

天木先生
 祠堂制 并祭四世說
 宇井先生
 藤林先生
 主 題 名 氏

□ 12
 3599

祠堂制 並祭四世說

天木先生
祠堂制

并祭四世說

一

九

門口 12
3599
卷

祠堂制并祭四世說

周禮小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟匠人左祖右社
鄭玄曰宗廟是陽故在左社稷是陰故在右王氏曰右陰也地道之所尊
左陽也人道之所鄉位宗廟於人道之所鄉亦不死其親之意

○朱子儀禮釋宮曰周禮建國之神位右社稷左宗廟宮南鄉
而廟居北則廟在寢東也寢廟之大門曰外門其北蓋直寢
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
廟門注曰入外門將東曲揖直廟將北曲又揖是也

○問家廟在東莫是親親之意否曰以是人子不死其親之意

○余謂家禮所謂立祠堂於正寢之東者蓋本于此

朱子殿屋廡屋說曰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階上少北為
東序後為東房西間之前為西楹之西又少西為寔階上少北為西
序後為西房序即牆也設位在東西序者負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其前為東西
堂其後為東西夾室夾外之廣為側階房後為北階廡屋則
前五間後四間無西房室中三間之後其餘並如殿屋之制余按燕禮注曰人君
為殿屋也士冠禮注曰周制自
卿大夫以下其室為廡屋

○朱子答黃直卿書曰所論士廟之制雖未能深考然所論堂
上前為三間後為二間者似有證據但假設尺寸大小無以見其

深廣之實須稍展樣以四五尺以上為一架方可分畫許多地頭
安頓許多物色而中間更容升降坐立拜起之處淨掃一片空地
以灰畫定而寔周旋俯仰於其間庶幾見得通與不通有端的
之驗身文曰適又思之恐只是作三大間旁兩間之中為牆以分
房室兩楹之界略如趙子欽說但門廡二字未合耳可更考之
○適士三廟各有門堂寢各三間是十八間屋今士如何要行得
余謂士廟東西三間堂中除兩夾而言之合兩夾則五間也故
廡屋前五間後四間大夫士廟屋用之共為其寢廟同制也
然則祠堂三間亦擬士廟除兩夾者之制也

○鳩巢室氏曰祠堂之制三間言東西之廣容三間也至南北之深

則未嘗言之然觀朱子儀禮釋宮及語類之言則祠堂之深亦當以五架為度而三間五架皆未見丈尺之量則無以知其廣深之實考之他書亦無明據但三寸口云欽樓口下註每間闊一步常法一間二柱又唐德宗時稅間架其法兩架為間云朱子亦論古士廟三間云須以四五尺以上為一架一架即兩架之間是也或曰兩架或曰一架皆隨其文無據以例當是以五六尺為一間兩架之間亦如之材祠堂廣深之度大率如此然間以柱間取義架以屋架取義皆非丈尺之稱其遠近必從屋大小而降殺之爾又或謂祠堂之制有神厨神庫在其東為所謂三間者合堂與厨庫而言之其一間者不立厨庫也其說非也祠堂之制三間者於其行禮之間為得宜也

東間為階上西間為西階上中間為拜位其一間者稍廣

中曰伊川文集禮部問條稱三舍每舍七楹其看詳文却稱七間為一舍志以間架不同伊川答曰所稱每舍七楹則是七間別無間架不同是亦足以為中以間為柱間之證也

方書曰具不堂自居三間而廟堂在祠堂外亦用三

○士氏曰禮也其公彥疏曰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簷為殿

○御射禮記曰序則物當棟堂則物當楹鄭玄曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楹前曰殿賈公彥曰中脊為棟棟前一架為楹楹前接簷為殿

○朱子儀禮釋宮曰賈氏曰凡皆五架則五架之通乎上下而其

則未嘗言之然觀朱子儀禮釋宮及語類是言則祠堂之深亦當以五架為度而三間五架皆未見丈尺之量則無以知其廣深之實考之他書亦無明據但三才口云欽樓口下註每間闊一步常法一間二柱又唐德宗時稅間架其法兩架為間云朱子亦論古士廟三間云須以四五尺以上為一架一架即兩架之間是也或曰兩架或曰一架皆隨其文無據以例當是以五六尺為一間兩架之間亦如之材祠堂廣深之度大率如此然間以柱間取義架以屋架取義皆以丈尺之稱其遠近必從屋大小而降殺之爾又或謂祠堂之制有神厨神庫在其東為所謂三間者合堂與厨庫而言之其一間者不立厨庫也此說非也祠堂之制三間者於其行禮之間為得宜也

東間為階上西間為西階上中間為拜位其一間者稍廣兩柱之間以其內分左右中而行禮也况家禮本注上云祠堂之制三間外為中門外為兩階下云又為遺書衣物祭器及神厨於其東則祠堂自為三間而厨庫在祠堂外亦已明矣
士昏禮也其公彥疏曰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簷為殿
○ 御射禮記曰序則物當棟堂則物當楹鄭玄曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楹前曰殿賈公彥曰中脊為棟棟前一架為楹楹前接簷為殿
○ 朱子儀禮釋宮曰賈氏曰凡皆五架則五架之通乎上下而其

廣狹隆殺則異爾

○先生云歆立一家廟小五架屋以後架作一長龕堂以板隔截作四龕堂堂置位牌堂外用簾子小小祭祀亦可只就其處大祭祀則請出或堂或廳上皆可

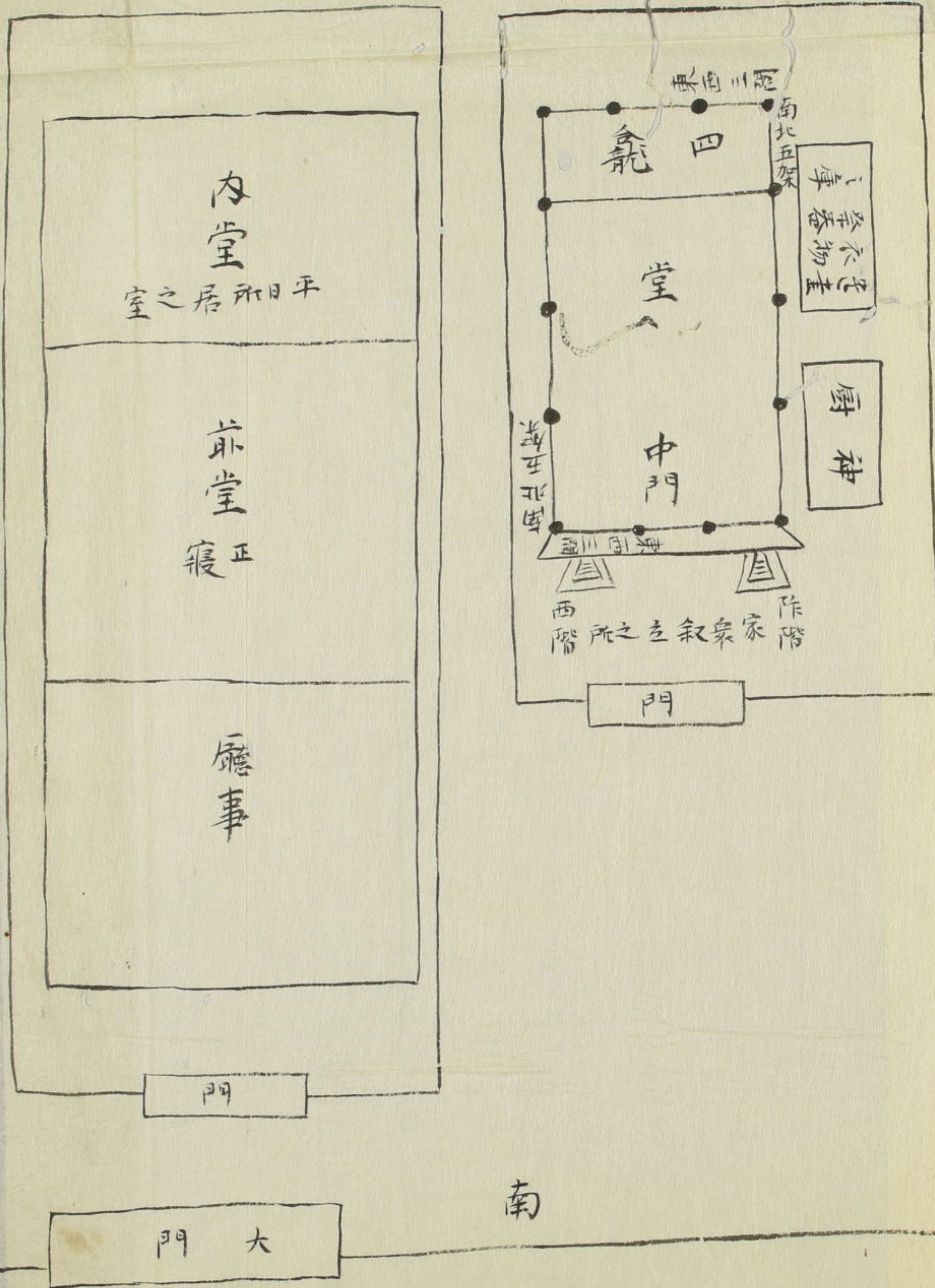
余謂古寢廟南北五架也所謂朱子家廟小五架亦據賈氏之說也張子曰廟入家正廳似所謂廟也猶天子之受正朔之殿人不可常居以為祭祀吉凶冠昏之事於此行之廳後謂之寢又有適寢是下室所居之室也

○丘瓊山道南書院記曰書院在府治之東廣丈十有一長十有七前為三門後為廳事中為堂最後為燕息之所前後各六楹並翼以兩廂通環以周垣

余謂如坎則程子所謂言一廳則中央為中一家則廳中非中而堂為中者明白的實有可指而知之者古正寢在前下室在後後世前有廳事中有正寢後有內堂聽事如古之正寢內堂如古也下室故士喪禮記注曰下室如今之內堂正寢聽事雖是正寢聽事然非謂一室二名也後世正寢自是正寢聽事自是聽事坎特以今日所行明古之制耳上曰下室如今之內堂下文祿之曰正寢聽事猶曰正寢如今之聽事是以喪大記疏亦曰適寢猶今之聽事處也是足以為證矣○家禮并禮有中堂者蓋婦人行禮之正處是在內堂與前堂之間欽定思錄

祠堂正在寢東口

北

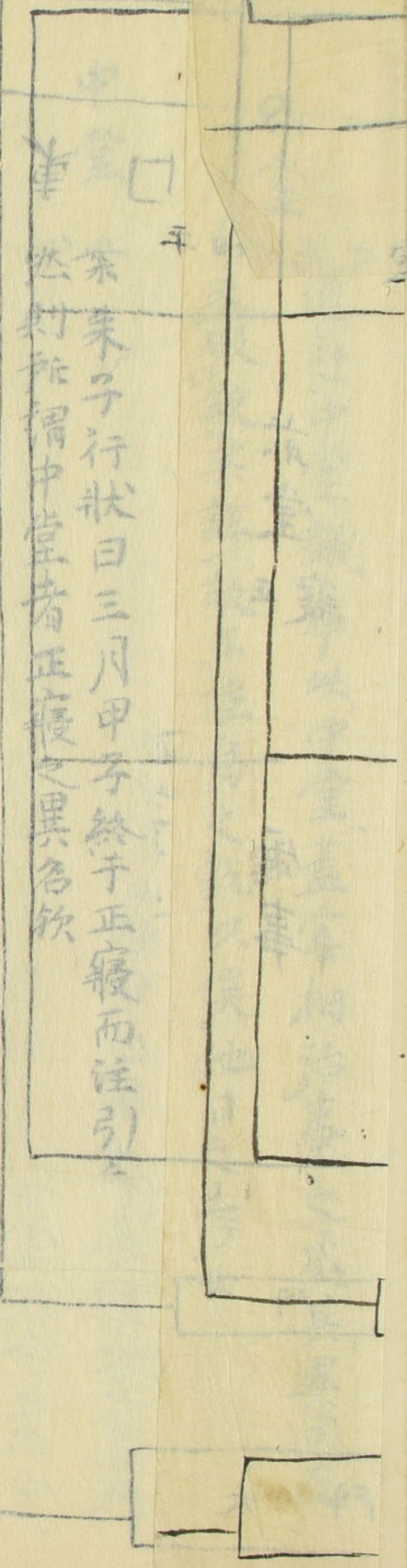
程明道赴中堂議事以中堂蓋宰相治事之處其異同及所在未暇致其詳故不強為之說以俟他日之考云

中堂案朱子行狀曰三月甲子終於正寢而注引年譜曰移寢中堂而逝然則所謂中堂者正寢之異名歟

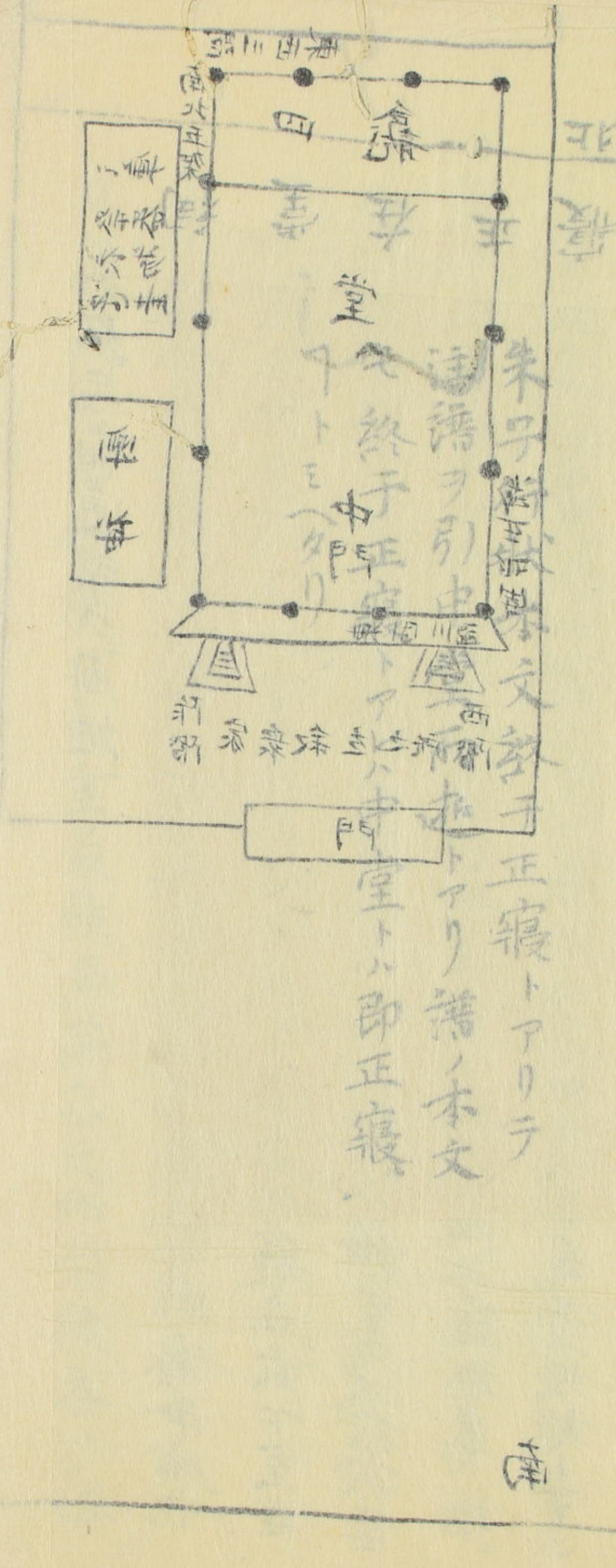
朱子行狀本文終於正寢トアリテ注譜ヲ引中堂而逝トアリ譜ノ本文ニ終于正寢トアリ中堂トハ即正寢ヲトス(タリ)

朱子行狀曰三月甲子終於正寢而注引
然則所謂中堂者正寢之異名歟

余謂古寢廟同制寢不踰廟是以親之死生不易厚薄之意也後世之君子不能得位以復其古故為祠堂之制與常居之堂大小雖不同然姑從本朝之制以奉其祀云

△室氏曰祠堂即古之家廟也但古之家廟後有寢前有廟而祠堂有堂無寢古之家廟分為房室藏主於室奉二世為一廟而祠堂為四龕室祭四主於一室以其異也○余謂古廟有堂有寢祠堂有堂無寢然廟之寢以藏遺衣服今為遺書衣物祭卷庫以易之則亦不為大異也唯古廟有夾有廂祠堂皆無之矣則其異之一也

○士皆禮賈公彥疏曰大夫唯有寢門大門廟在寢門外之東

○月令仲春云寢廟畢備鄭玄曰凡廟前曰廟後曰寢賈公
彥曰廟是接神之處其處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟
為卑故在後朱子儀禮釋宮曰春秋傳曰子太叔之廟在道南其寢在廟北其寢廟之寢也

○爾雅釋宮云室有東西廂曰廟郭璞曰夾無東西廂有室曰寢

郭璞曰但有寢○邢昺曰凡大室有東西廂夾室及前堂有寢
寢牆者曰廟但有大室者曰寢月令仲春云寢廟畢備鄭注云前
曰廟後曰寢○朱子儀禮釋宮以此寢
為廟之寢與邢說同

○聘禮賈公彥疏曰諸侯有五廟太祖之廟居中二昭在東二
穆在西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閤門亦有二東行經三門乃至太祖
廟○朱子儀禮經傳通解曰江都集禮廟制諸侯三廟宜

中門外之左右者宗廟之制外為都宮內各有寢廟別有門垣
太祖在北左右昭穆以次而南與於疏之說不同未知孰是○余按
中庸或問及文集禘祫議以孫毓為是然兩說以為廟皆南向
故皆取以證之因為初學講之者別為之口見下

○朱子答吳晦叔書曰古人廟堂南向室在其北東戶西牆皆南
室西南隅為奧尊者居之故神主在焉詩所謂宗室墉下者是也

○萬正淳問命士以上父子異宮是同處而各有室廬否朱子答云
古人宮室之制前有門中有堂後有寢凡為屋三重而通以牆
圍之謂之宮以理言之父子固當同處然所居之左右前後或
是他人之居石可展拓不知又如何得同處矣等事古今異宜不

可得而考也

大集〇器類曰古天子異宮如今人四合屋雖各處四面共牆圍又曰古謂之宮只是牆蓋古人無今節屋

余謂古廟之制不尽見於經今引諸家所說以為證者如右寢

之制詳朱子儀禮和宮而細畚淺見先生草草畫之以貽後世

然猶有可議者凡宮室前有門中有堂後有寢而惣而言

之皆謂之寢也故前之門天子諸侯謂之路寢門大夫士謂

之寢門中之堂即是正寢天子諸侯謂之路寢大夫士謂之適

寢或曰適室考士喪禮及喪大記注疏適寢適室通也禮死子適室注云適室正寢之室也賈公考疏云適室正寢之室也者

若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢惣而言

之皆謂之正寢言正寢者對燕寢與側室亦謂之適寢一惣而言

寢大夫世孫卒于適寢注云言死者必皆於正處也寢室通身共尊

者所不燕焉君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室孔穎達疏

曰寢室通身者案士喪禮云死于適室也卒於適寢是寢室通也

後之寢即是燕寢天子諸侯謂之小寢大夫士謂之燕寢或曰下

室考士喪禮記注疏燕寢下室通也士喪禮記朔月若士虞新則

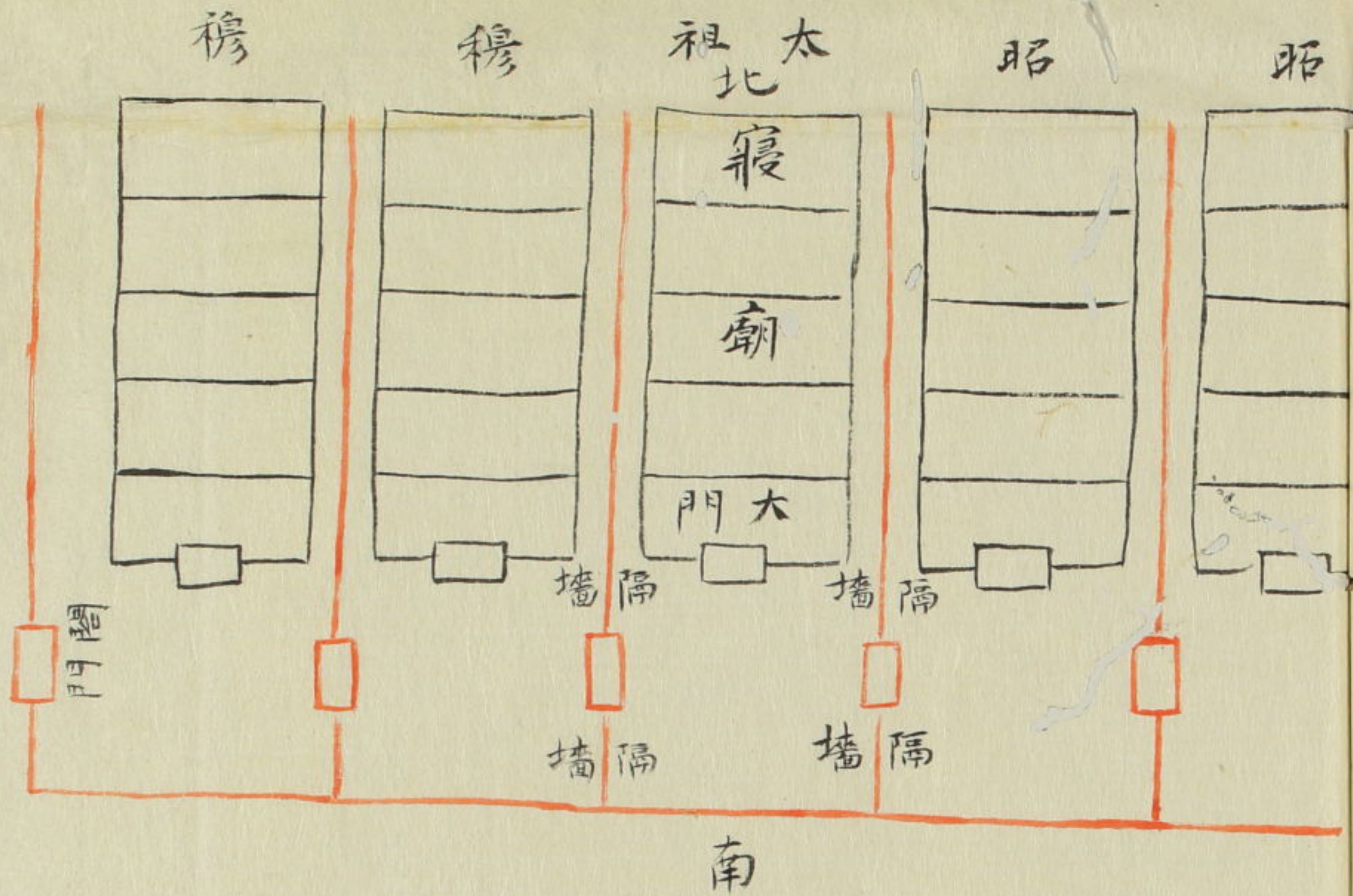
也燕寢朱子儀禮釋宮亦云士之下室在適寢之後而於天子

諸侯則為小寢也淺見先生之口以所謂寢之後有下室者為

燕寢之後有下室不知是適寢也然適寢之室即適室則恐

加燕字則可耳

賈公彥諸侯五廟

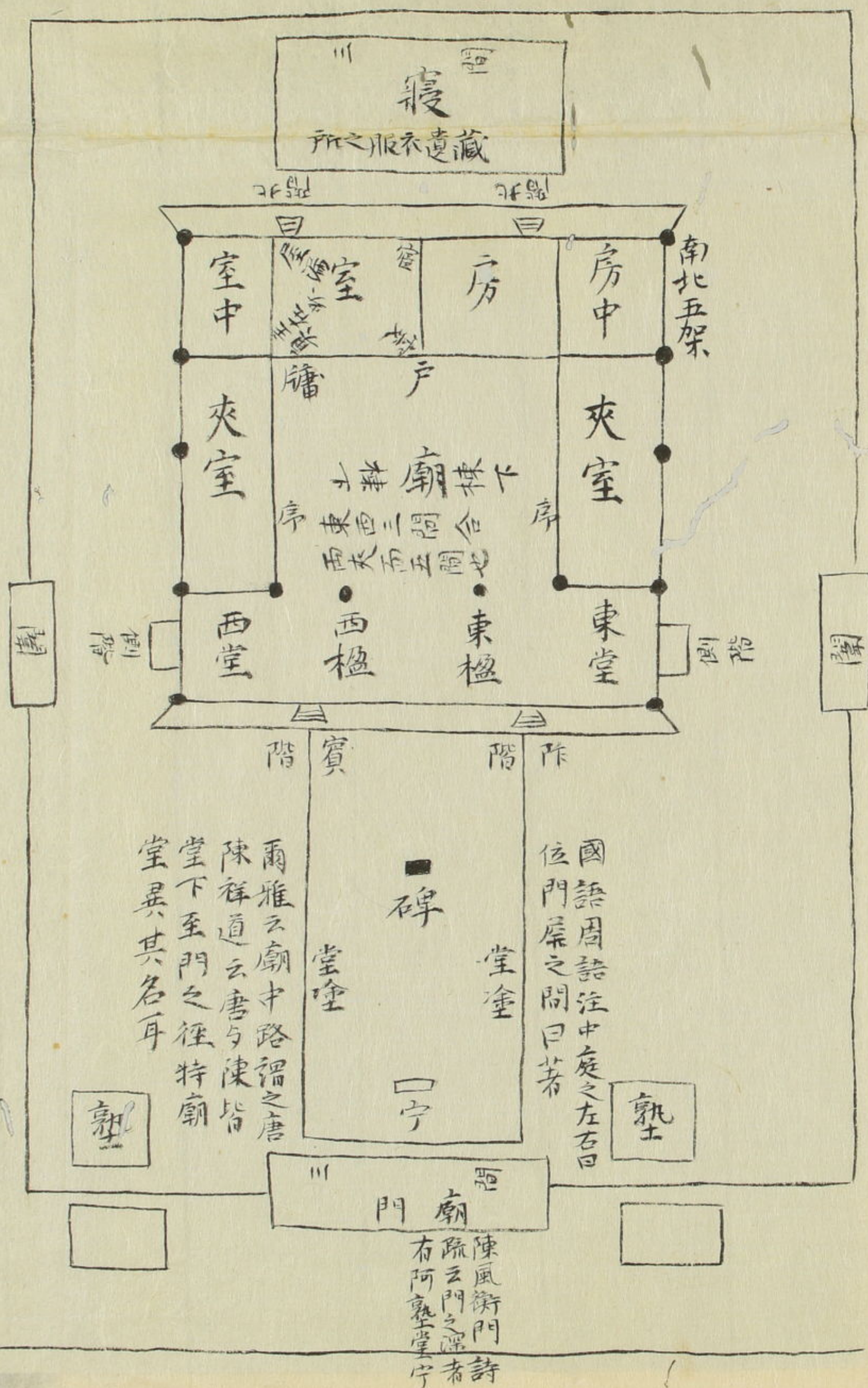
聘禮公迎賓于大門內每門每
 曲楹及廟門賈氏曰諸侯五廟太
 祖之廟在中二昭居東二穆居西每
 廟之前兩旁有隔牆皆有閣門
 諸侯受聘于太祖廟以西隔牆有
 三大門東行至太祖廟凡經三閣
 門故曰每門也大夫三廟其牆與門
 亦然○秋朱子儀禮秋宮際括賈
 氏之說者也故復載之於秋
 語類六十林安卿問中庸二昭二穆
 以次向南如何曰太祖居中坐北而向
 南昭穆以次而出向南某人之說
 如秋乃是疏中謂太祖居中昭穆
 左右分去列作一排若天子七廟
 恐太長濶

聘禮通解 西夾六豆設西牆下北上六壺西上二以並東陳注東陳
 在北牆下統於豆○伐禮口西夾東夾皆於室左右
北牆下十一小室左右十二

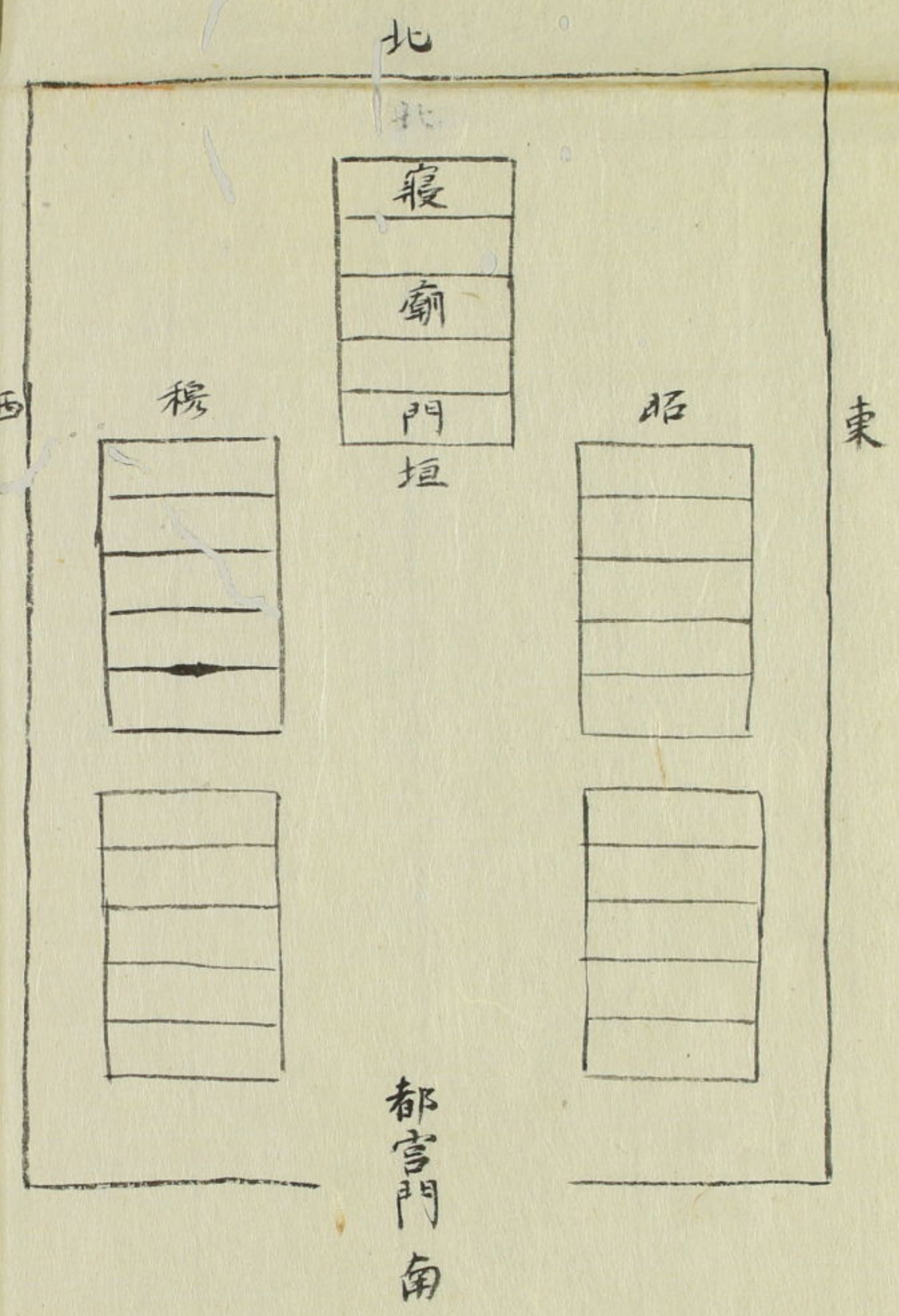
進率士大夫必建家廟廟必東向其位取地潔不喧處設席坐位皆如事
 生以太祖面東左昭右穆而已男女異位蓋舅婦生無共坐也姑婦之位亦因太
 祖之設其主皆刻十牌取生前行第或銜位而已婦各從夫

20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3

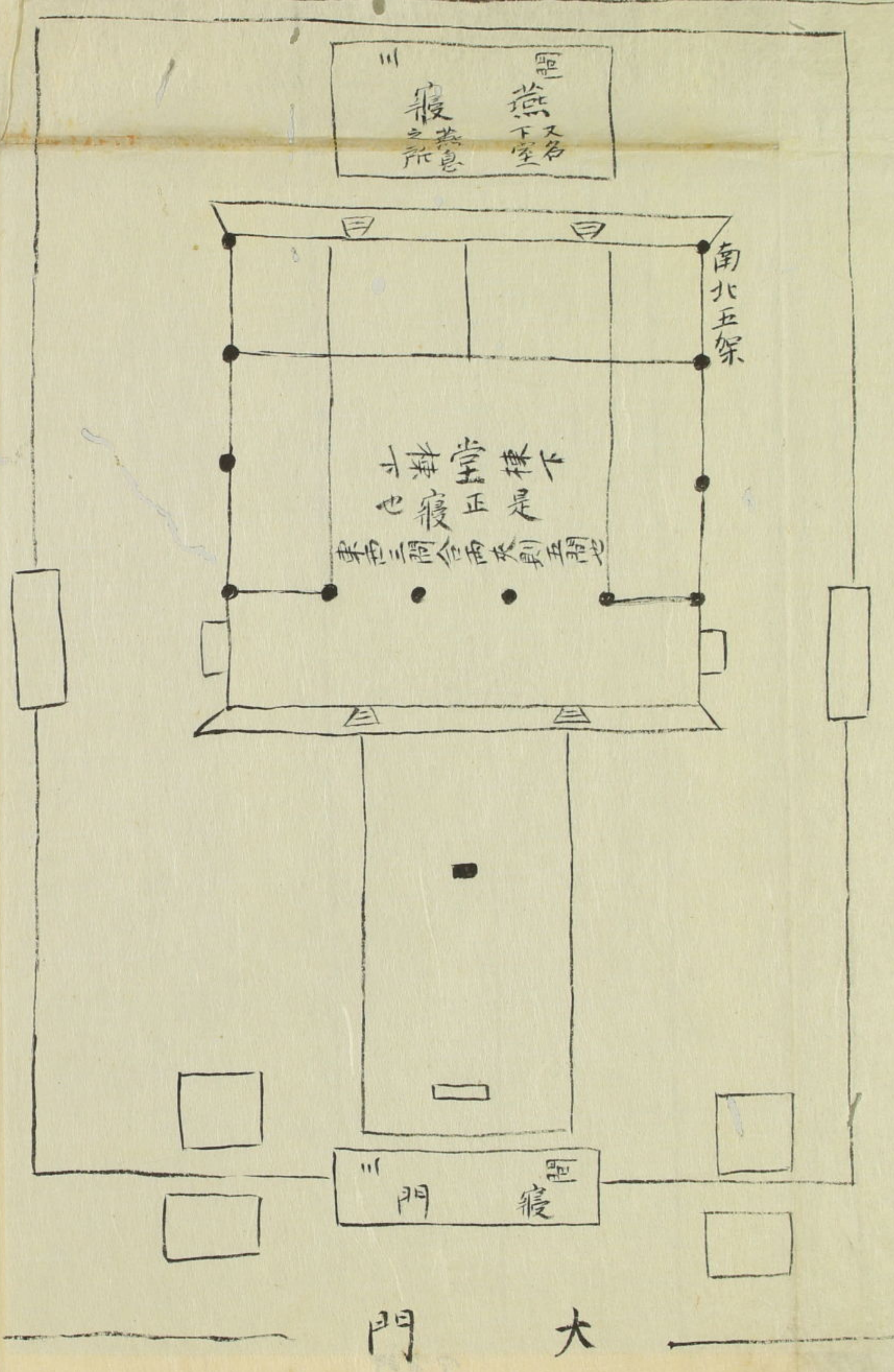
在 廟 士

孫毓諸侯五廟

寢東圖

余謂文集十五古廟口夾室在室之左右而無東西廂恐是
 初年之見也夫寢廟初無異制方有兩夾兩廂朱子義禮統
 堂為廟殿屋屋說以兩夾為廂今據郭璞宮以東堂西
 曰夾室亦堂則以儀禮釋宮為是
 朱子曰凡無夾室者則序以外通謂之東堂西堂然廟有兩
 夾而序以外不可謂之東堂西堂則夾室在堂之左右而序之外而
 夾室之前有東堂西堂與寢之制何異淺見先生堂室口得之
 而諸侯五廟口夾室在室東西是據文集而失之者也室氏
 口亦室左右有夾室而東堂西堂在序之外可謂考之未詳
 也
 王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與

大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而五士一廟庶人祭於寢

○祭法天下有五分地建國置都立邑設廟祀壇墀而祭之乃為親疏多少之數是故王之七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有三祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀曰鬼諸侯立五廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祧為壇去壇為墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀為鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考每廟有禱焉為壇

祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶人無廟死曰鬼

朱子答余正甫書曰如祭法所記廟制與王制亦小不同不知以何為正○語類曰王制祭法廟制不同以周制言之恐王制為是○又曰官師諸有司之長也官師一廟止及禘却於禘廟係祭祖適士二廟即祭祖祭禘皆不及高曾大夫三廟一昭一穆與大祖廟而三大夫亦有始封之君如魯季氏則公子友仲孫氏則公子慶父叔孫氏則公子牙是也○又曰一廟者得祭祖禘古今祭禮中江都集禮中有說余按祭法不類達疏曰官師一廟祖禘共之與此說同

余謂天子於太祖及四親廟月祭之二祧文武則合子嘗乃止謂四
祭諸侯於曾祖以下月祭之太祖高祖則享嘗乃止若大夫士
則具於廟祭例皆享嘗而廟之外有壇壇祈禱之祭大夫三廟
王制太祖及祖考為主祭法曾祖祖禰為主廟之外為壇有祈
禱則祭之高祖於也士二廟王制無之祭法祖考為主若有
禱則祭曾祖於壇高祖為鬼官師一廟祖禰共之無壇若有
禱則薦之於廟也庶士庶人無廟鬼其祖考得薦之於寢几鬼
者薦而不祭以其疎遠主在無事禘乃祭之故特曰鬼也王制
祭法注疏所言甚多故皆不之載其於古之祭祀以遠近為等
差約而言之以從簡便云

大戴禮有天下者事七世有國者事五世有五采之地者事三
世有三采之地者事二世待年而食者不得立宗廟所以別積厚
積厚者流澤光積薄者流澤卑也

○中庸或問曰大夫士宗廟之制奈何曰大夫三廟則視諸侯而殺
其二然其太祖昭穆之位猶諸侯也適士二廟則視大夫而殺
其一官師一廟則視大夫而殺其二然其門堂寢室之備猶大
夫也曰廟之為數降殺以兩而其制不降何也曰降也天子之山
節以藻稅複廟重檐諸侯固有所不得為者也諸侯之黜聖
斷斂若大夫有不得為者矣大夫之舍楹斷楠士又不得為矣曷為
而不降哉獨門堂寢室之合然後可名於宮則其制有不得而殺耳

蓋由命士以上父子皆異宮生也異宮而死不得異廟則有不得
盡其事生事存之心者是以不得而降也曰然則後世公私之廟
皆為同堂異室而以西為上者何也曰由漢明帝始也夫漢之為
禮略矣然其始也諸帝之廟皆營之各為一處雖其都宮之制
昭穆之位不復如古然猶不失其獨尊一廟之尊也至於明帝不
知禮義之正而務為抑損之私遺詔藏主於光烈皇后更衣別
室而其臣子不敢有加焉魏晉循之遂不能革而先王宗廟之禮
殆盡矣降及近世諸侯無國大夫無邑則雖同室異室之制猶
不能備揚天子之尊可以無所不致顧乃格於漢明非禮之禮而不得
以致其備物之孝蓋其別為一室則深廣之度或不足以陳鼎俎而其

合為一廟則所以尊其太祖者既褻而不嚴所以事其親廟者又厭
而不尊是皆無以尺其事生事存之心而當世宗廟之禮亦為虛文矣

○答郭子從書曰古者一世自為一廟有門有堂有寢凡屋三重而
牆四周為自後漢以來乃為同堂異室之廟一世一室而以西為上
如釋文中家廟碑有祭初室祭末室之語今國家亦只用此制
故士大夫家亦無二世一廟之法而一世一室之制亦不能備故溫公
諸家祭禮皆用以右為尊之說獨文潞公嘗立家廟今溫公集
中有碑載其制度頗詳亦是一世一室而以右為上自可檢看
溫公集河東節度使潞國公先廟碑曰皇祐二年公乞立廟河南明年
七月詔可之然尚未知祭構之式麻所備依至和初西鎮長安訪唐廟之存
者得杜牧公舊迹止餘三堂四室及方兩翼嘉祐元年始做而營之三年
增置前兩廡及門東廡以藏祭器西廡

以藏家譜齋務在中門之右省牲展饌視濮濯在中
伊川之說亦誤
門之左庖廚在其東南其外門再東西折而南崇寧秋廟成
語類曰廟向南坐東嚮自天子以至士皆然伊川於此不審乃云廟皆東
向祖先位面東自廳側直東入其所反轉面西入廟中其制非是古人所以廟面
東向坐者蓋戶在東牖在西
昭穆之說則又甚長中庸或問中已詳
坐於一邊乃是與也

言之更當細考大抵今士大夫家只當且以溫公之法為定也

○程子曰雖庶人必祭及高祖此至天子諸侯止有疏數耳

○又曰自天子至於庶人五服未嘗有異皆至高祖服既如是祭祀亦須

知其疏數之節未有可考但其理必如此七廟五廟亦只是祭及高

祖大夫士雖或三廟二廟一廟或祭寢廟則雖異亦不害祭及高祖

若止祭禰只為知母而不知父禽獸道也祭禰而不及高祖一有非人道也

○朱子答蔡季通書曰祭法世教明有等差未易遽改古人亦不知

祖不可忘而立法如此恐亦自有精意也 文集

○問天子七廟諸侯五廟大夫三廟士二廟官師一廟若只是一廟只祭
得父母更不及祖矣無乃不盡人情曰位卑則流澤淺其理自然如此

錄 九十七篇

○答葉仁父書曰若祖先之祭伊川方有以說固足以盡孝子
慈孫之心然當疑其禮述於禘祫非臣民所得用途不敢行德厚
者流光德薄者流卑故古者大夫以下極於三廟而于 祫可以及

其高祖今用先儒之說通祭高祖已為過矣其上世久遠自合遷
毀不當更祭也

○堯卿問今世庶亦有始基之祖莫亦只祭得四代便五代以上則可

不祭否曰如今祭四代已為僭古者官師亦只得祭二代若是始基之祖莫亦只存得墓祭

答蔡季子通書曰廟議亦不盡記若士大夫以下自有定制但今廟不成廟即且依程夫子說自高祖而下亦未為僭也統集

○叔卷問士庶當祭幾代曰古時二代即有二廟其禮甚多今於禮制大段虧缺而士庶皆無廟但溫公禮祭三代伊川祭自高祖始疑其過要之既無廟又於禮煞缺祭四代亦無害

○答汪尚書論家廟書曰程子以為高祖有服不可不祭雖七廟五廟亦止於高祖雖三廟一廟以至祭寢亦必及於高祖但有疏數之不同耳疑其最為得祭禮之本意今以祭法考之雖未見祭必

及高祖之文然有月祭享嘗之別則古者祭禮以遠近為疏數亦可

見矣禮家又言大夫有事省於其君子禘及其高祖則可為立三廟而祭及高祖之驗而未教所疑私家合食之文亦因可見矣但于禘之制它未有可考耳李退溪注曰于禘見禮記大傳篇禘本諸侯祭禮以大夫而行合祭高祖之禮有自上之義故云于禘

○問祭禮曰古禮難行且依溫公釋其可行者行之祭土地只用韓公所編祗祭祖自高祖而下如伊川所論古者祗祭考妣溫公祭自曾祖而下伊川以高祖有服所當祭今見於遺書者甚詳以古禮所無創自伊川所以使人盡孝敬追遠之義語類九十驥錄

余謂古之祭祀大夫以下於四親遠近有祭不祭之別而程子有上下通祭四親之論朱子稱古禮之有節節而於程說則或信或疑教說俱

存未知晚年定論也家禮雖從程說然以書未暇更定而沒則亦不得以坎為正也請試論之夫高祖有服所當祭然古又生有之既自命士以上父子異宮而死不得專一廟則事死與事生乖矣古者寢不踰廟其制甚濶大夫士之賤不能備四世故隨分為之隆殺而已且積厚則流澤光積薄則流澤卑世數多少其理亦多如此未可遽以坎為始祖也唐宋之廟去古甚遠而遺法不存其制卑狹上下無度四世之祭亦不以尊卑為隆殺程子當是時有制禮作樂之具而不得位以伸其志其祭於家者隨時立法以及高祖雖是士庶高祖有焉祭之理故以義斷之而不拘拘于三代之迹若使程子復古之廟制則雖三廟一廟以至祭寢亦必及高祖石取一世一廟之法也

決矣不唯坎身古者大夫以下無本主而程子制本主以通之上下是因改改制皆其一類也至于朱子論之詳其答蔡季通書本集所載及語類文蔚所錄則稱言禮之有節節者也其答葉仁父書及語類答堯卿條則疑程說者也其答汪尚書書及語類驥所錄則信程說者也其答蔡季通本集所載及語類答叔容條則疑後始信者也其稱古禮者以上下有隆殺之辨也其疑程說者以有意於古代之制也其信程說者以高祖有焉祭之理也疑後始信者以後世無廟祭備四世亦非階躒也今通而論之為學者計大夫士無廟者從程說祭四世可也若萬一使復古則取一世一廟之法不祭四世亦可也何則高祖有服上下皆不可不祭一理也積薄流澤淺大夫士

可不祭一理也故因廟之有無以立四世祭否之異則二者廢
不差也近世儒者不知有是等議論而其譏程說者四世之祭木
主之制皆謂之僭信程子者又不悅古禮以安於一偏故余為之
著論一篇云

享保享 庚五月二十七日

天木時中謹書

天子七廟

禮緯就音命微曰唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟
至子孫五廟五廟至子孫六鄭據坎為說

廟所以象生之有朝也寢所以象生之有寢也建之觀門之內不敢遠其
親也位之觀門之左不怒死其親也家語曰天子七廟諸侯五廟自虞至周
文所不變也是 故虞書禮于六宗以見太祖周官守祧八人以無姜嫄之宮

則虞周七廟可知矣伊尹言七世之廟高禮也禮記荀卿穀梁皆言天子七廟
不特周制也則自虞至周七廟又可知矣然存親立廟親之至思祖功宗
德尊尊之大義古之人思其人而愛其樹尊其人則敬其位况廟乎法施於
民則祀之以方定國則祀之况祖宗乎於是禮以爨起而高之三宗周之文武
漢之孝文孝武唐之神堯文皇其廟皆在三昭三穆之外歷世不毀其所謂
不遷之廟非謂祀也鄭康成之後以喪服小記言王者立四廟則謂周制也

廟文武為二祧親廟四而已則文武不遷之廟在七廟內是臆說也王肅
聖證論曰禮自上以下降殺以兩使天子諸侯皆親廟四則是君臣同等
尊卑不別也又王祭殤五而下及無親之孫上不及無親之祖不亦詭哉王
中刻歎論之於漢韓退之論之於唐其言皆與肅同蓋理之所在者無異也

諸侯五廟

王制曰諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五鄭氏曰太祖始封之君王者之後不
為始封之君廟蓋諸侯不敢祖天子故王之子弟始為諸侯不得立出王之廟
後世子孫祖其始封者而已其或有大功德特命祀其祖先則立廟可也魯有
姜嫄文王之廟鄭祖厲王是也若王者之後始封之君非有功德不可為祖則
祖其先代之王者宗祖帝乙是也孔穎達曰若異姓始封如太祖之屬得立五廟

從諸侯禮然王者始受命所立不過四廟諸侯初封蓋亦廟止高祖而已謂得
立五廟無是理也玉藻曰皮弁以聽朔於太廟而朔祭有牲是月祭及太祖也祭法謂
王考皇考月祭之頭考祖考享嘗乃止非禮意也穀梁曰諸侯受朝于福廟共說無據

附庸五廟

公侯伯子男其衣服宮室車旗等衰雖殊其立五廟一也附庸之封雖不能五十里亦
國君爾故亦五廟春秋書紀季以鄭人于魯公羊傳曰紀季清後五廟以存姑姊妹則
附庸之廟與諸侯同可知也

大夫三廟

王制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭氏曰太祖別子始爵者雖非別子始爵亦然
鄭志答趙高謂王制高制故雖非諸侯之別子亦得立太祖之廟周制別子為太祖若非

別子之後雖為大夫但立父祖曾祖三廟隨地而遷不得立始爵者為太祖也然
曰大夫有二宗省卿曰大夫士有常宗則大夫有百世不遷之大宗有五世則遷之小宗
是大祖之廟常不遷也特祭法曰大夫三廟考與王考皇考有廟顯考祖考無廟而鄭
氏遂以為周大夫之制誤也孔穎達曰大夫三廟天子諸侯之大夫同卿即大夫也故春秋
殺卿皆曰大夫其三公之廟夕諸侯同於理或然

適士二廟

官師一廟

王制士二廟祭法適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟鄭氏謂考當作皇考
有禘焉為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼
鄭氏謂官師中士下士也上士異廟中士下士祖禴同廟然喪服傳曰都邑之士則知
尊禴學士大夫則知尊祖是都邑之士三禴廟而已其曰禴祖共廟此所聞也賈公

彥曰鄭氏言諸侯之中士下士一廟則天子之士皆二廟禮言八十一元士而不別上下是
以知其皆二廟也

壇墠

祭法言天子至士三廟之制多與禮異其言壇墠等威之辨理或有之蓋先王之於
祖有仁以尽其愛有義以盡其思近則月祭遠則享嘗在祧無祫去祧無廟以以義處
仁也去祧為壇為墠壇墠之設為其無廟而不忍忘焉以仁行義也蓋禘祫則出其主
於壇墠而祭之既事則復其主於廟而藏之惟禘祫與載之出疆然後在祭告之列其
他不預也大夫士之無禘祫禮之節然爾鄭氏謂大夫士無木主誤也其言凡鬼薦而不
祭賈氏申之謂大夫之鬼薦於太祖壇士之鬼薦之於廟以尤無據

不遷之廟

父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德而無定法者義也故周於三昭三穆之外而有武
之廟魯於二昭二穆之外而有魯公之世室觀春秋傳稱襄王致文武於存候史記稱顯
王致文武於秦孝公方是收文武固已遠矣襄王顯王猶且祀之則其廟不毀可知矣
家語左傳稱孔子在陳聞魯廟火曰其桓僖乎以為桓僖親盡無大功德而魯不毀故
天災之其言雖涉於怪而理或有焉若然則魯公之室在所不毀可知矣王莽中劉歆
王肅韓退之之後皆謂天子祖德宗功之廟不在七世之列特鄭康成以周禮守祧有八小
記王者立四廟則謂周制七廟文武為二祧親廟四而已是不知周公制禮之收文武尚為近
廟其所以宗之之禮特起於後代也果所以宗之者在七廟內使絕世祖先間有豐功盛
德不下文武復在可宗之列則親廟又豈殺乎理必不然祭法曰遠廟為祧則祧者祀也天
子以五世六世之祖為祧所謂有二祧是也諸侯以始祖為祧所謂先君之祧是也鄭氏

以祧為起去之起誤矣既曰起矣又以文武為不毀之祧何耶明堂位曰魯公之廟
文世室武公之廟武世室然武公之於魯禘宣王立廢之非以階魯國攻殺之禍而豐
功懿德不著於世自武至閔其廟已在可遷之列矣春秋成公六年二月立武宮昭十
五年有事于武宮左氏曰季文子以安車之戰立武宮公羊曰武宮者何武公也立者不宣
也蓋武宮立於成公之收歷襄及昭積世不毀故記史得以大之歆以比周之文武也

王者立四廟

喪服小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之何也韋玄成
曰王者禘其祖所自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配不為立
廟親盡也然則玄成以禘為祭天固不足信以立四廟為始受命而王者於理或然蓋
始受命而王者不必備事七世故立四廟止於高祖而已其上親盡不可祭也庶子王亦如

之者禮為人後者為父母期公子為後為其母於子祭於孫否蓋為人後者雖受重
於所後而不廢父母期公子為後雖受重於君母而不廢其母祭則庶子為王雖有正
統之七廟其可輒廢祀考之祭乎於是自立四廟以視始受命而王者所以著其不
忘本也昔漢宣帝以從孫繼昭帝惠昭穆之體一也於是立悼皇考廟以當代之穆
而王莽中劉歆以為孝宣以兄孫繼統為孝昭後考廟固不當立累世奉之是兩統
一父也然宣帝以悼皇考當代之穆固不合禮若特立廟乃庶子王之所當立者謂不當立誤
矣

廟位

周官小宗伯禮記祭義皆曰建國之神位右社稷左宗廟考工記匠人營國左祖右社蓋宗
廟陽也故居左社稷陰也故居右

何休曰質宗右宗廟上親親
文家右社稷上尊尊無據

陰故社稷皆北嚮陽故宗廟

皆南嚮君祭社南嚮於北牆下而亮社亦北牆則社稷北嚮可知廟所以象王之朝而朝
必南面則廟皆南嚮可知聘禮賓入大門內公揖入每門每曲揖然後及祖廟司儀諸公
相為賓及將幣三揖三讓每門止一相然後及廟賈公彥曰賓大門東行至廟考之於禮諸侯之
廟在闕門內先
儒皆禘在其間有每門者諸侯五廟祖廟位居中東二昭廟西二穆廟各有門門之左方
有墻墻之中夾通門則祖廟以西闕門者三東行而歷三門及至祖廟則廟皆南嚮矣廟
皆南嚮而昭南面穆北面者禘祫之位也晉孫毓曰宗廟之制外為都宮內各有寢廟
別為門垣大祖在北左昭右穆次而南蓋其所傳聞者異也

廟飾

明堂位曰山節藻梲復廟重檐剝楹達窻反玷出尊崇玷康圭疏屏天子之廟飾也
山節剝楹盧為山也山節剝楹畫侏儒柱為藻文也復廟重
屋也重檐重承壁柱也剝剝庑也窻屬謂夾戶窻也春秋書丹桓宮楹剝桓宮楹欂櫨

謂天子諸侯黜聖大夫蒼士黜丹極非禮也天子之楠斲之詭石之加密石焉晉語書大傳皆曰天

子之室斲其椽而加密石焉諸侯之楠斲之詭石之大夫斲之士斲木斲之蓋椽之也傳曰大夫達棊士皆本刺楠非正也

天子之楹剖之而飾以黜聖天子之楠斲之加密石而無飾黜黑飾也聖白飾也爾雅

地謂之黜牆謂之聖穀梁之言黜聖則楹而已記室再以黜聖為黑飾誤也子貢觀魯

廟之北堂問於孔子彼皆斲耶匠過之耶孔子曰非無良材也蓋在貴久也魯廟如

則天子之廟可知矣後世禮廢趙文子之室斲而詭石之備於諸侯臧文仲管夷吾山

節以藻稅又僭於天子

寢廟薦新上

人子之於親飲食必先嘗而後進四時新物必先獻而後食寢廟之薦新蓋

亦推其事先之禮以尽其誠敬而已先儒謂廟藏神主而祭以四時寢衣冠几杖之具

而祭之以新物然國語曰大災取名魚登川禽嘗之寢廟月令四時新物皆先薦寢

廟者蓋有寢者薦於寢無寢者薦於廟非謂薦止於寢也月令雜記秦禮秦出寢

於陵則月令所謂寢廟豈皆廟後之寢乎古者掌外事之北有典祀掌廟有守祀掌

寢有隸僕故典祀若以收祭祀則師其屬而修除徵役于司隸而役之守祀其廟則有

司脩除之其祀則守祀黜聖之鄭氏曰廟祭於廟也隸僕祭祀脩寢既設百物既備然後夫妻存戒又曰

孝子將祭以脩宮室以治百事祭祀脩寢則薦新蓋亦修寢觀詩序言薦魚獻鮓而詩言以享以祀

月令言以共寢廟之祀則薦新亦謂之祀也祭僕大裘復于小廟隸僕大裘復于小寢大

寢小寢高祖以下之寢廟也大寢始祖之寢也復于廟則小廟而已於寢則及大寢者以廟

嚴於寢故也

寢廟薦新下

古者祭必卜日而薦新不擇日祭有尸而薦無尸以至不出祀主奠而不祭有收物而無三牲

黍稷以薦新之大畧也漢及隋唐薦新不出神主羣形五禮精多言薦新但設神座鄭氏秋王制謂大夫士祭以首收然祭以

致礼有常月薦以仲月祭以致去而無常收周礼王者享丞之收皆在仲月是祭有常月也

月令王者薦新或於五月或於仲季唯其收物而已是薦無常收也魏高堂隆謂天子諸

候月有祭事其孟月則四收之祭也其仲月季月薦新之祭也豈非惑於鄭氏之說然即

漢舊儀嘗進之屬皆於廟而不在寢故韋成傳以為廟歲二十五祠而薦新在丘唐

礼使太常卿一人薦新物有司行事然薦非盛礼一之於廟失之太瀆有司行事失之大

輕既夕礼朔月薦新不饋于下室檀弓亦曰薦新如朝奠古人之重薦新如此則躬

薦可知

唐人祭於寢

唐人之死曰鬼寢而不廟薦而不祭故春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卯

麥以魚黍以豚稻以鴈取其與新物相宜而已國語曰唐人有魚炙之薦而不及豚雀者

奉其所易者言之也然言唐人之舍收則與王制異夫古之貴者有正寢有燕寢正寢在外

燕寢在內然則唐人祭於寢蓋亦在外之適寢歟聘礼記卿館於大夫大夫館於士士館

於五高鄭氏曰官師以上有廟有寢工高則寢而已寢所以館士則在外可知

昭穆

父以明宗下故曰昭昭如字晉禘昭字音節子以敬事上故曰穆宗廟有迭毀昭穆則一成而不可

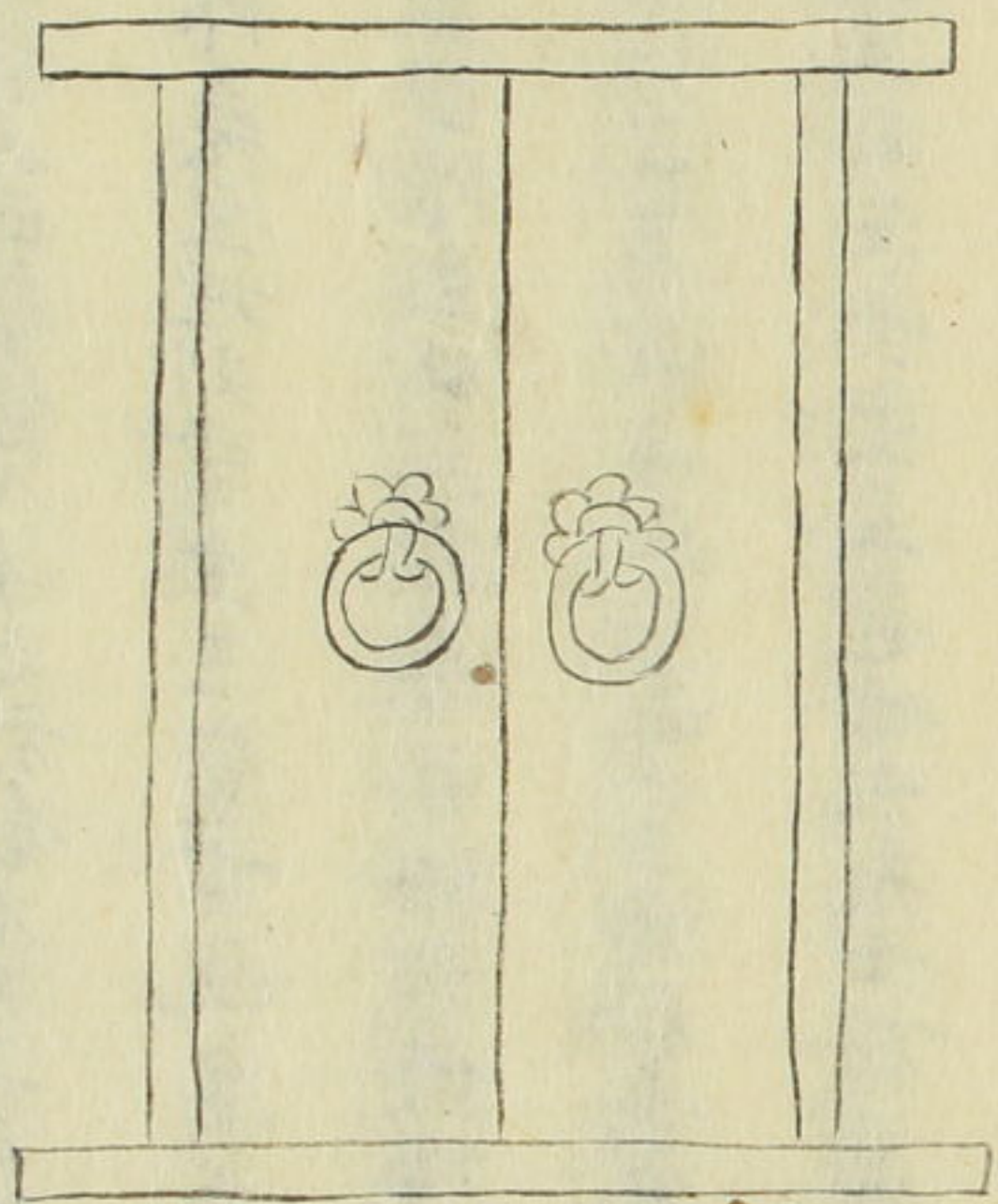
易春秋傳言大王之昭王季之穆又言文之昭武之穆共世序之昭穆不可易也周官冢人

掌公墓之地先王之尊居中以昭穆為左右以尊位之昭穆不可易也儀礼曰卒哭明

日以其班祔礼記曰祔必以其昭穆之中則一以上祔祔位之昭穆不可易也司士凡祭祀賜爵

呼昭穆而進之宗統凡賜爵昭為一穆為一昭與穆齒穆與穆齒共賜爵之昭穆不可易
 也大傳曰合族以食序以昭穆以合食之昭穆不可易也生而賜爵合食死而葬祔皆
 以世序而不可易則廟之昭穆可知矣其制蓋祖廟居中而父昭在左子穆在右
 始死者昭耶則毀昭廟始死者穆耶則毀穆廟昭與昭為列而無嫌乎子加於
 父穆與穆為列而無嫌乎父處於子猶之賜爵也子與祖齒而無嫌乎早者先父
 與孫齒而無嫌乎尊者後猶之立尸也子無嫌乎南面而坐父無嫌乎北面而事
 之則昭穆之不可易不足怪也先儒謂周藏先公木主於后稷之廟先王木主穆
 在之王廟昭在武王廟於理或然

祔

上虞主 主制不一分 從何休之說 吉主 練主用栗刻而 溢之以辨昭穆

公羊傳曰虞主用桑練主用栗穀梁曰喪主於虞吉主於練特左氏曰凡君祔而作主
曲禮曰措之廟立之主曰帝然人子之於親不忍一日使無依焉故始死依以重既葬依以
主重埋則桑主作桑主埋則栗主立豈有既虞卒哭不存其象俟祔而后為之乎然則
左氏曲禮之說蓋曰作主將以祔廟非祔而後作之也先儒謂既祔主及其寢大夫士無
主以幣告然坊記曰喪禮每加以遠荀卿曰喪事動而遠故將喪而既祖柩寄及孰
為所祔而既餞主可反乎重主道也大夫士有重尸神象也大夫士有尸孔惺大夫也去
國載祔孰謂大夫士無主乎 徐龜王沃之徒皆曰大夫士有主 特鄭康成許慎謂大夫士無主 主之制不見於經何休曰主狀正
方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺桑主不文吉主皆刻而溢之衛次仲曰右主
八寸左主七寸廣厚三寸右主父也左主母也漢舊儀后主長七寸圍九寸帝主長九寸其

制雖不可考然正廟之主各藏其室西壁之中廟遷之主藏於太室北壁之下地六尺
一寸大戴禮五記異義江都集禮傳述皆然蓋有所授之也自東漢迄隋唐宗廟之制多古
不同而遷主所藏或在西儲或在西夾室其正廟之主雖各藏廟室西壁之中而帝后別
為石指非禮意也按少牢饋食尊歲事于皇祖必以某妃配某氏故同凡共牢一尸而
俎豆不兩陳以其夫婦一體故也加循亦謂后配尊於帝神主所居宜同故東晉明帝收廟有
塹室者十皆帝后共一石室至恭帝收廟為塹室二十八而帝后異室矣後者所以譏之也

師行載主 遷主 社主

小宗伯若大師則帥有司而立軍社大祀大師設軍社大司馬若大師則執事准蒙主及軍
社 以血塗主及 軍社皆神之 肆師用牲子社宗則為位 社軍社 宗遷主 凡師不功則助牽主車 大司馬曰若師不功 則獻而奉主車也
書曰用命賞于祖不用命戮于社衛祝鮀曰君以軍行被社蒙鼓祝奉以從若君行師從卿

行旅從祀不出境曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載載車金言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣又問曰古者師行無遷主則何主孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而後就舍及少告設奠卒飲幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也又曰主出入廟必繹又曰齊桓公亟奉兵作偽主以行及反藏諸祖廟詩傳曰王升舟鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞孔穎達曰社殺戮夕軍將同故名社主為將宗廟則遷主也亞在將舟後文王世子曰族食世降一等其在軍則守於公禰公禰行主也然則師行載遷主則未遷之主不行矣遷主載于齊車則社主亦齊車矣孔穎達曰專社主載於齊車遷主亦載于齊車用命賞于祖則遷主之車在左所以象左宗廟世不用命戮于社則社主之車在右所以象右社稷也師載遷主而武王伐紂載文王之木主者所以成文王之志而已不可以常禮議之也書傳曰將舟亞宗廟亞蓋奉宗廟以見社耳先儒以將舟為社

主恐不然也社主示也石土之數也先儒謂社主石為之蓋有所授之也王制曰天子將出宜于社造于禰肆師用牲于社宗皆先社而後祖蓋君之出也先後社后嘗祖其行也亦社而後祖其止也右社而左祖祖禰禰也文王世子謂之公禰者親之也

禘

左傳曰典司宗禘又曰孔惺反禘於西園杜預曰宗禘宗廟中藏主石室孔穎達曰宗禘者於廟之北壁內為石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石室禘字從示神之也

一厘

司巫祭祀共厘王說文曰宗廟盛主菴也賈公彥曰以厘菴盛主來向祭所大祝取得主厘菴即退執虞曰藏主有石函函中筭以盛主祭則厘筭類也

坫

坫者以土為之其別有四記曰及坫出尊語曰邦君為兩君之好有及坫及爵之坫也
記曰崇坫康圭以奠王之坫也記又曰士於坫一坎度食之坫也士冠禮爵弁皮緇布冠
各一執以侍于西坫南大射將射五遷於下東坫之東南士喪禮牀第夷衾饌于西坫
之南既夕禮設於東堂下南順存于坫於堂隅之坫也蓋兩君相見於廟尊於兩楹
之間而及爵之坫出於尊南故曰出尊
卿飲酒是卿大夫禮尊於房戶間燕禮燕其臣尊於東楹之西皆無坫特兩君相見尊於兩楹間有坫
管子有及坫故又於其南為之崇坫以安王為故曰康圭度食之坫在房堂隅之坫在北
陳爾雅曰坫謂之坫郭璞曰坫瑞也北堂之隅之坫也卿飲卿射燕禮皆奠爵于籩則
及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元非也

禮書卷第四十三

王及諸侯寢廟制

尚書太傳曰天子之堂廣九雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房北
堂各三雉公侯七雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂各三雉伯子
男五雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂三雉三分其廣以二
為內以一為高有室無房堂
廣堂間相去也雉長三丈內堂東西序之內也其稱天子釗
之大夫達稜士首本庶人到加
就礪之也密石砥之也稜菱也天子黃庸士大夫有石村
柱下質也庶人有石承
柱下而已不出外為飾也○爾雅曰
枹疏猶衰也枹亦腐也衰
殺衰殺其上不得正直士大夫有石村
柱下質也庶人有石承
柱下而已不出外為飾也○爾雅曰
室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂
之匡東南隅謂之突東西牆謂之序墉戶之間謂之扂宮中之門謂之闈門側之堂謂

塾以書考之天子路寢之制室居中左戶右牖東西有房又有東序西序東堂西堂
東垂西垂東西垂東賓階阼階秋設黼宸階間南嚮東西序西階陳室西夾敷席東
翟立西垂執鉞立側階房之南有東西夾室鄭康成秋儀禮謂房當夾室北是也
側階北階也

孔安國謂西房西夾室東房東夾室誤矣諸侯路寢與大夫士之室皆東西房士喪
禮男子髻髮于房婦人髻于室喪大記主人即位于戶內婦人髻于房士禮婦人髻于
室在男子之西則諸侯之禮婦人髻于房為西房矣士亦有西房而婦不於此髻者尊
卑之別然也公食大夫於廟宰夫饌于東房贊者負東房大夫立于東夾南宰東
夾北則諸侯之廟亦東西房東西夾矣夾室內則少牢禮司宮尊兩甒于房戶之
間士冠鄉飲亦尊于房戶之間持牲禮尊于戶東皆指東房言之此謂無西房也卿

飲記曰席出自左房卿射記曰出自東與大射諸侯擇士之宮宰足尊脯醢由

左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭
氏謂大夫士無西房誤矣然房皆南戶而無北牖室有北牖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間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牖矣昏禮尊于堂中北牖下是
室無北堂矣故昏禮洗北堂直室東隅則北堂有房之北可知

大夫士寢廟制

五架之屋

天子諸侯之寢廟四阿有雷士大夫則五架有采而已五架之制棟居中而南北鸞簷
曰殿棟殿之間曰楣昏禮當阿致余也阿棟則是大夫士之廟室設於棟北矣少牢禮主
人獻祝設席南面祝并于席上則是大夫士之廟室迫狹矣爾雅曰無東西廂有室曰寢
其文對廟言之則廟寢也鄭氏謂天子路寢太廟明堂同制豈非惑於明堂位太廟

天子明堂之說未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

阼

書曰四人執戈夾階阼卿飲酒設工席于堂簾聘禮陪鼎當內簾鄭氏曰側邊曰簾孔安國曰堂簾曰阼

垂

書曰一人執斂立于東垂一人執翟立于西垂史曰坐不垂堂孔安國曰東西垂者東西下之階上

檐

明堂位曰複廟垂檐爾雅曰檐謂之槁士喪禮為銘置于宇西階鄭氏曰宇相也

說文曰舂人謂之檐楚人謂之柎槁宇柎同矣異名也夫輶末謂之宇疆境取音自隹其由境亦謂之土宇又謂之邊垂則宇與垂皆檐之窮也故輶末疆境取各為自屋言之曰檐自堂言之曰垂檐亦作闔

位

周禮司士正朝儀之位爾雅曰中庭左右謂之位禮記曰立而無序則亂於位家語曰列而無次序則亂於著左傳曰朝有著國語曰恪位著以敬其官又曰位宁有官師之典則著所以著其位者也人君之行也過位然後登車其人也過位則下典禮曰下卿位是也人臣過坎必加敬焉語曰過位色勃如也

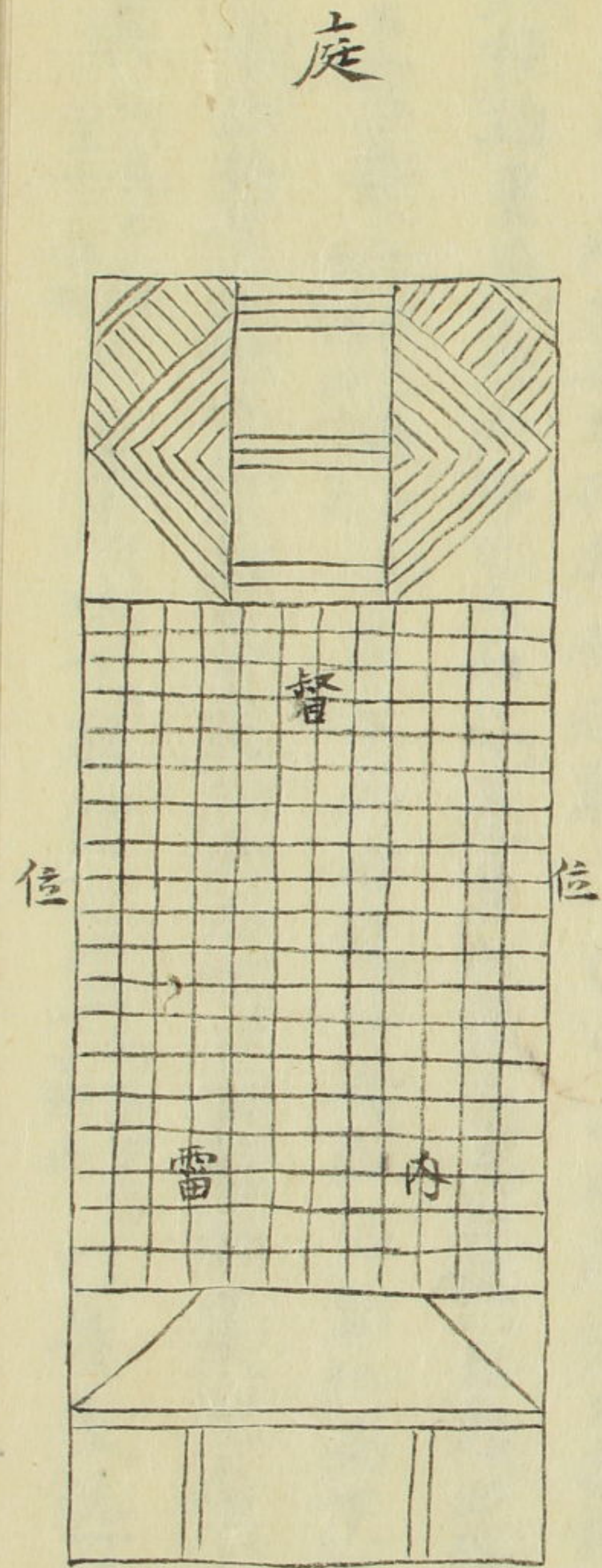
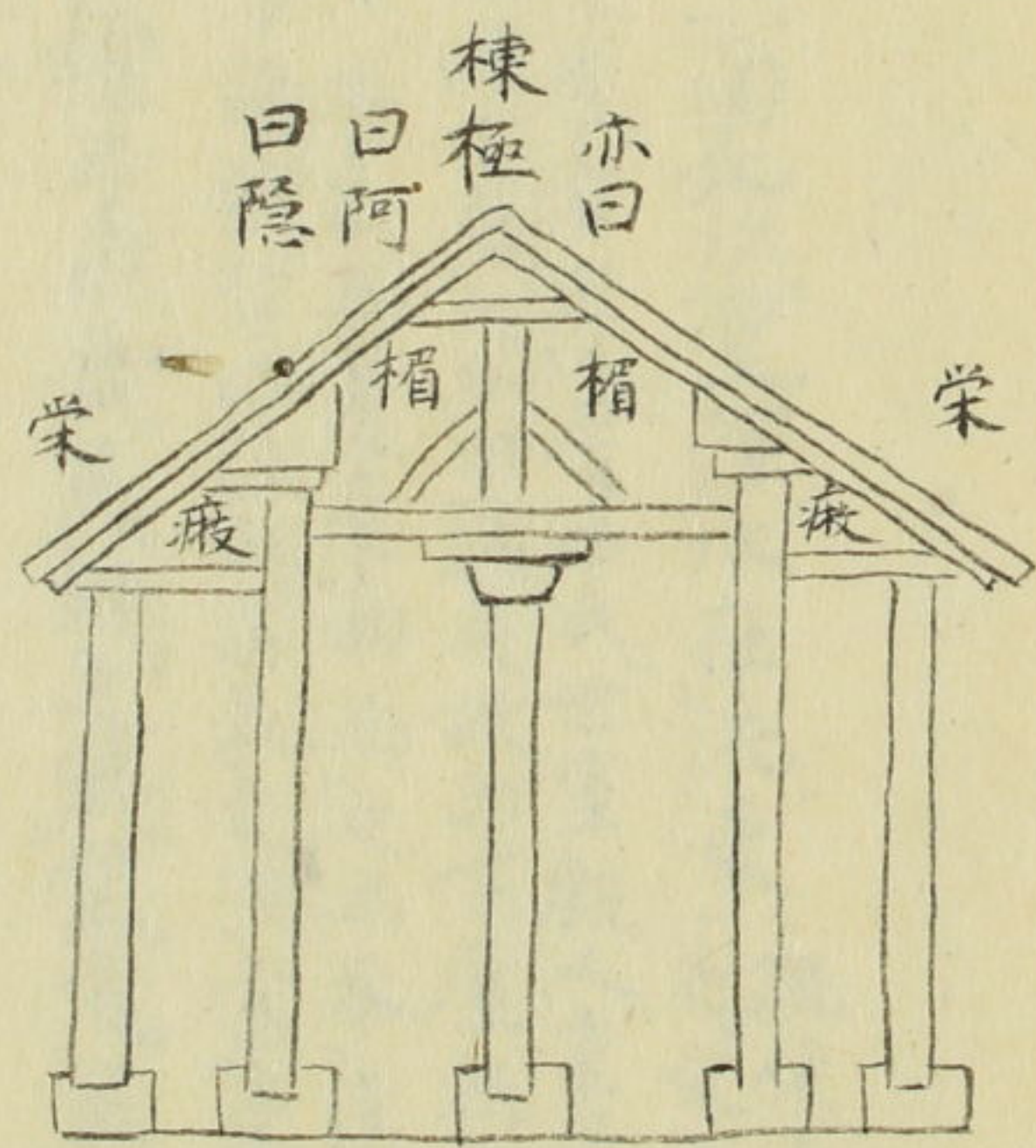
屏楹

會布表朝有著祭有屏楹皆明其位也周禮太史祭之日執書以次位常左傳稱鄭火

之危、楹謂之棧、在地謂之臬、又曰楹謂之闌、門楹謂之梁、蓋戛于門者楹也、亦曰楹、
 曰闌、中于門者闌也、亦曰闌、曰楹、旁于門者楔也、亦曰楹、所以開闔者樞也、亦曰楹、
 樞上之橫梁、楹也、樞達北棟、落時也、月令曰以脩闔扇、爾雅曰闔謂之扉、公羊曰蓋
 著于門闔、左氏曰以枚數闔、越謂曰乃闔左闔、荀卿曰子貢觀於魯廟之北堂
 復瞻九蓋、彼皆經耶、蓋即闔也則扇也、闔也、扉也、其字一也、鄭氏秋月令謂木曰闔、竹篁
 曰扇、蓋對而言之然也、禮君入中門、上介拂闔、大夫中楨、夕闔之間、士介拂楨、入以自高為
 戒、故賓不履闔、君入中門、諸侯相朝之禮也、賓入不中門、諸侯來聘之禮也、凡入門而右、
 由闔東、左由闔西、曲禮曰大夫士出入君門、由闔右、燕禮大夫皆入門右、臣統於君也、
 聘禮賓入門左、賓伉於主也、聘享公事也、故入門而左、所以致敬、覲面私事也、故
 入門而右、所以致親

大夫士寢廟制 五架之屋

殿屋四注履屋兩下說

主冠禮曰夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東疏榮即今之博風謂之榮者言與屋為

榮飾又言高翼者為屋為翅翼也夏屋者匠人夏后氏世室殿人車屋四阿鄭云四阿四注殷人始為四注則夏后車屋但兩下為之不四注矣故兩下屋名為夏屋而鄭注檀弓又曰夏屋今之門廡也兩下屋名為東廡而為之亦奉漢制以况之也又曰卿大夫以下其室兩下而周之天子諸侯皆四注故燕禮之洗當東當鄭以為人君為殿屋喪大記升自東榮鄭檀弓曰吾見封之若堂者矣見若覆夏以為天子諸侯當言東當也

屋者矣注堂形四方而高夏屋今之門廡也其形旁廣而卑 ○朱子殿屋說曰其棟則中三間為一

棟橫指東西至兩序之上而尽遂自其處分為四棟邪指四隅上接橫棟

下夕雷齊以其上棟之制所謂四阿也 其字則橫棟前後即為南北兩下橫棟外即

為東西兩下四棟之旁即各連所向而下四面椽桶覆堂廡出階外者謂

之廡說文云廡堂下屋也 其屋尽水下處謂之雷以其下字之制也 ○履屋說曰五間皆為橫

棟之前後皆為兩下之字，橫棟外有版下垂，謂之搏凡。搏凡之下亦為兩廡，接連南北以覆側階，但其廡亦不出搏風之外耳。伐禮疏云：卿大夫為復屋，其室兩下而四周之。

殿屋四阿連下為廡，四面之簷其水皆多，故其簷皆得以雷為名。復屋南北

兩下之廡與殿屋同，故其簷亦謂之雷。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，故但謂之采。謂之翼而不得以雷為名也。采翼乃

名疏乃直指○又伐禮秋官曰：人君之堂屋為四注，大夫士則南北兩下而已。士冠

禮設洗，直于東采。注曰：采，屋翼也。周制自卿大夫以下，其室為復屋。燕禮設洗

當東雷。注曰：人君為殿屋也。案考工記：殿，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，兩下則唯南北有雷，而東

西有采，是以燕禮言東雷而大夫士禮則言東采也。雷者，說文曰：屋水流也。徐

鍇曰：屋檐滴處采者，說文曰：屋栢之兩頭起者為采。又曰：栢，奔謂之檐。楚謂之

栢，郭璞注上林賦曰：南采，屋南檐也。義與說文同。然則檐之東西起者曰采，謂之

采者為屋之采飾，謂之屋翼者，言其軒張如軍斯也。耳士喪禮升自前東，

堂棗大記降自西北，采是屋有采也。門之屋雖以君亦兩下為之。燕禮之門內雷，

則門屋之北雷也。凡屋之檐亦謂之采。案士喪禮為銘置于采，西階上注曰：采，

栢也。說文曰：采，屋邊也。秋官曰：檐，謂之栢。郭氏曰：屋栢，邢昺曰：屋檐一名栢，一名

栢，又名字皆屋之四垂也。字西階上者，西階之上上當采也。階之上上當采，字則堂廡

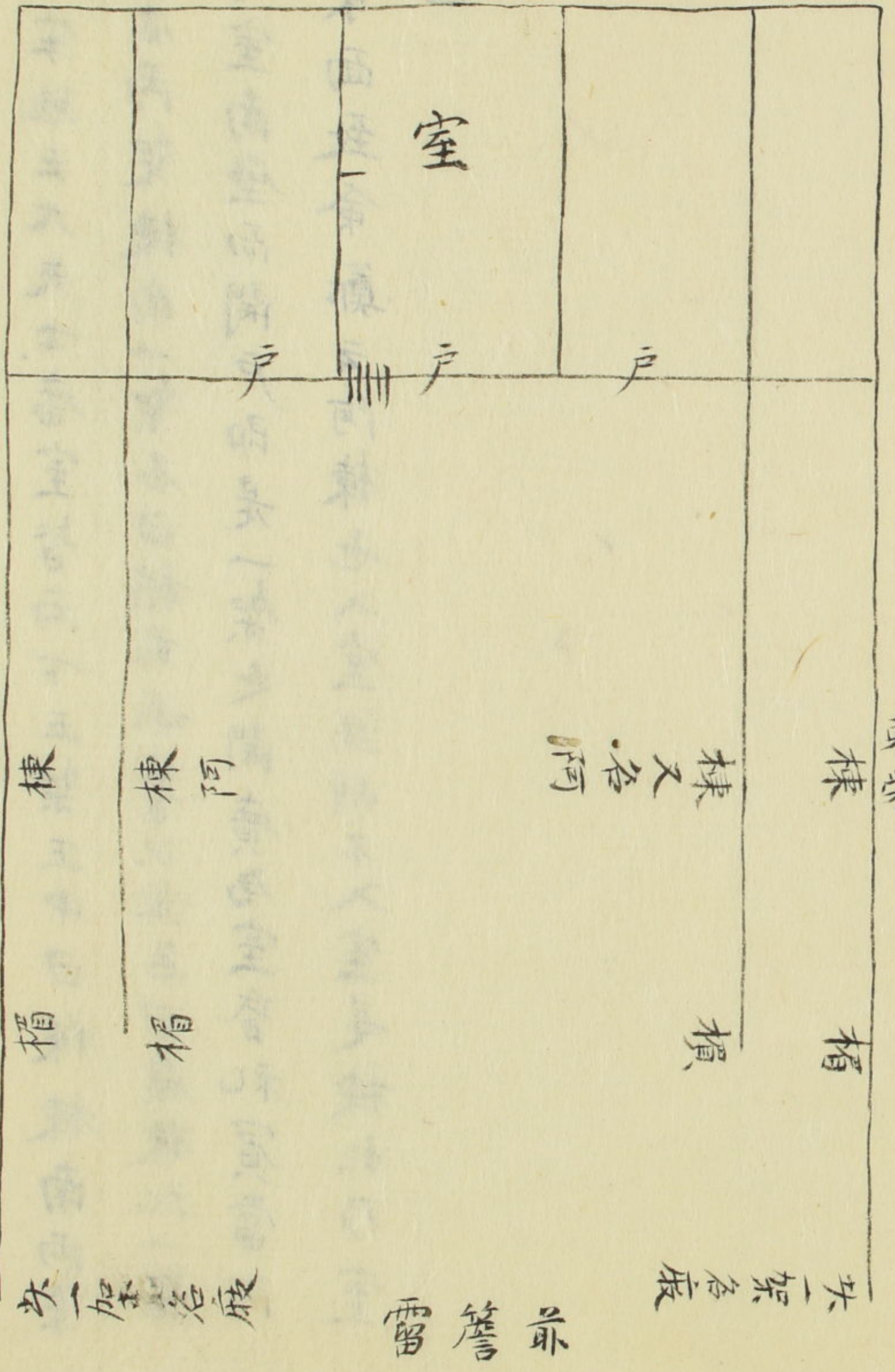
与栢亦當采。字矣。特牲饋食禮主婦視饔餼于西堂，下注曰：南栢于栢，其記又注

曰：南北直屋栢是也。階上當采，故階當雷。卿射禮記：磬階門，縮雷是也。雷以

東西為從故曰縮雷以雷帶堂之南雷也。○朱子答黃直卿曰若如坊圖則堂基之上便分前段三間後段四間及兩邊夾室之位矣即不見得殿屋橫棟從其處斷兩雷之分從甚處起又不見殿屋兩翼如何似今之門廡又不見兩夾堂外既無牆亦合有柱否。云有柱則於經無文云無柱則兩屋角懸以空無寄託處。又恐間架次第雖如所說其殿屋分四雷處亦合如前來寄去之說但移得洗更稍向東當簷滴水處耳殿屋亦須作次棟以覆兩夾但後擗風版於兩夾之外次棟尺頭而設洗於其南如坊乃有門廡之狀。先之說福州人所稱君臣門也。蓋屋之前後皆為五間而中三間為直棟旁兩間為兩夾其上椽尾或為東西雷之上流或為次棟而後擗風於其外也若不如次則殿屋直棟及短於夏屋之棟等殺不應爾也。

儀禮

兩下五架口

西梁

東梁

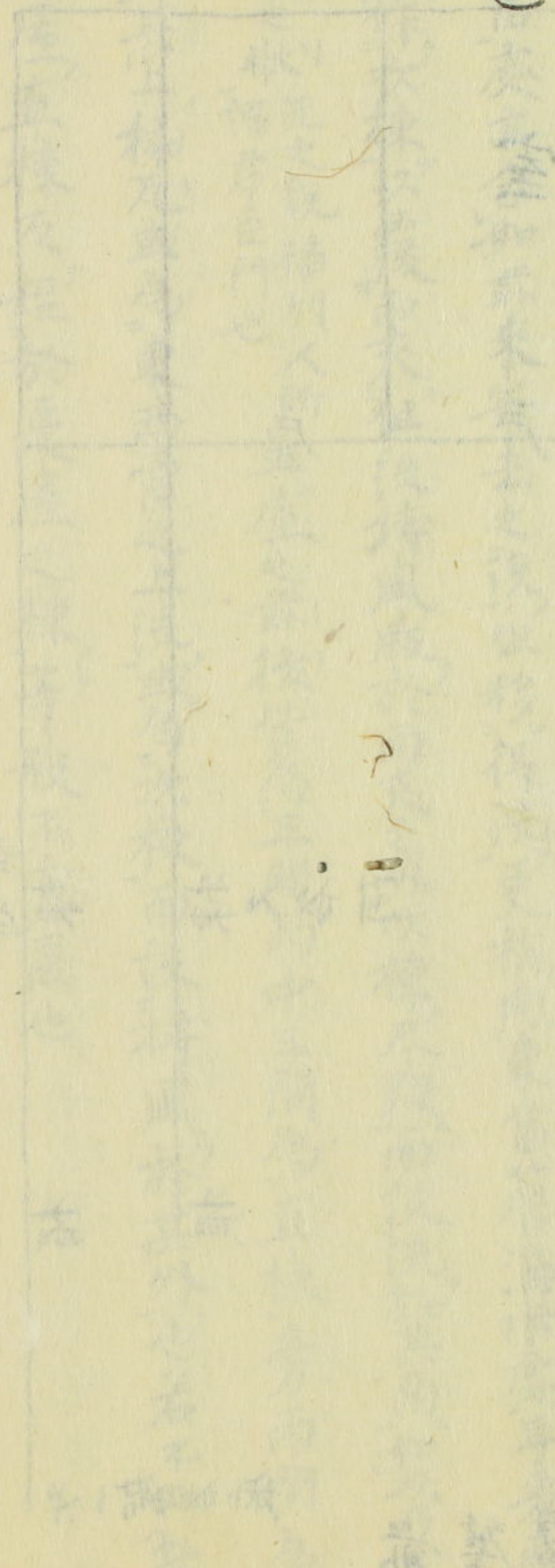
雷簷前

次一架各版

次一架各版

少牢疏云大夫士庙室皆兩下五架正中曰棟棟南兩架
北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷以前名曰殿棟北一架
為室南壁而開戶即是一架之開廣為室昏禮賓當阿
東面致余鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃室
也

謝野
兩
下
五
架

點爵字井先生
神主題名式

全

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

父

陷中 小笠原長太郎源義賢神主

粉面 顯考小笠原長太郎殿神主

曾祖父曾祖父高祖父陷中父二回ニ粉面ハ祖父ヲ顯
亦祖考ト書ニ曾祖父ヲ顯曾祖考ト書ニ高祖父ヲ顯
亦高祖考ト書ス

曾祖父粉面ノ右方ニ孝子某奉祀ト書スハ高祖父母
曾祖父父母祖父母ノ神主分リニ書ス旁親ノ神主
ニ書サズサテ此奉祀ヲ書ス一先輩ノ説ニ吾名ヲ書メ

母

陷中 藤原菊子神主

ソレヲ拜スルハ安カラヌ一ユヘ書サヌガヨロシキトイヘリ然
レモコレハ宗子ナラデハ祭祀ヲ奉セヌ一ニテ名分ニアツカ
ル一ユヘ書サ子バナラヌ一之吾名ヲ拜スルユヘ安カラヌト
イハ、墓表ニモ孝子何某建ト書ス之ユレモ吾名ヲ拜
スルユヘ安カラヌト云ベキカ神主ニ奉祀ノ名ヲ記ス一ハ宗
法ノ大切ナル一各分ノ守リナレハ書サ子ハナラヌ一ナリ

粉面

顯考大久保室人神主

孝子義方奉祀

祖母曾祖母高祖母
陪中母三同三粉面二祖母八頭
祖妣卜書三曾祖母八頭曾祖妣卜書三高祖母八頭
高祖妣卜書ス

兄

陪中 小笠原新太郎源義季神主

粉面 伯兄小笠原新太郎殿神主

弟

陪中 小笠原新六郎源義信神主

子

粉面 七弟小笠原新六郎源義信神主

陪中 小笠原重太郎源義路神主

粉面 七子小笠原重太郎源義路神主

姊

陪中 源秋子神主

妹

粉面 伯姊小笠原女神主

源夏子神主

粉面 七妹源夏子神主

女子

源春子神主

粉面 七女源春子神主

不 弟 姉妹女子イニダ嫁セス人死シタルハ祈位ニスルナリ已
不 嫁スレバ夫トノ家七テモ此方ノ祠堂ニハ神主ヲ立
不 又丁ナリ夫ノ黨ニ祈スルニ男女比ニ七歳以下ハ神主ヲ立ス

伯父

小笠原甚三郎源義高神主

粉面 伯考小笠原甚三郎殿神主

伯母

橘安子神主

粉面 伯妣明石室人神主

叔父

小笠原甚六郎源義明神主

粉面 叔考小笠原甚六郎殿神主

叔母 叔考小笠原甚六郎殿神主

陷中 藤原道子神主

粉面 叔妣伊達室人神主

從兄弟ハ親兄弟ニ同シ粉面ニ從兄ハ從伯兄某殿ト

書ニ從弟ハ七從弟某神主トス殿ノ字ヲ加ハテ尊長ニハ

粉面ニ殿ノ字ヲ加ハテ卑幼ニハ紛面七ノ字ヲ加フ七弟七

子ノ如キコレ之コレハ朝鮮李退溪ノ說ニ據ルニ婦人ハ夫ト

アレバ室人ト稱シ未嫁トキハ姑姉ハ小笠原女也藤原女

ト書ス妹娘ハ陷中ノ如ク姓名ヲ書ス公家ノ神主

神主題名ノ式大畧右ノ如シコレニ準シ九族ノ男女ヲ書ス可

之姓ト稱號トヲ口カツニ源平藤橘ハ姓ナリ小笠原佐竹北

條織田伊達中村明石玉置ナトハ稱號ニ小笠原佐竹ハ源

氏ノ稱號ニ北條織田ハ平氏伊達中村ハ藤原明石玉置ハ橘

氏之名ノリハ姓ニツラ子テ書ス一ニ稱號ニ名ノリハツラ子ヌ一ニ

小笠原新太郎源義季

小笠原ハ源姓ノ稱號小笠原新太郎ト云ハ俗稱ト云モノ

ナリ源ハ姓義季ハ名ニ

織田三左衛門平信善

織田ハ平氏ノ稱號三左衛門ハ俗稱平ハ姓信善ハ名之

藤原菊子

藤原ハ姓菊ハ名之婦人ハ陪中姓名ハカリ之

大久保室人

大久保ハ藤原ノ稱號之粉面ニ室人トツラ子書ス男子ハ陪中

ニ俗稱姓名ニナ書ス婦人ハ陪中姓名ハカリ書シ粉面ハ小笠原

室人佐竹室人ト書ス婦人ノ菊ノ松ノ常ノ澤ノト云ハ婦人ノ

名ニテ男子ノ名ノリト同シソレニニ粉面ニ書サズ公家ノ婦人方

ニハ稱號アリハ^ヤ十^カ宮^カ壽^カ宮ノ如キコレニ御名ハ^イ舎^コ子^ナ夏^コ子ナト

云テ別ニアル丁之男女ハニ位階官職アレハ陪中粉面ハニ書法又

別ニ今所定ノ式法ハ士庶ノ法之

婦人ノ名ノ下ニ子ノ字ヲ加ル丁ハ我 邦ノ法ニテ貴賤ニ通シ官位

ノ有無ニカマワズ付ル丁之

稱號ノ小笠原織田ヲ氏ト心得源平ヲ姓ト云丁アヤリ之漢土

ニテハ姓ハ天子ヨリ賜ハリ氏ハ諸侯ヨリ賜ル氏ト姓ト別ル之我

邦ニテハ姓氏ハ一ツ之天子ヨリ賜ハル之源氏平氏ト云源姓平姓

ト云今俗ニ小笠原氏織田氏ト云テ其一人ヲサス丁ハ我 邦ノ

例ニモ漢土ノ例ニモ合ハヌ之漢土テ程氏朱氏ト云ハ其人ヲサ

スニ非ス氏ハ家ト云アタリニテ今小笠原家伊達家ト云アタ

リ之我 邦ニテハ姓氏一ツニテ源平ハ藤橘ハ姓ニ氏ニ小笠原
織田伊達明石ハ祓號ニ小笠原義季伊達政宗トカクハ非
ニ源義季ハ藤原政宗トカクベキト

粉面ニ尚齋先生ハ男子ヲ家君婦人ヲ家小君ト書セリ
カルニ我 邦ニテハ君ト云字ハメツタニカレヌト之家禮ノ府君
ハ漢土ニテ官アルモノヲ通メ呼フトニテ官ナキモノニテモ府君ト
云俗稱ニ粉面ハ生時ノ號ヲ用ユルト云宋朝ニテ世俗ノ通號
ニ府君ト書ス我 邦ニテハ常ニ用ヒヌトナレハ府君トハカレヌ
ト之家君モアノ方ニテ生世ノ父ノ號ナレバコレモ安カラズ今改正
スル処殿ト云字ハアニリ俗ナルヤウナレハ我 邦ニテ貴賤上下

平生ノ通號ガ殿ト云字ヲ以呼フニ男子ニ殿ノ字ヲ加ルニ婦人モ
家禮ハ孺人トアレハ宋朝ノ婦人ノ封號ニテ天子ヨリ賜ルニ我
邦ニテ用ユキトニ非ス我 邦ニテハ平日御内室ト稱ス内室ハ
重言ニナルニ一室人トカクガヨロシキト思フニ婦人ニハ室人ト書
ハ尚齋先生モ始メハ室人ト書セリ後ニ家小君ト改メラレタリ
コレハ始ノ室人ト書セルカ安キニ
題名ノ式ハ右ニ記ストラリニテサテ神主ノ寸法ニ異同アリニツ
神主ノ制度ハ伊川先生ノ義起ニテ寸法度ヲ時月日辰ニ取レリ
跌神主ノ下方四寸ハ歳ノ四時ニ象トル高廿一尺二寸ハ十二月ニ象
ル身博廿三寸ハ一月三十日ニ象ル厚廿二分ハ一日ノ十

二時ニ象ル四時十二月三十日十二辰ハ陰陽自然ノ教ニ朱子
曰伊川本主制度其刻刻開竅處皆有陰陽之教存焉信
乎其^有制礼作樂之具也カクノ如キノ制作ナレハ所謂考諸三五
而不繆百世以俟聖人而不惑者也ソレエハ神主ハジキニ生存ノ
祖考ニナセト云ニ人ト云モノハ天ノ陰陽ノ氣凝聚メ形生スルモノ
カノ陰陽ニ自然ノ數アリ神主ハ祖考ノ神靈ヲヤトスモノニテ其
制度陰陽自然ノ數具レハ神主ハシキニ生存ノ祖考ニコレヲ佛
家ノ位牌ト同シヤウニ思ヒ木ノ切レト心得テアルハ大ナルアヤナリニ
言タリ勤タリコソ常ニシ玉ハ子生存ノ祖考ト心得敬ヒ尊フヘキコ
神主寸法繪圖ハクワシク文會筆録ニ近思錄部ニ出タリ尺ハ

周尺ヲ用ユコノ周尺ニ異同アルニ神主モ長短ノタカヒアルニ
先輩ハ今大エノ用ル曲尺^{カササシ}六寸四分弱ヲ周尺ノ一尺トスヨハ非
ナリ祖徠之所著度量衡考ノ說ニ今ノ曲尺七寸二分弱ヲ周
尺ノ一尺トスヨノ說是ナリクワシクハ度量衡考ヲ見ルニ或云神
主ニ周尺ヲ用ルハ可疑ト之尺度權衡ハ時王ノ制ニ從フハナレバ
我 邦ニテ今ノ曲尺ヲ用ル可之弘篤モ昔年コノトニ疑アリ三
代各尺アリクノ中ニ周尺ヲ用ルハ後世周ノ礼ハカリ傳ハリ夏
殷ハ傳ヲヌエハカイツレニモ我 邦ニテハ今ノ曲尺ヲ用ル可ナラ
ニト思フ其後祖徠ノ度量衡考ヲ註ニ三代各尺アリト云
ハ明ノ朱載堉カ妄說ニテ三代尺ハ一ツニテ古ヨリ周ノ代ニテハ

尺ハカワラス漢以後尺ニ長短ノ異ナルアリト云リソノ考證明
白詳尽ニシカレバ周尺ハ黃帝ノ定メラレシ律尺ニテ天地自然ノ
數ナリコレニ神主ニ周尺ヲ用ルコト

徂徠云神主ノ寸法四時十二月象ルハ僭之十二ノ數ハ天子ナラ
デハ用ヒヌコトノ説ハ大ナル誤ニ深衣ノ制度十二幅十二月ニ
象ルトアリテ深衣ハ唐人ニテノ通服ニシカレハ神主ノ四時十二月
ニ象ルヲ僭禮ト云ハ非之神主ハ陰陽自然ノ數ナレハ天子モ庶
人モ陰陽ノ氣テ生レタ人ナレバコレハカワルコトナシタトハ人ノ耳目
鼻口手足ノ具リテアルト同シ天子シヤト云テ耳目手足多キニ
アラズ庶人トテ不足ナシ神主ノ制度ハ彌文末節ノ時ニヨリテ

損益アルトハ大ニチカフコトニ徂徠モコレヲ知ラヌニ神主ヲ立タゾナ
ラハ四時ノ祭季秋ノ禰祭ハ七子ハナラヌコトノ四時ハ畧メ春秋ニ祭
ニメモ可之シカレハ勢ナルコトナラハ四時ノ仲月ニ祭ルニシ季秋ノ禰
祭コレ又七子ハナラヌコトノ忌日ハカリ祭ルコトニ非サテ神主ニメ祭
ルカラハ魚肉ヲ以テ祭ルニシ素膳ニテ祭ルハカエワテ神ヲ瀆シ慢
ルト云モノニ年始五節旬ハ俗節ナレハ鏡飩菱飩粽ノ類ノ時
ノ物ヲ祠堂ニツナヘ酒茶ヲ献スニシ四時禰祭忌日ハ祠堂ヨリ
正寢表座敷ニ神主ヲ出メ祭ベシ
今ノ武家江戸在番又ハ他國ニユクトキニ神主ヲ奉メユクコトニ
非ス留守ニ時祭忌日ナトハ同姓ノ人撰メ祭ル可ニサテ在番

サキニハソノ當日紙牌ヲ設ケ酒果ヲソナヘテ拜スニ紙牌ハ神
主ノ粉面ノトナリニ書メ拜ヲワラハ焚クニ紙牌ノ寸法神主ノ
トナリ高サ一尺二寸博サ三寸首ヲ圓ニスルニコレハ神位ヲ設ケ
尚齋先生ハ紙牌ナシニ空位ニメ拜スルトアレト朱子ノ説ニ他
國ニ居テ故郷ノ祭日ニ当ラハ紙牌ヲ設ケテ拜セヨトアルト
神主ノ粉面粉ヲ以テ塗ルニ粉面ト云コレハ清浄ナル白紙ヲ用ヒテ
可也粉ヲ又ルニハ膠ヲ用ヒサレハホロニヲナテ文字キレニ膠ヲ
入レテハ不浄ナリ我邦ノ紙ハ漢土トナカイ甚清潔ナレバ
白紙ヲ用ヒ改題ノトキハソレヲ火中ニ投スルテヨロシキニ
五世親尽テハ高祖父ノ父ノ神主ハ墓所ニ埋ムニ高祖ヨリ

ワカレタル小宗家ハ大宗ト同ク四世ヲ祭ルニ曾祖ヨリワカレタル
小宗ハ高祖ヲ祭ラズ祖ヨリワカレタル小宗ハ曾祖ヲ祭ラズ父
ヨリワカレタル祖ヲ祭ラズ大宗家ニユキテ祭ヲ助ニ其身主人
ニ誅ストイハ臣齊戒メ誠敬ヲ尽スルハ主人ト同トシ
太宗家季問モナク神主トモセズ佛氏ノ位牌ヲテアリト
大宗ノ祭ルニキ神主ヲ小宗ニ奉スルハ非ニ宗ヲ奪フト云
ニナルトシ
親未及ノ神主ヲ墓所ニ埋ムハ生存ノ祖考ヲ埋殺スト同シ
不仁ノ甚シキニ親尽タル神主ヲ埋ムハ死ニタル人ヲ葬メヌ
ト同シ不知ノ至ニ

或人身先絶嗣モナキトテ墓地ヲ定メ石碑ヲ建ツノ上我神
主ヲ作り我姓名ヲ書シソノ墓地ニ埋ミタリコレハ非礼ノ
至極之生存ノ時カラ墓地ヲ定メテクフハ壽域ト云テ漢土
ニモアルトステニ朱子モ劉夫人ヲ葬メラレテ其側ニ我墓所ノ
地取メテカレタトアリシカレト石碑ヲ建ルコトハナキト之石碑ハコノ
如何某墓ト云シルシコトタ葬埋セヌサキカラ建ルコトニアラズサテ
我神主ヲ作り我姓名ヲ書メソレヲサキニ埋ムト甚非礼非義
無知妄作ト云ヘシ神主ト云ハ葬埋ノトキ其喪ヲ至^{主カ}トル人コ
レニ神靈ト云テセ玉ト云テ神ヲヤトシ家ニカエリ虞祭メツ
ノ神ヲ安スル之息絶死メモトタ墓所ニ藏メ又内ハ尸柩アルユヘ

神主ハナシ柩ヲ土中ニ藏メルトキニ神靈ヲ神主ニトメルユヘコノ
トキ立ルコトソレニ其身生存メ居ナカラ神主ヲ作ルコレ甚スマヌ
コトソノ上ソレヲ死スサキニ墓地ニ埋ムコレ又イカナルコト埋ムホト
ナラバ作ラヌガヨシ親尽タル神主ハ埋ムコトアレト作りテジキニ埋ムト
云フハナキコト世上ニ礼法廢レタルヨリ如何ナルコトヲシテモ人モ
怪ニスコトシカレトコレハ非礼ノ甚シキコトユヘ後生ノ爲ニ辨メ
テクフコト

始祖

即初祖也
受姓之祖

長子^{二世}

長子^{三世}

長子^{四世}

長子^{高祖}

長子^{曾祖}

長子^祖

長子^考

長子^己

長子^己

長子^己

長子^己

長子^己

長子^己

二世以下至
四世之祖謂之先祖立春祭此三世

如址者先祖一世也立春祭此一世

庶子^{二世} 長子^{三世} 長子^高 長子^曾 長子^祖 長子^考 長子^己

庶子以下至三世之祖謂之先祖立春祭此三世

庶子^{二世} 長子^高 長子^曾 長子^祖 長子^考 長子^己

庶子以下二世謂之先祖立春祭此二世

如址者所謂繼高祖之小宗而無先祖

高祖ノ父ヨリ上ハ二十世モ三十世モアルベシソレハ三十先祖ト云モノ立
春ニ祭ル_ル_レニシカレ_レ始祖ヲ冬至ニ祭ル_ルト先祖ヲ立春ニ祭ル_ルトハ
朱子晚年僭ニ近シトアリテ祭ラヌ_レト云ハ祭ラヌガヨシ大夫
以上ハ祭ル可也サテ尚齋先生ノ家禮ノ筆記ノ内ニ自始祖以
下至五世祖凡謂之先祖トアリ五世ノ祖ハ父ヨリ上ニカソ_ルト
始祖ヨリ以下已ヨリ五世_ニ定祖_ト

考_一世祖_二曾祖_三高祖_四高祖父_五

始祖ヨリ下ニカソ_ルト_レニ非ズ尚齋先生ハ立春ノ祭ハ始祖モ入_レ
テ祭ル_ルトイ_ハリ家禮先祖章下曰自初祖而下トアリコレニ據
テイ_ハリシカルニ語類曰立春祭先祖自始祖下之第二世及已

身以上第六世祖性理大全補注云大宗之家其第二世以下
祖親尽及小宗之家高祖親尽所謂先祖也コノ語類及補注
並ニ姓ヲ受ル_ルノ祖ヲ除テ云_レ此說是_ニ家禮ノ初祖而下モ初祖ヲ
除テ_ミル_レニ始祖ハ冬至ニ別段ニ祭ル_ルニ立春ニ祭ラヌ_レ

初祖ト始祖ト同シ_テ之_レ初始通_メ用_ルト_レ初祖ト云モ始祖ト云モ
天地開闢ノ初氣化スル人ヲ云漢土ニテハ盤古氏我_レ邦ニテ
ハ伊耆丹伊耆諾尊ヲ云_レ又厥初生民之祖ト云カ初
祖ノ文字ノ出處ニテコレハ周人ヲ始メテ生ミタル祖周テハ姜
嫄后稷ヲ云_レ蔡氏ノ人ハ蔡叔ヲ始祖トス我_レ邦ニテハ藤原
ハ大職冠鎌足ヲ始祖トス清和源氏ノ人ハ六孫王經基ヲ始

祖トス橘氏ノ人ハ井手左大臣諸兄ヲ始祖ト云此一ノ二説
朱子ノ説ニモアレヒ文集答蔡季通書ニ始祖ハ蔡氏ノ人ハ
蔡叔ヲ始祖トスアリ後ノ一説カ朱子ノ定説ニ始祖ト初ト
文字コトナルニハ初祖ハ前説ノ氣化ノ人ヲサス始祖ハ後説ノ
姓ヲ受ルノ祖ヲサスト云説アレヒコノ説非之初始通ス同ニ
ニテミナ受姓ノ祖ヲサス丁之

新テ云ハ公孫氏ノ人ニ始祖ト云ハ蔡叔ト云
後説ト受ルハ姓ノ祖ヲサスト云ハ蔡叔ト云
姓ヲ受ルハ小宗ト云ハ高祖ト云ハ始祖ト云ハ蔡叔ト云
身心ト云ハ六世孫ト云ハ大孫ト云ハ蔡叔ト云

藤林先生
墓祭記

藤林先生
墓祭說

小

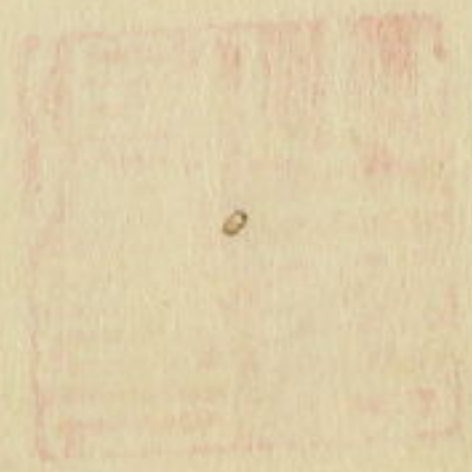

小

墓祭說

卷

古徑無墓祭之文周禮有冢人而具所職皆非
 域瘞埋之事雖有祭墓為尸之文註謂祭墓為
 尸或禱祈焉坎所謂壇墀有禱焉祭之無禱乃
 止者而非追遠及時之祭况祭者主魂氣而不
 主體魄骨肉斃于下陰為野土其氣發揚于上
 為昭明君蒿悽愴以百物之精而神之著也昭
 明君蒿悽愴者祖考之精神也孝子以卜氣連
 綿之精神致愛致愍則神、相交祖考未格夫
 往來不已者氣也一定不復者魄也先王制祭

祀之禮求諸往來不已者而不依一定不變者
以祭祀之眼目而古無墓祭明矣若言古有墓
祭與宗廟祭祀並行則古經殘篇仲隻字不存
之有或謂墓祭祖鼻於漢上陵之事恐亦不然
孟子有東廓墻間祭者之言則周之末弊戰國
之涼俗已有行之者固不足為正禮也而家禮
載墓祭者蓋有說孝子之哀意思慕者親之體
魄也思其居處思其笑語思其志意思其所樂
思其所嗜者皆存於體魄思之不忘慕之不已
於是卒灼蕭縮酒以求昭明君蒿之氣此祭祀
之所由起也墳墓者體魄之所在孝子之心豈
忍然乎斯雖無洋如在之妙祭之則可以伸
孝子慕之情可以致拜掃展省之務可以除
後世崩壞之厄可以使由馬醫晔報本務實
之誠故雖非先王之制禮仍舊貫以存此一祭
爾蓋雖加一日愈於已之意而所謂於義無害
者此之謂也然則墓祭宜從家禮乎曰否行之
有時施之有所國俗每墓祭且墓地隘狹碑
石相寄而遽然欲行於其間是不能酌古今之
變不能從時俗之宜非魯勢不可行直有駭俗

之譏而與文公存墓祭之意相謬戾勿用可也
不得墓祭家禮一書欲得其要苟不得其要而
拘於儀文之間則亦非文公兩病之遺意細
齊先生著喪祭小記以明甲通行於當今其節文
度數似太簡而斟酌折衷得要旨行家禮於
本邦不如斯則不免拘古之累故予為先生祖
右云云能東後可下如也與魯家細辨本祭禮
卷中意及長辭也如禮記註釋滕林惠迪識
歷然字海繩無戰以時時也如禮記註釋滕林惠迪識
文所由遠也如禮記註釋滕林惠迪識

