皇清經解續編

門仁12
號678
卷88

皇清經解續編卷百四十七

明堂大道錄一

南菁書院

元和惠棟定宇著

明堂總論

明堂爲天子太廟祫祭宗祀朝覲耕耤養老尊賢饗射獻俘治
厤望気告朔行政皆行于其中故爲大教之宮其中有五寢五
廟左右个前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廱有四郊及四郊迎気之兆中爲方
澤左有園丘主四門者有四嶽外薄四海有四極權輿于伏羲
之易揲始于神農之制自黃帝堯舜夏商周皆遵而行之而行
之者以天下至誠貫三才之道攸之春秋冬夏是爲七始始于
盡性終于盡人性盡物性贊化育而成既濟定者也三代以前

其濛大備詳于周禮之冬官亡而明堂之濛遂不可攷略見于六經而不得聞其詳說經者異同閒出惟前漢之戴德戴聖韓嬰孔牟馬宮劉歆後漢之賈逵許愼服虔盧植頴容蔡邕高誘諸儒猶能識其制度惜爲孔安國鄭康成王肅袁準四人所亂安國以禘止爲審諦紹穆故漢四百年無禘禮康成以文王廟如明堂制謂國外別有明堂王肅又以禘嚳爲后稷之所自出非配天之祭及袁準作正論謂明堂太廟大學各有所爲排詆先儒幷及六經于是明堂之濛後人無有述而明之者矣茲故纂集六經之文輔以諸儒之說以表明列聖治天下之大專名爲明堂大道錄大道者取諸禮運詳明堂蓋其道本乎易而制寓于明堂故以署其篇云

明堂天子諸侯等禮二字出禮繫辭上篇

明堂之濛自天子達于諸侯以下皆同制而有等殺祭義大教云教諸侯故知明堂之政達于諸侯而及于天下也宗有五而皆合祭之禮天子禘于明堂諸侯曰太廟之禮天子曰明堂諸侯曰太廟

禮天子大禘于明堂諸侯有事于太廟詳見禘說禘祫之禮天子及其祖之所自出諸侯及其太祖大夫士有大事也詳見禘說

省于其君于祫及其高祖此祭祀之等殺也告朔之禮天子受朔藏于明堂諸侯受朔藏于

朔于南郊諸侯朝于天子天子受朔藏于明堂諸侯受朔藏于

太廟天子視朔先朝日諸侯視朔先朝朔見穀梁天子頒朔于明

堂諸侯頒朔于太廟天子告朔以特牛諸侯告朔以特羊天子

告朔朝于明堂諸侯告朔朝于太廟此告朔朝廟之等殺也明

堂治厤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太廟登觀臺而書雲物天子登靈臺有日官以厎日周禮厎作致古文通諸侯登觀臺有日御不失日此明堂治厤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朝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人也齊放高止于北燕鄭左傳曰賓于四門四門穆穆無凶放游楚于吳止及四鄰也此立學養老尚賢紲惡之等殺也皆明堂之灋

明堂四代之禮

明堂始于神農春秋以後古制已亡記禮者止及虞夏商周四代尒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年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丞設四輔及三公至明堂位所載禮樂服器官並舉四代也明堂月令所載亦非一代之禮

明堂大教之宮

蔡氏以明堂爲大教之宮祭義曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也食三老五更於大學所以教諸侯之弟也祀先賢於西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

之臣也朝于明堂明諸侯之尊卑覲于大廟
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爲大教之宮潁氏謂明堂總
名曰宮也樂記又以郊射爲大教之一郊射在明堂四學故也

明堂月令四時迎气薦寢廟大饗帝祈天宗皆祀明堂之事

仲秋養衰老授几杖此食三老五更之事仲夏祀卿士百辟
之有益於民者是祀先賢之事孟春躬耕帝藉是耕耤之事
其朝覲之事詳于明堂位及覲禮

廟學同處異處皆統于明堂之法故經傳所載往往相次樂記
太廟大學辟廱皆統于明堂之法故經傳所載往往相次樂記
曰未卜禘不視學王制曰受命於祖受成於學禮運曰宗祝在
廟三公在朝三老在學廟大室也朝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
之證也詩思齊曰雝雝在宮肅肅在廟鄭箋云宮辟廱宮也羣
臣助文王養老則尚緜助祭于廟則尚敬又詩序振鷺爲二王
後助祭之詩而有西雝（韓詩以西雝爲辟雝毛傳云雝澤也澤即澤宮辟雝不與大廟
同處而相及者明堂之瀆也

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
云詢于四岳闢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廱文王有聲
曰鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服此西東南北即指

四門故大戴禮盛德曰明堂外水曰辟廱南蠻東夷北狄西戎盧辯注云言四海之君各以其方列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方及四方之門微蔡氏發明大義明堂之瀍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在明堂之中故堯典舜受終于文祖下繼以在旋機玉衡乃觀斗所建合四時而敬政事左傳僖五年公既視朔遂登觀臺以望爲書雲物而審祆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爲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廱爲明堂四門之學靈

囿靈沼在焉故靈臺詩曰王在靈囿王在靈沼又曰於樂辟廱靈囿靈沼與靈臺不同處而同入詠歌者以其統于明堂之瀍也明堂之上爲靈臺明堂四門之外爲辟廱又有靈囿靈沼鄭駁五經異義謂三靈一廱皆在郊誤也

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爲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爲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衆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第五十三明堂第五十五西漢諸儒皆見之謂之劉歆所撰

可乎周書月令雖亡蔡氏撰章句以爲周公所作邕猶及見周書月令也

諸儒論明堂

通典戴德曰明堂辟廱是一物同統于明堂之法故云一物周禮孝經說以明堂爲文王廟盛德曰或以爲明堂者文王之廟也左傳魯僖公五年公旣視朔遂登觀臺服氏云云見下文公二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同四十四

許愼五經異義曰韓詩說辟廱者天子之學圜如璧雝之以水示圜言辟取其辟有德不言辟水言辟廱者取其邕雝也詩振鷺云振鷺于飛于彼西雝薛君章句曰雝文王之雝也言文王之時辟廱學士皆絜白之人也所以教春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂于中五經之文所藏處蓋以茅取其絜清也

辟廱在明堂四門之外四門有學中爲大學卽明堂東序故云立明堂于中云辟廱在南方者南爲明堂故也其實四門皆有學不特南方也

又曰左氏說天子靈臺在太廟之中雝之靈沼謂之辟廱外水曰辟廱諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也

漢名臣奏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爲兩序間大夏后氏七十二尺

牛氏宏曰馬宮王肅以爲明堂辟廱大學同處

唐會要顏師古明堂議曰平帝元始四年大議營起孔牢等以

爲明堂辟廱大學一實三名金袁等又稱經傳無文不能分別同異

盧植禮記注曰明堂卽太廟也天子太廟上可以望気故謂之靈臺中可以敘倫穆故謂之太廟圜之以水侶璧故謂之辟廱古澮皆同處近世殊異分爲三尒 詩靈臺正義

辟廱統于明堂故云同處

潁容春秋釋例曰太廟有八名其體一也肅然淸靜謂之淸廟行禘祫敘倫穆謂之太廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟廱占雲物望氛祥謂之靈臺其四門之學謂之大學其中室謂之太室總謂之宮 詩靈臺正義

大學爲明堂東序而云四門之學非也

又云周公朝諸侯于明堂太廟與明堂一體也春秋人君將出告于宗廟反行冊勛獻俘于廟 御覽五百卅三

左傳僖五年公旣視朔遂登觀臺以望 禮記玉藻正義曰服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在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在太廟明堂之中又云盧植蔡邕潁子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺爲一蔡邕明堂月令論曰明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也崇禮或作宗禮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 離 西曰總章 兌 北曰元堂 坎 中央曰太室 坤

易曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治

人君之位莫正于此焉故雖有五名而主以明堂也明堂取諸八卦而獨于離言之者以離直明堂故也其正中皆曰太廟謹承天順時之令月令昭令德宗祀之禮配天明前功百辟之勞配食起尊老敬長之義養老顯教幼誨穉之學齒胄朝諸侯朝覲選造士于其中太學辟廱以明制度生者棄其能而至尊師死者論其功而祭大烝祀功臣賢者故爲大教之宮大教選賢二字本樂記祭義頖氏云明堂總名曰宮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衆星拱之取義于太乙行九宮太乙北辰也萬象翼之政教之所由生變化之所由來明一統也尚書大傳所云制禮作樂一統天下故言明堂事之大義之深也取其宗合諸侯而致四海也鄭曰清廟一章八句洛邑既成取其正室祀之貌則曰清廟獨斷曰諸侯朝見宗祀文王之所歌也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圜如璧則曰辟廱異名而同事其實一也春秋因魯取宋之奸賂則顯之太廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取鄆大鼎于宋戊申內于大廟傳曰非禮也君人者將昭德塞違故昭令德以示子孫是以清廟茅屋昭其儉也大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太廟皆明堂也魯禘視周公于太廟明堂猶周宗祀文王于清廟明堂也春秋禘于太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太廟周清廟也魯禘祀周公于太廟猶周宗祀文王于清廟禮記檀弓曰王齊禘于清廟明堂也今檀弓無廟乃得之矣逸禮此天子禘于孝經曰宗祀文王于明堂禮記明堂位曰太明堂之明文也此文當在

廟天子曰明堂今無曰字又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公有大勛勞于天下命魯公世世禘祀周公于太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太廟明魯之太廟猶周之清廟也魯祭太廟用禘禮禘樂而不禘其祖之所自出降于天子也詳禘說易傳太初篇曰蒙求師之卦世于八月當天子一作旦入太初故易傳有太初篇天子太子東學書入南學莫入西學當云晡入西學莫入北學大學在中央天子之所自學也禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵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閶見九侯及門子

反間于相一本無反間二字側與而同出西閶視五國之事曰入出北閶視帝節猷尒疋曰宮中之門謂之閨王尻明堂之禮又別陰陽門東南稱門西北稱閶故周官有門閶之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王閶暙則師氏尻東門南門保氏尻西門北門也知掌教國子與易傳保傅王尻明堂之禮參相發明爲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興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由東方歲始也又春夏學干戈秋冬學羽籥皆習于東序凡祭與養老乞言合語之禮皆大樂正詔之于東序又曰大司成論說在東序暙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禮記大學志曰禮士大夫學于聖人善人祭于明堂其無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卽所以顯行國禮之處也大學明堂之東序也皆在明堂辟廱之內尸令記曰明堂者所以明天气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濛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圜下方此水名曰辟廱此當作外王制曰天子出征執有皋釋奠于學以訊馘告樂記曰武王伐殷薦俘馘于京太室詩魯頌云矯矯虎臣在泮獻馘獻京鎬京也太室辟廱之中明堂太室也與諸侯泮宮俱獻馘焉卽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四學之教無所不通詩云自西自東自南自北卽明堂無思不服言行孝者則曰明堂行弟者則曰大學故孝經合以爲一義而稱鎬京之詩以明之凡此皆明堂太室辟廱大學事通文合之義也其制度數各有所濛堂方百四十四尺坤之策也屋圜屋徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變也棟案通天屋卽靈臺也黃帝明堂圖所謂昆侖圜蓋方載六九之道也八闥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四九三十六八九七十二棨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方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉

五色者象其行謂外廣二十四丈應一歲二十四气四周五行
以水象四海王者之大禮也月令篇名曰因天時制人事天子
發號施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
考神明明不敢褻黷之義故以明堂冠月令自天地定位有其
象聖帝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享于帝吉泰當作益此益六二爻辭益于消息爲正月卦孟春
令曰乃擇元日祈穀于上帝顓頊痲術曰天元正月己巳朔旦
立春日月俱起于天廟營室五度月令孟春之月日在營室堯
典曰乃命羲和欽若昊天痲象日月星辰敬授民時令曰乃命
大史守典奉法司天日月星辰之行易曰不利爲寇利用禦寇

蒙上九爻辭蒙于消息爲正月卦令曰兵戎不起不可從我始書曰歲二月同
律度量衡中春令曰日夜分則同度量鈞衡石凡此皆合于大
痲唐政其類不可盡稱戴禮夏小正傳曰陰陽生物之後王事
之次則夏之月令也殷人無文及周而備文義所說博衍深遠
宜周公所著也官號職司與周官合周書七十二篇作二當一篇而月
令弟五十三古者諸侯朝正于天子藏之于明堂每月告朔朝廟出而行之周室既衰諸侯怠
于禮魯文公廢告朔而朝仲尼譏之經曰閏月不告朔猶朝于
廟刺舍大禮而徇小儀也文六年經文告朔天也朝廟祖也不
也自是告朔遂闕文十六年經文告朔而朝廟是有祖而無天猶無祖
是公無疾不視朔也蓋告朔之禮廢于文十六年公四不視朔公羊傳曰公曷爲四
不視朔公有疾也何言乎公有疾不視朔自而徒用其羊子贛非廢其令而請去

之仲尼曰賜也尒愛其羊我愛其禮謂明堂之禮　度明王復興君人者昭而明之稽而用之耳無逆聽令無逆政所以臻乎大順陰陽鰲年穀豐太平洽符瑞由此而至矣秦相呂不韋著書取月令爲紀號淮南王安亦取以爲弟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瀆辯晰分明大義已了乃當時康成之徒猶復蔽冒爲首鼠兩端之說續以王肅袁準箸論亂經于是明堂之瀆明而復晦此三君者不能無辜焉余故備載漢晉諸儒之論以俟深賞之君子折衷焉

高誘淮南本經篇注曰明堂王者布政之堂上圜下方堂四出各有左右房謂之个凡十二所王者月尻其房告朔朝歷頒宣其令謂之明堂其中可以敘倫穆謂之太廟其上可以望氛祥書雲物謂之靈臺其外圜以辟廱諸侯之制半天子謂之宮詩曰穆穆魯侯在泮獻功也

晉書紀瞻傳瞻舉秀才尚書郎陸機策之曰在昔哲王象事備物明堂所以崇上帝清廟所以甫祖考辟廱所以班禮教大學所以講藝文此蓋有國之盛典爲邦之大司亡秦廢學制度荒闕諸儒之論損益異物漢氏遺作尻爲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爲主又其正中皆云太廟以順天時敬行法令宗祀養老訓學講肄朝諸侯而選造士備禮辨物一教化之由

也故取其宗祀之類則曰淸廟取其正室之貌則曰太廟取其室則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學取其周水圜如璧則曰辟廱異名同事其實一也是以蔡邕謂之一物

辯明堂卽路寢不在郊

唐會要明堂下曰正觀十七年五月祕書監顏師古議曰竊以彌歷夏殷迄于周代各立名號別制規模眾說舛駁五藝所見鉅儒碩學莫有詳通斐暶成章不知裁斷究其指要實有布政之宮也徒以戰國從橫典籍廢棄暴秦酷烈經禮湮亡今之所存記傳雜記用爲準的理實蕪昧暶周書之敘明堂紀其四面

則有應庫雉門門當作皋據此一塗固是王者之常朂尒其靑陽總章明堂太廟爲左右个又與今四時之次相同則路寢之義足爲明證又文王朂明堂之篇帶以弓韣禮于禖下九門磔禳禦止疾疫置梁除道以利農夫令國爲酒以合三族凡此等事皆合月令之文觀其所班皆在路寢者也又禮記云昔者周公朝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卽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無據自爲矛盾原夫負扆相堂朂尒出令旣在高皋當作庫庫之內亦何云據郊野哉孝經傳云援神契文在國之陽又

無里數漢武有懷勑造廣集搢紳言論紛紜終以不定乃于汶
水之上立廟祀焉明其不拘遠近無擇方面孝成之代表行城
南雖有其文厥功靡定平帝元始四年大議營起孔牢等乃以
爲明堂辟廱大學一實三名金袁等又稱經傳無文不能分別
同異中興之後蔡邕作論復云明堂太廟一物三名鄭元則曰
在國之陽三里之外淸于登又云三里之外七里之內景（丙避諱作景）
景已之地頗容繹例亦曰明堂太廟凡有八名其體一也苟立
同異競爲巧說並出自匈懷曾無師祖審見且夫功成作樂理
定制禮艸勑从宜質文遞變旌旗冠冕今古不同律度權衡前
後莫一隨時之義斷可知矣段使周公舊章猶當辯其可否宣
尼彝制尚或補其闕漏況乎鄭氏臆說淸于諫聞匪異守株何

殊膠柱愚謂不出墉雉邇接宮闈實允事宜諒無所惑俱當具
遵天旨祇奉德音作皇代之明堂永貽範于來葉區區陋議皆
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爲家大人世及以爲禮故曰世室）殷人曰重屋周人曰明堂明堂之名當始于周（淮南子言神農祀乎明堂）其濫自天子達于諸侯（逸周書程寤篇文王召大子發于明堂）武王受命以爲王者之堂猶公劉之徹瀍太王之皐門應門文王之造舟靈臺（案今文太誓云王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟爲天子之制也）明堂雖勑始于文王制猶未備武王周公繼之

周公思兼三王以敬四事而後明堂之法具及成康而後其濛乃大備尒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嬪凡之九室明堂之法則王者內治亦統于明堂也及南征不復南蠻乃橫穆王征伐犬戎自是荒服不至駒王西討東夷不臣明堂四極之德衰矣詳明堂助祭嗇明堂四極管子謂我先王昭王穆王世濛文武設象以爲民紀則六官象魏之濛猶犂嗇具也其懿以後始刱七廟之制而廟制變詳禘說懿王徙犬丘王室遂衰詩人作刺至夷王下堂而見諸侯而朝覲之禮替厲始革典而十八王之濛遂變更矣宣王不耤千畝而耕耤之禮廢料民太原而天府之職曠程伯失官而靈臺之政微至幽王蕩以爲魁陵冀土溝瀆韋昭注云言幽王敗亂周之冀土殘絕川瀆以爲溝瀆法度猶壞毀高山以爲魁陵平王東遷明堂之濛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嗇則大道之隱小康之不復見豈一朝一夕之故其所由來者漸矣明堂之濛雖廢春秋之時猶有述而明之者郯子夷人而稽明堂五帝之官制敬姜婦人而志明堂九嬪之染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覩象魏命藏舊章狠瞫據周志嚴功臣配食之儀單襄述夏令儆營室土功之敎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掬禘郊祖宗之明禮則展禽之以筴書也管子舉黃帝明堂而造嘖室甯武言天子當陽而明朝正太史克檮杌饕餮之凶內史過解慢椒遷之失而四門流竄之濛明又內史過上帝明神之事魯敬姜天刑地德之修而朝日夕月之制備

及景王崩王室亂典籍盡歸于楚明堂之故實亦亡矣嗟吾夫
子至周覩四門之牖觀負扆之圖歷郊社之所攷明堂之制察
廟朝之度皆見家語于是繫說卦取離明作春秋書三正杜預曰經
書王明此麻天王之所頒也著孝經稱宗祀與蜡賓舉大道荅子贛愛犧羊
東周之志未嘗一日忘也戰國紛爭諸侯去籍而列國之志已
亡嗟九一世祿之政孟子猶能道之總章陽館之名尸子猶能
紀之魏文侯識大學爲明堂之位濂人重老之義猶未泯也見周
書荀卿子知塞外有明堂之築觀禮方明之制猶可攷也兩漢
而後孔安國不識大祫爲明堂配天之祭淳于登說見禮記正義謬
指明堂在丙巳七里之內沿及東漢張純述孔氏之學鄭氏取
淳于之說嗣是以後明堂之濂竟晦蝕不可明矣後之述舊信
古之士安得不發憤而謟歎乎

皇清經解續編卷百四十七終

仁和葉維幹
上海范本禮校

明堂大道錄二

元和惠棟定宇著

明堂權輿

繫上曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛　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蓍而作八卦所以贊化育蓍者幽贊于神明而生幽贊者贊化育之本也　詳周易述天地之數五十有五而五爲虛　尻中央王中方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天五地六天七地

八天九地十太元曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲
金五五爲土五行之數得土而成故一二三四得五爲六七
八九故五爲十故有地十五在地十之中故天地
之數五十有五而大衍之數也曰十辰十二
星二十八凡五十日合于天統月合于地統星主斗
斗合于人統三才之數也故大衍之數兼三才五行其一大
極故用四十有九取其圜而神也七七四十大極生兩儀兩
儀乾坤也出虞注故分而爲二以象兩大衍之數有三才乾道
成男坤道成女故掛一以象三大衍之數有五行播五行于
四時故揲之以四以象四時閏正四時成歲故歸奇于扐
以象閏象兩象三象四時象閏是爲四象四象由分二而生
故云兩儀生四象四營而成易易變而爲一謂成一變太初
之气寒温始生故不云變而云易也一變而爲十七變而爲
九九者气變之究乃復變而爲一則三揲蓍而成一爻詳周易述

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伸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貫三才之道
以敬于春秋冬夏孟子周公思兼三王以敬四事三王三統
公思兼三王之道以敬四事也四事春秋冬夏也尚書大傳周
文虞夏書堯典之七政今文虞夏書咎繇謨之七始也郎大
衍之數也孟子曰夫明堂者王者之堂也一貫三爲王一郎大極
白虎通曰王者五行之稱也五行用事者王故云五行之王
稱嘽則貫三才而統五行者王也古人造字之義微矣王
者順時行令故兼三王之道以敬于春秋冬夏所以贊化育
也明堂以聽朔爲先本大衍歸奇再扐之濂

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微之中

迭生子孫更王天下故四時之敘五德相次聖人濬之以立明堂爲治天下之大濬也

萬物出乎震震東方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方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秋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方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

遞曰震東方也者青陽太廟也巽東南也者東青陽个南明堂太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濬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西總章个南明堂个中央太廟太室也兌主酉故正秋總章太廟也乾西北之卦也者西總章个北元堂个也坎正北方之卦也者元堂之太廟也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也者東青陽个故曰成始北元堂个故曰成終

張衡東京賦曰乃營三宮布教頒常複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在九房九房卽說卦之九室明堂取法于九宮故云九房　案明堂之濬始于幽贊中于鄉明終于贊化育夫子所謂吾道一以貫之是也

神也者妙萬物而爲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然後能變化既成萬物也　述曰神六宗之神妙讀曰眇成也助陰陽變化成萬物故妙萬物而爲言變化謂乾變坤化也詳明堂六宗

神農明堂

伏羲作八卦神農法之立明堂賛化育詳見上

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

淮南子主術曰昔者神農之治天下也神不馳于匈中智不出于四域懷其仁成之心甘雨時降五穀蕃植春生夏長秋收冬藏月省時攷歲終獻功以時嘗穀高誘注云嘗嘗新穀薦之明堂嘗之也　祀于明堂明堂之制有蓋而無四方無四方者黃帝明堂圖所云四面無壁也風雨不能襲燥溼一作寒暑不能傷遷延而入之高誘注云遷延猶倘佯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鬳同是故威厲而不試刑錯而不用瀘省而不煩教化如神其地南至交阯北至幽都東至暘谷西至三危明堂四極詳見八卷莫不聽從所謂四門穆穆無凶人也當此之時瀘寬刑緩囹圄空虛而天下一俗莫懷姦心

又本經曰昔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上

桓子新論曰名譚字君山後漢人神農氏祀明堂有蓋而無四方取四達之義

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爲重屋商于虞夏稍文加以重檐四阿故取名御覽

黃帝明堂

素問五運行大論曰黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極攷建五常

禮說云五常謂五气行天地之中者也端尻正气以候天鹹然則明堂五室始于黃帝矣

管子桓公問篇曰黃帝立明臺之議者王伯厚曰制度上觀于見漢公玉帶圖賢也堯有衢室之問者下聽于人也舜有告善之旌而主不蔽也禹立諫鼓玉海作注云訊問也唉驚問也湯有總街之建鼓于朝而備訊唉庭以觀人誹也武王有靈臺之復復白而賢者進也桓公曰吾欲

效之其名云何對曰名曰嘖室之議

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僕建路鼓于大寢之門外蓋諫鼓之遺大寢明堂大寢見月令

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藝文三十八玉海九十五欲觀黃帝之行于合宮觀堯舜之行于總章文選三

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呂拜祀上帝焉于是上命奉高作明堂汶上如帶圖

四面無壁淮南所云有蓋而無四方也大道既隱天下爲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圜宮垣上有靈臺故云有樓從西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爲從昆侖道上層祭天爲左右閣道登樓設祭時太子中允孔穎達上言駁詰穎達亦不知昆侖即靈臺故其言無指實所以魏元成不從也而侍中魏徵不加契勘謬從伯莊之議由不信漢儒明堂靈臺同處之證以有是誤尒

又曰申公曰齊人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享百神于明廷是也唐虞爲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贏物及山林之示三變而致鱗物及丘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禮此皆禘禮禮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濛宮之中明堂之上

明堂天濛故曰濛宮

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

在旋機玉衡以齊七政

察斗建以齊七政詳明堂七始

又曰歸假于藝祖用特　詩我將正義云堯典歸格此俗字于藝祖用特鄭以藝祖爲文祖猶周之明堂

尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天重象赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元樂蒼曰靈府　宋均康成弟子注云唐虞之天府夏之世室殷之重屋周之明堂皆同矣　隋書字文愷傳　御覽帝命驗注云天有五帝集尻太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府周官有天府乃明堂掌陳寶之官取瀍于唐虞也　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太室

顯紀者紀瀍也周曰總章元樂者樂瀍也周曰元堂靈府者周曰青陽

桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也言五帝之神聚于此

譚不讀讖亦稱堯有五府蓋先秦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

尚書文祖見上

禮記祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯

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禮祭法與

此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯也尚書大傳
虞夏傳曰尚玫太室之義唐爲虞賓　鄭氏注云尚玫猶言古
玫謂往時也太室明堂之中央室也義當爲儀儀禮儀禮也謂祭
太室之禮堯爲舜賓也
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　世室卽太室公羊文十二年
注云太廟之室公羊凡太字率作世室屋壞左傳作太室服虔
堂五室故周官棘僕掌五寢中寢如太叔作世叔之類明堂
修二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛
門堂三之二室三之一　鄭注詳明堂制度

成伯璵禮記外傳曰夏謂太廟爲世室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于四時故每室四達
一室八窗象八節
夏小正曰四月昴則見初昏南門正戴氏傳曰南門者星也歲
再見壹正蓋大正所取濛也
案大正夏月令也南門太微星所在故云大正所取濛猶說
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
祭法曰夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而禹魯語同
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鯀也

案夏以下親親禮運所謂大道既隱天下爲家人各親其親也

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　鄭注詳明堂制度

明堂之上有重屋春秋文十三年大室屋壞漢書五行志曰前堂曰太廟中央曰太室屋其上重屋尊高者也是重屋爲明堂之重屋也　禮說曰室上重屋所謂復廟重檐天子之廟飾

祭法曰殷人禘嚳而郊冥祖傑而宗湯

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爲重屋商于虞夏稍文加以重檐四阿故取名

孔子三朝記少閒篇孔子曰成湯受天命乃牋姒姓于杞發厥明德順民天心喬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爲副于天粒食之民昭晰明視民明教通于四海海之外肅愼北發渠搜五羌來服二十有二世乃有武丁卽位開先祖之府先祖之府天府明堂　取其明瀌月令之政藏于明堂故曰明以爲君臣上下之節近者說遠者至　盧辯注云八政鴻範

所云貢貨祀司空司徒司寇賓師是也總章重屋之西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西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享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之　孔氏正義云謂祭五帝于明堂以文王配而享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

又曰考朕昭子刑乃單文祖德　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太皞之屬爲用其灋度而損益用之

也周公制六典就其灋度而

又曰予以籩豆二肉曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王　鄭氏注云曰明禋者六典成祭于明堂告五帝太皞之屬也既告明堂則復禋于文武之廟告成洛邑（鄭分告明堂與禋廟爲二非是）

周書程寤此篇今佚曰文王去商在程正月既生霸太姒寢見商之庭產棘小子發取周庭之梓樹于闕閉化爲松柏棫柞寤驚以

告文王王召發于堂拜告嬰受商之大命于皇天上帝

樂記孔子曰樹軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也禆冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝朝覲燕後諸侯知所以臣耕藉燕後諸侯知所以敬五者天下之大教也蔡邕以明堂爲大教之宮本此食三老五更于大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達明堂有四門禮樂刑政皆行于明堂故故云四達　禮樂交通禮樂記云四達而不悖也

明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南面而立三公中階之前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

祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王魯語同　韋昭魯語

注云此與孝經異者商家祖契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廟不可以毀故先推后稷以配天而更祖文王而宗武王

孝經曰子曰昔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容桀紂之象又有周公相成王負斧依南面以朝諸侯之圖焉呂氏春秋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爲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

又上德曰周明堂金在其後有以見先德後武也　高誘注云作樂金鑄在後故曰先德後武

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亡者皆箸于明堂　高氏注云箸猶圖也于是略智博聞以應無方由此觀之則聖人之智員矣成康繼文武之業守明堂之制觀存亡之迹見成敗之變非道不言非義不行言不苟出行不苟爲擇善而後從事焉由此觀之則聖人之行方矣

周書本典曰維四月既生霸王在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無惑矣

袁準正論尸子曰昔武王崩成王少周公踐東宮宗祀明堂明堂在左故謂之東宮　社稷在明堂之右故云右社稷左宗廟

皇清經解續編卷百四十八終

仁和葉維幹
上海范本禮校

皇清經解續編卷百四十九

南菁書院

明堂大道錄三

元和惠棟定宇著

明堂天濛

大戴禮盛德曰明堂天濛也禮度德濛也所以御民之者欲奸惡以愼天濛以成德濛也

禮記明堂陰陽錄引見牛宏曰陰陽者王者之所以應天也明傳及御覽

堂之制周旋以水水行左還以象天內有太室象紫垣一作南宮

出明堂象太微西出總章象五潢北出元堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其宮一作功

聽國事一本無國字

蔡邕明堂月令論月令記曰明堂者所以明天气統萬物明堂

上通于天象日辰故十二宮象日辰也水環四周言王者動作
澧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太室
象紫微宮南出明堂象太微文選注

黃圖曰明堂者明天道之堂也御覽五百三十三

夏小正曰四月鼆則見初昏南門正戴氏傳曰南門者星也歲
再見壹正蓋大正所取法也

南門太微星所在故云大正所取法猶說卦之南面而聽天
下蓋取諸離也

明堂七始

虙犧衍天地之數而作八卦三才五行備焉三五相包播五
行于四時故爲七始治厤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和欽若昊天厤象日月星辰
敬授民時分命羲中宅嵎夷曰陽谷寅賓出日平鞠東作日中
星鳥以殷中春申命羲叔宅南交今文尚書有平鞠南爲敬致
日永星火以正中夏分命和中宅西曰柳谷寅餞內日平鞠西
成宵中星虛以殷中秋申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日
短星鼎以正中冬

羲和主天地仲叔主四時皆爲授民時而設卽下經七政也
又曰在旋機玉衡以齊七政鄭氏注云七政謂春秋冬夏天
文地理人道所以爲政也人道盡而萬事順成

沈氏彤曰旋機玉衡者史記天官書以爲北斗七星而曰初

昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁注家以魁爲第一星衡爲弟五杓爲弟七也隨昏旦夜半而察其三建是之謂在

今文尚書皐陶謨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素七始天統也

劉歆三統厤曰漢書律厤志同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調五聲敬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厚情性風之以德感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意故帝舜欲聞之也

孟子曰周公思兼三王以施四事損益三王之道敬之春秋冬夏其有不合者王者之政不合于天地四時則不能贊化育仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦此周公制禮之本

伏生尚書大傳曰周公兼三王之道以敬于春秋冬夏此一條引見困學紀聞蓋書大傳宋末猶存

三王三統也春秋冬夏十二月所敬之令也謂之明堂月令

伏語與孟子略同以四事爲春秋冬夏倡孟子所述古書而伏生于四事以春秋冬夏釋之也

明堂月令曰孟春其日甲乙其帝太皞其神句芒其音角律中太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
壬癸其帝顓頊其神元冥其音羽律中應鐘其數六其味鹹孟
春行夏令則雨水不時艸木早落國時有恐行秋令則其民大
疫疾風暴雨總至藜莠蓬蒿並興行冬令則水潦爲敗霣霜大
摯首種不入

又孟春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
今若數之不失則三才相應以人與天地共相感動故也數令
有失三才俱應者則此孟春行夏令雨水不時天也艸木早落

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弟其輕重無義
例也

漢書魏相傳曰相明易經有師濛又數表采易陰陽（孟文志有八篇自注云自甲子至壬子說易陰陽即此書也）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貣聖人以順動故刑罰清而民服
天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲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方之神太昊棄震執
規司春（張晏注云木爲仁仁者生生者國故爲規）南方之神炎帝棄離執衡司夏（張晏注云火爲禮禮者齋齋者平故爲衡）西方之神少昊棄兌執矩司秋（張晏注云金爲義義者成成者方）北方之神顓頊棄坎執權司冬（張晏注云水爲智智有謀謀者重故爲權）中
故爲架

央之神黃帝棄坤艮坤位在未衝丑爲地正故棄坤艮者誠誠者直故爲繩茲五帝所司各有時也東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則饑秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹案此卽月令所謂反令也明王謹于尊天愼于養人故立義和之官以棄四時師古曰棄治也節民事居動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三者得敘則災害不生五穀孰絲麻遂師古曰遂成也艸木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亡怨案此乃既濟之事也政教不章禮讓可興臣愚以爲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濾天地而觀于先聖案此乃貫三才之義高皇帝所述書天子所服弟八如淳注曰弟八天子衣服之制于數行詔書弟八曰大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昌謹與將軍陵太子太傅臣通等議春夏秋冬天子所服當濾天地之數中得人穌濾天地之數中得人穌而故自天子王侯有土之君下及兆民能濾天地順四時以治國家身亡禍殃年壽永究是奉宗廟安天下之大禮也臣請濾之中謁者趙堯舉春應劭注曰四時各舉所做行政事服虔曰主一時衣服禮物禮物朝祭百事也李舜舉夏兒湯舉秋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做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錯時爲太子家令奏言其狀臣相伏念陛下恩澤甚厚燃而災气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

至明言所職以穌陰陽天下幸甚

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法也

王尻明堂禮

袁準正論曰古有王尻明堂之禮月令則其事也

月令孟春　天子尻青陽左个　淮南時則曰天子朝于青陽左个以出春令　鄭氏注云青陽左个大寢東堂北偏　孔正義云北偏近北也　高氏十二紀注云青陽者明堂也中方外圜通達四出各有左右房謂之个个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元堂是月天子朝日告朔行令于左个之房東鄉堂北頭室也　時則訓曰是月之朔天子朝日于青陽左个東堂故曰青陽北頭室故曰左个个猶隔也春令寬穌之令也

仲春　天子尻青陽太廟　時則曰朝于青陽太廟　鄭氏注云青陽太廟東堂當太室　高氏十二紀注云青陽東鄉堂太廟中央室　時則訓同

三朝記曰天子盛服朝日于東堂　案東堂青陽也

季春　天子尻青陽右个　時則曰朝于青陽右个　鄭氏注云青陽右个東堂南偏　高氏十二紀注云右个南頭室也時則訓云東鄉堂南頭室曰右个

孟夏　天子尻明堂左个　時則曰朝于明堂左个以出夏令

鄭氏注云明堂左个大寢南堂東偏也　高氏十二紀注云

明堂南鄉堂左个東頭室　時則訓云南鄉當盛陽故曰明堂也東頭室故曰左个尻是室行是月之令也

仲夏　天子尻明堂太廟　時則曰朝于明堂太廟　鄭氏注云明堂太廟南堂當太室也　太廟中央室時則訓同　高氏十二紀注云明堂南鄉堂廟又處其中央故曰太室

季夏　天子尻明堂右个　鄭氏注云明堂右个南堂西偏也　高氏十二紀注云明堂南鄉堂右个西頭室

中央　天子尻太廟太室　時則曰天子朝于中宮　鄭氏注云太廟太室中央室也　高氏十二紀注云南鄉中央室曰太廟又處其中央故曰太室

孟秋　天子尻總章左个　時則曰朝于總章左个以出秋令

鄭氏注云總章左个大寢西堂南偏　高氏十二紀注云總章西鄉堂也西方總成萬物章明之也故曰總章左个南頭室也時則訓同

仲秋　天子尻總章太廟　時則曰朝于總章太廟　鄭氏注云總章太廟西堂當太室也　高氏十二紀注云總章西鄉堂太廟中央室也

季秋　天子尻總章右个　時則曰朝于總章右个　鄭氏注云總章右个西堂北偏　高氏時則訓云西鄉堂北頭室故謂之右个

孟冬　天子尻元堂左个　時則曰朝于元堂左个以出冬令

鄭氏注云元堂左个北堂西偏也　高氏十二紀注云元堂

北鄉堂也左个西頭室也　時則訓云尻是室行此月令也

仲冬　天子尻元堂太廟　時則曰朝于元堂太廟　鄭氏注云元堂太廟北堂當太室　高氏時則訓云北鄉堂中央室故曰太廟也

季冬　天子尻元堂右个　時則曰朝于元堂右个　鄭氏注云元堂右个北堂東偏　高氏十二紀注云元堂　鄉堂右个東頭室也

閏月　周禮太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元堂左右之位惟閏月無所尻尻于門故于文王在門謂之閏　許愼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

案周之太史猶唐之義和尻卿以底日職明堂之事故月令四孟皆云太史謁之天子閏月太史詔王尻門則知十二月之尻皆太史所詔也

玉藻曰天子元端而朝日于東門之外聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中　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卽路寢門也鄭分爲二非是春秋文六年閏月不告月　左傳告朔

王尻明堂義

崔靈恩三禮義宗曰天子諸侯宮寢之制若春气三月之中尻正寢遐息之時常尻東北之寢三月之末土王之日則尻中寢

夏之三月則尻東南之寢秋之三月則尻西南之寢冬之三月則尻西北之寢此三時後土王之日亦各尻中寢以從時气御覽

十九

葉時禮經會元曰月令有春尻青陽夏尻明堂秋尻總章冬尻元堂中央尻太室之文說者多疑呂氏之說爲妄月令周公所制而云呂氏之說謬及觀周禮有閏月詔王尻門之文則知先王每月各有攸尻順時布政皆于此乎出也周之祭祀四方圭幣且放其色大宗伯以玉作六器以禮天地四方郎明堂告朔朝廟配祭之事以蒼璧禮天昇天上帝也以黃琮禮地中央黃帝也其餘四帝配四方也五帝郊祀必因其方豈于尻處而獨無所取濾邪蓋明堂有五室室有三尻青陽總章元堂太室皆明堂也王者南面而立鄉明而治故總謂之明堂尻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遂謂宗廟之制皆如明堂當云三代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爲宗廟矣有明堂則有太室書曰王入太室裸王肅以太室爲清廟中央之室清廟亦明堂也蔡邕亦云詳明堂清廟則亦爲太室矣春秋太室屋壞穀梁作世室卽魯月令五室所尻之中皆謂之太廟則太廟可知矣明堂之太廟天子明堂周公朝諸侯于太廟夏官隸僕掌五寢鄭氏以爲位太廟天子明堂周公朝諸侯于廟明堂卽太廟也朝禮受之于廟五廟之寢是也又尻天子七廟惟祧無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官亡故僅見于攷工記意在當時或稱爲寢廟與周禮十二月所尻之制固無明文嗟上文曰頒

告朔于邦國下文曰閏月詔王尻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尻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

明堂朝日夕月 附

說卦曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治蓋取諸此也 又曰離爲日

鄭注大司樂云夾鐘生于房心之气房心爲大辰天帝之明堂 賈疏云夾鐘房心之气爲大辰天之出日之處爲明堂故以圜鐘爲天之宮

占文尚書堯典曰寅賓出日 鄭氏注云春分朝日

又曰寅餞內日 鄭氏注云秋分夕月

儀禮覲禮曰天子祭龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明

又曰祭天燔柴祭地瘞 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爲祭日則祭地瘞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繅藉五采五就以朝日 敬姜所謂五采

朝日也 鄭氏注云王朝日者示有所尊訓民事君也 馬融注云天子以春分朝日秋分夕月覲禮天子出拜日于東門之外

盧植注云朝日以立春之日也 南齊志

掌次曰朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案

玉藻朝日見
上

大戴禮朝事曰（鄭注引作朝事儀）天子冕而執鎮圭尺有二寸藻藉尺有二寸搢大圭柔大輅建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也退而朝諸侯三朝記曰天子盛服朝日于東堂以教敬示威于天下也　呂氏春秋十二紀孟春高誘注云是月也天子朝日　僖十有八年穀梁傳曰王者朝日　又曰天子朝日諸侯朝朔　范甯注云王制曰天子元冕而朝日于東門之外　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朝日與三公九卿祖識地德少

采夕月與太史司載糾虔天刑　韋昭注云禮天子以春分朝日示有尊也虞說云大采袞織也祖習也識知也地德所以廣生夕月以秋分少采黼衣也昭謂朝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祆祥也案此係靈臺之政

明堂須朔　聽朔諸侯告朔視朔附

周禮太宰曰正月之吉始和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　于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往皆所以重治

瀘新王事也　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
左傳哀三年曰季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章
不可亡也　熊安生禮記義疏曰天子藏舊章于明堂諸侯藏
于太廟
春官大史曰頒告朔于邦國　鄭氏注云天子頒朔于諸侯諸
侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀爲班班
布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書日官失之
也　杜預左傳桓三年經注曰經之首時必書王明此麻天王
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
瀘王者順時行政故云率以示威于天下也
天道而敬行之也以示威于天下也
玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭祭明堂也　元端
而朝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
春正月上辛日于南郊總校十二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
春秋文六年經曰閏月不告月猶朝于廟傳曰閏月不告朔非
禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道于是乎在矣不
告閏朔棄時政也何以爲民順時行政
政曰時政　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太祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面拜而受之比時使有司先告朔愼之至也

案告朔朝廟者天子告朔于明堂朝享于太廟諸侯告朔于太廟朝享亦于太廟

文十六年夏五月公四不視朔　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以甚矣政明堂月令之政受朔于太廟不于禰廟　何氏公羊注云不舉不朝廟者禮月終于廟先受朔政乃朝明王教尊也朝廟私也故以不視朔爲重當以朔者重始也

論語曰子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也尒愛其羊我愛其禮

鄭氏注云生牲曰餼禮人君每月告朔于廟有祭謂之朝享諸侯告朔以羊則天子特牛與魯自文公四不視朔視之禮以後遂廢子貢見其禮廢故欲去其羊　蔡邕明堂月令論曰古者諸侯朝正于天子受月令以歸而藏諸廟中天子藏之明堂每月告朔朝廟出而行之周室既衰諸侯怠于禮魯文公廢告朔朝廟仲尼譏之經曰閏月不告朔猶朝于廟刺舍大禮而徇小義也自是告朔遂闕公羊傳曰何言乎公有疾不視朔自是公無疾不視朔也蓋自文不視朔後明堂月令之禮遂廢矣而徒用其羊子貢非廢其令而請去之仲尼曰賜也尒愛其羊我愛其禮

案明堂月令乃虞夏商周四代治天下之大濛魯爲望國始廢其禮故春秋特書之子曰我愛其禮其猶有東周之志乎

其後哀三年桓僖廟災季桓子御公立于象魏之外覩舊縣之處命藏太廟中象魏則知告朔之羊哀公時猶未去也

諸侯朝正

文四年春秋傳曰甯武子曰昔諸侯朝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

案諸侯朝正有二一受朔朝正于天子此傳朝正于王是也歲首朝廟亦曰朝正則襄二十九年公在楚釋不朝正于廟是也

張齊賢天子每月告朔議

唐會要曰聖歷九年閏臘月十九日制每月于明堂行告朔之禮司禮博士閻邵謂當作壁閻仁謂班思簡等奏議臣等謹案經史正文無天子每月告朔之事云云奉禮郎張齊賢議曰禮官狀云經史正文無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尼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朝日聽朔諸侯朝正告朔當有等差雖閏月告朔之義與左氏不同咸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無正文也禮官狀云周禮天官大宰職云正月之吉始和布治于邦國

都鄙乃縣遠于象魏使萬人觀象挾日而斂之卽是禮記玉藻之聽朔因此遂謂王者唯以歲首元日一告朔此說非也何者太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春官宗伯職則布禮典夏官司馬職則布政典秋官司寇職則布刑典唯冬官司空職亡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二語錯 干寶之注經所云正月之朔日月吉布故解云吉是朔日也吉是朔日而何 治非告朔 今云告朔日者是傳寫之誤不可據以爲說也又禮官狀云每月告朔者諸侯之禮故左氏傳云公既視朔遂登觀臺今者行之非所聞也又云天子之尊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左氏所言視朔者猶玉藻之聽朔也今禮官據左氏有魯侯行視朔之禮卽謂諸侯告朔玉藻亦有天子聽朔之禮又有閏月王居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昔者明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狀云鄭所謂告其時帝者卽太暭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方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爲靈威仰等

五天帝且聖人爲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狀云若天子每月朔告祭嘗後頒之則諸侯安得受而藏之告而行之足明太宰以歲首宣布一歲之令太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春官太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幾內彼謂幾外事不相關也又禮官狀云漢魏至今莫之用者秦人滅學經典存漢祖上得之未能備禮自魏以來喪亂爲多豈可以漢魏廢禮欲使朝廷瀆之也又禮官狀云禮論等竝無天子每月告朔之事者謹案禮

何承天撰

論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借令擊盾昭晰易了每月告朔在禮不疑尊祖配天于義爲得若乃刱制承統損益舊章或疑孟月視朔此則斷在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閻仁謂議謹案明堂天子布政之宮也蓋所以順天气統萬物動瀆于兩儀德被于四海者也夏曰世室殷曰重屋姬會要作周曰明堂此三代之名也明堂天子太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元堂中曰太室雖有五名而以明堂爲主漢代達學通儒咸以明堂太廟爲一漢左中郎蔡邕立議亦以爲嘗

取其宗祀則謂之清廟舊書佚此二句從會要補取其正室則謂之太室取其鄉陽則謂之明堂取其建學則謂之大學取其圜水則謂之辟廱異名而同事古之制也天子以孟春正月上辛日于南郊總受會要作校十二月之政還藏于祖廟月取一政班于明堂諸侯孟春之月朝于天子宿武子所謂朝正受十二月之政藏于祖廟月取一政而行之蓋所以觧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懽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無天子每月告朔之事者臣謹案春秋文公六年閏十月不告朔穀梁傳曰閏附月餘日天子不以告朔左氏傳

云閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生人之道于是乎在矣不告閏朔棄時政也臣據此文則天子閏月亦告朔矣宿有它月而廢其禮者乎博攷經籍其文甚著何以明之周禮太史職云頒告朔于邦國閏月詔王尻門終月又禮玉藻云閏月則闔門左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禮天官太宰正月之吉布治于邦國都鄙干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朝讀時令布政事亦官九品以上諸州朝集使等咸列于庭此聽朔之禮畢而合于周禮玉藻之文矣禮論及三禮義宗江都集禮貞觀禮顯慶禮及祠令無王者告朔之事者以上皆禮官所稱臣謹案玉藻云元冕而

朝日于東門之外聽朔于南門之外鄭注云朝日春分之時也東門南門皆謂國門明堂在國之陽二語鄭注譌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朝讀時令及布政自是古禮孟春上辛受十二月之政班于明堂其義昭燃猶未行也卽如禮官所言遂闕其事臣又案禮記月令天子每月居青陽明堂總章元堂卽是每月告朔之事先儒舊說天子行事一年十八度入明堂大享不問卜一入也每月告朔十二入也四時迎气四入也巡守之年一入也今禮官立議王唯歲首一入尒與先儒既異臣不敢同鄭元云凡聽朔告其帝臣愚以爲告朔之日則五方上帝之一帝也春則靈威仰夏則赤

熛怒秋則白招拒冬則汁光紀季月則含樞紐也竝以始祖而配之焉人帝及神列在祀典亦于在月而享祭之魯自文公始不視朔子贛見其禮廢欲去其羊孔子以羊存猶可識其禮羊亡其禮遂廢故云尒愛其羊我愛其禮漢承秦滅學庶事艸創明堂辟廱其制遂闕漢武封禪始造明堂于太山既不立于京師所以無告朔之事至漢平帝元始中王莽輔政庶幾復古乃建明堂辟廱焉帝祫祭于明堂諸侯王列侯宗室子弟九百餘人助祭畢皆益戶賜爵及金帛謂秩補吏各有差漢末喪亂尚傳其禮爰至後漢祀典仍存明帝永平二年郊祀五帝于明堂以光武配祭牲各一犢奏樂如南郊董卓西移載籍湮滅告朔之禮于此而墜暨乎晉末戎馬生郊禮樂衣冠埽地總盡元帝

過江是稱狼狽禮樂制度南遷益寡彝典殘缺無復舊章軍國所資臨事議之既闕明堂甯論告朔宋朝何承天纂集其文以爲禮論雖加編次事則闕如梁代崔靈恩撰三禮義宗但据撫前儒因循故事而已隋大業中煬帝命學士撰江都集禮只抄撮禮論更無異文貞觀顯慶禮及祠令不言告朔者蓋爲歷代不傳其文遂闕各有由緒不足依據今禮官引爲明證在臣實有疑陛下肇建明堂幸尊古典告朔之禮猶闕舊章欽若稽古應須補葺若每月聽政于明堂事亦煩數孟月視朔恐不可廢詔從方慶議

明堂象魏

周禮太宰曰正月之吉始和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亦致象大司馬亦小司徒小司寇正歲帥屬觀政象大司寇亦刑象小宰之灋致象之灋于雉門象魏從甲至甲凡十日朔日也　賈疏曰縣治象之灋于雉門象魏從甲至甲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臯雉明堂位曰雉門天子應門則明堂有雉門象魏所縣禮記正義謂明堂無重門非也

左傳哀三年夏五月辛卯司鐸火火踰公宮桓僖災子服景伯至命宰人出禮書蒙葺公屋自太廟始外內以悛季桓子至御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可亡也　賈公彥大宰疏云舊章象魏在太廟中恐火連及故命藏之以象魏建寅之月縣之十日藏之太廟中季桓子御公立于雉門象魏之外觀

舊縣之處故命藏太廟中象魏　莊二十一年鄭伯享王于闕西辟　杜氏注云闕象魏也　服虔注云西辟西偏也毀敦銘曰繼治我西偏　定二年春秋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

禮運曰昔者仲尼與于蜡賓事畢出遊于觀之上鄭氏注云蜡索也歲十二月合聚萬物而索饗之亦祭宗廟時孔子助祭觀闕也觀象魏舊章之處感而嘆之公羊昭二十五年傳曰子家駒曰諸侯僭天子設兩觀蔡大路何休注云禮天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀是魯僭天子禮有兩觀也　喟然而嘆仲尼之嘆蓋嘆魯也言偃在側曰君子何嘆孔子曰大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉鄭氏注云大道謂五帝時也逮及也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然不見大道三代之事而有志記之書焉披覽此書尚可知于前代也　大道之行也天下爲公鄭氏注云公猶共也禪位授聖不家之　選賢與能

講信修睦故人不獨親其親不獨子其子今明堂之灕春養者于大道　使老有所終壯有所用幼有所長矜寡孤獨廢疾皆有所養孟子陳明堂之政與此略同　男有分女有歸貨惡其棄于地也不必藏于己力惡其不出于身也不必爲己是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉明堂外戶不閉鄭氏注云同猶皆謂五帝既濟時猶是大道之遺是謂大同　故外戶而不閉猶是也平也今大道既隱鄭氏注云隱猶去也案隱猶微也孟子曰世衰道微天下爲家各親其親各子其子貨力爲己大人世及以爲禮正義曰父子曰世兄弟曰及案漢書引書曰有殷及王　城郭溝池以爲固禮義以爲紀以正君臣以篤父子以睦兄弟以和夫婦以設制度以立田里以賢勇知以功爲己故謀用是作而兵由此起禹湯文武成王周公由此其選也此六君子者未有不謹于禮者也以著其義以攷其信著有過

型仁講讓示民有常如有不由此者在勢者去眾以爲殃是謂
小康

魯之太廟在雉門之內兩觀在雉門之外仲尼與于蜡賓事畢出遊于觀之上因思大蜡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云此周禮所謂蜡祭也雜記曰子贛觀于蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知樂也子曰百日之蜡一日之澤非尒所知也案伊耆氏始爲蜡蓋明堂之澶雜記孔子謂子贛正與論語子荅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始革典明堂之澶不行宣公以後視朔之禮又廢故因蜡祭遊觀而發嘆郊禘亦明堂之澶魯不視朔而僭郊禘設兩觀故云蓋嘆魯也明堂始于神農當大道之行遵于夏商周爲三代之英春秋之時明堂之書猶在孔子之時冬官尚存故云上

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化故云大道乾升坤降壹尚乎德故天下爲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嗟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爲本終之四靈以爲畜可謂盛矣而僅謂之小康此道之所以大也詳禮運鄭注

齊語管子曰昔吾先王昭王穆王世濛文武遠績以成名合羣叟比校民之有道者韋昭注云合會也叟老也比比方也校攷合也謂攷其德行道藝而興賢者設象以爲民紀韋昭注云設象濛于象魏也以設教象之

程大昌演繁露曰國語設象以爲民紀案此單言設象知象

魏所欲眞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爲畫象
爾疋釋宮曰觀謂之闕　郭璞注云宮門雙闕
左傳定二年正義曰釋宮云觀謂之闕周禮象魏鄭眾云闕
也劉熙釋名云闕在門兩旁中央闕然爲道也然則其上縣
濛象其狀巍巍然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
陸佃石闕銘曰象闕之制其來已久春秋設舊章之教經禮炘
有憲之文戴記顯遊觀之言周史書樹闕之籧李善注云周書
太姒籧見商之庭生棘太子發取曰文王至自商
周庭之梓樹之于闕閒化爲松柏北荒明月西極流精海嶽黃
金河庭紫貝蒼龍元武之製銅爵鐵鳳之工或以聽窮省寃或

以布治縣濛或以表正王尻或以光崇帝里

仁和葉維幹
上海范本禮校

明堂大道錄四

南菁書院
元和惠棟定宇著

明堂制度

大戴禮盛德曰俗本別列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三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圜下方明堂者所以明諸侯尊卑其外名一作水曰辟廱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敞十二五狄在北門之外六戎在西門之外明堂之中敞十二月之令赤綴戶也白綴牖也盧云綴飾也盧云綴飾也二九四九宮之瀧坤七五三兌七中央六一八乾六坎一艮八坎離震兌爲四正乾坤艮巽爲四維一九六四二八七三棄五皆合于十五震三

堂高三尺一作丈非東西九筵南北七筵上圜下方九室十二堂室四戶戶二一作牖其宮方三百步堂方百四十四尺此下至以應節

气也與蔡氏月令論同　坤之筴也屋圜徑二百一十六尺乾之筴也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變圜蓋方載六九之道八闥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棄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方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節气也堂方百四十以下今本缺從通典所引補入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蓋古本戴記如此爲後人所亂今改正焉

周書明堂曰明堂方一百十二尺高四尺尺字誤　階廣一作博一尺避隋諱六尺三寸室凡中一作內　方百尺室中方六十尺戶高八尺博四尺東應門南庫門西皋門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰元堂中央曰太廟以左爲左个右爲右个今周書缺

從御覽玉海

隋書譜入

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以步令堂修十四步其廣益以四分五室三四步鄭注云三四步修之一則堂廣十七步半以益廣也木室于東北火室于西南水室于西北其方皆三步其廣益之以三尺土室于中央方四步其廣益之以四尺凡此五室凡堂九階鄭氏注云南面三三面各二四旁南北六丈東西七丈　賈馬諸家皆以爲九等階兩夾窗鄭氏注云窗助戶爲白盛鄭氏注云屋灰堊牆門堂三之二鄭氏注云每室四戶八窗明門堂門側之堂取數于正堂九步二尺東西十一步四尺爾疋曰門側之堂謂之塾室三之一鄭氏注云兩室一與門各尺一分殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭氏

注云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二尺也五室各二尋四阿若今四注屋重屋複笮也案複笮周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂

崇一筵五室凡室二筵鄭氏注云周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制　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室中謂四脾之內廟門容大扃七箇鄭氏注云大扃長三尺每扃爲一箇七箇二丈一尺闈門容小扃參箇鄭氏注云小扃長一箇二丈一尺參箇六尺　路門不容棨車之五箇鄭氏注云路門者大寢之門棨車廣六尺六寸五箇三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸　應門二徹參箇鄭氏注云正門謂之應門三箇二丈四尺　內有九室九嬪尻之外有九室九卿朝焉鄭氏注云內外路門之表也六卿三孤爲九卿

漢書五行志曰前堂曰太廟中央曰明堂

孝經援神契曰明堂者天子布政之宮上圜下方八窻四達藝文類聚三十八　初學記十二

建武禮圖曰建武三十一年作明堂上圜下方八窻四達堂濛日辰九室濛九州室八窻八九七十二濛一時之王室有十二戶濛陰陽之數後漢光武紀注

阮諶三禮圖曰明堂者布政之宮周制五室東爲木室南爲火室西爲金室北爲水室土室在中秦爲九室十二階各有所尻御覽五百三十三

淮南本經曰古者明堂之制下之潤溼弗能及上之霧露弗能入四方之風弗能襲土事不文高氏注云質也木工不斲高氏注云斲畫也金器不鏤高氏注云不鏤成文飾也衣無隅差之削高氏注云隅角也差衰也古者質皆全幅

爲衣裳無有衰角衰角削殺也冠無觚矗之理高氏注云觚矗之理謂若馬目
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禮容故曰周還理文理政事文書也
靜絜足以享上帝祀鬼神高氏注云孝經曰宗祀文王以配上帝也以示民知儉節
應劭漢官儀曰明堂四面起土作墯上作橋墯中無水明堂去
平城門二里所天子出從平城門先歷明堂西至郊祀後漢光武紀注

此東漢建武之制與古濛異

隋書宇文愷傳愷奏明堂議表曰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總撰今圖
其樣以木爲之下爲方堂堂有五室上爲圜觀觀有四門帝可
其奏

案圜觀卽通天觀古爲明堂之靈臺也

明堂四門

明堂有四門四方諸侯朝覲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太保率西
方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右是也言東西
則當兼南北也三公在中階侯在阼階伯在西階子男在應
門內之東西九采在應門外之西九夷八蠻六戎五狄皆在
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無思
不服如是則王道成矣

古文尚書堯典曰賓于四門四門穆穆　鄭氏注云賓讀爲擯

舜爲上擴以迎諸侯

又曰月正元日舜假于文祖詢于四嶽闢四門明四目達四聰

闢古文作闢說文曰闢虞書曰闢四門從門從辟

文王有聲曰鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服皇王烝哉

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光于四海無所不通詩曰自西自東自南自北無思不服言行孝者則曰明堂行悌者則曰大學故孝經合以爲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左右三公之位中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之位西階之西東面北上諸子之位門內之東應門內之東北面東上諸男之位門內之西應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四塞世告至此宗周明堂之位也此有錯簡當如明堂位云九采之國應門之外

周語定王曰戎狄則有體薦夫戎狄血气不治其適來班貢不俟馨香嘉味故坐諸門外而使舌人體委與之案四門之外爲辟廱故魯頌泮水之詩獨敘淮夷其詩云翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大賂南金天子曰辟廱諸侯曰泮宮淮夷既服而來朝魯亦

在四門之外而當泮宮故比之飛鴞之集泮林也

顧命曰王出在應門之內明堂重門爾疋太保率西方諸侯入在南周書在東

應門左畢公率東方諸侯入應門右

曲禮曰五官之長曰伯是職方蓋其時召公畢公爲二伯也

玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭元端而朝日于東門之外聽朔于南門之外

大戴禮盛德篇記明堂曰待朝在南宮揖朝出其南門

周書明堂曰東應門南庫門西皋門北雉門今本缺從御覽五百三十二卷證

禮記明堂位曰太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曰宮中南鄉大門應門也據此知應門當在南周書殘闕故有誤尒燃應庫皋雉實皆明堂之門故周書禮記列之

明堂篇也

左傳莊廿一年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尒

禮記明堂位曰庫門天子皋門有伉

大疋緜詩曰迺立皋門皋門有伉

襄十七年左傳宋築者謳曰臯今本作澤門之皙實興我役
宋王者之後故有臯門

雉門

周書明堂見上

禮記明堂位曰雉門天子應門

庫門

周書明堂見上

禮記明堂位見上

周書作洛曰乃立五宮明堂咸有四阿反坫應門庫臺元閫
孔晁注云門者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　又曰雉門見上

周書明堂見上

尚書顧命曰王出在應門之內詳明堂四門

攻工記匠人曰應門二徹參箇　鄭氏注云正門謂之應門謂朝門也

周書作洛見上

路門

攻工記匠人曰路門不容棨車之五箇　鄭氏注云路門大寢之門

顏氏師古以明堂爲天子路寢明堂月令執爵于大寢故爲大寢之門

畢門

尚書顧命曰二人雀弁執惠立于畢門之內　僞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爲終畢

廟門

顧命曰太保降收諸侯出廟門俟

攷工記匠人曰廟門容大扃七箇

闈門

周禮地官保氏曰使其屬守王闈

逸禮古大明堂之禮曰朕膳夫是相禮日中出南闈見九侯及門子曰昃出西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西北稱闈同上

蔡邕明堂月令論曰禮記古大明堂之禮云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燕則師氏尻東門南門保氏尻西門北門也

攷工記匠人曰闈門容小扃參箇

明堂月令曰仲冬命奄尹申宮令審門闈閽今本閥

蔡邕月令問荅曰謹門閽今曰門闈何也曰閽尹者內官也主宮室出入宮中宮中之門曰闈閽尹之職也閭里門非閽尹所主知當作闈也

明堂六天

明堂有六天其天子覲諸侯則有六宗六宗卽六天之神又謂之方明虞禮六宗而覲四嶽羣牧周祀方明而覲公侯伯子男其制一也說本禮記

周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝鄭氏注云昊天上帝冬至于圜丘所祀天皇大帝

小宗伯曰兆五帝于四郊　賈逵注云中兆黃帝之位幷南郊之季故云兆五帝于四郊中兆在四郊之中卽大司樂之方澤其壝　賈氏謂幷南郊之季非也鄭氏亦仍

唐書禮樂志曰禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也鄭氏以爲天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝于四郊此五行精气之神也鄭以爲青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀五天也由是有六天之說

司服曰王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

尙書肆類于上帝禋于六宗周禮司服祀昊天上帝祀五帝上帝雖與五帝爲六天其祀之則仍有別蓋上帝又爲五帝之主宰故也

大宗伯曰以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方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龡樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物　鄭氏注云禮謂始告神時薦于神坐書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兆方澤禮東方以立春謂蒼

精之帝而太昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊元冥食焉禮神者必象其類璧圜象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死虡猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見

太昊句芒已下卽六天及六天之神鄭以爲別有五人帝五人神非也

明堂月令曰春其帝太皞其神句芒天子尻青陽棐鸞路駕蒼龍載青旂衣青衣服蒼玉（服章句作佩）夏其帝炎帝其神祝融天子尻明堂棐朱路駕赤騮載赤旂衣赤衣服赤玉中央其帝黃帝其神后土天子尻太廟太室棐大路駕黃騮載黃旂衣黃衣服黃玉秋其帝少皞其神蓐收天子尻總章棐戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉冬其帝顓頊其神元冥天子尻元堂棐元路駕鐵驪載元旂衣黑衣服元玉

又曰季夏之月令四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸出其力以共皇天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈以爲民祈福　鄭氏注云皇天北辰耀魄寶冬至所祭于圜丘也上帝大微五帝

禮記郊特牲正義曰鄭氏謂天有六天天爲至極之尊其體祇應是一而以爲六者指其尊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爲六天據其在上之體謂之天天爲體稱故說文云天顚也因其生育之功謂之

帝帝謂德稱也故毛傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊
天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何爲同
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太皞炎帝黃
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丘是一而鄭氏以爲二者案大宗伯
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濂又云燔柴于泰壇
用騂犢是牲不同也又大
太蔟爲徵姑洗爲羽冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變
則天神皆降上文云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神是
樂不同也故鄭以爲蒼璧蒼犢圜鐘之等爲祭圜丘所用以
四圭有邸騂犢及奏黃鐘之等以爲祭五帝及郊天所用祭
帝謂大饗五帝于明堂也其五
四郊之祭仍各放其方之色鄭知圜丘配以帝嚳者案祭濂
云周人禘嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑于嚳以明禘大
于郊禘嚳指商周言若夏后氏以上則禘黃
帝黃帝配圜丘商周之禘嚳配圜丘也又爾疋云禘大
祭也大祭莫過于圜丘故以圜丘爲禘也圜丘比郊則圜丘
爲大祭濂云禘嚳是也若以郊對五時之迎气則郊爲大故
大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘后稷配天見于

周頌故思文云思文后稷克配彼天周若以嚳配圜丘詩頌不載者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嚳是周之遠祖爲周無功徒以遠祖之尊以配遠尊天帝故詩無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丘一也夏至郊天二也五時迎气五也通前爲七也九月大饗八也雩與郊禖爲祈祭不入數崔氏以雩爲常祭九也其玉圜丘用蒼璧夏正郊天用四圭有邸其五時迎气東方用青圭南方用赤璋西方用白琥北方用元璜其中央無文先師以爲用黃琮其圜丘之祭崔氏云其初先燔柴及牲玉于丘訖次乃埽丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及牲玉于壇故祭濛云燔柴于泰壇祭天也次則于壇下埽地而設正祭故禮器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濛圜丘之祭周人則以嚳配之祭濛禘嚳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濛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尒則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言其圜丘之祭皇氏云祭日之旦王立丘之東南西鄉燔柴及牲玉于丘上升壇以降其神故韓詩內傳云天子奉玉升柴加于牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏圜鐘之樂六變以降其神天皇

之神爲尊故有再降之禮次則埽地而設正祭置蒼璧于神坐以禮之其在先燔者亦蒼璧也次則以豆薦血腥

六宗

古文堯典曰肆類于上帝禋于六宗天子將出類于上帝將覲諸侯禋于六宗望于山川辯音班于羣神揖五瑞既月乃日覲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春不動馬融尚書傳作生非夏不長非秋不收非冬不藏故書禋于六宗此之謂也鄭氏注云禋祭也宇當爲禋貢氏以爲六宗謂日月星辰于上帝禋于六宗望秩于山川辯于羣神月令孟冬天子祈年于天宗如此則六宗近習天神也以周禮攷之則爲星辰司中司命飌師雨師也續漢書祭祀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槱燎祀司中司命飌師雨師

不稱禋祀禋祀者明堂之祭鄭說非也

許愼五經異義曰今尚書夏侯歐陽說類祭天名以事類祭之天位在南方就南郊祭之是也六宗者上不及天下不及地旁不及四方尻中央恍惚無有神助陰陽變化有益于人郊天幷祭之

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地旁不及四方在六者之閒助陰陽變化實一而名六名實不相應禮記祀典功畝于民則祀之天文日月星辰所昭仰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悖山澤通气然後能變化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一年改祀太極中𣏌之气注云時劉邵以爲萬物負陰而抱陽沖气以爲𣏌六宗者太極沖𣏌之气爲六气之宗者也虞書謂之六宗時從其義

神農濛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者用事故有六天有六宗助陰陽變化者月令五帝又有五神亦此義也主四時者謂之帝變化于四時之中者謂之神故說卦前陳八卦爲明堂之位後言六子敘成物之功（神也者妙萬物而爲言董遇注云妙成也）六子共成萬物實乾坤之變化爲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𣏌之气爲六宗太極中𣏌卽坎離也乾坤交而爲坎離坎上離下二五爲中𣏌太極中𣏌之气卽歐陽夏侯實一而名六之說禮正義所云指其尊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並得通兹幷載之至劉歆駁歐陽夏侯之說劉邵改六子爲中𣏌之气皆不知二五之爲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爲一猶畫繢之事有六采而止稱五色也幷見上

明堂月令孟冬曰是月也天子乃祈來年于天宗　盧植注云天宗六宗之神劉昭續漢書補注

呂氏春秋孟冬紀曰是月也大飲烝天子乃祈來年于天宗高氏注云祈求也求明年之神于天宗凡天地四時皆爲天宗

萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋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

方明

劉歆三統厤曰漢書律厤志同伊訓篇曰惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資有牧方明言雖有成湯太丁外丙之服以冬至越茀祀先王于方明以配上帝汲郡紀年曰太甲十年當作元年大饗于太廟初祀方明

案伊訓及紀年所稱方明乃明堂六宗也覲禮之方明實放殷制太甲元年者喪畢之元年行吉禘之禮宗祀成湯于明堂以配上帝祀畢乃見諸侯與覲禮同詳下

覲禮曰諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子棄龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞　鄭氏注云方明上下四方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

荀子彊國篇曰築明堂于塞外而朝諸侯　楊倞注云塞外竟外也明堂壇也謂巡守至方嶽之下會諸侯爲宮三百步四門

壇十二尋深四尺加方明其上左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爲六天帝者主宰神妙萬物明堂月令曰春其帝太皞其神句芒夏其帝炎帝其神祝融中央其帝黃帝其神后土秋其帝少皞其神蓐收冬其帝顓頊其神元冥

曲禮曰天子祭天地祭四方　鄭氏注云祭四方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西帝不在南

元冥在北詩云來方禋祀　正義曰天子祭天地者祭天謂四時迎气祭五天帝于四郊明爲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享五帝以文王武王配之故孝經說云后稷爲天地之主文王爲五帝之宗是也周人祭明堂時又兼以武王配之故祭濛云周人宗武王是也又曰此經直言祭四方知非祭五帝于四方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方之神太皞祭震執規司春南方之神炎帝祭離執衡司夏西方之神少皞祭兌執榘司秋北方之神顓頊祭坎執權司冬中央之神黃帝祭坤艮坤位在未衝丑爲地正艮在丑故祭坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也明

王謹于尊天愼于養人故立羲和之官以棄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勻三者得敘則災害不生五穀熟絲麻遂艸木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亡怨政教不違禮讓可興

淮南時則曰制度陰陽大制有六度天爲繩地爲準春爲規夏爲衡秋爲矩冬爲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矩者所以方萬物也權者所以權萬物也明堂之制靜而灤準動而灤繩春治以規秋治以矩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爲太昊伏羲氏等五神鄭氏以爲顓頊之五官非也古尚書說元气廣大謂之昊天東方生養故曰太昊西方收斂故曰少昊白虎通曰炎帝者大陽也顓頊者寒縮也黃帝者黃中黼之色皆以五行爲言伏羲等棄五行而王故亦有大昊以下之稱五神亦啍木初生之時句芒有芒角故曰句芒祝始也融明也黎爲火正以煒燁惇大天明地德光昭四海故命之曰祝融祝融火德謂黎爲祝融則可謂祝融爲黎則不可也猶后土土神元冥水神謂句龍爲后土之官修及熙爲元冥之官則可謂后土爲句龍元冥爲修熙則不可也晉語號公夢在廟有神人面白毛虎爪執戊立于西阿公拜稽首覺召史嚚占之對曰如君之言則葬收也天之刑神也天之刑神謂之葬收則非少昊氏之子該可

知矣說卦曰帝出乎震此卽月令五帝又曰神也者妙萬物而爲言者也此卽月令五神非五人帝五人神之謂也

明堂二至降神四時迎气

二至降神則丘澤也四時迎气則四郊也丘澤合四郊爲六天降迎于明堂大饗合而祭之以文武配焉樂六奏而天神降八奏而地祇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鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮鄭氏注云函鍾夾鍾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于澤中之方丘奏之春秋及左傳稱日至而不稱冬夏以日至爲周之孟春孟秋介此經言冬日至夏日至則逸周書所云祭祀用夏時也若樂八變則地祇皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮黃疑作圜大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲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方之內人所安尻也爲壇祭之謂祭四方之帝四方之神也

周禮小宗伯曰兆五帝于四郊鄭氏注云兆爲壇之營域五帝蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招拒黑曰汁光紀

顧氏棟高謂感生之帝確然無疑弟不必如緯書云靈威仰

諸名尒

月令孟春天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春于東郊蔡氏章句云迎春祭太昊及句芒東郊去邑八里因木數也　孟夏迎夏南郊蔡氏章句云去邑七里因火數也　孟秋迎秋于西郊蔡氏章句云西郊九里因金數也　孟冬迎冬于北郊蔡氏章句云北郊六里因水數也案賈逵盧植鄭氏高誘之注皆與章句同見北史劉芳傳

續漢書祭祀志先立秋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漢時明堂之灂不明故用土王之日迎黃靈也　祭黃帝后土案蔡氏章句云南郊五里南郊當作中郊郎方澤也鄭注小宗伯兆五帝于四郊云黃帝亦于南郊非也孔氏郊特牲正義云五時迎气東方青圭南方赤璋西方白琥北方元璜其中央無文先師以爲用黃琮案黃琮禮地郎方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洪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地之中大室之野澤之方丘也則中郊郎方丘明矣

魏文帝皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日則天子迎春于東堂距邦八里東郊距邦八里而云東堂者猶書傳大室之野也　堂高八尺堂階三等據郊兆下同　青稅八棨旗旄尚青田車載矛號曰助天生　河間獻王樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也　唱之以角舞之以羽此迎春之樂也自春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棨旗旄尚赤田車載戟號曰助天養　樂元語曰南夷之樂持羽舞助時養也　唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏之樂也自夏至數四十六日則天子迎秋于西堂距邦九里堂高

九尺堂階九等白稅九棊旗旄尚白田車載兵號曰助天收樂元語曰西夷之樂持唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋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棊旗旄尚黑田車載甲鐵鎩號曰助天誅樂元語曰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舞助時藏也注

伏生書大傳明代尚存黃佐采入六藝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气之文乃周書月令也故後漢章帝紀元和二年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爲周書月令之文也李賢注後漢書時月令已亡故其說不詳

大司樂曰凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大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于澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣

月令孟春天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春于東郊孟夏迎夏于南郊孟秋迎秋于西郊孟冬迎冬于北郊中央郎方澤無中央迎气之文

大宗伯曰以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮

地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方　鄭氏注云此禮天以冬至禮地以夏至禮東方以立春謂蒼精之帝禮南方以立夏謂赤精之帝禮西方以立秋謂白精之帝禮北方以立冬謂黑精之帝　以上明堂六天禮

大司樂曰乃分樂而序之以祭以享以祀鄭氏注云分謂各用一代之樂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南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也　乃奏太蔟歌應鐘舞咸池以祭地祇不言祭社稷則地祇爲社明矣乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望周郊四望魯郊乃三望降于天子乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川

祭瀍曰燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰折泰折讀大社聲之轉詳禮記　祭地也用　犢埋少牢于泰昭祭時也相近讀禳祈于坎壇祭寒暑也

王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲爲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太牢　又曰社所以神地之道也地載萬物天炁象取財于地取濛于天是以尊天而親地也　又曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也祧于南郊就陽位也埽地而祭于其質也器用陶匏以象天地之性也于郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也　鄭氏注云易說三王之郊此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長一用夏正夏正建寅之月也大猶徧也天之神曰爲尊尚赤者周也

儒者據昇天有成命序以爲天地合祭又據大司樂以爲天地分祭二說皆非也序云昇天有成命郊祀天地也此郊祀

后稷以配天之禮記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丘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大司樂冬至無文明地從天而祭也于地上之圜丘夏至于澤中之方丘奏樂降神圜丘昇天上帝也方澤中央黃帝也合四郊迎气之祭爲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朝之典禮或合而復分或分而復合由明堂之議不明故歷代之禮莫所折衷尒

明堂大道錄五

元和惠棟定宇著

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瀹之立明堂因有七始詳明堂謂之天地人四時之始行之謂七始

政人存政舉故明堂祭祀有六天建官有六卿周禮疏序文耀鉤云伏羲作易名官蓋取大衍三才五行及說卦六天爲六卿也

管子五行篇曰昔者黃帝得蚩尤而明于天道得大常而察于地利得奢龍而辨于東方得祝融而辨于南方得大封而辨于西方得后土而辨于北方黃帝得六相而天地治神明至蚩尤爲當時大常爲虞者奢龍爲土師祝融爲司徒大封爲司馬后

土爲李春者土師也夏者司徒也秋者司馬也冬者李也
左傳昭十七年郯子曰我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀于鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏歷正也猶唐之羲和　元鳥氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也分至啟閉猶唐之羲和　祝鳩氏司徒也鴡鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩鳩民者也唐虞時契爲司徒稷爲司馬伯禹爲司空咎繇爲士唐虞無司事官五雉爲五工正利器用正度量夷民者也唐虞時巫作朕虞之類　九扈爲九農正扈民無淫者也

案仲尼言天子失官學在四夷蓋明堂之濛廢而歷代之官制亦亡

楚語觀射父曰少皞之衰九黎亂德顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民

昭廿九年蔡墨曰五行之官是爲五官木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰元冥土正曰后土獻子曰獻子范鞅誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲元冥世不失職遂濟窮桑正義曰此官皆在高陽之世案杜氏文八年注云高陽帝顓頊之號

古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲和鄭氏注云堯育重黎之後羲和之子賢者掌舊職天地之官亦紀于近命以民事其時官名蓋曰稷司徒又曰分命羲仲鄭氏注云官名蓋春爲士冬爲共工仲叔亦羲和之子堯既分陰陽爲四時又命四子爲之官又主方嶽之事是爲四嶽掌四時者字曰仲叔則掌天地者其又曰伯乎　又曰申命羲叔又曰分命和仲又曰申命和叔

堯典曰月正元日舜假于文祖舜至明堂謁于四岳闢四門明命官也

四目達四聰咨十有二牧曰食哉惟時柔遠能邇惇德允元而難任人蠻夷率服舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載鄭氏注云載行也使宅百揆亮采惠疇僉曰伯禹作司空帝曰俞咨禹女平水土惟時懋哉禹拜稽首讓于稷契皐陶曰俞往哉帝曰棄黎民祖饑鄭氏注云祖讀爲阻阻厄也女后稷播時百穀鄭氏注云時讀曰蒔帝曰契百姓不親五品不遜今文作訓女作司徒敬敷五教在寬帝曰咨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原野也市朝也甸師氏也五流有宅五宅三居鄭氏注云宅讀曰咤咤者是五種之器三處者若周之夷服蕃服惟明克允帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂女共工垂拜稽首讓于殳斨伯與帝曰俞往哉女諧帝曰疇若予上下艸木鳥獸禹曰益哉俗本禹作僉帝曰俞咨益女作朕虞鄭氏注云言朕虞重鳥獸艸木案言朕虞所謂盡物之性也益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞往哉女諧帝曰咨四岳有能典朕三禮鄭氏注云天事地事人事之禮也僉曰伯夷夔命女典樂教胄子鄭氏注云國子也直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言鄭氏注云歌所以長言詩之意聲依永律和聲鄭氏注云聲之曲折又依八音克諧無相奪倫神人以和鄭氏注云和羣后德讓其一隅也夔曰於予擊石拊石百獸率舞鄭氏注云百獸服不氏所養者也率舞言音和也帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師猶言我民所謂盡人之性也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垂益朱虎熊羆伯夷夔龍皆月正元日假于文祖時所敕命也馬融曰稷契咎繇皆尻官久有成功俱述而美之無所復敕禹及垂已下皆初命凡

六人與上十二牧四嶽凡二十二人與
鄭異也　案此爲明堂命官撥政之事

甘誓曰大戰于甘乃召六卿王曰嗟六事之人予誓告女有扈
氏威侮五行怠棄三正

曲禮曰天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大上大卜
典司六典鄭氏注云典瀆也此蓋殷時制也周禮大宰爲天官
大宗曰宗伯宗伯爲春官大史以下屬焉大士以神
仕者天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆鄭氏注
羣臣也此亦殷時制也周則司士屬司空爲六官　天子之六府曰司土
大宰司徒宗伯司馬司寇司空爲六官
司木司水司艸司器司貨典司六職鄭氏注云主藏六物之稅
屬司徒司土土均也司木山虞也司水川衡
也司艸稻人也司器角人也司貨斗人也　天子之六工曰土
工金工石工木工獸工艸工典制六材鄭氏注云此亦殷時制
陶旊也金工築冶鳧鋌段桃也石工磬人也木工輪輿弓廬匠
車梓也獸工函鮑韗韋裘也唯艸工職亡蓋謂作葦葦之器

鄭志崇精問焦氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官
何也焦氏荅曰應立天官與五行其取象異尒
余攷少昊之紀官而知殷以前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泰猶
五鳥也五官猶五雉也六府猶九扈也少昊
紀官先厤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尻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
前矣暭猶命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民司天
者五鳥之職也司地者五鳩之職也而使木正火正爲之其
兼官之始與堯之羲和主厤象仲叔主四時初不異于少昊

也四時之官分宅四方謂之四岳位在稷契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無司馬之事唯春官之屬太史掌之下大夫之職也燃顧命太史序太宗之上春秋傳謂天子之日官冗卿以厎日古制猶未泯也蓋上古天官斟酌元气典調陰陽故生爲上公歿爲貴神是尊是奉及夫義和滔淫而廢時日程伯失官而爲司馬自是以後周有萇宏魯有梓愼晉有卜偃鄭有裨竈宋有子韋楚有唐都皆有其術而無其德不聞加之諸卿之右也漢武稽古置太史公位在丞相之上其猶鳳鳥司厤日官冗卿之義乎然當時謂文史星厤近乎卜祝之閒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

周禮曰惟王建國辨方正位辨方如震東兌西之類正位如離爲明堂是也體國經野設官分職以爲民極乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國冬官

篇亡

僞尚書周官雖載六卿而刪天地四時之名又謂鄉老掌教化之官爲三公周禮鄉老每二鄉公一人則六鄉三公也鄉大夫中之老者爲三老卿一人王制三老五更盧植注云選三公老者爲三老每鄉卿一人王制三老五更盧植注云太子宴者也列之六卿之前刪天地四時之名而明堂建官之制亡謂三公三孤之官而明堂建官之濛亂矣

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亡矣

冬官亡于晚周故明堂之濛其詳不可得而聞疑孟子亦未之見也周官司祿闕故孟子止闕其略

明堂行政

明堂月令順時行政故陰陽龢年穀豐太平洽不順時令謂之反令反令二字見蔡氏月令問荅

尚書咎繇謨曰撫于五辰庶績其凝

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總章殷尚白故明堂月令曰孟春命相布德和令命于西堂

作敬始愼微動作從之皐非殊死且勿案驗以須立春之日下秋注月令曰命相布德和令蔡邕曰卽此詔之謂也行慶赦惠下及兆民慶賜遂行毋有不當　仲春安萌芽養幼老存諸孤擇元日命民社命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟　季春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　孟夏令民毋艾藍以染毋燒灰毋暴布門閭毋閉關市毋索挺重囚益其食游牝別羣則繫騰駒班馬政　季夏命漁師伐蛟取鼉登龜取黿命澤人納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衆毋舉大事以搖養氣毋

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蹻慢以明好惡順彼遠方是月也命有司修灋制繕圄固具楷梏禁止姦慎罸衰務搏執命理贍傷察創視折審斷決獄訟必端平戮有罸嚴斷刑　仲秋養衰老授几杖行糜粥飲食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橈枉橈不當反受其殃凡舉大事毋逆大數必順天時愼因其類　季秋申嚴號令命百官貴賤無不務內以會天地之藏無有宣出　孟冬命太史釁龜筴占兆審卦吉凶是察阿黨則罸罸無有掩蔽命百官謹蓋藏命有司循行積聚無有不斂坏城郭戒門閭修鍵閉愼管籥固封疆修

邊竟完要塞謹關梁塞蹊徑飭喪紀　仲冬飭死事命有司曰土事毋作愼毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉是月也命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉省婦事毋得淫雖有貴戚近習毋有不禁是月也可以罷官之無事去器之無用者　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聽政所　者皆使民興仁之事而民不與焉者治其本也　一曰治親謂推祖考以配天上治祖禰下治子孫旁治昆弟故曰治親二曰報功功敘于民則祀之明堂月令孟夏祀卿士百辟之有益于民者三曰舉賢四曰使能明堂四郊之學舉賢能則鄉老鄉大夫之職也五曰存愛存存問耆老愛恤孤也尚書大傳載明堂敘政事云秋饗者老　春食孤子

孟子曰齊宣王問曰人皆謂我毀明堂宣王僭禮立明堂大夫諫故問于孟子　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無禁罪人不孥老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者文王發政施仁必先此四者詩云哿矣富人哀此惸獨

呂覽驕恣篇曰齊宣爲大室大益百畝堂上三百戶以齊之大具之三年而未成春居諫而止案明堂中央爲太室太室猶世室也夏后氏稱明堂爲世室則宣王爲太室即明堂也當時羣臣諫者必多春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朝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此說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濿而不稅相地而衰政楊倞注云理道之遠近而致貢通流財物粟米無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無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無幽閒隱僻之國莫不趨使而安樂之楊倞注云言無有深隔之國不爲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濿也北海則有走馬吠犬焉以明堂四極燃而中國得而畜使之南海則有羽翮齒革曾青丹干焉燃而中國得而財之東海則有紫結魚鹽焉燃而中國得而衣

食之西海則有皮革文旄焉燃而中國得而用之故澤人足乎
木山人足乎魚農人不斲削不陶冶而足械用工賈不耕田而
足菽粟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濛久數表采易陰陽及明堂月令
奏之曰東方之神大昊木帝震執規司春南方之神炎帝朱離執
衡司夏西方之神少昊金帝兌執矩司秋北方之神顓頊水帝坎執
權司冬中央之神黃帝土帝坤艮執繩司下土茲五帝所司各有
時也東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興
兌治則饑秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹明王
謹于尊天慎于養人故立羲和之官以朱四時節民事君動靜

以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調敶三者得敘則
災害不生五穀孰絲麻遂艸木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘
若是則君尊民說上下亡怨政教不違禮讓可興
後漢書魯恭傳初和帝末令麥秋得案薄刑而州郡好以苛察
爲政因此遂盛夏斷獄恭上疏諫曰臣伏見詔書敬若天時憂
念萬民爲崇敶气皋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昇天致敶气利黎民者也舊制
至立秋乃行薄刑自永元十五年以來改用孟夏而刺史太守
不深惟憂民息事之原進良退殘之化章懷注云月令曰孟夏
舉長大行爵出祿必當其位因以盛夏徵召農人拘對攷驗連滯無已司隸
典司京師四方是則而近于春月分行諸部託言勞來貪人而

無惻隱之實煩擾郡縣廉攷非急逮捕一人辠延十數上逆時
气下傷農業案易五月姤用事章懷注云東觀記曰五月姤卦
爻生五月之卦也經曰后以施命誥四方章懷本誥作誥案陸氏易釋
文誥四方鄭作誥起一反止也王肅同是古文易作誥下文云止四方行者明魯
恭所引亦作誥唐人已不識古文故仍用王弼之說言君以夏
至之日施命令止四方行者所以助微陰也行者尚止之況于
逮召攷掠奪其時哉比年水旱傷稼人饑流宂章懷注云宂散也今始
夏百穀權輿陽气胎養之時乾初九伏潛下故云胎養自三月以來陰寒不
暎物當化變而不被穌气月令孟夏斷薄刑出輕繫行秋令則
苦雨數來五穀不孰又曰仲夏挺重囚益其食行秋令則艸木
零落人傷于疫夫斷薄刑者謂其輕辠已正不欲令久繫故時
斷之也臣愚以爲今孟夏之制可從此令其決獄案攷皆以立

秋爲斷以順時節育成萬物則天地以穌刑罰以清矣
又曰初肅宗時斷獄皆以冬至之前自後論者互多駮異鄧太
后詔公卿以下會議恭議奏曰夫陰陽之气相扶而行發動用
事各有時節若不當其時則物隨而傷王者雖質文不同而茲
道無變四時之政行之若一月令周世所造而所據皆夏之時
也章懷注云謂气候及其變者唯正朔服色犧牲徽號器械而
已故曰殷因于夏禮所損益可知也易曰潛龍勿用言十一月
十二月陽气潛藏未得用事雖煦噓萬物養其根荄而猶盛陰
在上地凍水冰陽气否隔閉而成冬故曰履霜堅冰陰始冰也
馴致其道至堅冰也言五月微陰始起至十一月堅凝至也夫
王者之作因時爲灋孝章皇帝深惟古人之道助三正之微章懷

注云三正三微也定律著令冀承天心順物性命以致時邕噣從變改以來年歲不熟穀貴常貴人不甯安小吏不與國同心者率入十一月得死皐賊不問曲直便卽格殺雖有疑皐不後讞正一夫吁嗟王道爲虧況于衆乎易十二月當作十一月注同君子以議獄緩死章懷注云易中孚象辭也稽覽圖中孚十二月卦也可令疑皐使詳其濂大辟之科盡冬月乃斷其立春在十二月中者勿以報囚如故事後卒收行

明堂清廟

頖容春秋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朝諸侯率以祀文王焉詩云於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟不顯不承無射于人斯

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

桓二年左傳曰夏四月取郜大鼎于宋戊申內于太廟非禮也周禮陳寶于明堂故以郜大鼎內于太廟顧命陳寶中庸陳其宗器皆在明堂也魯取宋之奸賂顯之太廟故曰非禮臧哀伯諫曰君人者將昭德塞違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太羹不致粢食不糞昭其儉也衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度也藻率鞞鞛

鑾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比象天地四方以示器物不虛設　錫鸞鉶鈴昭其聲也三辰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敢易紀律　服虔解誼云大路木路祀天車也越席結揩艸以爲席也藻畫藻率刷巾禮有刷巾鑾大帶厲是大帶之垂者纓如索帚今棨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在鑣鉶在衡

明堂配天之祭郊特牲曰棨素車貴其質也服以大路爲木路得之

案清廟茅屋以下皆紀明堂之制度及祭祀朝覲之車服也明堂太廟肅嘒清靜以茅蓋屋故云清廟茅屋大路木路祀天車越席藁秸之郊席也太羹不致所謂至敬不享味也棨食不饗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覲禮注云上公衮無升龍天子有升龍有降龍是衮有度也冕則公自衮以下侯伯自鷩以下是冕有度也冕則諸侯火以下卿大夫山是冕有度也珽則王象不同長短亦異是珽有度也衮冕四章毳冕希冕裘二章是裘有度也鄭康成注云王吉服舄有三等赤舄爲上冕服之舄下有白舄黑舄王后祭服舄有三等元舄爲上褘衣之舄下有青舄赤舄是舄有度也

紱則人君五色臣則三色是紱有度也天子朱紘諸侯青紘是紘有度也其帶幅衡縪則無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玉琫而瑵珌諸侯璗琫而瑲珌是鞞琫有數也玉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鞶厲有數也玉路十二游金路九游是游有數也玉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鍚鸞鑣鈴三辰旂旗質文相濟乃爲明備袁準論茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中爲非其類豈未聞于古禮乎郊特牲稱祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘繁車貴其質也旂十有二流龍章而設日月以象天也祫郊同禮則上文大路越席衮冕鞗革鞹鞶厲鍚鸞和鈴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太廟取其尊崇則曰太室取其向明則曰明堂取其四門之學則曰大學取其四面周水圜如璧則曰辟廱異名而同事其實一也春秋因魯取宋之廾賂則顯之太廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取郜大鼎于宋戊申內于太廟傳曰非禮也君人者將昭德塞違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

清廟論之魯太廟皆明堂也魯禘祀周公于太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逸文孝經曰宗祀文王于明堂禮記明堂位曰太廟天子明堂也魯禘祀周公于太廟明堂猶周曰明堂又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公爲有勳勞于天下命魯公世世禘祀周公于太廟以天子禮樂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太廟明魯之太廟猶周之清廟也皆所以昭文王周公之德以示子孫者也

王隆漢官篇曰是古者清廟茅屋　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後漢

志注

禮記樂記曰樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱絃而疏越一唱而三歎有遺音者矣大饗之禮尚元酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣

案清廟大饗皆明堂配天之祭故不極音不致味

皇清經解續編卷百五十一終

仁和葉維幹上海范本禮校

皇清經解續編卷百五十二

南菁書院

元和惠棟定宇著

明堂大道錄六

明堂配天

古之帝王生有配天之業歿享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皐陶謨曰若稽古皐陶鄭以皐陶下屬爲句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敘堯舜文武即繼以天下至聖凡有血气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

禮記祭濂曰祭濂有虞氏禘黃帝而郊嚳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嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳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昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言尒下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令春曰其帝太昊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元冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已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　熊安生義

疏云有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝于圜丘大禘之時以黃帝配食而郊嚳者謂正建寅之月祭感生帝于南郊以嚳配也祖顓頊而宗堯者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燃但所記之人當代各別虞字文單故以有字配之無義例也后君也殷周稱人以人所歸往故也

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鯀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在夏殷爲二王後故有禘郊祖宗之禮也昭謂此上四者謂祭天以配食也祭昊天于圜丘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濛有虞氏郊嚳而宗堯與此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯尒虞夏俱黃帝顓頊之後也故禘祖之禮同虞以上上德夏以下親親故夏郊鯀也商人禘舜舜當爲嚳字之誤也禮祭濛曰商人禘舜嚳嚳偰父商之先故禘之鄭後司農云商人宜郊偰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者商家祖偰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廟不可以毀故先推后稷以配天而後吏祖文王而宗武王

舊唐書司禮少常伯郝處俊上言虞氏禘黃帝郊嚳夏禘黃帝郊鯀殷禘嚳郊冥周禘嚳郊稷鄭謂禘者祭天圜丘郊者祭上帝南郊崔靈恩說夏正郊天王者各祭所出帝所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之則禘遠祖郊始祖也

大戴禮三朝記曰子曰昔虞舜以天德嗣堯舜有禹代興禹卒受命乃遷姚姓于陳作物配天

左傳哀元年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　史記魯世家多士稱曰自湯至于帝乙無不率德明祀帝無不配天者

詩文王曰殷之未喪師克配上帝　毛傳云帝乙已上也

儀禮喪服傳爲人後章曰大宗者尊之統也諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出　鄭氏注云太祖者始封之君始祖者

感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所自出謂祭天也
喪服小記曰王者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者禘其祖之所自出以其祖配之
漢書韋元成傳丞相元成等四十四人奏議曰祭義曰王者
禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭
天以其祖配而不爲立廟親盡也始祖不立廟或是虞夏之
德則商始祖有廟禮商書五世之廟可以觀
董子繁露曰天地者萬物之本先祖之所出也
大司樂于圜丘方澤降神合四郊之帝而禘于宗廟天子宗
廟爲明堂謂之大饗天地者先祖之所出禘其祖之所出以其
祖配之王肅聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小

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
則周公其人也昔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無二主故異其
處避后稷也　南齊書何佟之議孝經是周公尸攝時禮祭濛
是成王反位後所行故孝經以文王爲宗祭濛以文王爲祖又
孝莫大于嚴父配天則周公其人也尋此旨甯啻成王乎若孝
經所說審是成王所行則爲嚴祖何得云嚴父邪
漢書平當傳當上書曰昔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爲貴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亡以加于孝也

詩序曰我將祀文王于明堂也詩曰我將我享維羊維牛維天其右之

詩序雖祫太祖也鄭氏以太祖爲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之禮天地者生之本也董子繁露曰天地者先祖之所出也先祖者類之本也類旁通詳九經古義天子及其祖之所自出諸侯及其太祖君師者治之本也天降下民作之君作之師在大學無天地惡生無先祖惡出無君師惡治明堂之禮祭天宗祀行政尊賢相輔而成三者偏亡焉無安人故禮上事天下事地尊先祖而隆君師是禮之三本也故王者天太祖以爲太祖猶諸侯之始祖諸侯不敢壞始祖百世不遷故不敢壞大夫士有常宗繼別所以別貴始貴始得當作之一德及士大夫道行也五祀之一天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀所以別尊者事尊卑者事卑

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

公羊宣三年傳曰郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配王者則曷爲必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止何休注云祖謂后稷周之始祖配配食也王者曷爲必以其祖配据万父事天匹合也無所與會合則不行必得主人乃止者天道闇昧故推人道以接之不以文王配者重本尊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五帝在大微之中迭生子孫更王天下

郊于南郊南郊之祭所謂自內出者無匹不行禘于明堂明堂之祭所謂自外至者無主不止并詳禘說

荀子大略篇曰配天而有下上者先事慮事先患慮患

明堂配食

明堂之濛冬至降神以礿配南郊配天以稷配五郊迎气還于明堂以文王配中秋大饗五帝以文武並配祭灤功收于民則祀之一帝配天功臣從祀故大禘大嘗大烝功臣皆祭配食之禮所從來尚矣

古文盤庚曰茲予大享于先王亦祖其從與享之　僞孔氏注云古者天子錄功臣配食于廟尚書二十八篇僞孔氏注采諸鄭氏注云大享烝嘗也馬融王肅其言閒有可取者

案大烝大嘗禘皆配天之祭功臣與享詳禘說

呂氏春秋慎大覽曰湯立爲天子祖伊尹世世享商

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列祖召公案周書祭公緇衣以爲祭公之

顧命今本祭譌作葉於公將死死當配食故云祖祭公周召已在配食之列故云文祖列祖大傳有祖宗之祭功臣亦燕呂覽祖伊尹世世享商與祖祭公及祖周公召公同義洛誥曰記功宗以功作元祀左傳成十四年衞定姜以孫林父爲先君宗卿之嗣漢書蕭何傳論爲一代之宗臣慶流苗裔皆功臣配食稱祖宗之事也

周禮夏官司勳曰凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔之　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烝先王祭之詔謂告其神以辭也盤庚告其卿大夫曰茲予大享于先王尒祖其從與享之是也今漢祭功臣于廟庭

劉敞七經小傳曰案烝嘗祀無言大者大烝其禘祫與何休公羊傳注云禘所以異于祫者功臣皆祭也

詩序曰長發大禘也其末章云允也天子降予卿士實維阿衡實左右商王

顧氏棟高云長發之言阿衡可爲祭功臣之明證

文二年左傳狼瞫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享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死國用言有勇而無義死不登堂而配食高氏魏人猶有兩漢家法故此說獨勝于服杜

明堂月令曰仲夏之月祀百辟卿士有益于民者以祈穀實

蔡邕明堂月令論曰禮記大學志曰禮士大夫學于聖人善人

祭于明堂其無位者祭于大學
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爲樂祖祭于瞽宗
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尒神靈洪祀六沴是合　鄭氏注云神靈謂木帝太皞火帝炎帝土帝黃帝金帝少皞水帝顓頊木官句芒火官祝融土官后土金官蓐收水官元冥皆是也古者生能其事死在祀典配其神而食合猶爲也六沴是神靈所爲
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塞乎天地溥之而橫乎四海敷之後世而無朝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北無思不服此之謂也
曾子此言可謂尊所聞而高明矣
周語祭公謀父曰先王之制邦內甸服邦外侯服侯衞賓服蠻夷要服戎翟荒服甸服者祭　韋氏注云供時享也享獻也周禮甸圻二歲而見男圻三歲而見采圻四歲而見衞圻五歲而見其見也皆以供日祭　侯服者祀　韋氏注云供月祀　賓服者享　韋氏注云供時享也享獻也周禮甸圻二歲而見男圻三歲而見采圻四歲而見衞圻五歲而見其見也皆以所貢助祭于廟孝經所謂四要服者貢　韋氏注云荒服者王　韋氏海之內各以其職來祭者也注云周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其貢寶爲摯故詩曰自彼氐羌莫敢不來王
日祭　橫渠理窟曰國語言

日祭禮中豈有日祭之禮此正謂三年之中不徹几筵故日祭朝夕之饋猶定省之禮之存也月祀卽明堂時享歲貢終王劉歆曰大禘則終王虞喜曰終禘及郊宗石室

漢書韋元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年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主廟皆不毀唯帝嚳之主臧于石室猶詩之閟宮

詩清廟曰於穆清廟肅雝顯相毛傳曰肅敬雝和相助也鄭箋且和又諸侯有光明著見之德者來助祭正義云周公之祭清廟也其禮儀敬顯相注云四海敬和明德來助祭以敬和爲諸侯者義得兩通也濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟不顯不承無射于人斯鄭箋云諸侯與衆士于周公祭文王供奔走而來在廟中助祭是不光明文王之德承順文王之志與

孝經子曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之臣而況于公侯伯子男乎故得萬國之懽心以事其先王魏眞克注云懽心則各以其職來助祭也萬國舉其大數也言行孝道以理天下皆得又曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來助祭

鉤命決釋孝經曰郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷爲天地主文王爲五帝宗通典四十五

禮器曰大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和气也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也

陳氏祥道曰此經曰大饗其王事與大傳曰不王不禘則大饗者宗廟之大禘也鄭氏以爲祫祭誤矣

尚書大傳曰乃女其悉自學功悉盡也學効也傳曰當其効功也於卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲制禮作樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不依紳端冕以奉祭廟者鄭氏注云紳大帶也其下莫不自悉以奉其上者莫不自悉以奉其祭祀者此之謂也盡其天下諸侯之志而効天下諸侯之功也廟者貌也其以貌言之也宮室中度衣服中制犧牲中辟鄭氏注云辟濾也殺者中死制者中理摋并當是拼埽字有數鄭氏注云朽者繫牲者也太廟之中續乎其猶模續也鄭氏注云言文章之可觀也模所椓文章之範天下諸侯之悉來進受命于周而退見文武之尸者千七百七十三諸侯鄭氏注云八州二百一十國畿內九十三國此周所因于殷九州諸侯之數皆莫不磬折玉音金聲玉色鄭氏注云磬樂器其形曲折然後周公與升歌而弦文武鄭氏注云弦文武王之德又以琴瑟播之諸侯在廟中者仮然淵其志和其情鄭氏注云仮讀曰愀愀然若復見文武之身播播然變動貌然後曰嗟予乎此蓋吾先君文武之風也夫鄭氏注云及執俎子成王也及執俎抗鼎執刀執匕者負扆而歌憤于其情發于中而樂節文鄭氏注云卑賤者尚然而況尊貴者乎故周人追祖文王而宗武王也追祖文王而宗武王則大傳此篇爲明堂是故周書自太誓就召誥而盛于洛誥口故其書曰之祭明矣揚文武之德烈奉對天命和恆萬邦四方民是以見之也孔子曰吾于洛誥也見周公之德光明于上下勤敏四方旁作穆穆至于海表莫敢不來服莫敢不來享以勤文王之鮮光以揚武

王之大烈而天下大治故曰聖之與聖也猶規之相周矩之相
口也鄭氏注云
口言大祖
魯語曹劌曰天子祀上帝諸侯會之受命焉韋昭注云助
祀先王先公卿大夫佐之受事焉
荀子正論篇曰五祀執薦者百人侍西房楊倞注云國語曰展
五者國之祀典也皆王者親臨之祭薦
謂所薦陳之物籩豆之屬也西房西廂

明堂治厤

伏羲作八卦揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再
閏故再扐而後掛此定朔之本也明堂以告朔爲先故堯典
命羲和首敘之周書月令所載尤詳其書亡今存于呂氏之
紀夏惟小正存商則亡矣

史記五帝本紀曰黃帝獲寶鼎迎日推筴
左傳昭十七年郯子曰我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀
于鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏厤正也猶唐之元鳥氏司分者也
伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也分至啟
閉猶唐
之羲和
仲叔
楚語觀射父曰少皞之衰九黎亂德顓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
火當爲北
五帝本紀曰帝嚳厤日月而迎送之
古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰
敬授民時分命羲中宅嵎夷曰暘谷寅賓出日鄭氏注云
春分朝日平
東作平古
文辨日中星鳥以殷中春鄭氏注云日中者日見之漏與
不見者齊星鳥鶉火之方殷中

也厥民析鳥獸孳尾申命羲叔宅南郊鄭氏注云夏不言日明都三字者摩滅也案鄭據今文尚書有此三字平豳南爲敬致日永星火鄭氏注云日長者日見之漏五十五刻于四時最長也以正中夏厥民因鳥獸稀革鄭氏注云夏時西曰柳穀鄭氏注云西者隴西之西今案兌正西也寅餞內日鄭氏注云謂之兌山秋分夕月平豳西成宵中星虛鄭氏注云夜中者日不見之以殷中秋厥民漏與日見者齊虛元武中宿也夷鳥獸毛毨說文云毨伸秋鳥獸毛盛可選取以爲器用讀若選申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日短星鳥鄭氏注云日短者日見之漏四十五刻于四時最短鳥白虎中宿也以正中冬厥民奧鄭氏注云鳥獸毳毛帝曰咨女羲泉和朞三百有奧內也六旬有六日以閏月正四時成歲鄭氏注云以閏月推四時使啟閉分至不失其常箸之用成歲厥將授民時且記時事允釐百工庶績咸熙

尚書堯典正義曰左傳稱少皞氏以鳥名官五鳩氏卽周世之卿官也五鳩之外別有鳳鳥氏厤正也班在五鳩之上是上代以來皆重厤數故知堯于卿官之外別命羲和掌天地也于時羲和似尊于諸卿後世以來稍益卑賤周禮太史掌正歲年以序事卽古羲和之任也桓十七年左傳云日官冗卿以底日猶尚尊其所掌

楚語觀射父曰堯復育重黎之後不忘舊者使復典之韋氏注云育長也堯繼育重黎之後使復典天地之官羲氏和氏是也以至于夏商夏之羲和見書序曲禮序殷官云天子建天官先六太則殷亦有天地之官也詳明堂建官故重黎氏世敘天地而別其分主者也其在周程伯休父其後也當宣王時失其官守而爲司馬氏

韋氏注云失官謂失天地之官

漢書成帝紀陽朔二年詔曰昔在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邕明以陰陽爲本也
禮運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉
鄭氏注云得夏四時之書也其書存者有小正
周語單襄公曰夏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夏時坤乾蓋二書皆大道之寄也夏有大正有小正大正者卽周語所稱之夏令小正者大戴記所載是也夏小正曰四月昴則見初昏南門正戴氏傳曰南門者星也歲再見一正蓋大正所取灋也四月直離離南方之卦明堂取諸此故云大正所取灋也然則孔子所云夏時乃大正也戴氏傳傳諸周秦先師知當時有大正之書漢時已亡鄭氏據所見而言故云其書存者有小正言存有不存者矣

論語顏淵問爲邦子曰行夏之時

夏小正曰正月鞠則見初昏昴中斗柄縣在下二月榮芸時有見稊初收三月昴則伏四月昴則見初昏南門正五月昴則見初昏大火中種黍菽糜六月初昏斗柄正在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尒初昏昴中蓋記時也云斗柄縣在下言斗柄者所以著昴之中也二月榮芸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昴則伏伏者非亡之辭也星無時而不見我有不

見之時故曰伏云四月昏則見初昏南門正南門者星也歲再見一正蓋大正所取瀍也五月曇則見曇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藨時也六月初昏斗柄正在上五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之不在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人而不見也九月內火內火也者大火也者心也主夫出火主夫也者主以時縱火也傅嶷卿曰大戴禮脫見字南當作火十月初昏南門見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爲狩隕麕角隕隊也曰冬至陽氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣十有一月隕麕角蓋陽气

且睹也故記之也

曲禮曰天子建天官先六太曰太宰太宗太史太祝太士太卜典司六典鄭氏注云典瀍也此蓋殷時制也

明堂月令曰孟春之月日在營室昏曇中旦尾中乃命太史守典奉瀍司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初爲常周禮大史正歲年頒于官府及都鄙頒告朔于邦國案太史卽春秋之日官也日官尻卿故以下大夫而爲內史中大夫之長仲春之月日在奎昏弧中旦建星中季春之月日在畢昏翼中旦建星中旦牽牛中孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中仲夏之月日在東井昏亢中旦危中是月也日長至陰陽爭死生分季夏之月日在柳昏火中旦奎中孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中季秋之月日在房昏虛中

旦柳申孟冬之月日在尾昏危中旦七星中仲冬之月日在斗
昏東辟中旦軫中是月也日短至陰陽爭諸生蕩季冬之月日
在婺女昏婁中旦氐中是月也日窮于次月窮于紀星回于天
數將饑終歲且更始　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爲大較焉觀斗所建命其四時此云
孟春者日月會于諏訾而斗建寅之辰也凡紀昏明中星者爲
人君南面而聽天下視時候以授民事典六典瀘八瀘也離讀
如儷偶之儷宿儷謂其屬焉相氏保章氏掌天文者相與宿偶
當審候伺不得過差也經紀謂天文進退度數仲中也仲春者
日月會于降婁而斗建卯之辰也弧在輿鬼南建星在斗上季
少也季春者日月會于大梁而斗建辰之辰孟夏者日月會于

實沈而斗建巳之辰仲夏者日月會于鶉首而斗建午之辰陰
陽爭者陽方盛陰欲起也分猶半也季夏者日月會于鶉火而
斗建未之辰孟秋者日月會于鶉尾而斗建申之辰仲秋者日
月會于壽星而斗建酉之辰季秋者日月會于大火而斗建戌
之辰孟冬者日月會于析木之津而斗建亥之辰仲冬者日月
會于星紀而斗建子之辰陰陽爭者陰方盛陽欲起也蕩謂物
動將萌牙也季冬者日月會于元枵而斗建丑之辰日窮于次
月窮于紀星回于天者言日月星辰運行于此月皆周而于故
處也次舍也紀會也

春官太史曰掌正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于
邦國　鄭氏注云中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以

閏若今時作厤日矣定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本于是乎在

十二月頒朔事當在冬官今亡矣

左傳桓十七年曰天子有日官諸侯有日御日官尻卿以底日禮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玉帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁所謂有蓋而無四方以茅蓋所謂清廟茅屋通水圜宮垣所謂明堂外水名曰辟廱爲復道上有樓從西南入命曰昆侖天子從之入以拜祠上帝焉案昆侖者卽所謂靈臺望氣者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爲明堂下云在旋璣玉衡卽靈臺也其事相因故傳七年左傳云公既視朔視朔在太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者也又祭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禮圖曰于內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮之數然則通天觀卽靈臺猶黃帝之昆侖也

命也

許愼五經異誼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政化有囿臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸臺卑不得觀天文無靈臺韓詩說辟廱者

天子之學圜如璧雝之以水示圜言辟所以辟有德不言辟水言辟廱者取其邕穌也所以教天下春射秋饗尊事三老五更立明堂于中五經之文所臧處蓋以茅取其潔清也左氏說天子靈臺在太廟之中雝之靈沼謂之辟廱諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也謹案公羊傳左氏說皆無明文說各無以正之元之聞也禮記王制天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮天子將出征受命于祖受成于學出征執有皋及釋奠于學以訊馘告然則大學即辟廱也詩頌泮水云旣作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皐陶在泮獻囚此復與辟廱同義之證也

案大學爲明堂之東序辟廱與靈臺靈囿同處而在明堂四門之外故蒙明堂之名鄭氏謂大學卽辟廱非也

詩靈臺曰經始靈臺云云三章云於論鼓鐘於樂辟廱

左傳僖五年春王正月辛亥朔日南至公旣視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啟閉必書雲物爲備故也

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嗌九室則九房也八牖八達也　薛綜注云三宮明堂靈臺辟廱也于其上班教令者曰明堂大合樂饗射俗本射者曰誤鄉

周官春官曰馮相氏中士二人下士四人鄭氏注云馮棨也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬太史月令曰乃命太史守典奉濛司天日月星辰之行衺離不貸賈氏疏云以其天子有靈臺諸侯有臺皆所以觀天文故云登高臺也

保章氏中士二人下士四人鄭氏注云保守也
世守天文之變

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

盧植禮記注曰明堂卽太廟也天子太廟上可以望気故謂之
靈臺詳明堂
總論

潁容春秋釋例曰太廟有八名其體一也告朔行政謂之明堂
占雲物望気祥謂之靈臺詳明堂
總論

詩靈臺正義曰賈逵服虔注左傳云靈臺在太室明堂之中諸
儒皆以廟學靈臺爲一袁準正論云潁氏云公旣視朔遂登觀
臺以言遂謂之同處視祲之官當在靈臺之上視之馮相保章
所觀亦在靈臺

禮統曰所以制靈臺何以尊天重民備災禦害豫防未然也夫
王者當承順天地節御陰陽也夏所以爲清臺何明明相丞當作
承太平相續故爲清臺殷爲神臺周爲靈臺何質者據天而王
天者稱神文者據地而王地者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

禮緯含文嘉曰天子靈臺以攷觀天人之際瀆陰陽之會也文選注一

明堂大學　四學

逸大戴禮政一作昭穆篇大學明堂之東序引見蔡邕明堂月令論及詩正義

東序卽王制之東膠祭義天子設四學四學在明堂四門之外又稱郊學皇侃謂四郊文王世子凡語于郊是也稱郊者皆有虞庠

以四郊迎气所入也大學對明堂言謂之東序對四學言實爲中學故魏文侯孝經傳曰大學者中學明堂之位也

王制曰有虞氏養國老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于西序殷人養國老于右學養庶老于左學周人養國老于東膠養庶老于虞庠虞庠在國之西郊　鄭氏注云皆學名也異者四代相變尒或上西或上東或貴在國或貴在郊上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學于西郊膠之言糾也庠之言養也周立

小學爲有虞氏之庠制是名庠云其立鄉學亦如之正義云周之西郊鄭駁異義云三靈一靡在郊者熊氏云文王之時猶從殷禮故辟廱大學在郊劉氏以爲周之小學爲辟廱在郊

案大戴禮盛德云明堂外水曰辟廱則辟廱在明堂四門之外四學具焉總名曰辟廱在西者曰西廱故振鷺云于彼西廱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太子齒

大戴禮保傅篇曰太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貴仁則親疏有序始恩相及矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差始民不誣矣帝入西學上賢而貴德則聖知在位功不廢矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤

有等而始下不踰矣帝入大學承師問道退習而端于太傅太傅罰其不則而達其不及則德智長而理道得矣此五義者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佰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

文王世子曰春夏學干戈秋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在東序又云儐于東序皆指大學

魏文侯孝經傳曰大學者中學明堂之位也

蔡邕明堂月令論曰易傳太初篇曰易屯建侯蒙作聖有君下民作之君作之師干寶蒙象注曰天降德薺麥並生案八月薺麥生當太初故太初篇有天子入學之事天子旦入東學天子一作太子下同晝入南學莫入西學大學在中央天子之所自學也禮記保傅篇與易傳同魏文侯孝經傳上見尒疋曰宮中之門謂之闈門禮記古大明堂之禮云云見上東南稱門西北稱闈故周官有門闈之學師氏尻東門南門保氏尻西門北門知掌教國子與易傳保傅王尻明堂之禮參相發明爲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興秩節祭先聖先師焉始之養也適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由東方歲始也又春夏學干戈秋冬學羽籥皆習于東

序凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之于東序又曰
大司成論說在東序然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
呂氏春秋尊師篇曰天子入大學祭先聖則齒嘗爲師者弗臣
高誘注云大學明堂也
學記曰師也者所以學爲君也是故擇師不可不愼也記曰
三王四代惟其師其此之謂乎凡學之道嚴師爲難師嚴然
後道尊道尊然後民知敬學是故君之所不臣于其臣者二
當其爲尸則弗臣也當其爲師則弗臣也大學之禮雖詔于
天子無北面所以尊師也案當其爲尸謂在太廟也當其爲
師謂在大學也
荀子成相篇曰治之道美不老君子由之佼以好佼佼易也下以教
誨子弟上以事祖考
大學所以教誨子弟太室所以事祖考
柳宗元四門助教廳壁記周人置虞庠于四郊以養國老王制庶老
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莫入北學蔡邕引之以定明堂之
位焉大戴禮保傅篇曰帝入東學以貴仁入南學以貴德入西
學以貴義入北學以尊賢貴生述之以明太子之教焉故曰爲
大教之官蔡集作宮而四學具焉參明堂之政原大教之極其建置
之道宏也

皇清經解續編卷百五十二終

仁和葉維幹
上海范本禮校