

玉海

至德卷第九十五

浚儀王應厚伯厚甫

郊祀

明堂

三雍附

三雍見學校  
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曰輔也

神農明堂

六載禮明堂第六十七明堂者古有之也注淮南子

言神農之出世祀以明堂神農明堂曰天府淮南子

王術訓篇昔者神農之治天下也神不馳於智智

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殷祀于

明堂注堂薦于明堂之制有益而無四方風雨不能

襲寒暑不能傷遷延而入之養民之公其民獲重端

慈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然省而不煩

故其化如神其地南至交趾北至幽都東至暘谷西

至三危莫不聽從。當此之時，法寬刑緩，囹圄空虛，而天下俗莫懷奸心。隋游文雅撰略，南齊云云。

**新論**社農氏祀明堂，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，高於虞夏，稍文加以重簷四阿，故取名。

黃帝合宮 明臺 舜總章 虞總廟

湯總街 五帝明堂

管仲桓公問篇黃帝立明臺之議。制彥觀公上觀於

賢者，有稽室之問，下聽於人。舜有告善之庭，而主不蔽焉。立建鼓於朝，而備訊。唉湯有總街之庭，以觀人。

諫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  
有清室之間舜有總章之訪皆議之謂也并天下之  
議兼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賦黃帝合

宮有虞總期注薛綜曰黃帝舜明堂以草蓋之孝善  
在尸子曰欲觀黃帝之行於合宮觀堯舜之行於總  
章章期一也漢平紀注應劭曰黃帝合宮有虞總

阜商曰陽館周曰明堂 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

曰五帝神聖自親享法宮之中明堂之上 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

明堂以顓頊及堯配之

合宮

尸子

張衡

應劭

總章

尸子

應劭

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燹怒之府

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。矩法也。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。並本傳。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。每卷。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明之地唐虞爲五府都

襲也合五帝之神祭之夏謂太廟爲世室不毀殷謂路寢爲重

屋周謂五府爲明堂禮記明堂陰陽錄牛以傳明引之

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䟽堯典歸格于藝

祖用特鄭以藝祖爲文祖猶周之明堂通典唐虞

祀五帝於五府黃神計白明紀

餘同上

夏世室

夏以只室頤

商重屋

陽館

總章

八政 總術

考工記匠人夏后氏世室

注宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮

堂脩二七廣四脩一

脩南北之深也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之

一則堂廣十七步半

五室三四步四三尺

也堂上為五室象五行也三四步室方也四

三尺以益廣也木室於東北火東南金西南木西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步

其廣益之以四尺此五室

九階

南面三三階而各三

居堂南北六丈東西七丈

九階

南面三三階而各三

窗戶每室四白盛

門堂三之二

門堂門例之

堂令堂如土制則門堂南九步二室三之一與門

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五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四柱屋重屋復笮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明堂者明政教之堂則堂高九尺殿三尺則夏

一尺矣禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂易氏匠人說云於夏言堂

脩廣而不言崇於殷言堂脩崇而不言廣夏周不言四阿殷周不言階窻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閭篇商履循禮法

發厥明德順民心配天制典慈民咸合諸侯作人

政命於總章服禹功以脩舜緒爲副于天粒食之民

昭然明視莊入政洪範所云食貨祀司空司徒司

賓師是也。總章重屋之西堂於此命事取萬物成功

也。二十有四世武丁開先祖之府取其明法以爲君

臣上下之節

孔聖之言

禮記外傳夏謂太廟爲世

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牕象八節周人有圓屋

九月大享五帝於明堂

卽祖廟

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辰巳

五經異義

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援神契曰明堂上圓

下方八窗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太學取其四面周水圓如璧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

晉袁準著論非之

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 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

文政穆篇大學明堂之東序也 詩疏謂後人

增所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  
或以爲明堂者文王之廟也周時德澤洽和蒿茂大  
以爲宮柱名爲蒿宮也 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近郊三十里講學  
大夫淳于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孝經說明堂文王  
之廟云云蓋之以茅玄聞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  
方八窗四闥布政之宮在國之陽僖五年服氏云人



君人太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  
月聽朔於明堂門反居路寢門皇氏曰明堂有四門  
卽路寢亦有四門熊氏云周之天子于洛邑立明堂  
唯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  
依南鄉而立見朝儀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干疏明堂周公所制武王時  
未定也續記武曰祀明堂注云文

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

南立羣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

又明堂位太廟天子明堂魯之太廟如明堂天子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摠章北玄堂中央太廟

以左爲左个右爲右个文正解勇知害上則不登明

堂明也。所以明道。明道惟法。又曰。文王召發于明堂。

洛誥明禋。疏鄭玄以文相為明堂。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。由禮大饗注。大饗五帝於明堂。月令季秋大饗

帝。注云。編祭五帝。但月令秦世之書。周法不必然。故

監生谷有恒刊

雜問志云不審周以何月於月令則季秋王藻注云  
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

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。

東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覩四門

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。

金鑄

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

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

明堂以文王配故宋宗氏創立明堂郊還即祭是用鄭

志之說蓋爲志者失非立意也立之言曰未審周明  
堂以何月於月令則以季秋又曰何佟之議孝經是  
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  
配文武其禮旣盛故祖宗並配 唐禮志顏師古曰  
周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常  
居爾其青陽總章立堂太廟左右个皆路寢之名也



文王居明堂之篇帶弓韜禮高禘九門磔禴國有酒

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作以取信哉會要師古議周

書敘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卽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爲九

室十二階各有所居隋書引禮圖同顏容春秋釋例周公

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

晉紀瞻傳蒼秀才策周制明堂所以

宗其祖以配上帝其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

曰辟癰

正義又曰韓詩說辟癰在南  
方七里之內立明堂其中

政穆篇云大學

明堂之東序也如此文則辟癰明堂同處諸儒多用

之盧植蔡邕穎子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺

爲一袁準正論申明鄭意

鄭以靈臺辟雍在酉郊  
與明堂宗廟皆異處

袁

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

爲天子明堂在左故謂之東宮

大戴禮云明堂在國  
之陽近郊漢平帝時

議之孔牢等以明堂辟雍一實三名金褒等又以經  
傳無文不能分別蔡邕云明堂太廟一物二名淳于

登又云在三里之外七里之內丙巳之地韓詩說在南方七里之郊

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爲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

後王轉文周大爲是

殷人

重屋之下本無五室之文鄭注云五室者據夏而知

之

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

咸有四阿及坳重亢重廊

孔晁注曰累棟累屋也

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廡明堂陰陽錄曰

周園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翻講學大夫淳于登云上

圓下方鄭玄同之馬宮王肅以爲明堂辟廡太學

嘉靖丙辰年

三冊長九十五

十

監生谷有桓刊

同處蔡邕盧植亦以爲明堂靈臺辟廡太學同實異  
名其言別者五經通義曰靈臺以望氣明堂以布政  
辟廡以養老教學三者不  
同袁準鄭玄亦以爲別

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  
漢承秦法二京俱爲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  
玉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  
總章北立堂四面之室各有夾房謂之左右个三十  
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乖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

宗合爲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敘

矣王方慶議先儒舊說天子行事一年十八度入明

堂大饗不問卜一人也每月告朔十二人也四時迎

氣四入也循守之年一人也沈伯儀傳鄭玄曰祀

五帝五神明堂曰祖宗

祭法

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徧覽是非堯舜所以昌桀紂所以亡者皆著於明堂成康既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於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束帛加璧迎魯申公志武帝初卽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

括地志云在雍州常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

宋祀五帝

武紀元封元年夏四月癸卯登封泰山降坐明堂

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

蓋通水水圍宮垣爲復道上有樓從西南人名曰昆

侖天子從之人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

按王莽奏事文帝祠泰一已用高祖配矣何謂未乎

祠后土於

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

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祭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癸酉告祠二祖四宗太  
會內外羣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  
阻絕駿奔郊疇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泰山柴告岱宗壬  
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

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一  
人兩配有垂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隋志後周採漢三輔黃圖爲九室

**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

矩地崇姬潤黃我皇丞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

旁燭休光下盈

通監宋作大殿於丙巳之地割如太廟唯十有二間爲異

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祭社闔門以  
候景至癸亥宗祀日宣重光上元甲子肅邕永享  
輝充塞天文粲然見象日昭報降符應臣寬奉觴  
拜上千萬歲壽制曰敬舉君之觴

子太初元年甲子朔旦冬至也

武紀太初元年

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統指明注應劭

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又

有周制十八篇 黃圖漢明堂在長安西南七里靈

五志元年甫川 五志母卷九五 七一

臺在西北八里

本清臺辟靡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

矣百官志明堂及還臺水一人二百石注掌守

堂靈臺靈臺符記四一人明堂負更四十二人

曹聚傳又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

乃營三宮布教頌常榘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

序牖闔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  
化端冕奉珍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官有虞總章殷口陽館

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錄

隋牛弘傳案劉向別錄及

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季經

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  
中卽位三十年四夷賓服百姓家給政教清明廼營  
立明堂辟雍顯宗卽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識

於天下注大戴禮云

明堂第六十七

明堂者凡九室一室有

四戶八牖三十六戶七十三牖以茅蓋屋上員下方

赤綴戶也白綴牖也禮圖又曰建武三十一年作明

堂上員下方十堂位法日辰九室法九州室八牖

八九七十二法因時之候室有十二戶法陰陽之數



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  
諸侯曰觀臺云祭記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

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衆

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

初起明堂辟雍靈臺未及臨饗眇眇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。養老更未平。

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

具六藝。建初三年四月己酉。宗祀明堂禮畢。登靈臺。

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

年故事

順帝永和元年正月己巳宗祀明堂登靈臺

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幸奉高壬申宗祀

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

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卽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羣

后登靈臺以望雲物列傳趙熹建武三十年爲太

尉上言宜正三雍之禮桓譚詔會議靈臺所處帝

曰吾將以識决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爲大司空純以聖王

之建辟雍所以尊崇禮義旣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孝武泰山

明堂制度及平帝時議欲具奏之未及上會請卒辟

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  
雍初成拜爲五更 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爲明堂辟  
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  
內景已之地穎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  
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益  
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

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

碑雍明堂之制。審據經傳。奏上。皆有典證。

隋宇文

愷傳。自晉以前。圓墻壁水。一依木圖。晉起居注。裴頌

議爲一殿。以崇嚴祀。餘雜碎。皆除之。

愷謂碑雍之星。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。以應朞數。依漢汶上圖儀。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。詔從五室。後改爲九室。

圓墻在壁

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

議或得失。

**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。宋齊卽仍其舊。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葺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大始  
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唐个之別然無  
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介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蔡邕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斲配享五帝故耳邕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二十八柱以象宿外廣二十四丈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表  
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



玉海卷第九十五

玉海卷九十五

三

一百六十四

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

通典開皇十三年議立明堂不就季

秋祀於雩壇

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

達以爲非

會要五年太宗將造明堂穎達上表曰未有重樓之上而有堂名

魏徵以

爲五室重屋上圓下方上以祭天下以布政顏師古

日十七年五月師古議

周書敘明堂有應門雉門之制以此知

爲王者之常居其青陽總章玄堂太廟左右个皆路

寢之名也謂宜近在宮中

又上表曰聖情創造師爲太唐明堂何必論戶牖小

多疑階庭廣狹

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

唐昕等

或以爲九室

于志寧等

高

宗依兩議以帟幕爲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

癸巳

會要永徽二年七月二日詔禮官學士議

立明堂柳宣依鄭玄議五室孔志約據大戴禮及盧

綰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  
十二上基象黃琮爲八角室各方三筵開四闈八牕  
上令於觀德殿前依兩議張設上觀之謂公卿何者  
爲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

先是二年十二月甲午詔合祀昊天上帝

於明

總章二年三月九日又詔制爲明堂屬歲飢而

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

兼用本紀

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一

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

百官賀表曰丹鷲躡豐蒼虬繞棟

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

就圖丘行享

開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

十月二日毀上層留下層爲正殿卑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 陳正節僉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本不鏤

上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瓌怪不法天燼之

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

孟冬立堂左个仲太廟季右个 設羣臣次於壁水東

門之外 夏南秋西冬北 入自青龍門 夏朱雀秋白虎

冬立武升自寅陞 夏巳陞秋申冬亥 劉允濟賦度

七筵以垂憲分四室而通輔訪子與於前跡揆公玉



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窗均調八  
風 王諷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、后稷爲  
天地主、太王爲五帝宗、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、始荆兼尊、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相同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  
知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

郊而日至在塲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園丘率三歲  
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況明道之初

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已丑詔以大慶殿為明堂

成成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國簿  
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  
太常禮儀亭宗祏上明堂通議二篇四月丁巳朔禮  
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疋八牖赤綴



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  
郊爲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  
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  
次以下七廿二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萬一千八百八十八人九月丁亥三日御崇

政殿閣試雅樂官垂登歌舞佾之奏凡九五日詔乘

新玉輅丙申十一日詔杜衍任布陪祠皆力辭不至

賜衣帶器幣會要二十庚子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

門四字上曰朕皆親書二字金篆四字飛白書於禁

中鞞袍書二膀自晝至夜而畢宣示羣臣

一本云乙巳書而膀

禮畢詔表飾加軸藏宗正寺又摹刻爲副本敕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

明概已酉上服通天絳紗具法駕乘玉幣薦享景靈

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

奏嚴辦竟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

鈞容樂奉引宜制畢復賀名從臣升樓閣諸軍馬隊酒五行罷

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

初宋庠請

因大祀後絕內降橫恩以新聖政乃別爲手詔與赦書同下

彥博等六人各進詩

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

屬羣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

曰作聲歌瑑圭卽帳帶無文夜鑿不嚴以竭恭致誠

頌曰二十九載惟秋九月迺卽大慶度筵度室寶字

題顏震照多物置使有五悉詔輔弼吉日辛亥進祀

于堂衣畫袞龍環瑤瑤六帝二祇三后侑旁前祀

二日區霧如閉皇帝觀齊一夕而霽天清地宴夜星騰晰皇帝小心恭與處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爲諸安以正和清夜鼓徹嚴敷致厥誠 二年十月辛未 五日詔

宰臣彥博庠參政若納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 表云禁中論述方仇

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迄

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

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

鑲板賜近臣彥博言先帝東薦岱牒右奠汾琮祀譙  
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  
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袷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楚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爲琮璧等

九器各二其黝璜尤粹祭玉始備一作回紇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國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序令白虎通禮記外傳爲明

堂定制圖序一篇授泰伯大學助教仲淹作明堂賦

惟藝祖修大雩之祀惟神宗展祇穀之儀獨季秋之

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裸鬯之歌親成于樂曲

景德中祀南郊內外賞資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奏

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祀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

治平元年正月詔遣臣議仁宗配祭學士王珪等與

禮官議唐代宗用禮備使杜鴻漸議大饗明堂以考  
肅宗配德宗卽位以代宗配王涇郊祀錄注云卽孝  
經嚴父之道今大享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  
崩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闡焉  
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祇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重雜以六天之說朕甚不

取祀英宗於明堂以配上帝餘從祀羣神悉罷八月

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故文云念神莫帝之大肇

隆載陳嚴元祐元年二月二十六日辛卯大饗明堂

奉神宗配故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

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圖下方參合先王之制相方視址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



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爲  
大饗以大慶殿爲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爲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按周禮六尊之數凡上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爲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

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羣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卽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

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廂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繇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

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

載制詞追徽兩行明堂上帝又曰陟無改配之文徽宗大觀元年

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上不可

遷議配侑三十一年以徽宗配二十九年五月二日

禮儀司討論典禮孝宗淳熙六

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

皇祐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順神壽康是以上於並侑祖  
宗今光宗廟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  
章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。晉掣虞之議曰郊丘之祀掃地而祭。牲用藹栗。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  
祀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  
將祫禘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黃  
宗配元祐初光相哲宗而明堂之祀實以神宗配已  
見於議論然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 思著  
合宮嚴父書

皇祐二年明堂詔若有虞之典類禋徧于羣方叶東  
漢之文舉秩僅乎千祿祖考並侑軒廡具延交百靈  
於窈冥象十玉之溫潔篆素輝煥笙鏞和清 淳熙

六年明堂赦文云累躬奉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  
皇祐之彝儀徧秩羣神有紹興之近制兩儀合祛二

后並侑扁勝大書祺祥免奏 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  
書華勝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  
謂神明可考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昔河  
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脩二七則十四步也其廣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。堂廡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。其言蓋皆互備。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。今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

蓋木室於東北。火室於東南。金室於西南。

室九階

水室於西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

之大略也

詩正義月令云明堂太廟者謂明堂之太廟也明堂位云太廟天子

明堂謂制如明堂事太廟名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王寢也明堂者明政教之

或舉明堂互言之以明其同制月令孟春天子居青

陽左个青陽左个大仲春居青陽太廟東堂當季春

居青陽左个東堂南偏孟夏居明堂左个太寢南堂仲夏

居明堂太廟明堂之廟南季夏居明堂右个南堂西

堂當太室也

康熙二十六年刊



中央居太廟太室

中央室也

孟秋居總章左个

太寢西堂南偏

仲

秋居總章太廟

西堂常太室也

季秋居總章右个

西堂北偏

孟冬

居玄堂左个

北堂西偏也

仲冬居玄堂太廟

北室太室

季冬居

玄堂右个

北堂西偏

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詩曰我將祀文  
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  
之外閨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  
卒事反宿路寢亦如之閨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  
路寢門終月

子稱齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎

趙氏曰泰

山明堂本周天子東狩朝諸侯之處

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。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王以明堂爲名

在其五室之中央皆曰太廟

詩正義穎子容春秋釋例云太廟有八名其

一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誦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  
瘡痍流血以于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

之制木工不鏤示民之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圍宮垣爲複道上有樓  
從西南入天子從之以拜祀上從之晉侍中裴頡以  
爲直可爲殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之隋無明  
堂而季秋大享常寓雩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爲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敘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廟也此奚足以取信哉且門有臯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

然或以爲五室或以爲九室而高宗兩議以樂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淫侈無復可觀皆不足紀其後火焚之旣而又復立開元五年玄宗遣將作大匠康晉素毀之晉素以爲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  
蔡伯階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  
課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窗四闔上圓法天  
下方法地八窗象八風四闔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  
虎通無以知窗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入  
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  
室四廟本月令八窗四闥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來

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此之

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

子三朝外朝以大誨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

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

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

王海卷第九十六