各居一分殷人重屋堂脩七尋堂崇四尺四阿重屋重屋者王
宮正堂若大寢也其脩七尋廣九尋七丈二尺也五室也
四柱屋重屋複簷也周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七
筵堂崇一筵五室凡室二筵
一尺矣禹卑宮室謂比一尺之制
廟或異王寢或異明堂
明堂者政教之堂周
脩廣而不言崇於殷言崇而不言廣夏周不言崇而不言廣然屋則不言
四阿殷周不言崇於殷言堂脩而不言廣夏周不言脩而不言崇然屋則不言
白盛互明其制而已
山平室堂則不止乎屋其地彌大故也

大戴禮少閒篇南履繑禮法
發厥明德順民天心配天制典慈民咸合諸侯作八
政命於總章服禹功以脩舜緒爲副于天粒食之哉
昭然明視注八政謂八穀所食貨祀司空司徒司寇

賓師是也總章重屋之西堂於此命事東萬物成功
也二十有四出武丁開先祖之府取其明法以爲常
臣上下之節孔子之言

禮記外傳夏謂太廟爲明堂又曰夏后一
室商謂路寢爲重屋周謂五府爲明堂又曰夏后一
堂之上爲五室南面三階五室象地載五行五行生
於四時故每室四達一室八牖象八節周人有圓屋
九月大享五帝於明堂即祖廟心爲天子明堂孝經
援神契曰明堂之制東西九筵南北七筵筵長九尺
東西八十一尺南北六十三尺故謂之太室周之明
堂在國之陽三里之外七里之內在艮已五經異義

国立国会図書館　タイトル『玉海巻1-151, 156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2　ガラス使用

巳地就陽位也

尸子黃帝合宮有虞總章殷人陽館周人明堂皆所以名休其善

唐會要顏師古引尸子曰黃帝合宮有虞總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之證

後漢志注孝經援神契曰明堂上圓下方八牖四達布政之宮在國之陽蔡邕明堂論曰明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝夏曰世室殷曰重屋周曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室聖人南面嚮明而治故雖有五名而主以明堂也其正中焉皆曰太廟爲大教之宮而四學具焉取其宗祀之清貌則曰清廟取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辟雍異名而同事其實一也魯禘祀周公於太廟明堂猶周宗祀文王於清廟明堂也譙隼著唐志明堂三代有其名而無其制度要於布政交神爲王者尊嚴之居而已

周明堂　宗祀明堂　泰山明堂　萬宮

武王祀明堂

大戴禮明堂以茅蓋屋上圓下方所以明諸侯尊卑外水曰辟雍又教穆也篇大學明堂之制後人之訛譌

考工記見上

辟雍高三尺。棄西九筵。東南比七筵。上圓下方。九室。十二堂。室四戶。戶二牖。其宮方三百步。在近郊三十里或以爲明堂者。文王之廟也。周時德澤洽和。蒿茂大盛。玄端而朝日於東門之外。聽朔於南門之外。閏月則閉門左扉。立于其中。注天子廟及路寢皆如明堂制。正義異義。明堂制今禮戴說禮盛德記曰。明堂自古有之。凡有九室。室有四戶八牖三十六戶七十二牖。以草蓋屋。上圓下方。所以朝諸侯。其外名曰辟廱。明堂月令書說云。明堂高三丈。東西九丈。上圓下方。四堂十二室

四戶八牖。宮方三百步。在近郊。三十里。講學大夫。演于登說。明堂在國之近郊。近郊三十里之內。而祀之。就陽位也。上圓下方。八窓四闥。布政之宮。周公祀文王於明堂。以配上帝。上帝。五精之帝。太微之庭中有五帝座星。古周禮考經說。明堂文王之廟。云。蓋之以茅。玄闥謂門。戴盛德記。九室三十六戶七十二牖。似秦漢呂不韋作春秋時說者所益。非古制也。四堂十二室字誤。本書只九室十二堂。答之言取義於援神契說宗祀文王曰。上圓下方。八窓四闥。布政之宮。在國之陽。信五年。服氏云。人

君入大廟視朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文二年閔氏云明堂祖廟並與鄭說不同閏月聽朔於明堂門皇氏曰明堂有四門又居路寢門卽路寢亦有四門熊氏云周之天子于洛邑立明堂崔大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟以文王廟爲明堂制故也詩斯干云西南其戶筮云路寢

制如明堂

明堂位朝諸侯於明堂明堂明諸侯之尊卑也成王幼弱依南鄉而立觀朝周公踐天子之位六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服禘嘗

王之廟爲明堂制

樂記武王克殷祀于明堂而民知孝注文王之廟爲明堂制

祭法周人祖文王而宗武王注祭五帝五神於明堂曰祖宗明堂月令春曰其帝太昊伏羲郊祭一帝而明堂祭五帝夏祖顓頊而宗禹放祖契而宗湯

周書明堂解第五十五周公將致政成王朝諸侯於明堂六年而天下大治乃令方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位南立群公卿士侍于左右三公之位中階之前北面東上諸侯之位門內之東北面北上諸伯之位西階之西東面北上諸子之位門內之東北面東上諸男

之位門內之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北上五狄之國北門之外南面東上四塞九采之國並告至者應門之外北面東上此宗周明堂之位也七年致政於成王宗廟路寢明堂其制同又明堂位天子明堂魯之大廟如明堂天子廟亦如明堂也覲禮朝諸侯於文王廟天又曰明堂方百十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室中方六十尺東應門南庫門西皐門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央太廟以左爲左个右爲右个文正解勇知害上則不登明堂所以明道明道惟法又曰文王召發于明堂

洛誥明禋疏鄭玄以文祖爲明堂曰明禋者六典成祭於明堂告五帝太皞之屬也既告明堂則復禋於文武之廟告成洛邑周頌我將祀文王於明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伾嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之先言祀天次言祀文王正義謂祭五帝於明堂以文王配而祀之即孝經所謂宗祀文王於明堂以配上帝曲禮大饗注大饗五帝於明堂月令季秋大饗帝注云徧祭五帝但月令秦世之書周法不必然故

雜問志云不審周以何月令則季秋天藻注云凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王此言一帝還於明堂亦如之不過與告朔同祭法云祖文王而宗武王注云祭五帝之神於明堂曰祖宗則明堂之祀武王亦配之矣

孝經周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝注祀五方上帝尊文王以配之鄭氏注明堂者天子布政之堂上帝者天之別名明堂之制八窗四達上圓下方在國之南

孟子齊宣王問曰人皆謂我毀明堂對曰明堂者王者之堂也注謂泰山下明堂本周天子東循守朝諸侯之處漢時遺址尚在

永準云王者後有明堂

周志有之勇則害上不登於明堂注祖廟也所以策功庀德

家語觀周篇孔子至周觀乎明堂觀四門墉有堯舜之容桀紂之象又有周公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖焉歷郊社之所考明堂之則察廟朝之度

呂氏春秋周明堂外戶不閉示天下不藏也周明堂金在其後有以見先德後武也

作樂

淮南子文王金鍊在後茆茨蒿柱土階三等以見節儉

晏子周觀得失徧覽是非皆著於明堂

著猶圖也

春秋明堂之制。土事不文。木事不鏤。示民知節也
白虎通禮三老於明堂。以教諸侯孝也。禮五更於太學。以教諸侯弟也　漢志　周公相成王。王道大洽。制禮作樂。天子曰明堂。辟雍。諸侯曰泮宮。　宋志　周書云。清廟明堂路寢同制。　齊志　案禮及孝經援神契並云有五室。周官匠人　云云　鄭玄云。帝一室也。初不聞有文王之寢。鄭志趙商問云。說者謂天子廟制如明堂。是爲明堂即文廟耶。鄭荅曰。明堂主祭上帝以文王配耳。又曰鄭志正月上辛祀后稷於南郊。還於明堂。郊還即祭。是用鄭

志之說。蓋爲志者失。非玄意也。玄之言曰。未審周明堂以何月。於月令則以季秋。又曰。何修之議。孝經是周公居攝時禮。祭法是成王反位後所行。故孝經以文王爲宗。祭法以文王爲祖。若孝經所說。是成王所行。則爲嚴祖。何得云嚴父。且明堂之祀。有單有合。故鄭云。四時迎氣於郊祭一帝。還於明堂因祭一帝。則以文王配明一賓不容兩主也。享五帝於明堂則泛配文武其禮既盛。故祖宗並配　唐禮志　顏師古曰。周書叙明堂有應門雉門之制。以此知爲王者之常居爾。其青陽總章玄堂太廟左右个。皆路寢之名也

文王居明堂之篇帶弓韣禮高棋九門磔攘國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟奚足以取信哉（會要師古議周書序明堂四面有應庫雉門蓋王者常居周公朝諸侯于明堂位又東西九筵即路寢之制也近郊之說非矣）黃圖明堂所以正四時出教化天子布政之宮周制五室秦爲九室十二階各有所居（隋書引禮圖同）頖容春秋釋例周公朝諸侯於明堂太廟與明堂一體也（禮論或以爲明堂者文王廟）晉紀瞻傳荅秀才策周制明堂所以宗其祖以配上帝其正中皆太廟詩靈臺疏案大

戴禮盛德篇云明堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟廱（正義又曰韓詩說辟廱之內亦明堂其廱在南政穆篇六大學明堂之東序也如此文則辟廱明堂同處諸儒多用之盧植蔡邕穎子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺熹一袁準正論申明鄭意（蠻以明堂靈臺宗廟皆異處）辟正論云明堂之制四面東西八丈南北六丈古有王居明堂之禮月令則其事也明堂法天之宮故可以祭天而以祖配之尸子曰周公踐東宮祀明堂假爲天子明堂在左故謂之東宮大戴禮云（明堂雖一實三名金寨一金匱一名文昌）諸侯之廟在國之東門外（明堂辟廱雖一實三名金寨一金匱一名文昌）諸侯之廟在國之東門外

（宣又云在三里之外七里之地韓詩說在南方七里之内兩之）大享於明堂宗祀文王以配上帝東西長八十一尺南北六十三尺於一堂之上爲五室每堂廣一丈八尺門兩旁各築土爲堂南北四十二尺東西五十八尺其堂上各爲一室南北丈四尺周人明堂以爲兩

墻壁以蛤灰飾之

隋牛弘傳 上議曰漢司徒馬宮議云夏后氏世室殿人重屋屋顯於堂故命以室殷人重屋屋大於夏室故命以堂夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明堂以爲兩序間六夏后氏七十二尺堦鄭玄之說則夏室大於

周堂依馬宮之言則周堂大於夏室後王轉文周人爲是殷人重屋之下本無五室之文鄭注云五室者據夏而知之（何不云重屋明殷則有）明堂位曰太廟天子明堂言魯用天子禮樂太廟與周明堂同五行志曰前堂曰太廟中央曰太室周書作洛篇曰乃立太廟宗宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重廊（孔鼎注曰累棟累屋也）黃圖所載漢之宗廟皆爲重屋去古猶近遺法尚在禮記盛德篇云明堂者明諸侯尊卑外水曰辟雍明堂陰陽録曰周圜行水左旋以象天此明堂有水之明文也（孝經援神契禮記盛德篇五經異義爾雅講學大夫薄干經云上圓下方鄭玄同之馬宮王肅以爲明堂辟雍太學

同處蔡邕盧植亦以爲明堂靈臺辟廱太學同實異名其言別者五經通義曰靈臺以望氣明堂以布政辟廱以養老教學三者不同蔡準鄭玄亦以爲別

堂曰堂方百一十二尺高四尺階博六尺三寸室居內方百尺室內方六十尺戶高八尺博四尺禮圖曰蔡明堂九室十二階各有所居呂氏春秋有十二堂以祭天堂以布政依行與月令同

後魏封軌傳室而祭故室不過五依時布政故堂不踰四秦變更舊憲故呂氏月令見九室之義大戴禮著十二堂之文漢承秦法二京俱爲九室是以黃圖白虎通蔡邕應成稱九室象九州十二堂象十二辰

後魏李文愷傳議曰周書明

謐覽考工記大戴禮盛德篇明堂之制不同著明堂制度論曰凡論明堂之制二途而已言五室者擾周禮考工記言九室者案大戴盛德之篇小戴記月令王藻明堂三篇頗有明堂之義採掇二家參之月令以爲明堂五室古今通則中太室東青陽南明堂西總章北玄堂四面之室各有夾房謂之左右个三十六户七十二牖五室義明於考工戶牖數協於盛德考工記得於五室而謬於堂之脩廣盛德篇得於户牖失於九室蔡伯喈識其脩廣之不當未思其九室之爲謬鄭康成釋五室之位謂土居中木火金水各

居四維。然四維之室。既垂其正。施令聽朔。各失厥衷。左右之介棄而不顧。唐會要長孫無忌議。鄭注以祖宗合為一祭。文武共在明堂配食。謬矣。王肅駁曰。祖有功。宗有德。自是不毀之名。非謂配食於明堂也。如鄭義則孝經當言祖祀文王於明堂。不得言宗祀也。又解宗武王云配勾芒之類。五神位在堂下。失君叙矣。王方慶議。先儒舊說。天子行事一年十八度入明堂。大饗不問卜。一入也。每月告朔。十二入也。四時迎氣。四入也。循守之年。一入也。沈伯儀傳。鄭玄曰。祀五帝五神。明堂曰祖宗。祭法注文王上配五帝。武王下配五神。別父子也。

周文王明堂

淮南子文王周觀得失。備覽是非。堯舜所以昌。桀紂所以亡者。皆著於明堂。成康繼文武之業。守明堂之制。觀存亡之跡。見成敗之變。唐禮志顏師古議引文王居明堂之篇。見禮制玉藻正義鄭玄云。文王遷豐。鎬作靈臺。辟雍而已。其餘猶諸侯制度。焉。周公攝政。制禮作樂。乃立明堂於王城。樂記正義明堂文王廟也。武王之時。未有明堂。文王廟如明堂制。天子於中祀其父也。觀禮朝諸侯在文王之廟。

国立国会図書館　タイトル『玉海巻1-151, 156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2　ガラス使用

曲禮大饗不問卜。注。大饗五帝於明堂。月令季秋大饗帝。注。徧祭五帝。

周明堂圖

見宗廟禮樂

漢城南明堂

紀建元元年秋七月。議立明堂。遣使者安車蒲輪束帛加璧迎魯申公。志武帝初即位。招賢良趙綰王臧等爲公卿。欲議立明堂城南。以朝諸侯。草巡狩封禪改歷服色事。未就。三輔黃圖明堂在長安西南七里。括地志云。在雍州長安縣西北七里。長安故城南門外。關中記云。在長安城南門外之西。

漢泰山明堂　奉高明堂　黃帝明堂圖

明堂朝諸侯　昆侖道　泰元神策

宗祀五帝

武紀元封元年夏四月祭卟。登封泰山。降坐明堂。注。泰山東北趾。古時明堂。明年秋乃作耳。元封二年。秋作明堂于泰山下。

郊祀志初天子封泰山。泰山東北趾。古時有明堂處。險不敞。上欲治明堂奉高傍。未曉其制度。濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖中有一殿。四面無壁。以茅蓋通水。水圜宮垣爲復道。上有樓從西南入名曰昆侖。天子從之。入以拜祀上帝焉。於是上令奉高作明

堂汶上如帶圖元封五年春三月。修封則祠泰一五帝於明堂。上坐。合高皇帝祠坐對之。服虔曰。漢是時故言對。光武以來乃配之。按王莽奏事祠后土於文帝祠泰一。已用高祖配矣。何謂未乎。下房。以二十太牢。天子從昆侖道入。始拜明堂。如郊禮畢。燎堂下而上。又上泰山。因朝諸侯王列侯。受郡國計。明年幸泰山。以十一月甲子朔旦。冬至祀上帝於明堂。後每脩封其贊饗曰。天增授皇帝泰元神策。周而復始。紀元封五年冬。南巡狩至于盛唐。望祀虞舜於九疑。自尋陽浮江薄樅陽而出。遂北至琅邪。並海上。所過禮祠其名山大川。春三月還至泰山。增封。甲子。祠高祖于明堂以配上帝。因朝諸侯王列侯受郡國計。夏四月赦天下。賜鰥寡孤獨帛。貧窮者粟。太初元年十月行幸泰山。十一月甲子朔旦。冬至祀上帝于明堂。天漢三年春三月。行幸泰山。修封祀明堂。因受計。太始四年春三月。行幸泰山。壬午祀高祖于明堂。癸未祀孝景于明堂。征和四年三月。幸泰山修封。庚寅祀于明堂。

地理志泰山奉高有明堂。武帝所造。太康地記曰。奉高故明堂在縣南西南四里。武帝造。四里。武帝立太壇於東山。示增高

後紀章帝元和二年二月辛未。東巡狩。幸泰山。柴

告岱宗。有黃鵠三十登祠壇。升降。進幸奉高。壬申。宗祀五帝于汶上明堂。光武配。癸酉告祠二祖四宗。太會內外群臣。丙子。詔曰。朕巡狩岱宗。柴望山川。告祠明堂。以章先勳。二王之後先聖之嗣。東后蕃衛。伯父伯兄。仲叔季弟。幼子童孫。百僚從臣。宗室衆子。要荒四裔。沙漠之北。葱嶺之西。肖形之倫。跋涉垂度。陵踐阻絕。駿奔郊畤。咸來助祭。祖宗功德。延及朕躬。其赦天下。安帝延光三年二月辛卯。幸太山。柴告岱宗。壬辰。宗祀五帝于汶上明堂。史記正義括地志云。明堂故城在兗州博城縣東北三十里。汶水上漢書云。古

時明堂處。明年秋乃作明堂於內室之上起通天之觀。觀八十一尺。得宮之數。其聲濁。君之象也。黃圖曰。通典引明堂月令說同。堂方百四十四尺。坤之策也。方象地。屋圓。楣徑二百一十六尺。法乾之策也。圓象天。室九宮法九州。太室方六丈。法陰之變數。十二堂法十二月。三十六戶法極陰之變數。七十二牖法五行所行日數。八達象八風。法八卦。通天臺徑九尺。法乾以九覆六。高八十一尺。法黃鍾九九之數。二十八柱象二十八宿。堂高三尺。土階三等。法三統。堂四向五色。法四時五行。殿門去殿

七十二步、法五行所行門堂長四丈、取太室三之二、垣高無蔽目之照、脩六尺、其外倍之、殿垣方在水內、法地陰也、水四周於外、象四海圓法陽也、水闊二十四丈、象二十四氣、水內徑三丈、應覲禮經（後漢志注蔡邕論略同）武帝元封二年、立明堂汶上無室、其外略依此制、泰山通議今亡、不可得而辨也、

齊志何佟之議漢文以高祖配泰時、至武帝立明堂、復以高祖配食、二人兩配、有乖聖典、自漢明以來、未能反昔、故明堂無兼配之祀、

後祭祀志注新論曰天稱明、故曰明堂、上圓法天、下方法地、八窓法八風、四達法四時、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（選注黃圖曰明堂順四時行令、水經注明堂中元元年立、尋其基上圓下方、九室重隅十二堂陰陽志、後周採漢三輔黃圖為九室隋

通典宋大明五年、依漢汝上圖儀、設五帝位、堂制但作大殿十二間、文飾雕畫而已、虞通之頌曰、肅肅明堂、惟國之光、儀天矩地、崇姬潤黃、我皇丞哉、追孝創軌、繕憲垂統、光圖麗史、宗祀既崇、饗配惟馨、六樂薦和、四圭流明、慶輝旁燭、休光下盈、

（通監宋作大殿於丙巳之地制如太廟、唯十有二間為異、）

漢明堂上壽

郊祀志天子從禪還坐明堂羣臣更上壽、下詔改元

国立国会図書館　タイトル『玉海巻1-151, 156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2　ガラス使用

封元年 兒寬傳 寬爲御史大夫從東封泰山還登明堂上壽曰陛下合指天地祖立明堂辟雍宗祀泰一六律五聲幽贊聖意神樂四合各有方象以承嘉祀爲萬世則將建大元本瑞登告岱宗禪社閒門以候景至癸亥宗祀日宣重光上元甲子肅邕永享光輝充塞天文粲然見象日昭報降符應臣寬奉觴再拜上千萬歲壽制曰敬舉君之觴注蘇林曰上元甲子太初元年甲子朔旦冬至也

歲冬十月行幸泰山十一月甲子朔旦冬至祀上帝于明堂 寬見上壽在此時 史記 天歷始改建于明堂諸神受 武紀 太初元年丁丑

記

漢三雍宮 三宮立明堂辟雍 古辟雍記 郊雍禮儀 河間獻王傳 武帝時元光五年冬十月來朝獻雅樂對三雍宮及詔策所問三十餘事文約指明注應劭曰辟雍靈臺明堂 終軍對之文質章 宮之文質章 兒寬傳 祖厥職之所宜注服虔曰明堂辟雍靈臺 立明堂辟雍 先是文帝時賈山上言欒布夏歲二月定明堂造太學成帝時劉向說興辟雍案行城南營表未作 志 儒家獻王對上下三雍宮三篇 黃圖 漢明堂在長安西南七里靈

有周制十八篇

臺在西北八里本靖臺後更名辟雍在西北七里河間獻王對三雍宮即此 後張純傳河間古辟雍記注河間

對三雍宮有其書記 祭祀志建武三十年二月注

東觀書載太尉趙憙上言宜登封岱宗正三雍之禮

禮儀志明帝永平二年二月上始帥群臣養老更於辟雍行大射禮郡縣道行鄉飲酒禮于學校皆祀

聖師周公孔子牲以犬於是七郊禮樂三雍之義備矣 百官志明堂及靈臺丞一人二百石注掌守明堂靈臺候詔四十二人明堂負更四十二人

曹褒傳文充建武中受詔議立辟雍三雍大射養老

乃營三宮布教頒常複廟重屋八達九房規天矩地

授時順鄉宗上帝于明堂推光武以作配辨方位而正則五精帥而來摧五方星也尊赤水之朱光四靈懋而允懷造舟清池維水泱泱左制辟雍右立靈臺辟雍注慈

陽殿東有辟雍西有靈臺因進距衰表賢簡能馮相觀祲祈禨禳災 李尤辟雍賦 太學既崇三宮既重靈臺司天羣

耀彌光太室宗祀布政國陽辟雍嵩嵩規圓矩方階序牖闥雙觀四張流水湯湯造舟爲梁神聖班德春

尉秋饗 明堂辟雍以四年八月載生魄庚子臨賦

營築越若翊辛丑諸生庶民大和會十萬衆並集平作二旬大功畢成推顯嚴父配天之義修立郊禘宗祀之禮四海雍雍萬國慕義蠻夷殊俗不召自至漸化端冕奉珠助祭祖考嘉享天符仍臻

漢祫祭明堂　朝諸侯　班時令

平紀元始四年二月立明堂辟雍義和劉歆等四人治之令漢與文王靈臺周公作雒同符注應劭曰明堂在國之陽八窓法八風四達法四時九室法九州十二坐法十二月三十六户法三十六旬雨七十二牖法七十二候風黃帝曰合宮有虞總章殷曰陽館

周曰明堂辟雍象璧圜雍以水象教化流行　五年正月祫祭明堂諸侯王列侯宗室子召助祭禮畢益户賜爵

蕭由傳元始中作明堂辟雍大朝諸侯

隋宇文愷議元始四年八月起明堂辟雍長安城南門一厥垣四面門八觀水外周堤壤高四尺五年正月六日辛未始郊太祖高皇帝以配天二十二日丁亥宗祀文帝于明堂以配上帝親扶三老五更因班時令宣恩澤

漢明堂陰陽説

志禮家明堂陰陽三十三篇古明堂遺事明堂陰陽

說五篇唐會要引禮記明堂陰陽録
隋牛弘傳案劉向別録及
馬宮蔡邕等所見當時有古文明堂禮、王居明堂禮
明堂圖明堂大圖明堂陰陽太山通義魏文侯孝經
傳等並說古明堂之事其書皆亡、袁準正論曰、古有
令則其事也、王居明堂之禮、月

漢明堂月令

見時令

漢中興明堂　雒陽明堂　宗祀明堂

禮圖　明堂銘　祠汶上明堂　靈臺　辟雍

元氣　辟雍大射養老禮　漢三朝禮

前禮樂志世祖受命中興撥亂反正、改定京師于土中、即位三十年、四夷賓服百姓家給、政教清明、廼營立明堂辟雍顯宗即位、躬行其禮、宗祀光武紀中元元年歲在執徐十一養三老五更于辟雍、

月、是歲初起明堂靈臺辟雍及北郊兆域宣布圖讖於天下、注大戴禮云、明堂第六十七明堂者凡九室、一室有四户八牖、三十六户、七十二牖、以茅蓋屋、上員下方、赤綴户也、白綴牖也、禮圖又曰、建武三十一年、作明堂上員下方、十二堂位法日辰、九室法九州、室八牕八九七十二法四時之候、室有十二户、法陰陽之數、

国立国会図書館　タイトル『玉海卷1-151, 156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2　ガラス使用

胡伯始注漢官云古清廟蓋以茅今蓋以瓦下藉茅存古制也漢官儀曰明堂四面起土作墪上作橋中無水明堂去平城門二里所天子出從平城門先歷明堂乃至郊祀又曰辟雍去明堂三百步車駕幸辟雍從北門入三月九月皆於中行鄉射禮辟雍以水周其外以節觀者諸侯曰洋宮西南有水北無下天子也漢宮闕疏曰靈臺高三十丈十二門天子曰靈臺諸侯曰觀臺云祭祀志注引考工記援神契晏子吕氏春秋前志新論東京賦漢官儀東京賦曰乃營三宮布政頒常復廟重屋八達九房左制辟雍右立靈臺八窓達謂室有八窓薛綜注曰堂後有九室所以異於周制王隆漢官篇曰清廟茅屋胡廣曰今之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古

明帝　永平二年正月辛未宗祀光武皇帝於明堂及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩紉屨以行事禮畢登靈臺使尚書令持節詔驃騎將軍三公曰今令月吉日宗祀光武皇帝於明堂以配上帝禮備法物樂和八音詠祉福舞功德其頒時令勑群后事畢升靈臺望元氣吹時律觀物變群僚藩輔宗室子孫衆郡奉計百蠻貢職鳥桓濊貊咸來助祭單于侍子骨都侯亦皆陪位三月臨辟雍初行大射禮十月壬子幸辟雍初行養老禮詔曰光武建三朝之禮（注謂中元元年）初起明堂辟雍靈臺未及臨饗朕小子屬當聖業暮春吉辰

初行大射令月元日復踐辟雍尊事三老兄事五更云云是歲始迎氣五郊三年正月癸巳詔曰登靈臺見史官正儀度八年十月丙子臨辟雍養老更永平三年夏旱詔北祈明堂南設雲場注明堂在洛陽城南蓋在雲場之北班固詩曰於昭明堂明堂孔陽聖皇宗祀穆穆煌煌上帝宴饗五位時序誰其配之世祖光武普天率土各以其職猗歟緝熙允懷多福章帝初即位有司言明堂備三雍之教躬養老之禮作登歌正雅樂博貫六藝建初三年四月己酉宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物安帝延光三年二月辛卯上太山柴祭壬辰宗祀五帝于汶上明堂癸巳告祀二祖六宗如元和二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝坐位堂上各取其方黃帝在未如南郊之位光武位在青帝之南少退西面牲各一犢奏樂如南郊卒事遂升靈臺以望雲物元和二年二月辛奉高壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配如雒陽明堂祀癸酉更告祠高祖太宗世宗中宗世祖顯宗二祖四宗於明堂各一太牢卒事遂覲東后四月乙卯還京又爲

順帝永和元年正月己巳宗祀明堂改元漢安元年正月癸巳宗祀明堂光武帝配五帝坐

年故事

祭祀志永平

靈臺十二門作詩各以其月祀而奏之　儒林傳中元元年初建三雍明帝即位親行其禮天子始冠通天衣日月備法物之駕盛清道之儀坐明堂而朝群后登靈臺以望雲物　列傳趙憙建武三十年為太尉上言宜正三雍之禮　桓譚詔會議靈臺所處帝曰吾將以識決之　注洛陽記平昌門直南大道東是明堂大道西是靈臺也　張純為大司空純以聖王之建辟雍所以尊崇禮義既富而教者也乃按七經讖明堂圖河間古辟雍記　注河間對三雍宮有其書記　孝武泰山明堂制度及平帝時議欲具奏之未及上會請罷辟

雍博士桓榮上言宜立辟雍明堂章下三公太常而純議同榮帝乃許之　桓榮上言宜立明堂辟雍三雍初成拜為五更　梁松傳諸儒脩明堂辟雍郊祀封禪禮儀常與論議　唐會要顏師古曰孝成表行城南厥功靡立元始四年大議孔牢等以為明堂辟雍太學一實三名金褒等稱經傳無文不能分別同異中興後蔡邕作論復云明堂太廟一物二名鄭玄曰在國之陽三里之外淳于登云三里之外七里之內景巳之地賴容釋例曰明堂太廟凡有八名其體一也苟立同異曾無審見　隋牛弘傳漢明堂亦有

壁水。李尤明堂銘云。流水洋洋是也。以此須有辟雍。
李尤明堂銘。布政之室上員下方。體則天地。在國之
正陽。選浦岳與。別李尤明堂銘曰。夏進賢良　鄭
玄駁異義云。淳于登之言。敢義於孝經援神契。今漢
立明堂於丙巳。由此爲之。

漢建武明堂圖　隋明堂圖議

隋宇文愷傳。奏明堂議曰。案淮南子。神農明堂有蓋
而無四方。禮圖曰。建武三十年作明堂。上圓下方。上
圓法天。下方法地。十二堂法日辰。九室法九州。室八
牕。八九七十二。法一時之王。室有二户。二九十八户。
法土王十八日。內堂正壇高三尺。土階三等。自古明
堂圖惟有二本。一是宗周鎬京。阮諶劉昌宗等作三
圖略同。一是後漢建武三十年作。禮圖有本。不詳撰
人。臣遠尋經傳。旁求子史。研究衆說。摠撰令圖。其樣
以木爲之。下爲方堂。堂有五室。上爲圓觀。觀有四門。
昔張衡渾象。以三分爲一度。裴秀輿地。以二寸爲千
里。臣之此圖。用一分爲一尺。推而演之。輪奐有序。表
曰。在天成象。房心爲布政之宮。在地成形。景午居正
陽之位。採崧山之秘簡。披汶水之靈圖。總集衆論。勒
成一家。圖議二卷。釋疑一卷

漢明堂丞

宋志太常有明堂令一人丞一人漢東京初置令
宋世祖大明中置、魏志注有靈臺丞馬訓

魏宗祀明堂

晉太元十三年正月後宗祀明堂、率遵漢制、出以法駕服以衮冕、通典魏文帝用漢明堂而未有配、
紀文帝黃初二年正月郊祀天地明堂、明帝太和元年正月丁未始宗祀文帝于明堂、以配上帝、

晉明堂郊社議

唐志儀注、孔晁等明堂郊社議三卷、隋志祭法五卷、
又明堂議三卷、王肅撰、
范甯傳時更營新廟、博求

碎雜明堂之制、甯據經傳奏上、皆有典證、

隋宇文愷傳自晉以前、圓墻壁水、一依本圖、晉起居注裴頠議爲一殿、以崇嚴祀、餘雜碎皆除之、（愷謂辟雍之屋既有圖狀、晉不合天文垂五室九階之義、）宋起居注、大明五年立明堂、墻宇規範、擬則太廟、唯十二間以應暮數、依漢文上圖儀設五帝位、梁武移宋太極殿爲明堂、無室、十二間後魏樂志曰、孝昌二年立明堂、九室、後改爲九室、（圖墻在壁水外、門在水內、堂上九室、三三相重、不依古制、）魏將經始明堂、集儒學議制度、（元封偉伯上明堂圖說六卷、牛弘云、代都所造、出自李冲、）隋志開皇十三年禮部尚書牛弘、國子祭酒辛彥之等定議、後將作大匠宇文愷依

月令文造明堂木樣。重檐複廟。五房四達。高祖命有司於安業里爲規兆。諸儒爭論。莫決。罷之。大業中。愷又造議及樣奏之。

牛弘傳　開皇三年。請立明堂。議曰。形制依周法。度數取月令。五室九階。上圓下方。四阿重屋。四旁兩門。依考工記。孝經說。八牖二十八柱。堂高三尺。依周書月令論。殷垣方在內。水周如外。水徑三百步。依太山盛德記。觀禮經。後詔弘條上故事議其得失。

唐會要　魏徵議曰。稽諸詁訓。參以舊圖。其上圓下方。複道重屋。異軫齊歸。裴頠以諸儒持論異端鋒起。遂以人廢言。止爲一殿。宋齊即仍其舊。梁陳遵而不改。據蔡邕之說則失於文繁。依裴頠所爲則傷於質略。陳正節議曰。魏晉沿梁。雖規制或殊。而所居之地。常取景已。百王不易之道也。長孫無忌議曰。上考殷周。下洎貞觀。並無一代兩帝同配於明堂。惟南齊蕭氏以武明昆季。並於明堂配食。事乃不經。未足援據。

宋志　明堂歌謝莊造。大明五年四月庚子。詔經始明堂。有司奏宜擬則太廟。唯十有二間。以應辰數云云。六年正月南郊還。親祠明堂。祭五時帝。以文帝配。用鄭玄議也。周二牛。郊用三牛。江左不立明堂。自晉以來。間年一郊。明堂同日。

魏明帝太和元年正月丁未宗祀明堂晉武帝太始二年二月丁丑宗祀又議除五帝之坐同稱昊天上帝各設一坐而已十年十月詔復明堂五帝位　晉宗祀文帝潘岳賦云靈臺東有明堂宗文考以配天初學記引徐乾郊廟明堂堂議

後魏明堂議

袁翻傳時脩明堂辟雍翻議曰周官考工記具論夏殷名制明堂五室三代同焉馬配帝象行義則明矣淮南呂氏與月令同文雖布政班時有堂个之別然無九室之證九室著自戴禮謂知所出漢氏因之自欲爲一代之法鄭玄云周人明堂五室是帝一室也於五行之數周禮依數爲室本制皆存是周五室也然今不同是漢異周也漢爲九室但東京義云八達九房綜注房室也謂堂後有九室裴頠又云漢氏作四堂之介不能令各據其處就使其像可圖莫能遍其居用之禮此爲設虛器也伯喈益漢制章句繁雜晉朝有一屋之論非經典正義明堂五室請同周制

賈思伯傳議建明堂多有同異思伯上議曰戴德撰記出所不行九室十二堂規制恐難得厥衷祭義云天子太廟周禮營國左祖右社明堂在

國之陽非人廟明矣月令四堂及大室皆謂之廟以天子祖之配享五帝故耳竝論明堂之制云堂方百四十尺象坤之策屋圓徑二百一十六尺象乾之策方六丈徑九丈象陰陽九六之數九室以象九州屋高八十一尺象黃鍾九九之數二十四戶以象氣此皆以天地陰陽氣數爲法而室獨象九州何也若立五室以象五行豈不快也九室之言或未可從考工記雖補闕之書方之後作不亦優乎孝經援神契六藝要義雍熙舊禮圖皆作五室及徐劉之論謂同考工者多矣月令室猶是五而布政十二戴氏九室之言蔡子幹靈臺之說裴逸一屋之論及諸家紛紜並無取焉學者善其議

通典後魏文帝太和十五年四月經始明堂十六年春宗祀顯祖配上帝北齊采周官考工記爲五室後周采漢三輔黃圖爲九室皆不克立

齊明堂 梁明堂

通典齊建元元年祭五帝之神於明堂制五室從王儉議

梁制明堂十二間爲小殿五間爲五佐室陳因之

郊祀

明堂

明堂議 圖

唐明堂寓圓丘

禮志隋無明堂季秋大享寓于寓雩壇通典開皇禮立明堂於雩壇

唐高祖太宗時寓于圓丘貞觀中豆盧寬劉

祀於雩壇

白蒸議從昆侖道上層以祭天下層以布政而孔穎達以爲非會要五年詔明堂頴達上疏徵以爲五室重屋上圓下方上以祭天下以布政頴師古

曰十月卅七年五[illegible]詔議尚書叙明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居冀青陽總章玄堂太廟左个皆路寢之名也謂宜近在宮中又上唐明帳曰何聖情必論創造繼嫡多疑階庭猶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爲五室或以爲九室[illegible]千載高宗依兩議以帝幕爲之與公卿臨觀議益不一乃率意班其制度至取象黄琮上設鴟尾而明堂亦不能

三 會要永徽二年七月二日癸巳詔禮官學士議立明堂柳宣依[illegible]議五室孔志約檢大戴禮及雇[illegible]思壽各造明堂圖樣上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樣堂基各方三進開四閤八牖十二上基象黄琮爲八角室各方三進開四閤八牖十二上令於觀德殿前依兩議造上觀之詔公卿何者爲宜閤立德奏兩議不同俱有典故九室似閤五室似明上亦以五室爲便乾封三年二月十二日詔造明堂於是改元總章置明堂縣號[illegible]二年十二月[illegible]於[illegible]明總章二年二月九日又詔制爲明堂屬歲飢而止先宅元年十月陳子昂上疏明堂之制有天地之

則陰陽之統十四氣八風十二月四時五行二十八宿莫不率倫頒宰周禮月令而建之聖曆元年閏月朝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說竝遂增古今新創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 孔穎達傳兼司業兵部尚書劉祎之等議曆及明堂事

唐東都明堂

會要 乘用木紀 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爲萬象神宮因改河南縣爲合宮縣左史劉允濟上明堂賦 舊唐書曰允濟博學有詞藻著表曰一卷行於代 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 會要天册萬歲二年二月戊 中宗神龍元年九月五日壬午祀天地于明堂以高宗配 通典云復就圜丘行事 聞元五年七月甲子改爲乾元殿十年十月五日癸丑復題爲明堂而不行饗祀之禮二十七年

十月二日。災上層。留下層爲正殿。單於舊制九十五尺。覆以瓦。復爲乾元殿。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。復以爲乾元殿。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。肇東都將行大享之禮。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。願以明堂復爲乾元殿。使人識其舊。詔詳議刑部尚書王志愔等。僉謂明堂環怪不法。天燼之餘。不容天享。請因舊制。還書乾元正寢。正至天子御以朝會。若大享復寓圜丘。制曰可。

通鑑　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。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。太自青龍門。夏末。崔。秋白虎。冬玄武。并自寅陛。夏巳陛。秋申。冬亥。七廷以垂憲。分四室而通輔。訪予輿於前跡。撰公玉

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窓均調八
風　王諲賦寫神類之大造擬神基之正陽任華
賦惡文烈以宗祀象大地之圓方　李白明堂賦序
經緯始明堂羊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窈窕擬帝
居之鏘鏘軋地軸以盤桓摩天倪而斜倚梁肅明
堂制酌
漫漶蒸蓋之海懷吞佩宗之明觀

唐明堂新禮三卷李嗣真十卷

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
考代宗配王涇郊祀録注云即孝經周公嚴父之道

唐明堂儀注　大饗議

志儀注類張大順明堂儀一卷姚璹等明堂儀注三
卷李襲舉明堂序一卷郭山惲大享明堂儀注二卷
會要顯慶元年六月十八日太尉無忌等奏祠令
以高祖配天帝大宗配五人帝於明堂案孝經云

国立国会図書館　タイトル『玉海巻1-151, 156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2　ガラス使用

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圜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壇拱元年七月五日議圜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圜丘神堯配感帝於南郊太宗高宗配明堂宗祀始兼兩序莫尚于周禘嚳郊稷不閒配文王上主五帝武王下配五神孝經緯曰后稷爲天地主文王爲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創兼尊請高祖配圜丘方澤太宗配南北郊高宗配五天鳳閣舍人元萬頃范履氷議請高宗配五祠從之自是郊丘諸祀以三

祖俱配明元十一月十日中書令張說奏以高祖配祭始罷三祖別配之禮二十年享明堂

以睿宗配永泰元年正月杜鴻漸奏以肅宗配元和元年八月汾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于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端用建隆故事宜有所避因請季秋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太宗皆以正月上辛躬行祈穀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帝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予十路寢今大慶殿是已況明道之初

嘗合祀天地於此不當因循尚於郊遺寓祭其以大慶殿爲明堂分五室於內三月一日戊午朝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祗事穹祇祈穀于春祭雩以夏迨升禋於景至嘗親展於國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已丑詔以大慶殿爲明堂繼孝豈敢憚勤厥取今年九月二十七日辛亥有事于時宰相文彥博爲大禮使宋庠爲禮儀使王貽永爲儀仗使龍籍爲鹵簿使高若訥爲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明堂亦用辛遂下司天擇日得辛亥吉已亥詔群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龍籍爲鹵簿使高若訥爲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明堂亦用辛遂下司天擇日得辛亥吉已亥詔群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龍籍爲鹵簿使高若訥爲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明堂亦用辛遂下司天擇日得辛亥吉已亥詔群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龍籍爲鹵簿使高若訥爲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明堂亦用辛遂下司

太常禮儀事宗祀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詹禮五帝位爲縵室今旁帷上幕宮闈令張褒朱褒四戶八牖赤綴

国立国会図書館　タイトル『玉海巻1-151, 156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2　ガラス使用

户白綴補宜飾以朱白繒從之乙丑年訂
即禡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二朝之制比年稼穡不登務
郊禡大饗亦爲民祈福宜合祭天地並侑三聖百神
從祀以昭孝息民亦雩典類上帝禮六宗望山川徧
群神之義五帝神州亦親獻曰月河海諸神悉如圜
丘從祀因謂彦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盛法服甚不取彦博曰

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設於堂第二三龕者設於
左右夾廡及龍墀上在壝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

百十十九座於冊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司天監繪圖以進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人九月丁亥三日御崇政殿閱試雅樂宮垂登歌舞俑之奏凡九九十一曲備作之上服鞾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庚子會要二十一日乙巳太常禮院言大慶殿牌當以黑繒金書明堂二字門牌以朱繒墨書明堂之門四字上曰朕皆親書二字金篆四字飛白書於禁中鞾袍書二牌自書至夜而畢宣示羣臣一本云乙巳書二牌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榮之五使請各以衙各書二軸之後許之戊申齋于文德殿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穠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祼獻七室質明還文德齋次辛亥二十七日未明三刻服鞾袍乘小輦至大次侍中奏嚴辦兗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）
下詔止絶請託曰、成湯以六事責躬、女謁苞苴之充
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、於是中外咸竦（初宋
因大祀後絶內降、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、須允奏御者三十有

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
屬群臣畢醻曰、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、宋祁明堂頌序
曰、作聲歌、琢圭邸、帳緡無文、夜鼛不嚴、以竭恭致誠、
頌曰、二十九載、惟秋九月、硒迺即大慶、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、環瑀璆琳、六帝二祇、三后侑旁、前祀

二日。區露如閉。皇帝既齊。二夕而霽。天清地晏。夜星騰晰。皇帝小心。恭與虔并。徧見神祇。拜跪送迎。父立於次。須樂之成。器必全玉。牢不愛牲。制爲諸安。以正和清。夜鼓徹嚴。敷致厥誠。

宰臣彥博等參政若訥史官王洙纂集其事爲記注。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。禁中論述。方伉曲臺之編。聖世典容。寧後江都之集。又言明堂記起三月戊子下詔。洎季秋辛亥禮成。廣記備言。垂萬世法。然簡牘煩繁。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

成紀要凡正祀已具者不載。

寘內出御製序賜彥博。令崇文院鏤板賜近臣。彥博言。先帝東薦后土。西祀汾陰。北謁太清宮。南郊饗天地。皆親執籩豆。以申嚴敬。臣等職在編摩。竊見陛下即位以來。躬謁太廟。恭享景靈宮。親饗南郊。北祀地祇。皆躬執奠獻。而未嘗親行亞終之禮。臣等竊以陛下孝德通於神明。仁恩洽於動植。而躬行大禮。未極嚴恭。伏望陛下自今每遇大祀。親行亞終之禮。庶幾對越之誠。益臻於極。

詔以明堂制度編類成書。與明堂記相爲表裏。八年四月二十二日。修宗祀敕成

仁宗躬藉以率天下之耕。祫祭以教天下之孝。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、今獨有燔
玉、毋乃於祀典缺乎、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、制爲琮璧等
九器、（各二）其黝璜尤粹、祭玉始備、（作囲紀貢璞十段剖之、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王記大戴盛德記
月令白虎通禮記外傳爲明堂圖序一篇仲淹作明
堂定制圖序一篇授泰伯太學助教
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奠玉祼圭之歌親成于樂曲
景德中祀南郊內外賞賚繒錢金帛總六百一萬匹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廟儀詔恭依而五帝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

国立国会図書館　タイトル『玉海巻1-151, 156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2　ガラス使用

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録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説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説朕甚不

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。肇隆。載陳嚴配之禮。）元祐元年。二月二十六日辛卯。大饗明堂。（赦文云。革顯慶之並尊。隆永徽之專配。成於獨斷。畔于冲人。）政和七年八月八日。詔明堂五室祀五帝。禮部尚書許光疑等議。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。

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。（一祖三宗並侑）寶祐五年高宗陟配　淳祐五年。以寧宗參侑

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。相方視地。于寢之南。僻工鳩材。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。十月御明堂頒朔布政。十一

月御明堂朝百辟

紹興宗祀明堂　儀注　御書明堂　金

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牓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擾

政和新儀宗祀用王爵今誤用陶匏請改正二太牢以牛羊豕為序政和間以我將之詩言維羊維牛於為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罍初無攷據以實六罍反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。十一設席升禮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。紫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。用宗寧禮也。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

祖宗。蓋得聖經遺意。陛下一講祈穀。四郊冬祀。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。特舉秋饗於義爲允。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縣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舉上曰朕字畫豈敢望太上皇帝宰臣趙雄等奏帝王中之羲獻也既而令臨安府刊石賜近臣九年十五年淳熙是禮見上

開禧明堂嚴父配天議

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蘇軾制詞追尊列考以侑明堂無改配之文徽宗大觀元年上帝又曰陛下追述前烈考以侑明堂無改配之文自政和七年之後皆以考會要神宗配高宗紹興七年議臣以道君山陵未上不可遽議配侑三十一年以徽宗配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於皇考之烈令有司討論典禮孝宗淳熙六年以太祖太宗配十五年高宗升祔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

是兩盡獨壽皇累行重屋之禮是時高宗尊御德壽陛下初欵合宮而光宗順神壽康是以上於並侑祖宗今光宗配御在天外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燾奏竊考神宗聖訓有曰周公宗祀乃在成王之世成王以文王爲祖則明堂非以考配明矣大哉王言皇祐故事後爲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若曾子之問而已非謂凡有天下者皆當以父配天然後爲孝也近世祀明堂者皆以其父配帝此誤讀孝經之意而違先王之禮不可以爲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援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爲表裏有合乎祀無豐昵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藁秸用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭饋物以薦三牲並陳籩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嚴又奏淳熙詔書曰具碑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考之明訓復先王之舊制蓋以經文及漢晉以來與禮一統魏晉以來之曲說詔祀事日迫候將來別議恩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

章故耳集議官謂豫卦非爲明堂立文考之正義云配祀明堂以考文王也則是爲明堂立文分明合宮嚴父書　思著

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朡徂考並侑軒廡具延交百靈於窈冥璪十玉之温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以禪尊祖之誠一依經路寢有皇祐之舊儀徧秩群神有紹興之近制兩儀合祉二

后並脩偏牓大書祺祥免奏
於宗祈義咸推於祖脩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大
書華牓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祇之心冀回開
右之意　嘉定十七年赦文云雖旂常姬姒不能御
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

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
脩二七廣四脩一正室三四步四三尺九階四旁兩
夾窗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爲脩東西爲廣下堂
益以四方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則十四步也其廣四七
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。堂廉十七步者半。三分取二。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。周言堂脩崇廣而不言四阿。阿其言益皆互備。鄭康成曰。夏堂崇一尺。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。而爲九階矣。

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

於其北土室於中央其外別之以十二堂通之階環之以四門而南門之外加以應門。此明堂大略也。詩正義。月令云。明堂太廟者。謂明堂之太廟天子也。則堂位云。大廟天子之制。如明堂制。谷梁傳曰。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。堂崇一筵。五室。九尺之筵。二筵。象五行也。重屋者。王宮路寢也。明堂者。大教之宮。以明其事。同王制。月令孟春天子居青陽左个。東堂。孟春。居青陽太廟。東堂。孟春。居青陽左个。東堂北偏。仲春。居明堂左个。東廂。孟夏。居明堂太廟。南堂。孟夏。居明堂之廟。南堂之室也。仲夏。

中央居太廟太室中央室也孟秋居總章左个太廟堂南偏孟秋居總章右个西堂當太室也季秋居玄堂左个北堂偏北也仲冬居玄堂太廟北室季冬居玄堂右个北堂偏北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伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上九夷之國東門之外北面東上六戎之國西門之外西面北上八蠻之國南門之外北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所以教諸侯之孝也王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焉路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月左傳周志曰勇則害上不登于明堂毀明堂毀諸已乎趙氏曰泰

山明堂本周天子東符朝諸侯之處孟子曰夫明堂者王者之堂也王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爲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爲之）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地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闥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載德云明堂辟雍是一物古周禮孝經說以明堂爲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爲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爲一也蔡邕

明堂章句云一云月令論明堂者天子太廟所以宗祀先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爲名在其五室之中央皆曰太廟詩正義頻子容春秋緯例云太廟有八名其體一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爲而世之儒者合爲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因俘截耳
瘡瘠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
德澤洽和嘉茂以爲宮柱名高宮此天子之路寢也
呂氏春秋曰茅茨采椽至質也明堂

之制未立不建示民知節也
漢武帝封泰山泰山東北有古時明堂處險不敢上治明堂奉高旁未敢上
殷因夏禮周因殷禮所因損益可知也
黃帝時明堂圖其制中有一
殷四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓
從西南入天子從之以朝諸侯之
爲其可爲殷以崇嚴祀其餘稱一皆除之閒無明
堂而奉秋大享嘗禘雩壇南
貞觀中禮部尚書豆盧寬國子助教劉伯莊議從昆
倫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

天下以布政司前世儒者所言雖一異而以爲如此者多同至於高下廣大文尺之制可以因事制宜也此祕書監嶽神言曰周書叙明堂有應門雉門之制知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆寢之名也文王居明堂之篇帝嚳禮高襟九門蔡邕禮國以酒以合三廟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其以東序東夏巨門有皐庫豈特施於郊野謂宜建在宮內微及衛名等皆當世名儒真論止於此高宗時改元總章分萬年置朝堂縣示政教立之而議者紛

然或以爲五室或以爲九室而高宗兩議以繼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遂修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謀素毀之謀素以爲勞人乃去其上層易以真瓦而近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。法天。下方法地。八窓象八風。四闥法四時。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闥之制。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。八窓四闥稽白虎通。十二階采三禮

圖。四面各五門。酌明堂位外傳。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。乃玄堂之左个。西之北即北之西。玄堂之右个。乃青陽右个。北之西即西之北。但隨時方位開門耳。太廟太室則每時井田遺意。葉氏曰。天

十八日居焉。古人制事多用其數。

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。明堂以須朔而已。明堂位蓋

周公之爲

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。

国立国会図書館　タイトル『玉海卷1-151,156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2　ガラス使用

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、

道光庚寅歲武原馬氏漢唐齋收藏書籍

国立国会図書館　タイトル『玉海巻1-151, 156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2　ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『玉海巻1-151,156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『玉海巻1-151,156-204附刻13種』 請求記号 032.2-0144g2
ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『玉海巻1-151,156-204附刻13種』　請求記号 032.2-0144g2

ガラス使用