

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稱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个曰十二堂義無違悖在善讀書九室之文見于考工記天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臺臺者臺門在宮垣之南辟雍者水名在宮垣之外太學者四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
大饗獻餼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
幾不墜先聖典型歟後世之議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謚賈思
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胷中智不出
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

嘗新穀薦之明堂嘗之也

祀于明堂

明堂之制有益而無四方

無四方者黃帝明堂圖所云四面無壁也

風雨不能襲

燥濕

一作寒暑

不能傷遷延而入之

遷延猶倚佯也

養民之公其民樸重

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

玉海隋字文世

傳引淮南子云云臣以上古朴畧勑立典刑

桓譚新論神農氏祀明堂有益而無四方

覽

按明堂名始于周諸子以爲神農祀于明堂者蓋以周時

名命之黃帝正名百物則合宮其上古之名與

黃帝曰合宮曰明臺曰明堂曰明廷

尚書帝命驗黃帝曰合宮

隋字文
世傳

尸子欲觀黃帝之行於合宮

文選注

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

管子桓公問篇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

素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揆度
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

在旋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圍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明堂大圖馬宮蔡邕等所見隋牛宏傳言之公玉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

又按公玉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

又公孫卿曰黃帝就青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

五帝曰法官曰明堂

漢書鼂錯傳五帝神聖自親事法官之中明堂之上

按惠徵君曰明堂天法故曰法官

唐虞曰文祖曰藝祖曰太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堂

又歸格于藝祖用特鄭注藝祖文祖猶周之明堂

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禱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

尙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燥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

史記正義

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

管子桓公問篇堯有衢室之問下聽於人

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饗之事

尚書帝命驗舜曰總章

隋牛宏傳

尸子觀堯舜之行於總章

文選注黃圖同

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卽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組文稱棊亦其義象與

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五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火室於東南

金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈

東西九階南面三三

四旁兩夾窗

窗助戶爲明每

白盛

之言成也以屋灰聖

門堂三之二

門堂門側之堂取數于正室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

兩室與門各居一分

尙書帝命驗夏謂之世室

史記正義

禮記外傳夏謂太廟爲世室

不毀之義

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

玉海

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寢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

按殷人尙白故取西堂以爲明堂之總名猶周人尙赤取南室明堂之名

管子桓公問篇湯有總街之庭以觀人誹

按街期聲相近說文街四通道也湯之總街義猶衙室聲猶總期與云觀誹者于此詢萬民亦闕門達聰之政也

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

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崇高也四阿若今四柱屋重屋複椽也

新論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

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譚論云周時所加非也

尸子般人曰陽館

唐會要顏師古引

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宮考宮路寢明堂

五宮官府寺也太廟

后稷廟二宮祖考廟考廟也路寢王所居也明堂在國南者也

咸有四阿反坳重亢重郎常

累復格藻稅設移旅楹春常畫

咸皆也宮廟四下曰阿反坳外向室也重亢累棟也重郎

累屋也常累系也復格累芝楹也藻稅畫梁柱也承屋內階曰移旅列也春常謂藻井之飾也言皆畫列柱爲文也

元階堤唐山膚

以黑石爲階唐中庭道堤謂高爲之也山膚謂膚畫山雲

應明庫臺元閣

門者皆有臺於庫門見之從可知也又以累石爲門限也

按五宮者太廟一宗宮二考宮三路寢四明堂五皆有壇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初學記

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雜解

考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇

筵五室凡室二筵

明堂者明政教之堂周度以筵亦于者榑改周堂高九尺殿三尺則夏一尺矣禹

宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制

按鄭注固言宗廟王展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

唐會要廟師古引

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

又洛誥王入太室禩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

室亦謂在苑兩室夾之者

樂記武王伐殷薦俘馘于京大室

大室辟雍之中明堂大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

按史記以文祖爲堯太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

按清之言靜亦或滯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

廣者路大也明堂齋宿之禮大子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與
言堯茅茨土階采椽不斲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

古今宮遺制考卷上終

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

通典引又黃圖同隋宇文愷傳

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

按此據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碍也

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

又按考工記疏引尙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

後漢書注又白虎通同

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

魏李謚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探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廂五室義明

于考工戶牖數協于盛德考工記得于五室而謬于堂之修
廣盛德篇得于戶牖失于九室蔡伯喈識其修廣之不當未
思其九室之爲謬鄭康成釋五室之位謂土居中木火金水
各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥中左右
之个棄而不顧

玉海

按謚獨知明堂之義以夾房卽个个卽四隅之室則五室
四堂九室十二堂之說皆不相違背矣惟訾盛德篇九室
之失則非其辯鄭康成言四維之室者亦不知康成本兼
五室蓋注考工夏殷周制互言之考工記下有內有九室
外有九室之文鄭康成豈不察此而以明堂爲止四隅之
室又以天子廟及路寢皆如明堂制乎

鄭炫曰稱九室者或云取象陽數也稱五室者取象五行

疏

三禮義宗天子諸侯宮寢之制春居東北之寢夏居東南之寢秋居西南之寢冬居西北之寢春三月之中居正寢三月之末土王之日則居中寢餘三時亦如之以從時候

惠氏禮說又御

覽文少異

按此亦九室之證言春三月之中居正寢者春仲月居青陽太廟也又云餘三時亦如之則舉春以該四時矣云土王之日居中寢以四季土王之日居太室也以此推之崔靈恩固言宮寢有四隅室有四正室有中室矣而孔疏云王有六寢正寢一燕寢五其一在東北春居之一在西北冬居之用崔靈恩言而遺其三月之中居正寢之義是不知有四正之室或言三禮義宗有全書藏江右李氏惠徵

君儻見之也

九室及堂間道周總二百四十六尺

大戴禮外博二十四丈以應節氣也

通典

按九室周總詔之室南北面三間各得六九五十四尺加堂間道九尺凡四得四九三十六尺室東西面三間各得六七四十二尺加堂間道四尺五寸凡四得二九十八尺總計之博二十四丈六尺大戴言二十四丈述其大數也節氣有餘數故置閏

周書室居中方百尺室中方六十尺

隋宇文暉傳又御覽

按周書言堂方一百一十二尺故云室居中方百尺也合之考工記東西九筵南北七筵之制不同蓋夏后氏之禮制歟初學記引周書無室居中方百尺句但云明堂方

百一十二尺室中方六十尺周書此文得之隋書御覽
數字或有錯誤三人占當從二人之言不可盡以爲據

九階階廣六尺三寸

考工記九階鄭注南面三三面各二

按考工記舉夏后氏世室云九階與周明堂互文共見也
又按考工記稱夏后氏五室又有九階之言是有四隅室
矣考堯有衢室湯有總街名見管子非九室不能有衢有
街明夏殷已有九室故稱九階周仍其制矣

又按阮諶云秦爲十二階以堂有十二坐增之也實則四
正之堂天子正位無敢當尊者不必施階惟天子出入南
階故青陽總章元堂俱無階夏后周制皆然也

周書階廣六尺三寸

隋宇文愷傳又御覽

呂覽召類篇明堂土階三等

室基高三尺有內階三等

周書五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有內階

又高四尺

隋宇文
愷傳

按四字蓋三字積畫之誤

大戴禮堂高三尺

又以應三統

通
典

黃圖曰堂高三尺土階三等法三統

隋宇文
愷傳

禮圖曰內堂正壇高三尺土階三等

隋宇文
愷傳

通典每堂廣一丈八尺門兩旁各築土爲堂南北四十二尺

東西五十八尺其堂上各爲一室

按此亦言九室之堂在堂基上又高三尺以爲室基其丈

尺總九室計之知此室又有內階矣

二十八柱

大戴禮二十八柱列于四方亦七宿之象也

通典

按大室四柱四隅室各四柱明堂青陽總章元堂外各二柱內因大室及四隅柱交接成構以成二十八宿之數且此八柱爲重屋象八極也

三十六戶七十二牖戶高八尺博四尺牖高二尺廣五尺

考工記四旁兩夾窗鄭注窗助戶爲明每室四戶八窗

大戴禮一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖室四戶戶二牖

又以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不

藏也

通典

周書戶高八尺博四尺

隋宇文愷傳又御覽

又牖高三尺門方十六尺

初學記

按高三尺廣五尺故方十六尺門字衍文也隋宇文愷引黃圖則云牖六尺其外陪之

又按隋書引周書戶高八尺博四尺則知此文當爲牖高三尺方十六尺無門字

明堂月令書說云室四戶八牖

玉藻正義引異義

黃圖曰三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日

數

隋宇文愷傳

新論三十六戶法三十六兩七十二牖法七十二風

後漢書志注又

白虎通同法八風作象八風

禮圖曰室八窗八九七十二法一時之王室有二戶二九

八戶法土王十八日

禮字文
禮傳

鄭炫曰三十六戶取象六甲子之爻六六三十六也八牖者

卽八節也

孝經
疏

室高三丈

明堂月令書說云明堂高三丈

玉藻正義
引異義

按重屋高八十一尺則下室高三丈其一丈以爲方葢斜
上之處上重屋亦高三丈其一丈一尺以爲圓葢穹隆之
處也

上圓下方圓徑二百一十六尺茅茨蒿柱

大戴禮以茅葢屋上圓下方

又屋圓徑二百一十六尺乾之策也

通
典

又或以爲明堂者文王之廟也周時德澤洽和蒿茂大以爲

宮柱名爲蒿宮也

按蒿卽橐字木之不斲者所謂木事不文采椽不斲或疑爲蒿艾之字則謬矣

孝經援神契明堂上圓下方

初學記

呂覽召類篇明堂茅茨蒿柱以見節儉

白虎通曰上圓法天下方地

孝經疏引鄭玄說同法作象

黃圖曰圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天

隋宇文愷傳

按九室基方二百八十八尺圓周四分而去其一故得二百十六尺也

通天屋高八十一尺

考工記四阿重屋

漢書五行志文公十三年大室屋壞前堂曰太廟中央曰太

室屋其上重屋尊高者也

按此魯諸侯制半天子之宮但有太廟太室無元堂蓋天子九室諸侯六也以可証重屋故引之

大戴禮通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也

通典

又太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變圓蓋方載六九之道八闋以象八卦

通典

黃圖曰通天臺徑九丈法乾以九覆六高八十一尺法黃鍾

九九之數

隋宇文愷傳

禮圖曰于內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮之數

隋字

文愷傳

上八窗

大戴禮八闋以象八卦

通典

孝經援神契八窗四闔

初學記

白虎通八窗象八風四闔法四時

新論同

黃圖曰八達象八風法八卦

隋宇文愷傳

漢書應邵注上八窗法八風四達法四時

鄭炫曰四闔者象四方也

孝經疏

按八窗蓋在通天屋上故下九室乃能明顯卽大戴禮所云大廟明堂通天屋八闔象八卦也

又按說文在牆曰牖在屋曰窗則此稱重屋之窗也

五室五色

周書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

初學記

大戴禮四鄉五色各象其行

通典

新論爲四面堂各從其色以倣四方

初學記

黃通曰堂四向五色法四時五行

隋宇文愷傳

考工記鄭注木室于東北火室于東南金室于西向水室于西北

按此鄭注言夏后氏四隅室之制周有九室其四隅室亦當仍似此故引之

阮諶三禮圖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居

鄧覽

宮室牆壁蛤灰飾

通典周制宮室牆壁以蜃蛤灰飾之

赤戶白牖

考工記白盛鄭注蜃灰也盛之言成也以蜃灰聖牆所以飾

成宮室

大戴禮赤綴戶也白綴牖也

左右隔

呂氏春秋高誘注各有左右房謂之个个猶隔也東南北頭屋也

魏書賈思伯傳月令亦無九室之文原其制置不乖五室其青陽右个卽明堂左个明堂右个卽總章左个總章右个卽元堂左个元堂右个卽青陽左个如此則室猶是五而布政十二

按青陽及五室左右个卽四隅室也以斧扆掩後戶故云戶牖之間謂之扆在一戶兩牖間也天子隨方居之

堂中道東西間各九尺南北間四尺五寸

按爾雅堂途謂之陳宮中街謂之嚳古者陳田通音九室中道象井田故曰陳黃帝立邱井之法因以制兵亦曰陳也經典云充下陳者卽在堂途之列也嚳字下从囧象井字形開方九也亦九室交道爾雅云宮中街者天子內九室亦如明堂

管子桓公問篇堯有衢室之問下聽于人也湯有總街之庭以觀人誹也

按爾雅四達謂之衢八達謂之崇期皆以室中交道言故衢室總期總章皆卽明堂也

呂氏春秋高誘注中方外圓通達四出

宮垣方三百步高五丈

考工記野度以步宮隅之制以爲諸侯之城制鄭注宮隅門

阿皆五丈

大戴禮其官方三百步

明堂月令書說云官方三百步

玉藻正義引異義

周書乃位五宮一明堂

按周書作雒篇乃位五宮爾雅大山宮小山霍郭璞注宮謂圍繞之禮記曰君爲廬宮之是也呂覽慎勢篇云擇宮之中而立廟俱謂宮垣非宮室也

又按大戴禮王言篇三百步而里則官方一里禮記王制古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步則一里爲從廣各二八二千四百尺也

四門東應門南庫門西臬門北雉門有門堂

堯典賓于四門四門穆穆又闢四門明四目達四聰

按虞書所言四門必在明堂故舜爲上擯以迎諸侯若在
宮中回遠不能行此禮也闔門明目亦必明堂若九重之
居不可洞達也

周禮大史頒告朔于邦國閏月詔王居門終月

玉藻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注閏月非常月也聽其朔于明堂
門中還處路寢門終月

按閏月居門當爲道間之門象斗指二辰間也非室中戶
大戴禮外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎盧辯注言四海之
君子祭也各以其方列于水外

周書東應門南庫門西皋門北雉門

隋宇文愷傳又御覽

考工記應門二徹參个鄭注正門謂之應門謂朝門也二徹

之內八尺參个二丈四尺

按明堂四門丈尺無文惟鄭注有應門之制萬物始于東方或餘門準此

黃圖曰殿門去殿七十二步法五行所行

隋宇文愷傳

皇氏曰明堂卽路寢亦有四門

玉藻正義

考工記門堂三之二室三之一鄭注門堂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兩室與門各居一分

按門堂宮垣四門之堂以鄭康成設計之堂修七十四尺廣九十二尺

黃圖曰門堂長四丈取太室三之二

隋宇文愷傳

四門之學及明堂位曰太學東曰東序堂間道曰門曰闕

政穆篇云大學明堂之東序也

詩靈臺正義

魏文侯孝經傳曰大學者中學明堂之位也

蔡邕明堂月令論

按大學或云明堂位或云東序所以異者文王世子云始之養也適東序養老教士之道從東方始卽東門之學可
以明之爾雅云東西牆謂之序序卽門室之牆也尊者南
面則臣東西分列而敘其位故謂之序學有南北序止東
西以此也庠亦序也非有別室故蔡邕以爲四門之學秦
穆公學著人國子曰門子卽其義

禮記王制篇小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟雍諸
侯曰泮宮

大戴禮保傅篇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

矣帝入西學上賢而貴德則聖知在位功不匱矣帝入北學
上貴而尊爵則貴賤有等而始下不踰矣帝入大學承師而
問道退習而端于大傳罰其不則而達其不及則德智長而
理道得矣尚書大傳同

異義元之聞也禮記王制天子命之教然後爲學小學在公
宮南之左太學在郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮天子將出征
受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告然
則太學卽辟廱也詩頌泮水云旣作泮宮淮夷攸服矯矯虎
臣在泮獻馘淑問如皋陶在泮獻囚此復與辟廱同義之證

也詩靈臺正義

蔡邕明堂月令論取其四門之學謂之太學禮記古大明堂
之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯門子曰側出西闈

視五國之事曰闈出北闈視帝節猶爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門南門稱門西門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然則師氏居東門南門保氏居西門北門也

後漢書志注

按後漢紀注引陸機洛陽記曰太學在洛陽城故開陽門外去宮八里講堂長十丈廣三丈亦非古制也

靈臺在南庫門上曰象魏高二丈

周書作雒篇明堂有應門庫臺元闈

禮含文嘉曰禮天子靈臺所以觀天人之際陰陽之會也天子得靈臺之則五車三柱明制可行不失其當水泉川流無

滯寒暴暑之灾陸澤山陵禾盡豐穰

後漢書志注

春秋文曜鉤曰軫南衆星曰天庫

初學記

異義公羊說天子有靈臺以觀天文在國之東南二十五里東南少陽用事萬物著見用二十五里者吉行五十里朝行暮反也左氏說天子靈臺在太廟之中壅之靈沼謂之辟廱諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也

詩靈臺正義

公羊傳何休注天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀

左傳服虔注人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在

明堂之中

禮記王制正義

按春秋文曜鉤軫南衆星曰天庫天官書軫南衆星曰天庫樓庫有五車又亢爲疏廟其南北兩大星曰南門合之周書稱庫門曰庫臺及禮緯五車三柱諸儒靈臺在明堂之說是知卽宮垣南庫門矣爾雅闔謂之臺李巡云積土

爲之詩出其闔閭卽城闕旣名爲臺必積土實中然則盧
植禮記注去天子大廟上可以望氣故謂之靈臺者誤也
先儒不知明堂有宮垣故以靈臺爲重屋靈臺卽諸侯觀
臺觀謂之闕亦象魏也周人于此懸象又藏舊章賈公彥
稱縣治象之法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按左氏定二年春秋
經夏五月壬辰雉門及兩觀災禮記明堂位曰雉門天子
應門以爲東門杜預注雉門宮之南門兩觀闕以爲南門
未詳其義或魯制與

又按釋名曰庫舍也此言物所在之舍也庫門之稱以藏
舊章于此故名之

又按後漢紀引漢宮閣疏曰靈臺高三丈十二門蓋漢時

三雍宮非古制也

門墉有著象

淮南子主術篇文王周觀得失徧覽是非堯舜所以昌桀紂所以亡皆著于明堂成康繼文武之業守明堂之制觀存亡之跡見成敗之變

家語觀周篇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抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖

焉

家語偽書猶引于此者以其有古說

宮在國東南

大戴禮在近郊近郊三十里

玉藻正義異義引明堂月令書說同

孝經援神契明堂布政之宮在國之陽

後漢書注

三里之外七里

之內在辰巳

玉海

春秋繁露三代改制質文篇郊宮明堂內員外櫛其屋如倚

靡圓櫛

韓詩說在南方七里之內

詩碑雍正義

劉向別錄左明堂辟雍右宗廟社稷

考工記疏

白虎通布政之宮在國之陽

許慎五經異義明堂在國之陽七里之內堂窗四闔以地就

陽位也

藝文類聚

講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七

里之內而祀之就陽位

玉藻正義引異義

按明堂在郊東南審矣或云三十里或云七里之內無以

定之唐顏師古議明堂以爲不出墉雉邇接宮闈其言蓋

不足置辨

宮垣外水曰辟雍左旋有梁

大戴禮曰明堂外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎盧辯注八蠻在南門之外九夷在東門之外五狄在北門之外六戎在西門之外

禮記王制周人養國老於東膠鄭注東膠卽辟雍在王宮之東

禮記明堂陰陽錄曰周圍行水左旋以象天

隋牛宏傳

異義韓詩說辟雍者天子之學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟靡者取其靡和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅草取其潔清也

詩靈臺正義

異義左氏說天子靈臺在太廟之中壘之靈沼謂之辟雍

詩靈

臺正
義

黃圖曰殿垣方在水內法地陰也水四周於外象四海圖法陽也本闢二十四丈象二十四氣水內徑三丈

隋字文
德傳

按辟雍在宮垣外宮方三百步則水不止闢二十四丈也黃圖者漢制水周堂基非古法也玉海云通典引明堂月令同故存之

水經注鄴水北經靈臺西文王又引水爲辟雍靈沼

長安志

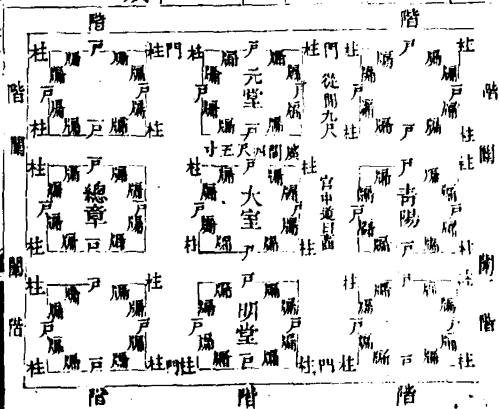
按後漢紀引漢官儀曰辟雍去明堂三百步車駕臨辟雍從北門入三月九月皆于中行鄉射禮辟雍以水周其外以節觀者諸侯曰泮宮東西南有水北無下天子也其言去明堂三百步非古制矣餘說合經義班固賦乃流辟雍辟雍湯湯天子至止造舟爲梁合之古者園橋觀聽之說

漢制雖不與古同其云造舟爲梁則知水四周以節觀者
辟非常古今皆宜有梁也

周明堂遺制考卷中終

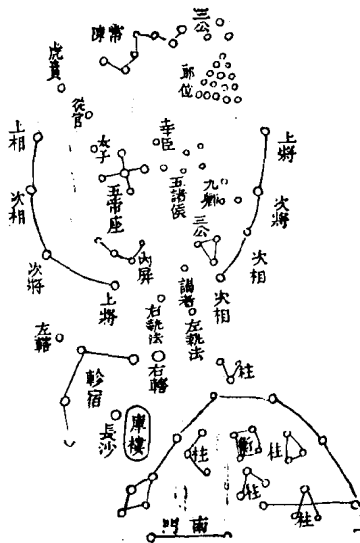
明堂圖

堂基從六十三尺廣八十一尺高
 九尺 五室兼四隅室為九分左
 右各為十二堂每室從十四尺廣
 十八尺室基高三尺室高三十尺
 加重屋八十一尺 九階南面三
 三面各廣六尺三寸內階高三
 尺二千八柱三千六百七十二
 廂戶高八尺博四尺廂高三尺廣
 五尺 重屋圍徑二百二十六尺
 茅蓋上八圍

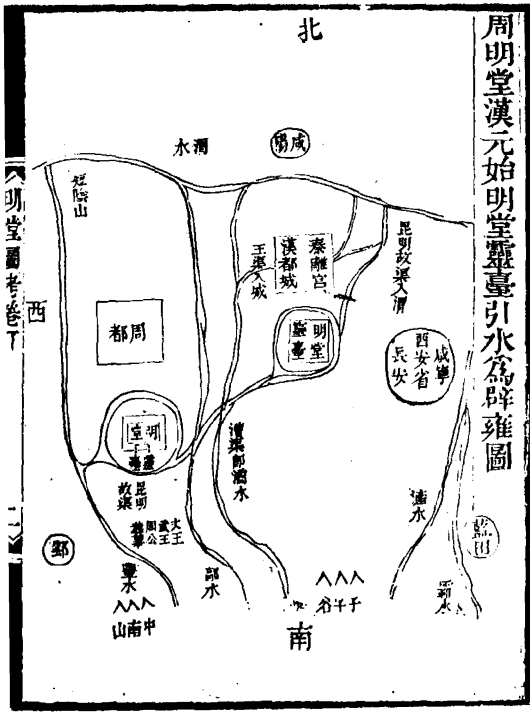

明堂應太微官圖

天文中南官太微

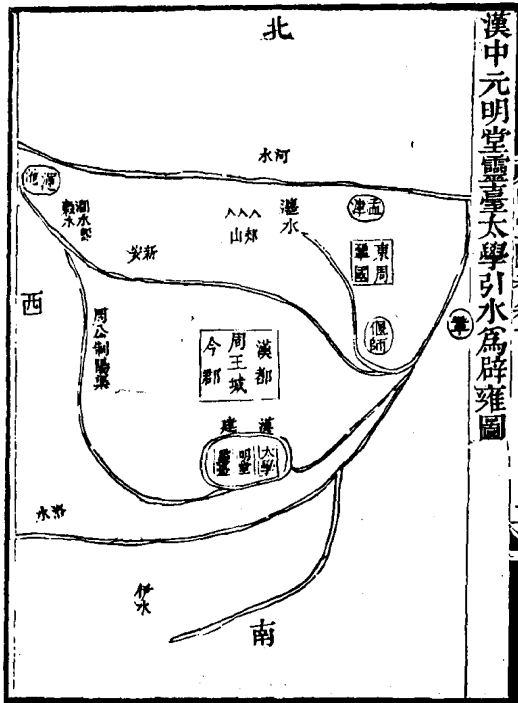

周明堂漢元始明堂靈臺引水爲辟雍圖

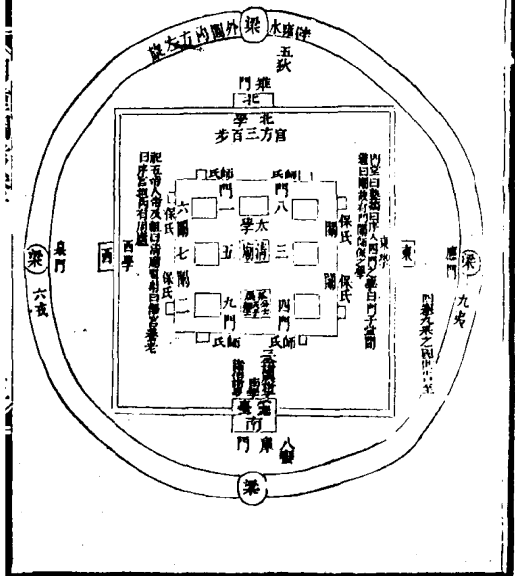

周明堂圖考卷下

漢中元明堂靈臺太學引水爲辟雍圖

明堂位圖

圖說

明堂宮垣方三百步高五丈四門殿門去殿七十二步門堂南北九步二尺東西十一步四尺

靈臺在南門藏舊章象天庫故曰庫門亦曰象魏

辟雍水在宮垣外左旋內徑三丈有梁

宮垣內有周廬曰承明廬

按禮記云君爲廬宮之呂覽慎勢篇云擇宮之中而立廟知宮卽周廬廟卽明堂也故詩言雍雍在宮肅肅在廟

夏世室圖

堂廣百五尺修八十四尺

九室室廣二十八尺修二

十一尺

室間道廣四尺五寸

室外堂四周道廣六尺

堂崇六尺

堂修八十四尺
堂上道六尺

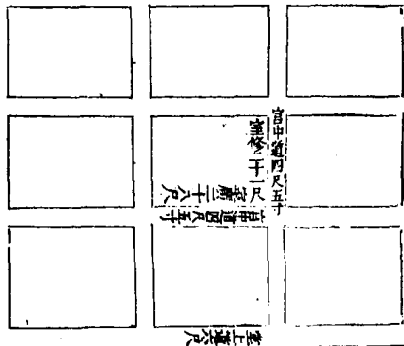
宮中道四尺五寸

室修十一尺

室廣二十八尺

室間道四尺五寸

堂廣百五尺
堂上崇六尺

圖說

考工記云夏后氏世室堂修二七者六尺爲步二七十四步南北得八十四尺也云廣四修一者如鄭注令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半按八十四尺而四分之其一得二十一尺以益八十四尺東西爲百五尺也云五室三四步四三尺者就一室言之三四步三步爲修得十八尺四步爲廣得二十四尺四三尺四尺爲廣益于四步得二十八尺三尺爲修益于三步得二十一尺室間道廣各四尺五寸室外堂四周道各六尺凡四爲廣三爲修東西長南北短象四極合室間道四尺五寸之二爲九尺與堂四周道六尺成陰陽九六之數也與周制異者則堂間道南北東西廣同堂基廣修各增二十一尺也

般重屋圖

堂廣七十二尺修五十六

尺

九室室廣十六尺修十二

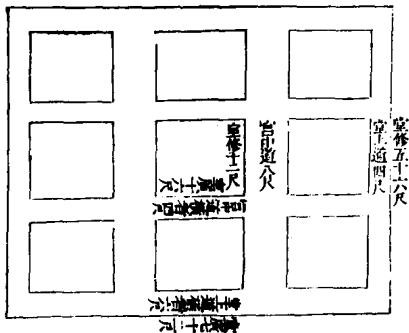
尺

室間道八尺橫者四尺

室外堂四周道四尺橫者

六尺

堂崇三尺

圖說

攷工記匠人曰殷人重屋堂修七尋不言廣亦不言室之修廣之度今以周制合之堂修七尋得五十六尺則其廣當爲七十二尺也室廣二尋爲十六尺修一尋有半則十二尺與周不同者蓋夏后氏以七爲度殷人以八爲度周則以九爲度也

今以周人東西九筵南北七筵之數推之則匠人所云夏后氏
世室堂修二七廣四修一者當釋之曰堂修二七得十四步共
八十四尺也廣四修一廣有四而修減其一修既爲十四步則
廣當爲十八步三分步之二以尺計之是爲百十有二尺也按
此說與五室三四步四三尺之制同今復爲圖明之

夏世室圖

堂廣百十二尺修八十四

尺

九室室廣二十八尺修二

十一尺

室間道七尺橫者三尺五

寸

室外堂四周道七尺

堂崇六尺

堂修八十四尺

堂上道七尺

宮中道七尺

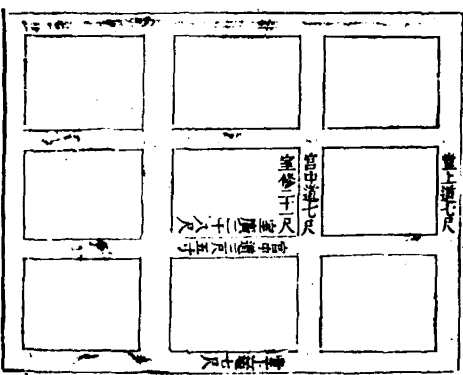
室修二十一尺

室廣二十八尺

宮中道三尺五寸

室上道七尺

室廣十一尺

明堂圖考卷下終

志
嘉
萬
壬
戌
年
九
月
十
九
日
承
德
孫
馮
異
鳳
仰
氏
技
于
白
門
中
丞
第
之
鄭
學
高

江寧府東孫啟楨刻字