

五礼通考

第五
卷十一
册

五禮通考卷第一百七

內廷供奉禮部右侍郎詹曠秦舊編輯

兩淮都轉鹽運使德永盧覺曾

參校

李太保總督魏督撫同城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋宗元

吉禮一百七

太子廟

禮記祭法王下祭殤五適子適孫適曾孫適元孫適來

孫

注祭適殤者重適也祭適殤于廟之奧謂之陰厭凡庶殤不祭

方氏慤曰言適則庶殤在所不祭矣重本故也然以

尊而祭卑故曰下祭

應氏鏞曰祭及于五所愛者遠也祭止于適所重正

統也

曾子問祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取于同姓

可也祭殤必厭蓋弗成也

注厭飫而已不成其爲人

祭成喪而無尸是殤

之也

注與不成人同

孔子曰有陰厭有陽厭

注言祭殤之禮有于陰厭之者有于陽厭之者

馬氏彥醇曰厭不成禮之祭也厭于陰者宗子之殤

而無後者厭于陽者凡殤與無後者其異何也宗子

尊矣則以特牲卽于陰者幽陰之義反諸幽求神之

道也凡殤卑矣其祭也則就宗子之家當室之白則

所謂堂事略矣宗子非不欲尊之也其所以不得成

人者從祖祔祭而已

曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲殤

而死庶子弗爲後也

注族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮疏孔子更爲辯云

若宗子爲殤而死以其未成人庶子不得代爲之後宗子禮不可闕明族人以其倫代之倫謂輩也謂與宗子昭穆同者則代之凡宗子爲殤而死庶子既不得爲

後不以父服服之以其倫代之者各以本服服之云明不序昭穆立之廟者以宗子殤死無爲人父之道故不序昭穆不得與代之者爲父也

其吉祭特牲祭殤不舉肺無所俎無元酒不告利成是謂陰厭

注用特牲者尊宗子從成人也凡殤則特豚自卒哭成事之後為吉祭舉肺脊肝俎利成禮之施于尸者陰厭者是宗子而殤祭之于與之禮小宗為殤其祭禮亦如之疏此宗子殤死祭于祖廟之與陰闇之處是謂陰厭也鄭既云小宗為殤祭禮如大宗者以前經云宗子為殤而死不顯大小故知凡宗子殤祭之禮皆然必知此經指大宗者以何休公羊註云小宗無子則絕大宗無子則不絕重適之本上文庶子不為後謂大宗子在殤而死不得為後若非殤則得為後故知是大宗也凡宗子成人而死則得立子孫為後若立兄弟為後則不可故成十五年公羊傳譏仲嬰齊是公孫歸父之弟當云公孫嬰齊而云仲嬰齊者為歸父之後譏其亂昭穆故云仲是也

熊氏曰殤與無後者哇耐與除服二祭則止此言吉祭者惟據耐與除服也

凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房是

謂陽厭注凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟及諸父此則今死者此自宗子大功之內親其祖禰者言祭于宗子之家者

為有異居之道無廟者為壇祭之親者其其牲物宗子皆主其禮當室之白尊于東房異于宗子之為殤當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽凡祖廟在小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦為凡殤過此以往則不祭也祭適者天子下祭五諸侯下祭三大夫下祭二士以下祭子而止疏凡殤謂非宗子之殤無後謂庶子之身無子孫為後此二者皆宗子大功內親祭于宗子之家祖廟之內不敢在成人之處故于當室之明白顯露之處為之設尊于東房以其明是陽故為陽厭也凡殤有二一昆弟之子祭之當于宗子父廟二是從父昆弟祭之當于宗子祖廟其無後者亦有二一是昆弟無後祭之當于宗子祖廟二是諸父無後祭之當于宗子曾祖之廟凡殤得祭者以其身是適故也無後者成人無後則祭若在殤而死則不祭以其身是庶故也鄭必限以大功內親其祖禰者以上文云吉

祭特牲唯據士禮通士二廟有祖有禰下士祖禰其廟故鄭限以祖禰同者唯大功之內親也

蕙田案王下祭殤禮于經無見曾子問所言特士禮耳然以士禮推之曰陰厭曰陽厭則王之祭宗子殤其亦在廟乎疏昆弟之子祭之當于宗子父廟從父昆弟祭之當于宗子祖廟是雖指凡殤而言然適子之殤其不得別立廟也審矣凡殤不可無祭而況宗子乎況承天下社稷之重者乎禮陰厭主奧重大宗也祧則同祧爲親盡也王下祭殤之禮可知也已

右王下祭殤

吳志孫登傳孫登字子高權長子也魏黃初二年以權爲吳王是歲立登爲太子立凡二十一年年三十三卒

諡曰宣太子

吳書曰初葬句容置園邑奉守如法後三年改葬蔣陵

晉書惠帝本紀永熙元年秋八月壬午立廣陵王遹爲
皇太子元康九年十二月壬戌廢皇太子遹爲庶人及
其三子幽于金墉城永康元年三月癸未賈后矯詔害
庶人遹于許昌夏四月甲午追復故皇太子位五月己
巳立皇孫臧爲皇太孫六月壬寅葬愍懷太子于顯平
陵永甯元年正月乙亥趙王倫篡帝位廢皇太孫臧爲
濮陽王癸酉倫害濮陽王臧乘輿反正五月立襄陽王
尙爲皇太孫太安元年三月皇太孫尙薨

懷帝本紀永嘉元年三月庚午立豫章王詮爲皇太子
元帝本紀太興三年五月景寅孝懷太子詮遇害于平

陽帝三日哭

禮志惠帝世愍懷太子二子哀太孫臧冲太孫尙竝祔廟元帝世懷帝殤太子又祔廟號爲陰室四殤

孝武帝太元十二年祠部郎中徐邈議太子太孫陰室四主儲嗣之重升祔皇祖所託之廟世遠應遷然後從食之孫與之俱毀

愍懷太子傳愍懷太子遹字熙祖惠帝長子母曰謝才人惠帝卽位立爲皇太子元康九年十二月廢太子爲庶人明年幽于許昌宮之別坊賈后使太醫令程據合巴豆杏仁丸矯詔使黃門孫慮齎至許昌以害太子時年二十三詔以廣陵王禮葬之及賈庶人死乃冊復太子諡曰愍懷六月己卯葬于顯平陵三子影臧尙竝與父同幽金墉

臧字敬文永康元年四月封臨淮王己巳立爲皇太孫
永甯元年正月趙王倫篡位廢爲濮陽王與帝俱遷金
墉尋被害太安初追諡曰哀

尙字敬仁永康元年四月封爲襄陽王永甯元年八月
立爲皇太孫太安元年三月癸卯薨諡曰冲太孫

杜氏通典東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司
馬珣之爲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請皇子廟祭用大夫
禮三廟博士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
之身未準大夫祭用士禮按會稽王嗣子卽簡文帝
長子博士沈寂等議會稽王嗣子旣以疾廢當降從
之公子則皆如大夫牲用少牢宜權立行廟告嗣而

後迎繼嗣之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟
故詔使立後烝嘗之祀稱皇帝有命命某繼嗣博士
沈寂議皇子依如大夫禮應立後宜先告權爲行廟
告于禮無文宜先行廟告嗣而後迎繼嗣之身案禮
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情依禮
謂宜先告于靈後迎繼嗣之身庾蔚之謂嗣子以無
子不廟合有嗣乃立廟耶告生者是先自有廟不得
引以爲例

南齊書禮志永明十一年文惠太子薨卒哭祔于太廟
陰室

梁書昭明太子傳昭明太子統字德施高祖長子也母曰丁貴嬪以齊中興元年九月生天監元年十一月立爲皇太子大通三年四月乙巳薨斂以袞冕諡曰昭明五月庚寅葬安甯陵

哀太子傳哀太子大器字仁宗太宗嫡長子也普通四年五月丁酉生太清三年五月太宗卽位六月癸酉立爲皇太子大寶二年八月賊景廢太宗以太子有器度每常憚之恐爲後患故先及禍承聖元年四月追諡哀太子

愍懷太子傳愍懷太子方矩字德規世祖第四子也承聖元年十一月立爲皇太子及西魏師陷荆城太子與世祖同爲魏人所害敬帝承制追諡愍懷太子

蕙田案自魏以前太子之薨立廟與否不可

得稽晉則祔于太廟陰室元太常博士曰前
代太子薨梁武帝諡統曰昭明齊武帝諡長
懋曰文惠唐憲宗諡甯曰惠昭金世宗諡允
恭曰宣孝又建別廟以奉神主準中祀以陳
登歌然則立廟奏樂其始于齊梁間歟

北魏書恭宗紀恭宗景穆皇帝太武皇帝之長子也延
和元年正月丙午立爲皇太子正平元年六月戊辰薨
于東宮賜諡曰景穆

唐書孝敬皇帝傳孝敬皇帝弘永徽六年始王代顯慶
元年立爲皇太子上元二年從幸合璧宮遇酖薨詔曰
太子撓沈瘵疾朕須其痊復將遜于位弘性仁厚旣承
命因感結疾日以加宜申往命諡爲孝敬皇帝葬獻氏
墓號恭陵制度盡用天子禮帝自制睿德紀刻石陵側

妃薨諡哀皇后無子永昌初以楚王隆基嗣中宗立詔以主祔太廟號義宗開元中有司奏孝敬皇帝宜建廟東都以諡名廟詔可于是罷義宗廟

蕙田案父在子沒追諡爲帝此高宗獨創之制

舊唐書禮儀志天寶六載正月詔京城章懷節愍惠文宣太子與隱太子懿德太子同爲一廟呼爲七太子廟以便于祀享其後又有立宗子靜德太子廟肅宗子恭懿太子廟

蕙田案七太子章懷節愍懿德惠莊惠文惠宣及隱太子也此云惠文宣恐有脫字元宗子靜德太子亦當作靖恭太子

通典大唐開元三年右拾遺陳貞節以諸太子廟不

合守供祀享上疏伏見章懷太子等四廟遠則從祖
近則堂昆竝非有功于人立事于代而寢廟相屬獻
裸連時事不師古以克永代臣實疑之今章懷太子
等乃以陵廟分署官寮八處修營四時祭享物須官
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旣開
封建之典別子爲祖非無大小之宗其四陵廟等應
須祭祀者竝令承後子孫自修其事崇此正典冀合
禮經上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕部員外
郎裴子餘議曰謹按前件四廟等竝前皇嫡允殞身
昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享憲章往昔垂範
將來昔嫺廟列周戾園居漢竝位非七代置在一時

斯竝前代宏規後賢令範又按春秋狐突適下國遇
太子使登僕曰子將以晉畀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元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求枉者深所
直者鮮黷神慢禮理必不然且尊以儲后位絕諸侯
諡號旣崇官吏有典去羊存朔非禮所安徇利忘禮
何以爲國太常博士段同奏議曰伏據隱太子等皆
稟殊恩式創陵寢一著蘋藻驟移檀栢豈非睦親繼
絕悼往推恩者歟況漢置戾園晉循虞祀書稱威秩
禮紀百神紛紛歲祀可略言矣隱太子等竝特降絲

綸別營祠宇義殊太廟恩出當時借如逝者之錫蘋
蘩亦猶生者之開茹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
有功于人立事于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
歸厚而情且未安烝嘗之時子孫不及若專令官祭
是以疎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署及官悉停若無
後者宜依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸
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

唐書陳貞節傳貞節潁川人開元初爲右拾遺初隱
章懷懿德節愍四太子竝建陵廟分八署置官列吏
卒四時祠官進饗貞節以爲非是上言王者制祀以
功德者猶親盡而毀四太子廟皆別祖無功于人而
園祠時薦有司守衛與列帝侔金奏登歌所以頌功
德詩曰鐘鼓旣設一朝饗之使無功而頌不曰舞詠
非度耶周制始祖乃稱小廟未知四廟欲何名乎請
罷卒吏詔祠官無領屬以應禮典古者別子爲祖故
有大小宗若謂祀未可絕宜許所後子孫奉之詔有
司博議駕部員外郎裴子餘曰四太子皆先帝冢嗣
列聖念懿屬而爲之享春秋書晉世子曰將以晉畀
秦秦將祀予此不祀也又言神不歆非類君祀無乃

殄乎此有廟也魯定公元年立煬宮煬伯禽子季氏
遠祖尙不爲限況天子篤親親以及旁蕃誰不曰然
太常博士段同曰四陵廟皆天子睦親繼絕也逝者
錫蘋蘩猶生者之開茅土古封建子弟詎皆有功生
無所議死乃援禮停祠人其謂何隱于上伯祖也服
總章懷伯父也服朞懿德節愍堂昆弟也服大功親
未盡廟不可廢禮部尙書鄭惟忠等二十七人亦附
其言于是四陵廟惟減吏卒半他如舊

舊唐書音樂志享隱太子廟樂章六首

貞觀中撰

迎神用誠和 道閼鶴關運纏鳩里門集大命俾歆
嘉祀禮亞六瑚誠殫二簋有誠顒若神斯戾止
登歌奠玉帛用肅和 歲肇春宗乾開震長瑤山旣
寂戾園斯享玉肅其事物昭其象絃誦成風笙歌合