

皇清經解續編卷千百七十九

南菁書院

禮堂經說二

侯官陳喬樞樸園著

宦學事師解

曲禮曰宦學事師非禮不親鄭氏注云宦仕也學或爲御孔氏正義曰左氏宣二年傳靈輒宦三年矣服虔云宦學也是學職事爲官也陸氏音義云學或爲御鄭此注爲見他本也喬樞謹案說文斆覺悟也从教門門尙矇也曰聲學篆文斆省據此知斆卽古文學字學記論教學相長引兌命曰學學半廣雅釋詁云學教也教語也釋名釋言語云御語也左氏春秋桓十四年鄭伯使其弟語來盟穀梁作禦莊子漁父篇甚矣子之難語也釋文本亦作悟是學悟語御訓義並得展轉相通御字蓋語之

假借也文王世子篇凡語於郊者鄭注以爲語於郊學攷古者語於郊學皆有行禮之事故下文於成均以及取爵於上尊也注以爲天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅又文王世子言合語之禮小樂正詔之東序注云合語謂鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也鄉射記曰古者於旅也語又言始立學者釋菜乃退儻於東序一獻無介句語可也謂行一獻之禮有賓而無介也疏讀無介語連文釋爲無介無語者非是是東序與虞庠之語皆有禮以文之故云非禮不親也文王世子曰凡語於郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚注云大樂正論造士之秀者升諸司馬曰進士謂此矣又曰曲藝皆誓之以待又語三而有一焉乃進其等以其序謂之郊人注云曲藝謂小技能也三說之中有一善則

取之進於眾學者又以其藝爲次俟事官之缺者以待之是古者於語有選舉入官之典故語與宦連文學記曰大學始教宵雅肄三官其始也注云小雅之三謂鹿鳴四牡皇華也此皆君臣宴樂相勞苦之詩爲始學者習之所以勸之以官且取上下相和樂又引記曰凡學官先事正義云謂學爲官則先教以居官之事此足證明宦語二者俱有事師之道矣

大夫士寢廟制攷

大夫士寢廟多少大小高卑之數與天子諸侯各有等殺而其門庭堂階房室之制位置一也適寢與廟同制但廟之後有寢以藏衣服祭器而已適寢之後則有燕寢次有適妻之寢寢旁又有側室也攷士冠禮賓立于外門之外注云外門大門聘禮

賓皮弁迎大夫于外門之外疏云外門外者謂於主人大門外
入大門東行卽至廟門也則知大夫士寢席皆在大門內席又
在寢東矣士冠禮筮于廟門筮與席所卦者具饌于西塾注云
門外西堂也擯者元端負東塾注云門內東堂是廟門內外皆
有東西兩塾也士喪禮陳一鼎于寢門外當東塾士虞禮羞燔
俎在內西塾上南順是寢門內外亦皆有東西兩塾也士虞禮
又云七俎在西塾之西注云塾有西者是室南嚮知門夾之室
爲東西各一也聘禮云及廟門大夫揖入注曰大夫揖入者省
內事也旣而俟於宁也詩齊風俟我於宁乎而毛傳以首章爲
士親迎是大夫士皆得有宁矣門之左右棖外說者以爲有壁
今案左右棖外卽爲門夾堂室安得有東西餘地以爲壁士喪

禮卜葬闔東扉主婦立于其內闔東扉者以別內外若使棖外有壁又何用闔東扉以別內外耶聘禮歸饗餼饔醢百羞夾碑十以爲列則大夫之庭固設碑矣士昏禮至于廟門揖入三揖至于階注云入三揖者至內霤將曲揖旣曲北面揖當碑揖則士之庭亦設碑矣若其堂屋深廣尙書大傳曰士廣三雉三分廣以二爲內五分內以一爲高鄭注曰廣榮間相去也雉長三丈內東西序之內也今案大傳言周人路寢東西九雉南北七雉以九與七差之則廣九丈者深爲七丈也惟大夫堂廣傳無明文然以子男五雉推之大夫之堂廣當亦不過三雉耳大傳又云有室無房堂注今士禮有房此云無房堂也鄭氏蓋疑於是因謂大夫士東房西室意以傳文當爲無右房堂者近儒又

謂惟左房有北堂而右房無北堂然鄭氏東房西室之非陳氏
禮書已辨之矣竊案大傳之語當有缺文無房堂者謂無東西
房之堂此宜指燕寢而言非屬於士堂之文也東堂西堂北堂
之制皆以行禮而設古人行禮非在於廡卽在適寢寢亦可曰
廟士虞禮之所謂廟門者寢門也鄭氏以爲鬼神所在則曰廟
尊言之是矣今案大夫士制五架之屋正中曰棟次曰楣前曰
庑庑之前爲檐其棟後亦如之序內廣六丈以九七差之堂深
當四丈六尺六寸有奇南北七丈去其堂深其後尙有二丈三
尺強之地中央爲室室蓋三丈左右爲房房中半以北爲北堂
東西序外爲東堂西堂堂各一階中堂則兩階階爲三等此惟
廟與適寢爲然若燕寢則以退息而已非有行禮於斯也故其

東房西房無爲北堂耳爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此雖指廟後之寢言之然鬼神之廟卽以象生人之寢廟後爲寢亦以象燕寢益足見大傳之有室無房堂者斷屬燕寢言之也廟寢無東西廂則燕寢必無東西廂可知矣由無東西廂推之則東西房之無北堂又斷可知矣且大夫士適寢與廟之有東西堂東西房北堂禮經固有可攷也特牲饋食云豆籩鉶在東房少牢饋食云主婦薦自東房聘禮云君使卿皮弁還玉于館賓受圭退負右房而立大射儀及鄉飲酒記言左房者注以左房卽東房則右房卽西房也言右者以有左言東者以有西此可爲大夫士有東房西房之明證矣特牲饋食記曰宗婦北堂東面北上有司徹曰酌致爵于主婦主婦北堂注云

北堂中房而北疏以房無北壁故得北堂之名今案士冠禮陳服于房中西牖下東領北上側尊無醴在服北有筐又云贊者洗于房中注據昏禮記洗在北堂解之然則服陳於房中洗設於北堂尊在服北筐在洗東足見房無北壁而房中半以北卽爲北堂矣若燕寢之房旣無北堂則有北壁可知有北壁則與室相似故說文解房云室在旁也但所異者室之北墉無牖而房之北壁爲戶牖耳詩豳風曰塞向墜戶毛傳云向北出牖也室無北牖其北出牖之在於房也亦明矣室之北墉外餘地連於東西北階上以達東西房之北堂不得謂大夫士爲東房西室亦不得謂東房有堂而西房無堂也正堂之東西序當至楣而止序端折爲南墉指於東西其前曰東序之東西序之西鄉

射禮主人之弓矢在東序東近儒焦氏以爲東堂之南墉外是也聘禮公側襲鄭氏云凡襲于隱者公序玷之間可知也然則序必至楣而止序玷之間乃有餘地雖大夫士之堂序有以知其皆然矣序外東堂西堂亦曰東夾西夾其稱夾者以夾於正堂故謂之東西夾耳舊說皆以夾爲南向焦氏羣經宮室圖辨正之謂東堂東向西堂西向其說最允旣夕禮記云設楹于東堂下南順齊于玷玷在堂隅若夾南向則必東順而後可齊於玷南順之文將何以解之聘禮歸饗餼西夾六豆陳于西墉下饌于東方亦如之西墉卽堂之西序而西堂之後牆也變序言墉者堂上之東西牆以序別內外故謂之序若陳于西夾亦云西序下則疑與正堂西序下之稱相混此猶特牲饋食饌爨在

西壁士虞禮饔饔在東壁壁卽爲牆以其在東西堂下而別之
曰壁亦疑與喪禮言爲墜于西牆下在于中庭之西者相混也
夾又稱廂者鄭氏以爲相翔待事之處案特牲饋食云几席兩
敦在西堂又盛兩敦陳于西堂几席以俟設故在西堂前云宗
婦眠饔饔于西堂下兩敦盛黍稷以待主婦之設故亦俟於西
堂記又曰長兄弟之薦自東房其餘在東堂在東堂者俟長兄
弟旣薦亦自東房而薦也是東堂西堂爲待事之處矣若燕寢
無東西廂其地蓋以爲內漢書鼂錯傳云家有一堂二內內與
堂連言意卽東西堂之地論衡別通曰富人之宅以一丈之地
爲內內中所有桺匱所羸縑布絲帛也貧人之宅亦以一丈之
地爲內內中空虛徒四壁立則內之四面皆有壁矣古者由命

士以上父子皆異宮士昏禮期初昏陳三鼎于寢門之外注云寢堦之室也厥明俟見注云待見舅姑寢門之外是見於舅之適寢也曰席于阼席于房外曰自門入曰席于戶牖間記又曰婦洗在北堂其制與廟同也寢廟堂屋皆有四榮說文曰榮屋栢之兩頭起者士冠禮設洗直東榮士喪禮言奠徹者設于序西南直西榮此屋前之東西榮也士喪禮又云復者降自後西榮此屋後之東西榮也鄭氏謂大夫士東西言榮天子諸侯言霤今案喪大記明言君大夫士復者皆升自東榮降自西北榮則天子諸侯之皆言榮也明甚諸侯遷廟禮云設洗當東榮尤足爲天子諸侯有榮之確證士喪禮爲銘置于宇西階上注宇栢也近儒沈氏儀禮小疏云宇西階謂西面階也不直置近序

西階上者祝受管人汲水管人受祝潘等事皆在西階上也詩
八月在宇韓詩解宇爲屋霤說文曰齊謂之檐楚謂之栒然則
宇也霤也檐也栒也異名同實霤亦爲溜左氏傳曰三進及溜
是霤卽屋栒之溜水處耳四霤者正堂前檐爲南霤東西堂之
檐爲東西霤北堂之檐爲北霤大夫士既有東西堂安見其無
東西霤耶況霤卽屋栒榮卽屋栒之兩頭起者若非四霤則屋
栒兩頭何能竦起而爲榮乎鄭氏之解誤矣寢廟之中又有闔
門考工記闔門注云廟中之門曰闔保氏王闔注云宮中之巷
門士冠禮冠者降自西階適東壁北面見于母注云適東壁者
出闔門也時母在闔門之外婦人入廟由闔門說者以闔門在
廟中之東北近儒因謂廟中之巷皆在廟東今案其說非也寢

有異宮則兩宮之間有巷焉廟在寢東則廟寢之間有巷焉大夫三廟適士二廟廟皆以次而東則兩廟之間又有巷焉若謂皆在廟東將寢廟之間無有巷乎況鄭明言出闔門是解適東壁者爲出闔門而適寢東壁豈謂廟中者哉士冠禮又云入見姑姊如見母則前之見母非見於寢而何哉寢廟之間有巷巷之闔門在寢當近東堂下之壁在廟當近西堂下之壁觀雜記云夫人奔喪入自闔門升自側階奔喪禮云婦人升自東階側階亦曰東階是爲東堂之階也入闔門而升自側階知闔爲近於東堂下之壁矣壁外卽巷東卽廟之西壁亦爲闔門婦人入廟亦當入闔門升自西堂側階而謂使其迂道環廟後而入廟東之闔門必不然矣且如庶士一廟則廟東無衛亦使舍其由

寢入廟之闈門而廟東特設一巷以爲婦人入廟之路耶又案
喪大記云大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸於
寢士之妻皆死於寢士喪禮云死于適室又云朔月若薦新則
不饋于下室然則適室者大夫士之正寢也下室者大夫士之
燕寢也適妻之寢蓋如燕寢內則云妻將生子及月辰居側室
側室蓋又在於寢旁也鄭氏謂大夫士見子就側室說者因疑
側室與寢同制竊案君世子見於路寢大夫士適子亦當見於
正寢若以爲避君則妻抱子出自房與世婦抱子升自西階之
禮已異不當并見子適寢而亦避君也且子見父之禮雖庶人
無以異也而大夫士獨異乎況夫齊則不入側室之門謂名子
盛禮反在側室耶然則夫入門者入適寢之門也妻抱子出自

房者出自適寢之房也又云妻遂適寢者適燕寢也庶子見於
內寢鄭以爲適妻寢竊案內寢當爲燕寢庶子見於內寢者與
君之適子庶子見於外寢亦同君對夫人內寢而言故曰外寢
大夫士對其適寢而言故曰內寢耳玉藻云將適公所宿齋戒
居外寢是大夫士之適寢爲外寢也又云揖私朝輝如也鄭注
私朝自大夫家之朝也私朝亦或謂之內朝國語魯語曰自卿
以下合官職於外朝合家事於內朝韋注外朝君之公朝內朝
家朝也然則大夫家朝其在寢門之外而大門之內也與

夾室攷

夾室之制本鄭氏說者謂東西夾室在房南東西堂在夾室南
本僞孔傳說者謂房與夾室實同而異名以其夾中央之大室

謂之夾室楊信齋儀禮圖又以夾室居房之東西郝仲輿則以夾室在庭之兩旁東西相向近儒焦氏羣經宮室圖云諸所說者於義不合東西堂有階階必當堂而設東堂面東西堂面西非面南也東西夾卽東西堂之室引內則注達夾室云謂之達者以外達於東西堂內達於房由房至中堂東夾室在東序之東又東爲東堂西夾室在西序之西又西爲西堂其夾室亦如堂爲東西向也今按焦氏釋東西堂其說精矣而釋夾室則仍於義不合何者夾室自天子至大夫士皆有之禮記明堂位正義引尙書多士傳天子堂廣九雉三分其廣以二爲內東房西房北堂各三雉陳氏禮書引尙書大傳士三雉三分其廣以二爲內注雉長三丈內堂東西序之內也然則士之堂廣九丈序

內六丈序外之廣東西各丈有五尺耳而又爲室爲堂是其深無數尺筵席之度短不過尋長不過常今一尋之短曾不足以容之而得以鋪筵席乎攷工記匠人疏引尙書大傳周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉然則堂室深廣皆以九與七差之士堂廣九丈深宜七丈室取二丈序內堂廣六丈亦以九七差之深宜四丈六尺六寸有奇今東西序外以堂廣爲深以堂深爲廣面東西者然也若復爲室是其廣至三四丈而其深不數尺成何堂室之制耶焦氏欲調停其說以伏生所謂內者宜合夾室及中堂而言若然則夾室正當房南半偏堂上安得有房外地而士冠禮之庶子冠于房外士昏禮之姑卽席于房外將指爲何地乎卽使其室甚狹亦不過餘一房戶之廣安得復