

杜氏通典卷第四十四

禮四

古三沿革四

大享明堂

明堂制度附

朝日夕月

禮六宗

大禘

靈星

風師雨師及諸星等祠

大享明堂

明堂制度附

殷有熊

唐

虞

夏

魏

周

漢

後漢

齊

梁

黃帝拜祀上帝于明堂

或謂之合宮

其堂之制中有一殿

四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣為複道上有樓從

西南入名崑崙天子從之入以拜祀

漢公玉帶唐虞

祀五帝於五府府者聚也言五帝之神聚而祭於此堂蒼曰靈府赤曰文

祖黃曰神計白曰明紀黑曰玄矩五府之制未許夏氏

享祖宗于世室言代不毀之故魯名世室之制宗廟曰文代室武代室

二七廣四脩之一脩南北之深也夏度以步今堂脩十四步益以四分脩之一則

堂廣十五室三四步四三尺堂上為五室象五行也

於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺

也土室於中央方四步其廣益之以四九堦堦南面三

尺此五室居堂南北六丈東西七丈

各四旁兩夾總助戶為明也白盛屋灰也以蜃灰

宮室盛門堂三之二門側之堂取數於正堂南北室

音成三之一兩室與門分殷人曰重屋其制堂脩七尋崇三

尺四阿重屋重屋者七宮正堂若大寢也阿今周制

季秋大享于明堂宗祀文王以配上帝謂祀昊天

不同若以祭五帝則以天帝皆坐明堂之中以五人

帝及文王配之五官之神坐於庭中以武王配之通

名曰祖宗故云祖文王而宗武王文王為父配祭於

上武王為子配祭於下如其所論非為通理且五神

皆生為上公死為貴神獨配於下屈武王之尊同下坐之義

堂今死為貴神獨配於下屈武王之尊同下坐之義

為不便意為合祭五帝於明堂唯有一祭月令所謂

九月大饗帝于明堂也五帝及神俱坐於上以文武

謂之祖以武王配祭五神則謂之宗明二君同配故

祭法云祖文王而宗武王先祖者始也宗者尊其制

也所以名祭為始尊者明祭之中有此二義其制

度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡

室二筵明政教之堂也周度以筵亦王者相改也周

宮室為一尺之堂殷三尺夏一尺相參之數也禹甲

舉明堂互言以明其同制也則宗廟路寢明堂各殊

清也堂高名曰明貌也東西長八十一尺南北六十三尺

其堂高九尺於一堂之上為五室每一室廣一丈八尺每室開四門旁各有牖九堵外有四門門之廣二丈一尺門兩旁各築上為堂南北四十二尺東西五十四尺其堂上各為一室南北丈四尺東西丈八尺其宮室墻壁以蜃蛤灰飾之大戴禮盛德篇云明堂九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖蓋以茅上圓下方其外水名辟雍明堂月令說文堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二堂室四戶八牖宮三百步在近郊三十里又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道八闕以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以實應三統四嚮五色各象其行外博二十四丈以應節氣也淳于登說云明堂在國之南三里之外七里之

內丙巳之地又戴德云明堂辟雍是一物周禮孝經說以明堂為文王廟左傳魯僖公五年既視朔遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文公二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以為三者名異而制同王制云小學在公宮之左大學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同為一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門外是明堂與祖廟別處不得為一也蔡邕明堂章句曰明堂者天子太廟所以宗祀周謂之明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主於明堂為名在其五堂之中央皆曰太廟饗射養老教學選士皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰太學取其周水園如璧則曰辟雍雖各異名而其實一也袁准正論明堂宗廟太學事義固各有所為而代之儒者合為一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使眾學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚伴截耳瘡疾流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非

其類也夫宗廟鬼神之居祭天而於人鬼之室非其
 處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯
 又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也如淮
 所論與鄭義合或以周時德澤洽和蒿茂以為宮柱
 名曰蒿宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿柱
 氏春秋曰茅茨蒿柱土階三等漢武帝元封五年祠
 太一五帝於明堂上座高皇帝對之是時未以高祖配天故言對也
 光武以牲以太牢天子從崑崙道入崑崙道即依始來乃配
 拜明堂如郊禮畢燎堂下其明堂制從公玉帶所上
 黃帝時圖其年四月天子封泰山泰山東北陲有古時濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖上從之作於汶上後漢光武建武三十年
 初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明
 堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黃帝在未階
 如南郊之位光武位在青帝之南少退西面各一犢

奏樂如南郊章帝元和二年二月壬申宗祀五帝於
 孝武所作汶上明堂光武帝配于雒陽明堂禮祭酉
 更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各一
 太牢安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事其制
 度建武初營明堂上圓下方法天八牕四閨法八風
 九室十二座法九州三十六戶七十二牖法三十六
 風魏明帝大和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以
 配上帝祝稱天子臣某晉武帝大始二年二月丁丑
 宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝
 之座同稱昊天上帝各設一座而已摯虞議按漢魏故事明堂祀五
帝新禮云五帝即上帝帝即天也遂除五帝之位又按仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝周

禮祀天旅上帝祀地旅四望四望非地則上帝非天
斷可識矣又生為明王爰則配五行如太昊配木之
例此五帝者配天之神同 十年十月詔復明堂五帝
兆之於四郊報之於明堂
位時以五精帝佐天育物 東晉孝武帝太元十三年
前代相因莫之或廢
 正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服
 以袞冕時孫眷之議郊以配天故配之以后稷明堂
祀帝故配之以文王由斯言之郊為皇天之
位明堂為上帝之廟故徐邈以配之為言必有神主
郊為天壇則明堂非文廟矣時議帝親奉今親祀北
郊明年正月上辛祀昊帝 宋孝武太明五年依漢汶
次辛祀后土後辛祀明堂
 上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彝
 簋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間無古三十
 六戶七十二牖文飾雕畫而已時有司奏伏尋明堂
暨晉莫之能辨同書云清廟明堂路寢同制鄭玄注
禮義生於斯諸儒又云明堂在國之陽丙己之地二

聖之內晉侍中裴頠以為尊祖配天其義明著廟宇
之制理據未分直可為殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆
除之裴頠所奏竊謂可安國學之南地實丙己其
宇規範宜擬則大廟唯十有二間以應一周之數
 六年正月帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配是用
鄭玄
 齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功
 德之君配明堂制五室時從王 明堂崇昌元年有司
 奏以武帝配國子助教謝曇濟議按祭法禘郊祖宗
並列嚴祀鄭玄注義亦據兼饗宜祖宗
兩配文武兼祀左漢射王晏議若用鄭玄祖宗通稱
則生有功德沒垂尊稱歷代配帝何止於二今殷薦
上帝元屬武帝百代 梁祀五帝於明堂服大裘冕罇
不毀其文廟乎詔可
 以瓦俎豆以純漆牲以特牛餼膳準二郊若水土之
 品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除所配五帝行
 禮自東階升先春郊帝為始止一獻清酒停三獻及

灌事儀曹郎朱异議祀明堂改服大裘又以貴質不
 應二獻禮云朝踐用大樽鄭玄云大樽也
 虞氏瓦罇此皆是宗廟猶以質素况在明堂理不容
 象罇也郊祀貴質器用陶匏宗廟貴文誠宜雖俎明
 堂之禮於郊為文比廟為質請改器用純漆庶合文
 質之衷舊儀也灌求神初獻清酒次醴終醑禮畢太
 祝取俎上祭肉當御前以受俎五帝天帝不可求之
 於地二郊主祭無受肉之禮請停三獻灌鬯及受俎
 之法止於一獻清酒舊用太牢按郊用繭栗詩云祀
 文王於明堂有維牛維羊良由周監二代其義貴文
 明堂方郊未為極質故特用三牲今斟酌百王義存
 通典蔬果之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請
 自今明堂牲其堂制十二年毀宋太極殿以其材構
 明堂十二間皆准太廟以中央六間安六天座悉南
 向東來第一青帝五帝依次而列五入帝配饗在昨
 階東上北向大殿後為小殿五間以為五佐室焉帝
 明堂之祭五帝則是總義在郊之祭五帝則是義
 宗祀所配復應有宗若專配一室則義非此五也

配五則成五位以理而言明堂無室朱异以月令
 子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室
 則於義或闕帝又曰鄭玄義聽朔必在明堂此則人
 神混淆莊敬道廢春秋左氏傳云个居二大國之間
 此云左右个者謂祀帝堂南又有小室亦號明堂分
 為三處聽朔既有三處則有左右之義在宮之內明
 堂之外人仲有別差無相干其議是非莫定初尚未
 改十二年太常丞虞璣復引周禮明堂九尺之筵以
 為高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家陳祀
 制度猶遵此禮於是殿太極殿為明堂十二間陳祀
 昊天上帝五帝於明堂牲以太牢染盛六飯釃羹蔬
 備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝
 配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方
 帝各依其方黃帝居坤維而配饗座依梁法○後魏
 文帝太和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之
 後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或

云九室至明帝神龜中復議之元又執政遂營九室
 值代亂不成宗配之禮迄無所設○北齊採周官考
 工記為五室○後周採漢三輔黃圖為九室並竟不
 立○隋文帝開皇十三年議立明堂繁後不就終隋
 代季秋祀五方上帝於雩壇上其用幣各依其方人
 帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各
 依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青
 帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮
 有燎其省牲進熟如南郊禮時禮部尚書牛弘定議
 造明堂將作大匠宇文
禮依月令棟重檐復屋五房四達丈尺規矩皆有准
 憑帝命有司規兆方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫
 之能突場帝大業年中禮
 又奏之以他役繁興遂寢大唐武德初定令每歲季

秋祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀
 迄于貞觀之末竟未議立明堂季秋大享則於圜丘
 行事高祖配圓丘及明堂北郊之祀元
 帝專配感帝自餘悉依武德令永徽二年又
 奉太宗配祠明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配
 五人帝下詔造明堂內出九室樣堂三等階每等階
 各十二上等方面九雉八角高一尺中等方三百尺高
 一筵下等方面三百六十尺高一丈二尺上等方面黃琮
 為八角四階安十二階有司奏請從內樣為定堂之
 高下仍請准周制高九尺其
方共作司紉准二百四十八尺中等下等並不用又
 內室各方三筵開四達八楹屋圓楯徑二百九十一
 尺按季秋大享各在一室商量不便請依兩漢季秋
 合享總於太室若四時氣之祀則各於其方之室
 其安置九室之制增明堂故事三三相重太室在
 中央方六丈其四隅之室謂之左右房各方二丈四

尺堂太室四面青陽明堂總章明堂等室各長六丈
以雍太室闊二丈四尺以應左右房室間也通巷各
廣丈八尺其九室并巷在堂上總方百四十四尺法
坤之策或為九室允請據鄭玄盧植等說以前梁眉徑
二百一十六尺法乾之策圓柱旁出九室四隅各七
尺法天以七紀柱外餘共作曹約准面別各餘丈一
尺內室別四達八柱檢與古合請依為定其戶仍外
設而不閉內外有柱三十六每柱十梁內有七間柱
根以上至梁高三丈梁以上至屋峻起計高八十一
尺上圓下方飛檐應規請依內樣為定其蓋屋制據
考工記改為四阿請依禮加重檐准太廟安鳴尾堂
四向各依方色請施四垣四門及辟雍按大戴禮及
前代說辟雍多無水廣內徑之數蔡邕云水廣二十
四丈四周於水外周隄又張衡東京賦稱造舟為梁
禮記明堂陰陽錄水行左旋以象天水廣二十四丈
恐傷於闊請減為二十四步垣外量取周足仍依故
事造舟為梁其外以周圓隄并取陰陽水行左旋之
制按三輔黃圖殿垣四四方在水內高不蔽日殿門
准太廟南門去廟階遠近為制仍立四門八觀依太
廟南門別各安三門施玄闕四角造三重巍闕此後
群儒紛競且各執顯慶元年禮官議太宗不當配五人
與議不定且止

帝太尉長孫無忌等議曰宗祀明堂必配天帝而伏
羲五代本配五郊參之明堂自緣從祀今以太宗作
配理有未安伏見永徽二年追奉太宗以遵嚴配當
時宗祖先在明堂禮司致惑竟未遷祀乃以太宗降
配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝謹按孝經
孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公郊祀后
稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又尋歷代禮
儀且無父子同配明堂之義唯祭法曰周人禘饗而
郊稷祖文王而宗武王鄭玄注曰禘郊宗祖謂祭祀
以配食也禘謂祭昊天於圓丘郊謂祭上帝於南郊
祖宗謂祭五帝五神於明堂也尋鄭此注乃以宗祖

合爲一祭又以文武共在明堂連祗配祠良爲謬矣
故王肅駁曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀
之名非謂配食於明堂者也審如鄭義則經當言祖
祀文王於明堂不得言宗祀也凡宗者尊也周人既
祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以
解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之義旨也臣謹
上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏
惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創制改物體
元居正爲國始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上
玄功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔
書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初仍祭五方上

帝依鄭玄義

司農少常伯和處俊議明堂檢舊禮用鄭玄義新禮用王肅義詔依舊用鄭玄

義復議立明堂左僕射于志寧等請爲九室太常博士
唐昕等請爲五室高宗令於觀德殿依兩議張設
親與公卿觀議上以五室爲便不定又止二年十二
月詔祀明堂感帝高祖太宗崇配仍總祭昊天上帝
及五天帝三年三月議定下詔改元爲總章分萬年
縣置明堂縣總章三年三月具明堂規制下詔其明
堂院每面三百六十步當中置堂乾之策二百一十
有六坤之策百四
十四總成二百六十步當中自降院每面三門同爲
一字徘徊五間一月故每一所開三門一年有十二月
故周迴十二門又易三爲陽數二爲陰數合而爲五所以每門舍五間院四隅各置重

樓其四墉各依方色按淮南子地有四維故四角四

各異色其墉各依本方之色基八百象八方按周禮黃琮禮地

形故知地故今為八方之基以象之高丈二尺徑二

百八十尺陽律六陰呂六陰陽數合高丈二尺易三

又漢書九會之數有四十合為二百八十每面三階

周廻十二階漢書天有三階故每面三階每階二十

五級按文子從凡至聖有二十五等基上一堂其宇上圓按道德經

清地得一以寧下得一以為天下貞又曰道生一一

又曰天子以四海為家故置一堂以象元氣并取四

上堂每面九間各廣丈九尺按尚書地有九州又易

堂周廻十二門一歲十月也每門高丈七尺闊丈三尺周

陰數十陽數七合為其高又堂周廻二十四牕天有

陽數五陰數八合為其闊堂周廻二十四牕天有

氣牕高丈三尺一月拜閏闊丈一尺地數一櫺二十

三十天數九地數二十四明八卦共二堂心八柱長三

十五按河圖八柱承天也大街之堂心之外置四輔

天有四輔星八柱四輔之外第一重二十柱天數五地數

數合第二重二十八柱天有二十八宿第三重三十二柱漢

有八節八政八風外而周廻三十六柱抄漢書一基

八柱之外脩短總有三等象三都合百二十柱按禮

子三公九卿二十七大夫其土檻周廻二百四柱易

之策百四十有四漢重楣二百一十六條乾之策二

大小節級拱總六千三百四十五按漢書月會之

五重幹四百八十九枚漢書章月二百二十五月閏

九下柳七十二枚象七十二候上柳八十四枚漢書推九

七十八司馬彪注莊子云天枿六十枚按漢書推太

十連拱三百六十枚易一暮之日小梁六十枚象六

子枿二百二十八枚漢書章中二方衡一十五重五

先數一南北大梁二根太極生陽馬三十六道易緯

十六掾二千九百九十根按漢書月法二千三百九

成二千九百九十大栒兩重重別三十六條總七十二按淮

太平之時五日一風飛檐椽七百二十九枚漢書從子

七百二十九堂檐經二百八十八尺乾之策二百一十六

堂上棟去階上面九十尺天數九地數十以四檐去

地五十五尺大衍之數上以清陽玉葉覆之淮南子

為天今以詔下之後猶詳議未決後竟不立武后臨

朝垂拱元年有司議圓丘及南郊明堂嚴配之禮成

均助教孔玄義奏議曰臣謹按孝經云孝莫大於嚴

父嚴父莫大於配天明配尊大之天昊天是也物之

大者莫大於天推父比天與之相配行孝之大莫過

於此以明尊嚴之極也請奉太宗文武聖皇帝高宗

天皇大帝配昊天上帝於圓丘義符孝經周易之文

也神堯皇帝肇開王業應天順人請配感帝於南郊

義符大傳之文也又孝經云宗祀文王於明堂文王

言祖而云宗者亦是通武王之義請太宗高宗配祭

於明堂義符周易及祭法之文太子右諭德沈伯儀
議曰謹按禮有虞氏禘黃帝而郊粢祖顓頊而宗堯
夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘粢
而郊堯祖契而宗湯周人禘粢而郊稷祖文王而宗
武王鄭玄注云禘郊祖宗爲祭祀以配食也禘謂祭
昊天於圓丘祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明
堂曰祖宗伏尋嚴配之文於此最爲詳備德禮之序
莫尚於周禘粢郊稷不聞於二主明堂宗祀不兼於
兩配以文王武王父子殊別文王爲父上配五帝武
王對父下配五神孝經云嚴父莫大於配天則周公
其人也昔者周公宗祀文王於明堂以配上帝不言

嚴武王以配天則武王雖在明堂理未齊於配祭旣
稱宗祀義獨主於尊嚴雖同兩祭終爲一主故孝經
緯曰后稷爲天地主文王爲五帝宗也必若一神兩
祭便則五祭十祠薦獻蘋蘩實虧於數此則神無二
王之道禮崇一配之義竊尋貞觀永徽共遵專配顯
慶之後始創燕尊必以順古而行實謂從周爲美高
祖神堯皇帝請配圓丘方澤太宗文武聖皇帝請配
南郊北郊高宗天皇大帝制禮作樂告禫升中率土
共休普天同賴竊惟莫大之孝理當總配五天鳳閣
舍人元萬頃范復冰等議謹按見行禮昊天上帝等
祠五所咸奉高祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝兼配

今議者引祭法周易孝經之文雖近古之祠殊失聖
 旨伏據見行禮高祖太宗今既兼配五祠當依舊典
 改高宗在功烈而無差豈祀配之有別請奉歷配五
 祠從之郊丘諸禮皆以三祖俱配至四年二月毀東
 都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時既浚革莫
 或相違自我作古用適於事今以上堂為嚴配之所
 下室為布政之居其制度異諸儀去今不全載來年正月一日可
 於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號為萬象
 神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天
 地以周文武及武氏先考先妣配百神從祠並與壇
 位以茅布席而祀武太后又於明堂後造佛舍高百

餘尺始構為六風振倒又重營其功未畢證聖元年
 正月景申夜佛堂災延燒明堂至明而盡尋又無雲
 而雷起自西北來未幾復令依舊規制重造明堂凡
 高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄
 以火珠代之明堂之下圍遶施鉄渠以為辟雍之象
 初為明堂於堂後又為天堂五級至三級則俯視明
 堂矣未就並為天人所焚至重造制度早狹於前為
 天堂以亥大象鑄太儀以配之天堂既焚鐘復鼻絕
 至中宗欲成武太后志乃斷象令短建聖善寺閣以
 居之其明堂殿於西南稱上又以木於中柱之不欲
 人見因駕九龍盤蚪之狀其圓蓋上施二丈金鳳至
 是改鳳為珠群龍捧之天冊萬歲二年五月造成號為通天宮
 四月又行親享之禮大赦改元為萬歲通天明年九
 月又享於通天宮中宗即位神龍元年九月親享明

堂合祭天地以高宗配季秋大享復就園丘行事迄

于睿宗之代神龍元年享昊天上帝于東都明堂以高宗天皇大帝崇配其義亦依乾封故

事開元初行幸東都將行大享之禮以武太后所造

明堂有垂典制遂拆依舊造乾元殿太常博士馮宗

建天樞大儀乾元遺趾興重閣層樓人斯告勞天實

則堂宇無偏人識其舊矣詔令所司詳議奏聞刑部

尚書王志愔等議成以此堂所置有垂典制請改拆

元殿從之每臨御依正殿禮自是駕在東都堂以元

日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於園丘行

事十年復題乾元殿為明堂而不行享禮二十年季

秋大享于明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝

五官從祀籩豆罇壘之數與雩禮同特起居舍人王

慶禮祀昊天上帝於明堂作孝經后櫻配天文王配

上帝先儒以為天是感精之帝即太微五帝皆是星

辰之例且上帝之號皆屬昊天鄭玄引五帝按周禮

王將旅上帝祀五帝由此觀之上帝五帝是有差別

又孝經嚴父莫大於配天其下云即云宗祀文王於

明堂以配上帝鄭注云上帝者天之別名神無二主

故異其處孔安國云帝亦天也然則禋享上帝有合

經義而五方皆祀行之已久今亦二禮並行以成月

令大享二十五年駕在西京詔將作大匠康智素往

東都毀之碧素以毀拆費功乃奏請且拆上層但晉

下層以為正殿從之復依舊改為乾元殿其大享儀

具開元禮初萬歲通天元年四月鑄九鼎成置于明

堂之庭各依四方列焉蔡州鼎名永昌高

丈八尺受千八百石冀州鼎名武興雍州鼎名長安

兖州鼎名日觀青州少陽徐州鼎名東厚揚州鼎名

江都荆州鼎名江陵梁州鼎名成都八州鼎各高一

丈四尺受千二百石用銅五十六萬七千一百一十二斤

鼎上各寫本州山川物產之象仍令著作郎賈應福

殿中丞薛昌客鳳閣主事李元振司農錄事鍾紹京

等分題之左尚令曹元閣畫仍令宰相諸王率南北宿衛兵十餘萬人併杖器大牛白象等共曳之自武門外曳入天后自製曳鼎歌詞令曳者昌和焉其時又造大儀鐘欵云下頁金三品竟不成九鼎初成令以黃金千兩塗之納言姚鑄諫曰夫鼎者神器貴在質朴自然無假別無浮飾臣觀其狀先有五彩輝煥指雜其間豈待金色方為炫耀從之開元二年八月太子賓客薛謙光獻東都九鼎銘其蔡州銘武后自制文曰義農首出軒昊應期唐虞繼踵湯禹乘時天下光宅域內雍熙上玄降鑒方建隆基紫微冷姚崇等奏曰聖人啓運休兆必彰請宣付史館

朝日夕月

後周

漢

魏

晉 齊

周制以柴祀日月星辰

鄭眾云實牲體於柴上日者陽精屬天月者陰精屬地陰

道聖制於陽故月屬天而

日壇曰王宮月壇曰夜明

牲幣俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧

其珪為璧取殺於王指大珪執鎮珪繅藉五采五就以

朝日

上朝日者示有所尊訓人事君也王者父天而母地况日月而姊妹月故常以春分朝日秋分夕月

况人得不祀耶君子履端於始舉正於中故本二分也王服玄冕所以尚質自

朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於

天以同五帝之儀凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭

日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義

云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭

天宗合祭日月四也但四氣之時有大報天而主日

月配之時是合也大報配祭之時日燦於壇日埋於坎

瘞埋之時自血始燔燎之時自氣先合為大祭分為

中祭特牲云大報天而主日其理宜重用犢分祭宜

祭於郊也特牲大報之時掃地而祭燔柴而郊就

壇上不用珪玉亦無差別覲禮拜日於大門之外會

同以禮日於南門外禮月於北門外此謂會同以夏

春也者因祀也祀月於北郊者太陰之精以為地神也若

王巡符會盟燔柴升煙以祭日是君自以君道而祭

陽也方伯之會盟則瘞埋以祭陰漢武帝立二十八年始

郊太一朝日夕月改周法其後常以交泰時質明出

行竹宮東向揖日其夕西向揖月即為郊日月又不

在東西郊遂朝夕常於殿下東面拜日羣公無四朝

之事魏文帝詔曰天子拜日東門之外禮方明也而

漢儀煩褻似家人之事非尊天之道黃初二年正月

乙亥朝日于東門之外而正月非二分之義秘書監

薛靖論云按周禮朝日無常日鄭玄云用二分秋分

之時月多東升西向拜之皆實遠矣朝日宜用仲春

之朔夕月宜用仲秋之朔淳于睿駁之引禮記云祭

日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於

上代西向拜月雖如昔實亦猶月在天而祭之於坎

不復言背也猶如天子東西遊幸其堂之宮及拜官

猶北向朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月

丁亥朔朝日于東郊八月己丑夕月於西郊始得古

禮晉因之武帝大康二年有司奏春分朝日寒溫未

適不可親出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮為

大遂親朝日齊末東昏侯永元元年何佟之議王者
兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春修之以為日者
太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣

向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分差有理據則融玄得義矣今按漢儀上採周禮春分之義又無諸侯之事無所出於東郊今正殿卽會行禮之廷宜常以春分正殿之廷拜日其夕月文不分明終之謂魏代所行善得與奪之衷今謂以春分朝於殿庭西東向而拜日秋分夕於殿廷東西向而拜月此所謂正於日月以端其位服無旒藻之飾蓋本天至質朝日不得同昊天至質之禮故以玄冕三旒近代祀天服衮冕十二旒極文章之美則是古今禮變禮天朝日服宜有異頃代天子小朝會服絳紗袍通天金博山冠斯卽今朝之服次衮

冕者也竊謂宜服此拜日月甚得差降之宜後魏孝文帝太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日以東西郊行禮然日月有餘闕行無常准今若一以分日或值月出於東而禮於西尋情卽禮不可施行昔曹魏薛靖以爲朝日取月一日爲朔夕月三日爲朏朔者月形始著今未知朏朔二分何者爲是游明根等對曰考按舊式准校衆議宜從朏月後周以春分朝日於東門外爲壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外爲壇坎中方四丈深四尺禮如朝日也隋因之開皇

初國東春明門外為坎中高一尺廣四尺如其
郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺
廣四丈每以秋分夕月牲幣與周同大唐二分朝日
夕月於國城東西各用方色犢備開元禮

禮六宗 虞 周 漢 後魏 後漢

虞書云禮于六宗周制祀昊天上帝大裘而冕祀五
帝亦如之又云以禮祀昊天上帝漢興於其泉汾

陰立壇禮六宗平帝元始中王莽孔光等奏曰祀典

昭仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六

子水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既

成萬物是日月雷風山澤易卦六子之尊氣後漢安

帝元初六年三月庚辰初立六宗祀天地四方之神

於洛陽西比成亥之地北於大社時司空李邵奏曰

漢興亦不廢今宜復舊制馬融曰萬物非天不覆非

地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏禮

于六宗此之謂也鄭玄曰禮禮也取其氣達升報於

陽也孔安國曰精意以享謂之禮宗尊也所尊祭其

祀有六埋少牢於太昭祭時相近於坎壇祭寒暑王

官祭日夜明祭月幽祭祭星雩祭祭水旱是為六宗

魏明帝立六宗祀六子之卦明帝疑其事以問王肅

廢景初二年改祀太極中和之氣時大議其神散騎

物負陰而抱陽冲氣以為和六帝者太極冲和之

氣為六氣之宗者也虞書謂之六宗時從其義晉

初罷其祀禮不應特立新禮遂廢後復立六宗祀因

魏舊事時摯虞奏按舜受終禮于六宗漢魏相仍著

敢廢也宜定新禮後魏明帝太常三年立六宗祀皆

有別兆祭有常日牲用少牢至孝文太和十三年詔

祀天皇帝及五帝之神於郊天壇時太議禮記之

禮高問曰六宗

之祀議者不同九十一家莫能詳究遂相因承別立

六宗之兆總為一位而祭之帝曰尚書稱肆類上帝

禮于六宗文相連屬理似一事上帝稱肆而無禮六

宗言禮而不別其名以此推之上帝六宗當是一時

之祀非別祭之名肆類非獨祭之日禮非地祀之用

六宗者必是天皇大帝及五帝之神是祭帝之事故

稱禮以闕其地故稱六宗一祭也互舉以成之合祭

圓丘五帝在焉其幣牲俱禮故稱肆類上帝禮于六

宗一祭而祀備焉六試評曰虞書肆類于上帝禮于

祭俱備無煩別立

六宗望于山川徧于羣神漢以王莽等奏日月星辰

山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日

月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢

馬融以天地四時為六宗者禮無禮地與四時之義

孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理有乖鄭玄

以星辰司中司命風師雨師為六宗者並是星質不

應更立風師雨師之位魏劉邵以冲和之氣六氣宗

之者氣先於天不合禮天之下氣從天有則屬陰陽

若無所受何所宗之其間有張迪以六代帝王張髦

以宗廟三昭三穆等並不堪錄後魏孝文帝以天皇

大帝五帝為六宗於義為當何者按周禮以禮祀昊
天上帝則禮祀在祀天不屬別神及司服云祀昊天
上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之
尊宗之義也或曰書既云類上帝何更言禮者此叙
巡狩記禮之次矣將出征肆類也禮宗徧祀六天也
何以肆類之文而迷郊祀之禮乎

六禘

殷

周

秦

漢

隋

後周

禘之義禘字亦從示昔今自伊耆之代而有其禮古

之君子使之必報之是報田之祭也其神神農初為

田事故以報之或云神農即伊耆也若爾則神農初

云神農伊耆一代總號其後子孫為天樂以田稔土

鼓明堂位曰土鼓田桴葦籥伊耆之樂也禘也者索

以報造者配之也或云堯亦伊耆氏按尚書云堯崩

四海過密八音則由桴土鼓非堯代樂明矣伊耆乃

天堯以前之夏后氏更名曰嘉平廣雅曰嘉善也可成

其報殷更名曰清祀廣雅曰清察而祭祀也據廣雅

俗通及蔡邕音周因之復名大禘天子之禘以歲十

二月建亥合聚萬物而索享之春官宗伯以鬯辜祭

四方百物鬯牲胷而禘之為禘焉崔靈恩云禘其祭

以主日也主日其光明天之神可見者著莫配以月

餘百神從祀於下所禘之神有八一曰先穡二曰司

穡先穡若神農為主三曰農農田畷也鄭眾曰田畷

夫也四曰郵表畷謂田畷於田井畔相連之所造田

五曰貓虎所以迎貓為食田鼠也迎虎為食田豕也

六曰防防亦以障水七曰水墉水墉溝也一云似池八

曰昆蟲昆蟲暑生寒死索鬼神而致百物謂五方

嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉等以其能

與雲致雨有功而益於人者其動物則羽羸毛鱗介

之祗再變而致羸力果物及山沐之祗三變而致毛

物及墳衍之祗四變五變而致介物及土祗六變而

致象物及天神變猶更也樂成則更奏之六奏而禮

西方夷則無射北方黃鍾為均焉每奏有所感致和

以來之凡動無射北方黃鍾為均焉每奏有所感致和

飛又走川澤有孔竅者始蟹走遲墳衍竅則疾是其

象以為舒疾之分土祗原隰及平地之神也象物育

靈麟鳳龜龍又云禘則飲幽頌擊土鼓幽頌即七

酒之頌謂之頌以其八禘以記四方四方方方年

言成終人功之成八禘以記四方四方方年

不順成八禘不通以謹人財也於禘焉使人謹於財

用順成之方其禘乃通以移音人也頌之言羨也詩

為醴黍稷祀也移以洽百禮服以皮弁素服而祭素服

此其羨之餘也移以洽百禮服以皮弁素服而祭素服

以送終也葛帶榛杖喪殺殺色界切送終喪殺所為

又云黃衣黃冠而祭息田夫也祭謂既禘臘先祀五

掌其事通其休息論語曰黃衣狐裘而野夫黃衣黃

冠草服言祭以息人服色其時物之色季秋而草木

氏月令孟冬之月命有司備祭禽之禮既禘而收人

息已故既禘君子不興功收謂收歛積聚也息人之

而祭是臘也建亥之月報萬物息老休農又各燕會

故于貢觀於禘謂孔子曰一國之人皆若狂賜未

其樂言以謹禮儀為序今恣情飲酒載號載歎未

是報人一年勞苦今日歡休故恣其醉君子之

澤也其祝曰土反其宅水歸其壑昆虫無作草木歸

其秦初因曰臘後復曰嘉平臘者簫也田臘取禽獸

羣小神而祭之或云臘接也新故交接伏臘大祭而

報功也祭豈獨斷曰臘者歲終大祭縱飲非迎氣故

不送而漢因復曰臘或曰臘之名始有臘始漢之說

不送而漢因復曰臘或曰臘之名始有臘始漢之說

非季冬之月星迴歲終陰陽以交勞農大享臘言祭宗廟

旁祭五祀蓋同一日自此而始非舊典魏因之高堂隆議臘用日云王

者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於

子終於辰故不行之君以子祖以辰臘火始於寅盛

於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥

盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於

巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始

於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今

魏得上而王宜以戌祖辰臘博士秦靜議古禮歲終

聚合百物祭宗廟謂之藉皆有常日臨時造請而用

之又無正月祖祭之禮漢氏用午祖戌臘午者南方

之象故以午祖正月為歲首故以寅始用午祖戌者

歲之終萬物畢成故以戌臘小數之學因就傳著五

行以為說皆非典籍經義之文也尚書易經說五行

水火金木土王相衍天地陰陽之義故易曰油為土

土為西南黃精之君盛德在未故大魏以未祖戌者

歲終日窮之辰不宜以為歲初祖祭之行始也易曰

坤利西南得朋東北喪朋丑者上之終故以丑臘終

而復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之東晉

元帝大興二年未臘前一日詔明日當為范氏從母

舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷

鼎俎既陳不得終事者四若五服之喪以常降者不

以廢從毋無服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之明日
 改祭午枋以燕皇尸殷謂之彤周謂之繹今雖未施
 彤繹之祭先王之典聖人重不忘但大臘之日休息
 黎衆百日之勤一日之澤未可戒嚴宋因之水德王
 祖以子臘以辰後周以十月祭神農伊耆以下至毛
 介等神於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮
 下至原隰各分其方合祭之上帝地祇神農伊耆人
 帝於壇上南郊則以神農既禘無其祀三辰七宿則
 爲小壇於其側自嶽鎮以下則各爲坎餘於平地皇
 帝爲初獻上帝地祇神農伊耆及五人帝冢宰亞獻
 宗伯終獻上大夫獻三辰以下中大夫獻七宿以下

自天帝至羽毛之牲玉帛皆從燎餘從瘞祭畢如南
 郊便殿明日乃禘訖又如西郊禘訖又至北郊祭訖
 還宮隋初因以孟冬下亥禘百神開皇四年詔曰前
 周歲首今之仲冬建亥之月大禘可也後周以夏后
 之特行姬氏之禘考之前代於義有違其有十月行
 禘者停可以十二月爲臘於是始革前制前周姬氏後周字文氏
 氏大唐貞觀十一年房玄齡等議曰按月令禘法唯
 祭天宗近代禘五天帝五人帝五地祇皆非古典今
 並除之季冬寅日禘祭百神於南郊大明用犢二邊
 豆各四簋簠饗俎各一神農及伊耆氏各用少牢一
 邊豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田

峻五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤丘陵墳衍原隰鱗羽羸毛介水墉坊郵表啜貓虎及龍麟朱鳥白獸玄武方別各用少牢一每座邊豆各二簋簋餗俎各一禘祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀禘之明日又祭社稷于社宮如春秋二仲之禮開元中制儀季冬臘日禘百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀具開元禮

靈星朝 漢 大 唐

周制仲秋之月祭靈星於國之東南東南祭之就歲星之位也歲星

為星之始最尊故就其位王者所以復祭靈星者為人祈時以種五穀故別報其功也五經通義曰靈星為立尸故云絲衣其休會弁絰練傳言王者祭靈星公尸所服之衣也今按鳧鷖詩每云尸褻傳天子諸侯祭社稷尸也今祀靈星言漢興八年高帝命郡國縣邑立靈星祠而食以其有播種之功也於是高帝命立靈星祠三輔故事長安城東十里有靈星祠一云靈星龍左角為天田主穀農祥晨見而祭之言祠后稷而謂之靈星者常以歲時祠以牛古時歲再祭以牛壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人即古之舞衆教田初為芟除次耕種次耘耨驅爵獲刈春籩之形象成功也東晉靈星配饗南郊不特置祀大唐開元禮立秋之後祀靈星於國城東南天寶四載勅昇為中祠

風師兩師及諸星等祠

周

後漢 東晉

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祠司中司

命風師兩師皆積柴實牲體焉星五緯也辰謂日月

所會十二次也司中司命文昌第五第四或口中能

上能下能祀五帝以用實柴之禮鄭司農云司中三

能三陞司命文昌宮星也風月令立春後丑日祭風

師於國城東北立夏後申日祀兩師於國城西南秋

分日享壽星於南郊壽星南極立冬後亥日祀司中

司命司人司祿於國城西北後漢以丙戌日祀風師

於戌地以己丑日祀兩師於丑地牲用羊豕又於國

都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星廟于城

南常以季秋祀之以仲秋月礼于國都遠郊老人星

廟季秋祀心星于南郊壇心星廟東晉以來配饗南

郊不復特立隋令太史署常以二月八日於署廷中

以太牢祠老人星兼配祀天皇大帝天一太一日月

五星勾陳北極北斗二十八宿丈人星孫星都

四十六座凡應合祀享官亦大鑿給除穢氣散藥先

齋一日服之以自潔其儀本大唐開元二十四年七

月勅宜令所司特置壽星壇恒千秋節日脩其祠典

又勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之恒式其

儀具開元禮天寶四載勅風伯兩師並宜升入中祀

仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祀至

九月勅諸郡風伯壇置在壇之東南兩師壇之西各稍

北三數十步其壇卑小於社壇造其祭官准祭社例
取太守下克始天寶五載四月詔曰發生震蟄雷為其
功大施於動植今風伯雨師久列於常祀唯此震雷
本登於群望其以後每祀雨師宜以雷師同壇祭其
牲別置於
祭器也

杜氏通典卷第四十四終

杜氏通典卷第四十五

禮五沿華五

方丘

杜稷

方丘

神州后土附

庖羲

顓頊

夏

晉

東晉

宋

齊

梁

陳

後魏

北齊

後周

隋

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

各序○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崑崙

者所謂因其丘在國之北就陰禮神之玉以黃琮琮

地方象牲用黃犢幣用黃繒大宗伯云黃琮禮地下文皆宜以黃幣王及尸同服大裘祭地之服無文崔靈恩

祭天同服今按郊特牲云器用陶匏以象天地之命決云地配以稷又配祭司也此類頗多配以后

稷按鈞命决釋孝經云郊就陰位后稷以配天地祭天南

宗是也其樂則大司樂云凡樂函鍾為宮太簇為角

姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈兆鼓孫竹之管空桑之

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樂以致其神禮

馬函鍾靈鍾也靈鍾生於未之神氣未神之位也或曰

天社在東井與鬼之外天禮地神以之為宮用聲類

兆鼓六面鼓也孫竹竹支根之未主者也空桑山名

其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之內地名

也先儒皆引禹受地統書云崑崙東南地方五千里

地名曰神州是也按皇帝祇鄭玄以為崑崙即是土

地高著之稱既舉最高為稱是知四和之而皆及玉

之至於神州但方五千里而已故不云丘而言郊王

用兩珪五寸有邸僻而同邸也所謂祠於北牲用黝

犢地官放人云陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑

宜神不其壇於北郊築土為壇名曰太折祭法云瘞

祭地也注云折炤配亦以后稷命决云郊祀其樂

祈昭明之名尊神配亦以后稷命决云郊祀其樂

奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇謂地祇所祭於北郊

稷備五齊若神州則醞七獻本擬大祿九獻以王及

尸服齋戒乘路酒罇薦菹醢之噐藉神席橐結蒲越

及鷄人呼晨司樂宿懸掌次設次太宗伯攝亞獻並

如園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此天地之祭惟圓丘方丘備

鍾為宮之樂次則瘞理血及玉幣二者在正祭之前故云

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盎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

訖王更酌朝踐之泛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

為賓酌沉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用女巫漢初因

秦滅學禮經在人間潛出所以祠禮未脩典禮用女

巫者亦多其梁山巫主祠天地武帝即位曰朕親郊

而后土無配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

睢音雖上澤中為五壇壇方五丈壇一橫犢以高帝配

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脩武帝故事間歲正月

一日至河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長

安北郊故時丞相匡衡奏言祭地於北郊即陰之象也

於天子也因其所都而各享焉今祀

后土反東之少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如南

郊壇時從王莽議○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

地祇位南向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陔步衛及中外營門封

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于

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

妃未有配食於郊者也漢文初祭地祇於渭陽以高

帝配考武立后土于汾陰亦以高帝配唯王莽引周

禮享先妣為配北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先后

配地蜀主劉備即○晉武帝受禪後泰始二年定郊

祀地郊先后配是年并圓方二丘於南北郊更脩壇

兆其二至之祀合於二郊時從有司議云十一月庚

寅帝親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魏氏依

故事非康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親奉

牲用玄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○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

舟山南至北移之廢帝○齊高帝建元二年正月次

辛祀北郊犧牲之色因舊不改而無配武帝永明五

年議祀郊用正月次辛座后土御並親奉車服之儀

率遵漢制出以法駕衮冕用次辛之義○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陛其為外壇再重

常與南郊間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糴省除四望座博

明山賓議北郊有岳鎮海瀆之座而松江浙江五湖又有四望座疑為重遂省四望也

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即中王元規議舊壇上徑廣九丈三

尺請加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加之數○後

魏道武即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玄牲一玉用兩珪有邸幣用束幣五岳等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地于方澤用牲幣之屬與二郊同○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為壇在國北郊壇廣輪四十二尺高四尺相去廣狹同圓丘壇外天營廣輪三百二十步餘如圓丘又為瘞坎於壇之壬地中壇之外廣深丈二尺禮以黃琮束幣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為壇壇一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四尺方各一陛每尺一級其壇八面徑百二十步內壇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如方丘莫那則周文帝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

為方壇其丘再成成高五尺下成方以太祖武元配

神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九

州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇又配帝在

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柱州西北方宮州咸州

東北方揚州東南方九州山海以下各依方面八陛

之間唯冀州山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西

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太祀養牲在滌九旬吳

五帝日月星地祇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于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

丘陵墳衍原隰皆從祀地祇配帝在壇上神州在壇

下外壇之內丘陵等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常

博士陸遵塔張羅師權無二許子儒等議稱北郊

之月古無明文漢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此時祭之請依舊十

祭致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之

既無典據又不祀乾封初又詔依舊祀神州皇地祇壇

通請合為一祀

州北二年詔以高祖太武皇崇配方丘等祀司禮

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

郊天大極元年正月初將有事于南郊有司議唯祭

昊天上帝續議請設皇地祇位時諫議大夫賈魯上

語具郊開元二十一年夏日至祀皇地祇于方丘以

高祖配立冬祭神州于北郊以郊太宗配其儀備開

元禮初中書令房玄齡與禮官議以為依禮有益於

及道代通祭九州今除迎州等八開元十一年玄宗

自東都將還西京便幸并州至十二年二月二十二

日祠后土于汾陰睢上太史奏榮光出河休氣四塞

祥風繞壇日揚其光舊祠堂為婦人瘞像武太后時

移河西梁山神瘞像就祠中配

焉至十一年有司遷梁二十一年車駕欲幸太原中書
由神像於祠外之別室令蕭嵩上言云十一年親祠后土為蒼生祈穀自是
神明照祐累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親
祠睢上前後數四伏請准舊事至后土行報賽之禮
從之至十一月二十一日祀后土於睢上其文曰恭
惟坤元道照品物廣大茂育暢於生成庶憑休和惠
及黎獻博厚之位奧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畢誠懇睿宗皇
帝配神作主禮畢令所司刊石祠所上自

社稷顓頊殷顓頊高辛周高辛唐漢唐虞虞虞夏夏
陳陳晉晉東晉東晉宋宋北齊北齊後周後周隋隋

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勾龍能平水土故祀

以為社列山氏子柱為稷祭法曰列山氏之有天下其子曰柱能殖百穀故祀

高辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄

代之欲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太社羣衆也

及兆人於庫門內之西立之小宗伯云左宗廟右社稷鄭玄曰庫門內雉門

外也周代文尚尊尊在右也按公羊魯桓公二年取

郊大鼎納於太廟何休云質家左宗廟尚親親文家

右社稷尚王自為立社曰王社於籍田立之按詩周

國之社曰亳社廟門之外立之春秋哀公四年亳社災穀梁傳云以滅國

廟之社為諸侯立三社祭法云諸侯為百姓立社曰國
社亦為百官下於臯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議諸侯

社立處蓋與天子同按春秋云亳社災注亦有籍田故

立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社大夫不

社與族人合居百家以上則共立一社今但立名雖

異其神則同皆以勾龍配之稷周棄配之據先儒所

肅之徒即云但祭勾龍后稷人神而已非為配祭與

鄭更相折難別有評議不復具論按兩家所釋鄭義

為長故今社者五土之神五土謂若地官司徒職云

據以為說社者五土之神山林川澤丘陵墳衍原隰

等各有所育羣生賴之故於土生物處別立其各為

社稷神契云社者土地之神能生五穀郊特牲云社

地之道稷者於五土之中特指原隰之祇以五土雖

而山林川澤丘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旌

異原隰之祇以報之以其能生五穀名其神但五穀

不可編言以稷為五穀之長春生秋成最得中和之

氣故取以明其神表言其處能生稷也非謂止祭其

穀粒故稷神契云社者土地之主稷者原隰之中能

生五穀之祇是也又禮記曰家中主社壇在東稷壇

在西俱北面壇築墻門四面門其社稷陰神皆以此

稷在西也知北面及有墻者郊特牲說天子之社則

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文義曰天子

赤西方白北方黑東方青南方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太

尉之事云既事而退柴于上帝祈社又尚書其誓云

不用命戮於社則天子諸侯軍行皆載社主也其注

鄭注但云蓋用石為大夫以下但各以地所宜之木

之以石為土類是也

而立之司徒職云設其社稷之壇而樹之曰禮神之

王蓋用兩珪有邱典瑞云兩珪有邱以祀四望崔靈

其牲王制云天子祭社稷皆大牢諸侯祭

社稷皆少牢皆黝色地官牧人云陰祀用黝牲鄭注

用黑幣按牲幣日用甲郊特牲云

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太簇陽聲第

先瘞於所祭之處以為祭始大宗伯云以次則禮神

以王時尸前薦爛肉及脯醢豆如特牲云王則酌

大罍中酒以獻尸大罍所謂朝踐之獻是為一獻

至薦熟時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻每獻酒

霜露風雨以達天地之氣故喪國之社屋之不受天

陽也亳社北牖使陰明也絕其陽通其陰而已亳發

下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之社則為之尸鄭

說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玄注社

稷者土穀之神勾龍后稷以配食也按所據郊特牲云社稷土而主陰氣君南嚮於北牖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爲五官故祀爲社稷按所據左氏傳云勾龍爲后土祀以爲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大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爲長故依鄭義試評曰按崔靈恩以鄭爲長稱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

爲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爲君陰爲臣日蝕者陰蝕陽也君弱臣強是以伐鼓于社云責上公耳若勾龍周棄得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長生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稷神契云稷乃原隰之中能生五穀之祗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。漢高帝初起禱豐粉榆社。粉榆社在豐東榆鄉名高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粉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

隨豐也。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

禮所謂大社也時又立官社配以夏禹而未立官稷至此始立之。後漢光武建武二年穀徐州牧歲貢五色土一斛。

立大社稷于洛陽在宗廟之右。周禮曰社稷在右宗廟在左皆方壇。蔡邕獨斷曰天子大社社諸侯者皆取土苞日茅

封為土者得茅土其國故謂之授茅土。漢惟有皇子戶數租入為節不受茅土立社無屋有墻門而已。

霜露二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠

漢儀使者監祠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。博士孔晁謂漢氏及魏初皆立一社一稷至

庶皆使立社非為羣姓立社曰太社言為羣姓下及士

難於事為重於禮為躡宜省除一社以從舊典劉喜

羣姓私立何得踰於諸侯而祭七祀乎却為羣姓立

率土無不奉祀而何言乎神二位以為煩黷耶。明

帝祭社但稱皇帝。王肅議太尉等祭祀但稱名不晉

武帝太康九年詔曰社實一神其并社之祀。車騎司

表曰祭法王社太社各有其義穀梁傳曰天子親耕
故自立社為籍而報也國以人為本所以穀為本為
帝外祖王肅景侯之論曰王社亦謂春祈籍田秋而
謂之太社其論太社則曰於京師也景侯曰此論據
大以下成羣立社曰置社景侯曰今之里社是太夫
社天子為人而祀故稱天子社者通為立社天子是
必受霜露風雨夫以羣姓之眾王所為名左氏傳稱
于清丘之社是也人聞之社亦稱太矣若復立邑之
京都當安所立乎前被勅尚書召誥云社于新邑唯
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何獨不與說者則
舉社則稷可知苟與我片有過而除之不然社稷無
二國之大事在祀與戎皆有禮而除之不然社稷無
之存之有義除之無據乎周禮封人掌設社壇無稷
字今帝社無稷蓋出於此然國社稷同禮壇無稷
稷則絺冕此王社有稷之文也封人設壇社壇無稷
說者以為禹貢淮七邑色景侯曰三社而加字
帝社之稷禹貢淮七邑色景侯曰三社而加字
為大社之稷禹貢淮七邑色景侯曰三社而加字

此夫社稷為立京都也詔曰社實一神而相襲○東晉
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社一稷○宋仍晉舊無所改
作○齊武帝永平十一年何佟之議其神一位北向稷東

向齋官社壇東北南向立以西為上諸執事西向立以

南為上稷名太稷兼祠部郎中何佟之議按禮記郊

於此曠下答陰也王肅云陰氣北向故君南向以答

之為言是相對之稱知曰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乎

禮意謂二社語其義則殊論其神則一位並宜北向

稷若北南向則成相背稷是百穀之神則一位並宜北向
宜依先東向則成相背稷是百穀之神則一位並宜北向
執事西向立以齋官在社壇東北南向立以齋官
可名太稷豈得稷社耶治禮學士議曰郊特牲云君
南向答臣也臣北向答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社南向皇帝
奠幣東西向故知壇壇無繫於陰陽設位寧居於南

此羣神小祠類皆向南面焉饗之時此向行禮蓋欲
申靈祇之尊表求幽之理議與終之相准凡三牲反
有司議治禮無的然○梁社稷在太廟西天監四年以
明據終之議乃行也

太常省牲太常丞牽牲太祀令替牲其初蓋晉元帝建

社帝社太稷凡三壇門墻並隨其方色每以仲春大
秋并令郡國縣祠社稷先農及臘又各祠社稷于壇
百姓則二十五家為一社其舊社及人稀者不限其
家春秋祠水旱禱其祠具通其豐約舊太社稷儀吏
率牲司農省牲太祝史贊牲天監中明山賓議郊持
牲云社者神地之道國主社稷實為重今公卿貴臣
親質盛禮而令微吏牽牲頗為輕夫且司農省牲又
非其義太常禮官實當斯職禮祭社稷無親牽牲之
文謂宜以太常省牲稟犧令牽牲太祝令贊牲帝也
以太祝贊牲為疑又以司農省牲於理似傷廩犧吏
執制即事誠甲議以太常丞至大同初又加官稷并
牽牲餘依山賓議於是遂定前為五壇○陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦
粢盛為六飯稷以敦稻以牟黃梁以簋白梁以簋黍

以瑚粢以璉其儀本之齊○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良及

臘各以一太牢祭焉皇帝親祠祭則司農卿省牲進

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

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
大壇西立帝社壇禮同太社太稷其壇不備方色異
於太社周祝欽明與禮官等奏經典並無先農之文
先農與社本是一神其先農之壇請改為帝社以應
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
玄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
陰之二數方二尺剡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
方色唯中央數尺飭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
各以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垂舊
制請准古改造於是以方色飾壇之四面及四陛其
土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曆六年十一月朔中祀並用
少牢至貞元五年九月國子祭酒苟浩奏請社稷後依正禮用大牢詔從之

禮六吉五
禮六沿革六
籍田
先蠶
後漢
後周
大唐

杜氏通典卷第四十六

禮六吉五
禮六沿革六

山川黃帝
籍田
先蠶

黃帝祭於山川與為多焉與山川黃帝最祀
虞氏秩

于山川徧于群神秩序也以次序而祭之
周祭祀

坎壇祭四方四方即謂山川谷於坎則每方各為壇為
林川澤祭

坎以血祭祭五岳陰祀自血以埋沈祭山林川澤祭

郊天時三者大雩時四者大蜡時皆因以祭之禮神

之至兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲

各順其性之含藏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

色牧人云望祀各以其方之色牲毛器用奉鬯人云

山之注云望祀謂五岳四鎮四瀆川禮器云五獻祭注用禮器云五獻祭注五禮器云五獻祭注獻禮器云五獻祭注

冕凡司服注云毳冕畫虎雉謂宗彝其衣三章裳二章

也樂奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望姑洗陽聲第

之合四望五岳四鎮四瀆奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祀山川

四其祭之岳鎮則升血為始四瀆則洗血為始觀禮

山曰斗祭川曰浮沈也爾雅云祭山曰次薦豆籩及燔

肉為朝踐故大祭用腥則次祀用燔也燔謂時王酌

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嶠曰太室太室嵩

恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒為歲禱

因泮凍解凍秋涸凍涸讀與涿同音涸冬塞先代禱

祠謂報其所祈其牲用牛犢各一牢具牲幣各異自

華以西名山七曰華山薄山薄山襄山也說者云在

馮冢瀆山蜀山之嶠也周禮職方氏雍州其山曰岳

岳即吳岳也今此有岳山又有吳山則吳岳非一山

但未詳岳之所在徐廣云岳山在武功地理志武功

無岳但有垂山岐山即今之岐山縣也岐山兩岐故

俗呼為箭閣嶺吳山今在汧陽郡之吳山縣馮冢者

黃帝臣鬼史區號大鴻葬雍故鴻冢是也名川四曰

河祠臨晉即今之馮翊郡沔祠漢中沔漢水之上名也

湫泉祠朝那秋在安定郡界清徹可愛不容穢濁或

之相傳云龍所居也天下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穀祭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澧澧滂涇

渭長水皆不在大山川數以近咸陽盡得比山川祠

而無諸加加渭車及駟駒之屬漢孝文十二年五穀不登詔增

修山川羣祀詔曰比年五穀不登欲增諸神祀按王

山川百神因典禮者尚未盡秩其武帝因巡狩禮其

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成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丘景先

議宜使太常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

祀以爵獻凡般饌種數依祭梁令郡國有五岳置宰

祀三人及有四瀆居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

詣州鎮編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

祀太牢泮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中海北鎮冀州鎮霍山並就山立
祠祀四海東海於會稽北鎮南海南鎮並近海立祠
及四瀆並取側近巫一八王知灑掃並令多種松柏
大唐武德貞觀之制五
各以五郊迎氣日祭之
山祭於沂州東海於萊
山於衡州南鎮會稽山
江於益州中岳嵩山於

同州北岳恒山於之
海及北瀆大濟於洛州
都督刺史克先天二年
二年封泰山神為天齊
天王南岳神為司天王
瀆封為靈源公濟瀆封為
淮瀆封為長源公會稽山
霍山為應聖公醫無閭山
封太白山為神應公其九州
封公十載正月以東海為廣
海為廣潤王北海為廣澤王

吳山於隴州西海西瀆
州北鎮醫無閭山於營
其牲皆用太牢祀官以
封華岳神為金天王開
王天寶五載封中岳神
北岳神為安天王六載
清臬公江瀆封為廣源公
為求興公岳山為成德公
為廣寧公八載閏六月
鎮山除入諸岱外並宜
德王南海為廣利王西

通典卷四
海為廣潤王北海為廣澤王

分命卿監諸岳瀆及山

冊祭儀具開元禮武德

取三月十七日一時備禮兼

武太后證聖元年十月十日
四瀆視諸侯天子無祀
下署而不拜制可之
五岳四瀆皆稱嗣天
文伏請補皇帝謹遣
貞元四年五月太常
合御署至上元元年
不請御署其祝版欲
駟發遣勅旨宜依仍
初開元九年十二月
神祠是山林之神也
有上清真人降任其
為冠冕服章佐從神
上奇其說因勅五岳
各置真君祠一所

籍田周漢

二年十月上親祀華岳舊儀
以上祀版御署訖北面再拜
有司上言曰謹按五岳視三公
元侯之禮請依舊儀五岳以
元元年太常奏伏唯唐禮祭
于祝版皆進署切以拜典五岳
則不合稱嗣天子及親署其祝
某人敬祭于某岳瀆之神從之
卿首晉奏五岳四瀆其神版並
中祠小祠一切權停自後因循
至饗祭日所司准程先取署附
交所司每至時先奏附中使送
天台道士司馬承禎言今五岳
非正貞之神也五岳皆有洞府
藏山川風雨陰陽氣序是所理
仙皆有名數請別立齋祠之所

後漢 魏 晉 隋 東晉 宋

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借人力也謂

理之勸率天下使務農也春秋傳曰郊而後耕遂籍

人之力以成歲功故謂之帝籍田千畝於南郊諸侯百

畝謂借冕而朱紘躬耒天子三推公冕而青紘躬

於東郊三公五推以事天地山川社稷先古先祖以為醴

醑粢盛於是乎取之敬之內宰詔后帥六宮之人生

種陸之種以獻於王使後宮藏種而又生之谷太常條

種稜種陸使內宰後宮生之者示種類孳息之祥且

佐王於耕事所以俱自盡於郊廟也陸旱地種晚也

後種後熟謂之種甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時
入之其屬庶人也耨鉤也王籍謂王者籍田千畝所
日帥其屬耕耨漢文帝制曰農天下之本遂開籍田
王籍入其收也

籍田

秩躬耕以給宗廟粢盛器謂簠簋也盛舊儀春始親耕

于籍田官祀先農以一太牢百官皆從先農神農也五經要義云

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後漢明

帝永平中二月東巡耕於下邳章帝元和中正月北

巡耕於懷縣具籍田儀正月始耕常以乙日祠先農

耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕日

於田所半祭先農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稷訖有司

告事是月命郡國守皆勸人始耕魏氏天子親耕

籍田藩鎮缺諸侯百畝之禮晉武帝太始四年正月

丁亥帝躬耕籍田于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有

百言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

此千畝帝御木輅以耕太牢祀先農自惠帝後禮廢

矣東晉元帝將修耕籍事竟不行時朝議至尊應躬

漢儀無躬祭之文然王祭四望則禘冕祭禮先農不賀循口

嘉二十一年將親耕時史學生山謙之以科鳩集其

定國先立春九日司空大司農京尹令尉廩宮之辰

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于耕壇之上皇后帥六宮之人出種揄之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祠先農一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衮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早請皇帝親耕太史執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擾禮畢乃班下州縣悉備

其禮焉齊武帝永平中耕籍田用丁亥

特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訓無文助教周山文議曰蔡邕月令章句解元辰云田

幹也辰支也有事於天用甲有事於地用辰何終之云少牢饋食禮云孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇

祖鄭以為不必丁亥今但直舉二日以言之耳帝太廟禮日用丁亥若不得丁則用巳亥辛亥苟有亥焉

可也漢文用此日耕籍祠先農後王相承用之非有別議班固序亥位云陰氣應無射該藏萬物而雜陽

閱種也且亥既水辰含育使御史乘馬車載耒耜從有生播厥百穀其在茲乎

五輅後梁初依宋齊禮以正月用事不齊不祭天監

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耜于參保普通介之御間則置所乘輅上

二年又移籍田於建康北岸築北城如南北郊別有

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
一北齊籍於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤
黍小豆黑粳麻子大麥小麥色別一頃有餘一頃地
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
行禮播殖九穀納于神倉以擬粢盛穰藁以餉犧牲
大唐貞觀三年正月 日太宗親祭先農籍于
千畝之甸 初議籍田天子籍田
在給事中孔穎達曰禮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其宜也於是遂定
武后改籍田

為先農壇神龍初復改先農壇為帝社稷 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
躬御耒耜籍于千畝之甸時有司進儀注天子三推
公卿九推庶人終畝玄宗欲重勸耕籍遂進耕五十
餘步盡壠乃止耕畢輦還齊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

周制仲春天官內宰詔后帥內外命婦始蠶于北郊

以為祭服人于純陰也天子諸侯必有公桑蠶室近

川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后妃齋戒

享先蠶而躬桑以勸蚕事季春吉巳王后享先蠶先

乘示率先及大昕之朝君皮弁素纁卜三宮之夫人

世婦之吉者使入于室奉種浴于川桑于公桑風戾

以食之是月也命有司無伐桑柘愛蠶食也有司禁

原蠶原再也天文辰為馬蠶與馬同漢皇后蠶於東

郊其儀春桑生皇后親桑於苑中蠶室養蠶千薄以

凡二神羣臣妾從桑還獻於繭館皆後漢皇后四月

帥公卿列侯夫人蠶皇后出乘鸞輅青羽蓋駕四馬

龍旂九旒大將軍妻乘太僕妻御前鸞旂車皮公

卿晉戰雒陽令奉引千乘萬騎車府令設鹵簿駕公

卿五營校尉河南尹妻皆乘司隸校尉其官車帶夫

本官綬從其官屬導從皇后置武貴羽林騎戎頭黃

門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金

鉦黃鉞五將導桑于蠶宮手三盆于繭館畢還宮祀

先蠶禮以少牢凡蠶絲絮織繭以作祭服祭服者皇

帝得以作縷絳衣得以作巾絮而已置蠶宮令承諸

法魏文帝黃初七年皇后蠶于北郊依周典也晉武

帝太康六年蠶于西郊蓋與藉田先蠶壇高一丈方

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

東取列侯妻六人爲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
六騮音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
婦人外世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶充桑
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采

孝武大明四年始於臺城西白石里爲蠶所設北城
置大殿又立蠶觀其禮皆氏北齊爲蠶坊於京城北之
西去皇宮十八里外有蠶官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
尺方二丈四陛陛各五尺外北方四十步面開一門
有緣襜褕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連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服鞠衣
乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女

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即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辟蚩毋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代婦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壇陵氏神禮畢降壇令二嬪為亞獻終獻因而躬桑隋制先蠶壇於宮北三里為壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣以一太平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

本氏通典卷第四十七

禮七 古六 古革七

天子宗廟

后妃廟

皇太子及皇子宗廟

天子宗廟

周	唐	虞	漢	夏	殷
東	宋	後	齊	梁	周
陳	後	魏	北	齊	後
隋	唐	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

之尊因新物而薦享以申孝敬遠祖非一不可偏

追故親盡而止唐虞立五廟鄭玄按禮緯元命包

穆以始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裸以鬱鬯也尚謂先薦之

夏氏因之夏太祖無功而不立殷制七廟商書云七

以觀德王制云天子七廟鄭玄復周制小宗伯掌建

國之神位左宗廟門外之左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王皇皆君

名先人以君明始者所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之王

於二祧之中鄭玄云周制七廟武王之

祧與親廟四弁而七大廟王廟於七

之數其禮與太祖同則六武之廟是按玄注王制

五廟殷六廟周七廟又注祭法云天子遷廟之主

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系卿子曰有天下者

事七廟有一國者事五代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

也武百代不遷者祭法不得云去祧為壇又曰遷

主所藏曰祧先公遷主藏后稷之廟先王遷主藏文

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享嘗乃止是后稷月祭文武

文武適在親外當致故言遠廟自非文武親外無不
毀者也是曰夫無功德則以親遠近為名文武人尊
重為祖宗廟何取遠近故後
雖極遠以為太祖不為遠
試評曰禮有以多為

賈王制云天子七廟諸侯五
祧焉享堂易止而鄭云以

若以天子之祖功德則不

侯同何以為隆殺哉虞喜

言七代之廟矣成王六年

王為祖武王為禰祖非遠

守祧周公不稱祖禰為遠

得別出不可於成之八

矣漢高帝令皆

禮記卷四十七

卷四十七

往數音躡煩令作複道於武庫南通奏曰陛下何

樂複道高帝寢衣冠月出遊高廟謂從高帝陵寢

每一月為之其道值今之所作複道子孫奈何乘宗廟道上行哉帝

曰急壞之通曰人主無過舉舉事不當今已作百

姓皆知之矣願陛下為原廟原重也先有廟今渭北

末冠月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

群國各立太祖廟至宣帝始二年復尊孝武廟為

世宗廟凡所巡狩亦立焉凡祖宗禘禘國者六十八

合百六十七所而京自高祖祖下至宣帝與太上皇

平皇考各台

右陵旁立廟

悼

皇考宜帝之

并為百七

十六又園中

各有寢便殿

凡

言便殿室者皆非正殿

也

路寢矣便殿

日祭於寤

月

祭於廟時祭於便殿

如漢儀宗廟一歲十三祠

四上食廟歲

二十五

祠

如漢儀宗廟一歲十三祠

祠與此共二

也便殿歲四

月一游

衣冠

而昭靈后武哀王

昭太后衛思后及太子戾后各

昭太后衛思后

太子戾后各

與諸帝合三十一所

祀五歲初上食二萬四千

百四十九人祝宰樂人不在數元帝罷昭靈后武

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

乃可馬罷郡國廟

人為能

孝子為能

臣聞唯聖

師之居躬親承事春秋之義

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

高皇帝

太社

孝文皇帝

太宗

孝景皇帝

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

昭哀后衛思后

太子戾后園

皆不奉祠

裁置

乃可馬罷郡國廟人時丞相

禘毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食
 太祖父為昭南向子為穆北向父子不並坐而孫
 王父後以三年冬禘太祖東面惠文武帝為昭景
 帝之主而已謂之殷太祖東面惠文武帝為昭景
 帝為穆惠景昭三帝非殷祭時一祭按明帝以光
 制三年一禘五年一禘至此則其周制明帝以光
 撥亂中與更為起廟上尊號曰世祖廟蔡邕曰
 廟以明再受命祖有功之義後嗣遵儉不復改
 藏主其中聖明所制一王之法也自執事之吏
 學士莫知所以元帝於光武為穆故雖非宗不
 兩廟之意

也後遂為常明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世

廟更衣別室孝章初不敢遠以更衣有別上尊

顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟章

詔無起寢廟如先帝事和帝初不敢遠

顯宗後帝長道皆置丁山祖廟積多

廟七主少帝

質追

賁人口敬隱皇后皇妣左氏曰孝德凡生
 后順帝追尊皇妣李氏恭愍皇后

牛皆有副倅故高廟二主親毀之後亦但

本祠毀廟之主藏於世祖之廟一世為祧
 二世為壇三世為墀四世為

壇墀而祭之事訖還藏故室迎送皆踵

中董卓與蔡邕等以和帝以下功德無

在不應為宗及餘非宗者追尊三后皆奏

謚曰漢承秦滅學之後宗廟之制不用周禮
 位世輒立一廟不止於七不立昭穆不定迭

帝時丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請
 孝文孝武孝宣皆以功德茂盛為宗不毀孝

為宗至孝成皇帝議猶不定太侯王舜中壘

欲據經傳義處不可毀上從其議口人據正重順不
 收私其君父若此其至也後遭工莽之亂光武受命
 中興廟號世祖孝明帝聖德聰明政象文宣廟稱顯
 宗孝章帝至孝熾仁恩博大明稱南宗北方前代
 得禮之宜自此以下政事多釁移臣下嗣帝殷勤
 各欲褒崇至親而臣下儒弱莫以執夏侯之直今聖
 朝遵古復禮以求厥中誠合事且孝元皇帝世在聖
 光武世在第九故以元帝為廟尊而奉之孝明
 遵述亦不敢毀孝和以下手宗之號皆宜省
 五年而再殷祭裕食于太祖以遵先典議遂施行
 四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七廟魏文立
 受禪追尊太父曰太皇帝諱嵩後漢太尉大考曰
 皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執
 奠如家人禮豐按禮將營宮室宗廟為先庶人無
 太和三年又追尊高祖大長秋曰王夫人
 向皇后並
 川文帝
 向祖處

人萌曾祖高皇萌之子祖太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土主置園邑使
 宗正曹恪持節迎高祖以下神主共一廟猶為四室
 而已景初元年六月群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
 其明帝時見存造廟及稱祖當特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周后稷文武廟祧之禮吳孫
 立七廟以父堅常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壇曰太祖廟既不在宮
 南又無昭穆之序獨劉備稱帝號於成都立宗廟備
 雖代紹而祀亦未辨繼何帝為無亦無祖宗之號
 及劉禪面縛降魏哭於昭烈之廟則備廟別立也
 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有司奏置七廟
 一廟後用魏廟追祭征西將軍升平鈞字章郡府君
 景章郡太守字公度章郡穎川府君景之子名雋穎
 上一字為代宗廟諱除也穎川府君川太守字元異
 京兆府君雋之子名房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建至周
 捨七代之繁華尊一宮之遠旨昔舜承堯禪受終
 祖遂陟帝位益三十載月正元日又格于文祖此
 虞氏不改唐朝可依虞是時宣皇未升太祖宣
 以故事即用魏廟奏可

八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

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

宜為殿皆太康元年靈壽公主修麗祔于太廟按周

如其准至魏明帝則別立六年廟陷當改修創群臣

議奏曰古者七廟異所自宜如禮文曰古雖七廟自

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

之主又遷潁川府君魏雖七室其實五代蓋從刁于

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于昭穆之位初同惠帝嗣武

三帝自從春秋尊卑之義在廟不替也元帝崩則章郡復遷元帝神位

室者十也至明帝崩而潁川又遷十室也于時續

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

皇帝於是潁川京兆二主復還昭穆之位簡文自

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

駕遷神主于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母為

昭皇后七廟蕭子顯曰晉用王肅之議以文景為共
弟為後當以立主之義可容於七室及揚元后崩征
西之主晉太常賀循立義以後弟不繼兄故代必限二
八主無定數宋臺初立五廟以藏后為代室就禮而求
亦親廟四矣若據伊尹之言必及七代則子昭孫穆
不列婦人若依鄭玄之說廟有親稱妻者言齊豈或
濫享且闕宮之德用七非數揚元之祀晉八無傷今
謂之七廟而止唯六祀使受命之君流光之典不足
若謂太祖齊登則昭穆之數梁武帝受禪遷神主於
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州陽
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

主祔于梁之小廟改曰國廟祭用天子儀後魏之先
居于漠北鑿石為祖宗之廟於烏洛侯國西北明元
帝末興四年立太祖道武帝廟於白登山歲一祭具
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
之號烈祖廟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較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没于地為昭穆之次心願畢矣必不可先設可垂文示後

司空長樂王穆亮等奏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理衷如此不

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于太廟百官陪從奉神主於齋事至新廟有司升神

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尅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

百官奉迎宜可省之但今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
不毀以上則迺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祔太廟五祭同梁制
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各泰擬祖以上三
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
帝受命遣蕪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各忠

皇妣為元明皇后迎神歸于京師改立左宗廟未言
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按周制自太祖以前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群主異室自此以來因循不變今請立七廟詔既營洛邑後有司奏請於東京建立宗廟帝謂
祕書監柳功言曰今始祖及二祧已具今後子孫處
何所又下詔准議別立高祖之廟屬有行役復寢太

唐武德元年追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祔于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玄者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辯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昆虞意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若使違群

經之正說從累代之疑議皆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各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宗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于夾室太宗神主祔太廟高宗崩神主祔太廟又遷宣皇帝神主于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宗先廟以享武氏祖考武太后又令議宗先廟室數所司議遂止傳周綜立七廟其皇家太廟請減為五室春官侍郎賈太隱奏曰秦漢太后臨朝稱制并據禮經正文天子

七廟諸侯五廟今周際別引浮議廣述異文直崇權議不依常度其崇先廟合同諸侯之數國家宗廟不可移變太既革命稱帝改大唐西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于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玄王周之后稷是也但商自玄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即以高祖皇帝為太祖魏武創業文帝受命亦以武帝為太祖晉宣創業武帝受命亦以宣帝為太祖宇文以文皇帝為太祖隋室以武元皇帝為太祖國家景皇帝始封唐公實為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詳定者伏尋禮經始祖即太祖太祖之外更無始祖後周太祖之外以周文王為始祖

不合禮經或有引白虎通義云后稷為始祖文王為太祖武王為太宗及鄭玄注詩序云太祖謂文王以為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為太祖耳非禘祭群主合食之太祖今議者或有欲立涼武昭王為始祖者殊為不可何者昔在商周稷禹始封湯武之興祚由稷禹故以為太祖即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叅為太祖晉氏不以殷王印為太祖宋氏不以楚元王為太祖齊梁不以蕭何為

太祖陳隋不以胡公楊震為太祖則皇家安可以涼武昭王為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為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杜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既年代遠方復立之實恐景皇失職而震怒武昭虛位而不若非社稷之福也請准劾加太廟為七室享宣皇帝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
之文深乎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在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既非始祖又
廟無祖宗之號親盡既遷其廟不合重立恐違王制
之文不合先朝之旨尤崇六室不虧古義特有制令
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廟日
崇恩為太廟之臣以臣往君猶為睿宗廢崇恩廟開
僭逆以君往臣天下疑懼乃止
元四年改題則天神主云則天皇后武氏太常卿姜
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
名恐非通典請從之云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上書論之具兄弟

昭穆二十三年正月赦文宗廟致享務在豐潔禮經

公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縉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衆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酒樽杯飲則有玄酒

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玄可存而不能測也祭禮致敬可備而不可廢也是以毛血腥爛玄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壘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玄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

用舊文然則當特飲食不可關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稽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割鮮擇美薦而後食盡誠敬也若此至矣復何加焉但當中勅祭如神在毋或簡怠增最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夫古食也盛於

甒甒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玄酒盛於罇未有薦時饌而追用古器者古質而今文便於事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多矣又據漢書藝文志墨家之流出於清廟是以貴儉由此觀之清廟之不尚於奢舊矣太常所請恐不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法制者亦不可用於是更令太常量

加品味韋縞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于太廟兩京同日告雖卜吉
辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自今以後兩京
宜各別擇吉日告享五載詔祭神如在傳諸古訓以
多為貴著自禮經腠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慶禮其以後享太
廟宜料外每室加常食一牙盤仍令所司務盡潔
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生宗廟者並改為
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宗廟至敬虔誠裸享而二等
一奠惟有未安思革舊章用崇嚴配自今以後宗
廟薦享爵及簋筥各宜別奠其惟半饌並依恒
典貞元九年十一月九日謁太廟有敕至廟行禮不
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

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
廟祭之謂之闕宮闕之神四時薦禘禘與七廟皆祭

樂奏夷則舞大濩

夷則陽聲次五
小品為之合魏文思后依周姜

嫫廟祔祿

高堂隆議

文帝甄后賜死故不列廟明帝即位

有司奏請追謚曰文昭皇后使司空王朗持節奏策

告祠于陵

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世祀之尊神靈遷化而無寢廟非以報顯德昭孝敬也宜依周禮引立寢廟

太和元年二月立廟于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未傳享祀樂

舞與祖廟同廢其在鄴廟

東晉元帝初為晉王妃虞氏先亡王導

與賀循書論虞廟

元帝為瑯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

知便可得爾不循答曰

漢光武於廟以元帝為父故於昭穆之叙便居成帝

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文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震

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於太廟則群昭

群穆咸在不失其倫殷祀是合太祖而序昭穆章太
后既居於上不立正廟若迎主入太廟既不敢配列
於正序又未聞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
烝嘗不異則非禘大祭之義又無取於禘也詔曰章皇
太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕殷薦隔茲盛祀
闕宮遙裕既行有周魏晉從饗式範無替宜述附前
典以宣情敬博士王爽之議按禘祫小廟禮無正文
在合食而祭典之重此為大夫以孝享親尊愛罔極
既殷薦於太祖亦致盛祀於小廟譬有事於尊者可
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
美姬其意如此又徐邈所引四殤不禘而祭之是以
為別饗之例斯其證矣愚謂章太后廟亦宜殷薦從
之七年詔立宣貴妃廟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

秋仲子得考彼別宮今貴妃其祀禮王親執奠爵有
理應立此新廟詔可蘇音蘇其祀禮王親執奠爵有
故三卿行事周時有司又奏言新安王報宣貴妃齊衰
三年未詳宣貴妃立廟在何時入廟之日當志有禮
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事雖云卒哭
而祔祔而作主代之諸侯皆禫終入廟且麻衣緣緣
革服於元嘉苦經變除中行諸呈宋况宣貴妃誕育
獻蕃葬加殊禮靈筵廬位皆主之哲聖考官創祀不
復問之朝廷謂禫除之後宜親執奠爵若有故三卿
行事詔可蘇明帝太始二年昭太后崩有司奏太后
音七緝反於至尊無親上特制義服祔廟之禮下禮官詳議乃
躋新祔于上位其祭使有司行禮博士王畧等奏昭
尊號允著祔廟之禮宜備彝典則愚謂神主應入草
后廟又宜依晉元皇之於愍帝安帝之於永安后已
祀之日不親執觴爵使有司行事時太后宣后已祔
章太后廟虞蘇議以為春秋之義庶母雖名同祭號

而實異正嫡是以猶考別宮而公子三其祀合昭皇
太后既非所生益無親奉之理周禮宗伯職云若王
不與祭則攝位然則使有司行其禮又婦人無常秩
宣太后退尊在後以次序六月有司奏七月嘗祀二
廟依舊中樞親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
官議曰今上既慕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祀宗孝

帝之伯今朝明佳初無有司行事之文愚謂主上親
執孝武皇帝觴爵有恆情敬皇太后君母之貴見尊
一時與章宣二廟同享闕宮非性不可躬奉。齊明帝
乃宣議其毀替請且依舊三公行事從之。

建武二年有司奏遷景懿后於新廟車服之儀乘重

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皇帝每祭太廟

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

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

大夫則王子一例也諸皇子廟祭用大夫禮三廟沈寂等議禮大夫三廟無貴賤之別然則上至皇子上及陪臣其禮無二牲用少牢若繼嗣之身未准大夫祭用士禮帝長子博士沈寂等議會稽王嗣子既以疾廢當降從宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣之身故詔使立後烝嘗之祀稱皇帝有命其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又宜先行廟告嗣而後迎繼嗣之身按禮若薨嗣子生太祝禋冕告于廟既葬嗣子生祝告于廟明夫宗廟者神靈之所宅是以存亡吉凶必先告于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請依禮謂宜先告於靈後迎繼嗣之身庚蔚之謂嗣子以無子不廟合有嗣乃立廟耶告生者是先直有廟不為例。○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求代臣實疑之今章懷太子等乃以陵廟分署官寮八處脩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脩其事崇此正典冀合禮經上令有司集禮官及群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胤殞身昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享憲章往

昔垂範將來晉嬖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予將以晉罪秦秦將祀予此
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玄注云煬公伯禽之
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所枉
者深所直者鮮瀆神侵禮理必不然且尊以儲后位
絕諸侯謚號既崇官更有與去羊存朔非理所安徇
利忘禮何以為國大常博士段同奉議曰伏據隱太

子等皆稟殊恩式創陵寢一著蘋藻駸駸檀栾豈非
睦親繼絕悼往推恩者歟况漢置戾園晉循虞祀書
稱成秩禮紀百神紛綸威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
之錫蘋蘩亦猶生者之開菲土寵音所及誰謂非宜
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

令官祭是以踈間親遂此爲常注云教孝其諸贈太
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大禘
之儀

杜氏通典卷第四十七終

