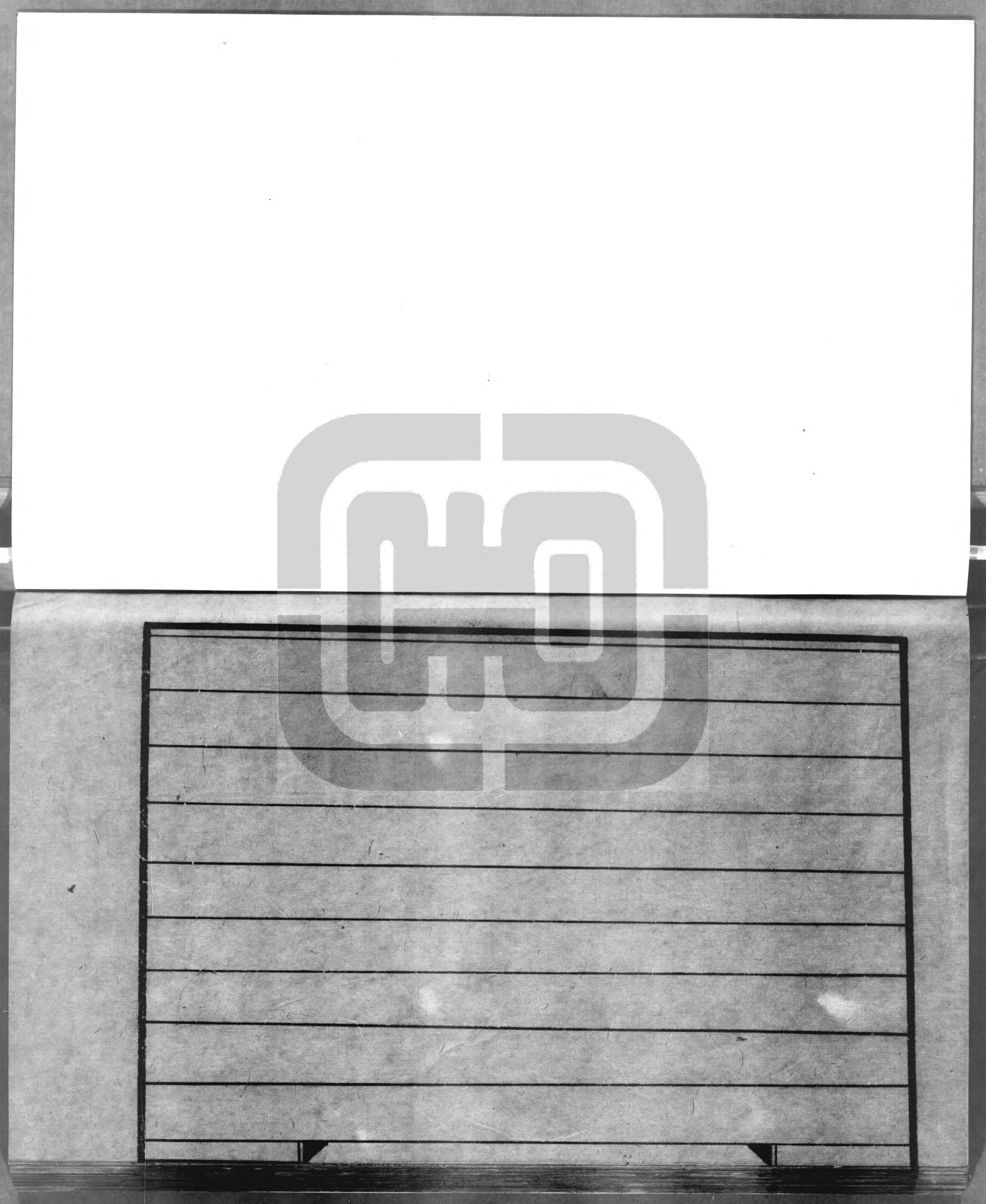
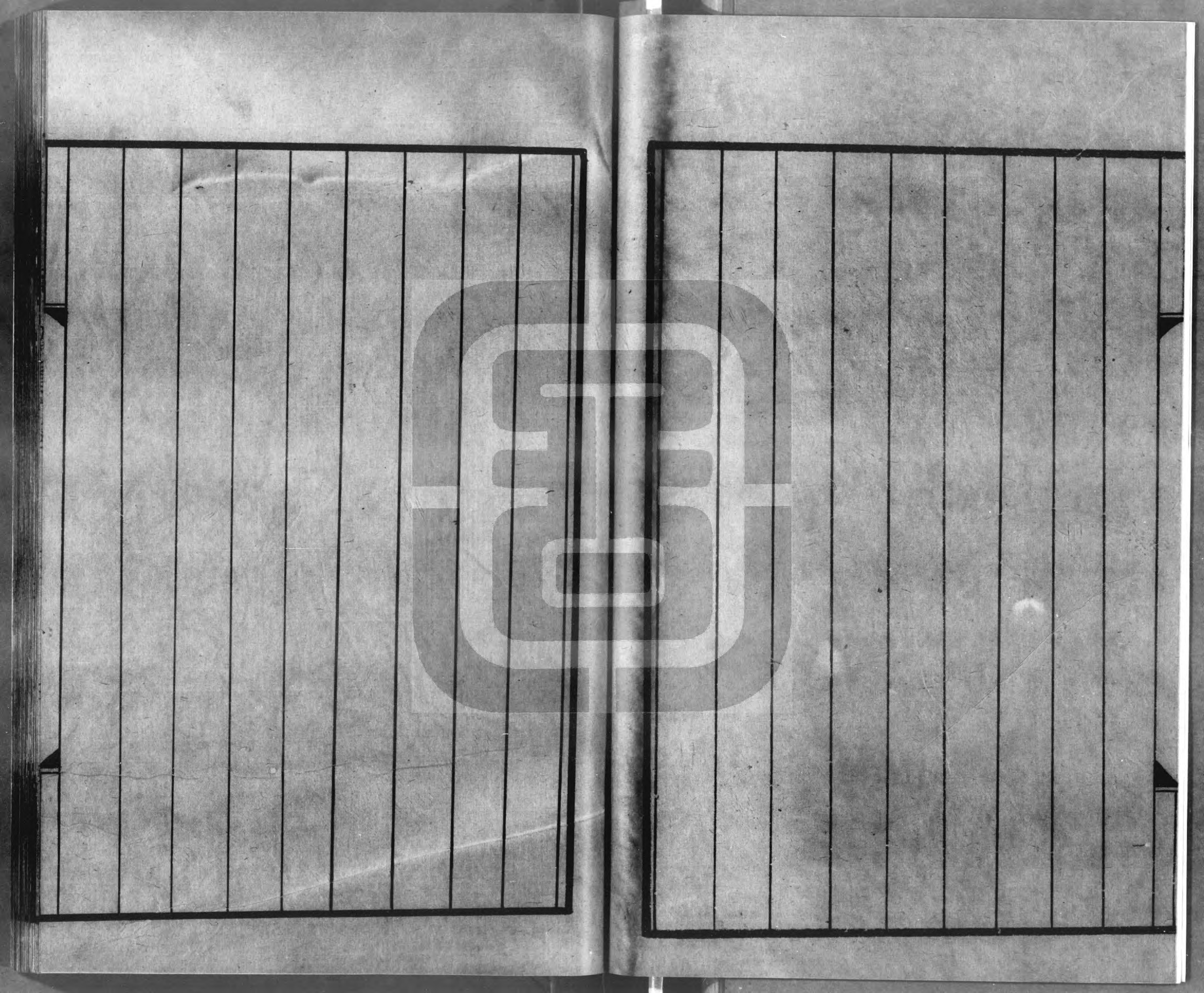
原件短缺

P1-2





傳士禮[illegible]之儀弘暢人情粉飾[illegible]西京以降
用相[illegible]咸稱當世之美自有周旋之節[illegible]之詳
定朝儀大始之削除乖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
禮則陸璉賓禮則賀瑒嘉禮則司馬褧帝又命沈約
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員外散騎常侍沈洙博
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弢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圜丘方澤三年一行若圜丘方澤之年祭天有九祭地有二若天不通圜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五帷一圜丘之祭即是南郊南郊之祭即是圜丘日南北各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太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儀者各宗所師故郊丘互有變易梁南郊爲圜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
牛祀天皇大帝之神於其上以皇者太祖文帝配禮
以蒼璧制幣五方上帝五官之神太一天一日月五
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藁秸太史設
紫壇於丙地皇帝齋於萬壽殿乘五輅備大駕以行
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牛祀后地之神於其
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令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
冬至於圜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圜丘方澤同於二郊是知

重與南郊間歲正月上辛以一特牛祀后地之神於其
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
冬至於圜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圜丘方澤同於二郊是知

今之郊禋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冪備其文飾施之宗廟今南北二郊儀注有祼既乖尚質謂宜革變博士明山賓議以爲表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋明堂之祼耳郊不應祼帝從之又有司以爲祀竟器席相承還庫請依燒埋之佟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弊則埋之蓋謂四時祭器耳自是從有司議燒埋之四年佟之云周禮天曰神地曰祇今天不稱神地不稱祇天攢題宜曰皇天座地攢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

來南北一郊同用夏正詔更詳議山賓以爲二儀並尊三胡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宿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宿禮官司馬褧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大尉亞獻光祿終獻又太常丞王僧宗稱五祀位在北郊圜丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故宜兩從僧宗又

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褧以爲
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大尉亞獻光
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雨祭非嫌十一年大祝牒北郊止有一海及二郊相承用染俎盛粢拔承王又制南北二郊壇下衆神之座悉以白茅詔下詳議入座奏禮云觀天下之物無可以祢其德則知郊祭為俎理不應染又籍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瀆座五帝以下悉用蒲席稿薦并以素俎之帝曰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関在郊北郊就陰之義既云就陰義與陰異星月與祭理不故得各從陰陽而立壇坎北於南郊就陽之義居於為坎八座奏曰五帝之義不應居坎良由齊代圜丘小而且峻邊無安神之所今丘形既大易可久安請五帝座悉於壇上外域二十八宿及雨師等座悉無坎位矣十七年帝以威仰魄宝俱是天帝於壇則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀

不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得其方而為壇

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圜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為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貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故與埋沈瘞辜同為陰祀既非烟柴無關陽祭故何休云周爵五等著法地有五行也五神位在北郊圜丘不宜重設制曰可亨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

不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得其方而為壇

陳制亦以間歲正月上辛用特牢一祀天地於南北二郊永定元年武帝受禪脩南郊圜壇高二丈二尺五寸上廣十丈柴燔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為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大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下血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故與埋沈瘞宜同為陰祀既非烟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圜丘不宜重設制曰可亨又奏曰梁武帝議算畢自是二十八宿之名風師雨師自是算畢下隸非即星也故郊零之所皆兩祭之臣

案周禮大宗伯之職云槱燎祀司中司命風師雨師
鄭衆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
即除之亨又奏曰梁儀注曰一献為質三献為文事
天之事故不三献臣案周禮司樽所言三献施於宗
祧而鄭注一献施於群小祀今用小祀之禮施於天
神大帝梁武此義為不通矣且樽俎之物依於質爻
拜献之禮主於虔敬今請凡郊丘祀事準於宗祧三

獻為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元規議曰案前漢黃圖
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
今議增南郊壇上徑十二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

案周禮大宗伯之職云槱燎祀司中司命風師雨師鄭衆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亨又奏曰梁儀注曰一獻為質三獻為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群小祀今用小祀之禮施於天神大帝梁武此義為不通矣且樽俎之物依於質爻拜獻之禮主於虔敬今請凡郊丘祀事準於宗祧三獻為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元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十二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為高必因
丘陵為下必因川澤因名山升中于天因吉土享帝
于郊周官云冬日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埽地而祭於其質也
以報覆燾持載之功爾雅亦云丘言非人所造為古
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他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既無明文但五帝不相
沿三王不相襲今謹述漢梁并即日三代壇不同及
更增脩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
元規議詔遂依用後立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壝去丘五十步中壝去內壝外壝去中壝各二十五步皆通八門又為大營於外壝之外輪廣三百七十步其營漸廣一十二尺深一丈四面各通一門又為燎壇於中壝之外當丘之景地廣輪三十六尺高三尺四面各有陛方澤為壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一陛其外為三壝相去廣狹同圓丘壝外大營廣輪三百二十步營漸廣一十二尺深一丈四面各通一門又為瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺圓丘則以蒼璧束帛正月上辛祀昊天上帝於其上以高祖神武皇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極風師雨師靈星於下丘為衆星之位遷於內壝之中合用蒼牲九夕牲之旦太尉告廟陳幣於神武廟訖坦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衆星方澤則以黃琮束帛夏至之日禘崐崘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
嶧山崧岳霍岳衡鎮荊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
山荊山嶓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敦物山蔡蒙山
梁山岷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閼山
方山苟山狹龍山淮水東海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

水澇水渭水涇水酆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
陛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為壇於國南廣輪三
十六尺高九尺四面各一陛為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為大營於
外壝之外廣輪二百七十步營壍廣一丈深八尺四

面各一門又為燎壇於中壝之外景地廣輪二十七尺高一尺八寸四面各一陛祀所感帝靈卬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騂特牲一儀燎同圓丘其北郊則為壇如南郊壇為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為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壝徑三百步

內壝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壝八面徑百二十步內壝半之南郊為方壇於國南五里其崇一丈二尺其廣四丈其壝方百二十步內壝半之神州之壇崇一丈方四丈在北郊方丘之右其壝如方丘其祭圓丘及南郊並正月上辛圓丘則以其先炎帝神農氏配昊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侯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昊天上帝祭皇地祇及五帝
日月五星十二辰四望五宮各以其方色毛宗廟以黃
社稷以黝散祭祀用純表貉磔禳用庬
高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議定祀
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
四千二座次官一百三十六座外官一百一十一座
衆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衆星在內壝
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大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禪州東南方迎州南方兗州戎州西南方拾州西方柱州西北方營州北方咸州東北方陽州東方各用方色犢九州山海已下各依方面八陛之間其兗州山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西加羊豕各九南郊為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熛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太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戒不得聞見哀絰哭泣昊天上帝五方上帝日月皇地祇神州社稷宗廟等為大祀星辰五祀四望等為中祀司中司命風師雨師及諸星諸山川等為小祀大祀養牲在滌九旬卑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
扑其死則埋之初帝既受周禪恐黎元未愜多說符
瑞以耀之其或造作而進之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群靈降
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
目爰始登極蒙投龜圖遷都定鼎醴泉出地平陳之

歲龍引舟師省俗巡方展禮東岳旨者得視瘖者得
言復有躄人忽然能出自開皇已來日近北極行於
上道晷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為
玉不可勝數桃區一領盡是琉璃黃銀出於袖山碧
玉生於瑞巘多楊山響三稱國興連雲山聲萬年臨
國野鵝降天仍住池沼神麻入苑頻賜引導騶虞見

質遊麟在野庶角生於楊樹龍湫出於荊谷慶雲發
彩壽星垂耀宮殿樓閣咸出靈芝山澤川源多生寶
物威香散馥零露凝甘敦煌烏山黑石變白弘祿岩
嶺石華遠照玄狐玄豹白兎白狼赤雀蒼烏野蠶天
豆嘉禾合穗珠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徵誠所能上感虔
心奉謝敬薦玉帛犧齊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
圜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
堂在國之陽隙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
衮冕至天監七年始造大衮而明堂儀注猶云衮
服十年儀曹郎朱异以為禮大衮而冕祭昊天上帝
五帝亦如之良由天神高遠義須誠質今從汎祭五
帝理不容文於是改服大衮冕又以為齊儀初獻樽

彝明堂貴質不應三献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
猶以質素況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為未允
請自今明堂肴膳准二郊但帝之為名本主生育成
歲之功實為顯著非如昊天義絶言象雖曰同郊復
應微異若水土之品蔬果之屬猶宜以薦止用黎棗
橘栗四種之果薑蒲葵韭四種之葅粳稻黍粱四種之

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异又以為明
堂既汎祭五帝不容的有先後東階而升宜先春帝
請改從青帝始又以為明堂籩豆等器皆以雕飾尋
郊祀貴質改用陶匏宗廟貴文誠宜彫俎明堂之禮
既方郊為文則不用陶匏比廟為質又不應彫俎斟酌
二途須存厥衷請改用純漆异又以舊儀明堂祀五
帝先酌鬱鬯灌地求神及初献清酒次醽終醁禮畢
太祝取俎上黍肉當御前以授請依郊儀上一献清

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為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為極質故特用三牲止為一代之制今斟酌百王義存通典蔬果之薦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云上圓下方又云八窓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熛怒東向西向又亦如此於事殊未可安且明堂之祭五帝則是揔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則便成五位以理而言明堂本無有室朱异以為月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若

酒且五帝天神不可求之於地二郊之祭祀無黍肉之禮並請停灌及授俎法又以為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為極質故特用三牲止為一代之制今斟酌百王義存通典疏果之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂止用特牛既合貴文之中又見實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云上圓下方又云八窓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熛怒東向西向又亦如此於事殊未可安且明堂之祭五帝則是揔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則便成五位以理而言明堂本無有室朱異以為月令天子居明堂左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入神混淆莊敬之道有廢春秋云介居二大國之道此言明堂左右个者謂祠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營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議是非莫定初尚未改十二年太常丞虞曠復引周礼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理故張衡

云度堂以筵之名也鄭玄以廟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安六座憑南向東來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝總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

陳制明堂殿屋十二間中央六間依齊制安六座四方帝各依其方黃帝居坤維帝配享坐依梁法武帝時以德帝配文帝時以武帝配慶帝已後以文帝配

牲以太牢粢盛六飯鈃羹果蔬備薦焉後齊採周官
考工記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
辛彥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
里為規兆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
議窮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

隋書第六卷終　志第一

禮儀一

隋書卷第七

監修國史趙國公長孫　無忌等撰

志第二

禮儀二

春秋龍見而雩梁制不爲恒祀四月後旻則祈雨行七事一理冤獄及失職者二振鰥寡孤獨者三省繇輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命雷雨男女恤怨曠七徹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亦日乃祈羣

廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩祈上帝徧祈所有事者大雩禮立圓壇於南郊之左高及輪廣四十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墠舞童六十四人祈百辟卿士於雩壇之左除地爲墠舞童六十四人皆袨服爲八列备執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報若郡國縣旱請雨則五里同時並行一理冤獄失職二存鰥寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪守令皆絜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墠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絜天監九年有事雩壇武帝以爲雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而爲生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理爲乖儀曹郎朱异議曰案周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見有燔柴之說若以五帝必柴今明堂又無其事於是停用柴從坎瘞典十二年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復朱异議鄭衆云四望謂日月星海鄭玄云謂五岳四鎮四瀆尋二鄭之說互有不同竊以望是不即之名凡厥遥祭皆有斯目豈容局於星漢拘於海瀆請命司天有關水旱之義爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭帝從之又楊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即明巖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藉田兆內有祈禜則齋官寄藉田省云

後齊以孟夏龍見而雩祭大徵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壝外營相去深淺并燎壇一如南郊於其上祈穀實以顯宗文宣帝配青帝在甲寅之地黑帝在壬亥之地赤帝在丙巳之地黃帝在己未之地白帝在庚申之地面皆內向藉以黛結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竟廟四曰孔顏廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆八曰淫口九曰勾祠水旱癘疫皆有事焉

無牲皆以酒脯粢粟之饌若建午建寅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執善讀誦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竟廟則遣使祈於平陽孔顏廟則遣使祈於國學如竟廟社稷如正祭五岳遣使祈於岳所四瀆如祈五岳淫口如祈竟廟勾祠如祈淫口

隋雩壇國南十二里啓夏門外道左高一丈周百二

十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖武元帝配饗五官從配於下牲用犢十各依方色京師孟夏後旱則祈雨理寃獄失職存鰥寡孤獨振困乏掩骼埋胔省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘命有司會男女恤怨曠七日乃祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日乃祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃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

皆用酒脯初請後一旬不雨者即從市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹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雨者從市斷屠如京師祈而澍亦各有報霖雨則禁京城諸門三霖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禁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埽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五辰七宿於其方從祀焉梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田鳩化爲鷹爵羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣況今祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用袞冕是以前奏迎氣祀五帝亦服袞冕愚謂迎氣

祀五帝亦用大裘禮俱一獻帝從之陳迎氣之法皆
因宋制
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異其玉帛牲各以其方
色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦大尉陳
幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東
西向壇上設饌畢大宰丞設饌於其座亞獻畢大常
少卿乃於其所獻事畢皆撤又云立春前五日於州大
門外之東造青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春
於東郊登青幡於青牛之傍焉
後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈
其方俱百二十步內壝皆半之祭配皆同後齊星辰
七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配
郊而祀之其星辰爲壇崇五尺方二丈岳鎮爲埳方
二丈深二尺山林已下亦爲埳壇崇三尺埳深一尺俱
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丑地高六尺並廣四
丈各以四方立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝
各配以人帝以太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
遣使就其所祭之以大牢
○晉江左以後乃至宋齊相承始受命之主皆立六廟
虛大祖之位宋武初爲宋王立廟於彭城但祭高祖
已下四世中興二年梁武初爲梁公曹文思議天子
受命之日便祭七廟諸侯始封即祭五廟祠部郎謝
廣等並駁之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并
妃郄氏而爲五廟告祠之禮並用大牢其年四月即
皇帝位謝廣又議以爲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
時祭訖遷神主於大廟始自皇祖大中府君皇祖淮
陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇

里高七尺黃郊爲壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊爲壇宮北十一里丑地高六尺並廣四丈各以四方立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太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

虛大祖之位宋武初爲宋王立廟於彭城但祭高祖已下四世中興二年梁武初爲梁公普通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曇等並駁之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并加郊禘而爲五廟告祠之禮並用大牢其年四月即皇帝位謝廣又議以爲初祭是四時常祭首月既不可移易宜依前赴日於東城廟致齋帝從之遂於東城時祭訖遷神主於大廟始自皇祖大中府君皇祖淮陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇

祖特進府君并皇考以爲三昭三穆凡六廟追尊皇
考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號大祖皇祖特進以
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祠夏礿秋嘗冬烝并
臘一歲凡五謂之時祭三年一禘五年一祫謂之殷
祭禘以夏祫以冬皆以功臣配其儀頗同南郊又有小
廟大祖大夫人廟也非嫡故別立廟皇帝每祭大廟訖
乃詣小廟亦以一大牢如大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天齋百姓尚哭以
爲乖禮佟之等奏案禮國門在皐門外今之籬門是
也今古殊制若禁凶服不得入籬門爲大遠宜以六
門爲斷詔曰六門之內士庶甚多四時烝嘗俱斷其
哭若有死者棺器須來既許其哭而不詳其細也到
齋日宜去廟二百步斷哭四年何佟之議案禮未祭

一日大宗伯省牲鑊祭日之晨君親牽牲麗碑後代有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楊尹牽牲於古無取宜依以未祭一日之暮大常省牲視鑊祭日之晨使大尉牽牲出入也少牢饋食殺牲於廟門外今儀注詣廚烹牲謂宜依舊帝可其奏佟之又曰鄭玄云天子諸侯之祭禮先有祼尸之事乃迎牲今儀注乃至薦熟畢大祝方執珪瓚祼地違謬若斯又近代人君不復躬行祼禮大尉既攝位實宜親執其事而越使卑賤大祝甚乖舊典愚謂祭日之晨宜使大尉先行祼獻乃後迎牲帝曰祼尸本使神有所附今既無尸祼將安設佟之曰如焉鄭之意祼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祼義乃定佟之曰祭統云獻之屬莫重於祼今既存尸卒食之獻則祼鬯之求實不可闕又送神更祼經記無文宜依禮革奏未報而佟之卒後明山賓復申其理帝曰佟之既不復存宜從其議也自是始使大尉代大祝行祼而又牽牲

大常任昉又以未明九刻呈牲加叉大尉祼酒三刻施
饌間中五刻行儀不辦近者臨祭從事實以二更至
未明三刻方辦明山賓議謂九刻已疑大早況二更
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褧等議以爲牲死則埋必
在滌矣謂三牲在滌死悉宜埋帝從之五年明山賓
議樽彝之制祭圖唯有二樽一曰象樽周樽也二曰
山罍夏樽也二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祼重於獻不容
共樽宜循彝器以備大典案禮器有六彝春祠夏礿
祼用雞彝鳥彝王以珪瓚初祼后以璋瓚亞祼故春夏
兩祭俱用二彝今古禮殊無復亞祼止循其二春夏
雞彝秋冬斝彝庶禮物備也帝曰雞是金禽亦主巽
位但金火相伏用之通夏於義爲疑山賓曰臣愚管
不奉明詔則終年乖舛案鳥彝是南方之物則主火
位木生於火宜以鳥彝春夏兼用帝從之七年舍人
周捨以爲禮玉輅以祀金輅以賓則祭日應乘玉輅

詔下其議左丞孔休源議玉輅既有明文而儀注金
輅當由宋齊乖謬宜依捨議帝從之又禮官司馬筠
議自今大事遍告七廟小事止告一室於是議以封
禪南北郊祀明堂巡省四方御臨戎出征皇太子加
元服寇賊平蕩築宮立闕纂戎戒嚴解嚴合十一條
則遍告七廟講武脩宗廟明堂臨軒封拜公王四夷款
化貢方物諸公王以愆削封及詔封王紹襲合六條
則告一室帝從之九年詔簠簋之實以藉田黑黍十
二年詔曰祭祀用洗匜中水盥仍又滌爵爵以禮神

宜窮精絜而一[illegible]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
神無常饗饗至克誠所以西鄰礿祭實受其福宗廟
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[illegible]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
之類即之幽明義為未盡可更詳定悉薦時蔬左丞
司馬筠等參議大餅代大脯餘悉用蔬菜帝從之又

舍人朱异議二廟祀相承止有一鈃羹蓋祭祀之禮
應有兩羹相承止於一鈃即禮爲乖請加熬油蓴羹
一鈃帝從之於是起至敬殿景陽臺立七廟座月中再
設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食普通七年
祔皇太子所生丁貴嬪神主于小廟其儀未祔前先
脩埳室改塗其日有司行埽除開埳室奉皇考太夫
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[illegible]祭儀禮畢納神主閉于

埳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
殷殷大祫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曰皇祖司空太公廟皇祖
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既而遷神主於太
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礿秋
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
及元日廟庭並熱庭燎二所
王及五等開國執事官散官從三品已上皆祀五世
三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肫或亦祭祖禰諸廟
悉依其宅堂之制其間數各依廟多少爲限其牲皆
子孫見官之牲後周之制思復古之道乃右宗廟而
左社稷置太祖之廟并高祖已下二昭二穆凡五親
盡則遷其有德者謂之祧廟亦不毀閔帝受禪追尊
皇祖爲德皇帝文王爲文皇帝廟號太祖擬已上三
廟遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆爲五焉

明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟而不
毀其時祭各於其廟祫禘則於太祖廟亦以皇后頭
祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之
籩其實菱芡芹葅兔醢冢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大
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霤
則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲
以少牢三年一祫以孟冬遷主未遷主合食於太祖

之廟五年一禘以孟夏其遷主各食於所遷之廟未遷之主各於其廟禘祫之月則停時饗而陳諸瑞物及伐國所獲珍奇於廟庭及以功臣配饗并以其日使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東弇縣配夏禹於安邑伯益配殷湯於汾陰伊尹配文王武王於澧渭之郊周公召公配漢高帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭大業元年煬帝欲遵周法營五七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七制也七者太祖及文王武王之祧與親廟四代數則六廟契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已玄又據王者禘其祖之所自出而立四親廟并始祖而爲五廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數案禮記尊者尊統上卑者尊統下故天子七廟諸侯五周以文武爲受命之祖特立二祧是爲七廟王肅注王肅以爲天子七廟是通百代之言又據王制之文

天子七廟諸侯五廟大夫三廟降二爲差是則天子立四親廟又立高祖之父高祖之祖并太祖而爲七周有文武姜嫄合爲十廟漢諸帝之廟各立無迭毀之義至元帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以高帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法可常數也宗不在數內有功德則宗之不可預毀爲數也是以班固稱考論諸儒之議劉歆博而篤矣光武即位建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲七至魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四太祖武帝猶在四親之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景初間乃依王肅更立五世六世祖就四親而爲六廟晉武帝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

毀禋無違舊臣等又案姬周自太祖已下皆別立廟
至於禘祫俱合食於太祖是以炎漢之初諸廟各立
歲時嘗享亦隨處而祭所用廟樂皆象功德而歌儛
焉至光武乃揔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二義若尋其指歸校以
優劣康成止論周代非謂經通子雍揔貫皇王事兼

長遠今請依據古典崇建七廟受命之祖宜別立廟
祧百代之後爲不毀之法至於鑾駕親奏申孝享於
高廟有司行事竭誠敬於羣主俾大規模可則嚴祀
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
中以昭穆爲左右阮忱撰禮圖亦從此義漢京諸廟
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
毀准周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始祖

及二祧之外從迭毀之法詔可未及創制既營建洛邑帝無心京師乃於東都固本里北起天經宮以遊高祖衣冠四時致祭於三年有司奏請准前義於東京建立宗廟帝謂祕書監柳謇曰今始祖及二祧已具今後子孫處朕何所又下詔唯議別立高祖之廟屬有行役遂復停寢

自古帝王之興皆稟五精之氣每易姓而起以致太平必封乎太山所以告成功也封訖而禪乎梁甫梁甫者太山之支山卑下者也能以其道配成高德故禪乎梁甫亦以告太平也封禪者高厚之謂也天以高爲尊地以厚爲德太山之高以報天也厚梁甫之基以報地也明天之所命功成事就有益於天地若天地之更高厚云記曰王者因天事天因地事地因名山升中于天而鳳凰降龜龍格齊桓公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對事皆祕之不可得而傳也漢武帝頗採方士之言造爲玉牒而編以金繩封廣九尺高一丈二尺光武中興聿遵其故晉宋齊梁及陳皆未遑其議後齊

及二祧之外從迭毀之法詔司未及創制既營建洛
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義於東
京建立宗廟帝謂秘書監柳謇曰今始祭以二祧已具
今後子孫勳服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[illegible]高德故禪

乎梁甫亦以告太平也封禪者高厚之謂也天以高
爲尊地以厚爲德[illegible]太山之高以報天也厚梁甫之
基以報地也明天之所命功成事就有益於天地若天
地之更高厚云記曰王者因天事天因地事地因名山
升中于天而鳳凰降龜龍格齊桓公既霸而欲封禪
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
言造爲玉牒而編以金繩封廣九尺高一丈二尺光
武中興聿遵其故晉宋齊梁及陳皆未遑其議後齊

有巡狩之禮并登封之儀竟不之行也開皇十四年
羣臣請封禪高祖不納晉王廣又率百官抗表固請
帝命有司草儀注於是牛弘辛彥之許善心姚察虞
世基等創定其禮奏之帝逡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壝外為柴壇飾神廟
展宮懸於庭為埋埳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

開皇十四年閏七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壝中設
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畤旦出行宮東向揖日其夕西向揖月魏文譏其煩褻似家人之事而以正月朝日于東門之外前史又以為非時及明帝太和元年二月丁亥朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始合於古

後周以春分朝日於國東門外為壇如其郊用特牲青幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月國西門外為壇於埳中方四丈深四尺燔燎禮如朝日

開皇初於國東春明門外為壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同

凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以主祀古先聖王法施於人則祀之故以勾龍主社周棄主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中

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畤旦出行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於古

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埳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爲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爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具隨其豐約其郡國有五岳者置宰祝三人及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之舊太社廩犧吏牽牲司農省牲太祝吏讚牲天監四年明山賓議以爲案郊廟省牲日則廩犧令牽牲太祝令讚牲祭之日則太尉牽牲郊特牲云 社者神地之道國主社稷義實爲重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗爲輕末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社稷無親事牽之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝令讚牲帝唯以太祝讚牲爲疑又以司農省牲於理似傷犧吏執紖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粱以簠白粱以簋黍以瑚
粢以璉又令太中署常以二月八日於署庭中以太牢
祠老人星兼祠天皇大帝天一太一日月五星鉤陳北
極北斗三台二十八宿大人星子孫星都四十六坐凡
應預祠享之官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服之
以自潔其儀本之齊制
後齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋月之
元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省
牲進熟司空亞獻司農終獻
後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻宗伯終獻
開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊
各以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡
縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社又於國城東
南七里延興門外爲靈星壇立秋後辰令有司祠以一
少牢
古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁初

藉田依宋齊並月用事不齋不祭天監十二年武帝以爲啓蟄耕則在二月節內書云以殷仲春藉田理在建卯於谷啟用二月又國語云王即齋宮與百官御事並齋三日乃有沐浴祼饗之事前代當以耕而不祭故闕此禮幽語又云穫臨之太史讀之則知耕藉應有先農神壇并有讀述耕百今藉田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神坐陳薦羞之禮讀誓辭如社稷法又曰齋事藉田使御史乘馬車載耒耜於五路後禮云親耕參保介之御閒則置所乘路侍中奉耒耜

古之人君爲耕耨且猶如此況自今以後普通二年又移藉田於建未之地爲壇一畝在耤宮之南廣一丈高九尺四陛三壝四門又爲耤田一頃在壇之東南千畝內播種北岸築兆域大小列種黍稷便殿及齋宮省如南郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云北齊藉於帝城東南千畝內播種北岸築兆域大小列種黍稷便殿及齋宮省如南郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云北齊藉於帝城東南千畝內播種北岸築兆域大小列種黍稷便殿及齋宮省如南郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云北齊藉於帝城東南千畝內播種北岸築兆域大小列種黍稷便殿及齋宮省如南郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云北齊藉於帝城東南千畝內播種北岸築兆域大小列種黍稷便殿及齋宮省如南郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云北齊藉於帝城東南千畝內播種北岸築兆域大小列種黍稷便殿及齋宮省如南郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云北齊藉於帝城東南千畝內播種北岸築兆域大小列種黍稷便殿及齋宮省如南郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云北齊藉於帝城

小麥色別一頃百餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪二十六尺高九尺四陛三壝四門又爲

大營於外又設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛
後吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上無
配饗祭訖親耕先祠司農進種稑之種六宮主之行事
之官並齋設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇
上衆官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青
紗袍黑介幘佩蒼玉黃綬青帶袜舄備法駕乘木輅耕
官具朝服從殿中監進御耒於壇南百官定列帝出便
殿升耕壇南陛即御坐應耕者各進於列帝降自
至耕位釋劒執耒三推三反升壇即坐耕官一品

五反二品七推七反三品九推九反藉田令帥其屬
以牛耕終千畝以青箱奉穜稑種跪呈司農詣耕所
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
衮冕備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇
帝三推訖執事者以授應耕者各以班五推九推而
司徒帥其屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬粢盛

穰稾以餉犧牲云

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

後齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千步蠶宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者爲之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四出階廣八尺四出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兆方四十步面開一門有綠襜襦褥衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠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坐女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者居左蚕母在後乃躬桑三條訖升壇即御坐內命婦以次

就桑鞠衣五條展衣七條褖衣九條以授蠶母還蠶
室初授世婦灑一簿領預桑者並復本位后乃降壇
還便殿改服設勞酒班賚而還
後周制皇后乘翠輅率三妃三妣御媛御婉三公夫
人三孤內子至蠶所以一太牢親祭進奠先蠶西陵
氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以公桑焉
隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠
衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣
祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面
尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依
班採五條九條而止世婦亦有蠶母受公桑灑訖還
依位皇后乃還宮自後齊後周及隋其典大抵多依
晉儀然亦時有損益矣
禮仲春以玄鳥至之日用太牢祀于高禖漢武帝年
二十九乃得太子甚喜爲立禖祠於城南祀以特牲
因有其祀晉惠帝元康六年禖壇石中破爲二詔問
石毀今應復不博士議禮無高禖置石之文未知造
設所由既已毀破可無改造更下西府博議而賊曹

屬束晳議以石在壇上蓋主道也祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢時此議不用後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈案梁太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中脩廟所得陸澄以爲孝武時郊禖之石然則江左亦有此禮矣

後齊高禖爲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禖之神以祈子其儀青帝

北方南向配帝東方西向禖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褘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禖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禖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爲司中司命司祿三壇
同壝祀以立冬後亥地爲司中司命東北七里通化門外爲風
師壇祀以立春後午國城西南八里金光門外爲雨
師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢
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
不祭後周亦存其禮常以十月祭神農氏伊耆氏
后稷氏田畯鱗羽贏毛介水墉坊郵表畷獸貓之神
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澧方皆祭之上帝地祇
神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既蜡無其祀
三辰七宿則爲小壇於其側岳鎮海瀆山林川澤丘
陵墳衍原隰則各爲坎餘則於平地皇帝初獻上帝
地祇神農伊耆及人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫

獻三辰五官后稷田畯岳鎮海瀆中大夫獻七宿山
林川澤巳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比從埋祭畢皇帝如南郊
便殿致齋明日乃禘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十亥祫百神臘宗廟祭
社稷其方丘然則闕其方之祫焉又以仲冬祭名源
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令之仲冬建冬之月稱
祫可也後周用夏后之時行姬氏之祫考諸先代於
義有違其十月行祫者停可以十二月爲臘於是始
革前制
後齊正月晦日中書舍人奏祓除年暮上臺東宮奏
擇吉日詣殿堂晝貞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儛以事胡天

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

隋書卷第七終

志第二

禮儀二