

鄉黨圖考卷之四

新安江 永慎修著

及門諸子編次

宮室

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雉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

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

凡凱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

廟皆相竝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

有閭門

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閣門故曰每

門也

疏又云司儀亦云每門止一相亦據閣門而言也

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月二

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於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椽

鄉射禮記曰序則物

以朱墨縱橫畫地為射者所履

當棟

爾雅棟謂之桴注屋隱也

堂則物

當檐

前梁也與門楹同名

注曰是制五架之屋也正中曰棟次曰椽前曰

廢音技賈氏曰中券爲棟棟前一椽爲楹楹前接簷爲廢今見於

經者唯棟與楹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楹此深入當棟

故云入堂深也又按聘禮賓升亦當楹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

後楹以北爲室與房

後楹之下以南爲堂以北爲室與房室與房東西相連爲之案

少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楹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
棟堂則物當檐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

宣十年成周宜榭火宜
王講武習射之屋也

人君左右房大夫士東房西室而已

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

東房西室故直去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

館故有右房又鄉飲酒禮記薦出自左房

注疏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為房室左右

房以夾室使室居中其制度當同如大夫士東房西室恐

不成制度室土設席行禮當戶牖之間賓席不得當東西

之中偏於西北隅非所以尊賓大夫賓戶戶席不當堂

之中亦非所以尊戶皆因鄉飲酒義言設尊賓主其之及

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

邪曷曰室戶不當中而近東西南隅最為深隱處故謂之奧而

祭祀及尊者常處焉曲禮曰為人子者居不主奧是也

東南隅謂之安烏弔反

郭氏曰禮曰壻室聚安安亦隱闇賈疏既夕禮云朔月童子執帚掃室聚諸安

東北隅謂之宦音夷

朱子義禮釋官

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此曰西

北隅 又按西北隅亦謂之扉見特牲饋食禮及喪大記鄭云扉隱也

按室中謂之中霤爾雅缺此二句當補月令中央土其祀

中霤鄭氏曰中霤猶中室也土主中央而神在室古者複

穴是以名室為霤云祀中霤之禮設主於牖正義曰鄭意

言中霤猶中室乃是開牖象中霤之取明則其地不當棟

而在室之中央故喪禮云浴於中霤飯於牖下明中霤不
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為交窻也月令正義曰古者窟
居開其上取明兩因霤之是以後人名室為中霤開牖者象中

霤之取明也

室之上不開窻猶有中霤之名

牖一名鄉

音向

其扇在內案士虞禮

祝闔牖戶如食間啟戶啟牖鄉注曰牖先闔後啟扇在內也鄉

牖一名是也

拔喪大記寢東首於北牖下注云北牖下或為北墉下士

喪禮作北墉下此經墉墉兩本異文鄭不破墉為墉則北

墉亦有墉亦謂之向豳風塞向墉戶毛傳云向北出墉也

戶牖之間謂之依音倚

郭氏曰窻東戶西也觀禮斧扆其狀如屏風畫為斧文亦以設之於此

而得宸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為主故室戶尊得戶名

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
主其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十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
其中其戶正中此一房之室戶爲西當攷

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其之不必謂在東西之中然後爲共也主人在阼介在西階上爲西南僕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僕者鄉之卿大夫來觀禮有無不定本無四面之坐象四時之說尙無觀禮之僕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

案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

此則無可疑於斯于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為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內之壁近東偏而開

戶

房中半以北曰北堂有北階室水一階而曰階餘皆北也

士昏禮記婦洗在北堂直室東隅注曰北堂房中半以北賈氏

曰房與室相連為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

東隅是房中半以北為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大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

雜記云夫人至入自闈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問答不必與此

堂之上東西有楹豆實則於楹不置楹則於楹內

楹柱也古之築室者以垣墉為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楹物畫地為物射時所立處

也堂謂庠之堂也又曰豫則鉤楹內堂則由楹外當物北面揖

豫即序也鉤楹繞楹也物當棟而升射者必鉤楹內乃北面就

物則棟在楹之內矣物當楹而升射者由楹之外北面就物又

鄭氏以為物在楹間則楹在楹之下也又按釋官曰梁上楹謂

鄭黨圖考
朱子儀禮釋官
九