

四

五

六

七
八

九
十
一
二

中華書局

明

堂

考

撰人不詳

叢書集成初編

冬官紀事(及其他二種)

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一
統一書號：一七〇一八·一五一

此據問經堂叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

明堂考

明堂考

古合宮遺制考卷上

明堂作自神農傳之五帝三代增損其制或博合宮稱衢室稱總期稱總街稱重屋以此諸名知爲九室有交道重屋其傳自古無疑也舉青陽明堂諸名則曰五室別于太室曰四堂兼及四隅曰九室分爲左右介曰十二堂義無違悟在善讀書九室之文見于考工記大子廟及路寢皆如明堂制之言出于鄭注而後人以三代無九室者何也必有九室有交道而可施三十六戶七十二牖有重屋而九室明顯有宮垣而後可施四門前儒或未知之靈臺者臺門在宮垣之南辟雍者水名在宮垣之外太學西門之學在門堂諸侯半天子之宮故泮水不周其北有太廟太室無元堂也明堂蓋行禮之宮禮畢則虛其位故宗祀則曰清廟齋宿則曰路寢教士則曰大學養老則曰庠始自東則曰東序習射則曰澤宮大饗獻馘諸大禮皆于此宮漢儒知之後儒或又惑之蒙爲此學五年于茲不敢自信質之畢文學以田乃成斯帙說則會通諸經制則稽合象數左圖右書通天地人以明其說庶幾不墮先聖典型歟後世之義明堂不按經典徒務時用或彼此相訾袁準顏師古紕繆尤甚漢儒之後惟魏李謐實思伯隋宇文愷及宋紫陽朱氏尙知堂室之制而度數未詳後生與于斯文蓋不能無述焉

明堂神農始作。

大戴禮盛德篇明堂者古有之也。

案淮南子言·神農之世·祀乎明堂·或始于此也·

淮南主術訓昔者神農之治天下也。神不馳於智中。智不出于四域。懷其仁成之心。甘雨時降。五穀蕃殖。春生夏長。秋收冬藏。月省時考。歲終獻功。以時嘗穀。嘗·新穀屬之。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。燥濕一作寒不能傷。遷延而入之。遷延猶備。養民之公。其民樸重端慾。不忿爭而財足。不勞形而功成。因天地之資。而與之和同。是故威厲而不殺。刑措而不用。法省而不煩。故其化如神。其地南至交趾。北至幽都。東至暘谷。西至三危。莫不聽從。當此之時。法寬刑緩。囹圄空虛。而天下一俗。莫懷奸心。玉海·隋字文愷傳·引淮南子云。

桓譚新論神農氏祀明堂有蓋而無四方。

御覽

名與。

黃帝曰合宮曰明臺曰明堂曰明廷。

尚書帝命驗黃帝曰合宮。

愷傳文選

尸子欲觀黃帝之行於合宮。

注

張衡東京賦黃帝合宮。

漢紀注應劭曰黃帝曰合宮

按薛綜注東京賦黃帝舜明堂以草蓋之則黃帝有合宮之名蓋因重屋兼覆五室可知古有重屋矣

管子桓公問管黃帝立明臺之議上觀於賢

按明堂稱明臺者謂其南靈臺也疑上古卽有靈臺矣

索問五運行大論黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常

疏五過論曰上經下經撰度陰陽奇恒五中決以明堂

按漢律歷志玉衡杓建天之綱也五行志斗天之三辰綱紀星也天綱卽斗杓黃帝在明堂正天綱卽舜受終文祖在璇璣玉衡之政又五過論以明堂比人身五中可見黃帝時已有五正室如周制不得謂夏時僅有四隅室矣

封禪書濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圖宮垣爲複道上有樓從西南入命曰昆侖

按漢時有王居明堂禮明堂圖馬宮蔡邕等所見隋牛宏傳言之公王帶所上圖或有所本然封禪書上云上欲治明堂奉高旁未曉其制度則西漢時故府未嘗有圖或後漢反出與又按公王帶圖云宮垣者卽三百步之垣似漢時未明其制複道卽九室間道樓卽重屋云昆侖者高之義也古人稱高曰昆侖

又公孫卿曰黃帝就古靈臺十二日燒黃帝乃治明廷明廷甘泉也。

按說文廷朝中也蓋明堂宮垣內堂外之地明廷卽明堂也。

五帝曰法宮曰明堂

漢書董錯傳五帝神聖自親事法宮之中明堂之上

按惠徵君曰明堂天法故曰法宮

唐虞曰文祖曰藝祖曰大祖曰天府曰五府曰衢室曰總章曰總期

堯典正月上日受終于文祖在旋機玉衡以齊七政鄭注文祖五府之大名猶周之明廟

又歸格于藝祖用特鄭注藝祖文祖猶周之明廟

史記五帝紀舜受終于文祖文祖者堯大祖也

按周書嘗麥解維四年孟夏王初祈穀于宗廟乃嘗麥于大祖合之淮南主術本經兩有神農以時
嘗穀祀于明堂之說則知史所云大祖卽明堂堯承天禪舜不應在其親廟僞孔以爲堯文德之祖
廟者謬也

尚書帝命驗帝者承天立府以尊天重象也五府者唐虞謂之天府夏謂之世室殷謂之重屋周謂之
明堂皆祀五帝之所也文祖者赤帝熛怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂
神斗者黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四行之主故謂之神斗周曰太室顯祀者白帝

招拒之府名顯紀。紀法也。金精斷制萬物故謂之顯紀。周曰總章。元矩者黑帝光紀之府。名曰元矩。矩法也。水精元昧能權輕重故謂之元矩。周曰元堂。靈府者蒼帝靈威仰之府。名曰靈府。周曰青陽。正義帝命驗注宋均天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府。御覽新論堯謂五府府聚也言五帝之神聚于此。御覽

按五府名始于唐以法五行祀五帝必非四隅之室。

管子桓公問篇堯有衡室之間下聽於人。

按爾雅四達謂之衢。郭注。交道四出則衢室謂九室問道也。然則唐虞前有九室矣無九室不得有交道四出經典又稱康衢衢尊皆明堂詢民大變之事。

尚書帝命驗舜曰總章。傳隋牛弘文靈注黃圖同

尸子觀堯舜之行於總章。

漢紀注應劭曰有虞總章。

張衡東京賦有虞總期李善注章期一也。

按爾雅八達之崇期郭注四道交出即謂明堂室間道崇者謂堂崇三尺期者總期也。堯時有總期之名必九室矣于室中言其道爲四達故云衢于堂四面言其道爲八達故云崇期也。祖文稱堯亦其義象與。

夏曰世室。

考工記匠人夏后氏世室。

世室者宗廟也。魯廟有世室。牲有白牡。此用先王之禮。

堂修二七廣四修一。修南北之深也。夏度以步令堂修十四步。其廣益以四分。

修之一則堂廣十七步半。五室三四步四三尺。堂上爲五室。象五行也。三四步室方也。四三尺以益廣也。木室於東北土室於中央。方四步。其廣益之以四尺。九階。南面三三。四旁兩夾窗。窗助戶爲明。每白盛。晏灰也。盛之言此五室。屏堂。南北六丈。東西七丈。牆所以飾門。堂三之二。門。門側之堂。取數于正堂。令堂如上制。則門堂南北九步二尺。東西十一步四尺。爾雅曰。門側之堂謂之塾。室三之一。

晏灰也。盛之言成也。以晏灰。兩室與門各居一分。

尚書帝命驗夏謂之世室。史記正義。不毀之義。

禮記外傳夏謂太廟爲世室。

玉海。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。

按大戴夏小正。卽夏明堂告朔布政之文。其文有參中斗正南門正之言。卽月令之昏中星也。故周語亦稱夏令。

又按考工記匠人之文。三代互明其制。故殷周明堂不言階與夾窗門堂也。其四阿重屋及內外九室之文。亦夏已有之。舉其象五行。祀五帝之正室。有五得兼四隅室也。鄭注玉藻云。天子廟及路寝。皆如明堂制。是因考工記內外九室之文言之。鄭未嘗不知明堂九室。于夏制但稱四隅室者。舉五行之交。則五行之正室自見也。然鄭以中央室獨廣。蓋誤計之。今別爲圖說附焉。

殷曰總章。曰總街。曰重室。曰重屋。曰陽館。

大戴禮少間篇商履循禮法發厥明德順民天心配天制典慈民咸諸侯作八政命於總章服禹功以修舜緒爲副于天粒食之民昭然而視二十四世武丁開先祖之府取其明法以爲君臣上下之節注八政洪範所云食貨祀司空司徒司寇賓師是也總章重屋之西堂於此命事取萬物成功也

又孔子三朝記文略同注先祖之府卽天府明堂

按殷人尚白故取西堂以爲明堂之總名猶周人尚赤取南室明堂之名

管子桓公問篇湯有總街之庭以觀人誅

按街期聲相近說文街四通道也湯之總街義猶衢室聲猶總期與云觀誅者于此詢萬民亦闢門達聰之政也

尚書帝命驗殷謂之重室史記正義

按室謂大室屋也

考工記殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋重屋者王者正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周今四柱屋重屋者也

新論商人謂路寢爲重屋商子虞夏稍文加以重檐四阿故取名御覽

按重屋自有明堂卽有之觀黃帝有合宮之名必因一蓋兼覆各室故命之爲合公玉帶所上圖有樓曰昆侖亦或其遺象也九室無重屋則不能明顯周時亦有重屋故魯法其半曰太室漢五行志

以太室屋壞爲其上重屋尊高者也周重屋不見考工記而實有之豈非匠人之文互明其制與桓

譯論云周時所加非也。

尸子殷人曰陽館

唐會要顧師古引

按明堂在國之陽以此文知夏商已在東南郊也。

周曰明堂中太室南明堂東青陽西總章北元堂總曰文祖曰太祖曰清廟曰蒿宮。

周書作雒解乃位五宮太廟宗廟考宮路寢明堂五宮官府寺也太廟后稷廟一宮祖考廟孝成有四阿反坫重亢重郎常累復格藻棁設移旅櫺春常晝成皆也宮廟四下曰阿反坫外向室也重亢累棟也重耶累屋也常累系也復格累芝栱也藻棁畫梁柱藻井之飾也旅列也春常謂柱文也內階元階堤唐山廢以黑石爲階唐中庭道堤謂高爲之也山廢謂廢山雲應門庫臺元闢者皆有臺於庫門見之從可知也又以黑石爲門限也。

按五宮者太廟一宗宮二考宮三路寢四明堂五皆有宮垣環之盧學士謂宮當爲官非也後儒云清廟明堂路寢同制蓋本此。

又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亦曰太室左爲左个右爲右个。

記 · 初學

按周時明堂見于經典甚多茲不錄。

周書清廟明堂路寢同制

沈約宋志

按此或非周書闕文。卽出作讎解。

考工記周人明堂度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室凡室二筵。明堂者。度以筵。亦王者相改。周堂高九尺。殷三尺。則夏一尺矣。禹卑宮室。謂此一尺之堂與。此三者。或舉宗廟。或舉王廟。或舉明堂。互言之。以明其同制。此

按鄭注固言。宗廟王寢明堂互言之。以明其同制。則夏殷周制。亦互言無疑矣。

尸子周曰明堂。唐會要顧師古引

尚書洛誥承保乃文祖受命民。鄭注文祖者周曰明堂以稱文王。

又考朕昭子刑乃單文祖德。鄭注成我所用明子之法度者。乃盡明堂之德。明堂者祀五帝大皞之屬。爲用其法度也。周公制禮六典。就其法度而損益用之。

按考工記左祖右社疏引劉向別錄云。左明堂辟雍右宗廟社稷。是古皆以祖爲明堂矣。又洛誥王入太室裸馬傳。太室廟中之夾室。

按馬言廟中夾室。卽謂中室四正室夾之者。顧命所云翼室。亦謂在旁兩室夾之者。

樂記武王伐殷薦俘馘于京大室。太室辟雍之中。明堂太室也。後漢志注。引蔡邕明堂論。

周書嘗麥解維四年孟夏。王初祈禱于宗廟。乃嘗麥于太祖。

按史記以文祖爲堯大祖。文祖卽明堂。則此太祖亦明堂矣。王者祖天。天爲大。故別于祖廟。稱太祖。御覽引此作王初祈禱于岱宗。乃嘗麥于廟。然則此爲泰山下明堂與。

春秋左傳清廟茅屋昭其儉也。

大戴禮盛德篇或以爲明堂者文王之廟也此天子之路寢也不齋不居其屋待朝在南宮揖朝出其南門。

按清之言靜亦或濶省大戴以爲文王之廟者孝經宗祀文王于明堂以配上帝禘祀于此故亦以爲廟又以爲路寢者路大也明堂齋宿之禮大于寢宮故亦稱路寢大戴云不齋不居其宮明非常居矣故雍雍在宮卽辟雍宮九室蓋虛設以爲祀神行禮之處也然則盧辯注謂明堂與文王之廟不同處或說謬者非矣。

又周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名爲蒿宮也。

按蒿卽橐壞字言木質晏子云明堂之制木工不鏤經典言橐茅茨土階采椽不斷卽明堂之制也後人疑爲蒿艾字反訾古書其妄甚矣盧辯引晏子言而稱或以蒿爲柱表其儉質似盧所見本未作蒿。

周明堂遺制考卷中

堂基從六十三尺廣八十一尺周二百八十八尺高九尺階九等

考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵室中度以几堂上度以筵

按鄭康成注云室中謂四壁之內

大戴禮東西九筵南北七筵

又堂方百四十四尺坤之策也

通典引又黃圖同略字文愷傳

按大戴所言從六十三尺廣八十一尺合之得百四十四故云坤之策也

按明堂東西長南北短象地方不中矩四極南北短于東西二千里也蓋橢圓象天圓不中規二十八宿之位繞斗極亦橢圓也前儒未及言之

周書明堂方一百一十二尺

初學記

按此据考工記夏后氏世室堂修二七廣四修一計之得修百十二尺廣百四十尺則周書所言方者蓋據古制非周制也

明堂月令書說云明堂東西九仞南北七筵

玉藻正義引異義

孝經援神契明堂之制東西九筵南北七筵筵長九尺東西八十一尺南北六十三尺高九尺故謂之

太室

玉海引禮記外傳

考工記周人堂崇一筵。

按禮器稱天子之階九尺故周制堂崇一筵也高三尺則階三等凡三尺爲一等歟。

賈馬以爲九等階

考工記正義

按九階疏引賈馬九等階者蓋言九尺之筵階凡九等說亦通不與南面三三面各二之說相違礙也。

九室室各從十四尺廣十八尺。

考工記五室凡室二筵內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉。

按考工記既云五室又稱內外有九室則知約舉青陽明堂諸有名之室爲五而四隅室在其數中周制本有九室也鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制沈約宋志云周書亦清廟明堂路寢同制據內有九室之文則明堂亦九室矣非九室則九階何施內九室蓋言王宮之內又按考工記疏引尚書大傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉則知天子路寢制如明堂但一雉爲三丈大于筵耳。

大戴禮九室十二堂

又九室以象九州十二堂以應十二辰

通典

按大戴禮兼舉四隅之室。室分左右个。各有二堂。并四正室各一堂。故云十二堂。臨階面有十二。謂之堂也。

明堂月令書說云。四堂十二室。玉藻正義。引異義。

按明堂月令及書說云。四堂者。別于太室言之。云十二室者。兼九室。分四隅室爲左右个言之。實則九室也。後人以此諸說。妄生疑義。不達之甚。又按三禮圖云。周制五室。秦爲九室。十二階。各有所居。以九室屬秦非也。考工記已云九室矣。

通典周制每堂廣一丈八尺。其堂上各有一室。南北丈四尺。東西丈八尺。

按考工記。凡室二筵。但言其廣。得此明之。

新論九室法九州。十二坐法十二月。白虎通同。又後漢書注。

黃圖曰。太室方六丈。法陰之變數。十二堂法十二月。隋宇文愷傳。又玉海云。通典引明堂月令同。下黃圖仿此。

漢書應劭注。九室法九州。十二重法十二月。

禮圖曰。十二堂法日辰。九室法九州。隋宇文愷傳。

魏李謐明堂制度論。凡論明堂之制。二途而已。言五室者。據周禮考工記。言九室者。案大戴禮盛德之篇。小戴記月令。玉藻明堂三篇。頗有明堂之義。採掇二家。參之月令。以爲明堂五室。古今通則。中太室。東青陽。南明堂。西總章。北元堂。四面之室。各有夾房。謂之左右个。三十六戶。七十二牖。五室義明于考