

隋書第六卷

監修國史趙國公長孫無忌等撰

志第三十卷之一

禮儀一

唐虞之哇 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夷典朕三禮所以彌綸天地經緯陰陽辨幽曠而洞幾深通百神而節萬事殷因於夏有所損益旁垂祗訓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厝不用自犬戎弑后遷周
削弱禮迭樂微風凋俗弊仲尼預蜡賓而歎曰丘有
志焉禹湯文武成王周公未有不謹於禮者也於是
緝禮興樂以救時弊君棄不顧道鬱不行故敗國喪家
工人必先廢其禮昭公娶孟孺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
說不知其郵鄉飲酒之禮廢則爭鬪之獄繁矣魯侯

禮義志一

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
墮甚芻狗之棄路若章甫之遊越儒林道盡詩書爲
煙漢高祖既平秦亂初誅項羽枚賞元勳未遑朝制
群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
愛方術三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邈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祇之有嵩岱
海若之有滄溟飾以消塵不貽伊敷而高堂生於所

傳士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
禮則陸璉賓禮則賀瑒嘉禮則司馬襲帝又命沈約
周洽徐勉何佟之等咸在參詳陳武克平建業多准
梁書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
後齊射陽休之度支尚書元脩伯鴻臚卿士

晞三子博之能安生在周則蘇綽盧辯宇文弼並當
於禮記者也平章國典以爲時用高祖命牛弘辛彦
之等濬梁及北齊儀注以爲五禮云

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
歲有二圓立方澤三年一行若圓立方澤之年祭天
有九祭地有二若天不通圓立之祭終歲有八地不
通方澤之祭終歲有一此則鄭學之所宗也一云唯

禮儀志一

有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位唯一圓立
之祭即是南郊南郊之祭即是圓立日南云云於其上
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
帝非祭天也此則王與之所宗也梁陳以降以迄于
隋或者各宗所師故郊立互有變易梁南郊爲圓壇
在西之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其

八音書壇四門常與北郊間歲正月上辛行事用一特牛祀天皇帝之神於其上以皇者太祖文帝配禮以蒼璧制幣五方上帝五官之神太一天一月五十二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風伯司空雷電兩師皆從祀其二十八宿及兩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紫壇於丙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七十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外爲壇再

重與田郊間歲正月上辛以一特牛祀后地之神於其上以白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土地爲天監三年左丞吳操之啓稱傳云啓鑿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執事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既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分爲二祭自是冬至謂之祀天啓蟄名爲祈穀何佚之又啓案邕者盛以六彝覆以畫帟備其文飾施之宗廟今南北二郊儀注有裸既垂尚質謂宜革變博士明山賓議以爲表記天子親耕案盛拒邕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

燒埋之佚之等議案禮祭器弊則埋之今一用便埋費而乖典帝曰薦藉輕物陶匏賤器方還付庫容復穢惡但弊則埋之蓋謂四時祭器耳自是從有司議燒埋之四年佚之云周禮天曰神地曰祗今天不稱神地不稱祗天橫題宜曰皇天座地橫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鼻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為一儀並
尊三朝慶始同以此日二郊為允并請迎五帝於郊
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為北郊有
岳鎮海瀆之座而又有四望之座疑為煩重儀曹郎
朱异議曰望是不即之名豈容局於星海拘於岳瀆
明山賓曰群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為非議久不能決至十六
年有事北郊帝復下其議於是於是八座奏省四望
松江浙江五湖等座其鍾山白石既土地所在並留
如故七年帝以一獻為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為
宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約理申義
一獻為允自是天地之祭皆一獻始省大尉亞獻光
祿終獻又太常丞王僧崇稱五祀位在北郊圓丘不
宜重設帝曰五行之氣天地俱有故宜兩從僧崇又

曰風伯雨師即箕畢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大
祝牒北郊止有一海及二郊相承用絜俎盛牲素按
承玉又制南北二郊壇下衆神之座悉以白茅詔下
詳議入座奏禮云觀天下之物無可以稱其德則知
郊祭為俎理不應絜又籍用白茅禮無所出皇天大
帝坐既用俎則知郊有俎義於是改用素俎并北郊
置四海座五帝以下悉用蒲席稿薦并以素俎又帝

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闕在郊
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無
坎位矣十七年帝以威仰魄室俱是天帝於壇則尊
於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀

不煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰於義闕然於是南郊始除五帝祀加十二辰座與二十八宿各得其方而為壇

陳制亦以間歲正月上辛用特牛一祀天地於南北二郊永定元年武帝受禪脩南郊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為壇高一丈五尺廣八丈以皇妣昭后配後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理沈醢辜同為陰祀既非烟柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圓立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為質三獻為文事
天之事故不三獻臣案周禮司搏所言三獻施於宗
祫而鄭注一獻施於群小祀今用小祀之禮施於天
神大帝梁武此義為不通矣且樽俎之物依於簋豆
拜獻之禮主於虔敬今請凡郊丘祀事準於宗祫三

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

壇上方十丈以別地義下至十五丈亦取二分益一
高一丈二尺亦取二倍漢家之數禮記云為高必因
丘陵為下必因川澤因名山升中于天因吉土享帝
于郊周官云及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燔壇
於泰折祭地也記云至敬不壇埴地而祭於其質也
以報覆壽持載之功爾雅亦云丘言非人所造為古
圓方兩丘並因見有而祭本無高廣之數後世隨事
遷都而建立郊禮或有他吉而未必有丘或有見丘

而不必廣潔故有築建之法而制又尺之儀愚謂郊
祀事重圓方二丘高下廣狹既無明文但五帝不相
沿三王不相襲今謹述漢梁并即日三代壇不同及
更增脩丈尺如前聽旨尚書僕射臣繕左戶尚書臣
元饒左丞臣周確舍人臣蕭淳儀曹郎臣沈客卿周
元規議詔遂依用後立嗣立無意典禮之事加舊儒
碩學漸以凋喪至於朝亡竟無改作後齊制圓丘方
澤並三年一祭謂之禘祀圓丘在國南郊丘下廣輪二
百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十

五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三
壝去立五十步中壝去內壝外壝去中壝各二十五
步皆通八門又為大營於外壝之外輪廣三百七十
步其營漸廣一十二尺深一丈四面各通一門又為
燎壇於中壝之外當立之景地廣輪三十六尺高三
尺四面各有陛方澤為壇在國北郊廣輪四十尺高
四尺面各一陛其外為三壝相去廣狹同圓立壝外大
營廣輪三百二十步營漸廣一十二尺深一丈四面各
通一門又為瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈

二尺圓立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遷於內壝
之中合用蒼牲九夕牲之曰太尉告廟陳幣於神武
廟訖坦於兩楹間焉皇帝初獻太尉亞獻光祿終獻
司徒獻五帝 司空獻日月五星二十八宿太
常丞已下薦衆星方澤則以黃琮東帛夏至之日
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之山蒙山羽山
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
山荆山嶠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羣蒙山
梁山岷山武功山太白山恒岳醫無閭山鎮陰山白
登山碣石山太行山狼山封龍山漳山宣務山閔山
方山苟山狹龍山淮水東海泗水沂水淄水濰水江
水南海漢水穀水洛水伊水漾水沔水河水西海黑

水滂水渭水涇水鄆水濟水北海松水京水桑乾水
泲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陞之西未地稷位白陞之南
庚地自餘並內壇之內內向各如其方合用牲十二儀
同圓丘其後諸儒之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
十丈高九尺四面各一陞為三壇內壇去壇二十五
步中壇外壇相去如內壇四面各通一門又為大營於
外壇之外廣輪二百七十步營漸廣一丈深八尺四

而各一門又為燎壇於中壇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特牲一儀燎同圓丘其北郊則為壇如南郊壇為壝坎如方澤坎祀神州神於其上以武明皇后配禮用兩圭有邸各用黃牲一儀瘞如北郊後周憲章姬周祭祀之式多依儀禮司量掌為壇之制圓丘三成成崇一丈二尺深二丈上徑六丈十有二階每等十有二節在國陽七里之郊圓壇徑三百步

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立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戾莫那配所感帝靈威仰
於其上北郊方丘則以神曲農配后地之祇神州則以獻戾
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貉禘禋用庀

高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彦之議定祀
典為圓立於國之南太陽門外道東二里其立四成各
高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣

十丈四成廣五丈再歲冬至之日祀昊天上帝於
其上以太祖武元皇帝配五方上帝日月五星內官
四千二座次官一百三十六座外官一百一十一座
衆星三百六十座並皆從祀上帝日月在立之第二
等北斗五星十二辰河漢內官在立第三等二十八
宿中官在立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立於宮城之北十
四里其立再成成高五尺下成方十丈上成方五丈

夏至之日祭皇地祇於其上以大祖配神州迎州冀州戎州拾州桂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桂州西北方營州北方咸州東北方陽州東方各用方色犢九州山海已下各依方面八陛之間其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

廣西文孟春上辛祠所感帝赤燿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哀絰哭泣昊天上帝五方上帝日月皇地祇神州社稷宗廟等為大祀星辰五祀四望等為中祀司中司命風師雨師及諸星諸山川等為小祀大祀養牲在滌九旬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之不可勝計仁壽元年冬
至祠南郊置昊天上帝及五方天帝位並於壇上如封
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群靈降
福撫臨率土安養兆人顧惟虛薄德化未暢夙夜憂
懼不敢荒怠天地靈祇降錫休瑞鏡發區宇昭彰耳
目爰始登極蒙投龜圖遷都定鼎醴泉出地平陳之

歲龍引舟師省俗巡方展禮東岳盲者得視瘖者能
言復有瞽人忽然能出自開皇已來日近此極行於
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
龜文字義理迥相符會宮城之內及在山谷石變為
玉不可勝數桃區一領盡是琉璃黃銀出於袖山碧
玉生於瑞巘多楊山響三稱國興連雲山聲萬年臨
國野鵝降天仍住池沼神鹿入苑頻賜引導騶虞見

質遊鱗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源多生宝
物威香散馥零露凝甘敦煌烏山黑石變白弘祿若
嶺石華遠照玄狐玄豹白兔白狼赤雀蒼烏野蠶天
豆嘉禾合穗珎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為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
帝理不容文於是改服大裘异又以為齊儀初獻樽

藝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況在明堂禮不容象今請改用瓦樽庶合文質之衷又曰宗廟貴文故庶羞百品天義尊遠則須簡約今儀注所薦與廟不異即理徵事如為未先請自今明堂者膳准二郊但帝之為名本主生育成歲之功實為顯著非如昊天義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黍麥稻粟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異又以為明堂既汎祭五帝不容的有先後東階而升宜先春帝請改從青帝始又以為明堂籩豆等器皆以雕飾尋郊祀貴質改用陶甒宗廟貴文誠宜彫俎明堂之禮既方郊為文則不用陶甒比廟為質又不應彫俎斟酌二途須存款衷請改用純漆俎又以舊儀明堂祀五帝先酌鬱鬯灌地求神及初獻清酒次醑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姐法又以為舊明堂皆用太牢案記云郊用特牲又云天地之牛角繭栗五帝既曰天神理無三牲之祭而毛詩我將篇云祀文王於明堂有維羊維牛之說良由周監二代其義貴文明堂方郊未為極質故特用三牲止為一代之制今斟酌百王義存通典蔬果之薦雖符周禮而太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

其義制曰明堂准太戴禮九室八牖三十六戶以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契云上圓下方又云八窓四達明堂之義本是祭五帝神九室之數未見其理若五堂而言雖當五帝之數向南則背叶光紀向北則背赤燦怒東向西向又云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則便成五位以理而言明堂本無有室朱异以為月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若

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道此言明堂左右介者謂所祀五帝堂之南又有小室亦號明堂分為三處聽朔既三處則有左右之義在營域之內明堂之外則有介名故曰明堂左右介也以此而言聽朔之處自在五帝堂之外人神有別差無相干其議是非莫定初尚未改十二年太常丞虞曠復引周禮明堂九尺之筵以為高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此理故張衡

云度堂以筵者也鄭玄以廟三制既同俱應以九尺為度制曰可於是毀宋太極殿以其材構明堂十二間基唯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總配享五帝在阼階東上西向大殿後為小殿五間以為五佐室焉

陳制明堂殿屋十二間中央六間依齊制安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配享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

陳書卷九 志一
牲以太宰滌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
辛彥之等定議事在私傳後檢校將作大匠事宇文
愷依月令文造明堂木樣重檐複廟五房四達丈尺
規矩皆有准憑以獻高祖異之命有司於郭內安業
里為規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雲壇上而祀
其用幣各於其方人帝各在天帝之左太祖武元皇
帝在大昊南西向五官在庭亦各依其方牲用犢十
二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘有
司助奠祀五官於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟
如南郊儀

隋書第六卷終

志第一

禮儀一

隋書卷第七

監修國史趙國公長孫無忌等撰

志第二

禮儀二

春秋龍見而雩梁制不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
輕賦四舉進賢及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

廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩祈上帝徧祈所有事者大雩禮立圓壇於南郊之左高及輪廣四十周十二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝及五人帝於其上各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地爲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袞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

一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存饑寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪守令皆繫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與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絜天監九年有事雩壇武帝以為兩既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為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為乖儀曹郎朱异議曰案周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見有燔柴之說若以五帝必柴今明堂又無其事於是停用柴從坎瘞典十二年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復朱异議鄭眾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日豈容局於星漢拘於海瀆請命司天有關水旱之義爰有四海各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即明巖卿以為祈報之祀已備郊禋公革有時不必同揆帝從其議依舊不改大同五年又築雩壇於藉田兆內有祈崇則齋官寄藉田省云

後齊以子孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東
為圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛為三壝外
營相去深淺并燎壇一如南郊於其上祈穀實以顯
宗文宣帝配青帝在甲寅之地赤帝在丙巳之地黃
帝在己未之地白帝在庚申之地黑帝在壬亥之地
面皆內向藉以蒿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大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

隋雩壇國南十二里啓夏門外道左高一丈周百二

十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖武元帝配饗五官從配於下牲用犢豕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殘命有司會男女愾然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鄉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徹樂或露坐聽政百官斷傘扇令人家造土龍雨澍則命有司報州郡尉祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔索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一祭不止則祈山川岳鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以大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玉輅建大旂服

大裘之衣於其方之近郊為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二春之始萬物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛怒者火色熛怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招集拒大也言秋時集成萬物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光華紀法也言冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎含樞紐者含容也樞機有開闔之義紐者結也言土德之帝能含容萬物開闔有時紐結有法也然此五帝之號皆以其德而名焉梁陳後齊後周及

隋制度相循皆以其時之日各於其郊迎而以大解之屬五人帝配祭並以五官五辰七宿於其方從祀焉梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田鳩化為雁鳥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衮冕是以前秦迎氣祀五帝亦服衮冕愚謂迎氣

祀五帝亦用大裘禮俱一獻帝從之陳迎氣之法皆因梁制

後齊五郊迎氣各置各於四郊又為黃壇於未地所祀天帝及配帝五帝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大尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢大宰丞設饌於其座亞獻畢大常少卿乃於其所獻事畢皆撤又云立春前五日於州六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立陸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二尺埴深一尺俱方一丈其儀頗同南郊家宰亞獻宗伯終獻禮畢隋五時迎氣青郊為壇國南明德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

聖高七尺黃郊為壇國南安化門外道西去宮十二
聖高七尺白郊為壇國西關遠門外道南去宮八里
高九尺黑郊為壇宮北十一里丑地高六尺並廣四
丈各以四方立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝
各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰七宿
亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊
豕各一其儀同南郊其岳瀆鎮海各依五時迎氣日
遣使就其所祭之以大牢

○晉江左以後乃至宋齊相承始受命之主比晉立六廟
虛太祖之位宋武初為宋王立廟於彭城但祭高祖
已下四世中興二年梁武初為梁公曹文思議天子
受命之日便祭七廟諸侯始封即祭五廟祠部郎謝
靈等並駁之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并
祀邾氏而為五廟告祠之禮並用大牢其年四月即
皇帝位謝廣又議以為初祭是四時常祭首月既不
可移易宜依前尅日於東廟致齋帝從之遂於東城
時祭訖遷神主於大廟始自皇祖大中府君皇祖淮
陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇

祖特進府君并皇考以爲三昭三穆凡六廟追尊皇三
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大廟訖
乃詣小廟亦以一大牢如大廟禮天監三年尚書左丞
何佟之議曰禘於首夏物皆未成故爲小祫於秋冬萬

物皆成其禮尤大司勳列功臣有六皆祭於大蒸知
祫尤大乃及之也近代禘祫並不及功臣有乖典制
宜改詔從之自是祫祭乃及功臣是歲都令史王景
之列自江左以來郊廟祭祀帝已天齋日姓尚哭以
爲乖禮佟之等奏案禮國門在阜明外今之籬門是
也今古殊制若禁凶服不得入籬門爲大遠宜以六
門爲斷詔曰六門之內士庶甚多四時蒸嘗俱斷其
哭若有死者棺器須來旣許其大而不詳其細也到
齋日宜去廟二百步斷哭四年何佟之議案禮未祭

一日大宗伯省牲鑊祭日之晨君親牽牲麗碑後代
有冒暗之防而人主猶必親奉故有夕牲之禮頃代
人君不復躬牽相承丹揚尹牽牲於古無取宜依以
未祭一日之暮大常省牲視鑊祭日之晨使大尉牽
牲出入也少牢饋食殺牲於廟門外今儀注詣厨烹
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孰畢
大祝方執珪瓚裸地違謬若斯又近代人君不復躬
行裸禮大尉既攝位實宜親執其事而越使卑賤大

祝其乘舊典愚謂祭日之晨宜使大尉先行裸獻乃
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大尉代大祝行裸而又牽牲

大常任昉又以未明九刻呈牲加又大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辦明山賓議謂九刻已疑大早况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杙依制埋瘞猪羊死則不埋請議其制司馬聚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

直酌象樽之酒以為瑋之寶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雞彝鳥彝王以珪瓚初裸右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一春夏雞彝秋冬羊彝無禮物備也帝曰雞是金禽亦主巽位但金火相伏用之通夏於義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乘議宜依捨議帝從之又禮官司馬筭議自今大事遍告七廟小事止告一室於是議以封禪南北郊祀明堂巡省四方御臨戎出征皇太子加元服寇賊平落築宮立闕募戎嚴解嚴合十一條則遍告七廟講武脩宗廟明堂臨軒封拜公主四夷款化貢方物諸公主以愆削封及詔封王紹襲合六條則告一室帝從之九年詔重蓋之寶以藉田黑黍十二年詔曰祭祀用洗區中水盥仍又游爵爵以禮神

宜窮精藝而一器之內雜用洗手外可詳議於是御及三公應與沈爵各用一區十六年四月詔曰天神無常饗饗克誠所以西鄰初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六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奏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鉞羹羹祭祀之禮
應有兩羹相承止於一鉞即禮為珙請加熬油尊羹
一鉞帝從之於是起至敬殿景陽臺立七廟座月中再
設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食普通七年
祔皇太子所生丁貴嬪神主于小廟其儀未祔前先
脩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

埽室陳制立七廟一曰五祠謂春夏秋冬臘也每祭
共以一太牢始祖以三牲首餘唯骨體而已五歲再
殷殷大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王祔
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皇高祖秦州使君王曾
祖太尉武貞公主祖太師文穆公主考相國獻武王
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為六廟獻武已下
不毀已上則遷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初秋
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
二等散品及執事官散官正三品已下從五品已上
從三品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牲或亦祭祖禰諸廟
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受禪追尊
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禱
祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之
邊其實夏麥芡苴菹兔醢豕宰終獻訖皇后親撤豆隆
還板位然後太祝撤焉

高祖既受命遣兼太尉宇文善兼太尉李詢奉策詣
同州告皇考相王廟兼用文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祀
神主歸于京師犧牲尚赤祭用日出是時帝崇建社

廟改周制左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無受
命之祧自高祖已下置四親廟同殿異室而已一曰
皇高祖太原府君廟二曰皇曾祖康王廟三曰皇祖
獻王廟四曰皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而
太祖之廟不毀各以孟月饗以太牢四時薦新於大
廟有司行事而不出神主祔祭之禮並准時饗其司
命尸以春鼃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
以少牢三年一祫以子孟冬遷主未遷主合食於太祖

之廟五年一禘以于孟夏其遷主各食於所遷之廟未
遷之主各於其廟禘祫之月則停時饗而陳諸瑞物
及伐國所獲珍奇於廟庭及以功臣配饗并以其日
使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎
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

十七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爲五
周以文武爲受命之祖特立二祧是爲七廟王肅注
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
王肅以爲天子七廟是通百代之言又據王制之文

隋書卷之... 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維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所立五世六世祖就四親而為六廟晉武以禪也議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣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為王依諸侯立親廟四即位之後增祠五世祖相國及君六世祖右北平王君止於六廟逮身歿主升昭穆猶太祖之位也及齊梁守而弗革加崇迭

恒無違舊臣等又案姬周自太祖已下皆別立廟
至八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
哲玄覽見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

上遠今請依據古曲崇建七廟受命之祖宜別立廟
祧百代之後為不毀之法至於變遷為親奏申孝享於
高廟有司行事竭誠敬於羣主俾大規模可則嚴祀
易遵表有功而彰明德大復古而貴能變又樂周
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
羣臣請封禪高祖不納晉王廣又率百官抗表固請
帝命有司草儀注於是牛弘辛彥之許善心姚察虞
世基等創定其禮奏之帝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
展宮懸於庭為埋埽一於南門外又陳樂設位於青帝
壇如南郊帝服衮冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣
青帝壇而祭焉

開皇十四年閏七月詔東鎮沂山南鎮會稽山北鎮
醫無閭山冀州鎮霍山並就山立祠東海於會稽縣
界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆吳山並取
側近巫一人主知灑掃並命多蔣松柏其霍山雩
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日出行宮東向揖日其夕西向揖月魏文譏其煩褻似家人之事而以正月朝日于東門之外前史又以為非時及明帝太和元年二月丁亥朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始合於古

後周以春分朝日於國東門外為壇如其郊用特牲青幣青圭有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燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外為壇於壇中方四丈深四尺燔燎禮如朝日

開皇初於國東春明門外為壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以主祀古先聖王法施於人則祀之故以勾龍主社周棄主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中

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
祠社稷千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豐約其郡
國有五岳者置辜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申牽牲司農省牲太祝
吏讚牲天監四年明山賓議以為梁郊廟省牲日則
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
臣親執盛禮而今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
執制即事成卑議以太常丞牽牲餘依明議於是遂定

至天同初又加官社稷樓并前為五壇焉

陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦次米盛為六飯粳以散稻以至黃粟以簠白粟以簋黍以瑚案以瓊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天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二壇於國右每仲春仲秋月之元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻

後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻宗伯終獻

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

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爲改鑿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理國語又云稷臨之太史讚之則知耕藉應有先農神座亦有讚述耕首今藉田應散齋七日致齋三日兼於耕以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間則置所乘輅上

若以今輅而古不同則宜升之次輅以明慎重而禮在餘處亦義爲乖且御史掌視尤爲輕賤自合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武原北崇築北城大小列種梨栢便殿及齋官省如南齊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任赤梁白穀大豆赤黍小豆黑稔麻子小麥色別一百百餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪二十六尺高九尺四陛三壝四門又爲

大營於外又詔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陸之種六宮主之行事
之官並衣冠設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇
上衆官朝服三品以上一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青
紗袍黑介幘佩蒼玉黃綬青帶袜烏備法駕乘木輅耕
官具朝服從殿中監進御耒於壇南首官定列帝出使
殿升耕壇南陛上御坐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藉田令帥其屬
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
宴禮畢班奏具而還

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五推九推而
司徒帥其屬農終千畝播殖九穀納于神倉以擬衆盛

穰稟以餉犧牲云

周禮王后饗於北郊而漢法皇后饗於東郊魏遵周禮饗于北郊是章昭制西郊饗則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝楊皇太后饗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饗設北城置大殿七間又于臺觀自是有其禮

後齊爲饗於京城北之西去皇宮十八里之外方千步饗宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起饗室二十七口別殿一區置饗宮令丞佐史皆官者爲之

西置皇后饗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襜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馬服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陞即御坐女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后降自東陞執筐者處右執鉤者居左蚕母在後乃躬桑三條訖升壇即御坐內命婦以次

就桑鞠衣五條展衣七條祿衣九條以授螽母還螽
室初授世婦灑一薄領預桑者並復本位后乃降壇
還便殿改服設勞酒班饗而還

後周制皇后乘翠輅率三妃三女御媛御嬖三公夫
人三孤內子至螽蟪所以一太牢親祭進奠先螽西陵
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丈季春上巳皇后服鞠
衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣
祭先螽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二條反鉤命婦各依
班採五條九條而止世婦亦有螽母受公桑灑訖還
依位皇后乃還宮自後齊後周及隋其典大抵多依
晉儀然亦時有損益矣

禮仲春以玄鳥至之日用太牢祀于高禘漢武帝年
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
設所由旣已毀破可無改造更下西府博議而賊曹

屬東哲議以石在壇上蓋主道也祭器弊則埋而置
新今宜埋而更造不宜遂廢時此議不用後得回堂
隆故事魏青龍中造立此石詔更鐫石令如舊置高
禱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
爲孝武時郊禱之石然則江左亦有此禮矣

後齊高禱爲壇於南郊傍廣輪二十六尺高九尺四
陛二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禱之神以祈子其儀書

禮儀志三

北方南向配帝東方西向禱神壇下東陛之南
禮用青珪束帛牲共以太牢祀日皇帝服衮冕乘
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禱神
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禱
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
北風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位北

司中司命於南郊以天神是陽故兆於南郊也兆兩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午國城西南八里金光門外爲雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢

昔伊耆氏始爲蜡蜡者索也古之君子使人必報之故周法以歲十二月合聚萬物而索饗之仁之至義之盡也其祭法四方各自祭之若不成之方則闕而

不祭後周亦存其常以十月祭神農氏伊耆氏神農氏田峻鱗羽羸毛介水墉坊郵表駁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瀆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燬之類比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禘百神臘宗廟祭社稷其方不然則闕其方之禘焉又以仲冬祭名源川澤於北郊用一大牢祭井於社宮用一少牢季冬

禮記注疏

藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍於冰室祭司寒神冰加以桃弧棘矢開皇四年十一月詔曰古稱臘者接也取新故交接前周歲首令之仲冬建冬之月稱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傳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儻以事胡天

隋書卷七
志二
業中遂多淫祀茲風至今不絕後周欲招來西域又
有拜胡天制皇帝親焉其儀並從夷俗淫僻不可紀
也

隋書卷第七終

志第二

禮

乙六月初七日校

24530.3

