

馬氏文獻通考

文獻通考卷九十一

鄧陽馬端臨貴與著

宗廟考一

天子宗廟

唐虞立五廟

鄭元按禮緯元命包云天子五廟二昭二穆與始祖而五

夏氏因之

夏太祖無功而不立自禹與二昭二穆也

夏后氏世室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一

世室者宗廟也魯

有世室注

爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢

疏曰凡大室有東西廂夾室及前堂有序據者曰廟但大室者曰寢月令仲春云寢廟畢備鄭注云前曰寢

後曰寢以廟是據神之處尊故在前廟中路謂之唐堂途謂之陳詩曰中唐有甃疏曰廟中閣謂之門詩曰視

衣冠所祔之處對廟為卑故在後殷制商書云七世之廟可以觀德

王制云天子七廟鄭元復云殷制六廟自契至湯二昭二穆

殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋

重屋者王宮正堂大廡匠人營國之制夏舉宗廟殷舉王宮周舉明堂互相備舉王宮則宗廟與明堂亦同此制注見明堂門

周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟

庫門內雉門外之左右雉門中門也中門之外外門之內詳見社門

匠人營國左祖右社

疏曰左右前後者據王宮所居處中而言之

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野

度以步涂度以軌廟門容大扇七个闔門容小扇參个

注並見明堂門

小宗伯辨廟祧之昭穆

疏謂主所祔之廟自始祖之後父曰昭子曰穆疏曰篇注疏之謂昭穆然上去意以

木主入文王祧昭之水主入武王祧故云遷主所藏之廟曰祧也云自始祖之後父曰昭子曰穆者周以后穆廟為始祖特立廟不毀即從不廢已後為數不啻父為昭穆子為穆從此以後皆父為昭子為穆至文王十四世文王弟稱穆也諸侯無二祧謂始封太祖廟為祧故春官

朱子曰昭如字或問昭穆之昭世讀為韶今從本字何也曰

昭之為言明也以其南面而嚮明也其讀為韶先儒以為晉避諱而改之然禮書亦有作昭字者則假借而通用耳曰其為向明何也曰凡廟主在本廟之室中皆東向及其祔於太廟之室中則唯太祖東向自如而為最尊之位羣昭之入乎此者皆列於北牖下而南向羣穆之入乎此者皆列於南牖下而北向南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆蓋羣廟之列則左為昭右為穆祫祭之位則北為昭而南為穆也

天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟四太祖后穆及高祖以下

輪庶離郎云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數股之三宗其德而在其廟亦不以為數凡天子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不同禮亦異數況其君臣乎殷禮傳曰天子七廟

文侯五宋語云子燕問尊卑立廟制孔子云禮天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遷廟為祧有二祧王

之遷主藏於文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧雖鄭之義凡有數條大略如此不能具載鄭必以為天子

廟則六廟周祖后穆宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅賁六尸一人穆則周七

天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墀而祭之乃為親疏多少之數是故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祧焉祭

之無祧乃止去壇為鬼建國封諸侯也置都立邑為卿大夫之采地及賜士有功者之地廟之言貌也宗廟者先

祖明也祖始也名先人以君明始者所以尊本之意也天子遷廟之主以昭穆合祫於二祧之中諸侯無祧祫於

祖考之廟中祫禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也享嘗謂四時之祭天子諸侯為壇墀所祫謂後遷在祧也祫

事則反其主於祧鬼亦在祧順遠之於無事祫乃祭之爾春秋文公二年秋大事於太廟傳曰毀廟之主陳於太

祖未毀廟之主皆升合食於太祖是也魯煬公者伯禽之子也至昭公定公久已為鬼而季氏禘之而立其宮則

鬼之主在祧明矣唯天子諸侯有主祫祫大夫有祖考者亦鬼其百世不祫祫無主爾其無祖考者庶士以下鬼

其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼其顯考而已大夫祖考謂別子也凡鬼者薦而不祭王制曰大夫有田則

立無田則薦適士上士也官師中士下士庶士府史之屬此適士也顯考無廟非也當為皇考字之誤疏曰王

立七廟者親四始祖一文武不遷合為七廟也一壇一墀者七廟之外又立壇墀各一也起土為壇除地曰墀近

者起土遠親除地示將去然也曰考廟者父廟曰考考成也謂父有成德之美也曰王考廟者祖廟也王君也君

考者言祖有君成之德也祖尊於父故加君名也曰皇考廟者曾祖也皇大也君也曾祖轉尊又加大君之稱也

曰顯考廟者高祖也顯明高祖居四廟最上故以高祖目之曰祖考廟者始祖也此廟為王家之始故為祖考也

計其祖考之廟當在二祧壇墀之上應合在後始陳今在此言之者因皇考顯考同曾月祭之故此先言之也皆

月祭之者此之五廟則並同月月祭之也遠廟為祧者遠廟謂文武廟也文武並在不遷故云有二祧焉享嘗乃止者享

功德而留故謂為祧祧之言超也言其超然上去也二祧者有文武二廟不遷故云有二祧焉享嘗乃止者享

宗廟考

太二廟享嘗以見隆殺王制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三祭法但有三親廟而高太無廟有二壇以爲請禱之祭而已王制士一廟祭法則分適士二廟官師一廟又祭法有考王考皇考顯考祖考之稱王制則無之祭法有壇有墀或二壇無墀或一壇無墀王制則無之大抵王制略而祭法詳又按三壇同墀之說出於金縢乃是因有所禱而後爲之非於宗廟之外預爲壇墀以待他日之有禱也孝經爲之宗廟以鬼享之非去墀而爲鬼也如管張融之說則祭法所言難以盡信 陳氏禮書曰廟所以象生之有朝也寢所以象生之有寢也建之觀門之內不敢違其親也位之觀門之左不忍死其親也家語曰天子七廟諸侯五廟自虞至周之所不變也是故虞書禮於大宗以見太祖周官守祧八人以兼姜嫄之宮則虞周七廟可知矣伊尹言七世之廟商禮也禮記荀卿穀梁皆言天子七廟不特周制也則自虞至周七廟又可知矣然存親立廟親親之至恩祖功宗德尊尊之大義古之人思其人而愛其樹尊其人則敬其位況廟乎法施於民則祀之以勞定國則祀之況祖宗乎於是禮以義起而商之三宗周之文武漢之孝文孝武唐之神堯文皇其廟皆在三昭三穆之外歷世不毀此所謂不遷之廟非謂祧也鄭康成之徒以喪服小記言王者立四廟則謂周制七廟文武爲二祧親廟四而已則文武不遷之廟在七廟內是臆說也王肅聖證論曰禮自上以下降殺以兩使天子諸侯皆親廟四則是君臣同等尊卑不別也又王祭殤五而下及無親之孫上不及無親之祖不亦詭哉王舜中劉歆論之於漢韓退之論之於唐皆與肅同蓋理之所在者無異致也 又曰父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德而無定法者義也故周於三昭三穆之外而有文武之廟魯於二昭二穆之外而有魯公之世室觀春秋傳稱襄王致文武胙於齊侯史記稱顯王致文武胙於秦孝公方是時文武固已遠矣襄王顯王猶且祀之則其廟不毀可知矣家語左傳稱孔子在陳聞魯

凡廟主改遷易稱示有諸侯則無二宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子同但毀廟之主藏於太祖儀禮所謂

以其班祫禮焉所謂祫於祖父者也以曲禮云君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸鄭元云

大王復為穆十三世至王季復為昭十四世至文王又為穆十五世至武王復為昭故書稱文王為穆考詩稱武

穆也蓋其父多一定百世不易雖文王在右武王在左據於三代之制其詳雖不得聞然其大略不過如此漢承

秦敝不能深考古制諸帝之廟各在一處不容合為都宮以序昭穆韋元成傳云宗廟異處昭穆不序但考周制

制亦不得為與漢亦無甚異宋詳其說貢禹韋元成匡衡之徒雖欲正之而終不能盡合古制旋亦廢罷後漢明帝又欲遵儉自抑

遺詔毋起寢廟但藏其主於光武廟中更衣別室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆為同堂異

室之制見後漢明帝紀祭禮志又云其後自是以來更歷魏晉下及隋唐其間非無奉先思孝之君據經守禮之

臣而皆不能有所裁正其弊至使太祖之位下同子孫而更僻處於一隅既無以見其為七廟之尊羣廟之神則

又上厭祖考而不得自為一廟之主以人情而論之則生居九重窮極壯麗而沒祭一室不過尋丈之間甚或無

地以容鼎俎而陰損其數孝子順孫之心於此宜亦有所不安矣肆我神祖始獨慨然深詔儒臣討論舊典蓋將

以遠迹三代之隆一正千古之繆甚盛舉也不幸未及營表世莫得聞秉筆之士又復不能特書以詔萬世今獨

具見於陸氏之文者為可考耳然其所論昭穆之說亦未有定論後魏獨原廟之制外為都宮而各為寢廟門垣

乃為近古但其禮本不經儀亦非古故儒者得以議之如李清臣所謂略於七廟之室而為祠於佛老之側不為

水主而為之象不為禘祫烝嘗之祀而行一酌奠之禮楊時所謂舍二帝三王之正禮而從一繆妄之叔孫通者

其言皆是也然不知其所以致此則由於宗廟不立而人心有所不安也不議復此而徒欲廢彼亦安得為至當

之論哉 又曰今公私之廟皆爲同堂異室以西爲上之制而無左昭右穆之次一有遞遷則羣室皆遷而新死者當入於其廟之故室矣此乃禮之大節與古不同而爲禮者猶執祔於祖父之文似無意義然欲遂變而祔於廟廟則又非愛禮存羊之意竊意與其依違牽制而均不免爲失禮曷若獻議於朝盡復公私之廟皆爲左昭右穆之制而一洗其繆之爲快乎 又論漢同堂異室廟及原廟曰五峯胡仁仲論漢文帝之短喪其失不在文帝而景帝當任其責予於不起寢廟之詔則以爲明帝固不得爲無失然使章帝有魏顆之孝其羣臣有宋仲幾趙子囊之忠則於此必有處矣況以一時之亂命而壞千古之彝制其事體之輕重又非如三子之所正者而已邪然古今諸儒未有斥其非者而徒知論惠帝叔孫通作原廟之罪夫原廟誠不當作要必復古宗廟之制然後可得而議爾或曰周公祀文王武王於洛邑非原廟邪曰此固禮之變也然設於別都而不設於京師及所幸郡國又不聞其以果獻之饗禮施焉則亦與漢異矣 又語錄曰如今士大夫家都要理會古禮今天下有二件極大底事恁地循襲其一是天地同祭於南郊其一是太祖不特立廟與諸祖同一廟 又曰天地合祭於南郊及太祖不別立廟室千五六百年無人整理

韋元成王者五廟圖

廟制圖

王業始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五世而迭毀毀廟之主藏於太祖五年而再殷祭

章元成等周廟圖

昭
世王

昭

昭

太祖
穆

穆
世王

穆

穆

周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七

劉歆穿無數圖

武
世

昭

昭

昭

太祖
穆

文
世

穆

穆

穆

七者其正法數可常數者宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預爲設數故殷有三宗周公舉之以勸

成王由是言之宗無數也

朱子曰劉歆說文武爲宗不在七廟數中此說是又曰商之三宗若不是別立廟只是親廟時何不胡亂將三箇來立如何恰限取祖甲太戊高宗爲之那箇祖有功宗有德天下後世自有公論不以揀擇爲嫌所以名之曰幽厲雖孝子慈孫百世不能改那箇好底自是合當宗祀如何毀得如今若道三宗只是親廟則是少了一箇親廟了

周世數圖

稷	不齊	慶節	差弗	公非	亞圖	太王	文王	武王	康王	穆王	懿王	厲王	宣王
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

周七廟圖

稷	高祖	以	公叔	公季	文王時
---	----	---	----	----	-----

稷	亞祖	以	太王	文王	武王時
---	----	---	----	----	-----

稷	公叔	以	王季	武王	成王時
---	----	---	----	----	-----

稷	太王	以	王季	武王	康王時
---	----	---	----	----	-----

稷	王季	以	文王	武王	昭王時
---	----	---	----	----	-----

稷	文世室	成	武昭	康	穆王時
---	-----	---	----	---	-----

稷	文世室	成	昭穆	共	王時
---	-----	---	----	---	----

稷	文成	昭	共穆	懿	王時
---	----	---	----	---	----

稷	文成	昭	共穆	孝	王時
---	----	---	----	---	----

稷	文成	昭	共穆	夷	王時
---	----	---	----	---	----

稷	文成	昭	共穆	厲	王時
---	----	---	----	---	----

稷	文成	昭	共穆	宣	王時
---	----	---	----	---	----

稷	文成	昭	共穆	幽	王時
---	----	---	----	---	----

周九廟圖

稷	文成	昭	共穆	夷	宣
---	----	---	----	---	---

幽	王時
---	----

稷	文成	昭	共穆
---	----	---	----

夷	宣
---	---

宣	王時
---	----

穆上廟主 高國公叔王季 武王時

穆上廟主 公叔王季武王 成王時

穆上廟主 公叔王季武王 康王時

穆上廟主 王季武王康王 昭王時

穆大王以 王季武王昭王 穆王時

穆上廟主 文武成昭穆 共王時

穆文世室 武昭穆 懿王時

穆文世室 武昭穆 孝王時

穆文成昭 武昭穆 夷王時

穆文成昭 武昭穆 厲王時

穆文成昭 武昭穆 宣王時

穆文成昭 武昭穆 幽王時

朱子曰韋元成劉歆廟數不同班固以歆說爲是今亦未能決其是非姑兩存之至於遷毀之序則昭常爲昭穆常爲穆假令新死者當祔昭廟則毀其高祖之廟而祔其主於左祧遷其祖之主於高祖之故廟而祔新死者於祖之故廟卽當祔於穆者其序亦然蓋祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆移而昭不動故虞之明日祔於祖父蓋將代居其處故爲之祭以告新舊之神也今以周室世次爲圖如右所謂高祖以上親盡當毀虞之明日祔於祖父者也元豐議禮何洵直張璪以此爲說而陸佃非之曰昭穆者父子之號昭以明下爲義穆以恭上爲義方其爲父則稱昭取其昭以明下也方其爲子則稱穆取其穆以恭上也豈可膠哉壇立於右壇立於左以周制言之則太王親盡去右壇而爲壇王季親盡去左祧而爲壇左右遷徙無嫌又曰顯考王考廟與左祧爲昭皇考考廟與右祧爲穆如曰成王之世武王爲昭文王爲穆則武不入考廟而入王考廟矣此皆爲說之誤殊不知昭穆本以廟之居東居西主之向南向北而得名初不爲父子之號也必曰父子之號則穆之子又安得復爲昭哉壇壇之左右亦出先儒一時之說禮經非有明文也政使果然亦爲去廟之後主藏夾室而有禱之祭且壇

輝又皆一而已昭不可以越壇而徑輝穆不可以有壇而無輝故迭進而無嫌非若廟之有昭穆而可以各由其
 序而遞遷也又況昭穆之分自始封以下入廟之時便有定次後雖百世不復移易而其尊卑則不以是而可紊
 也故成王之世文王為穆而不害其尊於武武王為昭而不害其卑於文非謂之昭即為王考謂之穆即為考廟
 也且必如世說新死者必入穆廟而自其父以上穆遷於昭昭遷於穆祔一神而六廟皆為之動則其祔也又何
 不直祔於父而必隔越一世以祔於其所未應入之廟乎佃又言曰假令甲於上世之次為穆今合堂同食實屬
 父行乙於上世之次為昭今合堂同食實屬子行則甲宜為昭乙宜為穆豈可違引千歲以來世次覆令甲為右
 穆乙為左昭以素父子之序乎此亦不曉前說之過也蓋昭穆之次既定則其子孫亦以為序禮所謂昭與昭齒
 穆與穆齒傳所謂太王之昭王季之穆文之昭武之穆者是也如必以父為昭而子為穆則太伯虞仲乃太王之
 父而文王反為管蔡魯衛之子矣而可乎哉且一昭穆也既有上世之次又有今世之次則所以序其子孫者無
 乃更易不定而徒為紛紛乎曰然則廟之遷次如圖可以見矣子孫之序如佃所駁得無真有難處者邪曰古人
 坐次或以西方為上或以南方為上未必以左為尊也且又安知不如時祔之位乎

周大略及時論
圖見於南榮禮

守祧守先王先公之廟祧注見下若將祭祀其廟則有司修祧之其祧則守祧黜陟之烏路反或為洛本或

作同廟此廟也說祭主有司宗伯也修除即聖互言之有司恒主修除守祧恒主

為黜陟也聖白也爾雅曰地謂之祧謂之聖 疏曰凡廟舊皆修除即聖示新之敬也今將祭

主祧於祧春官 隸僕掌五寢之掃除糞洒之事五寢五廟之廟也周天子七廟唯祧無祧詩云寢廟擇擇

疏曰必重者祭在廟裏在祧祭神修寢 於廟裏或有事為月令凡新物先薦廟 疏曰夏官 傳山節

藻視復廟重檐刮櫨達鄉反玷出尊崇玷康圭疏屏天子之廟飾也成事悅反復音福重平聲櫨以古反刮古入

也每室八窗爲四達反結反響之結也出桴當尊南也唯兩君爲好既獻反歸於其上禮君拿於兩楹之間崇亮
也康頤爲亢龍之亢又爲高結亢所受圭筥於上焉屏謂之樹今桴思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣
清音博又皮參反一旁各反徐薄懸反字林平碧反好呼報反桴音浮疏曰山節謂縹虛刻爲山形則今之斗
拱也藻稅者謂係儒柱雲爲藻文梁上短柱也復廟者上下重屋也重櫨重承望材也開就外櫨下望復安板櫨
以辟風雨之源望故云重櫨重承望材刮櫨者刮摩也櫨柱也以密石敷柱達廊者達通也縣謂窗牖也每室四
戶八窗窗戶皆相對以隔戶通達故曰達廊也反站者兩君相見反響之站也錫土爲之在兩楹間近南人君飲
酒既獻反響於站上故謂之反站也出桴者桴在兩楹間站在尊南故云出桴崇地康圭者崇高也亢舉也爲高
結受策之圭舉於其上也疏屏者疏刻也屏樹也謂刻於屏樹爲雲氣蟲獸也天子之廟飾也考自山節以下皆
天子廟飾也屏謂之樹釋宮云漢時謂屏爲桴思故云今桴思解者以爲天子外屏人臣至屏俯伏思念其事按
歷人注云城隅爲角桴思也漢時東闕桴思災以此諸文參之則桴思小樓也故城
闕上皆有之然則屏上亦爲屋以覆屏牆故稱屏曰桴思係音朱明堂位
清廟茅屋以茅飾屋也
物盛文不飾以茅爲覆得有茅者杜云以茅飾屋者儉也以茅飾之而已非開多用其茅纔爲覆蓋猶室子垂簾
及蔽膝之屬示其存古耳詩碩清廟者祀文王之歌故鄭元以文王解之昭其儉也示儉春秋桓
言天德濟明文王衆焉故稱清廟此則廣指非獨文王故以清靜解之昭其儉也公二年左氏傳右宗廟制

措之廟立之主曰帝

有以帝名者惟易稱帝乙亦不知其何帝獨司馬遷史記載夏殷之王皆以帝
人耐廟稱帝遷據世本而言當有所考至周有諡始不名帝曲禮下
孔子曰當七廟五廟無虛主虛

主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏

諸祖也卒哭成事而后主各反其廟老聃古壽考者之號與孔子同疏曰卒哭主各反其廟者爲明日祔時須以

故祖主先反廟也君去其國太宰取羣廟之主以從禮也鬼神依人者也禘祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕

在廟門之外曰常主出入之時必踣止行人者謂太祖廟則不須踣也似歷於尊者若太祖廟而去國無踣也

曾子問曰喪有二孤廟有二主禮歟怪時有之孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二主未知其爲禮也昔者

疏曰至數也。偶假也。言作假主以行而反。於祖廟故有二主也。舉兵謂南伐楚北伐山

先君屬王廟也主石函周廟

右主

以孫興祖昭穆同也。疏曰：凡稱禮曰者，皆舊禮也。曾子問云：祭成喪者，必有尸。尸必以孫。孫幼

子則使人抱之無孫則取於同姓可也是有抱孫之法也言無孫取於同姓可者謂無服內之孫取服外同姓也天子至士皆有尸特性是士童少半是大夫禮並皆有尸又祭統云君執圭環祿尸是諸侯有尸也又守祧職云

將爲尸者於祭者爲子父北而事之注云子以行下於子列也祭用絜之臚故絜於同姓之孫也天子諸侯

之祭朝事延尸於戶外是以有靈風義以大夫用已孫爲尸非也卿大夫爲上鄭注特曰特牲饋食簋尸孫之爲大尸

夫士以孫之倫爲尸皆取無聲者無聞成人與幼皆得爲之若天子諸侯雖用孫之倫收尸諸大夫有爵者爲尸卿

祭尸之詩昔言公尸又春秋宣公八年壬午猶稱公羊子何休註曰禮天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿

大夫以下以孫爲尸又豎豎許公尸來
燕來寧既曰其尸以病大夫爲之

孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也
子行猶子列也祭祖則用孫
列皆取於同姓之適孫也

爲人子者祭祀不爲尸尊者之爲其先子之道然則尸卜筮無父者陳曰尸代尊者之爲人子不爲也曲禮上曾子問曰祭必有尸乎孔子曰祭

成喪者必有尸尸以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也

曉曰以其成人威儀既備有爲人父之道不可無尸詳見宗廟祭義條

舉鬯角

詔客古者尸無事則立有事而居坐也尸神象也祝將命也

夏立戶而卒祭夏禮戶有殷坐戶無事周坐戶詔侑武方其禮亦然其道

也告尸行節勸尸飲食無常若孝子之爲也武當爲無喪之誤也方狼狽反周旅州舍
使之相酌也后覆之尸發

朱子曰神主之位東向戶在神主之北又曰古人用尸本與死者是一氣又以生

人精神去交感他那精神是會附著他歟享 又曰古人立戶必隔一位孫可以爲祖尸子不可以爲父尸以昭

穆不可亂也 或問古人合祭時每位有尸否曰固是周家旅酬六尸是每位各有尸也古者主人獻尸尸酢主

人開元禮猶如此每位一獻畢則尸便酢主人主人受酢已又獻第二位不知是甚時緣甚事後廢了到本朝都
把這樣禮數併省了 又曰古人不用尸則有陰厭書儀中所謂闔門垂簾是也欲使神靈厭飲之也 又曰杜

佑說上古時中國與夷狄一般後世聖人改之有未盡者尸其一也蓋今蠻夷洞中亦有此但擇美丈夫為之不

問族類事見杜佑理 楊氏曰愚按曲禮孫為王父尸疏云新喪虞祭之時男女各立尸故士虞禮云男男尸女

女尸至祔祭之後止用男之一尸以其祔祭漸吉故也凡吉祭祇用一尸故祭統云設同凡是也又按司几筵每

敦一几注云周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合故也 右尸

守祧寧守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉廟謂太祖之廟及三昭三穆主所藏尸祧先公之廟主藏於月

大數之餘者小數之九謂不必盡取則小數亦有餘衣必知據若將祭祀則各以其服授尸生時既卒者上服以

乘是助祭諸侯廟中乃服之士尸服在士廟故尸還服元端為上服也曾子問云尸升冕而出廟大夫皆下之

云升冕者君之先祖或有為大夫士者則是先君之先祖為士尸服卒者上服不升冕而既祭則藏其陪與其

服陪許悉反對相懸反元謂陪尸所祭肺脊之屬祔之以依神疏曰按特牲禮注云肺脊肺是其陪

祭不合有也春官 小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌諱鄭司農云志謂記也春秋傳

是也史官主書故韓宣子聘於魯觀書太史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之晉禮記之先王

世本云辨昭穆者帝繫世本之上皆有昭穆親疏故須辨之天子謂之帝繫諸侯謂之世本按晉禮

之守藏與其禁令是也 宗廟考 卷九十一 宗廟考 八

璋判白弓繡質也凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭則出而陳之既事藏之玉鎮大寶器玉瑞玉器之上春露寶
是世傳守者也
鎮及寶器上春孟春也殺牲取血置之若月令上春孟春也若遷寶則奉之王東遷則寶亦遷天府奉遷之於彼新廟之
天府藏之如傳桓公二年取郕大鼎于宋納于太廟左氏曰非禮也臧哀伯諫不聽襄公六年齊侯滅萊獻

萊宗器于襄宮 右宗廟守藏