

隋書卷七

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

志第二

禮儀二

春秋龍見而雩梁制不爲恒祀四月後旱則祈雨行七
事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨者三省繇輕賦
四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七撤膳
羞弛樂懸而不作天子又降法服七日乃祈社稷七日
乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主于太
廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩

祈上帝徧祈所有事者大雩禮立圓壇於南郊之左高及輪廣四丈周十二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝及五人帝於其上各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地爲墀舞童六十四人祈百辟卿士於雩壇之左除地爲墀舞童六十四人皆衺服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報若郡國縣旱請雨則五事同時並行一理冤獄失職二賑鰥寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪守令皆潔齋三日乃祈社稷七

日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界內山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報陳氏亦因梁制祈而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝卽位以文帝配青帝牲用黃牯牛而以清酒四升洗其首其壇墀配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年事也梁陳制諸祠官皆給除穢氣藥先齋一日服之以取清潔天監九年有事雩壇武帝以爲雨旣類陰而求之正陽其謬已甚東方旣非盛陽而爲生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊十年帝又以

雩祭燔柴以火祈水於理爲乖儀曹郎朱异議曰案周
宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見有燔柴之說若以
五帝必柴今明堂又無其事於是停用柴從坎瘞典十
一年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復朱异議鄭衆
云四望謂日月星海鄭玄云謂五岳四鎮四瀆尋二鄭
之說互有不同竊以望是不卽之名凡厥遙祭皆有斯
目豈容局於星漢拘於海瀆請命司天有關水旱之義
爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭帝從之又
揚州主簿顧協又云禮仲夏大雩春秋龍見而雩則雩
常祭也水旱且又禱之謂宜式備斯典太常博士亦從

協議祠部郎明巖卿以爲祈報之祀已備郊禋公革有
時不必同揆帝從其議依舊不改大同五年又築雩壇
於藉田兆內有祈禳則齋官寄藉田省云

後齊以孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東爲
圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛爲三壇外營相
去深淺并燎壇一如南郊於其上祈穀實以顯宗文宣
帝配青帝在甲寅之地赤帝在景巳之地黃帝在己未
之地白帝在庚申之地黑帝在壬亥之地面皆內向藉
以藁秸配帝在青帝之南小退藉以莞席牲以騂其儀
同南郊又祈禱者有九焉一曰雩二曰南郊三曰堯廟

四曰孔顏廟五日社稷六曰五岳七日四瀆八曰滏口
九曰豹祠水旱癘疫皆有事焉無牲皆以酒脯棗栗之
饌若建午建未建申之月不雨則使三公祈五帝於雩
壇禮用玉幣有燎不設金石之樂選伎工端潔善謳詠
者使歌雲漢詩於壇南自餘同正雩南郊則使三公祈
五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各在天帝之左
其儀如郊禮堯廟則遣使祈於平陽孔顏廟則遣使祈
於國學如堯廟社稷如正祭五岳遣使祈於岳所四瀆
如祈五岳滏口如祈堯廟豹祠如祈滏口
隋雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周百二十

尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝於上
以太祖武元帝配饗五官從配於下牲用犢十各依方
色京師孟夏後旱則祈雨理冤獄失職存鰥寡孤獨賑
困乏掩骼埋胔省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘
命有司會男女恤怨曠七日乃祈岳鎮海瀆及諸山川
能興雲雨者又七日乃祈社稷及古來百辟卿士有益
於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日
乃脩雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆已下祈如初
典秋分已後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不
雨者卽徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露

坐聽政百官斷傘扇令人家造土龍雨澍則命有司報
州郡尉祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈
于社七日乃祈界內山川能興雨者徙市斷屠如京師
祈而澍亦各有報霖雨則禱京城諸門三禱不止則祈
山川岳鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢
州郡縣苦雨亦各禱其城門不止則祈界內山川及祈
報用羊豕

禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂服大裘
各於其方之近郊爲兆迎其帝而祭之所謂燔柴於泰
壇掃地而祭者也春迎靈威仰者三春之始萬物稟之

而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛怒者火色
熛怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招集拒大也言
秋時集成萬物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光華紀
法也言冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎
含樞紐者含容也樞機有闔闢之義紐者結也言土德
之帝能含容萬物開闔有時紐結有法也然此五帝之
號皆以其德而名焉梁陳後齊後周及隋制度相循皆
以其時之日各於其郊迎而以太皞之屬五人帝配祭
並以五官三辰七宿於其方從祀焉

梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七

年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田鳩化爲鷹爵羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣況今祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用袞冕是以前奏迎氣祀五帝亦服袞冕愚謂迎氣祀五帝亦宜用大裘禮俱一獻帝從之陳迎氣之法皆因梁制後齊五郊迎氣爲壇各於四郊又爲黃壇於未地所祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請

其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆撤又云立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於東郊登青幡於青牛之傍焉

後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壝皆半之祭配皆同後齊星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰爲壇崇五尺方二丈岳鎮爲壇方二丈深二尺山林已下亦爲埴壇崇三尺埴深一尺俱方一丈其

儀頗同南郊豕宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋五時迎氣青郊爲壇國東春明門外道北去宮八里
高八尺赤郊爲壇國南明德門外道西去宮十三里高
七尺黃郊爲壇國南安化門外道西去宮十二里高七
尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑
郊爲壇宮北十一里丑地高六尺並廣四丈各以四方
立日黃郊以季夏土王日記其方之帝各配以人帝以
太祖武元帝配五官及星三辰十宿亦各依其方從祀
其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊
其岳瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太

牢

晉江左以來乃至宋齊相承始受命之主皆立六廟虛
太祖之位宋武初爲宋王立廟於彭城但祭高祖已下
四世中興二年梁武初爲梁公曹文思議天子受命之
日便祭七廟諸侯始封卽祭五廟祠部郎謝廣等並駁
之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并妃郗氏而爲
五廟告祠之禮並用太牢其年四月卽皇帝位謝廣又
議以爲初祭是四時常祭首月旣不可移易宜依前剋
日於東廟致齋帝從之遂於東城時祭訖遷神主於太
廟始自皇祖太中府君皇祖淮陰府君皇高祖濟陰府

君皇曾祖中從事史府君皇祖特進府君并皇考以爲
三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后
廟號太祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太
祖之廟不毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室春
祀夏禘秋嘗冬烝并臘一歲凡五謂之時祭三年一禘
五年一祫謂之殷祭禘以夏祫以冬皆以功臣配其儀
頗同南郊又有小廟太祖太夫人廟也非嫡故別立廟
皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮天
監三年尚書左丞何佟之議曰禘於首夏物皆未成故
爲小祫於秋冬萬物皆成其禮尤大司勳列功臣有六

皆祭於大烝知祫尤大乃及之也近代禘祫並不及功
臣有乖典制宜改詔從之自是祫祭乃及功臣是歲都
令史王景之列自江左以來郊廟祭祀帝已入齋百姓
尚哭以爲乖禮佟之等奏案禮國門在臯門外今之籬
門是也今古殊制若禁凶服不得入籬門爲太遠宜以
六門爲斷詔曰六門之內士庶甚多四時烝嘗俱斷其
哭若有死者棺器須來旣許其大而不許其細也到齋
日宜去廟二百步斷哭四年何佟之議案禮未祭一日
大宗伯省牲鑊祭日之晨君親牽牲麗碑後代有旨暗
之防而人主猶必親奉故有夕牲之禮頃代人君不復

躬牽相承丹陽尹牽牲於古無取宜依以未祭一日之
暮太常省牲視鑊祭日之晨使太尉牽牲出入也少牢
饋食殺牲於廟門外今儀注詣厨烹牲謂宜依舊帝可
其奏佟之又曰鄭玄云天子諸侯之祭禮先有裸尸之
事乃迎牲今儀注乃至薦熟畢太祝方執珪瓚裸地違
謬若斯又近代人君不復躬行裸禮太尉既攝位實宜
親執其事而越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之辰
宜使太尉先行裸獻乃後迎牲帝曰裸尸本使神有所
附今既無尸裸將安設佟之曰如馬鄭之意裸雖獻尸
而義在求神今雖無尸求神之義恐不可闕帝曰此本

因尸以祀神今若無尸則宜立寄求之所裸義乃定佟
之曰祭統云獻之屬莫重於裸今既存尸卒食之獻則
裸鬯之求實不可闕又送神更裸經紀無文宜依禮革
奏未報而佟之卒後明山賓復申其理帝曰佟之既不
復存宜從其議也自是始使太尉代太祝行裸而又牽
牲太常任昉又以未明九刻呈牲又加太尉裸酒三刻
施饌間中五刻行儀不辦近者臨祭從事實以二更至
未明三刻方辦明山賓議謂九刻已疑太早況二更非
復祭旦帝曰夜半子時卽是晨始宜取三更省牲餘依
儀注又有司以爲三牲或離杙依制埋瘞猪羊死則不

埋請議其制司馬褫等議以爲牲死則埋必在滌矣謂三牲在滌死悉宜埋帝從之五年明山賓議樽彝之制祭圖唯有三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三曰著樽殷樽也徒有彝名竟無其器直酌象樽之酒以爲瑋瓚之實竊尋裸重於獻不容共樽宜循彝器以備大典案禮器有六彝春祠夏禘裸用雞彝鳥彝王以瑋瓚初裸后以璋瓚亞裸故春夏兩祭俱用二彝今古禮殊無復亞裸止循其二春夏雞彝秋冬牛彝庶禮物備也帝曰雞是金禽亦主巽位但金火相伏用之通夏於義爲疑山賓曰臣愚管不奉明詔則終年乖舛案鳥彝

是南方之物則主火位木生於火宜以鳥彝春夏兼用帝從之七年舍人周捨以爲禮玉輅以祀金輅以賓則祭日應乘玉輅詔下其議左丞孔休源議玉輅既有明文而儀注金輅當由宋齊乖謬宜依捨議帝從之又禮官司馬筠議自今大事通告七廟小事止告一室於是議以封禪南北郊祀明堂巡省四方御臨戎出征皇太子加元服寇賊平蕩築宮立闕纂戎戒嚴解嚴合十一條則遍告七廟講武脩宗廟明堂臨軒封拜公王四夷款化貢方物諸公王以愆削封及詔封王紹襲合六條則告一室帝從之九年詔簠簋之實以藉田黑黍十二

年詔曰祭祀用洗匱中水盥仍又滌爵爵以禮神宜窮精潔而一器之內雜用洗手外可詳議於是御及三公應盥及洗爵各用一匱十六年四月詔曰夫神無常饗饗于克誠所以西鄰禘祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座議以大脯代一元大武八座又奏旣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十月詔曰今雖無復牲腥猶有脯脩之類卽之幽明義爲未盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代大脯餘悉用蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀相承止

有一鉶羹蓋祭祀之禮應有兩羹相承止於一鉶卽禮爲乖請加熬油尊羹一鉶帝從之於是起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普通七年祔皇太子所生丁貴嬪神主于小廟其儀未祔前先脩埴室改塗其日有司行掃除開埴室奉皇考太夫人神主於坐奠制幣訖衆官入自東門位定祝告訖撤幣埋於兩楹間有司遷太夫人神主於上又奉穆貴嬪神主於下陳祭器如時祭儀禮畢納神主閉于埴室陳制立七廟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五歲再

殷殷大禘而合祭也初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔于梁之小廟改曰國廟祭用天子儀

後齊文襄嗣位猶爲魏臣置王高祖秦州使君王曾祖太尉武貞公王祖太師文穆公王考相國獻武王凡四廟文皇帝受禪置六廟曰皇祖司空公廟皇祖吏部尚書廟皇祖秦州使君廟皇祖文穆皇帝廟太祖獻武皇帝廟世宗文襄皇帝廟爲六廟獻武已下不毀已上則遞毀並同廟而別室旣而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同

至二年秋始祔太廟春祠夏禘秋嘗冬烝皆以孟月并臘凡五祭禘禘如梁之制每祭室一太牢始以皇后預祭河清定令四時祭廟禘祭及元日廟庭並設庭燎二所

王及五等開國執事官散官從三品已上皆祀而世五等散品及執事官散官正三品已下從五品已上祭三世三品已上牲用一太牢五品已下少牢執事官正六品已下從七品已上祭二世用特牲正八品已下達於庶人祭於寢牲用特牲或亦祭祖禰諸廟悉依其宅堂之制其間數各依廟多少爲限其牲皆子孫見官之牲

後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷置太祖之廟并高祖已下二昭二穆凡五親盡則遷其有德者謂之祧廟亦不毀閔帝受禪追尊皇祖爲德皇帝文王爲文皇帝廟號太祖擬已上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆爲五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟而不毀其時祭各於其廟祫禘則於太祖廟亦以皇后預祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之遵其實菱芡芹菹兔醢豕宰終獻訖皇后親撤豆降還板位然後太祝撤焉

高祖旣受命遣兼太保宇文善兼太尉李詢奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人之禮上皇考桓王尊號爲武元皇帝皇妣尊號爲元明皇后奉迎神主歸于京師犧牲尚赤祭用日出是時帝崇建社廟改周制左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖已下置四親廟同殿異室而已一曰皇高祖太原府君廟二曰皇曾祖康王廟三曰皇祖獻王廟四曰皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀各以孟月饗以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主祔祭之禮並準時饗其司命戶以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中霤則以季夏祀黃郊日各命有

司祭於廟西門道南牲以少牢三年一禘以孟冬遷主未遷主合食於太祖之廟五年一禘以孟夏其遷主各食於所遷之廟未遷之主各於其廟禘祫之月則停時饗而陳諸瑞物及伐國所獲珍奇於廟庭及以功臣配饗并以其日使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎繇配夏禹於安邑伯益配殷湯於汾陰伊尹配文王武王於澧渭之郊周公召公配漢高帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭大業元年煬帝欲遵周法營立七廟詔有司詳定其禮禮部侍郎攝太常少卿許善心與博士褚亮等議曰謹案禮記天

子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭玄注曰此周制也七者太祖及文王武王之祧與親廟四也殷則六廟契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已玄又據王者禘其祖之所自出而立四廟案鄭玄義天子唯立四親廟并始祖而爲五周以文武爲受命之祖特立二祧是爲七廟王肅注禮記尊者尊統上卑者尊統下故天子七廟諸侯五廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數案王肅以爲天子七廟是通百代之言又據王制之文天子七廟諸侯五廟大夫三廟降二爲差是則天子立四親廟又立高祖之父高

祖之祖并太祖而爲七周有文武姜嫄合爲十廟漢諸
帝之廟各立無迭毀之義至元帝時貢禹匡衡之徒始
建其禮以高帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆
以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法
可常數也宗不在數內有功德則宗之不可預毀爲數
也是以班固稱考論諸儒之義劉歆博而篤矣光武卽
位建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲
七至魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四太祖武帝猶在
四親之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景初間乃
依王肅更立五世六世祖就四親而爲六廟晉武受禪

博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序
於昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至
於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命爲王依
諸侯立親廟四卽位之後增嗣五世祖相國掾府君六
世祖右北平府君止於六廟逮身歿主升從昭穆猶太
祖之位也降及齊梁守而弗革加崇迭毀禮無違舊臣
等又案姬周自太祖已下皆別立廟至於禘祫俱合食
於太祖是以炎漢之初諸廟各立歲時嘗享亦隨處而
祭所用廟樂皆象功德而歌儺焉至光武乃總立一堂
而羣主異室斯則新承寇亂欲從約省自此以來因循

不變伏惟高祖文皇帝睿哲玄覽神武應期受命開基垂統聖嗣當文明之運定祖宗之禮且損益不同公襲異趣時王所制可以垂法自歷代以來雜用王鄭二義若尋其指歸校以優劣康成止論周代非謂經通子雍總貫皇王事兼長遠今請依據古典崇建七廟受命之祖宜別立廟祧百代之後爲不毀之法至於鑾駕親奉申孝享於高廟有司行事竭誠敬於羣主俾夫規模可則嚴祀易遵表有功而彰明德大復古而貴能變臣又案周人立廟亦無處置之文據家人處職而言之先王居中以昭穆爲左右阮忱撰禮圖亦從此議漢京諸廟

既遠又不序禘祫今若依周制理有未安雜用漢儀事難全採謹詳立別圖附之議末其圖太祖高祖各一殿準周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始祖及二祧之外從迭毀之法詔可未及創制既營建洛邑帝無心京師乃於東都固本里北起天經宮以遊高祖衣冠四時致祭於三年有司奏請準前議於東京建立宗廟帝謂秘書監柳詵曰今始祖及二祧已具今後子孫處朕何所又下詔唯議別立高祖之廟屬有行役遂復停寢

自古帝王之興皆稟五精之氣每易姓而起以致太平

必封乎太山所以告成功也封訖而禪乎梁甫梁甫者
太山之支山卑下者也能以其道配成高德故禪乎梁
甫亦以告太平也封禪者高厚之謂也天以高爲尊地
以厚爲德增太山之高以報天也厚梁甫之基以報地
也明天之所命功成事就有益於天地若天地之更高
厚云記曰王者因天事天因地事地因名山升中于天
而鳳凰降龜龍格齊桓公旣霸而欲封禪管仲言之詳
矣秦始皇旣黜儒生而封太山禪梁甫其封事皆祕之
不可得而傳也漢武帝頗採方士之言造爲玉牒而編
以金繩封廣九尺高一丈二尺光武中興聿遵其故晉

宋齊梁及陳皆未遑其議後齊有巡狩之禮并登封之
儀竟不之行也開皇十四年羣臣請封禪高祖不納晉
王廣又率百官抗表固請帝命有司草儀注於是牛弘
辛彥之許善心姚察虞世基等制定其禮奏之帝遂巡
其事曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山
耳十五年春行幸兗州遂次岱岳爲壇如南郊又壇外
爲柴壇飭神廟展宮懸於庭爲埋埴二於南門外又陳
樂設位於青帝壇如南郊帝服袞冕乘金輅備法駕而
行禮畢遂詣青帝壇而祭焉

開皇十四年閏十月詔東鎮沂山南鎮會稽山北鎮醫

無閭山冀州鎮霍山並就山立祠東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆吳山並取側近巫一人主知灑掃並命多時松柏其霍山雩祀日遣使就焉十六年正月又詔北鎮於營州龍山立祠東鎮晉州霍山鎮若脩造並準西鎮吳山造神廟大業中煬帝因幸晉陽遂祭恒岳其禮頗採高祖拜岱宗儀增置二壇命道士女官數十人於壇中設醮十年幸東都過祀華岳築場於廟側事乃不經蓋非有司之定禮也

禮天子以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊漢法不俟二分於東西郊常以郊泰時旦出竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文譏其煩褻似家人之事而以正月朝日于東門之外前史又以為非時及明帝泰和元年二月丁亥朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始合於古後周以春分朝日於國東門外為壇如其郊用特牲青幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外為壇於埴中方四丈深四尺燔燎禮如朝日開皇初於國東春明門外為壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同

凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以
主祀古先聖王法施於人則祀之故以勾龍主社周棄
主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中門之外
外門之內尊而親之與先祖同也然而古今既殊禮亦
異制故左社稷而右宗廟者得質之道也右社稷而左
宗廟者文之道也梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝建
武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門墻並隨其方
色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀
靈星風伯雨師之屬及臘又各祠社稷于壇百姓則二
十五家爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水

旱禱祈祠具隨其豐約其郡國有五岳者置宰祝三人
及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之舊太社廩
犧吏牽牲司農省牲太祝吏讚牲天監四年明山賓議
以爲案郊廟省牲日則廩犧令牽牲太祝令讚牲祭之
日則太尉牽牲郊特牲云社者神地之道國主社稷義
實爲重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗爲輕
末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社
稷無親事牽之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝
令讚牲帝唯以太祝讚牲爲疑又以司農省牲於理似
傷犧吏執紉卽事成卑議以太常丞牽牲餘依明議於

是遂定至大同初又加官社官稷并前爲五壇焉
陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲
六飯粳以敦稻以牟黃粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以
璉又令太中署常以二月八日於署庭中以太牢祠老
人星兼祠天皇大帝太一日月五星鉤陳北極北斗三
台二十八宿大人星子孫星都四十六坐凡應預祠享
之官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔其
儀本之齊制

後齊立太社帝社太稷三壇於國方每仲春仲秋月之
元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲

進熟司空亞獻司農終獻後周社稷皇帝親祀則冢宰
亞獻宗伯終獻

開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各
以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡縣
二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社又於國城東南七
里延興門外爲靈星壇立秋後辰令有司祠以一少牢
古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁初籍
田依宋齊以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以
爲啓蟄而耕則在二月節內書云以殷仲春籍田理在
建卯於是改用二月又國語云王卽齋宮與百官御事

並齋三日乃有沐浴裸饗之事前代當以耕而不祭故闕此禮國語又云稷臨之太史讚之則知耕籍應有先農神座兼有讚述耕旨今籍田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神座陳薦羞之禮讚辭如社稷法又曰齊代舊事籍田使御史乘馬車載耒耜於五輅後禮云親載耒耜措于參保介之御間則置所乘輅上若以今輅與古不同則宜升之次輅以明慎重而遠在餘處於義爲乖且御史掌視尤爲輕省今宜以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又於籍田於建康北岸築兆域大小列種梨柏便殿及齋官省如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云

北齊籍於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小豆黑粳麻子小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺高九尺四陛三壝四門又爲大營於外又設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕先祠司農進種稔之種六宮主之行事之官并齋設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇上衆官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青

紗袞黑介幘佩蒼玉黃綬青帶袜舄備法駕乘木輅耕官具朝服從殿中監進御耒於壇南百官定列帝出便殿升耕壇南陛卽御座應耕者各進於列帝降自南陛至耕位釋劔執耒三推三反升壇卽坐耕官一品五推五反二品七推七反三品九推九反籍田令帥其屬以牛耕終千畝以青箱奉種種種跪呈司農詣耕所灑之糞訖司農省功奏事畢皇帝降之便殿更衣饗宴禮畢班賚而還

隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝爲壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢皇帝服袞冕備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇帝三推訖執事者以授應耕者各以班五推九推而司徒帥其屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬粢盛穰稔以餉犧牲云

周禮王后蠶於北郊而漢法皇后蠶於東郊魏遵周禮蠶于北郊吳韋昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝楊皇后蠶于西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲西蠶設兆域置大殿七間又立蠶觀自是有其禮

後齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千

步蠶宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起蠶室
二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者爲之路
西置皇后蠶壇高四丈方二丈四出階廣八尺置先蠶
壇於桑壇東南大路東橫路之南壇高五尺方二丈四
出階廣五尺外北方四十步面開一門有綠襜襦禱衣
黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太
牢祀先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇
后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑
壇東陛卽御座女尚書執筐女主衣執鈎立壇下皇后
降自東陛執筐者處右執鈎者居左蠶母在後乃躬桑
而還

三條訖升壇卽御座內命婦以次就桑鞠衣五條展衣
七條祿衣九條以授蠶母還蠶室初授世婦灑一簿領
預桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒班賚
而還

後周制皇后乘翠輅率三妃三妣御媛御婉三公夫人
三孤內子至蠶所以一太牢親祭進奠先蠶西陵氏神
禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以公桑焉

隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣
乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先
蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尚功進

金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條而止世婦亦有蠶母受公桑灑訖還依位皇后乃還宮自後齊後周及隋其典大抵多依晉議然亦時有損益矣

禮仲春以亥鳥至之日用太牢祀于高禘漢武帝年二十九乃得太子甚喜爲立禘祠於城南祀以特牲因有其祀晉惠帝元康六年禘壇石中破爲二詔問石毀今應復不博士議禮無高禘置石之文未知造設所由旣已毀破可無改造更下西府博議而賊曹屬束皙議以石在壇上蓋主道也祭器弊則埋而置新今宜埋而更

造不宜遂廢時此議不用後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鑄石令如舊制高禘壇上埋破石入地一丈案梁太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中脩廟所得陸澄以爲孝武時郊禘之石然則江左亦有此禮矣

後齊高禘爲壇於南郊傍廣輪二十六尺高九尺四陛三壇每歲春分亥鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太昊配而祀高禘之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禘神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以一太牢祀日皇帝服袞冕乘玉輅皇后服

禕衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛
並詣便坐夫人終獻上嬪獻于祿神訖帝及后並詣櫜
位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢而還
隋制亦以亥鳥至之日祀高禰於南郊壇牲用太牢一
舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之兆
風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆司中
司命於南郊以天神是陽故兆於南郊也兆雨師於北
郊者就水位在北也

隋制於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同
壇祀以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇
祀以立春後丑國城西南八里金光門外爲雨師壇祀
以立夏後申壇皆三尺牲以一少牢

昔伊耆氏始爲蜡蜡者索也古之君子使人必報之故
周法以歲十二月合聚萬物而索饗之仁之至義之盡
也其祭法四方各自祭之若不成之方則闕而不祭後
周亦存其典常以十一月祭神農氏伊耆氏后稷氏田
峻鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷獸猫之神於五郊五方
上帝地祇五星列宿蒼龍朱雀白獸玄武五人帝五官
之神岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各分其方合
祭之日月五方皆祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇

上南郊則以神農既蜡無其祀三辰七宿則爲小壇於其側岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰則各爲坎餘則於平地皇帝初獻上帝地祇神農伊耆及人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰五官后稷田峻岳鎮海瀆中大夫獻七宿山林川澤已下自天帝人帝田峻羽毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郵表燬之類皆從埋祭畢皇帝如南郊便殿致齋明日乃蜡祭于南郊如東郊儀祭訖又如黃郊便殿致齋明日乃祭祭訖又如西郊便殿明日乃祭祭訖又如北郊便殿明日蜡祭訖還宮隋初因周制定令亦以孟冬下亥蜡百神臘宗廟祭社

稷其方不熟則闕其方之蜡焉又以仲冬祭名源川澤於北郊用一太牢祭井於社宮用一少牢季冬藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰加以桃弧棘矢開皇四年十一月詔曰古稱臘者接也取新故交接前周歲首今之仲冬建冬之月稱蜡可也後周用夏后之時行姬氏之蜡考諸先代於義有違其十月行蜡者停可以十二月爲臘於是始革前制

後齊正月晦日中書舍人奏祓除年暮上臺東宮奏擇吉日詣殿堂貴臣與師行事所須皆移尚書省備設云後主末年祭非其鬼至於躬自鼓儻以事胡天鄴中遂

多淫祀茲風至今不絕後周欲招來西域又有拜胡天制皇帝親焉其儀並從夷俗淫僻不可紀也

隋書卷七

隋書卷七考證

禮儀志二并妃郗氏而爲五廟○監本郗訛郗各本同

臣映斗

按梁書高祖皇后郗氏齊建武中殂高祖進位梁公詔贈后爲梁公妃又姓譜郗音希郗鑿郗超之姓從郗郗當作郤郤訛之姓從郤坊本多訛

丹陽尹○一本陽作楊一本訛杜按史記楚世家與秦戰丹陽索隱此丹陽在漢中唐元和志周成王封熊繹于荆丹陽之地後移枝江亦曰丹陽前漢地理志丹陽郡注故鄣郡武帝更名屬有丹陽縣後漢郡國志丹陽郡屬有丹陽城晉書地理志丹陽郡統縣十

一有丹楊注丹楊山多赤柳在西也隋書地理志丹陽郡注自東晉已後置郡曰揚州平陳詔並平蕩耕墾更於石頭城置蔣州統江寧當塗溧水三縣江寧注又云梁置丹陽郡及南丹陽郡陳省南丹陽郡平陳又廢丹陽郡以秣陵建康同夏三縣入焉大業初置丹陽郡有蔣山唐書地理志潤州丹陽郡武德三年以江都郡之延陵縣地置取潤浦為州名有丹陽縣注本曲阿地臣映斗按楚之丹陽在漢中與枝江漢之丹陽乃秦鄣郡東晉而後屢析更置沿革廣狹不同而名則一唯丹楊山之楊作楊餘並當作陽有

作楊與揚者並訛隋書各本互異前後不同故辯之於此餘俱改正

隋書卷七考證

隋書卷八

唐大尉揚州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第三

禮儀三

陳永定三年七月武帝崩新除尚書左丞庾持稱晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏策奉諡梓宮將登輜輶侍中版奏已稱某諡皇帝遣奠出於陛階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶云大行皇帝請明加詳正國子博士領步兵校尉知儀禮沈文阿等謂應劭風俗通前帝諡未定臣子稱大行以別嗣主近

檢梁儀自梓宮將登輜輶版奏皆稱某諡皇帝登輜輶
伏尋今祖祭已奉策諡哀策旣在庭遣祭不應猶稱大
行且哀策篆書藏於立宮謂依梁儀稱諡以傳無窮詔
可之

天嘉元年八月癸亥尙書儀曹請今月晦皇太后服安
吉君禫除儀注沈洙議謂至親碁斷加降故再碁而再
周之喪斷二十五月但重服不可頓除故變之以織縞
創巨不可便愈故稱之以祥禫禫者淡也所以漸祛其
情至加父在爲母出適後之子則屈降之以碁碁而除
服無復衰麻緣情有本同之義許以心制心制旣無杖

經可除不容復改立綾旣是心憂則無所更淡其心也
且禫杖碁者十五日已有禫制今申其免懷之感故斷
以再周止二十五月而已所以宋元嘉立義心喪以二
十五日爲限大明中王皇后父喪又申明其制齊建元
中太子穆妃喪亦同用此禮唯王儉古今集記云心制
終二十七月又爲王濬所難何佟之儀注用二十五月
而除案古循今宜以再周二五月爲斷今皇太后於
安吉君心喪之期宜除於再周無復心禫之禮詔可之
隋制諸岳崩瀆竭天子素服避正寢撤膳三日遣使祭
崩竭之山川牲用太牢

皇帝本服大功已上親及外祖父母皇后父母諸官正一品喪皇帝不視事三日皇帝本服五服內親及嬪百官正二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日皇帝本服小功總麻親百官三品已上喪皇帝皆不視事一日皇太后皇后爲本服五服內諸親及嬪一舉哀皇太子爲本服五服之內親及東宮三師三少宮臣三品已上一舉哀

梁天監元年齊臨川獻王所生妾謝墓被發不至埏門蕭子晉傅重諮禮官何佟之佟之議以爲改葬服總見柩不可無服故也此止侵墳土不及於椁可依新宮火處三日哭假而已帝以爲得禮二年何佟之議追服三年無禫尚書議並以佟之言爲得

又二年始興王嗣子喪博士管咺議使國長從服總麻四年掌凶禮嚴植之定儀注以亡月遇閏後年中祥疑所附月帝曰閏蓋餘分月節則各有所隸若節屬前月則宜以前月爲忌節屬後月則宜以後月爲忌祥逢閏則宜取遠日

又四年安成國刺稱廟新建欲剋今日遷立所生吳太妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭明山賓議以爲不可宜待王妃服竟親奉盛禮

五年貴嬪母車喪議者疑其儀明山賓以爲貴嬪旣居母憂皇太子出貴嬪別第一舉哀以申聖情庶不乖禮帝從之

又五年祠部郎司馬裴牒貴嬪母車亡應有服制謂宜唯公子爲母麻衣之制旣葬而除帝從之

六年申明葬制凡墓不得造石人獸碑唯聽作石柱記名位而已

七年安成王慈太妃喪周捨牒使安成始與諸王以成服日一日爲位受弔帝曰喪無二主二王旣在遠嗣子宜祭攝事周捨牒嗣子著細布衣絹領帶單衣用十五

升葛凡有事及歲時節朔望並於靈所朝夕哭三年不聽樂

十四年舍人朱异議禮年雖未及成人已有爵命者則不爲殤封陽侯年雖中殤已有拜封不應殤服帝可之於是諸王服封陽侯依成人之服

大同六年皇太子啓謹案下殤之小功不行婚冠嫁三嘉之禮則降服之大功理不得有三嘉今行三嘉之禮竊有小疑帝曰禮云大功之末可以冠子父小功之末可以冠子嫁子娶婦已雖小功旣卒哭可以冠娶妻下殤之小功則不可晉代蔡謨謝沈丁纂馮懷等遂云降

服大功可以嫁女宋代裴松之何承天又云女有大功之服亦得出嫁范堅荀伯子等雖復率意致難亦未能折太始六年虞龢立議大功之末乃可娶婦于時博詢咸同龢議齊永明十一年有大司馬長子之喪武帝子女同服大功左丞顧杲之議云大功之末非直皇女嬪降無疑皇子娉納亦在非核凡此諸議皆是公背正文務爲通耳徐爰王文憲並云朞服降爲大功皆不可以婚嫁於義乃爲不乖而又不釋其意天監十年信安公主當出適而有臨川長子大功之慘具論此義粗已詳悉太子今又啓審大功之末及下殤之小功行婚冠嫁

三吉之事案禮所言下殤小功本是期服故不得有三吉之禮况本服是期降爲大功理當不可人間行者是用鄭玄逆降之義雜記云大功之末可以冠子嫁子此謂本服大功子則小功踰月以後於情差輕所以許有冠嫁此則小功之末通得取婦前所云大功之末可以冠子嫁子此是簡出大功之身不得取婦故有小功之末可以冠子嫁子非直子得冠嫁亦得取婦故有出沒婚禮國之大典宜有畫一今宗室及外戚不得復輒有干啓禮官不得輒爲曲議可依此以爲法

後齊定令親王公主太妃妃及從三品已上喪者借白

鼓一面喪畢進輸王郡公主太妃儀同三司已上及令
僕皆聽立凶門栢歷三品已上及五等開國通用方相
四品已下達於庶人以魃頭旌則一品九旒二品三品
七旒四品五品五旒六品七品三旒八品已上達于庶
人唯旒而已其建旒三品已上及開國子男其長至軫
四品五品至輪六品至于九品至較勳品達于庶人不
過七尺

王元軌子欲改葬祖及祖母列上未知所服邢子才議
曰禮改葬總麻鄭玄注臣爲君子爲父妻爲夫唯三人
而已然嫡曾孫孫承重者曾祖父母祖父母改葬旣並

三年之服皆應服總而止言三人若非遺漏便是舉其
略耳

開皇初高祖思定典禮太常卿牛弘奏曰聖教陵替國
章殘缺漢晉爲法隨俗因時未足經國庇人弘風施化
且制禮作樂事歸元首江南王儉偏隅一臣私撰儀注
多違古法就廬非東階之位凶門豈設重之禮兩蕭累
代舉國遵行後魏及齊風牛本隔殊不尋究遙相師祖
故山東之人浸以成俗西魏已降師旅弗遑賓嘉之禮
盡未詳定今休明啓運憲章伊始請據前經革茲俗弊
詔曰可弘因奏徵學者撰儀禮百卷悉用東齊儀注以

爲準亦微採王儉禮脩畢上之詔遂班天下咸使遵用
焉其喪紀上自王公下逮庶人著令皆爲定制無相差
越正一品薨則鴻臚卿監護喪事司儀令示禮制二品
已上則鴻臚丞監護司儀丞示禮制五品已上薨卒及
三品已上有朞親已上喪並掌儀一人示禮制官人在
職喪聽歛以朝服有封者歛以冕服未有官者白帟單
衣婦人有官品者亦以其服歛棺內不得置金銀珠玉
諸重一品懸隔六五品已上四五品已下二轎車三品
已上油幃朱絲絡網施襪兩箱畫龍幃竿諸末垂六旒
蘇七品已上油幃施襪兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品已

下達於庶人鼈甲車無幃襪旒蘇畫飾執紼一品五十
人三品已上四十人四品三十人並布幘深衣三品已
上四引四披六鐸六翼五品已上二引二披四鐸四翼
九品已上二鐸二翼四品已上用方相七品已上用魃
頭在京師葬者去城七里外三品已上立碑螭首龜趺
跌上高不得過九尺七品已上立碣高四尺圭首方跌
若隱淪道素孝義著聞者雖無爵奏聽立碣

三年及朞喪不數閏大功已下數之以閏月亡者祥及
忌日皆以閏所附之月爲正

凶服不入公門朞喪已下不解官者在外曹禭緣紗帽

若重喪被起者阜絹下裙帽若入宮殿及須朝見者冠服依百官例

齊衰心喪已上雖有奪情並終喪不弔不賀不預宴暮喪未練大功未葬不弔不賀並終喪不預宴小功已下假滿依例居五服之喪受冊及之職儀衛依常式唯鼓樂從而不作若以戎事不用此制自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭誓爲梁王訖於隋恒稱藩國始有朝見之儀梁王之朝周入畿大冢宰命有司致積其餼五牢米九十筥醢醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十車薪芻各百車旣至大司空設九僮以致館梁王束帛

乘馬設九介以待之禮成而出明日王朝受享於廟旣致享大冢宰又命公一人立冕乘車陳九僮以束帛乘馬致食于賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車執贄設九僮以勞賓王設九介迎於門外明日朝服乘車還贄于公公皮弁迎於大門授贄受贄並於堂之中楹又明日王朝服設九介乘車備儀衛以見于公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞于梁王明日王還贄又明日王見三孤如見三公明日卿一人又執贄勞王王見卿又如三孤於是三公三孤六卿又各餼賓並屬官之長爲使牢米束帛同三公

開皇四年正月梁主蕭巋朝于京師次於郊外詔廣平王楊雄吏部尚書韋世康持節以迎衛尉設次於驛館雄等降就便幕巋服通天冠絳紗袞端珽立於東階下西面文武陪侍如其國雄等立於門右東面巋攝內史令柳顧言出門請事世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告巋出迎於館門之外西面再拜持節者導雄與巋俱入至于庭下巋北面再拜受詔訖雄等乃出於館門外道右東向巋送於門外西面再拜及奉見高祖冠通天冠服絳紗袞御大興殿如朝儀巋服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

古者天子征伐則宜于社造于祖類于上帝還亦以牲徧告梁天監初陸璉議定軍禮遵其制帝曰宜者請征討之宜造者稟謀於廟類者奉天時以明伐並明不敢自專陳幣承命可也璉不能對嚴植之又爭之於是告用牲幣反亦如之

後齊天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司奏更衣乃入冠武弁弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕乘木輅以造于廟載遷廟主於齋車以俟行次宜于社有司以毛血豐軍鼓載帝社石主於車以俟行次擇日陳六軍備大駕類于上帝次擇日祈后土神州岳鎮海瀆

源川等乃爲坎盟督將列牲於坎南北首有司坎前讀盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃寘于坎又歃血歃徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗於壇祭以太牢及所過名山大川使有司致祭將屆戰所卜剛日備玄牲列軍容設柴於辰地爲壇而禡祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大濩之音禮畢徹牲柴燎戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又以太牢賞用命戰士于祖引功臣入旌門卽神庭而授版焉又罰不用命于社卽神庭行戮訖振旅而還格廟詣社訖擇日行飲至禮文物充庭有司執簡紀年號月

朔陳六師凱入格廟之事飲至策勲之美因述其功不替賞典焉

隋制行幸所過名山大川則有司致祭岳瀆以太牢山川以少牢親征及巡狩則類上帝宜社造廟還禮亦如之將發軔則輶祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋埒有司刳羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯醢加羊於輶西首又奠酒解羊并饌埋於埒駕至太僕祭兩軛及軌前乃飲授爵遂輶輶上而行

大業七年征遼東煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壇設方壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預

告官及侍從各齋于其所十二衛士並齋帝袞冕玉輅
備法駕禮畢御金輅服通天冠還宮又於宮南類上帝
積柴於燎壇設高祖位於東方帝服大裘以冕乘玉輅
祭奠玉帛並如宜社諸軍受胙畢帝就位觀燎乃出又
於薊城北設壇祭馬祖於其上亦有燎又於其日使有
司并祭先牧及馬步無鐘鼓之樂衆軍將發帝御臨朔
宮親授節度每軍大將亞將各一人騎兵四十隊隊百
人置一纛十隊爲團團有偏將一人第一團皆青絲連
明光甲鈇具裝青纓拂建狻猊旗第二團絳絲連朱犀
甲獸文具裝赤纓拂建貔貅旗第三團白絲連明光甲

鈇具裝素纓拂建辟邪旗第四團烏絲連玄犀甲獸文
具裝建纓拂建六駮旗前部鼓吹一部大鼓小鼓及鼙
長鳴中鳴等各十八具摑鼓金鈺各二具後部鐃吹一
部鐃二面哥簫及笳各四具節鼓一面吳吹篳篥橫笛
各四具大角十八具又步卒八十隊分爲四團團有偏
將一人第一團每隊給青隼盪幡一第二團每隊黃隼
盪幡一第三團每隊白隼盪幡一第四團每隊蒼隼盪
幡一長槊楯弩及甲眊等各稱兵數受降使者一人給
二馬輅車一乘白獸幡及節各一騎吏三人車輻白從
十二人承詔慰撫不受大將制戰陣則爲監軍軍將發

候大角一通步卒第一團出營東門東向陣第二團出營南門南向陣第三團出營西門西向陣第四團出營北門北向陣陣四面團營然後諸團嚴駕立大角三通則鑿鼓俱振騎第一團引行隊間相去各十五步次第二團次前部鼓吹次弓矢一隊合二百騎建蹲獸旗虵槩二張大將在其下次誕馬二十匹次大角次後部鑿次第三團次第四團次受降使者次及輜重戎車散兵等亦有四團第一輜重出收東面陣分爲兩道夾以行第二輜重出收南面陣夾以行第三輜重出收西面陣夾以行第四輜重出收北面陣夾以行亞將領五百騎

建騰豹旗殿軍後至營則第一團騎陣於東面第二團騎陣於南面鼓吹翊大將居中騎馬南向第三團騎陣於西面第四團騎陣於北面合爲方陣四團外向步卒翊輜重入於陣內以次安營營定四面陣者引騎入營亞將率驍騎遊奕督察其安營之制以車外布間設馬槍次施兵幕內安雜畜事畢大將亞將各一就牙帳其馬步隊與軍中散兵交爲兩番五日而代於是每日遣一軍發相去四十里連營漸進二十四日續發而盡首尾相繼鼓角相聞旌旗亘九百六十里天子六軍次發兩部前後先置又亘八十里通諸道合三十軍亘一千

禮儀志
四十二
四十里諸軍各以帛爲帶長尺五寸闊二寸題其軍號爲記御營內者合十二衛三臺五省九寺並分隸內外前後左右六軍亦各題其軍號不得自言臺省王公已下至于兵丁廝隸悉以帛爲帶綴于衣領名軍記帶諸軍並給幡數百有事使人交相去來者執以行不執幡而離本軍者佗軍驗軍記帶知非部兵則所在斬之是歲也行幸望海鎮於禿黎山爲壇祀黃帝行禡祭詔太常少卿韋霽博士褚亮奏定其禮皇帝及諸預祭臣近侍官諸軍將皆齋一宿有司供帳設位爲埋炤神坐西北內壝之外建二旗於南門外以熊席設帝軒轅神坐

於壝之外胄弓矢於坐側建槩於坐後皇帝出甲次入門羣官定位皆再拜奠禮畢還宮

隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸預祭官皆於祭所致齋一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎

開皇二十年太尉晉王廣北伐突厥四月己未次於河上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮後齊命將出征則太卜詣太廟灼靈龜授鼓旗於廟皇帝陳法駕服袞冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引

上將操鉞授柯曰從此上至天將軍制之又操斧授柯曰從此下至泉將軍制之將軍既受斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願無一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車載斧鉞而出皇帝推轂度闕曰從此以外將軍制之周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武成元年吐谷渾寇邊帝常服乘馬遣大司馬賀蘭祥於太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮畢出受甲兵

隋制皇太子親戎及大將出師則以獬豸一豐鼓皆告社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐陳內史令李德林攝太尉告于太祖廟禮畢又命有司宜于太社

古者三年練兵八而振旅至於春秋蒐獮亦以講其事焉梁陳時依宋元嘉二十五年蒐宣武場其法置行軍殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏搥一鼓爲嚴三嚴訖引仗爲小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀獵訖宴會享勞比較多少戮一人以懲亂法

會畢還宮

後齊常以季秋皇帝講武於都外有司先萊野爲場爲二軍進止之節又別墀於北場輿駕停觀遂命將簡士教衆爲戰陣之法凡爲陣少者在前三長者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯爲前行戰士次之槩者次之弓箭爲後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗卧則跪教士耳使習金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止教士心使知刑罰之苦賞賜之利教士手使習持五兵之使戰鬪之備教士足使習跪及行列嶮泥之塗前五日

皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都墀之中及四角皆建五采牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士貫甲三通步軍各爲直陣以相俟大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘革輅大司馬介冑乘奉引入行殿百司陪列位定二軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主從五行相勝法爲陣以應之

後齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日命布圍領軍將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄大司馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘

木輅詣行宮將親禽服戎服釵戟者皆嚴武衛張甄圍
旗鼓相望銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔
騎令日鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨角毛
羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓促圍衆軍鼓譟
鳴角至期處而止大司馬屯北旌門二甄帥屯左右旌
門天子乘馬從南旌門入親射禽謁者以獲車收禽載
還陳於獲旗之北王公已下以次射禽皆送旗下事畢
大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎中率其屬收禽以實獲
車天子還行宮命有司每禽擇取三十一日乾豆二日
賓客三日充君之庖其餘卽於圍下量餽將士禮畢改

服釵者韜刀而還夏苗秋獮冬狩禮皆同河清中定令
每歲十二月半後講武至晦遂除二軍兵馬右入千秋
門左入萬歲門並至永巷南下至昭陽殿北二軍交一
軍從西上閣一軍從東上閣並從端門南出闔闔門前
橋南戲射並訖送至城南郭外罷

後齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂卽坐皇太
子及羣官坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出
驂騮令進御馬有司進弓矢帝射訖還御坐射懸侯又

畢羣官乃射五埒一品二品三十發

一發調馬十發射
下十發射上三發

射麋三發射帖
三發射獸頭

三品二十五發

一發調馬五發射下十
發射上三發射麋三發

射帖三發 四品二十發 一發調馬五發射下八發射上

射獸頭 五品十五發 一發調馬四發射下五發射上二發射獸

頭 御仗已上十發 一發調馬四發 季秋大射皇帝備大駕

常服御七寶輦射七埒正三品已上第一埒一品五十

發 一發調馬十五發射下二十五發射獸頭 二品四十六發

上三發射麇三發射帖三發射獸頭 從三品四品第二

一發調馬十五發射下二十二發射獸頭 二品四品第二

上二發射麇三發射帖三發射獸頭 從三品四品第二

埒三品四十二發 一發調馬十二發射下二十二發射

四品三十七發 一發調馬十一發射下十九發射上五

品第三埒三十二發 一發調馬九發射下十七發射上

六品第四埒二十七發 一發調馬八發射下十六發七

品第五埒二十一發 一發調馬六發射下十二發 八品

第六埒十六發 一發調馬四發射下九發 九品第七埒

十發 一發調馬三發射下四發 大射置大將 太尉公射

司馬各一人錄事二人七埒各置埒將射正參軍各一

人埒士四人威儀一人乘白馬以導的別參軍一人懸

侯下府參軍一人又各置令史埒士等員以司其事

後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之

官以旂物鼓鐸鉦鐃各帥其人而致誅其後至者建麾

於後表之中以集衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒

騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中皆聽鼓角以為進

乾隆四年校刊

止之節田之日於所萊之北建旗爲和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人卽入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後卽陣皆坐乃設驅逆騎有司表貉於陣前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地爲墀建二旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教芟舍如振旅之陣遂以苗田如蒐法致禽以享祔仲秋教練兵如振旅之陣遂以獮田如蒐法致禽以祀方仲冬教大閱如振旅之陣遂以狩田如蒐法致禽以享烝

孟秋迎太白候太白夕見於西方先見三日大司馬戒期遂建旗於陽武門外司空除壇兆有司薦毛血登歌奏昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬俱介胄集旗下左右武伯督十二帥嚴街侍臣文武俱介胄奉迎樂師撞黃鐘右五鐘皆應皇帝介胄警蹕以出如常儀而無鼓角出國門而輟祭至則舍於次太白未見五刻中外皆嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻之禮每獻鼓譟如初獻事訖燔燎賜胙畢鼓譟而還

隋制大射祭射侯於射所用少牢軍人每年孟秋閱戎具仲冬教戰法及大業三年煬帝在榆林突厥啓民及西域東胡君長並來朝貢帝欲誇以甲兵之盛乃命有

司陳冬狩之禮詔虞部量拔延山南北周二百里並立
表記前狩二日兵部建旗於表所五里一旗分爲四十
軍軍萬人騎五千匹前一日諸將各帥其軍集於旗下
鳴鼓後至者斬詔四十道使並揚旗建節分申佃令卽
留軍所監獵布圍闕南面方幘而前帝服紫袴褶黑
介幘乘闕豬車其飾如木輅重輞漫輪蚪龍繞轂漢東
京鹵簿所謂獵車者也駕六黑駟太常陳鼓笳鐃簫角
於帝左右各百二十百官戎服騎從鼓行入圍諸將並
鼓行越圍乃設驅逆騎千有二百闕豬停輞有司歛大
綏王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又歛小綏乃驅

獸出過於帝前初驅過有司整御弓矢以前待詔再驅
過備身將軍奉進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振坐
而射之每驅必三獸以上帝發抗大綏次王公發則抗
小綏次諸將發射之無鼓驅逆之騎乃止然後三軍四
夷百姓皆獵凡射獸自左髀而射之達于右膈爲上等
達右耳本爲次等自左髀達于右肱爲下等羣獸相從
不得盡殺已傷之獸不得重射又逆向人者不射其面
出表者不逐之佃將止虞部建旗於圍內從駕之鼓及
諸軍鼓俱振卒徒皆譟諸獲禽者獻於旗所致其左耳
大獸公之以供宗廟使歸薦腊于京師小獸私之

齊制季冬晦選樂人子弟十歲以上十二以下爲侏子
合二百四十人一百二十人赤幘阜禱衣執鼗一百二
十人赤布袴褶執鞞角方相氏黃金四目熊皮蒙首玄
衣朱裳執戈揚楯又作窮奇祖明之類凡十二獸皆有
毛角鼓吹令率之中黃門行之冗從僕射將之以逐惡
鬼于禁中其日戊夜三唱開諸里門儺者各集被服器
仗以待事戊夜四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇
帝常服卽御座王公執事官第一品已下從六品已上
陪列預觀儺者鼓譟入殿西門徧於禁內分出二上閣
作方相與十二獸儺戲喧呼周徧前後鼓譟出殿南門
分爲六道出於郭外

隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分
前一日禳陽氣季冬傍磔大儺亦如之其牲每門各用
羝羊及雄雞一選侏子如後齊冬八隊二時儺則四隊
問事十二人赤幘禱衣執皮鞭工人二十二人其一人
方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳其一人爲唱師著
皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒於宮門
爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚楯周呼鼓譟而出
合趣顯陽門分詣諸城門將出諸祝師執事預臚牲匄
磔之於門酌酒禳祝舉牲并酒埋之

後齊制日蝕則太極殿西廂東向堂東廂西向各設御座羣官公服晝漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠卽御座直衛如常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白袷單衣侍臣背赤幘帶劔升殿侍諸司各於其所赤幘持劔出戶向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛太社鄴令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走馬露版上尚書門司疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復圓止奏解嚴

後魏每攻戰剋捷欲天下知聞廼書帛建於竿上名爲露布其後相因施行開皇中廼詔太常卿牛弘太子庶子裴政撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露布兵部奏請依新禮宣行承認集百官四方客使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宣訖拜蹈舞者三又拜郡縣亦同

隋書卷八

隋書卷八考證

禮儀志三三三品二十五發注十發射上三發射麀○監
本脫上三發射四字從宋本增

隋書卷八考證

隋書卷九

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第四

禮儀四

周大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿大宗伯大將軍金城公熙奉皇帝璽紱策書禪位于隋司錄虞慶則曰請設壇於東第博士何妥議以為受禪登壇以告天也故魏受漢禪設壇於繁昌為在行旅郊壇乃闕至如漢高在汜光武在鄗盡非京邑所築壇自晉宋揖讓皆在都下莫不並就南郊更無別築之義又後魏即

位登朱雀觀周帝初立受朝於路門雖自我作古皆非禮也今卽府爲壇恐招後訕議者從之二月甲子椿等乘象輅備鹵簿持節率百官至門下奉策入次百官文武朝服立于門南北面高祖冠遠遊冠府寮陪列記室入白禮曹導高祖府寮從出大門東廂西向椿奉策書照奉璽紱出次節導而進高祖揖之入門而左椿等入門而右百官隨入庭中椿南向讀冊書畢進授高祖高祖北面再拜辭不奉詔上柱國李穆進喻朝旨又與百官勸進高祖不納椿等又奉策書進而敦勸高祖再拜俯受策以授高顯受璽以授虞慶則退就東階位使者

與百官皆北面再拜搢笏三稱萬歲有司請備法駕高祖不許改服紗帽黃袍入幸臨光殿就閣內服袞冕乘小輿出自西序如元會儀禮部尚書以案承符命及祥瑞牒進東階下納言跪御前以聞內史令奉宣詔大赦改元曰開皇是日命有司奉冊祀于南郊

後齊將崇皇太后則太尉以玉帛告圓丘方澤以幣告廟皇帝乃臨軒命太保持節太尉副之設九僮命使者受璽綬冊及節詣西上閣其日昭陽殿文物具陳臨軒訖使者就位持節及璽綬稱詔二侍中拜進受節及冊璽綬以付小黃門黃門以詣閣皇太后服褱衣處昭陽

殿公主及命婦陪列於殿皆拜小黃門以節綬入女侍中受以進皇太后皇太后興受以授左右復坐反節於使者使者受節出冊皇后如太后之禮

後齊冊皇太子則皇帝臨軒司徒爲使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於使以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出就冊則使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘輜車奉章詣朝堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘石山安車謁

廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上賤賀

冊諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齋召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輜車旣入至席尚書讀冊訖以授王又授章綬事畢乘輜車入鹵簿乘高車詣闔闔門伏闕表謝報訖拜廟還第就第則鴻臚卿持節吏部尚書授冊侍御史授節使者受而出乘輜車持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀冊博士讀版王俛伏興進受冊章綬茅土俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者受節冊乘輜車至州如王第

諸王三公儀同尚書令五等開國太妃妃公主恭拜冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊贈冊亦同諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在方取社壇方面土包以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾封授之以爲社

隋臨軒冊命三師諸王三公並陳車輅餘則否百司定列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上儀若冊開國郊社令奉茅土立於仗南西面每受冊訖授茅土焉

後齊皇帝加元服以王帛告圓丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫玄紘脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移御坐會而不上壽後日文武羣官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜圓丘方澤謁廟

皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面皇太子受詔訖入室盥櫛

出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前疏櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴卽席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟

隋皇太子將冠前一日皇帝齋於大興殿皇太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於

阼階皇帝袞冕入拜卽御座賓揖皇太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纒賓盥訖進加緇布冠贊冠進設頰纓賓揖皇太子適東序衣玄衣素裳以出贊冠者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝皇太子拜受觶賓復位東面答拜贊冠者奉饌於筵前皇太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承認詣太子戒訖太子拜贊冠者引太子降自西階賓少進字之贊冠者引皇太子進立於庭東面諸親拜訖贊冠者拜太子皆答拜與賓贊俱復位納言承認降令有司致禮

賓贊又拜皇帝降復阼階拜皇太子已下皆拜皇帝出
更衣還宮皇太子從至闕因入見皇后拜而還
後齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及
廟如加元服是日皇帝臨軒命太尉爲使司徒副之持
節詣皇后行宮東向奉璽綬冊以授中常侍皇后受冊
於行殿使者出與公卿以下皆拜有司備迎禮太保太
尉受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東
面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童
子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門之外有司
先於昭陽殿兩楹間供帳爲同牢之具皇后服大嚴繡

衣帶綬珮加幪女長御引出升畫輪四望車女侍中負
璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門
大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閣施步鄣降車席道
以入昭陽殿前至席位姆去幪皇后先拜後起皇帝後
拜先起帝升自西階詣同牢坐與皇后俱坐各三飯訖
又各酌二爵一卮奏禮畢皇后與南面立皇帝御太極
殿王公已下拜皇帝興入明日后展衣於昭陽殿拜表
謝又明日以榛栗棗修見皇太后於昭陽殿擇日羣官
上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見
羣廟

皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者受詔而行主人迎于大門外禮畢會於聽事其次問名納吉並如納采納徵則使司徒及尚書令爲使備禮物而行請期則以太常宗正卿爲使如納采親迎則太尉爲使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣官上禮侂日妃還又侂日皇太子拜閣

隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階立於楹間南面納采訖乃行問名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉如納采又擇日以玉

帛乘馬納徵又擇日告期又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔旣受命羽儀而行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父少進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加幃皇太子乃御輪三周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞鳴夙興以朝奠筭於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇

后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出

後齊娉禮一日納采二日問名三日納吉四日納徵五

日請期六日親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒黍稷稻米

麩各一斛自皇子王已下至於九品皆同流外及庶人

則減其半納徵皇子王用玄三匹纁二匹束帛十匹大

璋一第一品已下至從三品獸皮二第一品已下至從

九品已下至從用璧玉四品已下皆無錦綵六十匹一品錦綵四十匹二品三十

六匹五品十匹匹三品二十匹四品雜綵十絹二百匹一品一百匹二品一百

十匹五品六匹二十匹三品一百匹四品八六品七品五匹匹羔羊一口羊四口犢二頭

酒黍稷稻米麩各十斛一品至三品減羊二口酒黍稷

稻米麩各減六斛四品五品減

一犢酒黍稷稻米麩又減二斛六品已下無犢酒黍稷稻米麩各一斛諸王之子已封未

封禮皆同第一品新婚從車皇子百乘一品五十乘第

二第三品三十乘第四第五品二十乘第六第七品十

乘八品達於庶人五乘各依其秩之節

梁大同五年臨城公婚公夫人於皇太子妃為姑姪進

見之制議者互有不同令曰纁鴈之儀既稱合於二姓

酒食之會亦有姻不失親若使榛栗股修贄饋必舉副

笄編珈盛飾斯備不應婦見之禮獨以親闕頃者敬進

醢醴已傳婦事之則而奉盤沃盥不行侯服之家是知

繁省不同質文異世臨城公夫人於妃既是姑姪宜停

省

後齊將講於天子先定經於孔父廟置執經一人侍講
二人執讀一人擿句二人錄義六人奉經二人講之旦
皇帝服通天冠玄紗袍乘象輅至學坐廟堂上講訖還
便殿改服絳紗袍乘象輅還宮講畢以一太牢釋奠孔
父配以顏回列軒懸樂六佾舞行三獻禮畢皇帝服通
天冠絳紗袍升阼卽坐宴畢還宮皇太子每通一經亦
釋奠乘石山安車三師乘車在前三少從後而至學焉
梁天監八年皇太子釋奠周捨議以爲釋奠仍會旣惟
大禮請依東宮元會太子著絳紗袍樂用軒懸預升殿

坐者皆服朱衣帝從之又有司以爲禮云凡爲人子者
升降不由阼階案今學堂凡有三階愚謂客若降等則
從主人之階今先師在堂義所尊敬太子宜登阼階以
明從師之義若釋奠事訖宴會之時無復先師之敬太
子升堂則宜從西階以明不由阼義吏部郎徐勉議鄭
玄云由命士以上父子異宮宮室旣異無不由阼階之
禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輿駕幸學
自然中陛又檢東宮元會儀注太子升崇正殿不欲東
西階責東宮典儀列云太子元會升自西階此則相承
爲謬請自今東宮大公事太子升崇正殿並由阼階其

預會賓客依舊西階

大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒胄之義疑之侍中尚書令臣敬容尚書僕射臣纘尚書臣僧旻臣之遴臣筠等以爲參點並事宣尼回路同諮泗水鄒魯稱盛洙汶無譏師道旣光得一資敬無虧亞貳況於兩公而云不可制曰可

後齊制新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月旦祭酒領博士已下及國子諸學生已上大學四門博士升堂助教已下大學諸生階下拜孔揖顏日出行事而不至者記之爲一負雨露服則止學生

每十日給假皆以景日放之郡學則於坊內立孔顏廟博士已下亦每月朝云

隋制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮州郡學則以春秋仲月釋奠州郡縣亦每年於學一行鄉飲酒禮學生皆乙日試書景日給假焉

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闕禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸樽羣臣及諸蕃客並集各從其班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各執珪璧入拜侍中乃奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出侍中扶左常侍

扶右黃門侍郎一人執曲直華蓋從至階降輿納舄升坐有司御前施奉珪藉王公以下至阼階脫舄劔升殿席南奉贄珪璧畢下殿納舄佩劔詣本位主客郎徒珪璧於東廂帝興入徙御坐於西壁下東向設皇太子王公已下位又奏中嚴皇帝服通天冠升御坐王公上壽禮畢食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘棗二品已上尚書騶騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏每應諾訖令陳便宜者聽詣白獸樽以次還坐宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠服乘金輅鹵簿以行預會則劔履升坐會訖先興天監六年

詔曰頃代以來元日朝畢次會羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者讌萬國唯應南面何更居東面於是御座南向以西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向舊元日御座東向酒壺在東壁下御座旣南向乃詔壺於南蘭下又詔元日受五等贄珪璧並量付所司周捨案周禮冢宰大朝覲贄玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫玉則不復須冢宰贊助尋尚書主客曹郎旣冢宰隸職今元日五等奠玉旣竟請以主客郎受鄭玄注覲禮云旣受之後出付玉人於外漢時少府職主珪璧請主客

隋書卷九 禮儀志 十一
受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約議正會儀注
御出乘輿至太極殿前納舄升階等路寢之設本是人
君居處不容自敬宮室案漢氏則乘小車升殿請自今
元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘版輿升殿
制可

陳制先元會十日百官並習儀注令僕已下悉公服監
之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部位而朝
宮人皆於東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣
者亦得人觀是日上事人發白獸罇自餘亦多依梁禮
云

後齊正日侍中宣詔慰勞州郡國使詔牘長一尺三寸
廣一尺雌黃塗飾上寫詔書三計會日侍中依儀勞郡
國計吏問刺史太守安不及穀價麥苗善惡人間疾苦
又班五條詔書於諸州郡國使人寫以詔牘一枚長二
尺五寸廣一尺三寸亦以雌黃塗飾上寫詔書正會日
依議宣示使人歸以告刺史二千石一日政在正身在
愛人去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二日人生在勤勤
則不匱其勸率田桑無或煩擾三日六極之人務加寬
養必使生有以自救沒有以自給四日長吏華浮奉客
以求小譽逐末捨本政之所疾宜謹察之五日人事意

隋書卷九 禮儀志 十一
氣干亂奉公外內溷淆綱維不設所宜糾劾正會日侍中黃門宣詔勞諸郡上計勞訖付紙遣陳土宜字有脫誤者呼起席後立書迹濫劣者飲墨水一升文理孟浪無可取者奪容刀及席旣而本曹郎中考其文迹才辭可取者錄牒吏部簡同流外三品叙元正大饗百官一品已下流外九品已上預會一品已下正三品已上開國公侯伯散品公侯及特命之官下代刺史並升殿從三品已下從九品已上及奉正使人比流官者在階下勲品已下端門外

隋制正旦及冬至文物充庭皇帝出西房卽御座皇太子鹵簿至顯陽門外入賀復詣皇后御殿拜賀訖還宮皇太子朝訖羣官客使入就位再拜上公一人詣西階解劔升賀降階帶劔復位而拜有司奏諸州表羣官在位者又拜而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子預會則設坐於御東南西向羣臣上壽畢入解劔以升會訖先興

後齊元日中宮朝會陳樂皇后褱衣乘輿以出於昭陽殿坐定內外命婦拜皇后興妃主皆跪皇后坐妃主皆起長公主一人前跪拜賀禮畢皇后入室乃移幄坐於

西廂皇后改服褕狄以出坐定公主一人上壽訖就坐御酒食賜爵並如外朝會

隋儀如後齊制而又有皇后受羣臣賀禮則皇后御坐而內侍受羣臣拜以入承令而出羣臣拜而罷

後齊皇太子月五朝未明二刻乘小輿出爲三師降至承華門升石山安車三師輶車在前三少在後自雲龍門入皇帝御殿前設拜席位至柏閣齋帥引洗馬中庶子從至殿前席南北面再拜

天保元年皇太子監國在西林園冬會羣議皆東面二年於北城第內冬會又議東面吏部郎陸卬疑非禮魏

收改爲西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者不可令異詩說天子至於大夫皆乘四馬況以方面之少何可皆不同乎若太子定西面者王公卿大夫士復何面邪南面人君正位今一官之長無不南面太子聽政亦南面坐議者言皆晉舊事太子在東宮西面爲避尊位非爲向臺殿也子才以爲東晉博議依漢魏之舊太子普臣四海不以爲嫌又何疑於東面禮世子絕旁親世子冠於阼冢子生接以太牢漢元著令太子絕馳道此皆禮同於君又晉王公世子攝命臨國乘七旒安車駕用三馬禮同三公近宋太子乘象輅皆有同處不以爲嫌

況東面者君臣通禮獨何爲避明爲向臺所以然也近
皇太子在西林園在於殿猶且東面於北城非宮殿之
處更不得邪諸人以東面爲尊宴會須避案燕禮燕義
君位在東賓位則在西君位在阼階故有武王踐阼篇
不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空其位左亦
在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前
代及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面爲貴皇
太子以儲后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正
位禮者皆東宮臣屬公卿接宴觀禮而已若以西面爲
卑實是君之正位太公不肯北面說丹書西面則道之

西面乃尊也君位南面有東有西何可皆避且事雖少
異有可相比者周公臣也太子子也周公爲冢宰太子
爲儲貳明堂尊於別第朝諸侯重於宴臣賓南面貴於
東面臣疎於子冢宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南
面朝諸侯今太子監國不得於別第異宮東面宴客情
所未安且君行以太子監國君宴不以公卿爲賓明父
子無嫌君臣有嫌案儀注親王受詔冠婚皇子皇女皆
東面今不約王公南面而獨約太子何所取邪議者南
尊改就西面轉君位更非合禮方面旣少難爲節文東
西二面君臣通用太子宜然於禮爲允魏收議云去天

保初皇太子監國冬會羣官於西園都亭坐從東面義
取於向中宮臺殿故也二年於宮冬會坐乃東面收竊
以爲疑前者遂有別議議者同之邢尚書以前定東面
之議復申本懷此乃國之大禮無容不盡所見收以爲
太子東宮位在於震長子之義也案易八卦正位向中
皇太子今居北城於宮殿爲東北南面而坐於義爲背
也前者立議據東宮爲本又案東宮舊事太子宴會多
以西面爲禮此又成證非徒言也不言太子常無東南
二面之坐但用之有所至如西園東面所不疑也未知
君臣車服有同異之議何爲而發就如所云但知禮有

同者不可令異不知禮有異者不可令同苟別君臣同
異之禮恐重紙累札書不盡也子才竟執東面收執西
面援引經據大相往復其後竟從西面爲定時議又疑
宮吏之姓與太子名同子才又謂曰案曲禮大夫士之
子不與世子同名鄭注云若先之生亦不改漢法天子
登位布名於天下四海之內無不咸避案春秋經衛石
惡出奔晉在衛侯衎卒之前衎卒其子惡始立明石惡
於長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天子
禮亦不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戌皆
與君同名春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未爲海內

所避何容便改人姓然事有消息不得皆同於古宮吏
至微而有所犯朝名從事亦是難安宜聽出宮尚書更
補佗職制曰可

後周制正之二日皇太子南面列軒懸宮官朝賀及開
皇初皇太子勇準故事張樂受朝宮臣及京官北面稱
慶高祖諄之是後定儀注西面而坐唯宮臣稱慶臺官
不復總集煬帝之爲太子奏降章服宮官請不稱臣詔
許之

後齊立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青
帶青袴青襪舄而受朝於太極殿尚書令等坐定三公

郎中詣席跪讀時令訖典御酌酒卮置郎中前郎中拜
還席伏飲禮成而出立夏夏季夏立秋讀令則施御座於
中楹南向立冬如立春於西廂東向各以其時之色服
儀並如春禮

後齊每策秀孝中書策秀才集書策考貢士考功郎中
策廉良皇帝常服乘輿出坐於朝堂中楹秀孝各以班
草對其有脫誤書濫孟浪者起立席後飲墨水脫容刀
後齊宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子孫皆
公服無官者單衣介幘集神武門宗室尊卑次于殿庭
七十者二人扶拜八十者扶而不拜升殿就位皇帝與

宗室伏皇帝坐乃興拜而坐尊者南面卑者北面皆以西爲上八十者一坐再至進絲竹之樂三爵畢宗室避席待詔而後復位乃行無算爵

正晦汎舟則皇帝乘輿鼓吹至行殿升御坐乘版輿以與王公登舟置酒非預汎者坐於便幕

仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝進賢冠玄紗袍至璧雍入總章堂列宮懸王公已下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更于國學並進賢冠玄服黑舄素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劔執珽迎於門內三老至門

五更去門十步則降車以入皇帝拜三老五更攝齊答拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左階北面三公授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆拜不拜五更乃坐皇帝西面肅拜五更進珍羞酒食親袒割執醬以饋執爵以酌以次進五更又設酒醢於國老庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝虛躬請受禮畢而還又都下及外州人年七十已上賜鳩杖黃帽

有勅卽給不爲常也

後周保定三年陳養老之禮以太傅燕國公于謹爲三

老有司具禮擇日高祖幸太學以食之事見謹傳

隋書卷九

隋書卷九考證

禮儀志四奠筭於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇后
撫之○一本筭俱訛筭按筭符袁切竹器儀禮士昏
禮舅坐撫之與答拜婦還又拜降階受筭殿脩升進
北面拜奠於席禮記婦執筭棗栗段脩以見

隋書卷九考證

隋書卷十

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第五

禮儀五

輿輦之別蓋先王之所以列等威也然隨時而變代有不同梁初尚遵齊制其後武帝既議定禮儀乃漸有變革始永明中步兵校尉伏曼容奏宋大明中尚書左丞荀萬秋議金玉二輅並建碧旂象革木輅並建赤旂非時運所上又非五方之色今五輅五牛及五色幡旗並請準齊所尚青色時議所駁不行及天監三年乃改五

輅旗同用赤而旒不異以從行運所尚也七年帝曰據禮玉輅以祀金輅以賓而今大祀並乘金輅詔下詳議周捨以爲金輅以之齋車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅大駕則太僕卿御法駕則奉車郎馭其餘四輅則使人執轡以朱絲爲之執者武冠朱衣又齊永明制玉輅上施重屋棲寶鳳皇綴金鈴鑷珠璫玉螭佩四角金龍銜五綵眊又畫麒麟頭加於馬首者十二年帝皆省之初齊武帝造大小輦並如輅車但無輪轂下橫轅軛梁初漆畫代之後帝令上可加笨輦形如犢車自茲始也中方八尺左右開四望金爲龍首飾其五末謂

轅轂頭及衡端也金鸞棲軛其下施重層以空青雕鏤爲龍鳳象漆木橫前名爲望板其下交施三十六橫小輿形似輅車金裝漆畫但施八橫元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後一名輿車羊車一名輦其小史漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通得乘之名曰牽子

畫輪車一乘駕牛乘用如齊制舊史言之詳矣

衣書車十二乘駕牛漢阜蓋朱裏過江加綠油幢朱絲絡青交路黃金塗五末一曰副車梁朝謂之衣書車

皇太子鸞輅駕三馬左右駢朱班輪倚獸較伏鹿軾九
旒畫降龍青蓋畫幡文輶黃金塗五末近代亦謂之鸞
輅卽象輅也梁東宮初建及太子釋奠元正朝會則乘
之以畫輪爲副若常乘畫輪以輅衣書車爲副畫輪車
上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以錦黃金塗五末
二千石四品已上及列侯皆給輅車駕牛伏兔箱青油
幢朱絲絡轂輞皆黑漆天監二年令三公開府尚書令
則給鹿幡輅施耳後戶阜輞尚書僕射左右光祿大夫
侍中中書監令祕書監則給鳳轄輅後戶阜輞領護國
子祭酒太子詹事尚書侍中列卿散騎常侍給聊泥輅

無後戶漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀
輅以金銀飾御史中丞給方蓋輅形如小傘

諸王三公有勳德者皆特加阜輪車駕牛形如犢車但
烏漆輪轂黃金雕裝上加青油幢朱絲絡通幟或四望
上臺三夫人亦乘之以搦幢涅幟爲副王公加禮者給
油幢給車駕牛朱輪華轂天監二年令上臺六宮長公
主公主諸王太妃妃皆乘清油輿幢通幟車搦幢涅幟
爲副采女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油搦幢車以
涅幟爲副侍女直乘涅幟之乘諸王三公並乘通幟平
乘車竹箕子壁仰檟榆爲輞如今犢車輅舉幟通覆上

方州刺史並乘通幃平肩輿從橫施八橫亦得金渡裝較天子至于下賤通乘步輿方四尺上施隱膝以及襜舉之無禁限載輿亦如之但不施脚以其就席便也優禮者人輿以升殿司徒謝朓以脚疾優之

五牛旗左青赤右白黑黃居其中蓋古之五時副車也舊有五色立車五色安車合十乘名爲五時車建旗十二各如車色立車則正豎其旗安車則斜注馬亦隨五時之色白馬則朱其鬣尾左右駢驂金罽鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後名五時副車晉過江不恒有事則權以馬車代之建旗其上後但以五色木牛象車

豎旗於牛背使人輿之旗常纏不舒唯天子親戎乃舒其旆周遷以爲晉武帝平吳後造五牛之旗非過江始爲也

指南車大駕出爲先啓之乘漢初置俞兒騎並爲先驅左太冲曰俞騎騁路指南司方後廢其騎而存其車記里車駕牛其中有木人執槌車行一里則打一槌鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫筍虞爲樓樓上有翔鷺棲烏或爲鵠形

陳承梁末王琳縱火延燒車府至天嘉元年勅守都官

尚書寶安侯到仲舉議造王金象革木等五輅及五色副車皆金薄交龍爲輿倚較文貔伏軾蚪首銜軛左右吉陽筍鸞雀立衡櫺文畫幡綠油蓋黃絞裏相思橈金華末斜注旂旗於車之左各依方色加棨戟於車之右韜以黻繡之衣獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘輅皆駕四馬馬並黃金爲义髦插以翟尾玉爲鏤錫又以綵畫赤油長三尺廣八寸繫兩軸頭古曰飛輪改以綵畫蛙蟆幡綴兩軸頭卽古飛輪遺象也五輅兩箱後皆用玳瑁爲鷗翅加以金銀雕飾故俗人謂之金鷗車兩箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫

錦爲後檐青絞純帶夏用簟冬用綺繡褥此後漸修具依梁制

後魏天興初詔議曹郎董謐撰朝饗儀始制軒冕未知古式多違舊章孝文帝時儀曹令李韶更奏詳定討論經籍議改正之唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具至熙平九年明帝又詔侍中崔光與安豐王延明博士崔瓚採其議大造車服定制五輅並駕五馬皇太子乘金輅朱蓋赤質四馬三公及王朱屋青表制同於輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕已下列卿已上並給輅車駕用一馬或乘四望通憶車駕一牛自斯

以後條章粗備北齊咸取用焉其後因而著令並無增損

王庶姓王儀同三司已上親公主雉尾扇紫傘皇宗及三品已上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁正從第一品執事官散官及儀同三司諸公主得乘油色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品得乘卷通幟車車牛飾用金塗四品已下七品已上得乘偏幟車車牛飾用銅

尚書令給哄士十五人左右僕射御史中丞各十二人周氏設六官置司輅之職以掌公車之政辨其名品與

其物色

皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝祭神州此六輅通漆之而已不用他物爲飾皆疏面旒就以方色俱十有二疏面刻皮當顛七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰

碧輅以祭社稷享諸先帝大貞於龜食三老五更享食諸侯及耕藉九曰金輅以祀星辰祭四望視朔大射賓射饗羣臣巡犧牲養國老十曰象輅以望秩羣祀視朝

燕諸侯及羣臣燕射養庶老適諸侯家巡省臨太學幸道法門十一曰革輅以巡兵卽戎十二曰木輅以田獵行鄉畿此六輅又以六色漆而畫之用玉碧金象革物以飾諸末皆錫面金鈎就以五采俱十有二錫面鏤金當顛鈎以屬勒屬勒鞶纓

皇后之車亦十二等一日重翟以從皇帝

重翟羽爲車蕃

祀郊

禘享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰社

次其羽也

三曰翟

輅以採桑

翟羽飾之

四曰翠輅以從皇帝見賓客

翠羽飾之

五曰

雕輅以歸寧

刻諸末也

六曰篆輅以臨諸道法門

篆諸飾也

六輅

皆錫面朱總

總以朱絲爲之置馬勒直兩耳與兩鑣也

金鈎七曰蒼輅以適

命婦家八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十二曰玄輅五時常出入則供之六輅皆疏面績總以畫繪爲之

諸公之輅九方輅

各象方之色

碧輅篆輅皆錫面鞶纓九就

金鈎象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏面鞶纓九就

凡就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八又無碧輅諸伯自方輅而下七又無金輅諸子自方輅而下六又

無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命

諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鈎

雕輅篆輅皆勒面

刻白黑韋爲當顛

績總朱輅黃輅白輅玄輅

皆雕面

刻漆韋為當顛

鷲總

總青黑色繪其著如朱總

諸侯夫人自翟輅而下

八諸伯夫人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下

六諸男夫人自篆輅而下五鞶纓就數各視其君

公孤卿大夫皆以中之色乘祀輅士乘祀車

三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆夏縵墨

車輓車自篆已上金塗諸末疏錫鞶纓金鈎木輅已下

銅飾諸末疏鞶纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅

六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六

又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自

祀輅而下四又無夏篆士車三祀車墨車輓車凡就各

如其命之數自孤下就以朱綠二采

三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄輅皆勒

面績總夏篆夏縵墨車輓車皆雕面鷲總三妣三孤內

子自朱輅已下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上媛

婦中大夫孺人自玄輅而下五下媛婦大夫孺人自夏

篆而下四御婉士婦人自夏縵而下三其鞶纓就各以

其等皆篔簹漆之君以赤卿大夫士以玄君駕四三輅

六轡卿大夫駕三二輅五轡士駕二一輅四轡

輅之制重輪重較而加耳焉皇帝皇后之輅輿廣六尺

有六寸輪高七尺畫輪轂輅衡以雲牙箱軾以虞文虞

內畫以雜獸獸伏軾鹿倚較諸侯及夫人命夫命婦之輅車廣六尺有二寸輪崇六尺有六寸畫轂以雲牙軾以虞文虞內畫以雲華鹿倚較士不畫后夫人內子已下同去獸與鹿

凡旗太常畫三辰

日月五星

旃畫青龍

皇帝升龍諸侯交龍

旟畫朱雀

旌畫黃麟旗畫白獸旒畫玄武皆加雲其旛物在軍亦書其事號加之以雲氣徽幟亦如之

通帛為旛雜帛為物在軍亦書其人

官與姓名之事號徽幟亦書之但畫其所書之例

旌節又畫白獸而析羽於其上

司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀一曰蒼

旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫纁之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旟四曰黃麟之旌五曰白獸之旗六曰玄武之旒皆左建旗而右建闕戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旛以供師帥三曰旟以供旅帥四曰旒以供倅長諸公方輅碧輅建旂金輅建旟象輅建物木輅建旒諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自象輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅象輅建旛木輅建旒夏篆夏縵及輓車建物孤卿已下各

以其輅建其旗

旌杠皇帝六刃諸侯五刃大夫四刃士三刃

旒皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫几注毛於杠
首曰綏析羽曰旌全羽曰旒其慘皇帝諸侯加以弧韜

鬪戟方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯輅建焉

鬪戟杠
綢與旗

同車之蓋圓以象天輿方以象地輪輻三十以象日月

蓋橑二十有八以象列宿設和鸞以節趨行被旗旒以
表貴賤其取象也大其彰德也明是以王者尚之

皇帝皇后在喪之車五 一曰木車初喪乘之二曰素車
卒哭乘之三曰藻車既練乘之四曰駢車祥而乘之五

曰漆車禫而乘之及平齊得其輿輅藏於中府盡不施
用至大象初遣鄭譯閱視武庫得魏舊物取尤異者並
加雕飾分給六宮有乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二
十八宿天街雲罕山林奇怪及遊麟飛鳳朱雀玄武騶
虞青龍駕二十四馬以給天中皇后助祭則乘又有大
樓輦車龍輶十二加以玉飾四轂六衡方輿圓蓋金鷄
樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡六螭龍銜輶建太常畫升龍
日月駕二十牛又有象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒
蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之并有遊觀小樓
等輦駕十五馬車等合十餘乘皆魏天輿中之所制也

宣帝至是咸復御之復令天下車皆以渾成木爲輪
開皇元年內史令李德林奏周魏輿輦乖制請皆廢毀
高祖從之唯留魏太和時儀曹令李韶所制五輅齊天
保所遵用者又留魏熙平中太常卿穆紹議皇后之輅
其從祭則御金根車親桑則御雲母車並駕四馬歸寧
則御紫罽車遊行則御安車弔問則御紺罽車並駕
三馬於後著令制五輅

玉輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左青龍右白虎金鳳
翅畫虛文鳥獸黃屋左纛金鳳在軾前八鸞在衡二鈴
在軾龍輶前設鄣塵青蓋黃裏繡飾博山鏡子樹羽輪

皆朱斑重牙左建旗十有二旒慘旒皆畫升龍其長曳
地右載闕戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍頭銜結綬
及鈴綏駕蒼龍金夔方鈇插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有
二就錫馬當顛鏤金爲之鞶馬大帶纓馬鞅祭祀納后
皆以五彩飾之就成一帀爲一就則供之

金輅赤質以金飾諸末左建旗右建闕戟旗畫餘與玉
輅同駕赤駟朝覲會同饗射飲至則供之

象輅黃質以象飾諸末左建旌右建闕戟旌畫駕黃駟

行道則供之

革輅白質輓之以革左建旗右建闕戟旗畫駕白駱巡

守臨兵事則供之

木輅漆之左建旒右建闕戟

旒畫龜蛇

駕黑駟田獵則供之

五輅之蓋旌旗之質及鞶纓皆從輅之色蓋之裏俱用

黃其鏤錫五輅同

安車飾重輿曲壁紫油纁朱裏通幃朱絲絡網朱鞶纓

朱覆髮具絡駕赤駟臨幸則供之

四望車

制同犢車

金飾青油纁朱裏通幃拜陵臨弔則供之

皇后皇太后重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱

飾以重翟羽青油纁朱裏通幃繡紫帷朱絲絡網繡紫

絡帶八鑾在衡錫鞶纓十二就金製方鉉插翟尾朱總

總以朱爲之如馬纓而小著馬勒在兩耳兩鑣也

駕蒼龍受冊從郊禘享廟則

供之

厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫油

纁朱裏通幃紅錦帷朱絲絡網紅錦絡帶其餘如重翟

駕赤駟親桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟羽黃油

纁黃裏通幃白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶其餘如

重翟駕黃駟歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質

安車赤質金飾紫通幃朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫虞文鳥獸黃屋

伏鹿軾龍輶金鳳一在軾前設鄣塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闕戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綏駕赤駟四八鑾在衡二鈴在軾金罍方釤插翟尾五隼鏤錫鞶纓九就從祀享正冬大朝納妃則乘之輶車金飾諸末紫通幟朱裏駕一馬五日常朝及朝饗宮臣出入行道乘之

四望車金飾諸末紫油纁通幟朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之公及一品象輅黃質以象飾諸末建旗畫以鳥隼受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之

侯伯及二品三品革輅白質以革飾諸末建旗畫熊獸受冊告廟親迎及葬則乘之

子男及四品木輅黑質以漆飾之建旒畫以龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之

象輅已下疏及就數各依爵品雖依禮製名未及創造開皇三年閏十二月並詔停造而盡用舊物至九年平陳又得輿輦舊著令者以付有司所不載者並皆毀棄雖從儉省而於禮多闕十四年詔又以見所乘車輅因循近代事非經典令更議定於是命有司詳考故實改造五輅及副玉輅青質祭祀乘之金輅赤質朝會禮還

乘之象輅黃質臨幸乘之革輅白質戎事乘之木輅玄質耕藉乘之五輅皆朱斑輪龍輶重輿建十二旒並畫升龍左建闕戟旂旒與輅同色樊纓十有二就王五等開國第一第二品及刺史輅朱質朱蓋斑輪左建旂旂畫龍一升一降右建闕戟第三第四品輅朱質朱蓋左建旒通帛爲之旂旒皆赤其旒及樊纓就數各依其品大業元年更製車輦五輅之外設副車詔尚書令楚公楊素吏部尚書奇章公牛弘工部尚書安平公宇文愷內史侍郎虞世基禮部侍郎許善心太府少卿何稠朝請郎閻毗等詳議奏決於是審擇前朝故事定其取捨

云

玉輅禋祀所用飾以玉白虎通云玉輅大輅也周禮巾車氏所掌鏤錫樊纓十有再就建太常十有二旒虞氏謂之鸞車夏后氏謂之鉤車殷謂之大輅周謂之乘輅大戴禮著其形式上蓋如規象天二十八椽象列星下方輿象地三十輻象一月前視則覩鑾和之聲側觀則覩四時之運昔成湯用而郊祀因有山車之瑞亦謂桑根車蔡邕獨斷論漢制度凡乘輿車皆有六馬羽蓋金瓜黃屋左纛鏤罽方鈿重轂繁纓黃繒爲蓋裏也左纛以旄牛尾建於竿上其大如斗立于左駢也鏤罽高闊

各五寸上如傘形施於髮上而插翟尾也方釳當顙蓋馬冠也繁纓膺前索也重轂重施轂也應劭漢官大輅龍旂畫龍於旂上也董巴志謂爲瑞山車秦謂金根卽殷輅矣司馬彪志亦云漢備五輅或謂德車其所駕馬皆如方色唯晉太常卿摯虞獨疑大輅謂非玉輅摯虞之說理實可疑而歷代通儒混爲玉輅詳其施用義亦不殊左建太常案釋名日月爲常畫日月於旗端言常明也又云自夏始也奚仲爲夏車正加以旂常於是旒就有差用明尊卑之別也董巴所述全明漢制天子建太常十二旒曳地日月升龍象天明也今之玉輅參用

舊典消息取捨裁其折中以青爲質玉飾其末重箱盤輿左龍右獸金鳳翅畫虞文輓左立纛金鳳一在軾前八鸞在衡二鈴在軾龍輓之上前設鄣塵青蓋黃裏繡游帶金博山綴以鏡子下垂八佩樹四十葆羽輓皆朱斑重牙復轄左建太常十有二旒皆畫升龍日月其長曳地右載闐戟長四尺闊三尺黻文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金夔方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就皆五繒屬以爲文飾天子祭祀納后則乘之馭士二十八人餘輅準此

副車案蔡邕獨斷五輅之外乃復設五色安車立車各

一乘皆駕四馬是爲五時副車俗人名曰五帝車者蓋副車也故張良狙擊秦皇帝誤中副車漢家制度亦備副車司馬彪云德車駕六後駕四是爲副車魏志亦云天子命太祖駕金根六馬設五時副車江左乃闕至梁始備開皇中不置副車平陳得之毀而弗用至是復並設之副玉輅色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬馭士二十四人餘四副準此

金輅案尚書卽綴輅也周官金輅鏤錫繁纓九就建大旂以賓同姓以封夫禮窮則通下得通於上也故天子乘之接賓宴同姓諸侯受而出封是以漢太子諸王皆

乘金輅及安車並朱斑輪倚獸較伏鹿軾黑樞文畫藩青蓋金華施棹朱畫轅金塗飾非皇子爲王不錫此乘皆左右駢駕三馬旂九旒畫降龍皇孫乘綠車亦駕之魏晉制太子及諸王皆駕四馬依摯虞議天子金輅次在第二又云金輅以朝象輅以賓則是晉用輅與周異矣宋起居注泰始四年尚書令建安王休仁議天子之元子士也故齒胄於辟雍欲使知教而後尊不得生而貴矣旣命之後禮同上公故天子賜之金輅但減旂章爲等級象及革木賜異姓諸侯在朝卿士亦準斯例此則皇太子及帝子王者通得乘之自晉過江王公以下

車服卑雜唯有太子禮秩崇異又乘山石安車義不經見事無所出賜金輅者此爲古制降乘輿二等駕用四馬唯天子五輅通駕六馬旛旌旗旒並十二旒左建旛案爾雅錯革鳥曰旛郭璞云此謂全剝鳥皮毛置之竿上也舊說刻爲革鳥孫叔敖云革急也言畫急疾鳥於旒上也周官所謂鳥隼爲旛亦是急義今之金輅赤質黃金飾諸末左建旛畫飛隼右建闌戟鞶輿鳳翅等並同玉輅駕赤駟臨朝會同饗射飲至則用之皇太子輅古者金飾宋齊以來並乘象輅宇文愷闔毗奏案宋大明六年初備五輅有司奏云秦改周輅創制金根漢魏

因循其形莫改而金玉二輅雕飾略同造次瞻覩殆無差別若錫於東儲在禮嫌重非所以崇峻陛級表示等威今皇太子宜乘象輅碧旂九葉進不斥尊退不逼下酌時沿古於禮爲中觀宋此義乃無副車新置五輅金玉同體至象已下卽爲差降所以太子不得乘金輅欲示等威故令給象今取周禮之名依漢家之制天子五輅形飾並同旒及繁纓例皆十二黃屋左纛金根重轂無不悉同唯應五方色以爲殊耳若用此輅給於太子革木盡皆不可何況金象者乎旣製副車駕用四馬至於金輅自有等差春秋之義降下以兩今天子金輅駕

用六馬十二旒太子金輅駕用四馬降龍九旒制頗同於副車又有旌旗之別并嫡皇孫及親王等輅並給金輅而減其雕飾合於古典臣謂非嫌制曰可於是太子金輅赤質制同副車具體而小亦駕四馬馭士二十人皇嫡孫金輅綠質降太子一等去盤輿重轂轅上起箱末以金飾旌長七刃七旒駕用四馬馭士一十八人親王金輅以赤爲質餘同於皇嫡孫唯在其國及納妃親迎則給之常朝則乘象輅

象輅案尚書卽先輅也周禮象輅朱繁纓五就建大赤以朝異姓以封左建旌案爾雅注旌首曰旌許慎所說

游車載旌廣雅云天子旌高九刃諸侯七刃大夫五刃周書王會張羽鳧旌禮記云龍旂九旒天子之旌也今象輅以黃爲質象飾諸末左建旌畫綠麟右建闐戟駕黃駟祀后土則用之

革輅案釋名天子車也周禮革輅龍勒條纓五就建大白用之卽戎以封四衛古者革輓而漆之更無他飾又有戎輅之革廣車之革闕車之革輕車之革此皆兵車所謂五戎然革輅亦名戎輅天子在軍所乘廣車橫陣車也闕車補闕車也飾並以革故師供革車各以其革摯虞議云革輅第四左建旌案釋名熊獸爲旗周官龍

旂九旒以象大火今革輅白質輓之以革左建旗畫騶
虞右建闕戟駕白駱巡守臨兵則用之三品已下並乘
革輅朱色爲質馭士十六人

木輅案尚書卽次輅也周官木輅緇樊鵠纓建麾以旼
以封藩國晉摯虞云旼輅第五唯宋秦始詔乘木輅以
耕稼徐爰釋疑略曰天子五輅晉遷江左闕其三唯有
金輅以郊木輅卽戎宋大明時始備其數

凡五輅之蓋旌旗之質及鞶纓皆從方色蓋裏並黃雕
飾如一沈約曰金象革木禮圖不載其形今旒數羽葆
並同玉輅左建旒案周官龜蛇爲旒釋名云龜知氣兆

之吉凶也許慎云旒有四旒以象營室今木輅黑質漆
之左建旒畫玄武右建闕戟駕黑駟旼獵用之四品方
伯乘木輅赤質駕士十四人

安車案禮卿大夫致事則乘之其制如輜輶蔡邕獨斷
有五色安車皆畫輪重轂今畫輪重輿曲壁紫油幢絳
裏通幟朱絲絡網赤鞶纓駕四馬省問臨幸則乘之皇
太子安車斑輪赤質制略同乘輿亦駕四馬

四望車案晉中朝大駕鹵簿四望車駕牛中道東宮舊
儀皇太子及妃皆有畫輪四望車今四望車制同犢車
黃金飾青油幢朱裏紫通幟紫絲網駕一牛拜陵臨弔

則用之皇太子四望車綠油幢青通幟朱絲絡網
耕根車案沈約云親幸耕籍御之三蓋車一名芝車又
名耕根車置耒耜於軾上卽潘岳所謂紺轅屬於黛耜
者也開皇無之駕出親耕則乘木輅蓋依宋秦始之故
事也今耕根車以青爲質三重施蓋羽葆雕裝並同玉
輅駕六馬其軾平以青囊盛耒而加於上籍千畝行三
推禮則親乘焉

羊車案晉司隸校尉劉毅奏護軍羊琇私乘者也開皇
無之至是始置焉其制如輅車金寶飾紫錦幟朱絲網
馭童二十人皆兩鬢髻服青衣取年十四五者爲謂之

羊車小史駕以果下馬其大如羊

屬車案古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故爲
八十一乘漢遵不改武帝祠太一甘泉則盡用之明帝
上原陵又用之法駕三十六乘小駕十二乘開皇中大
駕十二乘法駕減半大業初屬車備八十一乘並如犢
車紫通幟朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正
道至三年二月帝嫌其多問起部郎閻毗毗曰臣共宇
文愷參詳故實此起於秦遂爲後式故張衡賦云屬車
九九是也次及法駕三分減一此漢制也故文帝紀奉
天子法駕迎代邸如淳曰屬車三十六乘是也又據宋

孝建時有司奏議晉遷江左唯設五乘尚書令建平王宏曰八十一乘無所準憑江左五乘儉不中禮但帝王旂旒之數皆用十二今宜準此設十二乘開皇平陳因以爲法令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋以爲差等帝曰大駕宜用三十六法駕宜用十二小駕除之可也

輦案釋名人所輦也漢成帝遊後庭則乘之徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象輅車而不施輪通幟朱絡飾以金玉用人荷之

副輦加笨制如犢車亦通幟朱絡謂之蓬輦自梁武帝始也

輿案說文云籊竹輿也周官曰周人上輿漢室制度以雕玉爲之方徑六尺今輿制如輦而但小耳宮苑宴私則御之

小輿幟方形同幄帳自閣出升正殿則御之

輅車案六韜一名遙車蓋言遙遠四顧之車也漢武帝迎申公弟子二人乘輅傳從此又是馳傳車也晉氏鹵簿御史輅車行中道晉公卿禮秩云尚書令輅黑耳後戶今輅車青通幟駕二馬王侯入學五品朝婚通給之司隸刺史及縣令詔使品第六七則並駕一馬

犢車案魏武書贈楊彪七香車二乘用牛駕之蓋犢車也長沙耆舊傳曰劉壽常乘通幟車今犢車通幟自王公已下至五品已上並給乘之三品已上青幟朱裏五品已上紺幟碧裏皆白銅裝唯有慘及弔喪者則不張幟而乘鐵裝車六品已下不給任自乘犢車弗許施幟初五品已上乘偏幟車其後嫌其不美停不行用以巨幟代之三品已上通幟車則青壁一品輶車油幟朱網唯車輅一等聽勅始得乘之

馬珂三品已上九子四品七子五品五子
皇后重翟車案周禮正后亦有五輅一曰重翟二曰厭

翟三曰安車四曰翟車五曰輦車漢制后法駕乘重翟車今重翟青質金飾諸末畫輪金根朱牙重轂其箱飾以重翟羽青油幢朱裏通幟紫繡帷朱絲絡紫繡帶八鑾在衡鏤錫鞶纓十有二就金夔方鈇插翟尾朱總綴於馬勒及兩金鑣之上駕蒼龍受冊從祀郊禘享廟則供之

厭翟赤質金飾諸末朱輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫油幢朱裏通幟紅錦帷朱絲絡網紅錦帶其餘如重翟駕赤駟採桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽黃油幢

黃裏通幃白紅錦帷朱絲絡網白紅錦帶其餘如重翟
駕黃駢歸寧則供之諸輦纓之色皆從車質

安車金飾紫通幃朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

輦車金飾同於蓬輦通幃斑輪駕用四馬宮苑近行則
乘之皇后屬車三十六乘初宇文愷閭毗奏定請減乘
輿之半禮部侍郎許善心奏駁曰謹案周禮后備六服
并設五輅采章之數並與王同屬車之制不應獨異又
宋孝建時議定輿輦天子屬車十有二乘至大明元年
九月有司奏皇后副車未有定式詔下禮官議正其數
博士王燮之議鄭玄云后象王立六宮亦正寢而燕寢

五推其所立每與王同謂十二乘通關爲允宋帝從之
遂爲後式今請依乘輿不須差降制曰可

三妃乘翟車以赤爲質駕二馬九嬪已下並乘犢車青
幃朱絡網

皇太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬畫轅金飾犢車爲
副紫幃朱絡網良娣已下並乘犢車青幃朱裏

三公夫人公主王妃並犢車紫幃朱網絡五品已上命
婦並乘青幃與其夫同

隋書卷十

隋書卷十考證

禮儀志五金釵鏤錫○監本錫訛錫按詩經鈎膺鏤錫

傳鏤錫有金鏤其錫也箋眉上曰錫刻金飾之今當

盧也疏以縷金加於馬面之錫左傳錫鸞和鈴昭其

聲也注錫在馬額陸德明音義錫音羊臣映斗按錫

金旁從易與金錫之錫金旁從易音昔者各為一字

音義並殊詩箋所謂當盧卽下文之當顧詩疏所謂

馬面之錫卽下文之錫面本卷錫字甚多率訛作錫

今悉改正

三日旒○各本作旒通考作旒音伐

行道則供之○通考行道作祀后土

駕白駱○監本駱訛駱宋本同

臣映斗

按上文是革駱

所駕之馬爾雅白馬黑鬣駱則爲白駱無疑通考作
白駱孫炎爾雅注駱赤色也詩經集傳赤身黑鬣曰
駱無由稱白駱也

張良狙擊○監本狙訛狙史記留侯世家作狙注服虔
曰伺也候也

羊車晉司隸校尉劉毅奏護軍羊琇私乘者也開皇無
之至是始置焉○臣映斗按周禮攷工記羊車二柯
有參分柯之一注羊善也若今定張車宮中所用晉

書輿服志羊車一名輦車又衛玠傳少時乘羊車於
洛陽市北史齊武成帝以斛律金舊老每朝賜羊車
上殿本志亦載羊車一名輦漢氏或以人牽或駕果
下馬然則羊車之制古矣

下無懸賴羊車之語古矣

是則不亦亦非難羊車一亦登車則及起慰人乘在漢景

帝時羊車之安否可知亦以推轂之書未詳時顯羊車

隋書卷十考證

羊一亦登車又漢何曾中却乘羊車

