

市別特津天

館書圖立市

章之書藏

嘗聞宮者穹也穹隆然也室者實也人物充滿其中也此竹苞松茂君子所以攸芋鳥草翬飛君子所以攸躋由是定中揆日以順天時度原觀泉以擇地利縮版肯構以盡人功堂則七階九階七筵九筵定其制室則東南西北西南西北異其隅華麗則丹楹刻桷堅完則複宇重檐是豈徒一畝之宮環堵之室惟吾德馨可禦風雨而已哉雖儀禮士昏禮曰夙夜毋違宮事詩幽風曰入此室處宮室因士民之所居然昏義曰天子后立六宮祭義曰卜三宮夫人大雅曰雝雝在宮是朝稱宮也召南曰于以用之公侯之宮則廟亦稱宮也蔡仲之命曰以蕃王室周南曰王室

宮室圖考

序

如燬是朝稱室也考工記夏后世室註曰世室宗廟也則廟亦稱室也是編朝詳朝聘部廟詳宗廟部各以類從此卷惟載明堂學校館舍庫廩園囿廡肆之屬云爾自識

四書宮室圖考目錄

宣州太平縣杜炳雲巖氏輯

男梓材校

宮室總畧

明堂

世室重屋

學 辟雍泮宮周立四代之學庠序校

冉子退朝

舍館

上宮

戶

牖

庭

屋漏

奧

籠

牆 蕭牆樹塞門屏

宇

宮室圖考

目錄

巷

達巷黨人

臺

靈臺

管氏有三歸

園囿汚池沛澤

沼

文王之囿

居蔡山節藻稅

長府

府庫

榱題

廡

瓦

畫墁

廡

夫里之布

市肆

堂室

宮室總畧

上古之世穴居而野處冬則居營窟夏則居橧巢後世聖人以木處而顛土處而病然後爲之宮室上棟下宇以待風雨雖取諸大壯然皆審量日力詳度費務商豐約而折衷準當年以爲量曷嘗聞應門八襲璇臺九重表以百常之闕環以萬雉之墉同瓌材以究奇抗應龍之虹梁列棼橰以布翼荷棟桴而高驤也哉故唐虞茅茨土階夏禹宮室卑鄙公劉取厲取鍛以成室太王陶復陶穴以爲家宮室崇而成湯自責戶牖銘而武王自懲椽斲而大夫勿礪張老以之戒趙孟宮成而諸侯必叛叔向以之諫晉平

宮室圖考

宮室總畧

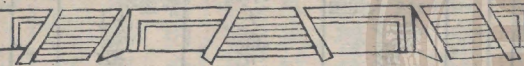
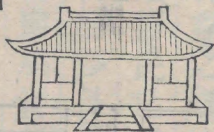
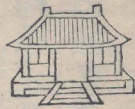
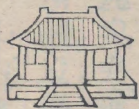
奈何侈土木之勝崇堂構之規峻宇雕牆極奇技之淫巧棧題畫棟窮匠氏之經營廊腰曼迴簷牙高啄覆壓百里隔離天日曾不思晉作虎和而文悼之功不復振楚作章華而乾谿之變不旋踵魯築郎囿蛇淵而民已勦吳作臺榭陂池而民已離管仲山節藻稅而器小貽譏莊公刻桷丹楹而僭侈已甚知襄成其室而士茁怪其不安孟獻美其宮而向戍責其非望則爰居爰處何必幽闔重閨之壯麗矣夫惟君子以道德爲廣居以仁義爲安宅以詩書爲籓籬以學問文章爲堂構一畝之宮環堵之室晏如也華門圭竇甕牖繩樞翛然自得也

世室重屋圖附

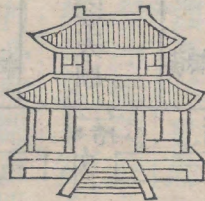
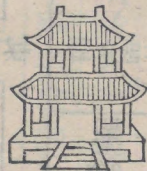
明堂

宮室圖考

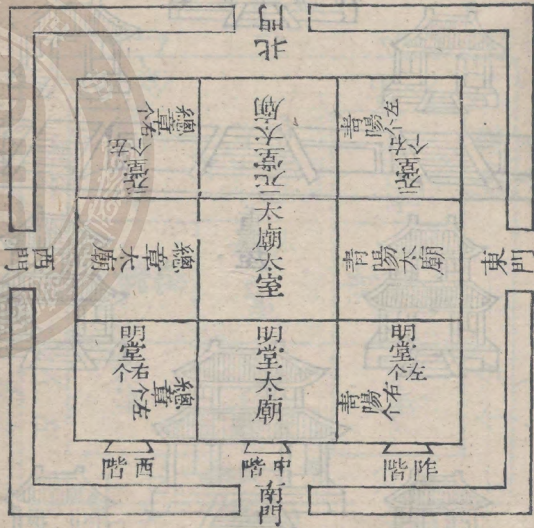
世室

重屋

四門三階

明堂

世室重屋

一

明堂

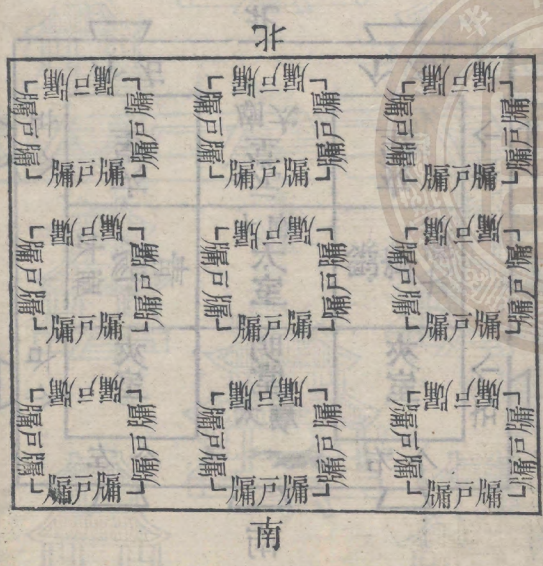
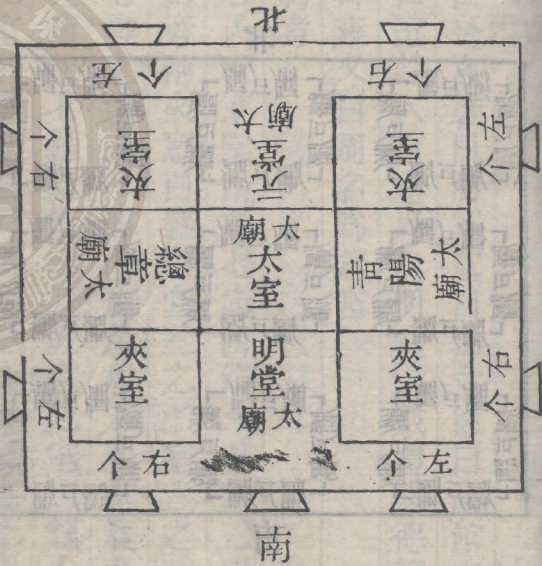
明堂

舊圖九階

宮室圖考

舊圖世室同
式室三十六

九室三十六
戶七十二牖
舊圖世室同

明堂

三

明堂稱名考

尸子曰黃帝曰合宮唐曰衢室虞曰總章商曰陽館考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂大戴禮盛德篇曰明堂外水曰辟雍又曰周名為蒿宮

明堂之制考

考工記曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵大戴禮曰明堂凡九室一室有四戶八牖三十六戶七十二牖

宮室圖考

明堂考

四

以茅蓋屋上圓下方白虎通曰明堂上圓法天下方法地八窻象八風四闢法四時九望法九州十二壘法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風許慎五經異義曰淳于登說明堂在國之陽三里之外七里之內丙己之地就陽位毛奇齡曰堂環以水水環以墉大戴禮盛德篇曰周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱朱子明堂說曰論明堂之制者非一竊意堂有九室如井田之制

明堂之用考

明堂位曰昔者周公朝諸侯於明堂之位天子負斧扆南鄉而立明堂也者明諸侯之尊卑也白虎通曰天子立明

堂者所以通神靈感天地正四時出教化崇有德重有道顯有能褒有行也毛奇齡曰明堂其所施用則一享上帝一朝諸侯以別尊卑一四時迎四氣一十二月朔各就其堂聽朔以頒政治一巡狩年四朝諸侯於方岳之下王方慶所謂天子行事一年十八度入明堂是也

明堂之地考

趙岐舊註曰太山下明堂齊侵地而得有之逸周書作洛解周公作大邑成周於土中乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂四書索解曰四郊迎氣十二月聽朔鑄京自有明堂

宮室圖考

明堂考

五

欽定禮記

義疏方明止一壇在王都則有事而會不協而盟築之巡狩至方岳南西朔三岳無明堂亦築之若洛邑泰山皆有明堂則不須築壇卽於太廟設方明行會盟四太廟受幣亦無不可也

明堂考

周官義疏

御案世

室重屋其制不傳惟陳氏祥道禮書載此二圖於考工說

亦未盡合存之以闕疑也至於明堂說者甚多大抵不外

漢方士說卽有依考工記而爲之說者所謂九階四戶八

牕又皆移世室重屋之制而歸之明堂似俱未協今合陳

聶二氏圖而以朱子井田說增損之其四門三階則本之明堂位餘說雖繁不敢濫及堂當方此東西獨廣者匠人謂東西九筵合八丈一尺南北七筵合六丈三尺也。禮書曰明堂之名見於周頌孝經左傳孟子荀卿考工記禮記家語其制不見於經特考工記曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一商人重屋脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵凡室二筵此三代明堂之別也夏世室商重屋周明堂則制漸文矣夏度以步商度以尋周度以筵則堂漸廣矣夏言堂脩廣而不言崇商言堂

宮室圖考

明堂考

六

脩而不言廣言四阿而不言室周言堂脩廣崇而不言四阿其言蓋皆互備鄭康成曰夏堂崇一尺商堂廣九尋理或然也月令中央太室東青陽南明堂西總章北元堂皆分左右个與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階阼階賓階旁四門而南門之外又有應門則南三階東西北各二階而爲九階矣蓋木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央其外別之以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加以應門此明堂之大畧也大戴禮白虎通韓嬰公玉帶淳于登桓譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特淳于登以爲在國之陽三里之外

七里之內其說蓋有所傳然也何則聽朔必於明堂而玉藻曰聽朔於南門之外則明堂在國之南可知成王之朝諸侯四裔之君咸列四門之外而朝寢之間有是制乎則明堂在國之外可知然大戴謂九室三十六戶七十二牖上圖下方公玉帶謂爲一殿居中覆之以茅環之以水設之以複道通之以橋鄭康成謂明堂太廟路寢異實同制蔡邕謂明堂太廟辟雍同實異名其豈然哉諸侯之廟見於公食大夫有東西房東西夾而已天子路寢見於書亦東西房東西夾又東序西序東堂西堂而已則太廟路寢無五十二堂矣謂之明堂太廟路寢異實同制非也宗廟

宮室圖考

明堂

七

居雉門之內而教學飲射於其中則莫之容處學者於鬼神之宮享天神於人鬼之室則失之瀆袁淮嘗攻之矣則謂之明堂太廟辟雍同實異名非也彼蓋以魯之太廟有天子明堂之飾晉之明堂有功臣登享之事乃有同實異實之論是不知諸侯有太廟無明堂特魯放其制晉放其名也四時之氣春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲元英則青者春之色春者陽之中故春堂名之總者物之聚章者文之成故秋堂名之明者萬物之相見元者萬物之復本故冬夏之堂名之左右之堂曰介以其介於四隅故也中之堂曰太廟以其大享在焉故也明堂位言朝諸侯於

明堂則然其言周公踐天子之阼負扆而受朝則非也書曰周公位冢宰正百工詩序曰周公既成洛邑朝諸侯乃率以祀文王蓋成王宅憂周公位冢宰而百工總已以聽焉及既成洛邑輔成王以朝諸侯詩序言朝諸侯及率以祀文王則朝不在廟而在明堂可知矣若曰周公代之而受朝則誤矣○曹氏曰趙岐孟子注謂泰山下明堂本周天子東巡守朝諸侯之處也齊侵地而得有之集注引用其說而又益以漢時遺址尙在句蓋據封禪書初天子封泰山泰山東北陞古時有明堂處至漢武帝時猶有遺跡也但按左傳隱公八年鄭伯使宛來歸祊不祀泰山也計

宮室圖考

明堂考

八

爾時距東遷五六十年泰山下湯沐邑鄭尙能世守之則明堂仍爲周天子所有不知幾何時而爲齊得也文中子云如有用我者當處於泰山矣注云泰山黃帝有合宮在其下可以立明堂之制焉舜至岱宗其因乎黃帝之舊爲之與否旣不可知而武王伐商肆觀東后所云建堂於東北陞者亦書無明文惟據明堂位周公朝諸侯於明堂成王令魯世世祀周公以天子之禮樂則泰山下明堂當卽周公朝諸侯之處其後元子就國卽爲魯宗祀文王之堂也孟子曰王者謂文王也文王曷稱王以行王政追王之也文王之政曷稱王以文王之治岐皆王政也孟子疏云

泰山下明堂卽周公朝諸侯處蓋魯封內有泰山後爲齊所伐故齊南有泰山是爲得之。葉文康公曰月令有春居青陽夏居明堂秋居總章冬居元堂中央居太室之文說者多疑呂氏之說爲妄及觀周禮有閏月詔王居門之文則知先王每月各有攸居順時布政皆於此乎出也蓋明堂有五室室有三居青陽總章元堂太室皆明堂也王者南面而立向明而治故總謂之明堂匠人曰夏世室殷重屋周人明堂鄭氏謂世室宗廟也重屋正寢也三代各舉其一明其制同也。天子十二月有常居閏月非常月則太史詔王居門終月說者謂聽朔於明堂門中退處路

宮室圖考

明堂考

九

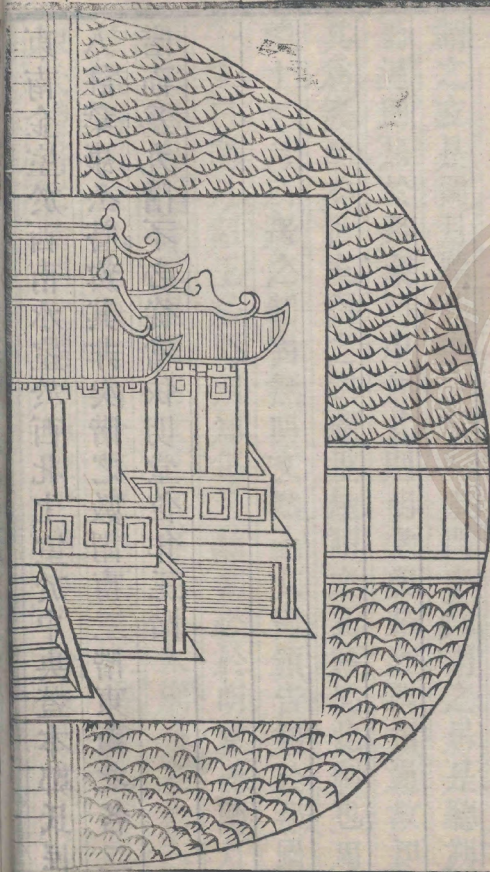
寢門中玉藻曰天子聽朔於南門之外是明堂在南門之外每月則聽朔於此又曰閏月則闔門左扉立於其中彼謂之立是閏月聽朔則立於明堂門中此謂之居是聽朔而退則居於路寢門中如此則明堂與路寢門相通故知其爲寢廟矣世室謂之宗廟重屋謂之正寢同此制也周禮十二月所居之制固無明文然上文曰頒告朔於邦國下文曰閏月詔王居門則知每月聽朔必於明堂而閏月則在門矣。考工記謂明堂五室專以五太廟言之也大戴禮謂明堂九室兼左右个言之也其實五室卽九室也陳氏禮書之論明堂備極明確但謂木室於東北火室於

東南金室於西南水室於西北土室於中央蓋本鄭氏匠
人註葉康公嘗辨其非矣階之數謂南三階東西北各二
階而爲九階不必從當依明堂位作三階

宮室圖考

明堂

十

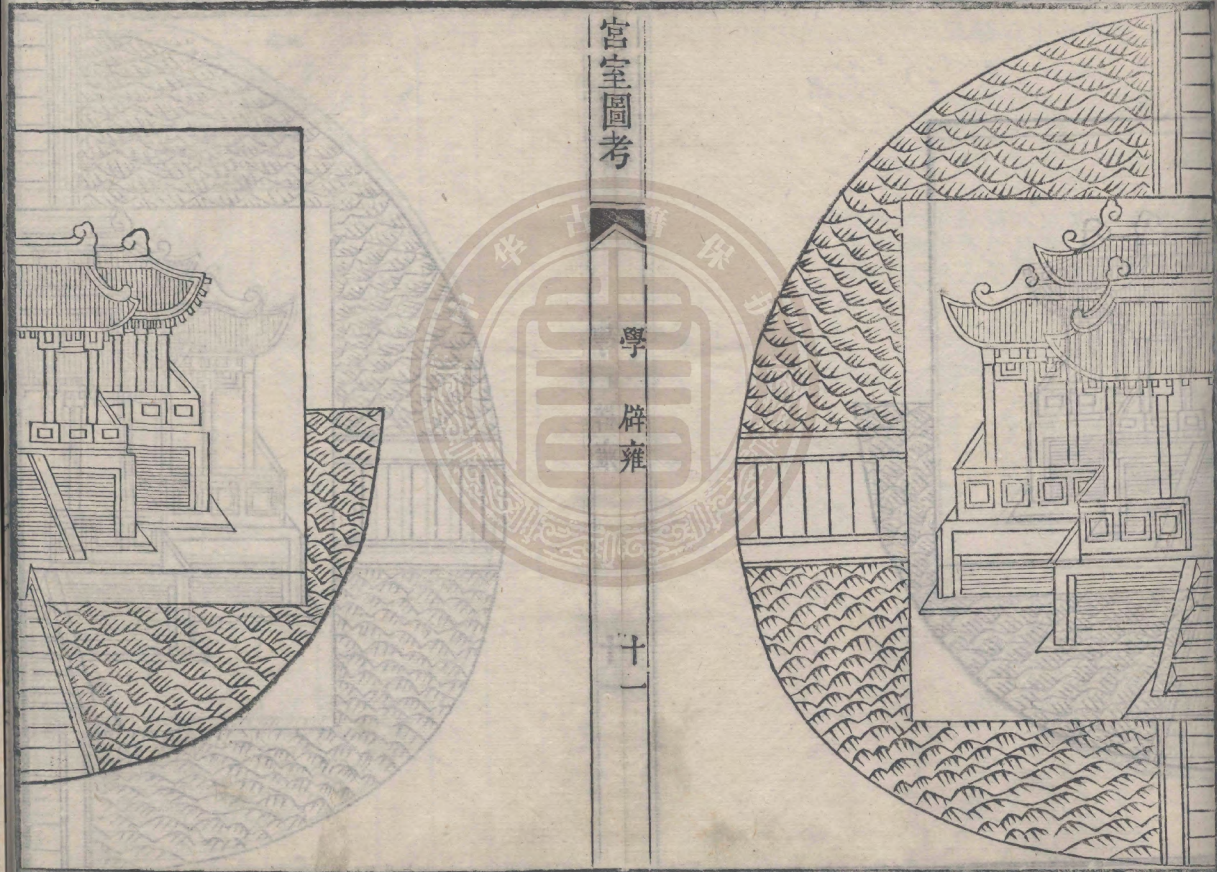
學

辟

宮室圖考

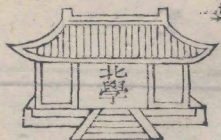
學
辟

十一

周立四代之學

北學為上庠學也

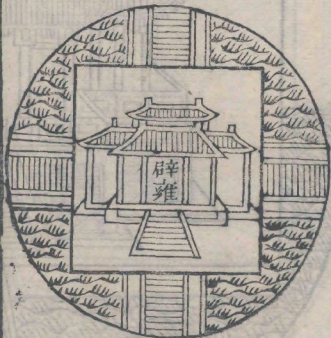

辟雍居
中亦曰
太學天
子視學
則臨之
雖太子
不得預
太學入
學也辟
雍非其
所學之

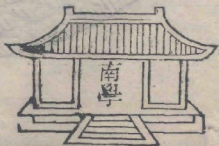
宮室圖考

學泮宮

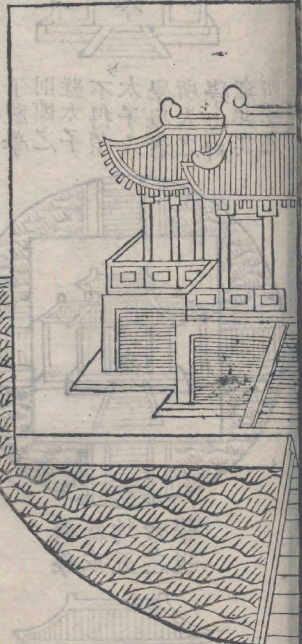
東學為序曰膠
東學亦東學
也夏

南學為成
均之五
帝也

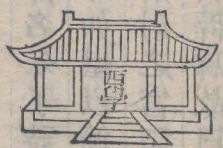

大樂天
中衣日
維兼錄
下太學
加龍水
下太學

宮故云
四學

西學
為習
宗亦
日右
學殷
學也

宮室圖考

周立四代之學

又十二

學考

辟雍泮宮

庠序校

禮記義疏

御案王

制天子曰辟雍諸侯曰頍宮鄭注尊卑學異名辟明也雍和也所以明和天下也頍之言班也所以班政教疏云明和天下者謂於此學中習學道藝使天下之人悉皆明達諧和也頍是分判之義故為班於此學中施化使人觀之故云以班政教也○靡澤名朱子詩註曰辟雍天子之學大射行禮之處也水旋邱如璧以節觀者故曰辟雍泮宮泮水之宮也諸侯之學鄉射之宮謂之泮宮其東西南方有水形如半壁以其半於辟雍故曰泮水而宮亦以名也

考辟雍古無此名其制始於文王及周有天下遂以名天子之學而諸侯不得立焉形則辟雍圓而泮宮半之周立四代之學而此則其所謂周學也○劉敞曰周人立四代之學直謂一處並建四學耳周曰辟雍則辟雍居最中其北爲有虞氏之學其東爲夏后氏之學其西爲商人之學又以虞之庠建於黨故黨有庠以夏之序建於州故州有序以商之校建於鄉故鄉有校皆爲小學以教童子而已擇小學之秀者移之庠庠之秀者升之序序之秀者升之校校之秀者升之太學太學在郊○陳氏祥道曰四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序殷則右學左學周則東

宮室圖考

學考

十三

膠虞庠而周則又有辟廡成均瞽宗之名則上庠東序右學東膠大學也故國老於是養焉下庠西序左學虞庠小學也故庶老於是養焉記曰天子設四學蓋周之制也周之辟廡卽成均也東膠卽東序也瞽宗卽右學也蓋以其明之以法和之以道則曰辟廡以其成其虧均其過不及則曰成均以習射事則曰序以糾德行則曰膠以樂祖在焉則曰瞽宗以居右焉則曰右學蓋周之學成均居中其左東序其右瞽宗此大學也虞庠在國之西郊則小學也○秦氏蕙田曰天子之學有五中爲辟雍亦曰太學天子視學則臨之其南爲成均亦曰南學學樂德樂舞樂語者

居之成均者五帝之學也其北爲上庠亦曰北學學書者居之上庠者虞學也其東爲東序亦曰東膠亦曰東學學干戈羽籥者居之東序者夏學也其西爲瞽宗亦曰右學亦曰西學學禮者居之瞽宗者殷學也辟雍居其中四學環其外辟雍爲天子講禮之學雖世子齒學亦不得就焉四學爲學世子及學士之法故大司樂掌成均之法大司成論說於東序太師詔禮於瞽宗典書者詔書於上庠祭義言四學據世子齒學而言學禮言五學據天子入學而言其實一也以四學對辟雍則辟雍爲太學以郊外之小學對四學則四學亦爲太學矣按陳氏所說祇有三學由

宮室圖考

學考

十四

不知成均與辟雍非一地又誤以上庠爲虞庠耳。陸氏佃曰天子立四學并其中學而五直於一處並建周人辟雍則辟雍最居中其南爲成均其北爲上庠其東爲東序其西爲瞽宗學禮曰帝入東學尙親而貴仁東序是也帝入南學尙齒而貴誠成均是也帝入西學尙賢而貴德瞽宗是也帝入北學尙貴而貴爵上庠是也帝入太學承師而問道辟雍是也若辟雍雖太子不得預太子入學學者所入之學也辟雍非其所學之宮故云四學。陳氏祥道曰孟子曰夏曰校殷曰序周曰庠何也孟子因論井地而及此則校庠序者鄉學也鄉飲酒主人迎賓於庠門之外

鄉簡不帥教者老皆朝於庠則庠鄉學名也周官州長會民射於州序黨正屬民飲酒於序則序亦鄉學名也鄭人之所欲毀者謂之鄉校則校亦鄉學名也然鄉曰庠記言黨有庠州曰序記言遂

古術遂通用月令審端經術注云術周禮作遂陳澧以術爲州非

有序何也古之致仕者教子弟於閭塾之基則家有塾云者非家塾也合二十五家而教之於閭塾謂之家有塾則合二十五黨而教之鄉庠謂之黨有庠可也周禮遂官各降鄉官一等則遂之學亦降鄉一等矣降鄉一等而謂之州長其爵與鄉大夫同則遂之學其名與州序同可知也○蕙田曰以王制內則明堂位考之當云虞曰庠夏曰序

宮室圖考

學考

十五

而校無明文或云殷曰校想當然矣

蔡氏謂縣鄙之學名校似足据李氏以校

爲鄉學之名極是

周則鄉學曰庠遂學曰序州黨學亦曰序其鄙

縣學蓋曰校何休曰中里爲校里屬於縣鄙則縣鄙爲校可知蓋兼三代之名命之○葉文康公云夏曰校殷曰序周曰庠三代之有學尙矣周人兼立四代之學則其學政爲尤詳今觀其學之名校庠之名不見於周禮惟州黨之學則曰序國學則曰成均又曰瞽宗考之周禮鄉學惟州長合民於州序以教民鄉射之禮黨正屬民於黨序以教民鄉飲而已○春官大司樂掌建國之學政樂師掌國學之政大胥掌學士之版小胥掌學士之令是皆以教國之

子弟何周人獨詳於國而畧於鄉學耶及以王制考之司徒論士之秀則升之學大樂正則崇四術立四教以造士而國之俊選咸造焉文王世子曰凡學世子及學士必時注云學士謂司徒以升於學者然則周人雖詳於國子之教而俊選之士莫不在學大司樂曰治建國之學政而合國之子弟焉樂師曰帥學士大胥曰召學士小胥曰比學士言學士而不言國子是不特爲公卿大夫子弟也○大司樂而下皆樂官也樂師之教國子小舞大胥之致諸子合舞合聲小胥之令學士巡舞列籥師之教國子舞羽吹籥皆樂教也夫以學政掌於樂官者誠以教之以樂德則

宮室圖考

學考

十六

可以淑人之心教之以樂語則可以和人之聲教之以樂舞則可以善人之形樂之爲教其入人也深其化人也易是猶虞之胄子教於典樂殷之太學藏於瞽宗此成均學政所以掌於樂官也然而司樂之職是爲大宗伯之屬禮樂之相爲用不容以偏廢也司徒則以中禮和樂而爲教宗伯則以中禮和樂而爲防禮之爲教與樂並行亦如王制所謂樂正掌樂之官而曰教禮文王世子所謂瞽宗典樂之學而曰學禮此大司樂等官所以屬於禮官也大宗伯既有以全其中和於先則大司樂斯有以導其中和於後茲豈非禮樂之相爲用耶○陳氏祥道曰明堂位曰米

廩有虞氏之庠也序夏后氏之庠也瞽宗殷學也頰宮周學也頰宮泮水也其制半於辟雍而水蓋闕於北方也諸侯樂縣闕其南而泮水闕其北者闕南而存北所以便其觀也闕北而示南所以便人之觀也頰宮太學也魯之太學在郊故將有事於上帝則於是先有事焉然則序與瞽宗蓋亦設於頰宮之左右而米廩其公宮南之小學與○秦蕙田曰魯立四學其中爲泮宮其北曰米廩其東曰序其西曰瞽宗不立成均者避天子也魯之四學在國中故水經注云靈光殿之東南卽泮宮也宮中有臺臺南水東西一百步南北六十步臺西水南北四十步東西六十步

宮室圖考

學考

十七

詩所謂思樂泮水也杜佑通典云魯郡古魯國有泗水泮水出焉建宮於上名爲泮宮其不在郊外明矣南郊與泮宮何必在一處詩云魯侯戾止何必定往郊外諸儒強以爲太學在郊之證皆不然也○諸侯學制見於經傳者惟魯爲詳鄭氏因謂諸侯惟立時王之學有功德者得立三代之學今考文王世子稱王命公侯伯子男反養老於東序是諸侯皆有東序又稱始立學者必釋奠於先聖先師釋奠者當於西學則諸侯皆有瞽宗惟上庠之有與否則不可知耳諸侯亦有小學殷制在國中周制在郊

論語冉子退朝集註云季氏之私朝大夫二門則私朝當在大門之內寢門之外秦氏蕙田曰玉藻揖私朝輝如也鄭注私朝大夫家之朝蓋卿大夫有家臣則必有朝家臣處有家事則必有合家事處其有私朝當在大門內寢門外而陳祥道禮書謂卿大夫有二朝蓋據國語自卿以下合官職於外朝合家事於內朝數語不知卿大夫無二朝也故萬充宗謂卿以下二朝乃衰時之變禮敬姜之語非先王之制。方氏觀承曰朝者以下事上之通稱內則子事父母亦曰昧爽而朝惟天子得備其制故其朝也有地有時有器有官而朝之典甚重下此則聽其自相朝而

宮室圖考

冉子退朝

十八

不爲之制大率大夫士隨其時與地與其下相見卽謂之朝非當宁之比是大夫之朝與內則之朝無異則有其名而不干其制故冉子退朝夫子不以爲非按方氏以朝作活字不指朝家臣之地言與集註異

論語冉子退朝集註云季氏之私朝大夫二門則私朝當在大門之內寢門之外秦氏蕙田曰玉藻揖私朝輝如也鄭注私朝大夫家之朝蓋卿大夫有家臣則必有朝家臣處有家事則必有合家事處其有私朝當在大門內寢門外而陳祥道禮書謂卿大夫有二朝蓋據國語自卿以下合官職於外朝合家事於內朝數語不知卿大夫無二朝也故萬充宗謂卿以下二朝乃衰時之變禮敬姜之語非先王之制。方氏觀承曰朝者以下事上之通稱內則子事父母亦曰昧爽而朝惟天子得備其制故其朝也有地有時有器有官而朝之典甚重下此則聽其自相朝而

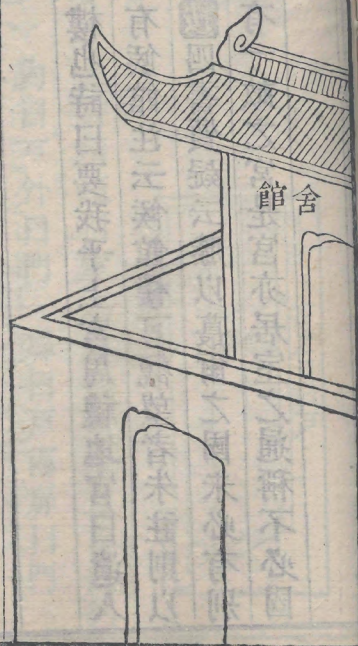
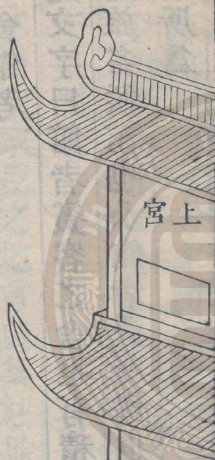
舍館考

開元文字曰館者賓客之舍也有積以待朝聘之官也客舍逆旅名候館也公館者公所為也私館自卿大夫以下之家所為

宮室圖考

舍館 上宮

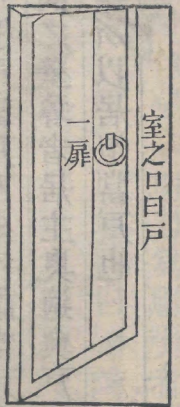
十九

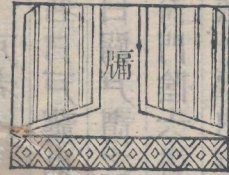
上宮考

趙氏岐曰上宮樓也詩曰要我乎上宮周禮地官曰遺人五十里有市市有候館注云候館樓可觀望者朱註則以上宮為別宮名按四書質疑云滕以蕞爾之國未必有別宮且儒行云儒有一畝之宮是宮亦居室之通稱不必國君始稱宮也

牖戶

六書精蘊曰室之口曰戶堂之口曰門
內曰戶外曰門一扉曰戶兩扉曰門

宮室圖考

戶考

戶牖

二十

釋名曰戶護也所以謹閉塞也秦蕙田曰易曰不出戶庭
又曰闢戶謂之乾闥戶謂之坤一扉爲戶兩扉爲門故戶
陽而門陰六書精蘊云戶室之口也古人堂內爲室室東
南啟一扉曰戶戶之制隨室而移詩西南其戶疏云在北
者南戶在東者西戶廟之室在堂北南向有牖故知爲東
西戶也玉藻君子居恒當戶檀弓當戶而坐注謂當戶向
明非是蓋戶開則直東南隅之壁尊者居主奧適與戶相
對故曰當戶而坐坐於奧也所以居恒當戶也

牖考

說文曰牖以木爲交牕也徐氏曰但穿明則爲牕牖者更以木爲交樞也古者一室一戶一牖又曰在牆曰牖論語自牖執其手集註曰禮病者居北牖下君視之則遷於南牖下使君得以南面視已禮喪大記曰疾病外內皆墀君大夫徹縣士去琴瑟寢東首於北牖下鄭注曰外內墀爲賓客來問病也東首北牖下謂君來視之時也病者恒居北牖下或爲北墀下孔疏曰病者雖恒在北牖下若君來視之則暫時移向南牖下東首令君得南面而視之儀禮士喪禮曰堂中北牆謂之墀仁山金氏曰牖當作墀蓋室中北墀南墀墀牆也古人室北牆上起柱爲壁雖壁間西北角有小圓牕名扉謂之屋漏然無北牖之名

宮室圖考

戶牖庭

二一

庭考

陳也唐也堂下也階前也皆謂庭也詩小雅胡逝我陳傳云陳堂塗也陳風中唐有甃傳云唐堂塗也爾雅廟中路謂之唐堂塗謂之陳唐與陳皆堂下至門之徑特廟堂異其名耳考工記匠人堂塗十有二分鄭注謂階前若今令甃祓也賈疏漢時名堂塗爲令甃祓令甃則今之墀也祓則墀道也

東

黍稷... 宜... 戶

戶

南

漏

北

西室

南

奧

屋漏

牖

西

屋漏考

爾雅曰西北隅謂之屋漏疏云漏隱也禮祭於奧既畢改

宮室圖考

屋漏 奧

二二

設饌於西北隅而扉隱之處孫炎云屋漏日光所漏入曾

子問謂之當室之白

奧考

爾雅曰室西南隅謂之奧疏云古者為室戶不當中而近

東則西南隅最為深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處也

曲禮凡為人子者居不主奧是也○凡祭五祀於廟用特

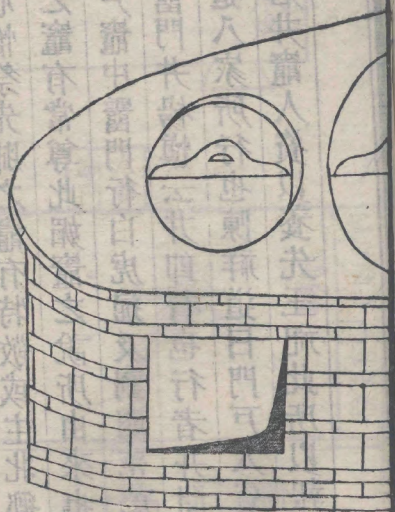
牲有主有戶皆先設席於廟門內西室之奧東面祀竈設

主於竈陘乃制肺及心肝為俎奠於主西又設盛於俎南

祭黍肉醴既三祭移主於初設奧之筵上乃出戶迎尸入

即席而坐

竈

竈考

釋名曰竈造也創造食物也月令注曰夏祀竈祭先肺火

宮室圖考

竈考

二三

尅金也王制大夫祭五祀而竈與焉祭法庶人一祀或戶或竈禮器曰臧文仲燔柴於爨孔子曰爨者老婦之祭也盛於盆尊於瓶按虞先中雷夏先戶殷先門周人先竈或祭先脾或祭先心惟祭先肺之竈有特敬或主北鄉或主南鄉惟主西鄉之竈有常尊此媚竈之說所由來也又按月令以五祀爲戶竈中雷門井楊慎云井卽行也行者井間道八家同井井有八道八家所行也陳祥道曰門戶人資以出入中雷人資以居井竈人資以養先王祀此所以報之也

門塞樹牆

牆

宮室圖考

北路門

牆
牆即屏

雉門

序端

序端

東
牆

樹塞門

廟太祖

西

牆 牆
稷 社

牆

牆

門

門

牆
牆隔有皆廟稷內

牆

內廟皆
牆隔有

庫門南

牆

都宮門

牆垣
四周

牆考

廟制都宮四面皆牆舊圖所謂垣宇四周是也論語夫子之牆下文云宗廟百官指此土庶室外四面亦有牆詩小雅徹我牆屋書梓材既勤垣墉禮儒行儒有環堵之室孟子段干木踰垣而辟及踰牆相從自是確證論語賜之牆也及肩下云室家當是指士庶之牆孟子修我牆屋論語糞土之牆當是室外之牆若非室外之牆何至與薪木相連又何至有糞土論語正牆面而立語意本書周官自是兼指堂上之牆都宮之牆及士庶門外之牆論語蕭牆釋名云蕭肅也鄭元曰謂屏也君臣相見之禮至屏而加

宮室圖考

牆考

二五

肅敬焉是以謂之蕭牆

屏考 出註

按屏有在門外者有在門內者有在廟者有在田獵之處者屏又謂之樹又謂之蕭牆今或謂之杲思陳氏祥道曰古者門皆有屏天子設之於外諸侯設之於內禮臺門而旅樹旅道也當道而設屏此門外之屏也治朝在路門之外天子當宁而立宁在門屏之間此路門外之屏也國語曰吳王背屏而立夫人向屏此寢門內之屏也魯廟疏屏天子之廟飾此廟門之屏也月令天子田獵整設於屏外此田防之屏也爾雅曰屏謂之樹論語曰吾恐季孫之夏

在蕭牆之內則屏謂之樹又謂之蕭牆漢之時東闕罍思災鄭康成釋明堂位曰屏若今浮思釋匠人曰城隅角浮思孔穎達謂浮思小樓城隅及闕皆有之而屏亦然則屏又謂之浮思孔子以管仲樹塞門爲不知禮禮記以旅樹爲大夫之僭而禮緯謂大夫以簾士以帷於理或然天文屏四星在端之內近右執法然則先王設屏非苟然也

寧考

出註

江氏慎修曰寧有二義齊風俟我於著此是有堂之屋以門內兩塾間爲寧鄭注聘禮大夫揖入省內事卽省俟於寧是也一 是路門外視正朝人君所立處近路門屏設於

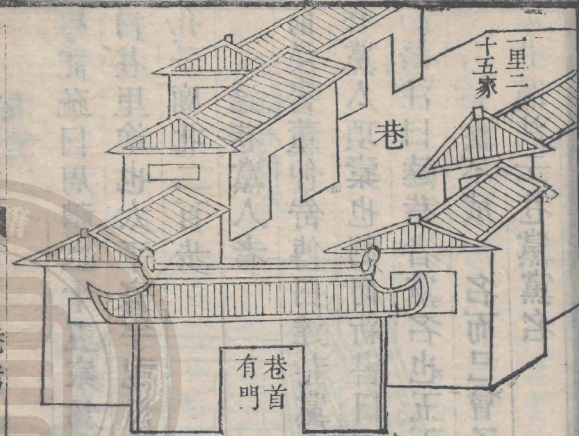
宮室圖考

牆屏寧

二六

正門天子以應門爲正門屏在應門外諸侯以雉門爲正門屏在雉門內路門之外屏之內寧位在其間其實寧近門而遠屏未可泥門屏之中間以求之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

巷

宮室圖考

巷考

巷考

二七

學記疏曰周禮二十五家為閭同共一巷巷首有門詩傳曰巷里塗也太平寰宇記曰陋巷在曲阜縣城西南二里孔子廟北二百步

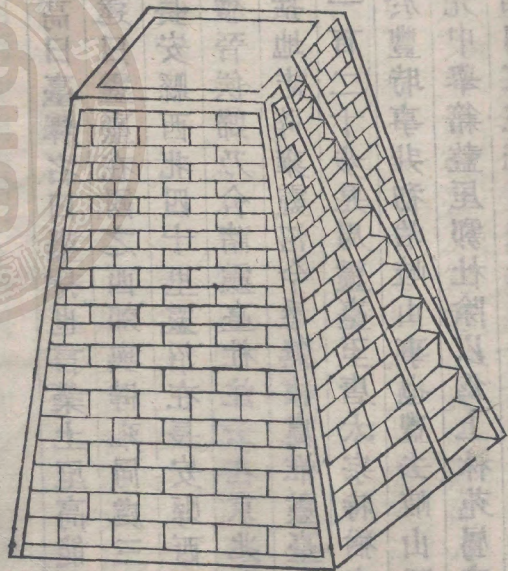
達巷黨人考

前漢書董仲舒傳曰達巷黨人不學而自知孟康注曰達巷黨人項橐也劉向新書曰項橐七歲為聖人師鄭康成語注曰達巷者黨名也五百家為黨此黨之人美孔子

於巷黨注云巷黨黨名

臺

臺四方而高
不構木構木
者為榭

宮室圖考

臺考

二八

靈臺考

爾雅曰四方而高曰臺釋名曰臺持也言築土堅高能自
持勝也孔氏穎達曰靈臺在國之西郊與辟雍同處三輔
黃圖曰靈臺在長安縣西北四十里靈沼在長安縣西三
十里左傳曰秦獲晉侯歸乃舍諸靈臺杜注云在京兆鄠
縣四書釋地曰括地志辟雍靈沼今悉無復處惟靈臺孤
立高二丈周回一百二十步是周靈臺至唐太宗時猶存
為臺沼是作邑於豐時事非初治岐山事也豐去岐山三
百餘里漢武建元中舉籍整屋鄠杜除以為上林苑屬之
南山即其處六韜曰文王既出羑里周公旦築為靈臺易

乾鑿度曰文王二十九年伐崇作靈臺受赤雀丹書劉向
新序雜事篇曰周文王作靈臺及爲池沼掘地得死人之
骨吏以聞文王曰更葬之天下聞之曰澤及朽骨又況於
人乎

管氏三歸考

註云包曰三歸娶三姓女婦人謂嫁曰歸邢昺疏曰禮大
夫雖有妾媵嫡妻唯娶一姓女今管仲娶三姓之女故曰
有三歸漢書地理志曰身在陪臣而取三歸戰國策曰桓
公宮中女市女閭七百人非之管仲故爲三歸之家以
掩桓公韓非子曰管仲相齊曰臣貴矣然而臣貧桓公曰

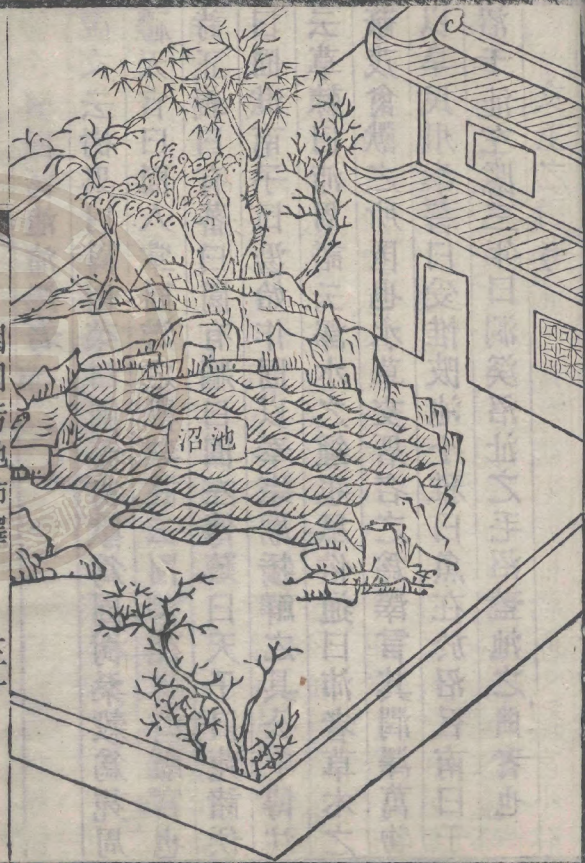
宮室圖考

管氏三歸

二九

使子有三歸之家曰臣富矣按以上皆以三歸爲娶三姓
女○備考曰管仲相齊齊國在東人心已固結矣而南北
西三路人心欲盡歸於我故築三歸臺以寓意金吉甫曰
據算家有築臺三歸法四書質疑曰余嘗過青州尙有三
歸臺故址當從朱註三歸臺名爲是若謂娶三姓女是僭
也非奢也此對上儉乎一問是說奢下節纔說僭按以上
皆從集註以三歸爲臺名周氏柄中曰陳心叔云一統志
三歸臺在東平州東阿縣西二里今之東阿卽古阿邑乃
衛地故知東阿三歸爲妄愚按莊十三年公會齊侯盟於
柯杜註此柯今濟北東阿齊之阿邑其殆臺之所在與

園圃汚池沛澤

宮室圖考

園圃汚池沛澤考

沼

園圃汚池沛澤

三十一

說文云樹果曰園樹菜曰圃養禽獸為園樹桑穀為苑周禮天官曰囿人掌囿游之獸禁註云囿御苑也游離宮也詩正義曰有蕃曰園有牆曰囿左傳疏曰天子曰苑諸侯曰囿淮南子曰湯始作囿以奉宗廟犒鮮之具公羊傳注云草棘曰沛周語云澤水之鍾也風俗通曰沛者草木之蔽茂禽獸之所匿也水草交厝名之為澤言其潤澤萬物以阜民用泰誓曰受惟陂池小雅曰魚在於沼召南曰于沼于沚左隱三年曰澗溪沼沚之毛沼蓋池之曲者也

文王之圖考

周禮囿人掌囿游之獸禁鄭注云囿游囿之離宮小苑觀處也賈疏云孟子文王之囿方七十里是田獵之處今此云禁故知非大囿是小苑觀處也此段注疏極好足見文王之囿是任衆庶田獵處故民以七十里爲小齊宣王之囿是游觀之禁地不任衆庶田獵殺麋鹿如殺人之罪又非如先王禁之而已民安得不以四十里爲大乎又按四書釋地云文王囿七十里或據穀梁傳所云里數計今之六十二里遂當古之百里故左傳邾子謂吳二千里不三月不至今自蘇州至鄒縣僅一千五百里則周時七十里之囿今僅四十三里參以毛詩傳囿所以域養禽獸諸侯四十里恰合此說又以文王之囿爲小苑觀處誤矣不若何義門讀書記曰周都岐山下大約七十里之內皆岡嶺陵麓爲多故四時之田在其中因而名之曰囿非規其地以養禽獸恣游觀也若靈囿則在辟雍之傍不過一射圃耳與齊之囿名同而實異其說是也

居蔡山節藻稅考

蔡詳器用部

周禮春官曰龜人凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入於龜室禮明堂位曰山節藻稅天子之廟飾也鄭註云山節刻栒櫨爲山也藻稅畫侏儒柱爲藻文也孔疏云栒櫨今之斗栱侏儒柱梁上短柱也鄭氏曰邊栒謂之節宮

宮室圖考

文王之囿

三一

室之飾土首本大夫達稜諸侯斲而斲之天子加密石焉無刻畫山藻之理廣雅曰楹謂之柱爾雅釋宮曰棗廂謂之梁其上楹謂之椳栢謂之椳郭璞注曰椳侏儒柱椳卽櫨皆謂斗拱也論語註云包曰蔡國君之守龜出蔡地因以名焉長尺有二寸居蔡僭也邢疏曰漢書食貨志云元龜爲蔡家語稱漆雕平對孔子云臧氏有守龜其名曰蔡文仲三年而爲一兆武仲三年而爲二兆是大蔡爲大龜蔡是龜之名耳鄭元包咸皆云出蔡地因爲名未知孰是食貨志云龜不盈尺不得爲寶故此龜長尺二寸

長府考

宮室圖考

山節藻梲

三二

左昭二十五年公居於長府通考曰春秋於長府不書必閔子諷諫之力

府庫考

左傳疏曰府寶藏貨賄之處庫軍馬兵甲之處曲禮曰在府言府在庫言庫天官太府掌九賦九貢九功之貳以受其貨賄之入頒其貨於受藏之府頒其賄於受用之府凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用外府掌邦布之入出以其百物而待邦之用曲禮曰天子之六府司土司木司水司草司

器司貨典司六職釋名曰庫舍也言物所在之舍也說文曰庫兵車所藏也府文書所藏也蔡邕月令章句云一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂器庫五曰宴器庫月令曰仲春令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆母或不良

椳題考

趙岐註曰椳題屋雷也四書質疑云按說文雷屋水流也从雨雷聲月令其祀中雷註猶中室也以屋雷釋椳題誤矣朱註椳椳也題頭也蓋謂屋簷之椳頭長數尺耳按屋簷下之椳頭長數尺則四垂之軒張深遂可知所以爲奢

宮室圖考

長府

汰

廢考

曲禮曰君子將營宮室宗廟爲先廢庫爲次左襄三十一
年庫廢繕修穀梁僖二年取之中廢而置之外廢戰國策
曰狗馬實外廢春秋莊二十九年春新延廢穀梁曰延廢
者法廢也周禮天子十二閑馬六種邦國六閑馬四種家
四閑馬二種每廢爲一閑雜記曰廢焚孔子拜鄉人爲火來者
士一大夫再亦相弔之道也

瓦考

古史考曰昆吾作瓦儒行曰毀方而瓦合陶者爲瓦必合而割分之則瓦

合之圓圖而不失其瓦之質 史記曰天下之患在土崩不在於瓦解阿房宮賦曰瓦縫參差多於周身之帛縷

畫墁考

趙岐註曰畫地則復墁滅之四書質疑曰按此云畫地而墁滅之不若朱註以墁為牆壁之飾而畫損之為顯明通暢也

宮室圖考

棧題

三四

廡

民居	廡	民居
民居	王宮	民居
民居	社稷	民居

左右各三區之民居亦名廡願受一廡而為氓是也

廛考 夫里之布

舊說後市之廛乃廛而不征之廛左右各三區之廛乃廛無夫里之布之廛大非存疑曰上廛而不征之廛與廛無夫里之布二廛字均爲在市之宅孟子所以分作兩條說者是見當時待商有此兩層事廛與貨並征已不是又舉先王所以罰游民者并取之故先說那稅商處不是見得意思未盡又說那并取不是不必以曰商曰民爲疑汪武曹曰按前註云廛市宅也後註云市宅之民已賦其廛則朱子之意明以兩廛字皆爲後市之廛。按都邑亦以井

宮室圖考

廛考

三五

面皆有門商賈百物至此貿易而市官爲之治其爭亂并譏察異言異服之人市地爲廛貿易者所居也其外六區

皆民居

一曰民廛

即農夫二畝半在邑及商賈之家所住者周

禮載師國宅無征

許行願受之廛即此

則夫布里布原民居所無孟

子所謂廛無夫里之布斷指上文市廛而言市廛乃公家聚貨處例應輸租如逐末者多則收其地租屋租以受其罰而不征物稅所謂廛而不征也如逐末人少則并地租屋租皆不取以示之恩但令司市以法察其詐僞禁其侈糜戢暴而去盜所謂法而不廛也周禮廛人掌斂市欵布

地

租廛布

屋

入於泉府則既賦其廛矣乃或因其不事田產

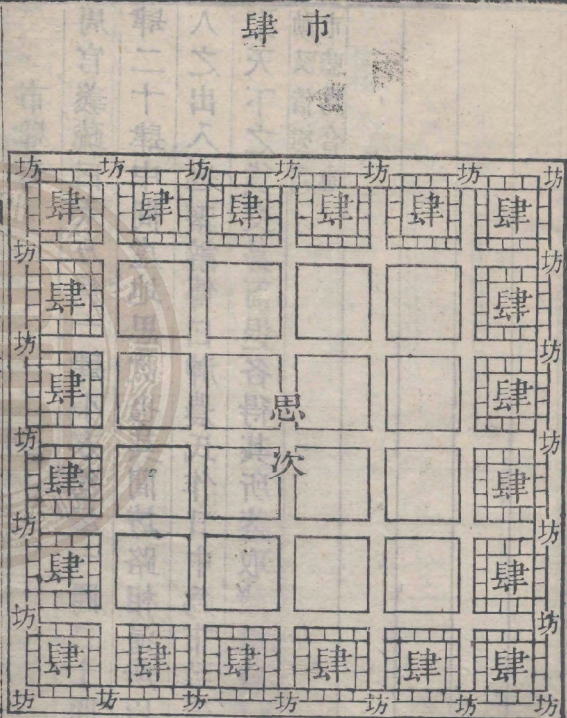
曰此閭師所云民無常職令出夫布不知懋遷有無非不
事常職者也又見其不種桑麻曰此載師所云宅不毛者
令出里布不知藏貨之地固不可以樹藝也惟農不農工
不工賈不賈而常爲轉移執事之人命曰閒民使出夫布
閭氏征之蓋有常職者責其物無常職者責其身此先王
公平之政也宜桑不桑宜麻不麻宜蔬不蔬而或侈爲臺
榭游觀之樂是爲棄地使出里布載師征之蓋國宅無征
而曠宅亦有罰不樹無稅而不毛亦有懲此周官激厲之
方也此不獨懲游惰兼以抑豪奢若市廛之民非閒民又
非棄地焉得有夫布里布哉○**按**地官載師掌任土之法

宮室圖考

廛考

三六

以廛里任國中之地又曰園廛二十而一此廛之本征也
廛人掌斂廛布而入於泉府此亦廛之本征蓋商民已賦
廛之本征不應又令出夫里之布也載師凡宅不毛者有
里布宅不種桑麻者罰以一里二十五家之泉凡田不耕者出屋粟空田者罰以三家之粟凡民無職者出夫家之征民有閒無職事者出夫稅家稅朱子曰此待
士大夫之有土者宅不毛爲其爲亭臺田不耕爲其爲池
沼凡民無職事此是大夫家所養浮泛之人也閭師凡無
職者此卽大宰閒民無常職轉移執事者也出夫布江慎修曰載師夫家之
征所以罰游惰閭師夫布則傭力之人常賦也孟子本文
不云夫征當引閭師釋夫布集註並引載師似誤

宮室圖考

市肆考

市肆

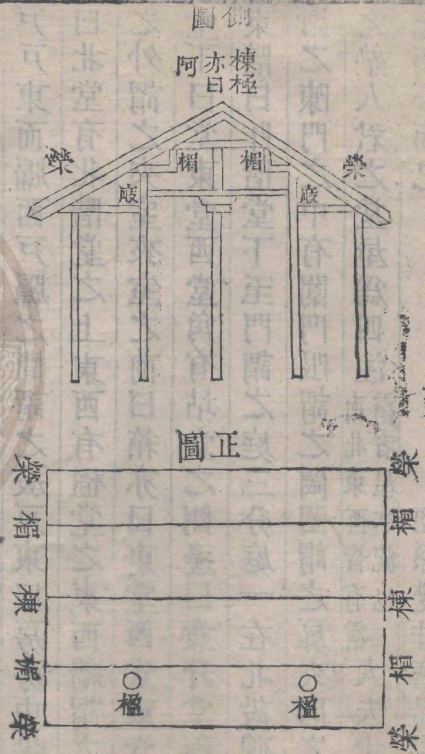
三七

周官義疏曰大方爲一肆小方爲屋一間二十間而爲一肆二十肆中間虛地思次也其間坊路相通所以行車及人之出入也繫辭傳曰神農氏作日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

日中爲市動又借噬爲市嗑爲合也

圖室堂

朱子儀禮釋宮曰堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣楣後以北爲室與房賈公彥曰楣前接簷爲庀

宮室圖考

堂室

三八

禮鄉飲酒義洗當東榮集說曰榮屋翼也朱子釋宮又曰人君左右房大夫士東房西室而已一云大夫士亦有左右房室南其

戶戶東而牖西戶牖之間謂之扆戶東曰房房中半以北曰北堂有北階堂之上東西有楹堂之東西牆謂之序序

之外謂之夾室夾室之前曰箱亦曰東堂西堂東堂下西堂下曰堂東堂西堂角有坫堂之側邊曰廉升堂兩階其

東階曰阼階堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑堂塗謂之陳門之中有闈門限謂之閭闈謂之扉夾門之堂謂

之塾人君之堂屋爲四注南北東西皆有雷大夫士則南

北兩下而已

涇縣雙桂齋湯鼎臣講

