

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

唐 會 要

(二)

王 溥 撰

商 務 印 書 館 發 行

唐

會
(二)

要

王 溥 撰

國 學 基 本 叢 書

唐會要卷八

原闕 今照四
庫全書本增補

郊議

元宗開元十二年閏十二月辛酉文武百官吏部尚書裴漼等上請封東岳曰臣聞道協乾坤聖人之元德功存禮樂王者之能事故旁徵前載博考鴻名躬歷數之期遇天人之應莫不發號施令升中合符澤浸黎元以茂聲實者矣伏惟開元神武皇帝陛下握符提象出震乘圖英威邁於百王至德加於四海梯航接武畢盡戎夷之獻耕鑿終歡不知堯舜之力惡除氛沴增日月之光輝慶襲休榮雜煙雲之氣色靈物紹至休祥杳委江茅將鄙黍均芳雙觥與一莖齊烈固可以稽典訓設壇場悉符瑞之美答神祇之貺謙而不發雖在於聖心理則難辭孰違於天意臣幸遭昌運謬齒周行咸申就日之誠願覩封巒之慶無任勤懇之至謹於朝堂奉表陳情以聞帝手詔報曰自中朝有故國步艱難天祚我唐大命集於聖真皇帝朕承奉丕業十有餘年德未加於百姓化未覃於四海將何以擬洪烈於先帝報成功於上元至若堯舜禹湯之茂躅軒后周文之懿範非朕之能逮也其有日月之瑞風雲之祥則宗廟社稷之餘慶也地平天成人和歲稔則羣公卿士之任職也撫躬內省朕何有焉難違兆庶之情未議封崇之禮甲子侍中臣乾曜中書令臣說等奏臣聞自古受天命居大寶者必登崇高之邱行封禪之事所以展誠敬報神祇三

五迄今未之闕也。是以高宗因文武之業，盛岱亭之禮，方冊所記，虞夏同風，聖移三朝，年經五紀，封崇之典，缺而未修。山川望幸，屬在今日。陛下靖多難，尊先朝，天所啓也。承大統，臨萬邦，天所命也。焉可不涉東岱，禪云亭，報上元之靈恩，紹高宗之洪烈，則天地之意，宗廟之心，將何以克厭哉。且陛下卽位以來，十有四載，創九廟，禮三郊，大舜之孝敬也，敦九族，友兄弟，文王之慈惠也，卑宮室，菲飲食，夏禹之恭儉也，道稽古，德日新，帝堯之文思也，憐黔首，惠蒼生，成湯之深仁也，化元漠，風太和，軒皇之至理也。至於日月星辰，山河草木，羽毛鱗介，窮祥極瑞，蓋以薦至而爲常，衆多而不錄，正以地平天成，人和歲稔，可以報於神明矣。鴻生碩儒，上章奏而請封禪者，前後千百，聖情撝挹，天鑒未回，臣等仰考神心，傍採衆望，封巒展禮，時不可抑，陛下縱不欲以成功告天，豈不可以天休報德。臣等昧死，上請以聞。帝手詔報曰：夫登封之禮，告禪之儀，蓋聖人之能事，明王之盛業也。朕以眇身，託王公之上，夙夜祇懼，恐不克勝，幸賴羣公，以保宗社。至於休徵符瑞，皆先帝遺慶，朕何賴焉。豈可以禮百神，覲羣后，備岱亭之禮，展封祀之儀者哉。雖誠請是違，而宿心未暇。臣乾曜說等又上言曰：臣等考天人之際，稽億兆之情，以爲治定功成，登封告禪，鴻名盛則，屬在聖明。陛下讓德沖深，未允羣議，神祇闕望，臣等懼焉。且今四海和平，百蠻率職，莫不含道德之甘實，咀仁義之馨香，是以上帝聿懷，名山望幸，珍符薦至，年穀屢登，開闢以來，未之有也。臣聞自古受命而封禪者，七十二君，安有殊風絕業，足以方今也。然猶躡梁父，登泰山，飛英聲，騰茂實，而陛下功德之美，符

瑞之富。固以孕虞夏。含殷周矣。有何退讓。逡巡於大禮哉。夫昭報天地。至敬也。嚴配祖宗。大孝也。厚福蒼生。博惠也。登封紀號。丕業也。陛下安可以闕哉。況天地之符彰矣。祖考之靈著矣。蒼生之望勤矣。禮樂之文備矣。陛下安可以辭哉。故臣等願因神祇之叶贊。順華夏之懇誠。早稽舊章。特垂新詔。庶幾仲夏乘農之隙。以展巡狩朝覲之儀。則天下幸甚。臣等昧死重請。以聞。帝又詔報曰。夫治定然後制禮。功成然後作樂。朕承奉宗廟。恐不克勝。未能使四海乂安。此禮未定也。未能使百蠻效職。此功未成也。焉可以揚景化。告成功。雖欲答於神祇。終候安於兆庶。再省誠懇。惻怵良深。乾曜說等又再上言曰。臣聞聖人者。與天地合德。故珍符休命。不可得而辭。鴻名盛典。不可得而讓。陛下功格上天。澤流厚載。三五之盛。莫能比崇。登封告成。理叶幽贊。故符瑞畢臻。天意也。書軌大同。人事也。菽粟屢登。和平也。刑罰不用。至理也。今陛下稽天意以固辭。違人事以久讓。是和平而不崇。昭報至理而闕薦。祖宗億兆之情。猶知不可。況上帝臨照。神宗顧謚。其可止乎。願納王公卿士列岳搢紳之望。迴命有司。速定大典。臣等不勝懇切。敢昧死再拜上請。以聞。時儒生墨客。獻賦頌者數百計。帝不得已而從之。丁卯下詔曰。自古受命而王者。曷嘗不封泰山。禪梁父。答厚德。告成功。三代之前。率由斯義。自魏晉已降。迄至周隋。帝典闕而大道隱。王綱弛而舊章缺。千載寂寥。封崇莫嗣。物極而復。天祚我唐。文武二后。膺圖受籙。洎於高宗。重光累盛。承至理。登介邱。懷百神。震六合。紹殷周之統。接虞夏之風。中宗宏懿。鑠之休。睿宗粹穆。清之道。巍巍蕩蕩。無得而稱者也。朕昔載

多難稟略先朝。虔奉慈旨。嗣膺丕業。是用創九廟以申孝敬。禮二郊以展嚴禋。寶菽粟於水火。捐珠玉於山谷。兢兢業業。非敢追美前王。日慎一日。實以奉遵遺訓。至於巡狩大典。封禪鴻名。顧惟寡薄。未遑時邁。十四載於茲矣。今百穀有年。五材無眚。刑罰不用。禮義興行。和氣氤氳。淳風淡泊。蠻夷戎狄。殊方異類。重譯而至者。日月於闕廷。奇獸神禽。甘露醴泉。窮祥極瑞者。朝夕於林籓。王公卿士。罄迺誠於中。鴻生碩儒。獻其書於外。莫不以神祇合契。億兆同心。斯皆烈祖聖考。垂裕餘慶。故朕得荷皇天之景佑。賴祖宗之介福。敢以眇身。而顯其讓。是以敬承羣議。宏此大猷。以光我高祖之丕圖。以紹我太宗之鴻業。永言陟配。祇感載深。可以開元十三年十一月十日。式遵故實。有事泰山。所司與公卿諸儒。詳擇典禮。預爲備具。勿廣勞人。務存節約。以稱朕意。所緣封禪儀注。兵馬陪集。並皆條奏。布告遐邇。册府元龜

開元十二年。四方治定。歲屢豐稔。羣臣多言封禪。中書令張說又固請。乃下制。以十三年有事泰山。於是說與右散騎常侍徐堅。太常少卿韋縉。秘書少監康子元。國子博士侯行果。刊定儀注。立圓臺於山上。廣五丈。高九尺。土色各依其方。又於圓臺上起方壇。廣一丈二尺。高九尺。其壇臺四面爲一階。又積柴爲燎壇。於圓臺之東南。量地之宜。柴高一丈二尺。方一丈。開上南出戶六尺。又爲圓壇於山下。三成十二階。如圓丘之制。又積柴於壇南爲燎壇。如山上。又爲玉册。玉匱。石礎。皆如高宗之制。元宗初。以謂升中於崇山。精享也。不可諠譁。欲使亞獻已下。皆行禮山下壇。召禮官講議。學士賀知章等言。昊天上帝。君也。五方精

帝臣也。陛下享君於上，羣臣祀臣於下，可謂變禮之中。然禮成於三亞終之獻，不可異也。於是三獻皆升山，而五方帝及諸神皆祭山下壇。元宗問前世何爲秘玉牒，知章曰：玉牒以通意於天，前代或祈長年希神仙，旨尚微密，故外莫知。帝曰：朕爲民祈福，無一秘請，卽出玉牒以示百寮，乃祀昊天上帝于山上壇，以高祖配。祀五帝以下諸神于山下，其祀禮皆如園丘。而卜日告天，及廟社大駕所經，及告至問百年朝覲，皆如巡守之禮。其登山也，爲大次于中道，止休三刻而後升。其已祭燔燎，侍中前跪，稱具官臣某言，請封玉册。皇帝升自南陛，北向立。太尉進昊天上帝神座前，跪取玉册，置于案以進。皇帝受玉册，跪內之。玉匱纏以金繩，封以金泥。侍中取受命寶，跪以進。皇帝取寶以印玉匱。侍中受寶，以授符寶郎。太尉進皇帝，跪捧玉匱授太尉。太尉退，復位。太常卿前奏，請再拜。皇帝再拜，退入于次。太尉奉玉匱之案于石礪南，北向立。執事者發石蓋，太尉奉玉匱，跪藏于石礪內。執事者覆石蓋，檢以石檢，纏以金繩，封以石泥。以玉寶遍印，引降復位。帥執事者以石距封固，又以五色土圓封。其配座玉牒，封于金匱，皆如封玉匱。太尉奉金匱從降，俱復位。以金匱內太廟，藏于高祖神堯皇帝之石室。其禪于社首，皆如方丘之禮。

唐書禮樂志

上詔中書令張說、右散騎常侍徐堅、太常少卿韋縉、秘書少監康子元、國子博士侯行果等，與禮官於集賢書院，刊撰儀注。元宗初，以靈山好靜，不欲喧繁，與宰臣及侍講學士對議，用山下封祀之儀。於是張說謂徐堅、韋縉等曰：乾封舊儀，禪社首，享皇地祇，以先后配享。王者父天而母地，當今皇母位，亦當往帝之

母也。子配母享。亦有何嫌。而以皇后配地祇。非古之制也。天鑒孔明。福善如響。乾封之禮。文德皇后配皇
地祇。天后爲亞獻。越國太妃爲終獻。宮闈接神。有乖舊典。上元不佑。遂有天授易姓之事。宗社中圯。公族
誅滅。皆由此也。景龍之季。有事圓丘。韋氏爲亞獻。皆以婦人升壇。執籩豆。蝶黷穹蒼。享祀不潔。未及踰年。
國有內難。終獻皆受其咎。掌座齋郎及女人執祭者。多亦夭卒。今主上尊天敬神。事資革正。斯禮以睿宗
大聖貞皇帝配皇地祇。侑神作主。乃定議奏聞。上從之。舊禮郊祀既畢。收取玉帛牲體。置於柴上。然後燔
於燎壇之上。其壇於神壇之左。顯慶中。禮部尙書許敬宗等。因修改舊禮。乃奏曰。謹案祭祀之禮。周人尙
臭。祭天則燔柴。祭地則瘞血。宗廟則炳蕭灌鬯。皆貴氣臭。同以降神。禮經明白。義釋甚詳。委柴在祭神之
初。理無所惑。是以三禮義宗等。並云祭天以燔柴爲始。然後行正祭。祭地以瘞血爲先。然後行正祭。又禮
論說太常賀循上言。積柴舊在壇南燎。祭天之牲用犢左胖。漢儀用頭。今郊用脅之九个。太宰令奉牲脅。
太祝令奉圭璧。俱奠燎薪之上。此卽晉氏故事。亦無祭天之文。旣云漢儀用牲頭。頭非神俎之物。且祭末
俎皆升。右胖之脅。惟有三禮。賀循旣云用祭天之牲左胖。復云今儀用脅九个。足明燔柴所用。與升俎不
同。是知自在祭初。別燔牲體。非於祭末。燒神餘饌。此則晉氏以前。仍遵古禮。惟周魏以降。妄爲損益。納告
廟之幣。事畢瘞埋。因改燔柴。將爲祭末。事無典實。禮闕降神。又燔柴正祭。牲玉皆別。蒼璧蒼犢之流。柴之
所用。四圭駢犢之屬。祀之所須。故郊天之有四圭。猶祀廟之有圭瓚。是以周官典瑞。文勢相因。並事畢收

藏不在燔例。而今新禮引用蒼璧，不顧圭瓚，遂亦俱燔。義既有乖，理難因襲。又燔柴作樂，俱以降神，則處置之宜，須相依準。燔柴在左，作樂在南，求之禮情，實爲不類。且禮論說積柴之處，在神壇之南。新禮以爲壇左，文無典故。請改燔爲祭，始位樂懸之南。外壇之內，其陰祀瘞埋，亦請準此制可之。自是郊丘諸祀，並先焚而後祭。及元宗將作封禪之禮，張說等參定儀注。臣徐堅、康子元等建議曰：臣等謹案顯慶年修禮官長孫無忌等奏改燔柴在祭前，狀稱祭祀之禮必先降神。周人尙臭，祭天則燔柴者，臣等案禮迎神之義，樂六變則天神降，八變則地祇出，九變則鬼神可得而禮矣。則降神以樂，周禮正文，非謂燔柴以降神也。案尙臭之義，不爲燔之先後。假如周人尙臭，祭天則燔柴，容或燔臭先以迎神，然則殷人尙聲，祭天亦燔柴，何聲可燔，先迎神乎？又案顯慶中無忌等奏稱：晉氏之前，獨遵古禮。周魏以降，妄爲損益者。今案郭璞《晉南郊賦》及《注爾雅》祭後方燔。又案宋忠所論亦祭後方燔。又檢南齊北齊及梁郊祀亦飲福酒後方燔。又檢後周及隋郊祀亦先祭後燔。據此卽周遵後燔。晉不先燎無忌之事，義乃相乖。又案周禮大宗伯職以玉作六器以禮天地四方。注云：禮謂始告神時，薦於神座也。下文云：以蒼璧禮天，以黃琮禮地，皆有牲幣，各如其器之色。又禮器云：有以少爲貴者。祭天特性，是知蒼璧之與蒼牲，俱各奠之神座。理節不惑。又云：四圭有邸以祀天，旅上帝。卽明祀昊天上帝之時，以旅五方天帝明矣。其青圭赤璋白琥元璜，自是立春立夏立秋立冬之日，各於其方迎氣所用，自分別矣。今案顯慶所改新禮，以蒼璧與蒼牲蒼幣俱用。

先燔蒼璧既已燔矣。所以遂加四圭有邸。奠之神座。蒼牲既已燔矣。所以更加騂牲。充其實俎。混昊天於五帝。同用四圭。失特牲之明文。加爲二犢。深乖禮意。事乃無憑。考功員外郎趙冬曦。太學博士侯行果曰。先焚者本以降神。行之已久。若從祭義。後焚爲定。中書令張說執奏曰。徐堅等所議燔柴前後。議有不同。據祭義及貞觀顯慶已後。既先燔。若欲正失禮。求祭義。請從貞觀禮。如且因循不改。更請從顯慶禮。凡祭者本以心爲主。心至則通於天地。達於神祇。既有先燔後燎。自可斷於聖意。所至則通於神明。燔之先後。臣等不敢裁定。元宗令依後燔及先奠之儀。是後太常卿寧王憲奏請郊壇時祭並依此。先奠璧而後燎。柴瘞埋。制從之。時又有四門助教施敬本駁奏舊封禪禮八條。其略曰。舊禮侍中跪取匱沃盥。非禮也。夫盥手洗爵。人君將致潔而尊神。故使小臣爲之。今侍中大臣也。而盥沃於人君。太祝小臣也。乃詔祝於天神。是接天神以小臣奉人君。以大臣爲非禮。案周禮大宗伯曰。鬱人下士二人。贊裸事則沃盥。此職也。漢承秦制。無鬱人之職。故使近臣爲之。魏晉至今。因而不改。然則漢禮侍中行之則可矣。今以侍中爲之。則非也。漢侍中其始也微。高帝時籍孺爲之。惠帝時閎孺爲之。留侯子辟疆年十五爲之。至後漢樓堅以議郎拜侍中。邵闔自侍中遷步兵校尉。其秩千石。少府卿之屬也。少府卿秩中二千石。丞秩千石。侍中與少府丞班同。魏代蘇則爲之。舊侍中親省起居。故謂之執獸子。吉茂見謂之曰。仕進不止執獸子。是言其爲褻臣也。今侍中名則古官。人非昔任。掌同燮理。寄實鹽梅。非復漢魏執獸子之班。異乎周禮鬱人之職。行

舟不息。墜劍方遙。驗刻而求。可謂謬矣。夫祝以傳命。通主人之意。以薦於神明。非賤職也。故兩君相見。則卿爲上賓。況天人之際。其肅恭之禮。以兩君爲喻。不亦大乎。今太祝下士也。非所以重命而尊神之義也。然則周漢太祝。是禮矣。何者。按周禮。大宗伯曰。太祝下大夫二人。上士四人。掌六祝之辭。大宗伯爲上卿。今禮部尙書。太常卿比也。小宗伯中大夫。今侍郎少卿比也。太祝下大夫。今郎中太常丞比也。上士四人。今員外郎太常博士比也。故可以處天人之際。致尊極之辭矣。又漢太祝令。秩六百石。與太常博士同班。梁太祝令與南臺御史同班。今太祝下士之卑。而居下大夫之職。斯又刻舟之論。不異於前矣。又曰。舊禮。謁者引太尉升壇。亞獻。非禮也。謁者已賤。升壇已重。是微者用之於古。而大體實變於今也。按漢官儀。尙書御史臺官屬有謁者僕射一人。秩六百石。銅印青綬。謁者三十五人。以郎中滿歲稱給事。未滿歲稱權謁者。又案漢書百官公卿表。光祿勳官屬有郎中員外。秩比二千石。有謁者掌賓讚受事。員七十人。秩比六百石。古之謁者秩異等。今謁者班微。以之從事。可謂疏矣。又曰。舊禮。尙書令奉玉牒。今無其官。請以中書令從事。案漢武帝時。張安世爲尙書令。遊宴後宮。從官以宦者一人出入。帝命改爲中書謁者令。至成帝。罷宦者用士人。魏黃初改祕書置中書監令。舊尙書并掌制誥。旣置中書官。而制誥樞密皆掌焉。則自魏以來。中書是漢朝尙書之職。今尙書玉牒。是用漢禮。其官旣闕。故可以中書令主之。議奏。元宗令張說。徐堅。召敬本與之對議。詳定。說等奏曰。敬本所議。其中四條。先已改定。有不同者。望臨時量事改攝。制從。

之十二年十一月丙戌至泰山去山趾五里西去社首山三里丁亥帝服袞冕於行宮致齋於供帳前殿己丑日南至大備法駕至山下元宗御馬而登侍臣從先是元宗以靈山清潔不欲多人上欲初獻於山上壇行事亞獻終獻於山下壇行事因召禮官學士賀知章等入講儀注因問之知章等奏曰昊天上帝君位五方時帝臣位帝號雖同而君臣異位陛下享君位於山上羣臣祀臣位於山下誠足以垂範來集爲變禮之大者也禮成於三初獻亞終合於一處元宗曰朕正欲如是故問卿耳於是敕三獻於山上行事其五方帝及諸神座於山下壇行事元宗因問玉牒之文前代帝王何故秘之知章對曰玉牒本是通於神明之意前代帝王所求各異或禱年算或思神仙其事微密是故莫知之元宗曰朕今此行皆爲蒼生祈福更無秘請宜將玉牒出示百僚使知朕意其詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝天啓李氏運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹復繼體不定上帝眷佑錫臣忠武底綏內難推戴聖父恭承大寶十有三年敬若天意四海晏然封祀岱宗謝成於天子孫百祿蒼生受福庚寅祀昊天上帝於山上封臺之前壇高祖神堯皇帝配享焉邠王守禮亞獻寧王憲終獻皇帝飲福酒癸巳中書令張說進稱天賜皇帝太一神策周而復始永綏兆人帝拜稽首山上作圓臺四階謂之封壇臺上方石再累謂之石礧玉牒玉册刻玉填金爲字各盛以玉匱束以金繩封以金泥皇帝以受命寶印之納二玉匱於礧中金泥礧際以天下同文之印封之壇東南爲燎積柴其上皇帝就望燎位火發羣臣稱萬

歲傳呼至山下。聲動天地。山下祀壇。羣臣行事已畢。皇帝未離位。命中書門下曰。朕以薄德。恭膺大寶。今封祀初建。雲物休佑。皆是卿等輔弼之力。君臣相保。勉副天心。長如今日。不敢矜怠。中書令張說跪言。聖心誠懇。宿齋山上。昨夜則息風收雨。今朝則天清日暖。復有祥風助樂。卿雲引燎。靈迹盛事。千古未聞。陛下又思慎終如初。長福萬姓。天下幸甚。先是車駕至岳西來。蘇頌有大風從東北來。自午至夕。裂幕折柱。衆恐。張說倡言曰。此必是海神來迎也。及至岳下。天地清晏。元宗登山。日氣和煦。至齋次。日入後。勁風偃人。寒氣切骨。元宗因不食。次前露立。至夜半。仰天稱某身有過。請卽降罰。若萬人無福。亦請某爲當罪。兵馬辛苦。乞停風寒。應時風止。山氣溫暖。時從山上布兵。至於山壇。傳呼辰刻。及詔命來往。斯須而達。夜中燃火相屬。山下望之。有如連星。自地屬天。其日平明。山上清迴。下望山下。休氣四塞。登歌奏樂。有祥風自南而至。絲竹之聲。飄若天外。及行事日。揚火光。慶雲紛郁。遍滿天際。羣臣並集於社首山帷宮之次。以候鑾駕。遙望紫煙。憧憧上達。內外歡譟。元宗自山上便赴社首齋次。辰巳閒。至日色明朗。慶雲不散。百辟及蕃夷。爭前迎賀。辛卯。享皇地祇於社首之泰折壇。睿宗大聖貞皇帝配祀。五色雲見。日重輪。藏玉策於石。礮如封壇之儀。壬辰。元宗御朝覲之帳殿。大備陳布。文武百僚。二王後。孔子後。諸方朝集使。岳牧舉賢良。及儒生。文士。上賦頌者。戎狄夷蠻。羌胡朝獻之國。突厥頡利發。奚契丹等王。大食。謝廳。五天。十姓。崑崙。日本。新羅。靺鞨之侍子。及使內臣之蕃。高麗。朝鮮王。百濟。帶方王。十姓。摩阿史那。興昔可汗。三十姓。左右賢。

王日南西竺鑿齒雕題梓柯烏澣之酋長咸在位制曰朕聞天監惟后后克奉天既合德以受命亦推功而復始厥初作者七十二君道洽迹著時至符出皆用事於介邱升中於上帝人神之望蓋有以塞之皇王之序可得而言朕接統千歲承光五葉惟祖宗之德在人惟天地之靈作主往者內難幽贊而集大勳閒無外虞守成而繼舊服未嘗不乾乾終日思與公卿大夫上下協心聿求至理以宏我烈聖其庶乎馨香今九有大寧羣氓樂業時必敬授而不奪物亦順成而無天懋建皇極幸致太和洎乃幽遐率由感被戎狄不至惟文告而來庭麟鳳已臻將覺情而在藪以故凡百執事亟言大封顧惟不德切欲勿議伏以先聖儲祉與天同功荷傳符以在今敢侑神而無報大篇斯在朕何讓焉遂奉遵高宗之舊章憲乾封之令典時邁東土柴告岱岳精意上達肸蠁來應信宿行事雲物呈祥登降之禮斯畢嚴配之誠獲展百神羣望莫不懷柔四方諸侯莫不來慶斯是天下之介福邦家之耿光也無窮之休祉豈獨在予非常之惠澤亦宜逮下可大赦天下封太山神爲天齊王禮秩加三公一等仍令所管崇飾祠廟環山十里禁其樵採給近山二十戶復以奉祠神元宗製紀泰山銘御書勒於山頂石壁之上其詞曰朕宅位有十載顧惟不德懼於至道任夫難任安夫難安茲朕未知獲戾於上下心之浩蕩若涉大川賴上帝垂休先后儲慶宰相庶尹交修皇極四海會同五典敷暢歲云嘉熟人用大和百辟僉謀唱余封禪謂孝莫大於嚴父謂禮莫盛於告天天符既至人望既積固請不已固辭不獲肆余與夫二三臣稽虞典繹漢制張皇六師震

響九寓。旌旗有列。士馬無譁。肅肅邕邕。翼翼溶溶。以至於岱宗。順也。爾雅曰。泰山爲東岳。周官曰。兗州之鎮山。實萬物之始。故稱岱焉。其位居五岳之伯。故稱宗焉。自昔王者。受命易姓。於是乎啓天地。薦成功。序圖錄。紀氏號。朕統承先王。茲率厥典。實欲報元天之眷命。爲蒼生而祈福。豈敢高視千古。自比九皇哉。故設壇場於山下。受羣方之助祭。躬封燎於山上。冀一獻之通神。斯亦因高崇天。就廣增地之義也。乃仲冬庚寅。有事東岳。類於上帝。配我高祖。在天之神。罔不畢降。粵翌日。禪於社首。佑我聖考。祀於皇祇。在地之神。罔不咸舉。暨壬辰。覲羣后。上公進曰。天子膺天符。納介福。羣臣拜稽首。呼萬歲。慶合歡同。乃陳誠以德。大渾協度。彝倫攸敘。三事百揆。時乃之功。萬物由庚。兆人允植。列牧眾宰。時乃之功。一二兄弟。篤行孝友。錫類萬國。時惟休哉。我儒制禮。我史作樂。天地擾順。時惟休哉。蠻夷戎狄。重譯來貢。累聖之化。朕何慕焉。五靈百寶。日來月集。會昌之運。朕何惑焉。凡今而後。儆乃在位。一王度。齊象法。權舊章。補缺政。存易簡。去煩苛。思立人極。乃見天則。於戲。天生蒸人。惟后時乂。能以美利利天下。事天明矣。地德載物。惟后時相。能以厚生生萬人。事地察矣。天地明察。鬼神著矣。惟我藝祖文考。精爽在天。其曰懿爾幼孫。克享上帝。唯帝時若。馨香其下。丕乃曰。有唐氏文武之曾孫隆基。誕錫新命。續我舊業。永保天祿。子孫其承之。余小子敢對揚上帝之休命。則亦與百執事尙綏兆人。將多於前功。而茲彼後患。一夫不獲。萬方其罪余。一心有終。上天其知我。朕惟寶行三德。曰茲儉謙。茲者覆無疆之言。儉者崇將來之訓。自滿者人損。自謙者天益。苟

如是則軌迹易循。基構易守。磨石壁刻金石。冀後之人聽辭而見心。觀末而知本。銘曰。維天生人。立君以理。維君受命。奉天爲子。代去不留。人來無已。德涼者滅。道高斯起。赫赫高祖。明明太宗。爰革隋政。奄有萬邦。罄天張宇。盡地開封。武稱有截。文表時邕。高宗稽古。德施周溥。茫茫九夷。削平一鼓。禮備封禪。功齊舜禹。巖巍岱宗。衛我神主。中宗紹運。舊邦維新。恭己南面。氤氳化淳。告成之禮。留諸後人。緬余小子。重基五聖。匪功伐高。匪德矜盛。欽若祀典。丕承永命。至誠動天。福我萬姓。古封泰山。七十二君。或禪亭亭。或禪云云。其迹不見。其名可聞。祇遙文祖。光昭舊勳。方士虛誕。儒書不足。佚后求仙。誣神檢玉。秦災風雨。漢汙編錄。德未合天。或承之辱。道在觀政。名非從欲。銘心絕巖。播告羣岳。於是中書令張說撰封祀壇頌。侍中源乾曜撰社首壇頌。禮部尙書蘇頌撰朝覲壇頌。以紀聖德。舊唐書禮儀志

開元十三年四月乙丑。撫州三脊茅生。有上封事者言曰。昔齊桓公九合諸侯。一匡天下。將欲封禪。問於夷吾。夷吾對曰。江淮間三脊茅生。用以縮酒。乃可封禪。其時無茅。桓公大慙而罷。自歷千古。今始一生。昔宣王南征。責楚包茅不入。王祭不供。則是其地。其茅今高一尺。至八月長足。方堪縮酒。特望聖恩。至時令采用。祭泰山。并掘根於苑內植之。時宰臣已遣使於岳州採沅江茅。乃奏曰。管夷吾謂桓公是諸侯。不合封禪。故稱茅以拒之。及伐楚之日。尊周室。行伯道。乃責楚云。包茅不入。王祭不供。若以茅爲瑞。是不知經義。臣等歷任荆楚。博訪貢茅。沅江最勝。臣已牒岳州取訖。今稱撫州有茅。請移根入苑。且貉不踰汶。橘不

過淮移根苑中。信是虛語。望敕撫州。且進六束。與沅江相比用之。帝曰。可。癸酉。詔朝集。使各舉所部孝悌文武。集於泰山之下。十一月丙戌。至泰山下。去山趾五里。丁亥。帝袞冕服於行宮。致齋。戊子。敕曰。封祀告成。爲萬姓祈福。必資清潔。以副朕心。其行事官及齋郎。應致齋者。宜令御史行齋。切勿容疏忽。有雄野雞飛入齋宮。馴而不去。久之。飛入仗衛。忽不見。邠王守禮等賀曰。臣謹案舊典。雌來者伯。雄來者王。又聖誕酉年。雞主於酉。斯蓋王道遐被。天命休禎。臣請宣付史官。以彰靈貺。

册府元龜

案唐書列傳。張說爲中書令。倡封禪議。受詔以諸儒草儀。及登封還。詔說撰登封壇頌。刻之泰山。

唐張說封禪壇頌。皇唐六葉。開元神武皇帝。再受命。致太平。乃封岱宗。禪社首。鑿石紀號。天文煥發。儒臣志美。立碣祠壇。曰厥初生人。俶有君臣。其道茫昧。其氣樸略。因時歛起。與運而紛落。泯泯沒沒。而無聞焉。爾後聖人。取法象。立名位。衣裳以等之。甲兵以定之。於是禮樂出而書記存矣。究其源。致敬乎天地。報其本。致美乎鬼神。則封禪者。帝王受天命。告成功之爲也。閱曩聖之奧訓。考列嗣之通術。疇若天而不成。曷背道而靡失。由是推之。封禪之義有三。帝王之略有七。七者何。傳不云乎。道德仁義禮智信。順之稱聖哲。逆之號狂悖。三者何。一位當五行圖錄之序。二時會四海昇平之運。三德具欽明文思之美。是謂與天合符。名不死矣。有一不足而云封禪。人且未許。其如天何。言舊史者。君莫道於陶唐舜禹。臣莫德於皋陶稷高。三臣備德。皆有天下。仲尼敍帝王之書。繫魯秦之誓。明魯祀周公。用王禮。秦承伯

益接周統。孔聖微旨。不其效歟。然秦定天下之功高。享天祿之日淺。天而未忘庭堅之德也。故大命復集於皇家。天之贊唐。不惟舊矣。其興之也。元靈啓迪。黃祇顧懷。應歸運以義舉。撫來蘇以利見。漢也。無放夏之慙。武也。無伐殷之戰。高祖創業。四宗重光。有德格天。漏泉蒸雲。濡露菌蠢。滋育氤氳。涵煦若天地之覆載。日月之照臨。溥有形而希景。罄無外而宅心。百有八年於茲矣。皇帝攘內難而啓新命。戴宗而纘舊服。宇宙更闢。朝廷始位。蓋羲軒氏之造皇圖也。九族敦序。百姓昭明。萬邦咸和。黎民於變。立土圭以步歷。革銅渾以正天。蓋唐虞氏之張帝道也。天地四時。六官著禮。井田三壤。五圻成賦。廣九廟以尊祖。定六律以和神。蓋三代之設王制也。武緯之文經之。聖謨之。神化之。然猶戰戰兢兢。日慎一日。約規誨以進德。遂忠良以代工。講習乎無爲之書。討論乎集賢之殿。寵勇爵貴。經門翼乎。鸞之列在庭。毅乎。貔貅之師居鄙。人和傍感。神寶沓至。乾符坤珍。千品萬類。超圖軼牒。未始聞記。我后以人瑞爲心。不以物瑞爲意。王公卿士。儼然進曰。休哉陛下。孝至於天。故合於道。前年祈后土。入獲大穰。開歲祀。圓丘。日不奄朔。感祥以祚聖。因事以觀天。天人交合。其則不遠。意者喬岳埽路。望翠華之來。上帝儲思。俟蒼璧之禮久矣。焉可專讓而廢舊。助羣臣固言。勤帝知罪。至於再。至於三。帝乃揖之曰。欽崇天道。俯率嘉話。恐德不類。敢憚於勤。其撰巡狩之儀。求封禪之故。旣而禮官不誠。而備軍政不謀。而輯天老練。日雨師灑道。六甲案隊。八神警蹕。孟冬仲旬。乘輿乃出。千旗雲列。萬戟林行。霍濩燐爛。飛焰揚精。原野

爲之震動。草木爲之風生。歷郡縣。省謠俗。問耆年。舉百祀。興墜典。葺闕政。攸徂之人。室家相慶。萬方縱觀。千里如堵。城邑連歡。邱陵聚舞。其中垂白之老。樂過以泣。不圖蒿里之魂。復見乾封之事。堯雲往。舜日還。神華靈鬱。爛漫乎穹壤之間。是月來。至於岱宗。祇祓齋宮。滌濯靜室。凝神元覽。將款太一。議夫泰山者。聖帝受天官之宮。天孫總人靈之府。自昔立國。莫知萬類。克升中而建號。惟七十而有五。我高宗六之。而今七矣。非夫尊位盛時。明德曠代。遼闊難並之甚哉。先時將臻。夫大封也。累封壇於高岡。築泰壇於陽陟。夫其天壇三襲。辰陞十二。成秩眾靈。列座有次。崇牙樹羽。管磬鏞鼓。宮懸於重墻之內。干戚鉞。鈇戟。戮戮。周衛於四門之外。伐國重器。傳代絕瑞。旅之於中庭。玉輦金轂。翠冒黃屋。夾之於端路。庶官百辟。羌夷蠻貊。褒成之後。讓王之客。敍立於禮神之場。髦頭擎牙。鐵馬金鏃。介冑如雪。旗幟如火。遠匝於清禁之野。於是乎以天正。上元。法駕徐進。屯千乘於平路。留羣臣於谷口。皇帝御六龍。陟萬仞。獨與一二元老。執事之人。出天門。臨日觀。次沆壑。宿曉巖。赤霄可接。白雲在下。庚寅。祀高祖於上封。以配上帝。命眾官於下位。以享衆神。皇帝冕裘登壇。奠獻俯僂。金奏作。佾羽舞。撞黃鐘。歌大呂。開闔闔。與天語。請將信公。奉斗布度。懋建皇極。勤恤蒼生。招嘏乎未兆。禳災乎未萌。上下傳節。而禮成樂遍。福壽同歸。而帝賜神策。乃檢玉牒於中頂。揚柴燎於高天。庶衷誠而上達。若憑焰而駕煙。日轡方旋。神心餘眷。五色雲起。拂馬而隨人。萬歲山呼。從天而至地。越翌日。尊睿宗。侑地祇。而禮社首。遂張大樂。覲東后。

國風惟舊。無黜幽削爵之誅。王澤惟新。有眚災大賚之慶。不浹日。至化洽於人心。不崇朝。景福遍於天下。然後藏金匱於祔室。迴玉鑿於上都。煌煌乎真聖朝之能事。而高代之盛節者也。於斯之時。華戎殊俗。異音同歎。曰。岳合多雨。山峻多雲。豈有大舉百萬之師。尅期千里之外。乃行事之日。則天無點翳。地無纖塵。嚴冬變爲韶景。寒谷鬱爲和氣。非至德孰能動天。如此其順者乎。昔人云。自西自東。自南自北。無思不服。今信知聖人作而萬物覩。其心服之謂矣。或曰。祭泰折主先后。非體歟。曰。是禮也。非宜也。王者父事天。母事地。侑神崇孝。無嫌可也。且夫柴瘞外事。帝王主之。蒸嘗內事。后妃助之。是開元正人倫。革弊禮。起百王之法也。故令千載承末光。聆絕韻。咀甘實。漱芳潤。燦元妙之至精。流不已之淑聲。臣說作頌。告於神明。四皇墳而六帝典。雖吉甫亦莫能名。徒採彼輿人之詩曰。大矣哉。維天爲大。維皇則之。率我萬國。受天之祺。子孫百代。人神共保。綏之云爾而已矣。

徐堅傳。元宗時。堅充集賢學士。從上封泰山。以參定儀典。加光祿大夫。

裴光庭傳。元宗有事岱宗。中書令張說。以天子東巡。京師空虛。恐突厥乘間竊發。議欲加兵守邊。召光庭與謀。對曰。封禪所以告成功也。成功者。德無不被。人無不安。萬國無不懷。今將告成而懼突厥。非昭德也。大興力役。用備不虞。非安人也。方謀會同。而阻戎心。非懷遠也。此三者。名實乖矣。且諸蕃突厥。爲大。贊幣往來。願修和好。有年矣。若遣一使。召大臣。使赴行在。必欣然應命。突厥受詔。則諸蕃君長。必相

率而來我偃旗息鼓不復事矣。說曰：善。吾所不及。因奏用其策。突厥果遣使來朝。契丹酋長與諸蕃長皆從行在東封。還遷兵部侍郎。

康子元傳。子元越州會稽人。仕歷獻陵令。開元初。詔中書令張說舉能治易老莊者。集賢直學士侯行果薦子元及平陽敬會真於說。藉說以聞。並賜衣幣。得侍讀。子元累擢秘書少監。會真四門博士。俄皆兼集賢侍講學士。元宗將東之泰山。說引子元行果徐堅韋縉商裁封禪儀。初高宗之封中書令許敬宗議周人尙臭。故前祭而燔柴。說堅子元白奏。周官樂六變。天神降。是降神以樂。非緣燔也。宋齊以來皆先飲福酒。乃燎。請先祭後燔。如貞觀禮。便行果與趙冬曦議。以爲先燎降神尙矣。若祭已而燔。神無由降。子元議挺不徙。說曰：康子獨出蒙輪。以當一隊耶。議未判。說請決於帝。帝詔後燔。並唐書

酉陽雜俎。明皇封禪泰山。張說爲封禪使。說壻鄭鑑本九品官。舊例封禪後。自三公以下皆遷轉一級。惟鄭鑑因說驟遷五品。兼賜緋服。因大酺次。元宗見鑑官位騰躍。怪而問之。鑑無詞。以對。黃旛綽曰：此泰山之力也。

開元十八年。百寮及華州父老。累表請上尊號。並封西嶽。不允。舊唐書元宗本紀

鑾駕進發。禪儀無此篇皇帝將有事於泰山。有司卜日如別儀。告昊天上帝太廟太社。皆如巡狩之禮。告太廟高祖祝文加

封祀配神作主之意。告睿宗視文。加禪祭配神作主之意。

皇帝出宮。備大駕鹵簿。較於國門。祭所過山川。古先帝王名臣烈士。皆如巡狩之禮。通事舍人承制。問百年所經州縣刺史縣令。先待於境。至太山下。柴告昊天上帝於圓丘壇。皆如巡狩

告至之禮。有司攝事。前祀所司以太宰祭於太山神廟。如常式。

齋戒。前七日。太尉戒誓百官。封云封於泰山。禪云禪於社首山。齋儀同封祀。皇帝散齋於行宮後殿四日。致齋於前殿三日。服袞冕

結佩等。並如圓丘儀。百官如別儀。

制度。將作大匠先領徒於太山上立圓臺。廣五丈。高九尺。土色各依其方。又於圓臺上起方壇。廣一丈

二尺。高九尺。其臺壇四面各爲一陛。玉版長一尺三寸。廣五寸。厚五寸。刻牒爲字。以金填之。用金匱盛。其玉

牒文中書門下取進止。所司承旨請內鑾其名檢等。並如後制。

郊社令積柴爲燎壇。於山上圓臺之東南。量地之宜。柴高一丈二尺。方一丈。開

上南出戶。方六尺。又爲圓壇於山下三成。十二陛。如圓丘之制。隨地之宜。壇上飾以元。四面依方色。壇外爲三墼。郊社令又積柴於壇南燎。如山上之儀。又爲玉冊。皆以金繩連編。玉牒爲之。每牒長一尺二寸。廣

一寸二分。厚三分。刻玉填金爲字。少府監量文多少爲之。又爲玉匱。一長一尺三寸。并檢方五寸。當纏繩處。刻爲五道。

當封寶處。刻深二分。方。取容受命寶印。以藏在座玉冊。制度如玉匱。又爲黃金繩。以纏玉匱。金匱。又爲石

礧以藏玉匱用方石再累各方五尺厚一尺縱鑿石中廣深令容玉匱礧旁施檢處皆刻深三寸三分闊一尺南北各二東西各三去隅皆七寸纏繩處皆刻深三分闊一寸五分爲石檢十枚檢石礧皆長三寸闊一尺厚七寸皆刻爲三道廣一寸五分深四寸當封處大小取容寶印深二寸七分皆有石蓋制與封刻處相應以檢撒封印其檢立於礧旁當刻處又爲金繩三以纏石礧各五周徑三分爲石泥以封石礧

以石末和方色土爲其封玉匱金匱石礧同用受命寶並所司量時先奏請出之

爲石距十二枚皆闊二尺厚一尺長一丈邪刻其首令與礧隅相應

分距礧四隅皆再累爲五色土圓封以封石礧上徑一丈二尺下徑三丈九尺

禋禮制度將祭將作先於社首山禋所爲禋祭壇如方丘之制八角

三成每等高四尺上闊十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺爲三重壇量地之宜四面開門玉册石礧玉匱金匱金泥檢距圓封立碑等並如封祀之儀

陳設 前祀三日衛尉設文武侍臣次於山下封祀壇外壇東門之內道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祀官次于東壇之外道南北向西上三師南壇之外道東諸王于三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以上于祀官之東皇親五等以上諸親三等以上于文官之東東方諸州刺史縣令又于文官之東俱北向西上介公鄒公于南壇之外道西東向諸州使人于介公鄒公之西東向諸方之客東方南方于諸王東南西向西方北方于介公鄒公西南東向皆以北爲上武官三品以下九品以上于西壇之外道南北向東上設諸饌幔各于內壇東門西門之外道北南向北門之外道東西向

壇上及東方之饌陳于東門外

南方及西方之饌陳于西門外。北方之饌陳于北門外。

前祀二日。太樂令設宮懸之樂于山下。封祀壇之南。內壇之外。如園丘儀。右校埽

除壇之內外。

禋儀祭前二日。尙舍壇長施大次于外壇東門內道北。尙舍鋪御座。守宮設文武官次于大次前。東西相向。諸祀官于東壇外。文官九品以上。于祀官東。皇親諸親。又于其東。蕃客又于其東。介公鄩公于西壇外道南。武官九品于介公鄩

公西。蕃客又于其西。褒聖侯于三品文官下。有諸州使分子文武官後。設陳饌幔于內壇東西門外道北。南向。其壇上及東方饌。陳于東門之外。南方西方北方饌。陳于西門之外。其陳樂懸則樹靈鼓。右校埽除。又爲瘞埽于壇下地。前祀一日。奉禮

郎設祀官公卿之位。于山下封祀壇內壇東門之外以南。分獻之官於公卿之南。執事者位於其後。每等異位。重行西向北上。設御史位於壇上。一位於東陛之南。西向。一位於西陛之南。東向。設奉禮位於樂懸東北。贊者二人在南。差退。俱西向。設協律郎位於壇南陛之西。東向。設太樂令位於北懸之間。當壇北向。設從祀之官位。三師位於懸南道東。諸王位於三師之東。俱北面西上。介公鄩公位於道西。北面東上。文官從一品以下。九品以上。於執事之南。東方諸州刺史縣令。又於文官之南。每等異位。重行西向。俱以北爲上。武官三品以下。九品以上。位於西方。值文官皇親五等以上。諸親三等以下。於文官之南。每等異位。重行東向。諸州使人位於內壇南門之外道西。重行東面。皆以北爲上。設諸國客使位於內壇東門之外。東方於諸王東南。每國異位。重行北向。以西爲上。西方北方於介公鄩公西南。每國異位。重行北向。以東爲上。其褒聖侯文官三品之下。諸州使人各於文武官後。

禋儀奉禮設御位於壇東南。設祭官位於內壇東門外道南。分獻官於祭官南。執事者位於後。設御史位二於壇東南西

向令史陪後設奉禮位於懸東北贊者二人在南差退協律郎於壇上太樂令於北懸閒並如常設望瘞位於壇東北從祭官於執事南皇親又於南諸州刺史縣令又於南蕃客又於南介公鄴公於內壇西門外道南武官於後蕃客於武官南設門外位於東西壇門外道南皆如設

次之式 設牲勝於山下封祀壇之外當門西向蒼牲一居前正座又蒼牲一配座青牲一在北少退南上次亦

牲一次黃牲一次白牲一次元牲一以上五方帝座又青牲一大明又牲一夜明也禪禮設牲勝于東壇外如式正座黃牲一居前配座黃牲一在北少退神州勳牲一在南少退

設廩犧令位於牲西南令史陪其後俱北向設太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿

省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設昊天上帝酒尊於圓臺之上下太尊二著尊

二犧尊二山壘二在壇上於東南隅北向象尊二壺尊二山壘四在壇下於南陛之東北面西上設配帝

著尊二犧尊二象尊二山壘二在壇上皆於昊天上帝酒尊之東北向西上其山下封祀壇設五帝日月

俱太尊二在神座之左其內官於牲閒各象尊二在第二等中官每陛閒各壺尊二在第三等外官每陛

閒各概尊二於內壇之內眾星每道閒各散尊二於內壇之外凡尊各設於神座之左而右向五帝日月以上之尊置於

坵內官以下尊俱藉以席皆加勺冪設爵於尊下禪儀設皇地祇太尊二著尊二犧尊二山壘二在壇上東南隅北向象尊二壺尊二山

壘四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著尊二犧尊二象尊二山壘二在壇上正座尊東北向西上神州太尊二在第一等每方獻

鎮海瀆俱山尊二山林川澤各盞尊二邱

設盥洗各於壇南陛東南亞獻之洗又於壇東南俱北向壘水在洗東

陸以下各散尊二皆於壇下皆加勺冪

篚在洗西南肆。

篚實以巾爵。

設分獻壘洗篚。各於其方陸道之左。俱西向。執尊壘篚。各於尊壘篚之

後。各設玉幣之篚。於壇之上下。尊坫之所。祀日未明五刻。太史令郊社令各服其服。升設昊天上帝神座

於山圓臺之上。北方南向。以三脊茅爲神藉。設高祖神堯皇帝神座於東方西向。席以莞。神座皆於座首。

又太史令郊社令設五方帝日月神座於山下。封祀壇之上。青帝於東陸之北。赤帝於南陸之東。黃帝於

南陸之西。白帝於西陸之南。黑帝於北陸之西。大明於東陸之南。夜明於西陸之北。席皆以藁秸。設五星

十二辰河漢。以及內官之座於第二等。十有二陸之間。各依方面。几席皆內向。其內官中有北斗北辰。位

南陸之內。差在行位前。設二十八宿及中官之座於第三等。亦如之。布外官席位於內壇之內。眾星席位

於內壇之外。各依方次。席皆以莞。設神位各於座首。

禋禮神位。皇地祇神座於壇上。北方南向。席以藁秸。睿宗大聖真皇帝座於東方西向。席以莞。神州於第一等。席以藁秸。東南方嶽鎮以

下於內壇內。各於其方。嵩嶽以下於壇之西南。俱內向。席皆以莞。

所司陳其異寶。及嘉瑞等於樂懸之東西廂。

禋禮無瑞物。

省牲器。省牲之日。午後十刻。去壇二百步所。諸衛之屬。禁斷行人。晡後二刻。郊社令丞帥府史二人。及

齋郎。以尊坫壘洗篚。入設於位。

凡升壇者各由其陛。

贊引引御史諸太祝七人。與祝史行埽除于下。其五星以下羊

豕。所司各依令先備。如常儀。並如別儀。

禋禮無五星以下羊豕。餘同。

變駕上下。禪無上山儀。

前祀三日。本司宣攝內外各供其職。衛尉設祀官。從祀羣官五品以上。便次於行宮朝

堂。如常儀。前祀二日。尙舍直長施大次於圓臺東門外道北。又於山中道設止息大次。俱南向。尙舍奉御

鋪御座。衛尉設從駕文武羣官及諸方使。應從升者於圓臺南門之外。文東武西。並如常儀。郊社令設御

洗於圓臺南陛之東北向。壘水在洗東。篚在洗西南肆。

設巾

其日奉禮設御位於圓臺南。當壇北向。設羣

官五品以上。版位於御位之南。文東武西。重行北向。相對爲首。設東方諸州刺史縣令位於文官之東。諸

州使人位於武官之後。設蕃客位。東方南方於文官東南。每國異位。北面西上。西方北方於武官西南。每

國異位。北面東上。設御史位於圓臺東面。如祀禮。設奉禮贊者位於羣官東北。西面。設執事位於東門之

內道南。西面。皆北上。前祀一日。未明七刻。搥一鼓爲一嚴。

二嚴時節祀前
三日侍中奏裁

未明五刻。搥二鼓爲再嚴。侍中版

奏請中嚴。從祀官五品以上。俱就次。各服其服。所司陳大駕鹵簿。未明二刻。搥三鼓爲三嚴。諸衛之屬。各

督其隊。與鈸戟以次陳於行宮門外。謁者贊引。引祀官。通事舍人。分引從祀羣官。諸侍臣。結珮。俱詣行宮

門外奉迎。

侍中頁
寶如式

乘黃令進輦於行宮門外。南向。侍中版奏請登山。皇帝服袞冕。乘輦以出。稱警蹕如常

儀。黃門侍郎進當輦前跪奏。稱黃門侍郎臣某言。請變輿進發。俛伏興。退復位。變輿動。又稱警蹕。黃門侍

郎侍中。中書令以下。夾引以出。千牛將軍夾輿而趨。駕至。侍臣上馬。所黃門侍郎奏請變輿權停。敕侍臣

上馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊鑾輿在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍臣上馬畢黃門侍郎奏請鑾輿進發退復位鑾駕動稱警蹕如常鼓吹不鳴不得諠譁從祀官在元武隊後如常若復先置則聽臨時節度車輅鼓吹

待於山下御史大夫刺史縣令前導如式至中道止息大次前迴輦南向侍中奏請降輦如常皇帝降輦之大次羣臣皆隨使而舍停大次三刻頃侍中奏請皇帝出次升輦進發如初駕至臺東門外大次前迴輦南向侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨敕從祀羣官退就門外位禪儀鑾駕出行宮如封泰山之儀

薦玉幣 祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令率其屬以玉幣及玉冊置於山上圓臺壇上坵所禮神

之玉蒼璧幣以蒼凡六尊配座之幣亦如之 又以玉匱金匱金繩金泥盛於篚置於石礎之側良醞令帥其屬各入實尊壘玉幣之次太

尊爲上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醢齊壺尊次之實以沈齊山壘爲下實以清酒配帝著尊爲上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊山壘爲下實以清酒其元酒各實於五齊之上尊禮神之玉昊天上帝以蒼璧昊天上帝及配帝之幣以蒼禪祭日未明三刻以下實尊至饌幔內與夏至北郊同也 太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊

者先入就位。贊引引御史以下行掃除。如常儀。

禋禮自未明二刻。下至掃除訖。就位。與夏至方丘同。駕將至。謁者贊引。各引祭官。通事舍人。分引從祭。羣官。諸方客使。俱就門外位。自鑾輿至。大次

以下。至進熟。與方丘同。

未明一刻。謁者贊引。各引文武五品以上。從祀之官。皆就圓臺南立。謁者引司空入。行掃除訖。

出復位。侍中版奏外辦。皇帝服大裘而冕。出次華蓋。侍衛如常儀。

侍中負寶。陪從如式。

博士引太常卿。太常卿引皇帝。

凡太常卿前導。皆博士先引。

入自東門。殿中監進大珪。尙衣奉御。又以鎮珪授殿中監。殿中監受進。皇帝搢大珪。執鎮珪。

纒藉華蓋。仗衛。停於門外。近侍者從入。如常。謁者引禮部尙書。太常少卿。陪從如常。

大珪如搢不便。請先定近侍承奉之。

皇帝

至版位。北面立。

每立定。太常卿與博士退立於左。

謁者贊引。各引祀官次入就位。立定。太常卿前奏。請再拜。退復位。皇帝再

拜。奉禮曰。眾官再拜。在位者皆再拜。太常卿前奏。有司謹具。請行事。退復位。正座配座。太祝取玉幣於篚。

各立於尊所。太常卿引皇帝詣壇。升自南陛。侍中中書令以下。及左右侍衛量人從升。

以下皆如之。

皇帝升壇。

北向立。太祝加玉於幣。以授侍中。侍中奉玉幣。東向進。皇帝搢鎮珪。受玉幣。

凡受物皆搢鎮珪。奠訖。執鎮珪。俛伏。興。

登歌。作肅

和之樂。以大呂之均。太常卿引皇帝進。北面跪。奠於昊天上帝神座。

禋則皇地祇神座。

俛伏。興。太常卿引皇帝立於

西方東向。又太祝以幣授侍中。侍中奉幣。北向進。皇帝受幣。太常卿引皇帝進。東面跪。奠於高祖神堯皇

帝神座。俛伏興。太常卿引皇帝少退。東向再拜。訖。登歌止。太常卿引皇帝樂作。皇帝降自南陛。還版位。西向立。樂止。太祝還尊所。

山下封祀壇。其日自山下五步立人。直至壇。逸呼萬歲。以爲節候。祀日未明三刻。諸祀官各服其服。郊社令率其屬。以五帝及中官

外官以下之玉幣。各置於坵所。五帝之玉。以四珪有邸。日以珪璧幣各依方色。良醞令率其屬。各入實尊。鬯玉幣。五帝俱以太尊。皆實以汎齊。日月之尊。實以醴

齊。其內官之象尊。實以醴齊。中官之靈尊。實以沈齊。外官之概尊。實以清酒。眾星之散尊。實以旨酒。其元酒各實於五齊之上。尊禮神之玉。青帝以青珪。赤帝以赤璋。黃帝以黃琮。白帝以白琥。黑帝以元璜。日月珪邸。五帝日月以下幣。皆從方色。太官令

帥進饌者。實諸籩豆。簠簋各設於饌幔內。未明二刻。奉禮帥贊者先入就位。贊引引御史以下入。行埽除。如常儀。未明一刻。謁者贊引各引祀官皆就位。太樂令帥工人二舞次入。就位。文舞入。陳於懸內。武舞立

於懸南道西。謁者引司空入。行埽除。訖。出復位。於皇帝奠玉幣也。封祀壇謁者贊引各引祀官入就位。立

定。奉禮曰。眾官再拜。在位者皆再拜。其先拜者不拜。協律郎跪。俛伏興。舉麾鼓祝。奏元和之樂。乃以圓鍾之宮。黃

鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。圓鍾三奏。黃鍾太簇姑洗各一奏之。舞文舞之舞。樂舞六成。偃麾。戛鼓。樂止。奉禮曰。眾官再拜。在

位者皆再拜。謁者七人各引獻官及諸太祝。奉玉幣各進奠於神座。如常儀。將進奠。登歌作肅和之樂。以

大呂之均。餘星座幣亦如之。進奠訖。各還本位。初羣官拜訖。夜明以上。祝史各奉毛血之豆。立於門外。登

歌止。祝史奉毛血，各由其陞升壇，以毛血各致其座。諸太祝俱迎受，各奠於神座前。諸太祝與祝史退，立於尊所。

進熟。皇帝既升，奠玉幣。太官令出，帥進饌者奉饌，各陳於內壇門外。謁者引司徒出，詣饌所。司徒奉昊天上帝之俎，初，皇帝既至位，樂止。太官令引饌人俎，初入門，雍和之樂作，以黃鍾之均。自後接神之樂，皆用雍和。饌至，陞

位，樂止。祝史俱進跪，徹毛血之豆，降自東陛以出。昊天上帝之饌，升自午陛，配帝之饌，升自卯陛。太祝迎引，各設於神座前，設訖，謁者

引司徒、太官令、帥饌者降自東陛以出，司徒復位。諸太祝各還尊所。太常卿引皇帝詣盥洗，盥洗爵等，並如圜丘儀。太常卿引皇帝，樂作。皇帝詣壇，升自南陛，訖，樂止。謁者引司徒升自東陛，立於尊所。齋郎奉俎

從升，立於司徒之後。太常卿引皇帝詣昊天上帝酒尊所，執尊者舉罍，侍中贊酌汎齊，訖，壽和之樂作。帝皇

每酌飲福，皆作壽和之樂。太常卿引皇帝進昊天上帝神座前，北向跪，奠爵，俛伏，興。太常卿引皇帝少退，北向立，樂止。太

祝二人持玉冊進於神座之右，東面跪。又太祝一人跪讀冊文，訖，俯伏，興。冊文並中書門下撰進，少府監刻文。皇帝再拜，初讀

冊文，訖，樂作。太祝進奠冊於神座，還尊所。皇帝再拜，樂止。太常卿引皇帝詣配座以下，至終獻，光祿卿降復位，並如圜丘儀。皇帝將升獻，太官令引饌入，其山下封祀壇，五帝日月以下之饌，亦相次而入。俎初入

門雍和之樂作。以黃鍾之均。饌至陞。樂止。祝史俱進跪。徹毛血之豆。降自東陞以出。

木帝之饌。升自寅陞。火帝之饌。升自巳陞。土帝之饌。

升自未陞。金帝之饌。升自酉陞。水帝之饌。升自子陞。大明之饌。升自辰陞。夜明之饌。升自戌陞。其內官中官眾星之饌。所由帥長皆先陳布。

諸太祝迎引於壇上。各設於神座。設訖。謁者引司

徒。太官令帥進饌者。俱降自東陞以出。司徒復位。諸太祝各還尊所。於山上。太尉之亞獻也。封祀壇謁者七人。分列五方帝。及大明夜明等獻官。詣壘洗盥手。洗匏爵訖。各由其陞升。俱酌汎齊訖。各引降。還本位。初。第一等獻官將升。謁者五人次引獻官。各詣壘洗訖。各由其陞升。詣第二等內官酒尊所。俱酌醴齊。各進跪奠爵於內官首座。與餘座皆祝史齋郎助奠。相次而畢。謁者四人次引獻官。俱詣壘洗盥洗。各由其陞升壇。詣第三等中官酒尊所。俱酌盎齊以獻。贊引四人次引獻官。詣壘洗盥洗訖。詣外官酒尊所。俱酌醴齊以獻。贊引四人次引獻官。詣壘洗盥洗。詣眾星酒尊所。俱酌汎齊以獻。其祝史齋郎酌酒助奠。皆如內官之儀。訖。謁者贊引各引獻官還本位。武舞六成。樂止。舞獻俱畢。上下諸祝。各進跪徹豆。與還尊所。奉禮曰。賜胙。贊者唱。眾官再拜。在位者皆再拜。元和之樂作。奉禮曰。眾官再拜。在位者俱再拜。樂作一成。止。燔燎。終獻將畢。侍中前跪奏曰。請就望燎位。太常卿引皇帝就望燎位。太祝奉玉幣等就柴壇。置於柴上。戶內訖。奉禮曰。可燎。東西面各六人。以炬燎火。半柴。侍中前跪奏禮畢。太常卿引皇帝出。贊引引祀官以下皆出。其山下封祀壇。獻官獻畢。奉禮曰。請就望燎位。諸獻官俱就望燎位。諸太祝各取玉幣等就柴

壇自南陛下置於柴上戶內訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴訖奉禮曰禮畢獻官以下皆出。禪儀皇帝既升奠玉幣下至跪奠爵俛伏興與方丘同太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝二人持玉册進於神座之右東向跪又太祝一人跪讀册文訖俛伏興皇帝再拜祝文並中書門下進少府監刻初讀祝文訖至配座讀册皆亦如之其拜奠並同方丘配座初讀册訖至奠土半培太常卿引皇帝還版位與方丘同

封玉册。封檢 燔燎畢。禪儀皇帝既就望瘞位 侍中跪奏稱具官臣某言請封玉册太常卿引皇帝自南陛升壇北向

立。近侍者從升如式少府監具金繩金泥等並所用物立於御側符寶郎奉受命寶立於侍中之側 謁者引太尉進昊天上帝神座前。禪儀進皇地祇神座前 跪取玉册置於案

進皇帝受玉册跪疊之內於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱訖興侍中受寶以授符寶郎通事舍人引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉跪受皇帝興太尉退復位側身捧玉匱太常卿前奏請再拜皇帝再拜訖入次如常儀太尉奉玉匱之案於石礎南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石礎內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥訖太尉以玉寶徧印訖引降復位將作帥執事者以石距封固又以五色土園封後續令畢其功。禪儀 配座玉牒。禪儀太尉又進睿宗大聖貞皇帝座跪取

玉册內 封以金匱皆如封玉匱之儀訖太尉奉金匱從降俱復位。封禪還以金匱內太廟藏於高祖神堯皇帝之石室如別儀 太常卿前奏禮

畢。若有祥瑞，則太史監跪奏訖，特稱奉賀，再拜。三稱萬歲，內外皆稱萬歲，訖，又再拜。

太常卿引皇帝還大次，樂作。皇帝出東門，禪儀，皇帝出中壇門。殿中監前受鎮珪。

以授尚衣奉御。殿中監又前受大珪。華蓋侍衛如常儀。皇帝入次，樂止。謁者贊引，各引祀官。通事舍人分

引從祀羣官，以次出復位，立定。奉禮曰：再拜。眾官在位者皆再拜。訖，贊引引出工人二舞，以次出。禪禮祭訖，以奇禽異

獸合瑞典者，皆

縱之神祀所。

變駕還行宮。皇帝既還大次，侍中版奏請解嚴。將士不得輒離部伍。轉仗衛於還途。如來儀，二侍中版奏請中嚴。皇

帝服通天冠，絳紗袍。諸祀官服朝服。皇帝出次，升輦降山下，至圓壇所，權停。乘黃令進玉輅。太僕升執轡

以下入宮，並如圓丘儀。禪儀同。

朝覲羣臣。禪登訖，行此禮。

禪之明日，朝覲羣臣及岳牧以下於朝覲壇。如巡狩儀。皇帝服袞冕，乘輿以出，曲直

華蓋，警蹕侍衛入自北壇門，由北陛升壇，即御座。符寶郎奉寶置於座，扇開。樂止。通事舍人引三品以上

及岳牧以下入就位，如常儀。通事舍人引上公一人，舒和之樂作。公至西陛，就解劍席。樂止。脫舄，跪解劍

置於席。興相禮者與通事舍人引進，當御座前北面跪，稱具官臣名等言。天封肇建，景福惟新，伏惟開元

神武皇帝陛下，萬壽無疆，免伏興。通事舍人引上公降壇，詣解劍席，跪帶劍，納舄。樂作。通事舍人引復位。

立定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆再拜侍中前承制降詣上公之東北西向稱有制上公及羣官皆再拜訖宣云封禪之慶與公等同之上公及羣官又再拜舞蹈三稱萬歲訖又再拜引退

考制度

如巡狩儀

開元禮
封禪儀

開元二十三年九月丁卯文武百官尙書左丞相蕭嵩等累表請封嵩華二嶽表曰臣聞封巒之運王者告成當休明而闕典乃臣子之深過伏惟神武皇帝陛下受命繼天應期光宅垂慶雲而覆露暢和氣以生成物荷深仁時惟天道文明之化洽矣穆清之風被矣滄源旣泳福應咸臻盈於天壤昭於方策蓋非愚下所能頌美且天之在上日監在茲嘉大聖之神功降元符以表德恭伸昭報祇事升中古昔大猷孰先茲道臣等覩休徵以上請陛下崇謙讓以固辭事恐勞人抑其勤願德音所逮自古未聞昔虞巡四岳周在一歲書稱其美不以爲煩寧彼華嵩皆列近甸復茲豐稔又倍他年歲熟則餘糧地近則易給況費務蓋寡咸有司存儲峙無多豈煩黎庶吏當首路以望屬車陛下往封泰山不秘玉牒嚴禋上帝本爲蒼生今其如何而闕斯禮伏願發揮盛事差報元辰先檢玉於嵩山次泥金於華岳天休旣答人望見從上交歡生靈幸甚臣等昧死敢此竭誠理在至公祈於俯遂無任惓款之至謹詣朝堂陳請以聞帝固讓不從手詔報曰升中於天帝王盛禮蓋謂臻茲淳化告厥成功今兆庶雖安尙竢豐年之慶邊疆則靜猶有踐更之勞况自愧於隆周敢追跡於大舜頃年迫于萬方之請難違多士之心東封泰山於今惕厲豈

可更議嵩華。自貽慙惡。雖藉公卿共康庶政。永惟菲薄。何以克堪。朕意必誠。宜斷來表也。

册府元龜

天寶九載正月丁巳。詔以十一月封華嶽。三月辛亥。華嶽廟災。關內旱。乃停封。

唐書元宗本紀

天寶九載正月。文武百寮。禮部尙書崔翹等。累上表請封西嶽。刻石紀榮號。帝固拒不許。翹等又奉表懇請曰。自今月辛亥。至于癸丑。累表誠祈。請紀榮號。聖心恭默。沖讓再三。臣等伏讀綸言。退增祗慄。敢重瀝愚懇。期諸必遂。臣聞聖人之言。與春秋而同信。上天之宰。將影響而合符。昭報不可以久稽。成命不可以固拒。今靈山警蹕。望玉鑾之升中。儒林展儀。思金匱之盛禮。發祥儲祉。喻以封山。人事天時。不可失也。伏惟開元天地大寶。聖文神武。應道皇帝陛下。祖武宗文。重熙累洽。霑風化而砥礪。在動植而昭蘇。外戶不扃。餘糧栖畝。其神功至道。廣瑞殊祥。前表縷陳。安敢浮說。夫修德以俟命。勒功以告成。將欲竭款神祇。雍熙帝載。未爲過越也。伏惟覽公卿之議。考封禪之禮。陟華蓋於翠微。轉鉤陳於雲路。泥金於菡萏之上。刻玉於明星之前。使五三六經。復再聞於唐典。七十二姓。不獨紀於夷吾。敷景福以浸黎元。錫大慶而後天地。蒼生之望也。朝廷之幸也。無任誠懇。悃款之至。謹詣朝堂。奉表陳請。以聞。帝手詔不許。曰。輕修大典。所不願爲。時或傳中旨。請紀榮號。何如。空言請封西嶽。乙卯。羣臣又奉表請封西嶽。曰。臣翹等伏稽古訓。上請增封。再奉明旨。未蒙允諾。臣等承詔。惶駭失圖。臣聞省方展義。君人之大典。登封告成。王者之丕業。是

以古先哲后道洽則封所以答神祇之功增兆庶之福無私於己故行之者不思必順於天故言之者難奪敢昧萬責竭誠終請伏爲開元天地大寶聖文神武應道皇帝陛下紹文武之丕烈合君臣於昌運均雨露和陰陽四海無波而靜默羣生自樂而仁壽繇是德懷蠻貊澤洎昆蟲宗廟祀典罔不祇肅要荒殊俗亦莫不庭自皇王以來載籍所記未有混區宇窮禎祥地平天成德茂道洽若今日之盛者與固可告太平之功展封崇之禮故臣與王公侯伯黎老緇黃累陳白奏備竭丹懇豈謂聖恩猶阻皇鑒未迴伏奉癸丑詔書曰輕修大典所不願爲臣等戰慄匪遑寧處實以陛下功成道洽理實升中且夫龜龍咸格天意也夷夏大同人事也時和年豐太平也無爲清淨至理也允應大典豈謂輕修乎奉若靈命安可不爲乎臣等敢冒宸極重明其義竊以西嶽華山實鎮京國黃虞之所循省靈仙之所依憑固可封也况金方正位合陛下本命之符白帝臨壇告陛下長生之籙發祥作聖抑有明徵又可封也昔周成王以翦桐爲戲唐叔因是而定封蓋人君之言動有成憲斯事至細猶不忽也况陛下眷言封祀宿著神明道已洽於升平事未符於瓊琬豈可抑至公於私讓棄誠信於神明乎固不可得而辭也日者封章累奉嘉應必臻一獻而甘雨流再陳而瑞雪降則知人天之意影響合符若然者陛下安得稽天命以固辭違人事以久讓太平不告其若休祥何至理不答其若神祇何伏願仰答天心允祇靈贖上以揚祖宗之盛烈下以副億兆之懇誠克崇上報永光大典臣等幸甚宗子又上表曰臣徹等伏見禎祥委積河海澄清長瞻北極

之尊。屢獻西封之疏。誠懇不達。天鑒未從。徘徊闕廷。隕越無地。陛下再造區寓。肇康生人。與天合符。與道合契。故得靈芝表瑞。玉版呈文。九穀歲衍於京坻。百蠻盡習其冠帶。能事備於典策。盛德光於祖宗。升中告成。是屬今日。惟夫太華高冠羣山。當其少陰。鎮此西土。自有虞巡守。歷祀三千。夏殷以還。罕能肆覲。陛下雖加進寵號。增崇廟宇。而大禮未施。精意空潔。又陛下頃歲建碑。曰嘗勤報德之願。未暇封崇之禮。萬姓瞻予。言可復也。臣以爲天地之主。豈徒言哉。神祇厚望。故已久矣。伏願俯順百辟兆人之請。明徵刻石。銘山之記。暫遷萬乘。降被三峯。奠珏璧於中壇。奏笙鏞於上帝。使普天蒙福。重賜無疆。頻冒宸嚴。並期必遂。無任懇切屏營之至。謹詣朝堂。奉表陳請。以聞。凡三上表上。乃許之。丁巳詔曰。以今載十一月。有事華山。中書門下及禮官詳儀注奏聞。務從省便。是載三月。西嶽祠廟災。時關中久旱。詔曰。自春以來。久愆時雨。登封告禋。情所未遑。所封西嶽宜停。

册府元龜

唐會要卷九上

原闕 今照四庫全書本增補

雜郊議上

武德四年十一月甲申有事于南郊。唐書高祖本紀。

武德初定令。每歲冬至。祀昊天上帝于圓丘。以景帝配。其壇在京城明德門外道東二里。壇制四成。各高八尺一寸。下成廣二十丈。再成廣十五丈。三成廣十丈。四成廣五丈。每祀則昊天上帝及配帝設位于平座。藉用藁秸。器用陶匏。五方上帝。日月內官。中官。外官。及眾星。並皆從祀。其五方帝及日月七座。在壇之第二等。內五星以下官五十五座。在壇之第三等。二十八宿以下。中官百三十五座。在壇之第四等。外官百十二座。在壇下外壇之內。眾星三百六十座。在外壇之外。其牲。上帝及配帝用蒼犢二。五方帝及日月用方色犢各一。內官以下。加羊豕各九。舊唐書禮儀志。

圓丘壇。北辰北斗。天一。太一。紫微五帝座。並差在行位前。餘內官諸座。及五星十二辰。河漢四十九座。在第二等。十有二陛之間。中官。市垣。帝座。七公。日星。帝席。大角。攝提。太微五帝。太子。明堂。軒轅。三台。五車。諸王。月星。織女。建星。天紀。十七座。及二十八宿。差在前列。其餘中官一百四十二座。皆在第三等。十二陛之

間外官一百五。在內墻之內。眾星三百六十。在內墻之外。五星三辰。以象尊實醴齊。七宿以壺尊實沈齊。皆二。五星十二辰二十八宿。籩豆各二。簠簋俎各一。四時祭風師。雨師。靈星。司中。司命。司人。司祿。籩八豆。八簋。一簠。一俎。一牲。皆少牢。席皆以莞。唐書禮樂志

貞觀二年十一月辛酉。有事于南郊。唐書太宗本紀

案裴寂傳。貞觀二年。太宗祠南郊。命寂與長孫無忌同升金輅。寂辭讓。太宗曰。以公有佐命之勳。無忌亦宣力于朕。同載參乘。非公而誰。遂同乘而歸。

劉黑闥傳。初。秦王建天策府。其弧矢制倍于常。後餘大弓一。長矢五。藏之武庫。每郊丘重禮。必陳于儀物之首。以識武功云。

五年十一月丙子。有事于南郊。唐書太宗本紀

自周衰。禮樂壞於戰國。而廢絕於秦。漢興。六經在者。皆錯亂散亡。雜僞而諸儒方共補緝。以意解詁。未得其真。而讖緯之書出。以亂經矣。自鄭元之徒。號稱大儒。皆主其說。學者由此牽惑沒溺。而時君不能斷決。以爲有其舉之。莫可廢也。由是郊丘明堂之論。至於紛然而莫知所止。禮曰。以禋祀祀昊天上帝。此天也。元以爲天皇大帝者。北辰耀魄寶也。又曰。兆五帝于四郊。此五行精氣之神也。元以青帝靈威仰。赤帝赤

燁怒黃帝含樞紐。白帝白招拒。黑帝汁光紀者。五天也。由是有六天之說。後世莫能廢焉。唐初貞觀禮。冬至祀昊天上帝于圓丘。正月辛日。祀感生帝靈威仰于南郊。以祈穀。而孟夏雩于南郊。季秋大享於明堂。皆祀五天帝。其配神主。主貞觀初。圓丘明堂北郊。以高祖配。而元帝惟配感帝。禮樂志。

冬至祀昊天于圓丘樂章八首。

貞觀二年。祖孝孫定雅樂。貞觀六年。褚亮虞世南魏徵等作此詞。今行用舊唐書音樂志。

降神用豫和。上靈睠命兮膺會昌。盛德殷薦兮叶辰良。景福降兮聖德遠。元化穆兮天歷長。

皇帝行用太和。穆穆我后。道應千齡。登三處大。得一居貞。禮惟崇德。樂以和聲。百神仰止。天下文明。

登歌奠玉帛用肅和。闔陽播氣。甄耀垂明。有赫圓宰。深仁曲成。日嚴蒼壁。煙開紫營。聿遵虔享。式降

鴻禎。

迎俎入用雍和。欽惟大帝。戴仰皇穹。始命田燭。爰啓郊宮。雲門駭聽。雷鼓鳴空。神其介祀。景祚斯融。

酌獻飲福用壽和。八音斯奏。三獻畢陳。寶祚惟永。輝光日新。

送文舞出迎武舞入用舒和。疊壁凝影。皇壇路。編珠流彩。帝郊前。已奏黃鐘歌。大呂還符寶。歷祚昌

年。

武舞用凱安。昔在炎運終。中華亂無象。艷郊赤烏見。印山黑雲上。大賚下周軍。禁暴開殷網。幽明何

叶贊鼎祚齊天壤。

送神用豫和。歌奏畢兮禮獻終。六龍馭兮神將昇。明德感兮非黍稷。降福簡兮祚休徵。

又郊天樂章一首。

大樂舊有此辭名不詳所起。

送神用豫和。蘋蘩禮著。黍稷誠微。音盈鳳管。彩駐龍旂。洪歆式就。介福攸歸。迎樂有闕。靈馭遄飛。

貞觀十四年冬十一月甲子朔日南至有事于園丘。

十七年己卯有事于南郊。

唐書太宗本紀。

貞觀十七年十月甲寅詔曰。朕聞上靈之應。疾于影響。茂祉之興。積于年代。朕嗣膺寶歷。君臨區宇。憑宗社之介福。賴文武之同心。時無風塵之警。野有京坻之積。厚地降祉。貞石來祥。瑩翠色而流光。發素質而成字。前紀厥初之德。次陳卜年之永。後述儲貳之美。並名字昭然。楷則相次。曠代之所未聞。耆老之所未覩。自天之祐。豈惟一人。無疆之福。方覃九土。自非大報泰壇。稽首上帝。則靡申奉天之志。寧副臨下之心。今年冬至。有事南郊。所司率由舊典。十一月己卯。有事于南郊。太宗升壇。皇太子從奠。于時累日陰雪。是旦猶雲霧晦冥。及太宗升壇。煙氛四散。風景清明。文物昭映。禮畢。祝官讀謝天祝文曰。嗣天子臣世民。敢昭告于昊天上帝。世民纂成鴻基。君臨宇縣。夙興旰食。無忘于政道。導德齊禮。良媿于前聖。爰有成命。表

瑞貞石文字昭然。歷數惟永。旌高廟之業。又錫眇身之祚。逮于皇太子某。亦降禎符。並具紀姓氏。兼列名字。仰瞻雲漢。寔銘大造。俯惟寡薄。彌增寅懼。敢因大禮。重薦玉帛。上謝明靈之貺。以申祗慄之誠。皇太子亦恭至泰壇。虔拜于蒼昊。庶憑眷祐之德。永膺無疆之休。初十六年。太宗遣刻受命元圭玉璽。白玉爲螭首。其文云。皇天景命。有德者昌。並神筆隸書。然後鐫勒。是日侍中負之以從。册府元龜

永徽二年冬十一月辛酉。有事于南郊。唐書高宗本紀

高宗永徽二年。以太宗配祀明堂。而有司乃以高祖配五天帝。太宗配五人帝。太尉長孫無忌等與禮官議。以爲自三代以來。歷漢魏晉宋。無父子同配于明堂者。祭法曰。周人禘饗而郊稷。祖文王而宗武王。鄭元以祖宗合爲一祭。謂祭五帝五神于明堂。以文武共配。而王肅駁曰。古者祖功宗德。自是不毀之名。非謂配食于明堂。春秋傳曰。禘郊祖宗報五者。國之典祀也。以此知祖宗非一祭。于是以高祖配于圓丘。太宗配于明堂。禮樂志

永徽二年。太尉長孫無忌等奏議曰。據祠令及新禮。並用鄭元六天之義。圓丘祀昊天上帝。南郊祀太微感帝。明堂祭太微五天帝。臣等謹案鄭元此義。唯據緯書所說六天。皆爲星象。而昊天上帝。不屬穹蒼。故注月令及周官。皆爲圓丘所祭。昊天上帝爲北辰星耀魄寶。又說孝經郊祀后稷以配天。明堂嚴父配天。

皆爲太微五帝。考其所說舛謬特深。按易云。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。又云。在天成象。在地成形。足以明辰象。非天草木非地。毛詩傳云。元氣昊大則稱昊天。遠視蒼蒼則稱蒼天。此則天以蒼昊爲體。不入星辰之例。且天地各一。是爲兩儀。天尙無二。焉得有六。是以王肅羣儒。咸駁此義。又檢太史圖。丘昊天上帝座外。別有北辰座。與鄭義不同。得太史令李淳風等狀。稱昊天上帝圖位。自在壇上。北辰自在第二等。與北斗並列。爲星官內座之首。不同鄭元據緯之說。此乃羲和所掌。觀象制圖。推步有恆。相緣不繆。又案史記天官書等。太微宮有五帝者。自是五精之神。五星所奉。以其是人主之象。故況之曰帝。亦如房心爲天主之象。豈是天主乎。周禮云。兆五帝于四郊。又云。祀五帝則掌百官之誓戒。唯稱五帝。皆不言天。此是太微之神。本非穹昊之祭。又孝經唯云郊祀后稷。別無圜丘之文。王肅等以爲郊卽圜丘。圜丘卽郊。猶王城京師。異名同實。符合經典。其義甚明。而今從鄭之說。分爲兩祭。圜丘之外。別有南郊。違棄正經。理深未允。且檢吏部式。唯有南郊陪位。更不別載圜丘式文。旣遵王肅祠令。仍行鄭義。令式相乖。理宜改革。又孝經云。嚴父莫大于配天。下文卽云。周公宗祀文王于明堂。以配上帝。則是明堂所祀。正在配天。而以爲但祭星官。反違明義。詔從無忌等議。存祀太微五帝于南郊。廢鄭元六天之義。禮部尙書許敬宗等。又奏稱于新禮祭畢。收取玉帛牲體。置于柴上。然後燔柴。燔壇又在神壇之左。臣等謹按祭祀之禮。必先降神。周人尙臭。祭天則燔柴。祭地則瘞血。祭宗廟則炳蕭灌鬯。皆貴氣臭。用以降神。禮經明白。義釋甚詳。燔柴在

祭初禮無所惑是以三禮義宗等並云祭天以燔柴爲始然後行正祭祭地以瘞血爲先然後行正祭又禮說晉太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左肸漢儀用頭今郊天用脅之九个太宰令奉牲脅太祝令奉珪瓚俱奠燔薪之上卽晉代故事亦無祭末之文唯周魏以降妄爲損益約告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將爲祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉皆別蒼璧蒼犢之流柴之所用四珪駢犢之屬祝之所須故郊天之有四珪猶廟之有珪瓚是以周官典瑞文義相因並事畢收藏不在燔柴之例今新禮引用蒼璧不顧珪瓚遂亦俱燔義既有乖理難因襲詔從之通典

敬宗等又議籩豆之數曰案今光祿式祭天地日月岳鎮海瀆先蠶等籩豆各四祭宗廟籩豆各十二祭社稷先農等籩豆各九祭風師雨師籩豆各二尋此式文事深乖謬社稷多于天地似不貴多風雨少于日月又不貴少且先農先蠶俱爲中祭或六或四理不可通又先農之神尊于釋奠籩豆之數先農乃少理旣差舛難以因循謹案禮記郊特牲云籩豆之薦水土之品不敢用褻味而貴多品所以交于神明之義也此卽祭祀籩豆以多爲貴宗廟之數不可踰郊今請大祀同爲十二中祀同爲十小祀同爲八釋奠準中祀自餘從座並請依舊式詔並可之尊附于禮令舊唐書禮儀志

總章元年十二月丁卯有事于南郊唐書高宗本紀

舊唐書高宗本紀。咸亨四年十一月丙寅。上製樂章。有上元。二儀。三才。四時。五行。六律。七政。八風。九宮。十洲。得一慶雲之曲。詔有司。諸大祠享。卽奏之。

上元三年十一月丁卯。勅新造上元舞。圓丘方澤。享太廟用之。餘祭則停。

唐書韋萬石傳。上元中。遷太常少卿。當時郊廟燕會樂曲。皆萬石與太史令姚元辯增損之。

乾封初。高宗東封迴。又詔依舊祀感帝及神州。司禮少常伯郝處俊等奏曰。顯慶新禮。廢感帝之祀。改爲祈穀。昊天上帝。以高祖大武皇帝配。檢舊禮。感帝以世祖元皇帝配。今旣奉敕。依舊復祈穀爲感帝。以高祖大武皇帝配神州。又高祖依新禮。見配圓丘。昊天上帝。及方丘。皇地祇。若更配感帝神州。便恐有乖古禮。案禮記祭法云。有虞氏禘黃帝而郊嚳。夏后氏亦禘黃帝而郊鯀。殷人禘嚳而郊冥。周人禘嚳而郊稷。鄭元注云。禘謂祭上帝于南郊。又案三禮義宗云。夏正郊天者。王者各祭所出帝于南郊。卽大傳所謂王者禘其祖之所自出。以其祖配之是也。此則禘須遠祖。郊須始祖。今若禘郊同用一祖。恐于典禮無據。唐舊

書禮儀志

乾封二年十二月。詔曰。昔周京道喪。秦室政乖。禮樂淪亡。經典殘滅。遂使漢朝博士。空說六宗之文。晉代鴻儒。爭陳七祀之義。或同昊天于五帝。或分感帝于五行。其後遞相祖述。禮儀紛雜。自今以後。祭圓丘及

五方明堂感帝神州等祠。高祖大武皇帝。太宗文皇帝崇配。仍總祭昊天上帝及五帝于明堂。禮儀志

則天垂拱元年。詔有司議。卒用元萬頃范履冰之說。郊丘諸祠。以高祖太宗高宗並配。唐書禮樂志

垂拱元年。成均助教孔元義奏。嚴父莫大配天。天子萬物爲最大。推父偶天。孝之大。尊之極也。易稱先王作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。上帝天也。昊天上帝。宜祖考並配。請以太宗高宗配上帝于圓丘。神堯皇帝配感帝南郊。祭法。祖文王而宗武王。祖始也。宗尊也。一名而有二義。經稱宗祀文王。文王當祖而云宗。包武王言也。知明堂以祖考配。與二經合。伯儀曰。有虞氏禘黃帝而郊嚳。祖顓頊而宗堯。夏后氏禘黃帝而郊嚳。祖顓頊而宗禹。殷人禘嚳而郊冥。祖契而宗湯。周人禘嚳而郊稷。祖文王而宗武王。鄭元曰。禘郊祖宗。皆配食也。祭昊天圓丘曰禘。祭上帝南郊曰郊。祭五帝五神明堂曰祖宗。此爲最詳。虞夏退顓頊郊嚳。殷捨契郊冥。去取違舛。惟周得禮之序。至明堂始兩配焉。文王上配五帝。武王下配五神。別父子也。經曰。嚴父莫大于配天。又曰。宗祀文王于明堂。以配上帝。不言嚴武王以配天。則武王雖在明堂。未齊于配。雖同祭而終爲一主也。緯曰。后稷爲天地主。文王爲五帝宗。若一神而兩祭之。則薦獻數瀆。此神無二主也。貞觀永徽禮實專配。由顯慶後。始兼尊焉。今請以高祖配圓丘。方澤。太宗配南北郊。高宗配五天帝。鳳閣舍人元萬頃范履冰等議。今禮。昊天上帝等五祀。咸奉高祖太宗兼配。以申孝也。詩。昊天章。二后受

之。易薦上帝配祖考。有兼配義。高祖太宗既先配五祀。當如舊請。高宗歷配焉。自是郊丘三帝並配之。

沈伯

儀傳。

文獻通考馬氏曰。並配之制。始于唐。自鄭康成有六天之說。魏晉以來。多遵用之。以爲曜魄寶亦天也。感生帝亦天也。均爲之天。則配天之祖。其尊一也。至唐人始以爲曜魄寶五帝皆星象之屬。當從祀南郊。而不當以祀天之禮事之。善矣。然感帝之祠。旣罷旋復。雖復其祠。而以爲有天帝之分。尊卑之別。遂于郊與明堂所配之祖。不然。厚薄之疑。乃至每祭並配。而後得爲嚴父之禮。然則周公亦豈厚于后稷。而薄于文王乎。則曷若一遵初議。若郊若明堂。皆專祀昊天。各以一祖配之。而感帝之屬。則從祀于天。于禮意人情。爲兩得乎。

永昌元年九月。勅天無二稱。帝是通名。承前諸儒。互生同異。乃以五方之帝。亦謂爲天。假有經傳互文。終是名實未當。稱號不別。尊卑相渾。自今郊祀之禮。惟昊天上帝稱天。其餘五帝皆稱帝。通典。

證聖元年九月。親祀南郊。加尊號。改元天册萬歲。

舊唐書則天皇后本紀。

則天革命。天册萬歲元年。加號爲天册金輪大聖皇帝。親享南郊。合祭天地。以武氏始祖周文王。追尊爲始祖文皇帝。后考應國公。追尊爲無上孝明高皇帝。以二祖同配。如乾封之禮。禮儀志。

古者祭天子圓丘。在國之南。祭地于澤中之方丘。在國之北。所以順陰陽。因高下。而事天地以其類也。其方位既別。而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同。而後世有合祭之文。則天天冊萬歲元年。親享南郊。始合

祭天地。冊府元龜。

長安二年十一月戊子。親享南郊。大赦天下。舊唐書則天皇后本紀。

長安二年九月。勅祠明堂圓丘神座。並令著狀。便爲常式。通典。

景龍三年十一月乙丑。親祀南郊。皇后登壇亞獻。左僕射舒國公韋巨源爲終獻。中宗本紀。

蘇瓊傳。將拜南郊。國子祭酒欽明。希庶人旨。建議請皇后爲亞獻。安樂公主爲終獻。瓊深非其議。嘗于御前面折欽明。帝不悟。竟從欽明所奏。

褚無量傳。中宗將親祀南郊。詔禮官學士。修定儀注。國子祭酒祝欽明。司業郭山暉。皆希旨。請以皇后爲亞獻。無量獨與太常博士唐紹。蔣欽緒。固爭。以爲不可。時左僕射韋巨源等。阿旨。協同欽明之議。竟不從。無量所奏。

無量上皇后不合祭南郊議。議曰。夫郊祀者。明王之盛事。國家之大禮。行其禮者。不可以臆斷。不可以情求。皆上順天心。下符人事。欽若稽古。率由舊章。然後可以交神明。可以膺福祐。然禮文雖猷。莫如周

禮周禮者周公致太平之書。先聖極由衷之典。法天地而行教化。辨方位而敘人倫。其義可以幽贊神明。其文可以經緯邦國。備物致用。其可忽乎。至如冬至圓丘祭中最大。皇后內主禮甚尊崇。傳作禮位甚尊若

合郊天助祭。則當具著禮典。今遍檢禮經。傳作周官無此儀制。蓋由祭天南郊。不以地配。惟以始祖爲主。不

以祖妣配天。故惟皇帝親行其禮。皇后不合預。策唐作助也。謹案大宗伯職云。若王不與祭祀。則攝位。注云。

王有故。代行其祭事。下文云。凡大祭祀。王后不與。則攝而薦豆籩徹。若皇后合助祭。承此下文。則當云。若不祭祀。則攝而薦豆籩。今于文上更起凡明。傳作則是別生餘事。夫事與上異。則別起凡。凡者。生上起

下之名。不專繫于本職。周禮一部之內。此例極多。備在文中。不可具錄。又王后助祭。親薦豆籩而不徹。案九嬪職云。凡祭祀贊后薦徹豆籩。注云。后進之而不徹。則知中徹者。爲宗伯生文。若宗伯攝祭。則宗伯親徹。不別使人。又案外宗掌宗廟之祭祀。王后不與。則贊宗伯。此一文與上相證。何以明之。按外宗惟掌宗廟祭祀。不掌郊天。足明此文。是宗廟祭也。又按王后行事。總在內宰職中。檢其職文。唯云大祭祀后裸獻則贊。瑤爵亦如之。鄭注云。謂祭宗廟也。注所以知者。以文云裸獻祭天無裸。所以傳作以此得知。

又祭天之器。則用陶匏。亦無瑤爵。注以此得知是宗廟也。又內司服掌王后六服。無祭天之服。而巾車

職掌王后之五輅亦無后祭天之輅祭天七獻無后亞獻以此諸文參之故知后不合助祭天也唯漢

書郊祀志則有天地合祭皇后預唐策享之事此則西漢末代強臣擅朝舊本悖亂彝倫黷神詔祭不經

之典事涉誣神故易傳曰誣神者殃及三代太誓曰王稽古立功立事可以永年承天凝丕天之大績

斯史策之良誠豈可不知今南郊禮儀事不稽古臣忝守經術不敢默然舊本作請旁詢碩儒俯循傳作

舊典遵傳作曲臺之故事行圓丘之正儀使聖朝協昭曠之塗天下知文物之盛豈不幸甚唐策謹議文苑

英華

蔣欽緒傳中宗始親郊國子祭酒祝欽明建言皇后應亞獻以媚韋氏天子疑之詔禮官議衆曲意阿

徇欽緒獨抗言不可諸儒壯其節

欽緒駁祝欽明請南郊皇后充亞獻議曰周禮凡言祭祀享三者皆祭之互名本無定議何以明之

按周禮典瑞職云兩圭有邸以祀地則祭地亦稱祀也又司几筵云設祀先王之昨讀作席明一作祭宗

廟亦稱祀也又內宗職云掌宗廟之祭祀此又非獨天稱祀地稱祭也又按禮記云惟聖人爲能享帝

此卽祀天帝亦言享也又按孝經云春秋祭祀以時思之此卽宗廟亦言祭祀也經典此文不可備數

據此則欽明所執天曰祀地曰祭廟曰享未得爲定明矣又周禮凡言大祭祀者祭天地宗廟之總名

非一作不獨天地為大祭祀也。何以明之。按鬱人職云。大祭祀與量人受舉。犂之卒爵。按尸與犂。皆宗廟

之事。則宗廟亦稱大祭祀。又欽明狀引九嬪職。大祭祀。后裸獻。則贊瑤爵。據天無裸。亦無瑤爵。此乃宗

廟稱大祭祀之明文。欽明所執舊本作云。大祭祀。則為祭天地。未得為定明矣。又周禮大宗伯職云。凡大祭

祀。王后有故不預。舊本作赴則攝而薦豆籩。欽明惟執此文。以為王后有祭天地之禮。欽緒等據此。乃是王

后薦宗廟之禮。非祭天地之事。何以明之。按此文。凡祀大神。祭大祇。享大鬼。臨一作帥事。而卜日。宿視滌

濯。漼玉鬯。省牲鑊。奉玉盥。制一作詔大號。理其大禮。理字一作禮制相天王之大禮。若王不與舊本有大字。祭祀。則攝

位。此已上一舊本作云。凡直是王兼祭天地宗廟之事。故通言大神大祇大鬼。六字舊本作大祭。今以舊唐書祝欽明傳增入之祭也。已

下文云。凡大祭祀。王后不與。則薦豆籩。徹此。一凡直是王后祭宗廟之事。故惟言大祭祀也。若云王后

合助祭天地。不應重起。凡大祭祀之文也。為嫌王后有祭天地之疑。故重起。後凡以別之耳。王后祭宗

廟。自是大祭祀。何故取上。凡相天王之禮。以混下。凡王后祭宗廟之文。此是本經科段明白。又按周禮

外宗。掌宗廟之祭祀。佐王后薦玉豆。凡王后之獻。亦如之。王后不預。則贊宗伯。按此。王后有故不預。則

宗伯攝而薦豆籩。外宗贊之內宗。外宗所掌。皆佐王后宗廟之薦。本無佐祭天地之禮。但天地尚質。宗

廟尙文。玉豆宗廟之器。初非祭天所設。請問欽明。若王后助祭天地。在周禮使何人贊佐。若宗廟攝后薦豆祭天。又命一作何人贊佐。並請明徵禮文。卽知攝薦是宗廟之禮明矣。按周禮司服云。王祀昊天

上帝。則服大裘而冕。享先王則袞冕。內司服掌王后祭服。無王后祭天之服。按三禮義宗。明王后六服。

謂禕衣。搖

周禮注及唐史並作掄。英華皆作搖。

翟。闕翟。鞠衣。展衣。祿衣也。禕衣。從王祭先王則服之。搖翟。從王祭先公則服

之。闕翟。饗諸侯則服之。鞠衣。以采桑則服之。展衣。以禮見王及見賓客則服之。祿衣。燕居則服之。王后無助祭于天地。但有先王已下。又三禮義宗。明后夫人之服云。后不助祭天地五岳。故無助祭天地四望之服。按此則王后無祭天之服明矣。又三禮義宗。明王后五輅。謂重翟。厭翟。安車。翟車。輦車也。重翟者。后從王祭先王先公所乘也。厭翟者。后從王享諸侯所乘也。安車者。后宮中朝夕見于王所乘也。翟車者。后采桑所乘也。輦車者。后遊宴所乘也。按此則皇后無祭天之車明矣。又禮記郊特牲。義贊云。祭天無祿。鄭元注云。惟人道宗廟有祿。天地大神至尊不祿。圜丘之祭。與宗廟祫同。朝踐王酌泛齊以獻。是一獻。后無祭天之事。大宗伯次酌醴齊以獻之。是爲二獻。按此則祭圜丘。大宗伯次王爲獻。非攝王后之事。欽明等所執。王后有故不預。則宗伯攝薦豆籩。更明攝王后宗廟之薦。非攝天地之祀明矣。欽明建議。只及引禮記祭統曰。夫祭也者。必夫婦親之。按此是王與后祭宗廟之禮。非闕祀天地之義。按

漢魏晉宋後魏齊梁周陳隋等歷代典一作史籍興王令主郊天祀地代有其禮史不闕書並不見往代

王后助祭之事又高祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝南郊祀天無皇后助祭處高宗天皇帝永徽二年十一月辛酉親有事于南郊又總章元年十二月丁卯親祀南郊亦並無皇后助祭處又按大唐禮亦無皇后助祭南郊之禮欽緒等幸忝禮官親承聖問竭盡聞見不敢依隨伏以主上稽古志遵舊典

所議助祭實無正一作明文若以王者制禮自我作古明主立斷非臣所敢言謹議文苑英華

舊唐書祝欽明傳自入爲國子祭酒景龍三年中宗將親祀南郊欽明與國子司業郭山暉二人奏言皇后亦合助祭遂建議曰謹按周禮天神曰祀地祇曰祭宗廟曰享大宗伯職曰祀大神祭大祇享大鬼理其大禮若王有故不預則攝位凡大祭祀王后不預則攝而薦豆籩徹又追師職掌王后之首服以待祭祀又內司服職掌王后之六服凡祭祀供后之衣服又九嬪職大祭祀后裸獻則贊瑤爵亦如之據此諸文卽皇后合助皇帝祀天神祭地祇明矣故鄭元注內司服云闕狄后助王祭羣小祀之服然則小祀尙助王祭中大推禮可知闕狄之上猶有兩服第一褱衣第二搖狄第三闕狄此三狄皆助祭之服闕狄卽助祭小祀卽知搖狄助祭中祀褱衣助祭大祀鄭舉一隅故不委說唯祭宗廟周禮王有兩服先王袞冕先公鷩冕鄭元因此以后助祭宗廟亦分兩服云褱衣助祭先王搖狄助祭先公不

言助祭天地社稷。自宜三隅而反。且周禮正文。凡祭王后不預。既不專言宗廟。卽知兼祀天地。故云凡也。又春秋外傳云。禘郊之事。天子親射其牲。王后親舂其粢。故世婦職。但云詔王后之禮。事不主言宗廟也。若專主宗廟者。則內宗外宗職。皆言掌宗廟之祭祀。此皆禮文分明。不合疑惑。舊說以天子父天母地。兄日姊月。所以祀天于南郊。祭地于北郊。朝日于東門之外。以昭事神。訓人事。君必躬親。以禮文有故。然後使攝。此其義也。禮記祭統曰。夫祭也者。必夫婦親之。所以備外內之官也。官備則具備。又哀公問于孔子曰。冕而親迎。不已重乎。孔子愀然作色而對曰。合二姓之好。以繼先聖之後。以爲天地宗廟社稷之主。君何謂已重焉。又漢書郊祀志云。天地合祭。先祖配天。先妣配地。天地合精。夫婦判合。祭天南郊。則以地配。一體之義也。據此諸文。卽知皇后合助祭。望請別修助祭儀注同進。帝頗以爲疑。召禮官親問之。太常博士唐紹。蔣欽緒對曰。皇后南郊助祭。于禮不合。但欽明所執。是祭宗廟禮。非祭天地禮。謹案魏晉宋及齊梁周隋等歷代史籍。至于郊天祀地。並無王后助祭之事。帝令宰相取兩家狀對定。欽緒與唐紹及太常博士彭景直。又奏議曰。周禮凡言祭祀享三者。皆祭之互名。本無定義。何以明之。按周禮典瑞職云。兩珪有邸以祀地。則祭地亦稱祀也。又司筮云。設祀先王之胙席。則祭宗廟亦稱祀也。又內宗職云。掌宗廟之祭祀。此又非獨天稱祀。地稱祭也。又按禮記云。惟聖人爲能享帝。此卽祀天帝亦言享也。又案孝經云。春秋祭祀。以時思之。此卽宗廟亦言祭祀也。經典此文。不可備數。據此

則欽明所執天曰祀地曰祭廟曰享未得爲定明矣。又周禮凡言大祭祀者祭天地宗廟之總名。不獨天地爲大祭祀也。何以明之。案鬱人職云。大祭祀與量人授舉筭之卒爵尸與筭皆宗廟之事。則宗廟亦稱大祭祀。又欽明狀引九嬪職。大祭祀后裸獻則贊瑤爵。據祭天無裸亦無瑤爵。此乃宗廟稱大祭祀之明文。欽明所執大祭祀。王后有故不預。則攝而薦豆籩徹。欽明唯執此文。以爲王后有祭天地之禮。欽緒等據此。乃是王后薦宗廟之禮。非祭天地之事。何以明之。案此文。凡祀大神祭大祇享大鬼帥執事而卜日宿視滌濯。涖玉鬯省牲鑊奉玉盥。詔大號理其大禮。詔相王之大禮。若王不與祭祀。則攝位。此以上一凡。直是王兼祭天地宗廟之事。故通言大神大祇大鬼之祭也。已下文云。凡大祭祀。王后不與。則攝而薦豆籩徹。此一凡。直是王后祭廟之事。故唯言大祭祀也。若云王后助祭天地。不應重起凡大祭祀之文也。爲嫌王后有祭天地之疑。故重起後凡。以別之耳。王后祭廟。自是大祭祀。何故取上凡相王之禮。以混下凡王后祭宗廟之文。此是本經科段明白。又按周禮外宗掌宗廟之祭祀。佐王后薦玉豆。凡后之獻亦如之。王后有故不預。則宗伯攝而薦豆籩。外宗無佐祭天地之禮。但天地尙質。宗廟尙文。玉豆宗廟之器。初非祭天所設。請問欽明。若王后助祭天地。在周禮使何人贊佐。若宗伯攝后薦豆祭天。又合何人贊佐。並請明徵禮文。卽知攝薦是宗廟之禮明矣。按周禮司服云。王祀昊天上帝。則服大裘而冕。享先王則袞冕。內司服掌王后祭服。無王后祭天之服。案三禮義宗。明王后六服。謂禕

衣搖翟闕翟。鞠衣展衣。祿衣。禕衣。從王祭先王則服之。搖翟從王祭先公則服之。闕翟饗諸侯則服之。鞠衣以采桑則服之。展衣以禮見王及見賓客則服之。祿衣燕居則服之。王后無助祭天地之服。但自先王以下。又三禮義宗。明后夫人之服云。后不助祭天地五岳。故無助天地四望之服。按此則王后無祭天之服明矣。三禮義宗。明王后五輅。謂重翟。厭翟。安車。翟車。輦車也。重翟者。后從王祭先王先公所乘也。厭翟者。后從王饗諸侯所乘也。安車者。后宮中朝夕見于王所乘也。翟車者。后采桑所乘也。輦車者。后遊宴所乘也。案此則王后無祭天之車明矣。又禮記郊特牲義贊云。祭天無裸。鄭元注云。唯人道宗廟有裸。天地大神至尊不裸。圓丘之祭。與宗廟不同。朝踐王酌泛齊以獻。是一獻。后無祭天之事。大宗伯次酌醴齊以獻。是爲二獻。按此則祭圓丘。大宗伯次王爲獻。非攝王后之事。欽明等所執。王后有故不預。則宗伯攝薦豆籩。更明攝王后宗廟之薦。非攝天地之祀明矣。欽明建議引禮記祭統曰。夫祭也者。必夫婦親之。案此是王與后祭宗廟之禮。非闕祀天地之義。案漢魏晉宋後魏齊梁周陳隋等歷代史籍。與王令主郊天祀地。代有其禮。史不闕書。並不見往代皇后助祭之事。又高祖神堯皇帝。太宗文武聖皇帝。南郊祀天。無皇后助祭處。高宗天皇大帝。永徽二年十一月辛酉。親有事于南郊。及總章元年十二月丁卯。親拜南郊。亦並無王后助祭處。又案大唐禮。亦無皇后助祭南郊之禮。欽緒等幸忝禮官。親承聖問。竭盡聞見。不敢依隨。伏以主上稽古志遵舊典。所議助祭。實無明文。時尙書左僕射韋

巨源又希旨協同欽明之議。上納其言。竟以后爲亞獻。仍補大臣李嶠等女爲齋娘。以執籩豆。及禮畢。特詔齋娘有夫壻者。咸爲改官。景雲初。侍御史倪若水劾奏欽明及郭山暉曰。欽明等本是腐儒。素無操行。崇班列爵。實爲叨忝。而涓塵莫効。諂佞爲能。遂使曲臺之禮。園丘之制。百王故事。一朝墜失。所謂亂常改作。希旨病君。人之不才。遂至于此。今明駁歷賢良入用。唯茲小人。猶在朝列。臣請並從黜放。以肅周行。于是左授饒州刺史。欽明與國子司業郭山暉。陰迎韋后意。謬立議。帝雖不容。猶疑之。召禮官質問。時左僕射韋巨源。助后掎掣帝。奪政事。卽傳欽明議。帝果用其言。以皇后爲亞獻。唐書祝欽明傳。景龍三年。中宗將親祀南郊。欽明與司業郭山暉。陰迎韋后意。謬立議曰。周官天神曰祀。地祇曰祭。宗廟曰享。太宗伯曰祀大神。祭大祇。享大鬼。王有故不預。則攝而薦。追師掌后首服。以待祭祀。內司服掌后六服。祭祀則供。又九嬪凡大祭祀后。裸獻則贊瑤爵。然則后當助天子祀天神。祭地祇。鄭元稱闕狄后。助王祭羣小祀服。小祀尙助。而況天地哉。闕狄上禕狄三服。皆以助祭。知禕衣助天祀也。王之祭服亦曰先王袞冕。先公鷩冕。故后助祭。亦以禕衣祭先王。揄狄祭先公。不有助祭天地。舉此以明彼。反三隅也。春秋外傳。禘郊天子親射其牲。王后親舂其粢。世婦詔后之禮事。不專主宗廟。祭統曰。祭也者。必夫婦親之。所以備外內之官也。哀公問孔子曰。冕而親迎。不已重乎。答曰。合二姓之好。以繼先聖之後。以爲天地宗廟社稷之主。君何謂已重乎。則知后宜助祭。臣請由經誼制儀典。帝雖不容。猶疑之。召

禮官問。于是太常博士唐紹蔣欽緒對。欽明所引。皆宗廟禮。非祭天地者。周隋上無皇后。助祭事。帝令宰相參訂。紹欽緒又引博士彭景直共議。時左僕射韋巨源。助后。掎掣帝。奪政事。卽傳欽明議。帝果用其言。以皇后爲亞獻。取大臣李嶠等女爲齋娘。奉豆籩禮成。詔齋娘有夫者。悉進官。通典。欽明又請以安樂公主爲終獻。唐紹蔣欽緒固爭。乃止。

景龍三年。中宗親祀昊王上帝樂章十首。舊唐書音樂志。

降神用豫和。天之歷數歸睿唐。顧惟非德。欽昊蒼。選吉日。分表殷薦。冀神鑒兮降闔陽。

皇帝行用太和。宮。圓鐘。恭將寶位。肅奉瑤圖。恆思解網。每軫泣辜。德慙巢燧。化劣唐虞。期我良弼。式贊嘉

謨。

告謝。宮。圓鐘。得一流元澤。通三御紫宸。遠叶千齡運。遐銷九域塵。絕瑞駢闐集。殊祥絡繹臻。年登慶西畝。

稔歲賀盈囷。

登歌用肅和。無射均之。林鍾羽。悠哉廣覆。大矣曲成。九元著象。七曜甄明。珪璧是奠。醞酎斯盈。作樂崇德。爰暢咸

英。

迎俎用雍和。闈鐘均之。黃鐘羽。郊壇展敬。嚴配因心。孤竹簫管。空桑瑟琴。肅穆大禮。鏗鏘八音。恭惟上帝。希降靈

歌。

酌獻用福和。闋鐘宮。九成爰奏。三獻式陳。欽承景福。恭託明禋。

中宮助祭昇壇用。函鐘宮。坤元光至德。柔訓闡皇風。芣苢芳聲遠。螽斯美化隆。叡範超千載。嘉猷備六宮。

肅恭隆盛典。欽若薦禋宗。

亞獻用。函鐘宮。三靈降饗。三后配神。虔敷藻奠。敬展郊禋。

送文舞出。迎武舞入。用舒和。闋鐘均之。中呂商。已陳粢盛敷嚴祀。更奏笙鏞協雅聲。璇圖寶歷欣寧謐。晏俗淳風

樂太平。

武舞作用凱安。闋鐘均之。無射徵。堂堂聖祖興。赫赫昌基泰。戎車盟津偃。玉帛塗山會。舜日啓祥輝。堯雲卷征旆。

風猷被有截。聲教覃無外。

景雲元年十一月十三日乙丑冬至。祀圜丘。時陰陽人盧雅侯藝等奏請。促冬至就十二日甲子。以爲吉會。右臺侍御史唐紹奏曰。禮所以冬至祭圜丘于南郊。夏至祭方澤于北郊者。以其日行躔次。極于南北之際也。日北極當晷度循半日。南極當晷度環周。是日一陽爻生。爲天地交際之始。故易曰。復其見天地

之心乎。卽冬至卦象也。一歲之內。吉莫大焉。甲子但爲六旬之首。一年之內。隔月常遇。既非大會。晷運未周。唯總六甲之辰。助四時爲成歲。今避圜丘以取甲子。是背大吉而就小吉也。竟依紹議。通典。

先天元年正月辛巳。有事於南郊。己丑。大赦。改元曰太極。舊唐書元宗本紀。

太極元年正月初。將有事於南郊。時有司議。唯祭昊天上帝。而不設皇地祇位。諫議大夫賈會上表。謹按禮祭法曰。有虞氏禘黃帝而郊嚳。大傳曰。大祭曰禘。然則郊之與廟。俱有禘名。禘廟則祖宗之主。俱合于太祖之廟。禘郊則地祇羣望。俱合于圜丘。以始祖配享。皆有事而大祭。異于常祀之義。三輔故事。漢祭圜丘儀。上帝位正南面。后土位亦南面而少東。又東觀漢記云。光武于洛陽城南爲圜壇。天地位其上。皆南面。西上。案兩漢時。自有后土及北郊祀。而此已于圜丘設地位。明是禘祭之儀。今之南郊。正當禘禮。固宜合配天地。咸秩百神。請備設皇地祇。并從祀等座。則禮惟稽古。義合緣情。時又將親享北郊。竟寢會表。通典。

唐書賈會傳。天子親郊。有司議不設皇地祇位。會請合享天地如古制。并從祀等座。睿宗詔宰相禮官議。皆如會請。案此年五月戊寅。有事北郊。新書禮樂志又云。是時。睿宗將祭地于北郊。故會之議寢。據此是賈傳誤。

元宗卽位未郊。張九齡建議曰。王者所由受命也。自古繼統之主。必有郊配。蓋敬天命。報所受也。不以德澤未洽。年穀未登。而闕其禮。昔者周公郊祀后稷以配天。謂成王幼沖。周公居攝。猶用其

禮明不可廢也。漢丞相匡衡曰：帝王之事，莫重乎郊祀。董仲舒亦言：不郊而祭山川，失祭之序，逆于禮，故春秋非之。臣謂衡仲舒古之知禮，皆以郊之祭所宜先也。陛下紹休聖緒，于今五載，而未行大報，考之于經，義或未通。今百穀嘉生，鳥獸咸若，夷狄內附，兵革用弭，乃怠于事天，恐不可以訓。願以迎日之至，升紫壇，陳采席，定天位，則聖典無遺矣。唐書張九齡傳

開元十一年九月癸未，制宜以迎日之至，允備郊天之禮，所司詳擇舊典以聞。册府元龜

開元十一年十一月戊寅，有事于南郊，大赦。唐書元宗本紀

案通典：開元十一年十一月，親享園丘，中書令張說爲禮儀使，衛尉少卿韋縉爲副，說建議請以高祖配祭，始罷三祖同配之禮。

開元二十年九月乙巳，中書令蕭嵩等奏上開元新禮。舊唐書元宗本紀

開元二十年，蕭嵩爲中書令，改撰新禮。祀天一歲有四，冬至祀昊天上帝于園丘，高祖神堯皇帝配，中官加爲一百五十九座，外官減爲一百四座，上帝則太尊，著尊，犧尊，象尊，壺尊各二，山壘六，配帝則不設太尊及壺尊，減山壘之四，餘同上帝。五方帝座，則籩豆各十，簠簋甄俎各一，太尊二，大明夜明，籩豆各八，餘同五方帝。內官內官，每豆二，簋俎各一，內官以上，設尊于十二階之間，每座籩道間著尊二，中官犧尊二。

外官著尊二。眾星壺尊二。正月上辛，祈穀。祀昊天上帝于圓丘，以高祖配。孟夏雩祀昊天上帝于圓丘，以太宗配。季秋大享于明堂，祀昊天上帝，以睿宗配。禮儀志

凡祀昊天上帝及配座，用蒼犢各一，五方上帝五人帝，各用方色犢一，大明青犢一，夜明白犢一，若冬至

祀圓丘，加羊各豕各凡肉皆實俎，其牲皆升右胖，體十一。前節三，肩髀後節二，肫胙正脊一，脰脊一，橫脊一，長脊一，短脊一，代脊一，皆二骨，以並脊從首為正，脅旁中為正，凡供

別祭，用太牢者，犢一，羊一，猪一，酒二斗，肺一段，醢四合。若供少牢者，去犢，減酒一斗，郊廟尊彝，五齊三酒，並見本儀中也。凡用籩豆各十

二，籩實以石鹽、乾魚、乾棗、栗、黃榛子、仁、葵仁、夾仁、鹿脯、白餅、黑餅、糗餌、粉、羞、豆實，以韭、菹、醢、醢、菁、菹、鹿醢、芹、菹、兔醢、笋、菹、魚醢、脾析、菹、豚

拍醢食，糝食，用籩，各二，簋實黍稷飯，簋實稻粱飯，又瓚實太羹，羹實肉羹，通典。

皇帝冬月至祀圓丘儀。正月上辛祈穀，孟夏雩祀及攝事並附。

卜日于太廟南門外，將卜前一日，以右校掃除太廟南門之外，

守宮設太常卿以下次于門外之東，皆西向，其日平明，太卜令卜正占者俱就次，各服公服，守宮布卜席

于闈西闕外，西向，謁者告事具，謁者引太常卿升，立于門東，西面，贊引引太卜令卜正占者，門西東面，卜

正先抱龜，奠于席上，西首，灼龜之具，奠于龜北，執龜立于席東北面，太卜令進受龜，詣太常卿前視高，太

常卿受視訖，太卜令受龜，少退俟，太常卿曰：皇帝來某日，祇祀于某，尚饗。太卜令曰：諾。遂述命，還即席，西

面坐，命龜曰：假爾太龜，有常與，授卜正龜，負東扉，卜正坐作龜訖，與太卜令進受龜，示太常卿，卿受示，反

之太卜令退復位東面與眾占之訖不釋龜進告太常卿占者曰某日從授卜正龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿以下還次卜者徹龜守宮徹席以退若上旬不吉卜中旬不吉卜下旬皆如初禮若卜吉日及非大事皆太卜令涖卜卜正占者視高命還龜通典

唐會要卷九下

原闕 今照四庫全書本增補

雜郊議下

齋戒。前祀七日。皇帝散齋四日於別殿。致齋三日。其二日於太極殿。一日於行宮前。致齋一日。尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室內。俱北向。尚舍直長張帷於前楹下。致齋之日。質明。諸衛所部屯門列仗。晝漏上水各一刻。侍中版奏。請申嚴。諸衛之屬各督其隊。入陳於殿庭。如常儀。通事舍人引文武五品以上。袴褶陪位。如式。諸侍衛之官各服其器服。諸侍臣並結珮。凡齋者則結珮。俱詣閣奉迎。上水二刻。侍中版奏。外

辦水三刻。皇帝服袞冕。

上辛服通天冠絳紗袍。

結珮。乘輿出自西房。曲直華蓋。警蹕侍衛。如常儀。皇帝即御坐。東向坐。

侍臣夾侍如常。一刻頃。侍中前跪奏。稱侍中臣某言。請降就齋室。俛伏。興還侍位。皇帝降座。入室。文武侍臣各還本司。直衛者如常。通事舍人分引陪位者以次出。凡應祀之官。散齋四日。致齋三日。散齋皆於正廳。致齋三日於本

司。一日於祀所。其無本司者皆於祀所焉。

近侍之官應從升者。及從祀羣官。諸方客使各於本司館清齋一宿。無本司。各於家正廳。諸祀官致

齋日。給酒食。及明衣布。各習禮于齋所。

攝事無皇帝齋儀。上辛零祀同。

光祿卿監取明水火。

太官令取水於陰鑑。取火於陽燧。火以供爨。水以實鑑焉。

前祀二

日太尉告高祖神堯皇帝廟如常儀。告以配零祀侑神作主。孟夏太宗文武皇帝廟。前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以器服守墻。

與太樂工人俱清齋一宿焉。

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日祀昊天上帝於園丘。其誓各隨祭享祀事有之。各揚其職不供其

事國有常刑凡散齋理事如舊夜宿止於家正寢惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰

不預穢惡致齋惟祀事得行其餘悉斷。凡大祀官散齋四日中祀三日小祀二日致齋大祀三口中祀二日小祀一日其致齋日三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內有本司者於本司無者於太

常社郊太廟齋坊安置皆日未出前到齋所至祀前一日各從齋明晝漏上三刻向祀所仍令平明候請所行路道次不得見諸凶穢衰經過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷訖事非應散齋者惟清齋一宿於本司及祀所凡八祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴九品以上皆官給明衣齋即升壇行事亦權給潔服應齋官所習禮將時闕者通攝行事致齋之日先不食公糧及無本司者大官准品給食祈告一日清齋者設食亦如之凡散齋有大功已上喪致齋有周已上喪並聽赴即居總廟已上喪者不得行宗廟之祭其在齋坊病者聽還死於齋所同房不得行事也。

陳設 前祀三日尚舍直長施大次於外墻東門之內道北南向。攝事守官設祀官公卿以下等次於東墻之外道南北向西上焉。尚舍奉御座。

衛尉設文武侍臣次。上辛零祀守官設文武侍臣次焉。於大次之前文官在左武官在右俱相向。上辛零祀於大次之後俱南向。設諸祀官次

於東墼之外道南。從祀文官九品以上。於祀官之東。東方南方朝集使。於文官之東。東方南方蕃客。又於其東。俱重行。每等異位。北向西上。介公鄒公於西墼之外道南。武官九品以上。於介鄒公之西。西方北方朝集使於武官之西。西方北方蕃客。又於其西。俱重行。每等異位。北向東上。其襲聖侯若在朝。位於文官三品之上。攝事無大次。襲聖等儀。上辛零祀

同。設陳饌幔於內墼。東門西門之外道北。南向。北門之外道東。西向。壇上及東方南方午陛之東。饌陳於東門外西方及南方午陛之西。饌陳於西門外北方之饌

陳於北門外。上辛零祀。但有墼東方之外饌焉。前祀一日。大樂令設宮懸之樂於壇南內墼之外。東方西方。磬簾起北。鐘簾次之。南方

北方。磬簾起西。鐘簾次之。設十二罇鐘於編懸之間。各依辰位。樹雷鼓於北懸之內道之左右。植建鼓於

四隅。置祝敵於懸內。祝在左。設歌鐘歌磬於壇上。近南北向。磬簾在西。鐘簾在東。其匏竹者立於壇下。重

行北向。相對爲首。凡懸皆展而編之。諸工人各位於懸後。東方西方。以北爲上。南方北方。以西爲上。右梭掃除壇之

內外。郊社令積柴於燎壇。其壇於神壇之壬丙地內墼之外。方一丈。高丈二尺。開上南出戶。方六尺。前祀一日。奉禮設御位

於壇之北。南向。設祀官公卿位於內墼東門之外。上辛零祀則東門內攝事亦然。道南。分獻之官於公卿之南。上辛零祀無分獻位以下皆然。

執事者位於其後。每等異位。俱重行。西向北上。設御史位於壇下。一位於東南。西向。一位於西南。東向。設

奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀文官九品以上位於執事之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西而北上介公鄒公位於中壝

上辛零祀內壇西門之內道南武官九品以上位於介公鄒公之南西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上

其褒聖侯於文武三品之下諸州使人各分位於朝集使之後攝事無褒聖已上至從祀位

又設祀官及從祀羣官等

門外位於東西壝門之外如設次之式設牲牐於東壝之外當門西向蒼牲一又青牲一在北少退南上次赤牲一黃牲一白牲一元牲一

零祀五方色牲各二

又赤牲一白牲一

上辛零祀無日月牲

在南皆少退以北爲上又設廩犧

令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸大祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設酒尊之位上帝太尊二犧尊二山壘二在壇上東南隅北向象尊二壺尊二山壘四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著尊二犧尊二象尊二山壘二在壇上於上帝酒尊之東北向西上五帝日月各太尊二在第一等

上辛則五帝各太尊二著尊二犧尊二壘二在第一等神座之左而右向無日月以下諸座攝

事亦然也內官每陛間各象尊二在二等中官每陛間各壺尊二在第三等外官每道間各概尊二在壇下衆

星每道間各散尊二於內壇之外凡尊各設於神座之左而右向

尊皆加勺霽五帝日月以上皆有玷以置霽霽祀日月以下無其五帝太尊犧尊各二壘一在第一

等五人帝犧尊各二在二等五官象尊各二在壇下

設御洗於午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南俱北向

攝儀但設洗午陛東南北面霽祀設亞獻之洗於御東南五官洗於

北設分獻壘洗壘水在洗東篚在洗西南肆

篚實以巾霽

篚霽各於其方陛道之左俱內向執尊壘篚霽者各於

尊壘篚霽之後設玉幣之篚於壇上下尊坫之所祀前一日晡後

上辛霽祀皆祀日未明五刻焉

太史令郊社令各常服帥

其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座

霽祀則設太宗文武聖皇帝神座焉

於東方西

向席以莞設五方帝日月神座於壇第一等青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝

於西陛之南黑帝於北陛之西

霽祀又設五人帝座於第二等如五方之陛位又設五官座於壇下東南西北上無日月以下諸星位

大明於東陛之南

上辛並無大明以下位矣夜

明於西陛之北席皆以藁秸又設五星十二辰河漢及內官五十五座於第二等十有二陛之間各依方面凡座皆內向其內官有北辰座於東陛之北曜魄寶於北陛之西北斗於南陛之東天一太一在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東並差在行位前又設二十八宿及中官百五十九座于第三等其二十八宿及帝座七公日星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座

並差在行位前。又設外官百有五座於內壇之內。又設衆星三百六十座於內壇之外。各依方次。十有二道之間。席皆以莞。設神位各於座首。所司陳異寶及嘉瑞等於樂懸之北。東西廂。吳天上帝及配帝五星日月之座。設訖却收。至祀日未明。

五刻。郊社令太史各服其服。升壇重設之。其內官中官外官衆星等諸座。一設定不收也。

省牲器。省牲之日。午後二刻。去壇二百步所。享明堂則於明堂所。廟享則於廟所。皆二百步所焉。諸衛之屬。禁斷行人。廟享則太廟令整拂神帳焉。 晡

後二刻。郊社令丞帥府史三人。諸儀二人。廟享則太廟令帥府史也。及齋郎以尊坩篚罍入設於位。廟享則籩豆盞鉶皆設位。加以巾。蓋諸器物皆濯。而

陳之。升壇者各由其陞。升廟堂者自東陞焉。

晡後三刻。謁者贊引各引祀官公卿以下。俱就東壇門外位。廟享則無壇外公卿位焉。諸太祝與廩犧

令以牲就勝位。謁者引司空。諸儀並引太常卿也。贊引御史入詣壇。東陞。升行掃除於上。降行樂懸於下。訖出還本位。

初。司空將升。又謁者引太常卿。贊引引御史入詣壇。東陞。升視滌濯。於視濯。執尊者皆舉。霏告潔。廟享升東階。訖。引降就省牲位。

南向立。廩犧令少前曰。請省牲。退復位。太常卿省牲。廩犧令又前舉手曰。瞻還本位。諸太祝各膺牲一币。

西向舉手曰。充。俱還本位。諸太祝與廩犧令。以次牽牲詣廚。授太官。謁者引光祿卿詣廚。省鼎鑊。申視濯。

既謁者贊引。各引祝官御史。廟享但引御史。省視饌具。俱還齋所。廟享則進饌者入徹籩豆。籩盥鉶。以出而已矣。祀日未明。五刻。太官令帥宰

人以鸞刀割牲。祝史以豆取毛血。各置於饌所。遂烹牲。廟享毛血。每座共實一豆。祝史洗肝於鸞鬯。又取臠營。每座各實一豆。俱置饌所。臠營。腸間脂也。

鸞駕出宮。上辛零祀並同。

前出宮三日。本司宣攝內外供其職。尚舍設行宮於壇東南向。隨地之宜。守宮設從祀

官五品以上。次於承天門外。東西朝堂如常儀。前二日。太樂令設宮懸之樂於殿庭。如常儀。駕出懸而不作。其日

晝漏上水五刻。鸞駕發引。前七刻。搥一鼓為一嚴。三嚴時節。前一日侍中奏裁也。侍中奏。開宮殿門及城門。未明五刻。搥二

鼓為再嚴。侍中版奏。請中嚴。奉禮郎設從祀羣官五品以上位。文官於東朝堂之前。西向。武官於西朝堂

之前。東向。俱重行北上。從祀羣官五品以上。依時刻俱集朝堂次。各服其服。其六品以下及介公。鄒公。褒。聖。侯。朝集使。諸方客使等。並駕出之日。便赴

於祀所。所司陳大駕鹵簿於朝堂。發前一刻。搥三鼓為三嚴。諸衛之屬。各督其隊。與鉞戟以次入陳於殿庭。

通事舍人引從祀羣官。各就朝堂前衛侍衛之官。各服其器服。侍中中書令以下。俱詣西階奉迎。侍中負寶如式。

乘黃令進玉輅於太極殿西階之前。南向。千牛將軍一人。執長刀立於輅前。北向。黃門侍郎一人。在侍臣

之前。贊者二人在黃門之前。侍中版奏。外辦。太僕卿攝衣而升。正立執轡。皇帝服袞冕。上辛服通天冠。絳紗袍也。乘輿以

出。降自西階。稱警蹕如常。千牛將軍執轡。皇帝升輅。太僕卿授綬。侍中中書令以下。夾侍如常。黃門侍郎

進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕進發俛伏興退復位

凡黃門侍郎奏請皆進鑾駕前跪奏稱某官臣某言訖俛伏

鑾駕動又

稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾輅而趨駕出承天門至侍臣上馬所黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍中中書令以下夾侍於輅前贊者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得誼譁其從祀之官在元武隊後如常儀駕將至諸祀官俱朝服結珮謁者引立於次前重行北向西上駕至行宮南門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿入行宮繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者贊引各引祀官通事舍人分引文武羣官集行宮朝堂文左武右舍人承旨勅羣官等各還次

奠玉帛 祀日未明三刻諸祀官及從祀官各服其服郊社令良醞令各率其屬入實尊壘玉幣

凡六尊之次其太尊

爲上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醑齊壺尊次之實以沈齊山罍爲下實以清酒配帝著尊爲上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊山罍爲下實以清酒五帝日月俱以太尊實以汎齊其內官之象尊實以醑齊中官之壺尊實以沈齊外官之概尊實以清酒衆星之散尊實以旨酒齊皆加明水酒皆加元酒各實於上尊玉上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以白琥黑帝以元璜黃帝以黃琮日月以珪璧昊天上帝及配帝之幣以蒼幣日月內官以下各從方色各長丈八尺上

辛則五方五帝各太尊爲上實以汎齊者尊次之實以體齊儀尊次之實以盎齊其用玉
昊天上帝以四珪有邸餘同無日月以下尊零祀同闕丘又有五人帝之幣亦放其方也

太祝以玉幣置於篚太官令帥進

饌者實諸籩豆簠簋等各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令

史與執尊壘篚羃者入自東墀門當壇南重行北上

凡引導者每曲一逡巡也

立定奉禮曰再拜贊者承傳

凡奉禮有詞皆贊者承傳

御

史以下皆再拜訖執尊壘篚羃者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東陛御史一人太祝二人升行掃除

於上及第一等御史一人太祝七人升行掃除於下

上辛零祀贊引引御史諸太祝掃除於上令史祝史掃除於下

訖各引就位未明一刻謁

者贊引各引祝官及從祀羣官客使等俱就門外位

攝儀無從祀羣官客使上辛零祀同

大樂令帥工人二舞次入就位文舞

入陳於縣內武舞於縣南道西

其升壇者皆脫履於下降納如常焉

謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者

引司空詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖引復位謁者贊者各引祝官及從祀羣官客使等次

入就位初明三刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外迴輅南

若行宮去壇稍遠嚴警如式焉

未明一刻侍中版奏外辨皇帝服袞冕乘輿以出繖扇華蓋侍衛如常儀

侍中負寶陪從如式

皇帝升

輅如初黃門侍郎奏請鑾駕進發還侍立鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍夾輅而趨

若行宮去壇稍遠奏升輅如式

駕至大

次門外迴輅南向。若將軍升輅即降立於輅右焉。侍中進當鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍立皇帝降輅乘

輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令各受奠於坫皇帝停大次

半刻頃通事舍人各引從祀文武羣臣介公鄴公諸方客使皆先入就位太常博士引太常卿立於大次

門外當門北向侍中版奏外辦質明皇帝改服大裘而冕。上辛零祀蓋服裘冕。出次華蓋侍衛如常儀。侍中負篋陪從如式。博士引

太常卿太常引皇帝。凡太常卿前導皆博士先引焉。至中壝門外。上辛零祀內壝。殿中監進大珪尙衣奉御又以鎮圭授殿中監殿中

監受進皇帝搢大珪執鎮圭華蓋仗衛停於門外禮部尙書與近侍者陪從如常儀。大圭如搢不便請立定近侍承奉焉。皇帝

至版位西向立。每立定太常卿與博士退立於左。太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜。攝事無未明三刻下至此再拜儀上辛零祀同。奉禮曰衆官

再拜衆官在位者皆再拜。其先拜者不拜。太常卿前奏。攝則謁者進太尉之左自上辛零祀同焉。有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏

舉麾。凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏而後興他放此。鼓祝奏元。國諱改焉。和之樂乃以圓鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽作

文舞之舞樂樂舞六成。闔鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏也。偃麾憂敵樂止。凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾憂敵而後止焉。太常卿前奏稱再拜退復位

皇帝再拜。攝事無太常卿至皇帝拜上辛零祀同也。奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配座太祝跪取玉幣于篚各立

于尊所。諸太祝俱取玉及幣，亦各立于尊所。太常卿引皇帝、太和之樂作。

皇帝每行，皆作太和之樂。攝則謁者引太尉，已下皆謁者引太尉、太和樂。上辛

零祀同。

皇帝詣壇，升自南陛，侍中、中書令以下，及左右侍衛量人從升。

以下皆如之。

皇帝升壇，北向立。攝則太尉升南陛，北向立。樂

止。正座太祝加玉于幣，以授侍中。侍中奉玉幣，東向進。皇帝搢鎮珪，受玉幣。凡受物皆搢鎮珪，跪奠訖。執珪，俛伏興。太尉則搢笏。登歌作

肅和之樂，以大呂之均。太常卿引皇帝進，北向跪奠於昊天上帝神座，俛伏興。太常卿引皇帝立於西方。

東向，配座太祝以幣授侍中，侍中奉幣北向進。攝則太祝授太尉，太尉奉玉幣進奠。皇帝受幣，太常卿引進高祖神堯皇帝神

座。零祀則太宗座。俛伏興。太常卿引皇帝少退，東向再拜，訖登歌止。太常卿引皇帝樂作，皇帝降自南陛，還版位

西向立樂止。攝則太尉行，還立無樂也。初，皇帝將奠配帝之幣，謁者七人，各分引獻官奉玉幣俱進，跪奠於第一等神座。

上辛則謁者五人，各分引獻官奉玉幣，奠五方帝座。攝事同。零祀五人，帝、五官，相次而畢。餘星座之幣，謁者贊引，各引獻官進奠於首座，餘皆祝史齋郎助奠，訖

引還復位。攝則太尉奠配座，諸太祝及諸獻官各奉玉幣，進於神座，訖還尊所。上辛無星以下座也。初，衆官拜訖，祝史各奉毛血之豆，立於門外，登歌止。祝史奉

毛血入，各由其陛升。諸太祝迎取於壇上，俱進奠於神座。諸太祝與祝史退，立於尊所。

進熟。皇帝既升。攝則太尉升。上辛零祀同。奠玉幣，太官令出，帥進饌者奉饌，各陳於壝門外。謁者引司徒出詣饌所，司

徒奉昊天上帝之俎。初，皇帝既至位，樂止。太官令引饌入。攝事則於太祝奠毛血。其太官引饌入上辛零祀同。俎初入門，奏雍和之樂。以

黃鍾之均。自後接神之樂，皆奏黃鍾。饌各至其陛，樂止。祝史俱進徹毛血之豆。降自東陛以出。上帝之饌，升自午陛。配帝之饌，升自卯陛。青帝之饌，升自寅陛。赤帝

之饌，升自巳陛。黃帝之饌，升自未陛。白帝之饌，升自酉陛。黑帝之饌，升自子陛。大明之饌，升自辰陛。夜明之饌，升自戌陛。其內官中官諸饌，各隨便而升。上辛無大明以下饌。攝事同。零祀五人，帝饌各由其陛升。諸太祝迎引於壇上，各

設於神座前。籩豆蓋幕，先徹乃升。簠簋既奠，却其蓋於下也。設訖，謁者引司徒、太官令帥進饌者，俱降自東陛以出。司徒復位，諸太祝

各還尊所，又進設外官衆星之饌，相次而畢。上辛無外官以下饌，零祀又進設五官饌，並無衆星饌也。初，壇上設饌訖，太常卿引皇帝詣壘

洗。攝則謁者引太尉詣壘洗，上辛零祀同也。樂作，皇帝至壘洗，樂止。侍中跪取匱，與沃水。又侍中跪取盤盥承水，皇帝盥手。黃門

侍郎跪取巾於篚，興進。皇帝輓手訖，黃門侍郎受巾，跪奠於篚。黃門侍郎又取匏爵於篚，興進。皇帝受爵，

侍中酌壘水，又侍中奉盤。皇帝洗爵，黃門侍郎又授巾，皆如初。皇帝拭爵訖，侍中奠盤匱。黃門侍郎受巾，

奠於篚，皆如常。太常卿引皇帝，樂作。皇帝詣壇，升自南陛，訖，樂止。攝則太尉洗拭匏爵，無樂作以下儀。謁者引司徒升自東陛，

立於尊所。齋郎奉俎，從其後。太常卿引皇帝詣上帝尊所，執尊者舉霧。侍中贊酌汎齊，訖，壽和之樂作。皇

帝每酌獻及飲福，皆作受和之樂。攝則謁者引太尉升自南陛，詣上帝尊所，執尊者奉霧。太尉酌汎齊，訖，樂作。太常卿引皇帝進昊天上帝神座前，北向跪，奠爵，興。太常卿

引皇帝少退向北立樂止。攝儀皆謁者引太尉太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文維某年歲次月朔日子嗣天

子臣某敢昭告於攝則云天子某謹遣太尉封某臣名昊天上帝大明南至長晷初昇萬物權輿六氣資始式尊

彝典慎修禮物。上辛云惟神化育羣生財成庶品雲雨作施普博無私爰因啓蟄式尊農事零祀云爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛犧牲粢盛庶品恭致燎祀表其寅肅焉敬以玉帛犧齊粢

盛庶品備茲禋燎祇薦潔誠高祖神堯皇帝配神作主。凡攝事祝版應御署訖皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令受遂奉出皇帝再拜。攝則太尉再拜初讀

祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒尊所執尊者舉

霧侍中取爵於坵進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神位。零祀太宗東向

跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止。上辛又謁者五人各引五方上帝太祝皆取爵於坵酌汎齊各進奠於神座訖還尊所零祀同太祝持版進於神

座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝臣某。攝則云皇帝臣某謹遣太尉封臣某敢昭告於

高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禋用致燔祀于昊天上帝伏惟慶流長發德冠思文對越昭升永言配

命。上辛云時惟孟春敬祈嘉穀用致禋祀昊天上帝伏惟高祖睿哲徇齊欽明昭格祭祀之禮肅奉奮章零祀云時惟正陽式遵常典伏惟道叶乾元德施品物永言配命對越昭升謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳

明薦侑神作主。尚饗訖。興。皇帝再拜。初讀祝文訖。樂作。太祝進。跪奠版於神座。興。還尊所。皇帝再拜。訖。樂止。太常卿引皇帝進。昊天上帝座前。北向立。樂作。太祝各以爵酌上尊福酒。合置一爵。太祝持爵侍中。侍中受爵。西向進。皇帝再拜受爵。跪祭酒。啐酒。奠爵。俛伏。興。太祝各率齋郎進俎。太祝減神前胙肉。皆取前脚第二骨也。

加於俎。以胙肉共置一俎上。太祝持俎。以授司徒。司徒奉俎。西向進。攝則言授。皇帝受。以授左右。攝太尉受。以授齋郎。謁者

引司徒降。復位。皇帝跪。取爵。遂飲。卒爵。侍中進受爵。以授太祝。太祝受爵。復於坫。皇帝俛伏。興。再拜。樂止。太常卿引皇帝樂作。皇帝降。自南階。還版位。西向立。樂止。文舞退。鼓祝作舒和之樂。退訖。夏。敵樂止。武舞

入。鼓祝作舒和之樂。立定。夏。敵樂止。自此以下。凡攝皆太尉為初獻。其儀依皇帝行事。贊佐皆謁者。太祝齋郎。皇帝將復位。謁者引太尉。攝則太常卿為亞獻。自下並改太尉。

為太常卿。詣壘洗盥手。洗拭匏爵。訖。謁者引太尉自陞升壇。詣昊天上帝著尊所。執尊者舉罍。太尉酌醴齊訖。

武舞作。謁者引太尉進。昊天上帝神座前。北向跪。奠爵。興。謁者引太尉少退。北向拜。訖。謁者引太尉詣配帝犧尊所。取爵於坫。執尊者舉罍。太尉酌醴齊訖。謁者引太尉進。高祖神堯皇帝座前。零祀太宗。東向跪。奠爵。

興。謁者引太尉少退。東向再拜。上辛五方祀。各取爵酌醴齊供奠訖。還尊所。零祀同。訖。謁者引太尉進。昊天上帝神座前。北向立。跪。太祝

各以爵酌壘福酒。合置一爵。太祝持爵。進太尉之右。西向立。再拜受爵。跪祭酒。遂飲。卒爵。太祝進受虛爵。

復於坫與拜訖。謁者引太尉却復位。初，太尉獻將畢，謁者引光祿卿。攝則同以光祿卿爲終獻。詣壘洗盥手，洗拭匏爵。升

酌盎齊，獻正座配座。零祀并獻。上辛五帝祀。亦各配獻之。終獻如亞獻之儀。訖，謁者引光祿卿降。復位。初，太尉將升獻。攝則

卿將升獻。謁者七人分引五方帝及大明、夜明等獻官，詣壘洗盥手，洗拭匏爵。訖，各由其陞升。零祀。太尉將升獻，贊引五帝獻官酌醴齊。

奠太昊氏，餘座齊郎助奠。五帝將畢，五官獻官酌醴齊，奠勾芒氏，餘座祝史助奠。詣第一等，俱酌汎齊。訖，各進跪，奠於神座前。與各引降還本位。初，第一

等獻官將升，謁者五人。次引獻官，各詣壘洗訖，各由其陞升壇。詣第二等內官酒尊所，俱酌醴齊。各進跪，奠爵於內官座首。與餘皆祝史齋郎助奠，相次而畢。謁者各引獻官還本位。初，第二等獻官將升，謁者四

人。次引獻官俱詣壘洗盥手，各由其陞升壇。詣第三等中官酒尊所，俱酌清酒沈齊。攝儀。益齊。以獻，贊引四人

次引獻官，詣壘洗盥洗訖，詣外官酒尊所，酌清酒。攝儀。醴齊。以獻，贊引四人。次引獻官，詣壘洗盥洗訖，詣衆星

酒尊所，酌旨酒。攝儀。沈齊。以獻。其祝史齋郎酌酒助奠，皆如內官之儀。訖，謁者引贊，各引獻官還本位。上辛零祀。無日月以

下獻儀也。諸獻俱畢，武舞止。上下諸祝各進跪徹豆，與還尊所。徹者，籩豆各一。少移於故處也。奉禮曰：賜胙，贊者唱，衆官再拜。衆

官在位者皆再拜。已飲福者不拜。元和之樂作。太常卿前奏稱請再拜。退，復位。皇帝再拜，樂作一成止。攝事。則奉禮曰：衆官再拜。衆官

在位者太常卿前奏請就望燎位。攝則謁者進太尉之太常卿引皇帝樂作。皇帝就望燎位。南向立。樂止。攝則謁者引太

皆再拜於羣官將拜。上下諸祝各執篚進神座前。取玉幣祝版。日月已上。齋郎以俎載牲體黍稷飯及爵酒。各

由其陞降壇。南行經柴壇西。過壇東行。自南陞登柴壇。以玉幣祝版饌物置於柴上。戶內諸祝史又以內

官已下之禮幣皆從燎。上辛無日月已下牲奉禮曰。可燎。東西面各六人。以炬燎火。半柴。太常卿前奏禮畢。攝

謁者前白禮太常卿引皇帝還大次。樂作。皇帝出中壘門。上辛零祀殿中監前受鎮珪。以授尙衣奉御。殿中監

又前受大珪。華蓋侍衛如常儀。皇帝入次。樂止。謁者贊引各引祀官。通事舍人分引從祀羣官。諸方客使

以次出。贊引引御史太祝已下。俱復執事位。立定。奉禮曰。再拜。御史以下皆再拜。贊引引出。工人二舞以

次出。鑾駕還宮。上辛零皇帝既還大次。侍中版奏請解嚴。將士不皇帝停大次一刻頃。鼙一鼓爲一嚴。轉仗衛

于還塗。如來儀。三刻頃。鼙二鼓爲再嚴。將士布隊仗。侍中版奏請中嚴。皇帝服通天冠絳紗袍。諸祀官服

朝服。乘馬者五刻頃。鼙三鼓爲三嚴。通事舍人分引羣官客使等。序立於大次之前。近南文武侍臣詣大

次奉迎。乘黃令進金輅於大次門外。南向。千牛將軍立於輅左。侍中版奏外辦。太僕卿升執轡。皇帝乘輿

出次。撤扇侍衛警蹕如常儀。皇帝升輅。太僕卿立授綬。黃門侍郎奏稱。請鑾駕進發。退復位。鑾駕動。稱警

蹕如常儀。黃門侍郎贊者夾引千牛將軍夾輅而趨。至侍臣上馬所。黃門侍郎奏稱。請變駕權停。勅侍臣上馬。侍中前承制。退稱制曰。可。黃門侍郎退稱。侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬畢。黃門侍郎奏稱。請勅車右升。侍中前承制。退稱制曰。可。黃門侍郎退復位。千牛將軍升訖。黃門侍郎奏稱。請變駕進發。退復位。鼓傳音。變駕動。鼓吹振作而還。文武羣臣導從。如來儀。諸方客使便還館。駕至承天門外。侍臣下馬所。變駕權停。文武侍臣皆下馬。千牛將軍降立於輅右訖。變駕動。千牛將軍夾輅而趨。駕入嘉德門。大樂令令撞蕤賓之鐘。皆應鼓。祝奏采茨之樂。至太極門。憂敵樂止。入太極門。鼓祝又奏太和之樂。駕至橫街北。當東上閣。迴輅南向。侍中進變駕前跪奏。稱侍中臣某言。請降輅。俛伏興。還侍位。皇帝降輅。乘輿以入。繖扇侍衛。警蹕如常儀。侍臣從至閣。憂敵樂止。初。文武羣臣官至承天門外。通事舍人承旨。勅羣官並還。皇帝既入。侍中版奏。請解嚴。扣鉦。將士各還其所。

通典開元禮纂類

開元年中。唐子元徐堅同議。南郊先燔後祭。議之曰。臣等謹案顯慶年修禮官長孫無忌等。奏改燔柴在祭前。狀稱祭祀之禮。必先降神。周人尙臭。祭天則燔柴者。臣等按禮記迎神之義。樂六變而一作天神降。八變而一作地祇出。九變則鬼神可得而禮矣。則降神以樂。周禮正文。非謂燔柴以降神也。按尙臭之義。不爲燔之先後。假如周人尙臭。祭天則燔柴。容或燔臭。先以迎神。然則般人尙聲。祭天亦燔柴。何聲可燔。

先迎神乎。又按顯慶中無忌等奏稱。晉氏之前。獨遵古禮。周魏以降。妄為損益者。今按郭璞晉南郊賦。及註爾雅。祭後方燔。又案宋志所論。亦祭後方燔。又檢南齊北齊及梁郊祀。亦先飲福酒訖。燔燎。一作後方燔又

按後周及隋郊祀。亦先祭後燔。據此。即周遵後燔。晉不先燔。無忌之奏。一作事乃相乖。又按周禮大宗

伯職。以玉作六器。以禮天地四方。註云。禮為始告神時。祭。一作於神坐也又文。一作云以蒼璧禮天。以黃琮

禮地。皆有牲幣。各放。一作如其器之色。又禮器云。有以少為貴者。祭天特性。是知蒼璧之與蒼牲。俱合奠之

神座。理即。一作節不惑。又云。四珪有邸。以祀天旅上帝。即明祀昊天上帝之時。以旅五方天帝明矣。其青珪

赤璋白琥元璜。自是立春立夏立秋立冬之日。各于其方迎氣所用。自分別矣。今按顯慶所改新禮。以蒼

璧與蒼牲蒼幣。俱用先燔。蒼璧既已燔矣。所以遵加四珪有邸。奠之神座。牲既已燔矣。所以更加駢牲。充

其寶。一作實俎。混昊天于五帝。同用四牲。失特性之明文。加為二犢。深乖禮制。一作意事乃無憑。請依貞觀舊禮。

先祭後燔。庶允經義。謹議。文苑英華

天寶元年二月丁亥。加上尊號。帝親享元元皇帝于新廟。甲午。親享太廟。丙申。合祭天地於南郊。舊唐書元宗紀

元宗既定開元禮。天寶元年。遵合祭天地於南郊。其後遵以為故事。終唐之世。莫能改也。唐書禮樂志

天寶元年二月丙戌詔曰凡所祭享必在躬親朕不親祭禮將有闕其皇地祇宜就南郊乾坤合祭三月

丙申合祭天地於南郊册府元龜

天寶元年二月二十日合祭天地于南郊自後有事園丘皆天地合祭若册命大事告園丘有司行事亦

如之文獻通考

天寶五載詔曰皇王之典聿修於百代郊祭之義允屬於三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以革禮

且尊莫大乎天地禮莫崇乎祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝嘗之獻既著於恆式南北之郊未展于時享

自今以後每載四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭

務崇蠲潔稱朕意焉通典

天寶五載十二月辛酉詔曰祈穀上帝春祀先王永惟因心敢忘如在頃以詳諸舊典創以新儀清廟陳

牲加特於嘗餼昊天冬祭重增以時享況履茲霜露載感惟深瞻彼郊壇有懷昭事宜以來歲正月朕親

謁太廟便于南郊合祭仍令中書門下即與禮官詳定儀注六載正月戊子親祀南郊遵祀皇地祇册府元龜

天寶九載十一月制自今告獻太清宮及太廟改爲朝獻以告者臨下之義故也册府元龜

十載正月壬辰朝獻太清宮癸巳朝饗太廟甲午有事於南郊合祭天地禮畢大赦天下舊唐書元宗紀

天寶十載五月以前郊祭天地以高祖神堯皇帝配座故將祭郊廟告神堯皇帝室禮儀志

天寶十載正月制曰自今以後攝祭南郊薦獻太清宮薦享太廟其太尉行事前一日於致齋取具羽儀

鹵簿公服引入朕親授祝版乃赴清齋以展誠敬冊府元龜

乾元元年四月甲寅上親享九廟遂有事於園丘翌日御明鳳門大赦天下六月己酉初置太乙神壇于

園丘東是日命宰相王璵攝行祠事舊唐書肅宗本紀

上元二年九月去上元號稱元年以十月爲歲首月以斗所建辰爲名元年建丑月辛亥有事於南郊唐書

肅宗本紀

元年建子月詔曰皇王符瑞應協於靈祇典禮廢興式存於禮告頃以三代正朔所尙不同百王徽號無聞異稱顧茲薄德思創常規爰因行慶之日將務惟新之典而建元立制冊命應符受於天地祖宗申于百辟卿士今既循諸古法讓彼虛名革故之宜已宣於臣下昭報之旨未展於郊廟因時備禮擇日陳誠宜取來月一日祭園丘及太乙壇建丑月辛亥朔拜南郊祭太乙壇禮畢還宮冊府元龜

廣德二年二月乙亥有事於南郊唐書代宗本紀

廣德二年有事南郊。從獨孤及議。卒以太祖配天。

舊唐書本紀

天寶十載五月已前。郊祭天地。以高祖神堯皇帝配座。寶應元年。杜鴻漸爲太常卿禮儀使。員外郎薛順歸崇敬等議。以神堯皇帝爲受命之主。非始封之君。不得爲太祖。以配天地。太祖景皇帝始受封于唐。卽殷之契。周之后稷也。請以太祖景皇帝郊祀配天地。告請宗廟。亦太祖景皇帝酌獻。諫議大夫黎幹議。以太祖景皇帝非受命之君。不合配享天地。二年五月。幹進議狀。爲十詰十難。曰。歸崇敬薛順等。稱禘謂冬至祭天於圓丘。周人則以遠祖帝嚳配。臣幹詰曰。國語曰。有虞氏夏后氏俱禘黃帝。商人禘舜。周人禘嚳。俱不言祭昊天於圓丘。一也。詩商頌曰。長發大禘也。又不言祭昊天於圓丘。二也。詩周頌曰。雍禘太祖也。又不言祭昊天於圓丘。三也。禮記祭法曰。有虞氏夏后氏俱禘黃帝。殷人周人俱禘嚳。又不言祭昊天於圓丘。四也。禮記大傳曰。不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。又不言祭昊天於圓丘。五也。爾雅釋文曰。禘大祭也。又不言祭昊天於圓丘。六也。家語云。凡四代帝王之所郊。皆以配天也。其所謂禘者。皆五年大祭也。又不言祭昊天於圓丘。七也。盧植云。禘祭名。禘者帝也。事尊明禘。故曰禘。又不言祭昊天於圓丘。八也。王肅云。禘謂于五年大祭之時。又不言祭昊天於圓丘。九也。郭璞云。禘五年之大祭。又不言祭昊天於圓丘。十也。臣幹謂禘是五年宗廟之大祭。詩禮經傳。文義昭然。臣見禮記祭法。及禮記大傳。商頌長發等三處。鄭元註。或稱祭昊天。或云祭靈威仰。臣精詳典籍。更無以禘謂祭天于圓丘及郊祭天者。審

如禘是祭之最大。則孔子說孝經爲萬代百王法。稱周公大孝。何不言卽禘祀帝嚳於圜丘以配天。而反言郊祀后稷以配天。是以五經俱無其說。聖人所以不言。輕議大典。亦何容易。猶恐不悟。今更作十難。其一難曰。周頌雍禘祭太祖也。鄭元箋云。禘大祭太祖文王也。商頌云。長發大禘也。元又箋云。大禘祭天也。夫商周之頌。其文互說。或云禘太祖。或云大禘。俱是五年宗廟之大祭。詳覽典籍。更無異同。惟鄭元箋長發。乃稱是郊祭天。詳元之意。因此商頌禘。如大傳云。大祭。如春秋大事於太廟。爾雅。禘大祭。雖云大祭。亦是宗廟之祭。可得便稱祭天乎。若如所說大禘。卽云郊祭天稱禘。卽是祭宗廟。又祭法說虞夏商周禘黃帝與嚳。大傳。不王不禘。禘上俱無大字。元因何復稱祭天乎。又長發文亦不歌嚳與感生帝。故知長發之禘。爲非禘嚳及郊祭天明矣。殷周五帝之大祭。羣經衆史。及鴻儒碩學。自古立言著論。序之詳矣。俱無以禘爲祭天。何棄周孔之法言。獨取康成之小註。便欲違經非聖。誣亂祀典。謬哉。其二難曰。大傳稱禮不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。諸侯及其太祖者。此說王者則當禘。其謂祭法虞夏商周禘黃帝及嚳。不王則不禘。所當禘其祖之所自出。謂虞夏出黃帝。殷周出帝嚳。以近祖配而祭之。自出之祖。既無宗廟。卽是自外至者。故同之天地神祇。以祖配而祀之。自出之說。非但於父在母亦然。左傳子產云。陳則我周之自出。此可得稱出於太微五帝乎。故曰不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之謂也。及諸侯之禘。則降於王者不得祭自出之祖。只及太祖而已。故曰諸侯及其太祖。此之謂也。鄭元錯亂分禘。

爲三注祭法云禘謂祭昊天於圜丘一也注左傳稱郊祭天以后稷配靈威仰箋商頌又稱郊祭天二也注周頌云禘大祭大于四時之祭而小於祫太祖謂文王三也禘是一祭元析之爲三顛倒錯亂皆率胥臆會無典據何足可憑其三難曰虞夏商周已前禘祖之所自出其義昭然自漢晉魏以還千餘歲其禮遂闕又鄭元所說其言不經先儒棄之未曾行用愚以爲錯亂之義廢棄之注不足以正大典其四難曰所稱今三禮行於代者皆是鄭元之學請據鄭學以明之曰雖云據鄭學今欲以景皇帝爲始祖之廟以配天復與鄭議相乖何者王制云天子七廟元云此周禮也七廟者太祖及文武之祧與親廟四也殷則六廟契及湯與二昭二穆也據鄭學夏不以鯀及顓頊昌意爲始祖昭然可知也而欲引稷契爲例其義又異是爰稽邃古泊今無以人臣爲始祖者惟殷以契周以稷夫稷契者皆天子元妃之子感神而生昔帝嚳次妃簡狄有娥氏之女吞元鳥之卵因生契契長而佐禹治水有大功舜乃命契作司徒百姓旣和遂封於商故詩曰天命元鳥降而生商宅殷土芒芒此之謂也后稷者其母有邠氏之女曰姜嫄爲帝嚳妃出野履巨跡歆然有孕生稷稷長而勤於稼穡堯聞舉爲農師天下得其利有大功舜封於邠號曰后稷唐虞夏之際皆有令德詩曰履帝武敏歆居然生子卽有邠家室此之謂也舜禹有天下稷契在其間量功比德抑其次也舜授職則播百穀敷五教禹讓功則平水土宅百揆故國語曰聖人之制祀也功施於人則祀之以死勤事則祀之契爲司徒而人輯睦稷勤百穀而死皆居前代祀典子孫有天下得不尊

而祖之乎。其五難曰。既尊鄭說。小德配寡。遂以后稷配。只一帝尙不得合配五帝。今以景皇帝特配昊天。於鄭義可乎。其六難曰。衆難臣云。上帝與五帝一也。所引春官祀天旅上帝。祀天旅四望。旅訓衆。則上帝是五帝。臣曰。不然。旅聽訓衆。出于爾雅。及爲祭名。春官訓陳。注有明文。若如所言。旅上帝便成五帝。則季氏旅於泰山。可得便是四鎮耶。其七難曰。所云據鄭學。則景皇帝親盡。廟主合祧。却欲配祀天地。錯亂祖宗。夫始祖者。經綸草昧。體大則天。所以正元氣。廣大萬物之宗。尊以長至。陽氣萌動之始。日俱祀于南郊也。夫萬物之始。天也。人之始祖也。日之始。至也。埽地而祭。質也。器用陶匏。性也。牲用犢。誠也。兆于南郊。就陽位也。至尊至質。不敢同于先祖。禮也。故白虎通曰。祭天歲一者何。天至尊至質。事之不敢褻黷。故因歲之陽氣始達而祭之。今國家一歲四祭之。黷莫大焉。上帝五帝。其祀遂闕。怠亦甚矣。黷與怠皆禮之失。不可不知。夫親有限。祖有常。聖人制禮。君子不以情變易。國家重光累聖。歷祀百數。豈不知景皇帝始封於唐。當時通儒議功德。尊神堯克配。彼天崇太宗以配上帝。神有宗主。爲日已久。今欲黜神堯。配合樞紐。以太宗配上帝。則紫微五精。上帝佐也。以子先父。豈禮意乎。非止神祇錯位。亦以祖宗乖序。何以上稱皇天祖宗之意哉。若夫神堯之功。太宗之德。格于皇天。上帝臣以爲郊祀宗祀。無以加焉。其八難曰。欲以景皇帝爲始祖。既非造我區寓。經綸草昧之主。故非夏始祖禹。殷始祖契。周始祖稷。漢始祖高帝。魏始祖武皇帝。晉始祖宣帝。國家始祖神堯皇帝。同功比德。而忽昇於宗祀園丘之上。爲昊天匹。曾謂園丘不如林

放乎。其九難曰。昨所言魏文帝丕。以武帝操爲始祖。晉武帝炎。以宣帝懿爲始祖者。夫孟德仲達者。皆人傑也。擁天下之強兵。挾漢魏之微主。專制海內。令行草偃。服袞冕。陳軒懸。天子決事于私第。公卿列拜于道左。名雖爲臣。勢實凌君。後主因之而業。帝前王由之而禪。代子孫尊而祖之。不亦可乎。其十難曰。所引商周魏晉。旣不當矣。則景皇帝不爲始祖明矣。我神堯拔出羣雄之中。廓清隋室。拯生民于塗炭。則夏虞之勳不足多。成帝業於數年之間。則漢祖之功不足比。夏以大禹爲始祖。漢以高祖爲始祖。則我唐以神堯爲始祖。法夏則漢。于義何嫌。今欲革皇天之祀。易太祖之廟。事之大者。莫大于斯。曾無按據。一何寡陋。不愧於心。不畏於天乎。以前奉詔。令諸司各據禮經定議者。臣幹忝竊朝列。官以諫爲名。以直見知。以學見達。不敢不罄竭。以裨萬一。昨十四日。具以議狀呈宰相。宰相同朝。臣與臣論難。所難臣者。以臣所見。獨異。莫不騰辭飛辯。競欲碎臣理。鉗臣口。剖析毫釐。分別異同。序墳典之凝滯。指子傳之乖謬。事皆歸根。觸物不礙。但臣言有宗爾。豈辨者之流也。又歸崇敬。薛頊等。援引鄭學。欲蕪祀典。臣爲明辨。迷而不復。臣輒作十詰。十難。援據墳籍。昭然可知。庶郊禘事得其真。嚴配不失其序。皇靈降祉。天下蒙賴。臣亦何顧。不蹈鼎鑊。謹敢聞達。伏增悚越。議奏不報。

舊唐書
禮儀志

廣德二年春夏旱。言事者云。太祖景皇帝。追封于唐。高祖實受命之祖。百神受職。合依高祖。今不得配享天地。所以神不降福。以致愆陽。代宗疑之。詔百寮會議。太常博士獨孤及獻議曰。禮王者禘其祖之所自

出以其祖配之。凡受命始封之君，皆謂太祖。繼太祖已下六廟，則以親盡迭毀。而太祖之廟，雖百代不遷。此五帝三王所以尊祖敬宗也。故受命于神宗禹也。而夏后氏祖顓頊而郊鯀，續禹黜夏湯也。而殷人郊冥而祖契，革命作周武王也。而周人郊稷而祖文王，則明自古必以首封之君配昊天上帝。惟漢氏崛起豐沛，豐公太公無位無功，不可以爲祖宗。故漢以高皇帝爲太祖，其先細微也。非足爲後代法。伏惟太祖景皇帝以柱國之任，翼周弼魏，肇啓王業，建封于唐。高祖因之以爲有天下之號，天所命也。亦如契之封商，后稷之封邰，禘郊祖宗之位，宜在百代不遷之典。郊祀太祖，宗祀高祖，猶周之祖文王而宗武王也。今若以高祖創業，當躋其祀，是棄三代之令典，尊漢氏之末制，黜景皇帝之大業，同豐公太公之不祀，反古違道，失孰大焉。夫追尊景皇，廟號太祖，高祖太宗，所以崇尊之禮也。若配天之位既異，則太祖之號宜廢。祀之不修，廟亦當毀。尊祖報本之道，其墜于地乎。漢制擅議宗廟，以大不敬論。今武德貞觀，憲章未改，國家方將敬祀事和神人，禘郊之間，恐非所宜。臣謹稽禮文，參諸往制，請仍舊典，竟依歸崇敬等議，以太祖配享天地焉。

禮儀志

廣德二年正月十六日，禮儀使杜鴻漸奏，郊太廟大禮，其祝文自今已後，請依唐禮板上墨書，其玉簡金

字者，一切停廢。如允臣所奏，望編爲常式。勅曰：宜行用竹簡。

禮儀志

廣德二年二月癸酉上親薦獻太清宮乙亥祀昊天上帝于園丘即日還宮代宗紀

永泰二年禮儀使太常卿杜鴻漸奏冬至祀昊天上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配饗孟春祈穀祀昊天上帝孟冬祀神州請以高祖配饗孟夏雩祀昊天上帝請以太宗配饗季秋大享明堂祀昊天上帝請以肅宗配饗臣與禮官學士憑據經文事皆明著德音詳定久未施行勅旨依通典

大歷五年冬十一月庚寅日長至命有司祀昊天上帝于南郊七年冬十一月辛卯日長至命有司祀

昊天上帝于南郊不視朝八年冬十一月辛丑日長至不視朝命有司祀昊天上帝于南郊十一年

冬十一月丙辰日長至命有司祀昊天上帝于南郊不受朝賀十三年冬十一月丁卯日長至命有司

祀昊天上帝于南郊不視朝冊府元龜

大歷十三年十一月丁卯日長至有司祀昊天上帝于南郊上不視朝故也舊唐書代宗本紀

貞元元年十一月癸卯上親祀昊天上帝于園丘時河中渾瑊澤潞李抱真山南嚴震同華駱元光邠寧韓游瓌鄜坊唐朝臣奉誠康日知等大將侍祠郊壇畢還宮御丹鳳樓大赦天下德宗本紀

崔縱傳貞元元年天子郊見爲大禮使歲旱用屈縱擢裁文物儉而不陋

貞元元年十一月十一日德宗親祀南郊有司進圖勅付禮官詳酌博士柳冕奏曰開元定禮垂之不刊

天寶改作起自權制。此皆方士謬妄之說。非禮典之文。請一准開元禮從之。

禮儀志

六年九月己卯。詔十一月八日有事於南郊太廟。行從官吏將士等一切並令自備食物。其諸司先無公廚者。以本司闕職物充。其王府官度支量給廩物。其儀仗禮物並仰御史擗節處分。十月己亥。文武百寮京城道俗抗表請上徽號。上曰。朕以春夏亢旱。粟麥不登。朕精誠祈禱。獲降甘雨。既致豐穰。告謝郊廟。朕倘因禋祀而受徽號。是有爲爲之。勿煩固請也。十一月庚午日南至。上親祀昊天上帝於郊丘。禮畢還宮。御丹鳳樓宣赦。見禁囚徒減罪一等。立仗將士及諸軍兵賜十八萬段匹。

德宗本紀

貞元六年十一月八日有事於南郊。詔以皇太子爲亞獻。親王爲終獻。上問禮官亞獻終獻合受誓誠否。吏部郎中柳冕曰。準開元禮。獻官前七日於內受誓誠。辭云。各揚其職。不供其事。國有常刑。今以皇太子爲亞獻。請改舊辭云。各揚其職。肅奉常儀。從之。

禮儀志

貞元九年十一月乙酉。有事於南郊。大赦。

唐書德宗本紀

册府元龜。貞元九年十一月癸未。帝朝獻太清宮。畢事。宿齋于太廟行宮。甲申。朝于太廟。畢事。齋于南郊行宮。乙酉。日南至。帝郊祀。初。帝以是歲有年。蠻夷朝貢。思親告郊廟。于祀事尤重。慎及將散齋。謂宰臣曰。在禮散齋歸正寢。攝心奉祀。不可聞外事。其常務勿奏。乃齋於別殿。及命皇太子諸王行祭者。皆

受誓一日命妃媵辭於別所故事祈壇宮廟內壇及殿庭帝步武所皆設黃道褥壇十一位又施赤黃褥將有事皆命徹之又故事設御史版位于郊廟咸藉以褥及是帝虔禋拜首於地有司奉祠者莫不惕勵。

通典貞元十三年勅郊壇時祭燔柴瘞埋並依天寶十三年制自今以後攝祭南郊太尉行事前一日于致齋所具羽儀鹵簿公服引入親受祝版及赴清齋所。

唐書韋武傳是時帝以反正告郊廟大兵後典章苟完執事者時時咨武武酌宜約用得禮之衷羣司奉焉。

文獻通考長慶三年太常禮院奏郊壇祠祀遇大雨雪廢祭具禮物條件如後御署祝版既未行祭禮無焚毀之文請於太常寺勅庫收貯而其小祀雖非御署准此玉幣燎柴神酒燎幣醴齊並榛栗脯醢及應行事燭等請令郊社署各牒充次祭支用牲牛參牲既未行祭禮無進胙賜胙之文請比附禮記及祠令牲死則埋之例委監察使及禮官于祠所瘞埋其小祀不全用牢牲舊例用豬羊肉亦准此案盛瓜菹筍菹應已造成饌物請隨牲瘞埋行事官明衣絹布等准式既祭前給訖合充潔服既已經用請便收破公卿已下明房油煖幕炭應齋宿日所破用物請收破旨依永爲定式。

寶歷元年正月乙巳朔辛亥親祀昊天上帝于南郊禮畢御丹鳳樓大赦改元。

舊唐書敬宗本紀

太和三年十一月甲申有事南郊大赦。

唐書文宗本紀。

崔寧傳子黯開成初爲監察御史奏郊廟祭祀不虔文宗語宰相曰郊廟之禮朕當親之但千乘萬騎國用不給故使有司侍祠然是日朕正衣冠坐以俟旦今聞主者不虔祭器敝惡豈朕事神蠲潔意耶公宜勅有司遵朕斯意黯乃具條以聞。

舊唐書王播傳弟起太和九年判太常卿充禮儀詳定使創造禮神九玉奏議曰邦國之禮祀爲大事珪璧之儀經有前規謹案周禮以蒼璧禮天黃琮禮地青珪禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑璜禮北方又云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月星辰凡此九器皆祀神之玉也又云以禋祀祀昊天上帝鄭元云禋煙也爲玉幣祭訖燔之而升煙以報陽也今與開元禮義同此則焚玉之驗也又周禮掌國之玉鎮大寶器若大祭既事而藏之此則收玉之證也梁代崔靈恩撰三禮義宗云凡祭天神各有二玉一以禮神一則燔之禮神者訖事却收祀神者與牲俱燎則靈恩之義合於禮經今國家郊天祀地祀神之玉常用守經據古禮神之玉則無臣等請下有司精求良玉創造蒼璧黃琮等九器祭訖則藏之其燎玉卽依常制從之。

會昌元年正月辛巳有事于郊廟禮畢御丹鳳樓大赦改元五年正月辛亥有事于郊廟禮畢御承天

門大赦天下。武宗本紀。

舊唐書武宗本紀。會昌四年十二月。勅郊禮日近。獄囚數多。案款已成。多有翻覆。其兩京天下州府見繫獄囚。已結正及兩度翻案伏款者。並令先事結斷訖申。

大中元年正月甲寅。皇帝有事于郊廟。禮畢。御丹鳳門。大赦改元。唐書宣宗本紀。

舊唐書宣宗本紀。大中五年。勅兩京天下州府。起大中五年正月一日已後三年內。不得殺牛。如郊廟享祀合用者。即與諸畜代。

咸通元年十一月丁未。上有事于郊廟。禮畢。御丹鳳門。大赦改元。四年正月庚午。上有事於園丘。禮畢。

御丹鳳樓。大赦。舊唐書懿宗本紀。

龍紀元年十一月丁未。朝獻於太清宮。戊申。朝享于太廟。己酉。有事于南郊。大赦。唐書昭宗本紀。

龍紀元年十一月己丑朔。將有事于園丘。辛亥。上宿齋于武德殿。宰相百寮。朝服于位。時兩軍中尉楊復恭。及兩樞密。皆朝服侍上。太常博士錢翊。李綽等。奏論之曰。皇帝赴齋宮。內臣皆服朝服。臣檢國朝故事。及近代禮令。並無內官朝服助祭之文。伏惟皇帝陛下。承天御歷。聖祚中興。祇見宗祧。克承大禮。皆稟高祖太宗之成制。必循虞夏商周之舊經。軒冕服章。式遵彝憲。禮院先准大禮使牒稱。得內侍省牒。要知內

臣朝服品秩。禮院已准禮令報訖。今參詳近朝事例。若內官及諸衛將軍。必須製冠服。卽各依所兼正官。隨資品。依令式服。本官之服。事存傳聽。且可俯從。然亦不分明。著在禮令。乞聖慈。允臣所奏。狀入。至晚不報。錢珣又進狀曰。臣今日已時進狀。論內官冠服制度。未奉聖旨。伏以陛下虔事郊禋。式遵彝範。凡關典禮。必守憲章。今陛下行先王之大禮。而內臣遵服先王之法服。來日朝獻大聖祖。臣贊導皇帝行事。若侍臣服章。有違制度。是爲非禮。上瀆祖宗。臣期不奉勅。臣謬當聖代。叨備禮官。獲正朝儀。死且不朽。脂膏泥滓。是所甘心。狀入。降朱書御札曰。卿等所論至當。事可從權。勿以小瑕。違妨大禮。于是內四臣遂以法服侍祠。甲寅。圜丘禮畢。御承天門。大赦。舊唐書昭宗本紀。

唐書殷侗傳。孫盈孫爲太常博士。龍紀元年。昭宗郊祀。兩中尉及樞密皆以宰相服侍上。盈孫奏言。先代令典。無內官朝服侍祠。必欲之。當隨所攝資品。雖無援據。猶免僭逼。詔可。

舊唐書孔緯傳。十一月。昭宗謁郊廟。兩中尉內樞密請朝服。緯奏曰。中貴不衣朝服助祭。國典也。陛下欲以權道寵內臣。則請依所兼之官而爲之服。天子召諫官謂之曰。大禮日近。無宜立異。爲朕容之。于是內官以朝服助祭。

天祐二年七月卜郊。九月乙酉再卜郊。十一月庚午。三卜郊。唐書哀宗本紀。

天祐二年五月庚午。勅所司定今年十月九日有事郊丘。其修製禮衣祭服。宜令宰臣柳璨判。祭器宜令

張文蔚楊涉分判儀仗車輅宜令太常卿張廷範判。六月辛卯太微宮使柳璨奏前使裴樞充宮使日權奏請元元觀爲太清宮。又別奏在京宏道觀爲太清宮。至今未有制置。伏以今年十月九日陛下親事南禋先謁聖祖廟宏道觀旣未修葺元元觀又在北山若車駕出城禮非便穩今欲只留北邙山上老君廟一所其元元觀請拆入都城于清化坊內建置太微宮以備車駕行事從之。丙午朱全忠奏得宰相柳璨記事欲拆北邙山下元元觀移入都內清化坊取舊昭明寺基建置太微宮準備十月九日南郊行事緣延資庫鹽鐵並無物力令臣商量者臣已牒判六軍諸衛張全義指揮工作訖優詔嘉之。九月乙酉勅先擇十月九日有事郊丘備物之間有所未辦宜改用十一月十九日十一月丙辰全忠自正陽渡淮而北至汝陰全忠深悔此行無益丁卯至大梁時哀帝以此月十九日親祠園丘中外百司禮儀法物已備戊辰宰相已下于南郊壇習儀而裴迪自大梁迴言全忠怒蔣元暉張廷範柳璨等謀延唐祚而欲郊天改元元暉柳璨大懼庚午勅曰先定此月十九日親禮南郊雖定吉辰改卜亦有故事宜改取來年正月上辛付所司。十二月庚戌勅朕以謬荷丕圖禮合親謁郊廟先定來年正月上辛用事今以宮闈內亂播于醜聲難以慙慙之容入于祖宗之廟其明年上辛親謁郊廟宜停。册府元龜

舊唐書哀帝紀帝將親祀園丘全忠怒蔣元暉柳璨等欲郊天以延唐祚天子懼改卜郊十二月王殷誣譖蔣元暉私侍積善宮求興唐祚殺元暉而焚之遂害太后于積善宮天子下詔以太后故停郊。

孔循傳。循與蔣元暉有隙。哀帝卽位。將有事于南郊。循與王殷卽蔣殷。冒王氏。讒于太祖曰。元暉私侍何太后。與張廷範等奉天子郊天。冀延唐祚。太祖大怒。時梁兵攻壽春。敗歸。帝遣裴迪勞軍。太祖見迪。怒甚。迪還。哀帝不敢郊。

蔣殷傳。哀帝方卜郊。殷與蔣元暉有隙。因譖之太祖。言元暉等教天子卜郊祈天。且待諸侯助祭者。以謀興復。太祖大怒。哀帝爲改卜郊。

