

卷四十

冕服
衮冕

冕服

十二章之服

鷩冕

大裘而冕

書曰天命有德五服五章哉又曰予欲觀古人之象日

星辰辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五

采彰施于五色作服汝明孔氏曰日月星為三辰宗廟彝尊亦以山龍華蟲為飾火為火字粉若粟米米若聚

米黼若斧形黻為兩已相背首之精者曰黻周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物

典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七

為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿

四命及其出封皆加一等其衣服亦如之

命其大夫三命其大夫再

命其大夫士

書名 禮書一百五十卷 宋刊元修本

撰者 宋 陳祥道 撰
卷四十
內容分類 經 禮 三禮總義 宋
索書號 貴重 3
編號 A259500

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A259500

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影影像資料庫 原書號: 貴重 3

漢籍善本文影影像資料庫 文本禮書一百五十卷 宋刊元修本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

物而議者以此為周官春入貢之禮是附會之論也

禮書卷第三十九終

禮書卷第四十

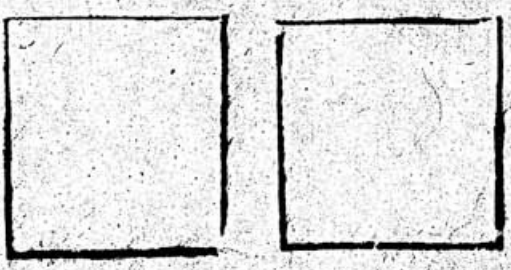
湯沐之邑

夏世室

商重屋

周明堂

湯沐之邑

三制曰方伯為朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內

視元士給秦戒潔清之田春秋御各二年鄭伯以璧假許田左

氏曰鄭人請復祀周公卒易訪田三月鄭伯以璧假許

田為周公訪故也穀梁曰假不言以言以非假也非假

而曰假諱易地也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不朝於周而鄭之

不祭泰山也泰山非郊境內從天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

田少稱邑謂魯來朝嘗有許田止故賜邑於邠郊其天子地諸侯

定四年召陵之會衛祝鮀私於長弘曰衛取於有閭之

土以共王職有閭衛所取於相土之東都以會王之東蒐

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

也訪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

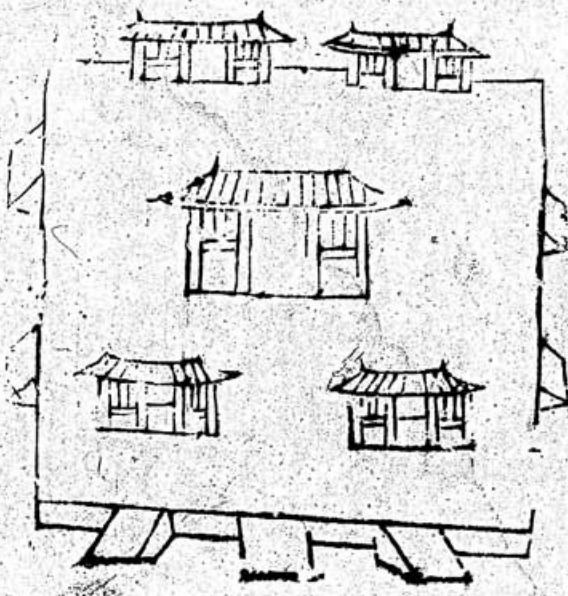

所賦漢初民無蓋藏高祖於是省禁輕租自天子以
至封君湯沐邑皆各為私奉養不領於天子之經費

見食貨志

夏世室

堂脩二十七廣四脩一五室三而少室三凡九
階四旁兩夾葱白盛世室三之二室二之一

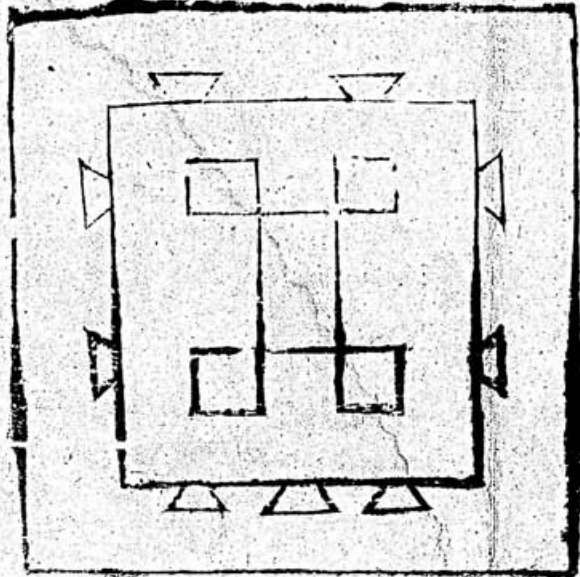

商世室

堂脩二十七廣四脩一五室三而少室三凡九
階四旁兩夾葱白盛世室三之二室二之一

周明堂 度九尺之筵南比七筵堂

考工記曰夏后氏世室堂脩二十七廣四脩一五室三四

步四三尺九階四旁兩夾窻曰盛明堂三之二室一之

般人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂

九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡容

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

月令孟春天子居青陽左个青陽左个大仲春居青陽左

廟東堂當季春居青陽右个東堂孟夏居明堂左个大室

仲夏居明堂太廟明堂六廟南季夏居明堂右个南堂

中央居太廟太室中天孟秋居總章左个大寢仲秋居

總章太廟西堂當季秋居總章右个西堂孟冬居玄堂

左个北堂仲冬居玄堂太廟北堂當季冬居玄堂右个

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北周公
明堂之位也明堂有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樂記祀乎明堂而民知孝
祭義祀乎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如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中不處路寢門終月左傳
曰勇則害上不登於明堂孟子經而齊宣王問曰人皆謂

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
國篇曰雖為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
一室大戴禮盛德篇六明堂九室室有四戶八牕三十
六戶七十二牕蓋之以茅上園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

十四尺坤之策也屋圜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圜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牖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天屋高八十一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載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既視朝遂登觀臺服氏云人君入太廟視朝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即鄭意以爲三者名異而同制云不學在公宮之

左大學在郊即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玉藻又云聽朝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矣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圜如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也表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下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為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樊儉不敞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圜宮垣為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常寓雩壇唐高祖太宗時寓于圜丘正觀中禮部尚書豆盧革見國子助教

劉伯莊議從崑崙道上層以爲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為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為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韜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為五室或以為九室而高宗依兩議以帟幕為之與公卿臨觀而

議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮琬上設
鷓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則制濬後無復可觀皆不足紀
其後火焚之既而又復立開元五年玄宗遣將作大匠
康誓素毀之誓素以為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脩
二七廣四脩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脩七尋堂
崇二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為脩東西為廣夏堂脩二七則十四
半也室三四步則大室亦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去大室二丈四尺

也東西室亦一丈八尺而各室亦二丈四尺而益四尺則
七也門堂三之二以堂脩之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夏世室商重屋周明堂則制漸文

矣夏度以步商度以尋周度以筵則堂漸廣矣夏言
堂脩廣而不言崇商言堂脩而不言廣言四阿而不
言室周言堂脩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个
與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階作階賓階
旁四門而南門之外又有應門則南三階東西北各
二階而為九階矣考工記五
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羊

帶淳于登謂鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特

淳于登以為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

堂在國之外可知然夫戴謂九室三十六戶七十二

牖上園下方公玉帶謂為一殿居中覆之以茅環之

以水設之以復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環明堂位稱魯公之廟文世

屋為寢或本王寢室武公之堂武世室則以考工記所謂世室為廟重

或本明堂之言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其

天神於人鬼之室則失之瀆表准嘗攻之矣則謂之

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為青陽夏為朱明秋為

白藏冬為玄英則青者春之色春者陽之中故春堂

名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

之堂曰个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

以殯宮為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

荀子強國篇曰雖為之築明堂於室外而朝諸侯使殆可也

有奉高

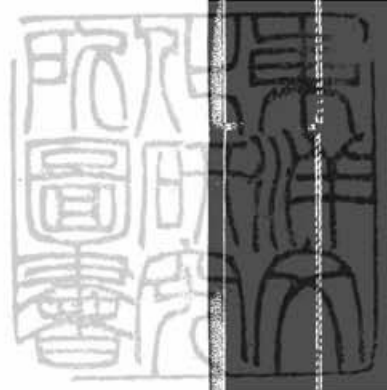
明堂

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扆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歛若則十二月之異堂聽朔不為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為質郎顛曰王者隨天自春祖夏改青服絳非吉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徃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為還政之事以誕保文武受命惟七年為還政之時是皆不知書者也

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所