

75

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

T 9297.1100 B

玉海卷第九十四

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

北郊 后土

祭祀禮必以象類故祀天於南祭地於北

周祀北郊 祭地方澤

禮大宗伯以黃琮禮地牲幣放器之色注禮地以夏

至謂神在崑崙者也 祭大示帥執事而卜日疏曰祀大

示謂夏至祭地於方澤凡以神仕者以夏至日致地示 典瑞

兩圭有邸以祀地旅四望 注謂所祀於北郊神州

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

之神疏神州既與郊相對宜用三陰之月當七月祭之。大宰祀大示則掌百官之誓戒與其具修。大祝凡祭示則執明水火而號祝。大司樂乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示注地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷。云云於澤中之方丘奏之樂八變則地示皆出注地祇則主崑崙先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉乃合樂而祭之疏因下以事地故於澤中。牧人陰祀用黝牲毛之注陰祀祭地北郊及社稷也。祭法瘞埋於泰折用騂犢疏祭神州地祇於北郊。曲禮疏地神有二歲有二祭夏至之日祭

崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北

郊二也或云建申之月祭之與郊天相對。太宗伯疏古尚書說

地宗三岱山河海通典王者父天母地故庖犧氏俯而觀

法焉顓帝乃命火正黎司地以屬人夏以五月祭地

祇殷以六月祭周制夏日至禮地祇於澤中之方丘

其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃

繒王及尸同服大裘配以后稷凡樂函鍾為宮太簇

為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑

之琴瑟咸池之舞夏日至於方丘奏之若樂八變則

地祇皆出可得而禮矣其神州地祇謂王者所卜居

吉土五千里之內地名也。玉用兩圭，有邸牲用黝犢，幣用黑繒。其壇於北郊，築土為壇，名曰太折配。亦以后稷，其樂奏太簇，歌應鍾，舞咸池，以祭地祇。備五齋，七獻，席橐稭蒲，越及雞人呼晨，司樂宿垂掌，次設次，大宗伯攝亞獻，並如圓丘。王每獻酒，皆作樂一終。

漢汾陰后土祠 餘見寶鼎類

紀元鼎四年十月幸汾陰，十一月甲子立后土祠于

汾陰，如淳曰：汾陰治河之上，后土祠在縣西，汾在睢之北，西流與河合。詔曰：祭地

冀州，云云志天子郊雍，元狩曰：今上帝朕親祠而

后土無祀，則禮不答也。有司與太史令談祠官寬舒

議天地牲角，藟栗。今陛下親祠后土，宜於澤中圓丘

為五壇，通典曰：方五丈，高六尺。天有五時，故后土亦為五壇。壇一黃犢，太牢

具，已祠盡瘞，而從祠衣上黃。於是天子東幸汾陰，汾

陰男子公孫滂、羊等見汾旁有光如絳，上遂立后土

祠於汾陰，睢上。上親望拜，如上帝禮。紀元封四年

三月，祠后土，詔曰：朕躬祭后土，光集靈壇，一夜三燭

幸中都宮殿，上見光。其赦汾陰，六年三月，行幸河東

祠后土，神光三燭。太初元年十二月，祠二年三月，幸

河東祠，夏四月，詔曰：朕用事介山，祭后土，皆有光應

天。漢元年三月，行幸河東祠后土。宣帝神爵元年三

月行幸河東祠后土神爵翔集宣帝脩武帝故事開

祠后土詔曰廼元康四年嘉穀元稷降于郡國東濟大

河天氣清靜神魚舞河幸萬歲宮神爵翔集注晉灼

汾陰有五鳳宮萬歲宮五鳳三年三月祠后土詔曰單于稱臣北邊

晏然朕郊上帝祠后土神光並見甘露降神爵集甘

露二年三月祠后土神光耀燭齋宮元帝初元四年

三月幸河東祠后土永光五年三月幸河東祠后土

建昭二年二月幸河東祠后土成帝建始元年作長

安南北郊罷祠永始三年冬十月庚辰皇太后詔復

后土祠四年三月幸河東祠后土揚雄上河東賦曰

后土

土禮靈祇謁汾陰于東郊元延二年三月幸河東祠

后土綏和二年三月幸河東祠后土光武建武十八

年二月甲寅西巡狩幸長安三月壬午祠高廟遂有

事十一陵歷馮翊界進幸蒲坂祠后土注漢官儀曰

祭地於河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤中

方丘也以夏至日祭其禮儀如祭天后土祠在今蒲

州汾陰縣西北禮樂志武帝定郊祀之禮祭后土

於汾陰澤中方丘也郊祀歌帝臨中壇四方承宇清

和六合制數以五注此后土富媪昭明三光穆穆

優游嘉服上黃后皇嘉壇立元黃服物發冀州兆象

嘉靖丙辰年

祉福沛施祐汾之阿揚金光橫泰河徧臚驪騰天歌

漢武故事帝行幸河東祠后土顧視帝京忻然中

流與群臣飲燕作秋風辭曰汎樓船兮濟汾河橫中

流兮揚素波括地志后土祠在蒲州汾陰縣北十

二里漢舊儀名曰汾隋志王元規議曰案前漢黃

圖后土壇方五丈高六尺

漢雒陽北郊 魏方丘 晉北郊

世祖紀中元二年正月辛未初立北郊祀后土志

北郊在雒陽城北四里為方壇四陛漢官儀北郊

壇在城西北角去城一里通典後漢光武中元二

北郊后

年營北郊祀地祇云明帝永平二年正月上丁祀南

郊畢次北郊魏明帝景初元年祀方丘北郊晉泰始

二年并負丘方丘於二郊成帝咸和八年立地郊康

帝建元元年正月辛巳祀北郊齊建元二年正月次

辛祀北郊梁制為北郊壇於國之北常與南郊間歲

壇上元魏太和二十年五月丙戌營方澤於河陰

丁亥有事方澤後周保定元年正月壬子建德六年

五月巳丑祀方丘隋開皇三年五月辛酉親祀方澤

漢魏北郊

齊志蔡仲熊議魏高堂隆表九日南郊十日北郊十

李淮四百〇四

一日明堂十二日宗廟則周禮二漢及魏皆不共日矣王儉議春秋感精符云王者父天母地則北郊之祀應在明堂之先漢魏北郊亦皆親奉晉泰寧有詔未及遵遂咸和八年甫得營膳太常顧和秉議親奉康皇遵用今宜親祠北郊明年正月上辛祠昊天次辛瘞后土後辛祀明堂車服之儀率遵漢制南郊大駕北郊明堂法駕詔可

永明二年

宋志漢文帝初

祭地祇於渭陽以高帝配武帝立后土祠於汾陰亦以高帝配漢氏以太祖兼配天地未以后配也王莽作相引周禮享先妣爲配北郊夏至祭后土以高后

配光武建武中不立北郊故后地之祇常配食天壇山川羣望皆在營內凡一千五百一十四神中元年建北郊使司空馮魴告高廟以薄后配地江左初未立北壇地祇衆神共在天郊晉成帝立二郊天郊則六十二神地郊則四十四神二郊所秩官有其注咸和中議別立北郊同用正月宋永初三年九月奏高祖配天郊武敬皇后配北郊明年孟春有事於二郊通典唐賈曾上表郊之與廟俱有禘名禘廟則祖宗之主俱合於太祖之廟禘郊則地祇羣望俱合於圓丘以始祖配享三輔故事漢祭圓丘儀上帝位正

南面后土位亦南面而少東東觀漢記云光武於洛陽城南爲圓壇天地位其上皆南面西上按兩漢時自有后土及北郊祀而此已於圓丘設地位明是禘祭之儀左傳疏鄭元注書多用讖緯言天神有六地祇有二天有天皇大帝又有五方之帝地有崑崙之山神又有神州之神晉泰始初定南北郊祭一地一天用王肅之義唐志梁祭地祇陰陽儀注二卷方丘制度後漢爲四陛高六尺陳宣帝增壇高二丈二尺隋唐皆爲八陛周禮注疏八方象地

唐方丘 祭神州 武德詔書

通典唐制夏日至祭皇地祇于宮城北郊十四里爲

方丘壇因隋制以景帝配神州岳鎮海瀆山林川澤

丘陵墳衍原隰從祀地祇用黃犢神州用黝犢孟冬

祭神州於北郊景帝配正觀中高祖配北郊舊志禘祭神州樂章八首

迎送神用順和永徽中廢神州之祀許敬宗奏地分

乾封初又詔復之會要二年五月二十三日詔二

年以高祖崇配方丘等祀

許子儒傳乾封初二年帝已封禪復詔祀感帝神州

以正月祭北郊司禮少常伯虞俊等奏神州本祭

十月以方陰用事也元說三王之郊一用夏正靈

恩謂祭神州北郊以正月。願會奉常司成博士議子儒等言北郊月不經見。漢光武正月建北郊。晉

成帝咸和中議北郊以正月。武德以來用十月。請

循武德詔書。通典奉常博士陸遵楷議云云。武德禮令用十月。陰用事故於此時祭之。

太極元年即先天元年正月將有事南郊。有司議唯祭昊

天。賈曾議復設地祇位。辛巳祀南郊。五月戊寅祭北

郊。開元二十一年夏日至祀地祇于方丘。以高祖配。

立冬祭神州于北郊。以太宗配。周禮典瑞兩圭有邸以祀地。注謂所祀於

北郊神州之神。正義案河圖括地象崑崙東南萬五千里。神州是也。但三王之郊一用夏正。未知神州用

何月祭之。或解郊用三陽之月。神州宜用三陰之月。當七月祭之。

會要天寶元年

北郊

二月二日。敕皇地祇宜如南郊合祭。二十日合祭天地于南郊。大曆十二年八月。增修北郊壇齋宮二十五間。

唐汾陰祠后土

張說傳兼紀開元十一年。帝自東都將還京。正月巳

巳。因幸并州。兵部尚書說見帝曰。太原王業所基。陛

下耀威武。以伸遠思。繇河東入京師。有漢武雕上祠

願紹陸典。為三農祈穀。帝納其言。二月壬子。如汾陰

祠后土。**會要**通典開元十二年二月二十二日張說

述聖頌亦云十一年此恐誤祠后土汾陰雕上。太史奏榮光出河

休氣四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏修壇掘地獲銅鼎二又獲古甄有篆書千秋萬歲長樂未央字又赤兔見壇側

地理志

河中寶鼎縣本汾陰開元

十年獲寶鼎更名有后土祠

舊志十一年祭汾陰樂章十一首韓思復等作

張嘉正為壇塲使張說為禮儀使說為握乾符頌曰汾隍寶鼎見岱宗卿雲蔚

紀開元

二十年十一月辛丑如北都庚申如汾陰祠后土大

赦賜文武官階勳爵諸州侍老帛元宗製后土祠

碑曰隍上祠者本魏地郊丘之舊漢家后土之宮汾

水合河梁山對麓歲在癸亥年十一始有事于茲焉二

十年冬勒兵逾萬騎旌旗亘千里校獵上黨至于太

后土

原赫威戎於朔陸需展義於南夏肆觀東后懷柔百

神已未師頓于齊官庚申親祀于后祇聖考在天侑

而作主牲者漢氏之祠也牲以養牛五歲爾粟無所

貴其誠藉以采席六重藁結不得尚其質朕因其地

而不因其儀咨故實於方澤不遂過於元鼎於戲享

于克誠介以繁祉黃雲蓋於神鼎絳光燭於靈壇自

昔已繁乃今復見銘曰至哉坤元萬物資生王者母

事德合天明彼汾之曲高隍傑異景象遺光壇塲舊

位意多漢武跡在橫汾風流可接簫鼓如聞壽宮創

制神鼎勳會要二十年欲幸太原中書令蕭嵩

三河卷之四

上言十一年祀后土祈穀累歲豐登有所必報請行
報禮十一月二十一日祀后土睢上禮畢刊石祠所
上自爲文惠休和 惠黎獻 官志汾祠令一人開元二十一
年置

景德神州壇

三年三月二十七日己巳翰學判太常寺李宗諤言
神州地祇壇壝迫隘不合禮文請於黑帝齋宮北別
選壇位遂度地徙壇於方丘之西 皇祐二年八月
三日詔以親饗明堂罷立冬祭神州地祇三年九月
十七日詔太常寺皇地祇壇舊制狹小宜如唐郊祀

錄增廣之 國朝因唐制皇地祇祭以夏至作方丘
宮城北十四里神州祭以孟冬別爲壇於北郊 熙
寧祀儀祭皇地祇壇八角祭神州地祇壇四十八步
高五尺元豐三年七月二十五日詳定禮文言今變
方丘爲圓壇神州雖築方壇而復無坎皆不應禮請
並爲方壇壇之外爲坎從之

祥符祀汾陰記

朝覲壇受朝賀

開寶九年詔徙汾陰后土祠於舊廟稍南太平興國
四年詔重修后土廟 大中祥符三年六月癸丑河
中府進士薛南等請車駕躬祠后土七月辛丑文武

百僚繼請八月丁未朔詔以來年春有事于汾陰上
曰但冀民獲豐穰於朕躬固無所憚戊申以陳堯叟
為祠汾陰經度制置使李宗諤副之一本云王旦真
戊命晁迥楊億杜鎬陳彭年王曾與禮院詳定祀汾
陰儀注乙卯詳定所言請如封禪之禮又言后土壇
制度按開元禮及義纂方立之制八角三成每尋高
四尺上開十六步設八陛為三重壇量地之儀四面
開門又為墜坎於壇之壬地外墮之內依此修築又
請造玉冊玉匱金繩金泥博安之曲祇用辛未內出雕
上后土廟圖令陳堯叟量加修飾九月甲午命宰臣

王旦撰祀汾陰壇頌四年十二月乙未王旦上之知樞密院王欽

若撰朝覲壇頌十月甲子翰學晁迥上祀汾陰親謁

后土廟樂章十首先是十月己酉令學士院制撰登歌靖安傳安二曲己巳命

陳堯叟撰親謁后土廟頌堯叟傳詔撰親謁十二月二

十六日詔大官進蔬食宰臣百官繼請御常膳己巳

帝因作奉天芘民述以示王旦等四年正月十一日

乙酉上親習儀於崇德殿初有司詳定止習壇上儀

習丁酉備鑾駕儀仗發京師二月癸丑次河中府甲

寅以馮起為考制度使趙湘副之丁巳至寶鼎縣奉

祇宮有黃雲隨戊午齋穆清殿先是三年十月庚戌

天書替輦嘉靖丙辰年

奉祇前殿庚申二鼓上乘金輅法駕繼進自縣至睢
曰穆清壇夾道設燎周以黃麾仗辛酉上服袞冕登壇祀后
土地祇奉天書於左次以太祖太宗配侑親封玉冊
王匱少頃服通天絳紗乘輦至后土廟設登歌奠獻
司天監言黃氣繞壇月重輪詔改奉祇宮曰太寧壬
戌御朝觀壇受朝賀肆赦賜酺宴羣臣穆清殿上作
汾陰二聖配饗銘建寶鼎縣為慶成軍隸河中府給
歌頌者四十有丙寅作汾陰禮成詩賜百官四月甲
辰朔至自汾陰丁未作西祀還京歌張師德獻汾陰
是歲舉進士第一許洞已未詔雕上后土廟上額為
進三盛禮賦召試中書

后土

太寧大殿周設欄楯壬戌增葺宮廟六年八月丁丑

參政丁謂上新修祀汾陰記五十卷詔褒之書月五

降御札訖睢上立御製二七年十一月壬辰陳堯叟

上汾陰補記三卷

史記正義括地志云汾陰故城俗名殷湯城在蒲州

汾陰縣北九里漢汾陰縣也后土祠在今縣北十二

里國史志汾陰后土故事三卷自漢至唐不知撰

人

元豐北郊壇詳見郊祀

元豐六年五月九日甲申禮部言太常定郊祀之歲

嘉靖丙辰年

三

上

監生谷有恒刊

夏至親祭北郊及上公攝事儀是年郊天始罷祭地
祇七月九日庚申太常定北郊壇制方丘三成每等
高四尺設八陛三壇每壇各二十五步舊壇八角三
成今改八角為方壇則其陛為四從之壇高一丈二尺設四陛
七年六月甲戌禮部言方丘樂舞並準親祠從之元
豐三年八月二十七日詔夏至祭地太尉用中書門
下攝元祐七年十一月十四日癸巳設地祇位于圓
丘合祭

紹聖北郊

三年正月戊午詔夏至躬祭地祇于北郊實未嘗行

北郊壇

六月乙酉詔立北郊齋宮於瑞聖園四年五月禮官
定親祀北郊儀注元符元年正月甲戌幸瑞聖園觀
北郊齋宮元符中太常少卿宇文昌齡議曰天地
之勢以高卑則異位以禮制則異宜以樂則異數至
於衣服之章器用之具日至之時皆有辨而不亂夫
祀者自有以感於無自實以通於虛必以類應類以
氣合氣然後可以得而親可以異其格今祭地圓丘
以氣非所合以類非所應而求高厚來享不亦難乎

政和祭方澤

四年五月十二日丙戌親祭地于方澤六月朔御製

夏祭禮成神應記七年五月十四日宣和二年五月十八日丁巳五年五月二十一日親祭 陳暘北郊 祀典三十卷

玉海卷第九十四

玉海卷第九十五

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

明堂

三雍附

詳雍見學校 靈臺見宮室

孔子言宗祀祀事以之明孟子言行王政政事以之明記言朝諸侯朝事以之明也先王之祀酒曰明水食曰明粢服曰明衣皆神之也在國之陽天子居其中行政教神而明之故曰明堂 晉志房四星為明堂天子布政之官亦四輔也 陳方贍

神農明堂

大典禮明堂第六十七明堂者古有之也注淮南子
言神農之世祀以明堂神農明堂曰天府淮南子
主術訓篇昔者神農之治天下也神不馳於智中智
不出於四域懷其仁成之心甘雨時降五穀蕃殖春
生夏長秋收冬藏月者時考歲獻功以時嘗穀祀于
明堂注淮南子明堂之制有蓋而無四方風雨不能
襲寒暑不能傷遷延而入之養民之公其民撲重端
慤不忿爭而財足不勞形而功成因天地之資而與
之和同是故威厲而不殺刑措而不用法省而不煩
故其化如神其地南至交趾北至幽都東至陽谷西

至三危莫不聽從當此之時法寬刑緩圉圉空虛而
天下一俗莫懷奸心隋文體議略淮南子云

新論神農氏祀明堂有蓋而無四方黃帝合宮堯謂
之五府府聚也言五帝之神聚於此商人謂路寢為
重屋商於虞夏稍文加以重簷四阿故取名

黃帝合宮 明臺 舜總章 虞總期

湯總街 五帝明堂

管子桓公問篇黃帝立明臺之議玉帶圖公上觀於

賢堯有禱室之問下聽於人舜有告善之旌而主不
蔽焉立建鼓於朝而備訊唉湯有總街之處以觀人

誅武王有靈臺之復而賢者進公曰吾欲效之其名
云何曰名曰嘖室之議又魏文紀注尸子黃帝合

宮有虞總章殷人陽館周人明堂黃圖亦云文中
子問易篇議其盡天下之心乎黃帝有合宮之總堯

有嚮室之問舜有總章之訪皆議之謂也并天下之
議蒸天下之智注合宮總章皆明堂異名太山黃帝

有合宮在其下可以立明堂之制東京職黃帝合
宮有虞總期注薛綜曰黃帝舜明堂以草蓋之李善

注尸子曰欲觀黃帝之行於合宮觀堯舜之行於總
章筆斯一也漢平紀注應劭曰黃帝合宮有虞總

章商曰陽館周曰明堂 通典黃帝拜祀上帝于明

堂或謂之合宮 唐陳子昂傳黃帝合宮有虞總期

堯衢室夏世室所以調元氣治陰陽也 牛弘議見下

淮南子五帝三王之莅政乃立明堂之朝行明堂

之令以調陰陽之氣和四時之節 漢鼂錯傳對策

曰五帝神聖自親事法宮之中明堂之上 素問序

黃帝坐明堂之上臨觀八極考建五常 祭法有虞

氏祖顓頊而宗堯疏謂祭五天五人帝及五人神於

明堂以顓及堯配之

合宮 尸子 張衡 應劭 總章 尸子 應劭
文中 牛弘 子昂 文中 牛弘

萬曆十六年 三母夫九二五 三 監生金鳳翔刊

子昂

總期

張衡

唐虞五府 堯五府 天府

史記舜受終於文祖書舜典傳文祖堯文德之祖廟下云藝祖義同正義鄭

玄云文祖五府之大名猶周之明堂也尚書帝命驗

云帝者承天立府以尊天重象也五府者赤曰文祖

黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩蒼曰靈府注云唐虞

謂之天府夏謂之正室殷謂之重室周謂之明堂皆

祀五帝之所也文祖者赤帝燁怒之府火精光明文章之祖

周曰明堂神斗者黃帝含樞紐之府斗主也

土精澄靜四行之主周曰太室顯紀者白帝招拒之

府紀法也金精斷割萬物周曰總章玄矩者黑帝光

紀之府知法也水精玄昧能權輕重周曰玄堂靈府

者蒼帝威靈仰之府周曰青陽文選蒼靈奉塗注

引帝者承天立五府鄭玄曰云云通典同隋書字

文愷議曰尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天

重象注云唐虞之天府夏之世室殷之重屋周之明

堂皆同矣牛弘議亦引帝命驗云黃帝曰合宮堯曰

五府舜曰總章布政興治由來尚矣並本御覽帝

命驗注天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者

承天立五帝之府是為天府禮記外傳唐志成伯

嘉靖丙辰年正每卷九監生谷有恒刊

明堂古者天子布政之宮在國南十里之內七里之外黃帝享百神於明廷是也南方陽地唐虞為五府聚也合五帝之神祭之夏謂太廟為世室不毀殷謂路寢為重屋周謂五府為明堂禮記明堂陰陽錄牛弘傳明堂之制周旋以水水行左旋以象天內有太室象紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出玄堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其宮王者承天統物亦於其方以聽國事禮含文嘉明堂所以通神靈感天地正四時詩我將疏堯典歸格于藝祖用特鄭以藝祖為文祖猶周之明堂通典唐虞

明堂上

祀五帝於五府黃神計白明紀餘同上

夏世室又見高重屋陽館總章

八政總街

考工記匠人夏后氏世室注宗廟也魯廟有世室牲

堂備一七廣四脩一脩十步其廣也夏度以四分脩之

一則堂廣五室三四步四三尺也堂上為五室象五行

三尺以益廣也木室於東北三尺火室於東南於金

其方皆三益廣也木室於東北三尺火室於東南於金

居廣益之以四尺東西北七丈九階南面各三三

憲戶每室四白盛盛也門堂三之二門堂門

尺東兩堂如一步則門堂南比九步二室三之一與門

各居殿人重屋堂脩七尋堂崇四尺四阿重屋

言正堂若丈二尺也其脩七尋五丈六尺放夏周

廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿

屋四柱屋重也周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七

筵堂崇一筵五室九室二筵

明堂者明政教之堂高九尺殿三教尺

一尺矣禹甲宮室謂此一尺之堂與此三者或謂宗

廟或舉王寢或舉明堂易氏匠人說云於夏或謂宗

廟廣而不言崇於殿言堂脩崇而不言廣夏周則不

言阿殿周不言階憲白盛互明其制而已然屋則不

止乎室堂則不止乎

屋其地彌大故也

大戴禮少間篇商履循禮法

發厥明德順民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為副于天粒食之民

昭然明視注八政決範所云食貨祀司空司徒司屋

賓師是也總章重屋之西也於此命事東萬物成功

也二十有四世武丁開先祖之府取其明法以為君

臣上下之節孔子之言

禮記外傳夏謂太廟為世

室高謂路寢為重屋周謂五府為明堂又曰夏后一

堂之上為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隱象八節周人有圓屋

九月大享五帝於明堂即祖廟心為天子明堂孝經

授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辰巳五經異義

堂

已地就陽位也。

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。後漢志注孝經授神契曰明堂上圓

下方八憲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為大教之

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太學取其四面周水圓如

壁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。晉袁準著

唐志明堂三代有其名而無其制度西於布政交

神為王者尊嚴之居而已。

周明堂 宗祀明堂 泰山明堂 蒿宮

武王祀明堂

考工記 見上 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鄭注大戴禮明堂之

斷堂高三尺東西九筵南北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
或以為明堂者文王之廟也周時德澤洽和蒿茂大
以為宮柱名為蒿宮也。玉藻玄端而朝日於東門
之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中
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雍明堂月令書說云明堂
高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室

室四戶八牖宮方三百步在近郊三十里講學
大夫溥子登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外
七里之內而祀之就陽位上圓下方八窗四闔布政
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
之廟云云蓋之以茅玄闈禮戴所云雖出盛德記九
室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說
者所益非古制也四堂十二室字誤本書曰九室十
二堂登之言取義於援神契說宗祀文王曰上圓下
方八窗四闔布政之宮在國之陽僖五年張氏云人

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。服氏云。明堂祖廟。並與鄭說不同。閏
 月。聽朔於明堂。門及居路寢。門。皇氏曰。明堂有四門。
 即路寢。亦有四門。熊氏云。周之天子于洛邑立明堂。
 惟大享帝就洛邑耳。其每月聽朔當在文王廟。以文
 王廟為明堂制。故也。詩斯千云。西南其戶。箋云。路寢
 制如明堂。明堂位。朝諸侯於明堂之位。天子負斧
 依南鄉而立。觀朝。明堂明諸侯之尊卑也。成王幼弱。
 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。詩斯千。疏。明堂。周公。制。武。王。時。

王之廟為明堂制

樂記武王克殷。祀于明堂。而民知孝。注

文王之廟為明堂制。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。殷祖契。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。乃今方

國。諸侯於宗周。大朝諸侯於明堂之位。天子負斧扆

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。阼階之東。西面北上。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
九采之國世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玉藻正義云周書亦云宗廟路寢明堂其制同
又明堂位大廟天子明堂魯之大廟如明堂天子又曰
于太廟亦如明堂也觀禮朝諸侯在文王廟又曰
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臯門北雉門
東方曰青陽南方曰明堂西揔章北玄堂中央太廟
以左爲左个右爲右个文正解勇知害上則不登明

明堂

堂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

典日靖四方伊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於月令則季秋玉藻注云凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王此言牛羊非告朔之祭也雜問志云四時迎氣於四郊祭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

明堂

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素準云王者而後有明堂左傳文二年周志有之勇則害上不登於明堂注祖廟也所以策功序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樂作

金鏞在後在後茆茨蒿柱土階三等以見節儉淮南子文王

周觀得失徧覽是非皆著於明堂著猶圖也晏子

萬曆十七年
監生饒與

春秋明堂之制。土事不文。木事不饌。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。是為明堂。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。以文王配。故宋氏創立明堂。郊還即祭。是用鄭

明堂一

志之說。蓋為志者失。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。何休之議。孝經是

周公居攝時禮。祭法是成王反位後所行。故孝經以

文王為宗。祭法以文王為祖。若孝經所說。是成王所

行。則為嚴祖。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。以此知為王者之常

居。爾其青陽總章玄堂太廟左右。各皆路寢之名也。

萬曆十七年

三母卷五十五

十二

監生饒與泉

文王居明堂之篇帶弓鞬禮高棨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

書叙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

明天道之堂三禮圖布政之宮周制五室秦為九

室十二階各有所居隋書引禮圖同穎容春秋釋例周公

朝諸侯於明堂太廟與明堂一體也禮論或以為明

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

曰辟雍正義又曰韓詩說辟雍在南政穆篇云大學

堂之東序也如此文則辟雍明堂同處諸儒多用

之廬植蔡邕穎子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺

為一表準正論申明鄭意轉以靈臺辟雍在西郊素

準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

為天子明堂在左故謂之東宮以賦禮郊禮在國

傳無之孔罕等以明堂辟雍一實三名禮云明堂假

傳無之孔罕等以明堂辟雍一實三名禮云明堂假

禮記卷之五十一
通典周制季秋

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為五室每室廣一丈八

尺門兩旁各築土為堂南北四十二尺東西五十八

尺其堂上各為一室南北丈四尺東西丈八尺宮室

墻壁以蛤灰飾之隋牛弘傳上議曰漢司徒馬宮

議云夏后氏世室室顯於堂故命以室殷人重屋屋

顯於堂故命以屋周人明堂堂大於夏室故命以堂

夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明堂以為兩

序間大夏后氏七十二尺據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殷人

重屋之下本無五室之文鄭注云五室者據夏而知

之周不云重屋因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晁注曰累棟累屋也黃圖所載漢

之宗廟皆為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離明堂陰陽錄曰

周圍行水左旋以象天此明堂有水之明文也孝經

契禮記盛德篇五經義稱講學大夫淳于登云上

圓下方鄭玄同之馬宮王肅以為明堂辟離太學

同處蔡邕廬植亦以為明堂靈臺辟除太學同實異
名其言別者五經通義曰靈臺以望氣明堂以布政
辟離以養老教學三者不
同表準鄭玄亦以為別

宇文愷傳議曰周書明

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
秦明堂九室十二階各有所居呂氏春秋有十二堂
與月令同後魏封軌傳室以祭天堂以布政依行
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
漢承秦法二京俱為九室是以黃圖白虎通蔡邕應
劭等咸稱九室象九州十二堂象十二辰後魏李

謚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據周
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
以為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介三十
六戶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戶
牖失於九室蔡伯喈識其脩廣之不當未思其九室
之為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个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

山

配五神別父子也。

周文王明堂

淮南子文王周觀得失徧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

覲禮朝諸侯在文王之廟

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東

帛加璧迎魯申公。志武帝初即位招賢良趙綰王

咸等為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

明堂

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癸卯登封泰山降坐明堂。注

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

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。水圜宮垣為復道。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未以高祖配天
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
虞舜於九嶷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

明堂

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在
西南四里武帝造太康地記曰奉高故明堂在縣南四里武帝立太壇於東山示增高
琅邪不其縣有太一仙人祠九折及明堂武帝所造
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。祭酉告祠二祖四宗。太
會內外群臣。丙子。詔曰。朕巡狩岱宗。柴望山川。告祠
明堂。以章先勲。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。冒彫之倫。跋涉垂度。陵踐
阻絕。駿奔郊時。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

明堂

時明堂處。明年秋乃作明堂

隋宇文愷傳禮圖曰

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。楹徑二百一十

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既太室三之二
垣高無蔽目之照牖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觀禮經後漢志注
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一
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三十六兩七十

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
志後周採漢三輔黃圖為九室

通典宋大明五年

依漢汶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
矩地崇姬澗黃我皇承哉追孝創軌縟憲垂統光圖
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

封元年

兒寬傳寬為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

祀為萬世則將建大元本瑞登告岱宗發祉闔門以

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武紀太初元年丑丁

歲冬十月行幸泰山十一月甲子朔旦冬至祀上帝

于明堂寬上壽在此時史記天歷始改建于明堂諸神受

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 終軍傳上對建三宮之文質章

厥職之所宜注服虔曰明堂辟雍靈臺 兒寬傳祖

立明堂辟雍先是文帝時賈山上至言願以夏歲二

南營表未作志儒家獻王對上下三雍宮三篇又

有周制十八篇 黃圖漢明堂在長安西南七里靈

臺

臺在西北八里本清臺辟廡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

東觀書載太尉趙憲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

堂靈臺靈臺待詔四十二人明堂負更四十二人

曹褒傳父充建武中受詔議立辟雍三雍大射養老

禮儀 **東都賦** 永平盛三雍之上儀有詩 **東京賦**

乃營三宮布教頌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薛綜注慈

陽殿東有辟雍西有靈臺因進距衰表賢簡能馮相觀稜祈禱禳

災 **李尤辟雍賦** 太學既崇三宮既章靈臺司天羣

耀彌光太室宗祀布政國陽辟雍崑崑規圓矩方階

序牖闡雙觀四張流水湯湯造舟為梁神聖班德春

尉秋饗 **明堂辟雍** 以四年八月載生魄庚子臨賦

萬曆癸未年補刊 三每卷九十五 二二三 四百〇四个 許高

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
化端冕奉珎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戶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

周曰明堂辟雍象璧園雍以水象教化流行 五年

正月祫祭明堂諸侯王列侯宗室子召助祭禮畢益

戶賜爵 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
門一殿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

漢明堂陰陽說

志禮家明堂陰陽二十三篇 古明堂遺事 明堂陰陽

說五篇

唐會要引禮記明堂陰陽錄

隋牛弘傳安劉向別錄及

馬宮蔡邕等所見當時有古文明明堂禮王居明堂禮

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

袁準正論曰古有王居明堂之禮月

令則其事也

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

靈臺望

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于明堂

養三老五更于辟雍

光武紀中元元年

歲在執徐

十一

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

四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上負下方

赤綴戶也白綴牖也禮圖又曰建武三十一年作明

堂上負下方十二堂位法日辰九室法九州室八牖

八九七十二法四時之候室有十二穴法陰陽之數

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塹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泮宮西南有水北無下天子也漢宮闕疏曰靈臺高三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呂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

也

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約履以行事禮

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勅群后事畢升

靈臺望元氣吹時律觀物變群僚藩輔宗室子孫眾

郡奉計百蠻貢職烏桓濊貊咸來助祭单于侍子骨

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

未及臨饗眇眇小子屬當也業暮春吉辰

萬曆丁亥年

五海卷九十五

二十五

刘任四百十二

初行大射令月元日復踐辟雍尊事二老兄事五更

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雩場注明堂在洛陽城南蓋在雩場之北

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巳酉宗祀明堂禮畢登靈臺

明堂

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

年故事順帝永和元年正月巳巳宗祀明堂登靈臺

改元漢安元年正月癸巳宗祀明堂祭祀志永平

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於

明堂各一太牢卒事遂觀東后四月乙卯還京又為

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。列傳趙熹建武三十年為太

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

識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卒辟

明堂

明堂

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

內景已之地潁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

萬曆丁亥年

玉海卷七十五

劉士三百九十六

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
 正陽。選潘岳賦引李尤明堂銘曰夏進賢良 鄭
 玄駁異義云淳于登之言取義於孝經援神契今漢
 立明堂於丙巳由此為之。

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
 窓八九七十二法一時之王室有二戶二九十八戶
 法土王十八日內堂正壇高三尺土階三等自古明

明堂

堂圖惟有二本一是宗周劉熙阮謚劉昌宗等作三
 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眾說摠撰令圖其樣
 以木為之下為方堂堂有五室上為圓觀觀有四門
 昔張衡渾象以三分為一度裴秀輿地以二寸為千
 里臣之此圖用一分為一尺推而演之輪奐有序表
 曰在天成象房心為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眾論勒
 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丞漢東京初置令
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
駕服以袞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

辟雍明堂之制審據經傳奏上皆有典證

隋宇

愷傳自晉以前圓墻壁水一依本圖晉起居注裴頠

議為一殿以崇嚴祀餘雜碎皆除之愷謂辟雍之屋

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汶上圖儀設五

帝位梁武移宋太極殿為明堂無室十二間後魏樂

志曰孝昌二年立明堂詔從五室後改為九室圓墻

水外門在水內堂上九室三三相重不依古制元

魏將經始明堂集儒學議制度封偉伯上明堂圖說

六卷牛弘云代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為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闔二十八柱堂高三尺依周書月令論殿垣方在內水周如外水徑三百步依太山盛德記覲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頌以諸儒持論異端鋒起遂以人廢言止為一殿宋齊即仍其舊梁

明堂

陳遵而不改據蔡邕之說則失於文繁依裴頌所為則傷於質略陳正節議曰魏晉汜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蕃數

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

用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罔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合於五行之數周禮依數爲室本制著存是周五室也於今不同是漢異周也漢爲九室但東京賦云八達九房薛綜注房室也謂堂後有九室裴頠又云漢氏作四維之个不能令各據其辰就使其像可圖莫能通其居用之禮此爲設虛器也伯喈損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世所不行九室十二堂規制恐難得厥衷祭義云明堂天子太廟周禮營國左祖右社明堂在

國之陽非太廟明矣。月令四堂及太室皆謂之廟。以天子薨配享五帝故耳。豈論明堂之制云。堂方百四十二尺。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。二十八柱以象宿外廣二十四丈。以象氣比。皆以天地陰陽氣數為法。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。孝經授神契五經要義舊禮圖皆作五室。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。蔡子廟學之議。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。北齊采周官考工記為五室。後周采漢三輔黃圖為九室。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

梁制明堂十二間為小殿。五間為五佐室。陳因之。

玉海卷第九十五

三
海
卷
第
九
十
五

三
二

