

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 卷四十九

內容分類 史·政書·歷代通制

索書號 貴重-17

編號 B3510400

卷四十九

[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文影像資料庫 索書號: 貴重-17](#)

[漢籍善本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

光祿卿 丞太樂署 鼓吹署 太醫署 太公廟等署

衛尉卿 丞良醞署 掌醢署 太官署 珍羞署

宗正卿 丞諸陵署 主簿 公車司馬令 武器署 左右都候

太僕卿 丞典牧署 主簿 乘黃署 諸牧監

大理卿 丞司直 評事 監 獄丞

諸卿附 少卿

杜氏通典卷第四十八終

杜氏通典卷第四十九

禮九沿革九

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怵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

燭祭用氣也尚謂先薦之也法先迎牲殺之取血告於室以

降其神然後用樂而行祭事其祭貴首夏氏時祭之

名因有虞其祭貴心殷禴禘嘗烝亦因虞夏之制王

制云春禴夏禘秋嘗冬烝鄭玄云此夏殷之法其祭尚聲郊特

牲云臭味未成條蕩其聲樂三闕然後出迎牲聲音

之號所以昭告於天地之間也蕩有搖動始其祭貴肝周

祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝以禘為殷祭之名

其祭尚臭郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭

陰達於淵既灌然後迎牲致陰氣也灌謂以珪瓚酌鬱鬯始獻神已

乃迎牲於庭殺之其祭貴肺行九獻之禮其禮備陳於下祭之日王

服衮冕而入廟工則奏以大夏王入立於東序后則

副禕而入立於西序尸入之後乃就於西房轉就房者所

以放陰陽之義禮器云大明生於東月生於西陰陽之分夫婦之位也尸服衮冕而入

工則奏肆夏王及於室而不迎尸祭統云君迎牲而不迎尸所以別嫌

也於是王以珪瓚酌雞彝以獻尸尸以裸地

降神尸祭之啐之奠之此為裸神之一獻也后乃以

璋瓚酌鳥彝之鬱鬯以獻尸尸祭之啐之奠之此為

二獻也王乃袒而迎牲於門牲入門則奏昭夏王親

牽牲公卿大夫執幣以從入而告於庭云博碩肥臚

王乃麗牲於碑親執鑾刀啓其毛血以授於祝祝入

告于幽全之義遂乃殺牲始行朝踐之事凡牲廟用

一牢公羊傳曰周公白牲魯公駢剛羣公不毛朝踐之事尸出於室坐於

戶西南面主在西東面

如特牲云詔祝于室坐尸於堂鄭玄注云謂朝踐時迎尸

於時尸主之前薦以籩豆脯醢而已乃取牲腍膾燎

于爐炭入以詔神于室于時王親洗肝於鬱鬯而燔

之以墮於主主人親制其肝所謂制祭也次乃升牲

首於室中北墉下尊首尚氣之義也時又薦腥於尸

主之前謂之朝踐於時王乃以玉爵酌獻后獻及罇下同

中醴齊以獻此三獻也后於是薦朝事之籩豆時堂

上以夾鍾之調歌堂下以無射之調作大武之樂后

於是亦以玉爵酌獻罇醴齊以獻尸此四獻也時堂

下之樂亦然也於時王自阼階而西酌獻后從西階

東酌獻所以禮交動乎至薦孰之時謂之饋食先薦

孰於堂禮謂非即食設饌之時王及尸皆有倚住

之處設祝於傍故云變祝也設席之後更設尸主之

席于堂在尸內西方東面尸在其北布尸主席訖乃

遷所設於堂上之饌置尸主坐前時祝又以竿酌奠

奠於饌南所謂天子奠竿又取腸間脂焯之蕭合羶

薌鄭云羶當為燎于爐炭所謂臭陽達於墻屋乃迎

尸主入室即席舉奠竿將祭之時祝則詔王拜安尸

郊特牲云舉竿拜訖尸是也遂祭酒以菁茅謂之縮酒左傳

云爾貢苞茅不入王尸遂啐之奠之尸乃坐於是王

以玉爵酌象罇盞齊以獻尸五獻也時后薦饋食之

籩豆又以玉爵酌象罇醴齊以獻尸此六獻也后每

獻皆作尸食訖王以玉爵酌朝踐之獻罇醴齊以酌

尸謂之朝獻亦罇相因此七獻也后薦加事之豆籩

尸飲七王可以獻公尸飲訖授祝祝酌清酒以授尸

尸以酢王王乃設酢席於尸內尸少祭饌黍稷并假

福王王乃以出量人與鬱人受之周禮宗伯職云量

爵之卒后以玉爵酌饋食象罇之盎齊以獻尸曰再獻

亦罇之相因尸酢后如王之法后飲酢酒此八獻也

尸飲八王可以獻卿諸侯為賓者以玉爵酌盎齊備

卒食三獻合九獻凡王及后各四諸侯為賓者一也

尸飲九王可以獻大夫士取惠均於下之義尸飲訖又酢諸

臣如后之法自九獻之後遂降冕而撫干舞大武之

樂以樂尸祭統云君執干戚就舞位冕九獻之後更

為嗣子舉奠與諸臣進獻更行三爵皆謂之加爵則

用璧散璧角明堂位云即行旅酬無算之爵樂作亦

然旅酬既訖則尸出尸出之後則嗣子餞之文王世

飲受爵以上嗣尊祖之道厥明更以一牢繹於祊於

鄭玄注云上嗣祖之上門之外而其四時新物皆先薦寢廟而後食二月獻

羔開水春分方溫獻羔以祭時寒而後開水左傳曰

北陸而藏水西陸朝覲而出之先薦寢廟而後四月以彘嘗麥麥之新氣方盛以七月登獻黍稷

於是月始八月嘗麻九月嘗稻皆初熟十二月嘗魚

熟而先薦漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗果方今

櫻桃孰可獻遂獻宗廟顏師古曰禮記仲夏月羞以

諸果之獻由此興後漢光武建武二年正月立高廟

于雒陽漢舊儀曰設孝武廟古今四時禘祀高帝為

太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊餘帝不祀四時

春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲

五祀靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主

成帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢古不墓祭

漢諸陵皆有園寢承秦所為也說者以為古宗廟前

制廟後制寢以象人君之居前有朝後有寢月令有

先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟以藏主以四

時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢

起於墓側漢因而弗改故陵止稱寢殿起居衣服象

生人之具古寢之意也建武以來關西諸陵以轉久

遠但四時特牲祠帝每幸長安謁諸陵乃太牢祠自

雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時

祠廟日上飯大官送用物園令食監典省其親陵所

宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具魏初高堂隆云

按舊典天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭也三

牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大夫

以上將之以羔或加以犬而已不備三牲也士以豚

庶人則唯其時宜魚鴈可也皆有黍稷禮器曰羔豚

而祭百宮皆足太牢而祭不必有餘羔豚則薦新之

禮也太牢則時祭之禮也詩云四之日其蚤獻羔祭

非周之四月則夏之二月也月令仲春天子乃獻羔
開冰季春之月天子始乘舟薦鮪仲夏之月天子乃

嘗魚咸薦之寢廟此則仲春季月薦新之禮也蜀禮

祭集志曰天子之廟始祖及高曾祖考皆月朔加薦以象平生朔食也謂之月祭祀之廟無月祭也凡五穀成熟珍物新成天子以薦宗廟禮未薦不敢食新

孝敬之道也其月朔薦及臘薦薦新皆奠無尸故群廟皆一朝

宋四時祭祀將祭必先夕牲皇帝散齋七日致齋三日百官掌事者亦如之致齋之日御太極

殿幄坐著絳紗袍黑介幘通天金博山冠祠之日車

駕出百官應齋從駕留守填先置者各依官攝從事

其日前一刻皇帝著平冕龍袞服升金根車到廟北

明理禮謁者各引太樂令太常光祿勳三公等皆入

在位皇帝降車入廟脫烏盥及洗爵訖升殿初獻奠

爵樂奏太祝令跪讀祝文訖維奠神座前皇帝還本

位博士引太尉亞獻訖謁者又引光祿勳終獻皇帝

不親祠則三公行事而大尉初獻太常亞獻光祿勳

終獻齊永明元年正月詔太廟四時祭薦官皇帝麩

起餅鴨臠孝皇后筍鴨外脯醬炙白肉高皇帝薦肉

膾菹羹昭皇后茗粝炙魚皆所嗜也此皆當時所上無典禮之制

先是世祖夢太祖曰宋祖諸帝嘗太廟從我求食可

別為吾祠帝乃勅章郡王妃庾氏四時還青溪宮舊

宅處內合嘗奉二后牲牢服章用家人禮梁武帝宗

廟四時及臘一歲五享夫監十六年詔曰夫神無常

廟四時及臘一歲五享夫監十六年詔曰夫神無常

饗饗于克誠所以西隣禴祭寔受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時丞嘗外可量代八座議以大脯代一元太武八座又奏既停宰殺無復省牲之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之又詔今雖無復用腥猶有脯脩之類卽之幽明義猶未盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代脯餘悉用蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀相承止有一餅羨蓋祭祀之禮應有兩羨相承止於一餅卽禮爲乖請加熬油尊羨一餅帝從之於是至敬殿景陽臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食陳制一歲五祠謂春夏秋

冬臘也每祭共以一太牢始祖以三牲首餘唯骨體而已後魏孝文皇帝太和六年十一月將親祀七廟有司依禮具儀於是群官議曰昔有虞親虔祖考來格殷宗躬謁介福攸降大魏七廟之祭依先朝舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀稽合古義禮之常典臣等謹按舊章并採漢魏故事撰祭服冠履牲牢之具壘洗簠簋俎豆之器百官助祭位次樂官節奏之引升降進退之法別集爲親拜之儀制可於是帝乃親祭其後四時常祀皆親之十六年詔曰夫四時享祀人子常道然祭薦之禮貴賤不同故有邑之君祭以首時無田之祀薦以仲月况七廟之重而

用中節者哉自頃丞嘗之禮頗違舊義今將仰遵遠式以此孟月特禴於太廟但朝典初改衆務殷奏無遑齊潔遂及於今又按神饗祖必須擇日今禮律未宣有司或不知此可勅太常令尅日以聞北齊制春祠夏禴秋嘗冬烝皆以孟月凡四祭每祭室一太牢武成帝始以皇后亞獻清河中定令四時祭廟及元日廟庭並設度燎二所後周之制其四時祭各於其廟亦以皇后亞獻其儀與北齊同所異者皇后亞獻訖又薦加豆之籩其實菱芡芹菹兔醢豕宰終獻訖皇后親設豆降還版然後太祝徹焉隋四時之祭各以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主附

禴之禮並往時享大唐四時各以孟月享太廟室各用一太牢若品物時新堪進御者有司先送太常令尚食相知簡擇務令潔淨仍以滋味與新物相宜者配之太常卿及少卿一人奉薦太廟卿及少卿有故即差五品以上攝有司行事不出神主仲春薦冰亦如之

禴禘上

虞後漢

魏

殷

周

東晉

古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生有慶集之懽死亦應備合食之禮緣生以事死因天道之成而設禘禴之享皆合先祖之神而享之虞夏先王崩新王元年二年喪畢而禴三年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝四年春禴夏禘秋禴嘗冬

禘烝每間歲皆然以終其代高堂隆云喪以奇年畢則禘亦常在奇年偶年

畢則禘亦常在偶年殷先王崩新王二年喪畢而禘三年春特

禘夏特禴秋特嘗冬特烝四年春禘禘夏禴秋禘

嘗冬禘烝又改禘為禴按郊特牲春禘秋嘗則殷祭

周制天子諸侯三年喪畢禘祭之後乃禘於太祖來

年春禘於群廟毀廟未毀廟皆合升於太祖禘則不及親廟但文武以下毀主依昭穆

於文武廟中祭之王祭以上於后稷廟祭之知先禘後禘者按春秋魯僖公定公宣公皆八年而禘以再

殷祭爾後五年再殷祭一禘一禘所以喪必有此禘禘者為後再殷之

祭本也喪畢之禘之本明年之禘禘之本也從此後各自數每至二年則各為之故得五年再殷祭因

以法五歲再閏禘以夏禘以秋禘則不禘秋禘則不

嘗唯天子兼之是也崔靈恩云禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次

第而祭之故禘者諦也第也禘以秋者以合聚群主其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之禘者合也

將禘祭前期十日之前夕肆師告具太牢太宰大史

帥執事而卜日既卜司隸隸僕脩除糞洒其廟將祭

前夕於太廟南門之外展牲庖人告牲太牢牝滌濯

祭器掌次於廟門外之東設主人及公卿以下次幕

其尸次兼設幄掌次云凡祭祀張其旅幕張尸次鄭玄曰旅衆也公卿以下卽位所祭禮

之門外以待事為之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次尸所居更衣帳次百司所供之

物皆至廟門外司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕

牲每廟各一牢按公羊云周公白牲魯公駢剛群公不毛是各牲也司烜氏以

大燧取明火於日以照饌以鑿取明水於月以加五

齊欲得陰陽之氣邊陳四邊之實朝事之邊有饗

熬麥也音豐 贊熬象 白熬熬黍形 鹽鹽之似無 臘臘生魚為

反鮑魚鮑鮑以魚於 鮑鮑室中 鮑鮑乾之魚 饋饋音所求 饋饋食之 饋饋其

實者棗栗桃乾乾梅也 榛實似栗而小 加邊之實麥茨

栗脯四物各二 羞邊之實稷餌粉食 謂粉稻米黍

餌餌則為 養養恐 餌養粘著 醢醢人掌 四豆之實朝事

之豆其實韭菹醢醢肉汁也 昌本昌本昌蒲根

為菹醢之有骨 菁菹菁菹菁菁 菁菹菁菹菁菁

巨其實葵菹羸 醢醢脾析 醢醢佳 醢醢葉 醢醢蛤也 醢醢

醢醢大 豚拍魚醢豚膊 加豆之實芹菹兔醢 深蒲醢

醢深蒲蒲始 落菹落菹萌 筍菹筍菹筍竹 羞豆

之實醢食糝食 醢醢也 醢醢也 醢醢也 醢醢也

等鹽人共苦鹽鹽散鹽也 小史叙昭穆之俎簋酒

正其五齊三酒以實八罇司罇彝共牢 彝黃彝黃

以煮肉及魚腊之器既熟及升於鼎 舍人共簠簠甸師氏共 簠簠盛及簠

茅蕭茅則納於 鄉鄉師得而 凡后所陳薦玉齋玉

敦對等物皆九嬪共之獻尸之 璫爵等內宰共之 天

府陳國之玉鎮天寶器陳於東西序命者是也 九服

內諸侯及夷狄等來助祭所貢方物珍異等皆陳廟

庭共几筵司几筵云吉事變几于祊每事易几 神事

文示新也。席皆以莞筵，紛純加，纁席畫純，加次席黼純。左

右玉几，紛如綬有文而狹者纁，席則削蒲蒻展之，編以五綵，若今合歡矣。畫謂雲氣，次席挑板席。

有次列成文。司服共亨先王，則衮冕。享先公則鷩冕，尸服

亦然。凡百司所供之物，皆太史校數之，及教所當置

處，大史職云：祭之日，執書以次位常是。王所乘輅，雞人呼晨，司樂宿懸

等，一如圜丘。其日夙興，陳酒齊等室中。近北陳鬱鬯

鬱鬯之南，陳明水、明水之南，室戶之內，陳泛齊醴。齊

盜齊室戶之外，堂上陳醴齊而已。次堂下，陳沈齊。沈

齊之南，陳玄酒、玄酒之南，陳事酒、昔酒、清酒。於是大

宗伯出，高祖以下，木主守桃，出先王先公桃主皆入。

太祖后稷廟中於堂之奧，西壁下東面，布太祖后稷

位尸在東北，面太祖之子於席前之北，南面為昭及

昭之子在南方，北面相對為穆。以次而東，孫與王父

並列，直至禰。其尸各居木主之左，凡七尸。七尸者，逸禮文按禮

器云：周旅酬，大尸鄭玄云：后稷尸，發爵不受旅是也。用九獻。王服衮冕而入，奏

王夏。后服副禕，從王而入，則奏齊夏。次尸入，奏肆夏。

祭經曰：君迎牲而不迎尸，別嫌也。至乃珪瓚酌，羊羹鬱鬯以授尸。尸

受之，灌地祭之，以降神。乃啐之，奠之。此為求神之始。

也。此為一獻。樂章歌九功之德，詩用之清廟。次后以璋瓚酌黃彝之

鬱鬯，以亞獻。尸亦祭之，啐之，奠之。此為二獻。次奏黃

鐘為宮，太呂為角，太簇為徵，應鍾為羽，路鼓、鼗、鼉、陰

竹之管、龍門之琴、瑟九德之歌，九韶之舞於宗廟之

中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣人鬼則主后稷先奏歌樂

以致其神然後合樂而祭焉路設四面鼓也九德之歌春秋所謂六府三事也九功之德皆可歌樂陰竹

生山北者龍門山前裸及樂皆為求神謂之二始以各九韶當為大韶

周人尚臭故以鬯臭次王出迎牲入奏昭夏郊特牲云既灌

然後王親牽牲大夫贊執幣而從禮器註云納牲於庭時也當用幣以

告神而乃以牲告庭云博碩肥腍禮器云納牲於庭是也王乃

親執鸞刀啓其血毛謂耳傍也以授於祝祝入告神于

室幽全之義也禮器註云血毛詔於室是也乃延太祖

尸主坐於室戶外之西南面主在其右亦南面昭在

東穆在西相向而坐主各在其右王乃親射牲而殺之以行朝事之禮乃延尸於戶西南面取牲膊燎於

爨洗肝于鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以醢

于主藥謂分減肝骨以祭主藟音許規反次乃升牲首于室中置於北

墉下尊首尚氣乃薦腥肉於尸主前謂之朝踐之禮王乃

以玉爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐之獻凡三獻后於

是薦朝事之籩豆時堂上以大呂之調歌清廟之詩

堂下以黃鍾之調作太武之樂奏大武之時則歌維

清及大武之詩詩序云維清奏象也獻后稷尸時樂同

降神樂章則歌思文詩序云思文后稷配天也獻先王先公則大

司樂云奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖先王先公樂章

則歌天作詩序云天作祀先王先公獻文王尸歌清廟詩序云清廟祀文王獻武王尸歌執競詩序云執競祀武王樂同先王先公凡歌皆大司樂

帥鼓人登歌之時而小帥先擊手指堂下管奏時先鼓棘音胤后薦之後遂以瑤爵

酌著罇之醴齊以亞獻凡四獻也於是堂下樂亦作

時王從東階而西酌以獻尸后則從西而東酌獻尸

按禮器云君西酌犧象夫人東酌至將薦熟時先以

壘樽禮交動平上樂交應乎下所薦之饌設於堂以告尸主禮器云設祭乎堂鄭玄

禮時祝以牟爵酌奠於饌之右鄭玄注郊特牲此

又取腍膋及黍稷饔於薌蒿令臭陽達於墻室既乃

迎尸入室各即席祝取向時所奠牟爵將祭之祝乃

詔王拜尸以安之尸遂坐祭酒啐之奠之於是王又

以玉爵酌壺罇盞齊以獻尸謂之再獻凡五獻也時

后薦饋食之籩豆薦訖乃以瑤爵酌壺罇醴齊以亞

獻凡六獻也每獻作樂如初尸乃食食訖王以玉爵酌朝

著罇之泛齊以酌尸謂之朝獻凡七獻也司罇羹

著罇玄云變朝踐為朝獻尊相因后乃薦加事豆籩尸飲訖授祝祝

酌清酒以授尸尸以酢王乃設酢席於尸內司几筵

王酢亦如之鄭玄注云尸卒食王酌之卒爵祝受之

又酌授尸以酢王於是席王於尸內后及諸臣已下致爵乃於是后以瑤爵酌壺罇醴齊以獻尸謂之再

設席獻凡八獻也鄭玄注司尊彝云王大祝及設饌於廟

門外之西室以索祭名為枋郊特牲云索祭祝于枋

客之處故廣求既九獻王乃冕而總干戚率群臣王在東舞

太武樂皇尸所謂又皮弁而舞大夏蕘作六代之樂

遂行加爵為旅酬之始禮器云周旅酬六尸是也加爵者謂太子

所謂上嗣舉奠乃三公之長一人九卿之長一人用璧角酌

沈齊各行一加爵按少牢特牲之系加爵但止於三也通前凡十二獻亦得故天數也

明堂位云加以然後燀胞上許春交翟閣等皆有所

賜予於來日又祭名為繹亦謂之枋爾雅云繹又祭也春秋云壬午

猶繹杜注云先日辛巳有事於太廟是又鄭玄注禮器云枋祭明日之繹祭也謂之枋者以於廟門之傍

因名其禮先設饌於廟門外之西室而事尸於堂其

祭室之禮簡而事尸禮大以孝求神非一處也不知

神之所在於彼乎於此乎其禘祭有期十日肆師太

宰以下十日之儀如禘祭其典祀糞洒充人展牲太

宰眡濯前夕告期掌次設次三公奉牲牢司烜共明

水及籩人等共醢醢人鬯亨人陳鼎鑊舍人共簠

籩稻師氏共齎盛蕭茅九嬪內宰共后玉盥玉敦典

瑞共裸珪璋天府陳國寶司几筵陳几席司服共祭

服典輅出玉輅司樂宿懸王及牲尸等用樂王后副

禋九獻之節廟堂之樂所用樂章裸獻之儀璧角之

加爵朱干玉戚之親舞血腥爛熟之先後告堂告室

之老次胙膋制祭祔室繹堂一如禘祭所異者但祭

毀廟以上不及親廟詩周頌云雍禘太祖也公箋云禘大祭也大於四時而小於禘

也又儀禮記禘于太廟禮云毀廟之主皆升合食而立一尸又韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於

太廟是也其神主位按鄭玄禘禘志云大玉王季以上遷

主祭於后稷之廟其坐位與禘祭同文武以下遷主

若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之奧東面文

王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡

之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭於

武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康王亦居

武王之東而南面亦以次繼而東直至親盡之祖無

穆王也其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王

廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸

共一儀禮稱二尸圖據文武之廟及太祖昭穆而言也其實太祖文武廟三尸也故云獻昭尸如穆

禮之其五齊自醴齊而下四齊而已無泛齊酒亦三

酒所陳設之處所加之明水玄酒等一如禘祭於文

王之廟無降神之樂故大司樂云黃鐘為宮以下等樂云若九變人鬼可得而禮矣

鄭玄云人鬼謂后稷也迭奏是樂以致其神其果尊禮之以玉然後合樂而後焉則不據文武也

用雞彝鳥彝司鐘彝云春祠夏禘用雞彝鳥彝以禘在夏故也朝踐用兩犧

樽再獻用兩象樽其迎尸出在堂之時其后稷文武

之尸皆南向餘尸主於室中之左右也謂后稷以下昭穆昭西面

穆東面文王以下穆主在西東面武王以下昭主在東西面也合樂時作四代之樂

其祭禮后稷文王武王廟中每廟各一日凡祭之禮質明行裸

謂之晨裸次朝踐次乃饋熟以下是每廟各行釋祭上禮以其禮煩難可一日而畢又乖朝踐之義祭

則同一日以其禮畧故議曰聖人制禮合諸天道使

不數不怠故有四時之祭焉而又設殷祭者因天道

之成以申孝敬之心用盡事終之禮禘祫二禮俱是

大祭先賢所釋義各有殊馬融王肅皆云禘大祫小

鄭玄注二禮以祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名

禮無差降數家之說非無典據至於弘通經訓鄭義
爲長嘗試論之以禮經及春秋所書皆禘大於禘按
春秋公羊傳云大事於太廟大事者禘也禘者毀廟
之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於
禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太祖則小於禘
也又按禮記禘於太廟之禮云毀廟之主升合食而
立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食
於太祖則禘小於禘也禘則群廟之主悉升於太祖
廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之時
文王以上毀主自在后稷廟而祭文王以下毀主自
在二桃之廟而祭禘之以禘用得爲殷禘則小於禘
而大於四時也曾子問主夫子云自非禘祭七廟五
廟無虛主而不言禘小於禘明矣其禘則備五齊三
酒禘惟四齊三酒禘則備用六代之樂禘則四代而
下又無降神之樂以示其闕也後漢光武建安二十
六年詔問張純禘禘之禮不行幾年純奏舊制三年
一禘毀廟之主合食高廟存廟主未嘗合元始中始
行禘禮父爲昭南嚮子爲穆北嚮父子不並坐而孫
從王父決疑要注曰始祖東面父南面故曰禘之爲
昭昭明也子北面故曰穆穆順也禘之爲
言諦也是審諦之義以夏四月陽氣在上陰氣在下
故正尊卑之義禘以冬十月五穀成熟物備禮成故
合聚飲食祖宗廟未定且合祭高廟爲常復以三年

冬禘五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷
太祖東面惠文武元四帝爲昭景宣二帝爲穆惠景
昭三帝非殷祭時不祭也魏明帝太和六年尚書難
王肅以曾子問唯禘於太祖群主皆從而不言禘知
禘不合食肅荅曰以爲禘禘殷祭群主皆合舉禘則
禘可知也袁准正論曰先儒或爲同或爲異然禘及
壇墠禘及郊宗石室此所及近遠之殺也大傳曰禮
不王不禘諸侯不禘降於天子也若禘禘同貫此諸
侯亦不得禘非徒不禘也武宣皇后太和四年六月
崩至六年三月有司以今年四月禘告王肅議曰今
宜以崩年數按春秋魯閔公二年夏禘于莊公是時

續經之中至二十五日大祥便禘不復禫故譏其速

也去四年六月武宣皇后崩二十六日晚葬除服卽
吉四時之祭皆親行事今當計始除服日數當如禮
須到禫月乃禘趙怡等以爲皇帝崩二十七月之後
乃得禘王肅又奏如鄭玄言各於其廟則無以異
四時常祀不得謂之殷祭以粢盛百物豐衍備具爲
殷之者夫孝子盡心於事親致敬於四時此時具物
不可以不備無緣儉祭其親累年而後一豐其饌夫
謂殷者因以祖宗並陳昭穆皆列故也設以爲毀廟
之主皆祭謂殷者夫毀廟祭於太祖而六廟獨在其
前所不合宜非事之理近尚書難臣以曾子問唯禘

於太祖群主皆從而不言禘知禘不合食臣答以爲
禘祫殷祭群主皆合舉祫則禘可知也論語孔子曰
禘自既灌而往者吾不欲觀之矣所以特禘者以禘
大祭故欲觀其成禮也禘祫大祭獨舉禘則祫亦可
知也於禮記則以祫爲大於語論則以禘爲盛進退
未知其可也漢光武時下祭禮以禘者毀廟之主皆
合於太祖祫者唯未毀之主合而已矣鄭玄以爲禘
者各於其廟原其所以夏商夏祭曰禘然其殷祭亦
名大禘商頌長發是大禘之歌也至周改夏祭曰禘
以禘唯爲殷祭之名周公以聖德用殷之禮故魯人
亦遂以禘爲夏祭之名是以左傳所謂禘于武宮又

曰烝嘗禘於廟是四時祀非祭之禘也鄭斯失矣至
於經所謂禘者則殷祭之謂鄭據春秋與大義乖

和八年用王肅議袁准曰祫及壇墠禘及郊宗石室此所及

遠近之殺也太傳曰禮不王不禘諸侯不禘降殺於
天子也若禘祫同貫此諸侯亦不得祫也然則禘大
而祫小謂祫爲殷祭者大於四時皆大祭也國語曰
禘郊不過繭栗烝不過把握明禘最大與郊同也公
羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳於太祖未毀廟
之主皆升合食乎太廟何謂也曰夫禘及壇墠則毀
廟也俱祭毀廟但所及異耳所及則異毀與未毀則
同此論者所惑鄭謂不同是也謂禘不及毀廟則非

也劉歆賈逵同毀與未毀是也不別禘祫遠近則非

也晉武帝大始中尚書杜元凱議稱易曰上古之代

喪期無數自殷高宗諒闇三年不稱喪服三年而稱

諒闇三年此釋服心喪之謂大戴篇曰昔武王崩成

王十三而嗣立周公居家宰攝政明年六月既葬周

公冠成王而朝于祖以見諸侯命祝雍作頌是三年

之內時明矣故今禘烝嘗於是行焉昔仲尼之制春

秋也因魯史以明王法喪中之祥祫譏貶之文著焉

徐禪杜議行武王盛明之朝其左傳解云亦三年之喪禮畢而禘東晉昇平五年五

月穆帝崩十月殷興寧三年二月哀皇帝崩明帝太

和元年五月皇后庾氏崩廢帝海西十月殷帝此哀皇

之內庾氏既葬之後殷也太元二十一年十月應殷其年九月孝

武崩至隆安三年國家大吉乃循殷事元興三年夏

應殷太常博士徐乾等議應用孟秋進用孟冬時孔

國云自太和四年已後殷祭皆用冬夏復詳徐乾議用孟秋非失也安常義熙三年當

殷御史中丞范泰議以章后喪未一周不應殷祠時

從太常劉瑾議小君之喪不以廢大禮泰議曰今雖

以烝嘗而無殷祭之禮有喪薦廢吉祭祭新主於寢今不設別寢既耐遂祭於廟故四時烝嘗以寄追遠

之思三年一禘以習昭穆之序義本各異三年喪畢則合食太祖過時而殷無取於限三十月也隆安之初以喪而廢矣謹議曰臣尋升平已後殷祭皆在周

年再殷而泰言非當若臣啓不允則責失奏彈初元帝元興三年四月不得

四月時尚書奏從願司徒王謚議及初四月為殷祠

之始謚議曰有非常之慶必有非常之禮殷祭舊唯

受命愚謂履運惟新於是乎始宜用四月太常劉瑾

議殷無定月考時致敬其禮意尚簡去年祠雖於日

有差而情典名備宜仍以為正徐乾議三年一禘五

年一禘經傳記籍不見補殷之文著作即徐廣議若

用三十一月今則應用四月于時有殷而遷在冬從太

元元年十月殷祠若用常三十月今則應用二年四

月是追計辛未歲十月未合六十月而再殷劉澗之

等議大元元年四月應殷而禮官墮失逮用十月本

非正朝以失為始博士陳舒表三歲一閏五年祭八

尚書奏從謚議年又殷兩頭如四實不盈三又十一年殷十四年殷

凡間舍二則十年四殷與禮五年再殷其議合矣博

士徐禪議春秋左氏傳曰歲禘及壇墠終禘及郊宗

石室許慎稱舊說曰終者謂孝子三年喪終則禘於

太廟以致新死者也徐邈議禮五年再殷凡六十月

分中每三十月為殷也太學博士曹述初難云三年

之喪其實二十五月則五年何必六十月禮天子特

禘三時皆禘禘禘雖有定年而文無定月按明堂位

禘禮記周公則今之四月七月至孟獻子禘其祖則

今之五月春秋文公二年大事于太廟則今之六月

邈答曰五年再殷象再閏無取三年喪也禘三時皆

可者蓋喪終則吉而禘服終無常故禘隨所遇唯春

不禘故曰特禘非殷祀常也禮大事有時日故烝嘗

以時况禘之重無定月乎今據徐邈議每三十月當

殷祀賀循禘祭圖太祖東向昭

北行南向穆南行北向

杜氏通典卷第四十九 終

杜氏通典卷第五十

禮十 吉九 沿革十

禘祫下 功臣配享

禘祫下 宋 梁 後魏 大唐

宋制殷祭皆即吉乃行武帝永初三年九月十日奏
傅亮議權制即吉聖代宜耳文帝元嘉六年祠部定

十月三日殷祀十三烝禮 太學博士徐道娛議曰按
在四時禮也周禮仲冬享烝月令季秋嘗稻晉以春
烝曲沃齊十一月嘗太公此並孟仲區分不共之明
矣尋殷烝祀重祭薦禮輕尚異月重寧反同

且祭不欲數數則黷今隔旬頻享於禮為煩 孝武
建元元年十一月有司奏依舊令今年十月是殷

祠之月 頌曹郎范義參議依永初三年例須再周之
外殷祭尋祭再周來二年三月若以四月殷