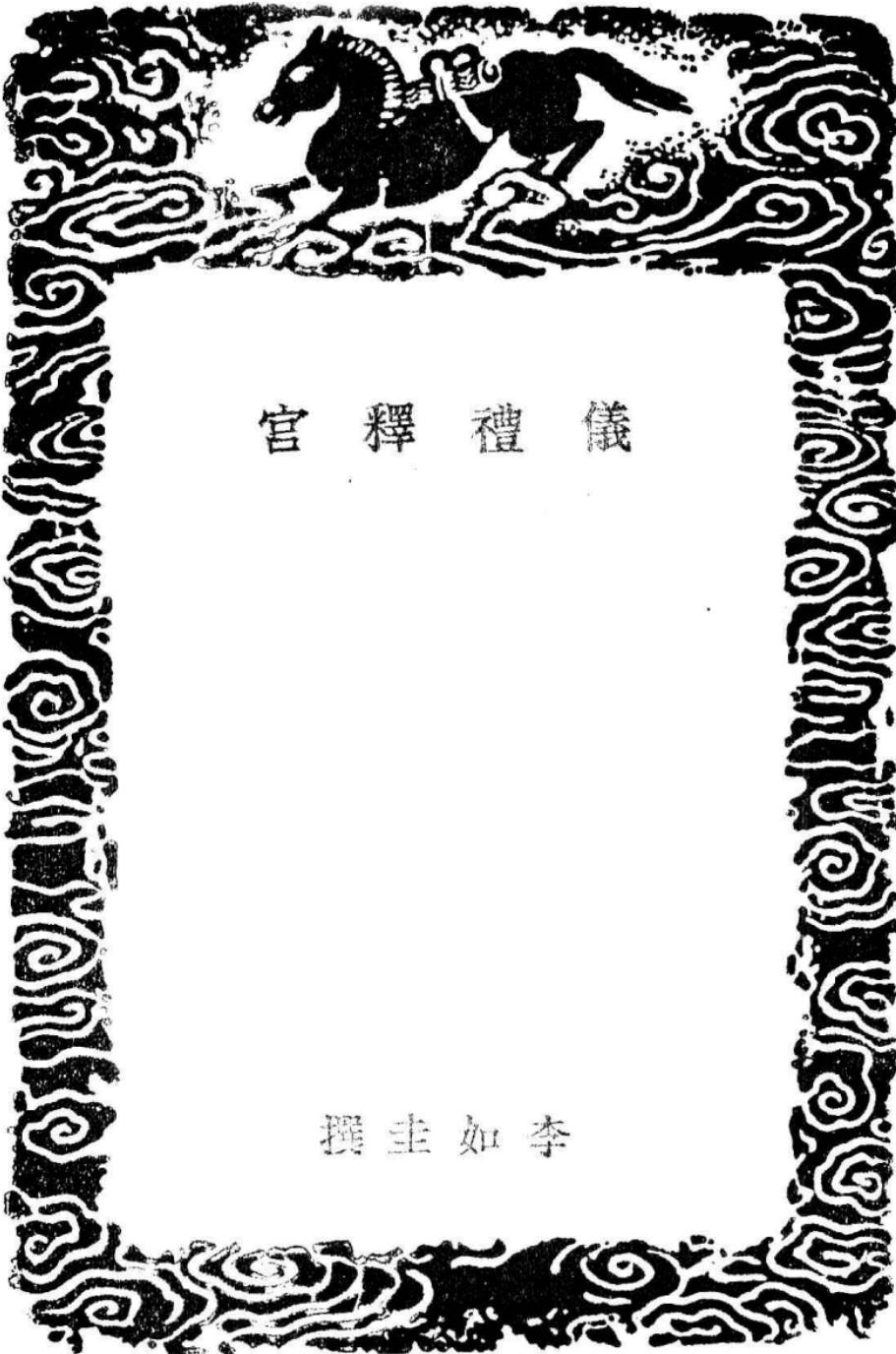

兩儀
禮釋
禮釋
宮鼎
宮增
記注宮

宮 釋 禮 儀

撰 主 如 李

中華民國二十六年十二月初版

徐

發行人 王長沙雲南路五

印刷所 商務印書館
長沙南正路

發行所 商務各埠
印書館

(本書校對者周鑑侯
朱廣福
方宗武)

種二他其及宮釋禮儀

編主五雲王
編初成集書叢

編主五雲王

本館叢書集成初編所選聚珍
版叢書墨海金壺守山閣叢書
及經苑皆收有此書聚珍本錄
自永樂大典故據以排印

儀禮釋宮提要

臣等謹案儀禮釋宮一卷宋李如圭撰如圭既爲儀禮集釋以發明經義羽翼鄭康成注又爲是書以攷論古人宮室之制體例彷彌雅釋宮逐條之下引經記注疏詳加討論如大夫士東房西室之說雖仍舊注而據聘禮賓館于大夫士證其亦有右房櫟鄉飲酒及少牢饋食證大夫士亦有左房東房之稱與天子諸侯言左對右言東對西者同其攷證明哲深得經意發先儒之所未發大抵類此非以空言說禮者比也攷朱子大全集亦載其文與此大略相同惟無序引宋中興藝文志稱朱子嘗與之校定禮書疑朱子固嘗錄如圭是篇而集朱子之文者遂疑爲朱子所撰取以入集猶蘇軾書劉禹錫語題姜秀才課冊遂誤編入軾集耳觀朱子儀禮經傳通解于鄉飲酒禮薦出自左房聘禮負右房皆但存賈疏與是篇所言不同是亦不出諸子之一證也古者宮室各有定制歷代屢變漸非其舊如序楹楣阿箱夾牖戶當榮當碑之屬讀儀禮者倘不能備知其處則于陳設之地進退之位俱不能知甚或以後世之規模臆測先王之度數殊失其真是篇之作誠治儀禮者之圭臬也宋陳汝嘗序集釋刻之桂林郡學舍兼刻是篇今刻本不傳惟永樂大典內全錄其文別爲一卷

題云李如圭儀禮釋宮蓋其所據猶爲宋本其間字句與朱子集中所載多增省不同處似彼爲初
藁此爲定本今悉從永樂大典錄存以復如圭之舊焉乾隆四十二年三月恭校上

總纂官侍讀學士臣陸錫熊

侍講學士臣紀 昀

纂修官庶吉士臣戴 震

儀禮釋宮

宋李如圭撰

周之禮文盛矣。今僅見于儀禮。然去古既遠。禮經殘闕。讀禮者苟不先明乎宮室之制。則無以攷其登降之節。進退之序。雖欲追想其盛。而以其身揖讓周旋乎其間。且不可得。況欲求之義乎。于是本之于經。稽之于注。釋取宮室名制之可攷者。彙而次之。曰釋宮。

宮室之名制。不盡見于經。其可攷者。宮必南鄉。廟在寢東。寢廟皆有堂有門。其外有大門。案朱子大全集廟在寢東下無寢廟二字

周禮建國之神位。右社稷。左宗廟。宮南鄉。而廟居左。則廟在寢東也。寢廟之大門一曰外門。其北蓋直寢。故士喪禮注。以寢門爲內門。中門凡既入外門。其向廟也。皆曲而東行。又曲而北。按士冠禮賓立于外門之外。主人迎賓入。每曲揖。至于廟門。案儀禮廟告作席下同注曰。入外門。將東曲揖。直廟。將北曲又揖。是也。

○又按聘禮公迎賓于大門內。每門每曲揖及廟門。賈氏曰。諸侯五廟。太祖之廟居中。二昭居東。二穆居西。每廟之前。兩旁有隔牆。牆皆有閭門。諸侯受聘于太祖廟。太祖廟以西隔牆有三。入大門東行至太祖廟。凡經三閭門。故曰每門也。大夫三廟。其牆與門亦然。故賓問卿大夫迎賓入。亦每門每曲揖。乃

及廟門其說當攷○大夫士之門惟外門內門而已諸侯則三天子則五庠序則惟有一門鄉飲酒射禮主人迎賓于門外入門卽三揖至階是也

堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣

鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣注曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰廡賈氏曰中脊爲棟棟南兩架北亦兩架案朱子大全集無棟南以下八字棟前一架爲楣楣前接簷爲廡今見于經者惟棟與楣而已

○棟一名阿按士昏禮賓升當阿致命注曰阿棟也又曰入堂深示親親賈氏曰凡賓升皆當楣此深入當棟故云入堂深也○又按聘禮諸侯受聘于廟賓升亦當楣賈氏曰凡堂皆五架則五架之屋通乎上下而其廣狹隆殺則異耳

後楣以北爲室與房

後楣之下以南爲堂以北爲室與房房東而室西相連爲之按少牢饋食禮主人室中獻祝祝拜于席上坐受注曰室中迫狹賈氏曰棟南兩架北亦兩架于棟北楣下爲室南壁而開戶以楣後兩架之間爲室故云迫狹也昏禮賓當阿致命鄭云入堂深明不入室是棟北乃有室也惟州序之制則無室按鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣注曰序無室可以深也又禮席賓南面注曰不言于戶牖之間

者此射于序賈氏曰無室則無戶牖故也此序之異于餘宮也

案朱子大全集無此句

釋宮曰無室曰榭榭卽序也

人君左右房大夫士東房西室而已

聘禮記若君不見使大夫受聘升受負右房而立大射儀薦脯醢由左房是人君之房有左右也公食

大夫禮記筵出自東房注曰天子諸侯左右房賈氏曰言左對右言東對西大夫士惟東房西室故直

云房而已然按聘禮賓館于大夫士君使卿還玉于館也賓亦退負右房則大夫士亦有右房矣又鄉

飲酒禮記薦出自左房少牢饋食禮主婦薦自東房亦有左房東房之稱當攷

案賈氏以言左對右言東對西爲人君有左右房之證李

氏援聘禮之右房鄉射禮記之左房少牢饋食之東房疑大夫士亦有右房亦有左房東房之稱實足以訂正舊說之誤又鄉射記鑑

豆出自東房特牲饋食禮賓與長兄弟之薦自東房有司徹宰夫自東房薦脯醢是大夫士言東對西者固不一

爲正客館非大夫之廟闔若璩尚書古文疏證引其說辨之曰下文公館賓賓辟康成注凡君有事于諸臣之家車造廟門乃下賈疏

云以其卿館于大夫之廟已不能掩前說之非且古者天子適諸侯必舍其祖廟卿館于大夫大夫館于士士館于工商皆廟也無別

所爲館舍惟侯氏觀天子賜以舍非廟聘禮安得與之同聘禮一篇自卿致館賓卽館後有司入陳注云八賓所館之廟揖入及廟門

注云舍于大夫廟卿館于大夫注云館者必于廟不得從公彥曲說江永鄉黨圖攷曰天子至士堂房室之制有廣狹隆殺堂後爲房

室左右房以夾室使室居中其制度當同如大夫士東房西室恐不成制度堂上設席行禮當戶牖之間賓席不得當東西之中偏于西北一隅非所以尊賓大夫賓尸尸席不當堂之中亦非所以尊尸皆因鄉飲酒義言設尊賓主共之及拘于四面之坐以辭害意故

先儒有此說耳

室中西南隅謂之奧。

邢昺曰：室戶不當中，而近東西南隅，最爲深隱，故謂之奧。而祭祀及尊者常處焉。

東南隅謂之窾。

郭氏曰：窾亦隱闇。

東北隅謂之宦。

郭氏曰：宦見禮。

案爾雅云：室東北隅謂之宦。此云宦見禮有誤。

西北隅謂之屋漏。

詩所謂：尚不愧于屋漏，是也。曾子問：謂之當室之白。

案此下朱子大全集有孫炎曰：當室日光所漏入也。十一字。

鄭謂當室之白，西北隅得戶明者，經止曰：西北隅。

室南其戶，戶東而牖西。

說文曰：戶，半門也。牖，穿壁以木爲交牕也。月令正義曰：古者窟居，開其上取明，雨因露之，是以後人名室爲中霤。開牖者象中霤之取明也。○牖，一名鄉。其扇在內。按士虞禮祝闔牖戶，如食間啓戶，啓牖鄉注曰：牖先闔後啓，扇在內也。鄉牖一名是也。

戶牖之間謂之依。

案爾雅作風古通用

郭氏曰牕東戶西也。覲禮斧依亦以設之于此而得依名。○士昏禮注曰戶西者尊處以尊者及賓客位于此故又曰客位。

戶東曰房戶之間。

士冠禮注曰房戶間者房西室戶東也。寢廟以室爲主故室戶專得戶名。凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房以別之。○大夫士房戶之間于堂爲東西之中當兩楹間按詩正義曰鄉飲酒義云尊于房戶之間賓主共之由無西房故以房與室戶之間爲中也。又鄉飲酒禮席賓于戶牖間而義曰坐賓于西北則大夫士之戶牖間在西而房戶間爲正中明矣人君之制經無明證按釋宮曰兩階間謂之鄉郭氏曰人君南鄉當階間則人君之室正中其西爲右房而戶牖間設依處正中矣月令正義曰崔氏云宮室之制中央爲正室正室左右爲房蓋謂人君制也。

案朱子大全集無月令以下二十九字

又按詩斯干曰築室百堵西

南其戶箋曰天子之寢左右房異于一房者之室戶也正義曰大夫惟有一東房故室戶偏東與房相近天子諸侯既有右房則室當在其中其戶正中比一房者之室戶爲西當攷。

案江永鄉黨論攷曰大夫士之制亦當有左右房鄉飲于

庠亦如其制。設尊于房戶之間。而賓席在尊西。主人在阼階上。爲近東。即是賓主共之。不必謂在東西之中。然後爲共也。主人在阼。介在西階上。爲東西偶。在尊東。爲東北賓。在戶牖間。以阼階上視之。即爲西北。不必謂在西北隅。然後爲西北也。其實賓席宜在中南鄉。衆賓席以次繼而西。偶者鄉之卿大夫來觀禮。有無不定。本無四面之坐。象四時之說。倘無觀禮之偶。豈四方缺一方。四時缺一時乎。作義者以臆說禮。泥其文。遂有大夫士東房西室之說。斯干詩西南其戶。謂或西其戶。或南其戶。猶南東其畝。或南其畝。或東其畝也。蓋此詩言作燕寢。其制度不必與正寢同。大夫士雖有東西房。而陳器服及婦人行禮。常在東房。經有直言房者。省文耳。非謂止有一房。不必言東也。

房戶之西曰房外。

士昏禮記母南面于房外。女出于母左。士冠禮尊于房戶之間。若庶子。則冠于房外。南面。注曰。謂尊東也是房戶之西。得房外之名也。○房戶之東。其南當阼階。見賈氏釋士冠禮。案此條朱子大全集作房之戶。于房南壁。亦當近東。士昏禮注。曰。北堂。在房中半以北。南北直室。東隅。東西直房戶。與隅間。隅間者。蓋房東西之中兩隅間也。房中之東。其南爲夾洗。直房戶而在房東西之中。則房戶在房南壁之東偏。可見矣。凡八十四字。其語蒙溷不可通。概言房南壁之東偏。幾疑在序外直夾矣。若云房戶在序內之壁。近東偏。則可耳。

房中半以北曰北堂。有北階。

士昏禮記。婦洗在北堂。直室東隅。注曰。北堂。房中半以北。賈氏曰。房與室相連爲之房。無北壁。故得北堂之名。按特牲饋食禮記。尊兩壺于房中。西牖下。南上。內賓立于其北。東面南上。宗婦北堂北上。宗婦。

在內賓之北

案朱子大全集訛作
內賓在宗婦之北

乃云北堂又婦洗在北堂而直室東隅是房中半以北爲北堂也○

婦洗在北堂而士虞禮主婦洗足爵于房中則北堂亦通名房中矣○大射儀工人士與梓人升下自北階注曰位在北堂下則北階者北堂之階也

堂之上東西有楹

楹柱也古之築室者以垣墉爲基而屋其上惟堂上有兩楹而已楹之設蓋于前楣之下按鄉射禮曰射自楹間注曰謂射于庠也又曰序則物當棟堂則物當楣物者畫地爲物射時所立處也堂謂庠之堂也又曰豫則鉤楹內堂則由楹外當物北面揖豫卽序也鉤楹繞楹也物當棟而升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物當楣而升射者由楹外北面就物又鄭氏以爲物在楹間則楹在楣之下也○又按釋宮曰梁上楹謂之棁棁侏儒柱也梁楣也案爾雅案牕謂之梁其上楹謂之棁又曰楣謂之梁不得在楣此引爾雅釋宮失其實侏儒柱在梁之上則楹在楣之下又可知矣縱橫異侏儒柱在案牕上以承棟

堂東西之中曰兩楹間

公食大夫禮致豆實陳于楹外簠簋陳于楹內兩楹間言楹内外矣又言兩楹間知凡言兩楹間者不必與楹相當謂堂東西之中耳

南北之中曰中堂。

聘禮受玉于中堂與東楹之間注曰中堂南北之中也入堂深尊賓事也賈氏曰後楣以南爲堂堂凡四架前楣與棟之間爲堂南北之中公當楣拜訖更前北侵半架受玉故曰入堂深也按東楹之間侵近東楹非堂東西之中而曰中堂則中堂爲南北之中明矣○又按士喪禮注曰中以南謂之堂賈氏曰堂上行事非專一所若近戶卽言戶東戶西近房卽言房外之東房外之西近楹卽言東楹西楹近序卽言東序西序近階卽言東階西階其堂半以南無所繼屬者卽以堂言之祝浙米于堂是也

堂之東西牆謂之序。

郭氏曰所以序別內外。

序之外爲夾室。

公食大夫禮大夫立于東夾南注曰東于堂賈氏曰序以西爲正堂序東有夾室今立于堂下當東夾是東于堂也○又按公食禮宰東夾北西面賈氏曰位在北堂之南與夾室相當特牲饋食禮豆籩鉶在東房注曰東房房中之東當夾北則東夾之北通爲房中矣室中之西與右房之制無明文東夾之北爲房中則西夾之北蓋通爲室中其有兩房者則西夾之北通爲右房也歟

夾室之前曰廂案儀禮作箱古通用亦曰東堂、西堂。

覲禮記注曰。東廂。東夾。之前。相朔待事之處。特牲饋食禮注曰。東堂。西堂。東西夾。之前。近南耳。賈氏曰。西堂。卽西廂也。釋宮曰。室有東西廂曰廟。郭氏曰。夾室前堂是東廂。亦曰東堂。西廂亦曰西堂也。○釋宮又曰。無東西廂。有室曰寢。按書顧命路寢有西夾。士喪禮死于適寢。主人降襲絰于序東。注曰。序東。東夾前。則正寢。亦有夾與廂矣。釋宮所謂無東西廂者。或者謂廟之寢也。與○凡無夾室者。則序以外。通謂之東堂。西堂。按鄉射禮。射于庠序。而主人之弓矢在東序。東大射儀。射于射宮。而君之弓矢在東堂。大射之東堂。卽鄉射之東序。東以其無夾與廂。故東序東直謂之東堂也。○此東西堂。堂各有階。按雜記。夫人奔喪。升自側階。注曰。側階。旁階。奔喪曰婦人奔喪。升自東階。注曰。東階。東面階也。賈氏釋燕禮曰。東面階。西面階。婦人之升東西階者。蓋東堂之階。其西堂。則有西面階也。

東堂下。西堂下。曰堂東。堂西。

大射儀賓之弓矢止于西堂下。其將射也。賓降取弓矢于堂西。堂西。卽西堂下也。特牲饋食禮主婦視館爨于西堂下。記曰。館爨在西壁。則自西壁以東。皆謂之西堂下矣。○又按大射儀執幕者升自西階。注曰。羞膳者從而東。由堂東升自北階。立于房中。則東堂下可以達北堂也。

堂角。有坫。

士冠禮注曰。坫。在堂角。賈氏釋士喪禮曰。堂隅。有坫。以土爲之。

案江永鄉黨圖攷曰。堂之四隅。卽爲坫。非別有土爲之也。反坫以反爵。崇坫以康主。乃是燒土爲之。

或謂堂隅爲坫也。

堂之側邊曰堂廉。

按鄉飲酒禮設席于堂廉注曰側邊曰廉喪大記正義曰堂廉堂基南畔廉棟之上也。又按鄉射禮衆弓倚於堂西矢在其上注曰上堂西廉則堂之四周皆有廉也。

升堂兩階其東階曰阼階。

士冠禮注曰阼猶酢也。東階所以答酢賓客也。○每階有東西兩廉聘禮饗鼎設于西階前當內廉此則西階之東廉以其近堂之中故曰內廉也。○士之階三等按士冠禮降三等受爵弁注曰下至地賈氏曰匠人云天子之堂九尺賈馬以爲階九等諸侯堂宜七尺階七等大夫宜五尺階五等士宜三尺故階三等也。○兩階各在楹之外而近序按鄉射禮升階者升自西階繞楹而東燕禮媵爵者二人升自西階序進東楹之西酌散交于楹北注曰楹北西楹之北則西階在西楹之西矣士冠禮冠于東序之筵而記曰冠于阼喪禮攢置于西序而檀弓曰周人殯于西階之上故知階近序也。

堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑。

聘禮注曰宮必有碑所以識日景知陰陽也賈氏釋士昏禮曰碑在堂下三分庭一在北按聘禮歸饗餼醯醢夾碑米設于中庭注曰庭實固當中庭言中庭者南北之中也列當醯醢南列米在醯醢南而

當庭南北之中則三分庭一在北設碑可見矣○聘禮注又曰設碑近如堂深堂深謂從堂廉北至房室之壁也三分庭一在北設碑而碑如堂深則庭蓋三堂之深也○又按鄉射之侯去堂三十丈大射之侯去堂五十四丈則庭之深可見而君大夫宮室隆殺之度亦從可推矣

堂塗謂之陳

郭氏曰堂下至門徑也其北屬階其南接門內雷按凡入門之後皆三揖至階晉禮注曰三揖者至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖賈氏曰至內雷將曲者至門內雷主人將東賓將西賓主相背時也既曲北面者賓主各至堂塗北行向堂時也至內雷而東西行趨堂塗則堂塗接于雷矣既至堂塗北面至階而不復有曲則堂塗直階矣○又按聘禮饗鼎設于西階前陪鼎當內廉注曰當階內廉辟堂塗也西階之東廉爲內廉陪鼎在饗鼎之後設之當西階內廉以辟堂塗案此句有訛舛既云當西階內廉以辟堂塗則堂塗正直階當云則階內廉在堂塗之內矣朱子大全集與此同誤字及西階之東以下二十六字則堂塗在階廉之內矣○鄉飲酒禮注三揖又曰將進揖當陳揖當碑揖陳卽堂塗也

中間屋爲門門之中有闌

案中間屋之間朱子大全集誤刻門

士冠禮曰席于門中闌西闕外注曰闌櫺也玉藻正義曰闌門之中央所豎短木也釋宮曰櫟在地者