

07217

通典卷第四十四

唐 京兆 杜佑 君

禮四 吉三

大享明堂

明堂制度附。有熊 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

黃帝拜祀上帝於明堂

或謂之合宮

其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圍宮垣為復道上有樓從西南

入名昆崙天子從之入以拜祀

漢公玉帶所上制度

○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元矩五府之制未詳○夏后氏

通典

卷四十四

禮四

一

享祖宗於世室

言代代不毀之故魯名宗廟曰文代室武代室

世室之制堂修

二七廣四修之一

修南北之深也夏度以步令堂修十

步五室三四步四三尺

堂上為五室象五行也三四步為室方也四三尺以益廣也木

室於東北火室於東南金室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

益之以四尺此五室居九階南面三階四旁兩夾窗窗

戶為明也每白盛蜃灰也以蜃灰塗牆所門堂三之二

堂四戶八窗以飾成宮室盛音成門側之堂取數於正堂南北

九步二尺東西十一步四尺室三之一兩室與門各居一分○殷

人曰重屋其制堂修七尋崇三尺四阿重屋重屋者王宮正堂若大寢也阿今四注也重屋復簷也八尺曰尋○周制季秋大享於明堂宗祀

文王以配上帝

謂祀昊天上帝先儒所釋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爲父配祭於上武王爲子配祭於下如其所論非爲通理但五神皆生爲上公死爲貴神生存之日帝王享會皆須升堂今死爲貴神獨配於下屈武王之尊同下坐之義爲不任意爲合祭五帝於明堂唯有一祭以文武所謂九月大享帝於明堂也五帝及神俱坐於上以文武所謂二祖汎配五帝及五神而祭之以文王配祭五帝則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夫祖者始也宗者尊也所以名祭爲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堂高九尺殿三尺夏一尺相

參之數也禹卑宮室爲一尺之堂歟此三者或舉宗廟或舉正寢或舉明堂曰言以明其同制也則宗廟路寢明堂名殊制同釋文曰東西長八十一尺南北六十三

尺其堂高九尺於一堂之上爲五室每一室廣一丈八

通典

卷四

禮四

二

尺每室開四門旁各有窗九階外有四門門之廣二丈

一尺門兩旁各築土爲堂南北四十二尺東西五十四

尺其堂上各爲一室南北丈四尺東西丈八尺其宮室

牆壁以蜃蛤灰飾之

大戴禮盛德篇云明堂九室室有四戶八窗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云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五丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道八闔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兩已之地又戴德云明堂辟雍是一物周禮孝經

說以明堂爲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竝與鄭說不同鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制卽鄭意以爲三者名異而制周王制云小學在公宮之左大學在郊卽云天子曰辟雍是學不得與明堂同爲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爲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元堂中曰太室人君南面故主以明堂爲名在其五堂之中央皆曰太廟享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圍如璧則曰辟雍雖各有名而其實一也袁準正論明堂宗廟太學事義固各有所爲而代之儒者合爲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衆學處焉享射於中人鬼慢躡死生交錯囚俘餓耳瘡痍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

通典

卷四

禮四

三

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準所論與鄭義合或以周時德澤洽和蒿茂以爲宮柱名曰蒿宮此天子之路寢也呂氏春

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來乃配

牲以太牢天子從昆崙道入

昆崙道卽依黃帝時制也

始拜明堂如

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明北陞有古時明堂處險不敞上欲理明堂奉高旁未曉制度濟南人公玉帶上黃帝

時明堂圖上從

○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皆如南郊之位光武

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

武帝配如洛陽明堂禮癸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員下方法天

地八窗四閨法八風四時九室十二座法九州十二月三十六戶七

十二牖法三十六旬七十二風○魏明帝太和元年正月丁未宗

祀文帝於明堂以配上帝祀稱天子臣某○晉武帝太

始二年二月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議

明堂宜除五帝坐同稱昊天上帝各設一坐而已摯虞議按

通典卷四禮四

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坐為明王沒則配五行如太

昊配木之例此五帝者配天之神同兆之於四郊報之於明堂十年十月詔復明堂五

帝位時以五精帝佐天育物前代相因莫之或廢○東晉孝武帝太元十三

年正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服

以袞冕時孫者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吳帝次辛祠后土後辛祀明堂○宋孝武大明五年依漢汶上儀

設五帝位太祖文帝對享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

時有司奏伏尋明堂辟雍制無定文自漢暨晉莫之能辨周書云清

廟明堂路寢同制鄭元注禮義生於斯諸儒又云明堂在國之陽丙己之地三里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

地寅丙己其牆宇規範宜擬則太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元義○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

時從王明帝崇昌元年有司奏以武帝配國子助教謝暹濟議按祭法禘郊祖宗並列嚴祀鄭元注義亦據兼享祖宗兩

配文武兼祀左僕射王晏議若用鄭元祖宗通稱則生有功德沒垂尊稱歷代配帝何止於二今殿薦上帝元屬武帝百代不毀其文廟乎詔可○梁祀五

帝於明堂服大裘冕鑄以瓦俎豆以純漆牲以特牛肴

通典

卷四

禮四

五

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鄭朱異議祀明堂改服大裘又以貴質不應三獻禮云朝踐用

大樽鄭元云大樽瓦也有虞氏瓦罇此皆是宗廟猶以質素況在明堂理不容象罇也郊祀貴質器用陶匏宗

廟貴文誠宜雕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豐灌求神初獻清酒次

醴終醪禮畢太祖取俎上祭肉當御前以授俎五帝天神不可求之法止於地二郊主祭無授肉之禮請郊用鹵栗

鬯及授俎之法止於地一獻清酒舊用太牢按郊用鹵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用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用特牛從之

堂十二間皆準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人帝配享在阼階東上

北向大殿後爲小殿五間以爲五佐室焉

帝曰明堂之祭五帝則是

總義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若專配一室則義非配五若皆配五則成五位以理而言之明堂無室朱異以月令天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元義聽朔必在明堂此則人神混淆莊敬道廢春秋左氏傳云介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爲三處聽朔既有三處則有左右之義在宮之內明堂之外人神有別差無相干其議是非莫定初尙未改十二年大常丞虞瞬復引周禮明堂九尺之筵以爲高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮於是毀宋太極殿爲明堂十二間

○陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢案盛六飯餽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

通典

卷四

禮四

六

六間依前代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配享座依梁法○後魏文帝太平延昌中欲建明堂而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叉執政遂營九室值代亂不成宗配之禮迄無所設○北齊采周官考工記爲五室○後周采漢三輔黃圖爲九室竝竟不立○隋文帝開皇十三年議立明堂繁役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於青

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愷依月令

樣重檐複屋五房四達丈尺規矩皆有準憑帝命有司規兆方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能決煬帝大

業年中愷又奏之以佗役繁興遂寢○大唐武德初定令每歲季秋祀五

方上帝於明堂以元帝配五人帝五官竝從祀迄於貞

觀之末竟未議立明堂季秋大享則於圓丘行事高祖配圓

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每等階各十二上等方九雉

八角高一尺中等方三百尺高一筵下等方三百六十

尺高一丈二尺上等象黃琮為八角四階安十二階有司

奏請從內樣為定基之高下仍請準周制高九尺其方

共作司約準二百四十八尺中等下等竝不用又內室

各方三筵開四達八窗屋圓潤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

太室若四時迎氣之祀則各於其方之室其安置九室

之制增損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當太室四面青

陽明堂總章元堂等室各長六丈以應太室潤二丈四

尺以應左右房室間竝通卷各廣丈八尺其九室并巷

通典

卷四

禮四

七

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爲梁禮記明堂陰陽錄水行左旋以象天水水廣二十四丈恐傷於潤請減爲二十四步垣外量取周足仍依故事造舟爲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周方在水內高不蔽目殿門準大廟南門去廟階遠近爲制仍立四門八觀依太廟南門別各安三門施元闔四角造三重巍闕此後羣儒紛競各執異議不定且止顯慶元年禮官議太宗不當配五人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

通典

卷四

禮四

八

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云周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王鄭元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
上考殷周下洎貞觀竝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元功清
下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請準詔書宗祀於
明堂以配上帝從之乾封初仍祭五方上帝依鄭元義
司農少常伯郝處儁議明堂檢舊禮用鄭
元義新禮用王肅義詔依舊用鄭元義 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

通典 卷四 禮四

九

太宗崇配仍總祭吳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三百六十步當中置堂處二儀中定三才之本 自降

院每面三門同爲一字俳佷五間 一周有四時故四面各開門時有三月故

每一所開三門一年有十二月故周迴十二門又易院

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樓又有五

方水火金木土五方各異 象八方按周禮黃琮八 基八面 禮地鄭元注琮者八

方之玉以象地形故知地形八方漢武帝立 高丈二尺
八觚壇以祀地故今爲八方之基以象之 易
經二百八十尺 陽律六陰呂六陰陽數合高丈二尺易
三爲陽數八爲陰數三八相乘得二百

四十丈漢書九會之數有四十合為二百八每面三階

十所以階徑二百八十尺通天地綜陰陽也每階二十五

周回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天得一以清地得一

以寧王得一以為天下貞又曰道生一一生二二生三

三生萬物又漢書太極元氣含三為一又曰天子以四

海為家故置一堂以象元氣并取四海為家之堂每面

義又周禮蒼璧禮天鄭注璧圓象天故宇上圓堂周回十二

九間各廣丈九尺按尚書地有九州又易堂周回十二

門一歲十每門高丈七尺濶丈三尺周易陰數十陽數

數五陰數八堂周回二十四窗天有二十四氣窗高丈三尺一

合為其濶十二月濶丈一尺天數一櫺二十三天數九地數二十

并間八卦共二堂心八柱長五十五尺按河圖八柱承

四明十四爻堂心八柱長五十五尺天也大衍之數

通典卷四禮四

五十有五以堂心之外置四輔天有四輔星八柱四輔之外

為柱之長也第一重二十柱天數五地數十并第二重二十八柱天

二十八宿第三重三十二柱漢書有八節八政八外面周回

三十六柱按漢書一葦八柱之外柱脩短總有三等象

才都合百二十柱按禮記天子三公九卿二十七其上

檻周回二百四柱易坤之策百四十有四重楣二百一

十六條乾之策二百大小節級拱總六千三百四十五

按漢書月會之數六千三百四十五重幹四百八十九枚漢書章月二百

百五十四總成下柳七十二枚象七十上柳八十四枚

四百八十九漢書推九會之數有七十八司馬彪注榘六十枚按漢

莊子云天地四方為六合總成八十四

大歲之法 連拱三百六十枚 易一善之日小梁六十枚

象六十 栢二百二十八枚 漢書章中二方衡一十五重

五行生數 南北大梁二根 太極生陽馬三十六道

一十有五 節 椽二千九百九十根 按漢書月法二千三百九十

千九百 大椽兩重重別三十六條總七十二 按淮南子

九十 五日一風一飛檐椽七百二十九枚 漢書從子至午其

年七十二風 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 上以青陽玉葉覆之 淮南子曰青陽為

五十五 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元義奏議

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魯祖顓頊

通典

卷四

禮四

五

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鄭元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得禮之序莫上於周禘嚳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宗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頻繁實虧於數此則神無二主之道禮崇一配之義竊尋貞觀永徽共遵專配顯慶之後始創兼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禪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履水等議謹按見行禮吳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無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沿革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂爲嚴配之所下室爲布政之居其制度異諸儀法故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爲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祀並於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爲大風

通典

卷四

禮四

三

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

施鐵渠以爲辟雍之象初爲明堂於堂後又爲天堂五級至三級則俯視明堂矣未就

並爲天火所焚至重造制度卑狹於前爲天堂以安大象鑄大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構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爲珠羣龍捧之天冊萬歲二年五月造成

號爲通天宮四月又行親享之禮大赦改元爲萬歲通

天明年九月又享於通天宮中宗卽位神龍元年九月

親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圓丘行

事迄於獻宗之代神龍元年享昊天上帝於東都明堂以高宗天皇帝崇配其義亦依乾

封故開元五年行幸東都將行大享之禮以武太后所

造明堂有乖典制遂塋依舊造乾元殿大常博士馮宗等奏議武太后

建天樞太儀乾元遺趾興重閣層樓人斯告勞天實詒

誠燬燼甫過遽加脩立今請削彼明堂復乾元殿則堂

宇無偏人識其舊矣詔令所司詳議奏聞刑部尚書王

志愔等議咸以此堂所置有乖典制請改塋依舊造乾

元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至

於乾元殿受朝賀季秋天享依舊於圓丘行事十年復

題乾元殿為明堂而不行享禮二十年季秋大享於明

堂祀昊天上帝以獻宗配又以五方帝五官從祀籩豆

通典卷四十四 禮四 禮四

簠壘之數與雩禮同時起居舍人王仲邱建議曰殿慶

稷配天文王配上帝先儒以為天是感精之帝即大微

五帝皆是星辰之例且上帝之號皆屬昊天鄭元引五

帝按周禮王將旅上帝祀上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文即云宗祀文

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禮享上帝有合

經義而五方皆祀行之已久今亦

二禮並行以成月令大享之義

二十五五年駕在西京

詔將作大匠康詵素往東都毀之詵素以毀塋費功乃

奏請且塋上層但畱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

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鼎名

少陽徐州鼎名東原揚州鼎名江都荊州鼎名江陵梁

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容鳳閣主事李元振司農錄事鍾紹京等分題之左尚令曹元廟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元武門外曳入天后自制曳鼎歌詞不成者唱和焉其時又造大儀鐘斂天下貢金三品竟不成九鼎初成令以黃金千兩塗之納言姚璉諫曰夫鼎者神器貴在質樸自然無假別爲浮飾臣觀其狀先有五采輝煥錯雜其間豈待金色方爲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犧農首出軒昊膺期唐虞繼踵禹乘時天下光宅域內雍熙上元降鑑方建陸基紫微令姚崇等奏曰聖人政運休兆必彰請宣付史館

朝日夕月

周 隋 漢 魏

晉

齊

後魏

後周

周制以柴祀日月星辰

鄭衆云實牲體於柴上日者陽精屬天月者陰精屬地陰道挈

於陽有同實柴之義

日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣

通典

卷四

禮四

五

俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧

珪璧邸爲璧取殺於

上帝殺色界切

王摺大珪執鎮珪纁藉五采五就以朝日

日者

示有所尊訓人事君也王者父天而母地兄日而妹月故常以春分朝日秋分夕月況人得不事耶君子履端於始舉正於中故本二分也王服元冕所以尙質自朝至暮行祭之

禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之儀

凡祭日月歲有四焉逆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

時有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以月配之是合也大報配祭之時日燎於壇月理於坎壝理之時自血始燔燎之時自氣先合爲大祭分爲中祭郊特牲云大報天而主日其理宜重用犢分祭宜輕輕則

用少牢拜日於東郊拜月於西郡者此因而祭於郊也
郊特牲大報之時掃地而祭燔柴而郊就陽位也祭法
分祭之時王官祭日夜明祭月以少牢在壇上 觀禮拜
不於地也至時於二祭所用珪王亦無差別

日於東門之外此會同禮日於南門外禮月於北門外

此謂會同以夏秋冬變拜言禮者容祀也祀月於北郊
者太陰之精以爲地神也若王巡狩會盟燔柴升煙以
祭日是君自以君道而祭陽也方伯之會 漢武帝立

盟則廔理以祭月是臣自以臣道而祭陰 漢武帝立

二十八年始郊太一朝日夕月改周法其後常以郊泰

時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月卽爲郊日

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

通典

卷四

禮四

六

月乙亥朝日於東門之外而正月非二分之義祕書監

薛靖論云按周禮朝日無常日鄭元云用二分秋分之

時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔

夕月宜用仲秋之朏淳于叡駁之引禮記云祭日於東

祭月於西以端其位周禮秋分夕月竝行於上代西向

拜月雖如背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官及拜官猶北向朝拜寧

得以背實爲疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東

郊八月己丑夕月於西郊始得古禮○晉因之武帝太

康二年有司奏春分朝日寒温未適不可親出詔曰頃

方難未平今戎事已息此禮爲大遂親朝日○齊末東昏侯永元元年何佟之議王者兄日姊月馬鄭用二分廬植用立春終之以爲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元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廷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

通典

卷四

禮四

七

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元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○於魏孝文帝太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之一日後東西郊行禮然日月有餘閏行無常準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

按舊式準校衆議宜從臚月○後周春分朝日於國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於坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日也○隋因之開皇初於國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺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

後漢

魏

晉

後魏

通典

卷四

禮四

六

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祀昊天上帝○漢興於甘泉汾

陰立壇禮六宗

平帝元始中王莽孔光等奏曰祀典功施於人則祀之天文日月星辰所昭仰

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所謂六宗也星辰水火岳瀆皆六宗之屬○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

西北戌亥之地比於太社

時司空李郃奏曰按尚書禮於六宗漢興亦不廢今宜復

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於六宗此之謂也鄭元曰

禮煙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理少牢於太昭祭時相近於坎壇祭寒暑王官祭日夜明祭○魏明帝立六宗月幽祭祭星雩祭祭水旱是爲六宗

祀六子之卦

明帝疑其事以問王肅亦景初二年改祀以爲六子之卦故不廢矣

太極中和之氣

時大講其神散騎常侍劉邵以爲萬物負陰而抱陽中氣以爲和六宗者太極

冲和之氣爲六氣之宗者也

○晉初罷其祀

時司馬彪表云六宗

之禮不應特

後復立六宗祀因魏舊事

時摯虞奏按舜受終禮於六宗

立新禮遂廢後復立六宗祀因魏舊事

其舉之莫敢禮也宜定新禮祀六宗如舊從之○後魏

明元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太帝及五帝之神於

郊天壇

時大議祀之禮高閏曰六宗之祀議者不同凡十一家莫能詳究遂相因承別立六宗之兆

總爲一位而祭之帝曰尚書稱肆類上帝禮於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目禮非地祀之用六宗者必是天皇大

通典

卷四

禮四

五

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今祭圓丘五帝在焉其幣牲俱

禮故稱肆類上帝禮於六宗一祭而祀備焉六祭俱備無煩別立

○試評曰虞書肆類

於上帝禮於六宗望於山川偏於羣神漢以王莽等奏

日月星辰山川海澤六子之卦爲六宗者按周禮以實

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爲六宗者禮無禮地與四時之

義孔安國言寒暑日月水旱爲六宗者並是星質不應

以星辰司中司命風師雨師爲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竝不堪錄後魏孝文帝以天皇帝大帝五帝爲六宗於義爲當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋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吳天五帝乃百神之尊宗之義也或曰書旣云類上帝何更言禋者此敘巡狩記禮之次矣將出征肆類也禮宗偏祀六天也何以肆類之文而迷都祀之禮乎

大禘

夏後周殷

周秦

漢

魏

東晉

宋

禘之義

禘字亦從蟲昔今取祭義故從示

自伊耆之代而有其禮古之

通典

卷四

禮四

十

君子使之必報之是報田之祭也其神神農初爲田事

故以報之

或云神農卽伊耆也若爾則神農初爲田事不可自祭爲先穡此說非又云神農伊耆一

代總號其後子孫爲天子者始

禘祭其先祖造田者故有先穡樂以塊桴土鼓

明堂位

塊桴鞀籥伊耆之樂也禘也者索也合聚萬物而索享之萬物有功加於人者祭之以報造者配之也或云堯亦伊耆氏按尙書云堯崩四海遇密八音則塊桴土鼓非堯代樂明矣伊耆乃堯以前之天子也

○夏

后氏更名曰嘉平

廣雅曰嘉善也平成也以歲終萬物成孰而報其功

○殷更名

曰清祀

廣雅曰清潔而祭祀也據廣雅夏則曰清祀殷曰嘉平今按風俗通及蔡邕章句耳未詳孰是

○周因之復名大禘

天子之禮故曰大禘以歲十二月

萬物而索享之春官宗伯以醴辜祭四方百物

醴牲胸而燔之

爲禘焉崔靈思云禘祭用少牢行一獻之禮臨音普逼切其祭以主日也

主日其光明天之神

可見者著莫大焉易曰配以月餘百神從祀於下所禮

縣象著明莫大於日月配以月餘百神從祀於下所禮

之神有八一日先穡二日司穡先穡若神農為主三日

農農田峻也鄭衆曰田峻古之四曰郵表謂田峻於

先教田者爾雅曰峻農夫也田井畔相

連之所造田舍焉為郵五曰貓虎也迎虎為食田鼠

亭屋宇督約百姓之處六曰防防所蓄水七曰水塘水塘

鼠豕能為田害故迎亦以障水八曰水塘水塘

貓虎之神而祭焉亦以障水七曰水塘水塘

一云似池所以入曰昆蟲昆蟲暑生寒死螟索鬼神而

受水亦以泄水八曰昆蟲昆蟲暑生寒死螟索鬼神而

致百物百物者謂五方嶽鎮海濱山林川澤邱陵墳衍

者其動物則羽羸用六奏之樂大司樂云一變而致羽

毛鱗介四靈等用六奏之樂大司樂云一變而致羽

物及川澤之祇再變而致羸力果物及山林之祇三變

而致鱗物及邱陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五

通典卷四禮四三

變而致介物及土祇六變而致象物及天神變猶更也

奏之六奏而禮畢東方之祭用太簇姑洗南方蕤賓西

方夷則無射北方用黃鍾為均焉每奏有所感致和以

來之凡動物敏疾地祇高下之甚者易致羽物既飛又

走川澤有孔竅者蛤蟹走運墳衍孔竅則小是其所

為舒疾之分土祇原隰及平地之神也又云禘則吹豳

象物有象在天所謂四靈麟鳳龜龍又云禘則吹豳

頌擊土鼓幽頌即七月獲稻作酒之頌謂八禘以記四

方四方有祭四方年不順成八禘不通以謹人財也其方

熟則不通於禘焉音人財也穀不

使人謹於財用順成之方其禘乃通以移音人也移

言羨也詩頌豐年曰為彼酒醴烝畀祖服以皮弁素服

妣以洽百禮此其羨之餘也移以或切服以皮弁素服

而祭素服以送終也葛帶棒杖喪殺殺色界切送終喪

素服衣又云黃衣黃冠而祭息田夫也祭謂既禘臘先

裳皆素又云黃衣黃冠而祭息田夫也祭謂既禘臘先

祭謂既禘臘先祭謂既禘臘先

祭謂既禘臘先祭謂既禘臘先

祭謂既禘臘先祭謂既禘臘先

祭謂既禘臘先祭謂既禘臘先

祭謂既禘臘先祭謂既禘臘先

祭謂既禘臘先祭謂既禘臘先

祭謂既禘臘先祭謂既禘臘先

農以休息之以伊耆氏初爲禘故立官以御野夫黃冠

焉而掌其事通其休息論語曰黃衣狐裘野夫黃冠

黃冠草服言祭以息人物象其時物之色季秋而草木

氏月令孟冬之月命有司修祭禽之禮是也其執貢者戴草笠而至尊野服也既禘而收人息

已故既禘君子不興功收謂收斂積聚也息人之祭與

也建亥之月報萬物息老休農又各燕會故子貢觀於

禘謂孔子曰一國之人皆若狂賜未知其樂言以謹禮

儀爲序今恣情飲酒載號載嗽未知其樂孔子曰百日

之勞一日之澤非爾所知也言此是報人一年勞苦今

土反其宅水歸其壑昆蟲無作草木歸其澤○秦初因

曰臘後復曰嘉平臘者獵也田獵取禽獸以祭先祖也

也新故交接伏臘大祭而報功也蔡邕獨斷曰○漢因

臘者歲終大祭縱飲非迎氣故但送而不迎○漢因

復曰臘或曰臘之名始自漢氏按左傳虞季冬之月星

不臘矣是已有臘始漢之說非也

通典卷四十四禮四三

廼歲終陰陽以交勞農大享臘言祭宗廟旁祭五祀蓋

典○魏因之高堂隆議獵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水行之

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土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禘皆有常日
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爲歲首故以寅始用
午祖戊者歲之終萬物畢成故以戌臘小數之學因就
傳著五行以爲說皆非典籍經義之文也尙書易經說
五行水火金木土王相衍天地陰陽之義故易曰坤爲
土土位西南黃精之君盛德在未故大魏以未祖戊者
歲終日窮之辰不宜以爲歲初祖祭之行始也易曰坤
利西南得朋東北喪朋丑者土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爲范氏從母舉哀百
官戒嚴尙書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷鼎俎旣陳
不得終事者四若五服之喪以常降者不以廢從母無
服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之明日改祭於祊以燕
皇尸殷謂之彤周謂之釋今雖未施彤釋之祭先王之
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
旣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帝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時行姬氏之禘考之前代於義有違其十月行禘者停可以十二月爲臘於是始革前制前周姬氏

後周宇文氏

○大唐貞觀十一年房元齡等議曰按月令禘

法唯祭天宗近代禘五天帝五人帝五地祇皆非古典今竝除之季冬寅日禘祭百神於南郊大明用犢二簋

通典

卷四

禮四

五

豆各四簋簠登俎各一神農及伊耆氏各用少牢一簋

豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田畯五

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

方之山林川澤邱陵墳衍原隰鱗羽羸毛介水墉坊郵

表曠貓虎及龍麟朱鳥白獸元武方別各用少牢一每

座簋豆各二簠簋登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於社宮如春

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

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

云絲衣其紉載弁練練傳言王者祭靈星公尸所服之

衣也今按鳧鷖詩每云尸據傳天子諸侯祭社稷尸也

今祀靈星言公尸未詳所出練音芳休切○漢興八年高帝命郡國縣邑立

靈星祠時或言周興而邑立后稷之祀至今血食以其有播種之功也於是高帝命立靈星龍左角為天田

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以后

稷又配常以歲時祠以牛古時歲再祭靈星春秋用少牢壬辰位祠之

王為水辰為龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人郎古之

舞象教田初為芟除次耕種次耘耨驅爵獲刈春籩之

形象成功也○東晉靈星配享南郊不特置祀○大唐

開元禮立秋之後祀靈星於國城東南天寶四載敕升

為中祠

風師雨師及諸星等祠周 後漢 晉 東晉 隋 大唐

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以樵燎祠司中司命

風師雨師樵積也詩云芄芃域樵薪之樵之三祠皆積柴實牲體焉星五緯也辰謂日月所會十二

次也司中司命文禮鄭司農云司中三能三陸司命文
玉帝以用實柴之禮鄭司農云司中三能三陸司命文
昌宮星也風師箕也月令立春後丑日祭風師於國城
雨師畢也能音台月令立春後丑日祭風師於國城
東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星
於南郊壽星南極老人星立冬後亥日祀司中司命司人司祿

通典 卷四 禮四 五

於國城西北○後漢以丙戌日祀風師於戌地以巳丑日祀雨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於城南常以季秋祀之○晉以仲秋月祀於國都遠郊老人星廟季秋祀心星於南郊壇心星廟○東晉以來配享南郊不復特立○隋令太史署常以二月八日於署廷中以太牢祠老人星兼祀天皇大帝天一太一日月五星勾陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官亦大醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔

其儀本之齊制

○大唐開元二十四年七月敕宜令所司特置壽星壇

通典

卷四

禮四

三

恆以千秋節日修其祠典又敕壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之恆式其儀具開元禮天寶四載敕風伯雨師竝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敕諸郡風伯壇置在壇之東雨師壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇造其祭官準祭社例取太守下充

天寶五載四月詔曰發生震蟄雷爲其始畫卦陳象厥物

效靈氣實本於陰陽功大施於動植今風伯雨師久列於常祀唯此震雷未登於羣望其以後每祀雨師宜以雷事同壇祭其姓別置於祭器也

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮五 吉四

方丘

神州后土附。顓頊。夏。殷。周。漢。後漢。魏。晉。東晉。宋。齊。梁。陳。後魏。北齊。後周。隋。大唐。

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

地祇主昆崙也必於澤中者所謂因下以事地

其丘在國之北

就陰

禮神之玉以黃琮

琮八方象地

牲用黃

通典

卷四十五

禮五

一

犢幣用黃繪

大宗伯云黃琮禮地下文云皆有牲幣各放其器之雀則牲幣皆宜以黃

尸同服大裘

祭地之服無文雀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云地配以后稷又配祭同也此類頗

多凡覆載功齊煦育德一尚賈之義安有二哉

配以后稷

按鈞命決釋孝經云郊祀后稷以配天地

祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷為天地主文王為五帝宗是也

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

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

先奏是樂以致

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申之位也或曰天社在東井與鬼之外天

社地神以之為官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

生者也空 其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之

桑山名 內地名也 先儒皆引禹受地統書云崑崙東南地方五千里名曰神州是也按皇地祇鄭元以為崑崙

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

王用兩珪五寸有邸 儻而同邸也所謂祠於北郊神州之神儻音昌絹反兩足相向之義

牲用黝犢 地官牧人云陰祀用黝牲注云謂祭地北郊幣用黑繪 幣黑色無文按崑崙

姓幣用黑色則神不宜異也 其壇於北郊築土為壇名曰太折 祭法

理於太折祭地也注云折照哲昭明之名尊神 配亦以后稷 鈞命決云郊祀其地祇所祭於北郊

樂奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇 謂神州之神及社稷

備五齊 若神州則體齊而下四齊七獻 本擬大禘九獻以王及尸外神無禘故七獻

服齋戒乘路酒樽薦菹醢之器藉神席橐稭蒲越及雞

通典 卷五 禮五 二

人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯攝亞獻竝如圓丘

其日王服大裘立於方丘東南西南面乃奏函鍾為宮以

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之先奏圓鍾為宮之樂次燎牲及玉幣也

方丘則先奏函鍾為宮之樂次則瘞埋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 所謂陶匏象天地之性 次大宗伯亦以匏爵酌體齊攝王

后之獻凡二獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵酌

盞齊以獻尸大宗伯以匏爵醢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

雕音難上澤中為五壇壇方五丈高六尺壇一黃犢以高帝配牢

具已祠盡瘞而從祠者衣尚黃始用樂舞帝親遙拜如

上帝禮從寬舒等議至宣帝修武帝故事閒歲正月一日至

通典卷四十五禮五三

河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊時丞

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洛陽城北四

里為方壇四陛遷呂太后於園上薄太后尊號曰高皇后

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醴陟

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

妃依耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂陸上表云古來娥英姜

妃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

引周禮享先妣爲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

配地蜀主劉備卽位嘗北郊於成都○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

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驢駒漢則

但云犢未辦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重之○齊高帝受

禪建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色依舊不改從

王儉而無配武帝永明五年議郊祀用正月次辛瘞后

土御竝親奉車服之儀率遵漢制出以法駕衮冕用次

義已注○梁武帝制北郊為壇於國之北壇上方十丈

天郊高一丈四面各一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省除

四望座博士明山賓議北郊有岳鎮海濱之座松江浙

江五湖鍾山白石山竝留之如故帝行一獻之禮議在

文 ○陳武帝受禪亦以閒歲正月上辛用特牛一祀於

通典 卷五 禮五 五

北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中改以德皇帝配宣

帝卽位以郊壇卑下更增廣之祠部郎中王元規議舊

加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益 ○後魏道

一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數 武卽帝位二年癸亥瘞地於北郊以神元竇皇后配壇

兆制同南郊五岳名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為壇在

國北郊壇廣輪四十尺高四尺面各一階其外為三壇

相去廣狹同圓丘壇外大營廣輪三百二十步

餘如圓丘又角應坎於壇之禮以黃琮束帛神州社稷

壬地中壇之外廣深丈二尺禮以黃琮束帛神州社稷

天下山水竝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

之遠祖自監山南徙始居遼西○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十丈上成方五丈成則重也以太

祖武元配神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚

州其九州山川林澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝在壇上

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以方面八

陛之間唯冀州山林川澤邱林墳衍於壇之南少西

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祀四望小祀一旬兩師諸星山川

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三十七座於壇外

地祇及配

通典

卷五

禮五

六

帝牲用黃犢二神州勳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計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

此時祭之請依景帝配牲用勳犢二貞觀中奉高祖配

舊十月致祭

地郊永徽中廢神州之祀禮部尚書許敬宗奏方丘祭地之外別有神州謂之地郊

地分為二既無典籍乾封初又詔依舊祀神州皇地祇

又不通請合為一祀乾封初又詔依舊祀神州壇依舊

於渭水二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀少禮

北置伯郝處儁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會上表論合

設皇地祇位語具郊天篇

通典卷五禮五七

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房元齡與

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

唯祭皇地祇及開元十一年元宗自東都將還西京便

神州以正祀典幸并州至十二年二月二十二日祠后土於汾陰雕上

太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光舊祠堂為

婦人疎像武太后時移河西梁山神疎像就祠中二十

配焉至十一年有司遷梁山神像於祠外之別室二十

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

之大者且漢武親祠雕上前後數四伏請準舊事至后

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懇獻
宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石祠所上首為文

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土故

為社 祀以烈山氏子柱為稷 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

通典 卷之五 禮五 八

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門內雉門外也周代文尚尊尊在右

也案公羊魯桓公二年取郟大鼎納於大廟何休 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社稷既因籍田遂以祈社

則是籍田中立之王親籍田所 亡國之社曰亳社廟門

以供粢盛故因立社以祈之 春秋哀公四年亳社災穀梁傳云以滅國之社為廟屏 諸侯立三社祭

之外立之 法云諸侯為百姓立社曰國社亦為百官下於臯門之

西立之 按諸侯三門外曰臯次曰應內曰路 自為立社曰侯社亦於籍田

中立之 按祭義諸侯立處蓋與天子同按春秋云亦有籍田故 亳社 亳社災注云亳社殷社諸侯

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共立一社今時里社是也郊特牲曰惟為社

事單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句龍后稷人神而已非為配祭與鄭更相折難別有評議不復具

論按兩家所釋鄭義社者五土之神五土謂若地官司為長故今據以為說

邱陵墳衍原隰等各有所育羣生賴之故於土生物處

別立其名為社稷神契云社者土地之神能生五穀郊

特牲云社所稷者於五土之中特指原隰之祇以五土以神地之道

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旌

異原隰之祇以報之以其能生五穀名其神但五穀不

可偏言以稷為五穀之長春生秋成最得中和之氣故

取以名其神表言其虛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

通典卷五 禮五 九

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

北面壇築牆開四面門道長右故稷在西也知北面及

有牆者郊特牲說社云君南向於北墉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

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

之木遂以名其社禮神之玉蓋用兩珪有邸珪有邸以

祀四望崔靈恩云社稷同四望其

玉蓋同也以珪鏡首象土生物

其牲王制云天子祭

社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色地官牧人云陰祀用黝牲

鄭注云陰祀謂祭地北郊及社稷也用黑幣按牲幣同色但社稷各半不同牲也故云皆也

用甲郊特牲云日用甲日之始也按周初未制禮之時猶用戊故召語云戊午乃社於新邑祭日

之晨王及尸皆服絺冕司服云祭社稷五祀則絺冕知有尸者鳧鷖詩所謂公尸樂

則大司樂云奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇太簇陽聲第二

者應鍾為之合地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血祭祭社稷次則禮神

以玉時尸前薦爛肉及脯醢籩豆郊特牲云三獻爛王則酌大

壘中酒以獻尸大壘瓦壘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簇等樂一終尸

食訖賓長酌醑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白虎通云王者諸侯必有柴社者何示有

存亡也明為善者得之為惡者失之春亳社有所祈求秋公羊傳云亡國之社掩其上柴其下

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

之社則為之尸鄭元注刑官為尸略之也春官喪祝職云掌勝國邑之社稷祝號以祭祀禱祀焉○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

通典

卷一百一十五

禮五

十

北墉下答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綽而行事王肅云勾龍周棄竝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日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於社云責上公耳若勾龍周棄爲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綽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
或曰枌榆鄉名高帝里社

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社配以夏禹而未立官稷至此始立之稷種穀樹楮

也其子類穀徐州牧蒧貢五色土一斗○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

壇蔡邕獨斷曰天子大社封諸侯者皆取土苞白茅授

王者得茅土其他功臣以戶數租入為節不受茅土立社無屋有牆門而已必受霜露風雨

通典卷五禮五三

二月八月及臘一歲三祠皆太宰具使有司祠漢儀使

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

氏及魏初皆立一社一稷至景初之時更立太社太稷晁謂漢

又特立帝社云禮記祭法云王為羣姓立社曰大社言

為羣姓下及士庶皆使立社非自立今並立二社二神

二位同時俱祭於事為重於禮為黷宜省除一社以從

舊典劉喜難曰祭法為羣姓立社若如晁議當言王使

不得言為下云王為羣姓立七祀諸侯自立為五祀若

是使羣姓私立何得逾於諸侯而祭七祀乎節為羣姓

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

一神二位以為煩黷耶尉等祭祀

但稱名不稱臣每有事須告皆違祝史○晉武帝太康九年詔曰社實一

神其并社之祀車騎司馬傅咸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人以穀為本為百姓立社而

祈報焉事異體殊此社之所以有二武帝引景侯王肅

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

景侯解曰今之里社是太社天子為人而祀故稱天子

社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨夫以羣姓之眾

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間之社不稱太

矣若復不立之京都當安所立乎前被救尚書召詰云

社於新邑唯一太牢不立二社之明義也郊特牲曰社

稷太牢必據一太牢不立二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

有之存之有義除之無據周禮封人掌設社壇無稷字

今帝社無稷蓋出於此然國主社稷周禮王祭社稷則

緝寃此王社有稷之文也封人設社壇無稷字說者以

為約文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷

通典

卷四十五

禮五

三

禹貢唯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著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眾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

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特牲社祭土而主陰氣也君南向於北

壙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古祭社北而設位齊官南向明矣近代

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諱

-5 140 40 955" data-label="Text">

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齊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答陽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限南向皇帝奠幣東西向故知壇墀無繫於陰陽設位寧拘於南北羣神小祠類皆向南面薦享之時北向行禮蓋欲申靈祇之尊表求幽之理議與終之相難凡三往反有司議治禮無的然明據終之議乃行也

○梁社稷在大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創有太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每

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別二十五家爲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公賓議郊特牲云社者神地之道國主社稷實爲重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲禮爲輕未且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職祭社稷無親牽牲之文謂宜以太常省牲廩犧司牽牲太祝令贊牲帝雖以太祝贊牲爲疑又以司農省牲於理似傷廩犧吏執紉卽至大事誠卑議以太常丞牽牲餘依山賓議於是遂定

通典

卷五

禮五

高

同初又加官稷并前爲五壇○陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯稅以敦稻以牟黃梁以簠白梁以簋黍以瑚粢以瓊其饒本之齊制敦音對○後魏天興二

年置太社太稷帝社於宗廟之右爲方壇四陛以二月

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秋元

辰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竝立

於含光門之右仲春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
姓亦各爲社○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
太后天授三年九月爲社至長安四年三月制社依舊
用八月神龍元年改先農壇爲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祝欽
明與禮
官等奏經典並無先農之文永徽年中猶名籍田垂拱
以後改爲先農然先農與社本是一神其先農壇請改
爲帝社以應王社之義其祭先農改爲帝社仍
請準令用孟春吉亥祀后土以句龍配制從之又其年
五月詔於東都肆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爲社主用石又按後

通典

卷五

禮五

五

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準
五數長五尺準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

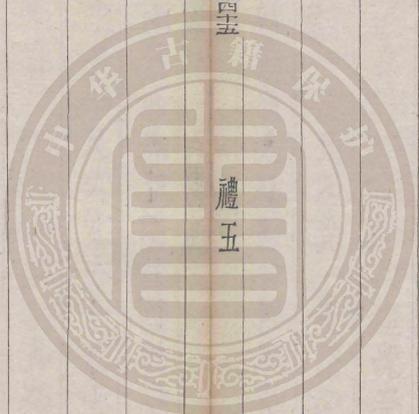
用黃土徧覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數尺飾以黃土則是覆被之道有所不及既乖舊制請準古改造於是以方色飾壇之四面及四陞其上則以黃土覆之天寶三載二月詔社稷列爲中祀頗紊大猷自今已後社稷升爲大祀大歷六年十一月敕中祀並用少牢至貞元五年九月國子祭酒包佺奏請社稷復依正禮用太牢詔從之

通典

卷四十五

禮五

六

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮六 吉五

山川 黃帝 虞 周 秦 漢 後漢 魏 宋 梁 後魏 後周 隋 大唐

黃帝祭於山川與為多焉 與比也 比吉祭祀 山川黃帝最多 ○虞氏秩

於山川徧於羣神 秩序也 以次序而祭之 五岳視三公 四瀆視諸侯 ○周制四

坎壇祭四方 四方即謂山林川谷 邱陵之神 祭山林邱陵於壇 川谷於坎 則每方各為壇為坎

以血祭祭五岳 陰祀自血 起貴氣臭 以埋沈祭 山林川澤 祭山林

澤曰沈各順一 茂凡四祭一者謂迎氣時 二者郊天時 其性之含藏

三者大雩時 四者大蜡時 皆因以祭之 禮神之玉兩珪

通典 卷四十六 禮六 一

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 凡四用蜃 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 畫虎 雖謂宗彝

其衣三章 裳二章 凡五也 史記云 周樂奏姑洗歌 南呂公祀 太山以召公為尸 是有尸也

舞大韶以祀四望 姑洗 陽聲 第三者 南呂為之 合四望 五岳 四鎮 四瀆 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 觀禮云 祭山升祭川曰浮 沈也 爾雅云 祭山曰度 懸祭川曰浮 沈也

度音久 委反 次薦豆 簋及爛肉為朝踐 故大祭用腥 則次祀用爛也 爛謂沈肉於

湯也 故鄭云 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山川鬼神

可得而序於是自崑以東名山大川祠崑即今之陝郡二崑曰太

室太室嵩高也恆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互同音涸疑也春解秋凝冬塞先代

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

自華以西名山七曰華山薄山薄山襄山也說者云在河東一曰在潼關花十

餘里而此云自華以西者今則闕鄉嶽山岐山吳山鴻

之南山連延西出並得華山之名

冢瀆山蜀山之嶠也周禮職方氏雍州其山曰嶽爾雅云河西曰嶽說者咸云嶽即吳嶽

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

通典 卷四 禮六 二

岐山今之岐山縣也岐山兩岐故俗呼為箭澗嶺吳山

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即今之馮

雍有鴻冢岷在隴漢道也

翊郡朝沔祠漢中沔漢水之上名也湫泉祠朝那湫在安定

郡界清微可愛不容穢濁或有暄汗輒興雲雨土俗充

早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

祭其河加有嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一

乘驪駒四灞澆豐滂涇渭長水皆在大山川數以近咸

陽盡得比山川祠而無諸加謂加車及驪駒之屬○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制曰山

川神祇有不舉者爲不敬今恐山川百神固典禮武帝者尙未盡秩其議增修羣祀宜享祀者以祈豐年

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莫祭霍山殿中

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爲壇兆時不用

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

通典

卷四六

禮六

三

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恆山

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

冀州鎮霍山竝就山立祠祀

四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南竝近海立祠

及四瀆竝取側近巫一人主知灑掃竝令多植松柏○

大唐武德貞觀之制五岳四鎮四海四瀆年別一祭各

以五郊迎氣日祭之東岳岱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恆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爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五載封中岳神爲中天王南岳神爲司天王北岳神爲安天王六載河瀆封爲靈源公濟瀆封爲清泉公江瀆封爲廣源公淮瀆封爲長源公會稽山爲永興公岳山爲成德公霍山爲應聖公醫巫閭山爲廣寧公八載閏六月封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸岳外竝宣封公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲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

通典

卷四

禮六

四

武德二年十月上親祀華岳舊儀岳瀆以上視版御

署說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準唐禮祭五岳四瀆皆稱嗣天子視版皆進署切以舜典五岳視三公四瀆視諸侯則不合稱嗣天子及親署其視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其神版竝合御署至上元元年中祠小祠一切權停自後因循不

請御署其視馭欲至享祭日所司準程先取署附驛發遣救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敕五岳各置真君祠一所

籍田 周 梁 後魏 後漢 魏 隋 晉 東晉 宋 齊

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

天下使誘農田春秋傳曰郊而後耕遂籍人力以成歲功故謂之帝籍天子田千畝於南郊諸侯百畝謂借於

東冕而朱紘躬秉耒天子三推 推發也諸侯三公冕而

九推 諸侯 以事天地山川社稷先古 先古 以為醴酪粢盛於

通典 卷六 禮六 五

是乎取之 敬之內宰詔后帥六宮之人生種槿之種以

獻於王使後宮藏種而又生之 太常條穀種黍稷種槿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

徒早也種晚也先種後熟謂之種後種先熟謂之種

甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之 其屬庶人也耨

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

案黍稷也盛 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 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

親耕爲天下先昭帝幼卽位耕於鉤盾弄田鉤盾宦者近畧故往

試耕爲戲弄 ○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耨

訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕 ○魏氏天

自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

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

爲北千畝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禘冕祭社稷五兆則締冕以此不爲無親祭之義 ○宋文帝元嘉二

十一年將親耕時史學生山謙之以科薦集其儀因自奏聞詔言酌斟衆條造定圖注 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

之人出種陸之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祠

通典 卷六 禮六 六

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灑種卽稷禮畢乃
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
王儉以爲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

通典

卷五

禮六

七

丁亥用薦歲事於皇祖鄭以爲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
物而雜陽閏種也且亥旣水辰
含有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禱享侍中奉耒耜載於象

輅以隨木輅之後禮云親載耒耜借於參保
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

籍於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小豆黑
稌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陛三壝四門又為大

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享祭訖親耕○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

神倉以擬粢盛穰稟以餉犧牲○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蠶
耜者所以順於春氣且朕見在少陽之墟田於東郊蓋

通典 卷之四 禮六 八

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

籍田而祈社稷是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

進耕五十餘步盡壟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外命婦始蠶於北郊以

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

爲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

季春吉巳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

使人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，禁原蠶。原，再也。天文。主山林之官也。辰爲馬蠶與。

馬同氣物莫能兩。大禁原蠶爲傷馬。

○漢皇后蠶於東郊

其儀春桑生皇。后親桑於苑中。蠶室養蠶千薄以上。祀以中牢羊豕祭蠶神曰苑。蘇婦人。商氏公主。凡二神。羣臣妾從桑還獻於繭館。皆賜從。

桑者絲。皇后自行。蘇音俞。

○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關

音翁

戰洛陽令奉引千乘萬

通典

卷四

禮六

九

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。令丞諳天下官。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

一丈方二丈四出陛陞廣五尺在皇后采桑壇東南帷

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

騄

音貴

馬女尙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采三條諸妃公主各采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卽御座公主以下乃

通典

卷六

禮六

十

就位設享宴賜絹各有差○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兆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采五條展衣祿衣者九條以授
蠶母還蠶室切之授世婦灑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七婦宮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

通典

卷之四

禮六

十一

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采三條反鉤命婦
各依班采五條九條止世婦於蠶母受切桑灑訖皇后
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

通典卷第四十七

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮七 吉六

天子宗廟 唐虞夏殷周漢後漢

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

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

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 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

通典 卷七 禮七

與二昭 商書云七世之廟可以觀德王制

二穆也 ○殷制七廟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 庫門

二昭二穆 ○周制小宗伯掌建國之神位左宗廟 庫門

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 王皇皆君也祖始也名先人以君明始者所

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 太祖 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

毀不在七廟之數其禮與太祖同則文武之廟是 按元注王

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文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享嘗非禮意也祭法又曰王下祭殤五嫡子嫡孫此為下祭五代來孫則無親之孫也而上祭何不及無親之祖乎馬昭非王曰喪服小記王者立四廟王制曰天子七廟是則立廟之正以為親限不過四也親盡為限不過四也親盡之外有大功德可祖宗者也親盡為限七無其人則少故夏氏無太祖則五般人祖契而宗湯則六周尊后稷文武則七禮器周旅酬六尸發鬯周則七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

通典

卷七

禮七

二

言遠廟自非文武親外無不毀者孔眺曰夫無功德則以親遠近為名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疏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

高帝崩孝惠卽位令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝
太后長樂宮及閒往數音蹕煩人作複道武庫南通奏

曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出遊高廟謂從高帝陵寢

出衣冠游於高廟每一月爲子孫奈何乘宗廟道上行

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爲原廟原重也先有廟今更立之故云重也渭北

衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟又尊帝

廟爲太祖廟景帝尊孝文廟爲太宗廟所常幸郡國各

立太祖太宗廟至宣帝太始二年復尊孝武廟爲世宗

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卽史皇孫也并爲百七十六又園中

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閏加一祠與此共二十五祠也便殿歲四祠又

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一

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

卒不在數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

唯聖人爲能享帝孝子爲能享親立廟京師之居射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爲宗廟在郡國宜勿復修奏可以高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗孝景皇帝爲昭孝武皇帝爲穆孝昭皇帝與孝宣帝俱爲昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上

廟主宜瘞園孝惠帝爲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爲太祖繼太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷祭言一禘一祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也祭法曰王者禘其祖所自出以其祖配之而立四廟立親廟四門內不敢遠親也臣愚以爲高皇帝受命定天下宜爲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

通典

卷七

禮七

四

皇考於元帝爲祖也大司馬許嘉等以爲孝文皇帝除誹謗去肉刑射節儉宜爲太宗之廟諫議大夫更始等以爲皇考廟上序於昭穆非正禮宜毀帝乃下詔曰高皇帝爲漢太祖孝文皇帝爲太宗代代承祀傳之無窮孝宣皇帝爲孝昭皇帝後於義一體代代承祀傳之無窮禮帝與祖俱爲昭孝宣於昭爲從孫故云一體也孝景皇帝廟及皇考廟皆親盡其正禮儀元成等又奏以高皇帝爲太祖文爲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玉祖穆廟六曰濟南伯王尊祖昭廟七曰元城孺王尊禰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爲銅薄楹飾以金銀雕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洛陽高帝爲

太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊三年正月立親廟

洛陽祀父南頓君以上至春陵節侯節侯名買買生鬱林太守外生鉅

鹿都尉回回生南頓時寇賊未平祀儀未設至十九年

議立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之子事大宗奉其

私親今親廟四孝宣皇帝以孫後祖為父立廟於奉明

曰皇考廟獨羣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禘祭高廟其成哀平且祠祭長

安故高廟其南陽春陵茂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惟孝宣帝有功德

不得祖天子凡臨祭宗廟皆為侍祠

其上尊號曰中宗於是洛陽高廟四時加祭孝宣孝元

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

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

禘之時俱就陳祭毀廟之主而已謂之殿太祖東面惠

文武元帝為昭景宣帝為穆惠景昭三帝非殿祭時不

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倫不復

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

通典

卷七

禮七

五

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傷沖質少帝追尊后三陵安帝

祖妣宋貴人曰敬隱皇后皇妣左氏曰孝德皇后順帝追尊皇妣李氏恭愍皇后凡牲用十八

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祧祧猶四時祭之二世為壇三世為墀四世為鬼祫乃祭之有禱

亦祭之禘於始祖之廟禱則迎主出陳於壇墀而祭之事說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

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卽世輒立一廟不止於七不

列昭穆不定迭毀孝文帝時丞相匡衡御史大夫貢禹

始建大議請依典禮孝文帝時丞相匡衡御史大夫貢禹

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

受命中興廟稱世祖孝明帝聖德聰明政參文宣廟稱

顯宗孝章帝至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗北方前代

得禮之宜自此以下政事多變權移臣下嗣帝殷勤各

欲褒崇至親而臣下懦弱莫敢執夏候之直今聖朝遵

古復禮以求厥中誠合事宜元帝世在第八光武世在

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號皆宜省去五年而再殷祭禘

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

七帝○魏文帝受禪追尊大父曰大皇帝諱嵩後漢太尉大長秋曹

通典 卷七 禮七 六

瞻養子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無廟則祭於寢帝者行之非禮

甚矣明帝太和三年又追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳

氏曰高皇后並在艸廟之所祠則文帝之高祖處士沛

譙人曹萌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

通典卷七禮七

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

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闕也於建業

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

司奏置七廟帝重後用魏廟追祭征西將軍名鈞字章其勞役權立一廟

郡府君鈞之子名景章郡太守字公度穎川府君景之

子名穎川太京兆府君雋之子名防京兆與宣帝景帝文

帝為三昭三穆羣臣奏曰上古清廟一宮尊遠神祇遠

遠述上世拾七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其禮據王肅說廟制於中門外之左

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

毀太常博士孫統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準

至魏明帝則別立

平原主廟晉六年廟陷當改修創羣臣議奏曰古者七

又異觀也禮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穎川府君位

七室其實五代蓋從刁協雖議以兄弟為代數故也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穎川於昭
穆之位以同惠帝嗣武故事而惠懷愍三帝元帝崩則
章郡復遷自從春秋尊卑之義在廟不替也至明帝崩而穎川又
遷猶卜室也於時續廣太廟故三遷主竝還西儲名之

通典 卷八 禮七 八

曰祧以準遠廟成帝咸康五年始作武悼皇后神主祔廟配享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竝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

通典

卷四十七

禮七

九

又遷如穆帝之世四祧故事○宋武帝卽尊位祠七代

為七廟永初追尊皇考

晉陵郡功曹翹卽武帝父晉陵本郡

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竝祔章太后廟○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臧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

婦人若依鄭元之說廟有親稱妻者言齊豈或濫享且闕宮之德用七非數楊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廟齊登則昭穆之數何繼斯故禮官所宜詳也

武帝受禪遷神主於太廟爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝丹陽尹皇妣爲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爲

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

嘉中徙神主耐於梁之小廟改曰國廟祭用天子儀○

後魏之先居於漠北鑿石爲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茂一

通典

卷七

禮七

十

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

廟時羣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爲親拜之儀制可十五

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

有創業之功太祖有開拓之德宜爲祖宗百代不遷而

遠祖平文功未多於昭成然廟號爲太祖道武建業之

勳高於平文廟號爲烈祖比較似爲未允朕今奉尊道

武爲太祖顯祖爲二祧餘皆以次而遷平文旣遷廟唯

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沒於

地爲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

竝送京師以供廟享其白登山雞鳴山廟唯遣有司行

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爲而興昭穆

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爲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敕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

墉之儀一準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竝同廟而別室旣而遷神主於太廟文襄文宣竝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爲德皇帝名肱生泰父文王爲文皇帝廟號太祖師

周國公名泰擬祖以上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置

二穆爲五焉明帝崩廟號代宗武帝崩廟號高祖竝爲祧廟不毀○隋文帝受命遺兼太保宇文善奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫回家人禮追尊號爲武元皇帝大司空名忠皇妣爲元明皇后迎神歸於京師改立左

通典

卷四七

禮七

三

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準周文武二祧與始祖而三餘竝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祧祧皆食於太祖皇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羣主異室自此以來因循不變今請立七廟詔可旣

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準議別立高祖之廟屬有行役復寢○大唐武德元年追

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竝云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尙書咸有一德曰七世之廟可以觀德至於部卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞喜于竇之徒商較今古咸以爲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

通典

卷四七

禮七

三

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

爲六室太宗崩遷弘農府君神主於夾室太宗神主祔

太廟高宗崩神主祔太廟又遷宣皇帝神主於夾室獻

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

博士周琮請立七廟其皇家太廟請

滅爲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琮別引浮儀廣述異文直崇權議不依常度其崇先廟今同諸侯之數國家宗廟不可移變太后遂止既革命稱

帝改大唐京太廟爲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爲七

室祀武氏七代神主及改京崇先廟爲崇尊廟其享祀

如太廟之儀仍改太廟署爲清廟臺加官員崇其班秩

神龍元年改享德廟依舊爲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爲太祖廟崇六

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

通典

卷七

禮七

五

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敕七室以

下依舊號尊崇續又奉敕既立七廟須尊崇始祖速令

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勳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搆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浸遠方復立之實恐景皇失職而震怒武昭虛位而不答非社稷之福也請準敕加大廟爲七室享宣皇帝

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準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

通典

卷四七

禮七

六

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尙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爲太祖依劉承慶尊崇六室制從之三年改武氏崇尊廟爲崇恩廟依天授時享祭其廟齋郎將用五品子後却止

時武

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準崇恩浮曰崇恩爲太廟之臣以臣準君猶爲僭逆以君準臣
天下疑懼乃止 獻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開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獻宗太廟九室也

中宗獻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條奏宗廟之

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

通典

卷四七

禮七

七

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麩粦汗罇杯飲則有元酒之

奠施及後王禮物漸備作爲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成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簋簠樽壘實皆周人之時饌也其用通於醯享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

通典

卷七

禮七

六

割鮮擇美薦而後食盡誠敬也若此至矣復何加焉但當申敕祭如神在毋或簡怠增勛虔誠其進珍羞或時鮮美考諸祠典有所漏略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登登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

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爲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準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章條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

通典

卷之七

禮七

七

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爲貴著自禮經臍骨之儀蓋昔賢之尙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爲允自今以後每親告獻太清太微宮改爲朝獻有司行事爲薦獻親告享廟改爲朝享有司行事爲薦享親巡陵改爲朝拜有司行事爲拜陵應緣諸事告宗廟者並改爲奏其郊天后土及諸祝文云敢昭告者並改爲敢昭薦

乾封元年詔曰仰惟

宗廟至敬虔誠禱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盥盥登鉞各宜別
奠其惟牢饌竝依恆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
準此

后妃廟周 魏 東晉 宋 齊 梁 大唐

周祭先妣之廟

姜嫄履大人迹感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷爲始祖而姜

嫄無所配是以特立廟祭之謂之闕宮闕神之

四時薦禘禘與七廟皆祭樂奏

夷則舞大濩

夷則陽聲次五小呂爲之合

○魏文思后依周姜嫄廟

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

時三公又奏曰自古用人旣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

通典

卷五

禮七

七

世妃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 太和元年二月

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爲之改容以太牢告廟

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 ○東晉元

帝初爲晉王妃虞氏先亡王導與賀循書諭虞廟 元帝爲琅

琊王納虞氏爲妃永嘉中亡帝爲晉王追諡爲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爲父故於

昭穆之敘便居成帝之位而遷成帝之主於長安高廟

今聖上於惠帝爲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載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準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羣昭羣穆成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

通典 卷七 禮七

祭其義又無取於禘合食之文謂不宜與太廟同殷祭之禮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禘既行

有周魏晉從享式範無替宜述附前典以宣情敬博士王夔

之議按禘祫小廟禮無正文求之情例如有可准推尋

禘之為名雖在合食而祭典之重此為大夫以孝享親

尊愛周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詹以禘故而祭之也

是以魏之文思晉之宣后雖不並序於太廟而猶均禘

於姜姬其意如此又徐邈所引四塲不禘就而祭之以

為別享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

禮王親執奠爵有故三卿行事時有司又奏言新安王服宣貴妃齊衰周十二

月練十三月縞十五月禫心喪三年未詳宣貴妃立廟在何時入廟之日當先有耐爲但卽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革服於元嘉苦經變除申主之哲聖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明帝太始二年昭太后崩有司奏太可縗音七絹反

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博士王略等奏昭皇太后正位母儀尊號

允著耐廟之禮宜備彝典則恩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祭太后廟虞

鯨議以爲春秋之義庶母雖各同宗號而實異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

使有司行其禮又婦人無常秩各以夫爲定夫亡以子

爲次昭皇太后卽正位於前宣太后追尊在後以次序

而言宜躋祔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

武皇帝昭皇太后竝無明文禮官議曰今上旣纂嗣文

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

宗孝宗顯宗烈宗肅宗並是晉帝之伯今朝明準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閱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

○梁武帝立小廟太祖太夫人廟也皇帝每御啟引

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七大兄以司馬珣之爲國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳云公子之重視大夫

通典 卷七 禮七 三

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

準大夫祭用士禮按會稽王嗣子卽簡文帝長子博士沈寂等議會稽王嗣子旣以疾廢當

降從之公子則皆如大夫牲用少牢宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣之身

江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後丞嘗之祀稱皇帝有命命某繼嗣博士沈寂議皇子依如大

夫禮應立後宜先告權爲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裨冕告

於廟旣葬嗣子生祝告於廟明夫宗廟者神靈之所宅是以存亡吉凶先告於廟古今不革之制三代不易

之典豈有興滅繼絕傳祀百代而誣亡者之靈滅告生之義耶絲情依禮謂宜先告於靈後迎繼嗣之身庾蔚

之謂嗣子以無子不廟合有嗣乃立廟○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竝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旣開封建之典別子爲祖非無大小之宗其四陵廟等應須祭祀者竝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竝前皇嫡允

通典

卷七

禮七

七

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竝位非七代置在一時斯竝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諡號旣崇官吏有典

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栢豈非睦親繼絕悼往推恩者歟况漢置屍園晉循虞祀書稱咸秩禮紀百神紛綸葳蕤可略言矣隱太子等竝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二十二年七月敕贈太子頃年官爲立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安烝嘗之時子孫不及若專令官祭是以疏閔親遂此爲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饗俎之禮同太廟一室之儀

通典卷第四十八

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮八 吉七

諸侯大夫士宗廟

庶人祭寢附。周 後漢 晉 宋 後魏 東魏 北齊

大唐

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各先人以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太祖別子始爵者亦然

曰考廟

通典

卷八

禮八

王考廟皇考廟享嘗乃止

王肅曰大夫無祖考廟唯別子為宗者有祖考廟然有祖

考廟者無王考廟也祭法云大夫三廟一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

者亦鬼其百代不禘祫無主耳

適士二廟曰考廟王考廟享嘗乃止

士官師一廟曰考廟

王肅曰官師中下士也

將祭主人各服其服

筮於廟門外

五等諸侯皆服元冠二王後及方伯為公者與魯侯於周公廟服袞冕大夫以朝服

士以元冠元端也

日用丁巳

內事用柔日必丁巳者取其命名自丁寧自變改皆以為敬謹也必

先誼此日明

筮旬有一日

旬十日也以先月下句曰來之筮來月上句之已

曰來

月丁亥用薦歲事

丁者未必遇亥也宜舉一日以言之則已亥辛亥亦用之苟有亥焉可矣

既得日吉乃官戒宗人命滌宰命為酒宿戒尸

先宿尸者重所

用又

明日朝服筮尸吉乃遂宿尸祝儻

筮吉又遂宿尸重尸也祝為儻

者尸神象也

明日主人朝服卽廟門外東方位南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備

乃退

剗擊皆殺也此既省告備乃殺

雍爨在門東南北上

特牲饋食禮陳鼎於門外

北面於南實獸腊牲在其西北首東足宗人視牲告充雍人作豕崔靈思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

視饋爨於土禮主婦

西堂下享於門外東方罇

司馬升羊右胙

胙十一體腸胃祭肺各三

於戶東實籩豆於房中舉肺一升上也脾不升近竅賤也此據大夫也若諸侯則太宰士則特牲胙音判

士升豕如升

儀雍人掄膚九實於一鼎

掄擇也膚負革肉也擇之取美司士又升魚

腊司宮罇兩瓝

武於戶間有元酒小祝設絜匝

於

西階東

將盥

主人朝服立於阼階司宮設筵於奧祝設

通典

卷八

禮八

二

几於筵上右之

布神座也室中西南隅謂之奧

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

將納祭也祝先接神也土禮則主婦宗人

宗婦升實籩豆等

主婦被髮

他計反

衣侈袂薦自東房

土禮主婦纒笄宵衣

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

皆拜安尸尸不言答拜遂坐

拜之使安坐也尸自此答拜遂坐而卒食

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命工祝承致

多福無疆於汝孝孫來汝孝孫使汝受祿於天宜稼於田眉壽萬年主人再拜稽首受黍

嘗之納諸內嘗之者重之至也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尸謾主

人降設起也謾音所六反祝先尸從遂出於廟門事尸之禮訖於廟門崔靈恩云

二王後各得行其先王之禮尸各服其君之服尸君夫人入皆作樂殷人先樂降神後酌鬱鬱以獻尸方伯之

祭同服冕行九獻之法不得同二王後食前六獻食後

三當食前四至醕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

通典 卷四十一 禮八 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啟其毛血以授

祝祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主在酉東

面取胙膾燎於鑪炭以詔神於室夫人酌盞齊以獻尸

為三獻至薦熟時炭以羹告設饌於堂後迎尸於奧君

拜委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

廟死曰鬼鄭元曰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國之用凡家造祭器為先犧賦為次

養器為後大夫稱家始造事也犧賦以稅出牲無田祿者不設祭器有田

祿者先為祭服祭器可假祭服宜自有成廟則鬯之其禮祝宗人

宰夫雍人皆爵弁純衣廟新成必鬯尊而神之也宗人先請於君日日請命以鬯某廟

君諾之雍人拭羊宗人視之宰夫北面於碑南東上東乃行

者宰夫也宰夫
攝主也拭靜也
雍人舉羊升屋自中中屋南面剖羊血

流於前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其卍如志反

皆於屋下割雞門當門夾室中室自由也卍謂將欲割

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

面有司宰夫既事宗人告事畢乃皆退告者告反命於

君曰釁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釁釁屋者交神

明之道也言路寢者生人所居不釁者不親也考之者

是焉設盛食以落之耳晉獻文子成室諸大夫發

凡宗廟之器其名者成則釁之以緦豚宗廟盟器凡

宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腍肥羊曰柔

毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭

彘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醯

玉曰嘉玉幣曰量幣此皆號牲物者異於人用也元頭

之餘也尹正也彘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醯辨九拜一

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

言吉者此般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
之振動音勵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

奇謂一拜也。褻讀爲報。報拜再拜是也。鄭司農云：褻拜今時持節拜是也。肅拜但俯下手。今時搢是也。介者不拜。故曰爲事故。敢肅使者。鄭元謂振動戰慄變動之拜。書曰：土動色變。一拜答。臣下拜再拜。拜神與尸也。搢音於志。○後漢帝封曹操爲魏公。依諸侯禮立五廟於鄴。

後進爵爲王。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。暫以廳事爲祭室。須立廟如制備。又張祖高問謝

沈曰：諸侯祭五廟。先諷日卜吉而行事。爲祭五廟。諸畢

耶。接儀視殺延尸。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。乃闕季氏逮閭。繼之以燭。雖有強力之容。肅敬之

心。皆倦怠也。子告爲宰。與祭室事。交乎戶堂。事交乎階

通典 卷第八 禮八 五

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。首時者四時之初月。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。范注：祀禮云：凡夫婦者皆

同席。貴賤同也。兄牲大夫少牢。士以特豕。祭前之夕及

腊。鼎陳於門外。主人卽位。西面。宗人袒告。充主人視殺

於門外。主婦視饁於西堂下。設洗於阼階。東南酒醴。甌

於房。戶牲皆體解。肩臂肱三骨屬。肱肩次臂。臂次肱。膊

本膊。次體。體次膊。脊以前爲正。脅旁中爲正。用人尙右。

胖。俎以骨爲主。貴者取貴骨。羊一俎。十一體。舉肺一祭。肺三豕。一俎。十一體。舉肺一祭。肺三。腊大夫全鹿。一俎。

魚一俎。麇。黃白黑四物。已廢。今之俱出。稻麥羞代之。此

朝事之饗大夫有之殿脩大夫賓尸主婦薦之糗餌粉
資四物羞籩醢食糗食羞豆也自糗以下六物少牢主
入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衆主人以肝主婦以肉謂之
燔燂酒行禮祭主婦視饋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醴音古白反
孺音奴到
反醴音海 平明設几筵東面爲神位進食乃祝祝乃酌

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 凡獻皆有衆主人
以肝主婦以肉 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饋饌于室中西北隅以

如祭餽畢酌醕一周止佐徹神饋饌于室中西北隅以
爲馱祭 孝子不知神之所在
改置於北庶幾見享 既設閉牖戶 以爲
幽暗 宗人告

通典 卷八 禮八 六

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爲上有薦新在四時仲

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
卿光祿大夫諸秩中二千石者當之古之大

夫亞於六卿今之五營校尉郡守諸侯二千石者當之
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
人六品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 又不及飯菽飲水皆是致敬無害

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

子當以始封之君爲太祖自代不遷或謂之祧其非始封親盡則遷其冲幼紹位未逾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曾祖父侍御史得人特進恭侯廟不答父爲士子爲諸侯尸以士服祭以諸侯之禮御史雖爲士應自入恭侯廟也邵戡議桓宣武公立廟云禮父爲士子爲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

通典

卷八

禮八

七

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○宋劉裕初受晉命爲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竝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爲不遷之祖若以功業

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爲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之殷鑑也禮緯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準相國之廟以造一室實

通典

卷八

禮八

八

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共內院牆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牆竝用楮堊廟東門道南置齋坊道北置二坊西爲典祀廨竝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準據今廟宜開四門○北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆

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禩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文士護天寶十年正月赦文天子七廟諸侯五

通典

卷八

禮八

九

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

天子皇后諸侯神主周

漢

晉

大唐

五經異義曰主者神象也孝子旣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尙質故不相變旣練易之遂藏於廟以爲祭主凡虞主用桑

桑猶喪也公羊

傳曰旣虞而作主至祔奉而祔於祖廟左傳於祔始作之至練則祔練主夏后氏以松殷

人以柏周人以栗

白虎通曰魯哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松所以自疎動殷人以柏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

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君者謂諸侯以上不逮於卿大夫 烝嘗祔於廟新主既寢則宗廟四時常祀自如舊三年禮畢大禘乃皆同於吉也 主之制四方穿中央達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

通典

卷八

禮八

十

上頂徑一寸八分四廂各刻一寸二分上下四方通孔

徑九分元漆櫝元漆跌其櫝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

漆題諡號於背

卿大夫士神主及題版

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

束帛依神士結茅為菴

菴則牛反慎據春秋左氏傳曰衛孔悝反祔於西圖祔石主也

言大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菴鄭志張逸問許氏異義駁衛孔悝之反祔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子而鄭祖厲王皆時君之錫也 ○晉劉氏問蔡謨云

時人祠有版版為用當主為是神坐之榜題謨答今代有祠版木乃始禮之奉廟主也主亦有題今版書名號

亦是題主之意安昌公荀氏祠制神版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人理刮拭之

徐邈云左傳稱孔悝反祀又公羊大夫問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

但憑祭必有尸想像乎存此皆自天子及士並有亦禮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

通典 卷八 禮八

經傳未見大夫士無主之義有者為長 ○後魏孝明帝孝昌中清河王懌

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竝同其

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諸求情理實所

未安宜通為主以銘神位

諸藏神主及題版制 追加易主附。周 魏 東 晉 大 唐

周制公羊說主藏太廟室西壁中以備火災 西方長老

也春秋左氏傳疏曰主祀於宗廟言宗廟在祀室所以藏神主 ○魏代或問高堂隆曰

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集志四時祭各於其廟中神位奧西牆下東嚮諸侯廟木主在尸之南爲在尸上也東嚮以南爲上 ○東晉尙

書符間太常賀循太廟制度南向七室北向陰室復有

七帝后應共處七室坎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坎中去地六尺一

寸當祠則設座於坎下禮天子達嚮者嬪也謂夾戶之

窗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擘虞

決疑云廟主藏於戶之外西墉之中有石函名曰宗祏

通典卷八禮八三

函中筒又琅琊王妃敬后前薨而王後纂統追加諡號

以盛主改神主訪賀循云琅琊典祠令孫文立議使者奉主及

冊命詣中閣中人受取人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

曰崇諡敬后官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

冊諡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

藏處尙書郎徐禪議禮去祧爲壇爲墀歲禘則祭之今

四祖遷主可藏之石室有禱則祭壇墀又遣禪至會稽

訪處士虞喜曰漢代章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諡於太廟八室刁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版藏以帛囊白縑裏盛如婚禮囊版版與囊合於竹箱中以帛緘之檢封曰祭版○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章元成以爲毀主瘞埋萬國宗享有所從來一朝埋藏事不允

通典

卷八

禮八

三

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準量去祧之外猶有壇墀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參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

晉太常華恆被符宗廟宜時有定處恆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
前太常賀循等竝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準之前議知以
七爲正不限之七室故雖有兄弟旁及至禘祫不越昭
穆則章郡穎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宣皇帝得
正始祖之位惠懷二帝不替而昭穆不闕於禮爲安驪

通典

卷八

禮八

五

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準於祖禰然非繼
體之數也按太常恆所上欲還章郡穎川以全七代愚
謂是恆又求京兆以上三代在廟之西廂臣竊不安溫
嶠爲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
爲父與兄弟之不可一耳接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

唯慮廟窄更思安處宜令得竝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卽父也此爲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爲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爲一代何嫌二代之中重四君耶今廟尙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傅純議云議者旣欲據傳疑文又欲安之陰室據傳則所代爲禘陰室非禘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温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温嶠議今兄弟同代已有七帝若以一帝爲一代則當不得祭於禘乃不及庶人之祭也夫兄弟同代於恩旣順於義無不至於廟室已滿大行皇帝神主當登正室又不

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斂羣廟之主於祖廟尋文求旨蓋亦同時既出坎而不殊謂可同時告奠莫訖次引大駕鹵簿列於外左右侍衛各從神輿不復待一主人室迎一主也其陪位者每神輿出輒遙拜致敬遷引既畢乃辭退特遷主

通典

卷八

禮八

六

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逸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逸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特牲又禮盛主以簞筭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

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

焉然後就舍以脯醢醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階閭乃出蓋貴命也

立尸義 夏 殷 周

尸神象也祭所以有尸者鬼神無形因尸以節醉飽孝

子之心也夏氏立尸而卒祭夏禮尸有殷坐尸無事周事乃坐禮八 七

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

爵不受旅言無益曾子問曰祭必有尸乎言無益若厭祭亦可

乎厭時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即也

父北面而事之所以明子事父之道子行猶子列也祭祖則用孫列者取

於同姓之嫡孫也天子諸侯之祭朝士延尸於外尸是以有北面事尸之禮君子抱孫不抱

子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸也以孫與子昭穆

同為君尸者大夫士見則下之君知所以為尸者則自

下之尊尸也下事也國君或時幼小尸必式也禮之乘必不盡識羣臣有以告者乃下也

以几尊者慎也君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於

臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟中則

全於臣全於子是故不出者明君臣之義不迎尸者欲全其尊也尸

神象也鬼神之尊在廟中入君之尊出廟門則伸也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祔從於夫同

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曠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

升自阼階仰視榱桷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

通典 卷八 禮八

天

四方百物其三爲天地其四爲社稷山川其五爲七祀
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爲尸是三公之類也又
秋官職祭亡國之社以士師爲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

通典

卷四

禮八

七

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爲尸祭之宴好敬之如夫妻事之如父母敬損風化黷亂清禮據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爲尸以祭之今柳道州人每祭祀迎同姓丈夫婦人伴神以享亦爲尸之遺法有以知古之中華則夷狄同也

