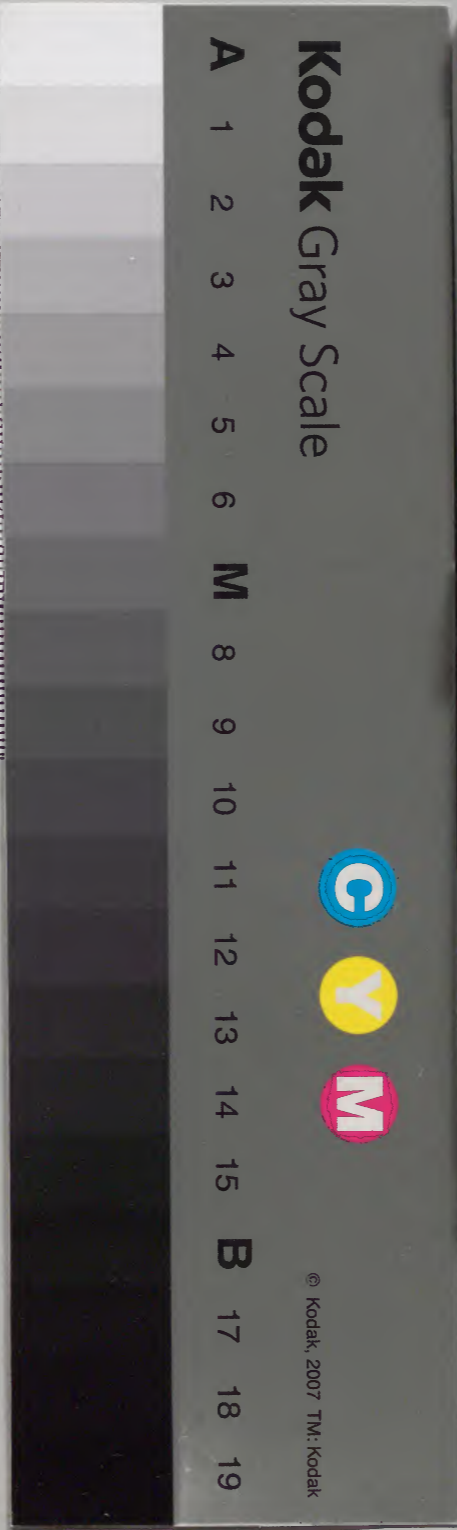

隋書

志一之四

庫文閣内			
二〇	五〇		漢
函	四		書
二〇	九		
架	冊	號	類

内閣文庫	
番號	漢 5049
冊數	20 (2)
函號	280 68

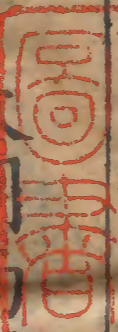
綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

志第

隋書

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公長孫無忌等奉勅撰

大明南京國子監司業李道統 校閱

禮儀一

唐虞之時祭天之屬為天禮祭地之屬為地禮祭宗廟之屬為人禮故書云命伯夷典朕三禮所以彌綸天地經緯陰陽辨幽賾而洞幾深通百神而節為事殷因於夏有所損益旁垂祗訓

萬曆三十二年刊

三書

一

監生孫顯祖

以勸生靈尚幸無道雅章湮滅周公救亂弘制
斯文以吉禮敬鬼神以凶禮哀邦國以賓禮親
賓客以軍禮誅不虔以嘉禮合姻好謂之五禮
故曰禮經三百威儀三千未有入室而不由戶
者也成康由之而刑措不用自犬戎弒后遷周
削弱禮失樂微風凋俗敝仲尼預蜡賓而歎曰
丘有志焉禹湯文武周公成王未有不謹於禮
者也於是緝禮興樂欲救時弊君棄不顧道鬱
不行故敗國喪家亡人必先廢其禮昭公娶孟

子而諱姓楊侯竊女色而傷人故曰婚姻之禮
廢則淫僻之罪多矣羣飲而逸不知其郵鄉飲
酒之禮廢則爭鬪之獄繁矣魯侯逆五廟之祀
漢帝罷三年之制喪祭之禮廢則骨肉之恩薄
矣諸侯下堂於天子五伯召君於河陽朝聘之
禮廢則侵陵之漸起矣秦氏以戰勝之威并吞
九國盡收其儀禮歸之咸陽唯採其尊君抑臣
以爲時用至於退讓起於趨步忠孝成於動止
華葉靡舉鴻纖並擯甚芻狗之棄路若章甫之

遊越儒林道盡詩書爲煙漢高祖旣平秦亂初
誅項羽放賞元勳未遑朝制羣臣飲酒爭功或
拔劍擊柱高祖患之叔孫通言曰儒者難與進
取可與守成於是請起朝儀而許焉猶曰度吾
能行者爲之微習禮容皆知順軌若祖述文武
憲章洙泗則良由不暇自畏之也武帝興典制
而愛方術至於鬼神之祭流宕不歸世祖中興
明皇纂位祀明堂襲冠冕登靈臺望雲物得其
時制百姓悅之而朝廷憲章其來已舊或得之

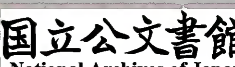
於升平之運或失之於凶荒之年而世載遐邇
風流訛舛必有人情將移禮意殷周所以異軌
秦漢於焉改轍至於增輝風俗廣樹隄防非禮
威嚴亦何以尚譬山祗之有嵩岱海若之有滄
溟飾以消塵不貽伊敗而高堂生於所傳士禮
亦謂之儀弘暢人情粉飾行事泊西京以降用
相裁准咸稱當世之美自有周旋之節黃初之
詳定朝儀太始之削除垂謬則宋書言之備矣
梁武始命羣儒裁成大典吉禮則明山賓凶禮

則嚴植之軍禮則陸璣賓禮則賀瑒嘉禮則司馬襲帝又命沈約周捨徐勉何佟之等咸在參詳陳武克平建業多准梁舊仍詔尚書左丞江德藻負外散騎常侍沈洙博士沈文阿中書舍人劉師知等或因行事隨時取捨後齊則左僕射陽休之度支尚書元脩伯鴻臚卿王晞國子博士熊安生在周則蘇綽盧辯宇文弼並習於儀禮者也平章國典以爲時用高祖命牛弘辛彥之等採梁及北齊儀注以爲五禮云

禮曰萬物本乎天人本乎祖所以配上帝也秦人蕩六籍以爲煨燼祭天之禮殘缺儒者各守其所見物而爲之義焉一云祭天之數終歲有九祭地之數一歲有二圓丘方澤三年一行若圓丘方澤之年祭天有九祭地有二若天不通圓丘之祭終歲有八地不通方澤之祭終歲有一此則鄭學之所宗也一云唯有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位一圓丘之祭即是南郊南郊之祭即是圓丘日南至於其上以祭天

春又一祭以祈農事謂之二祭無別天也五時迎氣皆是祭五行之人帝大皞之屬非祭天也天稱皇天亦稱上帝亦直稱帝五行人帝亦得稱上帝但不得稱天故五時迎氣及文武配祭明堂皆祭人帝非祭天也此則王學之所宗也梁陳以降以迄于隋議者各宗所師故郊丘互有變易梁南郊為圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歲正月上辛行事用一特牛祀天皇上

帝之神於其上以皇考太祖文帝配禮以蒼璧制幣五方上帝五官之神太一天一月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風伯司空雷電雨師皆從祀其二十八宿及雨師等座有坎五帝亦如之餘皆平地器以陶匏席用橐拮太史設柴壇於景地皇帝齋於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮禮畢變服通天冠而還北郊為方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外為壝再重與南郊間歲正

月上辛以一特牲祀后地之神於其上以德后配禮以黃琮制幣五官之神先農五岳沂山嶽山白石山霍山無閭山蔣山四海四瀆松江會稽江錢塘江四望皆從祀太史設埋坎於壬地焉天監三年左丞吳操之啓稱傳云啓蟄而郊郊應立春之後尚書左丞何佟之議今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後周冬至於圓丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說自晉太始二

年并圓丘方澤同於二郊是知今之郊禮禮兼祈報不得限以一途也帝曰圓丘自是祭天先農即是祈穀但就陽之位故在郊也冬至之夜陽氣起於甲子既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分爲二祭自是冬至謂之祀天啓蟄名爲祈穀何佟之又啓案鬯者盛以六彝覆以畫罍備其文飾施之宗廟今南北二郊儀注有裸既垂尚質謂宜革變博士明山賓議以爲表記天子親耕梁盛秬鬯以事上

帝蓋明堂之裸耳郊不應裸帝從之又有司以爲祀竟器席相承還庫請依典燒埋之終之等議案禮祭器弊則埋之今一用便埋費而乖典帝曰薦藉輕物陶匏賤器方還付庫容復穢惡但敝則埋之蓋謂四時祭器耳自是從有司議燒埋之四年終之云周禮天曰神地曰祗今天不稱神地不稱祗天橫題宜曰皇天座地橫宜曰后地座又南郊明堂用沉香取本天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥帝並從之五年明山賓稱伏尋制旨周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地自頃代以來南北二郊同用夏正詔更詳議山賓以爲二儀並尊三朝慶始同以此日二郊爲允并請迎五帝於郊皆以始祖配饗及郊廟受福唯皇帝再拜明上靈降祚臣下不敢同也詔並依議六年議者以爲北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望之座疑爲煩重儀曹郎朱异議曰望是不即之名豈容局於

星海拘於岳瀆明山賓曰舜典云望于山川春秋傳曰江漢沮漳楚之望也而今北郊設岳鎮海瀆又立四望竊謂煩黷宜省徐勉曰岳瀆是山川之宗至於望祀之義不止於岳瀆也若省四望於義爲非議久不能決至十六年有事北郊帝復下其議於是八座奏省四望松江浙江五湖等座其鍾山白石既土地所在並留如故七年帝以一獻爲質三獻則文事天之道理不應然詔下詳議博士陸瑋明山賓禮官司馬聚

以爲宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約理申義一獻爲允自是天地之祭皆一獻始省太尉亞獻光祿終獻又太常丞王僧崇稱五祀位在北郊圓丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故宜兩從僧崇又曰風伯雨師即箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風師雨師恐繁祀典帝曰箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢星下隸兩祭非嫌十一年太祝牒北郊止有一海及二郊相承用染俎盛牲素案

承玉又制南北二郊壇下衆神之座悉以白茅
詔下詳議八座奏禮云觀天下之物無可以稱
其德則知郊祭爲俎理不應染又藉用白茅禮
無所出皇天大帝坐既用俎則知郊有俎義於
是改用素俎并北郊置四海座五帝以下悉用
蒲席藁薦并以素俎又帝因禮祭月於坎良由
月是陰義今五帝天神而更居坎又禮云祭日
於壇祭月於坎並是別祭不關在郊故得各從
陰陽而立壇坎兆於南郊就陽之義居於北郊
就陰之義既云就陽義與陰異星月與祭理不
爲坎八座奏曰五帝之義不應居坎良由齊代
圓丘小而且峻邊遠無安神之所今丘形既大易
可取安請五帝座悉於壇上外域二十八宿及
兩師等座悉停爲坎自是南北二郊悉無坎位
矣十七年帝以威天帝於壇則尊
於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有天
煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰
於義闕然於是南郊始除五帝祀加十二辰座

與二十八宿各於其方而爲壇

陳制亦以間歲正月上辛用特牛一祀天地於南北二郊永定元年武帝受禪脩南郊圓壇高二丈二尺五寸上廣十丈柴燎告天明年正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰座加五帝位其餘準梁之舊北郊爲壇高一丈五尺廣八丈以皇妣昭后配從祀亦準梁舊及文帝天嘉中南郊改以高祖配北郊以德皇帝配天太中大夫領大著作攝太常卿許亨奏曰昔

梁武帝云天數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊內並祭五祀臣按周禮以血祭社稷五祀鄭玄云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故與理沈疇率同爲陰祀旣非煙柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圓丘不宜重設制曰可耳又奏曰梁武帝議箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢下隸非即星也故郊雩之所皆兩祭之臣按周禮大宗伯之

職云禋燎祀司中司命風師雨師鄭眾云風師箕也雨師畢也詩云月離于畢俾滂沱矣如此則風伯雨師即箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風伯雨師恐乖祀典制曰若郊設星位任即除之事又奏曰梁儀注曰一獻爲質三獻爲文事天之事故不三獻臣案周禮司樽所言三獻施於宗祧而鄭注一獻施於羣小祀今用小祀之禮施於天神大帝梁武此義爲不通矣且樽俎之物依於質文拜獻之禮主於虔敬今

請凡郊丘祀事準於宗祧三獻爲允制曰依議廢帝光大中又以昭后配北郊及宣帝即位以南北二郊卑下更議增廣久而不決至太建十一年尚書祠部郎王充規議曰案前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五丈高六尺梁南郊壇上徑十一丈下徑十八丈高二丈七尺北郊壇上方十丈下方十二丈高一丈即日南郊壇廣十丈高二丈二尺五寸北郊壇廣九丈三尺高一丈五寸今議增南郊壇上徑十一丈

則天大數下徑十八丈取於三分益一高二丈
七尺取三倍九尺之堂北郊壇上方十丈以則
地義下至十五丈亦取二分益一高一丈二尺
亦取二倍漢家之數禮記云爲高必因丘陵爲
下必因川澤因名山升中于天因吉土饗帝于
郊周官云冬至祠天於地上之圓丘夏日至
祭地於澤中之方丘祭法云燔柴於泰壇祭天
也瘞埋於泰折祭地也記云至敬不壇掃地而
祭於其質也以報覆燾持載之功爾雅亦云丘
言非人所造爲古圓方兩丘並因見有而祭本
無高廣之數後世隨事遷都而建立郊禮或有
地吉而未必有丘或有見丘而不必廣絜故有
築建之法而制丈尺之儀愚謂郊祀事重圓方
二丘高下廣狹旣無明文但五帝不相沿三王
不相襲今謹述漢梁并即日三代壇不同及更
增修丈尺如前聽旨尚書僕射臣繕左戶尚書
臣元饒左丞臣周確舍人臣蕭淳儀曹郎臣沈
客卿周元規議詔遂依用後主嗣立無意典禮

之事加舊儒碩學漸以凋喪至於朝亡竟無改
作後齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀圓
丘在國南郊丘下廣輪二百七十尺上廣輪四
十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二
級四面各一陛下級方維八陛周以三壇去丘
五十步中壇去內壇外壇去中壇各二十五步
皆通八門又爲大營於外壇之外輪廣三百七
十步其營澗廣一十二尺深一丈四面各通一
門又爲燎壇於中壇之外當丘之景地廣輪三
十六尺高三尺四面各有陛方澤爲壇在國北
郊廣輪四十尺高四尺面各一陛其外爲三壇
相去廣狹同圓丘壇外大營廣輪三百二十步
營澗廣一十二尺深一丈四面各通一門又爲
瘞坎於壇之壬地中壇之外廣深一丈二尺圓
丘則以蒼壁東帛正月上辛祀昊天上帝於其
上以高祖神武帝配五精之帝從祀於其中
丘面皆內向日月五星北斗二十八宿司中司
命司人司祿風師雨師靈星於下丘爲衆星之

位遷於內壝之中合用蒼牲九夕牲之日太尉
 告廟陳幣於神武廟訖埋於兩楹間焉皇帝初
 獻太尉亞獻光祿終獻司徒獻五帝司空獻日
 月五星二十八宿太常丞已下薦眾星方澤則
 以黃琮束帛夏至之日禘崑崙皇地祇於其上
 以武明皇后配其神州之神社稷岱岳沂鎮會
 稽鎮云云山亭亭山蒙山羽山嶧山嶽岳霍岳
 衡鎮荆山內方山大別山敷淺原山桐柏山陪
 尾山華岳太岳鎮積石山龍門山江山岐山荆
 山嶧冢山壺口山雷首山底柱山析城山王屋
 山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敷物山蔡
 蒙山梁山嶧山武功山太白山恒岳醫無閭山
 鎮陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山漳
 山宣務山關山方山苟山狹龍山東海淮水泗
 水沂水淄水濰水江水南海漢水穀水洛水伊
 水漾水沔水河水西海黑水滂水渭水涇水豐
 水濟水北海松水京水桑乾水漳水呼沱水衛
 水洹水延水並從祀其神州位在青陞之北甲

寅地社位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地
自餘並內壝之內內向各如其方合用牲十二
儀同圓丘其後諸儒定禮圓丘改以冬至云其
南北郊則歲一祀皆以正月上辛南郊爲壇於
國南廣輪三十六尺高九尺四面各一陛爲三
壝內壝去壇二十五步中壝外壝相去如內壝
四面各通一門又爲大營於外壝之外廣輪二
百七十步營濼廣一丈深八尺四面各一門又
爲燎壇於中壝之外景地廣輪二十七尺高一
尺八十四面各一陛祀所感帝靈威仰於壇以
高祖神武皇帝配禮用四圭有邸幣各如方色
其上帝及配帝各用駢特牲一儀燎同圓丘其
北郊則爲壇如南郊壇爲瘞坎如方澤坎祀神
州神於其上以武明皇后配禮用兩圭有邸各
用黃牲一儀瘞如北郊

後周憲章姬周祭祀之式多依儀禮司量掌爲
壇之制圓丘三成成崇一丈二尺深二丈上徑
六丈十有二階每等十有二節在國陽七里之

郊圓壇徑三百步內壇半之方一成下崇一丈
 徑六丈八尺上崇五尺方四丈八方方一階階
 十級級一尺方丘在國陰六里之郊丘一成八
 方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方
 一階尺一級其壇八面徑百二十步內壇之
 南郊為方壇於國南五里其崇一丈二尺其廣
 四丈其壇方百二十步內壇半之神州之壇崇
 一丈方四丈在北郊方丘之右其壇如方丘其
 祭圓丘及南郊並正月上幸圓丘則以其先炎
 帝神農氏配吳天上帝於其上五方上帝日月
 內官中官外官衆星並從祀皇帝乘蒼輅載玄
 冕備大駕而行預祭者皆蒼服南郊以始祖獻
 戾莫那配所感帝靈威仰於其上北郊方丘則
 以神農配后地之祇神州則以獻侯莫那配焉
 其用牲之制祀吳天上帝祭皇地祇及五帝日
 月五星十二辰四望五官各以其方色毛宗廟
 以黃社稷以黝散祭祀用純表貉礫禳用廐
 高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議

萬曆二十一年刊

附書志卷一

十一

監生萬鍾

定祀典為圓丘於國之南太陽門外道東二里
 其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成
 廣十五丈又三成廣十丈四成廣五丈再歲冬
 至之日祀昊天上帝於其上以太祖武元皇帝
 配五方上帝日月五星內官四十二座次官一
 百三十六座外官一百一十一座眾星三百六
 十座並皆從祀上帝日月在丘之第二等北斗
 五星十二辰河漢內官在丘第三等二十八宿
 中官在丘第四等外官在內壝之內眾星在內

壝之外其牲上帝配帝用蒼犢二五帝日月用
 方色犢各一五星已下用羊豕各九為方丘於
 宮城之北十四里其丘再成成高五尺下成方
 十丈上成方五丈夏至之日祭皇地祇於其上
 以太祖配神州迎州冀州戎州拾州柱州營州
 咸州陽州九州山海川林澤丘陵墳衍原隰並
 皆從祀地祇及配帝在壇上用黃犢二神州九
 州神座於第二等八陛之間神州東南方迎州
 南方冀州戎州西南方拾州西方柱州西北方

營州北方咸州東北陽州東方各用方色犢
一九州山海已下各依方面八陛之間其冀州
山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西加羊豕各
九南郊爲壇於國之南太陽門外道西一里去
宮十里壇高七尺廣四丈孟春上辛祠所感帝
赤燠怒於其上以太祖武元皇帝配其禮四圭
有邸牲用騂犢二北郊孟冬祭神州之神以大
祖武元皇帝配牲用犢二凡大祀齋官皆於其
晨集尚書省受誓戒散齋四日致齋三日祭前
一日晝漏上水五刻到祀所沐浴著明衣咸不
得聞見衰絰哭泣吳天上帝五方上帝日月皇
地祇神州社稷宗廟等爲大祀星辰五祀四望
等爲中祀司中司命風師雨師及諸星諸山川
等爲小祀大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀
一旬其牲方色難備者聽以純色代告祈之牲
者不養祭祀犧牲不得捶朴其死則埋之初帝
旣受周禪恐黎元未愜多說符瑞以耀之其或
造作而進者不可勝計仁壽元年冬至祠南郊

置昊天上帝及五方天帝位並于壇上如封禪
禮板曰維仁壽元年歲次作噩嗣天子臣諱敢
昭告于昊天上帝璇璣運行大明南至臣蒙上
天恩造羣臣福撫臨率土安養兆人顧惟虛
薄德化未暢夙夜憂懼不敢荒怠天地靈祇降
錫休瑞鏡發區宇昭彰耳目爰始登極蒙授龜
圖遷都定鼎醴冰出地平陳之歲龍引舟師省
俗巡方展禮東岳盲者得視瘖者得言復有甓
人忽然能步自開皇已來日近北極行於上道

畧度延長天啓太平獸見一角改元仁壽楊樹
生松石魚彰合符之徵玉龜顯永昌之慶山圖
石瑞前後繼出皆載臣姓名褒紀國祚經典諸
緯爰及玉龜文字義理遞相符會宮城之內及
在山谷石變爲玉不可勝數桃區一嶺盡是琉
璃黃銀出於神山碧玉生於瑞巘多楊山響三
稱國興連雲山聲萬年臨國野鵝降天仍注池
沼神鹿入苑頻賜引導騶虞見質遊麟在野鹿
角生於楊樹龍湫出於荆谷慶雲發彩壽星垂

萬曆三十二年刊

陝西通志卷一

一

監生萬鍾

耀宮殿樓閣咸出靈芝山澤川原多生寶物威
香散馥零露凝甘敦煌烏山黑石變白弘祿巖
嶺石華遠照玄狐玄豹白兔白狼赤雀蒼烏野
蠶天豆嘉禾合穗珍木連理神瑞休徵洪恩景
福降賜無疆不可具紀此皆昊天上帝爰降明
靈矜愍蒼生寧靜海內故錫茲嘉慶咸使安樂
豈臣微誠所能上感虔心奉謝敬薦玉帛犧齋
粢盛庶品燔祀于昊天上帝皇考太祖武元皇
帝配神作主大業元年孟春祀感帝孟冬祀神
州改以高祖文帝配其餘並用舊禮十年冬至
祀圓丘帝不齋于次詰朝備法駕至便行禮是
日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬
疾驅而歸

明堂在國之陽梁初依宋齊其祀之法猶依齊
制禮有不通者武帝更與學者議之舊齊儀郊
祀帝皆以袞冕至天監七年始造大裘而明堂
儀注猶云袞服十年儀曹郎朱异以爲禮大裘
而冕祭昊天上帝五帝亦如之良由天神高遠

義須誠質今從汎祭五帝禮不容文於是改服
大裘鼻又以爲齊儀初獻樽彝明堂貴質不應
三獻又不應象樽禮云朝踐用太樽鄭云太樽
瓦也記又云有虞氏瓦樽此皆在廟所用猶以
質素况在明堂禮不容象今請改用瓦樽庶合
文質之衷又曰宗廟貴文故庶羞百品天義尊
遠則須簡約今儀注所薦與廟不異即理徵事
如爲未允請自今明堂有膳准二郊但帝之爲
名本主生育成歲之功實爲顯著非如昊天義
絕言象雖曰同郊復應微異若水土之品蔬菓
之屬猶宜以薦止用梨棗橘栗四種之果薑蒲
葵韭四種之菹粳稻黍粱四種之米自此以外
郊所無者請並從省除初博士明山賓制儀注
明堂祀五帝行禮先自赤帝始并又以爲明堂
既汎祭五帝不容的有先後東階而升宜先春
帝請改從青帝始又以爲明堂邊豆等器皆以
雕飾尋郊祀貴質改用陶匏宗廟貴文誠宜雕
俎明堂之禮既方郊爲文則不容陶匏北廟爲

質又不容雕俎斟酌二途須存厥衷請改用純
漆鼻又以舊儀明堂祀五帝先酌鬱鬯灌地求
神及初獻清酒次酺終醑禮畢太祝取俎上黍
肉當御前以授請依郊儀止一獻清酒且五帝
天神不可求之於地二郊之祭並無黍肉之禮
並請停灌及授俎法又以爲舊明堂皆用太牢
案記云郊用特牲又云天地之牛角繭栗五帝
既曰天神理無三牲之祭而毛詩我將篇云祀
文王於明堂有維羊維牛之說良由周監二代
其義貴文明堂方郊未爲極質故特用三牲止
爲一代之制今斟酌百王義存通典蔬果之屬
雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂
止用特牛既合質文之中又見貴誠之義帝並
從之先是帝欲有改作乃下制旨而與羣臣切
磋其義制曰明堂准大戴禮九室八牖三十六
戶以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契亦云上
圓下方又云八窻四達明堂之義本是祭五帝
神九室之數未見其理若五堂而言雖當五帝

之數向南則背叶光紀向北則背赤燦怒東向西向又亦如此於事殊未可安且明堂之祭五帝則是摠義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若專配一室則是義非配五若皆配五則便成五位以理而言明堂本無有室朱并以為月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室則於義成闕制曰若如鄭玄之義聽朔必在明堂於此則人神混淆莊敬之道有廢春秋云介居二大國之間此言明堂

左右个者謂所祀五帝堂之南又有小室亦號明堂分為三處聽朔既三處則有左右之義在管域之內明堂之外則有个名故曰明堂左右个也以此而言聽朔之處自在五帝堂之外人神有別差無相干其義是非莫定初尚未改十二年太常丞虞爵復引周禮明堂九尺之筵以為高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮故張衡度堂以筵者也鄭玄以廟寢三制既同俱應以九尺為度制曰可於是

毀宋太極殿以其材構明堂十二間基准太廟
以中央六間安六座悉南向東第一青帝第
二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝摠
配享五帝在阼階東上西向大殿後為小殿五
間以為五佐室焉

陳制明堂殿屋十一間中央六間依齊制安六
座四方帝各依其方黃帝居坤維而配饗坐依
梁法式帝時以德帝配文帝時以武帝配廢帝
已後以文帝配牲以太牢案盛六飯鉶羹果蔬

備薦焉後齊採周官考工託為五室周採漢三
輔黃圖為九室各存其制而竟不立

高祖平陳收羅杞梓郊丘宗社典禮粗備唯明
堂未立開皇十三年詔命議之禮部尚書牛弘
國子祭酒辛元之等定議事在弘傳後檢校將
作大匠事宇文愷依月令文造明堂木樣重檐
複廟五房四達丈尺規矩皆有准憑以獻高祖
異之命有司於郭內安業里為規北方欲崇建
又命詳定諸儒爭論莫之能決弘等又條經史

正文重奏時非議既多久而不定又議罷之及
大業中愷又造明堂議及樣奏之煬帝下其議
但令於霍山採木而建都興役其制遂寢終隋
代祀五方上帝止於明堂恒以季秋在雩壇上
而祀其用幣各於其方人帝各在天帝之左太
祖武元皇帝在太昊南西向五官在庭亦各依
其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于
青帝及太祖自餘有司助奠祀五官於堂下行
一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀

志第一

禮儀一

隋書六

乙卯四月二日一見

林學士

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

隋書七

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰
禮儀二

春秋龍見而雩梁制不為恒祀四月後旱則祈
雨行七事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨
者三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命
會男女恤怨曠七捐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

萬曆二十二年

隋書七

監生紀夢兆

乃祈書來百辟卿士有益於人者七日乃大雩
禘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
南除地爲壇舞童六十四人祈百辟卿士於雩
壇之左除地爲壇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雩則不報若郡
國縣旱請雨則五事同時並行一理寃獄失職
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
以武帝配廢帝即位以文帝配青帝牲用黃牯
牛而以清酒四升洗其首其壇壇配饗歌舞皆

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書雲漢之詩毛注有燹理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與十一年帝曰四望之事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即之名凡厥遙祭皆有斯日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

協議祠部郎明嚴卿以爲祈報之祀已備郊禋
沿革有時不必同揆帝從其議依舊不改大同
五年又築雩壇於籍田兆內有祈禳則齋官寄
籍田省云

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亦如南郊於其
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巳未之地白帝在庚
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曰社稷六曰五岳七曰
四瀆八曰滄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
以五人帝於上以大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骸埋瘞
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
神祠者又七日乃修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即徙市禁
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
州郡尉祈雨則理寃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雲雨者
市斷屠如京師祈而澍亦各有報霖雨則崇京
城諸門三崇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
各崇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開闔之義紐
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大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。况今祀天豈容尚此。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

之官位皆南陞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壇皆半之祭配皆同
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
爲壇壇崇三尺壇深一尺俱方一丈其儀頗同
南郊冢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
一里田地高六尺並廣四丈各以四方立日黃

郊以季夏土土日祀其方之帝各配以人帝以大祖武元帝配五官及星三辰七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

晉江左以後乃至宋齊相承始受命之主皆立六廟虛太祖之位宋武初為宋王立廟於彭城但祭高祖已下四世中興二年梁武初為梁公

曹文思議天子受命之日便祭七廟諸侯始封即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為五廟告祠之禮並用太牢其年四月即皇帝位謝廣又議以為初祭是四時常祭首月既不可移易宜依前尅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為三昭三穆凡六廟追尊皇考為文皇帝皇妣為德皇后廟號太

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蒸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蒸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蒸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

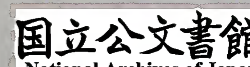
修之議案禮未祭一日大宗伯省牲鑊祭日之
晨君親牽牲麗碑後代有冒暗之防而人主猶
必親奉故有夕牲之禮頃代人君不復躬牽相
承丹陽尹牽牲於古無取宜依以未祭一日之
暮太常省牲視鑊祭日之晨使太尉牽牲出入
也少牢饋食殺牲於廟門外今儀注詣厨烹牲
謂宜依舊帝可其奏修之又曰鄭玄云天子諸
侯之祭禮先有裸尸之事乃迎牲今儀注乃至
薦熟畢太祝方執珪瓚裸地違謬若斯又近代
人君不復躬行裸禮太尉既攝位實宜親執其
事而越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之晨
宜使太尉先行裸獻乃後迎牲帝曰裸尸本使
神有所附今既無尸裸將安設修之曰如馬鄭
之意裸雖獻尸而義在求神今雖無尸求神之
義恐不可闕帝曰此本因尸以祀神今若無尸
則宜立寄求之所裸義乃定修之曰祭統云獻
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記無文宜依禮革

奏未報而修之卒後明山賓復申其理帝曰修
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
牲加又太尉裸酒三刻施饌間中五刻行儀不
辨近者臨祭從事實以二更至未明三刻方辨
明山賓議謂九刻已疑太早况二更非復祭旦
帝曰夜半子時即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聚等議以爲牲死則
埋必在滌美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
樽周樽也二曰山壘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珪瓚
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鷄彝鳥彝
王以珪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鷄是金禽亦主

巽位但金火相伏用之通夏於義為疑山賓曰
臣愚管不奉明詔則終年乖舛案鳥彘是南方
之物則主火位木生於火宜以鳥彘春夏兼用
帝從之七年舍人周捨以為禮玉輅以祀金輅
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鈞議自今大事
通告七廟小事止告一室於是議以封禪南北

元明堂巡省四方御臨戎出征皇太子加元

服冠賊平蕩築宮立闕纂戎戒嚴解嚴合十一
條則通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紹封
王紹襲合六條則告一室帝從之九年詔篋盥
之實以藉田黑黍十二年詔曰祭祀用洗匜中
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
洗爵各用一匜十六年四月詔曰夫神無常饗
饗于克誠所以西鄰禴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蒸嘗外可量代八座議以大脯代一元大武八座又奏既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即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異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即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下貴嬪神主于小廟其儀未祔前先脩埽室改塗其日有司行埽除開埽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埽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

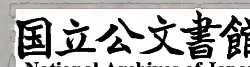
後齊文襄嗣位猶爲魏臣置王高祖秦州使君
王曾祖太尉武貞公王祖太師文穆公王考相
國獻武王凡四廟文宣帝受禪置六廟田皇祖
司空公廟皇祖吏部尚書廟皇祖秦州使君廟
皇祖文穆皇帝廟太祖獻武皇帝廟世宗文襄

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
蒸皆以孟月并臘凡五祭禘祫如梁之制每祭
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
五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為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為德皇帝文王為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為五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並為祧廟而不毀其時祭各於其廟禘祫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籩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

高祖既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准時饗其司命戶以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中雷則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢二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禘之月則停時饗而陳諸瑞物及伐國所獲珍竒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

武王於灋渭之郊用公召公配漢高帝於長陵
蕭何配各以一太牢而無樂配者饗于廟庭大
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為五
周以文武為受命之祖特立二祧是為七廟王
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為天子七廟是通百代
之言又據王制之文天子七廟諸侯五廟大夫
三廟降二為差是則天子立四親廟又立高祖
之父高祖之祖并太祖而為七周有文武姜嫄
合為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議劉歆博而篤矣光武即位建高廟於洛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大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即位之後增祠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大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僂焉至光
武乃摠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沿襲異趣時
王所制可以垂法自歷代以來雜用王鄭三義
若尋其指歸校以優劣康成止論周代非謂經
通子雍摠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祀百代之後為不
毀之法至於鑾駕親奉申孝享於高廟有司行
事竭誠敬於羣王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冢人處職而言之先王
居中以昭穆為左右既悅撰禮圖亦從此議漢
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准周文武二祧與始祖

而三餘並分室而祭始祖及二禖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准前議於東京建立宗廟帝謂祕書監柳詵曰今始祖及二禖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為尊地以厚為德增太山之高以報天也厚梁甫之基以報地也明天地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既霸而欲封禪管仲言之詳矣秦始皇既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

頗採方士之言造為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群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老之許善心姚察虞世基等創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為壇如南郊又遺外為柴壇飾神廟展宮懸於庭為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蒔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

若脩造並准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
以爲非時及明帝太和元年二月丁亥朝日于
東郊八月己丑夕月于西郊始合于古

後周以春分朝日於國東門外爲壇如其郊用
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爲壇於埽中方四丈
深四尺燔燎禮如朝日

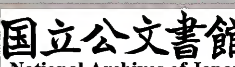
開皇初於國東春明門外爲壇如其郊每以春
分朝日又於國西開遠門外爲坎深三尺廣四

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牆並
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為一社其舊社
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
山賓議以為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
於理似傷犧吏執紉即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梁以簠白梁以
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

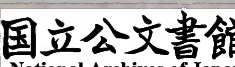
古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁初籍田依宋齊以正月用事不齊不祭氏監

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國於是改用二月又國語云王即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禮為
 乖且御史掌視尤為輕省今宜以待中奉耒耜
 載於象輅以隨木輅之後普通二年又移籍田
 於建康北岸築兆域大小列種梨栢便殿及齋
 宮於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

赤黍小豆黑稌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
 尺高九尺四陛三壇四門又為大營於外又設
 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稑之種六官主之行
 事之官并齋設齋省於壇所列宮懸又置先農
 坐於壇上眾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

秣烏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即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即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陸種跪呈司農詣耕所灑之耰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九推五推而司徒帥其屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬粢盛穰橐以餉犧牲云周禮王后蠶于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尺
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檐繡繡衣
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即御座女尚書
執筐女主衣執鉤立壇下皇帝降自東陛執筐
者處右執鉤者居左蠶母在後乃躬桑三條訖
升壇即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秦筐皇后采三條反鉤命婦各依班採五條九條而止世婦亦有蠶母受功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儀然亦時有損益矣

禮仲春以玄鳥至之日用太牢祀於高禘漢武帝年二十九乃得太子甚喜爲立禘祠於城南祀以犧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既已毀破可無改

造更下西府博議而賊曹屬東哲議以石在壇
 上蓋主道也祭器敝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鐫石令如舊置高禡壇
 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
 澄以為孝武時郊禡之石然則江左亦有此禮
 矣

後齊高禡為壇於南郊傍廣輪二十六尺高九
 尺四陛三壝每歲春分玄鳥至之日皇帝親帥
 六宮祀青帝於壇以太昊配而祀高禡之神以
 祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禡神
 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禡神訖帝及后
 並詣攢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玄鳥至之日祀高禡

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明外爲雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢

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畯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
伯終獻士大夫獻三辰五官后稷田畯岳鎮海
瀆中大夫獻七宿山林川澤已下自天帝人帝
田畯羽毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郵表畷
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禘考諸先代於義有違其十月行禘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秦祿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舞以事胡天荆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

第二

禮儀二

隋書七

同日五月二見

林宗士

隋書卷二

三六

志第三

隋書八

太尉揚州都督監修國史柱國趙國公長孫無忌等奉勅撰

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謚梓宮將登輿輓侍中版奏已稱其謚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

萬曆二十三年刊

隋書卷二

風俗通前帝謚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其謚皇帝
登輜輶伏尋今祖祭已奉策謚哀策旣在庭遣
祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於玄宮謂依
梁儀稱謚以傳無窮詔可之

天嘉元年八月癸亥尚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日但重服不
可頓除故變之以纖細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
經可除不容復改玄綬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日而已所以
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如喪
亦同用此禮唯王儉古今集記云心制終二十

三百十二明率
七月又爲王遂所難何休之儀注用二十五月而除案古循今宜以再周二十五日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

陽衛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傳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

爲得禮二年何終之議追服三年無禫尚書議
並以終之言爲得

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尅今日遷立所
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

又五年祠部郎司馬聚牒貴嬪母車亡應有服
制謂宜准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興諸王以成服日一日為位受弔帝曰喪無二主二王既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

十四年舍人朱異議禮年雖未及成人已有爵命者則不為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取婦已雖小功既卒哭可以冠取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
取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
上議云大功之末非直皇女嬪降無疑皇子聘
納亦在非疎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義天監十年
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
殤小功本是朞服故不得有三吉之禮况本服
是朞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
不得取婦後言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

隋書志卷三
二百十五 仕
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
魁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下達于庶人唯旒
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
 魏及齊風牛本隅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
 用東齊儀注以為准亦微採王儉禮修畢上之
 詔遂班天下咸使遵用焉其喪紀上自王公下
 逮庶人著令皆為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
 官人在職喪聽斂以朝服有封者斂以冕服未
 有官者白恰單衣婦人有官品者亦以其服斂
 棺內不得置金銀珠玉諸重一品懸隔六五品
 已上四六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

已上油幟施襪兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品已下達於庶人鼈甲車無幟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幟布深衣三品已上四引四披六鐸六綉五品已上二引二披四鐸四綉九品已上二鐸二綉四品已上用方相七品已上用馱頭在京師葬者去城七里外三品已上立碑螭首龜趺趺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暮喪不數閏大功已下數之以閏月亡者祥及忌皆以閏所附之月爲正

凶服不入公門暮喪已下不解官者在外曹禡緣紗帽若重喪被起者阜綃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
蕭譽為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既至大司空設九僮以
致館梁王束帛乘馬設九介以待之禮成而出
明日王朝受享于廟既致享大冢宰又命公一
人玄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
官之長為使牢米束帛同三公

開皇四年正月梁主蕭歸朝于京師次於郊外

萬曆二十二年刊

隋書卷三

監生李能芳

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歸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歸攝內史令柳顧言出門請事世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告歸出迎於館門之外西面再拜持節者導雄與歸俱入至于庭下歸北面再拜受詔訖雄等乃出於館門外道右東向歸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歸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饗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軟血軟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即神庭而授版焉又罰不用命于社即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較祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋埴有司剗羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯醢加羊於較西首又奠酒解羊并饌埋於埴駕至太僕祭兩軹及軌前乃飲授爵遂轆轤上而行

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壝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燾十隊爲團團有偏將一人第一團皆青絲連明光甲鉄具裝

青纓拂建後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
鉄具裝素纓拂建辟邪旗第四團烏絲連玄犀
甲獸文具裝建六駮旗前部鼓吹一部大鼓小
鼓及鞞長鳴中鳴等各十八具摑鼓金鉦各二
具後部鏡吹一部鏡二面哥籥及箏各四具節
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

每隊給青隼盪番一第一團每隊黃隼盪番一

第二團每隊白隼盪番一第四團每隊蒼隼盪
幡一長槊楯弩及甲眊等各種兵數受降使者
一人給二馬輜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
則鏡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
騎建導獸旗砲槊二張大將在其下次誕馬二
十匹次大角次後部鏡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兩大將居中
駐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等各就
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一千四千里
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厮隸悉以帛爲帶
綴于衣領名軍記帶諸軍并給幡數百有事使
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馮祭詔太
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
爲埋埴神坐西北內壇之外建二旗於南門外
以熊席設帝軒轅神坐於壇內置甲冑弓矢於
坐側建槃於坐後皇帝出次入門羣官定位皆
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

於廟皇帝陳法駕服兗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闔曰從此以外將軍

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豶豕一豷

萬曆二十二年刊

隋書卷三

十一

監生程貢魁

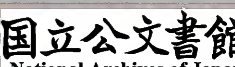
鼓皆告社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐陳內史令李德林攝太尉告于太祖廟禮畢又命有司宜于太社

古者三年練兵入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繼一鼓為嚴三嚴訖引仗為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為場為二軍進止之節又別墀於北場輿駕停觀遂命將簡士教眾為戰陣之法凡為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為前行戰士次之槊者次之弓箭為後行將帥先教

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
 使習持五兵之便戰鬪之備教士足使習跪及
 行列唵泥之塗前五日皆請兵嚴於場所依方
 色建旗為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為直陣以相俟
 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
 司陪列位定二軍迭為客主先舉為客後舉為
 主從五行相勝法為陣以應之

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
 戎服鈹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曰

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曰乾豆三曰賓客二曰充君之庖其餘即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即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騶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麇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麇三發射帖三發射獸頭

頭四品二十發一發調馬五發射下八發射上二發射麇二發射帖一發射獸

頭五品十五發一發調馬四發射下五發射上二發射麇二發射帖一發射獸

頭侍官御仗已上十發一發調馬四發射上五發射下季秋大

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上

發射麇三發射獸頭二品四十六發一發調馬十五發射下二十五發射上

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上二發射麇二發射帖三發射獸頭

四品三十七發一發調馬十一發射下十九發射上二發射麇二發射帖三發射獸頭

射獸頭五品第三埒三十二發一發調馬九發射下十七發射上

發射麇二發射獸頭六品第四埒二十七發一發調馬八發射下十六發射上

射下十六發射上七品第五埒二十一發一發調馬七發射下十五發射上

六發射下十二發射上八品第六埒十六發一發調馬六發射下十發射上

調馬三發射下四發射九品第七埒十發一發調馬五發射下九發射上

上發射下四發射上大射置大將為之射司

萬曆二十一年刊

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田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負以司其事

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用以為進止之節日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既入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後既陣皆坐乃設驅逆騎有司表格於陣前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地爲墠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

禽以享丞

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冑集旗下左右武伯
督十二帥嚴衛侍臣文武俱介冑奉迎樂師撞
黃鐘右五鐘皆應皇帝介冑警蹕以出如常儀
而無鼓角出國門而較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
佃令即留軍所監獵布圍圍闕南面方幘而前
帝服紫袴褶黑介幘乘闕豬車其飾如木輅重
輜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鏡簫角於帝左右各百
二十百官戎服騎從鼓行入圍諸將並鼓行赴
圍乃設驅逆騎千有二百闕豬停輞有司斂大
綏王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又斂小
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於右膈爲上等
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於京師小獸私之

齊制季冬晦選樂人子弟十歲以上十二以下為佺子合二百四十人一百二十人赤幘阜襦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竒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難者各集被服器仗以待事戊夜四唱開諸城門一律皆嚴上水一刻皇帝常服即御座王公執事官第一品已下從六品已上陪列預觀儼者鼓譟入殿西門徧於禁內分出二上閣作方相與十二獸儼戲喧呼周徧前後鼓譟出殿南門分為六道出於郭外

隋制季春晦儼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犬儼亦如其牲每門各用羝羊及雄鷄一選佺子如後齊

冬八隊二時儼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鷄羝羊及酒於宮門
爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚楯周乎鼓
譟而出合趣顯陽門分詣諸城門將出諸祝師
執事預醜牲甸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
通天冠即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皆赤幘帶
劔升殿侍諸司各於其所赤幘持劔出戶向日
立有司各設官屬並行宮內諸門掖門屯衛太
社鄰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

後魏每攻戰尅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

陳元帥晉王以駟上露布兵部奏請依新禮宣

行承詔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

志第三

禮儀三

隋書八

同日一見

杜

志第四

隋書九

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

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暉奉皇帝璽綬策書禪

位于隋司錄虞慶則白請設壇於東第博士何

妥議以爲受禪登壇以告天也故魏受漢禪設

壇於繁昌爲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祖也今即府爲壇恐招後誚議者從之
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暎奉璽綬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言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熲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賓命使者受璽綬冊及節詣西上閤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閤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輅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齎召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輅車既入至席尚書讀冊訖以授王又授章綬事畢乘輅車入鹵簿乘高車詣闕闔門伏闕表謝報訖拜廟還第就第別鴻臚卿持節吏部尚書授冊侍御史授節使者受而出乘輅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輅車至州如王第

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

後齊皇帝加元服以玉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

脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官

三稱萬歲皇帝 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請太子前疏櫛使者又

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
醴即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充冕入拜即御座賓
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
面立祝皇太子拜受解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常御

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闕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

帝服衮冕出升御座皇后入門太鹵簿住門外
小鹵簿入到東上閣施步障降車席道以入昭
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盞奏禮畢皇后興南面
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脩
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群廟

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
及尚書令為使備禮物而行請期則以太常宗
正卿為使如納采親迎則太尉為使三日妃朝
皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣官
上禮佗日妃還又佗日皇太子拜閣
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既受命羽儀而
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
前北面跪奠雁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幘皇太子乃御輪三
周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃
三日鷄鳴夙興以朝奠笄於皇帝皇帝撫之又
奠笄於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席
西祭奠而出
後齊聘禮一曰納采二曰問名三曰納吉四曰
納徵五曰請期六曰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

用玄三匹纁二匹東帛十匹大璋一第一品已下至從三

品用璧玉四第一品已下至從五品用

品已下皆無獸皮二豹皮二六品已下至從九

鹿皮錦綵六十匹一品錦綵四十四匹二品三十

六匹五品十匹二品一百四十四匹三

六品七品五匹緇二百匹一品一百四十四匹二

一百匹四品八匹五品六匹六匹七品三十一匹

品七品五匹八匹九品三十一匹羔羊一口

羊四口犢二頭酒黍稷稻米麩各十斛一品至

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

麩各一斛諸王之子已封未封禮皆同第一

品親婚從車皇子百乘一品五十乘第二品三

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飾

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因不失親若使

榛栗股脩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摘句二人錄義六人奉
經二人講之旦皇帝服通天冠玄紗袞乘象輅
至學坐廟堂上講訖還便殿改服絳紗袞乘象
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
紗袞升阼即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為釋奠仍
會既惟大禮請依東宮元會太子著絳紗裸樂
用軒懸預升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司
以為禮云凡為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既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禮議者以與太子有齒冑之義疑之侍中尚書令臣敬容尚書僕射臣績尚書臣僧旻臣之遴臣筠等以爲參點並事軍凡回路同諮泗水鄒魯稱盛洙汶無譏師道既光得一資敬無虧亞貳况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太學四門博士升堂助教已下

太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闢禁
官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
御前施奉珪籍王公以下至阼階脫舄劍升殿
席南奉贄珪璧畢下殿納舄佩劍詣本位主客
郎徙珪璧於東廂帝興入徙御座於西壁下東
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駟騎
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劍履升坐會訖
先與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贄助
尋尚書主客曹郎旣冢宰隸職今元日五等真
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

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尋路
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䟽而觀宮
門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事
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儀宣
示使人歸以告刺史二千石一曰政在正身在
愛人去殘賊擇良吏主決獄平徭賦二曰人生

在勤勤則不匱其勤率由素無或煩擾三曰六極之人務加寬養必使生有以自救沒有以自給四曰長吏華浮奉客以求小譽逐末捨本政之所疾宜謹察之五曰人事意氣干亂奉公外內溷淆網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既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以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即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群官客使入就位再拜上公一人詣西階解劍升賀降階帶劍復

隋書卷八十四
沈龍三百十六
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
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
栢閣齊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印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况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晉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况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為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為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為冢宰太子為儲貳明堂尊於別第朝諸侯重於宴臣賓南面貴於東面臣踈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為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

萬曆二十二年刊

隋書卷四

十九

一監生尹大復

三月二十九胡亭

改就西面轉君位更非合禮方面既少難為節
文東西二面君臣通用太子宜然於禮為允魏
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竊以為疑前者遂有
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為太
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為東北南面而
坐於義為背也前者立議據東宮為本又案東
宮舊事太子宴會多以西面為禮此又成證非
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
有同異之議為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徃復其後竟從
西面為定時議又疑宮吏之姓與太子名同子

萬曆二十三年刊
一監生尹大復

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衍卒之前衍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為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准故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶高祖謂之是後定儀注西面而出唯宮臣稱慶臺官不復摠集煬帝之為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裊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詭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興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筭爵

正晦汎舟則皇帝乘輿鼓吹至行殿升御座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
學皇帝進賢冠玄紗袞至璧雍入摠章堂列宮
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荅
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
階北面三公搢几杖卿正履國老庶老各就位
皇帝拜三老群臣皆拜不拜五更乃坐皇帝西
向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醕於國老庶老皇
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即給不為常也
後周保定三年陳養老之禮以太傅燕國公于
謹為三老有司具禮擇日高祖幸太學以食之

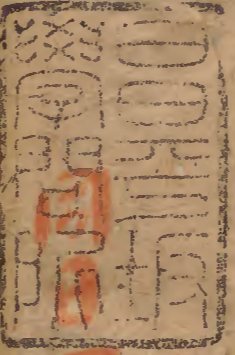
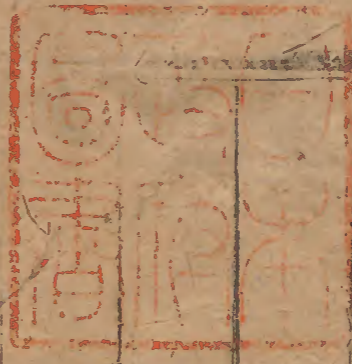
事見謹傳

附言志卷四

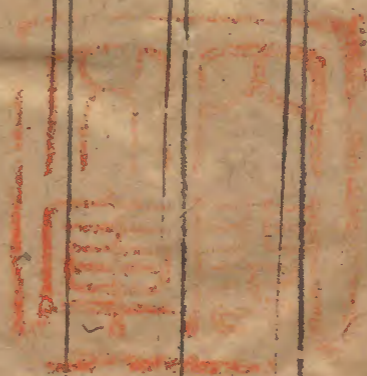
三十三

二百八十

付亮

見

林業

