

書名 杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本

撰者 唐 杜佑 撰，明 王德益、吳鵬 同校

卷 卷四十七

內容分類 史·政書·歷代通制

索書號 貴重-17

編號 B3510400

卷四十七

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3510400](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-17](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本 杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

杜氏通典卷第二十五

職官七

諸卿上 總論諸卿

太常卿 丞奉禮郎主簿 博士 太祝 兩京郊社署

太樂署 鼓吹署 太醫署 太卜 太卜署 太卜署 太醫署

光祿卿 丞良醞署主簿 掌醢署 太官署 珍羞署

衛尉卿 丞守宮署主簿 武庫署 武器署 左右都候

宗正卿 丞諸陵署主簿 太廟署 崇玄署

太僕卿 丞典牧署主簿 乘黃署 諸牧監 典廄署

大理卿 正司直丞評事監 車府署 獄丞

諸卿附 少卿

杜氏通典卷第四十六終

杜氏通典卷第四十七

禮七吉六
沿革七

天子宗廟

后妃廟

皇太子及皇子宗廟

天子宗廟

周	唐	虞	夏	殷
漢	後漢	宋	後齊	梁
東晉	齊	後魏	北齊	後周
陳	隋	後周	隋	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徧

追故親盡而止唐虞立五廟鄭玄按禮緯元命包云天子五廟二昭二

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血腥鬯祭用氣考也尚謂先薦之

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後周制小宗伯掌建

國之神位左宗廟庫門內雉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主

以昭穆合藏鄭玄云周制七廟太祖及文王武王之

祧與親廟四弁而七太廟王肅云尊者尊統於上故

天子七廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟

之數其禮與太祖同則文武之廟是按玄注王制據禮

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

與太祖皆月祭之二祧享嘗乃止是后稷月祭文武

則享嘗非意也祭法又曰王下祭殤五嫡子嫡孫此

文武適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為名文武以尊重為祖宗廟何取遠近故后稷試評曰禮有以多為雖極遠以為太祖不為遠也

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為隆殺哉虞喜云七廟不始於周伊尹已言七代之廟矣成王六年制禮七廟亦已有見數文王為祖武王為禰祖非遠廟也周官掌宗廟而職曰守祧周公不稱祖禰為遠祧也當須逆數成然後廟得別出不可於成王之代以文武逆云為遷主所藏矣漢高帝令諸侯都皆立上皇廟高帝崩孝惠即位

令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝太后長樂宮及

間往數音躡蹕煩令作複道於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

廟每一月為之其道子孫奈何乘宗廟道上行哉帝

正值今之所作複道懼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

衣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太始二年復尊孝武廟為

世宗廟凡所巡狩亦立焉凡祖宗在群國者六十八

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并為百七

十六又園中各有寢便殿凡言便殿室者皆非正大

平生路寢矣便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

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凡一歲初上食二萬四千

一千一百四十九人祝宰樂人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常玄成等曰臣聞唯聖

廟京師之居躬親承事春秋之義父不祭於支庶之

宅君不祭於臣僕之家臣等以為宗廟在郡國宜勿

後修以高皇帝為太祖孝文皇帝為太宗孝景皇

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玄成等

曰禮王者始受命諸侯始封之君皆為太祖繼太祖

以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷

祭言一禘一禘者各當其廟而行祭法古有功之臣

以毀廟之主升於太祖禘者毀廟之主皆陳於太祖

未毀廟之主皆升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號序也禮

廟在大門內不敢遠親也臣愚以為高皇帝受命定

太宗代代承祀傳之無窮孝宣皇帝為孝昭皇帝後
 於義一體一體者俱為昭也禮孫與祖俱為昭孝宣
 於昭為從孫故云一體也孝景皇帝廟及皇考廟皆
 親盡其正禮儀玄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六曰濟南伯王
 代祖昭廟五曰濟北愍王王統祖穆廟八曰陽平項王
 尊祖昭廟七曰元城孺王尊祖穆廟八曰陽平項王
 昭廟九曰新都顯王穆廟殿皆重屋太祖廟東西南
 北各四十七丈高十七丈餘廟半之為銅薄檻飾以金
 銀珣文窮極百工之巧工費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鬱林太守外生鉅鹿
 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群臣奉祠時五官中郎將張

議禮為人之子事太宗降其私親今親廟四孝宣皇

帝以孫後祖為父立廟於奉明曰皇考廟獨群臣侍

祠願下有司議先帝四廟當代親廟者及詔曰以宗

皇考廟事下公卿議時從大司徒戴涉奏

廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故

高廟其南陽春陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去

太守治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

不得祖天子凡臨祭宗廟皆為侍祠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純又云禮三年一恰五

年一禘毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖父為昭南向子為穆北向父子不並坐而孫從王父後以三年冬禘五年夏禘之時但就陳祭毀廟之主而已謂之殷太祖東面惠文武元帝為昭景宣帝為穆惠景昭三帝非殷祭時不祭按明帝以光周制三年一禘五年一禘至此則革周制

武撥亂中興更為起廟上尊號曰世祖廟蔡邕曰孝祖廟以明再受命祖有功之義後嗣遵儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也自執事之吏下至學士莫知所以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別室孝章初不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔無起寢廟如先帝故事和帝初不敢違上尊號曰肅宗後帝承遵皆藏主于世祖廟積多無別是後顯

宗但為陵寢之號靈帝時京都四時所祭高廟五主

世祖廟七主少帝三陵殤冲質追尊后三陵安帝追尊祖妣

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時祭之二世為壇三世為墀四世為鬼祿乃

祭之有禱亦祭之祿於始祖之廟禱則迎主出陳於壇墀而祭之事訖還藏故室迎送皆墀獻帝

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

論曰漢承秦滅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立昭穆不定迭毀元皇

帝時丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請依典禮

孝文孝武孝宣皆以功德茂盛為宗不毀孝宣尊宗為宗至孝成皇帝議猶不定太僕王舜中壘校尉劉

欲據經傳義，不可毀上。從其議，古人據正，重順不敢私其君父。石此其至也。後遭王莽之亂，光武受命，中興廟號。世在孝明帝，聖德聰明，政象文宣，廟稱顯宗。孝章帝至孝，至孝明帝，恩博大，廟稱肅宗。北方前代得禮之宜，自此以下，政事多釁，權移臣下，嗣帝殷勤，各欲褒崇，至親而臣下懦弱，莫敢執夏侯之直。今聖朝遵古，復禮以求厥中，誠合事宜。孝元皇帝世在第八光武，世在第九，故以元帝為考廟，尊而奉之。孝明帝遵述，亦不敢毀。孝和以下，穆宗成宗之號，皆宜省去。五年而再啟祭，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。魏文帝受禪，追尊太父曰太皇帝。諱嵩，後漢太尉大長秋曹騰養子也。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，並在鄴廟之所祠。則文帝之高祖處士。

曹人曾祖高皇。萌之子騰。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，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
雖代紹而祀亦未辦繼何帝為稱亦無祖宗之號晉
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

廟後用魏廟追祭征西將軍名鈞字章郡府君鈞之子名

景章郡太守字公度章郡穎川府君景之子名雋穎

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文

祖遂陟帝位蓋三十載月正元日又格于文祖此則

虞氏不改唐朝可依虞是時宣皇未升太祖虛位所

以祠六代與景帝為七廟其禮據王肅說廟制於中門外之

左通為屋四阿殿制堂高三尺隨見廟數為室代滿

備遷毀太常博士孫毓議云考工記左祖右社孔子

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如漢光武上時

西京神主陷於虜庭江左建廟皆更新造尋登懷帝
之主又遷潁川府君魏雖七室其實五代蓋從才于

時三祖毀主權居別室太興三年將祭愍帝之主乃

更定制還復章郡穎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

之下故有坎至明帝崩而穎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元

皇帝於是穎川京兆二主復還昭穆之位簡文崩穎

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

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

八主晉太常賀循立義以後弟不繼兄故代必限二

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

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

尹順之皇妣為德皇后廟號太祖皇祖以上皆不追尊擬

祖遷於上而太祖之廟不毀與親廟為七皆同一堂

共庭而別室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

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

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

太祖道武建業之勲高於平文廟號為烈祖比校似
 為未允朕今奉尊道武為太祖顯祖為二祧餘皆以
 次而遷平文既遷廟唯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承承洪緒若
 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理衷
 如此不言八月詔郡國有時果可薦者並送京師以供
 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車至新廟有司升神

主於太廟諸侯王牧守蕃附等各以其職來祭十月
 詔先王制禮經綸萬代白登廟者有為而興昭穆不
 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慎命內典
 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
 不毀以上則逆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
 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同空

皇姓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
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憲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傳

周宗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

七廟諸侯五廟今周禮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爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭玄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禘祭群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攝求之前古實乖典禮魏氏不以曹叅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寔遠方復立之實恐景皇失職而震怒武昭虛位而不荅非社稷之福也請准勅加太廟爲七室享宣皇帝以備七代其始祖不合別有尊崇太常博士劉承慶議曰夫太祖以功建昭穆以親崇有功百代而不遷親盡七葉而當毀或以太祖代淺

廟數非備更於昭穆之上遠立合遷之君曲從七廟
之文深乖迭毀之制景皇帝濬德基唐代數猶近號
雖崇於太祖親上列於昭穆且臨六室之位未申七
代之尊是知太廟當六未合有七故先朝唯有宣光
景元神堯文武六代親廟大帝登遐神主升祔於廟
室以宣皇帝代數當滿准禮復遷今止有光皇帝以
下六代親廟非是天子之廟數不當有七本由太祖
有遠近之異故初建有多少之殊宣皇既非始祖又
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
博士楊孚奉曰太廟齋郎唯取七品子今崇恩廟既
取五品子太廟齋郎作何等級帝曰亦准崇恩浮曰
崇恩為太廟之臣以臣准君猶為睿宗廢崇恩廟開
僭逆以君准臣天下疑懼乃止
元四年改題則天神主云則天皇后武氏太常卿姜
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峇義不閑正禮復題帝
名恐非通典請宜題云十年制移中宗神主就正廟
則天皇后武氏從之
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

公革必本人情邊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汚樽杯飲則有玄酒

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邊

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

之異草木之實陰陽之物備矣節制之文也鉶俎邊

豆簠簋罇壘實皆周人之時饌也其用通於讌饗賓

用舊文然則當時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申
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古食也盛於

甗甗古器也和羹時饌也盛於鉶鉶時器也亦有古
饌而盛於時器故毛血盛於盤玄酒盛於罇未有薦
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

加品味韋縉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臠膾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黽灑九載七月制曰承前有事宗廟皆稱告享茲乃臨下之辭頗虧尊上之義靜言斯稱殊未為允自今以後

每親告獻太清太微宮改為朝獻有司行事為薦獻親告享廟改為朝享有司行事為薦享親巡陵改為朝拜有司行事為拜陵應緣諸事告宗廟者並改為奏其郊天后土及諸祝文云敢昭告者並改為敢昭薦乾封元年詔曰每惟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籩飴各宜別奠其惟牢禴並依恒典貞元九年十一月九日謁太廟有勅至廟行禮不得施禘至敬之所自合履地而行南郊亦宜准此

后妃廟

周 魏 東晉 宋 齊 梁 大 唐

周祭先妣之廟

姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷為始祖

而姜嫄無所配是以特立廟祭之謂之闕宮闕之神

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

嫺廟祫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嫺今文昭皇后於後嗣聖德

至化豈有量哉夫以皇家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求傳享祀樂

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不知便可得爾不循荅曰

漢光武於屬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尊文云戴若思欲於太廟立

后別室循荅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
闕宮遙禘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受罔極
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
姜姬其意如此又徐邈所引四殤不禘就而祭之以
為別饗之例斯其證矣愚謂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服宣貴妃齊衰
三年未詳宣貴妃立廟在何時入廟之日當先有禮
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傳雖云卒哭
而祔祔而作主代之諸侯皆禫終入廟且蘇衣縗緣
革服於元嘉苦經變除申行諸皇宋况宣貴妃誕育
獻蕃葬加殊禮靈筵廬位皆主之哲聖考宮創祀不
復問之朝廷謂禫除之後宜親執奠爵若有故三卿
行事詔可縗明帝太始二年昭太后崩有司奏太后
音七縗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祔
章太后廟虞蘇議以為春秋之義庶毋雖名同崇號

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
各以夫為定夫亡以子為次昭皇太后即正位於前
宣太后追尊在後以次序六月有司奏七月嘗祀二
廟依舊車駕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

左丞孫綽議晉代祀宗孝
宗顯宗烈宗肅宗並是晉

帝之伯今朝明准初無有司行事之文愚謂主上親
執孝武皇帝觴爵有愜情敬皇太后君母之貴見尊
一時與章宣二廟同享闕宮非惟不可躬奉。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
翟車服之禕衣

首飾以覆侍中散騎常侍黃門侍郎散騎侍郎各二
人分從前後部同於王者內職有女尚書女長御啓
引。梁武帝立小廟太祖太夫人廟也皇帝每祭太廟

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
大唐

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

大夫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下及陪臣其禮無二牲用少牢若繼

嗣之身未准大夫祭用士禮按會稽王嗣子即簡文

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

後迎繼嗣之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟

命某繼嗣博士沈寂議皇子依如大夫禮應立後宜

先告權為行廟告於禮無又宜先行廟告嗣而後迎

繼嗣之身按禮君薨嗣子生太祝禪冕告于廟既葬

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

豈有興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度爵

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○大唐開元三年右拾遺陳貞節以諸太

子廟不合守供祀事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

昔垂範將來昔嫫廟列周戾園居漢並位非七代置
在一時斯並前代宏規後賢令範又按春秋狐突適
下國遇太子使登僕曰予將以晉昇秦秦將祀予此
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
者深所直者鮮瀆神慢禮理必不然且尊以儲后位
絕諸侯謚號既崇官寺有典去羊存朔非理所安徇
利忘禮何以爲國大常博士段同奉議曰伏據禮

子等皆稟殊恩武創陵寢一著蘋藻駭移檀栢豈非
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
元二十二年七月勅贈太子頃年官爲立廟并致享
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豈云教孝其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其畧及官暴停若無後者宜依舊上元二年二月禮儀使太常杜鴻漸奏讓帝七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻罇俎之禮同太廟一室之儀

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所