

山堂先生羣書考索卷之二十一

山堂先生羣書考索

卷之二十一

文章門

詩詩類

性而九諸舞以既燭三才唯覺萬有靈祇待之以致靈幽微藉
 之以昭告動天地感鬼神莫近於詩者南風之辭卿雲之頌歌
 義薄雲天夏商曰壽國乎子心楚謠曰名余曰正則雖詩體未全
 然是五言也蓋觸也遠漢李陵始著五言之目矣古詩妙絕人
 世難詳推其子休固是公漢之製亦衰周之倡也自王揚枚馬
 之徒詞賦競發而吟詠聲聞從李都尉迄班婕妤將百年間有
 婦人焉一人而已詩人之風頓尸缺喪東京二百載中惟有明
 周詠史實本所及及建武曹公父子為好斯文平原兄弟嘗
 為文棟刻植下為其羽冀以有幾能托鳳白致於萬里者蓋

將百計彬彬之盛大備於時夫小後後選表微迄於有晉大東
中三張二陸兩潘一左數爾後復大踵武前上風流未沫亦文章
之中興也永嘉時貴黃老稍尚屬談于時高什理選其辭淡乎
真味安及江表微波尚傳孫綽許詢相康諸人詩皆平典似道
德論建安風力足矣先是郭景純用集一之才變創其体刘越
石什清剛之氣贊成蔚美然彼眾我寡未能動俗遠義然中謝
益壽斐然繼作元嘉中有謝靈運才高詞盛官能難敵固已含
跨刘郭陵轍潘左故知陳思為建安之傑公幹仲宣為輔陸機
為大康之英安仁景陽為輔謝客為元嘉之雄顏延年為輔斯
皆五言之冠冕文詞之命世也夫四言之約易為取效風騷便
可多得得苦文繁而意少故世罕習焉五言居文詞之要是求
作一有滋味者也故云會於流俗豈不以指事造形窮情寫物
最為詳切者耶故詩有云我為一曰只二曰比三曰賦文已足
而意有餘也中因物喻志也直書其事寫言寫物賦也弘斯
義酌而用之辭之以氣力潤之以丹彩使味之者無極聞之

音動心是詩之至也若專用比只則患在意深意深則詞賸若
但用賦体則患在意浮意浮則文散堆成流移文无止泊有羌
漫之累矣若乃春風春鳥秋月秋蟬夏雲夏雨冬月祁寒斯四
候之司感諸詩者也嘉會詩詩以親離詩詩以怨至於楚臣去
境漢妾辭宮以骨橫野或魂逐飛蓬或負戈外戎殺氣雄邊
塞客衣單婦聞淚及之十有解佩出朝一去志返女有楊娥入
寵用昭傾国凡斯種種感傷心靈非陳詩何以展其義非長歌
何以暢其情故曰詩可以羣可以怨使窮賤易安幽居寡悶莫
尚於詩矣故詞人作者固不愛好今之士俗斯風靡矣總能勝
衣甫就小童必甘心而地驚焉於是庸音雜体各各為容至使
膏腴子弟耻文不逮終朝點綴分夜呻吟強觀謂為警策衆胡
終淪平鈍以有輕薄之徒笑曹刘為古拙謂鮑昭義皇上人謝
眺今古獨步而師鮑昭終不及日中市朝滿李謝眺劣得黃鳥
慶青枝徒自弃於高聽无涉於文流矣觀王公搢紳之士每傳
論之餘何嘗不以詩為口實隨其口實隨其口實隨其口實

紫相奪喧議競起有的九依近彭城劉士章後賞之士疾其港
孔欲為當出詩口陳標榜其又未遂感而作焉昔九品論人
七略裁十條以實實誠多未值至若詩之為技較尔可知以類
指之殆均博奕方今皇帝資生知之士才体沉潜之幽思文雅
日月賞九天人昔在東道已為稱首况八絃既奮風雲五蒸抱
玉者聯有捧珠者踵武以賦漢魏而不佳吞晋宋於骨中諒非
農政輟議敢致流別嶸之今錄無周旋於閭里均之於談笑耳
其体源出於國風陸機所擬十四首又温以麗意悲而遠
驚心動魄可謂幾乎一字千金其外去者曰以陳四十五首雖
多哀怨頌心摠類舊規其體中曹王所製文極遠方來摘抽
再華實亦為驚絕矣人代真感而清音獨遠悲夫。漢前錄
其源出於楚辭之多情悲者之流陵名家子有殊才生命
不謂其類身喪復後不遺其古其之亦何能至此。漢後錄
其源出於楚辭之多情悲者之流陵名家子有殊才生命
其源出於楚辭之多情悲者之流陵名家子有殊才生命
其源出於楚辭之多情悲者之流陵名家子有殊才生命

骨氣奇高詞氣華茂情兼雜怨体被文質氣滌今于古卑此不
嗟乎陳思之於文章止等之倫之有周几麟羽之有龍鳳音
之有琴笙工之有繡段俾尔懷歎吮墨者抱篇章而景慕映
餘暉以自燭故孔氏之門如用詩則公幹升堂思王入室景陽
潘陸自可坐於鄭廣之問矣。魏文宗初其源出於古詩
壯氣愛奇動多振絕貞骨凌霜高風跨俗但氣過其文雖潤恨
少然自陳思已下俱稱潘步。魏文宗初其源出於李陵
發愀愴之詞之秀而實屬在曹劉間別構一体方陳思不足比
魏文有餘。曹劉間別構一体方陳思不足比魏文有餘
懷之作可以陸州遠發幽思言在耳目之內情寄八荒之表洋
洋乎會於風雅指何人忘其都近自致遠人頗多感觀之詞厥旨
淵放歸趣難求類延任解性言其志。曹劉間別構一体方陳思不足比魏文有餘
出於陳思才高辭賡率体華美氣少於公幹文力於仲官尚規
矩不貴綺錯有傷直致之奇然其咀嚼英華感賦膏澤文章之
淵泉也。曹劉間別構一体方陳思不足比魏文有餘

宣朝林歎其翩翩亦如翔鳥之有羽毛衣被之有綃絮猶於陸機謝混云潘詩爛若奇錦无然不佳陸文如披沙簡金往往見宝嶸謂大書詩輕華故以潘勝於林焉論故歎陸為深余常言陸才如海潘才如江。晉書潘岳傳其源出於王粲文体華淨少病累又巧構形似之言雄於潘岳蘇於大冲風流調達實曠代之高手詞彩葱蘢音韻鏗鏘使人味之壹壹不倦。晉書潘岳傳其源出於公幹文典以怨頗為情切得議論之致雖野於陸機而深於潘岳謝康樂常言左大冲詩潘安仁詩古今難比。晉書潘岳傳其源出於陳思雜有景陽之体故尚巧似而遊海過之類以繁芜為累嶸謂若人以多高博寓目輒書内无乏思外无遺物其繁富且哉然名章迥句則起間起麗典新言終歸於會集猶青松之拔灌木白玉之映塵沙未足敷其高潔也初錢塘杜明師夜夢東南有人來入其館是夕即靈運生於會稽旬日而謝文亡其家以子孫難得送靈運於甘治養之十五方還都改名靈運

其入既往其文克定今所寓言一。蘇詩潘岳屬詞止事。潘岳談者乃經國文符應資博古。蘇詩潘岳屬詞止事。潘岳性亦何貴於用事思君如流水既長即自高。潘岳多悲風。潘岳見清晨登龍首表无故實明月照。潘岳經史觀古今。潘岳多非補假。潘岳山直尋。潘岳延謝莊尤為。潘岳密於時化之故。大明表始中文章始同書抄近任助王元長等。潘岳不貴奇。潘岳須新事亦來作者寢以成俗。潘岳乃句无虛語。潘岳无虛字。潘岳拘。潘岳納。潘岳文已甚。潘岳自然。潘岳旨。潘岳值其人。潘岳既失高。潘岳則宜加。潘岳義。潘岳謝天才且表。潘岳問亦一理。潘岳陸機文賦通而无。潘岳表。潘岳充。潘岳翰材踈而不切王微。潘岳鳴。潘岳宝密而无裁。潘岳頗。潘岳延。潘岳論。潘岳又情而難。潘岳曉。潘岳學。潘岳廣。潘岳文。潘岳志。潘岳詳。潘岳而。潘岳體。潘岳頗。潘岳曰。潘岳知。潘岳言。潘岳觀。潘岳斯。潘岳數。潘岳家。潘岳皆。潘岳就。潘岳談。潘岳文。潘岳体。潘岳而不。潘岳顯。潘岳優。潘岳劣。潘岳至於。潘岳謝。潘岳客。潘岳集。潘岳詩。潘岳逢。潘岳詩。潘岳輒。潘岳取。潘岳張。潘岳隱。潘岳文。潘岳士。潘岳達。潘岳文。潘岳即。潘岳書。潘岳第。潘岳英。潘岳志。潘岳錄。潘岳並。潘岳義。潘岳在。潘岳會。潘岳无。潘岳口。潘岳氣。潘岳嶸。潘岳今。潘岳所。潘岳錄。潘岳止。潘岳乎。潘岳五。潘岳言。潘岳雖。潘岳然。潘岳網。潘岳羅。潘岳今。潘岳古。潘岳詞。潘岳人。潘岳殆。潘岳集。潘岳輕。潘岳欲。潘岳辨。潘岳彰。潘岳清。潘岳濁。潘岳倚。潘岳撫。潘岳病。潘岳利。潘岳凡。潘岳百。潘岳一。潘岳十。潘岳人。潘岳預。潘岳此。潘岳宗。潘岳流。潘岳者。潘岳便。潘岳稱。潘岳才。潘岳子。潘岳至。潘岳斯。潘岳二。潘岳品。潘岳升。潘岳降。

差非定制方申愛裁請奇知者小。虞上計秦宮。其源出於李陵頗有仲
夫妻事既可傷文亦悽死。為五言者不過數家而婦人居二。徐
淑叙別之作亞於團扇矣。魏文帝詩其源出於李陵頗有仲
宣之體則新奇百許篇率皆鄙直如偶語唯西北有浮雲十餘
首殊美瞻可翫始見其工矣不然何以銜衡許彥對揚歌采者
耶。晉中散詩頗以魏文過為峻切許直露才傷雅雅之
致然託諭清遠良有鑒裁亦未失高流矣。晉司馬詩其
源出於王粲其體華艷其託不奇巧用文字務為妍冶雖名高
曩代而疏亮之士猶恨其兒女情多風雲氣少謝康樂云張公
雖復十篇猶一体耳今置之中品疑弱處之下科恨少在李孟
之間矣。魏尚書何晏曰謝守孫楚晉著作王贊晉王司徒掾
張翰晉中書令潘尼平叔鴻雁之篇風規見矣子荆零雨之外
正長朔風之後雖有累札良亦无闡李應晉華之鳴止叔綵繁
之良雖不具美文高麗並得龍片申鳳凰一毛事同駁聖凡
居中品。魏詩一。相與。文。喜。為。古。語。指。事。殷。勤。

飛馬得詩人激刺之旨至於清濟今日所華靡可謂味焉。晉
河之方平原殆如陳思之匹白馬千其折曰故林。陸倕
遠並有央篇焉而論之則陸為最。晉人詩。其源出於李陵
詩其源出於上蔡善為樓矣之詞自有清拔之氣琤既體良才
又惟厄軍效善以多感恨之詞中即仰之微不遠者矣。晉
平淡之體故稱中興第一翰林以為詩首但遊仙之作辭多煉
慨而遠玄宗而云奈何虎豹姿又云載翼樓椽樓乃是坎壤詠
懷非列仙之趣也。晉詩。伯詠史雖文体未道
而鮮明緊健去凡俗遠矣。晉詩。伯詠史雖文体未道
謝出基宋參軍顧邁宋參軍戴邵詩泰機寒女之製孤思宜恨
長康能以二韻答四首之美山基橫海顧邁鴻飛載勸人實負
羸而才章富健觀此五子文雖不多氣調警拔吾許其佳則鮑
昭江淹未足逮止越名中品僉曰且哉。宋詩。伯詠史雖文体未道

出於應瑒又恊左思風力文体自靜殆无長語焉意真古辭只
婉愜每觀其文想其人德世數其實直至如歡言醉春酒日暮
天无雲風華清靡言直為田家語耶古今德說詩人之宗也。
宋先賢大夫其源出於陸機尚巧似体裁綺密情喻渊
深動无虛散一句一字皆致意焉又喜用古事亦見拘束雖乖
秀逸是經綸文雅才雅才戒若人則蹈於困頓矣湯惠休曰謝
詩如芙蓉出水頭如錯彩綾金頗發身病之。**宋**
其源出於張華才力苦弱故務其清淺殊得風流媚趣課其會
錄則豫章僕射宜分廷抗礼微君大尉可託乘後車征虜卓二
殆欲度驕驕前。**宋**小謝才思富捷恨其
蘭玉夙彫故長轡未聘秋懷擣衣之作歸復靈運銳思亦何以
加焉又工為綺靡歌謠風人第一謝氏家錄云康樂每對惠連
得佳語後在永嘉西堂思詩竟日不就寤寐間忽見惠連即成
池塘生春草故常云此語有神助非五語也。**宋**

其源出於二張善製形狀寫物之詞得景陽之淑詭含茂先之
靡曼骨節強於謝混駘瀟疾於顏延德四家而擅美跨兩代而
孤出蓋其才秀入微故取湮當代然貴尚巧似不避危刃頗傷
清雅之調故言險俗者多以附昭。**宋**其源出於
意銳而才弱也至為後世士子之所嗜慕賦極與余論詩感激
頓挫過其文。**宋**王微成就於謝朓初淹龍宣城郡遂伯治亭夢一美丈夫自稱
郭璞謂淹曰吾有筆在卿處多年矣可以見還淹探懷中得一
五色筆以授之亦後為詩一復成語故世傳江淹才尽。**宋**
將軍范雲中書郎清便死轉如流風廻雪立詩點
綴映媚似落花依草故富淺於江淹而秀於任昉。**宋**
好既篤又亦適變若銓事理拓体淵雅得国士之風故擢居中

品但防既博物動輒用事所以詩不得奇少年上子效其此弊
矣。○**梁公**先錄沈約觀休文衆製五言最優詳其文体察其餘
論固知憲章鮑明遠也所以不閑於經綸而長於清怨永明相
王愛文王元長等皆宗附之約于時謝朓未道江淹才不及雲
名級故微故約稱獨步雖文不至其功麗亦一時之選也見重
閭里誦詠或音蝶謂約所著既多今剪除溼雜收其精要允爲
中品之第矣故當詞密於范意淺於江也

詩品下序曰昔曹劉始文章之聖陸謝於體貳之才銳精研思
千百年中而不聞宮商之辨四聲之論或謂前達偶然不見豈
其然乎嘗試言之古曰詩須官商之全竹故非調五音无以諧
會若置酒高堂上明月照高樓爲韻之首故三祖之詞文或不
工而韻入歌唱此重音韻之義也與世之言官商異矣今既不
備管絃亦何取於音律耶齊有王元長者嘗謂余云官商與二
儀俱生自古詞人不知之唯顧勰之子乃云律呂音調而其實大
謬唯見范曄謝莊頗識之耳而公進知音論未就王元長創

謝朓沈約揚其波二賢以貴公子孫幼有文辨於其是上流景
多爲精密摛績細微專相交架故使之多拘忌傷其真美余
謂文製本須諷讀不可蹇礙似今清濁通流口以相和則爲足
矣至平上去入則余病未能蜂腰鶴膝問甲口具陳思贈弟仲
宣七哀公幹思友風籍諫懷子卿及是於夜双寫茂先寒夕平
叔衣單女不倦身景陽之雨雲運鄴中一衡擬士越石感亂景
純詠仙王微風月謝客山泉收滌離宴鮑昭茂邊大冲詠史顏
延入洛陶公詠貧之製惠連掃衣之作則皆五言之警筆也
所謂高第之珠澤文彩之郤林也
魏公與弟固
託詠鑿之觀懷寄不淺元叔散散情蕭蕭指斥囊錢苦言以句良
亦勤矣斯人也而有斯困悲人
魏公與弟固
有悲涼之句數不如不亦稱二相
魏公與弟固
白馬與陳思答贈傳長頭公許往復雖口以廷扣鐘亦能詞雅
矣。○魏公與弟固

今統合晉河南太守阮佃晉侍中然始晉黃頭 某據一 論聖石
七君詩並平典不失古体大檢似而一 括微優矣 晉中書張

載晉司隸傳玄晉太僕傳或侍中錄事散騎常侍夏以湛並陽

詩之遠慙厥弟而近超兩傳長履父子繁富可考中鮑曰後

進見重安仁熙伯挽歌唯以造哀尔 晉驃騎王浩晉征南將

軍在鎮晉廷是亦 晉徵事詩詢永嘉以來清虛在俗上正子

輩詩貴道家之言爰自江表玄風尚備有長仲也相使諸公猶

相襲世世孫許亦善恬淡之詞 晉徵事詩 晉東陽太守殷

仲文宋謝惠晉宋之際殆无詩也義熙也 以謝益壽殷何冬為車

綺之冠殷不競矣 宋尚書令傅亮李友之 余常忽而不祭今

沈持道撰詩載其數首亦復平矣 宋記晉口長輸羊曜潘宋

詹事沈暉詩乃不材其才亦為難矣 宋孝武帝宋南平王

劉宋建平王宏琴武詩彤文織綵過為精煥煥為一 龍升慕見和

輕巧矣 宋沈約詩 希說詩氣候清雅不逮於王表然與焉

爾長良无鄙促也 宋御史中書王生宋中書令史陵修之

謝今任 曩諸宋地 賦法典 蘇陵什 賦非首 尚章亦為 楷紳之

所嗟味人非文才是愈甚可嘉焉 宋監此事屈惠恭惠恭本

胡人為顏師伯於顏為詩筆輒偷定之後造獨樂賦詭侵給主

被斥及大將軍修北第差亦作長時讀惠澤兼 室參軍恭伯

往其支陵朝調末作双抄詩以示謝謝曰 石誌前 恐人未重且

可謝為謝法皆造遺人將軍見之賞歎以錦 端賜謝謝曰 辭

白此詩公作長所製請以錦賜之 齊惠休 人齊道獻上人

齊釋坐月惠休活靡情過員才山遂正之約 昭恐商周矣羊曜

璠云是顏公忌昭之文故立林嗣之論 碑白 胡亦有情句行

路難是東陽柴廓所造坐月嘗題其家會 郭二因切而有之廓

子資手本出都欲欲此事乃厚賂止之 齊高帝齊征北將軍

張永齊太尉王文憲齊高帝詩詞藻意深 弄所云少張景雲魚

謝文休頗有古意至如二師之憲既經 國圖遠或忽是離虫 。

齊黃門謝超示齊齊陽太守 且靈鑄齊給事中郎劉祥齊司徒

長史檀超齊正自郎鍾憲齊諸暨 令顏則齊秀才顏則心擅謝

七君並祖襲頤也欣欣不倦得士天天之雅致乎余從祖正貞
常云大明泰始中鮑休美文殊已動俗惟此諸人傳顏陸休用
國執不如顏諸言取何家聲。齊參軍毛伯成齊朝請王遠遠
者朝請訂誌伯成文不全佳亦多周張吳善之風人答贈許長
於短句詩物湯休謂遠云吾詩可為汝詩父以訪謝光錄云不
然亦湯可為亦元。齊鮑令暉齊齊蘭英令暉歌詩狂往而絕
清巧擬古尤勝唯百願漢矣。按常答孝武云臣妹才自亞於左
芬臣才不及太冲小蘭英綺密其有名篇又善談笑齊武謂韓
云借使二媛生於上葉則玉階之賦統素之碎未詎多也。齊
司徒長史張融齊齊魯事孔維桂思光行綬誕放縱有球文体然
亦捷疾豐饒差不有似德璋生於封谿而文為彫飾青於藍矣
。齊齊胡將軍王融齊中庶子文綸元長上章並有盛才詞美
英淨至於五言之作幾乎尺有所短譬應變將畧非武侯所長
未足以貶臥龍。齊漢射江杜祐詩猶倚清潤牙祀明魔可惜
。齊記室王中齊齊遠太守之。彬齊端溪令下錄王中下下詩

兼愛奇斬絕慕表身伯之風出不弘解而又何能乎去乎
矣。齊諸賢人表叔報詩平平且多自謂能常語徐大保尉云
我詩有生氣須人提着不尔便飛去。齊雍州刺史張欣泰
中書郎范績欣泰子貞並希古勝文鄙薄俗制賞心流亮不久
惟宗。梁亦才陸傲觀破又緯員識丈夫之情狀自製未復梁
言一失也。梁常侍虞義梁建陽令之汝陽詩奇句清拔謝眺
常嗟頌之洪虽无多亦能自洵也。梁步兵陸行卿梁晉陵令
孫察行卿少年甚擅風流之美容最幽微而感實至到耳

講說類

廣雅曰講讀也論道也說文曰講和解也論義也又鄭玄云論
倫也賈逵曰論釋也皆解說談議訓誥之謂也論語曰德之不
脩學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也漢書曰夏侯勝
每講常謂諸生曰孝經不明不如歸耕又曰孔光居八輔位前
後十七年時會門下諸生講問疑難奉大義弟子多成就為博
士班伯為常侍上方簡幸鄭真中與張禹朝夕入說尚書論語

於金華殿詔伯受焉既通大義又講異同於許商東觀漢記
曰建初四年詔諸王諸儒會白虎觀講五經同異則其事也
曰善持問者如撞鐘扣之以小者則小鳴扣之以大者則
大鳴。大孝始教皮弁祭菜示敬道也鄭玄注曰祭菜禮先聖
先師也

曰達師之教使弟子安焉樂焉往焉游焉肅焉藏焉敬
此六者得其孝則邪僻之道塞矣

曰董仲舒以明春秋孝景時為博士下帷講誦弟子轉相
受業或莫見其面。申公魯人也呂太后時游學長安觀劉郢
同師郢為楚王令申公傳其太子成及成不好孝疾申公及成
立為王昏庸申公取之退居家教授終身不出門。孔子既沒
子夏居西河教授為魏文侯師

曰董春字幼陽少好學究極聖指後還歸立精舍
遠方門徒多者常數百人諸生每升講堂鳴鼓三通橫經捧
清問者百人追隨上堂難問者百餘人

曰馬融常在講堂絳紗帳前授生徒後列女樂

弟子以相次傳授鮮有入其室者

曰班固為中常侍上方嚮李膺寬中與張禹朝夕入說尚
書論語於金華殿中詔伯授焉

曰高鳳南陽人也專精誦讀為名儒教授西唐山
中

曰栢榮拜議郎入侍太子每期會輒令榮於公卿前
敷奏經書帝稱善

曰戴馮字次仲正馮朝賀帝令羣臣說經義有不通者
輒奪其席以益通者馮重五十席

曰永平九年詔為四姓小侯開學置五經師張酺以
明經授於南宮

曰李育沈思專精博覽傳州郡請召育輒病去
常避地教授門徒數百人

曰包咸字子長明曾詩論語注東海丘精令講授

史記後漢書曰揚倫通古文尚書不應州郡之命請授於大澤

弟子至千餘人

魏書曰魏齊王每講讀經通輒使太常擇莫先聖先師於

魏書

曰文帝初在中宮氣厲數起士人周商帝深感嘆與大理

王朗書云疫疠暴起士人凋落余獨何人能全其壽故集諸儒

於肅成門內講論大義仰人无倦

魏書曰元嘉十七年徵雷次宗至京師開館聚徒授教使

丹陽尹何約之立玄學太子率更令何承天立史學司徒參軍

謝元立文學李凡四學並建之

王隱晉書曰魏高貴公之子李也王祥為二老帝比面之言乃

言曰仰惟明主聖帝之軼俯以訓帝

山堂先生羣書考索卷之二十二

前集

山堂先生羣書考索卷之二十三

前集

山堂先生羣書考索 如憲 俊卿 編

禮門

歷代禮類

自伏羲至黃帝而禮始具其唐堯則舜典云修五禮又命伯夷

典三禮論語云周因於夏禮周因於殷禮則夏商亦有五禮鄭

康成注太宗伯唯云唐虞有二禮至周分為五禮不言夏商者

但書篇散亡故據周禮有文而言耳禮記疏六禮七教八政王

制云司徒修六禮以節民性明七教以興民德齊八政以防淫

六禮者冠一昏二喪三祭四鄉五相見六也七教者父子兄弟

夫婦君臣長幼朋友賓客也此六禮七教並是商禮周則五禮

十二教也八政者飲食衣服事為異別度量數制也禮記疏

史記禮書太史公曰洋洋美德乎率制万物役使羣衆豈人力

也哉余至太行礼官觀三代損益乃知緣人情而制禮依人性

而作儀其所由來尚矣人道雖遠乃端規矩无所不貫誘進以仁義束縛以刑罰故德厚者位尊祿重者寵榮所以摠一海內而整齊乃民也人体安駕乘為之金輿鑿衡以繁其飾日好五色為之黼黻文章以表其能耳樂鐘磬為之調諧八音以蕩其心口甘五味為之庶羞醲醑以致其美清好珍善為之琢磨圭璧以通其意故大輅越席及弁布裳朱弦踧越大羹元酒防其淫侈救其彫弊是以君臣朝廷尊卑貴賤之序下及黎庶車輿衣服廬室飲食嫁娶喪祭之分事有適宜物有節文周衰禮廢樂壞大小相踰管仲之家兼備三歸循法守正者見侮於世奢溢僭差者謂之顯榮自一夏門人之高第也猶云出見紛華盛麗而說入聞夫子之道而樂二者心戰未能自決而况中庸以下漸漬於失教被服於成俗乎仲尼沒後受業之徒沈埋而不察或適河海或入河海豈不痛哉史記禮書○西漢志西漢禮樂志曰六經之道同歸於禮樂之用為急樂以治內而為同禮以修外而為異二者並行合為一体畏敬之意難見則著之於

享獻辭受登降昭拜和親之說難形則發之於詩歌詠言鐘石筦絃笙嘉其敬意而不及其財賄美其歡心而不流其聲音周監於二代禮文元具遭秦滅李遂以亂亡漢以命叔孫制禮儀至文帝時賈誼以為漢承秦之敗俗廢禮義捐廉恥宜定制度興禮樂迺草具其儀而大臣絳灌之屬害之故其議遂寢至武帝即位董仲舒對策言古之王者莫不以教化為大務是時上方征討四夷銳志武功不暇留意禮文之事至宣帝時王吉上疏言欲治之主不出出公卿幸得遭遇其時未有建万世之長策幸明主於二代之隆者也願述舊禮明王制上不納其言至成帝時捷為郡於水濱得古磬十六枚議者以為善祥劉向因是說上宜興辟雍設庠序陳禮樂成帝以向言下公卿議會向病卒世祖中興迺營立明堂辟雍顯宗即位躬行其禮宗祀光皇帝于明堂養三老五更於辟雍威儀既盛美矣然德未流洽者禮樂未具羣下无所誦說而庠序尚未設之故也今叔孫通撰禮儀與律令同錄藏於理官法家又不復不傳漢典寢而不

著民臣莫有言者又通沒之後河間獻王採禮樂古事稍稍增輯至五百餘篇今孝者不能昭見但推士禮以及天子說義又頗謬異故君臣長幼交接之道浸以不章今天漢繼周又曠大

臣未有立禮成樂此賈誼仲舒王吉劉向之徒所為發憤而增歎也
漢官書序廣注曰漢家禮儀自叔孫通草創十二篇之後無復紀錄安帝時劉千秋欲撰次之順帝時張平子欲撰次之皆不果至王隆為新汲令作漢官篇略道公卿內外之職旁及四夷多所發明隋志云漢官解詁注三篇新汲令王隆撰胡廣注

漢官禮儀故事建安二年遷都許昌舊章湮沒書記罕存應邵乃綴緝所聞著漢官禮儀故事凡朝廷制度百官典式多邵所立
東漢新禮肅宗章和元年正月乃召曹褒詣嘉德門令小黄門持班固所上叔孫通漢儀十一篇較褒曰此制散畧多不合經今宜依禮條正使可施行於南宮東觀尺心集作褒既受命乃

次序禮事依舊典雜以五經讖記之文撰次天子至於庶人祗婚吉凶終始制度以為百五十奏上和帝即位褒乃為作章句帝遂以新禮二篇冠

高祖禮魏以王粲衛凱集創朝儀而魚豢王沈

陸壽孫盛雖綴時禮不足相安 吳則丁字拾遺漢事 蜀則

孟光許慈草建時制 昔初以首巔鄭中典禮參考古今更其

節文羊祜任愷庾峻應正並加刪集成百六十五篇後摯虞傳

咸續綴未成屬中原覆沒今虞之決疑注是其遺文也江左乃

協首於補綴舊文蔡謨又踵修綴因循前史並不重述齊

武帝永明二年詔尚書令王儉制定五禮至梁武帝命群儒又

裁成焉禮則明山 賓凶禮則嚴植之軍禮則陸倕賓禮則賀瑒

嘉禮則司馬景又命沈約周捨徐勉何悅之等參會其事陳武

帝受禪多準梁舊式因行事隨時筆前後魏道武帝幸其大体

事多遺缺孝文帝率由舊章擇其合典朝儀固範煥乎復振北

齊則陽休之元循伯熊安生後周則賀正盧辯于文弼並習於

儀禮以通時用隋文帝命牛洪辛彦之等集宋梁及北齊儀注以為禮唐正觀顯慶開元禮百代之損益三變而著明

禮記

按秦漢滅遺文自漢興以來收而存之朝廷有

典制可酌而求者漢有叔孫通高堂生徐生賈誼河間獻王董仲舒蕭奮孟卿后蒼聞人通夏侯敬劉向戴德戴聖慶普劉歆後漢有曹元曹褒鄭興鄭眾賈逵許謹杜子春馬融鄭元衛宏何休盧植蔡邕魏有王粲衛覲高堂隆蔣琬孟光許慈吳有來敏丁紹盧毓陳郡魚豢王沈蜀有譙周蔣琬孟光許慈吳有來敏丁孚晉有鄭冲荀顗陳壽孫盛羊祐杜元凱衛瓘庾峻袁准賀循任愷陳銓孔備劉達摯虞東晉傅咸鄒湛蔡謨孔衍庾亮范宣范汪徐邈范甯刁協荀菘卞壺葛洪王彪之司馬彪于宝徐廣謝沈王褒何琦虞喜應正宋有徐羨之傅亮臧壽徐廣裴松之何承天顏延之雷次宗徐爰庾蔚之崔凱孔智齊有王儉何朏田僧紹劉獻王凌梁有司馬景陸璣沈約周捨明山賓裴子野徐勉顧協朱异嚴植之賀瑒崔靈思皇侃陶洪景司馬德立季

彬陳有謝嶠孔奐後魏有高允高闍王肅北齊有熊安生陽休之元循伯後周有蘇綰盧辨宇文弼隋有牛洪辛彦之許善心皇唐有孔穎達褚亮虞世南陸德明令狐德棻朱子奢顏師古房元齡魏證許敬宗楊師道賈人彦杜正倫李義符李友益劉祥道郝處俊許圍師韋琨范履冰裴守真孔志約蕭楚材孫自亮王方慶賀紀貫大隱韋方石韋叔夏祝欽明許子儒沈伯儀元万頃劉承慶郭山惲唐紹王若張說徐堅李銳施敬本王仲丘孔元義賈曾韓抱秦盧履冰王汪韋肅王彥威田同秀康子元侯行果史玄操李行偉馮宗陳正節賀知章元行冲韋瓘等或歷代傳習或因特制作粗率其名氏列于此

唐

由二代而上治出于一而禮樂達于天下由三代而下治

出乎二而禮樂為虛名古者宮室車輿以為居衣裳冕弁以為服尊爵俎豆以為器金石絲竹以為樂以適郊廟以臨朝廷以事神而治民其歲時聚會以為朝覲聘問惟欣交接以為射鄉食享合眾興事以為師田孝校下至里閭田畝吉凶哀樂凡民

之事莫不出於禮也。以致其民為孝慈友弟忠信仁義者常
不出於居處動作衣服飲食之間。蓋其朝夕從事者无非乎此
也。此所謂治出乎一而禮樂達天下使天下安習而行之不知
所以迂善遠罪而成俗也。及三代已亡遭秦變古後之有天下
者自天子百官名号位序國家制度官車服器一切用秦其間
雖有欲治之主思所改作不能超然遠復三代之上而牽其時
俗稍即以損益大抵安於苟簡而已。其朝夕從事則以簿書獄
訟兵食為急。曰此為政也。所以治民。至於三代禮樂具其苟物
而藏於有司。時出而用之郊廟朝廷。曰此為禮也。所以教民。此
所謂治出於二而禮樂為虛名。故自漢以來史官所記事物名
數降登揖遜拜伏興之節皆有司之事。亦所謂禮之末節也。
然用之郊廟朝廷自縉紳大夫從事其間者皆莫能曉習而天
下之人至於老死未嘗見也。况欲識禮樂之盛曉然諭其意而
被其教化以成俗乎。嗚呼。習其器而不知其意忘其本而存其
末又不能備具。所謂朝覲聘問射鄉食享師田季校冠昏喪葬

之禮在者幾何。自梁以來始以其當時所行傳於周官五禮之
名各立一家之孝。唐用隋禮。至太宗有正觀禮。高宗有顯慶禮。
元宗有開元禮。正元中王泚考次歷代郊廟沿革之制為郊祀
錄。元和中韋公肅又錄開元以後禮儀損益為禮閣新儀。王彥
威為曲臺新禮。嗚呼。若其文記可謂備矣。以之施于正觀開元
之間亦可謂盛矣。而不能至三代之隆者。具其文而意不在焉。
此所謂禮樂為虛名也。故唐書禮樂志

唐正觀顯慶開元禮 自梁以來以其所行傳於周官五禮之名
各立一家之孝。唐初即用隋禮。至太宗時中書令房元齡秘書
監魏徵與禮官李士等因隋之禮增以天子上陵朝廟養老大
射講武讀時令納皇后皇太子入李太常行陵合朔陳兵大社
等為吉禮六十一篇。賓禮四篇。軍禮二十一篇。嘉禮四十二篇。
凶禮十六篇。是為正觀禮。高宗又詔長孫无忌杜正倫李義
府等增之為百二十卷。是為顯慶禮。其文雜以武令。又義府敬
宗方得幸多希旨傳會事既施行議自以為非。上元二年詔復

用正觀禮由是終高宗時正觀顯慶二禮兼行而有司臨事連引古義禮參考增損之元復定制元宗開元十年以國子司業韋縉為禮儀使以掌五禮十四年通事舍人王吉品上疏請刪去禮記舊文而益以今事詔付集賢院議李士張說以為禮記不刊之書不可改易而正觀顯慶禮儀注前後不同且加折衷以為唐禮乃詔集賢院李生徐堅李統及太常博士施敬本撰述統卒蕭嵩代之奏王仲丘撰定為一百五十卷是為大唐開元禮由是唐之五禮之文稍備而後世用之雖時少有損益不能過也

唐禮閣新儀 隋五禮 文帝開皇二年命牛弘修五禮元和十一年祕書郎修撰韋弘甫錄開元以後禮文損益為禮閣新儀三十卷

唐曲臺新禮 續曲臺禮 元和初禮上之元和十一年太常博士王彥威為曲臺

新禮三十卷又採元和以來王公士民昏祭喪葬為續曲臺禮

三十卷

晉武元會儀 晉武更定元會儀咸寧注是也故傳元

賦曰考夏后之遺訓綜商周之典藝採秦漢之舊儀定元正之嘉會王公以下皆奉璧帛羔羊鴈雉以賀有晨賀夕會之禮漢末尺七刻謂之晨賀夕會漢上二刻更出百官奉壽酒謂之夕會

晉新禮 晉志曰晉如有荀顛顛中裁成國典江左則有荀崧刀可損益朝儀 晉文命荀顛因魏世前事撰新禮參考古今更其節文羊祜等共刊定成百六十五篇太康初又令陸虞計論所宜增損

本朝禮 建隆重修三禮圖二年太常博士聶宗義上重修三禮

圖二十卷仍命太子詹事尹拙集儒學之士重加參議成十五卷唐藝文志有夏侯氏三禮圖十一卷又有張溢三禮圖九卷太相太祖新修通禮儀 四年命中丞劉溫叟中書舍人李昉知制誥盧多遜等以開元禮重加損益成開元通禮一百卷六年多遜上新修開元通禮儀纂言卷詔太常禮院抄寫一

卷以備檢討。太宗雍熙分門禮選四年邢昺分門禮選二十
一卷後真宗因內閣曝書覽而稱善命昺同觀作禮選賜之以
示近臣。真宗祥符天禧大禮記祥符二年陳彭年請自天書
至東封應有儀注乞詔臣寮編錄為祥符封禪記丁謂等編之
三年十月成天禧元年上冊室禮畢詔王欽若李迪等撰大禮
記五十卷以二年正月上之時欽若為僕射李迪維撰之。仁
宗皇祐周禮禮器圖 至和禮器圖 仁宗好本至和元年九月
成此圖五年王洙上周禮禮器圖先是洙講周禮命畫車服冠
冕選豆簠簋之制又圖成而上之。仁宗禮閣新編天聖五年
太常博士王暉上所撰禮閣新編六十卷取國初至乾興所下
詔勅刪去重複類以五禮之目。仁宗太常新禮景祐四年知
禮院吳育言禮文故事未經刊修請類聚古今參定制度為一
代之法詔可之慶曆四年正月上新禮四十卷提學賈昌朝嘗
賜有差。仁宗太常因革禮嘉祐六年判太常寺歐陽修言禮
散失請命官纂述乃命姚闢蘇洵同編纂禮書命脩提學之治

平二年成凡百卷修典判寺李宗上之賜名太常新禮藏秘閣
政和二年中書舍人韓汝請續修之 哲宗陸農師禮象元祐六

年山陰陸佃序曰禮記詩書春秋方為殘缺紹紳先生亦能言
之而孝者抱殘缺不全之經以求先王制作之方可謂難也余
嘗本之情性稽之度數求讀經之大旨自孟子始以余之所能
言与上之所可及者為十五卷名曰禮象以救舊書之失其庶
幾乎非耶。哲宗陳祥道禮書元祐中太常博士陳祥道嘗致
六藝百家之文以究先王禮樂之迹凡寓於形名度數者必辨
其制凡藏於道德仁義者必發其蘊僅二十年著成禮書摠百
五十卷其於歷代諸儒之論近世最宗義之圖或正其所失或
補其所缺禮書序曰先王之治以禮為本其宮室衣
服車旗械器有等其制昏喪祭朝聘射御有儀則器以觀理无
非法象之所寓即文以觀義无非道義之所藏使人思之而知
所以教守之而知所以禁奢者不得騁无度之心儉者不得就
奢難者節奇者不得以乱當衰者不得以害正此上下所以辨

而民志所以定也。晚周而下，道散於異政之國，法亡於殊俗之家。君子不得以行礼，小人得以行非礼，故兩觀大路，朱干玉磬，天子之礼在諸侯，塞門反坫，素衣朱襪，諸侯之礼在大夫。繇是先王之制，浸以掃地。天下幸者亦失其傳，故范武子不知殷，魯孟僖子不知相，礼范獻子不知問，諱曾子不知奠，方魯不知尚，羔衛不知立，市則時之知礼者，蓋亦鮮矣。漢興，叔孫通之綿絕，礼儀徒規時之近功，而其法失於太早。齊魯二生之論礼樂，必期百年然後興，而其言失於太高。賈誼有脩礼之志，而困於絳潛曹褒有定礼之議，而沮於黼黻。張輔張敞奏優禮制以成禮破亂聖術而壞礼遂不行傳咸極論於晉而詭流俗劉蕡發策於唐而弃於一時。繇漢以來千有餘載，其間欲起礼法於上者非一君，欲成礼法於其下者非一臣，有是君而下之人不足以副之，則礼之道終不明。有是臣而上之人不能正之，則礼之事終不行。此厯政薄俗所以繼作而唐虞三代之治不復見也。

朝儀類

禮記 周禮 天傳 昭九年 椒荦言於楚子曰 夏啓有鈞臺之享 商湯有景毫之命 周武有孟津之誓 成有岐陽之蒐 唐有豐宮之朝 穆有塗山之會 齊威有召陵之師 晉文有踐土之盟 長安志 立豐宮文王宮也 詩 旣伐于崇 作邑于鄆 在長安東

禮記

周朝儀

禹會諸侯於塗山 執玉帛者万国 防風後至而戮之

周朝儀

秋官朝士掌建外朝之法 鄭司農云 玉有五門 曰臯門

曰雉門 曰應門 曰庫門 曰路門 外朝在路門外 內朝在路門內

通典周制天子有四朝 一曰外朝 在臯門內 秋官朝士掌之二

曰中朝 在路門內 夏官司士掌之三 曰內朝 亦謂路寢之朝 人

君既從正朝視事 車退適路寢 聽政使人視大夫 大夫退然後

適燕寢 釋服 四曰詢事之朝 在雉門外 小司寇掌其政 以致万

民而詢焉 諸侯三朝 路寢為內朝 中朝在路門外 二朝在應門

外 諸侯社稷與中朝正 相當故傳云 間於兩社為公社 輔者也 說曰 天子路寢有五焉 其最外者曰臯門 二曰庫門 三曰雉門

四曰應門五曰路門路門之內北路寢也皇門之內曰外朝二
有三槐左右九棘近庫門有二庫九寺庫門之內有宗廟社稷
雉門之外有兩觀連門觀外有詢事之朝在宗廟社稷之間雉
門內有百官宿衛之解應門內曰中朝中朝東有九卿之室則
九卿理事之處考工記曰有九室九卿理之朝則入而理事夕
則歸于庫門外二朝之法朝則疑獄王集而聽之故禮云王命
三公會其諸侯未去亦於此也廣問之義詢於羣羣之謀三刺
三問以定其法燕朝者路寢之朝群公以下常日於此相見君
位其位大僕掌之初入之時亦門右北面東上王揖之三公則
偕前北面東上孤東面卿大夫西面皆北上士則門外之西北
面東上凡射先用燕禮其位亦然所以每朝列位所向不同者
皆以政事異故變其位三公之位常北面不變者以三公內臣
位尊故屈之使常北面其餘諸侯孤卿大夫皆以地道尊右故
尊者東面卑者西面是以於外朝之時諸侯東面尊於孤卿也
故以內朝孤卿東面尊於卿大夫時亦无諸侯故也唯詢事之

朝非外朝之限故不與二朝同或云各有諸侯之位故孤卿在
東也偏東。周禮宰夫之職掌治朝之法以正王及三公六卿
大夫群吏之位司士掌正朝儀之位辨其貴賤之等。大僕掌
正王之服位王眡朝則前正位而退入亦如之建路鼓于大寢
之門外而掌其政以待達窮者焉邊令聞鼓聲則速逆御僕与
御嬖子王眡燕朝則正位掌擯相王不眡朝則辭於三公及孤
卿小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉其位王南鄉三
公及州長百姓北面群臣西面群吏東面小司寇擯以叙進而
問焉以衆輔志而弊謀朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大
夫位焉群士在其后右九棘公侯伯子男位焉群吏在其后面
三槐三公位焉州長衆庶在其后左嘉石平罷民焉右肺石達
窮民焉匠人左祖右社面朝后市市朝一夫內有九室九嬪居
之外有九室九卿朝焉曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見
天子曰覲天子當宁而諸公東面諸侯西面曰朝文王世子
曰其朝于公內朝則東面北上上宮有貴者以齒其在外朝則以

官司士為之。又曰：公侯朝於內朝，內親也。雖有貴者，以齒明父子也。外朝以官，體異姓也。周官大僕掌燕朝之服，位宰夫。掌治朝之法，司士掌朝儀之位，朝士掌外朝之法。文王世子：公族明於內朝，庶子掌之。其在分朝，司士掌之。玉藻：朝服以日視朝於內朝，退適路寢，听政。然則文王世子与玉藻所謂朝者，諸侯之朝也。蓋天子庫門之外，外朝也。朝士掌之路門之外，治朝也。宰夫司士掌之路，寢燕朝也。大僕掌之。陳禮書。

漢朝儀高祖悉去秦儀，法為簡易。群臣飲爭功，醉或妄呼拔劍而擊柱，通知上益厭之。說曰：儒者難与進取，可与守成。臣願召魯諸生与臣弟子共起朝儀。采古礼与秦儀雜就上，曰：可。試為之。今易知度吾所能行為之。於是遂与所召二十人及上左右為孝者与其次子百餘人，為縣裏野外習之。月餘，乃令群臣朝。十月，長樂宮成，諸侯群臣朝。用叔孫新儀。平明，謁者治礼引以次入殿，廷陳車騎。戍卒衛宮，設兵張旗志功。臣列侯以次陳西方，東向。文官丞相以下，陳東方。西南廣行，設九賓。臚向傳於是。

皇帝禁山房百官執戟傳警，引諸侯王以下至吏六百石，以少奉賀。自諸侯王以下，莫不震恐肅敬。至礼畢，及伏，復置酒。侍坐殿上，皆伏抑首以尊卑次起。上壽觴九行，謁者言罷。滯御史執法，率不如儀者輒引去。尽朝置酒，无敢譁諱失礼。於是高帝曰：吾乃今日知為皇帝之尊也。拜通為太常。漢受計于甘泉。太初元年，武帝受計于甘泉，計謂郡国所上計簿。漢制歲尽遣上計掾吏各人條郡内衆事，謂之計。偕曰：司馬彪云：凡郡課殿最遣吏上計。

後漢朝儀：班固東賦云：春王三朝會同漢京。三朝，元日也。謂歲之朝月之朝日之朝。合水曰：今年正月朔為三朝之會。是日也。

天子受四海之圖籍，尊万国之貢珍，内抚諸夏，外抚百蛮。亦乃盛礼樂，供帳置乎雲龍之廷。陳百容而替羣后，究皇儀而集帝容。

漢德陽殿朝賀：德陽殿顯宗所作，蔡質漢儀正月旦，天子幸德陽殿臨軒，公卿將大夫百官各陪朝賀。雲龍胡蓋朝賀畢，見屬。

郡計吏皆陛觀延燎宗室諸劉雜會方人以上作樂畢作魚龍
曼延小黃門吹吹二通謁者引公卿群臣以次拜其殿周旋容
萬人陛高二丈皆文石作壇激沼水於殿下屋梁玉階金
柱刻鏤作宮掖之好劇以赤翡翠韜以赤纒天子正旦節會朝
百寮於此

月殿 **百朝** **後漢志** 每月朔歲首為大朝受賀其儀夜漏未
盡七刻鍾鳴受賀及贊百官賀正月二十不以上上稱萬歲
奉觴御坐前司空奉羹大司農奉飯奏食奉之樂百官受賜宴
事大作樂以每朔惟十月旦從故事者高祖定秦之月元年歲
首也

廣朝堂 **靈顯宗** 永平十二年甘露仍降木枝內附芝草生神
雀集西南夷慕義貢獻西域遣子入侍公卿百官以帝威德懷
遠祥物類應乃並集朝堂奉觴上壽

唐 **紫宸殿** 入閣唐朝天子坐宣政殿立仗正衙或乘輿街
紫宸殿則喚仗自宣政兩門入所謂東西上閣門也自元宗以

前未有此制開元後以紫宸殿盤食元宗意欲避正殿遂移紫
宸殿喚仗自閣門入始有入閣之名自後行之至昭宗時失以
本旨乃以朔望御前殿行入閣禮蓋誤矣本朝建隆元年行於
文德殿皆其禮也淳化時太宗嘗命張洎詳定儀注洎以入閣
是唐一時之禮非盛制至聖元二年仁宗又以問朱庠庠言開
元本无此制諸儒於開元中始附益之差耳尤甚熙寧二年遂
罷入閣行正衙之制

大極殿朝集 唐自高宗以前即大極殿二在西內中以後又以
宣政殿朝集

千秋節朝賀 唐元宗以垂拱元帝八月五日生以其日為千秋
節其日百官上萬壽酒王公戚里上金瓶綵帶露囊百官朝賀

山堂先生羣書考索卷之三十三

前集

山堂先生羣書考索卷之二十四

前集

禮門

朝儀類

山堂官講章

如愚

俊卿

編

宋國朝元日五月朔冬至大朝會其日陳布將士填街及左右金吾六軍諸衛勅所部列黃麾大仗屯門及陳於殿庭如常儀文武百僚及群官客使等皆入朝近仗就陳於閣外大樂令樂工叶律即俱入就位諸侍衛之官各服其器服符宝即奉宝俱詣閣奉迎群臣客使陪位官俱入就位立定侍中奏中嚴又奏外辦聞喝鞭官垂撞黃鐘之鍾石五鍾皆應皇帝服衮冕御輿以出曲直華蓋侍御如常儀協律郎率麾官垂奏乾安樂鼓吹振作皇帝服衮冕執圭出自西房即御座南向扇開叶律即偃麾宴歌樂止符宝即奉宝置於御座前文武三品以上尚書省四品自大慶門入三品以上入奏正安之曲至位樂止中書

侍郎給事中押表案祥瑞案入詣東西階下相對中書門下李
士兩省御史臺供奉官橫行北向樂止典儀贊再拜在位官拜
舞起居訖太尉將升中書門下侍郎俱降至兩階下太尉詣
西階下解劍脫舄升殿中書門下侍郎各於案取所奏之文
詣褥位解劍舄以次升分東西立以後太尉詣御座前北面跪奏
稱賀云悅伏興降階佩劍納舄餘官并解劍舄惟此還位在位
官俱再拜舞蹈訖侍中進當御前承旨稱制宣及橫行官分班
序立中書門下侍郎升詣御座前各奏諸方鎮表及祥瑞訖
戶部尚書就承制位跪奏諸州貢物請付所司侍中承旨稱制
可退次禮部尚書奏諸蕃貢物請付所司天監奏雲物祥瑞
請付史館皆如上儀侍中進奏禮畢官垂撞蕤賓之鍾左右鍾
皆應叶律即李慶官垂奏乾安樂鼓吹振作皇帝降座御輿入
自東房扇開偃麾憂致樂止侍中奏解嚴文武百寮相次退還
次仗衛排列如舊以俟上壽中書門下文武百寮立班如朝賀
儀皇帝出入幸慶奏樂憂致上樂文武百寮拜舞分班相次退

並如賀儀太尉升殿執壽跪奏稱上千万壽降階云云皇帝率
第二爵登歌作甘露之曲幸第三爵作瑞木成文之曲第四爵
奏嘉禾之曲尚食奉餅進酒殿中酌首儀

入閣國朝以唐制以月朔御紫宸殿群臣行入閣之儀唐肅宗
室曆初始以月朔御紫宸殿入閣以唐明宗天成初又以月望

日供帳於文德殿云云建隆元年八月帝常服御乾元

殿文武百官入閣置待制對官三年八月朔御崇元殿文武
百官入閣置儀待制邊元範候對十一月朔復御崇元殿入閣

趙矩待制張澹候對四年四月朔帝服通天冠絳紗袍御崇
元殿視朝設金吾仗入閣文顯待制馬士元候對

二年十一月詔以來月朔日御文德殿入閣令楊徽之張洎與
有司取舊圖校定儀注以聞云注洎又上奏按今乾元殿即

唐之含元殿也在周為外朝唐為大朝冬至設仗衛朝万国在
此殿今之文德殿即唐宣政殿也在周為中朝在漢為前殿在

唐為正衙凡朔望起居及冊后妃太子諸王三公對四夷君長
試制策幸人在此殿也今之崇德殿即唐紫宸殿也在周為內
朝在漢為宣室在唐為上閣即隻日常朝之殿也東晉太極殿
有東西閣唐置紫宸上閣法此制也所謂入閣者蓋隻日御紫
宸殿上閣之時先於宣政殿前立黃麾金吾仗俟契勘畢喚仗
自東西門而入故謂之入閣今朝廷以文德正衙權為上閣甚
非慮度也切見長春殿正與文德殿對仗請改稱此殿以為上
閣作隻日立仗視朝之所其崇德崇政殿即唐之延英殿是也
為双日常時听斷之庭庶乎昭合前規永垂昭範疏入不報。
五月朔御文德殿入閣詔有司增設黃麾仗二百五十人令文
武官隨中書門下橫行起居併翰林位於叅知政事位後住舊
制入閣惟殿中省細仗與兩省供奉官班入陳於庭帝以為儀
衛太簡故命增設仍先列於庭中省仗仍舊。
儀制景德元年二月翰林李士梁顯起居舍人知制誥李宗諤
等上言准詔定閣門儀制今重加刊正以類分門共成六卷且

春秋大宴小宴賞花行幸宴會各按合班圖位次為四圍請班
下門門遵守仍令二館寫儀制四本一本進入二本送閣門一
本送御史臺從之初上以閣門制多出曹史之言致之規矩命
顯等詳定至是來上。真宗祥符二年六月帝問宰臣讀時令
之禮何時可行王旦曰舊以四時首月讀之詔自今每入閣日
即行此禮其後亦不果行。二年閏二月朔御文德殿入閣李
迪待制杜夢證候對。康定閣門儀制景祐間四方館使夏元
亨乞修定閣門儀制命翰林承宣章得象知制誥李淑看詳康
定元年四月修成制十一卷事例七卷。仁宗景祐三年正月
詔知制誥李淑等重修閣門儀制其入閣儀注須省去繁文与
舊儀稍異。班圖景祐四年詳定閣門儀制所言紫宸垂拱
殿起居臣寮左右位上欲鐫字記驗并立班圖欲用銷寫二本
進內二本付閣門收掌從之。元會天聖四年上謂輔臣元會
禮久廢朕以來歲元紫宸殿行之宰臣王曾曰朝元盛禮也近
年關於講習命有司撰集議注行之。景祐四年二月初五月

朔行入閣之儀仍讀時令付禮院詳定儀注先是詔國朝二會
時令委編修官約唐月令詳定以備宣讀於是實昌朝等采國
朝律歷典禮日度昏曉中星及祠祀配侑諸事當以歲時施行
者定為一篇上之遂詔因入閣行其禮後亦不果寶元二年十
二月宋庠近奉德音詢及入閣政事臣雖略陳梗概然理有未
詳退而講求敢具條悉夫入閣者乃唐家隻日於紫宸殿受常
朝之儀也按唐有大內有大明宮宮正大內之東北世謂之東
內有大內為西內自高宗以後天子多仁大明宮宮之內南門
曰丹鳳門內第一殿曰含光正室大朝會則御之對北第二殿
曰宣政謂之正衙朔望入冊拜則御之又對北第三殿曰紫宸
殿之上閣亦曰內衙隻日常朝則御之據唐制凡天子坐朝必
須立仗於正衙殿或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿
兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德
門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸
殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀典即須先立仗於文

德之庭如天子止御紫宸即喚仗自東西閣門入如此則差與
漢儀相合但今之諸殿比於唐制南北不相對以此為異耳故
後來論議因有未明又按唐自中葉以還雙日及非一大臣奏
事別開延英殿賜對若今假日御崇政延和是也乃知唐世每
遇坐朝之日即為入閣而叔世亂離五朝草創大昕之制更從
簡易正衙立仗因而遂廢其後或有行者常人之所罕見乃復
謂之盛禮甚不然也今之相傳入閣圖者是官司記常朝之制
如閤門有儀制勅合班雜坐圖之類何足為希闕之事哉况唐
開元舊禮本无此制至開室中諸儒增附新禮始載月朔入閣
之儀又以文德殿為上閣差殊尤其甚焉當時編撰之士討求未
至臣伏恐朝廷他日修復正衙立仗欲乞送付兩制使預加商
確改正舊儀詔兩制詳定李士丁度等奏今詳元祀請入閣是
唐朝隻日於紫宸殿受常朝之儀若今來隔日行之禮頗為煩
况今殿宇與舊制不同宜且仍舊從之○神宗熙寧二年五月
宋敏求等言奉詔重修定閣門儀制內文德殿入閣

制所載與國朝會要及時人議論頗或異同按今文德殿唐宣
政殿也紫宸殿唐紫宸殿也然祖宗朝皆會御文德殿入閣唐
制常設仗衛於宣政殿或止座紫宸即換仗入閣如此則當御
紫宸殿入閣方協舊制王珪等言入閣者乃唐朝隻日紫宸受
常朝之儀也非為盛禮不可遵行

宴享類

禮記傳曰享以訓恭儉宴以示慈惠恭儉以行礼慈惠以布政
故享有賄薦宴有折俎享有圭璋宴有好貨而享為大宴為小
也上公三宴二享侯伯之三宴再享子男之二宴一享之宴必
相為終始也方其事也休薦列於俎鼎之間圭璋陳於尊斝之
際牢十有二以示其多儀二具有品以彰盛物其禮可謂盛矣
禮備而不嚴則諸侯習於禮文之盛熟於采物之美志以侈移
心以欲縱聖人於是而嚴之於享禮凡設矣而不敢倚酒盃矣
而不敢飲肉乾矣而不敢食官饗而不殺勞而後成也及其宴
也折俎必以備其精好貨必以將其意割以共於內饗酒以

共於酒正則其禮可謂簡矣禮簡而不親則諸侯苦於禮之難
行而厭於禮之太嚴情以是乖志以是隔聖人於是親之於宴
禮諸侯之序以齒而不以爵則不拘其分也不醉則無歸則不
拘乎法也是故享以嚴為主所以示恭儉宴以親為主所以示
慈惠也。定王晉侯使士會平王室王享之原襄公相禮散烝
武子私問其故王聞之乃召武子曰季氏而弗聞乎王享有休薦
宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也武子歸而講求典禮以
修晉國之法。饗有四燕有二皇氏云饗有四種一見諸侯來
朝天子饗之則周禮廣行人職云上公之禮其饗禮九獻食禮
九宰如其牲則休薦二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之禮
亦有飲食及酒者親戚及賤臣不須禮隆但示慈惠故並得飲
食之也其酌數亦當依命數其牲折俎亦曰殺蒸三是戎狄之
君使來王饗之其禮則委饗也其來聘賤故王不親饗但以牲
全體委與之若夷狄君來則當與中國子男同故小行人職掌
小賓小客所陳牲牢當不異也四是饗宿衛及耆老孤子則以

禮記燕義云諸侯燕禮之義君立作階之身前二卿尔卿
大夫皆少進定位也設賓主飲酒之禮也使宰夫為獻主臣莫
敢與君亢禮也不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也注云宰
夫主膳食之官也天子使膳宰為王人正義云為疑者公卿朝
臣之尊賓又敵王之義疑其敵君為嫌所以使大夫為賓遠嫌
也又云小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君
君宰旅行酬而后獻卿二宰旅行酬而后獻庶子所以明貴賤也正義曰
酬而后獻士二宰旅行酬而后獻庶子所以明貴賤也正義曰
按燕禮宰夫為主酌以獻賓飲畢酌以酢主人主人飲畢酌以
獻君二飲畢酌以酢主人更爵以受酢飲卒爵主人又洗孤酬

主人洗飲卒爵二以酬賓三受孤勝爵者北面勝爵于公二取
所勝之觶以酬賓此是獻君三宰於行酬也又燕禮主人獻卿
于西階上畢小臣又請勝爵者公使勝爵奠于公前公又行一
爵若賓若長惟公所酬大夫下而止此是為卿旅酬也又燕禮
主人洗獻大夫二二受獻乃納工獻眾工畢公又宰解唯公
所賜以旅于西階此是獻大夫為大夫而旅酬也又燕禮主人
獻士于西階獻士下又獻旅食賓勝觶于公二取賓所勝觶唯
公所賜乃就席坐行之終於大夫終受者與以酬士宰旅于西
階此是獻士為旅酬也庶子卑不為宰旅但无筭爵之節執爵
者酌而旅之儀禮燕禮云小臣戒與者鄭氏注云小臣相君燕
飲之法與者留群臣也君以燕禮勞使臣若臣有功故與羣臣
者觀樂之故今戒可與之人使依時而至案周禮大僕取云王
燕飲則相其法又案小臣取云凡大事佐大僕則王燕飲大僕
相小臣佐之此諸禮降於天子而小臣相儀禮疏曰案上

禮記燕義云諸侯燕禮之義君立作階之身前二卿尔卿
大夫皆少進定位也設賓主飲酒之禮也使宰夫為獻主臣莫
敢與君亢禮也不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也注云宰
夫主膳食之官也天子使膳宰為王人正義云為疑者公卿朝
臣之尊賓又敵王之義疑其敵君為嫌所以使大夫為賓遠嫌
也又云小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君
君宰旅行酬而后獻卿二宰旅行酬而后獻庶子所以明貴賤也正義曰
按燕禮宰夫為主酌以獻賓飲畢酌以酢主人主人飲畢酌以
獻君二飲畢酌以酢主人更爵以受酢飲卒爵主人又洗孤酬

下經注云燕有四等月錄云諸侯无事而燕一也卿大夫有王
事之勞二也卿大夫有聘而來邊與之燕三也四方聘客之燕
四也。又云諸侯无事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以
樂之。屬嘉禮。燕禮又云射人告具注云生員事於君以其
或射也。又云小臣設公席于祚階上西鄉設嘉席公升即位于
席西鄉注云後設公席者凡礼卑者先即事尊者後也正義云
此燕私礼故賤者先即事大射下尊卑故先設公席後設賓席
也。燕礼又云二瑟工歌鹿鳴四牡皇二者華笙入立于縣玄
中奏南陔白華二黍以笙播此三詩乃聞歌魚麗笙南庚歌南
有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛藟
卷耳乃南鵲巢采芣采頌此六篇者教之原故國君去其臣下
及四方之賓燕用之合樂也鄉原者風也小雅為諸侯之樂太
樂為天子之樂鄉飲酒升歌小雅礼盛者可以進取燕合鄉樂
者礼輕者可以退下也諸侯相与升歌大雅合小雅天子与次
國小國之君燕亦如之与大国之君燕并歌頌合大雅其笙

之詩未聞諸侯去其群臣日視朝之服謂冠元端纁帶燕於路
寢相親昵也。○又云與卿燕則大夫為賓與大夫燕亦大夫為
賓正義云此謂與已臣子燕法礼記燕義云不以公卿為賓而
以大夫為賓為疑也明嫌之義也

封禪類

古者帝王之興每易位而起以致太平必封平泰山所以告成
功也礼云因各山升中于天封訖而禪梁甫亦以告太平也无
懷氏封泰山禪云云云云在蒙陰縣故城北東下有云云亭伏
義神農並因之黃帝禪亭亭嶺項帝嘗帝堯舜復禪云云禹禪
會稽湯依禪云云其所封皆於泰山也周成王封泰山禪社首
其儀不存。秦始皇平天下三年東巡郡縣祠畧嶧山頌秦功
業於是徵齊魯儒生七十人至平泰山下諸儒或議曰古者封
禪為蒲車惡傷山之土石草木掃地而祭席用蒲藉言其易導
也始皇聞此議各求異難施用由此黜儒生而遂除車道上自
泰山陽至顛立石頌德文曰事天以礼立身以義事父以孝成

人以仁四守之內莫不郡縣四屬八蠻咸來貢職人庶蕃息天
祿永得刻石故号有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪
梁甫其礼頗采泰祀之祝雍上帝所用封藏而皆秘之固不得
而記焉。漢武帝立二十八年元鼎中汾陰得宝鼎遂議封禪
先有司馬相如有遺書頌功德上奇之以問左内史兒寬。對
曰陛下躬發聖德統攝群元宗祀天地薦礼百神其封泰山禪
梁父昭姓考瑞帝王之盛節也然事薦之義不著于經惟天子
建中和之極兼摠條貫金声而玉振之以順成天慶垂万世之
基下然之兒寬以爲帝王之盛節相如以爲天下之壯觀而群
儒不能知其儀又牽拘於詩書古文於是帝尺罷諸儒三月東
上泰山命人上石立之泰山巔石高二丈一尺方博皆三尺壇
及壇皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還至奉高
又至梁父礼伺地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封
泰山下東方如郊祀太一之礼封廣丈二尺高九尺其下則有
王牒書。祕礼異天子燭與侍中奉車子侯上泰山亦有封其

事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下趾東北肅然山如祭后土
礼天子皆親拜見衣尚黃而足用樂焉江淮間一茅三脊爲神
籍五色上益雜封縱遠方奇蜚禽及白雉諸物頗以加礼兕牛
犀象之属不用皆至泰山祭后土封禪祠其夜若有光畫有白
雲起封中天子從禪還坐明堂群臣更上壽改元爲元封。後
漢光武建武三十年群言上言宜封禪太山詔書曰即位三十
年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎一月帝幸魯過泰山詔祭山
及梁父三十二年詔梁松按索河雒讖文言九世封禪事者松
等列奏乃許焉求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方
石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒尺藏方石牒厚五寸
長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西各三
南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五
寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以爲泥玉至二其一方一
寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚
一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一

尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地
四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇丙地去壇
三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松
欲因故封石空檢更加封而已松上疏爭之以爲登封之禮告
功皇天垂後無窮以爲萬民也承天之敬尤宜章明奉書書之
瑞今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之儀受命中與宜當
特異以明天意遂使泰山郡及魯埋書光石工宜取完青石无
必五色令印工刻玉牒書二祕刻方石中命容玉牒二月帝至
奉高道待御史與蘭臺令史將工先下山刻石二十二日辛卯
晨燎祭天於泰山下南方群神皆從祀用樂如南郊諸王二者
後二公孔子後襲成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山
雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特
牲於常祠泰山廟告祠泰山如親耕籍田先祠先農先虞故事
至食時帝御輦升山日中後到川上更衣早脯時即位于壇北
面群臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸

一二分至親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石
覆訖尚書令以五寸印封石檢事畢皇帝再拜群臣稱萬歲命
人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地于梁甫陰以
高后配山川群神從祀如元始中北郊故事四月己卯大赦天
下以建武三十二年爲建武中元元年以吉日刻玉牒書函藏
金匱玉印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱
以告高廟藏于廟空西壁石室高主室之下

魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使封堂降草
封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂陰卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事所未議
也瓘等又奏至于再三詔報絕之

宋文帝在位長久有意封禪詔孝士山謙之草其儀注屬後魏
興師南逼其意乃息孝武大明元年十二月戊申大宰江夏王
義恭表三請帝以文軌未一不從

北齊有巡狩之禮并登封之儀竟不行

開皇十四年群臣請封禪文帝命牛弘等制定其禮帝曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山

唐貞觀十一年左僕射房玄齡等議按封禪者本以功成告於上帝天道崇質義取醇素故藉用蕞秸縛以瓦甃又按梁用是謂梁陰近代設禮壇於山上乃乖處陰之義今定壇位於山北又議昊天上帝壇將封先祭義在告神因當為壇下距先陳齋繫贊饗已畢然後登封既表重慎之深兼示行事有漸今請祭於泰山下設壇以祀上帝太祖景皇帝配享壇方十二丈高丈二尺又議制玉牒長尺三寸廣厚各五寸玉檢厚二寸長短闊狹一如玉牒其印函請隨案大小仍纏以金繩五周又議玉冊四枚各長尺二寸廣寸五分每冊五簡俱以金編其一奠上帝一奠太祖座一奠方地祇一奠高祖座又議金匱長短各容玉冊高廣各六寸刑制如今之表函纏以金繩封以金泥印以受命玉又設方石三枚以為冊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玉又議泰山上圓壇廣五丈

高九尺用五色土加之四面各設一陛御位在壇南升曰陛而就上封玉牒又議圓壇上土封曰凡言封者比自是積土之名今請於負壇上安方石玉案絨既畢加土築以為封高丈二尺而廣二丈以五色土益封玉牒書藏於內祀禪之所土封制亦同此又議玉案曰詳前載方石絨封玉檢金匱必資印案以為祕固請依今用受命玉以封石檢其玉檢既為與石檢大小不同請更造玉一枚闊寸二分文同受命以封玉牒石檢形制依後漢建武故事之議立碑曰勒石紀号垂裕後昆美盛德之形容闡后王之休烈其義大矣請刻頌立碑明揚功業又議設告口至壇曰既至山下禮告至聖東方大帝無字奉神今請其壇方八尺高三尺陛仍四出其碑方壇又自餘儀式請如今禮仍謂柴祭同時行事又議廢石闕及大小距石詔從此議餘皆能之遂附制于今禮麟德二年有司進議注於大岳南四里為圓壇三成十二陛如圓丘之制壇上飾以青四面各依方色并造燎壇及壇三重又造玉冊二枚皆以金繩編玉牒為之每牒長尺二寸廣寸二分厚

二寸刻玉填金為字又為玉匱一以藏祝坐冊各長尺三寸并
玉檢方五寸當繩纏刻為五道當封至處刻深二分方寸二
分又為黃繩以纏金玉匱各五周為金泥以泥之為玉室一
枚方寸二分文同受命室以封金玉匱又為石礎以藏玉匱用
方石再累各方尺厚一尺刻方石中令容玉匱礎旁施檢處皆
刻深三寸三分闊一尺當繩處皆刻深三分闊寸五分為石檢
十枚以檢石礎皆長三尺闊一尺厚七寸皆刻為印齒二道深
四寸當封至處方五寸當通繩處闊寸五分皆有石蓋制與
檢刻處相應以檢擬於披反封泥其檢立於礎旁南方北方各
三東方西方各二去礎隅皆七寸為金繩三以纏石礎各周徑
三分為石泥以泥石礎其泥未石和方色土為之為距石十二
枚分距礎隅皆再累各闊一尺厚一尺長一丈斜刻其首令與
礎隅相應以五色土封之泰山之上設登封之壇上徑五丈二
尺高九尺四出堊壇上飾以青四面依方色一壇隨地之宜又
為降禱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壇隨地之宜其玉冊玉壺石礎石檢距
石當二月封祀之制又以高宗太宗配禋社首以太穆文德皇
后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮制曰古今典制文質不同
至於制度皆隨代沿革唯祀天地獨不改張斯乃自處於厚奉
天以薄又今封禪即用玉牒金繩器物之間復有瓦罇結席一
時行礼文質頗乖駁而不倫深為未愜其封祀降禱所設上帝
后土位先設素帑瓦甌瓢杯等物並宜改用茵褥疊爵其諸郊
祀亦宜准此於是昊天上帝之座禱以蒼皇地祇禱以黃配帝
及后禱以紫五方上帝及大明夜明時帝禱皆以方色內官以
下席皆以莞三年春正月戊辰朔有事于泰山親祀昊天上帝
封祀之壇已巳登于泰山行封禪之禮庚午降禱於社首山壬
申大赦天下改元乾封武太后天冊萬歲二年臘月甲申登封
于嵩岳大赦天下改元為萬歲登封丁亥禱于少室山開元十
二年制以十三年有事泰山所司與公卿諸儒詳擇典禮先為
備具中書令張說右散騎常侍徐堅等與禮官撰東封儀注

宋國太平興國九年四月宰臣宋琪等率文武百官諸軍將校
蕃夷酋長僧道耆壽拜表請東封詔答不允自是繼三上表始
內出御札以今年十一月有事于太山既而命扈蒙宋白等詳
定封禪儀以宋琪賈黃中等為五使六月詔曰云云封禪之儀
廢之已久百司祇奉辦集尤難百姓供輸勞擾斯甚目今停罷
以俟後期因門之南負丘素備宜輟登封之礼幸修柴燎之誠
遂以十一月有事于南郊祥符元年二月兗州父老詣闕上表
請東封帝諭以大礼不可輕議不允所請又文武百官宰臣王
旦等凡五上表固請四月內出御札云云以今年十月內有事
于太山咨尔百執之臣掌礼之士各揚乃職勿曠攸司朕之是
行昭答神貺非求仙以徼福在振本而潔誠云云於是王欽
若趙安仁為封禪經度制置使命晁迥李宗諤楊億杜鎬陳彭
年詳定儀注以王旦為大礼使王欽若為礼儀使馮拯為儀仗
使陳堯叟為園簿使趙安為頓通使又命感綸刘承珪謝德權
計度封禪發運事 四月夏侯晟上漢武封禪圖續金玉匱石

碱距之狀各有注釋帝覽之以所載與舊典小異詔詳定所采
校詳定所言唯典礼太山一國壇社首各用石碱三重皆有尺
寸又壇壝之制望依故事山上立封祀壇徑五丈高九天四出
陛壇上飾以青四面依方色燎壇在負臺之東南量地之宜山
下封祀壇三成十二陛如園丘之制壇上飾以黝四面各依方
色壇外為三壇云云社首壇准通礼如方丘之制八角三成每
等高四尺上闊十六步設八陛為三壇開四門又為瘞瘞於壇
之壬地外壝之內取足容物朝覲壇在行宮之南方九丈六尺
高九尺四出陛南面兩陛餘三面各一陛一壇二分在南一分
在北均依礼修築又按唐明皇封禪備法駕請准故事告享太
廟乘輿出京封泰山禪社首御朝覲壇并用法駕又按六典宮
架之樂宗廟殿庭三十六簾郊丘及社二十簾欲於太山負臺
上設登歌鍾磬各一處封祀壇設宮架二十處四隅立建鼓并
設二舞社首壇上設登歌如負臺壇下設宮架二舞如封祀壇
其朝覲壇止設宮架二十處不用熊羆十一案又按六典天子

之服一曰大裘冕无流以黑羔皮爲之祀天地則服二曰衮冕
垂白珠十有二衣纁裳十二章享廣告廣則服令參詳南郊
合祭天地止服衮冕望封禪日依南郊例並從之 命王曰撰
封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌詳定所又
言詳管子左傳之文三脊茅既以藉神又以縮酒今請昊天
帝座藉以三脊茅從之詔使馳往岳州採茅 五月詳定所玉
牒玉冊之制請爲五牒每牒長尺二寸厚一寸刻牒爲字以金
填之聯以金繩絨以玉匱又正座配座合用玉牒冊六副依開
宝通礼制度每簡長尺二寸厚三分廣寸二分填以金簡數量
文多少冊文中書門下撰進付中書省鐫刻正座玉冊玉牒並
盛以玉匱配座玉冊盛以金匱 制並長尺三寸檢厚二寸闊
五寸長一尺三寸纏以金繩五周封爲金泥又爲石礧以藏玉
匱云云爲石泥以封石礧先以金繩三以纏石礧各五周然後
以泥封之金玉匱封訖以受命宝印之 別造玉宝 其封石礧用
天下同文之印 金寶印文云云 命王曰撰昊天上帝玉牒文馮

撰皇地示玉冊文趙安仁撰祀昊天上帝及太山社首二壇
祀座太祖太宗玉冊文帝諭且等曰其文宜叙上帝降鑿符瑞
委次述爲民祈福之意 六月詳定所上儀注四卷帝覽之
曰此儀久廢非典禮具備宜爲尺美即手札疑互凡十七事令
與五使參議厘正而言之 詔八神久存祀典實福生民方屬
登封特行告享其與歷代封禪帝王及所載山並封祀前七日
致祭 詳定所與司天監同定三壇正座從祀神位山上園壇
設昊天上帝太祖太宗配座山下封祀壇詔五方帝以下六百
八十七座社首壇設皇地示正座太祖太宗配座神州以下共
七十二位從之 又言唯詔從封禪之義易樂章之名今改酌
獻禧安之樂昊天上帝爲封安皇地示爲禪安切韻 詳定所
參詳封祀壇內外中官社首壇岳瀆海鎮並依方色用幣及五
方帝日月神州特用方色犢其從祀南郊不用牲令以舊用羊
豕二十一改充從祀牲從之 十月以御史中丞王嗣宗攝御
史大夫爲考制度使知制誥周起攝中丞副之所經州縣採訪

官吏能不自民間利病市物之價率察儀制車服權衡度量不如法則者有奇才異行隱淪不仕者與所在長吏詢求論薦課寡博獨不能自存者量加賑卹官吏政迹尤異民受其惠及不守廉隅昧於政理者孝子順孫義夫節婦為鄉里所稱者並條析以聞命給事中張秉知制誥王曾訪問所過耆老送閣門引見上州縣繫囚所犯 是月二十四日享昊天上帝於山下園臺奉太祖太宗並配命群臣享五方帝及諸神於山上封祀壇翊日禪祭皇地示於社首山以祖宗配侑封金玉匱石礪如儀式云云

山堂先生羣書考索卷之二十四

山堂先生羣書考索卷之二十五

前集

山堂先生講章 如愚 俊卿 編

禮門

郊祀類

禮書曰舜在燔燬玉衡以齊七政師古曰虞書舜典也在正祭也魯美玉也璣轉而衡平以玉為璣衡謂暉天儀也七政日月

五星也古曰觀象授時以齊同日月五星之政度合天意遂類于上帝禋于六宗 孟康曰六宗星辰風伯雨師司中司命一說

云兼神六子又一說天宗三日月星辰地宗三太山河海岱曰天地間游神也師古曰類以祭也上帝天也兼衆神以祀謂之

禋六宗之義論者多矣師古曰六子其最通乎望秩于山川編于

群神師古曰望謂在遠者望而祭之秩次也群神立度墳衍之

屬轉五瑞師古曰與與同轉合也五瑞公侯伯子男之瑞玉擇吉月日見四嶽諸牧班瑞師古曰四嶽諸牧謂四方諸侯也

禮書也。○有虞氏禘黃帝。亦推禘天云。禘大祭也。虞氏冬至大祭天。於負立以黃帝坐而郊者。

夏后氏禘黃帝而郊。按司馬遷五帝本紀云。舜則黃帝九代孫。考之曾孫禹帝玄孫。記不合如此。之。差懸恐馬遷之誤。

商人禘春而郊。其春契之父。

周武成柴望大告武成。古云。禘柴郊。天皇祀山川。○成王欲宅

洛邑。用牲于郊。召諸。○生民尊祖也。文武之功。起於后稷。故推

以配天焉。大司樂云。冬至日祀天於地上之圓丘。又太宗伯既

曰。以禋祀。昊天上帝。祀神之。王以蒼璧其牲。及幣各隨玉色。

牲用一犢。幣用緇長六尺。王服大裘。其冕无旒。尸服亦然。乘

王輅。錫繫纓十有再。就建太常十有二旒。以祀。鑄及薦。道醴器

並以瓦爵。以匏片為之。以彙。桔及蒲。但翦頭不納。為籍神席。配

以帝。春其樂。大司樂云。凡樂。園鍾為宮。黃鍾為角。太簇為徵。姑

洗為羽。鼙鼓。雷鼓。孤竹之管。和之琴瑟。雲門之舞。冬至日於

地上之負立。奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。○詩序

亦曰。郊祀天地也。禮書曰。先王禘於郊。自其牲。角栗。其牲。金

亦青。其羹。銅。其器。儀。尊。疏。布。帛。俾。杓。日。登。鼎。鼎。相。實。蓋。匏。爵。之。類

其。藉。蒲。越。彙。桔。其。旅。太。常。其。服。大。裘。充。是。其。指。挑。大。圭。鎮。圭。其

位。則。神。南。面。王。山。面。示。北。面。王。南。面。而。日。月。從。祀。則。日。居。東。月

居。西。古。者。郊。祀。大。畧。如。此。○其。感。生。帝。禮。大。傳。曰。禮。不。王。不。禘

王。者。禘。其。祖。之。所。自。出。以。其。祖。配。之。凡。大。祭。日。禘。自。由。也。大。祭

其。先。祖。所。由。生。謂。郊。祭。天。也。王。者。先。祖。皆。感。太。微。五。帝。之。精。以

主。其。神。名。鄭。立。慶。春。秋。緯。說。養。則。靈。感。仰。亦。則。赤。標。怒。黃。則。合

樞。紐。白。則。白。招。拒。黑。則。叶。光。紀。皆。用。王。歲。之。正。月。郊。祭。之。蓋。特

尊。焉。孝。經。云。郊。祀。后。稷。以。配。天。配。靈。感。仰。也。宗。祀。文。王。於。明。堂

以。配。上。帝。沈。配。上。帝。也。因。以。祈。谷。其。壇。名。太。壇。在。國。南。五。十。里

禮。神。之。玉。用。四。珪。有。邸。大。有。二。寸。牲。用。騂。犢。青。幣。配。以。稷。其。配

帝。牲。亦。騂。犢。其。樂。大。司。樂。云。乃。奏。黃。鍾。歌。大。呂。舞。雲。門。以。祀。天

神。日。用。辛。又。王。者。必。五。時。迎。氣。者。以。示。人。奉。承。天。道。從。時。訓。人

之。義。故。月。令。於。四。立。日。及。季。夏。上。德。王。日。各。迎。其。王。氣。之。神。於

其郊月令云立春之日天子親率公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊餘四氣者皆然若以祖之所自出迎禘祭靈威仰於南郊神而已若迎王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒季夏黃帝含靈紐秋白帝白招拒冬黑帝叶光紀也其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊月令云其帝太皞等是也故鄭玄注月令云迎春青靈威仰與東郊以太皞伏羲氏配坐是也祭每歲必有土者公羊傳曰自外至者无主不止故以人帝配神作王其壇位各於當方之郊去國五十里内曰近郊為兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之禮神之玉按太宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮北方牲用犢豕幣各隨玉色樂與感帝同祭前期一日王親戒百官及族人太宰又摠戒群官曰某日有事於昊天上帝各揚其職百官發職服大刑而習射於澤宮選可為祭者其日王乃致齋於路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太

常太司樂既宿懸遂以聲養之知完古王將出太司樂令奏王夏王所過之處之人各於田首設罍以照於路又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次掌次張懸設皇邸王服大裘而立於丘之東南西面太司樂奏圜鍾為宮以下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲体五帛而燔之謂之禋祀次乃掃於丘壇上而祭及謁衣而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏就坐時尸前置蒼璧又薦滷豆及血腥等為重古之薦王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊七獻七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此為一獻次太宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成次薦熟於神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸太宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻太宗伯更酌饋

獻之繼齊以亞醑所謂再獻通前凡六又有諸臣為賓之一獻
凡七其尸酢諸臣之酒皆用三酒其法如禘祭之禮畢獻之後
天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章
用昊天有成命也

西時郡時周為大戎所敗東徙洛邑秦襄公攻戎救周列為
諸侯而居西自以為王少昊之神作西時祠白帝其牲用騶駒
黃牛羝羊各一其後秦文公東獵汧渭卜居之而吉夢黃蛇自
天下屬地其口止於郿衍於是作郿時用三牲郊祀白帝焉自
未作郊郡時而雍旁故有吳陽武時雍東有好時皆廢无祀或
曰自古以雍州積高神明之隩故立時郊上帝諸祠皆聚云蓋
黃帝時嘗用事雖晚周亦郊焉○秦密時上時下時哇時秦宣
公作密時於涇南祭青帝後二百五十年靈公於吳陽作上時
祭黃帝作下時祭炎帝後四十八年周太史儋見秦獻公曰始
周與秦國合而別別五百載當漢合合七十年而伯王出焉儋
見後七年櫟陽兩金獻公自以為為得天瑞作哇時於櫟陽而祀

上帝秦始皇二十一年一郊常以十月上帝祠見上宿江旬日通燿
火燿火也燿奉也拜於咸陽之傍而衣尚白通典

秦始皇既即位以昔文公出獵獲魚黑龍此其水德之瑞用十
月為歲首色尚黑音尚大呂 類師古曰大呂陰律之始東游海
上禮記八神其雜祠者二代尊雍四時上帝歲祠禱因伴凍秋

潤凍冬塞祠五月嘗駒及四仲之月月祠時駒四正每時用駒
四正而春秋異色木寓龍一駒李奇曰寓寄也生龍形於木也
類師古曰駒亦四龍木寓車馬一駒各如其帝色黃犢與羔各

四珪幣各有數皆生瘞埋无俎豆之具二年一郊常以十月上
宿郊見李奇曰上宿上旬通燿火張晏曰燿火燿火也如淳曰
燿奉也狀若井結樺奉令光明遠照通於祀所也通奉火者或

天子不親至祠所而遙拜或眾祀異處欲一時薦獻故以火為
節度也拜為咸陽之旁而衣尚白其用如常時經書坑燬後
史无典禮祠享用木寓龍木寓馬不知何憑如此垂壽

高宗立二年東敗項籍還入關問故秦時上帝祠何帝也對

曰四帝有曰青黃赤高帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名
此時有司進祠帝不親往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其
故儀後四年詔御史令九天巫祠九天顏師古曰九天者中央
的天東方蒼天東北閼天北方玄天西北幽天西方皓天西南
朱天南方炎天東南陽天其說見淮南子一云東方昊天東南
陽天南方赤天西南方朱天西方成天西北幽天北方玄天東
北方變天中央鈞天皆以歲時祠宮中

文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被具駕車被
長之飾魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃
龍見改正朔服色尚黃明年黃龍見成紀拜公孫臣為博士中
明土德革以曆服色事華謂勸造有司曰古者天子夏親祠上
帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍郊見五時祀衣皆
尚赤趙人初垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉
宜祀上帝於是作渭陽五帝廟同宇宇謂屋覆也一屋之下別
之為五廟台立門室唐書曰五帝廟在長安東北帝一殿面五

明各如其采色服用及儀如雍五時明年夏四月帝親拜郊見
五帝燔燿火卒若光屬天於是垣平至上大夫文帝出長門如
亭曰亭名若見五人於道北因其直立五帝壇直當也因其
所立數以祠人有書告平詐偽遂誅夷平後渭陽長門五帝使
祠官領以時致禮不親往焉

景帝中元六年十月行幸雍郊五時

武帝武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊後亳人謬忌
曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於
東南郊日一太牢七日凡七日祭為壇開八通之鬼道於是令
太祝立祠於長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太
牢祠二天人一地一許之令太祝領祠之於太一壇上如其方後
二年郊雍獲一角獸若麟於是薦五時各加一牛以燎有言黃
帝鼎成駒龍飛去天子曰得如黃帝上遂郊雍祠官寬舒等具
太一祠壇放毫忌太一壇二垓毫忌即謬忌以重也五帝壇環
居其下各如其方黃帝於西南未地當祠時列火滿壇夜有光

及書黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰神靈之休兆光此
地宜立泰時壇以明應令太祝領秋及臘開祠二歲天子一郊
後變臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓
舞樂今郊祠无樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇
可得而祀乃立樂府以延年為叶律都尉論律呂合八音之調
作十九章之歌以正月上辛用事甘泉負丘使童男女七十人
俱歌昏祠至明夜常有神光如流星上集于祠壇天子自行宮
遙拜百官侍祠者數百人皆肅然心動大初元年西伐大宛煌
大起明年有司言雖五时无牢熟具分二不備乃令祠官進時
犢牢具色食所勝而以木寓馬代駒○元光三年幸雍祠五時
後常二歲一郊見 元鼎四年幸汾陰立后土祠于汾陰睢上
元鼎五年十一月朔辛巳冬至立泰時于甘泉天子親郊見朝
日夕月注祠太一也禮書曰漢之祠太一不於南郊而於甘泉祠
地不於北郊而於汾陰以至壇有八觚席有六采樂有玉女車
有駕路駉駒龍馬一切侈靡而康衡刘向之徒邪正異同之論

蠶起於時元始之間繆矣尤其春則天地同牢於南郊冬夏則
天地分祭於南郊本朝貞觀言南郊合祭止因于義謂事元后
遂并地位同席共牢後元元年春正月行幸甘泉郊泰時

元帝即位遵舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰時西至雍祠五時
成帝長安南北郊成帝即位丞相康衡御史大夫張譚言帝王
之事莫大乎承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王極慮以
建其制祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊即陰之位也天
之於天子也因其所都而各享焉往孝武皇帝居甘泉宮即於
雲陽立泰時祭於宮之南今當幸長安郊見皇天反北之泰陰
祠后土反東之少陰事與古戾於是十二月作長安南北郊罷
甘泉汾陰祠二年正月罷雍五時辛巳上始郊祀長安南郊三
月辛丑始祠后土于北郊刘向曰國之神室舊時甘泉汾陰及
雍五時始立皆有感應武宣之世奉此三神二光尤著祖宗所
立誠未易動後復甘泉汾陰祠及雍五時迄平帝世二十餘年
間天地之祠五徙焉

立寢疾博徵方士復甘泉泰時如故遣有司行事而禮祠焉
立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安郊祀如
故莽又頗改祭禮云天地有別自合其合者正月上辛若
丁天子親合祀天地于南郊先祖配天先妣配地祭天南郊則
以地配天地位皆南嚮地在東共牢而食高帝高后配于壇上
西嚮后在北亦同席共牢牲用鹵栗玄酒陶匏天地用牲一高
帝高后用牲一天用牲左及黍稷燔燎于南郊地用牲右及黍
稷瘞埋于北郊六律六鍾五音八音六舞大合樂其別者天地
有常位以冬至使有司奉祠南郊高帝配而遙祀群陽夏自
至使有司祠北郊高后配而遙祀群陰其渭陽祠勿復脩從之
三十餘年間天地之祠五徙焉又奏舊天神皇上帝上帝太一
兆曰泰時地祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱五
帝兆雍五時並未合禮今宜地祇稱皇地后祇兆曰廣時中央
帝黃靈后土時兆于長安城東地東方帝太昊青靈勾芒南方
帝炎帝赤靈靈融西方帝少昊白靈靈收北方帝顓頊黑靈玄

真冬兆其方之郊於是長安受諸廣兆時其盛

洛陽城南郊兆建武元年祭告天地采用元始中郊祭故
事六宗群臣皆從未以祖配天地共犢餘牲尚約二年春正月
壬子起宗廟建社稷於洛陽立郊兆於城南依鄗采用乎帝元
始中故事為負壇八陛中又為壇置天地位其上外壇上為五
帝各以其方其外為壇重營皆紫以像紫宮有四通道以為門
中營外營各四門群神位焉日月在中營內南道日在東月在
西北斗在北道之西在別位不在群神列中龐參平後乃增廣
郊祀高帝配食位在中壇上西南北上光武北郊兆域中元
二年春正月辛未初立北郊祀后土北郊在洛陽城北四里方
壇回陛先是建武十八年常幸蒲坂祠后土

明詔兆五郊于雒陽永平二年以月令有五郊迎氣用采元始
故事兆五郊于雒陽四方中兆一在未壇皆三尺階无等立春
日迎春東郊祭青帝勾芒立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融先立
秋一十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土立秋日迎秋西郊祭

白帝尊收立冬之日迎冬北郊祭黑帝元其車旗服飾皆從方色
魏文南巡在頴陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受絳降
壇視燎成禮未有祖配

明以舜配負丘明帝景初元年十一月壬子冬至始祀皇帝
帝天於負丘以始祖帝舜配高堂隆曰按古典可以武皇配天
魚豢議曰昔后稷以功配天漢出自堯不以堯配天明不紹也
且舜以越數代武皇肇創洪業宜以配天自正始以後終魏代
不復郊祀

晉武南郊燎告未有祖配太始二年二月丁丑郊用宣皇帝
配○除五帝座武帝太始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊
同稱昊天各設一座而已時群臣議五帝即天隨時王而殊号
耳名雖有五其實一神從之十一月大司奏古者丘郊不異宜
并圓方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝親祀負丘
於南郊是後負丘方澤不別矣

宣以神武創業既以配天復以先帝配天於父亦不正遂復

南郊五帝位

東晉議立郊祀儀元帝元興二年尚書刁協祭酒杜夷議旋都
洛陽乃修之司徒荀組請更立郊王導荀勗華常康亮皆同組
議遂立南郊其制度皆太常所定北郊尚未立其在天郊南
元即位於建康議立南郊於已地太常賀循定制度多依漢
及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀事依太始故事

咸咸和八年正月郊天則五帝及佐天文等凡六十一神從祀

康建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某

安元興二年應郊朝議宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王訥
之曰郊天極尊非天子不祀无使皇輿不得親奉時從訥之議
郊牲用玄

宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空羨之等奏高
祖武皇帝配天郊詔可

孝大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或
雨遂遷日有司行事大明三年後郊兆於秣陵牛頭山西在宮

之午地大明五年九月甲子有司奏郊祭用三牛

廢帝以郊舊地為吉祥移置本處

齊間歲而祀齊高帝建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀

梁武帝郊祀梁武帝即位南郊為壇在國之南常與北郊間歲正月上辛行事祀天皇大帝

五帝迎五帝以始祖配

陳文帝永定元年受禪脩圓丘柴燎告天明辛因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風伯雨師及五帝位間歲而祀

文帝天嘉中改以高祖配復二獻之禮

宣帝即位以郊壇卑下更增廣之

後魏道武帝即位二年正月親祀上帝于南郊以始祖神元皇

帝配二月丁丑郊官皇帝親自後歲一祭

明元帝太常三年立五精帝兆於四郊

周以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事无益於神明

孝文帝太和十二年親築圓丘於南郊

北齊每二年一祭以正月上辛備祀昊天上帝於圓丘以高祖

神武帝配五精帝天文等從祀後諸儒定禮圓丘改以冬至祀

之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南祀所感帝靈威仰

以高祖神武皇帝配

後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圓丘以其先炎

帝神農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以

始祖獻侯莫那配

隋文帝受命於北極冬至日祀昊天上帝於圓丘以太祖武元皇

帝配五方上帝天文並從祀上帝配帝蒼犢各一五帝日月方

色犢各一五星以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤牝怒於南

郊以太祖武元帝配

煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配余並仍舊十

年冬至祀圓丘帝不齋下次詰朝備法駕至便行礼

禮記卷之四十四 郊祀志第四十四 武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘以景
帝配五方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀祀感帝于南郊以
元帝配武德正雉之制大享之外每歲立春季夏立秋立冬郊
祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然。貞觀中奉高祖配圓
丘元皇帝配感帝餘依武德制

長孫无忌議曰漢祠令及新禮並用鄭玄六天之義圓丘祀昊上帝
南郊祠太微感帝明堂祭太微五天帝臣等謹按鄭元此義惟
據緯書所說六天皆為星象而昊天上帝不屬穹蒼故注月令
及周官皆謂圓丘所祭昊天上帝為北辰星曜魄室及說孝經
郊祀后稷以配天明堂嚴父配天皆為太微五帝考其所說外
繆持深是以王肅群儒咸駁此義肅等皆以為郊即圓丘圓丘
即郊猶王城京師異名同實符合經典其義甚明而今從鄭之
說分為兩祭圓丘之外別有南郊違弃正經理深未允詔從无
忌等議存祀太微五帝於南郊廢鄭玄六天之義通典

禮樂志曰自周衰禮樂壞于戰國而廢絕于秦漢
興六經在者皆錯亂散亡雜偽而諸儒方共補緝以意解詁未
得其真而讖緯之書出於亂經矣自鄭元之徒号稱大儒皆主
其說孝者由是牽感沒溺而時君不能斷決以為其舉之莫可
廢也由是郊立明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀
祀昊天上帝此天也元以為天皇太帝者北辰耀魄室也又曰
兆五帝於四郊此五行之精義之神也元以為青帝靈威仰赤
帝赤熛怒黃帝合樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀者五天也由
是有六天之說後世莫能廢焉唐初正雉禮冬至日祀昊天上
帝于圓丘正月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀而孟夏
雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝高宗顯慶二年許敬
宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊負丘一也元以為二
物郊及明堂本以祭天而元皆以為祭太微五帝傳曰凡祀啓
蟄而郊二而後耕故郊祀后稷以祈農事而元謂用祭感生帝
靈威仰配以后稷因而祈谷皆繆論也由是及黜元說而南郊

祈谷于夏雲明堂大享皆祭昊天上帝開元中王仲丘議曰祈
谷本以祭天也五帝者五行之精所以生九谷也宜於祈谷祭
昊天而兼祭五帝又曰月令大雩大享帝皆祭也而孟夏雲
李秋大享正雩禮皆祭五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼
用之以合大雩大享之義既而蕭高華等撰定開元禮雖未能合
古而天神之位別矣嗚呼禮之失也豈獨緯者之罪哉在於李
者好為曲說而人君一切臨時申其私以增多為及禮而不知
煩數之為黷也古者祭天於圓丘在國之南祭地於澤中之方
丘在國之北以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既
別而其燎燔瘞次樂舞變數亦皆不同而後世有合禮之文則
始合祭天地元宗定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是
時神仙道家之說吳田同秀言元皇帝降丹鳳門乃建元皇帝
廟二月辛卯親享元皇帝廟甲午親享太廟丙申有事于南郊
其後遂以為故事終唐之世莫能改也為禮者可不謹哉
分陰合土開元十一年明皇因幸并州張說曰由河東入京師

有漢武雘上祠此禮廢關願為三農祈合帝納其言過祠后土
乃還二十一年又祠

大廟元宗天寶十載正月壬辰朝獻于太清宮祭已朝享于
大廟甲午有事于南郊杜甫獻三大禮賦 坊存中客談曰唐故
事凡有事于上帝則百神皆須遣使祭告惟太清宮太廟則親
行宮廟謂之奏告餘皆謂之祭告惟有事于南郊可為正祠至
天寶九載乃下詔曰告者上告下之祠今後太清宮宜稱朝獻
太廟稱朝享自此遂失奏告名冊文皆為正祠 ○**禮記郊祀錄**
正元中大常禮院修造王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工
歌祝号而圖其壇畫陟降之序為郊祀錄十卷

祭太祖乾德參定儀物乾德元年十一月二日詔曰中原多
故百有餘載禮樂儀制不絕於綫方今天下无事時和歲豐禮
神報本資乎備物執事者所宜講求遺逸遵行典故无或廢墜
以副我負恭之意於是况質等討尋故事得後唐天成中南郊
鹵簿字圖頗多疎畧質等參定遂以新本上之六日太常禮院

言皇帝親郊諸司應奉須申嚴辦國簿儀仗兵部鼓吹樂架登歌太常寺車輅太僕寺六軍儀仗左右金吾仗六軍知衛左右金吾仗芳考亭鳳輦香路軍輿繖扇殿中省立金雞擊鼓將作監太常寺登器朝服諸司法物少府監皇帝通天冠絳紗袍衣冕鎮圭等殿中省云云南郊壇眾星位版并刻漏時辰司天臺修撰儀注詳定儀仗法物云云禮儀使司太常禮院禮料漆盛光祿寺太常寺太府寺將作少府監司天臺司農宗正寺俱書省從之。

唐德宗 八月詔太常修飾南郊壇禮院定依古制四成十二陛三壇設燎壇於內壇之外內地又設皇帝更衣齋於崇元殿即日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輦國簿前導赴太廟五鼓朝享禮畢啓明乘輅赴南郊齋于惟宮十六日服袞冕執圭合祭天地于園丘奉僖祖配舊制皇帝升壇以禘籍地象天之黃道至是帝命撤之。

唐制 每歲冬至圓丘正月丁酉初谷畢夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝

親視則并設皇帝之位國朝因其制作壇於城之南薰門外每歲令有司奉事乾德元年始有事於南郊自五代以來喪亂相繼典章制度多所散逸宰相范質等相與討論尋故事時官籍散落舊史物故惟得南郊國簿在後唐天成中若考之今文頗為踈畧其相違戾者多齊等遂詳定新本為南郊高又司天監定南郊從祀星辰高上之至十一月十六日南郊

開元 四月合祭天地于圓丘

大德 淳化二年九月詔以十一月二十日有事于南郊前祀十日皇子許王堯景宗以郊祀俯逼禮有未便命宰臣於中書集議請改用來年正月上辛詔可。

淳化 四年正月二日合祭天地于圓丘以宣祖太祖升配。

開道 元祐正月辛酉二年正月十日親郊。

南郊 高至道二年正月上出次南郊齋宮有司上南郊畜凡為一幅外幅儀衛中輻車輅及導駕宮人物皆令長寸餘又登負壇祭器樂駕悉皆詳備。

咸平 元年八月翰林承旨宋白等上新登南郊高凡為

三幅列外幅儀衛中幅車輅及導駕官疑此更有內幅又金員
壇祭樂架等悉皆詳備命藏祕府二年十一月祭天地於
圓丘以太祖太宗升配。景德二年十一月南
郊禮儀使趙安仁上言郊壇神位令依儀注寫定以付司天監
製為額面壇上神位四昊天上帝皇地祇太祖太宗第一等神
位八五方日月神州地祇第二等神位七十三北辰曜魄宝北
斗天一太一五帝內座凡六位差在前五星十二辰河漢泊內
宮四十九座嶽鎮海瀆十八座凡六十七位在後第三等神位
百七十九二十八宿帝座七公日星帝席太角攝提大微垣太
子明堂軒轅三公五車月星織女建紀凡四十五位差在前二
十八宿泊中宮百五十九座山林川澤一十座凡百二十四差
在後內壇之內神位百三十五位外宮百五十五位立陵墳所原隰
三十位並齊列內壇之外眾星三百六十六位並齊列塹七百
五十九位第一等五帝第二等四帝座舊圖差在前皆合在後河
漢中鎮舊圖在第二等儀注合在第二從之。三

歲之郊非祖宗制也太祖在位十有七年四行大禮乾德中歷
六年方一再講開寶四年南郊之後更五歲因平江南祭天地
於洛京伸告謝之意而已太宗自雍熙而來經五年乃親耕又
六年至淳化四年再行郊禋之禮是十年而一郊也太宗二十
有二年親耕之外止五講郊禋之禮也惟真宗東封西祀往往
率三年而一行大禮仁宗明道元年恭謝天地于大安殿又謁
太廣明年又親耕當是時行最為頻數然自是而後三歲一郊
遂為定制也。原二副增詳

山堂先生羣書考索卷之二十五

前集

