

五礼通考

第三函
第十册

五禮通考卷第五十九

大廷儀奉禮部侍郎金匱秦雷編輯

兩淮都轉運使德永盧曾

參校

李太保總督魏都御史桐城方觀唐訂

直隸蔡司副使元和宋完

吉禮五十九

宗廟制度

周禮春官守祧掌守先王先公之廟

注廟謂太祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧

先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟不可下入子孫廟故入后稷廟后稷廟藏先公不名祧已名祧故后稷不名祧也云先王之遷主藏于文武之廟武在親廟四之內未毀不得為祧然文武雖未為祧已立遷而不遷乃為祧也案孔君王肅之義二祧乃是高祖之公高祖之祖與親廟四皆次第而遷文武為祖宗不毀矣鄭不然者以其守祧有奄八人守七廟并姜源廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以配之明其義非也

王氏應電曰廟即祧故聘禮不腆先君之祧既拚以俟此官雖名守祧其職掌則總廟祧之事也

華氏學泉曰遷主所藏曰祧周先公遷主藏于后稷之廟則后稷之廟為祧成康以下先王之遷主藏于文武之廟故文武之廟亦為祧此周所以有二祧非凡王者三昭三穆之外必當有二祧廟也諸侯遷主藏于太廟故聘禮云不腆先君之祧蓋指太廟為祧言祧則足以統羣廟也周官守祧掌先王先公之廟

祧而專以守祧名官
亦舉祧以該廟也

蔡氏德晉曰周初遷主藏于后稷廟之東西夾室則后稷廟為祧至懿孝後成
康以下遷主藏于文武兩世室故文武廟亦稱祧此成王周公時所稱祧則專
指后稷廟也守祧兼掌七廟而專以祧名官者舉遠以該親廟也主以奄人者
高紫超謂古人廟近宮內之故且祭祀之時有后妃內外宗行禮之事故用奄
人女奴
為宜也

蕙田案廟祧之說華氏為長

其廟則有司修除之其祧則守祧黝聖之

汪廟祭此廟也祧祭遷主有司宗伯

也修除黝聖互言之有司恒主修除守祧恒主黝聖

華氏學泉曰廟曰修除祧曰黝聖康成曰互言之其實廟之昭穆遞遷則有毀
壞毀壞則當有修除春秋傳曰壞廟之道易檐可也改塗可也修除之謂也祧
廟不毀但當黝聖
之使常新而已

方氏苞曰文武在七世之內本為祧廟八世九世則別立世室而祧主藏焉廟
既增立則守祧者亦以時增疏乃謂奄八人守七廟及姜嫄廟而不得更增文
武二廟
則固矣

蕙田案華氏方氏二說可開鄭氏之蔽

禮記祭法遠廟為祧有二祧饗嘗乃止

汪天子遷廟之主以昭穆合藏于二

祧之中諸侯無祧

方氏發曰二祧顯考之父祖也

馬氏晞孟曰說者謂七廟之中祧廟二則為文武之廟其說非也遠廟為祧而二祧之廟止于享嘗而已苟文武之廟而祭止享嘗亦非先王所以尊祖宗之意也

辨鄭氏三祧

周禮春官守祧鄭注遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟小宗伯辨廟祧之昭穆鄭注祧遷主所藏之廟賈疏周以文武為二祧祭法遠廟為祧有二祧鄭注祧之言超也超上去意也天子遷廟之主以昭穆合藏于二祧之中諸侯無祧藏于祖考之廟中聘禮不腆先君之祧是謂始祖廟也

孔穎達王制疏儒者難鄭云祭法遠廟為祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧違經正文鄭又云先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧祭法疏曰遷主所藏曰祧是對例言之耳若散而通論則凡廟曰祧故昭元年

左傳云其敢愛豐氏之祧彼祧遠祖廟也襄九年左傳云君冠必以先君之祧處之服虔注云曾祖之廟曰祧者以魯襄公於時冠於衛成公之廟成公是衛今君之曾祖曰祧也

何氏洵直曰祭法遠廟爲祧而鄭氏以文武爲之蓋非是也

陳氏禮書祭法云遠廟爲祧則祧者兆也天子以五世六世之祖爲祧所謂有二祧是也諸侯以始祖爲祧所謂先君之祧是也鄭氏以祧爲超去之超誤矣旣曰超矣又以文武爲不毀之祧何耶

蕙田案周禮小宗伯辨廟祧之昭穆守祧掌

守先王先公之廟祧廟者主未毀之廟祧者主已毀之廟設官不曰守廟而曰守祧蓋尊

之也以仁率祖則主近爲親以義率親則主
遠爲尊遠者以祧爲主故言祧以該廟蓋祧
本以祧遷爲義後遂借以爲祖廟之通稱也
如聘禮曰不腆先君之祧昭元年左傳曰其
敢愛豐氏之祧襄九年左傳曰君冠必以先
君之祧處之有明證矣諸侯以太廟曰祧從
遠祖爲義且以示謙非百世不毀之廟云爾
祭法遠廟爲祧有二祧先儒皆以五世六世
祖爲二祧蓋親盡世遠漸卽祧遷享嘗乃止
禮亦從殺鄭氏誤解以文武二廟當二祧遂
至七廟常數反缺其二且二廟不祧反稱二
祧名實乖違又謂遷主所藏曰祧據先公之
主藏后稷廟先王之主藏文武廟則明有三

三禮通義卷五
三
祧與二祧之文不合蓋由誤解祭法而即與祭法之文相戾弗思甚矣服虔訓先君之祧為曾祖之廟則知諸侯不拘何祖通謂之祧鄭以為始祖廟亦未見其必然也陳用之訓祧為兆從壇墠為義類但兆既非廟又非壇墠不審何者名為兆恐仍不若鄭作超解於祧遷之義為近耳

春官小宗伯辨廟祧之昭穆

注祧遷主所藏之廟自始祖之後父曰昭子曰穆疏云自始祖之後父曰昭

子曰穆者周以后稷廟為始祖特立廟不毀即從不窋已後為數不窋父為昭鞠子為穆從此以後皆父為昭子為穆至文王十四世文王第稱穆也

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆

疏奠繫世者謂定帝繫世本辨昭穆者帝繫世本之上皆自有

昭穆親疏故須辨之

大祭祀以書敘昭穆之俎簋

注大祭祀小史主敘其昭穆以其主定繫世祭祀史主敘其昭穆次其俎簋

禮記王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯

五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三

周禮夏官司士凡祭祀賜爵呼昭穆而進之

注賜爵神惠及下也此所賜王

之子姓兄弟 疏云及賜爵者謂祭未旅酬無算爵之時皆有酒爵賜及之皆以昭穆為序也

禮記祭統凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒

此之謂長幼有序

疏凡賜爵者爵酒爵也謂祭祀旅酬時賜助祭者酒爵在昭列者則為一色在穆列者自為一色各自相旅尊

者在前卑者在後若同班列則長者在 前少者在後是昭與昭齒穆與穆齒

夫祭有昭穆昭穆者所以別父子遠近長幼親疏之序

而無亂也是故有事於太廟則羣昭羣穆咸在而不失

其倫此之謂親疏之殺也

注昭穆咸在同宗父子皆來 疏昭穆謂尸主行列於廟中所以至無亂者謂父南

面子北面親者近疏者遠又各有次序是故有事於太廟則羣昭羣穆咸在者祭

太廟之時則眾廟尸主皆來及助祭之人同宗父子皆至則羣昭羣穆咸在若於

太廟餘廟之祭唯有當廟尸主及所出之廟子孫來至不得羣昭羣穆咸在也而

不失其倫者尸主既有昭穆故主人及賓眾亦為昭穆列在廟不失倫類殺漸也

仲尼燕居嘗禘之禮所以仁昭穆也

注仁猶存也凡存此者所以全善之道也

中庸宗廟之禮所以序昭穆也

注序猶次也

大傳合族以食序以昭穆人道竭矣

喪服小記妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以

其昭穆

注中猶間也

疏妾祔於妾祖姑者言妾死亦祔夫祖之妾也亡則中

妾也祔必以其昭穆者解所以祖無妾不祔曾祖而祔高祖之義也凡祔必使昭穆同曾祖非夫同列也然此下云妾母不世祭于孫否則妾無廟今乃云祔及高祖者當為壇祔之耳

蕙田案妾母不世祭謂奠而不祭無牲之謂

非竟不祭也妾母無廟謂以昭穆祔祭於妾

祖姑非無廟祭之謂也疏謂為壇祔之王制

之謬惑之耳

雜記士不祔於大夫祔於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆婦祔於其夫之所祔之妃無妃則亦從其昭穆之

妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾注天所

於婦則祖姑疏大夫附於士者謂祖為士孫為大夫若死可以耐祭於祖之為士者也士不耐於大夫者謂先祖為大夫孫為士不可耐祭於大夫唯得耐於大夫之兄弟為士者無昆弟則從其昭穆者謂祖為大夫無昆弟為士則從其昭穆謂耐于高祖為士者若高祖為大夫則耐於高祖昆弟為士者則亦從其昭穆之妃謂亦間一以上耐於高祖之妃高祖無妃則亦耐於高祖之祖妃若其祖有昆弟之妃班爵同者則亦耐之

喪服小記庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖耐

食疏已不得祭父祖而以此諸親皆各從其祖耐食祖廟在宗子之家故已不得自祭之也

儀禮士虞禮記明日以其班耐注卒哭之明日也班次也喪服小記曰耐必以其昭穆亡則中一以

上凡耐已復於寢如既殆主反其廟練而后遷廟疏引喪服小記者彼解中猶間也一以上祖又祖孫耐祖為正若無祖則耐於高祖以其耐必以昭穆孫與祖同昭穆故間一以上取昭穆相當者若婦則耐於夫之所耐之妃無亦間一以上若妾耐亦耐於夫之所耐之妾無則易牲耐女君也

周禮春官家人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆為左右

春秋僖公五年左氏傳宮之奇曰太伯虞仲太王之昭

號仲號叔王季之穆注太伯虞仲皆太王之子穆生昭昭生穆以世次計故太伯虞仲於周為昭王季者太伯虞仲之母

弟也號仲號叔王季之子文王之母弟也仲叔皆號君字

二十四年左氏傳富辰曰管蔡邲霍魯衛毛聃邴雍曹

滕畢原酆郇文之昭也邴晉應韓武之穆也疏文之昭者自后稷以後一昭

一穆文王於次為穆故文子為昭武子為穆

二十八年左氏傳曹叔振鐸文之昭也先君唐叔武之穆也

文公二年大祀於太廟躋僖公穀梁傳曰先親而後

祖逆祀也逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無

祖則無天也君子不以親親害尊尊春秋之義也汪裕榮者皆合

祭諸廟已毀未毀者之主於太祖廟中以昭穆為次序父為昭子為穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢則復還其廟僖公雖長已為臣矣閔公雖小已為君矣臣不可以先君猶子不可以先

父故以昭穆父祖為喻

國語夏父弗忌為宗烝將躋僖公宗有司曰非昭穆也

曰我為宗伯明者為昭其次為穆何常之有有司曰夫

宗廟之有昭穆也以世次之長幼而等胄之親疏也夫祀昭孝也各致齊敬於其皇祖昭孝之至也故工史書世宗祝書昭穆猶恐其踰也弗聽遂躋之

劉歆曰孫居王父之處正昭穆則與祖相代此遷廟之殺也

張純曰父子不竝坐而孫從王父

決疑要注曰凡昭穆父南面故曰昭昭明也子北面故曰穆穆順也

通典杜氏佑曰太祖於室中之奧西壁下東面太祖之子南面爲昭次之昭之子北面相對爲穆

張純曰元始中禘禮父爲昭南面子爲穆北面父子不竝坐

陳氏禮書宗廟有迭毀昭穆則一成而不可易春秋

傳言太王之昭王季之穆又言文之昭武之穆此世
序之昭穆不可易也周官冢人掌公墓之地先王之
葬居中以昭穆爲左右此葬位之昭穆不可易也儀
禮曰卒哭明日以其班祔禮記曰祔必以其昭穆此
祔位之昭穆不可易也司土凡祭祀賜爵呼昭穆而
進之祭統凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆
齒此賜爵之昭穆不可易也大傳曰合族以食序以
昭穆此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爲列而無嫌
乎子加於父穆與穆爲列而無嫌乎父屈於子也先
儒謂周藏先公木主於后稷之廟先王木主穆在文

王廟昭在武王廟於理或然

周氏世樟曰廟之外爲都宮諸廟在內各有門堂寢室牆宇環之太祖居北其餘以次而南廟皆南向廟主在本廟之室中皆東向若羣廟之主合食於太廟則唯太祖東向羣昭皆列北牖下而南向羣穆皆列南牖下而北向若禘祭則於太廟中特設太祖所自出之帝於東向而太祖退居南向以配之太祖之主不遷其餘親盡則遷遷昭之首廟主則以次廟末廟之主遞遷而上而以新主耐於末廟遷穆廟之主亦然總之昭常爲昭穆常爲穆有時子在三昭父在三穆似乎倒置然廟有門垣各全其尊不以左右爲尊卑也凡遷主必毀其廟穀梁傳云壞廟之道易簷可也改塗可也謂更而新之移置其主也古者遷主皆

入於太廟之東西兩夾室至周則王季以上穆之遷主入於太廟文王以下穆之遷主入於文王世室武王以下昭之遷主入於武世室凡藏主必藏石室之中左傳昭十四年鄭原繁云我先人典司宗祏所謂宗祏者宗廟中藏主石室也

附辨陸氏佃昭穆爲父子之號及廟次世次不同

陸氏佃曰昭穆者父子之號昭以明下爲義穆以恭上爲義方其爲父則稱昭取其昭以明下也方其爲子則稱穆取其穆以恭上也豈可膠哉張璠何洵直謂昭常爲昭穆常爲穆左者不可遷於右右者不可遷於左旣爲昭矣又有時而爲穆旣爲穆矣復有時而爲昭是亂昭穆之名此說非也苟爲昭者不復爲穆爲穆者不復爲昭則是子常事父爲之子者今雖有子不得爲父苟復爲父則以爲是亂父子之名可乎又曰假令甲於上世之次爲穆今同堂合食實屬父行乙於上世之次爲昭今同堂合食實屬子行則甲宜爲昭乙宜爲穆豈可遠引千歲以來世次覆令甲爲右穆乙爲左昭以紊父子之序乎又曰世次與廟次不同世次無遷法而廟制親盡則移世次無遷法則昭生穆穆生昭廟制親盡而遷則昭穆移易祭統曰昭穆者所以別父子遠近長幼親疏之序故有事於太廟則昭穆咸在而不失其倫若廟次昭常爲昭穆常爲穆則子或壓父尊卑失序豈所謂不失其倫者耶

何氏洵直曰案古者宮寢宗廟皆以孫居王父之處

而不以子代父自始祖之後父曰昭子曰穆孫爲昭
曾孫爲穆元孫爲昭謂之昭穆通於存亡居昭位者
不可遷於穆行居穆行者不可入於昭位本之於經
質之於傳驗之以先儒之說根據盤互枝連葉貫議
論符合如出一人請得條別而陳之何謂宮寢宗廟
皆以孫居王父之處曰春秋書高寢路寢小寢何休
曰父居高寢子居路寢孫從王父母疏義謂孫死亦
從王父母是殯於其宮之西序矣殷則殯於祖廟之
兩楹間設朝而殯於祖是也及家人辨其兆域則以
昭穆爲左右至卒哭明日又各從其昭穆祔於祖父
女子則祔皇祖妣婦則祔皇祖姑故曰以其班祔以
士大夫言若祖爵尊則祔於諸祖父爲士大夫者若
無可以祔或王父母在則越曾祖一世當爲壇而祔

高祖若又無可以祔則越高祖之父一世祔高祖之祖記所謂亡則中一以上而祔必以其昭穆者也以諸侯五廟爲言祔祭既畢則主復於殯宮之寢如既祫主還其廟然也練而後遷廟於是以始祔之孫入王父廟以王父入高祖廟以高祖之主藏於太祖廟春秋穀梁傳曰作主壞廟有時曰於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也范甯曰親過高祖則毀其廟將納新神故示有所加孔穎達曰練時壞祖與高祖之廟改塗易檐示有壞意以其高祖入於太祖之廟其祖祔入高祖廟其新神入祖廟是練時遷廟也遷廟以孫代王父取其昭穆相當所以壞祖與高祖廟而不毀曾祖爾漢劉歆之論最博而篤曰孫居王父之處正昭穆則孫常與祖相代此遷廟之殺也今