

廟制圖考題詞

宗廟之制亦說然王制禮亦因之有同異自非折衷群言

曷由歸于一是綜其大槩約有數端太廟居北昭穆分列以次

而用者孫毓之說也太廟居中群廟並列無分上下者晉公彦

之說也周制七廟并數文武世室者常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為衆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歆昭盛代之規模必復元公

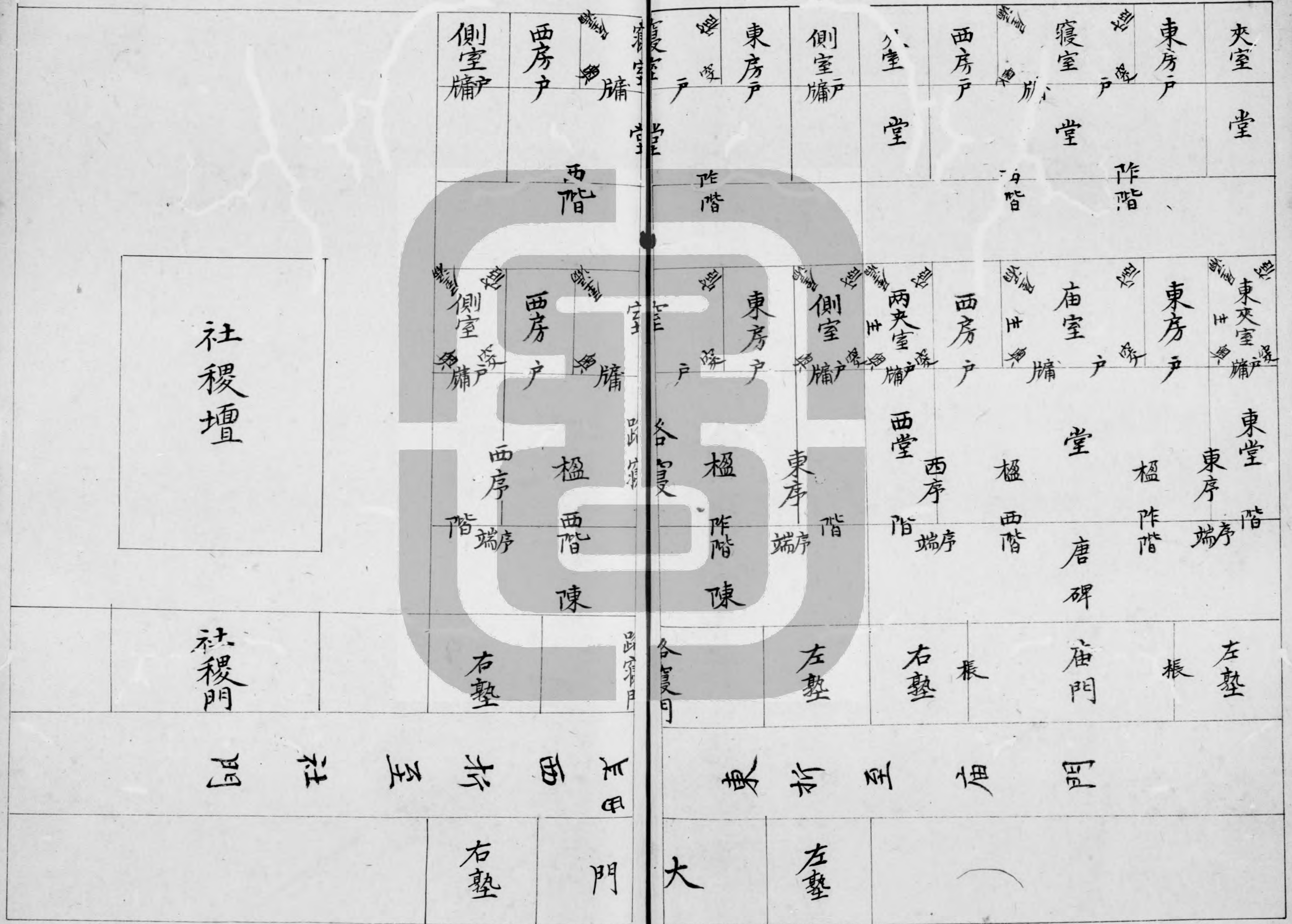
之制作採王制七廟之文參劉氏三宗之說會而通之典禮斯

在作廟制圖考

四明萬斯同題

周制中寢左廟右社之圖

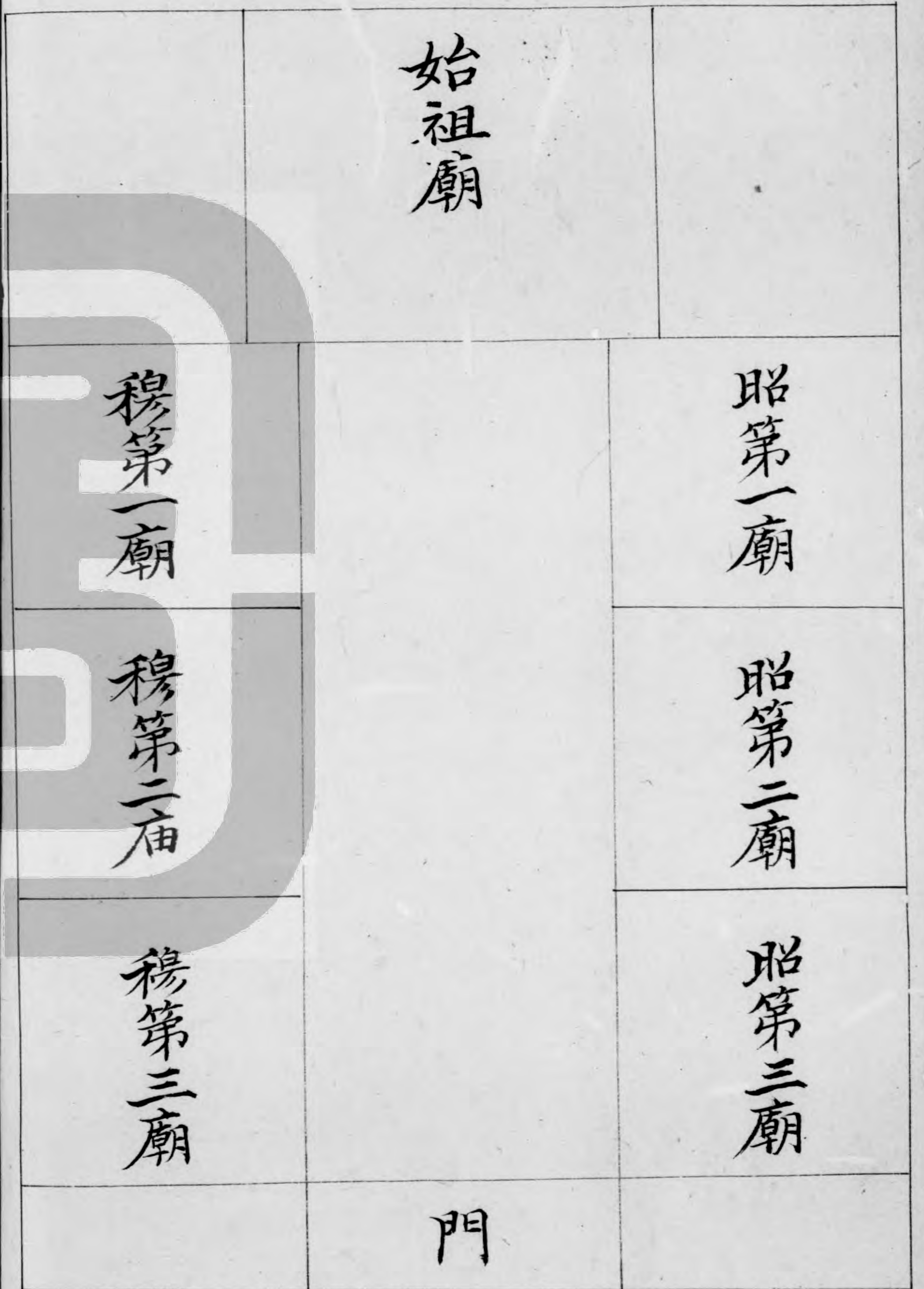
禮記祭義篇建國之神位右社稷而左宗廟周禮少宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟考工記匠人營國左祖右社疏左右者據王宮居中而言朱子曰宮南向廟居左則廟在寢東也。按天子五門自外而入曰臯門曰庫門曰雉門曰應門曰路門此所謂大門即應門也其外尚有臯庫雉三門賈公彥釋諸侯五廟制言應門為中門左宗廟右社稷則廟門正與路寢門並天子之制亦當然朱子所謂廟在寢東是也馬端臨文獻通考則言在庫門內雉門外之左右陳祥道禮書則言建之觀門之內不敢遠其親位之觀門之左不忍死其親夫觀門雉門也則又在雉門

之內應門之外今以朱子寢東之言為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突凡神主皆居于奧東面朱子註論語謂奧有常尊是也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為堂中間之後為室但堂之室南北五架北兩架之間為室則室止一間而當兩架之中其地甚窄今按尚書大傳天子之堂廣九雉三分其廣以二為內五分內以一為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為一室二房則室不為窄矣五分內者分一十八丈為五則得三丈六尺為堂之高。廣如此而朱子猶病其窄。可也考唐太廟每室各三間宋每室二間彼為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墻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即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

七廟今圖止一廟者奔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

周制天子七廟晉孫毓云宗廟之制外為都宮內各有寢廟各有門垣太廟在北左昭右穆差次而南宋朱子之說亦然

陳祥道昭穆說父以明察下故曰昭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墓居中以昭穆為左右此墓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亡則中一以上此祔位之昭穆不可易也司士凡祭祀賜爵呼昭穆而進之祭統凡賜爵昭為一

穆為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塋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即則毀昭廟始死者穆即則毀穆廟昭與昭為列而無嫌乎子加于父穆與穆為列而無嫌乎父屈于子猶之乎賜爵也子與祖齒而無嫌乎卑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于后稷之廟先王木主穆在文王廟昭在武王廟於理或然

按昭穆之義本由群主合享太廟時昭主南向取其向明而謂之昭穆主北向取其向幽而謂之穆也陳氏謂父以明察下子以敬事上故稱昭穆其說其謬且昭為穆之父穆獨不為昭之父乎知其說之不可通矣

圖 廟 五 制

周 彥 公 賈

燕寢	寢	寢	寢	寢	寢
庭	庭	庭	庭	庭	庭
路寢	二廟 穆第	一廟 穆第	太祖廟	一廟 昭第	二廟 昭第
庭	庭	庭	庭	庭	庭
階	門	門	門	門	門
	圖	圖	圖	圖	圖
應門					
臯門					

儀禮聘禮篇賓入門左公揖入每門每曲揖賈公彥疏諸侯三門臯應路則應門為中門左宗廟右社稷入門東行即至太廟其間得有每門者諸侯有五廟太祖居中二昭居東二穆居西廟皆別門、外兩邊皆有隔牆隔牆中央通門祖廟以西隔牆有三則閭門亦有三東行經三門乃至太廟也

按先儒之說率謂太祖廟居北左昭右穆以次而南獨賈氏說為異然彼本之儀禮非為無據取以參考可也明季本廟制考義用其諸廟並列之說而以太祖居西四親廟以次而東與此又異。聘禮乃諸侯之禮故止五廟推此

則天子七廟亦並列可知

或問孫氏之說與賈氏之說二者孰優曰賈氏為優波蓋據儀禮而孫氏無所據也夫廟與寢並著從孫氏七廟之制則自廟門抵太廟更歷三昭三穆之廟而後至地之遠遠不知凡百丈太廟當在路寢西北不得與路寢並矣豈先王左廟右寢之制乎且如孫氏之說當武王時七廟已備其後欲增文武世室當于何地惟依賈氏之說則世室之建可在太廟後之兩旁于規制正無礙也故愚斷以賈氏言為正

祭法王立七廟圖

祖考廟

祧廟

顯考廟

王考廟

門

祧廟

皇考廟

考廟

禮記祭法篇王立七廟一壇一埴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二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為埴壇埴有禱焉祭之無禱乃止去埴曰鬼鄭康成注祧之為言超也超上去意也封土曰壇除地曰埴既事則反其主于祧孔穎達疏王考祖也皇考曾祖也顯考高祖也祖考始祖也王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭康成注此周制殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已孔穎達疏鄭知天子七廟惟謂周者按禮緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟天子

孫五殷五廟至子孫六鈞命決云唐虞五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此為說故謂七廟周制也周所以七者以文武王受命其廟不毀以為二祧并始祖后稷及高祖以下親廟四故謂七也若王肅則以為天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟為二祧并始祖及親廟四為七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗其德而存其廟亦不以為數凡七廟者皆不祧周室禮器云有以多為貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上以下降殺以兩今使天子諸

侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不同禮亦異數况其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子七廟諸侯五廟家語云子羔問尊卑立廟制孔子云禮天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟為祧有二祧焉又儒者難鄭云祭法遠廟為祧鄭註周禮云遷主所藏曰祧遠經正文鄭又云先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧難鄭之義凡有數條大略如此不能具載鄭必謂天子七廟惟周制者馬昭難王義云安喪服小記

王者立四廟又引禮緯夏無太祖宗禹而已則五廟殷人
祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文武王則七廟自夏
及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸一人發爵
則周七尸七廟明矣今使文武不在七數既不同祭又不
享豈禮也哉故漢侍中盧植說文云二祫謂文武曾子
問當七廟無虛主禮器天子七廟堂七尺王制七廟盧植
云皆據周言也穀梁傳天子七廟尹更始說天子七廟據
周也漢書韋玄成四十八人議皆云周以后稷文武
受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟又張融謹
按周禮守祫職奄八人女祫每廟二人自太祖以下與文

武及親廟用七人姜嫄用一人適盡若除文武則奄少二
人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖
之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟
無虛主乎故云以周禮孔子之言為本穀梁說及小記為
枝葉韋玄成石渠論白虎通為証驗七廟斥言玄說為長
是融申鄭之意且天子七廟者有其人則七無其人則五
若諸侯廟制雖有其人不得過五則此天子諸侯七五之
異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤
五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而
王肅云下祭無親之孫上不及無親之祖又非通論丘家

語先儒以為肅之所作未足可依按周禮惟存后稷之廟
不毀按照七年傳云余敢忘高圉亞圉註云周人不毀其
廟報祭之似高圉亞圉廟亦不毀者此是不合鄭說故馬
融說云周人所報而不立廟。按孔氏此疏雖為主鄭氏
七廟之說以其援據最博故備錄之
以上統論廟制以下歷代廟制

附錄

於陵子一卷明本

廣成子注一卷 宋蘇軾撰明本

計倪子一卷明本

鷓鴣子一卷明本

以上合一冊

夏 帝 系 圖

禹

啟

太康

仲康

帝相

少康

帝杼

帝槐
帝芒

帝泄

帝不降

帝扃

帝廩

帝胤甲
帝皐

帝癸

帝履癸

即桀凡十七世夏亡

夏制七廟圖

始祖顓頊

禹

太康

相

啟

仲康

少康

家語載孔子之言天子七廟自虞至周不変羅泌路史陳
 一中通鑑冠編因之鄭康成謂夏五廟商六廟此緯書之
 文不可信。祭法夏后氏祖顓頊而宗禹則顓頊為始祖可
 知此圖據帝杼時言不列夏初七廟者繇以上世次難稽
 也。夏后氏宗禹則在帝槐時帝杼升祔滿七廟之數當
 建廟于三昭之上奉禹為不遷之廟在帝芒時帝槐升祔
 帝啟將祫當建廟于三穆之上奉啟為不遷之廟在帝厘
 時帝扃升祔少康將祫又將建廟于三穆之上奉少康為
 不遷之廟与殷三宗同此雖古無其說可以礼推者也

殷

帝

系

圖

成湯

太甲

沃丁

太康

小甲

雍己

太戊

仲丁

外壬

河亶甲

祖乙

祖辛

祖丁

沃甲

南庚

陽甲

盤庚

小辛

小乙

武丁

祖庚

祖甲

廩辛

庚丁

武乙

太丁

帝乙

紂
凡二十八
帝殷亡

殷 制 七 廟 圖

始祖契

上甲
微湯六世祖

報乙
祖湯高

主壬
祖湯

報丁
祖湯五世祖

報丙
祖湯曾

主癸
父湯

鄭康成據緯書之文言商五廟至子孫而六今考商書言七世之廟可以觀德則在太甲時已備七廟之制况商世為諸侯湯未革命已祀五世豈革命之後仍守侯制故今定為七廟

劉歆殷廟制圖

始祖契

成湯百世不遷

中宗百世不遷

六世祖

高祖

祖

祭百世不遷

高宗百世不遷

五世祖

曾祖

考

門

劉歆王彛言天子七廟其正法宗不在此數中苟有功德則宗之因引商三宗為據夫言宗不在此數中則是七廟之外更有三宗而為十廟然三宗既廟祀豈得不祀成湯則殷自帝乙之後當為十二廟

周

帝

系

圖

文王 — 武王 — 成王 — 康王 — 昭王 — 穆王

共王 — 懿王

孝王 — 夷王 — 厲王 — 宣王

幽王 — 平王 — 桓王 — 莊王 — 僖王

惠王 — 襄王 — 頃王 — 匡王

定王 — 簡王

靈王 — 景王 — 敬王 — 元王 — 貞定王

考王 — 威烈王 — 安王 — 顯王 — 慎觀王

烈王

赧王
凡三十五
王周七

常元成周制七廟圖

始祖后稷廟

武昭廟 百世不遷

昭高祖廟

昭祖廟

文穆廟 百世不遷

穆曾祖廟

穆考廟

漢元帝永光中議毀廟制丞相韋元成等四十四人奏言周所以七廟者以后稷始封文武受命是以三廟不毀與親廟四而七非有后稷文武之功者皆當親盡而毀漢世論廟制者實始于元成

鄭康成七廟圖

寢始祖廟

無昭廟武
寢

寢昭廟高
祖

寢昭廟祖

無穆廟文
寢

寢穆廟曾
祖

寢穆廟考

門

五制天子七廟三昭三穆与太祖之廟而七鄭康成注七者太祖及文王武王之祫与親廟四孔穎達釋祭法去祫為壇者謂高祖之父去壇為焯者謂高祖之祖也不得四時与祭若有所禱則出祫主就壇焯受祭也。周礼夏官隸僕掌五寢之掃除鄭注天子七廟惟祫無寢非至尊至親寢廟不脩

按祫有二義一即超去之意鄭氏所謂祫之言超是也一即宗廟之名聘礼所謂不腆先君之祫左傳其敢愛豐氏之祫君冠必以先君之祫處之是也鄭氏又謂遷主所藏曰祫彼以祭法之二祫為文武則先王之穆主藏于文王

廟先王之昭主藏于武王廟固可謂之祧若先公之群主
藏于后稷之廟安得謂之祧乎祭法言遠廟為祧有二祧
享嘗乃止未嘗指為何王也鄭氏孔氏乃以文武二廟當
之夫文武既宗其功而為不遷之廟則尊之當与后稷等
顧反不得与高曾諸廟同享四時之祭乎固知二祧乃高
祖之祖父而非指文武二廟也鄭氏釋周礼五寢謂惟祧
無寢非至尊至親寢廟不脩夫鄭氏既以文武為二祧百
世不毀而其廟反不設寢有是礼乎且周之王業創于文
武尊親孰過焉而謂非至尊至親不脩寢廟之制乎然則
周礼何以言五寢盖二祧乃五世六世之祖有漸遷毀之
勢其寢或不脩當周公制礼時文武在四親之內其二祧
乃公叔亞圉意者不預四時之祭而寢廟亦殺其制乎若
言周人祀文武殺于后稷及四親必不然矣

劉歆周制九廟圖

始祖
稷后

昭武王
百世不遷

昭
世六

昭
世四

昭
世二

穆文王
百世不遷

穆
世五

穆
世三

穆
世一

門

歆言殷之三宗周之文武二廟不在世數中則周當為九廟言九廟者實始于歆
鄭康成釋天子七廟謂太祖四親及文武二祧王肅言二祧乃高祖之父高祖之祖文武則百世不遷不在七廟中
與劉歆議合後朱子定廟制亦用此說

朱子周七廟圖

此章元成之說合文武世室為七廟

稷高圉以
上藏主

公祚

公季

文王時

稷亞圉以
上藏主

亞圉

古公

武王時

稷公卅以
上藏主

公叔
太王

王季
文王

成王時

稷太王以
上藏主

王季
文王

武王
成王

康王時

稷王季以
上藏主

武王
文王

康王
成王

昭王時

稷
同前

文世室

武王
成王

康王
昭王

穆王時

稷
同前

武世室
文世室

康王
成王

穆王
昭王

共王時

稷
同前

武世室
文世室

康王
昭王

穆王
共王

懿王時

稷同前

武世室
藏主 康王

穆王

懿王

孝王時

稷同前

武世室
藏主 康王

穆王

懿王

夷王時

稷同前

武世室
藏主 康王

懿王

夷王

厲王時

稷同前

武世室
藏主 康王

懿王

夷王

宣王時

稷同前

武世室
藏主 康王

夷王

宣王

幽王時

朱子

周九

廟

圖

此劉歆之說文武世室不在七廟內今從之

稷上藏主
公非以

高圉

公叔

王季

武王時

稷上藏主
高圉以

公叔

王季

武王

成王時

稷上藏主
亞圉以

亞圉

太王

文王

康王時

公叔

王季

武王

太王

文王

成王

稷 公叔以
上藏主

王季 武王 康王
昭王時

稷 太王以
上藏主

王季 武王 康王
穆王時

稷 王季以
上藏主

武王 康王 穆王
共王時

稷 同前

文世室

武王 康王 穆王
懿王時

稷 同前

武世室
文世室

康王 穆王 懿王
孝王時

稷 同前

武世室
文世室

康王 穆王 懿王
夷王時

稷 同前

武世室
文世室

穆王 懿王 夷王
厲王時

稷 同前

武世室
文世室

穆王 懿王 夷王
宣王時

稷同前

武世室

康王穆王

懿王

夷王

宣王

幽王時

文世室

成王昭王

共王

孝王

厲王

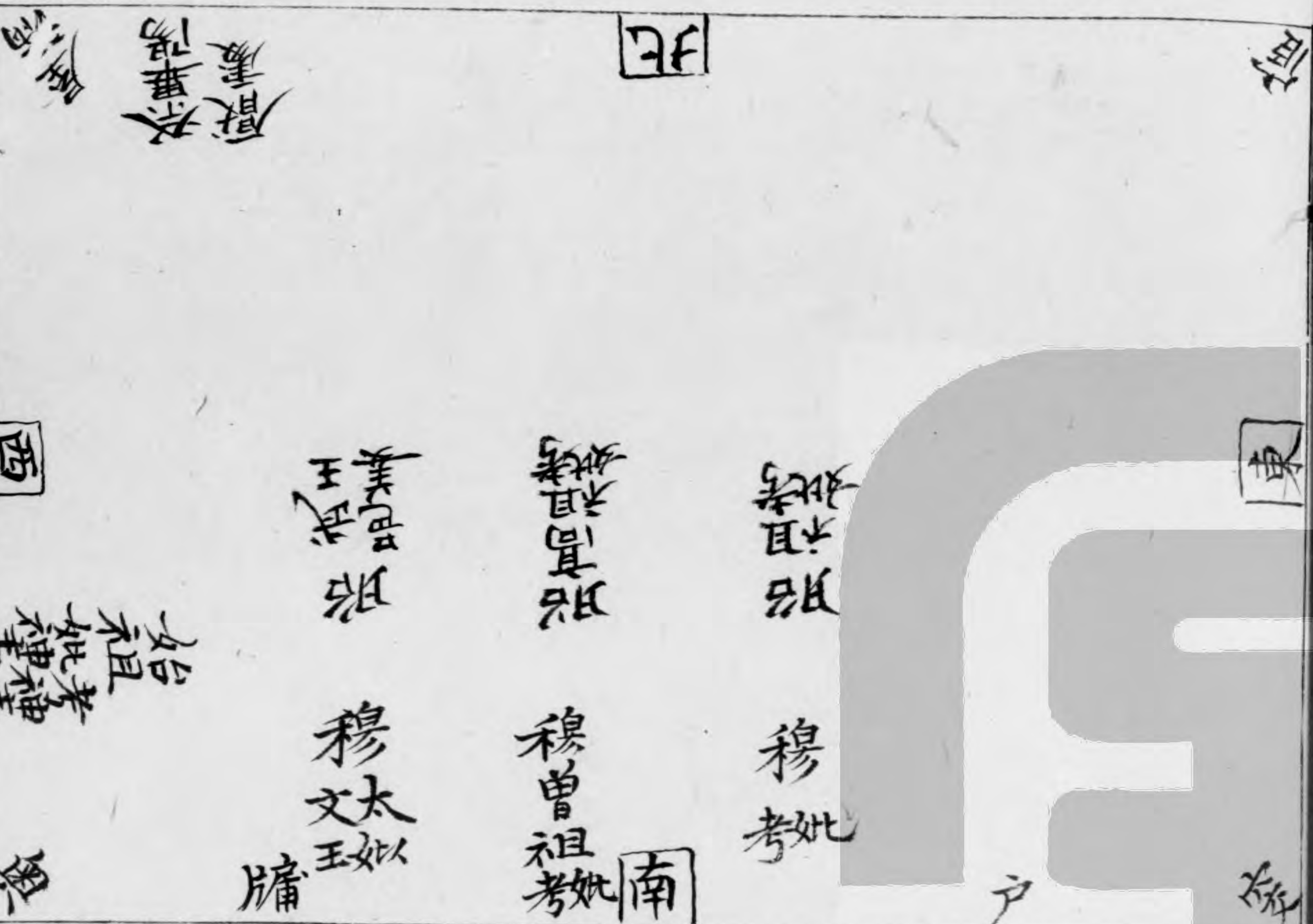
朱子曰遷毀之序昭常為昭穆常為穆假令新主當祔昭廟則毀其高祖之廟而祔其主于左祧遷其祖之主于高祖之故廟而祔新主于祖之故廟祔于穆者其序亦然蓋祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆動而昭不移故虞之明日祔于祖父蓋將代居其處故為之祭以告新舊之神也。又曰凡廟主在本廟之室中皆東向及其祫于太廟之室中則惟太祖東向自如而為最尊之位羣昭皆列于北牖下而南向群穆皆列于南牖下而北向南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆蓋群廟之列則左為昭右為穆祫祭之位則北為昭而南為穆也。以上世之次推之一昭一穆固有定次而其自相為偶亦不可易但其散居本廟各自為主而不相厭則武王進居王季之位而不嫌尊于文王及其合食于祖則王季雖遷而武王自當與成王為偶未可以遷進而居王季之處也文王之為穆亦虛其所向之位而已則雖北向而可害其為尊哉

按刘歆之說謂七廟乃常制宗不在世數中苟有功德則

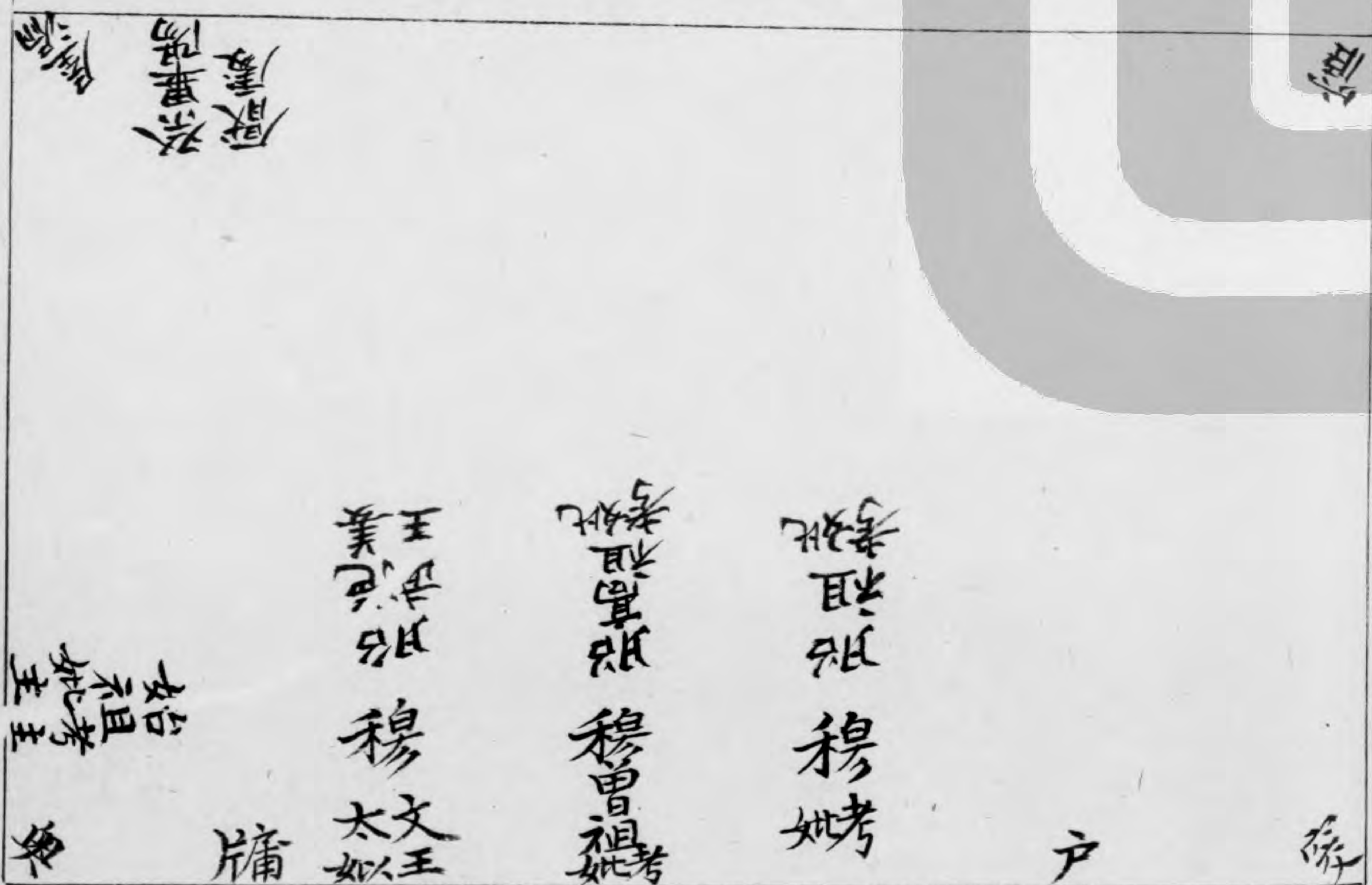
宗之不可預為設數是天子宗廟或七或九或十一無定制也推此則商太丁時高宗猶在七廟之內合成湯太甲太戊而為十廟周懿王時武王猶在七廟之內合文王而為八廟不必拘于奇數即偶數亦無不可矣竊疑商之三宗既以有功德而世祀則周之成康不減于太甲周之宣王不減于武丁何為不獲世祀不寧唯是即東遷之平王亦當在不遷之列觀左傳王子朝之亂單子盟百官于平宮註以平宮為平王廟時去平王已十二世而其廟猶存則東周固尊平王為不遷之廟矣平王既世祀安知成康及宣之不世祀哉歆徒見殷之三君並稱宗周之三君不稱宗遂據以立說不知平王亦未嘗稱宗而東周世存其廟則成康宣三君之世祀斷可知矣國語高圉太王能帥稷者也周人報之左傳余敢忘高圉亞圉註言周人不毀其廟報祭之是文武世室之外周人更有不毀之廟矣惡在九廟之為定制哉即如魯以侯國而五廟之外別有武宮煬宮且當哀公之初尚有桓廟僖廟則諸侯且不拘于五廟而天子不必拘于九廟七廟又可知矣或曰左傳言季文子以鞏之戰立武宮昭公卒定公未入季平子禱于煬公而立煬宮是魯先未嘗有二公廟也至桓僖親盡宜毀而不毀故天降之灾非正禮也曰是則然矣魯以周公

朱子裕祭考妣並列圖

為始祖而有魯公世室是六廟也桓僖二廟以灾而見于
 經傳其不灾者必尚有莊文諸廟是魯廟且不知其凡矣
 諸侯猶然何況天子哉乃孔穎達申鄭氏七廟說謂天子
 之廟有其人則七無其人則五若諸侯雖有其人不得過
 五以此為天子諸侯之別則公羊傳魯公稱世室明堂位
 魯公之廟文世室武公之廟武世室又何以解之固知七
 廟五廟乃王者初定之制而後嗣有賢聖之君則不得拘
 此為定制也

附余正父裕祭考妣並列圖

或問朱子禘祭考妣之位如何答曰太祖東嚮則昭穆之南北向者當以西方為上則昭之位次高祖西而妣東祖西而妣東是祖母與孫並列于體為順若余正父之說則高祖東而妣西祖東而妣西則是祖與孫婦並列于體為不順波蓋據漢儀中有高祖南向呂后少西更不取證于經文而獨取傳註中之一二執以為是斷不可回耳

按周頌雍之篇言既右烈考亦右文母儀禮少牢饋食篇祖與祖妣並告是各廟宗祏中皆有考妣二主禘祭時祝迎群廟之主入于太廟三昭南面三穆北面以次而東而始祖仍居東面之位所謂時禘也神主各藏西墻石槨中

謂之祏左傳鄭原繁云命我先人典司宗祏衛孔悝出亡載祏以行是也漢儀祏去地六尺一寸當祠則設坐石槨下漢去古近周制可類推周祭用尸亦當坐石槨下禮言周旅酬六尸蓋三昭三穆各有尸合始祖而為七也廟各有考妣二主而尸止一人者周惟喪祭男用男尸女用女尸若宗廟吉祭則以一尸統二主無女尸也既無女尸安知六廟之妣盡迎入太廟曾子問五廟七廟無虛主惟禘祭于祖為無主是以知之也朱子糾余正父之失其言取當而圖止高曾祖考猶未合六尸之說故今特補之朱子又謂群昭皆列北牖下而南向群穆皆列南牖下而北向

則更有辨羣穆列南牖下是也攷之禮室中但有南牖無北牖且始祖主東向近南去無不遠若在北牖下則太遠于始祖而昭穆之席不正矣况屋漏尚有陽歎之禮使第一昭主逼處西北隅何以為行礼之地哉

附錄

書舜典禋于六宗

張髦註謂三昭三穆

書咸有一德七世之廟可以觀德

此古文尚書鄭康成未見故云商六廟

周禮守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉將祭則

各以其服授尸祭僕大喪復于小廟註始祖曰大廟高

隸僕大喪復于小寢大寢此即廟中之寢太祖曰大

禮記禮器禮有以多為貴者天子七廟諸侯五大夫三士

一祭法天下有五分地建國置都立邑設廟祧壇墀而祭

之乃為親疎多少之數是故王立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

為祧有二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

去祖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

止顯考祖考無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鄭註顯有禱當作皇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士庶人無廟死曰鬼

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士一廟庶人祭于寢

曾子問廟有二主禮與孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上未知其為禮也昔者春桓公亟奔兵作僞主以行及反藏諸祖廟、有二主自桓公始也曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩以遷廟主

行載于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣當七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩諸侯薨與去其國與祫祭于祖為無主耳吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏之祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟君去其國太宰取羣廟之主以從禮也祫祭于祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕

明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也家語天子立七廟三昭三穆與太祖之廟而七有一壇一埤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乃祫有二祫享嘗乃止去祫為壇去壇為埤壇

埤有禱焉祭之無禱乃止去埤為鬼諸侯立五廟二昭二穆與太祖之廟而五有一壇一埤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祖為壇去壇為埤壇埤有禱焉祭之無禱乃止去埤為鬼大夫立三廟一昭一穆與太祖之廟而三有一壇考廟月祭王考廟皇考廟為始祖廟即以皇考廟為始祖廟不別立始祖廟與祭法異享嘗乃止顯考廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼適士二廟有一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇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庶人無廟死曰鬼此合王制祭法二篇成文中大夫一段與祭法異

家語衛將軍文子將立先君之廟于其家使子羔訪于孔子孔子曰公廟設于私家非古禮之所及天子七廟諸侯五大夫三士二庶人無廟四時祭于寢自虞至周所不變也

春秋震夷伯之廟穀梁傳夷伯魯大夫也因此以見天子至于士皆有廟天子七廟諸侯五大夫三士二故德厚者流光德薄者流卑是以貴始德之本也始封必為祖春秋世室屋壞公羊傳周公稱太廟魯公稱世室群公稱宮世室猶世室也世：不毀也

荀子有天下者事七世有一國者事五世有五乘之地者

事三世有三乘之地者事二世持守而食者不得立宗廟所以表積厚者流澤廣積薄者流澤狹也

右廟制

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之。禮不王不禘

禮運魯之郊禘非禮也周公其衰矣

明堂位季夏六月以禘禮祀周公于太廟

雜記孟獻子曰正月日至可以有事于上帝七月日至可以有事于祖七月而禘獻子為之也

王制天子諸侯宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子殖禴禘禘禘嘗禘烝諸侯禴則不禘烝則不嘗則不烝則不禴又曰諸侯禴殖禘一殖一禘嘗禘烝禘郊特牲饗禘有樂而食嘗無樂凡飲養陽氣也凡食養陰氣也故春禘而秋嘗

祭義君子合諸天道春禘秋嘗又曰樂以迎來哀以送往

故禘有樂而嘗無樂

祭統凡祭有四時春祭曰禘夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝禘禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重于禘嘗古者于禘也絜爵賜服順陽義也于嘗也出田邑茲秋政順陰義也。昔者周公旦有勲勞于天下周公既沒成王康王追念周公之所以勲勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也中庸郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌乎仲尼燕居郊社之義所以仁鬼神也禘嘗之禮所以仁昭

穆也明乎郊社之義禘嘗之禮治國其如視諸掌而已乎

曾子問惟禘祭于祖為無主

周禮大宗伯以肆獻裸享先王以饋食享先王以祠春享

先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王註肆

饋食在四時之上則是禘也禘也司奠彝凡四時間祀追

享朝享裸用虎彝雉彝皆有舟鄭司農曰追享朝享謂禘

祀黃氏曰禘追祭其所自出故曰追享大司馬仲夏教芟舍遂以苗獻禽以享

禴仲冬教大閱遂以狩獻禽以享烝

儀禮喪服篇都邑之士則知尊禴矣大夫及學士則知尊

祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出尊者尊統

上卑者尊統下

易既濟九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

書洛誥王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一○盤

庚茲予大享于先王爾祖其從与享之

詩商頌那頌予烝嘗湯孫之將 小雅天保禴祠烝嘗于

公先王 楚茨以往烝嘗或肆或將 魯頌閟宮秋而載

嘗夏而福衡 詩序高頌長發大禘也 周頌雝禘文王

也

春秋桓八年正月己卯烝五月丁丑烝 十四年秋八月

壬申御廩災乙亥嘗 閔二年夏五月乙酉吉禘于莊公

僖八年秋七月禘于太廟用致夫人 文二年八月丁

卯大事于太廟路僖公 十三年秋七月太室屋壞 宣

八年六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶絳萬入

去籥 成六年二月辛巳立武宮 昭十五年二月癸酉

有事于武宮籥入舞弓卒去樂卒事 定元年九月立煬

宮 八年冬從祀先公

左傳桓五年始殺而嘗 建酉 閉蟄而烝 建亥 襄十年冬

宋公享晉侯于楚丘請以桑林荀縈辭荀偃士句曰諸侯

宋魯于是觀禮魯有禘樂賓祭用之宋以桑林享君不亦

可乎 十六年冬穆叔如晉聘且言齊故晉人曰以寡人

之未禘祀悼公卒于十一月与民之未息不然豈敢忘 昭十
五年春將禘于武公戒百官梓慎曰禘之日其有咎乎吾
見赤黑之祲非祭祥也喪氛也其在蒞事乎二月癸酉禘
叔弓蒞事籥入而卒去樂卒事禮也 二十五年將禘于
襄公萬者二人其衆萬于季氏 定八年冬十月順祀先
公而祈為辛卯禘于僖公

公羊傳文二年大事于太廟傳大事者何大禘也大禘者
何合祭也其禘祭奈何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主
皆升合食于太祖五年而再殷祭穀梁傳同 桓公八年烝傳
曰春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝

國語郊禘之事則有全烝

天子禘郊之事必自射其牲

天子親春郊禘之盛

禘郊不過蕭粟

有虞氏禘黃

帝而祖顓頊郊堯而宗舜夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀
而宗禹商人禘舜而祖契郊冥而宗湯周人禘嚳而郊稷
祖文王而宗武王幕能帥顓頊者也有虞氏報為杼能帥
禹者也夏后氏報為上甲微能帥契者也商人報為高圉
太王能帥稷者也周人報為凡禘郊宗祖報此五者國之
祀典也此柳下惠語

爾雅禘大祭也

右祀典

秦廟制圖

史記二世元年令群臣議尊始皇帝廟皆云古者天子七廟萬世不軌毀今始皇為極廟天子儀當獨奉酌祠始皇廟自襄公以下軌毀所置凡七廟羣臣以禮進祠尊始皇廟為帝者祖廟○按秦置七廟當是獻公孝公惠王武王昭王孝文王莊襄王七君但當時未必以獻公為始祖故不敢妄為之圖其言襄公以下軌毀意者即以襄公為始祖歟不然襄公去始皇已二十九世胡為猶在七廟中史言襄公始封為諸侯其祀為始祖無疑但始祖無遷毀之禮而曰襄公以下軌毀當是自襄公而外其下軌毀非襄公亦在遷毀之中也特史文簡晦致後人不明耳既以襄

西漢帝系圖

公為始祖則在昭穆之列者當是孝公以下六君其二世以後不祔始皇廟而祔于七廟行軼毀之禮耳。○按廟以萃聚祖考故周易萃之象曰先王以享于帝立廟未有欲尊其父而卑視其祖不与同廟者也且祭必躬親庶一氣相感神明來格今二世但祀始皇而令羣臣祀七廟是何禮哉二世固無足譏而群臣務希指苟合君臣交失之矣

高帝—惠帝—少帝

廢帝

文帝—景帝—武帝—戾太子—史皇孫

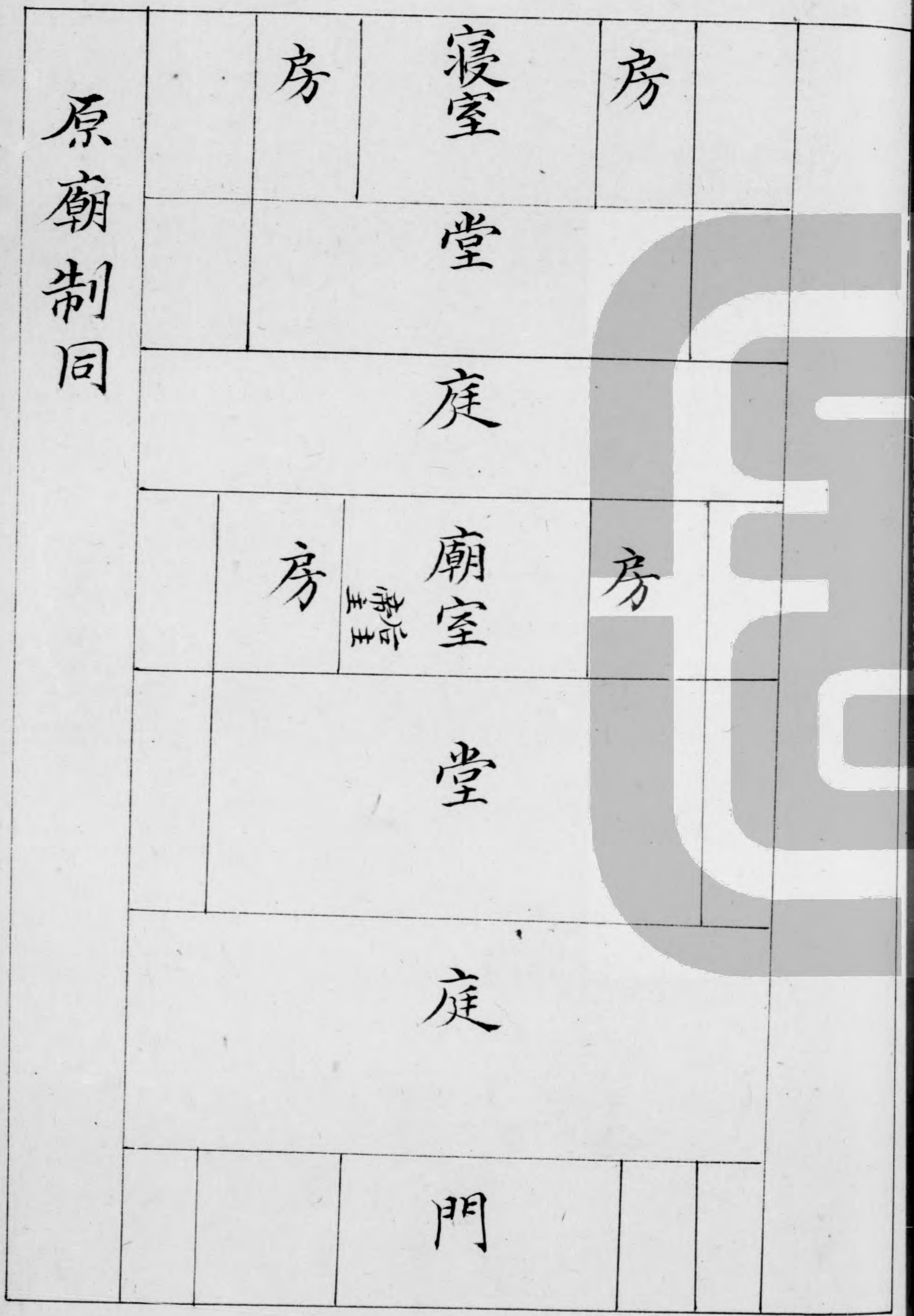
昭帝

宣帝—元帝—成帝—哀帝

平帝—孺子嬰

漢高皇帝宗廟圖

東漢帝系圖

原廟制同

春陵節侯鬱林太守 鉅鹿都尉 南頓君
 世祖 — 明帝 — 章帝 — 和帝 — 殤帝

順帝 — 冲帝 — 質帝 — 廢帝 — 獻帝

少帝 — 安帝

按高帝初定關中即令蕭何作宗廟是長安有廟久矣但
爾時太公尚在未知所祀何主晉灼據三輔黃圖謂高廟
在長安城門街東則不在宮寢之左与古制異矣厥後文
帝尚節儉自作頽成廟長安城南制度卑隘景帝以後率
生前立廟景帝曰德陽武帝曰龍淵昭帝曰徘徊宣帝曰
樂游元帝曰長壽成帝曰陽池皆別居一處不与高廟相
聯屬故不可為圖○原廟在北城外渭水陽原再也高帝
已有廟再于京師立廟故曰原○漢旧儀高廟堂上東西
五十步南北三十步祠日立九旂堂下撞千石鐘十枚声
聞百里寢廟者象生有衣冠日四上食卧床帷帳咸具原

宗廟者

原廟宗廟分為二故連言之曰原宗廟

朝廷行大祀封拜諸侯王耐

金原宗廟○按周時廟制前為堂後為室、兩旁為房神
主居近與東面漢時其制猶然漢旧儀言已莖收主為木
函藏廟太室西墻垣中后在帝主右是其徵也

漢書高祖十年太上皇帝崩令諸侯王皆立廟于国都惠
帝即位令諸侯王立高皇帝廟自是每帝宴駕嘗所行幸
郡国率立廟至元帝時祖宗廟在郡国六十八合百六十
七所六十八者郡国之數百而京師自高祖至宣帝与太
上皇悼皇考各自居陵旁立廟并為百七十六自高至宣
凡七帝并
太上皇悼皇而九京又園中各有寢便殿日祭于寢月祭
師諸廟不在其中

于廟時祭于便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四

祠又月一游衣冠而昭靈后高祖武哀王高祖昭哀后高祖

姊孝文太后孝昭太后衛思后高祖太子戾后各有寢園与

諸帝合凡三十所元帝時貢禹奏言古者七廟今孝惠孝

景廟皆親盡宜毀先已尊文帝為太及郡國廟不應古礼

宜正定天子是其議未及施行而禹卒永光四年乃下詔

罷郡國廟因罷昭靈后武哀王昭哀后衛思后戾太子戾

后園皆不奉祠月餘下詔議立四親廟丞相常元成等四

十四人奏曰礼王者始受命諸侯始封皆為太祖以下五

廟而迭毀廟之主藏于太祖五年而再殷祭言一禘一

祫也祫祭者毀廟与未毀廟之主皆合食于太祖父為昭

子為穆孫復為昭古之正礼也祭義禘其祖所自出以其

祖配之而立四廟今其文在喪服言始受命而王祭天以

其祖配現此則以禘為祭而不為立廟親盡也立親廟四

親也親盡而迭毀親疎之殺示有終也周所以七廟以

后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀与親廟四

而七非有后稷始封文武受命之功者皆當親盡而毀成

王成二聖之業功德茂盛廟猶不世以行為謚而已礼廟

在大門之内不敢遠親也臣愚以為高帝宜為帝者太祖

之廟世不毀承後屬盡者宜毀今宗廟異處昭穆不序

宜入就太祖廟而序昭穆如礼太上皇孝惠孝文孝景廟
皆親盡宜毀悼皇廟親未盡如故大司馬許嘉等二十九
人謂文帝廟不當毀廷尉忠謂武帝宜為世宗之廟不毀
諫議大夫尹更始等謂悼皇廟上序昭穆非正礼宜毀于
是帝重其事依違者一年乃下詔高皇帝為漢太祖文皇
帝為太宗世、承祀宣帝為昭帝後于義一体景帝及悼
皇皆親盡其正礼儀元成等奏言祖宗之廟世、不毀繼
祖以下五廟而迭毀今高帝為太祖文帝為太宗景帝為
昭武帝為穆昭帝与宣帝俱為昭悼皇考親未盡太上孝
惠廟皆親盡太上廟主宜座園惠帝為穆主遷于太廟寢

園皆無復修奏可建昭元年又罷孝文孝昭二太后寢園
已而帝有疾久不瘳疑宗廟謹之乃盡復先所罷寢園
及原廟先時原廟亦惟郡國廟竟廢云逮帝崩成帝嗣位
丞相匡衡以衛思后戾太子戾后親未盡奏留其園復罷
太上皇以下園廟主河平元年成帝以無繼嗣復太上皇
寢廟園世、奉祀以昭靈后武哀王昭哀后配祀成帝崩
將祔廟詔羣臣議迭毀礼先是宣帝已尊武帝為世宗及
元帝升祔毀景帝廟至是光祿勳彭宣等言武帝雖有功
親盡宜毀于是太僕王舜中壘校尉刘歆極頌孝武功請
遵宣帝詔世、奉祀且言礼天子七廟此正法可常數者

太 祖 廟 入 序 昭 穆 圖

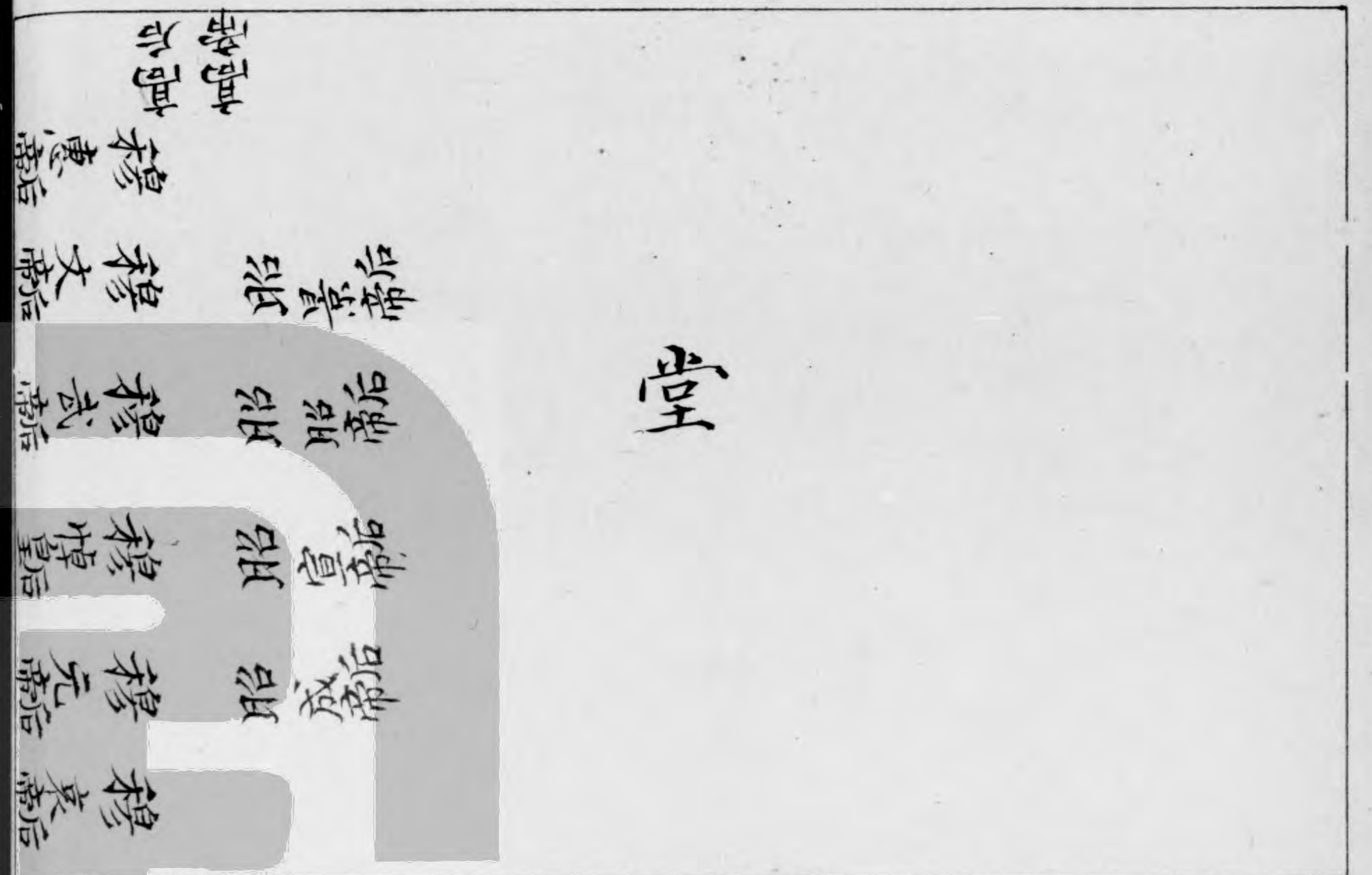

也宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預為設
 數故殷以太甲太宗太戊為中宗武丁為高宗由此觀之
 宗無數也帝從其議平帝元始四年詔尊宣帝為中宗元
 帝為高宗天子世世獻祭時王莽竊柄欲諂太皇太后
 帝元
 莽后之王始故假斬郵支功尊元帝為宗

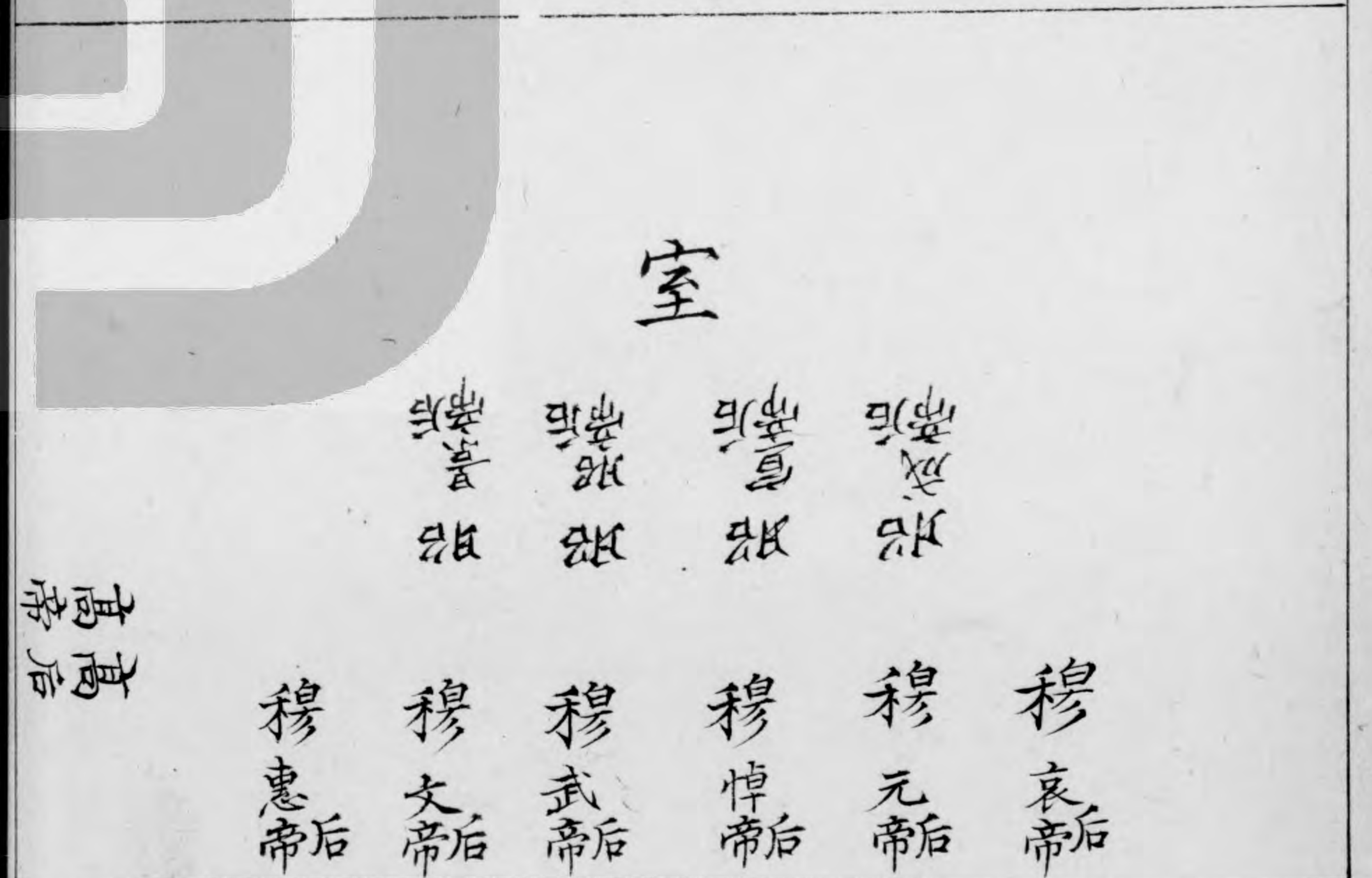
先是諸帝各居一廟不序昭穆元帝永光五年以韋元成等言始就高祖廟以昭穆序享。始帝下詔議四親廟元成等謂景帝親盡宜毀而以悼皇足四親數及帝詔議景帝及悼皇祫毀制元成等又以景帝列昭穆之內是并悼皇而為五親廟非四親矣且元成前既言立親廟四親盡而迭毀後復言五廟而迭毀何其說之善變乎且悼王未嘗正帝位不宜入而入景帝于元帝為五世祖宜祫而不祫皆非禮之正也。獨其入序昭穆合于古制而又序于堂上不序于室中亦与古制異。知其序于堂上者以漢旧儀知之。今按漢帝諸廟各處一方其去高廟遠近不一

茲言入序高廟者將迎羣主合食耶抑別置諸主藏之高廟耶祀事尊嚴必無自遠迎主之理別置則在本廟者為虛設無一而可也然則漢制果何如史但言入序高廟不言高廟旁增建羣廟則必藏主高廟矣以一廟奉七主實開後世同堂異室之端則廢先王七廟之制自元帝始也厥後雒陽高廟合祀五帝而明章以還悉藏主光武廟彼固有所本哉

高廟大裕圖

平帝時大裕圖

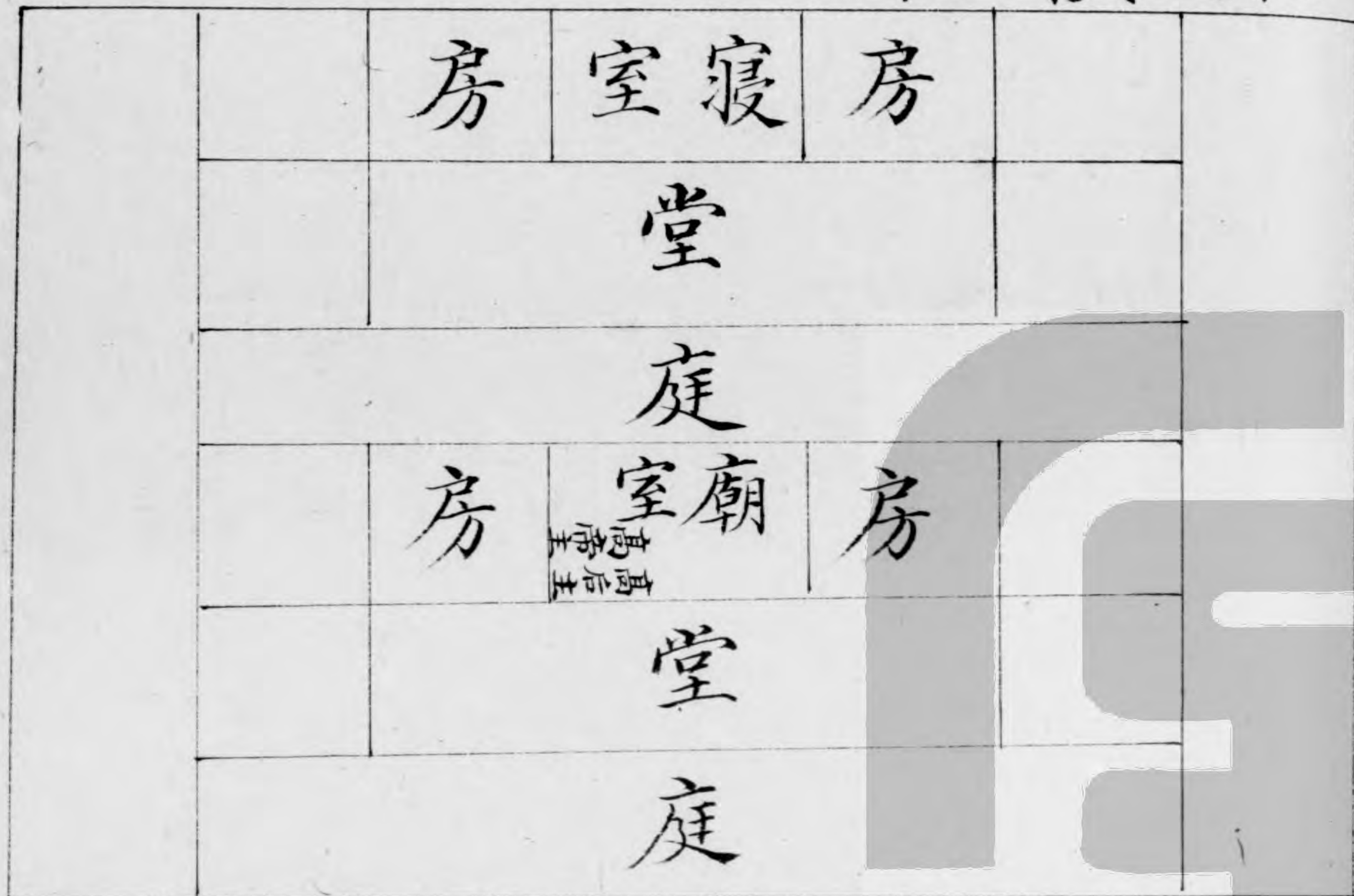

漢舊儀宗廟三歲一大裕子孫諸帝以昭穆坐于高廟諸
 毀廟神皆合食設左右坐高祖南面堂上西北隅每太宰
 中分之左辨上帝右辨上后尸俱俎餘委肉子為昭西面
 孫為穆東面父子相對皆曲几如高祖饌陳其右各配其
 左坐如祖妣之法

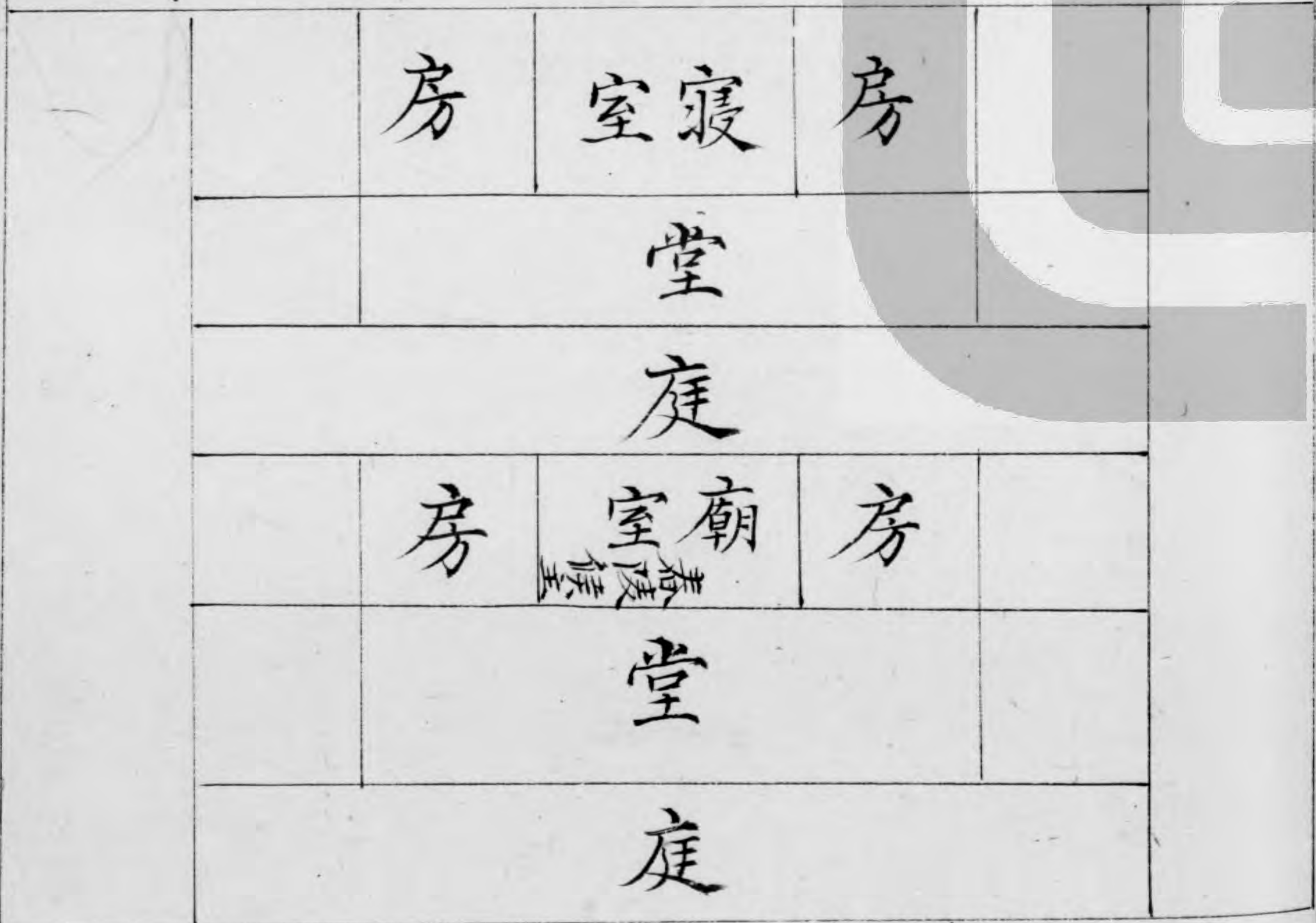
按元帝永光以前無昭穆合食之禮旧儀所載當在帝元
 成建議之後其祭仍用尸猶存古意元始中改祀室中尤
 為合禮

按宗廟之制西漢取為不經秦雖廢禮惟始皇獨廟為非
 其七廟之規依然先王遺意也至漢而古禮盡亡其失有

東漢雒陽高廟圖

雒陽親廟圖

十二立廟不於宮寢左一失也群廟不列都宮內二失也始立宗廟不祀近親三失也別祭昭靈后不配太上皇四失也立天子廟于郡國五失也諸帝生前自立廟六失也既有宗廟復設原廟七失也宗廟日上食陵寢亦如之八失也武哀昭哀置寢園與諸帝並九失也日祭月享歲祠禮儀繁數十失也衣冠月出游十一失也祔廟不迭毀十二失也後雖廷臣建議入序昭穆又不復七廟之制而為同堂合享之制夫太廟合享時祫制也若神主必各居一廟不可雜處太廟乃元成等欲序昭穆而不議及七廟之古制亦豈得為知禮哉

高廟所祀乃太祖太宗世宗三主後又益中宗元帝二主
太祖主據漢舊儀藏室中西墻垣中其餘四主未詳藏何
所時祫則合享堂上如前序昭穆圖大祫則親廟四主亦
合享堂上如前大祫圖後親廟別建高廟則迄漢世不改
云。漢廟制知室亦在堂後者據舊儀主藏太室內則室
在中間可知

後漢書光武帝建武二年立高廟于雒陽高帝為太祖文
帝為太宗武帝為世宗悉如舊歲以四孟月及臘祫祀三
年立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯十九年中
郎將張純太僕朱浮言禮為人後者為之子既事太宗則

降其私親今禘祫高廟而春陵四世君臣并列以卑廟尊
不合禮意昔高帝以身受命不由太上宣帝以孫後祖不
敢私親故為父立廟獨群臣侍祠且除今親廟以則旧典
詔下公卿大司徒戴涉大司空竇融議且以宣元成哀平
五帝四世代今親廟宣元二帝尊為祖父可親奉祀成帝
以下有司行事別為南頓君四世立廟群臣奉祀帝可之
于是雒陽高廟加祀宣元二帝仍以宣帝為中宗西京高
廟祫祀成哀平三帝京兆尹侍祠而南頓君以上四世各
就園廟在所郡縣侍祠南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇
祖考廟鬱林太守稱皇曾祖考廟春陵侯稱皇高祖考廟

世祖廟圖

按建武初親廟與高廟並建此取得禮之正無可議者乃惑廷臣之妄說而忘親之大義并不廟祀京師而遠祀郡國此何禮哉帝名雖中興實同創業追帝四親躬奉七鬯夫誰曰不宜况既祖事中宗禰事元帝則南頓以上亦不得加祖考之稱、之曰祖考而可遠置郡國哉甚矣其不知禮也愚謂四親之廟仍宜建于洛陽天子親祠但不當合食高廟耳至于祖中宗禰元帝尤不合禮世祖非受命于宣元何以祖禰為哉

前漢諸廟雖不並列于都宮諸帝猶各居一廟自明帝藏
主光武廟中子孫因之晉宋以後遵而不易七廟之制遂
廢

明帝即位尊皇考為世祖別立廟及帝將終遺詔遵儉無
起寢廟藏主于光烈皇后更衣別室世祖后陰氏明帝母也孝章嗣

位群臣奏言更衣在中門之外處所殊別宜上尊号曰顯
宗四時禘祫于光武之堂間祀悉還更衣制可章帝臨崩
遺詔無起寢廟如先帝和帝不敢違上尊号曰肅宗後帝
承之皆藏主于世祖廟積多無別是後顯宗肅宗但為陵
寢之號

按西漢稱宗者其廟皆世世不毀餘無功德者不得稱宗
東漢則諸帝盡稱宗和帝曰穆宗安帝曰恭宗順帝曰敬
宗桓帝曰威宗雖無功德亦加宗稱惟殤冲質三帝以年
幼不稱宗与前漢制大異又不行迭毀之礼廟無定制此
所以有蔡邕之議也後世天子盡稱宗昉于東漢

朱子曰自明帝不起寢廟章帝又復如之後世遂不敢加
而公私之廟皆為同堂異室之制自是以來更歷魏晉下
及隋唐其間非無奉先思孝之君据經守礼之臣而皆不
能有所裁正其弊至使太祖之位下同子孫而更僻處于
一隅既無以見其為七廟之尊群廟之神則又上厭祖考

而不得自為一廟之主以人情而論之則生居九重窮極
壯麗而沒祭一室不過尋丈之間甚或無地以容鼎俎而
陰損其數孝子順孫之心于此宜亦有所不安矣又曰胡
五峯論漢文帝之短喪咎不在文帝而景帝當任其責子
于不起寢廟之詔則以為明帝固不得為無失然使章帝
有魏顆之孝其群臣有宋仲幾楚子囊之忠則于此必有
處矣况以一時之亂命而壞千古之彝制不深可惜哉又
曰今公私之廟皆為同堂異室以西為上之制而無左昭
右穆之次一有遞遷則羣室皆遷而新死者當入于其禰
之故室矣曷若獻議于朝盡復公私之廟皆為左昭右穆
之制而一洗其謬之為快乎

靈帝時廟制圖

威宗桓帝 <small>世祖</small>	敬宗順帝 <small>世祖</small>	恭宗安帝 <small>世祖</small>	穆宗和帝 <small>世祖</small>	肅宗章帝 <small>世祖</small>	顯宗明帝 <small>世祖</small>	世祖光武帝 <small>世祖</small>
古之廟寢前為堂 後為室室東西為 房自同堂異室之 制與東西房悉改 為室古廟寢之規 模亦變						
堂						

獻帝時廟制圖

靈帝 <small>世祖</small>	桓帝 <small>世祖</small>	順帝 <small>世祖</small>	安帝 <small>世祖</small>	肅宗 <small>世祖</small>	顯宗 <small>世祖</small>	世祖 <small>世祖</small>
前此諸廟皆稱宗 自獻帝立安帝以 下悉去宗號以顯 肅二宗為不祧之 廟						
堂						

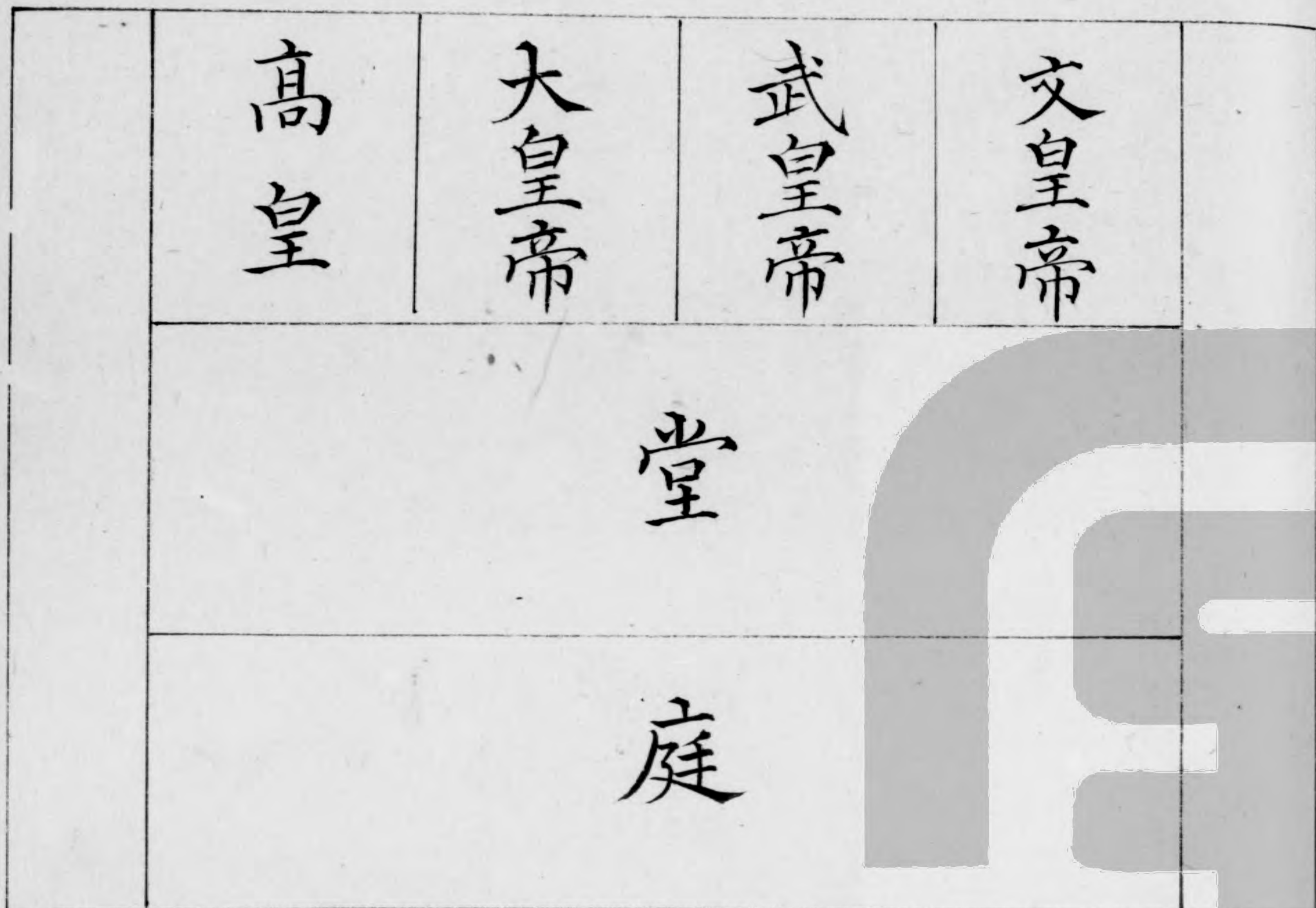
靈帝時京師四時所祭高廟五主世廟七主世祖明帝章帝
順帝桓少主三陵謂塲冲質三帝少帝追尊后三陵長安
帝凡七未成君不在其內
高廟三主即成哀但殷祭之歲奉祠東漢三年一禘皆殷祭也
獻帝初平中相國董卓中郎將蔡邕等謂和帝以下功德
無殊不應稱宗及諸非宗追尊三后皆奏毀之四時所祭
一祖二宗及近帝四凡七廟時有司奏宗廟迭毀蔡邕議
曰漢承秦滅學之後宗廟之制不用周禮每帝即世輒立
一廟不止于七不列昭穆不定迭毀孝元帝時丞相匡衡御史
大夫貢禹始建大議請依典禮祀孝文孝武孝宣皆以功德
茂盛為宗不毀孝宣尊崇孝武廟稱世宗中正太臣夏侯勝

猶執異議不應為宗至孝成皇帝議猶不定大僕王舜中
壘校尉劉歆據經傳義處不可毀上從其議古人據正重
順不敢私其君父如此其至也後遭王莽之亂光武皇帝
受命中共廟稱世祖孝明皇帝政參文宣廟稱顯宗孝章
皇帝至孝烝仁恩博大廟稱肅宗比方前世得禮之宜
自此以下政事多釁權移臣下嗣帝殷勤各欲褒崇至親而
臣下懦弱莫敢執夏侯之直今聖朝遵古復禮以求厥中
誠合事宜孝元皇帝世在第八光武皇帝世在第九故以元
帝為考廟尊而奉之孝明遵述亦不敢毀孝和以下穆宗
威宗之号皆宜省去五年而再殷祭祫食于太祖以遵先

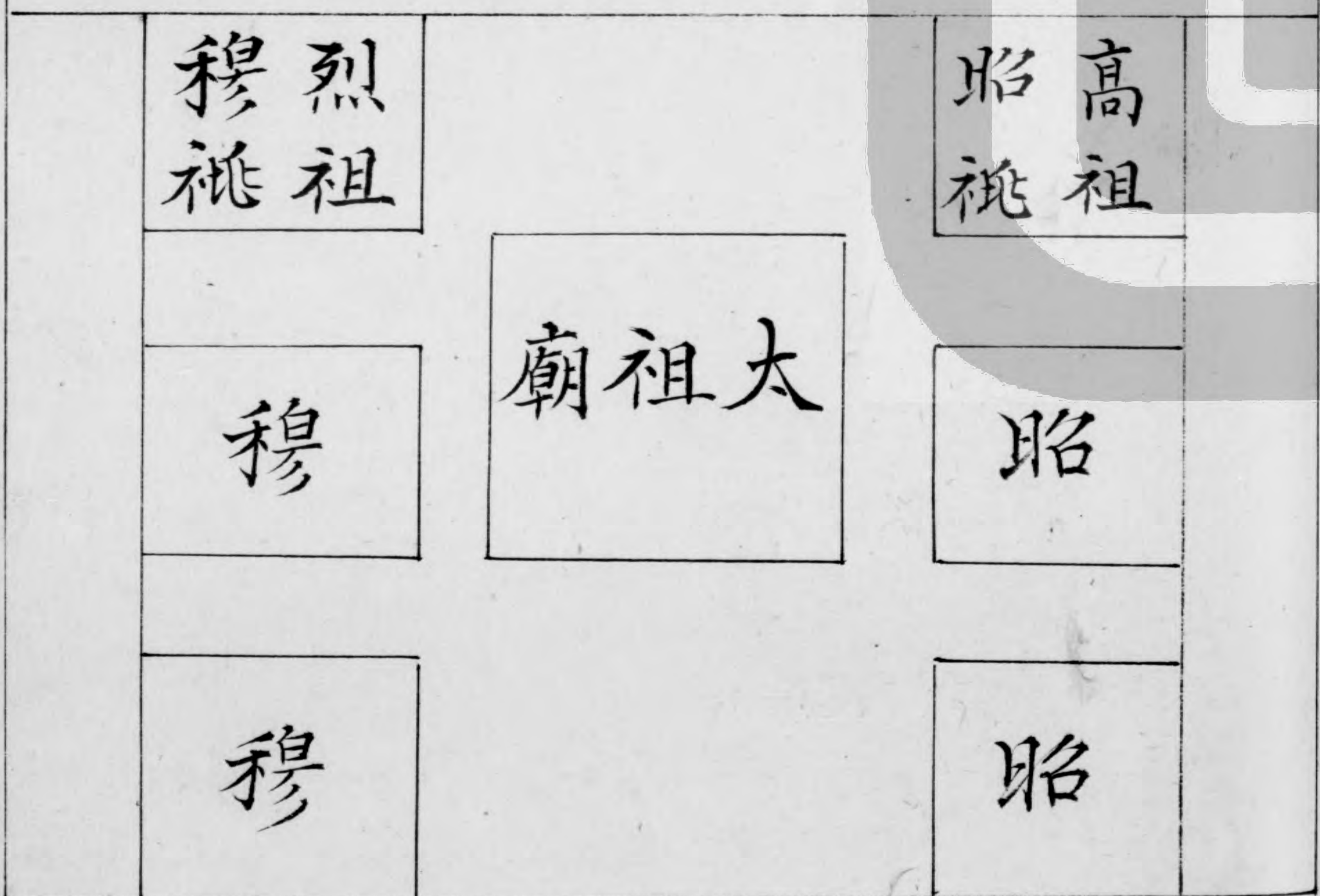
典議遂施行

按東漢不定遷毀之制諸帝悉皆稱宗甚違古誼蔡邕釐
正之是也乃馬端臨氏譏其廢和安順桓之祀獨祀靈帝
以上接世祖及二宗則非矣史明言祀一祖二宗及近帝
四凡七廟則安順桓三帝固在近帝中矣曷常毀而不祀
哉獨和帝親盡而毀正合古制馬氏不審文義極口肆詆
過矣然則史言邕以和帝而下功德無殊不應為宗及餘
非宗者皆奏毀之何也曰邕之意止以稱宗為非故奏革
其宗號非毀其廟而不祭也不然史文凡七廟自馬氏將
何以釋之然則何由知近帝為安順桓三帝曰前言世祖

魏 一 廟 四 室 圖

魏 七 廟 圖

廟七主下即繼以少帝三陵是三幼君並不在七主內可知而和帝親蓋宜毀故知為安順桓三帝也

晉 帝 系 圖

魏文帝即位追尊王父太尉嵩曰大皇帝考魏王操曰武皇帝以宗廟未成止祠武帝于建始殿明年太和三年追尊高祖大長秋騰為高皇大長秋宦侍官名以五世祖處士萌及高皇大皇帝共一廟武皇帝特一廟其年冬洛京廟成以親畫遷處士主于園邑迎高皇以下神主共一廟。景初元年郡公奏定七廟之制請以武皇帝為太祖文皇帝為高祖上預擬廟號為烈祖于太祖廟北為二祧左為高祖昭祧右為烈祖穆祧皆世世不毀其餘四廟親畫迭遷按古者祖有功宗有德廟止一祖而已無三祖也况生前自稱哉魏之君臣不孝無術甚矣

征西府君 豫章府君 潁川府君 京兆府君

高祖宣帝 — 景帝

文帝 — 武帝 — 惠帝

懷帝 — 愍帝

元帝 — 明帝 — 成帝 — 哀帝

帝奕

康帝 — 穆帝

簡文帝 — 孝武帝 — 安帝

恭帝

晉初一廟七室圖

文皇帝	穆	景皇帝	穆	宣皇帝	昭	京兆府君	穆	穎川府君	昭	豫章府君	穆	征西府君	昭
-----	---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---

堂

按晉書尚書符問太廟制度南向七室北向陰室復有七帝后神主應共處七室坎中否太常賀循對言后配尊于帝主宜同居按此尚書所問在西晉時則晉初廟室南向可知。晉時廟制但以世次為昭穆不以位次為昭穆故景文以兄弟全為穆而分居兩室其後兄弟相繼者盡然故此六世有七室也。古者廟必有寢漢時猶然至晉始無寢乃別有陰室祀七后不与帝全祀尤為悖礼而武帝時楊元后權立一室于文帝下增為八室益瀆礼不經

晉武帝受禪追尊祖宣王為宣皇帝伯考景王為景皇帝考文王為文皇帝太始二年有司請建七廟帝重其後詔權立一廟旋用廷臣議即用魏氏故廟于是追祭征西將軍豫章府君穎川府君京兆府君及宣景文三帝為三昭三穆景文以兄時宣皇未升太祖虛位雖祠七帝實止六世用王肅議也其年七月立新廟于中門外之左中分七室祀七主六年廟陷廷臣又請建七廟帝以一廟七室于礼無廢于情得叙不必遵古乃改築于宣陽門外武帝崩遷征西惠帝崩遷豫章

元帝時一廟十室圖

愍帝	懷帝	惠帝	武帝	文帝	景帝	宣帝	京兆府君	穎川府君	豫章府君
			昭	穆	穆	昭	穆	昭	穆

元帝即位世次當繼武帝乃以武帝為禰用光武繼元帝故事也時京都陷沒立新廟于建康尋以懷帝升祔遷穎川位雖七室實止五世用刁協議惠懷以兄弟分兩世也太常賀循力言至尊上繼世祖不繼惠懷當復祀豫章穎川倫三昭三穆數衛恒温嶠等亦以為然乃復還二遷主于廟蓋晉制必欲在位之君身事六世始祖故止而不數升祔之帝故惠懷愍在昭穆之外而以豫章至武帝為六世

康帝時一廟十室圖

成帝	明帝	元帝	愍帝	懷帝	惠帝	武帝	文帝	景帝	宣帝	京兆府君
昭	穆	穆	昭	穆	穆	昭	穆	穆	昭	穆

堂

元帝崩復遷豫章坎室仍十元帝主在愍帝下明帝崩成帝立復遷穎川時續廣太廟三遷主並還西儲名之曰祧成帝崩康帝立以兄弟一世不遷京兆但增廟室為十一。元帝以經事愍帝廟室在下得祀之正但既處其下則愍帝為昭元帝當為穆乃位雖居下而世次仍與惠懷同為穆故明帝上祀六世自穎川至元帝而愍帝不在昭穆中。晉制廟之兩旁各有室一間名曰東儲西儲以擬古之夾室遷主悉藏于西儲。康帝時元帝與惠懷同為穆明帝與愍帝同為昭仍止三昭三穆

穆帝時一廟一室十圖

宣帝	景帝	文帝	武帝	惠帝	懷帝	愍帝	元帝	明帝	成帝	康帝
昭	穆	穆	昭	穆	穆	昭	穆	昭	穆	穆

堂

康帝崩穆帝立祧京兆宣帝居第一室但猶在三昭之列雖處始祖之位未列三昭三穆之上而稱尊也穆帝崩哀帝廢帝相繼立以兄弟同一世無所祧但增廟室而已。穆帝時元帝與惠懷全為穆明帝與愍帝全為昭康帝與成帝又全為穆亦止三昭三穆

簡文帝時一廟一室五十圖

穎川府君	京兆府君	宣帝	景帝	文帝	武帝	惠帝	懷帝	元帝	愍帝	明帝	成帝	康帝	穆帝	哀帝
昭	穆	昭	穆	穆	昭	穆	穆	穆						

堂

簡文立以元帝之子仍祀穎川京兆至元帝為六世宣帝降居第三室愍帝以下不在三昭三穆中。按元帝初祧主在愍帝下不知何時躋其上此必簡文欲尊其父故躋之也厥後簡文遂居成帝上

恭帝時一廟六十室圖

安帝	哀帝	穆帝	孝武帝	康帝	成帝	簡文帝	明帝	愍帝	元帝	懷帝	惠帝	武帝	文帝	景帝	宣帝
			穆	穆	穆	昭	昭	昭	穆	穆	穆	昭	穆	穆	昭

堂

孝武崩安帝立祗京兆宣帝復居第一室但宣帝至孝武止六世其次猶在昭穆中始祖仍虛位安帝崩恭帝以弟繼之孝武以上仍六世終恭帝世晉亡宣帝猶不獲正始祖位。晉書言孝武十二年改作太廟正室十四間東西儲各一間合十六間今按自京兆至簡文凡十五帝當為十五室而言正室十四間誤也帝奕已廢為海西公不在廟祀中

按王肅釋天子七廟力主三昭三穆之文而晉武帝乃肅外孫故晉世議禮悉遵其說太祖時初建宗廟祀征西以下七人為三昭三穆而特虛太祖位蓋欲俟四世盡祗以宣帝為太祖也其後多兄弟相繼合為一世以故廟室雖盈世數未滿又過泥王氏之說太祖之下必欲備三昭三穆而其世數乃不數已祔之帝必欲在位之帝上奉六世故元帝在位祀武帝以上六世而不列惠懷愍于昭穆康帝在位祀明帝以上六世而不列成帝于昭穆簡文在位祀元帝以上六世而不列明成康穆哀于昭穆孝武在位祀簡文以上六世而不列成康穆哀于昭穆至昭恭二

帝時宣帝宜正太祖之位然自孝武至宣世數正六則雖
進居第一室猶在三昭之列而不得正太祖之位蓋終晉
之世未嘗祀及七代雖一廟至十六室而太祖之位仍虛
宣帝有太祖之稱終不獲踐太祖之位亦古今所僅見也
○按遷毀之禮當論已祔之主如康帝時成帝升祔上數
至宣帝正及七世宣帝宜正太祖之位矣乃康帝以弟繼
兄不列成帝于三昭三穆之內而太祖之位仍虛此何禮
也蓋自元帝復祀豫章不列惠懷愍于昭穆後世遂守為
定制以致迄晉之亡太祖猶虛位失禮甚矣元帝既祀顓
至愍帝已四昭四穆而就元帝言之
止三昭三穆也晉世論昭穆皆然夫兄弟同昭穆合為

一世此施于士大夫之家則可也若天下大統為之後者
為之子非三代達禮乎柰何以兄弟論也乃不行刁協之
正論而徇賀循之妄說其弊至一堂之上為室十五六新
鬼踰故羣主雜揉豈得謂之知禮哉○初元帝欲躬祀惠
懷廷臣沮之後遂沿為故事夫簡文于成康為從父于穆
哀為從祖其不躬祀已為非禮若元帝惠懷弟也乃不肯
躬祀何哉生嘗執珪其廷死不執鬯其廟君驕臣諂兩者
胥譏此端臨馬氏所以極詆其失也
陳祥道藏主說開元禮義鑑曰藏主合在何處按許慎五
經異義云藏主于廟西壁中脩水火災且地道尚右鬼神

幽陰也又曰藏主何故于室中江都集禮云太祖室北壁中堂上無藏主處故于室中也

按神主之制不見于經何休言主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺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旧儀后主長七寸圖九寸帝主長九寸其說多異然正廟之主各藏其室西壁中遷廟之主悉藏太室北壁中去地六尺一寸大戴禮五經異義江都集禮傳述皆然自東漢迄隋唐廟制与古異而遷主或藏西儲或藏西夾其正廟之主雖各藏西壁而帝后別為石埴非禮意也。據此則隋唐以前神主皆藏廟室西壁中

後魏帝系圖

平文帝

鬱律

昭成帝

什翼犍

獻明太子

太祖道武帝

太宗明元帝

世祖太武帝

恭宗景穆帝

未立

高宗文成帝

顯祖獻文帝

高祖孝文帝

世宗宣武帝

肅宗孝明帝

孝莊帝

後魏孝文帝時七廟圖

太祖	太宗	世祖	恭宗	高宗	顯祖
----	----	----	----	----	----

堂

魏明元帝時立道武廟于白登山歲一獻享又立昭成獻明道武廟于白登之西其後代都立宗廟尊平文為太祖至孝文初廟室盈七平文道武明元太武景穆文成獻文凡七主太和十五年帝以道武創業之功高于平文乃祧平文主而尊道武為太祖廟室虛一帝留以自待焉

按魏之諸帝功無高于道武者尊為太祖宜也但平文稱太祖已閱數世一旦奪彼以与此則非矣且恭穆未登尊位而列之七廟之中獻文本無殊功而加以顯祖之號皆非禮也若夫廟本七室因易始祖而虛一以待已前典未聞孝文号为賢君而失猶如此甚哉守礼者之鮮也宋武帝即位追尊父晉陵郡功曹翹為孝皇帝立七廟祀其祖考及武帝升祔循昭穆序虛始祖位如魏晉齊高帝與尊其父右軍將軍承之為宣皇帝亦立七廟梁武帝受禪廟數如宋齊同堂別室追尊父丹陽尹順之為文皇帝廟號太祖百世不毀其上三昭三穆以次迭遷

○陳依梁制亦七廟 按四代皆言七廟不過廟分七室以祀七世非真有七廟也

北齊文宣帝即位立六廟尊父齊王歡為獻武皇帝兄澄為文襄皇帝二廟世世不毀以上從迭毀之例

後周閔帝受禪立五廟追尊祖肱為德皇帝父周國公泰為文皇帝廟號太祖二廟世祀曾祖以上三廟適遷後明

帝祖號代宗武帝祖號高祖亦世世祠祀

隋文帝革命立四親廟同殿異室祀高祖太原府君曾祖康王祖獻王考太祖武元皇帝擬祖遷于上而太祖之廟不遷煬帝立建七廟太祖高祖即文各一殿准文武二祧與始祖俱世世不毀餘並分室而祭

弘農府君 獻祖宣白皇帝 懿祖光皇帝 太祖景皇帝 世祖元皇帝

高祖太宗高宗中宗

睿宗 玄宗 肅宗 代宗 德宗

順宗 憲宗 穆宗 敬宗

文宗

武宗

宣宗 懿宗 僖宗

昭宗 昭宣帝

唐 帝 系 圖

唐 初 四 廟 圖

世祖

太祖

懿祖

獻祖

殿

唐高祖武德元年立四親廟追尊高祖曰宣簡王涼武昭王曾祖曰懿王涼王祖曰景皇帝唐公虎考曰元皇帝唐公昺廟分四室祀之後尊宣簡公曰宣皇帝懿王曰光皇帝

按經傳皆言天子七廟其言四廟者惟小記為然夫諸侯猶立五廟而謂天子止四廟有是禮哉然惟三代之與其祖宗世為諸侯故革命之後即得脩七廟之制若前無所承崛起草澤其祖宗世系且有茫然不知者可拘于七廟之制乎則立四親之廟以祀其高曾祖考亦執之不得不然者也後世立四親者自東漢光武始彼自南頓以上固當追加尊號乃廟祀旋廢而號謚亦竟無所加君子非之魏晉以後亦知追祀四親但于官高者則加尊稱其在布衣末秩率無所褒崇彼固輕視其先以為不足當王者之稱也不知追王上祀古典昭然安有子孫為帝王而祖宗猶仍故號者哉唐之獻祖懿祖其初固嘗稱王西

太 宗 時 太 廟 六 室 圖

高祖	世祖	太祖	懿祖	獻祖	弘農府君
----	----	----	----	----	------

殿

太宗貞觀九年高祖崩增修太廟中書侍郎岑文本請依王肅三昭三穆之說增祀弘農府君及高祖脩三昭三穆而虛太祖位如晉世故事從之乃增四室為六室及太宗升祔祗弘農高宗升祔祗宣帝廟仍六室

涼而太祖世祖則膺受周命爵以上公者也業雖創于文皇基實開于唐國則加之謚號極其尊稱孰得而議之竊怪當日立廟之始曷不直以景皇為始祖擬后稷之始封以高文為祖宗此祖文王宗武王之意非泛言祖宗也擬文武之受命以獻祖為自出之帝擬享禘之高辛乃必虛始祖之位俟之數世之久而後正其名乎蓋創業之君固當崇祀四親然亦當論其先世不可以一法拘也若唐之先人素有爵秩何妨以周室之禮推之世豈有既立宗而無太祖者太祖謂始祖又豈有既稱太祖而猶居第三室者此則泥于四親之過也若其後世妄推咎繇李耳為遠祖陰以尊稱則尤誕妄之甚君子所不道也

元宗時太廟七室圖

睿宗	高宗	太宗	高祖	世祖	太祖	懿祖
殿						
<p>先是中宗時尊孝敬皇帝為義宗祔于太廟故自光皇至孝敬為七室及中宗升祔別立孝敬廟于洛州而光皇不遷仍為七室至睿宗崩元宗用博士陳貞節蘓獻議遷中宗別廟以睿宗直繼高宗仍為七室</p>						

唐初立四親廟祀高曾祖考禮也後因高祖升祔追祀弘農府君備三昭三穆不已贅乎夫王制所謂三昭三穆者蓋因商周先為諸侯已祀二昭二穆後為天子增祀二代故據以立文耳非謂創業之君必當備祀六世也唐自周迄隋受公爵者三世正與殷周類不知其為唐公時已祀二昭二穆否如已祀及四世則當革命之初即宜增祀二世如殷周禮若先無其人但追崇四親足矣何必更益以弘農哉文本諸人之議所謂泥古而不達于義者也

按孝敬皇帝者即太子弘也生時未履宸極沒乃稱宗祔廟此何禮乎後魏景穆太子雖已行之于前然彼太武之

子文成之父世遠相承緣情立制猶訊之中宗非孝敬之
子孝敬非承祀之君竟儼然立于七廟何瀆禮亂常之甚
哉或曰史皇孫不常入序高廟乎曰彼乃孝宣之考孝宣
無上禰從祖之禮故稱皇考以接世系觀其不祖及太子
可知雖與魏景穆相似而較之義宗則大有間也夫義宗
不當祔而祔中宗不當黜而黜唐世制禮之謬一至此哉
按中宗世遠相承豈得不祔太廟陳蘓之輩但知諂媚時
君竟移別廟而以睿皇繼高宗何悖禮至此蓋緣晉建元
時賀循以元帝稱世祖議為惠懷愍別立廟且援殷之盤
庚不序陽甲為比後凡兄弟相繼者莫不祖循之妄說夫
生嘗君臨萬邦沒不享祀宗廟有是禮哉且安知陽甲之
別廟也明嘉靖時議廟制邪人郭希顏請遷孝武二宗于
別廟以媚世宗遂獲罪名教而季本為廟制考義其說正
同乃知賀循之妄說流禍未艾也

順宗時太廟九室圖

太祖	高祖	太宗	中宗	睿宗	元宗	肅宗	代宗	德宗
不祧	不祧	不祧						

殿

先是中宗時定議以景皇肇基唐祚定為太祖與高祖太宗皆百世不遷及元宗崩祧獻祖肅宗崩祧懿祖景皇始正太祖位及代宗崩祧世祖德宗崩祧高宗而中宗睿宗以兄弟分昭穆為兩世矣

元宗時太廟九室圖

睿宗	中宗	高宗	太宗	高祖	世祖	太祖	懿祖	獻祖
----	----	----	----	----	----	----	----	----

殿

開元九年元宗議增太廟為九室復祀宣皇及中宗詔尊宣皇帝為獻祖光皇帝為懿祖先是已尊景皇為太祖元皇為世祖至是乃立九室祀四祖及高祖太宗高宗中宗睿宗九主

宣宗時太廟一十室圖

武宗 文宗 敬宗 穆宗 憲宗 順宗 德宗 代宗 高祖 太祖

殿

先是順宗崩祧中宗憲宗崩祧睿宗穆宗崩祧元宗敬宗崩祧肅宗文宗崩祧代宗至武宗崩當祧德宗而于世次為高祖禮官覺其非言禮兄弟不相為後不得分昭穆乃復祔代宗而以敬文武三帝為一世

懿宗時太廟二十室圖

武宗 文宗 敬宗 宣宗 穆宗 憲宗 順宗 德宗 代宗 太宗 高祖 太祖

殿

宣宗崩以世次當祧憲宗故不祧代宗但增為十二室其後懿宗崩祧代宗僖宗崩祧德宗皆為十二室。唐由高祖迄敬宗父子相承獨睿宗以弟繼兄而當時豈為昭穆故自太祖高文三廟不祧外其下三昭三穆世次秩然自敬文武以兄弟三人相繼而廟室始增自宣宗以從父繼後子而位次始紊蓋中睿以兄弟為兩世敬文武以兄弟為一世故懿宗以還室雖廣至十二祀反減止五世不能備三昭三穆之數矣

按魯僖公以閔公之兄躋于其上而春秋譏為違祀三傳皆言先禰後祖何也蓋為人後者為之子天子諸侯皆然就魯文公而言閔公祖也僖公父也躋僖于閔是先禰後祖也厥後孔子相魯卒正其禮而春秋書從祀先公則閔仍為父僖仍為子矣春秋大義昭如日星自此義不明後之以兄繼弟以從父繼從子者率以生前世次超而上之皆春秋所譏也如晉之元帝愍帝父行也其祔廟在愍帝下是已後乃躋之于上而簡文孝武悉躋成康穆哀上逆禮甚矣至唐宣宗亦躋敬文武三帝而上之而大臣莫之敢爭君驕臣諂遺訊簡冊及明世宗用豐坊等邪說竟以

睿宗躋武宗上尤違禮亂常之至乃知夏父弗忌何代無之不獨躋僖逆祀見譏于春秋也

唐肅宗以前禘祫圖

睿宗
高宗
高祖
太祖
獻祖

堂

崇元
崇中
崇天
祫世
祫禘

唐德宗時宗德唐

代宗
元宗
中宗
太宗
祫世祖

堂

祫世

肅宗
睿宗
高宗
高祖

唐制三年一祫五帝一禘皆合群廟之主祭于堂上肅宗以前虛始祖位獻祖以下皆列昭穆故無東向之主代宗初獻懿二祖皆祫太祖始正東向之位後從廷臣言藏祫主于興聖廟

梁太祖革命立四親廟

後唐莊宗即位追尊三代為皇帝曾祖曰懿祖、曰獻祖父曰太祖立宗廟分七室追祀高祖太宗懿宗昭宗及懿祖獻祖太祖合為七世及莊宗升祫懿宗明宗升祫獻祖而昭宗以上反不在祫毀之列
晉高帝即位立四親廟

宋 帝 系 圖

漢高祖初逆祀高帝光武及四親凡六廟
 周立四廟如梁晉
 按後唐本非唐裔而上祖神堯且列懿昭二宗于昭穆不
 當祖而祖朱邪自有世係而上禰懿宗反祧懿獻二主于
 別室不當祧而祧劉氏又遠附高光自居華胄皆不足稱
 述者也

僖祖 順祖 翼祖 宣祖

太祖

太宗 真宗 仁宗 英宗 神宗 哲宗

徽宗 欽宗

高宗

孝宗 光宗 寧宗 理宗 度宗 恭帝

端宗

帝昺

宋初太廟四室圖

宣祖

翼祖

順祖

僖祖

殿

宋太祖建隆元年立四親廟
追尊高祖文安府君為僖祖
文獻皇帝曾祖中丞府君為
順祖惠元皇帝祖驍衛府君
為翼祖簡恭皇帝考太尉府
君為宣祖昭武皇帝廟為四
室祀之

英宗初太廟八室圖

仁宗

真宗

太宗

太祖

宣祖

翼祖

順祖

僖祖

殿

先是太祖崩增廟為五室太宗
崩增為六室真宗崩增為七室
及仁宗崩將祔廟孫抃等請增
為八室脩天子事七世之禮時
太祖太宗兄弟同 司馬光盧士
昭穆故止七世 宗請祔僖祖仍為七室合古七
廟之制趙抃等則言僖祖雖非
始封之君要為立廟之祖今廟
數未過七世不當遽遷其主乃
增為八室

徽宗時太廟十室圖

哲宗 神宗 英宗 仁宗 真宗 太宗 太祖 宣祖 翼祖 僖祖

殿

初英宗崩太常禮院請祫僖祖附英宗于第八室學士張方平亦以為然神宗從之乃藏祫主于西夾室及王安石柄政力言僖祖不可祫詔還僖祖主于廟室而祫順祖仍為八室神宗崩祫翼祖廟無所增哲宗崩徽宗以弟繼統詔增廟室為九不祫宣祖議者以徽宗與哲宗同昭穆當上事七世故也此晉時廟制同尋詔仁宗神宗廟世不祫至宗寧二年詔哲宗以子繼父當自為一世乃祫宣祖遷哲宗于第八室明年蔡京柄政用王肅九廟議復還翼祖宣祖于廟增室為十

按宋之有僖祖猶漢之春陵晉之征西唐之獻祖特以其為高祖而尊之耳非真有殊功茂德賢于順翼諸祖也七廟既盈自應以次遞毀司馬光張方平諸人之論不誠當哉獨王安石違衆立異必欲取已祫之主而復之見韓維等爭之強則益肆暴戾并欲廢太祖配天之祀而歸之僖祖其猖狂無忌一至於此夫僖祖與順祖孰遠孰近僖祖不可毀順祖獨可毀乎不循次以祫高祖而反越次以祫曾祖無是理也且安石果欲以僖祖擬稷契乎稷契有賢聖之德而又為始封之君故殷周奉為始祖苟非其傳則親盡而毀祀之宜也既非王業所基又無燕翼之澤而強

擬諸殷周之祖不亦謬哉唐之獻祖固嘗稱號西涼而子孫猶不推為始祖可類觀已大凡後嗣之于前人情以遠而漸衰祀亦以遠而漸殺柰何不忍于僖祖而獨忍于順祖乎乃若趙抃之言謂雖非始封之君要為立廟之祖彼順翼諸后反因世近而可抑耶其謂世未踰七祀難遽祧于情為順願此為英宗時言之耳若當神宗之世何不可祧哉况有其廢之莫敢奉也柰何已廢者而復奉之耶

按祖有功宗有德固先王令典然必其君賢聖果若少康周宣之中興周成漢文之致治然後可致堂胡氏猶謂子孫不當甄別其祖考若無不祧之功德徒以私意推崇之

則被祧之宗祖能無怨恫故不如循次遞遷猶可不獲罪于前人也宋之真宗惑于天書遺訊萬世神宗則日事紛更遂開亡國之釁功德安在哉即如唐之三宗世稱令辟然惟太宗獲世祀元憲二宗未嘗在不祧之列彼固猶有公議也宋自開國至哲宗廟止七主而不祧者乃至五主豈盡出公議哉

按先王設祧毀之制雖情以義斷然孝子慈孫于將祧之時必愴然有所不忍非可輕為進退也徽宗以哲宗升祔既祧宣祖矣未几又並翼祖而復之視祖宗之祧毀若置棋然何褻慢不恭若是哉蓋自安石紛更于前蔡京復效

孝宗時太廟二十室圖

高宗	欽宗	徽宗	哲宗	神宗	英宗	仁宗	真宗	太宗	太祖	宣祖	僖祖
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

殿

高宗南渡建太廟于臨安如舊制徽宗升祔以與哲宗全昭穆無所祔但增室為十一欽宗升祔祔翼祖高宗升祔以與欽宗同昭穆亦無所祔增室為十二凡九世

尤于後祖宗之進退悉聽權相之指揮寧不獲罪宗廟耶
 按宋有景靈宮祀司天保生天尊大帝謂之聖祖史言真
 宗夢之帝所有一神自言姓趙名玄朗乃汝始祖明日言
 于廷臣遂建此宮自僖祖以下悉立廟于其側供神御焉
 殿宇之高廣十倍太廟日後四萬人七年而後成每郊祀
 天地先朝獻景靈後告太廟其誕妄不經至此視唐之德
 明與聖更有甚焉而宋臣曾無一人議及者吁可嘆哉
唐
尊臯陶為德明皇帝老聃為吳聖皇
 帝立太清宮祀吳聖帝給行禮于此

寧宗初太廟十室圖

孝宗	高宗	欽宗	徽宗	哲宗	神宗	英宗	仁宗	真宗	太宗	太祖
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

殿

孝宗崩寧宗以嫡孫受禪宗人趙汝愚為相以太祖當正東向之位乃祧僖宣二祖與翼順二祖別廟奉祀而孝宗居第十一室凡八世及光宗升祔無所祧但增室為十二仍祀九世後寧宗崩當祧真宗理宗崩當祧仁宗度宗崩當祧英宗先有詔真仁神三廟世不遷則寧宗升祔當祧英宗理宗升祔當祧哲宗度宗升祔當祧徽宗但史文殘缺其制莫詳

按禮所謂太祖即始祖也既尊為太祖即當居始祖之位後世特壓于四親故皆虛其位以有待若世數既遐祧毀遠及則遷無功之遠祖而奉創業之先皇誰曰不可宋自徽宗以前已祧順翼宣三祖後雖復祀翼宣在世數固所當毀若僖祖之不祧則熙寧諸臣特迫于王安石之威而不敢異耳非謂僖祖必不可祧也况祖宗以遠近為親疎近者既祧而謂遠者不可祧乎以太祖之情言之其親宣祖必更甚於僖祖前祧宣祖時爭者蓋鮮後祧僖祖反群然爭之何厚于僖而薄于宣乎均之無功德自當循序迭遷乃世遠者反留世近者反毀致藝祖有太祖之名不踐

宋英宗以前禘祫圖

仁宗
太宗
太祖
翼祖
僖祖

堂

崇寧
顯祖
順祖

宋神宗以後禘祫圖

英宗
真宗
宣祖
順祖

堂

僖祖

仁宗
太宗
太祖
翼祖

太祖之位有其謬也汝愚別祀四祖而正太祖東向之位
正禮之宜而情之至與漢之尊高帝晉之尊宣皇元魏之
尊道武何以異右必守安石之說而力詆汝愚哉厥後明
世宗毀德祖而奉高皇正與此類不可謂非禮也惟唐之
景帝始封唐公後高祖實由唐公踐帝位則尊為始祖也
固宜

宋制三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏皆祭于堂上英宗以前僖祖在昭穆之列虛始祖位故無東向之主神宗時從王安石言以僖祖為始祖乃正東向位後寧宗祧僖祖奉太祖東向

自三年一禘五年一禘之說創于緯書東漢初張純奉以告世祖遂據之以定禮合已毀未毀之主而祭于高廟蓋自東周之亡二百餘年而禘禮復奉誠盛事也顧其為制以高帝為始祖而不追始祖所自出實与大禘無以異所異者特禘以四月禘以十月耳夫禘以報本追遠故不特上祀始祖而并及始祖所自出如虞夏之禘黃帝殷周之

禘帝嚳即其人也自西漢常元成輩誤以所自出為祀天又本公羊五年再殷祭之文以為一禘一禘以故張純因之而東漢之禘上及高帝而止自時厥後禘之名雖存禘之實久亡矣其後鄭康成出堅持祭天之說牢不可破別解春秋之書禘者以為三年喪畢之祭而晉魏之世遵用之迄于趙宋歷千餘年十有四代而終莫能破其說宋魏晉梁陳後魏北齊後周隋唐後唐周宋凡十四代所紛爭而莫決者不過歲月之疏數耳乃主鄭氏之說者謂前三後二禘四十二月而禘一十八月而禘主徐邈之說者謂前二後三禘三十月而禘三十月而禘藉各持一說以求合乎五年再

殷祭之文而昧追遠報本之大義此与兒童之見何殊蓋
自鄭氏解經凡大傳小記祭法中庸儀禮詩序國語論語
所言禘者盡指為祀天其王制祭義祭統所言者則指為
夏商時祭獨春秋所書二禘不可解為祀天乃別為三年
喪畢之說以疑誤後人而其書盡頒于學官學者童而習
之皓首而莫悟其非乃至廟堂制禮亦遵之而不敢變豈
不深可嘆息哉鄭氏既以禮之言禘為祭天至明堂位明
言季夏六月以禘禮祀周公于太廟下脩陳天子之盛儀
而祭統亦言賜魯重祭外祭則郊社內祭則大嘗禘鄭知
此不可言祭天乃不敢措一語而止以禘為大祭嗚乎先
王報本追遠之大典為傳注所汨沒而不得神明于後世
如鄭氏者豈非先王之罪人哉

元 帝 系 圖

烈祖 太祖父
太祖 木赤
察合帶
太宗 定宗
睿宗 未立 憲宗
裕宗 未立 顯宗 未立 泰定帝
順宗 未立 武宗
仁宗 英宗
明宗 順帝
文宗 寧宗

按木赤察合帶及睿宗裕宗顯宗順宗皆未為天子亦列于帝系者以嘗入祔太廟不可畧也

元 世 祖 時 八 廟 圖

憲宗 定宗 睿宗 皇伯考 察合帶 皇伯考 木赤 太宗 太祖 烈祖

世祖至元三年燕京太廟成中為八室祀烈祖以下八人實止四世八年秋太廟柱朽遷諸至于饌幕殿二十一年太廟正殿成奉安神主其制前為正殿後為寢殿分七室尋祔明孝太子于廟即裕宗。按史先建太廟八室實祀八人後改建新廟止七室不知所祔何主。宋以前神主率用栗木元始易以黃金故仁宗武宗及慈聖后主皆被竊

武宗時太廟七室圖

成宗 世五	順宗 世五	太祖 世一	睿宗 世二	世祖 世三	裕宗 世四
----------	----------	----------	----------	----------	----------

殿

武宗即位追尊其父為順宗祔主太廟遷太祖室居中餘左右並列皆南向自元以前廟室皆西上以次而東至是始以中為上明世因之。宗以前廟皆無寢世祖改建新廟復前廟後寢制正殿東西七間南北五間中分七室寢殿東西五間南北三間環以宮城四隅重屋正南及正東正西各有五門

英宗時新廟圖

夾室	仁宗 世六	武宗 世六	成宗 世五	順宗 世五	太祖 世一	睿宗 世二	世祖 世三	裕宗 世四	夾室
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----

殿

英宗至治三年增廣廟制別建大殿一十五間于廟前以舊廟為寢殿中三間通為一室餘十間各為一室以東西兩旁為夾室、東西橫濶二丈南北入深六間每間二丈。先是廟止七室武宗崩祔東第三室仁宗崩無室可祔乃結綵殿于東壁祭之故英宗特廣其制

泰定帝時太廟十室圖

英宗 穆	顯宗	順宗 穆	成宗	世祖 穆	太祖	睿宗 昭	裕宗 昭	武宗 昭	仁宗
---------	----	---------	----	---------	----	---------	---------	---------	----

殿

泰定帝即位尊父晉王為顯宗將
 祔廟博士劉致以廟中世次失序
 獻議于朝詔如其言更正後泰定
 帝崩文宗以其篡弒不祔廟并黜
 其父顯宗主順帝時以文宗弒其
 父明帝亦黜其主

按世祖初建太廟崇祀者八人及武宗更室次八人之中
 止存太祖睿宗二主將世祖改建時去之耶抑即武宗去
 之耶夫太廟之中祀及木赤二人于禮固濫若太宗及定
 憲二帝固統緒相傳者也寧可廢而不祀哉進其私親謂
 宗退其常履帝位之主失禮甚矣。廟室以中為尊得禮
 之正無可議者但既奉太祖居中餘當左昭右穆乃列其
 高曾祖三世于右而以父若叔父列于左此何禮乎此泰
 定時更定廟室所以有劉致之議也

按睿裕顯順四宗皆未履宸極不當入廟者也以子為天子遂皆祔廟而太宗定宗憲宗反不獲與焉遺禮甚矣顯順二宗雖成宗之凡但未登尊位不當居其上竟儼然起而上之昔魯僖繼閔為君後躋其上春秋猶譏之况生未為君者乎當時劉致亦有此議而廟堂不從厥後文宗繼統以恭定弒君黜顯宗不祀而順宗乃其祖居廟如故

明 帝 系 圖

德祖
 懿祖
 熙祖
 仁祖
 太祖
 成祖
 仁宗
 宣宗
 英宗
 憲宗

孝宗
 武宗

睿宗
 世宗
 穆宗
 神宗
 光宗

熹宗

莊烈帝

惠宗代宗嘗登帝位惠宗不祀
 代宗祀于陵故不入圖睿宗雖
 藩王已祔太廟故列于圖

明初四廟圖 洪武時太廟九室圖

德祖廟

懿祖廟

仁祖廟

熙祖廟

太祖洪武元帝追尊四代考妣為帝后高祖曰德祖曾祖曰懿祖、曰熙祖考曰仁祖建四廟于闕左祀之廟與主皆南向

仁祖 懿祖 德祖 熙祖

寢殿

太祖既建四廟洪武九年詔更建太廟仍為同堂異室之制前為正殿後為寢殿俱翼以兩廡寢殿九間分為九室德祖居中餘以昭穆左右並列主皆南向四時及歲暮祭于正殿德祖仍居中南向懿祖居東西向熙祖居西東向仁祖居懿祖下亦西向不迎神主但設衣冠于神座祀之。按古者主藏于室祭即在室中至西漢時始祫祭于堂上然堂即室之堂未嘗別有正殿奉祭也至是制度又一變

世宗時九廟室圖 孝宗時太廟九室圖

英宗 仁宗 太祖 熙祖 德祖 仁祖 太宗 宣宗 憲宗

太祖

寢殿

先是太宗遷都北京立廟如南京制其地在承天門內端門外与古左廟右寢制合後太宗仁宗宣宗英宗升祔九室已盈及憲宗崩詔議祧毀制吏部侍郎楊守陳請祧德祖并懿熙二祖祀仁祖以下為七室俟他日祧仁祖則奉太祖為始祖礼部尚書周洪諫等力主宋王安石不祧僖祖議乃祧懿祖而建祧廟于寢殿後以藏祧主

成祖

仁宗

英宗

孝宗 睿宗

虛

宣宗

憲宗

武宗

先是孝宗崩祧熙祖武宗崩祧仁祖獨德祖以宋僖祖例不祧至嘉靖十年世宗欲太祖正始祖位乃祧德祖而太祖始居寢殿中室十四年春詔建九廟如周制明年冬工成太祖廟居中太宗居東第一廟世宗不祧虛其西第一廟俟他日奉有功德者仁宗而下分昭穆以次而南十七年夏尊太宗為成祖尊父獻帝為睿宗祔太廟以與孝宗同昭穆合為一廟

自東漢創為同堂異室之制先王七廟九廟之規模遂不獲觀閱千五百餘年至世宗而一旦復之豈非卓然傑識哉乃未幾而遭災既災而不復重建仍為同堂異室之制則無識甚矣然世宗之建九廟是也建九廟而祔睿宗則非也此其事有二失焉夫睿宗固藩王也生未君臨天下沒而享祀廟中可乎哉獻帝固不當稱宗一旦入廟稱宗而與孝宗同廟尤非也夫獻帝雖孝宗弟武宗從父實兩朝藩臣也乃與孝宗並尊而且踞武宗之上庸非春秋所謂逆祀乎故即天不降災而大典終不光也蓋所貴乎九廟者以諸帝各居一廟既得以序昭穆且得以別男女無雜處堂上之嫌也若二帝可以共廟則諸帝亦可以同堂與前代之制何異哉然則如何而可曰惟移獻帝別廟去睿宗之稱則九廟之制正而九廟之位次亦正矣其如帝之剛愎何哉

世宗重建太廟九室圖

睿宗

憲宗

宣宗

成祖

太祖

仁宗

英宗

孝宗

武宗

寢殿

嘉靖二十年四月九廟災詔重建遂復同殿異室之制二十九年孝烈皇后崩祧仁宗附后于廟後穆宗崩祧宣宗神宗崩祧英宗光宗崩祧憲宗熹宗崩祧孝宗廟崇九室先是隆慶萬曆初言官多請移睿宗別廟皆不聽。按自同堂異室之制其惟東漢正七室普及唐宋皆無限數至明定以九室視晉唐宋為優

按自古天子祔廟乃有祧祀未有皇后祔廟而祧祖宗者有之自明世宗始送祀甚矣論者謂睿宗入廟衆議不允帝慮萬歲後必祧睿宗故先及身祧仁宗俾後入不得變易云

明四時禘祫祭圖

德祖

懿祖
仁祖
太祖
高祖
顯祖

祖
宗
祫
祭
太
祖
仁
祖

世宗時禘祭圖

皇初祖帝神

太祖

明初無大禘之祭惟四時孟月及歲暮禘祭于正殿以南
向為尊世宗後四祖盡遷奉太祖居德祖位尋詔每歲季
各中旬行大禘禮仍奉德祖居尊懿祖以下如前時禘禮
世宗嘉靖十年四月始行禘禮于太廟十五年亦如之二
十年四月九廟災詔暫停後遂不復舉
禘之為祀本以追始祖所自出其典最隆必若商周之帝
學始足以當之若無其人寧缺而不奉宋神宗曰禘者本
以審諦祖之所自也秦漢以來譜牒不明莫知其所本則
禘禮固可廢也遂詔停禘祀至哉言乎豈非千古之傑識
乎明之宗廟本無始祖始祖且不知何論始祖所自出洪

武時侍臣答祿與權請奉禘禮為禮官所格正以不知其人也使此禮當行太祖已行之矣何待嘉靖之世哉既無其人而虛設皇初祖帝之位此何禮也夫祭之為義以子孫之精神感格祖考之精神故易有取乎萃合我且不知為何人而謂其人必來格有是理乎夏言鞏固不奪無術而議者猶或稱之斯誠無識之至者也

按後代之制禮悉取法于周不知周之祖宗實與後代異如周以后稷為始祖則推之配天宜也後代之始祖有若后稷者乎周以帝嚳為自出之帝則推之享禘宜也後代自出之帝有若帝嚳者乎周以文王為始受命之君則推

之配上帝宜也後代開創之君其祖考有若文王者乎數者無一為而事、欲取則之多見其無識也蓋周非特世為諸侯抑且代有聖哲故禘郊祖宗諸大興行之而悉宜自封建之法廢天下無有國之君其初登大寶者非權臣篡位則布衣崛起當其微時原不知有始祖故一旦在位欲尊崇之而不可得不得已為立四親廟祀其高曾祖考而特虛始祖位待數傳後四祖盡祧以開創者為始祖其所推為高祖居第一室者不過以世次居尊故特崇之非即以為始祖也故嘗在迭毀中若既推為始祖則當世不祧安得與諸祖迭毀哉後代若魏若晉若宋齊梁陳若

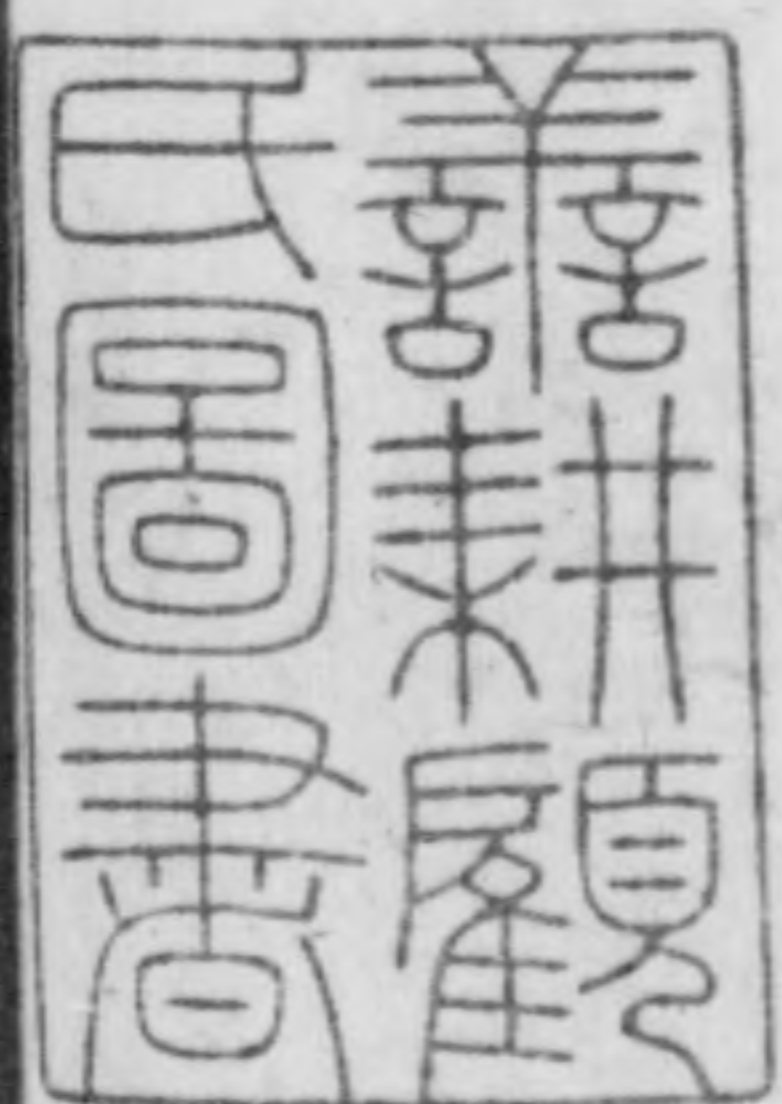
北齊後周若隋若宋若明莫不虛始祖位以待創業之君
不幸國祚踐短多未及正位而天命已移其享國久者率
在百年之外方獲正始祖位而其前數世廟中實無始祖
始祖且無安得有自出之帝一切禘郊諸禮不行則缺典
行之則無其人其時之儒者猶且執古義而曰某帝可配
天某帝可享禘某帝可祀明堂多援前世姓同而貴顯者
以為即其遠祖其時之君非不知說之無稽又非不知嘗
所崇祀之祖不足當此禘郊大典而惑于儒臣之浮議往
往姑就其說應之嗚呼宗廟之內且不知始祖為何人而
欲肇奉大典以合周制不亦愚哉後代既建宗廟不立始

祖者自西漢始彼于祖豐公父太公尚不知其名何論高
曾以上其不立也無可立也獨唐以景皇為太祖以其始
封唐公代有爵命可方古之諸侯耳其他率無始祖可考
則四親之廟不得不遞遷然天下有既立宗廟而無始祖
者哉有始祖而正位于數世之後者哉然則當何如曰創
業之君其家必有常祀之祖即推其最尊者以為始祖其
下祖考各立廟祀之而復古七廟制他日創業者升祔尊
居一廟与始祖之廟俱百世不遷其他以次遞遷一如周
制郊天則創業者配大禘則始祖居東而禘即奉始祖之
父庶乎其可也

庚戌三月朔日校讀一過

惟周制能祥其本

馬

