

74
6640
23

74
6640
23

五禮通考卷第六十

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦憲田編輯

兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

李太僕總督蘇蘇衡桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋宗元 參校

吉禮六十

宗廟制度

儀禮士冠禮筮于廟門

冠必筮口于廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟

乃宿賓厥

明夕為期于廟門之外

賓立于外門之外

主人

迎出門左與賓揖先入每曲揖

往周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖疏言此皆欲見

入大門東向入廟云入外門將東曲揖者主人在南賓在北俱向東是一曲故一揖也至廟南主人在東北面賓在西北面是曲為二揖故云直廟將北曲又揖也

至于廟門

聘禮公皮弁迎賓于大門內賓入門左公揖入每門每

曲揖及廟門公揖入

疏諸侯三門舉應路則應門為中門左宗廟入大門東行即至廟門其間得有每門者諸侯有五廟

太祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外兩邊皆有南北隔牆隔牆中夾通門若然祖廟已西隔牆有三則閣門亦有三東行經三門乃至太祖廟門中

宗廟制度

木下中也氏
1991.4
寄贈

則相通入門則相遠是以每門皆有曲有曲即相揖故每曲揖也是以司儀亦云每門止一相亦據闔門而言也

蕙田案諸侯三門庫雉路無皋應疏謂諸侯

三門皋應路者非也

朱子儀禮釋宮宮室之名制不盡見于經其可攷者宮必南鄉廟在寢東皆有堂有門其外有大門周禮建國之神位左宗廟宮南鄉而廟居左則廟在寢東也寢廟之大門一曰外門其北蓋直寢故士喪禮注以寢門為內門中門凡既入外門其向廟也皆曲而東行又曲而北案士冠禮賓立于外門之外主人迎賓入每曲揖至于廟門是也又案聘禮公迎賓于大門內每門每曲揖及廟門大夫三廟其牆與門亦然故賓問大夫大夫迎賓入亦每門每曲揖乃及廟門其說當攷大夫士之門惟外門內門而已諸侯則三

天子則五庠序則惟一門鄉飲酒射禮主人迎賓于門外入門即三揖至階是也

蕙田案以上門

士冠禮主人即位于門東西面注主人即位于禰廟門外東西面立以待筮事也有司

如主人服即位于西方東面北上注主人有司立位于廟門外西方東面以待事也

燕禮卿大夫皆入門右注凡入門而右由闔東左則由闔西

周禮考工記廟門容大楹七个注大楹牛鼎之楹長三尺每楹為一个七个二丈一尺

爾雅釋宮闔謂之門注詩曰祝祭于禘疏李巡曰闔廟門名

儀禮士冠禮布席于門中闔西闔外西面注闔門楹也古文闔為榮疏闔一名楹也

聘禮記擯者立于闔外以相拜

爾雅釋宮樞謂之棖注門戶扉樞樞樞者門扉開合之所由易曰樞機之發是也

闔謂之扉注公羊傳曰齒著于門闔疏李巡曰闔門扇也一名扉

陳氏禮書爾雅棟謂之闕棖謂之楔樞謂之椳樞達
北方謂之落時門持樞者或達北棖以為固落時謂之扃楹謂之棧在
地謂之臬又曰楸謂之闕門楹謂之梁蓋界于門者
楹也亦曰栝曰闕中于門者闕也亦曰闕曰楸旁于
門者楔也亦曰棖所以開闕者樞也亦曰椳樞上之
橫梁楹也樞達北棟落時也月令曰以修闕扇爾雅
闕謂之扉公羊曰齒著于門闕左氏以枚數闕越語
曰乃闕左闕荀卿曰子貢觀于魯廟之北堂復瞻九
蓋彼皆繼耶蓋也則扇也闕也扉也其實一也鄭氏釋
月令謂木曰闕竹葦曰扇蓋對而言之然也禮君入
中門上介拂闕大夫中棖與闕之間士介拂棖入以
自高為戒故賓不履闕君入中門諸侯相朝之禮也
賓不入中門諸侯來聘之禮也凡入門而右由闕東

左由闕西曲禮曰大夫士出入君門由闕右燕禮大
夫皆入門右臣統于君也聘禮賓入門左賓伉于主
也聘公事也故入門而左所以致敬覲而私事也故
入門而右所以致親
宋子釋宮門之內外東方曰門東西方曰門西特牲
饋食禮注曰凡鄉內以入為左右鄉外以出為左右
士冠禮注又曰出以東為左入以東為右以入為左
右則門西為左門東為右鄉飲酒禮賓入門左燕禮
卿大夫皆入門右是也以出為左右則門東為左門
西為右士冠禮主人迎賓出門左西面士虞禮側享
于廟門之右是也闕東曰闕右亦自入者言之也
中門屋為門門之中有闕士冠禮曰席于門中闕西
闕外注曰闕楹也玉藻正義曰闕門之中央所豎短

木也釋宮曰楹在地者謂之臬郭氏曰即門楹也然則闌者門中所豎短木在地者也其東曰闌東其西曰闌西

門限謂之闕釋宮曰秩謂之闕郭氏曰闕門限邢昺曰謂門下橫木為內外之限也其門之兩旁木則謂之棖棖闌之間則謂之中門見禮記

闕謂之扉邢昺曰闕門扉也其東扉曰左扉門之廣狹案士昏禮曰納徵儷皮記曰執皮左首隨入注曰隨入為門中阨狹賈氏曰皮皆橫執之門中阨狹故隨入也匠人云廟門容大扇七个大扇牛鼎之扇長三尺七個二丈一尺彼天子廟門此士之廟門降殺

甚小故云阨狹也推此則自士以上宮室之制雖同而其廣狹則異矣

四書大全注氏曰門以向堂為正自外而言東扉實為右扉西扉則左扉也若臣出入恒由右扉則固就東扉而言矣右扉在扉此東彼西原有所定所饒以謂出則以東扉為左入則以西扉為左是謂左右扉無定所也其為麟士所駁宜矣但麟士謂由闕右非不中門正解則非也燕禮注云凡入門而右由闕東左則由闕西所謂入門而右入右扉也所謂由闕東者拂闕之東而行即不中門之謂也陸稼書疑由闕右即拂闕之義而不改遽定麟士以為非何也麟士又引玉藻介拂闕士介拂棖為不中門之證亦非也玉藻所言乃兩君相見若擯介者隨君而入如此與平時人公門之禮不同若如麟士之言則介拂闕之下所謂大夫中棖與闕之間者豈大夫獨當中門耶

蕙田案古人門制兩旁有棖中間有闌棖闌之間為中門棖者門之兩旁長木闌則兩扉相合處有一木常設而不動者門以向堂為正故闌東為右闌西為左東為主位西為賓位闌東主所出入闌西賓所出入曲禮主人入門而右就東階賓入門而左就西階是也臣子在本國則出入皆由闌東曲禮謂士大夫出入君門由闌右燕禮卿大夫皆入門右

是也若聘于他國則玉藻謂公事自闈西私事自闈東公事聘享用賓禮私事覲面從臣禮也東西兩扉各有中君出入由東扉之中玉藻閏月則闈門左扉立于其中臣子不敢當尊鄉黨立不中門曲禮爲人子者立不中門此東扉之中也兩君相見則賓由西扉之中臣爲賓則否玉藻賓入不中門此西扉之中也饒雙峰謂君出入則皆由左出則以東扉爲左入則以西扉爲左士大夫出入君門則皆由右出以闈西爲右入以闈東爲右郝仲輿謂闈東西自定左右隨身出入君自內南而東出由闈左入由右亦闈左也臣自外北面東入爲闈右出由西亦闈右也入闈闈

西則疑于爲賓出由闈東則疑于爲主故不敢也今案二說皆誤曲禮言闈右燕禮言門右據門闈爲左右則左右皆有定所未聞隨身出入爲左右也賓主有闈東闈西之分君臣但有中門不中門之分未聞君左臣右之說也君臣常時出入皆在闈東未聞爲君者東出西入爲臣者東入西出也曰入由闈西則疑于爲賓是矣曰出由闈東則疑于爲主夫不敢疑于主反儼然疑于賓矣入不敢爲賓而出乃敢爲賓有是理乎總由不知東西但別賓主而不別君臣左右有定所而不隨身之出入故爲此交互紛錯之說耳至人臣出入由闈右既不敢當中卽當稍近闈而行

陸稼書謂由闈右即拂闈之義甚允玉藻大夫中棖與闈之間士介拂棖蓋大夫士與上介雁行于後不敢相沿乃兩君相見之儀非常時出入之儀也

又案以上門東西左右

周禮考工記闈門容小局參个注廟中之門曰闈小局參个之福長二尺參个六尺

禮記雜記如三年之喪則君夫人歸夫人至入自闈門

升自側階

儀禮士冠禮冠者降自西階適東壁北面見于母注適東壁者出

闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門

冠者降自西階適東壁

逸雅壁辟也辟禦風寒也

萬氏斯大曰東壁東堂下何以知之特性禮主婦視

饔饔於西堂下記又云饔饔在西壁特性一禮饔饔

無兩既云西堂下復云西壁則西堂下即西壁矣然

則東壁非東堂下乎鄭注冠者適東壁見母為出闈

門且云時母在闈門之外婦人入廟由闈門非惟于

解不明抑亦乖古人左祖之制

鄉飲酒記俎由東壁自西階升

郝氏敬曰東壁東側室烹狗于東北熟而實之于俎故自東壁出由西階升堂也

士虞禮饔饔在東壁

士喪禮為俎于西墻下

特牲饋食禮主婦視饔饔于西堂下

饋食禮記饔饔在西壁注西壁堂之西墻下

周禮考工記墻厚三尺崇三之

林氏希逸曰凡墻之厚若有三尺則其高至九尺而止舉其大概以為準高厚可以推也

宗廟制度

爾雅釋宮牆謂之墉

逸雅釋宮室牆障也所以自障蔽也

陳氏禮書爾雅曰墉謂之墉詩曰崇墉言言易曰乘

其墉則墉牆之高者也儀禮于房室言墉土冠禮陳服于房中西墉下大

射西夾六豆設于西墉下既夕記土東首于北墉下于堂下言壁牆之卑者也鄉飲酒俎由東

虞禮饋饗在東壁特牲禮饋饗在西壁土冠禮冠者降自東階適東壁書有東序西序爾雅曰東西

墉謂之序則序堂上之東西牆也詩曰之子于垣百

堵皆作書曰既勤垣墉春秋傳曰子產使盡壞其館

之垣納車馬焉則垣宮室之外牆也考工記曰墉厚

三尺崇三之則墉者垣墉之總名與

朱子釋宮自門以北皆周以牆聘禮釋幣于行注曰

喪禮有毀宗躡行出于大門則行神之位在廟門外

西方檀弓正義曰毀宗躡行毀廟門西邊牆以出柩

也土喪禮為塗于西牆下注曰西牆中庭之西特牲

饋食禮主婦視饔饗于西堂下記曰饔饗在西壁注

曰西壁堂之西墉下案門之西有牆則牆屬于門矣

西牆在中庭之西則墉周乎庭矣西壁在西墉下則

墉周乎堂矣墉者墉壁之總名室中謂之墉昏禮尊

于室中北墉下是也房與夾亦謂之墉冠禮陳服于

房中西墉下聘禮西夾六豆設于西墉下是也堂上

謂之序室房與夾謂墉堂下謂之壁謂之牆其實一

也隨所在而異其名爾堂下之壁闈門在焉案土冠

禮冠者降適東壁見于母注曰適東壁者出闈門也

時母在闈門之外婦人入廟由闈門上虞禮賓出主

人送主婦亦拜賓注曰女賓也不言出不言送拜之

于闈門之內闈門如今東西掖門釋宮曰宮中之門

謂之闈郭氏曰謂相通小門也是正門之外又有闈門而在旁壁也

蕙田案以上闈門牆垣

儀禮士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾注西塾門外西堂也疏筮在門外故知

西塾門外西堂也擯者元端負東塾注東塾門內東堂負之北面疏擯者是主人擯相事在門內故知在門內東堂負

之北面何主人也敖氏繼公曰東塾西塾其北蓋與東西堂相對而廣亦如之立于塾北而云負則塾之崇其過于堂與士之堂崇三尺

士喪禮陳一鼎于寢門外當東塾少南西面

士虞禮匕俎在西塾之西羞燔俎在內西塾

書顧命先輅在左塾之前次輅在右塾之前傳先輅次輅皆在路寢門內左

右塾前北面疏塾前陳車必以轅向堂故知左右塾前皆北面也左塾者謂門內之西右塾者謂門內之東故以北面言之為左右所陳坐位器物皆以西為上由

王殯在西序故也其執兵宿衛之人則先東而後西者以王在東宿衛敬新王故也顧氏云先輅在左塾之前在寢門內之西北面對王輅次輅在右塾之前在寢

門內之東劉金輅也

爾雅釋宮門側之堂謂之塾注夾門堂也疏門側之堂夾門東西者名塾

朱子釋宮夾門之堂謂之塾釋宮曰門側之堂謂之塾郭氏曰夾門堂也門之內外其東西皆有塾一門

而塾四其外南鄉案士虞禮陳鼎門外之右匕俎在

西塾之西注曰塾有西者是室南鄉又案士冠禮擯

者負東塾注曰東塾門內東堂負之北面則內塾北

向也凡門之內兩塾之間謂之宁案聘禮賓問卿大

夫迎于外門外及廟門大夫揖入擯者請命賓入三

揖並行注曰大夫揖入者省內事也既而俟于宁也

凡至門內霑為三揖之始上言揖入下言揖並行則

俟于霑南門內兩塾間可知矣李巡曰宁正門內兩

塾間義與鄭同謂之宁者以人君門外有正朝視朝

則于此宁立故耳周人門與堂修廣之數不著于經

案匠人云夏后氏世室堂修二七廣四修一堂修謂
堂南北之深其廣則益以四分修之一也門堂三之
二室三之一門堂通謂門與塾其廣與修取數于堂
門得其三之二室三之一者兩室與門各居一分也
以夏后氏之制推之則周人之門殺于堂之數亦可
得而知矣

陳氏禮書尚書大傳上老平明坐于右塾庶老坐于左塾食貨志亦曰里胥平
且坐于右塾鄰長坐于左塾書言先路在左塾之前次路在右塾之前先路象
路也次路木路也象路貴于木路則左塾者東塾也里胥尊于鄰長而在右塾
則右塾者西塾也何則自內視外則左東而右西自外視內則左西而右東曲
禮曰主人入門而右客人門而左此左西而右東也玉藻曰公事自闈西私事
自闈東此左東而右西也然則書言左塾史言右塾皆西塾也自內外言之異
耳

蕙田案爾雅門側之堂謂之塾邢疏門側之
堂夾門東西者名塾顧命先輅在左塾之前
次輅在右塾之前孔疏左塾者門內之西

塾者門內之東蓋門堂北面故以西塾爲左
塾東塾爲右塾自天子五門至大夫士二門
皆有之尚書大傳上老平明坐于右塾庶老
坐于左塾漢書食貨志里胥平旦坐于右塾
鄰長坐于左塾此係里門之塾分南北不分
東西陳用之謂史之右塾係西塾者非是又
引玉藻公事自闈西私事自闈東證左東而
右西亦非是闈東主所出入爲右闈西賓所
出入爲左曲禮士大夫出入君門由闈右主
人入門而右客入門而左是也公事用賓禮
故自闈西私事從臣禮故自闈東非左東而
右西也

吳氏紱曰士虞禮羞燔俎在內西塾上南順則塾之有內外東西易明也但其
堂與室未知如何位置耳或云棟之下爲壁隔斷內外各以其一爲塾近壁一

半為室近檐一牛為堂而皆無戶牖如房與北堂之制然月令疏謂祀禮祀門祀行皆在廟門外先設席于廟門之奧門亦有奧則似非無戶牖者矣

蕙田案吳氏之說近是考工記門堂三之二室三之一註兩室與門各居一分既名為室則其戶牖雖不可知而其制度必有異于堂者矣

又案以上塾

儀禮燕禮賓所執脯以賜鐘人于門內霤

郝氏敬曰內霤門內檐下

禮記雜記禴者降受爵于門內霤

蕙田案以上門內霤

右廟門之制

儀禮鄉射禮司正實解降自西階中庭乃設楅于中庭南當洗

大射禮司正設洗洗角解南面坐奠于中庭疏禮及此射禮司正不以解

升而奠之干地比鄉飲酒及鄉射為顯

聘禮公揖入立于中庭擯者退中庭宰夫受幣于中

庭以東設于中庭十以為列法庭實固當中庭言當中庭者南

深也疏上享時直言庭入室不言中庭則在東西之中其南北三分庭一在南

此更言中庭欲明南北之中也上文公立中庭宰受幣于中庭皆南也

大夫降中庭注大夫降出言中庭者為賓降節也疏大夫授擯圭訖降自

賓乃降故鄭云為賓降節也

士喪禮主人進中庭弔者致命甸人置重于中庭三

分庭一在南有禴者賓入中庭北面致命宵為燎

于中庭

特牲饋食禮佐食北面立于中庭

采子釋宮堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑聘

禮注曰宮必有碑所以識日景引陰陽也賈氏釋土

昏禮曰碑在堂下三分庭一在北案聘禮歸饗醢醢
醢夾碑米設于中庭注曰庭實固當庭中言中庭者
南北之中也列當醢醢南列米在醢醢南而當庭南
北之中則三分庭一在北可見矣聘禮注又曰設碑
近如堂深堂深謂從堂廉北至房室之壁三分庭一
在北設碑而碑如堂深則庭蓋三堂之深也又案鄉
射之侯去堂三十丈大射之侯去堂五十四丈則庭
之深可知而其降殺之度從可推矣

慈田案以上中庭門之內堂之下也

禮記祭義君牽牲入廟門麗于碑注麗猶繫也疏君牽牲入廟門繫著中庭碑也王甫云以紉貫碑中君從此待之也

儀禮聘禮當碑南陳

注宮必有碑所以識日景引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血其材宮廟以石室用木若然上昏及此聘禮是大夫廟內皆有碑矣鄉飲酒鄉射言三揖則序之內亦

有碑矣祭義云君牽牲麗于碑則請候廟內有碑明矣天子廟及序序有碑可知但生人寢內不見有碑雖無文兩君相別燕在寢豈不三揖乎明亦當有碑矣言所以識日景者周禮匠人云為規識日出之景與日入之景者自是正東西南北此識日景惟可觀碑景邪正以知日之早晚也又云引陰陽者又觀碑景南北長短十一月日南至景南北最長陰盛也五月日北至景南北最短陽盛也二至之間景之盈縮陰陽進退可知也云凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血者云凡碑引物則識日景引陰陽皆是引物則宗廟之中是引物但廟碑又有麗牲麗繫也案祭義云君牽牲麗于碑以其鷩刀以取血毛毛以告純血以告殺兼為此事也云其材宮廟以石室用木者此雖無正文以義言之葬碑取縣繩時之問往來運載當用木而已其宮室之碑取其妙好又須久長用石為之理勝于木故云宮廟以石室用木也是以檀弓云公室視豐碑三家視桓楹時魯與大夫皆僭言視桓楹桓楹宮廟兩楹之柱

醢醢百饗夾碑十以為列 賓自碑內聽命 賓降自

碑內

公食大夫禮陳鼎于碑南 庶羞陳于碑內庭實陳于

碑外

陳氏禮書公食大夫禮庶羞陳于碑內庭實陳于碑外燕禮賓自碑內聽命聘禮醢醢百饗夾碑十分以為列賓自碑內聽命祭義曰君牽牲入于廟門麗于

碑士昏禮賓入廟門鄉飲酒賓入庠門鄉射賓入序
 門皆三揖至于階而三揖之中有當碑揖則諸侯大
 夫士之宮皆有碑矣鄭氏曰宮必有碑所以識日景
 引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉其材宮室以
 石窆用木禮天子之窆豐碑諸侯桓楹大夫二碑士
 無碑喪大記魯之季也公室視豐碑三家視桓楹鄭氏曰豐碑斷大木
 為之形如石碑于棊前後四角植之穿中于間為鹿盧天子
 四碑前後各重鹿盧也桓楹斷之如大楹耳四植謂之桓
 窆碑如桓楹則宮室碑制可知

蕙田案以上碑朱子論庭之深以碑為節則
 碑固宜屬於庭也

詩小雅何人斯胡逝我陳傳陳堂塗也箋堂

陳風防有鵲巢中唐有甃傳中庭也唐堂塗也甃飯甃也疏以

廟中路名孫炎引詩云中唐有甃堂塗下至門之徑也然則唐之與陳廟庭之異名耳其實一也故云唐堂塗也

爾雅釋宮廟中路謂之唐唐詩曰中唐有甃堂塗謂之陳門徑下至

門徑下至

陳氏禮書詩曰不入我陳又曰中唐有甃爾雅曰廟

中路謂之唐堂塗謂之陳唐與陳皆堂下至門之徑
 特廟堂異其名耳考工記曰堂涂十有二分鄭氏曰
 階前若今令辟械也分其督旁之修以二分為峻蓋
 令辟即甃也械其道也中央為督峻其督所以去水
 朱子釋宮堂塗謂之陳郭氏曰堂下至門徑也其北
 屬階其南接門內霤凡入門之後皆三揖至階昏禮
 注曰三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖賈
 氏曰至內霤將曲者至門內霤主人將東賓將西賓
 主相背時也既曲北面者賓主各至堂塗北行向堂
 時也至內霤而東西行趨堂塗則堂塗接于霤矣既

至堂塗北面至階而不復有曲則堂塗直階矣又案聘禮饗鼎設于西階前陪鼎當內廉注曰辟堂塗也則堂塗在階廉之內矣鄉飲酒禮注三揖曰將進揖當陳揖當碑揖陳即堂塗也

蕙田案以上堂塗由門上堂之路朱子曰其北屬階則堂塗當下接兩階矣

儀禮少牢饋食禮祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階

士昏禮舅姑共享婦舅姑先降自西階婦降自阼階授

書顧命大輅在賓階面綴輅在阼階面傳面前皆南向

書顧命夾兩階祀傳堂廉為祀 疏堂廉曰祀相傳為然廉者積也所立在堂下近于堂廉

儀禮鄉飲酒禮設席于堂廉東上進側邊曰廉 燕禮曰席工于西階上少東樂正先升北面此言東則工席在階東

聘禮陪鼎當內廉注當內廉辟堂塗也

書顧命一人冕執戣立于東垂一人冕執翟立于西垂傳戣翟皆戟屬立于東西堂之階上 疏釋詁云疆界邊衛圍垂也則垂是遠外之名堂上而立東垂西垂知在堂上之遠地堂于序外東廡西廡必有階上堂知此立于東西

朱子釋宮升堂兩階其東階曰阼階士冠禮注曰阼酢也東階所以答酢賓客也每階有東西兩廉聘禮

饗鼎設于西階前當內廉此則西階之東廉以其近堂之中故曰內廉也士之階三等案士冠禮降三等

受爵弁注曰下至也賈氏曰匠人云天子之堂九尺賈氏以為階九等諸侯堂宜七尺階七等大夫宜五尺階五等士宜三尺故階三等也兩階各在楹之外

而近序案鄉射禮升階者升自西階繞楹而東燕禮
 賸爵者二人升自西階序進東楹之西酌散交于楹
 北注曰楹北西楹之北則西階在西楹之西矣士冠
 禮冠于東序之筵而記曰冠于阼喪禮攢置于西序
 而檀弓曰周人殯于西階之上故知階近序也
 堂之側邊曰堂廉鄉飲酒禮設席于堂廉注曰側邊
 曰廉喪大記正義曰堂廉堂基南畔廉椽之上也又
 案鄉射禮衆弓倚于堂西矢在其上注曰上堂西廉
 則堂之四周皆有廉也
 陳氏禮書書曰四人執戈夾兩階阼鄉飲酒設工席
 于堂廉聘禮陪鼎當內廉鄭氏曰側邊曰廉孔安國
 曰堂廉曰阼
 又曰書曰一人執戣立于東垂一人執瞿立于西垂

史曰坐不垂堂孔安國曰東西垂者東西下之階上

蕙田案以上阼階賓階堂廉阼垂

右中庭碑堂塗階阼堂廉垂

禮記郊特牲詔祝于室坐尸于堂

禮器室事交乎戶堂事交乎階

天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺

疏天子堂九尺此周法也案考

工記般人重屋堂崇三尺鄭差之云夏高一尺故知此九尺者周制也

朱子釋宮堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之
 架曰楣鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣注曰
 是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰殿賈氏曰
 中脊為棟棟前一架為楣楣前接簷為殿今見于經
 者惟棟與楣而已棟一名阿案士昏禮賓升當阿致
 命注曰阿棟也又曰入堂深示親親賈氏曰凡賓升

皆當楣此深入當棟故云入堂深也又案聘禮賓升亦當楣賈氏曰凡堂皆五架則五架之屋通乎上下而其廣狹隆殺則異耳

後楣以北為室與房後楣以下以南為堂以北為室與房室與房東西相連為之案少牢饋食禮主人室中獻祝祝拜于席上坐受注曰室中迫狹賈氏曰棟南兩架北亦兩架棟北楣下為室南壁而開戶以兩架之間為室故云迫狹也昏禮賓當阿致命鄭云入堂深明不入室是棟北乃有室也序之制則無室案鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣注曰序無室可以深也又禮席賓南面注曰不言于戶牖之間者此射于序賈氏曰無室則無戶牖故也釋宮曰無室曰榭即序也

殿屋夏屋說殿屋五間前皆為堂後為房室中間之前為兩楹間後為室東間之前為東楹之東又少東為阼階上少北為東序後為東房西間之前為西楹之西又少西為賓階上少北為西序後為西房序即牆也設位在東西序者員牆而立也其南為序端東序之東西序之西為夾亦謂之廂又說文云廂廊也廊東西序也此亦可見但疑序下脫一字其前為東西堂其後為東西夾室夾外之廉為側階房後為北階此其地之盤也其棟則中三間為一棟橫指東西至兩序之上而盡遂自此處分為四棟邪指四隅上接橫棟下與雷齊此其上棟之制所謂也其宇則橫棟前後即為南北兩下橫棟盡外即為東西兩下四棟之旁即各連所向而下四面檜桷覆堂廉出階外者謂之廡說文云廡堂下用也其屋盡水下處謂之雷此其下宇之制也

夏屋則前五間後四間無西房堂中三間之後其餘並如殿屋之制但五間皆為橫棟棟之前後皆為兩下之字橫棟盡外有版下垂謂之搏風搏風之下亦為兩廡接連南北以覆側階但其廡亦不出搏風之外耳儀禮

疏云卿大夫為夏屋其室兩下而四周之

殿屋四阿連下為廡四面之簷其水皆多故其簷皆得以霑為名夏屋南北兩下之廡與殿屋同故其簷亦謂之霑東西兩廡則但為腰簷不連棟下又不出搏風之外雖或有水亦不能多故但謂之榮謂之翼而不得以霑名也樂翼乃接簷之名疏乃直指搏風誤矣

蕙田案朱子謂夏屋前四間後五間是仍鄭氏無西房之說也前五後四何以成堂宇之制耶詳見後條

陳氏禮書天子諸侯之寢廟四阿有霑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升當阿致命阿棟也則是大夫士之廟室設于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于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

蕙田案以上總論廟屋堂室

儀禮士昏禮尊于室中北墉下 夫入于室即席
士喪禮親者在室 婦人壘于室

既夕記室中惟主人主婦坐

少牢饋食禮主人室中獻祝祝拜于席上

周禮考工記庭中度以几

禮記曲禮室中不翔注為其進也

朱子語類李丈問太廟堂室之制曰古制是不可曉禮說士堂後一架為室蓋甚窄天子便待加得五七架亦窄狹不知周家三十以上神主位次相逼如何行禮室在堂後一間從堂內左角為戶而人西壁如今墻上為龕太祖居之東向旁兩壁有牖羣昭列于北牖下而南向羣穆列于南牖下而北向堂又不為神位而為人所行禮之地天子設黼屨于其中受諸侯之朝

蕙田案朱子以室之制為窄狹信有之然古人之制畢竟與後不同詩于我乎夏屋渠渠渠言高也屋高則屋內之棟楣相去自遠而兩楹間尤較廣矣考工記周人明堂度九尺之筵五室凡室二筵則東西當有一丈八尺或太廟之室較明堂更為廣闊未可知也

又謂兩壁有牖考室內惟南壁有牖詩宗室牖下是也北則惟有墉而無牖士昏禮尊于室中北墉下是也南牖故明北墉則幽昭穆之義並取于此亦未可定兩牖之說未確又案以上正室堂之北居中一間也

儀禮特牲饋食禮主人及祝升祝先入主人從西面于

戶內 席于戶內

士昏禮贊戶內北面答拜 贊洗爵酌于戶外尊入戶

西北面奠爵拜 婦出祝闔牖戶注凡廟無事則閉之 通祭設先闔牖後開戶是無事則閉之

以其鬼神尚幽闇故也

士虞禮贊闔牖戶

士虞禮記祝闔牖戶降 啟戶主人入祝從啟牖鄉如

初注闔先闔後啟弱在內也

宋子釋宮室南其戶戶東而牖西說文曰戶半門也
牖穿壁以木為交窗也月令正義曰古者窟居開其
上取明兩因雷之是以後人名室為中雷開牖者象
中雷之取明也牖一名鄉其扇在內案士虞禮祝闔
牖戶如食間啟戶啟牖鄉注曰牖先闔後啟扇在內
也鄉牖一名是也

蕙田案易曰不出戶庭又曰闔戶之謂乾闔
戶之謂坤一扉為戶兩扉為門故戶陽而門
陰六書精蘊戶室之口也凡室之口曰戶堂
之口曰門內曰戶外曰門古人堂內為室室
東南啟一扉曰戶也戶之制又隨室而移詩
西南其戶疏謂在北者南戶在東者西戶廟
之室在堂北南向西有牖故知為東南扉也

玉藻君子居恒當戶檀弓當戶而坐註謂當
戶向明非是蓋戶開則戶直東南隅之壁尊
者居主奧適與戶相對故曰當戶當戶而坐
坐于奧也所謂居恒當戶也

又案以上室前戶牖也
儀禮士昏禮媵布席于奧 御衽于奧 婦奠菜席于

廟奧東面右几

禮記曲禮居不主奧

朱子曰古人室在東南隅開門謂之窻東北隅為窻
西北隅為屋漏西南隅為奧人纔進便先見東北隅
卻到西北隅然後到西南隅此是至深密之地
朱子釋宮室中西南隅謂之奧邢昺曰室戶不當中
而近東西南隅最為深隱故謂之奧而祭祀及尊者

常處焉

詩召南于以奠之宗室牖下

朱傳牖下室西南隅所謂奧也

蕙田案鄭氏箋牖下在戶外非是今不從

大雅抑相在爾室尚不愧于屋漏

禮記曾子問凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白

尊于東房是謂陽厭注當室之白謂西北隅得戶明者也

吳氏澄曰孔子曰有陽厭有陰厭陰者室之西南隅

謂之奧正當牖下不受牖明屋之隱奧處也以其幽

闇故曰陰陽者室之西北隅謂之屋漏正與牖對受

牖之明屋之漏光處也又為室之白白光明也以其

光明故謂之陽

儀禮既夕記埽室聚諸窆

管子弟子職拚前而退聚于戶內

蕙田案戶內窆也埽地自奧而屋漏而宦而

窆也

爾雅釋宮西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂

之宦東南隅謂之窆疏此別室中四隅之異名也奧者孫炎云室中隱

最為深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉屋漏者孫炎云當室之所向日光所

漏入也宦者李巡云東北者陽始起育養萬物故曰宦宦養也窆亦隱暗之義也

朱子釋宮東南隅謂之窆郭氏曰窆亦隱闇

西北隅謂之屋漏詩所謂尚不愧于屋漏是也曾子

問謂之當室之白孫炎曰當室日光所漏入也鄭謂

當室之白西北隅得戶明者經止曰西北隅

蕙田案窆宦屋漏奧室中四隅也

儀禮士冠禮陳服于房中西墉下

何氏楷曰房說文云室在旁也崔氏云宮室之制中

央為正室正室左右為房
將冠者采衣紵在房中南面

朱子曰房戶宜當南壁東西之中而將冠者宜在所
陳器服之東當戶而立也

贊者盥于洗西升立于房中西面南上
朱子曰贊者西面則負東墉而在將冠者之東矣

特牲饋食禮記尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于
其北東面南上

鄉飲酒禮記薦脯五挺橫祭于其上出自左房注在東陽也陽主養

特牲饋食禮豆籩鉶在東房
鄉射禮薦脯用籩醢以豆出自東房

大射儀宰胥薦脯醢由左房注左房東房也人君左右房

公食大夫禮記宰夫筵出自東房
少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂薦自東房

士昏禮女次純衣纁紒立于房中南面主人說服于
房側尊甒醴于房中饌于房中

士昏禮記婦席薦饌于房中
蕙田案以上東房亦曰左房

聘禮賓受圭退負右房而立疏大夫士直有東房西室天子諸侯左右房今不在大夫廟于正客館故有右

也房
敖氏繼公日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

吳氏紱曰鄉射記豆籩出自東房特牲豆籩鉶在東
房記賓長兄弟之薦自東房如此者非一言左對右
言東對西何于天子諸侯則云爾于大夫則不云爾

乎經文同而疏解異岐語徒滋眩耳

聘禮記若君不見使大夫受自下聽命自西階升受負

右房而立

禮記祭統君純冕立于阼夫人副禕立于東房疏夫人副禕立東房

以俟行事尸既入之後轉就西房故禮器云夫人在房雖不云東西房下云東酌鬯尊則知夫人在房謂西房也

儀禮士喪禮主婦髻于室疏男子髻髮與免在東房若相對婦人宜髻于西房大夫士無西房故于室內戶西

皆于隱處為之也

禮記喪大記婦人髻帶麻于房中注髻帶麻于房中則西房也天子諸侯左右房

禮器廟堂之上鬯尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在

西應鼓在東君在阼夫人在房大明生于東月生于西

此陰陽之分夫婦之位也君西酌犧象夫人東酌鬯尊

注人君尊東也天子諸侯有左右房 疏鬯尊在阼謂夫人所酌也犧尊在西謂君所酌也上云鬯尊在阼當階階堂上而設之則犧尊在西當西階堂上而陳之故君子作階西酌酌犧尊夫人于西房之前東酌酌鬯尊云天子諸侯有左右房者以士喪禮主婦髻于室在主人西喪大記君之喪婦人髻帶麻于房中亦當在

男子之西故彼注亦云則西房又顧命云天子有左右房此云夫人在房又云夫人東酌鬯尊是西房也故云天子諸侯有左右房

書顧命盾之舞衣大貝鼗鼓在西房兌之戈和之弓垂

之竹矢在東房注西房西夾坐東房東廂夾室 疏西序即是西夾西

此在西房者在西夾坐東也東夾室無坐故直言東廂夾室陳于夾室之前也案鄭注周禮宗廟路寢制如明堂明堂則五室此路寢得有東房西房者鄭注張逸以此問鄭答云成王崩在鎬京鎬京宮室因文武更不改作故同諸侯之制有左右房也

蕙田案以上西房亦曰右房東房西房經有

明文疏以為即夾室併房與夾室為一非是

東西房在序之內夾室在序之外也

朱子釋宮人君左右房大夫士東房西室而已聘禮

記若君不見使大夫受聘升受負右房而立大射儀

薦脯醢由左房是人君之房有左右也公食大夫禮

記筵出自東房注曰天子諸侯左右房賈氏曰言左

對右言東對西大夫士惟東房西室故直云房而已

然案聘禮賓館于大夫士君使卿還玉于館也賓亦退負右房則大夫亦有右房矣又鄉飲酒禮記薦出自左房少牢饋食禮主婦薦自東房亦有左房東房之稱當考

陳氏禮書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賓階阼階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士大夫之室皆東西房士喪禮男子髻髮于房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于此髻者尊卑之別然也公食大夫于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

東西房東西夾矣少牢禮司宮尊兩甌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薦出自左房鄉射記曰出自東與大射諸侯擇士之宮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萬氏斯大曰鄉飲酒禮席次第云乃席賓主人介衆

賓之位皆不屬焉不詳何方何鄉當于鄉飲酒義及鄉射禮考之義曰坐賓于西北坐介于西南主人坐于東南坐僕于東北此言其方也又曰賓必南鄉介必東鄉主人坐于東方此言其鄉也鄉射禮曰賓南面衆賓之席繼而西主人阼階上面西略著其方與鄉也鄭本此二者注飲酒云賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東而衆賓席于賓席之西其方其嚮各得其正但古人房室在堂之北鄭謂惟天子諸侯有左右房大夫士東房西室無右房若是則賓席牖前固當西北矣然而實逼西序也席西餘地無幾何能容衆賓之席陳用之云鄉飲禮薦脯出自左房鄉射籩豆出自東房大射宰胥薦脯醢由左房夫鄉射大夫禮大射諸侯禮其言相類蓋言左以

有右言東以有西則大夫士房室與諸侯同可知如其言則賓席之西得容衆賓之席乃得其解矣

蕙田案鄭康成謂天子諸侯左右房大夫士東房西室而無右房陳用之萬斯大皆主士大夫有東西房之說夫天子諸侯臺門兩觀大夫士無之此尊卑之差若如右房無之不爲卑有之不爲僭而何必無之且吉凶之禮多行于戶牖之間以其爲堂之正中也設若果無西房則戶牖之前乃堂之西偏而非正中矣豈有行冠昏諸大禮不在于正中而在旁側者哉況堂上則有東西楹堂下則有東西階門側則有東西塾皆取其規制之正耳若無西房則無西楹并無西階矣士喪禮弔

者入升自西階有大賓則特拜之卽位于西階下何以解之且有西房而後兩階之中爲中庭西階之下爲中庭西士喪禮甸人掘坎于階間少西爲墜于西墻下注中庭之西若無西房則中庭以何者爲中而又何有中庭之西耶士喪禮皆饌于西序下若無西房則西序之前卽正室之前矣正室之前爲堂方是時衆婦人戶外北面注婦人戶外堂上且君使人弔君使人禭皆在堂上行事何地可容貝以下之諸饌乎竹扛長四尺置于宇西階上旣無西房則宇西階上何地種種皆不可解豈復成其規制乎哉蓋西房之名不多見于禮經者禮東爲主位西爲賓位故主人

主婦薦自左房而賓受享自西階升受負右房而立主禮之及于房中者多而賓禮之及于房中者少故略而不及耳大射儀及鄉飲酒記言左房注疏以爲卽東房聘禮賓受主退負右房而立則右房是西房也賈疏謂于正客館故有右房敖君善謂卿館于大夫而此云負右房則大夫之家亦有左右房明矣證佐最明至郝仲興又泥大夫無西房之說謂此右房卽東房言右房者升堂以東爲右注疏謂西房誤也案郝于釋左房處旣謂之東房此釋右房處又謂之東房是一東房而兼左右兩名有是理乎郝仲興又謂堂後爲室室西深入爲奧是堂之西北也故西不復

得有房案爾雅奧屋漏窻窻俱室中四隅之名故西南隅謂之奧未聞堂之西北為奧也邢疏古者為室戶不當中而近東則西南隅最為深隱故謂之奧今以室西深入為奧而旁侵堂西北之地是未明乎室之制但在堂北中央而奧之位止在室之西南隅也其誤甚矣

又案以上左右房接于正室兩邊者也

儀禮特牲饋食禮記宗婦北堂東面北上注北堂中房而北

北為北

士昏禮記婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥注洗在北堂所

謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間疏房與室相連為之房無北壁故得北堂之名故云洗在北堂也云北堂房半以北者以其南堂是戶外半以南得堂名則堂是戶外之稱則知此房半以北得堂名也知房無北戶者見上文云尊于房戶之東房有南戶矣燕禮大射皆云羞膳者升自北階

立丁房中不言入房是無北壁而是以得設洗直室東隅也云洗南北直室東隅者是南北節也云直房戶與隅間者是東西節也

有司徹酌致爵于主婦一婦北堂

大射儀工人士與梓人升自北階 卒畫自北階下司

宮埽所畫物自北階下注工人士梓人司宮位在北堂下疏南方不見有其位其人升降自北階明位在北堂下也

郝氏敬曰北階堂後階

乃命執幕者執幕者升自西階立于尊南北面東上注羞

膳者由堂東升自北階立于房西

朱子釋宮房中半以北曰北堂有北階士昏禮記婦洗在北堂直室東隅注曰北堂房中半以北賈氏曰房與室相連為之房無北壁故得北堂之名案特牲饋食禮記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內賓在宗婦之北乃云北堂又婦洗在北堂而直室東隅是房中半以

北為北堂也婦洗在北堂而士虞禮主婦洗足爵于房中則北堂亦通名房中矣大射儀工人士與梓人升下自北階注曰位在北堂下則北階者北堂之階也

蕙田案以上房內北堂儀禮所載皆主東房為之蓋主人主婦位在東也詩衛風焉得諼草言樹之背傳背北堂也疏背者向北之義豈男子居恒常在奧而婦人常在北堂歟北階即北堂之階其西房之制不可考矣

又案以上東房西房儀禮聘禮西夾六豆設于西墉下北上六壺西上二以並東陳注東陳在北墉下饌于東方亦如之注東方東夾室堂上之饌八西夾六注八六者豆數也

公食大夫禮大夫立于東夾南 宰東夾北

禮記雜記成廟則饗之門夾室皆用雞先門而後夾室割雞門當門夾室中室疏門廟門也夾室東西廂也

內則大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯于房中五大夫于閣三注閣以板為之皮食物也達夾室大夫言于閣與天子同文 疏宮室之制中央為正室正室左右為房房外有序序外有夾室天子尊庖厨遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖厨直稍近故降于天子惟在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦于夾室而閣三也

方氏慤曰夾室以自是而夾于外故謂之達

陸氏佃曰堂上為達公侯伯于房中下天子也左達左夾室前堂右達右夾室前堂

朱子釋宮序之外謂之夾室公食大夫禮大夫立于東夾南注曰東于堂賈氏曰序以西為正堂序東有夾室今立于堂下當東夾是東于堂也又案公食禮

五禮卷之二
宰東夾北西面賈氏曰位在北堂之南與夾室相當
特牲饋食禮豆籩鉶在東房注曰東房房中之東當
夾北則東夾之北通爲房中矣室中之西與右房之
制無明文東夾之北爲房中則西夾之北蓋通爲室
中其有兩房者則西夾之北通爲右房也歟

蕙田案夾室之制孔安國謂房與夾室實同
而異名鄭康成又謂房當夾室之北非也尙
書顧命明分西夾與西房爲二孔氏何得合
而一之房之南卽堂之東西空處疏謂序中
半以南乃得堂稱堂上行事非專一所近戶
則爲戶東戶西近房則言房外之東房外之
西康成何得云夾在房南乎夾室在序之兩
旁當以賈氏公彥之疏爲定其士喪禮襲經

于序東之疏云序牆之東當東夾之前公食
大夫禮賓升大夫立于東夾南之疏云序以
西爲正堂序東有夾室又公許賓升公揖退
于廂之疏云室有東西廂曰廟其夾皆在序
外是也蓋夾室與房一在序外一在序內不
相混也乃郝仲輿又謂夾室在庭之兩旁東
西相向與堂不屬萬氏斯同謂顧命明言西
夾南向則夾非東西相向可知矣禮祖宗之
祧主皆藏于夾室以其在序之兩旁故可藏
于此若在庭之左右則是子孫儼然居上而
坐祖宗于堂下矣有是理乎夾室與左右房
並在堂北何云與堂不屬乎陳用之謂房之
南有東西夾室亦同鄭氏之誤不知夾室之

前亦謂堂內則謂之左達右達山陰陸氏謂堂上為達左達左夾室前堂右達右夾室前堂是也內則又謂大夫于閣三是大夫兼有夾室不特有左右房而已

又案以上東西夾室
右廟中房室之制

五禮通考卷第六十

五禮通考卷第六十一

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

兩淮都轉鹽運使盧見曾

參校

李太僕總督蘇蘇御史桐城方觀承同訂

按察司副使元和宋宗元

吉禮六十一

宗廟制度

周禮春官司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王

位設黼依注斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質依其制如屏風然疏屏風之名出于漢世鄭以今曉古故舉屏風而為況也孔注顧命其

儀禮觀禮天子設斧依于戶牖之間左右几天子衮冕

負斧依注依如今絲素屏風也有繡斧文所以示盛也斧謂之黼天子衮冕南面而立以俟諸侯見疏爾雅戶牖之間謂之辰以屏風為斧文置于

依地孔安國顧命傳云辰屏風畫為

斧文置戶牖間是也白與黑謂之黼

士虞禮佐食無事則出戶負依南面注戶牖之間謂之依疏此爾雅文謂戶西南面也

書顧命狄設黼辰綴衣傳狄下土辰屏風畫為斧文置戶牖間復設屏辰象平生所為疏釋宮云牖戶之間謂之辰

李巡曰謂牖之東戶之西為展郭璞曰窗東戶西也禮云斧辰者以其所在處名之郭璞又云禮有斧辰形如屏風畫為斧文置于展地因名為展是先儒相傳黼辰者屏風畫為斧文在于戶牖之間考工記云畫績之事白與黑謂之黼是甲白黑畫屏風置之于展地故名此物為黼辰

爾雅釋宮牖戶之間謂之展

書顧命牖間南嚮敷重篋席

疏牖謂窗也間者窗東戶西戶牖之間也周禮司几筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼辰展前南向設席彼所設者即此坐也戶牖之間謂之展彼言展前此言牖間即一坐也又覲禮天子待諸侯設斧依于戶牖之間彼在廟此在寢其牖間之坐則同

儀禮士昏禮贊醴婦席于戶牖間

注設戶西牖東南面位疏以其賓客位于此是以禮于禮婦

皆于此尊之故也

鄉飲酒禮乃席賓

注賓席牖間南面

朱子釋宮戶牖之間謂之依郭氏曰窗東戶西也覲

禮斧辰亦以設之于此而得展名士昏禮注曰戶西

者尊處以尊者及賓客位于此故又曰客位

陳氏禮書黼或作斧辰或作依則依欲其有所依黼

明其有所斷也

舊圖從廣八尺畫斧無柄設而不用之意

朝于寢觀于廟射于

郊學朝于明堂皆于戶牖之間設之其制則左右有

張容焉荀卿曰居則設容負張展容之為物蓋若唱

射之容爾雅曰容謂之防郭璞謂如曲屏風觀此則

天子張容之制可知矣然禮言負黼辰則張容不畫

黼矣詩曰既登乃依士虞禮佐食無事出戶負展南

面蓋諸侯至士皆有依焉或畫或否不可考也掌次

王大旅上帝張壇案設皇邸鄭司農曰皇羽覆上邸

後版也鄭康成謂後版屏風與染羽象鳳羽色而為

之孔穎達謂大方版于坐後此不在寢廟無展不得

云展故別名皇邸然皇邸非展類也其說誤矣

蕙田案以上展戶牖間人君之制則設黼依于此士大夫設賓席焉尊賓也

燕禮司宮筵賓于戶西東上

士昏禮主人筵于戶西西上右几

士冠禮賓受醴于戶東

聘禮主人立于戶東祝立于牖西堂上八豆設于戶西

注戶室夫人歸禮堂上邊豆六設于戶東

朱子釋宮戶東曰房戶之間士冠禮注曰房西室戶東也寢廟以室為主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房以別之大夫士房戶之間于堂為東西之中案詩正義曰鄉飲酒義云尊于房戶之間賓主共之由無西房故以房與室戶之間為中也又鄉飲酒禮席賓于戶牖閒而義曰賓坐于西北則大夫士之戶牖閒在西而房戶閒為正中明矣人君之制經無明證案釋宮曰兩階閒謂之鄉郭氏曰

人君南鄉當階閒則人君之室正中其西為右房而戶牖閒設展處正中矣又案詩斯干曰築室百堵西南其戶箋曰天子之寢左右房異于一房者之室戶也正義曰大夫惟有一東房故室戶偏東與房相近天子諸侯既有右房則室當在其中其戶正中比一房之室戶為西當考

蕙田案以上戶東戶西牖西戶東正室外近東房之處戶西則中也故筵賓戶西兼戶牖而言則曰戶牖閒省文則但曰戶西也牖西則近西房矣朱子以房戶閒為正中夫房與室戶之中則有楹矣豈成規制鄭注所以不可從也

公側襲受玉于中堂與東楹之間

注中堂南北之中也入堂深處

臣行二疏凡廟之室堂皆五架棟南面皆有兩架棟北一架下有壁開戶棟南一架謂之楹則楹北有二架楹南有一架今于當楹北面拜說乃更前北侵半架于南北之中乃受玉故云南北之中乃入堂深尊賓事故也云東楹之閒亦以君行一臣行二者兩楹之閒為賓主處中今乃于東楹之閒更侵東半閒故云君行二也振幣進授當東楹北面 受幣堂中西北面注堂中西中央

西之受幣于楹閒注敵也

士昏禮授于楹閒南面注授于楹閒明為合好 疏楹閒謂兩楹之閒凡賓主敬者授于楹閒非敵者不于楹閒是以聘禮賓觀大夫云受幣于楹閒南面鄭注云授幣于楹閒敵也聘禮又云公側饋受玉于中堂與東楹之閒鄭注云東楹之閒亦以君行一臣行二至禮賓及賓私觀皆云當東楹是尊卑不敵故不于楹閒也

今使者不敵而云楹閒故云明為合好也

鄉射禮司正由楹內適阼階上遂立于楹閒以相拜注楹內楹北相謂賓主人

鄉射禮記射自楹閒注楹閒中央東西之節也

鄉飲酒禮介揖讓升授主人爵于兩楹之間注就尊南授之疏以上云尊于房戶閒當兩楹之北故云就尊南授之也

禮記檀弓夫子曰殷人殯于兩楹之間則與賓主夾之也

儀禮鄉飲酒禮主人坐奠爵于西楹南介右 主人坐取爵于西楹下

燕禮司宮尊于東楹之西

詩小雅斯干有覺其楹疏有覺然高大者其宮寢之楹柱也何氏楷曰楹謂之柱說文云楹之言盈盈然對立之貌

宋子釋宮堂之上東西有楹楹柱也古之築室者以垣墉為基而屋其上惟堂上有兩楹而已楹之設蓋于前楣之下案鄉射禮曰射自楹閒注曰謂射于庠也又曰序則物當棟堂則物當楣物畫地為物射時所立處也堂謂庠之堂也又曰豫則鉤楹內堂則由楹外當物北面揖豫即序也鉤楹繞楹也物當棟而升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物

當楣而升射者由楹外北面就物又鄭氏以為物在楹間則楹在楣之下也又案釋宮曰梁上楹謂之椀椀侏儒柱也梁楣也侏儒柱在梁之上則楹在楣之下又可知矣

堂東西之中曰兩楹間公食大夫禮致豆實陳于楹外簠簋陳于楹內兩楹間言楹內外矣又言兩楹間知凡言兩楹間者不必與楹相當謂堂東西之中爾南北之中曰中堂聘禮受玉于中堂與東楹之間注曰中堂南北之中也入堂深尊賓事也賈氏曰後楣以南為堂堂凡四架前楣與棟之間為南北堂之中公當楣拜訖更前北侵半架受玉故曰入堂深也案東楹之間侵近東楹非堂東西之中而曰中堂則中堂為南北之中明矣又案士喪禮注曰中以南謂之

堂 氏曰堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶

西近房則言房外房東近楹即言東楹西楹近序即言東序西序近階即言東階西階其堂半以南無所繼屬者即以堂言之祝泚米于堂是也

蕙田案以上中堂兩楹間中堂即堂中蓋南北東西之中兩楹間則稍南矣

儀禮士冠禮將冠者出房南面注南面立于房外之西 疏知在房外之西不在東者以房外之東

醮焉注房外謂尊東也不于階非代也不離于客位成而不尊 疏尊東者以成尊在房戶間故也庶子冠于房外南面遂

士昏禮席于房外南面姑即席注房外房戶外之西 疏知房外是房戶外之西者以其舅在階

當房戶之東若姑在房戶之東即當舅之北南面向之不便又見下記云父醮女而族迎者母南面于房外西故得女出于母左是以知此房外亦房

士昏禮記父醮女而侯迎者母南面于房外注女既次純衣父醮之子房中

南面蓋母薦焉重昏禮也

士冠禮尊于房戶之間注房戶間者房西室戶東也

有司徹司宮以爵授婦贊者于房東注房戶外之東

士昏禮尊于房戶之東

鄉飲酒禮尊兩壺于房戶間疏凡設尊之法但禮尊見其質皆在房內故士冠禮禮子昏禮禮女禮皆在房

隱處若然聘禮禮賓尊于東廂不在房者見尊欲與卑者為禮相變之法設酒之尊皆于顯處見其文是以此及醴子與鄉射特牲少牢有司徹皆在房戶之間是也

鄉飲酒禮記鄉人士君子尊于房戶之間賓主共之也

疏鄉大夫等惟有東房故設酒尊于東房之西室房之東在賓主之間示賓主之共有此酒也酒雖主人之設賓亦以酢主人故云賓主共之也

吳氏紱曰孔賈所據以為大夫士無西房惟東房而西室者執此鄉飲酒文耳固無他佐證也然所云坐賓于西北與夫賓主夾尊者中室而東西有房論賓主之大分賓未嘗不在西北未嘗不與主夾尊也且西房之外三賓之席在焉此謂不為西北之賓坐耶而執此以為士大夫無西房愚未之敢信也

朱子釋宮房戶之西曰房外士昏禮記母南面于房

外女出于母左士冠禮尊于房戶之間若庶子則冠

于房外南面注曰謂尊東也是房戶之西得房外之名也房之戶于房南壁亦當近東案士昏禮注曰北堂在房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間隅間者蓋房東西之中兩隅間也房中之東其南為夾洗直房戶而在房東西之中則房戶在房南壁之東偏可見矣

吳氏紱曰庶子冠于房外外即房戶之間是也但設席則近房設尊則近戶耳房戶則當房之中朱子經傳通解注云房戶當南壁東西之中是也釋宮云近東者非定論又案房戶外之東曰房東有司徹司宮以爵授婦贊者于房東注云房戶外之東士昏禮尊于房戶之東士喪禮君視大斂祝負墉南面皆謂房外之東也則房戶當東西之中而不偏東彌可見矣

蕙田案以上房外房戶東房戶間房戶居東房南壁之中房外即房戶間室戶之東而房戶之西也朱子謂房戶在房南壁之東偏吳氏謂當東西之中而不偏東吳氏說近是房戶東則直阼階矣

儀禮士冠禮主人元端爵鞞立于阼階下直東序西面注堂東西牆謂之序疏直當也謂當堂上東序牆也主人升立于序端西面賓西序東

面主人之贊者筵于東序少北西面注東序主人之位也鄉射禮記西序之席北上疏賓賓之席繼賓已東西上今謂眾賓有東面者則北上非常故記之也賓與大夫之弓倚于西序主人之弓矢在東序東

士喪禮皆饌于西序下南上注東西牆謂之序中以南謂之堂疏云中以南謂之堂者謂于序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所繼屬者即以堂言之即下文漸米于堂是也其實房外戶外皆是堂故論語云由也升堂矣未入于室也

書顧命西序東嚮敷重底席東序西嚮敷重豐席傳東西序疏東西廂謂之序釋宮文蕙田案釋宮本作牆孔傳作廂誤

儀禮士冠禮孤子冠之只主人紛而迎賓拜揖讓立于序端疏主人升堂立東序端賓升立西序端鄉飲酒禮主人坐奠爵于篚興對賓復位當西序東面

朱子釋宮堂之東西牆謂之序郭氏曰所以序別內外蕙田案以上東序西序序端

公食大夫禮大夫立于東夾南西面北上注東夾南東西節也取節于夾明東于堂疏序已西為正堂序東有夾室今大夫立于文室之南是東于堂也小臣東堂下南面西上宰東

夾北西面南上疏宰東夾北西面南上者謂在北堂之南與夾室相當故云夾北也蕙田案公食大夫禮大夫立于東夾南若如

陳氏禮書以房之南為夾室則東夾南即東堂下當與小臣同辭矣

書顧命西夾南嚮傳西廂夾室之前 疏下傳云西房西夾坐東東房東房房即室也以其夾中央之大室故謂之夾

蕙田案孔疏非是

儀禮公食大夫禮賓升公退揖于箱

觀禮記几俟于東箱注東廂東夾之前

聘禮記醴尊于東箱

爾雅釋宮室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢注夾室前堂但

有大寢 疏凡大室有東西廂夾室及前堂有序牆者曰廟但有大室者曰寢

儀禮大射儀小射正授弓佛弓皆以俟于東堂 小臣

正退俟于東堂 射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓

矢與中籌豐皆止于西堂下 賓之矢則以授矢人于

西堂下

書顧命一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂

傳立于東西廂之前堂 疏鄭元云序內半以前曰堂謂序內簷下自室壁至于堂廉中半以前總名為堂此立于東堂西堂者當在東西廂近階而立以備升階之人 一人冕執銳立于側階 傳側階北下立階上 疏東廂西廂必有皆以側階為東下階也然立于東垂者已在東下階上何由此人復其立故傳以為北下階上謂堂北階北階則惟堂北一階而已側猶特也

禮記雜記夫人至入自闈門升自側階

朱子釋宮夾室之前曰廂亦曰東堂西堂觀禮記注

曰東廂東夾之前相翔待事之處特牲饋食禮注曰

西堂西夾之前近南耳賈氏曰即兩廂也釋宮曰室

有東西廂曰廟郭氏曰夾室前堂是東廂亦曰東堂

西廂亦曰西堂也釋宮又曰無東西廂有室曰寢案

書顧命疏寢有東夾西夾士喪禮死于適寢主人降

襲經于序東注曰序東東夾前則正寢亦有夾與廂

矣釋宮所謂無東西廂者或者謂廟之寢也歟凡無夾室者則序以外通謂之東堂西堂案鄉射禮主人之弓矢在東序東大射儀君之弓矢適東堂大射之東堂即鄉射之東序東也此東西堂堂各有階案雜記夫人奔喪升自側階注曰側階旁階奔喪曰婦人奔喪升自東階注曰東階東面階東面階則東堂之階其西堂有西面階也東堂下西堂下曰堂東堂西大射儀賓之弓矢止于西堂下其將射也賓降取弓矢于堂西堂西即西堂下也特牲饋食禮主婦視饔饔于西堂下記曰饔饔在西壁則自西壁以東皆謂之西堂下矣又案大射儀執幕者升自西階注曰羞膳者從而東由堂東升自北階立于房中則東堂下可以達北堂也

顧氏棟高曰特牲凡席兩敦在西堂注云西夾以前近南疏云案爾雅注夾室前謂之箱此云在西堂在西箱耳又公食大夫賓升將飯公揖退于箱注云夾室前侯事之處則箱為夾室之前堂之左右無疑也以其在東西序外故亦名東堂西堂耳萬充宗乃不取此別圖于堂下為小屋東西相向不經之甚古人堂下別無屋案爾雅有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢刑疏以廟之後寢言之非也寢即正寢耳廟之夾室與前隔斷別名其外曰東西廂亦曰東西堂寢則直連不別名廂通謂之東西夾室所以然者廟之夾室以藏祧主不容一故須隔斷便通有戶若寢則無嫌直開尚書西夾南向孔傳亦云西廂夾室之前明即寢內西堂之地與隔間東西序相望者故須陳設以為觀美若如廟中隔斷用戶相通此係隱與之處又何須陳設儀物乎此寢廟夾室一直與隔斷之明證也

蕙田案東西夾皆南向其階在兩旁房之北有北階房有左右而北階則惟一崑山徐氏訂正寢廟之圖甚明然以側階列于南向則誤又不列北階亦未為完備又案以上東夾南西夾南即東箱西箱東堂西堂又側階

右堂制

儀禮士昏禮賓升西階當阿東面致命

注阿棟也八室深示親親今文阿為殿疏案

鄉飲酒聘禮皆云賓當楹無云當阿者獨此云當阿故云示親親也凡士之廟五架為之棟北一楹下有室戶中脊為棟棟南一架為前楹楹前接檐為殿鄉射記云序則物當棟堂則物當楹故云是制五架之屋也鄉大夫射于序序則有室故物當前楹士射于序序則無室故物當棟此士之廟雖有室其棟在室外故賓得深入當之也

鄉射禮記序則物當棟堂則物當楹

注是制五架之屋也正中曰棟次曰楹前曰殿疏

五架之屋序序皆然但何室無室為異

吳氏紱曰五架者舉其棟數言之也其地四架而已蓋南北分為四段以為行禮之節其實屋深架寬棟數必不止于此据多士傳士廣三雉以二雉為內其廣九丈則深當七丈二尺分為四架每架一丈八尺加峻四尺五寸一椽長二丈二尺五寸亦以二架為一架矣序無室必不然之說也無室則亦無房豆邊無所置之而記所云出自東房者為長語矣

鄉飲酒禮主人阼階上當楹北面再拜賓西階上當楹

北面答拜

注楹前梁也疏楹前梁也者對後梁為室戶

聘禮公當楹再拜

禮記內則妻抱子出自房當楹立東面

蕙田案以上棟楹殿凡云當楹皆謂前梁

明堂位山節藻梲復廟重檐天子之廟飾也

注山節刻楹盧為山也藻梲畫

依儒柱為藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也疏復廟者上下重屋也重檐謂就外檐下壁復交板檐以辟風雨之酒壁故云重檐承壁材

禮器管仲鏤簋朱紘山節藻梲君子以為濫矣

注楹謂之節梁上楹

謂之祝宮室之飾士首本大夫達棊諸侯斲而斲之天子加密石焉無畫山藻之禮也疏山節謂刻柱頭為斗拱形如山也藻梲者謂畫梁上短柱為藻文也此

廟飾天子

春秋莊公二十四年穀梁傳刻桓公楹禮天子之楹斲之斲之加密石焉諸侯之楹斲之斲之大夫斲之士斲本刻楹非正也

釋文方曰栂圓曰椽斲削也

國語晉語天子之室斲其椽而斲之加密石焉諸侯斲之大夫斲之士首之

詩魯頌閟宮松栂有鳥傳栂椽也鳥大貌

春秋桓公十四年左氏傳宋伐鄭以大宮之椽歸為盧門之椽

釋文椽椽也圓曰椽方曰栂說文云周謂之椽魯謂之栂

何氏楷曰栂說文云椽也秦謂之椽周謂之椽魯謂之栂劉熙云栂确也其形細而疏确也或謂之椽椽傳也相傳次而布列也或謂之椽在櫪房下列衰衰然垂也

易漸卦六四或得其栂

何氏楷曰栂者椽也淮南子云曲木不可以為栂

蕙田案以上節椽栂

儀禮士喪禮為銘竹杠長三尺置于宇西階下注宇栂也

詩豳風八月在宇疏豳八月在堂宇之下

何氏楷曰宇韓詩云屋霑也陸德明云屋四垂為宇說文以為屋邊也釋名云宇羽也如鳥羽翼自覆蔽也

儀禮士冠禮設洗直于東榮注榮屋翼也周制自卿大夫以下其室皆為夏屋

者與屋為榮飾言翼者與屋為翹翼也云周制自卿大夫以下其室為夏屋者言周制者夏殷卿大夫以下屋無文故此經是周法即以周制而言也案此經是士禮而云榮鄉飲酒卿大夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云榮又案匠人云夏后氏世室堂修二七廣四修一五室此謂宗廟路寢同制則路寢亦然雖不云兩下為之彼下文云殷人重屋四阿鄭云四阿四注屋重屋謂路寢殷之路寢四阿夏之路寢不四阿矣當兩下為之是以檀弓孔子云見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下為之故舉漢法以況夏屋兩下為之或名兩下屋為夏屋夏后氏之屋亦為夏屋鄭云卿大夫以下其室為夏屋兩下而周之天子諸侯皆四注故喪大記云升自屋東榮鄭以為卿大夫士其天子諸侯當言東霑也周天子路寢制似明堂五室十二堂上圓下方明四注也諸侯亦然故燕禮云洗

當東雷鄭云人君為殿屋也

鄉飲酒禮設洗于阼階東南南北以堂深東西當堂榮疏榮在屋棟兩頭與屋為翼若鳥之有翼故斯于詩美宜王之詩云如鳥斯革如翬斯飛與屋為榮故云榮也

蕙田案鄉射同

士喪禮復者升自前東榮降自後西榮

禮記喪大記復者升自東榮降自西北榮注榮屋翼升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東雷疏天子諸侯四注為屋而大夫以下不得四注但南北一注而為直頭頭即屋翼復者升東翼而上也賀場云以其體下于屋故謂上下在屋兩頭似翼故名屋翼也

孟子棖題數尺注棖題屋雷也

爾雅釋宮采廂謂之梁其上楹謂之祝闕謂之檠桷謂之棗桷謂之棖桷直而遂謂之闕直不受檐謂之交檐

謂之檠注梁屋大梁也祝侏儒柱也檠柱上構也亦曰桷又曰桷棗即檠也檠屋椽闕謂五架屋際椽正相當交謂五架屋際椽不直上檐交于棟上屋椽疏梁即屋大梁也一名采廂楹柱也其梁上短柱名祝禮器云藻祝者謂畫梁上柱為藻文也一名侏儒柱以其短小故也闕者柱上木名也又謂之檠又

名構亦名桷柱上方木是也又名檠是一物五名也桷一名窠即檠也皆謂斗拱也禮器云管仲山節者謂刻柱頭為斗拱形如山也檠屋椽也一名檠桷沈云齊魯名桷周人名檠易曰鴻漸于木或得其桷左傳子產曰棟折桷崩屋椽長直而遂達五架屋際者名闕郭云謂五架屋際椽正相當若其椽直不上于檠者名交言相交于棟上也郭云謂五架屋椽不直上檐交于檠上屋椽一名檠一名屋椽又名字皆屋之四垂也故士喪禮曰為銘置于宇西階上鄭注云宇檠是也

陳氏禮書明堂位曰復廟重檐爾雅曰檐謂之檠士

喪禮為銘置于宇西階下鄭氏曰宇檠也說文曰齊

人謂之檐楚人謂之檠檠宇檠同實異名也夫輅末

謂之宇疆境亦謂之土宇又謂之邊垂則宇與垂皆

檐之窮也故輅末疆境取名焉自屋言之曰檐自堂

言之曰垂檐亦作麗

儀禮鄉飲酒禮記磬階間縮雷北面鼓之注縮從也雷以東西為從疏縮從

燕禮設洗篚于阼階東南當東雷注當東雷者人君為殿屋也亦南北以堂深疏言東雷明亦有西雷對士大夫言東榮兩下屋故也

禮記檀弓季孫之母死曾子子貢弔焉涉內雷

春秋宣公二年左氏傳三進及溜而溜謂檐下水溜之處入門伏而不省起而更進三進而及于

君之屋溜言迫于君之前

朱子釋宮人君之堂屋為四注大夫士則南北兩下而已士冠禮設洗直于東榮注曰榮屋翼也周制自卿大夫以下其室為夏屋燕禮設洗當東雷注曰人君為殿屋也案考工記殷四阿重屋注曰四阿若今之四注屋殷人始為四注屋則夏后氏之屋南北兩下而已周制天子諸侯得為殿屋四注卿大夫以下但為夏屋兩下四注則南北東西皆有雷兩下則惟南北有雷而東西有榮是以燕禮言東雷而大夫士禮則言東榮也雷者說文曰屋水流也徐錯曰屋檐滴處榮者說文曰屋栝之兩頭起者為榮又曰屋齊

謂之檐楚謂之栝郭璞注上林賦曰南榮屋南檐也義與說文同然則檐之東西起者曰榮謂之榮者謂屋之榮飾謂之屋翼者言其軒張如翬斯飛耳士喪禮升自前東榮喪大記降自西北榮是屋有四榮也門之屋雖人君亦兩下為之燕禮之門內雷則門屋之北雷也凡屋之檐亦謂之宇案士喪禮為銘置于宇西階上注曰宇栝也說文曰宇屋邊也釋宮曰檐謂之檐郭氏曰屋栝邢昺曰屋檐一名檐一名栝又名宇皆屋之四垂也宇西階上者西階之上上當宇也階之上當宇則堂廉與坵亦當宇矣特牲饋食禮主婦視饔饗于西堂下注曰南齊于坵其記又注曰南北直屋栝是也階上當宇故階當雷鄉飲酒禮記磬階閒縮雷是也雷以東西為從故曰縮雷此雷謂

堂之南雷也

吳氏被曰屋榮之解兩下之屋檐在前後榮在兩旁榮從而檐橫郭氏以南榮為屋南檐非也蓋橫互乎棟上而為南北之界者曰脊脊之東西兩端盡處有鴟吻各外鄉兩端之牆為全屋之扞蔽者曰屋山以其自屋外之東西視之上下如橋梁耳因為榮飾亦為升屋者防衛使不顛踏也

蕙田案以上宇榮雷吳氏解榮與舊不同存

參

右堂室屋宇之制

禮記明堂位疏屏天子之廟飾也

注屏謂之樹今梓思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣

疏疏刻也謂刻于屏樹為雲氣蟲獸也漢時謂屏為采思天子外屏人臣至屏俛伏思念其事則采思小樓也城隅闕上皆有之然則屏上亦為屋以覆屏牆故稱屏曰采思

爾雅釋宮屏謂之樹

注小牆當門中

陳氏禮書會有表朝有著祭有屏攝皆明其位也周禮太史祭之日執書以次位常左傳稱鄭火子產使

子寬子上巡羣屏攝至于大宮楚語曰屏攝之位韋

昭曰屏屏風也攝如要扇皆所以明尊卑為祭祀之

位近漢亦然

鄭氏釋檀弓曰襲以布衣木如攝與樺喪大記曰漢禮襲以木為筐廣三尺高一尺四寸方兩角高衣以白布柄長

五尺是漢亦名襲無攝也

爾雅曰門屏之間謂之宁詩曰俟我于著記言天子

春朝當宁而立則著宁一也大夫以簾士以帷則無

屏矣詩曰俟我于著而大夫士與焉者蓋簾帷之為

蔽限亦謂之屏

朱子釋宮天子諸侯門外之制其見于經者天子有

屏諸侯有朝案觀禮侯氏入門右告聽事出自屏南

適門西注曰天子外屏釋宮曰屏謂之樹郭氏曰小

牆當門中曲禮正義曰天子外屏屏在路門之外諸

侯內屏屏在路門之內此侯氏出門而隱于屏則天

子外屏明矣釋宮又曰門屏之間謂之宁謂宁在門之內屏之外此屏據諸侯內屏而言也

右屏

儀禮士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坫南南面東上注坫在堂角 疏坫有二文有一者謂若明堂位云崇坫九圭及論語云兩君之好有反坫之等在廟中有之以凡反爵之屬此篇之內言坫者皆據

堂上角為名故云堂角

朱子釋宮堂角有坫士冠禮注曰坫在堂角賈氏釋士喪禮曰堂隅有坫以土為之或謂堂隅為坫也

士喪禮牀第夷衾饌于西坫南

離于東堂下疏凡設物于東西堂下者皆南坫也齊北陳之堂隅有坫以土為之或謂堂隅為坫也

既夕記設櫛于東堂下南順齊于坫

大射禮乃管新宮三終卒管大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐 小射正一人取公之決拾于東

坫上 以筭退奠于坫上 小射正以筭受決拾退奠

于坫上

禮記內則士于坫一

疏士卑不得作渴也于室中為土坫以皮食

陸氏佃曰士言于坫一期凡器用坫可知

郝氏敬曰閣高坫卑閣木為之坫則土器相似異名耳

明堂位反坫出尊崇坫康圭

注反坫反爵之坫也出尊當尊面也惟兩君相見反爵之坫也築土為之在兩楹間近南人君飲酒既獻反爵于坫上故謂之反坫也出尊者尊其兩楹間坫在尊南故云出尊崇

方氏憲曰坫莫圭與爵之器也反坫者爵坫也崇坫者圭坫也凡器仰之為正覆之為反反坫所以覆爵也故爵坫謂之反崇坫所以薦圭也故圭坫謂之崇

反坫亦可以崇爵矣獨于坫曰崇者指圭之時無反覆之異故也出尊者爵坫在尊之外也凡物內為入外為出故在尊外則曰出康圭者圭以坫而康也凡

物措之則康故以措圭曰康圭此皆天子之禮故管仲反坫君子以為僭輔氏廣曰反坫出尊言其所在崇坫康圭言其所用互備也

郝氏敬曰崇高也坫所以閣康安也圭禮器受賓之圭安措高閣之上防動搖也

徐氏師曾曰：坫，築土為之，在兩楹之間。兩君好會，獻酬飲畢，則反爵于其上。坫在廟故亦于廟言之。尊在坫之南，迥露向外，故謂之出崇。高也。康安也。圭，爵禮器之重者，不可不謹，故為高坫以康之，使無危墜之失，舊讀為亢者非。

論語：邦君為兩君之好，有反坫。管氏亦有反坫。何解鄭曰：反坫，反爵。

之坫在兩楹之間，與鄰國為好，會其獻酬之禮，更酌則各反爵于坫上。邢疏：反坫，反爵之坫。在兩楹之間者，以鄉飲酒是鄉大夫之禮，于房戶間燕禮是燕己之臣子故尊于東楹之西，若兩君相敬則尊于兩楹間，故其坫在兩楹間也。熊氏云：主君獻賓賓筵前受爵飲畢，反虛爵于坫上，于西階上拜主人于阼階上拜賓答拜是賓主飲畢及爵于坫上也。而云酌畢，反爵于坫上者，文不具耳，其實當飲畢。

采注：好謂好會，坫在兩楹之間。

開獻酬飲畢則反爵于其上。

天全古註：圖說坫以木為之。

高八寸，足高二寸，漆赤中。

蔡氏清曰：坫受爵之器也，依注以木為之，高約一尺，只在地，不如今人承以案蓋古者地坐未有椅桌，坫字從土，恐是瓦器，坫在兩楹之間，如今人把蓋置案蓋于廳前中央也。

郝氏敬曰：坫在堂下，東西南隅，築土為之，如士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匱，執以待于西坫，南是堂下西南隅也。又既夕記云：設楸于東堂下，南順齊于坫，是堂下東南隅也。坫有在堂上者，以木為之，如大射禮小射正取公之決拾于東坫上，卒射小射正以箭受決拾，退奠于坫上，是也。明堂位云：反坫出尊崇坫，康圭天子之廟飾也。古者兩君相見必于廟，尊于兩楹間，反爵之坫在尊南，故曰出尊。又其南設高坫，安置君圭于上，曰崇坫。又房中度食之閣亦謂坫，皆木也。

逸周書作維，乃立太廟，路寢明堂，咸有四阿反坫。也，坫奠也，所以奠爵，或云高八寸，足高二寸，蓋豐類。古人飲饌席地，故設坫以奠爵。鄉飲酒燕禮獻酬畢，皆反爵于堂下，篋內惟兩君相獻酬則反爵于堂上之坫。今俗酒蓋盤亦謂坫，制與而義同。爾雅：坫謂之坫，俗呼小方几為坫，音與坫近。坫，閣物之具，猶今几案之類。

陳氏禮書：坫者，以土為之，其別有四。記曰：反坫出尊。

語曰：邦君為兩君之好，有反坫。此反爵之坫也。記曰：崇坫，康圭此奠玉之坫也。記又曰：士于坫一此度食之坫也。士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匱，執以待于西坫，南大射將射工遷于下東坫之東南，士喪禮牀第夷衾饌于西坫，南既夕禮設楸于東堂下，南順齊于坫。此堂隅之坫也。蓋兩君相見于廟，尊于兩楹之間，而反爵之坫出于尊南，故曰出尊。

臣尊于東楹之西，皆無特兩君相見尊于兩楹間，有坫管仲有反坫，故孔子譏之。又于其南為之崇坫，以安玉焉，故曰康圭度食之坫在房堂隅之坫在北，陳

宗廟制度

七

臣尊于東楹之西，皆無特兩君相見尊于兩楹間，有坫管仲有反坫，故孔子譏之。又于其南為之崇坫，以安玉焉，故曰康圭度食之坫在房堂隅之坫在北，陳

宗廟制度

七

臣尊于東楹之西，皆無特兩君相見尊于兩楹間，有坫管仲有反坫，故孔子譏之。又于其南為之崇坫，以安玉焉，故曰康圭度食之坫在房堂隅之坫在北，陳

宗廟制度

七

爾雅曰坳謂之坫郭璞曰坫端也北堂之隅之坫也
鄉飲鄉射燕禮皆奠爵于篚則反爵于坫特兩君相
好之禮也聘禮公受玉于中堂與東楹之間賓出公
側授宰玉而不康之于坫蓋亦兩君相見之禮也鄭
康成改康為亢非也

蕙田案儀禮鄉飲酒是卿大夫禮尊于房戶
間獻酬畢後反爵于篚內無坫燕禮是燕其
臣尊于東楹之西獻酬畢後亦反爵于篚內
無坫唯兩君相見尊于兩楹間有坫陳氏謂
坫以土為聶氏謂坫以木為豈堂角之坫以
土為之兩楹之坫以木為之存疑俟考

爾雅坳謂之坫

注在堂隅坫端 疏坫者堂角也一名坳 坫名見于經
傳者有三案禮記明堂位云反坫出尊崇坫康圭及論語
邦君為兩君之好有反坫此二者在兩楹之間以土為之非此經所謂也案既夕
記云設於東堂下南順齊于坫土冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一層以待于西

坫南則此經所謂也鄭注云坫在堂角然則堂之東南角為東坫西
南角為西坫故郭云在堂隅坫端也端則端也言坫是堂角端也

聶氏崇義曰坫以承爵亦以承尊若施之于燕射之
禮則曰曲音豐皆用豐年之豐從豆為形以曲為聲也
何者以其時和年豐穀豆多有桑盛豐備神歆其祀
人受其福也故後鄭注云豐似豆而卑都斲一木為
之口圓微侈徑尺二寸其周高厚俱八寸中央直者
與周通高八寸橫徑八寸足高二寸徑尺四寸漆赤
中畫赤雲氣亦隨爵為飾今祭器內無此豐坫或致
爵于俎上

右坫

周禮夏官隸僕掌五寢之埽除糞洒之事

注五寢五廟之寢也詩云寢廟禘縹
前曰廟後曰寢 孟引詩寢廟禘縹者欲見前廟後寢故云相連之貌也案爾雅
釋宮云有東西廂曰廟無曰寢寢廟大況是同有廂無廟為異耳必須寢者祭在
廟薦在寢故立之也案昭公十八年鄭災簡兵大蒐于大叔之
廟在道南其寢在道北者彼廟不在宮中地隘故廟寢別處也

祭祀修寢注于廟祭寢或有事焉月令凡新物先薦寢廟疏祭祀則在廟

欲見寢有事彼薦只在寢不在廟連廟言者欲見是廟之寢非生人之寢故也

大喪復于小寢大寢注小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢疏以隸

廟稱小始祖廟稱大故寢亦隨廟為稱也

詩魯頌閟宮路寢孔碩新廟奕奕

朱傳路寢正寢也

黃氏佐曰路寢在廟之後所以藏衣冠

輔氏廣曰廟後之正寢又甚宏大則僖公所修之廟大矣

商頌殷武寢成孔安

朱傳寢廟中之寢也

何氏楷曰朱子云此蓋特為百世不遷之廟不在三昭三穆之數寢成孔安者高宗功德盛大今特為別設寢廟與太宗太甲中宗太戊號為三宗既成則人心甚安也萬向列云高宗之寢廟其成與不成關係非小倘不成則一切俱不相安今寢成如是乃甚相安也見得此寢廟之作乃報功追遠之無萬萬非所得已者也

小雅楚茨樂具入奏以綏後祿疏以上章云備言燕私故此即陳

故言祭時之樂皆復來入于寢而奏之

朱傳凡廟之制前廟以奉神後寢以藏衣冠祭于廟

而燕于寢故于此將燕而祭時之樂皆入奏于寢也

禮記月令仲春之月乃修闔扇寢廟畢備疏廟是接神之處其處尊故在前寢

衣冠所藏之處對廟為卑故在後但廟制有東西廂有序牆寢制惟室而已

孟夏之月天子乃以彘嘗麥先薦寢廟

春秋昭公八年左氏傳子太叔之廟在道南其寢在道

北

爾雅釋宮室有東西廂曰廟無東西廂曰寢

陳氏禮書詩曰寢廟奕奕鄭氏釋周禮謂寢廟繹繹

相連貌也蓋古詩之文或作繹繹又春秋之時子太

叔之廟在道南其寢在道北此古者前廟后寢之遺

象也漢自明帝詔遵儉約無起陵寢藏主于世祖廟
更衣自此魏立二廟文武之高祖處士曾祖高皇帝晉宋齊隋
及唐皆一廟異飾非古制也

朱子釋宮寢之後有下室士喪禮記士處適寢又曰
朔月若薦新則不饋于下室注曰下室如今之內堂
正寢聽事賈氏曰下室燕寢也然則士之下室于天
子諸侯則為小寢也春秋傳曰子太叔之廟在道南
其寢在道北其寢廟之寢也廟寢在廟之北則下室
在適寢之後可知矣又案喪服傳曰有東宮有西宮
有南宮有北宮異宮而同財內則曰由命士以上父
子皆異宮賈氏釋士昏禮曰異宮者別有寢若不命
之士父子雖大院同居其中間亦區別各有門戶則
下室之外又有異宮也

禮經雖亡缺然于覲見天子之禮于燕射聘食見諸
侯之禮餘則見大夫士之禮宮室之名制不見其有
異特其廣狹降殺不可考耳案書顧命成王崩于路
寢其陳位也有設斧展隔開南鄉則戶牖開也西序
東嚮東序西嚮則東西序也西夾南鄉則夾室也東
房西房則左右房也賓階面阼階面則兩階前也左
塾之前右塾之前則門內之塾也畢門之內則路寢
門也兩階阼則堂廉也東堂西堂則東西廂也東垂
西垂則東西堂之宇階上也側階則北階也又曰諸
侯出廟門俟則與士喪禮殯宮曰廟合也然則鄭氏
謂天子廟及路寢如明堂制者蓋未必然明堂位與
考工記所記明堂之制度者非出于舊典亦未敢必
信也又案書多士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
公侯七雉三分廣以二為內五分內以一為高東房
西房北堂各一雉伯子男五雉三分廣以二為內五
分內以一為高東房西房北堂各一雉士三雉三分
廣以二為內五分內以一為高有室無房堂注曰廣
榮間相去也雉長三丈內堂東西序之內也高穹高
也此傳說房堂及室與經亦不合然必有所據姑存
之以備參考

右寢

蔡氏德晉曰宮室之制四周有牆而為門屋中于門屋為門門之闕者為屏兩
屏之中有闕亦謂之楹蓋門中所豎短木在地者也門限謂之闕亦謂之楹門
兩旁木謂之楹亦謂之楹楹闕之間曰中門夾門之堂謂之舉門之東西皆有
塾一門而塾西外二塾南向內二塾北向門宇下木處謂之霤自門內霤至寢
之堂下謂之庭庭三堂之深三分庭一在北設碑碑如堂深庭必有碑所以識
日影知陰陽也廟則繫牲焉自門內霤至堂階之途謂之陳在廟則謂之唐升
堂兩階東曰作階西曰齊階兩階各在楹之外而近序序之外東堂下西堂下
曰堂東堂西東堂下華門有闕門婦人出入由之寢之制其北曰堂基四階有

棧曰堂廉自南至北凡五架自東至西凡五間中脊一架曰棟亦曰阿次棟一
架曰楹次楹一架曰殿自前殿至後楹四架虛之為堂自後楹至後殿一架實
之為室與房以堂五間分言其名則中問東西之中曰兩楹間以前楹下東西
有楹也其南北之中曰中堂近前曰兩階間亦謂之鄉近北曰戶牖之閒亦謂
之辰左右兩間東間之前近楹處為東楹之東少東為阼階上又東為東序西
間之前近楹處為西楹之西少西為賓階上又西為西序蓋堂之東西牆謂之
序也序之前為序端又左右兩間在序之外曰東夾西夾亦曰東堂西堂又曰
東廂西廂堂角有坳以上為之東西堂兩房各有階東曰東下階西曰西下階
總名側階以室五間分言其名則中問為室室之中西南隅謂之奧西北隅謂
之屋漏東北隅謂之虛東南隅謂之交戶牖在室之南戶東而牖西其北有壁
曰北墉左右兩間為房房戶在南之正中房中半以北曰北堂無北壁其北堂
下有北階又左右兩間為夾室亦名翼室正寢之後謂之燕寢燕寢之後為中門
亦曰內門其後為內宮自天子至于大夫士一也其尊卑之異等者天子諸侯
臺門兩觀天子五門諸侯三門大夫士二門天子外屏諸侯內屏大夫以簾士
以帷天子之堂九尺階九等諸侯七尺階七等大夫五尺階五等士三尺階三
等天子諸侯殿屋四注大夫士夏屋兩下天子山節藻梲復廟重檐天子諸侯
之楹勤亞大夫蒼士薺天子之楹斲之薺之加密石焉諸侯斲之薺之大夫斲
之士斲本天子諸侯寢在中左祖而右社大夫左廟而右寢天子六寢后六宮
諸侯三寢夫人三宮大夫士二寢
妻二宮此則等威之不容紊者也

蕙田案古者宗廟宮室之制天子諸侯建于
中門之左大夫士左廟而右寢四周有垣朱
子所謂都宮是也都宮之內天子七廟諸侯

五大夫三士二皆南向昭在左穆在右每一廟則爲三屋天子諸侯殿屋大夫士夏屋殿屋霤四注夏屋前後兩下也第一屋爲廟門士冠禮筮于廟門周禮閽人蹕宮門廟門是也屋五閒中一屋爲門考工記廟門容大局七个鄭注大局半鼎之局長三尺七个二丈一尺也門東西之堂謂之塾內外四外二南向內二北向士冠禮具饌于西塾擯者元端負東塾顧命先輅在左塾之前次輅在右塾之前是也門內宇下謂之霤燕禮賓所執脯以賜鐘人于門內霤是也自門內霤至堂階之宇下謂之庭特牲禮佐食北面立于中庭注庭三堂之深庭中自門至堂之途謂之陳

在廟謂之唐詩胡逝我陳中唐有甃是也三分庭一之北設碑在廟所以繫牲祭義君牽牲入廟門麗于碑是也士冠禮至于廟門揖入三揖至于階三讓鄭注入門將右曲揖將北面揖當碑揖疏入門賓主將欲相背故須揖賓主各至堂途北面相見故亦須揖至碑碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖也升堂兩階東曰阼階西曰賓階少牢禮祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階是也第二屋爲廟之堂室廟之制自南至北凡五架自東至西凡五閒中脊一棟曰阿士昏禮賓升西階當阿是也次棟一架曰楣次楣一架曰殿鄉射禮記序則物當棟堂則物

當楣鄭注五架之屋正中曰棟次曰楣前曰
殿是也自前殿至後楣四架虛之爲堂自後
楣至後殿一架以牆間之爲室與房郊特牲
詔祝于室坐尸于堂禮器室事交乎尸堂事
交乎階是也天子之堂九尺階九等諸侯七
尺階七等大夫五尺階五等士三尺階三等
也其房屋之制堂之北中一間爲正室少牢
禮主人室中獻祝考工記室中度以几是也
北有壁曰北墉戶牖在室之南戶東而牖西
士虞禮啟戶主人入祝從啟牖記贊闔戶牖
注牖先闔後啟是也室之東南隅謂之窆東
北隅謂之窆西北隅謂之屋漏西南隅謂之
奧既夕記埽室聚之窆曾子問祭于宗子之

家當室之白詩尙不愧于屋漏士昏禮婦奠
菜席于廟奧曲禮居不主奧孔疏室向南戶
近東南則西南隅隱奧無事故尊者居必主
奧是也祭有陽厭有陰厭陰者室之奧正當
牖下不受牖明詩予以奠之宗室牖下蓋屋
之隱奧處也以其幽暗故曰陰厭陽者室之
屋漏正與牖對受牖之明屋之漏光處也故
曰室之白白光明也以其光明故曰陽厭也
正室左一間曰東房右一間曰西房特牲禮
豆籩鉶在東房大射儀宰胥薦脯醢由左房
左房卽東房聘禮賓受圭退負右房而立右
房卽西房也書顧命允之舞衣大貝鼗鼓在
西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房是也

陳氏祥道曰諸侯路寢與士大夫之室皆有東西房士喪禮男子髻髮于房婦人髻于室在男子之西則諸侯之禮婦人髻于房爲東西房矣凡禮言房戶者皆指東房言之或言左以有右也或言東以有西也乃鄭康成謂大夫士無西房甚謬萬氏斯大曰鄉飲酒鄭注賓席牖前南嚮眾賓席于賓席之西士大夫若無右房席西餘地無幾何能容眾賓之席且吉凶之禮多行于戶牖之間以其爲堂之正中也若無西房則戶牖之前乃堂之西偏豈有行冠昏享祀諸大禮于宗廟不在正中而在旁側者哉況堂上則有東西楹堂下則有東西階門側則有東西塾規制方正配

合整齊若西房而可無天下有此偏缺敲零之宮室乎哉蓋西房之不多見于經者禮東爲主位西爲賓位故主人主婦薦自左房而賓受享自西階升受負右房而立主禮之及于房中者多而賓禮之及于房中者少故略而不及也烏得謂之無哉東房之左一開曰東夾室西房之右一開曰西夾室先儒所謂毀廟之主藏于太廟之夾室者也亦名翼室顧命延入翼室是也聘禮西夾六豆設于西墉下饌于東方亦如之注東方東夾室公食大夫禮大夫立于東夾南尚書顧命西夾南向內則天子之閣左達五右達五孔疏宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序

序外有夾室陸氏佃曰堂上爲達左達左夾室前堂右達右夾室前堂是也乃孔仲達顧命疏謂房與夾室實同而異名房卽室也鄭康成又謂房當夾室之北萬氏斯同駁之曰尙書顧命明分西夾與西房爲二孔氏何得合而一之房之南卽堂之東西空處鄭何得云夾在房南也夾室在序之兩傍當以賈氏公彥之疏爲定其土喪禮襲經于序東之疏云序牆之東當東夾之前公食大夫禮大夫立于東夾南之疏云序以西爲正堂序東有夾室又公揖退于廂之疏云室有東西廂曰廟其夾皆在序外是夾室與房一在序外一在序內未可混也陳祥道謂房之南有東西

夾室不知房與夾室竝在堂北夾室之前亦謂堂內則謂之左達右達者也至郝氏敬謂夾室有東西今之廂房在庭之兩傍東西相向不知顧命明言西夾南嚮卽非東西相向可知矣禮祖宗之祧主皆藏于夾室以其在序之兩旁故可藏于此若在庭之左右則是主祭之子孫居上而坐祖宗于堂下矣有是理乎內則又謂大夫七十而有閣注閣以板爲之度食物公侯伯于房中五大夫于閣三疏大夫卑無嫌故于夾室而閣三是大夫兼有夾室不特有左右房而已此廟內房室之制也古者大朝覲大饗射凡封國命諸侯皆行禮于廟之堂其堂五間之名正室前戶牖

之閒謂之辰觀禮天子設斧依于戶牖之間
左右几天子袞冕負斧依是也戶之東曰戶
東戶之西曰戶西燕禮司宮筵賓于戶西東
上冠禮賓受醴于戶東聘禮主人立于戶東
祝立牖西是也前楹下東西有楹正室前東
西之正中曰兩楹閒南北之中曰中堂鄉射
禮介揖讓升授主人爵于兩楹之間聘禮公
側襲受玉于中堂與東楹之間受幣于楹閒
是也東房之前近楹處爲東楹西房之前近
楹處爲西楹聘禮振幣進授堂東楹北面鄉
飲酒禮主人坐奠爵于西楹南主人坐取爵
于西楹是也東楹之東爲阼階上少牢禮主
人盥升自阼階西楹之西曰西階上士冠禮

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答
拜是也東房之前有堂東牆曰東序西房之
前有堂西牆曰西序序之前皆曰序端士冠
禮主人元端爵韞立于阼階下直東序西面
主人升立序端西面賓西序東面鄉射禮西
序之席北上書顧命西序東嚮東序西嚮是
也東西序之外兩夾室之前堂曰東夾西夾
亦曰東廂西廂又曰東堂西堂公食大夫禮
大夫立于東夾南宰東夾北顧命西夾南嚮
聘禮醴尊于東廂爾雅室有東西廂曰廟大
射儀君之弓矢適東堂賓之矢則以授矢人
于西堂下書顧命立于東堂立于西堂是也
東房西房之戶在南之正中房中半以北曰

北堂無北壁北堂有北階特牲禮宗婦北堂
東面北上大射儀工人士與梓人升自北階
卒畫自北階下陳氏祥道曰房皆南戶而無
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
尊于房戶之東則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
之北可知其言是已東西堂各有側階顧命
立于側階雜記主人升自側階是也堂之邊
曰堂廉亦曰祀又曰垂鄉飲酒設席于堂廉
顧命夾兩階祀立于東垂立于西垂是也堂

又有坫陳氏祥道曰坫之別有四明堂位反
坫出尊周書作維大廟路寢咸有四阿反坫
論語邦君爲兩君之好有反坫此反爵之坫
崇坫康圭此奠玉之坫內則士于坫一此皮
食之坫士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匱執
以待于西坫南大射將射工遷于下東坫之
東南士喪禮牀第夷衾饌于西坫南旣夕禮
設於于東堂下南順齊于坫此堂隅之坫聶
氏三禮圖謂坫以致爵于燕射則曰豐豐似
豆而卑斲木爲之高八寸今案陳氏謂坫以
土爲之聶氏謂以木爲之豈堂角之坫以土
兩楹之坫以木或土卽陶器歟堂之西通于
寢者曰闈門考工記闈門容小局三个注謂

禮記卷之二十一
在東壁誤也第三屋堂之後爲寢周禮隸僕
掌五寢之埽除糞洒之事注五廟之寢蓋以
藏先世之衣冠祭則設之以授尸月朔則薦
新中庸所謂設其裳衣薦其時食事死如事
生事亡如事存者也祭祀畢又燕飲于寢小
雅樂具入奏孔疏祭當在廟燕當在寢故祭
時之樂皆復來入于寢奏之也廟寢宮室之
大略蓋如此

宗元案廟寢宮室之制古今不同其見于顧
命明堂位爾雅者彼此參互今人殊多未辨
朱子釋宮文頗爲明畫然亦有未盡詳晰處
此編薈萃經傳之文并諸儒箋疏之說通貫
曉了皎若列眉矣考禮者必先考核于此然
後揖讓登降之節陳列薦獻之儀乃可目覩
手揣以徧通三禮之曲折也

五禮通考卷第六十一

平糶之議三歲之計也

平糶之議三歲之計也

