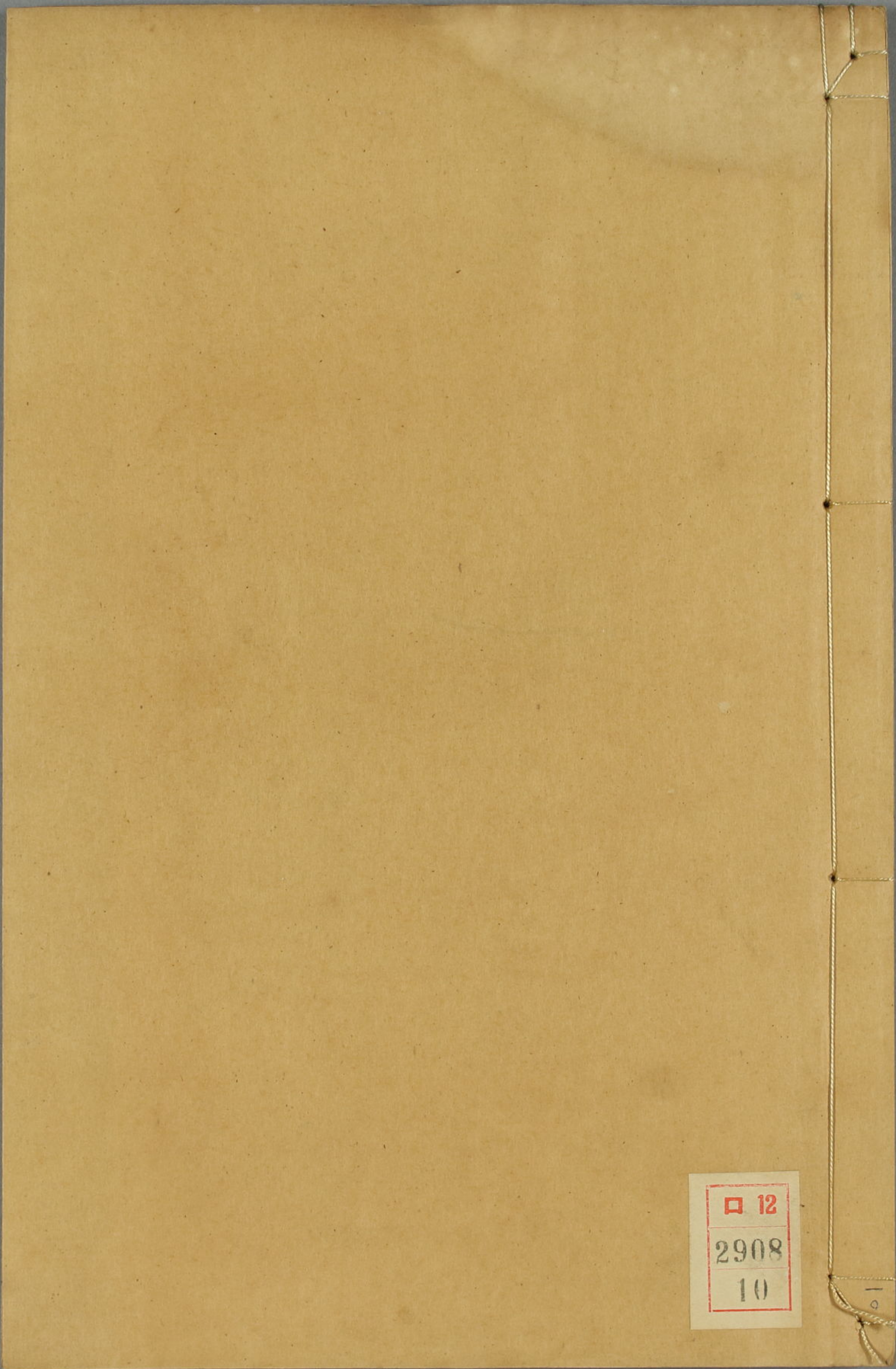
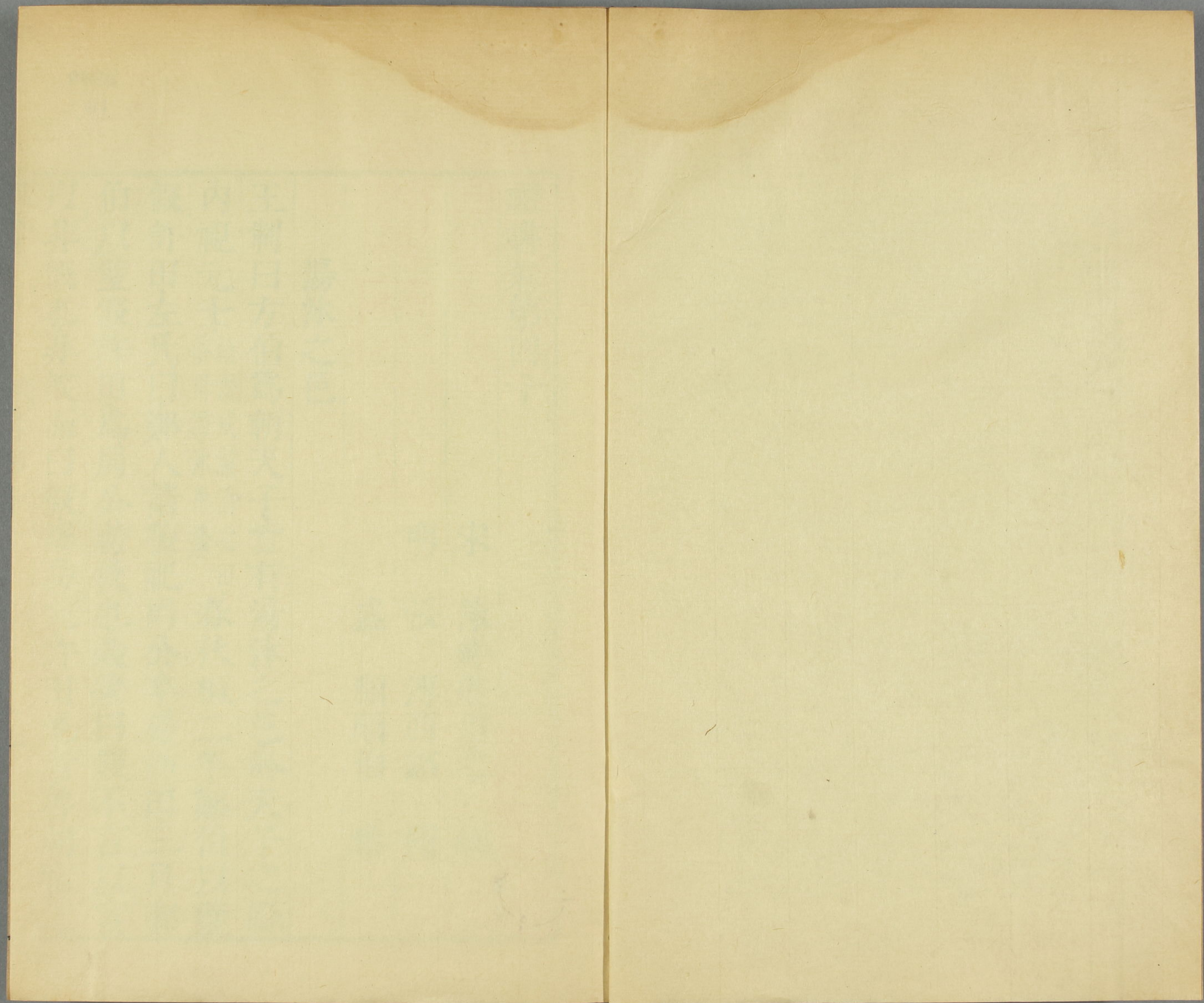

□ 12
2908
10

口12
2908
卷10

禮書卷第四十

宋

陳祥道用之編

明張溥西銘閱

盛順順伯參

去五味均平藏

湯沐之邑

王制曰方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣

內視元士給齋戒潔清之田春秋桓二年鄭伯以璧

假許田左氏曰鄭人請復祀周公卒易祔田三月鄭

伯以璧假許田爲周公祔故也穀梁曰假不言以言

以非假也非假而曰假諱易地許田地者魯朝宿之

邑也邠者鄭伯之所受命而祭泰山之邑用見魯之

泰山非鄭境內從天
王巡狩受命而祭也

不朝於周而鄭之不祭泰山也公羊曰許田者何魯朝宿之邑也諸侯時朝乎天子

天子郊諸侯皆有朝宿之邑此魯朝宿之邑也則曷

為謂之許田諱取周田也曷為謂之許近許也此邑

也其稱田何田多邑少稱田邑多田少稱邑諸侯來
朝當有

所住止故賜邑於遠郊其實天子地諸侯不得專定

也桓公專以與鄭背叛當誅故深諱之若暫假借

四年召陵之會衛祝鮀私於萇弘曰衛取於有閭之

土以共王職

有閭衛所受朝宿邑

取於相土之東都以會王之

東蒐

為湯沐邑

周本紀曰鄭怨桓王與魯易許田許田天

子之用事泰山田也魏公子傳公子無忌畱趙趙王
以鄆為公子湯沐邑湯沐朝宿之邑也不曰朝宿而
曰湯沐者齋戒以見君也

古者諸侯於王畿有朝宿之邑泰山有湯沐之邑
王制曰方伯為朝天子皆有湯沐之邑於縣內視
元士則凡非方伯其邑不得視元士也不然諸侯
湯沐之邑多矣盡王畿其足以容之乎許田魯侯
湯沐之邑也祊鄭伯從祭泰山湯沐之邑也邑非
諸侯之所得專魯鄭專而易之此春秋所以譏也
昔祝鮀盛稱魯衛晉國之封而衛有湯沐之邑則

湯沐之邑豈諸侯之所均也漢諸侯皆有邸於京師武帝令諸侯各治邸泰山下蓋先王之遺制也先王之時湯沐邑皆有所賦漢初民無蓋藏高祖於是省禁輕租自天子以至封君湯沐邑皆各爲私奉養不領於天子之經費見食貨志

夏世室

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

商重屋

堂修七尋堂崇三尺四阿重屋與夏世室同而其屋兩重耳

周明堂

度九尺之筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

考工記曰夏后氏世室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

三之一殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋周

人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵

五室凡室二筵

鄭氏曰世室宗廟也重屋者王宮正堂若大寢也明堂者明政教之堂此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制

月令孟春天子居青陽

左个

青陽左个大寢東堂北偏

仲春居青陽太廟

東堂當大室

季春居

青陽右个

東堂南偏

孟夏居明堂左个

大寢南堂東偏也

仲夏居

明堂太廟

明堂云廟南堂當大室也

季夏居明堂右个

南堂西偏也

中

央居太廟太室

中央室也

孟秋居總章左个

大寢西堂南偏

仲秋

居總章太廟

西堂當大室也

季秋居總章右个

西堂北偏

孟冬居

玄堂右个

北堂西偏

明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之

位天子負斧依南嚮而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也又曰太廟天子明堂詩曰我將祀文王於明堂孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗

祀文王於明堂以配上帝月令季秋大饗帝唐月令

九月大享於明堂所以教諸侯之孝也玉藻曰天子

聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中

南門謂國

門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月左傳曰勇則害上不登於

明堂孟子稱齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已

乎孟子曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿

毀之矣家語曰孔子觀於明堂觀四門墉有堯舜桀

紂之象各有善惡之狀廢興之誠荀子強國篇曰雖

爲之築明堂於塞外而朝諸侯使殆可也孔穎達曰

孝經緯云明堂在國之陽又異義淳于登說明堂在三里之外七里之內故知南門亦謂國城南門也在國之陽丙巳之地三里之外七里之內水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室大戴禮盛德篇云明堂九室室有四戶八牕三十六戶七十二牕蓋之以茅上圓下方其外水名辟雍明堂月令說曰堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二堂四戶八牕宮三百步在近郊三十里又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十

六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道也八闔以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牕以四戶八牕乘九十之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節氣也又戴德云明堂辟雍是一物周禮孝經說以明堂爲文王廟左傳魯僖公五年旣視朝遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀

臺在明堂之中文公二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制卽鄭意以爲三者名異而同制云小學在公宮之左大學在郊卽云天子曰辟雍是學不得與明堂同爲一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽主藻又云聽朔於南門之外是明堂與宗廟別處不得爲一也蔡邕明堂章句云明堂者天子太廟所以宗祀周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主以明堂爲名在其五堂之中央皆曰太廟饗射養老教學選士皆於其

中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰大學取其周水園如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也袁准正論明堂宗廟太學事義同各有所爲而代之儒者合爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居而祭天於人鬼之室非其處也王

者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也如准所論與鄭義合或以周時德澤洽和蒿茂以爲宮柱名蒿宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿柱土階三等漢武帝封泰山泰山東北趾有古時明堂處儉不敝上欲理明堂奉高旁未曉制度濟南公玉帶上黃帝時明堂圖其制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圍宮垣爲複道上有樓從西南入名崑崙天子從之以拜祀上從之隋無明堂而季秋大享嘗寓雩壇唐高祖太宗時寓于圜丘正觀中禮部尚書豆盧寬國

子助教劉伯莊議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上圜下方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而爲如此者多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也秘書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韞禮高禘九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有臯庫豈得

施於郊野謂宜近在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者紛然或以爲五室或以爲九室而高宗依兩議以帟幕爲之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮琬上設鵬尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毀東都乾元殿以其地立明堂制度淫侈無復可觀皆不足紀其後火焚之旣而又復立開元五年玄宗遣將作大匠康誓素毀之誓素以爲勞人乃去其上層易以真瓦而迄唐之世季秋大饗皆寓園丘

明堂之名見於周頌孝經左傳孟子荀卿考工記禮記家語其制不見於經特考工記曰夏后氏世室堂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商人重屋修七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵凡室二筵此三代明堂之別也

南北爲修東西爲廣夏堂

修二七則十四步也其廣益以四分修之一則十七步有半也室三四步四角室各三步也四三尺則東西益廣各三尺而中四尺也以此計之南北室各一丈八尺與大室二丈四尺則六丈也東西室亦一丈八尺而各益三尺大室亦二丈四尺而益四尺則七丈也門堂三之二以堂修之十四步三分取二而南北九步二尺矣堂廣十七步者半三分取二而東南十一步四尺矣夏世室

商重屋。周明堂則制漸之矣。夏度以步。商度以尋。周度以筵。則堂漸廣矣。夏言堂修廣而不言崇。商言堂修而不言廣。言四阿而不言室。周言堂修廣崇而不言四阿。其言蓋皆互備。鄭康成曰。夏堂崇一尺。商堂廣九尋。理或然也。月令中央太室。東青陽。南明堂。西總章。北玄堂。皆分左右。今與太廟則五室十二堂矣。明堂位前中階阼。階賓階旁四門而南門之外。又有應門。則南三階。東西北各二階而爲九階矣。考工記五室九階。蓋木室於東北。火室於東南。金室於西南。水室於西北。土室於中央。其外別

之以十二堂。通之以九階。環之以四門。而南門之外。加以應門。此明堂之大略也。大戴禮白虎通。韓嬰公玉帶。淳于登。桓譚。鄭康成。蔡邕之徒。其論明堂多矣。特淳于登以爲在國之陽三里之外。七里之內。其說蓋有所傳然也。何則。聽朔必於明堂。而玉藻曰。聽朔於南門之外。則明堂在國之南可知。成王之朝。諸侯四夷之君咸列四門之外。而朝寢之間有是制乎。則明堂在國之外可知。然大戴謂九室三十六戶七十二牖。上圓下方。公玉帶謂爲一殿。居中覆之以茅。環之以水。設之以複道。通之

以樓鄭康成謂明堂太廟路寢異實同制

康成以春秋書

世室屋壞明堂位稱魯公之廟文世室武公之堂武世室則以考工記所謂世室爲廟重屋爲寢或舉王寢或舉明堂互言之蔡邕謂明堂太廟辟雍同實異名其

豈然哉諸侯之廟見於公食大夫有東西房東西夾而已天子路寢見於書亦東西房東西夾又東序西序東堂西堂而已則太廟路寢無五室十二堂矣謂之明堂太廟路寢異實同制非也宗廟居雉門之內而教學飲射於其中則莫之容處學者於鬼神之宮享天神於人鬼之室則失之瀆袁准嘗攻之矣則謂之明堂太廟辟雍同實異名非也

彼蓋以魯之太廟有天子明堂之飾晉之明堂有功臣登享之事乃有同實異實之論是不知諸侯有太廟無明堂特魯放其制晉放其名也四時之氣春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英則青者春之色春者陽之中故春堂明之總者物之聚章者文之成故秋堂名之明者萬物之相見玄者萬物之復本故冬夏之堂名之左右之堂曰介以其介於四隅故也中之堂曰太廟以其大享在焉故也古者鬼神所在皆謂之廟書與士虞以嬪宮爲廟則大享在焉謂之太廟可也明堂之作不始

於周公而武王之時有之。記曰：祀乎明堂而民知孝，是也不特建之於內而外之。四岳亦有之。孟子之時，齊有泰山之明堂是也。荀子強國篇曰：雖爲之，築明堂於塞外而而朝諸侯所始可也。漢有奉高明堂。月令言：明堂之制則然，其言四時乘異路，載異旂，衣異衣，用異器，則非也。明堂位言：朝諸侯於明堂，則然。其言周公踐天子之阼，負晨而受朝，則非也。何則？王者迎五氣，則於東南西北之四郊。禮六神，則以蒼、黃、青、赤、白、玄之牲。玉象四時，以巡岳，順閏月以居門，而天地之間罔不欽。若則十二月之異堂，聽朔不爲過也。若夫車旗之

辨見於巾車司常衣冠之等，見於弁師司服，皆無四時之異。禮運曰：五色十二衣，旋相爲質。郎顗曰：王者隨天，自春徂夏，改青服絳，非古制也。書曰：周公位冢宰，正百工。詩序曰：周公既成洛邑，朝諸侯，乃率以祀文王。蓋成王宅憂，周公位冢宰而百工總已以聽焉。及既成洛邑，輔成王以朝諸侯。詩序言：朝諸侯，乃率以祀文王，則朝不在廟而在明堂，可知也。若曰：周公代之而受朝，則誤矣。且周公之東征也，稱王命，然後往其居東也。侯王察已然後復，則周公事成王如此，孰謂敢代之乎？代之之說

始於荀卿盛於漢儒。於是以復子明辟爲還政之事。以誕保文武受命。惟七年爲還政之時。是皆不知書者也。

禮書卷第四十終

禮書卷第四十一

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

明堂朝諸侯之位

周禮治朝之位。孤東面。卿大夫西面。外朝之位。左孤卿左。公侯伯子男射人孤東面。卿大夫西面。皆尚右。東西面者皆尚北路門之左右者皆尚中。而明堂位諸侯西面。諸侯東面則不尚右。在門東西者東上。則不尚中。在西門之外者東面。南上則有

不尚北何也。儀禮諸侯覲于天子壇壝宮於國外。上介皆奉其君之旂置于宮。尚左。公侯伯子男皆就其旂而立位。皆東上。是朝於國外。與朝於國內之禮異也。明堂位與壇壝宮相類。蓋亦國外之禮。然也。先王之於夷狄。後之而弗先。賤之而弗貴。故彊以戎索。和以舌人。食之則委之牲體而坐諸外。樂則不使亂雅而陳於門。則位夷蠻於東南之門外。位戎狄於西北之門外。宜矣。漢蕭望之欲貴單于於諸侯之上。賈誼欲高堂邃宇以壞其腹親酌而手食之以壞其心。蓋不知此。

壇壝宮

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。

四時朝覲受之於廟。此謂時會殷同也。宮謂壝土爲埒以象牆。

壁也。爲宮者於國外。春會同則於東方。夏會同則於南方。秋會同則於西方。冬會同則於北方。夏會同則於南方。秋會同則於西方。冬會同則於北方。八尺曰尋。十有二尋則方九十六尺也。深爲高也。從上曰深。司犧職曰爲壇三成。猶重也。三重者自下差之爲三。而上有堂焉。堂上高二丈四尺。上等中等下等。每面十二尺。方明者上下四方神明之象也。上下四方之神者所謂神明也。會同而盟。明神監之。則謂之天之司盟。有象者猶宗廟之有主乎。王巡狩至于方嶽之下。諸侯會之亦爲此宮以見之。司儀職曰將會諸侯。則命爲壇三成。宮旁一門。詔王儀南鄉見諸侯也。方

明者水也。方四尺。設六色。東方青。南方赤。西方白。北方黑。上玄。下黃。設六玉。上圭。下璧。南方璋。西方琥。北

方墳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王置于宮者建之豫為其君見

面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東北

面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚

左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上

東方也諸侯入墳門或左或右各執其旂而立王降

階南鄉見之三揖土揖庶姓四

揖異姓天揖同姓見揖位乃定

四傳擯王既揖五者

皆侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯

伯於中等子男於下等擯者每延之明堂致命王受

玉撫玉降拜於下等及諸事勞皆如覲禮四傳擯者

每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也

伯也各一位子男狹門而俱東上亦一位也至

建乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳

天子

乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外

反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮

山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山陵升祭川沈祭

地瘞司儀掌九儀之賓客賓相之禮以詔儀容辭令

揖讓之節出接賓曰擯入贊禮曰將合諸侯則令為

壇三成宮旁一門合諸侯謂有事而會也為壇于國

謂為壇壇宮也天子春帥諸侯拜日于東郊則為壇

于國東夏禮日于南郊則為壇于國南秋禮山川丘

陵於西郊則為壇于國西冬禮月四瀆于北郊則為

壇于國北既拜禮而還加方明于壇上而祀焉所以

教尊卑也覲禮曰諸侯覲於天子為宮方三百步四

門壇十有二尋深四尺是也王巡狩殷國而同則其

為宮亦如此歟鄭司農云三成三重也爾雅曰丘

一成為敦丘再成為陶丘三成為昆侖丘謂三重

詔

王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓

王謂

既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王

升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上

三

諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸南門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者土揖推手小下之也異姓婚姻也時揖平推手也衛將軍文子曰獨居思仁公言言義其聞詩也一日三復白圭之玷是南宮縚之行也夫子信其仁以爲異姓謂之妻也天揖推手小舉也及其擯之以其禮公於上等侯伯於中等男於下等謂執玉而前見於王也擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人也上等中等下等者謂王所處也壇三成深四尺則一等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與諸侯各于其等奠玉降拜其將幣亦如之將幣享也神明禮也既乃升堂受玉禮謂以鬱鬯裸之也皆掌舍掌王之會同之舍設櫪桓再重於其等之上謂行馬再重者以爲壇遺宮棘門爲門掌次朝日祀周衛有內外別五帝則張大次小次設重帟合諸侯亦如之諸侯朝

覲會同則張大次小次師氏凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守內列虎賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之舍則守王閑節服氏掌祭祀朝覲袞冕六人維王之太常司兵軍事建車之五兵會同亦如之司戈盾軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾及舍設藩盾行則欽之

朝覲宗遇之禮行於廟朝會同之禮行於國外國外壇土爲宮方三百步旁各一門中爲壇而三成

禮記卷四十一
四
壇十有二尋深四尺旁一門則棘門矣壇三成則三重矣十有二尋則方九十六尺矣深四尺則一等一尺矣春宮於東夏宮於南秋宮於西冬宮於北加方明于壇上天子既拜日禮月與山川丘陵則祀方明既祀方明則見諸侯諸侯上介奉其君之旂置于宮尚左左氏曰會右表鄭氏謂諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸侯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上公侯先伯伯先子子先男而位皆東上然覲禮不言壇堦而鄭氏曰前三階者以其宮四門而

位尚左與明堂位相類故也不言侯氏奠玉降拜升拜而鄭氏曰公奠玉於上等降拜於中等侯伯奠玉于中等降拜于下等子男奠玉于下等降拜於地升成拜皆於奠玉之處者以其致命王受之王降拜升拜與覲於廟相類故也掌次王合諸侯張大次小次設重帟重案鄭氏謂大次初往所止居小次卽宮待事之處賈公彥謂大次去壇遠小次去壇近其說是也壇域君子所設以行禮者也故去祧有壇凡祭天及日月方望之類皆有壇齊侯爲柯之盟有壇公羊曰莊公升壇是也諸侯適

禮書 卷四十一 五
隣國有壇。左氏曰。襄二十六年先君適四國未嘗不爲壇是也。大夫士去國爲壇位。鄉國而哭。魯公孫歸父聘還及筮壇。帷復命於介是也。况王者之會諸侯乎。司儀言將合諸侯令爲壇。則凡巡守于方岳之下。皆有壇墠宮矣。

方明

木爲之六色

覲禮方明者木也。方四尺。設六色。東方青。南方赤。西方白。北方黑。上玄。下黃。設六玉。上圭。下璧。南方璋。西方琥。東方圭。北方璜。鄭氏曰。方明者上下四方神明之象也。會同而盟。明神監之。則謂天之司

盟有象者。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。而不以者。則上下之神。非天地之至貴者也。設玉者。刻其木而著之。然司盟曰。凡邦國有疑會同。則掌其盟約之載書。及其禮儀。北面詔明神。左氏曰。不協而盟。又曰。不協之故。用昭乞盟于爾大神。則凡會同。不必皆盟也。鄭氏以會同必盟。方明之設爲盟而已。其說拘矣。方明之制。方四尺之木。設上下四方之色。上圭以象天神之制。用下璧以象地示之居體。東圭而南。璋西。琥而北。璜各象其方。而禮之天子拜日禮

禮書卷第四十一
月與四瀆山川丘陵卑則升壇以祀方明既而退方明以朝諸侯其或盟則復加方明於壇而以載辭告之覲禮于春言拜日于夏秋冬言禮日月與四瀆山川丘陵鄭氏曰變拜言禮者容祀也其說以爲春無盟誓不祀方明特拜日以教尊尊而已三時盟誓祀方明豈爲盟誓而已哉言祀與禮蓋互見也漢律歷志引書伊訓曰太甲元年伊尹祀于先王誕資有牧方以冬至越弗與紂同祀先王于方明以配上帝其文與今書不同不可考也

禮書卷第四十一

終

禮書卷第四十二

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

盟 詛

珠盤

玉敦

周禮司盟掌盟載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之盟萬民之犯命者詛其不信者亦如之有獄訟者則使之盟

詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則爲司
盟共其酒脯玉府若合諸侯則共珠盤玉敦賈公彥曰禮敦盛黍稷今盟無黍稷敦中宜盛血牛耳宜在盤戎右盟則以玉敦辟盟遂役
之贊牛耳桃茢封人凡喪紀賓客軍旅大盟飾其牛
牲司寇凡邦之大盟約泣以盟書而登之于天府大
史內史司會及六官皆受其貳而藏之覲禮諸侯覲
于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加
方明于其上天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出
拜日於東門之外反祀方明帥諸侯而朝日於東郊諸侯由此二者言之已祀方明所以教導尊尊也退而朝侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會

同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟
則貳之言北面詔明神則明神有象者其方明乎及
盟時又加於壇上乃以載禮日於南門外禮月與四
瀆於北門外禮山川丘陵於西門外此謂會同以夏言禮者容祀也禮月於北郊者月太陰之精以爲地神也盟神必云日月山川者尚著明也詩曰謂子不信有如皁日春秋傳曰縱子忘之山祭天燔柴祭山川神祇其忘諸乎皆用神明爲信也祭天燔柴祭山
丘陵升祭川沈祭地瘞升沈必隨就祭者也就祭則也郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天之盟祭日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天謂靈之也王制曰王巡狩至于岱宗柴是王巡狩之盟其神主日也春秋傳曰晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川者月者太陰之精上爲天使臣道莫貴焉是王官禮記曰泣牲曰盟之伯會諸侯而盟其神主月與

又曰周人作會而盟始疑

會盟也

詩曰君子屢盟亂是

用長春秋書盟多矣或書盟或書同盟

莊十六年二

於幽宣十七年同盟於馬陵十五年同盟於威十八

年同盟于虛打襄三年同盟于鷄澤九年同盟于戲

盟于重丘或書會盟僖十九年或盟于不地文三

及晉侯盟二年及晉處父盟與及而不稱公莊十九

桓二十一年衛人及狄盟與及而不稱公莊十九

侯宋公云云盟于幽隱元年及宋人盟于宿莊二十

二年及齊高侯盟于防僖二十九年夏會王人云云

盟于翟泉文二年及晉處父盟十年秋及蘓子

盟于女栗襄十五年二月及宋向戌盟于劉左傳

叔向曰明王之制再朝而會以示威再會而盟以顯

昭明子太叔曰文襄之霸也諸侯有事而會不協而

盟荀卿與穀梁曰盟詛不及三王史記平原君適楚

毛遂謂楚王之左右曰取鷄狗馬之血來毛遂奉銅

盤而跪進之楚王曰王當歃血而定從於殿上毛遂

左手持盤血而右手招十九人曰公相與歃此血於

堂下公等錄錄音祿所謂因人成事者也漢高帝刑白

馬以盟

先王之時結民以忠信誠慤之心維邦國以比小

事大之禮然盟詛之末常不弛於天下使人明則

知好惡幽則知信畏然後有同德而無離心則盟

詛之輔於教也其可忽哉周禮有盟萬民有盟諸

侯有詛萬民之不信有敘國之信用則盟詛固有

大小矣司盟若合諸侯則共珠盤玉敦戎右以玉敦辟盟贊牛耳桃茆封人凡賓客軍旅大盟飾牛牲其未殺也飾以文繡其殺也寘之於坎加書其上襄二十六年左傳曰宋伊戾將譖太子座楚客過宋太子野享之伊戾軟用牲加書驗之而聘告公曰太子將為亂既與楚客盟矣曲禮曰泣牲曰盟盤以盛耳敦以盛血尸之者執耳左氏哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役衛石魋武伯曰然則虺也定八年晉師盟衛侯衛人請執牛耳涉佗成何曰衛吾溫原也焉得視諸侯將軟涉佗按衛侯之手及腕大者先軟小者亞之哀十三年吳晉爭先國語曰吳先軟晉亞之又晉語宋之盟楚人請先軟霸王之勢在德不在先軟定四年祝鮀曰晉文踐土之盟衛成公弟猶先蔡有玉帛以禮明

神哀十二年子貢曰有桃茆以祓不祥既盟則以盟書登于天府太史內史司會及六官皆受其貳而藏之然則司盟共祈酒脯則既殺以盟於前又用酒脯以祈於後也覲禮諸侯覲天子春拜日秋禮山川丘陵冬禮月與四瀆而繼之以祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞鄭氏謂升沈必就祭謂王巡狩也王巡狩之盟其神主日諸侯之盟其神主山川王官之伯會諸侯其神主月歟經言祭天而鄭氏言祭日經言祭地而鄭氏言祭月且方明以象上下四方而經傳凡言主盟者多稱明神

司盟北面詔明神左傳僖二十八年王子虎盟諸侯于王庭曰有于此盟明神殛之襄九年子駟子展曰明神不蠲要盟哀十二年子貢曰盟所以周信也明神以要之昭十三年叔向曰昭明於神盟也曰司慎司盟名山名川羣神羣祀先王先公七姓十二國之祖齊語桓公與諸侯飭牲爲載以約誓于上下庶神則諸侯之盟非特主山川也鄭氏謂王之盟主曰諸侯主山川王官之伯主月其禮無據瑕禽曰平王東遷吾七姓從王王賜之駢旄之盟杜預曰言得重盟不以鷄犬蓋駢旄之盟非王賜者不得用也襄十年詛祝掌盟詛類造攻說禴禘之祝號作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦

國之劑信

載辭爲辭而載之於策坎用牲加書于其上也

詩曰出此三物

以詛爾斯

毛氏曰君以豕以犬民以鷄

左傳曰鄭伯使卒出豸

行出犬鷄以詛射穎考叔

百人爲卒二人爲行書無逸曰

否則厥口詛祝鄭氏曰大事曰盟小事曰詛賈公

彥曰盟者盟將來詛者詛往過然季武子作三軍

盟諸僖閔詛諸五父之衢

襄十年陽虎已丑盟桓子

于稷門之內庚寅大詛又盟三桓於周社盟國人

于亳社詛于五父之衢

定五年鄭伯使卒出豸行

出犬鷄以詛射穎考叔者是盟有繼之以詛詛有

不繫於盟則大事必盟而或詛詛以詛往過而或

爲將來也詩曰出此三物以詛爾斯毛氏曰君以豕臣以犬民以鷄蓋以鄭伯使卒與行出此三物辨而等之其詳不可考也周禮左傳天子諸侯之盟皆執牛耳而衛太子蒯瞶與伯姬輿殺以盟蓋下人君之禮也然盟詛皆坎牲加書以告明神其異者盟有執耳歃血既盟有所而詛無是也春秋之盟有適一時之急而不用牲者若子任割臂以盟莊公華元登楚子反之牀子反懼而與之盟此皆假行其禮而不用牲也春秋之盟或尋或同或乞或要或逃或淪或盟君以大夫或辱人以城下

日以長亂莫之或熄皆先王之罪人也

桃

茹

鄭氏曰茹莢蒂也說文曰茹茗也古者人君出戶則巫覡有事弔臣則桃茹在前開水則桃弧棘矢以除其災致膳則葷桃茹以辟凶邪膳於君有葷桃茹於大夫去茹於士去葷則盟用桃茹宜矣蓋桃茹凶邪之所畏避者也觀古人度朔之論桃湯之用則桃又過於茹矣

聘儀

輕財重禮。交人之道也。聽命達言。使者之事也。三輔人語。輕財曰聘。則聘之爲義可知矣。古者比年小聘。三年大聘。小聘曰問。大聘曰殷。聘殷中也。盛也。旣歲聘矣。中復盛聘。此周禮所以言殷相聘。春秋傳所以言殷聘禮也。周禮又言殷覲曰視。殷覲以除天下之慝。時問以諭諸侯之志。玉人瑑圭璋八寸。璧琮八寸。以覲聘。鄭氏特來曰。聘衆人曰覲。聘有圭。覲有璋。蓋覲爲除慝而已。故其儀物殺也。書于四時之中。皆曰殷。漢天文志於衡星殷南斗。殷中州河濟之間。則殷中也。易有殷薦儀禮有殷。

奠傳有殷祭

左傳曰祭以特牲。殷以少牢。公羊曰五年而再殷祭。則殷盛也。

然則周禮所謂殷同。殷國以衆來爲盛也。所謂殷相聘以問。聘爲中也。左傳曰先王之制諸侯之喪。士弔大夫送葬。惟加好聘享。三軍之事於是乎使卿。則小聘之問雖不享有獻。不及夫人。主人不筵几。不禮面。不升不郊。勞其禮如爲介三介。然則小聘蓋亦卿爾。以其與君爲禮也。鄭氏曰小聘使大夫。其說無據。聘雖有國者之禮。而其下亦有焉。故凡聘女曰聘。問人曰聘是也。春秋書王臣來聘。八諸侯之臣來聘。二十有五。隱七年天王使凡伯來聘。僖二十年天王使宰

周公或稱名或稱字南季父家父祭叔或稱弟隱
來聘年桓三年齊侯或稱公子或稱公孫襄元年冬衛
使其弟年來聘或稱公子或稱公孫
來聘五年夏鄭伯或稱人莊三十三年或不稱氏
使公子發來聘或稱人荆人來聘
文九年楚子使椒來聘十二年秦伯使或不言使
術來聘襄二十九年吳子使札來聘
莊一十三年其褒貶輕重各稱其事非可以一端
祭叔來聘
求也穀梁曰聘諸侯非正趙子曰凡言聘則知君
使矣曷爲又稱君以別乎不當稱使也此說非也
凡聘所以通好則天子之於諸侯非不可以行聘
也祭叔不言使所以譏其專行諸侯之遣使非不
可以稱使也聘大夫之事也稱弟稱子譏之也公

羊曰大夫來曰聘仍叔之子譏父老子代也啖子
曰凡夷狄朝聘皆稱人

禮書卷第四十三

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

王及諸侯寢廟制

周禮宮人掌王之六寢之修

六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君

日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然

後適小寢釋服是路寢以視事小寢以時燕息焉春

秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢則人君非一寢明矣

王朝虎門路寢門也王日視朝於路寢大僕建路鼓

于大寢之門外而掌其政大寢路寢也如今匠人營

禮書

卷四十三

七

國內有九室九嬪居焉外有九室九卿朝焉內路寢之裏也

外路門之表也又曰王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉士

冠禮設洗直于東榮榮翼室也周制自卿大夫以下其室為夏屋正義曰兩下屋為

夏榮即今之搏風士昏禮納采賓升西階當阿致命阿棟也入堂深

亦親燕禮設洗當東霤人君為殿居之正義曰天子諸侯屋皆四注少牢

禮主人獻祝祝拜于席上坐受室中迫狹也正義曰大夫廟室皆兩下五

架棟北一架後乃為室必知然者昏禮賓當阿致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃有室也

鄉射禮曰序則物當棟堂則物當楣是制五架之屋也正中曰棟次

日楣前覲禮記凡侯于東廂王即席乃設之東廂日殿東夾相朔待事之處喪

服傳曰子不私其父則不成其為父故有東宮有西

宮有南宮有北宮書有西序東序東西廂謂之序西夾西廂夾室

西房東房西房西夾坐東東房東廂夾室賓階阼階左塾右塾東堂

西堂東西廂之前堂東垂西垂東西之階上側階側階北階畢門路寢門名

畢晉語曰天子之室斲其椽而礱之加密石焉諸侯

礱之大夫琢之士首之禮記檀弓曰伯高死於衛赴

於孔子孔子曰吾惡乎哭諸師吾哭諸寢朋友吾哭

諸寢門之外主制寢不踰廟文王世子公若有出疆

之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守太廟

正室適子也諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室又

曰世子朝夕至於大寢之門外內則由士以上皆異

宮大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯
 伯於房中五大夫於閣三士於坵一又曰妻將生子
 居側室側室謂夾之室次燕寢也夫齊則不入側室之左又曰國
 君世子生三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩
 負之又曰異為孺子室於宮中又曰妻以子見於父
 夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣
 又曰世子生則君阼階名之人君見世子於路寢見
 妾子就側室凡子生皆
 就側室又曰妾子生三月見於內寢內寢適
 妻寢也公庶子就
 側室庶人無側室玉藻朝辨色始入君日出而視之
 退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋

服小寢燕
 寢也又曰將適公所宿齊戒居外寢雜記路寢

成則考之又曰婦見舅姑皆立于堂下見諸父各就
 其寢喪大記君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢
 內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢

詩斯干曰築室百堵西南其戶君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室世婦以
 君下寢之上為適寢內子卿之妻也下室其燕處也

燕寢也天子之寢者左右房西其戶者宗廟及路寢制如明室每
 之室戶也又云南其戶者宗廟及路寢制如明室每
 室四尺是室一南戶爾閼宮曰松桷有舄路寢孔碩易大
 殷武

曰是斷是遷方斲是虔松桷有舄旅楹有閑寢成孔
 案春秋莊三十二年公薨于路寢公羊曰路寢何正

寢也

何休曰天子諸侯皆有二寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢父居高寢子居路寢孫從王父母

妻從夫寢夫人居小寢

穀梁曰小寢非正寢也

范氏曰小寢內寢

定十

五年公薨于高寢穀梁曰高寢非正寢也僖二十年

西宮災公羊曰西宮者何小寢也小寢則曷為謂之

西宮有西宮則有東宮矣魯子曰以有西宮亦知諸

侯之有三宮

西宮者小寢內室楚女所居也禮諸侯取三國女以楚女居西宮知二國女於小寢內各有一宮也禮夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後

爾雅釋宮曰

宮謂之室室謂之宮牖戶之間謂之扂其內謂之家

東西墻謂之序西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東

北隅謂之窻東南隅謂之窻兩階間謂之鄉中庭之

左右謂之位門屏之間謂之宇宮中之門謂之闔其

小者謂之閤小閤謂之閤門側之堂謂之塾宮中街

謂之壺廟中路謂之唐堂途謂之陳室有東西廂曰

廟無東西廂有室曰寢尚書太傳曰天子之堂廣九

雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房

北堂各三雉公侯七雉三分其廣以二為內五分內

以一為高東房西房北堂各二雉伯子男五雉三分

其廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂一

雉士三雉三分其廣以二為內以一為高有室無房

堂

廣榮間相去也雉長三丈內堂東西序之內也高穹高也今士禮有房此云無房堂也

其柯

天子斷之大夫達校士首本庶人到加礱礪之也密
天子貢庸貢大也牆謂之庸諸侯疏杼疏猶衰也
衰殺衰殺其士大夫有石材柱下庶人有石承當柱
已不得正直
爲飾也

爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢西
南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之寗東
南隅謂之安東西牆謂之序牖戶之間謂之展宮
中之門謂之闔門側之堂謂之塾以書考之天子
路寢之制室居中左戶右牖東西有房又有東序
西序東堂西堂東垂西垂東西垂東賓階西階之上阼階設

黼展牖間南嚮東西序西階陳寶西夾敷席東西
房陳服器大輅在賓階綴輅在阼階執銳立東垂
執翟立西垂執銳立房之南有東西夾室鄭康成
釋儀禮謂房當夾室北是也孔安國謂西房西夾
室東房東夾室誤矣諸侯路寢與大夫士之室皆
東西房士喪禮男子髻髮于房婦人髻于室喪大
記主人卽位于戶內婦人髻于房士禮婦人髻于
室在男子之西則諸侯之禮婦人髻于房爲西房
矣士亦有西房而婦不於此髻者尊卑之別然也
公食大夫於廟宰夫饌于東房贊者負東房大夫
立于東夾南宰東夾北則諸侯之廟亦東西房東

西夾矣

夾室內則謂之達

少牢禮司宮尊兩鬴于房戶之

間士冠鄉飲亦尊于房戶之間特牲禮尊于戶東皆指東房言之非謂無東房也鄉飲記曰席出自左房鄉射記曰出自東與大射諸侯擇士之宮宰胥薦脯醢由左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏曰大夫士無西房誤矣然房皆南戶而無北牖室有北牖而無北堂則房戶之外由半以南謂之堂其內由半以北亦謂之堂昏禮尊于房戶之間是房有南戶矣禮大射羞膳者升自北階立于房

中而不言入戶是房無北牖矣昏禮尊于室中北牖下是室無北堂矣故昏禮洗在北堂直室東隅則北堂在房之北可知

大夫士寢廟制

五架之屋

天子諸侯之寢廟四阿有霤士大夫則五架有榮而已五架之制棟居中而南北薦簷曰廡棟廡之間曰楣昏禮當阿致命也阿棟則是大夫士之廟室設於棟北矣少牢禮主人獻祝設席南面祝拜于席上則是大夫士之廟室迫狹矣爾雅曰無東西廂有室曰寢其文對廟言之則廟寢也鄭氏謂

天子路寢太廟明堂同制豈非惑於明堂位太廟天子明堂之說乎所謂太廟天子明堂者蓋其崇其飾與明堂同非必五室四門一如明堂也不然書言路寢詳矣而無是制何耶

內九室

外九室

考工記曰內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉鄭氏曰內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處然周禮有王宮有后宮則路寢之後有小寢五皆王宮也九嬪所居則后宮耳

內宰所謂王之北宮是也

大次

小次

幕人凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟掌次掌王次之法以待張事王大旅上帝則張壇案設皇邸朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之師田則張幕設重帟重案諸侯朝覲會同則張大次小次師田則張幕設案孤卿有邦事則張幕設案蓋案所據之案邸所宿之邸大次初往則止之大幄也小次待事與退俟之小

禮書卷第四十三
幄也。朝日祀五帝。合諸侯。張大次小次。而不設壇。案皇邸。師田張幕。而不設大幄。小幄者。次壇與皇羽者。皇德之象。德不稱此。不足以格上帝也。大幄小幄者。蔽飾之具。師田而張之。非所以與衆皆作也。

禮書卷第四十三

終

