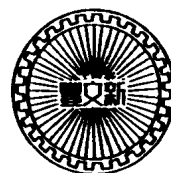

叢書集成續編 第一一冊目錄

總類

各類叢著

通藝錄四十九卷(一)(共二十二種).....

清 程瑤田著

安 徽

一

釋宮小記一卷.....

一

考工創物小記八卷.....

二

磬折古義一卷.....

一一七

溝洫疆理小記一卷.....

一七七

禹貢三江考三卷.....

二一三

水地小記一卷.....

二五五

解字小記一卷.....

二七六

聲律小記一卷附琴音記續篇一卷.....

二九三

九穀考四卷.....

三三九

釋草小記二卷.....

三八九

讀書求解一卷.....

四二七

數度小記一卷.....

四四四

九勢碎事一卷.....

四六九

釋蟲小紀一卷.....

四七八

修辭餘鈔一卷.....

四九二

附讓堂亦政錄一卷.....

五五三

嘉定贈別詩文一卷.....

五七九

ED67/11

叢書集成續編 目錄

二

樂器三事能言一卷補編一卷	五九三
經史百家簡編一卷	清 曾國藩纂 求實齋 六三三

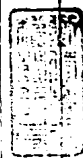
釋宮小記

釋宮小記

程瑤田著

通藝錄四

棟梁本義述上 棟梁本義述下 當阿義述 棟
 宇櫓阿榮檐雷辨 中雷義述 臣入君門述 答
 許積卿論棟橈書 夾兩階配圖說 堂階等級庶
 人亦有廉地之別議

通藝錄

釋宮小記目次

棟梁本義述上

棟。非今之所謂棟也。梁。非今之所謂梁也。今之所謂棟者。極之橫材也。俗謂之屋脊。所以持兩壁之最高柱。當屋南北之中者也。是極之材也。而非棟也。今之所謂梁者。枅之正材也。其在南者。所以持兩楹於堂中。故開字象其形。是枅之材也。而非梁也。爾雅曰。棟謂之枅。楹謂之梁。言屋之上覆者。凡屋自極南北分兩下。陂陀以覆之。以其在南者而言。則自極而南至於當楹。謂之棟。棟又謂之枅也。棟南盡於承雷。則謂之楹。楹又謂之梁也。鄉射記。射自楹間。物長如筈。注云。物謂射時所立處也。其間容弓。距隨長。

通藝錄

釋宮小記一

棟梁一

注云。距隨者。物橫置也。始前足至東頭為序。則物當棟。堂則物當武。距後足來合而南面為隨。武則也。尺二寸。序則物當棟。堂則物當楹。鄉射禮。升堂。豫注云。周禮作序。則鉤楹內。堂則由楹外。然則射於序與射於堂。有楹內楹外之異。是故於楹內者當棟。於楹外者當楹。楹謂之梁。當楹者當梁也。當棟當梁。以楹為限。則不當楹矣。不當楹者。不當持楹之枅。然則今謂持楹之枅材為梁者。非也。於楹內者則當棟。雖不當楹而近楹。楹之與楹相遠也。近楹則必不能復當楹矣。然則今謂極之橫材為棟者。非也。蓋棟謂之枅。如乘枅之枅。楹謂之梁。如造舟為梁之梁。枅梁名義。取在水中者。故枅言其浮。而梁字从水也。假借立名。惟屋之覆者

始一

似之極之與枅。其於枅梁安所取耶。楹之名。言如眉之坐也。岸以坐於水而得瀕。稱屋亦以其下坐也。而得楹稱。又楹謂之宇。今人猶連言眉宇。其在易繫辭傳曰。上棟下宇以待風雨。不言屋之覆於上者。而謂其指極與枅。烏在所謂待風雨也。喪服四制引書曰。高宗諒闇。鄭氏注云。諒古作梁。楹謂之梁。闇謂廬也。廬有梁者。所謂柱楹也。余謂柱楹猶言柱梁。先為廬。但有梁倚於東牆。陂陀坐之。西至於地。既虞翦屏柱楹。則柱其梁之坐於地者而西啟戶焉。是之謂柱楹。屏謂梁之成也。以草屏蔽之。初不剪。今始翦令齊也。如康成氏之言。是謂梁為

通藝錄

釋宮小記二

棟梁二

橫木。柱楹云者。謂加梁與柱。與喪服傳所謂翦之柱之者。不相入。由梁楹久失其義也。說文曰。宋。棟也。引爾雅。宋。廬謂之梁。又曰。枅。棟名。可謂得其解矣。然余觀宋字有大義。有覆冒義。宋大而覆冒於宮室之上。蓋棟楹之大名。其廬然而曲者。謂之梁。爾雅曰。凡曲者為雷。在釋訓中。其通義也。而詩以為魚雷。毛傳云。雷。曲梁也。故爾雅言發婦之笄。謂之雷。笄亦言其曲也。然則宋廬謂之梁者。曲者名梁。宋無曲直之義。對直者名枅而言之。散文則通。於是直者亦謂之梁也。此宋廬梁之義。在爾雅著見明顯者也。而惜乎解說之者。失其義已久矣。是故

始二

許氏知宋之爲棟知桴之爲棟名但承取爾雅之說云然耳而究之以棟釋極又以極釋棟襍取所聞異辭者並錄之卒不能實知夫爾雅之善而擇而從之蓋其義之失也已久矣雖然義失於宮室之制而猶存於飾棺之制周官縫人掌衣翼柳之材鄭氏注柳之言聚諸飾之所聚喪大記言飾棺有惟有荒有池鄭氏注在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳池以竹爲之柳象宮室懸池於荒之爪端若承雷然余按孔氏疏云天子生有四注屋四面承雷柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池故三池大夫二池士惟一池由是言之古之聖人重

通藝錄

釋宮小記三
棟梁三

飾棺之事象宮室以爲之制故其命名也亦從之是故荒之義取於宋言蒙障於鼈甲之上也柳之義取於鼈言鼈甲之形句畱然鼈柳字蓋相通莊周書柳生左肘謂生瘤也詩魚麗於鼈釋名音柳柳之爲廟較然檀弓作蕞翼蕞廟字通也鄭氏以聚釋柳舉其所以成柳者言之也然則觀於爾雅觀於鄉射禮則棟梁之義明觀於喪服傳喪服四制而梁楨之義益明及觀周官喪大記之文而爾雅宋廟謂之梁之義無不明抑栒之材不可以名梁也其義猶存於冕弁冕弁加於人之首故聖人重之重之故象宮室以爲之制冕弁有梁亦謂之屋

始三

言其在上覆者象宮室之屋梁也有筭以持之象宮室之栒有所以持其楹者也有旒以蔽於冕之前象屋之有雷然而不知者轉以屋栒之名取象於冠筭屋之名開者取象於冕弁而又昧於其措置之所曷不取其制比物於宮室庶幾可得其彷彿乎然是義也余雖心知之而欲筆之書以明之幾欲明之而終將止焉何也夫其義久失矣而爾雅鄉射禮喪服傳之昭然者雖通儒如鄭許二氏尙猶昧之以數千年呼極爲棟呼栒爲梁者一旦與易之誰則信余安知不以余爲誤解經義而必爲鄭許二氏之誤也故未有確證在鄭許二氏之前

通藝錄

釋宮小記四
棟梁四

足以厭伏人之心者雖鄭許二氏許我而無如人之不信也是以欲書以明之而終止也今讀莊周書而得其說莊叟周人也郁乎文其時固在其言足徵焉莊叟不云乎仰而視其細枝則拳曲而不可以爲棟梁俯而視其大根則軸解而不可以爲棺槨棟梁之所用者細枝也棟梁之義久失故淮南主術訓則曰巧工之制木大者以爲舟航柱梁與莊叟之言相趣齟矣莊叟不又云乎其拱把而上者求狙猴之杙者斬之三圍四圍求高名之麗者斬之七圍八圍求樨傍者斬之按鄭氏注喪服中人之扼圍九寸崔謨注環八尺曰圍誤晉人其時圍字久失其義蓋自漢以來康成此注必有所受然亦不知其爲圍字的解故然則把其一圍九寸者拱二圍尺八寸者三圍

始四

則二尺七寸。今尺約尺又六寸四圍則三尺六寸。今尺約二尺二寸麗卽列子之梁欂。三圍四圍之木。以今尺度之。其徑僅六七寸耳。亦非大木也。豈極之橫材與枅之材之謂乎。極之不。可以爲棟而枅之不可以爲梁也決矣。宮室之制。專賴棟梁。無棟梁。是無宮室矣。是故棟梁大物也。言棟梁。則極楹諸大木。皆在所包。卽榑桷諸小木。亦在所包。故子產之語子皮曰。子於鄭國。棟也。棟折榑崩。謂東然者。折壞。則榑桷從之而崩。檀弓記夫子之歌曰。梁木其壞。亦謂可爲棟梁之木。皆指宮室所專賴之大物言之。非謂其材之必用大根與七八圍者也。吾於是益有感矣。舜大知人也。以邇言而成其大。棟梁大貌也。以細枝而成其大。知舜之不遺於邇言。然後知舜之不遺於五臣之言。二十有二人之言也。知棟梁之不遺於細枝。然後知成棟梁者。豈惟是榑桷小材哉。極也。枅也。楹也。皆所以供棟梁之用。而成其大者也。許氏云。枅。棟名。其知棟之爲枅與。抑謂枅爲其所謂之棟與。其所謂棟者。極也。其殆猶以枅爲極與。奚以知其然也。其所謂枅。屋櫨也。其所謂櫨。柱上枅也。枅卽枅。枅卽方。今人猶呼持柱之方者曰方。而豈知方枅枅三文一字。皆爲編竹木以乘於水者之枅乎。莊子蛇蚺釋文司馬云謂蛇腹下翹翹可然則其所謂

枅棟云者。猶枅棟之云。非卽其所謂極棟者與。方也者。花之芬芳也。其文从屮。屮之文倒之。爲花鄂足之。而加。以象其形。一其所著之枝也。省。爲屮。則屮之倒者也。其从屮文之不倒者。若水若冰若中者皆是。方則从屮而四面旁達之。是故方之言旁也。由中旁行於外。象芬芳四出。人皆艱之者也。方之本義無隅。方之有隅也。出四方之說而生之。於是方與圓對。於是言天圓而地方。於是言圓應規而方應矩。知其意者。可以入方於圓之中。可以出方於圓之外。而豈真以地之方也爲四方而有隅者哉。方省其首而益之以八。成。分。是故分之字生於方。其原亦从屮而化焉者也。分之从八。猶求之从八。八伸之。香遠聞也。八曲之。其見外舒其意內函也。花之芬芳。亦謂之芳菲。本作非。古文作非。非之右从匕。蓋側。非之字。亦从屮而化者也。反。爲。合之爲非。後人借爲是非字。乃加艸以別之。上林賦。郁郁菲菲。衆香發越。非之義也。飛字从非論者乃謂方爲象併舟總頭之形。分爲从刀以分別物。非爲是非之字。夫天下之形。號之有萬。而寫之於象。則亦不能多其形也。是故乎甲之乎。秀采之采。爲落之。其所从者。乃非字之右傍。或古有其字。古文或而手爪之爪亦同其形。芬芳之分从。方

而之兵之亦同其形。聖人知其然。故同而同之。因以異而異之也。聖人豈好為是相濶之形。以亂天下人之耳目哉。因乎自然。蓋亦有不得不然者存。此字从倒尸。佩巾字亦从倒尸。蓋有不得不同之勢。非即从其字也。然則棧之云。方云梓者。蓋借芬芳字甲之字。而用之。而併舟之為方舟。又借梓棧編連竹木之意。而用之。論者乃以方為象併舟之形。然則曾不容刀之刀。為小舟也。豈謂从方舟之方。而省其首為刀舟之刀。而刀之制字。本不從刀兵起也。夫豈其然哉。然則六書之學。難明也。於其不可復明者。而與人言之。辨之多見其惑也。吾今之述棟梁也。非有莊叟之文為左證。則終亦

通藝錄

禮記小記七 棟梁七

嘿而息焉已矣。或問曰。莊之言。何以足證也。曰。莊叟自言其本義而已。非於有所不明之後。而與人辨之言。若如吾今日言分方之字於本義既失之後。而偈偈乎與人言之。安知聞之者之不隨而議其後也。

柳義又見莊周書達生篇。生有軒冕之尊。死得於豚楯之上。聚儻之中。釋文。司馬云。聚儻。器名也。一云。棺槨也。一云。聚當作聚。才官反。儻當作聚。力久反。謂殯於聚塗。黃髮之中。按惠氏禮說。謂殯以輶車。篆為輶約。聚儻。棺之飾也。引呂氏春秋曰。世俗之行喪。載之以大輶。儻。以督之。三語以證之。余謂呂氏與莊說合。蓋殯時。天子

始七

諸侯皆用輶而最塗之。故曰豚楯之上。葬時以柳覆棺。故曰聚儻之中。周官翼柳。檀弓黃髮。呂氏儻。黃髮。柳字通也。既夕禮。言飾柩。在請祖乃載之後。鄭氏注。以為設牆柳。巾奠乃牆。謂此也。又注。檀弓飾棺。牆曰。牆。柳衣也。喪大記。言飾棺。龍帷。黼荒。鄭氏注。帷荒皆所以衣柳。又云。以華道路及塋中。余故以聚儻專指葬時言之。況呂氏言行喪。言督之。亦當言其在道路矣。若夫殯之制。蓋亦象宮室為之。其在檀弓曰。天子之殯也。黃髮。龍輶。以梓。加於於梓上。畢塗屋。鄭氏注云。斧謂之黼。以刺繡於繆幕。加梓以覆棺。是即曾申之對穆公所謂繆幕。魯

通藝錄

禮記小記八 棟梁八

者是也。鄭氏注。幕人曰。在傍曰帷。在上曰幕。然則幕與荒蓋同也。在喪大記曰。君殯用輶。輶至於上。畢塗屋。大夫殯以輶。輶至於西序。塗不暨於棺。士殯見衽。塗上。帷之。鄭氏注云。屋。殯上覆如屋者也。此記以檀弓參之。天子之殯。居棺以龍輶。輶木題。湊象梓。上四注如屋。以覆之。盡塗之。諸侯輶不畫龍。輶不題湊象梓。其他亦如之。大夫之殯。廢輶。置棺西牆下。輶其三面而塗之。土不輶。掘地下棺。見小要耳。余据二記及顏柳對哀公設撥之言。而竊取之。天子棺載龍輶。其上加梓。梓上加繆幕。幕上輶之。謂輶聚其木周於其外。以四注如屋而盡塗之。

始八

也。諸侯載以輜，其輶不畫龍，不加梓，但以幕覆之。顏柳所謂輜而設幃也。幕上亦橫而四注如屋而塗之也。大夫廢輜，棺載地上，加幕以幃之，迫於西序，其橫但有三面，其塗於上也，下不及棺，不畢塗也。士則掘地下棺，露出衽以上者，雖不橫之以木，然云塗上，殆以席爲罩覆之與。其猶單門蓬戶之義與。四人之殯，尊卑雖以次而降殺，然其制亦畧如宮室矣。凡同類之物，竝可通稱，說書所以不可泥也。又按柳庸婁廬梁字竝相通，眾材所成，縱橫交誦，有目以納光，故曰離婁之明。又吳公子光所以稱闔廬也。左傳襄十七年，子罕曰：吾儕小人皆有

通藝錄
釋宮小記九
棟梁九

闔廬以辟燥濕寒暑。闔謂戶扇，廬謂屋麗廬，可覆於上，亦可植於旁者，卽闔檻也。

始九

棟梁本義述下

棟，宗之半在上者，楹，宗之半在下者，宗之爲言蒙也，蒙於宮室之上，凡屋之四注與屋之兩下者，上下通蒙之謂之宗，以木曰宗，以瓦曰甃。晉國語：宰周公論齊桓公曰：蒙之於室也，瑤田按：謂蓋構成，既鑲壓之爲蒙，棟則不復有所加，蒙宗一物也。宗不矣，若以棟爲楹，則當施榑，榑，覆茅天安得云無所加。豐宗一物也。宗不以平言也，亦不以廟言也。桴，其棟之平者也。梁，其楹之庸者也。散文通之，則平者亦謂之梁，薄於上者謂之開，開，薄聲之轉也。薄之以藉，故謂之楹，楹藉聲之通也。藉之以茅，墨子稱：堯舜茅茨不翦，茨，楹也。楹，茨聲之轉也。又謂之窠，茨窠聲之轉也。廣雅：謂之窠，說文：窠，道也，在天之下，茅則非必有瓦薄之而已。又謂之節，窠節聲之通也。茨以艸，說文：茨，屋也，茅以木施者異，所以施者不異，是故茨窠一物也。皆所以爲宗者也。小雅曰：曾孫之稼，如茨如梁。曾孫之庾，如坻如京。茨梁，言稼之黃茂如屋之比密也。坻京，言橋之露積如地之隆起者也。自屋梁之義失，而說者但知茨之爲屋蓋，不知梁之爲屋楹，車梁非不修然長也，然而以比稼之易於長畝而善且有也，則不如屋梁之似也。是故冒之謂之宗，平之謂之桴，庸之謂之梁，坐之謂之楹，蔽之謂之櫨，圖之謂之字。說文曰：櫨，棼也。棼，複屋棟也。字，屋邊也。字之言于也，于，然圖也。古者明

通藝錄
釋宮小記十
棟梁十

始十

堂之制以茅蓋屋而圓其上蓋字之遺象乎字圓而廟焉者也。廟之貌恒俯。故梁之反而上仰者謂之反字也。字又謂之宸。宸之言唇也。故晁氏為鍾銑間謂之于鄭氏以為鍾唇也。

說文宸屋宇也。章昭國語注云宸屋宇也。西京賦消雲埃於中宸。薛綜注云宸大地之文字也。以字釋宸蓋謂天地交接處如屋邊也。魏都賦雕墀廣棟。劉勰注云棟片宇也。又與宸同。又集韻於宸字外別出板字注云板板屋端也。義功與宸字不異。廣韻以板為兩板間則與宸音同。而義異矣。棟宙也。上棟下宇。猶言上宙下宇也。高誘淮南子注同而義異矣。棟宙也。上棟下宇。猶言上宙下宇也。高誘淮南子注棟宙也。易曰宙从由。由者木之萌蘖。瓜肫然也。棟从東。東

肫同音。故科蚪之形。瓜肫然。爾雅謂之活東也。活音此宙棟相通之義。竝為象宋之形而名之。是故甲冑之字从由者。蓋取象於宙之形。猶冕弁之取象於關。本字為借義所奪。故加門或加

通藝錄

釋宮小記十一

之冠笄之取象於栱也。据鄭康成氏說棟又謂之阿。四注之屋謂之四阿。門之屋謂之門阿。故注考工記云。阿棟也。然阿之與棟其義又不可不辨。爾雅釋地。大野曰阿。廣平曰原。高平曰陸。大陸曰阜。大阜曰陵。大陵曰阿。釋丘又曰左高咸丘。右高臨丘。前高旄丘。後高陵丘。偏高阿丘。宛中宛丘。合兩條觀之上條言野。自平而及於高。陸猶其平者。阜則隆然上平而下不平矣。陵則其不平處又陂陀下注。望之而高矣。阿則其下注者。望之更高。其中阿曲而下。不似陵之正平而下矣。下條言丘。自高而及其偏高。既曰前後左右竝言其偏矣。而復出偏

始十一

高者言其偏之有阿曲者。故謂之阿丘也。屋陂陀下注如大陵之阿。如偏高之阿丘。夫是故謂四注之屋為四阿也。左傳宋文公卒。梓有阿。阿杜氏注四注聲也。且阿之有曲義更可廣證之。淮南

本經訓之言夏屋也。曰喬枝菱阿。高誘注曰。阿曲屋。淮南時則訓曰。中央之極。其令曰平而不阿。言不曲也。詩曰有卷者阿。卷之言曲也。韓詩亦云曲京曰阿。義見廣雅。廣雅曰。四隤曰陵。四起曰京。曲京曰阿。今文選注引韓詩云。曲景曰阿。王懷祖云。景乃京之譌也。余既得廣雅善本。證之又按顏師古上林賦注云。曲陵曰阿。然則曲陵曲京竝可互通。蓋陵京直下不曲。阿則中曲之矣。

通藝錄

釋宮小記十二

又細繹之。阿之義有橫有縱。勢下坐而中陷。阿之橫者也。勢旁達而中陷。阿之縱者也。說文云。谷口上阿也。則阿之縱者矣。是故隆而曲者曰阿。汗而曲者曰阿。而阿之从可與汗之从于音義又竝同。可。𠂔含口也。𠂔為𠂔之反。古文以為于字。說文然則可字本从于。是阿之言于與宇之言于同一物矣。左傳齊公孫青曰。寡君命臣下於朝曰。阿下執事。蓋謂宜以汗下自處。而將事於衛君也。是阿汗二字皆曲而下之義。在山阜謂之阿。在池沼謂之汙。今借之以名屋。則謂之阿者。猶其自名謂之宇。而竝為櫨之異名也。是故屋之所注兼棟與櫨而注之

始十二

名阿義全繫之於楹也。棟但得其半之在上者耳。晉國語。號公夢神人立於西阿。史記占之以爲尊收。是謂阿有在西者。則東南北皆有阿可知。斷不能進於楹而同於棟也。故韋昭注曰。西阿西榮也。据儀禮東榮在阼階之東。是以近檐者爲榮。郭璞注子虛賦南榮爲南檐。說文謂屋栢之兩頭起者爲榮。師古注甘泉賦榮爲屋翼。而書叙載班賦屋之四阿曰翼。豈棟之云乎。莊周書闕阿門。司馬彪注。阿屋曲檐也。檐豈能接於棟乎。阿義全繫於楹無疑矣。謂阿爲棟者。必古有是釋。蓋假借通稱。如字本謂屋邊而漢書郊祀志作五帝廟同字。師古云字謂屋之覆也。言同一屋之下而別有五阿。是亦過棟言字也。而鄭氏遂

通藝錄

釋宮小記十三

承用之。故棟可通阿。而阿不專繫於棟。棟之不可冒阿。猶極之不可冒棟也。而解棟爲極者。乃遂以棟爲屋脊。莊子則陽篇其夫妻臣妾登極者釋文司馬云極屋棟也。不知屋脊名極。亦非其本義。蓋極之言中也。從其朔而論之。是言四注屋之最高者爲極。故天之中曰北極。義取諸此。屋脊曰極。乃順此名之。屋之有極名。不自屋脊始。又烏能牽連之。而及於棟乎。說文云。宙。舟輿所極覆也。舟所極覆。余雖未聞其審然。船有樓。見史記漢書。竝謂之樓船。三國志謂之船樓。杜詩又有柁樓。又以織竹著簷。其中曰船篷。亦曰蓋篷。竝見宋人詩。皆所以覆於船者。其極豈今謂之桅者與。喪大

始十三

記。復者升自東榮。中屋履危。注云。危。棟上也。謂屋脊在棟之上。非卽棟也。最高而危。故說文解危字曰。在高而懼也。今舟有桅。可以知古者屋極之義。若夫輿之覆。則車蓋是也。按輪人爲蓋。蓋斗曰部。蓋椽曰弓。弓長六尺。謂之庇軹。五尺謂之庇輪。四尺謂之庇軫。鄭氏云。庇。覆也。非所謂輿極覆者與。謂之極者。非言其蓋斗如屋極與。又云。參分弓。以其一爲之尊。上欲尊而宇欲卑。上尊而宇卑。則吐水疾而雷遠。由是言之。參分一在上者爲尊。其二在下者宇也。卑者曰宇。則尊者曰宙可知。其舊殆納諸蓋斗之鑿與。說文之云。可爲輪人足其義矣。三

通藝錄

釋宮小記十四

蒼云。四方上下曰宇。往古來今曰宙。天地古今。包涵萬有。若宇宙之覆。冒堂堂然。以小喻大。唯其似之而已。馬侯曰。失其字。杜氏注云。於國則四坐爲宇。莊周書。有實而無乎處者宇也。有長而無本剝者宙也。郭象注云。四方上下未有窮處。古今之長無極。然則橫言之曰宇。縱言之曰宙。吾疑屋之始。如車蓋四坐者宇。宇中所聚者宙。又如車輪。宇爲輪牙。宙猶輪之有軸。故軸字从由。比類推論。亦可以得其旨矣。復屋之棟。謂之夢。言眾材夢紆也。左傳曰。治絲而夢。亦謂不一其緒而夢紆之。故絲不得治。伍子胥名員。說文作貶。蓋夢紆之字。故字之曰子胥。胥疏字同。謂樛檻也。

始十四

植之曰疏。覆屋曰茅。是棟爲衆材。茅紘安得以屋脊當之。棗也者。桷之謂也。爾雅曰。桷謂之棗。桷從而而。頰毛也。茅茨之不剪也。象之檜。謂之梁。卽是物也。梁之與櫨。聲之轉也。櫨之與櫨。韻之疊焉者也。故曰棗。薄櫨也。說文云。又鄭注。爾雅曰。節櫨也。蓋薄藉之義。故曰櫨。柱上。桷。卽桴也。故曰開門。薄櫨也。玉篇廣韻並云。皆言薄於屋之上。而乃曰薄壁柱。變夫曰薄壁。可也。曰薄壁柱。則不可矣。柱之安得云薄之乎。薄壁。聲之轉也。故壁於上。與壁於旁。皆壁也。故屋廂通謂之壁。久之遂專其壁之名。而壁於上者。其義亡矣。然吾讀明堂位。鄭氏注云。重檐。重承壁材也。夫檐之重。以其屋之重。

也。重屋是重壁矣。檐承其壁。故謂其材曰承壁材。承壁之云。猶承雷之云也。承雷謂若今水窰承壁材。謂若今橡端上橫木。謂重屋之雷。觀下經屬言若天子可知。鄭氏以承雷釋重雷。故茲以承壁材釋重檐與茨次第也。節比節也。其聲通。其義同也。而節末又謂之櫬。是故梳櫨之櫨名櫨。櫨之比密者名篋。不獨弁與笄之名取象於屋而已。次第之比節之。乃後蒙然覆於宮室之上。而謂之宋。是故宋板屋也。薨瓦屋也。茨草屋也。通稱之曰宋。故曰宋大名也。薨薨之異文也。薨謂之薨。方言云。言雷之所自出者也。屋水自檐而下曰雷。天子諸侯四注屋。有四面之雷。燕禮諸侯禮也。故

始十五

云設洗當東。雷明不獨南北有雷矣。大夫士夏屋惟南。北兩下。故在儀禮。竝設洗當東榮。榮謂屋翼。不得云東。雷也。鄉飲酒禮。磬階間縮雷。言屋之南雷。公食大夫禮。之入門沒雷。燕禮大射儀。襍記之門內雷。竝門屋之北。雷也。月令中央土祀中雷。鄭氏云中雷猶中室也。古者複穴。是以名室爲雷。然則中雷者。雷水注於室中。惟古有之者也。從其初爲中室之名。以祀土神云爾。桷者。椽材也。聚眾材而宋之曰椽。專一材而出之曰桷。桷端曰題。簾門圭窬之室。題不及尺。故堂高數仞。然後榱題數尺也。榱也者。椽之衰衰然者也。非一桷一題之謂也。橫

被之曰椽平列之曰桷說文桷榑也指屋椽上桷也各謂桷也杜預持斲之井屋上覆之梁乎梁柯一聲言其平

列於上也說文於桷桷也之下又引詩曰其蔭其柯木叢生曰潜行生曰桷是桷

桷義外又出一義說文解字之法往往如此玩其文自見其義曾於考輟字詳之

然桷桷言屋上覆之行列潜

例言木生之行列義自一貫

高名之曰樟莊周書高名之麗麗樟梁欂皆聲之轉也純緣之曰椽

椽接於椽之後者曰交聯於椽之端者曰檣檣謂之檐

檐謂之槐說文槐槐也爾雅檐謂之檐按說文槐戶槐也引爾雅檐謂之檐又別出闔室亦曰闔謂之檐闔廟門也然則說文六謂之檐者

處並爲闔其一作檐者今說文轉寫之譌也故於檣字下但解曰檣也曷嘗以檐

爲檣乎機闔哉哉又一義言同遂至互借非檣槐之檣又可訓爲檣也按國語越王

皆檣而立大大同檣木爲說

文之闔而音同互借者耶

齊謂之檐楚謂之檣橫陳屋端上承瓦溝禰之如人之脊脊然受枳

梁幹相通此皆所謂

不可爲典要者也

秦謂之檐然而檐之名非檐所得而專之

者也表見之曰檐整齊之曰茨奄有之曰杗謂杗大也

可謂大木爲杗可乎杗可以爲大木也亦將謂大木爲

費乎

茨棘聲相轉余於爾雅又得一證曰茨蒺藜費之義余於左傳又得一證襄公二十八年齊嘗於太公之廟盧蒲葵刺子之王何以戈擊之解其左肩猶援廟桷動於費以俎壺投殺人而後死夫因援桷而動於費費爲覆桷之友可知攀援廟桷故得動其費言其多力挈一桷而屋皆爲之動也使謂費爲屋極則太公之廟必非容膝之廬所援之桷必爲當檐之題題之去極甚遠安得援題而動於極也天子廟制南北七筵諸侯降殺以兩則五筵也陂陀下注又加長焉極之去檐幾三丈矣況

通藝錄

釋宮小記十七

題接於交交至於極亦必非一木何能遠動之乎。

當阿義述

鄉射禮記序則物當棟堂則物當楹注云是制五架之屋也正中曰棟次曰楹前曰殿士昏禮賓升西階當阿注云阿棟也入堂深示親親今之阿爲展据注所謂棟也楹也殿也皆謂持柱之大木橫於上者也今通謂之梁瑤田以爲不然曾著棟梁義述以明之夫上古巢窟聖人變而爲屋疑中安一柱以眾材架之如蓋其形圓

通藝錄

釋宮小記十八

與後變圓爲方分之爲兩下尊者爲四注上半曰棟龔古名也下半曰楹如睂之列於前蓋卽古之字也謂之阿者阿曲處在楹楹視棟稍仰以啟明俯仰之間必小阿曲且四注者有四角必阿曲乃可向上故又謂楹爲阿也韋昭國語注西阿西榮也鄭氏士冠禮諸篇注東榮皆曰屋翼翼謂反字不阿曲字安得反之爲翼則阿之在楹審矣屋翼蓋檐角之飛起者故司馬彪注莊周書曰阿屋曲檐也子虛賦南榮郭璞注云屋南檐也楹接兩楹故持楹之橫木龔其名曰楹棟接兩中柱故持中柱之脊木龔其名曰棟曰棟曰楹龔其名可也而非

其正名也。殿之言閣也。鄭注檀弓。閣爲殿藏之義。孔冲遠以爲架橙之屬。架橙之名。大小可通。持柱橫木。其大者也。五架之屋。曰棟。曰檼者。襲古象形之名。曰殿者。言其施用之義。其實三事互足。棟後檼前。次固不紊。殿在檼前。亦非可爲典要也。第鄭氏以棟釋阿。又云。今文阿爲殿。据今文。則近檼遠棟。一也。据西阿爲西榮。東榮爲屋翼。南榮爲南檐。阿又爲曲檐。則在宇不在棟。二也。据射物施於序。則當棟。於堂則當檼。昏禮行於堂。則當阿。不得謂非當檼。三也。据當阿東面致命。主人阼階上。北面再拜。授於楹間南面。依文義。賓主並在階上。不得入

通藝錄

釋宮小記十九

堂。決阿爲檼。四也。据此四說。義足互明。且主人在阼階上接賓。賓乃獨入堂。淡而至於棟。賓主不相對。於授受行禮。不順不便。必無之理也。按儀禮賓主在階上。即君且五架屋之前爲殿也。士昏禮之阿。今文亦以爲殿。殿之爲言閣也。子虛賦。高廊四注。重坐曲閣。四注非宇而何。曲閣非阿而何。古詩云。阿閣三重階。言屋之坐於階上者。爲阿閣也。豈非明證乎。子虛又以爲高廊。廊亦宇也。莊子高名之麗。高名檼。云高明。列子之梁欂。說文之屋麗廡。皆與廊爲一聲之轉。今木工呼五架屋。自脊以下。曰襟。曰步。曰廊。脊南曰襟。柱曰步。柱曰步。南曰廊。襟如衣襟。步如行步。對北堂爲背而名。

始十九

之。陸士衡詩。焉得忘憂草。言樹背與襟。是也。而顏師古非笑之。謂其欲以是草。種之身體前後耶。古人譬況之辭。望文而生。不可典要。然則前架名廊。豈以其於茲啟明。殆亦莊子高名之義與。木工所乘。皆高曾規矩。其人愚鄙。不曉文義。夫有所受之。不容誣也。子虛賦曰。步櫨周流。師古注云。言其下可行步。即今之步廊也。此則推廣言之。凡堂下周列有屋者。統可云步廊。亦如子虛賦於華榱壁璫之下。接云輦道纚屬。師古以爲輦道謂閣道。可以乘輦而行者也。余謂如今甬道之有天棚。即閣道之遺。與蓋架橙爲屋。即謂之閣。今重屋樓居。謂之閣。上亦名之。相因緣者也。頃閱博雅釋室云。棚。閣也。通俗文。連閣曰棚。余言適與之合。然則宮室之蓋於上者。通謂之閣。閣蓋一聲之轉也。當檐處阿曲而仰。故謂之曲閣。亦謂之阿閣也。又樓與麗廡字同。昔以啟明。今以居人。積漸之勢然也。

通藝錄

釋宮小記廿

始廿

中雷義述

雷之義始於庸。爾雅云。宋庸謂之梁。言宮室之上覆者

庸然隆起也。當未有宮室之先。民復穴以居。地上累土

為之謂之復。鑿地為之謂之穴。詩陶復陶穴鄭箋云復者復於土上鑿地曰穴皆如陶然說又覆地

也。開上納明雨從此下。此則雷之所自始。故字从雨而

从雷也。受雷之地。在復穴之中。則中室名中雷之始也。

月令中央土祀中雷。祀土神也。土為五行主。神在室之

中央。室之中央。因於古先納明之雷。故名之曰中雷。禮

中雷而祀之於此。故名祀土神曰祀中雷也。說詳鄭注及孔氏正義

通藝錄釋宮小記廿三

雷之禮。設主於牖下。鄭牖象納明之雷。故主設之於此。

郊特牲曰。家主中雷而國主社。社祀土。中雷亦祀土。鄭

中雷亦故家國相擬也。今世茅屋草舍。開上納明。以破發

之半側覆之以禦雨。俗呼天窗說文所謂在即古者雷之遺象

乎。於是戶牖屏扇之有樞檻以納明者。皆得蒙雷之音

以命之曰屋。廳廡。於是目之明者。亦謂之離婁之明矣。

嘗試論之。古者初有宮室時。易復穴為葢構。度亦未遽

為兩下屋與四注屋也。不過為庸然之物以覆於上。當

如車葢然。中高而四周漸下以至於地。中高者棟。四周

漸下者宇。度所謂上棟下宇者。或如是。今之蒙古包。如

始廿三

無柄傘可張可斂。得地則張之。將遷則斂而束之以去。

即古棟宇之遺象。亦通謂之壁。古者之壁。度即屋之上

覆者。鄭氏於明堂位所非如後世牆垣始謂之壁。大別於棟

宇者也。軍壘曰壁。殆古者壁之遺象與。今軍營中布為之如

古者明堂圓其上以法天。余以為上棟下宇之初。殆亦

圓其上者與。古者屋覆至地。必開上納明。故雷恒入於

室。後世制度大備。屋宇軒敞。四旁皆得納明。其雷不入

於室而惟外坐。故天子諸侯屋皆四注。則有東西南北

之雷。凡四。大夫以下。兩下屋。則有南北之兩雷。燕禮設

洗篚當東雷。鄭注當東雷者人君為殿屋也正義曰見有南北雷復

有東西雷也。鄉飲酒禮磬階閒繡雷。則其南雷也。左傳宣

李諫晉靈公三進及此言堂屋之雷也。凡門屋又皆有北雷曰

門內雷。晉禮至於廟門揖入三揖注云入三揖在燕禮。路寢之門內

雷也。君燕已臣於路寢也。在大射儀。大學在郊之門內

雷也。諸侯大射於大學也。在公食大夫禮。禰廟之門內

雷也。公食大夫於禰廟也。在禘記。禘者受爵弁服於門

內雷。則諸侯殯宮之門也。在檀弓。曾子涉內雷。則大夫

居喪殯宮之門也。凡此之雷皆外坐。皆為木梲承之。檀

弓所謂池視重雷。鄭氏謂屋之承雷。以木為之用行水。

孔氏疏謂承於屋雷入此木中。又從木中雷於地。故謂

始廿四

此木爲重霤也。世儒言霤。或謂中霤。筆之於書。疑誤後學。此之不可不審也。

左傳定九年。齊侯伐晉。夷儀敝無存之父將室之。辭以與其弟。曰。此役也不死。反必娶于高國。先登。求自門出。死於霤下。杜注。既入城。夷儀人不。服。故鬪死於門。屋霤下也。按此疑爲城門之內霤。

通藝錄

釋宮小記廿五

始廿五

臣入君門述

論語立不中門。不敢當君出入所由處也。門謂自外向內右扉之門。君臣出入並由是門。中門者。右扉棖闥之間。臣下不得由之。臣下之所由在闥東而拂闥。曲禮所謂士大夫出入君門由闥右是也。玉藻君入門。介拂闥。大夫中棖與闥之間。士介拂棖。鄭氏注云。此謂兩君相見也。君入必中門。上介夾闥。大夫介。士介。雁行於後。示不相沿也。君若迎聘客。擯者亦然。此所謂中門。主則右扉之門。賓則左扉之門。亦自外向內言左右也。孔疏。崔氏云。君必中門者。謂當棖闥之中。主君在闥東。賓在闥西。主君上階在君之後。稍近西。而拂闥。賓之上介在賓之後。稍近東。而拂闥。大夫擯介各當君後。在棖闥之中央。

通藝錄

釋宮小記廿六

義或當然。今依用之。夫曰君入必中門。是中棖與闥之間也。而大夫之爲次介者。亦得與君同。是何也。上介近君。相隨而行。不得踰君行之跡。至於次介未介。以次雁行。次介於君中隔上介。與君之跡相遠。禮窮則變。變則通。所不嫌也。特牲饋食禮。嗣舉奠。鄭氏云。大夫之嗣子不舉奠。辟諸侯。明士不辟諸侯。中有所隔也。此其例矣。夫豈謂臣之入也可中門耶。玉藻又言賓入不中門。鄭氏聘禮注引而釋之曰。此賓謂聘卿大夫也。門中。門之正也。不敢與君並由之。敬也。此入不中門。又兼不並由之義。蓋尊卑之分凜然也。鄭注又云。介與擯者雁行。卑不踰尊者之

始廿六