

二十四史九通政典類要合編

唐

第 五 冊

欽定四庫全書

PDG

二十四史九通政典類要合編卷一百四十三

唐十五

禮大享明堂 明堂制度 祀五帝 大雩祈雨祈晴 朝
禮日夕月風師雨師雷師及諸星辰 祭司寒藏冰開冰

高祖武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂以元帝配五人帝五官並從祀迄於貞觀之末竟未議立明堂季秋大享則於闕丘行事永徽二年奉太宗配祀明堂有司遂請以高祖配五天帝太宗配五人帝顯慶元年詔以高祖配闕丘太宗配明堂太尉長孫無忌等議曰宗祀明堂必配天帝而伏羲五代本配五郊參之明堂自緣從祀今以太宗作配理有未安伏見永徽二年追奉太宗以遵嚴配當時高祖先在明堂禮司致感竟未遷祀乃以太宗降配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝謹按孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又尋歷代禮儀且無父子同配明堂之義唯祭法云周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王鄭元注曰禘郊宗祖謂祭祀以配食也禘謂祭昊天於闕丘郊謂祭上帝於南郊祖宗謂祭五帝五神於明堂也尋鄭此注乃以宗祖合爲一祭又以文武其在明堂連祗配祠良爲謬矣故王肅駁之臣謹上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創制改物體元居正爲國始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上元功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請準詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初詔明堂仍祭五方上帝依鄭元義儀鳳二年太

常少卿韋萬碩奏曰明堂大饗準古禮鄭元義祀五天帝王肅義祀五行帝貞觀禮依鄭義祀五帝

顯慶以來新修禮祀昊天上帝奉乾封二年敕祀五帝又奉制兼祀昊天上帝又奉上元三年三月

敕五祀行用已久並依貞觀年禮為定又奉去年敕並依周禮行事今用樂須定所祀之神未審依

定何禮臣以去年十二月錄奏至今未奉進止所以樂章不定上及宰臣並不能斷乃詔尙書省召

學者更參議之事仍不定自此明堂大饗兼用貞觀顯慶二禮禮司益無憑準高宗改元總章分萬

年縣置明堂縣示欲必立之而議者紛然卒不能立武后臨朝垂拱元年郊丘明堂諸祭以高祖太

宗高宗並配詳見南
北郊祀四年毀乾元殿於其地作明堂明堂成號曰萬象神宮永昌元年正月朔大享

萬像神宮太后服袞冕搢大圭執鎮圭為初獻皇帝為亞獻太子為終獻先詣昊天上帝座次高祖

太宗高宗次魏國先王次五方帝座太后御明堂受朝賀布政於明堂復御明堂享羣臣天授二年
革命以武

氏祖宗配享明堂
唐三帝亦同配神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圜丘行事開元五

年幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有乖典制遂拆依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自

是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圜丘行事十年復題乾元殿為明

堂而不行享禮二十年季秋大享於明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝五官從祀二十五年

駕在西京詔將作大匠康晷素詣東都毀武后所創明堂晷素言則天時以木為瓦夾紵漆之毀之

勞人乃去其上層易以真瓦依舊改為乾元殿自是迄唐之世季秋大享皆寓圜丘永泰二年禮儀

使杜鴻漸奏季秋大享明堂祀昊天上帝請以肅宗配制可元和元年太常禮院奏季秋大享明堂祀昊天上帝今太廟祔享禮畢大享之日準禮合奉皇考順宗配神作主詔曰敬依典禮十五年禮

宗已即位

禮院奏大享明堂業禮文皇考配坐今奉憲宗配神作主詔曰敬依典禮

通考郊社考永泰二年以下通典無餘同

右大享明堂

隋文帝開皇中將作大匠宇文愷依月令造明堂木樣以獻帝令有司於京城安業里內規兆其地方欲崇建而諸儒爭論不定竟議罷之煬帝時愷復獻明堂木樣并議狀屬遷都興役事又不就終於隋代季秋大享恒在雩壇設祀高祖受禪不遵創儀太宗平定天下命儒官議其制貞觀五年太子中允孔穎達以諸儒立議違古上言曰臣伏尋前勅依禮部尙書劉伯莊等議以爲從崑崙道上層祭天又尋後勅云爲左右闕道登樓設祭臣檢六藝羣書百家諸史皆名基上曰堂樓上曰觀未聞重樓之上而有堂名孝經云宗祀文王於明堂不云明樓明觀其義一也又明堂法天聖王示儉或有翦蒿爲柱葺茅作蓋雖復古今異制不可恒然猶依大典惟在朴素是以席惟棗栝器尙陶匏用糗粟以貴誠服大裘以訓儉今若飛樓架道綺閣凌雲考古之文實堪疑慮按郊祀志漢武明堂之制四面無壁上覆以茅祭五帝於上座祀后土於下防臣以上座正爲基上下防惟是基下旣云無四壁未審伯莊如何上層祭神下有五室且漢武所爲多用方士之說違經背正不可師祖又盧寬等議云上層祭天下堂布政欲使人神位別事不相干臣以古者敬重大事與接神相似以朝覲

祭祀皆在廟堂豈有樓上祭祖樓下視朝閣道昇樓路便窄隘乘輦相儀接神不敬步往則勞曳聖躬侍衛在旁百司供奉求之典誥全無此理臣非敢固執愚見以求己長伏以國之大典不可不慎乞以臣言下羣臣詳議侍中魏徵議曰稽諸古訓參以舊圖其上圓下方覆廟重屋百慮一致異軫同歸洎當塗膺籙未遑斯禮典午聿興無所取則裴頠以諸儒持論異端蜂起是非舛互靡所適從遂乃以人廢言止爲一殿宋齊卽仍其舊梁陳遵而不改雖嚴配有所祭享不匱求之典則道實未宏夫孝因心生禮緣情立心不可極故備物以表其誠情無以盡故飾宮以廣其敬宣尼美意其在茲乎臣等親奉德音令參大議思竭塵露微增山海凡聖人有作義重隨時萬物斯觀事資通變若據蔡邕之說則至理失於文繁若依裴頠所爲則又傷於質畧求之情理未允厥中今之所議非無用捨請爲五室重屋上圓下方旣體有則象又事多故實下室備布政之居上堂爲祭天之所人神不雜禮亦宜之其高下廣袤之規几筵尺丈之制則並隨時立法因事制宜自我而作何必師古廓千載之疑議爲百王之懿範不使泰山之下惟聞黃帝之法汶水之上獨稱漢武之圖則通乎神明庶幾可俟子來經始成之不日議猶未決十七年五月秘書監顏師古議曰明堂之制爰自古昔求之簡牘全文莫覩始之黃帝降及有虞彌歷夏殷迄于周代各立名號別創規模眾說舛駁互執所見巨儒碩學莫有詳通斐然成章不知裁斷究其指要實布政之宮也徒以戰國縱橫典籍廢棄暴秦酷烈經禮湮亡今之所存傳記雜說用爲準的理實蕪昧然周書之敘明堂紀其四面則有應門

雉門據此一塗固是王者之常居耳其青陽總章元堂太廟左个右个與四時之次相用則路寢之義足爲明證又文王居明堂之篇帶以弓鞬祠于高禩下九門磔禳以禦疾疫置梁除道以利農夫令國有酒以合三族凡此事等皆合月令之文觀其所爲皆在路寢者也戴禮昔周公朝諸侯于明堂之位天子負斧戾南向而立明堂也者明諸侯之尊卑也又云周人明堂度九尺之筵東西九筵堂一筵據其制度卽大寢也亦曰黃帝曰合宮有虞氏曰總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之徵知非別處大戴所說初有近郊之言復稱文王之廟進退無據自爲矛盾原夫負戾受朝常居出入旣在臯庫之內亦何云於郊野哉孝經傳云在國之陽又無里數漢武有懷創造詢於摛紳言論紛然終無定據乃立於汶水之上而宗祀焉明其不拘遠近無擇方面孝成之代表行城南雖有其文厥功靡立平帝元始四年大議營創孔牢等乃以爲明堂辟雍太學其實一也而有二名金寢等又稱經傳無文不能分別同異中興之後蔡邕作論復云明堂太廟一物二名鄭元則曰在國之陽三里之外七里之內丙巳之地類客釋例亦云明堂太廟凡有八名其體一也苟立同異競爲巧說並出自胸懷曾無師祖審夫功成作樂理定制禮草創從宜質文遞變旌旗冠冕古今不同律度權衡前後不一隨時之義斷可知矣假如周公舊章猶當擇其可否宣尼疑則尙或補其闕漏況鄭氏臆說滄于諛聞匪異守株何殊膠柱愚謂不出牖雉邇接宮闈實允事宜諒無所惑但當上遵天旨祇奉德音作皇代之明堂永貽範於來葉區區碎議皆畧而不論又上表曰明堂之制陛下已發德音

久令詳議但以學者專固人人異言損益不同是非莫定臣愚以爲五帝之後兩漢已前高下方圓皆不相襲惟在陛下聖情創造卽爲大唐明堂足以傳於萬代何以論戶牖之多少疑階庭之廣狹若恣儒者互說一端久無斷決徒稽盛禮昔漢武欲草封禪儀博望諸生所說不同莫知孰是唯御史大夫倪寬勸上自定制度遂成登封之禮臣之愚誠亦望陛下斟酌繁省爲其節文不可謙拒以淹大典尋以有事遼海未暇營創永徽二年七月二日勅曰上元幽贊處崇高而不言皇王提象代神功而理物是知五精降德爰應帝者之尊九室垂文用紀配天之業且合宮靈符創鴻規於上代太室總章標茂範於中葉雖質文殊制奢儉異時然則立天中作人極布政施教其歸一揆朕嗣膺下武丕承上烈思所以答眷上靈聿遵孝享而法宮曠禮明堂寢構今國家四表無虞人和歲稔作範垂訓今也其時宜令所司與禮官學士等考覈故事詳議得失務依典禮造立明堂庶曠代闕文獲申於茲日因心展敬永垂於後昆其明堂制度令諸曹尙書及左右丞侍郎太常國子秘書官宏文館學士同共詳議於是太常博士柳宣依鄭元義以爲明堂之制當爲五室內直丞孔志約據大戴禮及盧植蔡邕等義以爲九室曹王友趙慈皓秘書郎薛文思等各造明堂圖諸儒紛爭互有不同上初以九室之議爲是乃令所司詳定形制及辟雍門闕等明年內出九室樣仍更令有司損益之有司奏言內櫺堂基三重每基階各十二上基方九雉八角高一尺中基方三百尺高一筵下基方三百六十尺高一丈二尺上基象黃琮爲八角四面安十二階請從內櫺爲定基高下仍請準周

制高九尺其方共作司約準一百四十八尺中基下基望並不用又內室各方三筵開四闈八廳屋圓楣徑二百九十一尺按季秋大饗五帝各一在室商量不便請依兩漢季秋合饗總於太室若四時迎氣之祀則各於其方之室其安置九室之制增損明堂故事三三相重太室在中央方六丈其四隅之室謂之左右房各方二丈四尺當太室四面青陽明堂總章元堂等室各長六丈以應太室濶二丈四尺以應左右房室間並通巷各廣一丈八尺其九室并巷在堂上總方一百四十四尺法坤之策屋圓楣檐或爲未允請據鄭元盧植等說以前梁爲楣其徑二百一十六尺法乾之策圓柱旁出九室四隅各七尺法天以七紀柱外餘基共作司約準面別各餘一丈一尺內室別四闈八廳檢與古同請依爲定其戶依古外設而不開內外有柱三十六每柱十梁內有七間柱根以上至梁高三丈梁以上至屋峻起計高八十一尺上圓下方飛檐應規請依內樣爲定其屋蓋形制仍望據考工記改爲四阿并依禮加重檐準太廟安鴟尾堂四向五色請依周禮白盛爲便其四向各隨方色請施四垣及四門辟雍按大戴禮及前代說辟雍多無水廣內徑之數蔡邕云水廣二十四丈四周於外三輔黃圖云水廣四周與蔡邕不異仍云水外周堤又張衡東京賦稱造舟爲梁禮記明堂位陰陽錄云水左旋以象天商量水廣二十四丈恐傷於濶今請減爲二十四步垣外量取周足仍依故事造舟爲梁其外周以圓堤并取陰陽水行左旋之制殿垣按三輔黃圖殿垣四周方在水內高不蔽日殿門去殿七十二步準今行事陳設猶恐窄小其方垣四門去堂步數請準太廟南門

去廟基遠近爲制仍立四門八觀依太廟門別各安三門施元闔四角造三重魏闕此後羣儒紛競各執異議尙書左僕射于志寧等請爲九室太常博士唐肱等請爲五室高宗令於觀德殿依兩議張設親與公卿觀之帝曰明堂之禮自古有之議者不同未果營建今設兩議公等以何者爲宜工部尙書闔立德對曰兩議不同俱有典故九室似闔五室似明取捨之宜斷在聖慮上以五室爲便議又不由是且止至乾封二年詳宜畧定乃下詔曰朕以寡薄忝承丕緒奉二聖之遺訓撫億兆以初臨馭朽兢懷推溝在念而上元垂祐宗社降休歲稔時和人殷俗阜車書混一文軌大同檢玉泥金升中告禪百蠻執贄萬國來庭朝野懽娛華夷胥悅但爲郊禋嚴配未安太室布政施行猶闕合宮朕所以日昃忘疲中宵輟寢討論墳籍錯綜羣言採三代之精微探九皇之至蹟斟酌前載製造明堂棟宇方圓之規雖兼故實度筵陳俎之法獨運財成宣諸內外博考詳議求其長短冀廣異聞而鴻生碩儒俱稱盡善搢紳士子並奏該通創此宏模自我作古因心旣展情禮獲伸永言宗祀良深感慰宜命有司及時起作務從折中稱朕意焉於是大赦天下改元爲總章分萬年置明堂縣明年又具規製廣狹下詔曰合宮聽朔闡皇軒之茂範靈府通和敷帝勛之景化殷人陽館青珪備禮姬氏元堂彤璋合獻雖運殊驪翰時變質文至於立天中建皇極軌物施教其歸一揆考圖汶上僅存公玉之儀度室圭壘才紀中元之製屬炎精墜駕瘡宮毀籥四海淪於沸鼎九土陷於塗原高祖太武皇帝杖鉞唐郊收鈴雍野納祥符於蒼水受靈命於丕山飛沈沫動植游源太宗文皇帝

盟津光誓協降火而登壇豐谷斷蛇應屯雲而鞠旅封金岱嶺昭累聖之鴻勳勒石九都成文考之
先志固可以作化明堂顯庸太室傍羅八柱周建四門木工不琢土事無文豐約折衷經始勿亟闕
文斯備大禮聿修其明堂院每面三百六十步當中置堂按周易乾之策二百一十有六坤之策一
百四十有四總成三百六十故方三百六十步當中置堂處二儀之中定三才之本構茲一字臨此
萬方自降院每面三門同爲一字徘徊五間按尙書一棊有四時故四面各一所開門每時有三月
故每一所開三門一棊十有二月故周迴總十二門所以面別一門應茲四序旣一時而統三月故
於一舍而置三門又周易三爲陽數二爲陰數合而爲五所以每門舍五間院四隅各置重樓其四
墉各依本方色按淮南子地有四維故四樓又按月令水火金木土五方各異色故其墉各依本方
之色基八面象八方按周禮黃琮禮地鄭元注琮者八方之玉以象地形故以祀地則知地形八方
又按漢書武帝立八瓠壇以祀地登地之壇形象地故令爲八方之基以象地形基高一丈二尺徑
二百八十尺按漢書陽爲六律陰爲六呂陽與陰合故高一丈二尺又按周易三爲陽數八爲陰數
三八相乘得二百四十丈按漢書九會之數有四十合爲二百八十所以基徑二百八十尺故以交
通天地之和錯綜陰陽之數以明陽不獨運資陰和以助成陰不孤行待陽唱而方應陰陽兩順天
地咸亨則百寶斯興九疇攸序基每面三階周迴十二階每階爲二十五級按漢書天有三階故每
面三階地有十二辰故周迴十二階又按文子從凡至聖有二十五等故每階二十五級所以應符

星而設階法台耀以疏陞上擬霄漢之儀下則地辰之數又列茲重級用準聖凡象皇極之高居俯庶類而臨耀基之上爲一堂其宇上圓按道德經天得一以清地得一以寧侯王得一以爲天下貞又曰道生一一生二二生三三生萬物又按漢書太極元氣函三爲一又曰天子以四海爲家故置一堂以象元氣并取四海爲家之義又按周禮蒼璧禮天鄭元注璧圓以象天故爲宇上圓堂每面九間各廣一丈九尺按尙書地有九州故立九間又按周易陰數十故間別一丈九尺所以規模厚地準則陰陽法二氣以通基置九州於一字堂周迴十二門每門高一丈七尺濶一丈三尺按禮記一歲有十二月所以置十二門又按周易陰數十陽數七故高一丈七尺又曰陽數五陰數八故濶一丈三尺所以調茲玉燭應彼金輝叶二氣以循環逐四序而迎節堂周迴二十四窗高一丈三尺濶一丈一尺二十三櫺二十四明按史記天有二十四氣故置二十四窗又按書一年十二月并象閏故高一丈三尺又按周易天數一地數十故濶一丈一尺又天數九地數十并四時成二十三故二十三櫺又按周易八純卦之本體合二十四爻故有二十四明列牖疏象風候氣遠周天地之數曲準陰陽之和堂心八柱各長五十五尺按河圖八柱承天故置八柱又按周易大衍之數五十有五故長五十五尺聳茲八柱承彼九間數該大衍之規形符立極之制且柱爲陰數天實陽元柱以陰氣上昇天以陽和下降固陰陽之交泰乃天地之相承堂心之外置四柱爲四輔按漢書天有四輔星故置四柱以象四星內以八柱承天外象四輔明化上交下泰表裏相成叶台耀以分輝契編

珠而拱極八柱四輔外第一重二十柱按周易天數五地數十并五行之數合而爲二十故置二十柱體二儀而立數叶五位以裁規式符立極之功允應剛柔之道八柱四輔外第二重二十八柱按史記天有二十八宿故有二十八柱所以仰則乾圖上符景宿考編珠而紀度觀列宿以迎時八柱四輔外第三重三十二柱按漢書有八節八政八風八音四八三十二柱調風御節萬物資以化成布政流音九區仰而貽則外面周迴三十六柱按漢書一葦三十六旬故法之以置三十六柱所以象歲時而致用順寒暑以通微瑤璣之度無愆玉曆之期永契八柱之外修短總有三等按周易天地人爲三才故置柱長短三等所以擬三才以定位高下相形體萬物以資生長短兼運八柱之外都合一百二十柱按禮記天子置三公九卿二十七大夫八十一元士合爲一百二十是以置一百二十柱分職設官翊化資於多士開物成務構厦藉於羣材其上檻周迴二百四柱按周易坤之策一百四十有四又漢書九會之數有六十故置二百四柱所以採坤策之元妙法甲乙之精微環迴契辰象之規結構準陰陽之數又基以象地故叶策於坤元柱各依方復規模於甲子重楣二百一十六條按周易乾之策二百一十有六故置二百一十六條所以規模易象擬法乾元應大衍之深元叶神策之至數大小節及拱總六千三百四十五按漢書會月之數六千三百四十五故置六千三百四十五枚所以遠採三統之文傍符會月之數契金儀而調節偶璇厯以時和重幹四百八十九枚按漢書章月二百三十五閏月周迴二百五十四總成四百八十九故置四百八十九枚所以

法履端之奧義象舉正之芳猷規模歷象發明章閏下柳七十二枚按易緯有七十二候故置七十二枚所以式模芳節取規貞候契至和於昌歷偶神數於休期上柳八十四枚按漢書九會之數有七十又按莊子六合之外聖人存而不論司馬彪注天地四方爲六合總成八十四故置八十四枚所以模範二儀包羅六合準會陰陽之數周通氣候之源析六十枚按漢書推太歲之法有六十故置六十枚所以兼該歷數包括陰陽採甲乙之深微窮辰子之元奧連棋三百六十枚按周易當替之日三百有六十故置三百六十枚所以叶周天之度準當期之日順平分而成歲應晷運以循環小梁六十枚按漢書有六十甲子故置六十枚構此虹梁遐規鳳歷傍竦四字之製遙符六甲之源樞二百二十八枚按漢書章中二百二十八故置二百二十八枚所以應長歷之規象中月之度廣綜陰陽之數傍通寒暑之和方衡一十五重按尙書五行生數一十有五故置十五重結構分間法五行而演秘疏楹疊構叶生數以成規南北大梁二根按周易太極生兩儀故置二大梁軌範乾坤模擬天地象元黃之合德表覆載以生成陽馬三十六道按易緯有三十六節故置三十六道所以顯茲嘉節契此貞辰分六氣以變陰陽環四象而調風雨椽二千九百九十根按漢書月法二千三百九十二通法五百九十八共成二千九百九十所以偶推步之規合通法之數是知疏椽構宇則大壯之架斯隆積月成年則會歷之規無爽大栒兩重重別三十六條總七十二按淮南子太平之時五日一風一年有七十二風故置七十二條所以通規瑞應叶數祥風遙符高俗之源遠則休徵

之契飛檐椽九百二十九枚按漢書從子至午其數九百二十九枚所以採辰象之宏模法周天之至數且午爲陰本子實陽源子午分時則生成之道自著陰陽合德則覆載之義茲隆堂檐徑二百八十八尺按周易乾之策二百一十六易緯云年有七十二候合爲二百八十八故徑二百八十八尺所以仰叶乾策遠承貞候順和氣而調序擬圓蓋以照臨堂上棟去基上面九十尺按周易天數九地數十以九乘十數當九十故去基上面九十尺所以上法圓清下儀方載契陰陽之至數叶交泰之貞符又以茲天九乘於地十象陽唱而陰和法乾施而坤成檐去地五十五尺按周易大衍之數五十有五故去地五十五尺所以擬大易之嘉數通惟神之至蹟道合萬象理貫三才上以清陽玉葉覆之按淮南子清陽爲天合以清陽之色詔下之後猶群議未決終高宗之世未能創立則天臨朝儒者屢上言請創明堂則天以高宗遺意乃與北門學者議其制不聽羣言垂拱三年春毀東都之乾元殿就其地創之四年正月明堂成凡高二百九十四尺東西南北各三百尺有三層下層象四時各隨方色中層法十二辰圓蓋蓋上盤九龍捧之上層法二十四氣亦圓蓋亭中有巨木十圍上下通貫栴檀椳藉以爲本亘之以鐵索蓋爲鸞鸞黃金飾之勢若飛翥刻木爲瓦夾紵漆之明堂之下施鐵渠以爲辟雍之象號萬象神宮因改河南縣爲合宮縣詔曰黃軒御歷朝萬方於合宮丹陵握符咨四岳於衢室有虞輯瑞總章之號既存大禹錫珪重屋之名攸建殷人受命置陽館以辨方周室凝圖立明堂以經野用能範圍三極幽贊五神展尊祖之懷申宗祀之典爰從漢魏迨

及周隋經始之制雖興修廣之規未備朕以庸昧虔膺厚託受寄於綴衣之夕荷顧於仍几之前伏以高宗往年已屬意於陽館故宗輔之縣預紀明堂之名改元之期先著總章之號朕於乾封之際已奉表上塵雖簡宸心未遑營構今以鼎郊勝壤圭邑奧區處天地之中順陰陽之序舟車是湊貢賦攸均爰藉子來之功式遵奉先之旨夫明堂者天子宗祀之堂朝諸侯之位也開乾坤之奧策法氣象之運行故能使災害不生禍亂不作眷言盛烈豈不美歟比者鴻儒禮官所執各異咸以爲明堂者置之三里之外七里之內在國陽明之地今旣俯邇宮掖恐黷靈祇誠乃布政之居未爲宗祀之所朕乃爲丙己之地去宮室遙遠每月所居因時饗祭常備文物動有煩勞在於朕懷殊非所謂今故裁基紫掖闕宇彤闈經始肇興成之匪日但敬事天地神明之德乃彰尊祀祖宗嚴恭之志方展若使惟云布政負展臨人則茅宇土階取適而已豈必勞百姓之力制九筵而御哉誠以獲執贖繁虔奉宗廟故也時旣浚革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂爲嚴配之所下堂爲布政之居光敷禮訓式展誠敬自明堂成後縱東都婦人及諸州父老入觀兼賜酒食久之乃止吐蕃及諸天授夷以明堂成亦各遣使來賀二年則天又於明堂後造天堂以安佛像高百餘尸始起建構爲大風振倒俄又重營其功未畢證聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明堂至曙二堂並盡尋時又無雲而雷起自西北則天欲責躬避正殿宰相姚璿曰此實人火非是天災至如成周宣謝卜代逾長漢武建章盛德彌永今明堂是布政之所非宗祀也則天乃御端門觀酺宴下詔令文武九品已上

各上封事極言無有所隱左拾遺劉承慶上疏曰臣聞自古帝王皆有美惡休祥所以昭其德災變所以知其咎天道之常理王者之常事然則休祥屢臻不可矜功而自滿災變奄降不可輕忽而靡驚故殷宗以桑穀生朝懷懼而自省妖不勝德遂立中興之功辛紂以省生大鳥恃福而自盈祥不勝驕終致傾亡之禍故知災變之生將自覺悟明主扶持大業使盛而不衰理須祇畏神心警懼天誠飭身正事業兢兢則凶往而吉來轉禍而爲福昔殷湯膺身而降雨成王省事以反風宋公憂焚感之災而應三舍之壽高宗懲雉鼎之異而享百年之福此其類也自陛下承天理物至道事神美瑞嘉祥沓臻狎委非臣所能盡述日者變生人火損及神宮驚惕聖心震動黎庶臣謹按左傳曰人火曰火天火曰災人火因人而興故指火體而爲稱天火不知何起直以所災言之其名雖殊爲害不別又漢書五行志曰火失性則自上而降及濫燄妄起所謂人火其來雖異爲患實同王者舉措營爲必關幽顯幽爲天道顯爲人事幽顯迹通天人理合今工匠宿藏其火本無放燎之心明堂教化之宮復非延火之所孽熒潛扇倏忽成災雖則因人亦關神理臣愚以爲火發旣先從麻主後及總章意將所營佛舍恐勞而無益但崇其教卽是津梁何假紺宮方存汲引旣辟在明堂之後又前逼牲牢之筵兼以厥構崇大功多難畢立像宏法本擬利益黎元傷才役人卻且煩勞家國承前大風摧木天誠已顯今者毒箴真熾人孽復彰聖人動作必假天人之助一興功役二者俱違厥應昭然殆將緣此臣以爲明堂是正陽之位至尊所居展禮班常崇化立政玉帛朝會神靈依憑營之

可曰大功損之實非輕事既失嚴禋之所復傷孝理之情陛下昨降明制猶申莫畏之旨羣寮理合
兢畏震悚勉力司存豈合承恩耽樂安然酬宴又下人感荷聖德親變憎惶神體克靈豈非深悅但
以火氣初止尙多驚懼餘憂未息遂以歡事遏之臣恐憂喜相爭傷於情理故傳曰可憂而爲樂取
憂之道又古者有火祭四墉四墉積陰之氣祈之以禳火災火陽之氣歡樂陽事火氣方勝不可復
興陽事臣聞災變之興至聖不免聿修其德來患可禳陛下垂制博訪許陳至理而左史張鼎以爲
今旣火流王屋彌顯大周之祥通事舍人逢敏奏稱當彌勒初成佛道時有天魔燒宮七寶臺須臾
散壞斯實諂妄之邪言實非君臣之正論晦昧王化無益萬機夫天道雖高其察彌近神心雖寂其
聽彌聰交際皇王事均影響今大風烈火譴告相仍實天人丁寤匡諭聖主使鴻基益固天祿永終
之意也伏願陛下乾乾在慮翼翼爲懷若涉巨川如承大祭審其致災之理詳其降眚之由無膏天
人之心而興不急之役則兆人蒙賴福祿靡窮幸甚幸甚則天尋令依舊規制重造明堂凡高二百
九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下闔遮施鐵渠以爲辟雍之象天
冊萬歲二年三月重造明堂成號爲通天宮四月朔日又行親享之禮大赦改元爲萬歲通天翼日
則天御通天宮之端辰殿命有司讀時令布政于羣后其年鑄銅爲九州鼎旣成置於明堂之庭各
依方位列焉神都鼎按通典有名
永昌三字高一丈八尺受一千八百石冀州鼎名武興雍州鼎名長安兗州
名日觀青州名少陽徐州名東源揚州名江都荊州名江陵梁州名成都其八州鼎高一丈四尺各

受一千二百石司農卿宗晉卿爲九鼎使都用銅五十六萬七百一十二斤鼎上圖寫本州山川物產之像仍令工書人著作郎賈膺福殿中丞薛昌容鳳閣主事李元振司農錄事鍾紹宗等分題之左尙方署令曹元廓圖書之鼎成自元武門來曳八令宰相諸王南北衙宿衛兵十餘萬人并杖內大牛白象共曳之則天自爲曳鼎歌令相唱和其時又造大儀鐘斂天下三品金竟不成九鼎初成欲以黃金千兩塗之納言姚璵曰鼎者神器貴於質朴無假別爲浮飾臣觀其狀光有五彩輝煥錯雜其間豈待金色爲之炫耀乃止開元二年八月太子賓客薛謙光獻九鼎銘其蔡州鼎銘天后御撰曰義農首出軒昊膺期唐虞繼踵湯禹乘時天地光宅域中雍熙上天降鑒方建隆基紫微令姚崇奏曰聖人啟運休兆必彰請宣付史館從之五年正月幸東都將行大享之禮太常少卿王仁忠博士馮宗陳貞節等議以武氏所造明堂有乖典制奏議曰明堂之建其所從來遠矣自天垂象聖人則之蒿柱茅簷之規上圓下方之制考之大數不踰三七之間定之方中必居丙己之地者豈非得房心布政之所當太微上帝之宮乎故仰叶俯從正名定位人神不雜各司其序則嘉應響至保合太和昔漢氏承秦經籍道息旁求溷墜詳究難明孝武初議立明堂於長安城南遭竇太后不好儒術事乃中廢孝成之代又欲立於城南議其制度莫之能決至孝平元始四年始創造於南郊以申嚴配光武中興元年立於國城之南自魏晉迄於梁朝雖規制或殊而所居之地常取丙己者斯蓋百王不易之道也高宗天皇大帝纂承平之運崇朴素之風四夷來賓九有咸乂永徽三年詔禮

官學士議明堂制度羣儒紛競各執異端久之不決因而遂止者何也非謂財不足力不堪也將以周孔既遙禮經且紊事不師古或爽天心難用作程神不孚祐者也則天太后總禁闈之政藉軒臺之威屬皇室中圮之期躡和熹從權之制以爲乾元大殿承慶小寢當正陽亭午之地實先聖聽斷之宮表順端闈儲精營室爰從朝享未始臨御乃起工徒挽令摧覆既毀之後雷聲隱然眾庶聞之或以爲神靈感動之象也於是增土木之麗因府庫之饒南街北闕建天樞大儀之制乾元遺趾與重閣層樓之業煙焰蔽日梁柱排雲人斯告勞天實貽誠煨燼甫爾遽加修復況乎地殊丙巳未答靈心跡匪膺期乃申嚴配事昧彛典神不昭格此其不可者一也又明堂之制木不鏤土不文今體式乖宜違經紊禮雕鐫所及窮侈極麗此其不可者二也高明爽塏事資虔敬密邇宮掖何以祈天人神雜擾不可放物此其不可者三也況兩京上都萬方取則而天子闕當陽之位聽政居便殿之中職司其憂豈容沉默當須審攷歷之計擇煩省之宜不便者量事改修可因者隨宜適用削彼明堂之號克復乾元之名則當之無偏人識其舊矣詔令所司詳議奏聞刑部尙書王志愔等奏議咸以明堂所置實乖典制多請改削依舊造乾元殿乃下詔曰古之操皇綱執大象者何嘗不上稽天道下順人極或變通以隨時爰損益以成務且衢室創制度堂以筵用之以禮神是光孝享用之以敬布政蓋稱視朔先王所以厚人倫感天地者也少陽有位上帝斯歆此則神貴於不黷禮殷於至敬今之明堂俯鄰宮掖此之嚴祀有異肅恭苟非憲章將何軌物由是禮官博士公卿大夫廣參羣議

欽若前古宜存露寢之式用罷辟雍之號可改爲乾元殿每臨御宜依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至於乾元受朝貢季秋大享祀依舊於圓丘行事十年復題乾元殿爲明堂而不行享祀之禮二十五年駕在西京詔將作大匠康管素往東都毀之管素以毀拆勞人乃奏請且拆上層畢於舊制九十五尺又去柱心木平座上置八角樓樓上有八龍騰身捧火珠又小於舊制圓五尺覆以眞瓦取其永逸依舊爲乾元殿

舊唐書禮儀志并見通典

右明堂制度

高祖武德元年制每歲季秋祀五方上帝於明堂以元皇帝配孟春辛日祀感帝於南郊以元皇帝配永昌元年敕天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂爲天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝開元十一年正月一日制獻歲之吉迎氣方始敬順天時無違月令所由長吏可舉舊章二十五年十月一日制自今己後每年立春之日朕當帥公卿親迎春於東郊其後夏及秋常以孟月朔於正殿讀時令禮官卽修撰儀注旣爲常式乃是常禮務從省便無使勞煩也至二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇以句芒配歲星及三辰七宿從祀

忠王璵爲亞獻穎王數爲終獻其壇本在春明門外上以祠所版始移於澗水之東面值望春宮其壇

成壇上及四面皆青色句芒壇在其西歲星已下共爲一小壇青帝壇北

十五年太常博士錢嘉會言準月令及祠令九月農功畢大享

五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間寢廢有虧祀典準孝經宗祀文王於明堂以配上帝

請每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配制從之肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時
慎微月令庶無極憊以獲休徵自今以後每至四孟月迎氣之日令所司明按典禮宣讀時令朕常
以百辟卿士舉而行之貞元元年詔郊祀之義本於至誠制定禮名合從事實使名實相副尊卑有
倫五方配帝上古哲王道濟蒸人禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文
所在稱臣以祭既無益於誠敬徒有黷於等夷宜從改正以敦至禮自今以後祀五方配帝祝文並
不須稱臣其餘禮數如舊十五年術士巨彭祖上疏云大唐土德千年合符請每四季郊祠祀天地
詔禮官儒者議之禮官歸崇敬議曰按禮立春之日迎春於東郊祭青帝立夏之日迎夏於南郊祭
赤帝立秋前十八日迎黃靈於中地祀黃帝秋冬各如其方黃帝於五行爲土王在四季土生於火
用事於未而祭三季則否漢魏周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王之日祠黃帝於
南郊以后土配所謂合禮彭祖今請用四季祠多憑緯候之說且據陰陽書事涉不經恐難行焉乃
寢

通考郊社考

右祀五帝

唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圜丘景皇帝配五方上帝五人帝五官並從祀貞觀時
雩祀於南郊顯慶時行雩禮於圜丘開元十一年孟夏後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋胔
先祈嶽鎮海濱及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遙祭而告之又祈社稷宗廟每以七日皆一祈

不雨遷從嶽瀆如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀所用酒脯醢報準常祀皆有司行事已齋未祈及所經祈者皆報祀起居舍人王仲邱議按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於闕丘按鄭元注月令云雩於上帝者天之別號元屬昊天祀於闕丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義至三十年新撰禮孟夏雩祀昊天上帝於闕丘以太宗文武聖皇帝配又祀五帝於壇第一等五人帝於壇第二等又祀五官於內壇之外其儀並如冬至闕丘

通考郊社考通典同

天寶十三載秋大霖雨害稼六旬不止九月開坊市北門蓋井禁婦人入街市祭元冥大社崇明德門乾元二年以久旱徙東西二市祭風伯雨師修雩祀爲泥土龍望祭名山大川以祈雨大厯四年四月雨至于九月閉坊市北門置土臺臺上立黃幡以祈晴九年七月久旱京兆尹黎幹歷禱諸祠貞元元年分命朝臣禱羣神以祈雨十九年自正月不雨至於五月命分禱山川咸通六年久雨榮

明德門

續通志吉禮畧

右大雩祈雨祈晴

唐制以二分日朝日夕月於國城東西立春後丑日祀風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城南立秋後辰日祀靈星於國城東南立冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北開元二十四年有上封事者言月令云八月日會於壽星居次列宿之長請每至八月社日配壽星祠於太社

壇享之敕曰宜令有司特置壽星壇常以千秋節日修其祠典又敕壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式天寶三載術士蘇嘉慶上言請於京東朝日壇東置九宮貴神壇其壇三成成三尺四階其上依位置九壇壇尺五寸東面曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符於遁甲每歲四孟月祭尊爲九宮貴神十月十六日敕無文咸秩有功必祀漢則八神是禱晉則六宗置壇皆議叶當時禮高羣望惟九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民冀嘉穀歲登災害不作至於祀典歷代猶闕豈有享於幽贊之功而無昭報之禮宜令所司卽擇處以來月甲子日立壇仍儀其牲牢禮秩每至四時初節令中書門下往攝祭者著以成式垂之不刊其年十二月親祀九宮貞神壇於東郊四載敕風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彝倫去載眾星已爲中祀永言此義固合同升自今已後並宜升入中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祠至九月十六日敕諸郡風伯壇請置在社壇之東雨師壇於社壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇造其祀風伯請用立春後丑祀雨師用立夏後申祀所祭各請用羊一籩豆各十簋盞俎一酒三斗應緣祭須一物已上並以當郡公廨社利充如無卽以當處官物充其祭官准祭社例取太守已下充五載詔曰發生振蟄雷爲其始畫卦陳象威物效靈氣實本於陰陽功大施於動植今雨師風伯久列於常祠惟此震雷未登於羣望其已後每祀雨師宜以雷師同壇祭其性別置祭器乾元元年詔九

宮貴神減冬夏二祭至二年正月上親視之初九宮神位四時改位呼爲飛位乾元之後不易位至德三年置泰一神壇於南郊東命忠王璵祭之貞元二年詔問禮官其風師兩師雷師祝版署訖合拜否太常博士陸澆奏以是小祠准禮無至尊親祭之文今雖請御署檢詳經據並無拜禮詔曰風師兩師爲中祠有烈祖成命況在風雨至切蒼生今禮雖無文朕當屈己再拜以申子育之意仍永爲常式元和十五年太常禮院奏來年正月皇帝有事於南郊同日立春後丑祀風師按周禮大宗伯官以禋燎祀風師鄭元云風箕星也故今禮立春後丑於城東北就箕星之位爲壇祭之祀禮昊天上帝於圜丘百神咸秩箕星從祀之位壇之第三等伏以皇帝有事南郊備祭之儀百神咸在其五方帝并日月神州已下緣對昊天上帝皇地祇尊不得申並爲從祀悉無上公行事并御署祝版之儀風師既是星神厭降之儀便當陪祭既如非遇郊祀其特祭如常儀太和二年監察御史舒元與奏九宮祝版御署稱臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外無稱臣者王者父天母地兄日姊月以九宮爲目是分方而守位於天地猶子男也於日月猶侯伯也陛下爲天子豈可反臣於天子之男邪臣竊以爲過乞令有司詳議正此誤典敕付所司三年以祀九宮壇舊是大祠太常博士崔龜從議曰九宮貴神經典不載天寶中術士奏請遂立祠壇事出一時禮同郊祀臣詳其圖法皆是星名縱司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祠豈容九宮獨越常禮備列王事誠誓百官尊卑乖儀莫甚於此若以常除祀典不可廢降在臣請降爲中祀從之會昌元年十二月

中書門下奏準天寶三載十月勅九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下人冀嘉穀歲登災害不作每至四時初節令中書門下往攝祭者準禮九宮次昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧幣類於天地其年十二月元宗親祠乾元二年肅宗親祀伏自累年以來水旱愆候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬臣等十一月二十五日已於延英面奏伏奉聖旨令檢儀注進來者今欲祭時伏望令有司崇飾舊壇務於嚴潔勅旨依奏二年正月四日太常禮院奏準監察御史關牒今月十三日祀九宮貴神已勅宰相崔瑛攝太尉行事合受誓誠及有司徒司空否伏以前件祭本稱大祠準太和三年七月勅降爲中祠昨據勅文祇稱崇飾舊壇務於嚴潔不令別進儀注更有改移伏恐不合卻用大祠禮料伏候裁旨中書門下奏曰臣準天寶三載勅九宮貴神實司水旱臣等伏觀既經兩朝親祠必是祈請有徵況自太和已來水旱愆候陛下常憂稼穡每念蒸黎臣等合副聖心以修墜典伏見太和三年禮官狀云縱司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祀竊詳其意以星辰不合比於天官曾不知統而言之則爲天地在於辰象自有尊卑謹按後魏王鈞志北辰第二星盛而常明者乃爲元星露寢天帝常居始由道輿而爲變通之迹又天皇帝其精曜魄寶蓋萬神之秘圖河海之命紀皆稟焉據元說卽昊天上帝也天一掌八氣九精之政令以佐天極徵明而有常則陰陽序大運興太一掌十有六神之法度以輔人

極徵明而得中則神人和而王道昇平又北斗有權衡二星天一太一參居其間所以財成天地輔相神道也若一槩以列宿論之實爲淺近按漢書曰天神貴者太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一列於祀典來久矣今五帝猶爲大祀則太一無宜降祀稍重其祀思爲得所劉向有言曰祖宗所立神祇舊典誠未易動又曰古今異制經無明文至尊至重難以疑說正也其意不欲非祖宗舊典以劉向之博通尙難於改作況臣等學不究於天人識尤懵於祀典欲爲參酌恐未得中伏望更令太常卿與學官同詳定庶獲明據從之檢校左僕射太常親王起廣文博士盧就等獻議曰伏以九宮貴神位列星座往因致福詔立祠壇降至尊以稱臣就東郊以親拜在祀典雖云過禮庶羣生豈患無文思福黔黎特申嚴奉誠聖人屈己以安天下之心也厥後祝史不明精誠亦怠禮官建議降處中祠今聖德憂勤期臻壽域兵荒水旱寤寐軫懷爰命台臣緝興墜典伏惟九宮所稱之神卽太一攝提軒轅招搖天符青龍咸池太陰天一者也謹按黃帝九宮經及蕭嵩五行大義一宮其神太一其星天蓬其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其星天芮其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星天衝其卦震其行木其方碧四宮其神招搖其星天輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其卦離其行土其方黃六宮其神青龍其星天心其卦乾其行金其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行金其方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其方白九宮其神天一其星天英其卦離其行火其方紫觀其統八卦運五行土飛於中數轉於極雖敬事迎釐不

聞經見而範圍亭育有助昌時以此兩朝親視而臻百祥也然以萬物之精上爲列星星之運行必繫於物貴而居者則必統八氣總萬神幹權化於混茫賦品集於陰陽與天地日月誠相參也豈得緊賴於敷祐而屈降於等夷又據太尉攝祀九宮貴神舊儀前七日受誓誠於尚書省散齋四日致齋三日牲用饋祝版御署稱嗣天子臣圭幣樂成此類中祠則無等級今據江都集禮又開元禮蜡祭之日大明夜明二座及朝日夕月皇帝致祝皆率稱臣若以爲非泰壇配祀之時得主日報天之義卑緣厭屈尊用德伸不以著在中祠取類常祀此則中祠用大祠之義也又據太社太稷開元之制列在中嗣天寶三載勅改爲大祠自後因循復用前禮長慶三年正月禮官獻議始準前勅稱爲大祠唯御署祝文稱天子謹遣某官某昭告文義以爲殖物粒人則宜增秩致祝稱禱有異方且不以伸爲大祠遂屈尊稱此又大祠用中祠之禮也參之日月旣如彼考之社稷又如此所謂功鉅者因之以殊禮位稱者不敢易其文是前聖後儒陟降之明徵也今九宮貴神旣司水旱降福禳災人將賴之追舉舊章誠爲得禮然以立祠非古宅位有方分職旣異其司存致祝必參乎等列求之折中宜有變通稍重之儀有以爲比伏請自今已後卻用大祠之禮誓官備物無有降差唯御署祝文以社稷爲本伏緣已稱臣於天帝無二尊故也勅旨依之付所司

通考郊社考並見舊唐書及通典續通志

右朝日夕月風師雨師雷師及諸星辰

唐制先立春三日用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰萬段

按通典通志作千段

方三尺厚尺五寸而

藏之仲春開冰祭如藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之右禮畢遂留之

通考郊社考
通典通志考

右祭司寒藏冰開冰

二十四史九通政典類要合編卷一百四十四

唐十六

禮封禪 社稷 山川 禘祭 七祀
孔子廟釋奠禮 祀學禮

太宗貞觀初羣臣並請封禪惟魏徵以爲不可太宗曰朕欲卿極言之豈功不高邪德不厚邪夷狄不慕義邪嘉瑞不至邪年穀不登邪何謂而不可對曰陛下功則高矣而民未懷惠德雖厚矣而澤未滂流諸夏雖安矣未足以供事遠夷慕義矣無以供其求符璫雖臻尉羅猶密積歲豐稔倉廩尙虛此臣所以竊爲未可臣未能遠比且借喻於人今有人十年長患療治且愈皮骨僅存便欲使負米一石日行百里必不可得隋氏之亂非止十年陛下爲之良醫除去疾苦雖已又安未甚充實告成天地臣竊有疑且陛下東封萬國咸萃要荒之外莫不奔走今伊洛已東暨於海岱養莽巨浸茫茫千里人烟斷絕雞犬不聞道路蕭條進退艱阻豈可引彼夷狄示以虛弱竭財以賞未厭遠人之望加年給復不償百姓之勞或遇水旱之災風雨之變庸夫橫議悔不可追豈獨臣之愆言亦有與人之誦太宗不能奪於是乃止焉

通考郊社考
餘詳舊唐書

貞觀六年平突厥年穀屢登羣臣上言請封泰山太宗曰議者以封禪爲大典如朕本心但使天下太平家給人足雖闕封禪之禮亦可比德堯舜若百姓不足夷狄內侵縱修封禪之儀亦何異於桀紂昔秦始皇自謂德洽天心自稱皇帝登封岱宗奢侈自矜漢文帝竟不登封而躬行儉約刑措不

用今皆稱始皇爲暴虐之主漢文爲有德之君以此而言無假封禪禮云至敬不壇掃地而祭足表至誠何必遠登高山封數尺之土也侍中王珪對曰陛下發德音明封禪本末非愚臣之所及秘書監魏徵曰隋末大亂黎民遇陛下始有生望養之則至仁勞之則未可升中之禮須備千乘萬騎供帳之費動役數州戶口蕭條何以能給太宗深嘉徵言而中外章表不已上問禮官兩漢封山儀注因遣中書侍郎杜正倫行太山上七十二帝壇迹是年兩河水潦其事乃寢至十一年羣臣復勸封山始議其禮於是國子博士劉伯莊睦州刺史徐令言等各上封祀之事互設疑議所見不同多言新禮中封禪儀注簡畧未周太宗勅秘書少監顏師古諫議大夫朱子奢等與四方名儒博物之士參議得失議者數十家遞相駁難紛紜久不決於是左僕射房元齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議堪行用而與舊禮不同者奏之其議昊天上帝壇曰將封先祭義在告神且備謁敬之儀方展慶成之禮固當於壇下趾預申齊潔贊饗已畢然後登封旣表重慎之深兼示行事有漸今請祭於泰山下設壇以祀上帝以景皇帝配享壇長一十二丈高一丈二尺又議制玉牒曰金玉重竄質性貞堅宗祀郊禋皆充器幣豈嫌華美實貴精確况乎三神壯觀萬代鴻名禮極殷崇事資藻緝玉牒玉檢式韞靈奇傳之無窮永存不朽今請玉牒長一尺三寸廣厚各五寸玉檢厚一寸長短潤一如玉牒其印齒請隨璽大小仍纏以金繩五周又議玉策曰封禪之祭嚴配作主皆奠玉策肅奉虔誠今玉策四枚各長一尺三寸廣一寸五分厚五分每策五簡俱以金編其一奠上帝一奠太祖座一

奠皇地祗一奠高祖庠又議金匱曰登醜之策盥以金匱歸格藝祖之廟室今請長短令容玉策高廣各六寸形制如今之表函纏以金繩封以金泥印以受命璽又議方石再累曰舊藏玉牒止用石函亦猶盛書篋所以或呼石匱今請方石三枚以爲再累其十枚石檢刻方石四邊而立之纏以金繩封以石泥印以受命璽又議泰山上圓壇曰四出闢道壇場通議南面八升於事爲允今請介丘上圓壇廣五丈高九尺用五色土加之四面各設一階御位在壇南升自南階而就上封玉牒又議圓丘上土封曰凡言封者皆是積土之名利建分封亦以班社立號謂之封禪厥義可知今請於圓壇之上安置方石璽緘既畢加土築以爲封高一丈二尺而廣二丈以五色土益封玉牒藏於其內祀禪之士其封制亦同此又議玉璽曰謹詳前載方石緘封玉檢金泥必資印璽以爲秘固今請依合用受命璽以封石檢其玉檢既與石檢大小不同請更造璽一枚方一寸二分文同受命璽以封玉牒石檢形制依漢建武故事又議立碑曰勒石紀號顯揚功業登封降禪肆觀之壇立碑紀之又議設告至壇曰既至山下禮行告至柴于東方上帝望秩遍禮羣神今請其壇方八十一尺高三尺陛仍四出其禪方壇及餘儀請從今禮仍請式柴祭望秩同時行事又議廢石闕及大小距石曰距石之設意取牢固本資實用豈云雕飾既積土厚封足令與天長地久其小距環壇石闕迴建事非經誥無益禮義煩而非要請從減省太宗從其議令附之於禮十五年下詔將有事於泰山復令公卿諸儒詳定議注太常卿韋挺禮部侍郎令狐德棻爲封禪使參考其議時論者又執異見顏師

古上書申明前議太宗覽其奏多依師古所陳爲定車駕至洛陽宮會有慧星之變乃下詔罷其事高宗卽位公卿數請封禪則天旣立爲皇后又密贊之麟德二年車駕發京東巡狩詔禮官博士撰定封禪儀注有司於乾封元年正月戊辰朔先是有司齋戒於前祀七日平旦太尉誓百官於行從中臺云來月一日封祀二日登封泰山三日禪社首各揚其職不供其事國有常刑上齋於行宮四日致齋三日近侍之官應從升者及從事羣官諸方客使各本司公館清齋一宿前祀一日諸衛令其屬未後一刻設黃麾半仗於外壝之外與樂工人俱清齋一宿有司於太嶽南四里爲圓壇三成十二階加圓丘之制壇上飾以青四面各依方色并造燎壇及道三重又造玉策三枚皆以金繩連編玉簡爲之每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻玉填金爲字又爲玉匱一以藏正座玉策長一尺三寸并玉檢方五寸當繩處刻爲五道當封壘處刻深二分方一寸二分又爲金匱一以藏配座玉策制度如玉匱又爲黃金繩以纏玉匱各五周爲金泥玉匱金匱爲玉壘一枚方一寸二分文同受命璽封玉匱金匱又爲石礮玉匱用方石再累各方五尺厚一尺刻方石中令容王匱礮旁施檢處皆刻深三寸三分濶一尺當繩處皆刻深三分濶一寸五分爲石檢十枚以檢石礮皆長三尺濶一尺厚七寸皆刻爲印齒三道深四寸當封壘處方五寸當通繩處濶一寸五分皆有石蓋制與檢刻處相應以檢礮封泥其檢立於礮旁南方北方各三東方西方各二去礮隅皆七寸又爲金繩以纏石礮各五周徑三分爲石泥以泥石礮其泥末石和方色土爲之爲礮石十二枚分礮礮皆

再累各潤二尺長一丈斜刻其首令與礧隅相應泰山之上設登封之壇上徑五丈高九尺四出陛壇上飾以青四面依方色一壝隨地之宜其玉牒五匱石礧石檢距石皆如封祀之制又爲降壇於社首山上方壇八隅一成八陛如方丘之制壇上飾以黃四面依方色三壝隨地之宜其玉策玉匱石礧石檢距石等亦同封祀之制至其年十一月車駕至山下及有司進奏儀注封祀以高祖太宗同配禪社首以太穆皇后文德皇后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮於是皇后抗表曰伏尋登封之禮遠邁古先而降禪之儀竊爲未允其祭地祇之曰以太后昭配至於行事皆以公卿以妾愚誠恐未周備何者乾坤定位剛柔之義已殊經義載陳中外之儀斯別瑤壇作配旣合於方祇玉豆薦芳實歸於內職况推尊先后親饗瓊筵豈有外命宰臣內祭禮祭詳於至理有紊徽章但禮節之源雖興於昔典而降禪之制尙缺於遙圃且往代封嶽雖云顯號或因時省俗意在尋仙或以情觀名事深爲已宣如化被乎四表推美於神宗道冠乎二儀歸功於先德靈可仍遵舊軌摩創變章妾謬處椒闈叨居蘭掖但以職惟中饋道屬於蒸嘗義切奉先理光於蘋藻罔極之思載結於因心祇肅之懷實深於明祀但妾早乖定省已闕侍於鳳昏今屬崇禋敢安於帷帟是故馳情夕寢晷贏里而翹魂疊慮宵興仰梁郊而聳念伏望展禮之日總率六宮內外命婦以親奉奠冀申如在之敬式展虔拜之儀積此微誠已淹氣序旣屬鑿與將警翼璧非賒輒効丹心庶裨大禮冀聖朝垂則永播於芳規銀燭末光增輝於日月於是祭地祇梁甫皆以皇后爲亞獻諸王大妃爲終獻丙辰前羅舍

府果毅李敬貞論封禪須明水實樽淮南子云方諸見月則津而爲水高誘注云方諸陰燧大蛤也
熟摩拭令熟以向月則水生以銅盤受之下數石王充論衡云陽燧取火於日方諸取水於月相去
甚遠而火至水來者氣感之驗也漢書儀云八月飲酎車駕夕牲以鑪諸取水於日以陽燧取火於
日周禮考工記云金有六齊金錫半謂之鑪燧之齊鄭玄注云鑪燧取水火於日月之器也準鄭此
注則水火之器皆以金錫爲之今司宰有陽燧形如圓鏡以取明火陰鑪形如方鏡以取明水但比
年祠祭皆用陽燧取火應時得以陰鑪取水未有得者嘗用井水替明水之處奉勅令禮司研究敬
貞因說先儒是非言及明水乃云周禮金錫相半自是造陽燧法鄭玄錯解以爲陰鑪之制依古取
明水法合用方諸引淮南子等書用大蛤也又稱敬貞曾八九月中取蛤一尺二寸者依法試之自
入定至夜半得水四五斗敬貞所陳檢有故實又稱先經試驗確執望請差敬貞自取蚌蛤便赴太
山與所司對試是日制曰古今典制文質不同至於制度隨世代沿革唯祀天地獨不改張斯乃自
處於厚奉天以薄又今封禪卽用玉牒金編器物之間復有瓦罇結席一時行禮文質頓乖駁而不
倫深爲未愜其封祀降禪所設上帝后土位先設豪枯瓦甌瓢杯等物並宜改用稻稬壺爵每事從
文其諸郊祀亦宜準此於是昊天上帝之座稱以蒼皇地祇稱以黃龍帝及后稱以紫五方上帝及
大明夜明席皆以方色內官已下席皆以莞三年正月帝親享昊天上上帝于山下封祀之壇如圓丘
之儀祭訖親封玉策置石礮聚五色土封之圓徑一丈一尺高九尺其日帝率侍臣已下升泰山翌日就

山登封之壇封玉策訖復還山下之齋宮其明日親祀皇地祇於社首山上降禪之壇如方丘之儀皇后爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻翌日上御朝觀壇以朝羣臣如元日之儀禮畢讌文武百寮大赦改元初上親享于降禪之壇行初獻之禮畢執事者皆趨而下宦者執帷皇后率六宮以升行禮帷帟皆以錦繡爲之百寮在位瞻望或竊議焉於是詔立登封降禪朝觀之碑各於壇所又詔名封祀壇爲舞鶴臺介丘壇爲萬歲臺降禪壇爲景雲臺以紀當時所見之瑞焉高宗旣封泰山之後又欲遍封五岳至永淳元年於洛州嵩山之南置崇陽縣其年七月勅其所造奉天宮二年正月駕幸奉天宮至七月下詔將以其年十一月封禪于嵩岳詔國子司業李行偉考工員外郎賈大隱太常博士韋叔夏裴守貞輔抱素等詳定儀注於是議立封祀壇如圓丘之制上飾以元四面依方色爲圓壇三成高二丈四尺每等高六尺壇上徑一十六步三等各濶四步設十二陛陛皆上濶八尺下濶一丈四尺爲三重墀距外墀三十步內墀距五十步燎壇在壇東南外墀之內高三尺方一丈五尺南出陛登封壇圓徑五丈高九尺四出陛爲一墀飾以五色華封祀禪祭壇上飾以金四面依方色爲八角方壇再成高一丈二尺每等高四尺壇上方十六步每等廣四步設八陛其上壇陛皆廣八尺中等陛皆廣一丈下等陛皆廣一丈二尺爲三重墀之大小準封祀爲埋塹在壇之末地外墀之內方深取足容物南出陛朝觀壇於行宮之前爲壇宮方三分墀一在南壇方二十四丈高九尺南面兩陛餘三面各一陛封祀登封五色土封石儼爲圓封上徑一丈二尺下徑三丈高九尺禪祀五

色土封爲八角方封大小準封祀制度所用尺寸準歷東封並用古尺諸壇並築土爲之禮無用石
之文並度影以定方位登封降禪四出陛各當四方之中陛各上廣七寸下廣一丈二尺封祀玉帛
料有蒼璧四圭有邸圭璧禪祭有黃琮兩圭有邸無圭璧又定登封降禪朝覲等日準禮冬至祭天
於圓丘其封祀請用十二日準東封祀故事十一日登封十二日禪祭十四日朝覲若有故須改登封
已下期日在禮無妨又輦輿料云封祀登封皇帝出乘玉輅還乘金輅皇太子往還金輅禪祭皇帝
太子如封祀又衣服料云東封禩祭日天皇服兗冕近奉制依貞觀禮服大裘又云衮冕服一具齋
服之通天冠服一具迴服之翼善冠服一具馬上服之皇太子兗冕服又齊則服遠遊冠受朝則公
服遠遊冠服馬上則進德冠服當時又令詳求射牛之禮行偉守貞等議曰據周禮及國語郊祀天
地天子自射其牲漢武唯封太山令侍中謁者射牛行事至於餘祀亦無射牲之文但親春射牲雖
是古禮久從廢省據封禪祀曰未明十五刻宰人以鑿刀割牲質明而行事比鑿駕至時牢牲總畢
天皇唯奠玉酌獻而已今若祀前一日射牲事卽傷早祀日方始射牲事又傷晚若依漢武故事卽
非親射之儀事不可行詔從之尋屬高宗不豫遂罷封禪之禮則天垂拱四年將有事於嵩山先遣
使致祭以祈福助下制號嵩山爲神岳尊嵩山神爲天中王夫人爲靈妃嵩山舊有夏啓及啓母少
室阿姨神廟咸令預祈祭至天冊萬歲元年臘月親行登封之禮禮畢便大赦改元萬歲登封改嵩
陽縣爲登封縣陽城縣爲告成縣粵三日禪于少室山又二日御朝觀壇朝羣臣咸加乾封之儀則

天以封禪曰爲嵩岳神祇所祐遂尊神岳天中王爲神岳天中皇帝靈妃爲天中皇后夏后啓爲齊
聖皇帝封啓母神爲玉京太后少室阿嬈神爲金闕夫人王子晉爲昇仙太子別爲立廟登封壇南
有榭樹大赦曰於其杪置金雞樹則天自製昇中述志碑樹於壇之丙地元宗開元十二年文武百
寮朝集使皇親及四方文學之士皆以禮化昇平時穀屢稔上書請修封禪之禮并獻賦頌者前後
千有餘篇元中謙冲不許中書令張說又累日固請乃下制曰自古受命而王者曷嘗不封泰山禪
梁父咨厚德告成功三代之前罔不由此越自魏晉以迄周隋帝典闕而大道隱王綱弛而舊章缺
千載寂寥崇莫嗣物極而復天祚我唐武文二后應圖受籙洎于高宗重光累盛承至理登介丘
懷百神震六合紹殷周之統接虞夏之風中宗宏懿錄之休膺宗沐粹精之道巍巍蕩蕩無得而稱
者也朕昔戲多難輿略先朝虔奉慈旨嗣膺丕業是用創九廟以申孝敬禮二郊以展嚴禋竇稷粟
於水火捐珠玉於山谷兢兢業業非敢追美前王日慎一日實以奉遵遺訓至於巡狩大典封禪鴻
名顧惟寡薄未遑時邁十四載於茲矣今百穀有年五材無眚刑罰不用禮義興行和氣氤氳清風
澹泊蟹夷戎狄殊方異類重譯而至者日月於闕廷奇獸神禽甘露嘉醴窮祥極瑞朝夕於林檎王
公卿士罄乃誠於中鴻生碩儒獻其書於外莫不以神祇合契億兆同心斯皆列祖聖考垂裕餘慶
故朕賴宗廟之介福敢以眇身顯其克讓是以敬奉羣議宏此大猷以光我高祖之丕圖以紹我高
祖之鴻烈永言陟配追感載深可以開元十二年十一月十日式遵故實有事太山所司與公卿諸

施詳擇典禮預爲備具勿廢勞人務存節約以稱朕意於是詔中書令張說右散騎常侍徐堅太常少卿韋縝秘書少監康子元國子博士侯行果等與禮官於集賢書院刊撰儀注元宗初以靈山好靜不欲喧繁與宰臣及侍講學士對議用山下封祀之儀於是張說謂徐堅韋縝等曰乾封舊儀禋社首享皇地祇以先后配饗王者父天而母地當今皇母位亦當往帝之母也子配母饗亦有何嫌而以皇后配地祇非古之制也天監孔明福善如響乾封之禮文德皇后配皇帝祇天后爲亞獻越國太妃爲終獻宮闈接神有乖舊典上元不祐遂有天投易姓之事宗社中圯公族誅滅皆由此也景龍之季有事圖丘韋氏爲亞獻皆以婦人升壇執豆謀黷穹蒼享祀不潔未及踰年國有內難終獻皆受其咎掌座齋郎及女人執祭者多亦天卒今主上尊天敬神事資革正斯禮以膺宗大聖貞皇帝配皇帝祇侑神作主乃定議奏聞上從之舊禮郊祀既畢收取玉帛牲體置於柴上然後燔於燎壇之上其壇於神壇之左顯慶中禮部尚書許敬宗等因脩改舊禮乃奏曰謹按祭祀之禮周人尙臭祭天則燔柴祭地則瘞血宗廟則炳蕭灌鬯皆貴氣臭同以降神禮經明白義釋甚詳委柴在祭神之初理無所惑是以三禮義宗等並云祭天以燔柴爲始然後行正祭祭地以瘞血爲先然後行正祭又禮論說太常賀循上言積柴燼在壇南燎祭天之牲用領左胖漢儀用頭今郊用脅之九今太宰令奉牲脅太祝令奉圭璧俱奠燎薪之上此卽晉氏故事亦無祭天之文旣云漢儀用牲頭頭非神俎之物且祭未俎皆升右胖之脅唯有二禮賀循旣云用祭天之牲左胖復云今儀用脅九

个足明燔柴所用與升俎不同是知自在祭初別燔牲體非於祭末燒神餘饋此則晉氏以前仍遵古禮唯周魏以降妄爲損益納告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將爲祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉皆別蒼璧蒼璣之流柴之所用四圭駢犢之屬祀之所須故郊天之有四圭猶祀廟之有圭瓊是以周官典瑞文勢相因並事畢收藏不在燔例而今新禮引用蒼璧不顧圭瓊遂亦俱燔義既有乖理難因襲又燔柴作樂俱以降神則處置之宜須相依準柴燔在左作樂在南求之禮情實爲不類且理論說積柴之處在神壇之南新禮以爲壇左文無典故請改燔爲祭始位樂懸之南外壇之內其陰祀瘞埋亦請準此制可之自是郊丘諸祀並先焚而後祭及元宗將作封禪之禮張說等參定儀注徐堅康子元等建議曰臣等謹按顯慶年修禮官長孫無忌等奏改燔柴在祭前狀稱祭祀之禮必先降神周人尙臭祭天則燔柴者臣等按禮迎神之義樂六變則天神降八變則地祇出九變則鬼神可得而禮矣則降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也按尙臭之義不爲燔之先後假如周人尙臭祭天則燔柴容或燔臭先以迎神然則般人尙馨祭天亦燔柴何聲可燔先迎神乎又按顯慶中無忌等奏稱晉氏之前獨遵古禮周魏以降妄爲損益者今按郭璞晉南郊賦及注爾雅祭後方燔又按宋忠所論亦祭後方燔又檢南齊北齊及梁郊祀亦飲福酒後方燔又檢後周及隋郊祀亦先祭後燔據此卽周遵後燔晉不先燎無忌之事義乃相乖又按周禮大宗伯職以玉作六器以禮天地四方注云禮爲始先神時薦於神座也下文云以蒼璧禮天以黃琮禮地皆有牲幣各如其器

之色又禮器云有以少爲貴者祭天特性是知蒼璧之與蒼牲俱各奠之神座理節不惑又云四圭有邸以祀天旅上帝卽明祀昊天上帝之時以旅五方天帝明矣其青圭赤璋白琥玄璜自是立春立夏立秋立冬之日各於其方迎氣所用自分別矣今按顯慶所改新禮以蒼璧與蒼牲蒼幣俱用先燔蒼璧既已燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲既已燔矣所以更加駢牲充其實俎混昊天於五帝同用四圭失特性之明文加爲二犢深乖禮意事乃無憑考功員外郎趙冬曦太學博士侯行果曰先焚者本以降神行之已久若從祭義後焚爲定中書令張說執奏曰徐堅等所議燔柴前後議有不同據祭義及貞觀顯慶已後既先燔若欲正失禮求祭義請從貞觀禮如且因循不改更請從顯慶禮凡祭者本以心爲主心至則通於天地達於神祇既有先燔後燎自可斷於聖意所至則通於神明燔之先後臣等不敢裁定元宗令依後燔及先奠之儀是後太常卿鹽王憲奏請郊壇時祭並依此先奠璧而後燔柴瘞埋制從之時又有四門助教施敬本駁奏舊封禪禮八條其畧曰舊禮侍中跪取匱沃盥非禮也夫盥手洗爵人君將致潔而尊神故能使小臣爲之今侍中大臣也而盥沃於人君太祝小臣也乃詔祝於天神是接天神以小臣奉人君以大臣爲非禮按周禮大宗伯曰鬱人下土二人贊稌事則沃盥此職也漢承秦制無鬱人之職故使近臣爲之魏晉至今因而不改然則漢禮侍中行之則可矣今以侍中爲之則非也漢侍中其始也微高帝時籍儒爲之惠帝時闕儒爲之留侯子辟強年十五爲之至後漢闕堅以議郎拜侍中郡國自侍中遷步兵校尉秩

千石少府卿之屬也少府卿其中二千石丞秩千石侍中與少府承班同魏代蘇則爲之舊侍中親首起居二謂之執馱子吉茂見謂之曰北進不止執馱子是言其爲襄臣也今侍中名則古官人非昔任掌同變理寄實鹽梅非復漢魏執馱子之班異乎周禮鬱人之職行舟不息陞劔方遙驗刻而求可謂計矣夫祝以傳命通主人之意以薦於神明非賤職也故兩君相見則卿爲上慎况天人之祭其肅恭之禮以兩君爲喻不亦大乎今太祝下士也非所以重命而尊神之義也然則周漢太祝是禮矣何者按周禮大宗伯曰太祝下大夫一人上士四人掌六祝之辭大宗伯爲上卿今禮部尙書太常卿比也小宗伯宗大夫今侍郎少卿比也太祝下大夫今郎中太常丞比也上士四人今員外郎太常博士之比也故可以處天人之際致尊極之辭矣又漢太祝令秩六百石與太常博士同班梁太祝令與南臺御史同班今太祝下士之卑而居下太夫之職斯又刻舟之論不異於前矣又曰舊禮謁者引太尉升壇亞獻非禮也謁者已賤升壇已重是微者用之於古而大體實變之於今也按漢官儀尙書御史臺官屬有謁者僕射一人秩六百石銅印青綬謁者三十五人以郎中滿歲稱給事未滿歲稱權謁者又按漢書百官公卿表光祿勳官屬有郎中員外秩比二千石有謁者掌賓饋受事員七十人秩比六百石古之謁者秩異等今謁者班微以之從事可謂疎矣又曰舊禮尙書令奉玉牒今無其官請以中書令從事按漢武帝時張安世爲尙書令遊宴後官以宦者一人出入帝命改爲中書謁者令至成帝罷宦者用士人魏黃初改秘書置中書監令舊尙書並掌制誥既置中

書官而制誥樞密皆掌焉則自魏以來中書是漢朝尚書之職今尚書玉牒是用漢禮其官既闕故可以中書令主之議奏元宗令張說徐堅召敬本與之對議詳定說等奏曰敬本所議其中四條先已收定有不同者聖臨時量事改攝制從之十二年十一月丙戌至泰山去山趾五里西去社首山三里丁亥元宗服充冕於行宮致齋於供帳前殿己丑日南至大備法駕至山下元宗御馬而登侍臣從先是元宗以靈山清潔不欲多人上欲初獻於山上壇行事亞獻終獻於山下壇行事因召禮官學士賀知章等人講儀注因問之知章等奏曰昊天上帝君位五方時帝臣謂帝號雖同而君臣異位陛下享君位於山上羣臣祀臣位於山下誠足以垂範來葉爲變禮之大者也禮成於三初獻亞終合於一處元宗曰朕正欲如是故問卿耳於是勅三獻於山上行事其五方帝及諸神座於山下壇行事元宗因問玉牒之文前代帝王何故秘之知章對曰玉牒本是通於神明之意前代帝王所求各異或禱年算或思神仙其事微密是故莫知之元宗曰朕今此行皆爲蒼生祈福更無秘請宜將玉牒出示百寮使知朕意其辭曰有唐嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝天啓李氏運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹復繼體不定上帝眷佑錫臣忠武底綏內難惟戴聖父恭承大寶十有二年敬若天意四海晏然封祀岱岳謝成于天子孫百祿蒼生受福庚寅祀昊天上帝于山上封臺之前壇高祖神堯皇帝配享焉邠王守禮亞獻靈王憲宗獻皇帝飲福酒癸巳中書令張說進稱天賜皇帝太一神策周而復始永綏兆人帝拜稽首山上作圓臺四階謂之封壇臺

上有方石再累謂之石礮玉牒玉策刻玉填金爲字各盛以玉匱束以金繩封以金泥皇帝以受命寶印之納一玉匱於礮中金泥礮際以天下同文之印封之壇東南爲燎壇積柴其上皇帝就望燎位火發羣臣稱萬歲傳呼下山下聲動天地山下壇祀羣臣行事已畢皇帝未離位命中書門下曰朕以薄德恭膺大寶今封祀初建雲物休祐皆是卿輔弼之力君臣相保勉副天心長如今日不敢矜息中書令張說跪言聖心誠懇宿齋山上昨夜則息風收雨今朝則天清日暖復有祥風助樂卿雲引燎靈迹盛事千古未聞陛下又思慎終如初長福萬姓天下幸甚先是車駕至岳西來蘇頲有大風從東北來自午至夕裂幕折柱衆恐張說倡言曰此必是海神來迎也及至岳下天地清晏元宗登山日氣和煦至齋次日入後動風偃人寒氣切骨元宗因不食次前露立至夜半仰天稱某身有過請卽降罰若萬人無福亦請某爲當罪兵馬辛苦乞停風寒應時風止山氣溫暖時從山上布兵至於山壇傳呼辰刻及詔命來往斯須而達夜中燃火相屬山下望之有如連星自地屬天其日平明山上清迥下望山下休氣四塞登歌奏樂有祥風自南而至絲竹之聲飄若天外及行事日揚火光慶雲紛郁遍滿天際羣臣並集于社首山帷宮之次以候鑿窳遙望紫烟幢幢上達內外歡譟元宗自山上便赴社首齋次辰已間至日色明朗慶雲不散百辟及蕃夷爭前迎賀辛卯享皇地祇于社首之泰折壇睿宗大聖貞皇帝配祀五色雲見日重輪藏玉策於石礮如封壇之儀壬辰元宗御朝觀之帳殿大備陳布文武百寮一王後孔子後諸方朝集使岳牧舉賢良及儒生文士上賦頌者

戎狄夷蠻羌胡朝獻之國突厥頡利發契丹奚等王犬食謝颺五天十姓崑崙日本新羅靺鞨之侍
子及使內臣之番高麗朝鮮王伯濟帶方王十姓摩阿史那興昔可汗三十姓左右賢王日南西一
鑿齒雕題牂柯烏滸之酋長咸在位制曰朕聞天監唯后后克奉天既合德以受命亦推功而復始
厥初作者七十二君道洽跡著時至符出皆用事于界邱升中于上帝人神之望蓋有以塞之皇王
之序可得而言朕接統千歲承光五葉爲祖宗之德在人惟天地之靈作主往者內難幽贊而集大
勲間無外虞守城而繼舊服未嘗不乾乾終日思與公卿大夫上下協心聿求至理以宏我烈聖其
庶乎馨香今九有大靈羣氓樂業時必敬授而不奪物亦順成而無天懋建皇極幸致太和泊乃幽
遐率由感被戎狄不至唯文告而來庭麟鳳已臻將覺情而在藪以故凡百執事亟言大封願惟不
德切欲勿議伏以先聖儲祉與天同功荷傳符以在今敢侑神而無報大篇斯在朕何讓焉遂奉遵
高宗之舊章憲乾封之令典時邁東土柴告岱岳精意上達臍嚮來應信宿行事雲物呈祥登降之
禮斯畢嚴配之誠獲展百神羣望莫不懷柔四方諸侯莫不來慶斯是天下之介福邦家之耿光也
無窮之休祉豈獨在予非常之惠澤亦宜逮下可大赦天下封泰山神爲天齊王禮秩加三公一等
仍令所管崇飾祠廟環山十里禁其樵採給近山二十戶復以奉祠神元宗製紀太山銘御書勒于
山頂石壁之上其辭曰朕宅位有十載顧惟不德懼于至道任安夫難安茲朕未知獲戾于
上下心之浩盪若涉大川賴上帝垂休先后儲慶宰相庶尹交修皇極四海會同五典敷暢歲云嘉

熱人用太和百辟僉謀唱余封祖謂孝莫大於嚴父禮莫盛于告天天符既至人望既積固請不已
固辭不獲肆余與夫二三臣稽虞典釋漢制張皇六師靈誓九寓旌旗有列士馬無譁肅肅邕邕翼
翼溶溶以至岱宗順也爾雅曰泰山爲東岳周官曰兗州之鎮山實萬物之始故稱岱焉其位居五
岳之伯故稱宗焉自昔王者受命易姓於是乎啓天地薦成功序圖錄紀氏號朕統承先王茲率厥
典實欲報玄天之眷命爲蒼生而祈福豈敢高視千古自比九皇哉故設壇場於山下受羣方之助
祭躬封燎於山上翼一獻之通神斯亦因高崇天就廣增地之義也乃仲冬庚寅有事東岳類於上
帝配我尚祖在天之神罔不畢降粵翌日禋於社首佑我聖考祀於皇祇在地之神罔不咸舉暨壬
辰觀羣后上公進曰天子膺天符納介福羣臣拜稽首呼萬歲慶合歡同乃陳誠以德大渾協度彛
倫攸敘三事百揆時乃之功萬物由庚兆人允植列牧衆宰時乃之功一二兄弟篤行孝友錫類萬
國時唯休哉我儒制禮我史作樂天地擾順時唯休哉蠻夷戎狄重譯來貢累聖之化朕何慕焉五
靈百寶日來月集會昌之運朕何惑焉凡今而後儆乃在位一王度齊象法權舊章補缺政存易簡
去煩苛思立人極乃見天則於戲天生蒸人惟后時又能以美利利天下事天明矣地德載物惟后
時相能以厚生生萬人事地察矣天地明察鬼神著矣惟我藝祖文考精爽在天其曰懿爾幼孫克
享上帝惟帝時若馨香其下丕乃曰有唐氏文武之曾孫隆基誕錫新命讚我舊業永保天祿子孫
其承之余小子敢對揚上帝之休命則亦與百執事尙綏兆人將多于前功而忘彼後患一夫不獲

萬方其罪子一心有終上天其知我朕惟寶行三德曰慈儉謙慈者覆無疆之言儉者崇將來之訓自滿者人損自謙者天益苟如是則軌迹易循基構易守磨石壁刻金石冀後人之聽辭而見心觀末而知本銘曰維天生人立君以理維君受命奉天爲子代去不留人來無已德涼者滅道高斯起赫赫高祖明明太宗爰革隋政奄有萬邦罄天張宇盡地開封武稱有敝文表時邕高宗稽古德施周溥茫茫九夷削平一鼓禮備封禪功齊舜禹巖嶽岱宗衛我神主中宗紹運舊邦惟新恭己南面氤氳化淳告成之禮留諸後人緬余小子重基五聖匪功伐高匪德矜盛欽若祀典丕承永命至誠動天福我萬姓古封太山七十二君或禪亭亭或禪云云其迹不見其名可聞祇遙文祖光昭藹藹方士虛誕儒書不足俟后求仙誣神檢玉秦災風雨漢紆編錄德未合天或承之辱道在觀政名非從欲銘心絕巖播告羣岳於是中書令張說撰封祀壇頌侍中源乾曜撰社首壇頌禮部尙書蘇頌撰朝觀壇頌以紀德元宗乙酉歲生以華岳當本命先天二年七月正位八月癸丑封華岳神爲金天王開元十年因幸東都又於華岳祠前立碑高五十餘尺又於嶽上置道士觀修功德至天寶九載又將封禪於華岳命御史大夫王鉷開鑿險路以設壇場會祠堂災而止

備唐書禮儀志

右封禪

唐社稷亦在含光門內之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以句龍配稷以后稷配武德九年親祠太社詔令四方別其姓類命爲宗社京邑庶士臺首羣官里閭相從共遵社法以時供社各申

祈報具立節文明爲典制咸享五年以宗邑等社事屬煩擾罷之天授三年九月爲至長安四年二月制社依舊用八月神龍元年禮部尙書祝欽明與禮官等奏曰謹按經典無先農之文禮記祭法云三百爲立社曰王社先儒以爲社在籍田詩之載芟篇序云春籍田而祈社稷是也永徽年中猶名籍田垂拱已後刪定改爲先農先農與社本是一神頻有改張以惑人聽其先農壇請改爲帝社壇以應禮經王社之義其祭先農旣改爲帝社壇仍準合用孟春吉亥祠后土以勾龍氏配制從之於是改先農爲帝社壇於壇西立帝稷壇禮同太社太稷其壇不備方色所以異於太社也其年五月詔於東都建置太社令禮官議定社主太常少卿韋叔夏等引呂氏春秋及鄭元議以爲社主用石又按後魏天平四年四月太社石主遷於社宮是社主用石矣又檢舊社主長二尺六寸方一尺七寸禮官博士議社主制度長短在禮無文按韓詩外傳云天子太社方五丈諸侯半之蓋以土是五數故壇方五丈其社主請准五數長五尺准陰之二數方二尺刻其上以象物生方其下以象地體埋其半以根在土中而本末均也則神道設教法象有憑其尺請用古尺又檢舊社稷壇上四方布以方色唯中寸數尺飾以黃土禮官韋叔夏等又議曰韓詩外傳曰天子太社廣五丈各分置四方色訖上冒以黃土象王者覆被四方據此合用黃土遍覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數尺飾以黃土則是覆被之道有所不及旣乖舊制請准古改造於是以方色飾壇之四面及四陞其上則以黃土覆之開元十九年正月敕普天率土榮德報功饗祀惟殷剗割滋廣非可以全惠養

之道協靈祇之心其春秋二時社稷釋奠天下諸州府縣等並停牲牢惟用酒脯務存修潔足展誠敬自今以爲常式至二十二年三月敕春秋祈報郡縣常禮比不用牲豈云血祭陰祀貴臭神何以並用酒脯天寶三載詔社稷列爲中祀頗紊大猷自今以後社稷及日月五星並升爲大祀仍以四時致祭貞元五年國子祭酒包佶奏春秋祭社稷准禮天子社稷皆太牢至大曆六年十月十三日敕中祀少牢社稷是中祠至今未改敕旨官准禮用太牢

通考郊社考並見舊唐書通典

右社稷

唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭於兗州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州東瀆大淮於唐州南嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州中嶽嵩山於洛州西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海及西瀆大河於同州北嶽恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充垂拱四年封洛水神爲顯聖侯享齋於四瀆封嵩山爲神嶽天中王至萬歲通天元年尊神嶽天中王爲神嶽天中皇帝神龍元年復爲天中王先天二年封華嶽爲金天王開元十一年飭霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯闕山下十戶以爲灑掃晉州刺史春秋致祭十三年封泰山神爲天齊王禮秩加三公一等二十五年敕三時不害百殺用成遂使京坻遍於天下和平之氣旣無遠而不

通禋祀之典亦有祈而必報宜令中書令李林甫等分祭郊廟社稷尙書左丞相裴輝卿等分祭五嶽四瀆天寶元年以西成顛覆令光祿卿嗣鄭王希言等分祭五嶽其四瀆名山委所由長官擇日致祭五載詔封中下爲申天王南嶽爲司天王北嶽爲安天王六載詔封河瀆爲靈源公濟瀆爲清源公江瀆爲廣源公淮瀆爲長源公令所司擇日差使告祭七載封詔應山爲元德公八載封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸嶽外並宜封公十載封東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王封沂山爲安東公會稽山爲永興公嶽山爲成德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣靈公肅宗至德二載敕吳山宜改爲吳嶽祠享官屬並準五嶽故事上元二年改封華山爲泰山華陰縣爲太陰縣貞元二年詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭嶽瀆等舊禮皆因郊祀望而祭之太常卿董晉奏五嶽四瀆伏準開元禮每年各以五郊迎氣日祭之其祝版並合御署自上元元年中祠小祠一切權停自後因循不請御署其祝版欲至饗祭日所司單程先進取御署附驛發遣敕旨宜依仍委所司每至時先奏附中使送往天寶中始有遣使祈福之祠非禮之正也開成二年四月十一日敕如聞京師舊說以爲終南山興雲卽必有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡況茲山北面屬庭日當顯矚修其望祀寵數宜及今聞都無祠宇炭谷湫却在命祀終南山未備禮秩湫爲山屬捨大從細深所謂關於興雲致雨之祀也宜令中書門下且差官設奠宣告致禮便令擇立廟處所同日以聞然命有司卽時建立其年九月敕終南山宜封爲廣惠公準四鎮例以本府都督則

史充獻官每年一祭以季夏土王日祭之乾寧五年敕封少華山為佑順侯天祐二年敕封洞庭湖君為利涉侯青草湖君為安流侯

通考如社考

右山川

貞觀十一年房元齡等議曰按月令禮法唯祭天宗近代禮五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日禮祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簋蠶蜃俎各一神農及伊耆氏各用少牢一邊豆等與大明同后稷五方十二次五官五方田峻五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤邱陵墳行原隰鱗羽羸毛介水壙坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白獸元武方別各用少牢一每座邊豆各二籩蠶蜃俎各一禮祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀禮之明日又祭社稷於社宮如春秋二仲之禮闕元中制儀季冬臘日禮百神於南郊之壇若其方不登則闕之

通典吉禮典舊唐書通考同

右禮祭

七祀各因其時享司命戶以春竈以夏中霤以季夏土王之日門厲以秋行以冬時享之日太廟令布神席于廟庭西門之內道南東向北上設酒尊於東南疊洗又於東南太廟令良醴令實尊籩木官丞引饌光禩臚升終獻獻官乃即事一獻而止

唐書禮樂志

說曰天子諸侯必立五祀五祀者為其有居處出入飲食之用祭之所以報德也歷代不同或

五或七周禮天子祭七諸侯祭五降殺之差也殷天子諸侯大夫皆五鄭注云殷禮者以祭法差降殊異故言之鄭又云竈祀老婦人古之始炊者也以此推之七祀皆應古之始造者焉馬融以七祀中之五門戶竈行中霤卽句芒等五官之神配食者句芒食於木祝融食於火該食於金修及元冥食於水句龍食於土月令五時祭祀只是金木水火土五時之祭也許慎云月令孟夏祀竈王者所祭古之有功德於人非老婦也鄭元云爲祭五祀竈在廟門外之東祀竈禮設主於竈陞祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬上公也今但就竈陞而祭之屈上公之神何其陋也又月令云其帝炎帝其神祝融文列在上與祀竈絕遠而推合之文義不次焉得爲義也又左傳云五官之神生爲上公死爲貴神若祭之竈陞豈得爲貴神乎特性饋食禮云尸稷而祭饋爨以謝先炊者之功知竈神是祭老婦報先炊之義也臧文仲燔柴於竈天子譏之云盛於盆尊於瓶若是祝融之神豈可以盆瓶之器置於陞而祭之乎鄭冲云五祀雖出天地之間陰陽之氣實非四時五行陰陽之正者也月令春祀戶祭先脾秋祀門祭先肝此順氣所宜藏所值耳又司命則司命星下食人間司隴過小神矣袁準正論著以爲五行之官祭於門戶行竈中霤中霤土神也火正祀竈而水正不祀并非其類也且社奚爲於人家之屋棟間哉禮記王七祀諸侯五大夫三冬其祀行是記之誤也并不輕於竈行不唯冬白虎通云月令其祀井是也秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井魏武興復舊祀而祭門戶井

竈中雷凡五祀焉按漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通議五祀則有井之高堂生月令仲冬祀說蓋當時已行中開廢闕至魏武重修舊典而祭井焉

四海并泉祭井自從小類不列五祀儒家設以井於五祀宜除井而祀行傳元曰七祀五祀月

令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井於事則有闕於情則不類謂之

井者近是也又按白虎通云共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮覽故祀之以

為祖神祖者俱也即禮典

按古者雖有五祀七祀而不言其所祭之地然以七者觀之獨司命與厲當有祭之之所而若

中雷若門若戶若行若竈則所祭之神即其地也祭法言王及諸侯立門行二祀則曰國門國行

大夫士則曰門曰行而已竊謂有國者祀此二神則當於國門祭之而大夫以下則當在其家

之門首至若中雷戶竈則凡居室皆有之皆可祀於其地義或然也而隨唐乃祀之於太廟以

時享祖宗之時并祭之蓋本鄭康成之說然康成注禮記月令其祀戶條下則言凡祭五祀於

廟注周禮宮正凡邦之事畢條下則言邦之祭社稷七祀於宮中而正義則謂於廟者殷禮於

宮者周禮蓋康成解經於制度之不膠合之則以為或殷禮或周禮今鄭注自為異同而正義

所以釋之者亦復如是皆臆說也然二說之中宮中之義為優蓋此五祀者皆人生日用起居

之所係故當即宮居而祭之若廟則所以崇奉祖宗不當雜祭他鬼神於其地如門中雷廟亦

有之因時享而并祀於其地猶云可也至於若司命若竈若行則於廟何闕又王之所祀泰厲

乃帝王之無後者蓋非我族類也今卽太廟之中爲位而祭之得毋有相奪予享之患乎

通考郊社

右七祀

武德二年於國子學立孔子廟一所四時致祭初以儒官自爲祭主直云博士姓名昭告於先聖又州縣釋奠亦博士爲主許敬宗奏曰秦漢釋奠無文魏氏則太常行事自晉宋以降時有親行而學官爲主全無典實在於臣下理不合專今請國學釋奠爲國子祭酒爲初獻詞稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻博士爲終獻其州學刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學令爲初獻丞爲亞獻主簿及尉通爲終獻修附禮令以爲永制景龍二年皇太子將親釋奠於國掌有司草儀注令從臣皆乘馬著衣冠太子左庶子劉子元進議曰古者自大夫以上皆乘車而以馬爲駢服魏晉以降迄於隋氏朝士又駕牛車至如李廣北征解鞍憩息馬援南伐據鞍顧盼斯則鞍馬之設行於軍旅戎服所乘貴於便習者也按江左官至尙書郎而輒親乘馬則爲御史所彈又顏延年罷官後好騎馬出入闕里當時稱其放誕此則專車憑軾可攬朝衣單馬御鞍宜從褻服求之近古灼然之明驗也褒衣博帶方履高冠本非馬上所施自是車中衣服宜長裙廣袖襜如翼如鳴佩紆組鞞鞞奕奕馳驟於風塵之內出入於旌檠之間儻馬有驚逸人從顛墜遂使屬車之右遺屣不收清道之傍絳驂相繼因以受嗤行路有損威儀其乘馬衣冠竊謂宜從廢改皇子令附外宣行仍編入令以爲常式開二元

十一年詔春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯而已二十七年八月因釋奠文宣王始用宮懸之樂二十八年二月敕文宣王廟春秋釋奠宜令攝三公行禮著之常式國子祭酒劉蕡奏準故事釋奠之日羣官道俗等皆合赴監觀禮請依故事著之常式制可之

通典古禮典並詳見學校門

右孔子廟釋奠禮

皇帝視學設大次于學堂後皇太子次于大次東設御座堂上講榻北向皇太子座御座東南西向文臣三品以上座太子南少退武臣三品以上於講榻西南執讀座於前楹北向侍講座執讀者西北武官之前論義座於講榻前北向執如意立於侍講之東北向三館學官座武官後設堂下版位脫履席西階下皇太子位於東階東南執經於西階西南文武三品以上分位於南執如意者一人在執經者後學生位於文武後其日皇帝乘馬祭酒帥監官學生迎於道左皇帝入次執經侍講執如意者與文武學生皆就位堂下皇太子立于學堂門外西向侍中奏外辦皇帝升北階卽坐皇太子乃入就位在位皆再拜侍中勅皇太子王公升皆再拜乃坐執讀執經釋義執如意者以授侍講秉讀論義坐問所疑退以如意授執者還坐乃皆降若賜會則侍中宣制皇帝返次羣官既會皇帝還監官學生辭於道左

唐書禮樂志

右視學禮

二十四史九通政典類要合編卷一百四十五

唐十七

禮 享先農藉田 享先蠶親桑 太公廟 老君廟 高廩 告祭 雜祀淫祠 天子宗廟

唐制孟春吉亥享先農遂以耕藉前享一日奉禮設御坐於壇東西向望瘞位於壇西南北向從官位於內壇東門之內道南執事者居後奉禮位於樂縣東北贊者在南又設御耕藉位於外壇南門之外十步所南向從耕三公諸王尚書卿位於御坐東南重行西向以其推數為列其三公諸王尚書卿等非耕者位於耕者之東重行西向北上介公鄴公於御位西南東向北上尚舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位於南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕者之前西向 御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常各令藉田農人執之 皇帝已享乃以耕根車載耒耜於御者間皇帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩犧令橫執之左耜奠於席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及從耕侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南向立廩犧令進耒席南北向解韜出耒執以興少退北向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之耕三推侍中前受耒耜反之司農卿卿反之廩犧令復耒於韜執以興復位皇帝初耕執耒耜者皆以耒耜授侍耕者皇帝耕止三公諸王耕五推尚書卿九推執耒耜者前受之皇帝還入自南門出內壇東門入大次享官從享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還宮明日班勞酒於太極殿如元會不賀不為壽藉田之穀

斂而鍾之神倉以擬粟盛及五齊三酒醴粢以食牲藉田稟先農唐初爲帝社亦曰藉田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子藉田南郊諸侯東郊晉武帝猶東南今帝社乃東壇未合於古太宗曰書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于東郊垂拱中武后藉田壇曰先農壇神龍元年禮部尙書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子爲藉千畝諸侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今日先農失王社之義宜正名爲帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高紀立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社爲帝社故摯虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在藉田按衛宏漢儀春始東耕於藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇於田以祀先農如社魏秦諍議風伯雨師靈星先農社稷爲國六神晉太始四年耕於東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜於藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶於周之載芟之義欽明又議曰藉田之祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀爲稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黃帝以降不以義農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專於共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無

取爲教彼秦靜何人而知社稷先農爲二而藉田有二壇乎先農王社一也啓后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自爲立社曰王社先儒以爲在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以句龍氏配於是爲帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后稷配二十三年親祀神農於東郊配以句芒遂躬耕盡蠶止肅宗乾元二年詔去耒耜雕刻命有司改造之天子出通化門釋載而入壇遂祭神農氏以后稷配冕而朱紘躬九推焉憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參開元乾元故事爲先農壇於藉田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尙書一人侍從司農卿一人授耒耜於侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕射尙書御史大夫攝三諸侯以正員一品官及嗣王攝推數一用古制禮儀使一人太常卿一人贊禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以下官皆服袴褶耜耒耜二并韜皆以青其制度取合農用不雕飾畢日收之籍耒耜丈席二先農壇高五尺廣五丈四出陸其色青三公九卿諸侯耒十有五御耒之牛四其二副也并牛衣每牛各一人絳衣介幘取開農務者禮司以人贊導之執耒持耜以高品中官二人不袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導文武

就耕所太常帥其屬用庶人二十八以郊社令一人押之太常少卿一人率庶人趨耕即博士六人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終于晦廩轍令二人問一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒耜太常寺爲本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二十具鍤二具木爲刃主藉田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以常服陪耕所耆艾三十人陪於庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆降服介幘用其本司隸是時雖草具其儀如此以水旱用兵而止

唐書禮樂志

右享先農藉田

皇后歲祀一季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢一日於正殿前一日尙舍設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尙儀版奏請中嚴尙服帥司仗布侍衛司賓引內命婦陪位六尙以下各服其服詣後殿奉迎尙儀版奏外辦土水二刻皇后服鈿釵禮衣結佩乘輿出自西房華蓋警蹕皇后卽御坐六尙以下侍衛一刻頃尙儀前跪奏稱尙儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘輿入室散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋前享三日尙舍直長設大次於外壘東門之內道北南向命婦及六尙以下次於其後俱南向守宮設外命婦次大長公主長公主以下於南壘之外道西三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳饌幔於內壘東門之外道南北向前享二日大樂令設宮縣之樂於壇南內壘之內諸女

工各位於縣後右校爲采桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尙舍量施帷障於外壇之外四面開門其東門足容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望壑位於西南當壑培西向亞獻終獻位於內壇東門之內道南執事者位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後司贊位於樂縣東北掌贊二人在南差退西面又設司贊掌贊位於埋培西南東面南上典樂舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之闕當壇北向內命婦位於終獻之南絕位重行異位西向北上外命婦位於中壇南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦差退太夫人以下於道西去道遠近如公主重行異位相向北上又設御采桑位於壇上東向內命婦采桑位於壇下當御位東南北向西上執御鉤篋者位於內命婦之西少南西上內外命婦執鉤篋者位各於其采桑位之後設門外位享官於東壇之外道南從享內命婦於享官之東北面西上從享外命婦於南壇之外道西如設次設酒尊之位於壇上東南隅北向西上御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向幣筐於壇上尊坫之所脯後內謁者帥其屬以尊坫盥洗篋器入設於位升壇者自東陛享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五刻司設升設先蠶氏神座於壇上北方南向前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應采桑者四人各有女侍者進筐鉤載之而行其日未明四刻搥一鼓爲一嚴二刻搥二鼓爲再嚴尙儀版奏請中嚴一刻搥三鼓爲三嚴司賓引內命婦入立于庭

重行西面北上六尙以下詣室奉迎尙服負寶內僕進厭翟車於闕外尙儀版奏外辦馭者執轡皇
后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后升車尙功進鉤司製進筐載之內命婦及
六尙等乘車從諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕不鳴鼓角內命婦宮人以次從其日三刻尙儀及司
醴帥其屬入寶尊壘及幣太官令實諸邊豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內駕
將至女相者引享官內典引引外命婦俱就門外位駕至大次門外迴車南向尙儀進車前跪奏稱
尙儀妾姓言請降車皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇尙儀以祝版進御署出奠於坵尙功司製進
受鉤筐以退典贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尙儀典正
及女史祝史與女執尊壘筐籥者入自東門當壇南北向西上司贊曰再拜掌贊承傳尙儀以下皆
再拜就位司樂帥女工人入典贊引亞獻終獻女相者引執事者司賓引內命婦內典引引外命婦
入就位皇后停大次半刻頃司言引尙宮立於大次門外當門北向尙儀版奏外辦皇后出次入自
東門至版位西向立尙宮曰再拜皇后再拜司贊曰眾官再拜在位者皆再拜尙宮曰有司謹具請
行事樂三成尙宮曰再拜皇后再拜司贊曰眾官再拜在位者皆再拜壇上尙儀跪取幣於篚興立
於尊所皇后自壇南陞升北面立尙儀奉幣東向進皇后受幣進北向跪奠於神座少退再拜降自
南陞復于位初內外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於內壇東門之外皇后已奠幣乃奉毛血入
升自南陞尙儀迎引於壇上進跪奠於神座前皇后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壇

東門之外皇后既降復位司膳引饌入至階女祝史跪徹毛血之豆降自東陛以出饌升自南陛尙儀迎引於壇上設於神座前皇后詣盥洗尙儀跪取匱興沃水司言跪取盤興承水皇后盥司言跪取巾於篚進以悅受巾跪奠於篚乃取爵於篚興進受爵尙儀酌盃水司言奉盤皇后洗爵司言授巾皆如初皇后升自壇南陛詣酒尊尙儀贊酌醴齊進先蠶氏神座前北向跪奠爵興少退立尙儀持版進於神座之右東面跪讀祝文皇后再拜尙儀以爵酌上尊福酒西向進皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尙儀帥女進饌者持籩俎進神前三牲胙肉各置一俎又以籩取稷黍飯共置一籩尙儀以飯籩胙俎西向以次進皇后每受以授左右乃跪取爵遂飲卒爵興再拜降自南陛復于位初皇后獻將畢典贊引貴妃詣盥洗盥手洗爵自東陛升壇酌盃齊于象尊進神座前北向跪奠爵興少退再拜尙儀以爵酌福酒進貴妃再拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜降自東陛復位昭儀終獻如亞獻尙儀進神座前跪徹豆司贊曰賜胙掌唱曰眾官再拜在位者皆再拜尙宮曰再拜皇后再拜司贊曰眾官再拜在位者皆再拜尙宮請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞炤西南位皇后至望瘞位西向立尙儀執篚進神座前取幣自北陛降壇西行詣瘞炤以幣置於炤司贊曰可瘞炤東西各四人實土半炤尙宮曰禮畢請就采桑位尙宮引皇后詣采桑壇升自西陛東向立初皇后將詣望瘞位司贊引內外命婦采桑者執鉤篚者皆就位內外命婦一品各二人二品三品各一人皇后既至尙功奉金鉤自北陛升進典製奉篚從升皇后受鉤采桑典製以篚受之皇后采三條止尙功前受鉤典製以篚俱退皇后

初采桑典製等各以鉤授內外命婦皇后采桑訖內外命婦以次采女史執筐者受之內外命婦一品采五條二品采九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引內外命婦采桑者以從至蠶室尙功以桑授蠶母蠶母切之以投婕妤食蠶灑一籩止尙儀曰禮畢尙宮引皇后還大次內外命婦各還其次尙儀典正以下俱復執事位司贊曰再拜尙儀以下皆再拜出女工人以次出其祝版燔於齊所車駕還宮之明日內外命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒

唐書禮志

右享先蠶親桑

開元十九年始置太公尙父廟以留侯張良配中春中秋上戊祭之牲樂之制如文宣出師命將發日引辯于廟仍以古名將十人爲十哲配享天寶六載詔諸州武舉人上省先謁太公廟乾元元年太常少卿于休烈奏秋享漢祖廟旁無侍臣而太公乃以張良配子房生漢初佐高祖定天下時不與太公接古配食廟庭皆其佐命太公人臣也誼無配享請以張良配漢祖廟上元元年尊太公爲武成王祭典與文宣王比以歷代良將爲十哲象坐侍秦武安君白起漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐尙書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右以良爲配後罷中祀遂不祭建中三年禮儀使顏真卿奏治武成廟請如月令春秋釋奠其追封以王宜用諸侯之數樂奏軒縣詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦將王翦漢相國平陽侯

曹參左丞相絳侯周勃前將軍北平太守李廣大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密侯鄧禹左將軍膠東侯賈復執金吾雍奴侯寇恂伏波將軍新息侯馬援太尉槐里侯皇甫嵩魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍漢壽亭侯關羽吳偏將軍南郡太守周瑜丞相婁侯陸遜晉征南大將軍南城侯羊祜撫軍大將軍襄陽侯王濬東晉車騎將軍康樂公謝玄前燕太宰錄尚書太原王慕容恪宋司空武陵公檀道濟梁太尉永嘉郡公王僧辯北齊尚書右僕射燕郡公慕容紹宗周大象宰齊王宇文憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐右武侯大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將軍邢國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事韓國公張仁亶兵部尚書同中書門下三品中山公王陵夏官尚書同中書門下三品朔方大總管王孝傑齊相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平侯衛青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯吳漢征西大將軍夏陽侯馮異建威大將軍好畤侯耿弇太尉新豐侯段熲魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳武威將軍南郡太守孱陵侯呂蒙大司馬荊州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長沙公陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹北齊右丞相咸陽王斛律光周太傅大宗伯燕國公子謹右僕射鄴國公韋孝寬隋司空尚書令越國公楊素右武侯大將軍宋國公賀若弼唐司空河間郡王孝恭禮部尚書聞喜公裴行儉兵部尚書同中書門下三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊

巨太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀貞元二年刑部尚書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義有未安而仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之弟子非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之名自是唯享武成王及留侯而諸將不復祭矣四年兵部侍郎李紆言開元中太公廟以張良配以太常卿少卿三獻祝文曰皇帝遣某敢昭告至上元元年贈太公以王爵祭典同文宣有司遂以太尉獻祝版親署夫太公周之太師張良漢之少傅今至尊屈禮於臣佐神何敢歆且文宣百世所宗故樂以宮縣獻以太尉尊師崇道也太公述作止六韜勳業著一代請祝辭不進署改昭告爲敬祭留侯爲致祭獻官用太常卿以下百官議之多請如紆言左司郎中嚴況等議曰按紆援典訓尊卑之節當矣抑猶有未盡夫大名徽號不容虛美而太公兵權奇計之人耳當殷之失德諸侯歸周遂爲佐命祀典不云乎法施於人則祀之如仲尼祖述堯舜憲章文武刪詩書定禮樂使君君臣臣父父子子皆宗之法施於人矣貞觀中以太公兵家者流始令磻溪立廟開元漸著上戊釋奠禮其進不薄矣上元之際執事者苟意於兵遂封王爵號擬文宣彼於聖人非倫也謂宜去武成王號復爲太公廟奠享之制如紆請刑部員外郎陸淳等議曰武成王殷臣也紆暴不諫而佐周傾之夫尊道者師其人使天下之人入是廟登是堂稽其人思其道則立節死義之士安所奮乎聖人宗堯舜賢夷齊不法桓文不贊伊尹殆謂此也武成之名與文宣偶非不刊之典也臣愚謂罷上元追封立廟復磻溪祠有司以時享斯得矣左領軍大將軍令狐建等二十四人議曰兵革未靖宜石武

以起忠烈今特貶損非勸也且追王爵以時祠爲武教主文武並宗典禮已久改之非也乃詔以將軍爲獻官餘用紆奏自是以上將軍大將軍將軍爲三獻

唐書禮樂志

右太公廟

乾封元年追號老君爲太上元元皇帝文明元年九月冊老君妻爲先天太后立尊像於老君廟所開元二年三月親祠元元皇帝廟追尊元元皇帝父周上御史大夫敬爲先天太皇仍於譙郡置廟歲餘一祀以上准先天太后廟例二十九年兩京及諸州各置廟一所并置崇元館天寶元年親祠元元廟又於古今人表升元元皇帝爲上聖

時同制莊子號南華真人文字號通元真人列子號沖虛真人庚桑子號洞靈真人又以其所著之書並爲經

其年九月改兩京元元廟爲太上元元皇帝宮二載西京改爲太清宮東京改爲太微宮天下諸郡爲紫極宮祝版改爲清詞於紙上十三載正月令有司每至孟月則修薦獻上香之禮仍爲常式

七載

五月詔修漢張天師冊贈太師梁貞白陶先生冊贈太保貞元元年正月勅薦享太清宮亞獻太常卿充終獻光祿卿充仍永爲

常式

通志吉禮略

右老君廟

唐月令亦以仲春元鳥至之日以太牢祀於高禩天子親往

月令經文及注不言有壇廟也通典吉禮典禮唐書通志通考並同

右高禩

高祖武德元年五月甲子帝受隋禪卽皇帝位於太極殿命刑部尙書蕭造兼太尉告於南郊又秦

王平辭仁杲凱旋獻俘於太廟二年秦王破宋金剛復并州地凱旋獻捷於太廟四年秦王平東都
被金甲陳鐵馬一萬甲士三萬俘王世充竇建德及隋神器輦輅獻捷於太廟貞觀四年李靖俘頡
利可汗獻捷於太廟總章元年以高麗平獻俘於含光殿大會李勣及部將以下獻俘於昭陵乃備
軍容奏凱歌於京城獻於太廟以後征四夷討叛臣有功皆獻俘太廟儀鳳二年太常以仲春告祥
瑞於太廟高宗令禮官徵求故實太常博士賈大隱對曰古者祭以首時薦用仲月近代相承元日
奏祥瑞二月然後告於廟蓋緣告必有薦便於禮也又檢貞觀以來敕令無文禮司因循不知所起
上令依舊行焉

通考知社考風儀
二年並見通典

右告祭

唐武后時河南道巡撫大使狄仁傑以吳楚多淫祠奏焚其一千七百餘所獨留夏禹吳太伯季札
伍員四祠元宗開元二年詔祠龍池右拾遺蔡孚獻龍池篇公卿以下一百三十篇詔太常寺考其
詞合音律者爲龍池樂章十首又詔置壇及祠堂每仲春將祭則奏之十八年有龍見於興慶池因
祀而見也敕太常卿韋縉草祭儀縉奏曰臣謹按周禮以鬯辜祭四方百物祭法曰能出雲爲風雨
者皆曰神龍者四靈之畜亦百物能爲雲雨亦曰神也禮有公食大夫饗之文卽生日食亦曰饗矣
其饗之日合用仲春之月易曰震爲龍震者東方春用事於二月也饗之法請用二月有司筮日池
旁設壇官致齋設籩豆如祭雨師之儀以龍致雨也其牲用少牢樂用鐘鼓奏姑洗歌南呂鄭元云

風師雨師及小祀用此樂凡六樂者三變而致鱗物今享龍亦請三變舞用帔舞樽用散酒以一獻
周禮曰凡祭羣小祀用之也詔從之至德二年八月道士李國正奏皇室仙系修崇靈路請於昭應
縣南三十里山頂置天華上宮露臺天地三婆父皇道君太古天皇中古伏羲媧皇等祠堂并置灑
埽宮戶一百人又於縣之南義扶谷故湫置祠堂並許之昭應縣令梁鎮上疏其略曰天地婆父祀
典無文言甚不經義無可取若陛下特與天地建祖宗之廟必上天貽向背之責又夫湫者龍之窟
也龍得水則神無水則螻蟻之匹也故知水存則龍在水竭則龍亡今湫竭已久龍安所在何必崇
飾祠宇豐潔薦奠其三皇五帝則兩京及所都之處已建宮觀祠廟時設齋醮享祀其湫既竭不可
更置祠堂又不當更爲天地建立宗廟臣並請停其三皇道君天皇伏羲女媧等既先各有廟望並
於本祠依禮齋祭祀日可

通考知社考武后時並開
元十八年續通志無條同

右雜祀淫祠

武德元年五月備法駕迎宣簡公懿王景皇帝元皇帝神主祔於太廟始享四室貞觀九年高祖崩
將行遷祔之禮太宗命有司詳議廟制諫議大夫朱子奢建議曰按漢丞相韋元成奏立五廟諸侯
亦同五劉子駿議開七祖邦君降二鄭司農踵元成之轍王子雍揚國師之波分塗並驅各相師祖
咸翫其所習好同惡異遂令歷代祧祀多少參差優劣去取曾無畫一傳稱名位不同禮亦異數易
云卑高以陳貴賤位矣豈非別嫌疑微遠防陵僭尊君卑佐升降無舛所貴禮者義在茲乎若使

天子諸侯俱立五廟便是賤可以同貴臣可以蓋主名器無準冠履同歸禮亦異數義將安設戴記又稱禮有以多爲貴者天子七廟諸侯五廟若天子五廟纔與子男相埒以多爲貴何所表乎愚以爲諸侯立高祖以下并太祖五廟一國之貴也天子立高祖以上并太祖七廟四海之尊也降殺以兩禮之正焉前史所謂德厚者流光德薄者流卑此其義也伏惟聖祖在天山陵有日祔祖嚴配大事在斯宜依七廟用崇大禮若親盡之外有王業之所基者如殷之元王周之后稷尊爲始祖儻無其例請三昭三穆各置神主太祖一室考而虛位將待七百之祚遞遷方處席上依晉宋傍愜人情於是八座奏曰臣聞揖讓受終之后革命創制之君何嘗不崇親親之義篤尊尊之道虔奉祖宗致敬郊廟自義乖闕里學滅秦庭儒雅旣喪經籍湮殄雖兩漢纂修絕業魏晉敦尚斯文而宗廟制度典章散逸習所傳而競偏說執淺見而起異端自昔迄茲多歷年代語其大畧兩家而已祖鄭元者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辯是非紛而不定陛下至德自然孝思罔極孺慕踰匹夫之志制作窮聖人之道誠宜定一代之宏規爲萬世之彝則臣奉述睿旨討論往載紀七廟者實多稱四祖者蓋寡校其得失昭然可見春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士二廟尙書曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞憲干寶之徒或學推碩儒或才稱博物商較今古咸以爲然故其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七晉宋齊梁皆依斯義立親廟六豈非有國之茂典不刊之休烈乎若使違羣經之

明文從累代之疑議背子雍之篤論尊康成之舊學則天子之禮下偁於人臣諸侯之制上僭於王者非所謂尊卑有序名位不同者也况復禮由人情自非天墜大孝莫重於尊親厚本莫先於嚴配數盡四廟非貴多之道祀逮七世得加隆之心是知德厚者流光乃可久之高義德薄者流卑實不易之令範臣等叅議請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典庶承宗之道興於理定之辰尊祖之義成於孝治之日制從之於是增修太廟始崇祫宏農府君及高祖神主并舊四室爲六室二十三年太宗崩將行崇祫之禮禮部尙書許敬宗奏言宏農府君廟應迭毀謹按舊儀漢丞相韋玄成以爲毀主瘞埋但萬國宗饗有所從來一旦瘞埋事不允愜晉博士范宣意欲別立廟宇奉征西等主安置其中方之瘞埋頗叶情理事無典故亦未足依又議者或言毀主藏於天府祥瑞所藏本非斯意今謹準量去祧之外猶有壇墠祈禱所及竊謂合宜今時廟制與古不同共基別室西方爲首若在西夾之中仍處尊位祈禱則祭未絕祇享方書舊儀情實可知宏農府君廟遠親殺詳據舊章禮合迭毀臣等叅議遷奉神主藏於夾室本情篤教在理爲宏從之文明元年八月奉高宗神主祔於太廟中始遷宣皇帝神主於夾室垂拱四年又於東都立高祖太宗高宗三廟四時享祀如京廟之儀別立崇先廟以享武氏祖考則天尋又令所司議立崇先廟室數司禮博士崇文館學士周憬希旨請立崇先廟爲七室其皇室太廟減爲五室春官侍郎賈大隱奏曰臣竊準秦漢皇太后臨朝稱制并據禮經正文天子七廟諸侯五廟蓋百王不易之義萬代常行之法未有越禮違古而

攬裁儀注者也今周儆別引浮議廣述異文直崇臨朝權儀不依國家常度升崇先之廟而七降國
木之廟而五臣聞皇圖廣闊實崇宗社之尊帝業宏基實等山河之固伏以天步多艱時逢邊密代
天理物自古有之伏惟皇太后親承顧託憂勤黎庶納孝慈之請垂矜撫之懷實所謂光顯大猷恢
崇聖載其崇先廟室合同諸侯之數國家宗廟不合輒有移變臣之愚直並依正禮周儆之請實乖
古儀則天由是且止天授二年則天既革命稱帝於東都改制太廟爲七廟室奉武氏七代神主祔
於太廟改西京太廟爲享德廟四時唯享高祖已下三室餘四室令所司閉其門廢其享祀之禮又
改西京崇先廟爲崇尊廟其享祀如太廟之儀神龍元年改享德廟依舊爲京太廟遷武氏七廟神
主於西京之崇尊廟東都創置太廟太常博士張齊賢建議曰昔孫卿子云有天下者事七代有一
國者事五代則天子七廟古今達禮故尚書稱七代之廟可以觀德祭法稱王立七廟一壇之廟而
七莫不尊始封之君謂之太祖太祖之廟百代不遷禘祭之禮毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆
昇合食於太祖之室太祖東向昭南向穆北向商之元王周之后稷是也太祖之外更無始祖但商
自元皇以後十有四代至湯而有天下周自后稷已後十有七代至武王而有天下其間代數既遠
遷廟親廟出太祖之後故得合食有序尊卑不差其後漢高祖受命無始封祖卽以高皇帝爲太祖
太上皇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
爲太祖其高祖太皇處士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

太祖其征西緣章穎川京兆府君等並爲屬尊不在昭穆合食之列歷茲已降至於有隋宗廟之制斯禮不改故宇文氏以文皇帝爲太祖隋室以武元皇帝爲太祖國家誕受天命累葉重光景皇帝始封唐公實爲太祖中間代數旣近列在三昭三穆之內故皇家太廟唯有六室其宏農府君宣光二帝尊於太祖親盡則遷不在昭穆合食之數今皇極再造孝思匪寧奉二月二十九日勅七室已下依舊號尊崇又奉三月一日勅旣立七廟須尊崇始祖速令詳定者伏尋禮經始祖卽是太祖太祖之外更無始祖周朝太祖之外以周文王爲始祖不合禮經或有引白虎通議云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭元注詩雍序云太祖謂文王以爲說者其義不然何者彼以禮王者祖有功宗有德周人祖文王而宗武王故謂文王爲太祖耳非祫祭羣主合食之太祖今之議者或有欲立涼武昭王爲始祖者殊爲不可何者昔在商周稷高始封湯武之興神由稷高故以稷高爲太祖卽皇家之景帝是也涼武昭王勅業未廣後主失國土宇不傳景皇始封實基明命令乃捨封唐之盛烈崇西涼之遠構考之前古實乖典禮魏氏不以曹參爲太祖晉氏不以殷王卬爲太祖宋氏不以楚元王爲太祖齊梁不以蕭何爲太祖陳隋不以胡公楊震爲太祖則皇家安可以涼武昭王爲太祖乎漢之東京大議郊祀多以周郊后稷漢業特起功不緣堯祖宗故事所宜因循竟從林議又傳稱欲知天議獨以爲周室之興祚由后稷漢業特起功不緣堯祖宗故事所宜因循竟從林議又傳稱欲知天上事問長人以其近之武德貞觀之時主聖臣賢其去涼武昭王蓋亦近於今矣當時不立者必不

可立故也今既年代復遠方復立之是非三祖二宗之意實恐景皇失職而震怒武昭虛位而不答非社稷之福也宗廟事重禘祫禮崇先王以之觀德或者不知其說既灌而往孔子不欲觀之今朝命推新宜應慎禮祭如神在理不可誣請準勅加太廟爲七室享宣皇帝以備七代其始祖不合別有尊崇太常博士劉承慶尹知章又議云謹按王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七此載籍之明文古今之通制皇唐稽考前範詳採列辟崇建宗靈式遵斯典但以開基之主受命之君王述有漢深太祖有遠近湯文祚基稷禹太祖代遠出乎昭穆之上故七廟可全若夏繼唐虞功非由鯀漢除秦項力不因堯及魏晉經圖周隋撥亂皆勛隆近代祖業非遠受命始封之主不離昭穆之親故肇立宗祊罕闕全制夫太祖以功建昭穆以親崇有功百代而不遷親盡七葉而當毀或以太祖代淺廟數非備更於昭穆之上遠立合遷之君曲從七廟之文深乖迭毀之制皇家千齡啟旦百葉重光景皇帝濬德基唐代數猶近號雖崇於太祖親尙列於昭穆且臨六室之位未申七代之尊是知太廟當六未合有七故先朝惟有宣光景元神堯文武六代親廟大帝登遐神主升祔於廟室以宣皇帝代數當滿準禮復遷今止有光皇帝已下六代親廟非是天子之廟數不當有七本由太祖有遠近之異故初建有多少之殊敬惟三后臨朝代多儒雅神祊事重禮豈虛存規模可沿理難變革宣皇既非始祖又廟無祖宗之號親盡既遷其廟不合重立若禮終運往建議復崇實違王制之文不合先朝之旨請依貞觀之故事無改三聖之宏規光崇六室不虧古議時有制令宰相更加詳

定禮部尙書祝欽明等奏言博士三人自分兩議張齊賢以始同太祖不合更祖昭王劉承慶以王制三昭三穆不合重崇宣帝臣等商量請依張齊賢以景皇帝爲太祖依劉承慶尊崇六室制從之尋有制以孝敬皇帝爲義宗升祔於太廟其年八月崇祔光皇帝太祖景皇帝代祖元皇帝高祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝皇考高宗天皇太帝皇兄義宗孝敬皇帝於東都之太廟躬行享獻之禮二年駕還京師太廟自是亦崇享七室仍改武氏崇尊廟明年二月復令崇恩廟一依天授時享祭時武三思用事密令安樂公主諷中宗故有此制尋又特令武氏崇恩廟齋即取五品子充太常博士楊孚奏言太廟齋即承前只七品已下子今崇恩廟齋即既取五品子即太廟齋即作何等級上曰太廟齋即亦準崇恩廟置孚奏曰崇恩廟爲太廟之臣太廟爲崇恩廟之君以臣準君猶爲僭逆以君準臣天下疑懼孔子曰名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則人無所措手足故君子名之必可言也伏願無惑邪言以爲亂始其事乃寢崇恩廟至尊宗踐祚乃廢毀之景雲元年冬將葬中宗孝和皇帝於定陵中書令姚元之吏部尙書奏言準禮大行皇帝山陵事終即合祔廟其太廟第七室先祔皇兄義宗孝敬皇帝哀皇后裴氏神主伏以義宗未登大位崩後追尊神龍之初乃特令遷祔春秋之義國君卽位未踰年者不合列敘昭穆又古者祖宗各別立廟孝敬皇帝恭陵旣在洛州望於東都別立義宗之廟遷祔孝敬皇帝哀皇后神主命有司以時享祭則不違先旨又協古訓人神允穆進退得宜在此神主望入夾室

安置伏願陛下以禮斷恩制從之及既葬祔中宗孝和皇帝和思皇后趙氏神主於太廟其義宗卽於東都從善里建廟享祀時又追尊昭成肅明二皇后於親仁里別置儀坤廟四時享祭開元四年睿宗崩及行祔廟之禮太常博士陳貞節蘇獻等奏議曰謹按孝和皇帝在廟七室已滿今睿宗大聖眞皇帝是孝和之弟甫及仲冬禮當祔遷但兄弟入廟古則有焉遞遷之禮昭穆須正謹按禮論太常賀循議云兄弟不相爲後也故殷之盤庚不序於陽甲而上繼於先君漢之光武不嗣於孝成而上承於元帝又曰晉惠帝無後懷帝承統懷帝自繼於世祖而不繼於惠帝其惠帝當同陽甲孝成則出爲廟又曰若兄弟相代則共是一代昭穆位同至其當遷不可兼毀二廟此蓋禮之常例也荀卿子曰有天下者事七代謂從禰已上也尊者統廣故恩及遠祖若傍容兄弟上毀祖考此則天子有不得全事於七代之義矣孝和皇帝有中興之功而無後嗣請同殷之陽甲漢之成帝出爲別廟時祭不虧大禘之辰合食太祖奉睿宗神主昇祔太廟上繼高宗則昭穆永貞獻祿長序制從之初令以儀坤廟爲中宗廟尋又改造中宗廟於太廟之西時太常卿姜皎復與禮官上表曰臣聞敬宗尊祖享德崇恩必也正名用光時憲禮也伏見太廟中則天皇后配高宗天皇太帝題云天后聖帝武氏伏尋昔居寵秩親承顧託因攝大政事乃從權神龍之初已去帝號岑義等不閑政體復題帝名若又使帝號長存恐非聖朝通典夫七廟者高祖神堯皇帝之廟也父昭子穆祖德宗功非夫帝子天孫乘乾出震者不得昇祔於斯矣但皇后祔廟配食高宗位號舊章無宜稱帝今山陵日近

昇祔非遙請申陳告之儀因除聖帝之字直題云則天皇后武氏詔從之五年元宗將行幸東都而太廟屋壞乃奉七廟神主於太極殿元宗素服避正殿輟朝三日親謁神主于太極殿而後發幸東都乃勅有司修太廟明年廟成元宗還京行親祔之禮十年制曰朕聞王者乘時以設教因事以制禮沿革以從宜爲本取舍以適會爲先故損益之道有殊質文之用斯異且夫至德之謂孝所以通乎神明大事之謂祀所以虔乎宗廟國家握紀命曆重光累盛四方由其繼明七代可以觀德朕嗣守丕業祇奉睿圖聿懷昭事罔不郵祀嘗覽古典詢諸舊制遠則夏殷事異近則漢晉道殊雖禮文之不一固嚴敬之無二朕以爲立愛自親始教人睦也立敬自長始教人順也是知朕率於禮緣於情或教以道存或禮從時變將因宜以創制豈沿古而限今况忍以降殺而疎廟以遷毀而廢雖式瞻古訓禮則不違而永言孝思情所未足享嘗則止豈愛崇而禮備有禱而祭非德盛而流永其祧室宜列爲正室使親而不盡遠而不祧廟以貌存宗猶尊立俾四時式薦不問於毀主百代靡遷匪惟於始廟所謂變以合禮動而得中嚴配之典克崇肅雍之美茲在又兄弟繼及古有明文今中宗神主猶居別處詳求故實當之不安移就正廟用章大典仍創立九室宜令所司擇日啟告移遷十一年春元宗還京師下制曰崇建宗廟禮之大者聿追孝饗德莫至焉今宗以立尊親無遷序永惟嚴配致用鑄潔棟宇式崇裸奠斯授願茲薄德獲承禋祀不躬不親曷展誠敬宜用八月十九日祇見九室於是追尊宣皇帝爲獻祖復列於正室光皇帝爲懿祖并還中宗神主於太廟及將親附會

雨而止乃令所司行事其京師中宗舊廟便毀拆之東都舊廟始移孝敬神主祔焉其從善里孝敬舊廟亦令毀拆大厯十四年代宗神主將祔禮儀使顏真卿以元皇帝代數已遠準禮合祔請遷於西夾室其奏議曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七又禮器云有以多爲貴者天子七廟又伊尹四七代之廟可以觀德此經典之明證也七廟之外則曰去祧爲壇去壇爲墮故歷代儒者制迭毀之禮皆親盡宜毀伏以太宗文皇帝七代之祖高祖神堯皇帝國朝首祚萬葉所承太祖景皇帝受命於天始封於唐元本皆在不毀之典代祖元皇帝地非開統親在七廟之外代宗皇帝升祔有日元皇帝神主禮合祧遷或議者以祖宗之名難於迭毀昔漢朝近古不敢以私滅公故前漢十二帝爲祖宗者四而已至後漢漸違經意子孫以推美爲先自光武已下皆有廟號則祖宗之名莫不建也安帝信讒害大臣廢太子及崩無上宗之奏後自建武以來無毀者因以陵號稱宗至桓帝失德尙有宗號故初平中左中郎蔡邕以和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗餘非宗者追尊三代皆奏毀之是知祖有功宗有德存至公之義非其人不居蓋三代立禮之本也自東漢已來則此道衰矣魏明帝自稱烈祖論者以爲逆自稱祖宗故近代此名悉爲廟號未有子孫踐祚而不祖宗先王者以此明之則不得獨據兩字而爲不合祧遷之證假令傳祚百代豈可上崇百代以爲孝乎請依三昭三穆之義永爲通典實應二年升祔元宗肅宗則獻祖懿祖已從迭毀伏以代宗睿文孝皇帝卒哭而祔則合上遷一室元皇帝代數已遠其神主準禮當祧至禘祫之時然後享祀於

是祧元皇帝於西夾室祔代宗神主焉永貞元年德宗神主將祔禮儀使杜黃裳與禮官王溥等請遷高宗神主於西夾室其議曰自漢魏已降沿革不同古者祖有功宗有德皆不毀之名也自東漢魏晉迄於陳隋漸違經意子孫以推美爲先光武已下皆有祖宗之號故至於迭毀親盡禮亦迭遷國家九廟之尊皆法周制伏以太祖景皇帝受命於天始封元本德同周之后稷也高祖神堯皇帝國朝首祚萬葉所承德同周之文王也太宗文皇帝應天靖亂垂統立極德同周武王也周人郊后稷而祖文王宗武王聖唐郊景皇帝祖高祖而宗太宗皆在不遷之典高宗皇帝今在三昭三穆之外謂之親盡新主入廟禮合迭遷藏於從西第一夾室每至禘祫之月合食如常於是祧高宗神主於西夾室祔德宗神主馬元和元年順宗神主祧有司疑於遷毀太常博士王涇建議曰禮經祖有功宗有德皆不毀之名也惟三代行之漢魏已降雖曰祖宗親盡則遷無功亦毀不得行古之道也昔夏后氏十五代祖顓頊而宗禹殷人七代祖契而宗湯周人三十六王以后稷爲太祖祖文王而宗武王聖唐德厚流廣遠法殷周奉景皇帝爲太祖祖高祖而宗太宗皆在百代不遷之典故代宗升祔遷代祖也德宗升祔遷高宗也今順宗升祔中宗在三昭三穆之外謂之親盡遷於太廟夾室禮則然矣或諫者以則天太后革命中宗復而興之不在遷藏之例臣竊未論也昔者高宗晏駕中宗奉遺詔自儲副而陟元后則天太后臨朝廢爲廬陵王聖歷元年太后詔復立爲皇太子屬太后聖壽延長御下日久奸臣擅命紊其紀度敬暉桓彥範等五臣俱唐舊臣匡輔王室翊中宗而承大

統此乃子繼父業是中宗得之而且失之母授子位是中宗失之而復得之二十年間再爲皇太子復踐皇帝位失之在己得之在己可謂革命中興之義殊也又以周漢之例推之幽王爲犬戎所滅平王東遷周不以平王爲中興不遷之廟其例一也漢呂后專權產祿秉政文帝自代邸而立之漢不以文帝爲中興不遷之廟其例二也霍光輔遷之廟其例三也伏以中宗孝和皇帝於聖上爲六代伯祖尊非正統廟亦親盡爰及周漢故事是與中興功德之主不同奉遷夾室固無疑也禮儀使杜黃裳奏曰順宗皇帝神主已升祔太廟告祧之後卽合遞遷中宗皇帝神主今在三穆三昭之外準禮合於太廟從西第一夾室每至禘祫之日合食如常於是祧中宗神主於西夾室祔順宗神主焉有司先是以山陵將畢議遷廟之禮有司以中宗爲中興之君當百代不遷之位宰臣召史官蔣武問之武對曰中宗以宏道元年於高宗柩前卽位時春秋已壯矣及母后篡奪神器潛移其後賴張柬之等同謀圖祚再復此蓋同於反正恐不得號爲中興之君凡非我失之自我復之謂之中興漢光武晉元帝是也自我失之因人復之晉孝惠孝安是也今中宗於惠安二帝事同卽不可爲不遷之主也有司又云五王有再安社稷之功今若遷中宗廟則五王永絕配享之例武曰凡配享功臣每至禘祫年方合食太廟居常卽無享禮今遷中宗神主而禘祫之年毀廟之主並陳於太廟此則五王配食與前時如一也有司不能荅十五年禮部侍郎李建奏上大行皇帝諡曰聖神章武孝皇帝廟號憲宗先是河南節度使李夷簡上議曰王者祖有功宗有德大行皇帝據前寇逆累有武

功廟號合太祖陛下正當決在宸斷無信齷齪書生也遂詔下公卿與禮官議其可否太常博士王彥威奏議大行廟號不宜稱祖宜稱宗從之四月禮部奏準貞觀故事遷廟之主藏於夾室西壁南北三間第一間代祖室第二間高宗室第三間中宗室伏以山陵日近睿宗皇帝祧遷有期夾室西壁三室外無置室處準江都集禮古者遷廟之主藏於太室北壁之中今請於夾室北壁以西爲上置睿宗皇帝神主石室制從之長慶四年禮儀使奏謹按周禮天子七廟三昭三穆太祖之廟而七荀卿子曰有天下者祭七代有一國者祭五代則知天子上祭七廟典籍通規祖功宗德不在其數國朝九廟之制法周之文太祖景皇帝始爲唐公肇基天命義同周之后稷高祖神堯皇帝創業經始化隋爲唐義同周之文王太宗文皇帝神武應期造有區夏義同周之武王其下三昭三穆之外是親盡之祖雖有功德禮合祧遷禘祫之歲則從合食制從之開成五年禮儀使奏謹按天子七廟祖功宗德不在其中國朝制度太廟九室伏以太祖景皇帝受封於唐高祖太宗創業受命有功之主百代不遷今文宗元聖昭獻皇帝升祔有時代宗睿文孝武皇帝是親盡之祖禮合祧遷每至禘祫合食如常從之會昌元年六月制曰朕近因載誕之日展承顏之敬太皇太后謂朕曰天子之孝莫大於丕承人倫之義莫大於嗣續穆宗睿聖文惠孝皇帝厭代已久星霜屢遷禰宮曠合食之禮惟帝深濡露之感宣懿皇太后長慶之際德冠後宮夙表沙麓之祥實茂河洲之範先朝恩禮之厚中壺莫偕况誕我聖君續承昌運已協華於先帝方延祚於後昆思廣貽謀庶宏博愛爰從舊典以

獻孝思當以宣懿皇太后祔太廟穆宗睿聖文惠孝皇帝之室率是彝訓其敬承之朕祗奉慈旨載
深感咽宜令宣示中外咸使聞知會昌六年五月禮儀使奏武宗昭肅皇帝祔廟并合祧遷者伏以
自敬宗文宗武宗兄弟相及已歷三朝昭穆之位與承前不同所可疑者其事有四一者兄弟昭穆
同位不相爲後二者已祧之主復入舊廟三者廟數有限無後之主則宜出置別廟四者兄弟既不
相爲後昭爲父道穆爲子道則昭穆同班不合異位據春秋文公二年躋僖公何休云躋升也請西
上也惠公與莊公當同南西上隱桓與閔僖當同北西上孔穎達亦引此義釋經又賀循云殷之盤
庚不序陽甲漢之光武上繼元帝晉元帝簡文皆用此義躋之蓋以昭穆位同不可兼毀二廟故也
尙書曰七代之廟可以觀德且殷家兄弟相及有至四帝不及祖禰何容更言七代於理無矣三者
今已兄弟相及同爲一代矯前之失則合復祔代宗神主於太廟或疑已祧之主不合更入太廟者
按晉代元明之時已遷豫章穎川矣及簡文卽位乃元帝之子故復豫章穎川二神主於廟又國朝
中宗已祔太廟至開元四年乃出置別廟至十年置九廟而中宗神主復祔太廟則已遷復入亦可
無疑三者廟有定數無後之主出置別廟者按魏晉之初多同廟蓋取上古清廟一宮尊遠神祇之
義自後晉武所立之廟雖云七祖而實六代蓋景文同廟故也又按魯立姜嫄文王之廟不計昭穆
以尊尙功德也晉元帝上繼武帝而惠懷愍三帝時賀循等諸儒議以爲別立廟親遠義疎都邑遷
異於理無嫌也今以文宗棄代纔六七年武宗甫邇復土遷移別廟不齒祖宗在於有司非所宜議

四者添置廟之室按禮論晉太常賀循云廟以容主爲限無拘常數故晉武帝時廟有七主六代至元帝明帝廟皆十室及穆簡三帝皆至十一室自後雖遷故耐新大抵以七代爲準而不限室數伏以江左大儒通蹟觀奧事有明據固可施行今若不行是議更以迭毀爲制則當上不及高曾未盡之親下有忍臣子恩義之道今備討古今叅校經史上請復代宗神主於太廟以存高曾之親下以敬宗文宗武宗同爲一代於太廟東間添置兩室定爲九代十一室之制以全臣子恩敬之義庶協大順之宜得變禮之正折古今之紛互立羣疑之杓指俾因心廣孝永燭於皇明昭德事神無虧於聖代勅曰宗廟事重實資參詳宜令尙書省兩省御史臺四品以上官大理卿京兆尹等集議以聞尙書左丞鄭渢等奏議曰夫禮經垂則莫重於嚴配必參損益之道則合典禮之文况有明徵是資折衷伏自敬宗文宗武宗三朝嗣位皆以兄弟考之前代理有顯據今謹詳禮院所奏並上稽古文旁摭史氏協於通變允謂得宜臣等商議請依禮官所議從之

舊唐書禮儀志并見通典通考

右天子宗廟

會昌五年七月中書門下奏孟州汜水縣武牢關是太宗擒王世充竄建德之地關城東峰有高祖太宗像在一堂之內伏以山河如舊城壘猶存威靈皆畏於軒臺風雲疑還於豐沛誠宜百代嚴奉萬邦所瞻西漢故事祖宗所嘗行幸皆令郡國立廟今緣定覺寺例合毀拆望取寺中大殿材木於東峰改造一殿四面兼置垣牆伏望號爲昭武廟以昭聖祖武功之盛興功日望令差東都分司郎

官一人薦告至畢功日別差使展敬制可

王者大勳備於率土宗社之典敬而不私郡國立廟非古也

通考宗廟考

右郡國立廟

中和元年黃巢犯長安僖宗避狄於成都夏四月有司請享太祖已下十一室詔公卿議其儀太常卿牛叢與儒者同議其事或曰王者巡狩以遷廟主行如無遷廟之主則祝奉幣帛皮珪告於祖禰遂奉以出載於齋車每舍奠焉今非巡狩是失守宗廟夫失守宗廟則當罷宗廟之事叢疑之將作監王儉太子賓客李匡乂虞部員外郎袁皓建議同異及左丞崔厚爲太常卿遂議立行廟以元宗幸蜀時道宮元元殿之前架幃幕爲十一室又無神主題神版位而行事違禮者非之以爲止之可

也明年乃特造神主以祔行廟

舊唐書禮儀志通考同

右行廟

二十四史九通政典類要合編一百四十六

唐十八

禮

后妃廟 諸太子廟 兄弟不合繼位昭穆議 時享薦新 朔望上食 禘祫 功臣篇 祭先代帝王 諸侯大夫士庶宗廟 毀藏神主議 諸廟神主焚毀

生元宗肅明 亦肅宗妃 生靈王

二皇后於儀坤廟開元四年十一月十六日昭成皇后祔

於太廟至八月九日敕肅明皇后依前儀坤廟安置初欲祔於太廟太常博士陳正節等以肅明皇

后不合與昭成皇后配祔於睿宗遂奏議曰臣聞於禮宗廟父昭子穆皆有配座每室一帝一后禮

之正儀自夏殷而來無易茲典伏惟昭成皇后有太妣之德已配食於睿宗則肅明皇后無帝母之

尊自應別立一廟謹按周禮云奏夷則歌中呂以享先妣先妣者姜嫄也姜是帝嚳之妃后稷之母

特立廟名曰閼宮又禮論云晉伏羲之議云晉簡文鄭宣后既不配食乃築宮於外歲時就廟享祭

而已今肅明皇后無祔配之位請同姜宣后別廟而處四時享祀一如舊儀從之於是遷昭成皇后

神主祔於睿宗之室唯留肅明皇后神主於儀坤廟八月二日敕儀坤廟隸入太廟不須置官屬至

二十一年正月六日遷肅明皇后神主於太廟其儀坤廟爲肅明觀大順元年將行禘祭有司請

以三太后神主祔享於太廟三后者孝明太皇太后鄭氏宣宗皇 帝母恭僖皇太后王氏敬宗皇 帝母正獻皇

太后韋氏文宗皇 帝母三后之崩皆作神主有故不當入太廟當時禮官建議並置別廟每年五享三年

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

一禘五年一祫皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲

三太后祔享太廟太常博士殷盈孫獻議非之曰臣謹按三太后憲宗穆宗之后也 帝已祔太廟
三后所以立別廟者不可入太廟故也與帝在位皇后別廟不同今有司誤用王彥威曲臺禮禘別
廟太后於太廟乖戾之甚臣竊究事體有五不可曲臺禮云別廟皇后禘祫於太廟祔於祖姑之下
此乃皇后先崩已造神主夫在帝位如昭成肅明元獻昭德之比昭成肅明之崩也睿宗在位元獻
之崩也元宗在位昭德之崩也肅宗在位四后於太廟未有本室故創別廟當爲太廟合食之主故
禘祫乃奉以入饗又其神主但題云某諡皇后明其後太廟有本室卽當遷祔帝方在位故皇后暫
立別廟耳本是太廟合食之主故禘祫乃升太廟未有位故祔祖姑之下今恭僖正獻二太后皆穆
宗之后恭僖會昌四年造神主合祔穆宗廟室時穆宗廟已祔武宗母宣懿皇后神主故爲恭僖別
立廟其神主直題云皇太后明其終安別置不入太廟故也正獻太后大中元年作神主立別廟其
神主亦題爲太后並與恭僖義同孝明咸通五年作神主合祔憲宗廟室憲宗廟已祔穆宗之母懿
安皇后故孝明亦別立廟是懿宗祖母故題其主爲太皇太后與恭僖正獻亦同帝在位后先作神
主之例今以別廟太后神主禘祭升享太廟一不可也曲臺禮別廟皇后禘祫於太廟儀江云內常
侍奉別廟皇后神主入置於廟廷赤黃褥位奏云某諡皇后禘祫祔享太廟然後以神主升今卽須
奏云某諡太皇太后且太廟中皇后神主二十一室今忽以皇太后入列於昭穆二不可也若但云
某諡皇后卽與所題都異神不可依憑此三不可也古今禮要云舊典周立姜嫄別廟四時祭薦及

禘祫與七廟皆祭唯不可入太祖廟爲別配魏文思甄后明帝母廟及寢依姜嫄之廟四時及禘皆與諸廟同此舊禮明文得以爲證今以別廟太后禘祫於太廟四不可也所以置別廟太后以孝明不可與懿安並祔憲宗之室今禘享乃處懿安於舅姑之上此五不可也且祫合祭也合猶不入太祖之廟而況於禘乎竊以爲並皆禘於廟爲宜且恭僖正獻二廟比在朱陽坊禘祫赴太廟皆須備法駕典禮甚重儀衛至多咸通之時累遇大享耳目相接年代未遙人皆見聞事可詢訪非敢以臆斷也或曰以三廟故禘祫於別廟或可矣而將來有可疑焉謹按睿宗親盡已祫今昭成肅明二后同在夾室如或後代憲宗穆宗親盡而祫三太后神主其得不入夾室乎若遇禘祫卽如之何對曰此又大誤也三太后若親盡合祫但當闕而不享安得處於夾室禘祫則就別廟行之歷代以來何嘗有別廟神主復入太廟夾室乎

時宰相孔緯以大祭日迫不可遽改
時人非之 通考宗廟考舊唐書同

右后妃廟

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並非有功於人立事於代而寢廟相屬獻祿連時事不師古以克永代臣實疑之今章懷太子等乃爲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盤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並令承後子孫自修其事

崇此正典翼合禮經上令有司集禮官及羣官詳議奏聞駕部員外郎裴子餘議曰謹按前件四廟等並前皇嫡允殯身昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享憲章往昔垂範將來昔嫫廟列周戾園居漢並位非七代置在一時斯並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子此則太子之言無後明矣對曰神不散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註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既崇官吏有典去羊存朔非理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咸秩禮紀百神紛綸葳蕤可略言矣隱太子等並特降絲綸別營祠宇義殊太廟恩出當時借如逝者之錫蘋藻亦猶生者之開茆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於人立事於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二十二年敕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疏問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矣

通典吉禮
典通考同

右諸太子廟

開元四年太常卿姜皎及禮官太常博士陳貞節蘇獻等上七廟昭穆議曰禮天子三昭三穆與太祖之廟爲七而太祖常存聖人之大典也若禮名不正則莫獻無序矣謹按中宗孝和皇帝在廟七室已滿今太上皇是中宗之弟以六月升遐甫及仲冬禮當遷祔但兄弟入廟古則有焉遷遷之禮昭穆須正謹按晉太常賀循議兄弟不相爲後也故殷之盤庚不序於陽甲而上繼於先君漢之光武不嗣於孝成而上承於元帝又曰晉惠帝無後懷帝承統懷帝自繼於代祖而不繼於惠帝其惠帝當陽甲孝成則出爲廟又曰若兄弟相代則共是一代昭穆位同不可兼毀二廟此蓋禮之常例荀卿子曰有天下者事七世謂從禪以上尊者統廣故恩及遠祖若旁宗兄弟上毀祖考此則天子有不得全事七代之義也孝和皇帝有中興之功而無後嗣請同殷之陽甲漢之成帝出爲別廟時祭不虧大禘之辰合食太祖奉睿宗神主升祔太廟上繼高宗則昭穆永貞獻祿長序禮也萬代之典敢不颺言從之改造中宗廟於太廟之西時河南人孫平子上封事曰臣竊見今年正月太廟毀此乃躋聖賢之所致也臣按左傳曰君薨卒哭而祔祔而祔主特祀於主孫魯禘於廟今日有違於此也昔魯文公二年宗伯弗忌躋僖公於閔公上後致太室壞春秋異而書之今日有同彼也君子以弗忌爲失禮又按五行書志僖公雖閔公之兄嘗爲閔公臣在君上是爲失禮遂令太室壞且

三山房通正明倫彙編 卷一百一十一 禮典 禮儀
兄臣於弟猶不可躋於弟上弟臣於兄上耶昔莊公三十二年薨閔公二年吉禘自薨至禘尚有二年春秋猶非其失禮況夏崩冬禘不亦太速乎諸議云太廟中央曰太室尊高象也魯自陵夷將墜周公之祀以此斷之卽太廟毀亦今日將欲陵夷之象墜先帝之祀也斯亦上天祐我唐國乃降此災以陛下去年禘孝和於別室吉祭於太廟未祭孝和先祭太上皇此乃與僖閔事同先臣後君也昔兄躋弟上今弟先兄祭過有甚於古也昔臣登君上今亦如之事豈不同耶昔太室壞今聖朝太廟毀變豈不同耶若以兄弟同昭則不合出致別廟若以臣子一例則孝和合進爲昭昔武氏篡國十有餘年孝和挺劍龍飛再興唐祚此則有大功於天下也今禘於別室是廢先聖之訓棄中興之功君下臣上輕長重幼昔晉太康五年宣廟地陷梁折八年正月太廟毀陷改作殿築階下及泉更營新廟遠致名材雜以銅柱自八年九月造至十年四月乃成十一月又梁折毀壞以此言之天降災譴非枯朽也晉不知過天下分崩王室大亂特望天恩少垂詳察速召宰相以下謀議移孝和入廟何必苦違禮典以同魯晉哉詔下禮官議蘇獻固執前議平子口辨所稱咸有經據蘇頌爲宰相獻卽頌從祖兄平子竟被貶爲康州都城尉至任尋卒

通典吉禮典

右兄弟不合繼位昭穆議

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尙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

卿及少卿有故卽差五品以上攝

有司行

事不出神主仲春薦冰亦如之開元十五年敕享宗廟差左右丞相尙書嗣王郡王攝三公行事若
人數不足通取諸司三品已上長官自餘祭享差諸司長官及五品以下清官二十三年按舊唐書
續通志俱

作二十二年通典同 敕文宗廟致享務在豐潔禮經沿革必本人情籩豆之薦或未能備宜令禮官學士詳議

具奏太常卿韋縉奏宗廟之奠每座籩豆各加十二又酒爵制度全小僅無一合執持甚難請稍令

廣大付尙書省集眾官詳議兵部侍郎張均等議曰按舊制一升曰爵五升曰散禮器稱宗廟之祭

貴者獻以爵賤者獻以散此明貴小賤大示之節儉豈可捨先王之遺法徇一時之所尙廢棄禮經

以從流俗裂冠毀冕將安用之太子賓客崔沔議曰祭禮之興肇於太古人所飲食必先嚴獻未有

火化茹毛飲血則有毛血之薦未有麴蘖污樽抔飲則有元酒之之物備矣此節制之文也綱俎籩

豆簠簋罇鬯實皆周人之時饌也其用通於講享賓客而周公制禮咸與毛血元酒同薦於先胥中

即盧諶近古知禮者也著家祭禮皆晉時供食不復純用舊文然則當時飲食不可闕於祀祭明矣

是變禮文而通其情也我國家由禮立訓因時制範考圖史於前典稽周漢之舊儀清廟時享禮饌

畢陳用周制也而古式存焉園寢上食時膳具設遵漢法也而珍味極焉職貢來祭致遠物也有新

必薦順奠施及後王禮物漸備作爲酒醴伏其犧牲以致馨香以極豐潔故有三牲八簋之盛五齊

九獻之殷然以神道至元可存而不能測也祭禮至敬可備而不可廢也是以毛血腥燭元罇犧象

靡不畢登於明薦矣然而薦貴於新味不尙褻雖則備物猶存節制故禮云天之所生地之所長苟

可薦者莫不咸在備物之情也又曰三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽時令也苑囿之內躬稼所收蒐狩之時親發所中莫不割鮮擇美薦而後食盡誠敬也若此至矣復何加焉但當敷祭祭如神在無或簡怠增曷虔誠其進珍羞或時鮮美考諸祠典有所漏略皆詳擇名目編諸甲令因宜而薦以類相從則新鮮肥濃盡在是矣不必加於籩豆之數也至於祭器隨物所宜故太羹古食也盛於甗甗古器也和羹時饌也盛於銅錫時器也亦有古饌而盛於時器故毛血盛於盤元酒盛於罇未有薦時饌而追用古器者古質而今文便於事也雖加籩豆十二未足以盡天下美物而措諸清廟有兼倍之名近於侈矣又據漢書藝文志墨家之流出於清廟是以貴儉由此觀之清廟之不尚於奢舊矣太常所請恐未可行又稱酒爵全小須加廣大竊據禮文有小爲貴者獻以爵貴其小也小不及制敬而非禮是有司之失其傳也固可隨失釐正無待議而後革未知今制何所依準請兼詳古式據文而行止曰享祀實思豐潔不應法制者亦不可用於是更令太常加品味韋縞又請每室加籩豆各六每四時異品以當時新果及珍羞同薦制可之又酌獻酒爵上令用藥汁一升合於古義而多少適中自是常依行焉又令今後有大祭宜差丞相特進少保少傅尙書賓客御史大夫攝行二十四年敕宗廟祭享籩豆宜加麋鹿鶉兔野雞等料夏秋供腊春冬供鮮仍令所司祭前十日具數申省準料令殿中供送二十五年敕太廟每至五費之日應攝三公令中書門下及丞相師傅尙書御史大夫嗣王郡王中揀擇德望高者通攝餘司不在差限二十七年

制宗廟致敬必先於如在神人所依無取於非族其應太廟五享宜於宗子及嗣郡王中揀擇有德望者令攝三公行事其異姓官吏不須差攝天寶三載詔頃四時有事於太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自今以後兩京宜各別擇吉日告享五載詔祭神如在傳諸古訓以多爲貴著自禮經辟膺之儀益昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠既切因心方資變禮其以後享太廟宜料外每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔九載制曰承前有事宗廟皆稱告享茲乃臨下之辭願虧尊上之義靜言斯稱殊未爲允自今以後每親告獻太清太微宮改爲朝獻有司行事爲薦獻親告享廟改爲朝拜有司行事爲薦享親巡陵改爲朝拜有司行事爲拜陵應緣諸事告宗廟者並改爲奏其郊天后土及諸祝文云敢昭告者並改爲敢昭薦

乾封元年詔曰每惟宗廟至敬虔誠潔享

而二等一奠惟有未安思革舊章用崇嚴配則自今以後宗廟薦享爵及蠶蠶與蠶各宜用奠其餘半饌並依恆典貞元九年十一月九日謁太廟有數至廟行禮不得施褥蓋至敬之所自合履地而行南郊亦宜準此通考宗廟考

右時享薦新

貞元九年太常博士韋彤表堪等議曰謹按禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀園寢則有朔望上食之禮國家自貞觀至開元修定禮令皆遵舊典至天寶十一載三月初別令尙食朔望進食於太廟自太廟已下每室奠饗其進奠之禮內宮主之在臣禮司並無著令或云當時祀官王璵不本禮意妄推緣生之義請用宴私之饌此則可薦於寢宮而不可瀆於太廟一時之制久未變更至今

論禮者貶王與之議伏奉今月八日進止其朔望進食令宗正與太常計會辦集者謹按禮祭統云夫祭者非外至者也自中出生於心也休而奉之以禮由是牲牢有定制籩豆有定數器天生地長之物極昆蟲草木之異可薦者莫不咸在先王以此饗宗廟交神明全孝敬也若生之食飲膳羞八珍百品可嗜之饌隨好所遷美脆甘皆爲饗味先王以此宴賓客接人情示慈惠也則知薦饗宴會於文已殊聖人別之以異爲敬今若以熟食薦太廟恐違禮本又祭義曰祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故禘祠烝嘗感時致饗此聖人俯就之中制也今園寢每月二祭不爲疏也太廟每歲五享不爲數也則人臣執事在疏數之間得盡其忠也若令牲牢俎豆之司更備膳羞盤盂之饌朔日月半將以爲常環四時之中雜五享之禮爲數既甚曠亦隨之雖曰不然臣不信也夫聖王之制必師於古訓不敢以孝思之極而過於禮不敢以肴膳之多而褻於味伏願陛下遵開元萬代之則省天寶權宜之制園寢之上得極珍羞宗廟之中請依正禮臣等忝司禮職敢罄愚衷上令宣示宰臣等曰此禮已經先帝所定朕未敢違有改移待更商量期於允當至元和十四年太常丞王涇上疏請去太廟上食曰伏以太廟之享籩豆牲牢三代之通禮是貴誠之義園寢之奠改用常饌秦漢之權制乃食味之道也今朔望上食於陵寢循秦漢故事斯爲可矣若朔望上食於太廟豈非用嘗饗味而貴多品乎且非禮所謂至敬不饗味而貴氣臭也況祭器不設俎豆祭官不命三公執事者唯宮闈令與宗正卿而已謂之上食可也安得以爲祭乎且時饗於太廟有司

攝事祝文曰孝曾孫皇帝臣某謹遣太尉臣名敢昭告於高祖神堯皇帝祖妣太穆皇后竇氏時惟孟春永懷罔極謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦禮齊敬修時饗以申追慕尙享此祝詞也前饗七日質明太尉誓百官於尙書省曰某月某日時享於太廟各揚其職不供其事國有常刑凡陪饗之官散齋四日致齋三日然後乃可以爲祭也宗廟之禮非敢擅議雖有知者其誰敢言故六十餘年行之不廢今聖朝以弓矢旣戢禮樂爲大故下百僚使得詳議臣等以爲貞觀開元禮並無太廟上食之禮以禮斷情器之可也至若陵寢上食採國語禮記曰祭月祭之詞因秦漢之制循而存之以廣孝道也如此則經義可據故事不遭大禮旣明永息異論中書舍人武儒衡議曰臣謹按開元禮太廟九室每年唯五饗六告祭用牲牢俎豆而已劉歆祭義曰大禘則終王壇墀則歲貢二祧則時享會高則月祀祖禰則日祭國語云王者日祭月享時類歲祀此則往古之明徵國朝之顯據蓋日祭者薦新也言物有可薦則薦之不必卜擇時也故叔孫通云古有嘗果令櫻桃方熟可以爲獻由是惠帝取以薦宗廟是不卜日矣當叔孫通之言且曰有嘗果足明古禮非漢制也月享者告朔也論語子貢欲去告朔之餼羊孔子以爲不可則告朔必具牲牢明矣春秋又譏閏月不告朔猶朝於廟此則月祭殷周已降皆有之也薦園寢者始於秦代漢氏因之而又改人君三年之制以日易月喪紀旣以二十七月而除則朔望奠醑不復親執故旣葬之後移之園陵又諸陵祠殿月遊衣冠取象平生務從豐潔所以陵寢朔望上食與太廟日祭月享本旨不同今王涇所引

太廟同日時設祭以爲越禮臣竊謂王涇但宜論太廟陵寢朔望奠祭可廢之旨不當以用日時爲議何者漢宗廟園陵一百六十七所郡國祠祀豈不與宗廟同日同時者乎在禮既祭於室又繹於祊蓋廣乎求神者也則宗廟陵寢嘗祔同時理固無害又韓皋引漢官儀古不墓祭臣據周禮冢人之職凡祭墓則爲之尸古亦墓祭但與漢家陵寢不同耳安得謂之無哉臣以爲陵廟近也親親也朔望奠獻尚潔務豐宜備常膳以廣孝也宗廟遠也尊尊也禘祫時享告朔薦新以崇古制以正禮也唯太廟望祭無所本據蓋異時有司因陵寢有朔祭望點以爲宗廟亦合行之不知宗廟朔祭乃告朔也臣以爲宜罷此耳事竟不行

通考宗廟考

右朔望上食

上元三年有司禘享於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太學博士史元璨議曰按禮記正義列鄭元禘祫志云春秋僖公三十三年十二月薨文公二年八月丁卯大享於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於羣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襄至十三年喪畢當禘爲平邱之會冬公如晉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於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

傳義自此禘祫之祭依琰議開元六年秋睿宗皇帝喪畢祫享於太廟自後相承三年一祫五年一禘各自計年不相通數至二十七年凡經五禘七祫其年夏禘訖冬又當祫太常議曰禘祫二禮俱爲殷祭祫謂合食祖廟禘謂諦序尊卑申先君逮下之慈成羣嗣奉親之孝事異常享有時行之而祭不欲數數則黷亦不欲疏疏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元注周官宗伯並云國君嗣位三年喪畢祫於太祖明年禘於羣廟自爾以後五年再殷一祫一禘漢魏故事貞觀以後並用此禮以爲三年一闋天道大備故也此則五年再殷通計其數一禘一祫迭相乘矣今太廟禘祫各自數年兩歧俱不通計或比年類合或同歲再序或一禘之後併爲再祫或五年之內驟有三殷法天象閏之期旣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旣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祫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祫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祫或近或遠盈縮之度有二法焉鄭元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祫五禘之文以爲甲年旣禘丁年當祫己年又禘壬年又祫甲年又禘丁年又祫周而復始以此相承祫後去禘十有八月而近禘後去祫四十二月而遙分析不均粗於算矣假如攻乎異端置祫於秋則三十九月爲前二

十一月爲後雖小有愈其間尙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
又三年之言本舉全數二周有半實枕三年於此置禘不違文矣何必拘滯隔三正乎蓋千慮一失
通儒之蔽徐氏之議有異於是研覆周密最爲憑準以二禘相去爲月六十中分三十置一禘焉若
甲年既禘丙年冬禘己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
之制疏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初唐禮禘序昭穆禘各於其室時禮官太常卿韋瓘
穆定次序又孔安國王肅等先儒皆以爲昭穆唯鄭元云禘各於其室若如鄭旨卽與常享不異恐鄭說謬於周經諸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
享登神思宏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
象下以盡虔恭之誠無違至道比來每緣禘禘則時享暫停事雖適於從宜禮或虧於必備以後每
緣禘禘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
禘享太廟并合享遷廟獻祖懿祖二神主春秋之義毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於
太祖則太祖之位在西而東嚮其下子孫昭穆相對南北爲別無毀廟遷主不享之文徵是禮也自
於周室而國朝祀典當與周異周以后稷配天廟爲始封之祖而下乃立六廟廟毀主遷皆在太祖
之後禘禘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給饗太廟伏請據魏

晉舊事爲比則構築別廟東晉以征西等四府君爲別廟至禘祫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常用享禮今別廟之制便就興聖廟藏祔爲宜敕下尙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暫居昭穆之位屈己申孝敬奉祖宗緣齒族之禮廣尊先之道此實太祖明神烝烝之本意亦所以化被天下率循孝悌請依晉蔡謨等議奉獻祖神主居東面之位自懿祖太祖洎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闕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三昭三穆之內故皇家太廟唯有六室其宏農府君宣光二祖尊於太祖親盡則遷不在昭穆之數著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嶸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讓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於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於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立六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土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準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於廟至貞觀九年將祔高祖於太廟朱子嘗請準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遷遷方處之東嚮位於是始祔宏農府君及高祖爲六室虛太祖之位而行禘祫至二十三年太祖祔廟宏農府君

乃藏於西夾室文明元年高宗祔廟始遷宣皇於西夾室開元十年元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臣明全廟數而已至德三載克復後新作九室神主唯不造宏農府君神主明禘祫不及故也至寶應三年祔元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準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準東晉蔡謨等議爲定遂以獻祖當東嚮以懿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祫豈可爲準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祫去祫爲壇去壇爲墀壇墀有禘則祭無禘則止太祖旣昭配天地位當東嚮之尊席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曰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造毀晉旣失之宋又因之於是有違五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造毀非所以示人有殺也違五廟之制非所以示人有別也虛太祖之位非所以示人有尊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祫也懿祖亦

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以及其祭也親盡而毀
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三廟有二祧又立私廟四於南陽亦後漢制也爲
人之子事大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
親盡於下矣中處其中則王者主祧於中矣工部郎中張薦等議曰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鯀之親盡其主已遷左氏既稱禹不先鯀足明遷廟之主雖屬尊於始
封祖者亦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巨儒宗廟大事議必精博驗於史冊其禮僉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既行之已久實羣情所安且太祖處清廟第一之

室其神主雖百代不遷永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死居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祫合也此乃分食殊乖禮意又欲藏於西夾室永不及祀無異漢代瘞園尤爲不可輒敢徵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收是族人東嚮之主亦由是也若祔於遠廟無乃中有一闕等上不倫西位常虛則太祖永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禮云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乖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虞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曾高時享及二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永安採漢晉之舊章依禘祫之一祭修古禮之殘缺爲國朝之典故庶乎春秋變禮之正動也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

甚也凡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言禹不先鯀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愆代所疑或引闕宮之詩而永闕或因虞主之義而瘞園或緣遠廟爲祫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永闕瘞園則臣子之心有所不安權虛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二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清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於闕寢四曰祔於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於闕寢是亂宗廟之儀旣無所憑殊乖禮意事不足徵也唯祔於興聖之廟禘祫之歲乃一祭之庶乎亡於禮者之禮而得變之正也四門博士韓愈獻議曰今輒先舉眾議之非然而申明其說一曰獻懿廟主宜永藏之夾室臣以爲不可夫祫者合也毀廟之主皆當合食於大祖獻懿二祖卽毀廟主也今雖藏於夾室至禘祫之時豈得不食於太廟乎名曰合祭而二祖不得祭焉不可謂之合矣二曰獻懿廟主宜毀之瘞之臣又以爲不可謹按禮記天

子立七廟一壇一墀其毀廟之主皆藏於祧廟雖百代不毀給則陳於太廟而享焉自魏晉已降始有毀瘞之議事非經據竟不可施行今國家德厚流光創立九廟以周制推之獻懿二祖猶在壇墀之位況於毀瘞而不禘祫乎三曰獻懿廟主宜各遷於其陵所臣又以爲不可二祖之祭於京師列於太廟也二百年矣今一朝遷之豈惟人聽疑抑恐二祖之靈眷顧依違不卽享於下國也四曰獻懿廟主宜附於興聖廟而不禘祫又以爲不可傳曰祭如在景皇帝雖太祖其於屬乃獻懿之子孫也今欲正其子東向之位廢其父之大祭固不可爲典矣五曰獻懿二祖宜別立廟於京師臣又以爲不可夫禮有所降情有所殺是故去廟爲祧去祧爲壇去壇爲墀去墀爲鬼漸而愈遠其祭益稀昔者魯立煬宮春秋非之以爲不當取已毀之廟旣藏之主而復築宮以祭今之所議與此正同又雖違禮立廟至於禘祫也合食則禘無其所廢祭則於義不通此五說者皆所不可故臣博采前聞求其折中以爲殷祖元王周祖后稷太祖之上皆自爲帝又其代數已遠不復祭之故太祖得正東向之位子孫從昭穆之列禮所稱者蓋以紀一時之宜非傳於後代之法也傳曰子雖齊聖不先父食蓋言子爲父屈也景皇帝雖太祖也其於獻懿則子孫也當禘祫之時獻祖宜居東向之位景皇帝宜從昭穆之列祖以孫尊孫以祖屈求之神道豈遠人情又常祭甚眾合祭甚寡則是大祖所屈之祭至少所伸之祭至多比於伸孫之尊廢祖之祭不亦順乎

朱子韓文考異曰今按韓公本意獻祖爲始祖其主當居初室百世不遷懿祖之主則當遷於

太廟之西夾室而太祖以下以次列於諸室四時之享則唯懿祖不與而獻祖太祖以下各祭於其室室自爲尊不相降厭所謂所伸之祭常多者也禘祫則唯獻祖居東向之位而懿祖太祖以下皆序昭穆南北相向於前所謂祖以孫尊孫以祖屈而所屈之祭常少者也韓公禮學精深蓋諸儒所不及故其所議獨深得夫孝子慈孫報本反始不忘其所由生之本意眞可爲萬世之通法不但可施於一時也程子以爲不可漫觀者其謂此類也歟但其文字簡嚴讀者或未遽曉故竊推之以盡其意云

前通典吉禮典四門博士韓愈獻議曰以後通考宗廟考

右禘祫

太宗貞觀禮祫享功臣配享於廟庭禘享則不配後又令祫禘之日功臣並得配享初太常卿韋縉等議功臣祫享之日配享於廟庭禘及時享則皆不預其議遂行至開元初復令禘之日亦皆配享非舊典也配享位在各帝廟庭大階之東少南西向以北爲上諸座各設版於座首

其版文各具題官爵姓名每

座各設壺罇二於左北向元酒在西加勺罇置罇於罇下設洗於終獻罇洗東南北向太廟令與良醢令以齊實罇如常堂上設饌訖太官令帥進饌者出奉饌入祝迎引於座左各設於座前太官令以下出祝還罇所初亞獻將軍贊引引獻官詣罇洗盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉罇獻官酌酒諸助奠者皆酌酒訖贊引引獻官進詣首座前東面奠爵贊引引還本位於獻官進奠諸助奠者各進奠於座還罇所於堂上徹豆祝進首座前徹豆還罇所

通考宗廟考

右功臣配享

唐前脩禮令無祭先代帝王之文禮部尙書許敬宗等奏謹按禮記祭法云聖王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定國能禦大災能捍大患則祀之始皇無道所以棄之漢祖典章法垂於後自隋以上亦在祠列今請聿遵故實三年一祭以仲春之月天寶六載制三皇置一廟五帝置一廟有司以時祭享至七載詔三皇以前帝王宜於京城內共置一廟仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂請准三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇跡之處未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享

通志禮畧
通典同

右祭先代帝王

開元十二年著令一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭于寢及定禮二品以上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四廟有始封爲五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下達于庶人祭於寢天寶十載京官正員四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟未逮亦聽寢祭廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中爲三室左右厦一間前後虛之無重拱藻井室皆爲石室一於西墉二之一近南距地四尺容二主廟垣周之爲南門東門門屋三室而上間以廟增建神厨於廟東之少南齋院於東門之外少北制勿逾於廟三品以上有神主五品以上有几筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤皆子孫之牲牲闕代以野獸五品以

上室異牲六品以下共牲二品以上室以籩豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆簠二簋二飯二鉶二俎三尊二壘二勺二爵六盤一坩一篚一牙盤胙俎一祭服三品以上玄冕五品以上爵弁六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給休五日時享皆四日散齋二日於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋一宿於家始廟則畧主而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事之矣王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以輿天子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而不臘三歲一禘五歲一禘若祔若常享若禘禘卜日齋戒省牲視滌濯鼎饗享牲實饌三獻飲福受胙進退之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無則以親賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分冬夏以至日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至陽之復二節最重祭不欲數乃廢春秋通爲四祠器以烏漆差小常制祭服以進賢冠主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之在廟在寢旣畢皆親賓子孫慰主人以常服見若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭宗子家祝曰孝子某爲其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其主祭則以文庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立已不得延神也或兄弟分官則各祭考妣於正寢古殤及無後皆祔食於祖無祝而不拜設坐祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其後廟制設幄當中南向祔坐無所施皆祭室戶外之東而西向親伯叔之無後者祔會祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之祔者居禰下之

穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位南向子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無後以周親及大功爲斷古者廟於大門內秦出寢於陵側故王公亦建廟於墓既廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齊衰大功皆廢祭外喪齊衰以下行之

唐書禮樂志通考同

右諸侯大夫士庶宗廟

永徽中禮部尙書許敬宗奏皇祖宏農府君廟迭毀謹按舊議漢丞相韋元成以爲毀主瘞埋萬國宗響有所從來一朝埋藏事不允愜又按晉博士范宣欲別立廟宇方之瘞埋頗協情理然事無典故亦未足依今謹准量去祧之外猶有壇墀祈禱所及竊謂合宜今廟制與古不同共階別室西方爲首若在西夾之中仍取尊位祈禱則祭未絕祇享方諸舊儀情實可安宏農府君廟遠親殺詳據舊章禮合迭毀臣參議遷奉神主藏於夾室本情篤敬在理爲弘詔從之

通典吉禮典

右毀藏神主議

光啟元年十二月二十五日僖宗再幸寶雞其太廟十一室并祧廟八室及孝明太皇太后等別廟三室等神主緣室法物宗正寺官屬奉之隨駕鄠縣爲賊所劫神主法物皆遺失三年二月車駕自興元還京以宮室未備權駐鳳翔禮院奏皇帝還宮先謁太廟今宗廟焚毀神主失墜請準禮例脩奉者禮院獻議曰按春秋新宮災三日哭傳曰新宮宣公廟也三日哭禮也按國史開元五年正月二日太廟四室摧毀時神主皆存迎奉於太極殿安置元宗素服避正殿寶應元年肅宗還京師以

宗廟爲賊所焚於光順門外設次向廟哭厯檢故事不見百官奉慰之儀然上旣素服避殿百官奉慰亦合情禮竊循故事比附叅詳恐須宗正寺具宗廟焚毀及神主失墜事由奏皇帝素服避殿受慰訖輟朝三日下詔委少府監擇日依禮新造列聖神主如此方似合宜伏緣採栗須十一月漸恐遲晚修奉使宰相鄭延昌具議中書門下奏曰伏以前年冬再有震驚俄然巡幸主司宗祝迫以蒼黃伏緣移蹕鳳翔未敢陳奏今則將廻鑾輅皆舉典章清廟再營孝思咸備伏請降勅命所司叅詳典禮修奉勅曰朕以涼德祇祠寶圖不能上承天休下正人紀兵革競興於寓縣車輿再越於藩垣宗廟震驚烝嘗廢闕敬脩典禮倍切哀摧宜付所司又修奉太廟使宰相鄭延昌奏太廟大殿十一室二十三間十一架功績至大計料支費不少兼宗廟制度有數難爲損益今不審依元料修奉爲復更有商量請下禮官詳議太常博士殷盈孫奏議言如依元料難以速成况帑藏方虛須資變禮竊以至德二年以新修太廟未成其新造神主權於長安殿安置便行饗告之禮如同宗廟之儀以俟廟成方爲遷祔今京城除充大內及正衙外別無殿宇伏聞先有詔旨欲以少府監大廳權充太廟其廳五間伏緣十一室於五間之中陳設隘狹請更接續修建成十一間以備十一室薦饗之所其三太后廟卽於少府監取西南屋三間以備三室告饗之所勅旨從之

舊唐書禮儀志

右諸廟神主焚毀

二十四史九通政典類要合編卷一百四十七

唐十九

禮 謁陵巡陵及諸節上食起居日祭 寒食上墓 巡狩 遇大雨雪廢祭 喪廢祭議 蕃
主來朝 都督刺史等朝覲 諸蕃遣使朝賀 三恪二王後 朝謁班序

皇帝謁陵行宮距陵十里設坐於齋室設小次於陵所道西南大次於寢西南侍臣次於大次西南陪位者次又於西南皆東向文官於北武官於南朝集使又於其南皆相地之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝至行宮卽齋室陵令以玉冊進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之闕則隨地之宜又設位於寢宮之殿東陛之東南西向尊堦陳于堂戶東南百官行從宗室客使位神道左右寢宮則分方序立大次前其日未明五刻陳黃麾大仗於陵寢三刻行事官及宗室親五等諸親三等以上并客使之當陪者就位皇帝素服乘馬華蓋繖扇侍臣騎從詣小次步出次至位再拜又再拜在位皆再拜又再拜少選太常卿請辭皇帝再拜又再拜奉禮曰奉辭在位者再拜皇帝還小次乘馬詣大次仗衛列立以俟行百官宗室諸親各使序立次前皇帝步至寢宮南門仗衛止乃入繇東序進殿陛東南位再拜升自東階北向再拜又再拜入省服玩技拭帳簀進太牢之饌加珍羞皇帝出尊所酌酒入三奠爵北向立太祝二人持玉冊于戶外東向跪讀皇帝再拜又再拜乃出戶當前北向立太常卿請辭皇帝再拜出東門還大次宿行宮若太子諸王公主陪葬柩城者皆祭寢殿東廡功臣陪葬者祭東序爲位奠饌以有司行事或皇后從謁則設大次寢宮東先朝妃嬪次於大次南

大長公主諸親命婦之次又於其南皆東向以行帷具障謁所內謁者設皇后位於寢宮東大次前少東先朝妃嬪位西南各於次東司贊位妃嬪東北皆東向皇帝既發行宮皇后乘四望車之大次改服假髻白練單衣內典引導妃嬪以下就位皇后再拜陪者皆拜少選遂辭又拜陪者皆拜皇后還寢東大次陪者退皇后鈿釵禮衣乘輿詣寢宮先朝妃嬪大長公主以下從至北門降輿入大次詣寢殿前西階之西妃嬪公主位於西司之位妃嬪東北皆東向皇后再拜在位者皆拜皇后繇西階入室詣先帝前再拜復詣先后前再拜進省先后服玩退西廂東向立進食皇帝出乃降西階位辭再拜妃嬪皆拜詣大次更衣皇帝過乃出寢宮北門乘車還天子不躬謁則以太常卿行陵所司撰日車府令具輅車一馬清道青衣團扇曲蓋繖列俟于太常寺門設次陵南百步道東西向右校令具雜器以備汛掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至次設卿位兆門外之左陵官位卿東南執事又於其南皆西向奉禮郎位陵官之西贊引二人居南太常卿以下再拜在位皆拜謁者導卿贊引導眾官入奉行復位皆拜出乘車之次陵有芟治則命之凡國陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望上食元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭而日進食又薦新於諸陵其物五十有六品始將進御所司必先以送太常與尙食滋味薦之如宗廟貞觀十三年太宗謁獻陵帝至小次降輿納履入闕門西向再拜慟哭俯伏殆不能興禮畢改服入寢宮執饌以薦閱高祖及太穆后服御悲感左右步出司馬北門泥行二百步永徽二年有司言先帝時獻陵既三年惟朔望冬至夏伏

臘清明社上食今昭陵喪期畢請上食如獻陵從之六年正月朔高宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服謁寢宮入寢哭踴進東階西向拜號久乃薦太平之饌加珍羞拜哭奠饌闕服御而後辭行哭出寢北門御小輦還顯慶五年詔歲春秋李一巡宜以三公行陵太常少卿貳之太常給鹵簿仍著於令始貞觀禮歲以春秋仲月巡陵至武后時乃以四季月生日忌日遣使詣陵起居景龍二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之制春秋仲月以使具鹵簿衣冠巡陵天授之後乃有起居遂爲故事夫起居者參候動止事生之道非陵寢法請停四季及生日忌日節日起居準式二時巡陵手敕曰乾陵歲冬至寒食以外使二忌以內使朝奉它陵如紹奏至是又獻昭乾陵皆日祭太常博士彭景直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟月有祭故王者設廟祧壇墀爲親疎多少之數立七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭之遠廟爲祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墀有禱焉祭之無禱乃止又譙周祭志天子始祖高祖曾祖祖考之廟皆月朔加薦以象平生朔食謂之月祭二祧之廟無月祭則古皆無日祭者今諸陵朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也又旣大祥卽四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵寢唯四時及臘五享廟考經據禮固無日祭於陵唯漢七廟議京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考陵旁立廟園各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡國廟丞相韋元成等又議七廟外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引

春秋傳曰祭月祀時享歲貢祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墀則歲貢後漢陵寢之祭無傳焉魏晉以降皆不祭墓國家諸陵日祭請停如禮疏奏天子以語侍臣曰禮官言諸陵不當日進食夫禮以人情沿革何專古爲乾陵宜朝晡進奠如故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳爲之開元十五年敕宣皇帝光皇帝陵以縣令檢校州長官歲一巡又敕歲春秋巡陵公卿具仗出城至陵十里復十七年元宗謁橋陵至瑞垣西闕下馬望陵涕泗行及神午門號慟再拜且以三府兵馬供衛遂謁定陵獻陵昭陵乾陵乃還二十三年詔獻昭乾定橋五陵朔望上食歲冬至寒食各日設一祭若節與朔望忌日合卽準節祭料橋陵日進牛羊食二十七年敕公卿巡陵乘輅其令太僕寺陵給輅二乘及仗明年制以宣皇帝光皇帝景皇帝元皇帝追尊號諡有制而陵寢所奉未稱建初啟運陵如興寧永康陵置署官陵戶春秋仲月分命公卿巡謁二十年詔建初啟運興寧永康陵歲四時八節所司與陵署具食進天寶二年始以九月朔薦衣於諸陵又常以寒食薦鴈鶩雞毳雷車五月五日薦衣扇陵司舊曰署十三載改獻昭乾定橋五陵署爲臺官爲臺令陞舊一階是後諸陵署皆稱臺大厯十四年禮儀使顏真卿奏今元陵請朔望節祭日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而罷日食制曰可貞元四年國子祭酒包佶言歲二月八月公卿朝拜諸陵陵臺所由導至陵下禮略無以盡恭於是太常約舊禮草定曰所司先撰吉日公卿輅車鹵簿就太常寺發抵陵南道東設次西向北上公卿既至次奉禮郎設位北門外之左陵官位其東南執事官

又於其南謁者導公卿典引導眾官就位皆拜公卿眾官以次奉行拜而還故事朝陵公卿發天子視事不廢十六年拜陵官發會董晉卒廢朝是後公卿發乃因之不視事元和元年禮儀使杜黃裳請如故事豐陵日祭崇陵唯祭朔望節日伏臘二年宰臣建言禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停

唐書禮樂志並見通典通考

右謁陵巡陵及諸節上食起居日祭

開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳浸以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜掃禮於塋南門外奠祭饌訖泣辭食餘饌任於他處不得作樂仍編入五禮永爲恆

式通典古禮典

右寒食上墓

唐皇帝將巡狩所司承制先頒告於東方諸州曰皇帝二月東巡狩各修平乃守考乃職事無敢不敬戒國有大別駕將發告園丘宗廟社稷皆如別儀皇帝出宮大備鹵簿皆如常儀馱於國門祭所過山川如親征之禮所經州縣刺史縣令先待於境通事舍人承制問百年古先帝王名臣烈士皆州縣致祭先告將作先於泰山下修園壇四出陛

若舊有封禪祀天壇即不須別築

前告二日尙舍直長施大次於

外壇東門之內

其設文武侍臣次陳饌位

設宮懸樂燎壇之制

一如園丘之儀

前一日皇帝清齋於行宮應告之官皆於

告所清齋一日近侍之官應後升者及從告羣官諸方客使皆於其所俱清齋一宿諸衛令其屬

後一刻各以其方器服守衛遠門鹽太樂工人俱清齋一宿奉禮設御位於壇之東南西向設告官

司徒執事者御史奉禮贊者協律郎太樂令望療位東方諸州刺史縣令介公鄱公文武九品以上

官西方北方蕃客等位並如上幸闕丘儀其廢聖侯等亦如之設告官以下門外位於東西墻門之外道南皆

如設次之式郊社令帥府史一人及齋郎以罇坩爨洗篚糶入設於位並如常儀執罇爨篚糶者各

位於罇爨篚糶之後告日未明十五刻太官令帥宰人烹牲於厨煮牲一未明四刻太史令郊社令

各服其服升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座於東方西向席

以莞設神位各於座首未明三刻諸告官以下各服其服郊社令良醴令各帥其屬入實罇爨及玉

天帝大罇二配帝著罇二俱實以汎齊其明水各實於上罇玉以蒼碧幣二丈八尺太祝以玉帛置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等

皆設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下入行掃除如常儀訖各就

位皇帝服袞冕乘輅行宮奏請進發內外器服如常儀駕將至謁者贊引各引告官通事舍人引從

告羣官東方刺史縣令諸方客使俱就門外位駕至大次門外迴輅南向其降輅之大次謁者引告官及從告羣官入就位皇

帝奠玉帛等儀並如闕丘初皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者其奉饌奏樂之儀並如闕丘天帝之儀並如闕丘諸太祝迎

引於壇上各設於神座前設訖謁者引司徒以下降自東陛復位諸太祝各還罇所太常卿引皇帝

詣罇洗樂止其盥洗酌獻奏樂讀祝之儀並如闕丘其祝文臨時撰訖與皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座還

罇所其酌獻配帝奏樂讀皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進天帝神座前北向立樂作太祝各以爵

酌福酒其飲禱受昨奏樂皇帝謁者引司徒降復位太祝各進徹豆還罇所奉禮曰賜胙其取官受

遠版位之儀並如圖大次禮官二人次出等儀並如圖

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得皇帝改服通天冠絳

紗袍乘輅奏請還宮如常儀柴之明日望秩祀於嶽鎮海濱山川林澤邱陵墳衍原隰將祭所司先

爲壇於祭所其神皆以尊卑爲敘重行南向前三日守宮設祭官以下次於東壇之外道南北向以

西爲上設陳饌幔於內壇東門之外道北南向前一日太樂令設宮懸之樂於壇南設登歌於壇上

皆如常儀右校掃除壇內外又爲瘞瘠於壇北之壬地外壇之內方深取足容物前一日諸祭官清

齋於祭所諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛壇門與太樂工人俱清齋一宿奉禮設祭官

位於內壇東門之內道北執事位於道南俱西向北上設御史位於壇下一位於東南西向一位於

西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向協律郎位於壇上在

西陛之西東向設太樂令位於北懸之間設望瘞位於瘞瘠之東西向設祭官以下門外位於外壇

東門之外道南每等異位北向西上設酒罇之位嶽鎮海濱各山嶽二山川林澤俱蜃罇二邱陵墳

衍原隰俱散罇二各於壇上南陛之東北向西上其嶽靈上加山嶽二疊置設玉筐於罇坵之所設

於位祭日未明十五刻於太官令帥宰人以鷩刀割牲齋即以豆取牲血置於饌所遂烹牲未明二刻

太史令郊社令各服其服入設神座各於壇上北方南向席皆以莞設神位各於座首未明一刻祭

官以下各服其服郊社令良醢令入實罇罍及玉山罍實以醢齊罇罍實以汎齊散罇及山罍皆實以清酒齊加明水酒加元酒各實於上罇祭神之

玉以兩太祝以幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簋簠等奉禮帥贊者先入就位贊引引御史

生有即太祝與執罇罍篚罍者入自東門當壇南重行北向西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆

再拜訖執罇罍篚罍者各就位贊引引御史詣壇東陞升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引

就位贊明謁者引獻官贊引引執事者俱就東門外位太樂令帥工人次入就位謁者贊引各引獻

官以下入就位立定奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位協

律郎跪俯伏舉麾鼓枳奏順和之樂以蕤賓之均自後壇下之樂皆奏姑洗樂三成偃麾戛鼓樂止奉禮曰再拜

獻官以下皆再拜太祝取玉於篚立於罇所謁者引獻官詣嶽壇升自南陞北向太祝以玉幣東向

授獻官受登歌作肅和之樂以函鐘之均謁者引獻官進北面跪奠於嶽神之座俛伏興謁者引退

北面再拜訖登歌止謁者引獻官降自南陞還本位初獻官升奠玉幣太官令帥進饌者奉饌陳於

東門外登歌止太官令引饌入俎初入門雍和之樂作饌至陞樂止饌升南陞太祝迎引於壇上設

於神座前籩豆蓋羮設訖太官令以下降自東陞以出太祝還罇所其鎮海以下之饌皆祝史迎於

徹之如式壇上設於神座前相次而畢訖謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引升自南陞詣酒罇所執罇

者舉罍獻官酌醴齊訖樂作謁者引詣嶽神座北向跪奠爵興謁者引獻官少退北向立樂止初獻

者舉罍獻官酌醴齊訖樂作謁者引詣嶽神座北向跪奠爵興謁者引獻官少退北向立樂止初獻

官進奠爵祝史各以爵奠鎮海以下還罇所太祝持版於神座之右東面跪讀祝文祝文臨時撰訖與獻

官再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座進罇所獻官拜訖樂止太祝酌鬯福酒進獻官之右

西面立獻官再拜受爵跪祭酒啐酒奠與太祝帥齋郎進俎太祝減神前三牲胙肉皆取前脚第二骨加於

俎西向授獻官受以授齋郎獻官跪取爵遂飲卒爵太祝受爵覆於坵獻官與再拜謁者引獻官降

復位諸祝各徹豆如常訖還罇所奉禮曰賜胙贊者唱再拜在位者皆再拜獻官不拜順和之樂作奉禮

又曰再拜獻官以下皆再拜樂一成止謁者進獻官之左白請就望瘞位西向立於眾官將拜諸太

祝外執篋進神座前跪取玉幣齋即以俎載毛血等各由其陛降壇詣瘞培以物置於培訖奉禮曰

瘞培東西各四人奠土半培謁者進獻官之左白禮畢遂引出贊引引執事者以次出又贊引引御

史太祝以下俱復執事位奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出贊引引工人以次出其祝版燔於齋

所望秩之明日肆觀東后於告至之前刺史縣令皆先奉見如常將作先於行宮之南為遺宮方三

百步面一門為壇於壇內三分遺二在南壇方九丈六尺高四尺四出陛南面兩陛餘三面各二陛前二日太樂

令設宮懸之樂於壇南如殿庭之儀前一日尙舍鋪御座於壇上近北南向又設解劔席於南陛之

西南守宮於門外量設百官次文武西以北為上東方刺史縣令次於文官之南蕃客次於武官

之南所司陳路於壇南如常典禮設羣官拜位文官一品以下九品以上位於壇東南每等異位重

行西面以北為上武官一品以下九品以上位於壇西南當文官每等異位重行東面以北為上東

行西面以北為上武官一品以下九品以上位於壇西南當文官每等異位重行東面以北為上東

方刺史縣令於壇南三分庭一在南每等異位重行北面以西爲上若有蕃客則位於刺史之西每國異位重行北面以東爲上設典儀位於南陛之東贊者二人在南差退俱西面北上奉禮設門外位文官一品以下九品以上位於門東每等異位重行西面武官一品以下九品以上位於門西每等異位重行東面俱以北爲上設東方刺史縣令位於文官之南每等異位重行西面以北爲上蕃客位於武官之南每國異位重行東面以北爲上其日未明三刻諸衛各以其方器服量設牙旗於壇外四面未明一刻諸衛各勒所部列黃麾大仗屯門及鉞戟陳於壇內如殿庭之儀羣官及刺史以下集各就次服其朝服蕃客集次各服其服侍中版奏請中嚴近仗陳於行宮門外諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣行宮門外奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部主客戶部及羣官各使俱出次通事舍人各引就門外位刺史縣令俱執贊通事舍人引就門外位

贊各以其土所有錦綺繡布葛布之

屬具五兩爲一束而執之仍飾以黃帕

其餘當土常貢之物並盛以筐其屬執之列於縣令位後通事舍人引文武一

品以下九品以上先入就位侍中版奏外辨皇帝將出仗動太樂令令撞黃鐘之鐘左右五鐘皆應協律郎舉麾工鼓祝奏太和之樂皇帝服袞冕乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝入自北壇門由北陛升壇卽御座樂止腰輿退其羽儀華蓋仍侍於御側通事舍人引東方刺史以下入就位鴻臚引蕃客次入就位初刺史入壇門懸下舉麾舒和之樂作至位立定樂止典儀曰再拜贊者承傳執贊者俱跪奠贊興在位者皆再拜訖跪取贊興

凡拜奠贊皆如之

侍中前承制降詣刺史東北西面

立稱有制

藩客則舍人承旨宣敷

刺史以下皆再拜宣制訖又再拜戶部引諸州貢物兩行各入於刺史位前

東西陳之龜爲前列金次之丹漆絲纈四海九州美物重行量陳於後訖執物者各退立於東西廂

文武前側立通事舍人引刺史爲首者一人執贊詣解劔席跪解劔脫烏執贊與舍人接引升壇詣

御座前北面跪奏稱具官臣某姓名等敢獻壤奠遂奠贊俛伏興又舍人跪奉以東授所司舍人引

刺史降詣解劔席跪佩劔納烏興通事舍人引復北面位初爲首者奠贊通事舍人引在庭者以次

奠贊於位前訖各俛伏興引退復位訖刺史以下俱再拜戶部尙書進詣階聞北面跪奏稱戶部尙

書臣某言諸州貢物請付所司俛伏興侍中前承詔退稱制曰尙書退復位所司受贊其執貢物

各進執物所司引退俱出東門初刺史將朝中書侍郎以諸州鎮表方別爲一案俟於西門外給事

中以祥瑞案俟於東門外俱令史絳公服對舉案侍郎給事中俱就侍臣班初刺史將入門中書侍

郎降引表案入詣西階下東面立給事中降引祥瑞案詣東階下西面立刺史將升奠中書令黃門

侍郎俱降立於階下刺史執贊升階中書令黃門侍郎各執所奏之文以次升初戶部尙書令退復

位訖中書令前跪奏諸方表記黃門侍郎又進跪奏祥瑞各還侍位侍郎與給事中引案退司儀曰

再拜贊者承傳文武羣官刺史以下及諸國客俱再拜訖通事舍人以次引北面位者出就門外位

侍中前奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令令撞蕤賓之鐘左右鐘皆應太和之

樂作皇帝乘輿降自北陛警蹕侍衛如來儀入行宮樂止通事舍人引東西面位者以次出設會如

元會之儀朝觀之明日左右丞相以考制度事奏聞命太常卿採詩陳之以觀百姓之風俗命市納買以觀百姓之所好惡命典禮者考時月定日同律觀禮樂制度衣服正之山川神祇有不舉者爲不敬宗廟有不順者爲不孝不敬者則長官黜以爵革制度衣服者爲叛叛者長官有討有功德於百姓者加爵賞五月南巡狩至於南嶽如東巡狩之禮八月西巡狩至於西嶽如南巡狩之禮十有一月北巡狩至於北嶽如西巡狩之禮歸格於宗廟用特如別禮若告封禪如別儀

通考王禮考

評曰梁崔靈恩三禮議宗云唐虞五載巡狩一嶽二十年方遍四嶽周則四十八年矣若一出

四嶽皆遍且闕四時祭享唐虞衡山爲南嶽周氏霍山爲南嶽其制首行五十里若以二月到

東嶽五月到南嶽八月到西嶽十一月到北嶽路程遼遠固必不及此知每至一嶽卽歸斯義

爲長也按尙書周官篇云六年五服一朝又六年王乃時巡考制度諸侯各朝於方嶽大明黜

陟孔安國注云周制十二年一巡狩春東夏南秋西冬北故曰時巡考制度又按堯舜簡儉常

稱菲茨土階巡狩四方羽儀導從必少一年四嶽五載復往宗廟享祭誓委有司展義省方觀

風察俗之大政如或二十年方遍及於民物不亦乖疏詳周官本文與孔氏注解既改制十有

二載比唐虞已甚遐闊如四十八年乃遍豈非益爲曠逸乎且周雖尙文天子諸侯降殺以兩

穆王巡歷天下萬姓不甚苦勞始皇遊幸四方屬車八十一乘二漢以降至於隋或東封告成

或觀省風俗百辟悉至羣司畢從不下十餘萬人何止千乘萬騎所以曠代多闕斯禮崔生謂

堯舜及周帝王行幸車徒禮數與秦漢以後無異斯不達古今豐約之別復不詳周官之文輒

肆臆度之說耳

通典古禮典

右巡符

長慶三年太常禮院奏郊壇祠祀遇大雨雪廢祭其禮物條件如後御署祝版

既未行祭禮無焚毀之文請於太常寺敕

庫收貯而其小肥玉幣燎柴神酒燎幣醴齊并棧栗脯醢及應行事燭等

請令郊社署各陳有司充大祭支用矣 牲牛

參牲既未行祭禮無進昨賜昨之文請比附禮記及禘令牲死則埋之例委

案盛瓜菹笋菹應已造

成饌物請隨牲行事官明衣絹布等准式既祭前給訖合充潔服既已經用請便收破公卿已下明房油煖幕炭應宿齋日

所破用物請收旨依永爲定式

通考郊社考

右遇大雨雪廢祭

大唐元陵之制未殯遇夏至祭皇地祇禮官議停祭時監察御史張朔牒禮儀使伏準遺詔皇帝已

聽政合告郊廟所司祭地祇無文合廢又按曾子問天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭所言五

祀不行卽明天地之祭不合廢又王制喪三年不祭唯祭天地社稷爲越縉而行事注云不敢以卑

廢尊又按春秋杜預注天王崩未葬而郊者不以爲王事廢天事也今禮儀使牒引祠令諸饗廟官

有總麻以上喪不得充饗官此蓋指私喪不足爲今日之證請更參詳報禮儀使報來牒稱天子崩

五祀之祭不行既殯而祭所言五祀不行卽明天地之祭不合廢者謹按曾子問天子崩五祀之祭

不行既葬而祭鄭元注云郊社亦然然則五祀之與郊社之祭同也則來牒所言五祀不行則明天地之祭不合廢與鄭元所云郊社亦然之義乖也又按曾子問上文曰天子嘗禘郊社五祀之祭蓋蓋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢下文云天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭孔穎達云以初崩哀戚未遑祭祀雖當五祀祭時不得行也既殯哀情殺而後祭也又云自啟至於反哭五祀之祭不行已葬而祭此言無事時則祭有事時則廢未殯以前是有事既殯已後未啟已前爲無事故王制云越紼而行事紼者屬於龍輜之轅索也天子攢塗龍輜謂殯時所設也今百官成服準令祀諸祠齋之日平明赴祠所又開元禮云祠前七日受誓戒散齋四日致齋三日散齋之內不得弔死問病致齋之內唯祀事則行其餘悉斷苟或違此則非爲祭所以崇嚴潔也今若斂髮赴廟則嚴潔之道於是乎廢也成服而行則祀典之文可得而踰也且哀戚之殺大斂孰與夫自啟凶穢之甚總麻孰與夫斬縗未殯之時非謂無事披衽之祭可謂不違況皇帝即位未告太廟哀戚在疚未許聽政如何告太祖以配北郊乎參詳古今實難議祭也

通典古禮典

右喪廢祭議

蕃國主來朝遣使者迎勞前一日守宮設次於館門之外道右南向其日使者就次蕃主服其國服立於東階下西面使者朝服出次立於門西東面從者執束帛立於其南有司出門西面曰敢請事使者曰奉制勞某主

稱其國名

有司入告蕃主迎於門外之東西面再拜俱入使者先升立於西階上執

東帛者從升立於其北俱東向蕃主乃升立於東階上西面使者執幣曰有制蕃主將下拜使者曰有後制無下拜蕃主旋北面再拜稽首使者宣制蕃主進受命退復位以幣授左右又再拜稽首使者降出立於門外之西東面蕃主送於門之外西止使者揖以俱入讓升蕃主先升東階上西面使者升西階上東面蕃主以主物饋使者使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂依方北面立所司奏聞舍人承敕出稱有敕蕃主再拜宣勞又再拜乃就館皇帝遣使戒蕃主見日如勞禮宣制曰某日某主見蕃主拜稽首使者降出蕃主送蕃主奉見前一日尙舍奉御設御幄於太極殿南向蕃主坐於西南東向守宮設次太樂令展宮縣設舉麾位於上下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尙輦奉御陳輿輦典儀設蕃主立位於縣南道西北面蕃國諸官之位於其後重行北面西上典儀位于縣之東北贊者二人在南蓋退俱西面諸衛各勒部屯門列黃麾仗所司迎引蕃主至承天門外就次本司入奏鈿戟近仗皆入典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官及符寶郎詣閣奉迎蕃主及其屬各立於閣外西廂東面侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出舍人引蕃主入門舒和之樂作典儀曰再拜蕃主再拜稽首侍中承制降詣蕃主西北東面曰有制蕃主再拜稽首乃宣制又再拜稽首侍中還奏承制降勞敕升座蕃主再拜稽首升坐侍中承制勞問蕃主悅伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位拜而對侍中還奏承制勞還館蕃主降復縣南位再拜稽首其官屬勞以舍人與

其主俱出侍中奏禮畢皇帝與若蕃國遣使奉表幣其勞及戒見皆如蕃國主庭實陳於客前中書侍郎受表置於案至西階以表升有司各率其屬受其幣焉其宴蕃國主及其使皆如見禮皇帝已卽御坐蕃主入其有獻物陳於其前侍中承制降敕蕃主升坐蕃主再拜奉贊曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏承旨曰朕其受之侍中降於蕃主東北西面稱有制蕃主再拜乃宣制又再拜以贊授侍中以授有司有司受其餘幣俱以東舍人承旨降敕就坐蕃國諸官俱再拜應升殿者自西階其不升殿者分別立於廊下席後典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐太樂令引歌者及琴瑟至階脫履升坐其笙管者就階間北面立尙食奉御進酒至階典儀曰酒至頭階下贊者承傳皆俛伏興立殿中監及階省酒尙食奉御進酒皇帝舉酒良醞令行酒典儀曰再拜階下贊者承傳皆再拜受觴皇帝初舉酒登歌作昭和三終尙食奉御受虛罍奠于坵酒三行尙食奉御進食典儀曰食至與階下贊者承傳皆興立殿中監及階省案尙食奉御品嘗食以次進太官令行蕃主以下食案典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐皇帝乃飯蕃主以下皆飯徹案又行酒遂設庶羞二舞以次入作食畢蕃主以下復位于縣南皆再拜若有筐篚舍人前承旨降宣敕蕃主以下又再拜乃出

唐書禮樂志

右蕃主來朝

太宗貞觀元年十一月梁州都督竇軌請入朝上曰君臣共事情猶父子外官久不入朝情或疑懼朕亦須數見之間以人間風俗許令人朝十五年正月上謂侍臣曰古者諸侯入朝有湯沐邑芻禾

百車待以客禮漢家故事爲諸州刺史郡守創立邸舍於京城頃聞都督刺史充考使至京師皆賃房與商人雜居既復禮之不足必是人多怨歎十七年十月下詔令就京城開房爲諸州朝集使造邸第三百餘所上親觀焉至永淳中關中饑乏諸州邸舍漸殘毀至神龍元年司農卿趙履溫希權要奏請出賣並盡建中元年十月敕每州邸舍各令本州量事依舊營置至二年五月戶部奏若令州府自買事又煩費伏請以官宅二千所分配共住過事卻收敕旨宜依

通考王禮考

右都督刺史等朝覲

元宗先天二年十月敕諸蕃使都府管羈縻州其數極廣每州遣使朝集頗成勞擾應須朝賀委當蕃都督與上佐及管內刺史自相通融明爲次第每年一蕃令一人入朝給左右不得過二人仍各分領諸州貢物於都府點檢一時錄奏

通考王禮考

右諸蕃遣使朝賀

武德元年五月詔曰革命創制禮樂變於三正修廢紀絕德澤崇於二代其以莒之鄆邑奉隋帝爲鄆公行隋正朔車騎服色一依舊章貞觀二年八月制曰二王之後禮教宜崇寢廟不修廩餼多闕非所以追崇先代式敬國賓可令所司量置國官營立廟宇永昌元年十一月制以周漢之後爲二王仍封舜禹成湯之裔爲三恪神龍元年五月制宜依舊以周隋爲二王後天寶八載七月封後魏孝文十代孫元伯明爲韓國公以備三恪九載處士崔昌上封事推五行之運以國家合承周漢其

後周隋不合爲二王後請廢下公卿議集賢學士衛包因抗表陳其議論夜四星聚於尾宿天意昭然遂從之乃求殷周漢後爲三恪二王後廢韓介鄴等公至十二載五月楊國忠奏周漢寢遠不當爲二王後復以後魏後周隋依舊爲三恪二王後其本封韓介鄴等公如故

議曰三恪二王之義有三說焉一云二王之前更立三代之後爲三恪此據樂記武王克商未及下車封黃帝堯舜之後及下車封夏殷之後通已用六代之樂二云三王之前但立一代通二王爲三恪此據左傳但云封胡公以備三恪明王者所敬先王有二更封一代以備三恪存三恪者所敬之道不過於三以通三正三云二王之後爲一恪妻之父母爲二恪夷狄之君爲

三恪此據王有不臣者三而言之

不臣二王後者尊敬先王通三正之義故書有虞賓在位詩云有客有客亦白其馬明天下非一家所有敬讓之至故封

建之使得服其正色用其禮樂以事先祖故孔子云夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也不臣妻父母者妻之言齊也與已齊體共承先祖故尊其父母春秋左傳云紀季姜歸於京師稱字者子尊不加父母妻與已齊體故夫不得臣之四夷之君不臣者尙書大傳曰越裳氏獻白雉周公辭不受曰正朔不施則君子不臣也按梁崔靈恩云

三義之說以初爲長何者禮記郊特牲云存二王之後尊賢不過二代又詩云二王之後來助

祭又春秋公羊傳說曰存二王之後所以通三正以上皆無謂二王之後爲三恪之文若更立

一代通備三恪者則非不過二代之意左傳云封胡公以備三恪者謂上同黃帝堯舜下同殷

夏爲三恪也又按二王三恪經無正文崔靈恩據禮記陳武王之封遂以爲通存五代竊恐未

安今據二代之後卽謂之二王三代之後卽謂之三恪且武王所封蓋以堯有則天之大人莫

能名黃帝列聚星辰正名百物自以功齊萬代師範百王故特封其後偶契二二三之數實非歷代通法故記云尊賢不過二代示敬必由舊因取通己爲三正也其二代之前第三代者雖遠難師法豈得不錄其後故亦存之示敬其道而已因謂之三恪故左傳云封胡公以備三恪是知無五代也况歷代至今皆以三代爲三恪焉

通典引禮典

右三恪二王後

開元六年八月敕九族既睦百官有序至於班列宜當分位嗣王實先於主祭國老有貴於乞言比在朝儀尙爲閒雜非所謂睦親敦舊之義也嗣王宜與開府儀同三司等致仕官各居本品之上用爲永式廣德二年九月敕朝參官遇泥雨準儀制令例停朝參今軍國事殷若準式停恐有廢闕泥既深阻許延三刻傳點待道路通依常式以後亦宜準此貞元二年八月御史中丞竇參奏準儀制令泥雨合停朝伏以軍國事殷恐有廢闕請令每司長官一人入朝有兩員并副貳亦許分日其夜

甚雨至明不止許令仗下後到九月敕一應文武百官朝謁班序中書門下

侍中中書令同中書門下平章事各以官爲序

供奉官

左右散騎常侍門下中書侍郎諫議大夫給事

中書舍人起居郎及舍人左右補闕左右給事中書舍人在橫班若入閣卽各隨左右省主其御史

大夫中丞侍御史

左殿中侍御史

右通事舍人

左右若橫行參賀辭見

御史大夫在散騎常侍之御

史臺

御史大夫在三品之上別立中丞在五品官之上別立

留守副元帥都統節度使觀察使都團操都防禦使并大都督大

都護持節度者卽入班在正官之次餘官兼者各從本官班序

御史在六品之後

諸使下無本官唯授內供

奉裏行者即入班亦在正官之次有本官兼者各從本官班序如本官不是常參官并憲官攝者唯

聽於御史班中辭見殿中省官監少監尙衣尙舍尙筆奉御分左右隨繳扇立若入閣亦如之一品

班 三太三公太子三太尉王郡王 二品班 尙書左右僕射太子三少京兆河南牧大都督大都護散

國 三品班 六司尙書太子賓客九寺卿國子祭酒三監京兆等七府尹詹事親王傅中都督上都護

國 四品班 尙書左右丞六司侍郎太常少卿宗正少卿左右庶子祕書少監左右七寺少

正議大夫通議大夫大中大夫中大夫少卿開國伯勳官上輕車都尉輕車都尉 五品班 尙書諸司

中允左右贊善中舍人洗馬親王諸驛友散官中散大夫朝散大夫朝請大夫爵開國子開國男勳

官上駟都 武班 供奉班 宣政殿前立位 從北千牛連行立次千牛中 勳將一人 次押柱中 勳將一人 次又

押柱中 勳將一人 次排階中 勳將一人 次押散手仗中 入閣升殿 夾階座左右從南千牛將軍一人

柱外過狀中 勳將一人 次接狀中 勳將一人 次押柱中 勳將一人 次又押柱中 應當本日入閣人各

依前件立其不合入閣人各依本職事立非當上人遇合參日並從本官品第班次其入閣升殿除

千牛衛將軍中 勳將外餘並以左右衛中 勳將充其諸衛及率府中 勳將不得升殿 一品班 郡王散

太將軍 二品班 散官輔國大將軍鎮國大將軍爵開 三品班 左右衛左右金吾衛左右驍衛左右武

左千牛衛大將軍諸衛將軍散官冠軍大 四品班 左右千牛衛左右監門衛中 勳將親勳翊衛中

將軍雲麾將軍衛開國侯勳官上護軍護軍 四品班 勳將太子左右衛司率府道內率監門勳將太

子親勳翊衛中 勳將上府折衝都尉中府折衝都尉散官忠武將軍壯 五品班 親勳翊衛中 勳將親王

府典軍親王府副典軍下府折衝都尉上府果毅都尉散官定遠將軍
遠將軍遊擊將軍遊騎將軍府開國子開國男勳官上騎都尉騎都尉
為百官之本今每班請以尚書省官為首自周及漢未有中書西漢時中書王文書即今之宦者主
文書謂文書家是也時尚書之職猶微至後漢尚書職重方為百官之本所以尚書郎下筆為詔
出言為策令魏文帝置中書則今中書也其尚書出外則今之尚書是也且周禮六官盡管天下眾
務後漢尚書亦然及魏置尚書則中書廢矣尚書乃重設也如制處置中書門下便下百司豈非自
便何乃下尚書省尚書方更下詔諸司豈非繁重者乎昔荀勗相
溫已有此議今費參不徵其變更不辨其省恐非通才達學之士
臺官次之王府官又次之三太三少賓客庶
子王傅既為師傅賓相不同官屬請依舊
太常宗正丞
在祕書丞上
尚食奉御尚藥奉御
本局既

省合在殿
中丞之中
諸王府官
行列合以王
長幼為府
檢校官兼官及攝試知判等官
並列在同位正官之次其有行所
正官班序除留守副元帥都統節度使觀察使都團練都防禦使兼大都督
大都護持節兼外餘應帶武職事者在西班仍各以本官品第為班序
舍元殿前龍尾道下敘
班舊無此儀惟令於通乾觀象門南綽班自李若水任通
事舍人奏更於龍尾道下敘班既非與故今請停廢
文武官行立班敘
通乾觀象門外敘班武
東門而入武由西門而入至閣門
文官充翰林學士皇太子侍讀武官充禁軍職事
準舊制並不常
亦如之其退朝並從宣政門而出
文官充翰林學士皇太子侍讀武官充禁軍職事
朝參其翰林學
士大朝會日準興元元年十二月敕朝服班敘宜準諸司知
辭見宴集班列先後
請依天寶二年七
制諸例其集賢史館等諸職事者並請朝參訖各歸所務
辨見宴集班列先後
月禮部詳定所奏

勳職又次之官同者異姓為後若以爵為班者爵同者亦準此其男以上任文武官者從文武班若
親王嗣王任卑者職事仍依本品郡王在三品以下職事官在同階品上自外無文武官者嗣王在
太子太保下子在從五品下男在五品下即前資官被召及赴朝參致仕在本品見任上以理解者從
正五品下子在從五品下男在五品下即前資官被召及赴朝參致仕在本品見任上以理解者從
在同品下其在本司參集者各依職事諸司散官三品以上在儀制令
諸在市文武官職事九品以
京者正冬朝會依百官例自餘朝集及須別使臨時聽敕進止
儀制令
上朔望日朝其文武五品以
上及監察御史員外郎太常博士每日朝參文武官五品以上仍每月五日十一日二十一日二十
五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

公式令
官各居本品之上若職事與散官勳官各班則文散官在當階職事者之下武散官次之
勳職又次之官同者異姓為後若以爵為班者爵同者亦準此其男以上任文武官者從文武班若
親王嗣王任卑者職事仍依本品郡王在三品以下職事官在同階品上自外無文武官者嗣王在
太子太保下子在從五品下男在五品下即前資官被召及赴朝參致仕在本品見任上以理解者從
正五品下子在從五品下男在五品下即前資官被召及赴朝參致仕在本品見任上以理解者從
在同品下其在本司參集者各依職事諸司散官三品以上在儀制令
諸在市文武官職事九品以
京者正冬朝會依百官例自餘朝集及須別使臨時聽敕進止
儀制令
上朔望日朝其文武五品以
上及監察御史員外郎太常博士每日朝參文武官五品以上仍每月五日十一日二十一日二十
五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

京者正冬朝會依百官例自餘朝集及須別使臨時聽敕進止
儀制令
上朔望日朝其文武五品以
上及監察御史員外郎太常博士每日朝參文武官五品以上仍每月五日十一日二十一日二十
五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

上及監察御史員外郎太常博士每日朝參文武官五品以上仍每月五日十一日二十一日二十
五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

五日參三品以上九日十九日二十九日又參當上日不在此例其長上折衝果毅若文武散官五

品以上直諸司及長上者各準職事參其宏文崇文館及國子監學生每季參若雨露失容及泥泐並停諸文武九品以上應朔望朝參者十月一日以後二月二十日以前並服袴褶五品以上者著河繖周表未練大功未鞞非供奉及諸宿衛官皆聽不赴常參文武官準令每日參自艱難以來人馬劣弱遂許分日伏望且許

依前分日參待戎事稍平加以俸祿即依恆式其武官準令五品以上每月六參三品以上更加三參並頃停廢命請準令卻復舊儀其朔望朝參及宏文崇文館國子監學生每季參等請續商量間奏敕旨二品武班宜以左右金吾等十六衛上將軍依次爲班首其檢校官兼攝試知判等本官二品以上者位望崇重禮異羣僚宜依本班朝會餘依四年七月敕自今以後嗣郡王宜列於本官班之上其庶子宜在少卿之上

通典資禮典
並見通考

右朝謁班序