

玉

海

四十六

玉海卷第九十五

後儀王應麟伯厚甫

郊祀

明堂

三雍附

辟雍見學校  
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 晉志房四星爲明堂天子布政之宮亦四輔也

東方蒼龍  
心爲明堂

神農明堂

大戴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胷中智  
不出於四域懷其仁成之心甘雨時降五穀蕃殖春  
生夏長秋收冬藏月省時考歲獻功以時嘗穀祀于  
明堂

注嘗新穀薦于明堂

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樸重端  
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

天下一俗莫懷姦心

隋宇文愷議引淮南子云云臣以上古樸略刑立典刑

新論神農氏祀明堂有益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爲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

制度見公玉帶圖

上觀於

賢堯有衢室之問下聽於人舜有告善之旌而主不蔽禹立建鼓於朝而備訊唉湯有總街之寔以觀人



王 漢卷九十五  
誹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聽堯  
有衢室之問舜有總章之訪皆議之謂也并天下之  
謀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葢之李善  
注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

章商曰賜館周曰明堂  
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  
文中

張衡  
牛弘

應劭  
子昂

總章

尸子  
文中

應劭  
牛弘



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立矩者黑帝光

紀之府矩法也水精立味能權輕重周曰立堂靈府

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立曰云云通典同隋書宇

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璵四卷



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

府者

聚也合五帝之神祭之

夏謂太廟爲世室

不毀之義

殷謂路寢爲重

屋周謂五府爲明堂

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立堂象

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

夏世室又見商重屋陽館總章

八政總街

考工記匠人夏后氏世室注宗廟也魯廟有世室牲

堂脩二七廣四脩一脩南北之深也夏度以步合堂

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火東南金西南水西北

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三三四旁兩夾

居堂南北六丈東西七丈面各二

窗每室四白盛蜃灰也以門堂三之二門堂門側之

堂令堂如上制則門堂南北九步二室三之一與門

尺東西十一一步四尺爾雅謂之塾



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

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

四阿殷周不言階窗白盛互明其制而已然屋則不

止乎室堂則不止乎大戴禮少間篇商履循禮法

屋其地彌大故也

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民

昭然明視注八政洪範所云食貨祀司空司徒司寇



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

孔子之言

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窗象八節周人有圓屋  
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

又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  
二室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廱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  
大夫瀄于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外  
十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  
之廟云云蓋之以茅立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



君入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  
未有也樂記武曰祀明堂注云文