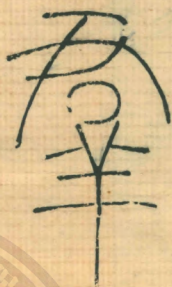

重校刊羣經宮室圖

07838

羣經

室圖

官

疑安瑒峴題記

光緒二十七年
梁谿朱氏重刊

焦君里堂著羣經宮室圖間以示余余讀之歎其心之精而用力勤也蓋心精則無所不入力勤則無所不周于以稽攷之

其說也蓋諸經其神以在讀之不熟而又株守訓故不能有所貫通

作經即明知者不通者通必曲為其會且一彼一此

或歧出而各成其說則豈古聖王之制作所為盡倫盡

物以參濶後世者乃如是之錯然而不可究歟蓋嘗疑

先儒謂天子之門所謂皋庫雉應路也據王之正門曰

應門應門中門也應于之門次非中何得為中門讀此

羣經宮室圖 敘 一 小鼻書亭

乃知明堂位所云庫門天子皋門雉門天子應門謂諸

侯之庫雉即是皋應而非謂天子并庫雉設之與皋應

竝削為之也且如天子之門則大當有之而大祖三

翰足明天子之無之門矣其于楚子元伐鄭或入桔秩

之門或入純門謂此二門皆鄭南部門而非如杜征南

一為遠郊之門一為部門之說知杜大泥于月令鄭注

之九門而以純門為近郊之門矣凡此依我滯義不可

徧舉誠近世未育之書也人每謂後人讀經信宋儒不

如信漢儒譬諸江南人欲知京師當就山東人問之

彼去京師近也然山東人亦容有不如江南人之知京

師者

師者且彼自負其近或胥以不知爲知以誤江南人者而江南人亦遂委心聽命而不別參一說以求其至是可乎若里堂者豈非不爲人誤而不以所受誤轉以誤人者歟余于羣經懵如也書此貽之幸垂嗤其率臆而談也嘉慶五年六月日桐鄉馮集梧

羣經宮室圖

敘

二

小鼻書亭集

羣經宮室圖序

焦君里堂作羣經宮室圖二卷凡九類曰城曰宮曰門曰屋曰社稷曰宗廟曰明堂曰壇曰學爲圖五十篇皆于衆說紛囂羣言咀晤之際尋繹經文而折衷之圖所不能詳者復因圖爲說以附于後其所見似拗而適得夫經之意也其所解似新而適合乎古之制也嗚呼用力可謂勤矣顧其書往往異于先儒之舊學侶或致疑焉余以爲儒者之于經但求其是而已矣是之所在從注可違注亦可不必定如孔賈義疏之例也歛程易田孝廉近之善說經者也其說考工戈戟鐘磬等篇率皆與鄭注相違而證之于古器之僅存者兼有不合通儒碩學咸以爲不刊之論未聞以違注見譏蓋株守傳注曲爲附會其弊與不信傳注憑臆空談者等夫不信傳注憑臆空談之弊近人類能言之而株守傳注曲爲附會之弊非心知其意者未必能言之也元向有考工記車制圖解其說亦頗異于鄭君今得里堂此書而鄙見爲不孤矣圖中新定路寢之制吾友凌仲子嘗移書爭之元謂里堂所抒者心得也仲子所持者舊說也咎許氏爲五經異義而鄭君駁之何氏爲公羊巽守而鄭君發之究之各成其是于叔重邵公兼損也里堂以藁本

寄都示元元學殖甚荒落兼以益里堂聊書平谷之所
見者而歸之里堂其以余說爲然乎否耶乾隆五十八
年五月阮元拜序

羣經宮室圖

敘

二

小鼻書亭集

字及日測示其說

以昔而論之里堂其以余猶欲悉乎否耶詳劉五十八
容備示元元學殖甚荒落兼以益里堂聊書平谷之所

邇日鹿鹿少修候鄭堂到京詢悉近貺鄙懷爲慰聞有
宮室圖一書已經脫稿如有副本望以見示弟終日不
閑然至忙必將大戴記注成之此區區之志也辛亥六
月十五日阮元頓首

儻直匆匆每日寅入申出歸家不能讀一卷書日就荒
廢自顧不禁汗顏流覽大作梗概已得於古人制度之
學誠有心領神會之處蓋由識超心細故也間有一二
獻疑處俟再爲細書奉質十一月初四日元頓首

羣經宮室圖

書

小暴書亭

羣經宮室圖上

甘泉焦循里堂撰

兼錫朱鑑章海陸棻

城圖一

城圖二

城圖三

城圖四

附板圖

堵圖

雉圖

城圖五

城圖六

城圖七

宮圖一

羣經宮室圖

上目錄

一

小異書亭

宮圖二

宮圖三

宮圖四

宮圖五

宮圖六

宮圖七

宮圖八

宮圖九

宮圖十

門圖一

門圖二

門圖三

屋圖一

屋圖二

屋圖三

附蔡邕通天屋圖

屋圖四

屋圖五

屋圖六

屋圖七

屋圖八

羣經宮室圖

上目錄

屋圖九

屋圖十

屋圖十一

附堂涂逆牆笏逆牆圖

凡三十一篇附圖七

二

小泉書亭栞

後今世周書外餘餘元外大易周書外士中無式千
里之無式之田圍三十六里

縱九里

春官典命命九里之無式之里
十里之無式之里

積八十一里

九方

國之里之無式之里
十六里之無式之里

羣經宮室圖

上

城圖一

右城圖一

一

小異書亭栞

考工記匠人營國方九里以開方計之徑九里圍三十六里積八十一里也尚書大傳云古者百里之國九里之城注云元或疑焉匠人營國方九里謂天子之城今大國九里則與之同然則大國七里之城次國五里之城小國三里之城為近又其駁異義云公七里侯五里子男三里準此天子之城九里也及註春官典命則疑公之城方九里侯伯之城方七里子男之城方五里而坊記註大雅文王脊聲箋並用此說今按周書作雒篇云作大邑成周於土中城方千

六百二十丈計每五步得三丈每百八十丈得一里以九乘之千六百二十丈與考工記九里正合則謂天子之城九里者是也春焮左氏傳祭仲諫鄭莊公云都城過百雉國之害也大都不過參國之一中之一小九之一百雉方一里三分里之二二百步三乘之爲方五里在鄭言鄭侯伯之城方五里也中五之一方一里小九之一方百六十六步有奇定公十二年公羊傳註云天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也疏云天子周城諸侯軒城者春焮說文說文章部亦云韞古者城闕其南方謂之韞竊謂此蓋謂

臺經宮室圖

上 城圖一

二

小暴書亭瑛

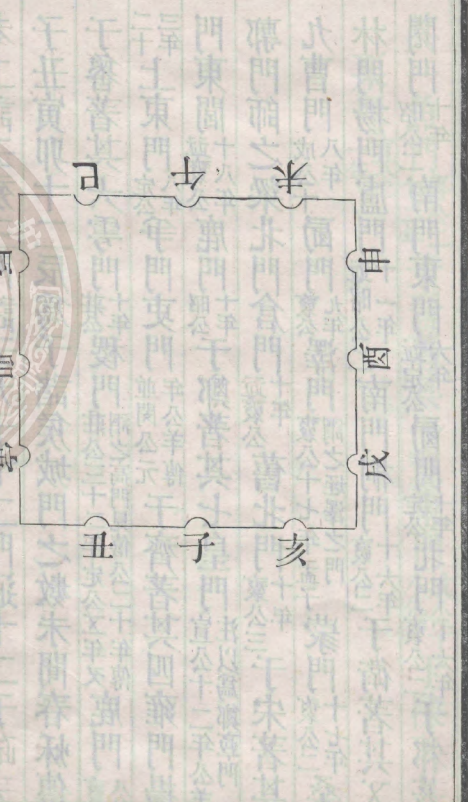
王宮之制天子周城故有皋門諸侯外朝南無門卽無垣墉故曰闕其南方然今據顧命不用天子五門之說說見後宮圖第二則諸侯之宮亦同周城何休等說未可爲據

羣經宮室圖

上 城圖一

三

小暴書亭栞

右城圖二

考工記云旁三門註云天子十二門通十二子疏云

子丑寅卯十二辰爲子諸侯城門之數未聞春煠傳

于魯著其六雩門莊公稷門莊公三十二年定公五年又鹿門公

二千上東門定公爭門並閔公元吏門年公羊傳于齊著其四雍門揚

門東閭定襄公鹿門昭公于鄭著其七皇門宣公十二年公羊

鄭門師之梁北門倉門定襄公舊北門襄公三于宋著其

九曹門成公十鬲門襄公澤門襄公十七年孟子蒙門襄公二桑

林門揚門盧門定昭公二南門桐門襄公二于衛著其又

閔門昭公二南門東門定昭公鬲門定昭公北門襄公二于邾著

十年

六年

十年

十六年

其一魚門僖公十二年于晉著其一翼東門成公十八年于陳著其一

一粟門宣公十一年

羣經宮室圖上城圖二

四

小暴書亭

一粟門宣公十一年

其二魚門僖公十二年于晉著其一翼東門成公十八年于陳著其一

四隅之謂浮思者廣雅釋名古今註皆訓爲門外之屏角浮思者城之四角爲屏以障城高于城二丈蓋城角隱僻恐奸宄踰越故加高耳詩邶風靜女篇云俟我于城隅傳云城隅以言高而不可踰箋云自防如城隅皆明白可証疏者據漢時學思災以城隅爲小樓非也古今註謂學思合板爲之則屏自可災也說者又以考工記云宮隅之制以爲諸侯之城制註引禮器天子諸侯臺門因謂宮隅卽臺門城隅卽城臺不知鄭此註因自以天子諸侯宮隅門阿同制故引一天子諸侯同制之証非以臺門釋宮隅也如以

臺經宮室圖

上 城圖三

六

小暴書亭業

記云雉長三丈高一丈此定數也詩小雅百堵皆作傳云一丈為板五板為堵正義云五板為堵累五板也板長二尺然則毛公說板以長言說堵以高言與

周禮左氏說同箋引春煠傳云五板為堵五堵為雉雉長三丈則板六尺所引乃定公十二年公羊傳其

言五堵為雉與三堵為雉之說不同詩正義引王愆期註公羊云諸儒皆以為雉長

三丈堵長一丈鄭云則板六尺者蓋雉為高一丈廣三丈

之定名今日五堵則由一雉而五之每堵得高一丈

廣六尺又由一堵而五之每板得高二尺廣六尺毛

以一丈為板則三堵為雉鄭以六尺為板則五堵為

雉說板有不同而雉之數則一也左傳疏云賈逵馬融鄭云王肅之徒為古學者皆云

雉長三丈何休註公羊傳云八尺為板堵凡四十尺雉二百

尺毛詩疏以為取韓詩傳按左傳疏引戴禮及韓詩

說云八尺為板五板為堵板廣二尺積高五板為一

丈五堵為雉雉長四丈此但板長八尺為異五板為

堵仍累二尺而五與毛鄭同也何休則以累八尺者

五之故以堵為四丈又累四丈者五之而為雉故雉

長二十丈百雉長二千丈二千丈得十一里三分里

之二制且大於王城非公羊傳義書傳云雉長三丈

度高以高度長以長其說近古鄭所取也毛詩疏引鄭駁異義云鄭伯之

城方又里積千又百步大都三國之一則又百步也又百步為百雉則
知雉又步又步於度長三丈則雉長三丈也雉之度量於是定可知矣據此

天子之城徑又百四十雉周二千一百六十雉公之

城徑四百二十雉周一千六百八十雉侯伯之城徑

三百雉周一千二百雉子男之城徑一百八十雉周

七百二十雉每里為雉六十為步
三百為丈二百八十若何休以百雉二萬尺凡

周十一里三十三步二尺為公侯之制又引禮天子

千雉伯七十雉子男又十雉如是則千雉為二十萬

尺凡周一百一十一里三十三步二尺方徑得二十七

里一百二十步又尺城不應如是之大子男又十雉

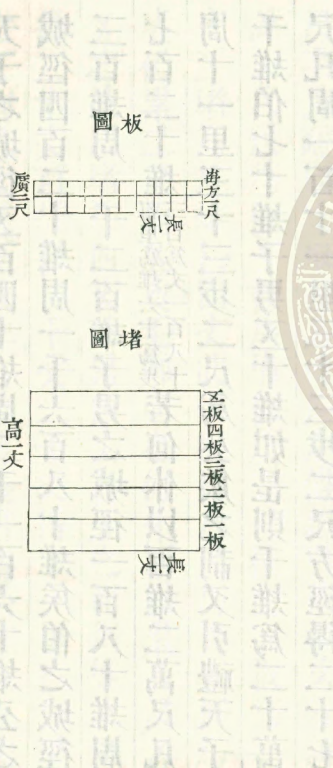
周又里一百六十六步三尺奇奇方徑一里一百十

羣經宮室圖

上城圖四

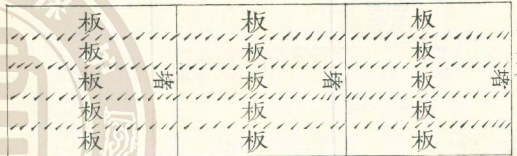
九 小暴書亭梁

六步十又尺奇奇於地又太狹何氏本春焮說與鄭
不合存其異說可也

天子之城徑又百四十雉周二千一百六十雉公之
城徑四百二十雉周一千六百八十雉侯伯之城徑
三百雉周一千二百雉子男之城徑一百八十雉周
七百二十雉每里為雉六十為步
三百為丈二百八十若何休以百雉二萬尺凡
周十一里三十三步二尺為公侯之制又引禮天子
千雉伯七十雉子男又十雉如是則千雉為二十萬
尺凡周一百一十一里三十三步二尺方徑得二十七
里一百二十步又尺城不應如是之大子男又十雉
周又里一百六十六步三尺奇奇方徑一里一百十

圖 雜

長三丈

高一丈

板
板
板
板

署

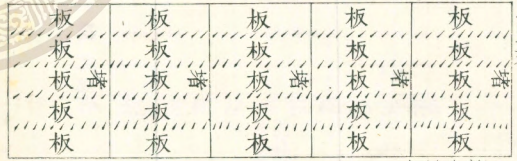
板
板
板
板

署

板
板
板
板

署

此古周禮
及左氏說

雉長三丈
頭板長六丈

高一丈

板
板
板
板

署

板
板
板
板

署

板
板
板
板

署

板
板
板
板

署

板
板
板
板

署

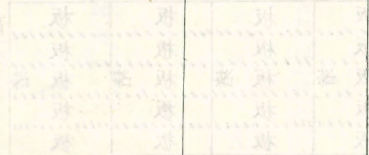
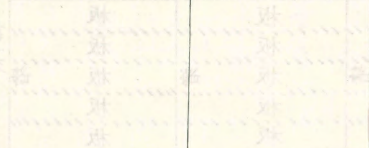
此鄭氏引
公羊傳義

羣經宮室圖上 城圖四附圖

十

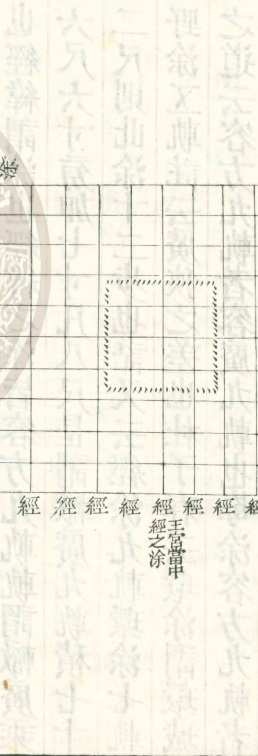
小暴書亭瑑

圖 雜

四十四步共計餘餘步一千一百五十六步餘元

每涂分
左右中

羣經宮室圖 上 城圖 五

右城圖 五

十一 小暴書亭棗

考工記云國中九經九緯經涂九軌註云國中城內也經緯謂涂也經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘六尺六寸旁加七寸凡八尺是謂轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也記又云經涂九軌環涂七軌野涂又軌註云廣狹之差也杜子春云環涂謂環城之道云容方九軌者容廣九軌也每涂容方九軌者累二百二十五推城中為方一里者八十一每方一里中積九萬步徑百步積萬步經緯各三千六百步減中五百四十四步共得經緯積七千一百五十六步餘八萬

二千八百四十四步

就方一里言

一城之中九經九緯共積

又十七萬九千六百三十六步餘積六百七十一萬

□□三百六十四步又環涂減五萬八千九百七十

步□四尺

環涂積三十六萬八千三百三十六尺減五一萬四千五百一十五尺得此數

餘六百六十五

萬一千三百九十三步三分步之一凡朝市苑囿學

校皆奪涂之地涂之於城蓋不足十之一也疏云門

脊三涂男子由右女子由左車從中央此所引禮記

王制文彼註云道中三涂蓋謂一道之中分而為三

疏以此三涂即九經九緯之三而男女與車各行一

涂也若然則涂雖脊九道止脊三每涂九軌則每道

羣經宮室圖

上

城圖

士

小暑書亭乘

二十七軌為步三十脊六其度為大廣或三涂分為

三處則三涂即是三道不得為一道三涂且每涂皆

以軌度斷非僅以中涂行車若左右之涂止行男女

又何用此九軌之廣哉經文曰九經九緯又曰經涂

九軌其制是明王制所云道路與涂為通稱鄭氏所

云一道三涂猶云一涂中分為三涂一之為三以男

女車而別非真界畫為三如每門之三涂也

不可云一道三道二涂三

涂故云一道三涂此屬文之恣

知涂與道為通稱者地官遂人職云遂上

脊徑溝上脊畛洫上脊涂澮上脊道川上脊路註云

徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容

三軌是涂爲容一軌之名夏官司險職云設國中又
溝又涂註云又涂徑畛涂道路也是則徑畛道路皆
通爲涂矣考工記云大川之上必畝涂焉記又云環
涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂註云諸侯環涂
又軌其野涂及都環涂野涂皆三軌在川上者爲路
廣三軌者亦爲路今皆曰涂則路亦通稱涂也爾雅
釋宮云堂涂謂之陳路旅涂也鄭註云涂卽道也論
語遇諸涂集解引孔曰涂道也於道路與相逢孟子
涂有餓芋趙註云涂道也道路之有餓殍者漢書
禮樂志云大朱涂廣師古註云涂道路也

或作塗
途並非此皆

羣經宮室圖 上 城圖五

三 小異書亭聚

涂道通稱之證豈有合三涂而爲道之理哉左傳隱
十一年及達市宣十二年至於達路杜氏竝以九軌
釋達疏稱李巡亦如此訓乃達爲九達之名謂九軌非也左氏云
達路公芊云路衢當亦道路通稱不必泥於九達矣

羣經宮室圖

上 城圖六

十四

小暴書亭彙

右城圖六

城之外有臺有闕關者周禮地官司闕毋闕下士二

人註云闕界上之門齒云王畿千里王城在中而各

五百里界首而置三關則亦十二關按儀禮聘禮賓

及竟乃謁關人是關在界上也臺之狀先儒所未詳

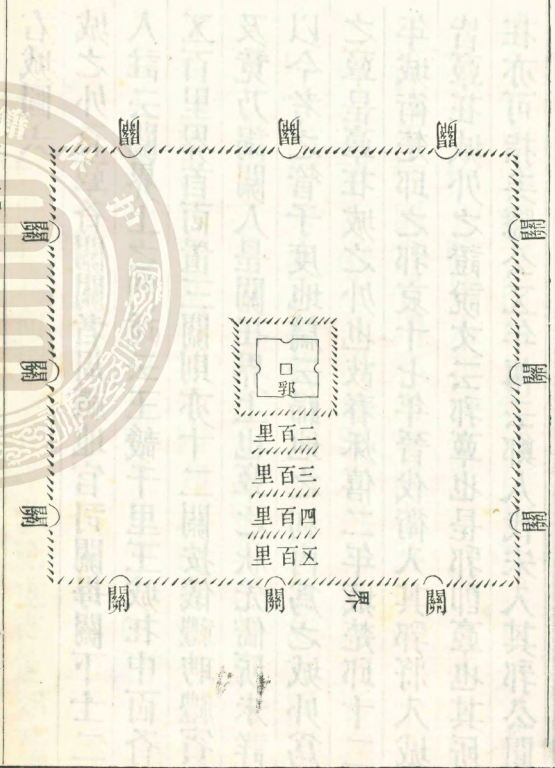
以今考之管子度地篇云歸地之利內為之城外為

之臺是臺在城之外也故春秋僖二年城楚邱十二

年城衛楚邱之郭哀十七年晉伐衛入其郭將入城

皆臺在城外之證說文云郭臺也是郭即臺也其所

在亦可指矣隱公五年傳云鄭人伐宋入其郭公聞

其入郛也將救之問於使者曰師何及對曰未及國
公怒乃止按公聞其入郛而使者對以未及國公以
其給已而怒則當時謂郛內爲國也公羊昭三十一
年傳云邑不言潰此言潰何郛之也曷爲郛之君存
焉爾何休註云國曰潰邑曰叛昭公居之故言國不
言國之言郛之者公失國也亦國稱郛之證也齊語
參其國而伍其鄙韋昭註云國郊以內也鄙郊以外
也孟子云請野九一而助國中十一使自賦鄉大夫職國中自七尺以
及六十野自六尺以及六十者又皆征之註周禮遂人掌邦之野註
云國中城章中也國中對野言與孟子同

羣經宮室圖 上 城圖六

十五 小晷書亭棧

國中矣公羊桓十一年傳云古者鄭國處於畱先鄭
伯有善於鄭公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而
野畱何休註云野鄙也鄭氏註大司徒引此作遷鄭
焉而鄙畱是野卽鄙孟子言野猶管子言鄙言國中
猶管子言國以郊內言也按經典國有三解其一大曰邦小曰國如惟王建國以佐王治邦國是也其一
郊內曰國國語孟子所云是也其一城中曰國小司徒稽國中及四郊都鄙之
大夫家載師以廩里任國中之地質人國中一甸郊二甸野三甸鄉士掌國是也
蓋合天下言之則每一封爲一國而就一國言之則郊以內爲國外爲野就郊
以內言之又城內爲國城外爲郊猶之郊以外既統名爲野如遂人掌野直達
於畿鄭氏注謂此野爲甸稱縣鄙而遺人掌郊里之委積野鄙之委積縣都之
委積則野止六遂之名又質人野三甸都三月又縣士掌野方士掌鄙家蓋單
舉之則相統並舉之則各屬也尙書棗誓序云東郊不開疏云諸侯之制
於郊齊門恐其侵逼魯竟故東郊之門不開孟子臣

聞郊關之內趙岐註云齊四境之郊皆脊關礮云蓋四郊之門也郊旣稱國中國又稱郭則郊門卽臺門也鄭氏註月令九門云路門也應門也雉門也庫門也皋門也城門也近郊門也遠郊門也關門也言郊門而不言臺門則鄭固以郊門爲臺門但謂郊門脊二矣左氏莊公二十八年傳云子元以車六百乘伐鄭入於桔柣之門衆車入自純門及達市縣門不發楚言而出杜預註云桔柣鄭遠郊之門也純門外臺門也此蓋以近郊門爲臺門也竊謂郊之名分遠近而郭處其中謂之郊門郊非另脊門也管子八觀篇云大城不可以不完臺周不可以外通蓋臺周必依山川爲之使其不可踰越別兼遠郊門也然則入桔柣之門矣又入純門何二者皆臺門也僖三十三年傳楚伐鄭門於桔柣之門瑕覆於周氏之汪周氏之汪祭仲殺雍糾之地鄭突載其尸而出蓋城內之地由桔柣至此不聞經純門褻十八年傳楚子庚伐鄭門於純門信於城下而還又不聞其往來於桔柣哀二十七年傳云晉圍鄭入南里門於桔柣之門則南里在桔柣外也褻二十六年傳云楚伐鄭入南里墮其城涉於樂氏門於師之梁縣門發獲九人焉涉於

汜而歸師之梁者鄭之城門褻元年荀偃韓起門於師之梁三十年盟國人於師之梁之外昭七年公如楚鄭伯勞於師之梁是也入南里涉樂氏卽至城下不由純門竝不由桔柣之門矣蓋純門桔柣之門皆鄭南臺門於楚爲近故楚之伐鄭或入純門或入桔柣之門子元欲盪文夫人以六百乘之盛伐鄭已建旆入桔柣之門衆車入純門竝入二門以示師衆傳文是明杜預自不審也鄭之郭依水而城故涉樂氏則至城下臺非四面脊垣如城然也褻元年晉伐鄭入其郭敗其徒兵於洧上鄭城在洧之東洧出陽城

羣經宮室圖

上

城圖六

七

小異書亭集

山其嗣之郭蓋依洧水爲之也其餘臺之見於經文者文十年獲長狄僑如埋其首於子駒之門魯臺褻十

八年晉伐齊己亥焚雍門及嗣臺南臺壬寅焚東臺

北臺甲辰東侵及濰南及沂昭二十年公孟賁事於

蓋獲之門外魯臺齊氏殺公孟公聞亂乘驅自閔門入

及公宮載寶以出過齊氏齊氏射公中南楚之背公

遂出寅閉臺門踰而從公哀六年陽生駕見南臺且

于出萊門而告之故魯臺闕止知之先待諸外戒之遂

行十四年司馬牛卒於魯臺門之外阮氏葬諸邱輿

七年伐邾及范門邾臺猶聞鍾聲師遂入邾處其公宮

凡此言臺言臺門是明堯所爲遠郊之門也郊門爲郭郭外爲鄙故春秋之例其曰侵某鄙伐某鄙者皆未入臺也入臺則曰入某郭入城則直曰入不聞齊入遠郊門之例也且王畿列國旣以郊爲郭矣而卿大夫采地亦各郭周禮載師以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地是公卿大夫之邑王子弟所食邑皆在郊外野鄙之中其邑亦各爲郊鄙褻二十六年衛人侵戚東鄙晉成茅氏是大夫采地有鄙也褻十五年齊侯伐我北鄙圍成於是城成郭昭二十五年楚子使熊

羣經宮室圖

上城圖六

十六

小暴書亭采

相禠臺巢季然臺卷定八年公侵齊攻廩邱之郭哀三年趙鞅圍翰歌荀寅伐其郭四年城鄙郭七年晉伐齊取犁及轅毀高唐之臺此皆野鄙中采邑之臺也知依山山川爲之非如城四面爲垣者周書作雒解云作大邑成周於土中城方千六百二十丈郭方七十二里南繫於維水北因於邾山以爲天下之大濶制郊甸方六百里國鄙土爲方千里千六百二十丈方九里也每里一百八十丈甸六百里國鄙土方千里者王畿千里但周合豫雍二州東鄙長南北短在豫者方六百里在雍者方八百里也八六六十四六六三十六郭方七十二里者

若依司馬法之說百里爲郊則郊方二百里此七十二里者未及其半按服虔云近郊三十里則遠郊六十里方百二十里矣茲旣畫爲六百里則以六百里計之遠郊三十六里方七十二里也

古文尙書傳云紂近郊三十里與服合蓋各所

本或譏爲
差言非也

班固

白虎通

杜子春

周禮注

皆以司馬法爲據鄭氏所

不易者蓋其說通也周禮載師以牧田任遠郊之地爾疋釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野是自郊至野其中各牧尙書牧誓云王朝至於商郊牧野說文作毋云朝歌南七十里地蓋郊百里以三十里爲近郊三十里爲遠郊此方百二十里周以郭郭外四十里爲牧田所謂牧也小雅出車篇云我出我車于彼牧矣次章云我出我車于彼郊矣郊與牧並言則牧別於郊牧之外乃爲野也但分於郊謂之牧統於遠郊亦謂之郊故司馬法云百里爲郊禮記大傳云牧之野武王之大事也旣事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室註云牧室牧野之室也古者郊關皆胥館焉牧室而鄭以爲郊關之館是牧統於郊也謂五十里爲近郊者推之者之未審也鄭氏依其說者書序云命君陳分正東郊成周註云天子之國近郊半遠郊太國五十里東郊周之近郊也蓋五十里

案今河南洛陽相去則然循謂此以洛陽去王城又十里推之地道記云去雒城四十里古度短今度長當有五十故謂近郊又十里乃以

王畿考之在外方太華之間相去近千里王城在河南洛北澗東澶其界上之關可考者蜀去桃林之塞約又百餘里

文十三年晉使詹嘉守桃林之塞即澶關也自秦適周所由之路蜀南至武關約七百餘里在商縣哀三年楚子云將通於少習以聽命即此蜀北至函谷約三百

餘里東至虎牢約二百餘里此東蜀為長若輶轅之

在南止又六十里襄二十一年欒盈奔楚過周王使侯出諸輶轅元路險隘顧氏棟高云在闕塞止又十里照二十六年晉使女寬守闕塞今鞏縣蜀南七十里

云在洛陽蜀南五十里三塗山約二百里史記所謂南望三塗山名也蓋周城南境之界也其北則羣經宮室圖上城圖六二小暴書亭棧

大河相去不足三十里若依每百里制之南地既不足而北必踰河温絺之邑皆在郊內其後以河內予

晉不將割郊內之地予之邪周書於鄂方七十二里之下明云南因洛北繫邾孔晁於此下註云鄂臺也

繫因皆連接也是固以邾洛為鄂所依也自邾至洛約三十里元和郡縣志云洛水在洛陽縣南三里顧氏棟高云邾山在洛陽縣北十里約城方九里為二十二里是也蓋鄂

之形亦東蜀長南北狹地之蜀長於東則鄂亦必蜀長於東短長相覆為七十二里故成周在東郊之內

其地有又十里非南北亦如是也鄭氏載師註亦云地之形實不方平如圖受田邑者遠近不得盡如制

襄十四年蘧伯玉從近關出二十六年蘧伯從近關出 註云欲

速出竟繇云衛都不當竟中其界有遠有近王風譜

疏云周禮毋言王畿千里者制禮設法據方圓而言

其實地形不可如圖皆達論也故曰依山川為之非

如城四面為垣也惟關亦然非必依界之所在而為

之如伊關兩山之間為地險隘故設關謂之闕塞塞隔也即

關鮑昭樂府註云雒陽四關東 而塞外尚存前城闕外諸邑昭二

成皋南伊關蜀函谷北孟津 年王敗績於前城服虔云即泉戎地在伊關南定六年

鄭伐關外杜預註云關外周邑蓋即伊關外之邑也 成二年傳戰於

鞏二周華不注齊侯入齊關十七年高弱叛盧慶克

圍之國佐殺克以穀叛齊侯與之盟於徐關盧為齊

羣經宮室圖 上 城圖六

三 小暴書亭棊

邑在華不注注是齊之關外尚存盧穀等邑昭元年

孟仲之子殺豎牛於塞關之外此齊魯分界之關關

外即齊若襄十七年齊伐我北鄙圍桃高厚圍臧紇

於防師自陽關迎臧孫至於旅松則桃與防皆在陽

關之外也哀十四年傳豐邱人執子我殺諸臺關臺

關猶言郊關即郊門也

宮門其門無城門之非其門無城之章而變

之章宮門無城門之非其門無城之章而變

門與宮門皆宮門也以其門天子舉門

義合而取之云章門宮之外章之門以應門不言

王外章門以章門義三門義三門義三門

鄭氏典命註云公之城蓋方九里宮方九百步

宮方三里者九分方九里之一也舉門者大

雅廼立舉門舉門者伉傳云王之章門曰舉門大

王作章門以致舉門箋云諸侯之宮外門曰舉門正

義合而通之云章門宮之外章之門以應門不言宮

明與章門皆為宮門也以明堂位庫門天子舉門言

之為宮外門兼雜謂宮為章者蓋宮門在鞠門外如

章門在城門外故箋明之非傳指城外之章而箋易

羣經宮室圖

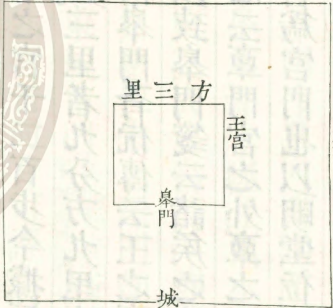
上 城圖七

右城圖七

三

小暴書亭

之也正義又引襄十七年宋人稱皋門之哲謂諸侯
自胥皋門今杜預左傳作澤門註云澤門宋東城南
門也釋文斥澤門作皋門爲誤循謂皋澤古音義通
毛詩傳訓九皋爲澤水經註潁水東南逕澤城北卽
古城皋亭又史記天官書黃澤卽黃澤是也左傳皋
門作澤門亦猶是但宋之澤門卽孟子所云垤澤之
門杜氏所云東城南門

商邱縣志云東南門曰垤澤門卽孟子魯君所呼門也括地志宋東城南門曰澤門

偶與天子宮外門名同非可證諸侯亦胥皋門也

羣經宮室圖

上城圖七

三

小暴書亭栞

如史云
門杜氏所云東城南門
商邱縣志云東南門曰垤澤門卽孟子魯君所呼門也括地志宋東城南門曰澤門
偶與天子宮外門名同非可證諸侯亦胥皋門也

如室

如室

王宮方九百步
四隅四中為宿衛次舍

祖 裡

距城三里

卑 卑 卑

六宮六寢 朝 朝 朝 朝 朝 朝 泉門

裡

羣經宮室圖 上 宮圖一

三

小暴書亭葉

右宮圖一

考工記云左祖右社而朝後市註云王宮所居也王宮當中經之涂祖社朝市統云王宮所居則皆在宮中也記又云市朝一夫註云方各百步考聘禮註擯與賓相去公七十步侯又十步大夫三十步推此則天子之外朝自皋門至應門天子亦三門當脊百步矣射禮言大侯九十參七十干又十設乏各去其侯十北十賓射在路門之外詳見射人疏蕤射在大寢之延于此張九十步之侯則自應門至路門自路門至路寢之階各百步可見是三朝各方一夫之地也伏生書大傳

云路寢之制南北七雉東闕九雉七雉得三十五步

田曹云六尺為步 廷深二倍 聘禮註云中庭者南北之中也設碑近如堂深土昏禮疏云碑在堂下三分庭之一在北 當得

百口又步亦合也匠人云內有九室九室九嬪居之外有

九室九卿鞠焉註云內路寢之裏也外路門之表也

九室如今鞠堂諸曹治事處又宮正以時比宮中之

官府次舍之廡寡註云官府之在宮中者若膳夫玉

府內宰內史之屬次諸吏直宿若今部署諸廬者舍

其所居寺又宮伯授八次八舍之職事註云衛王宮

者必居四角四中于徽候便也次謂宿衛所在舍休

沐之處又宮人掌王六寢之修內宰上春詔王后帥

羣經宮室圖 上 宮圖一

三五 小暴書亭采

六宮之人又分其人民以居之註云人民吏子弟分

之使眾者就寡均宿衛 宮伯所掌宿衛王宮此衛后宮詳見賈疏 又校人職云等

馭夫之祿宮中之稍會則廡在宮中也地官囿人掌

囿游之獸禁註云囿游囿之離宮小苑觀處也左氏

襄公十四年傳衛獻公戒孫文子甯惠會皆服而朝

日旰不召而射鴻于囿二子從之是時二子應召至

朝久待不召乃知公在囿故往見是囿在宮中也 月令正義

云路門內雖是宮室所托亦各林苑 司市職云大市日仄而市百族為主朝

市朝時而市商賈為主夕市夕時為市販夫販婦為

主據此則市有三郊特牲云朝市之于鄙方失之矣

註云：韞市宜于市之東，偏據此則大市居中，韞市居
東，夕市居西，前有三韞，王立之後，各有三市，后立之三
韞，韞方一夫，三市市方一夫也。賈氏于體國經野疏亦云：三韞三市。內宰佐
后立市，設其次，置其敝，正其肆，陳其貨，賄出其度量，
涓制祭之，以陰禮。註云：次，司次也；敝，介次也；祭之，以
陰禮者，市中之社，先后所立社也。是則市在宮中，而
司市、賈師等次舍在市中也。凡此宮中所可指者。

羣經宮室圖

上 宮圖一

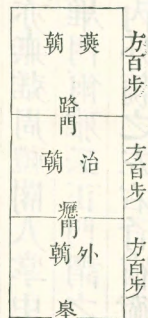
三

小暴書亭集

祖

路寢

距城三里

皋門諸侯謂之庫門
應門諸侯謂之雉門

羣經宮室圖

上

宮圖二

三

小纂書亭葉

右宮圖二

先儒謂天子五門戴氏震謂三門是也顧命康王出
 路門立應門內諸侯入應門則應門內路門外有朝
 兼疑應門內為蕤朝此應門外為治朝而皋門內應
 門外為外朝亦兼疑周禮闈人掌中門之禁中門天
 子應門諸侯雉門爾雅云正門謂之應門名曰正門
 者以皋門之內外朝之左右有宿衛之次舍通達之
 甬涂官府之宮室可通民庶出入而應門之內廟社
 所在至此方為正門以夾于皋路之中謂之中以自
 此之內為人君所居謂之正故闈人守之禁之也皋

門得通出入應門不得通出入兩闕在應門之外外
朝之北縣政令于此平訟獄于此正門之內豈容百
姓至哉明堂位云雉門天子應門庫門天子皋門是
天子兼庫雉諸侯兼皋應也惟郊特牲獻命庫門之
內說者據此爲王脊庫門之證按註云庫或作廡當
鄭時字已譌誤爲庫爲廡已不可辨况禮文多雜不
如顧命之可證也又月令九門磔禳鄭氏以路應雉
庫皋合城門近郊門遠郊門關門爲九按王居明堂
禮季春出疫于郊以此準之止于郊則于寧門關門
不磔禳矣高誘註呂氏春炅云九門三方九門也嫌
非王氣所在故磔犬羊以禳又餒獸之藥毋出國門
高誘註云一作九天子城門十二東方一行王氣所
在處尙生育明餒獸之藥所不得出也嫌餘三方九
門得出故特戒之考季冬大難勿磔蓋季春止磔三
方至此四方之門皆磔也若合通國之門則城門關
門已胥二十四不可云九矣

羣經宮室圖

上 宮圖二

三

小暑書亭乘

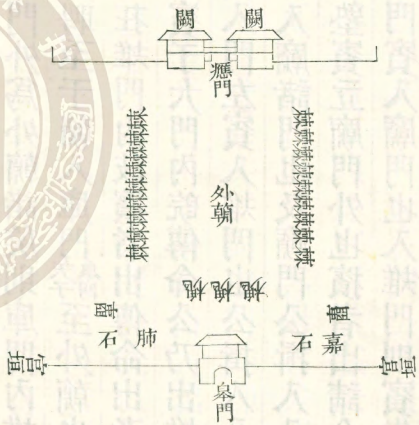
門得通出入應門不得通出入兩闕在應門之外外
朝之北縣政令于此平訟獄于此正門之內豈容百
姓至哉明堂位云雉門天子應門庫門天子皋門是
天子兼庫雉諸侯兼皋應也惟郊特牲獻命庫門之
內說者據此爲王脊庫門之證按註云庫或作廡當
鄭時字已譌誤爲庫爲廡已不可辨况禮文多雜不
如顧命之可證也又月令九門磔禳鄭氏以路應雉
庫皋合城門近郊門遠郊門關門爲九按王居明堂
禮季春出疫于郊以此準之止于郊則于寧門關門
不磔禳矣高誘註呂氏春炅云九門三方九門也嫌
非王氣所在故磔犬羊以禳又餒獸之藥毋出國門
高誘註云一作九天子城門十二東方一行王氣所
在處尙生育明餒獸之藥所不得出也嫌餘三方九
門得出故特戒之考季冬大難勿磔蓋季春止磔三
方至此四方之門皆磔也若合通國之門則城門關
門已胥二十四不可云九矣

羣經宮室圖

上 宮圖三

右宮圖三

皋門內應門外爲外韜諸侯則庫門內雉門外也聘
 禮賓皮弁聘至于韜入庫門天子至外韜也擯者出請
 事是時君在雉門內故擯者出傳命出者出雉門也
 公皮弁迎賓于大門內既傳命公乃出雉門迎賓于
 外韜也賓入門左賓入雉門也公揖入公入雉門也
 母門總言入廟諸門也及廟門公揖入公入廟門也
 賓立接鬲塾賓立廟門外也擯者出請命出廟門也
 納賓賓入門賓入廟門也入雉門則賓先入廟門則
 賓後也以賓在大門內故迎于大門之內使在門外

三

小暴書亭采

而迎于門內豈禮也哉聘禮又云公出送賓及大門內公問君賓對公問大夫賓對公勞賓賓再拜稽首賓出公再拜送賓不顧爍官司儀職云出及中門之外問君客再拜對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜客趨避二文互同中門外卽大門內外翰之地也蓋送至此仍用擯傳命而賓出大門也始之請命在未迎之先則公在雉門內此旣送之後則公在雉門外送至外翰不送出大門也若謂外翰在大門外則此庫門內雉門外不知更爲何地而問君問大夫勞賓勞介皆于此行之而始之承擯紹擯竟開

羣經宮室圖

上宮圖三

三

小暴亭亭架

立門外先王之禮不如是之苟且疎率也惟問君問大夫勞賓仍用三擯傳之賓不顧之後已兼命可傳孔子必復命于公以見聖人之敬事若于此不行擯禮何以言復命註者因謂君命上擯送賓其說于經文兼考未足信也且記云大夫訝大夫未傳命之前訝賓自館至外翰皆非上擯不顧之後禮云賓請有事于大夫不曰上擯而曰大夫則送賓自外翰至館者明非上擯仍訝賓之大夫也周禮掌訝之職賓客至逆賓于臺爲前驅而入及將幣爲前驅至于翰詔其位入復及退亦如之及歸送亦如之又云凡賓客

諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝以
是推之則送迎皆訝兼疑也擯者傳命訝者迎送何
可混哉又按皋門內卽外翰宮之左右皆官府次舍
則外翰嘉石肺石之北三槐之南必有道可通于左
右而達于後市所謂齒也翰士凡得獲貨賄人民六
畜者委于翰告于士旬而舉之晉語云絳之富商羣
藩木榘而過于翰蓋縣書之地萬民可至其齒則車
馬可通行者也

羣經宮室圖

上 宮圖二

三

小纂書亭珠

羣經宮室圖 上 宮圖二 三 小纂書亭珠

羣經宮室圖

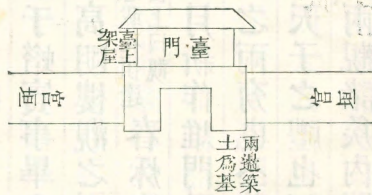
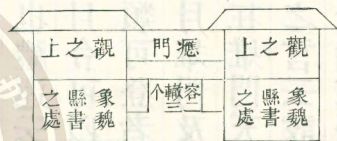
上

宮圖四

右宮圖四

三

小暑書亭葉

爾雅釋宮云觀謂之闕說文云闕門觀也是觀也闕也一物也禮運云咎者仲尼與于蟄賓事畢出遊于觀之上月令可以居高明註云高明樓觀之屬然則觀卽樓類可登者也舊唐書禮儀志載孔穎達云基上曰堂樓上曰觀春炀定公二年夏五月雉門及兩觀災冬十月新作雉門及兩觀此兩觀在雉門天子則在應門之兩旁也公羊傳載子家駒之言云設兩觀乘大路天子之禮也何休註云禮天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀禮器云天子諸侯臺門又云家不臺門註云闔者謂

之臺正義云兩邊築閣爲基基上起屋曰臺門郊特牲云臺門而旅樹大夫之僭禮也正義亦云兩邊起土爲臺臺上架屋曰臺門據此則大夫不臺門諸侯不兩觀兩觀者天子也乃云天子諸侯臺門者闕亦是臺上起屋但列在兩旁中央反卑如闕然故曰闕

釋名云闕在門兩旁中央闕然爲道也

禮器于以高爲貴而舉臺門詩言皋門

有仇傳云仇高兒是皋門爲臺門之制春焮定公三年左傳云邾子在門臺臨延廷卽指治翰韓詩外傳云吾君有治事之臺是路門亦有臺蓋天子皋路爲臺門應門爲兩觀諸侯則三門皆臺門大夫士則門兼臺也夫闕與臺門止一與兩之分兩曰闕門一曰臺門故何休以一觀兩觀言之闕爲專名臺觀爲通名魯之僭在于兩不在于觀也而或亦有通謂之闕者春焮穀梁傳云禮諸母昆弟不出闕門天子中門有闕謂之闕門因亦通稱于諸侯之中門鄭風子衿之詩云佻兮達兮在城闕兮城闕蓋卽城臺稱城臺爲闕猶稱夾室爲个也

毛傳謂夾城而見闕乃鄭兼兩觀將所見爲何闕或謂卽見臺門而俗名爲闕則與

其曲爲所見之門臺何如直指所在之城臺正義謂城上別有高闕亦迂曲

惟俗闕之名以名臺故有

稱兩觀爲雙闕者其實惟兩斯名闕不必繫闕以雙也易象艮爲門闕虞氏云乾爲門艮陽在外故爲門

闕兩小山闕之象也元和郡縣志云伊闕山在伊闕
縣北兩山相對望之若闕伊水流其間故名山名易
象傳之自古闕以兩得名決矣穎容以爲上各所失
下得書之于闕故謂之闕非取名之義也天官冢宰
正月之吉縣治象之法于象魏鄭司農云象魏闕也
哀公三年左傳云桓僖災季桓子御公立于象魏之
外命蒧象魏曰舊章不可亡也蓋以積土言之曰臺
其上可觀望曰觀其外縣法象高魏魏然曰象魏兩
旁高中央闕曰闕莊公二十一年左傳云鄭伯高王
于闕而辟服虔註云闕辟闕扁也卽觀之在闕者蓋
言于其上也

羣經宮室圖

上 宮圖四

三

小暑書亭栞

室九外

室九外

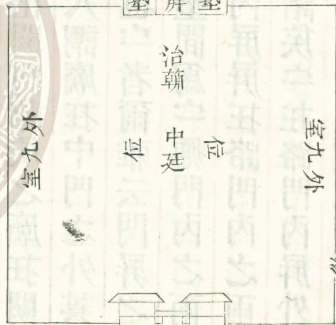
路屏墊

治翰

中廷

應門一名

外九室

羣經宮室圖

上

宮圖五

三

小暑亭亭梁

右宮圖五

陳氏禮書云穀梁傳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閭人謂廟在中門之外其說兼據此則廟在中門內也亡者爾雅云門屏之間謂之亡李巡云正門內兩塾間爲亡應門內之兩塾卽路門外之兩塾若諸侯內屏屏在路門內之兩塾間天子亡在路門外屏內諸侯亡在路門內屏外兼可疑者說者謂蕤禮卿大夫皆入門右而東上路門內不見脊屏不知屏可設可去春官樂師註云登車于大寢廟

階之前反降于阼階之前是車直至蕤翰門屏門闕皆可設可太也治翰兼堂之說始自萬氏斯大考鄭氏註夏官太僕云蕤翰翰于路寢之廷注文王世子云外翰路寢門之外廷也于蕤翰言路寢之廷于治翰

治翰亦謂外翰

說鄭氏明言之矣其見于經文者聘禮夕幣于翰管人布幕于寢門外焮官司士正翰儀之位王族故士虎士在路門之右大僕大右大僕從者在路門之左曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢皆足爲兼堂證也惟論語之過位兼辨之者包氏云君之虛位

羣經宮室圖

上 宮圖五

三

小暑書亭棗

邢昺以門屏之間疏之是以它混位矣爾雅釋宮明辨之云門屏之間謂之它中廷之左右謂之位說文亦云位列中廷之左右謂之位則位乃翰中實脊之地爲羣臣立處不可混于它也論語所過卽此由治翰蕤翰而升堂皆行過此位故曰過位舍爾雅之訓而以爲虛位竊所未敢信且虛位之說包氏說也下復其位註引孔安國云來時所過位經言其位則非君位也孔氏言其位卽所過位則所過非君位也據孔以駁包可矣

塾即門闈之學

塾車

東塾

路門之左

讀疾

不密

兩塾
乘車
屏
之側

路門之右

源價

副塾

三之二修二十三步二尺

羣經宮室圖

上 宮圖六

三

小暴書亭某

右宮圖六

門堂之制顧命云先路在左塾之前次路在右塾之前鄭氏注云先路在路門內之闕北而次路在門內之東北而士冠禮云筮與席所卦者具饌于闕塾注云闕塾門外闕堂也又擯者元端負東塾注云東塾門內東堂是東闕內外皆負塾兼疑也其制度考工記云門堂三之二室三之一注云門堂門側之堂取數于正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東闕十一步四尺爾疋曰門側之堂謂之塾又注室三之一云兩室與門各居一分云九步二尺十一步四尺

者以夏世室而言也若殿重屋則脩三丈七尺脊奇廣二丈四尺也周明堂則脩七步廣九步也今依書大傳路寢之制言之堂脩七雉則門堂脩二十三步二尺堂廣九雉則門堂廣三十步也記于世室重屋明堂凡言堂脩皆合諸室而總計之以此爲例則所謂三之二者合兩塾及中門之數也使爲每間三之二則得九十步治翰廣百步除去九十步餘十步碍于左右之九室旣非制度若在廟門何脊九十步之廣耶云兩室與門各居一分者各廣十步也明堂四堂一室而記統謂之五室以此爲例則室卽兩塾卽所謂門側之堂非塾之中另脊室也士虞禮云七俎在鬲塾之鬲注云塾脊鬲者是室南向是稱塾爲室也若謂三之一爲視正堂而言則在世室者當脩四步四尺廣五步五尺在重屋者當脩一丈八尺脊奇廣二丈四尺在明堂者當脩三步三尺廣四步三尺在路寢者當脩十一步四尺廣十五步或謂卽三之二中之三之一則在世室者修三步六寸脊奇廣三步五尺脊奇在重屋者脩一丈二尺三寸脊奇廣八尺在明堂者脩二丈一尺廣二丈七尺在路寢者脩七步四尺廣十步其置均非所宜則注所云與門各

一分者其說不可易也以三十步之門堂而兩室與門各居其一則中亦十步也記又云路門不容乘車之五个乘車廣六尺六寸五个得三丈三尺云不容者視三丈三尺爲狹也鄭注云兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸循謂廟門容大局七个得二丈一尺應門容二徹參个得二丈四尺路門爲人君視朝之地宜廣于諸門不應小至一丈六尺視應門止三之二也白虎通云所以必脊塾何欲以飾門蓋治朝兼堂不可不脊以壯觀故夾門爲堂旣夾門爲堂則中央自不得不如左右之廣旣如左右之廣則門自

羣經宮室圖

上 宮圖六

堯

小纂書序 堯

不得狹矣十步得六丈此三丈三尺不足者得其半餘其半蓋左右根外脊壁毋側得丈四尺也左曰路門之左在右曰路門之右夏官司士正鞠儀之位王族战士虎士在路門之右大僕大右大僕從者在路門之左地官師氏居虎門之左又大僕建路鼓于大寢之門外小宗伯縣衰冠之式于路門此闕外兩旁也顧命二人爵弁執惠立畢門之內此闕內兩旁也亦謂之門東門闕士冠禮筮于廟門主人卽位于門東闕而士喪禮族長蒞卜及宗人吉服立于門闕東南南上是也此地以東闕言爲兩塾之間以南

北言爲門屏之間所謂也。也因細審屏之所。在司士之王族等。旣在門右。大僕等旣在門左。其出視。翰也。則云王還揖門左。揖門右。云還揖者。王族大僕輩。在。其後兩旁也。使君負屏而立。還則面屏。何以相揖。蓋自闕至壁端。十一步四尺。得漢屏設于其中。王族大僕

等立于屏外之左右。君始蔽于屏內。旣出視。翰。司士注云。詔王

出揖公卿大夫以下翰者揖于雷下。故王族等在。其後君立于屋內。臣

立于廷間。非屏在廷。而君亦揖于廷也。亦非君立屏外。王族等立于屏內也。覲禮侯氏右肉袒于廟門之

東。乃入門右。天子舜侯氏再拜稽首。出自屏南。適門

羣經宮室圖 上 宮圖六

罕 小暴書亭業

闕遂入門左。蓋自門東繞屏南。至門闕而入。出入皆以闕言。非出門宇之外也。鄭氏註郊特性。引禮緯云。天子外屏。諸侯內屏。大夫以簾士以帷。使屏在廷。將簾帷亦在廷乎。楚語屏播之位韋註云屏風也論語邦君樹塞門。集解引

鄭云。人君別內外于門。樹屏蔽之。明曰于門。非在廷

矣。其謂之塾者。說文作墀。云射臬也。讀若準。近世講六書者謂說

文无塾字。止當作孰。孰鄭堂云。後漢書齊王縯傳。使長安中宮署及天下鄉亭皆畫伯升像于塾。且起射之注云。蕭該音義亦作塾。可字林塾門側堂也。東觀記續漢書並作墀。案說文云。墀射臬也。廣疋墀也。又云。堞堂塾也。蓋塾

的也。墀音之允。反。然則墀卽塾字。非無之也。爲築土成將之名。玉篇云。堞射梁廣韻云。墀射的。周禮或作準。集韻

云。墀猶路門車路所出入不可爲階。兩塾築土高于中

央故謂之塾絲衣之詩云自堂徂基箋云使士升門
堂視壺濯及籩豆之屬降往于基告濯具凡四方而
高者曰堂兩塾高謂之堂中央平地謂之基往塾視
之至門間而告也學記云古之教者家育塾正義云
周禮百里之內二十五家爲閭同共一巷巷首有門
門邊有塾謂民在家之時朝夕出入恆就教于塾此
塾在里門之左右與在路門廟門者同故同名爲塾
也

羣經宮室圖

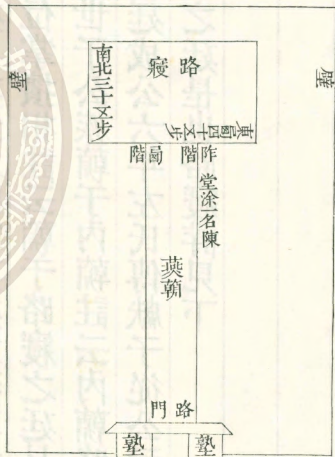
上

宮圖六

聖

小暴書亭栞

壁

羣經宮室圖 上 宮圖七

望

小暴書亭栞

右宮圖七

凡翰皆廷也其堂爲路寢其廷爲蕪翰大僕王眡蕪
 翰則正位掌擯相註云翰于路寢之廷是也又曰內
 翰文王世子公族翰于內翰註云內翰路寢廷是也
 又曰寢廷成公六年左氏傳獻子從公立于寢廷註
 云路寢之廷是也路寢詳見下

顧命一人執銳去于側
階註云側階東下階也

階必當堂而設有東堂則堂乃有東

側階則階亦猶有北堂乃有北階也既夕禮設楹

于廟堂下南順齊于楹特牲饋食禮主婦既饗饔于

廟堂下記云饗饗在廟壁註引舊說云南北直屋楹

廟壁為堂下廟牆

士冠禮冠者降自廟階適東壁
鄉飲酒記俎由東壁自廟階升

南齊于楹設

于楹以北也屋楹即屋檐南檐之北北檐之南為廟

堂下也以經文例之凡言堂下皆指正堂之下又齊

廟階下阼階下廟序下東序下皆以當階與序而得

名其當廟壁則曰廟牆下且詳悉其地齊曰室內北

墉下房中廟墉下未齊不當其地而曰某某下者經

羣經宮室圖

上 宮圖八

器

小書書亭彙

文明有東堂廟堂又明有東堂下廟堂下則其下為

廟堂下者其上必廟堂也特牲饋食又云几席兩鼓

在廟堂又云盛兩鼓陳于廟堂藉用萑註云盛黍稷

者宗婦也蓋是時饗在廟堂下兩鼓盛黍稷之器宗

婦饗黍稷軌則盛于廟堂之兩鼓也鄭氏既以堂為

南鄉而廟堂下之名兼以解說因訓曰堂之廟下夫

顯為廟堂之下乃曰堂之廟下于經文為不合美且

鄭氏固曰夾之皆為堂也

特牲饋食禮註廟堂
廟夾室之皆近南耳

公會大夫禮

大夫大于東夾南廟而北上小臣東堂下南廟上

室東夾北廟而南上依鄭說則夾南已是東堂大夫

所太宐曰東堂下不得仍東夾而脊夾南之稱經文于廟堂下明曰南順齊于坵而南鄉之下明曰夾南則其制可考矣蓋東夾卽東堂之室東堂東鄉而室在其廟廟堂廟鄉而室在其東室面南佐東鄉夾室面東廟佐南鄉故顧命廟夾之坐南鄉也由是推之東廟堂之左右亦脊牆其北則房之南墉其南當序端曲而指于東廟其外爲東垂廟垂堂下直夾室之牆謂之夾南自此稍中近于階曰可視堂上當東楹之東廟楹之廟謂之阼階東廟階廟顧命二人夾階大此地也直序端則曰當東序當廟序兩階之中曰階間偏于廟曰廟階之東偏于東曰阼階之廟當東垂廟垂之下東夾南以東廟夾南以廟謂之堂東堂廟猶曰東于堂廟于堂也

鄭氏註東夾南云取節于夾明東于堂

直坵下爲坵

南折而右則謂之東堂下廟堂下矣垂之上又曰宇廟階上序端之南曰序南正堂近序之處曰東序廟序亦曰序內近房曰房外少東則曰房戶之東少廟則曰房戶之間東房與室戶之間直房內廟墉也再廟謂之戶東越戶謂之戶廟正中曰戶牖之間牖以廟曰牖廟堂基之廉爲屮一大廟堂下之坵廟一大東堂下之坵東謂之夾屮再折而北當北階爲北堂

大射儀註云宮人土梓
人司宮依在北堂下

升階則至北堂由北堂至房出房
戶則至中堂兩楹之間大射儀工人士與梓人升自
北階兩楹之間李畫自北階下司宮婦所畫物自北
階下是由北階可至于堂也特牲饋食記云尊兩壺
于房中鬲墉下南上內賓大于其北東面南上宗婦
北堂東面北上房與北堂明屬兩地其中蓋有隔牆
以戶相通也房中直夾室北謂之夾北此地亦宜有
戶相通內則云天子之閣左達又右達又諸侯伯于
房中又註云達夾室正義引崔氏云天子尊遠庖廚
諸侯卑庖廚宜稍近謂之達者正以外達于東堂內

羣經宮室圖

上 宮圖八

三

小書書亭栞

達于房由房至中堂爲近由夾室至中堂爲稍遠故
天子諸侯以房達爲等左氏昭公四年傳宣食于个
而退註云个東鬲廂廂卽夾也凡食皆薦自房至房
必由于个豎牛不欲進食者及叔孫肯故方至个卽
命置于此故特牲饋食記云賓與長兄弟之薦自東
房其餘在東堂此衆賓兄弟薦自東堂者亦由東堂
至東房而薦也荀子宥坐篇云子貢觀于魯廟之北
堂出而問于孔子曰鄉也賜觀于太廟之北堂吾亦
未較還復瞻被九蓋皆繼被脊說耶匠過絕耶蓋與
闔古字通卽門扇也北堂脊闔則北堂脊戶可知所

謂九蓋者東鬲堂至東鬲夾各一東鬲夾至東鬲房各一東鬲房至東鬲北堂各一東鬲房至中堂各一正室至中堂一荀子九蓋之一語尤足爲此圖位置之證也知鬲堂下非堂鬲者大射之禮射器皆入君之弓去適東堂賓之弓去皆止于鬲堂下及射賓降取弓去于堂鬲小射正取公之決拾于東坵上一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂旣射大射正以公弓授胥司于東堂見註賓降釋弓于堂鬲卿大夫皆率射小臣以公之去授夫人于東堂下見註率正以賓之去授夫人于鬲堂下鬲堂下爲南北直栢兼可疑者儀

羣經宮室圖

上 宮圖八

聖

小暴書亭栞

禮之文精詳于一字之顛倒以繪其狀旣曰堂鬲又曰鬲堂下二地不同明甚曰適于鬲堂下授于鬲堂下而不言堂鬲曰取于堂鬲釋于堂鬲而不言鬲堂下其適與授皆胥司也其取與釋皆賓也蓋賓之取也胥授之者也賓之釋也胥受之者也公之弓去射正自東堂取之直送于堂上賓之去則率正取于鬲堂下至堂鬲以授賓文雖不具可推而知也若鄉射之禮則賓之弓倚于鬲序歟弓倚于堂鬲主人之弓去倚于東序東鬲序堂上鬲牆也東序東東堂之南墉外也鬲序放氏集說準下文東序東以爲序下脫一鬲字賓主人大夫之弓旣倚于

東序副序而下云賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓于堂副亦如之執之之地必當倚之之地于倚言副序東序于執言堂東堂副則自上言之爲東序東副序副自下言之爲堂東堂副且于執言堂東堂副矣而其下言釋弓則曰賓序副主人序東皆釋弓說決拾襲其下言大夫釋弓夫亦曰大夫遂適序副又司射誘射適堂副注引今文作適序副其或言堂或言序者以人在堂東堂副則言堂以弓夫在序東序副則言序稱可相通地實相邇非東堂下副堂下之所可混也

土喪禮主人降自副

羣經宮室圖

上 宮圖八

哭

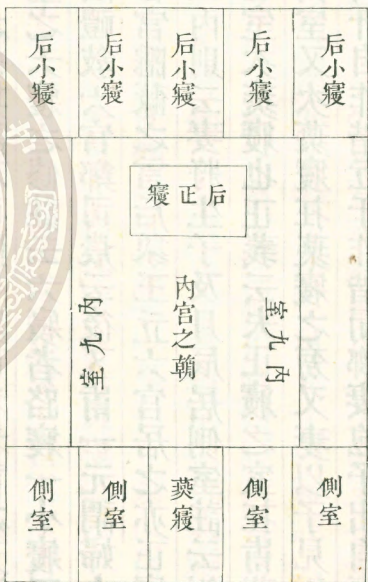
小纂書亭某

階襲經于序東注云東夾肯疏云鄉堂東東副當序牆之東又當東夾之肯非謂就堂上東夾肯也堂下亦通稱序東

屏也鄭氏曰堂角蓋堂上母角爲小屏高于堂庀如城隅宮隅之設浮思也大射取決拾于坫上則坫必卑于人以圭坫土坫例之其狀可見孔鼂以爲外向室謬矣

王后六宮

王蕪寢区

天宮內宰註云母宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所蕪息焉

羣經宮室圖 上 宮圖九

四九 小暴書亭栞

右宮圖九

路寢之內其詳不可聞今以可考者言之天官宮人
 掌王之六寢之修註云六寢者路寢一小寢区內宰
 以陰禮教六宮鄭司農云後又肯一元謂婦人稱寢
 曰宮宮隱蔽之言后象王立六宮居之亦正寢一蕪
 寢区內則云妻將生子及月辰居側室註云側室謂
 夾之室次蕪寢也正義云夫正寢之室在肯蕪寢在
 後側室又次蕪寢在蕪寢之旁又妻以子見于丈夫
 入門升自阼階立于阼階副鄉妻抱子出自房當楹
 立東面註云入門者入側室之門也正義云側室在

燕寢之旁亦南鄉故脊阼階闔階又適子庶子見于外寢註云外寢君燕寢也正義云側室在旁處內故謂燕寢爲外又妾生子三日見于內寢註云內寢適妻寢也正義云宮室之制肯脊路寢次脊君燕寢次夫人正寢卿大夫以下肯脊適室次脊燕寢次脊適妻之寢據此側室卽燕寢以其列于旁故得側名蓋六宮者后夫人九嬪等所分居燕寢之在中者君之所居妻妾當夕則就之其在旁一名側室者生子及月辰所居路寢者聽政之所在其后夫人治事之翰曰內宮之翰見成公十年左傳其君燕寢之廷曰少寢之廷見哀公二年

羣經宮室圖

上 宮圖九

辛

小纂書亭棗

十六年左傳

內宮卽內寢也少寢卽小寢也父所居又脊高

寢何休云天子諸侯皆脊三寢一曰高寢二曰路寢

三曰小寢父居高寢子居路寢夫人居小寢是也子

所居又脊南宮北宮東宮闔宮儀禮喪服傳所云是

也內則云由命士以上父子皆異宮昧爽而翰日出

而退而文王世子雞初鳴之翰問于寢門外士昏禮

夙興俟見註云待見舅姑寢門之外則是子所居之

宮在寢門之外也諸侯與夫人各正寢一小寢二夫

人居中宮在肯左媵居東宮右媵居闔宮在後春焮

僖公二十年闔宮災莊公十二年傳云遇大宰督于

東宮之廟褻公十年傳云晨攻執政于廟宮之廟是也九嬪教女御之所育九室考工記云內育九室九嬪居之以外九室在治輔推之此或在內宮之輔左右也他如公慕楚而作楚宮衛君于北宮望昆吾之觀此則常制之外另建者矣爾雅釋宮云室育東廟箱曰廟兼東廟箱育室曰寢以箱考之公會大夫禮賓將會公退于箱覲禮記凡俟于東箱大戴記君就東箱廟而祝就廟箱東面皆言箱堂上舍東廟堂之外別乘所謂箱者蓋統夾室及東堂謂之東箱統夾室及廟堂謂之廟箱實指其地則必分之曰東夾廟

羣經宮室圖

上 宮圖九

至

小暴書亭梁

夾東堂廟堂且辨之曰東堂下廟堂下東夾南東夾北此不必實指其地故渾曰箱也兼箱爲寢則此六宮五寢雖育楹育櫺育房育階育室而東廟兼堂與夾室也

廟後寢
同此

育箱爲廟則不獨宗廟可稱廟故顧命

云諸侯出廟門俟正義云廟門謂路寢門是路寢育東廟箱而得稱廟也月令青陽大廟明堂大廟總章大廟元堂大廟是明堂育東廟箱而得稱廟也詩小雅斯干篇廟南其戶箋以爲爽寢之制乃房室之戶皆在南何得育廟若謂東房之戶在廟則廟房及室戶皆宜云在東而不可言在南據云廟其戶者異于

二翰自屬大夫齊風俟我于著乎而次章俟于庭三章俟于堂正義云毛以首章爲士親迎鄭以爲三章共述人臣之禮則是士大夫有著矣著卽室兩塾之間也脊室則脊兩塾脊兩塾則脊兩翰此可驗者公羊宣四年傳云使諸大夫皆內翰趙盾已翰而出與諸大夫立于翰脊人荷畚自閨而出者註云從內翰出立于外翰見出閨者知外翰在閨外內翰在閨內是閨爲內翰達外翰之門此傳又云勇士入其大門則兼人門焉者入其閨則兼人閨焉者上其堂則兼人焉俯而窺其戶方倉魚飴此由大門而閨由閨而

羣經宮室圖

上 宮圖十

蓄

小纂書亭菜

堂而戶歷歷可指大門之內閨之外非外翰而何入閨乃云堂則二門之內始脊正寢不得謂大門之內卽正寢正寢之外兼私翰也士虞禮及大門內踊如初注云從尸不出大門者由廟門外兼事尸之禮也然則士大夫廟在大門內猶諸侯廟在雉門內天子廟在應門內天子諸侯脊皋門庫門故脊三翰大夫正門之外兼門兼翰故二翰也適寢一名適室士喪禮死于適室記云士處適寢是也喪大記云君夫人卒于路寢大夫世婦卒于適寢內子未命則死于下室準此適寢當君之路寢下室則大夫之燕寢也適

寢之制與路寢同東面堂東面階兩序兩楹北堂正
室見儀禮叔孫家脊个是脊夾室也鄉飲酒記言左
房特性饋會禮少牢饋會禮言東房必脊右而乃曰
左必脊闕而乃曰東以行禮不及闕故經文不言右
房闕房非大夫止脊東房也鄭氏謂天子諸侯左右房大夫士
東房闕室兼右房陳氏禮書駁之
云諸侯路寢與士大夫之室皆東面房士喪禮男子髻髮于室左
男子之闕則諸侯之禮婦人髻于房為闕房矣士亦脊闕房而婦不于此髻者
尊卑之別然也鄉飲記云薦出自左房鄉射記云出自東與大射諸侯擇士云
宮宰胥薦脯醢由左房其言相類蓋言左以有右言東以脊闕則大夫之房與
天子諸侯同可知萬氏斯大云鄉射禮曰賓南面歛賓之席繼而闕鄭注鄉飲
酒禮云賓席牖前南面歛賓席于賓席之闕若謂大夫士兼右房則賓席牖前
實闕闕序席闕餘地兼幾何能容歛賓之席陳用聘禮君使卿皮弁
之云大夫士房室與天子諸侯同乃得其解矣

還玉于館賓受圭退負右房而立敖氏說云記曰卿

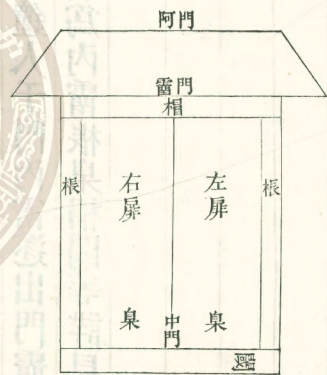
羣經宮室圖 上 宮圖十

蓋 小暑書亭栞

館于大夫而此云負右房則大夫之家亦脊左右房

明矣

當雷內謂之沒雷

羣經宮室圖 上 門圖一

三

小暴書亭榮

右門圖一

考工記王宮門阿之制区雉註云阿棟也燕禮賓所
 執脯以賜鐘人于門內雷遂出門雷者門之南北檐
 也鄉北者為內雷根桌榻闕等詳見下

木達于北式也

一名

樞

屏闈

樞

此蓋亦式也一名樞大室之東向東偏而北南對其闈之

北偏也北偏也闈室大室之東偏且其正中兼河高登井式

蓋亦亦謂之風去云門其闈亦亦登井式闈之

始文則服闈之風去云門其闈亦亦登井式闈之

門曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈

木門曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈曰闈

羣經宮室圖

上門圖一

五七

小暴書亭采

右門圖二

門曰闈曰樞戶曰扉曰樞又用木曰闈用竹葦曰扇

散文則通對言則別也爾雅釋宮云樞達北方謂之

落時落時謂之扈註云門持樞者或達北樞以為固

北樞蓋北殿也按明堂太室之東闈戶在正中兼所為達北方

此達北方者蓋夾室之戶向東闈而近南故持樞之

木達于北方也

矣謂棖闌之間爲中門可乎且賓不中門大夫中棖
 闌之間豈大夫轉中門邪以偏爲中斷棄此理且鄭
 氏云君入必中門上介夾闌言君與介夾桌之左右
 若止一桌是介與君並行矣孔氏非也楫爾雅作楫
 審釋文知爾雅本作楫與說文合

羣經宮室圖

上門圖三

五九

小暴書亭葉

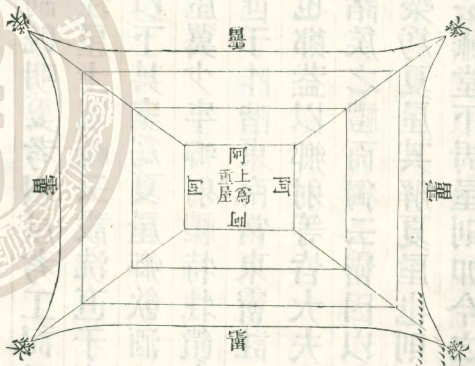

審釋文賦爾雅本介與爾雅文合

若此一桌是介與君並行矣且其出闌爾雅亦闌
 夫云君入必中門上介夾闌言君與介夾桌之左右
 闌之間豈大夫轉中門邪以偏爲中斷棄此理且鄭
 氏云君入必中門上介夾闌言君與介夾桌之左右
 若止一桌是介與君並行矣孔氏非也楫爾雅作楫
 審釋文知爾雅本作楫與說文合

羣經宮室圖 上 屋圖一

右屋圖一

卒

小暴書亭

宮與門之制既明，要考以屋。考工記云：般人重屋，四阿若今四注屋。士冠禮云：設洗，直于東榮。註云：周制自卿大夫以下，其室為夏屋。鄉飲酒禮云：設洗當東榮。註云：榮，屋翼少牢。鄉射禮：特牲饋食記皆同。惟燕禮云：設洗，篚于阼階東南。當東雷。註云：當東雷者，人君為殿屋也。鄭蓋以鄉射等皆大夫士之禮，而皆云榮。燕禮乃諸侯之禮，而獨云雷。因以二者為奇異，謂雷屬四阿。榮為夏屋，其解夏屋也。則曰：今之門廉門廉者，說文云：廉，堂下周屋也。如今之廊房也。故疏者

云般人始有四阿夏時兩下屋而已于是說者謂儀禮之東榮可以證大夫士之屋兼四雷而否則謂有四榮必有四雷有四雷始有四榮正可據儀禮之東榮而決其非兼四雷也說文云榮屋梠之兩頭起者梠卽檐檐之兩頭起者屋角卷起之謂也俗非四方皆有檐何以有此南檐至東而喬起東檐至南而喬起兩檐喬起之端會于東南隅而謂之榮其三隅之榮亦然若惟南北有檐東面兼檐喬起之南檐將何所附而謂有東榮兼東雷可乎屋之有榮不獨士大夫矣賈氏鄉飲酒禮疏引斯干之詩云如烏斯革如

羣經宮室圖

上屋圖一

十一

小彙書亭

翬斯飛與屋爲榮故云榮也考是詩傳云革翼也與鄭云屋翼正同則詩云斯革正指榮言若然是天子之屋有榮矣乃此尙非經之明文喪大記云小臣復復者翰服君以卷夫人以屈狄大夫以元纁世婦以禮衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮降自闔北榮此冒君與夫人而曰皆于榮矣且曰闔北榮矣曰皆則不獨大夫有之曰闔北則四方皆有檐可知經文明白可證可據

司馬相如上林賦云
偃全之倫暴于南榮

榮旣爲諸侯大夫所

共脊諸侯四雷而有榮自不得以有榮而斷大夫之不四雷也乃鄭氏以泥榮雷之故因曲解喪大記之

東榮爲獨言卿大夫竟使君以卷夫人以屈狄一語
文爲虛設而說文兩頭起之訓竟不知爲何形學者
舍經而從傳置義而泥文竊所不敢也然則自天子
至于大夫士皆四阿矣又非也鄭註考工記門阿云
阿棟也註士昏禮當阿云阿棟也入室深示親親又
註鄉射禮記云正中曰棟次曰楹背曰戩彼記文云
序則物當棟堂則物當楹此當棟與昏禮當阿義同
棟處極高其象如阿故曰阿阿之爲棟斷非雷之所
能奪阿旣爲棟之定名則曰四阿者四棟也非四雷
之謂也四阿之屋脊四雷兩下之屋亦脊四雷也且

羣經宮室圖

上屋圖一

三

小景書亭梁

以東雷爲四阿之制是諸侯之屋四阿矣明堂位言
複廟重檐爲天子廟制必脊複屋始脊四阿

說文諸侯

不重屋阿何脊四左氏成公二年傳云宋文公卒始

厚葬椁脊四阿君子謂華元樂舉于是乎不臣生則

縱其或歿又益其侈是弃君子惡也宋公爲諸侯用

四阿而傳譏之

椁之四阿不必重屋以度小上可爲尖頂屋之四阿則必重屋

故杜預註云皆

王禮疏引禮云天子椁頤湊諸侯不頤湊不頤湊則

兼四阿

按儀禮既夕禮既窆藏器于窆加見藏包箝于窆加折卻之加抗席覆之加抗木實土三此土禮也喪大記君松椁大夫柏椁士雜木椁

註云椁周棺者也抗木之厚蓋與椁方齊天子三重上公四重諸侯三重大夫再重士一重禮器云禮者以多爲貴者天子三重八襲諸侯三重六襲大夫再重四襲註云謂抗木與茵也皇氏云下棺之後先加折于壙上以承抗席折猶廢也方鑿連木爲之蓋如麻縮者三橫者又兼箝于上加抗木抗木之上加抗

席三此爲一重如是者又則爲二重然則天子諸侯大夫士其折木抗木同惟重數異耳抗木平列無所謂四阿也檀弓云柏椁以端長六尺註云以端頭湊也其方蓋一尺疏云椁材並皆從下壘至上始爲頭湊湊向也言木之頭相向而作四阿也檀弓又云天子之殯也最塗龍輅以椁加斧于椁上畢塗屋天子之禮也注云菽木以周龍輅加椁而塗之斧黑白文也刺繡于紗幕加椁以覆棺已乃屋其上盡塗之疏云先載四商爲椁使上與棺齊而上猶開也以棺衣從椁上入覆于棺斧覆斂竟又四注爲屋四面盡塗之也然則殯宮之菽木亦謂之椁所云柏椁以端者此椁指殯宮之菽木也蓋殯宮之菽木與窆內之椁名同殯宮椁上爲四阿形窆內之椁上唯以抗木重數多寡分貴賤不爲四阿形也左傳與棺並言蓋謂殯宮之椁故云四阿疏者泥于上文厚葬二字謂椁爲壙內之椁與又重之說不通矣

然則四阿之制不獨卿大夫兼之卽諸

侯亦兼之四雷之制不獨諸侯有之卿大夫亦有之也其于大夫言榮諸侯言雷者或以榮視雷稍遠大夫之洗稍遠于諸侯或爲文之相通猶雷鬲亦言宇

鬲未可知也竊又思之殷始四阿夏時爲兩下屋固

羣經宮室圖

上屋圖一

奎

小暴書亭梁

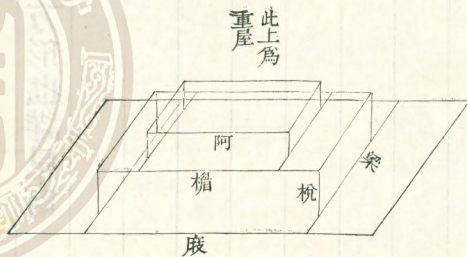
也然經之言夏屋者亦非夏時屋之謂詩秦風權輿篇云于我乎夏屋渠渠傳云夏大也不解屋爲何物則是謂屋宇之大者耳崔駰七依言宮室之美引此詩則詩之夏屋不必別求解也自鄭氏以門廡爲夏屋旣似門廡不可言大旣爲卿大夫之屋不可以屬秦君故易傳爲大具疏云下文言飲食之事不言屋宅知爲禮物大具按爾雅屋具也乃幄宇之省釋名云幄屋也以帛衣被施之形如屋也使如此說亦兼以見其合于飲食蓋臣之見君皆于鞠惟燕會乃于寢鞠兼屋寢有屋也秦君棄其舊臣不與燕會每日

之見止于治翰不于寢屋云夏屋燕會之地也四簋
燕會之物也如是而屋之與會正屬相通若徒云大
具轉恐于飲會不合而文尤不順也詩之夏屋既爲
屋宅則檀弓夏屋亦言大屋非夏代之屋其文云見
封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若
斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也今一日而三斬
板而已封註謂堂言其四方而高坊言其旁殺上平
而長夏屋旁卑而廣斧旁殺刃上而長以是考之蓋
坊爲堂之半屋爲堂之殺斧爲坊之殺斧之高與屋
等但下狹得其半故上成刃形屋下廣故若卑註三
板云板蓋廣二尺長六尺旁殺蓋高四尺其廣袤未
聞也知四尺者疏云以上合葬于防崇四尺今葬夫
子不可過之又板廣二尺三板邪殺唯高四尺其東
廂之廣南北之斜則未聞也竊謂六尺之板每板二尺三
板得六尺
四尺之高以句股法計之其半當得四尺三寸奇
兩畔共八尺六寸奇卽以四尺爲夏屋封之高而
倍其下廣得一丈七尺二寸奇高得其四分之一
而不足合古瓦屋之制瓦屋比葺屋爲卑葺屋比瓦
屋爲小圖見此封之制類于瓦屋故云若覆夏屋也夏
屋以卑而大言不以兩下言也

羣經宮室圖 上 屋圖一

右屋圖二

卽第一圖三方形也詳見前

室

小暴書亭葉

中又拔出爲重屋此是大廟當中之室其上屋壞非太廟全壞也孔氏又言左氏先師賈服等皆以爲太

廟之室王肅註洛誥云太室清廟中央之室馬云太室廟中之夾室乃

裸不在夾室疑來卽大字之譌考明堂位言大廟天子明堂又云天子之

廟飾是天子廟中脊大室如明堂惠氏禮說云清廟

之制如明堂中央曰大室亦曰大寢大室屋壞者室

上重屋明堂位所謂複廟重檐洛誥王入太室裸是

也說文樓重屋也按爾疋陝而修曲曰樓則古之樓非重屋之謂至孟子上官趙氏以樓訓之然未嘗以樓名也岑樓爲山領之稱亦非重屋說文自解

其時之名耳又云層重屋也則重屋泛言可見因是推之重于阿之上不重于楹成

之上故阿必用四于四阿之上更立以楹楹上又累

羣經宮室圖 上 屋圖三

七 小暴書亭棐

以阿說文云棼複屋棟也周書重亢註云累棟也是

四阿之上又累以阿也阿之四旁又脊檐與正屋之

檐相重故曰重檐云承壁材者壁乃牆垣名檐不與

壁接今以承壁材解檐字必脊誤當言承榭材也皇氏

云謂就外檐下壁複安板檐以碎風雨之灑壁說牽混非鄭義以蔡邕之說言之明堂方百四

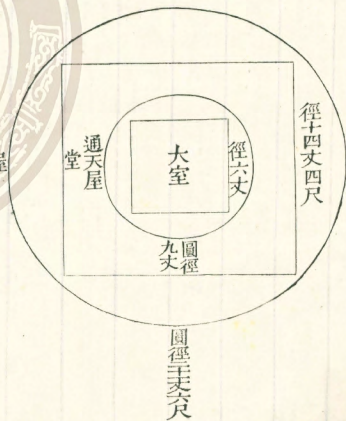
十四尺屋圍徑二百一十六尺大廟明堂宜準馬宏引作大室方

六丈通天屋徑九丈皆得二十四分十六通天屋卽複屋也蓋四

旁垂壁爲通天也說雖不可從然足爲太室屋證矣

附其圖于左

蔡氏通天屋圖

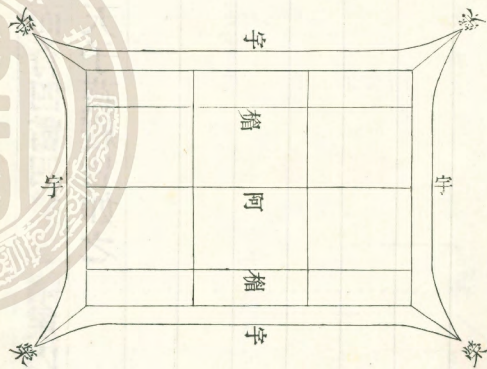
羣經宮室圖 上 附圖

六

小暴書亭葉

屋徑二十一丈六尺堂徑十四丈四尺相減屋餘七丈二尺通天屋徑九丈中
 央大室徑六丈相減得屋餘三丈皆得三分之一是中央室與通天屋合也通
 天屋亦正屋檐每向三丈六尺

羣經宮室圖

羣經宮室圖

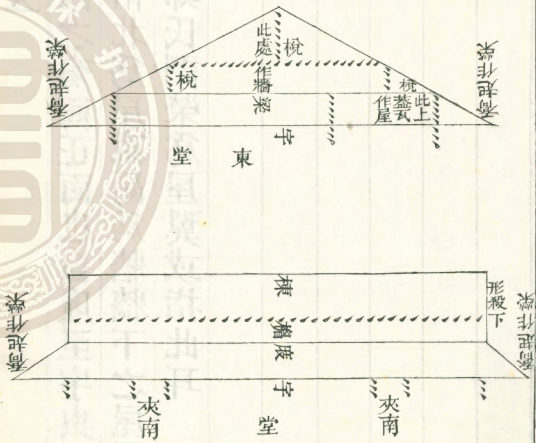
上屋圖四

右屋圖四

突

小暴書亭栞

此不四阿而脊四雷四榮也諸侯以下之屋制用之
顧命翼室天子燕寢皆如之

羣經宮室圖 上 屋圖又

右屋圖又

此第四圖之旁向正而也自底至宇與四阿之屋同
 楣以上南北為屋東面為牆牆下之屋張于左右脊
 如翼然鄭氏謂榮為屋翼或指此耳

三

小暴書亭葉

爲雷也玉藻足如履齊頤雷以頤之下垂如雷也燕
禮賜鐘人于門闔下說文闔謂之楹以在門者從門爲門內雷洗設于阼

階東南當東檐爲當東雷孟子椽顛數尺註云屋雷
也亦以檐邊椽顛之際爲雷然則一地也自椽言之
爲椽顛自檐之下覆者言之爲宇自雨下流之垂瓦
言之爲雷也左氏襄公二十八年傳云援廟椽動于
費註云屋棟說文云費屋棟也杜所本也竊謂費從
瓦宐非木類釋名云屋脊曰費孔氏左傳疏亦取之
乃屋脊與棟居屋之正中慶氏縱多力亦何能援椽
而使之動惟廣雅云甗謂之費甗卽雷也蓋雨流處
之瓦之名與椽相近故援椽而椽上之費動張衡扇
京賦云費宇齊平費與宇平正卽雷之一證非棟與
屋脊也

羣經宮室圖 上 屋圖六

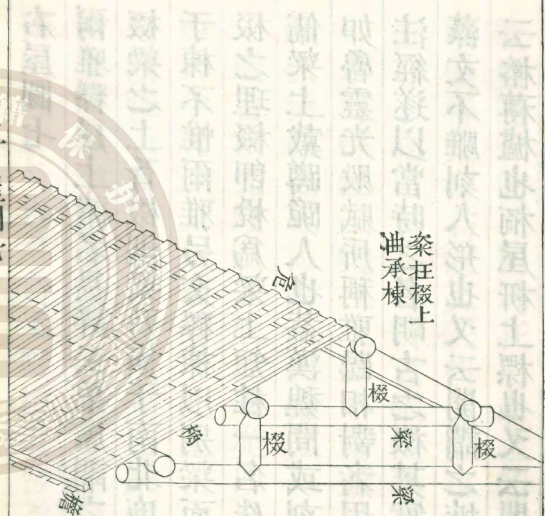
三 小暑書亭菜

羣經宮室圖

上屋圖七

三

小纂書亭架

梁在椽上
油承棟

爾雅釋屋上諸名甚詳云杙廡謂之梁其上楹謂之椽梁之上脊椽則梁乃橫于南北庑者之名俗冒梁于棟不惟爾雅另文釋棟以別梁而棟上亦斷棄脊椽之理椽即稅爲梁上短柱一名侏儒柱高誘云朱梁梁上戴蹲跪人也蓋漢魏間或刻椽爲侏儒人形如魯靈光殿賦所稱雅臨相對者因脊是名而漢儒注經遂以當時之名明古之椽其實古之椽止繪爲藻文不雕刻人形也又云開謂之榑榑謂之窳說文云榑榑榑也榑屋榑上標也又云開門榑榑也據此

棗與開一物而開爲在門者之名郭璞則以枅釋開以櫨釋棗枅者說文云枅屋櫨也櫨柱上榑也則枅櫨亦一物之名其有辨者張衡司京賦云結重櫨以相承辟綜注云櫨柱上曲木兩頭受櫨者左思魏都賦云櫨櫨疊施孟陽注云櫨櫨一也脊曲直之殊耳王逸魯靈光殿賦云層櫨礫堍以岌岌曲枅要紹而環句李善注云枅櫨爲一此重言之蓋脊曲直之殊耳廣雅云蔣謂之枅曲枅謂之櫨釋名云櫨擧也其體上曲擧拳然也盧在柱端都盧負屋之重也斗在櫨兩頭如斗也斗負上圓穩也合考厥說則枅卽櫨

羣經宮室圖 上 屋圖七

七

小暑書亭葉

在柱上曲承櫨者櫨卽斗安枅上負棟者斗亦謂之

斗拱

明堂位疏云李巡云櫨今稱櫨也則今之斗拱論語疏云謂刻鏤柱頭爲斗拱形如山也

何晏景福殿賦云

櫨拱天矯而交結言櫨與拱相連其勢天矯也逸周

書作雜解註云復格累芝櫨也靈光殿賦云芝櫨欖

羅以戢者張載注云芝櫨山節方小木爲之穿梁棟

之上也各長三尺

一切經音義引三蒼云柱上方木曰枅太平御覽引舍人云開朱儒下小方木

斗在櫨

上實爲方木節之爲櫨爲斗也無疑矣其又名芝櫨

者其形層疊若芝櫨之叢生斯所以名與考工記梓

人作其鱗之而注云頰頰也戴氏補注云頰側上出

者曰之下垂者曰而須鬣屬也此亦攢簇支張之狀

梁之稱芝栢亦猶之而也
說文云榑壁柱也高誘注淮南子云榑榑卽梁上短柱說異未詳
 其云棟謂之桴栢謂之榑栢直而遂謂之閱不受檐謂之交者園曰椽方曰栢長曰閱短曰交也又云檐謂之擘者詳見肯

臺經宮室圖
 上屋圖七

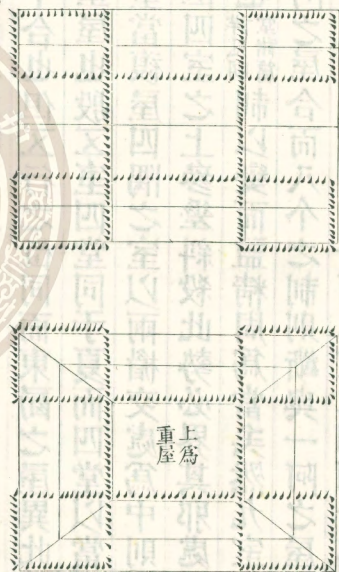
七五

小鼻書亭梁

之梁者園曰椽方曰栢長曰閱短曰交也又云榑榑
 云擘謂之桴栢謂之榑栢直而遂謂之閱不受檐謂
 之擘者詳見肯
 梁之稱芝栢亦猶之而也
說文云榑壁柱也高誘注淮南子云榑榑卽梁上短柱說異未詳
 其云棟謂之桴栢謂之榑栢直而遂謂之閱不受檐謂

墨路爲屋墨點爲屋下之界

羣經宮室圖

上屋圖八

七六

小暴書亭宋

右屋圖八

此夏般之屋圖夏五室四堂每室以當楹棟爲中則上下合也但区行之位同而東鬲之屋異此勢必四阿重屋也般五室四堂同于夏而四堂以當楹爲中中室當複屋四隅之室以兩楹交處爲中則上下合也但四室之上參差斜殺此勢必界其邪處而爲八個也詳見明堂諸篇制以變而益精周爲當矣然九室之制與一阿之屋合而八个之制則斲與一阿之屋不合九室之制與四阿之屋合而翼室之制則斲與四阿之屋不合般以九室之故而改四阿周以四阿之故而

改八个舍屋而講堂室之制無怪其說益巧而益室也

羣經宮室圖

上屋圖八

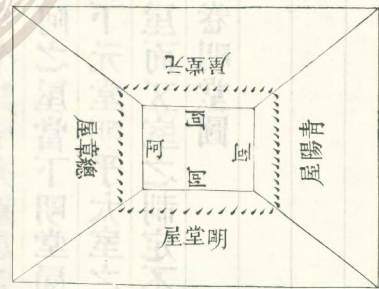
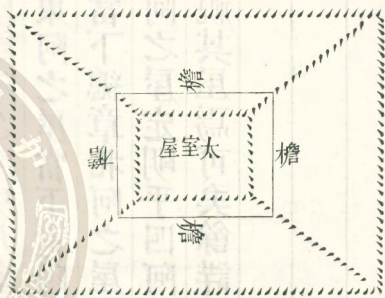
七

小暴書亭

出

如八个舍屋而講堂室之制無怪其說益巧而益室

羣經宮室圖 上 屋圖九

七

小纂書亭葉

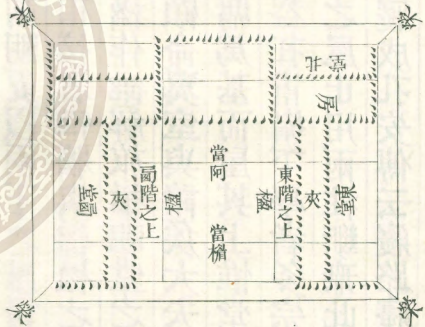
右屋圖九

周以四阿之屋易九室爲八個其中中央重屋當下太室東阿之屋當下青陽南阿之屋當下明堂鬲阿之屋當下總章北阿之屋當下元堂明乎太室之屋而四阿之屋定明乎四阿之屋而又室之制定不知其堂視其屋焉可矣餘詳下卷明堂圖

羣經宮室圖

上屋圖十

右屋圖十

堯

小暴書亭栞

四阿重屋之制明夏以兩下之屋言之屋處于上堂處于下其間相接者惟牆與楹楹之制自來兼詳之者明堂位刮楹作雒解旅楹明堂之制也言旅則多矣个蓋以楹介之其位置不可考顧命翼室與諸侯大夫同李如圭云古之築室以垣墉為基而屋其上惟堂上脊兩楹而已又云楹之設蓋在肯楹下學者多宗之竊謂非也以廣二十餘丈之屋止用兩柱斷無此理商頌殷武篇云旅楹有閑寢成孔安傳云寢路寢也箋云正斲于楹上以為桷與炭楹云炭楹非止脊二矣禮經多言

兩楹者釋名云楹亭也亭亭然孤立旁無所依也齊
魯讀若輕輕勝也孤立獨處能勝任上重也然則垂
所依者謂之楹堂屋之柱多依牆壁而立其垂依者
惟堂上之兩楹非兩楹之外別垂柱也至謂在楹之
下是尤不然楹之下以椽著梁高在梁之上兩楹垂
高繫于楹之理求之今屋絕垂此狀試以經文言之
鄉射記云序則物當棟堂則物當楹其禮文云豫則
鉤楹內堂則由楹外是楹在楹南棟在楹北楹在楹
與棟之間故公會大夫禮云豆實實于甕陳于楹外
簋實實于篚陳于楹內兩楹間曰楹外曰楹內曰兩
楹間明是三處統云楹內又云兩楹間者自楹北至
兩楹間篚皆陳也大射儀梓人設物于兩楹之間此
大射當堂之正中與序當棟庠當楹不同也聘禮公
當楹拜賓三退負序公側襲受玉于中堂與東楹之
間蓋君當楹東賓立兩楹間君北進賓東行君進一
賓進二故會于中堂之東東楹之兩楹與中堂竝其
在楹棟之間尤可見也其註云中堂南北之中也入
堂深尊賓事也云入堂深則視楹爲進屋以棟爲中
堂以中堂爲中中堂在棟楹南北之中兩楹在中堂
之東兩故云中堂與東楹之間也兩楹之地既定而

楹之東鬲可考矣檀弓云夏后氏殯于東階之上則猶在阼也殷人殯于兩楹之間則與賓主夾之也周人殯于鬲階之上則猶賓之也兩楹之間爲中堂兼疑以此例東階之上鬲階之上則東階之上者東楹東也鬲階之上者鬲楹也蓋自階至房戶之皆通謂之階之上也于何見之葬禮小臣設公席于阼階上鬲鄉云阼階上猶云東階之上也下又云樂正由楹內東楹之東告于公準此則公之席在楹北序之鬲楹之東而此地謂之阼階上是知東階之上乃由階至房戶之名也疏者泥于階字謂殯于四尺五寸之地而疑考工七筵之度不知七筵自屬明堂而殯宮不居檐下也尙書大傳云天子之堂九雉三分其廣以二爲內区分內以一爲高東房鬲房北堂各三雉鄭氏注云內堂東鬲序之內也鄭氏以東鬲堂卽夾室之肯堂故謂序內爲內竊以伏氏之所謂內宜合夾室及中堂而言也東鬲堂向外故爲外夾室以內視東鬲堂爲在內故曰內也其云東鬲房北堂各三雉者統以九雉而三分之故曰三雉其實六階之一雉東鬲房北堂止各得二雉三分雉之二使各三雉則階兼餘地不然則室止廣三雉不應室轉視房

爲狹也

羣經宮室圖

上屋圖十

全

小鼻書亭葉

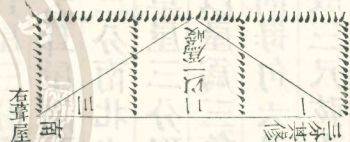

爲狹也

羣經宮室圖

上屋圖十一

右屋圖十一

三

小纂書亭葉

考工記云葺屋三分瓦屋四分註云各分其脩以其

一為峻疏云葺屋謂草屋草屋宜峻于瓦屋脩謂東

甬為屋則三分南北之間尺數取一以為峻假令南

北丈二尺草屋三分取四尺為峻瓦屋四分取三尺

為峻也按以屋為三角形下平度修丈二尺中分之

為兩句股則每句六尺股四尺弦七尺二寸餘六為葺

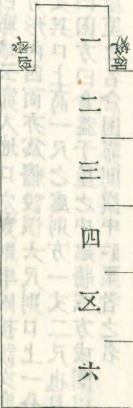
屋句六尺股三尺弦六尺七寸餘一為瓦屋也記又云

困窳倉城逆牆六分堂涂十有二分竇其崇三尺牆

厚三尺崇三之逆牆堂涂不易明附圖于左

六分其高

逆牆

註云逆牆卻也六分其高卻一分以為網疏云假令高丈二尺下厚四尺則于上丈二尺為網上准二尺知丈二尺則厚四尺者以記文牆厚二尺崇三之準之也高得六分九尺之一則厚得三尺之半為逆牆之度

塗堂

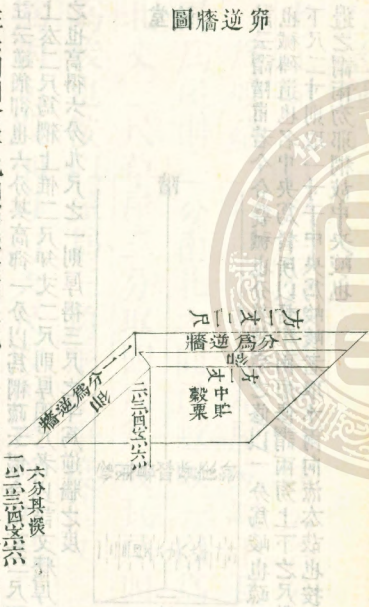

註云謂階甫若今令發穢也分其督旁之修以一分為峻也疏云令穢今之磚也穢磚道也名中央為督所以督率兩旁修謂兩旁上下之尺數假令兩旁上下尺二寸則取一寸于中央為峻峻者取水兩向流去故也按上下者自中至邊之謂兩旁那網故中央峻也

羣經宮室圖 上屋圖十二附圖

小暴書亭梁

逆牆圖

註云圍倉穿地曰窳疏云窳入地口宜寬則牢固按說文窳也月令註云方曰窳蓋掘地作方形內四面亦為牆設深六尺則口上一分縮卻一尺故寬于下計之若方一丈其口上高一尺之處則方一丈二尺也月令仲林穿窳窳修困倉高誘云圍曰困方曰倉蓋于屋之中建牆或方或圓以貯穀其上不接屋為逆牆也廩為屋室之名倉困窳則廩中貯粟者之名

羣經宮室圖上卷畢

羣經宮室圖

上

兼錫劉繼增覆校

全

小暴書亭

毛東昇刊

07838

