

76

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
SEP 15 1933

T 9297.1100 B

玉海卷第九十六

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

明堂

唐明堂寓圓丘 明堂議 圖

禮志

隋無明堂季秋大享寓雩壇

通典開堂不

秋壇

唐高祖太宗時寓于圓丘貞觀中豆盧寬劉

伯莊議從昆侖道上層以祭天下層以布政而孔穎

達以為非會要曰未解重黜將造明堂穎達上魏徵以

為五室重屋上圓下方上以祭天下以布政顏師古

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

曰：「計訖年義周書叙明堂有應門雉門之制以此知為王者之常居其青陽總章玄堂太廟左右各皆路寢之名也謂宜近在宮中又唐張堂曰聖情諭造漸為多疑狹高宗改元總章分萬年置明堂縣欲必立之而議者紛然或以為五室糖所或以為九室寧誌高宗依兩議以帝幕為之與公卿臨觀議益不一乃率意班其制度至取象黃琮上設鴟尾而明堂亦不能立會要永徽二年七月二日癸巳詔禮官學士議立明堂柳宣依鄭玄議五室孔志約據大戴禮及盧植蔡邕議九室趙慈皓薛文思等各造明堂圖樣上

明堂

以九室可依令所司詳定明堂形制大小階基高下及辟雍門闕等制度三年六月二十八日內出九室樣令有司損益有司奏言內橫堂基三重每基階各十二上基象黃琮為八角室各方三筵開四闔八牖上令於觀德殿前依兩議張設上觀之謂公卿何者為宜閭立德奏兩議不同俱有典故九室似閭五室似明上亦以五室為便乾封三年二月十二日詔造明堂於是改元總章置明堂縣統二年十二月朔於明總章二年三月九日又詔制為明堂屬歲飢而止光宅元年十月陳子昂上疏明堂之制有天地之

則陰陽之統二十四氣八風十二月四時五行二十八宿莫不率備願案周禮月令而建之聖曆元年閏月十九日制每月於明堂告朔依王方慶議四時孟月朔日及季夏於明堂告朔以頒天下用鄭玄議告五時帝於堂上舊紀乾封三年二月丙寅以明堂制度歷代不同漢魏以還彌更訛舛遂增古今新制其圖下詔大赦改元總章通監總章二年三月丁亥詔定明堂制度其基八觚其宇上圓議不決而止

孔穎達傳兼司業與諸儒議曆及明堂事

唐東都明堂

會要

兼用木紀

武后垂拱二年

通監四年二月庚午

毀乾元殿造明

堂四年正月五日畢功凡高二百九十四尺凡有三

層十二月辛亥改為萬象神宮因改河南縣為合宮

縣左史劉允濟上明堂賦

百官賀表曰冊鸞

永昌元

年正月乙卯享于萬象神宮戊午布政頒九條以訓

百官證聖元年正月丙申火萬歲通天元年三月丁

巳復作明堂號通天宮

會要天冊萬歲二年三月二日成

中宗神龍

元年九月五日壬午祀天地于明堂以高宗配

通典云復

就圓立

開元五年七月甲子改為乾元殿十年十月

五日癸丑復題為明堂而不行饗祀之禮二十七年

十月二日毀上層留下層為正殿卑於舊制九十五尺覆以瓦復為乾元殿志則天毀東都乾元殿以其地立明堂其制淫侈不足記其後火焚之又復立開元五年復以為乾元殿而不毀迄唐之世季秋大享皆寓圓丘

陳正節傳

開元五年正月玄宗將大享

明堂

會要云幸東都將行大享之禮

正節惡武后所營非古木不鏤

土不文之制乃與王仁忠馮宗上言明堂必直丙巳以憲房心四方是則天子聽政乃居便坐一作馮字無以

尊示群臣願以明堂復為乾元殿使人識其舊詔詳議刑部尚書王志愔等僉謂明堂壞怪不法天燼之

明堂

餘不容天享請因舊制還書乾元正寢正至天子御以朝會若大享復寓園丘制曰可

通監開元二十

七年十月辛巳改修東都明堂十一月甲辰明堂成

通典開元禮明堂讀五時令設幄座於青陽左个

仲春青陽太廟季春右个孟夏明堂左个仲太廟季

右个季夏太廟太室孟秋總章左个仲太廟季右个

孟冬玄堂左个仲太廟季右个設群臣次於璧水東

門之外夏南秋西冬北自青龍門夏朱雀秋白虎

冬玄武并自寅陞夏巳陞秋申冬亥

劉允濟賦度七筵以垂憲分四室而通輔訪予與於前跡揆公玉

之遺芳順春秋之左右法天地之圓方乘八風而統
刑德觀四序而候炎涼覽時則證月令羅九賓之玉
帛舞六代之咸韶又萬象明堂賦粵正月庚午始
創明堂之制穆穆四門吐納四氣明明八憲均調八
風王諷賦寫神矧之大造巖神基之正陽任華
賦思文烈以宗祀象天地之圓方李白明堂賦序
經始明堂年紀總章天后繼作中宗成之軒皇尊圖
羲和練日經之營之不彩不質聽天語之察察擬帝
居之鏘鏘軌地軸以盤根摩天倪而創規採殷制酌
夏步茂蓬壺之海樓吞岱宗之日觀

唐明堂新禮

志儀注類貞半千明堂新禮三卷李嗣真十卷
宋朝王珪等議代宗即位用禮儀使杜鴻漸等議季
秋大享明堂以考肅宗配昊天上帝德宗即位亦以
考代宗配王涇郊祀錄注云即孝經周公嚴父之道

唐明堂儀注 大饗議

志儀注類張大頤明堂儀一卷姚璠等明堂儀注三
卷李襲舉明堂序一卷郭山暉大享明堂儀注二卷
會要顯慶元年六月十八日太尉無忌等奏祠令
以高祖配五天帝太宗配五人帝於明堂案孝經云

嚴父配天無父子同配明堂之義武德時令以元帝配明堂貞觀初奉高祖配故事有遞遷之典請祀高祖於圓丘以配天宗祀太宗於明堂以配上帝準武德故事兼配感帝從之儀鳳二年八月太常少卿韋萬石奏明堂義準鄭玄義祀五天帝王肅義祀五行帝貞觀禮依鄭義顯慶新禮祀昊天上帝乾封二年勅祀五帝兼祀昊天詔尚書省議自此明堂大享兼用貞觀顯慶二禮天授二年春官郎中韋叔夏奏明堂大饗議曰明堂正禮唯祀五帝以配祖宗及五帝五官五神等餘神並不預請依禮從祀於二至垂拱元年七月五日議圓丘南郊明堂嚴配之禮成均助教孔元義請奉太宗高宗配天於圓丘神堯配感帝于南郊太宗高宗配明堂右諭德沈伯儀議曰得禮之序莫尚于周禘饗郊稷不聞二主明堂宗祀始兼兩配文王上主五帝武王下配五神孝經緯曰后稷為天地主文王為五帝宗則神無二主之道禮崇一配之義貞觀永徽共遵專配顯慶之後始刑兼尊請高祖配圓丘方澤太宗配南北郊高宗配五天鳳閣舍人元萬頃范履冰議請高宗配五祠從之自是郊丘諸祀以三

祖俱配開元十一年十一月十六日中書令張說奏以高祖配祭始罷三祖同配之禮二十年享明堂萬曆癸未年補刊

萬曆癸未年補刊 每卷九十六 四百〇七吳廷桂

以睿宗配永泰元年正月杜鴻漸奏以肅宗配元和元年八月以順宗十五年太常奏以憲宗配

開寶八年十一月丙申西京明堂殿成

皇祐大饗明堂 記 序 紀要 圖

五室制度圖 鹵簿圖 御篆明堂

紫宸殿稱賀 宣德樓肆赦 集英殿飲

福宴

皇祐一年二月十八日乙亥上謂輔臣曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於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以今年當

郊而日至在晦用建隆故事宜有所避因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於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僕望升平只有事於成宗故未遑合宮之事將上帝祖宗之意以俟陛下上曰明堂布政之宮朝諸侯之位天子路寢今大慶殿是已况明道之初

嘗合祀天地於此不當因循尚於郊壇寓祭其以大慶殿為明堂分五室於內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於景至嘗親展於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惕今將消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於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己丑詔以大慶殿為明堂

戊戌詔群臣毋得請上尊號于時宰相文彥博為大禮使宋庠為禮儀使王貽永為儀仗使龐籍為函簿使高若訥為橋道頓遞使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

天擇日得辛亥吉己亥詔乘輿服御務裁簡丙辰判

太常禮儀事宗祊上明堂通議二篇四月丁巳朝禮院言周禮夏世室鄭玄云堂上有五室象五行木室於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於大慶殿又舊禮五帝位為幔室今旁帷上幕宜用青繒朱裏四戶八牖赤綴

戶白綴繡宜飾以朱白繒從之乙丑手詔祖宗親郊
即徧祭天地太祖雩祀太宗真宗祈穀二禮本無地
祇位當時皆合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明
堂當親郊之期而禮官所定止祭昊天五帝不及地
祇配坐不及祖宗未合三朝之制比年稼穡不登移
郊為大饗亦為民祈福宜合祭天地並侑三聖百神
從祀以昭孝息民亦靈典類上帝禮六宗望山川徧
群神之義五帝神州亦親獻日月河海諸神悉如園
丘從祀因謂彥博等曰禮非天降地出緣人情爾禮
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翌日奏五帝神州命
官分獻上曰朕於大祀豈敢憚勞禮官議從祀神位
未決復諭曰郊壇第一龕者在堂第二三龕者設於
左右夾廡及龍墀上在壇內外者列於堂東西廂及
後廡以象壇壝之制先繪圖以聞及祀之日上下壬
有序皆上裁定壬
申詔輔臣禮官相視設神位于大慶殿上五室內五
月丁亥朔奏太室中北天地在左皆南面三聖位在
東西面五帝各從本室神州日月北極天皇大帝並
設於五室之間五官勾芒以下設於廷中五緯十二
次以下七十二位設於東西夾廡二十八舍以下一

百七十九位於丹墀龍墀東西黃道外天官以下四百九十六位設於東西廡甲午禮院上明堂五室制

度圖五月七日禮院請下六月巳巳鹵簿使言用法

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八月乙卯朔罷前一日警場

辛未上鹵簿字圖法駕用萬一千八百八十八人九月丁亥三日御崇

政殿閱試雅樂宮垂登歌舞佾之奏凡九十一曲徧作之上服鞞袍五日詔乘

新玉輅丙申十一日詔杜衍任布陪祠皆力辭不至

賜衣帶器幣會要二十一日乙巳太常禮院言大慶殿榜

當以黑繒金書明堂二字門榜以朱繒墨書明堂之

明堂

門四字上曰朕皆親書二字金篆四字飛白書於禁

中鞞袍書二榜自書至夜而畢宣示羣臣一本云乙巳書二榜

禮畢詔表飾加軸藏宗正寺又摹刻為副本放二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

齋朝堂先是積雨彌旬上虔禱方午而霽至夜月星

明概巳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

亥二十七日未明三刻服鞞袍乘小輦至大次侍中

奏嚴辦充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
常服御宣德樓肆赦鈞容樂奉引宣制畢復賀召從臣升樓閱諸軍馬隊酒五行罷
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耻之具張應內降恩澤
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於是中外咸竦初宋
因大祀後絕內降橫恩以新聖彦博等六人各進詩
政乃別爲手詔與赦書同下兩禁館閣及中外之臣上詩賦頌凡奏御者三十有

八詔褒荅十月癸酉七日以大饗慶成謁太平興國
寺開先殿酌獻又詣啓聖院永隆殿慈孝寺彰德殿
萬壽觀翌日謁會靈祥源觀賜從官食初上將宗祀
命罷秋宴十三日丙寅賜飲福宴於集英殿上舉觴
屬群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於錫慶院宋初明堂頌序
曰作聲歌琢圭卽帳繡無文夜鑿不嚴以竭恭致誠
頌曰二十九載惟秋九月迺即大慶度筵度室寶字
題顏震照多物置使有五悉詔輔弼吉日辛亥進祀
于堂衣畫衮龍環瑤瑒瑒六帝二祗三后侑旁前祀

二日區霧如閉皇帝既齊一夕而霽天清地晏夜星騰晰皇帝小心恭與虔并徧見神祇拜跪送迎久立於次須樂之成噐必全玉牢不愛牲制為諸安以正和清夜鼓徹嚴敷致厥誠二年十月辛未五日詔宰臣彥博庠參政若訥史官王洙纂集其事為記注三年二月甲申彥博等請上製序冠篇從之丙戌五日彥博等上大饗明堂記二十卷目一卷表云禁中曲臺之編聖世典論述方仇又言明堂記起三月戊子下詔汜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饗明堂紀要以聞二卷書目彥博以親被訓諭者纂

明堂

成紀要凡正記已具者不書庚寅內出御製序賜彥博令崇文院鏤板賜近臣彥博言先帝東薦佻牒右奠汾琮祀譙苦之密都策天祖之徽稱並存注記政和七年七月二十三日詔以明堂制度編類成書與明堂記相為表裏八年四月二十二日修宗祀敕成仁宗躬藉以率天下之耕裕祭以教天下之孝八見郊時而拜況肇禋之禮成再祀明堂而嚴父報本之志盡

皇祐明堂禮神玉 樂舞 樂曲 明堂

通議 圖 宗祀書

皇祐二年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黝璜兩圭有邸凡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為度從之仍令內侍盧昭序領焉一以禮神置于神位禮畢歲之少府一以為燔玉加牲體之上并燎燔之實錄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母乃於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

祖宗盡物盡志豈于寶玉有所愛乎其有司備製之

時沙州適貢玉四月甲子沙州貢玉乃擇其良者制為琮璧等

九器各二其黝璜充粹祭玉始備一作田純貢璞十段剖之製琮璧九

器已酉御製明堂樂曲及二舞名見樂類十月辛未五日

詔禮神玉令少府擇寬潔之室奉藏是年三月

丙辰一本云三月二十九日判太常禮儀事宋祁上明堂通議

二篇或作六篇國史志宋祁通議二卷序略曰上稽三代旁搜漢唐

禮之過者折之說之謬者正之以合一王之典其書

自內出復有詔進入後閣門祇候劉舜臣上明堂議

并圖一卷范仲淹上建昌軍草澤李泰伯明堂圖序
八月丙寅福州草澤鄭叔豹上宗祀書三卷述明堂

制度及配享冕服之義泰伯稽考工記大戴盛德記月令白虎通禮記外傳為明

堂定制圖序一篇授泰伯太學助教仲淹作明堂賦

惟藝祖修大雩之祀惟神宗展祈穀之儀獨季秋之

令時闕明堂之大饗由是憲章唐漢祖述姬黃禮官

博士之議躬定于節文莫玉裸鬯之歌親成于樂曲

景德中祀南郊內外賞賚緡錢金帛總六百一萬皇祐饗明堂增至一千二百餘萬

嘉祐大饗明堂

七年七月丙午朔詔大饗明堂壬子禮院言皇祐參

用南郊百神之位不應祀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餘

皆罷又開元開寶禮五帝無親獻儀詔恭依而五方

帝位並親獻八月乙亥朔出御製明堂樂章下太常

肄習九月辛亥七日大饗于明堂設昊天五帝位以

真宗配前者祖宗並侑今獨配前者地祇神州並享今以配天而亦罷赦文云物無

上帝之稱非躬祠不足昭虔聖維文考之尊非嚴配

不足盡孝十月十三日大宴集英殿

治平明堂配饗議

治平元年正月詔近臣議仁宗配祭學士王珪等與

禮官議唐代宗用禮儀使杜鴻漸議大饗明堂以考
肅宗配德宗即位以代宗配王涇郊祀錄注云即孝
經嚴父之道今大饗明堂請以仁宗配帝知制誥錢
公輔議以周公言則嚴父以成王言則嚴祖也政則
周公祭則成王安在乎嚴父哉我將之詩是也太祖
周之后稷配于郊太宗周之文王配于明堂真宗周
之武王宗乎廟而不祧者也明堂配祭東漢爲得孝
武始營明堂以高帝配其後又配以景帝後無聞焉
孝明以光武配適符嚴父之說章安二帝亦弗之變
最爲合禮詔再詳定中丞王疇侍讀學士孫抃請如

珪議知諫院光誨等議宜遵舊禮配以真宗二十五
日辛酉詔從疇抃等議以仁宗配十月二十五日御
史趙鼎請用唐故事遞遷真宗配雩祭太宗配祈穀
神州珪等議真宗配天之祭於禮當罷不當復分雩
祭之配講讀官李受等言嚴父非專謂考也乞以仁
宗真宗並配明堂詔從珪等議治平四年請以英宗
配元祐元年二月二
十六日請
以神宗配元豐三年七月丁亥二十
六日詔遠而尊者祖
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
以來合宮所配既紊於經至雜以六天之說朕甚不

取祀英宗於明堂以配上帝餘從祀群神悉罷八月十三日詔禮官詳定儀注禮文所言配祀宜及五帝

知禮院君錫等五人議六天之說不經見宜如聖詔

從之九月辛巳大饗明堂赦文云念神莫帝之大肇新專饗之儀念人莫親之

隆載陳巖元祐元年二月二十六日辛卯大饗明堂配之禮

奉神宗配赦文云革顯慶之並尊隆永徽政和七年

八月八日詔明堂五室祀五帝禮部尚書許光凝等

議神考黜六天陛下正五室其揆一也詔可仍親祀

淳熙十五年九月辛丑宗祀先是上問輔臣配位

如何周必大言禮官奏高宗几筵未除用徽宗故事

明堂

未應配坐儒者多因孝經之說謂宗祀專以考配不

知自周公言之故曰嚴父耳晉紀瞻曰周制明堂宗

其祖以配上帝此其證也 淳祐五年以寧宗參侑

寶祐五年高宗陟配一祖三宗並侑

政和明堂

五年七月十日詔曰朕刺經稽古度以九筵分其五

室通以八風上圜下方參合先王之制相方視址于

寢之南僞工鳩材自我作古八月壬子以明堂小樣

於崇政殿宣示百官御書明堂字七年六月明堂成

御製上梁文及明堂頌十月御明堂頌朔布政十一

月御明堂朝百辟

紹興宗祀明堂 儀注 御書明堂 金爵

紹興元年二月十六日詔宗祀明堂一遵皇祐二年詔書合祭天地並侑祖宗四月禮官言皇祐移郊為大饗以大慶殿為之今請於常御殿行禮九月九日壬寅內殿進呈仁皇親篆明堂及飛白門榜上曰行宮殿小難以模設遂別書六字十八日辛亥上合祭天地于明堂以太祖太宗並配四年五月甲戌國子監丞王普言明堂有未合典禮者十二事一祭器據

政和新儀宗祀用玉爵今誤用陶匏請改正二太牢以牛羊豕為序政和間以戎將之詩言維羊維牛於薦牲之時顛倒其序宜改正三按周禮六尊之數凡十有二所用者四設而不酌者八今明堂所用尊壘初無攷據以實六壘及在三酒之下請改正四按政和禮從齊代以供內法酒醴齊代以祠祭法酒供內在祠祭之上非菲飲食致孝鬼神之意請以五齊三酒為稱五禮器放三禮圖不應經典宜從古器制度六改冕服之制七致齋改用質明以成三日之禮八致齋去給酒之文九唐太紀致齋以侍臣夾侍今兩

省官不侍立於舊典不合。十設席升禋以太社令。設版以太史令。奠冊以太祝。十一雅樂先製樂章而後運譜。崇寧以來製譜而後命祠。故不協聲律。宜如舊制。十二還版位。奏黃鍾。誤用郊祀樂。請改正。從之。八月壬寅。明堂行禮殿成。九月辛酉。合祀天地于明堂。元年九月。太常定儀注。自齋戒至進熟。九年八月。討論祭服禮器。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。十三年六月二十九日。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

明堂

四十三位。共四百四十七位。今郊祀增設衆星三百二十四位。通七百七十一位。從之。三十年八月。禮官言。徽宗配帝明堂。若依皇祐徧群神。其禮煩。依元豐罷從祀。其禮略。欲如熙寧。設五方五帝。五人。帝五方神從祀位。從之。三十一年九月辛未。祀明堂。以徽宗配。

紹興宗祀

見上

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祠並配之儀續會稽之缺文處四望六宗之位

淳熙明堂

御書

詩

賦

頌

六年九月辛未

十六日

有事明堂先是三月十七日

禮官奏黃帝祀上帝于明堂唐虞祀五帝於五府成王歌我將之頌以祀文王皇祐紹興合祭天地並侑

明堂

祖宗蓋得聖經遺意陛下一講祈穀四躬冬祀

國家大祀

四春祈穀夏雩祀秋明堂冬郊祀

惟合宮雩壇之禮猶未親行今若

用仁宗時李泰伯明堂嚴祖說及治平中呂誨司馬

光錢公輔等集議近歲李燾奏疏特舉秋饗於義為

允從之四月十九日禮官奏依南郊例設神位七百

七十一大慶殿四位從祀七百六十七位於東西朶

殿二十五東廊二百八十西廊二百四十八南廊六

十六七月二十八日御書明堂明堂之門六字并嗣

天子臣御名恭書六字令修內司製碑禮成上曰積

雨驟霽星月粲然殊可喜九月三日詔明堂免奏祥

瑞上曰朕自有真祥瑞豐年是也百姓家給人足瑞莫大焉十月八日以少傅史浩等三十四人進明堂慶成詩忠州文學程宏孫進明堂賦太常丞胡南逢等三人進明堂頌送日曆所采擇七年四月二十二日太常寺奉安太上御書及今上御書明堂并明堂之門牌四面於玉牒殿門內建殿奉安畢上曰朕字畫豈敢望太上皇帝宰臣趙雄等奏帝王中之義獻也既而令臨安府刊石賜近臣九年十五年海舉是禮見上

開禧明堂嚴父配天議

明堂

仁宗皇祐二年以太祖太宗真宗配神宗熙寧四年以英宗配元豐三年同哲宗元祐元年以神宗配見

載制詞追 配文考自後兩行明堂無改配之文陟 考會要無改易神宗配之文自政和七年之後皆以

神宗配高宗紹興七年議臣以道君山陵未上不可遷議配侑三十一年以徽宗配二十九 禮何 以重於 饗帝 考宗 烈昭 今有 司討 論典 禮不 孝宗淳熙六年以太祖太宗配十五年高宗几筵未除亦止配祖宗開禧二年禮部侍郎倪思奏周家明堂本為嚴父自皇祐定制以太祖太宗真宗參配事祖嚴父於

四百七

三才卷九

三

是兩盡獨壽皇累行重屋之禮是時高宗尊御德壽
陛下初款合宮而光宗願神壽康是以上於並侑祖
宗今光宗殿御在天升祔云久望亟命有司討論舊
典以光宗與祖宗並配天地詔集議參政李壁奏竊
考神宗聖訓有曰周公宗祀乃在成王之世成王以
文王為祖則明堂非以考配明矣大哉王言皇祐故
事後為南郊止云且奉三聖並侑司馬光謂孔子以
周公輔成王致太平之業而文王其父也故引之以
證聖人之德莫大於孝答曾子之問而已非謂凡有
天下者皆當以父配天然後為孝也近世祀明堂者

明堂

皆以其父配帝此誤識孝經之意而違先王之禮不
可以為法也光所指近世謂唐故事代宗用杜鴻漸
等議以考肅宗配天一時誤禮本不足據故錢公輔
等於治平初推本經訓亦謂當先朝時惜無一引古
義而爭者使宗周令典不明於聖代有唐曲學流弊
乎後人光公輔之言與神宗聖訓相為表裏有合乎
祀無豐琕之義思又奏易之豫曰配祖考則是饗帝
可以兼配祖考也晉擊虞之議曰郊丘之祀掃地而
祭牲用藟粟器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂
之祭備物以薦三牲並陳邊豆成列禮同人理故配

以近考此諸儒之論有合於經者皇祐參配紹興專
配未嘗不嚴父璧又奏淳熙詔書曰具殫尊祖之誠
則是嚴父之說已經釐正足以刊千載之誤垂萬世
之規欲再舉淳熙以前典禮則與壽皇所既改者又
將抵牾因阜陵之已行申神考之明訓復先王之舊
禮一洗魏晉以來之曲說詔祀事日迫候將來別議
思又奏聖莫聖於神宗賢莫賢於司馬光固可以為
定論然熙寧四年元豐三年兩行明堂親祠實以英
宗配元祐初光相哲宗而明堂之祀實以神宗配已
見於議論終不輕改舊制蓋以經文及漢晉以來典

章故耳集議官謂豫卦非為明堂立文考之正義云
配祀明堂以考文王也則是為明堂立文分明思著

合宮嚴父書

皇祐二年明堂詔若有虞之典類禋徧于群方叶東
漢之文舉秩僅乎千股祖考並侑軒廡具延交百靈
於窈冥環十玉之溫潔篆素輝煥笙鏞和清淳熙
六年明堂赦文云累躬泰時之禋未備總章之饗維
周成宗祀洛中陟配於文王維漢武合祠汶上推嚴
於高帝皆用親郊之禮具殫尊祖之誠俶經路寢有
皇祐之曩儀徧秩群神有紹興之近制兩儀合祛二

后並侑。扁榜大書。祺祥免奏。九年赦文云。禮間舉於宗祈。義咸推於祖侑。若成王有我將之頌。蓋配以文王。如武帝得公玉之圖。故對惟高帝。新作彤庭。犬書華榜。懷多福者。雖上帝之祐。畏無難者。乃聖人之圖。慶元六年赦文云。謂黍稷非馨。既有慚於至治。謂神明可告。又蔑底於成功。特以肅祗之心。冀回開右之意。嘉定十七年赦文云。雖旂常婀娜。不能御法。駕以安行。然羽衛周張。亦已敞明庭而對越。其奉粢盛。端出豐年之賜。其陳牲醴。必言民力之存。晉河北阻山川之隔。鬼神爲之不寧。今岱宗率海嶽以朝。

明堂

靈祉無乎不下

陳祥道禮書明堂論 李泰伯明堂圖序

明堂之名見於周頌。孝經左傳。孟子荀卿考工記。禮記家語。其制不見於經。特考工記曰。夏后氏世室。堂脩二十七。廣四脩一。正室三四步。四三尺。九階。四旁兩夾。窻白盛。門堂三之二。室三之一。商人重屋。堂脩七尋。堂崇三尺。四阿重屋。周人明堂。度九尺之筵。凡室

二筵。此三代明堂之別也。南北為脩。東西為廣。下堂

益以四步。脩之一。則十七步。有半也。室三四步。則大室方四步。四角室角三。步也。四三尺。則東西益廣各三尺。而中四尺也。以此計之。南北室各一丈八尺。與太室二丈四尺。則六丈也。東西室亦一丈八尺。而名

益三尺大室亦二丈四尺則七丈也明堂三之二以堂脩之十四步三分取二而南北九步二尺矣堂廣而東南十一步四尺矣夏世室商重屋周明堂則制漸文矣夏度以筵則堂漸廣矣夏言堂脩廣而不言崇商言堂脩而不言廣言四阿而不言室周言堂脩一尺商堂廣九尋理或然也月令中央太室東青陽南明堂西總章北玄堂皆分左右个與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階阼賓階旁四門而南門之外又有應門則南一階東西北各二階而為九階矣考工記西室九階蓋木室於東北火室於東南金室於西南

明堂

水室於西北土室於中央其外別之以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加以應門此明堂

之大略也詩正義月今云明堂太廟若謂明堂之太廟也

考工記曰夏后氏世室殷人重屋

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一

進五室凡室二進禮記注疏曰世室宗廟也重屋者王居

堂此三者或序宗廟或舉其同月令孟春天子居青

陽左个東堂此偏仲春居青陽太廟東堂當季春

居青陽左个東堂此偏孟夏居明堂左个東堂此偏仲夏

居明堂左个東堂此偏季夏居明堂右个南堂此偏西

居明堂左个東堂此偏季夏居明堂右个南堂此偏西

中央居太廟太室中央也孟秋居總章左个太室也仲冬居玄堂太廟北室也季冬居
玄堂右个北室也明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之
位天子負斧依南向而立三公中階之前北面東上
諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西
東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西
北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國
南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上
五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外

北面東上四塞世告至此周公明堂之位明堂者明
諸侯之尊卑也又曰太廟天子明堂詩曰我將祀文
王於明堂孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀
文王於明堂以配上帝月令季秋大享帝唐月令九
月大享於明堂樂記祀乎明堂而民知孝祭義祀乎
明堂所以教諸侯之孝也玉藻曰天子聽朔於南門
之外閏月則闔門左扉立于其中南門謂國門也天子廟及路寢皆如

明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔於明
卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明
堂門中還處左傳周志曰勇則害上不登于明堂孟
子稱齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎趙氏曰泰

欲行王政則勿毀之矣家語曰孔子觀於明堂觀四
門墉有堯舜桀紂之象各有善惡之狀廢興之戒荀
子強國篇曰雖為之築明堂於塞外而朝諸侯使殆
可也孔穎達曰孝經緯云明堂在國之陽又異義淳
于登說明堂三里之外七里之內故知南門亦謂國
城南門也在國之陽丙巳之地漢立明堂於丙巳由此為之三里
之外七里之內水木用事交於東北木火用事交於
東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水
用事交於西北周人明堂五室每帝一室大戴記盛

明堂

德篇云明堂九室室有四戶八窓三十六戶七十二
牖蓋之以茅上圓下方其外水名辟雍政穆篇稱太
學明堂之東序明堂月令說曰高三丈東西九仞南
北七筵九室十二門四戶八牖宮三百步在近郊三
十里又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百
一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋
徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道也八
闔以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三
十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆
外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃

鍾九九實也。二十八柱列於四方，亦七宿之象也。堂高三尺，以應三統；四鄉五色，各象其行。外博二十四丈，以應節氣也。又戴德云：明堂辟雍是一物。古周禮孝經說以明堂為文王廟。左傳：魯僖公五年，既視朝，遂登觀臺。服氏云：明堂祖廟，並與鄭說不同。鄭注玉藻云：天子廟及路寢，皆如明堂制。即鄭意以為三者名異而同制。云小學在公宮之左，太學在郊。即云天子曰辟雍，是學不得與明堂同一物。又天子宗廟在雉門之外。孝經注云：明堂在國之陽。玉藻又云：聽朔於南門之外，是明堂與祖廟別處，不得為一也。蔡邕

明堂

明堂章句云

一云月令論

明堂者天子太廟，所以宗祀夏

世室，商重屋，周謂明堂。東曰青陽，南曰明堂，西曰總

章，北曰玄堂，中曰太室。人君南面，故主以明堂為名。

在其五室之中央，皆曰太廟。

詩正義：夫子容春秋釋例云：太廟有八名，其體

也。饗射養老教學選士皆於其中，故言其正室之貌。

則曰太廟，取其尊崇，則曰太室，取其堂，則曰明堂，取

其四門之學，則曰太學，取其周水圓如璧，則曰辟雍。

雖各異名而事實一也。晉袁準正論明堂宗廟太學

事義不同，各有所為，而世之儒者合為一體，取詩書

放逸之文，經典相似之語，推而致之考之人情，失之

遠矣宗廟之中人所致謹幽隱清靜鬼神所居而使
衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳
瘡痍流血以干犯鬼神非其理也茅茨采椽至質之
物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神
之居而祭天於鬼神之室非其處也王者五門宗廟
在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆
多非宗廟之中所能容也明堂太廟者明堂之內太
室非宗廟之太廟也如準所論與鄭義合或以周時
德澤洽和蒿茂以爲宮柱名蒿宮此天子之路寢也
呂氏春秋曰茅茨蒿柱土階三等晏子春秋曰明堂

明堂

之制木工不鏤示民知節也漢武帝封泰山秦山東
北世有古時明堂處險不敞上坐治明堂奉高旁未
曉制度濟南公玉帶上黃帝時明堂圖其制中有一
殿四面無壁以茅蓋通水水圍之垣爲復道上有樓
從西南入天子從之以拜祀上從之晉侍中裴頠以
爲直可爲殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之隋無明
堂而季秋大享常寓寧壇唐高祖太宗時寓於圜丘
貞觀中禮部尚書豆盧寬國子助教劉伯莊議從民
命道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達
以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下方上以祭

天下以布政目前世儒者所言雖一異而以為如此者
多同至於高下廣丈文尺之制可以因事制宜也秘
書監顏師古曰周書敘明堂有應門雝門之制以此
知為王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右介
皆路寢之名也文王居明堂之篇崇禘禘禘高禘元
門燦燦國以酒以合三族推其事皆與月令合則皆
在路寢也大戴記曰在近郊又曰文王之廟也此奚
足以取信哉且門有皋庫豈特施於郊野謂宜進在
宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於此高宗時
改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者紛

然或以為五室或以為九室而高宗兩議以巒幕為
之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度
至取象黃琮瑜上設鴟尾其言益不經而明堂亦不
能立至則天始毀東都乾元殿以其地立明堂則制
淫侈無復可觀皆不足紀其後火焚之既而又復立
開元五年玄宗遣將作大匠康誓素毀之誓素以為
勞人乃去其上層易以真瓦而迄唐之世季秋大享
皆寓圜丘唐志曰自漢以來諸儒之論不一臨時增
損不能合古

李泰伯曰考工記五室鄭康成解云木室於東北火

室於東南。金室於西南。水室於西北。土室於中央。聶崇義三禮圖接太室四角以爲四室。蓋用此盛德記。蔡伯喈之徒傳之。接四室之角。又爲四室。崇義誤以爲秦人明堂圖。案秦實無明堂。月令有居明堂之文。疑爲秦爾。唐注月令。但知十三室各在其辰之上。不謀所以建立之處。後魏李謐作明堂制度論。謂太室四面各爲一室。則四角闕處各方二筵。二筵之地。乃爲兩便房。臣以爲月令之文。最爲明著。取以爲本。而通之。周戴白虎通曰。上圓下方。八窓四闈。上圓法天。下方法地。八窓象八風。四闈法四時。九室法九州。十

二坐法十二月。三十六戶法三十六雨。七十二牖法七十二風。斯言合於事理。因亦取之。但周禮言基而不及室。大戴言室而不及廟。稽月令則備矣。然非白虎通無以知窓闈之制。崇義所謂秦人明堂。其制有十二階。似古之遺法。禮記外傳曰。四面各五門。鄭注明堂位云。正門謂之應門。又鄭注考工記。舉宗廟正寢。明堂互言之。以明其同制。又注玉藻曰。天子廟及路寢。皆如明堂制。切謂不然。今泛取諸書。定明堂制度。九尺之筵。取於考工記。九室戶牖。協於盛德記。九室四廟。本月令。八窓四闈。稽白虎通。十二階。采三禮

圖四面各五門酌明堂位外傳定制圖

唐氏曰世室重屋明堂同制異名而鄭氏離之明堂辟雍清廟寢制有同者其實異所蔡邕合之

朱子曰青陽之左个乃明堂之左个東之南即南之

東明堂之右个乃總章左个總章之左个乃玄堂右

个西之北即北之西玄堂之左个乃青陽右个北之

西即西之北但隨時方位開門耳太廟太室則每時

十八日居焉古人制事多用井田遺意葉氏曰天

子三朝外朝以大詢內朝以日視朝燕朝退而聽政

諸侯來朝則見於太廟明堂以頒朔而已明堂位蓋

明堂

周公之為

萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而祖配之氣至之始也萬物成形於帝而人成形於父故季秋享帝而父配之物成之時也郊而曰天所以尊之也故

以后稷配焉亦以尊稷也明堂而曰帝所以親之也

故以文王配焉亦以親文王也郊者古禮明堂者周

制也周公以義起之也周公宗祀文王漢明配以

世祖憲乾度房星之位規汶陽玉帶之圖耳聽

銷玉目瞻煇珠樂備周奏儀參漢圖

仁宗祀明堂二

皇祐二年嘉祐七年

神宗二

熙寧四

年元豐三年

哲宗三

元祐元年四年紹聖二年

徽宗

二 大觀元年政和七年

高宗五

紹興元年四年七年

十年三十一年

孝宗三

淳熙六年九年十五年

寧宗

七 紹熙三年慶元六年開禧二年嘉定二年八年十

一年十四年

玉海卷第九十六

