

卷之七

志第一

隋書六

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫无忌等奉勅撰
禮儀

唐虞之時祭天之屬為天禮祭地之屬為地禮祭宗廟之屬為人
禮故書云命伯且典朕三禮所以彌綸天地經緯陰陽辨幽贊而
洞幾深通百神而節萬事形因於夏有所損益旁垂祗訓以生
靈商辛無道雅章湮滅周公救亂弘制斯文以吉禮敬鬼神以
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
而刑厝不用自犬戎弑后遷周削弱禮失樂微風凋俗弊仲尼適
蜡賓而歎曰丘有志焉禹湯文武成王周公未有不謹於禮者也
於是緝禮興樂欲救時弊君棄不顧道鬱不行故貶國喪家亡人
元廢其禮昭公娶孟子而諱姓姬竊女色而傷人故曰禮壞

其骨肉之恩薄矣諸侯下堂於天子 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為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
道盡詩書為煙漢高祖既平秦亂初誅項羽救晉員元勳未遑朝制
羣臣飲酒爭功或拔劍擊柱高祖患之叔孫通言曰儒者難與進
取可與守成於是請起朝儀而許焉猶曰度吾能行者為之徵
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神祭流宕不歸世祖中興明皇纂
位祀明堂襲冠冕登靈臺均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
邈風流訛舛必有人情將移禮意躬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辭山祇之有嵩代

海若之有滄溟飾以消塵不貽伊敗而高堂生於所傳上禮亦謂
之儀弘暢人情粉飾行事洎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乖謬則宋書言之
備矣梁武始命羣儒裁成大典吉禮則明山賓凶禮則嚴植之軍
禮則陸璣賓禮則賀瑒嘉禮則司馬襲帝又命沈約周捨徐勉何
佟之等咸在參詳陳武克平建業多准梁舊仍詔尚書左丞江德
藻負外散騎常侍沈洙博士沈文阿中書舍人劉師知等或因承
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
平章國典以為時用高祖命牛弘辛彦之等採梁及北齊儀法以
為五禮云

禮曰萬物本乎天本乎祖所以配上帝也秦人蕩六籍以為煨
燼祭天之禮殘缺儒者各守其所曰 而為之義焉云祀天之數
有九祭地之數一歲有二圓一 曆三年一丁

年祭天有九祭地有二若天不謂圓丘之祭終歲也
方澤之祭終歲有一此則鄭學之所也二云唯有昊天無五精
之帝而一天歲二祭壇位唯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
郊為圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再
壝四門常與北郊間歲正月上辛行事用一特牛祀天皇大帝之
神於其上以皇考太祖文帝配禮以蒼璧制幣五方上帝五官之
神太一天一月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風
伯司空雷電雨師皆從祀其二十八宿及雨師等座有坎五帝亦
如之餘皆平地器以陶匏席用橐結太史設柴壇於景地皇帝亦

於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮禮畢變服通天冠而還北郊為
方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外為壝
再重與南郊間歲正月上辛以一特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
醫無閭山蔣山四海四瀆松江會稽紅錢唐江四望皆從祀太史
設埋坎於壬地焉天監三年左丞吳操之啓稱傳云啓蟄而郊郊
應立春之後尚書左丞何佟之議今之郊祭是報昔歲之功而祈
今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後周冬至於圓丘大報
天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說自晉太始二年并圓丘
方澤同於二郊是知今之郊禮禮兼祈報不得限以一途也帝曰
圓丘自是祭天先農即是祈穀但就陽之位故在郊也冬至之夜
陽氣起於甲子既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在
一郊壇分為二祭自是冬至謂之祀一曰啓蟄名為祈穀何佟之又
曰者盛以六彝覆以畫帛備

臣有裸既乖尚質謂宜革變博士山賓議以爲未記天
耕築盛秬粢以事上帝蓋明堂之禮 郊不應裸帝從之又有司
以爲祀貢器席相承還庫請依典燒埋之修之等議案禮祭器與
則埋之今一用便埋費而乖典帝曰薦藉輕物陶匏賤器方還付庫
容復穢惡但弊則埋之蓋謂四時祭器耳自是從有司議燒埋之
四年佚之云周禮天曰神地曰祗今天不稱神地不稱祗天擗題宮
皇天座地擗宜曰后地座又南郊明堂用沈香取本天之質陽所
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
賓稱伏尋制曰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項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駿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 二郊相承用宗祖盛牲
案承玉又制南北二郊壇下衆神之坐悉以白茅召下詳議

禮云觀天下之物無可以稱其儀則知郊祭者其理不庸
又藉用白茅禮無所出皇天大帝少以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臺薦并以
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
而立壇坎北於南郊就陽之義居於北郊就陰之義既云就陽義
與陰異星月與祭理不為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既大易可取安請五
帝座悉於壇上外域二十八宿及雨師等座悉停為坎自是南北
二郊悉無坎位矣十七年帝以威仰魄寶俱是天帝於壇則尊於
下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又郊
祀二十八宿而無十二辰於義闕然於是南郊始除五帝祀加十
二辰座與二十八宿各於其方而為壇

陳制亦以間歲正月上辛用特牛一祀天地於南北二郊永定元

年武帝受禪脩南郊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
位其餘準梁舊及文帝天嘉中南郊改以高祖配北郊以德皇
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龜辜同為陰祀既非煙柴無
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
案周禮大宗伯之職云樛燎祀司中司命風師雨師鄭眾云風師
箕也雨師畢也詩云月離于畢俾墜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白雨師恐乖已典制曰

設星位任即除之耳又奏曰與信以E一備為質三備為事
天之事故不三獻臣案周禮司樽所 三獻施於宗桃而鄭注一
獻施於羣小祀今用小祀之禮施於天神大帝梁武此義為不通
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
準於宗桃三獻為允制曰依議廢帝光大中又以昭后配北郊及
宣帝即位以南北二郊卑下更議增廣久而不決至太建十一年
尚書祠部郎王元規議曰案前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺
后土壇方五丈高六尺梁南郊壇上徑十一丈下徑十八丈高二
丈七尺北郊壇上方十丈下方十二丈高一丈即日南郊壇廣十
丈高二丈二尺五寸北郊壇廣九丈三尺高一丈五寸今議增南
郊壇上徑十二丈則天大數下徑十八丈取於三分益一高二丈七
尺取三倍九尺之堂北郊壇上方十丈以則地義下至十五丈亦
取二分益一高一丈二尺亦取二倍漢家之數禮記古為高必因
丘陵為下必因川澤因名山升中于天因吉土饗帝于郊周官云

冬日至祠天於地上之圓丘夏日至祭地於澤中之方丘祭法云
燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也記云至敬不壇埽地而
祭於其質也以報覆燾持載之功爾雅亦云丘言非人所造為古
圓方兩丘並因見有而祭本無高廣之數後世隨事遷都而建五
郊禮或有地吉而未必有丘或有見丘而不必廣狹故有築建之法
而制丈尺之儀愚謂郊祠事重圓方二丘高下廣狹既無明文但
五帝不相沿三王不相襲今謹述漢梁并即日三代壇不同及更
增脩丈尺如前聽旨尚書僕射臣繕左戶尚書臣元饒左丞臣周
確舍人臣蕭渙儀曹郎臣沈客卿周元規議詔遂依用後主廟立
無意典禮之事加舊儒碩學漸以凋喪至於朝亡音無改作
後齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀圓丘在國南郊丘下廣
輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中
二級四面各一陛下級方維八陛周以三壇去丘五十步中壇去
外壇去中壇各二十五步皆通八門又為大營於外壇之北

輪廣三百七十步其營壘廣一十二尺深一丈四面各通一門又
燎壇於中壘之外當丘之景地廣輪三十六尺高三尺四面各有
陛方澤為壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一陛其外為
三壘相去廣狹同圓丘壘外大營廣輪三百二十步營壘廣一十
二尺深一丈四面各通一門又為瘞坎於壇之壬地中壘之外廣
深一丈二尺圓丘則以蒼壁東帛正月上辛祀昊天上帝於其上
以高祖神武皇帝配五精之帝從祀於其中立面皆內向日月五
星北斗二十八宿司中司命司人司祿風師雨師靈星於下立為
衆星之位千於內壘之中合用蒼牲九夕牲之且太尉告廟陳幣
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崑崙皇地祇於其上以武明皇后配其
神州之神社稷岱岳沂鎮會稽鎮云云山亭亭山蒙山羽山嶧山
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
辰柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山
蔡蒙山梁山嶠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闕山方山苟山狹龍山
淮水東海泗水沂水淄水濰水江水南海漢水穀水洛水
水沔水河水西海黑水滂水涓水涇水鄆水濟水北海松水京水
桑乾水漳水呼沱水衛水洹水延水並從祀其神州位在青陛之
北甲寅地社位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地自餘並內壘
之內內向各如其方合用牲十二儀同圓丘其後諸儒定禮圓丘
改以冬至云其南北郊則歲一祀皆以正月上辛南郊為壇於國
南廣輪三十六尺高九尺四面各一陛為三壘內壘去壇二十五
步中壘外壘相去如內壘四面各通一門又為大營於外壘之外
廣輪二百七十步營壘廣一丈深八尺四面各一門又為燎壇於
中壘之外景地廣輪一丈一尺八寸四面各一陛已所家

其上帝及配帝各用騂特牲一儀燎同圓丘其北郊則為壇如南郊壇為瘞坎如方澤坎祀神州神於其上以武明皇后配禮用兩圭有邸各用黃牲一儀瘞如北郊

後周憲章姬周祭祀之式多依儀禮司量掌為壇之制圓丘三成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半之南郊為方壇於國南五里其崇一丈二尺其廣四丈其壇方百二十步內壇半之神州之壇崇一丈方四丈在北郊方丘之右其壇如方丘其祭圓丘及南郊並正月上辛圓丘則以其先炎帝神農氏配昊天上帝於其上五方上帝日月內

官中官外官衆星並從祀皇帝乘蒼輅載玄冕備大駕而行預祭者皆蒼服南郊以始祖獻侯莫那配所感帝靈威仰於其上北郊方丘則以神農配后地之祇神州則以獻侯莫那配焉其用牲之制祀昊天上帝祭皇地祇及五帝日月五星十二辰四望五官各以其方色毛宗廟以黃社稷以黝散祭祀用純表格磔禩用老

高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議定祀典為圓丘於國之南太陽門外道東二里其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十丈四成廣五丈再歲冬至之日祀昊天上帝於其上以太祖武元皇帝配五方上帝日月五星內官四十二座次官一百三十六座外官一百一十一座衆星三百六十六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二等二十八宿中官在丘第四等外官在內壇之內衆星在內壇之外其牲上帝配帝用蒼犢二五帝日月用方色犢各一五星已下用羊豕各九為方丘於官成之北十四里其丘再歲

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陛之間其冀州山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西加羊豕各九南郊為壇於國之南太陽門外道西一里去宮十里壇高七尺廣四丈孟春上辛祠所感帝赤熛怒於其上以太祖武元皇帝配其禮四圭有邸牲用騂犢二北郊孟冬祭神州之神以太祖武元皇帝配牲用犢二凡大祀齋官皆於其晨集尚書省受誓戒散齋四日致齋三日祭前一日晝漏上水五刻到祀所沐浴著明衣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為大祀星辰五祀四望等為中祀司中司命風師雨師及諸星諸山川等為

小祀大祀養牲在滌九旬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扑其死則埋之初帝既受周禪恐黎元未愜多說符瑞以耀之其或造作而進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𠄎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靈降福臨率土安養兆人顧惟虛薄德化未暢夙夜憂懼不敢寬怠天地靈祇降錫林瑞鏡發區宇昭彰耳目爰始登極蒙授龜圖遷都定鼎醴泉出地平陳之歲龍引舟師省俗巡方展禮東岳旨者得視瘖者得言復有甕人忽然能步自開皇已來日近北極行於上道畧度延長天啓太平獸見一角改元仁壽楊樹生松石魚影合符之徵玉龜顯永昌之慶山圖石瑞前後繼出皆載臣姓名褒紀國祚經典諸緯爰及玉龜文字義理遞相符會宮城之內及在山谷石變為王不可勝數桃區一嶺盡是琉璃黃銀出於神山碧玉生

於瑞嶺多楊山響三稱國興連雲山聲萬年臨國野鵝降天仍住
池沼神鹿入苑頻賜引導騶虞見管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齊粢盛庶品燔祀于昊天上帝皇
考太祖武元皇帝配神作主大業元年孟春祀感帝孟冬祀神州
改以高祖文帝配其餘並用舊禮十年冬至祀圓丘帝不齋于次
詔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
質今從汎祭五帝理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
文故庶羞百品天義導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肴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既汎祭五帝不容的有先後東階而
升宜先春帝請改從青帝始又以爲明堂簋豆等器皆以彫飾尋
郊祀貴質改用陶匏宗廟貴文誠宜彫俎明堂之禮既方郊爲

則不容陶匏比廟爲質又不應彫俎割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
次酬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篤
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
通典蔬果之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂止
用特牛既合質文之中又見貴誠之義帝並從之先是帝欲有改
作乃下制曰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朝之禮既在明堂今若無室則於義成
闕制曰若如鄭玄之義聽朝必在明堂於此則人神混淆莊敬之道
有廢春秋去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朝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
聽朝之處自在五帝堂之外人神有別差無相干其議是非莫定
初尚未改十二年太常丞虞曠復引周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
云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

第五黑帝配帝摠配身五帝在阼階東上西向大殿後為小房三間以為五佐室焉

陳制明堂殿屋十二間中央六間依齊制安六座四方帝各依其方黃帝居坤維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為五室周採漢三輔黃圖為九室各存其制而竟不立

高祖平陳收羅杞梓郊丘宗社典禮粗備唯明堂未立開皇十三年詔命議之禮部尚書牛弘國子祭酒辛彦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基里為規北方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能決弘等又條經史正文重奏時非議既多久而不定又議罷之及大業中愷又造明堂議及樣奏之煬帝下其議但令於霍山採木而建都興役其

制遂寢終隋代祀五方上帝止於明堂恒以季秋在雩壇上而祀其用幣各於其方上帝各在天帝之左太祖武元皇帝在太昊南西向五官在庭亦各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘有司助奠祀五官於堂下行一獻禮有廢其省牲進熟如南郊儀

志第一

禮儀一

隋書六

志第二

隋書七

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫无忌等奉勅撰禮儀二

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振鰥寡孤獨者三省繇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王于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩祈上帝備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備祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地為壇舞童六十四人祈百辟卿士於雩壇之左除地為壇舞童六十四人皆絃服為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早請雨則五事同時並行
理冤獄失職二存鰥寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪守令
皆絜齋三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋
祈其界內山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報陳氏亦因梁
制祈而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢
帝即位以文帝配青帝牲用黃牯牛而以清酒四升洗其首其壇
墀配饗食歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻
禮其法皆採齊建武二年事也梁陳制諸祠官皆給除穢氣藥先
齋一日服之以取清絜天監九年有事雩壇武帝以爲雨旣類陰而
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燔
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
停用柴從坎壙典十一年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復柴

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遠祭皆有斯目豈容局
於星漢拘於海瀆請命司天有闕人旱之義爰有四海名山大川
能興雲致雨一皆備祭帝從之又揚州主簿顧協又云禮仲夏大
雩春秋龍見而雩則雩常祭也水旱且又禱之謂宜式備斯典太
常博士亦從協議祠部郎明巖卿以爲祈報之祀已備郊裡公羊
有時不必同揆帝從其議依舊不改大同五年又築雩壇於藉田
北內有祈禁則齋官寄藉田省云

後齊以孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東爲圓壇廣四
十五尺高九尺四面各一陛爲三壇外營相去深淺并燎壇一如
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
面皆內向藉以臺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凡

顏廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆八曰滄口九曰豹祠水旱瘡疫皆有事焉無牲比日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絜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滄口如祈堯廟豹祠如祈滄口

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振困乏掩骼埋胔省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪員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縣祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔切齋祈于社七日乃祈界內山川能興雨者徙市斷屠如京師祈而澍亦各有報霖雨則祭京城諸門三祭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祭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王輅建大旂服大裘各於其方之近郊爲兆迎其帝而祭之所謂燔柴於泰壇埽地而祭者也春迎靈威仰者三春之始萬物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛怒者火色燦怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者暉集拒大也言火時集也物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光

祀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暉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日比蟲未蟄不以火田鳩化為鷹爵羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣況今祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用衮冕是以前奏迎氣祀五帝亦服衮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

後齊五郊迎氣為壇各於四郊又為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皆南陛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繫青幡於青牛之傍焉

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為壇崇五尺方二丈岳鎮為壇方二丈深二尺山林已下亦為壇壇崇三尺壇深二尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋五時迎氣青郊為壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊為壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊為壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊為壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊為壇宮北十一里五里高六尺並廣四丈

各以四方立曰黃郊以季夏土王曰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性依方色各用犢一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祀郝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旣不可移易宜依前剋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祠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太牢如太廟禮天監三年尚書左丞何佟之議曰禘於首夏物皆未成故爲小祫於秋冬萬物皆成其禮尤大司勳列功臣有六皆祭於大蒸知祫尤大乃及之也近代禘祫並不及功臣有乖典制宜改詔從之自是祫祭乃及功臣是歲都令史王景之列自江左以來郊廟祭祀帝已入齋百姓尚哭以爲乖禮佟之等奏案禮國門在臯門外今之籬門是也今古殊制若禁凶服不得入籬門爲太遠宜以六門爲斷詔曰六門之內士庶甚多四時蒸嘗俱斷其哭若有死者棺器須來旣許其大而不許其細也致齋日宜去廟二百步斷哭四年何佟之議案禮未祭一日太宗伯省牲鑊祭曰之晨君親率牲麗碑爰代有冒暗之防而人主猶必親奉故有夕

牲之禮也。人君不以身率相承丹楊尹率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詔厨烹牲謂宜依舊帝可其奏修之又曰鄭玄云天子諸侯之祭禮先有裸尸之事乃迎牲今儀注乃至薦熟畢太祝方執珪瓚裸地違謬若斯又近代人君不復躬行裸禮太尉既攝位宜親執其事而越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之晨宜使太尉先行裸獻乃後迎牲帝曰裸尸本使神有所附今既無尸裸將安設修之曰如馬鄭之意裸雖獻尸而義在求神今雖無尸求神之義恐不可闕帝曰此本因尸以祀神今若無尸則宜立寄求之所裸義乃定修之曰然統云獻之屬莫重於裸今既存尸卒食之獻則裸鬯之求實不可闕又送神更裸經記無文宜依禮革奏未報而修之卒後明山賓復申其理帝曰修之既不復存宜從其議也自是始使太尉代太祝行裸而又牽牲太常任昉又以未明九刻呈牲加又太尉裸酒三刻施饌間中五刻行

儀不辦近者臨祭從事實以二更至未明三刻方辦明山賓議謂九刻已疑太早況二更非復祭日帝曰夜半子時即是晨始宜取三更省牲餘依儀注又有司以為三牲或離代依制埋瘞猪羊死則不埋請議其制司馬駉等議以為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壘夏樽也三曰著樽殷樽也徒有彝名音無其器直酌象樽之酒以為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初裸用雞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羊彝庶禮物備也帝曰雞是金禽亦主巽位但金火相伏用之通復於義為疑山賓曰臣愚管不奉明詔則終年乖舛案鳥彝是南方之物則主火位木生於火宜以鳥彝春夏兼用帝從之七年合人周捨以為禮玉輅以祀金輅以質則祭日應乘玉輅詔下其議左丞孔休原議玉輅无有明文而

儀注金輦當由宋齊承諫宜依捨議帝從之又禮官司馬筠議自
今人事通告七廟小事止告一室於是議以封禪南北郊祀明堂
巡省四方御臨戎出征皇太子加元服寇賊平蕩築宮立闕纂戎
戒嚴解嚴合十一條則通告七廟講武脩宗廟明堂臨軒封拜公
王四夷款化貢方物諸公王以愆削封及詔封王紹襲合六條則
告一室帝從之九年詔簋簠之實以藉田黑黍十二年詔曰祭祀
用洗盥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盥十六年四月
詔曰夫神無常饗饗于克誠所以西鄰初祭寔受其福宗廟祭祀
猶有牲牢無益至誠有累其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為未盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠
等參議大餅代大脯餘悉用蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀

相承止有一鉶美羹蓋祭祀之禮應有兩美相承止於一鉶即禮為
乖請加熬油葷羹一鉶帝從之於是起至敬殿景陽臺立七廟座
月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食普通七年附皇
太子所生丁貴嬪神主于小廟其儀未祔前先脩埴室改塗其日
有司行埴除開埴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埴室
陳制立七廟一歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭共以一太牢始祖
以三牲首餘唯骨體而已五歲再躬躬大禘而合祭也初文帝入
廟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

後齊文襄嗣位猶為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

禮書卷之八十四 禮書卷之八十四 禮書卷之八十四 禮書卷之八十四 禮書卷之八十四
不毀已上則遞毀並同廟而別室既而遷神主於太廟文襄文宣
並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年
秋始祔太廟春祠夏禘秋嘗冬蒸皆以孟月并臘凡五祭禘祫如
梁之制每祭室一太牢始以皇后預祭河清定令四時祭廟禘祭
及元日廟庭並設庭燎二所

王及五等開國執事官散官從三品已上皆祀五世五等散品及
執事官散官正三品已下從五品已上祭三世三品已上牲用一
太牢五品已下少牢執事官正六品已下從七品已上祭二世用
特牲正八品已下達於庶人祭於寢牲用特肫或亦祭祖禰諸廟
悉依其宅堂之制其間數各依廟多少為限其牲皆子孫見官之牲
後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷置太祖之廟并高祖
已下二昭二穆凡五親盡則遷其有德者謂之祧廟亦不毀閔帝
是禫追尊皇祖為德皇帝文王為文皇帝廟號太祖擬已上三廟

遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆為五焉明帝崩廟號世
宗武帝崩廟號高祖並為祧廟而不毀其時祭各於其廟祫禘則
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
又薦加豆之儀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
相王廟兼用女巫同家人之禮上皇考相王尊號為武元皇帝皇
妣尊號為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日皇高祖太原府
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
薦於太廟有司行事而不出神主祔祭之禮並准時饗其司命
尸以昏置以夏明以火于以冬各於享朝日中雷則以季夏也

郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢三年一禘以孟冬遷主
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拾之月則停時饗食而陳諸瑞物及伐
國所獲珍奇於廟庭及以功臣配饗食并以其日使祀先代王公帝
堯於平陽以契配帝舜於河東谷縣配夏禹於安邑伯益配殷湯
於汾陰伊尹配文王武王於禮渭之郊周公召公配漢高帝於長
陵蕭何配各以一大牢而無樂配者饗食於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之義
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姬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為太祖而立
四親廟是為五廟唯劉歆以為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
為數也是以班固稱考論諸儒之議劉歆博而篤矣光武即位建
高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而為七至魏初高堂
隆為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為
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
之義皆依周禮王肅注禮記武帝初受晉命為王依諸侯立親廟四

位之後世神王也神木巨揚府君六世社在北平原君止於六月
逮身歿主升從昭穆猶太祖之位也降及齊梁守而弗革加世迭
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舞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
哲立覽神武應期受命開基垂統聖嗣當文明之運定祖宗之禮
且損益不同公龍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
祧百代之後為不毀之法至於鑿駕親奉申孝享於高廟有司行
事竭誠敬於羣主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為左右阮忱撰禮圖亦從此義漢京諸廟

既遠又不序禘祫今若依周制理有未安雜用漢儀事難全採
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義於東京建立宗廟
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
謂也天以高為尊地以厚為德增太山之高以報天也厚梁甫之
基以報地也明天之所命功成事就有益於天地若天地之更高
乎云訖曰王者因天事天因地事地因名山升中于天而鳳凰降
直隸各縣志卷之五十九

封大山禪梁甫其封事自秘之不可得而傳也漢武帝頗採方
一造為玉牒而編以金繩封廣九尺高一丈二尺光武中興幸
遵其故晉宋齊梁及陳皆未遑其議後齊有巡狩之禮并登封
之儀竟不之行也開皇十四年羣臣請封禪高祖不納晉王諱又
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遂巡其事曰此事體大朕何德以
堪之但當東狩因拜岱山耳十五年春行幸兗州遂次岱岳為壇
如南郊又壇外為柴壇飾神廟展官懸於庭為埋垣二於南門
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許松柏其
霍山雲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
東西郊常以郊泰時日出竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文譏
其煩褻似家人之事而以正月朝日于東門之外前史又以為
非時及明帝太和元年二月丁亥朝日于東郊八月己丑夕月于
西郊始合於古

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

開皇十四年

為置

如其郊每以春分朝日又於國西

開遠門外為壇三層以丈為壇於坎中高一尺廣四尺每以
月牲幣與周同

凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以主祀古先
聖王法施於人則祀之故以勾龍主社周棄主稷而配焉歲凡再
祭蓋春求而秋報列於中門之外外門之內尊而親之與先祖同
也然而古今既殊禮亦異制故左社稷而右宗廟者得質之道也
右社稷而左宗廟者文之道也梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝
建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每以
仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀靈星風伯雨師之屬
及臘又各祠社稷于壇百姓則二十五家為一社其舊社及人稀者
不限其家春秋祠水旱禱祈祠具隨其禮約其郡國有五岳者置
宰祝三人及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之舊太社廩
犧吏牽牲司農省牲太祝吏讚牲天監四年明山賓議以為案郊
廟省牲日則廩犧令牽牲太祝令讚牲祭之日則太尉牽牲郊特

牲云社者神地之道國主社稷義實為重今公卿貴臣親執盛禮
而令微吏牽牲頗為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為疑又以司農省牲於理似傷犧吏
執紼即事成卑議以太常丞牽牲餘依明議於是遂定至大同初
又加官社官稷并前為五壇焉

陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦黍盛為六飯粳
以敷稻以牟黃梁以簋白梁以簋黍以瑚黍以璉又令太史署常
以三月八日於署庭中以太牢祠老人星兼祠天皇大帝天一太
一日月五星鉤陳北極北斗三台二十八宿大人星子孫星都四十
六坐凡應預祠享之官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以
自潔其儀本之齊制

後齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋月之元辰及臘
司農即自生進此司空亞獻司農

終廟

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秋吉戊各以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各為社又於國城東南七里延興門外為靈星壇立秋後辰今有司祠以一少牢

古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁初藉田依宋齊以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以為啓墊而耕則在二月節內書云以殷仲春藉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藉應有先農神座兼有讚述耕百今藉田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神坐陳薦羞之禮讚辭如社稷法又曰齊代舊事藉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

御閒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義為乖且御史掌視尤為輕賤自今宜以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移藉田於建康北岸築北域大小列種梨柿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

北齊藉於帝城東南千畝內種赤白穀大豆赤黍小豆黑稗麻子小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺高九尺四陛三壝四門又為大營於外又設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕先祠司農進種稷之種六宮主之行事之官並齋設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇上眾官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青紗袞黑介幘佩蒼玉黃綬言帑林鳥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而出更設一太尊南坐即御坐應耕者各進於列帝各

自南陽子制七推七反三品九推九反藉田令帥其屬以牛耕終于畝以
青箱奉種種跪呈司農詎耕所灑之耨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為壇孟春吉亥祭先農
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
五推九推而司徒帥其屬終于畝播殖九穀納于神倉以擬粢盛
穰稟以餉犧牲云

周禮王后蠶於北郊而漢法皇后蠶於東郊魏遵周禮蠶于北郊
吳韋昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝揚皇后
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
里為西蠶設北域置大殿七間又立蠶觀自是有其禮

後齊為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
蠶宮令丞佐史比官者為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繡衣
黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶
黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備
法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御坐女尚書執筐女
主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者居左蠶母
在後乃躬桑三條訖外壇即御坐內命婦以次就桑鞠衣五條屨
衣七條祿衣九條以授蠶母還蠶室初授世婦灑一簿預桑者
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女御媛御婉三公夫人三孤內子至
所以一太牢親祭進奠先蠶西陵氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻
淑賓終獻因以公桑三

隋帝方官少三里... 三月八日九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先妣於壇上用一獻禮
祭訖就桑位於壇南東面尚功進金鉤典制奉筮皇后採三條反
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于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
東督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
詔更鑿石令如舊置高禘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壇每歲
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一太牢祀日皇帝服袞冕乘
玉輅皇后服禕衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西
陛並詣便坐夫人終獻上嬪獻于禘神訖帝及后並詣擯位乃送
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

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

又後齊國城東上... 七月水爲風而置司以上祭後子司

西曆八月五日以前為以前壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以
一、八年

昔伊耆氏始為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貓之神
於五郊五方上帝地祇五星列宿蒼龍朱雀白獸玄武五人帝五
官之神岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各分其方合祭之日
月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為小壇於其側岳鎮海瀆山林川澤丘
陵墳衍原隰則各為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

隋初因周制定今亦以孟冬亥禘百神臘宗廟祭社稷其方不
孰則闕其方之禘焉又以仲冬祭名源川澤於北郊用一太牢祭
井於社宮用一少牢季冬藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍於冰室
祭司寒神開冰加以桃弧棘矢開皇四年十一月詔曰古稱臘者
接也取新故交接前周歲首今之仲冬建冬之月稱禘可也後周
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
可以十二月為臘於是始革前制

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
堂三貴臣與帥行事所須皆移尚書省備設云後主末年祭非其鬼
至於躬自鼓儛以事胡天鄴中遂多淫祀茲風至今不絕後周欲
召三貴臣與帥行事所須皆移尚書省備設云後主末年祭非其鬼

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上柱國趙國公臣長孫无忌等奉 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輶輅侍中
版奏已稱某謚皇帝遣真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
祖祭已奉策謚哀策既在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏
於立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
日沈洙議謂至親暮斷加降故再暮而再周之喪斷二十五日
但重長不可須余七歲一人載高劄巨不可更愈故稱之以詳覃

禮者所以辨之也。凡三代之有為也，其出遠後之子，其屈降之
事者而除服無復，衰麻緣情有本同之義，許以心制，心制既無
杖紼可除，不容復改。玄纁既是心憂，則無所更淡其心也。且禫杖
者，者十五月已有禫制，今申其免懷之感，故斷以再周止二十五
月而已。所以宋元嘉立義，心喪以二十五月為限。大明中，王皇后
父喪，又申明其制。齊建元中，太子穆妃喪，亦同用此禮。唯王儉古
今集記云：心制終二十七月，又為王遂所難，何修之儀注用二十
五月而除。案古循今，宜以再周二十五月為斷。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，
川牲用大牢。

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，皇太后本服小功，總麻親百官三品已上喪，

皇帝皆不視事一日。

皇太后、皇后為本服五服內諸親及嬪，一舉哀。皇太子為本服五
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
重詒禮官何修之，修之議以為改葬服總，見柩不可無服，故也。此
止侵墳土不及於樽，可依新宮火處三日哭假而已。帝以為得禮，
二年何修之議追服三年無禫，尚書議並以修之言為得。

又二年始興王嗣子喪，博士管嘔議使國長從服總麻。

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，則宜以前月為忌節，
屬後月，則宜以後月為忌。祥逢閏，則宜取遠日。

又四年安成國刺稱廟，新建欲剋今日遷立所生吳太妃神主國
上，自有妃喪欲使臣下代祭，明山賓議以為不可，宜待王妃服竟。

親喪之禮

五年貴嬪母車喪可上其葬明山賓以為貴嬪既居母憂皇大

又五年祠部郎司馬駸駢貴嬪母車亡應有服制謂宜准公子為

母麻衣之制既葬而除帝從之

六年申明葬制凡墓不得造石人獸碑唯聽作石柱記名位而已

七年安成王慈太妃喪周捨牒使安成始興諸王以成服日一日為

位受弔帝曰喪無二至二王既在遠嗣子宜祭攝事周捨牒嗣子

著細布衣絹領帶單衣用十五升葛凡有事及歲時節朔望並於

靈所朝夕哭三年不聽樂

十四年舍人朱异議禮年雖未及成人已有爵命者則不為殤封

陽侯年雖中殤已有拜封不應殤服帝可之於是諸王服封陽侯

依成人之服

大同六年皇太子啓謹案下殤之小功不行婚冠嫁三嘉之禮則

降服之大功理不得有三嘉今行三嘉之禮竊有小疑帝曰禮云

大功之末可以冠子父小功之末可以冠子嫁子娶婦已雖小功

既卒突可以冠娶妻下殤之小功則不可晉代蔡謨謝沈丁纂焉

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
功之服亦得出嫁范曄荀伯子等雖復率意致難亦未能折太始
六年虞蘇立議大功之末乃可娶婦于時博詢咸同蘇議齊永明
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甥納亦在非破凡此諸議
皆是公背正文務為通耳徐爰王文憲並云暮服降為大功皆不
可以婚嫁於義乃為不乖而又不釋其意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
小功本是暮服故不得有三吉之禮況本服是暮降為大功理當
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

家出則小功之末通稱曰婦前所云大功之末可以冠子婦子出
高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魘頭旌
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既並三年之服皆應服總而止言三
又若非遺漏便是舉其略耳

開皇初高祖思定典禮太常卿牛勣奏曰聖教陵替國章殘缺漢
晉爲法隨俗因時未足經國庇人弘風施化且制禮作樂事歸元
首江南王儉偏隅一臣私撰儀注多違古法就廬非東階之位凶
門豈設重之禮兩蕭累代舉國遵行後魏及齊風牛本隔殊不尋
究遙相師祖故山東之人浸以成俗西魏已降師旅弗違賓嘉之
禮盡未詳定今休明啓運憲章伊始請據前經革茲俗敝詔曰
可弘因奏徵學者撰儀禮百卷悉用東齊儀注以爲准亦徵採王
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
薨卒及三品已上有眷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封官者白帽單衣婦人有官
亦以其服斂棺內不得置金銀珠玉諸重一品懸鬲六五品
已上日下下二焉

大冠絳紗袞端珪立身階下西面文主陪侍如其國雄等立

帝顧言入告歸出迎於館門之外西面再拜持節者尊雄與歸

俱入至于庭下歸北面再拜受詔訖雄等乃出立於館門外道右

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謂征討之宜造者稟謀於

廟類者奉天時以明伐並明不敢自尊一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王於

車以俟行次擇日陳六軍備大駕類上帝次擇日祈后上神州

岳鎮海瀆源川等乃為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歃血歃徧

又以寘坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗於壇祭以太牢及所

過名山大川使有司致祭將屆戰所卜剛日備立牲列軍容設柴

於辰地為壇而禡祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大護之音禮

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

又用太牢賞用命戰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誥社訖擇日行飲至

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

策勳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獻祭其

有司於國門外委土為山象設埋培有司割羊陳俎豆駕將至

委酒解羊并饌埋於培駕至太

傳符兩輶及軌前之八在置道轉軌上而行

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壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷柔殿預告官及侍從各齋于其所十二衛士並齋帝衮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鍾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纛十隊爲團團有偏將一人第一團皆青絲連明光甲鐵具裝青纓拂建後狻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鐵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擗鼓金鈺各二具後部饒吹一部饒二面哥籥及箛各四具節鼓一

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三團每隊白隼盪幡一第四團每隊蒼隼盪幡一長槊楯弩及甲氍等各稱兵數受降使者一人給二馬輶車一乘白獸心及節各一騎吏三人車輻白從十二人承認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饒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躡獸旗炮槊二張大將在其下次誕馬二十匹次大角次後部饒次第三團次第四團次受降使者次及輶重戎車散兵等亦有四團第一輶重出收東面陣分爲兩道夾以行第二輶重出收南面陣夾以行第三輶重出收西面陣夾以行第四輶重出收北面陣夾以行亞將領五百騎建騰豹旗殿軍後

三營具第一團騎陣於東面第二團騎陣於南面鼓吹翊大將居
上馬南向第三團騎陣於西面第四團騎陣於北面合為方陣
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
入營亞將率驍騎遊弈督察其安營之制以車外布間設馬槍次
施兵幕內安雜畜車車大將亞將等名就牙帳其馬步隊與軍中
散兵交為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
亘一千四百里諸軍各以帛為帶長尺五寸闊二寸題其軍號為
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廝隸悉以
帛為帶綴于衣領名軍記帶諸軍並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梨山為壇祀黃帝行禡祭詔太

常少卿韋雲齊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為埋堦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
架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諱北伐突厥四月己未次於河上禡祭軒
轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮

後齊命將出征則太卜詣太廟灼靈龜授鼓旗於廟皇帝陳法駕
服袞冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引上將操鉞授柯曰從
此上至天將軍制之又操斧授柯曰從此下至泉將軍制之將軍
操斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗
之威願無二三之虞臣等曰苟利社稷將軍裁之將軍就

載斧鉞而出皇帝推轂度履自此以外將軍制之

并出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武成元年吐谷暉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猓肫一疊鼓皆告社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王諱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槌一鼓為嚴三嚴訖引仗為小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀獵訖宴會享勞比較多少戮一人以懲亂法會畢還宮後齊常以季秋皇帝講武於都外有司先萊野為場為二軍進止

之節又別墀於北場輿駕停觀遂命將簡士教眾為戰陣之法凡為陣少者在前長者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯為前行戰士次之槩者次之弓箭為後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗卧則跪教士耳使習金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止教士心使知刑罰之苦賞賜之利教士手使習持五兵之便戰鬪之備教士足使習跪及行列嶮泥之塗前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗為和門都墀之中及四角皆建五采牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士貫甲三通步軍各為直陣以相俟大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘革輅大司馬介冑乘奉引入行殿百司陪列位定二軍迭為客主先與為客後舉為主從五行相勝法為陣以應之

隋春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日命布圍領軍一人督左近衛軍一人督右甄大司馬一人居中節制

軍天子陳小駕服通天冠弄木輅詣行宮將親禽服戎服鈹戟
以嚴武衛張甄圍旗鼓相望銜枚而進甄常開一方以令三驅
圍合吏奔騎今日鳥獸之內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眾軍鼓譟鳴角至期
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日乾豆二日
賓客三日充君之庖其餘即於圍下量餽將士禮畢改服鈹者韜
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
武至晦逐除二軍兵馬右入千秋門左入萬歲門並至永巷南下
至昭陽殿北二軍交一軍從西上閣一軍從東上閣並從端門南
出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外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駟令進御馬有司
進弓矢帝射訖還御坐射懸侯又畢羣官乃射五埒一品二品三
十發一發調馬十發射下十發射上三三品二十五發一發調馬五發射下十
射帖三發四品二十發一發調馬五發射下八發射上二五品十五發一發調馬
射獸頭五發射上二發射鹿章二發射帖三發射獸頭發射帖一發射獸頭侍官御仗已上十發一發調馬四發季秋大射皇
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二品四十六發一發調馬十五發射下二十二發
上二發射鹿章三發射帖三發射獸頭二品四十六發射上二發射鹿章三發射帖三發
射獸頭射獸頭三品四十二發一發調馬十二發射下二十二發射
射獸頭射獸頭四品三十七發一發調馬十一發射下十九發射上五品第三埒三十二發
一發調馬九發射下十七發射上六品第四埒二十七發一發調馬八發射下十
一發射鹿章二發射帖二發射獸頭六品第四埒二十七發六發射上一發射鹿章一
發射七品第五埒二十一發一發調馬六發射下十二發八品第六埒十六
發一發調馬四發射下九發九品第七埒十發一發調馬三發射下四發大
射射上一發射鹿章一發射帖射司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二人射司馬各一人錄事二人七埒各置埒將射正參白馬以導的別參軍一人懸侯下

符參軍一人又各置令以場十等員以司其事

仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官以旂物鼓鐸鉦鏡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爲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既入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後既陣皆坐乃設驅逆騎有司表貉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初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北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曹集旗下左右武伯督十二帥嚴街侍臣文武俱介曹奉迎樂師撞黃鍾右五鍾皆應皇帝介曹誓蹕以出如常儀而無鼓角出國門而軼祭至則舍於次太白末見五刻中外皆嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻之禮毋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行而前帝服紫袴褶黑介幘乘闐豬車其木輅重輞漫輪虬龍繞轂漢東京函簿所謂獵車者也駕六黑驪太常陳鼓笳鏡

行入圍諸將並鼓行赴圍乃設驅逆騎千有二百鬪豬俾勅有司
命綏王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又斂小綏乃驅獸出
過於帝前初驅過有司整御弓矢以前待詔再驅過備身將軍奉
進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振左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膘而射之達于右腮
爲上等達右耳本爲次等自左髀達於右脰爲下等羣獸相從不
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于
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佞子合二百四十
人一百二十人赤幘皂襍衣執鼓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奇祖明之

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儺者各集被服器
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
御坐王公執事官第一品已下從六品已上陪列預觀儺者鼓譟
入殿西門徧於禁內分出二止閣作方相與十二獸儺戲喧呼周
徧前後鼓譟出殿南門分爲六道出於郭外

隋制季春晦儺磔牲於官門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳
陽氣季冬傍磔大儺亦如之其牲每門各用羝羊及雄雞一選佞
子如後齊冬八隊二時儺則四隊問事十二人赤幘構衣執皮鞭
工人二十二二人其一人方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳其二
人爲唱師着皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒於官
門爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚楯周呼鼓譟而出合趣願
目分誦諸城門將出諸祝師執事預驅牲勾磔之於門酌酒釀
祝饗牲并酒埋之

後齊制日蝕則太極殿西向各設儀坐羣官公
直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坐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率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乃止奏解嚴

後魏每攻戰克捷欲天下知聞迺書帛建於竿上名為露布其後
相因施行開皇中迺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長孫无忌等奉勅撰
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
城公暉奉皇帝璽紱策書禪位于隋司錄虞慶則白請設壇於東
第博士何妥議以為受禪登壇以告天也故魏受漢禪設壇於繁
昌為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禮也今即
府為壇恐招後訛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
遠游冠府寮陪列記室入白禮曹道高祖府寮從出大門東箱西
戶侍奉策書暉奉璽紱出次節道而進高祖揖之入門而左椿等
入門而右百官隨入庭中椿等司讀冊書畢進授高祖高祖北面

再拜闕不奉詔上柱國之穆 又與百官觀其高柱不為

等又奉策書進而敦勸高祖再拜俯受策以授高頊受璽以授
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僎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為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踐賀

冊諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齋召版誦王第王乘
高車鹵簿至東掖門止乘輅車既入至席尚書讀冊訖以授王又
授章綬事畢乘輅車入鹵簿乘高車詣闔闔門伏闕表謝報訖拜
廟還第就第則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
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之車乘輅車至州如王第

王三公儀同尚書令王等叩

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為社

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

奉茅土於伏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紱

脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移
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擗出南面使者進揖誦冠席西面

坐光祿卿盥訖誦太子前跡擗使者又盥奉進賢三梁冠至太子
前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿

卿盥擗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袞冕入拜

即御坐賓揖皇太子進升筵西向坐贊冠者坐擗設纒賓盥訖進
加纒布冠贊冠進設纒纒賓揖皇太子適東序衣玄衣素裳以出

冠者又坐擗賓進加遠遊冠又服訖賓又受冕皇太子適東序衣

以出賓揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝皇太子
身受觶賓復位東面答拜贊冠者奉饌於筵前皇太子祭奠禮畢
降筵進當御東面拜納言承詔詣太子成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為使司徒副之持節詣皇后行宮東向
奉壘綬冊以授中常侍皇后受冊於行殿使者出與公卿已下皆
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
皇太子以壘書版升主人跪受送使者拜于大門之外有司先於昭
兩楹間供帳為同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幃女

長御引出外畫輪四望車女侍中負壘陪乘鹵簿如大駕皇帝服
袞冕出外御坐皇后入門大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閣施
步鄣降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幃皇后先拜後起皇
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
酌二爵一盃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
太牢告而後徧見羣廟

皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者受詔而行
主人迎于大門外禮畢會於聽事其次問名納吉並如納采納徵
則使司徒及尚書令為使備禮物而行請期則以太常宗正卿為
使如納采親迎則太尉為使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后
於光殿擇日羣官上禮佗日妃還又佗日皇太子拜閣
皇太子納妃禮皇帝臨軒受詔而行主人俟朝使者執

主人迎拜於大門之東使者入自西階立於楹屏南面納采
請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
承我宗事舅帥以勸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外輅乘以几姆加幃皇太子乃御
輪三周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞鳴夙
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

下至於九品皆同派外及庶人則減其半納徵皇子王用玄二匹

纁二匹束帛十匹大璋一第一品已下至從三品用璧五匹已下皆無獸皮二第一品已下至從

九品已下至從品已下至從錦綵六十匹一品錦綵四十四匹二品三十四匹三品二十四匹四品十四匹五品十四匹六品七品五匹七品五匹絹二百匹

一品一百四十四匹二品一百二十四匹三品一百四十四匹四品八匹五品六匹六品七匹七品五匹八匹九品三匹十匹

酒黍稷稻米麩各十斛一品至三品減羊二口酒黍稷稻米麩各減六斛四品五品減一積酒黍稷稻米麩又減二斛六品

稻米麩各一斛已下無積酒黍稷諸王之子已封未封禮皆同第一品新婿從車皇

子百乘一品五十乘第二第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節

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

者互有不同今日曰纁鴈之儀既稱合於二姓酒食之會亦有姻不

失親若使榛栗服脩贊饋必舉副筭編珈盛飾斯備不應婦見之

禮獨以親闕頃者劾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

信省

多齊將講於天子先定經於孔子廟置執經一人侍講二人執讀一人擿句二人錄義六人奉經二人講之且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子配以顏回列軒懸樂六佾舞行三獻禮畢皇帝服通天冠絳紗袞升阼即坐宴畢還宮皇太子每通一經亦釋奠乘石山安車三師乘車在前三少從後而至學子焉

梁天監八年皇太子釋奠周捨議以為釋奠仍會既惟大禮請依東宮元會太子著絳紗褵樂用軒懸預升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以為禮云凡為人子者升降不由阼階案今學堂凡有三階愚謂客若降等則從主人之階今先師在堂義所尊敬太子宜登阼階以明從師之義若釋奠事訖宴會之時無復先師之敬太子升堂則宜從西階以明不由阼義吏部郎徐勳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

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為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曹之義疑之侍中尚書令臣敬容尚書僕射臣績尚書臣僧旻臣之隣臣筠等以為參點並事宜尼回路同諮泗水鄒魯稱盛殊

文無譏師道既光得一資敬無虧亞貳況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

月且祭酒領博士已下及國子諸學生已上太學四門博士升堂助教已下太學諸生階下拜孔揖顏日出行事而不至者記之為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

由禮禮學生皆七日試書景日假

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外坐有司御前施奉珪藉王公以下至阼階脫舄劍升殿席南奉執珪璧禮畢下殿納舄佩劍詣本位主客郎徒珪璧於東箱帝興入徙御坐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外御坐王公上壽禮畢食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘棗二品已上尚書駟騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏每應諾訖令陳便宜者聽詣白獸樽以次還坐宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠服乘金輅鹵簿以行預會則劍履外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謙

萬國唯應南面何更居東面於是御坐南向以西方為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坐東向酒壺在東壁下御坐既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親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既冢宰隸職今元日五等眞玉既貢請以主客郎受鄭玄注覲禮云既受之後出付玉人於外漢時少府職掌珪璧請主客受王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外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外殿請自今元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘版輿外殿制可

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於闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宮人皆於東堂隔綺

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日政在正身在愛人去殘賊擇良吏正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遂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綱紀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旣而本曹郎中考其文迹才辭可取者錄牒吏下簡同派外三品叙

元正大饗百官一品已下派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已上及奉正使人比流官者在階下勳品已下端門外隋制正日及冬至文物充庭皇帝出西房即御坐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羣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外會訖先興

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箱皇后改服榆狄以出坐定

禮制而又有皇... 臣拜而罷

後齊皇太子月五朝未明二刻乘小輿出為三師降至承華門并
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
拜席位至栢閣齋帥引洗馬中庶子從至殿前席南面再拜
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為西面邢子才
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
馬況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為避尊位非為向臺
殿也子才以為東晉博議依漢魏之舊太子普臣四海不以為嫌
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
為嫌况東面者君臣通禮獨何為避明為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
人以東面為尊宴會須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
在懸空其位左亦在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊
東也前代及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面為貴皇太
子以儲后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正位禮者皆東
官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
南臣踈於子冢宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南面朝諸侯

冠婚皇子皇女皆古之制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為節文
東西二面君臣通用太子宜然於理為允魏收議云去天保初皇
太子監國冬會羣官於西園都亭坐從東面義取於向中宮臺殿
故也二年於宮冬會坐乃東面收竊以為疑前者遂有別議議者
同之邢尚書以前定東面之議復申本懷此乃國之大禮無容不
盡所見收以為太子東宮位在於震長子之義也案易八卦正位
向中皇太子今居北城於宮殿為東北南面而坐於義為背也前
者立議據東宮為本又案東宮舊事太子宴會多以西面為禮此
又成證非徒言也不言太子常無東南二面之坐但用之有所至
如西園東面所不疑也未知君臣車服有同異之議何為而發就
如所云但知禮有同者不可令異不知禮有異者不可令同苟別
君臣同異之禮恐重紙累札書不盡也子才音執東面收執西面

據引經據大相往復其後音從西面為定時議又疑官吏之姓與
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
立明石惡與長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天子
禮亦不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戌皆與君同名
春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未為海內所避何容便改人姓
然事有消息不得皆同於古官吏至微而有所犯朝名從事亦是
難安宜聽出宮尚書更補作職制曰可

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
子勇雅故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶高祖謂之是後定
儀注西面而坐唯宮臣稱慶臺官不復摠集煬帝之為太子奏降
詔官請不稱臣詔之

立秋讀令則施御坐於中楹南向立冬如立春於西箱東向各以其時之色服儀並如春禮

後齊每策秀才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才各以班草對其有脫誤書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箱東向七廟子孫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外殿就位皇帝興宗室伏皇帝坐乃拜而坐尊者南面卑者北面皆以西為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外御坐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壁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鳥素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劍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齋答拜皇帝揖進三老在前五更在後并自右階就筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿并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羣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一賜鳩杖

黃帽

有勅即給不為常也

保定三年陳養老

禮以太傅燕國公謹為三老有司具

卷之四

禮
我四

防

