

皇清經解續編

皇清經解集編

皇清經解續編卷百五十四

南菁書院

明堂大道錄八

元和惠棟定宇著

明堂天府

天府爲唐之明堂夏商以後世室重屋之名遞相改易至周爲明堂而春官之屬有天府掌祖廟守臧猶唐之遺如養老之有伊耆氏也

尙書帝命驗曰帝者承天立五府 宋均注云唐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尻大微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府

周官春官曰天府掌祖廟之守臧凡國之玉鎮大寶器臧焉若

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

魯之寶玉大弓者玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國也案祖廟即明堂太廟文二年左傳曰不登于

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三星而上民穀之數于天府

明堂天灋也天敘五典故大訓之書陳于天府天秩五禮故

六瑞之玉掌于天府玉鎮賈疏云即大宗伯云以玉作六瑞鎮圭之屬案大宗伯云以玉作六瑞以

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皋陶謨注天次秩有禮當用我公侯伯子男五等

之禮以接之使有常天命有德故賢能之書登于天府天討有辜故獄

訟之中登于天府小司寇民曰天民天民出王制故萬民之數登于

天府祿曰天祿孟子分田制祿故五穀之數登于天府

古文尙書顧命曰陳寶所謂大喪出而陳之赤刀大訓宏璧琬琰在西序

王肅注云西序旦夕聽事之坐

大玉夷玉天球河圖在東序

王肅注云東序養國老饗羣臣之坐

盾之舞衣大貝鼗鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房

鄭氏注云陳寶者有大事以華國也武王伐紂赤刀爲飾大

訓者禮灋先王德教卽虞書典謨是也宏璧宏大也大璧琬琰

皆度尺二寸者大玉華山之球也夷玉東北之珣玕琪也天球

離州所貢之玉色如天者三者皆璞未見琢治故不以器名之

世說新書所云人皆欽其寶莫能名其器

河圖圖出于河水帝王聖者所受盾也和

也垂也皆古人造此物者之名鼗鼓大鼓也

中庸曰春秋修其祖廟陳其宗器

明堂有六宗祭其祖之所自出而陳之故曰宗器猶功臣之

配食者稱功宗也

明堂嘗新

淮南子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

明堂月令仲春曰天子乃鮮羔開冰先薦寢廟孟夏曰天子乃以彘嘗麥先薦寢廟仲夏曰以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟孟秋曰是月也農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋曰以犬嘗麻先薦寢廟季秋曰以犬嘗稻先薦寢廟季冬曰天子乃嘗魚先薦寢廟

蔡邕獨斷曰宗廟之制古學以爲人君之兄前有朝後有寢終則前制廟以象朝後制寢以象寢廟以臧主列昭穆寢有衣冠几杖象生之具總謂之宮月令曰先薦寢廟詩云公侯

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夏官隸僕掌五寢鄭氏以爲五廟之寢是也又引天子七廟惟祧無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在當時或稱爲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年正月初朝于廟夏四月初嘗麥

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灋神農因之立明堂乃有四時之帝外有四門四嶽主之四方諸侯朝覲助祭皆從四門入五服在門內四夷在門外門以

內有位箸門以外有四學其有弛于官而解慢教于學而不
率者則竄之遠方故虞世有四裔之投王制有寄棘之屏蓋
王者治天下之大灋始于四門中于四嶽終于四極四極者
天子之所祭由明堂而達之者也

淮南主術曰神農治天下也春生夏長秋收冬臧月省時攷歲
終獻功以時嘗穀祀于明堂因天地之資而與之和同教化如
神其地南至交趾北至幽都東至暘谷西至三危莫不聽從當
此之時圉圉空虛天下一俗

史記五帝本紀曰黃帝披山通道未嘗甯居東至于海西至于
空桐南至于江南通董粥置左右大監監于萬國萬國和

黃帝有大監顓頊有重黎唐虞夏有羲和周有二伯皆主明

堂四門之諸侯

詳明堂四面

又曰帝顓頊高陽者載時以象天依鬼神以制義治氣以教化

治四時五行之氣

絜誠以祭祀北至于幽陵南至于交阯西至于流沙

東至于蟠木動靜之物小大之神日月所照莫不砥屬

古文尙書虞夏書堯典曰粵若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表假于上下

四表四方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

又曰分命羲仲宅嵎夷曰暘谷申命羲叔宅南郊分命和仲宅西曰柳谷申命和叔宅朔方曰幽都

又曰流共工于幽州放驩兜于崇山殺三苗于三危殛鯀于羽

山四臯而天下咸服

左傳文公十八年太史克曰舜臣堯賓于四門流四凶族渾敦

杜氏注云謂驩兜

窮奇

杜氏注云謂共工

檮杌

杜氏注云謂鯀

饕餮

孔穎達云饕餮是三苗先儒盡然更

無異說

投諸四裔以禦魑魅故虞書數舜之功曰賓于四門四門

穆穆無凶人也

孔子三朝記子曰昔虞舜以天德嗣堯布功椒德制禮朔方幽

都來服南撫交趾出入日月莫不率俾西王母來獻其白琯粒

食之民昭嚙明視民明教通于四海海外肅慎北發渠搜五羌

來服

又曰舜有禹代興禹卒受命修德使力民明教通于四海海外

肅慎北發渠搜五羌來服

又曰成湯受命發厥明德順民天心嚮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民明教通于四海海外肅慎北發渠搜五羌來服

王制曰中國戎夷五方之民皆有性也不可推移東方曰夷南方曰蠻西方曰狄北方曰狄中國夷蠻戎狄皆有安厖和味宜服利用備器五方之民言語不通者欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄韞北方曰譯凡厖民量地以制邑度地以厖民地邑民厖必參相得也無曠土無游民食節事時民咸安其厖樂事勸功尊君親上然後興學司徒修六禮以節民性明七教以興民德齊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朝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右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮不變移之郊如初禮不變移之遂如初禮不變屏之遠方終身不齒

又曰將出學小胥大胥

續漢書百官志大予樂令一人六百石丞二人注盧植禮注云大予令如古大

胥大樂丞如古小胥

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

二千石丞一人比千石注盧植禮注云太常卿如大樂正丞如小樂正

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方西方曰棘東方曰寄終身不齒

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

上帝五帝明神五神

于是乎有朝日夕月以教民事君

天子頒朔先朝日夕月

諸侯春秋受職于王以臨其民

諸侯受朔于天子退而頒之于國

大夫士日恪位箸以儆其官

大夫士受其君之政以守其官

庶人工商各守其

業以其其上猶恐有隊失也故爲車服旗章以旌之爲摯幣瑞

節以鎮之爲班爵貴賤以列之爲令聞嘉譽以聲之猶有敝遷

解慢而箸在刑辟流在裔土于是乎有夷蠻之國有斧鉞刀墨

之民

明堂位曰九夷之國東門之外云云

見上

伏生尙書大傳鴻範五行傳曰東方之極自碣石東至日出搏

木之野帝太皞神句芒司之南方之極自北戶南至炎風之野

帝炎帝神祝融司之中央之極自崑侖中至太室之野帝黃帝

神后土司之西方之極自流沙西至三危之野帝少皞神蓐收

司之北方之極自丁令北至積雪之野帝顓頊神元冥司之
詩文王有聲曰鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服

西東南北卽明堂四門之外辟廱所在四夷朝會所止稱自
者書大傳所云自碣石東至日出搏木之野之類是也

漢書武帝紀元光元年詔賢良曰周之成康刑錯不用德及鳥
獸教通四海海外肅慎北發渠搜氏羌來服星辰不孛日月不
蝕山陵不崩川谷不塞麟鳳在郊藪河洛出圖書烏虜何故而
臻此與

古文尢疋四極曰東至于泰遠西至于汭國

許慎曰汭國西方極遠之國汭音那

南至于濮鈇北至于祝栗謂之四極

郭氏注云皆四方極遠之國

觚竹北戶

西王母日下謂之四荒

郭氏注云觚竹在北北戶在南西王母在西日下在東皆四方昏荒之國次四

極者九夷八狄七戎六蠻謂之四海郭氏注云九夷在東入狄在北七戎在西六蠻在南次四

荒者案孝經孔子曰昔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祭四海即四夷諸

也

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

四極即書大傳四方之極月令四郊之瀋也

明堂四面

古之帝王擇天下之中而立國擇國之中而立宮擇宮之中

而立廟見呂氏春秋慎藝篇取八卦之地謂之明堂位四正東青陽南

章北元堂用四面闢四門被四表致四靈修禮以達義體信以達

順而王道成矣黃帝書云古大經謂千萬國萬國時

史記五帝本紀曰黃帝置左右大監監于萬國萬國和

呂氏春秋本味篇曰黃帝立四面

三國魏文帝紀注魏昭載黃初六年詔曰昔軒轅達四面

之號

尸子曰子贛問孔子曰古者黃帝四面信乎孔子曰黃帝取合己者四人使治四方不計而耦不約而成大有成功此之謂四

面也

御覽二百六十五
孔子集語

左傳昭十七年郟子曰少皞摯鳥師而鳥名鳳鳥氏厯正也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

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略同但命以民事

耳

古文尙書虞夏書堯典曰乃命羲和鄭氏注云高辛氏之世
命重爲南正司天黎爲火正司地堯育重黎之後羲氏和氏之
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和仲申命和叔鄭氏注云堯
旣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曰伯乎

又曰月正元日舜假于文祖明堂詢于四岳闢四門明四目達四

聰

案四目四聰猶黃帝之四面也