

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 卷五十
 內容分類 史-政書-歷代通制
 索書號 貴重-17
 編號 B3510400

卷五十

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
 太樂署 鼓吹署 兩京郊社署
 太卜 廩犧 汾祠 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 丞諸陵署主簿崇玄署

太僕卿 丞典牧署主簿乘黃署
 典廄署

大理卿 正司直丞評事監
 獄丞 諸牧監

諸卿 附少卿

諸卿 附少卿

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

禘祫下宋後魏梁 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 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

則猶在禫內下禮官議正國子助教蘇偉生議按禮三年喪畢然後禘於太祖又云三年不祭唯祭天地社稷為越紳而行事且不禫即祭見議於春秋求之古禮喪服未終故無禫享之義自漢以來一從禮制宗廟朝聘莫不皆吉太學博士徐充議三年之喪雖從權制再周祥變猶服縞素未為純吉無容以祭謂來年四月未宜便殷十月則允太常丞朱膺之議虞禮云中月而禫是月也吉祭猶未配謂二十七月既禫祭當四時之祭月則未以其妃配哀未忘也推此未禫不得祭也春秋閔公二年吉禘于莊公鄭注云閔公心懼於難務自尊成以厭其禍凡二十二月而除喪又不禫明禫內不得禘也按舊說三年喪畢遇禘則禘遇禘則禘如宏所上公羊之文亦以魯閔因紀制耳承用十月如宏所上公羊之文亦以魯閔因紀制耳何必全許素冠可吉禘郎中周景遠參議末初三年九月十日傅亮議曰權制即吉聖代宜耳宗廟大禮宜依舊古典則是皇帝開代成准謂徐宏朱膺之議用來二年十月殷祀為允詔可大明七年二月有司奏四月應殷祀若事皆未得用孟秋長史周景遠議按禮記云天子禘禘禘嘗禘烝則夏秋冬皆殷晉義熙初僕射孔安國議自太和四年相承殷

祭皆用冬夏又云末和十年至今五十餘年用三十月輒殷祀博士徐乾難安國又引晉咸康六年七月殷祀是不專用冬夏時雖不從乾議而安國無以奪之今若以來年四月未得殷祀遷用孟秋於禮無違詔梁武帝初用謝廣議三年一禘五年一禘謂之殷祭禘以夏禘以冬後魏孝文帝太和十三年詔鄭玄云天子祭圓丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一禘五年一禘禘則毀廟群廟之主於太祖廟合而祭之禘則增及百官配食者審禘而祭之魯禮三年喪畢而禘明年而禘圓丘宗廟大祭俱稱禘祭有兩禘明也王肅又云天子諸侯皆禘於宗廟非祭天之祭郊祀后稷不稱禘宗廟稱禘禘禘一名也合祭故稱禘禘而審禘之故稱禘非兩祭之名三年一禘五年一

禘摠而互舉故稱五年再殷祭不言一禘一祫斷可知矣諸儒之說大畧如是公卿可議其是非尚書游明根言曰鄭氏之議禘者大祭之名大祭圓丘謂之禘者審諦五精星辰也大祭宗廟謂之禘者審諦其昭穆百官也圓丘常合不言祫宗廟時合故言祫斯則宗廟祫禘並行圓丘一禘而已宜於宗廟俱行禘祫之禮二禮異故名殊依禮春廢特祫於嘗於烝則祫嘗祫烝不於三時皆行禘祫之禮中書監高閭又言禘祭圓丘與鄭義同者以爲有虞禘黃帝黃帝非虞在廟之帝不在廟非圓丘而何又大傳云祖其所自出之祖又非在廟之文論語稱禘自既灌以往爾

雅稱禘大祭也諸侯無禘禮唯夏祭稱禘又非宗廟之禘魯行天子之儀不敢專行圓丘之禘改殷之禘取其禘名於宗廟因先有祫遂生兩名其宗廟禘祫之祭據王氏之義祫而禘禘止於一時一時者祭不欲數一歲三禘愚以爲過數詔曰明根閭等據二家之議論禘祫詳矣至於事取折衷猶有未允閭以禘祫爲名義同王氏禘祭圓丘事與鄭同無所間然明根以鄭氏等兩名兩祭並存並用理有未稱俱據二義一時禘祫而闕二時之禮事有難從先王制禮內緣人子之情外協尊卑之序故天子七廟數盡則毀藏主於太祖之廟三年而祫祭之代盡則毀以示有

終之義三年而禘以申追遠之情禘禘既是一祭分而兩之事無所據毀廟三年一禘又有不盡四時於禮爲闕七廟四時常祭禘則三年一祭而又不究四時於情爲簡王以禘爲一祭王義爲長鄭以圓丘爲禘與宗廟大祭同名義亦爲當今互取鄭王二義禘禘并爲一名從王禘是祭圓丘大祭之名上下同用從鄭若以數則黷五年一禘改禘從禘五年一禘則四時盡禘以稱今情則據天理文先禘而後時祭便卽施行著之於今永爲代法宣武帝景明中秘書丞孫惠蔚上言魏明帝以景初三年正月崩至廢帝正始二年積二十五晦爲大祥有司以爲禫在二十七

月到其年四月依禮應禘王肅以爲祥月至其年二月宜應禘祭雖各異議至於喪畢之禘明年之禘其義一焉請取鄭捨王禫終此晦來月中旬禮應大禘六室宗祏升食太祖明年春享咸禘群廟自茲以後五年爲常又古之祭法時禘並行太子先禘後時諸侯先時後禘此施古爲當在今則煩且禮有升降事有文質適時之制聖人弗違當禘之月宜減時從祭之延昌四年正月宣武帝崩孝明卽位三月時議來秋七月應禘祭于太祖太常卿崔亮上言曰今宣武皇帝主雖入廟然烝嘗時祭猶別寢室至於殷禘宜存古典按禮三年喪畢禘於太祖明年春禘于群廟

又按杜元凱云卒哭而除三年喪畢而禘魏武皇后以太和四年六月崩其月既葬除服卽吉四月行事而猶未禘王肅以爲既除卽吉故特時祭至於禘禘宜存古禮高堂隆如肅議於是停殷祭又仰尋太和二十三年四月孝文帝崩其年十月祭廟景明元年七月禘於太祖三年春禘於群廟亦三年乃禘准古禮及晉魏之議并景明故事愚謂來秋七月禘祭應停宜待三年終乃後禘從之○大唐前上元三年有司禘享于太祖廟時議者以禮緯三年一禘五年一禘公羊傳云五年而再殷祭兩義互文莫能決斷大學博士史玄璨議曰按禮記正義列鄭玄禘禘志云

春秋僖公三十三年十一月薨文公二年八月丁卯大享于太廟公羊傳云大享者何禘也是三年喪畢新君二年當禘明年春禘于群廟僖公宣公八年皆有禘則後禘去前禘五年以此定之則新君二年禘三年禘自爾之後五年而再殷祭則六年當禘八年當禘又昭公十年齊歸薨至十三年喪畢當禘爲平丘之會冬公如齊至十四年禘十五年禘傳云有事武宮是也至十八年禘二十年禘二十三年禘二十五年禘昭公二十五年有事于襄宮是也如上所云則禘後隔三年禘以後隔二年禘此則有合禮經不違傳義自此禘禘之祭依璨議開元六年秋睿宗皇

帝喪畢禘享于太廟自後相承三年一禘五年一禘各自計年不相通數至二十七年尾經五禘七禘其年夏禘訖冬又當禘太常議曰禘祫二禮俱爲殷祭禘謂合食祖廟禘謂禘序尊卑申先君逮下之慈成群嗣奉親之孝事異常享有時行之而祭不欲數數則瀆亦不欲踈踈則怠故王者法諸天道制祀典焉烝嘗象時禘祫如閏天道大成宗廟法之再爲殷祭者也謹按禮記王制鄭玄注周官宗伯並云國君嗣位三年喪畢禘于太祖明年禘于群廟自爾以後五年再殷一禘一禘漢帝故事貞觀以後並用此禮以爲二年一閏天道大備故也此則五年再殷通計其

數一禘一禘迭相乘矣今太廟禘祫各自數年兩岐俱不通計或比年頻合或周歲再序或一禘之後併爲再禘或五年之內驟有三殷法天象閏之期既違其度五歲再殷之祭數又不同求之禮文頗爲乖失夫以法天之度既有指歸稽古之禮若茲昭著禘祫二祭通計明矣今請以開元二十七年己卯四月禘至辛巳十月禘至甲申四月又禘至丙戌年十月又禘至己丑年四月又禘至辛卯年十月又禘自此五年再殷周而復始又禘祫之說非唯一家五歲再殷之文旣相師矣法天象閏之理大抵亦同而禘後置禘或近或遠盈縮之度有二法焉鄭玄高堂隆則先

三而後二徐邈之議則先二而後三謹按鄭氏所序
先三之法約三禘五禘之文以爲甲年既禘丁年當
禘巳年又禘壬年又禘甲年又禘丁年又禘周而復
始以此相承禘後去禘十有八月而近禘後去禘四
十二月而遙分析不均粗於筭矣假如攻乎異端置
禘於秋則三十九月爲前二十一月爲後雖小有愈
其間尚偏竊據本文皆云象閏二閏相去則平分矣
兩殷之序何不等耶且又分三等之言本舉全數二
周有半實禘三年於此置禘不違文矣何必拘滯三
正乎蓋千慮一失通儒之蔽徐氏之議有異於是研
覆周審最爲憑準以二禘相去爲月六十中分三十

置一禘焉若甲年既禘丙年冬禘巳年夏禘辛年冬
禘有象閏法毫釐不偏三年一禘之禮既無乖越五
歲再殷之制踈數又均校之諸儒義實長矣今請依
據以定二殷先推祭月周而復始時皆以其議爲允

十七年四月十日禘享太廟九室命有司攝行禮

禮禘序昭穆禘各於其室時禮官太常卿韋縉等奏
曰往古禮五年再殷祭一禘一禘其義合聚昭穆定
次序又孔安國王肅等先儒皆以爲昭穆唯鄭玄云
禘各於其室若如鄭旨卽與常享不異恐鄭說謬於
周經請依古禮王肅等議序列昭穆天寶八載閏六月五日赦文禘禘

之禮以存序位質文之變蓋取隨時國家系本仙宗
業承聖祖重熙累盛旣錫無疆之休合享登神思引
不易之典自今以後每禘禘並於太清宮聖祖前設

位序正上以明陟配之禮欽若玄宗下以盡虔恭之誠無違至道比來每緣禘祫則時享暫停事雖適於從宜禮或虧於必備以後每緣禘祫其常享無廢享以素饌三焚香以代三獻建中二年九月太常博士陳京上疏言今年十月祫享太廟并合享遷廟獻祖懿祖二神主春秋之義毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖則太祖之位在西而東嚮下其子孫昭穆相對南北爲別無毀廟遷主不享之文徵之禮也自於周室而國朝祀典當與周異周以后稷配太廟爲始封之祖而下乃立六廟廟毀主遷皆在太祖之後禘祫之時無先於太祖者故太祖東嚮之位全其尊而不疑然今年十月祫饗太廟伏請據魏晉舊事比爲則構築別廟東晉以征西等四府君爲別廟至祫禘之時則於太廟正太祖之位以申其尊別廟登高皇太皇征西等四府君以序其親伏以國家若用此義則宜別爲獻祖懿祖立廟禘祫祭之以重其親則太祖於太廟遂居東向以全尊伏以德明興聖二皇帝曩旣立廟至禘祫之時當用享禮令別廟之制便就興聖廟藏祔爲宜勅下尚書省集百僚議禮儀使太子少師顏真卿議曰伏以太祖景皇帝以受命始封之功處百代不遷之廟配天崇享是極尊嚴且至禘祫之時暨居昭穆之位屈已申孝敬

奉祖宗緣齒族之禮廣尊先之道此實太祖明神系
烝之本意亦所以化被天下率循孝悌請倭晉蔡謨
等議奉獻祖神主居東面之位自懿祖太祖海諸祖
宗遵左昭右穆之列貞元七年太常卿裴郁奏曰禘
祫之禮殷周以遷廟皆出太祖之後故得合食有序
尊卑不差及漢高受命無始封祖以高皇帝爲太祖
太上皇高帝之父立廟享祀不在昭穆合食之列爲
尊於太祖故也魏武創業文帝受命亦卽以武帝爲
太祖其高皇太皇處士府君等並爲屬尊不在昭穆
合食之列晉宣創業武帝受命亦卽以宣帝爲太祖
其征西潁川等四府君亦爲屬尊不在昭穆之列國

家誕受天命累聖重光景皇帝始封唐公實爲太祖
中間代數旣近在二昭三穆之內故皇家太廟唯有
六室其弘農府君宣光二祖尊於太祖親盡則遷不
在昭穆之數者在禮志可舉而行開元中加置九廟
獻懿二祖皆在昭穆是以太祖景皇帝未得居東向
之尊今二祖已祧九室惟序則太祖之位又安可不
正伏以太祖上配天地百代不遷而居昭穆獻懿二
祖親盡廟遷而居東向徵諸故實深所未安請下百
僚僉議八年正月太子左庶子李嶠等七人議按王
制曰天子七廟三昭三穆與太祖而七周制也七者
太祖文王及武王之祧與親廟四也太祖后稷也殷

則六廟也契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖
禹與二昭二穆而已晉朝博士孫欽議云王者受命
太祖及諸侯始封之君其以前神主據以上數過五
代卽毀其廟禘祫不復及也禘祫所及者謂受命太
祖之後迭毀上升藏于二祧者雖百代禘祫及之伏
以獻懿二祖則太祖以前親盡之主也據三代以降
之制則禘祫不及矣代祖神主則太祖以下毀廟之
主也則公羊傳所謂已毀廟之主陳于太祖者是也
謹按漢元帝下詔議罷郡國廟及親盡之祖丞相韋
玄成議太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜瘞北
園孝惠神主遷於太祖廟奏可太上則太祖以前之
主瘞北園禘祫不及故也則今獻懿二祖之比也孝
惠遷於太祖廟明太祖以下子孫則禘祫所及則今
代祖元皇帝神主之比也自魏晉及宋齊陳隋相承
始受命之君皆當立廟虛太祖之位自太祖之後至
七代君則太祖當東向位乃成七廟太祖以前之主
魏明帝則遷處士主置於園邑歲時使令丞奉薦代
數猶近故也至東晉明帝崩以征西等三祖遷入西
除名之曰祧以淮遠廟至康帝崩穆帝立於是京兆
遷入西除同謂之祧如前之禮並禘祫不及國朝始
饗四廟宣光并太祖代祖神主祔于廟至貞觀九年
將祔高祖于太廟朱子奢請准禮立七廟其三昭三

穆各置神主太祖依晉宋以來故事虛其位待遜遷
方處之東嚮位於是始附弘農府君及高祖爲八室
虛太祖之位而行禘祫至二十三年太祖祔廟弘農
府君乃藏于西夾室文明元年高宗祔廟始遷宣皇
于西夾室開元十年玄宗特立九廟於是追尊宣皇
帝爲獻祖復列於正室光皇帝爲懿祖以備九室禘
祫猶虛太祖之位祝文於三祖不稱明全廟數而已
至德三載尅復後新作九室神主雖不造弘農府君
神主明禘祫不及故也至寶應三年祔玄宗肅宗於
廟遷獻懿二祖於西夾室始以太祖當東嚮位次獻
懿二祖爲是太祖以前親盡神主准禮禘祫不及凡
十八年至建中二年十月將祫饗禮儀使顏真卿狀
奏合出獻懿二祖神主行事其布位次第及東西尊
位請准東晉蔡謨等議爲定遂以獻祖當東嚮以
祖於昭位南嚮以太祖於穆位北嚮以次左昭右穆
陳列行事且蔡謨當時雖有其議事竟不行而我唐
廟祧豈可爲狴臣嶮等伏以嘗禘郊社尊無二上瘞
毀遷藏禮有義斷獻懿以爲親盡之主太祖以當東
嚮之尊一朝改移實非典故請宜效先朝故事獻懿
神主藏於西夾室以類祭法所謂遠廟爲祧去祧爲
壇去壇爲墀壇墀有禱則祭無禱則止太祖旣昭配
天地位當東嚮之尊庶上守貞觀之定制中奉開元

之成規下遵寶應之嚴式符合經義不失舊章吏部
郎中柳冕等十二人議由天子受命之君諸侯始封
之祖皆爲太廟故雖天子必有尊也是以尊太祖也
故太祖以下親盡而毀洎秦滅學漢不及禮不列昭
穆不建迭毀晉旣失之宋又因之於是有違王廟之
制於是有虛太祖之位不列昭穆非所以示人有序
也不建迭毀非所以示人有殺也違王廟之制非所
以示人有別也虛太祖之位非所以示人有序也此
禮之所由廢也謹按禮父爲士子爲天子祭以天子
葬以士今獻祖祧也懿祖亦祧也唐未受命猶士禮
也是故高祖太宗以天子之禮祭之不敢以太祖之
位易之今而易之無乃亂先王之序乎昔周有天下
追王太王王季以天子之禮及其祭也親盡而毀之
漢有天下尊太上皇以天子之禮及其祭也親盡而
毀之唐有天下追王獻懿二祖以天子之禮及其祭
也親盡而毀之則不可代太祖之位明矣又按周禮
有先公之祧先王之祧先公之遷主藏乎后稷之廟
其周未受命之祧乎先王之遷主藏之文武之廟其
周已受命之祧乎故有二祧所以異廟也今獻祖以
下之祧猶先公也太祖以下之祧猶先王也請築別
廟以居二祖則行周之禮復古之道故漢之禮因於
周也魏之禮因於漢也隋之禮因於魏也皆立王廟

有二祧又立私廟四於南陽亦後漢制也爲人之子
事太宗降其私親故私廟所以尊本宗也太廟所以
尊正統也雖古今異時文質異禮而知禮之情與問
禮之本者莫不通其變酌而行之故上致其崇則太
祖屬尊乎上矣下盡其殺則祧主藏盡於下矣中處
其中則王者主祧於中矣工部郎中張薦等議由昔
殷周以稷契始封爲不遷之祖其毀廟之主皆稷契
之後所以昭穆合祭尊卑不差如夏后氏以禹始封
遂爲不遷之祖故夏五廟禹與二昭二穆而已此則
繇之親盡其主已遷左氏旣稱禹不先繇足明遷廟
之主雖屬尊於始封祖者亦不在合食之位矣又據
晉宋齊梁北齊周隋史其太祖以上並同禘祫未嘗
限斷遷毀之主伏以南北八代非無碩學臣儒宗廟
大事議必請博驗於史冊其禮食同又詳魏晉宋齊
梁周北齊隋故事及貞觀顯慶開元禮所述禘祫並
虛東嚮旣行之已久實群情所安自太祖處清廟第
一之室其神主雖百代不遷求歆烝嘗上配天地位
於太廟無不正矣若至禘祫之時暫居昭穆之列屈
已申孝以奉祖禩豈非伯禹烝烝敬繇之道歟亦是
魏晉及周隋之太祖不敢以卑厭尊之義也議者或
欲遷二祖於興聖廟及請別築室至禘祫年饗之夫
禘祫也此乃分食殊乖禮意及欲藏於西夾室永不

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

及祀無異漢代瘞園尤爲不可輒敢據正經考論舊
史請奉獻懿二祖與太祖並從昭穆之位而虛東嚮
司勳員外郎裴樞議曰禮之必立宗子者蓋爲叔是
族人東嚮之主亦由是也若祔於遠廟無乃中有一
間等上不倫西位常虛則太祖未厭於昭穆異廟別
祭則祫享何主乎合食永闕比於姜嫄則推祥禱而
無事於禮夫親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族
收族故宗廟嚴宗廟嚴故重社稷由是言之太祖之
上復有追尊之祖則親親尊祖之義無乃垂乎太廟
之外輕制別祭之廟則宗廟無乃不嚴社稷無乃不
重乎且漢丞相韋玄成請瘞於園晉徵士盧喜請瘞
於廟兩階之間喜又引左氏說古者先王日祭於祖
考月祀於魯高時享及一祧歲祫及壇墠終禘及郊
宗石室是爲郊宗之上復有石室之祖斯最近矣但
當時議所處石室未有準的喜請於夾室中愚以爲
石室可據所以處之之道未安何者夾室謂居太祖
之下毀主非是安太祖之上藏主也未有卑處正位
尊在傍居考理卽心恐非允叶今若建石室於園寢
遷神主以求安採漢晉之舊章依禘祫之一祭脩古
禮之殘缺爲國朝之典故庶乎春秋變之正禮動之
中者焉京兆府同官縣尉仲子陵議曰今儒者乃援
子雖齊聖不先父食之語欲令已祧獻祖權居東嚮

配天太祖屈居昭穆此不通之甚也况在左氏不先食之言且以正僖公之逆祀儒者安知非夏氏廟數未足之時而禹不先繇乎且漢之禘祫蓋不足徵魏晉已還太祖皆近是太祖之上皆有遷主歷代所疑或引闕宮之詩而求闕或因虞主之義而瘞園或緣遠廟爲祧以築宮或言太祖實卑而虛位唯東晉蔡謨憑左氏不先食以爲說欲令征西東嚮均之數者此最不安且蔡謨此議非晉所行前有司不本謨改築之言取征西東嚮之一句爲萬代法此不可甚也臣又思之求闕瘞園則臣子之心有所不安權居正位則太祖之尊無時而定則別築一事義差可安且興聖之於獻祖曾祖也昭穆有序饗祀以時伏請奏獻懿三祖遷祔於德明興聖廟此其大順也或以祫者合也今二祖別廟是分食也何合之爲臣以爲德明興聖二廟每禘祫之年亦皆饗薦是以分食奚疑於二祖乎左司郎中陸淳奏曰臣竊尋七年百僚所議考其意有四一曰藏諸夾室二曰置之別廟三曰遷于園寢四曰祔于興聖藏諸夾室是無饗獻之期異乎周人藏於二祧之義禮不可行也置之別廟始於魏明之說禮經實無其文晉義熙九年雖立此議以後亦無行者遷于園寢是亂宗廟之儀旣無所憑殊乖禮意事不足徵也唯有祔于興聖之廟禘祫之

歲乃一祭之庶乎合於禮者之體而得變之正也

功臣配享

殷周漢魏

殷盤庚云茲予大享于先王爾祖其從與享之周制

夏官司勳掌六卿賞地之法以等其功賞地賞田在遠郊之內屬

六卿馬等猶差也王功曰勳輔成王業國功曰功保

以功大小為差伊尹國家若民功曰庸法施於人事功曰勞以勞定理功

曰力制法成理戰功曰多若後稷馬法曰尚多前勇謂敵功

多凡有功者銘書於王之太常祭於大烝司勳詔之

銘之言名生則書於王旌以識其人與其功死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭若盤庚告其卿大夫

曰茲予大享於先王爾祖其從與享之是也大臣司勳藏其貳貳猶副也

天府又副於此漢制祭功臣於庭生時侍讌於堂死

則降在庭位與士庶為列魏高堂隆議曰按先典祭

祀之禮皆依生前尊卑之秩以為位次功臣配享於

先王象生時侍讌禮大夫以上皆升堂以下則位

於庭其餘則與君同牢至於俎豆薦羞唯君備矣公

降於君卿大夫降於公士降於大夫使功臣配食於

烝祭所以尊崇其德明其勳以勸嗣臣也議者欲從

漢氏祭之於庭此為貶損非寵異之謂也貴者取貴

骨賤者取賤骨凡牲體前今使配食者因君之牢以

貴賤為俎庶合事宜周志曰勇則害上不登於明堂

共用謂之勇共用死言有勇而無義死不登堂而配

食此即配食之義位在堂之明審也下為北面三公

朝立之位耳。讎則脫屣升堂不在庭也。凡獻爵有十二九七五三之差。君禮大夫三獻。太祝令進三爵於配食者可也。晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食之禮叙六功之勲。祭陳五祀之品。或祀之於一代。或傳之於百代。蓋社稷五祀所謂傳之於百代者。古之王臣有明德大功。若勾龍之能平水土。柱之能植百穀。則祀社稷。異代不廢也。昔湯既勝夏。欲遷其社。不可。乃遷稷以周棄德。可代柱。而勾龍莫廢也。若四叙之屬分主五方。則祀爲貴神。傳之異代。載之春秋。非此之類。則雖明如咎繇。勲如伊尹。功如呂尚。各於當代祀之。不祭於異代也。然則伊尹於殷。雖有王功之茂。不配食於周之清廟矣。今之功臣論其勲績。比咎繇伊尹。呂尚。猶或未及。凡云配食各配食於主也。今主遷廟。臣宜從饗。大司馬石苞等議。魏氏代功臣宜歸之陳。留國使脩常祀。允合事理。梁武帝初。何佟之議曰。禘於夏。首物皆未成。故爲小祫於冬。萬物皆成。其禮斯大。近代禘祫並。及功臣有乖古典。請唯祫祭。乃及功臣。從之。大唐貞觀十六年。有司言禮祫享功臣。配享於廟庭。禘享則不配。後令禘祫之日。功臣並得配。請集禮官學士等議。太常卿韋挺等議曰。古者臣有大功。享祿。其後子孫率禮。潔粢豐盛。祔祠。烝嘗。四時不輟。國家大祫。又得配焉。所以昭明其勲。尊崇其

德以勸嗣臣也其禘及時享功臣皆不應享故周禮六功之官皆配大丞而已先儒皆以大丞為禘祭梁初誤禘功臣左丞何休之駁議武帝允而依行降暨周齊俱遵此義竊以五年再殷合諸天道之大小小則人臣不與大則兼及有功禮禘無配功臣誠謂理不可易從之其儀具開元禮

杜氏通典卷第五十終

杜氏通典卷第五十一

禮十一吉十一 歷代沿革十一

天子七祀附諸侯

宗室助祭議

庶子攝祭

庶子在他國不立廟議

兄弟不合繼位昭穆議

兄弟俱封各得立禰廟議

遭難未葬入廟議

亡失其親立廟議

天子七祀附諸侯 魏 晉 殷 周 隋 大 漢 後漢

殷制天子祭五祀戶一竈二中雷三門四行五祀歲

編凡祭五祀於廟門戶主出入竈主飲食中雷主室居處韋昭云古者穴居故名室曰中雷行主道
路者諸侯大夫與天子同。周制王為羣姓立七祀