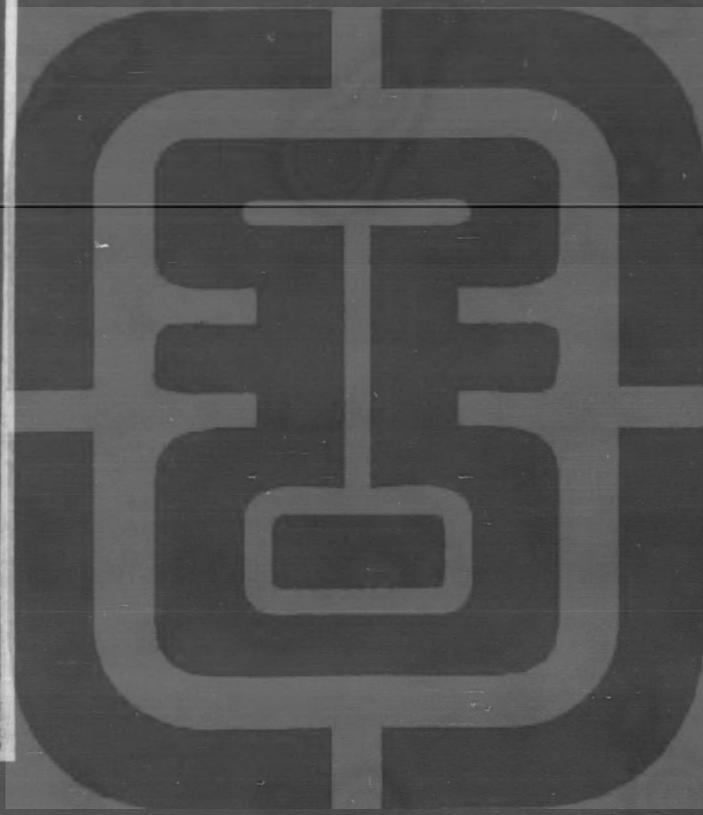

隋書

编码错误 应“隋書六”

志第一

隋書一

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

大明南京國子監司業季道統

校閱

禮儀一

唐虞之時祭天之屬爲天禮祭地之屬爲地禮
祭宗廟之屬爲人禮故書云命伯夷典朕三禮
所以彌綸天地經緯陰陽辨幽蹟而洞幾深通
百神而節萬事殷因於夏有所損益旁垂祗訓

附書志卷一
以勸生靈商辛無道雅章湮滅周公救亂弘制
斯文以吉禮敬鬼神以凶禮哀邦國以賓禮親
賓客以軍禮誅不虔以嘉禮合姻好謂之五禮
故曰禮經三百威儀三千未有入室而不由戶
者也成康由之而刑措不用自犬戎弑后遷周
削弱禮失樂微風凋俗敝仲尼預蜡賓而歎曰
丘有志焉禹湯文武周公成王未有不謹於禮
者也於是緝禮興樂欲救時弊君棄不顧道鬱
不行故敗國喪家亡人必先廢其禮昭公娶孟

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

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

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

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

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

春又一祭以祈農事謂之二祭無別天也五時迎氣皆是祭五行之人帝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議者各宗所師故郊丘互有變易梁南郊爲圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歲正月上辛行事用一特牛祀天皇上

帝之神於其上以皇考太祖文帝配禮以蒼璧制幣五方上帝五官之神太一天一月月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風伯司空雷電雨師皆從祀其二十八宿及雨師等座有坎五帝亦如之餘皆平地器以陶匏席用橐拮太史設柴壇於景地皇帝齋於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮禮畢變服通天冠而還北郊爲方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外爲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今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後周冬至於圓丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說自晉太始二

年并圓丘方澤同於二郊是知今之郊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旣祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分爲二祭自是冬至謂之祀天啓蟄名爲祈穀何佟之又啓案鬯者盛以六彝覆以畫罍備其文飾施之宗廟今南北二郊儀注有裸旣垂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

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

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

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

承玉又制南北二郊壇下衆神之座悉以白茅
詔下詳議八座奏禮云觀天下之物無可以稱
其德則知郊祭爲俎理不應染又藉用白茅禮
無所出皇天大帝坐旣用俎則知郊有俎義於
是改用素俎并北郊置四海座五帝以下悉用
蒲席藁薦并以素俎又帝曰禮祭月於坎良由
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關在郊故得各從
陰陽而立壇坎兆於南郊就陽之義居於北郊

就陰之義旣云就陽義與陰異星月與祭理不
爲坎八座奏曰五帝之義不應居坎良由齊代
圓丘小而且峻邊無安神之所今丘形旣大易
可取安請五帝座悉於壇上外域二十八宿及
兩師等座悉停爲坎自是南北二郊悉無坎位
矣十七年帝以威

天帝於壇則尊

於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有

煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰
於義闕然於是南郊始除五帝祀加十二辰座

與二十八宿各於其方而爲壇

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

梁武帝云天數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊內並祭五祀臣按周禮以血祭社稷五祀鄭玄云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故與埋沈醜辜同爲陰祀旣非煙柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圓丘不宜重設制曰可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按周禮大宗伯之

職云禋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爲質三獻爲文事天之事故不三獻臣案周禮司樽所言三獻施於宗祧而鄭注一獻施於羣小祀今用小祀之禮施於天神大帝梁武此義爲不通矣且樽俎之物依於質文拜獻之禮主於虔敬今

請凡郊丘祀事準於宗祧三獻爲允制曰依議廢帝光大中又以昭后配北郊及宣帝即位以南北二郊卑下更議增廣久而不決至太建十一年尚書祠部郎王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爲高必因丘陵爲下必因川澤因名山升中于天因吉土饗帝于郊周官云冬至祠天於地上之圓丘夏日至祭地於澤中之方丘祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也記云至敬不壇掃地而祭於其質也以報覆燾持載之功爾雅亦云丘

言非人所造爲古圓方兩丘並因見有而祭本無高廣之數後世隨事遷都而建立郊禮或有地吉而未必有丘或有見丘而不必廣絜故有築建之法而制丈尺之儀愚謂郊祀事重圓方二丘高下廣狹旣無明文但五帝不相沿三王不相襲今謹述漢梁并即日三代壇不同及更增修丈尺如前聽旨尚書僕射臣繕左戶尚書臣元饒左丞臣周確舍人臣蕭淳儀曹郎臣沈客卿周元規議詔遂依用後主嗣立無意典禮

之事加舊儒碩學漸以凋喪至於朝亡竟無改
作後齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀圓
丘在國南郊丘下廣輪二百七十尺上廣輪四
十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二
級四面各一陛下級方維八陛周以三壝去丘
五十步中壝去內壝外壝去中壝各二十五步
皆通八門又爲大營於外壝之外輪廣三百七
十步其營塹廣一十二尺深一丈四面各通一
門又爲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爲壇在國北
郊廣輪四十尺高四尺面各一陛其外爲三壝
相去廣狹同圓丘壝外大營廣輪三百二十步
營塹廣一十二尺深一丈四面各通一門又爲
瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺圓
丘則以蒼璧東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
命司人司祿風師雨師靈星於下丘爲衆星之

位遷於內壝之中合用蒼牲九夕牲之日太尉
告廟陳幣於神武廟訖埋於兩楹間焉皇帝初
獻太尉亞獻光祿終獻司徒獻五帝司空獻日
月五星二十八宿太常丞已下薦衆星方澤則
以黃琮束帛夏至之日禘崐嶠皇地祇於其上
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
衡鎮荆山內方山大別山敷淺原山桐柏山陪
尾山華岳太岳鎮積石山龍門山江山岐山荆

山嶧冢山壺口山雷首山底柱山析城山王屋
山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敷物山蔡
蒙山梁山嶧山武功山太白山恒岳醫無閭山
鎮陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山漳
山宣務山關山方山苟山狹龍山東海淮水泗
水沂水淄水濰水江水南海漢水穀水洛水伊
水漾水沔水河水西海黑水滂水渭水涇水酆
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陞之北甲

寅地社位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地
自餘並內壝之內內向各如其方合用牲十二
儀同圓丘其後諸儒定禮圓丘改以冬至云其
南北郊則歲一祀皆以正月上辛南郊爲壇於
國南廣輪三十六尺高九尺四面各一陛爲三
壝內壝去壇二十五步中壝外壝相去如內壝
四面各通一門又爲大營於外壝之外廣輪二
百七十步營溼廣一丈深八尺四面各一門又
爲燎壇於中壝之外景地廣輪二十七尺高一
尺八寸四面各一陛祀所感帝靈威仰於壇以
高祖神武皇帝配禮用四圭有邸幣各如方色
其上帝及配帝各用駢犧牲一儀燎同圓丘其
北郊則爲壇如南郊壇爲瘞坎如方澤坎祀神
州神於其上以武明皇后配禮用兩圭有邸各
用黃牲一儀瘞如北郊

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

郊圓壇徑三百步內壇半之方一成下崇一丈
徑六丈八尺上崇五尺方四丈八方方一階階
十級級一尺方丘在國陰六里之郊丘一成八
方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方
一階尺一級其壇八面徑百二十步內壇之
南郊爲方壇於國南五里其崇一丈二尺其廣
四丈其壇方百二十步內壇半之神州之壇崇
一丈方四丈在北郊方丘之右其壇如方丘其
祭圓丘及南郊並正月上幸圓丘則以其先炎

帝神農氏配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官各以其方色毛宗廟
以黃社稷以黝散祭祀用純表貉礫禳用廐
高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議

定祀典爲圓丘於國之南太陽門外道東二里其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十丈四成廣五丈再歲冬至之日祀昊天上帝於其上以太祖武元皇帝配五方上帝日月五星內官四十二座次官一百三十六座外官一百一十一座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爲方丘於宮城之北十四里其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈夏至之日祭皇地祇於其上以太祖配神州迎州冀州戎州拾州柱州營州咸州陽州九州山海川林澤丘陵墳衍原隰並皆從祀地祇及配帝在壇上用黃犢二神州九州神座於第二等八陛之間神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方柱州西北方

營州北方咸州東北方陽州東方各用方色犢
一九州山海已下各依方面八陞之間其冀州
山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西加羊豕各
九南郊爲壇於國之南太陽門外道西一里去
宮十里壇高七尺廣四丈孟春上辛祠所感帝
赤燠怒於其上以太祖武元皇帝配其禮四圭
有邸牲用騂犢二北郊孟冬祭神州之神以太
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咸不
得聞見衰絰哭泣昊天上帝五方上帝日月皇
地祇神州社稷宗廟等爲大祀星辰五祀四望
等爲中祀司中司命風師雨師及諸星諸山川
等爲小祀大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀
一旬其牲方色難備者聽以純色代告祈之牲
者不養祭祀犧牲不得捶朴其死則埋之初帝
旣受周禪恐黎元未愜多說符瑞以耀之其或
造作而進者不可勝計仁壽元年冬至祠南郊

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

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
在山谷石變爲玉不可勝數桃區一嶺盡是琉
璃黃銀出於神山碧玉生於瑞巘多楊山響三
稱國興連雲山聲萬年臨國野鵝降天仍注池
沼神鹿入苑頻賜引導騶虞見質遊麟在野鹿
角生於楊樹龍湫出於荆谷慶雲發彩壽星垂

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

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

義須誠質今從汎祭五帝禮不容文於是改服
大裘异又以爲齊儀初獻樽彝明堂貴質不應
三獻又不應象樽禮云朝踐用太樽鄭云太樽
瓦也記又云有虞氏瓦樽此皆在廟所用猶以
質素况在明堂禮不容象今請改用瓦樽庶合
文質之衷又曰宗廟貴文故庶羞百品天義尊
遠則須簡約今儀注所薦與廟不異即理徵事
如爲未允請自今明堂有膳准二郊但帝之爲
名本主生育成歲之功實爲顯著非如昊天義

絕言象雖曰同郊復應微異若水土之品蔬果
之屬猶宜以薦止用梨棗橘栗四種之果薑蒲
葵韭四種之菹粳稻黍粱四種之米自此以外
郊所無者請並從省除初博士明山賓制儀注
明堂祀五帝行禮先自赤帝始异又以爲明堂
旣汎祭五帝不容的有先後東階而升宜先春
帝請改從青帝始又以爲明堂籩豆等器皆以
雕飾尋郊祀貴質改用陶匏宗廟貴文誠宜雕
俎明堂之禮旣方郊爲文則不容陶匏北廟爲

質又不容雕俎斟酌二途須存厥衷請改用純
漆异又以舊儀明堂祀五帝先酌鬱鬯灌地求
神及初獻清酒次酺終醑禮畢太祝取俎上黍
肉當御前以授請依郊儀止一獻清酒且五帝
天神不可求之於地二郊之祭並無黍肉之禮
並請停灌及授俎法又以爲舊明堂皆用太牢
案記云郊用特牲又云天地之牛角繭栗五帝
既曰天神理無三牲之祭而毛詩我將篇云祀
文王於明堂有維羊維牛之說良由周監二代

其義貴文明堂方郊未爲極質故特用三牲止
爲一代之制今斟酌百王義存通典蔬果之屬
雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂
止用特牛既合質文之中又見貴誠之義帝並
從之先是帝欲有改作乃下制旨而與羣臣切
磋其義制曰明堂准大戴禮九室八牖三十六
戶以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契亦云上
圓下方又云八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燦怒東向西向又亦如此於事殊未可安且明堂之祭五帝則是摠義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若專配一室則是義非配五若皆配五則便成五位以理而言明堂本無有室朱异以爲月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室則於義成闕制曰若如鄭玄之義聽朔必在明堂於此則人神混淆莊敬之道有廢春秋云介居二大國之間此言明堂左右个者謂所祀五帝堂之南又有小室亦號明堂分爲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義是非莫定初尚未改十二年太常丞虞爵復引周禮明堂九尺之筵以爲高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮故張衡度堂以筵者也鄭玄以廟寢三制既同俱應以九尺爲度制曰可於是

毀宋太極殿以其材構明堂十二間基准太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝摠配享五帝在阼階東上西向大殿後爲小殿五間以爲五佐室焉

陳制明堂殿屋十一間中央六間依齊制安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配饗坐依梁法武帝時以德帝配文帝時以武帝配廢帝已後以文帝配牲以太牢粢盛六飯鉶羹果蔬

備薦焉後齊採周官考工記爲五室周採漢三輔黃圖爲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爲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罷之及
大業中愷又造明堂議及樣奏之煬帝下其議
但令於霍山採木而建都興役其制遂寢終隋
代祀五方上帝止於明堂恒以季秋在雩壇上
而祀其用幣各於其方人帝各在天帝之左太
祖武元皇帝在太昊南西向五官在庭亦各依
其方牲用犢十一皇帝太尉司農行三獻禮于
青帝及太祖自餘有司助奠祀五官於堂下行
一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀

志第一

禮儀一

隋書六

志第二

隋書七

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公長孫無忌等奉勅撰
禮儀二

春秋龍見而雩梁制不為恒祀四月後旱則祈
雨行七事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨
者三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命
會男女恤怨曠七撤膳羞弛樂懸而不作天子
又降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤
常興雲雨者七日乃祈羣廟之主于太廟七日

萬曆二十二年

隋書志卷三

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
之左高及輪廣四丈周十二丈四陛牲用黃牯
牛一祈五天帝及五人帝於其上各依其方以
太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃
去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國
南除地爲壇舞童六十四人祈百辟卿士於雩
壇之左除地爲壇舞童六十四人皆衽服爲八
列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈

澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報若郡
國縣旱請雨則五事同時並行一理冤獄失職
二賑鰥寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪
守令皆潔齋三日乃祈社稷七日不雨更齋祈
如初三變仍不雨復齋祈其界內山林川澤常
興雲雨者祈而澍亦各有報陳氏亦因梁制祈
而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時
以武帝配廢帝即位以文帝配青帝牲用黃牯
牛而以清酒四升洗其首其壇壇配饗歌舞皆

如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年事也梁陳制諸祠官皆給除穢氣藥先齋一日服之以取清潔天監九年有事雩壇武帝以爲雨旣類陰而求之正陽其謬已甚東方旣非盛陽而爲生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理爲乖儀曹郎朱异議曰案周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十一年帝曰四望之事頃來遂絕宜更議復朱异議鄭衆云四望謂日月星海鄭玄云謂五岳四鎮四瀆尋二鄭之說互有不同竊以望是不即之名凡厥遙祭皆有斯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揚州主簿顧協又云禮仲夏大雩春秋龍見而雩則雩常祭也水旱且又禱之謂宜式備斯典太常博士亦從

降書志卷二
三
協議祠部郎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
五年又築雩壇於籍田兆內有祈禳則齋官寄
籍田省云

後齊以孟夏龍見而雩祀太微五精帝於夏郊
之東爲圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛
爲三壇外營相去深淺并燎壇亦如南郊於其
上祈穀實以顯宗文宣帝配青帝在甲寅之地
赤帝在景巳之地黃帝在巳未之地白帝在庚

申之地黑帝在壬亥之地面皆內向藉以藁秸
配帝在青帝之南小退藉以莞席牲以騂其儀
同南郊又祈禱者有九焉一曰雩二曰南郊三
曰堯廟四曰孔顏廟五曰社稷六曰五岳七曰
四瀆八曰滄口九曰豹祠水旱癘疫皆有事焉
無牲皆以酒脯棗栗之饌若建午建未建申之
月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉幣有
燎不設金石之樂選伎工端潔善謳詠者使歌
雲漢詩於壇南自餘同正雩南郊則使三公祈

五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各在天
帝之左其儀如郊禮堯廟則遣使祈於平陽孔
顏廟則遣使祈於國學如堯廟社稷如正祭五
岳遣使祈於岳所四瀆如祈五岳滏口如祈堯
廟豹祠如祈滏口

隋雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周
百二十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配
以五人帝於上以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

雨理冤獄失職存鰥寡孤獨賑困乏掩骸埋瘞
省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘命有司
會男女恤怨曠七日乃祈岳鎮海瀆及諸山川
能興雲雨者又七日乃祈社稷及古來百辟卿
士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有
神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨
復從岳瀆已下祈如初典秋分已後不雩但禱
而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁
屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政

百官斷傘扇令人家造土龍雨澍則命有司報
州郡尉祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔
潔齋祈于社七日乃祈界內山川能興雲雨者
市斷屠如京師祈而澍亦各有報霖雨則崇京
城諸門三崇不止則祈山川岳鎮海瀆社稷又
不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦
各崇其城門不止則祈界內山川及祈報用羊
豕

禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂
服大裘各於其方之近郊爲兆迎其帝而祭之
所謂燔柴於泰壇埽地而祭者也春迎靈威仰
者三春之始萬物面示之而生莫不仰其靈德服
而畏之也夏迎赤熒怒者火色熒怒其靈炎至
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太皞之屬五人帝配祭並以五官三辰七宿於其方從祀焉

梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田鳩化爲鷹爵羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣况今祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲

帝從之八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用袞冕是以前奏迎氣祀五帝亦服袞冕愚謂迎氣祀五帝亦宜用大裘禮俱一獻帝從之陳迎氣之法皆因梁制

後齊五郊迎氣爲壇各於四郊又爲黃壇於未地所祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀

之官位皆南陞之東西向壇上設饌畢太宰丞
設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事
畢皆撤又云立春前五日於州大門外之東造
青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於東郊
登青幡於青牛之傍焉

後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆
四丈其方俱百二十步內壇皆半之祭配皆同
後齊星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍
亦各於其方配郊而祀之其星辰爲壇崇五尺

方二丈岳鎮爲壇方二丈深二尺山林已下亦
爲壇壇崇三尺壇深一尺俱方一丈其儀頗同
南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋五時迎氣青郊爲壇國東春明門外道北去
宮八里高八尺赤郊爲壇國南明德門外道西
去宮十三里高七尺黃郊爲壇國南安化門外
道西去宮十二里高七尺白郊爲壇國西開遠
門外道南去宮八里高九尺黑郊爲壇宮北十
一里田地高六尺並廣四丈各以四方立日黃

郊以季夏土土日祀其方之帝各配以人帝以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太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郗氏而爲五廟告祠之禮並用太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太廟始自皇祖太中府君皇祖淮陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇祖特進府君并皇考以爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太

祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室春祀夏禘秋嘗冬蒸并臘一歲凡五謂之時祭三年一禘五年一祫謂之殷祭禘以夏祫以冬皆以功臣配其儀頗同南郊又有小廟太祖太夫人廟也非嫡故別立廟皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮天監三年尚書左丞何佟之議曰禘於首夏物皆未成故爲小祫於秋冬萬物皆成其禮尤大司勳列功

臣有六皆祭於大蒸知祫尤大乃及之也近代禘祫並不及功臣有垂典制宜改詔從之自是祫祭乃及功臣是歲都令史王景之列自江左以來郊廟祭祀帝已入齋百姓尚哭以爲垂禮佟之等奏案禮國門在臯門外今之籬門是也今古殊制若禁凶服不得入籬門爲太遠宜以六門爲斷詔曰六門之內士庶甚多四時蒸嘗俱斷其哭若有死者棺器須來旣許其大而不許其細也到齋日宜去廟二百步斷哭四年何

終之議案禮未祭一日大宗伯省牲鑊祭日之
晨君親牽牲麗碑後代有冒暗之防而人主猶
必親奉故有夕牲之禮頃代人君不復躬牽相
承丹陽尹牽牲於古無取宜依以未祭一日之
暮太常省牲視鑊祭日之晨使太尉牽牲出入
也少牢饋食殺牲於廟門外今儀注詣厨烹牲
謂宜依舊帝可其奏終之又曰鄭玄云天子諸
侯之祭禮先有裸尸之事乃迎牲今儀注乃至
薦熟畢太祝方執珪瓚裸地違謬若斯又近代

人君不復躬行裸禮太尉既攝位實宜親執其
事而越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之晨
宜使太尉先行裸獻乃後迎牲帝曰裸尸本使
神有所附今既無尸裸將安設終之曰如馬鄭
之意裸雖獻尸而義在求神今雖無尸求神之
義恐不可闕帝曰此本因尸以祀神今若無尸
則宜立寄求之所裸義乃定終之曰祭統云獻
之屬莫重於裸今既存尸卒食之獻則裸鬯之
求實不可闕又送神更裸經記無文宜依禮革

奏未報而終之卒後明山賓復申其理帝曰終之既不復存宜從其議也自是始使太尉代太祝行裸而又牽牲太常任昉又以未明九刻呈牲加又太尉裸酒三刻施饌間中五刻行儀不辨近者臨祭從事實以二更至未明三刻方辨明山賓議謂九刻已疑太早况二更非復祭旦帝曰夜半子時即是晨始宜取三更省牲餘依儀注又有司以爲三牲或離杙依制埋瘞猪羊死則不埋請議其制司馬聚等議以爲牲死則

埋必在滌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三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三曰著樽殷樽也徒有彝名竟無其器直酌象樽之酒以爲珪瓚之實竊尋裸重於獻不容共樽宜循彝器以備大典案禮器有六彝春祠夏禘裸用鷄彝鳥彝王以珪瓚初裸后以璋瓚亞裸故春夏兩祭俱用二彝今古禮殊無復亞裸止循其二春夏雞彝秋冬牛彝庶禮物備也帝曰鷄是金禽亦主

巽位但金火相伏用之通夏於義為疑山賓曰
臣愚管不奉明詔則終年乖舛案鳥彘是南方
之物則主火位木生於火宜以鳥彘春夏兼用
帝從之七年舍人周捨以為禮玉輅以祀金輅
以賓則祭日應乘玉輅詔下其議左丞孔休源
議玉輅既有明文而儀注金輅當由宋齊乖謬
宜依捨議帝從之又禮官司馬筠議自今大事
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

服冠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紹封
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匱中
水盥仍又滌爵爵以禮神宜窮精潔而一器之
內雜用洗手外可詳議於是御及三公應盥及
洗爵各用一匱十六年四月詔曰夫神無常饗
饗于克誠所以西鄰禴祭實受其福宗廟祭祀

猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時蒸嘗
外可量代八座議以大脯代一元大武八座又
奏既停宰殺無復省牲之事請立省饌儀其衆
官陪列並同省牲帝從之十月詔曰今雖無復
牲腥猶有脯脩之類即之幽明義爲未盡可更
詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代大
脯餘悉用蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀
相承止有一鉏羹蓋祭祀之禮應有兩羹相承
止於一鉏即禮爲乖請加熬油尊羹一鉏帝從

之於是起至敬殿景陽臺立七廟座月中再設
淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食普通七
年祔皇太子所生下貴嬪神主于小廟其儀未
祔前先脩埽室改塗其日有司行埽除開埽室
奉皇考太夫人神主於坐奠制幣訖衆官入自
東門位定祝告訖撤幣埋於兩楹間有司遷太
夫人神主於上又奉穆貴嬪神主於下陳祭器
如時祭儀禮畢納神主閉于埽室陳制立七廟
一歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭共以一大牢

始祖以三牲首餘唯骨體而已五歲再殷殷大
禘而合祭也初文帝入嗣而皇考始興昭烈王
廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主
祔于梁之小廟改曰國廟祭用天子儀

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

皇帝廟爲六廟獻武已下不毀已上則遞毀並
同廟而別室旣而遷神主於太廟文襄文宣並
太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆
議不同至二年秋始祔太廟春祠夏禘秋嘗冬
蒸皆以孟月并臘凡五祭禘禘如梁之制每祭
室一太牢始以皇后預祭河清定令四時祭廟
禘祭及元日廟庭並設庭燎二所

王及五等開國執事官散官從三品已上皆祀
五世五等散品及執事官散官正三品已下從

五品已上祭三世二品已上牲用一太牢五品已下少牢執事官正六品已下從七品已上祭二世用特牲正八品已下達於庶人祭於寢牲用特牲或亦祭祖禰諸廟悉依其宅堂之制其間數各依廟多少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禘禘則於太祖廟亦以皇后預祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之邊其實菱芡芹菹兔醢豕宰終獻訖皇后親撤豆降還板位然後太祝撤焉高祖既受命遣兼太保宇文善兼太尉李詢奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人之

禮上皇考桓王尊號爲武元皇帝皇妣尊號爲元明皇后奉迎神主歸于京師犧牲尚赤祭用日出是時帝崇建社廟改周制左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖已下置四親廟同殿異室而已一曰皇高祖太原府君廟二曰皇曾祖康王廟三曰皇祖獻王廟四曰皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀各以孟月饗以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主祔祭之禮並准時饗

其司命戶以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中雷則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢二年一禘以孟冬遷主未遷主合食於太祖之廟五年一禘以孟夏其遷主各食於所遷之廟未遷之主各於其廟禘禘之月則停時饗而陳諸瑞物及伐國所獲珍竒於廟庭及以功臣配饗并以其日使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎繇配夏禹於安邑伯益配殷湯於汾陰伊尹配文王

武王於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于廟庭大
業元年煬帝欲遵周法營立七廟詔有司詳定
其禮禮部侍郎攝太常少卿許善心與博士褚
亮等議曰謹案禮記天子七廟三昭三穆與太
祖之廟而七鄭玄注曰此周制也七者太祖及
文王武王之祧與親廟四也殷則六廟契及湯
與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二
穆而已玄又據王者禘其祖之所自出而立四

廟案鄭玄義天子唯立四親廟并始祖而為五
周以文武為受命之祖特立二祧是為七廟王
肅注禮記尊者尊統上卑者尊統下故天子七
廟諸侯五廟其有殊功異德非太祖而不毀不
在七廟之數案王肅以為天子七廟是通百代
之言又據王制之文天子七廟諸侯五廟大夫
三廟降二為差是則天子立四親廟又立高祖
之父高祖之祖并太祖而為七周有文武姜嫄
合為十廟漢諸帝之廟各立無迭毀之義至元

帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以高帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法可常數也宗不在數內有功德則宗之不可預毀爲數也是以班固稱考論諸儒之議劉歆博而篤矣光武即位建高廟於洛陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲七至魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四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受禪博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序於昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命爲王依諸侯立親廟四即位之後增祠五世祖相國掾府君六世祖右北平府君止於六廟逮身歿主升從昭穆猶太祖之位也降及齊梁守而弗革加崇迭毀禮無違舊臣等又案姬周自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儻焉至光武乃摠立一堂而羣主異室斯則新承寇亂欲從約省自此以來因循不變伏惟高祖文皇帝睿哲玄覽神武應期受命開基垂統聖嗣當文明之運定祖宗之禮且損益不同沿襲異趣時王所制可以垂法自歷代以來雜用王鄭二義若尋其指歸校以優劣康成止論周代非謂經通子雍摠貫皇王事兼長遠今請依據古典崇

建七廟受命之祖宜別立廟祧百代之後爲不毀之法至於鑾駕親奉申孝享於高廟有司行事竭誠敬於羣王俾夫規模可則嚴祀易遵表有功而彰明德大復古而貴能變臣又案周人立廟亦無處置之文據家人處職而言之先王居中以昭穆爲左右阮忱撰禮圖亦從此議漢京諸廟既遠又不序禘祫今若依周制理有未安雜用漢儀事難全採謹詳立別圖附之議末其圖太祖高祖各一殿准周文武二祧與始祖

而三餘並分室而祭始祖及二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議於東京建立宗廟帝謂祕書監柳詵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增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群臣請封禪高祖不納晉王廣又率百官抗表固請帝命有司草儀注於是牛弘辛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爲壇如南郊又壇外爲柴壇飾神廟展宮懸於庭爲埋堦二於南門外又陳樂設位於青帝壇如南郊帝服袞冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉

開皇十四年閏十月詔東鎮沂山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州鎮霍山並就山立祠東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆吳山並取側近巫一人主知灑掃並命多蔣松柏其霍山雩祀日遣使就焉十六年正月又詔北鎮於營州龍山立祠東鎮晉州霍山鎮

若脩造並准西鎮吳山造神廟大業中煬帝因
幸晉陽遂祭恒岳其禮頗採高祖拜岱宗儀增
置二壇命道士女官數十人於壇中設醮十年
幸東都過祀華岳築場於廟側事乃不經蓋非
有司之定禮也

禮天子以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊
漢法不俟二分於東西郊常以郊泰時旦出行
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于古

後周以春分朝日於國東門外爲壇如其郊用
特牲青幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青
冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓
丘秋分夕月於國西門外爲壇於堦中方四丈
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

附錄卷二
三
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
先祖同也然而古今旣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
於理似傷犧吏執紉即事成卑議以太常丞牽
牲餘依明議於是遂定至大同初又加官社官
稷并前爲五壇焉

陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦
粢盛爲六飯粳以敦稻以牟黃粱以簠白粱以
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太
一日月五星鈎陳北極北斗三台二十八宿大
人星子孫星都四十六坐凡應預祠享之官亦
太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔其
儀本齊制

後齊立太社帝社太稷三壇於國方每仲春仲

秋月之元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省進熟司空亞獻司農終獻後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻宗伯終獻

開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭焉牲色用黑孟冬丁亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社又於國城東南七里延興門外爲靈星壇立秋後辰令有司祠以一少牢

古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典

梁初籍田依宋齊以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以爲啓蟄而耕則在二月節內書云以殷仲春籍田理在建卯於是改用二月又國語云王即齋宮與百官御事並齋三日乃有沐浴裸饗之事前代當以耕而不祭故闕此禮國語又云稷臨之太史讚之則知耕籍應有先農神座兼有讚述耕旨今籍田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神座陳薦羞之禮讚辭如社稷法又曰齊代舊事籍田使御史乘馬

車載耒耜於五輅後禮云親載耒耜措于參保
介之御間則置所乘輅上若以今輅與古不同
則宜升之次輅以明慎重而遠在餘處於禮爲
乖且御史掌視尤爲輕省今宜以侍中奉耒耜
載於象輅以隨木路之後普通二年又移籍田
於建康北岸築兆域大小列種黎柏便殿及齋
官省如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢
登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云

北齊籍於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆
赤黍小豆黑稌麻子小麥色別一頃自餘一頃
地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六
尺高九尺四陞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耒之種六宮主之行
事之官并齋設齋省於壇所列宮懸又置先農
坐於壇上衆官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝
乃服通天冠青紗袞黑介幘佩蒼玉黃綬青帶

祿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座應耕者各進於列帝降自南陛至耕位釋劔執耒三推三反升壇即坐耕官一品五推五反二品七推七反三品九推九反籍田令帥其屬以牛耕終千畝以青箱奉種陸種跪呈司農詣耕所灑之耬訖司農省功奏事畢皇帝降之便殿更衣饗宴禮畢班賚而還

隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝爲壇

孟春吉亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢皇帝服袞冕備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇帝三推訖執事者以授應耕者各以班九推五推而司徒帥其屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬粢盛穰橐以餉犧牲云

周禮王后蠶于北郊而漢法皇后蠶於東郊魏遵周禮蠶于北郊吳韋昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝楊皇后蠶于西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始於臺城

西白石里爲西蠶設兆域置大殿七間又立蠶觀自是有其禮

後齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千步蠶宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者爲之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四出階廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路之南壇高五尺方二丈四出階廣五尺外北方四十步面開一門有綠檐襦禱衣

黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祀先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇帝降自東陛執筐者處右執鉤者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑鞠衣五條展衣七條祿衣九條以授蠶母還蠶室初授世婦灑一簿領預桑者並復本位后乃降壇還便殿改

服設勞酒班賚而還

後周制皇后乘翠輅率三妃三妣御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一太牢親祭進奠先蠶西陵氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以公桑焉

隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尚功進金鉤典制秦筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條而止世婦亦有蠶母受功桑灑訖還依位皇后乃還宮自後齊後周及隋其典大抵多依晉儀然亦時有損益矣

禮仲春以玄鳥至之日用太牢祀於高禘漢武帝年二十九乃得太子甚喜爲立禘祠於城南祀以特牲因有其祀晉惠帝元康六年禘壇石中破爲二詔問石毀今應復不博士議禮無高禘置石之文未知造設所由既已毀破可無改

造更下西府博議而賊曹屬束皙議以石在壇上蓋主道也祭器敝則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢時此議不用後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鑄石令如舊置高禋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禘之石然則江左亦有此禮矣

後齊高禘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禘之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禘神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以太牢祀日皇帝服袞冕乘玉輅皇后服禕衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便坐夫人終獻上嬪獻于禘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禘

於南郊壇牲用太牢一

舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之兆風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆司中司命於南郊以天神是陽故兆於南郊也兆雨師於北郊者就水位在北也隋制於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同壇祀以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光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典常以十一月祭神農氏伊耆氏后稷氏田畯鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷獸猫之神於五郊五方上帝地祇五星列宿蒼龍朱雀白獸玄武五人帝五官之神岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各分

其方合祭之日月五方皆祭之上帝地祇神農
伊耆人帝於壇上南郊則以神農既蜡無其祀
三辰七宿則爲小壇於其側岳鎮海瀆山林川
澤丘陵墳衍原隰則各爲坎餘則於平地皇帝
初獻上帝地祇神農伊耆及人帝冢宰亞獻宗
伯終獻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已下自天帝人帝
田畯羽毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郵表畷
之類皆從埋祭畢皇帝如南郊便殿致齋明日

乃蜡祭于南郊如東郊儀祭訖又如黃郊便殿
致齋明日乃祭祭訖又如西郊便殿明日乃祭
祭訖又如北郊便殿明日蜡祭訖還宮

隋初因周制定令亦以孟冬下亥蜡百神臘宗
廟祭社稷其方不熟則闕其方之蜡焉又以仲
冬祭名源川澤於北郊用一太牢祭井於社宮
用一少牢季冬藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍
於冰室祭司寒神開冰加以桃弧棘矢開皇四
年十一月詔曰古稱臘者接也取新故交接前

隋書志卷二
三十三
周歲首今之仲冬建冬之月稱蜡可也後周用
夏后之時行姬氏之禘考諸先代於義有違其
十月行禘者停可以十二月爲臘於是始革前
制

後齊正月晦日中書舍人奏被除年暮上臺東
宮奏擇吉日詣殿堂貴臣與師行事所須皆移
尚書省備設云後主末年祭非其鬼至於躬自
鼓舞以事胡天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

志第二

禮儀二

隋書七

志第三

隋書八

太尉揚州都督監修國史柱國趙國公長孫無忌等奉勅撰
禮儀三

陳永定三年七月武帝崩新除尚書左丞庾持
稱晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊
太廟奏策奉謚梓宮將登輜輶侍中版奏已稱
其謚皇帝遣奠出於陛階下方以此時乃讀哀
策而前代策文猶云大行皇帝請明加詳正國
子博士領步兵校尉知儀禮沈文阿等謂應劭

風俗通前帝謚未定臣子稱大行以別嗣主近
檢梁儀自梓宮將登輶輅版奏皆稱某謚皇帝
登輶輅伏尋今祖祭已奉策謚哀策旣在庭遣
祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於玄宮謂依
梁儀稱謚以傳無窮詔可之

天嘉元年八月癸亥尚書儀曹請今月晦皇太
后服安吉君禫除儀注沈洙議謂至親朞斷加
降故再朞而再周之喪斷二十五日但重服不
可頓除故變之以織絹創巨不可便愈故稱之

以祥禫禫者淡也所以漸祛其情至加父在爲
母出適後之子則屈降之以朞朞而除服無復
衰麻緣情有本同之義許以心制心制旣無杖
經可除不容復改玄綬旣是心憂則無所更淡
其心也且禫杖朞者十五日已有禫制今申其
免懷之感故斷以再周止二十五日而已所以
宋元嘉立義心喪以二十五日爲限大明中王
皇后父喪又申明其制齊建元中太子穆如喪
亦同用此禮唯王儉古今集記云心制終二十

四書志卷三
七月又爲王遂所難何佟之儀注用二十五月而除案古循今宜以再周二十五月爲斷今皇太后於安吉君心喪之期宜除於再周無復心禫之禮詔可之

隋制諸岳崩瀆竭天子素服避正寢撤膳三日遣使祭崩竭之山川牲用太牢

皇帝本服大功已上親及外祖父母皇后父母諸官正一品喪皇帝不視事三日皇帝本服五服內親及嬪百官正二品已上喪並一舉哀太

陽虧國忌日皇帝本服小功總麻親百官三品已上喪皇帝皆不視事一日

皇太后皇后爲本服五服內諸親及嬪一舉哀皇太子爲本服五服之內親及東宮三師三少宮臣三品已上一舉哀

梁天監元年齊臨川獻王所生妾謝墓被發不至埏門蕭子晉傳重諮禮官何佟之佟之議以爲改葬服總見柩不可無服故也此止侵墳土不及於椁可依新宮火處三日哭假而已帝以

隋書志卷三
三
爲得禮二年何終之議追服三年無禫尚書議
並以終之言爲得

又二年始興王嗣子喪博士管咺議使國長從
服總麻

四年掌凶禮嚴植之定儀注以亡月遇閏後年
中祥疑所附月帝曰閏蓋餘分月節則各有所
隸若節屬前月則宜以前月爲忌節屬後月則
宜以後月爲忌祥逢閏則宜取遠日

又四年安成國刺稱廟新建欲尅今日遷立所
生吳太妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭
明山賓議以爲不可宜待王妃服竟親奉盛禮
五年貴嬪母車喪議者疑其儀明山賓以爲貴
嬪旣居母憂皇太子出貴嬪別第一舉哀以申
聖情庶不乖禮帝從之

又五年祠部郎司馬裴牒貴嬪母車亡應有服
制謂宜准公子爲母麻衣之制旣葬而除帝從
之

六年申明葬制凡墓不得造石人獸碑唯聽作

石柱記名位而已

七年安成王慈太妃喪周捨牒使安成始興諸王以成服日一日爲位受弔帝曰喪無二主二王旣在遠嗣子宜祭攝事周捨牒嗣子著細布衣絹領帶單衣用十五升葛凡有事及歲時節朔望並於靈所朝夕哭三年不聽樂

十四年舍人朱昇議禮年雖未及成人已有爵命者則不爲殤封陽侯年雖中殤已有拜封不應殤服帝可之於是諸王服封陽侯依成人之

服

大同六年皇太子啓謹案下殤之小功不行婚冠嫁三嘉之禮則降服之大功理不得有三嘉今行三嘉之禮竊有小疑帝曰禮云大功之末可以冠子父小功之末可以冠子嫁子取婦已雖小功旣卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可晉代蔡謨謝沈丁纂馮懷等遂云降服大功可以嫁女宋代裴松之何承天又云女有大功之服亦得出嫁范堅荀伯子等雖復率意致難

亦未能折太始六年虞龢立議大功之末乃可
取婦于時博詢咸同龢議齊永明十一年有大
司馬長子之喪武帝子女同服大功左丞顧杲
之議云大功之末非直皇女嬪降無疑皇子聘
納亦在非疎凡此諸議皆是公背正文務爲通
耳徐爰王文憲並云朞服降爲大功皆不可以
婚嫁於義乃爲不乖而又不釋其義天監十年
信安公主當出適而有臨川長子大功之慘具
論此義粗已詳悉太子今又啓審大功之末及

下殤之小功行婚冠嫁三吉之事案禮所言下
殤小功本是朞服故不得有三吉之禮况本服
是朞降爲大功理當不可人間行者是用鄭玄
逆降之義雜記云大功之末可以冠子嫁子此
謂本服大功子則小功踰月以後於情差輕所
以許有冠嫁此則小功之末通得取婦前所云
大功之末可以冠子嫁子此是簡出大功之身
不得取婦後言小功之末可以冠子嫁子非直
子得冠嫁亦得取婦故有出沒婚禮國之大典

宜有畫一今宗室及外戚不得復輒有干啓禮官不得輒爲曲議可依此以爲法

後齊定令親王公主太妃妃及從三品已上喪者借白鼓一面喪畢進輸王郡公主太妃儀同三司已上及令僕皆聽立凶門栢歷三品已上及五等開國通用方相四品已下達於庶人以魃頭旌則一品九旒二品三品七旒四品五品五旒六品七品三旒八品已下達于庶人唯旒而已其建旒三品已上及開國子男其長至軫

四品五品至輪六品至于九品至較勳品達于庶人不過七尺

王元軌子欲改葬祖及祖母列上未知所服邢子才議曰禮改葬總麻鄭玄注臣爲君子爲父妻爲夫唯三人而已然嫡曾孫孫承重者曾祖父母祖父母改葬旣並三年之服皆應服總而止言三人若非遺漏便是舉其略耳

開皇初高祖思定典禮太常卿牛弘奏曰聖教陵替國章殘缺漢晉爲法隨俗因時未足經國

庶人弘風施化且制禮作樂事歸元首江南王
儉偏隅一臣私撰儀注多違古法就廬非東階
之位凶門豈設重之禮兩蕭累代舉國遵行後
魏及齊風牛本隔殊不尋究遙相師祖故山東
之人浸以成俗西魏已降師旅弗遑賓嘉之禮
盡未詳定今休明啓運憲章伊始請據前經革
茲俗弊詔曰可弘因奏徵學者撰儀禮百卷悉
用東齊儀注以爲准亦微採王儉禮修畢上之
詔遂班天下咸使遵用焉其喪紀上自王公下

逮庶人著令皆爲定制無相差越正一品薨則
鴻臚卿監護喪事司儀令示禮制二品已上則
鴻臚丞監護司儀丞示禮制五品已上薨卒及
三品已上有朞親已上喪並掌儀一人示禮制
官人在職喪聽斂以朝服有封者斂以冕服未
有官者白帟單衣婦人有官品者亦以其服斂
棺內不得置金銀珠玉諸重一品懸隔六五品
已上四六品已下二轎車三品已上油幘朱絲
絡網施襪兩箱畫龍幘竿諸末垂六旒蘇七品

已上油幘施襪兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品已
下達於庶人鼈甲車無幘襪旒蘇畫飾執紼一
品五十人三品已上四十人四品三十人並布
幘布深衣三品已上四引四披六鐸六翬五品
已上二引二披四鐸四翬九品已上二鐸二翬
四品已上用方相七品已上用魁頭在京師葬
者去城七里外三品已上立碑螭首龜趺趺上
高不得過九尺七品已上立碣高四尺圭首方
趺若隱淪道素孝義著聞者雖無爵奏聽立碣

三年及朞喪不數閏大功已下數之以閏月亡
者祥及忌皆以閏所附之月爲正

凶服不入公門朞喪已下不解官者在外曹禡
緣紗帽若重喪被起者阜綃下裙帽若入宮殿
及須朝見者冠服依百官例

齊衰心喪已上雖有奪情並終喪不弔不賀不
預宴朞喪未練大功未葬不弔不賀並終喪不
預宴小功已下假滿依例居五服之喪受冊及
之職儀衛依常式唯鼓樂從而不作若以戎事

不用此制自秦兼天下朝觀之禮遂廢及周封
蕭譽爲梁王訖於隋恒稱藩國始有朝見之儀
梁王之朝周入畿大冢宰命有司致積其餼五
牢米九十筮醢醢各三十五甕酒十八壺米禾
各五十車薪芻各百車既至大司空設九僮以
致館梁王束帛乘馬設九介以待之禮成而出
明日王朝受享于廟既致享大冢宰又命公一
人玄冕乘車陳九僮以束帛乘馬致食于賓及
賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車
執贄設九僮以勞賓王設九介迎於門外明日
朝服乘車還贄于公公皮弁迎於大門授贄受
贄並於堂之中楹又明日王朝服設九介乘車
備儀衛以見于公事畢公致享明日三孤一人
又執贄勞于梁王明日王還贄又明日王見三
孤如見三公明日卿一人又執贄勞王王見卿
又如三孤於是三公三孤六卿又各餼賓並屬
官之長爲使牢米束帛同三公

開皇四年正月梁主蕭巋朝于京師次於郊外

詔廣平王楊雄吏部尚書韋世康持節以迎衛尉設次於驛館雄等降就便幕歸服通天冠絳紗袞端珽立於東階下西面文武陪侍如其國雄等立於門右東面歸攝內史令柳顧言出門請事世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告歸出迎於館門之外西面再拜持節者導雄與歸俱入至于庭下歸北面再拜受詔訖雄等乃出於館門外道右東向歸送於門外西面再拜及奉見高祖冠通天冠服絳紗袞御大興殿如朝儀歸

服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

古者天子征伐則宜于社造于祖類于上帝還亦以牲徧告梁天監初陸璉議定軍禮遵其制帝曰宜者請征討之宜造者稟謀於廟類者奉天時以明代並明不敢自尊陳幣承命可也璉不能對嚴植之又爭之於是告用牲幣反亦如之

後齊天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司奏更衣乃入冠武弁弁左貂附蟬以出誓訖

擇日備法駕乘木輅以造于廟載遷廟主於齋
車以俟行次宜于社有司以毛血豐軍鼓載帝
社石主於車以俟行次擇日陳六軍備大駕類
于上帝次擇日祈后土神州岳鎮海瀆源川等
乃爲坎盟督將列牲於坎南北首有司坎前讀
盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃寘
于坎又軟血軟徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書
又卜日建牙旗於墀祭以太牢及所過名山大
川使有司致祭將屆戰所卜剛日備玄牲列軍

容設柴於辰地爲墀而禡祭大司馬奠矢有司
奠毛血樂奏大濩之音禮畢徹牲柴燎戰前一
日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又
以太牢賞用命戰士于祖引功臣入旌門即神
庭而授版焉又罰不用命于社即神庭行戮訖
振旅而還格廟詣社訖擇日行飲至禮文物充
庭有司執簡紀年號月朔陳六師凱入格廟之
事飲至策勲之美因述其功不替賞典焉
隋制行幸所過名山大川則有司致祭岳瀆以

太牢山川以少牢親征及巡狩則類上帝宜社造廟還禮亦如之將發軔則軼祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋埴有司剗羊陳俎豆駕將至委奠幣薦醢醢加羊於軼西首又奠酒解羊并饌埋於埴駕至太僕祭兩軼及軼前乃飲授爵遂輓轅上而行

大業七年征遼東煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壇設方壝行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍從各齋于其所十二

衛士並齋帝袞冕玉輅備法駕禮畢御金輅服通天冠還宮又於宮南類上帝積柴於燎壇設高祖位於東方帝服大裘以冕乘玉輅祭奠玉帛並如宜社諸軍受胙畢帝就位觀燎乃出又於薊城北設壇祭馬祖於其上亦有燎又於其日使有司并祭先牧及馬步無鐘鼓之樂衆軍將發帝御臨朔宮親授節度每軍大將亞將各一人騎兵四十隊隊百人置一燾十隊爲團團有偏將一人第一團皆青絲連明光甲鉄具裝

青纓拂建後猊旗第二團絳絲連朱犀甲獸文
具裝赤纓拂建貔旗第三團白絲連明光甲
鉄具裝素纓拂建辟邪旗第四團烏絲連玄犀
甲獸文具裝建六駮旗前部鼓吹一部大鼓小
鼓及鼙長鳴中鳴等各十八具摑鼓金鉦各二
具後部鐃吹一部鐃二面哥籥及笳各四具節
鼓一面吳吹篳篥橫笛各四具大角十八具又
步卒八十隊分爲四團團有偏將一人第一團
每隊給青隼盪幡一第二團每隊黃隼盪幡一

第二團每隊白隼盪幡一第四團每隊蒼隼盪
幡一長檠楯弩及甲眊等名稱兵數受降使者
一人給二馬輜車一乘白獸幡及節各一騎吏
三人車輻白從十二人承詔慰撫不受大將制
戰陣則爲監軍軍將發候大角一通步卒第一
團出營東門東向陣第二團出營南門南向陣
第三團出營西門西向陣第四團出營北門北
向陣陣四面團營然後諸團嚴駕立大角三通
則鐃鼓俱振騎第一團引行隊間相去各十五

步次第二團次前部鼓吹次弓矢一隊合二百騎建蹲獸旗砲礮二張大將在其下次誕馬二十匹次大角次後部鐃次第三團次第四團次受降使者次及輜重戎車散兵等亦有四團第一輜重出收東面陣分爲兩道夾以行第二輜重出收南面陣夾以行第三輜重出收西面陣夾以行第四輜重出收北面陣夾以行亞將領五百騎建騰豹旗殿軍後至營則第一團騎陣於東面第二團騎陣於南面鼓吹兩大將居中

駐馬南向第三團騎陣於西面第四團騎陣於北面合爲方陣四團外向步卒翊輜重入於陣內以次安營營定四面陣者引騎入營亞將率驍騎遊奕督察其安營之制以車外布間設馬槍次施兵幕內安雜畜事畢大將亞將等各就牙帳其馬步隊與軍中散兵交爲兩番五日而代於是每日遣一軍發相去四十里連營漸進二十四日續發而盡首尾相繼鼓角相聞旌旗亘九百六十里天子六軍次發兩部前後先置

又亘八十里通諸道合三十軍亘一千四十里
諸軍各以帛爲帶長尺五寸闊二寸題其軍號
爲記御營內者合十二衛三臺五省九寺並分
隸內外前後左右六軍亦各題其軍號不得自
言臺省王公已下至于兵丁厮隸悉以帛爲帶
綴于衣領各軍記帶諸軍并給幡數百有事使
人交相去來者執以行不執幡而離本軍者佗
軍驗軍記帶知非部兵則所在斬之是歲也行
幸望海鎮於禿黎山爲壇祀黃帝行禡祭詔太

常少卿韋霽博士褚亮奏定其禮皇帝及諸預
祭臣近侍官諸軍將皆齋一宿有司供帳設位
爲埋埽神坐西北內壇之外建二旗於南門外
以熊席設帝軒轅神坐於壇內置甲冑弓矢於
坐側建樂於坐後皇帝出次入門羣官定位皆
再拜奠禮畢還宮

隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸預祭
官皆於祭所致齋一日積柴於燎壇禮畢就燎
仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並於大

澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎
開皇二十年太尉晉王廣北伐突厥四月己未
次於河上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵
行三獻之禮

後齊命將出征則太卜詣太廟灼靈龜投鼓旗
於廟皇帝陳法駕服袞冕至廟拜於太祖徧告
訖降就中階引上將操越授柯曰從此上至天
將軍制之又操斧授柯曰從此下至泉將軍制
之將軍既授斧越對曰國不可從外理軍不可

從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願無一言
之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車
載斧鉞而出皇帝推轂度闔曰從此以外將軍
制之

周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川
明帝武成元年吐谷渾寇邊帝常服乘馬遣大
司馬賀蘭祥於太祖之廟司憲奉鉞進授大將
大將拜受以授從者禮畢出受甲兵

隋制皇太子親戎及大將出師則以豶豕一豷

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

古者三年練兵入而振旅至於春秋蒐獮亦以講其事焉梁陳時依宋元嘉二十五年蒐宣武場其法置行軍殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏搥一鼓爲嚴三嚴訖引仗爲小駕鹵

簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀獵訖宴會享勞比較多少戮一人以懲亂法會畢還宮

後齊常以季秋皇帝講武於都外有司先萊野爲場爲二軍進止之節又別墀於北場輿駕停觀遂命將簡士教衆爲戰陣之法凡爲陣少者在前列長者在後其還則長者在前列少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯爲前行戰士次之槊者次之弓箭爲後行將帥先教

士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗卧則跪教士耳使習金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止教士心使知刑罰之苦賞賜之利教士手使習持五兵之便戰鬪之備教士足使習跪及行列唵泥之塗前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都墀之中及四角皆建五采牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士貫甲三通步軍各爲直陣以相俟大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇

帝武弁乘革輅大司馬介冑乘奉引入行殿百司陪列位定二軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主從五行相勝法爲陣以應之後齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日命布圍領軍將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄大司馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘木輅詣行宮將親禽服戎服鈹戟者皆嚴武衛張甄圍旗鼓相望銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔騎令曰

鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓促圍衆軍鼓譟鳴角至期處而止大司馬屯北旌門二甄帥屯左右旌門天子乘馬從南旌門入親射禽謁者以獲車收禽載還陳於獲旗之北王公已下以次射禽皆送旗下事畢大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎中率其屬收禽以實獲車天子還行宮命有司每禽擇取三十一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖其餘即於圍下量餽將士

禮畢改服釵者韜刀而還夏苗秋獮冬狩禮皆同河清中定令每歲十二月半後講武至晦遂除二軍兵馬右入千秋門左入萬歲門並至永巷南下至昭陽殿北二軍交一軍從西上閤一軍從東上閤並從端門南出閭闔門前橋南戲射並訖送至城南郭外罷

後齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂即坐皇太子及羣官坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出驂騮令進御馬有司進弓矢帝

射訖還御坐射懸侯又畢羣官乃射五埒一品

二品二十發一發調馬十發射下十發射上三發射麇三發射帖三發射獸頭

三品二十五發一發調馬五發射下十發射上三發射麇二發射帖三發射獸頭

四品二十發一發調馬五發射下八發射上二發射麇二發射帖一發射獸頭

五品十五發一發調馬四發射下五發射上二發射麇二發射帖一發射獸頭

侍官御仗已上十發一發調馬四發射上季秋大

射皇帝備大駕常服御七寶輦射七埒正三品

已上第一埒一品五十發一發調馬十五發射下二十五發射上二十五發射

發射麇三發射獸頭二品四十六發一發調馬十五發射下二十五發射上二十五發射

發射上二發射麇二發射獸頭從三品四品第二埒三品

四十二發一發調馬十二發射下二十二發射上二發射麇二發射帖三發射獸頭

四品三十七發一發調馬十一發射下十九發射上二發射麇二發射帖三發射獸頭

射獸五品第三埒三十二發一發調馬九發射下十七發射上

發射麇二發射獸頭六品第四埒二十七發一發調馬八發

射下十六發射上一發射帖七品第五埒二十一發一發調馬

六發射下十二發射上一發射帖八品第六埒十六發一發

調馬三發射下四發射帖九品第七埒十發一發調馬

上發射麇一發射帖大射置大將太尉公射司

三發射下四發射上萬曆二十二年刊

馬各一人錄事二人七埒各置埒將射正參軍各一人埒士四人威儀一人乘田馬以導的別參軍一人懸侯下府參軍一人又各置令史埒士等負以司其事

後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官以旂物鼓鐸鈇鐃各帥其人而致誅其後至者建麾於後表之中以集衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中皆聽鼓角以為進止之節田之日

於所萊之北建旗爲和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人旣入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後旣陣皆坐乃設驅逆騎有司表格於陣前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地爲墀建二旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教芟舍如振旅之陣遂以苗田如蒐法致禽以享禘仲秋教練兵如振旅之陣遂以獮田如蒐法致禽以祀方仲冬教大閱如振旅之陣遂以狩田如蒐法致

禽以享烝

孟秋迎太白候太白夕見於西方先見三日大司馬戒期遂建旗於陽武門外司空除壇兆有司薦毛血登歌奏昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬俱介冑集旗下左右武伯督十二帥嚴衛侍臣文武俱介冑奉迎樂師撞黃鐘右五鐘皆應皇帝介冑警蹕以出如常儀而無鼓角出國門而輟祭至則舍於次太白未見五刻中外皆嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻

之禮每獻鼓譟如初獻事訖燔燎賜胙畢鼓譟而還

隋制大射祭射侯於射所用少牢軍人每年孟秋閱戎具仲冬教戰法及大業三年煬帝在榆林突厥啓民及西域東胡君長並來朝貢帝欲誇以甲兵之盛乃命有司陳冬狩之禮詔虞部量拔延山南北周二百里並立表記前狩二日兵部建旗於表所五里一旗分爲四十軍軍萬人騎五千匹前一日諸將各帥其軍集於旗下

鳴鼓後至者斬詔四十道使並揚旗建節分申
佃令即留軍所監獵布圍圍闕南面方幘而前
帝服紫袴褶黑介幘乘闐豬車其飾如木輅重
輞漫輪蚪龍繞轂漢東京鹵簿所謂獵車者也
駕六黑駟太常陳鼓笳鏡簫角於帝左右各百
二十百官戎服騎從鼓行入圍諸將並鼓行赴
圍乃設驅逆騎千有二百闐豬停輞有司歛大
綏王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又歛小
綏乃驅獸出過於帝前初驅過有司整御弓矢

以前待詔再驅過備身將軍奉進弓矢三驅過
帝乃從禽鼓吹皆振坐而射之每驅必三獸以
上帝發抗大綏次王公發則抗小綏次諸將發
射之無鼓驅逆之騎乃止然後三軍四夷百姓
皆獵凡射獸自左髀而射之達於右髀爲上等
達右耳本爲次等自左髀達于右髀爲下等羣
獸相從不得盡殺已傷之獸不得重射又逆向
人者不射其面出表者不逐之佃將止虞部建
旗於圍內從駕之鼓及諸軍鼓俱振卒徒皆譟

諸獲禽者獻於旗所致其左耳大獸公之以供宗廟使歸薦腊於京師小獸私之

齊制季冬晦選樂人子弟十歲以上十二以下爲佺子合二百四十人一百二十人赤幘皂襦衣執鼗一百二十人赤布袴褶執鞞角方相氏黃金四目熊皮蒙首玄衣朱裳執戈揚楯又作窮竒祖明之類凡十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中其日戊夜三唱開諸里門讎者各集被服器

仗以待事戊夜四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服即御座王公執事官第一品已下從六品已上陪列預觀讎者鼓譟入殿西門徧於禁內分出二上閣作方相與十二獸儻戲喧呼周徧前後鼓譟出殿南門分爲六道出於郭外

隋制季春晦讎磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬傍磔犬讎亦如其牲每門各用羝羊及雄鷄一選佺子如後齊

冬八隊二時儼則四隊問事十二人赤幘禱衣
執皮鞭工人二十二人其一人方相氏黃金四
目蒙熊皮玄衣朱裳其一人爲唱師著皮衣執
棒鼓角各十有司預備雉鷄羝羊及酒於宮門
爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚楯周乎鼓
譟而出合趣顯陽門分詣諸城門將出諸祝師
執事預鬻牲匈磔之於門酌酒禳祝舉牲并酒
埋之

後齊制日蝕則太極殿西廂東向堂東廂西向
各設御座羣官公服晝漏上水一刻內外皆嚴
三門者閉中門單門者掩之蝕前三刻皇帝服
通天冠即御座直衛如常不省事有變聞鼓音
則避正殿就東堂服白袷單衣侍臣皆赤幘帶
劔升殿侍諸司各於其所赤幘持劔出戶向日
立有司各設官屬並行宮內諸門掖門屯衛太
社鄴令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社
壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走馬露
版上尚書門司疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴

鼓法日光復圓止奏解嚴

後魏每攻戰尅捷欲天下知聞廼書帛建於竿上名爲露布其後相因施行開皇中廼詔太常卿牛弘太子庶子裴政撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以駟上露布兵部奏請依新禮宣行承詔集百官四方客使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宣訖拜蹈舞者三又拜郡縣亦同

志第三

禮儀三

隋書八

志第四

隋書九

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰
禮儀四

周大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿
大宗伯大將軍金城公暉奉皇帝璽綬策書禪
位于隋司錄虞慶則白請設壇於東第博士何
妥議以爲受禪登壇以告天也故魏受漢禪設
壇於繁昌爲在行旅郊壇乃闕至如漢高在汜
光武在鄗盡非京邑所築壇自晉宋揖讓皆在

都下莫不並就南郊更無別築之義又後魏即位登朱雀觀周帝初立受朝於路門雖自我作古皆非祖也今即府爲壇恐招後誚議者從之二月甲子椿等乘象輅備鹵簿持節率百官至門下奉策入次百官文武朝服立于門南北面高祖冠遠遊冠府寮陪列記室入白禮曹導高祖府寮從出大門東廂西向椿奉策書暝奉壘綬出次節導而進高祖揖之入門而左椿等入門而右百官隨入庭中椿南向讀冊言畢進授

高祖高祖北面再拜辭不奉詔上柱國李穆進喻朝旨又與百官勸進高祖不納椿等又奉策書進而敦勸高祖再拜俯受策以授高熲受璽以授虞慶則退就東階位使者與百官皆北面再拜搢笏三稱萬歲有司請備法駕高祖不許改服紗帽黃袍入幸臨光殿就閣內服袞冕乘小輿出自西序如元會儀禮部尚書以案承符命及祥瑞牒進東階下納言跪御前以聞內史令奉宣詔大赦改元曰開皇是日命有司奉冊

祀于南郊

後齊將崇皇太后則太尉以玉帛告圓丘方澤以幣告廟皇帝乃臨軒命太保持節太尉副之設九賓命使者受璽綬冊及節詣西上閣其日昭陽殿文物具陳臨軒訖使者就位持節及璽綬稱詔二侍中拜進受節及冊璽綬以付小黃門黃門以詣閣皇太后服禕衣處昭陽殿公主及命婦陪列於殿皆拜小黃門以節綬入女侍中受以進皇太后皇太后興受以授左右復坐

反節於使者使者受節出冊皇后如太后之禮後齊冊皇太子則皇帝臨軒司徒爲使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於使以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出就冊則使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘輅車奉章詣朝堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘石山

安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品
以上賤賀

冊諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齋
召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輅
車旣入至席尚書讀冊訖以授王又授章綬事
畢乘輅車入鹵簿乘高車詣閭闔伏闕表謝
報訖拜廟還第就第別鴻臚卿持節吏部尚書
授冊侍御史授節使者受而出乘輅車持節詣
王第入就西階東面王入立於東階西面使者

讀冊博士讀版王俛伏興進受冊章綬茅土俛
伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者受
節冊乘輅車至州如王第

諸王三公儀同尚書令五等開國太妃妃公主
恭拜冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十
二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書
皆篆字哀冊贈冊亦同

諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在方
取社壇方面土包以白茅內青箱中函方五寸

以青塗飾封授之以爲社

隋臨軒冊命三師諸王三公並陳車輅餘則否
百司定列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引
次受冊者如上儀若冊開國郊社令奉茅土立
於仗南西面每受冊訖授茅土焉

後齊皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告
廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘
以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖
太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中

繫玄

脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官

三稱萬歲皇帝

溫室移御坐會而不上壽後

日文武羣官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛
十二頭又擇日親拜圓丘方澤謁廟

皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有
司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出
立東階之南西面使者入立西階之南東面皇
太子受詔訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠
席西面坐光祿卿盥訖詣太子前䟽櫛使者又

鹽奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘
加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿
盥櫛使者又盥祝脫三梁冠加遠遊冠太子又
入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光
祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受
醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三
師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又
擇日謁廟

隋皇太子將冠前一日皇帝齋於大興殿皇太

子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司
告廟各設筵於阼階皇帝充冕入拜即御座賓
揖皇太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纚賓
盥訖進加緇布冠贊冠進設頰纓賓揖皇太子
適東序衣玄衣素裳以出贊冠者又坐櫛賓進
加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服
以出賓揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北
面立祝皇太子拜受解賓復位東面各拜贊冠
者奉饌於筵前皇太子祭奠禮畢降筵進常御

東面拜納言承認詣太子戒訖太子拜贊冠者引太子降自西階賓少進字之贊冠者引皇太子進立於庭東面諸親拜訖贊冠者拜太子皆答拜與賓贊俱復位納言承認詔降令有司致禮賓贊又拜皇帝降復阼階拜皇太子已下皆拜皇帝出更衣還宮皇太子從至闕因入見皇后拜而還

後齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及廟如加元服是日皇帝臨軒命太尉爲使司徒副之持節詣皇后行宮東向奉璽綬冊以授中常侍皇后受冊於行殿使者出與公卿以下皆拜有司備迎禮太保太尉受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門之外有司先於昭陽殿兩楹間供帳爲同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幪女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇

帝服袞冕出升御座皇后入門大鹵簿住門外
小鹵簿入到東上閣施步障降車席道以入昭
陽殿前至席位姆去幪皇后先拜後起皇帝後
拜先起帝升自西階詣同牢坐與皇后俱坐各
三飯訖又各酌二爵一盞奏禮畢皇后興南面
立皇帝御太極殿王公已下拜皇帝興入明日
后展衣於昭陽殿拜表謝又明日以榛栗棗脩
見皇太后於昭陽殿擇日羣官上禮又擇日謁
廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見群廟

皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會
畢使者受詔而行主人迎于大門外禮畢會於
聽事其次問名納吉並如納采納徵則使司徒
及尚書令爲使備禮物而行請期則以太常宗
正卿爲使如納采親迎則太尉爲使三日妃朝
皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣官
上禮佗日妃還又佗日皇太子拜閣
隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主
人俟於廟使者執鴈主人迎拜於大門之東使

者入升自西階立於楹間南面納采訖乃行問
名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬其次
擇日納吉如納采又擇日以玉帛乘馬納徵又
擇日告期又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇
太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承
我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔既受命羽儀而
行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎
於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先
入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶
前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父少進西面
戒之母於西階上施衿結帨及門內施鞶申之
出門妃升輅乘以几姆加幘皇太子乃御輪三
周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃
三日鷄鳴夙興以朝奠筭於皇帝皇帝撫之又
奠筭於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席
西祭奠而出

後齊聘禮一曰納采二曰問名三曰納吉四曰
納徵五曰請期六曰親迎皆用羔羊一口鴈一

隻酒黍稷稻米麩各一斛自皇子王已下至於

九品皆同流外及庶人則減其半納徵皇子王

用玄三匹纁二匹束帛十匹大璋一第一品已下至從三

品用璧玉四第一品已下至從五品用獸皮二豹皮二六品已下至從九

品已下皆無品用錦絲六十匹一品錦絲四十四匹二品三十

鹿皮品用錦絲六十匹匹三品二十四匹四品雜絲十

六匹五品十匹六品七品五匹絹二百匹一品一百四十四匹二

品七品五匹八匹九品三十匹羔羊一口

羊四口犢二頭酒黍稷稻米麩各十斛一品至

羊二口酒黍稷稻米麩各減六斛四品五品減

一犢酒黍稷稻米麩又減二斛六品已下無犢

酒黍稷稻米麩各一斛諸王之子已封未封禮皆同第一

品親婚從車皇子百乘一品五十乘第二品三

品三十乘第四第五品二十乘第六第七品十

乘八品達於庶人五乘各依其秩之飾

梁大同五年臨城公婚公夫人於皇太子妃為

姑姪進見之制議者互有不同令曰纁鴈之儀

既稱合於二姓酒食之會亦有因不失親若使
榛栗股脩贄饋必舉副笄編珈盛飾斯備不應
婦見之禮獨以親闕頃者敬進醢醴已傳婦事

之則而奉盤沃盥不行侯服之家是知繁省不同質文異世臨城公夫人於妃既是姑姪宜停省

後齊將講於天子先定經於孔父廟置執經一人侍講二人執讀一人摘句二人錄義六人奉經二人講之旦皇帝服通天冠玄紗袞乘象輅至學坐廟堂上講訖還便殿改服絳紗袞乘象輅還宮講畢以一太牢釋奠孔父配以顏回列軒懸樂六佾舞行三獻禮畢皇帝服通天冠絳紗袞升阼即坐宴畢還宮皇太子每通一經亦釋奠乘石山安車二師乘車在前三少從後而至學焉

梁天監八年皇太子釋奠周捨議以爲釋奠仍會旣惟大禮請依東宮元會太子著絳紗褹樂用軒懸預升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以爲禮云凡爲人子者升降不由阼階案今學堂凡有三階愚謂客若降等則從主人之階今先師在堂義所尊敬太子宜登阼階以明從師

之義若釋奠事訖宴會之時無復先師之敬太子升堂則宜從西階以明不由阼義吏部郎徐勉議鄭玄云由命士以上父子異宮宮室既異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輿駕幸學自然中陛又檢東宮元會儀注太子升崇正殿不欲東西階責東宮典儀列云太子元會升自西階此則相承爲謬請自今東宮大公事太子升崇正殿並由阼階其預會賓客依舊西階

大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒胄之義疑之侍中尚書令臣敬容尚書僕射臣纘尚書臣僧旻臣之遴臣筠等以爲參點並事宣尼回路同諮泗水鄒魯稱盛洙汶無譏師道既光得一資敬無虧亞貳况於兩公而云不可制曰可

後齊制新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月旦祭酒領博士已下及國子諸學生已上太學四門博士升堂助教已下

大學諸生階下拜孔揖顏日出行事而不至者
記之爲一負雨露服則止學生每十日給假皆
以景日放之郡學則於坊內立孔顏廟博士已
下亦每月朝云

隋制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠於先聖
先師年別一行鄉飲酒禮州郡學則以春秋仲
月釋奠州郡縣亦每年於學一行鄉飲酒禮學
生皆乙日試書景日給假焉

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闢禁
衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸樽羣臣
及諸蕃客並集各從其班而拜侍中奏中嚴王
公卿尹各執珪璧入拜侍中乃奏外辦皇帝服
袞冕乘輿以出侍中扶左常侍扶右黃門侍郎
一人執曲直華蓋從至階降輿納舄升坐有司
御前施奉珪籍王公以下至阼階脫舄劔升殿
席南奉贄珪璧畢下殿納舄佩劔詣本位主客
郎徙珪璧於東廂帝興入徙御座於西壁下東
向設皇太子王公已下位又奏中嚴皇帝服通

天冠升御坐王公上壽禮畢食食畢樂伎奏太
官進御酒主書賦黃甘棗二品已上尚書駟騎
引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔
計吏每應諾訖令陳便宜者聽詣白獸樽以次
還坐宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊
冠服乘金輅鹵簿以行預會則劔履升坐會訖
先興天監六年詔曰頃代以來元日朝畢次會
羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者讌
萬國唯應南面何更居東面於是御座南向以

西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東
向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向舊元
日御座東向酒壺在東壁下御座旣南向乃詔
壺於南蘭下又詔元日受五等贄珪璧並量付
所司周捨案周禮冢宰大朝覲贊玉幣尚書古
之冢宰頃王者不親撫玉則不復須冢宰贊助
尋尚書主客曹郎旣冢宰隸職今元日五等奠
玉旣竟請以主客郎受鄭玄注覲禮云旣受之
後出付玉人於外漢時少府職主珪璧請主客

附錄卷四
十四
受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約議正
會儀注御出乘輿至太極殿前納舄升階尋路
寢之設本是人君居處不容自敬宮室案漢氏
則乘小車升殿請自今元正及大公事御宜乘
小輿至太極階仍乘版輿升殿制可

陳制先元會十日百官並習儀注令僕已下悉
公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官
各設部位而朝宮人皆於東堂隔綺䟽而觀宮
門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事

人發白獸罇自餘亦多依梁禮云

後齊正日侍中宣詔慰勞州郡國使詔牘長一
尺三寸廣一尺雌黃塗飾上寫詔書三計會日
侍中依儀勞郡國計吏問刺史太守安不及穀
價麥苗善惡人間疾苦又班五條詔書於諸州
郡國使人寫以詔牘一枚長二尺五寸廣一尺
三寸亦以雌黃塗飾上寫詔書正會日依儀宣
示使人歸以告刺史二千石一曰政在正身在
愛人去殘賊擇良吏主決獄平徭賦二曰人生

在勤勤則不匱其勸率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬養必使生有以自救沒有以自給四曰長吏華浮奉客以求小譽逐末捨本政之所疾宜謹察之五曰人事意氣干亂奉公外內溷淆網維不設所宜糾劾正會日侍中黃門宣詔勞諸郡上計勞訖付紙遣陳土宜字有脫誤者呼起席後立書迹濫劣者飲墨水一升文理孟浪無可取者奪容刀及席既而本曹郎中考其文迹才辭可取者錄牒吏部簡同流外三品叙元正大饗百官一品已下流外九品已上預會一品已下正三品已上開國公侯伯散品公侯及特命之官下代刺史並升殿從三品已下從九品以上及奉正使人比流官者在階下勲品已下端門外

隋制正旦及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子鹵簿至顯陽門外入賀復詣皇后御殿拜賀訖還宮皇太子朝訖群官客使入就位再拜上公一人詣西階解劔升賀降階帶劔復

位而拜有司奏諸州表羣官在位者又拜而出
皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣
官入就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞
蹈三稱萬歲皇太子預會則設坐於御東南西
向羣臣上壽畢入解劔以升會訖先興

後齊元日中宮朝會陳樂皇后禕衣乘輿以出
於昭陽殿坐定內外命婦拜皇后興妃主皆跪
皇后坐妃主皆起長公主一人前跪拜賀禮畢
皇后入室乃移幄坐於西廂皇后改服褕狄以

出坐定公主一人上壽訖就坐御酒食賜爵並
如外朝會

隋儀如後齊制而又有皇后受羣臣賀禮則皇
后御坐而內侍受羣臣拜以入承令而出羣臣
拜而罷

後齊皇太子月五朝未明二刻乘小輿出爲三
師降至承華門升石山安車三師輶車在前三
少在後自雲龍門入皇帝御殿前設拜席位至
栢閣齊帥引洗馬中庶子從至殿前席南北面

再拜

天保元年皇太子監國在西林園冬會羣議皆東面二年於北城第內冬會又議東面吏部郎陸印疑非禮魏收改爲西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者不可令異詩說天子至於大夫皆乘四馬况以方面之少何可皆不同乎若太子定西面者王公卿大夫士復何面邪南面人君正位今一官之長無不南面太子聽政亦南面坐議者言皆晉舊事太子在東宮西面爲避

尊位非爲向臺殿也子才以爲東晉博議依漢魏之舊太子普臣四海不以爲嫌又何疑於東面禮世子絕旁親世子冠於阼冢子生接以太牢漢元著令太子絕馳道此皆禮同於君又晉王公世子攝命臨國乘七旒安車駕用三馬禮同三公近宋太子乘象輅皆有同處不以爲嫌况東面者君臣通禮獨何爲避明爲向臺所以然也近皇太子在西林園在於殿猶且東面於北城非宮殿之處更不得邪諸人以東面爲尊

宴會避案燕禮燕義君位在東賓位則在西君位在阼階故有武王踐阼篇不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空其位左亦在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前代及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面為貴皇太子以諸后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正位禮者皆東宮臣屬公卿接宴觀禮而已若以西面為卑實是君之正位太公不肯北面說丹書西面則道之西面乃尊也君位

南面有東有西何可皆避且事雖少異有可相比者周公臣也太子子也周公為冢宰太子為儲貳明堂尊於別第朝諸侯重於宴臣賓南面貴於東面臣踈於子冢宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南面朝諸侯今太子監國不得於別第異宮東面宴客情所未安且君行以太子監國君宴不以公卿為賓明父子無嫌君臣有嫌案儀注親王受詔冠婚皇子皇女皆東面今不約王公南面而獨約太子何所取邪議者南尊

改就西面轉君位更非合禮方面既少難爲節
文東西二面君臣通用太子宜然於禮爲允魏
收議云去天保初皇太子監國冬會羣官於西
園都亭坐從東面義取於向中宮臺殿故也二
年於宮冬會坐乃東面竊以爲疑前者遂有
別議議者同之邢尚書以前定東面之議復申
本懷此乃國之大禮無容不盡所見收以爲太
子東宮位在於震長子之義也案易八卦正位
向中皇太子今居北城於宮殿爲東北南面而

坐於義爲背也前者立議據東宮爲本又案東
宮舊事太子宴會多以西面爲禮此又成證非
徒言也不言太子常無東南二面之坐但用之
有所至如西園東面所不疑也未知君臣車服
有同異之議爲而發就如所云但知禮有同
者不可令異不知禮有異者不可令同苟別君
臣同異之禮恐重紙累札書不盡也子才竟執
東面收執西面援引經據大相徃復其後竟從
西面爲定時議又疑宮吏之姓與太子名同子

才又謂曰案曲禮大夫士之子不與世子同名鄭注云若先之生亦不改漢法天子登位布名於天下四海之內無不咸避案春秋經衛石惡出奔晉在衛侯衍卒之前衍卒其子惡始立明石惡於長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天子禮亦不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戌皆與君同名春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未爲海內所避何容便改人姓然事有消息不得皆同於古宮吏至微而有所犯朝名從事亦是難安宜聽出宮尚書更補佗職制曰可

後周制正之二日皇太子南面列軒懸宮官朝賀及開皇初皇太子勇准故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶高祖謂之是後定儀注西面而出唯宮臣稱慶臺官不復摠集煬帝之爲太子奏降章服宮官請不稱臣詔許之

後齊立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袞佩蒼玉青帶青袴青襪舄而受朝於太極殿尚書

令等坐定三公郎中詣席詭讀時令訖典御酌酒卮置郎中前郎中拜還席伏飲禮成而出立夏季夏立秋讀令則施御座於中楹南向立冬如立春於西廂東向各以其時之色服儀並如春禮

後齊每策秀孝中書策秀才集書策考貢士考功郎中策廉良皇帝常服乘輿出坐於朝堂中楹秀孝各以班草對其有脫誤書濫孟浪者起立席後飲墨水脫容刀

後齊宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子孫皆公服無官者單衣介幘集神武門宗室尊卑次于殿庭七十者二人扶拜八十者扶而不拜升殿就位皇帝與宗室伏皇帝坐乃興拜而坐尊者南面卑者北面皆以西爲上八十者一坐再至進絲竹之樂三爵畢宗室避席待詔而後復位乃行無筭爵

正晦汎舟則皇帝乘輿鼓吹至行殿升御座乘版輿以與王公登舟置酒非預汎者坐於便幕

仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝進賢冠玄紗袞至璧雍入摠章堂列宮懸王公已下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更于國學並進賢冠玄服黑舄素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劔執珽迎於門內三老至門五更去門十步則降車以入皇帝拜三老五更攝齊荅拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左

階北面三公授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老群臣皆拜不拜五更乃坐皇帝西向肅拜五更進珍羞酒食親袒割執醬以饋執爵以酌以次進五更又設酒醢於國老庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝虛躬請受禮畢而還又都下及外州人年七十已上賜鳩杖黃帽有勅即給不為常也

後周保定三年陳養老之禮以太傅燕國公于謹為三老有司具禮擇日高祖幸太學以食之

事見謹傳

志第四

禮儀四

隋書四

志第五

隋書十

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

禮儀五

輿輦之別蓋先王之所以列等威也然隨時而
變代有不同梁初尚遵齊制其後武帝既議定
禮儀乃漸有變革始永明中步兵校尉伏曼容
奏宋大明中尚書左丞荀萬秋議金玉二輅並
建碧旂象革木輅並建赤旂非時運所上又非
五方之色今五輅五牛及五色幡旗並請准齊

所尚青色時議所駁不行及天監三年乃改五輅旗同用赤而旒不異以從行運所尚也七年帝曰據禮玉輅以祀金輅以賓而今大祀並乘金輅詔下詳議周捨以爲金輅以之齋車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅大駕則大僕卿御法駕則奉車郎馭其餘四輅則使人執轡以朱絲爲之執者武冠朱衣又齊永明制玉輅上施重屋棲寶鳳皇綴金鈴鑷珠璫玉螭佩四角金龍銜五綵毼又畫麒麟頭加於馬首者十

二年帝皆省之初齊武帝造大小輦並如輅車但無輪轂下橫轆輒梁初漆畫代之後帝令上可加笨輦形如犢車自茲始也中方八尺左右開四望金爲龍首飾其五末謂轆轂頭及衡端也金鸞棲輒其下施重層以空青雕鏤爲龍鳳象漆木橫前名爲望板其下交施三十六橫小輿形似輅車金裝漆畫但施八橫元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後一名輿車羊車一名輦其上如輅小兒衣青布袴褶五辨

髻數人引之時名羊車小史漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通得乘之名曰牽子畫輪車一乘駕牛乘用如齊制舊史言之詳矣衣書車十二乘駕牛漢阜蓋朱裏過江加綠油幢朱絲絡青交路黃金塗五末一曰副車梁胡謂之衣書車

皇太子鸞輅駕三馬左右駢朱班輪倚獸較伏鹿軾九旒畫降龍青蓋畫幡文輶黃金塗五末近代亦謂之鸞輅即象輅也梁東宮初建及太

子釋奠元正朝會則乘之以畫輪爲副若常乘畫輪以輅衣書車爲副畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以錦黃金塗五末

二十石四品已上及列侯皆給輅車駕牛伏兔箱青油幢朱絲絡轂輶皆黑漆天監二年令三公開府尚書令則給鹿幡輅施耳後戶阜輶尚書僕射左右光祿大夫侍中中書監令祕書監則給鳳輅輅後戶阜輶領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿散騎常侍給聊泥輅無後戶

漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀
輅以金銀飾御史中丞給方蓋輅形如小傘
諸王三公有勲德者皆特加阜輪車駕牛形如
犢車但烏漆輪轂黃余雕裝上加青油幢朱絲
絡通幟或四望上臺三夫人亦乘之以搨幢涅
幟爲副王公加禮者給油幢絡車駕牛朱輪華
轂天監二年令上臺六官長公主公主諸王太
妃妃皆乘清油輿幢通幟車搨幢涅幟爲副采
女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油搨幢車以
涅幟爲副侍女直乘涅幟之乘諸王三公並乘
通幟平乘車竹箕子壁仰檟榆爲輞如今犢車
輅舉幟通覆上

方州刺史並乘通幟平肩輿從橫施八橫亦得
金渡裝較天子至于下賤通乘步輿方四尺上
施隱膝以及襜舉之無禁限載輿亦如之但不
施脚以其就席便也優禮者人輿以升殿司徒
謝朓以脚疾優之

五牛旗左青赤右白黑黃居其中蓋古之五時

副車也舊有五色立車五色安車合十乘名爲五時車建旗十二各如車色立車則正豎其旗安車則斜注馬亦隨五時之色白馬則朱其鬣尾左右駢驂金交鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後名五時副車晉過江不恒有事則權以馬車代之建旗其上後但以五色木牛象車豎旗於牛背使人輿之旗常纏不舒唯天子親戎乃舒其旆周遷以爲晉武帝平吳後造五牛之旗非過江始爲也

指南車大駕出爲先啓之乘漢初置俞兒騎並爲先驅左太冲曰俞騎騁路指南司方後廢其騎而存其車

記里車駕牛其中有木人執槌車行一里則打一槌

鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫筍虞爲樓樓上有翔鷺棲鳥或爲鵠形

陳承梁末王琳縱火延燒車府至天嘉元年勅

守都官尚書寶安侯到仲舉議造玉象革木
等五輅及五色副車皆金薄交龍爲輿倚較文
貌伏軾蚪首銜軛左右吉陽笏鸞雀立衡櫺文
畫輔綠油蓋黃絞裏相思棹金華末斜注旂旗
於車之左各依方色加祭戟於車之右韜以黻
繡之衣獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副
同駕六馬餘輅皆駕四馬馬並黃金爲叉髦插
以翟尾玉爲鏤錫又以綵畫赤油長三尺廣八
寸繫兩軸頭古曰飛軫改以綵畫蛙蟆幡綴兩

軸頭即古飛軫遺象也五輅兩箱後皆用玳瑁
爲鷗翅加以金銀雕飾故俗人謂之金鷗車兩
箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦爲後
檐青絞純帶夏用簟冬用綺繡褥此後漸修具
依梁制

後魏天興初詔儀曹郎董謐撰朝饗儀始制軒
冕未知古式多違舊章孝文帝時儀曹令李韶
更奏詳定討論經籍議改正之唯備五輅各依
方色其餘車輦猶未能具至熙平九年明帝又

內書志卷五
六
詔侍中崔光與安豐王延明博士崔瓚採其議
大造車服定制五輅並駕五馬皇太子乘金輅
朱蓋赤質四馬三公及王朱屋青表制同於輅
名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕已下
列卿已上並給輅車駕用一馬或乘四望通幟
車駕一牛自斯以後條章粗備北齊咸取用焉
其後因而著令並無增損

王庶姓王儀同三司已上親公主雉尾扇紫傘
皇宗及三品已上官青傘朱裏其青傘碧裏達

於士人不禁

正從第一品執事官散官及儀同三司諸公主
得乘油色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀
二品三品得乘卷通幟車車牛飾用金塗四品
已下七品已上得乘偏幟車車牛飾用銅

尚書令給哄士十五人左右僕射御史中丞各
十二人

周氏設六官置司輅之職以掌公車之政辨其
名品與其物色

皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝
二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方
上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五
曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀
北方上帝及感帝祭神州此六輅通漆之而已
不用他物爲飾皆疏面旒就以方色俱有十二
疏面刻皮當顛七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰
碧輅以祭社稷享諸先帝大貞於龜食三老五
更享食諸侯及耕籍九曰金輅以祀星辰祭四

望視朔大射賓射饗羣臣巡犧牲養國老十曰
象輅以望秩羣祀視朝燕諸侯及羣臣燕射養
庶老適諸侯家巡省臨太學幸道法門十一曰
革輅以巡兵即戎十二曰木輅以田獵行鄉畿
此六輅又以六色漆而畫之用玉碧金象革物
以飾諸末皆錫面金鉤就以五采俱十有二錫面

鏤金當顛鉤以屬勒鞞纓

皇后之車亦十二等一曰重翟以從皇帝重翟羽爲
車祀郊禘享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰

社次其羽也三曰翟輅以採桑翟羽飾之四曰翠輅以從

皇帝見賓客翠羽飾之五曰雕輅以歸寧刻諸末也六曰

篆輅以臨諸道法門篆諸飾也六輅皆錫面朱總總以

朱絲為之置馬勒直兩耳與兩鑣也金鈎七曰蒼輅以適命婦家

八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十

二曰玄輅五時常出入則供之六輅皆䟽面績

總以畫縵為之

諸公之輅九方輅各象方之色碧輅金輅皆錫面鞶

纓九就金鈎象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆

䟽面鞶纓九就凡就皆以朱白蒼三采諸侯自

方輅而下八又無碧輅諸伯自方輅而下七又

無金輅諸子自方輅而下六又無象輅諸男自

方輅而下五又無犀輅凡就各如其命

諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱

總金鈎雕輅篆輅皆勒面刻白黑韋為當顛績總朱輅

黃輅白輅玄輅皆雕面刻漆韋為當顛鷖總總青黑色縵其著如

朱總諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人自翠輅

而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自

篆輅而下五鞶纓就數各視其君

公孤卿大夫皆以中之色乘祀輅士乘祀車

三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆
夏纁墨車輅車自篆已上金塗諸末䟽錫鞶纓
金鈎木輅已下銅飾諸末䟽鞶纓皆九就三孤
自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又
無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅中大
夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而
下四又無夏篆士車三祀車墨車輅車凡就各

如其命之數自孤下就以朱綠二采

三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄

輅皆勒而績纁夏篆夏纁墨車輅車皆雕面鷲

纁三妃三孤內子自朱輅已下八六嬪六卿內

子自黃輅而下七上媛婦中大夫孺人自玄輅

而下五下媛婦大夫孺人自夏篆而下四御婉

士婦人自夏纁而下三其鞶纓就各以其等皆

簞第漆之君以赤卿大夫士以玄君駕四三輅

六轡卿大夫駕三二輅五轡士駕二一輅四轡

輅之制重輪重較而缺耳焉皇帝皇后之輅輿
廣六尺有六寸輪高七尺畫輪轂輶衡以雲牙
箱軾以虞文虞內畫以雜獸獸伏軾鹿倚較諸
侯及夫人命夫命婦之輅車廣六尺有二寸輪
崇六尺有六寸畫轂以雲牙軾以虞文虞內畫
以雲華鹿倚較士不畫后夫人內子已下同去
獸與鹿

○凡旗太常畫三辰

日月五星

旃畫青龍

皇帝升龍諸侯交龍

旗畫朱雀旌畫黃麟旗畫白獸旒畫玄武皆加

雲其旒物在軍亦書其事號加之以雲氣徽幟

亦如之

通帛為旒雜帛為物在軍亦書其人官與姓名之事號徽幟亦書之但畫其所

書之旌節又畫白獸而析羽於其上

司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀

一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰

白旗六曰玄旗畫績之旗六以充玉輅之等一

曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱雀之旗四

曰黃麟之旌五曰白獸之旗六曰玄武之旒皆

左建旗而右建闐戟又有繼旗四以施軍旅一

曰麾以供軍將二曰旛以供師帥三曰旂以供
旅帥四曰旛以供倅長諸公方輅碧輅建旂金
輅建旗象輅建物木輅建旒諸侯自金輅而下
如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸
子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自象輅而下
如諸子之旗三公犀輅貝輅篆輅建旒木輅建
旒夏篆夏纓及輶車建物孤卿已下各以其輅
建其旗

旌杠皇帝六刃諸侯五刃大夫四刃士三刃

旒皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注
毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旛其慘皇帝
諸侯加以弧韜闔戟方六尺而被之以黻唯皇
帝諸侯輅建焉闔戟杠綢與旗同車之蓋圓以象天輿

方以象地輪輻三十以象日月蓋橑二十有八
以象列宿設和鸞以節趨行被旗旒以表貴賤
其取象也大其彰德也明是以王者尚之

皇帝皇后在喪之車五一曰木車初喪乘之二
曰素車卒哭乘之三曰藻車既練乘之四曰駟

車祥而乘之五曰漆車禪而乘之及平齊得其
輿輅藏於中府盡不施用至大象初遣鄭譯閱
視武庫得魏舊物取尤異者並加雕飾分給六
宮有乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿
天街雲罕山林奇怪及遊麟飛鳳朱雀玄武騶
虞青龍駕二十四馬以給天中皇后助祭則乘
又有大樓輦車龍輶十二加以玉飾四轂六衡
方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡六螭
龍銜軛建太常畫升龍日月駕二十牛又有象
輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初
駕二象後以六駝代之并有遊觀小樓等輦駕
十五馬車等合十餘乘皆魏天興中之所制也
宣帝至是咸復御之復令天下車皆以渾成木
爲輪

開皇元年内史令李德林奏周魏輿輦垂制請
皆廢毀高祖從之唯留魏太和時儀曹令李韶
所製五輅齊天保所遵用者又留魏熙平中太
常卿穆紹議皇后之輅其從祭則御金根車親

桑則御雲母車並駕四馬歸寧則御紫罽車遊
行則御安車弔問則御紺罽車並駕三馬於
後著令制五輅

玉輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左青龍右白
虎金鳳翅畫虞文鳥獸黃屋左熏金鳳在軾前
八鸞在衡二鈴在軾龍輶前設鄣塵青蓋黃裏
繡飾博山鏡子樹羽輪皆朱斑重牙左建旗十
有二旒慘旒皆畫升龍其長曳地右載闡戟長
四尺廣三尺黻文旂首金龍頭銜結綬及鈴綫

駕蒼龍金爰方鉉插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有

二就

錫馬當顛鏤金爲之鞶馬大帶纓馬鞅皆以五彩飾之就成也一币爲一就

祭

祀納后則供之

金輅赤質以金飾諸末左建旗右建闡戟

旗畫鳥隼

餘與玉輅同駕赤駟朝覲會同饗射飲至則供

之

象輅黃質以象飾諸末左建旌右建闡戟

旌畫黃麟

駕黃駟行道則供之

革輅白質輓之以革左建旗右建闡戟

旗畫白獸駕

白輅巡守臨兵事則供之

木輅漆之左建旒右建闈戟

旒畫龜蛇

駕黑駟田獵

則供之五輅之蓋旌旗之質及鞶纓皆從輅之色蓋之裏俱用黃其鏤錫五輅同

安車飾重輿曲壁紫油纁朱裏通幃朱絲絡網

朱鞶纓朱覆髮具絡駕赤駟臨幸則供之

四望車

制同犢車

金飾青油纁朱裏通幃拜陵臨弔

則供之

皇后皇太后重翟青質金飾諸末朱輪金根朱

牙其箱飾以重翟羽青油纁朱裏通幃繡紫帷

朱絲絡網繡紫絡帶八鸞在衡錫鞶纓十二就

金窠方鈿插翟尾朱總

總以朱為之如馬纓而小著馬勒在兩耳兩鑣

也駕蒼受龍受冊從郊禘享廟則供之

厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以次翟

羽紫油纁朱裏通幃紅錦帷朱絲絡網紅錦絡

帶其餘如重翟駕赤駟親桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟

羽黃油纁黃裏通幃白紅錦帷朱絲絡網白紅

錦絡帶其餘如重翟駕黃駟歸寧則供之諸鞶
纓之色皆從車質

安車赤質金飾紫通幃朱裏駕四馬臨幸及弔
則供之

皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫虞文鳥
獸黃屋伏鹿軾龍輶金鳳一在軾前設鄣塵朱
蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闔戟旂首
金龍頭銜結綬及鈴綏駕赤駟四八鸞在衡二
鈴在軾金窠方欽插翟尾五隼鏤錫鞶纓九就

從祀享正冬大朝納妃則乘之

輅車金飾諸末紫通幃朱裏駕一馬五日常朝
及朝饗宮臣出入行道則乘之

四望車金飾諸末紫油纁通幃朱裏朱絲絡網
駕一馬弔臨則乘之

公及一品象輅黃質以象飾諸末建旗畫以鳥
隼受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之

侯伯及二品三品革輅白質以革飾諸末建旗
畫熊獸受冊告廟親迎及葬則乘之

子男及四品木輅黑質以漆飾之建旒畫以龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之

象輅已下旒及就數各依爵品雖依禮製名未及創造開皇三年閏十二月並詔停造而盡用舊物至九年平陳又得輿輦舊著令者以付有司所不載者並皆毀棄雖從儉省而於禮多闕十四年詔又以見所乘車輅因循近代事非經典令更議定於是命有司詳考故實改造五輅及副玉輅青質祭祀乘之金輅赤質朝會禮還

乘之象輅黃質臨幸乘之革輅白質戎事乘之木輅玄質耕籍乘之五輅皆朱斑輪龍輶重輿建十二旒並畫升龍左建闡戟旂旒與輅同色樊纓十有二就王五等開國第一第二品及刺史輅朱質朱蓋斑輪左建旂旂畫龍一升一降右建闡戟第三第四品輅朱質朱蓋左建旒通帛爲之旂旒皆赤其旒及樊纓就數各依其品大業元年更製車輦五輅之外設副車詔尚書令楚公楊素吏部尚書竒章公牛弘工部尚書

安平公宇文愷內史侍郎虞世基禮部侍郎許善心太府少卿何稠朝請郎閻毗等詳議奏決於是審擇前朝故事定其取捨云

玉輅禮祀所用飾以玉白虎通云玉輅大輅也周禮巾車氏所掌鏤錫樊纓十有再就建太常十有二旒虞氏謂之鸞車夏后氏謂之鈎車殷謂之大輅周謂之乘輅大戴禮著其形式上蓋如規象天二十八橑象列星下方輿象地三十輻象一月前視則觀鑿和之聲側觀則觀四時

之運昔成湯用而郊祀因有山車之瑞亦謂桑根車蔡邕獨斷論漢制度凡乘輿車皆有六馬羽蓋金瓜黃屋左纛鏤交方鉉重轂繁纓黃繒爲蓋裏也左纛以旄牛尾建於竿上其大如斗立于左駢也鏤交高闊各五寸上如傘形施於髮上而插翟尾也方鉉當顛蓋馬冠也繁纓膺前索也重轂重施轂也應劭漢官大輅龍旂畫龍於旂上也董巴志謂爲瑞山車秦謂金根即殷輅矣司馬彪志亦云漢備五輅或謂德車其

所駕馬皆如方色唯晉太常卿摯虞獨疑大輅謂非玉輅摯虞之說理實可疑而歷代通儒混爲玉輅詳其施用義亦不殊左建太常案釋名日月爲常畫日月於旗端言常明也又云自夏始也奚仲爲夏車正加以旂常於是旒就有差用明尊卑之別也董巴所述全明漢制天子建太常十二旒曳地日月升龍象天明也今之玉輅參用舊典消息取捨裁其折中以青爲質玉飾其末重箱盤輿左龍右獸金鳳翅畫虞文輓

左立燾金鳳一在軾前八鸞在衡二軛在軾龍輓之上前設鄣塵青蓋黃裏繡游帶金博山綴以鏡子下垂八佩樹四十葆羽輓皆朱斑重牙復轄左建太常十有二旒皆畫升龍日月其長曳地右載鬪戟長四尺闊三尺黻文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金鬣方鈇插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就皆五繒罽以爲文飾天子祭祀納后則乘之馭士二十八人餘輅准此

副車案蔡邕獨斷五輅之外乃復設五色安車
立車各一乘皆駕四馬是爲五時副車俗人名
曰五帝車者蓋副車也故張良狙擊秦皇帝誤
中副車漢家制度亦備副車司馬彪云德車駕
六後駕四是爲副車魏志亦云天子命太祖駕
金根六馬設五時副車江左乃闕至梁始備開
皇中不置副車平陳得之毀而弗用至是復並
設之副玉輅色及旗章一同正輅唯降二等駕
用四馬馭士二十四人餘四副准此

金輅案尚書即綴輅也周官金輅鏤錫繫纓九
就建大旂以賓同姓以封夫禮窮則通下得通
於上也故天子乘之接賓宴同姓諸侯受而出
封是以漢太子諸王皆乘金輅及安車並朱斑
輪倚獸較伏鹿軾黑櫺文畫藩青蓋金華施棹
朱畫轅金塗飾非皇子爲王不錫此乘皆左右
駟駕三馬旂九旒畫降龍皇孫乘綠車亦駕之
魏晉制太子及諸王皆駕四馬依摯虞議天子
金輅次在第二又云金輅以朝象輅以賓則是

晉用輅與周異矣宋起居注泰始四年尚書令建安王休仁議天子之元子士也故齒胄於辟雍欲使知教而後尊不得生而貴矣既命之後禮同上公故天子賜之金輅但減旂章爲等級象及革木賜異姓諸侯在朝卿士亦准斯例此則皇太子及帝子王者通得乘之自晉過江王公以下車服卑雜唯有太子禮秩崇異又乘山石安車義不經見事無所出賜金輅者此爲古制降乘輿二等駕用四馬唯天子五輅通駕六

馬旗旌旗旒並十二旒左建旗案爾雅錯革鳥曰旗郭璞云此謂全剥鳥皮毛置之竿上也舊說刻爲革鳥孫叔敖云革急也言畫急疾鳥於旒上也周官所謂鳥隼爲旗亦是急義今之金輅赤質黃金飾諸末左建旗畫飛隼右建闌戟鞶輿鳳翅等並同玉輅駕赤駟臨朝會同饗射飲至則用之皇太子輅古者金飾宋齊以來並乘象輅宇文愷闕毗奏案宋大明六年初備五輅有司奏云秦改周輅創制金根漢魏因循其

形莫改而金玉二輅雕飾略同造次瞻覩殆無差別若錫於東儲在禮嫌重非所以崇峻陛級表示等威今皇太子宜乘象輅碧旂九葉進不斥尊退不逼下酌時沿古於禮爲中觀宋此義乃無副車新置五輅金玉同體至象已下卽爲差降所以太子不得乘金輅欲示等威故令給象今取周禮之名依漢家之制天子五輅形飾並同旒及繁纓例皆十二黃屋左纛金根重轂無不悉同唯應五方色以爲殊耳若用此輅給

於太子革木盡皆不可何況金象者乎旣製副車駕用四馬至於金輅自有等差春秋之義降下以兩今天子金輅駕用六馬十二旒太子金輅駕用四馬降龍九旒制頗同於副車又有旌旗之別并嫡皇孫及親王等輅並給金輅而減其雕飾合於古典臣謂非嫌制曰可於是太子金輅赤質制同副車具體而小亦駕四馬馭士二十人皇嫡孫金輅綠質降太子一等去盤輿重轂轅上起箱末以金飾旌長七刃七旒駕用

四馬馭士一十八人親王金輅以赤爲質餘同於皇嫡孫唯在其國及納妃親迎則給之常朝則乘象輅

象輅案尚書即先輅也周禮象輅朱繁纓五就建大赤以朝異姓以封左建旌案爾雅注旌首曰旌許慎所說游車載旌廣雅云天子旌高九刃諸侯七刃大夫五刃周書王會張羽鳧旌禮記云龍旂九旒天子之旌也今象輅以黃爲質象飾諸末左建旌畫綠麟右建闕戟駕黃駟祀

后土則用之

革輅案釋名天子車也周禮革輅龍勒條纓五就建大白用之即戎以封四衛古者革輓而漆之更無他飾又有戎輅之革廣車之革闕車之革輕車之革此皆兵車所謂五戎然革輅亦名戎輅天子在軍所乘廣車橫陣車也闕車補闕車也飾並以革故師供革車各以其革摯虞議云革輅第四左建旌案釋名熊獸爲旗周官龍旂九旒以象大火今革輅白質輓之以革左建

旗畫騶虞右建闡戟駕白駱巡守臨兵則用之
三品已下並乘革輅朱色爲質馭士十六人
木輅案尚書即次輅也周官木輅緇樊鵠纓建
麾以旼以封藩國晉摯虞云旼輅第五唯宋秦
始詔乘木輅以耕稼徐爰釋疑略曰天子五輅
晉遷江左闕其三唯有金輅以郊木輅即戎宋
大明時始備其數

凡五輅之蓋旌旗之質及鞶纓皆從方色蓋裏
並黃雕飾如一沈約曰金象革木禮圖不載其
形今流數羽葆並同玉輅左建旒案周官龜蛇
爲旒釋名云龜知氣兆之吉凶也許慎云旒有
四旒以象營室今木輅黑質漆之左建旒畫玄
武右建闡戟駕黑駟旼獵用之四品方伯乘木
輅赤質駕士十四人

安車案禮卿大夫致事則乘之其制如輜駟蔡
邕獨斷有五色安車皆畫輪重轂今畫輪重輿
曲壁紫油幢絳裏通幃朱絲絡網赤鞶纓駕四
馬省問臨幸則乘之皇太子安車斑輪赤質制

略同乘輿亦駕四馬

四望車案晉中朝大駕鹵簿四望車駕牛中道東宮舊儀皇太子及妃皆有畫輪四望車今四望車制同犢車黃金飾青油幢朱裏紫通幟紫絲網駕一牛拜陵臨弔則用之皇太子四望車綠油幢青通幟朱絲絡網

耕根車案沈約云親幸耕籍御之三蓋車一名芝車又名耕根車置耒耜於軾上即潘岳所謂紺轅屬於黛耜者也開皇無之駕出親耕則乘木輅蓋依宋泰始之故事也今耕根車以青爲質三重施蓋羽葆雕裝並同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛耒而加於上籍千畝行三推禮則親乘焉

羊車案晉司隸校尉劉毅奏護軍羊琇私乘者也開皇無之至是始置焉其制如輅車金寶飾紫錦幟朱絲網馭童二十人皆兩鬟髻服青衣取年十四五者爲謂之羊車小史駕以果下馬其大如羊屬車案古者諸侯貳車九乘秦滅九

國兼其車服故為八十一乘漢遵不改武帝祠
 太一甘泉則盡用之明帝上原缺又用之法駕
 三十六乘小駕十二乘開皇中大駕十二乘法
 駕減半大業初屬車備八十一乘並如犢車紫
 通幟朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵簿中單行
 正道至三年二月帝嫌其多問起部郎閻毗毗
 曰臣共宇文愷參詳故實此起於秦遂為後式
 故張衡賦云屬車九九是也次及法駕三分減
 一此漢制也故文帝紀奉天子法駕迎代邸如

淳曰屬車三十六乘是也又據宋孝建時有司
 奏議晉遷江左唯設五乘尚書令建平王宏曰
 八十一乘無所准憑江左五乘儉不中禮但帝
 王旂疏之數皆用十二今宜准此設十二乘開
 皇平陳因以為法今憲章往古大駕依秦小駕
 依宋以為差等帝曰大駕宜用三十六法駕宜
 用十二小駕除之可也

輦案釋名人所輦也漢成帝遊後庭則乘之徐
 爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象輅車

而不施輪通幃朱絡飾以金玉用人荷之
副輦加笨制如犢車亦通幃朱絡謂之蓬輦自
梁武帝始也

輿案說文云篋竹輿也周官曰周人上輿漢室
制度以雕玉爲之方徑六尺今輿制如輦而但
小耳宮苑宴私則御之

小輿幃方形同幄帳自閣出升正殿則御之
輶車案六韜一名遙車蓋言遙遠四顧之車也
漢武帝迎申公弟子二人乘輶傳從此又是馳

傳車也晉氏鹵簿御史輶車行中道晉公卿禮
秩云尚書令輶黑耳後戶今輶車青通幃駕二
馬王侯入學五品朝婚通給之司隸刺史及縣
令詔使品第六七則並駕一馬

犢車案魏武書贈楊彪七香車二乘用牛駕之
蓋犢車也長沙耆舊傳曰劉壽常乘通幃車今
犢車通幃自王公已下至五品已上並給乘之
三品已上青幃朱裏五品已上紺幃碧裏皆白
銅裝唯有慘及弔喪者則不張幃而乘鐵裝車

六品已下不給任自乘犢車弗許施幃初五品已上乘偏幃車其後嫌其不美停不行用以巨幃代之三品已上通幃車則青壁一品輶車油幃朱網唯車輅一等聽勅始得乘之

馬珂三品已上九子四品七子五品五子

皇后重翟車案周禮正后亦有五輅一曰重翟二曰厭翟三曰安車四曰翟車五曰輦車漢制后法駕乘重翟車今重翟青質金飾諸末畫輪朱根朱牙重轂其箱飾以重翟羽青油幢朱裏

通幃紫繡帷朱絲絡紫繡帶八鸞在衡鏤錫盤纓十有二就金麥方鈇插翟尾朱總綴於馬勒及兩金鑣之上駕蒼龍受冊從祀郊禘享廟則供之

厭翟赤質金飾諸末朱輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫油幢朱裏通幃紅錦帷朱絲絡網紅錦帶其餘如重翟駕赤駟採桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽黃油幢黃裏通幃白紅錦帷朱絲絡網白紅錦

帶其餘如重翟駕黃駟歸寧則供之諸輦纓之色皆從車質

安車金飾紫通幃朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

輦車金飾同於蓬輦通幃斑輪駕用四馬宮苑近行則乘之

皇后屬車三十六乘初宇文愷閭毗奏定請減乘輿之半禮部侍郎許善心奏駁曰謹案周禮后備六服并設五輅采章之數並與王同屬車

之制不應獨異又宋孝建時議定輿輦天子屬車十有二乘至大明元年九月有司奏皇后副車未有定式詔下禮官議正其數博士王燮之議鄭玄云后象王立六宮亦正寢一而燕寢五推其所立每與王同謂十二乘通關爲允宋帝從之遂爲後式今請依乘輿不須差降制曰可三妃乘翟車以赤爲質駕二馬九嬪已下並乘犢車青幃朱絡網

皇太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬畫轅金飾

隋書卷之五
三十九
犢車爲副紫幟朱絡網良娣已下並乘犢車青
幟朱裏

三公夫人公主王妃並犢車紫幟朱絡網五品
已上命婦並乘青幟與其夫同

志第五

隋書十

