

釋
宮
函

釋

宮

座

馬宗鄉

自叙

自後魏李謐論明堂制度。宋李如圭著儀禮釋宮以還。作者多矣。而清之江永孫星衍任大椿胡培翬焦循張惠言孔廣林胡培系洪頤煊黃以周之倫。徵文考獻。信而有徵。書之尤美。顧宮室自古有之。而古之宮室則不得見之矣。疑事無質。宜若可以存而不論。然自皇義以來。暨于漢魏而往。經記之所稱道。書傳之所紀錄。先制大凡。檢驗可得。從其遺文舊典。散見紛然。而實事成言博采斯在。惟古今有分。師法不同。所執各異。學者惑焉。如其不論師法。雜然具陳。祇益糾紛。莫尋統類。非所謂擬必於倫之義也。茲就古文經傳綜輯其事。比類觀之。先儒舊義。往往而見。古人規制大量可知。間有未昭。求之雜載。所期明其辜較大凡。不復嫌其短書小說。亦或稱引今文。祇以明此古義。古今誠其相同。固無傷於駁雜也。若夫顯背經記之說。疑信相傳。眞妄互競。故正義遂頽。而習非相襲。此國風所以思古。小雅所以悲歎。時亦諍誥其非。以求實是。皆有顯據明文。不同貶人矜己。是編所陳。輒舉數事。此經傳記籍可得而知者也。據依經記。謹述師說。誦數而已。其所不知。則從蓋

關。民國二十八年夏五月，馬宗薌識

釋宮室目錄

自叙

一策

目錄

一策

宮室之始作

一策

明堂附圖

一策至十九策

王宮

十九策至二十策

五門二朝

二十策至二十五策

宗廟

二十五策至三十策

社稷

三十策至三十二策

路寢附圖

三十二策至四十二策

釋宮室

宮室之興也。諒不于上古之世。

知宮室之興不于上古之者。易繫辭傳云。上古穴居而野處。後世聖人。棟下宇以待風雨。蓋取諸大壯。禮記禮運云。昔者先王未有宮室。冬則居營窟。夏則居橧巢。後聖有作。然後修火之利。范金合土。以爲臺榭宮室牖戶。是宮室之興不於上古之世矣。

朱襄葛天逮于無懷。其時有亡載籍亦蔑云焉。淮南子曰。神農以時嘗穀祀于明堂。然則宮室之作放于此乎。

知神農時已有宮室者。大戴禮記盛德篇云。明堂者古有之也。漢書曰。神農之教有石城十仞。湯池百步。則神農時已不野處矣。而書大傳謂黃帝始制上棟下宇。世本謂禹作宮室者。是殆猶虞書已言車服以庸。而世本言奚仲造車。言制言作。有指謂改善者耳。非必盡謂創始也。不得據此遂謂神農時必無宮室也。

守社 齋

以上宮室之始作

明堂即大廟也。天子大廟上可以望氣。故謂之靈臺。中可以叙召穆。故謂之大廟。圓之以水。似璧。故謂之辟廱。古法皆同處。後乃殊異。分爲三爾。大廟有八名。其體一也。肅然清靜。謂之清廟。行禘祫敘召穆。謂之大廟。告朔行政。謂之明堂。行饗射養國。老謂之辟廱。占雲物望氛祥。謂之靈臺。其四門之學。謂之大學。其中室。謂之大室。總謂之宮。

知明堂即大廟也者。詩靈臺正義引盧植禮記注云。明堂即大廟也。天子大廟上可以望氣。故謂之靈臺。中可以叙召穆。故謂之大廟。圓之以水。似璧。故謂之辟廱。古法皆同處。近世殊異。分爲三爾。案盧說是也。許慎五經異義。古周禮孝經說。明堂文王之廟。夏后氏世室。殷人重屋。周人明堂。是明堂即大廟也。

知天子太廟上可以望氣。故謂之靈臺者。異義左氏說。天子靈臺在大廟之中。壘之靈沼。謂之辟廱。諸侯有觀臺。亦在廟中。皆所以望嘉祥也。僖五年左傳。公既視朔。遂登觀臺。以望而書禮也。凡分至啓閉。必書雲物。爲備故也。小戴禮記玉藻正義引服氏云。人

君入太廟視朔。天子曰靈臺。諸侯曰觀臺。在明堂之中。詩靈臺正義引賈逵服虔注左傳云。靈臺在大廟明堂之中。高誘注淮南本經云。其上可以望氛祥。書雲物謂之靈臺。是大廟有靈臺以望氣也。

知中可以叙昭穆。故謂之大廟者。春秋文二年秋八月大事于大廟。魯語說之云。夏父弗忌爲宗。烝將躋僖公。宗有司曰。非昭穆也。曰。我爲宗伯。明者爲昭。其次爲穆。何常之有。有司曰。夫宗廟之有昭穆也。以次世之長幼。而等胄之親疏也。夫祀昭孝也。各致齊敬于其皇祖。昭孝之至也。故工史書世宗祝書昭穆。猶恐其踰也。今將先明而後祖。自立王以及主癸。莫若湯。自稷以及王季。莫若文武。商周之烝也。未嘗躋湯與文武。爲不躋也。魯未若商周。而改其常。無乃不可乎。是則大事爲烝。所以叙昭穆也。左氏傳云。烝嘗禘于廟。烝嘗本時享。始殺而嘗。閉蟄而烝。事之制也。會有合祭則不拘。秋冬是大廟可以叙昭穆也。

知圓之以水似璧。故謂之辟雍者。詩靈臺於論鼓鐘於樂辟雍。傳云。水旋丘如璧。曰辟

廳。以節觀者。異義左氏說。天子靈臺在大廟之中。墜之靈沼謂之辟廳。說文天子饗飲辟廳。詩泂水傳云天子辟廳。諸侯泂宮。說文泂諸侯鄉射之宮。西南爲水。東北爲牆。鄉者饗之藉也。說文饗鄉人飲酒也。天子行鄉飲之禮于辟廳。猶諸侯行鄉飲之禮於泂宮矣。

知明堂大廟靈臺辟廳古法皆同處近世殊異分爲三者。詩靈臺正義云。盧植蔡邕頴子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺爲一。牛宏亦云。馬宮王肅以爲明堂辟廳大學同處。唐會要引顏師古明堂議云。平帝元始四年。大議營起。孔安以爲明堂辟廳大學一實三名。是明堂大廟靈臺辟廳古法皆同處也。

知太廟有八名其體一也者。詩靈臺正義引頴容春秋釋例云。大廟有八名其體一也。肅然清靜謂之清廟。行禘祫叙召穆謂之大廟。告朔行政謂之明堂。行饗射養國老謂之辟廳。占雲物望氛祥謂之靈臺。其四門之學謂之大學。其中室謂之大室。總謂之宮。案頴說是也。蔡邕明堂月令論曰。明堂者。天子大廟。所以崇禮其祖以配上帝者也。夏

后氏曰世室。殷人曰重屋。周人曰明堂。東曰青陽。南曰明堂。西曰總章。北曰立堂。中央曰大室。其正中皆曰大廟。取其宗祀之貌則曰清廟。取其正室之貌則曰大廟。取其尊崇則曰大室。取其堂則曰明堂。取其四門之學則曰大學。取其四面周水圍如璧則曰辟廱。異名而同事。其實一也。由上盧穎賈服廟學明堂靈臺爲一之說。是大廟八名其體一矣。

知肅然清靜謂之清廟者。蔡邕云。禮記檀弓曰。王齊禘于清廟明堂。

今檀弓無文。惠棟曰當在逸禮。孝

經曰。宗祀文王于明堂。禮記明堂位曰。大廟天子曰明堂。又曰。成王以周公有大勛勞于天下。命魯公世世禘祀周公於大廟。以天子之禮。升歌清廟。下管象舞。所以異魯于天下也。取周清廟之歌歌于魯大廟。明魯之大廟猶周之清廟也。詩清廟云。於穆清廟。傳云穆美。靈臺正義引賈逵云。肅然清靜謂之清廟。是大廟肅然清靜謂之清廟也。知行禘祫叙昭穆謂之太廟者。禮記明堂位云。禘祀周公于大廟。蔡引禮記檀弓云。王齊禘于清廟。案禮記祭統云。大嘗禘。升歌清廟。下管象。左氏傳亦云。烝嘗禘于廟。禘者

大祭也。春秋外傳數以禘郊並舉。則圓丘爲禘故。字从帝。宗廟之祭。周官未有言禘。禘者。春秋書烝嘗爲時事。書大事爲大烝。大嘗禘其通名。傳言魯有禘樂。晉言未禘。祀是也。劉歆賈逵以爲禘祫一祭二名。禮無差降是也。然則大烝大嘗爲別名。大事爲共名。禘爲通號。祫舉其事。閼宮傳曰。諸侯夏禘則不祫。秋祫則不嘗。禘祫互文相避。諸云五年而再殷祭三歲一祫五歲一禘者。今文譌記之言。非周官左氏所有。說文祫大合祭先祖親疏遠近也。春秋文二年大事于大廟。魯語說之云。烝將躋僖公。宗有司曰。夫宗廟之有昭穆也。以次世之長幼而等胄之親疏也。商周之烝也。未嘗躋湯與文武。鄭司農注大宗伯云。春秋禘于大廟。躋僖公。則大事爲大烝。即禘祫矣。由上所說。是行禘祫。叙昭穆謂之大廟也。

知告朔行政謂之明堂者。周禮大史頒告朔于邦國。閏月詔王居門終月。鄭注云。天子班朔于諸侯。諸侯藏之祖廟。至朔朝于廟。告而受行。鄭司農云。以十二月朔布告天下諸侯。禮記玉藻正義引服虔云。人君入大廟視朔。天子曰靈臺。諸侯曰觀臺。在明堂之

中。說文閏字說解云。告朔之禮。天子居宗廟。閏月在門中。从王在門中。周禮曰。閏月王居門終月也。文六年左傳云。閏月不告朔非禮也。閏以正時。時以作事。事以厚生。生民之道。于是乎在矣。不告閏朔。棄時政也。何以爲民。蔡邕曰。古者諸侯朝正于天子。受月令以歸而藏諸廟中。天子藏之于明堂。每月告朔朝廟出而行之。孟子曰。夫明堂者。王者之堂。王欲行王政。則勿毀之矣。是告朔行政謂之明堂也。

知饗射養國老謂之辟廱者。說文廱。天子饗飲辟廱。詩泂水傳。天子辟廱諸侯泂宮。說文泂。諸侯鄉射之宮。則辟廱亦天子饗射之宮矣。大司樂注。鄭司農云。或祭于瞽宗。祭于廟中。明堂位曰。瞽宗。殷學也。泂宮。周學也。以此觀之。祭於學宮中。然則泂宮爲學矣。由毛傳。天子辟廱諸侯泂宮言之。則辟廱即學宮矣。禮記王制云。虞夏殷周皆養國老于學。熊氏云。國老謂卿大夫致仕者。牛宏云。馬宮。王肅以爲明堂辟廱。大學同處。由上所說。是行饗射養國老謂之辟廱也。

知占雲物望嘉祥謂之靈臺者。異義左氏說。天子靈臺在大廟之中。諸侯有觀臺亦在

廟中。皆所以望嘉祥也。是占雲物望氣祥謂之靈臺也。

知其四門之學。謂之大學者。蔡邕云。易傳太初篇曰。天子旦入東學。晝入南學。莫入西

學。

惠棟云。當云。補入西學。莫入北學。

大學在中央。天子之所自學也。禮記保傅篇曰。帝入東學。上親而

貴仁。入西學。上賢而貴德。入南學。上齒而貴信。入北學。上貴而尊爵。入大學。承師而問

道。與易傳同。魏文侯孝經傳曰。大學者。中學明堂之位也。禮記古大明堂之禮曰。膳夫

是相。禮。日中出南闕。見九侯及門子。反問于相。日側出西闕。視五國之事。日入出北闕

視帝節猷。爾雅曰。宮中之門。謂之闕。王居明堂之禮。又別陰陽門。東南稱門。西北稱闕。

故周官有門闕之學。師氏教以三德守王門。保氏教以六藝守王闕。然則師氏居東門

南門。保氏居西門北門也。知掌教國子與易傳保傅王居明堂之禮。參相發明爲學四

焉。

以上皆蔡邕語。

宗蒨案禮記明堂位云。九夷之國東門之外。八蠻之國南門之外。六戎之國

西門之外。五狄之國北門之外。此周公明堂之位也。是明堂外有四門也。爾雅釋宮云。

門側之堂。謂之塾。禮記學記云。古之教者。家有塾。書大傳云。大夫士七十而致仕。老于

鄉里大夫爲父師。士爲少師。綬鈕已藏。祈樂已入。歲事已畢。餘子皆入學。上老平明坐於右塾。庶老坐于左塾。書顧命有左右塾。士冠禮有東西塾。則自天子以至於士皆有門塾也。以學記及大傳推之。則天子亦有門塾之學矣。由上所說是四門之學謂之大學也。

知其中室謂之大室者。蔡邕云。王制曰。天子出征。執有皐。釋奠于學。以訊誠告。樂記曰。

惠棟曰
逸樂記

武王代殷。薦俘馘于京大室。詩魯頌云。矯矯虎臣。在泮獻誠。京。鎬京也。大室。辟

廡之中明堂大室也。與諸侯泮宮俱獻誠焉。卽王制所謂以訊誠告者也。明堂中央曰

大室。取其尊崇則曰大室。

以上皆
蔡邕語

宗廟案書洛誥王入大室裸。某氏傳云。大室清廟。孔

疏云。王肅云。大室。清廟中央之室。漢書五行志亦曰。中央曰大室。是其中室謂之大室也。

知總謂之宮者。詩采芣公侯之宮。傳云。宮廟也。爾雅釋宮。上至梁桴。下窮瓊甌。旁及連簾。別爲臺榭。以至展序位。宇途路隄梁。靡不依類釋之。名曰釋宮。是總謂之宮也。

明堂上圓下方。五室四堂。東曰青陽。南曰明堂。西曰總章。北曰立堂。堂四出。各有室。有左右房。房謂之介。凡十二所。王居其房。

知明堂上圓下方者。禮記明堂位云。太廟天子明堂。又云。復廟重檐。天子之廟飾也。鄭注云。復廟重屋也。春秋文公十三年。太室屋壞。漢書五行志說之云。前堂曰太廟。中央曰太室。屋其上重者也。案此蔡邕所謂通天屋也。蔡云。明堂方。方百四十四尺。屋圓。徑二百一十六尺。大戴禮記明堂云。明堂上圓下方。高注淮南本經亦云。明堂上圓下方。是明堂上圓下方也。

知五室者。周禮考工記匠人。夏后氏世室五室。殷人重屋。周人明堂五室。鄭注殷人重屋云。五室各二尋。是明堂五室也。

知四堂者。禮記月令。仲春之月。天子居青陽太廟。鄭注云。青陽太廟東堂。仲夏之月。天子居明堂太廟。鄭注云。總章太廟西堂。仲冬之月。天子居立堂太廟。鄭注云。立堂太廟北堂。高注淮南本經亦云。堂四出。故知四堂也。

知東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰立堂爲四堂者。蔡邕云。明堂者天子大廟。夏后氏曰世室。殷人曰重屋。周人曰明堂。東曰青陽。南曰明堂。西曰總章。北曰立堂。中央曰大室。詳大室曰室。則五室之一耳。若東曰青陽。南曰明堂。西曰總章。北曰立堂。則四方之堂名也。

知中央曰大室與四堂之大廟合稱五室四方之正室各有左右房謂之个凡十二所

王居其室房者。袁準正論云。古有王居明堂之禮。月令則其事也。

詩靈臺正義引

案月令孟春

之月天子居青陽左个。仲春之月天子居青陽大廟。季春之月天子居青陽右个。孟夏之月天子居明堂左个。仲夏之月天子居明堂大廟。季夏之月天子居明堂右个。中央天子居大廟大室。孟秋之月天子居總章左个。仲秋之月天子居總章大廟。季秋之月天子居總章右个。孟冬之月天子居立堂左个。仲冬之月天子居立堂大廟。季冬之月天子居立堂右个。詳記云青陽大廟明堂大廟總章大廟立堂大廟。與大廟大室青陽左个明堂左个文例相同明堂左个非明堂之堂。知青陽大廟明堂大廟亦非青陽之

堂。非明堂之堂。乃青陽之正室。明堂之正室也。書大傳則明言青陽正室明堂正室矣。蔡邕云。取其正室之貌則曰大廟。可以徵矣。周禮大史曰。閏月詔王居門。鄭司農云。月令十二月分在青陽明堂總章立堂左右之位。惟閏月無所居。居于門。故于文王在門謂之閏。高注呂氏春秋十二紀云。青陽者明堂也。中方外圓。通達四出。各有左右房謂之个。个猶隔也。東出謂之青陽。南出謂之明堂。西出謂之總章。北出謂之立堂。周禮高誘均不言正室者。古者室堂相將。有堂必有室。故不別言之。非謂青陽明堂之等卽爲室也。古者五架屋。棟爲中極。棟之前爲堂。棟以後爲室。室之左右有房。此通說也。自鄭君以來無非之者。由上所說。是堂四出各有正室。有左右房。謂之个。凡十二所。王居其室也。

明堂古制如何。書闕有閒。不可考矣。今卽周制言之。周人明堂義取嚮明而治。度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室。九階。四旁兩夾。窗白盛。門堂三之二。室三之一。凡室二筵。室中度以几。堂上度以筵。宮中度以尋。野度以步。涂度以軌。廟門容大扇七箇。闕