

周禮圖說叙

古稱左圖右書凡書所不能言者非圖無以彰其形
圖所不能畫者亦非書無以盡其意此古人所以不
偏廢也舊嘗有周禮圖矣如冕服則類為男女之形
而章服仍不明并色則類為大方隔而溝洫仍不分
然則奚以圖為哉作者不自知其非而觀者亦莫詰
其弊皆不攷經文之過也予因子經旨中言所不能

盡者述之如左理原于天文位象道行于地里職方
統紀于六官分合立極于都宮朝堂郊社宗廟以萃
人心閭井伍兩以固邦本封土制祿以貴貴建學立
師以育才命德有冕服車旗討罪有軍旅田役復係
之以說使治是經者一覽而知夫言外之意嗚呼昔
人所載予多不錄也今日所載昔皆未有也觀者幸
或補其未備云
吳人王應電書

周禮圖說上目錄

九州分星

八風十二風

職方氏九州圖

大明一統圖

六官姓掌王躬后宮王朝士庶子

六官咸統百官府畿內外

六官分治鄉遂都鄙侯國

六官職式任地旗號委積獄訟總圖

國郊鄉遂野圖

國中郊野辨

虞周九服合一圖說

虞周邦畿合一

大宰九貢禹貢合一

匠人營國九州經緯圖說

天子五門三朝圖

五門三朝說

司士治朝

朝士外朝

王宮八次舍圖

王宮八次舍說

后六宮圖

后六宮說

女宮女奚女奴辨

明堂圖三

明堂說

明堂表缺

魏相明堂月奉

明堂賦二

命令復逆圖

古今納言說

王會同宮舍

覲禮方明

天神地示人鬼祭祀圖

郊社義

宗廟九獻 九獻邊豆

廟祧昭穆賜爵

冢人公墓

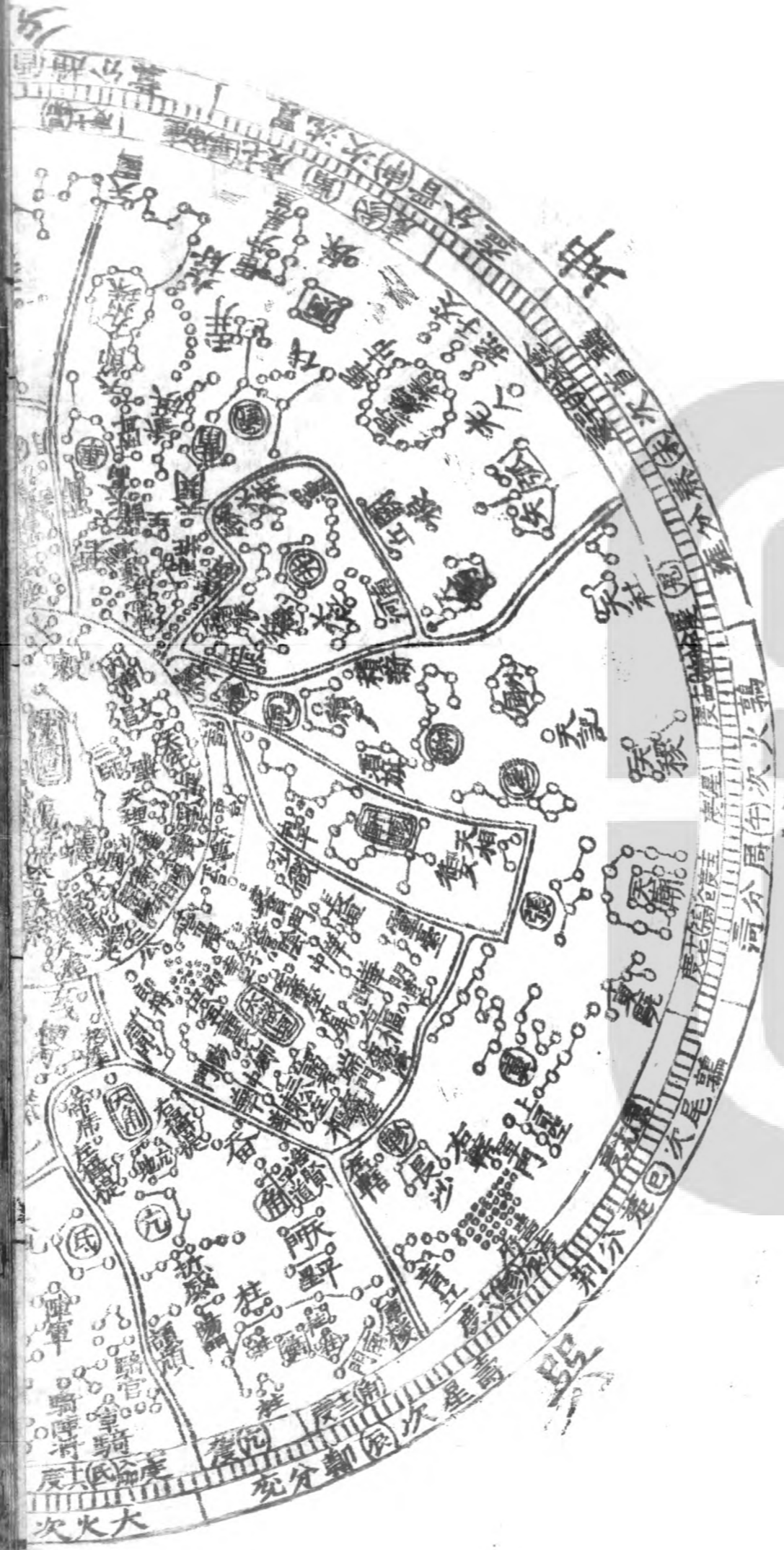
墓大夫族葬

九州分星圖

自柳九度至張十六度為鶉火之次當周之分武王克商歲在鶉火伶州鳩曰歲之所在則我有周之分野則周屬鶉火可知自畢十二度至東井十五度為實沈之次當晉之分晉文即休歲在實沈董固曰實沈之次晉人是居則晉屬實沈可知自張十七度至軫十七度為鶉尾當楚之分魯襄公二十八年歲淫于玄枵而禪竈知楚子之將死且曰歲棄其次而旅于明年之次以害鳥帑周楚惡之說者謂帑為尾也則楚屬鶉尾可知自戌五度至尾九度為大火之次當宋之分昭公十七年星見大火而梓慎知宋之將火且曰宋大辰之墟鄭祝融之墟皆火序也說者謂辰大火也則宋屬大火可知又四星聚牛女而晉元王吳四星聚觜參而齊祖王魏彗星掃東井而符堅亡秦景星見箕尾而慕容德復燕

周禮圖說上四

官春

大司樂王大食三侑
大史會同朝覲執書詔
內史 詔王治
中車掌王之五路
宮卿世婦詔王后之禮
內史受納訪書王命
御史數從政者

大司樂令國之子弟凡
有道有德者使教焉

官夏

大僕掌正王之服佐出
入王之大命詔灋儀
小臣詔相王之小灋儀
大馭等掌五路之馭
戎右等掌五路之右
虎賁先後王
旅賁夾王車

量人營后宮
虎賁武卒守王宮

司士正朝儀之佐
射人掌國之三公孤卿
大夫之佐

司士掌國中之士治
諸子掌國子之倅戒令
教治
司馬以射灋辨論官才

官秋

大司寇前王
小司寇前王而辟

司隸掌帥四翟之隸守
王宮
禁暴氏奚隸聚而出入
者則司牧之

朝士掌建外朝之灋

大司寇大祭祀戒于百
族
士師宮禁

周禮圖說上 六

百統威官六

百官府 六鄉 六遂 縣 都 邦國

冢 七大事並大宰提三歲大計羣
挈他官從之 吏之治而計
百官府廢置誅賞賞
並由大宰

建長立兩由
大宰都鄙並
同

建牧立監並由大宰
司會周知四國之治

治 並由大宰

司徒主民攷民並歲終令六鄉
山司徒 之吏皆會政
教灋比灋並司徒攷事稽國中
為主六卿受灋 四郊都鄙夫
家九比之數

凡為邑者以卿大夫攷灋
四達戒其功于司徒憲于
事而誅賞廢所治之國
興之
大司徒凡建邦國立其社
稷正其畿甸之封
以天下土地之圖周知九
州之地域廣輪之數
小司徒大比受邦國之比
要
縣師掌邦國之地域

宗 擯相之事並宗伯頒祀于鄉邑
為上相冢宰而下
並不得先
禮樂之事並屬春
官

家宗人
頒祀于都家
大史掌則逆
都鄙之治

領祀于邦國
內史掌邦國都鄙萬民之
治令
大史掌六典逆邦國之治

伯 擯相之事並宗伯頒祀于鄉邑
為上相冢宰而下
並不得先
禮樂之事並屬春
官

家宗人
頒祀于都家
大史掌則逆
都鄙之治

領祀于邦國
內史掌邦國都鄙萬民之
治令
大史掌六典逆邦國之治

宗 擯相之事並宗伯頒祀于鄉邑
為上相冢宰而下
並不得先
禮樂之事並屬春
官

家宗人
頒祀于都家
大史掌則逆
都鄙之治

領祀于邦國
內史掌邦國都鄙萬民之
治令
大史掌六典逆邦國之治

禮 大史掌灋以逆官
府之治

家宗人
頒祀于都家
大史掌則逆
都鄙之治

領祀于邦國
內史掌邦國都鄙萬民之
治令
大史掌六典逆邦國之治

圖外內畿府官

司馬政 司寇刑 司空事

辨政論才大射司簡稽鄉民
馬為主
軍旅之事大司馬
為上將冢宰而下
以次為別將

警戒辟瀆盟約大
事前王並由大司
寇他官不得參
刑罰並屬秋官

役事攷功並司空
為主

鄉士掌鄉刑
遂士掌遂刑

畿內鄉遂都
鄙治水役事
並屬司空

司勳掌六遂家司馬
賞地
量人造都鄙

縣士掌縣刑
朝大夫掌都
家之治
家士掌家上

都司馬
掌固造都邑
治其固與其
守

方士掌都刑
都則掌都八
則
都士掌都治

大司馬以九畿之職施天
下之政職
司士凡邦國三歲稽士仕
而進還其祿爵
職方氏掌天下之圖以掌
天下之地
合方形方訓方巨人並主
消天下之兵
量人藏天下之涂數

小司寇羣士宣布于四方
布憲掌憲邦之刑禁
誅士掌國刑
司民三年大比以萬民之
數詔司寇
大行人掌諸侯王事之禮
小行人書邦國之故
行夫象吞並主天下之治
四瀆
決九川距四海濬畝滄距
巡符之禮
大封世執其功

六卿各攷其屬官之治攷
于冢宰
六卿鄉遂大夫各主其民
而攷灋于司徒
六卿都家宗人各主其禮
而聽于宗伯
六卿都家司馬各掌其兵
而聽于司馬
六卿鄉士遂士各主其刑
而正于司寇
六卿六遂各樹其土之所
宜木遂以名其社與其里

周禮圖說上 七

圖國邦鄙都遂鄉治分官六

公保太 公傅太 公師太
鄉冬 鄉秋 鄉夏 鄉春 鄉地 鄉天

鄉大 遂大 甸 稍 縣 都 侯 甸 男 采 衛 要

陝以東周公為伯主之

陝以西召公為伯主之

鄉老 二卿公一人 鄉大夫 每鄉卿一人
各掌其鄉無事為師常存軍制以提挈振舉有事為帥民盡其兵

周禮圖說上

六官王畿賦式任地委積質劑旗號獄訟圖

大宰九賦邦中

四郊

邦甸

家削

邦縣

邦奇

九式賓客

稍秣

工事

匪頒

幣帛

祭祀

載師任地廛里場圃近郊

遠郊

公邑甸地家邑削地

小都縣地大都置地

征賦 國宅 園廛 無征 二十而一

十一

二十而三

十二

十二

十二

十二

遺人委積

邦之委積以待施惠

鄉閭以恤郊里以待民之難阨賓客

野鄙之委積以待羈旅縣都之委積以待凶荒

質人質劑國中一旬

郊二旬

野三旬

都三月

司常旗物

州里旗

縣鄙旒

師都旗

司馬號名

司常州里各象其名鄉以州名

野以邑名家以號名

縣鄙各以其名

秋官掌獄

邦七掌國中附郭民與國中同故稱國中

遂士

縣士

掌甸稍縣都公邑故曰縣士

方士

掌都家

國郊鄉遂野圖

大宰九賦	邦中之賦	四郊之賦	邦甸之賦
載師任地	以墾里任國中之地 以場圃任園地	以宅田士田賈田任 近郊之地	以官田牛田賞田 以公邑之田任甸地
遺人委積	邦之委積以待 施惠	鄉里以恤民之難阨 里當作問	郊里以待賓客 野鄙以待羈旅
秋官掌獄	鄉士掌國中 附郭民與國中同故稱國中	遂士掌四郊 原係遠郊之地	縣士掌野
費誓	三郊 <small>鄉乃近郊 故稱三郊</small>	三遂	

國中郊野辨

經傳所稱國中邦中四郊鄉遂近郊遠郊野等地名多錯互唯此而觀之自可見載師以墾里任國中之地以場圃任園地又云國宅無征此則國中正名太宰又謂之邦中也以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地而其下即稱公邑則知近郊為鄉遠郊為遂其義甚明遺人邦之委積以待施惠即國中鄉里以恤民之難阨即六鄉郊里以待賓客即六遂野鄙以待羈旅即甸外故知曰邦中曰鄉曰遂曰野界限亦甚明若秋官鄉士掌國中則以鄉為國中遂士掌四郊則以遂為郊縣士掌野則自遂以外之稱書費誓魯人三郊三遂郊在遂上則以鄉為郊

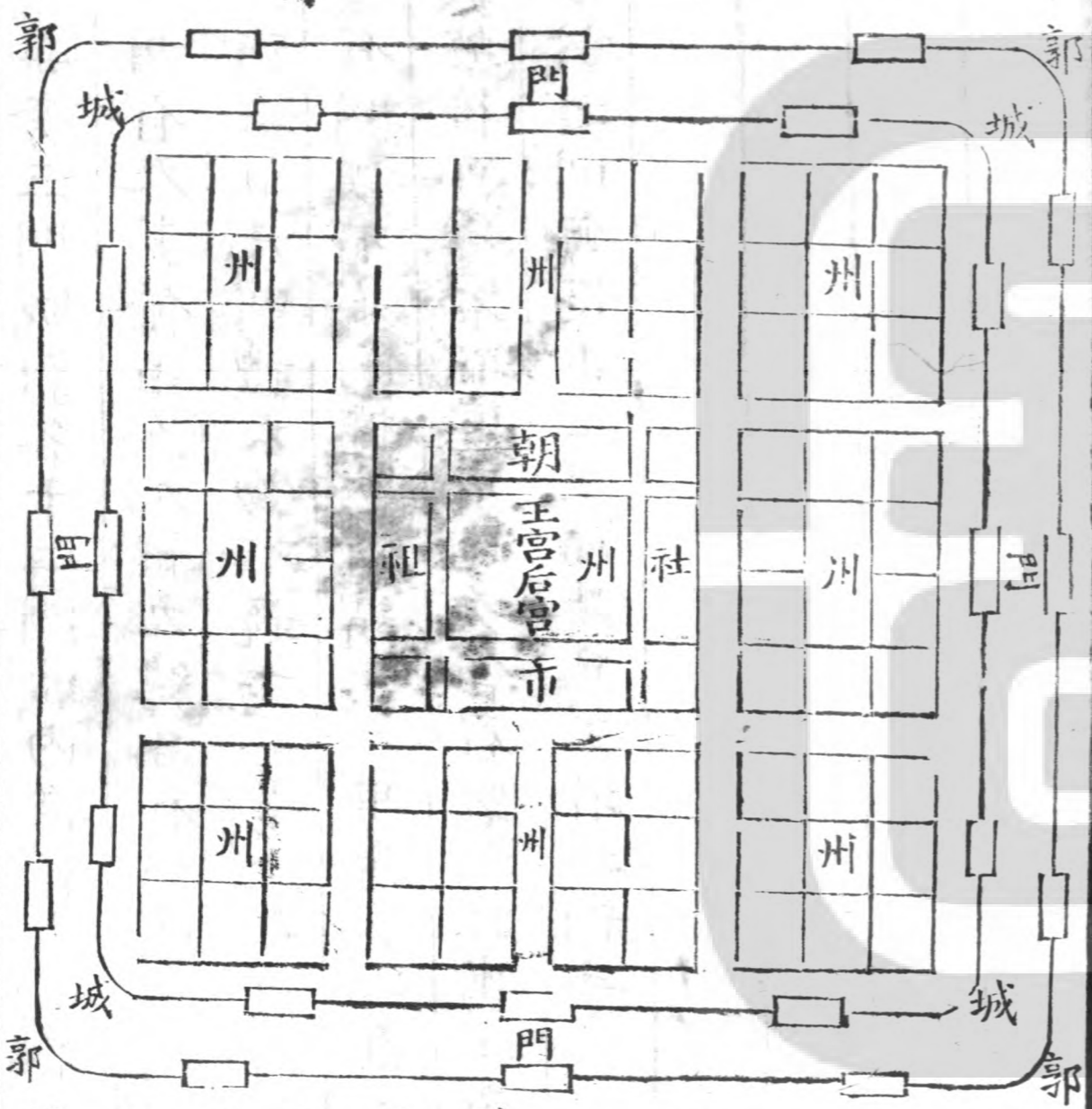

大率大人行九貢合禹貢圖

<p>一祀貢 荊州包鮑菁茅</p>	<p>二糧貢 青州岱嶽絲象 荊州象繡絡 充絲</p> <p>厥篚廉絲</p>	<p>四幣貢 兗州獸織文 青州獸織文 徐州獸織文 荊州獸織文 揚州獸織文 豫州獸織文</p>	<p>七服貢 冀州島夷皮服 揚州島夷卉服 梁州熊羆狸織文</p>
<p>三器貢 徐州泗濱浮磬 揚州貢簞 攷工記燕之函胡之弓屬慎氏楛矢</p>	<p>五材貢 兗州漆 青州鉛松怪石 徐州土五色曜陽孤桐 揚州篠簜葛屮 荊州齒革柎幹栝栢磬砮丹雘 簡篠簜 豫州漆 職方氏揚州 其利金錫竹箭冀州松柏</p>	<p>九物貢 青州海物惟錯 揚州厥包橘柚錫貢 職方氏青兗其利蒲魚幽其利魚鹽</p>	
<p>六貨貢 徐州淮夷蠙珠 揚州惟金三品 璆琨 荊州惟金三品九江大龜 梁州璆銀錐若磬 豫州珠璣琅玕</p>			

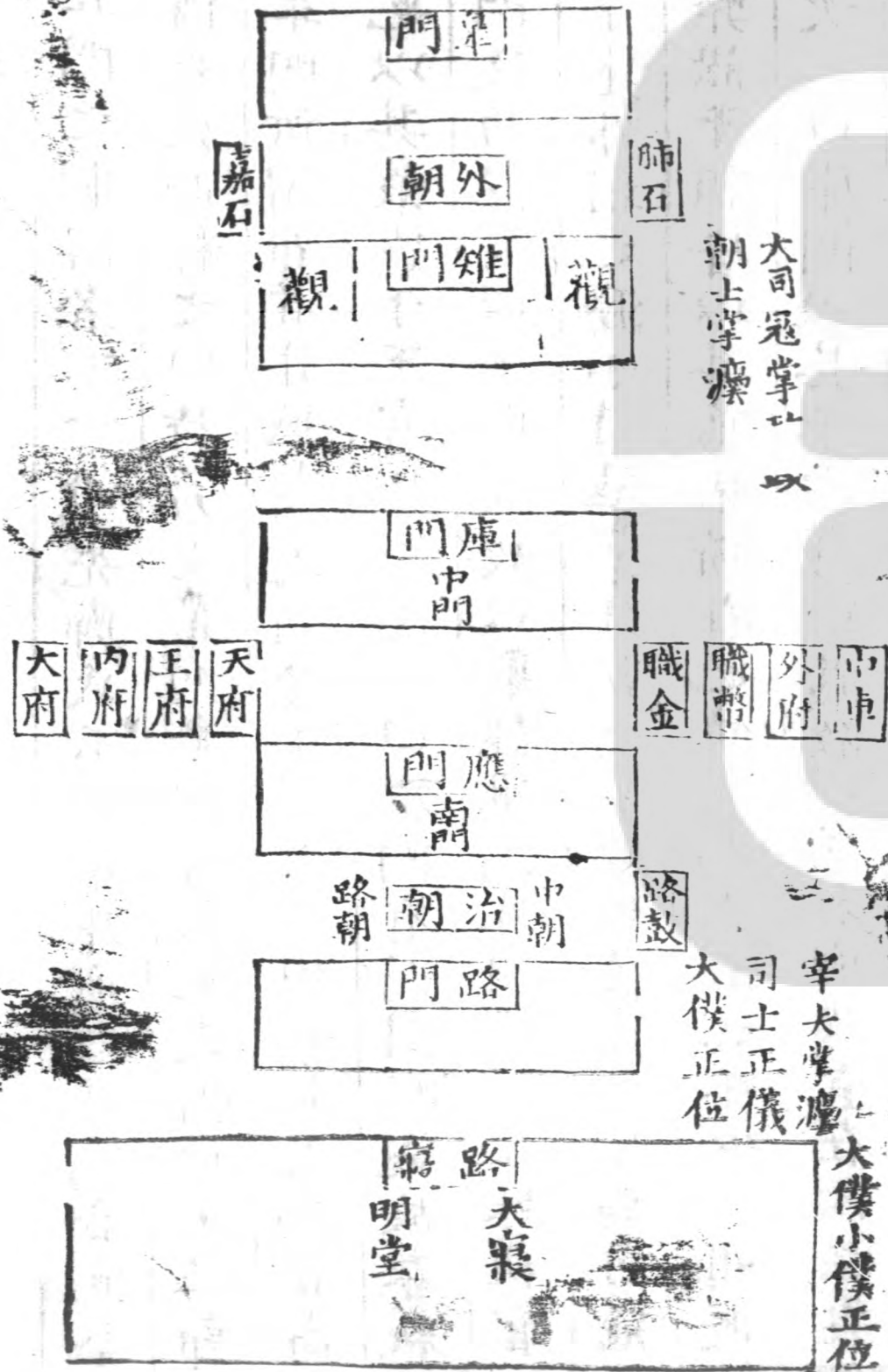
營國九州經緯圖

量人掌建國之濶以分國為九州營國城郭營后宮量市朝道巷
 匠人營國九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社市朝一夫
 賈氏典命疏曰天子城方十二里公
 宜九里侯伯宜七里子男宜五里

按每旁三門城郭各十二門城內從橫大道各二界為井字中之州有九其餘道涂九經九緯各有區域中為王宮前朝後市左祖右社凡制禮大物不過十二賈氏之說得之匠人云九里蓋有闕誤不足為據然所謂十二里者必以直計四面皆如其數然後可以容百官府之次舍賓客之旅寓工商之廛肆苟以方計之則每面止三里尚足為王者之都乎

天子五門三朝圖

大司寇掌以
朝士掌灋
外府
職幣
職金
率夫掌灋
司士正儀
大僕正位
大僕小僕正位

五門三朝說

天子五門之制解者不一唯先鄭氏云臯雉庫應路最爲合宜今以經傳參定而釋之○詩乃立臯門臯門有仇毛氏傳曰王之郭門曰臯門所謂郭者非城郭之謂乃王宮之外垣也臯之爲言高也遠也以其最遠于王宮也○次二曰雉門有門則有觀故春秋書雉門及兩觀災觀主縣灋故曰象魏雉爲外朝正宜在外秋官朝士掌建外朝之灋小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉司寇聽獄弊訟于朝皆以其萬衆所在也雉之爲言治也亦取文明之意○次三曰庫門以其于內有府藏故以爲名府藏宜在內故在雉門之內以其五門之中故亦曰中門也○次四曰應門詩乃立

應門應門將將毛氏傳曰王之南門曰應門爾雅亦有正門即天文端門之謂也蓋內爲路寢之門其外爲庫門不可以無限隔故其間爲此門也春秋襄二十一年新作南門明堂位曰魯之庫門天子臯門雉門天子應門諸侯殺于天子有庫治路而無臯應至此而僭應門之制故曰新作書顧命云逆子釗于南門之外蓋自東宮而來也玉藻聽朔于南門之外郊特牲獻命庫門之內亦即此門蓋聽朔誓郊皆大事故特重于常朝而居此應門之爲言和也又以其居此而應治也○次五曰路門以其爲路寢之門故亦曰寢門天子日視朝于此故曰治朝宰夫掌治朝之灋大宰王眡朝則贊聽治夏官司士正朝儀之位王族故士等在殿門之左右大僕

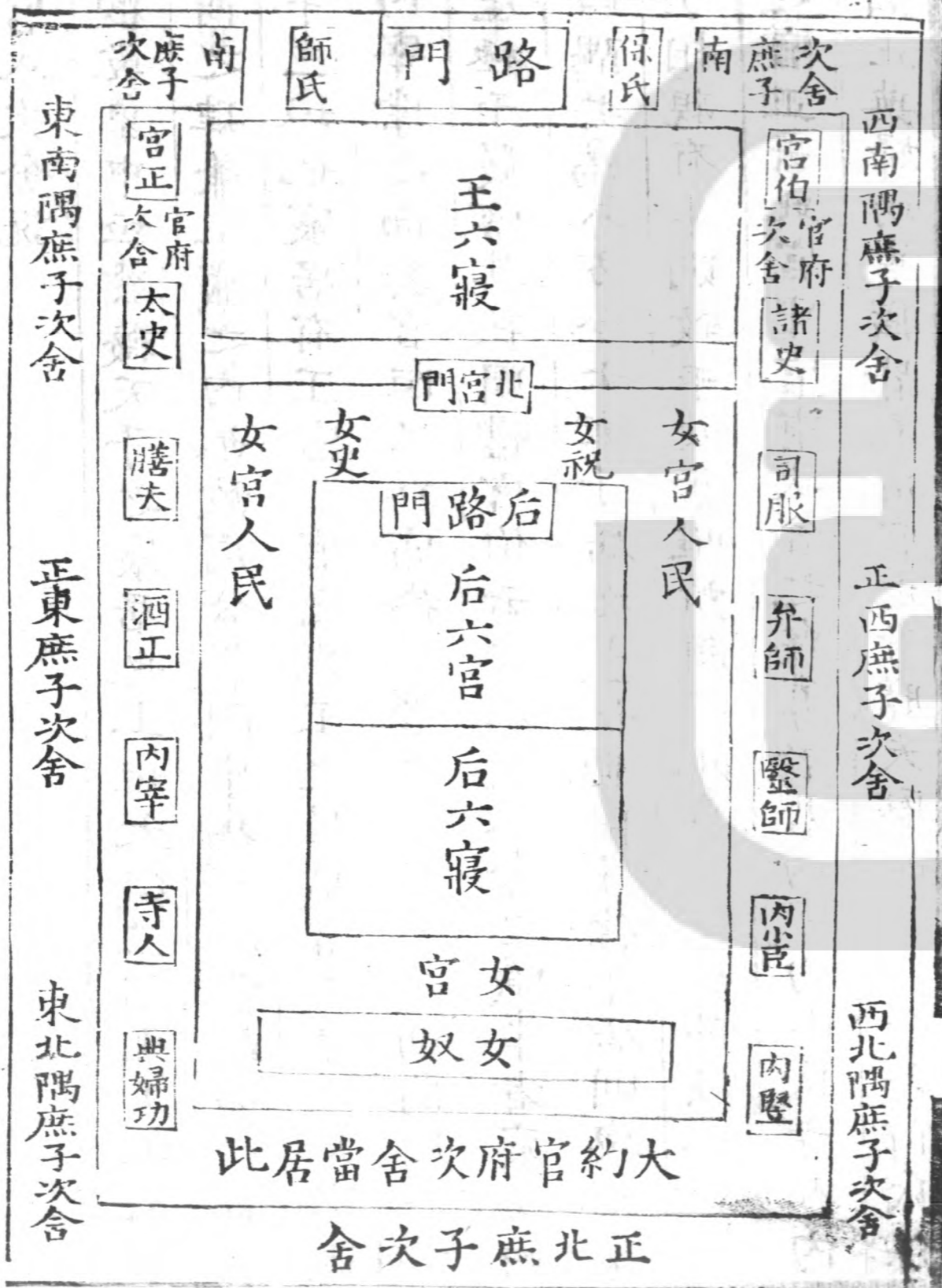
前王正位建路鼓于大寢之門外皆謂此也畫虎以爲威亦曰虎門地官師氏居虎門之左掌國中失之事五門至此而終故曰畢門書二人雀弁執惠立于畢門之內蓋陳儀衛于路寢故二人在路門內向上而太也其外即應門故康王之誥云王出在應門之內而諸侯立應門之左右蓋王自路寢受顧命出立路寢之門故云在應門之內而諸侯皆入應門之左右而立于路門之外也○其內即路寢路大也宮人所謂大寢也以其向明而治故戴記云明堂天子之路寢是也視朝畢則還居于此故曰燕朝大僕王視燕朝則正位小臣掌王之燕服位即此以其在治朝之內故曰內朝司士大僕前王入內朝文王世子公族朝于內朝皆謂此也

司士治朝圖

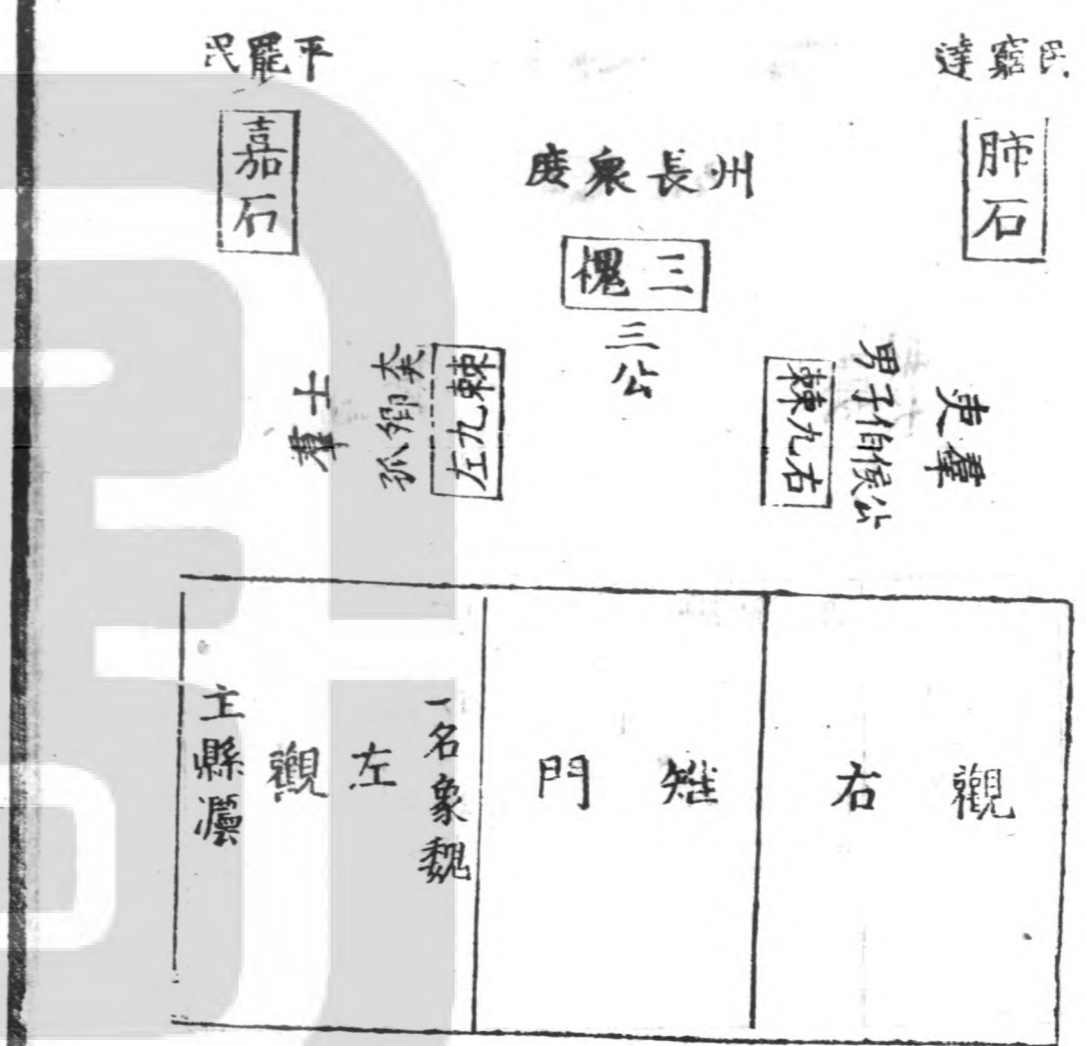
司士正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右大僕前王入內朝皆還

王宮官府八次舍圖

大約官府八次舍當居此
正北庶子次舍

朝士外朝圖

朝士掌建邦外朝之瀆
左九棘孤卿大夫佐焉
羣士在其後右九棘公
侯伯子男位焉羣吏在
其後面三公佐焉
州長衆庶在其後左嘉
石平罷民焉右肺石達
窮民焉

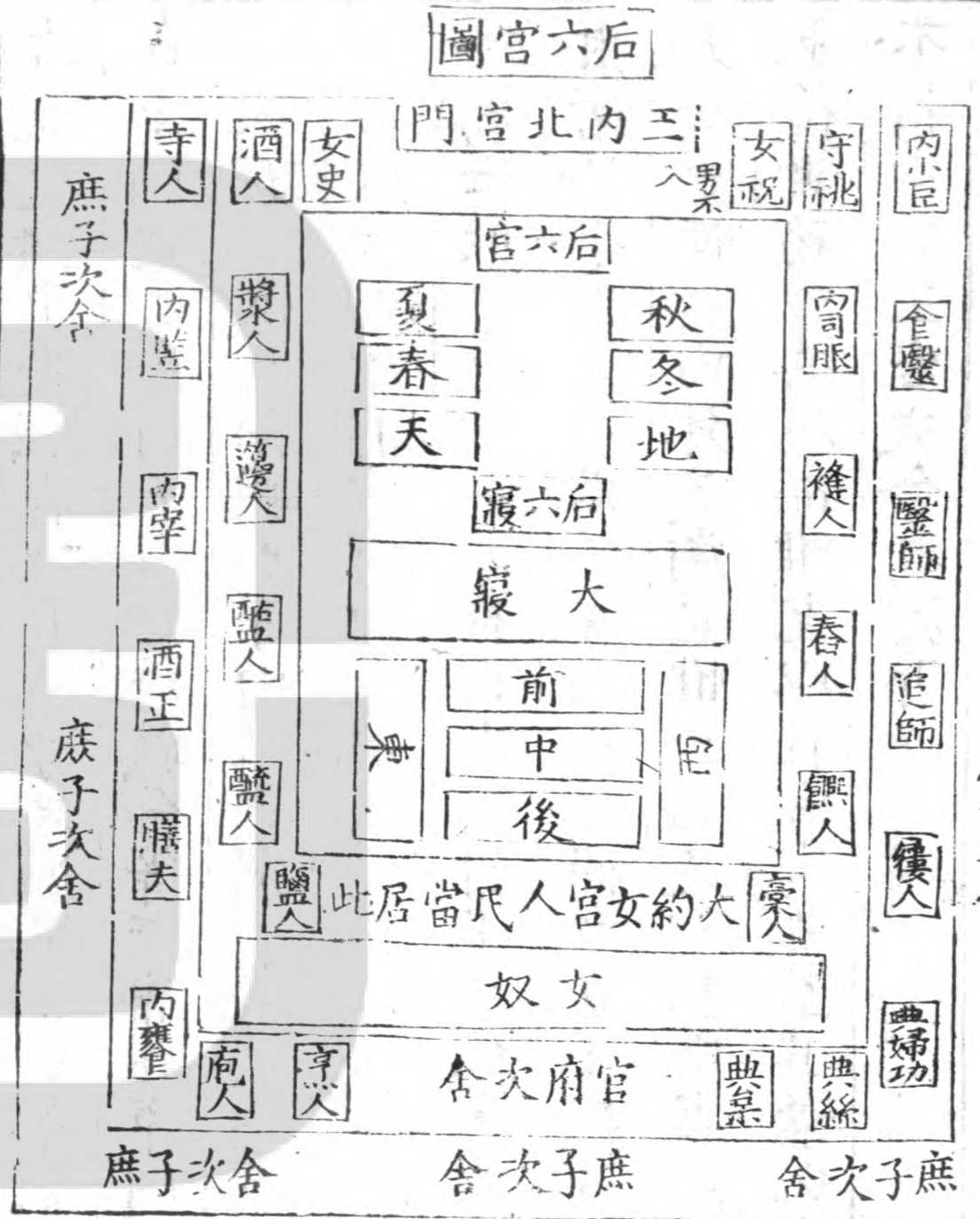
王宮八次舍說

仰觀乾象中垣紫薇天子之宸居也上垣太微三朝也下垣天市工商之肆兼王畿之內也故周公營國中爲宸居前朝而後市取象于三垣也宸居有王宮后宮之別王之居處宮人掌之后之政事內宰掌之而其宮垣之外宿衛巡警之事在紫薇則爲周垣十五星極于嚴密其在周禮宮伯云授八次八舍之職事者宸居四正四隅共爲八方令士庶子居之蓋使世臣子孫平居則與王及世子相親有事則致于太子唯所用之此專爲宿衛而設也宮伯長之宮正云比宮中官府次舍之衆寡者若內宰內小臣寺人內豎酒正典婦功等職皆在后宮之旁膳夫鑿師司服弁師師氏保

氏次史諸史等職在路寢之旁又如司士諸子虎賁大僕等職皆在南門之旁天府天府王府職金等府皆在庫門之內各有滌事之次有舍止之所與庶子內外夾拱不衛之衛也皆宮正掌之夫王宮后宮之中有官府男女執事之人宸居之外爲官府次舍其外爲士庶子之次舍各有夾道爲行夜之往來又其外爲民居官府者皆今之大人君子享高爵厚祿者也士庶子者即異日之大夫士也使之內外護衛豈惟患難足以相守哉妖邪亦無從而興也後世務豐其屋而唯克以宦官宮妾至其衰也爲妖祟之區要不行周官王宮次舍之灋耳

庶子次舍

庶子次舍

內宰掌書版圖之
 瀆以治王內之政
 令均其稍會分其
 人民以居之
 以陰禮教六宮
 帥六宮之人生種
 稂之種
 憲禁令于王之北
 宮而糾其守
 女史逆內宮
 閹人掌守王宮之
 中門之禁
 寺人掌王之內人
 及女宮之戒令
 世婦每宮卿二人
 掌女宮之宿戒
 量人營后宮

后立六宮說

舊說王有六寢后象王太六宮而居之亦正寢一燕寢五夫此但
 足以爲六寢耳苟以此而當六宮則王之六寢亦可以稱六宮乎
 記曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻
 以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理天子立六官
 三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天
 下之男教故外和而國治愚謂天子之六官天地春夏秋冬后之
 六宮其職掌亦畧相似凡后夫人進御與夫內外命婦之命爵宮
 卿宮女之進退及酒漿之事皆屬天凡師傅保姆教化之道與夫
 蠶桑立市春饌之事皆屬地春掌禮樂凡器數祝史等事夏掌政

令及拜爵救日月等事秋掌典刑及刑女等事冬掌絲枲宮室器
用死者等事蓋有一定而不可易者此則所謂六宮也六宮立矣
求人而治之于是有內外命婦之官所謂內命婦者三夫人之于
后贊理內政猶三公之于王九嬪掌六宮之事秩比于卿世婦取
于國中以廣繼嗣治禮事秩比于大夫女御亦取于民間蓋六宮
不能無役使因而得進御故以為名秩比于元士者也然傳曰古
者天子立后一娶十二女謂后與三夫人各媵其姪娣二合之為
十二今言九嬪而不言三夫人自世婦已下皆不言其數者以天
子之列推之六官唯有六卿三公則官不必備唯其人皆以六卿
兼之則是后之六宮當有六嬪乃其正職三夫人者亦不必備蓋

或以嬪婦而攝夫人之位或以夫人而行六宮之事所謂十二女
者長者先行幼者待年于國未必一時皆滿而六宮之官不過于
先王嬪婦久于禮者掌其職豈必王之所娶且君子不苟于色世
婦女御有婦德者充之無則缺焉豈拘拘于二十七八十一之數
哉又有外命婦者蓋宮禁深嚴知識不能無壅蔽內外阻隔凡事
亦未易通達故春官復立世婦一官每宮以卿大夫士之妻詔相
其禮事擇國中婦人習禮儀辨噐數善酒漿熟女工者為祝史酒
漿春枕簪彙及禵人之女工世婦之府史等人皆有德噐主指揮
叙次諸宮女其少才知而朴實者為奚主以力服役宮中大約如
庶人在官者則臣民婦女之賢能者得以効用于后之左右而后

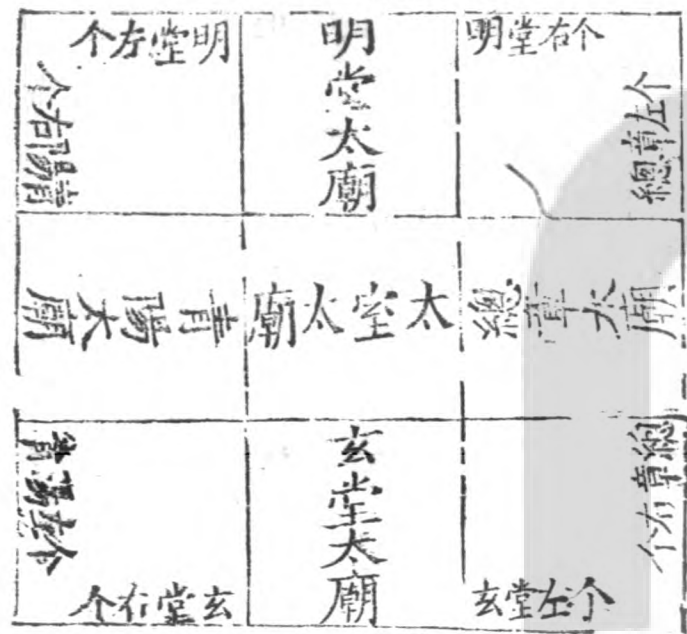
宮之禮濶得以爲式于臣庶之家所以上下交而爲內治之濶于天下也或疑卿大夫士庶人之妻至于王之北宮于王得無妨乎曰后夫人進御皆至王之六寢九嬪云各帥其屬以時御叙于王所是也故詩稱肅肅宵征夙夜在公王之不至后宮猶后之不至王朝也然則外命婦等至后之六宮又何嫌耶

女宮女奚女奴辨

按天官有酒漿籩鹽鹽地官有春饎稟稌人之女工主給中饋奉盥盛禔衣裳皆門內細密之事祝史主贊后夫人禮事守祧主聚祖考之精神皆非士人所得與故設官並貫之以女若女酒女漿之類皆擇民間女子之賢而善于其事者以供職其次者爲奚少才知之稱亦用之以供役然必使有什佰大約如庶人在官者故內宰云分其人民以居之也其與王之女御異者觀寺人稱掌王之內人及女宮之戒令內人指女御故係之于王女宮卽女奚之衆故不係之于王必領之以奄者以后夫人致禮使通內外之令爲宜也舊說以女及奚爲女奴非也夫婦人犯罪媼僻常居七

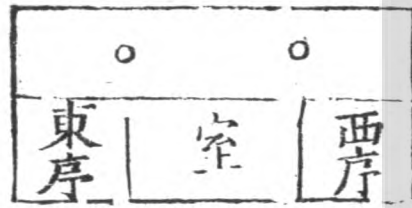
八雖士師聽之必于勝國之社閭閻百姓尚不使之聞豈可使入于禁中雜于女宮近于嬪婦哉秋官司厲明言女子入于春臺禁暴氏云奚隸聚而出入者則司牧之是奚之與奴名自不同止于春臺則其他職事未嘗得與安得執禮事而為宮卿世婦女御祝史等之役終于此而永不得配合人道苟若奚之得有出入而司暴氏司牧之則不得為幽閉矣况春事煩勞故使執其役而以奚五人為之指揮統治若饁事之精潔非彼所得與故設有奚四十人也若必以奚為女奴則豈以春事之煩而五人能盡之饁事較簡而反有四十人之多乎且以王及后之至尊祭祀賓客之至潔敬而其熟會乃造于不良污穢之手必無是理殆未之思耳

鄭氏明堂圖

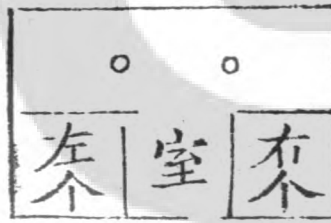

吳氏明堂圖

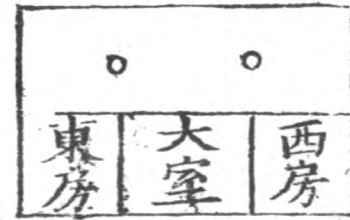
大寢

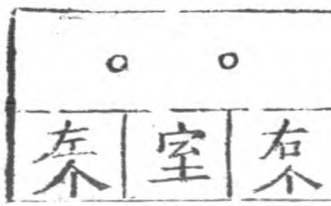
總章

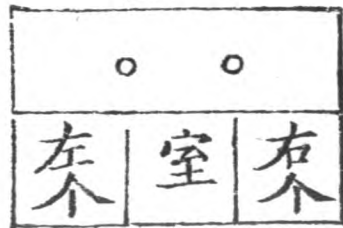
後寢

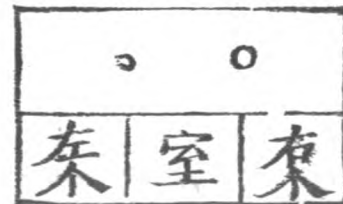
玄堂

明堂

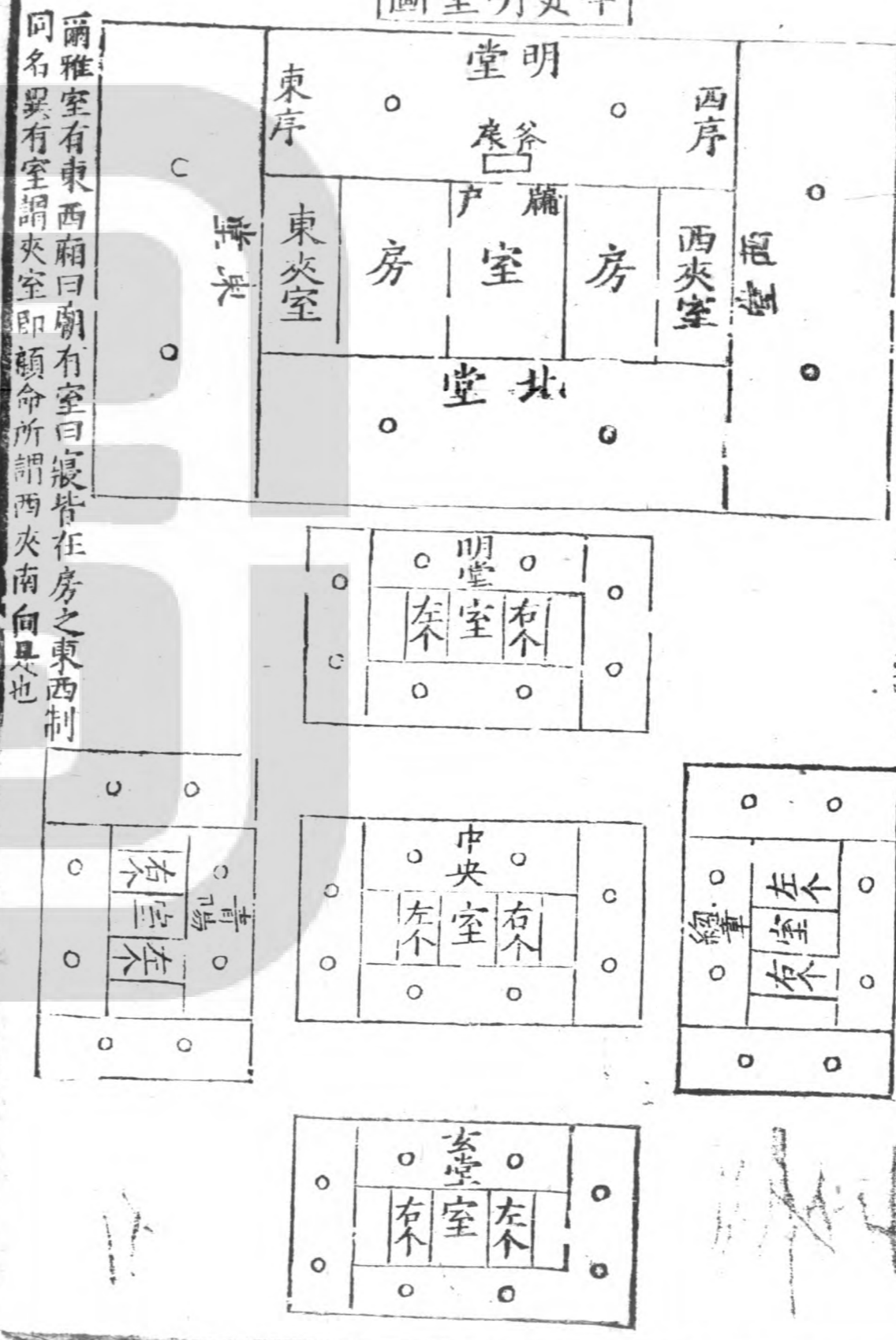

青陽

書顧命東堂西室詩安得蒼草言樹之符所謂北堂也

今定明堂圖

明堂圖說

明堂居者雜見于經傳而其制則未有全文先儒紛紛之說以其不通融會悟而妄增臆見古義益晦愚嘗悉參攷經傳所載虛以求之則無不可通而亦無不可行也周禮宮人掌王六寢之修謂大寢一小寢五合而為六禮記玉藻君日出視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢故路寢者天子之常居即大寢也禮記月令春居青陽夏居明堂季夏居大室秋居總章冬居玄堂以為天子之常居故知周禮六寢當有此等之名也周禮攷工記曰周人明堂五室謂之五室者即五小寢也是故宮人但言六寢觀于月令而後得其為青陽總章等名玉藻但言路寢觀于攷

工記明堂五室即知其為明堂月令但言青陽總章等名然著其為天子四時之居則知其為路寢之五小寢故路寢明堂實一居而二名無疑也禮記明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧戣南嚮而左亦天子受朝之常位也然其所設夷蠻戎狄之位則有四門與路寢之門不同何也蓋此乃天子會諸侯于郊外與不巡守而後見諸侯于東都之位也故曰王者布政之宮非若王宮之有后宮故四方之門與宸居不同也孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝既以為居而又以為廟不幾于神人雜糅且祀天地必于郊以達天地四方之氣唯勝國之社屋之不受天陽未有祭天神而于室中者無乃非聖人之言乎古之祭者有王有尸

故四圭有邸者所以祀天帝于壇者也若迎尸則不可在壇故于明堂行之豈祀天而可于屋乎然則郊而祀天其迎尸亦必于明堂今于祀后稷稱郊于祀文王稱明堂者特互文耳蓋四郊之地皆有明堂而布政之明堂必附于四郊一以受諸侯之朝一以為迎尸之祭國中制備故廟朝異處國外制畧故廟朝同所豈專為祀帝于此而設如或者所謂飛樓椅閣上圓下方等附會不經之制哉至于孟子所稱明堂何為者也此巡守于天下聽政之所其所營如宸居之路寢故方岳之下必有明堂不止于齊也時值四仲在國則舉祀五帝之禮在于四方各隨所在而柴于上帝其殷國則郊于東都其在四方之柴也亦必以文王配召誥用牲于郊

牛二是也然則四方祀五帝之祭亦必迎尸于明堂矣攷工記復曰內有九室九嬪居之是后宮六寢亦如明堂之制矣大抵明堂者不過周人居室之常其在王宮則爲路寢在后宮則爲內寢皆謂之寢以寢息得名其在郊外則以路寢爲布政之宮其在四方則以路寢爲行宮皆謂之明堂以向明而治得名自漢迄今儒生議明堂者衆矣唯顏師古云究其指歸實布政之宮又云固是王者之常居最爲得禮之旨但云旣在臯庫之內亦何復于郊野此則見其一不見其二者也夫明堂之名旣無可疑但其制則有可言者鄭氏謂中央爲大室四面爲九室通融爲十二而易其名深有可議蓋以孟季之月而居于一隅旣已偏側不正以一室而易

爲二名又何牽合不倫且堂室幽明異制今每月居一室若以爲堂而施階楹則不便于平居以爲室而有戶牖則不可以聽政况王者向明而治三季不得向明而冬之向北猶非人之所堪此誠不典吳氏據六寢之說以謂王大寢一在前聽政小寢五在後宴息其五寢則一居中而四居四角頗爲有理但所謂明堂者以其在前故曰明玄室者以其向北故曰玄東屬春生曰青西屬秋收曰總今若偏于一隅而又皆取南向殊失命名之義且五寢一向亦非平居之所宜以愚觀之二說皆有所當但各有所不通耳鄭氏謂四方之向者蓋自古相傳之說必有所本但失大寢小寢之制以大寢一廟析而爲十二月之居則非吳氏以爲五寢者出于

經文是矣而總爲一向則非愚因各取夫二說之勝考之諸經而不繆合之人情而宜者定之如右周禮云掌王之六寢之脩大寢一每朝聽政之所在於五寢之前五小寢者乃四時便居附於大寢之後故總謂之明堂也其規制青陽明堂則宜清明洞達總章玄堂則宜溫煖奧審其用器在青陽明堂者則疎達高粗在總章玄堂者則廉深閤奄其車旗服舍居青陽則以蒼居明堂則以赤居總章則以白居玄堂則以黑居大室則以黃隨其時而居之則利用安身無所不宜而凡月令所載可以推之而無不通矣蓋王者之車旗服舍器用其奉祭祀臨百官皆有降殺等級故不可拘以四時此則平日順因其時固並行而不悖也其向則青陽向東

明堂向南總章向西玄堂向北必取向於四方者以受四時之方氣也若其堂室務戶之制則皆前後左右四面有堂其簷阿則爲四垂蓋人之情性貴有所適故或勞形作事則居于堂或韜光潛神則居于室而其堂必四面爲四方之向者四方風氣之至有正有邪四時皆然清明和暢則宜就之乖戾昏塞則當違之如夏月多南風固當向之然亦有北風或東西者則就南堂反非所宜冬月多北風固當違之然亦有南風則就北堂反爲所宜又如夏月人情多欲就清涼而亦有欲閉密之時冬月人情多欲就溫煖而亦有欲宣暢之時不可以一例拘也故五寢必皆如此之制然後幽明溫涼靡不得其所以五室合而觀之則略如鄭氏之圖但不

分聽政私居之所故議以五小寢合于一大寢耳夫如右之制則一寢可以四時居之而必爲五者蓋宸居與諸侯而下不同必四時有常居器物有定在各得夫濠象之自然無事移易而備物所以爲帝王之居也又嘗觀敦工記明堂之度東西之廣不過九筵南北之深不過七筵室之廣二筵堂之崇一筵便而無空居華而無費財非有宏麗難興之工故四郊四方隨在營建而不病于民也自秦人竭四海之力以爲土木之工漢室因之不能頓削後世遂習以爲常務于侈自壯觀且雜以夷狄穹廬之制皆爲一直洞達而無幽明濼象居之不宜復營離宮別館以安其身正室反虛而無用此何理哉間有好禮之君欲復古制柰典籍散逸既無可

據世儒各持臆說詭異怪誕愈不可憑孰知先王之制平易安利若此且因墾秩于山川而封禪之議起不知墾秩卽祀帝于五岳之餘因視學于澤宮而辟雍之說興不知學宮亦因明堂而殺其制凡諸禮文皆以常爲怪以易爲難使人厭聞駭觀師心自用者遂欲一掃古禮而苟簡是趨先王之道不行于後世者亦諸禮家之過歟

魏相明堂月令奏

臣相幸得備員奉職不修不能宣廣教化陰陽未和災害未息咎在臣等臣聞易曰天地以順動故日月不過四時不忒聖王以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬夏至則八風之序立萬物之性成各有常職不得相干東方之神大昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則饑秋興震治則旱冬興離治則泄夏興坎治則雹明王謹于尊天慎于養人故立義

和之官以乘四時節授民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三者得叙則災害不生民不天疾衣食有餘若是則君尊民說上下亡怨禮讓可興風雨不時則傷農桑農桑傷則民饑寒饑寒在身則亡廉耻寇賊姦宄所繇生也臣愚以爲陰陽者羣生之命自古賢聖未有不繇者也天子之義必純取灋天地而觀于先聖高皇帝所述書天子所服第八曰大誥者臣章受詔長樂宮曰令羣臣議天子所服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌謹與將軍臣陵太子太傅臣通等議春夏秋冬天子所服當灋天地之數中得人和故自天子王侯有土之君下及兆民能灋天地順四時以治國家身亡禍殃年壽永究是奉宗廟安天

下之大禮也臣請灑之中謁者趙堯舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢
禹舉冬四人各職一時大謁者襄章奏制曰可孝文皇時以二月
施恩惠于天下賜孝弟力田及罷軍卒祠死事者頗非時節御史
大夫鼂錯時爲太子家令奏言其狀臣相伏念陛下恩澤甚厚然
而災氣未息竊恐詔令有未合當時者也願陛下選明經通知陰
陽者四人各主一時時至明言所職以和陰陽天下幸甚

范文正公明堂賦要語

三代以還智者悶悶諸儒靡協議者喋喋而皆膠其增損忘禮樂
之大本泥于廣狹廢皇王之大業使朝廷茫然有逾遠之嘆惘然
有中輟之議殊不知五帝非洽樂而興三王豈襲禮而至爲明堂
之道不必尚其奧行明堂之義不必盡其制適道者與機心象者
得意大樂同天地之和豈匏竹而已矣大禮同天地之節豈豆籩
之云爾自漢魏之下暨隋唐之際堂或三五之上道非三五之世
蓋不取其厚而取其薄不得其大而得其細享配之文或然未分
政教之烈斯焉弗聞是則帝道不施胡取乎總期皇德不隆胡取
乎合宮故夫明堂之設也天子居之日敬日思思之何也萬微存

乎消息敬之何也兆靈繫之安危繇是惟克念以作聖思堯舜之
齊名懼巍巍之弗逮迺孜孜于鷄鳴唯至平之休代思阜財于吾
民懼四維之有艱尚瘡痍而百辛故聖人之實儉弗下利而上侈
思寡費而薄索民庶幾于格耻惟下武之大寧亦省躬于干戈取
諸豫于四方慨風雲以長歌惟知人其古難思濟濟乎賢者蓋舉
一于臯陶迺連茹于天下惟好生之至德思與物而為春懼幽陋
之靡及常咨命于仁人惟及人之一德始若晦而彌彰故三五之
君子騰茂實而無疆惟皇極之大範思天下而與平懼萬物之或
差持我心于誠衡然後見天下齊于無體和于無聲龐眉而壽吾
何仁之有含哺而嬉吾何力之為但淵淵繇繇無反無偏浸浸澤
以咸若樂鴻化于自然此明堂之道也蓋無德而稱焉臣請攷列
辟之明術塞處士之橫議約其制復其位儉不為其陋奢不為其
肆斟酌乎三王擬議乎簡易展宗祀之禮正朝會之義廣明堂之
妙道極真人之能事

明堂賦

宋廬陵羅椅

大哉明堂乎造惟經聖人之手典章繫歷代之傳宮室壯京師之
 勢紀載備經史之編賦詳于范文正詩昉于班孟堅拾古人咳唾
 豈不能于敷宣然而衆甫各喙竊有疑焉宗祀文王孝經已載朝
 會諸侯記禮已具左个右个月令以爲天子之居五室九階周禮
 以爲宗廟之數至于大戴乃混辟雍而爲一暨乎蔡邕則合大廟
 而同處射饗養老教學選士皆在其中靡所不聚宜乎袁準之譏
 以是爲未可據也人鬼混黷死生錯雜囚俘截耳瘡痍流血此爲
 何理無乃謬說况茅茨采椽至質之物車乘玉輅旗建日月無乃
 非類文質無別若夫橋門聚觀豈冠帶之能容大射爰舉豈三侯

辟邕太廟蓋其
 制皆象明堂爲
 之此處考據極
 是

門韋雉

雉門爲

門爲中

長即明堂

新

之能設誠足以破諸家之說而流千載之惑也且夫自古王都其
 門有九應門以前雉門以後明堂在焉四戶八牖又名中朝爵祿
 所詔何羣公不是之取而徒議論之紛糾噫是未可以口舌辨也
 必當証之于古天子廟及路寢皆如明堂制獨非明堂之註乎蓋
 古之宮室必南向而治故凡曰明堂者皆其治事之所宗廟之明
 堂所以享祀而路寢之明堂所以居處辟雍之明堂則所以弦誦
 享射與夫饋醕選舉故皆可以言明堂而非拘拘然一語也吾嘗
 以朱子月令之圖與攷工記而參詳燦然可証豈云荒唐夫所謂
 象木即月令之青陽而象金者即月令之總章玄堂者即其象水
 則象火者獨非明堂乎古者制度多取于井豈惟都邑與土疆王

后宮室蓋莫不然故凡言明堂者取其向之南而位之離乎下此則固無東西南北之室矣又何必明堂而表章哉若乃度筵度几曰脩曰廣可隨當代之制豈必嗶然曰必古之是做方今書文混一治象明兩三年大比而興賢萬邦効職而來享臨雍拜老郊廟格饗鹵簿之儀既設封禪之儀將講愚敢獻明堂之一賦而振千載之遺響

命合復

雄

庫應

路

中朝

參掌大堂之

路

內朝司馬大庫掌之

司寇
御無子
路鼓

大宰 養王治禮邦之治
大史 掌敘群吏之治
大司馬 掌敘軍之法
大司寇 掌敘刑之法
大司馬 掌敘軍之法
大司寇 掌敘刑之法

大僕 掌路鼓以行
大僕 掌路鼓以行
大僕 掌路鼓以行

宰夫叙羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆
內史掌八柄之灋以詔王治凡命諸侯及孤卿大夫則策命之掌書王命遂賁之掌敘事之灋受納訪以詔

逆出入圖

門
門
門

門
路朝
王命
王命

寢
朝小臣正之

王聽治

外史掌書外令

大僕掌出入王

之大命掌諸

侯之復逆掌

路鼓之政以待

達窮者與遠令

小臣掌王之小命

掌三公及孤卿

之復逆

御僕掌羣吏之

逆及庶民之復

周禮圖說上三十二

古今納言說

命令者王所以操御天下之大柄也一有所移則德意不得施威

福自下出復逆者王所以通達天下之大機也一有所塞則過失

不得聞下情無由達皆亂之所由生也稽之虞書命龍曰汝作

納言夙夜出納朕命唯允此主傳命令于外弗當則納之也又曰

工以納言時而颺之格則承之庸之否則威之此主達復逆于上

善則納之也唐虞事簡二者總為一官而名之曰納言初命龍而

後典于工故各舉一事言之耳嘗合周制而論之凡王有命令大

宰詔之然後命內外史書之內史覆審以灋因而獻可替否龍作

納言夙夜出納朕命唯允後世中書不肯草制是也內外史草制

周禮圖說上

三十二

卷

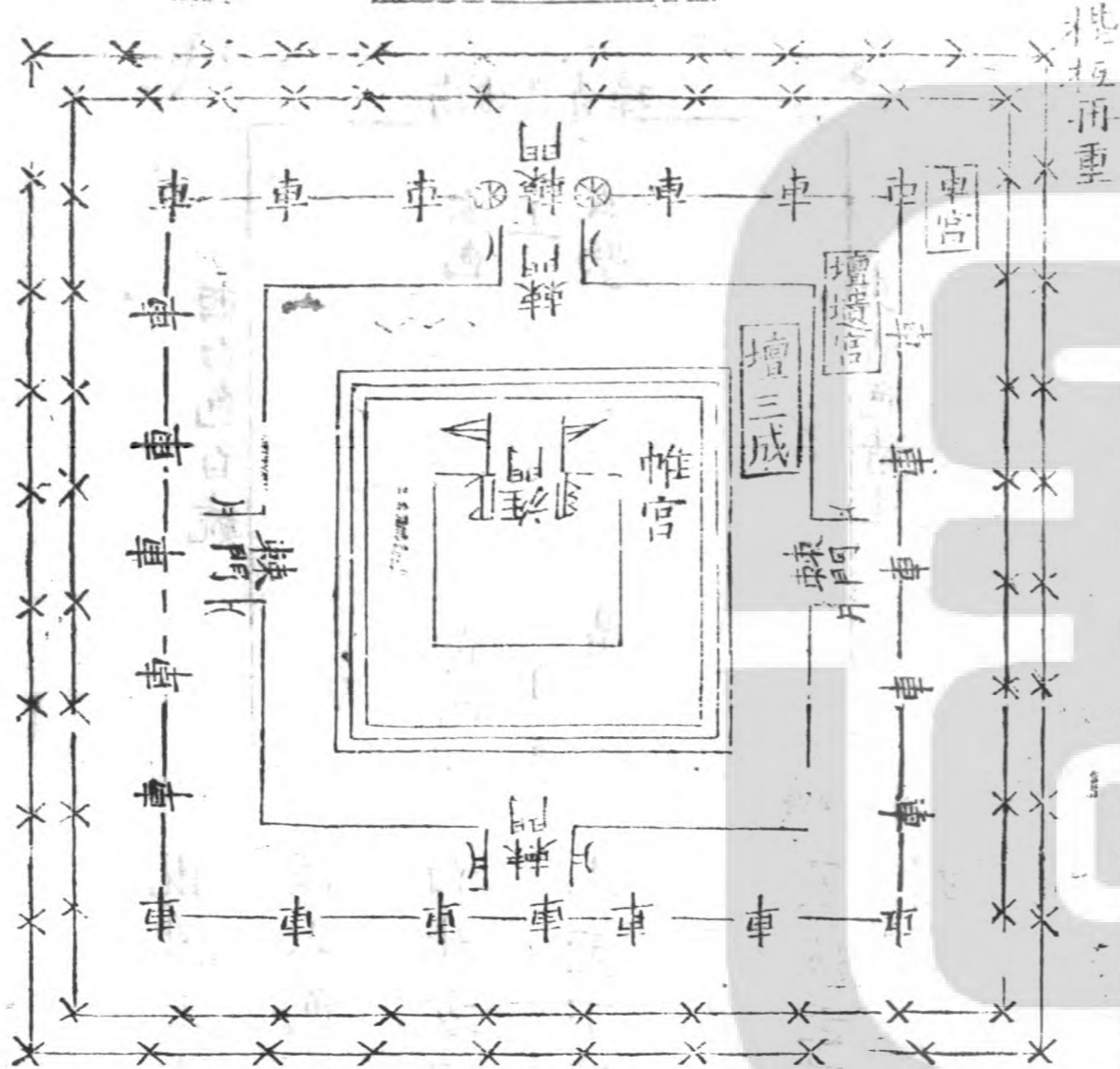
畢下大僕小臣傳達于外善則行之審有弗當得駁正故曰出入
王之大命若後世封還詔書是也凡臣下之有復逆者大僕主諸
侯小臣主三公孤卿御僕主羣吏庶民在外分接爲之傳達其善
其惡得以司馬之灋正之矣宰夫以叙進其治則又得以治朝之
灋糾之矣內史掌叙事之灋受納訪又得以大史之典攷之矣大
事內史引以白王與之答問使得獻言自盡冢宰從而贊之小治
則宰夫白于冢宰冢宰自聽之而御史贊之虞書所謂工以納言
時而颺之也蓋周人制備故在于王所與夫親民而在外者既有
所分而命有內外大小臣下有尊卑又各有所屬故與有虞小異
者以此愚因是而有以知周制之善矣蓋大宰主贊王治矣然可

以詔王而不敢專也內史主代王言矣然可以言而不得行也必
夏官之大僕小臣而後得以傳達之掌之者非一官王之命令寧
有下移之患哉秋官朝士掌達窮民矣大僕小臣御僕掌諸侯諸
臣吏民之復逆矣而又有宰夫掌叙羣吏之治以待之內史掌叙
事之灋以受之納之者非一人臣下之復逆豈有壅蔽之患哉聞
之師曰夷攷歷代納言之職秦漢散爲尚書魏晉爲中書門下以
侵奪宰相之權者也由人主疏遠輔臣退與左右親信議政號曰
內相故有天子私人其始亦內史之職而其後遂建爲三省宰相
之官名實俱紊矣嘗參諸古今而斷曰王疑冢宰則內史重疑內
史則宦官重自古宦官禍天下皆先竊宰夫之權得居中承受羣

奏而後傾宰相之權又竊內史之柄典國樞機以至廢置天手在其掌握可不謹哉夫人主親覽章奏則勞宰相專決則僭謂宜立為大公至正之灋凡有章奏宰夫省詳各盡所見呈白小宰以及大宰然後進呈于天子謀謨既定命內史宣行之則天下之治出于一體統正而朝廷尊矣

又按大僕正治朝之然而退又正燕朝之位是內外之治常相通也內宰掌王內之政令而屬之大宰是宮中府中實合于一體也故宰夫掌朝灋以貳小宰小宰掌宮刑以貳大宰凡復逆大僕傳于宰夫小宰以達于大宰凡命令大宰平章下手諸史而宣之于大僕此周官之治所以出于一而不移于多門也

王會同宮舍圖

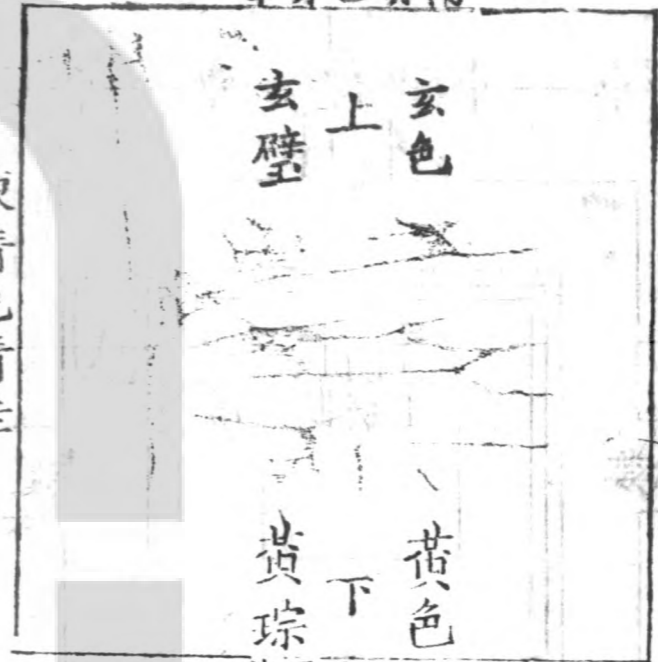

桎重再重

掌舍掌王之會同之舍設桎柅再重設車宮棘門為壇壇宮棘門為帷宮設旌門無宮則共人門蓋出命則有帷宮帷宮之基為壇壇之下有壇宮壇宮之外為車宮又其外為桎柅至尊所在重重擁護慮出萬全如此

觀禮方明圖

璋赤色赤南

西白色白琥

黃色
下
黑
璋
黑
色

東青色青圭

琮

方琥北方璜

愚按圭璧二字誤蓋上璧下

觀禮云方明者木也方四尺
設六色東方青南方赤西方
白北方黑上玄下黃設六玉
上圭下璧東方圭南方璋西

大祀

郊 祭天南郊每歲冬至行之

春

迎春東郊

祀青帝

寅賓出日

夕月

風師

迎暑

祈穀于上帝

巡狩柴于岱宗

虞時類于上帝

夏

迎夏南郊

祀赤帝

致日

祭暑

大雩帝

柴于南嶽

秋

迎秋西郊

祀黃帝祀白帝

寅饒內日

夕月

雨師

迎寒

大饗帝

柴于西岳

冬

迎冬北郊

祀黑帝

致日

祈來年于天宗

柴于北嶽

司中

司命

內火

湯告于上天

武告于皇天

太師類于上帝

大哉禱祠于上下神祇

天神之祀

四時常祀

非時祀

周公營成周用牲于郊
國有大故旅上帝

大社

大社 祭地方澤每歲夏至行之

王社

侯社

大夫成羣立社

春

元日命民社

祭水旱

夏

報社稷

秋

冬

大蜡

祈穀于方社田祖

大割祠于公社

四坎壇祭四方

祀戶

祀竈

祀中雷 祀門

祀行 祀四海川澤井泉

大田人弊獻禽祭社

羅弊致禽以祀祈

巡狩望秩東方山川 望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

大師帥有司立軍社

大師且于社及軍歸獻于社

將用師禱于后土四海神祇

祭兵于山川

祀時

大會同宜于社及行釋奠 有寇戎之事保郊祀于社

國有大故彌祀社稷禱祠 國有大故令國人祭

天地之大誠類社稷

郊社義

郊

郊特牲北于南郊就陽位也又曰王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也 大司樂冬日至于地上之圜丘奏之則天神皆降可得而禮矣

冬至一陽生而郊此祭天之正祭也以其在郊外南方之圓丘故名之為郊四面當設天神蓋日東月西風師東雨師西星則或南或北也自冬至祭天後每日以次而祀天神或使諸臣命秩同者攝之同丘同樂故曰天神皆降非謂百神從祀也古者大祭祀必七日戒三日齋苟祭日月四望等神而皆如此日亦

不足矣唯于祭天後行之或于是日而攝祭既得精意于大祀
又得精意于次祀而亦不失其爲致齋也

祀五帝

小宗伯兆五帝于四郊司服祀五帝亦如之大宰祀五帝則掌百
官之誓戒前期十日帥執事而卜日大司徒祀五帝奉牛牲大小
司寇禋祀五帝

或疑天一而已不應有五此後世篡入之文是不然周禮全經
文誤者寡雖或篡入不應數處皆然蓋天體雖一而氣之流行
截然不同易曰帝出乎震齊乎巽月令曰盛德在木之類是矣
故王者因其氣之至而祀之也夫天無心也一陽之生天心于

是而見故冬至以祭天帝無形也五氣之易帝之主宰于是而
見故于四孟季夏以祭五帝然祭雖有五但因其方氣之不同
而其禮物亦異非天實有五也至其所配則以五人帝而其從
祀又以五神人者蓋上古聖人繼天而王其性雖無不全其歷
數受命必各得其氣之盛若太皞以木德王周人以火之類又
古者神明之臣皆能變調元和司天司地各有攸職世執其功
如重爲勾芒黎爲祝融該爲蓐收脩及熙爲玄冥其功不可掩
故必配以五人帝而從以五人神也或又云祭不欲數上帝一
歲五祭無乃煩而不敬乎蓋元后者天之元子故事天之禮一
視其祖考是故冬至之郊視于禘五帝之祀視于時祭其餘水

旱之所禱革大故大裁大師之類告禱祠皆與祖廟並舉一如子孫之事其先王後人唯失其爲上天元子之意故若疏遠而不相屬甚有五年一郊者故觀此反爲數耳即如我太祖每日夙興必拜天地祖宗而後聽治皆出于此心仁孝誠敬之至亦可以謂之煩耶

迎氣

月令先立春三日天子乃齋立春之日迎春于東郊迎夏于南郊迎秋于西郊迎冬于北郊皆如迎春禮

致日

堯典寅賓出日寅餞納日敬致 春分朝日秋冬夕月

迎氣于四立將乘天時以對時育物也致日夕月丁分至所謂歷日月而迎送之也

大祈大雩大享

月令孟春天子以元日祈穀于上帝元辰天子親載耒耜周頌臣工明昭上帝迄用康年 月令仲夏大雩帝用盛樂大雅雲漢篇不殄禋祀自郊祖宮 月令季秋大享帝小雅采芣禮祀以其騂黑 月令孟冬乃祈來年于天宗

按此必非每歲有此四祭蓋大雩于夏者因水旱而舉禱而獲應由是秋有報而冬春有祈耳唯耕籍之禮則每歲皆當舉行也又按元日即正旦書所謂月正元日也元辰蓋正月上辰日

取農事作于辰之意舊以元日爲上辛日元辰爲辰後亥日未
詳

類

虞書肆類于上帝 湯誥敢用玄牡敢昭告于上天神后 大雅
是類是禡 武成底商之罪告于皇天庚戌柴望大告武成 召
誥用牲于郊 周禮大宗伯國有大故則旅上帝小宗伯大雩及
執事禱祠于上下神祇大祝大帥類于上帝

其禮類于郊故曰類唐虞之禪夏商之革受天明命而始有天
下也營洛邑者宅中圖大以求保天命也王疾病天之元子與
天休戚相關也大師者奉天命以討有罪也皆天下莫大之官

柴

國家非常之典唯天子得以行之疾病則攝于大宗伯

虞書歲二月東巡守至于岱宗柴五月南巡守八月西巡守十有
一月朔巡守皆如岱禮孟子曰夫明堂者王者之堂也孝經曰宗
祀文王于明堂以配上帝

天子巡守于四方當有聽政之地如王國之路寢故方嶽之下
必有明堂時值四仲當舉祀五帝之禮故柴于上帝而以文王
配曰祀于明堂者迎尸祀于其中也配以文王者周家王迹之
興始于后稷故冬至祭天而以稷配王政之行成于文王故巡
時柴上帝而以文王配也自王者之迹熄柴禮不舉典籍不存

諸侯各隨其方而僭祭張皇其事後世遂爲莫大之事而封禪之議起不知天子每歲在國必有五帝之祀巡守而不得行于王都故就方岳行之耳然則每歲祀五帝亦當以文王配矣

大社

祭灋王爲羣姓立社曰大社大司樂夏日至于澤中之方丘奏

之若樂八變則地示皆降可得而禮矣又曰以夏日至致地示物

魁

明蔽反

經傳言地則不言社言社則不言地蓋社即地也大社總大地之示也王者之治薄海內外爲天下百姓而立社故曰羣姓以夏至一陰生而祭之此祭地之正祭也其佗不可拘但擇澤中

之方丘可以祭者而用之耳然則圓丘亦必南方之丘而損益之矣有社必有稷以土爰稼穡也祭社以勾龍配以有功于土也祭稷以后稷配以有功于稼穡也方丘之中列社稷壇壝四面當列五嶽四海四瀆山川丘陵各以其方東岱西華南衡北恒之類自夏至祭地後每日以次而祭地示或即于是日而諸臣攝之同立同樂故曰地示皆可一得而禮也

四時社祭

春祈穀于方社田祖夏禋水旱冬大蜡大司馬春火弊獻禽以

祭社秋羅弊致禽以祀祊詩以社以祊以御曰祖以祈甘雨

四時之祭春有祈秋有報冬則大蜡皆歲之常事唯夏之祭當

因水旱而舉非有水旱恐亦弗舉大司馬之蒐苗獮狩本以教閱其民遂獲禽獸以爲乾豆而用爲社祭也

大封先告后土

割其方之土俾立社于其國以爲主自一統而分天下一家之意也

王社

祭瀆王自立社曰王社

小宗伯凡天地之大裁類社稷則爲位

大祝國有大故天裁彌祀社稷禱祠大師宜于社及軍歸獻于社大會同宜于社反行舍奠 小祝有寇戎之事祀于社

地一而已社有不同何也攷于司馬瀆將用師旣禱于后土又

曰冢社者后土則大社冢土則王社也蓋大社者四海之所共必于澤以受陰陽之精通山澤之氣故夏至報本之祭爲天下而祭也四時祈報之祭爲水旱也必于是行之王社者專指王國之地天子之所親治者也故自立社以示世守所謂左宗廟右社稷也故國有大故天裁與宗社相關必禱祠于此王身宗社所依故大師大會同必宜于社反行舍奠凡此皆言地而不及天尊天親地之義又大社在郊外澤中王出有時王社近在王宮可與宗廟數數以行禮然則國社侯社之意可知矣

軍社

大司馬小宗伯大師帥有司立軍社 大祝大師設軍社

其誓不用命戮于社

此與遷廟主行同義示有所專也

亳社

商家舊社也周代商而立新社不忍廢之且以示戒也

祀之鬼人

祀特非	祀常鬼先	祀間廟宗	祀常廟宗	春	夏	秋	冬
<p>會祭先 大田祭表貉 大師禡于所征之地 凡有功德之在其地者 因國之無主後者 大厲 公厲 族厲</p>	<p>高媒 先蠶 先牧 表貉 司農 司畜 舍菜于先聖先師 雩祀有辟卿士有孽 釋奠于先聖先師 畢祀帝之大臣 釋奠于先老</p>	<p>器祭 虍 禘 練 祥 禫 太師進于祖 大會同造于祖反行舍奠 太師以遷廟主載于齊車</p>	<p>薦鮓于寢廟 羞以含桃先薦寢廟先薦寢廟 獻羔開冰先薦寢廟 以雉嘗麥以雉嘗黍 以犬嘗麻以犬嘗稻 嘗魚先薦寢廟</p>	<p>告朔 三年一祫 五年一禘</p>			

族葬圖

墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖令國民族葬而掌其禁令正其佗掌其度數使皆有私地域

墓堂

昭穆以次而葬永久如是地盡別為墓貴者亦別授

墓地長塋未娶中塋已娶並居成人之位

無子妾有子婢既嫁而出歸之女也居塋佗

