皇清經解續編

ㄒ二 12
698
85

門 仁12 白
號 698
卷 85

羣經宮室圖一

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
宮圖二

江都焦循里堂著

南菁書院

明治 年 月 日購求

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

珠湖草堂藏書

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
屋圖九
屋圖十
屋圖十一 附堂涂道牆宗道牆圖

凡三十一篇附圖七

圍三十六里
縱九里

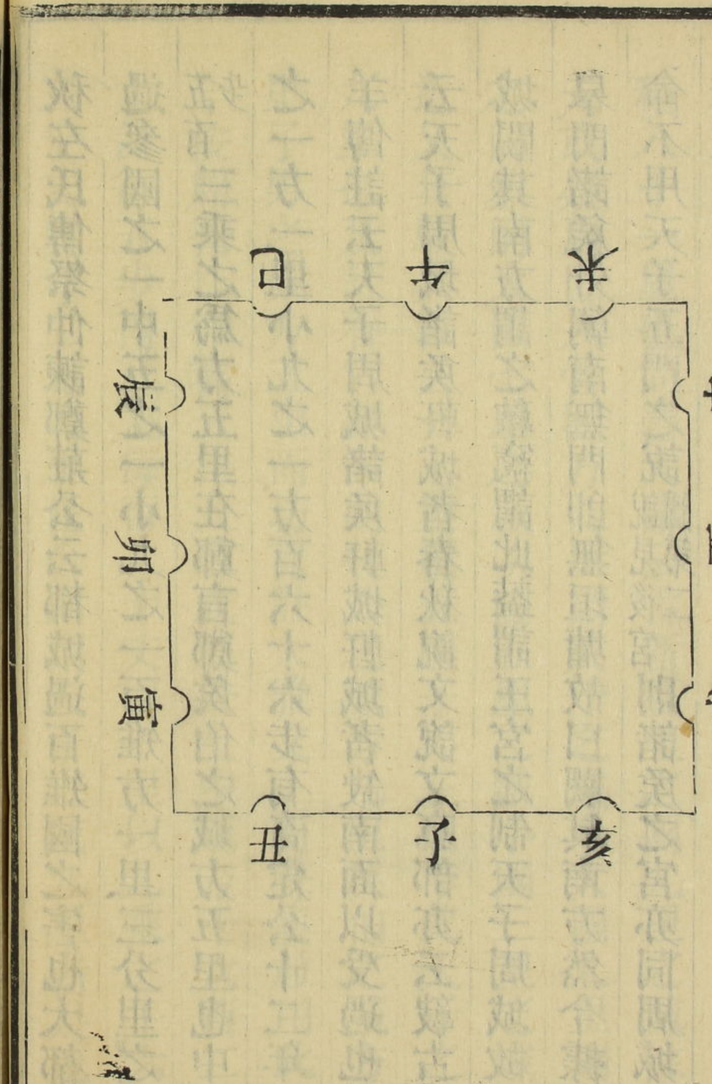
積八十一里

橫九里

方九里

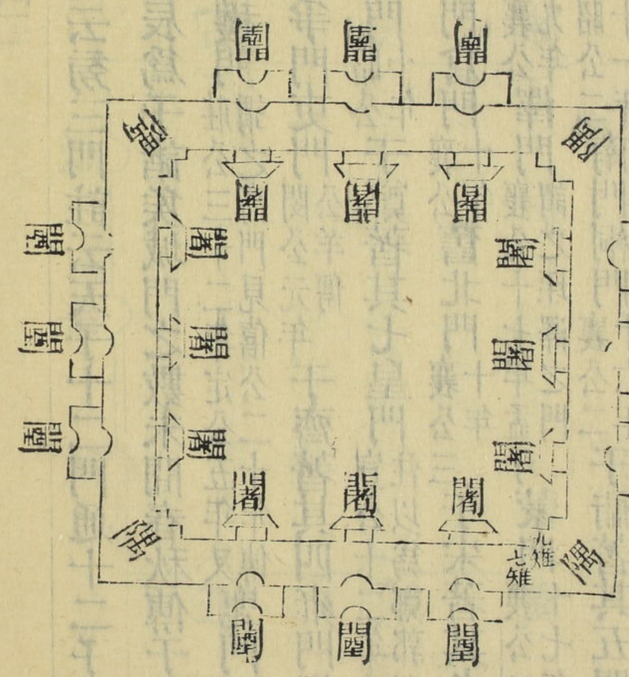
右城圖一

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爲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有聲箋竝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秋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五之一小九之一百雉方一里三分里之二五百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軒城者缺南面以受過也春秋說文鄗部亦云鄗古者城闕其南方謂之鄗竊謂此蓋謂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

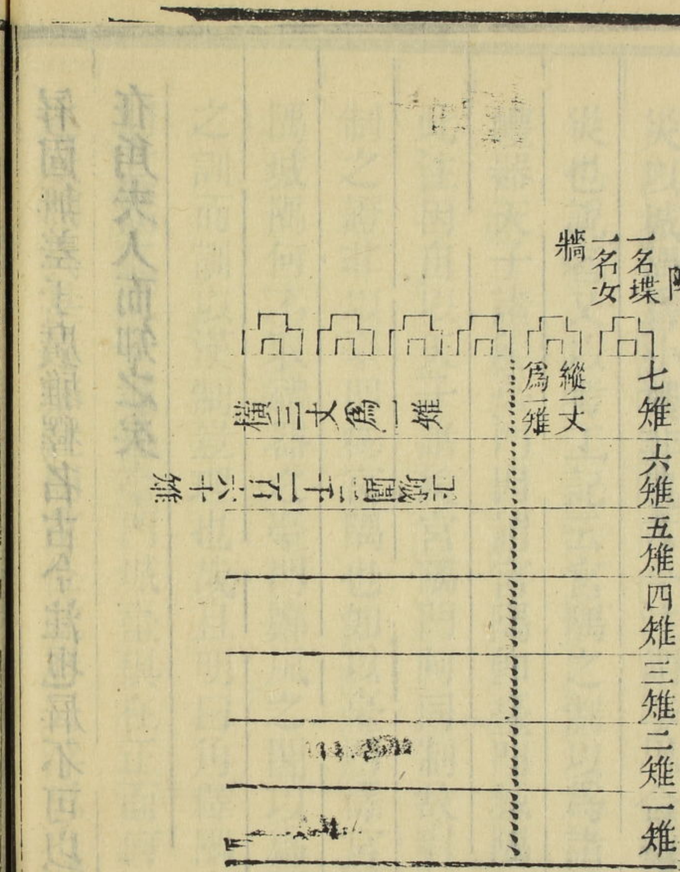


右城圖二

考工記云天子十二門通十二子疏云卜丑寅卯十二辰爲子諸侯城門之數未聞春秋傳于魯著其六雩門莊公三十二年定公五年又十年穆門莊公三十二年定公五年又謂之高門見僖公二十年傳鹿門襄公二十二年上東門定公八年爭門吏門閔公元年公羊傳于齊著其四雍門揚門東閭襄公十八年鹿門昭公十年于鄭著其七皇門宣公十二年公羊注以爲鄭郭門　鄏門師之梁北門倉門襄公十年舊北門襄公三十年于宋著其九曹門成公十八年西門襄公十七年孟子澤門襄公十年謂之垤澤之門蒙門襄公二十七年桑林門揚門盧門昭公二十一年南門桐門襄公二十六年于衛著其五閱門昭公二十年南門東門定公六年西門定公十年北門襄公二十六年于邾著其一魚門僖公二十二年于晉著其一稟東門成公十八年于陳著其一栗門宣公十一年


闉
闉
闉

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證疏者據漢時罘思災以城隅爲小樓非也古今注謂罘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注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注因自以天子諸侯宮隅門阿同制故引一天子諸侯同制之證非以臺門釋宮隅也如以臺門釋宮隅則上文之宮隅城隅何不取禮器之臺門鄭風之閣以爲釋舍經典可據之訓而訓以漢制豈理也哉且明曰角釋隅字也擬以浮思明其高二丈于城也臺門城臺俱在正面何以言隅臺與屏之狀相異甚遠鄭注明堂位疏屏云浮思也鄭之以浮思爲屏固無差于廣雅釋名古今注也屏不可以名臺閣不聞其在角夫人而知之矣



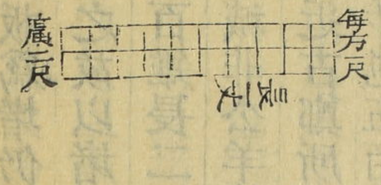
右城圖四

陴者左氏傳云守陴皆哭說文云陴城上女牆俾倪也又云堞女牆也釋名云城上垣曰睥睨言於其孔中睥睨非常也亦曰陴陴裨也言裨助城之高也亦曰女牆言卑小比之於城若女子之於丈夫也埔亦作庸城垣之名皇矣篇云崇墉岌岌高篇云以作爾庸王制注云小城曰附庸是也雉之說諸家不同左傳疏引異義古周禮及左氏說云一丈爲板板廣二尺五板爲堵一堵之牆長丈高丈三堵爲雉一雉之牆長三丈高一丈鄭氏注考工記云雉長三丈高一丈此定數也詩小雅百堵皆作傳云一丈爲板五板爲堵正義云五板爲堵累五板也板長二尺然則毛公說

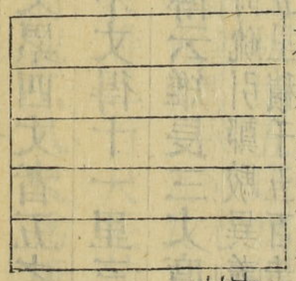
板以長言說堵以高言與周禮左氏說同箋引春秋傳云五板爲堵五堵爲雉雉長三丈則板六尺所引乃定公十二年公羊傳其言五堵爲雉與三堵爲雉之說不同詩正義引王肅云諸儒皆以爲雉長三丈堵長一丈疑五誤當爲三鄭云則板六尺者蓋雉爲高一丈廣三丈之定名今曰五堵則由一雉而五之每堵得高一丈廣六尺又由一堵而五之每板得高二尺廣六尺毛以一丈爲板則三堵爲雉鄭以六尺爲板則五堵爲雉說板有不同而雉之數則一也左傳疏云賈逵馬融鄭元王肅之徒爲古學者皆云雉長三丈何休注公羊傳云八尺爲板堵凡四十尺雉二百尺毛詩疏以爲取韓詩傳按左傳疏引禮及韓詩說云八尺爲板五板爲堵板廣二尺積高五板爲一丈五堵爲雉雉長四丈此但板長八尺爲異五板爲堵仍累二尺爲五與毛鄭同也何休則以累八尺者五之故以堵爲四丈又累四丈者五之而爲雉故雉長二十丈百雉長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一則五百步也五百步爲百度長三丈則雉長三丈也雉方五里積千五百步大都三國之子之城徑五百四十雉周二千雉之度量於是定可知矣據此天二十雉周一千六百八十雉公之城徑四百百雉子男之城徑一百八十雉矣伯之城徑三百雉周一千二為丈一百八十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五十雉如是

則千雉爲二十萬尺凡周一百十一里三十三步二尺方徑得二十七里一百二十步五尺城不應如是之大子男五十雉周五里一百六十六步三尺有奇方徑一里一百十六步十五尺有奇於地又太狹何氏本春秋說與鄭不合存其異說可也

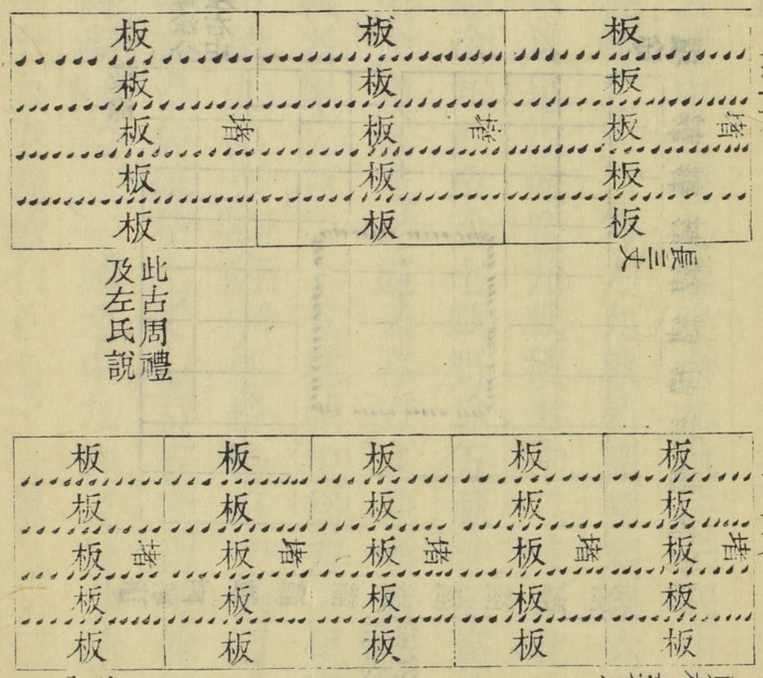
板圖

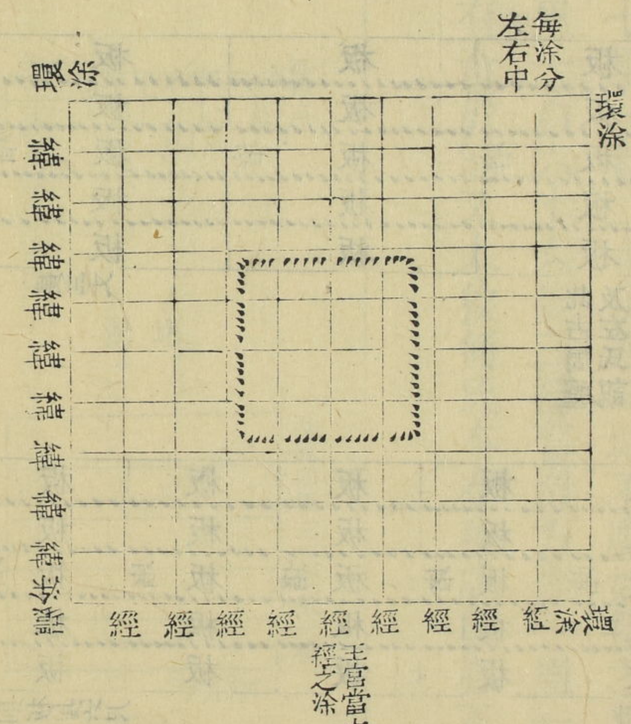


堵圖



雉圖



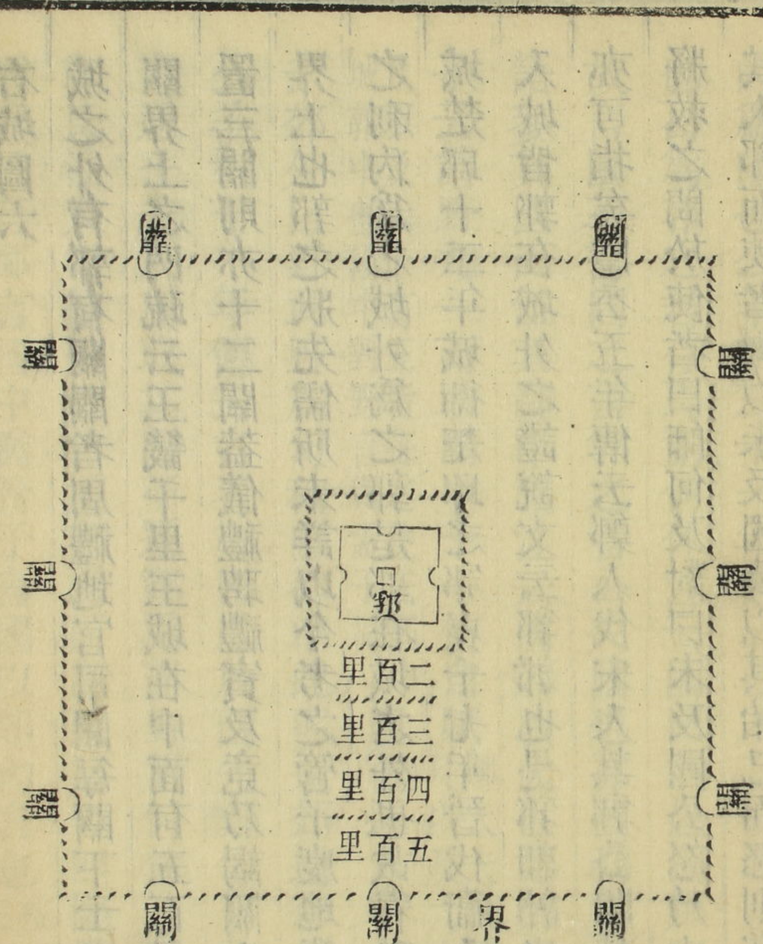


右城圖五

考工記云國中九經九緯經涂九軌注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曰經涂九軌環涂七軌野涂五軌注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爲方一里者八十一每方一里中積九萬步經百步積萬步經緯各三千六百步減中互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五十七萬九千六百三十六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曰四尺（環涂積三十六萬八千三百三十六尺減互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有三涂男子由右女子由左車從中央此所引禮記王制文彼注云道中三涂蓋謂一道之中分而爲三疏以此三涂卽九經九緯之三而男女與車各行一涂也若然則涂雖有九道止有三每涂九軌則每道二十七軌爲步三十有六其度爲大廣或三涂分爲三處則三涂卽是三道不得爲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甚明王制所云道路與涂爲通稱鄭氏所云一道三涂猶云一涂中分爲三涂一之爲三以男女車而別非眞界畫爲三如每門之三涂也（不可云一道三道一涂三涂故云一道三涂此屬文之法）知涂與道爲通稱者地官遂人職云遂上有徑徑溝上有畛洫上有涂澮上有道川上有路注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五溝五涂注云五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有涂焉記又云環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂注云諸侯環涂五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郭注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莩趙注云涂道路之旁有餓死者漢書禮樂志云大朱涂廣師古注云涂道路也或作塗途竝非此皆涂道通稱之證豈有合三涂而爲道之理哉左傳隱十一年及逵市宣十二年至於逵路杜氏竝以九軌釋逵疏稱李巡亦如此訓乃逵爲九達之名謂九軌非也左氏云逵路公羊云路衢當亦道路通稱不必泥於九達矣


關
關
關

右城圖六

城之外有郭有關關者周禮地官司關每關下士二人注云關界上之門疏云王畿千里王城在中面有五百里界首面置三關則亦十二關蓋儀禮聘禮賓及竟乃謁關人是關在界上也郭之狀先儒所未詳以今考之管子度地篇云歸地之利內爲之城外爲之郭是郭在城之外也故春秋僖二年城楚邱十二年城衞楚邱之郭哀十七年晉伐衞入其郭將入城皆郭在城外之證說文云郭郭也是郭卽郭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郭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郭而使者對以未及國公以其紿己而怒則當時謂郭內爲國也公羊昭三十一年傳云邑不言潰此言潰何郭之也曷爲郭之君存焉爾何休注云國曰潰邑曰叛昭公居之故言國不言國之言郭之者公失國也亦國稱郭之證也齊語參其國而伍其鄙韋昭注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有五皆征之注云國中城郭中也國中對野言與孟子同周禮遂人掌邦之野注云郊外曰野此野爲甸稍縣都準此則近郊遠郊爲國中矣公羊桓十一年傳云古者鄭國處於留先鄭伯有善於鄙公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而野留何休注云野鄙也鄭氏注大司徒引此作遷鄭焉而鄙留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

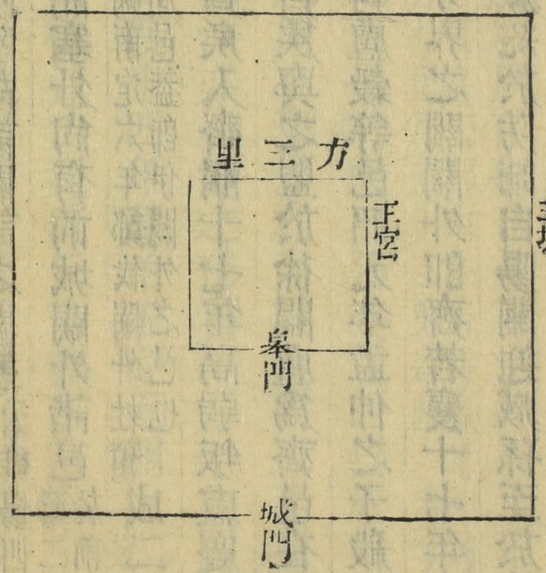
曰邦小曰國如惟王建國以佐王治邦國定也其一郊內曰國國語孟子所云是也其一城中曰國一司徒稽國中及四郊都鄙之夫家載師以廛里任國中地質人國中一旬郊二旬野三旬鄉士掌國是也蓋合下言之則每一封爲一國而就一國言之則郊以內爲國城內爲國城外爲郊猶之郊以內言之則既統名爲野如遂人掌野直達於畿鄭氏注謂此野爲稍縣鄙而遺人掌郊里之委積野鄙之委積縣都之委積則野止六遂之名又質人野三旬都三月又縣士掌野方士掌都家則各屬也尚書粲誓序云東郊不開蓋單舉之則相統竝舉之則各屬也尚書粲誓序云東郊不開疏云諸侯之制於郊有門環恐其侵逼魯境故東郊之門不開孟子臣聞郊關之內趙岐注云齊四境之郊皆有關疏云蓋四郊之門也郊既稱國中國又稱郭則郊門郎郭門也鄭氏注月令九門云路門也應門也雉門也庫門也皐門也城門也近郊門也遠郊門也關門也言郊門而不言郭門則鄭固以郊門爲郭門但謂郊門有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眾車入自純門及達市縣門不發楚言而出杜預注云桔柣鄭遠郊之門也純門外郭門也此蓋以近郊門爲郭門也竊謂郊之名分遠近而郭處其中謂之郊門郊非另有門也管子八觀篇云大城不可以不完郭周不可以外通蓋郭周必依山川爲之使其不可踰越別無遠郊門也然則入桔柣之門矣又入純門何二者皆郭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襄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

外也襄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氾而歸師之梁者鄭之城門襄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即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郭門於楚爲近故楚之伐鄭或入純門或入桔柣之門子元欲蠱文夫人以六百乘之盛伐鄭已建旆入桔柣之門眾車入純門竝入二門以示師眾傳文甚明杜預自不審也鄭之郛依水而城故涉樂氏則至城下郛非四面有垣如城然也襄元年晉伐鄭入其郛敗其徒兵於洧上鄭城在洧之東洧出陽城山其西之郛蓋依洧水爲之也其餘郛之見於經文者文十年獲長狄僑如埋其首於子駒之門（魯郭門）襄十八年晉伐齊已亥焚雍門及西郭南郭壬寅焚東郭北郭甲辰東侵及濰南及沂昭二十年公孟有事於蓋獲之門外（衛郭門）齊氏殺公孟公聞亂乘驅自閱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郭門踰而從公哀六年陽生駕見南郭且于出萊門而告之故（魯郭門）闞止知之先待諸外戒之遂行十四年司馬牛卒於魯郭門之外阮氏葬諸邱輿七年伐邾及范門（邾郭門）猶聞鍾聲師遂入邾處其公宮凡此言郭門甚明無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郭也入郭則曰入某郭入城則直曰入不聞有入遠郊郊門之例

也且王畿列國既以郊爲鄒矣而卿大夫采地亦有鄒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畺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襄二十六年衞人侵戚東鄙晉戍茅氏是大夫采地有鄙也襄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相禖郭巢季然郭卷定八年公侵齊攻廩邱之郛哀三年趙鞅圍朝歌荀寅伐其郛四年城西郭七年晉伐齊取犂及轅毀高唐之郭此皆野鄙中采邑之郭也知依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郛方七十二里南繫於雒水北因於郟山以爲天下之大湊制郊甸方六百里國西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西土方千里者王畿千里但周合豫雍二州東西長南北短在豫者方六百里在雍者方八百里也八八六十四六六三十六郛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既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尚書傳云紂近郊三十里與服合蓋有所本或譏爲妄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雅釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野是邑郊至野其中有牧尚書牧誓曰王朝至于商郊牧野說文

作坰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鄚郛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竝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既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室注云牧室牧野之室也古者關郊皆有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未審也鄭氏依其說者書序云命君陳分正東郊成周注云天子之國近郊半遠郊去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五十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五十里乃以王畿考之在外方太華之間相去近千里王城至河南洛北澗東瀍西其界上之關可考者西去桃林之塞約五百餘里文十二年晉使詹嘉守桃林之塞西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卽此西北至函谷約三百餘里東至虎牢約二百餘里此東西爲長若轘轅之在南止五六十里襄二十一年欒盈奔楚過周王使候出諸轘轅元和郡縣志載某氏注云緱氏縣東南有轘轅關道路險隘顧氏棟高云在今鞏縣西南七十里關塞止五十里昭二十六年晉使女寬守關塞服虔云南山伊闕是也土地名云在洛陽西南五十里史記所謂南望三塗山名也蓋周城南境之界也其北則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溫絺之邑皆在郊內其後以河內予晉

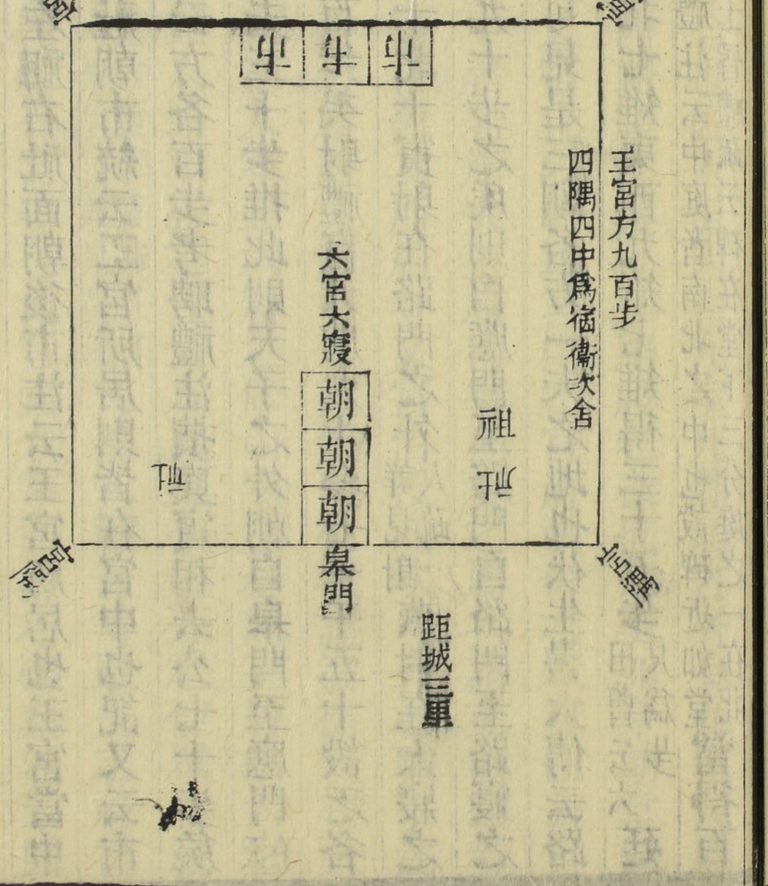
不將割郊內之地予之郇周書於郇方七十二里之下明云南因洛北繫郟孔晁於此下注云郇郭也繫因皆連接也是固以郟洛爲郇所依也自郟至洛約三十里元和郡縣志云南三里顧氏棟高云郟山在洛陽縣北十里約城方九里爲二十二里是也　蓋郇之形亦東西長南北狹地之西長於東則郇亦必西長於東短長相覆爲七十二里故成周在東郊之內其地有五十里非南北亦如是也鄭氏載師注亦云地之形實不方平如圖受田邑者遠近不得盡如制襄十四年蘧伯玉從近關出二十六年蘧伯從近關出又太叔文子從近關出注云欲速出竟疏云衞都不當竟中其界有遠有近王風譜疏云周禮每言王畿千里者制禮設法據方圓而言其實地形不可如圖皆達論也故曰依山川爲之非如城四面爲垣也惟關亦然非必依界之所在而爲之如伊闕兩山之間爲地險隘故設關謂之闕塞　塞隔也郎闕鮑昭樂府注北孟津　而塞外尚有前城闕外諸邑昭二十二年王敗績于前城服虔云郎泉注云闕外周邑蓋郎伊闕外之邑也　成二年傳戰於鞌三戎地在伊闕南定六年鄭伐闕外杜預注云闕外之邑也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爲齊邑在華不注西是齊之關外尚有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郎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郭關郭關猶言郊關郎郊門也



右城圖七

鄭氏典命注云公之城蓋方九里宮方九百步賈氏疏推得天子之宮千二百步今據匠人方九里擬爲宮方三里（卽九百步）三里者九分方九里之一也皐門者大雉廻立皐門皐門有伉傳云王之郭門曰皐門美大王作郭門以致皐門箋云諸侯之宮外門曰皐門正義合而通之云郭門宮之外郭之門以應門不言宮明與郭門皆爲宮門也以明堂位庫門天子皐門言之爲宮外門無疑謂宮爲郭者蓋宮門在朝門外如郭門在城門外故箋明之非傳指城外之郭而箋易之也正義又引襄十七年宋人稱皐門之晳謂諸侯自有皐門今杜預左傳作澤門注云澤門宋東城南門也釋文斥澤門作皐

門爲誤循謂皋澤古音義通毛詩傳訓九皋爲澤水經注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日垤澤門商邱縣志云東南門曰垤澤門宋東城南門卽孟子魯君所呼門也括地志門曰澤門偶與天子宮外門名同非可證諸侯亦有皋門也

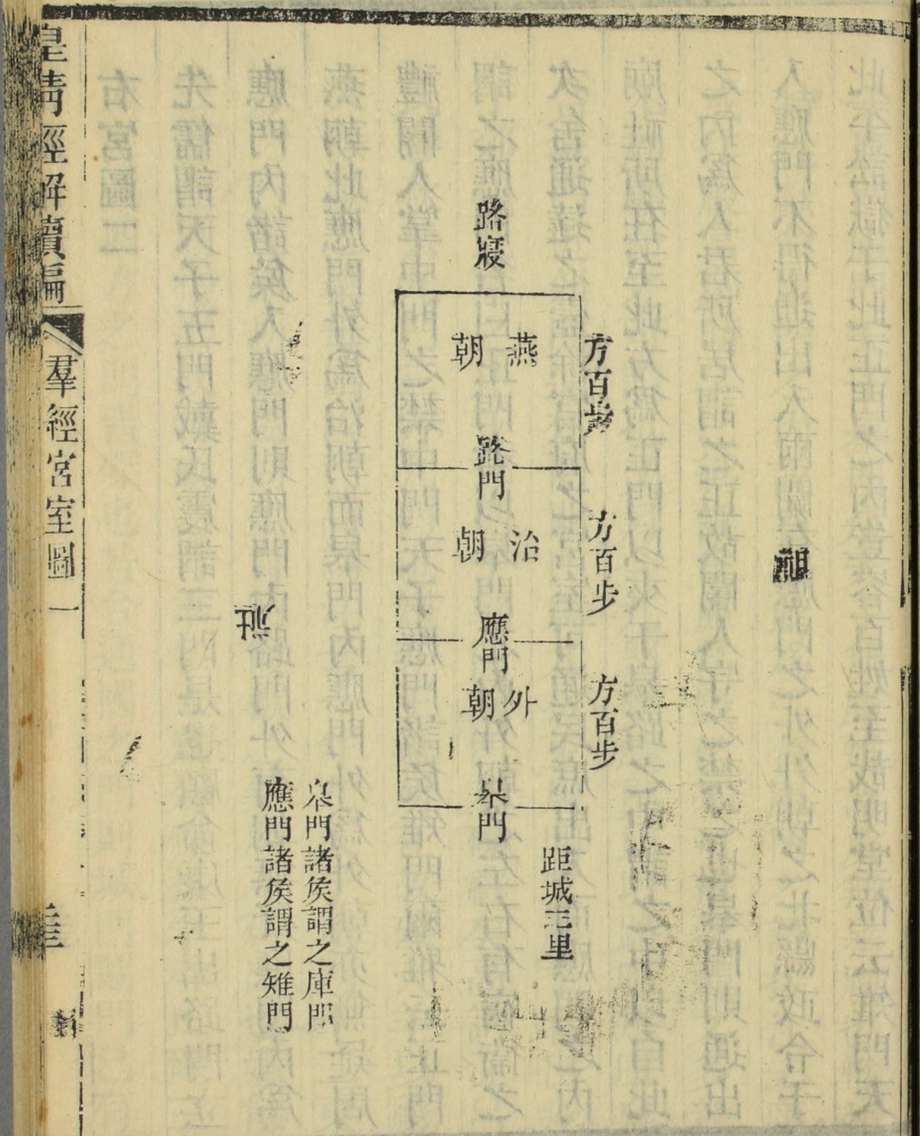


右宮圖一

考工記云左祖右社面朝後市注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注云方各百步考聘禮注擯與賓相去公七十步侯五十步大夫三十步推此則天子之外朝自皐門至應門天子亦三門當有百步矣射禮言大侯九十參七十干五十設之各去其侯西十北十賓射在路門之外詳見射人疏燕射在大寢之廷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西九雉七雉得三十五步田曹云六尺爲步廷深三倍聘禮注云中庭者南北之中也設碑近如堂深士昏禮疏云碑在堂下三分庭之一在北當得百

□五步亦合也匠人云內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注云內路寢之裏也外路寢之表也九室如今朝堂諸曹治事處又宮正以時比宮中之官府次舍之眾寡注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注云衛王宮者必居四角四中于徼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六宮之人又分其人民以居之注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食則廄在宮中也地官囿人掌囿游之獸禁注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

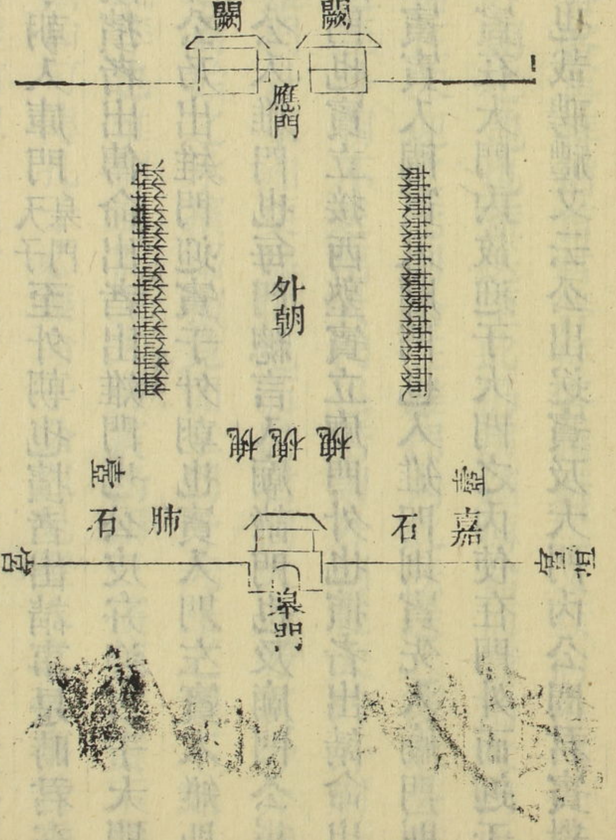
文子甯惠食皆服而朝日旰不召而射鴻于囿二子從之是時二子應召至朝久待不召乃知公在囿故往見是囿在宮中也月令正義云路門內雖是宮室所在亦有林苑司市職云大市日仄而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時爲市販夫販婦爲主據此則市有三郊特牲云朝市之于西方失之矣注云朝市宜于市之東偏據此則大市居中朝市居東夕市居西前有三朝王立之後有三市后立之三朝朝方一夫三市市方一夫也賈氏于體國經野疏亦云三朝三市內宰佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮注云次司次也敘介次也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也是則市在宮中而司市賈師等次舍在市中也凡此宮中所可指者



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無疑應門內爲燕朝此應門外爲治朝而皋門內應門外爲外朝亦無疑周禮閽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壺涂官府之宮室可通民庶出入而應門之內廟社所在至此方爲正門以夾于皋路之中謂之中以自此之內爲人君所居謂之正故閽人守之禁之也皋門則通出入應門不得通出入兩關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無庫雉諸侯無皋應也惟郊特牲獻命庫門之內說者據此爲王有庫門之證按注云庫或作廄當鄭時字已譌誤爲庫爲廄已不可辨況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郭門關門不磔禳矣高誘注呂氏春秋云九門三方九門也嫌非王氣所在故磔犬羊以禳又餧獸之藥毋出國門高誘注云一作九天子城門十二東方一行王氣所在處尚生育明餧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旁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已有

二十四不可云九矣

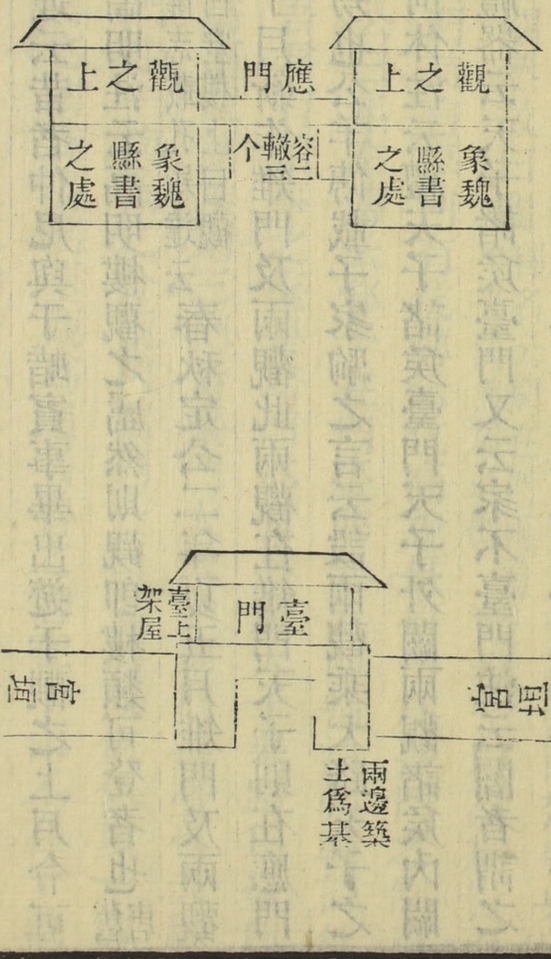


右宮圖三

皐門內應門外爲外朝諸侯則庫門內雉門外也聘禮賓皮弁聘至于朝入庫門（天子皐門）至外朝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朝也賓入門左賓入雉門也公揖入公入入廟門也賓立接西塾賓立廟門外也擯者出請命出入公入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

秋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及大門內外朝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既送之後則公在雉門外送至外朝不送出大門也若謂外朝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閒立門外先王之禮不如是之苟且疏率也惟問君問大夫勞賓仍用三擯傳之賓不顧之後已無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注者因謂君命上擯送賓其說于經文無考未足信也且記云大夫訝大夫未傳命之前訝賓

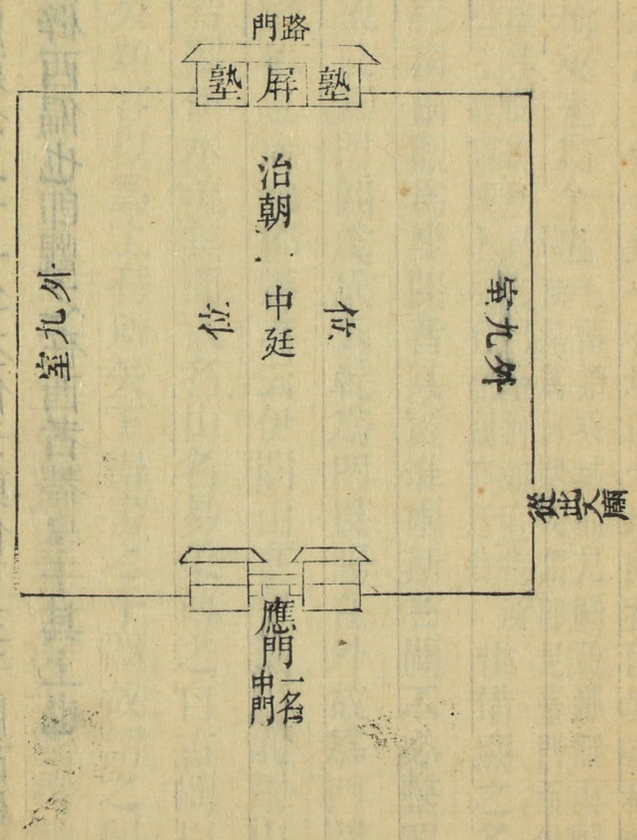
自館至外朝皆非上擯不顧之後禮云賓請有事於大夫不曰上擯而曰大夫則送賓自外朝至館者明非上擯仍詔賓之大夫也周禮掌訝之職賓客至逆賓于畺爲前驅而入及將幣爲前驅至于朝詔其位入復及退亦如之及歸送亦如之又云凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝以是推之則送迎皆訝無疑也擯者傳命訝者迎送何可混哉又按皋門內卽外朝宮之左右皆官府次舍則外朝嘉石肺石之北三槐之南必有道可通于左右而達于後市所謂壺也朝士凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之晉語云絳之富商韋藩木楗而過于朝益縣書之地萬民可至其壺則車馬可通行者也



右宮圖四

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昔者仲尼與于蜡賓事畢出遊于觀之上月令可以居高明注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秋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注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注云闇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伉傳云伉高貌是皋門爲臺門之制春秋定公三年左傳云邾子在門臺臨廷廷卽指治朝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無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爲闕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秋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

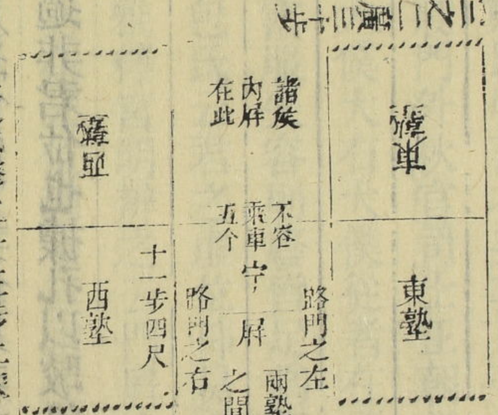
風子衿之詩云佻兮達兮在城闕兮城闕葢卽城臺稱城臺爲闕猶稱夾室爲个也毛傳謂乘城而見闕乃鄭無兩觀將所見爲何闕或謂卽見臺門而借名爲闕則與其曲爲所見之門臺何如直指所在之城臺正義謂城上別有高闕亦迂曲惟借闕之名以名臺故有稱兩觀爲雙闕者其實惟兩斯名闕不必繫闕以雙也易象艮爲門闕虞氏云乾爲門艮陽在外故爲門闕兩小山闕之象也元和郡縣志云伊闕山在伊闕縣北兩山相對望之若闕伊水流其間故名山名易象傳之自古闕以得名決矣穎容以爲上有所失下得書之于闕故謂之闕非取名之義也天官冢宰正月之吉縣治象之法于象魏鄭司農云象魏闕也哀公三年左傳云桓僖災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可亡也葢以積土言之曰臺其上可觀望曰觀其外縣法象高魏魏然曰象魏兩觀高中央闕曰闕莊公二十一年左傳云鄭伯享王于闕西辟服虔注云西辟西偏也卽觀之在西者葢享于其上也



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閽人謂廟在中門之外其說無據據此則廟在中門內也宁者爾雅云門屏之間謂之宁李巡云正門內兩塾間爲宁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宁在路門外屏內諸侯宁在路門內屏外無可疑者說者謂燕禮卿大夫皆入門右北面東上路門內不見有屏不知屏可設可去春官樂師注云登車于大寢西階之前反降于阼階之前是車直至燕朝門屏門闕皆可設可去也治朝無堂之說始自萬氏斯大考鄭氏注夏官太僕云燕朝朝

于路寢之廷注文王世子云外朝路寢門之外廷也于燕朝言路寢之廷于治朝亦謂外朝言路寢門之外則路寢門外卽廷是無堂之說鄭氏明言之矣其見于經文者聘禮夕幣于朝管人布幕于寢門外秋官司士正朝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禮見天子雨霑服失容則廢皆足爲無堂證也惟論語之過位無辨之者包氏云君之虛位邢昺以門屏之間疏之是以宁混位矣爾雅釋宮明辨之云門屏之間謂之宁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朝中實有之地爲羣臣立處不可混于宁也論語所過卽此由治朝燕朝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注引孔安國云來時所過位經言其位則非君位也孔子言其位卽所過位則所過非君位也據孔以駁包可矣



右宮圖六

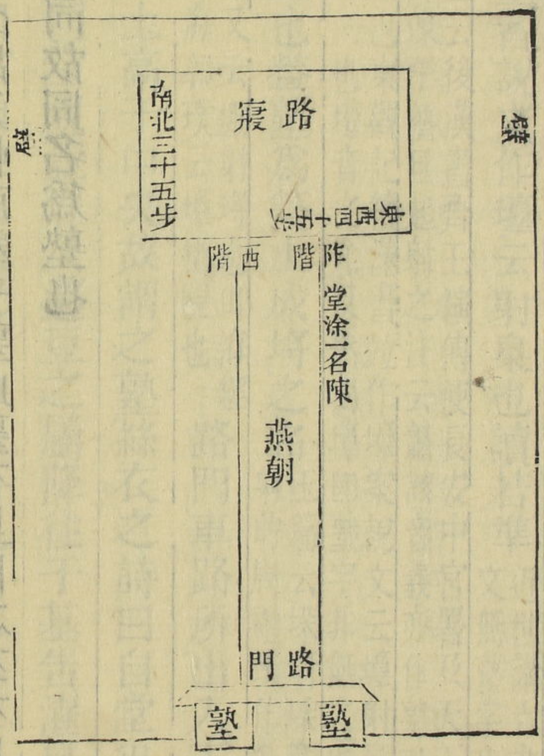
門堂之制顧命云先路在左塾之前次路在右塾之前鄭氏注云先路在路門內之西北面次路在門內之東北面士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾注云西塾門外西堂也又擯者元端負東塾注云東塾門內東堂是東西內外皆有塾無疑也其制度考工記云門堂三之二室三之一注云門堂門側之堂取數于正堂令堂如土制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾又注室三之一云兩室與門各居一分云九步二尺十一步四尺者以夏世室而言也若殷重屋則修三丈七尺有奇廣二丈四尺也周明堂則修七步廣九步也今依書大傳路寢之制言之堂修

七雉則門堂修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修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朝廣百步除去九十步餘十步礙于左右之九室既非制度若在廟門何有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即兩塾即所謂門側之堂非塾之中另有室也士虞禮云七俎在西塾之西注云塾有西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修四步四尺廣五步五尺在重屋者當修一丈八尺有奇廣二丈四尺在明堂者當修三步三尺廣四步三尺在路寢者當修十一步四尺廣十五步或謂即三之二中之三之一則在世室者修三步六寸有奇廣三步五尺有奇在重屋者修一丈二尺三寸有奇廣八尺在明堂者修二丈一尺廣二丈七尺在路寢者修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扃七个得二丈一尺應門容二轍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有塾何欲以飾

門葢治朝無堂不可不有以壯觀故夾門爲堂既夾門爲堂則中央自不得不如左右之廣既如左右之廣則門自不得狹矣十步得六丈此三丈三尺不足者得其半餘其半葢左右棖外有壁每側得丈四五尺也在左曰路門之左在右曰路門之右夏官司士正朝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閾外兩旁也顧命二人爵弁執惠立畢門之內此閾內兩旁也亦謂之門東門西士冠禮筮于廟門主人卽位于門東西面士喪禮族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上是也此地以東西言爲兩塾之間以南北言爲門屏之間所謂

宁也因細審屏之所在司士之王族等既在門右大僕等既在門左其出視朝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葢自閾至壁踰十一步四尺（得深七丈）屏設于其中王族大僕等立于屏外之左右君始蔽于屏內既出視朝（司士注云詔王出揖公卿大夫以下朝者揖于雷下故王族亦揖于廷也亦非君立屏外王族等立于間非屏在廷而君亦揖于屏內也觀禮侯氏右肉袒于廟門之東乃入門右天子辭侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左葢自門東繞屏南至門西而入出入皆以閾言非出門宇之外也鄭氏注郊特牲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 楚語屏攝之位韋注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壛云射臬也讀若準 近世講六書者謂說文無塾字止當作孰江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旦起射之注云蕭該音義亦作塾引字林云門側堂也東觀記續漢書並作壛案說文云壛射臬也廣雅壛的也壛音之允反然則壛即塾字非無之也 又云垛堂塾也蓋塾爲築土成埒之名玉篇云垛射垛廣韻云壛壛射堋又云堋射埒也山海經壛于四海郭璞云壛猶隄也 射的周禮或作準集韻云路門車路所出入不可爲階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兩告也學記云古之教者家有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

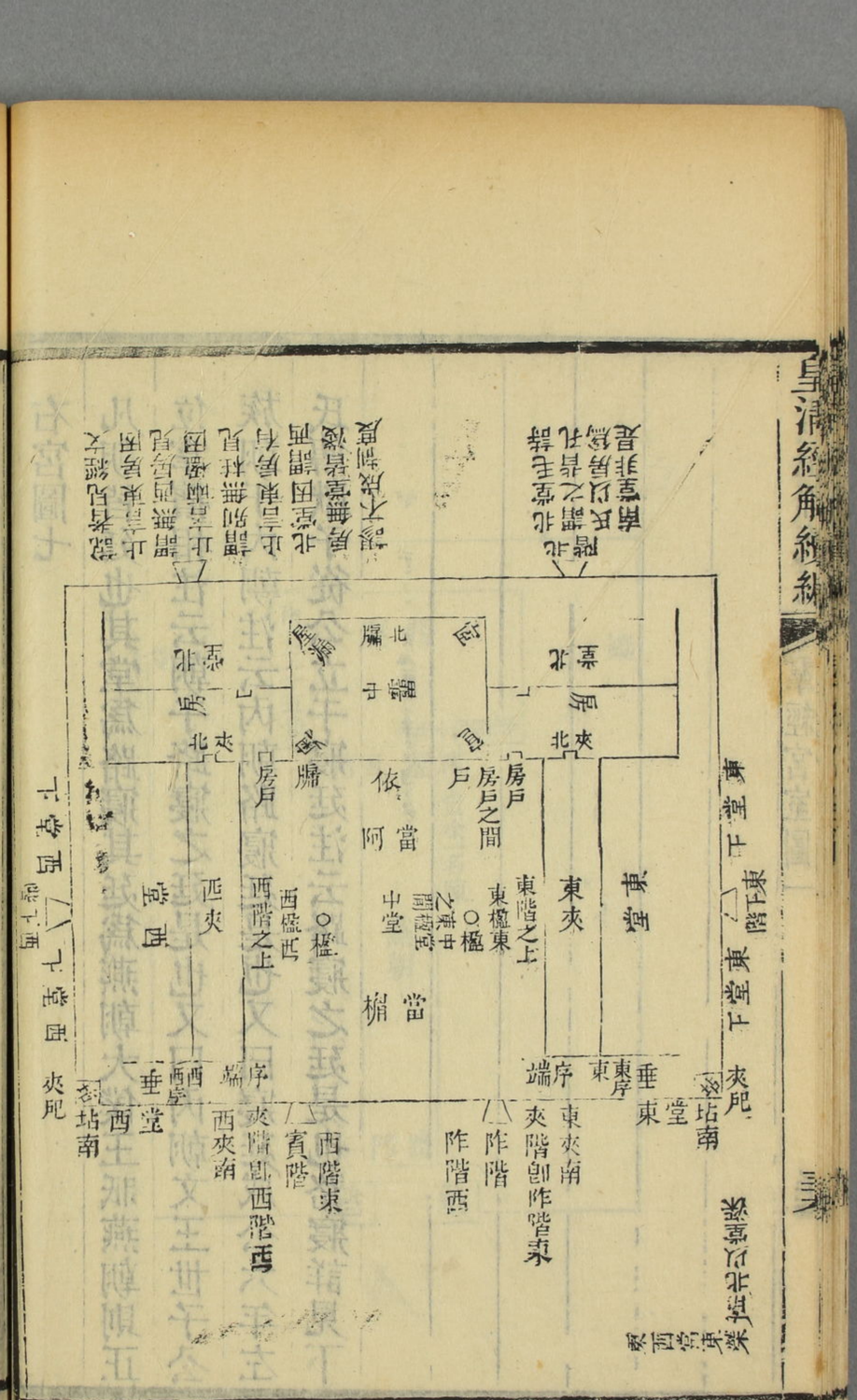


右宮圖七

凡朝皆廷也其堂爲路寢其廷爲燕朝大僕王眡燕朝則正位掌擯相注云朝于路寢之廷是也又曰內朝文王世子公族朝于內朝注云內朝路寢廷是也又曰寢廷成公六年左氏傳獻子從公立于寢廷注云路寢之廷是也路寢詳見下

右宮圖八

此路寢也以顧命考之參諸儀禮燕射諸制其狀可見顧命有東房西房東堂西堂西夾南鄉諸所說者說夾在房南堂在夾南東堂東夾之東西堂西夾之西皆樹以牆此本鄭氏爲說者若楊信齋儀禮圖以夾室居屋之東西黃元鎭尚書通考以阼階之上爲東堂西階之上爲西堂信齋蓋據僞孔尚書傳西房在西夾之東故以西也僞傳又以東堂西堂爲東西箱之前堂故以是爲東堂西堂也明郝仲輿則謂夾室在廷之兩旁與堂不屬近世學者說之云雜記豐廟禮封羊豐中廟畢乃降而豐夾室是夾室在廟旁必降階而後豐之今考雜記本文云雍人舉羊升于屋中屋南面刲羊血流于前乃降熊氏云謂抗舉其羊升于屋而南面刲割其羊使血流于前雍人乃降雜記又云門夾室皆用雞大戴記諸侯豐廟禮文同是降乃降屋非降階也凡此皆妄乃反復思之于義不合東西側之有階經文甚明陋不足辨夫人奔父母喪入自閨門升自側階注云宮中之雜記諸侯夫人奔父母喪入自閨門升自側階注云宮中之門曰閨門側階亦旁階也奔喪禮婦人升自東階願命一人



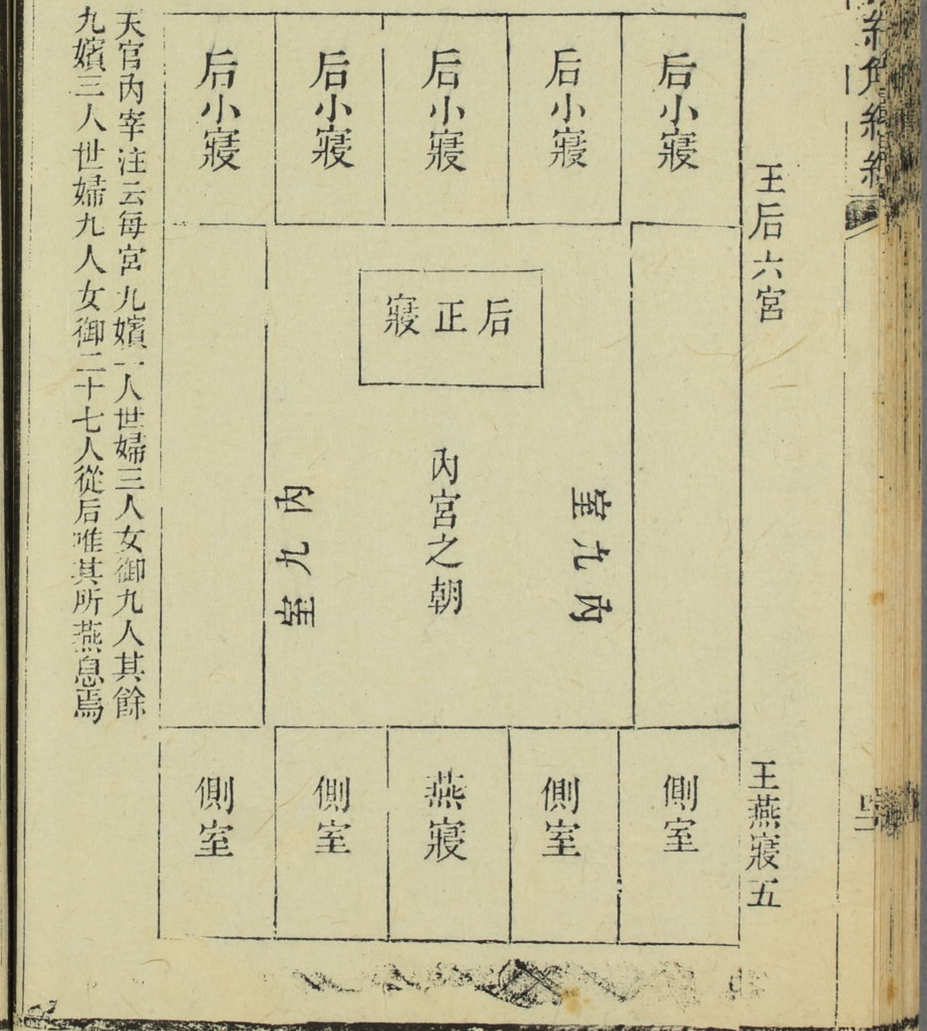
執銳立于側階注云側階東下階也階必當堂而設有東堂西堂乃有東側階西側階亦猶有北堂乃有北階也既夕禮設楹于西堂下南順齊于坫特牲饋食禮主婦眡爨饎于西堂下記曰饎爨在西壁注引舊說云南北直屋椐西壁爲堂下西牆士冠禮冠者降自西階適東壁鄉飲酒記俎由東壁自西階升南齊于坫設于坫以北也屋椐卽屋檐南檐之北北檐之南爲西堂下也以經文例之凡言堂下皆指正堂之下又有西階下阼階下西序下東序下皆以當階與序而得名其當西壁則曰西牆下且詳悉其地有曰室內北墉下房中西墉下未有不當其地而曰某某下者經文明有東堂西堂又明有東堂下西堂下則其下爲西堂下者其上必西堂也特牲饋食又云几席兩敦在西堂又云盛兩敦陳于西堂藉用萑注云盛黍稷者宗婦也蓋是時爨在西堂下兩敦盛黍稷之器宗婦爨黍稷熟則盛于西堂之兩敦也鄭氏旣以堂爲南鄉而西堂下之名無以解說因訓曰堂之西下夫顯爲西堂之下乃曰堂之西下于經文爲不合矣且鄭氏固曰夾之前爲堂也特牲饋食禮注西堂西夾室之前近南耳公食大夫禮大夫立于東夾南西面北上小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上依鄭說則夾南已是東堂大夫所立宜曰東堂下不得仍東夾而有夾南之稱經文于西堂下明曰南順齊于坫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西西堂西鄉而室在其東室面南位東鄉夾室面東西位南鄉故顧命西夾之坐南鄉也由是

推之東西堂之左右亦有牆其北則房之南墉其南當序端曲而指于東西其外爲東垂西垂堂下直夾室之牆謂之夾南自此稍中近于階目可視堂上當東楹之東西楹之西謂之阼階東西階西顧命二人夾階立此地也直序端則曰當東序當西序兩階之中曰階間偏于西曰西階之東偏于東曰阼階之西當東垂西垂之下東夾南以東西夾南以西謂之堂東堂西猶曰東于堂西于堂也鄭氏注東夾南云取節于夾明東于堂直站丁爲站南折而旁則謂之東堂下西堂下矣垂之上又曰宇西階上序端之南曰序南正堂近序之處曰東序西序亦曰序內近房曰房外少東則曰房戶之東少西則曰房戶之間東房與室戶之間直房內西墉也再西謂之戶東越戶謂之戶西正中曰戶牖之間牖以西曰牖西堂基之廉曰阼立西堂下之站西一立東堂下之站東謂之夾阼再折而北當北階之北堂下大射儀注云宮人士梓人司宮位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卒畫自北階下司宮埽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西墉下南上內賓立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五右達五諸侯伯于房中五注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賓食于个而退注云个東西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前故方至个及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輟還復瞻被九楹皆繼被有說耶匠過絕耶楹與閾古字通卽門扇也北堂有戶可知所謂九楹者東西堂至東西夾各一東西夾至東西房各一東西房至東北堂各一正室至中堂一荀子九楹之一語尤足爲此圖位置之證也知西堂下非堂西者大射之禮射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢皆止于西堂下及射賓降取弓矢于堂西小射正取公之決拾于東坫上一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂既射大射正以公弓授有司于東堂注見賓降釋弓于堂西卿大夫皆卒射小臣以公之矢授矢人于東堂下注見卒正以賓之矢授矢人于西堂下西堂下爲南北直柏無可疑者儀禮之文精詳于一字之顛倒以繪其狀既曰堂西又曰西堂下二地不同明甚曰適于西堂下授于西堂下而不言堂西曰取于堂西釋于堂西而不言西堂下其適與授皆有司也其取與釋皆賓也蓋賓之取也有授之者也賓之釋也有受之者也公之弓矢射正自東堂

取之直送于堂上賓之矢則卒正取于西堂下至堂西以授賓文雖不具可推而知也若鄉射之禮則賓之弓倚于西序衆弓倚于堂西主人之弓矢倚于東序東西序堂上西牆也東序東東堂之南墉外也西序敖氏集說準下文東序東以爲序下脫一西字賓主人大夫之弓既倚于東序西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西亦如之執之之地必當倚之之地于倚言西序東序于執言堂東堂西則自上言之爲東序東西序西自下言之爲堂東堂西且于執言堂東堂西矣而其下言釋弓則曰賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲其下言大夫釋弓矢亦曰大夫遂適序西又司射誘射適堂西注引今文作適序西其或言堂或言

序者以人在堂東堂西則言堂以弓矢在序東序西則言序稱可相通地實相邇非東堂下西堂下之所可混也上喪禮主人降自西階襲經于序東注云東夾前疏云鄉堂東東西當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也是堂下亦通稱序東坫者說文云屏也鄭氏曰堂角蓋堂上每角爲小屏高于堂卩如城闕宮隅之設浮思也大射取決拾于坫上則坫必卑于人以主坫土坫例之其狀可見孔竈以爲外向室謬矣



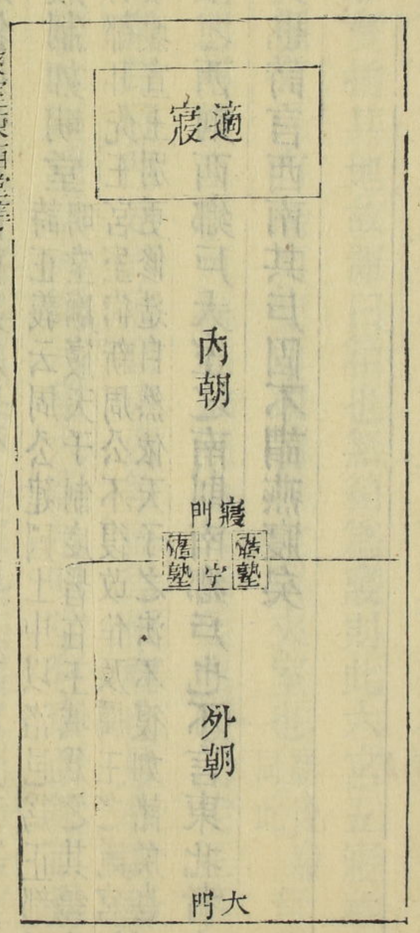
天官內宰注云每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘二十七人從后唯其所燕息焉

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注云六寢者路寢一小寢五內宰以陰禮教六宮鄭司農云後五前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燕寢五內則云妻將生子及月辰居側室注云側室謂夾之室次燕寢也正義云夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁又妻以子見于父夫入門升自阼階立于阼階西鄉妻抱子出自房當楣立東面注云入門者入側室之門也正義云側室在燕寢之旁亦南鄉故有阼階西階又適子庶子見于外寢注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

曰見于內寢注云內寢適妻寢也正義云宮室之制前有路寢次有君燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢據此側室即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朝曰內宮之朝見成公十八年左傳其君燕寢之廷曰少寢之廷見哀公二十六年左傳內宮即內寢也少寢即小寢也父所居又有高寢何休云天子諸侯皆有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有南宮北宮東宮西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朝日出而退而文王世子雞初鳴之朝問于寢門外士昏禮夙興俟見注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前左媵居東宮右媵居西宮在後春秋僖公二十年西宮災莊公十二年傳云遇大宰督于東宮之西襄公十年傳云晨攻執政于西宮之朝是也九嬪教女御之所有九室考工記云內有九室九嬪居之以外九室在治朝推之此或在內宮之朝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有東西箱曰廟無東西箱有室曰寢以箱考之公食大夫禮賓將食公退于箱觀禮記凡侯于東箱大戴記君就東箱西面祝就西箱東面皆言箱

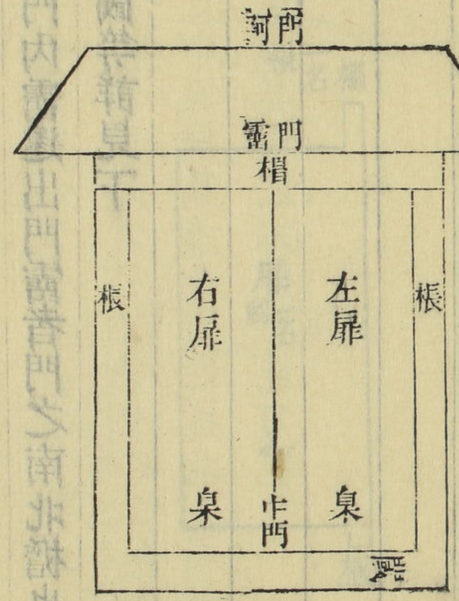
堂上舍東西堂之外別無所謂箱者蓋統夾室及東堂謂之東箱統夾室及西堂謂之西箱實指其地則必分之曰東夾西夾東堂西堂且辨之曰東堂下西堂下東夾南東夾北此不必實指其地故渾曰箱也無箱爲寢則此六宮五寢雖有楹有楣有房有階有室而東西無堂與夾室也廟後寢同此有箱爲廟則不獨宗廟可稱廟故顧命云諸侯出廟門俟正義云廟門謂路寢門是路寢有東西箱而得稱廟也月令青陽大廟明堂大廟總章大廟元堂大廟是明堂有東西箱而得稱廟也詩小雅斯干篇西南其戶箋以爲燕寢之制乃房室之戶皆在南何得有西若謂東房之戶在西則西房及室戶皆空云在東而不可言在南據云西其戶者異于一房之室戶南其戶者宗廟路寢制如明堂每室四戶是室一南戶耳竊謂卽以大夫士爲一房辨見第十圖其戶亦在西非必兩房始西其戶然則何爲西南其戶也傳曰西鄉戶南鄉戶不可易也路寢制如明堂詩正義云周公建國土中以洛邑爲正都其明堂廟寢天子制度皆在王城爲之其鎬京則別都耳先王宮室尚新周公不復改作及厲王之亂宮室毀壞宣王別更修造自然依天子之法不復如諸侯也其大室之西則西鄉戶大室之南則南鄉戶也不言東北者文不具也詩言西南其戶固不謂燕寢矣



右宮圖十

天子三朝諸侯亦三朝其制同陳氏禮書謂大夫二朝嘗因其說而考之禮記玉藻云揖私朝煇如也春秋襄公三十年左傳云伯有爲窟室而夜飲酒擊鐘朝至未已杜註曰公焉在其人曰吾公在壑谷皆自朝路布而罷此大夫有朝之證也魯語記文伯之母對季康子云天子及諸侯合民事于外朝合神事于內朝自卿以下合官職于外朝合家事于內朝寢門之內婦人治其業焉二朝之說蓋據此也韋昭以外朝爲諸侯之朝竊按以天子諸侯內朝外朝爲例則二朝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

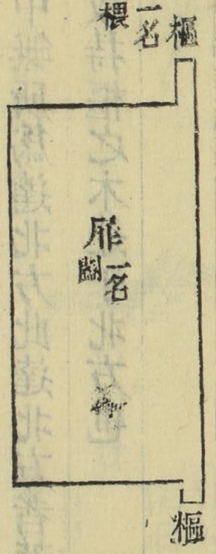
夫有著矣著卽宁兩壑之間也有宁則有兩壑有兩壑則有兩朝此可驗者公羊宣四年傳云使諸大夫皆內朝趙盾已朝而出與諸大夫立于朝有人荷畚自閨而出者注云從內朝出立于外朝見出閨者知外朝在閨外內朝在閨內是閨爲內朝達外朝之門此傳又云勇士入其大門則無人門焉者入其閨則無人閨焉者上其堂則無人焉俯而窺其戶方食魚飧此由大門而閨由閨而堂而戶歷歷可指大門之內閨之外非外朝而何入閨乃云堂則二門之內始有正寢不得謂大門之內卽正寢之外無私朝也士虞禮及大門內踊如初注云從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也然則士大夫廟在大門內猶諸侯廟在雉門內天子廟在應門內天子諸侯有皋門庫門故有三朝大夫正門之外無門無朝故二朝也適寢亦名適室士喪禮死于適室記云士處適寢是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西堂東西階兩序兩楹北堂正室見儀禮叔孫家有个是有夾室也鄉飲酒記言左房特牲饋食禮少牢饋食禮言東房必有右而乃曰左必有西而乃曰東以行禮不及西故經文不言右房西房非大夫止有東房也鄭氏謂天子諸侯左右房大夫士東房西室無右房陳氏禮書駁之云諸侯路寢與士大夫之室皆東西房士喪禮男子髽髮于房婦人髽于室在男子之西則諸侯之禮婦人髽于房爲西房矣士亦有西房而婦不于此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脊薦脯醢由左房其言相類蓋



言左以有右言東以有西則大夫之房與天子諸侯同可知葛氏斯大云鄉射禮曰賓南面眾賓之席繼而西鄭注鄉飲酒禮云賓席牖前南面眾賓席于賓席之西若謂大夫士無右房則賓席牖前實遍西序席西餘地無幾何能容眾賓之席陳用之云大夫士房室與天子諸侯同乃得其解矣　聘禮君使卿皮弁還玉于館賓受圭退負右房而立敖氏說云記曰卿館于大夫而此云負右房則大夫之家亦有左右房明矣

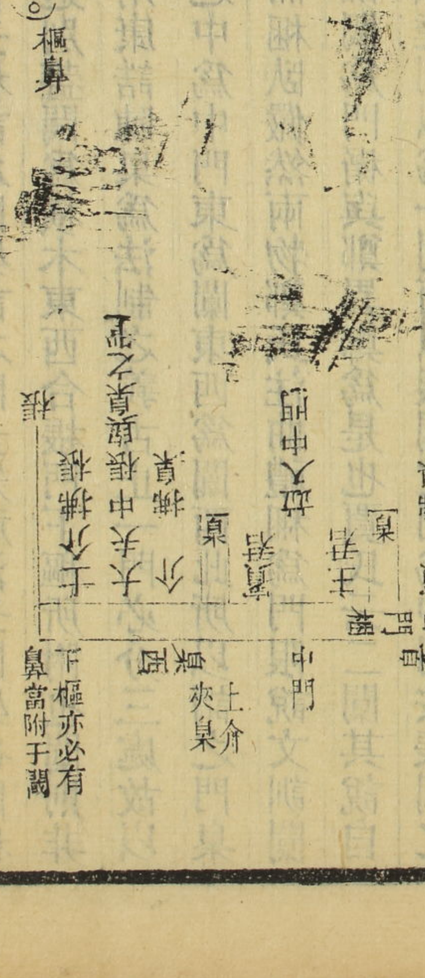
右門圖一

考工記王宮門阿之制五雉注云阿棟也燕禮賓所執觚以賜鐘人于門內雷遂出門雷者門之南北檐也鄉北者爲內雷楹梁楣閾等詳見下



右門圖二

門曰閎曰楗戶曰扉曰樞又用木曰閎用竹葦曰扃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戶注云門持樞者或達北檻以爲固北檻葢北廒也按明堂太室之東西戶在正中無所爲達北方此達北方者葢夾室之戶向東西而近南故持樞之木達于北方也

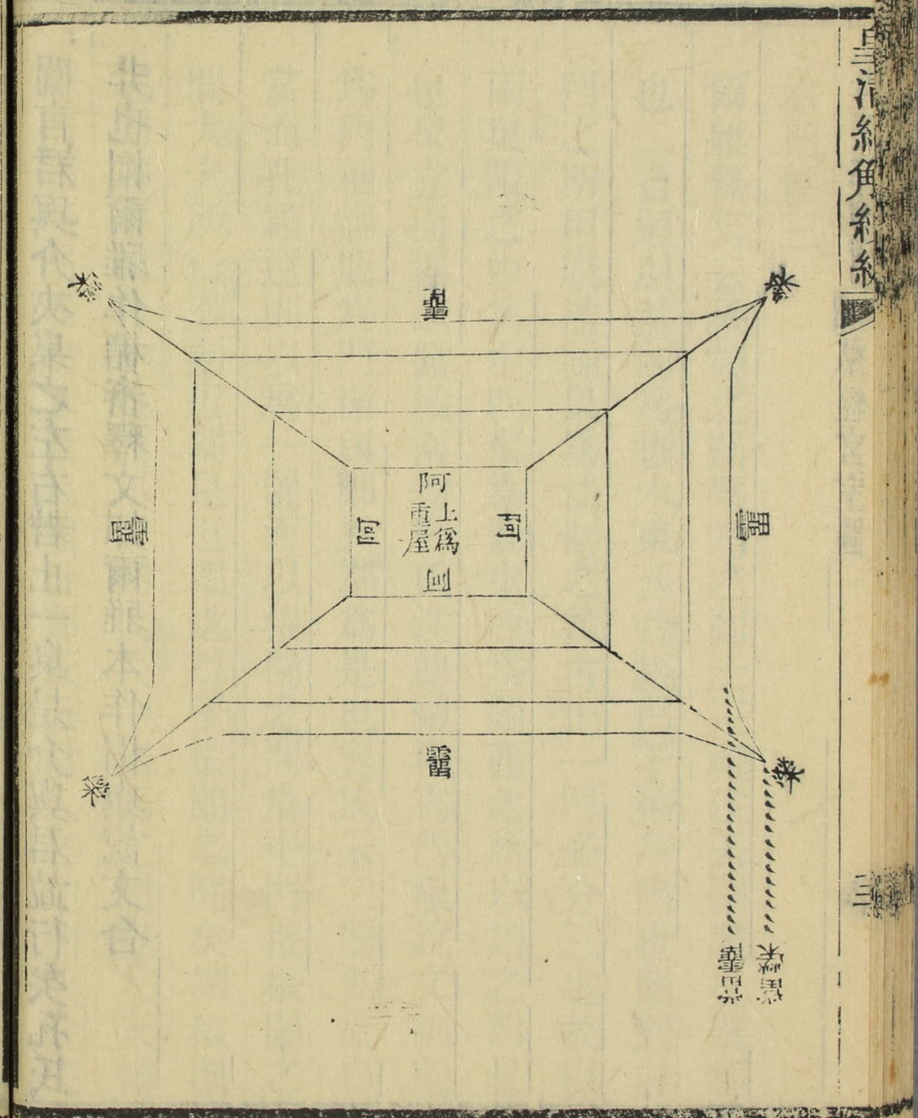


右門圖三

爾雅釋宮云棖謂之閾棨謂之闑士冠禮注云闑棨也閾梱也二者迴別蓋閾爲橫木東西合棖門下樞所附也闑則非門之所用康誥陳臬爲法制之義古止一門必分三處故以兩臬限之中爲中門東爲闑東西爲闑西此所以謂之門臬也臬立而梱臥儼然兩物鄭氏注曲禮梱爲門限說文訓闑爲門梱訓閾爲門梱與鄭異鄭爲是也賈氏云二闑其說自當而孔穎達則以爲一闑而以棖闑之間爲中門按棖闑之間大夫所行卿則近闑處尊于棖闑之間矣謂棖闑之間爲中門可乎且賓不中門大夫中棖闑之間豈大夫轉中門邪以偏爲中斷無此理且鄭氏云君入必中門上介夾闑言君與介夾臬之左右若止一臬是介與君竝行矣孔氏非也楣爾雅作楣審釋文知爾雅本作楣與說文合

右屋圖一

宮與門之制既明更考以屋考工記云殷人重屋四阿若今
四注屋士冠禮云設洗直于東榮注云周制自卿大夫以下
其室爲夏屋鄉飲酒禮云設洗當東榮注云榮屋翼少牢鄉
射禮特牲饋食記皆同惟燕禮云設洗篚于阼階東南當東
雷注云當東雷者人君爲殿屋也鄭葢以鄉射等皆大夫士
之禮而皆云榮燕禮乃諸侯之禮而獨云雷因以二者爲有
異謂雷爲四阿榮爲夏屋其解夏屋也則曰今之門廡門廡
者說文云廡堂下周屋則如今之廊房也故疏者云殷人始
有四阿夏時兩下屋而已于是說者謂儀禮之東榮可以證
大夫士之屋無四雷而吾則謂有四榮必有四雷有四雷始



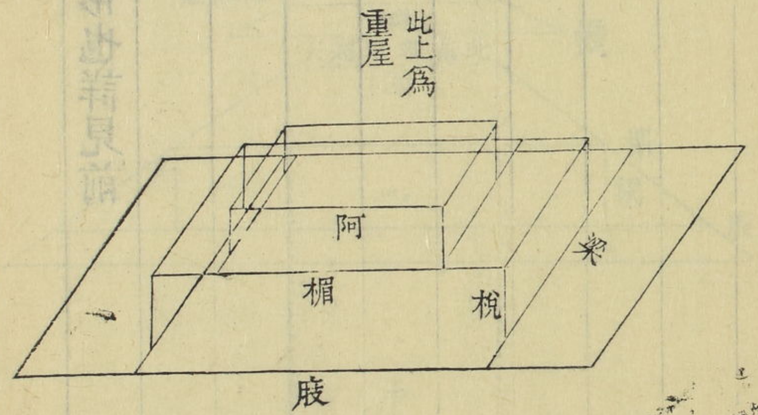
有四榮正可據儀禮之東榮而決其非無四靈也說文云榮屋棺之兩頭起者棺卽檐檐之兩頭起者屋角卷起之謂也借非四方皆有檐何以有此南檐至東而喬起東檐至南而喬起兩檐喬起之端會于東南隅而謂之榮其三隅之榮亦然若惟南北有檐東西無檐喬起之南檐將何所附而謂有東榮無東靈可乎屋之有榮不獨士大夫矣賈氏鄉飲酒禮疏引斯干之詩云如鳥斯革如翬斯飛與屋爲榮故云榮也考是詩傳云革翼也與鄭云屋翼正同則詩云斯革正指榮言若然是天子之屋有榮矣乃此尙非經之明文喪大記云小臣復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以元赬世婦以褖衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮降自西北榮此冒

君與夫人而曰皆于榮矣且曰西北榮矣曰皆則不獨大夫有之曰西北則四方皆有檐可知經文明白可證可據（司馬相如上林賦云倬全之倫暴于南榮）榮旣爲諸侯大夫所共有諸侯四靈而有榮自不得以有榮而斷大夫之不四靈也乃鄭氏以泥榮靈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二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注考工記門阿云阿棟也注士喪禮堂阿云阿棟也入室深示親親又注鄉射禮記云正中曰棟次曰楣前曰庪彼記文云序則物當棟堂則物當楣此當棟與昏禮當阿義同棟處極高其象如阿故曰阿阿之

爲棟斷非霤之所能奪阿既爲棟之定名則曰四阿者四棟也非四霤之謂也四阿之屋有四霤兩下之屋亦有四霤也且以東霤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有複屋始有四阿（說見下）諸侯不重屋阿何有四注氏戚公二年傳云宋文公卒始厚葬椁有四阿君子謂華元樂舉于是乎不臣生則縱其惑死又益其侈是弃君于惡也宋公爲諸侯用四阿而傳譏之（椁之四阿不必重屋以度卜上可爲尖頭屋之四阿不必重屋）故杜預注云皆王禮疏引禮云天子椁題湊諸侯不題湊不題湊則無四阿（按儀禮既夕禮既窆藏器于壙加見藏包筮于壙加折卻之加抗席覆之加抗木實土三此士禮也喪大記君松椁大夫柏椁士雜木椁注云椁周棺者也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重禮器云禮有以多爲貴者天子五重八翼諸侯三重六翼大夫再重四翼注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謂之蓋如牀縮者三橫者五無簀于上加抗木抗木之上加抗席三此爲一重如是者五則爲五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注云以端題湊也其方蓋一尺疏云椁材並皆從下壘至上始爲題湊湊向也言木之頭相向而作四阿也檀弓又云天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋天子之禮也注云菆木以周龍輴加椁而塗之斧黑白文也刺繡于繒幕加椁以覆棺已乃屋其上盡塗之疏云先菆四面爲椁使上與棺齊而上猶闕也以棺衣從椁上入覆于棺斧覆既竟又四注爲屋四面盡塗之也然則殯宮之菆木亦謂之椁所云柏椁以端者此椁指殯宮之菆本與窆內之椁名同殯宮之內之椁上惟有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五重之說不通矣然則四阿之制不獨卿大夫無之卽諸侯亦無之四霤之制不獨諸侯有之卿大夫亦有之也其于大夫言榮諸侯言霤者或以榮視霤稍遠大夫之洗稍遠于諸侯或爲文之相

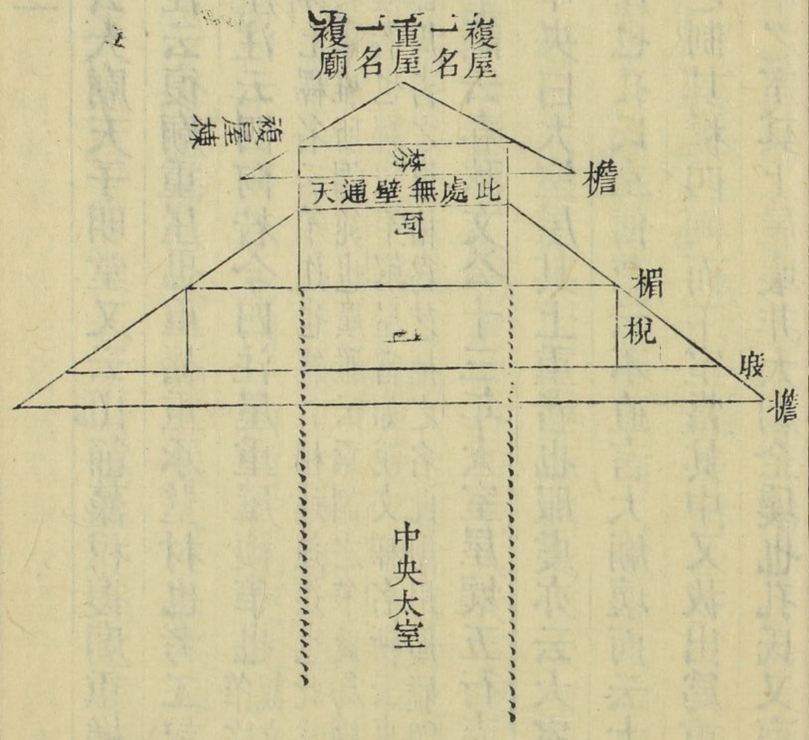
通猶雷西亦言宇西未可知也竊又思之殷始四阿夏時爲兩下屋固也然經之言夏屋者亦非夏時屋之謂詩秦風權輿篇云于我乎夏屋渠渠傳云夏大也不解屋爲何物則是謂屋宇之大者耳崔駰七依言宮室之美引此詩則詩之夏屋不必別求解也自鄭氏以門廡爲夏屋既似門廡不可言大既爲卿大夫之屋不可以屬秦君故易傳爲大具疏云下文言飲食之事不言屋宅知爲禮物大具按爾雅屋具也乃幄字之省釋名云幄屋也以帛衣被施之形如屋也使如此說亦無以見其合于飲食益臣之見君皆于朝惟燕食乃于寢朝無屋寢有屋也秦君棄其舊臣不與燕食每日之見止于治朝不于寢屋云夏屋燕食之地也四簋燕食之物也如是而屋之與食正屬相通若徒云大具轉恐于飲食不合而文尤不順也詩之夏屋既爲屋宅則檀弓夏屋亦言大屋非夏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馬鬣封之謂也今一日而三斬板而已封注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葢坊爲堂之半屋爲堂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注三板云板葢廣二尺長六尺旁殺葢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西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有奇兩畔共八尺六寸有奇卽以四尺爲夏屋封之高而倍其下廣得一丈七尺二寸有奇高得其四分之一而不足合古民屋之制民屋比葺屋爲卑葺屋比瓦屋爲小圖見下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



右屋圖二

即第一圖立方形也詳見前



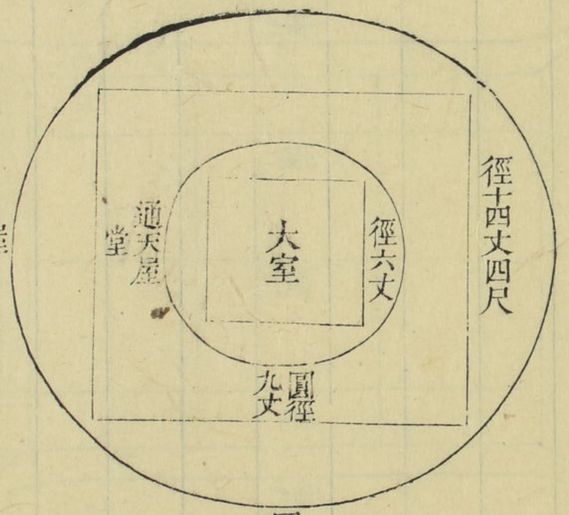
右屋圖三

明堂位云大廟天子明堂又云山節藻棁復廟重檐天子之廟飾也注云復廟重屋也重檐重承壁材也考工記云殷人四阿重屋注云四阿若今四注屋重屋複笮也笮之訓有二說文云笮在屋上所以複瓦下椽上釋名云笮迮也編竹相連迫迮也此爲屋上所覆者之名爾雅所謂筵也廣雅云棨謂之笮此爲棲櫨之名所謂斗栱者也鄭以笮解屋當如說文釋名所云惠半農隋以復笮即周書之復格爲芝栭之名此則用廣雅說也

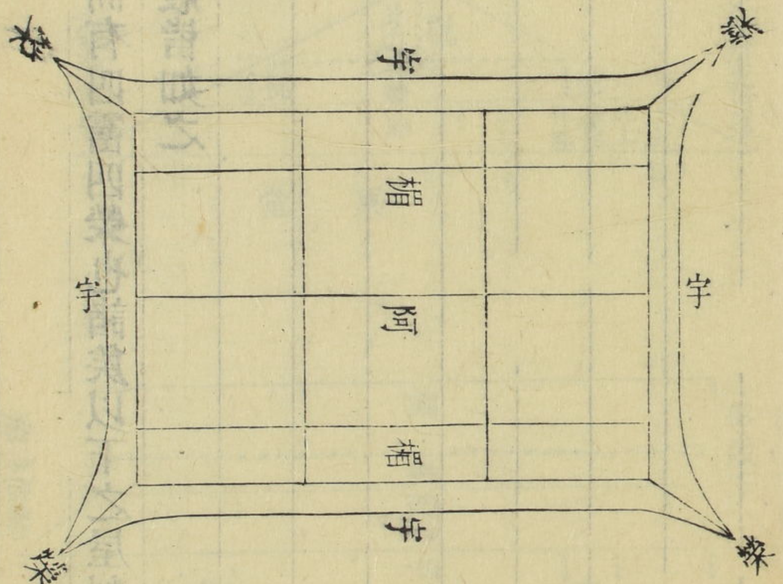
牛宏明堂議云春秋文公十三年大室屋壞五行志云前堂曰大廟中央曰大室屋其上重者也服虔亦云大室大廟大室之上屋也孔氏左傳疏云不直言大廟壞而云大室屋壞者大廟之制其檐四阿而下室當其中又拔出爲重屋此是大廟當中之室其上屋壞非大廟全壞也孔氏又言左氏先師賈服等皆以爲大廟之室王肅注洛誥云大室清廟中央之室馬云大室廟中之夾室乃祼不在夾室疑夾即大字之譌考明堂位言大廟天子明堂又云天子之廟飾是天子廟中有大室如明堂惠氏禮說云清廟之制如明堂中央曰大室亦曰大寢大室屋壞者室上重屋明堂位所謂複廟重檐洛誥王入大室祼是也說文樓重屋也按爾雅陝而修曲曰樓則古之樓非重屋之謂至孟子之上宮趙氏以樓訓之然未嘗以樓名也岑樓爲山領之稱亦非重屋說文自解其時之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楣廡之上故阿必用四于四阿之上更立以棳棳上又累以阿說文云棽複屋棟也周書重亢注云累棟也是四阿之上又累以阿也阿之四旁又有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

檐字必有誤當言承栿材也皇氏云謂就外檐下壁複安板鄭義以蔡邕之說言之明堂方百四十四尺屋圜徑二百一十六尺大廟明堂室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無壁爲通天也說雖不可從然足爲大室屋證矣附其圖于左

蔡氏通天屋圖



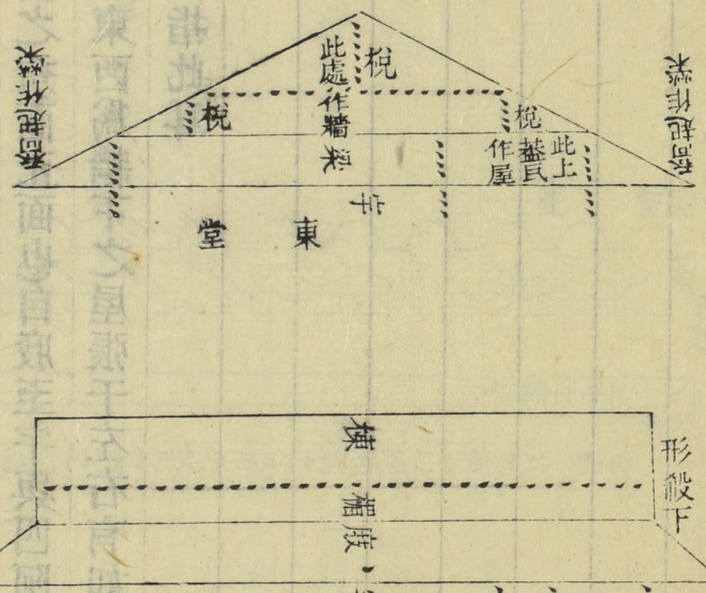
圓徑二十丈六尺



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去正屋檐每面三丈六尺

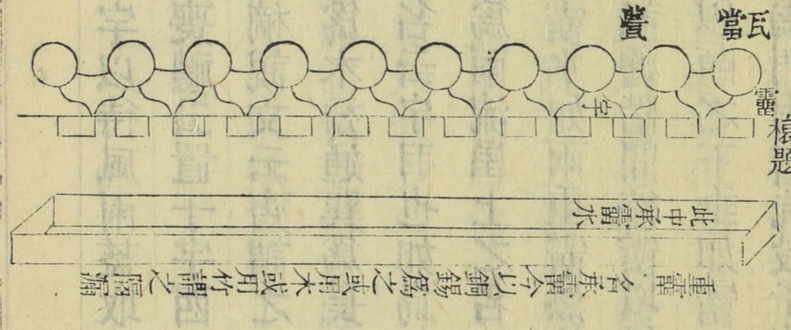
右屋圖四

此不四阿而有四霤四榮也諸侯以下之屋制用之顧命翼室天子燕寢皆如之



右屋圖五

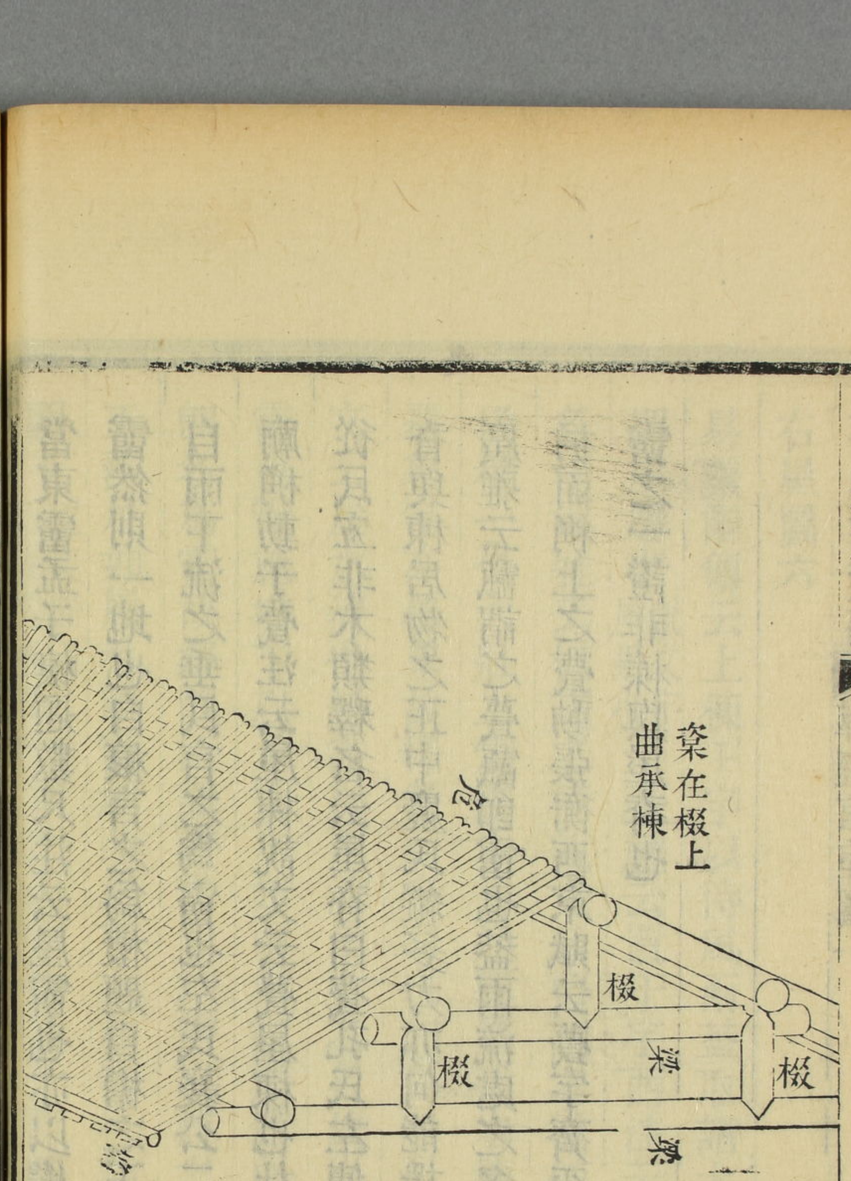
此第四圖之旁面正面也自庋至宇與四阿之屋同楣以上南北爲屋東西爲牆下之屋張于左右有如翼然鄭氏謂榮爲屋翼或指此耳



六圖第右

右屋圖六

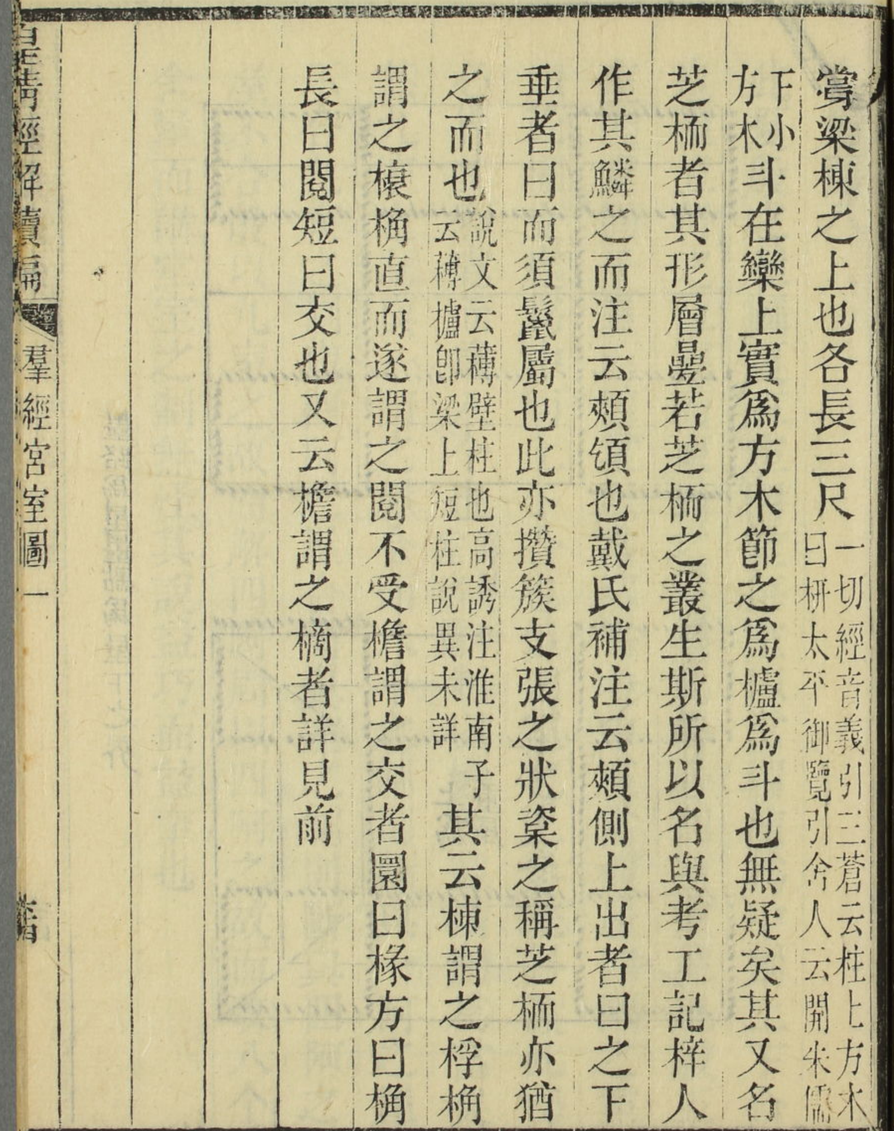
易繫辭傳云上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯虞翻注云宇謂屋邊也（說文宇屋邊也）士喪禮云置于宇西注云宇梠也是宇又名梠爾雅云檐謂之樀（說文樀謂之檐）楚謂之梠是宇梠檐樀一也大壯上震爲木旁通巽爲長木棟也下乾爲天天覆象宇亦覆象故釋名云宇羽也如鳥羽翼自覆蔽也雷說文云屋水流也是雷爲雨流屋上之名故從雨檀弓池視重霤注云霤水如雨重霤然然則檐邊流水之處即名爲霤故鄉飲酒記磬階間繩霤以磬之下垂者爲霤也玉藻足如履齊頤霤以頤之下垂如霤也燕禮賜鐘人于門閎下（說文閎謂之樀以在門者從門）爲門內霤洗設于阼階東南當東檐爲當東霤孟子檃題數尺注云屋霤也亦以檐邊檃題之際爲霤然則一地也自檃言之爲檃題自檐之下覆者言之爲宇自雨下流之垂瓦言之爲霤也左氏襄公二十八年傳云援廟桷動于甍注云屋棟說文云甍屋棟也杜所本也竊謂甍從瓦宏非木類釋名云屋脊曰甍孔氏左傳疏亦取之乃屋脊與棟居物之正中慶氏縱多力亦何能援桷而使之動惟廣雅云甒謂之甍甒卽霤也蓋雨流處之名與桷相近故援桷而桷上之甍動張衡西京賦云甍宇齊平甍與宇平正卽霤之一證非棟與屋脊也



右屋圖七

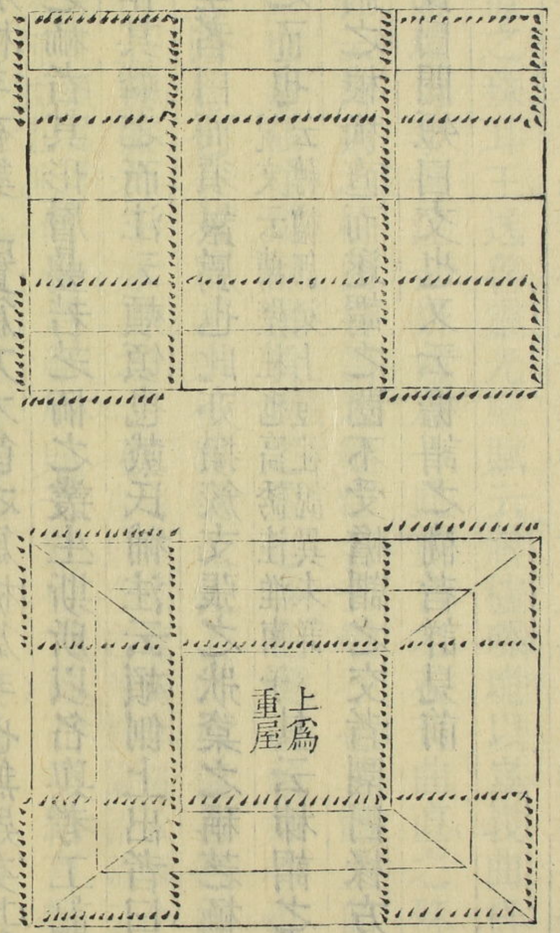
爾雅釋屋上諸名甚詳云杗廇謂之梁其上楹謂之椳梁之上有椳則梁乃橫于南北廄者之名俗冒梁于棟不惟爾雅另文釋棟以別梁而棟上亦斷無有椳之理椳卽棁爲梁上短柱一名侏儒柱高誘云朱儒梁上戴蹲跪人也蓋漢魏間或刻椳爲侏儒人形如魯靈光殿賦所稱雅踽相對者因有是名而漢儒注經遂以當時之名明古之椳其實古之椳只繪爲藻文不雕刻人形也又云開謂之楗楣謂之棜說文云楮櫨也楣屋枅上標也又云開門木也據此棜與開一物而開爲在門者之名郭璞則以枅釋開以櫨釋棜枅者說文云枅屋櫨也櫨柱上枅也則枅櫨亦一物之名其有辨者

張衡西京賦云結重欒以相承薛綜注云欒柱上曲木兩頭
受櫨者左思魏都賦云欒櫨曇施孟陽注云欒櫨一也有曲
直之殊耳王逸魯靈光殿賦云層櫨磥垝以岌峩曲枅要紹
而環句李善注云枅櫨爲一此重言之蓋有曲直之殊耳廣
雅云槫謂之枅曲枅謂之欒釋名云欒攣也其體上曲攣拳
然也盧在柱端都盧負物之重也斗在欒兩頭如斗也斗負
上圓橾也合考衆說則枅即欒在柱上曲承櫨者櫨即斗安
枅上負棟者斗亦謂之斗栱（鏤柱頭爲斗栱明堂位疏云李巡云栭今槫櫨栱形如山也何晏景福殿賦云欒栱天矯而交結言欒與栱也則今之斗栱論語疏云謂刻
相連其勢天矯也逸周書作雒解注云復格累芝栭也靈光
殿賦云芝栭欂羅以戢肴張載注云芝栭山節方小木爲之



右屋圖八

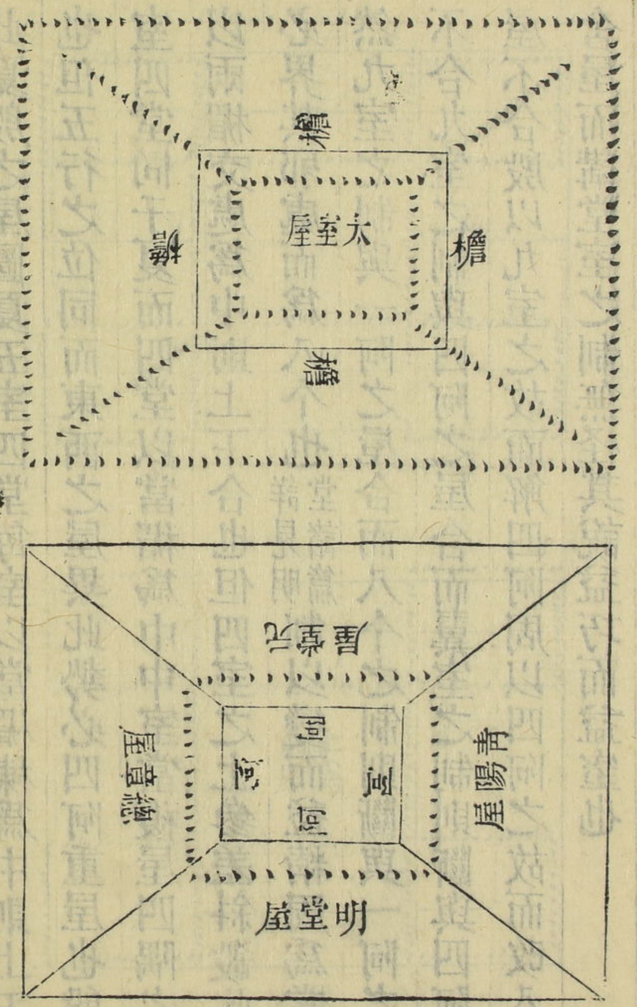
此夏殷之屋圖夏五室四堂每室以當楣棟爲中則上下合也但五行之位同而東西之屋異此勢必四阿重屋也殷五室四堂同于夏而四堂以當楣爲中中室當複屋四隅之室以兩楣交處爲中則上下合也但四室之上參差斜殺此勢必界其邪處而爲八个也詳見明堂諸篇制以變而益精周爲當矣然九室之制與一阿之屋合而八个之制則斷與一阿之屋不合九室之制與四阿之屋合而冀室之制則斷與四阿之屋不合殷以九室之故而解四阿周以四阿之故而改八个舍屋而講堂室之制無怪其說益巧而益窒也

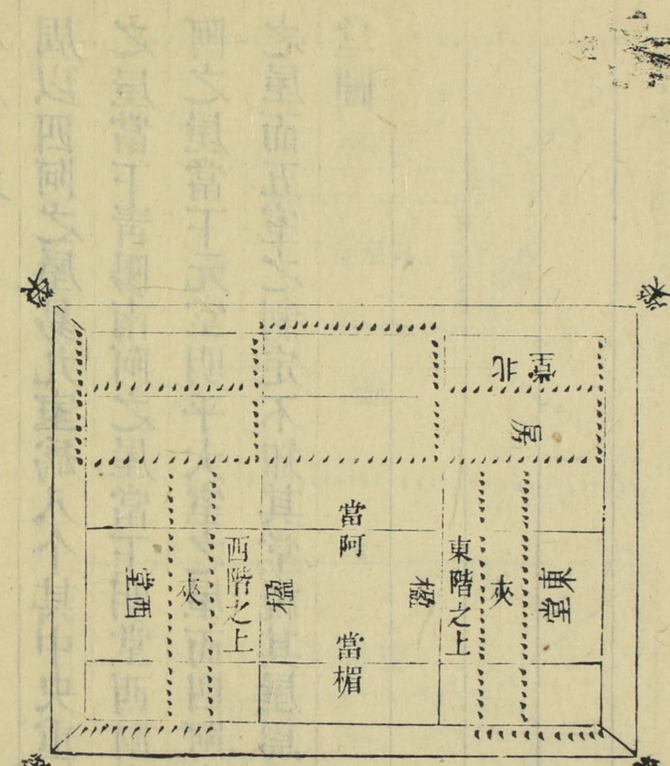


墨路爲屋墨點爲屋下之界

右屋圖九

周以四阿之屋易九室爲八个其中央重屋當下太室東阿之屋當下青陽南阿之屋當下明堂西阿之屋當下總章北阿之屋當下元堂明乎大室之屋而四阿之屋定明乎四阿之屋而五室之制定不知其堂視其屋焉可矣餘詳下卷明堂圖



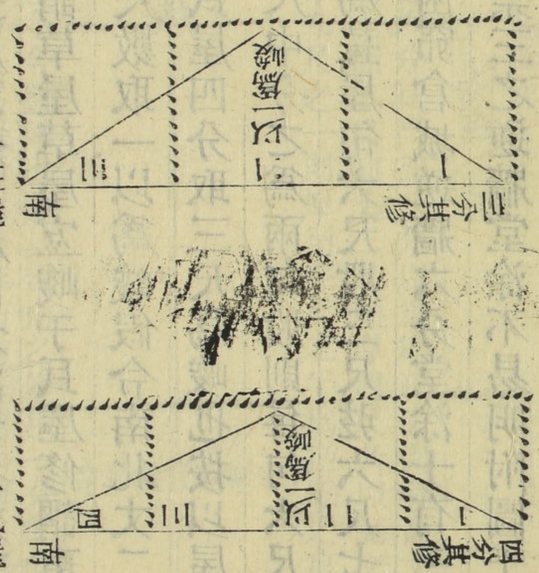


右屋圖十

四阿重屋之制明更以兩下之屋言之屋處其上堂處于下其間相接者惟牆與楹楹之制自來無詳之者明堂位刮楹作雘解旅楹明堂之制也言旅則多矣（今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爲基而屋其上惟堂上有兩楹而已又云楹之設蓋在前楣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斷于楹上以爲楣與眾楹云眾楹非止有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無所依者謂之楹堂屋

之柱多依牆壁而立其無依者惟堂上之兩楹非兩楹之外別無柱也至謂在楣之下是尤不然楣之下以梲著梁高在梁之上兩楹無高繫于楣之理求之今屋絕無此狀試以經文言之鄉射記云序則物當棟堂則物當楣其禮文云豫則鉤楹內堂則由楹外是楣在楹南棟在楹北楹在楣與棟之間故公食大夫禮云豆實實于罋陳于楹內兩楹間曰楹外曰楹內曰兩楹間明是三處既云楹內又云兩楹間者自楹北至兩楹間罋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楣不同也聘禮公當楣拜賓三退負序公側襲受玉于中堂與東楹之間蓋君當楣東賓立西楹西君北進賓東行君進一賓進二故會于中堂之東東楹之西楹與中堂竝其在楣棟之間尤可見也其注云中堂南北之中也入堂深尊賓事也云入堂深則視楣爲進屋以棟爲中堂以中堂爲中中堂在棟楣南北之中兩楹在中堂之東西故云中堂與東楹之間也兩楹之地既定而楹之東西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西階之上則猶賓之也兩楹之間爲中堂無疑以此例東階之上西階之上則東階之上者東楹東也西階之上者西楹西也蓋自階至房戶之前通謂之階之上也于何見之燕禮小臣設公席于阼階上西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

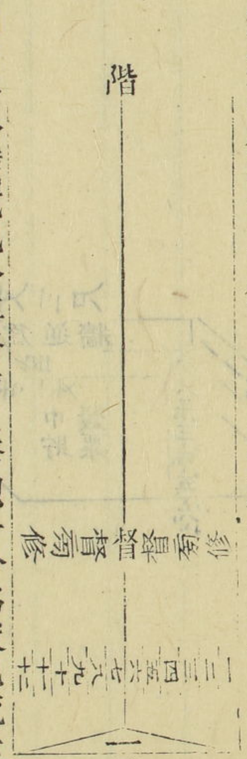
席在楹北序之西楹之東而此地謂之阼階上是知東上乃由階至房戶之名也疏者泥于階字謂殯于四尺五寸之地而疑考工七筵之度不知七筵自屬明堂而殯宮不居檐下也尚書大傳云天子之堂九雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各三雉鄭氏注云內堂東西序之內也鄭氏以東西堂卽夾室之前堂故謂序內爲內竊以伏氏之所謂內宜合夾室及中堂而言也東西堂向外故爲外夾室以內視東西堂爲在內故曰內也其云東西房北堂各三雉者統以九雉而三分之故曰三雉其實去階之一雉東西房北堂止各得二雉三分雉之二使各三雉則階無餘地不然則室止廣二雉不應室轉視房爲狹也



右屋圖十一

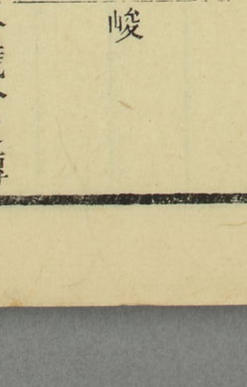
考工記云葺屋三分瓦屋四分注云各分其修以其一爲峻疏云葺屋謂草屋草屋宜峻于瓦屋修謂東西爲屋則三分南北之間尺數取一以爲峻假令南北丈二尺草屋三分取四尺爲峻瓦屋四分取三尺爲峻也按以屋爲三角形下平度修丈二尺中分之爲兩句股則每句六尺股四尺弦七尺二寸餘一 六 爲葺屋句六尺股三尺弦六尺七寸餘一 爲瓦屋也記又云囷窌倉城逆牆六分堂涂十有二分實其崇三尺牆厚三尺崇三之逆牆堂涂不易明附圖于左

逆牆



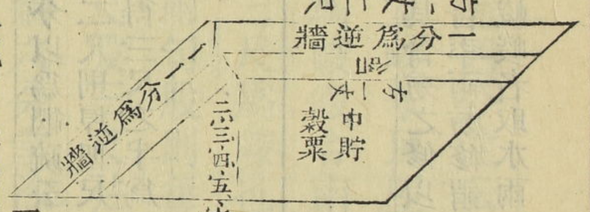
注云逆猶卻也六分其高卻一分以爲網疏云假令高丈二尺下厚四尺則于上去二尺爲網上惟二尺知丈二尺則厚四尺者以記文牆厚二尺崇三之準之也高得六分九尺之一則厚得三尺之半爲逆牆之度

堂涂



注云謂階前若今令甓裼也分其督旁之修以一分爲峻也疏云令甓今之磚也裼磚道也名中央爲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爲峻峻者取水兩向流去故也按上下者自中至邊之謂兩旁網故中央峻也

窌逆牆圖



注云圜圂倉穿地曰窌疏云窌人地曰空寬則牢固按說文窌窖也月令注云方曰窖掘地作方形內四面亦爲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秋穿竇窌修圜倉高誘云圜曰圂方曰倉掘于屋之中建牆或方或圜以貯穀其上不接屋爲逆牆也廩爲屋室之名倉圂窌則廩中貯粟者之名

皇清經解續編卷三百五十九終

善化劉 鐸 長沙王 闓運 校