

四明叢書

張宗祥

廟制圖考

四明張氏約園開雕

廟制圖考序

萬季野先生著述余刻之屢矣顧未覩廟制圖考也始者見四庫所錄爲一卷乃浙江巡撫所進本也攷諸浙江書錄實四卷故鄞志依之而王漁洋香祖筆記敘季野書亦曰四卷四庫總目疑爲傳鈔者所合併然余見江南圖書館藏目則有辨志堂刻四卷本而劉氏坊墓志所謂傳是樓刻者四卷已無可攷辨志堂之名嘗著於萬氏之書如儒林宗派之鈔本亦題辨志堂者同一源也今方多難江南圖書館之書不知播遷何所恨早

日不往錄副耳適有宜興吳君鐵峯溫文爾雅好搜羅故籍田儲君元西爲之介一日訪余出其所藏廟制圖考一卷眎余且將爲贈余覽其書洵爲舊鈔且與余所獲宋季忠義錄字跡略相類鐵峯以爲其羣從子姓或門弟子輩所書者是也余爰錄副而反其原鈔蓋未敢奪人所好也余於是取讀禮通考中附刻廟制考二卷羣書疑辨中所錄廟制考一卷一一勘比疑辨所錄二十篇皆取之於圖考而圖考所有多爲疑辨所未錄卽亭書目註圖考一卷爲疑辨本者乃知其非矣至四庫

疑爲傳鈔者所合併者亦非也余證諸讀禮通考季野
考證廟制詳矣通考所列卽以圖言凡二十多爲一卷
本所未錄而一卷本所錄者凡圖七十又皆爲通考本
所未載必合通考之二卷圖考之一卷然後廟制乃備
蓋通考雖出季野之手然旣代徐氏而作就徐樹穀跋
文攷之所謂三易稿乃成將復與朱太史竹垞及萬季
野顧伊人閻百詩諸君商榷短長者季野之不能專之
者亦勢也廟制二卷其爲季野作則彰彰明矣不特其
說一貫而卷本附充宗季野之論其取諸萬氏書益可

信矣然實統天子諸侯大夫士言之特其略耳圖考一卷乃專述帝王宗廟之制斷代爲圖欲明一代昭穆及觀畫宜毀之實不得不詳列世系故廟圖之外益以系圖由夏商周秦漢以迄元明爲各綴一說統會治史折衷廟制禘祫之解且因以明觀於季野題詞宗廟之制眾說粦然帝王制禮亦因之有同異云云其意可知矣然則欲刻季野廟制一書將如何余曰宜先取辨志堂四卷本校其異同苟異於此而加詳焉則從之無疑不然宜以茲本爲主而采通考二卷爲輔並刻之庶不失

季野本旨質諸鐵峯以爲何如民國三十一年十二月
後學張壽鏞序

廟制圖考題詞

宗廟之制眾說粦然帝王制禮亦因之有同異自非折衷羣言曷由歸于一是綜其大槩約有數端太廟居北昭穆分列以次而南者孫毓之說也太廟居中羣廟並列無分上下者賈公彥之說也周制七廟并數文武世室者韋元成鄭康成之說也周制七廟不數文武世室者劉歆王肅之說也彼皆引經証傳各有依據而王鄭兩家尤爲眾說之鵠自同堂異室之制興近親四廟之典定先王遺意殆無復存欲昭盛代之規模必復元公

之制作採王制七廟之文參劉氏三宗之說會而通之
典禮斯在作廟制圖考四明萬斯同題

禮記祭義篇建國之神位右社稷而左宗廟周禮少宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟考工記匠人營國左祖右社疏左右者據王宮居中而言朱子曰宮南向廟居左則廟在寢東也○按天子五門自外而入曰皐門曰庫門曰雉門曰應門曰路門此所謂大門卽應門也其外尙有皐庫雉三門賈公彥釋諸侯五廟制言應門爲中門左宗廟右社稷則廟門正與路寢門並天子之制亦當然朱子所謂廟在寢東是也馬端臨文獻通考則言在庫門內雉門外之左右陳祥道禮書則言建之

觀門之內不敢遽其親位之觀門之左不忍死其親夫
觀門雉門也則又在雉門之內應門之外今以朱子寢
東之言爲據若馬氏陳氏所說則在寢東南而非正東
矣○按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窰凡神主皆居于奧東面朱
子註論語謂奧有常尊是朱子又曰廟室之制皆如此
其主皆在西壁下東向祫則太祖東向如故昭南向穆
北向又朱子殿屋說謂殿屋五間前皆爲堂中間之後
爲室但堂之室南北五架北兩架之間爲室則室止一

間而當兩架之中其地甚窄今按尙書大傳天子之堂廣九雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高雉長三丈則堂濶二十七丈也內堂東西序之內也三分得二則自東序至西序濶一十八丈也以一十八丈之廣而分爲一室二房則室不爲窄矣五分內者分一十八丈爲五則得三丈六尺爲堂之高廣如此而朱子猶病其窄何也考唐太廟每室各三間宋每室二間彼爲同堂異室之制者猶不止一間則周制可知矣○爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢東西牆謂之序門

側之堂謂之塾廟中路謂之唐堂途謂之陳按東西廂
卽東西夾室也先儒謂先公之祧主昭藏于始祖之東
夾穆藏于始祖之西夾先王之祧主昭藏于文世室之
兩夾穆藏于武世室之兩夾祫祭則出其主于始祖廟
而合祭之○天子有七廟今圖止一廟者舉一可知其
餘且非方幅能盡也○凡廟之制前廟以藏主後寢以
藏衣冠象生時前有朝後有寢也至秦乃立寢于墓側
故陵上更稱寢殿而廟反無寢迄于唐宋循而不改

孫 毓 周 制 七 廟 圖

始祖廟

昭第二廟

昭第三廟

昭第四廟

門

穆第二廟

穆第三廟

穆第四廟