
13
1794
44

13
1794
卷 44

玉海卷第九十三

郊祀

郊祀下　恭謝附

浚儀王應麟伯厚甫

晉禮志魏景初元年十月乙卯始營洛陽南委粟山爲圓丘以始祖帝舜配方丘以舜妃配天郊所祭則皇天之神以太祖配地郊所祭曰皇地之祇以武宣后配宗祀文帝於明堂以配上帝十二月壬子冬至始祀皇皇帝天于圓丘以始祖虞舜配房俎生魚陶

樽元酒、晉顧和曰魏承後漢、隋志郊丘議三卷魏正月祭天以地配、太尉蔣濟撰、禮類唐志魏氏郊丘三卷儀注類

元魏太和十九年十一月庚午如委粟山定圜丘

晉二郊

志武帝初受禪設壇場于南郊、柴燎告類、未有祖配、泰始二年正月、詔曰、有司前奏郊祀、權用魏禮、衆議紛互、遂不時定、羣臣議五帝即天也、王氣時異、故殊其號、雖名有五、其實一神明堂南郊宜除五帝之坐、五郊改五精之號、皆同稱昊天上帝各設一坐、地郊又除先后配祀、帝悉從之、二月丁丑、郊祀宣帝以配天、宗祀文帝於明堂以配上帝、是年十一月、紀十一月己卯有司又議奏古者丘郊不異宜并圜丘方丘於南北郊更修立壇兆、其二至之祀合於二郊、帝從之、如宣帝所用王肅議也、王肅丘即泰始之初、定南北郊祭一天用肅之義、武帝肅之外孫也、是月庚寅冬至帝親祠圜丘於南郊、自是後圜丘方澤不別立、太康三年正月、帝親郊祀、皇太子皇弟皇子悉侍祠、侍祠非前典也、十年十月、詔曰、四望非地則明堂上帝不得爲天也、往者衆議除明堂五帝位云云、其復明堂及南郊五帝位、元帝太興二年、始議立郊祀儀、用司徒荀組議、立

南郊於建康城之巳地其制度皆太常賀循所定
依漢及晉初儀注宋志元年始立郊兆三月辛卯帝親郊祀
饗配之禮一依武帝始郊故事江左不立明堂是時尚未立
北壇地祇衆神共在天郊郭璞南郊賦時惟青陽云升金軒撫太僕揚六鑾
齊八騶造廣場祆壇庭百寮山立萬乘雲縈延祝史
肆玉牲登圜丘揖太清禮羣望告皇靈天澄其氣日
昭其精宗皇祖而配明帝太寧三年七月辛未詔立北
祀增孝思之惟永
郊未及建紀七月辛未詔曰郊祀天地帝王之重事
自中興以來惟南郊未舉北郊四時五郊
之禮都不復設五嶽四瀆名山大川載在祀
典應望秩者悉廢而未舉王者其依舊詳處成帝咸
和八年正月追述前吉於覆舟山南立之是月辛未
祀北郊始以宣穆皇后配地魏氏故事非晉舊也成

帝立二郊天郊則六十二神五帝之佐日月五星二
十八宿文昌北斗三台司命軒星后土太一天一太
微紫微北極雨師雷電司空風伯老人凡六十二神
也地郊則四十四神五嶽四瀆五湖五帝
之佐沂山嶽山白霍豎無閭蔣山松江會稽山錢唐
江先農凡四十四神也江南諸小山蓋江左所立如
也二郊所祑漢西京關中小水皆有祭祑
官有其法康帝建元元年正月將北郊有疑議太
常顧和表曰太始中合二至之祀於二郊北郊之月
古無明文或以夏至或同用陽復漢光武正月辛未
始建北郊此則與南郊同月中興草創百度從簡合

七郊於一丘憲章未備至咸和中議別立北郊同用
正月魏承後漢正月祭天以地配而稱周禮三王之
郊一用夏正於是從和議是月辛未南郊辛巳北郊
帝皆親奉（牲用一元）宋志晉武之世或用丙或用巳用庚
以十二月丙寅南郊受禪又太始二年十一月巳卯
始并圓丘方澤二至之祀合於二郊三年十一月庚
寅冬至祠天郊於圓丘是猶用圓丘之禮非專祈穀
之祭故不用辛也晉武捨鄭而從諸儒是以郊用冬
至日江左以來皆用正月以傳云三王之郊各以其
正高堂隆云九日南郊十日北郊是爲北郊可不以
辛也晉武郊以二月晉元禋以三月（王納之曰武皇用二月郊元帝以三月郊）自晉以來間歲一郊明堂同日宋大明三年移北郊於鍾山北原道西與南郊對後還舊處通典宋大明三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地（移郊正午以定天位）齊永明元年立春前郊祀郊壇員兆外丙起兎屋形制宏壯梁南郊爲壇在國之南常與北郊間歲正月上辛行事普通二年四月乙卯改作南北郊

陳王元規議曰梁南郊壇上徑十一丈下方十二丈高一丈梁簡文有南郊頌潘岳閑居賦天子有事于

柴燎以郊祖而展義、張鈞天之廣樂、備千乘之萬騎、

晉議立郊祀

華常傳元帝拜太常、議立郊祀、尚書刁協國子祭酒杜彝議、須還洛乃修郊祀、常議漢獻帝居許、即便郊柴、宜於此修立司徒荀組驃騎將軍王導同常議、遂定郊祀。

隋圜丘

通典隋冬至日祀天圓丘五方上帝天文並從祀、日月五星內官四十二座、次官百三十六座、外官百十一座、衆星三百六十座、五帝日月在丘第二等、北斗五星十二辰河漢內官在丘第三等、二十八宿中官在丘第四等、外官在內壝內、衆星在內壝外

唐南郊　圓丘　太史圓丘圖　祠令

從祀星辰圖

通典武德初定令、冬至祀天圓丘、壇於京城明德門外、道東二里、以景帝配、五方上帝天文皆從祀、日月外官及衆星皆從祀、其五方帝及日月七座在壇第二等、內官五星以下十五座在第三等、二十八宿以下百三十五座在第四等、外官百十二座在外壝之外、衆星三百六十座在外壝之內、會要武德四年十一月甲申、太宗正觀二年十一月辛酉、五年十一月甲子朔旦冬至、十七年十一月己卯、高宗二、永徽二年十一月辛酉、總

高祖南郊一、武德四年十一月甲申、太宗四、正觀二年十一月辛酉、五年十一月甲子朔旦冬至、十七年十一月己卯、高宗二、永徽二年十一月辛酉、總

章元年十
二月丁卯、中宗一、景龍三年十
一月乙丑、睿宗二、先天元年正
五月戊寅、元宗五、開元十一年十
寅北郊、元宗五、開元十一年十
甲午十三載正月戊子、十載正月
二月八日、肅宗二、乾元元年建丑月辛亥、代宗一、廣
二年二德宗四、建中元年正月辛未、正元元年十一
月乙亥、德宗四、建中元年正月癸卯、六年十一月庚午、九年十一
月乙酉、憲宗一、元和二年正月辛卯、穆敬文宗皆一、長慶元年正
元年正月辛亥、大和三年正月辛亥、宣宗
三年十一月甲午、武宗二、會昌元年正月辛
一大中七年正月戊申、懿宗二、咸通元年正月庚午、僖昭宗皆
一乾符二年正月辛卯、龍紀元年正月己
酉、已上依本紀月日、間與會要不同、志禮

曰以禋祀祀昊天上帝、此天也、又曰兆五帝於四郊、鄭康成有六天之說、後世莫
此五行精氣之神也、而

能廢、唐初正觀禮、冬至祀昊天圓丘、正月辛日祀感
生帝靈威仰于南郊、以祈穀、孟夏雩于南郊、季秋大
享于明堂、皆祀五天帝、高宗時禮官以謂太史圖丘
圖、昊天上帝在壇上、而耀魄寶在壇第一等則昊天
上帝非耀魄寶可知、而祠令及顯慶禮猶著六天之
說、通典、永徽二年七月十日、禮部尚書許敬宗議
月太尉無忌等奏、顯慶二年八月十日、出是盡黜康
以爲六天出於緯書、會要、三年已巳無忌議、
成說而南郊祈穀、孟夏雩、明堂大享、皆祭昊天上帝、
許子儒傳、初太尉長孫無忌議、祠令及禮用鄭元六
天說、唐家祀圜丘、太史所上、圖昊天上帝外自北辰
云云、今祠令固守元說、與舊式相違、宜有刊正、會
要云、吏部式唯有南郊陪位不別載圓丘今從鄭說

圓丘之外別有南郊、理宜改革。乾封元年詔祈穀復祀感生帝、二年十二月甲午詔明堂兼祀昊天上帝及五帝、開元中起居舍人王仲丘議曰、五帝者五行之精、所以生九穀也、宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝、月令大雩大享帝皆盛祭也、而正觀禮皆祭五方帝、顯慶禮皆祭昊天上帝、宜兼用之、以合大雩大享之義、既而蕭嵩等撰定開元禮、雖未能合古而天神之位別矣、其配神之主武德中、圓丘南郊、以景帝配、祈穀明堂、以元帝配、正觀初、圓丘明堂北郊以高祖配、而元帝惟配感帝、高宗永徽二年、十月癸巳長孫無忌等議以高祖配圜丘、太宗配明堂、通鑑云以高祖配五帝、太宗配五人帝、乾封二年十二月甲午詔圓丘方丘五方明堂感帝神州、皆以高祖太宗並配、則天郊丘諸祠、常以高祖太宗高宗並配開元十一年、十一月戊寅、會要云、十一月十六日、親享圓丘、中書令張說衛尉少卿韋縚爲禮儀使、乃以高祖配、而罷三祖並配、至二十年、蕭嵩等定禮、而祖宗之配定矣、寶應元年杜鴻漸等請以太祖景皇帝郊配、通鑑廣德二年正月甲寅、禮儀使鴻漸奏祀圓方丘以太祖、祈穀以高祖、明堂以肅宗配從之、大雩會要開元十一年十一月一日、參定南郊之禮、秘書少監賀知章中書令張說等奏曰、晉元建武二年、定郊兆於建鄴之南

郊、去城七里一壇之上、尊卑雜位、千有五百神、臣等案祠令、六典、令二十七卷、八日祠令、五星以下、內官五十三座、中官一百六十座、外官一百四座、衆星三百六十座、臣勘史傳及星經、舊圖坐位升降頗錯、今據尊卑升降又新加杜星等座總三百一十九座、具圖如左、詔頒於有司以爲常式、又云、顯慶十二日、長孫無忌等議曰、祠令及新禮、並用六天之義、儉太史圖丘圖、昊天上帝坐外、別無北辰坐、與鄭義不同、請廢六天之說、詔可、十五年六月、博士錢嘉會議引月令及祠令、九月農功畢、大享明堂、六典祠部冬至祀昊天於圓丘、以高祖配焉、又祀五方帝曰月於壇之第一等、又祀內官五十五坐於壇之第二等、又祀中官一百五十九坐於壇之第三等、又祀外官一百五坐、衆星三百六十座、於內遶之內、正月上辛祈穀於圓丘、以高祖配、祀五方帝於壇之第一等、孟夏之月大雩於圓丘、以太宗配、通典景雲元年十一月乙丑、冬至祀圓丘、元宗開元十一年十一月十六日、舊紀戊寅、親享圓丘、命張說爲禮儀使、韋縚爲副使、賀知章重定從祀星辰圖、見會要及六典、韋去東晉尊卑錯亂之失、志四成而成高八尺一寸、下成廣二十丈、而五減之、至於五丈、而十有二陛者、圓丘也、八觚三成、成

高四尺、上廣十有六步、設八陛、上陛廣八尺、中陛一丈、下陛丈有二尺者方丘也云云　神位之序祀圓丘、五帝及大明夜明在壇之第一等、天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝坐並差在前餘內官諸坐及五星十二辰河漢四十九坐在第二等十有二陛之間中官市垣帝坐七公日星帝席大角攝提太微五帝太子明堂三台五車諸王月星織女建星天紀十七坐及二十八宿差在前列其餘中官一百四十二坐皆在第三等二陛之間外官一百五在內壝之內衆星三百六十在內壝之外　會要建中元年正月五日、親拜郊、司天冬官正郭獻之奏天皇大帝北極天一太一准星經及天寶中勑並合升第一等制從之準開元禮並在第二等至正元元年云云十一月十一日親郊、司天進圖、勑令禮官詳定、太常卿漢中郡王瑀博士柳冕等請依禮爲定、詔復依開元禮長慶元年正月饗太廟禮畢復齋於郊壇行宮出朱雀門、命宰臣行馳道中以備顧問　王勃南郊頌上稽龍繇下閱龜謀、屏翳清曉飛兼警旦奠惟蒼璧藉用白茅、風行電舉未寸景而浹九垓鸞旗曉引葆吹晨吟、山明野澈日降天臨青帝鳴琴朱靈會舞

徐彥伯南郊賦維帝唐八十有五載云云左日壑右星圖於穆我皇纂戎而昌青氣搖社白雲入房陳大旅展時事告紫宙之成功定皇天之寶位崇泰壇考星翼載師清野土訓掃塵線垣虹合參途電聯龍紐帷以艾景覆皇邸以慶煙啓端門警仙蹕雙鳳矯首六龍齊膝青旆脅雲紅旌彗日鏘玉鸞之鳴轙按金椎之廣術呵風伯令戒道制元冥使司律此靈祇所以保綏昊天所以宥客於是闢龍次幸蜺幢鶉鳥司衰熊羆奉收皇帝乃彰畫徽襲大裘端玉斑肅珠旒翼翼穆穆遂臻于圜丘躬孝享擁神休設天宗之六席援長發之二球陳以明水薦以香羞陳蒼璧而藏事藉白茅而闡幽絜駐旌之沿淡酌元酒之觴觶瑞氣蜿蜒於藪甸祥光熠爚於旄罕三觶終獻萬祇呈顯擊太元之神策張集靈之瑞典

張九齡傳元宗即位未郊見開元二年九齡建言繼統之主必有郊配敬天命報所受也願以迎日之至升紫壇陳采席定天位

柳冕傳德宗既親郊正元六年十一月八日重祠事動稽典禮冕以吏部郎中攝太常博士與張薦徐岱陸質修飭儀矩帝疑郊廟每升輒去劍屨及象劍尺寸祝語輕重冕據禮以對

會要元和二年正月辛

卯、郊饗獻之次、景物澄霽、及蠲禮就次則微雪、大駕將動則又止翌日御樓宣赦畢、瑞雪盈尺、

唐南郊合祭　漢圓丘合祭

志古者祭天圓丘、在國南、祭地方丘、在國北、以其類也、則天天冊萬歲元年、親享南郊、始合祭天地、睿宗景雲二年正月、將郊、有司議不設皇地祇位、諫議大夫賈曾議曰、三輔故事、祭于圓丘、上帝后土、位皆南面、則漢嘗合祭矣、請合享天地如古、祭禮官皆以爲然、睿宗將祭地北郊、曾議寢、紀先天元年正月辛巳有事南郊、五月戊寅有事北郊、元宗定開元禮、天寶元年、二月二十日丙申、遂合祭天地于南郊、大赦、是時神仙道家之說興、建混元廟、二月辛卯、親享混元廟、甲午、親享太廟、丙申、有事于南郊、遂以爲故事、終唐世莫能改、　杜甫上三大禮賦

有事于南郊賦曰、春官條須祇之書獻、祭天之紀降、帷宮之繡縟、屏玉軼以蠼略、衝牙鏗鏘以將集、周衛輜轀而咸若、月窟黑而扶桑寒、田燭稠而曉星落、雲薤蓊以張蓋、春蕨雜以建枸　韓愈元和聖德詩正月元日、初見宗祖、躬執百禮、登降拜俯、乃以上辛、於郊用牡、除于國南、鱗爵毛羞、廬幕周施、開揭磊砢、獸盾騰拏、圓壇帖妥、天兵四羅、旂堂婀娜、駕龍十二、魚

魚雅雅宵昇于丘奠璧獻羣衆樂驚作轟雷融治柴燔噓呵高靈下墮羣星從坐錯落後咳日君月妃煥赫嫘姬瀆鬼濛鴻嶽祇業寁飫羶燎鄰產禋降嘏厤皇應奏舒翼自拊帝車迴來日正當午幸丹鳳門大赦天下滌濯剗磧磨滅瑕垢郊天告廟神靈歡喜親獻太清宮庚寅朝享太廟辛卯有事南郊大赦月閏南郊卜日否禮官奏禮令卜日天寶後先朝太清宮次享廟享天並不卜日

唐五郊

會要元和十五年十二

會要顯慶二

官志郊社令掌五郊社稷明堂之位

年八月十三日巳巳太尉無忌議請憲章姬孔取王去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯書六天之義方丘在祭地之外別有神州謂之北郊分地爲二請合於一祀詔可

唐郊祀録

德宗正元中太常禮院修撰王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工歌祝號而圖其壇屋陟降之序爲郊祀録十卷志儀注類正元九年上書目卷同

鄭有郊丘異祭六天之說

五使

南郊亦使元和以前史籍不載長慶後禮儀使太常卿爲之大禮使御史中丞爲之哀帝時中丞爲儀仗使梁以河南尹爲大禮使又有儀仗法物二使以武將爲之後唐宰相爲大禮使兵部尚書爲禮儀使中丞爲儀仗使兵侍爲鹵簿使開封尹爲頓遞使周以禮儀歸太常餘如故本朝依唐制大禮儀仗頓遞用宰相及臺丞京尹餘使以學士尚書而頓遞增橋道之名

乾德南郊行禮圖　南郊壇　從祀星辰圖　飲福宴

唐制每歲冬至員丘正月上辛祈穀孟夏雩季秋大享凡四祭昊天上帝五季典章散失建隆四年癸亥八月庚辰朔即乾德元年也內出御札以十一月十六日甲子有事南郊有司言冬至近二日諺中原多故百有晦改用甲子餘載禮樂儀制不絕如綫宜講求遺逸稱朕寅奉之意於是宰相范質等討尋故事唯得唐天成中南郊鹵簿字圖考以今文頗爲疏略違戾者多質等參定新本曰南郊行禮圖質自爲序乙未上之凡壇壝牲器玉帛醴饌齋戒之制與祠官定儀以聞癸未以司徒范質爲大禮使學士承旨陶穀爲禮儀使吏部尚

書張昭爲鹵簿使中丞劉溫叟爲儀仗使皇弟開封尹爲橋道頓遞使唐有禮儀判官五代有大禮副使判官修裝法物使今皆不置命內臣諸司修飾法物興國九年七月癸丑始鑄郊禮五使印寶儼撰樂章穀議旗常質與禮官議導駕袴褶衣六日太常禮院言親郊嚴辦鹵簿儀仗兵部鼓吹笙歌太常車輅太僕奉輿繖扇殿中省祭器朝祭服諸司法物少府監八日詔太常寺修飾南郊壇禮院定依古制四成十二陛三壝設燎壇於內壝之外丙地高一丈二尺在南薰門外又設皇帝更衣大次於壇東外壝東門之內道北南向已丑十日司天監上新定南郊從祀星辰圖十一月辛酉十三日宿齋崇元殿壬戌服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅鹵簿前導赴太廟宿齋癸亥十五日服衮冕執圭饗四室是夕陰翳及夜分開霽質明乘玉輅赴南郊甲子合祭天地于圜丘以宣祖配初有司請以僖祖配後從張昭議晉王亞獻秦王庭美終獻舊制帝升壇藉以黃褥天地之黃道禮畢百僚稱上曰朕潔誠事天不必用此命撤之賀於行宮乘輦還御明德門樓大赦改是年爲乾德元年宣制畢御崇元殿百察奉玉冊上尊號曰應天廣運仁聖文武至德王申大宴於廣德殿上壽號曰既平嶺南飲福宴開寶元年十一月癸卯郊祀改元受冊乾元殿四年七月甲子朔詔冬至郊祀行報謝禮十二月戊午

親饗太廟、始用繡衣鹵簿、己未、合祭員丘、九年、幸西京、四月庚子、三日有事南郊、先是霖雨彌旬、及己亥之民相謂曰、不圖今日覩太平天子儀衛、禮志、乾德元年、始有事南郊博士和峴言、今月十六日親祀、二十九日冬至、祀天祭不欲數、望停南至之祀、詔可、四年九月、詔徙圜丘於舊壇之南五里、去新城九里餘、俄罷之、范質傳乾德初、上將有事圓丘、以質爲大禮使、質與鹵簿使張昭儀仗使劉溫叟討閱禮閣故事、補其闕漏、別定南郊行禮圖上之、上嘉奬、由是禮文始備、質自爲之序禮畢、進封魯國公、實錄建隆四年八月乙未、南郊大使宰臣范質上新定南郊行禮圖、宋祁圓丘賦、占國南之七里、得高丘之崛然、自乾寓之初闢、保坤靈之不遷、藹列聖以烝衍、總萬靈而宴延、晉考卜平委粟、漢胙飾乎甘泉、曾不得望我之末光、絕炎遡朱鳥以高蟠、躔璿魁而邪指、休氣回復于其檄、榮泉滋滲乎其阯、攘之辟之、其蓄其翳、修之平之其埃其曀、上三陔而積高、外四門而疏陛、列道糊廛重營界紫、合蕭鄉於欽柴、塞天淵以瀆祉、乾道五年秋九月、太常少卿林栗等言、祀帝于郊、在國之南、就陽位也、國家祀帝者四、春祈夏雩、秋享冬報、其二在南郊圜壇、其二在城西惠照院望祭齋宮、

欲並即圜壇以遵舊制從之在京日孟夏大雩禮建大亭有司攝事就南郊齋宮端誠殿以續禮部侍郎鄭聞等言國初沿唐制二歲四祭昊天上帝於郊丘祈穀大雩亭明堂祀圜丘唯明堂當從屋祭因循未正元祐六年從博士趙叡之請有司攝事乃就齋宮行禮元符元年又寓於齋宮端誠殿以此參之蓋既曰明堂當從屋祭故也今郊丘之隅有淨明寺遇明堂親饗則遵紹興三十一年已行典禮常歲有司攝事則依元祐臣僚所陳權寓淨明寺行禮庶合明堂之義從之

宣祖配天太祖配帝其後封禪禮輟雍熙之郊遂用蒙議至淳化之春合祭圜丘以宣祖太祖同配如永徽故事

太平興國南郊須丹鳳樓大赦

太平興國三年十一月乙未親饗太廟丙申合祭南郊御丹鳳樓大赦乾元殿受冊國初以來南郊四祭及感生帝皇地祇凡七祭並以四祖迭配上即位以宣祖太祖更配於是合祭天地始奉太祖升侑殿直王操獻南郊須上悅之已酉以爲太子中允六年十一月辛亥合祭圜丘九年扈蒙議以宣祖配員丘太

祖配大享淳化三年十月蘇易簡請祈穀神州大享以宣祖員丘北郊雩祀感生帝以太祖崇配從之十一月二十七日禮儀使請祈穀壇設赤帝位罷感生之祀

淳化上辛祈穀

淳化三年十一月己亥二十七日公卿議來年正月二日上辛行郊祀之禮從之漢武以正月上辛祀甘泉四年正月庚寅朔親享五室辛卯合祭天地於圓丘以宣祖太祖升配先是禮儀使蘇易簡言郊祀以宣祖侑神符嚴父之義太祖光啓丕基以聖授聖謹按唐

永徽中以高祖太宗同配請自今郊丘親祀宣祖太祖同配又按唐永泰中杜鴻漸奏云云諸儒以為得禮今欲孟春祈穀孟冬祀神州季秋大享明堂以宣祖配冬至祀天夏至祀地孟夏雩祀以太祖配從之

御乾元門下制曰泰壇燔柴國之大典上辛祈穀禮有舊章祇見上帝祈福天宗癸巳上賦南郊宿齋五七言詩六首賜近臣乙未雨雪作立春日瑞雪詩三首祕書監李至言自廟徂郊纖飈不搖羽衛如植升壇而星象炳煥訖事而雲氣變興應門肆赦非煙可挹至道元年以繼遷叛詔用仲春十二月丁亥詔來

年正月十日有事南郊二年正月辛亥親郊太子亞獻越王元份終獻天禧初眞宗祈穀南郊賈昌朝獻頌道左紀天禧元年正月辛亥恭謝天地於南郊大赦禮志景德三年十二月陳彭年言來年正月三日上辛祈穀至十日始立春按月令春秋傳當在建寅之月迎春之後自晉泰始二年始用上辛不擇立春之先後齊大明元年立春前郊議者欲遷日王儉啟云宋景平元年元嘉六年並立春前郊遂不遷日其後吳操之又云應在立春後然則左氏所記啟蟄而郊乃三代舜章王儉所啟郊在春前乃後世變禮望當以正月立春之後上辛行祈穀之祀從之天禧元年十二月禮儀院言立春後亲或正月上辛許互用奏可孝宗隆興二年詔十一月二十九日郊祀十一月七日有同言乾德元年初郊冬至近晦改用十六日甲子請改吉日十二月詔以元日正得上辛合魯經啓蟄之文法周室用辟之禮蓋太宗行於至道猶漢帝拜于甘泉乃以乾道元年正月辛亥朔親郊興衛儀仗十分去六止用六千人百八十九人近晦而避者乾德之事上辛之下則淳化所行啓蟄而郊飭周人棗栗之具奉牲以告協漢世竹宮之時魯人祀帝用騂剛於上辛漢代

祀天歌青陽於肇歲以元日祈穀於帝遠參呂令之文以上辛用牡於郊近遵唐室之制遵古用辛之義卜郊履端之初齋戒自新與萬民而更始蕭脂馨烈興嗣歲以祈豐高皇初紀因上朔以更中孝廟始元自新陽而度臘

至道南郊圖 咸平合祭

至道二年正月已酉親饗太廟辛亥合祭天地於圓丘先是禮儀使宋白奏曰伏詳儀注朝饗太廟皇帝請豐洗後奠瓚具祀天地望先詣豐洗後奠玉幣上以問呂端端言得禮之中遂從白議先一日庚戌上出次南郊齋宮詔有司畫南郊圖初上顧左右瞻具車駕自廟出郊仗衛周列千官奉引旗旛車輅相望無際郊祀之盛儀京邑之壯觀因詔有司畫圖以獻凡為三幅外幅列儀衛中幅車輅及導駕官人物皆長寸餘又圖畫圜壇祭器樂架警場青城別為圖以紀一時之盛令內臣裴愈石承慶於朝元殿集翰林畫工繪之仍命翰林學士承旨宋白監總再暮而畢咸平元年八月二日戊子宋白上之真宗詔以示輔臣藏之秘閣賜白雜綵銀器裴愈等緡錢各有差（畫待詔高元吉賜緋王延德為行宮使為南郊錄）

咸平二年十一月丙戌合祭天地於員丘以太祖太宗配還御乾元門下制曰天祚明德民懷

有仁推千載之膺期實三靈之眷命太祖以武功定
亂御制藩方四登泰壇親行大禮太宗以文德柔遠
混成一統五奠玉爵合祭二儀太祖四郊粤以沖人
太宗五郊寧顧懷宗社垂祐歲時屢稔民俗阜安動植惟和中
外咸若若何凉德享此鴻休是用祇見祖宗展因心
之義對越天地申報本之誠翕受蕃禧均覃率土群
臣上尊號御乾元門受冊
南郊正位二配位二每位用犢一羊一豕一五方帝
每位用羊豕一日月神州每位羊二豕二從祠七百
三十七位皆不用牲並以上件羊豕分充用幣帛七
十八段天帝配帝曰月五方帝神州外餘六十六版
咸平五年詔三司省應奉雜物十萬六千計

景德郊壇神位圖　鹵簿記　南郊位版

天禧大禮記

景德二年九月丁未上封者言郊丘天地神位版有
司臨時題書多不嚴肅望令重造詔鹵簿使王欽若
與內臣詳閱修製甲子欽若上言奉詔改造南郊神
位版據司天監文籍壇陛之上升降未便者數事漢
郊祀志五帝天神之佐今五帝在第一龕天皇大帝

在第二龕與六甲嶽瀆之類同處北極衆星所拱與尚書大理之類接席帝坐天帝之尊今與二十八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三龕若以北極帝坐本非天帝蓋是天帝所居則北極在二帝坐在三高下未策又太微之次少左右執法子星之次少孫星諮禮儀使太常禮院司天監同檢討詳定禮儀使趙安仁等言崇文檢討杜鎬陳彭年狀案開寶通禮天皇大帝即北辰耀魄寶也天以蒼昊爲體不入星辰之列又郊祀錄壇之第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝坐並差在行位前餘內官諸位及五星十二辰河漢四十九坐齊列俱在十二陛之間壇之第三等有中官市垣帝坐等十七坐並在前開元禮義羅云帝有五坐一在紫微宮一在心一在天市垣非直指天帝也又判司天監宮一在心一在天市垣非直指天帝也又判司天監史序狀太微垣十星有左右執法上將次將之名不可備陳故總名太微垣星經舊載孫星而壇圖止有子星辨其尊卑不可同位望以舊禮爲定詔從安仁等議欽若復上言鄭元注周禮謂禮天者冬至祭天皇北極也後魏孝文禮六宗亦升天皇列五帝之上天皇北極帝坐孫星四坐臣已新製板位設天皇北

極特升在第一龕、又設孫星位于子星之次帝坐如
故、欽若復上言、帝坐止三、在紫微太微者已列第二
等、唯天市一坐位第三、詔特升在第二龕十一月乙
巳朔、欽若以南郊神位版呈於便殿、壇上四位塗以
朱漆金字、餘皆黑漆、第一等金字、二等黃字、三等以
降朱字、悉貯以漆柙、覆以黃縑帊、上降階觀之、即付
有司禮儀使上新定壇圖禮儀使趙安仁上言郊壇
神位、今依儀注寫定、望付司天監製爲絹圖、凡壇上
神位四、昊天地祇太祖太宗也、第一等神位八五方
帝日月神州也、第二等神位七十三、北辰北斗至岳
鎮海瀆也、北辰北斗天一太一五帝內座六位差在
前、五星十二辰河漢暨內官四十九座岳
瀆十八座凡六十九位差在後、第三等神位百七十九、二十八宿至
山林川澤也、二十八宿至建星天紀凡四十五位差
在前、中官一百五十九座、山川二十座
凡一百三十四位、差在後、內壝之內神位百三十五、內壝之外衆
星三百六十、總七百五十九座、第三等四帝黃帝舊
帝五岳河漢中鎮舊圖在第三等四帝差在前、合在後、五
讖注合在第二、並靖刊正從之、據欽若又上鹵簿記
三卷是月丁巳、合祭南郊、天禧元年正月辛亥、奉
天書合祭天地正陽門肆赦、王安殿上尊號、二年正
月戊午、欽若上天禧大禮記四十卷賜器幣、嘉泰
三年九月二十五日、增太子星庶子星宋星感生帝

四神位以張宏圖進南郊辨駮從其言也

祥符朝元殿行恭謝禮　恭謝壇

祥符五年十月二十四日戊午天尊降延恩殿後四日帝謂宰臣曰朕欲詣宮觀焚香以申恭謝遂以二十八日幸上清宮景德寺玉清昭應宮閏十月十九日壬午詔以十一月三日於朝元殿恭謝玉皇二十四日戊子內出薦饗玉皇聖祖太祖太宗配饗樂章十六曲文舞曰發祥流慶武舞曰降眞觀德二十九日癸巳奉天書于文德殿行酌獻之禮十一月三日丙申五鼓奉天書于朝元殿服通天絳紗乘步輦至殿門外大次改服衮冕行事殿上北設玉皇位聖祖配坐在東太祖太宗在西以相王元偓舒王元俌爲亞終獻羣臣詣崇德殿稱賀賜百官福酒帝作朝謝玉皇觀二鶴神雀詩三首近臣畢和　六年八月庚申朔詔協吉春序卜勝神皐恭建壇壝親謝天地朕以來年春正月巳酉詣亳州太清宮行款謁禮庶於東京置恭謝壇如南郊之制戊辰司天監請建於城東汴陽鄉七年正月十三日庚子禮院言恭謝壇天地配帝等及內官五十四中官百三十九外官百六獄鎮海瀆十八請並供制幣二月十三日巳具鹵

簿詣昭應宮宿于集禧殿翌日庚午帝服衮冕詣太
初明慶殿薦獻又詣二聖殿畢改服通天絳紗乘玉
輅赴太廟十五日辛未朝享十六日壬申奉天書升
壇恭謝天地祖宗並配司天言慶雲繞月祥風襲壇
還御乾元門肆赦癸酉帝作恭謝禮成七言詩賜近
臣　天禧元年正月十一日辛亥有事南郊行恭謝
禮御乾元門肆赦改元壬子作七言詩近臣咸和乙
卯詣玉清昭應宮恭謝晏殊獻頌三年十一月辛未
郊祀丁丑詣昭應宮行恭謝之禮已卯作大禮慶成
五言詩

天聖築圓丘外壝
禮志天聖六年用判太常寺孫奭議築圓丘外壝周
以短垣置櫺星門親郊則立表施青繩表三壝
明道天安殿太廟行恭謝禮　紹興重靈
宮行恭謝禮
明道元年十月二十三日以修宮室成詔以十一月
六日大安殿恭謝天地次太廟恭謝二十二日太常
請備大駕鹵簿乘輅十一月癸酉齋于崇德殿翌日
甲戌天安殿設天地祖宗位登歌宮垂帝服衮冕行
恭謝禮禮成備大駕玉輅詣太廟禮畢輦還御正陽

門肆赦改元嘉祐元年五月甲申詔權罷南郊親祀
以九月十二日辛卯恭謝天地于大慶殿禮成御宣
德門肆赦改元先是八月十五日甲子內出御製恭
謝樂章下太常肄習大觀四年九月二十二日至
二十四日以冬祀禮成恭謝于景靈宮西宮建炎
元年五月六日車駕恭謝于景靈宮西宮紹興十三年十一
月庚申郊祀景靈宮新成十二月甲午行恭謝禮十
九年十一月壬辰郊十二月壬戌恭謝景靈宮癸亥
亦如之甲子詣太一宮自是如故事禮畢賜酒
恭謝非常禮始於祥符五年元豐詳定所言恭謝赭

田歷年不講大觀政和以後率以郊祀禮成恭謝景
靈東西宮遂爲故事中興因之自紹興十三年始

景祐崇祀録 至和郊祀總儀

景祐三年七月己卯、孫奭子瑜上崇祀録二十卷詔
送史館、奭領太常、倣唐王涇郊祀
録紀國朝典禮、未奏而卒 至和二年、判太
常呂公綽以歲祠六十一、禘祫二祭、其薦祼與俯玉
帛彝器菁芽醯醢鍾石歌奏集爲郊祀總儀上之
祥符元年登封、太祖太宗配位、北郊祀而斜置之、其
後南郊撰儀、既引祥符側置之禮、又載西向北上之
儀、擇一而從、慶曆元年十月壬辰禮官吕公綽請南

郊祖宗之配以東方西面爲定位
天聖二年十一月丁酉祭圓丘御正陽門赦天下天安殿上尊號
景祐二年十一月乙未郊三聖並侑嘉祐十年正月詔南郊奉太祖定配　仁宗御集有欽崇禮祀記三卷
呂源曰三歲之郊非祖宗制也太祖在位十七年四行大禮乾德中歷六年方一講開寶四年南郊之後更五歲因平江南祭天地於洛京伸告謝之敬而已太宗自雍熙以來五年乃親耕又六年至淳化六年再行郊禮之禮是十年而一郊也太宗二十三年五講郊禮眞宗率三年而一行仁宗明道元年恭謝天地于天安殿又謁太廟明年又親耕最爲煩數自是三歲一郊遂爲定制　仁宗九見圓丘一蔵春籍再祇合官嘉祐元年恭謝大慶殿四年祫祭七年明堂蓋九年不行郊禮

寶元南郊儀仗法物

寶元元年卽景祐五年八月十六日庚辰御大慶殿門觀南郊儀仗法物宰臣兩制預焉

皇祐南郊並配

紀皇祐二年五月甲申朔詔、辨崇配之序、定二祧之位、庚子、禮官奏議南郊升侑上帝、以太祖定配、二宗迭配、詔恭依、十一月乙未、祀天地于圓丘、皇祐五年八月壬子、詔南郊以太祖太宗眞宗並配、十一月己巳、祀圜丘、嘉祐七年正月乙亥詔南郊以太祖配爲定制　志景祐二年五月、詔太祖太宗眞宗三廟萬世不遷、南郊以太祖爲定配、二宗爲迭配、親祠三聖皆侑、歲時常祀、至日圓丘仲夏地祇配以太祖孟春祈穀夏雩祀冬祭神州配以太宗孟秋感生帝配以宣祖季秋大饗配以眞宗慶曆元年、呂公綽言歷代郊祀配位無側向、眞宗示輔臣封禪圖、配位斜置之其後未考定、詔南郊祖宗之配並以東方西向爲定位、七年、禮儀使言四年郊已奉太祖太宗配、今合以太祖眞宗配、皇祐五年郊、詔自今南郊三聖並侑、嘉祐元年九月、大慶殿恭謝天地三聖並侑、六年、諫官楊畋論水災繇郊廟未順、下禮院言對越天地神無二主、唐垂拱中始用三祖同配、至開元親享遂罷之、皇祐詔書、南郊三聖並侑、後迭配未幾復並侑爲定制、雖出孝思然頗違經學士王珪等請如禮官議、七年正月、詔南郊以太祖定配、治平二年、合祭天地以

太祖配　會要乾德元年以僖祖配淳化四年以宣祖太祖咸平二年以太祖太宗景祐二年太祖太宗眞宗三聖並侑又見宗廟類建炎二年以太祖配紹興十三年太祖太宗配

熙寧郊祀總要

熙寧四年楊傑爲禮官識諸司所職祠事爲郊祀總要一卷詳見後

熙寧南郊殿宇　端誠殿　熙成殿

熙寧七年九月二十四日戊申申書門下言準詔參定南郊青城內殿宇門名請大內門曰泰禋東曰承和西曰迎禧正東曰祥曦正西曰景曜後曰拱極東側門曰寅明西曰肅成大內曰端誠東西門曰左右嘉德便殿曰熙成從之

元豐分祭　圜丘六議

神宗詢合祭是非熙寧十年十二月甲午詔黃履與禮官講求之元豐元年正月戊午置局詳定郊廟禮文二月六日詳定郊廟禮文陳襄言謹按周禮大司樂以圜鍾爲宮冬日至於圜丘奏之六變以祀天神以函鍾爲宮夏日至於方丘奏之八變以祀地示夫祀必以冬日至者以陽氣來復於上天之始也故宜

用、夾鍾于震之宮以帝出乎震也而謂圜鍾者取其形以象天也祭必以夏日至者以陰氣潛萌乎下地之始也故宮用林鍾于坤之宮以萬物致養乎坤也而謂函鍾者取其容以象地也漢元始中姦臣妄議附會周官大合樂之說謂當合祭平帝從之天地共牲禮之失自此始由漢沿唐以五月親祠北郊者惟四帝而已如魏文帝太和周武帝建德隋高祖開皇唐睿宗先天皆希闊一時之舉也自漢元始合祭後漢光武魏黃初東晉元帝唐武后以來皆因仍之本朝未克釐正臣謂南北二郊當別祀襄初請親祀之歲夏冬豐舉二祀李清臣請用漢五供之制親祀之歲宿廟以告北郊以祭宿南郊以祀正以一時王存請以孟冬純陰之月陛佃請用魯三望之制即圜丘之北別祀地示張璪請盛禮容具樂舞遣冢宰攝事三年五月甲子詔更加講求四年四月巳巳詔罷南郊合祭天地親祠北郊如南郊儀不親祠以上公行事樂舞如親祠時李清臣上議惟陳薦援成命之詩媪神並況之章以爲不始於莽宜仍舊貫筆請損儀衛之虛文以夏至日躬祑北郊六年五月甲申禮部太常上親祭及攝事儀七月庚申築方丘三成四陛壇十一丈四尺高一丈四尺十一月丙午祀天圜丘遂不復設地示位甲辰朝獻景靈宮乙巳朝饗大廟丙午祀天圜丘以太祖配

元祐七年五月十七日右丞許將言冬至親祠夏至遣上公則地祇承不在親

祠之典此大閤禮不可不議始詔侍從禮官集議顧
臨等八人議宜如祖宗故事合祭范純禮等二十人
議請依先朝詔旨杜純請於苑中望祠上公攝事舉
權火望拜王欽臣請並祭一次孔武仲請孟冬詣北
郊親祠九月戊子上議九月十二日壬辰進呈臨等
議蘇頌曰仁宗九郊合祭先皇四郊三郊合祭權元
豐六年禮文所參議止祀上帝北郊雖定儀注未及
施行今南郊望準故事范百祿曰先帝之詔所宜遵
宗十四日再進呈頌曰皇帝初郊而不祀地恐未合
古請依熙寧十年合祭鄭雍亦主合祭太皇宣諭曰

皇帝未親祀合祭不爲無名十八日戊戌詔今歲圜
丘依熙寧十年故事設皇地祇位以申始見之禮一云
九月二十一日詔十一月書集官詳議
月二十五日壬申禮部尚書蘇軾引詩昊天有成命
郊祀天地爲合祭明文發六議以難議臣集云三月
祭六議二十二日乞集議上圜丘合
書一難臣六議明著可否之狀四月十一日丁巳詔
罷集議范百祿執議不從盛陶紹聖元年五月甲寅
張商英請詳議戊午黃履盛陶等請罷合祭二年正
月辛亥詔侍從臺諫禮官議王古李琮并亮采常安
民主合祭范純禮林希黃履等乞罷合祭盛陶乞如

王存議以十月親祀豐稷請望祭三年正月二十七日戊午詔罷合祭以夏至親祭于北郊燔柴瘞埋告配中靖國元年八月甲午詔權合祭天地于圜丘起居郎周常以合祭爲非禮丙辰詔權罷合祭十一月庚辰合祭圜丘崇寧三年十一月丙申祀天圜丘

元豐圓丘三壝　南郊增損式

元豐元年十一月二日詳定禮文所言東漢壇位天神從祀者一千五百一十四故外設重營以爲限唐因齊隋制爲三壝所以序祀事也國朝郊祀壇域率循唐制儀注具載圜丘三壝每壝二十五步而有司乃以青繩代內壝不足以等神位請除去青繩如儀注爲三壝從之　三年正月二十七日集賢校理黃

廉上編修南郊增損式

元豐祀圜丘

元豐六年癸亥歲十一月丙午祀昊天上帝于圜丘以太祖配始罷合祭天地改日帝服大裘被衮晃以出自元豐元年命陳襄等詳定郊廟奉祀禮文大正歷代典禮之失至是祀天之儀粲然一新天下稱慶赦文云齊戒端誠之宮清肅禮神之圃陟配烈祖對侑昊穹元祐七年推本建隆之舊章復舉熙寧之故

實祼八室合兩儀劉昺進元符南郊大禮賦建
炎二年十一月二十二日祀昊天圜壇以太祖配築
揚州南門內

紹興郊祀儀注　圜丘見祠壇

建炎二年初郊用元豐禮祀天以太祖配御札曰世
祖建武二載始立郊位之規肅宗乾元初年嘗行禋
祀之典紹興十三年癸亥三月丙午築圜丘六月九
日御札曰四消路寢之筵久曠圜壇之禮見祖禰於
諸室合丘澤之一祠十月丙戌十三日禮官修郊祀大
禮儀注警戒致齋奏告玉幣皇帝行事升壇進熟亞終獻飲福望燎還大次端誠受賀還內十一月戊午上服袍履乘輦朝獻景
靈宮巳未朝饗太廟上服通天冠絳紗袍乘玉輅齋
于青城庚申日南至合祀天地于圜丘太祖太宗並
配自天地至從祀諸神凡七百七十有一設祭器九
千二百有五鹵簿萬二千二百有二十人初備五輅
以黑繒爲大裘蓋元祐禮也紹興文云度土之陽迎日
之至建太常而遵玉路被大裘而執鎮圭對越天地
並侑祖宗簨虡奏元豐禮也紹興文云樂用癸亥與藝
祖之始郊歲用癸亥與藝祖初郊合符藝黃帝之正統運迎甲子符藝
畢恭謝景靈宮十六年赦文云粢盛蠲潔出於耕耤

之藏，筍虡周環，冠以景鍾之奏。十九年二十二年，二十五年，二十八年，郊祀凡七。

慶曆四年十一月二十五日，赦文云，益當居降祥之地，而懼其咎，席已安之勢，而念其危，弗徇非彝，弗貪無益。

乾道壽官行飲福禮

隆興二年九月丁亥，詔郊祀宜進胙慈闈，令有司具儀注。乾道元年正月辛亥朔，祀圜丘，上率羣臣詣德壽宮行飲福禮。六年十一月壬午，淳熙三年十一月癸丑同。

乾道元年，赦文云，進玉卮而介親壽，偕椒屋以慶母慈。九年赦云，壽慈極以稱觴。

宋朝親郊

太祖南郊四，乾德元年，開寶元年，四年，九年，太宗南郊五，太平興國三年，六年，雍熙元年，淳化四年，至道二年，五年，景德二年，天禧元年，仁宗南郊九，嘉祐二年，五年，八年，英宗一，治平三年，東郊一，祥符七年，神宗四，哲宗二，徽宗八，高宗七，孝宗六，光宗一，寧宗三，理宗寶慶三年十一月六日，謙德

乾德元年十一月甲子，南郊，將升壇，有司具黃褥爲

道、上命徹之還宮將駕金輅、上曰於典故可乘輦否、乃乘輦、慶曆元年、帝不御小次徹黃道易拜禱用緋、自後皆然、志　治平二年十一月壬申、祀圓丘故事、親祠皇帝將就版位、祠官皆回班嚮上、詔勿回班、又侍臣跪讀冊、至御名則興、亦詔勿興、　熙寧元年十一月丙戌、齋于郊宮、罷登青城門及幸圓苑丁亥祀圓丘、徹黃道褥不御小次、命侍祠官勿回班以致敬

省約

乾德元年八月一日、御札務從省約無至勞煩不得以進奉率斂庶遵儉德以奉嚴禋　天聖五年七月二十八日詔乘輿服御合雅飾者減省簡約　熙寧元年七月四日御札供奉所須務令淳約不忘孝思又詔乘輿服御務從簡約、　隆興二年正月一日詔遵皇祖之典崇儉德戒勞民除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外之費並從省約、寶慶三年御札藝祖肇禋戒率斂以遵儉德孝皇初祀從省約而去虛文仰企先猷普存民力

魯肇議經費曰景德郊費六百萬皇祐一千二百萬治平一千三十萬　朝野雜記渡江後郊賞建炎二

年、用錢二十萬緡金三百七十兩、銀十九萬兩、帛六
十萬匹、絲綿八十萬兩、皆有奇
咸平五年、詔二司非禋祀所須並減省、是歲減應奉
雜物十萬六千計、

六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲　穀梁傳
寅、威寶命嚴恭帝祖、有銓在滁有絜在徂維聖饗帝
維孝饗親皇乎備矣有事上春金枝中植廣樂四陳
陟配在京降德在民奔精昭夜高燎煬晨月御案節
星驅扶輪　百神騶其備降皇剡剡其揚靈　義和

司日顓倫奉輿　奮六經以據頌　酌允樂肴
歌投頌吹合雅淳濯饗醴　春官條頌祇之書獻祭
天之紀　大孝備矣休德昭清高張四垂樂充宮庭
金支秀華庶旄翠旌七始華始肅倡和聲神來宴娭
照事備成清思眇眇經緯冥冥大矣孝熙四極爰轄
王侯秉德其鄰翼翼行樂交通簫勺羣慝孝奏天儀
師象山則蠻夷竭歡象來致福　孔容翼翼子孫保
光　世曼壽　放悲震澹　虞至旦承靈億　宮寖
鴻表　瑄璧縝桌權火配藜　毛牷既酟椒馨爰糈
神之出排玉房神之行旌容容騎沓沓　穆將愉

今上天之緯、俾正嘉吉、以候景至、佳氣烜于樵蒸、美光流于陔陛、胯飾鸞路、涓熙紫壇、禡儀豐藻、燕神億明、風恬星輝、乾熙坤悟、協泰齊豫、天地開除、月星明穢、乾端坤倪、軒豁呈露、惟聖人爲能饗親、挹太清、秩羣望、日曜彤精、天澄翠色、樂垂六代、禮備三古、奠惟蒼璧、藉用白茅、萬靈禔祉、三辰合慶、五畤昭回、六宗彝序、日月宣華、卿雲流靄、鍾石昭融、就陽之位、如日之升、孝奏而日月光靈、旂而風馬下本陶秸以致其忱、合羶蕭以達其氣、望秩羣祀、懷柔百神、九嬪相儀、百神受職、六宗隨兆、五緯陳贊、我粢既絜、我酌惟明、百神警衛、桂燎蕭脂、日下奉圖、鮮虞守燎、彫禾飾葦、翠羽承璧、星陳千仗之衛、嶽峙重壇之陔、列耀秀華、凝芳都荔、羽旄四合、陔陛參登、上璧左琮之華、合祛而信祝、祖蕤宗題之次、更俏而迪嘗、采壇紺席、歷吉習祥、龍旂耳耳、鷺序振振、布蘭之齊、蕡蕭之馨、躬接神於紫幄之次、如坐拜於交門之前、斗杓直子日至以長、禮具樂備、千官宿裝、皇帝齊祓、毬案乃張、服則大裘、薦鄙亨酏、器用陶匏、莫不質良、

犢以繭栗、純惟是彰、田燭嘶厮、爝火煌煌、升降祼獻、
明德馨香、天官列宿、五嶽河江、罔不順序、從祀其旁、
百神受職、通乎肹蠁、禮成而退、瞽祉穰穰、瑞景和
風、神心如荅、乘玉輅、駕蒼虬、揩方旄、服大衮、旌旗
霧卷、冠蓋雲浮、覆玉葉之卿雲、昭扶桑之初日、
揖群望、以咸秩、列衆靈、以備祀、幄幄雲黕黕、翼翼組鱗
次、金鏡光耀、玉燭融明、萬玉鏘鏘、龍駕四牡、
鸞旂九旂、陟降既周、燎煙始升、奔星走虹、奉璧薦
牲、開閶闔兮、闢清都、后帝燕兮、百神愉、圓錫蓋兮、
方獻輿岳輸、固兮、冥祉臻、放惠靈、存來顧、來宗、

蕙肴蒸兮蘭藉、奠桂酒兮椒漿、吉酒令芳、籩豆有
楚、建麾蔽、設郊宮、田燭置、權火通、六瑚貢、室八
羽華庭、天儀穆穆、我有馨明、無愧史祝、序神
腶食、用蠲大事、習歲維祥、乾端澄霽冬、序聽温、
其奉粢盛豐年之賜、其陳牲醴民力之存、居歆
在上、降監如荅、淳濯圭絜、我鍾欽欽、我舞傞傞、
天妥於坐、百靈來序、禮敬敕備、求牛、周禮牛人凡
牛求、齊睗告旦、祥颸掠塵、從我髦士、來祗精禋、御史
肅吏司馬、飾兵雲流、日行海運、天聲、馳威弧哉天
戈兮、滅蚩尤而折檛、執飛廉囿商羊兮、義和獻其

光明、候景初至載秩元祀奉祼圭而先祖聽奠瑄
玉而神示格、我將我享如幾如式、
帝臨中壇四方承宇　登成甫田百鬼迪嘗　惟泰
元尊、媪神蕃釐鸞路龍鱗罔不脂飾嘉邊列陳庶幾
宴享　洎選休成天地並況　展詩應律銷玉鳴
飾玉梢以舞歌、星留俞塞隕光照紫幄珠煇黃月
穆穆以金波日華燿以宣明　兆蒙祉福　瀁瀁高
旅休嘉砰隱、象載昭庭雅聲遠姚、神安坐鴈吉
時神嘉虞申貳觴璧玉精垂華光　雷電奏、勺椒
漿靈已醉馮螭切和河龍供鯉百官濟濟各敬厥事

旌容容騎沓沓　靈連蜷兮既留皇剡剡其揚靈
八騎揚衡雙龍翼蓋　呵風伯令戒道制元冥使
司徘、設天宗之六席授長發之二球、廻夷庚之
翠輦壽觴霞舉、福穰穰於絳闕芳菲菲於玉尊
旗掩月車奮雷驚七曜燭九陔　天清地晏夜星
騰晰、和景晏温卿靄細縕　假廟之夕象載昭察
升燎之際衆星留俞　庶百斯祥哀萬斯禧
燔瘞蕭延四方九重開靈之旆垂惠恩鴻祐休靈之
車結元雲駕飛龍羽旄紛靈之下若風馬　牲蘭粟
粢盛香尊桂酒賓八鄉靈安留吟青黃　德修薦薄

古必泰來　古者壇場有常處祭禮有常用犧牲玉
帛雖備而財不匱車輿臣役雖動而用不勞每舉其
禮功者歡說大路所歷黎元不知其德足以昭其
馨香其惠足以同其民人獻享之精交神積和之
氣塞明
克羞饋祀　靈承于旅克堪用德惟與神天帝王
之事莫大乎承天之序莫重於郊祀合
祉於天地神祇祇戒精專以接神明天地況施者
見景象屑然如有聞　上
玉海卷第九十三

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以牲幣放器之色注禮地以夏
至謂神在[illegible]者也　祭大示
示謂夏至祭地於方澤　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

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　大司樂乃奏大蔟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祼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大宗伯疏地宗三也　〔山海經〕古尚書讀法焉顓帝乃命火正黎司地以屬人夏以五月祭地祇毀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爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲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爲壇名曰太折配亦以后稷其樂奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇備五齊七獻席藁秸蒲越及雜人呼晨司樂宿垂掌次設次大宗伯攝亞獻亞如圜丘王每獻酒皆作樂一終祠餘見寶鼎類

漢汾陰后土祠

紀元鼎四年十月幸汾陰十一月甲子立后土祠于汾陰脽上如淳曰汾陰治河之上后土祠在脽西流與河合詔曰祭地冀州云云志天子郊雍元狩元年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用犢牢今陛下親祠后土宜於澤中圜丘爲五壇通典曰方五丈高六尺郊天有五時故后土亦爲五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洋等見汾旁有光如絳上遂立后土祠於汾陰脽上上親整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間
祠后土詔曰迺元康四年嘉穀元穫降于郡國東濟大
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
建昭二年三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楊雄上河東賦曰
伊年暮春將慶后

土禮寔祇謁汾陰于東郊元延二年三月幸河東祠
因以勒崇垂鴻發祥懌祗
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之歌后土富媼昭明三光穆穆
優游嘉服上黃后皇嘉壇立元黃服物發冀州兆蒙

祉福，沛施祐，汾之阿，揚金光，橫泰河，徧臚驩，騰天歌。

漢武故事帝行幸河東，祠后土，顧視帝京，忻然中流，與羣臣飲燕，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陰，一曰葵丘。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年，營北郊祀地祇，云明帝永平二年正月上下祀南郊，異次北郊，魏明帝景初元年祀方丘北郊，晉泰始二年并員丘方丘於二郊，咸帝咸和八年立地郊，康帝建元元年正月辛巳祀北郊，齊建元二年正月辛巳祀北郊，梁制為北郊，壇於國之北，常與南郊間歲正月上辛祀后土于壇土。

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

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奉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祭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求以后配地主蒸作相引周禮享先祇爲配北郊夏至祭后土以高后配光武建武中承立北郊故后地之祇常配食天壇而用秦望皆在營內凡一千五百一十四神中元年建北郊使司空馮勤告高廟以薄后配地江左初未立北壇地祇象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於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圜丘以始祖配享三輔故事漢祭圜丘儀上帝位正

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識緯言天神有六地祇有三天有天皇大帝又有五方之帝地有崐崘之山神又有神州之神晉秦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（周禮注琮八方象地）

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褚亮作祭神州樂章八首（永徽中廢神州之祀許敬宗奏地分爲二請合爲一迎送神用順和）

祀乾封初又詔復之（會要二年五月二十三日詔皇地祇壇依舊置於滑水北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可禮少常伯處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惜議云云武德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
天貫會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
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齊宮二十
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
下龍威武以伸遠思踰河東入京師有漢武雅上祠
顧紹隆典爲三農祈穀帝納其言二月壬子如汾陰
祠后土會要通典同開元十二年二月二十二日張說述聖頌亦云十一年此恐誤

休氣四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏修壇掘地
獲銅鼎三又獲古甎有篆書于秋萬歲長樂未央字
又赤兎見壇側　地理志河中寶鼎縣本汾陰開元
十七年獲寶鼎更名有后土祠舊志十一年祭汾陰樂
張嘉正爲壇場使張說爲禮儀使說爲
握乾符頌曰汾脽寶鼎見儀宗卿雲蔚　紀開元
二十年十一月辛丑如北都庚申如汾陰祠后土大
赦賜文武官階勳簡諸州侍老帛　元宗製后土祠
碑曰脽止祠者本魏地鄰丘之舊漢家后土之官汾
水洽河梁山對麓歲在癸亥十一年始有事于茲焉二
十年冬勒兵逾萬騎旌旗亘千里校獵上黨至于太
原赫威戎於朔陲需展義於南夏肆覲東后懷柔百
神已未師頓于齊官庚申親祀于后祇聖考在天侑
而作主往者漢氏之祠也牲以養牛五歲薦粟無所
貴其誠籍以采席六重藁秸不得尚其質厥因其地
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
昔已然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脽傑異景象遺光壇場舊
位意多漢武跡在橫汾風流可接簫鼓如聞壽宮創
制神鼎勒勳　會要二十年欲幸太原中書令蕭嵩

上言十一年祀后土祈穀累歲豐登有祈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憲休和惠黎獻 官志汾祠令一人開元二十一年置、

景德神州壇

三年三月二十七日已巳翰學制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百十四里神州祭以孟冬別爲壇於北郊 應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圜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爲祠汾陰經度制置使李宗諤副之一本云王旦爲大禮使庚戌命冕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丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步設八陛爲三重壝量地之儀四面開門又爲瘞坎於壇之壬地外壝之內依此修築又請造玉冊玉匱金繩金泥詔獻地祇用博安之曲辛未內出雅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博安二曲己巳命陳堯叟撰親謁后土廟頌堯叟傳詔撰親謁太寧廟頌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莅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丁酉備鑾駕儀仗發京師二月癸丑次河中府甲寅以馮起爲考制度使趙湘副之丁巳至寶鼎縣奉祇宮有黃雲蔭天書輦戊午齋穆清殿先是三年十月庚戌賜寶鼎縣行宮名曰

奉祇前殿
日穆清，庚申，二跋上乘金輅，法駕繼進，自縣至雕
壇夾道設燎，周以黃麾仗，辛酉，上服衮冕登壇，祀后
土地祇，奉天書於左次，以太祖太宗配侑，親封玉冊
玉匱，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，大角光明，羣臣拜舞稱賀，詔改奉祇宮曰太寧，壬
戌，御朝覲壇，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
復二年，乙丑，丁謂而下以禮成獻
歌頌者四十有三人，付史館，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大禮頌于行在
進三盛禮賦，召試中書，已未，詔雕上后土廟上額為
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，書目五
降御札，述脽上立御製二十卷，自
聖配饗銘碑，目錄二卷，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，一國史志，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

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壝每壝各二十五步舊壇八角三成今改八角爲方壇則其陛爲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圜丘合祭

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冀其格今祭地圜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

郊祀

明堂　三雍附　辟雍見學校　靈臺見宮室

浚儀王應麟伯厚甫

孔子言宗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明堂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樸重端愨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奸心隋宇文愷議引淮南子云云以上古朴略創立典刑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爲重屋商於虞夏稍交加以重簷四阿故取名

黃帝合宮　明臺　舜摠章　虞摠期

湯總街　五帝明堂

管子桓公問篇黃帝立明臺之議制度見玉帶圖公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庭以觀人

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章期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

唐虞五府　天府　堯

史記舜受終於文祖（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熛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主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爲天府　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殷謂路寢爲重屋周謂五府爲明堂禮記明堂陰陽錄牛弘傳引之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典歸格于藝祖周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

夏世室又見室類商重屋陽館總章

八政總衙

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令堂南北有白牡此用先王之禮一脩堂廣一脩十四步其廣益以四分脩之十七步半五室三四步四三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三尺也三四步室方也四其堂南北六丈東西七丈夫九階南面三三四旁兩夾窗每室四戶八窗白盛屋厎堅墻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一兩室東西十一步四尺兩推謂之夔

各居一分殷人重屋堂脩七尋堂崇三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筵堂崇一筵五室凡室二筵一尺矣禹貢宮室謂此一廟或舉王寢或舉明堂脩廣而不言崇於殷言堂四阿殷周不言階窓內盛五明其制而已然屋則不止乎室其地彌大故也大戴禮少間篇商履循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民昭然明視注八政洪範所云貨賄司空司徒司寇

賓師是也總章重屋之西堂於此冷事取萬物成功也二十有四世武丁開先祀廼府取其明法以爲君臣上下之節孔子之言禮記外傳夏謂大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牖象八節周人有圖屋九月大享五帝於明堂即祖廟必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玉經異義

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孝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、

周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　武王祀明堂　泰山明堂　蒿宮

考工記　見上大一六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攷殷篇大學明堂之東序也、詩疏謂後人

所增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嵩茂大以爲宮杜名爲嵩宮也玉藻玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則閏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玄聞禮戴所云雖由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說本書曰九室十二堂蓋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即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筵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王克殷祀于明堂而民知孝注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令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西面北上諸伯之位西階之東西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又明堂位太廟天子明堂宗廟路寢明堂其制同子太廟亦如明堂也覲禮曰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咸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咸洛邑也周頌我將祀文王於明堂曰我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典曰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天藻注云凡薦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袁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作樂金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氏創立明堂郊還即祭是用郊

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實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个皆路寢之名也

文王居明堂之篇帶弓韣禮高穀九門磔禳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爲九室十二階各有所居隋書引禮圖同

頒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廱明堂同處諸儒多用之盧植蔡邕潁子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺爲一袁準正論申明鄭意以靈臺辟廱在西郊袁準正論云明堂之制四面東西八丈南北六丈古有與明堂宗廟皆異處

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矛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廱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、已之地、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、宮室牆壁以蛤灰飾之、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、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、外水曰辟廱、明堂陰陽錄曰、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禮講學大夫淳于登云、上圓下方、鄭玄同之、馬宮王肅以爲明堂辟廱太學

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、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丙方百尺、室丙方六十尺、戶高八尺博四尺、禮圖曰、秦明堂九室十一階、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、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玄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、蔡伯階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、既奉其正、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月堂、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、明堂於王城、樂記正義明堂制度焉、周公攝政、制禮作樂、乃立明堂而已、其餘猶諸侯制、度焉、周公遷豐鎬、作靈臺辟雍而已、其餘猶諸侯制、玉藻正義鄭玄云、文王居明堂之篇、見禮制、唐禮志顏師古議引所以亡者、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、淮南子文王周觀得失、徧覽是非、堯舜所以昌、桀紂

配五神、別父子也、

周文王明堂

子於中祀其父也、親禮朝諸侯在文王之廟、文王廟也、武王之時未有明堂、文王廟如明堂制、天

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

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趾古時有明堂處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

堂汝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交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　祀元封五年冬南巡狩至于盛唐望祀虞舜於九嶷自尋陽浮江菁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征在西南四里武帝造太康地記曰奉高故明堂在壁南四里五帝立太壇於東山示增高瑯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幸東巡狩幸泰山柴

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、大會內外羣臣、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、冒耐之倫、跋涉垂度、陵踐阻絶、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
垣高無蔽目之照徧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
同　蔡邕論略
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神明故曰明堂上
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階
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
矩地崇姬潤黃我皇烝哉追孝創執緝憲垂統光圖
麗史宗祀既崇饗配惟馨六樂薦和四圭流明慶輝
旁燭休光下盈通鑑宋作大毀於丙巳之地
制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發祉閶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蔡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也〔武紀〕太初元年丁丑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　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言願以夏歲二月定明堂造太學成帝時劉向說與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

臺在西北八里本清臺後更名辟廱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儀備
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員吏四十二人
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
乃營三宮布教頒常復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氏之朱光四靈懋而
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焉相觀禮祈禮讓
災 李尤辟雍賦太學既崇三宮既章靈臺司天羣
耀爾光太室宗祀布政國陽辟雍當崗規圓矩方階
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窗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名助祭禮畢益戶賜爵　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執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壍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絇屨以行禮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羣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永平三年夏旱、詔北祈明堂南設雩場、注明堂在洛陽城南、益在雩場之北、班固詩曰、於昭明堂、上帝宴饗、五位時序、誰其配之、世祖光武普天率土、各以其職、脩歛緝熙、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、望雲物、安帝延光三年二月辛卯上太山、柴祭、壬辰、宗祀故事、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羣后登靈臺以望雲物　列傳趙憙建武三十年爲太尉上言宜正三雍之禮　桓譚諫會議靈臺所處帝曰吾將以識災祥之氣洛陽記平昌門直南大道東是明堂太道西是靈臺也　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　孝武泰山宮有其書記

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大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荀立同異曾無審見　隋牛弘傳漢明堂亦有

璧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鄭
正陽遷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蔡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
牖八九七十二法一時之王室有二戶二九十八戶
法土王十八日丙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今圖其樣
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
陽之位採松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　范寧傳時更營新廟博求

辟雍明堂之制寧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　愷謂辟雍之星
合天文乖五室九階之義宋起居注既有圖狀晉不
擬則太廟唯十二間以應辰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　圖墻在壁
永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煬又造議及樣奏之　平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闥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蜂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沈梁雖規制或殊而所居之地常取景巳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朞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一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異思伯上議曰

戴德禮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
天子夔配享五帝故耳邑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
二藏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爲五室皆不克立
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工
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