

玉海卷第九十六

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

明堂

下

唐明堂寓圓丘 明堂議圖

禮志隋無明堂季秋大享寓零壇通典開皇三年

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

達以為非會要五年蘇軾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穎師古

曰十月七年五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上表曰聖情必造廟為

多疑階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干誌高

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鷓尾而明堂亦不能

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

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三重每基階各

十二上基象黃琮為八角室各方三筵開四闥八歲

上令於觀德殿前依兩議張設上觀之謂公卿何者

為宜閣立德奏兩議不同俱有典故九室似閣五室

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先誤合祀吳天五月帝

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

事

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。顧案周禮月令而建之。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

兼用本紀

武后垂拱二年

通鑑

四年

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。十二月辛未。改為萬象神宮。因改河南縣為合宮。

左史劉允濟上明堂賦

百官賀表

三丹

檄

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。繪要天冊萬歲二中宗神龍

元年九月五日壬午。祀天地于明堂。以高宗配。通復

就輿上開元五年七月甲子。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

月

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
地立明堂其制濫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
明堂增要云華東都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馮無以
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

餘不容天享請因舊制還書乾元正寢正至天子御
以朝會若大享復寓圓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入自青龍門夏未雀秋白虎

冬玄升自寅陛夏巳陛秋申冬亥劉允濟賦度

七筵以垂憲分四室而通輔訪子興於前跡揆公玉

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
風王誼賦寫神規之大造疑神基之正陽任華
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草圖
義和練日經之營之不彩不質聽天語之察察擬帝
居之鏘鏘軋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 負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憚大享明堂儀注二卷

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廷之典請祀高
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
孔元義請奉太宗高宗配天於圓丘神堯配感帝於
南郊太宗高宗配明堂右諭德沈伯儀議曰得禮之
序莫尚于周禘嚳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兼尊請高
祖祀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諸是郊三
祖俱配開元十一年十一月十日中書張
奏以高祖配祭始祀三祖同配之禮二日
巴白
五海卷九十六
六
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以順宗示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

皇祐二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園丘欲以

季秋有事於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元是宗庠建議以今年嘗

郊而日至在晦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園丘率三歲一

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

東土耆耋僖望升平只有事於岱宗故未遑合宮之

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身帝身親聖王之威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彦博為大禮使宋庠為禮儀使王貽永為儀仗使龐籍為鹵簿使高若訥為橋道頓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

天擇日得辛亥吉己未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繖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
從祀以昭孝息民亦禱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圜
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

禮明備禮之情適禮之變翌日奏五帝神州命
官分歌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上曰上曰王
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
度圖五月七日監禮院請下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日警場
幸赤上鹵簿字圖法駕十萬人九月丁亥三日御崇
政殿閱試雅樂信垂曲登編舞之上奏觀九五日詔乘
新玉輅丙申十一日詔杜衍任布陪祠皆力辭不至
賜衣帶器幣庚子會暖乙巳太常禮院言大慶殿勝
以黑繒金書明堂二字門榜以朱繒墨書明堂之

二字上曰朕皆親書二字金篆四字飛白書於
鞞袍書二牌自晝至夜而畢宣示宰臣已詔二
近畢詔表外飾加軸藏宗正寺以書二本之修詔
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
明穢己酉上服通天絳紗具法駕乘玉輅薦享景靈
宮禮畢謁太廟庚戌禱獻七室質明還文德齋次幸
次二十七日未明三刻服鞞袍乘小輦至大次侍中
奏屬鞞衣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

帶每詣神坐行禮畢，鞠躬却行，須盡褥位，方改步移。
嚮，又令侍臣備諭獻官及進徹俎豆，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。臣鈞容樓奉引宣制畢，復賀，召從
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，於是中外咸竦。初，請
廷大祀，後絕內禘，橫書曰：新聖彥植等六人各進詩
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，十日以大饗慶成，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，初上將宗社
命罷秋宴十三日，丙寅賜飲福宴於集英殿，上舉觴
屬群臣畢，醕曰：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，帳帟無文，夜蠶不嚴，以竭恭致誠
頌曰：二十九載，惟秋九月，廼即大慶，度筵度室，寶字
題額，震照多物，置使有五，悉詔輔弼，吉日辛未，進祀
于堂，衣畫衮，龍環瑤瑤，六帝二祇，三后侑旁，前祀

二日區霽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
 於次須樂之成器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二
 日彥博等上大饗明堂記二十卷目一卷論云檠中
曲基之編聖世典又言明堂記起三月戊子下詔况
容寧後江都之集季秋辛未禮成廣記備言垂萬世法然簡牘煩繁慮
 煩乙覽因築歲大饗明堂紀要以聞二卷觀被訓論者纂

已成紀要正記庚寅內出御製序賜彥博令崇文院
具者不祝書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
 郊時而拜況肇裡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唯蒼璧不用外定用四圭有邸黃琮圭璧各二青圭赤璋白琥黝璜兩圭有邸凡十一玉並合擇佳玉准三禮圖參遵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於神位禮畢歲之少府一以為燔玉如牲體之上并燎燔之寶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以太常卿王起以當時祀事止有燔玉因請造璧琮等九器止

所環蓋唐以來禮神之玉已不復備上曰朕奉天地

祖宗盡物盡志豈於寶玉有所愛乎其有司慎選之

時沙州通貢玉如明甲子乃擇其良者制為琮璧等

九器各一其物璜尤粹祭玉始備一作回統貢珠十

器己留御製明堂樂曲及二舞名類樂十月辛未

詔禮神玉令少府擇寬潔之室奉藏是年三月

丙辰二月九日三月判太常禮儀事宗祁上明堂通議

二篇臧仲通議二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善

自內出復有詔進入後閣門祗候劉舜臣上明堂議

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勝伯楷考工禮記大戴傳馬

堂定制圖本一集仲淹作明堂賦

惟藝祖脩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
博士之議躬定於節文奠玉裸粢之歌親成於樂曲

孫德中祀南郊明堂地賞齊一緡錢金帛總六萬皇祐明堂地至一緡錢金帛總六萬

嘉祐大饗明堂

七年七月丙午朔詔大饗明堂主子禮院言皇祐參

兩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
肄習九月辛亥十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亦罷文云物無
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
周之白稷配于郊太宗周之文王配于明堂真宗周
之武王宗平廟而不祧者也明堂配祭東漢為得孝
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
最為合禮詔再詳定中丞王疇侍讀學士孫抃請如

議知諫院光誨等議宜遵舊禮配以真宗二十

日辛酉詔從疇抃等議以仁宗配十月二十五日御

文趙鼎請用唐故事迺遷真宗配雲祭太宗配祈穀

神州珪等議真宗配天之祭於禮當罷不當復分雲

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配以真宗

神宗請元豐三年七月丁亥配以真宗

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

三十一
上海卷九十六

取祀英宗於明堂以配上帝餘從祀群神悉罷八月
十三日詔禮官詳定議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新敕文云饗之儀念神莫帝之大肇
隆之歲禮嚴元祐元年二月二十六日辛卯大饗明堂
秦神宗配之敕文云華顯慶之並尊冲隆永徽政和七年
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凡筵未除用徽宗故事

未應配坐儒者多因考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
室通以八風上園下方參合先王之制相方視於于
寢之南僦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

言平
三

月御明堂朝百辟

紹興宗祀明堂

儀注

御書明堂

金

詩

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樓殿邊別書六字十八日辛未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四匏請改正二太牢

以牛羊豕為序政和間以我將之詩言維羊維牛於

薦牲之時顛倒其序宜改正三址周禮六尊之數凡

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興宜從古器制度

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
版以太史令莫冊以太祝十一雅
運譜崇寧以來製譜而後命祠故不
先製樂章而後
協聲律宜如舊

制十二還版位奏黃鍾誤用郊祀
月壬寅明堂行禮殿成九月辛酉合
元年九月太常定儀注自齋戒至
論祭服禮器十年九月十日辛未
定儀注自誓戒致齋至飲福燎瘞
福用金爵十三年六月二十九日
設昊天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編群神其禮煩依元豐
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

祖宗蓋得聖經遺意陛下講祈穀四躬冬祀

四春秋穀夏禘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

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淳寧是
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
載制詞追配兩行明堂無改配又曰徽宗大觀元年
配文考自後兩行明堂無改配又曰徽宗大觀元年
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卜不可

遽議配侑三十一年以徽宗配二曰孝莫大於嚴父

禮莫重於饗帝宗祀昭配詠謙論興禮孝宗淳熙六
講何以鞫皇考之烈令有配詠謙論興禮孝宗淳熙六

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

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頤神壽康是以止於並侑祖
宗今光宗颺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

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
義而爭者使宗周今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
祀無豐昵之美思只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
 配未嘗不嚴父壁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

章故耳集議官謂昭不卦非為明堂立文考之正義云
 配祀明堂以考文下也則是為明堂立文分明思著
 合宮嚴父書

皇祐二年以堂詔差有虞之典類禋編于群方叶東
 漢之文舉秩僅平十股祖考並侑軒廡具延交百靈
 於窈冥琢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具殫尊祖之誠俶經路寢有
 皇祐之彝儀編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大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以成功特以肅祗之心巽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敬明庭而對越其奉染盛端出豐年之賜其陳牲醴必言民力之存昔河北阻山川之隔鬼神為之不寧今岱宗率海嶽以朝

靈社無乎不下

陳祥道

書明堂論

李泰伯明堂圖序

明堂之名見於周禮

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

脩二七廣四脩一五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

尋堂崇三尺四阿垂屋周人明堂度九尺之筵凡室

二筵此三代明堂之別也脩南北為脩東西為廣

蓋以四步脩一角室也此計也東西南北室亦各

太室二而中四尺也此也東西南北室亦各一丈八尺而名

益三丈大室亦三丈四尺則南北丈也翔堂三丈廣

而東南者一步四分

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

一尺商堂廣九尋

南明堂西總章北

十二堂矣明堂位

外又有應門則南

階東西北各二階而為九階矣

東北火室於東南金室於西南

水室於西北土室於中央其外別之以十二堂

以九階環之以四門而南門之外加以應門此明堂

之大略也詩正義月令云明堂太廟者謂明堂之太廟也

明堂謂制如明堂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

筵五室凡室二筵鄭氏曰世室宗廟也重屋者王居

堂此三者或序宗廟或舉其同制月令孟春天子居青

陽左个青陽左个仲春居青陽太廟東堂當季春

居青陽左个東堂孟夏居明堂左个東堂仲夏

居明堂太廟明堂太廟也季夏居明堂右个南堂西

明堂太廟也

明堂太廟也

明堂太廟也

明堂太廟也

明堂太廟也

明堂太廟也

明堂太廟也

明堂太廟也

明堂太廟也

明堂太廟也

明堂太廟也

中央居太廟太室中央也孟秋居總章左个大室南偏西仲

秋居總章太廟西室也季秋居總章右个西室北偏孟冬

居玄堂左个北室也仲冬居玄堂太廟北室也季冬居

玄堂右个西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之

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王藻曰天子聽朝於南門

之外閏月則闔門左扉立于其中南門謂國門也天

子稱齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎趙氏

四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

山明堂。諡周天子。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。漢立此明堂於丙巳之外，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：感

德篇云：明堂九室，室有四戶，八窻，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：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。王藻又云：聽朔於南門之外，是明堂與祖廟別處，不得為一也。蔡邕

明堂章句云：令論月明堂者，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

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：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

之制木工不鏤示民知節也漢武帝封泰山泰山東
北趾有古時明堂處險不敞上欲治明堂奉高旁未
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園宮垣爲複道上有樓
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昆
侖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

天下以布政自前世儒者所言雖異而以為如此者多同至於高下廣大丈尺之制可以因事制宜也秘書監顏師古曰周書叙明堂有應門雉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帶弓鞬禮高禘九門磔禳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朝也此足以取信哉且門有臯庫豈特施於郊野請直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亦兩議以帝幕之之也公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至東家黃琮瑜上設鷓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林火之既而又復之開元五年玄宗遣將作大匠康季言示毀之詔季以為勞人乃去其上層易以真瓦而迄市口之世季秋大享皆寓園丘唐志曰自漢以來諸儒之論不一時增損不能合古

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。彝
崇義三禮圖。接太室四角。以為四室。蓋用此盛德記。
蔡伯喈之徒傳之。接四室之角。又為四室。崇義誤以
為秦人明堂圖。案秦實無明堂。月人。有居明堂之文。
疑為秦爾。唐注月令。但知十三室。名在其辰之上。不
謀所以。建立之。後魏李蓋作明堂制。度論謂太室
四而各為一室。則四角闕處。各方二建。二建之地。乃
為兩便房。蓋以為月令之文。最為顯著。取以為本。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。禮記。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。又鄭注者。上記舉宗廟正
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。今反取諸書。定明堂制。
變元尺之筵。取於考工記。九室戶。編協於盛德記。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祭豈合之

梁子曰青陽之左个乃明堂之左个東之南即南之

東明室之右个乃總章之右个乃玄堂右

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郵燕朝退而聽政

諸侯來朝則見於太廟明堂以殫酬而已明堂位蓋

周公之為

萬物本乎天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

銷玉目瞻頰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
十年三十一年考宗三海熙六年九年十五年寧宗
七紹熙五年慶元六年開禧二年嘉定二年八年十
一年十四年

三海卷第九十六

