

答松子錦閣神主制度

徂來翁

吾邦俗間所為牌子多兩首者尺寸大小不一從人所好皆謂浮屠
法然浮屠但奉佛夫奉祖先佛天皆塑像豈有之子今審其制度
神版又謂之神位非神主也皆中華所流傳而言首子嘗言出典會典
誠無之一時見諸他書而誤記耳也儒者恪守者其法而謂為先王
之禮遂點俗間所用者為浮屠法雖無澤伊藤二先生力排宋儒
亦一切遵用考其法弗取違皆無稽之失也此方浮屠所杜撰唯題
文及成名者耳然世俗無字謚其官爵花名皆世襲不可得而識別
則不得無成各亦勢所必至也今儒者既點成名各題諱以別之豈
敬神之道乎其過適相等所爭止神主制然所爭者未必先王禮所
點者未必非禮夫古 邦先王不定喪祭禮今國家復無定制吾子之
生於斯邦也亦行己之志以疎後聖又苟其中禮可以為王者師如之何
其可也茂婦謹按主與版意謂白別主者廟之主也有廟有主無廟
無主毀廟藏焉瘞焉所以寓神也故六孔相通神集於虛物喪無主
則設魂帛師行載毀廟主無毀廟主則以幣及圭宗之奉而出以代
之是豈有題識乎一廟二主其配微短其尊可望而識之可無題
署題其背者有司之字也版者所以表識其位也非以寓神故無
孔其形挺長題其面蓋秦漢以後臣不世祿則無邑無廟祀數
世於一室神位豈敢然不可望而識之故以表其位是主版之所以殊也詩

慎五經異義所以言鄉大夫士無主者戰國以來多游宦觀韓魏
先秦郡縣其國則臣亦多慮秦天無采色則無廟則無主是以其
制弗傳耳然左傳孔悝反祐公羊攝主而往士喪禮有重重主道也則士
大夫豈無主乎唐制天子尺有二品以至一尺用古諸侯禮四品以下無主攝
許氏之義也晉安昌公荀氏神版長尺有寸既非主故不以近曆為據
其祠在鄉父為三公子為庶人猶尚得以奉之者秦以後為然故無
復貴賤之等宜夫唐四品以下蓋用此制歟至於伊川考寧法則
長尺寸謂之主則僭矣挺長其形旁通二就題署其面是混主與版
而一之曰跋方四寸象歲之四時高尺有寸象十二月身博三十分象月之

日原十二分象日之辰是其意謂自天子以至庶人皆可以用之不然

尺寸之度所法象何倨也人無貴賤稟性於天厥生之初皆聖人無殊
是其象言按其意謂死歸於天天子庶人何別亦佛氏法身如來遺
意天禮者所以定分也制禮無等豈禮乎哉故伊川考亭可謂無知
妄作已當時司馬溫公後用牌子亦二子所能及也降及明代率皆神版
而會典不言尺寸高祖謚曰太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義
武俊德成功高帝白主后曰孝慈貞化折順仁徽成天育聖至德高
皇他帝與后謚亦皆不下二十字則版長當近三尺臣下牌假文淵
閣大學士太子少保兼禮部尚書榮祿大夫襄敏公神位上加顯祖考宣
尺有二寸所能容哉又載大社石玉高之尺神牌高一尺八寸朱漆質文淵
府刻縣社石圭長三尺寸神牌亦當短而高二尺二寸朱漆青字西為

大社生書帝社之神府外縣社上加其府等字故及高耳清會典載
親王郡王牌位高二尺明清相沿^治意者明制亦爾則知題署其高
自當牌子其長短亦隨字數多少之觀望所在金字填青亦其也
今以與子之士欲守古禮其有采邑者建廟于邑則當設主依唐制諸
侯減一等則大夫又減一等則士尺寸自見不然東勞結叢有文可據其
采邑者城中第宅變遷不定何況邸中舍偏促豈得立家廟則
當依荀氏神版制是既非古禮其尺寸及門首雲首或殿或懸或
紙牌祭畢焚之皆從便可也要之主以寓神有廟主則必有合字之
水火不虞奉之以出版以表神位雖毀棄之凶書至於題署愚不佞
竊謂其有別號者書別號無者以日月支干配以伯仲庶或不
失古意多禮字殞則因其詳為之字亦不為無據主版之制列于九
杜氏通典卷四十八曰主之制四方穿中央通四方天子長尺寸諸侯長一
尺皆刻諡於背

此周制

晉武帝太康中制太廟神主尺寸后主尺與尺寸中間

此其配稍短之證

又曰大唐之制長尺寸上項徑寸八分四廂各刻寸或分上下四方通孔經
九分玄漆覆玄漆跂尺厚三寸皆用古尺以洗漆題諡號於背
卷百二十九三品以上者祭曰先造虞主用桑主皆長一尺方四寸上項
圓徑一寸八分四廂各刻一寸一分又上下四方通孔經九分其匾底蓋俱方

底自下而上蓋從上而下與底齊其歧方一尺厚三寸四品以下無

此天子主尺有二寸三品以上主一尺為異耳其它皆同則上文脫方

四寸三字一寸二分過五分之誤蓋方四寸除一寸一分者二其餘直當

圓徑一寸八分

卷四十四安昌公荀氏祠制神板皆正長尺寸博四寸五分厚五寸八分大

書其祖考其封之神座天^坐人^坐其氏之神^坐以下皆然書訖蠟油炙令入

理刻拭之藏以帛囊白練裏盛如婚禮裳板與裳合於竹箱中

以帛織之檢封曰祭板

此神版制也厚五寸恐當五分而八分大書連續必是八分字後人

不解遂改五分為五寸耳不豈得謂之神板乎

享保癸卯九月二十日燈下書

板倉伊州五十回忌辰詩

述德詩美序

天照^{天照}厥孫者祖先之德也追之遠不忘者繼述之孝也歲在癸丑

時維孟夏月幾望以息園林叟偶應板倉君重道之招君謂

叟曰是月之二十九日正當曾祖京地^{京地}又從四品拾遺伊賀權

守勝重^重中回忌辰孝思之則永慕之情欲罷不能欲言不足請叟

為吾作詩寫吾情述祖業以垂不朽叟一辭至於再猶未