

漢書圖

漢書門類
一五〇三號
函架冊
四〇冊

內閣文庫
番號漢 1503
冊數 40 (11)
函號別 32 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kodak Gray Scale
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19
© Kodak, 2007 TM: Kodak
G Y M

colorchecker
xrite
11700400011
mm

xrite
MSCPP0411
mm

通典卷第四十五

禮五

沿革五

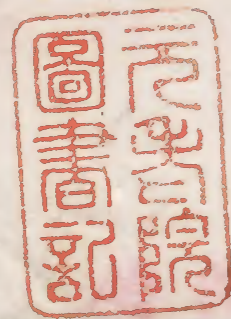
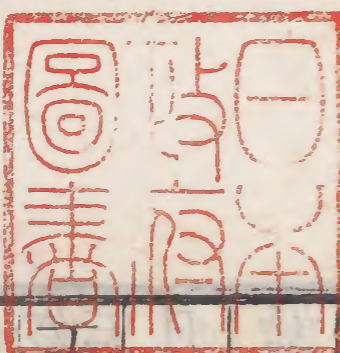
吉四

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮五 吉四 神州 后土附 社稷

方丘 神州后土附 顓頊 夏 殷 周 漢

後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 周 梁 陳

方丘

王者父天母地故庖羲氏俯而觀法焉○顓頊乃命火正黎司地以屬人火當為北北陰位也正長也司主也屬會也所以會聚羣神使各有序

○夏以五月祭地祇○殷以六月祭○周制大司樂云

夏日至禮地祇於澤中之方丘地祇主昆侖也必於澤中者所謂因下以事地

其丘在國之北就陰位禮神之玉以黃琮琮八方象地牲用黃

禮五

崇仁湯氏重刊

况鈞 瓠

犢幣用黃繪大宗伯云黃琮禮地下文云皆有牲王及幣各放其器之色則牲幣皆宜以黃王及
 尸同服大裘祭地之服無文崔靈恩賈公彥孔穎達皆云與祭天同服今按郊特牲云器用陶匏
 以象天地之性是同器也王制云天地之牛角繭栗是
 同牲也又鈞命決地配以后稷又配祭同也此類頗
 多凡覆載功齊煦育德配以后稷按鈞命決釋孝經云
 一尚質之義安有二哉配以后稷郊祀后稷以配天地
 祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位其樂則大司樂云
 后稷為天地主文王為五帝宗是也
 凡樂函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈
 鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之
 方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣先奏是
 其神禮之以玉乃後合樂而祭焉函鍾林鍾也林鍾主
 於未之氣未坤之位也或曰天社在東井與鬼之外天
 社地神以之為宮用聲類求之凡祭天地宗廟之樂無
 商者尚柔商堅剛也靈鼗六面鼓也孫竹竹支根之未

靈鼓

中玄

為鈞

生者也空其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之
 桑山名也先儒皆引禹受地統書云崑崙東南地方五
 內地名也千里名曰神州是也按皇地祇鄭元以為崑
 崙即土地高著之稱既舉最高為稱是知四和之地
 皆及之至於神州但方五千里而已故不云丘而言郊
 玉用兩珪五寸有邸之儻而音昌絹反祠於北郊神州
 牲用黝犢地官牧人云陰祀用黝幣用黑繪文按崑崙
 牲幣用黑色則其壇於北郊築土為壇名曰太折祭法
 神不宜異也其壇於北郊築土為壇名曰太折祭法
 埋於太折祭地也注云配亦以后稷鈞命決云郊祀其
 折照晰昭明之名尊神配亦以后稷鈞命決云郊祀其
 樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇地祇所祭於北郊
 稷備五齊若神州則醴七獻本擬大禘九獻以王及尸
 服齋戒乘路酒罇薦菹醢之器藉神席橐拮蒲越及鷄

雞

鐘 玉 塵

瓠

酌 泛

醴

山 配

睢 塵

人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯攝亞獻並如圓丘
 其日王服大裘立於方丘東南西面乃奏函鍾為宮以
 下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求
 神謂之二始天地之祭惟圓丘方丘備此二始謂圓丘
方丘則先奏函鍾為宮之樂次燔牲及玉幣也
血及玉幣二者在正祭之前故云二始尸前既置玉幣
 等訖次則王以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸位謂
 之朝踐所謂陶匏象次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王
 后之獻凡二獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵酌
 益齊以獻尸大宗伯以匏爵醴齊以亞之所謂饋食之
 獻凡四獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之乏齊以酌尸

所謂朝獻大宗伯次酌饋食之醴齊以亞之所謂再獻
 凡六獻也次諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也王每獻
 酒皆作樂一終○漢高帝定天下後詔御史置祠祀官
 女巫漢初因秦滅學禮經在人間潛出所以祠祀未修
 典禮用女巫者未多其梁巫主祠天地武帝即位曰朕
 親郊而后土無祀則禮不答也於是東幸汾陰汾陰男
 子公孫滂洋等見汾旁有光如絳遂立后土祠於汾陰
 睢音上澤中為五壇壇方五丈壇一黃犢以高帝醜牢
 具已祠盡瘞而從祠者衣尚黃始用樂舞帝親遙拜如
 上帝禮從寬舒至宣帝修武帝故事間歲正月一日至

饗

河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊時承
 相匡衡奏言祭地於北郊即陰之象也故天之於天子
 也因其所都而各享焉今祀后土反東之少陽宜徙之
 長安後以帝無繼嗣復汾陰后土如故帝崩皇太后詔復
 北郊長安平帝立地與天合祭於南郊壇時從王莽議
 事見郊天篇
 ○後漢光武中元二年營北郊祀地祇在雒陽城北四
 里為方壇四陛遷呂太后於園上薄太后尊號曰高皇
 后以配地祇正月辛未別祀地祇位南面西上高皇后
 配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下中岳
 位在未四岳各在其方孟辰之地中營內海在東河西
 濟北淮東河南山川各如其方皆在外營內四陛階

食

于

塵

于

于帝北土

反及中外營門封神如南郊地祇高后用犢各一五岳
 共牛一四海四瀆共牛一羣神共牛二樂如南郊既送
 神瘞俎實於壇北明帝永平二年正月上丁祀南郊畢
 次郊○魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇后以舜
 妃伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂隆上表
 云古來娥英姜
 妣盛德之妃未有配食於郊者也漢文初祭地祇於渭
 陽以高帝配孝武立后土於汾陰亦以高帝配唯王莽
 引周禮享先妣為配地郊夏至以高后配地自此始也
 臣謂宜依古典以武皇配天地也魚豢議曰宜以宣后
 配地蜀主劉備即晉武帝受禪後泰始二年定郊祀
 位營北郊於成都
 地郊先后配是年并圓方二丘於南北郊更修壇兆其
 二至之祀合於二郊時從有司議云古者郊丘不異十一月庚寅帝親

通鑑卷四十五

四

祀於南郊自後方澤不別立○東晉元帝大興二年北郊未立地祇共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊未及建而帝崩成帝咸和八年於覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五岳四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀此依魏氏故事非晉舊也康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親奉牲用元時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月於是從和議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦代多以駟駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用元牲○宋武帝永初二年親祀南北郊孝武帝大明三年移北郊於鍾山北原道西與南郊相對後還舊處初晉始置於覆舟山南至此移之廢帝以舊地吉祥復之○齊高帝受

玄 玄

三 因 塵

禪建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色依舊不改時從王儉議而無配武帝永明五年議郊祀用正月次辛瘞后土御並親奉車服之儀率遵漢制出以法駕袞冕用次義已注○梁武帝制北郊為壇於國之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四面各一常與南郊閒歲正月上辛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮五官先農五岳及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用上和香以地於人親宜加雜糶省除四望座博士明山寶議北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望座疑為重遂省四望座也松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮議在南郊文○陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀於

壇

塵

壇

玄

于

塵

壇

塵壇

壇

丘

北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中改以德皇帝配宣

帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎中王元規議舊壇上徑廣九丈三尺請

冊七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數○後魏道

武卽帝位二年癸亥瘞地於北郊以神元寶皇后配壇

兆制同南郊五岳各山在中壇內四瀆大川於外壇內

后土神元后共用元牲一玉用兩珪有邸幣用束帛五

岳等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地

於方澤用幣牲之屬與二郊同○北齊制三年一祭以

夏日至禘崑崙皇地祇於方澤以武德皇后配爲壇在

國北郊壇廣輪四十尺高四尺面各一階其外爲三壇相去廣狹同圓丘壇外大營廣輪三百二十步

餘如圓丘又爲瘞坎於壇之禮以黃琮束帛神州社稷

天下山水並從祀用牲十二犧同圓丘○後周祭后土

地祇於國北郊六里爲壇壇一成八方下崇一丈方六

各一陛每尺一級其壇八面徑百二十步內壇半之以神農配牲以其方之色神

州壇在其右以獻侯莫那配焉壇崇一丈方四丈其壇

之遠祖自陰山南徙始居遼西○隋因周制夏日至祭皇地祇於宮城

北郊十四里爲方壇其丘再成成高五尺下成方以

祖武元配神州迎州冀州戎州拾州桂州宮州咸州揚

州其九州山川林澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇及配

神州九州神座於壇第二等八陛之間神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方桂州西北方宮州

丘陵

于祀

壇

立

用

奉

北

于而

咸州東北方揚州東南方九州山海以下各以方面八

地祇配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州

山海墳衍等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太

祖武元配牲用犢二凡大祀養牲在滌九旬昊天五帝日月星地

祇神州宗廟社稷中祀三旬星辰五小祀一旬司中司命風師雨師諸星山川

其牲方色難備者聽以純色代煬帝大業元年孟冬祭

神州改以高祖文帝配○大唐制夏日至祭皇地祇於

宮城之北郊十四里為方丘壇因隋制以景帝配神州

五方岳鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇配帝

在壇上神州在壇第二等五岳以下三十座於壇外地祇及配

帝牲用黃犢二神州黝犢一岳鎮以下加羊豕各五孟

冬祭神州於北郊太常博士陸遵楷張羅師權無二許

光武正月辛未始建郊東晉成帝咸和中議北郊用正

月皆無明據武德來禮令即用十月為是陰用事故於

舊十月致祭依景帝配牲用黝犢二貞觀中奉高祖配

地郊永徽中廢神州之祀禮部尚書許敬宗奏方丘祭

地分為二既無典據乾封初又詔依舊祀神州皇地祇

又不通請合為一祀壇依舊

於渭水二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀司禮

伯郝處俊等奏檢舊禮以代祖元皇配感帝兼配神州

顯慶禮廢感帝祀以高祖配昊天兼配神州議備郊天

篇太極元年正月初將有事於南郊有司議唯祭昊天

上帝續議請設皇地祇位時諫議大夫賈曾上表論合

設皇地祇位語具郊天篇

于于

託

開元二十一年夏日至祀皇地祇於方丘以高祖配立冬祭神州於北郊以太宗配其儀備開元禮初中書令禮官議以為依禮有益於人則祀之神州者國之所托餘八州則義不相及近代通祭九州今除迎州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典開元十一年元宗自東都將還西京便幸并州至十二年二月二十二日祠后土於汾陰舊祠上

太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光舊祠

婦人壞像武太后時移河西梁山神壞像就祠中二十

年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祠后

土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有所必報禮

之大者且漢武親祠惟上前後數四伏請准舊事至后

玄

去

素馬

周

塵

於

列

列

土行報賽之禮從之至十一月二十一日祀后土於雕

上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢於生成庶

憑休和惠及黎獻博厚之位粵在汾陰肅恭時巡用昭

舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備茲瘞禮式展誠愨睿

宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石祠所上自為文

社稷顓頊 高辛 唐 虞 夏 殷 周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 大唐

顓頊祀共工氏子勾龍為社祭法曰共工氏霸有九州其子曰后土能平水故

為社烈山氏子柱為稷祭法曰烈山氏之有天下其高子曰柱能殖百穀故祀為稷

辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄代之欲

神下
玄

遷勾龍無可繼者故止先王之制法施於人則祀之周制天子立

三社祭法云王為羣姓立社曰大社羣衆也為百官於

庫門內之西立之小宗伯云左宗廟右社稷鄭元曰庫

也案公羊魯桓公二年取郟大鼎納於太廟何休王自

云質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊是也王自

為立社曰王社於籍田立之按詩周頌云春籍田而祈

則是籍田中立之王親籍田所亡國之社曰亳社廟門

之外立之春秋哀公四年亳社為廟屏式諸侯立三社祭

法云諸侯為百姓立社曰國社亦為百官下於皐門之

西立之按諸侯三門外曰自為立社曰侯社亦於籍田

中立之按祭義諸侯故亳社立處蓋與天子同按春秋云

有之所以大夫以下立一社祭法云大夫以下成羣立

社曰置社大夫不得特立社與族人合居百家以上則

出里但立名雖異其神則同皆以勾龍配之稷周棄配

之據先儒所說不同王肅之徒即云但祭勾龍后稷人

論按兩家所釋鄭義社者五土之神五土謂若地官司

為長故今據以為說社者五土之神徒職云山林川澤

邱陵墳衍原隰等各有所育羣生賴之故於土生五穀郊

別立其名為社援神契云社者土地之神能生五穀郊

以神地之道稷者於五土之中特指原隰之祇雖各有

所生而山林川澤邱陵墳衍此四者雜出材用等物於

五穀之功則少且生人所急者食故於五土之中別

異原隰之祇以報之以其能生五穀各其神但五穀不

可遍言以稷為五穀之長春生秋成最得中和之氣故

取以各其神表言其處能生稷也非謂止祭其穀粒故

援神契云社者土地之主稷者原隰之中能生五穀之

禮五

牖

壇故于

祇是也又禮記曰家主中霤而社壇在東稷壇在西俱
 國主社稷以其俱是土神也且社稷陰神皆以北面為尊地
 北面壇築墻開四面門道長右故稷在西也知北面及
 有墻者郊特牲說社云君南向於北墻下答陰之義是也天子之社則以五色土各
 依方色為壇廣五丈春秋大義曰天子社壇博五丈諸
 侯半之天子大社東方青南方赤
 西方白北方黑冒以黃土諸侯則但用當方之色為壇皆立樹以表
 其處又別為主以象其神禮記大傳說牧野之事云既
 書甘誓云不用命戮於社則天子諸侯軍行皆載社大
 主也其主鄭注但云蓋用石為之以石為土類是也夫以下但各以地所宜之木而立之司徒職云設其社
 主各以其野所宜禮神之玉蓋用兩珪有邸典瑞云兩
 之木遂以各其社禮神之玉蓋用兩珪有邸典瑞云兩
 祀四望崔靈恩云社稷同四望其
 玉蓋同也以珪銳首象土生物其牲王制云天子祭

斯

作

社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色地官牧人云
 鄭注云陰祀謂祭地北郊及社稷也用黑幣按牲幣曰
 但社稷各牢不同牲也故云皆也用甲郊特牲云日用甲曰之始也按周初宋制禮
 之晨王及尸皆服絺冕司服云祭社稷五祀則絺冕樂
 則大司樂云奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇大簇陽
 者應鍾為之合地祇謂神州社稷也用三獻禮器云三獻文鄭注
 祇謂神州社稷也用三獻謂祭社稷五祀也其禮取
 血先瘞於所祭之處以為祭始大宗伯云以
 以玉時尸前薦爛肉及脯醢籩豆郊特牲云
 罍中酒以獻尸大罍瓦罍所謂朝踐之獻是為一獻也至薦
 熟時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻每獻酒奏太
 族等樂一終尸

塵

禮五

九

牖

始

食訖賓長酌醕尸謂之三獻天子太社必受霜露風雨

以達天地之氣故喪國之社屋之不受天陽也亳社北

墉使陰明也

絕其陽通其陰而已亳殷之社殷都亳也

存亡也明為善者得之為惡者失之春亳社有所祈求

禱祠則祭之以刑官為之尸喪祝掌其禮

秋官士師職曰若祭勝國

祝祠

之社則為之尸鄭元注刑官為尸畧之也春官喪祝職云掌勝國邑之社稷祝號以祭祀禱祠焉

曰王者諸侯所以立社稷者為萬人求福報功也人非

土不立非穀不生不可偏敬故立社稷而祭焉自經籍

灰燼互執不同鄭元注社稷者土穀之神勾龍后稷以

配食也按所據郊特牲云社祭土而主陰氣君南嚮於

玄編

牖

祭

北墉下荅陰之義又云社者神地之道又周禮以血食

祭社稷五祀五岳樂用靈鼓大喪三年不祭唯天地社

稷越紼而行事王肅云勾龍周棄並為五官故祀為社

稷按所據左氏傳云勾龍為后土祀以為社故曰伐鼓

於社責上公也今俗猶言社公上公之義耳又牲用太

牢與地不同若稷是穀神祭之用稷反自食乎崔靈恩

云二家之說雖各有通途但昔來所習謂鄭為長故依

鄭義試評曰按崔靈恩以鄭為長當矣何者按公者

尊稱以人尊社故曰社公王肅以俗言社公及以社為

上公者俗言天公雷公豈上公乎又曰蝕伐鼓於社責

陰助陽之義也夫陽為君陰為臣日蝕者陰蝕陽也君弱臣強是以伐鼓於社云責上公耳若勾龍周棄為社則不得先五岳而埋血也以人鬼雖用血而不埋復云以無配食字是正神者周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王亦無配食之說豈得不謂郊天者乎且人鬼之道不用靈鼓不得越紼而祭也稷者土有生長之功立其神因以稷名之鄭據孝經說曰社者土地之神稷者能生五穀之神孝經援神契云稷乃原隰之中能生五穀之祇今按本無正神人感其功欲美報之因以稷名所以稷名神者五穀之長故也○漢高帝初起禱豐枌榆

社枌白榆社在豐東北十五里二年東擊項籍還入關

因命縣為公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆

社其後又令縣常以春三月及臘祠后稷以羊彘人里

各自裁以祠隨豐平帝時王莽奏帝王建立社稷百王

不易漢興禮儀稍定已有官社以后稷配食官稷高帝除秦

社稷立漢社稷禮所謂大社也時又立官稷種穀樹楮

也其子社配以夏禹而未立官稷至此始立之○後漢光武建武二

年立太社稷於洛陽在宗廟之右周禮曰社稷在右宗廟在左皆方

壇蔡邕獨斷曰天子太社封諸侯者皆取土苞白茅授

王者得茅土其他功臣以戶無屋有墻門而已必受霜露風雨

唯

具

通考卷四十五

十三

二月八月及臘一歲三祠皆太牢其使有司祠漢儀使者監祠南向立郡縣皆置太守令長侍祠牲用羊豕唯州所理

有社無稷以其使官也○魏自漢後但太社有稷官社

無稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社博士孔

也

議

一

氏及魏初皆立一社一稷至景初之時更立太社太稷又特立帝社云禮記祭法云王為羣姓立社曰大社言

知

主

舊典劉喜難曰祭法為羣姓立七祀諸侯自為五祀若不得言為下云王為羣姓立七祀諸侯自為五祀若是使羣姓私立何得踰於諸侯而祭七祀乎却為羣姓立七祀乃王之祀也夫人取法於天取財於地普天率土無不奉祀而何言乎明帝祭社但稱皇帝王肅議太一神二位以為煩黷但稱名不稱臣每有事須告皆遣祝史晉武帝太康九年詔曰社實一

命

外祖王肅而

而

神其并社之祀車騎司馬傅咸表曰祭法王社太社各

為籍而報也國以人為本人以穀為本為百姓立社祈報焉事異體殊此社之所以有二武帝景侯立社之論曰王社亦謂春祈籍田秋而報之也其論大社則

曰王者布下圻內為百姓立之謂之大社不自立之於

京師也景侯此論據祭法大夫以下成羣立社曰置社

景侯特牲曰今之社是太社天子霜露風雨夫以羣姓之眾

社郊特牲曰天子社於土而祭於土大夫社於木而祭於木

王者通為立社故稱太社若夫里社其數不一蓋以里

所為名左氏傳盟於清邱之社是也人問之社不稱太

矣若復不立之京都當安所立乎前被勅尙書召詰云

社於新邑唯一太牢不立二社之明義也郊特牲曰社

稷太牢必據一牢之文以明社之無二則稷無牲矣說

者則曰舉社則稷可知苟可舉社以明稷何獨不舉一

以明二國之大事在祀與戎若有過而除之不若過而

存之存之有義除之無據周禮封人掌設社遺無稷字

故經傳動稱社稷

禮五

十三

禹貢惟土五色景侯解曰王者取五色土為大社封四方諸侯各割其方色土者覆四方也如此大社復為立京都也詔曰社實一神而相襲二位衆議不同何必改作其便仍舊一如魏制○東晉元帝建武元年又依洛京立二社一稷○宋仍晉舊無所改作○齊武帝永明十一年何佟之議其神一位北向稷東南為上稷名太稷兼祠部郎中何佟之議按禮記郊特牲社祭土而主陰氣也君南向於北墟下荅陰也王肅云陰氣北向故君南向以荅之為言是相對之稱知古祭社北向設位齋官南向明矣近代相承帝社南向太社及稷並東向而齋官在帝壇北西向於神背後行禮又名稷為稷社甚乖禮意謂二社語其義則殊論其神則一位並宜北向稷若北向則成相背稷是百穀之總神非陰陽之主宜依先東向齋官在社壇東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上稷依禮無兼稱若欲尊崇正可名太稷豈得稷社耶治

禮學士議曰郊特牲云君南向荅陽也臣北向荅君也若以陽氣在南則立應北向陰氣向北則立宜向南今二郊一限南向皇帝奠幣東西向故知壇墀無係於陰陽設位寧拘於南北羣神小祠類皆南向面薦饗之時北向行禮蓋欲申靈祇之尊表求幽之理議與佟之相難凡三往反有司議治禮無的然明據佟之議乃行也○梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常丞牽牲太祝令贊牲其初蓋晉元帝建武元年所朔有太社以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農及臘又各祠社稷於壇百姓則二十五家為一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具通其豐約舊太社廩犧吏牽牲司農省牲大祝史贊牲天監中明山賓議郊特牲云社者神地之道國主社稷實為重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗為輕末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社稷無親牽牲之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝令贊牲帝唯以太祝贊牲為疑又以司農省牲於理似傷廩犧吏執紉即至大事誠卑議以太常丞牽牲餘依山賓議於是遂定

同初又加官稷并前為五壇○陳依梁而帝社以三牲
 首餘以骨體薦粢盛為六飯粳以敦稻以牟黃梁以簋
 白梁以簋黍以瑚粢以璉其儀本之齊制敦音對○後魏天興二
 年置太社太稷帝社於宗廟之右為方壇四陛以二月
 八月日用戊皆太牢勾龍配社周棄配稷皆有司侍祠
 ○北齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元
 辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親而祭則司農卿省牲
 進熟司空亞獻司農終獻○後周立社稷於左帝親祠
 則冢宰亞獻宗伯終獻○隋文帝開皇初建社稷並立
 於含光門之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用

土 稷 主 亥

黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲月並以少牢各祭百
 姓亦各為社○大唐社稷亦於含光門內之右仲春仲
 秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后稷配武
 太后天授三年九月為社至長安四年三月制社依舊
 用八月神龍元年改先農壇為帝社壇於太壇西立帝
 社壇禮同太社太稷其壇不備方色異於太社時視欽明與禮
 官等奏經典並無先農之文永徽年中猶各籍田垂拱
 以後改為先農然先農與社本是一神其先農壇請改
 為帝社以應王社之義其祭先農改為帝社仍
 請准令用孟春吉亥祀后土以勾龍配制從之又其年
 五月詔於東都建置太社令禮官議立社太常少卿韋
 叔夏等引呂氏春秋及鄭元議以為社主用石又按後

魏天平四年四月太社石主遷於社宮是社主用石矣
 又檢舊社主長一尺六寸方一尺七寸禮官博士議社
 主制度長短在禮無文按韓詩外傳云天子太社方五
 丈諸侯半之蓋以五是土數故壇方五丈其社主請准
 五數長五尺准陰之二數方二尺刻其上以象物方其
 下以象地體埋其半以根在土中而本末均也則神道
 設教法象有憑其尺請用古尺又檢舊社稷壇上四方
 布以方色唯中央數尺飾以黃土禮官韋叔夏等又議
 曰韓詩外傳云天子太社廣五丈各分置四方色訖上
 冒以黃土說者云冒以黃土象王者覆被四方據此合

飾 飾

曆

用黃土遍覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數
 尺飾以黃土則是覆被之道有所不及既乖舊制請准
 古改造於是方色飾壇之四面及四陛其上則以黃
 土覆之天寶三載二月詔社稷列為中祀頗紊大猷自
 今已後社稷升為大祀大歷六年十一月勅中祀並用
 少牢至貞元五年九月國子祭
酒包佶奏請社稷復依
 正禮用六牢詔從之

通典卷第四十五

通典卷第四十五

禮六

禮六

禮六

禮六

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮六 吉五

藉田

先蠶

山川 黃帝 梁 後魏 虞 周 秦 漢 後漢 魏 宋

黃帝祭於山川與為多焉 與比也此吉祭祀 虞氏秩

於山川徧於羣神 秩序也以次序而祭之五 周制四

坎壇祭四方 四方即謂山林川谷邱陵之神祭山林邱

以血祭祭五岳 陰祀自血以埋沈祭山林川澤祭山林

澤曰沈各順一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時

三者大雩時四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪

禮六

崇仁謝氏重刊

山川

于

丘

有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色牧人云望祀各以其

方之色牲毛之注云望祀謂五岳四鎮四瀆器用蜃鬯人云凡四用五獻禮

云五獻祭注云謂祭四望山川祭日王及尸皆服毳冕司服注云毳冕

其衣三章裳二章凡五也史記云周公祀太山以召公為尸是有尸也樂奏姑洗歌南呂

舞大韶以祀四望姑洗陽聲第三者南呂為奏蕤賓歌

函鍾舞大夏以祀山川蕤賓陽聲次四其祭之岳鎮則升血為

始四瀆則沈血為始覲禮云祭山川曰浮沈也

皮音久委反次薦豆籩及爛肉為朝踐故大祭用腥則次祀

湯也故鄭云沈肉曰爛時王酌盞齊以獻所謂朝踐之獻也大宗

伯亞獻亦以盞齊至熟王酌清酒以獻尸亞者亦清酒

所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酌

尸凡五獻也○秦并天下令祠官所常奉名山川鬼神

可得而序於是自嶠以東名山大川祠嶠即今之陝郡二嶠曰太

室太室嵩高也恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒

為歲禱因泮凍解凍也秋涸凍涸讀與涸同音涸冬塞先

反禱祠謂報其所祈下禱塞同其牲用牛犢各一牢具牲幣各異

自華以西名山大曰華山薄山薄山襄山也說者云在

餘里而此云自華以西者今則閔鄉嶽山岐山吳山鴻

之南山連延西出並得華山之名嶽山岐山吳山鴻

豕瀆山蜀山之嶠也周禮職方氏雍州其山曰嶽嶽

也今此有嶽山又有吳山則吳嶽非一山但未詳嶽之所在徐廣云嶽山在武功地理志武功無嶽但有垂山

岳
岳
岳

升

湯

即

其

隈

岳

應

過

孝

丘

節席

者以

通鑑卷之六

二

岐山今之岐山縣也岐山兩岐故俗呼為箭闕嶺吳山
 今在汧陽郡之吳山縣鴻冢者黃帝臣鬼臾區號大鴻
 葬雍故鴻冢是也蘇林曰今名川四曰河祠臨晉之馮
 雍有鴻冢嶧在龍氏道也
 翊郡朝沔祠漢中沔漢水之上名也湫泉祠朝那湫在
 邑縣界沔祠漢中漢中今漢中郡也
 郡界清徹可愛不容穢濁或有謫沔輒興雲雨土俗亢
 旱每於此求之相傳云龍所居也天下山川猥曲亦往
 往有江水祠蜀亦春秋泮涸禱祠如東方山川而牲亦
 牛犢牢具圭幣各異而四大鴻冢岐吳山皆有嘗禾以
 穀其河加有嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一
 乘駟駒四灞澆灃潒涇渭長水皆在大山川數以近咸
 陽盡得比山川祠而無諸加駟駒之屬
 漢孝文十二
 年五穀不登詔增修山川羣祀
 詔曰此年五穀不登欲
 增諸神祀按王制曰山

川神祇有不舉者為不敬今恐山川百神因典禮
 者尚未盡秩其議增修羣祀宜享祀者以祈豐年武帝
 因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木偶馬代行遇親
 祠者乃用駒
 後漢章帝元和二年詔祀山川百神應
 禮者
 魏文帝黃初三年禮五岳四瀆咸秩羣祀瘞沈
 珪璋
 宋武帝大明七年六月有司奏奠祭霍山殿中
 郎邱景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯
 時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用茅為壇兆時不用
 蜃同郊祀以爵獻凡肴饌種數依社祭
 梁令郡國有
 五岳置宰祀三人及有四瀆若海應祀者皆孟春仲冬
 祀之
 後魏景穆帝立五岳四瀆廟於桑乾水之陰春

餘

祠其

以

秋遣有司祭其山川諸神三百二十四所每歲十月遣
 祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨界內而祈
 謁王畿內諸山川有水旱則禱之太武帝南征造恒山
 祀太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登
 瓜步而還後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名
 山大川○隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽
 山北鎮醫無閭山在東夷中遙祀冀州鎮霍山並就山立祠祀
 四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠
 及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松柏○
 大唐武德貞觀之制五岳四鎮四海四瀆年別一祭各

泰岱

及

源

以五郊迎氣日祭之東岳泰山祭於兗州東鎮沂山祭
 於沂州東海於萊州東瀆大淮於唐州南岳衡山於衡
 州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州
 中岳嵩山於洛州西岳華山於華州西鎮吳山於隴州
 西海西瀆大河於同州北岳恒山於定州北鎮醫無閭
 山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀
 官以當界都督刺史充先天二年封華岳神為金天王
 開元十三年封泰山神為天齊王天寶五載封中岳神
 為中天王南岳神為司天王北岳神為安天王六載河
 瀆封為靈源公濟瀆封為清源公江瀆封為廣源公淮

宜

詣

祭其

竊九

董及

瀆封為長源公會稽山為永興公岳山為成德公霍山
 為應聖公醫巫閭山為廣寧公八載閏六月封太白山
 為神應公其九州鎮山除入諸岳外並宣封公十載正
 月以東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北
 海為廣澤王分命卿監諸岳瀆及山取三月十七日一
 時備禮兼冊祭儀具開元禮武德二年十月上親祀華
 岳舊儀岳瀆以上祝版御
 署訖北面再拜武太后證聖元年十月有司上言曰謹
 按五岳視三公四瀆視諸侯天子無拜公侯之禮請依
 舊議五岳以下署而不拜制可之開元元年太常奏伏
 准唐禮祭五岳四瀆皆稱祠天子祝版皆進署切以舜
 典五岳視三公四瀆視諸侯則不合稱祠天子及親署
 其祝文伏請稱皇帝謹遣某乙敬祭於某岳瀆之神從
 之貞元四年五月太常卿苗晉泰五岳四瀆與神版並
 舍御署至止元年中祠小祠一切權停而後因循不

往

請御署其祝版欲至饗祭日所司准程先取署附驛發
 遣勅旨宜依仍委所司每至時先奏附中使送初開元
 九年十二月天台道士司馬承禎言今五岳神祠是山
 林之神也非正真之神也五岳皆有洞府有上清真人
 降任其職山川風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐
 從神仙皆有名數請別立齋祠之所上奇其說因勅五
 岳各置真君祠一所

籍田

周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊
 梁 後魏 北齊 隋 大唐

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥

公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝於南郊籍借也謂借人
 力以理之倡率

籍

勸也

天下使務農田春秋傳曰郊而後耕遂籍人力以歲
 功故謂之帝籍天子田千畝於南郊諸侯百畝謂籍於
 東冕而朱紘躬秉耒天子三推推發也諸侯三公冕而
 青紘躬秉耒三公五推
 諸侯以事天地山川社稷先古先古
 先祖以為醴酪粢盛於

種

農人耕

東

神

是乎取之敬之至也內宰詔后帥六宮之人生種稷之種以

獻於王使後宮藏種而又生之太常條穀種黍稷種稷使內宰後宮生之者示

衆類孳息之祥且佐王於耕事所以俱自盡於郊廟也

甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之其屬庶人也耨

者籍田千畝所親帥公卿以下親耕之處也庶人終於千畝故曰帥其屬耕耨王籍入其收也○漢文

帝制曰農天下之本遂開籍田朕躬耕以給宗廟粢盛

粢黍稷也盛器謂簠簋舊儀春始親耕於籍田官祀先農以一太

牢百官皆從先農神農也五經要義云立壇於田所祠之其制度如社之壇賜三輔二

百里孝悌力田三老種百穀萬斛為立籍田倉置令丞

穀皆以給天地宗廟羣望之祀以為粢盛景帝詔曰朕

親耕為天下先昭帝幼即位耕於鉤盾弄田鉤盾宦者近署故注

試耕為戲弄○後漢明帝永平中二月東巡耕於下邳章帝

元和正月北巡耕於懷縣其籍田儀正月始耕常以

乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先

農已享耕日以太牢祭先農於田所耕時有司請行事就耕位天子

三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各耰

訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕○魏氏天

子親耕籍田藩鎮闕諸侯百畝之禮○晉武帝太始四

年正月丁亥帝躬耕籍田於東郊詔曰近代以來耕籍

田於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而

官

比 祠 祀

阿

青

有百官車徒之費今循千畝之制當羣公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北去宮八里遠十六里為北帝御木輅以耕太牢祀先農自惠帝後禮廢矣東晉元年將修耕籍事竟不行時朝議至尊應躬祀先農不賀循曰漢儀無躬祭之文然王祭四望則毳冕祭社稷五兆則絺冕以此不為無親祭之義宋文帝元嘉二十一年將親耕時史學生山謙之以私拜鳩集其儀因先奏聞詔言酌對衆條造定圖注先立春九日司空大司農京尹令尉度宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕於耕壇之上皇后帥六宮之人出種稔之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祠

灑

日

先農○如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三蓋車駕蒼駟建青旂著通天冠蒼幘青袞佩蒼玉藩王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服駕出如郊廟儀至籍田侍中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太史贊曰皇帝三推三反於是羣臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九反籍令率其屬耕竟畝洒種即耨禮畢乃班下州縣悉備其禮焉○齊武帝永平中耕籍田用丁亥時有司奏正月丁亥可祀先農比來並用立春後亥王儉以為亥日籍田經記無文助教周山文議曰蔡邕月令章句解元辰云甲幹也辰支也有事於天用甲有事於地用辰何佟之云少牢饋食禮云孝孫某來日

于

為明

礼城

丁亥用薦歲事於皇祖鄭以為不必丁亥令但直舉一日以言之耳禘太廟禮日用丁亥若不得丁則用己亥辛亥苟有亥焉可也漢文用此日耕籍祠先農後王相承用之非有別義班固序亥位云陰氣應無射該藏萬物而雜陽闕種也且亥既水辰使御史乘馬車載耒耜含育有生播厥取吉其在茲乎

從五輅後○梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年以啓蟄而耕時在二月內尚書云以殷仲春籍田理在建卯於是改用二月

與百官御事並齋三日沐浴裸饗侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後禮云親載耒耜措於參保介之御間則置所乘輅上普通二年又移籍田於建康北岸築兆域如南北郊別有親耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反○後魏太武帝天興三年春始躬耕籍田祭先農用羊一○北齊

壇

耕

植

居

籍於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小豆黑稷麻子大麥小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十尺四陞三壝四門又為大營於外設御壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕○隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝為壇行禮播殖九穀納於神倉以擬粢盛穰藁以餉犧牲○大唐貞觀三年正月二十一日太宗親祭先農籍於千畝之甸初議籍田方面所在給事

中孔穎達曰禮天子籍田於南郊諸侯於東郊晉武帝猶於東南今於城東不合古禮太宗曰禮緣人情亦何常之有且虞書云平秩東作已在東矣又乘青輅推黛耜者所以順於春氣且朕見在少陽之地田於東郊蓋

太壇

事

其宜也於武后改籍田為先農壇神龍初復改先農壇是遂定為帝社稷祝欽明奏曰按祭法王自為立社曰王社先儒以為其社在籍田之中詩載芟篇序云春籍田而祈社稷是也具社稷篇中開元二十三年二月親祀神農於東郊勾芒配禮畢躬御耒耜籍於千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝元宗欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡壠乃止耕畢輦還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其儀備開元禮

先蠶

周

漢

後漢

魏

晉

宋

北齊

後

周制仲春天官內宰詔后帥內命婦始蠶於北郊以于為祭服蠶於北郊婦人以純陰也天子諸侯必有公桑蠶室近川而

噴

于蠶

薄

乃修蠶器

之鈎類

樂以主反

皮

為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事季春吉已王后享先蠶先蠶天駟也享先蠶而後躬桑示率先天下也及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入於室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之是月也命有司無伐桑柘愛蠶食也有司山林之官也禁原蠶原再也馬同氣物莫能兩傷大禁原蠶為傷馬漢皇后蠶於東郊其儀春桑生而蠶室養蠶于薄以上祀以中牢羊豕祭蠶神曰苑窋婦人禹氏公主凡二神羣臣妾從桑還獻於繭館皆賜從桑者絲音俞後漢皇后四月帥公卿列侯夫人蠶皇自行窋音俞後漢皇后四月帥公卿列侯夫人蠶皇后出乘鸞輅青羽蓋駕四馬龍旂九旂大將軍妻參乘太僕妻御前鸞旂車皮軒闕音戟雒陽令奉引千乘萬

騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹
 妻皆乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置武
 賁羽林騎戎頭黃門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史
 在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑於蠶宮手三盆於繭
 館畢還宮祀先蠶禮以少牢凡蠶絲絮織飾以作祭服
 祭服者冕服也天地宗廟
 羣神五時之服其皇帝得以作縷縫衣得以作巾絮而
 已置蠶宮令丞諸天下官皆詣蠶室亦婦人從事故舊
 有東西織室作法魏文帝黃初七年皇后蠶於北郊依周典
 也○晉武帝太康六年蠶於西郊蓋與籍田
 對其方也先蠶壇高
 一丈方二丈四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷
 宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在

其東取列侯妻六人為蠶母蠶將生擇吉日皇后著十
 二笄步搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六
 駟貴馬女尚書着貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主夫人九
 嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外
 世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶先桑二日蠶宮
 生蠶著簿上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告
 祠謁者一人監祠祠畢徹饌頒餘胙於從桑及奉祠者
 皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑
 採三條諸妃公主各採五條鄉縣以下各採九條悉以
 桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便即御座公主以下乃

就位設饗宴賜絹各有差。宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲蠶所設兆域置大殿又立蠶觀其禮皆循晉氏。北齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里外有蠶宮方九十步牆高一丈五尺其中起蠶室二十七別殿一區置蠶宮令丞宦者爲之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四陛各廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路南壇高五尺方二丈四陛各五尺外北方四十步面開一門有緣檐襦禱衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於壇備法駕

綠

灑

服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛卽御座女尚書執筐女尚衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處左執鉤者居右蠶母在後乃躬桑三條訖升壇卽御座內命婦以次就桑服鞠衣者採五條展衣祿衣者九條以授蠶母還蠶室切之授世婦洒一簿凡應桑者並復本位后乃降壇還便殿設勞酒頒賚而還。後周制皇后乘翠輅率六宮三妃三妣音弋婦官名御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪爲亞獻終獻因而躬桑。隋制先蠶壇於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣以一

以

正

太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭訖親桑於位
壇東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦
各依班採五條九條止世婦於蠶母受切桑洒訖皇后
乃還自齊及周隋其典法多依晉儀亦時有損益○大唐顯慶元年三月辛
巳皇后武氏先天二年三月辛卯皇后王氏乾元二年
三月巳巳皇后張氏並有事於先蠶其儀備開元禮

通典卷第四十六

通典卷第四十六

通典卷第四十七

禮七

歷代沿革七

吉六

唐 京 壇 社 佈 君 卿 纂

天子宗廟

禮七 吉六

后妃廟

皇太子及皇子宗廟

天子宗廟

唐 虞 夏 殷 周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 大唐

昔者先王感時代謝思親立廟曰宗廟廟貌也宗廟者先祖之尊貌也

因新物而薦享以申孝敬遠祖非一不可徧追故親盡

而止唐虞立五廟鄭元按禮緯元命包云天子五廟二昭二穆與始祖而五其祭尚

氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入

王祿以鬱鬯血腥爛祭用氣者也尚謂先薦之夏氏因之夏太祖無功而不立自禹

以玄

禮七

崇仁廟天壽

玄

與二昭也。殷制七廟。商書云七世之廟可以觀德。王制云天子七廟。鄭元復云殷制太廟。自契及湯。周制小宗伯掌建國之神位。左宗廟。內雉門外。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。去墀曰鬼。以尊本之意。祧之為言超也。超然上去意也。封土曰壇。除地曰墀。天子遷廟。鄭元云周制七廟太

祖及文王武王之祧與親廟四并而七。太廟王肅云尊者尊統於上。故天子七廟。其有殊功異德。非太祖而不及。毀不在七廟之數。其禮與太祖同。則文武之廟是。

玄

制據禮緯元命包云。唐虞五廟。殷六廟。周七廟。又注祭法云。天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中。王肅非之曰。周之文武受命之主。不遷之廟。殷之三宗。宗其德而存其廟。並不以為常數也。凡七廟者。不稱周室下及文武。而曰天子諸侯。是同天子諸侯之名制也。孫卿子曰。有天下者。事七廟。有一國者。事五廟。所以積厚者。流澤廣積。薄者。流澤狹也。祭法云。遠廟曰祧。親盡之上猶存。二廟也。文武百代不遷者。祭法云。遠廟曰祧。親盡之上猶存。文武之廟。是為二祧。而祭法云。有二祧焉。祭法親廟四。與太祖皆月祭之。二祧而祭法云。有止是后稷月祭。文嘗非禮意也。祭法又曰。王下祭。五廟。何不及無親之祖乎。馬昭非曰。喪服小記。王者立四廟。王制曰。天子七廟。是則立廟之外。有大功德。可祖宗也。有其人則七。無其人則少。故夏氏無太祖。則五。殷人祖契而宗湯。則六。周尊后稷。文武不得稱遠廟。不得為二祧者。凡別遠近。廟矣。肅言文武不得稱遠廟。不得為二祧者。凡別遠近。以親為限。親內為近。親外為遠。文武適在親外。當毀。故

不

三云

祀

禮七

言遠廟自非文武親外無不毀者孔晁曰夫無功德則以親遠近為各文武以尊重為祖宗廟何取遠近故后稷雖極遠以為太祖不為遠也試評曰禮有以多為貴王制云天子七廟諸侯五廟祭法云遠廟為祧有二祧焉享嘗乃止而鄭元以文武之廟曰祧不亦疎乎若以天子之祖功德則不立二祧二祧不廟數與諸侯同何以為隆殺哉虞喜云七廟不始於周伊尹已言七代之廟矣成王六年制禮七廟亦已有見數文王為祖武王為禰祖非遠廟也周官掌宗廟而職曰守祧周公不稱祖禰為遠祧也當須逆數成然後廟得別出不可於成王之代以文武逆云為遷主所藏矣漢高帝令諸侯都皆立上皇廟

高帝崩孝惠即位令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝太后長樂宮及間往數音朔蹕煩人作復道武庫南通奏

曰陛下何自築復道高帝寢衣冠月出遊高廟謂從高帝陵寢

出衣冠遊於高廟每月為子孫奈何乘宗廟道上行之其道正值今之所作復道

哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉舉事不當有過失也今已作

百姓皆知之矣願陛下為原廟原重也先有廟今渭北更立之故云重也

衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟又尊帝

廟為太祖廟景帝尊孝文廟為太宗廟所常幸郡國各

立太祖京廟至宣帝太始二年復尊孝武廟為世宗

廟凡所巡狩亦立焉凡祖宗在郡國者六十八合百六

十七所而京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考各

自居陵旁立廟悼皇考宣帝之父即史皇孫也并為百七十六又園中

各有寢便殿凡言便殿室者皆非正大之處也寢者陵上正殿若平生路寢矣便殿者寢側之別

殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲

二十五祠漢儀宗廟一歲十三祠如閭便殿歲四祠又加一祠與此共二十五祠也

月一游衣冠而昭靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭

太后衛思后戾太子戾后各寢與諸帝合三十一所凡

歲祠上食二萬四千四百五十五用衛士四萬五千一

百二十九人祝宰樂人一萬二千一百四十七人養牲

卒不元帝罷昭靈后武哀王昭哀后衛思后戾太子戾

后園皆不奉祠裁置吏卒守焉罷郡國廟時丞相韋元成等曰臣聞

初犧

二

玄

唯聖人為能饗帝孝子為能饗親立廟京師之居躬親承事春秋之義父不祭於支庶之宅君不祭於臣僕之家臣等以為宗廟在郡國宜勿復修奏可以高皇帝為太祖孝文皇帝為太宗孝景皇帝為昭孝武皇帝為穆孝昭皇帝與孝宣帝俱為昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上

廟主宜瘞園孝惠帝為穆主遷於太廟寢園皆罷修元成

等又奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆為太祖繼太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而

再設祭言一禘一祫也祫祭者毀廟與有毀廟之主皆合食於太祖父為昭子為穆孫復為昭古之正禮也祭

法曰親親也親盡而迭毀親疎之殺示有終也禮廟在廟四親親也親盡而迭毀親疎之殺示有終也禮廟在

大門內不敢遠親也臣愚以為高皇帝受命定天下宜為帝者太祖之廟代代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禮太上皇孝惠孝文孝景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故悼

禘者各當其廟而行祭法有功之臣以毀廟之主升於太祖祫者毀廟之主皆陳於太祖昭明也穆美也父子易號序也

尹

玄

王

功

皇考於元帝為祖也。大司馬許嘉等以為孝文皇帝除
 誹謗去肉刑躬節儉宜為太宗之廟。諫議大夫更始等
 以為皇考廟上序於昭穆非正禮。宜毀帝乃下詔曰：高
 皇帝為漢太祖，孝文皇帝為太宗，代承祀傳之無窮。
 孝宣皇帝為孝昭皇帝，後於義一體一體者俱為昭也。
 禮孫與祖俱為昭，孝宣於昭為從孫，故云一體也。孝景
 皇帝為太祖，文為太宗，等詔從之王莽制九廟，一曰黃帝，
 太初祖廟，二曰帝虞，始祖昭廟，三曰陳胡王統祖穆廟，
 四曰齊敬王代祖昭廟，五曰濟北愍王王統祖穆廟，六曰
 濟南伯王尊祖昭廟，七曰元城孺王尊祖穆廟，八曰陽
 平頃王昭廟，九曰新都顯王穆廟，殿皆重屋，太祖廟東
 西南北各四十丈，高十七丈，餘廟半之為銅薄，櫨飾以
 金銀，瑀文窮極，百工之巧，工費數百鉅萬，卒徒死者萬
 數。

後漢光武皇帝建武二年立高廟於雒陽高帝為
 太祖，文帝為太宗，武帝為世宗，如舊。三年正月立親廟
 雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯。節侯名買，買生鬱
 林，太守外外生鉅

議立平

請

鹿都尉回回生南頓。時寇賊未平，祀儀未設。至十九年
 令欽欽即光武父。議為平哀成元帝廟，代今親廟兄弟以下使有司祠宜
 為南頓君立皇考廟，祭上至春陵節侯，羣臣奉祠。時五
 郎將張純、太僕朱浮等奏議禮為人子事，大崇降其
 私親，今親廟四孝宣皇帝以孫後祖為父立廟於奉明
 曰：皇考廟，獨群臣侍祠，願下有司議先帝四廟當代，詔
 親廟者及皇考廟事下公卿議。時從大司徒戴涉奏，詔
 曰：以宗廟處所未定，且祫祭高廟，其成哀平且祠祭長
 安故高廟，其南陽春陵歲時各且因故園廟祭祀園廟。
 去太守理所遠者在所，令長行太守事侍祠。宗廟在章
 守稱使者往祭，不使侯王祭者，諸侯
 不得祖天子凡臨祭宗廟皆為侍祠。惟孝宣帝有功德
 其上尊號曰中宗，於是雒陽高廟四時加祭，孝宣孝元

能

凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟
 京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮皇考南頓
 君以上至曾祖祭皆就園廟張純又云禮三年一禘五
 年一禘毀廟之主陳於太
 祖未毀廟之主皆升合食於太祖父為昭南向子為穆
 北向父子不並坐而孫從王父後以三年冬禘五年夏
 禘之時但就陳祭毀廟之主而已謂之殷太祖東面惠
 文武元帝為昭景宣帝為穆惠景昭三帝非殷祭時不
 祭按周制三年一禘五年一禘至此則革周制明帝以光武撥亂中興更為起
 廟上尊號曰世祖廟蔡邕曰孝明帝立世祖廟以明再
 受命祖有功之義後嗣遵儉不復
 改立皆藏主其中聖明所制一王之法也自執事之吏下至學士莫知所以兩廟之意以元帝於
 光武為穆故雖非宗不毀也後遂為常明帝遺詔遵儉
 無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章初不敢違以更衣

于 后母 冲

有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世
 祖廟章帝遺詔無起寢廟如先帝故事和帝初不敢違
 上尊號曰肅宗後帝承遵皆藏主于世祖廟積多無別
 是後顯宗但為陵寢之號靈帝時京都四時所祭高廟
 五主世祖廟七主少帝三陵殤冲質追尊后三陵安帝
 祖妣宋貴人曰敬隱皇后皇妣左氏曰孝凡牲用十八
 德皇后順帝追尊皇妣李氏恭愍皇后
 太牢皆有副倅故高廟三主親毀之後亦但殷祭之歲
 奉祠毀廟之主藏於世祖之廟一世為禘祫猶四時祭
 之二世為壇三世為墀四世為鬼禘乃祭之有禘
 亦祭之禘於始祖之廟禱則迎主出陳於壇墀而祭之事訖還藏故室迎送皆蹕獻帝初平中
 董卓與蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應

位代皇

歷代

已明

皆能代合

為宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之

蔡邕論曰漢承亡秦滅學之後

宗廟之制不用周禮每帝即也輒立一廟不止於七不

始建大議請依典禮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大臣夏侯勝等

猶執異議不應為宗至孝成帝議猶不定太僕王舜中

壘校尉劉歆據經傳義處不可毀上從其議古人據正

重順不敢私其君父若此其至也後遭王莽之亂光武

受命與廟稱世祖孝明帝聖德聰明政參文宣廟稱

顯宗孝章帝至孝丞丞包恩博火廟稱肅宗比方前代

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

古復禮以求厥中誠台事宜元帝世在第八光武世在

第九故以下穆宗威宗之號皆直省去五年而再殷祭裕

孝和以下穆宗威宗之號皆直省去五年而再殷祭裕

食手太祖以遵四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡

先典議遂施行四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡

七帝魏文帝受禪追尊太父曰大皇帝

諱嵩後漢太尉大長秋曹

騰養也考曰武皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始

殿親執饋奠如家人禮按禮將營宮室宗廟為先庶人

甚明帝太和三年又追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳

氏曰高皇后並在鄴廟之所祠則文帝之高祖處士沛

故

誰人曾祖高皇萌之子騰祖大皇帝共一廟考太祖武皇帝

特一廟百代不毀然則所祠止於親廟四室也其年十

一月洛京廟成則以親盡遷處士主置園邑使宗正曹

恪持節迎高祖以下神主共一廟猶為四室而已景初

元年六月羣公更奏定七廟之制曰武皇帝肇建洪基

為魏太祖文帝繼天革命為魏高祖上集成大命宜為

存

魏烈祖於太祖廟北為二祧其左為文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧其明帝時見在造廟及稱祖當時之制非前代舊規也三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷一如

依

冢也

蜀

此別

周后稷文武廟祧之禮吳孫權不立七廟以父堅嘗為長沙太守乃於臨湘縣立堅廟依後漢奉南頓故事令太守奉祠後又尊堅廟曰始祖廟而不在京師又以吳芮家材為屋未之聞也於建業立兄長沙桓王策廟朱雀橋南權疾令太子禱焉子亮立明年於宮東立權廟曰太祖廟既不在宮南又無昭穆之序獨劉備稱帝號於成都立宗廟備雖代紹而起亦未辨繼何帝為稱亦無祖宗之號及劉禪面縛降魏哭於昭烈之廟則備廟別立也晉武帝即位追尊皇祖宣王為宣皇帝伯考景王為景皇帝考文王為文皇帝權立一廟初司奏置七廟帝重其勞役權立一廟後用魏廟追祭征西將軍名鈞字章

郡府君鈞之子名景章郡太守字公度穎川府君景之子名

雋穎川太守京兆府君雋之子名防京兆與宣帝景帝文

帝為三昭三穆群臣奏曰上古清廟一宮尊遠神祇逮至周室制為七廟以辨宗祧聖旨深弘

遠跡上世捨七代之繁華尊一宮之遠旨昔舜承堯禪受終文祖遂陟帝位蓋三十載月正元日又格於文祖

此則虞氏不改唐廟可依是時宣皇未升太祖虛位所虞氏故事即用魏廟奏可

以祠六代與景帝為七廟其禮據王肅說廟制於中門外之左

通為屋四阿殿制堂高三尺隨見廟數為室代滿備遷

毀太常博士孫毓議云考工記左祖右社孔子曰周人敬鬼神而遠之近人而忠焉禮諸侯三門立廟宜在

中門外之左宗廟之制外為都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆次而南今宜為殿皆如古典

太康元年靈壽公主修麗耐於太廟按周漢未有其准至魏明帝則別立

于

建雋

于

平原主廟晉六年廟陷當改修創郡臣議奏曰古者七

廟異所自宜如禮又曰古雖七廟自近代以來皆廟七

室於禮無廢於情為敘亦隨時之宜也東晉元帝上

繼武帝於禮為禰如漢光武上時西京神主陷於虜庭

江左建廟皆更新造尋登懷帝之主又遷潁川府君位

七室其實五代蓋從刁協於時三祖毀主權居別室太

興三年將祭愍帝之主乃更定制還復章郡潁川於昭

穆之位以同惠帝嗣武故事而惠懷愍三帝元帝崩則

章郡復遷元帝神位猶在愍帝之至明帝崩而潁川又

遷猶十室也於時續廣太廟故三遷主並還西儲名之

曰祧以準遠廟成帝咸康五年始作武悼皇后神主祔

廟配饗世祖成帝崩而康帝承統以兄弟一代故不遷

京兆始十一室也康帝崩穆帝立京兆遷入西儲同謂

之祧如前三祖遷主之禮故正室猶十一也穆帝崩而

哀帝海西並為兄弟無所登除咸安之初簡文皇帝上

繼元皇帝於是潁川京兆二主復還昭穆之位簡文崩

潁川又遷孝武帝太元十二年始改作太廟殿正室十

四間東西儲各一間合十六間棟高八丈四尺備法駕

遷神主於行廟征西至京兆四主及太孫各用其位之

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆

准

愍

于

愍 愍

于

肅

本

又遷如穆帝之世四祧故事○宋武帝即尊位祠七代

為七廟永初追尊皇考晉陵郡功曹翹即武帝父晉陵木郡為孝皇帝皇

妣趙氏為穆皇后三年孝懿蕭皇后崩又祔廟高祖崩

神主升廟猶昭穆之序如魏晉之制虛太祖之位文帝

元嘉初追尊所生胡婕妤為章皇太后立廟於太廟西

其後孝武昭太后明帝宣太后並祔章太后廟○齊高

帝追尊父為宣皇帝右軍將軍承之母為昭皇后七廟蕭子顯曰晉用

王肅之議以文景為共代上至征西其實六也尋此意非以兄弟為後當以立主之義可容於七室及楊元后

崩征西之廟不毀則知不以元后為代數廟有七室數盈八主晉太常賀循立議以後弟不繼兄故代必限七

主無定數宋臺初立五廟以減后為代室就禮而求亦親廟四矣若據伊尹之言必及七代則子昭孫穆不列

玄

祖未

婦人若依鄭元之說廟有親稱妻者言齊豈或溫享且闕宮之德用七非數楊元之祀晉人無傷今謂之七廟

而止唯六祀使受命之君流光之典不足若謂太廟齊登則昭穆之數何繼斯故禮官所宜詳也○梁

武帝受禪遷神主於太廟為三昭三穆凡六廟追尊皇

考為文皇帝丹陽尹順之皇妣為德皇后廟號太祖皇祖以

上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與親廟為

七皆同一堂共庭而別室堂○陳依梁制七廟如禮初文

帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天

嘉中徙神主祔於梁之小廟改曰國廟祭用天子儀○

後魏之先居於于漠北鑿石為祖宗之廟於烏洛侯國西

北明元帝永興四年立太祖道武帝廟於白登山歲一

齊

于

室

祭具太牢帝親奉無常月又於白登西太祖舊遊之處立昭成獻明太祖廟常以九月十月之交帝親祭牲用馬牛羊又親行驅劉之禮孝文太和三年六月親謁七廟時群官議曰大魏舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀謹按舊章集為親拜之儀制可十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有德後者不得擅祖宗之名居二祧之廟今述遵先志宜制祖宗之號烈祖有創業之功代祖有開拓之德宜為祖宗百代不遷而遠祖平文功未多於昭成然廟號為太祖道武建業之勲高於平文廟號為烈祖比校似為未允朕今奉尊道武為太祖顯祖為二祧餘皆以次而遷平文既遷廟唯

于

理哀

有六如今七廟一則無主唯當朕躬此事亦臣子所難言朕以不德忝承洪緒若宗廟之靈獲全首領以沒於地為昭穆之次心願畢矣必不可先設可垂文示後長樂王穆亮等奏言升平之會事在於今推功考德實如明旨但七廟之祀備行日久無宜闕一虛有所待臣等愚謂依先尊祀可垂文示後俚衷如此不敢不言八月詔郡國有時果可薦者並送京師以供廟享其白登山鷄鳴山廟唯遣有司行事十一月釋禫祭太和廟帝袞冕與祭者朝服丁卯遷廟之神主於太廟百官陪從奉神主於齋車至新廟有司升神主於太廟諸侯王牧守蕃附等各以其職來祭十月詔先王制禮經綸萬代白登廟者有為而興昭穆

于

勅

三

剋

不次太祖有三層之宇已降無方丈之室又常用季秋躬駕虔祀今授衣之月享祭明堂立冬之始奉烝太廟若復齋白登便為一月再駕緬詳二理謂宜省一可廢東山之祀成此二享之敬可勅有司但命內典神者攝行祭事獻明道武各有廟稱可具依舊式自太宗諸帝昔無殿宇因停之十九年遷都洛邑二月詔曰太和廟已就神儀靈主宜時奉寧可剋五月奉遷於廟其出金墉之儀一准出代都太和之式入新廟之典可依近至金墉之軌其威儀鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之但令朝官四品以上侍官五品以上宗室奉迎○北齊

文宣帝受禪置六廟獻武以下不毀以上則遞毀並同廟而別室既而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年秋始附太廟五祭同梁制○後周閔帝受禪而右宗廟追尊皇祖為德皇帝名肱生泰父文王為文皇帝廟號太祖太師周國公擬祖以上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置二穆為五焉明帝崩廟號代宗武帝崩廟號高祖並為祧廟不毀○隋文帝受命遣兼太保宇文善奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人禮追尊號為武元皇帝大司空名忠皇妣為元明皇后迎神歸於京師改立左

于

宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖以下置四親廟同殿異室一皇高祖太原府君廟二皇曾祖康王廟三皇祖獻王廟四皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀至煬帝立七廟太祖各一殿准周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始及祧之外從迭毀之法時禮部侍郎許善心等議案周制自太祖以下各別立廟至於禘祫皆食於太祖是以前漢亦隨處而立後漢光武新平寇亂務從省約乃總立一堂而既羣主異室自此以來因循不變今請立七廟詔可營洛邑後有司奏請於東京建立宗廟帝謂祕書監柳詵曰今始祖及二祧已具令後子孫處何所又下詔准議別立高祖之廟屬有行役復寢○大唐武德元年追

于 玄 二 昆

憲

尊高祖曰宣簡公會祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝法駕迎神主附於太廟始享四室貞觀九年高祖崩增修太廟中書侍郎岑文本議曰祖鄭元者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辨是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚書咸有一德曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞喜于寶之徒商較今古咸以為然故其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六豈有國之茂典不刊之休烈乎然

于

若使違羣經之正說從累代之疑議背子雍之篤論遵
 康成之舊學則天子之禮下逼於人臣諸侯之制上僭
 於王者非所謂尊卑有序名位不同者也臣等參詳請
 依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典制從之
 於是增修太廟始崇弘農府君及高祖神主并舊四室
 為六室太宗崩遷弘農府君神主於夾室太宗神主附
 太廟高宗崩神主附太廟又遷宣皇帝神主於夾室睿
 宗垂拱四年正月又於東都立高祖太宗高宗三廟四
 時享祀如京廟之儀別立崇先廟以享武氏祖考武太
 后又令議崇先廟室數所司議遂止博士周憐請立七
 廟其皇家太廟請

合琮

又

嚴

玄

于

減為五室春官侍郎賈太隱奏曰秦漢太后臨朝稱制
 並據禮經正文天子七廟諸侯五廟今周禮別引浮議
 廣述異文直崇權議不依常度其崇先廟今既革命稱
 同諸侯之數國家宗廟不可移變太后遂止既革命稱
 帝改大唐京太廟為享德廟四時唯享高祖以下三室
 餘四室閉其門廢享祀之禮又於東都改制太廟為七
 室祔武氏七代神主及改京崇先廟為崇尊廟其享祀
 如太廟之儀仍改太廟署為清廟臺加官員崇其班秩
 神龍元年改享德廟依舊為京太廟遷武氏七廟神主
 於西京崇尊廟東都置太廟以景皇帝為太祖廟崇六
 室時太常博士張齊賢建議曰始封之君謂之太祖太
 祖之廟百代不遷商之元王周之后稷是也但商自元

王以後十有四代至湯而有天下周自后稷以後十有七代至武王而有天下其間代數既遠遷廟親皆出太祖之後故得合食有序尊卑不差其後漢高受命無始封祖卽以高祖皇帝爲太祖魏武創業文帝受命亦以武帝爲太祖晉宣創業武帝受命亦以宣帝爲太祖宇文以文皇帝爲太祖隋室以武元皇帝爲太祖國家景皇帝始封唐公實爲太祖中間代數既近列在三昭三穆之內故皇家太廟唯有六室其弘農府君宣光二帝尊於太祖親盡則遷不在昭穆合食之數奉勅七室以下依舊號尊崇續又奉勅既立七廟須尊崇始祖速令

玄

詳定者伏尋禮經始祖卽太祖太祖之外更無始祖後周太祖之外以周文王爲始祖不合禮經或有引白虎通義云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭元注詩序云太祖謂文王以爲說者其義不然何者彼以禮王者祖有功而宗有德周人祖文王而宗武王以謂文王爲太祖耳非祫祭羣主合食之太祖今議者或有欲立涼武昭王爲始祖者殊爲不可何者昔在商周稷禹始封湯武之興祚由稷禹故以爲太祖卽皇家之景帝是也涼武昭王勲業未廣後主失守國土不傳景皇始封實本明命今乃捨封唐之盛烈崇西涼之遠構求

之前古實乖典禮魏氏不以曹參爲太祖晉氏不以殷王卬爲太祖宋氏不以楚元王爲太祖齊梁不以蕭何爲太祖陳隋不以胡公楊震爲太祖則皇家安可以涼武昭王爲太祖乎漢之東京大議郊祀多以周郊后稷漢當郊堯唯杜林議獨以爲周室之興祚由后稷漢業特起功不緣堯祖宗故事所宜因循竟從林議又傳稱欲知天上事問長人以其近之武德貞觀之時去涼武昭王蓋亦近於今矣當時不立者不可立故也今旣年代寢遠方復立之實恐景皇失職而震怒武昭虛位而不荅非社稷之福也請准勅加太廟爲七室享宣皇帝

宗

案

尚

以備七代其始祖不合別有尊崇太常博士劉承慶議曰夫太祖以功建昭穆以親崇有功百代而不遷親盡七葉而當毀或以太祖代淺廟數非備更於昭穆之上遠立合遷之君曲從七廟之文深乖迭毀之制景皇帝濬德基唐代數猶近號雖崇於太祖親上列於昭穆且臨六室之位未申七代之尊是知太廟當六未合有七故先朝唯有宣光景元神堯文武六代親廟大帝登遐神主升祔於廟室以宣皇帝代數當滿准禮復遷今止有光皇帝以下六代親廟非是天子之廟數不當有七本由太祖有遠近之異故初建有多少之殊宣皇旣非

特

始祖又廟無祖宗之號親盡既遷其廟不合重立恐違
 王制之文不合先朝之旨光崇六室不虧古義時有制
 令宰臣更加詳定禮部尚書祝欽明等奏言張齊賢以
 始同太祖不合更祖昭王劉承慶以王制三昭三穆不
 合重崇宣帝臣等商量請依張齊賢以景皇帝為太祖
 依劉承慶尊崇六室制從之三年改武氏崇尊廟為崇
 恩廟依天授時享祭其廟齋郎將用五品子後却止武時
 三思用事密令安樂公主諷中宗故有此制尋又令崇
 恩廟齋郎取五品子充太常博士楊浮奏曰太廟齋郎
 唯取七品子今崇恩廟既取五品子太廟齋郎作何等
 級帝曰亦准崇恩浮曰崇恩為太廟之臣臣准君
 為僭逆以君准臣臣准君
 天下疑懼乃止 睿宗廢崇恩廟開元四年改題則天

神主云則天皇后武氏

太常卿姜皎復與禮官上言曰今太廟中則天皇后配高宗題

云天后聖帝武氏神龍之初已去帝號岑義不閑正禮復題帝名恐非通典請宜題云則天皇后武氏從之

十年制移中宗神主就正廟仍創立九室其後制獻祖

懿祖太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗太廟九室也

中宗睿宗兄弟相繼孫平子二十三年正月赦文宗廟

上書論之具兄弟昭穆篇中致享務在豐潔禮經沿革必本人情籩豆之薦或未能

備物宜令禮官學士詳議具奏太常卿韋紹奏宗廟之

奠每座籩豆各加十二又酒爵制度全小僅無一合執

持甚難請稍令廣大付尚書省集眾官詳議太子賓客

崔沔議曰竊聞識禮樂之情者能作知禮樂之文者能

絜

玄 絜 伏 玄

至

稼

此 玄

述述作之義聖賢所重禮樂之本古今所崇變而通之
 所以久也所謂變者變其文也所謂通者通其情也祭
 禮之興肇於太古人所飲食必先嚴獻未有火化茹毛
 飲血則有毛血之薦未有麴蘖污樽抔飲則有元酒之
 奠施及後王禮物漸備作為酒醴嚴其犧牲以致馨香
 以極豐潔故有三牲八簋之盛五齊九獻之殷然以神
 道至元可存而不能測也祭禮致敬可備而不可廢也
 是以毛血腥爛元罇犧象靡不畢登於明薦矣然而薦
 貴於新味不尚褻雖則備物猶存節制故禮云天之所
 生地之所長苟可薦者莫不咸在備物之情也又曰三
 牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽
 之物備矣節制之文也鉶俎籩豆簠簋罇鬯實皆周人
 之時饌也其用通於讌饗賓客而周公制禮咸與毛血
 元酒同薦於先晉中郎盧諶近古知禮者也著家廟祭
 禮皆晉時常食不復純用舊文然則當時飲食不可闕
 於祀祭明矣是變禮文而通其情也我國家由禮立訓
 因時制範考圖史於前典籍周漢之舊儀清廟時享禮
 饌畢陳用周制也而古式存焉園寢上食時膳具設遵
 漢法也而珍味極焉職貢來祭致遠物也有新必薦順
 時令也苑囿之內躬穡所收蒐狩之時親發所中莫不

勅

無

割鮮擇美薦而後食盡誠敬也若此至矣復何加焉但當申勅祭如神在毋或簡怠增勗虔誠其進珍羞或時鮮美考諸祠典有所漏畧皆詳擇名目編諸甲令因宜而薦以類相從則新鮮肥醲盡在是矣不必加於籩豆之數也至於祭器隨物所宜故太羹古食也盛於甗甗古器也和羹時饌也盛於鉶鉶時器也亦有古饌而盛於時器故毛血盛於盤元酒盛於罇未有薦時饌而追用古器者古質而今文便於事也雖加籩豆十二未足以盡天下美物而措諸清廟有兼倍之名近於侈矣又據漢書藝文志墨家之流出於清廟是以貴儉由此觀

玄

止

絜

于

之清廟之不尚於奢舊矣太常所請恐未可行又稱酒爵全小須加廣大竊據禮文有以小為貴者獻以爵貴其小也小不及制敬而非禮是有司之失其傳也固可隨失釐正無待議而後革未知今制何所依准請兼詳令式據文而行上日享祀實思豐潔不應雁法制者亦不可用於是更令太常量加品味葺縮又請每室加籩豆各六每四時異品以當時新果及珍羞同薦制可之又酌獻酒爵止令用藥汁一升合於古義而多少適中自是常依行焉天寶三載詔頃四時有事於太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自

繫

今以後兩京宜各別擇吉日告享五載詔祭神如在傳諸古訓以多為貴著自禮經臍骨之儀蓋昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠既切因心方資禮其以後享太廟宜料外每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔九載七月制曰承前有事宗廟皆稱告享茲乃臨下之辭頗虧尊上之義靜言斯稱殊未為允自今以後每親告獻太清太微宮改為朝獻有司行事為薦獻親告享廟改為朝享有司行事為薦享親巡陵改為朝拜有司行事為拜陵應緣諸事告宗廟者並改為奏其郊天后土及諸祝文云敢昭告者並改為敢昭薦乾封元年詔曰每惟

餘

宗廟至敬虔誠祿享而二等一奠惟有未安思革舊章用崇嚴配自今以後宗廟薦享爵及簠簋甄鉶各宜別奠其惟牢饌並依恒典貞元九年十一月九日謁太廟有勅至廟行禮不得施褥至敬之所自合履地而行南郊亦宜准此

后妃廟

周

魏

東晉

宋

齊

梁

大唐

周祭先妣之廟

姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷為始祖而姜

嫄無所配是以特立廟祭之謂之閼宮閼神之四時薦禘祫與七廟皆祭樂奏

夷則舞大濩

夷則陽聲次五者小呂為之合

○魏文思后依周姜嫄廟

義

禘祫高堂隆議

文帝甄后賜死故不列廟明帝卽位有司奏

請追諡曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵

時三公又奏曰自古周人既祖后稷又特立廟以祀姜嫄今文昭皇后於後嗣聖德至化豈有量哉夫以皇家

歌小呂

歸

予

無

世如之尊神靈遷化而無寢廟非以報顯德昭孝敬也宜依周禮別立寢廟

立廟於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九

分其文曰天子羨思慈親明帝為之改容以太牢告廟

景初元年十二月有司又奏文昭皇后立廟京師永傳享祀樂舞與祖廟同廢其在鄴廟

帝初為晉王妃虞氏先亡王導與賀循書論虞廟元帝為琅

琊王納虞氏為妃永嘉中亡帝為晉王追謚為后而元帝子明帝自有母時以此疑故比兄弟昭穆之義也

云王所崇惜者體也未敢當正位入廟及毀廢之所不

知便可得爾不循答曰漢光武於屬以元帝為父故於

昭穆之敘便居成帝之位而遷成帝之主於長安高廟

今聖上於惠帝為兄弟亦當居惠帝之位而上繼武帝

惠帝亦宜別廟則虞妃廟位當以此定導又云戴若思

欲於太廟立后別室循答曰愚以尊王既當天之正統

而未盡宸居之極稱既名稱未極更於事宜為難或謂

可立別廟使進退無犯意謂以尊意所重施於今宜如

有可爾理若全尊尋備昭穆既正則俯從定位亦無拘

小別然非常禮無所取准於名則未滿於禮則變常竊

以戴所斟酌於人情為未安○宋孝武太明二年有司

奏皇代殷祭無事於章太后博士孫武議祭統曰有事

不失其倫殷祀是合太祖而序昭穆章太后既居於上

於昭穆之外別立為位章太后廟四時享薦雖不於孫

止若太廟禘祫獨祭別宮與四時烝嘗不異則非禘大

昭穆

備于

脩爽

齋縗 未

下有 在附

情於 尊

宗愍

祭之義又無取於禘合食之文詔曰章皇太后追尊極

謂不宜與大廟同殷祭之禮也

號禮同七廟豈容獨闕殷薦隔茲盛祀闕宮遙禘既行

有周魏晉從饗式範無替宜述附前典以宣情敬

之議按禘祫小廟禮無正文求之情例如有可准推尋

祫之為名雖在合食而祭典之重此為大夫以孝享親

尊者愛罔極既殷薦於太祖亦致盛祀於小廟警有事於

尊者可以及卑故魏高堂隆所謂猶以禘故而祭之也

是以魏之文思晉之宣后雖不並序於太廟而猶均禘

於姜嫄其意如此又徐邈所引四殤不禘就而祭之以

為別饗之例斯其證矣愚謂七年詔立宣貴妃廟時有

章太后廟亦宜殷薦從之

故宣貴妃既加殊禮未詳應立廟不虞蘇議曰婚義云

后立六宮后之有三妃猶天子之有三公也三公既尊

於列國諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋仲子其祀

得考彼別宮今貴妃理應立此新廟詔可蘇音蘇其祀

禮王親執奠爵有故三卿行事服時有司又奏育新安王

月練十三月縞十五日禘心喪三年未詳宣貴妃立廟

在何時入廟之日當先有耐為但即入新廟而已若是

大祥未及禫中入廟者遇四時便得祭不又新安王在

心制中得親奉祭不左丞徐爰議以禮有損益古今異

儀春秋傳雖云卒哭而耐耐而作主代之諸侯皆禫終

入廟且麻衣縗緣華服於元嘉苦經變除申行諸皇宋

况宣貴妃誕育獻蕃葬加殊禮靈筵廬位皆主之哲聖

有故三卿行事詔明帝太始二年昭太后崩有司奏太

可練音七絹反

后於至尊無親上特制義服耐廟之禮下禮官詳議乃

躋新祔于上位其祭使有司行禮

允著耐廟之禮宜備彝典則思謂神主應入章后廟又

宜依晉元皇之於愍帝安帝之於永安后祭祀之日不

親執觴爵使有司行事時太后宣后已耐章太后廟虞

蘇議以為春秋之義庶母雖各同崇號而實與正嫡是

以猶考別宮而公子主其祀今昭皇太后既非所生益

無親奉之理周禮宗伯職云若王不與祭則攝位然則

禮七

后

使有司行其禮又婦人無常秩各以夫為定夫亡以子為次昭皇太后即正位於前宣太后追尊在後以次序而言宜躋祀六月有司奏七月嘗祠二廟依舊車駕親于上位詔可奉孝武皇帝室至尊親進觴爵及昭皇太后室應拜及祝文稱皇帝御名又皇后今月二十五日虔見於禰拜孝武皇帝昭皇太后並無明文禮官議曰今上既纂嗣文皇於孝武進拜而已觴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇帝御名孝武昭皇太后二室廢薦告後廢帝元徽二年十月丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后廟之日孝武皇帝及昭皇太后雖親非正統而常經北面宜執孝武皇帝觴爵昭皇太后依舊三公行事左丞孫緬議晉代祖

而

則

察

宗孝宗顯宗烈宗肅宗並是晉帝之伯今朝明准初無有司行事之文愚謂主上親執孝武皇帝觴爵有愜情敬皇太后君母之貴見尊一時與章宣二廟同享闕宮非惟不可躬奉乃宜議其毀替請且依舊三公行事從之齊明帝建武二年有司奏遷景懿后於新廟車服之儀乘重翟車服之禕衣首飾以覆侍中散騎常侍黃門侍郎散騎侍郎各二人分從前後部同於王者內職有女尚書女長御啓引梁武帝立小廟太祖太夫人廟也祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮○大唐立肅明皇后廟時享有司行事如開元禮

皇太子及皇子宗廟

東晉 大唐

東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣之為國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳云公子之重視大夫

禮

謂

先准
於初立

于殯迎
於子係

則王子一例也請皇子廟祭用大夫禮三廟博士沈寂
夫三廟無貴賤之別然則上牲用少牢若繼嗣之身未
至皇子下及陪臣其禮無二王嗣子即簡文帝長子博士
准大夫祭用士禮按會稽王嗣子既以疾廢當
降從之公子則皆宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣之身
如大夫性用少牢江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後烝嘗
之祀稱皇帝有命某繼嗣博士沈寂議皇子依如大
夫禮應立後宜先告權為行廟告於禮無文宜先行廟
告嗣而後迎繼嗣之身案禮君薨嗣子生太祝禱冕告
於廟既葬嗣子生祝告於廟明夫宗廟者神靈之所宅
是以存亡吉凶必先告於廟古今不革之制三代不易
之典豈有與滅繼絕傳祀百代而誣亡者之靈滅告生
之義耶緣情依禮謂宜先告於靈後迎繼嗣之身使薦
之謂嗣子以無子不廟合有嗣子乃立廟
耶告生者是先自有廟不得引以為例○大唐開元三
年右拾遺陳貞節以諸太子廟不合守供祀享上疏伏

為糧

盤

官

胤

見章懷太子等四廟遠則從祖近則堂昆並非有功於
人立事於代而寢廟相屬獻裸連時事不師古以克永
代臣實疑之今章懷太子等乃以陵廟分署官寮八處
修營四時祭享物須官給人必公糧合樂登歌咸同列
帝謹按周禮始祖以下猶稱小廟未知此廟厥名維何
臣謂八署司存員寮且省四時祭祀供給咸停臣又聞
磐石維城既開封建之典別子為祖非無大小之宗其
四陵廟等應須祭祀者並令承後子孫自修其事崇此
正典冀合禮經上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕
部員外郎裴子餘議曰謹按前件四廟等並前皇嫡允

玄

思

殞身昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享憲章往昔垂
範將來昔嫫廟列周戾園居漢並位非七代置在一時
斯並前代宏規後賢令範又按春秋狐突適下國遇太
子使登僕曰子將以晉畀秦秦將祀予此則太子之言
無後明矣對曰神不歆非類人不祀非族君祀無乃殄
乎此則晉有其祀立廟必矣又定公元年立煬宮經傳
更無異說鄭元注云煬公伯禽之子季氏禱而立其宮
也考之漢儲晉嫡則如彼言乎周廟魯宮則如此豈可
使晉求秦祀戾匪漢恩求枉者深所直者鮮黷神慢禮
理必不然且尊以儲后位絕諸侯謚號既崇官吏有美

禮

羞

去羊存朔非理所安徇利忘禮何以爲國太常博士段
同泰議曰伏據隱太子等皆稟殊恩式創陵寢一著蘋
藻驟移檀柘豈非睦親繼絕悼往推恩者歟况漢置戾
園晉循虞祀書稱咸秩禮紀百神紛綸葳蕤可畧言矣
隱太子等並特降絲綸別營祠宇義殊太廟恩出當時
借如逝者之錫蘋絜亦猶生者之開茆土寵章所及誰
謂非宜且自古帝王封建子孫寄以維城之固咸登別
郡之榮豈必有功於人立事於代生者曾無異議逝者
輒此奏停雖存沒之跡不同而君親之恩何別此則輕
重非當情禮不均神道固是難誣人情孰云其可開元

蒸

二十二年七月勅贈太子頃年官為立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安。丞嘗之時子孫不及若專令官祭是以疎間親遂此為常。豈云教孝其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無後者宜依舊。上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉。樂用登歌一部牲獻罇俎之禮同太廟一室之儀。

通典卷第四十七

通典卷第四十七

通典卷第四十八

禮八 公華八 吉七
諸侯大夫士宗廟 天子皇后及諸侯神主 卿大夫士神主及題板
諸藏神主及板制 兆 杜 君 卿 纂
禮八 諸侯大夫士宗廟 兆 杜 君 卿 纂
師行奉主車 古七 主附 兄弟相繼藏主室 移廟主
諸侯大夫士宗廟 庶人祭寢附 周 後漢 晉
大 唐 宋 後魏 東魏 北齊

周制諸侯五廟於中門外之左考工記曰左祖右社二昭二穆與

太祖廟而五太祖始封之君曰考廟王考廟皇考廟皆月祭之

顯考廟祖考廟享嘗乃止王肅曰諸侯五廟又兩廟降於天子不月祭也鄭元曰王

皇皆君也顯明也祖始也名先人以大夫三廟一昭一君明始者所以尊本也享嘗四時祭

穆與太祖廟而三盧植云天子之大夫也鄭元曰考廟

日 亥 亥

禮八

崇仁國民重刊

皇玄

于

讓玄玄

王考廟皇考廟享嘗乃止王肅曰大夫無祖考廟唯別

考廟者無王考廟也祭法云大夫三廟二壇顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼鄭元曰大夫有祖考者亦鬼其百代適士二廟曰考廟王考廟享嘗乃止

士官師一廟曰考廟王肅曰官師將祭主人各服其服

筮於廟門外五等諸侯皆服元冕二王後及方伯為公

士以元冠日用丁巳內事用柔日必丁巳者取其名元端也

先諷此日明筮旬有一日旬十日也以先月下旬日乃筮也

月丁亥用薦歲事則丁者未必遇亥也宜舉一日以言之

既得日吉乃官戒宗人命滌宰命為酒宿戒尸者重所

將筮又明日朝服筮尸吉乃遂宿尸祝饋筮吉又遂宿尸

者尸神象也 明日主人朝服即廟門外東方位南面宰宗人

西面北上牲北首東上司馬割羊司士擊豕宗人告備

乃退割擊皆殺也此雍饗在門東南北上特牲饋食禮

北面於在南實獸腊牲在其西北首東足宗人視牲告

充雍人作豕崔靈恩云二王後則自用其牲於音於據

反司宮概籩豆爵解於東堂下雍人陳鼎五士禮主婦

西堂下享於門外東方罇司馬升羊右胖骨十一體腸

於戶東實籩豆於房中司馬升羊右胖胃祭肺各三

舉肺一升上也脾不升近竅賤也此據大士升豕如升

儀也若諸侯則太牢士則特牲脾音判司士又升魚

腊司宮罇兩甌武音於戶間有元酒小祝設槃匱

西階東為尸主人朝服立於阼階司宮設筵於奧祝設

于

正親

几於筵上右之布神座也室中主人出迎鼎主人先入

尊有司各升實籩豆罇俎祝盥升西階主人盥升阼階

祝先入南面主人從入戶內西面將納祭也祝先接神

宗婦升實主婦被髮他計衣侈袂薦自東房士禮主婦

籩豆等盥自中房薦豆崔靈恩云二王後夫人各以本國盛佐

服侯伯夫人則服揄狄子男及三公大夫夫人闕狄

食司士序升西階相從設俎主婦設稷興入房祝酌奠

祝主人再拜祝出迎尸尸升西階祝從尸升筵祝主人

皆拜妥尸尸不言答拜遂坐拜之使安坐也尸自尸祭

卒食告飽主人酌酒酌尸尸拜受主人拜送尸祭啐卒

爵祝酌授尸尸酢主人主人卒爵祝與佐食盥手取黍

以授尸尸執以命祝祝受以東嘏於主人其辭曰皇尸

多福無疆於汝孝孫來汝孝孫使主人再拜稽首受黍

嘗之納諸內嘗之者重之主人獻祝又酌獻佐食主婦

酌獻尸受主婦拜送尸祭酒卒爵又酢主婦主婦酌獻

祝與上佐食亦如之及賓長獻尸尸酢賓主人出立於

阼階祝立西階告曰利成利養也成畢也祝入戶謾主

人降謾起也謾祝先尸從遂出於廟門廟門之禮訖於

二王後各得行其先王之禮尸各服其君之服尸君去

祭人入皆作樂殷人先樂降神後酌鬱鬯以獻尸方伯之

三當食前四至酌為五更行四獻為九也王之兄弟封

為侯伯時祭則尸坐南面主在東面侯伯則行七獻之

禮子男則行五獻皆依其命數凡五等之爵自祭皆用

禮八

通典卷四十八

二二

玄

于

玄五

于淨

皆于

通卷四十八

三三

元冕未賜珪瓚者不以鬱鬯直以酒灌神也凡諸侯灌
 用黃目為上齊則獻象以下尸如君服以入奏肆夏君
 與夫人灌各一獻然迎牲麗於碑鸞刀啓其毛血以授
 祝祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主在西東
 面取胙骨燎於爐炭入詔神於室夫人酌盞齊以獻尸
 為三獻至薦熟時先以羹告設饌於堂後迎尸於奧君
 拜妥尸酌清酒以獻為四獻庶人祭於寢寢適寢也祭
 至醕五獻酬酢至七獻禮成庶人祭於寢法曰庶人無
 廟死曰鬼鄭元曰記曰君子將營宮室宗廟為先廡庫
 庶人府史之屬也記曰君子將營宮室宗廟為先廡庫
 為次居室為後重先祖及凡家造祭器為先犧賦為次
 養器為後大夫稱家始造事無田祿者不設祭器有田
 祿者先為祭服祭器可假祭成廟則繫之其禮祝宗人
 宰夫雍人皆爵弁純衣廟新成必繫尊而神之也宗人
 乃行君諾之雍人拭羊宗人視之宰夫北面於碑南東上
 東

者宰夫也宰夫攝主也拭靜也雍人舉羊升屋自中中屋南面割羊血
 流於前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其餌如志
 皆於屋下割雞門當門夾室中室自由也餌謂將欲割
 薦之耳聽聲者也告神欲其聽之有司皆向室而立門則有司當門北
 面祝宗人也既事宗人告事畢乃皆退告者告反命於
 君曰繫某廟事畢反命於寢君南向於門內朝服既反
 命乃退君朝服者路寢成則考之而不繫繫屋者交神
 明之道也言路寢者生人所居不繫者不神也考之者
 是凡宗廟之器其名者成則繫之以豶豚宗廟盟器凡
 宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰膾肥羊曰柔

禮八

毛鷄曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭
 橐魚曰商祭鮮魚曰脰祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薺
 合梁曰薺其稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹齏
 玉曰嘉玉幣曰量幣此皆號牲物者異於人用也元頭
之餘也尹正也橐音考乾也商量也脰直也羹獻食人
其辭也嘉善也稻蔬之屬豐茂也大鹹曰齏辨九拜一
 曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰
 凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜稽首頭至地頓首
手所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者
言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故云吉拜
凶拜稽顙而後拜謂三年服者杜子春云振讀為振鐸
之振動音勳奇讀為奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜也
或曰奇讀為倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜是也
鄭大夫云動讀為董書亦或為董振董以兩手相擊也

練

玄

獻

深

奇謂一拜也哀讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜
 今時持節拜是也肅拜但俯下手今時擡是也介者不
 拜故曰為事故敢肅使者鄭元謂振動戰慄變動之拜
 書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸也擡音
 於志反後漢帝封曹操為魏公依諸侯禮立五廟於鄴
 後進爵為王無所改易晉安昌公荀氏進封大國祭
 六代荀氏祠制云今祭六代未立廟暫又張祖高闕謝
 沈曰諸侯祭五廟先諏日卜吉而行事為祭五廟諸畢
 耶按儀視殺延尸厥明行事晏朝乃闕五廟盡爾將終
 日不了若異日未見其義沈答曰五廟同時助祭者多
 晏朝乃闕季氏逮闇繼之以燭雖有強力之容肅敬之
 心皆倦怠也子路為宰與祭室事交乎戶堂事交乎階

席為未婚

者連于于

晏朝而退孔子聞之曰誰謂由不知禮賀循祭儀云祭

以首時及臘首時者四月初月歲凡五祭將祭前期十日散齋

不御不樂不弔前三日沐浴改服居於齋室不交外事

不食葷辛靜志虛心思親之存及祭施位范汪祀禮云凡夫婦者皆

同席貴賤同也兄弟也牲大夫少牢士以特豕祭前之夕及

臘鼎陳於門外主人即位西面宗人袒告充主人視殺

於門外主婦視禘於西堂下設洗於阼階東南酒醴無

於房戶牲皆體解肩臂臠三骨屬肱肩次臂臠臠臠

本膊次體駘次臠脊以肱為臠脊以肱為臠脊以肱為臠

肺三豕一俎一俎一體舉肺一祭肺三腊大夫全鹿一俎

朝事之邊大夫有之服脩大夫賓尸主婦薦之糗餌粉

人酬尸而薦以上皆大夫所加於士也凡新物皆隨時

有而薦不可逆載從獻上炙主人以肝主婦以肉謂之

燔燔隨酒行禮祭主婦視饔饗於西堂下遂親設黍稷及

菹醢及棗栗之薦今飯果出房明婦職也酪音古白反

反醢音奴到平明設几筵東面為神位進食乃視視乃酌

奠拜祝訖拜退西面立少頃酌醕禮一獻畢拜受酢飲

畢拜婦亞獻薦棗栗受酢如主人凡獻皆有炙主人其

次長賓三獻亦以燔從如主人次及兄弟獻始進俎庶

羞衆賓兄弟行酬一徧而止徹神俎羹飯為賓食食物

如祭餼畢酌醕一周止佐徹神饋饌于室中西北隅以

為厭祭孝子不知神之所在既設閉牖戶以為幽暗宗人告

飯

成

此

而

凡

秩侯

畢賓乃退凡明日將祭今夕宿賓祭日主人羣子孫宗人祝史皆詣廳事西面立以北為上有薦新在四時仲月大夫士有田者既祭而又薦無田者薦而不祭禮貴勝財不尚苟豐貧而不逮無疑於降大夫降視士士從庶人可也晉賀循云古者六卿天子上大夫也今之九夫亞於六卿今之五營校尉郡守諸侯二千石者當之大上士亞於大夫今之尚書丞郎御史及秩千石縣令在官六品者當之古之中士亞於上士今之東宮洗馬舍人六百石縣令在官七品者當之古之下士亞於中士今之諸縣長丞尉在官八品九品者當之又不及飯菽飲水皆足致敬無害於孝或問諸侯廟博士孫毓議曰按禮諸侯五廟二昭二穆及太祖也今之諸王實古諸侯也諸侯不得祖天

曾

盡

子當以始封之君為太祖百代不遷或謂之祧其非始封親盡則遷其冲幼紹位未踰年而薨者依漢舊制不列於宗廟四時祭祀於寢而已又王氏問謝沈云祖父特進衛將軍海陵亭恭侯應立五廟不沈答亭侯雖小然特進位高似諸侯也又問會祖父侍御史得入特進恭侯廟不答父為士子為諸侯尸以士服祭以諸侯之禮御史雖為士應自入恭侯廟也邵戢議桓宣武公立廟云禮父為士子為諸侯祭以諸侯則宜立親廟四封君之子則封君高祖親盡廟毀封君之孫則封君曾祖親盡廟毀封君之曾孫則封君之祖親盡廟毀封君之

玄

玄

元孫則封君之父親盡毀廟封君元孫之子則封君親
 盡廟宜毀然以太祖不毀五廟之數於是始備至封君
 元孫之孫則毀封君之子封君之子元孫之孫復毀封
 君之孫如此隨代迭毀以至百代○宋劉裕初受晉命
 為宋王建宗廟於彭城從諸侯五廟之禮○後魏孝明
 帝神龜初靈太后父司徒胡國珍薨贈太上秦公太傅
 清河王懌議按禮記二昭二穆與太祖而五並是後代
 追論備廟之文皆非當時據立神位之事今秦公初構
 國廟追立神位唯當仰祀二昭二穆上極高曾四代而
 已何者秦公身是始封之君將為不遷之祖若以功業

推手

崇重越居正位恐以卑臨尊亂昭穆也如其權立始祖
 以備五廟恐數滿便毀非禮意也昔司馬懿立功於魏
 為晉太祖及至子晉公昭乃立五廟亦祀四代止於高
 祖曾祖太祖之位虛俟宣文待其後裔數滿乃止此亦
 前代之成事方今所殷鑒也禮緯舞云夏四廟至於孫五
 殷五廟至於孫六周六廟至於孫七明知當時太祖之
 神仍依昭穆之序要待子孫代代相繼然後太祖出居
 正位耳懌又議曰古者廟堂皆別光武也以來異室同堂
 是以相國構廟惟制一室周祭祖考比來諸王立廟者
 不依公令或五或一參差無准相國之廟以造一室寔

准

內院

合朝令宜卽依此展其享祀詔依懌議○東魏靜帝武
 定六年營齊獻武王廟四室二間兩頭各一夾室厦頭
 徘徊鴟尾開四門南面開三門餘面及外院四面皆一
 門其內院墻四面皆架爲步廊南出夾門各置一屋以
 置禮器及祭服內外門墻並用赭堊廟東門道南置齋
 坊道北置二坊西爲典祀廨並廚宰處東爲廟長廨并
 置車輅其北爲養犧牲之所將營宮廟崔昂等議按禮
 記諸侯五廟太祖及親廟
四今獻武王始封之君便是太祖既通在親廟不容立
 五室且帝王親廟亦不過四又按禮圖諸侯廟止開南
 門而二王後祔祭儀注云執事者列於廟東門之外既
 有東門明非一門獻武禮數既崇備物殊等准據今廟
 宜開四門○北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆

祖

銘下

刻

祀五代五等散官正三品以下從五品以上祭三代三
 品以上牲用太牢以下少牢執事官正六品以下從七
 品以上祭二代用特牲正八品以下達於庶人祭於寢
 ○大唐制凡文武官二品以上祠四廟三品以上須兼
 爵四廟外有始封祖通祠五廟五品以上祠三廟牲皆
 用少牢六品以下達於庶人祭祖禰於正寢縱祖父官
 有高下皆用子孫之牲用少牢如侍中王珪通貴漸久
 而不營私廟四時烝嘗猶祭於寢貞觀六年坐爲法司
 所劾太宗優容之因官爲立廟以媿其心儀鳳三年正
 月於文水縣
置太原郡王廟
 武太后父士護天寶十年正月赦文天子七廟諸侯五

廟大夫三廟士一廟士令三品以上乃許立廟永言廣敬載感於懷其京官正員四品清望官及四品五品清官並許立私廟其廟享儀制各具開元禮

天子皇后及諸侯神主 周 漢 晉 大唐

五經異義曰主者神象也孝子既葬心無所依所以虞而立主以事之唯天子諸侯有主卿大夫無主尊卑之差也卿大夫無主者依神以几筵故少牢之祭但有尸無主三王之代小祥以前主用桑者始死尚質故不相變既練易之遂藏於廟以為祭主凡虞主用桑 桑猶喪也公羊 傳曰既虞而作主至祔奉而祔於祖廟左傳於祔始作之至練則祔

人以栢周人以栗 白虎通曰魯哀公問社於宰我宰我以栢所以自迫促周人以栗所以自戰慄亦不相襲廟主以木為之木有終始與人相似題之欲令後可知

春秋左氏傳曰凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主

禘

主者反用

既葬及虞則免喪故曰卒哭卒止也以新死者之神祔於祖尸柩已遠孝子思慕造木主立几筵焉特別喪禮既祀於寢不用之於宗廟也凡言烝嘗祔於廟 新主既君者謂諸侯以上不逮於卿大夫 主之制四方穿中央達寢則宗廟四時常祀自如舊三年禮畢大禘乃皆同於吉也

四方天子長尺二寸諸侯一尺皆刻諡於背 集禮志云在尸之南

漢儀云帝之主九寸前方後圓圍一尺后主七寸圍九寸木用栗 ○晉武帝太康中制太廟神主尺二寸后主一尺與尺二寸中間木以栗 ○大唐之制長尺二寸

上頂徑一寸八分四廂各剡一寸二分上下四方通孔
徑九分元漆匱元漆跌其匱底蓋俱方底自下而上蓋
從上而與底齊跌方一尺厚三寸皆用古尺古寸以光
漆題謚號於背

卿大夫士神主及題板後漢 晉 後魏

後漢許慎五經異義或曰卿大夫士有主不答曰按公
羊說卿大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫
束帛依神士結茅為菽菽則牛反慎據春秋左氏傳曰
言夫夫以石為主鄭駁云少牢饋食大夫祭禮也束帛
依神特牲饋食士祭禮也結茅為菽鄭志張逸問許氏
異義駁衛孔懼之反祫有主者何謂也答禮大夫無主
而孔獨有者或時未代之君賜之使祀其所出之君也

諸侯不祀天而魯郊諸侯不祀天晉劉氏問蔡謨云

時人祠有板板為用當主為是神坐之榜題謨答今代
有祠板木乃始禮之奉廟主也主亦有題今板書名號
亦是題主之意安昌公荀氏祠制神板皆正長尺一寸
博四寸五分厚五寸八分大書某祖考某封之神座夫
人某氏之神座以下皆然書訖蠟油炙令入理刮拭之
徐邈云左傳稱孔懼反祫又公羊大夫聞君之喪攝主
而往注義以為斂攝神主而已不暇待祭也皆大夫有
主之文大夫以下不云尺寸雖有主無以知其形制然
推義謂亦應有按喪之銘旌題別亡者設重於庭亦有
所憑祭必有尸想像乎存此皆自天子及士並有其禮
但制度降殺為殊何至於主唯侯王而已禮言重主道
也理重則立主今大夫士有重亦宜有主以紀別座位
有尸無主何以為別將表稱號題祖考何可無主今按

禮

平

經傳未見大夫士無主之義有者為長

議曰原夫作主之禮本以依神孝子之心非主莫展今

銘旌紀柩設重憑神祭必有尸神必有廟皆所以展事

孝敬想像乎存上自天子下達於士如此四事並同其

禮何至於主唯謂王侯若位擬諸侯者則有主位為大

夫者則無主是使三神有主一位獨闕求諸情理實所

未安宜通為主以銘神位

諸藏神主及題板制

追加易主附周魏東

周制公羊說主藏太廟室西壁中以備火災

也春秋左氏傳疏曰主祔於宗廟言宗廟在祔室所以藏神主魏代或問高堂隆曰

有

昔受訓云馮君八萬言章句說正廟之主各藏太室西

壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中按逸禮藏主

之處似在堂上壁中答曰章句但言藏太祖北壁中不

別堂室愚意以堂上無藏主當室之中也

蜀譙周禮祭各於其廟中神位與西牆下東嚮諸侯廟木主在尸之南為在尸上也東嚮以南為上東晉尚

書符問太常賀循太廟制度南向七室北向陰室復有

七帝后應共處七室垆中當別處陰室循上曰謹按后

配尊於帝神主所居同太室

循又按漢儀藏主於室中西牆壁垆中去地六尺一寸當祠則設座於垆下禮天子達嚮者牖也謂夾戶之

窓古者帝后異廟今者共堂別室制度不同疑室戶亦異又按古禮神主皆盛以石函餘薦籍文不備見摯虞

函中笱以盛主又瑯琊王妃敬后前薨而王後纂統追加謚號
 改神主訪賀循云瑯琊典祠令孫文立議使者奉主及
 冊命詣中閣中人受取入內易著石函中故主留於廟
 閣新主出廟國官拜送如文議則非於行廟受冊循答
 曰崇謚敬后宜立行廟以王后之號有加常尊輕重不
 同則宜禮有變故既立行廟則常主宜出居座位臨加
 冊謚而並易以新主則主宜還埋故廟兩階之間又穆
 帝永和二年有司奏征西章郡潁川京兆四府君毀主
 藏處尚書郎徐禪議禮去祧為壇為壇歲祫則祭之今
 四祖遷主可藏之石室有禱則祭壇壇又遣禪至會稽

改

故

去壇

后

訪處士虞喜曰漢代韋元成等以毀主瘞於園魏朝議
 者云應埋兩階間且神主本在太廟若今別室而祭則
 不如永藏又四君無追號之禮益明應毀而祭於是會
 稽王昱等奏四祖同居而祧藏主石室禘祫乃祭按賀
 王導書云代祖武皇帝初成太廟時正神既七而有楊
 元后之神時亦權立一室永熙元年告世祖謚於太廟
 八室乃協按元皇后於太廟東陰室中安神主不增立一室安昌公荀氏祠制神板
 藏以帛囊白縑裏盛如婚禮囊板板與囊合於竹箱中
 以帛緘之檢封曰祭板○大唐永徽中禮部尚書許敬
 宗奏皇祖弘農府君廟迭毀謹按舊議漢丞相韋元成
 以為毀主瘞埋萬國宗饗有所從來一朝埋藏事不允

玄

處

愜又按晉博士范宣欲別立廟宇方之瘞埋頗協情理然事無典故亦未足依今謹准量去祧之外猶有壇墠祈禱所及竊謂合宜今廟制與古不同共階別室西方爲首若在西夾之中仍取尊位祈禱則祭未絕祇享方諸舊儀情實可安弘農府君廟遠親殺詳據舊章禮合迭毀臣叅議遷奉神主藏於夾室本情篤敬在理爲弘詔從之

兄弟相繼藏主室

晉太常華恒被符宗廟宜時有定處恒按前議以爲七代制之正也若兄弟旁及禮之變也則宜爲神主立室不宜以室限神主今有七室而神主有十宜當別立臣爲聖朝已從漢制今聖上繼武帝廟之昭穆四代而已前太常賀循等並以爲惠懷愍三帝別立寢廟臣以爲廟當以容主爲限亦無常數據殷祭六廟而有三祖三宗不毀又漢之二祖寢廟各異明功德之君自當特立若繫之七室則殷之末代當祭禰而已准之前議知以七爲正不限之七室故雖有兄弟旁及至禘祫不越昭穆則章郡潁川宜全七代之禮按周官有先公先王之廟今宜爲京兆以上別立三室於太廟西廂宜皇帝得正始祖之位惠懷二帝不替而昭穆不闕於禮爲安驟

上

禮

騎長史溫嶠議惠懷愍於聖上以春秋而言因定先後之禮夫臣子一例君父敬同故可以准於祖禰然非繼體之數也按太常恒所上欲還章郡潁川以全七代愚謂是恒又求京兆以上三代在廟之西廂臣竊不安溫嶠為王導答薛太常書曰省示并博士議今明尊尊不復得繫本親矣先帝平康北面而臣愍帝及終而升上懼所以取譏於春秋今所論太廟坎室足容神主不耳而下愍帝於東序若按尊尊之旨愍帝猶子之列不可為父與兄弟之不可一耳按閔公僖公之弟也而傳云子雖齊聖不先父食如此無疑愍帝不宜先帝上也今

魯
此為違

暫
令
暫

唯慮廟窄更思安處宜令得並列正室又荀松與王導書曰三年當大禘愍帝以居子位復居父位且子雖齊聖不先父食此君即父也此為愍帝是先帝之父懷帝是愍帝之父惠帝是懷帝之父二代便重四代所以為疑處也答曰意謂君位永固無復暫還子位之理惠帝至先帝雖四君今亦不以一君為一代何嫌二代之中重四君耶今廟尚居上祀何得居下若暫下則逆祀也孔衍議別廟有非正之嫌似若降替不可行也博士傳純議云議者既欲據傳疑文又欲安之陰室據傳則所代為禰陰室非禰所處此矛盾之說夫陰室以安殤主

北向面陰非人君正位更衣者帝王入廟便殿當歸盛
位漢明以存所常居故崩以安神而議者謂卑於陰室
實所未喻惠懷愍宜更別立廟元帝崩溫嶠答王導書
云近詔以先帝前議所定唯下太常安坎室數今坎室
窄其意不過欲定先神主存正室故下愍帝也廟窄之
與本體各是一事何以廟窄而廢本體也明帝崩祠部
以廟過七室欲毀一廟又正室窄狹欲權下一帝溫嶠
議今兄弟同代已有七帝若以一帝爲一代則當不得
祭於禰乃不及庶人之祭也夫兄弟同代於恩旣順於
義無否至於廟室已滿大行皇帝神主當登正室又不

止

宜下正室之主遷之祧位自宜增廟權於廟上設幄坐
以安大行之主若以今增廟違簡約之旨或可就見廟
直增坎室乎此當問廟室寬窄其廟室寬窄亦所未詳

移廟主

東晉孝武泰元十六年改新太廟立行廟移神主祠部
郎傅瑗問徐邈其儀答曰禮祫祭祝迎四廟之主又國
有大故歛群廟之主於祖廟尋文求旨蓋亦同時旣出
坎而不殊謂可同時告奠奠訖次引大駕鹵簿列於外
左右侍衛各從神輿不復待一主入室迎一主也其陪
位者每神輿出輒遙拜致敬遷引旣畢乃辭退特遷主

于

之

之晨宜依告以設奠而啓鼓嚴之節瑗又問今既啓嚴復應奏解嚴不邈云吉凶有事可相比方者山陵每啓嚴而不解嚴嚴是遷主之節不可以不告解嚴自爲軍徒休息何取於告神乎瑗又問四府君室狹不容四座可以戶外張幔不邈云室狹不容四座戶外張幔可謂禮從宜初武帝咸寧三年燕國遷廟主當之國時博士孫繁按禮凡告事以犧牲又禮盛主以簞筥載以齋車卽古之金輅也每舍奠焉又禮廟事考妣同席共饌一尸而祭以神合爲一也今王之國迎廟主而行宜以發日夙興告廟迎主今無齋車當以犢車二主同車共祠合於古宗祀國遷掌奉主祔當侍從主車在王鹵簿前設導從每頓止傳主車於中門外左設脯醢醴酒之奠而後卽安之

師行奉主車

夏周

士

爲

而后

夏啓與有扈氏戰於甘之野誓師云用命賞於祖不用命戮於社祖謂遷主周制記曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩必以遷廟主行載于齋車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齋車以行每舍奠焉然後就舍以脯醢禮神乃敢卽安也所告而不以出卽埋反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階間乃出蓋貴命也

立尸義

夏周

尸神象也祭所以有尸者鬼神無形因尸以節醉飽孝

茹用

事

例例 筵皆例

能車

子

邵

子之心也夏氏立尸而卒祭夏禮尸有殷坐尸猶坐周

坐尸詔侑無方其禮亦然其道一也言此亦周所因於殷也方猶常也告

尸行節勸尸飲食無常若孝子就之為也孝子就養無方也又云旅酬六尸使之相酌也后

爵不受旅曾子問曰祭必有尸乎言無益無用為若厭祭亦可

乎厭時無尸孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使

人抱之無孫則使同姓可也人以有子孫為成人夫祭

之道孫為王父尸所使為尸者於祭者為子行尸郎也

父北面而事之所以明子事父之道子行猶子列也祭

於同姓之嫡孫也天子諸侯之祭朝士君子抱孫不抱

子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸也以祖與

同為君尸者大夫士見則下之君知所以為尸者則白

下之尊尸也下事也國君或時幼小尸必式禮之乘必

以几尊者君迎牲而不迎尸別嫌尸在廟門外則疑於

臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟中則

全於臣全於是故不出者明君臣之義不迎尸者欲

神象也鬼神之神在廟中祝迎尸於廟門之外者象神

從外來也天子宗廟之祭以公卿大夫孫行者為尸一

云天子不以公為尸諸侯不以卿為尸為其太尊嫌敵

君故天子以卿為尸諸侯以大夫為尸周公祭太山而

以召公為尸者外神賓主相見敬之道不嫌也卿大夫

不以臣為尸俱以孫者避君也天子諸侯雖以卿大夫為尸皆取同姓之嫡也夫婦共尸者婦人耐從於夫同牢而食故共尸也始死無尸者尚如生故未立也檀弓云既封主人贈而祝宿虞尸贈以幣送死者於壙也於主人贈祝先歸也封彼驗反白虎通曰祭所以有尸者鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱椽俯視几筵其器存其人亡虛無寂寞思慕哀傷無所寫洩故座尸而食之毀損其饌欣然若親之飽尸醉若神之醉矣詩云神具醉止皇尸載起說曰按鳧鷖詩美成王能持盈守成神祇祖考安樂之也其詩五章每章有公尸鄭元以初章為宗廟其二為

部

類

四方百物其三為天地其四為社稷山川其五為七祀則是周代大小神祀皆有尸也至於周人輕重各因其象類又按周公祭太山以召公為尸是三公之類也又秋官職祭亡國之社以士師為尸是刑戮之義則其餘亦可知矣○議曰古之人樸質中華與夷狄同有祭立尸焉有以人殉葬焉有茹毛飲血焉有巢居穴處焉有不封不樹焉有手搏食焉有同姓婚娶焉有不諱名焉中華地中而氣正人性而才惠繼生聖哲漸革鄙風今四夷諸國地偏氣獷則多仍舊具邊防序中自周以前天地宗廟社稷一切祭享凡皆立尸秦漢以降中華則無

搏

損

送

矣或有是古者猶言祭尸禮重亦可習之斯豈非甚滯
 執者乎按後魏文成帝拓跋濬時高允獻書云祭尸久廢今風俗則取其狀貌類者以為尸祭之宴好敬之如夫妻事之如父母敗損風化驢亂情禮文成帝時其國猶在代北又按周隋蠻夷傳巴梁間每秋祭祀鄉里美鬢面人送迎為尸以祭之今柳道州人每祭祀迎同姓丈夫婦人伴神以享亦為尸之遺法有以知古之中華則夷狄同也

通典卷第四十八

通典卷第四十八

通典卷第四十九

禮九

公羊九

吉九

唐時享

京新附兆

杜佑

君

卿

纂

禮九 吉八

時享

薦新附虞夏殷周漢後漢

周隋大唐

義則

先王制禮依四時而祭者時移節變孝子感而思親故
 奉薦味以申孝敬之心慎終追遠之意故禮記云霜露
 既降君子履之必有悽愴之心雨露既濡君子履之必
 有怵惕之感皆以孟月無常日擇月中柔日卜得吉則
 祭之敬之至也。有虞氏四時之祭名春日禴夏日禘

禮九

崇仁謝氏重刊

秋曰嘗冬曰烝其祭尚氣郊特牲云血腥爛祭用氣也

尚謂先薦之也法先迎牲殺之取血告於室以降其神然後用

樂而行祭事其祭貴首○夏氏時祭之名因有虞其祭

貴心○殷禴禘嘗烝亦因虞夏之制王制云春禴夏禘

秋嘗冬烝鄭元云此夏殷之法其祭尚聲郊特牲云臭味未成滌

蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以昭告於天

地之間也滌蕩猶搖動也其祭貴肝○周祭春日祠夏日禴秋

曰嘗冬日烝以禘為殷祭之名其祭尚臭郊特牲云周

人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵既灌然後迎牲

致陰氣也灌謂以珪瓚酌鬱鬯始獻神已乃迎牲於庭殺之其祭貴肺行九獻

之禮其禮備陳於下祭之日王服衮冕而入廟工則奏以王夏

王入立於東序后則副禕而入立於西序尸入之後乃

就於西房轉就西房者所以放陰陽之義禮器云大明生於東月生於西陰陽之分夫婦之位也

尸服衮冕而入工則奏肆夏王及於室而不迎尸祭統云君

迎牲而不迎尸所以別嫌也於是王以珪瓚酌雞彝之鬱鬯以獻尸

尸以裸地降神尸祭之啐之奠之此為裸神之一獻也

后乃以璋瓚酌鳥彝之鬱鬯以獻尸尸祭之奠之啐之

此為二獻也王乃袒而迎牲於門牲入門則奏昭夏王

親牽牲公卿大夫執幣以從入而告於庭云博碩肥腍

王乃麗牲於碑親執鸞刀啓其毛血以授於祝祝入告

鑿

牲

亥

陸

素何反

於幽全之義遂乃殺牲始行朝踐之事凡牲廟用一牢
公羊傳曰周公白牡魯公駢剛羣公不毛朝踐之事時尸出於室坐於戶西南
面主在西東面郊特牲云詔視於室坐尸於堂時尸主
之前薦以籩豆脯醢而已乃取牲胾脰燎於爐炭入以
詔神於室於時王親洗肝於鬱鬯而燔之以饗於主主
人親制其肝所謂制祭也次乃升牲首於室中北墉下
尊首尚氣之義也時又薦腥於尸主之前謂之朝踐於
時王乃以玉爵酌獻后獻及罇中醴齊以獻此三獻也
后於是薦朝事之籩豆時堂上以夾鍾之調歌堂下以
無射之調作大武之樂后於是亦以玉爵酌獻罇醴齊

作

匡

以獻尸此四獻也時堂下之樂亦然也於時王自阼階
而西酌獻后從西階東酌獻所謂禮交動乎至薦熟之
時謂之饋食先薦熟於堂視陳此設饌之設饌之時王
及尸皆有倚住之處設机於傍故云變机也設席之後
更設尸主之席於堂在戶內西方東面尸在其北布尸
主席訖乃遷所設於堂上之饌置尸主坐前時祝又以
斝酌奠奠於饌南所謂天子奠斝又取腸間脂炳之蕭
合羶薌鄭云羶當為馨字之誤燎於爐炭所謂臭陽達於墻屋乃
迎尸主入室即席舉奠斝將祭之時祝則詔王拜妥尸
郊特牲云舉斝拜訖尸遂祭酒以菁茅謂之縮酒左傳
角詔妥尸是也

貢苞茅不入王祭不供無以縮酒尸遂啐之奠之尸乃坐於是王以玉

爵酌象罇盎齊以獻尸五獻也時后薦饋食之籩豆又

以玉爵酌象罇醴齊以獻尸此六獻也王及后每獻尸皆作樂如初尸

食訖王以玉爵酌朝踐之獻罇醴齊以酌尸謂之朝獻

亦罇相因此七獻也后薦加事之豆籩尸飲七王可以

獻公尸飲訖授祝祝酌清酒以授尸尸以酢王王乃設

酢席於戶內尸少祭饌黍稷并假福王王乃以出量人

與鬱人受之周禮宗伯職云量人與鬱人受舉筭之卒爵后以玉爵酌饋食

象罇之盎齊以獻尸曰再獻亦罇之相因尸酢后如王

之法后飲酢酒此八獻也尸飲八王可以獻卿諸侯為

賓者以玉爵酌盎齊備卒食三獻合九獻凡王及后各

四諸侯為賓者一也尸飲九王可以獻大夫士取惠均於下之

義尸飲訖又酢諸臣如后之法自九獻之後遂降冕而

撫干舞大武之樂以樂尸祭統云君執干戚就舞位冕而總干率其羣臣以樂皇尸

九獻之後更為嗣子舉奠與諸臣進獻更行三爵皆謂

之加爵則用璧散璧角明堂位云用璧角即行旅酬無算之爵

樂作亦然旅酬既訖則尸出尸出之後則嗣子餞之文

世子云登飲受爵以上嗣尊祖厥明更以一牢釋於祊

於廟門之外道鄭元注云上嗣祖之上其四時新物皆先薦寢廟而後食二月獻

羔開水春分方溫獻羔以祭司寒而後開水左傳曰北陸而藏水西陸朝覲而出之先薦寢廟而後食

禮九

摠 舞

玄代

初登

帝

宗

四月以蕤嘗麥麥之新氣方盛以七月登穀黍稷之屬

熟而八月嘗麻九月嘗稻皆初熟十二月嘗魚此時魚

潔美漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟

可獻遂獻宗廟顏師古曰禮記仲夏月羞以諸果之獻

由此興儀曰故孝武廟古今注後漢光武建武二年正月立高廟於雒陽漢

儀曰故孝武廟古今注四時禘祀高帝為太祖文帝為

太宗武帝為世宗如舊餘帝不祀四時春以正月夏以

四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀靈帝時京都

四時所祭高廟五主世祖廟七主成帝三陵追尊后三

陵凡牲用十八太牢古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦

所為也說者以為古宗廟前制廟後制寢以象人君之

居前有朝後有寢月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言

相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具

以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱

寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也建武以來關

西諸陵以轉久遠但四時特牲祠帝每幸長安謁諸陵

乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏

臘及四時祠廟日上飯大官送用物園令食監典省其

親陵所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具魏初高

堂隆云按舊典天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭

二月 薦

也三牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大
 夫以上將之以羔或加以犬而已不備三牲也士以豚
 庶人則唯其時宜魚鴈可也皆有黍稷禮器曰羔豚而
 祭百官皆足太牢而祭不必有餘羔豚則薦新之禮也
 太牢則時祭之禮也詩云四~~月~~^日其蚤獻羔祭韭周之
 四月則夏之二月也月令仲春天子乃獻羔開冰季春
 之月天子始乘舟薦鮪仲夏之月天子乃嘗魚咸薦之
 寢廟此則仲春季月薦新之禮也蜀譙周禮祭集志曰天子之廟始祖及高
 曾祖考皆月朔加薦新象平生朔食也謂之月祭祀之
 廟無月祭也凡五穀成熟珍物新成天子以薦宗廟禮
 未薦不敢食新孝敬之道也其月朔薦及臘○宋四時
 薦薦新皆奠無尸故羣廟皆一朝之間盡畢

祭祀將祭必先夕牲皇帝散齋七日致齋三日百官掌
 事者亦如之致齋之日御太極殿幄坐著絳紗袍黑介
 幘通天金博山冠祠之日車駕出百官應齋從駕留守
 填先置者各依宣攝從事上水一刻皇帝著平冕龍衮
 服升金根車到廟北門理禮謁者各引太樂令太常光
 祿勳三公等皆入在位皇帝降車入廟脫舄盥及洗爵
 訖升殿初獻奠爵樂奏太祝令跪讀祝文訖進奠神座
 前皇帝還本位博士引太尉亞獻訖謁者又引光祿勳
 終獻皇帝不親祠則三公行事而太尉初獻太常亞獻
 光祿勳終獻○齊永明元年正月詔太廟四時祭薦宣

尚

皇帝麪起餅鴨臠孝皇后筍鴨卵脯醬炙白肉高皇帝
薦肉膾菹羹昭皇后茗糲炙魚皆所嗜也此皆當時所
上無典禮之
制先是世祖夢太祖曰宋祖諸帝嘗太廟從我求食可
別爲吾祠帝乃勅章郡王如庾氏四時還青溪宮舊宅
處內合嘗奉二后牲牢服章用家人禮○梁武帝宗廟
四時及臘一歲五享天監十六年詔曰夫神無常饗饗
於克誠所以西隣禴祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢
無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座議
以大脯代一元大武八座又奏旣停宰殺無復省牲之
事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之又詔今

定

淨

雖無復用腥猶有脯脩之類卽之幽明義猶未盡可更
詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代脯餘悉用
蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀相承止有一鉏羹
蓋祭祀之禮應有兩羹相承止於一鉏卽禮爲乖請加
熬油蓴羹一鉏帝從之於是至敬殿景陽臺立七廟座
月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食○陳
制一歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭共以一太牢始祖
以三牲首餘唯骨體而已○後魏孝文皇帝太和六年
十一月將親祀七廟有司依禮具儀於是羣官議曰昔
有虞親虔祖考來格殷宗躬謁介福攸降大魏七廟之

履

祭依先朝舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀
 稽合古義禮之常典臣等謹按舊章并採漢魏故事撰
 祭服冠履牲牢之具壘洗簋簠俎豆之器百官助祭位
 次樂官節奏之引升降進退之法別集為親拜之儀制
 可於是帝乃親祭其後四時常祀皆親之十六年詔曰
 夫四時享祀人子常道然祭薦之禮貴賤不同故有邑
 之君祭以首時無田之祀薦以仲月况七廟之重而用
 中節者哉自頃烝嘗之禮頗違舊義今將仰遵遠式以
 此孟月時禴於太廟但朝典初改衆務殷_奏湊無_潔遑齋_潔
 遂及於今又接神饗祖必須擇日今禮律未宣有司或

特

后板

祭

不知此可勅太常令尅日以聞○北齊制春祠夏禴秋
 嘗冬烝皆以孟月凡四祭每祭室一太牢武成帝始以
 皇后亞獻河清中定令四時祭廟及元日廟庭並設庭
 燎二所○後周之制其四時祭各於其廟亦以皇后亞
 獻其儀與北齊同所異者皇后亞獻訖又薦加豆之籩
 其實菱芡芹菹兔醢豕宰終獻訖皇后親徹豆降還版
 位然後太祝徹焉○隋四時之祭各以太牢四時薦新
 於太廟有司行事而不出神主祔祫之禮並准時享○
 大唐四時各以孟月享太廟室各用一太牢若品物時
 新堪進御者有司先送太常令尙食相知簡擇務令潔

淨仍以滋味與新物相宜者配之太常卿及少卿一人
奉薦太廟卿及少卿有故即有司行事不出神主仲春
薦冰亦如之

禘禘上虞夏殷周後漢魏晉東

古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生
有慶集之懼死亦應備合食之禮緣生以事死因天道
之成而設禘禘之享皆合先祖之神而享之虞夏先
王崩新王元年二年喪畢而禘三年春特禴夏特禘秋
特嘗冬特烝四年春特禴夏禘秋禘嘗冬禘烝每間
歲皆然以終其代高堂隆云喪以奇年畢則禘亦常在奇年偶年畢則禘亦常在偶年

殷先王崩新王二年喪畢而禘三年春特禘夏特禴秋

特嘗冬特烝四年春特禴夏禘秋禘嘗冬禘烝間歲奇偶

如虞夏按殷改虞夏春禴曰禘又改禘為禴按郊特牲春禘秋嘗則殷祭周制天子諸侯

三年喪畢禘祭之後乃禘於太祖來年春禘於羣廟毀禘

廟未毀廟皆合升於太祖禘則不及親廟但文武以下毀主依昭穆於文武廟中祭之王季以上於后稷廟祭之知先禘後禘者按春秋魯僖公宣爾後五年再殷祭

公定公皆八年而禘以再殷祭推之一禘一禘所以喪必有此禘禘者為後再殷之祭本也

三故

後各自數每至二年則各為之故得五年禘以夏禘以

再殷祭因以法五歲再閏天道大成也禘以夏禘以

秋詩闕宮傳云諸侯夏禘則不祔秋禘則不嘗唯天子兼之是也崔靈恩云禘以夏者以審禘昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者禘也第也禘以秋者以合聚羣主其禮最大必秋

洒

故

玄

牲云

止禮

時萬物成熟大合將禘祭前期十日之前夕肆師告其
 而祭之禘者合也
 太宰太宗太史帥執事而卜日既卜司隸隸僕修除糞
 灑其廟將祭前夕於太廟南門之外展牲庖人告牲太
 宰眡滌濯祭器掌次於廟門外之東設主人及公卿以
 下次幕其尸次兼設幄掌次云凡祭祀張其旅幕張尸
 次鄭元曰旅衆也公卿以下即
 位所祭祀之門外以待事為之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次尸所居更衣帳次百司所供
 之物皆至廟門外司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕
 牲每廟各一牢按公羊傳周公白牲魯公
 駢剛羣公不毛是各牲也司烜氏以夫
 燧取明火於日以照饌以鑒取明水於月以加五齊欲
 陰陽之潔氣也籩人陳四籩之實朝事之籩有粢煮麥
 加謂於上陳之籩人陳四籩之實朝事之籩有粢

通典卷四十九

九

豐 實 熬 泉 白 熬 黍 形 鹽 虎 形 者 膾 膾 生 魚 為 大 鮑 魚

鮪 鮪 者 於 稻 室 中 糗 乾 之 魚 鮪 音 所 求 反 饋 食 之 籩 其 實 有 棗 栗

桃 乾 榛 乾 梅 也 榛 實 似 栗 而 小 加 籩 之 實 菱 芡 栗 脯 四 物 各

八 籩 羞 籩 之 實 糗 餌 粉 餈 謂 粉 稻 米 黍 米 合 蒸 之 為 餌

也 糗 粉 藉 之 也 醢 人 掌 四 豆 之 實 朝 事 之 豆 其 實 韭 菹 醢

醢 醢 音 醢 也 昌 本 麋 蕪 昌 本 昌 蒲 根 也 切 之 四 寸 為 菁 菹

鹿 藹 茅 菹 麋 藹 菁 蔓 菁 饋 食 之 豆 其 實 葵 菹 羸 音 羸 醢 脾

枘 廬 蒲 佳 醢 脾 枘 牛 百 蜃 蜺 醢 蛤 也 豚 拍 魚 醢 豚 膊 加

豆 之 實 芹 菹 兔 醢 深 蒲 醢 醢 深 蒲 蒲 始 落 菹 鴈 醢 箔 筍 加

臺 筍 菹 魚 醢 筍 竹 羞 豆 之 實 醢 食 糝 食 醢 糝 也 小 切 狼

音箭

肩

言醢

舊

禮九

嗣

鄭玄云

其

為糝糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻醯人共音
米二肉一合以為餌煎之醢音移觸昌欲反醢人共音
同五壘七菹醢醬等鹽人共苦鹽鹽今海散鹽鹽也小史叙

昭穆之俎簋酒正共五齊三酒以實八樽司樽彝共牢

牢彝黃彝司樽彝云秋嘗冬烝裸用牢彝黃彝由牢彝

在秋故用樽上以裕羶人共畫布巾以羶之烹人共鼎鑊及大羹

鉶羹鑊所以煮肉及魚腊舍人共簋簋甸師氏共盞盛

及蕭茅蕭茅則納於鄉師鄉師得而凡后所陳薦玉齋

玉敦對音等物皆九嬪共之獻尸之瑤爵等內宰共之天

府陳國之玉鎮大寶器陳於東西序即尚書顧九服內

諸侯及夷狄等來助祭所貢方物珍異等皆陳廟庭共

几筵司几筵云吉事變几禱於室饋食於堂釋於祊席

皆以莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几如紛

綬有文而狹者繅席則削蒲蒻展之編以五綵若今合歡矣畫謂雲氣次席桃枝席有次列成文司服

共享先王則衮冕享先公則鷩冕尸服亦然凡百司所

共之物皆太史校數之及教所當置處太史職云祭之日執書以次位

是常王所乘輅雞人呼晨司樂宿懸等一如園丘其日夙

與陳酒齊等室中近北陳鬱鬯鬱鬯之南陳明水明水

之南室戶之內陳泛齊醴齊盞齊室戶之外堂上陳醴

齊而已次堂下陳沈齊沈齊之南陳元酒元酒之南陳

事酒昔酒清酒於是大宗伯出高祖以下木主守祧出

次

女

云

先王先公祧主皆入太祖后稷廟中於室之奧西壁下
 東面布太祖后稷位尸在東北面太祖之子於席前之
 北南面為昭及昭之子在南方北面對為穆以次而
 東孫與王父並列直至禰其尸各居木主之左凡七尸
 七尸者逸禮文按禮器云周旅酬六尸鄭元云后稷尸發爵不受旅是也用九獻王服袞冕
 而入奏王夏后服副禘從王而入則奏齊夏次尸入奏
 肆夏祭統曰君迎牲而王乃珪瓚酌斝彛鬱鬯以授尸
 尸受之灌地祭之以降神乃啐之奠之此為求神之始
 也此為一獻樂章歌九功之次后以璋瓚酌黃彛之鬱
 鬯以亞獻尸亦祭之啐之奠之此為二獻次奏黃鍾為

宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管

龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若

樂九變則人鬼可得而禮矣人鬼則主后稷先奏是樂

焉路鼗四面鼓也九德之歌春秋所謂六府三事也九

功之德皆可歌樂陰竹生山北者龍門山名九韶當為

大韶前裸及樂皆為求神謂之二始以周人尚臭故以鬯

臭次王出迎牲入奏昭夏郊特牲云既王親牽牲大夫

贊執幣而從禮器註云納牲於庭時也乃以牲告庭云

博碩肥腍禮器云納牲王乃親執鸞刀啟其血毛謂耳

也以授於祝祝入告神於室幽全之義也禮器註云血
 也幽謂血全謂色純也乃延太祖尸主坐於室戶外之西南面主

變

志

在其右亦南面昭在東穆在西相向而坐主各在其右
 主乃親射牲而殺之以行朝事之禮乃延尸於尸西南
 面取牲腓脰燎於爐炭洗肝於鬱鬯而燔之入以詔神
 於室又出以隳於主隳謂分減肝脰以祭主隳音許規反次乃升牲首於
 室中置於北墉下尊者尚氣乃薦腥肉於尸主前謂之朝踐
 之禮王乃以玉爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐之獻凡三
 獻后於是薦朝事之籩豆時堂上以大呂之調歌清廟
 之詩堂下以黃鍾之調作大武之樂奏大武之時則歌
 維清及大武之詩詩序云維清奏象舞也武奏大武也獻后稷尸時樂同
 降神樂章則歌思文詩序云思文后稷配天也獻先王先公則大司

也

禮

玄 玄

樂云奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖先王先公樂章則歌
 天作詩序云天作祀先王先公獻文王尸歌清廟詩序云清廟祀文王獻武王
 尸歌執競詩序云執競祀武王樂同先王先公凡歌皆大司樂帥師先擊拊堂下管奏時先鼓棟音允后薦之後遂以瑤爵酌著罇之醴齊
 以亞獻凡四獻也於是堂下樂亦作時王從東階而西
 酌以獻尸后則從西而東酌獻尸按禮器云君西酌犧象夫人東酌壘樽禮
 交動乎上樂至將薦熟時先以所薦之饌設於堂以告
 交應乎下禮器云設祭於堂鄭元云設饌於堂人君禮時祝以牟爵酌奠於饌之
 尸主鄭元注郊特牲云天子奠純尊此時又取腓脰及黍稷炳於薺蒿令
 臭陽達於墻室既乃迎尸入室各卽席祝取向時所奠

戶乃酌酢后后
飲酢酒水諸臣
為賓酌壺樽沈
齊以備卒食三
玄 玄

獻凡九獻司樽
注
云王及后各四諸
臣一祭之正也

乃 也 卷

卒爵將祭之祝乃詔王拜尸以安之尸遂坐祭酒啐之
奠之於是王又以玉爵酌壺樽盎齊以獻尸謂之再獻
凡五獻也時后薦饋食之籩豆薦訖乃以瑤爵酌壺樽
醴齊以亞獻凡六獻也每獻作樂如初尸乃食食訖王以玉爵
酌朝踐著罇之泛齊以酌尸謂之朝獻凡七獻也司樽
朝獻用兩著罇元云變后乃薦加事豆籩尸飲訖授祝
朝踐為朝獻罇相因祝酌清酒以授尸尸以酢王乃設酢席於戶內司几筵
王酢席亦如之鄭元注云尸卒食王酌之卒爵祝受之
又酌授尸以酢王於是席王於尸內后及諸臣已下致
爵乃於是后以瑤爵酌壺樽醴齊以獻尸謂之再獻凡
八獻也鄭元注司樽羹云王大祝乃設饌於廟門外之

西室以索祭名為祊郊特牲云索祭祝於祊是也綠既
九獻王乃冕而摠干戚率羣臣王在東舞大武樂皇尸
所謂又皮弁而舞大夏兼作六代之樂遂行加爵為旅
酬之始禮器云周旅加爵者謂太子所謂上及三公之
長一人九卿之長一人用璧角酌沈齊各行一加爵按
牢特牲之祭加爵但止於三通前凡十二獻然後燁胞
亦得倣天數也明堂位云加以璧散璧角也然後燁胞
上許春反翟闈等皆有所賜子於來日又祭名為繹亦
謂之祊爾雅云繹又祭也春秋云壬午猶繹杜注云先
祭明日之繹祭也謂之祊其禮先設饌於廟門外之西
室而事尸於堂其祭室之禮簡而事尸禮大以孝求神

有灑

非一處也不知神之所在於彼乎於此乎其禘祭前期十日肆師太宰以下卜日之儀如禘祭其典祀糞酒充人展牲太宰祗濯前夕告期掌次設次三公奉牲牢司烜共明水及籩人等共醢醢人共冪烹人陳鼎鑊舍人共簋簋甸師氏共齎盛蕭茅九嬪內宰共后玉盥玉敦典瑞共裸珪璋天府陳國寶司几筵陳几席司服共祭服典輅出玉輅司樂宿懸王及牲尸等用樂王后副禕九獻之節廟堂之樂所用樂章裸獻之儀璧角之加爵朱干玉戚之親舞血腥爛熟之先後告堂告室之差次腍管制祭祊室釋堂一如禘祭所異者但祭毀廟以

覆

上不及親廟

詩周頌云雍禘太祖也鄭箋云禘大祭也大於四時而小於禘也又逸禮記禘於太

廟禮云毀廟之主皆升合食而立一尸又韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於太廟是也其神主

位按鄭元禘祫志云大王王季以上遷主祭於后稷之

廟其坐位與禘祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於

文王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居文王之

東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北

面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之

奧東面其昭孫康王亦居武王之東而南面亦以次繼

而東直至親盡之祖無穆主也其尸后稷廟中后稷尸

一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟

北

二 亥

亥

者

中武王尸一昭尸共一

逸禮稱二尸圖據文武之廟及太祖昭穆而言也其實太祖文

武廟三尸也故云獻昭尸如穆尸之禮

其五齊自醴齊而下四齊而已無

泛齊酒亦三酒所陳設之處所加之明水元酒等一如

禘祭於文王之廟無降神之樂

故大司樂云黃鍾為宮以下等樂云若九變人

鬼可得而禮矣鄭元云人鬼謂后稷也迭奏是樂以致其神禮之以玉然後合樂而祭焉則不據文武也其

裸罇用雞彝鳥彝司罇彝云春祠夏禘用雞彝鳥彝以禘在夏故也朝踐用兩

犧罇再獻用兩象罇其迎尸出在堂之時其后稷文武

之尸皆南向餘尸主於室中之左右也

謂后稷以下昭穆昭西面穆東

面文王以下穆主在西東面武王以下昭主在東西面也

合樂時作四代之樂其祭

禮后稷文王武王廟中每廟各一日

凡祭之禮質明行裸謂之晨祿次朝

則

踐次乃饋熟以下是每廟各行禮以上禮以釋祭則同一日

其禮煩難可一日而畢又乖朝踐之義以其禮畧故議曰聖人制禮合諸天道使不數不怠

故有四時之祭焉而又設殷祭者因天道之成以申孝

敬之心用盡事終之禮禘祫二禮俱是大祭先賢所釋

義各有殊馬融王肅皆云禘大祫小鄭元注二禮以祫

大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說

非無典據至於弘通經訓鄭義為長嘗試論之以禮經

及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事於太

廟大事者祫也祫者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主

皆升合食於太祖至於禘則云禘於莊公禘於僖公既

玄

如

逸

不於太祖則小於禘也。又按禮記禘於太廟之禮云：毀廟之主升合食而立二尸。又按韓詩內傳云：禘取毀廟之主，皆升合食於太祖。則禘小於禘也。禘則羣廟之主悉升於太祖。廟禘者各於其廟而行祭禮。二祭俱及毀主。禘之時文王以上毀主自在，后稷廟而祭文王以下毀主自在。二祧之廟而祭禘，之以禘用得為殷禘，則小於禘而大於四時也。曾子問：主夫子云：自非禘祭七廟五廟無虛主，而不言禘小於禘明矣。其禘則備五齊三酒，禘惟四齊三酒，禘則備用六代之樂。禘則四代而下，又無降神之樂，以示其闕也。○後漢光武建安二十六

年詔問張純禘禘之禮不行幾年，純奏舊制三年一禘。

毀廟之主合食高廟，存廟主未嘗合。元始中始行禘禮。

父為昭，南嚮子為穆，北嚮。父子不並坐而孫從。王父疑

要注曰：始祖東面，父南面，故曰昭。昭明也。子北面，故曰穆。穆順也。禘之為言諦也。是審

諦之義。以夏四月陽氣在上，陰氣在下，故正尊卑之義。

禘以冬十月五穀成熟，物備禮成，故合聚飲食。祖宗廟

未定，且合祭高廟為常。後以三年冬禘，五年夏禘之時，

但就陳祭毀廟主而已。謂之殷太祖東面，惠文武元四

帝為昭，景宣二帝為穆。惠景昭三帝非殷祭時不祭也。

○魏明帝太和六年尚書難王肅以曾子問唯禘於太

祖羣主皆從而不言禘知禘不合食肅答曰以爲禘禘
殷祭羣主皆合舉禘則禘可知也袁準正論曰先儒或
爲同或爲異然禘及壇墠禘及郊宗石室此所及近遠
之殺也大傳曰禮不王不禘諸侯不禘降於天子也若
禘祫同貫此諸侯亦不得祫非徒不禘也武宣皇后太
和四年六月崩至六年三月有司以今年四月禘告王
肅議曰今宜以崩年數按春秋魯閔公二年夏禘於莊
公是時纒絰之中至二十五日大祥便禘不復禫故譏
其速也去四年六月武宣皇后崩二十六日晚葬除服
卽吉四時之祭皆親行事今當計始除服日數當如禮

齊

也

須到禫月乃禘趙怡等以爲皇帝崩二十七月之後乃
得禘禘王肅又奏如鄭元言各於其廟則無以異四時
常祀不得謂之殷祭以粢盛百物豐衍備具爲殷之者
夫孝子盡心於事親致敬於四時比時具物不可以不
備無緣儉於其親累年而後一豐其饌夫謂殷者因以
祖宗並陳昭穆皆列故也設以爲毀廟之主皆祭謂殷
者夫毀廟祭於太祖而六廟獨在其前所不合宜非事
之理近尙書難臣以曾子問唯祫於太祖羣主皆從而
不言禘知禘不合食臣答以爲禘祫殷祭羣主皆合舉
祫則禘可知也論語孔子曰禘自既灌而往者吾不欲

盛

女

觀之矣所以特禘者以禘大祭故欲觀其成禮也禘祫大祭獨舉禘則祫亦可知也於禮記則以祫為大於論語則以禘為盛進退未知其可也漢光武時言祭禮以禘者毀廟之主皆合於太祖祫者唯未毀之主合而已矣鄭元以為禘者各於其廟原其所以夏商夏祭曰禘然其殷祭亦名大禘商頌長發是大禘之歌也至周改夏祭曰禘以禘唯為殷祭之名周公以聖德用殷之禮故魯人亦遂以禘為夏祭之名是以左傳所謂禘於武宮又曰烝嘗禘於廟是四時祀非祭之禘也鄭斯失矣至於經所謂禘者則殷祭之謂鄭據春秋與大義乖按

和八年用王肅議袁準曰祫及壇墠禘及郊宗石室此所及遠

近之殺也大傳曰禮不王不禘諸侯不禘降殺於天子也若禘祫同貫此諸侯亦不得祫也然則禘大而祫小謂祫為殷祭者大於四時皆大祭也國語曰禘郊不過繭栗烝不過把握明禘最大與郊同也公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食乎太廟何謂也曰夫禘及壇墠則毀廟也俱祭毀廟但所及異耳所及則異毀與未毀則同此論者所惑鄭謂不同是也謂禘不及毀廟則非也劉歆賈逵同毀與未毀是也不別禘祫遠近則非也○晉武帝太始中尙書

升 寧

杜元凱議稱易曰上古之代喪期無數自殷高宗諒闇三年不稱服喪三年而稱諒闇三年此釋服心喪之謂大戴篇曰昔武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝於祖以見諸侯命祝雍作頌是三年之內時明矣故今禘祀烝嘗於是行焉昔仲尼之制春秋也因魯史以明王法喪中之祥禘譏貶之文著焉徐禘按杜議行武皇盛明之朝其禘亦三年之喪禮畢而禘東晉昇平五年五月穆帝崩十月殷興寧三年二月哀皇帝崩明帝太和元年五月皇后庾氏崩廢帝海西十月此哀皇帝再周之內庾氏既葬之後殷也太元二十一年十月應殷其年

往

薦則

升

九月孝武崩至隆安三年國家大吉乃循殷事元興三年夏應殷太常博士徐乾等議應用孟秋進用孟冬時孔安國云自太和四年已後殷祭皆用冬夏復詳徐乾議用孟秋非失也安帝義熙三年當殷御史中丞范泰議以章后喪未一周不應殷祠時從太常劉瑾議小君之喪不以廢大禮泰議曰今雖既耐無殷祭之禮有喪薦廢吉祭祭新主於寢今不設別寢既耐遂祭於廟故四時烝嘗以寄追遠之思三年一禘以習昭穆之序義本各異三年喪畢則合食太祖過時而殷無取於限三十月也隆安之初以喪而廢矣瑾議曰臣尋昇平已後殷祭皆在周內永和十年至今五十餘載三十月輒殷是依禮五年再殷而泰言非當若臣啓不允則初元帝元興三年四月不得殷祀進用十月責失奏彈

若計常限今當用冬若更起端則應四月時尙書奏從

領司徒王謚議反初四月為殷祠之始謚議曰有非常之禮殷祭舊准不差至於義熙之慶經古莫二雖曰反

正理同受命愚謂履運唯新於是乎始宜用四月太常

劉瑾議殷無定月考時致敬其禮意尚簡去年祠雖於

日有差而情典允備宜仍以爲正徐乾議三年一禘五

年一禘經傳記籍不見補殷之文著作郎徐廣議若用

三十月今則應用四月於時有殷而遷在冬從太元元

年十月殷祠若用常三十月今則應用二年四月是追

計辛未歲十月未合六十月而再殷劉澗之等議太元

元年四月應殷而禮官墮失遂用十月博士陳舒表三

本非正朝以失爲始尚書奏從謚議

歲一閏五年祭八年又殷兩頭如四實不盈三又十一

年殷十四年殷凡間含二則十年四殷與禮五年再殷

其議合矣博士徐禪議春秋左氏傳曰歲禘及壇墠終

禘及郊宗石室許慎稱舊說曰終者謂孝子三年喪終

則禘於太廟以致新死者也徐邈議禮五年再殷凡六

十月分中每三十月殷也太學博士曹述初難云三年

之喪其實二十五月則五年何必六十月禮天子特禘

三時皆禘禘雖有定年而文無定月按明堂傳夏六

公則今之四月七月至孟獻子禘其祖則今之邈答曰

五月春秋文公二年大事於太廟則今之六月五年再殷象再閏無取三年喪也禘三時皆可者蓋喪

終則吉而禘服終無常故禘隨所遇唯春不禘故曰特

禘非殷祀常也禮大事有時日故烝嘗以時况禘之重

無定月乎今據徐邈議每三十月當殷祀賀循禘祭圖

鄉向

北行南向穆
南行北向

通典卷第四十九

以秘閣宋本比校

明治三十四年三月

通典卷第四十九

