

西
周
史
徵
四

西周史徵卷二十五

志第十一

宗法

宗法於古爲要至周始備而後世亦莫之能外爾雅特述之

一曰宗族九族及三族宗族者同宗之一族無服之親亦

含在內大宗伯職以飲食之禮親宗族兄弟以上周禮春官大宗伯職文坊記

因其酒食聚其宗族以教民睦禮記大宰職宗以族得民以上天官

大宰職文文王世子族食世降一等禮記此宗族之見於經典者也

族有九族三族之分堯典云克明俊德以親九族尚書皋陶

謨云惇叙九族尚書左氏傳云親其九族以致禋祀桓六年皆九

族也惟九族解釋古有兩說一說專指同姓自高祖以至

玄孫喪服小記云親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁

殺而親畢矣

記禮

馬融鄭玄孔傳以下陳祥道顧炎武江聲

秦蕙田等皆從之一說兼指同姓及異姓而言其說始於

夏侯歐陽白虎通曰父族四母族三妻族二四者謂父之

性爲一族也父母昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適

人有子爲三族也身女子適人有子爲四族也母族三者

母之父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲

三族也母昆弟者男女皆在外親故合言之也妻族二者

妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親略故父母各爲一

族

宗族篇

許慎五經異義從之左傳杜注亦近此說其實所謂

九者不過衆多之意如所謂九合諸侯非必定爲九也小

宗伯掌三族之別以辨親疏

以上周禮春官小宗伯職文

士昏禮惟是三族之

不虞使某也請吉日

禮儀

仲尼燕居閨門之內有禮故三族

和

禮記

鄭玄注周禮禮記謂三族爲父子孫儀禮注謂三族

爲父昆弟已昆弟子昆弟後說尤明是三族專指同姓也

然史記貫高曰人情寧不各愛其父母妻子乎今吾三族

皆以論死

張耳陳餘傳

皆三族內含有父母妻子故白虎通於九

族之內含有母族妻族周代習慣蓋卽如是也

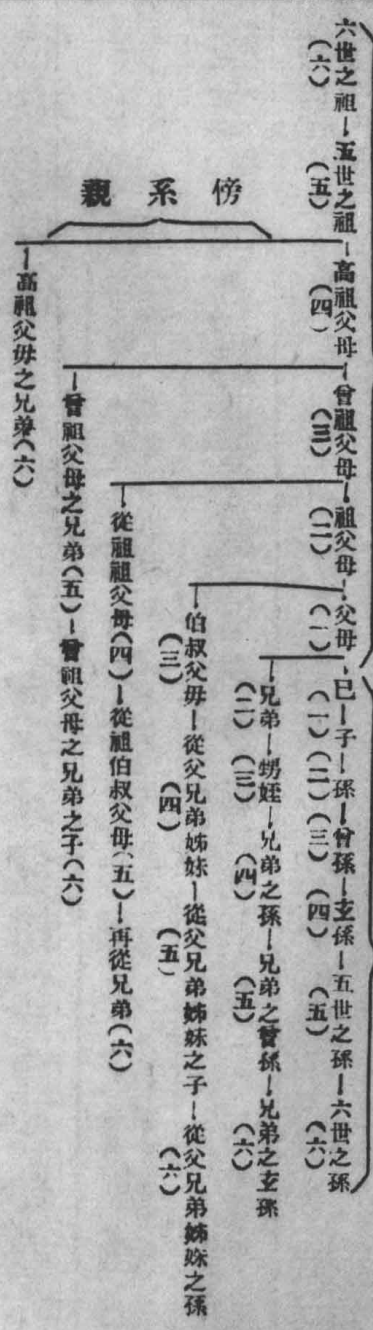
今錄林泰輔氏親屬圖如左。見周公及

其時代宗法考。

直系親

尊屬親

卑屬親

二曰姓氏族禹貢錫土姓尚書左氏傳天子建德因生以賜

姓隱八年是天子建有德之表示賜諸侯姓皆因生地舜昔居

嬀汭故周時賜舜之孫胡公姓嬀國語異姓則異德異德

則異類中略同姓則同德同德則同心晉語此對天子賜姓者

言然天子賜姓終屬少數其他蓋各以其地或以歷傳名

稱爲姓也姓之外有氏族左氏傳孔疏族者屬也與其子

孫共相連屬其旁支別屬則各自立氏

略中

氏猶家也傳稱

盟於子哲氏逐癭拘入於華臣氏如此之類皆謂家爲氏

氏族一也所從言之異耳釋例曰別而稱之謂之氏合而

言之則言族例言別合者若宋之華元華喜皆出戴公向

魚鱗蕩皆出桓公獨舉其人則云華氏向氏并指其宗則

云戴族桓族是其別合之異也

隱八年

此於氏族解釋甚明蓋

大別以姓小別以氏也

三曰大宗小宗大宗小宗見於禮記及大傳兩書喪服小

記曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者小宗有五世而遷之宗

其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬

宗所以尊禰也

禮記

大傳曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲

小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也毛奇齡曰於五世皆親盡服絕別爲立宗故曰五世而遷如叔孫分叔仲氏季孫分公父氏又分子服氏使各立小宗之類

大小宗通釋

又大小宗之別有嫡庶之關係故適子同母

弟爲大宗庶子不得爲焉就魯國言之三桓皆桓公子公

子慶父爲莊公庶兄公叔牙爲慶父同母弟而孟孫叔孫

子若二桓皆爲別子誠有如傅純所云別子有十便有十

見實事求是齋經義一此說甚是雖禮記喪服傳賈疏及禮經釋例封建尊尊
服制考禮書通故宗法等皆以孟孫叔孫爲別子恐誤今錄林泰輔氏大宗小

宗圖如左。見周公

若有特別竟遇時大傳更說明其變通曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也觀此則先王思慮之周可見焉

四曰天子諸侯及庶人之宗法組織上述宗法乃士大夫之定制然天子諸侯庶人之宗雖不得詳考要亦不外乎

此荀子古者天子千官

中略

聖王之子也有天下之後也勢

藉之所在也天下之宗室也

正論

詩大雅公劉云君之宗之

毛傳爲之君爲之大宗也是以天子爲大宗也又孟子滕文公上云吾宗國魯先君莫之行魯周公之後滕之始祖

叔繡爲周公庶弟故稱魯爲宗國卒見諸侯宗法亦同大
夫士庶民則見於周禮大宰職云宗以族得民以上天官大宰職文以族
得民則庶民之家亦有宗矣

西周史徵卷二十六

志第十二

宮室

宮室惡乎始乎易傳曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室穴居者穿土而居其中野處則復土於地而居之詩所謂陶復陶穴是也

說文復地室也

當是之時唯有室而已而堂

與房無有也初爲宮室時亦然故室者宮室之始也後世彌文而擴其外而爲堂擴其旁而爲房或更擴堂之左右而爲箱爲夾爲个

三者異名同實

然堂後及左右房間之正室必名

之曰室此名之不可易者也故通言之則宮謂之室室謂之宮析言之則所謂室者必指堂後之正室而堂也房也

箱也均不得蒙此名也說文室實也以堂非人所常處而

室則無不實也晝居於是玉藻君子之居恒當戶戶謂室戶也夜息於是賓客於是

曲禮將入戶視必下又戶外有二屨言聞則入皆謂室戶其在庶人之祭於寢者則詔祝於是筵尸

於是其用如斯其重也後庭前堂左右有房有戶牖以達

於堂有側戶以達於房有向以啟於庭東北隅謂之宦東

南隅謂之窆西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏其名如斯

其備也故室者又宮室之主也明乎室爲宮室之始及宮

室之主而古宮室之制始可得而言焉以上王國維觀堂集林明堂廟寢通考文

一曰明堂古制中爭訟不絕者莫如明堂禮記考工記言

五室言堂而不言堂之數呂氏春秋十二紀小戴記月令

均言一太室四堂八个

尙書大傳略同唯改四大廟爲正室

大戴記盛德篇則言九

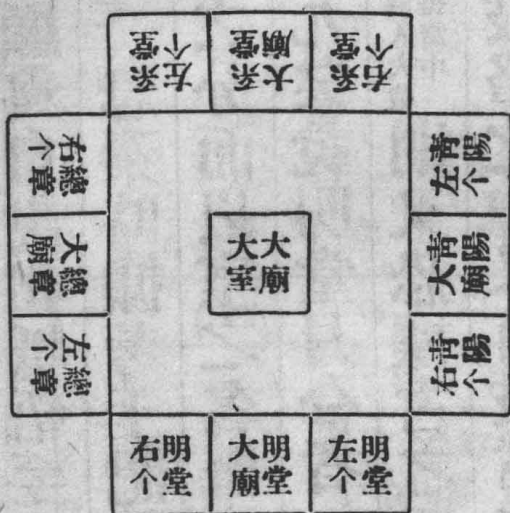
室三者之說已不相合而呂氏春秋之四堂一太室實爲

古制

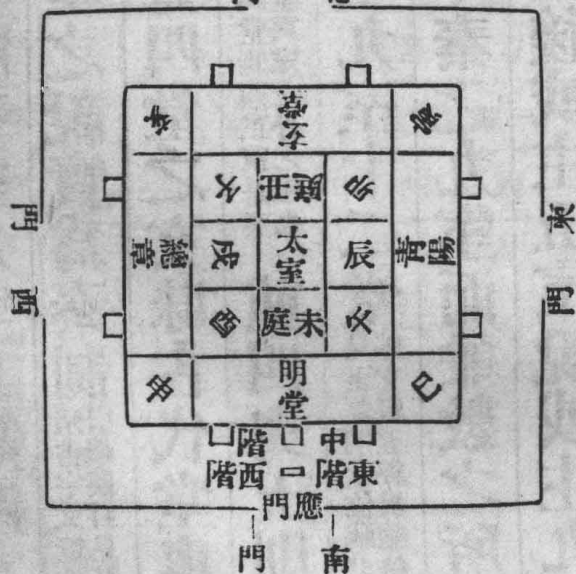
今附呂氏春秋明堂圖如下見汪中述學明堂通釋

考工記中世室五室四旁兩夾四阿

圖堂明秋春氏呂

圖堂明記戴大
門北

重屋等語均與古宮室之制度合唯五室凡室二筵之文

則顯與自說相牴牾至大戴九室之說實為秦制隋書宇文愷傳引禮圖并見

崇義三禮圖恐秦時據考工記五室呂覽四堂之文味古代堂與

室之分而以室之名概之尚書大傳以四堂為四正室是秦漢問人不知堂與室之分之證也並四與五則

為九矣說明堂月令者又云明堂九室十二堂見玉藻明堂位疏引鄭玄駁五經異義後

人誤屏入大戴記盛德篇中則又恐據古之四堂八个秦之九室而兼數之所

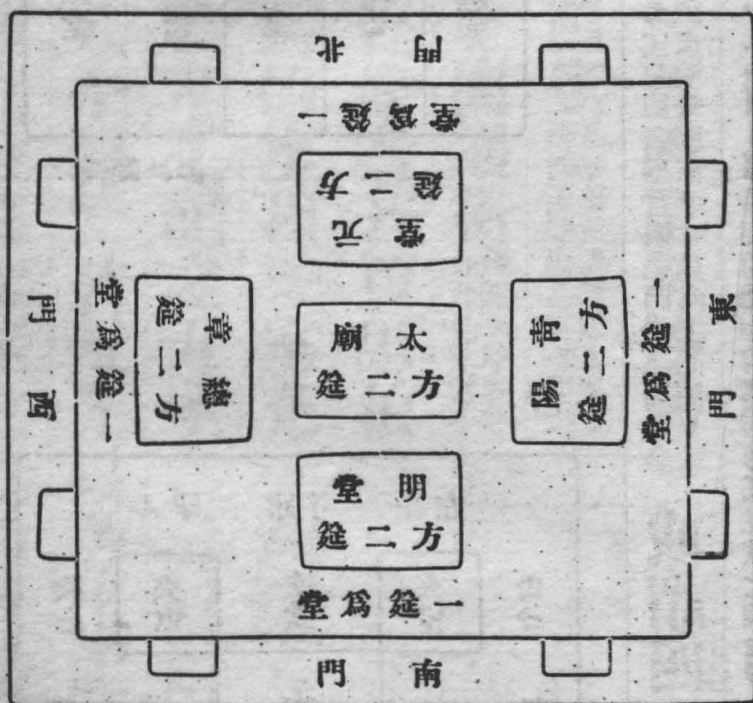
謂歧路之中又有歧者也自漢以後或主五室說或主九

室說主五室者多主一堂之說而其位置此五室也各不

同或置諸堂之中央及四正藝文類聚禮部引古三禮圖說及元韓信同三禮圖說均如此今附韓氏周明圖如下或置

諸中央及四隅鄭玄考工記注并玉藻明堂位疏引鄭駁五經異義或置諸堂个之後汪中明堂通釋孔廣林明堂儀說與汪略

東 西 八 丈 一 尺

南 北 六 丈 三 尺

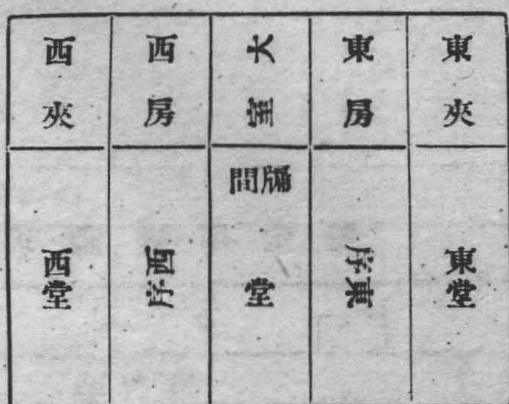
韓氏禮書明堂圖

同今附汪氏明堂圖如下。見述學。

其主四隅說者或謂四室接太室之四角爲之

汪氏考定明堂五室圖

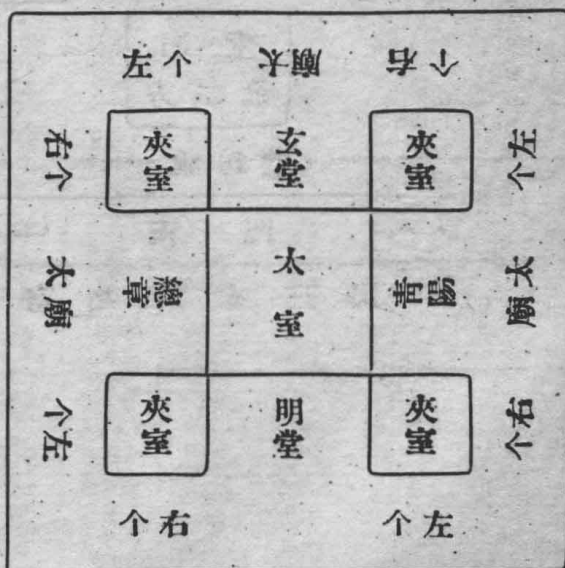
南北七筵

東西九筵

凡室二筵

戴氏明堂圖

鼎崇義三禮圖如此戴震考工記圖張惠言儀禮圖從之而又參以月令之四堂八个今附戴氏明堂圖如下。見考工記圖。

或謂四室不與太室相

屬而遠在堂之四隅

鄭志如此今附鄭志考工五室之圖如下。見汪中述學明堂通釋。

即主同一說者其