

聖

聖

禮書卷第三十七

天子王門
諸侯三門
觀闕
屏
廟屏

東門

南門

西門

北門

禮書卷第三十七

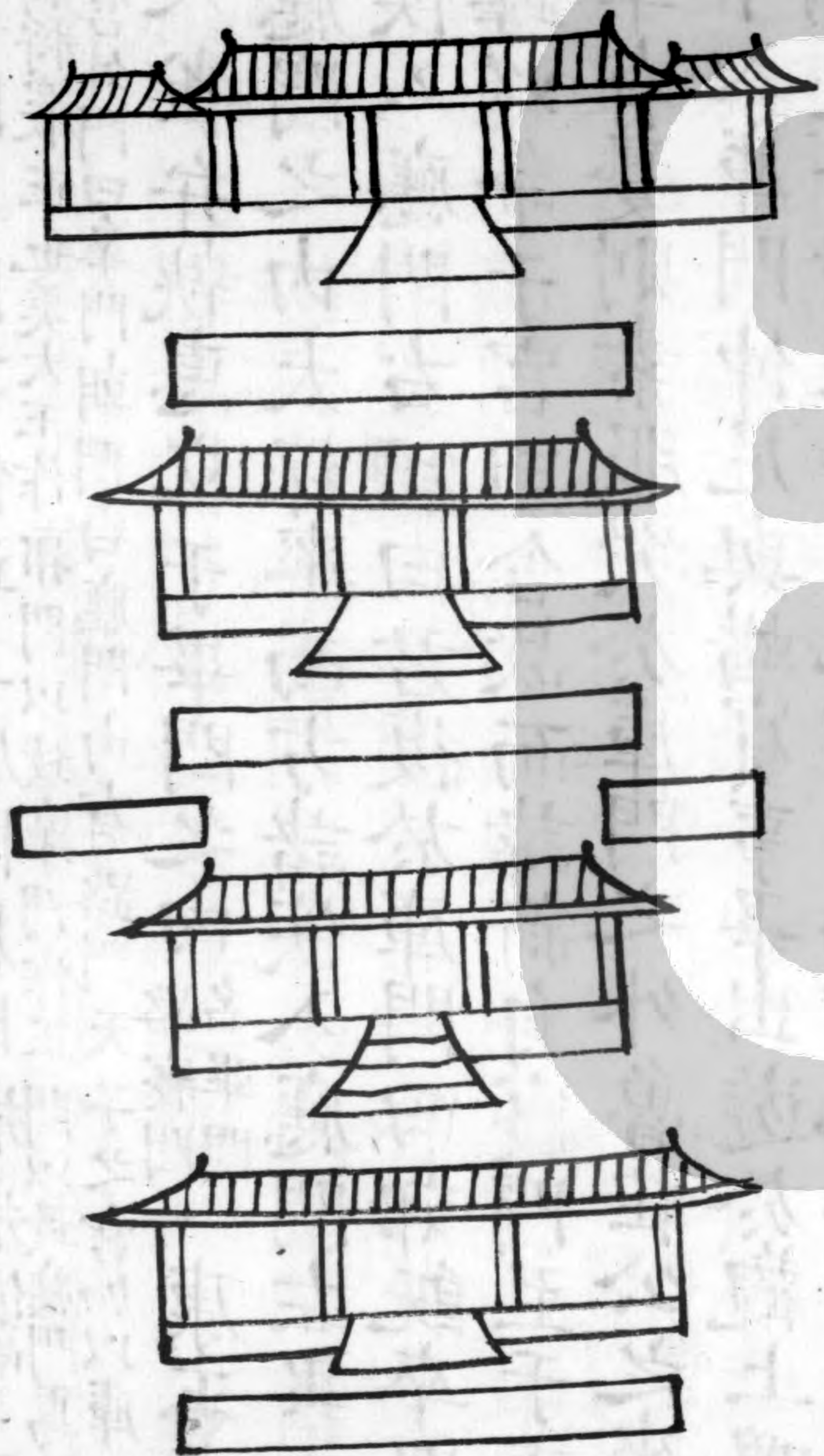
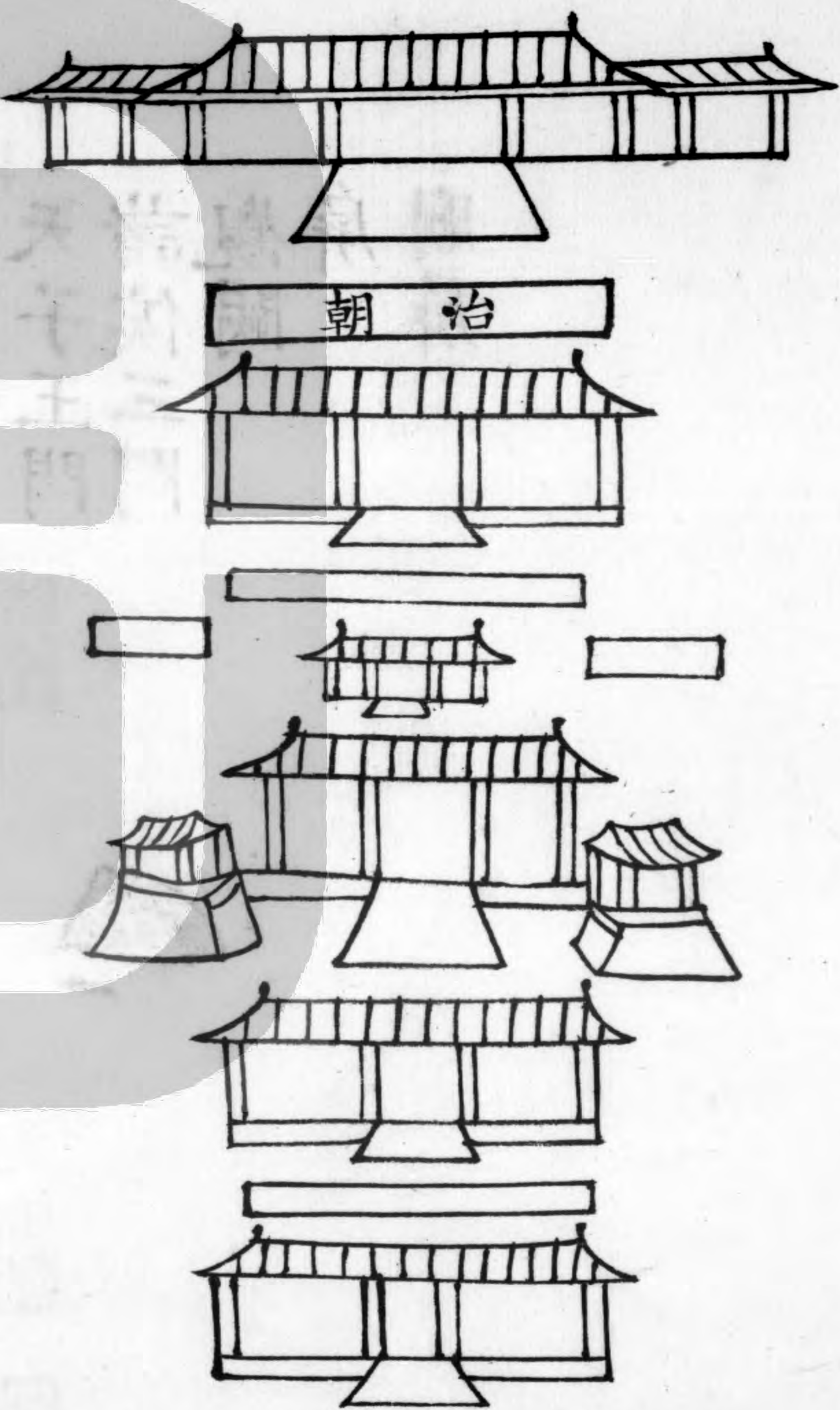
路門 一名畢門

應門

庫門

雉門

臯門

周禮閹人掌守王宮之中門之禁鄭司農云王有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門立謂雉門三門也師氏居虎門之左司王朝視朝於路寢門也王曰畫虎馬以司士王族故士虎士在路門之右大僕大右大明猛勇

僕從者在路門之左大僕建路鼓于大寢之門外而掌其政匠人營國方九里旁三門路門不容乘車之五個應門二徹三個路門者大寢之門王正門謂之應門王宮門阿之制五雉詩曰迺立臯門臯門有位迺立應門應門將將王之郭門曰臯門曰應門將將嚴正也美大王作郭門以致臯門作正門以致應門焉云正門諸侯之宮外門曰臯門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉書曰二人雀弁執惠立于畢門之內路寢門一名畢門康王之誥王出在應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右記曰君復於庫門四郊既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門庫門外軍有憂則素服哭於庫門之外魯莊公之喪既葬而經下入庫門仲尼與蜡賓事畢出遊於觀上喟然而嘆觀闕天子諸侯臺門此以高為實也臺門而旅樹大夫之僭禮也獻命庫門之內戒百官也庫門則至廟門外矣

明堂位九采之國應門之外正門謂之應門庫門天子臯門雉門天子應門天子五門臯門雉門應門郊特牲曰繹之於庫門內祊之於東方朝市之於西方失之矣月令季春饑禽之藥毋出九門天子九門者路門也應門也庫門也二十一年新作南門穀梁曰南門法門也定二年雉門及兩觀災冬新作雉門及兩觀穀梁曰有加其度也春秋傳曰齊晏子端委立於虎門鄭子良伐虎門爾雅正門謂之應門觀謂之闕門側之堂謂之塾月令曰毋出九門先儒謂天子外門四闕門遠近郊門國門也內門五臯庫雉應路也諸侯外門四與天子同內門三則庫雉路而與天子異詩以天子之禮追大王之事明堂位以魯之門取天子之制皆稱臯門應門又書康王之誥周禮考工記爾雅玄稱應門

路門郊特牲王聽誓命曰庫門之內戒百官也則天子之門謂之臯庫應路著矣特牲雉門之說不見於經然周禮閽人掌中門之禁則中門豈雉門歟雉門謂之中門猶應門書謂之南門爾雅謂之正門路門書謂之畢門師氏謂之虎門蓋中於五門謂之中門前於路門謂之南門發政以應物謂之應門門畢於此謂之畢門畫虎於此謂之虎門則門之名豈一端而已哉臯門之內外朝也朝士建其法小司寇掌其政列三槐與九棘設嘉石與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在焉應門之內治朝也司士正其位掌夫掌其法大僕正王之位而王日視朝在焉路門之內燕朝也大僕正其位掌擯相而族人朝焉玉藻曰朝服以視朝退適路寢聽政然則王日視朝於治朝而

政於燕朝矣雉門之外縣治象所以待萬民應門之外設宗廟社稷所以嚴神位路門之外則九室九卿朝焉路寢之內亦九室九嬪居焉明堂位曰庫門天子臯門故魯莊公既葬而經不入庫門衛莊公繹於庫門之內檀弓曰君復於庫門四郊又曰卒哭而諱宰夫執木鐸以命于宮自寢門至于庫門又曰軍有憂哭於庫門之外則諸侯之外門庫門也魯公周公之故猶不可以稱臯門應門特爲臯應之制而已况非魯乎閽人掌王宮之中門之禁喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮司寇凡民之有獄訟入束矢鈞金于朝朝士凡得獲貨財人民六畜者委于朝是禁施於雉門之內而不於雉門之外故庶民得以造外朝而奇服恠民得以入臯門庫門若然縣法於中門宜

矣禮運曰仲尼與蜡賓事畢出遊於觀之上穀梁曰
女嫁父送之不下堂母不出祭門諸母不出闕門諸
侯之廟在闕門內則天子可知鄭氏釋闕人謂廟在
中門之外其說無據

路門

路大也王之路車路馬路寢路鼓皆曰路則大寢之
門謂之路門宜矣路門書謂之畢門師氏謂之虎門
春秋之時齊晏子端委於虎門鄭子良伐虎門蓋末
世諸侯之門亦放其名耳

應門

應門發政以應物也明堂位南門之外亦曰應門蓋
明堂之南門猶路門故南門之外門亦謂之應門

臯門

左傳曰魯人之臯杜氏曰臯緩也臯鼓臯舞皆以臯
為緩則門之遠者謂之臯宜矣毛氏以臯門為郭門
非也

雉門

春秋書新作雉門及兩觀公羊傳曰五板為堵五堵
為雉蓋城雉之制在是也何休曰天子外闕兩觀諸
侯內闕一觀然天子外闕於經無見

庫門

曲禮曰在府言府在庫言庫天文東壁為文府西奎
為武庫漢書於府言財物之府於庫言武庫則庫門
兵庫在焉

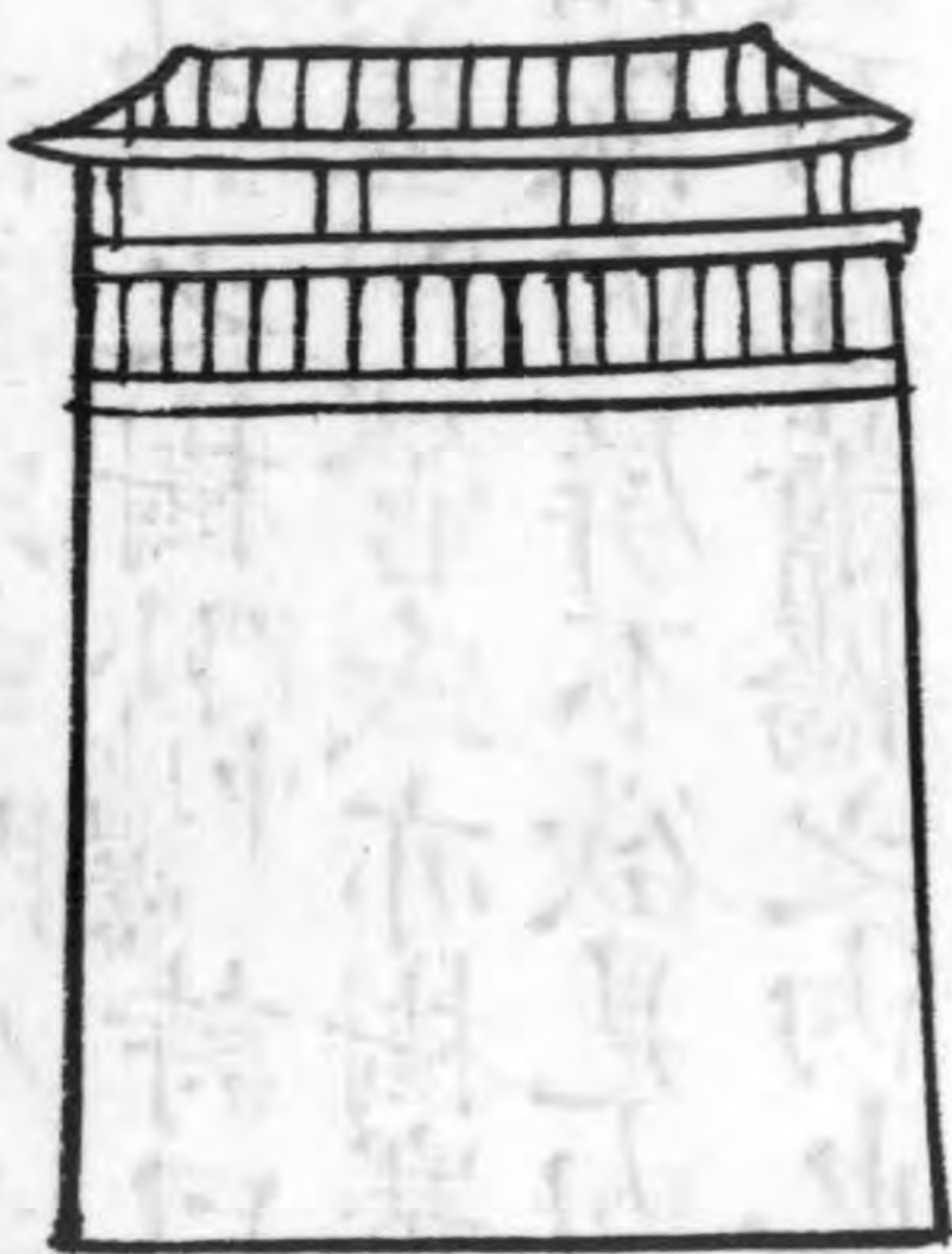
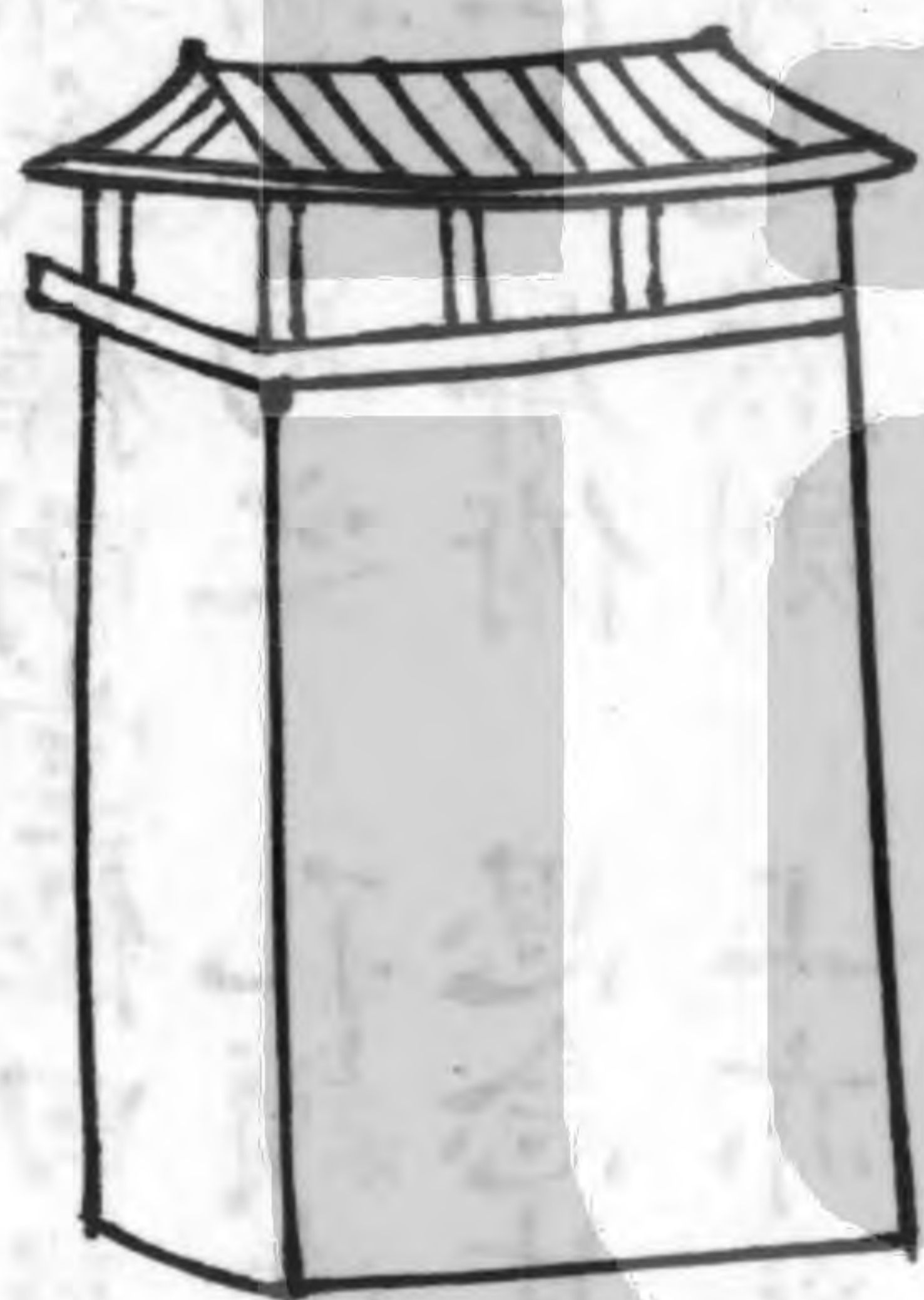
觀門

爾雅曰觀謂之闕禮運曰出遊於觀之上禮器曰天

子諸侯臺門郊特牲曰臺門而旅樹大夫之僭禮也
周禮縣法于象魏莊周曰心遊魏闕之下左氏曰季
栢子御公立于象魏之外又曰鄭伯享王于闕西壁
蓋謂之觀以其可觀也謂之闕以其闕中也釋名曰觀
在門兩旁
中央闕然謂之魏以其巍巍也謂之象魏以其縣象也
為道也
臺門以其高於垣墉若臺然也諸侯有臺門無兩觀
魯有兩觀為周公故也春秋傳新作雉門及兩觀譏
加其度耳子家駒以魯設兩觀為僭誤矣先王之時
門皆南嚮漢有北闕東闕非古也漢志未央宮東闕
采思災先儒謂屏為采思采思小樓也城隅闕上皆
有之屏上亦然故稱屏曰采思然則先王觀闕之制
宜亦如此

屏

廟屏

詩曰侯我於著乎而毛氏曰門屏之間曰宁爾雅曰門
 屏之間謂之宁屏謂之樹中詩曰四方為屏之屏之
 翰論語曰邦君樹塞門管氏亦樹塞門荀子曰天子外
 屏不欲見外也諸侯內屏不欲見內也孔子曰吾恐季
 孫之憂不在顓臾而在蕭牆之內也鄭氏曰蕭之言肅也牆
 屏也君臣相見至屏而
 加肅敬是
 以謂蕭牆禮緯曰天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷
 郊特牲曰臺門而旅樹大夫之僭禮也明堂位曰疏屏
 天子之廟飾也鄭氏釋明堂位曰屏令浮思也刻之為
 雲氣蟲獸如令闕上為之孔穎達曰漢時謂屏為累
 思天子外屏人臣至屏俯
 故城隅闕上皆有之然則
 上亦為屋以覆屏牆故稱
 曰累思漢書五行志曰東闕累思災累思闕
 之屏晉天文志屏
 四星在端門之外近右執所以壅蔽帝庭也

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外門之屏也治朝
 在路門之外天子當宁而立宁在門屏之間此路門
 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
 獵整設于屏外此田防之屏也疏屏疏通之也穀梁
 曰亡國之社以為廟屏戒也其屋亡國之社不得上
 達也然記曰亳社屋不受天陽也亳社此牖使陰
 明也公羊曰蒲社拵其上棧其下則亡國之社屋之
 三面幽閉設牖於北而已與記所謂疏屏者異矣春
 秋傳曰間于兩社為室輔則亡國之社蓋位于東
 而非廟屏也爾雅曰屏謂之樹語曰吾恐季孫之憂

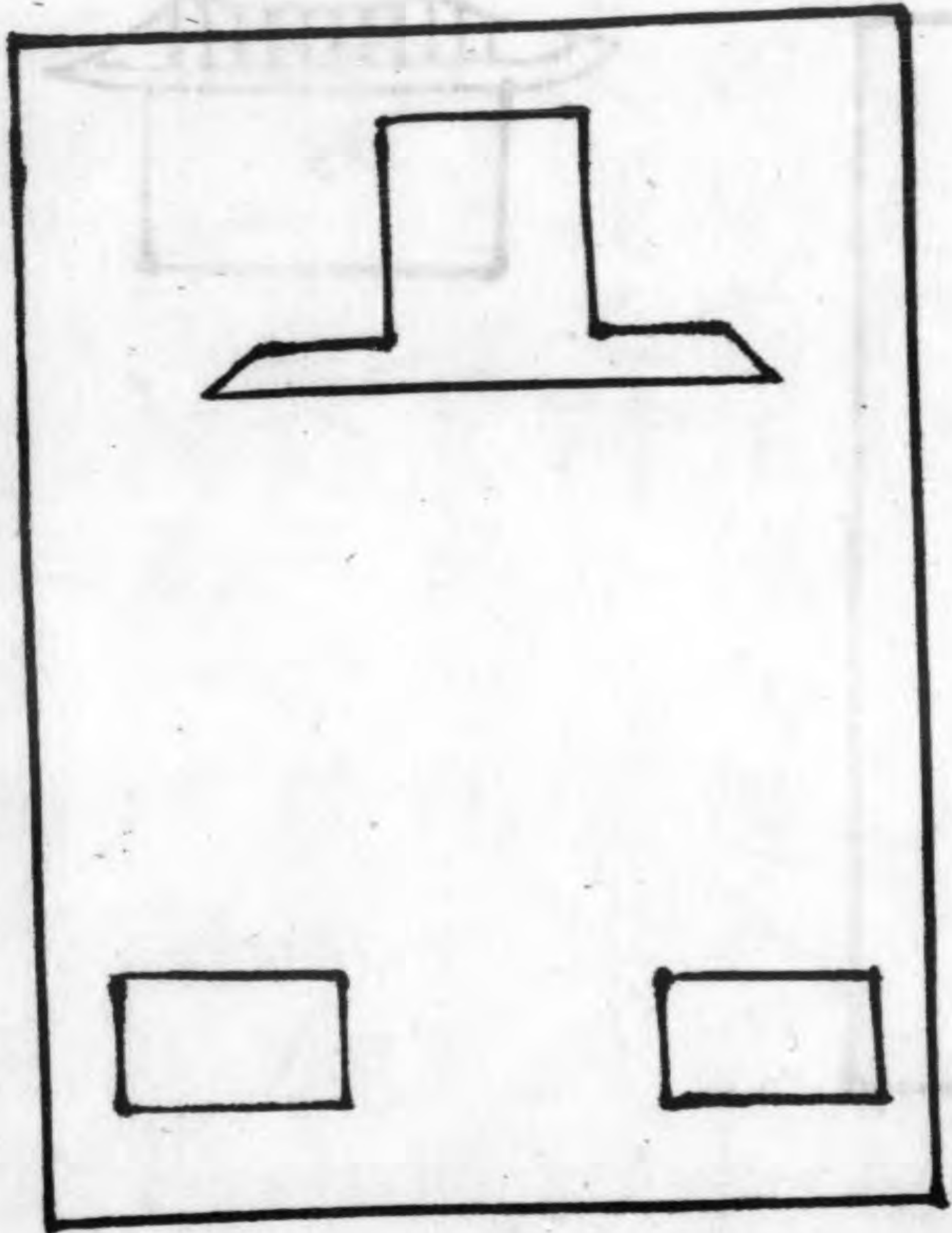
在蕭牆之內則屏謂之樹又謂之蕭牆漢之時東闕
采思災鄭康成釋明堂位曰屏若今浮思釋匠人曰
城隅角浮思孔穎達謂浮思小樓也城隅及闕皆有
之而屏亦然則屏又謂之浮思孔子以管仲樹塞門
為不知禮禮記以旅樹為大夫之僭而禮緯謂大夫
以簾士以帷於理或然天文屏四星在端門之內近
右執法然則先王設屏非苟然也

禮書卷第三十七終

禮書卷第三十八

天子三朝
諸侯三朝
視朝退朝之禮
卿大夫二朝
王后夫人朝

外朝

治朝

內朝

周禮宰夫之職掌治朝之法以正王及三公六卿大夫

群吏之位治朝在路門之外其位司士掌焉司士掌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

北上王旅故士虎士在路門之右南面東上大僕大右

大僕從者在路門之左南面西上此王日視朝於路門外之位司士擯孤

卿特揖大夫以其等旅揖士旁二揖王還揖門左揖門

右大僕前王入內朝皆退王入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也大僕

掌正王之服位王眡朝則前正位而退入亦如之前正位而退道王王

既立退居路門左待朝畢建路鼓于大寢之門外而掌其政以待達窮

者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子王眡燕朝則

正位掌擯相王不眡朝則辭於三公及孤卿小司寇之

職掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢

國遷三曰詢立君外朝朝在雉門之外者也其位王南鄉三公及州長

百姓北面群臣西面群吏東面小司寇擯以敘進而問
 焉以衆輔志而弊謀朝士掌建邦外朝之法左九棘孤
 卿大夫位焉群士在其後右九棘公侯伯子男位焉群
 吏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鄭司農云王有五門外曰臯門二曰
 一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內玄謂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王五
 門雉門為中門雉門設兩觀與今之宮門同闕人譏出入者窮民蓋不得
 入也周天子諸侯皆有三朝外一內朝一內朝之在路門內者或謂之燕
 朝凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之
 大者公之小者庶民私之匠人左祖右社面朝後市市
 朝一夫各百步內有九室九嬪居焉外有九室九卿朝焉
內路寢之裏也
 外路門之表也曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子
 曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝文王世
 子曰其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒內朝

其在外朝則以官司士為之外朝路寢
 門之外庭又曰公族朝于內
 朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓
 也玉藻曰朝服以日視朝於內朝此內朝路寢門外之三
 朝也天子諸侯皆三朝朝辨
 色始入入應門也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小寢燕
 寢也魯語曰公父文伯之
 母如季氏康子在其朝朝其外與之言弗應從之及寢
 門弗應而入康子辭於朝而入見曰肥也不得聞命無
 乃罪乎曰子弗聞乎天子及諸侯合民事於外朝合神
 事於內朝神事祭祀也內
 朝在路門內也自卿以下合官職於外朝外朝君
 朝家大夫內
 朝家朝也寢門之內婦人治其業焉上下
 同之夫外朝子將業君之官職焉內朝子將庀季氏之
 政焉皆非吾所敢言也
 周官大僕掌燕朝之服位宰夫掌治朝之法司士掌

朝儀之位朝士掌外朝之法文王世子公族朝於內朝庶子掌之其在外朝司士掌之玉藻朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政然則文王世子與玉藻所謂朝者諸侯之朝也蓋天子庫門之外外朝也朝士掌之路門之外治朝也宰夫司士掌之路寢燕朝也大僕掌之諸侯亦有路寢有外朝則文王世子所謂內朝者玉藻所謂路寢也玉藻所謂內朝者文王世子所謂外朝也玉藻於路寢之外言內朝則又有外朝明矣諸侯內朝司士掌之其官與天子同燕朝庶子掌之其官與天子異魯語曰天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝自卿以下合官職於外朝合家事於內朝然則卿大夫亦二朝也王燕朝之位雖大僕掌之然其位之所辨不可以考文王世子曰公族朝於

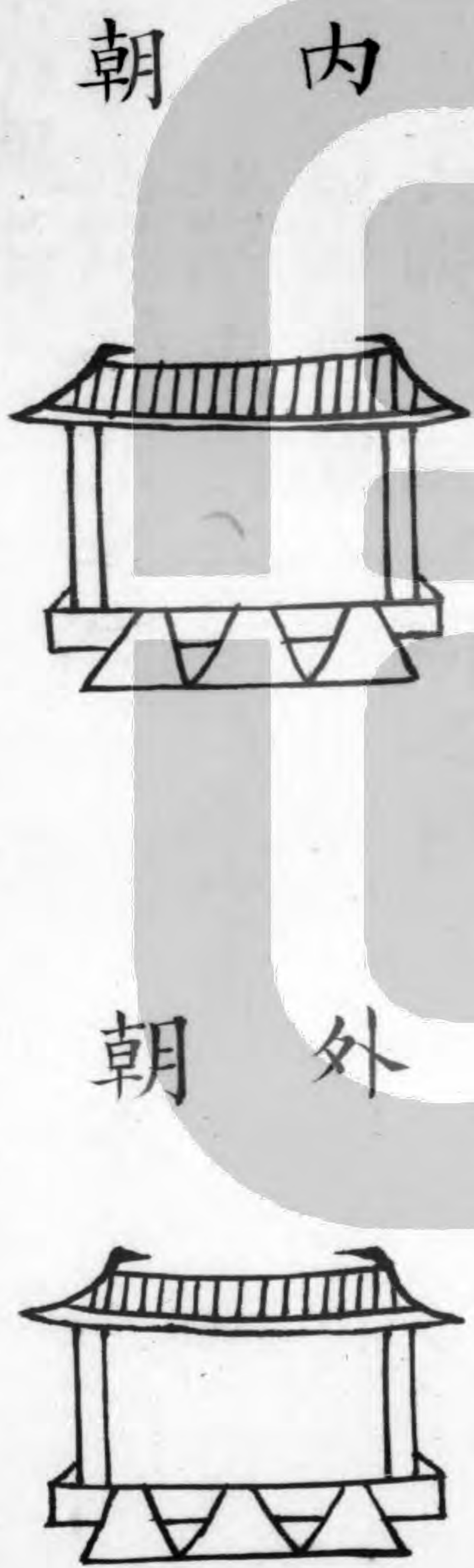
內朝東面北上臣有貴者以齒則王之燕朝且亦然也大僕建路鼓于大寢之門外傳種堯設鼓諫之鼓禹設箴規之鞞乃周建路鼓之意而掌其政以待達窮者與遽令鄭氏曰路寢門外則內朝之中蓋窮者達其情於外朝之肺石朝士又達窮者之情於內朝之路鼓遽令傳遽之令也行夫掌邦國傳遽之小事則遽令非行夫之所掌者而已鄭康成以公食大夫拜賜于朝不言賓入聘禮以柩造朝不言喪入則謂諸侯之朝在大門外然大門外則經涂耳非朝位也

眡朝退朝之禮

玉藻曰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則朝辨色始入所以防微日出而視之所以優尊詩曰夜鄉晨言

觀其旂臣辨色始入之時也又曰東方明矣朝既盈矣君日出而視之之時也蓋尊者體盤卑者體蹙體蹙者常先體盤者常後故視學衆至然後天子至燕禮設罍筵然後設公席則朝禮臣入然後君視之皆優尊之道也然朝以先爲勤以後爲逸退以先爲逸以後爲勤朝而臣先於君所以明分守退而君後於臣所以防怠荒此所以使人視大夫大夫退然後適小寢釋服也然則公卿諸侯之朝王其有先後乎詩云三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕夫夙先於朝夜後於夕則公卿朝常先至夕常後退諸侯朝常後至夕常先退

卿大夫二朝

國語敬姜謂季康子曰自卿以下合官職於外朝合家事於內朝又曰外朝子將業君之官職焉內朝子將危季氏之政焉則卿以下有二朝矣韋昭謂外朝君之公朝內朝家朝非是

王后夫人朝

左氏曰齊侯使華免殺國佐于內宮之朝則后夫人治家事於內猶天子諸侯治邦事於內故內宮亦有

朝

禮書卷第三十八終

禮書卷第三十八終
朝
天子之朝
諸侯之朝
大夫之朝
士之朝
庶人之朝
凡此皆朝之禮也
天子之朝
諸侯之朝
大夫之朝
士之朝
庶人之朝
凡此皆朝之禮也

禮書卷第三十九

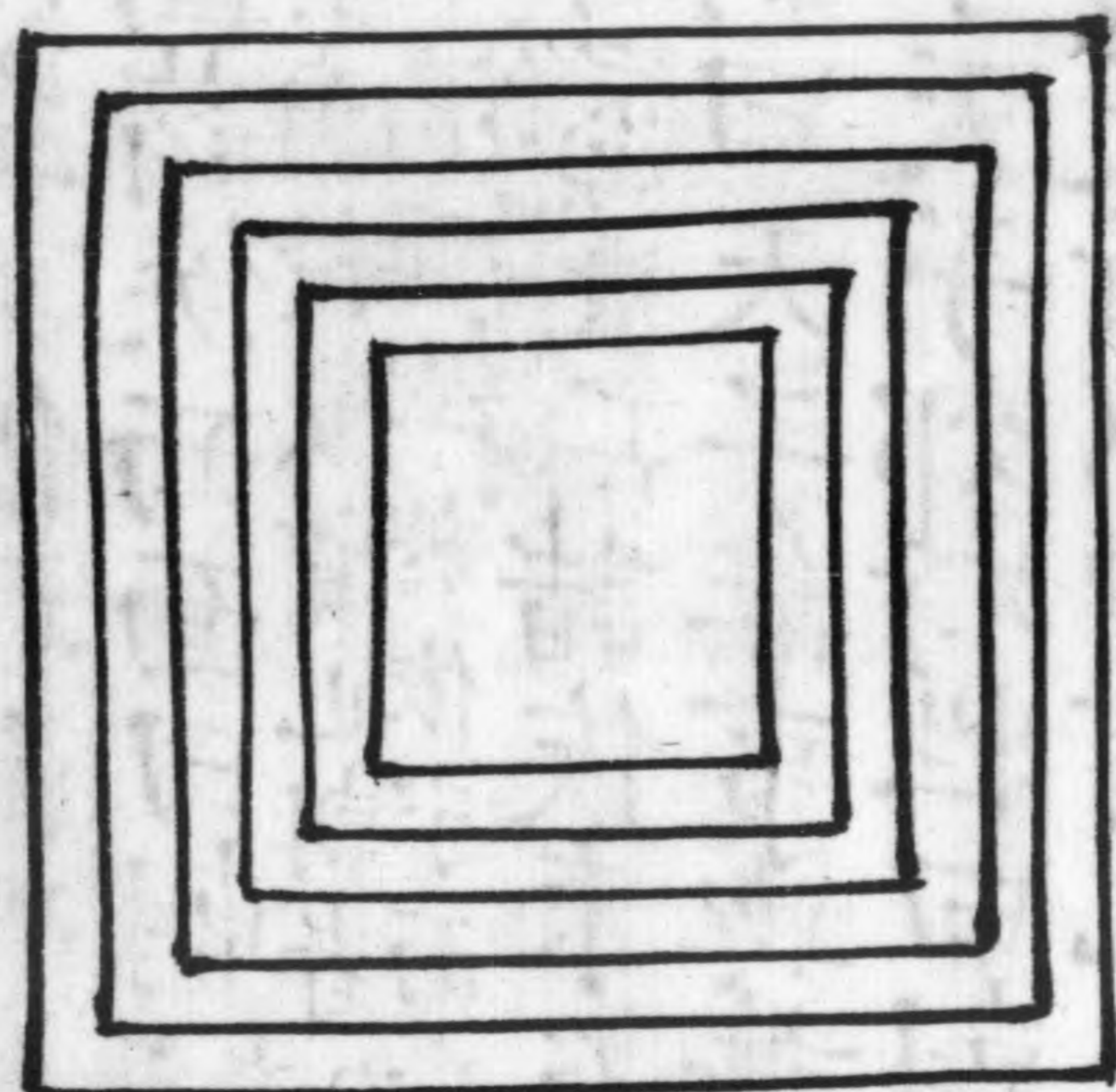
六服朝覲會同之禮

朝覲冕服

諸侯來朝天子送逆之節

諸侯貢享之禮

六服朝覲之禮

曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子
 當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝諸侯春見曰朝受摯
 文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進觀
 者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇
 依秋春秋時齊侯言魯昭公以遇禮相見取易略也覲禮今存朝宗遇禮今亡諸侯未及期相見曰遇相
 見於郤地曰會王制曰天子無事與諸侯相見曰朝考
 禮正刑一德以尊于天子郊特牲曰朝覲大夫之私覲
 非禮也大夫執圭而使所以申信也不敢私覲所以致
 敬也而庭實私覲何為乎諸侯之庭又曰覲禮天子不
 下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王
 以下凡自稱天子曰予一人伯曰天子之力臣諸侯之
 於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣明堂
 位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉
 而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西

面北上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外
 西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西
 門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采
 之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之
 位也明堂也者明諸侯之尊卑也樂記曰朝覲然後諸
 侯知所以臣經解曰朝覲之禮所以明君臣之義也聘
 覲之禮廢則君臣之義失諸侯之行惡而倍畔侵陵之
 敗起矣中庸曰朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也
 詩蓼蕭澤及四海也既見君子我心寫兮遠國之君朝既
 見君子脩革冲冲和鸞雖雖萬福攸同諸侯燕見天子也
 湛露天子燕諸侯也與之燕所以示慈惠車攻赤芾金鳥會
 同有繹也庭燎曰夜如何其夜未央庭燎之光君子
 至止鸞聲將將諸侯也沔水曰沔彼流水朝宗于海嗟

我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父母諸友謂諸侯也女自恣聽不朝無肯念此
於禮法雨無正曰三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝
為亂者夕采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵
會之而無信義君子見微而思古焉采菽采菽筐之筥
之君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬苑柳刺幽
王也暴虐無親而刑罰不中諸侯皆不欲朝韓奕尹吉
甫美宣王也能錫命諸侯韓侯入覲以其介圭入覲于
王清廟周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉烈文成
王即政諸侯助祭也臣工諸侯助祭遣於廟也振鷺二
王之後來助祭也載見諸侯始見乎武王廟也有客微
子來見祖廟也長發曰受小球大球為下國綴旒受小
共大共為下國駮厖殷武曰莫敢不來享莫敢不來王
太宰大朝覲會同質玉幣玉凡玉獻玉爵太宗伯以賓

禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時

見曰會殷見曰同此六禮者以諸侯見王為丈六服之內四方以時分

徧朝猶朝也欲其尊王觀之言勤也欲其勤王之遇偶也欲其若不期而俱

至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇於

國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶眾也十二歲

王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如

王巡守般見四方四司几筵凡大朝覲王位設黼依依前南嚮設

時分來終歲則徧莞筵紛純淵聖加繅席畫純加次席黼純左右玉几左右有几

典瑞公執御名圭侯執信圭伯執躬圭優至尊也繅皆三采三就

子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同

于王行人春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之

功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發

四方之禁殷同以施天下之政邦畿方千里其外五百

里謂之侯服歲一見其貢祀物甸服二歲一見其貢嬪

物男服三歲一見其貢器物采服四歲一見其貢服物

衛服五歲一見其貢材物要服六歲一見其貢貨物九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶為摯

周官之制因地以辨服因服以制朝因朝以入貢則遠者不䟽邇者不數不䟽者不至於懈不數者不至於罷矣侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見則侯服每歲朝甸服二歲朝男服三歲朝采服四歲朝衛服五歲朝要服六歲朝而要服朝之歲五服盡朝於京師則侯服更六見甸服更四見元年二年男元年三年采元年四衛元年五年各二見矣書曰六年五服一朝而不及要服者以其當朝之年而不數之也又六年王乃時巡則從王巡守各會于方岳矣晉叔向曰明王之制歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而

盟以顯昭明先儒以為間朝在三年再朝在六年再會在十二年而再朝再會之年適與書合則叔向以為明王之制乃周制也然周三年一朝男服之禮耳叔向之言特為男服而發何耶考之周禮諸侯春入貢秋獻功此之謂歲聘服之見有歲方之見有時此之謂間朝朝有常歲而會盟無常期故有事而會不協而盟司盟邦國有疑會同以掌其盟約之載則固䟽於朝而盟又䟽於會此所以言再朝而會再會而盟非謂會必六年盟必十二年也然則六年盡朝於京師與有事而會者異矣大宗伯殷覲曰視鄭氏謂殷覲者一服朝之歲以朝者少諸侯使卿以大禮衆聘焉一服朝在元年七年十一年賈公彥謂甸服二年四年六年八年十年朝男服三年六年九年朝采服四年八年朝衛服五年十年

朝覲冕服

朝而元年七年十一年甸侯采衛皆不朝矣故知一服朝在元年七年十一年也然觀康王即位太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右各執壤奠咸進陳戒則天下諸侯莫不盡朝矣自此侯服歲一見甸服二歲一見以至三歲四歲五歲六歲一見者皆以元年為始未聞元年獨一服朝也又行人云殷覲以除邦國之慝蓋邦國有慝諸侯乃使其臣行衆覲之禮則衆覲亦無常期此鄭賈立說之誤也

司服享先公饗射則鷩冕鄭氏曰饗食賓客與諸侯同凡兵事韋弁服

眡朝則皮弁服鄭氏曰王受諸侯朝覲於廟則衮冕賈公彥曰覲禮天子衮冕春夏受贄在朝則皮弁服其受享於廟同衮

節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常鄭氏曰服衮冕者從王服

諸侯則四人其服亦如之行人上公之禮淵聖圭九寸

纁藉九寸冕服九章朝位賓主之間九十步廟中將幣

三享諸侯執信圭諸伯執躬圭七寸纁藉七寸冕服七

章朝位賓主之間七十步廟中將幣三享諸子執穀璧

諸男執蒲璧五寸纁藉五寸冕服五章朝位賓主之間

五十步廟中將幣三享射人三公執璧孤執皮帛諸侯

在朝則北面書曰康王既尸天子遂告諸侯諸侯入應

門奉圭奠幣群公既聽命趨出王釋冕覲禮侯氏裨冕

釋幣于禰天子衮冕負斧依又曰諸侯覲于天子為宮

三百步天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於

東門之外反祀方明鄭氏引朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸藉有二就貳十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯曲禮曰天子當依而立諸侯

北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝曾子問稱孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于

禩冕而出視朝鄭氏曰諸侯朝天子必禩冕為將廟受也

古者諸侯將適於王則禩冕而出眡朝至湯沐之邑

則齋戒以入見而王駕齋馬乘齋車以其等為送逆

之節其致敬朝事如此則侯氏禩冕王衮冕奚間於

朝與廟哉曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見曰

覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭氏謂

春朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋覲一受之於

廟殺氣質也夏宗依春冬遇依夏又以覲禮王服衮

冕司服王眡朝皮弁服則謂受朝於廟則冕服受朝

於朝則皮弁然皮弁服王日眡朝之禮非受諸侯朝

覲之服也行人之職統言朝覲之禮上公冕服九章

侯伯冕服七章子男冕服五章而繼之以廟中將幣

則未將幣之前受朝於朝未聞不以冕服也又節服

氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常維王之太常

者從王之服而春朝秋覲皆然孰謂王之在朝與廟

其服異耶或曰冕服祭服也施之於廟則可施於朝

廷則不可是不然大車詩言周大夫聽男女之訟則

服毳衣禮諸侯親迎則玄冕王養老則冕而總干耕

藉則冕而秉耒是祭服有不施於廟也又司服王饗

射則鷩冕射人三公北面執璧孤東面執皮帛卿西

面執羔大夫西面執鴈諸侯在朝則亦北面鄭氏謂

饗射饗食賓客與諸侯射也射人不言士者北與諸

侯之賓射士不與也然則與諸侯之賓射固在朝矣
 王驚冕三公執璧則毳冕而諸侯亦冕服可知射於
 朝以冕服則受朝於朝亦冕服可知康王既尸天子
 諸侯入應門奉圭以進既事王乃釋冕此在朝冕服
 之事也漢制百官賀正月天子服通天冠張衡東京
 賦曰冠通天佩玉璽韋彤曰通天冠朝會之正服猶
 古之皮弁也自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元
 會臨軒介憤通天冠平冕冕皂表朱綠裏加於通天
 冠上衣畫而裳繡為日月星辰十二章自此元日受
 朝始用祭服梁及隋唐因之蓋古者受朝未嘗不以
 祭服漢失其制至晉以來諸儒考正乃復舊典
 本朝之制亦然近者元會用漢儀服通天冠絳紗袍
 恐非古也

諸侯朝天子送逆之節

內

外

賓主之間

行人上公之禮其朝位賓主之間九十步侯伯之禮
 其朝位賓主之間七十步子男之禮其朝位賓主之

禮書卷十九
七
間五十步皆廟中將幣三享齋僕朝覲宗遇皆乘金
路其法儀各以其等為車送迎之節郊特牲曰覲禮
下堂而見諸侯自夷王始也蓋春朝夏宗秋覲冬遇
其送迎之禮雖同然朝宗於朝以春夏者萬物交際
之時故諸公東面諸侯西面諸侯西面以象生氣之
文而王於堂下見之所以通上下之志也覲遇於廟
以秋冬者萬物分辨之時故諸侯一於北面以象殺
氣之質而王於堂上見之所以正君臣之分也夷王
當覲而下堂故記者譏之賈公彥孔穎達之徒於是
謂秋覲無送逆之禮其言與齋僕不合非所信也

諸侯貢享之禮

夏書曰禹別九州任土作貢兗州厥貢漆絲厥篚織文
青州厥貢鹽絺海物惟錯徐州厥貢惟土五色羽畎夏

翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚揚州厥貢惟金
三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木島夷卉服荊州厥貢羽
毛齒革惟金三品柶幹栝柏礪砥砮丹惟箛篥楛包匭
菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜豫州厥貢漆臬絺
紵梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮雍州厥貢
球琳琅玕五百里甸服百里賦納總二百里納鉅三百
納秸服四百里粟五百里米五百里侯服五百里綏服五
百里要服五百里荒服洛誥曰享多儀儀不及物惟曰
不享惟不役志于享凡民惟曰不享周禮太宰以九貢
致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢
五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰旂貢九曰物貢大
朝覲會同贊玉幣玉獻玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所小
合六幣玉獻獻國珍異亦執玉以致之
宰執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用太府掌

九貢九賦九功之貳凡邦國之貢以待弔用司會以九貢之法致邦國之財用內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用土均以均地貢大司馬施貢分職以任邦國職方氏制其貢各以其所有行人公侯伯子男之禮廟中皆將幣三享行人邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲一見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲一見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲一見其貢器物又其外方五百里曰采服四歲一見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲一見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶為摯小行人令諸侯春入貢秋獻功王親受之合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼考工記璧琮九寸諸侯以享天子曲禮曰五官致貢

曰享

宮府受會聽其政事詔王廢置 五官之長曰伯是

職方王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流九州之其美物以當穀稅 郊特牲曰旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也龜為前列先知也以鍾次之以和居參之也虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也禮器曰大饗其王事歟三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜為前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也詩商武曰莫敢不來享長發曰受小球大球為下國綴旒受小共大共為下國駿厖泮宮詩曰憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大賂南金覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面

再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出四享皆束帛加
 璧庭實唯國所有四當為三初享或用馬或用虎豹之皮其次享三
 牲魚臘邊豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其
 餘无常貨此物非一國所能有
 分爲三享皆以璧帛致之奉束帛匹馬卓上九馬隨之
 中庭西上奠幣再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏
 升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再
 拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢王不受玉撫之
 而已輕財也春秋傳
 曰天子班貢輕重以列尊貢重周之制也卑而貢重甸
 服也

采邑有賦而無貢邦國有貢而無賦周官太宰以九
 賦歛財賄有家削邦縣邦都之賦以九貢致邦國之
 用有祀嬪器幣財貨服旂物之貢其制地貢在大司
 徒其施邦國之貢在大司馬其物則職方氏楊州之
 金錫荊州之丹銀青州蒲魚雍州玉石之類是也其

用則太府以家削之賦待匪頒邦縣之賦待幣帛邦
 都之賦待祭祀邦國之貢待弔用是也然邦國有歲
 之常貢有因朝而貢歲之常貢則春入貢是也因朝
 而貢則侯服歲一見其貢祀物之類是也二者之禮
 雖殊其玉帛庭實之設蓋亦相類考之覲禮侯氏入
 門右坐奠圭再拜擯者謁侯氏坐取圭升致命王受
 之玉侯氏降拜升成拜乃出三享皆束帛加璧庭實
 唯國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠
 幣再拜侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授
 宰幣西階前再拜以馬出授人九馬隨之禮記言龜
 爲前列先知也金次之示和也然後繼之以丹漆絲
 纊又聘禮夕幣之儀馬則北面奠幣于其前及見主
 君賓奉束帛加璧享庭實皮則攝之毛在內賓致命

張皮凡庭實左先皮馬相間可知也賓之幣唯馬出其餘皆東由此推之侯氏奉玉帛以升庭實旅百先龜次金次丹漆絲纊馬在其南若皮則居馬之位而王特撫玉而已以示致方物者臣之職而不有其物者王之道也禹貢八州有貢惟冀州無貢以畿內王之所專特歛其賦而已非所謂貢也王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流鄭氏謂甸者服治田出穀稅采者九州之地采其美物以當穀稅是也周禮太宰序九貢之物先祀貢嬪貢而繼之以器幣材貨服旂物之貢行人序九服之貢亦先祀物嬪物而繼之以器服材貨之物者侯服貢祀物上先而下後也甸服貢嬪物內先而外後也男服貢器物采服貢服物以器服作治之功多而責近以詳也衛服貢材物

要服貢貨物以材貨作治之功少而責遠以略也材貨邦用所通服則五身所獨大宰退服在材貨之後此又著其先所養而後其所自養也幣旂物六服所共貢者也以幣繼嬪器之後以旂物繼貨服之後事之序也行人無幣旂物貢者以其所共貢者不可六服言之也賈公彥曰太宰言歲之常貢故有幣行人因朝而貢三享之中已有幣矣故不及幣此說非也鄭康成於太宰以器貢為銀鐵石磬丹漆而與鄭注異於行人以器貢為尊彝之屬而與鄭注同於太宰以材貢為柶幹栝栢篠蕩於行人以材貢為八材是自惑也古者邦國致貢不必元日班固東都賦曰春王三朝會同漢宮天子受四海之圖籍膺萬國之珍貢唐禮正至朝會戶部陳諸州貢物禮部陳諸蕃貢

物而議者以此為周官春入貢之禮是附會之論也

禮書卷第三十九終

王三時會同與之天子之文也... 禮書卷第三十九終

禮書卷第四十

湯沐之邑

夏世室

商重屋

周明堂

湯沐之邑

王制曰方伯為朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內

視元士給齋戒潔清之田春秋淵聖二年鄭伯以璧假許田左

氏曰鄭人請復祀周公卒易祊田三月鄭伯以璧假許

田為周公祊故也穀梁曰假不言以言以非假也非假

而曰假諱易地也許田地者魯朝宿之邑也邠者鄭伯

之所受命而祭泰山之邑用見魯之不朝於周而鄭之

不祭泰山也泰山非邦境內從天公羊曰許田者何魯朝宿

之邑也諸侯時朝乎天子天子郊諸侯皆有朝宿之邑

此魯朝宿之邑也則曷為謂之許田諱取周田也曷為

謂之許近許也此邑也其稱田何田多邑少稱田邑多

田少稱邑諸侯來朝當有所住止故賜邑於遠郊其天子地諸侯

定四年召陵之會衛祝鮀私於萇弘曰衛取於有閭之

土以共王職有閭衛所取於相土之東都以會王之東蒐

戒以見君也

古者諸侯於王畿有朝宿之邑泰山有湯沐之邑王

制曰方伯為朝天子皆有湯沐之邑於縣內視元士

則凡非方伯其邑不得視元士也不然諸侯湯沐之

邑多矣盡王畿其足以容之手許田魯侯湯沐之邑

也祊鄭伯從祭泰山湯沐之邑也邑非諸侯之所得

專魯鄭專而易之此春秋所以譏也昔祝鮀盛稱魯

衛晉國之封而衛有湯沐之邑則湯沐之邑豈諸侯

之所均也漢諸侯皆有邸於京師武帝令諸侯各治

邸泰山下蓋先王之遺制也先王之時湯沐邑皆有

為湯沐邑周本紀曰鄭怨淵聖王與魯易許田許田天子之用

事泰山田也魏公子傳公子無忌留趙趙王以鄼為公

子湯沐邑湯沐朝宿之邑也不曰朝宿而曰湯沐者齋

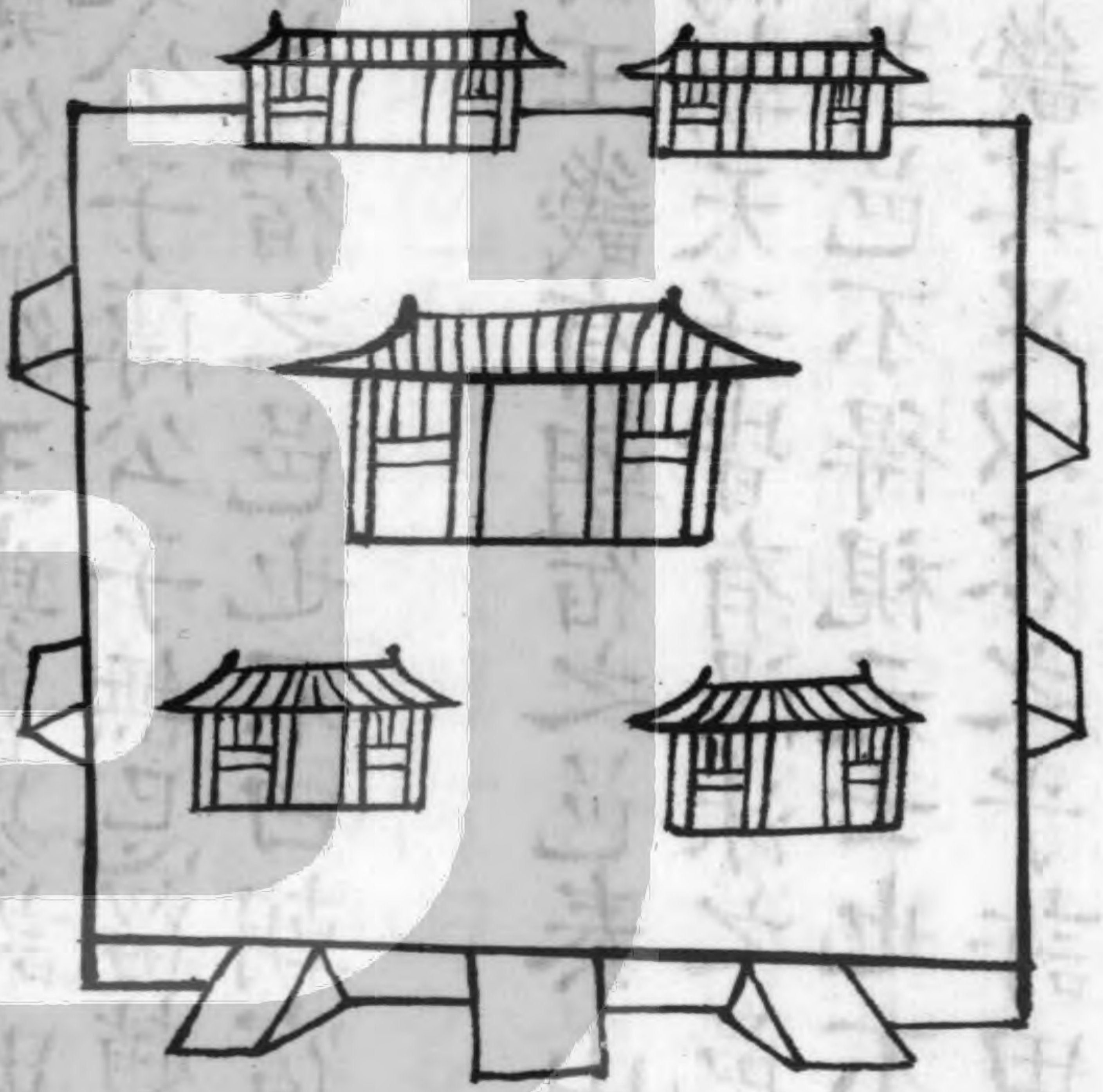
戒以見君也

所賦漢初民無蓋藏高祖於是省禁輕租自天子以至封君湯沐邑皆各為私奉養不領於天子之經費

見食貨志

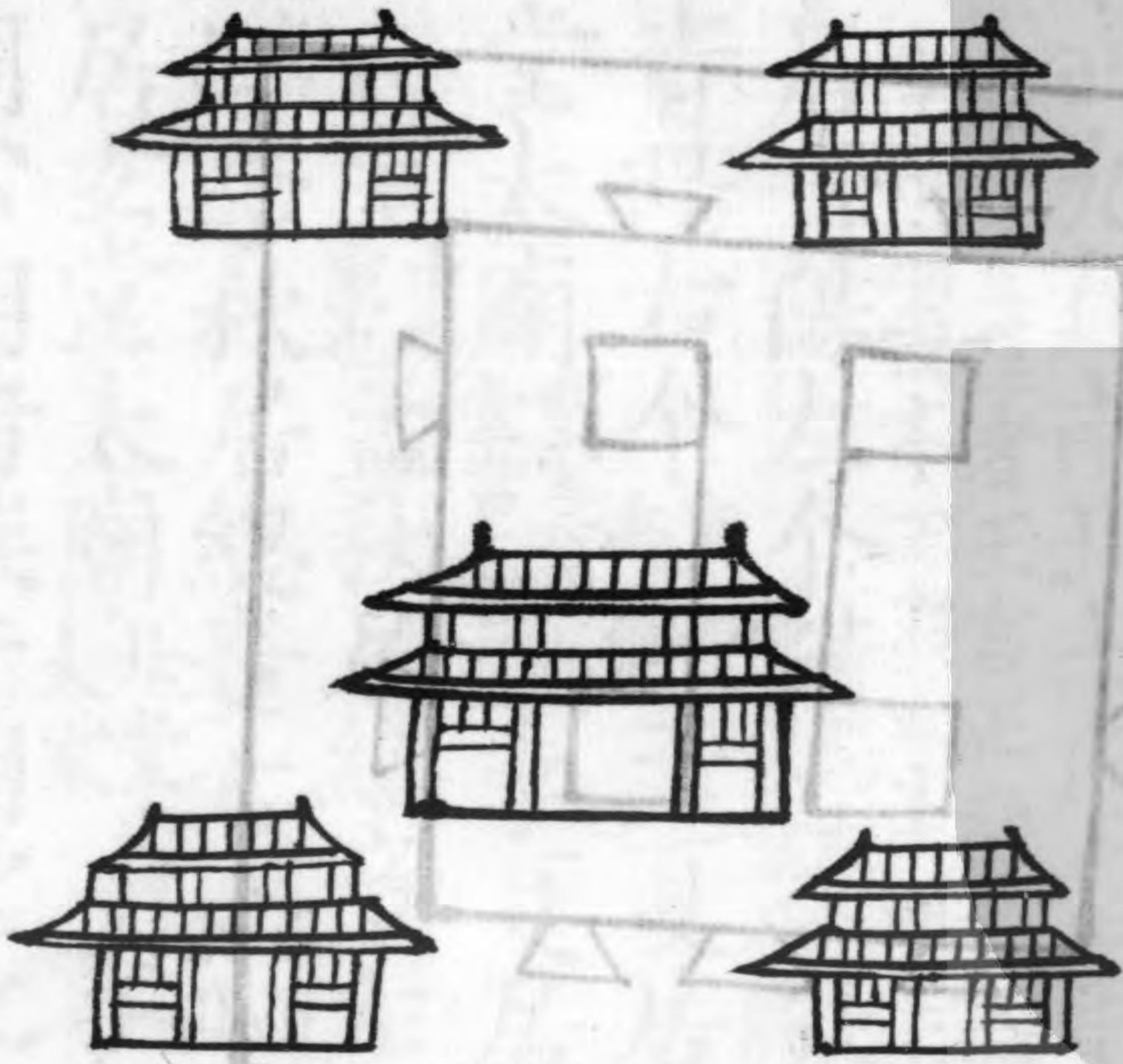
夏世室

堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窓自盛門堂三之二室三之一

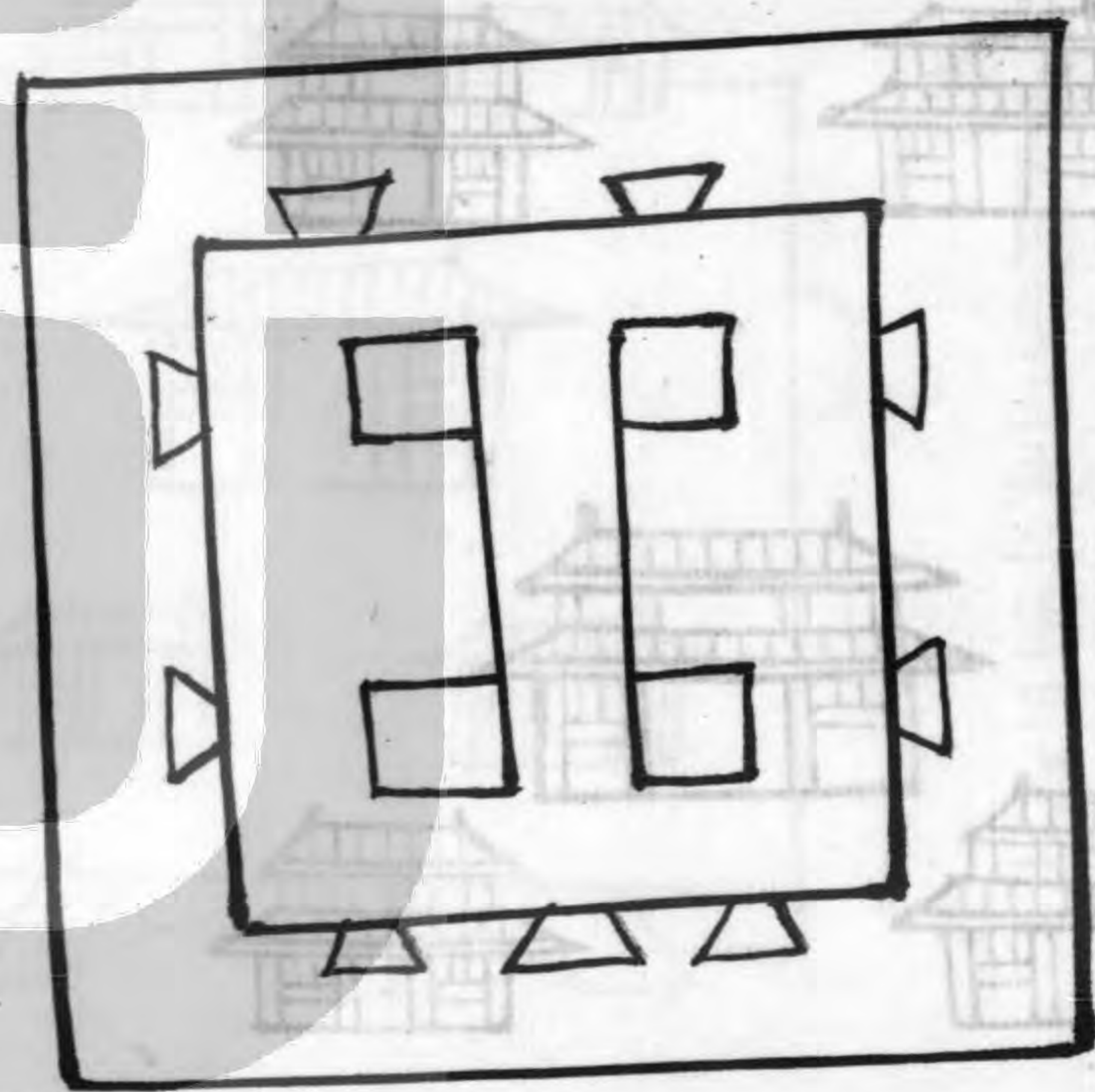

商重屋

堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

周明堂度九尺之筵南北七筵堂崇一筵五室九室二筵

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窓白盛門堂三之二室三之一般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九室二筵鄭氏曰世室宗廟也重屋者王宮正堂若大寢也明堂者明政教之堂此三者或奉宗廟或奉王寢或奉明堂玄言之以明其同制月令孟春天子居青陽左个青陽左个大寢東堂北偏仲春居青陽太廟東堂當大室季春居青陽右个東堂南偏子夏居明堂左个大寢南堂仲夏居明堂太廟明堂云廟南堂當大室也季夏居明堂右个南堂西偏也中央居太廟太室中央也孟秋居總章左个大寢西偏仲秋居總章大廟西堂當大室也季秋居總章右个西堂南偏孟冬居玄堂左个北堂當大室也仲冬居玄堂太廟北堂當大室也季冬居玄堂右个北堂西偏也北堂當大室也明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南嚮而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之

禮記

禮記

東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國
門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東
門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎
之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東
上九采之國應門之外北面東上四塞世告至北周公
明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也又曰太廟天子明
堂詩曰我將祀文王於明堂孝經曰昔者周公郊祀后
稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝月令季秋大饗
帝唐月令九月大享於明堂樂記祀乎明堂而民知孝
祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也玉藻曰天子聽朔
於南門之外閏月則闔門左扉立于其中南門謂國門也皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月左傳
曰勇則害上不登於明堂孟子稱齊宣王問曰人皆謂

我毀明堂毀諸已乎孟子曰夫明堂者王者之堂也王
欲行王政則勿毀之矣家語曰孔子觀於明堂觀四門
墉有堯舜桀紂之象各有善惡之狀廢興之誠荀子強
國篇曰雖為之築明堂於塞外而朝諸侯使殆可也孔
穎達曰孝經緯云明堂在國之陽又異義淳于登說明
堂在三里之外七里之內故知南門亦謂國城南門也
在國之陽丙巳之地三里之外七里之內水木用事交
於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土
用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝
一室大戴禮盛德篇云明堂九室室有四戶八牕三十
六戶七十二牖蓋之以茅上圜下方其外水名辟雍明
堂月令說曰堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二
堂四戶八牖宮三百步在近郊三十里又云堂方百四

十四尺坤之策也屋圜徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圜蓋方載六九之道也八闔以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應二統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節氣也又載德云明堂辟雍是一物周禮孝經說以明堂爲文王廟左傳魯僖公五年既視朝遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文公二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以爲三者名異而同制云小學在公宮之

左大學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同爲一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得爲一也蔡邕明堂章句云明堂者天子太廟所以宗祀周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主以明堂爲名在其五堂之中矣皆曰太廟饗射養老教學選士皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰大學取其周水圜如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也表淮正論明堂宗廟太學事義同各有所爲而代之儒者合爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉

禮書四十一
嚮射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居而祭天於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也如准所論與鄭義合或以周時德澤洽和蒿茂以爲宮柱名蒿宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿柱土階三等漢武帝封泰山泰山東北陞有古時明堂處儉不敞上欲理明堂奉高旁未曉制度濟南公玉帶上黃帝時明堂圖其制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名崑崙天子從之以拜祀上從之隋無明堂而季秋大享常寓雲壇唐高祖太宗時寓于圜丘正觀中禮部尚書且盧寬國子助教

劉伯莊議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上圜下方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而爲如此者多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也秘書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韜禮高禘九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有臯庫豈得施於郊野謂宜近在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者紛然或以爲五室或以爲九室而高宗依兩議以帝幕爲之與公卿臨觀而

議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮琬上設
鳩尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毀東都
乾元殿以其地立明堂則制淫侈無復可觀皆不足紀
其後火焚之既而又復立開元五年玄宗遣將作大匠
康誓素毀之誓素以為勞人乃去其上層易以真瓦而
迄唐之世季秋大饗皆寓圜丘

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
窓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九室二筵
此三代明堂之別也南北為脩東西為廣夏堂脩二七則十四
步也其廣益以四分脩之一則十七步有
半也室三四步則大室方四步四角室各三步也四尺則東西廣
各三尺而中四尺也以此計之南北室各一丈八尺與大室二丈四尺

十杖於朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從七
十不俟朝八十月告存九十日有秩五十不從力政六
十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及
也五十而爵六十不親學七十致政唯衰麻為喪有虞
氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東
序養庶老於西序商人養國老於右學養庶老於左學周
人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊正義
四代養老之處熊氏云國老謂卿大夫致仕者庶老謂士也自王氏云庶老兼庶人在官
者其致仕之老大夫以上當從國老之法士從庶人之法故外饗云邦饗養者老掌其
割亨鄭注引此謂養國老於東膠養庶老於虞庠是也有虞氏深衣而養老夏后氏燕衣而
養老商人縞衣而養老周人玄衣而養老凡養老之服皆其時
與群臣燕之服有虞
氏深衣而已夏尚黑而黑衣裳殷尚
白而縞衣裳周人則兼用之玄衣素裳凡三王養老皆引年八十者
一子不從政九十者其家不從政班白者不提挈君子
耆老不徒行庶人耆老不徒食月令仲秋之月養衰老

授几杖行糜粥飲食也文王世子凡祭與養老乞言合

語之禮皆小樂正詔之於東序李以三者之威儀也養老乞言養

也合語謂鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也大樂正學舞于成語說命乞言比日大樂正

授數凡大合樂必遂養老大合樂謂春入學釋菜合舞秋頌李合

用其明日也鄉飲酒鄉射之禮明日乃息司唯天子視學大昕鼓徵所

以警眾也眾至然後天子至乃命有司行事興秩節祭

先聖先師焉有司卒事反命始之養也又之養老之處凡大合

也適東序釋奠於先老親奠之已所有事也養老遂設三老

五更群老之席位焉三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子以

五星天所因以照明天下者群老無數其禮亡以鄉飲酒禮適饌省禮養老

之珍具遂發咏焉退脩之以孝養也發咏謂以樂納之退脩之

樂闋反登歌清廟乃席於西階上歌清廟以樂之既歌而語以

成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者

則六丈也東西室亦一丈八尺而各益三尺大室亦二丈四尺而益四尺則

七丈也門堂三之二以堂脩之十四步三分取二而南北九步二尺矣堂廣

十七步者半三分取二而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玄堂皆分左右个與

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

二階而為九階矣考工記五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

帶淳于登御名譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特
 淳于登以為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
 夷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
 牖上圜下方公玉帶謂為一殿居中覆之以茅環之
 以水設之以複道通之以樓鄭康成謂明堂太廟路
 寢異實同制康成以春秋書世堂屋環明堂位稱魯公之廟文世
 室武公之堂武世室則以考工記所謂世室為廟重
 屋為寢或奉玉寢
 或本明堂之言之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室十二堂矣謂之

明堂太廟路寢異實同制非也宗廟居雉門之內而
 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矣淮嘗攻之矣則謂之
 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為青陽夏為朱明秋為
 白藏冬為玄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
 物之相見玄者萬物之復本故冬夏之堂名之左右
 之堂曰个以其介於四隅故也中之堂曰太廟以其
 太享在焉故也古者鬼神所在皆謂之廟書與士虞
 以殯宮為廟則大享在焉謂之太廟可也明堂之作

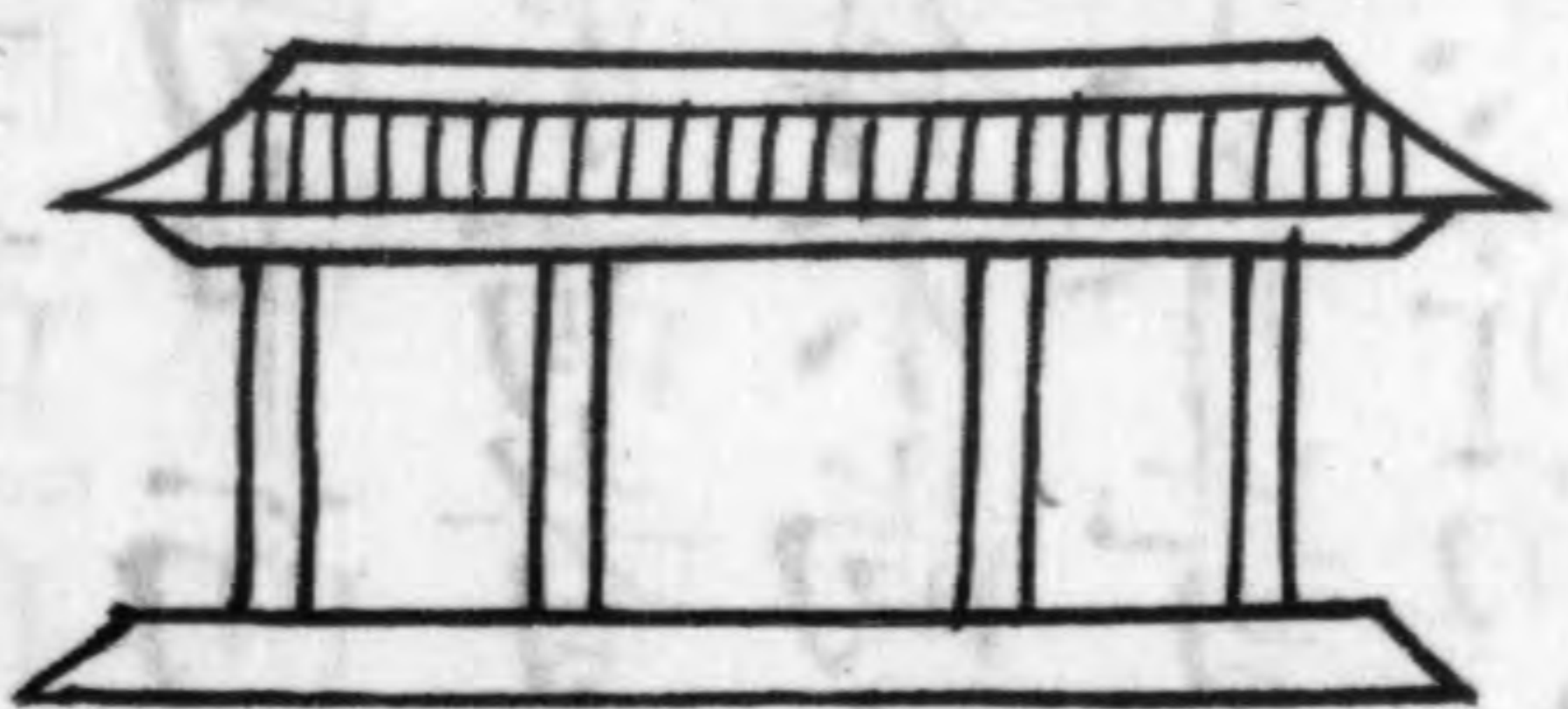
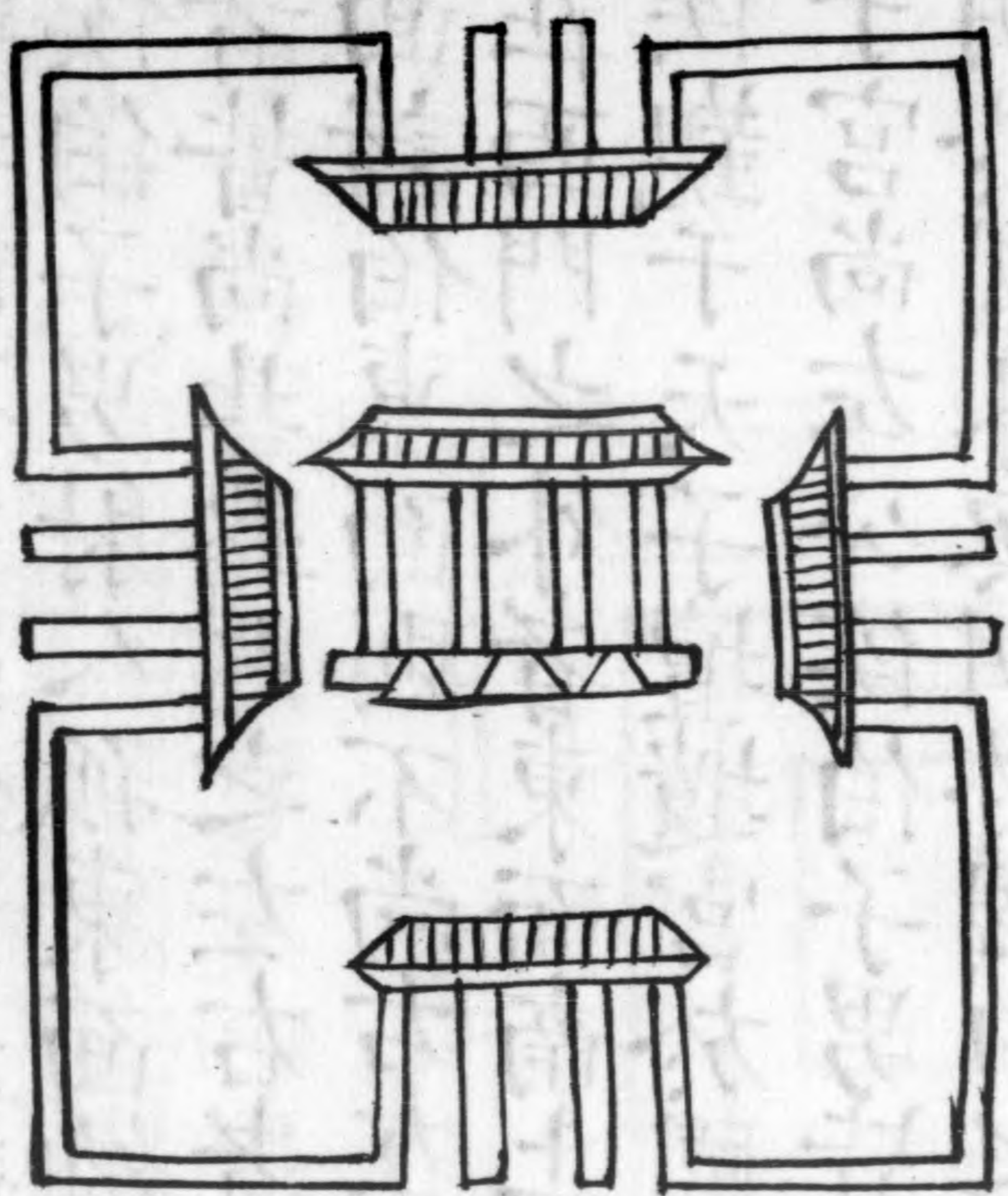
不始於周公而武王之時有之記曰祀乎明堂而民知孝是也不特建之於內而外之四岳亦有之孟子之時齊有泰山之堂是也荀子強國篇曰雖爲之築明堂於塞外而朝諸侯使殆可也漢有奉高明堂月令言明堂之制則然其言四時乘異路載異旂衣異衣用異器則非也明堂位言朝諸侯於明堂則然其言周公踐天子之阼負扆而受朝則非也何則王者迎五氣則於東南西北之四郊禮六神則以蒼黃青赤白玄之牲玉象四時以巡岳順閏月以居門而天地之間罔不欽若則十二月之異堂聽朔不爲過也若夫車旗之辨見於巾車司常衣冠之等見於弁師司服皆無四時之異禮運曰五色十二衣旋相爲質即顓曰王者隨天自春徂夏改青服絳非古制也書曰周公位冢宰正百工詩序曰周公既成洛

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乃率以祀文王則朝不在廟而在明堂可知也若曰周公代之而受朝則誤矣且周公之東征也稱王命然後往其居東也侯王察已然後復則周公事成王如此孰謂敢代之乎代之之說始於荀卿盛於漢儒於是以復子明辟爲還政之事以誕保文武受命惟七年爲還政之時是皆不知書者也

禮書卷第四十終

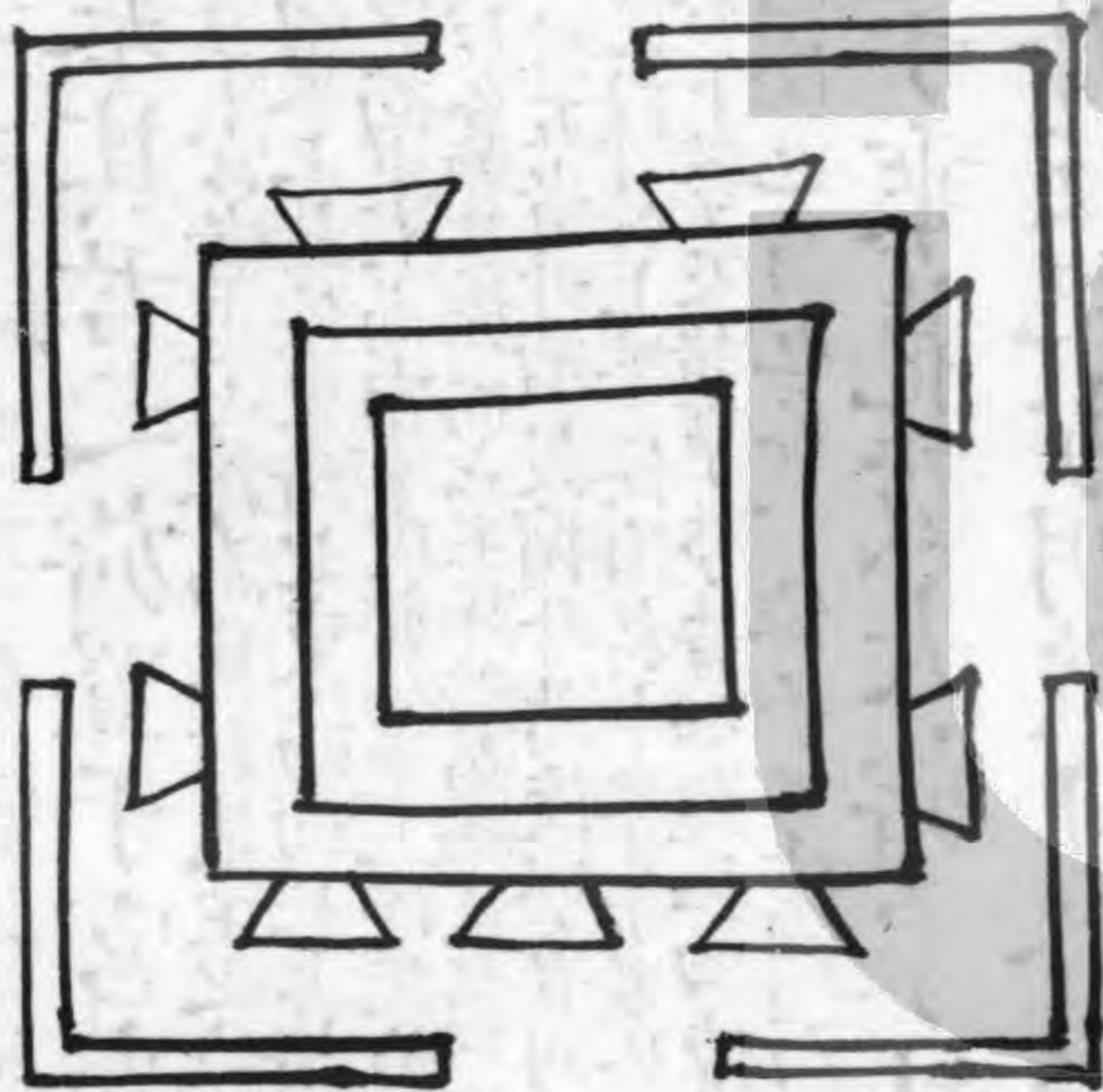
禮書卷第四十一

左宣義即太常博士陳祥道上進
明堂朝諸侯之位
壇壝宮
方明

周禮治朝之位孤東面卿大夫西面外朝之位左孤
 卿右公侯伯子男射人孤東面卿大夫西面皆尚右
 東西面者皆尚北路門之左右者皆尚中而明堂位
 諸侯西面諸伯東面則不尚右在門東西者東上則
 不尚中在西門之外者東面南上則有不尚北何也
 儀禮諸侯覲于天子壇壝宮於國外上介皆奉其君
 之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立位皆
 東上是朝於國外與朝於國內之禮異也明堂位與
 壇壝宮相類蓋亦國外之禮然也先王之於夷狄後
 之而弗先賤之而弗貴故疆以戎索和以舌人食之
 則委之牲體而坐諸外樂則不使亂雅而陳於門則
 位夷蠻於東南之門外位戎狄於西北之門外宜矣
 漢蕭望之欲貴單于於諸侯之上賈誼欲高堂邃宇

以懷其腹親酌而手食之以懷其心蓋不知此
 壇壝宮

諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四
 尺加方明于其上四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土為埽以
象牆壁也為宮者於國外春會同則於東方夏會同則於
南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深為高
也從上曰深司儀職曰為壇三成猶重也三重者自下差之為三而上有堂焉堂上高二

大四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂神明也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡狩至于方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立置子宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面上諸侯東階之東西面北上諸侯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子先男而位皆上東方也諸侯入墻門或左或右各執其旂而立王降階南鄉見之三揖士揖庶姓時揖異姓天揖同姓四傳擯王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及見揖位乃定四傳擯享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉無玉降拜於下等及諸事勞皆如觀禮四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男狹門而俱重上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入天子乘龍載大旂象日月升龍降龍門王官之伯師之耳天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山陵升祭川沈祭地瘞司儀掌九儀之賓客擯相之禮以

詔儀容辭令揖讓之節出接賓曰擯入贊禮曰將合諸侯則令為壇三成宮旁一門合諸侯謂有事而會也為壇于國外以命事宮

諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮日於西郊則為壇於國西冬禮日於北郊則為壇於國北既禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊卑也觀禮曰諸侯觀於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺是也王巡守殷國而同則其為宮亦如此款鄭司農云三成三重也爾雅曰丘一詔王儀南鄉見諸成爲數丘再成爲陶丘三成爲昆侖丘謂三重

侯士揖庶姓時揖異姓天揖同姓謂王既祀方明諸侯上介皆升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男西階之西東面王揖之者定其位也庶姓無親者士揖推手小下之也異姓婚媾也時揖平推手也衛將軍文子曰獨居思仁公言言義其間詩也一日三復白圭之玷是南宮紿之行也天子信其仁以及其擯之各以其禮公於為異姓謂之妻也天揖推手小率之及其擯之各以其禮公於

上等侯伯於中等子男於下等謂執玉而前見於王也擯之侯伯四人子男三人也上等中等下等者謂王所處也壇者謂擯於王也擯之侯伯四人子男三人也上等中等下等者謂王所處也壇者謂擯於王也擯之一等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺則與諸侯各於其等奠玉降拜其將幣亦如之將幣享也禮謂以爵鬯裸明神禮也既乃升堂受玉其將幣亦如之之也皆於其等之上掌舍掌王之會同之舍設楹桓再重楹桓謂行馬馬署以周衛有內外別為壇壇宮棘門以戟掌

禮書四十一
次朝日祀五帝則張大次小次設重幣合諸侯亦如之諸侯朝覲會同則張大次小次師氏凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守內列 虎賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之舍則守王閑節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常司兵軍事建車之五兵會同亦如之司戈盾軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾及舍設藩盾行則斂之

朝覲宗遇之禮行於廟朝會同之禮行於國外國外壇土爲宮方三百步旁各一門中爲壇而三成壇十有二尋深四尺旁一門則棘門矣壇三成則三重矣十有二尋則方九十六尺矣深四尺則一等一尺矣春宮於東夏宮於南秋宮於西冬宮於北加方明于

壇上天子既拜日禮月與山川丘陵則祀方明既祀方明則見諸侯諸侯上介奉其君之旂置于宮左尚左氏曰鄭氏謂諸公中階之前北面東上諸侯東階之會東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上公侯先伯伯先子子先男而位皆上東然覲禮不言壇堦而鄭氏曰前三階者以其宮四門而位尚左與明堂位相類故也不言侯氏奠玉降拜升拜而鄭氏曰公奠玉於上等降拜於中等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等降拜於地升成拜皆於奠玉之處者以其致命王受之玉降拜升拜與覲於廟相類故也掌次王合諸侯張大次小次設重幣重案鄭氏謂大次初往所止居小次即宮待事之處賈公彥謂大次去壇遠小

次去壇近其說是也壇域君子所設以行禮者也故去祧有壇凡祭天及日月方望之類皆有壇齊侯爲柯之盟有壇公羊曰莊公升壇是也諸侯適隣國有壇左氏曰襄二十六年先君適四國未嘗不爲壇是也大夫士去國爲壇於鄉國而哭魯公孫歸父聘還及筮壇帷復命於介是也况王者之會諸侯乎司儀言將合諸侯令爲壇則凡巡守于方岳之下皆有壇壇宮矣

覲禮方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥東方圭北方璜鄭氏曰方明者上下四方神明之象也會同而盟明神監之則謂天之司盟有象者猶宗廟之有主乎六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設王者刻其木而著之然司盟曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神左氏曰不協而盟又曰不協之故用昭乞盟于爾大神則九會同不必皆盟也鄭氏以會同必盟方明之設爲盟而已其說拘矣方明之制方四尺之木設上下四方之色上圭以象天神之制用下璧以象地示之居體東圭而南璋西琥而北璜各象其方而禮之

天子拜日禮月與四瀆山川丘陵畢則升壇以祀方
明既而退方明以朝諸侯其或盟則復加方明於壇
而以載辭告之覲禮於春言拜日於夏秋冬言禮日
月與四瀆山川丘陵鄭氏曰變拜言禮者容祀也其
說以為春無盟誓不祀方明特拜日以教尊尊而已
三時盟誓祀方明故言禮然天子之出必禮天地四
方以示敬也祀方明豈為盟誓而已哉言祀與禮蓋
玄見也漢律歷志引書伊訓曰太甲元年伊尹祀于
先王誕資有牧方以冬至越弗與紂祀先王于方明
以配上帝其文與今書不同不可考也

禮書卷四十一終

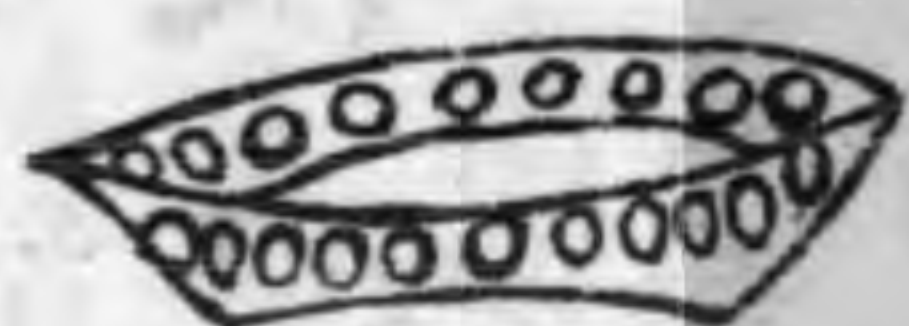
禮書卷第四十二

盟 詛

珠盤 桃茹

玉敦 聘儀

珠盤

玉敦

周禮司盟掌盟載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約
之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之盟萬民之犯命
者詛其不信者亦如之有獄訟者則使之盟詛各以其
地域之衆庶共其牲而致焉既盟則為司盟共祈酒脯玉
府若合諸侯則共珠盤玉敦賈公彥曰禮敦盛黍稷今盟无黍稷敦中宜盛血牛耳宜在盤戎
右盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茹封人凡喪紀

賓客軍旅大盟飾其牛牲司寇凡邦之大盟約泣其盟
 書而登之于天府大史內史司會及六官皆受其貳而
 藏之覲禮諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有
 二尋深四尺加方明于其上天子乘龍載大旂象日月
 升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明東郊所以教尊尊
 也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協
 而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟
 則弋之言北面詔明神則明神有象者其方明乎及禮日於南門外禮月與
 盟時又如於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝号禮日於南門外禮月與
 四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外此謂會同以夏冬秋者
 禮月於北郊者月太陰之精以為地神也盟神必云日月山川者尚著明也詩
 曰謂子不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其志諸乎皆用明神為
 信祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞升沈必隨就祭者也就祭則是
 也郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日
 月星辰則燔柴祭天謂祭也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈
 之也王制曰王巡狩至于岱宗柴是王巡狩之盟其神主山川也月者太陰之精上為天使臣道
 土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上為天使臣道
 莫貴焉是王官之伯會禮記曰涖牲曰盟又曰周人作會而民始
 諸侯而盟其神主月與禮記曰涖牲曰盟又曰周人作會而民始

疑會盟詩曰君子屢盟亂是用長春秋書盟多矣或書
 盟或書同盟莊十六年二十七年同盟於幽宣十七年同盟於馬陵十五年同盟
 五年同盟或書會盟僖十九年同盟于虛打襄三年同盟于鷄澤九年同盟于戲二十
 于重丘或書會盟僖十九年同盟于邾或盟于不地及晉處父盟于幽隱元年及宋人盟
 又及秋盟與及而不稱公莊十九年會齊侯宋公云云盟于幽隱元年及宋人盟
 蘇子盟于女栗襄十五年二月及宋向戌盟于劉左傳叔向曰明王之制
 再朝而會以示威再會而盟以顯昭明子太叔曰文襄
 之霸也諸侯有事而會不協而盟荀卿與穀梁曰盟詛
 不及三王史記平原君適楚毛遂謂楚王之左右曰取
 鷄狗馬之血來毛遂奉銅盤而跪進之楚王曰王當歃
 血而定從於殿上毛遂左手持盤血而右手招十九人
 曰公相與歃此血於堂下公等錄錄音所謂因人成事
 者也漢高祖刑白馬以盟
 先王之時結民以忠信誠懇之心維邦國以比小事

大之禮然盟詛之末常不弛於天下使人明則知好惡幽則知信畏然後有同德而無離心則盟詛之輔於教也其可忽哉周禮有盟萬民有盟諸侯有詛萬民之不信有叙國之信用則盟詛固有大小矣司盟若合諸侯則共珠盤玉敦戎右以玉敦辟盟贊牛耳桃茷封人凡賓客軍旅大盟飾牛牲其未殺也飾以文繡其殺也寘之於坎加書其上襄二十六年左傳曰宋伊庚將諸太子座楚客過宋太子野享之伊庚飲用牲加書驗之而聘告公曰太子將為亂既與楚客盟矣曲禮曰涖牲曰盟盤以盛耳敦以盛血尸之者執耳左氏哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曹發陽之役衛石魋武伯曰然則最也定八年晉師盟衛侯衛人請執牛耳涉佗成何曰衛吾温原也焉得視諸侯將執涉佗按衛侯之手反掩大者先軟小者亞之哀十三年吳晉爭先國語曰吳先軟晉亞之又晉語宋鮑曰晉文踐土之盟有玉帛以禮明神盟有玉帛以奉之有桃茷以被不祥既盟則以盟書登于天府太史內史司會

及六官皆受其貳而藏之然則司盟共祈酒脯則既殺以盟於前又用酒脯以祈於後也覲禮諸侯覲天子春拜日夏禮日秋禮山川丘陵冬禮月與四瀆而繼之以祭天燔柴祭山川丘陵升祭川沈祭地瘞鄭氏謂升沈必就祭謂王巡狩也王巡守之盟其神主曰諸侯之盟其神主山川王官之伯會諸侯其神主月歟經言祭天而鄭氏言祭日經言祭地而鄭氏言祭月且方明以象上下四方而經傳凡言主盟者多稱明神司盟北面詔明神左傳僖二十八年王子虎盟諸侯于王庭曰有渝明神此盟明神極之襄九年子駟子展曰盟神不瀟要盟哀十二年子貢曰盟所以周信也明神以要之昭春秋諸侯盟于亳襄十一年曰司盟也慎司盟名山名川羣神羣祀先王先公七姓十二國之祖齊語淵聖御名公與諸侯飭牲為載以約誓于上下庶神則諸侯之盟非特主山川也鄭氏謂王之盟主曰

諸侯主山川王官之伯主月其禮無據瑕禽曰平王東遷吾七姓從王王賜之駢旄之盟杜預曰言得重盟不以雞犬蓋駢旄之盟非王賜者得用也襄十詛祝掌盟詛類造攻說禴祭之祝號作盟詛之載辭以叙國之信用以質邦國之劑信載辭為辭而載之於策詩曰出此三物以詛爾斯毛氏曰君以豕臣以犬民以雞左傳曰鄭伯使卒出緘行出犬雞以詛射穎考叔百人為卒二人為行書無逸曰否則厥口詛祝鄭氏曰大事曰盟小事曰詛賈公彥曰盟者盟將來詛者詛往過然季武子作三軍盟諸僖閔詛諸五父之衢襄十一年陽虎已丑盟淵聖御名子于稷門之內庚寅大詛又盟三淵聖御名於周社盟國人于亳社詛于五父之衢定五年鄭伯使卒出緘行出犬雞以詛射穎考叔者是盟有繼之以詛詛有不繫於盟則大

事必盟而或詛詛以詛往過而或為將來也詩曰出此三物以詛爾斯毛氏曰君以豕臣以犬民以雞蓋以鄭伯使卒與行出此三物辨而等之其詳不可考也周禮左傳天子諸侯之盟皆執牛耳而衛太子蒯賁與伯姬輿緘以盟蓋下人君之禮也然盟詛皆坎牲加書以告明神其異者盟有執耳軟血既盟有祈而詛無是也春秋之盟有適一時之急而不用牲者若子任割臂以盟莊公華元登楚子反之牀子反懼而與之盟此皆假行其禮而不用牲也春秋之盟或尋或同或乞或要或逃或渝或盟君以大夫或辱人以城下日以長亂莫之或熄皆先王之罪人也

桃

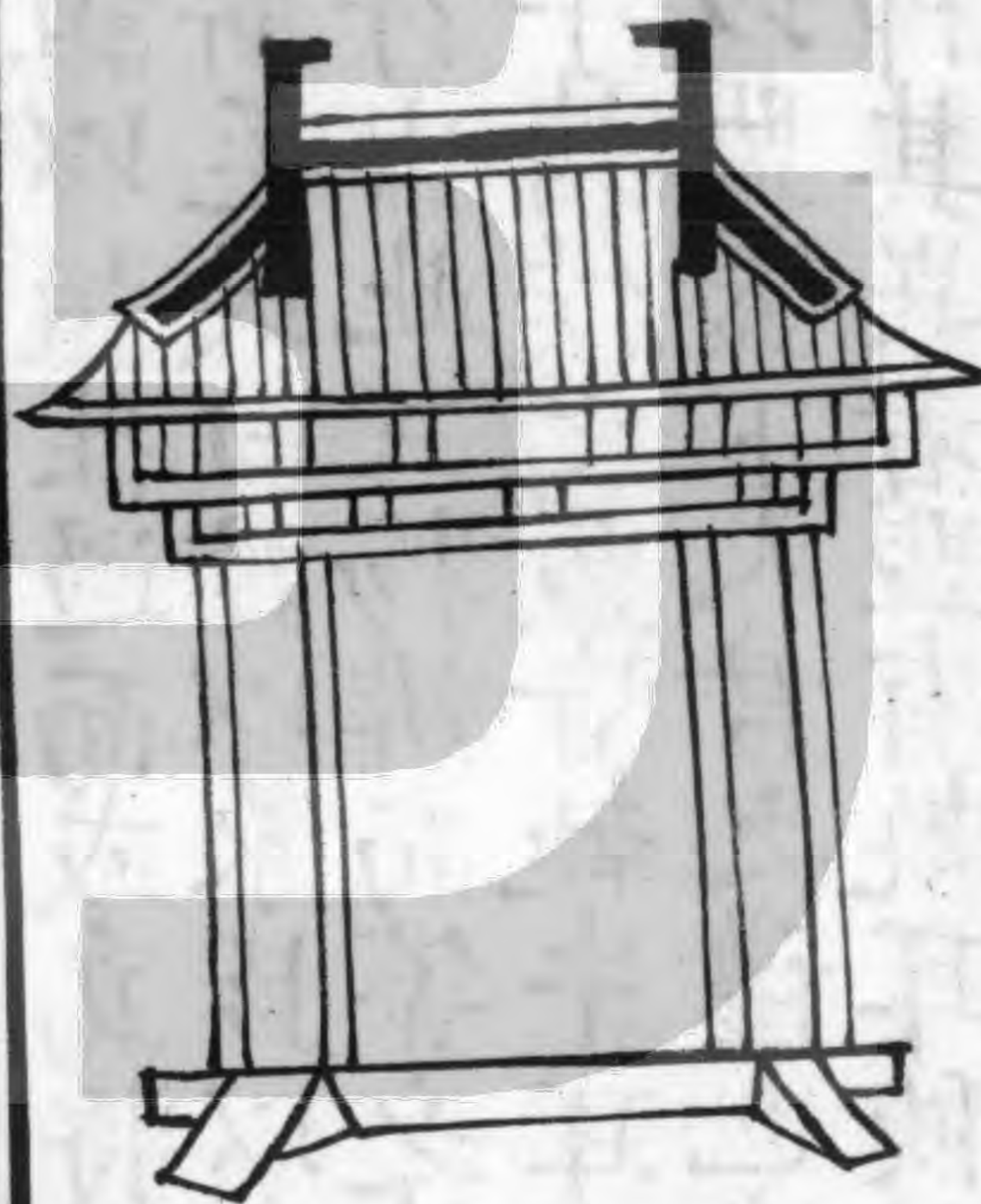

芻

鄭氏曰芻莢帚也說文曰芻苕也古者人君出戶則
巫覡有事弔臣則桃芻在前開水則桃弧棘矢以除
其災致膳則葷桃芻以辟凶邪膳於君有葷桃芻於大夫去芻於士去葷則盟
用桃芻宜矣蓋桃芻凶邪之所畏避者也觀古人度
朔之論桃湯之用則桃又過於芻矣

聘儀

輕財重禮交人之道也聽命達言使者之事也三輔
人語輕財曰聘財聘之為義可知矣古者比年小聘
三年大聘小聘曰問大聘曰殷聘殷中也盛也既歲
聘矣中復盛聘此周禮所以言殷相聘春秋傳所以
言殷聘禮也周禮又言殷覲曰視殷覲以除天下之
慝時問以諭諸侯之志玉人琢圭璋八寸璧琮八寸
以覲聘鄭氏特來曰聘衆來曰覲聘有圭覲有璋蓋
覲為除慝而已故其儀物殺也書於四時之中皆曰
殷漢天文志於衡星殷南斗殷中州河濟之間則殷
中也易有殷薦儀禮有殷奠傳有殷祭左傳曰祭以特牲殷以少牢公羊曰五年
而再殷祭則殷盛也然則周禮所謂殷同殷國以衆來為盛
也所謂殷相聘以間聘為中也左傳曰先王之制諸
侯之喪士弔大夫送葬推嘉好聘享三軍之事於是

乎使卿則小聘之問雖不享有獻不及夫人主人不
 筵几不禮面不升不郊勞其禮如為介三介然則小
 聘蓋亦卿爾以其與君為禮也鄭氏曰小聘使大夫
 其說無據聘雖有國者之禮而其下亦有焉故凡聘
 女曰聘門人曰聘是也春秋書王臣來聘八諸侯之
 臣來聘二十有五隱七年天王使凡伯來聘僖
 二十年天王使宰周公來聘
 或稱名或稱
 字南季父家父祭叔
 歸父之類是也或稱弟隱七年桓三年齊
 侯使其弟年來聘
 或稱公子或
 稱公孫襄元年冬衛侯使公孫標來聘
 襄五年夏鄭伯使公子發來聘
 或稱人莊三十三年
 或稱
 稱氏文九年楚子使椒來聘十二年秦伯使
 術來聘襄二十九年吳子使札來聘
 或不言使莊二十三年
 祭叔來聘
 其
 褒貶輕重各稱其事非可以一端求也穀梁曰聘諸侯
 非正趙子曰凡言聘則知君使矣曷為又稱君以別
 乎不當稱使也此說非也凡聘所以通好則天子之
 於諸侯非不可以行聘也祭叔不言使所以譏其專

行諸侯之遣使非不可以稱使也聘大夫之事也稱
 弟稱子譏之也公羊曰大夫來曰聘仍叔之子譏父
 老子代也啖子曰凡夷狄朝聘皆稱人

禮書卷第四十二

禮書卷第四十三

王及諸侯寢廟制

內九室 外九室

王及諸侯寢廟制

大夫士寢廟制

大次

小次

周禮宮人掌王之六寢之脩

六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨

政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以視事小寢以時燕司士
息焉春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢則人君非一寢明矣
居虎門之左司王朝門外曰虎門也王日視朝於路寢大僕建路

鼓于大寢之門外而掌其政大寢路寢也如今宮殿端門下矣匠人營國內

有九室九嬪居焉外有九室九卿朝焉內路寢之裏也外路門之表也又曰

王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉士冠禮設洗直于

東榮榮翼室也周制自卿大夫以下其室為夏屋正義曰兩下屋為夏榮即今之搏風士昏禮納采賓升

西階當阿致命阿棟也入堂深亦親親燕禮設洗當東雷雷人君為殿居之

侯屋皆四注少牢禮主人獻祝祝拜于席上坐受室中迫狹也正義曰大夫庶室皆兩下五

架棟北一架後乃為室必知然者昏禮賓當阿致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃有室也鄉射禮曰序則物當

棟堂則物當楣是制五架之屋也正中曰楣前曰殿覲禮記凡侯于東廂王即席乃

東夾相朔時事之也喪服傳曰子不私其父則不成其為父故有東宮

有西宮有南宮有北宮書有西序東序東西廂謂之序西夾西廂西

房東房西房西夾坐東東房東廂夾室賓階阼階左塾右塾東堂西堂東西廂之前室

東垂西垂階上側階側階畢門名畢門晉語曰天子之室斷

其椽而礮之加密石焉諸侯礮之大夫琢之士首之禮

記檀弓曰伯高死於衛赴於孔子孔子曰吾惡乎哭諸

師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外王制寢不踰廟文

王世子公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於

公宮正室守太廟正室適子也諸父守貴宮貴室諸子諸孫守

下宮下室又曰世子朝夕至於大寢之門外內則由士

以上皆異宮大夫七十而有閣天子之閣左達五右達

五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坵一又曰妻將

生子居側室側室謂夾之室次燕寢也夫齊則不入側室之門又曰國

君世子生三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負

之又曰異為孺子室於宮中又曰妻以子見於父夫入

門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣又曰世

子生則君阼階名之人君見世子於路寢見妾子就側室九子生皆就側室又曰妾子生三

月見於內寢內寢適妻寢也公庶子就側室庶人無側室玉藻朝

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小寢燕又曰將適公所宿齋

戒居外寢雜記路寢成則考之又曰婦見舅始皆立于

堂下見諸父各就其寢喪大記君夫人卒於路寢大夫

世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷戶于寢士之

妻皆死于寢君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室世婦以詩斯

干曰築室百堵西南其戶毛云西鄉南鄉戶也箋云此築室者謂

異於一房者之室戶也又云南其戶者宗廟闕宮曰松栢有烏路寢孔

碩也及路寢制如明室每室四尺是室一南戶闕宮曰松栢有烏路寢孔

寢成孔安春秋莊三十二年公薨于路寢公羊曰路寢

何正寢也何休曰天子諸侯皆有寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢穀

梁曰小寢非正寢也范氏曰小寢定十五年公薨于高寢穀

梁曰高寢非正寢也一內寢僖二十年西宮災公羊曰西宮者

何小寢也小寢則曷為謂之西宮有西宮則有東宮矣

魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮西宮者小寢內室楚女

楚女居曹宮知國女於小寢內各有一宮也禮夫爾雅釋宮曰宮謂之室

人居中宮少在前右騰居西宮左騰居東宮少在後爾雅釋宮曰宮謂之室

室謂之宮牖戶之間謂之辰其內謂之家東西墻謂之

序西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宦東

南隅謂之突兩階間謂之鄉中庭之左右謂之位門屏

之間謂之宇宮中之門謂之闈其小者謂之閨小閨謂

之閣門側之堂謂之塾宮中街謂之壺廟中路謂之唐

堂途謂之陳室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢尚

書大傳曰天子之堂廣九雉三分其廣以二為內五分

內以一為高東房西房北堂各三雉公侯七雉三分其廣

以二為內五分內以一為高東房西房北堂各二雉伯

子男五雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房

西房北堂各二雉伯

子男五雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房

西房北堂各二雉伯

子男五雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房

西房北堂一雉士三雉三分其廣以二為內以一為高

有室無房堂廣榮間相去也雉長三丈內堂東西序之其棟天子

斷之大夫達稜士首本庶人到加龍石之也密石天子貴

庸大也墻謂之庸諸侯疏杼疏猶衰也杼亦唐也士大夫

有石材質也庶人有石承當柱下而已不

爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢西南

隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宦東南隅

謂之安東西牆謂之序牖戶之間謂之辰宮中之門

謂之闈門側之堂謂之塾以書考之天子路寢之制

室居中左戶右牖東西有房又有東序西序東堂西

堂東垂西垂東西垂東賓階階上阼階阼階上房之南有東西夾室

鄭康成釋儀禮謂房當夾室北是也孔安國謂西房

西夾室東房東夾室誤矣諸侯路寢與大夫士之室

皆東西房士喪禮男子髻髮于房婦人髻于室喪大

記主人即位于戶內婦人髻于房士禮婦人髻于室

在男子之西則諸侯之禮婦人髻于房為西房矣士

亦有西房而婦不於此髻者尊卑之別然也公食大

夫於廟宰夫饌于東房贊者負東房大夫立于東夾

南宰東夾北則諸侯之廟亦東西房東西夾矣夾室則

少牢禮司宮尊兩甒于房戶之間士冠鄉飲亦尊于

房戶之間特牲禮尊于戶東皆指東房言之非謂無

西房也鄉飲記曰簾出自左房鄉射記曰出自東與

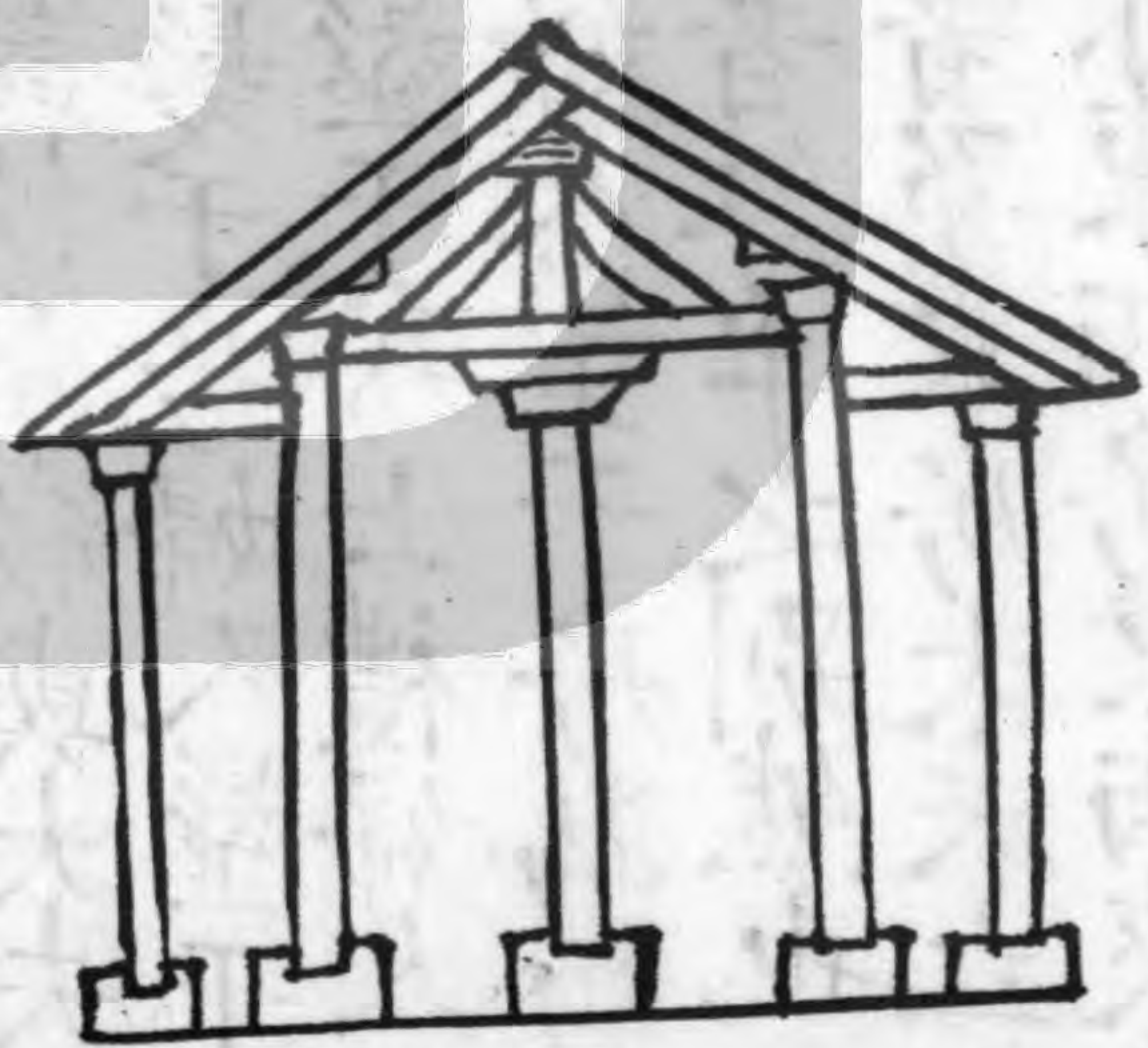
大射諸侯擇士之富宰胥薦脯醢由左房其言相類

蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天

子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房誤矣然房皆

南戶而無北墉室有北墉而無北堂則房戶之外由半以南謂之堂其內由半以北亦謂之堂昏禮尊于房戶之東是房有南戶矣禮大射羞膳者升自北階立于房中而不言入戶是房無北墉矣昏禮尊于室中北墉下是室無北堂矣故昏禮洗在北堂直室東隅則北堂在房之北可知

大夫士寢廟制之五架

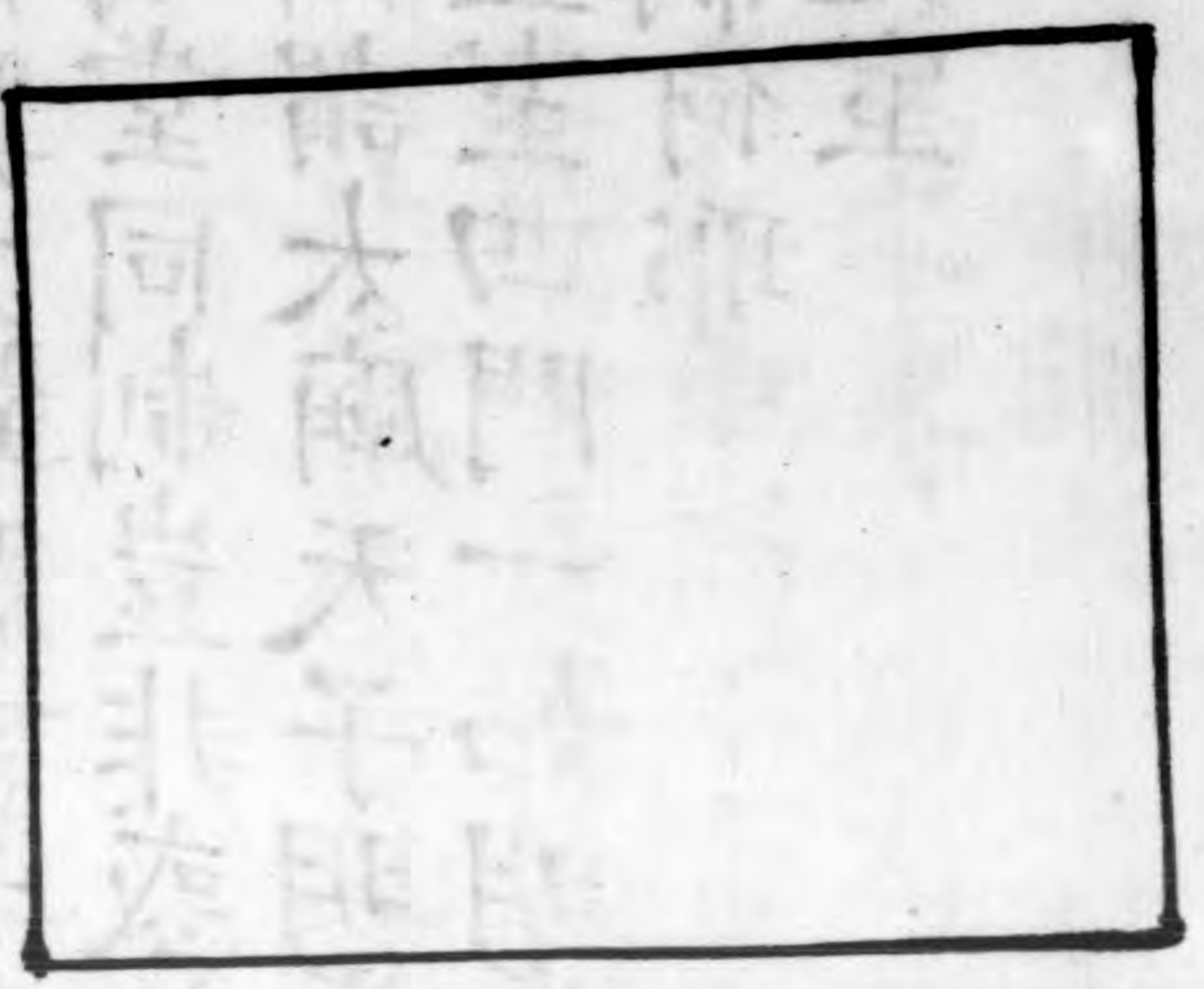

天子諸侯之寢廟四阿有霤士大夫則五架有榮而已五架之制棟居中而南北薦簷曰殿棟殿之間曰楣昏禮賓當阿致命也阿棟則是大夫士之廟室設於棟北矣少牢禮主人獻祝設席南面祝拜于席上則是大夫士之廟室迫狹矣爾雅曰無東西廂有室曰寢其文對廟言之則廟寢也鄭氏謂天子路寢太廟明堂同制豈非惑於明堂位太廟天子明堂之說乎所謂太廟天子明堂者蓋其崇其飾與明堂同非必五室四門一如明堂也不然書言路寢詳矣而無是制何耶

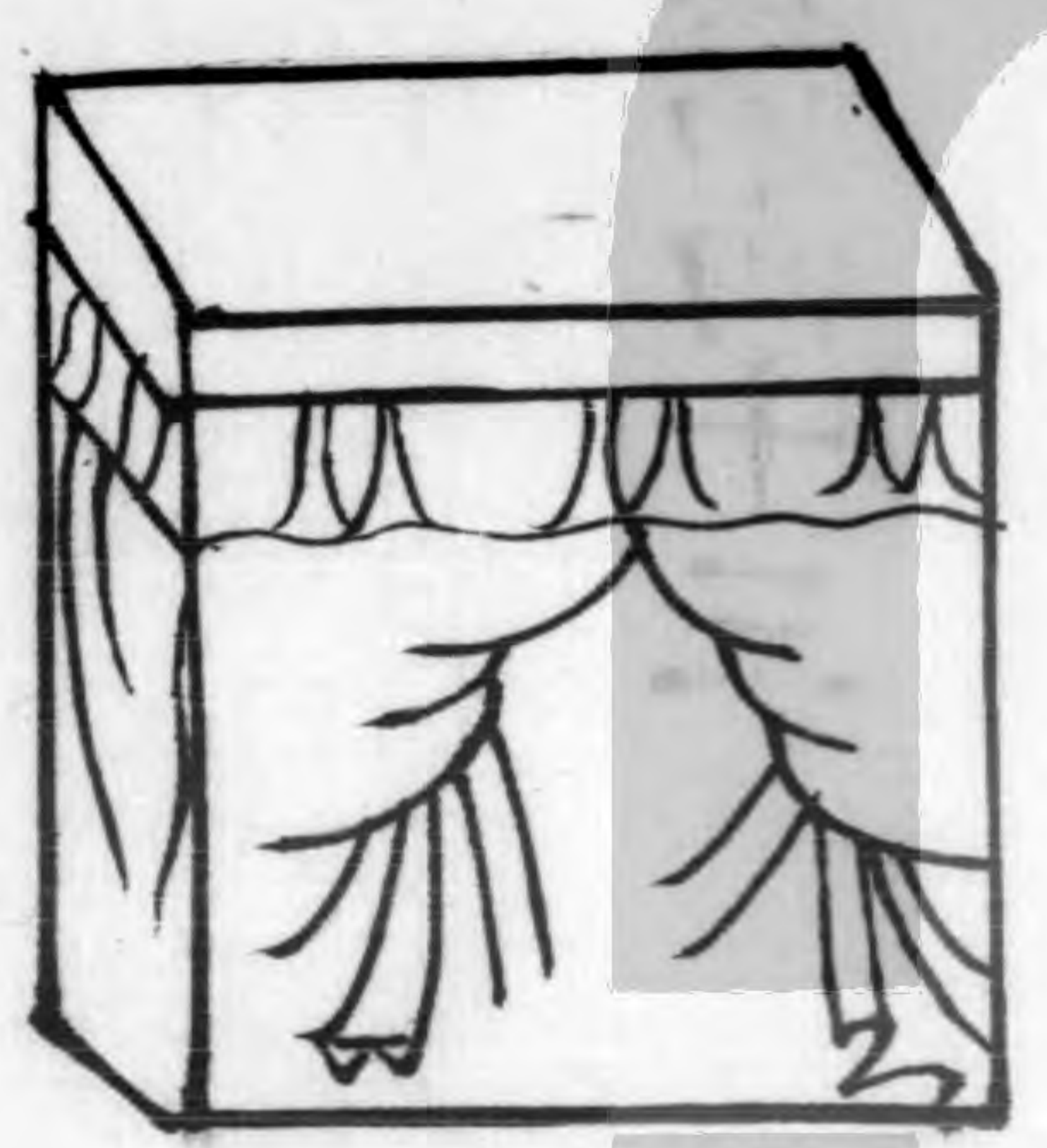
內九室

外九室

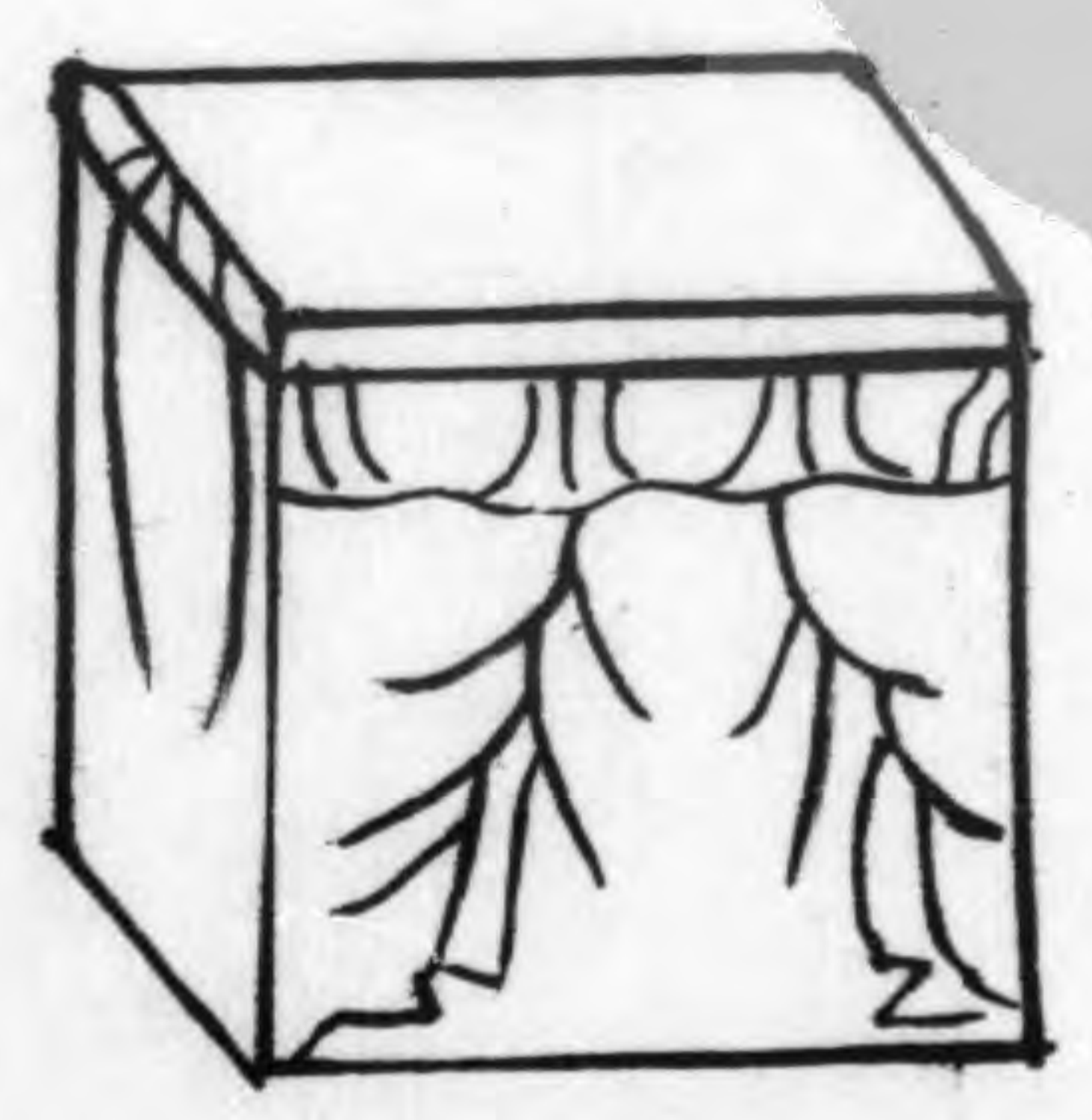
考工記曰內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉
 鄭氏曰內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝
 堂諸曹治事處然周禮有王宮有后宮則路寢之後
 有小寢五皆王宮也九嬪所居則后宮耳內宰所謂
 王之北宮是也

大次

小次

幕人凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟堂
 次掌王次之法以待張事大旅上帝則張氈案設皇
 邸朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯
 亦如之師田則張幕設重帟重案諸侯朝覲會同則
 張大次小次師田則張幕設案孤卿有邦事則張幕

設案蓋案所據之案邱所宿之邱大次初往則止之
大幄也小次待事與退俟之小幄也朝日祀五帝合
諸侯張大次小次而不設氈案皇邱師田張幕而不
設大幄小幄者次氈與皇羽者皇德之象德不稱此
不足以格上帝也大幄小幄者蔽飾之具師田而張
之非所以與衆皆作也

禮書卷第四十三

