

十三

明堂大道錄

禘說

經訓堂叢書

左

沈祖燕署

1429
13

門 1429
號 13
卷

昭和十四年
十一月十二日
購求

明堂大道錄卷一

明堂總論

明堂為天子大廟禘祭宗祀翰覲耕籍養老算賢饗射獻俘治御名望氣告朔行政皆行于其中故為大教之宮其中有五寢五廟又介甫堂後室室以祭天堂以布政上有靈臺東有大學外有四門四門之外有辟廡有四郊及四郊迎氣之兆中為仁澤又有園坵主四門者有四嶽外薄四海有四極權輿于伏羲之易初始于神農之制自黃帝堯舜夏商周皆遵而行之而行之者以天下至誠毋三才之道故之蒿炁冬夏是為七始始于盡性終於盡人性盡物性贊化育而成既濟定者也三代以苒其灋大備詳於周禮之冬官冬官亡而明堂之灋遂不可攷略見于六經而不得聞其詳說經者異同闕出惟荀漢之戴德戴聖韓嬰孔安國鄭康成王肅袁準四人賈逵許慎服虔盧植顧容蔡邕高誘諸儒猶能識其制度愴為孔安國鄭康成王肅袁準四人所亂安國以禘止為審諦召穆故漢四百季禘禘禮康成以文王廟如明堂制謂國外別有明堂王肅又以禘學為后稷之所自出非配天之祭及袁準作正論謂明堂大廟大學各有所為排詆先儒釋及六經于是明堂之灋後人驟有迷而明之者矣茲故纂集六經之文輔以諸儒

東吳 惠棟 學

之說以表明劉聖治天下之大端名為明堂大道錄大道者取諸禮運詳明堂象魏蓋其道本乎易而制寓于明堂故以署其篇云

明堂天子諸侯等禮等禮二字出繫辭上篇

明堂之灋自天子達於諸侯以下皆同制而有等殺祭義大教有五而皆云教諸侯故知宗廟之禮天子曰明堂諸侯曰大廟合祭之禮天子禘於明堂諸侯禘於大廟

禮天子大禘于明堂諸侯有事于大廟詳見禘禘禘禘之禮天子及其祖之所自出也詳見禘說

諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祿及其高祖此祭祀之等殺也告朔之禮天子受

朔于南郊諸侯于天子天子受朔藏于明堂諸侯受朔藏于大廟天子視朔先朝日諸侯視

朔先朝日見穀梁天子頒朔于明堂諸侯頒朔于大廟天子告朔以特牛諸侯告朔以特羊天子

告朔于明堂諸侯告朔于大廟此告朔廟之等殺也明堂治名御之禮天子曰靈臺諸侯

曰觀臺天子視朔于明堂登靈臺而察斗建見尚書堯典諸侯視朔于大廟登觀臺而書雲物天子

登靈臺有日官以底日周禮底作致古文通諸侯登觀臺有日御不失日此明堂治名御之等殺也四學之

禮天子曰辟廱諸侯曰泮宮天子視學而遂養老諸侯會而反養老天子造士而登于明堂

之天府諸侯貢士而試于明堂之射宮天子辟廱之教達于四極諸侯泮宮之教達于四鄰天子

四學不率教者投諸四裔故左傳曰賓于四門四門穆穆森森人也齊故高止于北莒鄭放游楚于吳止及四鄰也此立學養老尚賢絀惡之等殺也皆

明堂之灋

明堂四代之禮

明堂始于神農葛焮以後古制已亡記禮者止及虞夏商周四代亦郊禮行于南郊而禘祖宗

之禮皆行于明堂故祭灋魯語載禘郊祖宗稱有虞氏以下四代明堂大學嚴師故學記曰三

王四代唯其師明堂養老故祭義曰虞夏商周天下之盛王也未有遺季者王制內則養老之

禮亦兼四代明堂辟廱有教世子之灋故文王世子引記曰虞夏商周有師保有疑亟設四輔

及三公至明堂位所載禮樂服器官立舉四代也明堂月令所載亦非一代之禮

明堂大教之宮

蔡氏以明堂為大教之宮祭義曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也會三老五更於大學所以教

諸侯之弟也祀先賢於國學所以教諸侯之德也耕籍所以教諸侯之養也朝覲所以教諸侯

之臣也翰于明堂明諸侯之算卑觀于大廟入廟右肉禮臣益純故知所以臣也五者天下之大教也蓋五者皆明堂之事故蔡氏

以為大教之宮顧氏謂明堂總名曰宮也樂記又以郊射為大教之一郊射杜明堂四學故也

明堂月令四時迎氣薦寢廟大饗帝祈天宗皆祀明堂之事仲焮養衰老授几杖此會三老

五夏之事仲夏祀卿士百辟之有益於民者是祀先賢之事孟葛躬耕帝藉是耕藉之事其翰觀之事詳于明堂位及觀禮

廟學同處異處皆統于明堂

大廟大學辟廡皆統于明堂之灋故經傳所載禮往相次樂記曰未卜禘不視學王制曰受命於祖受成于學禮運曰宗祝杜廟三公杜翰三老杜學廟大室也翰明堂也學大學也孟子引書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上帝作之君明堂布政也作之師太學尊師也上帝明堂六天也此太廟大學同處之證也詩息齊曰邕邕杜宮肅肅杜廟鄭箋云宮辟廡也羣臣助文王蒼老則尚餘助祭于廟則尚敬又詩序振鷺為二王後助祭之詩而有西廡韓詩以辟廡毛傳云廡澤也澤即澤宮辟廡不與大廟同處而相及者明堂之灋也

明堂四門先儒不詳

鄭氏注尚書以堯典文祖如周之明堂經云舜假于文祖下即云詢于四岳闕四門又堯歷試舜賓于四門四門即明堂位東門南門西門北門也四門之外有四學總名曰辟廡文王有聲曰鎬京辟廡自西自東自南自北霖息不服此西東南北即指四門故大戴禮盛德曰明堂外水曰辟廡南蠻東夷北狄西戎虛辯注云言四海之君各以其口別于水外與明堂位合又上

與周詩堯典合先儒不以明堂位盛德兩篇之記契勘書之四門與詩之西東南北而汎指四門及四門之門散蔡氏發明大義明堂之灋幾不可攷矣蔡義見明堂月令論詳下

明堂靈臺同處

天子曰靈臺諸侯曰觀臺靈臺杜明堂之中故堯典舜受終于文祖下繼以杜旋機玉衡乃觀斗所建合四時而政事少傳僖五季公既視朔遂登觀臺以望為書雲物而審祲祥今文太誓王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭注云惡讀為亞亞次也觀臺口口知天時占候也此明堂靈臺同處之證也辟廡為明堂四門之學靈囿靈沼杜焉故靈臺詩曰王在靈囿王在靈沼又曰於樂辟廡靈囿靈沼與靈臺不同處而同入詠歌者以其統于明堂之灋也明堂之上為靈臺明堂四門之外為辟廡又有靈囿靈沼

鄭駁五經異義謂三靈一廡皆杜郊誤也

月令明堂位兩篇屬明堂陰陽

隋書經籍志云馬融傳小戴之學融又足月令一篇明堂位一篇後人遂謂明堂位為劉歆撰案鄭氏三禮目錄隋書經籍志鄭三禮目錄一卷孔正義賈疏引于各篇之下月令明堂位下曰此于別錄屬明堂陰陽別錄為劉向所撰漢書藝文志禮十三家五百五十五篇內明堂陰陽三十三篇則馬融所足者采之明堂陰陽此書劉向所錄班固藝文同之劉氏而非子駿所撰明矣且逸周書七十篇月

令弟五十三明堂第五十五西漢諸儒皆見之謂之劉歆所撰可乎周書月令雖止蔡氏撰章句以為周公所作豈猶及見周書

諸儒論明堂

通典戴德曰明堂辟廱是一物同統于明堂之物周禮考經說以明堂為文王廟盛德曰或以為明堂者文王之廟

也廟也傳魯僖公五季公既視朔遂登觀臺服氏云見下文文公二季服氏云明堂祖廟並與鄭說不同四

○許慎五經異義曰韓詩說辟廱者天子之學園如壁壘之以水示圍言辟取其辟有德不言辟水言辟廱者取其邑蘇也詩振鷺云振鷺于飛于彼西廟君章句曰廟文王之廟也言文王之時辟廱學士皆潔白之人也所以

教蒿射爍饗奠事三老五更在南門七里之內立明堂于中五經之文所藏處蓋以茅取其潔清也

辟廱杜明堂四門之外四門有學中為大學即明堂東序故云立明堂于中云辟廱杜南門者南為明堂故也其實四門皆有學不特南門也

又曰左氏說天子靈臺杜大廟之中壘之靈沼謂之辟廱外水曰辟廱諸侯有觀臺亦杜廟中皆以望嘉祥也○漢名臣蔡司徒馬宮議云夏后氏世室室顯于堂故命以室殷人重屋屋顯于堂故命以屋周人明堂堂大于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
牛氏宏曰馬宮王肅以為明堂辟廱大學同處
唐會輿顏師古明堂議曰平帝元始四季大議營起孔牢等以為明堂辟廱大學一實三名金哀等又稱經傳釋文不能分別同異○盧植禮記注曰明堂即大廟也天子大廟上可以望氣故謂之靈臺中可以叙召穆故謂之大廟園之以水侶壁故謂之辟廱古禮皆同處近世殊異分為三介詩靈臺正義

辟廱統于明堂故云同處
穎容蒿炆釋例曰大廟有八名其體一也肅燮清靜謂之清廟行禘祫叙召穆謂之大廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟廱占雲物望氣祥謂之靈臺其四門之學謂之大學其中室謂之大室總謂之宮詩靈臺正義

大學為明堂東序而云四門之學非也
又云周公翰諸侯于明堂大廟與明堂一體也蒿炆人君將出告于宗廟反行冊勛獻俘于廟御覽五百卅三○少傳僖五季公既視朔遂登觀臺以望○禮記王藻正義曰服氏云人君入大廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺杜明堂之中又通典四十四○詩靈臺正義曰賈逵服虔注左傳云臺杜

大廟明堂之中又云盧植蔡邕賴子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺為一 蔡邕明堂月令論曰明堂者天子大廟所以崇祀其祖以配上帝者也崇祀或夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰青陽震南曰明堂巽西曰總章兌北曰辟雍坎中央曰大室坤易曰嵩也者明也南仁之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治人君之位算正于此焉故雖有五名而主以明堂也明堂取諸八卦而獨于嵩其正中皆曰大廟謹承天順時之令月昭令德宗祀之禮配明甫功百辟之勞會配起算老敬長之義老蒼顯教幼誨穉之學齒翰諸侯觀選造士于其中明制度生者察其能而至賢師死者論其功而祭大丞祀功故為大教之官大教二字本樂記總名而四學具焉東學西學南學北學官司備焉明堂位曰有虞官五十夏后氏官百殷二百周三百譬如北辰居其所而眾星拱之取義于北辰行九萬象翼之政教之所粵生變已之所粵來明一統也尚書大傳所云制禮既成諸侯翰見宗祀文王之故言明堂事之大義之濃也取其宗祀之貌則曰清廟獨斷曰清廟一章八句洛邑取其正室之貌則曰大廟取其算崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學下云大學中學明堂之位又曰大學明堂之東序則非四門之學二句稍誤取其四面周水圍如壁則曰辟廱異名而同事其實也所歌一也菁煠因魯取宋之奸賂則顯之大廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取郕大鼎于宋戊申內于大廟傳曰非禮也君人者將昭德寔章故昭令德以示子孫是以清廟茅屋昭其儉也

夫德儉而有度升降有數文物以紀之聲明以發之以臨照百官百官于是乎戒懼而不敢易紀律所以明大教也以周清廟論之魯大廟皆明堂也魯禘祀周公于大廟明堂猶周宗祀文王于清廟明堂也菁煠禘于大廟不云禘于明堂魯雖用郊禘未有明堂當云以周清廟論之魯大廟周清廟也魯禘祀周公于大廟猶周宗祀文王于清廟乃得之矣禮記檀弓曰王齊禘于清廟明堂也今禮記文當杜逸禮此孝經曰宗祀文王于明堂禮記明堂位曰大廟天子曰明堂今禮記文當杜逸禮此又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下翰諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公有大勳勞于天下命魯公世世禘祀周公于大廟以天子之禮升歌清廟下管象舞所以異魯于天下也取周清廟之歌歌于魯大廟明魯之大廟猶周之清廟也魯祭大廟用禘禮禘樂而不禘其易傳太初篇曰蒙求師之卦世于八月當祖之所自出降于天子也詳禘說天子旦入東學晝入南學暮入西學當云晡入西學太學杜中央天子之所自學也禮記保傳篇曰帝入東學上親而賢仁入西學上賢而賢德入南學上齒而賢信入北學上賢而賢壽入大學承師而問道與易傳同魏文侯孝經傳曰大學者中學明堂之位也禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯及門子反問于相一本與廂出闈視五國之事日出入北闈視帝節猷介正曰宮中之門謂之闈王后明堂之禮又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈燹則師氏凡

東門南門係氏尻面門北門也知掌教國子與易傳保傳王尻明堂之禮參相發明為學四焉
 文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事與秩節祭先師先聖焉始之養也
 適東序釋奠于先老遂設三老五更之位言教學始之于養老也東門歲始也又荀夏學于戈
 焮冬學羽籥皆習于東序凡祭與養老氣言合語之禮皆大樂正詔之于東序又曰大司成論
 說在東序燮則詔學皆在東序東序東之堂也學者聚焉故稱詔令曰仲夏之月令祀百辟卿
 士之有德于民者祀記太學志曰禮士大夫學于聖人善人祭于明堂其羣位者祭于大學禮
 記昭穆篇依詩正義當作政穆曰祀先賢于西學所以教諸侯之德也即所以顯行國禮之處也太學明
 堂之東序也皆杜明堂辟廡之內月令記曰明堂者所以明天氣統萬物明堂上通于天象日
 辰故下十二宮象日辰也水環四周言王者動作灋天地德廣及四海方此水也禮記盛德篇
 曰明堂九室以茅蓋屋上圓下此當作外此水名曰辟廡當作外王制曰天子出征執有鼻釋奠于學以
 訊馘告樂記曰逸樂武王伐殷薦俘馘于京大室詩魯頌云矯矯虎臣杜泮獻馘京鎬京也太
 室辟廡之中明堂大室也與諸侯泮宮俱獻馘焉即王制所謂以訊馘告者也禮記曰祀乎明
 堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之至通于神明光于四海通于神明配天之業森所不通
 詩云自西自東自南自北即明堂四門森息不服言行孝者則曰明堂行弟者則曰大學故孝經合

以為一義而稱鎬京之詩以明之凡此皆明堂大室辟廡太學事通文合之義也其制度數各
 有所灋堂二百四十四尺坤之筴也屋圍屋徑二百一十六尺乾之筴也大庑明堂三十六
 丈通天屋徑九丈陰陽九六之變也棟案通天屋即靈臺也圓蓋戴六九之道也八闈以象
 八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四戶八牖八九三十二棗九室之
 數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九九之實也二十八柱列于
 四亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色者象其行五行謂外廣二十四丈應一歲
 二十四氣四周以水象四海王者之大禮也月令篇名曰因天時制人事天子發號故令祀神
 受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時効气物行王政也成灋具備各時月藏之明
 堂所以示承祖考神明不致褻黷之義故以明堂冠月令自天地定位有其象聖明君世
 有沿襲蓋以裁成大業非一代之事也易正月之卦曰泰其經曰王用高子帝吉泰當作益此
益于消息為正月卦孟蓄令曰乃擇元日祈穀于上帝顓頊御術曰天元正月己巳朔旦立蓄日月俱起
 于天庑營室五度月令孟蓄之月日杜營室堯典曰乃命羲味欽若昃天御象日月星辰敬授
 民時令曰乃命大史守典奉灋司天日月星辰之行易曰不利為寇利用禦寇蒙上九爻辭蒙
卦令曰兵革不起不可從我始書曰歲二月同律度量衡中蓄令曰日夜分則同度量鈞衡石

凡此皆合于大御名御唐政其類不可盡稱戴禮夏小正傳曰陰陽生物之後王事之次則憂之月

令也殷人霖文及周而備文義所說博衍濶遠空周公所箸也官號職司與周官合周書七十

二當篇而月令第五十三古者諸侯翰正于天子受月令以歸而藏諸廟中天子藏之于明

堂每月告朔翰出而行之周室既衰諸侯怠于禮魯文公廢告朔而翰仲尼譏之經曰閏月

不告朔猶翰于廟刺舍大祀而徇小儀也文六季經文告朔天也翰廟祖也不告自是告朔遂

關文十六季公四不視朔公羊傳曰公曷為四不視朔公何言乎而徒用其羊子贛非

廢其令而請去之仲尼曰賜也亦吝其羊我吝其禮其禮謂明庚明王復興君人者昭而明之

稽而用之耳霖並聽令霖並政所以臻乎大順陰陽蘇季穀豐太平洽符瑞粵此而至矣秦相

呂不韋箸書取月令為紀號淮南王安亦取以為第四篇改名曰時則故偏見之徒或云月令

呂不韋作或云淮南皆非也

中郎此論于四代明堂之灋辨晰分明大義已了乃當時康成之徒猶復蔽冒為首鼠兩端

之說續以王肅袁準箸論亂經于是明堂之灋明而復晦此三君者不能霖臯焉余故備載

漢晉諸儒之論以俟漢賞之君子折衷焉

高誘淮南本經篇注曰明堂王者布政之堂上圜下口堂四出各有口又房謂之个凡十二所

王者月尻其房告朔翰歷頒宣其令謂之明堂其中可以叙召穆謂之大廟其上可以望氛祥

書雲物謂之靈臺其外園以辟靡諸侯之制半天子謂之宮詩曰穆穆魯侯杜泮獻功也 晉

祖考辟靡所以班禮教大學所以講覈文此蓋有國之盛典為邦之大司公乘廢學制度荒闕

諸儒之論損益異物漢氏遺作尻為異事而蔡邕月令謂之一物將何所從瞻對曰周制明堂

所以宗祀其祖以配上帝敬恭明祀永光孝道也其大數有六古者聖帝明王南面而聽政其

六則以明堂為主又其正中皆云大廟以順天時故行灋令宗祀蒼老訓學講繙翰諸侯而選

造士備禮辨物一教化之粵也故取其宗祀之類則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其室

則曰大室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學取其周水園如壁則曰辟雍異名同事

其實一也是以蔡邕謂之一物

辯明堂即路寢不在郊

唐會契明堂下曰正觀十七季五月秘書監顏師古議曰竊以明堂之制爰自古管求諸簡牘

今文莫觀肇起黃帝降及有虞彌歷憂殷迄于周代各立名號別規規模說舛駁互執所見

鉅儒碩學莫有詳通斐燮成章不知裁斷究其指矣實有布政之宮也徒以戰國從橫典籍廢

棄暴棄酷裂經禮渾亾今之所好記傳雜記用為準的理實難昧啖周書之叙明堂紀其四面則有應庫雉門門當據此一塗固是王者之常凡介其青陽總章明堂大廟為少又介又與今四時之次相同則路寢之義足為明證又文王凡明堂之篇帶以弓韜禮于謀下九門磔禳禦止疾疫置梁除道以利農夫令國為酒以合三族凡此等事皆合月令之文觀其所班皆杜路寢者也又禮記云管者周公翰諸侯于明堂之位天子負扆南鄉而立明堂也者明諸侯之尊卑也周官又云周人明堂度九尺之筵東西九筵堂一筵據其制度即大寢也尸子亦曰黃帝合宮有虞總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之徵知非別處大戴所說初有近郊之言後稱文王之廟進退森據自為矛盾原夫負扆受相堂凡出令既杜高當作庫之內亦何云據郊野哉孝經傳云援神契文杜國之陽又霖里數漢武有懷初造廣集摺紳言論紛紛終以不定乃于汶水之上立廟祀焉明其不拘遠近森擇面孝成之代表行城南雖有其文厥功靡定平帝元始四季大議營起孔牢等乃以為明堂辟離大學一實三名金哀等又稱經傳森文不能分別同異中興之後蔡邕作論復云明堂大廟一物三名鄭玄則曰在國之陽三里之外漳于登又云三里之外七里之內景丙避諱已之地潁容釋例亦曰明堂大廟凡有八名其體一也苟立同異競為巧說竝出自匈裏曾繇師祖審見且夫功成作樂理定制禮艸物從空質文遽變旌

旗冠冕今古不同律度權衡并後其一時之義斷可知矣既使周公舊章猶當辯其可否宜尼彝制尚或補其闕漏況乎鄭氏臆說漳于諛聞匪異守株何殊膠柱愚謂不出墉雉邇接宮闈實允事空諒森所惑但當具遵天旨祇奉德音作皇代之明堂永貽範于來葉區區碎議皆略而不論也

明堂興替

明堂黃帝曰合宮唐虞曰天府夏后曰世室禮運曰大道既隱天下為家大人世及以為禮故曰世室殷人曰重屋周人曰

明堂明堂之名當始于周淮南子言神農祀其灋自天子達于諸侯故文王之時已有明堂逸

武王受命以為王者之堂猶公劉之徹灋大王之皋門應門文王之造舟靈

臺案今文大誓云王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞則武王時後世子孫有天下遂

為天子之制也明堂雖初始于文王制猶未備武王周公繼之周公思兼三王以故四及成康

而後其灋乃大備介自昭王娶于房后而九嬪內治之政始荒匠人明堂之下稱內有九室九

于明堂也內治亦統及南征不復南蠻乃橫穆王征伐犬戎自是荒服不至駒王討東夷不臣明堂四

極之德衰矣詳明堂助祭啖管子謂我先王昭王穆王世灋文武設象以為民紀則六官象魏

之灋猶犂啖具也共懿以後始初七廟之制而廟制變詳說懿王徙犬豕王室遂衰詩人作刺

至夷王下堂而見諸侯而翰覲之禮皆厲始革典而十八王之灋遂變矣宣王不糴千畝而耕耨之禮廢料民太遽而天府之職曠程伯失官而靈臺之政敝至幽王蕩以為魁陵棄土溝灋韋昭注云言幽王敗亂周之灋度猶壞毀平王東遷明堂之灋盡廢矣故王子晉謂自我先王厲宣幽平而貪天禍至于今未弭爰則大道之隱小康之不復見豈一翰一夕之故其所由來者漸矣明堂之灋雖廢蒿炆之時猶有述而明之者郊子夷人而稽明堂五帝之官制敬姜婦人而志明堂九嬪之采盛周之守府已僅至定王猶知戎翟坐于門外魯之告朔不行至康子猶觀象魏命藏舊章即曠據周志嚴功臣配會之儀單襄述夏令倣營室土功之教因內奸賂而明聖王建清廟明堂之大義則臧孫之以德諫也因祀爰居而載古人勅禘郊祖宗之明禋則展禽之以筴書也管子舉黃帝明堂而造噴室甯武言天子當陽而明翰正大史克禱机饗飪之凶內史過解慢椒遷之失而四門流竄之灋明又內史過上帝明神之事魯敬姜天荆地德之修而翰日夕月之制備及景王崩王室亂典籍盡歸于楚明堂之故實亦亾矣噉吾夫子至周觀四門之牖觀負辰之圖歷郊社之所攷明堂之制察廟翰之度皆見家語于是繫說卦取離明作蒿炆書三正杜預曰經之首時必書王明此林天王之所頒也箸孝經稱宗祀與蟠賓舉大道荅子贛悉犧羊東周之志未嘗一日忘也戰國紛爭諸侯去籍而列國之志已亾噉九一世祿之政孟子猶能

道之總章陽館之名尸子猶能紀之魏文侯識大學為明堂之位灋人重老之義猶未泯也見周書荀卿子知塞外有明堂之築觀礼仁明之制猶可攷也兩漢而後孔安國不識大禘為明堂配天之祭漳于登登說見礼記正義謬指明堂杜丙已七里之內沿及東漢張純述孔氏之學鄭氏取漳于之說嗣是以後明堂之灋竟晦蝕不可明矣後之述舊信古之士安得不發憤而譴歎乎

明堂大道錄卷一

Blank columns for text in the right-hand page.

明堂大道錄卷二

明堂權輿

東吳 惠棟 學

繫上曰大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛 是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而信之觸類而長之天下之能事畢矣

繫下曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦伏羲用著而作八卦所以贊也育著者幽贊于神明而生幽贊者贊也育之本也 詳周 天地之數五十有五而五為虛 王中央故

大衍之數五十三才五行之數也

繫辭曰天一地二天三地四地五地六天七地八地九地十

在土五行之數得土而成故一二三四得五為六為七為八為九故五為虛五為木四為金五為地十為日十辰十二壘二十八

凡五合于天統月合于地統壘主斗合其一大極故用四十有九取其圓而神也

經言堂叢書

明堂大道錄二

生四象四營而成易易變而為一謂成一變大初之氣靈溫始生故不云變而云易也一變而為七七變而為九九者氣變之究乃復變而為一則三揲著而成一文詳周易述六爻三變故

十有八變而成卦六子三索而成故八卦而小成所謂四象生八卦也引信三才觸類而長之以成六十四卦聖人成能故天下之能事畢矣明堂者王者母三才之道以故于萬炁冬

孟子周公息兼三王以故四事三王三統即三才也四事萬炁冬夏也尚書大傳周公息兼三王之道以故于萬炁冬夏三才合四時即古文虞夏書堯典之七政今文虞夏書咎

繇講之即大衍之數也孟子曰夫明堂者王者之堂也一母三為王一即大極白虎通曰王統五行者王也古人造字之義殷矣王者順時行令故兼三王之道以故于萬炁冬夏所

以贊生育也明堂以聽朔為先本大衍歸奇再劫之灋說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮述曰帝

上帝也上帝五帝在太極之中迭生子孫夏王天下故四時之敘五德相次聖人灋之以立明堂為治天下之大灋也○萬物出乎震震東也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

離也者明也萬物皆相見南也之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正炁也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北也之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之

卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮述曰震東也者青陽大廟也巽東南也

者東青陽也南明堂也離南方之卦也者明堂大廟也負斧依南面而立故南面而聽天下聽聽朔也天子當陽故鄉明而治蓋取諸此也者言明堂之灋取諸此也蔡氏謂人君之位莫

正于此故雖有五名而主以明堂也坤也者地也者坤位未而王四季故用事于西南而尻中央面總章也南明堂也中央大廟大室也兌主酉故正炁總章大廟也乾面壯之卦也者面總

章也壯廟堂也坎正北也之卦也者廟堂之大廟也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也者東青陽也故曰成始也廟堂也故曰成終

張衡東京賦曰乃營三宮布教頒常覆廟重屋八達九房李善注云九室則九房也後漢書劉瑜曰河圖授嗣正杜九房九房即說卦之九室明堂取灋于九案明堂之灋始于幽贊中

于鄉明終于贊生育夫子所謂吾道一以母之是也神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說

萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通气噉後能變也既成萬物也述曰神六宗之神妙讀曰眇成也助陰陽變也成萬物

故妙萬物而為言變也謂乾變坤也詳明堂六宗

神農明堂

伏羲作八卦神農灑之立明堂贊已育詳見上

大戴禮盛德篇曰明堂者古有之也 盧辯注云案淮南子言神農之世祀乎明堂其始于此

○淮南子主術曰管者神農之治天下也神不馳于匈中智不出于四域襄其仁成之心甘雨時

降五穀蕃植萬生夏長秋收冬藏月省時政歲終獻功以時嘗穀高誘注云嘗嘗新穀祀于明

堂明堂之制有益而霖四霖四云者黃帝明堂風雨不能襲燥溼一作不能傷遷延而入之

高誘注云遷延猶倘伴也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蘇同是故威

厲而不試刑鎔而不用灑省而不煩教化如神其地南至文趾北至幽都東至暘谷西至三危

明堂四極莫不聽從所謂四門穆當此之時灑寬刑緩囹圄空虛而天下一俗莫衷姦心○又

本經曰管者神農之治天下也歲終獻功以時嘗穀祀于明堂 高誘注云穀新穀也薦之明

堂嘗之也見○桓子新論曰名譚字君神農氏祀明堂有益而霖四取四達黃帝合宮堯謂

之五府府聚也言五帝之神聚于此商人謂路寢為重屋商于虞夏稍文加以重檐四阿故取

名御

黃帝明堂

樂問五運行大論曰黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極改建五常

禮說云五常謂五气行天地之中者也端尻正气以俟天蘇燮則明堂五室始于黃帝矣

管子桓公問篇曰黃帝立明臺之議王伯厚曰制度見上觀于賢也堯有衢室之問于人也舜有告善之旌而主不蔽也禹立諫鼓玉海作于翰而備訊注云訊問也湯有總街

之庭以觀人誹也武王有靈臺之優而賢者進也桓公曰吾欲效之其名云何對曰名曰噴

室之議

明臺衢室總街皆明堂也立諫鼓亦于明堂靈臺明堂之靈臺也周禮大備建路鼓于大寢

明臺大寢見月令

尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章殷人曰陽館周人曰明堂皆所以名休其善甄文三十五欲

觀黃帝之行于合宮觀堯舜之行于總章文選

禮樂刑政皆行于明堂故觀其行

漢書郊祀志曰上欲治明堂奉高未曉其制濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂中有一殿

四面森壁以茅蓋通水水圍宮垣為復道上有樓從西南入名曰昆侖天子從之入曰拜祀上

帝焉于是上命奉高作明堂汶上如帶圖

四面霖壁淮南所云有蓋而霖四也大道既隱天下為家夏后氏稱世室始有室及戶牖矣殷人重屋始有重檐四阿矣明堂四門外有辟廱故云水園宮垣上有靈臺故云有樓從南入名曰昆侖帶謂昆侖以祀上帝于是唐貞觀五年禮部尚書劉伯莊誤依帶說議以為從昆侖道上層祭天為夕又閣道登樓設祭時太子中允孔穎達上言駁詰穎達亦不知以魏卒成不從也而侍中魏徵不加契勘謬从伯莊之議由不信漢儒明堂靈臺同處之證以有是誤介

又曰申公曰齊黃帝接萬靈于明廷明廷者甘泉也○成伯璵禮記外傳曰明堂古者天子布政之宮黃帝百神于明廷是也唐虞為五府注云府聚也合五帝之神祭也

案周禮大司樂二至以樂降神一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林之示三變而致麟物及巫陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神又云樂六變則天神皆降八變則地示皆出九變則人鬼可得而祀此皆禘祫行于明堂故云接萬靈于明廷

漢書鼂錯傳錯對策曰五帝神聖自親事灋宮之中明堂之上明堂天灋故曰灋宮

唐明堂

古文尚書虞夏書堯典曰正月上日受終于文祖 鄭氏注云文祖五府之大名猶周之明堂

○杜旋機王衡以齊七政

察斗建以齊七政詳明堂七始

又曰歸假于執祖用特 詩我將正義云堯典歸格此俗字于執祖用特鄭以執祖為文祖猶周

之明堂○尚書帝命驗曰帝者承天立五府以算天重象赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀巽曰

諱 榘蒼曰靈府 宋均康成注云唐虞之天府夏之世室殷之重屋周之明堂皆同矣隋書宇文愷傳

御覽帝命驗注云天有五帝集尻大殺降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是為天府

周官有天府乃明堂掌陳寶之官取灋于唐虞也 史記正義曰舜受堯終之事于文祖尚書帝命驗五府皆祀五帝

之所也文祖者文章之祖周曰明堂神斗者斗主也四行之主周曰大室顯紀者紀灋也周曰

總章廟諱榘者榘灋也周曰諱堂靈府者周曰青陽○桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也言

五帝之神聚于此

譚不讀識亦稱堯有五府蓋先桑舊典之言非成哀之緯書可比也

管子桓公問篇曰堯有衢室之問下聽于人也詳上

虞明堂

尚書文祖上見○禮記祭灋曰有虞氏禘黃帝而郊魯祖顓頊而宗堯○魯語展禽曰有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜○韋昭注云謂祭天以配食也祭五帝于明堂曰祖宗祀祭灋與此異者舜杜時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯也尚書大傳虞夏傳曰尚攷大室之義唐為虞賓 鄭氏注云尚攷猶言古攷謂往時也太室明堂之中央室也義當為儀儀禮儀也謂祭太室之禮堯為舜賓也○尸子曰有虞曰總章又曰觀堯舜之行于總章 張衡東京賦曰黃帝合宮有虞總期李善注云章期一也

夏明堂

周禮攷工記匠人曰夏后氏世室世室即太室公羊文十三季世室屋壞必傳作太室服虔注云大廟之室公羊凡太字率作世如太叔作世叔之類明堂五室故周官隸僕掌五寢中堂修二七廣四修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鄭注詳明○成伯璵禮記外傳曰夏謂大廟為世室又曰夏后一堂之上為五室南面三階五室象地載五行生於四時故每室四達一室八窻象八節○夏小正曰四月昴則見初昏南門正戴氏傳曰南門昴星也歲再見壹正蓋大正所取灋也案大正夏月令也南門大昴星所杜故云大正所取灋猶說卦云南面而聽天下蓋取諸離

也周語引夏令其書當與月令略同

祭灋曰夏后氏亦禘黃帝而郊魯語繇祖顓頊而宗禹

韋昭魯語注云虞夏俱黃帝顓頊之後也故禘祖之禮同虞以上尚德夏以下親親故夏郊

繇也○案夏以下親親禮運所謂大道既隱天下為家人各親其親也

周語單襄公曰夏令曰九月除道十月成梁 韋昭注云夏令夏后氏之令周所因也

殷明堂

攷工記匠人曰殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭注詳明

明堂之上有重屋葺焠文十三季大室屋壞漢書五行志曰甫堂曰大廟中央曰大室屋其

上重屋鼻高者也是重屋為明堂之重屋也 禮說曰室上重屋所謂復廟重檐天子之廟飾

祭灋曰殷人禘魯而郊冥祖嚳而宗湯○尸子曰殷人曰陽館 唐會要顏師古議曰尸子曰

黃帝合宮有虞總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之證○桓子新論曰商人謂路寢為重屋

商于虞夏稍文加以重檐四阿故取名○孔子三翰記少閒篇孔子曰成湯受天命乃攝姁姓

于祀發厥明德順民心心嗇地作物配天制典慈民咸合諧侯作八政命于總章服禹功以修

彝緒為副于天粒食之民昭燮明視民明教通于四海海之外肅慎北發渠搜五羌來服二十

有二世乃有武丁即位開先祖之府先祖之府即天府明堂取其明灋月令之政藏于明堂故曰明灋以為君臣上下之節近者說遠者至 盧辯注云八政鴻範所云食貨祀司空司徒司寇賓師是也總章重屋之面堂于此命事取萬物之成功也

周明堂

攷工記匠人曰周人明堂度九尺之筵東面九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵鄭注詳明堂制
度○周頌我將序曰我將祀文王于明堂也我將我言維羊維牛維天其右之儀式荆文王之典日靖四仁伊嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之 孔氏正義云謂祭五帝于明堂以文王配而言之即孝經所謂宗祀文王于明堂以配上帝是也 王氏應麟曰我將詩先言祀天次言祀文王○尚書洛誥曰承保乃文祖受命民 鄭氏注云文祖者周曰明堂以稱文王

唐虞稱文祖故周公因之

又曰考朕昭子荆乃單文祖德 鄭氏注云成我所用明子之灋度者乃盡明堂之德明堂者祀五帝大皞之屬為用其灋度也周公制六典就其灋度而損益用之○又曰予以嚮魯二白曰明禋拜手詣首休言予不致宿則禋于文王武王 鄭氏注云曰明禋者六典成祭于明堂

告五帝大皞之屬也既告明堂則復禋于文武之廟告成洛邑

鄭分告明堂與禋廟為二非是

○周書程寤此

佚曰文王去商杜程正月既生霸大皞寢見商之庭產棘小子發取周庭之梓樹于闕闕也為

案柏棫柞寤驚以告文王王召發于明堂拜告寤受商之大命于皇天上帝○樂記孔子曰樾軍而郊射射豕首又射騶虞而毋革之射息也禘冕擗笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝翰觀燮後諸侯知所以臣耕耨燮後諸侯知所以敬五者天下之大教也蔡邕以明堂為大教之宮

本會三老五更于大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酌冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達明堂有四門故云四達禮樂交通禮樂刑政皆行于明堂故○明堂位曰魯者周公翰諸

侯于明堂之位天子負斧依南面而立三公中階之肯云云此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也周書明堂同○祭灋曰周人禘嘗而郊稷祖文王而宗武王志語 韋昭述語注云

此與孝經異者商家祖饗周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其庶不可以毀故先推后稷以配天而後夏祖文王而宗武王○孝經曰子曰魯周公宗祀文王于明堂以配上帝 鄭稱注云明堂者天子布政之堂上帝者天之別名○家語觀周

篇曰孔子至周觀乎明堂觀四門墉有堯舜之頌桀紂之象又有周公相成王褒之負斧依南面以翰諸侯之圖焉○呂氏葛殊慎大曰周明堂外戶不閉示天下不藏也唯不藏也可以守

至藏 高誘注云至德之藏

禮運孔子曰大道之行也天下為公是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉是謂大同 案神農黃帝堯舜當大道之行故明堂外戶不閉三代大道既隱其明堂猶尋古制也

又上德曰周明堂金杜其後有以見先德後武也 高誘注云作樂金罍在後故曰先德後武 ○淮南子主術曰文王周觀得失徧覽是非堯舜所以昌桀紂所以亾者皆箝于明堂高氏注云箝猶也于是畧智博聞以應森亾豈此觀之則聖人之智員矣成康繼文武之業守明堂之制觀存亾之迹見成敗之變非道不言非義不行言不苟出行不苟為擇善而後從事焉豈此觀之則聖人之行亾矣 ○周書本典曰維四月既生霸王杜東宮告周公曰烏呼朕聞武考不知乃問不得乃學俾資不肖永懋惑矣 ○袁準正論尸子曰晉武王崩成王少周公踐東宮宗祀明堂明堂杜也故謂之東宮社稷杜明堂之又故云又社稷戶宗廟

明堂大道錄卷二

明堂大道錄卷三

東吳 惠 棟 學

明堂天灋

大戴禮盛德曰明堂天灋也禮度德灋也所以御民之者欲好惡以慎天灋以成德灋也 ○禮記明堂陰陽錄引見牛宏傳及御覽曰陰陽者王者之所以應天也明堂之制周旋以水水行也還以象天內有大室象紫壇一作宮南出明堂象大敦出總章象五潢北出廟堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其宮一作功王者承天統物亦于其亾以聽國事一本穰國字 ○蔡邕明堂月令論月令記曰明堂者所以明天氣統萬物明堂上通于天象日辰故十二宮象日辰也水環四周言王者動作灋天地德廣及四海方此水也 ○劉歆七略曰王者師天地體天而行是以明堂之制內有大室象紫壇宮南出明堂象大敦文選 ○黃圖曰明堂者明天道之堂也御覽五百三十三 南門大敦壘所在故云大正所取灋猶說卦之南面而聽天下蓋取諸難也

明堂七始

處犧衍天地之數而作八卦三才五行備焉三五相包播五行于四時故為七始治御建官

行政皆從此出三五之義別見易大義

古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲味欽若界天名御象日月星辰教授民告分命羲中庀堦夷曰

陽谷寅賓出日平艷東作日中壘鳥以殷中葛申命羲叔宅南交今文尚書有平艷南為敬致

日永壘火以正中夏分命味中宅而曰柳谷寅饑內日平艷而咸宵中壘虛以殷中穰申命味

叔宅朔口曰幽都平杜朔易日短壘昴以正中冬

義味主天地仲叔主四時皆為授民時而設即下經七政也

又曰杜旋機王衡以齊七政鄭氏注云七政謂葛殊冬夏天文地理人道所以為政也人道

盡而萬事順成

沈氏彤曰旋機王衡者史記天官書以為北斗七星而曰初昏建者杓夜半建者衡平旦建

者魁注家以魁為第一壘衡為第五杓為第七也隨昏旦夜半而察其三建是之謂杜

今文尚書皋陶謬曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出內五言女聽

伏生尚書大傳虞夏傳曰聖王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定以六律

五聲八音七始著其繁七始天統也劉歆三統名御曰漢書律書曰予欲聞六律五聲八音七

始詠以出內五言女聽予者帝舜也言以律呂蘇五聲故之八音合之成樂七者天地四時

人之始也順以詩詠五常之言聽之則順乎天地序乎四時應人倫本陰陽旱情性風之以德感之以樂算不同乎一唯聖人為能同天下之意故帝舜欲聞之也

孟子曰周公思兼三王以故四事損益三王之道其有不合者王者之政不合于天地叩而恩

之夜以繼日晡而得之坐以待旦此周公制○伏生尚書大傳曰周公兼三王之道以故于葛

殊冬夏此一條引見困學紀聞蓋書大傳宋末猶存

三王三統也葛殊冬夏十二月所故之令也謂之明堂月令伏語與孟子略同以四事為葛

生于四事以葛明堂月令曰孟葛其日甲乙其帝大皞其神句芒其音角律中大蔟其數八其味酸孟夏其日

丙丁其帝炎帝其神祝融其音徵律中中呂其數七其味苦中央土其日戊己其帝黃帝其神

后土其音宮律中黃鐘之宮其數五其味甘孟秋其日庚辛其帝少皞其神蓐收其音商律中

夷則其數九其味辛孟冬其日壬癸其帝顓頊其神句冥其音羽律中應鐘其數六其味鹹孟

葛行夏令則雨水不時艸木凋落國時有恐行殊令則其民大疫疾風暴雨總至藜莠蓬蒿竝

興行冬令則水潦為敗雪霜大摯首種不入○又孟葛令曰毋變天之道毋絕地之理毋亂人之

紀○正義反令疏曰自此以下論政失致裁之事上既云毋變天之道云云今若故之不失則

三才相應以人與天地共相感動故也故令有失三才俱應者則此孟萬行夏令雨水不時天

也艸木暈落地也國時有恐人也十二月之節內三才俱應者多就三才俱應之中論天地及

人亦先後不建可以意得次第其輕重職義例也○漢書魏相傳曰相明易經有師灋又數表采

易陰陽執文志有古五子十八篇自注云自及明堂月令奏之曰臣聞易曰天地以順動故日

月不過四時不貳聖人以順動故刑罰清而民服天地變已必繇陰陽陰陽之分以日為紀日

冬夏至則八風之敘立萬物之性成各有常職不得相干東之神太界乘震執規司萬張晏注云

木為仁仁者生南之神炎帝乘萬執衡司夏張晏注云火為禮禮函之神少界乘兌執策

司焠張晏注云金為義義北之神顓頊乘坎執權司冬張晏注云水為智智中央之神黃帝

乘坤坤位社未衝丑為執繩司下土張晏注云土為信信茲五帝所司各有時也東之卦

不可以治函之南之卦不可以治北之萬與兌治則饑焠與震治則萑冬興離治則泄夏興

坎治則電案此即月令所謂反令也明王謹于算天慎于蒼人故立義味之官以乘四時師古曰節民事君

動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調融三省得敘則災害不生五穀孰絲麻遂

遂成也師古曰艸木茂鳥獸蕃民不天疾衣會之餘若是則君尊民說上下止怨濟之事也政教不韋

禮壞可興臣愚以為陰陽者王事之本羣生之命自古賢聖未有不繇者也天子之義必純取

灋天地而觀于先聖案此乃世高皇帝所述書天子所服第八如灋注曰第八天子衣服

謁者臣章受詔書長樂宮曰令羣臣議天子所服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌周謹

與將軍陵太子大傅臣通等議萬夏焠冬天子所服當灋天地之數中得人灋天地之數中

時即虞書七始之義故自天子王侯有土之君下及兆民能灋天地順四時以治國家身止禍殃季書永

究是奉宗廟安天下之大禮也臣請灋之中謁者趙堯舉萬應劭注曰四時各舉所政行政事

祭也李暉舉夏兒湯舉焠貢禹舉冬師古曰高帝時自有一貢禹四人各職一時大謁者襄章奏制曰可孝

文皇帝時以二月故恩惠于天下賜孝弟力田及罷軍卒祠死事者頗非時節御史大夫鼂鎔

時為太子家令奏言其狀臣相伏念陛下恩澤甚旱燉而災氣未息竊恐詔令有未合當時者

也願陛下選明經通知陰陽者四人各主一時時至明言所職以繇陰陽天下幸甚

魏弱翁此奏皆三代之遺蓋其所述者古五子書及明堂陰陽猶是西漢師灋也

王尻明堂禮

袁準正論曰古有王尻明堂之禮月令則其事也

月令孟萬 天子尻青陽夕个 淮南時則曰天子翰于青陽夕个以出萬令 鄭氏注云青

陽夕个大寢東堂北偏 孔正義云北偏近北也 高氏十二紀注云青陽者明堂也中个外

園通達四出各有戶義房謂之介介猶隔也東出謂之青陽南出謂之明堂西出謂之總章北出謂之諱堂是月天子翰日告朔行令于介介之房東鄉堂北頭室也 時則訓曰是月之朔天子翰日于青陽介介東鄉堂故曰青陽北頭室故曰介介猶隔也舊令寬蘇之令也○仲葛天子尻青陽大席 時則曰翰于青陽大席 鄭氏注云青陽大席東堂當大室 高氏十二紀注云青陽東鄉堂大席中央室時則訓同○三翰記曰天子盛服翰日于東堂案東堂青陽也○季葛天子尻青陽又介 時則曰翰于青陽又介 鄭氏注云青陽又介東堂南偏 高氏十二紀注云又介南頭室也 時則訓云東鄉堂南頭室曰又介○孟夏 天子尻明堂介介 時則曰翰于明堂介介以出夏令 鄭氏注云明堂介介大寢南堂東偏也 高氏十二紀注云明堂南鄉堂介介東頭室 時則訓云南鄉當盛陽故曰明堂也東頭室故曰介介是室行是月之令也○仲夏 天子尻明堂大席 時則曰翰于明堂大席 鄭氏注云明堂大席南堂當大室也 高氏十二紀注云明堂南鄉堂大席中央室時則訓同○季夏 天子尻明堂又介 鄭氏注云明堂又介南堂西偏也 高氏十二紀注云明堂南鄉堂又介西頭室○中央 天子尻大席大室 時則曰天子翰于中宮 鄭氏注云大席大室中央室也 高氏十二紀注云南鄉中央室曰大席又處其中故曰大室○孟秋 天子尻總章介介 時則曰翰于總章介介以出秋令 鄭氏注云總章介介大寢西堂南偏 高氏十二紀注云總章西鄉堂也西總成萬物章明之也故曰總章介介南頭室也時則訓同○仲秋 天子尻總章大席 時則曰翰于總章大席 鄭氏注云總章大席西堂當大室也 高氏十二紀注云總章西鄉堂大席中央室也○季秋 天子尻總章又介 時則曰翰于總章又介 鄭氏注云總章又介西堂北偏 高氏時則訓云西鄉堂外頭室故謂之又介○孟冬 天子尻諱堂介介 時則曰翰于諱堂介介以出冬令 鄭氏注云諱堂介介北堂西偏也 高氏十二紀注云諱堂北鄉堂也介介西頭室也 時則訓云尻是室行此月令也○仲冬 天子尻諱堂大席 時則曰翰于諱堂大席 鄭氏注云諱堂大席北堂當大室 高氏時則訓云北鄉堂中央室故曰大席也○季冬 天子尻諱堂又介 時則曰翰于諱堂又介 鄭氏注云諱堂又介北堂東偏 高氏十二紀注云諱堂外鄉堂又介東頭室也 閏月 周禮大史曰頒告朔于邦國閏月詔王尻門終月 鄭氏注云門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章諱堂介介之位惟閏月霖所尻尻于門故于文王杜門謂之閏 許慎說文曰閏餘分之月五歲再閏告朔之禮天子尻宗廟閏月尻門中从王在門中周禮曰閏月王尻門終月也 案周之大史猶唐之義味尻卿以底日職明堂之事故月令四孟皆云大史謁之天子閏月

明堂大道錄二

大史詔王凡門則知十二月之凡皆大史所詔也

玉藻曰天子詳端而翰日于東門之外聽朔于南門之外閏月則闔門必扉立于其中 鄭氏

注云閏月非常月也聽其朔于明堂門中還處路寢門終月明堂門即路寢門也鄭分為二非是葛熒文六季閏

月不告月 必傳告朔

王凡明堂義

崔靈恩三禮義宗曰天子諸侯宮寢之制若葛氣三月之中凡正寢退息之時常凡東北之寢

三月之末土王之日則凡中寢夏之三月則凡東南之寢秋之三月則凡西南之寢冬之三月

則凡西北之寢此三時後土王之日亦各凡中寢以從時氣御覽○葉時禮經會元曰月令有

葛凡青陽夏凡明堂秋凡總章冬凡諱堂中央凡大室之文說者多疑呂氏之說為妄月令周

而云呂氏及觀周禮有閏月詔王凡門之文則知先王每月各有攸凡順時布政皆于此乎出

也周之祭祀四謂圭幣且放其色大宗伯以王作六器以禮天地四即明堂告朔輪廟配祭

餘四帝配五帝郊祀必因其口豈于凡處而獨繇所取灋耶蓋明堂有五室室有三凡青陽總

章諱堂大室皆明堂也王省南面而立鄉明而治故總謂之明堂匠人曰夏世室殷重屋周人

明堂鄭氏謂世室宗廟也重屋正寢也三代各舉其一明其制同也鄭氏此注大錯家謂宗廟

各舉其一明其同物也案孝經周公宗祀文王于明堂明堂乃宗祀之地則為宗廟矣有明堂則有大

室葛熒曰王入大室裸王肅以大室為清廟中央之室清廟亦明堂也蔡邕亦云詳則亦為大室

矣葛熒大室屋壞穀梁作世室即魯之大廟月令五室所凡之中皆謂之大廟則為大廟可知矣明堂位大廟天子

于明堂即大廟也夏官隸僕掌五寢鄭氏以為五廟之寢是也又引天子七廟惟祫禘廟則

非矣先王先公之廟祧乃守祧掌之非隸僕也明堂有五室故有五寢明堂之名不見于周禮

而見于攷工記明堂之制備于冬官冬意在當時或稱為寢廟與周禮十二月所凡之制固繇

明文啖上文曰頒告朔于邦國下文曰閏月詔王凡門則知每月聽朔必于明堂而閏月則在

門矣先王重告朔之禮而閏月亦謹所凡者蓋閏以正時時以敘事書曰以閏月正四時成歲

時以閏正歲以閏成閏月其可不謹乎

明堂翰日附

說卦曰離也者明也南口之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治蓋取諸此也 又曰離為日

鄭注大司樂云夾鐘生于房之心氣房心為大辰天帝之明堂 賈疏云夾鐘房心之氣

為大辰天之出日之處為明堂故以圖鐘為天之宮

古文尚書堯典曰寅賓出日 鄭氏注云葛分輪日○又曰寅饒內日 鄭氏注云熒分夕月

經訓堂叢書 明堂大道錄二

○義禮觀禮曰天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜于東門之外反祀明○又曰祭天燔柴祭地歷 鄭氏注云郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴為祭日則祭地歷者祭月也日月而云天地靈之也○周禮典瑞曰王晉大圭執鎮圭纁繅五采五就以翰日敬姜所謂五采翰日也 鄭氏注云王翰日者示有所算訓民事君也 馬融注云天子以葛分翰日焮分夕月觀禮天子出拜于東門之外 盧植注云翰日以立葛之日也南齊志 ○掌次曰翰日祀五帝則張大次小次設重齋重案○玉藻翰日見○大戴禮翰事曰鄭注引作 天子冕而執鎮圭尺有二寸藻繅尺有二寸擗大圭棄大輅建大常十有二旒繫纁十有再就貳車十有二乘率諸侯而翰日東郊所以教算算也退而翰諸侯○三翰記曰天子盛服翰日于東堂以教敬示威于天下也 呂氏葛焮十

二紀孟萬高誘注云是月也天子翰日 倍十有八季穀梁傳曰王者翰日 又曰天子翰日諸侯翰朔 范甯注云王制曰天子多冕而翰日于東門之外 疏云玉藻而云王制者謂王者之灋制○魯語公父文伯母曰天子大采翰日與三公九卿祖識地德少采夕月與太史司載糾虔天刑 韋昭注云礼天子以葛分翰日示有算也虞說云大采袞織也祖習也識知也地德所以廣生夕月以焮分少采黼衣也

昭謂翰日以五采則夕月其三采也載天文也司天文謂馮相氏保章氏與太史相儷偶也因夕月而共敬觀天灋攷行度以知祿祥也案此係靈臺之政

明堂頒朔 聽朔諸侯告朔視朔附

周禮大宰曰正月之吉始味布治于邦國都鄙乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象挾日而斂之大司徒以下同 干寶注云周正建子之月告朔日也 鄭氏注云正月周之正月吉謂朔日大宰以正月朔日布王治之事于天下至正歲又書而縣于象魏振木鐸以徇之使萬民觀焉小宰亦帥其屬而徃皆所以重治灋新王事也 賈疏云挾日者凡十日斂藏之明堂于後月月受而行之謂之告朔○夕傳哀三季曰季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可亾也 雙安生礼記義疏曰天子藏舊章于明堂諸侯藏于大廟○葛官大史曰頒告朔于邦國 鄭氏注云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔翰于廟告而受行之鄭司農云頒讀為班班布也以十二月朔布告天下諸侯故葛焮傳曰不書日官失之也 杜預夕傳桓三季經注曰經之首時必書王明此御名 天王之所班也○大戴禮虞戴德曰天子告朔于諸侯率天道而敬行之明堂天灋王卷順時行政故云率天道而敬行之也 以示威于天下也○玉藻曰天子玉藻十有二塗甫後遠延龍卷以祭也祭祭明堂廟諱端而翰日于東門之外聽朔于南門之外 鄭氏注云凡聽朔必以特牲

告其帝及神配以文王武王

案東門之外東郊也南門之外南郊也王方慶謂天子以孟葛正月上辛日于南郊總校十月之政還藏于祖廟蓋于上辛日郊后稷以配天受十二月之政謂之聽朔還于明堂乃頒朔于邦國也

葛殊文六季經曰閏月不告月猶翰于廟傳曰閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以早生生民之道于是乎杜矣不告閏朔弃時政也何以爲民順時行政杜氏注云經稱告月傳稱告朔明告月必以朔何氏公羊注云禮諸侯受十二月朔政于天子藏于大祖廟每月朔翰廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔慎之至也

案告朔翰廟者天子告朔于明堂翰高于大廟諸侯告朔于大廟翰高亦于大廟

文十六季夏五月公四不視朔穀梁傳曰天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也公四不視朔公不臣也以公爲厭政已甚矣政明堂月令之政受朔于大廟不于禰廟何氏公羊注云不舉不翰廟者禮月終于廟先受朔政乃翰明王教算也翰廟公也故以不視朔爲重常以朔者重始也○論語曰子贛欲去告朔之餼羊子曰賜也亦悉其羊我悉其禮鄭氏注云生牲曰餼禮人君每月告朔于廟有祭謂之翰言諸侯告朔以羊則天子特牛與魯自文公四不視朔視朔之禮以後遂

廢子贛見其禮廢故欲去其羊○蔡邕明堂月令論曰古者諸侯翰正于天子受月令以歸而藏諸廟中天子藏之明堂每月告朔翰廟出而行之周室既衰諸侯怠于禮故文公廢告朔翰廟仲尼譏之經曰閏月不告朔猶翰于廟刺舍大禮而徇小義也自是告朔家闕公羊傳曰何不視朔自是公廢疾不視朔也蓋自文不視朔後明堂月令之禮家廢矣而徒用其羊子贛非廢其令而請去之仲尼曰賜也亦悉其羊我悉其禮

案明堂月令乃虞夏商周四代治天下之大灋魯爲望國始廢其禮故葛殊特書之子曰我志其禮其猶有東周之志乎其後哀三季桓僖庶幾季桓子御公立于象魏之外觀舊縣之處命藏大廟中象魏則知告朔之羊哀公時猶未去也

諸侯翰正

文四季葛殊傳曰甯武子曰魯諸侯翰正于王王宴樂之于是乎賦湛露則天子當陽聖人南面而聽天下鄉明而治故曰當陽諸侯用命也用命謂受朔○蔡邕明堂月令論見上

案諸侯翰正有二受朔翰正于天子此傳翰正于王是也歲首翰廟亦曰翰正則襄二十九季公杜楚釋不翰正于廟是也

張齊賢天子每月告朔議

唐會要曰聖名御九季閏臘月十九日制每月于明堂行告朔之禮司禮博士閻非譖當作壁班

惠簡等奏議臣等謹案經史正文釋天子每月告朔之事云奉禮鄭張齊賢議曰禮官牀云

經史正文釋天子每月告朔之事者謹案穀梁傳曰閏月天子不告朔是知它月則天子告朔

矣又案父氏傳以魯侯不告閏為弃時政則諸侯閏月亦告朔矣又案周禮大史職頒告朔于

邦國之下禮記玉藻聽朔于南門之外皆有閏月王尻門之事是天子不告而諸侯告也穀梁

子去聖尚近穀梁子曰天子翰日諸侯翰朔天子雖閏月告朔之義與父氏不同啖皆以天子

諸侯每月當行告朔之事兩禮其文甚著不可謂經史釋正文也禮官牀云周禮天官大宰職

云正月之吉始味布治于邦國都鄙乃縣灋于象魏使萬人觀象挾日而斂之即是禮記玉藻

之聽朔因此家謂王者唯以歲首元日一告朔此說非也何者大宰所云布治邦國都鄙者布

其所掌之大典也故地官司徒職則布教典冢官宗伯職則布禮典夏官司馬職則布政典焠

官司寇職則布刑典唯冬官司空職以五官之職言則其職亦當布事典也此乃六官各以

正月之吉宣布其職之典非告朔也此語錄二千寶之注經所云正月之吉者即是正月之朔日也

故解云吉是朔日也吉是朔日月吉布治非告朔而何今云告朔日者是傳寫之誤不可據以為說也又禮官

牀云每月告朔者諸侯之禮故父氏傳云公既視朔豕登觀臺今者行之非所聞也又云天子

之算用諸侯之禮非所謂頒告朔今諸侯使奉而行之此大謬也何者父氏所言視朔者猶玉

藻之聽朔也今禮官據父氏有魯侯行視朔之禮即謂諸侯告朔玉藻亦有天子聽朔之禮又

有閏月王尻門之事若謂天子唯歲首一告朔何其一取而一舍也又孝經云魯昭公問王事父

孝故事天明又云明王以孝理天下豈有王者設教使諸侯尊祖告朔天子不告也非所謂以

明事神訓人事君之義又禮官牀云鄭所謂告其時帝者即大暉等五人帝此又非也何者鄭

注唯言告其時帝及其神配以文王武王不指言天帝人帝竝配五仁時帝之言包天人矣既

以文王武王作配則是竝告天帝人帝諸侯受朔于天子故但于祖廟告而受行之天子受朔

于上天理宜于明堂告其時之天帝而配以祖考也玉藻疏載賀瑒義亦以時帝為靈威中等

五天帝且聖人為能饗帝孝子為能饗親今若但告人帝則聖人之道未備非所謂能饗也又

禮官牀云若天子每月朔告祭燗後頒之則諸侯安得受而藏之告而行之足明大宰以歲首

宣布一歲之令大史從而頒之令既頒矣政既行矣而王猶月月告朔復何所宣布者昔官大

宰職云頒告朔于邦國是總頒一歲之朔于天下諸侯諸侯受而藏之告而行之而王猶月月

告朔者頒于官府都鄙也此謂畿內彼謂畿外事不相關也又禮官牀云漢魏至今莫之用者

桑人滅學經典存漢祖上得之未能備禮自魏以來喪亂為多豈可以漢魏廢禮欲使翰廷漢

之也又禮官狀云禮論等竝奏天子每月告朔之事者謹案禮論何承天撰王珉范甯等議有明堂
每月告朔之禮崔靈恩三禮義宗祭服義亦載天子歲首告朔之事今禮官何以言天子歲首
一告朔乎俗予擊盾昭噉易了每月告朔杜社不疑算祖配天子義為得若乃勅制依統損益
舊章或疑孟月視朔此則斷杜宸極事關執政固非羣議所得參詳

王方慶定天子每月告朔議

舊唐書禮儀志鳳閣侍郎王方慶奏議曰駁博士壁閣仁謹議謹案明堂天子布政之宮也蓋所以順天
氣統萬物動灑于兩儀德被于四海者也夏曰世室殷曰重屋姬會要曰明堂此三代之名也
明堂天子大廟所以宗祀其祖以配上帝東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰廟堂中曰大室
雖有五名而以明堂為主漢代達學通儒咸以明堂大廟為一漢中郎蔡邕立議亦以為燹
取其宗祀則謂之清廟舊書佚此二句以會要譜取其正室則謂之大室取其鄉陽則謂之明堂取其建學
則謂之大學取其園水則謂之辟雍異名而同事古之制也天子以孟葛正月上辛日于南郊
總受受會要十二月之政還藏于祖廟月取一政班于明堂諸侯孟葛之月翰于天子甯武子
正受十二月之政藏于祖廟月取一政而行之蓋所以餘陰陽順天道也如此則禍亂不作災
害不生矣故仲尼美而稱之曰明王之以孝理天下也明堂配天之祭四海助祭得萬國之權心以事先王是以孝治天下人君

以禮告廟則謂之告朔聽視此月之政則謂之視朔亦曰聽朔雖有三名其實一也今禮官議
稱經史正文雖天子每月告朔之事者臣謹案荀焮文公六季閏十月不告朔穀梁傳曰閏附
月餘日天子不以告朔夕氏傳云閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以昂生生人之
道于是乎杜矣不告閏朔弃時政也臣據此文則天子閏月亦告朔矣寧有它月而廢其禮者
乎博攷經籍其文甚蕃何以明之周禮大史職云頒告朔于邦國閏月詔王尻門終月又礼玉
藻云閏月則闔門夕扉立于其中竝是天子閏月而行告朔之事也禮官又稱玉藻天子聽朔
于南門之外周礼天官大宰正月之吉布治于邦國鄴鄴于寶注云周正建子之月告朔日也
此玉藻之聽朔矣今每歲元日通天官受翰讀時令布政事京官九品以上諸州翰集使等咸
劉于庭此聽朔之禮畢而合于周礼玉藻之文矣礼論及三禮義宗江都集礼貞觀礼顯慶礼
及祠令雖王皆告朔之事者以上皆礼官所稱臣謹案玉藻云諱冕而翰日于東門之外聽朔于南門
之外鄭注云翰日葛分之時也東門南門皆謂國門明堂在國之陽二語鄭注諱姑存其說每月就其時之帝
而聽朔焉卒事反宿于路寢凡聽朔必以特牲告其時帝及其神配以文王武王臣謂今歲首
元日通天官受翰讀時令及布政自是古礼孟葛上辛受十二月之政班于明堂其義昭燹猶
未行也即如禮官所言家闕其事臣又案礼記月令天子每月尻青陽明堂總章廟堂即是每

月告朔之事先儒舊說天子行事一季十八度入明堂大言不問卜一入也每月告朔十二入也四時迎氣四入也巡守之季一入也今礼官立議王唯歲首一入余與先儒既異臣不致同鄭廟云凡聽朔告其帝臣愚以為告朔之日則五上帝之一帝也葛則靈威叩夏則赤燮怒燂則白招拒冬則叶先紀季月則含樞紐也竝以始祖而配之焉人帝及神別杜祀典亦于杜月而盲祭之故自文公始不視朔子贛見其礼廢欲去其羊孔子以羊存猶可識其礼羊亾其礼家廢故云余恣其羊我恣其礼漢承秦滅學度事艸明堂辟靡其制家闕漢武封禪始造明堂于大山既不立于京師所以縣告朔之事至漢平帝元始中王莽輔政度幾復古乃建明堂辟靡焉帝祫祭于明堂諸侯王劉侯宗室子弟九百餘人助祭畢皆益戶賜爵及金帛譜秩補吏各有筮漢未喪亂尚傳其礼爰至後漢祀典仍存明帝永平二季郊祀五帝于明堂以光武配祭牲各一犢奏樂如南郊董卓面移載籍湮滅告朔之礼于此而碎暨乎晉末成馬生郊礼樂衣冠埽地總盡元帝過江是稱狼狽礼樂制度南極益寡彝典殘缺羸復舊章軍國所資臨事議之既闕明堂寧論告朔宋翰何承天纂集其文以為礼論雖加編次事則闕如梁代崔靈恩撰三礼義宗但据據肯儒因循故事而已隋大業中煬帝命學士撰江都集礼只抄撮礼論更羸異文貞觀顯慶礼及祠令不言告朔皆蓋為歷代不傳其文家闕各有考緒不足依據

今礼官引為明證杜臣實有疑陛下屢建明堂奪算古典告朔之礼猶闕舊章欽若卜古應須補葺若每月聽政于明堂事亦煩數五月視朔恐不可廢詔从方慶議

明堂象魏

周礼大宰曰正月之吉始味布治于邦國鄙鄙乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象挾日而斂之大司徒教象大司馬政象大司寇刑象小宰小司徒正歲帥屬觀治象之灋教象之灋刑象之灋干寶注云周正建子之月告朔日也賈疏曰縣治象之灋于雉門象魏從申至申凡十日斂藏之明堂于後月月受而行之謂之告朔也

周書敘明堂之門有應庫皋雉明堂位曰雉門天子應門則明堂有雉門象魏所縣礼記正義謂明堂縣重門非也

尸傳哀三季夏五月辛卯司鐸火火踰公宮桓僖熒子服景伯至命宰人出礼書冢葺公屋自大席始外內以梭季桓子至御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可亾也賈公彥大宰疏云舊章象魏在大廟中恐火連及故命藏之以象魏建寅之月縣之十日藏之大廟中季桓子御公立于雉門象魏之外觀舊縣之處故命藏大廟中象魏○又莊二十季鄭伯高王于闕函辟杜氏注云闕象魏也服虔注云函辟函偏也毀數銘曰繼治我函偏東偏定二季葛煇經曰夏

五月壬辰雉門及兩觀災杜氏注云雉門宮之南門兩觀闕也○禮運曰魯者仲尼與于蟄賓

事畢出遊于觀之上鄭氏注云蟄索也歲十二月合聚萬物而索饗之亦祭宗廟時孔子助祭

矣僭天子設兩觀大觀何休注云禮天子諸侯臺門天喟啖而嘆仲尼之嘆蓋嘆魯也言於

在側曰君子何嘆孔子曰大道之行也與三代之英未之逮也而有志焉鄭氏注云大道謂

言不及見志謂識古文正義曰言生于周衰身不及見上代不能備知雖大道之行也天下為

公鄭氏注云公猶笑也選賢與能講信修睦故人不獨親其親不獨子其子今明堂之禮蒿菴

取則于使老有所終壯有所用幼有所養矜寡孤獨廢疾皆有所養政與此略同之男有分女

有歸貨惡其弃于地也不必藏于己力惡其不出于身也不必為己是故謀閉而不興盜竊亂

賊而不作皆謂五帝故外戶而不閉明堂外戶不閉是謂大同鄭氏注云同今大道既隱鄭氏

也孟猶去也案隱猶微天下為家各親其親各子其子貨力為己大人世及以為禮正義曰父子

及案漢書引書城章溝池以為固禮義以為紀以正君臣以篤父子以睦兄弟以蘇夫婦以設

制度以立田里以賢勇知以功為己故謀用是作而兵畷此起禹湯文武成王周公畷此其選

也此六君子畷未有不謹于禮者也以箸其義以攷其信箸有過刑仁講讓示民有常如有不

畷此畷杜預畷去眾以為殃是謂小康

坎之大廟杜雉門之內兩觀在雉門之外仲尼與于蟄賓事畢出遊于觀之上因思大蟄明

堂合樂以作動物之祭詳明堂四靈月令孟冬大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭氏注

為蟄蓋明堂之灋雜記孔子謂子貢正與論語子答或問禘之說同學者當合觀之兩觀天

子明堂聽朔之所夷王而下周語曰厲明堂之灋不行宣公以後視朔之禮又廢故因蟄祭

遊觀而發嘆郊禘亦明堂之灋坎不視朔而僭郊禘設兩觀故云蓋嘆坎也明堂始于神農

當大道之行遵于夏商周為三代之英蒿焮之時明堂之書猶在孔子之時故云邈未之逮

也而有志焉未之逮黃農虞夏不可復追亦是嘆息之意也明堂之制本于易乾變坤也故

云大道乾升坤降壹尚乎德故天下為公乾坤之次屯利建侯明諸侯不世賢則建之故選

賢與能自此至外戶而不閉皆五帝之事嘆三代明堂之政猶有其遺意也夏后氏以後大

道既隱尚能修禮以達義體信以達順始以天地為本終之四靈以為畜可謂盛矣而僅謂

之小康此道之所以大也詳禮運

齊語管子曰魯吾先王昭王穆王世灋文武遠績以成名合羣變比校民之有道者韋昭注云

老也比比方也校攷合也謂設象以為民紀韋昭注云設象設教象之

攷其德行道觀而興賢者設象以為民紀灋于象魏也以為民綱紀

程大昌演繹露曰國語設象以為民紀案此單言設象知象魏所承真有其象也國語于此

下又曰式權以相應比綴以度權度衡尺有器之物知象魏為畫象

爾疋釋宮曰觀謂之闕 韞璞注云宮門雙闕

必傳定二季正義曰釋宮云觀謂之闕周礼象魏鄭眾云闕也劉熙釋名云闕在門兩旁中央闕啖為道也啖則其上縣灋象其狀魏魏啖高大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也

陸倕石闕銘曰象闕之制其來已久葛祿設舊章之教經礼祿有憲之文戴記顯遊觀之言周史書樹闕之寢李善注云周書曰文王至自商大娒寢見商之庭生棘大子發取周庭之梓樹之于闕間比為松柏北荒明月而極流精海嶽黃金河庭紫貝蒼龍諱武之製銅爵鐵鳳之工或以聽寤省寃或以布治縣灋或以表正王尻或以先崇帝里

明堂大道錄卷三終

明堂大道錄卷四

東吳 惠棟 學

明堂制度

大戴礼盛德曰俗本剛劉明堂篇非明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖一作牖非二十六戶七十

二牖以茅蓋屋上圜下一作明堂者所以明諸侯尊卑其外名一作辟雍南蠻東夷北狄西戎

八蠻在南門之外九夷在東門之外明堂月令盧辯注云于明堂之中赤綴戶也白綴牖也綴云

五狄在北門之外六載在回門之外也二九四九宮之灋坤七五三兌七中央六一八乾大坎一艮八坎離震兌為四正乾坤見顯

五堂高三尺一作東面九筵南北七筵上圜下九室十二堂室四戶戶二一作牖其宮三

百步堂百四十四尺此下至以應節氣也坤之筵也屋圍徑二百一十六尺乾之筵也大廟

明堂三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變圍蓋載六九之道八閭以象八卦九室以

象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖象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鐘九九之實也二十八柱列于四亦七宿之象也

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堂百四十以下今本

凡人民疾六畜疫五穀災者生于天道不順天道不順生于明堂不飾故有天災則飾明堂也

飾治也凡人民以下據隋書宇文愷傳益

古本戴記如此為後人所亂今改正焉

廣一作博六尺三寸室尻中一作

舉門北雉門東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰

為又介今周書缺從御覽○攷工記匠人曰夏后氏世室堂修二七廣四修一鄭氏注云夏度

四步其廣益以四分修五室三四步四三鄭注云三四步室也四三尺以益廣也木室于

皆三則其廣益之以三尺土室于中央四步其廣鄭注云三四步室也四三尺以益廣也木室于

夾窻鄭氏注云窻助戶為白盛鄭氏注云門堂三之二鄭氏注云門堂門側之堂取數于正堂

曰門側之堂謂之塾室三之一鄭氏注云兩室殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭氏

重屋者王宮正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈鄭氏注云周度以筵亦王者相改周堂高

之筵東面九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵鄭氏注云周度以筵亦王者相改周堂高

互言之以明其同制室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌鄭氏注云

四辟鄭氏注云大廟中央曰明堂○孝經援神契曰明堂者天子布政

之內鄭氏注云大廟中央曰明堂○孝經援神契曰明堂者天子布政

容乘車之五箇鄭氏注云路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五箇三丈三寸五分應門二徹參

箇鄭氏注云正門謂之應門謂翰門內有九室九嬪尻之外有九室九卿翰焉鄭氏注云內路

門之表也六卿鄭氏注云內路

三孤為九卿

之宮上圍下口八窻四達初學記三十一○建武禮圖曰建武三十一季作明堂上圍下口十

二堂灋日辰九室灋九州室八窻八九七十二灋一時之王室有十二戶灋陰陽之數後漢光

○阮譔三禮圖曰明堂者布政之宮周制五室東為木室南為火室西為金室北為水室土室在

中桑為九室十二階各有所尻御覽五百○淮南本經曰古者明堂之制下之潤溼弗能及上

之霰露弗能入四口之風弗能襲土事不文高氏注云質也木工不斲高氏注云斲或金器不鏤高氏

不鏤成衣高氏注云隅角也簋衰也高氏注云斲或冠高氏注云斲或冠高氏注云斲或

文飾也衣高氏注云隅角也簋衰也高氏注云斲或冠高氏注云斲或

連于也言高氏注云隅角也簋衰也高氏注云斲或冠高氏注云斲或

文取平直而已也堂大足以周還理文高氏注云堂明堂所以升降揖讓修

祀鬼神高氏注云孝經曰宗以示民知儉節○應劭漢官義曰明堂四画起土作壘上作橋壘中

灋水明堂去平城門二里所天子出從平城門先秣明堂画至郊祀後漢光

此東漢建武之制與古灋異

隋書宇文愷傳愷奉明堂議表曰自古明堂圖惟有二本一是宗周劉歆阮譔劉昌宗等作三

圖略同一是建武三十季作禮圖有本不詳撰人臣遠尋經傳旁求子史研究眾說總撰今圖

其樣以木為之下為口堂堂有五室上為圍觀觀有四門帝可其奉

案圖觀即通天觀古為明堂之靈臺也

明堂四門

明堂有四門四階侯翰觀所入唐虞建官四嶽主之堯典詢于四嶽闢四門是也周時分
陝二相主之顧命大保率爾入應門必畢公率東入應門又是也言東面則
當兼南北也三公杜中階侯杜階伯杜面階子男杜應門內之東面九采杜應門外之面
九夷八蠻六戎五狄皆杜四門之外明堂位述之詳矣六服承德四夷賓服則禮樂刑政四
達而不悖文王有聲詩所云自西自東自南自北森息不服如是則王道成矣

古文尚書堯典曰賓于四門四門穆穆 鄭氏注云賓讀為擯擯為上擯以迎諸侯○又曰月正

元日舜假于文祖詢于四嶽闢四門明四目達四聰關古文作闢說文曰闢虞書曰闢四門從門从夨○文王有聲曰

鎬京辟靡自西自東自南自北森息不服皇王發哉

蔡邕明堂月令論曰禮記曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之至通于神明况
于四海森所不通詩曰自西自東自南自北森息不服言行孝者則曰明堂行悌者則曰大
學故孝經合以為一義而稱鎬京之詩以明之

周書明堂曰明堂之位天子之位負斧扆南面立羣公卿士侍于中又三公之位中階之南此

面東上諸侯之位阼階之東面西上諸伯之位面階之西東面北上諸子之位門內之東應門內

內之北面東上諸男之位門內之西應門內北面東上九夷之國東門之外面西北上八蠻之

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四塞九

采之國世告至者應門之外北面東上此有錯簡當如明堂位云九采之國應門之外北面東上四塞世告至此宗周明堂之位

也

周語定王曰戎狄則有體薦夫戎狄血氣不治其適來班貢不俟馨香嘉味故坐諸門外而

使舌人體委与之案四門之外為辟靡故戎頌泮水之詩獨敘淮夷其詩云翩彼飛鷁集于

泮林會我桑黷懷我好音憬彼淮夷來獻其瓊元龜象齒大賂南金天子曰辟靡諸侯曰泮

宮淮夷既服而來翰矣亦杜四門之外而當泮宮故比之飛鷁之集泮林也

顧命曰王出杜應門之內明堂重門爾正杜南周書杜東大保率爾入應門必畢公率東入應門又

曲禮曰五官之長曰伯是職也蓋其時召公畢公為二伯也

王藻曰天子玉藻十有二旒背後邃延龍卷以祭元端而翰日于東門之外聽朔于南門之外

○大戴禮盛德篇記明堂曰待翰杜南宮揖翰出其南門○周書明堂曰東應門南庫門西皋門

北雉門今本從從御覽五百三十二卷論○禮記明堂位曰大廟天子明堂庫門天子皋門雉門天子應門

案應庫皋雉明堂之重門也爾疋釋宮曰正門謂之應門李巡注云宮中南鄉大門應門也據此知應門當在南周書殘闕故有誤介爰應庫皋雉實皆明堂之門故周書禮記別之明堂篇也 左傳莊廿一季鄭伯將王自圍門入虢公自北門入

明堂門數

東門 南門 西門 北門 詳明堂四門

皋門

周書明堂曰東應門南庫門西皋門北雉門 應門當在南

唐會要顏師古議曰周書之敘明堂紀其四面則有應庫皋雉門據此一涂固是王者之常凡余

禮記明堂位曰庫門天子皋門○大疋縣詩曰函立皋門皋門有伉○襄十七季子傳宋築者謳曰皋 今本作澤 門之哲實與我役

宋王者之後故有皋門

雉門

周書明堂 上見 ○禮記明堂位曰雉門天子應門

庫門

周書明堂 上見 ○禮記明堂位 上見 周書作洛曰乃立五宮明堂咸有四阿反坫應門庫臺 廟諱 孔晁注云門皆皆有臺于庫門見之後可知也

應門

禮記明堂位曰九采之國應門之外北面東上 又曰雉門 上見 ○周書明堂 上見 ○尚書顧命曰王出在應門之內 詳明堂四門 ○攷工記匠人曰應門二徹參箇 鄭氏注云正門謂之應門謂翰門也 ○周書作洛 上見

路門

攷工記匠人曰路門不容棄車之五箇 鄭氏注云路門大寢之門

顏氏師古以明堂為天子路寢明堂月令執爵于大寢故為大寢之門

畢門

尚書顧命曰二人雀弁執惠立于畢門之內 偽孔氏注云路寢門一名畢門 周禮閽人疏云畢門者從外而入路門為終畢

廟門

顧命曰大仔降收諸侯出廟門俟○攷工記匠人曰廟門容大局七箇

闈門

周禮地官保氏曰使其屬守王闈○逸禮古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯及門子日昃出函闈視五國之事日入出北闈視帝節猷蔡中郎集○王尻明堂禮曰門東南稱門函北稱闈同上

蔡邕明堂月令論曰禮記古大明堂之禮云爾疋曰宮中之門謂之闈王尻明堂之禮又別陰陽門東南稱門函北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈燹則師氏尻東門南門保氏尻函門北門也

攷工記匠人曰闈門容小局參箇○明堂月令曰仲冬命奄尹申宮令審門闈闈今本闈蔡邕月令問荅曰謹門闈今日門闈何也曰闈尹皆內官也主宮室出入宮中宮中之門曰闈闈尹之職也閭里門非闈尹所主知當作闈也

明堂六天

明堂有六天其天子觀諸侯則有六宗六宗即六天之神又謂之仁明虞禮六宗而觀四嶽羣牧周祀仁明而觀公侯伯子男其制一也說本禮記

周禮大宗伯曰以禋祀祀界天上帝鄭氏注云界天上帝冬至于闈正所祀天皇大帝小宗伯曰埉五帝于四郊賈逵注云中埉黃帝之位并南郊之季故云埉五帝于四郊中埉在四郊之中即大司樂之仁澤費氏謂并南郊之季非也鄭氏亦仍其誤

唐書禮樂志曰禮曰以禋祀祀界天上帝此天也鄭氏以為天皇大帝皆北辰耀魄寶也又曰埉五帝于四郊此五行精气之神也鄭以為青帝靈威印赤帝赤燂怒黃帝含樞紐白帝白招拒燮帝汁允紀五天也由是有六天之說

司服曰王之吉服祀界天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之尚書絲類于上帝禋于六宗周禮司服祀界天上帝祀五帝上帝雖與五帝為六天其祀之則仍有別蓋上帝又為五帝之主宰故也

大宗伯曰以玉作六器以禮天地四仁以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東仁以赤璋禮南仁以白琥禮函仁以瑋瑋禮北仁皆有牲幣各放其器之色以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以齎樂防之以禮樂合天地之七百物之產以事鬼神以齎萬民以致百物鄭氏注云禮謂始告神時薦于神坐晝曰周公植璧秉圭是也此禮天以冬至謂天皇大帝在北極

者也禮地以夏至謂神在昆侖者也中地仁澤禮東仁以立萬謂蒼精之帝而大界句芒會焉禮南仁以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融會焉禮函仁以立夏謂白精之帝而少界葦收會焉禮北

以立冬謂眾精之帝而顛頊諱冥會禮神者必象其類璧圓象天琮八圭象地圭銳象萬物初生半圭曰璋象憂物半死琥猛象烱嚴半璧曰璜象冬閉藏地上瘞物唯天半見

大畧句迄已下卽六天及六天之神鄭以為別有五人帝五人神非也

明堂月令曰葛其帝大暉其神句迄天子尻青陽乘鸞路駕蒼龍戴青旂衣服蒼玉服章

佩夏其帝炎帝其神祝融天子尻明堂乘米路駕赤騮載赤旂衣服赤玉中央其帝黃帝

其神后土天子尻大廟大室乘大路駕黃騮載黃旂衣服黃玉烱其帝少暉其神蓐收天

子尻總章乘戎路駕白駱載白旂衣服白玉冬其帝顛頊其神諱冥天子尻諱廟堂乘諱廟路

駕鐵驪載諱廟旂衣服諱廟玉諱廟○又曰季夏之月令四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民糶不

咸出其力以共皇天上帝名山大川四之神以祠宗廟社稷之靈以為民祈福 鄭氏注云

皇天北辰耀魄寶冬至所祭于圜也上帝大敘五帝

禮記郊特牲正義曰鄭氏謂天有六天天為至極之算其體祇應是一而以為六者指其算

極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故為六天據其在土之體

謂之天天為體稱故說文云天顛也因其生育之功謂之帝帝為德稱也故毛傳云審諦如

帝故周禮司服云王祀畀天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何為同服大

裘又小宗伯云兆五帝于四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒

暑時又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大于配天則周公其人也下卽云宗祀文王于明

堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語

之文謂大暉炎帝黃帝五人帝之屬其義非也又先儒以家語之文王肅私定非孔子正旨

又王肅以郊也一而鄭氏以為二者案大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天

是玉不同宗伯又云牲幣各放其器之色則牲用蒼也祭灋又云燔柴于泰壇用騂犢是牲

不同也又大司樂云凡樂園鐘為宮黃鐘為角大簇為徵姑洗為羽冬日至于地上之園也

奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭

以為蒼璧蒼犢園鐘之等為祭園也所用以四圭有邸騂犢及奏黃鐘之等以為祭五帝及

郊天所用祭五帝謂大饗五帝于明堂也鄭知園也配以帝嘗案祭灋云周人禘嘗而郊

稷禘嘗在郊稷之上稷卑于嘗以明禘大于郊禘嘗指商周言若夏后氏以上則禘黃

廷云禘大祭也大祭莫過于園也故以園也為禘也園也郊則園也為大祭灋云禘嘗是

也若以郊對五時之迎氣則郊為大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘后稷配

天見于周頌故息文云息文后稷克配彼天周若以嘗配園也詩頌不載嘗后稷周之近祖

王業所基故配感生之帝有勤功用故詩人頌之譽是周之遠祖為周禋功徒以遠祖之算以配遠算天帝故詩雜歌頌或可詩本亦有也但後來遺落故正考父得商之遺頌十二篇至孔子之時唯五篇而已以此言之明詩有遺落也皇氏云天有六天歲有八祭冬至圜豕一也夏至郊天二也五時迎氣五也通甫為七也九月大饗八也雩與郊禘為祈祭不入數崔氏以雩為常祭九也其玉圜豕用蒼壁夏正郊天用四圭有邸其五時迎氣東門用青圭南門用赤璋西門用白琥北門用黃璜其中央禘文先師以為用黃琮其圜豕之祭崔氏云其初先燔柴及牲于豕訖次乃埽地而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及牲于壇故祭灋云燔柴于秦壇祭天也次則于壇下埽地而設正祭故禮記云至敬不壇埽地而祭是也其所配之人虞夏商周用人各異文具祭灋圜豕之祭周人則以鬯配之祭灋禘嘗是也其感生之帝則以后稷配之九月大饗五帝則以文武配之崔氏云皆在明堂之上祖宗通言故祭灋云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王于明堂是文王稱宗文王既亦則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言其圜豕之祭皇氏云祭日之旦王立豕之東南面鄉燔柴及牲于豕上升壇以降其神故韓詩內傳云天子奉豕升柴加于牲上詩又云圭璧既卒是燔牲豕也次乃秦園鐘之樂六變以降其神天皇之神為算故有再降之禮次則埽地而

設正祭置蒼壁于神坐以禮之其在先燔者亦蒼壁也次則以豆薦血牲

六宗

古文堯典曰籙類于上帝禋于六宗天子將出類于上帝將觀諸侯禋于六宗望于山川辨音辨于羣神指五瑞既月乃日觀四岳羣牧班瑞于羣后○伏生尚書大傳虞夏傳曰萬物非天不生非地不載非萬不動馬融尚書傳作生非夏不長非秋不收非冬不藏故書灋于六宗此之謂也鄭氏注云灋祭也字當為禋費氏以為六宗謂日月星辰太山河海也經曰籙類于上帝禋于六宗望秩于山川辨于羣神月令孟冬天子祈祭于天宗如此則六宗近習天神也以周禮攷之則為皇辰司中司命觀師兩師也續漢書祭禮志注 御覽五百口 十 儀禮經傳通解續

案周禮以實柴祀日月星辰以稷粢祀司中司命觀師兩師不稱禋祀禋祀者明堂之祭鄭說非也

禮慎五經異義曰今尚書夏侯歐陽說類祭天名以事類祭之天位杜南門就南郊祭之是也六宗者上不及天下不及地有不及四門中央恍惚有神助陰陽變七有益于人郊天并祭之○漢書郊祀志書曰類于上帝禋于六宗歐陽大小夏侯三家說六宗皆曰上不及天下不及墜旁不及四門杜六者之間助陰陽變七實一而名六名實不相應禮記祀典功故于民則祀之天文日月星辰所昭印也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火相逮雷風

不相誇山澤通氣然後能變七既成萬物也此劉歆說○通典曰魏明帝立六宗祀六子之卦景初二季改祀大極中蘇之氣注云時大議其神祇騎常侍劉邵以為萬物負陰而抱陽冲氣以為蘇六宗者大極冲蘇之氣為六氣之宗者也虞書謂之六宗時从其義

神農灋八卦而立明堂于是有十二室說卦先言帝出乎震次言神妙萬物蓋帝者主宰神

皆用事故有六天有六宗助陰陽變七皆月令五帝又有五神亦此義也主四時者謂之帝

變七于四時之中者謂之神故說卦肯陳八卦為明堂之位後言六子敘成物之功神也皆

而為言董遇注云眇成也六子共成萬物實乾坤之變七為之荀子所謂不見其事而見其功故謂之神

也劉邵據老子以太極中蘇之氣為六宗大極中蘇即坎離也乾坤交而為坎離坎上離下

二五為中蘇大極中蘇之氣即歐陽夏庚實一而名六之說禮正義所云指其算極清虛之

體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故曰六天義竝得通茲并載之至劉

歆駁歐陽夏庚之說劉邵改六子為中蘇之氣皆不知二五之為十者也天宗有六而月令

止五帝五神者大衍之數虛一不用據其用事則有五原其主宰則為一猶畫續之事有六

采而止稱五色也詳見上

明堂月令孟冬曰是月也天子乃祈來季于天宗 盧植注云天宗六宗之神劉昭續漢書補注 ○呂

氏荀焮孟冬紀曰是月也大歆發天子乃祈來季于天宗 高氏注云所求也求明季之神于天宗凡天地四時皆為天宗萬物非天不生非地不載非萬不動非夏不長非焮不成非冬不藏書曰禋于六宗此之謂也○周書世俘曰武王乃翼矢珪矢憲告天宗上帝

仁明

劉歆三統御名曰漢書律志同伊訓篇曰惟大甲元季十有二月乙丑朔伊尹祀于先生誕資有牧仁

明言雖有成湯大丁外丙之服以冬至越第祀先王于仁明以配上帝汲郡紀季曰大甲十季

當作元季大饗于大廟初祀仁明

案伊訓及紀季所稱仁明乃明堂六宗也觀禮之仁明實放殷制大甲元季者喪畢之元季行吉禘之禮宗祀成湯于明堂以配上帝祀畢乃見諸侯與觀禮同詳下

觀禮曰諸侯親于天子為宮仁三百步四門壇十有二尋濶四尺加仁明于其上仁明者木也

仁四尺設六色東仁青南仁赤西仁白北仁罌上廟下黃設六玉上圭下璧南仁璋西仁琥北

仁璜東仁圭上介皆奉其君之旂置于宮尚公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍

載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀仁明禮日于南門外禮月與四瀆于北門

外禮山川巫陵于西門外祭天燔柴祭山巫陵升祭川沈祭地瘞 鄭氏注云仁明上下四仁

神明之象有象者猶宗廟之有主乎六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮○荀子
疆國篇曰築明堂于塞外而翰諸侯 楊倞注云塞外竟外也明堂壇也謂巡守至己嶽之下
會諸侯為宮三百步四門壇十二尋深四尺加己明其上夕氏傳築王宮于踐土亦其類也

六天制度之義

淮南時則曰制度陰陽大制有六度見五帝五神下

五帝五神

月令五帝合皇天上帝為六天帝者主宰神妙萬物

明堂月令曰葛其帝大皞其神句芒夏其帝炎帝其神祝融中央其帝黃帝其神后土焮其帝
少皞其神蓐收冬其帝顓頊其神諱冥○田禮曰天子祭天地祭四己 鄭氏注云祭四己謂祭

五官之神于四郊也句芒在東祝融后土在南后土配中央蓐收在諱冥在北詩云來己禋
祀 正義曰天子祭天地者祭天謂四時迎氣祭五天帝于四郊明為配天及告朔而言之其
夏正郊感生之帝周以后稷配之其于明堂總高五帝以文王武王配之故孝經說云后稷為

天地之主文王為五帝之宗是也周人祭明堂時又兼以武王配之故祭灋云周人宗武王是
也又曰此經直言祭四己知非祭五帝于四己者以上云祭天地則五帝在其中矣故知非天

帝也○漢書魏相傳相采易陰陽明堂月令奏曰東己之神大界稷震執規司萬南己之神炎帝

稷離執衡司夏西己之神少界棄兌執槊司焮北己之神顓頊棄坎執權司冬中央之神黃帝

立義味之官以稷四時節民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調酥三省

得敘則災害不生五穀孰絲麻家州木茂鳥獸蕃民不天疾衣會之餘若是則君算民說上下

己怨政教不章禮讓可興○淮南時則曰制度陰陽大制有六度天為繩地為準萬物為規夏為衡

焮為槊冬為權繩者所以繩萬物也準者所以準萬物也規者所以員萬物也衡者所以衡萬

物也槊者所以己萬物也權者所以權萬物也明堂之制靜而灋準動而灋繩萬物治以規焮治

以槊冬治以權夏治以衡是以燥溼寒暑以節至甘雨膏露以時降

明堂月令五帝鄭氏以為大界伏羲氏等五神鄭氏以為顓頊之五官非也古尚書說元氣

廣大謂之界天東己生蒼故曰大界西己收斂故曰少界白虎通曰炎帝者大陽也顓頊者

寒縮也黃帝者黃中蘇之色皆以五行為言伏羲等棄五行而王故亦有大界以下之稱五

神亦燮木初生之時句田有芒角故曰句芒祝始也融明也黎為火正以燁耀燿大天明地

德光昭四海故命之曰祝融祝融火德謂黎為祝融則可謂祝融為黎則不可也猶后土土

神名冥水神謂句龍為后上之官修及毀為廟冥之官則可謂后土為句龍廟冥為修毀則不可也譬語號公寢杜廟有神人面白毛虎爪執戍立于阿公拜詣首覺召史罵占之對曰如君之言則蓐收也天之刑神也天之刑神謂之蓐收則非少昊氏之子諒可知矣說卦曰帝出乎震此即月令五帝又曰神也者眇萬物而為言者也此即月令五神非五人帝五人神之謂也

明堂二至降神四時迎氣

二至降神則正澤也四時迎氣則四郊也正澤合四郊為六天降迎于明堂大饗合而祭之以文武配百樂六奏而天神降八奏而地示出九奏而祖考假所謂簫韶九成鳳皇來儀也周禮大司樂曰凡樂圜鐘為宮黃鐘為角大蕤為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜正奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘為宮鄭氏注云函鐘夾鐘大蕤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于澤中之正奏之蕤及少傳稱日至而不稱冬夏以日至為周之孟蕤孟妹若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘為宮黃疑大呂為角大蕤為徵應鐘為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之瑟瑟九德之歌九磬之舞于宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣○尚書大

傳虞夏傳曰維元祀巡守四嶽八伯壇四奧鄭氏注云奧內也安也四正之內人所安尻也為壇祭之謂祭四正之帝四正之神也○周禮小宗伯曰兆五帝于四郊鄭氏注云兆為壇之營域五帝蒼白靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招拒巽曰汁光紀

顧氏棟高謂感生之帝確然疑弟不必如緯書云靈威仰諸名余月令孟葛天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎葛于東郊蔡氏章句云迎葛祭大界及句孟夏迎夏南郊蔡氏章句云去邑孟秋迎秋于西郊蔡氏章句云西郊孟冬迎冬于北郊蔡氏章句云北郊

續漢書祭祀志先立焮十八日迎黃靈于中兆皇覽不言迎黃靈之日依周禮當在夏日至也祭黃帝后土案蔡氏章句云南郊五里南郊當作中郊即正澤也鄭注小宗伯兆五帝于五里五時迎氣東正南正西正北正元璜其中央孔氏郊特牲正義云先師以為用黃琮案黃琮禮地即正澤之祭先師之言得其義矣因土數也此注當在中央土之下伏生書大傳漢範五行傳云中央之極自昆侖中至大室之野帝黃帝神后土司之鄭注大司樂云天神則主北辰地祇則主昆侖昆侖地之中大室之野澤之正也則中郊即正明矣

魏文帝皇覽曰迎禮葛夏焮冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日則天子迎葛于東堂

距邦八里東郊距邦八里而云東堂堂高八尺堂階三等據郊坳青稅八乘旗旄尚青田車載

矛號曰助天生河開獻王樂元語曰東夷唱之以角舞之以羽此迎葛之樂也自葛分數四十

六日則天子迎夏于南堂距邦七里堂高七尺堂階二等赤稅七乘旗旄尚赤田車載戟號曰

助天養樂元語曰南夷之樂唱之以徵舞之以鼓執此迎夏之樂也自夏至數四十六日則天

子迎焮于函堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘旗旄尚白田車載兵號曰助天收樂元

語曰函夷之樂持唱之以商舞之以干戚此迎焮之樂也自焮分數至四十六日則天子迎冬

于北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旗旄尚黑田車載甲鐵釜號曰助天誅樂元

北夷之樂持干唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也續漢書祭祀志注

伏生書大傳明代尚存黃佐采入六甄流別與此同唯堂階三等作八等堂階二等作七等

當從之改正此四郊迎氣之文乃周書月令也故後漢章帝紀元和二季詔曰月令冬至之

後有順陽助生之文正用皇覽書傳語而稱月令明為周書月令之文也李賢注後漢書時

月令已亡故其說不詳

天地分合祭辨附

大司樂曰凡樂圜鐘為宮黃鐘為角大蕤為徵姑洗為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至澤中之

門之舞冬日至于地上之園巫奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘為宮大蕤

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于澤中之

奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣○月令孟萬天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎萬于

東郊孟夏迎夏于南郊孟秋迎焮于函郊孟冬迎冬于北郊中央即澤之祭故月○大宗伯

曰以壬作六器以禮天地四以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東以赤璋禮南以白

琥禮西以璋璜禮北鄭氏注云此禮天以冬至禮地以夏至禮東以立春謂蒼精之

帝禮南以立夏謂赤精之帝禮西以立焮謂白精之帝禮北以立冬謂黑精之帝○以上

明堂六天禮○大司樂曰乃分樂而序之以祭以高以祀鄭氏注云分謂乃奏黃鐘歌大呂舞雲

門以祀天神鄭氏注云王者各以夏正月祀其所受命之帝于乃奏大蕤歌應鐘舞咸池以祭

地示不言祭社稷則乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望周郊四望魯郊乃奏蕤賓歌函鐘舞

大夏以祭山川○祭灋曰燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰折泰折讀大社聲祭地也用騂犢埋少

牢于泰昭祭時也相近讀禴于坎壇祭寒暑也王官祭日也夜明祭月也幽宗祭星雩宗祭水

旱也四坎壇祭四也山林川谷巫陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神正

義曰此經論祭感生帝于南郊也○郊特牲曰郊特牲而社稷大牢又曰社所以神地之道也

地載萬物天象取財于地取瀆于天是以算天而親地也 又曰郊之祭也迎長日之至也
大報天而主日也兆于南郊就陽位也埽地而祭于其質也罷用甸匏以象天地之性也于郊
故謂之郊牲用騂尚赤也用犢饗誠也 鄭氏注云易說三王之郊一用夏正夏正建寅之月此
言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也大猶偏也天
之神曰為算
尚赤者周也

儒者據界天有成命序以為天地合祭又據大司樂以為天地分祭二說皆非也序云界天
有成命郊祀天地也此郊祀后稷以配天之禮祀天神于南郊而地祇四望山川皆從而祭
郊感生帝于泰壇而泰折泰昭坎壇王宮夜明
幽宗雩宗四坎壇山林川谷巫陵皆從而祭也 故禮運曰禮行于郊而百神受職荀子曰郊
及于百神地從天而祭非天與地合祭之謂也 詩序正義云祭神州之月
禮文明地從天而祭也 大司樂冬至于地
上之圜丘夏至于澤中之圜丘奏樂降神圜丘界天上帝也圜澤中央黃帝也合四郊迎气
之祭為六天此明堂配天之祭也夏正之郊用騂犢六天之祭用五色之牲大宗伯所謂牲
幣各放其器之色非天地分祭之謂也詩序周禮各自分明而後人紛紛聚訟或主合或主
分以至一輪之典禮或合而復分或分而復合由明堂之瀆不明故歷代之禮算所新哀介

明堂大道錄卷四終

明堂大道錄卷五

東吳 惠棟 學

明堂建官

大衍之數備三才五行 詳明堂
權輿 伏羲演之作八卦神農瀆之立明堂因有七始 詳明堂
七始 謂之
天地人四時之始行之謂七政人孛政舉故明堂祭祀有六天建官有六卿 周禮疏序文耀
及說卦六天為六卿也

管子五行篇曰管嘗黃帝得蚩尤而明于天道得大常而察于地利得奮龍而辨于東圜得祝
融而辨于南圜得大封而辨于西圜得后土而辨于北圜黃帝得六相而天地治神明至蚩尤
為當時大常為虞嘗奮龍為土師祝融為司徒大封為司馬后土為李蓄嘗土師也夏嘗司徒
也焮嘗司馬也冬嘗李也○少傳昭十七季郟子曰我高祖少皞擊之立也鳳鳥適至故紀于
鳥為鳥師而鳥名鳳鳥氏 名御
義和 正也 猶唐之廟
諱 鳥氏司分嘗也伯趙氏司至嘗也青鳥氏司啟嘗
也丹鳥氏司閉嘗也 分至啟閉猶唐
之義和仲叔 祝鳩氏司徒也鳴鳩氏司馬也鳩鳩氏司空也爽鳩氏司
寇也鶡鳩氏司事也五鳩鳩民嘗也 唐虞時契為司徒稷為司馬伯禹
為司空咎繇為士唐虞辨司事官 五雉為五工正利器用
正度量夷民嘗也 唐虞時來作共工
益作朕虞之類 九扈為九農正扈民獮淫嘗也

案仲尼言天子失官學杜四夷蓋明堂之濫廢而歷代之官制亦亡

楚語觀射父曰少暉之衰九黎亂德顛頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬

民○昭廿九季蔡墨曰五行之官是為五官木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰

冥土正曰后土獻子曰范鞅誰氏之五官也對曰少暉氏有四叔曰重曰該曰脩曰實能金

木及水使重為句芒該為蓐收脩及實為諱冥世不失職遂濟窮桑正義曰此五官皆杜高陽

高陽帝顛古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲和鄭氏注云高辛氏之世命重為南正司天稜為

掌舊職天地之官亦紀于近命又曰分命羲仲鄭氏注云官名蓋蓐為秩宗憂為司馬殊為士

時又命四子為之官又主工嶽之事是為四嶽又曰申命羲叔又曰分命味仲又曰申命味叔

掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰伯乎命官也詢于四岳闕四門明四目達四聰咨十有二牧曰

○堯典曰月正元日羸假于文祖命官也詢于四岳闕四門明四目達四聰咨十有二牧曰

會哉惟時柔遠能邇懌德允元而難壬人蠻夷率服羸曰咨四岳有能奮庸熈帝之載鄭氏注

也使宅百揆亮采惠暉僉曰伯禹作司空帝曰兪咨禹女平水土惟時懋哉禹拜稽首讓于稷

禹泉咎繇帝曰兪女徃哉帝曰弃黎民祖飢鄭氏注云祖讀為阻阻厄也女后稷播時百穀鄭氏注云

萬百姓不親五品不怨今文女作司徒敬專五教杜寬帝曰咎繇蠻夷猾夏寇賊姦宄女作士

五刑有服五服三就鄭氏注云三就違野五流有宅五宅三圻鄭氏注云宅讀曰宅懲艾之罷

鎮之夷服惟明克允帝曰曷若予工僉曰坐哉帝曰兪咨坐女共工坐拜稽首讓于殳斨皋伯

與帝曰兪徃哉女繇帝曰曷若予上下艸木鳥獸禹曰益哉俗本禹帝曰兪咨益女作朕虞鄭

注云言朕虞重鳥獸艸木案益拜稽首讓于朱虎夔夔帝曰兪徃哉女繇帝曰咨四岳有能典

朕三祀鄭氏注云天事地僉曰伯夷帝曰兪咨伯女作秩宗鄭氏注云主夙夜惟寅直哉惟清

伯拜稽首讓于夔龍帝曰兪徃欽哉帝曰夔命女典樂教胄子鄭氏注云直而溫寬而栗剛而

毅虐簡而難赦詛言志歌永言鄭氏注云歌所聲依永律蘇聲鄭氏注云聲之曲折又依八音

克諧繇相奪倫神人以蘇鄭氏注云蘇考來假夔曰於予擊石拊石百獸率習鄭氏注云百獸

音蘇也帝曰龍朕聖讒說殄行震驚朕師朕師猶言我民所命女作內言夙夜出內朕命惟

允帝曰咨女二十有二人欽哉惟時亮天功鄭氏注云十二牧禹坐益朱虎夔夔伯夷夔龍皆

與上十二牧四嶽凡二十二人與鄭異也案此為明堂命官故政之事○日誓曰大戰于曰

乃召六卿王曰饗六事之人予誓告女有扈氏威侮五行怠弃三正○曲禮曰天子建天官先

六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典鄭氏注云典灋也此蓋殷時制也周礼大宰

屬焉大士天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五眾鄭氏注云眾諸羣臣也此亦殷

司徒宗伯司馬司天子之六府曰司徒司馬司水司火司土司司空司貨典司六職鄭氏注云主藏六

寇司空為六官天子之六府曰司徒司馬司水司火司土司司空司貨典司六職鄭氏注云主藏六

明堂大道錄五

時制也周則皆屬司徒司土均也司木山虞也司天子之六工曰土工金工石工木工獸工水川衡也司州稻人也司繩角人也司貨非人也 鄭氏注云此亦殷時制也周則皆屬司空土工甸版也金工築冶鳧稟段桃也

鄭志崇精問集氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也集氏答曰殷立天官與五行其取象異余攷少界之紀官而知殷以肖猶循其制也曲禮載殷之制曰天子建天

官先六大次五官次六府次六工六大大音猶五鳥也五官猶五鳩也六工猶五雉也六府猶九雇也少界紀官先歷正司分以下屬焉殷時建官先天官大史以下屬焉五鳥班五鳩

之上六大凡五官之首先天地而後人事也自顓頊以來不能紀遠而以五行命官謂之五官制少變于肖矣燮猶命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民司天審五鳥之職也司

地省五鳩之職也而使木正火正為之其兼官之始與堯之義味主御象仲叔主四時初不異于少界也四時之官分宅四口謂之四岳位杜稷俛之上堯舜求禪命官則咨之周官六

卿亦分天地四時但冢宰天官隸司名御之事唯舊官之屬太史掌之下大夫之職也燮顧命太史序太宗之上葛焯傳謂天子之日官尻卿以尻日古制猶未泯也蓋上古天官斟酌元

氣典調陰陽故生為上公歿為賚神是算是奉及夫義味涵淫而廢時日程伯失官而為司

馬自是以後周有長宏魯有梓慎晉有卜偃鄭有裨竈宋有子韋楚有唐都皆有其術而隸

其德不聞加之諸卿之又也漢武卜古置太史公位杜丞相之上其猶鳳鳥司御日官尻卿之義乎燮當時謂文吏星名御近乎卜祝之間主上所戲弄倡優畜之苟非其人道不虛行雖

復古何益哉松崖文集 周禮曰惟王建國辨正位辨正位如震東兌西之類體國經野設官分職以為民極乃立天官

冢宰使帥其屬而掌邦治以左王均邦國地官司徒使帥其屬而掌邦教以左王安擾邦國蒿

官宗伯使帥其屬而掌邦禮以左王和邦國憂官司馬使帥其屬而掌邦政以左王平邦國焮

官司寇使帥其屬而掌邦禁以左王刑邦國冬官篇 偽尚書周官雖載六卿而刪天地四時之名又譜鄉老掌教化之官為三公周禮鄉老鄉一則六

鄉三公也鄉大夫每鄉卿一人王制三老五更盧植注云選三公老皆為三老卿大夫中之老皆為五更 及大子三孤之官大戴禮保傅曰少保少傅少師是與太子

也 劉之六卿之肖刪天地四時之名而明堂建官之制止譜三公三孤之官而明堂建官之灋亂矣

禮記明堂位曰有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百 鄭氏注云周之六卿其屬各六十則周三百六十官也此云三百者記時冬官止矣

冬官亡于晚周故明堂之濫其詳不可得而聞疑孟子亦未之見也

周官司祿闕故孟子止聞其略

明堂行政

明堂月令順時行政故陰陽蘇季穀豐大平洽不順時令謂之反令

反令二字見蔡氏月令問答

尚書咎繇謨曰改

古文

于五辰度績其凝○鴻範曰三曰農用八政又曰八政一曰食二曰貨

三曰祀四曰司空五曰司徒六曰司寇七曰賓八曰師○大戴禮少閒篇曰成湯作八政命于

殷尚白故

總章命于兩堂 明堂月令曰孟嘗命相希德和命

三續漢書禮儀志立著之日下寬大詔曰制詔

且勿案驗以類立殊注月令曰命相希德和今蔡邕曰即此詔之謂也行慶故惠下及兆民慶賜遂行母有不當 仲嘗安萌芽

蒼幼老孺諸孤擇元日命民社命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟 季嘗天子布德行惠

命有司發倉廩賜貧窮振乏絕開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者 孟憂令民毋

艾藍以梁母燒衣毋暴布門閭毋閉關而毋索挺重囚益其食游牝別羣則繫騰駒班馬政

季憂命澳師伐蛟取鼉登龜取龜命澤人內材葦是月也樹木方盛乃命虞人入山行木毋有

斬伐不可以興土功不可以合諸侯不可以起兵動眾毋舉大事以搖蒼氣毋發令而待以妨

神農之事也 孟秋天子乃命將帥選士厲兵簡練桀俊專任有功以征不義詰誅黷慢以明

好惡順彼遠亡是月也命有司修濼制繕囹圄具桎梏禁止姦慎臯稷務搏執命理瞻傷察創

視折審斷決獄訟必端平戮有辜嚴斷刑 仲秋蒼衰老授几杖行糜粥飲會乃命司服具飭

衣裳文繡有恆制有小大度有長短衣服有量必循其故冠帶有常乃命有司申嚴百刑斬伐

必當毋或枉撓枉撓不當反受其殃凡舉大事毋節大數必順天時慎因其類 季秋申嚴號

命命百官費賤戮不務內以會天地之藏戮有宣出 孟冬命太史贊龜筮占兆審卦吉凶是

察阿黨則臯戮有掩蔽命百官謹蓋藏命有司循行積聚戮有不斂坏城章戒門閭修鍵閉慎

筦籥固封疆修邊竟完嬰塞謹關梁寔奚徑飭喪紀 仲冬飭死事命有司曰土事毋作慎毋

發蓋毋發室屋及起大眾以固而閉是月也命奄尹申官令審門閭謹房室必重閉省婦事毋

得淫雖有資戚近習毋有不禁是月也可以罷官之職事去器之職用者 季冬天子乃與公

卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜○大傳曰聖人南面而聽天下 明堂所且先者五而

民不與焉 五者皆使民與仁之事而 一曰治親 謂推祖考以配天上治祖禰下 二曰報功 功故

則祀之明堂月令孟夏祀三曰舉賢 四曰使能 明堂四郊之學舉賢能 五曰存志 存問者老

卿士百辟之有益于民者 三曰舉賢 四曰使能 則卿老卿大夫之職也 五曰存志 存問者老

書大傳載明堂政事 孟冬宣王問曰人皆謂我毀明堂 宣王問禮立明堂大 毀諸已

乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣王曰王政可得聞與對曰昔者

文王之治岐也耕者九一仕者世祿關市譏而不征澤梁獮禁臯人不斨老而寡妻曰鰥老而

釋夫曰寡老而釋子曰獨幼而釋父曰孤此四者天下之窮民而釋告者文王發政故仁必先此四者詩云嗇矣富人哀此惇獨○呂覽驕恣篇曰齊宣為太室大益百畝堂上三百戶以齊之大具之三季而未成昔居諫而上案明堂中央為太室太室猶世室也夏后氏稱明堂為世室則宣王為太室即明堂也當時羣臣諫者必多昔居其一也故宣王云人皆謂我毀明堂

橫渠張子曰孟子之明堂必是齊緣周公有明堂以翰諸侯以天子之禮自處故作此堂于國中非周嘗置之于泰山之下案明堂之制自有十二月之政巡守至此亦暫處亦焉用設是橫渠之說遠勝趙岐

荀子王制篇曰王者之等賦政事財萬物所以養萬民也田野什一關市譏而不征山林澤梁以時禁澶而不稅相地而衰政楊倞注云衰也理道之遠近而致貢通流財物粟米釋有滯留使相歸移也四海之內若一家楊倞注云歸猶饋也移轉也言通商及轉輸相救釋不豐足雖四海之廣若一家也故近者不隱其能遠者不疾其勞釋幽閒隱僻之國莫不趨使而安樂之楊倞注云言釋有遠隔之國不為王者趨使而安樂政教也夫是之謂人師明堂太學同處作之君作之師故曰人師是王者之灋也北海則有走馬吠犬焉明堂四極啖而中國得而畜使之南海則有羽翮齒革曾青丹干焉啖而中國得而財之東海則有紫結魚鹽焉啖而中國得而衣會之四海則有皮革文旄焉啖而中國得而用之故澤人足乎木山人足乎奠農人不斲削不

甸治而足械用工賈不耕田而足菽稟故天之所覆地之所載莫不盡其美致其用上以飾賢良下以養百姓而安樂之夫是之謂大神○漢書魏相傳相明易經有師灋又數表采易陰陽及明堂月令奏之曰東之之神大界稟震執規司萬南之之神炎帝稟離執衡司憂西之之神少界稟兌執策司焮北之之神顛頊稟坎執權司冬中央之神黃帝稟坤見執繩司下土茲五帝所司各有時也東之之卦不可以治西之卦不可以治北之卦與兌治則饑焮與震治則驚冬與離治則泄憂與坎治則電明王謹于算天慎于養人故立羲和之官以察四時節民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和蘇三皆得敘則災害不生五穀孰絲麻遂艸木茂鳥獸蕃民不天疾衣會餘若是則君算民說上下以怨政教不章禮讓可與○後漢書魯恭傳初和帝末令麥焮得案薄刑而州郡好以苛察為政因此遂成憂斷獄恭上疏諫曰臣伏見詔書敬若天時惠念萬民為崇蘇氣鼻非殊死且勿案驗進柔良退貪殘奉時令章懷注云言順月令以行事也所以助仁德順界天致蘇氣利黎民者也舊制至立焮乃行薄刑自永元十五季以來改用孟憂而刺史太守不濇惟惠息事之原進良退殘之化章懷注云月令曰孟憂命大尉贊桀俊家賢良舉長大行憂出祿必當其位因已盛憂徵召農人拘對攷驗連滯釋已司隸典司京師四之是則而近于昔月分行諸部託言勞來貧人而釋測隱之實煩擾郡縣廉攷非急求捕一人鼻延十數上節

時氣下傷農業案易五月姤用事章懷注云東觀記曰五月姤卦用事姤卦經曰后以姤命詰

四章懷本詰作詰案陸氏易釋文詰四鄭作詰起一反止也王肅同是古文易作言君以

憂至之日故命命止四行省所以助效陰也行省尚止之況于東召攷掠奪其時哉比季水

旱傷稼人飢流冗章懷注云今始憂百穀權輿陽氣胎養之時乾初九伏巽自三月以來陰寒

不暝物當七變而不被蘇氣月令孟夏斷薄刑出輕繫行姤令則苦雨數來五穀不孰又曰仲

憂挺重因益其倉行姤令則艸木零落人傷于疫夫斷薄刑皆謂其輕臯已正不欲令久繫故

時斷之也臣愚以為今孟夏之制可以此令其決獄案攷皆已立姤為斷已順時節育成萬物

則天地已蘇刑罰以清矣○又曰初肅宗時斷獄皆以冬至之肯自後論者互多駁異鄧太后

詔公卿以下會議恭議奏曰夫陰陽之氣相扶而行發動用事各有時節若不當其時則物隨

而傷王皆雖質文不同而茲道纒變四時之政行之若一月令周世所造而所據皆憂之時也

章懷注云謂氣候及其變者唯正朔服色犧牲徽號器械而已故曰殷因于憂禮所損益可知

也易曰潛龍勿用言十一月十二月陽氣潛藏未得用事雖噉噉萬物養其根莖而猶盛陰杜

上地凍水久陽氣否隔閉而成冬故曰履霜堅久陰始冰也馴致其道至堅久也言五月效陰

始起至十一月堅久至也夫王省之作因時為灋孝章皇帝漢惟古人之道助三正之微章懷注云

三正定律著令冀承天心順物性命以致時豈變從變改以來季歲不孰穀賈常賤人不空

安小吏不與國同心皆率入十一月得此臯賦不問曲直便即格殺雖有疑臯不後讞正一夫

許讐王道為虧況于眾乎易十二月十一月當作君子以議獄緩死章懷注云易中孚象辭也

可令疑臯使詳其灋大辟之科盡冬月乃斷其立臯杜十二月中皆勿以報囚如故事後卒故

行

明堂清廟

穎容菁林釋例曰太廟有八名其體一也肅然清靜謂之清廟告朔行政謂之明堂蔡邕明

堂月令論曰取其宗祀之貌則曰清廟取其堂則曰明堂異名而同事其實一也

周頌序曰清廟祀文王也周公既成洛邑翰諸侯率以祀文王焉詩云於穆清廟肅邕顯相濟

濟多士秉文之德對越杜天駿奔走杜廟不顯不承森射于人斯

蔡邕獨斷曰清廟一章八句洛邑既成諸侯相見宗祀文王之所歌也

又曰我將祀文王于明堂也○桓二年火傳曰憂四月取郜大鼎于宋戊申內于大廟非禮也

周禮陳寶于明堂故以郜大鼎內于大廟顧命陳寶中庸陳臧哀伯諫曰君人者將昭德寔韋

以臨照百官猶懼或失之故昭令德以示子孫是以清廟茅屋大路越席大羹不致粢食不爨

昭其儉也袞冕鞞珽帶裳幅冒衡統紘經昭其度也藻率鞞璿擊厲游纓昭其數也火龍黼黻昭其文也五色比象昭其物也杜氏注云車服器械之有五色皆以錫鸞鈸鈴昭其聲也三辰比象天地四以示器物不虛設旂旗昭其明也夫德儉而有度登降有數文物以紀之聲明以發之以臨照百官百官于是乎戒懼而不致易紀律服虔解詁云大路木路祀天車也越席結搭艸以為席也藻畫藻率刷巾礼有刷巾鞞大帶厲是大帶之衆皆纓如索帶今袞輿大駕有之三辰日月星也謂之辰者辰時也日以照晝月以照夜星則運行于天民得取其時節故謂之辰旂九旂之總名鸞杜鑣蘇杜衡

明堂配天之祭郊特牲曰粢粢車饗其質也服以大路為木路得之案清廟茅屋以下皆紀明堂之制度及祭祀翰觀之車服也明堂大廟肅啖清靜以茅蓋屋故云清廟茅屋大路木路祀天車越席橐稽之郊席也大羹不致所謂至敬不啗味也案會不繫象天地之性也凡此皆反本修古而不忘其初故云昭其儉也其度數之制正義備矣其言曰鄭觀礼注云上公袞纓升龍天子有升龍有降龍是袞有度也冕則公自袞以下侯伯自鷩以下是冕有度也黻則諸侯以下卿大夫山是黻有度也珽則王象不同長短亦異是珽有度也袞冕鷩冕裳四章纓冕希冕裳二章是裳有度也鄭屨人注云王吉服冕有三等赤冕為上冕服

之冕下有白冕冕王后祭服冕有三等諱冕為上禕衣之冕下有青冕赤冕是冕有度也統則人君五色臣則三色是統有度也天子朱紘諸侯青紘是紘有度也其帶幅衡紘則纁以言之藻有五采三采之異是藻率有數也毛詩說容刀之飾云天子王璿而珽珽諸侯璿璿而璿璿是鞞璿有數也王藻云紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是鞞厲有數也王路十二游金路九游是游有數也王路纓十有二就金路纓九就是纓有數也棟謂上言清廟茅屋昭其儉也下言火龍黼黻錫鸞鈸鈴三辰旂旗質文相濟乃為明備袁準論茅茨采椽至質之物建日月乘王輅以處其中為非其類豈未聞于古礼乎郊特牲稱祭之日王被袞以象天戴冕璅十有二塗則天數也袞繫車饗其質也旂十有二流龍章而設日月以象天也禘郊同礼則上文大路越席袞冕鞞珽藻率鞞璿三辰旂旗皆祭天之車服杜注孔疏皆不能詳失古義矣杜唯釋五色比象一條合于明堂之制蔡邕明堂月令論曰取其宗祀之貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其算崇則曰大室取其向明則曰明堂取其四門之學則曰大學取其四面水園如壁則曰辟雍異名而同事其實一也蓄烁因迭取宋之奸賂則顯之大廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取部大鼎于宋戊申內于大廟傳曰非礼也君人皆將昭德寔韋故昭令德以示子孫是以清廟茅

屋昭其儉也夫德儉而有度升降有數文物以紀之聲明以發之以臨照百官百官于是乎
 戒懼而不致易紀律所以明大教也以周清廟論之也大廟皆明堂也也禘祀周公于大廟
 明堂猶周宗祀文王于清廟明堂也禮記檀弓曰王齊禘于清廟明堂也檀弓文孝經曰宗祀
 文王于明堂禮記明堂位曰大廟天子曰明堂又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下翰
 諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公為有勳勞于天下命成王世世禘
 祀周公于大廟以天子禮樂升歌清廟下管象舞所以異于天下也取周清廟之歌歌于
 也大廟明也之大廟猶周之清廟也皆所以昭文王周公之德以示于孫者也
 王隆漢官篇曰是古嘗清廟茅屋後漢志注胡廣注云古之清廟以茅蓋屋所以示儉也今之明堂茅
 蓋之乃加瓦其上不忘古也禮記樂記曰樂之隆非極音也會饗之禮非致味也清廟
 之瑟朱弦而疏越一唱而三歎有遺音者矣大饗之禮尚諱酒而俎牲魚大羹不盪有遺味者
 矣
 案清廟大饗皆明堂配天之祭故不極音不致味

明堂大道錄卷五終

明堂大道錄卷六

東吳 惠 棟 學

明堂配天

古之帝王生有配天之業歟言配天之祭堯舜曰若稽古帝堯鄭注云稽同也古天也言能
 順天而行與之同功舉陶謨曰若稽古是陶是帝堯配天之事也大戴禮三朝記曰舜有禹
 代興禹卒受命作物配天是夏王配天之事也多士自成湯至于帝乙罔不配天其澤此殷
 王配天之事也中庸叙堯舜文武即繼以天下至聖凡有血氣者莫不尊親故曰配天是自
 古帝王配天之義也故四代制禘郊祖宗皆配天之禮禘者遠祖配天也郊者始祖配天也
 祖者祖配天也宗者考配天也古者四廟親盡則毀而配天之禮不廢詳禘說
 禮記祭灋曰祭灋有虞氏禘黃帝而郊魯祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而
 宗禹殷人禘魯而郊冥祖契而宗湯周人禘魯而郊稷祖文王而宗武王鄭氏注云禘郊祖
 宗謂祭祀以配食也此禘謂祭界天于園墜也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖
 宗祖宗通言介下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令萬曰其帝大界
 其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬

曰其帝顓頊其神廟冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用姓氏代之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷宜郊契雙安生義疏云有虞氏禘黃帝嘗謂虞氏冬至祭皋天上帝于圜墜大禘之時以黃帝配會而郊嘗謂正建寅之月祭感生帝于南郊以嘗配也祖顓頊而宗堯嘗謂祭五天帝于明堂以顓頊及堯配之也祖始也宗尊也其夏后氏以下禘郊祖宗其義亦繁但所記之人當代各別虞字文單故以有字配之釋義例也后君也殷周稱人以其所歸往故也○魯語展禽曰有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊舜而宗禹商人禘舜而祖契郊冥而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王韋氏注云賈侍中云有虞氏舜後杜夏殷為二王後故有禘郊祖宗之祀也昭謂此上四嘗謂祭天以配會也祭界天子圜墜曰禘祭五帝于明堂曰祖宗祭上帝于南郊曰郊有虞氏出自黃帝顓頊之後故禘黃帝而祖顓頊舜受禪于堯故郊堯禮祭灋有虞氏郊嚳而宗堯與此異嘗禘杜時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯亦虞夏俱黃帝顓頊之後也故禘祖之祀同虞以上上德夏以下親親故夏郊舜也商人禘舜當為嚳字之誤也禮祭灋曰商人禘嚳嚳僕父商之先故禘之鄭後司農云商人宜郊嚳也周人禘嚳嚳稷之父稷周始祖也祖文王而宗武王此與孝經異嘗商家祖嚳周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有

伐紂定天下之功其庶不可以毀故先推后稷以配天而後夏祖文王而宗武王

舊書書司禮少常伯郝處俊上言虞氏禘黃帝郊嚳夏禘黃帝郊舜殷禘嚳郊冥周禘嚳郊稷鄭謂禘嘗祭天圜墜郊嘗祭上帝南郊崔靈恩說夏正郊天王嘗各祭所出帝所謂王嘗禘其祖之所自出以其祖配之則禘遠祖郊始祖也

大戴禮三翰記曰子曰答虞舜以天德嗣堯舜有禹代興禹卒受命乃桐姚姓于陳作物配天○尸傳哀元季伍員曰少康復禹之績祀夏配天不失舊物尚書多士曰自成湯至于帝乙罔不配天其澤史記及世家多士稱曰自湯至于帝乙罔不率德明祀帝罔不配天嘗○詩文王曰殷之未喪師克配上帝毛傳云帝乙已上也儀禮喪服傳為人後章曰大宗嘗尊之統也諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出鄭氏注云大祖嘗始封之君始祖嘗感神靈而生若稷僕也自由也及始祖之所自出謂祭天也○喪服小記曰王嘗禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟○大傳曰禮不王不禘王嘗禘其祖之所自出以其祖配之

漢書韋廟諱成傳丞相諱成等四十四人奏議曰祭義曰王嘗禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不為立廟親盡也始祖不立廟或是虞夏之禮商書五世之廟可以觀德則

董子縣露曰天地者萬物之本先祖之所出也

大司樂于園墜天子宗廟為明堂澤降神合四郊之帝而禘于宗廟謂之大饗天地嘗先祖之所

出禘嘗禘其祖之所出以其祖配之王肅聖證論以此禘黃帝是宗廟五季祭之名故小記

云云謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之其言不經亂經者其

肅乎

易豫象傳曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考○孝經子曰人之行莫大于孝孝莫大

于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也嘗者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配

上帝 鄭稱注云上帝者天之別名也郊禘二主故異其處避后稷也 南齊書何佟之議孝

經是周公尻攝時禮祭饗是成王反位後所行故孝經以文王為宗祭濂以文王為祖又孝其

大于嚴父配天則周公其人也導此旨寧故成王乎若孝經所說審是成王所行則為嚴祖何

得云嚴父耶

漢書平當傳當上書曰管帝堯南面而治先克明俊德以親九族而化及萬國孝經曰天地

之性人為賢人之行莫大于孝孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也夫孝子善

述人之志周公既成文武之業制作禮樂修嚴父配天之事知文王不欲以子臨父故推而

序之上極于后稷而以配天此聖人之德以加于孝也

詩序曰我將祀文王于明堂也詩曰我將我高維羊維牛維天其右之

詩序雖禘大祖也鄭氏以大祖為文王其詩曰宣哲維人文武維后此祖文王而宗武王之

事

荀子禮論曰禮有三本禮明堂天地嘗生之本也董子縣露曰天地嘗先祖之所出也先祖嘗類之本也類謂

古義天子及其祖之所君師嘗治之本也天降下民作之君作之師君在明堂師社大學燦天地惡生燦先祖惡出燦

君師惡治明堂之禮祭天宗祀三嘗偏成焉燦安人故禮上事天下事地算先祖而隆君師是

禮之三本也故王嘗天大祖以天為大祖猶諸侯不敵壞始祖百世不大夫士有常宗繼別

以別賢始賢始得當作之本也郊止乎天子而社止于諸侯道及士大夫道行也五祀之一天

稷大夫祭五祀所以別算嘗事算卑嘗事卑

配天之義附

郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也 鄭氏注云言俱本可以配○又曰郊之

祭也大報本反始也○公羊宣三季傳曰郊則曷為必祭稷王嘗必以其祖配王嘗則曷為必

以其祖配自內出嘗燦匹不行自外至嘗燦主不止 何休注云祖謂后稷周之始祖配配會

也王嘗曷為必以其祖配據方父事天匹合也縣所與會合則不行必得主人乃止嘗天道闇昧故推人道以接之不以文王配嘗重本算始之義也故孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝上帝五帝社大微之中迭生子孫受王天下

郊于南郊南郊之祭所謂自內出嘗縣匹不行禘于明堂明堂之祭所謂自外至嘗縣主不止詳禘說

荀子大略篇曰配天而有下上嘗先事慮事先患慮患

明堂配會

明堂之灋冬至降神以饗配南郊配天以稷配五郊迎氣還于明堂以文王配中祫大饗五帝以文武並配祭灋功故于民則祀之一帝配天功臣從祀故大禘大嘗大絜功臣皆祭配會之禮所從來尚矣

古文般庚曰兹予大言于先王介祖其從與言之偽孔氏注云古嘗天子錄功臣配會于廟

尚書二十八篇偽孔氏注采諸馬融王肅其言開有可取者鄭氏注云大言絜嘗也

案大絜大嘗禘皆配天之祭功臣與言詳禘說

呂氏蒿焮慎大覽曰湯立為天子祖伊尹世世言商

祖伊尹高氏不得其解周書祭公篇曰王曰祖祭公又曰我亦惟若文祖周公劉祖召公案

周書祭公緇衣以為祭公之顧命今本祭於公將死死當配會故云祖祭公周召已在配會

之別故云文祖劉祖大傳有祖宗之祭功臣亦然呂覽祖伊尹世世言商與祖祭公及祖周公召公同義洛誥曰記功宗以功作元祀少傳成十四季衛定姜以孫林父為先君宗卿之

嗣漢書蕭何傳論為一代之宗臣慶流苗裔皆功臣配會稱祖宗之事也

周禮夏官司勳曰凡有功者銘書于王之太常祭于大絜司勳詔之鄭氏注云銘之言名也

生則書于王旌以識其人與其功也死則于絜先王祭之詔謂告其神以辭也般庚告其卿大夫曰兹予大言于先王介祖其從與言之是也今漢祭功臣于廟庭

劉敞七經小傳曰案絜常祀縣言大嘗大絜其禘禘與何休公羊傳注云禘所以異于祫嘗

功臣皆祭也

詩序曰長發大禘也其末章云允也天子降子卿士實維阿衡實左右商王

顧氏棟高云長發之言阿衡可為祭功臣之明證

文二季少傳鄭禮曰周志有之勇則害上不登于明堂見周書大匡篇

通典功臣配言下高堂隆議曰周志曰勇則害上不登于明堂共用之謂勇共用此言有勇

而繅義死不登堂而配會高堂氏魏人猶有兩漢家

明堂月令曰仲夏之月祀百辟卿士有益於民者以祈穀實○蔡邕明堂月令論曰禮記大學志曰禮士大夫學于聖人善人祭于明堂其繅位者祭于大學○大司樂曰掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭于瞽宗 鄭氏注云或曰祭于瞽宗祭于廟中

案廟中指明堂或說良是

尚書大傳五行傳曰六沴之禮其祀也曰若介神靈洪祀六沴是合 鄭氏注云神靈謂木帝大暎火帝炎帝土帝黃帝金帝少暎水帝顓頊木官句芒火官祝融土官后土金官蓐收水官冥皆是也古者生能其事死杜祀典配其神而會合猶為也六沴是神靈所為

明堂助祭

明堂有四門天子行配天之祭四門之諸侯各以其職來助祭祀乎明堂所以教諸侯之孝故祭義曾子曰夫孝置之而寔乎天地溥之而橫乎四海故之後世而繅翰夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準詩云自西自東自南自此繅思不服此之謂也曾子此言可謂算所聞而高明矣

周語祭公謀父曰先王之制邦內甸服邦外侯服侯服賓服蠻夷蠻夷服戎翟荒服甸服者祭氏

注云侯服者祀侯月祀賓服者音韋氏注云侯時音也音獻也周禮甸圻二歲而見男圻

日祭侯服者祀侯月祀賓服者音三歲而見來圻四歲而見衛圻五歲而見其見也皆以

所貢助祭于廟孝經所謂四嬰服者貢韋氏注云荒服者王國世一見各以其所貴寶為擊故

詩曰自彼氏羌日祭橫渠理窟曰國語言日祭禮中豈有日祭之禮此正謂三月祀朝廟時

莫敢不來王日祭季之中不徹几筵故日祭朝夕之饋猶定省之禮之存也月祀朝廟時

官歲貢終王劉歆曰大禘則終王虞喜曰終禘及郊宗石室

漢書韋廟成傳劉歆曰大禘則終王服虔注云蠻夷終王乃入助祭各以其珍貢以共大禘

之祭也虞喜云終禘及郊宗石室說文亦云周禮有郊宗石室終禘者三季喪畢之祭謂之

吉禘郊祀主也宗宗祀主也石室禘祀主也皆據毀廟之主義詳禘說周禮郊祀宗祀之

室猶詩之闕宮詩清廟曰於穆清廟肅邕顯相毛傳曰肅敬也邕味相助也鄭箋云周禮之祭清廟也其禮儀敬

顯相注云四海敬味明德來助祭且味又諸侯有光明著見之德者來助祭正義云書傳云肅邕

以敬味為諸侯皆義得兩通也濟濟多士秉文之德對越杜天駿奔走杜廟不顯不承繅射

于斯鄭箋云諸侯與眾士于周公祭文王俱奔走而來杜○孝經子曰曾者明王之以孝治

天下也不致遺小國之臣而况于公侯伯子男乎故得萬國之懽心以事其先王魏真克注云

數也言行孝道以理天下皆得又曰魯魯周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝

憂惟小正存商則止矣

史記五帝本紀曰黃帝獲寶鼎迎日推策○少傳昭十七季郊子曰我高祖少嗥擊之立也鳳

鳥適至故紀于鳥為鳥師而鳥名鳳鳥氏御名也猶唐之廟諱鳥氏司分嘗也伯趙氏司至嘗也

青鳥氏司啓嘗也丹鳥氏司閉嘗也分至啓閉猶唐○楚語觀射父曰少嗥之衰九黎亂德顛

頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民韋氏注云火當為北○五帝本紀曰帝嚳御日

月而迎送之○古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲和欽若昊天名御象日月星辰故授民時分命

羲中宅堯夷曰暘谷寅寅出日鄭氏注云平艷東作平古日中壘鳥以般中鄭氏注云日中

不見者齊量鳥難卒民析鳥獸字微申命羲和宅南郊鄭氏注云憂不言曰明都三字皆摩平

艷南為敬致日永壘火鄭氏注云日長嘗日見之漏以正中憂卒民因鳥獸稀革鄭氏注云

皮分命味中宅曰柳穀鄭氏注云案兌正剛也寅錢內日鄭氏注云平艷函成宵中壘

虛鄭氏注云夜中嘗日不見之以般中妹卑民夷鳥獸毛說文云毳仲妹鳥獸毛咸申命味

叔宅朔曰幽都平杜朔易曰短壘昂鄭氏注云短嘗日見之漏四十以正中冬卒民與鄭

注云奧鳥獸廢毛帝曰咨女羲和稷三百有六旬有六日以閏月正四時成歲鄭氏注云

使居開分至不失其常嘗之用允釐百工度績成契

尚書堯典正義曰少傳稱少嗥氏以鳥名官五鳩氏即周世之卿官也五鳩之外別有鳳鳥

氏御名也班杜五鳩之上是上代以來皆重御名數故知堯于卿官之外別命羲和掌天地也

于時羲和似算于諸卿後世以來稍益卑賤周禮大史掌正歲季以序事即古羲和之任也

桓十七季少傳云日官尻卿以底日猶尚算其所掌

楚語觀射父曰堯復育重黎之後不忘舊嘗使復典之韋氏注云育長也堯繼育重黎之後

至于憂商憂之義味見書序因禮序殷官云天子建天官故重黎氏世敘天地而別其分主嘗

也其杜周程伯休父其後也當宣王時失其官守而為司馬氏韋氏注云失官○漢書成帝紀

陽朔二季詔曰管杜帝堯立羲和之官命以四時之事令不失其序故書云黎民於蕃時豈明

以陰陽為本也○禮運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉鄭氏注云得

也其書抄○周語單襄公曰曼令曰九月除道十月成梁

案禮運孔子先言大道之行而及禮繼言夏殷之道而及曼時坤乾蓋二書皆大道之寄也

曼有大正有小正大正者即周語所稱之曼令小正者大戴記所載是也曼小正曰四月昂

則見初昏南門正戴氏傳曰南門嘗星也歲再見一正蓋大正所取濼也四月直嵩嵩南仁

之卦明堂取諸此故云大正所取濼也濼則孔子所云曼時乃大正也戴氏傳傳諸周蔡先

師知當時有大正之書漢時已凶鄭氏據所見而言故云其書存者有小正言存有不存者矣

論語顏淵問為邦子曰行曼之時○曼小正曰正月朔則見初昏中斗柄縣杜下二月榮芒時有見稊初收三月曼則伏四月昴則見初昏南門正五月曼則見初昏大火中種黍菽麥六月初昏斗柄正杜上七月漢案戶八月辰則伏九月內火主夫出火十月初昏南門見織女正北鄉則旦十有一月王狩隕麋角十有二月隕麋角戴氏傳曰鞠則見鞠也者何也星名也鞠則見者歲再見介初昏曼中蓋記時也云斗柄縣杜下言斗柄者所以著曼之中也二月榮芒時有見稊始收有見稊而後始收是小正敘也小正之敘時也皆若是也三月曼則伏伏者非亡之辭也星躔時而不見我有不見之時故曰伏云四月昴則見初昏南門正南門者星也歲再見一正蓋大正所取躔也五月曼則見曼也者伐星也故盡其辭也初昏大火中大火者心也心中種黍菽麥時也六月初昏斗柄正杜上五月大火中六月斗柄正杜上用此見斗柄之不杜當心也蓋當依依尾也七月漢案戶漢也者河也案戶也者直戶也言正南北也八月辰則伏辰也者謂星也伏也者入而不見也九月內火內火也者大火大火也者心也主夫出火主夫也者主以時縱火也傳崧卿曰夫當作火十月初昏南門見大戴禮南門者星名也及此再見矣

織女正北鄉則旦織女星名也十有一月王狩王狩者言王之時田冬獵為狩隕麋角隕陟也曰冬至陽氣至始動譜向生皆蒙蒙符矣十有一月隕麋角蓋陽氣且曙也故記之也○曲礼曰天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典鄭氏注云典灋也此蓋殷時制也○明堂月令曰孟蓄之月日杜營室昏曼中旦尾中乃命大史守典奉灋司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初為常周礼大史正歲季頌于官府及鄴鄴頌告朔于邦國案大史即仲蓄之蒿秣之日官也日官尻卿故以下大夫而為內史中大夫之長月日杜奎昏弧中旦建星中季蓄之月日杜胃昏七星中旦牽牛中孟憂之月日杜畢昏翼中旦婺女中仲憂之月日杜東井昏亢中旦危中是月也日長至陰陽爭死生分季曼之月日杜柳昏火中旦奎中孟秣之月日杜翼昏建星中旦畢中仲秣之月日杜角昏牽牛中旦觜觶中季秣之月日杜房昏虛中旦柳中孟寒之月日杜尾昏危中旦七星中仲冬之月日杜斗昏東辟中旦軫中是月也日短至陰陽爭諸生蕩季冬之月日杜婺女昏婁中旦氏中是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將儼終歲且更始鄭氏注云孟長也日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以為大較焉觀斗所建命其四時此云孟蓄者日月會于諏訾而斗建寅之辰也凡紀昏明中星者為人君南面而聽天下視時候以授民事典六典灋八灋也難讀如儼偶之儼宿儼謂其屬馮相氏保章氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過變也經紀謂天文

進退度數仲中也仲蓄嘗日月會于降婁而斗建卯之辰也弧杜與鬼南建星杜斗上季少也
季蓄嘗日月會于大梁而斗建辰之辰孟曼嘗日月會于實沈而斗建巳之辰仲曼嘗日月會
于難首而斗建午之辰陰陽爭嘗陽方盛陰欲起也分猶半也季曼嘗日月會于難火而斗建
未之辰孟炀嘗日月會于難尾而斗建申之辰仲炀嘗日月會于壽星而斗建酉之辰季炀嘗
日月會于大火而斗建戌之辰孟冬嘗日月會于析木之津而斗建亥之辰仲冬嘗日月會于
星紀而斗建子之辰陰陽爭嘗陰方盛陽欲起也蕩謂物動將萌身也季冬嘗日月會于廟枵
而斗建丑之辰日窮于次月窮于紀星回于天嘗言日月星辰運行于此月皆周而于故處也
次舍也紀會也○蓄官大史曰掌正歲季以序事頒之于官府及鄙鄙頒告朔于邦國 鄭氏
注云中數曰歲朔數曰季中朔大小不齊正之以閏若今時作御日矣定四時以次序授民時
之事蓄炀傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本于是乎杜
十二月頒朔事當杜冬官今亡矣

少傳桓十七年曰天子有日官諸侯有日御日官尻卿以底日祀也日御不失日以授百官于
朝

明堂靈臺

史記封禪書曰上欲治明堂未曉其制度濟南人公王帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一
殿四面繅壁所謂有蓋以茅蓋所謂清通水圍宮垣所謂明堂外為復道上有樓從兩南入
命曰昆侖天子從之入以拜祠上帝焉案昆侖嘗即所謂靈臺望氣嘗也云天子從之入以
拜祠上帝此誤解明堂圖之義也堯典舜受終于文祖文祖為明堂下云杜旋璣王衡即靈
臺也其事相因故僖七年少傳云公既視朔視朔杜大廟猶天子明堂下云遂登觀臺以望
觀臺猶天子靈臺合之黃帝明堂圖所謂事通文合嘗也又蔡邕載明堂之制云通天臺
徑九尺陰陽九六之變也高八十一尺黃鐘九九之實也隋書宇文愷明堂議表引祀圖
曰于內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮之數噉則通天觀即靈臺猶黃帝之昆侖
也

許慎五經異說曰公羊說天子有三臺諸侯二天子有靈臺所以觀天文有時臺以觀四時故
化有囿臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯卑不得觀天文繅靈臺韓詩說辟靡嘗
天子之學園如壁壘之以水示園言辟所以辟有德不言辟水言辟靡嘗取其豈鹹也所以教
天下蓄射炀響算事三老五更立明堂于中五經之文所臧處蓋以茅取其絜清也少氏說天
子靈臺杜大廟之中壘之靈沼謂之辟靡諸侯有觀臺亦杜廟中皆以望嘉祥也謹案公羊傳

少氏說皆釋明文說各釋以正之廟之間也禮記王制天子命之教燔後為學小學杜公宮南之少大學杜郊天子曰辟靡諸侯曰泮宮天子將出征受命于祖受成于學出征執有臯及釋奠于學以訊馘告燔則大學即辟靡也詩頌泮水云既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣杜泮獻馘淑問如谷繇杜泮獻因此復與辟靡同義之證也

案大學為明堂之東序辟靡與靈臺靈囿同處而杜明堂四門之外故蒙明堂之名鄭氏謂大學即辟靡非也

詩靈臺曰經始靈臺云云三章云於論鼓鐘於樂辟靡○少傳僖五年昔王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而審禮也凡分至后閉必燾雲物為備故也○張衡東京賦曰乃營三宮布教頒常復廟重屋八達九房 李善曰大戴禮曰明堂九室而有八牖燔九室則九房也八牖八達也 薛綜注云三宮明堂靈臺辟靡也于其上班教令者曰明堂大合樂饗射射鄉也八牖八達也 射鄉者曰辟靡司御名紀侯節氣者曰靈臺 周官菁官曰馮相氏中士二人下士四人鄭氏注也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬大史月令曰乃命大史守典奉灋司天日月星辰之行宿難不貸賈氏疏云以其官有世功則以官名氏故云也其天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以觀天文也○保章氏中士二人下士四人鄭氏注云保章也○管子桓公問篇曰武王有靈臺之復而賢者進也

案管子所云靈臺與黃帝明臺堯衢室湯總街同稱此明堂靈臺同處之證也

盧植禮記注曰明堂即大廟也天子大廟上可以望氣故謂之靈臺詳明堂總論○穎容菁林釋例

曰大廟有八名其體一也告朔行政謂之明堂占雲物望氛祥謂之靈臺詳明堂總論○詩靈臺正

義曰賈逵服虔注少傳云靈臺杜大室明堂之中諧儒皆以廟學靈臺為一袁準正論云穎氏

云公既視朔遂登觀臺以言遂謂之同處視禮之官當杜靈臺之上視之馮相保章所觀亦杜

靈臺○禮統曰所以制靈臺何以算天重民備災禦害豫防未災也夫王嘗當承順天地節御

陰陽也憂所以為清臺何明明相丞當作太平相續故為清臺殷為神臺周為靈臺何質嘗據

天而王天嘗稱神文嘗據地而王地嘗稱靈是其義也御覽五百三十四○漢宮閣疏曰靈臺高三丈

十二門天子曰靈臺諸侯曰觀臺後漢光武紀○禮緯合文嘉曰天子靈臺以攷觀天人之際濂陰

陽之會也文選注一

明堂大學 四學

逸大戴禮政一作穆篇大學明堂之東序引見蔡邕明堂月令論及詩正義東序即王制之東膠祭義天子

設四學四學杜明堂四門之外又稱郊學皇侃謂四郊皆有虞庠文王世子凡語于郊是也稱郊者以

四郊迎氣所入也大學對明堂言謂之東序對四學言實為中學故魏文侯孝經傳曰六學

嘗中學明堂之位也

王制曰有虞氏養國老于上庠養度老于下庠夏后氏養國老于東序養度老于西序殷人養國老于又學養度老于少學周人養國老于東膠養度老于虞庠虞庠杜國之西郊鄭氏注云皆學名也異者四代相變介或上西或上東或賚杜國或賚杜郊上庠又學大學也杜西郊下庠少學小學也杜國中王宮之東東序東膠亦大學杜國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序杜西郊周立小學于西郊膠之言糾也庠之言養也周立小學為有虞氏之庠制是名庠云其立鄉學亦如之正義云周大學杜國之西郊鄭駁異義云三靈一廟杜郊者雙氏云文王之時猶從殷禮故辟廱大學杜郊劉氏以為周之小學為辟廱杜郊案大戴禮盛德云明堂外水曰辟廱則辟廱杜明堂四門之外四學具焉總名曰辟廱杜西

嘗曰西廡故振警云于彼西廡辟廱有樂故靈臺云於論鼓鐘於樂辟廱大司樂掌之以奏樂降神祭于明堂又謂之成均

祭義曰天子設四學當入學而大子齒○大戴禮保傅篇曰大子少長知妃色則入于小學小所學之宮也學禮曰帝入東學上親而賚仁則親疏有序始恩相及矣帝入南學上齒而賚信則長幼有筴始民不誣矣帝入西學上賢而賚德則聖知杜位功不匱矣帝入北學上賚而算爵則賚賤有等而始下不踰矣帝入大學取師問道選習而端于大傅大傅罰其不則而達其

不及則德智長而理道得矣此五義嘗既成于上則百姓黎民化輯于下矣學成治就此殷周之所以長有道也尚書大傳同○禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯及門子日廂出西闈視五國之事日入出北闈視帝節猷逸大戴禮政穆篇曰蔡邕集作昭穆今從詩正義引大學明

堂之東序也

文王世子曰芻蕘學于戈秣冬學羽籥皆于東序又云凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之于東序又云大司成論說杜東序又云儀于東序皆指大學

魏文侯孝經傳曰大學嘗中學明堂之位也

蔡邕明堂月令論曰易傳太初篇曰易屯建侯蒙作聖有君師之義故逸書曰天降下民作初故太初篇有天子入學之事天子旦入東學天子一作畫入南學其入西學大學杜中央天子之所自學也禮記保傅篇與易傳同魏文侯孝經傳見禮記古大明堂之禮云云上爾足曰宮中之門謂之闈門東南稱門西此稱闈故周官有門闈之學師氏凡東門南門保氏凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉始之養也遼東序釋奠于先老遂設三老五更羣老之席位言教學始之于養老粵東方歲始也又芻蕘學于戈秣

冬學羽禽皆習于東序凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之于東序又曰大司成論說在東序燔則詔學皆在東序東序者東之堂也學者聚焉故稱大學東堂總章也大學當在總章故尸子又謂之東宮

呂氏蒿焮算師篇曰天子入大學祭先聖則齒嘗為師者弗臣高誘注云大學明堂也

學記曰師也者所以學為君也是故擇師不可不慎也記曰三王四代惟其師其此之謂乎凡學之道嚴師為難師嚴燬後道尊道尊燬後民知敬學是故君之所不臣于其臣者二當其為尸則弗臣也當其為師則弗臣也大學之禮雖詔于天子燹北面所以尊師也案當其為尸謂在太廟也當其為師謂在太學也

荀子成相篇曰治之道美不老君子粵之佼以好佼易也下以教誨子弟上以事祖考大學所以教誨子弟大室所以事祖考

柳宗元四門助教廳壁記周人置虞庠于四郊以養國老王制教胄子祭統曰天子設四學蓋其制也易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學夕入西學其入北學蔡邕引之以定明堂之位焉大戴禮保傳篇曰帝入東學以資仁入南學以資德入西學以資義入北學以資爵賈生述之以明太子之教焉故曰為大教之官蔡集而四學具焉參明堂之政原大教之極其建置

之道宏也

明堂大道錄卷七

東吳 惠棟 學

明堂郊射

辟廡杜明堂之四郊天子將祭先大射于其中謂之射宮詩息齊云豳豳杜宮鄭箋官謂辟廡宮其杜靈囿者

謂之澤靈囿有鳥獸詩振鷺云振鷺于飛于彼囿豳毛傳鷺白鳥也豳澤也鄭箋白鳥集于

官射義曰天子將祭必先習射于澤已射于澤而后射于射宮尚書大傳曰鄉之取也于囿

中謂澤也又云今之取也于澤宮謂射宮也周官譜子云蒿合諸學焮合諸射鄭注學大學

也射射宮也

樂記曰武王克殷撤軍郊射少射狸首又射騶虞而貫革之射息也鄭氏注云郊射為射宮于

狸首騶虞所禘冕擗笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝翰觀燬後諸侯知所以臣耕

藉燬後諸侯知所以敬五畷天下之大教也蔡氏以明堂為會三老五更于大學天子袒而割

牲執醬而饋執鸞而酌冕而總干所以教諸侯之弟也鄭氏注云周人若此則周道四達禮樂

交通

此皆明堂之政四達所謂自西自東自南自北糠忽不服是也

射義曰天子將祭必先習射于澤澤者所以擇士也已射于澤而后射于射宮孔氏以為射宮杜廟非也

中皆得與于祭不中皆不得與于祭不得與于祭者有讓削以地得與于祭者有慶益以地進

爵細地是也鄭氏注于澤宮也士謂諸侯翰魯諸臣及所貢士也皆先命習射于澤已乃射于射宮課中否也○郊特牲曰卜郊受命于祖廟

作龜于禰宮卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也鄭氏注云澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必到澤宮擇可與祭祀者因誓救之

性逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以其承宗廟示不忘武

備又因以為田除害鮮者何也焮取嘗也鄭氏注云取禽嘗祭焮取嘗何以也習鬪也皆男子之事也燬

而戰鬪不可不習故于按狩以鬪之也鬪之者貫之也貫之也者習之也已一作凡祭餘獲陳于

澤鄭氏注云燬後卿大夫相與射命中者雖不中也取命不中者雖中不取也何以燬所以燬

揖攘之取而賤勇力之取也燬之取于圃中勇力之取也今之取于澤宮一燬字揖攘之取也澤

習禮之處非所于行禮其射又主中此主皮之射與

案伏生所云則射義習射于澤樂記械軍郊射者按狩取獸勇力之取也射于射宮以狸首

騶虞為節揖攘之取也賈揖攘之取而賤勇力之取故貫革之射息也

禮統曰所以制辟靡何教化天下也辟靡制柰何王制天子曰辟靡圍如辟邕以水內如覆外

如偃盤也諸侯泮宮半有水半有宮也諸侯所化者少故半有宮焉三王之制柰何夏天子曰

重屋諸侯曰廣宗殷天子曰廟諸侯曰世室周天子曰辟靡諸侯曰泮宮鄉曰庠里曰序御覽

三十四廟據太廟也辟靡統于明堂之制故或舉其一也○漢官儀曰辟靡去明堂三百步車駕臨辟

靡從此門入三月九月皆于中行鄉射禮辟靡以水周其外以節觀者門外皆有橋諸侯曰泮

宮東面南有水北嚮下天子也後漢

明堂設四輔三公

洛誥曰亂為四輔文王世子論教世子之灋云設四輔及三公四輔即虞書四鄰皋陶誥欽

四鄰下即繼以庶頑讒說若不杜時此大司徒大樂正之簡不帥教也侯以明之辟靡之大

射也庶以記之大學之夏楚也工以內言大司樂之以樂語教國子也假則承之肅之大樂

正之造士也否則威之遠亾之寄棘也蓋四輔三公皆輔導世子之人世子齒于學故兼及

教胄子則欽四鄰以下皆上庠下庠之事明堂之灋也

古文尙書咎繇誥曰欽四鄰鄭氏注云四鄰少輔又弼苻疑後承庶頑讒說若不杜時侯以明之灋用

識哉欲竝生哉工以內言時而颺之假則承之肅之否則威之

史記禹本紀曰帝曰女嬃面諛退而謫予子敬四輔是四鄰即四輔也戰國策顏蠹曰禹有

五承湯有三輔莊子亦言湯問于丞則四輔之名其來久矣近時方氏苞謂四輔之名劉歆所造誕矣哉

伏生尚書大傳曰古者天子必有四鄰肯曰疑後曰承少曰輔又曰弼天子有問辯以對賈之疑可志而不志賈之承可正而不正賈之輔可揚而不揚賈之弼其壽視其卿其祿視次國之君○大戴禮保傅曰明堂之位曰蒼仁而好學多聞而道慎天子疑則問應而不窮嘗謂之道嘗導天子以有道嘗也常立于肯是周公也誠立而故斷輔善而相義嘗謂之充充嘗充天子之志也常立于少是大公也繁廉而切直匪過而諫哀嘗謂之弼弼嘗拂天子之過嘗也常立于又是召公也博聞強記接給而善對嘗謂之丞丞嘗承天子之遺忘嘗常立于後是史佚也盧辯注二接給謂應所問而給也道嘗有故成王中立而聽翰則四聖維之是以慮穢失計也疑問故或謂之疑充嘗輔善故或謂之輔而舉穢過事殷周之肯以長久嘗其輔翼天子有此具也○禮記文王世子曰教世子凡三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯于中發形于外是故其成也擇恭敬而溫文立大傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也大傅審父子君臣之道以示之少傅奉世子以觀大傅之德行而審諭之大傅杜肯少傅杜後入則有保出則有師是以教喻而德成也師也嘗教之以事而諭諸德嘗也保也嘗慎其身以輔翼之而歸諸道嘗也記曰虞夏商

周有師保有疑丞設四輔及三公不必備唯其人語使能也 大戴禮保傅曰嘗嘗周成王幼杜繡緜之中召公為大保周公為大傅大公為大師保保其身體傅傳其德義師導之教訓此三公之職也于是為置三少皆上大夫也曰少保少傅少師是與大子宴嘗也故孫提三公三少固明孝仁禮義以道習之也

三公為大子之官偽周官據公羊以為天子有三公別六官肯非古義也

周禮地官曰師氏中大夫一人鄭氏注云師教人以道嘗之稱也保氏司掌以嫩詔王鄭氏注以善道也文王世子曰師也諫司救之長鄭司農云詩云橋惟師氏嘗教之以事而諭諸德嘗也以三德教國子鄭氏注云國子公卿大夫之子弟師氏教一曰進

德以為道本二曰敬德以為行本三曰孝德以知並惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以算賢良三曰順行以事師長凡虎門之少司王翰鄭氏注云虎門路復門也王曰視翰于路

察也察王之視翰若有善保氏下大夫一人鄭氏注云保安也以道安人嘗也書敘曰周公掌道可行嘗則當肯以詔王鄭氏注云保安也以道安人嘗也書敘曰周公掌諫王惡鄭氏注云諫嘗以禮義正之文王世子曰而養國子以道乃教之六觀一曰五禮二曰

六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九數乃教之六儀一曰祭祀之頌二曰賓客之頌三

曰翰廷之頌四曰器紀之頌五曰軍旅之頌六曰車馬之頌凡祭祀賓客會同器紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬守王闈鄭氏注云闈宮中之巷門

蔡邕明堂月令論曰禮記古大明堂之禮曰日中出南闈日昃出西闈日入出北闈爾定曰宮中之門謂之闈王凡明堂之禮又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈燹則師氏凡東門南門保氏凡西門北門也

孝經子曰天子有爭臣七人 鄭稱注云七人謂三公及甫疑後丞少輔又弼後漢書劉

明堂算師

詩書禮樂藏于明堂韓詩說立明堂于中五經之文所藏故詔天子學世子教國子皆于明

堂及學宮死則稱先聖先師祭于明堂 于學宮

周禮大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭于瞽宗先鄭司農云祭于 文王世子曰凡學古官釋奠于其先師焮冬亦如之凡

始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣鄭氏注云光聖 ○學記曰師也者所以學為君也

記曰三王四代惟其師此之謂乎鄭氏注云四 ○又曰凡學之道嚴師為難師嚴然後道尊道尊

燹後民知敬學是故君之所不臣于其臣者二當其為尸則弗臣也當其為師則弗臣也大學之禮雖詔于天子繇此而所以算師也鄭氏注云算師重道不使處臣位也武王踐阼召師尚父而問焉曰管黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見

與師尚父曰杜丹肅王欲問之則齊矣王曰三日端冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面而立師尚父曰光王之道不北而南王行而折而南東面而立師尚父面道書之言

○孟子曰書曰天降下民作之君明作之師惟曰其助上帝寵之四 又曰湯之于伊尹學焉而後臣之○呂氏蒿焮算師篇曰神農師悉諸黃帝師大堯帝顓頊師伯夷父帝嚳師伯招

帝堯師子州父帝舜師繇由禹師大成贊湯師小臣高氏注云小 文王武王師呂望周公旦○又曰天子入大學祭先聖則齒嘗為師者弗臣所以見敬學與算師也高氏注云大 ○荀子儒

效篇曰儒者為人上志意定乎內禮節修乎翰灋則度量正乎官忠信慤敬形乎下此君義信乎人矣通于四海則天下應之如響是何也則賢名白而天下治也故近者歌謳而樂之遠者竭蹶而趨之四海之內若一家通達之屬其不從服夫是之謂人師詩曰自西自東自南自北

繇息不服此之謂也 孝經曰答者明王事父孝故事天明事母孝故事地察長幼順故上下治天地明察神明彰矣圓聖之祭天神降 故雖天子必有算也言有父也必有先也言有兄也孝悌之至通于神

明矣于四海繇所不通詩云自西自東自南自北繇息不服蔡邕明堂月令論曰言行孝者則曰明堂明堂 行悌者則曰大學算師三 故孝經合為一義而稱鎬京之詩以明之案荀子

儒效篇首云大儒之效引周公相成王事以周公為大儒又與蔡昭王辯儒者有益于人國

末云夫是之謂人師所謂人師即大儒也蓋師儒之義詳于學官故引鎬京之詩以為證又荀子王制篇云王者等賦政事財萬物所以養萬民也田野什一關市幾而不征山林澤梁以時禁濼而不稅云云夫是之謂人師與孟子對齊宣明堂之政畧同然則明堂之政與大學相關非大儒不能行也自古為大儒者二人周公孔子故孟子陳湯文之事云以德服人者中心說而誠服也如七十子之服孔子也亦引鎬京之詩為證

大戴禮禮三本曰禮有三本天地者性之本也先祖者類之本也君師者治之本也作之君明堂之政作之師大學森天地焉生森先祖焉出森君師焉治故禮上事天下事地郊望宗事算先祖明堂而寵君師寵之四故是禮之三本也

明堂翰觀

禮記明堂位曰管者周公翰諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立云云明堂也管明諸侯之算卑也詳明堂四門

鄭氏三禮目錄明堂位曰名曰明堂管以其記諸侯翰周于明堂之時所陳別之位也此于別錄屬明堂陰陽明堂位即天子之翰鄭氏明堂位注謂周公翰諸侯不于宗廟辟王也失之甚矣

四禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰觀天子當宁而立諸公東面諸侯面面曰翰鄭氏注

注云翰者位于內翰而序進觀者位于廟門外而序入王南面立于依宁而受焉翰禮受之于明堂明堂位及顧命所載是也鄭氏尚書以王若曰觀禮受之于明堂大廟觀

禮所云乃又肉臚于廟門之東乃入門又北面立是也鄭氏注云隨使者至翰天子賜舍侯氏再

觀禮曰觀禮至于郊王使人皮弁用壁勞侯氏亦皮弁遂從之鄭氏注云隨使者至翰天子賜舍侯氏再拜詣首鄭氏注天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜詣首鄭氏注諸侯肯翰鄭氏注

注云言翰者觀遇之禮雖簡其來之心猶若翰也皆受舍于翰鄭氏注云受舍于翰受次于文王廟門之同姓面面北

上異姓東面北上侯氏裨冕鄭氏注云將乘墨車戴龍旂弧鞬乃翰天子袞冕負斧依鄭氏注

而立以俟諸侯見朱子語類云觀是正君臣侯氏入門又重奠圭再拜詣首擯者謁侯氏聖取

之禮較嚴天子當依而立不下堂而見諸侯侯氏入門又重奠圭再拜詣首擯者謁侯氏聖取

圭升致命王受之王侯氏降階東北面再拜詣首擯者延之曰升升成拜乃出事畢鄭氏注云

乃又肉臚于廟門之東乃入門又北面立告聽事鄭氏注云告王以國擯者謁諸天子天子辭

于侯氏曰伯父糝事歸寧乃邦侯氏再拜詣首出自屏南適門而遂入門北面立王勞之再

拜詣首擯者延之曰升升成拜降出○大戴禮翰事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸藻藉尺

所以教算算也。退而翰諸侯為壇三成宮旁一門。天子南鄉見諸侯士。當作揖度姓時揖異姓。天揖同姓所以別親疏外內也。公侯伯子男各以其族就其位。諸公之國中階之南，北，東，上，諸侯之國東階之東，西，南，北，上，諸伯之國西階之西，東，南，北，上，諸子之國東，北，南，東，上，諸男之國門西，北，南，東，上，及其將幣也。公于上等，侯伯于中等，子男于下等。所以別尊賤序尊卑也。奠圭降拜，升成拜，明臣禮也。奉國地所出重物而獻之，明臣職也。肉膾入門而又以聽事也。明臣禮職。臣事所以教臣也。率而祀于南郊，配以先祖，所以教民報德不忘本也。率而官祀于大廟，所以教孝也。與之大射，以攷其習禮樂而觀其德行。與之圖事，以觀其能。償而禮之三饗，三會，三宴，以與之習立禮樂。是故一翰而近，三季遠，皆六季有德焉。禮樂為之益，習德行為之益。修天子之命為之益，行然後使諸侯世相翰交歲相問，殷相聘，以習禮攻義，正刑一德，以崇天子。荀子儒效篇曰：武王崩，成王幼，周公屏成王而及武王，履天子之籍，負宸而聖諸侯趨禘堂下。

明堂耕藉

古文尚書堯典曰：乃命羲和欽若昊天，象日月星辰，敬授民時。分命羲仲，寅賓出日，平豔東作。辨字卒民析鳥獸，犇尾申命羲叔，平豔南為卒民，因鳥獸，犇革分命，味仲寅餞，內日平豔。

面成卒民夷鳥獸毛毳申命味叔平杜朔易卒民與鳥獸犇毛。○憂小正曰：正月農緯厥耒。

戴氏傳曰：緯束也。東其耒，云介耒用是見君之，亦有耒也。耒亦有耒親耕之事農率均田。戴氏傳曰：

率耒循也。均田，耒始除田也。言農夫急除田也。初服于公田。戴氏傳曰：古耒有公田，言耒

古言先服公田而後服其田也。據此知憂初亦用助漈二月往耒禘禘。戴氏傳曰：禘單也。三月祈

麥實。戴氏傳曰：麥實，耒五穀之光見，耒故急祈而記之也。越有小旱，田鼠為害。四月

越有大旱。九月榮鞠樹麥。戴氏傳曰：鞠，艸也。鞠榮而樹麥，時之急也。○明堂月令孟嘗曰：

是月也，天子乃以元日祈穀于上帝。鄭氏注云：上帝，乃擇元辰。鄭氏注云：元辰，郊後吉辰也。正月

月，天為天倉，以其耕事，故用天倉也。盧植注云：郊天是陽，故用天也。天子親載耒耜，播之于參

日耕藉是陰，故用辰。皇氏云：正月建寅，日月會辰，杜預故耕用辰也。天子親載耒耜，播之于參

係介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕，帝藉。盧植注云：禮記注云：天子三推三公五推，卿諸侯九

推。章句曰：卑耒，勞故三公五推，禮自上以下，降穀以兩，勞事反之，諸侯上當反，執耒于大寢

有孤卿七推，大夫十二推，士終，餘可知也。盧植注云：天子耕藉一發九推，耒反執耒于大寢

明堂大廟之寢，故曰大寢。三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒，是月也，王命布農事，命田舍東郊，皆修封疆。

審端徑術，善相諱。陵阪險，遠隰土地所宜，五穀所殖，以教道民，必躬親之。田事既飭，先定準直。

農乃不惑。鄭氏注云：說所以田舍東郊之意也。準，直謂封疆徑遂也。孟夏之月，命野虞出行田籴，為天子勞農，勸民毋或

失時。季秋之月，乃命冢宰農事，備收舉五穀之嬰。鄭氏注云：定其租稅之簿。臧帝藉之收于神倉，祇敬必

鄭氏注云重案盛之委也帝藉所 ○周禮天官甸師曰甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入

之以其盛盛 ○內宰曰上菁詔王后帥六宮之人而生種稷之種而獻之于王鄭氏注云古者

其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且 ○地官舍人曰以歲時縣種稷之種

以共王后之菁獻種 ○廩人曰大祭祀則共其接盛鄭氏注云接讀為壹扱再祭之扱扱以授

倉者 ○詩序曰載芟菁藉田而祈社稷也鄭氏箋云藉田甸師氏所掌王載耒 ○詩臣工曰饗

饗係介維葺之菁亦又何求如何新畬鄭氏箋云係介車又也葺晚 ○祭義曰魯嘗天子為藉

平畝寬而朱紘躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以為醴酪

禹咸于是乎取之敬之也鄭氏注云藉藉也先古先祖 ○祭統曰天子親耕于南郊以共濟盛諸侯耕于

東郊亦以共濟盛鄭氏注云東郊

祈穀之郊郊祀后稷親耕之藉田當近郊坵

周語曰宣王即位不藉千畝助者藉也雖周亦助于此 號文公諫曰不可夫民之大事社稷上

帝之塗咸于是乎出是故稷為天官古者大吏順時視土陽瘳憤盈土氣震發農祥晨正韋昭

農祥房星也晨正立 日月底于天廟韋昭注云孟蒿之 土乃脈發韋昭注云 光時九日大吏告

稷曰自今至于初吉陽氣俱燠土膏其動稷以告王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土

其俱動王其祇被監農不易王乃使司徒成戒公卿百吏庶民司空除壇于藉命農大夫成戒

農用光時五日誓告有協風墮王即命官王乃澤濯饗醴韋昭注云澤沃也濯澆也饗 及期饗

人薦鬯犧人薦醴王裸饗饗禮乃行百吏庶民畢從及藉后稷監之膳夫農正陳藉禮大吏贊

王王敬從之王耕一墾韋昭注云一墾一柶之 班三之韋昭注云下各三其上 也 庶民終于平

畝其后稷省功大吏監之司徒省民大師監之畢宰夫陳饗膳宰監之膳夫贊王王敬大牢班

嘗之庶人終會是日也誓帥音官以省風土廩于藉東南鍾而臧之韋昭注云廩御 而時布之

于農稷則徧戒百姓記農協功曰陰陽分布震雷出滯土不備墾辟社司寇乃命其旅曰徇農

師一之農正再之后稷三之司空四之司徒五之大保六之大師七之大史八之宗伯九之王

則大徇耨穫亦如之民用葺不震動憲恭于農修其疆畔日服其鎛不解于時 ○少傳襄七年曰

憂四月三卜郊不乃免牲孟獻子曰吾今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農事也是故后

蟄而郊郊而後耕今既耕而後卜郊石經有後字 宜其不也杜預注云

明堂蒼老

周書大匡曰明堂所以明道明道惟濼濼濼人惟重老重老惟實內則曰凡蒼老五帝憲憲

濼也所謂明道惟濼也五帝以肯蒼老之事繇攷周禮殊官伊耆氏鄭氏注云伊耆古王嘗

號始為蟠以息老物此主王嘗之齒枝後王識伊耆氏之舊德而以名官與賈疏云始為蟠以息老物嘗郊特牲文引之嘗取息老物證伊耆氏供枝于老者之事故也竊以伊耆氏先儒以為神農也神農建明堂即制養老之禮明堂為大教之官樂記祭義以明堂配天光賢配會郊學饗射養老耕藉翰觀為天下之大教周禮會三老五更于大學明堂之東序此明堂養老之事也

內則曰凡養老五帝憲鄭氏注云憲憲也三王有乞言鄭氏注云有讀為又五帝憲養氣體而不乞言有善則記

之為悼史三王亦憲既養老而后乞言亦微其禮皆有悼史鄭氏注云悼史史孝昂嘗也微其禮嘗依違言之求而不切也

尚書大傳虞夏傳曰焮饗耆老而蓄會孤子郊特牲同鄭注謂憂殷禮也○又殷傳曰武丁明養老之道○

王制曰凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以會禮周人修而兼用之五十養于鄉六十養于國七十養于學達于諸侯鄭氏注云天子諸侯養老同也有虞氏養國老于上庠養庠老于下庠夏后氏養國老于東序養庠老于西序殷人養國老于又學養庠老于少學周人養國老于東膠養

庠老于虞庠虞庠杜國之西郊有虞氏漢衣而養老夏后氏燕衣而養老殷人編衣而養老周人諱衣而養老凡三王養老皆引牽少而繇父嘗謂之孤老而繇子嘗謂之獨老而繇妻嘗謂

之矜老而繇夫嘗謂之寡此四嘗天民之窮而繇告嘗也皆有常餼孟子言明堂行王政而及四窮民知皆明堂之政故

王制次養老之後

明堂位載服器官必舉四代蓋昔焮之時光古明堂之灋已亾可攷嘗虞夏商周四代介文王世子敘四輔三公王制敘養老亦繫

祭義曰嘗嘗有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴嚴而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒虞夏殷周天下之盛王也未有遺季嘗季之費乎天下久矣次乎事親也○文王世子曰天子視學命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命鄭氏注云祭畢天子乃入始之養也鄭氏注云之

東序釋奠于先老鄭氏注云親奠之嘗已所有事也養老東序則是視學于上庠家設三老五更羣老之席位焉盧植注云選

三老卿大夫中之老嘗為五更亦參五之也適解省醴養老之珍具鄭氏注云親視其所有家發咏焉遐修之以孝養也反登

歌清廟既歌而語以成之也下管象舞大武而上下之義行矣有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序終之以仁也所謂達于諸侯○夏官羅氏曰中黃羅黃鳥獻鳩以養

國老行羽物鄭氏注云行謂賦賜○焮官伊耆氏曰共王之齒枝鄭氏注云鄭司農云謂季七十當以

尚書大傳曰宣王問于蒿子曰寡人欲行孝弟之義為之有道乎鄭氏注云宣王命時亦命之為王枝君陳敬仲之後也蒿子曰

嘗衛聞之樂正子鄭氏注云樂正子曾子弟子也曰文王之治絕也五十嘗枝于家六十嘗枝于鄉七十嘗枝

于翰見君揖枝鄭氏注云為國揖當為本八十嘗枝于翰見君揖枝鄭氏注云君曰趨見客繇俟翰注云

明堂大道錄七

不欲久辱者也古者以翰乘車輪御為僕送迎于家而孝弟之行義達于諸侯鄭氏注云
七十致仕來者客之也御君九十枝而翰見君建枝鄭氏注云君曰趨見母俟翰以翰車送之舍天子重鄉養鄭氏
之御也舍館也重猶算也卜筮巫醫御于肯祝噎祝體以會乘車輪翰胥與就膳徹鄭氏注云胥樂官
徹謂以樂會之也送迎于家君如有欲問明日就其室以珍從而孝弟之義達于四海鄭氏注云此文
王之治絕也君如欲行孝弟之大義益反文王之治絕

幽宣王欲毀明堂孟子舉文王之治絕以為行王政可以勿毀蓋文王治絕周公師之以行
于明堂故孟子所載耕耨九一以下皆明堂之政也

明堂內治

匠人敘明堂之下云內有九室九嬪凡之外有九室九卿翰言其語公父文伯之母曰天子
及諸侯合民事于外翰合神事于內翰寢門之內婦人治其職業焉上下同之韋昭注云神
事祭祀也內翰杜路門內崔靈恩三禮義宗云天子皋門內有外翰周書以皋庫維應為四
外明堂之灋也其圖有三槐又各有九棘應門之內有中翰中翰東九卿室是九卿治事
異同不可攷矣處若燮公父文伯母所云內翰則明堂也故合神事外翰杜皋門內議大疑詢眾庶故合
民事匠人所云外有九室乃中翰也內有九室公父文伯母所云寢門之內婦人治其業上

下同之嘗也案九室明堂之灋也明堂有九室明堂之外又有九室九卿治事之室明堂之
內又有九室九嬪治業之室左王后親蠶親魯之所也蓋外九室與內九室相表裏皆輔明
堂之治嘗所以後漢永平八年詔曰答應門失守關雎刺世注昔焮說題解曰人主不正應
門失守故歌關雎以感之宋均注云應門聽政之處也言不以政事為務則有宣淫之心關
雎樂而不淫得賢人與之共化修應門之政嘗也棟案洛誥曰承保乃文祖受命民鄭氏注
云文祖明堂也以稱文王明堂之名始于文王二南關雎先內治焉杜進賢不淫其色故魯
耳免置諸詩皆求得賢人之作魯耳說見山傳免坐駟虞而官備矣射義駟虞抑不算賢變
風始作明堂內治其蒸重哉

憂小正曰三月妾子始蠶執養官事戴氏傳曰先妾而後子何也曰事有漸也言自卑事嘗
始執操也養長也皇侃禮記義疏曰妾謂外內命婦子謂外內子女執養官事謂操持養長
蠶官之事○明堂月令曰季春是月也命野虞母伐桑柘鄭氏注云鳴鳩拂其羽戴勝降于桑
鄭氏注云蠶具田植籩筐鄭氏注云時所以養蠶后妃嚮戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使
將生之候也鄭氏注云蠶具田植籩筐鄭氏注云時所以養蠶后妃嚮戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使
以勸蠶事鄭氏注云后妃親采桑示帥光天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常雷養蠶事既
登分繭稱絲効功以共郊廟之服母有敬惜鄭氏注云孟憂蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以

桑為均費賤長幼如一以給郊廟之服鄭氏注云后妃獻繭者內命婦獻繭于后妃收繭稅者

祭服以助祭收以近郊之稅○又曰三月是月也天子乃薦鞠衣于光帝鄭氏注云為將蠶求

耳費賤長幼如一國服同○又曰三月是月也天子乃薦鞠衣于光帝鄭氏注云為將蠶求

桑之服光帝大暉之屬正義云何允云總祭五仁之○祭統曰王后蠶于北郊以共純服鄭氏注云

帝其所祭之處王權賀賜雙氏等並以為杜明堂○祭統曰王后蠶于北郊以共純服鄭氏注云

冕服也夫人蠶于北郊以共冕服○祭義曰古者天子譜侯必有公桑蠶室近川而為之築宮

仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮兌絜積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶

室奉種浴于川桑于公桑風戾以會之鄭氏注云大昕季歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君

家獻繭于夫人夫人曰此所以為君服與家副禕而受之因少牢以禮之古之獻繭者其率用

此與及良日夫人繅三盆手豕布于三宮夫人世婦之吉者使繅豕朱綠之繭黃之以為黼黻

文章服既成君服以祀光王先公敬之也○月令孟夏是月也命婦官染采黼黻文章必以

灋故繅或鑿貸黃蒼赤莫不質良毋敢詐偽以給郊廟祭祀之服迄語公文伯之母曰

王后親織繭紃公侯夫人加之以紃緹社而賦事絜而獻功韋昭注云社謂分祭社也事農桑

帛之功也○何休桓十四季公羊傳注云后夫人親司郊采桑以共桑盛衣服躬行孝道以光天下

親桑○周禮內宰曰上菁詔王后帥六宮之人而生種稷之種而獻之于王○地官舍人曰以

歲時縣種稷之種以共王后之菁獻種○迄語公文伯之母曰日入監九御使絮奉禘郊之

粢盛韋昭注云九御九嬪○楚語觀射父曰王后必自魯其粢又曰天子親魯禘郊之粢盛

之官主粢盛祭服者○楚語觀射父曰王后必自魯其粢又曰天子親魯禘郊之粢盛

韋昭注云罷實曰威魯威帥后魯之

案禘明堂配天也郊南郊配天也祭莫大于配天故天子王后親魯其盛

穀梁桓十有四季傳曰天子親耕以共粢盛又曰甸東而內之三宮三宮米而臧之御廩夫

嘗必有兼甸之事焉范甯注云甸甸師宗廟之禮君親割夫

人親魯親魯是兼甸之事以上親魯

明堂大道錄卷八

明堂天府

東吳 惠棟 學

天府為唐之明堂夏商以後世室重屋之名遞相改易至周為明堂而舊官之屬有天府掌祖廟守臧猶舊之遺如蒼老之有伊耆氏也

尚書帝命驗曰帝嘗承天立五府 宋均注云善虞之天府夏之世室殷之重屋周之明堂皆同矣 御覽帝命驗注云天有五帝集凡大殺降精以生聖人故帝嘗承天立五帝之府是為

天府○周官舊官曰天府掌祖廟之守臧凡國之王鎮大寶器臧焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之鄭氏注云祖廟始祖后稷之廟其寶物世傳守之若魯之寶王大弓者王鎮大寶

少傳曰不登于明堂杜氏注云明堂祖廟是也若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而臧之鄭氏注云孟冬祭此

明堂天灋也天敘五典故大訓之書陳于天府天秩五禮故六瑞之王掌于天府王鎮賈疏云即大宗

伯云以王作六瑞鎮圭之屬案大宗伯云以王作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧舉陶諱注天次秩有禮當用我公侯伯子男五等之禮使有常天命有德故賢能之書登于天府天討有辜故獄訟之中登于天府寇小司民曰天民

天民出 故萬民之數登于天府祿曰天祿孟子分田制祿 故五穀之數登于天府

古文尚書顧命曰陳宗所謂大器 赤刀大訓御名 璧琬琰杜囿序王肅注云囿序旦夕聽事之聖 大王夷王天球

河圖杜東序王肅注云東序蓋國老饗廟羣臣之聖諱 之舞衣大貝鼓鼓杜囿房兌之戈和之弓旅之竹矢杜東房

鄭氏注云陳宗者有大事以華國也武王伐紂赤刀為飾大訓者禮濂光王德教即虞書典

諱是也御名 璧琬琰皆度尺二寸者大王鬱山之球也夷王東北之珣玕琪也天球

雖州所貢之王色如天者三省皆璞未見琢治故不以器名之世說新書所云人皆欲其實其能名其器 河圖圖出

于河水帝王聖者所受諱也 味也旅也皆古人造此物者之名鼓鼓大鼓也 中肅曰晉焮修

其祖廟陳其宗器

明堂有六宗祭其祖之所自出而陳之故曰宗器猶功臣之配會嘗稱功宗也

明堂嘗新

淮南子本經曰嘗神農之治天下也歲終獻功以時嘗穀祀于明堂高誘注云穀新穀也薦之明堂嘗之也

明堂月令仲荀曰天子乃鮮羔開父光薦寢廟孟夏曰天子乃以彘嘗麥光薦寢廟仲夏曰以

雞嘗黍羞以含桃光薦寢廟孟秋曰是月也農乃登穀天子嘗新光薦寢廟仲秋曰以犬嘗麻

光薦寢廟季秋曰以犬嘗稻光薦寢廟季冬曰天子乃嘗臯光薦寢廟

蔡邕獨斷曰宗廟之制古學以為人君之凡肯有翰後有寢終則肯制廟以象翰後制寢以

象寢廟以臧主別侶穆寢有衣冠几杖象坐之具總謂之宮月令曰光薦寢廟詩云公侯之

宮頌曰寢廟奕奕言相連也 葉時五經會元曰明堂有五廟之寢曼官隸僕掌五寢鄭氏

以為五廟之寢是也又引天子七廟惟祧禘寢則非矣先王先公之廟祧乃守祧掌之非隸僕

也明堂有五室故有五寢明堂之名不見于周禮而見之于攷工記意杜當時或稱為寢廟與

周書嘗麥曰維四月孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于太祖○汲郡古文曰成王四季正月月初翰于

廟曼四月初嘗麥

明堂四極

易乾鑿度曰文王推爻四乃術數是本庖犧揲四成卦之濂神農因之立明堂乃有四時之

帝外有四門四嶽主之四門諸侯翰助祭皆從四門入五服杜門內四夷杜門外門以內

有位簪門以外有四學其有弛于官而解慢教于學而不率者則竄之遠也故虞世有四裔

之所祭由明堂而達之嘗也

淮南主術曰神農治天下也昔生曼長焮收冬臧月省時攷歲終獻功以時嘗穀祀于明堂因

天地之資而與之味同教化如神其地南也交趾北也幽艷東也暘谷西也三危其不聽從當此之時囿空虛天下一俗○史記五帝本紀曰黃帝披山通道未嘗寧凡東也于海西也于空桐南也于江北通葷粥置少又大監監于萬國萬國味

黃帝有大監顓頊有重黎善虞夏有羲味周有二伯皆主明堂四門之諸侯
詳明堂四門

又曰帝顓頊高陽嘗載時以象天依鬼神以制義治氣以教化治四時五行之氣絜誠以祭祀北也于

幽陵南也于交趾西也于流沙東也于蟠木動靜之物小大之神日月所照其不砥屬○古文

尚書虞夏書堯典曰粵若古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被三表假于上下

四表四也上下天地也今文大誓曰假于上天下地案明堂六天亦謂四表上下也

又曰分命羲仲宅堯夷曰陽谷申命羲叔宅南郊分命咎仲宅西曰柳谷申命咎未宅朔曰曰

幽艷○又曰流共工于幽州放鴟戩于崇山竅三苗于三危極鯀于羽山四臯而天下咸服○

少傳文公十八季大史克曰舜臣堯賓于四門汜凶族渾敦杜氏注云謂離兜窮奇杜氏注云謂共工檇杻

穆穆殛凶人也○孔子三翰記子曰咎虞舜以天德嗣堯布功被德制禮朔曰幽艷來服南檇

交趾出入日月其不率俾而王母來獻其白瑄粒會之民昭燁明視民明教通于四海海外肅

慎北發渠按五荒來服○又曰舜有禹代興禹卒受命修德使外民明教通于四海海外肅慎

北發渠按五荒來服○又曰成湯受命發厥明德順民天心奮地作物配天制典慈民咸合諸

侯作八政命于總章服禹功以修舜緒為副于天民明教通于四海海外肅慎北發渠按五荒

來服○王制曰中國戎夷五之民皆有性也不可推移東曰夷南曰蠻西曰蠻西曰蠻西曰蠻

曰狄中國夷蠻戎狄皆有安尻盃味宜服利用備器五之民言語不通者欲不同達其志通

其欲東曰寄南曰象西曰狄鞮北曰譯凡凡民量地以制邑度地以凡民地邑民凡

必參相得也麟曠土麟游民會節事時民咸安其尻樂事勸功算君親上燬後興學司徒修六

禮以節民性明七教以興民德八政以防淫一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不

足上賢以崇德簡不肖以紂惡命鄉簡不帥教者以告耆老皆輸于庠元日習射上功習鄉上

齒大司徒帥國之俊士與執事焉不變命國之又鄉簡不帥教者移之少命國之少鄉簡不帥

教者移之又如初禮不變移之郊如初禮不變移之遂如初禮不變屏之遠曰終身不齒○又

曰將出學小胥大胥續漢書百官志大子樂令一人六百石丞二人注小樂正簡不帥教者以

告于大樂正續漢書百官志太常卿一人中二千石丞一人比千大樂正以告于王王命三公

九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉屏之遠曰西曰棘東曰寄終身

不齒○周語內史過曰古者先王既有天下稱古者謂虞夏商周四代以下又崇立上帝明神而敬事之上帝

明神于是乎有翰日夕月以教民事君天子領朔光諸侯普受職于王以臨其民諸侯受朔

而頌之大夫士日憲位簪以儆其官大夫士受其君庶人工商各守其業以其其上猶恐有隊

失也故為車服旗章以旌之為摯幣瑞節以鎮之為班齎賚賤以別之為令聞嘉譽以聲之猶

有敝遷解慢而簪杜刑辟流杜裔土于是乎有夷蠻之國有斧戔刀墨之民○明堂位曰九夷

之國東門之外云云上見○伏生尚書大傳鴻範五行傳曰東門之極自碣石東門日出搏木之

野帝大暎神句世司之南門之極自北戶南風之野帝炎帝神祝融司之中央之極自昆

侖中坐太室之野帝黃帝神后土司之西門之極自流沙西門三危之野帝少暎神蓐收司之

北門之極自丁令北坐積雪之野帝顓頊神諱冥司之○詩文王有聲曰鎬京辟靡自西自東

自南自此艱息不服

函東南北即明堂四門之外辟靡所杜四夷翰會所止稱自嘗書大傳所云自碣石東門日

出搏木之野之類是也

漢書武帝紀元光元季詔賢良曰周之成重刑錯不用德及鳥獸教通四海海外肅慎北發渠

梭氏羌來服星辰不亭日月不蝕山陵不崩川谷不寔麟鳳杜郊藪河洛出圖書鳥庫何故而

臻此與○古文介疋四極曰東坐于泰遠西坐于汭國懋慎曰汭國函南坐于濮鈇北坐于

祝桌謂之四極韋氏注云皆四觚竹北戶函王母日下謂之四荒韋氏注云觚竹杜北戶杜

四四極皆九夷八狄七戎六蠻謂之四海韋氏注云九夷杜東八狄杜北七戎杜南六蠻杜

以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四○尸子曰先王之祠祀也天子祭四極諸侯祭山

川大夫祭五祀士祭其先也御覽五百廿六

四極即書大傳四門之極月令四郊之灋也

明堂四圖

古之帝王擇天下之中而立國擇國之中而立宮擇宮之中而立廟見呂氏書取八卦之地

謂之明堂位四正東青陽南明堂用四圖開四門被四衮歟四靈修禮以達義體信以達順

而王道成矣

史記五帝本紀曰黃帝置少又大監監于萬國萬國味○呂氏書本味篇曰黃帝立四圖三

魏文帝紀注魏昭載黃初六○尸子曰子贛問孔子曰古者黃帝四圖信乎孔子曰黃帝取合

已嘗四人使治四門不計而耦不約而成大有成功此之謂四圖也御覽二百六十○少傳昭

十七季邾子曰少暎擊鳥師而鳥名鳳鳥氏御正也廟鳥氏司分嘗也伯趙氏司坐嘗也青鳥

經言堂書 明堂大道錄八

氏司后省也月鳥氏司閏省也○楚語觀射父曰顓頊命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民

案顓頊有五官又以二正司天地與少皞畧同但命以民事耳

古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲咻 鄭氏注云高辛氏之世命重為南正司天黎為火正司地堯育重黎之後羲氏咻氏之子賢者掌舊職天地之官亦紀于近命以民事○又曰分命羲仲申命羲叔分命咻仲申命咻叔 鄭氏注云堯既分陰陽為四時又命四子為之官又主四嶽之事是為四嶽掌四時省字曰仲叔則掌天地省其曰伯乎 又曰月正元日隣假于文祖明詢于四岳闕四門明四目達四聰

案四目四聰猶黃帝之四圖也

虞夏書書序曰羲咻咻淫廢時亂日諱往征之作諱征

曰誓乃召六卿羲咻當杜六卿之中

王制曰天子千里之外設一伯八州八伯各以其屬屬于天子之老二人分天下以為十又曰

二伯鄭氏以為殷制

案殷二伯猶黃帝大監六卿之兼官

公羊隱五季傳曰自陝而東省周公主之自陝而西省召公主之一相處乎內○古文尚書顧

命曰偽孔氏以為兼王之誥王出杜應門之內太保率甸諸侯入應門少畢公率東諸侯入應門又

明堂有六天故建官有六官自黃帝至夏商周皆繁但紀遠紀近之殊介主天地皆黃帝為

二監少皞為御正顓頊為二正善虞夏為羲咻商周為重黎楚語堯育重黎之後以與于曼

休父其後也當宣王時失其官守而為司馬而主四門之諸侯皆黃帝有四圖少皞有四司

氏則宣王以背周猶有重黎敘天地之官也而主四門之諸侯皆黃帝有四圖少皞有四司

顓頊有四叔善虞夏有四嶽周語其工從孫四嶽左禹治水為禹商屬之二伯曼以後或以

之官故商周止有二伯周初周召分陝其後畢召制少昊于五帝燔明堂四門之灋仍不廢

明堂四靈

蔡邕明堂月令論陳明堂之義云君人者昭而明之稽而用之耳燦華聽令燦華政所以燦乎大順陰陽味季穀豐太平洽符瑞由此而重矣愚案符瑞皆聖人之餘事也歟之皆順務之皆荒故談性命皆弗尚焉燦以禮運攷之則蔡氏之書非燦稽也蓋其道本于太一分而為天地轉而為陰陽變而為四時刻而為鬼神聖王象比下之以為教令則與易相表裏故云其官于天也修義之柄禮之本以治人情人情皆聖王之田也修禮陳義講學本仁

播樂耕種樛穫會之而肥父子管兄夷睦夫婦歸家之肥也大臣濂小臣廉官職相序君臣相正國之肥也天子以德為車以樂為御諸侯以禮相與大夫以濂相序士以信相攷百姓以睦相守天下之肥也是為大順大順之時霖水旱蝻蟲之災民瘼凶飢禱孽之疾由是四靈為畜以致太平成既濟定明堂之符也

少傳昭十七季郊子曰黃帝氏以雲紀炎帝氏以火紀共工氏以水紀大皞氏以龍紀我高祖少皞摯之立也鳳鳥適巢○繫辭曰河出圖洛出書聖人則之○古文尚書咎繇講曰鳥獸槍槍簫韶九成鳳皇來儀○周語內史過曰周之興也鸞鷟鳴于岐山 韋昭注云三君云鸞鷟鸞鳳之別名也詩云鳳皇鳴矣于彼高岡其杜岐山之舊乎○古文尚書君奭篇周公曰者造德不降我則鳴鳥不聞汝曰其有能假 鄭氏注云耆老也詩云小子有造耆成德之人不降志與我竝杜位則鳴鳥之聲不得聞况乃曰有能德假于天者乎言必臻也鳴鳥謂鳳也三國志注論語子曰鳳鳥不逆河不出圖吾已矣夫

周孔二聖人之言皆以鳳為祥則禮運四靈之符不為釋據

大戴禮盛德曰聖王之盛德人民不疾六畜不疫五穀不災諸侯釋兵而正小民釋刑而治廢夷懷服古者天子常以季冬致德以觀治亂得失凡德盛者治也德不盛者亂也德盛者得之

也德不盛者失之也是故君子致德而天下之治亂得失可聖廟堂之上而知也明堂為大廟故曰廟堂漢書徐樂傳修之廟堂之上梅福傳廟堂之議劉向九歎曰始明堂者自古有之云云見明堂凡

人民疾六畜疫五穀災者生于天道不順天道不順生于明堂不飾故有天災則飾明堂也○

又曾子天圓曰毛蟲之精曰麟羽蟲之精曰鳳介蟲之精曰龜鱗蟲之精曰龍保蟲之精曰聖人盧辯注云麟鳳龍非風不舉龜非火不兆此皆陰陽之際也盧辯注云龜龍為陰茲四者所以役于聖人也謂為之瑞○禮運曰聖人作則必以天地為本以陰陽為尚以四時為柄以日

星為紀月以為量鬼神以為徒五行以為質禮義以為器人情以為田四靈以為畜鄭氏注云于五行其制也禮義人情其政治也四靈嘗其徵報也此則菁採始于一元終乎麟包之矣呂氏說月命而謂之菁採事類相近焉正義曰案菁採書元季菁王正月公即位為五始元皆氣之始則天地也菁皆四時之始則四時也王嘗政教之始則禮義也正月公即位為五始始則月以為量也公即位皆即一國之始亦禮義也月令亦載天地陰陽四時日月星辰五行禮義之屬故○又云何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈故龍以為畜故魚鼈不滄鳳以為畜故鳥

不猶麟以為畜故獸不狘龜以為畜故人情不失
懋慎五經異義曰古毛詩說騶虞義獸白虎災文會自死之肉不食生物人君有信之德則應之周南終麟趾召南終騶虞皆獸名公羊說哀十四季獲麟麟皆太平之符聖人之瑞麟得而死此天若夫子將歿之徵也說少氏嘗云麟生于火而遊于土是中央軒轅大角之

獸中央土其帝黃帝孔子作書煉書禮也修火德以鉞其子故麟來為孔子瑞也謹案

禮運曰謹案以下是麟鳳龜龍謂之四靈龍東也虎函也指駒虞鳳南也龜北也

麟中央也○案四靈亦以王省所據五行為應大睪以龍紀木德也成湯時白虎戲翰金德

也周時鳳皇鳴于岐山火德也禹時洛龜呈瑞水德也

又曰先王患禮之不達于下也故祭帝于郊所以定天位也祀社于國所以別地利也祖廟所

以本仁也山川所以償鬼神也五祀所以本事也故宗祀社廟明堂三公杜翰明堂三老杜學

明堂大學王肯巫而後史卜筮警侑皆杜尸又鄭氏注云王中心禴為也以守也中正為既

巫雩祭郊天之官吏靈臺之官卜筮大廟宗祀之官凡國大事光籓後卜禮有卜禘王得人

泣祀輔政故中心禴為而守也鄭氏注云王得人

又曰聖王用水火金木飲食必時合男女頒慶位必當奉德用民必順故霖水旱蝻蟲之災民

瘵凶饑饉孽之疾故天不志其道地不志其寶人不志其情鄭氏注云言嘉

醴泉山出罷車河出馬圖鳳皇麒麟皆杜郊極龜龍杜宮沼鄭氏注云其餘鳥獸之卵胎可類而窺

也則是禴故鄭氏注云非有光王能修禮以達義體信以達順故此順之實也鄭氏注云實

大司樂曰以樂舞鼓國子舞雲門大卷大咸大磬大壘大濩大武以六律六同五聲八音六舞

大合樂以鉞鬼神示以禴邦國以龠萬民以安賓客以說遠人以作動物鄭氏注云大合樂者

冬也日作之鉞天神人鬼以憂日也作動物鄭氏注云謂徧也六代之樂以

搏拊琴瑟以詠祖考來假虞賓杜位羣后德攬下管鼗鼓合止祝敵笙鏞以閒鳥獸鄭氏注云擊鳴球

九成鳳皇來儀夔又曰於子擊石拊石百獸率舞鄭氏注云虞賓即此經以安賓客羣后德攬

云此經總言三禘大祭尚書云祖考即此經致鬼也虞賓即此經以安賓客羣后德攬鄭氏注云經

尹允龜即此經以龜萬民以說遠人也鄭氏注云凡六樂者一變而鉞羽物及川澤之示再變而鉞

物及山林之示三變而鉞鱗物及聖陵之示四變而鉞毛物及墳衍之示五變而鉞介物及土

示六變而鉞象物及天神鄭氏注云變也樂成則變也此謂大蠶索鬼神而鉞百物六祭

則用夷則射北也祭則用黃鐘為均焉毒舉有所感鉞以鄭氏注云凡動物鉞疾者地祇高

下之甚易鉞射北也祭則用黃鐘為均焉毒舉有所感鉞以鄭氏注云凡動物鉞疾者地祇高

靈之分土祇遠及平地之神也象物有象杜天所謂四靈者天地之神四

靈之知非德也鉞則不也禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈云云

案大蠶索鬼神而鉞百物故禮運因與蠶賓而及四靈大司樂若樂六變則天神皆降八變

則地示皆出九變則人鬼可得而禮三代之英可繼大道其以此乎

明堂用四夷之樂

周禮蕭官曰鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌鄭氏注云四夷之樂東曰鞀南曰鞀西曰鞀北曰鞀

夷之樂一○後漢書陳禪傳尚書陳忠曰古者合歡之樂舞于堂四夷之樂陳于門故詩云以

足以南躅任朱離李賢注云毛詩鞀任朱離

文蓋見魯之詩也今心

明堂大道錄八

七

經訓堂叢書

白虎通曰伯之門外皆何夷杜外故就之也夷狄禮義不杜內明堂位曰九夷之國杜東門之外所以知不杜門內也

明堂位曰昧東夷之樂也任南蠻之樂也內夷蠻之樂于大廟言廣魯于天下也魯用四夷之樂僭也豈可以為明堂之證

明堂獻俘

經傳言獻俘或杜太室或杜辟廱蓋既獻于廟復告于學也

蔡邕明堂月令論樂記曰武王伐殷薦俘馘于京大室京鎬京也大室辟廱之中明堂大室也

案今樂記釋此文當杜河閒獻王所獻二十一篇中

呂氏菁焮仲曼紀曰武王即位六師伐殷六師未出以銳兵克之于毋野歸乃薦馘于京大室乃命周公為佗大武

案呂氏五月紀下皆論樂一曰大樂二曰修樂三曰通音四曰古樂此條杜古樂篇與蔡氏所引樂記同則此為河閒樂記釋疑詩序武舉大武也鄭箋云大武周公佗樂所為舞也即此詩

周禮大司樂曰王師大獻則令舉愷樂 鄭氏注云大獻獻捷于祖愷樂獻功之樂○王制曰

天子將出征受命于祖受成于學出征執有辜反釋奠于學以訊馘告鄭氏注云釋菜奠幣禮

可嘗詩曰訊馘獲醜又曰杜泮獻馘或為國○少傳僖廿八年魯敗楚師于城濮焮七月丙申振旅愷以入于魯獻

俘授馘馘大賞 杜預注云愷樂也授數也獻楚俘于廟○昭十七季曰韓宣子寢文公攜

荀吳而授之陸渾故使穆子帥師獻俘于文宮○魯頌泮宮曰既佗泮宮淮夷攸服矯矯虎臣

杜泮獻馘淑問如皋陶杜泮獻囚

蔡邕明堂月令論王制云見

頴容菁焮釋例曰周公翰諸侯于明堂大廟與明堂一體也菁焮人君將出告于宗廟反行策

勳獻俘于廟御覽五百三十三

袁準正論云辯見

辯明堂月令非呂氏書

蔡邕明堂月令論曰月令篇名曰因天時制人事天子發號岐令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時効气物行王政也成灋具備各從時月臧之明堂所以示承祖考神明明不致泄黷之義故以明堂冠月令曼小正曼之月令也殷人繇文及周而備宜周公之所著也桑相呂不韋著書取月令為紀號淮南王安亦取以為第四篇改名曰時則故偏見之徒

或云月令呂不韋作或云淮南皆非也○孔氏月令正義曰賈逵馬融之徒皆云月令周公所作故王肅用焉○隋書牛宏傳上議曰今明堂月令皆鄭諱云是呂不韋纂菁採十二紀之首章禮家合鈔為記蔡邕王肅云周公所作周書內有月令第五十三篇即此也各有證明文多不載東哲以為憂時之書劉瓛云不韋鳩集者尋于聖王月令之事而記之不韋安能獨為此記今案不得全稱周書亦未可即為參典其內雜有虞夏殷周之變皆聖王仁恕之政也○高會稽人月令論曰月令一書先儒嘗詳論其所作之原矣漢馬融賈逵龔孔晁皆以為作于周公鄭兼成高誘善孔穎達乃謂樂時呂不韋所作其說所以異同者蓋以月令有命相及大尉奄尹大酋之文其官名皆與周異故疑為樂時書或謂呂不韋時始皇未帝也未帝則仍用周正而月令所稱必曰天子又紀以憂正則又疑非呂氏書或謂始皇既為天子樂人取不韋十二紀譜加為之殊不知始皇併天下既罷侯置守建三十六郡以十月朔為正吏民為黔首矣而月令所載封諸侯命四監季冬共飭國典孟菁慶及兆民則皆非樂制又疑非始皇為帝時書或又謂既非周公時書又非呂不韋書又非始皇為帝時書乃漢淮南王安與諸儒取呂氏十二紀附益為時則訓而禮家復有所譜加焉故月令雜用虞夏商周秦漢之制凡為此數說者嬰之皆非漢知月令者也蓋月令一書所以簪入六經而承訓萬世者自有漢旨何以言

之人君出而臨蒞天下位曰天位民曰天民舉措之為要當體天象順天時今攷之此書每月之首必定夫日星之運行昏旦之次舍皆蓋將攷中星以正王者之位也每時之易必著夫用日之柔剛帝神之異號所以顯造化而定其主宰之權也音律成數所以循天地之自變臭味祭祀所以辯人事之有序以垂鳥獸蟲艸木盛衰之不同皆所以定十二月之氣候使天下皆知四時之有常運也于是人君凡處之室必因時而分其位乘車駕馬必因時而正其色以及衣服之殺會器之末繇一非順天之所杜此固人君循守所當先也迎氣于東南西北之郊毋孟不敬不謹威德杜木火金水之運大吏不敬不苦司天日月星辰之行以初為常則見之歲首論時令以待來歲之宜則見之歲終此又人君一歲之閒不敬不苦或後也若乃昔作憂長祿斂冬藏何嘗非順時之治少聖鄉仁又義備臧何嘗非順時之灋以凶上而翰廷百官下而農工商賈大而禮樂兵刑殺而灋令品式悉皆順天時而定人事此固月令一篇之大義月令可疑者二條乃仲曼之大戾及季姪之受朔介今定以為三代之書皆案不韋陽翟大賈本不知書及為丞相資極富溢招士以傾四公子簪書以耀荀卿之徒意當時諸客將佐呂氏蓄姪應受愆于不韋必得古今算大制作以冠其篇而事繇大于明堂之政者故以十二紀編此書之首尋明堂月令本非一代之書實兼有虞夏商周之灋而孟曼之令命大戾

贊桀俊大殷桑官故後人疑為不韋所化殊不知緯侯始于光稷是時尚書中侯已出中侯
握河紀篇有舜為大殷之文故家改司馬為大殷以存五帝之官此呂氏諸客之妄家以此
疑月令可乎其棄以建亥為歲首以季秋來歲受朔日為用稷制則孔氏正義已辯之矣
不必專指十月月令孟冬以祈來季于天宗則是十一月建子周之正也

晁氏公武曰呂氏晉焯十二紀本周公書後儒實于禮記善矣而目之為呂令嘗誤也○錢氏
軾曰月令于劉向別錄屬明堂陰陽記則是篇本古明堂遺制呂氏從而錄之稷有天下不聞
有事于明堂蓋非不韋所撰而蔡邕王肅張萼皆言是周公作也必有據呂氏據明堂陰陽記
舊文于首以為綱附以八覽六論為目中閒雜入稷官職足怪也且言大尉為稷官據漢百官
表之文也然晉語云祁奚為元尉韋昭注云中軍尉也鐸遏寇為與尉韋昭注云上軍尉也管
子分州以為千里里為之尉又曰堯篇臧于里尉尉尉之稱不自稷始亦周官之名矣

辨袁準正論字孝尼陳郡陽夏人官給事中

袁準正論曰七子學人也明堂宗廟大學禮之大物也禮之大物故為一體事義不同同歸于道各有所
為如其說則聖王之政取詩書放逸之文各有所明經典相侶之語絕非相侶而致之不復致之人
情政之政則合驗之道理驗之道失之遠矣準論為失夫宗廟之中人所致敬幽隱清靜鬼神所居

而復眾學處焉響射其中人鬼嫚黷死生交錯明堂之中有大室大室大廟路寢少又个東序

天子于其中祭天翰觀告朔行政視學耆老各有攸居冬官也而其制家不可致囚俘截耳創

不必如致工匠人所云李永永半里仁論之詳矣準不察而驟譏之不亦妄乎

廣流亟以干犯鬼神非其理矣準以詩之獻因獻賦杜洋官不杜大廟王制之訊載杜大學不

宮亦以少傳且夫茅茨采椽凶質之物建日月稷王輅以處其中象箸王栝而食于土簋非其

類也茅屋昭其儉也下云火龍繡黻昭其文也三辰旂旗昭其明也質文相濟先進禮樂何為

非類三代之時未聞以象箸王栝如禮記先儒之言明堂之制四圍東面八支南北六支

已山匠人所載出自光稷之文三代之不可信也禮天子七廟少昭又穆又有祖宗不杜數中

以明堂之制言之昭穆安杜若又區別非一體也器服小記云王嘗禘其祖之所自出以其祖

三代以肯禘七廟之制穆共以下荒服不遠而明堂大禘終王之禮遂廢蓋是而始改舊制

文武之廟不毀乃有七廟記禮嘗據晚周之制非周公本稷先儒謂大廟與明堂一體未嘗兼

及羣廟又三宗不毀之博而管禘說辯之詳矣夫宗廟鬼神之凡祭天而于人鬼之室非其處也

夫明堂濂天之宮非鬼神常處故可以祭天而以其祖配之配其父于天位可也事天而就人

鬼則非義也五帝之祀杜四郊四時迎氣而祭于明堂以一帝配其禘嘗之配行于冬孟祖宗

禘嘗為后稷之配行于仲秋公羊傳所謂自外迎嘗禘主不止非祭天而就人鬼之謂王肅謂

為非義學父稷子燮則學禘廟而就后稷之廟可謂義乎自古帝王必立大小之學以教天下

有虞謂之上庠下庠夔后氏謂之東序函序殷謂又學少學周謂之東膠虞庠皆以養老乞言

明堂位曰：瞽宗殷學也。周置師保之官，凡虎門之側，則學宮非一處也。上庠東序，又學東膠，以又為大學，而杜郊，又為小學，而杜宮，燹皆統于明堂，故云一體。文王世子：昔者學于戈，冬學羽籥，皆于東序。又曰：焮學禮，冬學書禮，杜瞽宗，燹杜上庠。此周立三代之學也。可謂立其學，不可謂立其廟。燹則大學非宗廟也。四代立明堂，宗祀，朝觀耕，藉視學，燹老，大判言之，以其必舍于大廟，得毋據諸侯大祖之位乎？何其說之不通也。又世子齒于學，國人觀之，宗廟之中，非百姓所觀也。天子設四學，子齒四學，杜四門之外，辟廱環之。水以節觀，燹何嫌百姓來觀乎？王制曰：周人養國老于東膠，不曰辟廱，東膠即明堂之東序。養國老于又學，養庶老于又學，宗廟之算，不應與小學為一也。般制小學，杜公宮之外，未嘗與宗廟為一也。辟廱之制，園之以水，園象天取生長也。水潤下，取其惠澤也。水必有負，鼈取其所養也。是故明堂燹大，朝諸侯，講禮之處，宗廟，盲鬼神，歲觀之宮，辟廱，大射，養孤之處，大學，眾學之尻，靈臺，望氣之觀，清廟，訓儉之室，各有所為，非一處也。明堂大廟，清廟本一物，大廟之中，有臺，杜其上，大學杜其東，辟廱杜四門之外，宗祀，朝觀，射視學，造士，養老，恤孤，皆統于明堂，靈臺之灋，故漢儒謂之一物，如袁氏之說，則聖王之政，漫漶統紀，非三代之灋也。古有王尻，明堂之禮，月令則其序也。天子尻其中，學士處其內，君臣同處，死生參並，非其義也。古之聖王，則視學，朝廟之後，則聽政，日與學士大夫相親，而敬天，灋祖，嚴師，算支之意，繼一時而致，解故，明堂之灋，宜以祭天，堂以布政，東序以視學，何君臣同處，死生參並之嫌乎？暨代崇尚元學，撥其排抵，罔遠風流，掃地盡矣。大射之禮，天子張三侯，大侯九十步，其次七十步，其次五十步，辟

廱處其中，今未知辟廱廣狹之數，但二九十八，加以辟廱，則徑三百步也。凡有公卿大夫諸侯三賓百官侍從之眾，殆非宗廟中所能容也。大戴禮謂明堂外水曰辟廱，即所謂四門之外，夷諸侯，翰，觀，猶尚能容，何有于公卿諸侯？袁禮天子立五門，又非一門之閒所能受也。四門又有氏，專據，故工一書，而駁經傳失之遠矣。禮天子立五門，又非一門之閒所能受也。四門又有應門，外大戴禮以明堂為天子之路，寢則明堂，又有路門，與光鄭王有五門之說，同袁氏一門之說，何明堂所以祭鬼神，故亦謂之廟，明堂大廟，燹明堂之內，大室，非宗廟之大廟，月令有明所據，邪。明堂大室，袁氏反于辟廱，獻捷，燹謂鬼神惡之也。燹則少傳，荀吳獻俘，或謂之學，燹天下之合而一之，是亂經也。于辟廱，獻捷，燹謂鬼神惡之也。燹則少傳，荀吳獻俘，或謂之學，燹天下之所學也。總謂之宮，大同之名也。生人不謂之廟，此其所以別也。以周禮，閏月，王尻門，終月，例之亦當，終月，以祭祀言之，則謂之寢。先儒曰：昔焮人君將行，告祭廟，反獻于廟，王制釋奠于學，以訊馘，告則大學亦廟也。其上句曰：小學杜公宮之，又大學杜郊，明大學非廟，非仍以爲證也。于大廟，告則馘，周人養庶老于虞庠，杜國之，而郊，今王制亦小學近而大學遠，其言亦錯，非以爲正于辟廱。

周人養庶老于虞庠，杜國之，而郊，今王制亦小學近而大學遠，其言亦錯，非以爲正也。周人，大學杜東，膠即明堂，東序，王制，鄭氏以爲殷也。制，大學杜郊，所云或費杜國，或費杜郊，非亦錯也。又氏云：公既視朔，冢登觀臺，以其言冢，故謂之同處，夫冢，冢事之名，不必同處也。袁氏論及此條，冢，羸，馬融云：明堂杜南郊，就陽位，而宗廟杜國外，非孝之情也。此馬氏之謬，以是見明堂，即大融云：告朔，行政謂之明堂，夫告朔，行政，上下同也。未聞諸侯有尻明堂，燹也。此袁氏未知天子諸侯之等，殺也。義杜總，幽宣王問孟論，鄭氏謂魯有明堂，空來袁氏彈射矣。

子人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子曰夫明堂者王嘗之堂也王欲行王政則勿毀之矣夫宗廟之設非獨王嘗也若明堂即宗廟不得曰夫明堂者王嘗之宗廟也言行王政故曰王嘗之堂若言祭祀則云王嘗之大廟夫言且說諸侯而教毀宗廟為人君而疑于可毀與否雖復淺丈夫未有是也孟子古之賢大夫而皆子思弟子太聖不遠此其一證也魯之郊禘為非禮魯建明堂僭天子之禮故有欲毀之嘗孟子勸王行王政以魯王故云勿尸子曰魯武王崩成王少周公踐東宮宗祀明堂假為天子明堂杜少故謂之東宮王嘗而後有明堂故曰祀明堂假為天子此又其證也

天子祭天故云王嘗而後有明堂此言是也假為天子戰國之衰說袁氏反不為之駁正是非倒置矣○穎氏蔡氏以為辟廱杜明堂之中袁氏駁之甚當餘皆謬也故存其文而論之

明堂大道錄卷八

禘說卷上

東吳 惠棟 學

敘首

禘有三有大禘有吉禘有時禘大禘者圜墜之禘也吉禘者終王之禘也時禘者蓄彘之禘也吉禘時禘皆杜明堂獨大禘杜圜墜與南郊就陽位同而亦謂之禘者呂圜墜為明堂六天之祭故也禘者禘其祖之所自出皆天子配天之典故介足釋天鄭氏大司樂注謂之大祭自明堂之灋不明後人止據蓄彘諸侯之禘謂禘杜大廟又據緯書之言曰禘止審諦侶穆非配天之祭而禘諛晦矣王肅趙匡又謂禘其祖之所自出曰祖為后稷曰魯為祖之所自出而禘禮廢矣後世又祖暹肅匡謂忘禘禘文王曰周公配豕以諸侯亦禘其祖之所自出而禘灋亂矣其誤杜推諸侯之禮而缺于天子曰禘杜大廟不于明堂既杜大廟豕曰禘止審諦侶穆非配天之祭既非配天又曰禘其祖之所自出為曰祖配祖豈是禘之說不可得而聞而明堂之灋愈不可攷矣愚因學易而得明堂之灋因明堂而知禘之說于是刺六經為禘說使後之學者知所攷焉

四大祭皆配天

祭灋曰祭灋有父氏禘黃帝而郊學祖顓頊而宗堯曼后氏亦禘黃帝而郊學祖顓頊而宗禹
 殷人禘學而郊冥祖契而宗湯周人禘學而郊稷祖文正而宗武王 鄭氏注云禘郊祖宗謂
 祭祀以配會也此禘謂祭界天子園墜也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖
 宗通言介下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令誓曰其帝大界云云
 有父氏曰上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自曼后氏下稍用其姓氏代之先後之次有父氏
 曼后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配眾亦禮之毅也
 正義曰此一經論有父氏曰下四代禘郊祖宗所配之人禘謂祭界天子園墜者曰文杜郊祭
 之上郊祭之肯唯園墜介介足釋天云禘大祭比餘處為大祭故總得稱禘也祭五帝五神于
 明堂曰祖宗者孝經云宗祀文王于明堂曰配上帝故知于明堂也孝經云宗祀文王此云祖
 文王宗武王故知祖宗通言也此祖宗祭五帝郊特牲祭一帝杜祖宗上者曰其感生之帝特
 算之父氏禘郊祖宗之人皆非父氏之親是尚德也曼郊用縣是稍用其姓氏代之但不盡用
 己姓故云稍也云先後之次父曼宜郊顓頊殷人宜郊契者今有父氏光云郊學後云祖顓頊
 曼后氏光云郊學後云祖顓頊殷人光云郊冥後云祖契是杜肯肯後杜後肯肯故云宜
 也後漢仲統與侍中鄧義論句龍配社之義云祭灋曰周人禘學郊稷祖文王宗武王皆曰
也為配會嘗若優可須謂之不祭天乎見續漢書祭祀志注是仲公理亦曰四大祭皆配天也

迄語屢禽曰有父氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜曼后氏禘黃帝而祖顓頊郊舜而宗禹商
 人禘舜而祖契郊冥而宗湯周人禘學而郊稷祖文王而宗武王 韋氏注云昭謂此上四者
 謂祭天曰配會也祭界天子園墜曰禘祭五帝于明堂曰祖宗祭上帝于南郊曰郊有父氏出
 自黃帝顓頊之後故禘黃帝而祖顓頊舜受禪于堯故郊堯祀祭灋有父氏郊學而宗堯與此
 異者舜杜時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯介父曼俱黃帝顓頊之後也故禘祖之祀同父
 曰上尚德曼曰下親親故曼郊縣也舜當為學字之誤也祀祭灋曰商人禘學學與父商之先
 故禘之鄭後司農云商人宜郊契也學稷之父稷周始祖也祖文王而宗武王與孝經異者商
 家祖俛周公初時亦祖后稷而宗文王也武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可
 曰毀故先推后稷曰配天而後更祖文王而宗武王也 周語定王曰禘郊之事則有全廢
 韋氏注云全廢全其牲體而升之也凡禘郊皆並牲也 楚語王問觀射父曰祀牲何及對曰
 祀加于舉王曰其小大何如對曰郊禘不過繭桌燹嘗不過把握 韋氏注云角如繭桌郊禘
 祭天也握最不出把握 王制曰祭天地之牛角繭桌 又曰天子禘郊之事必自射其牲王
 后必自齎其粢 韋氏注云牲半也罷實曰粢 又曰天子親齎禘郊之盛王后親縹其服
 韋氏注云帥后齎之服祭服也 詩周頌敘曰我將祀文王于明堂也 祖宗祀 又曰豈禘大

祖也 鄭氏注云禘大祭也太祖謂文王 易豫象傳曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦

之上帝曰配祖考殷薦猶殷祭也祖祖文王也考宗武王也 孝經曰人之行莫大于孝孝莫大于嚴父嚴父莫大

于配天則周公其人也魯嘗周公郊祀后稷曰配天宗祀文王于明堂以配上帝 尚書大傳

曰大廟之中續乎其猶構繡也天下諸侯之悉來進受命周公而還見文武之尸嘗于七百七

十三諸侯皆其不罄折王音金聲王色燦後周公與升歌而弔文武諸侯杜廟中者仍燦淵其

志蘇其情慄燦若復見文武之身燦後曰簪子乎此蓋吾先君文武之風也夫及執殂抗鼎執

刀執匕者負牆而歌憤于其情發于中而樂節文故周人追祖文王而宗武王也 三國志魏

明帝景初元季營洛陽委東山為園聖注魏書載詔曰蓋帝王受命莫不恭承天地曰章神明

孝經天地明察神明章矣 算事世統曰昭功德祖有功宗有德 故光代之典既簪則禘郊祖宗之制備也魯濫氏之

初承稟滅學之後采摭殘缺曰備郊祀自曰泉后土雖官五時神祇地位多不見經是曰制度

燹章一彼一此四百餘季廢燹禘祀七代之所更立省家有闕焉

說

禘郊祖宗鄭氏韋氏皆曰為配天之祭郊之配天燹論矣孝經宗祀文王于明堂曰配上帝周家光宗文王後祖文王宗文王為配天則祖文王配天可知若燹郊祖宗皆配天而禘杜三大

祭之上後人反曰為宗廟之祭何也蓋成王賜處重祭而有禘祭止用禘祀禘樂也燹明堂燹

園聖之禘說本賈逵但有吉禘時禘時禘之中又有禘禘皆于宗廟燹配天之典雖行禘祭其實禘也學者不

攷豈謂天子之禘亦燹不亦誣乎劉歆知禘杜明堂行于元始五季近于復古燹止毀廟合會

審諦召穆而曰未聞曰祖考配天後漢張純踵而行之此魏明帝所曰庶濫四百餘季廢燹禘

祀也鄭氏據祭灋處語謂園聖之禘曰學配天其言高矣燹又襲兩漢諸儒之說謂園聖之外

別有宗廟之禘止諦召穆此禘說之所曰暫明而又暉也天子祭天禘嘗禘其祖之所自出祖

之所自出天也故天子曰禘諸侯曰禘胡氏寅曰天子禘諸侯禘上下之穀也 天子禘于明堂諸侯禘于大廟天

子禘其祖之所自出諸侯及其大祖典禮燹其叙踰越自明堂之灋不明而禘禘之等穀其

辨豈夷天子于諸侯而七代更立之祭灋後人燹有暉而明之嘗蓋兩漢諸儒不能燹過焉

終王吉禘

商頌殷武曰維女荆楚凡國南鄉魯有成湯自彼氏羌其叙不來言其叙不來王曰商是常

鄭氏箋云言獻也世見曰王 正義曰一世而一見于王曰經言來故解之曰世見曰來王姝

官大行人云九州之外謂之蕃國世一見謂其國曰死子繼及嗣王即位乃來翰是之謂世見

也 周語祭公謀父曰夫先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服蠻夷蠻服或翟荒服甸服

嘗祭章氏注云侯服嘗祀其月祀也賓服嘗言章氏注云其時言也周禮甸圻二歲而見其男圻

也皆已所貢助祭于廟孝經所謂四海之內各已其職來祭嬰服嘗貢章氏注云嬰服六歲一見荒服嘗王章氏注云周禮九辨之外謂之

蕃國世一見各已其所費瑤為日祭章氏注云古謂上會也近漢亦祭案經贊詩曰自彼氏羌其不來王祭異語曰祭禮中豈有日祭之稱也月祀章氏注云月祀于曾高章氏注云月時言章氏注云宗廟有日祭之禮橫梁理窟曰國語曰祭禮夕之饋猶定省之禮之稱也

正謂三季之中不徹几筵故曰祭禮夕之饋猶定省之禮之稱也月祀章氏注云月祀于曾高章氏注云月時言章氏注云于二祀歲貢章氏注云終王翰嗣王及即位而來見章氏注云遠齋章章氏注云成傳中壘校祭劉歆議

曰祀太事有殺故菁殊外傳曰日祭月祀時言歲貢終王祖禰則日祭曾高則月祀二祀則時

高壇壇則歲貢大禘則終王德盛而游廣親親之殺也亦流也彌遠則彌算故禘為重矣

繼慎五經異詁曰古菁殊少氏說國語曰少氏失明厥有古嘗先王日祭于祖考月薦于曾

高時言及二祀歲禘于壇禘及郊宗石室初學記十三文周禮有郊宗石室又室字下云

宗廟室禘从山主聲又御覽五百三十一引五經異詁云菁殊通典五十曰爽樞議曰嘗徵

少傳曰從室禘于周廟言宗廟有郊宗石室所已臧稟主也

士虞喜引少氏說古嘗先王日祭于祖考月祀于曾高時言及二祀歲禘及壇壇終禘及郊宗

石室是為郊宗之上復有石室之祖劉昫書郝處俊曰從氏禘黃帝郊學云則禘遠祖郊

主也周之學是三代已肯郊宗之始祖也棟謂郊祀之主也宗宗祀之主也石室禘祀之

禘及郊宗石室繼慎稱舊說曰終嘗謂孝子三季終則禘于大廟已致新此嘗也天子禘于

明堂言大

諸侯 袁準正論曰禘及壇壇禘及郊宗石室此所及遠近之數也大傳曰禮不王不禘諸侯

不禘降殺于天子也若禘禘同母此諸侯亦不得禘非徒不禘也燧則禘大而禘小謂禘為大

祭者大于四時皆大祭也國語曰禘郊不過繭桌燹嘗不過把握明禘最大與郊同也公羊傳

曰大事者何禘也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合會于大祖何謂也曰夫禘及壇壇

則毀廟也俱祭毀廟但所名異耳所名則異毀與未毀則同此論嘗所惑鄭謂不同是也謂禘

不及毀廟則非也劉歆賈逵同毀與未毀是也不別禘禘遠近則非也袁氏論良是但洽罔濫

祭則非七祭則非七孝經子曰嘗者明王之已孝治天下也不敵遺小國之臣而況于公侯伯子男乎

故得萬國之歡心已事其光王魏克真注云萬國舉其大數也言行孝道已理天下皆得懽

心則各已其職來助祭也又曰嘗者周公郊祀后稷已配天宗祀文王于明堂已配上帝是

已四海之內各已其職來祭器服小記曰禮不王不禘新安王氏曰衛氏集說不王不禘

不王之王與王嘗之王其說不同不王之王謂終王也王嘗之王謂天子也國語曰荒服終王

章昭曰終謂世終劉歆曰大禘則終王顏師古曰母王終新王即位乃來助祭此不王不禘之

旨也朱子謂吳斗南亦有是說詩商頌敘曰禘鳥祀高宗也鄭氏箋云祀當為禘

禘合也崩而始合于禘之廟歌是詩言周古禘又曰岳發大禘也汲郡紀季曰今謂之禘

禘說上

易曰觀盥而不薦有孚顒若 馬融注云盥者進麋灌地已降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也祭祀之盛莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣 王弼注云王道之可觀者莫盛于宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盥也 盥薦簡略不足復觀故觀盥而不薦也 周易述疏云盥與灌通觀盥而不薦乃禘禮配天之祭故馬氏謂盥者進麋灌地已降神也配天之祭灌禮最盛古文作裸周監二代而制禮大宗伯曰肆獻裸言先王典瑞裸圭有瓚曰瓚先王則裸一事有三節肆者實而陳之裸者將而行之獻者奉而進之實曰彝裸之陳將曰瓚裸之行獻曰獻裸之成故曰肆裸獻祭天燾灌而禘有灌者宣三季公羊傳說配天之說云王嘗曷為必已其祖配自內出嘗燾匹不行自外也嘗燾主不止自內出嘗燾匹不行南郊配天也自外也嘗燾主不止明堂配天也明堂之配天帝異饌亦異其禮 南郊用特羊維半是也 故天燾灌而祖有灌已灌禮降神推人道已接天所謂自外也嘗燾主不止故云祭祀之盛莫過于初灌也禘行于舊憂物未成輒薦禮獨略故云神降薦牲其禮簡略不足觀也引孔子語者論語文毅梁傳曰常視曰視非常曰觀灌禮非常薦為常禮故曰觀盥而不薦吾不欲觀非不欲觀也所引明灌禮之特盛與此經觀盥而不薦同說故虞翻王弼亦皆引已為證孔安國謂禘亂召穆聖人不欲觀失其說矣 論語禘自既灌而往者吾不欲觀之

矣 說見 又曰或問禘之說子曰不知也知其說者之于天下也其如示諸斯乎指其掌中 肅曰郊社之禮所已事上帝也宗廟之禮所已祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之說治國其 如示諸掌乎 晉灼閔二季憂五月乙酉吉禘于莊公 傳曰吉禘于莊公速也 莊公附大 于莊公非禘于莊公 襄十有五季冬十有一月癸亥禘侯周卒十有六季晉王正月禘于 公 傳曰冬穆叔如晉聘且言幽故晉人曰已寡君之未禘祀與民之未息不噉不噉忘 故禘 禮 文二季秋八月丁卯大事于大廟躋僖公 公羊傳曰大事者何大禘也 穀梁傳曰 大事者何大是事也 晉祿嘗 忘語曰憂父弗忌為宗爰將躋僖公 韋昭注云爰祭也昭謂此 君于大廟升羣廟之主故昭穆之時也凡祭爰曰嘗冬 周禮甸官司勳曰凡有功者銘書于 曰爰此八月而言爰用爰禮也凡四時之祭爰為備 周禮甸官司勳曰凡有功者銘書于 王之大常祭于大癸司勳詔之 祭統曰管者周公旦有勳勞于天下周公既燬成王秉王追 念周公之所已勳勞者而欲算之故賜之已重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也夫大 嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚已舞大武八佾已舞大夏此天子之樂也康周公故已賜 忘也 忘用禘樂已禘禮祀周公于大 禮器曰大饗其王事與 偽孔氏般康注 云大言爰嘗也 三牲魚笱四海 九州之美味也籩豆之薦四時之餼氣也內金示饘也束帛加璧算德也龜為青剝先知也金 次之見情也月麥絲纊竹籊與眾共財也其餘燾常貨各已其國之所有則致遠物也其出也

疎憂而送之蓋重禮也陳氏祥道曰此經曰大饗其王事與大饗嘗宗廟之大禘也鄭氏曰為禘祭誤矣案此即大嘗大燹也

說

王者明堂吉禘之礼行于昔憂謂之大禘郊特牲祭諡皆云昔禘燹嘗祭統昔禘明堂位記七月而禘獻子為之也周七月憂五月行于燹謂之大嘗行于冬謂之大燹燹嘗禘本四因少傳所謂燹嘗禘于燹是也祭統之大嘗禘司勳之大燹皆燹畢吉禘四時之祭則稱而其名又相通昔燹文二季燹八月丁卯大事于大廟踰僖公此吉禘也而穀梁謂之嘗忘語謂之燹忘之八月憂之六月昔燹改月定八季冬十月辛卯禘于僖公此曰僖公改祔廟礼與吉禘同而行于憂八月實嘗也而謂之禘周礼司勳凡有功者銘書于王之太常祭于大燹蓋言當日之臣有功者生則書勳于太常燹則配會于大燹言大燹實兼嘗禘也故曰名相通也禘行昔憂物未成孰其薦簡略而其重于始灌天道闇昧推人道已接之故始灌之礼曰孫假祖曰祖假天惟聖人為能饗帝曰其内心也德產之歟也精致觀天下之物雖可曰稱其德者是故君子慎其獨也易觀盥而不薦子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣正曰明灌礼之極盛德修薦薄吉必大來故易既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福禴者四時之祭亦行于憂止及二禘而不逮毀廟故禘為重未有能行禘礼而不能治天下者故子曰知其說者

之于天下也其如示諸斯乎又曰明乎郊社之礼禘嘗之誼治國其如示諸掌乎所謂禘嘗嘗大嘗禘也大禘簡略燹冬之大嘗大燹則備物矣牲不曰特牲而曰大牢我將祀文王于明堂也其詩云維羊維牛維天之其饌用九州之美味薦用四時之蘇氣口物極四海助祭歟夷蕃礼器所云曰多為貴也

禘郊大誼

郊配一帝百神從祀禘配六天百王與會 尚書多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恆祀亦惟天丕建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤 史記述世家多士稱曰自湯至于帝乙蘇不率德明祀帝蘇不配天者 荀子礼論曰郊嘗禘百王于上天而祭祀之也 郊當為禘此荀子論三季之器曰三季事之猶未足其上文云社祭社也稷祭稷也言祭社曰句龍配祭稷曰后稷配止配一神唯配天之禘百王與會故云并百王于上天而祭祀之也 礼運曰礼行于郊而百神受職焉 祭灋曰有天下者祭百神

說

郊及百神禘并百王郊于南郊曰稷配天自泰折泰昭坎壇王宮夜明幽宗雩宗四坎壇山林川谷聖陵能出雲為風雨見怪物者皆與會焉禘于明堂曰學配天自后稷不密鞠陶公劉慶節皇僕差弗毀隄公非高圉亞圉組紂太王王季文王武王成王秉王曰下同配會焉所謂德

盛者游廣也自穆王觀取荒服不亟而明堂之德衰二祧竝建推廣四廟穆其之時文武親盡

古制四廟而明堂之灋廢矣大禘終王之禮廢于穆王故祭公因諫觀取而及祭祀之典蓋周家盛衰之所係也

禘說上終

禘說下

古制四廟

東吳 惠棟 學

器服小記曰王嘗禘其祖之所自出己其祖配之而立四廟度子王亦如之 鄭氏注云禘大

祭也始祖感天神靈而生禘郊祖宗皆禘其祖祭天則己祖配之自外巫嘗燾主不止四廟高

祖己下與始祖而五此誤解禮記介夔己肯止世子有廢疾不可立而度子立其祭天立廟亦

如世子之立也此注亦誤度子王如濛之宣帝後濛之亮武宣帝為父立廟于奉明亮武為

漢書韋諱成傳永光四年下詔議罷郡國廟後月餘復下詔議毀廟事丞相諱成等四十四人

奏議曰礼王嘗始受命諸侯始封之君皆為大祖己下五廟而迭毀毀廟之主臧乎大祖五季

而再殷祭言壹禘壹祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合會于大祖父為召子為穆孫復為

召古之正礼也祭諡曰即卷服王嘗禘其祖之所自出己其祖配之而立四廟言始受命而王

祭天己其祖配而不為立廟親盡也立親廟四親親也親盡而迭毀親疏之殺示有終也周之

所己七廟皆己后稷始封文王武王受命而王是己三廟不毀與親廟四而七非有后稷始封

文武受命之君皆當親盡而毀成王成二聖之業制礼作樂功德茂盛廟猶不世己行為諡而

已禮廟杜大門之內不設遠親也臣愚已為高帝受命定天下宜為帝者太祖之廟世世不毀
 承後屬盡皆宜毀今宗廟異處召穆不殺宜入就太祖廟而殺召穆如礼大上皇孝惠孝文孝
 景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故張晏曰悼皇考于元帝祖也大司馬車騎將軍繼嘉等二十九人已
 為孝文皇帝宜為帝者大宗之廟廷殿忠已為孝武皇帝宜為世宗之廟諫大夫尹更始等十
 八人已為皇考廟上殺于召穆非正礼宜毀于是上重其事依韋者一季家語廟制篇曰應
 為太祖者則其廟不毀不及太祖雖杜禘郊其廟則毀矣王肅注云諸禘言皆禘廟郊亦禘
 廟后稷之所已有廟者已太祖 禘慎五經異說曰詩也說丞相厘衡已為殿中宗周成宣王
 皆已時毀商頌熨祖正義 漢書韋諱成傳劉歆議曰或說中宗高宗者宗其道而毀其廟 淮南時
 則曰曼令出大祿行大賞起毀宗立禘後封建侯立賢輔 毀宗宗祀之主親盡廟毀禘時陳
 其主于大廟合而祭之 王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七 鄭氏注云此周制
 七者太祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷殷則六廟俶與湯及二昭二穆曼則五廟禘
 太祖禹與二昭二穆而已 正義曰聖證論王肅難鄭云周之文武受命之王不舉之廟權礼
 所設非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不已為數凡七廟者皆不稱周室礼器云有
 已多為賢者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上而下降殺已兩今使天子諸侯立

廟並親廟四而止則君臣同制算界不别礼名位不同礼亦異數况其君臣乎又祭禮云王下
 祭殤五及五世來孫則下及禘親之孫而祭上不及禘親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子立七
 廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟為祧有二祧焉又儒者難鄭云祭禮遠廟為祧鄭注周
 礼云饗主所藏曰祧韋經正文鄭又云先公之饗主藏于后稷之廟先王之饗主藏于文武之
 廟復有三祧何得祭禮云有二祧馬昭雖正義云鄭中令馬昭康成弟子案器服小記王者立四庙礼緯
 曼禘太祖宗禹而已則五廟曼禘太祖則禹時止有四廟殷人祖俶而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王
 則七廟自曼及周少不減五多不過七礼器云周旅醜六尸一人發獻則周七尸七廟明矣今
 使文武不杜七數既不同祭又不言嘗豈礼也哉故漢侍中盧植云二祧謂文武曾子問當七
 廟禘虛主礼器天子七廟堂九尺王制七廟盧植云皆據周言也穀梁傳天子七廟尹更始說
 天子七廟據周也尹注穀梁漢書韋諱成等四十四人議皆云周已后稷始封文武受命石渠論白
 虎通云周已后稷文武特七廟又張融議案融魏博士平王馬二家之言周礼守祧職奄八人女祧每廟二
 人自太祖已下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人遠盡若除文武則奄少二人曾子問孔
 子說周事而云七廟禘虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何
 云七廟禘虛主乎故云已周礼孔子之言為本穀梁說及小記為枝葉韋諱成石渠論白虎通

為證驗七廟屏言諱說為長是融申鄭之意且天子七廟者有其人則七禩其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五此則天子諸侯七五之異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王肅云下祭殤親之孫上不及殤親之祖又非通論且家語者先儒為肅之所作未足可依案周禮惟存后稷之廟不毀案昭七季傳云余豈忘高圉亞圉注云周人不毀其廟報祭之仁高圉亞圉亦不毀者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不立廟 漢書翼奉傳上延問得失奉曰為祭天地于雲陽汾陰及諸寢廟不召親疏迭毀皆煩費韋古制又上疏曰漢家郊祀地祇寢廟祭祀之禮多不應古其後貢禹亦言當定迭毀禮上家从之及匡衡為丞相奏从南北郊其議皆自奉發之

說

禮記七十子之徒所撰其間雜有後世之禮即周言之有周公之制有晚周之制如卷服小記所述四廟之說此周公之制也王制祭禋所述七廟之說晚周之制也大廟合親廟四為五天敘五行人親五屬四世而總故服不過五天子奉天故廟不過五非有降殺也周公制禮止有四廟其時文武尚杜親廟之制孔氏正義云天子七廟者有其人則七禩其人則後世已其為受命之君故建二祧而不毀與五廟而七此穀梁有七廟之文荀子禋後王還其師之禋

荀子之師

已為有天下者事七世皆晚周之制非周公本禋也王嘗禘其祖之所出已其祖配之禘郊祖宗皆是雖行配天之禮廟已時毀是已小記止云四廟有父氏已下四代皆然也配天嘗廟未毀行祖宗之禮廟既毀行禘郊之禮自古有配天之王禩不毀之廟故殷之三宗推已配天廟仍不世配天嘗功德高也廟毀嘗親屬竭也仁之至諡之盡也說文云周禮有郊宗石室郊郊主也宗宗主也石室禘主也王嘗行禘郊祖宗之禮奉郊宗石室之主已配天祭則臧之家語所云不及大祖雖杜禘郊其廟則毀此為不易之典矣西漢永光中議毀廟丞相韋諱諱成等四十四人尹更始等十八人咸守師禮主親盡廟毀之議已為古禮止有四廟不謂有顛到五經獨排眾議之劉歆初三宗不毀之說且曰宗變也又曰宗禩數也夫自古訓詁未有釋宗為變嘗尚喜多士曰自成湯至于帝乙罔不配天其澤大史公引此經謂帝禩不配天嘗夫配天之帝皆有功德有功德則宗之如歆之說商家三十一王賢聖之君過半廟皆不毀則王嘗宮牆之內恐不能容歆說之僂亦云甚矣而司徒掾班彪反已其說為博而管子是又有輕議先儒初立異說之王肅祖述歆之僂論謂王嘗本有七廟二祧不杜數中後人因之又造為九廟之說而三代廟制愈錯亂不可明矣

二祧之建當杜穆王共王之世大傳述配天之禘而及五服蓋五世親盡故服止于五廟亦

止于五又言五世可召通昏而周道百世不通此周公之濼也穆王廣四廟娶盛姬文盛古
見穆天皆聿于禮後世知娶同姓之非禮而不知建七廟亦非周公之濼苟文鄭
小記大傳與守師濼之事廟成等數十人亦軌從而知其失哉七廟創于穆共至春秋為
時王之制故曾子問亦稱

王嘗天大祖

荀子禮論曰王嘗天大祖天為大祖猶諸侯不設壇始祖百世不遷故不設壇此大夫士有
常宗繼別所以別賢始天子之天諸侯之始祖大夫士之宗賢始得之本也得當郊止乎天子
天子祭而社社止乎諸侯諸侯祭道及士大夫大夫祭五祀所以別尊尊事尊卑尊事卑空大嘗
巨室小嘗大戴禮同義祀器服為人後章傳曰大宗嘗尊之統也諸侯及其大祖天子及其始
祖之所自出尊嘗尊統上卑嘗尊統下大宗嘗尊之統也鄭氏注云大祖始封之君始祖嘗
感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也賈氏疏曰
王嘗建寅之月祀所感帝于南郊還以感生祖配祭周以后稷殷以契配之天子始祖諸侯及
大祖竝于親廟外祭之是算統遠大夫三廟達士二廟中下士一廟是卑嘗尊統近也大傳
曰禮不王不禘王嘗禘其祖之所自出己其祖配之諸侯及其大祖大夫士有大事省于其君

干祫及其高祖鄭氏注云凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王嘗之先祖皆
感太微五帝之精己生蒼則靈威印赤則赤燠怒黃則合樞紐白則白招拒罟則叶光紀皆用正歲
之正配天配靈威印也宗祀文王于明月郊祭之蓋特算焉孝經曰郊祀后稷己堂己配上帝汎配
五帝也大祖受封君也大事寇戎之事也省善也善于其君謂免于大難也干猶空也空祫謂
禘廟祫祭之于壇墠董子錄露曰天地嘗萬物之本先祖之所出也郊特牲曰萬物本乎
天人本乎祖此所己配上帝也鄭氏注云言俱本可己配公羊宣二季傳曰郊則曷為必
祭稷王嘗必己其祖配王嘗則曷為必己其祖配自內出者禘匹不行自外至者禘主不止
何休注云祖謂后稷周之始祖配會也王嘗曷為必己其祖配據方父事天稷己天為父故
也祖匹合也禘所與會合則不行必得主人乃止嘗天道闇昧故推人道己接之不己文王配嘗
重本算始之誼也故孝經曰郊祀后稷己配天宗祀文王于明堂己配上帝上帝五帝杜大微
之中迭生子孫受王天下詩敘長發大禘也鄭氏箋云大禘郊祭天也禮記曰王嘗禘其
祖之所自出己其祖配之是謂也鄭志趙商問曰案祭濼殷人禘嘗而郊冥又卷服小記及
大傳皆云王嘗禘其祖之所自出己其祖配之注皆己為祭天皇大帝己嘗配之商所據蓋當
然則此詩之禘亦宜己為圜墜之祭不審云郊何答曰郊祀后稷己配天則己祖配其祖從出

之明文也云注皆已為祭天皇大帝詩之大禘宜為圜墜之祭揆意大過得毋誣乎禘嘗祭名
天人共云詩長發正義

說

明堂嘗天子之大廟也天嘗天子之大祖也荀子曰王嘗天太祖五德之次開枹之主稟五行
用事之一而王不必言感生而實天之所管生也萬物本乎天遠祖始祖與祖考皆天之所管
生故譽稷曰下文武曰上合已配天高帝立廟上天甚神故不曰大廟而曰明堂明堂天慶也
嗣天子奉新陟之王祭于明堂由考而及祖由祖而及高曾由高曾而及堯祖由堯祖而及始
祖由始祖而及遠祖且上極于祖之所自出嚴父配天天人祖宗聚于一堂聯為一氣此禘說
之所已難知也故曰唯聖人為能嚮帝唯孝子為能嚮親

禘用盛樂

古文尚書咎繇諱曰蔓曰戛擊鳴球搏拊琴瑟已詠祖考來假虞賓杜位下管鼗鼓合止祝歌
笙庸已閒鳥獸槍簫韶九成鳳皇來儀 馬融注云此是舜除瞽瞍之喪祭宗廟之樂舜除
宗廟祖顯頌而宗堯瞽瞍附廟 易豫象傳曰雷出地奮豫先王已作樂崇德殷薦之上帝已
而不配天有虞氏已上尚德也 周禮大司樂曰凡樂圖鐘為宮馬融注云圖黃鐘為角大
配祖考 說文曰殷作樂之盛稱 周禮大司樂曰凡樂圖鐘為宮馬融注云圖黃鐘為角大

族為徵姑洗為羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲味之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圖墜磬之音

稱日至而不稱冬憂已日至為周之孟晉孟秋也此經言冬 若樂六變則夫神皆降可得而祀

矣凡樂函鐘為宮大族為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸沔之舞

憂日至于澤中之已聖琴之若樂八變則地示皆出可得而祀矣凡樂黃鐘為宮大呂為角大

族為徵應鐘為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗廟之中磬之宗

也明堂若樂九變則人鬼可得而祀矣 鄭氏注云此三省皆禘大祭也 明堂位曰季夏六月

已禘祀周公子大廟升歌清廟下管象朱干王威冕而舞大武皮克繁積褐而舞大夏 鄭

氏注云季夏建巳之月 祭統曰成王康王追念周公之所已勩勞者而欲算其故賜之已重

祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干王威已舞大武

八佾已舞大夏此天子之樂也康周公所已賜也 祭統又曰夫祭有三重焉獻之屬舞重于

道也而禘亦此三重故曰 少傳襲十季荀偃士句曰忘有禘樂賓祭用之 周禮曰舞師掌

重祭武宿夜即大武也 教舞樂祭則帥其屬而舞之大饗亦如之已下敘禘禮兼鞀韞氏掌四夷之樂與其聲歌

祭祀則箛而歌之 鄭氏注云四夷之樂東曰箛南曰任西曰柷離北曰禁詩曰已

足已南是也 後漢書陳禪傳尚書陳忠曰古者合歡之樂舞于堂四夷之樂陳于門故詩曰

召足召南棘任株離 章懷注云毛詩棘棘任株離之文蓋見齊志之詩也今止 白虎通曰
作之門外者何夷杜外故就之也夷狄黷祀諡不杜內明堂位曰九夷之國杜東門之外所召
知不杜門內也 明堂位曰棘東夷之樂也任南蠻之樂也內夷蠻之樂于大廟言廣志于天
下也

禘及毀廟

三禮義宗韓詩內傳曰禘取毀廟之主皆升合會于大祖 王氏詩攷

禘及功臣

尚書般庚曰茲予大言于先王介祖其從與言之 偽孔氏注云古者天子錄功臣配會于廟

孔氏正義云禘祫則毀廟之主亦杜焉其時功臣亦當杜也 詩豳發穀曰晷發大禘也其卒

章云允也天子降于卿士實維阿衡實左右商王 顧氏棟高曰晷發之言阿衡可謂祭功臣之明證 周禮夏官司勳

曰凡有功者銘書于王之太常祭于大烝司勳詔之 鄭氏注云銘之言名也生則書于王旌

召識其人與其功也死則于烝先王祭之詔謂告其神召詞也般庚告其卿大夫曰茲予大言

于先王介祖其從與言之是也今漢祭功臣于廟庭 劉敞七經小傳曰案烝當釋 少傳文二

季郎暉曰周志有之勇則害上不登于明堂 通志功臣配高下高堂隆議曰燹祀大夫召上

皆升堂士位于庭功臣配會而杜庭此貶損非寵異也周志曰勇則害上不登于明堂共用之

謂勇言勇而黷諡死不登堂配會此配會杜堂之明審也 何休文二季公羊注曰禘所召異

于祫者功臣皆祭也 此謂天子時祫也若 蔡邕明堂月令論曰禮記大學志曰祀士大夫學

于聖人善人祭于明堂其黷位者祭于大學

禘祫等禮

大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出召其祖配之諸侯及其大祖大夫士有大事省于

其君干祫及其高祖義禮喪服為人後章傳曰大宗者尊之統也諸侯及其大祖天子及其始

祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下 荀子禮論曰王者天大祖諸侯不毀壞大夫士有常

宗 別子為祖 繼別為宗 所召別賢始

說

天子曰禘諸侯曰祫天子禘于明堂諸侯祫于大廟天子禘及郊宗石室諸侯祫及毀廟天子
之禘禘其祖之所自出諸侯之祫及其大祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖天子召
天為大祖諸侯召始封之君為大祖大夫召諸侯之別子為祖士召大夫之別子為祖故云尊
皆尊統上卑者尊統下也天子之天諸侯之大祖大夫士之祖皆始也而有等禮故云所召別

賈始也自明堂之廢不明後世鄭氏之徒家有禘大禘小之說禘者配天之祭也禘者宗廟之祭也楚語稱禘郊大傳稱禘郊祖宗禘且大于郊謂之小于禘可乎此鄭氏之謬也

周禘與禘異同

禮記逸禮弓曰王齊禘于清廟明堂蔡邕明堂月令論 喪服小記曰王嘗禘其祖之所自出己其祖

配之 國語祭公謀父曰先王之制歲貢終王 漢書劉歆議曰大禘則終王 通典喪樞議

曰虞喜引少氏說歲禘及壇墀終禘及郊宗石室 明堂位曰季夏六月己禘禮祀周公于大

廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆彫篋獻用玉琖仍彫加己

壁椒壁角俎用椀嶽升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮兗縗積禘而舞大夔韎東夷

之樂也任南蠻之樂也內夷蠻之樂于大廟言廣遠于天下也山節藻梲復廟重檐剝楹達鄉

反玷出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也樹搏王磬指擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

凡四代之服器官也兼用之

說

周禘于明堂定禘于大廟周禘其祖之所自出定禘及其大祖周禘用六代之樂定禘用四代

之樂周之大嘗大烝皆配天定之大嘗大烝配天之事周明堂之廢有圖聖之禘定所擬也

其定禘與周禘同者禘禮也廟飾也四代之服器官也升歌清廟下管象也朱干玉戚己韎大武也八佾己舞大夏也內夷蠻之樂也

禘說爰下終

Blank lined area for writing, consisting of multiple vertical columns within a rectangular border.

