

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 卷四十八

內容分類 史·政書·歷代通制

索書號 貴重-17

編號 B3510400

卷四十八

[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 太醫署

光祿卿 丞良醞署主簿 掌醞署 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 車府署 乘黃署 諸牧監 典廄署

大理卿 正司直丞評事監 獄丞

諸卿附 少卿

所究研京東院學化文方東 第
No. 4008 册

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複 製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

杜氏通典卷第四十八

禮八 吉七
沿革八

諸侯大夫士宗廟 庶人祭寢附

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

移廟主

師行奉主車

立尸議

諸侯大夫士宗廟 庶人祭寢附
後漢 晉 周 後魏

通典卷四十八

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

祭也鄭玄曰王皇皆君也顯明也祖始也名先人以君明始者所以尊本也享嘗四時祭大夫三

廟一昭一穆與太祖廟而三盧植云天子之大夫也鄭玄曰太祖別子始爵

者亦曰考廟王考廟皇考廟享嘗乃止王肅曰大夫無祖考廟唯

然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二壇顯考祖考無廟有禱焉為壇

祭之去壇為鬼鄭玄曰大夫有祖考者亦鬼其百代不禘給無主耳適士二廟曰考廟

王考廟享嘗乃止適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于廟門外五等諸侯皆服也

方伯為上公者與魯侯於周公廟服交冕大夫以朝服士以玄冠玄端也日用丁巳內事

日必于巳者取其令各自丁寧自變改皆以為敬謹也必先諏此日明日乃筮也筮旬有一

日句十日也以先月下旬之日來月丁亥用薦歲事者未必遇亥也宜舉一日以言之則既得日吉乃官戒

已亥辛亥亦用之苟有亥焉可矣既得日吉乃官戒宗人命條宰命為酒宿戒尸先宿尸者重尸也朝服

筮尸吉乃遂宿尸祝儻筮吉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

牲北首東上司馬刲羊司士繫豕宗人告備乃退皆殺也此既雍變在門東北上特牲饋食禮陳鼎於

省告備乃殺獸腊牲在其西北首東足宗人視牲告於雍正作豕崔靈恩云二王後則自用其牲彬音於擴及司

馬概籩豆爵解于東堂下雍人陳鼎五禮主婦視

馬概籩豆爵解于東堂下雍人陳鼎五禮主婦視

馬概籩豆爵解于東堂下雍人陳鼎五禮主婦視

馬概籩豆爵解于東堂下雍人陳鼎五禮主婦視

馬概籩豆爵解于東堂下雍人陳鼎五禮主婦視

下享於門外東方罇於司馬升羊右胖骨十一體腸

戶東實籩豆於房中樂肺一升上也脾不升近竅賤也此擴大士升豕如

夫也若諸侯則太牢士則特牲音判士升豕如

胖之雍人掄膚九實于一鼎掄擇也膚負革司士又

升魚腊司罇兩無音武于戶間有玄酒小祝設盤匱餘

及于西階東為尸主人朝服立于阼階司宮設筵于

奧祝設几于筵上右之布神座也室中主人出迎鼎

主人先入尊有司各升實籩豆罇俎祝盥升西階主

人盥升阼階祝先入南面主人從入戶內西面將納

祝先接神也土禮則主婦主婦被髮他計衣侈袂薦

自東房土禮主婦纒笄宵衣盥自中房薦豆崔靈恩

服禴狄子男及三佐食司土序升西階相從設俎主

婦設稷與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受尸尸不言答拜遂

坐拜之使安坐也尸自尸祭卒食告飽主人酌酒酌

尸尸拜受主人拜送尸祭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

祝祝受以東嘏于主人其辭曰皇尸命工祝承致多

使汝父祿于天宜主人再拜稽首受黍嘗之納諸內

椽于田眉壽萬年主人獻祝又酌獻佐食主婦酌獻尸受

至也納入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于阼階

祝立西階告白利成利養也成畢也祝入尸謨主人

降謬起也祝先尸從遂出于廟門廟門之禮訖於

二王後各得行其先王之禮尸各服其君之服尸君

夫人入皆作樂殷人先樂降神後酌鬱鬯以獻尸方

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酌為五更行四獻為九也王

之兄弟封為侯伯時祭則尸坐南面主在東面侯伯

則行七獻之禮子男則行五獻皆依其命數凡五等

灌神也凡諸侯灌用黃目為上齊則獻象以下已如

君服以入奏肆夏君與夫人灌各一獻然迎牲麗于

碑鸞刀啓其血毛以授祝祝入詔於室及殺始行朝

賤之事尸南面主在西東面取膊脰燎于爐炭入詔

神于室夫人酌盞齊以獻尸為三獻至薦熟時先以

羹告設饌於堂後迎尸於奧君拜受尸酌清庶人祭

以獻為四獻至酌五獻酬酢至七獻禮成

於寢寢適寢也祭法曰庶人無廟死記曰君子將營

宮室宗廟為先廡庫為次居室為後重先祖及凡家

造祭器為先犧賦為次養器為後大夫稱家始造事

無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服祭服宜自

有成廟則饗之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣

廟新成必饗尊而神之也宗人先請於雍人拭羊宗

君曰日請命以饗其廟君諾之乃行

人祝之宰夫北面于碑南東上東上者宰夫也宰

夫攝主也拭靜也雍

人舉羊升屋自中中屋南面割羊血流于前乃降門

夾室皆用雞先門而後夾室其俎如志皆於屋下割

雞門當門夾室中室自由也俎謂將欲割牲以饗先

聽之有司皆向室而立門則有司當門北面宰夫

祝宗既事宗人告事畢乃皆退告者告反命于君曰

豐其廟事畢反命于寢君南向于門內朝服既反命

乃退君朝服者路寢成則考之而不饗豐屋者交神

明之道也言路寢者生人所居不覺者不神也考之者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饗之以豶豚宗廟名器

凡宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腍肥

羊曰柔毛鷄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脍祭水曰清滌酒曰

清酌黍曰薺合梁曰薺其稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰

豐本鹽曰鹹醜玉曰嘉玉幣曰量幣此皆號牲物者與於人用也元

頭也武跡也膾肥翰長也羹獻食人之餘也尹正也

屬豐茂也醜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頭叩地空首頭至手所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下

者言吉者比殷之凶拜周以其拜與頓首相近故云

吉拜凶拜稽顙而後拜謂三年服者杜子春云振讀

為振鐸之振動音動奇讀為奇偶之奇謂先屈於膝

今雅拜也或曰奇為倚倚謂持節戟拜身倚之以

拜是也鄭大夫云動讀為董書亦或為董以兩手相

繫也奇謂一拜也褒讀為報報拜再拜是也鄭司農

云褒拜今時持節拜是也肅拜但府下手今時擡是

也介冑不拜故曰為事故肅使鄭玄謂振動戰

慄變動之拜書曰王勃色變則拜答臣

下拜再拜拜神與尸也擡音於志反

後漢帝封曹操為魏公依諸侯禮立五廟於鄴後進爵為王無所

改易晉安昌公荀氏進封大國祭六代荀氏祠祭云今祭六代未

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

立廟

乃闕季氏逮闇繼之以燭雖有強力之容肅敬之心
 皆倦怠也子路為宰與祭室事交乎戶堂事交乎階
 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于齋室不
 交外事不食葷辛靜志虛心思親之存及祭施位注
禮記云凡夫婦者皆同席貴賤同也兄弟同席謂未婚也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
 告充主人視殺於門外主婦視饔于西堂下設洗于
 阼階東南酒醴甒于房口牲皆體解肱肩臂膈三骨屬肱肩次臂臂次
膈膊肱二屬股不取髀近竅不取髀股之本膊次體
駘次膊脊以前為正脇旁中為正周人尚右

骨為主貴者取貴骨羊一組十一體舉肺一祭肺三
豕一組十一體舉肺一祭肺三腊大夫合鹿一組魚
一組雞黃白黑四物已廢今之俱出稻麥者代之此
朝士之籩大夫有之暇脩大夫賓尸主婦薦之糗餌
粉糝四物羞籩醢食糝食羞豆也自換以下六物少
牢主人酬尸而薦以上皆大夫所加於士也凡新物
皆隨時有而薦不可逆載從獻上炙主人以肝主婦
以肉謂之燔隨酒行禮祭主婦視饔饗於西堂下遂
親設黍稷及菹醢及棗栗之薦今飯果出房
明婦職也幣音古白反膈音奴到反醢音海
 几筵東面為神位進食乃祝祝乃酌奠拜祝訖拜退
 西面立少頃酌醑禮一獻畢拜受酢飲畢拜婦亞獻
 薦棗栗受酢如主人凡獻皆有炙主人其次長賓三
 獻亦以燔從如主人次及兄弟獻始進俎庶羞衆賓
 兄弟行酬一徧而止徹神俎羹飯為賓食食物如祭
 如餽畢酌醑一周止佐徹神饋饌于室中西北隅以

爲厭祭

孝子不知神之所在
改置於北庶幾見饗既設閉牖戶以爲幽暗宗人

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六百石縣

今在官七品者當之古之下士亞於中士又不及飯

救飲水皆足致敬無害於孝或問諸侯廟博士孫毓

議曰按禮諸侯五廟一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

祖百代不遷或謂之祧其非始封親盡則遷其冲幼

紹位未踰年而薨者依漢舊制不列於宗廟四時祭

祀於寢而已又王氏問謝沈云祖父特進衛將軍海

陵亭恭侯應立五廟不沈答亭侯雖小然特進位高

似諸侯也又問會祖父侍御史得入特進恭侯廟不

答父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戢議桓宣武公立廟云

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

之玄孫則封君之父親盡毀廟封君玄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正秦公太傅清河王懌議按禮記二昭二穆與太祖而五並是後代追論備廟之文皆非當時據立神位之事今秦公初構國廟追立神位唯當仰祀二昭二穆上極高曾四代而已何者秦公身是始封之君將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宴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位同堂是以相國構廟惟制一室周祭祖考比來諸王立廟者不依公令或五或一參差無准相國之廟以造一室寔合朝令宜即依此展其享祀詔依懌議東魏靜帝武定

六年營齋獻武王廟四室二間兩頭各一夾室厦頭徘徊鷓尾開四門南面開三門餘面及外院四面皆一門其內院墻四面皆架爲步廊南出夾門各置一屋以置禮器及祭服內外門墻並用赭堊廟東門道南置齋坊道北置二坊西爲典祀解並厨宰處東爲廟長解并置車輅其北爲養犧牲之所將營宮廟崔昂等議按禮記諸侯五廟太祖及親廟四今獻武王始封之君便是太祖既通在親廟不容立五室且帝王親廟亦不過四又按禮圖諸侯廟止開南門而二王後祔祭儀注云執事者列於廟東門之外既有東門明非一門獻武禮數既崇備物殊等准據今廟宜開四門北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆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周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悉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初文水縣置太原郡王廟武太后父士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員四品清望官及四品五品清官並

許立私廟其廟享儀制各具開元禮

天子皇后及諸侯神主周漢晉

五經異義曰主者神象也孝子既葬心無所依以虞而立主以事之唯天子諸侯有主卿大夫無主尊卑之差也卿大夫無主者依神以几筵故少牢之祭但有尸無主三王之代小祥以前主用桑者始死尚質故不相變既練易之遂藏於廟以為祭主凡虞主用桑桑猶喪也公羊傳曰既虞而作主至祔練主夏而祔于祖廟左傳於祔始作之至練則祔練主夏后氏以松殷人以栢周人以栗白虎通曰魯哀公問夏后氏以松所以自竦動殷人以栢所以自迫促周人以栗所以自戰慄三代相襲廟主以木為之木有終始與人相似題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

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特祀於寢則宗廟四時者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

廂各刻一寸二分上下四方通九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尺以光漆題諡號於

背

卿大夫士神主及題板後漢 晉

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

大夫東帛依神士結茅為鼓敢則牛反慎據春秋左

西圃石主也言大夫以石為主鄭駁云少牢饋食

大夫祭禮也東帛依神特牲饋食士祭禮也結茅為

敢鄭志張逸問許氏異義駁衛孔悝之反祫有主者

何謂也答禮大夫無主而孔獨有者或時末代之君

賜之使祀其所出之君也諸侯不祀天而魯郊晉劉

諸侯不祀天子而鄭祖厲王皆時君之賜也

氏問蔡謨云時人祠有板板為用當主為是神坐之

榜題謨答今代有祠板木乃始禮之奉廟主也主亦

有題今板書名號亦是題主之意安昌公荀氏祠制

神板皆正長尺一寸博四寸五分厚五寸八分大書

某祖考某封之神座夫人某氏之神座以下皆然書

訖蠟油炙令入理刮拭之徐邈云左傳稱孔悝反祫

主而往注義以為歛攝神主而已不暇待祭也皆大

夫有主之文大夫以下不云尺寸雖有主無以知其

形制然推義謂亦應有按喪之銘旌題別亡者設重

於庭亦有所憑祭必有尸想像乎存此皆自天子及

士並有其禮但制度降殺為殊何至於主唯侯王而

已禮言重主道也理重則立主今大夫士有重亦宜

有主以紀別座位有尸無主何以為別將表稱號題

祖考何可無主今按經傳未見大夫士無主之義有

者為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並同其禮何至

士

於主唯謂王侯若位擬諸侯者則有主位為大夫者
則無主是使三神有主一位獨闕求諸情理實所未
安宜通為主以銘神位

諸藏神主及題板制追加易主附周
魏東晉大唐

周制公羊說主藏太廟室西壁中以備火災西方長

尊之也春秋左氏傳疏曰上祔於魏代或問高堂隆

宗廟言宗廟有祔室所以藏神主曰昔受訓云馮君八萬言章句設正廟之主各藏太

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與西牆
下東嚮諸侯廟木主在尸之南為在尸上也東嚮以

南為東晉尚書符問太常加具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寸當祠則
設座於堦下禮天子達嚮者牖也謂夾戶之窓古者

帝后異廟今者共堂別室制度不同疑室戶亦異又
按古禮神主皆盛以石函余薦籍文不備見摯虞次

疑云廟主藏於戶之外西墻之中又瑯琊王妃敬后

前薨而王後纂統追加諡號改神主訪賀循云瑯琊

典祠令孫文立議使者奉主及冊命詣中閣中人受

取入內易著石函中故主留於廟閣新主出廟國官

拜送如文議則非於行廟受冊循答曰崇諡敬后宜

立行廟以主后之號有加常尊輕重不同則宜禮有

變故既立行廟則常主宜出居座位臨加冊謚而並
 易以新主則主宜還埋故廟兩階之間又穆帝永和
 二年有司奏征西章郡潁川京北四君毀主藏處尚
 書郎徐禪議禮去祧為壇為壇歲祫則祭之今四祖
 遷主可藏之石室有禱則祭壇壇又遣禪至會稽訪
 處士虞喜曰漢代韋玄成等以毀主瘞於園魏朝議
 曰云應埋兩階間且神主本在太廟若今別室而祭
 則不如末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
 祭按賀循與王導書云代祖武帝初成太廟時正
 祭神既七而有楊元后之神時亦權立一室永熙元
 年告世祖謚於太廟八室才協按元皇后
 於太廟東陰室中安神主不增立一室安昌公荀

氏祠制神板藏以帛囊白縑裏盛如婚禮囊板板與
 囊合於竹箱中以帛緘之檢封曰祭板大唐永徽中
 禮部尚書許敬宗奏皇祖弘農府君廟迭毀謹按舊
 議漢丞相韋玄成以為毀主瘞埋萬國宗饗有所從
 來一朝埋藏事未允愜又按晉博士范宣欲別立廟
 宇方之瘞埋頗協情理然事無典故亦未足依今謹
 准量去祧之外猶有壇壇祈禱所及竊謂合宜今廟
 制與古不同共階別室西方為首若在西夾之中仍
 取尊位祈禱則祭未絕祗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為弘詔從之

兄弟相繼藏主室

晉太常華恒被符宗廟宜時有定處恒按前議以爲七代制之正也若兄弟旁及禮之變也則宜爲神主立室不宜以室限神主今有七室而神主有十宜當別立臣爲聖朝已從漢制今聖上繼武帝廟之昭穆四代而已前太常賀循等並以爲惠懷愍皇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禘祫不越昭穆則章郡潁川宜全七代之

禮按周官有先公先王之廟今宜爲京兆以上別立三室於太廟西廂宣皇帝得正始祖之位惠懷二帝不替而昭穆不闕於禮爲安驃騎長史溫嶠議惠懷愍於聖上以春秋而言因定先後之禮夫臣子一例君父敬同故可以准於祖禰然非繼體之數也按太常恒所上欲還章郡潁川以全七代愚謂是宜又求京兆以上三代在廟之西廂臣竊不安溫嶠爲王導荅薛太常書曰省示并博士議今明尊尊本復得繫本親矣先帝平康北面而愍帝及終爾升上懼所以取議於春秋今所論太廟坎室足容神主不可而下愍帝於東序是違尊之旨愍帝猶子之列不可爲父

與兄弟之不可一耳按閔公僖公之弟也而傳云子
雖齊聖不先父食如此無疑愍帝不宜先帝上也今
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爲愍帝是先帝之
父懷帝是愍帝之父惠帝懷帝之父二代更重四代
所以爲疑處也荅曰愚意謂君位永固無復更還子
位之禮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尚居上祀何得居下
若更下則逆祀也孔衍議別廟有非正之嫌似若降
替不可行也博士傳純議云議者旣欲據傳疑文又

欲安之陰室據傳則所代爲禰陰室非禰所處此矛
盾之說夫陰室以安殤主北向而陰非人君正位更
衣者帝王入廟便殿當歸盛位漢明以存所常居故
崩以安神而議者謂早於陰室實所未喻惠懷愍宜
更別立廟元帝崩溫嶠荅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欲欲權下一帝溫嶠議今兄
弟同代已有七帝若以一帝爲一代則當不得祭於
禰乃不及庶人之祭也夫兄弟同代於恩旣順於義

無否至於廟室已滿大行皇帝神主當登正室又不
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之寬窄其廟室寬窄亦
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
部郎傅瑗問徐邈具儀答曰禮祫祭祝迎四廟之主
又國有大故歛群廟之主于祖廟尋文求旨蓋並同
時既出坎而不殊謂可同時告奠奠訖次引大駕鹵
簿列于外左右侍衛各從神輿不復待一主入室

一主也其陪位者每神輿出輒遥拜致敬遷引既畢
乃辭退特遷主之晨宜依告以設奠而啓鼓嚴之節
瑗又問今既啓嚴復應奏解嚴不邈云吉凶有事可
相比方者山陵每啓嚴而不解嚴嚴是遷主之節不
可以不告解嚴自爲軍從休息何取於告神乎瑗又
問四府君室狹不容四座可以戶外張幔不邈云室
狹不容四座戶外張幔可謂禮從宜

初武帝成寧二
年燕國遷廟主

當之國時博士孫繫按禮凡告事以牲牲又禮盛主
以簾笥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
當以橫車二主同中共祠合於古宗祀國遷掌奉主
祔當侍從主車在王鹵簿前殿導從每頓止傳主車
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主必有尊也今也取士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及圭告于祖禰遂奉以出載于齋車以行每舍奠焉然後就舍以脯醢禮神乃敢即安反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貴命也

立尸義 夏殷

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事

循周坐尸詔侑無方其禮亦然其道一也言此亦周所因於殷

也方猶常也告尸行節勸尸飲食無常又云旅酬六

若孝子就之爲也孝子就養無方也尸使之相酌也曾子問曰祭必有尸乎言無益

若厭祭亦可乎厭時無尸孔子曰祭成喪者必有尸尸必

以孫孫幼則使人抱之無孫則使同姓可也人孫以有

成人子不殤夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於

祭者爲子行反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

有北面事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與祖爲君尸者大夫士見

則下之君知所以為尸者則自下之尊尸也下事也國君或時勿小

不盡酌群臣有尸必式也禮之乘必以几尊者君迎牲

而不迎尸也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

廟中人君之尊出廟門則伸也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壙也於

主人贈祝先歸也封彼驗反白虎通曰祭所以有尸者鬼神聽之

無聲視之無形升自阼階仰視棟楹俯視几筵其器

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

鄭玄以初章為宗廟其二為四方百物其三為天地

其四為社稷山川其五為十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
中而氣正人性而才慧繼生聖哲漸革鄙風今四
夷諸國地偏氣獷則多仍舊具邊防自周以前天地
宗廟社稷一切祭享凡皆立尸秦漢以降中華則無
矣或有是古者猶言祭尸禮重亦可習之斯其非甚
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

帝之宴好敬之如夫妻事之如父母敗損風化曠亂情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迭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

杜氏通典卷第四十八終

杜氏通典卷第四十九

禮九吉八
沿革九

時享薦新附禘祫上

時享薦新附

虞夏殷周漢後漢
魏宋齊梁陳後魏
北齊後周
隋大

先王制禮依四時而祭者時移節變孝子感而思親故奉薦味以申孝敬之心慎終追遠之意故禮記云霜露既降君子履之必有悽愴之心雨露既濡君子履之必有休惕之感皆以孟月無常日擇月中柔日卜得吉則祭之敬之至也有虞氏四時之祭名春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其祭尚氣郊特牲云血腥