

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

不成制度堂上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尸戶席不當堂

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

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

東南隅謂之窆烏弔反

郭氏曰禮曰壻室聚窆亦隱闈賈疏既夕禮云朔月童子執帚掃室聚諸窆

東北隅謂之窆音夷

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此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北一階而曰北堂

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

室之上東西有楹

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楹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

鄭氏以爲物在楹間則楹在楹之下也又按釋官曰梁上楹謂

之稅侏儒柱也梁櫓也侏儒柱在梁之上則楹在櫓之下又可
知矣

按釋宮曰采廡謂之梁其上楹謂之稅此刪去采廡謂之

出堂梁句而以梁爲櫓恐誤前櫓之梁橫梁也采廡之梁當是

南北縱列東西各一令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櫓之梁不得有侏儒柱

堂東西之中曰兩楹間

公食大夫禮致豆實陳於楹外簋簋陳於楹內兩楹間言楹內

外矣又言兩楹間知凡言兩楹間者不必與楹相當謂堂東西

之中爾

南北之中曰中堂

聘禮受玉於中堂與東楹之間注曰中堂南北之中也入堂深

尊賓事也賈氏曰後楹以南曰堂堂凡四架前楹與棟之間爲

南北堂之中公當楹拜訖更前北侵半架受玉故曰入堂深也

按東楹之間侵近東楹非堂東西之中而曰中堂則中間爲南

北之中明矣又按士喪禮注曰中以南謂之堂賈氏曰堂上行

事非專一所若近戶則言戶東戶西近房卽言房外之東房外

之西近楹則言楹東楹西近序卽言東序西序近階卽言東階

西階其堂半以南無所繼屬者即以堂言之祝泚水於堂是也

堂之東西牆謂之序

郭氏曰所以序別內外

序之前頭曰序端

序之外謂之夾室

儀禮與顧命皆曰東夾西夾夾室之名見釁廟禮

公食大夫禮大夫立於東夾南注曰東於堂賈氏曰序以西為

正堂序東有夾室今立於堂不當東夾是東於堂也又按公食

禮序東夾北西面賈氏曰位在北堂之南與夾室相當特牲饋

食禮豆籩鉶在東房注曰東房房中之東當夾北則東夾之北

通為房中矣室中之西與右房之制無明文東夾之北為房中

則西夾之北蓋通為室中 亦當為右房中 其有兩房者則西夾之北通

為右房也與

按夾室又謂之達內則天子之閣左達五右達五注云達

夾室也又按夾室與房有壁隔之不相通也顧命傳釋西

房東房云西房西夾坐東東房東廂夾室如此則夾室與

房無別唐孔氏云房即室也以其夾中央之太室故謂之

夾室此說誤甚謂之夾者以其在序外也近內為室近外

為堂謂之夾室對東堂西堂而言非謂夾太室也

夾室之前曰箱亦曰東堂西堂

朱子義禮學

十一

觀禮記注曰東箱東夾之前相翔待事之處特牲饋食禮注曰

西堂西夾之前近南爾賈氏曰即西箱也釋宮曰室有東西箱

曰廟郭氏曰夾室前堂是東箱亦曰東堂西箱亦曰西堂也釋

宮又曰無東西箱有室曰寢案書顧命疏寢有東夾西夾士喪

禮死於適寢主人降襲經於序東注曰序東東夾前則正寢亦

有夾與箱矣釋宮所謂無東西箱者或者謂廟之寢也與當是廟之

後凡無夾室者則序以外通謂之東堂西堂按鄉射禮主人之

弓矢在東序東大射儀君之弓矢適東堂大射之東堂即鄉射

之東序東也此東西堂堂各有階按雜記夫人奔喪升自側階

注曰側階旁階奔喪曰婦人奔喪升自東階注曰東階東面階
東面階則東堂之階其西堂有西面階也

按東西階之止爲東垂西垂見顧命又疑東西階者人君
之制合四面有五階大夫士無東西階南北兩面三階是
亦所以爲降殺奔喪篇之東階據尊者言之也

東堂下西堂下曰堂東堂西

大射禮賓之弓矢止於西堂下其將射也賓降取弓矢於堂西
堂西卽西堂下也特牲饋食禮主婦視饔饍於西堂下記曰饔
饍在西壁則自西壁以東皆謂之西堂下矣又按大射儀執罍

者升自西階注曰羞膳者從而東出堂東升自北階立於房中

則東堂下可以達北堂也 堂者中高而四面皆下者也

堂角有坵

東士冠禮注曰坵在堂角賈氏釋土喪禮曰堂隅有坵以土為之

或謂堂隅為坵也

按堂之四隅即為坵非別有土為之也反坵以反爵崇坵

以康圭乃是燒土為之

堂之側邊曰廉

鄉飲酒禮設席於堂廉注曰側邊曰廉喪大記正義曰堂廉堂

基南畔廉積之上也又按鄉射禮衆弓倚於堂西矢在其上注曰上堂西廉則堂之四周皆有廉也

按顧命四人夾兩階凡

音

傳云堂廉曰凡是廉一名凡或

是兩階之廉一名凡也

升堂兩階其東階曰阼階

上禮注曰東階所以答酢賓客也每階有東西兩廉聘禮饗鼎設於西階前陪鼎當內廉此則西階之東廉以其近堂之中故曰內廉也士之階三等按士冠禮降三等受爵弁注曰下至地賈氏曰匠人云天子之堂九尺賈馬以爲階九等諸侯堂五

七尺階七等大夫宜五尺階五等士宜三尺故階三等也兩階

各在楹之外而近序按鄉射禮升階者升自西階繞楹而東燕

禮賡得者二人升自西階序進東楹之西酌散交於楹北注曰

楹北西楹之北則西階在西楹之西矣士冠禮冠於東序之筵

而記曰於阼喪禮欝置於西序而檀弓曰周人殯於西階之

上故知階近序也階不正當序端在序之內也

堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑

聘禮注曰宮必有碑疏曰按諸經云三揖者鄭皆云入門將曲揖既曲北而揖當碑揖士昏及聘禮是大

夫士廟內有碑矣鄉飲鄉射言三揖則序之內亦有碑矣祭義云君牽牲麗於碑則諸侯廟內有碑明矣天子廟及序序有

碑可知但生人寢內不見有碑雖無文兩君

相朝燕在寢豈不三揖乎則亦當有碑矣

所以識日景引陰

陽也

疏云觀碑景邪正以知日之早晚又觀碑景南北長短陰陽進退可知

賈氏釋士昏禮曰碑

在堂下三分庭一在北按聘禮歸饗醢醢夾碑米設於中庭

注曰庭實固當中庭言中庭者南北之中也列當醢醢南列米

在醢醢南而當庭南北之中則三分庭一在北可見矣聘禮注

又曰設碑近如堂深堂深謂從堂廉北至房室之壁三分庭一

在北設碑而碑如堂深則庭蓋三堂之深也又按鄉射之侯去

堂三十丈大射之侯去堂五十四丈則庭之深可知而其降殺

之度從可推矣

庭之兩旁無屋於是行禮有雨沾服失容而廢者

堂塗謂之陳

郭氏曰堂下至門徑也其北屬階其南接門內霤按凡人門之後皆三揖至階昏禮注曰三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖賈氏曰至內霤將曲者至門內霤主人將東賓將西賓主相背時也既曲北面揖者賓王各至堂塗北行向堂時也至內霤而東西行趨堂塗則堂塗接於霤矣既至堂塗北面至階而不復有曲則堂塗直階矣又按聘禮饗鼎設於西階前陪鼎當內廉注曰辟堂塗也則堂塗在階廉之內矣

堂塗正直階當云皆內廉在堂

塗之鄉飲酒禮注三揖曰將進揖當陳揖當碑揖陳卽堂塗也

詩曰不入我陳又釋宮曰廟中路謂之唐詩曰中唐有甃甃今之甃也

中間屋為門門之中有闕門棖闕別有考見後

主冠禮曰布席於門中闕西闕外注曰闕楹也玉藻正義曰闕

門之中央所豎短木也釋宮曰楹即棖也在地者謂之臬郭氏曰

即門楹也然則闕者門中所豎短木在地者也其東曰闕東其

西曰闕西闕用短方木為之門彖闕則闕上亦掩密門開闕常設亦可去士喪禮重出自道道者門中設闕之處也

門限謂之闕別有考見後

釋宮曰秩謂之闕郭氏曰闕門限邢昺曰謂門下橫木為內外

之限也其門之兩旁木則謂之棖棖闕之間則謂之中門見禮

記

闔謂之扉

邢昺曰闔門扉也其東扉曰左扉門之廣狹按士昏禮曰納徵
儺皮記曰執皮左首隨入注曰隨入爲門中阨狹賈氏曰皮皆
橫執之門中阨狹故隨入也匠人云廟門容大扇七箇大扇牛
鼎之扇長三尺七箇二丈一尺彼天子廟門此士之廟門降殺
甚小故云阨狹也推此則自士以上宮室之制雖同而其廣狹
則異矣

夾門之堂謂之塾

釋宮曰門側之堂謂之塾郭氏曰夾門堂也門之內外其東西
皆有塾一門而塾四其外塾南鄉按士虞禮陳鼎在門外之右
七組在西塾之西注曰塾有西者是室南鄉又按士冠禮擯者
負東塾注曰東塾門內東堂負之北面則內塾北向也凡門之
內兩塾之間謂之宇按聘禮賓問卿大夫迎於外門外及廟門
大夫揖入擯者請命賓人三揖竝行注曰大夫揖入者省內事
也既省俟於宇也凡至門內雷爲三揖之始上言揖入下言三
揖竝行則俟於雷南門內兩塾間可知矣李巡曰宇正門內兩
塾間義與鄭同謂之宇者以人君門外有正朝視朝則於此宇

立故耳

寧別有考見後

周人門與堂脩廣之數不著於經按匠人云夏

后氏世室堂脩二七廣四脩一堂脩謂堂南北之深其廣則益

以四分脩之一也門堂三之三室三之一門堂通謂門與塾其

廣與脩取數於堂得其三之二室三之一者兩室與門各居一

分也以夏后氏之制推之則周人之門殺於堂之數亦可得而

知矣

門之內外東方曰門東西方曰門西

一 特牲饋食禮注曰凡鄉內以入為左右鄉外以出為左右士冠

禮注又曰出以東為左入以東為右以入為左右則門西為左

門東爲右鄉飲酒禮賓入門左燕禮卿大夫皆入門右是也以
出爲左右則門東爲左門西爲右士冠禮主人迎賓出門左西
面上虞禮側亨於廟門之右是也闈東曰闈右亦入者言之也
天子諸侯門外之制其見於經者天子有屏諸侯有朝按覲禮
侯氏入門右告聽事出自屏南適門西注曰天子外屏釋宮曰
屏謂之樹郭氏曰小牆當門中曲禮正義曰天子外屏屏在路
門之外諸侯內屏屏在路門之內此侯氏出門而隱於屏則天
子外屏明矣釋宮又曰門屏之間謂之宇謂宇在門之內屏之
外

別有考
辯見夜

此屏據諸侯內屏而言也諸侯路寢門外則有正朝

大門外則有外朝按聘禮夕幣於寢門外宰入告具於君君朝服出門左南鄉注曰寢門外朝也入告入路門而告賈氏曰此路門外正朝之處也是正朝在寢門外也聘禮又曰賓死介復命柩止於門外若介死惟上介造於朝注曰門外大門外也必以楸造朝達其忠心又賓拜饗餼於朝注曰拜於大門外賈氏曰大門外諸侯之外朝也賓拜於朝無入門之文則諸侯外朝在大門外明矣是外朝在大門外也諸侯三朝其燕朝在寢燕禮是也正朝與外朝之制度不見於經蓋不可得而考矣

寢之後有下室

士喪禮記士處適寢又曰朔月若薦新則不饋於下室注曰下室如今之內堂正寢聽事賈氏曰下室燕寢也然則士之下室於天子諸侯則爲小寢也春秋傳曰子犬叔之廟在道南其寢在道北其寢廟之寢也廟寢在廟之北則下室在適寢之後可知矣又按喪服傳曰時東宮有西宮有南宮有北宮異宮而同財內則曰由命士以上父子皆異宮賈氏釋士昏禮曰異宮者別有寢若不命之上父子雖大院同居其中亦隔別各有門戶則下室之外又有異宮也

自門之北皆周以牆

聘禮釋幣於行注曰喪禮有毀宗躐行出於大門則行神之位在廟門外西方檀弓正義曰毀宗躐行毀廟門西邊牆以出扞也士喪禮爲筮於西牆下注曰西牆中庭之西特牲饋食禮主婦視饔飩於西堂下記曰饔飩在西壁注曰西壁堂之西牆下按門之西有牆則牆屬於門矣西牆在中庭之西則牆周乎庭矣西壁在西堂下則牆周乎堂矣牆者墉壁之總名室中謂之墉昏禮尊於室中北墉下是也房與夾亦謂之墉冠禮陳服於房中西墉下聘禮西夾六豆設於西墉下是也堂上謂之序室房與夾謂之墉堂下謂之壁謂之牆其實一也隨所在而異其

名爾堂下之壁闈門在焉按士冠禮冠者降適東壁曰於母注

曰適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門士

虞禮賓出主人送主婦亦拜賓注曰女賓也不言出不言送拜

之闈門之內闈門如今東西掖門釋宮曰宮中之門謂之闈郭

氏曰謂相通小門也是正門之外又有闈門而在旁壁也冠者降西

階適東壁見母則廟之闈門在東北隅

人君之堂屋為四注大夫士則南北兩下而已

士冠禮設洗直於東榮注曰榮屋翼也周制自卿大夫以下其

室為夏屋燕禮說洗當東霑注曰人君為殿屋也按經無殿屋之名但云四

阿而已秦漢以後始稱殿按考工記殷四阿重屋注曰四阿若今之四注屋

殷人始為四注屋則夏后氏之屋南北兩下而已周制天子諸

侯得為殿屋四注卿大夫以下但為夏屋兩下檀弓見若覆夏屋者矣四

注則南北東西皆有雷兩下則唯南北有雷而東西有榮是以

燕禮言東雷而大夫士禮則言東榮也雷者說文曰屋水流也

徐鍇曰屋檐雷處榮者說文曰屋栝之兩頭起者為榮又曰屋

齊謂之檐楚謂之栝郭璞注上林賦曰南榮屋南檐也義與說

文同然則檐之東西起者曰榮謂之榮者為屋之榮飾謂之屋

翼者言其軒張如翬斯飛耳士喪禮升自前東榮喪大記降自

西北榮是屋有四榮也門之屋雖人君亦兩下爲之燕禮之門
內雷則門屋之北雷也凡屋之檐亦謂之宇按士喪禮爲銘置
於宇西階上注曰宇栝也說文曰宇屋邊也釋宮曰檐謂之栝
郭氏曰屋栝形丙曰屋檐一名栝一名屋栝又名字皆屋之四
垂也宇西階上者西階之上上當宇也階之上當宇則堂廉與
地亦當宇矣特牲饋食禮主婦視餼爨於西堂下注曰南齊於
地其記又注曰南北直屋栝是也階上當宇故階當雷鄉射禮
記磬階間縮雷是也雷以東西爲從故曰縮雷此雷謂堂之南

雷也

檀弓池視五雷謂喪車以布爲池視其生時之重雷重雷者以木爲承雷行水天子四面有承雷諸侯三面缺其後

大夫南北兩面
士惟南一面

此其著於經而可考者也

禮經雖亡闕然於覲見天子之禮於燕射鳴食見諸侯之禮餘則見大夫士之禮宮室之制則不見其有異特其廣狹降殺不可考耳按書顧命成王崩於路寢其陳位也有設斧扆牖間南嚮則戶牖間也西序東嚮東序西嚮則東西序也西夾南嚮則夾室也東房西房則左右房也賓階而阼階面阼階前也左塾之前右塾之前則門內之塾也畢門之內則路寢門也兩階

阼則堂廉也東堂西堂則東西箱也東垂西垂則東西堂之宇

階上也側階則北階也又曰諸侯出廟門俟則與士喪禮殯宮
曰廟合也然則鄭氏謂天子廟及路寢如明堂制者蓋未必然
鄭氏之說失之明堂位與考工記所記明堂之制度者非出於舊典亦

未敢必信也又按書多士傳曰天子之堂廣九雉三分其廣以
二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各三雉公侯七雉三
分廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各二雉伯子
男五雉三分廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各
一雉士三雉三分廣以二爲內五分內以一爲高有室無房堂
注曰廣榮間相去也雉長三丈內堂東西序之內也高穹高也

此傳說房堂及室與經亦不合然必有所據姑存之以備參考
按古人宮室之制朱子考之詳密如此學者當悉其制度
乃知古人朝聘行禮門外門內揖讓升降之儀宗廟路寢
同制皆有門庭堂階楹序房室路門外之治朝庫門外之
外朝皆是平地無堂階故謂之朝廷廷者平地也執圭享
覲在廟升堂復位侍食在寢入門後過位在治朝三朝門
位諸制別考於後

通考天子諸侯三朝

古禮天子當宇而立諸公東面諸侯西面曰朝疏凡天子三朝其

一在路門內謂之燕朝犬僕掌之文王世子云公族朝於內朝內親也此則王與宗人圖其嘉事及王過俟大夫之朝也其二是路門外之朝謂之治朝司士掌之此是每日視朝之位其王與諸侯賓射亦與治朝同故射人云三公北面孤東面卿大夫西面諸侯在朝則皆北面不云士者注云此與諸侯射士不與也其三是臬門之內庫門之外謂之外朝朝士掌之此是詢衆庶之朝也凡朝三公北而者以其貴臣答王之義也孤及諸侯東面者尊之故從賓位卿大夫西面者君之臣子統於君也士門西東面者以其卑故外之其外朝孤與士辟諸侯故就東方西面同其位按燕禮云

卿西面大夫北面士門西東面大射亦然知諸侯有路門外朝者
按玉藻云君朝服日出而視朝退適路寢是也其外詢衆庶之所
經雖無文亦當與天子同其位無三公及諸侯當同燕禮大射之
位若然周禮天子有射朝燕儀禮諸侯有燕朝也射雖無正朝當
與天子同則天子諸侯皆三朝也○文王世子其在外朝則以官
疏此對路寢庭朝爲外朝若對庫門外朝朝士所掌三槐九棘之
朝則此路門外朝亦爲內朝也

外朝考

秋官小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢

國遷三曰詢立君其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面

羣吏東面小司寇擯以叙進而問焉以聚輔志而弊謀注外朝朝

在雉門之外者也當作庫門之外國危謂有兵寇之難國遷謂徙都改邑

也立君謂無冢適選於庶也羣臣卿大夫士也羣吏府史也其孤

不見者孤從羣臣卿大夫在公後擯謂揖之使前也叙更也輔志

者尊上賢明也○又朝士掌建邦外朝之灋左九棘孤卿大夫位

焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣更在其後面三槐三

公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉帥

其屬而以鞭呼趨且辟禁慢朝錯立族談者注樹棘以為位者取

其赤心而外刺象以赤心三刺也槐之言懷也懷來人於此欲與

之謀羣吏謂府史也州長鄉遂之官鄭司農云王有五門外曰皋

門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝

在路門外內朝在路門內左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于

叢棘元謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皋門雉門天子應門言

魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皋門所名曰雉門者如天

子應門此名制二兼四則魯無皋門應門矣諸侯皆無皋門檀弓

曰魯莊公之喪既葬而經不入庫門言其除喪而反由外來是庫

門在雉門外必矣如是主五門雉門為中門雉門設兩觀與公之

宮門同閣人譏出入者窮民不得入也郊特牲譏釋於庫門內言
遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣小宗伯職曰建國之神位
右社稷左宗廟然則外朝在庫門之外皋門之內與今司徒府有
天子以下六會殿亦古之外朝哉周天子諸侯皆有三朝外朝一
內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝趨朝辟行人執鞭以威
之慢朝謂臨朝不肅敬也錯立族談違其位尊語也

按先鄭誤以天子雉門在庫門外小司寇注亦因之謂外
朝在雉門外朝士注皆破先鄭之說外朝在庫門之外皋
門之內此爲定說當以朝士注爲正然以漢之司徒府有

天子以下大會殿擬古之外朝恐未當外朝在庫門外無
宮室平時臣民皆得往來朝士職云凡得獲貨賄人民六
畜者委於朝告於士旬而舉之謂委於朝十日待來識之
者是凡民皆可至外朝矣諸侯之外朝在庫門外者亦然
故晉語云絳之富商韋藩木楗而過於朝是凡民可以車
往來也外朝君不常視三詢之事見於經傳者盤庚出矢
言登進厥民太王屬耆老而告詢國遷也僖十五年晉陰
飴甥言朝國人曰孤雖歸辱社稷其卜貳圉詢立君也定
八年衛靈公朝國人問叛晉哀元年陳懷公朝國人問欲

與楚欲與吳詢國危也諸侯之外朝未必有三槐九棘嘉

石肺石亦不常有君位也閔二年魯季友將生小人云間

於兩社爲公室輔此大約言周社亳社中間有朝廷耳其

實治朝仍在中門之內若外朝則在大門之外矣賈疏云

此事云兩社在大門內中門外爲外朝與後鄭說不合非

是又天子外朝有疑獄王欲會其期而免之亦視外朝

治朝考

大宮太宰王既治朝則贊聽治注治朝在路門外羣臣治事之朝

王視之則助王平斷○復官司士正朝儀之位辨其貴賤之等王

南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎
士在路門之右南面東上犬僕犬右大僕從者在路門之左南面
西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左
揖門右犬僕前王入內朝皆退注此王日視朝事於路門外之位
王族故士故爲士晚退畱宿衛者未嘗仕雖同族不得在王宮犬
右司右也犬僕從者小臣祭僕御僕隸僕擯詔王出揖公卿大夫
以下朝者特揖一一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之公及孤卿
大夫始人門右皆北面東上王揖之乃就位羣臣及故士犬僕之
屬發在其位羣士位東面王西南鄉而揖之三揖者士有上中下

王揖之皆送道有既復位大僕前正王視朝之位王入入路門

也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也王之外朝則朝士

掌焉玉藻曰朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之

退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢謂諸侯也王日

視朝皮弁服其禮則同鄭司農云卿大夫士皆君之所揖禮春秋

傳所謂王揖在下疏鄭約燕禮大射諸侯禮卿大夫皆始入門右

北面東上得揖乃就位士發在其位故知王臣亦然云王揖之皆

送遁者約鄉黨而知蹴踏如是也不言三公者舉輕以明重亦特揖可

知也云其禮則同者天子諸侯唯服別其禮則同也○又大僕掌

正王之服位出入王之命王既朝則前正位而退入亦如之
服王舉動所當衣也出大命王之教也入大命羣臣所奏行前正
位而退道王王既立退居路門左待朝畢疏王退入路寢聽事時
亦前正王位郤位立也○考工記匠人外有九室九卿朝焉注外
路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處疏九室在路寢門外正
朝之左右爲之故鄭據漢法言之謂正朝之左右爲廬舍者也○
玉藻天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝於內朝朝辨色始入
君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢
釋服注此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝辨色始入

羣臣也入應門也

當言不庫門
雉門辨見後

小寢燕寢也○禮器有以小為

貴者諸侯視朝大夫特士旅之疏君日出視諸臣之朝若大夫夫人揖之士不問多少眾其一揖之此諸侯所尊者少故大夫特士旅之若天子之朝所尊者多司士云者是也

按古者視朝之儀臣先君入君出路門立於寧徧揖羣臣

揖者推手稍前非若今人之揖也今人之揖古謂之肅拜

則朝禮畢於是君退釋路寢

聽政諸臣至官府治事處治文書王朝有九室諸侯之朝

左右亦當有室也如議論政事君有命臣有進言則於內

朝大宰所謂贊聽治者於治事處贊之非謂揖羣臣時也

治朝無堂鄭注文王世子云外朝路寢門之外庭是也觀
司士路門左路門右之位可見聘禮使者夕幣於朝時管
入布幕於寢門外君朝服出門左亦可見路門外是平庭
無堂也退適路寢則君位虛君更視內朝羣臣當入故鄉
黨有過位之事

燕朝考

夏官大僕王眡燕朝則正位掌擯注燕朝朝於路寢之庭王圖
宗人之嘉事則燕朝疏以其路寢安燕之處則謂之燕朝以其與
賓客燕在寢也但與賓客及臣下燕時亦有朝鄭必以王圖宗人

嘉事為燕朝者以其因燕而朝賓臣燕禮已有成文圖宗人嘉事

者朝不見故特見之謂宗人冠昏嘉禮之等皆曰嘉事○又王不

眠朝則辭於三公及孤卿注辭謂以王不視朝之意告之犬僕兼掌治朝

燕朝此不視朝謂不眠治朝與燕朝也○又王世子公族其朝於公內朝則東面北

上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士為之注內朝路寢庭外

朝路寢門之外庭司士亦司馬之屬也掌羣臣之位正朝儀之位

也疏臣有貴者以齒皆同姓之臣若公族在外朝與異姓同處疏

次之時則以官之上下○又公族朝於內朝內親也雖有貴者以

齒明父子也注謂以宗族事會○又外朝以官體異姓也疏是欲

與族姓相連結以爲體也。○燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門
右北面東上士立於西方東面北上公降立於阼階之東南南鄉
爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進注納者以公命引而入也
自士以下從而入卽位耳爾近也移也揖而移之近之也太夫猶
北面少前疏三卿五大夫初入門右同北面三卿得揖東相西面
五大夫得揖中庭少進北面不改

按路寢門內之朝君之視之也當有四一爲與宗人圖嘉
事文王世子公族朝於內朝鄭云謂以宗族事會是也一

爲與羣臣燕飲燕禮所言是也一爲君臣有謀議臣有所

進言則治朝既畢復視內朝鄉黨所記是也聘禮君與卿
圖事遂命使者亦是在內朝也一是羣臣以元端服夕見
亦是有事謀議也四事外則君與四方之賓燕亦在寢非
朝禮又或臣燕見於君士相見禮所謂君在堂升見無方
階辨君所在亦非朝禮孔子侍坐侍食對問政對儒行皆
是燕見時也犬僕職王視燕朝則前正位掌擯相本不止
一事鄭以宗人圖嘉事解之舉一邊耳非謂燕朝專爲宗
族視也孔子爲司寇在五大夫之中其位當在中庭北面
無事不升堂或君有命或有所言於君乃升堂既下階仍

復其中庭北面之位俟羣臣出乃出也釋宮言中庭之左

右謂之位出禮言君子下卿位諸侯之朝以阼階前西面

之位為尊王朝禮三公北面而諸侯禮大夫北面變於王

朝也又天子諸侯路寢南面聽政燕在阼階西面

見檀弓疏

門考

考工記匠人廟門容大扇七个闔門容小扇參个路門不容乘車

之五个應門二徹參个滂大扇牛鼎之扇長三尺每扇為一个七

个二丈一尺廟中之門曰闔小扇脚鼎之扇長二尺參个六尺路

門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩

門乃容之兩門乃容之則此門半之支六尺五寸正門謂之應門
謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺疏路門近路寢故特小
爲之應門內路門外有正朝臣入應門至朝處君臣正治之所故
謂此門爲應門○天雅廼立皋門皋門有仇廼立應門應門將將
傳王之郭門曰皋門仇高貌王之正門曰應門將將嚴正也箋諸
侯之宮外門曰皋門朝門口應門內有路門天子之宮加以庫雉
疏太王實爲諸侯其門不得同於天子但殷代尙質未必曲有等
級文王因此制度增而長之以爲天子之制毛以明堂位云庫門
天子皋門雉門天子應門魯以諸侯而作庫雉則諸侯無皋應故

以皋應爲王門之名也郭門者宮之外郭之門

按集傳云太王之時未有制度特作二門其名如此及周
有天下遂尊以爲天子之門而諸侯不得立焉朱子又云
書天子有應門春秋書魯有雉門禮記云魯有庫門家語
云衛有庫門皆無云諸侯有皋應者則皋應爲天子之門
明矣此爲定說注疏言魯有庫雉他國諸侯有皋應者皆
非

明堂位庫門天子皋門雉門天子應門注天子五門皋庫雉應路

魯有庫雉路則諸侯三門與皋之言高也疏其餘諸侯有皋門應

門及路門

按此言魯之庫門儼天子之臬雉門儼天子之應耳非謂
唯魯有庫門雉門而餘諸侯不得立也檀弓言庫門者四
除魯莊公既葬而經不入庫門之外言君復於庫門宰夫
命舍故諱新自寢門至於庫門軍有憂則素服哭於庫門
之外皆通諸侯言之非專爲魯記也禮器言繹之於庫門
內家語謂孔子爲衛莊公言之則諸侯皆有庫門可知有
庫門則亦有雉門矣鄭氏因太王是諸侯始立皋門應門
意謂此爲諸侯之制不知後遂爲天子之制諸侯不得立

矣天子皋門在王城之內雖有門未必與王官相連蓋皋

門內皆官府無民居諸侯則無此制矣魯之庫門制度侈

大或有之其實是公宮之門非若王之郭門也

禮器有以高為貴者天子諸侯臺門家不臺門言有稱也疏兩邊

築閣為基基上起臺曰臺門諸侯有保禦之重故為臺門大夫輕

故不得也○郊特牲臺門大夫之禋禮也疏兩邊起土為臺臺上

架屋曰臺門

二說皆異後疏為勝左傳定二年邾子在門臺臨廷此諸侯之臺門也

○春秋定公二

年夏五月壬辰雉門及兩觀

音

雉門乃兩觀注雉

門公宮之南門兩觀闕也疏魯之雉門公宮南門之中門也釋宮

云觀謂之闕郭璞曰宮門雙闕周禮大宰正月之吉縣治象之法於象魏使萬民觀治象鄭衆云象魏闕也闕在門兩旁中央闕然爲道也然則其上縣法象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也觀與雉門俱災則兩觀在雉門之兩旁矣公羊稱子家駒云設兩觀諸侯僭天子其意以其奢僭故天災之左氏無此義禮器云天子諸侯臺門郊特牲云臺門大夫之僭禮唯言大夫異於諸侯不言諸侯異於天子兩觀爲僭禮無其文天之所災不可意卜

按兩觀與臺門當異制莊二十一年鄭伯享王於闕西辟

樂備疏引服虔云西辟西偏也當謂兩觀之內道之西也

是有兩觀則東西有兩宮室可設享而舞樂不止門上作

臺也設兩觀為僭或當如公羊說

公羊傳子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭於諸侯久矣昭公曰吾

何僭矣哉子家駒曰設兩觀乘大路皆天子之禮也注禮天子諸

侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀按疏以為禮說又不足為據○禮運昔

者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上喟然而歎仲尼之歎蓋歎

魯也注觀闕也孔子見魯君於祭禮有不備於此又觀象魏舊章

之處感而歎之疏熊氏云當門闕處以通行路既言雙闕明是門

之兩旁相對爲雙何休言天子兩觀外闕則諸侯不得有闕魯以天子之禮故得有之也魯之宗廟在雉門外左孔子出廟門而來至雉門遊於觀此觀又名象魏哀三年季桓子命藏象魏曰舊章不可亡也云感而歎之者一感魯君之失禮一感舊章廢棄故爲歎也○左傳哀公三年桓僖災季桓子至御公立於象魏之外命藏象魏曰舊章不可亡也注象魏門闕周禮正月縣教令之法於象魏使萬民觀之故謂其書爲象魏疏象魏是縣書之處見其處而念及其書○地官師氏居虎門之左注王朝注虎門路寢門也王曰朝於路寢門外畫虎焉以明勇猛於守也司猶察也察王

之視朝若有善道可行者則當前以詔王諸侯路門亦名虎門昭

平仲端委立於虎門之外疏云師氏以虎門為路寢門此亦當然

棖闥闕考

曲禮大夫士出入君門由闥右不踐闥注由闥右臣統於君闥門

楹闥門限也疏門以向堂為止右在東主人位在門東客位在門

四此大夫士是臣臣皆當統於君不敢自由賓故出入君門恆從

闥東也士之朝位雖在西方東面入時仍依闥東其大射注云左

則由闥西者汎解賓客入門之法也出入不得踐履門限所以爾

者一則自高二則不淨竝為不敬有謂人以東為右出以西為右者未見此注疏耳 ○玉

藻君入門介拂闈大夫中棖與闈之間士介拂棖注此謂兩君相
 見也棖門楔也君入必中門上介夾闈大夫介士介雁行於後示
 不相沿也君若迎聘客擯者亦然疏入門謂入大門也介謂上介
 稍近君故拂闈大夫之介微遠於闈故當棖與闈之間士介卑去
 闈遠故拂棖闈謂門之中央所豎短木也棖謂門之兩旁長木也
 ○又賓入不中門不履闈注辟尊者所從也疏不中門稍東近闈
 也○又公事自闈西私事自闈東注公事聘享也私事覲面也疏
 自闈西用賓禮也自闈東從臣禮示將為主君之臣也
 仍出門入

西闈

按以賓入不中門推之士大夫出入君門由闈右者亦不

當中或稍西拂闈也

儀禮賈疏謂門有兩闈其說非是今不錄

曲禮為人子者立不中門疏棖闈之間尊者所行故人子不得當

之○反外言不入於柵內言不出於柵注不出入者不以相問也

柵門限也

字考

爾雅門屏之間謂之宇注人君視朝所宇立處疏謂路門之外屏

樹之內人君視朝宇立之處因名為宇李巡云正門內兩塾間曰

宇曲禮曰天子當宇而立諸公東而諸侯西面曰朝是也○曲禮

天子當宇而立諸公東面諸侯西面曰朝疏謂天子受朝於路門外之朝路門外有屏者卽樹塞門是也爾雅云正門謂之應門又云屏謂之樹李巡云垣當門自蔽名曰樹郭云小牆當門中今按李郭二註以推驗禮文諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門者也

按宇有二齊風俟我於著俟我於庭俟我於堂著卽宇此是有堂之屋以門內兩塾間爲宇鄭注聘禮大夫揖入省內事旣省俟於宇是也一是門屏之間爲宇此路門外視正朝人君所立處近路門屏設於正門天子以應門爲正

門屏在應門外諸侯以雉門為正門屏在雉門內路門之
外屏之內守位在其間其質守近門而遠屏不正當門屏
之中間也蓋人君所立位之南羣臣甚多故宜去屏遠邢
氏謂路門之外屏樹之內得之若李巡云正門內兩塾間
曰守此是齊風之著不可以此解爾雅之守也天子朝諸
侯當守而立若在兩塾之間則守南之位無多豈可容諸
公諸侯乎孔疏謂諸侯內屏在路門內天子外屏在路門
外近應門甚誤按燕禮卿大夫皆入門右北面東上路門
內不見有屏若天子屏在路門外近應門是內屏矣竊疑

覲禮廟門外之屏唯天子有之明堂位所謂疏屏天子之
廟飾者也諸侯廟內亦無屏聘禮賓入廟門內雷不見有
屏邗君樹塞門之制在朝不在廟故郊特牲以臺門旅樹
連言之不可以廟門例路門謂路門之內有屏也釋宮門
屏之間謂之宇唯爲諸侯言之門者路門也屏者雉門內
之屏也若天子屏在應門外去宇愈遠矣總之人君宇立
之位不論外屏內屏皆在路門外鄉黨過位在此邗氏旣
知宇在路門之外屏樹之內矣又用曲禮孔疏釋屏謂之
樹則屏又在路門內何前後自牴牾乎

堂階考

禮器有以高爲貴者天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺
疏此周法也考工記殷人重屋堂崇三尺鄭差之云夏高一尺故
知此九尺者周制也○考工記周人明堂度九尺之筵堂崇一筵
注周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一
尺之堂與○王冠禮降三等受爵弁注下至地疏天子之堂九尺
賈馬以爲階九等諸侯堂七尺階七等大夫五尺階五等士三尺
故階三等也

按古之八尺當今五尺古之一尺當今六寸二分半凡尺

寸皆以此計之魯之堂當七尺階七等孔子朝服而立於
昨階當五尺之堂五等之階也三朝唯路寢有堂楹風狐
裘在堂孔疏云上言以朝謂日出視朝此云在堂謂正寢
之堂此爲確據君在堂上當南面臣有言或君有命當升
西階而造君前降亦西階士相見禮云君在堂升見無方
階辯君所在謂君在東則升東階在西則升西階此燕見
之法非正朝之法也

魯宗廟考

明堂位大廟天子明堂注言廟如天子之制也疏言周公大廟制

禮記卷之四十五 禮記卷之四十五 堂階考 魯宗廟考 三十七

似天子明堂謂制度高大如似天子耳不必事事皆同是知魯之

大廟不可一一似明堂也○又山節藻稅復廟重檐刮楹達鄉音向

反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也汪山節刻楹盧為山也

藻稅畫侏儒柱為藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮摩

也鄉牖屬謂夾戶窻也每室八窻為四達反坫反爵之坫也出尊

當尊南也唯兩君為好既獻反爵於其上禮君尊於兩楹之間崇

高也康讀為亢又為高坫亢所受圭奠於上焉屏謂之樹今梓思

也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣疏此論魯之太廟之飾○

又魯公之廟文世室也武公之廟武世室也汪此二廟象周有文

王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也武公伯禽之元
孫也名敖疏此明魯有二廟不毀象周之文武二祧也按成六年
立武宮公羊左氏竝譏之不宜立也又武公之廟立在武公卒後
其廟不毀在成公之時此記所云因成王褻魯遂盛美魯家之事
因武公廟不毀遂連文而美之非實辭也○公羊春秋文公十三

年世室屋壞左穀梁傳世室者何魯公之廟也周公稱大廟魯公

稱世室羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室世室猶世室也

世世不毀也周公何以稱大廟於魯封魯公以為周公也周公拜

乎前魯公拜乎後始受封時拜曰生以養周公死以為周公主然

則周公之魯乎曰不之魯也封魯公以爲周公主然則周公曷爲

不之魯欲天下之一乎周也一天下之心於周室魯祭周公何以爲牲周公

用曰牲殷牲魯公用騂犗周牲羣公不毛不純色魯祭周公何以爲盛周

公盛新穀魯公燾故上冒羣公廩全是故穀在上少有新穀世室屋壞何以書譏

久不修也○穀梁春秋大室屋壞傳大室屋壞者有壞道也譏不

修也大室猶世室也周公曰大廟伯禽曰大室羣公曰宮禮宗廟

之事若親割夫人親春敬之至也爲社稷之主而先君之廟壞極

稱之志不敬也

按世室大室三傳不同吳氏澄云世大二字通用故左穀

誤世爲大穀梁謂大室猶世室以爲伯禽廟字雖誤而義
與公羊同杜氏以爲太廟之室夫廟制中央一室謂之太
室非太廟之室也此說是當從公穀爲魯公之廟魯祖周
公廟宗伯禽魯公廟不毀似非過制吳氏謂聖人書之因
見魯世室之非禮未必然

公羊春秋成公六年二月辛巳立武宮傳武宮者何武公之宮也
立者不立也立武宮非禮也疏明堂位云武公之廟武世室記
人見武公之廟已立故言此非實然○左氏春秋定公元年立煬
宮傳昭公出故季平子禱於煬公九月立煬宮注煬公伯禽子也

其廟已毀平子逐君懼而請禱於煬公昭公死於外自以為獲福
故立其宮○哀公三年五月辛卯桓宮僖宮災傳孔子在陳聞火
曰其桓僖乎注言桓僖親盡而廟不毀安為天所災疏桓之於哀
八世祖僖六世祖親盡廟不毀服虔云季氏出桓公又為僖公所
立故也○明堂位成王以周公為有勲勞於天下命魯公世世祀
周公以天子之禮樂季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡
尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚太圭薦用玉豆雕篋息綏
爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡若管巖音厥升歌清廟下管
象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也

任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也注季夏建
巳之月也禘大祭也周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮白牡殷
牲尊酒器犧尊以沙羽爲畫飾象尊象骨飾之鬱鬯之器也黃籬
也灌酌鬱鬯以獻也瓚形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚簋
籩屬也以竹爲之彫刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因
爵之形爲之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也椀始有四足
也斝爲之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤大圜
也戚斧也冕冠名也諸公之服自衮冕而下如王之服也大武周
舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩曰以雅以南以騫不韡

廣大也疏尊周公不可用已代之牲故用白牡犧象王注禮器云

為犧牛及象之形鑿其背以為尊○又君衮冕立於阼夫人副禕

音立於房中君肉袒迎牲於門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊

夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服注副首飾也周禮

追師掌王后之首服為副禕王后之上服唯魯及王者之後夫人

服之諸侯夫人則自揄翟而下○祭統昔者周公且有勲勞於天

下周公既沒成王康王追念周公之所以勲勞者而欲尊魯故賜

之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也夫大嘗禘升歌

清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂

也康周公故以賜魯也子孫纂之至於今不廢所以明周公之德

而又以重其國也注清廟頌文王之詩也管象吹管而舞武象之

樂也管象疑是以管奏象非舞象書下管鼓鼓合止朱干赤盾賦

斧也此武象之舞所執也記言舞大武不言舞象伯猶列也大夏禹樂文舞

也執羽籥文武之舞皆八列互言之耳康猶褒大也○魯頌乃命

魯公俾侯于東錫之山川土田附庸周公之孫莊公之子龍旂承

祀六響耳耳春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧

是饗是宜降福既多周公皇祖亦其福也傳周公之孫莊公之子

謂僖公也箋皇皇后帝謂天也成王以周公功大命魯郊祭天亦

配之以君祖后稷其牲用赤牛純色與天子同也皇祖謂伯禽

集傳

謂羣公今按皇祖即謂周公

○又秋而載嘗夏而福衡白牡騂剛犧尊將將毛

炮載羹籩豆大房萬舞洋洋孝孫有慶箋福衡其牛角恐其觸觝

人也大房玉飾俎也○禮運孔子曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯

何適矣魯之郊禘非禮也周公其衰矣

言郊禘皆僭禮

按魯有郊禘重祭記禮者以為成王賜之先儒謂成王之

賜伯禽之受皆非今考之若果成王所賜則魯頌闕宮當

及之頌第言錫之山川土田附庸絕不及賜祭之事其非

成王所賜可知矣呂氏春秋言魯惠公使宰讓請郊廟之

禮桓王使史角往止之其言當必有據但惠公之時爲平
王非桓王耳周既東遷王室陵夷魯遂敢請郊廟之禮王
遠使諭止猶有請隧弗許慎守王章之意而魯他日遂敢
行之其無王甚矣詩言錫之山川土田附庸卽繼以周公
之孫莊公之子龍旂承祀因以駢犧享后帝后稷以白牡
享周公則僭郊禘之禮者其始於僖公乎禘于大廟用致
夫人僖公母見僖八年四亦郊不從乃免牲猶三望見僖
成風也

三十一年則始僭郊禘者非僖公而何僭禮之始必有其
年月然而春秋不書始禘始郊者此僭上無王之事非若

初稅畝作邱甲者比是以因致夫人始書禘因四卜不從
免牲三望乃書郊而作頌者方侈陳其享祀受福以爲虛
夸之辭適見其僭竊之罪有不可掩耳閔公二年吉禘于
莊公此非大禘之祭也當時以免喪之祭爲吉禘故晉人
辭於魯亦曰寡君未禘祀則禘亦時祭之通稱惟魯之大
禘始爲僭用白牡牲僭也君衮冕夫人副褱服僭也用八
佾舞太武人夏納夷蠻之樂樂舞僭也則尊彝俎豆之器
亦必有不當用而用者矣當時諸侯亦曰魯有禘樂賓祭
用之其爲僭可知孔子所歎周公其衰者蓋謂此也若夫

季夏六月以禘禮祀周公於大廟自是禘周公非禘文王
趙伯循因大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之謂魯
禘周公之廟以文王爲所出之帝而周公配之其言無所
依據魯固有周廟得祭文王矣宋徽宗搜求三代之器有
文王方鼎見宣和博古圖其款識云鹵公作文王尊彝鹵
公卽魯公也尊彝者宗廟典常之器鼎亦可爲尊彝此魯
公祭周廟之一證然則魯立周廟祭文王猶宋祖帝乙鄭
祖厲王或出於特賜今又於周公廟追配文王豈迎文王
之主就食周公之廟乎周公用白牡文王當用何牲乎故

趙氏之言未必可據而魯禘非禮自有所以非禮者卽魯
頌之辭春秋之書以證呂氏春秋之說知記禮者之言非
實而成王與魯公不任受過也當時以禘爲時祭通稱故
王制與禘嘗烝並列魯或禘於莊公或禘於武宮或禘於
襄公唯禘於大廟用盛樂爲僭郊特牲曰諸侯之宮縣而
祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之
僭禮也殆爲魯言之乎若夫季夏六月禘周公而僖八年
之禘爲秋七月此得失之小者不足論雜記謂七月而禘
孟獻子爲之是時獻子未執政范甯已辯之矣近儒謂禘

卽禘兼及羣廟主別無大禘之祭據周禮司尊彝四時之
間祀有追享朝享似追享是禘朝享是禘若魯之禘當卽
是大禘蓋周公廟中旣無追配文王之事必不止祭用公
頌言秋而載嘗夏而禘衡白牡騂剛騂剛魯公牲羣公嘗
共之矣秋而載嘗正是七月行禘之時蓋以大禘禮行之
於秋嘗則此嘗祭亦謂之大嘗故祭統以大嘗禘連言之
然則文公二年八月丁卯大事於大廟躋僖公亦是以大
禘禮行之於秋嘗僖八年大禘始見經故特書禘於大廟
文二年可不書禘故變文稱大事大事卽大禘之祭也當

不止及羣廟之主或兼及已毀廟之主也

魯有周廟見左傳襄十二年

郊特牲諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也注言仲孫叔孫季孫氏皆立桓公廟魯以周公之故立文王廟三家見而僭焉

朝制補遺

此卷既畢再檢朱子語類因說周禮師氏居虎門司王朝文蔚問正義謂路寢庭朝庫門外朝非常朝此如何不是常朝朱子曰路寢庭在路門之裏議政事則在此朝庫門

外是國有大事詢及衆庶則在此朝非每日常朝之所若

每日常朝王但立於寢門外與羣臣相揖而已然王邦元
揖揖羣臣就位王便入胡明仲嘗云近世朝禮每日拜跪
乃是秦法周人之制元不如此按此條言朝制分明路門
內之朝君臣於此議政事鄭注大僕燕朝王圖宗人嘉事
者舉一隅耳非謂唯宗人得入異姓之臣不得入也玉藻
言退適路寢聽政使人視大夫者每日常朝既畢君自治
文書於路寢臣自治文書於官府無所議者也若有所議
則入內朝成六年晉人謀去故絳諸大夫皆曰必居郇瑕
氏之地韓獻子將新中軍公揖之人獻子從公立于寢庭

問獻子曰何如對曰不可不如新用此內朝議政事之一
證鄉黨記過位升堂正是內朝議政事時位者君立寢門
外揖羣臣之處也既揖入寢門則此位虛矣過位時宜無
言而云其言似不足者謂諸大夫同入或與夫子言夫子
不得不應對也路寢庭無事亦不升堂或君有命或臣有
言乃升堂亦無拜跪之禮其有時當拜堂下君辭乃升成
拜者或拜受命拜受賜必有故而後拜也下階復位復其
堂下之位俟諸大夫皆退然後退若治朝之位諸臣皆不
在無至外朝復位之理也其言出降一等退而下堂卽謂

之出非出門之出也此章不記正朝時事者前已記君在
蹶踏與與故略之兩章互相備也觀朱子言路門內議政
事在此朝則知同異姓之臣皆得入矣庫門外非每日常
朝之所則知過位不在此且外朝在庫門外非雉門外也
每日常朝但立寢門外與羣臣相揖揖羣臣就位王更入
可知過位是此虛位又引胡明仲之言可知後世拜跪之
儀是沿秦制不得以此說周制令人不考古人宮室之制
既不知三朝唯路寢有堂又不知外朝在庫門外又不善
讀周禮大僕注泥其言一若路門是禁地異姓之臣不得

入於是以過位爲外朝以在庫門外者移之雉門外以升
堂爲在治朝使路門外平地忽然而有堂有階一知半解
貽誤後學因補朱子此條詳言之以解惑