

卷二十八

群書考索卷之一

前集

六經門

易類

易學傳授之圖

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

縣丞管韶校正

羅源知縣徐珪校正

田何

王同周王孫

丁寬

服生

施讐

孟喜

梁丘賀

京房

先事京房更

魯伯張禹趙贇

殷嘉

姚平

葉弘

書名

群書考索
前集六十六卷
正德十三年
建陽劉氏慎獨書齋刊本

撰者

宋 章如愚 撰

卷

卷二十八

內容分類

子 類書 彙考 宋

索書號

子部 類書 17

編號

C5930300

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號 C5930500](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 子部 類書 17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本群書考索前集六十六卷 正德十三年建陽劉氏慎獨書齋刊本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

東方文化學院東京研究所

169

No.

新書考索卷二十八

前集

山堂先生章俊卿編輯

寧陽知縣區王刊行

訓導袁賓校正

。禮門

明堂類

歷代制度

神農明堂之作自神農有之淮南子言神農祀於明堂又曰神農黃

帝拜祀上帝于明堂或謂之明堂曰天府又曰魯穀祀于明堂其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通

水水園官垣為複道上有樓從西南入名崑崙天子從之入以拜祀漢

玉帶所唐虞堯曰衢室有虞曰總章應劭唐虞紀五帝於五府府者聚

帝之神聚而蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰玄矩五府

之制未詳。夏后享祖宗于世室言代代不毀之故魯名世室之制堂

脩二七步廣四脩之一脩南北之深也夏度以步今堂脩十四五室三四

步益以四方脩之一則堂廣十七步半

步四三尺木堂上為五室象五行也三四步為室方也四三尺以益廣也
三其廣益之以四尺以五室居堂南北中央方四步其九階南面各二階四旁
兩交總助戶為明也白盛以飾成宮室盛音成門堂三之二之門側
取數以正堂南北九步室三之一各居一門商人曰重屋其制堂脩
七尋崇三尺四阿重屋重屋者王居正堂若太寢也阿今周制季秋
大享于明堂宗祀文王以配上帝其制度九尺之筵東西九筵南北七
筵堂崇一筵五室凡室二筵東西長八十一尺南北六十三尺其堂高
九尺於一堂之上為五室每一室廣一丈八尺每室開四門門旁各有
總九階外有四門門之廣二丈一尺門兩旁各築土為堂南北四十二
尺東西五十四尺其堂上各為一室南北丈四尺東西丈八尺其室
牆壁以蜃蛤灰飾之。武王克紂及商祀于明堂而民知孝。成王
昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立明堂也者
明諸侯之尊卑也成王初周公六年朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量
而天下大服一太廟天子明堂。昔者周公宗祀文王於明堂以配上

帝孔子至周歷郊社之所考明堂之則齊宣王問曰人皆謂
明堂毀諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿
毀之矣孟子梁惠

秦宗義三禮圖

取大戴九室以為秦人明堂圖按秦實無明堂圖或前混於呂氏春秋
而不知乃古制也

漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之是時未以高

對也光武牲以太牢天子從崑崙道中崑崙道即依如拜明堂如郊禮

畢燎堂下其明堂制從公玉帶所上黃帝時圖其年四月天子封泰山

堂靈檢下殿上欲理明堂奉高帝未曉制變濟南因朝諸侯王列侯受

郡國計仍赦天下賜鰥寡孤獨帛貧者粟。光武建武三十年初營明

堂。明帝永平二年正月辛未初配五帝於明堂光武帝配五帝座位

堂上各處其方黃帝在東皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西

面各一續奏樂如南郊。章帝元和二年二月壬申宗祀五帝於孝武

所作汶上明堂光武帝配於雒陽明堂禮矣晉更告祀高祖文帝
中宗世祖顯宗於明堂各一大牢。安帝延光三年祀明堂
和故事其制度建武初營明堂上圓下方法天
十二座法九州三十六戶七十二脊
魏明帝太和元年正月丁未宗祀文王於明堂以配上帝祀稱天子臣
某

晉武帝太始二年二月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂
宜除五帝之坐同稱昊天上帝各設一坐而已擊雲議按漢魏明
即上帝帝即天也
文王於明堂以配上帝周禮祀天於上帝祀地於四望非地則上
帝非天斷可識矣又生於明王沒則配五行故太昊配木
之列此五帝者配天之神同兆之於四郊報之於明堂
復明堂五帝位前代相因莫之或廢
東晉孝武帝太元十三年正月帝祀明堂車服之儀率遵漢制出以法
駕服以袞冕孫養之議郊以配天故配以后稷明堂祀帝及配以文王
神主郊為天壇則明堂非文廟矣
明主郊為天壇則明堂非文廟矣時議帝親奉今親祀
明主郊為天壇則明堂非文廟矣明主郊為天壇則明堂非文廟矣

武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝
並祖舜蓋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間無古三十六戶七十
二牖文飾彫畫而已六年正月帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配
齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五
室。明帝崇昌元年有司奏以武帝配

梁祀五帝於明堂服大裘冕鑄以瓦俎豆以純醢牲以特牛饌膳惟二
郊若水土之品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除所配五帝行禮自
東階升先春郊帝為始止一獻清酒停三獻及灌事其堂制十二年毀
宋太極殿以其材構明堂十二間階惟太廟以中央六間安六天座悉
南向東來第青帝五帝依次而列又五人帝配享在階東上北向大
殿後為小殿五間以為五佐室焉

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦焉文帝
以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中英六間依前代安六座
四方帝各依其方黃帝居坤維而配享座依梁法

後魏文帝太和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平
延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之
元義執政遂營九室值代亂不成宗配之禮迄無所設

北齊採周官考工記為五室

後周採漢三輔黃圖為九室並竟不立

隋文帝開皇十三年議立明堂繁後不就終隋代季秋祀五方上帝於
雩壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五
官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農各三獻禮于青帝及太
祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊
禮

大唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官
從祀訖于貞觀之末竟未議立明堂季秋大享則於圓立行事高祖

堂北郊之祀宗帝專
自餘悉依武德今

未徽二年又奉太宗配祠明堂有司遂以高

宗太宗配五人帝下詔造明堂內出九室祿堂三等每階各

十二上等方九雉八角高一尺中等方三百尺高一丈下等方三百六
十尺高一丈二尺上等象黃琮為八角四階安十二階。顯慶元年禮

官議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議曰宗祀明堂必配元帝
而伏羲五代本配五郊與入明堂自緣從祀今以太宗作配理有未安

伏見永徽二年追奉太宗以遵嚴配當時宗祖先在明堂禮司致惑竟
未遷祀乃以太宗降配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝謹按孝

經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀
文王於明堂以配上帝又尋歷代禮儀且無父子同配明堂之義唯祭

法云周人禘嘗而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注曰禘郊宗祖謂祭祀
以配食也禘謂祭昊天於圓丘郊謂祭上帝於南郊祖宗謂祭五帝五

神於明堂也尋鄭此注乃以宗祖合於一祭又以文武共在明堂連在
配祠良為謬矣故王肅駁曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀之

名非謂配食於明堂者也審如鄭義則經當言祖祀文王於明堂不得
言宗祀也凡宗者尊也周人既祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎

鄭引孝經以解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之義旨也臣謹上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創制改物體元居正為國始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上玄功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初仍祭五方上帝依鄭玄義復議立明堂左僕射于志寧等請為九室太常博士唐曠等請為五室高宗令於觀德殿依兩議張設親與公卿觀儀上以五室為便不定又止二年十二月詔祀明堂感帝高祖太宗崇配仍總祭昊天上帝及五天帝三年三月議定下詔改元為總章分萬年縣置明堂縣總章三年三月具明堂規制下詔詔下之後猶詳議未決後竟不立

武后臨朝垂拱初有司議圓丘及南郊明堂嚴配之禮孔玄義奏議請太宗高宗配祭於明堂義持周易及祭法之文沈伯義議高祖神堯皇帝請配圓丘方澤太宗文武聖皇帝請配南郊北郊高宗天皇大帝則儀作樂告禪升中率土共休普天同賴功惟莫大之孝理當總配五

烈而無差豈祀配之有別請奉歷配五祀從之郊丘諸禮皆以三祖俱配因下詔曰時既浚革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂為嚴配之所下室為布政之居來年正月一日可以明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號為萬象神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以周文王及武氏先考先妣配百神從同並於壇位以茅布席而祀武太后又於明堂後造佛舍高百餘尺始構為大風振倒俄又重營其功未畢證聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明堂至明而盡尋又無雲而雷起自西北來未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圍繞施鐵渠以為辟雍之象天冊萬歲二年三月造成號為通天宮四月又行親享之禮大赦改元為萬歲通天明年九月又享於通天宮中宗即位神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圓丘行事迄于睿宗之代開元五年幸東都將行大享之禮以武太后所造

秋大享皆寓圓丘

宋朝仁宗大享明堂皇祐二年二月上謂輔臣曰孝莫大於嚴父莫大於配天今冬至日當親祀圓丘欲以季秋有書明堂行享帝享親之禮以極孝親之義文彥博等奏曰臣等檢討舊典吳天上帝一歲四祭皆以南郊以公卿攝事惟至日圓丘三歲一親祠開寶中藝祖幸西京以四月庚子有事於南郊行大雩之禮淳化四年至道二年太宗皆以正月上辛躬行祈穀之祀悉如圓丘之禮惟季秋大享闕而未舉真宗祥符初議行此禮亦未遑將上帝祖宗之意遺以俟陛下乎真宗制度前代諸儒議論皆異要必天子之路寢今大慶殿是矣以殿為明堂分五室於內三月一日出御札取今年九月有事於明堂其今年冬至親祀南郊宜即輟罷恩賞依南郊例宋初上明堂通議二篇宋郊陽安國張揆條興禮十一事劉焯臣上明堂議并圖二卷范仲淹上李太伯明堂圖議鄭叔豹宗祀書三卷于時以丞相文彥博為大禮使宋宰為禮儀使王貽永為儀仗使龐籍函溥使高若訥為橋道頓遞使

明堂圖

內出手詔曰明堂之禮前代並用鄭王兩家義說兼祭是天上帝

禮國朝自祖宗以來三歲一親郊及徧祭天地而百神靡不從

太祖雲祀太宗真宗祈穀二禮本無地祇位當時皆合祭天地以

祖宗並配而百神從祀今明堂正當三歲親郊之期而禮官所定止祭

昊天五帝不及地祇又配座不及祖宗未合三朝之祭制於禮未安其

將來親祠明堂宜合祭皇地祇奉太祖太宗真宗並配而五帝神州地

祇亦親獻之日月河海諸神悉如圓丘從祀之數以稱朕恭事天地祖

宗神靈之意注時帝謂輔臣曰禮非天降地出緣人情爾今禮官習諸

儒之舊傳捨三朝之成法豈朕所以昭孝息民也文彥博曰惟上聖至

明為能達禮之情適禮之變非臣愚昧所及二十日禮院言奉詔旨明

堂祭玉具尺寸制度以聞檢詳今來明堂行禮惟蒼璧不用外定用四

圭有邸黃琮圭璧各二青圭赤璋白虎黝璜兩圭有邸各一凡十一玉

三禮圖參按周禮制造又五月上自撰明堂樂曲二舞并親書明

堂二字太常寺請五帝各用本昔之樂青帝以角赤帝以徵黃帝以宮

白帝以商黑帝以羽上辛祀感生赤帝即隨月用律大常禮院言詳定
明堂禮神玉及燔玉當依典禮用二玉一以禮神置於神位祀畢藏之
少府每祀供之一以爲燔玉加牲體之上并燔燎之祭玉之備始復於
此七月又言准詔合祭皇地祇三聖並有既增奉禮祀之位則牲亦隨
廣請於七瀆外更增四瀆所有羊豕亦依郊例各用十六又言明堂行
禮請初詣昊天位奠下幣訖次詣皇地祇五帝神州地祇位奠玉幣次
詣三聖位奠幣其酌獻之序亦如之。惟明堂不講文矣上必欲舉行
盛禮制度損益多由上裁酌咸適其當既成禮令王洙勅成皇宋大享
明堂記三十卷上自當序至嘉祐七年九月七日再行是禮

神宗熙寧四年九月十八日大享明堂以**英宗**配

李拱明堂樂舞頌

恭惟仁宗皇帝聰明仁智光紹先烈恢賢覈能緝熙事功道洽治隆
海鏡清制作鼎新百度咸飾祲容鉅典蒐舉無餘一時文物踴躍
帝惟天地配祖宗貽燕億萬斯禋永永弗替誠心昭報屢正恭

茲明堂合享並配事大體特猶未遑暇乃皇祐紀元明年仲春申喻
臣肇議茲禮惟彥傳庠拜手承命酌古御今講求故實繼發明詔誕告
普率將以季秋涓吉祇藏厥事典禮制度悉由聖裁五月二十三日內
出御製天地祖宗樂舞名降神酌獻奠幣入俎繇誠安而下章有其
義而威功睿德古文化俗所以爲文武二舞之美稱者又皆足以彰盛
德形容寓皇心肅敬備薦獻之儀而脩明靈之觀焉太常習隸惟謹惟
爰是歲九月即大慶殿因事制宜爲五綬室親御寶跗若篆飛白繁爲
華榜戊申齊宿天地開霽辛亥展事月星明擬皇心載祇衮服即次案
盛牲幣以次畢陳樂舞既作肸蠁來格登降薦獻舉適厥亨天地祖宗
罔不咸喜帝之昭報之誠於是爲盡而我宋盛典實肇興於此焉先是
帝初議大臣有以分撰樂曲爲帝言者帝拱而立曰天地祖宗朕當親
撰其餘則分命諸臣至是乃發睿思摘帝文以昭肅祇欽恭之意焉詞
闕音精名義兼稱國史登載宜謂丕集熙事既成一時名儒誌之以文
而樂舞之製天藻昭垂尤宜鋪張盛美以示方來小臣不佞不敢以辭

語淺陋為辭敢拜手稽首而為之頌

高宗紹興元年二月初皇祐明堂合祭天地奉太宗真考並配而五帝神州地祇亦親獻之日月河海諸神悉如圓丘從祀至是上取法仁宗欲舉行之癸未詔將來明堂一遵皇祐之制三月有司議明堂配祀於嚴父之文不克時定禮部即官江都王居正議曰古之帝王非肇造區夏者皆無配天之祭聖宋崛起非有始封之祖太祖則周之后稷配祭于郊者也太宗則周之文王配祭于明堂者也皇祐宗祀固宜以太宗配當年蓋拘嚴父之說故配帝並登真宗其後英宗朝孫抃請專配以近考司馬光呂誨爭之以為絀祖進父而神宗亦謂周公宗祀在成王以文王為祖則明堂非配考明矣今主上紹統自真宗至于神宗均為宗廟獨躋則憲無名並配則同裕懇請今祭昊天上帝皇地祇於明堂宜奉太祖太宗配上是其議九月辛亥合祭天地于明堂以太祖太宗並配並配大赦天下。紹興四年九月合祀天地于明堂以太祖太宗並配紹興十年九月合祀天地于明堂以太祖太宗並配。紹興三十年

八月禮部言季秋大享徽宗皇帝於明堂以配上帝緣祖宗以來大享明堂而所設從祀不同若依皇祐廣施從祀切慮其禮稍煩在等享疑若未專若依元豐悉罷從祀復慮其禮稍畧在昭報疑若未備今欲依熙寧設五方帝五人帝五官神從祀之位庶幾繁簡適當得禮之中詔從之。紹興三十一年秋九月辛未宗祀上帝于明堂以徽宗配大赦天下

孝宗淳熙六年四月御札勅臣僚等朕參稽禮文鋪究古制圓壇八陛雖茂展於欽崇明堂九筵亦間行於嘉享是用遠稽皇祐之書近述紹興之制誕敷大號明戒先期朕以今年九月有事於明堂咨爾攸司各揚其職。淳熙六年太史局申明明堂大祀合差奏祥瑞官上曰朕以豐年為上瑞不必差官奏祥瑞

光宗紹熙五年六月國家忝列聖之洪緒秩百王之彌文天施地生尤重合祐之報祖宗功德載嚴並侑之文肆循三歲之常間舉九筵之享朕自惟魯魯方處棘艱顧思道弗言之時豈違他務惟越緇行事之誼

莫廢親祠要易圓立之儀近從路寢之禮適農畝之屢稔暨邊方之咸寧萬寶臻成慶備盛多之薦前彝具在一遵寅畏之謨上以衍壽於重闈下以祈安於兆姓用頒丕號俾戒先期朕以今年九月有事于明堂寧宗開禧二年朕丕承春命祇奉燕詒慶衍闡賴上帝神祇之祐尊臨黃宇蒙祖宗功德之休深惟菲質之奚堪益念洪私之當報茲以陰陽順序人物遂宜國勢日以安強朝綱日以清肅不循三歲之祀曷表一純之衷是用稽紹興之成規輯合宮之闕禮時秋必報矧萬寶之方成國典固有宜九筵之間舉誕享群聽明戒先期朕以今年九月有事于明堂咨爾攸司各場乃職。嘉定元年朕推天地施生之德燕及多方守我祖宗積累之基期于千載居懷兢業獲濟艱難屬邊鄙之輯寧與黎元而休息田萊浸闢粢麥以登方迎滋至之祥敢後一純之報遠稽元祐近質淳熙咸即合官載申宗紀肆茲遵於舊典用丕闡於彌文寅畏嚴恭尚虔幾於對越肅恭顯相寔允賴於交修爰飭先期置享聽朕以今年九月有事于明堂。嘉定八年又詔朕續承祖烈稟

休揚恩積累之難無疆惟恤祇畏監觀之赫丕顯亦臨保邦常謹於萬微更化已踰於八載猥蒙丕祐慶庇小康雖瞻仰昊天方切側身之念然敬事上帝敢稽報本之儀率循舊章間猗宗祀爰卜季商之吉乃涓路寢之居惟予一人將舉親祠之典凡爾百辟各殫顯相之誠虔昭吞於靈心且茂迎於和氣誕揚大猷明戒先期朕以今年九月有事于明堂。十一年朕續緒守成既踰三紀勵精更化亦越十年若涉淵冰藥皇風夜天地神祇之森列丕顯丕承祖功宗德之兼隆是彛是訓言念菲涼之質每蒙保佑之恩比者水旱不時間鑠中熟邊隅多故旋底小康屬當舉於親祠敢敬伸於昭報載茲累朝之典游修路寢之儀乃卜季商聿修祀事以靈承於貽豐以進續於休祥祇告先期誕敷群聽以九月有事於明堂。嘉定十四年朕續履洪基恪膺駿命合祭天地肆嚴三歲之禋並侑祖宗貺重九筵之禮肇精禋於皇祖垂錫典於後昆雖圓立路寢制名稍殊而紫壇清廟報本則一載惟涼菲端荷耽臨百索屢豐虔證叶濟齊魯有關於王化興地求歸荆淮盡掃於胡塵隻輪

弗透人心底定國勢漸尊顧列聖積累之所臻豈一已圖回之能致乃
卜季商之吉幸親大享之儀以殫昭答之誠以賡敷錫之慶用孚群聽
肅戒先期朕以今年九月有事于明堂

總說明堂

明堂之制或以為一殿

公玉帶之言裴顯亦言一殿

或以為五室

考工記

或以為九室

十二堂

大戴禮張衡東都賦

或以為十二室

春秋

或以為四堂十二室

明堂月令

其堂

室之多寡不同如此或謂之天府

神農

或謂之合室又曰崑崙

黃帝

或謂之

五府

堯又曰衡室

又曰

章

或謂之世室

夏

或謂之重屋

應劭又云商曰

或謂之明堂

周蔡邕又取其正室之貌則曰太廟

取其尊崇則曰明

堂取其四時之學則曰太學

取其水園如璧則曰辟雍

大戴禮云其外

有水曰辟雍古周禮孝經說明堂文王之廟戴德云明堂辟雍是一其

名之不同如此左傳魯僖公五年既視朔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曰明堂

祖廟並與鄭注不同鄭注玉藻云天子視及路寢皆如明堂制

以為三者名異而制同王制云小學在公宮之左太學在郊即云天子

曰辟雍是學不得與明堂同為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朔於南門之外是明堂與祖廟別處不

得為一也蔡邕明堂章句曰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

堂為名在其五堂之中央皆曰太廟享射養老教學選士皆於其中故

取其宗祀之清貌則曰清廟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門之學則曰太學取其四面周水園如

璧則曰辟雍雖各異名而事實一也袁準正論明堂京廟太學各有所

為而儒者合為一體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生死交錯因俘截耳瘡痍流血

以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月承玉輅以處其中非

其類也夫宗廟鬼神之居祭天而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

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

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

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

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

所能容也其用之不同如此夏度以步商度以尋周度以筵大戴禮云
宮統三百步東西九仞南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂月令堂高三丈東西九
明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵古周禮孝經東西
九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂月令堂高三丈東西九
仞南北七筵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其廣狹之不同如此
或以為在國之陽三里之外七里之內丙巳之地淳于登說或以為在宮中
之於路寢殿得或以為在郭內宇說或作之汶上帝武或寓之雩壇或
寓之園丘唐或以為在近郊三十里明堂其地之不同如此或祭上帝
黃帝或祭五帝唐或祭太乙武帝時以上或除五天帝明帝時學虞除五
帝以五帝即上帝上帝即天帝用王肅一或祭五人帝帝終東漢至晉皆
天之說於是除五帝之說惟祭上帝或祭五人帝成說淳于登曰周
公祀文王於明堂五帝之精太微之庭中有五帝座星蔡邕明堂論曰
明堂者所以崇禮其祖以配上帝也其所祭之不同如此大戴禮云凡
九室四戶八牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂月令

云四戶八牖淳于登曰八窓四闥鄭駿之云戴禮所云雖如盛德篇云
九室三十六戶七十二牖似呂不韋作春秋時說者非古也其制之不
同如此古周禮孝經說蓋以茅晏子春秋曰明堂之制下之溫濕不能
及也上之寒暑不能入也木工不鏤示民知節也呂氏春秋曰周明堂
茅茨蒿柱土墁三等以見節儉也胡廣曰古之清廟以茅蓋今之明堂
茅蓋之乃加瓦其上不忘古也封軌議曰上圓下方以則天地通水圜
宮以節觀者茅蓋白盛為之質赤綴白綴為之戶牖武后時議大小拱
級大相飛檐上以清陽玉葉覆之後竟不行其制度之豐儉如此陰陽
九六之變且圓蓋方載六九之道也八闥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
皆外脫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
象其行外傳二十四丈以應節氣也封軌議曰鄭元曰五室者象五行
也九階者法九土四戶者達四時八窓者通八風上圓下方以則天地

白虎通又以為上圓法天下方法地八窓象八風四闔法四時九室法

九州十二坐法十二月三十六戶法三十六兩七十二牖法七十二風

其取象之不同如此五帝之位正四方而明堂祭於四維不以其方天

子之朝向明而明堂則四時異宮不必南面其所向之不同如此或配

以遠祖漢初配以高帝晉初配以文帝本朝升以列聖同侑其配享不同如

此或一牖明帝紀武帝從其牲體如此六經有明堂之文

而無其說孔孟有明堂之說而無其制度考工有明堂之制而制不詳

緯書則詳矣而未必帝王之制漢晉諸儒不宗孔孟之說而信緯書之

說不信考工之制而信緯書之制何哉夫所謂明堂者亦曰布政交神

而已是孔孟之說也考工所說雖非周公之全經然不可謂非周公之

制說者但見其尺度之迫陋盡從而駁之非也鄭氏雖得之於考

工至謂制如太廟與路寢則失矣此張逸之所以難而宇文愷之所以

駁也蔡氏雖得之於大戴至謂教學選士皆在其中此袁準之所以

也周堂度以筵要在為神靈之所廬天子之所御耳二公在中階之前

侯伯分於東西四夷子男之居並在國門之外何害於隘也李諡言非

鄭氏有繩樞甕牖華門圭竇之譏亦云削刻哉堯階三尺大禹陶穴以

虞舜度終四月廟四散群后並不以嚴廊狹隘不足以容也觀諸

山之會玉帛萬國而使大為宮室以處諸侯豈卑宮室之意哉

儒之論康成博而證其實也雜伯階辨而裁其失也同袁準贊而明其

失也刻摯虞簡而質其失也短宇文愷才而富其失也巧李諡孚而篤

其失也苛至於二儉之典雅頌監之該詳其皆讞論也然終非萬世之

法武帝雖得之於斷而溺於怪漢明雖得之於文而惑於讖梁武得之

於裴冕而失之於牢齊文得之配侑而失之一殿隋氏則奪於群議而

不果行唐世則果於不經而恣淫侈。齊宣王欲毀明堂而孟子則勸

之以王政之說唐歷世欲興明堂韓愈則排之以三器之論從孟子之

論則明堂可興從韓愈則明堂為可廢孟子承王政不行之後必欲行

之庸知明堂之不可廢也韓子承諸儒互說之未必欲排之庸知明堂

之不必建也與其從韓愈以息諸儒之說不若從孟子以行先王之政

策。且明堂之制於以朝群后而致其義養三老而致其仁頒月令以

奉天時聽政考言以修人治適其時也又孰曰不可者乎既曰可矣則
重屋總章不必徇其名之詭土階茅茨不必從其制之陋至若八閩以
象乎八卦九室而象乎九州上圓而法乎乾下方以體乎坤十二宮以
應歲之辰七十二牖以應氣之候者無為詭異不經也要之廣大足以
周旋禮文繁淨足以致享上帝其最不可取者蔡邕之章句而最可取
者袁準之正論而已

群書考索卷二十八

前集

群書考索卷二十九

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

禮門

元峯蕭泗校正

廟制類

昔者先王感時代謝思親立廟曰宗廟因新物而薦享以申孝敬遠祖
非一不可徧追故親盡而止唐虞立五廟其祭尚氣先迎牲殺於庭取
血告於室以降神然後奏樂尸入王裸以饌鬯夏后因之殷制七廟周
制小宗伯掌建國之神位左宗廟王立七廟一壇一墀曰考廟曰王考
廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃
止去祧為壇去壇為墀壇則有禱焉祭之無禱乃止去墀曰鬼

廟制

舜典曰禋于六宗

張髦以為三昭三穆

商書曰七世之廟可以觀德

鄭康成謂惟周七廟且引