祀於維揚皆用新成禮器初未嘗廢止緣渡江失
散無有存者昨來明堂所用乃有司率意略倣崇義三
禮圖其制非是况陶匏之器不當施於明堂恐合創造
祭器若依禮圖非特不應經典兼形制甚大今常御殿
地步窄狹難以鋪設欲乞並從古器制度為定其簠簋
尊壘之屬仍以漆木代銅庶幾易得成就契勘聶宗義
三禮圖所具禮器不能合古然又用於世雖兵火之後
遺跡尚存若劉敞之先秦古器記歐陽修之集古錄李
公麟之古器圖呂大臨之考古圖誠得三代遺器欵識
可據然渡江以來新成禮器獨存五件此外別無樣度
欲乞會問王普如有省記得前件新成器式樣或收得
圖記即送本寺相度漸次製造見今且合依已得指揮

施行 一大禮使亞終獻左僕射服七旒冕尚書以下服五旒冕奉禮郎太祝以下服無旒冕普謹按冕服始於黃帝堯舜而大備於周故孔子有云服周之冕謂其無以復加也竊嘗攷諸經傳具得其制敢略陳之蓋王之三公八命服鷩冕八旒衣裳七章其章各八孤卿六命服毳冕六旒衣裳五章其章各六大夫四命服希冕四旒衣裳三章其章各四上士三命服元冕三旒中士再命服元冕二旒下士一命服元冕無旒衣皆無章裳黻視其命數自三公而下其纁玉笄銜紘紕瑱纁帶佩芾鳥中衣皆有等差近世冕服制度沿襲失真多不如古夫後方而前圓後昂而前俛元表而朱裏此冕之制也今則方圓俛仰幾於無辨且以青為表而飾以金銀

矣其衣皆元其裳皆纁裳前三幅而後四幅此衣裳之制也今則衣色以青裳色以緋且為六幅而不殊矣山以章也今則以墮火以圍也今則以銳宗彝宗廟虎雉之彝也乃畫虎雉之狀而不為虎彝雉彝粉米米而粉之者也乃分為二章而以五色圓花為藉佩有銜璜瑤瑤銜牙而已乃以雙滴而重設二銜綬以貫佩玉而已乃別為錦綬而間以雙環以至帶無紐約帶無肩頸烏無絢纁中衣無連裳其他訛謬未暇悉舉晉伏讀國朝會要及郊廟奉祀禮文祖宗以來屢嘗講究第以舊服教多不欲廢棄故未免於因循爾渡江之後舊服無有存者昨來明堂所造總教十副又經焚毀欲乞因茲改作是正訛謬一從周制以合先聖之契勒衣服之制或

因時王而為損益者事雖變古要皆一時制作不無因革或考之先王而有謬戾者雖行之已久不應承襲非禪於改正按周官自上公服衮王之三公服鷩以至士服元冕凡五等唐制自一品服衮冕九旒至五品服元冕五旒亦五等國家承唐之舊初有五冕之名其後去三公衮冕及希但存七旒鷩冕五旒毳冕與無旒元冕凡三等而已衮冕非三公所服去之可也乃併希冕而去之自尚書服毳以至光祿丞亦服焉貴賤既無差等此皆一時制作不無因革也今合增鷩為八旒增毳冕為六旒復置希冕為四旒并及無旒元冕共為四等庶幾稍合周制若乃冕之方圓低昂至於無辨則製造之差也以青為表非不用元也為元而不至者也以緋

為裳非不用纁也為纁而太過者也山止而靜者也今象其墮是得山之勢而不知其性火圍而神者也今象其銳是得火之形而不得其神宗彜則虎雖之彜也今獨畫虎雖而無彜則失之矣粉米為米而粉之也今為粉為米凡兩物則失之矣古者佩玉上有蔥珩中有琚瑀下有雙璜衡牙在雙璜之間前後觸而成聲今重增一衡創加二滴則失之矣記曰公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而統組綬士佩瑤玖而緼組綬注云綬所以貫相承受者也今若別為錦綬間以雙環則失之矣玉藻曰素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶緝下辟並紐約用組三寸長齊于帶今無紐約用組之制則失之矣記曰鞞下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩

革帶博二寸先儒謂朝服謂之鞞冕服謂之帶中央之紐為頸兩角之紐為肩今則無此制也儀禮纁履緇約纁純黑履青約臆純內則履著綦蓋履下為烏單下為履約在頭纁在縫中純以為緣綦以為繫今常服之履有約臆綦純而冕服之履無約纁純但有綦而已中衣如深衣之制續衽鈎邊其制十有二幅以應十有二月舊制連裳今亦然也凡此皆承誤襲非理宜改正者欲乞會王普或省記得式樣及圖子送本寺以憑修改

一奏請致齋日皇帝末後詣齋室普謹按禮經散齋七日致齋三日凡言日自朝至暮之謂也若末後詣齋室則是致齋二日有半而已此沿襲之誤也欲乞改用質明以成三日之禮竊惟古者七日戒三日齋考之經傳

未有指定時刻聖人所以格帝而享親者無不夙軫淵
衷若指定時刻拘拘然牽於有司之法制非所以為誠
也謹按大中祥符中薦獻玉清宮致齋之日皇帝自內
赴天安殿其致齋時辰閣門依近儀奏請至和中恭謝
天地就齋室之日皇帝自赴文德殿其致齋之辰閣門
依近儀奏請今契勘致齋日有司自合依例奏以聽聖
旨不當著末後奏請之文 一行事執事陪祠官致齋
日官給酒饌普謹按古者祭祀之齋不飲酒不茹葷所
以專心致志以交於神明也豈有致齋而飲酒者乎欲
乞申嚴葷酒之禁刪去給酒之文庶幾齋戒不為虛名
饗神克誠實在乎此契勘齋不飲酒古之制也雖有官
給酒饌之文其酒自不當入齋室 一致齋侍立以樞

密院官閣門官行禮前導以禮儀使樞密院官太常卿
閣門官太常博士禮直官飲福奉尊爵以翰林司官普
謹按唐開元禮大祭祀致齋及鑿駕出宮皆以侍臣夾
侍於前侍臣謂侍中中書令以下凡兩省官是也本朝
開寶通禮亦然若行禮前導則以太常卿博士唐末用
禮儀使即太常卿也本朝始兼用之今則兩省不得侍
立而前導參以樞密院閣門皆與舊典不合且前導之
官太多非所以致嚴也飲福奉尊爵乃尚醞奉御之職
今雖不置亦當攝事如殿中監進按大圭之比欲乞並
依故事差官契勘侍立以侍臣前導以禮儀使太常卿
博士蓋其職也侍臣蓋自侍中中書令而下其間例多
闕員往往樞密院官及閣門預焉必欲正名則兼攝以

應故事自無妨嫌也至於尚醞奉御職事亦合倣此

一太常攝神位席太史設神位版太常升煙燔牲首有司奠冊於神位前例以職掌為之普謹按大禮差行事執事如設神位席版升煙奠冊皆祀事之重者不當委之散吏欲乞設席及升煙以太社令設版以太史令奠冊以太祝契勘郊宮重禮祝史之類當各以其職從事不應如常祀時暫差官之比將來設神位版席及升煙燔牲首之類悉乞如王晉所議施行 一樂曲先製譜後命詞普謹按尚書舜命夔典樂有命曰詩言志歌永言聲依永律和聲詩序亦曰在心為志發言為詩言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故永歌之然則古者既作詩矣又從而歌之然後以聲協律而成曲自歷代以至

本朝雅樂皆先製樂章而後運譜崇寧以來乃先製譜而後命詞故其詞多不協於聲律且與世俗之樂無異欲乞復用舊制契勘先製樂章後運譜今詢究得就樂章運譜委寔易協聲律欲乞依王普所議施行 一奠玉幣酌獻飲福酒訖皇帝還版位皆奏黃鍾宮儀安之樂晉謹按周禮奏黃鍾歌大呂以祀天神蓋黃鍾堂下之樂也大呂堂上之樂也郊祀行禮皇帝版位在午階下故還位之樂堂奏黃鍾明堂行禮皇帝版位在阼階上故還位之樂當歌大呂昨來明堂雖無堂下之樂而歌奏之節一也於還版位而奏黃鍾乃誤用郊祀之樂耳欲乞改正契勘奏黃鍾堂下之樂也歌大呂堂上之樂也明堂諸禮皆不下堂及還版位未嘗降階而奏黃

鐘則為誤矣將來明堂大禮欲乞依王普所議預行教
習詔依

中興禮書第四十八卷

吉禮四十八

明堂議禮四

紹興四年六月十八日兼權太常少卿太廟景靈宮提
點江端友狀伏見紹興元年明堂大禮前一日饗太廟
不祭七祀及功臣今年九月復行明堂大禮已具申奏
乞依禮典仍舊設祭未蒙頒降指揮竊以七祀雖神之
小者國朝以來未嘗廢其祀功臣皆食祖宗有年一旦
斥棄之非所以示報功褒勸勞能之義五禮新儀七祀
功臣各用羊二所費甚微有司但知惜費不顧廢禮以
先王為民求福之義臣竊恨之孔子曰爾愛其羊我愛
其禮正此之謂也謹按三禮義宗曰七祀者為其有居

處出入飲食之用故祭之以報其德若有疾病則求之
若有瘳損則報之在禮歲當一祭今三歲一祭自疏矣
書曰予其大饗于先王爾祖其從與饗之作福作災功
臣皆賢者豈有作災之禮然聖人之言如此蓋有不可
知者所以聖人謹之重之五行傳曰簡宗廟廢災水不
潤下宗廟豈肯作災於人蓋人事不修則災祥自然應
之也然則祀祭之於國家所繫甚大豈可因循廢弛也
哉臣愚欲乞將來饗廟依典禮祭七祀并以功臣配食
祖宗朝旨後指勘會已降指揮依紹興元年禮例並不
排辦送禮部行下本所照會

七年三月二十七日禮部太常寺言紹興四年大禮討
論議定行下明堂大禮兼祀百神緣今年係大禮年又

迎奉宗廟赴行在亦合親祠禮比之紹興四年禮教不同理合預行申明詔令禮部太常寺限十日同共討論合行是何典禮聞奏禮部太常寺討論竊詳郊祀明堂皆配天之大禮建炎二年嘗行郊祀當時尚有樂舞鹵簿之類然以禮文不備議者猶不以為當若謂紹興元年四年兩行明堂今次合行郊祀則國朝故事仁宗皇帝皇祐五年祀南郊嘉祐元年行恭謝四年行禘祭七年行明堂禮蓋嘗踰九年而不再郊兼自來郊祀依典禮皇帝自大慶殿服通天冠絳紗袍乘玉輅備大駕車輅鹵簿儀仗仗六引詣景靈宮本朝壇設宮架樂舞皇帝服袞冕行禮即今車輅法物儀仗壇壝齋宮望祭奠之屬悉皆未備若創行修製宮建不惟猝難辦集兼恐不

應典禮所有將來大禮欲依前後臣僚所請合祭昊天上帝皇地祇以太祖太宗配侑兼祀百神於禮為便其郊祀合用儀物等纔候今次禮畢乞朝廷指揮討論典禮修製以待後次郊祀行之亦未為晚又有以見欽天謹重之意詔將來行明堂大禮其合行禮儀令有司限一月條具聞奏

四月九日太常少卿吳表臣言臣仰惟國家受天眷命鴻祚有開故自祖宗以來每遇大禮前二日於景靈宮朝獻聖祖天尊大帝前一日朝饗太廟渡江以後太廟景靈宮暫迎奉在他州故大禮前止於遣官分詣而已今來宗廟已迎赴行在奉安合前一日車駕親詣太廟行禮外竊見昨因臣僚陳請每遇四孟已與射殿設位

行景靈宮位皇帝親行朝饗庶幾躬事之禮並舉而不
備廢仰稱陛下欽崇之意其用祭器大樂皆可就用不
俟創造止合製禮神玉四圭有卣一亦易為應辦惟唐
慈詳擇太常寺狀 一檢會皇祐大饗明堂記齋先大
饗七日質明太尉普戒百官於尚書省曰今年九月二
十七日皇帝有事於明堂先二日薦饗景靈宮先一日
薦饗太廟各揚其職不共其事國有常刑致齋三日日一
於文德殿一日於太 一檢會皇祐二年九月二十五
廟一日禮于文德殿
日以大饗明堂具大駕鹵簿赴景靈宮行薦饗食畢齋
於太廟翌日詣七室行朝饗之禮本寺契勘自來每遇
大禮依舊例前二日朝獻景靈宮前一日朝饗太廟今
看詳本官所乞依得自來舊例詔依

十六日吏部員外郎鄭士彥言國莫重於禮禮莫重於祭天地宗廟禮之最重者也是以三代而上率為常祀一歲禘祭皆人主之所親行自漢唐以來威儀寢咸費用日廣一歲禘祀之禮不可復行於是三歲一講大禮合祭天地從祀百神一有闕焉則於人情有所未安嘗考國朝舊典冬至南郊兼享天地配以祖宗百神禘焉若或有故改行他禮必曰明堂凡明堂所用皆南郊禮樂神位自皇祐通用此法議者至今稱頌最為得宜恭惟皇帝陛下自履艱難治兵除戎日不暇給方且寅畏天地嚴奉宗祏將以紹復列聖之休可謂知先王治道之本矣然紹興行禮止設四位百神有所未及臨安行禮雖及百神星位有所未禘伏覲詔旨將以九月有事

於明堂臣愚伏願申命禮官講求典故俾泛設星位無不咸秩庶有以俯合人情仰符天意以稱陛下精誠昭格達於上下不為一代之闕文詔付禮部同太常寺照紹興四年例討論申尚書省

二十一日禮部太常寺言檢會昨紹興四年明堂大禮所設從祀百神四百四十三位係將內壇之外無名衆星共減三百二十四位今討論若依鄭士彥所乞合創造祭器添差行事官及製造祭服添置贊引人等數多兼目今行禮殿供設不徧欲乞且依紹興四年所設神位行禮其鄭士彥所乞泛設星位欲俟後次大禮預行討論申請設位製造排辦詔依

五月二十八日禮部太常寺言自來大禮前一日朝饗

太廟依儀合設文并配饗功臣位於殿下差官行禮昨紹
興元年并四年明堂大禮前一日朝饗太廟係朝廷差
官前去温州太廟奉安所分詣行禮其七祀配饗功臣
並不曾排設所有今來明堂大禮前一日朝饗太廟係
依舊制皇帝親祀行禮其七祀并配饗功臣欲乞依自
來大禮體例排設差官行禮詔依熙十年三十一年淳
熙六年九年依此

中興禮書第四十九卷

吉禮四十九

明堂議禮五

紹興七年六月二十六日中書舍人傅崧卿言臣恭觀
近降御札以今年九月有事於明堂臣從禮官聞以討
論施行次第止欲依前後臣僚所請明堂合祭昊天
帝皇地祇以太祖太宗配侑兼祀百神復因吏部員外
郎鄭士彥建言紹興四年臨安府行禮雖及百神而星
位未編願申命講求汎設星位事下禮官以謂儻依所
乞增設內壇之外無名衆星二百四十有四位則用祭
器祭服又行事官贊引人等數益加多勢難猝具請須
後行之增未聞以奉近道君皇帝并侑上帝為請者臣

竊唯明堂之禮主於嚴父配天周公之所行孔子之所
言蓋當萬世奉以周旋而勿失者也歷教漢唐行禮異
此則指以為非循此行之則咸以為得禮之正在唐顯
慶以高宗配五天帝而太宗配五人帝降在側座其說
特承鄭學之謬謂周以文王配五帝於明堂之上武王
配五神于堂下屈尊敵卑議者以為非經本指至若漢
永平之祀帝明堂配以光武唐神龍則配以高宗永泰
配以肅宗元和配以順宗合於禮經無得訾焉本朝皇
祐中創議明堂大享合祭天地而以祖宗並配特出于
權時之宜熙寧據經首如釐正迺推英宗專配上帝元
祐之初登用故老熙豐故事往往改從祖宗之舊獨明
堂禮踵而行之無所更易是以當時歲事禮成加恩大

臣中書舍人蘇軾典司告命行呂大防制則曰有事總
章升侑神考韓維制則曰於訪落之初躬總章之祀追
嚴列考以侑上帝蓋終元祐三世莫之有革以及於宣
和昨者陛下駐蹕浙東以時事方艱未暇親郊重以道
君皇帝遠狩朔漠合宮之禮泥古有嫌是以姑循皇祐
舊典仍以天地合祭祖宗並配蓋亦出於權宜非以為
永制也今不幸道君皇帝諱問奄至仙馭自沙漠遂陟
而在天矣而季秋大享仍用紹興元年四年之所已行
止設正配四位而不及道君皇帝理實有未安者恭惟
陛下申命自天貴為天子十有一年矣以道君之狩於
北也曾未獲致以天下養於一朝夕之間臣知聖心每
痛憤而未嘗忘也茲行明堂之禮而有司又未以嚴配

為請豈理也哉意者以郊親尚非其時若專行嚴父之禮則天地之祀疑於簡闕或又謂喪三年不祭唯天地社稷可以越綿而行事若專舉嚴配則有未當告祭之嫌故遷就而為此必欲兩盡為宜即禮之權寓禮之正明詔有司於正配四位之外增設道君皇帝一位於太祖皇帝之次以配昊天上帝庶幾聖孝禮經一舉而兼得之抑使六軍萬姓目覩陛下嚴恭道君皇帝如此仰聖孝之無以加人百其勇爭効智力協濟中興之功天下幸甚詔令禮部太常寺同共討論聞奏禮部太常寺奏契勘國朝故事祖宗配侑係令侍從臺諫禮官同議令來前項典禮事體至重合係故事施行伏望聖慈特降睿旨令侍從臺諫禮官令議詔依奏

七月十六日權禮部侍郎陳公輔言臣伏覩獻議之臣以陛下今年九月初明堂欲追奉道君皇帝并侑上帝已奉詔令禮官及侍從臺諫討論臣竊謂明堂嚴父配天周公行之孔子言之與夫漢唐所定之典本朝所議之禮沿易因革固有不同臣皆未暇考訂獨以今日事體言之且三年之喪以日易月始自漢文歷世莫改陛下痛念道君皇帝奄終沙漠所遭變故曩古無比雖俯從羣臣以日易月而宮中躬執三年之喪嚴設几筵朝夕悲慕可謂孝德之至超出前古矣夫喪三年不祭今年所以有事於明堂者蓋以禮有越絀行事不敢以卑廢尊故暫釋凶制權行吉禮豈有陛下居道君皇帝之喪而道君皇帝神靈方在几筵遽可以預配帝之吉

禮乎况又梓宮未還祔廟未有定議輕舉此事求之禮
經質之人情恐皆未便臣愚以謂今日之事祇以先期
一日陛下晝夜致奠奏於道君皇帝以將來有事明堂
暫離几筵暫假吉服蓋國家故事所不敢廢也既奏然
後即齋宮入太廟行明堂事畢服喪如初斯可謂合禮
之意本人情矣臣竊惟國家之承平幾二百年偶遭厄
會夷虜侵陵今土疆未復廟社未寧道君皇帝梓宮未
還臣竊意天地祖宗上皇神靈所以望於陛下者必欲
興衰撥亂恢復中原迎還梓宮歸藏陵寢以成中興之
功以隆我宋無疆之大業也若以議者之言以陛下貴
為天子上皇北狩十有一年未獲致天下之養今不幸
并還且欲因明堂之禮追配上帝以盡人子之孝則於

陛下之志恐亦小矣天地祖宗所以望陛下者恐不止此上皇神靈所以切切然於陛下者恐亦不止此也臣愚欲望陛下今年明堂依故事以天地合祭祖宗並配所有追奉道君皇帝升配上帝似未可行臣願陛下行禮之際惻然興懷追念天地祖宗道君皇帝所以望陛下之意今日國難至此諸事草創不得已勉遵舊典而已他時奮發勇智力圖治功削平僭偽綏定寰區然後行合宮之儀舉升配之禮不失所以為嚴父之孝俾天地垂休祖考來格豈不為威德之大者乎臣偶備禮官職當討論而愚見如此竊恐羣臣亦有不原今日事體各懷異議徒惑聖聰臣所以輒竭區區之愚預為陛下言之伏望聖慈斷以睿衷特賜詳察或以臣所言令一

處討論俾朝廷典禮舉不失宜不為天下後世之所竊
議臣不勝幸甚詔令禮官侍從臺諫討論聞奏

八月五日禮部太常寺昨紹興四年明堂大禮奉聖旨
行禮黃羅拜褥改用緋今來明堂大禮并朝獻景靈宮
朝饗太廟所有拜褥伏乞朝廷取旨施行太常寺供到
太常因革禮景祐五年冬至祀昊天上帝儀注有司上
言伏見壇上昊天上帝皇地祇褥以黃配帝褥以緋以
示損於天地皇帝拜及飲福褥以緋以示不敢踰於祖
宗而自小次之至於壇上諸位黃導褥以黃黃道之制
不著於典禮所以藉步而已而反踰祖宗褥位之制又
諸執事之臣從升壇者猶避黃道故旋避回轉至以衣
袂磨拂神位皆所未便臣謂自小次之前至於壇下可

以舊製鋪以黃道壇上黃道所宜撤去詔令太常寺禮

院詳定禮官奏堂上黃道皇帝拜位及飲福位改用緋

詔依故事改用緋

六十年三十一
年並依此制

十二日吏部

尚書孫近等奏准勅中書舍人傅崧卿奏恭親近降御

札以今年有事於明堂乞於正配四位之外增設道君

皇帝一位於太祖皇帝之次以配昊天上帝詔令侍從

從臺諫禮官討論同共討論聞奏者臣等聞昔周自后

稷始封於郟以有家室而文武之功起於后稷故推以

配天文王受命肇造下方而世世修德莫若文王故尊

以配上帝傳所謂郊祀后稷以配天宗祀文王以明堂

以配上帝是也考之於詩則生民之雅尊祖也我將之

頌祀文王於明堂也郊祀后稷者祖有功也宗祀文王

者宗有德也前漢孝武元封五年祠明堂以高祖配上帝後漢明帝永平二年祀明堂以光武配五帝本朝治平中仁宗配上帝是時司馬光論之日前漢以高祖後漢以光武配明堂古之帝王自非建邦啟土造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而子孫不敢推以配天者避祖宗也孝經曰嚴父則同公其人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也故引之以證聖人之德莫大於孝以答曾子之問近世祀明堂者皆以其父配此及誤識孝經之意而違先王之禮不可以為法也文熙寧中神宗皇帝以英宗配上帝既而問輔臣曰今明堂乃配先帝如何王安石對曰此乃誤引嚴父之說故以

考配天孝經所謂嚴父者以文王為周公之父周公能述父志成父業得四海之懽心使各以其職來助祭得嚴父之道故也若言宗祀則前代已有此禮神宗曰周公宗祀乃在成王之世成王以文王為祖則明堂非以配考明矣國家自紹興元年以來權時之宜勘配典禮宗祀明堂合祭天地並配祖宗議者謂太祖皇帝實兼后稷文王之事而混一區宇亦在太宗之時太祖雖以配郊則今明堂之禮宜與太宗並配今論者乃欲祖宗並配之外增設道君皇帝一位於太祖皇帝之次不惟不合乎詩禮格言兩漢故事與夫治平熙寧之議論而揆之人情蓋亦近於豐于昵矣又况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諸俛則平僭亂恢復大業然後定郊祀明堂之議一從成周之制不失禮經之正詔
依奏

十七日太常博士孫邦言檢會歷朝故事自漢以來以日易月即無三年之禮喪制緣已降御札節文雖亮陰不言適在親祠之歲而越佛行事宜遵制禮之權莫勦今來明堂大禮依本朝故事奏請皇帝致齋係服通天冠絳紗袍至行禮日服袞冕行事合前十日受誓戒自受誓日係散齋日分依儀散齋不弔喪問疾作樂緣今來皇帝未御吉服及百僚并禁衛等並未純吉服欲乞自將來受誓戒日皇帝權御吉服其百僚并禁衛等亦合權依吉服供進輦輿從物等亦權依自來常日儀注

供進至將來明堂行禮訖還內畢並依受誓戒已前禮
制詔依是年在道君皇帝

後唐皇帝

中興禮書第五十卷

吉禮五十

明堂議禮六

紹興十年五月十二日臣僚上言伏覩今歲明堂大禮已降詔旨令有司前代備又依舊例差官提點一行事務中外百執事聞命奉承罔敢不虔臣竊惟國之大事實在於此祀而陛下自即位以來繼遭艱難奉天事神儀物簡略未得一知祖宗之制此遠近所共知也然或謂今歲大禮車駕出太廟與前來駐蹕臨安府時行禮事體稍異若有司泥於煩文省記舊制遇有申請事件則不免於辦備辦備有浮費陛下節儉愛民無所不至臣固知聖意唯欲務從省節無事虛文然私竊過計尚

慮有司不知出此故不得不為陛下言之且事天以質為先饗神以誠為主明堂之禮雖與郊祀不同要之大禮無文亦貴於簡儉而已經曰禮與其奢也寧儉若陛下只以常禮一出太廟虔恭行事即還法宮其於事體自無增缺有司不當以此為名過有浮費也況去歲諸路年穀間有不登典禮之行當視年之上下而為之豐殺又今年大禮賞給諸費樁辦數目比前次倍多以此知浮費不可不痛加撙節伏乞特降指揮下提點事務官除已得指揮施行事件外其餘只依前次大禮不得泛從省記過有申詳候將來民力寬裕然後一遵舊典庶幾仰稱陛下寅畏事天之意詔依

閏六月八日禮部太常寺言今續條具下項 一檢會

太常因革禮慶歷元年十月十五日朝拜景靈宮准詔以南郊近權罷行禮所有今來明堂大禮本季內朝獻欲依禮例權罷一依自來明堂大禮禮例前二日車駕詣景靈東宮天興殿聖祖天尊大帝前行禮所有景靈東西閣諸殿聖像神御係差官分詣契勘昨紹興七年明堂大禮緣車駕巡幸係降指揮今後遇四孟朝獻令温州依舊例差官排辦行禮候還臨安府日依舊其九月明堂大禮當時謂為四孟朝獻不係親行亦不曾罷季內朝獻即不須申請明堂大禮前二日分詣緣今來依已降指揮四孟車駕親行朝獻之禮所有將來明堂大禮前二日朝獻景靈宮依前項禮例合罷本季內朝獻欲乞令温州知通於大禮前二日分詣諸殿閣聖

像神御行禮其內中承元殿徽宗皇帝承順殿顯恭皇后顯肅皇后神御即乞差侍從官一員並於九月八日分詣行禮詔依

二十九年五月二日手詔孝莫大於嚴父禮莫重於饗帝朕率三歲之郊累款圓丘惟宗祀昭配之儀久闕不講何以彰皇考之烈慰在天之靈宜以將來當郊之歲季秋有事於明堂合行恩賞並一依南郊例施行今有司討論典禮條具以聞

三十年八月三日禮部太常寺言今檢照國朝典禮自嘉祐治平至熙寧元豐及元祐政和間祖宗季秋大饗明堂並以皇考侑於上帝蓋謹嚴配之典以申繼述之誠今討論將來當郊之歲欲依典禮於季秋擇日皇帝

親行大饗徽宗皇帝於明堂以配上帝式歲宗祀嚴父之禮仰慰列考在天之靈惟是所設從祀在祖宗以來沿革不一勘會皇祐熙寧元豐至紹興年中雖履行明堂大饗所設從祀不同今若依皇帝祐廣設從祀竊慮其禮少煩在孝饗疑若未專若依元豐悉罷從祀復慮其禮稍畧在昭報疑若未稱今欲依熙寧四年國朝典故設五方帝五人帝五官神從祀之祿庶幾繁簡悉當得禮之中所有合行事務乞令有司前期各行條具申請詔恭依

三十一年五月十一日禮部太常寺言檢會國朝會要淳化三年冬至親祀南郊前一日朝饗太廟權停十一月朔祭將來九月一日係明堂大禮前一日皇帝親行

朝饗太廟之日所有九月朔祭欲乞依淳化三年郊祀故事權停詔依

六月十六日權禮部侍郎金安節等奏准六月八日三省樞密院同奉聖旨已降指揮將來季秋大饗明堂方時多事理合從宜可令禮部詳論以聞臣等竊以國之大事在祀與戎天子事天祀事之尤大者惟我祖宗膺天祐命肇造區宇三歲親祠未嘗敢廢惟前期告廟之禮或因喪事而闕焉謹按禮經喪三年不祭惟祭天地社稷為越綿而行之是以元祐之初大享明堂而哲宗居神祖之喪禮官建議謂景靈宮太廟當用三年不祭之禮遣大臣攝事或謂聖祖為天神非廟饗也當時雖從其說然黃帝實我宋之所自出豈得不同於宗廟乎

今歲已降御札季秋之月有事於明堂近以孝慈淵聖
皇帝升遐主上持斬衰之服外廷易月而宮中實行三
年之喪臣等考之禮經及元祐已行故事并當時禮官
所議竊謂前朝期獻景靈宮朝饗太廟皆當遣大臣攝
事主上唯親行大饗之禮其玉帛牲牢禮料器服樂舞
凡奏神之物依典禮外鸞駕既不出宮所有車輅儀仗
供張宿頓之屬欲乞令有司莫不排辦將來明堂行禮
應奉所須當多事之際自合從宜禮畢乞御殿庭宣赦
其上件合行事理候前期一月令禮部太常寺及所屬
官司各行參酌一面申請兼檢會乾興故事樂備而不
作祔廟畢如故今來行禮若在祔廟之前乞依上件典
故施行詔依

七月二十七日禮部太常寺言准臣僚劄子奏伏遇陛下宗祀徽考於明堂以配上帝臣輒不自揆願效區區仰禋盛典臣嘗讀考工記夏后氏世室先儒謂堂上五室以象五行木室於東北木生於寅也火室於東南火生於巳也金室於西南金起於申也水室於西北水起於亥也土室於中央象土居中以總御四時也皇祐明堂之制設五室於中及四隅盖用此說或謂水火金木之室當正於四方者臣謹按天文志太微五帝座星黃帝在中而四帝之星在四隅有明堂五室之象焉先儒之說信矣今歲季秋大饗以五方帝五人帝五官神從祀誠為得禮臣聞有司將設五方帝位於朵殿五人帝五官神於兩廊恐於典故未合盖五方帝舊在五室而五

人帝從之今若移於殿梁及兩廊是降尊而就卑也又况帝有熊氏乃聖祖之別號皇祐記中具述仁宗皇帝崇奉之意當時升祀於堂近接親獻之禮今若降在廊廡尤非所宜伏望明詔禮官更加詳議然後斷以聖學而裁擇之詔令禮部太常寺討論申尚書今討論下項

一謹按太常因革禮皇祐二年禮官宋祁等言明堂制有五室今大慶殿欲權為幔室以遵古制或不為幔室即止依方設版位於禮亦不至妨闕其五官神位即於庭中東南又按皇祐大饗明堂記設青帝坐于木室西向赤帝坐於火室北向黃帝坐於太室內西南北向白帝坐于金室東向黑帝坐於水室南向設五人帝之坐於各五帝之左俱從所向差退設五官神坐於廷別

為露幄各依其方俱北向國朝會要熙寧四年明堂設
 五方帝五人帝五官神從祀至元豐三年明堂更不設
 五室以此知熙寧所設五方帝五人帝五官神位亦如
 皇祐室幄之制今來行禮殿難設五室欲依臣僚所乞
 升祀五方帝五人帝於堂各依方向鋪設神位內五人
 帝從五方帝位各於其左稍却其逐位酒尊乞設於兩
 殿殿所有五官神位緣殿庭已設皇帝小次宮架舞表
 燎壇及陪祠官立班外亦難以更設露幄欲乞於殿下
 東廊稍南設五官神位俱西向以北為上自五方帝五
 人帝至五官神一十五位並乞差官分獻行禮 一謹
 按五官神土正一位舊稱后土昨緣政和中加上皇地
 祇尊號內有后土二字遂改五官后土為土正近歲郊

祀大禮及夏日至祭皇地祇神位版祝冊稱呼並已復舊其明堂從祀土正一位今來欲乞依舊改為后土所有日後每遇祠祭合設土正神位亦乞依此改正施行

一勘會已降指揮五方帝五人常五官神並設十籩十豆祭器今來五方帝五人帝既升祀於堂當依禮例遜位合用十二籩豆行禮詔依

八月四日禮部太常寺言檢准已降指揮節文今來孝慈淵聖皇帝升遐如將來皇帝聽政祥禫服畢文武百官有繫金玉帶及佩魚者並易以黑帶仍去魚俟祔廟畢別行申請今來明堂大禮其差充朝獻景靈宮朝饗太廟行事執事官并差充明堂大禮行事執事應奉陪祠官及諸色應奉人自受誓戒以後並合權易吉帶俟

明堂大禮行禮畢宣赦訖即依已降指揮施行所有九月一日百官詣几筵殿入臨并文德殿奉慰欲乞權免止令本殿官燒香詔依

中興禮書第五十一卷

吉禮五十一

明堂議禮七

淳熙六年三月九日詔今歲大禮令禮部太常寺詳議明堂典禮以聞

十七日禮部尚書周必大禮部侍郎齊慶冑太常寺少卿戴機先權禮部郎官何耕太常丞胡南逢太常博士范仲藝狀奏臣等竊觀傳載黃帝拜祀上帝於明堂唐虞祀五帝於五府歷時既久其祥莫得而聞至禮記始載明堂位一篇言天子負斧依南鄉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

有冬至園丘之樂夏至方丘之樂宗廟九變之樂三者皆大祭祀惟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即大慶殿行親饗之禮並侑祖宗從以百神前期朝獻景靈宮饗太廟一如郊祀之制太上皇帝中興斟酌家法舉行於紹興之初亦在殿庭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躬冬祀惟合宮雩壇之禮猶未親行今若特舉秋饗於義為允臣等今據已行典禮及具錄到仁宗時名儒李泰伯明堂巖祖說并治平中呂誨司馬光

等集近歲李燾奏劄伏候勅旨仍連具錄到典禮詔依

禮部太常寺詳議列事理施行仁宗朝李泰伯明堂嚴

先祖說也明堂定制上皇帝嚴先祖以明堂者古聖之大務

儀莫或於此然而久遠規模靡凡所通從臣雖議衆書

羣儒講乘各信其習侍墜補闕何所通從臣雖議衆書

者郊天地尊祖配帝皇祐初行明堂祖宗並侑典

禮並用朝會要皇祐二年四月七日詔曰明堂之禮前代

不從朝自祀祖宗以來三歲一親郊即徧及天地而百神

從今本無地祗位當三歲親郊之期而禮官所定止祭昊

天上帝不及地祗又配座不及祖宗未合三朝之制今

得偏配於禮未安其祈禱若祭天而不祭地又祖宗不

河海諸神悉如團丘從神之數以稱朕恭事天地祖宗

禮也宰官諸儒之舊傳捨聖上至明成法非朕所昭孝

之慶非臣等所及九月二十五日先期二朝鼓奏三殿

諸衛各勒御殿中書樞密院入謁于齋次帝親臨通殿

綵花乘御輅稱警蹕不鳴鼓吹詔景靈公即齋殿

儀初行天興禮簡明為享之禮又德教齊次與儀衛

儀初行天興禮簡明為享之禮又德教齊次與儀衛

儀初行天興禮簡明為享之禮又德教齊次與儀衛

儀初行天興禮簡明為享之禮又德教齊次與儀衛

儀初行天興禮簡明為享之禮又德教齊次與儀衛

儀初行天興禮簡明為享之禮又德教齊次與儀衛

儀初行天興禮簡明為享之禮又德教齊次與儀衛

儀初行天興禮簡明為享之禮又德教齊次與儀衛

堂祖宗並循典禮

承祖書將宗來以祀奉聖古依帝皇地祇祀

承祖書將宗來以祀奉聖古依帝皇地祇祀

承祖書將宗來以祀奉聖古依帝皇地祇祀

承祖書將宗來以祀奉聖古依帝皇地祇祀

興四年明堂設從祀典禮
文禮興四年三月十三日
初

明堂之禮有西漢武帝
上之制興元年實已行之

必再舉而行通宜於今日
無於古典又太常丞公

百行郊祀者如漢武帝
幸一古之興幸自非封禪

今歲若此祀明堂實得
權時之義伏候制旨十

名貼黃若此祀明堂實
得權時之義伏候制旨十

行禮儀合有司條具限
一月閉奏今共下項數內

併天皇帝神位奉聖
百依續祀共七月十六日

祥明堂大禮春設從祀
百依續祀共七月十六日

餘位並已逐位解其
內隨諸神有名者三百

十位即無神名今欲
逐各設三位是年所故

帝神位已逐位解其
內隨諸神有名者三百

記共四百四十三位
前禮部侍郎李燾奏乞明堂

錄連典故神宗聖語
明堂五年神宗尚王安石

雷從祀今太祖與太宗
共一何安石曰以古言之

為雷神宗曰今明堂乃
配英宗如何安石曰此乃

周公宗祀乃在成王之
世成王以前代己有此禮

明也	故也	立也	司馬	周而	而亦	而亦	無宗	于祖	宋也	則公	孝公	創郊	明以
堂下	思也	也祭	馬光	公於	亦於	亦於	則周	明則	後世	周言	郊祭	業之	考記
以皆	文祭	祭上	呂誨	之於	無於	無於	之武	堂周	起世	公之	大祀	繼祭	錢
是觀	不後	上天	誨議	心成	配武	配武	之祭	者之	非失	則於	于后	體之	公輔
見于	後稷	稷天	宗知	攝王	王之	王之	未文	也后	禮始	成父	父以	之始	議
之古	經配	南郊	皆謀	成也	祭也	祭也	聞宗	比擬	封足	王也	履配	有聖	治
矣帝	祀前	日又	祭院	以周	未仁	未仁	成乎	二配	考之	亦以	父天	聖人	平
王洪	又非	邪我	祀司	則之	聞宗	聞宗	王廟	者于	祖也	安成	莫宗	之聖	法
自以	非高	將五	以馬	履心	履心	履心	履心	交郊	也請	在王	大祀	聖人	元
非高	建祖	祀五	配光	祖推	祖推	祖推	祖推	也郊	則一	子言	于文	德者	年
建祖	邦配	文五	也誨	也同	也同	也同	也同	重宗	也劍	必之	履則	于配	知
邦配	啟天	王神	也誨	履公	履公	履公	履公	萬宗	之太	履則	其履	明者	制
啟天	土後	於於	也誨	履公	履公	履公	履公	世則	公之	其履	父祖	故者	錢
土後	及漢	明明	也誨	履公	履公	履公	履公	不周	君事	我我	也公	以者	而
及漢	造以	堂堂	也誨	履公	履公	履公	履公	遠之	言言	我我	也公	以者	錢
造以	有先	此日	也誨	履公	履公	履公	履公	法王	太臣	將是	也公	以者	而
有先	區武	其祖	也誨	履公	履公	履公	履公	也配	祖宿	之之	也公	以者	錢
區武	夏配	誼宗	也誨	履公	履公	履公	履公	之配	妄預	詩時	也公	以者	而
夏配			也誨	履公	履公	履公	履公	之配	太聖	是此	也公	以者	而

宗	帝	歲	豐	丘	禮	堂	子	專	則	天	五	以	公	父	制	經	者	凡	之	人	經	者
並	廷	親	元	獨	子	在	庄	乎	知	則	帝	配	其	云	美	之	有	以	之	曰	非	皆
配	與	祠	祐	明	資	冬	間	謂	父	父	之	上	人	者	侍	意	天	下	德	履	不	
天	二	大	始	堂	宗	日	吳	考	者	者	神	帝	也	非	讀	其	聖	人	成	父	美	
地	年	禮	聖	之	宗	國	天	也	不	身	也	夫	下	專	李	連	皆	當	太	莫	也	
神	既	間	大	禮	所	丘	四	李	李	謂	故	所	乃	為	受	先	當	之	平	大	然	
祇	祀	舉	觀	皇	行	名	祭	燾	燾	後	上	謂	曰	考	天	五	以	德	於	禮	而	
享	園	遠	政	柁	祈	難	在	奏	劉	獲	云	天	郊	也	幸	帝	其	真	配	子	故	
谷	丘	用	和	二	穀	不	春	劉	劉	也	嚴	郊	祀	故	闕	禮	此	父	天	難	則	
福	結	維	又	年	之	同	日	監	乾	且	父	謂	后	李	侍	乃	配	十	禮	則	不	
祚	興	其	起	仁	禮	共	祈	禮	道	先	配	郊	樓	經	講	可	天	李	作	周	敢	
綿	元	時	行	於	於	實	殿	侍	六	儒	天	祀	以	曰	傳	為	法	孝	樂	公	推	
永	年	物	之	始	海	一	丘	立	年	謂	下	配	配	嚴	下	也	之	後	而	其	以	
隆	即	也	大	創	化	也	夏	官	六	祖	乃	天	天	父	言	也	為	子	文	人	配	
下	祀	先	執	行	至	太	日	李	月	為	六	地	祭	祭	臣	李	之	王	也	天	之	
臨	明	克	與	之	道	祖	大	燾	十	王	郊	天	祀	於	等	受	通	孔	者	文	景	
御	堂	壽	國	嘉	共	常	嘗	直	八	父	祀	后	謂	王	於	傳	而	其	子	避	景	
之	以	聖	立	祐	禮	行	在	有	日	亦	后	曰	樓	帝	於	下	世	已	父	以	祖	
三	太	太	俱	熙	並	大	秋	泰	日	日	亦	曰	樓	帝	於	議	祀	非	也	公	章	
年	祖	上	為	享	如	考	日	事	書	書	亦	曰	樓	帝	於	天	明	謂	引	有	其	
既	太	皇	三	元	國	之	明	劉	少	父	配	父	配	堂	謂	則	天	明	聖	夫	引	聖

二 十 四 日 禮 部 太 常 寺 言 已 降 指 揮 今 歲 行 明 堂 大 禮	六 年 直 前 奏 事 劉 子 並 連 錄 在 前 惟 下 裁 拜 且 死 通	宗 話 及 司 馬 呂 誼 公 禱 李 受 傳 忠 臣 行 節 錄 列 神	之 成 早 見 儀 上 帝 為 萬 姐 祈 福 天 下 幸 已 行 者 行 之 復 舉 成	典 凡 百 儀 注 悉 取 為 結 元 年 及 四 年 已 行 者 行 之 復 舉 成	有 子 伏 願 仁 禮 下 成 獨 行 聖 心 與 元 年 及 四 年 已 行 者 行 之 復 舉 成	帝 首 遵 仁 禮 下 成 獨 行 聖 心 與 元 年 及 四 年 已 行 者 行 之 復 舉 成	發 公 鋪 宗 李 受 傳 忠 臣 行 節 錄 列 神	以 告 英 宗 及 神 宗 所 以 告 王 以 安 釋 者 皆 得 聖 人 志 如	池 儒 誤 誣 李 經 文 於 宗 禮 或 拘 吳 說 獨 司 云 不 可 最 古 所	仁 誠 德 經 武 經 文 於 宗 禮 或 拘 吳 說 獨 司 云 不 可 最 古 所	歷 盡 一 歲 用 之 當 行 者 臣 宗 禮 或 拘 吳 說 獨 司 云 不 可 最 古 所	若 謂 其 子 言 妄 可 當 行 者 臣 宗 禮 或 拘 吳 說 獨 司 云 不 可 最 古 所	具 劉 子 言 妄 可 當 行 者 臣 宗 禮 或 拘 吳 說 獨 司 云 不 可 最 古 所	故 且 于 乾 道 六 年 任 祕 書 少 監 因 構 左 史 直 前 奏 事 陸	舉 進 非 明 聖 所 專 高 之 故 國 合 宮 文 皇 祔 初 無 間	李 司 近 奏 臣 聞 天 地 之 祀 貴 賤 合 宮 文 皇 祔 初 無 間	有 司 近 奏 臣 聞 天 地 之 祀 貴 賤 合 宮 文 皇 祔 初 無 間	不 但 可 數 者 七 年 又 郊 祭 文 丘 浮 帝 意 謂 明 堂 之 禮 今 復 行
---	--	---	---	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	--	---

中興禮書第五十二卷

吉禮五十二

紹興明堂奏告

紹興元年五月二十九日禮部太常寺言准御札今年九月有事於明堂勘會依條御札降合奏告天地宗廟社稷宮觀諸陵據太史局狀奏告天地社廟宮觀宜用六月三日奏告諸陵宜用六月八日今參酌到禮例下項一奏告天地社稷乞依例於天慶觀設位望祭行禮所有合用神位版并鋪設學生乞下太史局差辦前一日赴祠所一奏告天地依禮例係朝廷降勅差宰臣或執政官一員太社太稷龍瑞宮天慶觀告成觀差侍從官共四員諸陵於圓通院設位望祭差宗室南班

官二員並前一日起祠所致齋至日五更行事 一今

來奉迎太廟神主見在溫州兼見權停祭享所有今來

奏告日并合行事件候將來大行隆祐皇太后神主附

廟畢及降香祝到日今提點所一面選日排辦奏告

一今來奏告天地社稷每位合用酒二升鹿脯一段重

四兩開以羊乾肉代麋糝二合半真煖燭二條帶帛一段長八

尺小燎草茅各一束并奏告龍瑞宮天慶觀每位各合

用酒二升醬二合半鷲梨五顆開以時果代燭燭二條帶帛

一段長二尺八寸五分并逐處合用祭器應合排辦事件等

及諸陵每位合用茶酒果並乞下越州應副排辦 一

今來奏告天地宗廟社稷宮觀諸陵合用祝文青詞表

文並述以御覽乞下學士院預先修撰進書訖付太常

寺內奏告宗廟祝文依近例係學士院一面付進奏院
入急遞降付温州奉迎神主提點所交割 一遞處合

用御封降真香乞具數闕入內侍省預先取降付太

常寺內奏告宗廟香取降付温州 一今來奏告天地

社稷官諸陵合差奉禮郎太祝太官全共十八員

充如闕除太祝並乞下越州差官詔依四年踴躍

外點差文臣充並乞下越州差官詔依四年踴躍

日九日內添告昭慈聖獻皇帝后禮官候香表到宮日二十

與府一而非辦道日差官行禮七年馳蹕建康府天

社稷於保年府設位宗廟天慶觀報恩先孝觀各就本

處並月四月二十七日用五月十三日內詣陵別載于後

府告禮如四年之制用五月十三日內詣陵別載于後

地各分差來告官一員六日自吳各一員天于園壇地
於憲院齊宮社稷于太社字浮照六員用四月二
六日九年合用四月十位版排解酒果脯香帶青光
各一員其合用四月十位版排解酒果脯香帶青光
表一員其合用四月十位版排解酒果脯香帶青光

六月十一日太常寺言今來年九月有事于明堂依例合降御封香祝祭告五嶽四瀆係吏部差使臣管押香祝至東嶽萊州東瀆唐州南嶽潭南瀆成都府中嶽河中府西嶽華州西瀆河州北嶽中山府北瀆益州其遂州府俟香祝到日本處排辦告祭今來道路未通昨郊祀大禮畢祭告五嶽四瀆止就行在寺觀設位望祭今參酌欲乞就越州天慶觀設位望祭詔依七月十一日太常寺言據太史局選定祭告五嶽四瀆日分宜用七月十三日丁未吉今參酌禮例下項一自來係差遂州府知通行禮今來設位望祭欲乞今越州輪差知通一員前一日赴祠所致齋唯告事得行其

餘悉禁 一合用神位版并鋪設學生乞下大史局差

辦 一每位各用酒二升鹿脯一段重四段乾鹿以半鹿

醫二合半舞代以非蠟燭二條帶帛一段長一丈八尺并合

用祭器等並乞下越州應副排辦 一合用祝文以並述

聖大禮御降祭告文乞令學士院預先修撰進書訖降付本寺

供應并合用御封降真香九合乞下入內侍省預先

降 一合差奉禮郎太祝太官令各一員並以太祝差有

出並乞下越州依例差官詔依四年用六月五日于

五月二十八日于建康府保寧寺

九月五日禮部言准都省批送下入內侍省中契勘

冬祝大禮在東京日差使臣預告在京宮觀等處作道

場及禮畢亦合差使臣齋降香往諸路州軍五嶽四瀆

等供燒道場本省即未審今來明堂大禮合與不合依
例施行如合差檄即乞下太常寺討論合降道場去處
降下以憑遵執本部行下太常寺勘會據本寺狀乞於
大禮前令入內侍省差使臣降香於越州天慶觀設
道場一晝夜罷散禮畢亦乞本省差使臣降香於本觀
開建五嶽四瀆等道場一晝夜罷散其在京并諸路宮
觀緣道路梗阻乞更不降香俟車駕還闕日依例施行
本部欲依太常寺勘當到事理詔依依此
四年七月十四日禮部太常寺言今檢照昨明堂大禮
前二日奏告太祖皇帝室合用御封降真香二合係入
內侍省取降合用祝文二首係學士院修撰進書其
香祝並降付管押祝冊使臣附帶前去太廟景靈宮提

點奉迎所交割畢本所依例牒所屬排辦就差宗室行禮今來明堂大禮欲依上件禮例施行詔依

十年五月十日禮部太常寺言明堂大禮御札降合奏告諸陵并昭慈聖獻皇后楷宮勘會自來在京御札降奏告係自京遣官前去諸陵行禮緣今來道路遙遠竊慮難依舊例今欲乞依近薦獻諸陵禮例令河南府差官行禮內永固陵亦乞依例於寺院設位詔依續准六月二十七日入內侍省奏勘會南京鴻慶宮華州雲臺觀神御并諸陵西京一品二位節序逐季香及今年明堂大禮奏告諸陵香表今來已差快行禮從齋降緣道路梗阻起發未得奉聖旨令申尚書省後札送禮部太常寺看詳今看詳目即道路梗阻欲下入內侍省

權且照應自渡江後來體例施行所有今來奏告諸陵

乞依紹興七年禮例令太常寺關報所屬差官排辦於

法惠寺設位望告仍報太宗正司差宗室二員行禮詔

依三十一年用五月四日於法惠殿既齋宮故位其降香表委告昭慈聖憲皇后樓宮永祐樓樓宮並如郊祀

之制淳熙六年用五月六日於法惠殿既齋宮故位其降香表委告昭慈聖憲皇后樓宮永祐樓樓宮並如郊祀

二十四日禮部太常寺言准御札今年九月有事於明

堂契會紹興四年并七年明堂大禮並為道路未通於

行在設位祭告五嶽四瀆行禮了當今檢照皇祐明堂

記內該載四海亦合一就祭告尋批會到都進奏院道

路已未通去處一道路已通去處潭州南嶽司天昭聖

帝河南府中嶽中天崇聖帝華州西嶽全天順聖帝廣

州南海洪聖廣利昭順威顯王孟州北海冲聖廣澤王

孟北瀆大濟清源王唐州東瀆大淮長源王益州南瀆
大江廣源王一道路未通去處兗州東嶽天齊仁聖帝
定州北嶽安天元聖帝萊州東海助順淵聖廣德王河
中府西海通聖廣潤王并西瀆大河顯聖靈源王一今
相度欲將道路已通去處依自來條例齋降香祝前去
逐處祭造所有未通去處乞依紹興四年并七年禮例
於行在設位祭造詔依

設位祭告用六月三日乙亥
祭告祝文並送以今年九月十日

有事于堂明
祭告之意

三十一年五月六日禮部太常寺言勘會紹興十年明
堂大禮并逐次郊祀大禮體例御札降祭告五嶽四海
四瀆其路通去處依例齋降香祝前去逐處祭告所有
未通去處依例於行在設位祭告行禮今條具到申請

下項一道路未通去處係兗州東嶽天齊仁聖帝華州

西嶽金天順聖帝定州北嶽安天元聖帝河南府中嶽

中天崇聖帝萊州東海助順淵聖廣德王河中府西海

通廣潤王孟州北海冲聖廣澤王廣州東瀆大淮長源

王河中府西瀆大河顯聖靈源王孟州北瀆大濟清源

王合於行在設位祭告所有祭告日辰據太史局申宜

用五月十一日癸未吉其應合排辦香祝幣帛禮料等

乞依逐次大禮禮例從太常寺開具闕報所屬差官及

於望祭齋宮設位行禮一路通去處係潭州南嶽司天

昭聖帝廣州南海洪聖廣利昭順威顯王益州南瀆大

江廣源王合齋降香祝前去逐處祭告昭依深興六年

逐次二日九月禮內降香祝祭告海于昭州定海縣如乾道六年

郊祀
之制

淳熙六年四月十八日禮部太常寺言御札降奏告天地等處用四月二十六日行禮其奏告日依禮例皇帝前後殿不視事詔依

依九年此年

中興禮書第五十三卷

吉禮五十三

明堂擇日

紹興元年五月二十五日禮部太常寺言近據太史局
選定今年秋季祀祭時日內季秋昊天上帝用九月十
八日辛亥勘會自來選日條例先擇上旬次中旬本局
依經當審得節加時早晚隨其時日用之參詳九月八
日辛丑猶屬仲月未是季秋節氣之內是致難以選用
竊緣上件日係將來明堂大禮行禮日分未敢便依太
史局所選日辰合取自朝廷指揮詔用九月十八日
四年五月六日禮部太常寺言准御札節文今年九月
有事於明堂今據太史局選定將來明堂大禮日分宜

用九月十五日辛酉吉今來未敢便依太史局所選日
辰伏乞朝廷詳酌指揮施行太史局供到狀契勘自來
明堂大禮係九月內選上辛日其紹興元年九月八日
雖係是辛丑緣未得九月節猶屬仲月依經皆取月節
氣應為定當時降指揮用九月十八日辛亥今來九月
五日辛亥係未得九月節氣其所選九月十五日辛酉
係是九月節氣內上辛之日詔用九月十五日
七年五月二十六日禮部太常寺言准御札節文今年
九月有事於明堂今據太史局選定將來明堂大禮九
月二日辛酉十二日辛未雖係九月內辛日緣未得九
月節氣依經皆取節氣應為定今宜用九月二十二日
辛巳係屬九月節內辛日詔用九月二十二日

十年五月十三日禮部太常寺言據太史局申將來明堂大禮日擇用九月十日辛亥吉詔依

淳熙六年四月十九日禮部太常寺言所有明堂行禮日辰依禮例係用辛日詔用九月十六日辛未

九年四月十一日禮部太常寺言准御札節文今年九月有事於明堂所有日辰據太史局選到欲乞用九月十三日辛巳吉詔恭依

神位

紹興元年八月十二日禮部太常寺言將來明堂大禮神位版合書昊天上帝位不用皇地祗位不用太祖啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝位太宗至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝位詔依其

合書位號令中書門下省開具進入祀先明是文思院申宗

合用昊天上帝皇地祇并太祖太宗神位四位元係御

書明金青出字雕木鏤金五采裝蓮花載龍座黃妙明

羅夫帕事件全緣日逼今致乞將位版長二尺五寸闊

厚各一尺一寸不用明金以味漆金字其明金單

金單子亦以味漆充代所有御書位版合行請降

四年四月七日禮部太常寺言准三月十三日勅紹興

元年明堂止設四位百神即不曾從祀皇祐詔書兼祀

百神詔將來行明堂大禮其合行禮儀令有司條具聞

奏今條具到神位係設昊天上帝皇地祇侑以太祖太

宗共帝共四位并天皇帝神州地祇已下從祀共七

百六十三位都計七百七十一位並合用神位版乞下

工部指揮文思院製造詔依

十六日禮部太常寺言准勅臣僚上言伏見近降詔旨

將來明堂大禮合行禮儀令有司條具聞奏臣恐禮官百司不能仰體聖意講求之意尚循承平故事今驚輅所駐庶事多闕顧於彌文自難具舉天地祖宗唯饗陛下之誠伏望詔三省俾有司參酌損益務從簡儉勿為無益徒有耗費詔依奏仍令禮部太常寺條具聞奏今條具明堂大禮合設從祀百神應內壇諸神有名者三百餘位並已逐位排辨其內壇之外十二階泛設三百六十位即無神名今欲於逐階各併設三位詔依從祀

共設四百四十三位七年十年明堂大禮神位並如四年之制

五月五日禮部太常寺言已降指揮明堂大禮設位去處令修內司臨安府同共相度於教場內就射殿基址修蓋殿一座充將來大禮正配四位行禮見遵依外所

有從祀百神設位去處未奉指揮詔從祀神位並於見
修蓋禮行殿前相視鋪設

六月二十七日秘書省言據太史局申明下項 一檢
准紹興二年正月三日尚書省劄子太史局申勘會昨
遇明堂大禮造到御筆神位四位見在紹興府天慶觀
景命殿安奉候將來大禮令府津發赴行在應奉詔依
本局除已牒紹興府盡數津發前來行在檢計踏逐寺
觀安頓及候津發到日令文思院即時雅飾又申勘會
上件御書神位於明慶寺安頓仍乞下文思院雅飾
一將來明堂大禮合祭天地備以太祖太宗皇帝并從
祀百神四百餘位所有合用槿擎腰輿匣帕等乞下所
屬製造本省看詳欲依太史局所申行下文思院製造

詔依

七年五月七日禮部太常寺言勘會今來大禮前二日朝獻景靈宮合設聖祖天尊大帝一位所有合用位版乞下太史局依明堂正配位製度製造其合用神席乞令建康府排辦詔依

六月十九日禮部太常寺言前一日朝饗太廟已降指揮依議設七祀并配饗功臣位於殿下差官行禮合用位版欲乞令太史局并太廟奉安所各具合用數申工部行下文思院製造所有排設神位版乞欲下太史局并太廟奉安所至時排設詔依

三十年八月三日禮部太常寺言今討論將來當郊之歲欲依典禮於季秋擇日皇帝親行大饗徽宗皇帝於

明堂以配上帝所設從祀欲依熙寧四年國朝典故設

五方帝五人帝五官神從祀之位詔恭依詳具議禮門所設神位是

天上帝配位巖宗皇帝從祀青帝赤帝黃帝白帝黑帝
太昊伏羲神農炎帝有熊氏帝少昊氏帝高陽氏句芒
祝融后土
尊收冥冥

十月二十一日禮部太常寺言勘會紹興十年明堂大
禮於殿上設正配皇帝親祠行禮其從祀神位係差官
分獻行禮將來明堂大禮欲乞依禮例殿上正配位皇
帝親祠行禮內五方帝五人帝五官神從祀並差官分
獻所有神位次序乞令太史局前期貼說具圖本申朝
廷指揮降下排辦詔依

三十一年五月七日禮部狀秘書省申勘會將來明堂
大禮所設神位數內巖宗皇帝一位合以巖宗體神合

道駿烈遜功聖文仁德憲慈顯孝皇帝二十字恭請御書依昊天上帝等神位尺樣用黃帝降附文思院雕造劄下御藥院照會施行

淳熙六年五月三日太史局言據司晨申契勘昨紹興四年并逐次明堂大禮所設天地祖宗及從祀諸星神位等四百一十一位并衆星三十六位計四百四十七位今來已降指揮合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例合設天地祖宗從祀諸星等七百七十一位比之紹興四年并逐次明堂大禮增入衆星三百二十四位並依禮於明堂殿兩廊鋪設緣新置便門三間及放班門一間為礙前導立班路今將紹興十年明堂大禮圖本參照今來明堂大禮從祀諸星神位各依次序

鋪設本局今看詳欲依司辰定到神位次序鋪設已申
太常寺看詳訖乞指揮降下詔依殿上昊天上帝皇地
祇位於北方南向西上太祖啟運立極英武睿文神德
聖功至明大孝皇帝太宗至仁應道神功聖德文武睿
烈大明廣孝皇帝位於東方西向北上東朶殿青帝赤
帝皇帝大明天皇大帝木神火神土神勾芒祝融后土
東嶽南嶽位於東方西向北上西朶殿白帝黑帝神州
地祇夜明北極金神水神蓐收元冥中嶽西嶽北嶽位
於西方東向北上東廡北斗天一太一歲星熒惑鎮星
元枵星紀析木大火壽星鶉尾鈎星天柱天厨柱史女
史御史尚書大理陰德天倉元戈天床三師輔星相太
陽守東鎮南鎮中鎮東海南海東濱南濱虛宿女宿牛

宿斗宿箕宿尾宿心宿房宿氐宿亢宿角宿軫宿翼宿
張宿織女建星天紀日星七公帝席大角攝提入星司
命司危司非司祿天津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓
右旗天雞輦道漸臺敗瓜扶箱匏瓜天弁天棓帛度屠
肆宗星宗人宗正天籥女林林候星市樓宦者天江車
肆斗星斛星天市垣列肆東咸罰星貫索鍵閉鈎鈐周
伯星西咸天乳枹搖梗河亢池周鼎天田平道進賢郎
將郎位內五諸侯三公內座九卿內東山南山中山東
林南林中林南川東川中川南澤天壘城瑤瑜代星齊
星周星晉星韓星魏星燕星楚星鄭星越星趙星九坎
天田狗國天淵狗星鼈星農丈人杵星康星魚星龜星
傅說神宮積卒從官天輻騎陣將軍陳車車騎騎官頓

頽折咸陽門五柱天門衡星庫樓平星南門青丘長沙
土司空左右轄軍門器府東甌天廟酒旗天相東丘南
丘中丘西丘北丘東陵南陵中陵西陵北陵東墳南墳
中墳西墳北墳東衍南衍中衍西衍北衍東原南原中
原西原北原東隰南隰中隰西隰北隰位并衆星七十
三位並西向北上西廡帝座五帝內座太白辰星鶉火
鶉首實沈大梁降婁諏訾河漢天理勢星內厨天牢三
公文昌內階四輔八穀杠星華蓋傅舍六甲鈞陳紫微
垣西鎮北鎮西海北海西瀆北瀆星宿柳宿鬼宿井宿
參宿甯宿畢宿昴宿胃宿婁宿奎宿壁宿室宿危宿太
微垣太子明堂權星三台五車諸王月星謁者幸臣常
陳內屏從官虎賁靈臺少微長垣黃帝座四帝座內平

太尊積薪積水北河天蹲五諸侯城星座旗司怪天闕
咸池天橫三柱天高礪石天街天船積水天讒卷舌天
積尸大陵左更天大將軍軍南門右更附路闕道王良
策星天廡土公雲兩霹靂腰蛇雷電離宮造父土公吏
內杵白星蓋屋虛梁墳墓車府西山北山西林北林中
川西川北川中澤西澤北澤天稷燿星天記外厨天狗
南河天社矢星水位闕丘狼星弧星老人星四瀆野鷄
軍市水府軍星子星丈人天屎天廁伐星屏星軍井玉
井九游參旗附耳九州殊口天節天園天陰天廩天苑
天囷葛葉天庾天倉銖質天潤外屏土司空八魁羽林
軍壘壁陣斧鉞敗臼北落師門天綱天錢泣星哭星位
并衆星七十三位並東向北上南廡衆星二百一十四

位重行北向西上

二十九日禮工部言准都省批送下秘書省狀據太史局申契勘將來明堂兩朵殿上鋪設上十位至五行五官五位計二十五位其上十位神位青帝赤帝黃帝白帝黑天皇大帝神州地祇北極夜明共一十位並係青面青入字大版神位內五行神位木神火神土神金神水神五官神位勾芒祝融后土蓐收真冥五嶽神位東嶽西嶽中嶽南嶽北嶽共一十五位皆係未經漆面金入字小版神位深慮將來兩朵殿上鋪設神位大小不等乞移文所屬創造硃紅漆面金入字五行五官五嶽一十五位大版神位庶使朵殿神位皆以大版鋪設尋送太常寺勘當去後本寺今檢照國朝會要大觀四年

四月二十八日議禮局言伏請凡祀昊天上帝皇地祇
五方神神州地祇大明夜明與祀神之帝皆以黃金飾
木為神位版鏤青為字其餘則用硃漆金字以是為尊
卑之差今太史局乞創造硃紅漆面金字五行五官五
嶽神位大版一十五版今照得典故所載其餘神位係
硃漆金字今勘當欲依祕書省所乞事理施行工部尋
送將作監勘會欲依禮部已勘當事理詔依

九年六月八日太常少卿兼太子侍讀余端禮等言勘
會今來明堂大禮據太史局申繳到明堂神位圖數內
傳說一位本寺檢照春秋正義天策傳說星史記天官
書之文莊子云傳說得之以騎箕尾傳說商高宗之相
死而託神於此星故名為傳說星也傳說之星在尾之

未合朔在尾故其星近日星微焯焯然無光耀也及政
和五禮新儀太史設神位版傳說在寅階內墻之內即
無傳說係是太史局循習差誤伏乞朝廷改正施行詔
令改正

中興禮書第五十四卷

吉禮五十四

明堂八寶

紹興元年六月九日禮部太常寺言自來大禮陳設八寶於宮祭之前昨郊祀大禮即不存設所有將來明堂大禮欲乞更不排設詔依四年至十年

三十年十二月四日門下後省言契勘昨於紹興十年明堂大禮本省即未曾排設八寶自紹興十三年已後郊祀大禮並行排設八寶尊駕行禮緣將來明堂大禮前二日朝獻景靈宮前一日朝饗太廟欲依昨紹興二十八年體例排設及已前節次申陳事理逐一相度條具申請詔依三十一年六月十六日已降指揮案爲既不出宮所有車馬儀仗供張宿頓之屬令

有司更不排設
八寶亦不排設

淳熙六年四月三日門下後省言契勘本省每遇郊祀
大禮合排辦八寶應奉行禮今來已降指揮今歲明堂
大禮其合祭天地並侑祖宗從祀不百神並依南郊禮
例所本省合設八寶導駕行禮欲乞依淳熙三年逐次
郊祀大禮排辦禮例施行詔依九年 十三日門下後
省言今具下項 一將來明堂殿內八寶導駕排設行
禮去處本省照得昨來排辦冊寶係於兩朵殿上排設
近相視得今來明堂殿內并兩朵殿及兩廊上並皆鋪
設神所有八寶欲乞權於宮架之側東西兩廊之下隨
宜排設符寶郎等守視在側鞏官權約在後俟皇帝行
禮將畢徑歸在內寶帳以俟進約 一將來明大禮皇

帝宿齋前一日請降八寶出外合歸在外寶帳今乞於
空閑府第或軍馬司空閑廳宇內權行結縛寶帳安設
一將來八寶導駕詣景靈宮行禮畢歸太府寶帳其
安設依逐次禮例施行外所有自太廟導駕詣明堂殿
行禮一節合設在內寶帳今欲乞依禮例於內藏庫墻
下空閑地上如法結縛寶帳隨宜安設其合行事件亦
乞並依冊寶已得指揮施行兼本省今來所差引寶引
香案職掌共人人數內有官品之人所有合服著衣服
欲乞依例報所屬闕請詔依