

皇清經解

皇

清

經

解

皇清經解卷二百六十四

與海堂

鄉黨圖考

婺源江歲貢著

朱子儀禮釋宮

按朱子晚年修禮書作此篇通考古人宮室之制今錄其全文加以註釋有未

備者補之有當詳考者別考於後

宮室之名制不盡見於經其可攷者宮必南鄉廟在寢東皆有

堂有門其外有大門

周禮建國之神位右社稷左宗廟

小宗伯文也注云庫門內維門外之左右祭義注云

周人尚左也

宮南鄉而廟居左則廟在寢東也寢廟之大門一曰

外門

天子諸侯之庫門

其北蓋直寢

南北相當

故士喪禮注以寢門為內

門中門凡既入外門其向廟也皆曲而東行又曲而北案士

冠禮賓立於外門之外主人迎賓入每曲揖至於廟門注曰

入外門將東曲揖直廟將北曲又揖是也又案聘禮公迎賓

於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

廟皆相並排列之天子七廟則三昭居東三穆居西

每廟之

前兩旁有隔牆牆皆有閤門

原文云廟皆別門門外兩邊皆有南北隔牆隔牆中夾通門

諸侯受聘於太祖廟太祖廟以西隔牆有三大門東行至太

祖廟凡經三閤門故曰每門也

疏又云司儀亦云每門止一相亦據閤門而言也

大

夫三廟其牆與門亦然故賓問大夫大夫迎賓入亦每門每

曲揖乃及廟門其說當考

按賈疏之說定說也朱子中庸或問用孫毓說太祖居中二昭二穆

以次而南如此則不得有每門每曲矣

大夫士之門唯外門內門而已諸侯則

三天子則五

詳見後

庠序則唯有一門鄉飲酒射禮主人迎賓

皇款門外入門即三揖至階是也

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

以朱墨縱橫畫地為射者所履

當棟

爾雅棟謂之梓注屋隱也

堂則

物當楣

前梁也與門楣同名

注曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楣

前曰庋

音技

賈氏曰中脊為棟棟前一架為楣楣前接簷為庋

今見於經者唯棟與楣而已棟一名阿案士昏禮賓升當阿

致命注曰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降殺則異耳

明堂四面有堂則其制異

後楣以北為室與房

後楣之下以南為堂以北為室與房室與房東西相連為之

案牢饋食禮主人室中獻祝祝拜於席上坐受注曰室中迫狹賈氏曰棟南兩架北亦兩架棟北楣下爲室南壁而開戶以一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序之制則無室案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於戶牖之間者此射於序賈氏曰無室則無戶牖故也釋宮曰無室曰榭卽序也

宣十年成周宣榭火宣王講武習射之屋

人君左右房大夫土東房西室而已

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唯東房西室故直云房而已然案聘禮賓館於大夫士君使卿還玉於館也賓亦退負右房則大夫亦有右房矣賈氏云今不在大夫廟於正客館故有右房此說未必然又鄉飲酒禮記薦出自左房注疏亦無說鄉飲酒義羞出自東房亦無說少牢饋食禮主婦薦自東房注疏亦無說亦有左房東房之稱當攷

按天子至士堂房室之制有廣狹降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當東西之中偏於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

賓主共之及拘於四面之坐以辭害意故先儒有此說耳朱子雖依舊說序次歷引諸經之言右房左房東房者云當攷則固疑舊說有未安矣鄉飲酒義說見後

室中西南隅謂之奧

郭注室中隱奧之處

邢昺曰室戶不當中而近東西南隅最爲深隱處故謂之奧而祭祀及尊者常處焉

曲禮曰爲人子者居不主奧是也

東南隅謂之窻

烏弔反

郭氏曰禮曰埽室聚窻窻亦隱闇

賈疏旣夕禮云朔月童子執帚埽室聚諸窻

東北隅謂之宦

音夷

郭氏曰宦見禮

按禮無宦文

西北隅謂之屋漏

詩所謂尙不愧于屋漏是也曾子問謂之當室之白孫炎曰

當室日光所漏入也鄭謂當室之白西北隅得戶明者經止

曰西北隅

又按西北隅亦謂之屏見特性饋食禮及喪大記鄭云屏隱也

按室中謂之中雷爾雅缺此一句當補月令中央土其

祀中雷鄭氏曰中雷猶中室也土主中央而神在室古

者複穴是以名室爲雷云祀中雷之禮設主於牖正義

曰鄭意言中雷猶中室乃是開牖象中雷之取明則其

地不當棟而在室之中央故喪禮云浴於中雷飯於牖

下明中雷不關牖下也又見下條

室南其戶戶東而牖西

說文曰戶半門也牖穿壁以木爲交窻也月令正義曰古者

窟居開其上取明雨因雷之是以後人名室爲中雷開牖者
象中雷之取明也室之上不開窓猶有中雷之名牖一名鄉音向其扇在內案
士虞禮祝闔牖戶如食閒啟戶啟牖鄉注曰戶先闔後啟扇
在內也鄉牖一名是也

按喪大記寢東首於北牖下注云北牖下或爲北墉下
士喪禮作北墉下此經牖墉兩本異文鄭不破牖爲墉
則北墉亦有牖亦謂之向豳風塞向墉戶毛傳云向北
出牖也

戶牖之間謂之依音倚

郭氏曰窓東戶西也覲禮斧展其狀如屏風畫爲斧文亦以爲設之於

此而得展名士昏禮注曰戶西者尊處以尊者及賓客位於

此又曰客位

冠禮醮於客位

戶東曰房戶之間

士冠禮注曰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於堂爲東西之中按詩正義曰鄉飲酒義云尊於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於戶牖間而義曰坐賓於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展處正中矣又按詩斯千曰築室百堵西南其戶箋曰天子之寢左右房異於一房者之

室戶也正義曰大夫唯有一東房故室戶偏東與房相近天子諸侯既有右房則室當其中其戶正中比一房之室戶爲西當放

按大夫士之制亦當有左右房鄉飲於庠亦如其制設尊於房戶之間而賓席在尊西主人在阼階上爲近東卽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僎在尊東爲東北賓在戶牖間以阼階上視之卽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僎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就禮之僎豈四方缺一方四時缺一時乎

作義者以臆說禮本不足爲據泥其文遂有大夫士東
房西室之說宮室之制紊矣斯干詩言西南其戶此文
與南東其畝相類南東其畝者或南其畝或東其畝則
西南其戶者亦謂或西其戶或南其戶也蓋此詩言作
燕寢其制度不必與正寢同故云爰居爰處爰笑爰語
又云君子攸芋君子攸寧皆燕寢也後言下莞上簟乃
安斯寢以至生男生女尤可見其爲燕寢燕寢則有西
戶謂東房之西南隅開一戶以入室南戶者室與堂相
通西戶者左房與室相通故兩言之若止據室戶則當
言東南其戶豈天子作寢必與大夫士相對而云西南
其戶乎朱子云當攷正謂有可疑也今攷之如此則無

可疑於斯干詩而大夫士之宮室有定論前所引右房左房東房者皆無疑矣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

士昏禮記母南面於房外女出於母左士冠禮尊於房戶之間若庶子則冠於房外南面注曰謂尊東也是房戶之西得房外之名也房之戶於堂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

房外有東序此房南

壁惟據序丙之壁
近東偏而開戶

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
食禮記尊兩壺於房中西墉下南上內賓立於其北東面南
上宗婦北堂北上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
虞禮主婦洗足爵於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堂有階也
按北堂之階謂之側階顧命一人冕執銳立於側階傳
側階北下正義曰鄭王皆以側階爲東下階然立於東

垂者已在東下階上何由此人復其竝立故傳以爲北
下階上爲堂北階北階則惟堂北一階而已側猶特也
按北下惟一階則西房有北壁無階矣然側階之名亦
施於東西階雜記云夫人至入自闔門升自側階而奔
喪云婦人奔喪升自東階是東階卽側階言邊旁之階
也以在旁者爲側階則北堂階惟名北階矣

堂之上東西有楹

楹柱也古之築室者以垣墉爲基而屋其上唯堂上有兩楹
而已楹之設蓋於前檐之下按鄉射禮曰射自楹間注曰謂
射於庠也又曰序則物當棟堂則物當楣物畫地爲物射時
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
內乃北而就物則棟在楹之內矣物當楣而升射者由楹之
外北面就物又鄭氏以爲物在楹間則楹在楣之下也又按
釋宮曰梁上楹謂之梲侏儒柱也梁楣也侏儒柱在梁之上
則楹在楣之下又可知矣

按釋宮曰栿廡謂之梁其上楹謂之梲此刪去栿廡謂
之梁句而以梁爲楣恐誤前楣之梁橫梁也栿廡之梁
當是南北縱列東西各一今人謂之進深梁此梁之中
各設侏儒短柱以承棟棟乃得高起若前楣之梁不得
有侏儒柱

堂東西之中曰兩楹間