

通

典

七

山川

藉田

先蠶

山川

黃帝 虞周 秦漢 後漢 魏 宋 梁 後魏 後周 清 大曆

黃帝祭於山川與為多焉與比也此吉祭祀山川黃帝最多虞氏秩于山川徧于群神

周制四坎壇祭四方四方即謂山林川谷丘陵之神祭山林丘陵於壇川谷於坎則四方各為

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曰埋川澤曰沈各隨其性之含藏一歲

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

以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色

王及尸皆服毳冕司服注云毳冕畫虎雉謂宗彝其衣三章畫裳二章樂奏

姑洗歌南呂舞大韶以祀四望姑洗陽聲第三者南呂為表奏

鍾舞大夏以祀山川祭官賜其祭之岳鎮則升血為始四廣則沈血

為始禮云祭山升祭川沈爾雅云祭山次薦薦且簋及燔肉為朝

時王酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯

亦以盎齊至熟主酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻

遷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

曰太室太室嵩高恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以蒲酒為

歲禱因泮凍解凍秋涸凍涸讀與涇同音涸冬塞先代禱祠其祈

其牲用牛犢各一牢具珪幣各異自華以西名山七曰華山薄山

蜀山之嶠也周禮東方大雍州其山曰岳爾雅云河岳岳者或云岳冢瀆山

名川四曰河祠臨晉即今之馮翊沔祠漢中沔漢水之上名也秋泉祠

壽秋泮涸禱祠如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而四大冢

其河加有嘗醪此皆在雍州之域近天子

都故加車一乘駟駒四灋灋灋滂涇渭長水皆在大山川數以近咸

得比山川祠而無諸加加謂明車及漢孝文十二年五秋不登詔增修

山川羣祀詔曰止年五穀不登增修武

山川羣祀今恐山川百神

山川羣祀今恐山川百神

山川羣祀今恐山川百神

帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木偶馬代行過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燧沈珪璋宋孝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茆席為壇北時不用屨同郊祀以爵獻凡有饌種數依社祭梁令郡國有五岳者置宰祀三人及有四瀆若海應祀者皆以孟春仲冬祠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餘山川諸神三百三十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祠有水旱災厲則牧守各隨其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以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並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海南鎮並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松柏大唐武德貞觀之制

五岳四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山祭於兖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及西瀆大河於同州北岳恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華岳神為金天王開元十三年封泰山神為天齊王天寶五載封中岳神為中天王南岳神為司天王北岳神為安天王六載河瀆封為靈源公濟瀆封為清源公江瀆封為廣源公淮瀆封為長源公會稽山為永興公岳山為成德公霍山為應聖公醫無閭山為廣寧公八載閏六月封大白山為神應公其九州鎮山除入諸岳外並宜封公十載正月以東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北海為廣澤王分命卿監詣岳瀆及山取三月十七日二時備禮兼冊祭其祭儀具開元禮武德二年十月上親祀華岳舊儀岳神

日謹按五岳視三公四瀆視諸侯天子無拜公侯之禮諸岳舊儀五岳神

以舜典五岳視三公四瀆視諸侯則不合稱嗣天子及親署其祝文伏請稱皇帝謹遣
其乙敬祭于某岳賈之神從之貞元四年五月太常卿董晉奏五岳四瀆其神擬並合
御署至上元元年中祠小祠一切權停自後因循不請御署其祝板欲至聖祭日所司
准程先取署附驛發遣勅旨依仍委所司每至時先奏附中所使送往初開元九年十
二月天台道士司馬承禱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性從神仙皆有
數請別立齋祠之所上奇其說
因於五岳各置真君祠一所

藉田 周漢後漢魏晉東晉宋齊梁後魏齊隋大唐

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯

大夫躬耕藉田千畝於南郊 藉昔也謂借人力以理之勸率天下使務農也春秋傳曰郊而後耕遂藉人力以成歲功

故謂之帝藉天子藉田千畝於南郊 冕而朱紘躬秉耒天子三推 推後也諸侯三公未三公五推以事天地山川社稷先古先古以為醴酪采盛於是乎取

之敬也 內宰詔后帥六宮之人生種稷之種以獻於王使後宮藏種

而又生之 太常條教種黍稷種稷使內宰後宮生之者示種類等息之祥且性後種先熟 甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之 其屬庶人也耨也王謂之藉

親帥公卿以下親耕農人耕之也臨終於千畝故曰帥其屬耕耨王藉入其收也采黍稷也盛器謂蓋蓋 漢文帝制曰農天下之本

遂開藉田朕躬耕以給宗廟采盛舊儀春始東耕千藉田官祠先

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藉田倉置令丞穀皆以給天地宗

廟羣神之祀以為采盛景帝詔曰朕親耕為天下先昭帝幼即位耕

於鉤盾弄田 鉤盾官者近署故 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其藉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 耕日以太牢祭耕先農於田所

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

力田種各糧訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕魏氏天子親

耕籍田藩鎮闕諸侯百官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官車徒之費今循千畝之制當群

公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北 去官八里達上

六里為比千畝 帝御木輅以耕太牢祀先農自惠帝後禮廢矣東晉元年將

脩耕藉事竟不行 時朝議至尊尊應躬祠先農不負循曰漢儀無躬祭之文然王祭 宋文

帝元嘉二十一年將親耕 時史學士山謙之以科場集其儀因已奏 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墓于

耕壇之上皇后帥六宮之人出種稔之種付藉田令耕日太祝令以

一太牢祠先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三蓋車

駕蒼駟建青旂著通天冠圭月情青衣佩蒼玉蕃王以下至六百

石比衣青唯三臺武備不耕不改章服駕出如郊廟儀至藉田

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

五反孤卿大夫士推七反士九推九反藉令率其屬耕竟畝灑種即耨

禮畢乃班下州縣悉備其禮焉齊武帝永平中耕藉田用丁亥

特有司奏正月丁亥可祀先農從來並用立春後亥王儉以為亥日藉田經記無文易

徵周山文議曰蔡邕月令章句解元辰云日幹也辰支也有事於天用日有事於地用辰

何休之云少牢饋食禮云子孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖鄭以為不必丁亥子祖

直舉一日以言之耳禘太廟禮日用丁亥若不待丁則用己亥辛亥亥尚有亥焉可也漢文

用此日耕藉祠先農後王相承用之非有別義班固序亥位云陰氣應無

射該歲萬物而難陽闔種也且亥既水辰含育為主播厥取吉其在亥乎使御史乘

馬車載耒耜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與百官御事之禮齊三

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

則置所乘輅上普通二年又移藉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

興三年春始躬耕藉田祭先農用羊一北齊藉於帝城東南于畝

內種赤梁白穀大豆赤黍小豆黑稞麻子大麥小麥色別一項自

餘一項地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十尺四陞三壇四

門又為大營於外設御耕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訖親耕隋制於國南十四里啓

夏門外置地于畝為壇行禮播植九穀納于神倉以擬梁盛穰菓

以餉犧牲大唐貞觀三年正月二十一日太宗親祭先農藉田于

畝之甸初議藉田方面所在給事中孔穎達曰禮天子藉田於南郊諸侯於東郊

平沃東作已在東矣又乘青輅推代黑耜者所以順於春太后改藉田壇為先農

且朕見居少陽之地因於東郊蓋其宜也於是遂定先農壇為先農

云春藉田而所社稷是也事具社稷篇中開元二十三年二月親祠神農于東郊勾芒配禮畢躬御耒耜親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藉遂進耕五十餘步盡龍乃止耕畢輦還齋

官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隋唐

周制仲春天官內宰詔后帥外內命婦始蠶于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為之築宮仞有三尺棘牆

而外閉之后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事季春吉巳王后享先蠶而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憤卜三宮之夫人世婦之吉者使入

于替蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之是月也命有司無

伐桑柘愛蠶食也亦有司主山林之官也乃修蠶器簿樞鈎禁原蠶原再也天文辰為馬借與

傷馬為漢皇后蠶於東郊其儀春桑生而皇后親桑於苑中蠶室養蠶千薄以

神羣臣妾從桑還獻於蘭館皆賜從桑者樂皇后自行歲以主反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

旂車皮軒闐音戟雒陽令奉引千乘萬騎車府令設函簿駕公卿

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

屬道守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于蠶宮手三盆于蘭

畢還宮祠先蠶禮以少牢凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者夏服也天宗廟

而巳置蠶宮令丞諸天下官皆謂蠶宮至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於西郊蓋與藉田對其方也先蠶壇高一丈方三丈

四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去

帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人為蠶母蠶將

生擇吉日皇太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著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主三夫人九嬪

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撤饌頒餘胙於

從桑及奉祠者皇后至西郊外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座公主以下乃就位設饗宴賜綰各有

差宋孝武大明四年始於臺城西白石里為蠶所設北城置大殿

又立蠶觀其禮皆備晉北齊為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官者為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檐襦構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加駕服鞠衣乘重翟師六官外桑壇東陛即御座女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者居左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綠衣者九條以授蠶母還蠶室切之授世婦灑一薄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戈婦御媛御婉三公夫人三孤內子至替蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪為亞獻終獻因以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牢制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭訖親桑於位壇東尚功進金鈎典制奉筐皇后採三條反鈎命婦各依班採五條九條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增損大

唐元年三月辛巳皇后武氏先天二年三月辛卯皇后王氏乾元三月己巳白皇后張氏並有事於先蠶其儀備開元禮

天子宗廟

右妃廟

皇太子及皇子宗廟

天子宗廟

唐虞夏殷周漢後漢魏晉東晉宋齊梁陳後魏北齊後周隋大信

昔者先王感時代謝思親立廟曰宗廟

廟貌也宗廟者先祖之尊貌也 因新物而薦

享以申孝敬遠祖非一不可徧追故親盡而止唐虞立五廟

韓元命包云天子五廟二昭二穆以始祖而五其祭尚氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神

然後奏樂尸入王裸以摯鬱鬯血腥爛祭用氣者夏氏因之

夏大祖無功而不殷制七廟商書云七世之廟可以觀德王制云天子七廟周制小宗

之神位左宗廟廟門內左王立七廟一壇一墀曰考廟曰王考

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

鄭玄云周制七廟太祖及文王武王之祧與親廟四并而七太王肅云尊者

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

五廟殷六廟周七廟又注祭法云天子

宗其德而存其廟不以爲尊數凡七廟者不稱周室不及文武而曰天子諸侯是

天子諸侯之名制也祭法云遷廟曰祧親盡之

禮又云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爲二祧而祭法云有

二祧焉祭法親廟四與太祖比皆月祭之二祧享嘗乃止是后稷月祭文武則享嘗非意也

笑曰王下不爲廟五廟子孫此爲下祭五代亦孫則無親之祧而止祭何不及無親之祧乎

不爲四也親盡之外有大功德可祖宗者也有其人則七無其人則少故夏氏無太祖則五祧人

契而宗湯則六廟尊后稷文武則七祀器周族則六尸發爵則周七廟矣禮言文武不得祧遠廟不

得爲二祧者凡別遠近以親爲限親內爲近親外爲遠文武廟在親外當毀故言遠廟自非文

武親外無不毀者孔晁曰夫無功德則以親遠近爲名文武以尊重爲祖宗廟何取遠近故后

禮極遠以爲太試評曰禮有以多爲貴王制云天子七廟諸侯五廟祭

法云遠廟爲祧有二祧焉享嘗乃止而鄭玄以文武之廟曰祧不

亦踈乎若以天子之祖功德則不立二祧二祧不廟數與諸侯同

何以爲降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爲祖武王爲禰祖非遠廟也

周官掌宗廟而職曰守祧周公不稱祖禰爲遠祧也當須迭數成然

後廟得別出不可於成王之代以文武逆云爲遷主所藏矣漢高

帝令諸侯都皆立上皇廟高帝崩孝惠即位令奉常叔孫通定宗

廟儀法帝東朝太后長樂宮及間往數音踴煩人作複道武庫南

通奏曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出游高廟

謂從高帝陵寢衣冠遊於高廟

月一為之其道正

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為原廟

原重也先

謂北衣冠出游之公庶廣宗廟大孝之本帝乃立原廟又尊帝

廟為太祖廟景帝尊孝文廟為太宗廟所常幸郡國各立太祖廟

至宣帝太始二年復尊孝武廟為世宗廟凡所巡狩亦立焉凡祖宗

在郡國者六十八合百六十七所而京師自高祖下至宣帝與太上

皇悼皇考各自居陵旁立廟

悼皇考宣帝之父即史皇孫也

并為百七十六又園中

各有寢便殿

凡言便殿室者皆非正大之處也寢者陵上止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國便殿加一祠與此二十五祠也

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二十所

凡一歲初上食二萬四千四百五十五用備士四萬五之一百

二十九人視宰樂人一萬二千二百四十七人養儀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

時丞相卓立成等曰臣聞唯聖人為能廢

帝孝子為能廢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為宗廟在郡國宜勿廢影裏可

以高皇帝為太

祖孝文白皇帝為太宗孝景皇帝為昭孝武皇帝為穆孝昭皇帝與

孝宣帝俱為昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟

主宜瘞園孝惠帝為穆主遷於太廟寢園皆罷脩

立成等又奏議曰王者始受命諸侯始

封之君皆為太祖繼太祖以下五廟而迭毀毀廟之主載平太祖子年而再廢祭言一掃一盡

掃者各當其廟而行祭法沾有功之臣以毀廟之王才於太祖治之或廟之主皆陳於太祖未

毀廟之主皆外合食於太祖父為昭子為穆孫復為昭古之正禮也昭明也穆美也父子易

序也禮廟在大門內不敢遠親也臣愚以為高皇帝受命定天下宜滿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孝惠孝文孝

景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故悼皇考於元帝為祖也大司馬許嘉等以為孝文皇帝

帝除誹謗去刑罪節儉宜為太宗之廟諫議大夫尹始等以為皇考廟上序於昭穆非正

禮宜毀帝乃下詔曰高皇帝為漢太祖孝文皇帝為漢世宗代承祀傳之無窮孝宜皇帝為

孝昭皇帝後於義一體一體者俱為昭也禮孫與祖俱為昭孝宜於昭為從孫故三體

也孝景皇帝廟及皇考廟皆親盡其正禮也文成等又奏以高皇帝為太祖文為太宗等

詔從之王莽制九廟一曰黃帝太初祖廟二曰帝虞始祖昭廟三曰陳胡王統祖穆廟

四曰齊敬王代祖昭廟五曰濟比愍王王祖穆廟六曰濟南伯王尊祖昭廟七曰元城

王尊祖穆廟八曰陽平頃王昭廟九曰新都顯王穆廟殿皆重屋太祖廟東西南北各四

十丈高十七丈餘廟半之為銅薄掩飾以金銀瑠文窮極百工之巧功費數百萬卒徒死者

者萬後漢光武皇帝建武二年立高廟于雒陽高帝為太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯節侯名賈賈生雒林太守外外生鉅鹿都尉回回生南頓令欽欽即光武父時寇賊未平記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

等奏議禮為人子事太宗降其私親今視廟四孝宣皇帝以孫後祖為父立廟於奉明
白皇考廟獨羣目侍祠願下有司議先帝四廟當代親廟者及皇考廟事下公卿議時從大
司徒戴詔曰以宗廟處所未定且禘祭高廟其成哀平且祠祭長安故
涉奏

高廟其南陽春陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守理所遠
者在所令長行太守事侍祠宗廟在章陵南陽太守稱使者往祭不使侯王祭者諸侯不得出天子凡臨祭宗廟皆為侍祠惟

孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣
孝元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
就園廟張緝又云禮三年一禘五年一禘毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖

但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儉不復改立

也後遂為常明帝遺詔遵儉無起寢廟藏之於世祖廟更衣孝章
初不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟問祠於更衣四時合祭

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少帝追尊后三陵安帝追尊祖妣朱貴人曰敬隱皇后曰孝宣皇后凡牲用十八太牢

皆有副俸故高廟三主親毀之後亦但殿祭之歲奉祠毀廟之主藏於獻帝初平

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漢學之後宗廟之制不用周禮每帝即位世輒立一廟不止於七不列昭穆不定迭

毀元皇帝時丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請依典禮孝宣皆以功德
盛為宗不毀孝宣尊崇孝武歷稱世宗中正大臣更侯勝等猶執異議不應為宗以至孝

成議猶不定太僕王舜中畢校尉劉歆據不可毀上從其議古人據止重應不敢私其君若
此其至也後遭王莽之亂光武受命廟號世祖孝明帝聖德聰明政象文宣廟禮顯宗孝宣帝

至孝至親而已臣下孺弱莫能執夏侯之直今聖朝尊古復禮以未中元帝世在第八光
武代在第九故以元帝為考廟尊而奉之孝明遵述亦不敢毀孝祖以

下祇宗感宗之號皆省去五年而再設合食于太祖以遵先典議遂施行 四時祭所高
廟一祖二宗及近帝四凡七帝魏文帝受禪追尊太父曰大皇帝後魏太尉大長考曰武皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執
饋奠如家人禮按禮經祭宮室宗廟為先庶人無明帝太和三年又追尊
高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟之所祠則文帝
之高祖處士沛國蕭曾祖高皇帝蕭之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

宜為魏列祖於大祖廟北為二祀其左為文帝廟號曰高祖昭祀其

右擬明帝號曰列祖穆祀其明帝時見存造廟及稱祖三祖之廟萬世不

毀其餘四廟親盡迭遷一如周后稷文武廟祀之禮吳孫權不立七廟以父

臨湘縣立聖廟依後漢本南頓故事依太守祠也堅廟又尊曰始祖廟而不在京師又以

吳為冢村為屋未之聞也於建業立兄長少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蜀劉備禱帝號于成都立宗

廟備雖代紹而起亦未辨繼何帝為禰亦無祖宗之號及劉禪面縛降魏哭於昭烈之廟

此別則備晉武帝即位追尊皇祖宣王為宣皇帝伯考曰景王為景皇

帝考文王為文皇帝權立一廟初有司奏置七廟帝後用魏廟追祭征西

將軍名鈞字章郡府君鈞之子名景章郡太守字公度潁川府君景之子名雋

異京北府君尹雋之子名防京北與宣帝景帝文帝為三昭三穆羣臣奏曰

一官尊遠神祇逮至周室制為七廟以辨宗祧聖旨深弘遠跡上世捨七代之缺華尊一

宮之遠自昔舜承堯禪受終文祖遂陟帝位盡三十載月正元日又格于文祖此則虞氏不改

唐廟可依虞氏故是時宣皇未升太祖虛位所以祠六代與景帝為七廟

其禮據廟制於中門外之左通為屋四阿殿制堂高三尺隨見廟數

為室代滿備遷毀大常博士孫毓議云考二記左祖右社孔子曰周人敬鬼神而遠

為都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北太康元年靈壽公主脩麗祔于太

廟按周漢未有其牲至魏明帝則六年廟陷當改脩創羣臣議奏曰古

者七廟異所自宜如禮又曰古雖七廟自近代以來皆廟七室於禮

無廢於情為叙亦隨時之宜也東晉元帝上繼武帝於禮為禰如漢

上繼元時西京神主陷於虜庭江左建廟皆更新造尋登懷帝之

主又遷潁川府君位雖七室其實五代蓋從于時三祖毀主權居別室夫

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

嗣武故事而惠懷愍三帝自從元帝崩則章郡復遷元帝神位猶在愍帝之

春秋尊卑之義在廟不替也至明帝崩而潁川又遷猶十室也于時續廣太廟故三遷主並還

西儲名之曰祧以淮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

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成

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外廟猶昭穆

之序如魏晉之制虛太祖之位文帝元嘉初追尊所生胡婕妤為章

皇太后立廟於太廟西其後孝武昭太后明帝宣太后並祔章太后

廟齊高帝追尊父為宣皇帝右軍將軍承之母為昭皇后七廟蕭子顯曰晉

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

後弟不繼兄故代必限七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立之說廟有親稱妻者言

齊豈或監享且問官之德用七非數開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何繼故禮官所宜詳也梁武

帝受禪遷神主於太廟為三昭三穆凡六廟追尊皇考為文皇帝

丹陽尹順之皇妣為德皇后廟號太祖皇祖以上皆不追尊擬祖遷於上而

太祖之廟不毀與親廟為七皆同一堂共庭而別堂陳依梁制七廟

如禮初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉

中徙神主祔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永興四年立太祖道武

帝廟於白登山歲一祭具大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

牛羊又親行軀劉之禮孝文太和三年六月親謁七廟時羣官議曰大

謁今陛下孝誠發中思親執祀謹按舊章集為親拜之儀制可十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有德

後者不得擅祖宗之名居二祧之廟今述遵先志宜制祖宗之號烈

祖有創業之功代祖有開拓之德宜為祖宗百代不遷而遠祖平文

功未多於昭成然廟號為太祖道武建業之勳高於平文廟號為

烈祖比校似為未允朕今奉尊道武為太祖顯祖為二祧餘皆以次

而遷平文既遷廟唯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言外平之會事在

於今推功考德實如明旨但七廟之祀備行日久無宜闕下虛八月詔郡國有時果

可薦者並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于太

廟百官陪從奉神主於齋車至新廟有司外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

依舊武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遷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遮

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翽父文王

為文皇帝廟號太祖太師周國公名泰擬祖以上三廟遞遷至太祖不毀其

下相承置二穆為五焉明帝崩廟號代宗武帝崩廟號高祖並為

祧廟不毀隋文帝受命遣兼太保宇文善奉策詣同州告皇考桓

王廟兼用女巫同家人禮追尊號為武元皇帝大司空皇妣為元明

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案周制自

太祖是以前漢亦隨處而立後漢光武新平寇亂務從省約乃既營洛邑後有司

奏請於東京建立宗廟帝謂秘書監柳詵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大唐

武德元年追尊高祖曰宣簡公曾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脩太廟
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
廟之文貴賤混而莫辨是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制
祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚
書咸有一德曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪
父子孔昆虞喜干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與制從之於是增修太廟始
崇弘農府君及高祖神主并舊四室為六室太宗崩遷弘農府君
神主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減為五室春官侍郎曹大隱奏曰秦漢太后臨

朝無制并據禮經正文天子七廟諸侯五廟今周琮別引浮議廣述異文與臣

乖儀不依常度其崇先廟台同諸侯之數國家宗廟不可移變太后遂止既革命

稱帝改大唐京太廟為享德廟四時唯享高祖以上三室餘四室閉

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又

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

臺加官貞崇其班秩神龍元年改享德廟依舊為京太廟遷武氏

七廟神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

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武皇帝為太

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曰故皇家太廟唯有六室其弘農府

宣光二帝尊於太祖親盡與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今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羣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列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即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滯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准勅加大廟為室尊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朝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尚列於昭穆且臨六室之位未申七代之尊是知太廟當六未合有七故先朝唯有宣光景元神堯文武六代親廟大帝登遐神主升祔於廟室以宣皇帝代數當滿准禮復遷今止有光皇帝以下六代親廟非是天子之廟數不當有七本由太祖有遠近之異故初建有多少之殊宣皇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光崇六室不虧古義時有制令宰臣更加詳定禮部尚書祝欽明等奏言張齊賢具以始同太祖不合更祖昭王劉承慶以三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

品子後却止時武三思用事密令安樂公主調中宗故有此制尋又特令崇恩廟齋郎取五品子充太常博士揚浮奏曰太廟齋郎只取七品子今崇恩廟

既取五品子太廟齋郎作何等級帝曰亦在崇恩浮曰崇恩為太廟之臣准君猶為僭逆以君准臣天下疑懼乃止睿宗廢崇恩廟開元

四年改題則天神主云則天皇后武氏太常卿姜皎宿與禮官上言曰今太武氏神龍之初已去帝號崇恩不開正禮復題十年制移中宗神主就正廟仍創

立九室其後制獻祖懿祖太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗太廟

九室也中宗睿宗兄弟相繼孫平子二十三年正月赦文宗廟致享務在

豐潔禮經沿革必本人情遵且之薦或未能備物宜令禮官學士

詳議具奏太常卿韋瓘奏宗廟之奠每座邊豆各加十二又酒爵

制度全小僅無一合執持甚難請稍令廣大付尚書省集眾官詳議

太子賓客崔沔議曰竊聞識禮樂之情者能作知禮樂之文者能述

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夫有麩麩汚得

杯飲則有玄酒之奠施及後王禮物漸備作為酒醴伏其犧牲以致

馨香以極豐潔故有二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至切可備而不可廢也是以毛血腥爛玄

樽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

物備矣此節制之文也鉶俎邊豆簠簋罍鬯實比日周人之時饌也

其用通於燕饗賓客而周公制禮咸與毛血玄酒同薦於先晉中

耶盧諶近古知禮者也著家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

稼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申勅祭如神在無或簡怠增罰虔誠其

若此至矣復何加焉但當申勅祭如神在無或簡怠增罰虔誠其

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膿盡在是矣不必加於邊豆之數也至
於祭器隨物所宜故大羹古食也盛於斝斝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罍
未有薦時饌而追用古器者古質而今文便於事也雖加邊豆十二
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
據文而行止日享祀實思豐絜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邊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上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
享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者自禮經
脗管之儀蓋昔賢之尚質也日之品亦孝子之盡誠既切因心方資
變禮其制曰承前有事宗廟皆稱告享茲乃臨下之辭頗虧
絜九載制曰承前有事宗廟皆稱告享茲乃臨下之辭頗虧
尊上之義靜言斯稱殊未為允自今以後每親告獻太清太微宮改
為朝獻有司行事為薦獻親告享廟改為朝享有司行事為薦享
親巡陵改為朝拜有司行事為拜陵應緣諸事告宗廟者並改為
奏其郊天后土及諸祝文云敢昭告者並改為敢昭薦乾封元年詔曰每
惟宗廟至敬處

后妃廟

周 魏 東晉 宋 齊 梁 大唐

周制先妣之廟

姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母周立廟自后
發為始祖而姜嫄無所配是以特立廟祭之謂之閼宮閼神之

時薦禘祫與七廟皆祭樂奏夷則歌小呂舞大濩

夷則陽聲文五
者小呂為之合

魏文思后依周姜嫄廟禘祫

高宗
隆我文帝甄后賜死故不列廟明帝即位

位有司奏請追諡曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠于陵

又奏曰自古周人歸祖后後又此
大和元年二月立廟于鄴
月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方
明帝為之改容以太牢告廟元

寸九分其文曰天子羨思慈
東晉元帝初為晉王妃虞氏先亡王
位入廟及毀廢之數不知何得
為父故於昭穆之敘便居成帝之位

不循答曰漢光武於屬屬以元帝
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道又云

若思欲於太廟立后別室循
於事宜為難或謂可立別廟便進退
無犯意謂以尊意所重施於今且如有可爾理若全尊尋備昭穆

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。宋孝武大明二年有司

奏皇代躬祭無事於章太后
皇太后追尊極號禮同上廟豈容
前典以宣情節

既行有周魏晉從饗式範無替宜述
於事宜為難或謂可立別廟便進退
無犯意謂以尊意所重施於今且如有可爾理若全尊尋備昭穆

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。宋孝武大明二年有司

奏皇代躬祭無事於章太后
皇太后追尊極號禮同上廟豈容
前典以宣情節

既行有周魏晉從饗式範無替宜述
於事宜為難或謂可立別廟便進退
無犯意謂以尊意所重施於今且如有可爾理若全尊尋備昭穆

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。宋孝武大明二年有司

奏皇代躬祭無事於章太后
皇太后追尊極號禮同上廟豈容
前典以宣情節

既行有周魏晉從饗式範無替宜述
於事宜為難或謂可立別廟便進退
無犯意謂以尊意所重施於今且如有可爾理若全尊尋備昭穆

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。宋孝武大明二年有司

奏皇代躬祭無事於章太后
皇太后追尊極號禮同上廟豈容
前典以宣情節

詔六月有司奏七月嘗祠二廟依舊車駕親奉孝武皇帝室至

親進醴爵及昭皇太后室應拜及祝文稱皇帝御又皇后今月二十

五日虔見於禰拜孝武皇帝昭皇太后並無明文禮官議曰今上既

纂嗣文皇於孝武進拜而已醴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇

帝御孝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醴爵昭皇太后依舊三公行事

孫緬議晉代祖宗孝宗顯宗烈宗肅宗並是晉帝之伯今朝明准而初無有司行事之文

愚謂主上親執孝武皇帝醴爵有悖情昭皇太后君母之貴見尊一則與章宣二廟同饗食

宮非唯不可躬奉乃宜議其毀齊明帝建武二年有司奏遷景懿后於新

廟車服之儀乘重翟車服之律衣首飾以覆侍中散騎常侍黃門侍郎梁武帝立小

廟太祖太夫人廟也皇帝母祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮

○大唐立肅明皇后廟時享有司行事如開元禮

皇太子及皇子宗廟 東晉 大唐

東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣之為國後祭禮何儀博

士江熙議穀梁傳云公子之重視大夫則王子一例也謂皇子廟祭

用大夫禮三廟博土沈寢等議禮大夫三廟無貴賤之性用少牢若繼嗣之身

未准大夫祭用上禮按會稽王嗣子即簡文帝長子博士沈寢等議會稽王宜

權立行廟告嗣而後迎繼嗣之身江熙議皇太子雖有廟然無子不立廟告嗣而後

士沈寢議皇太子依如大夫禮應立後宜朱告權為行廟告嗣禮無告命先立廟告嗣而後

迎繼嗣之身案禮君薨嗣子生太祝禪冕告于殯既葬嗣子祝告于神明夫宗廟者神靈

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與豈有與滅繼繼傳祀百

代而証亡者之靈疑告生之義耶綠情依禮謂宜先告於靈後赴於子庚嘉之謂嗣子以無子不

廟今有嗣子乃立廟耶告生者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達則從祖近則堂昆並

非有功於人立事於代而寢廟相屬獻裸連時事不師古以克永代

臣實疑之今章懷太子等乃為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負寮且省四時祭祀供給

咸停臣又聞盤石維城既開封建之典別子為祖非無大小之宗其

四陵廟等應須祭祀者並令承後子孫自修其事崇此正典與合禮

經上令有司集禮官及羣官詳議奏聞駕部負外郎裴子餘議曰

謹按前件四廟等並前皇嫡胤殞身昭代聖上哀骨肉之深錫蒸

晉之享憲章往昔垂範將來昔嫫廟列周戾園居漢並位非士代置
在一時斯並前代宏規後賢令範又按春秋狐突適下國遇太子使
登僕曰子將以晉畀秦秦將祀子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
晉求奏祀戾匪漢思求枉者深所直者鮮黷神慢禮理必不然且
尊以儲后位絕諸侯謚號既崇官吏有典去羊存朔非禮所安徇
利忘禮何以為國太常博士段同泰議曰伏據隱太子等皆稟殊
恩式創陵寢一葺蘋藻驟移檀栢豈非睦親繼絕悼往推恩者歟
況漢置戾園晉循虞祀書稱咸秩禮紀百神紛綸葳蕤可略言矣
隱太子等並特降絲綸別營祠宇義殊太廟恩出當時借如逝者
之錫蘋繁亦猶生者之開茆土寵章所及誰謂非宜且自古帝王封
建子弟寄以維城之固咸登列郡之榮豈必有功於人立事於代生
者曾無異議逝者轉北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
年七月勅贈太子頤年官為立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安
蒸嘗之時子孫不及若專令官祭是以踈閒親遂此為常豈云教
孝其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉
停若無後者宜依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝
七太廟等請停四時享獻母至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部
牲獻鑄祖之禮同太廟一室之儀

諸侯大夫士宗廟

天子皇后及諸侯神主

卿大夫士神主及題板

諸藏神主及板制

追加易主附

兄弟相繼藏主室

移廟王

師行奉主車

主尸義

諸侯大夫士宗廟

燕人祭寢附

宋後魏東魏

北齊

後漢大晉

周制諸侯五廟於中門外之左

考功記曰

二昭二穆與太祖而五

太祖始

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

王肅曰

侯五廟又

而三

盧植云天子之大夫也鄭玄曰

考廟

王肅曰

祖考廟唯別子為宗者有祖考廟然有祖考

無皇考廟也祭法云大夫三廟二

大夫三廟一昭一穆與太祖

大夫無

適士二廟曰考廟王考廟享嘗乃止

通士

官師一廟曰考廟

王肅曰

將祭主人各服其服筮于廟門外

五等諸侯皆服玄冕二王後及方伯

官師一廟曰考廟

王肅曰

服士以玄

內事用柔日必丁巳者取其

筮旬有一

筮旬有一

日用丁巳

改皆以為謹敬也必先誦此日明日乃

筮旬有一

筮旬有一

日吉乃官戒宗人命條宰命為酒宿戒尸

先宿尸者重

明日朝服筮尸吉

既得

乃遂宿尸祝儻

筮古又遂宿尸重尸也

明日主人朝服即廟門外東方位南

面宰宗人西面北上牲北首東上

面宰宗人西面北上牲北首東上

司馬割羊司士擊豕宗人告備乃退

司馬割羊司士擊豕宗人告備乃退

乃退

雍爨在門東北上

牲牲饋食禮陳鼎於門外北面於在

陳鼎五

陳鼎五

司馬概籩豆爵解于東堂下

雍人陳鼎五

陳鼎五

陳鼎五

司馬升羊右胖

骨十一體腸胃祭肺各三舉肺

司馬升羊右胖

司馬升羊右胖

雍人掄膚九實于鼎

掄擇也膚有羊

司士又升魚

司士又升魚

膳司箒兩觥

音于戶間有玄酒小祝設盤匝

于西階東

主人

朝服立于阼階司宮設筵于奧祝設几于筵上

右之

主人

主人

出迎鼎主人先入

尊有司各外實籩豆

主人

主人

階祝先入南面主人從入戶內西面

將納祭也祝先接神也

主人

主人

衣後袂薦自東房

士禮主婦纒笄宵衣照自中房薦豆

主人

主人

食司士序外西階相從設俎主婦設稷與入房祝酌奠祝主人再拜祝

主人

主人

主人

出迎尸尸外西階祝從尸外筵祝主人皆拜妥尸尸不言答拜遂坐

主人

主人

主人

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

主人

主人

主人

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

主人

主人

主人

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

主人

主人

主人

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

主人

主人

主人

以命祝祝受以東馭于主人其辭曰皇尸命工祝承致多福無疆于以孝孫主人再

拜稽首受黍嘗之納諸內嘗之者重之主人獻祝又酌獻佐食主婦酌

獻尸受主婦拜送尸祭酒卒爵又酢主婦主婦酌獻祝與上佐食亦

如之及賓長獻尸尸酢賓主人出立于阼階祝立西階告曰利成也

畢也孝子養禮也祝入尸設主人降音所六反祝先尸從遂出于廟門事尸之禮也

後各得行其先生之禮尸各服其君之服尸君夫人入比日作樂樂人先樂降神

獻尸方伯之祭同服冕行九獻之法不得同二生後食前六獻食後三當食前四至醑為五

更行四獻為九也王之祭九獻為侯伯時祭則尸坐南面主在東面侯伯則行七獻之禮子

男則行五獻為大夫時祭則尸坐南面主在東面侯伯則行七獻之禮子

也凡諸侯備用黃目為上衣則獻象以下已如君服以入奏肆夏君與夫人灌各一獻然迎牲

麗于碑盤金刀啓其四毛以授祝祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主在西東面取爵酌

于爐炭入詔神于室夫人酌盞齊以獻尸為三獻至薦熟時先以羹生告設饌

於堂後迎尸於與君拜安尸酌清以獻為四獻至醑五獻酬至七獻禮成

於寢寢適寢也祭法曰庶人無廟死說曰君子將營宮室宗廟為先既庫為次

居室為後醜之用凡家造祭器為先犧賦為次養器為後大夫稱家始

以稅無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服祭器可假祭成廟則饋之

其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣廟新成必豐尊而神之也宗人先注於雍

人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上東上者宰夫也雍人舉羊升屋自

中中屋南面封羊血流于前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其牲

歃志皆於屋下割雞門當門夾室中室自由也願謂將欲割牲以饋先成其

有司皆向室而立門則有司當門北面有司宰夫也既事宗人告事畢乃

皆退韜始也反命于君曰與與某廟事畢反命于寢君南向于門內

朝服既反命乃退君朝服者不至廟也路寢成則考之而不豐豐屋者交神明

之道也言路寢者生人所居不豐者不神也考之者設凡宗廟之器其名者成

則豐之以豶豚宗廟盟器凡宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰豮

肥羊曰豮毛雞曰翰音犬曰羹美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鄉合梁曰鄉實稷曰明

粢稻曰嘉蔬韭曰曲豆太鹽曰鹹饅玉曰嘉玉幣曰量幣此昔號性物老異

武跡也膾肥翰長也羹蘇食人之餘也尹正也彘音考乾也商於人用也元頭也

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

拜稽首頭至地頓首頭叩地空首頭至手所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂各緩不杖以

拜下者言吉有此般之凶拜周以其拜與頓首相近故云吉拜以拜稽顙而後拜謂三年
服者杜子春云振謂為振鉞之振動音備奇讀為奇偶之奇謂先屈一膝人今推拜也或云奇
為倚倚拜謂持節執拜身倚之以拜是也鄭大夫云動讀為黃書音亦或為董董董以兩手
相擊也奇謂一拜也襄讀為報報拜拜是也鄭司農云襄拜今持持節拜是也兩拜曰
肅下者言臣下拜再拜
後漢獻帝封曹操為魏公依諸侯禮立五廟從

海陵亭恭侯應立五廟不沈蒼亭侯雖小然特進位高似諸侯也又問曾祖父侍御史得入特進恭侯廟不答父為士子為諸侯尸以士服祭以諸侯之禮御史雖為士應自入恭侯廟也邵戡議桓宣武公文廟云禮父為士子為諸侯祭以諸侯則宜立親盡廟四封君之子則封君高祖親盡廟毀封君之孫則封君曾祖親盡廟毀封君之曾孫則封君之祖親盡廟毀封君之玄孫則封君之父親盡廟毀封君之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玄孫之孫則毀封君之子封君之子玄孫之孫復毀封君之孫如此隨代迭毀以至百代宋劉裕初受晉命為宋王建宗廟於彭城從諸侯五廟之禮後魏孝明帝神龜初靈太后父司徒胡國珍薨贈太上秦公太傅清河王擇議按禮記一昭一穆與太祖而五並是後代追論備廟之文皆非當時據立神位之事今秦公初構國廟追立神位唯當仰祀二昭二穆上極高曾四代而已何者秦公身是始封之君將為不遷之祖若以功業崇重越居正位恐以卑臨尊亂昭穆也如其權立始祖以備五廟恐數滿便毀非禮意也昔司馬懿立功於魏為晉

卷之六十一 四十八

二二

太祖及至子晉公昭乃立五廟亦祀四代止於高祖曾祖太祖之位虛俟宣文待其後裔數滿乃止此亦前代之成事方今所殷鑒也禮緯云夏四廟至于孫五殷五廟至于孫六周六廟至于孫七明知當時太祖之神仍依昭穆之序要待子孫代代相推然後太祖出居正位耳擇又議曰古者廟堂皆別光武已來異室同堂是以相國構廟惟制一室同祭祖考比來諸王立廟者不依公令或五或一參差無准相國之廟已造一室寔合朝令宜即依此展其享祀詔依擇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鳴尾開四門內院南面開三門餘面及外院四面皆一門其內院牆四面皆架為步廊南出夾門各置一屋以置禮器及祭服內外門牆並用赭堊廟東門道南置齋坊道北置二坊西為典祀廡并厨宰處東為廟長廡并置車輅其北為養犧牲之所將營宮廟崔昂等議按禮今獻武王始封之君梗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相祭儀注云執事者列於廟東門之外既有東門明非一門禮武禮數既崇備物殊第有據今廟宜開四門北齊王及五等守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

鄴後進爵為玉無所改易晉安昌公荀氏進封大國祭六代荀氏猶制

代未立廟暫以廳事為祭室俟立廟如制備又張祖高問謝沈曰諸侯祭五廟先諏日卜吉而行

事為祭五廟諸畢耶按儀視殺筵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荅曰五廟同時助祭者多晏朝

乃闕季氏逮聞繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠也子路為

宰與祭室事交乎戶堂事交乎階晏朝而退孔子聞之曰誰謂田不

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于齋室不交外事不食葷

辛靜志虛心思親之存及祭施位苑注祀禮云凡夫婦者皆同席牲大夫少

牢士以特豕祭前之夕及腊鼎陳於門外主人即位西面宗人袒告充

主人視殺于門外主婦視饌于西堂下設洗于阼階東南酒醴饌于

房戶牲皆體解肩膊肱肱三骨屬肱肩次臂臂次膂膂膂二屬民不取謂近竅不取膂股之本膂次體膂次膊脊以前為正膂旁中為正膂尚右膂阻

以骨為主貴者取貴骨羊一組十一體舉肺一祭肺三豕一組十一體奉肺一祭肺三豕一組十一體

夫全鹿一組魚一組鱧黃白黑四物已廢今之俱出稻麥者代之也朝事之遵大夫有之殿脩大夫有之

婦以肉謂之燔燔酒而行禮祭主婦視饌饌于西堂下遂親親黍稷及

醋醢及棗栗之薦今飯果出房明婦職也酪音古白反醢音如到反平明設凡筵東

面為神位進食乃祝祝乃酌奠拜祝訖拜退西面立少傾酌醑禮一獻

畢拜受酢飲畢拜婦亞獻薦棗栗受酢如主人九獻皆有主人其次

長賓三獻亦以燔從如主人次及兄弟獻始進俎庶羞眾賓兄弟行

酬一徧而止徹神俎羹飯為賓食食物如祭餽畢酌醑一周止徹

神饋饌于室中西北隅以為厭祭孝子不知神之所在既設閉牖戶以爲宗

人告畢賓乃退凡明日將祭今夕宿賓祭日主人群子孫宗人祝史皆

詣廳事西面立以北為上有薦新在四時仲月大夫士有田者既祭

而又薦無田者薦而不祭禮貴勝財不尚苟豐貧而不逮無疑於降

大夫降視士士從席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

尉郡守諸秩二千石者當之上士亞於大夫今之尚書丞郎御史及秋千石縣令在官六品

於中士今之諸縣長承尉又不及飯菽飲水皆足致敬無害於孝或問諸

侯廟博士孫毓議曰按禮諸侯五廟二昭二穆及太祖也今之諸王實

古之諸侯也諸侯不得祖天子當以始封之君為太祖百代不遷或

謂之祧其非始封親盡則遷其仲幼紹位未踰年而薨者依漢舊制

不列於宗廟四時祭祀於寢而已又王氏問謝沈云祖父特進衛將軍

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三品以下祠四廟三品以上須兼
爵四廟外有銘封祖通祠五廟五品以上祠三廟牲皆用少牢六品
以下達於庶人祭祖禰於正寢縱祖父官有高下皆用子孫之牲用
少牢如侍中王珪通貴漸久而不營私廟四時烝嘗猶祭於寢貞觀
六年坐為法司所劾太宗優容之因官為立廟以死其心儀鳳三年正月
原郡王廟武天寶十年正月赦文天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟
士令三品以上乃許立廟永言廣敬載感于懷其京官正負四品
清望官及四品五品清官並許立私廟其廟享儀制各具開元禮

天子皇后及諸侯神主 周 漢 晉 大唐

五經異義曰主者神象也孝子既葬心無所依所以虞而立主以事
之唯天子諸侯有主卿大夫無主尊卑之差也卿大夫無主者依神以
凡筵故少牢之祭但有尸無主三王之代小祥以前主用桑者始死尚
質故不相變既練易之遂藏於廟以為祭主凡虞主用桑桑猶要也公
而作主至祔奉而祔于祖廟左傳於祔始作之至練則同練主夏后氏以松殷人以栢周人以栗白虎通曰魯哀公
曰夏后氏以松所以自疎勅殷人以栢所以自迫保周人以栗所以自戰春秋左氏傳曰凡

栗亦不相變栗亦不相變君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主既葬反虞則免喪故曰卒哭卒止也以新
木主立凡筵焉特用喪禮祭祀於寢不同於烝嘗禘於廟新主既特祀於寢則宗
宗廟也凡言君者謂諸侯以上不通於卿大夫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
諡於背集禮志云漢儀云帝之主九寸前方後圓圍一尺后主七寸圍
九寸木用栗 ○晉武帝太康中制太廟神主尺二寸后主一尺與

尺二寸中間木以栗 ○大唐之制長尺二寸上頂徑一寸八分四廂
各剡一寸一分上下四方通孔徑九分玄漆匱玄漆跌其匱底蓋俱
方底自下而上蓋從上而與底齊跌方一尺厚三寸皆用古尺古寸
以光漆題諡號於其背

卿大夫七神主及題板 後漢 晉 後魏

後漢許慎五經異義或曰卿大夫士有主不答曰按公羊說卿大夫
非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫束帛依神士結茅為菡
則牛反慎據春秋左氏傳曰備孔悝反祔於西圃石主也言大夫以石為主鄭駁云少
宰饋食大夫祭禮也束帛依神特牲饋食士祭禮也結茅為菡鄭志張逸問許氏異義
駁菡孔悝之反祔有主者何謂也答禮大夫無主而孔獨有者或時夫代之君賜之使
祀其所出之君也諸侯不祀天而皆郊諸侯不祀土而鄭祖厲王皆時君之賜也 ○晉

劉氏問蔡謨云時人祠有板板為用當主為是神坐之榜題謨答今代有祠板木乃始禮之奉廟主也主亦有題今板書名號亦是題主之意安昌公荀氏祠制神板皆正長尺一寸博四寸五分厚五寸八分大書其祖考某封之神座夫人某氏之神座以下皆然書訖蠟油炙令入理刮拭之徐邈云左傳稱孔悝反祔又公羊大夫問君之喪攝主而往注義以為主無以知其形制然推義謂亦應有按喪之銘旌題別亡者設重於庭亦有所憑祭必有尸想象乎存此皆自天子及士並有其禮但制度降殺為殊何至於主唯侯王而已禮言重主道也理重則立主今大夫士有重亦宜有主主以紀別座位有尸無主何以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平存上自天子下達於士如此四事並同其禮何至於主唯謂王侯若位擬諸侯者則有主位為大夫者則無主使是三神有主一位獨闕求諸情禮實所未安宜通為主以銘神位

諸藏神主及題板制追加易主附周魏東晉大唐

周制公羊說主藏太廟室西壁中以備火災西方長老之處尊之也春秋左氏傳說曰主於宗廟言宗廟

有祔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

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室室愚

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室中神位

也東向以東晉尚書符問太常賀循太廟制度南向七室北向陰室

復有七帝后應共處七室堦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墻壁堦中去地六尺一當祠則

今考共室別室制度不同疑室戶亦異又按古禮神主皆盛以石函餘薦藉文不備見擊虞決疑云廟主藏於戶之外西墻之內有石函名曰宗祔函中皆以盛主又瑯琊

王妃敬后前薨而王後纂統追加謚號改神主訪賀循云瑯琊典祠

今孫文立議使者奉主及冊命詣中閣中人受取入內易著石函中故

主留於廟閣新主出廟國官拜送如文議則非於行廟受冊循答曰

崇謚敬后宜立行廟以王后之號有加常尊輕重不同則宜禮有變

故既立行廟則常主宜出居座位臨加冊謚而並易以新主則故主宜

還埋故朝兩階之間又穆帝永和二年有司奏征西章郡潁川京兆四

府君毀主藏處尚書郎徐禪議禮去桃為壇去壇為壇歲拾則祭

之今四祖遷主可藏之石室有禱則祭壇壇又遣禪至會稽訪處士

虞喜曰漢代韋玄成位予以毀主瘞於園魏朝議者云應埋兩階間且神主本后在大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按賀循與王導書云代祖武帝皇帝初成大廟時正神既七而有楊元后之祧祫乃祭神時亦權立一室一永熙元年昔世祖說於大廟八室乃協接元皇后於太廟東陰室中安神主不增立一室安昌公荀氏制神板藏以帛囊曰練裏盛如婚禮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玄成以爲毀主瘞埋萬國宗鄉良有所從來一朝埋藏事不允愜又按晉博士范宣欲別立廟宇方之瘞埋頗叶情理然事無典故亦未足依今謹准量去祧之外猶有壇壝下祈禱所及竊謂合宜今廟制與古不同共階別室西方爲首若大山西夾之中仍處尊位祈禱則祭未絕祧享方諸崔曰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教在理爲弘詔從之

兄弟相繼藏主三至

晉太常華恒被符宗廟官時有定處恒接前議以爲七代制之正

七十五卷八十二

第十一冊四六八

二十六

也

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一室爲聖朝已從漢制今聖上繼武帝廟之昭穆四代而已前太常賀循等並以爲惠懷愍三帝別立寢廟臣以爲臣廟當以客主爲限亦無常數據殷祭六廟而有二祖三宗不毀又漢之二祖寢廟各異明功德之君自當特立若繫之七室則殷之末代當祭禰而已准之前議知以七爲正不限之七室故雖有兄弟旁及至祧祫不越昭穆則章郡潁川宜全七代之禮按周官有先公先王之廟今宜爲宜北以上別立三室於太廟西廂宣皇帝得上始祖之位惠懷二帝不替而昭穆不闕於禮爲安驃騎長史温嶠議惠懷愍於聖上以春秋一而言因定先後之禮夫臣子一例君父敬同故可以准於祖禰然非繼禮之數也按太常恒所上欲遣章郡潁川以全七代愚謂是恒又求只北以上三代在廟之西廟臣竊不安温嶠爲王道守谷非太常書只自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王不日而愍帝於惠序此爲遣尊尊之

言愍帝猶子之列不可為父與兄弟之不可一耳按魯國公僖公兄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並列正室又荀松與王導書曰三年當大禘愍帝以居子位復居父位且子雖齊聖不先父食此君即父也此為愍帝是先帝之父懷帝是愍帝之父惠帝懷帝之父代便重四代所以為疑處也答曰意謂君位永固無復更還子位之理惠帝至先帝雖四君今亦不以一君為一代何嫌二代之中重四君耶今廟尚居上祀何得居下若重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統議云議者既欲據傳疑文又欲安之陰室據傳則所代為禰陰室非禰所處此矛盾之說夫陰室以安殤主北向面陰非人君正位更次者帝王入廟便殿當歸盛位若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耶何以廟窄而廢本體也

移廟主

東晉孝武泰元十六年改新太廟立行廟移神主祠部即傳瑗問徐邈其儀答曰禮祫祭祀迎四廟之主又國有大故敕群廟之主于祖廟尋文求言蓋並同時既出坎而不殊謂可同時告奠莫訖次別大駕鹵簿列于外左右侍衛各從神輿不復待一主入室迎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之晨宜衣告以設奠而啓鼓嚴之節瑗又問今既啓嚴復應祭解嚴不邀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為軍徒休息何取於告神乎瑗又問四府君室

狹不容四座可以尸外張幅初志亦咸寧三年燕國遷一廟主當之國子博士孫繁按禮凡告事以牲牲禮從宜禮盛主以單筭載以齊肅于即古之金幣也每舍其焉又禮廟事考以周禮饋一尸而祭以神合為一也今王之國山廟主而行宜以發日夙興告廟也主之無齊車二主同車共祠合於古宗祀國一應堂奉生拓當侍於主車在三面得前設脯醢醴酒之奠而後即安之

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遷周制記曰古者師行必以遷廟主行也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而后就舍也所告而不以出即埋反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階間乃出蓋責命也

立尸義 夏 殷 周

尸神象也祭所有尸者鬼神無形因尸以節醉飽言此亦局所因於房也方猶齊也告尸行爲勸尸又云旅酬六尸之尸後之相酬也后禮言此亦局所因於房也方猶齊也告尸行爲勸尸又云旅酬六尸之尸後之相酬也后禮尸而卒祭夏禮尸有躬坐尸無事周坐尸謂情無方其禮亦然其道一也

問曰祭必有尸乎言無益若厭祭亦可乎無尸孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取同姓可也人必有子孫爲之也夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者爲子行反尸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皆取於同姓之嫡子也天子諸侯之祭朝士延尸於戶外是以有北面而事尸之禮君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲王父尸以孫養祖者大夫士見則下之君知所以爲尸者則自下之尊尸也下車也國君或下尸必式禮之乘必以凡尊者君迎牲而不迎尸別祭尸在廟門外則疑

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長故不出者明君臣之義不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神祝迎尸于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爲尸一云天子不以公爲尸諸侯不以卿爲尸爲其太尊嫌敵君故天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸周公祭太山而以邾公爲尸者外神賓主相見敬之道不嫌也卿大夫不以臣爲尸俱以孫者避君也天子諸侯雖以卿大夫爲尸皆取同姓之嫡也夫婦共尸者婦人附從於夫同牢而食故共尸也始死無口者尚生故未立也檀弓云

既封主人贈而祝宿虞尸

贈以祭尸人贈祝也

尸者鬼神聽之無聲視之無形

存其人亡虛無寂寞思慕哀傷

饌欣然若親之飽尸醉若神之

按是詩美成王能持盈守成

有公尸鄭玄以初章為宗廟其二

稷山川其五為七祀則是周代大

各因其象類又按周公祭太山以

祭社以士師為尸是刑戮

人樸質中華與夷狄同有祭立尸

有巢居穴處焉有不封不樹焉

諱名焉中華地中而氣正人性和工

夷諸國地偏氣獷則多仍舊

享凡皆立口秦漢以降中華則無

可習之斯豈非其滯執者乎

按後魏巴梁間俗每秋祭祀與聖人送地焉尸以知古之中華則夷狄同也

死者於壙也於主白虎通曰祭所以有

自作階仰視棟桷俯視几筵其祭

無所寫洩故座尸而食之毀損其

矣詩云神具醉止皇尸載起說曰

神祇祖考安樂之也其詩下章每章

為四之百物其三為天地其四為社

神祀皆有尸也至於周人輕重

之類則其餘亦可知矣議曰古之

為有以八旬葬焉有若毛飲血焉

手搏食焉有同姓然其要焉有不

才惠繼生聖祖口漸華鄙風今凶

自周以前天地之廟社稷一切祭

或或有是古者禮言祭尸禮重亦

或成帝時其國猶在氏北又按周禮謂聖人

祭之今則道州人每祭祀迎河姓大夫為人

通典卷第四十八

