

禮樂志第一

唐書十一

京師圖書

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中兼制誥

史館脩撰臣歐陽

脩奉

敕撰

由三代而上治出於一而禮樂達于天下由二
而下治出於二而禮樂為虛名古者宮室車輿以
為居衣裳冕弁以為服尊爵俎豆以為器金石絲
竹以為樂以適郊廟以臨朝廷以事神而治民其
歲時聚會以為朝覲聘問權欣交接以為射鄉食
饗合眾興事以為師田學校下至里閭田疇吉凶
哀樂凡民之事莫不一出於禮由之以教其民為

孝慈友悌忠信仁義者常不出於居處動作衣服飲食之間蓋其朝夕從事者無非乎此也此所謂治出於一而禮樂達天下使天下安習而行之不知所以遷善遠罪而成俗也及三代已亡遭秦變古後之有天下者自天子百官名號位序國家制度宮車服器一切用秦其間雖有欲治之主思所改作不能超然遠復三代之上而牽其時俗稍即以損益大抵安於苟簡而已其朝夕從事則以簿書獄訟兵食爲急曰此爲政也所以治民至於三代禮樂真其名物而藏於有司時出而用之郊廟

朝廷曰此爲禮也所以教民此所謂治出於二而禮樂爲虛名故自漢以來史官所記事物名數降登揖讓拜俛伏興之節皆有司之事爾所謂禮之末節也然用之郊廟朝廷自搢紳大夫從事其間者皆莫能曉習而天下之人至於老死未嘗見也況欲識禮樂之盛曉然諭其意而被其教化以成俗乎嗚呼習其器而不知其意忘其本而存其末又不能備具所謂朝覲聘問射鄉食饗師田學校冠婚喪葬之禮在者幾何自梁以來始以其當時所行傳於周官五禮之名各立一家之學唐初即

唐書卷之六
用隋禮至太宗時中書令房玄齡祕書監魏徵與
禮官學士等因隋之禮增以天子上陵朝廟養老
大射講武讀時令納皇后皇太子入學太常行陵
合朔陳兵太社等爲言禮六十一篇賓禮四篇軍
禮二十篇嘉禮四十二篇凶禮十一篇是爲貞觀
禮高宗文詔太尉長孫无忌中書令杜正倫李義
府中書侍郎李友益黃門侍郎劉祥道許圜師太
子賓客許敬宗太常卿韋琨等增之爲一百三十
卷是爲顯慶禮又雜以式令而義府敬宗方得
幸多希皆傳會爭既施行議者皆以爲非上元三

年詔復用貞觀禮由是終高宗世貞觀顯慶二禮
兼行而有司臨事遠引古義與二禮參考增損之
無復定制武氏中宗繼以亂敗無可言者博士掌
禮備官而已玄宗開元十年以國子司業韋縉爲
禮儀使以掌五禮十四年通事舍人王岳上疏請
刪去禮記舊文而益以今事詔付集賢院議學士
張說以爲禮記不刊之書去聖久遠不可改易而
唐貞觀顯慶禮儀注前後不同宜加折衷以爲唐
禮乃詔集賢院學士右散騎常侍徐堅左拾遺李
銳及太常博士施教本述歷年未就而銳卒蕭

書代錄為學士奏起居人王立撰定為一百

五十卷是為唐開元禮由是之五禮之文始

備而後世用之雖時少有損益不能過也貞元中

太常禮院脩撰王涇考次歷代郊廟沿革之制及

其工歌祝號而圖其壇屋陟降之序為郊祀錄十

卷元和十一年祕書郎脩撰常公肅又錄開元已

後禮文損益為禮閣新儀三十卷十三年太常博

士王彦威為曲臺新禮三十卷又採元和以來王

公士民昏祭喪葬之禮為續曲臺禮三十卷嗚呼

考其文記可謂備矣以之施于貞觀開元之間亦

可謂盛美而不能至三代之隆者具其文而意不

在焉此所謂禮樂為盡名也哉五禮一日吉禮大

祀天地宗廟五帝及尊之帝后中祀社稷日月

星辰岳鎮海瀆帝社先蠶七祀文宣武成王及古

帝王贈太子小祀司命司人司祿風伯雨師

靈星山林川澤司寒馬祖先牧馬社馬步州縣之

社稷釋奠而天子親祠者二十有四三歲一拾五

歲一禘當其歲則舉其餘二十有二一歲之間不

能徧舉則有司攝事其非常祀者有時而行之而

皇后皇太子歲行事者名一其餘皆有司行事凡

歲之常祀二十有二冬至正月上辛祈穀孟夏雩
祀昊天上帝于圓丘季秋大享于明堂臘蜡百神
于南郊春分朝日于東郊秋夕月于西郊夏至
祭地祇于方丘孟冬祭神州神祇北郊仲春仲
秋上戊祭于太社立春立夏之土王立秋立
冬祀五帝于四郊孟春孟夏孟秋孟冬臘享于太
廟孟春吉亥享先農遂以耕籍凡祭祀之節有六
一日卜日二日齋戒三日陳設四日省牲五日
奠玉帛宗廟之晨禋六日進熟饋食一日卜日凡
太祀中祀無常日者卜小祀則筮皆于太廟卜日

前祀四十有五日卜于朝南明之外布卜席闕西
闕外太常卿立門東太卜正占者立門西卜正奠
龜於席西首灼龜之其在龜北乃執龜立席東北
向太卜今進受龜詣州示高卿受視已今受龜少
退俟命卿曰皇帝以其日祗祀於某令曰諾遂還
席西向坐命龜曰假爾太龜有常與授卜正龜卜
正負東坐坐作龜與令進受龜示卿卿受反之令
復位東向占之不釋龜進告於卿曰某日從乃以
龜還下正凡卜日必舉初旬不吉即繇中及下如
初儀若筮日則卜正啓鞞出策兼執之受命還席

以轉擊策述命曰假爾太筮有常乃釋轉坐策執卦以示如卜儀小祀筮日則太卜令蒞之日吉乃用遇廢務皆勿避二曰齋戒其別有三曰散齋曰致齋曰清齋大祀散齋四日致齋三日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日大祀前期七日太尉誓百官於尚書省曰某日祀某神祇于某所各揚其職不供其事國有常刑於是乃齋皇帝散齋于別殿致齋其二日于太極殿一日于行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室內皆東向尚舍直長張帷於前楹下致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻侍中啟奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭通事舍人引文武五品已上袴褶陪位諸侍衛之官服其器服諸侍臣齋者結佩詣閣奉迎一刻侍中版奏外辦三刻皇帝服袞冕結佩乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛即御座東向侍臣夾侍一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請就齋室皇帝降座入室文武侍臣還本司陪位者以次出凡豫祀之官散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯行

祀事其祀官已齋而闕者攝其餘清齋一日三日
陳設其別有五有待事之次有即事之位有明外
之位有牲器之位有滌神之位前祀三日尚舍直
長施大次於外壝東門之內道北南向衛尉設文
武侍臣之次於其前左右相向設祀官次於東壝
之外道南從祀文官九品於其東東方南方朝集
使又於其東蕃客又於其東重行異位北向西上
介公鄫公於西壝之外道南武官九品於其西西
方北方朝集使又於其西蕃客又於其西東上其
聖侯若在朝位設陳饌慢於內壝東西門之外道
於文官三品下

北南向北門之外道東西向明日奉禮郎設御位
於壇之東南西向望燎位當柴壇之北南向祀官
公卿位於內壝東門之內道南分獻之官於公卿
之南執事者又於其後異位重行西向北上御史
位於壇下一在東南西向一在西南東向奉禮郎
位於樂縣東北贊者在南差退皆西向又設奉禮
郎贊者位於燎壇東北西向皆北上協律郎位於
壇上南陛之西東向太樂令位於北縣之間當壇
北向從祀文官九品位於執事之南東方南方朝
集使又於其南蕃客又於其南西向北上介公鄫

公位於中壝西門之內道南武官九品又於其南
西方北方朝集使又於其南蕃客又於其南東向
北上所以即而行事也又設祀官及從祀羣官位
於東西壝門之外如設次所以省牲及祀之日將
入而序立也設牲牐於東壝之外當門西向蒼牲
一盾前又蒼牲一又青牲一在北少退南上次赤
牲一次黃牲一白牲一玄牲一又赤牲一白牲一
在南少退北上廩犧令位於牲西南祝史陪其後
皆北向諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後
西向太常卿位於牲前少北御史位於其西皆南

向又設酒尊之位上帝太尊著尊犧尊山罍各二
在壇上東南隅北向象尊靈尊山罍各二在壇下
南陛之東北向俱西上配帝著尊犧尊象尊山罍
各二在壇上於上帝酒尊之東北向西上五帝日
月各太尊二在第一等內官每陛間各象尊二在
第一等內官每陛間各靈尊二在第三等外官每
道間各櫛尊二於下壇下衆星每道間各散尊二
於內壝之外凡尊設於神座之左而右向尊皆加
有以置爵也皆設御洗於午陛東南亞獻終獻同
洗於卯陛之南皆北向罍水在洗東籩在洗西南

肆中爵也分獻籩畢洗篚畢各於其方陛道之左內

向執尊鬯篚畢者各立於其後玉幣之篚於壇上

下尊坩之所前祀一日晡後太史令郊社令各常

服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向

席以稟秸高祖神堯帝神座於東方西向席以

莞五方帝日月於壇第一等青帝於東陛之北赤

帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西陛之

南黑帝於北陛之西大明於東陛之南夜明於西

陛之北席皆以稟秸五星十二辰河漢及內官五

十有五於第二等十有二陛之間各依其方席皆

內向其內官有北辰座於東陛之北曜魄寶於北

陛之西北斗於南陛之東夫一太一皆在北斗之

東方帝內座於曜魄寶之東皆差在前二十八宿

及中宮一百五十有九於第三等其二十八宿及

帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明堂軒

轅三合五車諸王月星織女建星天紀等一十有

七皆差在前外官一百有五於內壇之內衆星三

百六十於內壇之外各依方次十有二道之間席

皆以莞若在宗廟則前享三日尚舍直長施大次

於廟東門之外道北南向守宮設文武侍臣次於

其後文左武右俱南向設諸享官九廟子孫於齋坊內道東近南西向北上文官九品又於其南東方南方蕃客又於其南西向北上介公鄒公於廟西門之外近南武官九品於其南西方北方蕃客又於其南東向北上前享一日奉禮郎設御位於廟東南西向設享官公卿位於東門之內道南執事者位於其後西向北上御史位於廟堂之下一在東南西向一在西南東向今史各陪其後奉禮郎位於樂縣東北贊者二人在南差退俱西向協律郎位於廟堂上前楹之間近西東向太樂令位於北縣之間北向設從享之官位九廟子孫於享官公卿之南昭穆異位文官九品以上又於其南東方南方蕃客又於其南西向北上介公鄒公位於西門之內道南武官九品於其南少西西方北方蕃客又於其南東向北上設牲牓於東門之外如郊之位設尊彝之位於廟堂之上下每座設彝一黃彝一犧尊象尊著尊山罍各二在堂上皆於神座之左獻祖太祖高祖高宗尊彝在前楹間北向懿祖代祖太宗中宗睿宗尊彝在戶外南向各一有站焉其壺尊二太尊二山罍四皆在堂下階間

北向西上簋鉶邊豆在堂上俱東側階之北每座
四簋居前四簋次之六登次之六鉶次之邊豆爲
後皆以南爲上屈陳而下御洗在東階東南亞獻
又於東南俱北向霽水在洗東篚在洗西南肆享
日未明五刻太廟令服其服布昭穆之座於外
自西序以東獻祖太祖高祖高宗皆北廂南向懿
祖代祖太宗中宗睿宗南廂北向每座黼衣莞席
紛純藻席畫純次席黼純左右几四曰省牲器省
牲之日午後十刻去壇二百步所禁行人晡後二
刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以尊坩罍洗篚

幕入設於位三刻謁者焚其引各引祀官公卿及牲
皆就位謁者引司空焚其引御史入詣壇東陞升
行掃除於上降行樂縣於下初司空將升謁者引
太常卿贊引引御史入詣壇東陞升視滌濯降就
省牲位南向立廡犧令少前曰請省牲太常卿省
牲廡犧令北面舉手曰肅諸太祝各循牲一匝西
向舉手曰充諸太祝與廡犧令以次牽牲詣廚授
太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉祀官
御史省饌具乃遠齋所祀日未明十五刻太官令
帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌

所遂其牲其于廟亦如之五日奠玉帛祀日未明
三刻郊社令良醞令各帥其屬入實尊壘太祝以
玉幣置於籩太官令帥進饌者實諸簋豆食饗於
饗幔未明二刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者引
御史博士諸太祝及令史祝史與執事者入自東
門壇南北向西上奉禮郎曰再拜贊者承傳御史
以下皆再拜執尊壘籩幕者各就位贊者引御史
諸太祝外壇東陞御史一人太祝一人行掃除於
上及第一等御史一人太祝七人行掃除於下未
明一刻謁者贊引各引羣臣就門外位太樂令帥

工人二
入文舞陳於縣內武舞立於縣南
謁者引司空入奉禮郎曰再拜司空再拜升自東
陞行掃除於上降行樂縣於下謁者贊引各引羣
臣入就位初未明三刻諸衛列大駕仗衛侍中版
奏請中嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外南向未
明一刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕乘輿以出皇
帝升輅如初黃門侍郎奏請進發至大次門外南
向侍中請降輅皇帝降輅乘輿之次半刻頃太常
博士引太常卿立於大次外當門北向侍中版奏
外辦質明皇帝服大裘而冕博士引太常卿太常

卿引皇帝至中壝門外殿中監進大珪尚衣奉御
又以鎮珪授殿中監以進皇帝搯大珪執鎮圭禮
部尚書與近侍者從皇帝至版位西向立太常卿
前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位
者皆再拜太常卿前曰有司謹具請行事協律郎
跪俛伏舉麾樂舞六成偃麾戛鼓樂止太常卿前
奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者
皆再拜諸太祝跪取正幣於殿上立於尊所皇帝
外壇自南陛北向立太祝以玉幣授侍中東向以
進皇帝搯鎮珪受之跪奠於昊天上帝俛伏興少

退再拜立於西方東向太祝以幣授侍中以進皇
帝受幣跪奠於高祖神堦皇帝俛伏興拜降首南
陛復于位皇帝將奠配帝之幣謁者七人分引獻
官奉玉幣俱進跪奠於諸神之位祝史齋郎助奠
初衆官再拜祝史各奉毛血之豆入各由其陛升
諸大祝迎取於壇上奠之退立於尊所若宗廟曰
晨裸享白未明四刻太廟令良醞令各帥其屬入
實尊尊鼎大官令帥進饌者實諸邊豆簋簠未明三
刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者引御史博士宮
闈令太祝及令史祝史與執事者入自東門當階

間北向西上奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜執
尊壘罷幕者各就位替者引御史諸太祝升自東
階行掃除於堂上令史祝史行掃除於下太廟令
帥其屬陳瑞物大階之西上瑞為前列次瑞次之
下瑞為後又陳伐國寶器亦如之皆北向西上瑞
以席未明一刻陳罍與於東階之東每室各二皆
西向北上替者引太廟令太祝宮闈令帥內外執
事者以罍與外自東階入獻祖室謂埴室太祝宮
闈令奉神王各置於輿出置於座次出懿祖以下
神主如獻祖懿祖駕將至謁者替者各引享官通事

舍人分引從享羣官凡朝子孫諸方客使皆就門
外位鑾駕駕大次門外回輅南向將軍降立於輅
右侍中請降輅皇帝降輅乘輿之大次通事舍人
引文武五品以上從享之官皆就門外位太樂令
帥工人二舞入謁者引司空入就位奉禮郎曰再
拜司空再拜外自東階行掃除於堂上降行樂縣
於下初司空行樂縣謁者替引各引享官通事舍
人分引之朝子孫從享羣官諸方客使人就位皇
帝降大次半刻頃侍中版奏外辦皇帝出太常卿
引皇帝至廟門外殿中監進鎮珪皇帝執鎮珪近

侍者從入皇帝至版位西向立太常卿前曰再拜
皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜太
常卿前曰有司謹具請行樂協律郎舉麾鼓祝樂
舞九成偃麾息故樂止太常卿曰再拜皇帝再拜
奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜皇帝再拜洗
侍中跪取匱興沃水又跪取盤興承水皇帝再拜三
盥手蕭門侍郎跪取巾於篚興以悅受巾跪奠於
篚又取瓚於篚興以進皇帝受瓚侍中酌水奉於
皇帝洗瓚蕭門侍郎授巾如初皇帝拭瓚
階就獻祖尊彝所執尊有舉幕侍中持酌鬱酒進

獻祖神座前北向跪以鬯裸地奠之俛伏興少退
北向再拜又就懿祖尊彝所執尊者舉幕侍中取
瓚於坫以進皇帝受瓚侍中贊酌鬱酒進懿祖神
座前南向跪以鬯裸地奠之次裸太祖以下皆如
懿祖皇帝降自阼階復于版位初羣官已再拜祝
史各奉毛血及肝膋之且立於東門外齋郎奉爐
炭蕭穆黍各立於其後以次入自正門升自太階
諸大祝各迎取毛血肝膋於階上進奠於神座前
祝史退立於尊所齋郎奉爐炭置於神座之左其
蕭穆黍各置於其下降自阼階以出諸大祝取肝

管燔於爐還尊所

禮樂志第一

禮樂志第二

宣旨日十二

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充

史館脩撰臣歐陽 脩奉 敕撰

六曰進熟皇帝既升奠玉幣太官令詣進饌者奉饌各陳於內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎太官令引饌入門各至其陛祝史俱進跪徹七血之酒降自東陛以出諸太祝迎饌於壇上司徒太官令俱降自東陛以出又進設外官衆星之饌各詣壇自南陛司徒升自東陛立於壇下齊郎奉饌從外立於

司徒後皇帝詣一爵所執尊以有與尊侍中贊酌
汎齊進昊天上帝前北向跪奠爵與少退立太祝
持版進於神右而跪讀祝文曰維某年歲次月
朔日嗣天子臣某昭告于昊天上帝皇帝皇帝再拜
詣配帝酒尊所執尊以舉幕侍中取爵於坫以進
皇帝受爵侍中贊酌汎齊進高祖神堯皇帝前東
向跪奠爵與少退立太祝持版進於左北向跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日曾孫開元神武皇帝臣
某敢昭告于高祖神堯皇帝皇帝再拜進昊天上帝
帝前北向立太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵
太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪跪祭酒啐
酒奠爵俛伏與太祝各帥齋郎進俎太祝減神前
胙肉共置一俎授司徒以進皇帝受以授左右皇
帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵復於坫皇帝
俛伏與再拜降自南陛復于位文舞出武舞入初
皇帝將復位謁者引太尉詣壘洗盥手洗執爵自
東陛升壇詣昊天上帝上帝著尊所執尊者舉幕入尉
酌醴齊進昊天上帝前北向跪奠爵與再拜詣配
帝犧尊所取爵於坫酌醴齊進高祖神堯皇帝前
東向跪奠爵與再拜進昊天上帝前北向立諸太

祝各以爵酌福酒合置一爵進于右西向立太尉
再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於
坵太尉再拜降復位初太尉獻將畢謁者引光祿
卿詣罍洗盥手洗匏爵升酌盞齊終獻如亞獻太
尉將升獻謁者七人分引五方帝及大明夜明等
獻官詣罍洗盥手洗匏爵各由其陛升酌汎齊進
跪奠於神前初第一等獻官將升謁者五人次引
獻官各詣罍洗盥洗各由其陛升壇詣第二等內
官酒尊所酌汎齊以獻贊者四人次引獻官詣罍
洗盥洗詣外官酒尊所酌清酒以獻贊者四人次
引獻官詣罍洗盥洗詣衆星酒尊所酌昔酒以獻
其祝史亦屬即酌酒助奠皆如內官上下諸祝各進
跪徹豆還尊所奉禮卽曰賜胙贊者曰衆官再拜
在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉
禮卽曰衆官再拜在位者皆再拜樂作一成太常
卿前奏請就望燎位皇帝就位南向立上下諸祝
各執籩取玉幣祝版禮物以上齋卽以俎載牲臚
稷黍飯及爵酒各由其陛降壇詣柴壇自南陞登
以幣祝版饌物置於柴上之內諸祝又以內官以
下禮幣皆從燎奉禮卽曰可燎東西更各六人以

炬燎火半柴大常卿前曰禮畢皇帝還大次出中
壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又
前受六珪皇帝入次謁者贊引各引祀官通事舍
人分引從祀羣官諸方客使以次出贊者引御史
太祝以下俱復執事位奉禮郎曰再拜御史以下
皆再拜出工人二舞以次出若宗廟曰饋食皇帝
既升裸太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外
西向南上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻祖之
俎太官引饌入自正門至于太階祝史俱進徹毛
血之豆降自阼階以出諸太祝迎牲於階上設之
乃取蕭稷黍稩於脯燔於爐太官奉獻皇帝詣饌
洗盥手洗爵升自作借請獻祖其爵所執尊者舉
幕侍中贊酌汎齊進獻祖前北自跪奠爵又詣尊
所侍中取爵於案以進酌汎齊進神前北向跪奠
爵退立太祝持版進於神右東面跪請祝文曰維
某年歲次月朔日孝曾孫開元神武皇帝某敢昭
告于獻祖宣皇帝祖妣宣姜皇后張氏皇帝再拜
又再拜奠詣案奠汎齊進神前南向跪奠
爵少西俛伏興又酌汎齊進神前南向跪奠爵少東
退立祝史西面跪讀祝文皇帝再拜又再拜次奠

太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗皆如懿祖乃
諸東序西向立司徒升自作階立於前楹門北面
東上諸太祝各以爵酌三尊酒合置一爵太祝
持爵接侍中以進皇帝再拜受爵跪祭酒三酒奠
爵俛伏與諸太祝各三齊郎進祖太祝跪神前三
牲胙內共置一姐三以黍稷飯共置一籩授司徒
以進太祝又以服內授司徒以進皇帝每受以授
左右乃跪取爵飲卒侍中進受虛爵以授三祝
復於地皇帝坐自作階復于板位文舞出武舞入
初皇帝將復位太尉詣壘洗盥手洗爵升自作階

詣獻祖尊彝所酌醴齊進神前北向跪奠爵少東
興再拜又取爵於地酌醴齊進神前北向跪奠爵
少西北向再拜次奠懿祖太祖代祖高祖太宗高
宗中宗睿宗如獻祖乃詣東序西向立諸太祝各
以爵酌福酒合置一爵太祝持爵進於左北向立
太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復
於地太尉興再拜復于位初太尉獻將畢三詢者引
光祿卿詣壘洗盥洗升酌盞齊終獻如亞獻諸太
祝各進徹豆還尊所奉禮郎曰賜胙贊者曰衆官
再拜在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇帝再

拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止
太常卿前曰禮畢皇帝出門殿中監前受鎮珪通
事舍人謁者贊引各引享官九廟子孫及從享羣
官諸方客使以次出棧其引引御史太祝以下俱復
執事位奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜以出工
人二舞以次出太廟令與太祝宮闈令帥瞽與升
納神主其祝版燔於齋坊七祀各因其時享司命
戶以春竈以夏中霤以季夏土王之日門厲以秋
行以冬時享之日太廟令布神席于廟庭西門之
內道南東向北上設酒尊于東南壘洗又於東南
太廟令良醞令實尊篚太官丞引饌光祿卿升終
獻獻官乃即事一獻而止其配享功臣各位於其
廟室太階之東少南西向以比爲上壺尊二於座
左設洗於終獻元東南北向以太官令奉饌廟享
已亞獻然後獻官即事而助奠者分奠一獻而止
此冬至祀昊天上帝于圓丘孟冬洽于太廟之禮
在乎壇壝宗廟之間禮盛而物備者莫過乎此也
其壇堂之上下壝門之內外次位之尊卑與其向
立之方出入降登之節大抵可推而見其盛且備
者如此則其小且略者又可推而知也至於壇壝

神位尊爵玉幣邊且養蠶牲牢冊祝之數皆略依古四成而成高八尺一寸下成廣二十丈而五減之至于五丈而十有二陛者圓丘也八觚三成成高四尺上廣十有六步設八陛上陛廣八尺中陛一丈下陛丈有二尺者方丘也高廣皆四丈者神州之壇也其廣皆四丈而高八尺者青帝七尺者赤帝五尺者黃帝九尺者白帝六尺者黑帝之壇也廣四丈高八尺者朝日之壇也爲坎深三尺縱廣四丈壇於其中高一尺方廣四丈者夕月之壇也廣五丈以五土爲之者社稷之壇也高八尺廣丈蠟壇也高五尺周四十步者先農先蠶之壇也其高皆三尺廣皆丈者小祀之壇也嶽鎮海瀆祭於其廟無廟則爲之壇於坎廣一丈四向爲階者海瀆之壇也廣二丈五尺高三尺四出陛者古帝三之壇也廣一丈高一丈二尺五方六尺者大祀之燎壇也廣八尺高一丈五方三尺者中祀之燎壇也廣五尺五方二尺者小祀之燎壇也皆開上南出瘞坎皆在內壇之外壬地南出陛方深足容物此壇埴之制也冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒

中央黃帝以樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁
光紀及大明夜明在壇之第一等天皇大帝北辰
北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內
官諸坐及五星十二辰河漢四十九坐在第二等
十有二陛之間中官市垣帝座七公日星帝席大
角攝提太微五帝太子明堂軒轅三台五車諸王
月星織女建星天紀十七座及二十八宿差在前
列其餘中官一百四十二座皆在第二等十二陛
之間外官一百五在內壇之內衆星三百六十在
內壇之外正月上辛祈穀祀昊天上帝以高祖神
堯白帝配五帝在四方之陛孟夏禘祀昊天上帝
以太宗文武聖皇帝配五方帝在第一等五帝在
第二等五帝在壇下之東南季秋祀昊天上帝以
睿宗大聖真皇帝配五方帝在玉室五帝各在其
左五官在庭各依其方立春祀青帝以大皞氏配
歲星三辰在壇下之東北七宿在西北句芒在東
南立夏祀赤帝以神農氏配炎感三辰七宿祝融
氏之位也青帝季夏土王之日記黃帝以軒轅氏
配鎮星右土氏之位也赤帝立秋祀白帝以少昊
氏配太白三辰七宿奉收之位也赤帝立春祀黑

帝以顓頊氏配辰星三辰七伯玄冥氏之位如白
帝蜡祭百神大明夜明在壇上神農伊耆各在其
壇上后稷在壇東五官田畯谷在在其方五星十二
次二十八宿五方之岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳
衍原隰井泉各在其方之壇龍麟朱鳥騶虞玄武
鱗羽羸毛介水壻坊郵表啜於菟貓各在其方壇
之後夏至祭皇地祇以高祖配五方之岳鎮海瀆
原隰丘陵墳衍在內壇之內各存其方而中岳以
下在西南孟冬祭神州地祇以太宗配社以后土
後以后稷配吉亥祭神農以后稷配而朝日夕月

無配庶尊者以晏枯卑者以甘完此神位之序也
太尊實汎齊著尊實醴齊月犧尊實盎齊山罍實酒
皆二以象尊實醴齊彙尊實汎齊皆二山罍實酒
四以祀昊天上帝皇地祇神州地祇以著尊實汎
齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二以祀
配帝以著尊二實醴齊以祀內官以犧尊二實盎
齊以祀中官以象尊二實醴齊以祀外官以彙尊
二實其酒以祀衆星日月以上皆有坩迎氣五方
帝五人帝以六尊惟山罍皆減上帝之半五方帝
大享於明堂太尊著尊犧尊山罍各二五方帝從

祀於圓丘以大尊實汎齊皆二五人帝從享於
明堂以著尊實醴齊皆二日月以太尊實醴齊著
尊實盎齊皆二以山罍實酒一從祀於圓丘以太
尊二實汎齊神州地祇從祀於方丘以太尊二實
汎齊五帝五星三辰后稷以象尊實醴齊七宿以
壺尊實汎齊皆二蜡祭神農伊耆氏以著尊皆二
實盎齊田畯龍麟朱鳥騶虞玄武以夷尊實汎齊
麟羽嘉毛介丘陵墳衍原隄井泉水墉坊郵表噉
虎貓昆蟲以散尊實清酒皆二嶽鎮海瀆以山尊
實醴齊山川林澤以盎尊一汎齊皆二伊耆氏以

上皆有坵太社以大罍實醴齊著尊實盎齊皆二
山罍一太稷后稷氏亦如之其餘中祀皆以犧尊
實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二小祀皆以象
尊一實醴齊宗廟祫享室以皤彝尊明水黃彝實
也皆一犧尊實汎齊象尊實醴齊著尊實盎齊山
罍實酒皆二設堂上夷尊實醴齊大尊實汎齊山
罍實酒皆二設堂下禘享雞彝彝一時事春夏
室以雞彝鳥彝一秋冬以皤彝黃彝一比有坵七
祀及功臣配享以夷尊二實醴齊別獻之其春夏
以雞彝實明水鳥彝實也皆一犧尊實醴齊象尊

實益齊山巒實酒皆一秋冬以生彝黃彝皆一著
尊益尊山巒皆一太子之廟以犧尊實醴齊象尊
實益齊山巒實酒皆一凡祀五帝之上尊必皆實明
水山巒之上尊必皆實明酒小祀之上尊亦實明
水此尊爵之數也冬至祀昊天上帝以蒼璧上辛
明堂以四圭有邸與配帝之幣皆以蒼內官以下
幣如方色阜地祇以黃琮與配帝之幣皆以黃青
帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥
黑帝以黑璜幣如其五日以圭璧幣以青月以圭
璧幣以白神州社稷以兩圭有邸幣以黑意靈海
濱以兩圭有邸幣如其方色神農之幣以赤伊耆
以黑五星以方色先農之幣以青先蠶之幣以黑
配坐皆如之它祀幣皆以白其長丈八尺此五幣
之制也冬至祀圓丘昊天上帝配帝邊十二豆十
二簋一籩一饗一俎一五方上帝大明夜明邊八
豆八簋一籩一饗一俎一五星十二辰河漢及內
官中官邊二豆二簋一籩一俎一外官衆星邊豆
簋籩俎各一正月上辛祈穀圓丘昊天配帝五方
帝如冬至孟夏夏零祀圓丘昊天配帝五方帝如冬
至五人帝邊四豆四簋一籩一俎一五官邊二豆

一簋一籩一俎一季秋大享明堂如雩祀立春祀
青白帝及太昊氏邊豆皆十二簋一籩一饗一俎一
歲星三辰句芒七宿邊二豆二籩一簋一俎一其
赤帝黃帝白帝黑帝皆如之積祭首神大明夜明
邊十豆十籩一簋一饗一俎一神農伊耆邊豆各
四簋籩饗俎各一五至十二辰后稷五方由峻岳
鎮海瀆二十八宿五方山川林川澤邊豆各二簋籩
俎各一丘陵墳衍原隰龍麟朱鳥白虎玄武麟羽
毛介於兔等邊豆各一簋籩俎各一又井泉邊豆
各一簋籩俎各一春分朝日秋分夕月邊十豆十

簋一籩一饗一俎一四時祭風師雨師靈星司中
司命司人司祿邊八豆八簋一籩一俎一夏至祭
方丘皇地祇及配巾邊豆皆十二簋一籩一饗一
俎一神州邊四一四簋一籩一饗一俎一其五岳
四鎮四海四時及五方山川林澤邊二百二簋籩
俎各一孟冬祀神州及配帝邊豆皆十二簋一籩
一饗一俎一春祭太社太稷及配坐邊豆皆十
簋二籩二饗二四時祭馬祖馬祖先牧馬少俎豆
邊豆皆八簋一籩一俎一其太廟每室皆二豆皆
二簋二籩二饗三新三俎三七祀邊二豆二簋

二簋二姐一... 祭先時邊豆皆八簋一簋一姐一春秋釋奠於孔
宣父先聖先師邊士一豆十簋二簋一姐三鉶三姐
三若從祀邊豆皆二一盞一簋一姐一春秋釋奠於
齊太公留姓邊豆皆十簋十簋二姐三鉶三姐三
仲春祭五部一豆皆八簋一簋一姐一四特祭五
岳四饋四海四清... 百豆十簋二簋二姐三丰祭
先代帝王及配坐一豆皆十簋二簋二姐三州縣祭

社稷先聖釋奠於先師邊豆皆八簋二簋二姐一
邊以石鹽烹魚東栗榛菱芡之實鹿脯白餅黑餅
糗餌粉食豆以菲蒲醢醢菁茹醢醢豆完醢笱
菹魚醢脾析菹勝... 醢醢菁茹醢醢豆完醢笱
粉食豆無飽食糝食... 醢醢菁茹醢醢豆完醢笱
脾析菹豚肺凡用皆... 醢醢菁茹醢醢豆完醢笱
脯豆以芹菹兔醢... 醢醢菁茹醢醢豆完醢笱
牛脯豆以葵菹鹿醢... 醢醢菁茹醢醢豆完醢笱
醢用牛脯者... 醢醢菁茹醢醢豆完醢笱
黍用皆一者... 醢醢菁茹醢醢豆完醢笱

以肉羹此邊二品三品每餅之晉也具六八一二三五五方帝方色一青一赤一黃一白一黑以養神州以黑膏一宗廟
太社太稷帝社一青一赤一黃一白一黑以養神州以黑膏一宗廟
稷之牲以黑五牲一青一赤一黃一白一黑祭神
農氏伊耆氏少牢古稷一青一赤一黃一白一黑祭神
酸五穀四種一青一赤一黃一白一黑以養一星辰以養一方皆
少牢一青一赤一黃一白一黑皆羊一豕順成之方則闕風師雨師
靈星司中司命司人司祿馬祖先牧馬社馬步皆
羊一司寒黑牲一凡牲在滌大祀九甸中祀三甸

小祀一甸養而不上無方色則用純必有副焉省
牲而犢鳴則免之而用副禁其楹柎死則瘞之創
病者請代犢告祈之牲不養凡祀皆以其日未明
十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆飲
毛血置饌所祭則奉之以入遂亨之肉載以俎皆
升右胖體十一前節三有臂膮後節二肫脰正脊
一脰脊一橫脊一正脅一短脅一代脅一皆並骨
別祭用大牢者酒二斗脯二段醢四合用少牢者
酒減半此牲牢之別也祝版其長一尺一分廣八
寸厚二分其木梓楸凡大祀中祀署版必拜皇帝

親祠至大次郊社令以祝版進署受以出奠於坵
宗廟則大廟令進之若有司攝事則進而御署皇
帝北向再拜侍臣奉版郊社令受以出皇后親祠
則郊社令預送內侍享前一日進署后北向再拜
近侍奉以出授內侍送享所享日之平明女祝奠
於坵此冊祝之制也

禮樂志第二

禮樂志第二

唐書十三

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中

史館脩撰臣歐陽

滂奉

敕撰

自周衰禮樂壞于戰國而廢絕于秦漢興六經在
者皆錯亂散亡雜偽而諸儒方共補緝以意解詁
未得其真而識緯之書出以亂經矣自鄭玄之徒
號稱大儒皆主其說學者由此牽惑沒溺而時君
不能斷決以為有其舉之莫可廢也由是郊立明
堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禮祀祀矣
天上帝此天也玄以為天皇帝者北辰耀魄者也

也又曰北五帝於四郊此五行精氣之神也玄以
爲青帝靈威仰赤帝赤熒怒黃帝含樞紐白帝白
招招黑帝汁光紀者五天也由是有六天之說後
世言不能廢焉唐初貞觀禮冬至祀昊天上帝于圓
丘三月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀而
至二月及至南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝至
高宗時禮官以謂太史圖立圖昊天上帝在壇上
而禮部書具在壇第一等則昊天上帝非禮部書可
知而祠令及顯慶禮猶著六天之說顯慶二年禮
部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而

南郊圓丘一也玄以爲二物郊及明堂本以祭天
而玄行以爲祭天微五帝傳曰凡祀皆執事而郊郊
而後耕故郊祀后稷以首農事而立謂周祭感帝
靈威仰配以白犧因而初獻皆緣於論也由曰玄言
又說而南郊祈穀而古之明堂大享皆祭昊天上帝
帝乾封元立詔祈穀復祀感帝二年又詔明堂祭
感生天上帝方玄言謂立之曰玄言合人王仲仁議
曰按西魏禮志祈穀祀感生天上帝祀昊天上帝
傳曰郊上祀感生天上帝而明堂大享祀昊天上帝
亦曰上帝於明堂而南郊祀昊天上帝而明堂大享

王王者人之類以三皇一國而後以二帝夏正之月
祭其所王之帝以高祖配之也周以三皇或
仲以高祖配之也漢以高祖配之也宋之本意乃
曰石室之祀所以祀高祖之本意乃天初設本以
祭天也高祖之宗高祖之行之禮所以生九穀也宜於
所設祭也之大而祭祭五帝又曰月令大雩大夏帝
皆盛祭也而高祖配之也高祖大夏帝高祖配之也
帝亦高祖配之也高祖配之也高祖配之也高祖
大夏之義既而高祖配之也高祖配之也高祖配
而天神之祀則矣其配神之也云云德中冬至及孟
夏實祭皇地祇于方立神州地祇於北郊以皇帝
配而上辛祈穀祀感帝于南部季秋祀玉方二帝
於明堂以元帝配貞觀初置立明堂北郊以高祖
配而元帝惟配感帝高宗永徽二年以太宗配祀
明堂而有司乃以高祖配五天帝太宗配五人帝
太宗長孫元忌等與禮官議以謂自三代以來歷
漢魏晉宋無父子同配於明堂者祭法曰周人禘
嘗而郊後祖而禘而宗武王鄭玄以祖宗合為一
祭謂祭五帝五神于明堂以文武共配而王肅駁
曰古者祖功宗德自是不殿之名非謂配食於明

堂春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之典祀也以此
知祖宗非一祭於是以前祖配二廟在太宗配于
明堂乾封二年詔圓丘五方明堂感帝神州皆以
高祖太宗並配則天垂拱元年詔有司議而成均
助教孔玄義太子右諭德沈伯儀鳳閣舍人元萬
頃范履冰議皆不同而不用萬頃履冰之說由是
郊丘諸祠常以高祖太宗高宗並配開元十一年
親享圓丘中書令張說常尉少卿韋瓘為禮儀使
乃以高祖配而罷二祖並配至二十二年肅宗定
禮而復宗之配定矣寶應元年太常卿杜鴻漸禮

儀使判官薛頌歸崇敬等言禘者冬至祭天於圓
丘周人配以遠祖唐高祖非始封之君不得為太
祖以配天地而太祖景皇帝受封于唐即殷之契
周之太王稷也請以太祖郊配天地諫議大夫黎幹
以謂禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君
不宜作配為十詰十難以并之書奏不報乃罷高
祖以景皇帝配明年旱言事者以為高祖不得配
之過也代宗疑之詔羣臣議太常博士獨孤及議
曰受命於神宗禹也而夏后氏祖顓頊而郊鯀續
禹豈首功也而殷人郊其而祖契韋命作周武王

也而周人郊禘而祖文王太祖景皇帝始封于唐
天所命也由是配享不易嗚呼禮之失也豈獨緯
書之罪哉在於學者好為曲說而人君一切臨時
申其私意以增多為肅禮而不知煩數之為黷也
古者祭天於圓丘在國之南祭地於澤中之方丘
在國之北所以順陰陽之高下而事天地以其類
也其方位既別而其燎壇壝坎樂舞變數亦皆不
同而後世有合祭之說則天大冊萬歲元年親享
南郊迄今祭天地於宗廟位將有事於南郊諫議
大夫賈誼請曰祭法有虞氏禘黃帝而郊饗夏后
氏禘黃帝而郊饗郊之與廟皆有禘也禘於廟則
祖宗合食於大禘禘於郊則地祇羣望皆合於圓
丘以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也三輔故
事祭于圓丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣
國子祭酒褚無量司業郭山暉等皆以曾言為然
是時睿示將祭地於北郊故曾之議寢玄宗既已
定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神
仙道家之說興陳二王府參軍田同秀言玄宗皇帝
降丹鳳門乃建玄元廟二月辛卯親享玄元皇帝
廟甲午親享太廟丙申有事于南郊其後遂以為

故事終唐之世莫能改也為禮者可不慎哉六男
女之不相襲於內外也況郊廟乎中宗時將享南
郊國子祭酒祝欽明言皇后當助祭太常博士唐
紹蔣欽緒以為不可左僕射韋巨源獨以欽明說
為是於是以后為亞獻補大臣李嶠等女為齋
娘以執邊豆焉至德宗貞元六年又以皇太子為
亞獻親王為終獻孝經曰宗祀文王於明堂以配
上帝而三代有其名而無其制度故自漢以來諸
儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而
不能合古然推其本言要於布政交神於王者尊

嚴之居而已其制作何必與古同然為之者至無
所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類
以為倣像而眾說亦不克成隋無明堂而季秋大
享常寓雲壇唐高祖太宗時寓于圓丘貞觀中禮
部尚書豆盧寬國子助教劉伯莊議從崑崙道土
層以然矣天下層以布政而太子中允孔穎達以為
非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下方上以祭天
下以布政自前世儒者所言雖異而以為如此者
多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也
祕書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制

以此知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟
左右介皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韜
禮高禘九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與
月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文
王之廟也此突足以取信哉且門有臯庫豈得施
於郊野謂宜近在宮中徵及師古等皆當世名儒
其論止於如此高宗時改元總章分萬年置明堂
縣示欲必立之而議者益紛然或以爲五室或以
爲九室而高宗依兩議以亦卑幕爲之與公卿臨觀
而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮

上設鷓尾其言益不經而明堂亦不能立至則天
始毀東都乾元殿以其地立明堂其制淫侈無復
可觀皆不足記其後火焚之既而又復立開元五
年復以爲乾元殿而不毀初則天以木爲瓦夾紵
漆之二十五年玄宗遣將作大匠康承旨素毀之詈
素以爲勞人乃去其上層易以真瓦而迄唐之世
季秋大享皆寓圓丘書曰七世之廟可以觀德而
禮家之說世數不同然自禮記王制祭法禮器大
儒荀卿劉歆班固王肅之徒以爲七廟者多蓋自
漢魏以來創業之君特起其上世微又無功德以

備祖宗故其初皆不能立七廟唐武德元年始立
四廟曰宣簡公懿王景皇帝元皇帝貞觀九年高
祖崩太宗詔有司定議諫議大夫朱子奢請立七
廟虛太祖之室以待於是尚書八座議禮曰天子
三昭三穆與太祖之廟而七晉宋齊梁皆立親廟
六此故事也制曰可於是祔弘農府君及高祖爲
六室二十三年太宗崩弘農府君以世遠毀藏夾
室遂祖太宗及高宗崩宣皇帝遷于夾室而祔高
宗皆爲六室武氏亂敗中宗神龍元年已復京太
廟又立太廟于東都議立始祖爲七廟而議者欲
以涼武昭王爲始祖太常博士張齊賢議以爲不
可因曰古者有天下者事七世而始封之君謂之
太祖太祖之廟百世不遷至祫祭則毀廟皆以昭
穆合食于太祖商祖玄王周祖后稷其世數遠而
遷廟之主皆出太祖後故合食之序尊卑不差漢
以高皇帝爲太祖而太上皇不在合食之列爲其
尊於太祖也魏以武帝爲太祖晉以宣帝爲太祖
武宣而上廟室皆不合食于祫至隋亦然唐受天
命景皇帝始封之君太祖也以其世近而在三昭
三穆之內而光皇帝以上皆以屬尊不列合食今

宜以景皇帝爲太祖復祔宣皇帝爲七室而太祖
以上四室皆不合食于祫博士劉承慶尹知章議
曰三昭三穆與太祖爲七廟者禮也而王迹有淺
深太祖有遠近太祖以功建昭穆以親崇有功者
不遷親盡者則毀今以太祖近而廟數不備乃欲
於昭穆之外遠立當遷之主以足七廟而乖迭毀
之義不可天子下其議大臣禮部尚書祝欽明兩
用其言於是以景皇帝爲始祖而不祔宣皇帝已
而以孝敬皇帝爲義宗祔于廟由是爲七室而京
太廟亦七室中宗崩中書令姚元之吏部尚書宋
璟以謂義宗追尊之帝不宜列昭穆而其葬在洛
州請立別廟于東都而有司時享其京廟神主藏
于夾室由是祔中宗而光皇帝不遷遂爲十室矣
睿宗崩博士陳貞節蘇獻等議曰古者兄弟不相爲
後殷之盤庚不序於陽甲漢之光武不嗣於孝成
而晉懷帝亦繼世祖而不繼惠帝蓋兄弟相代昭
穆位同至其當遷不可兼毀二廟荀卿子曰有天
下者事七世謂從禰以上也若傍容兄弟上毀祖
考則天子有不得事七世者矣孝和皇帝有中興
之功而無後宜如殷之陽甲出爲別廟祔睿宗以

唐書卷之三十九
繼高宗於是立中宗廟于太廟之西開元十年詔
宣皇帝復祔于正室謚爲獻祖并謚光皇帝爲懿
祖又以中宗還祔太廟於是太廟爲九室將親祔
之而遇雨不克行乃命有司行事寶應二年祧獻
祖懿祖祔玄宗肅宗自是之後常爲九室矣代宗
崩禮儀使顏真卿議大祖高祖太宗皆不毀而代祖
元皇帝當遷於是遷元皇帝而祔代宗德宗崩禮
儀使杜黃裳議高宗在三昭二穆外當遷於是遷
高宗而祔德宗蓋以中睿爲昭穆矣順宗崩當遷
中宗而有司疑之以謂則天革命中宗中興之主

也博士王涇史官蔣武皆以爲中宗得失在己非
漢光武晉元帝之比不得爲中興不遷之君由是
遷中宗而祔順宗自憲宗穆宗敬宗文宗四出祔
廟睿玄肅代以次遷至武宗崩德宗以次當遷而
於世次爲高祖禮官始覺其非以謂兄弟不相爲
後不得爲昭穆乃議復祔代宗而議者言已祧之
主不得復入太廟禮官曰昔晉元明之世已遷豫
章潁川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定
數而無後之主當置別廟禮官曰晉武帝時景文
同廟廟雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室

故賀循曰廟以容主爲限而無常數也於是復祔
代宗而以敬宗文宗武宗同爲一代初玄宗之復
祔獻祖也詔曰使親而不盡遠而不祧蓋其率意
而言爾非本於禮也而後之爲說者乃遷就其事
以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷爲九
廟者周制也及敬文武三宗爲一代故終唐之世
常爲九代十一室焉開元五年太廟四室壞奉其
神主于太極殿天子素服避正殿輟朝三日時將
行幸東都遂謁神主于太極殿而後行安祿山之
亂宗廟爲賊所焚肅宗復京師設次光順門外嚮

廟而哭輟朝三日其後黃巢陷京師焚毀宗廟而
僖宗出奔神主法物從行皆爲賊所掠巢敗復京
師素服哭于廟而後入初唐建東西二都而東都
無廟則大皇后僭號稱周立周七廟于東都以祀
武氏改西京唐太廟爲享德廟神龍元年上宗復
位遷武氏廟主于西京爲崇尊廟而以東都武氏
故廟爲唐太廟祔光皇帝以下七室而親享焉由
是東西二都皆有廟歲時並享其後安祿山陷兩
京宗廟比日焚毀肅宗即位西都建廟作主而東都
太廟毀爲軍營九室神主亡失至大曆中始於人

間得之寓于太微宮不復祔享自建中至二會昌
議者不一或以爲東西二京宜皆有廟而舊主當
瘞虛其廟以俟巡幸則載主而行或謂宜藏其神
主于夾室或曰周豐洛有廟者因遷都乃立廟爾
今東都不因遷而立廟非也又曰古者載主以行
者惟新遷一室之主爾未有載羣廟之主者也至
武宗時悉廢羣議詔有司擇日修東都廟戶而武
宗崩宣宗竟以太微神主祔東都廟焉其追贈皇
后追尊皇太后贈皇太子往往皆立別廟其近於
禮者後世當求諸禮其不合於禮而出其私意者

蓋其制作與其論議皆不足取焉故不著也宣宗
已復河湟三州七關歸其功順宗憲宗而加謚號
博士李綱請改作神主易書新謚右司郎中楊發
等議以謂古者已祔之主無改作加謚追尊非禮
也始於則天然猶不改主易書宜以新謚宝冊告
于陵廟可也是時宰相以謂士族之廟皆就易書
乃就舊主易書新謚焉禘祫大祭也祫以昭穆合
食于太祖而禘以審諦其尊卑此祫禘之義而爲
禮者失之至於年數不同祖宗失位而議者莫知
所從禮曰三年一祫五年一禘傳曰五年再殷祭

高宗上元三年十月當禘而有可疑其年數太孝
博士史玄米等議以為新君喪畢而禘明年而禘
自是之後五年而再祭蓋後禘去前禘五年而禘
常在禘後三年禘常在禘後二年魯宣公八年禘
僖公蓋二年喪畢而禘明年而禘至八年而再禘
昭公二十年禘至二十五年又禘此可知也議者
以玄米等言無據遂從之睿宗崩開元六年喪
畢而禘明年而禘自是之後禘禘各自以年不相
通數凡七禘五而禘至二十七年禘禘並在一歲有
司覓其非乃議以為一禘一禘五年再殷宜通數
而禘後置禘感數遠近二說不同鄭玄用高堂隆
先三而後二徐邈先二後三而邈以謂二禘相去
為月六十中分二十置一禘焉此最為得遂用其
說由是一禘一禘在五年之間合於再殷之義而
置禘先後則不同焉禮禘禘太祖位于西而東向
其子孫列為昭穆昭南向而穆北向雖已毀廟之
主皆出而序于昭穆殷周之具太祖世遠而羣廟
之主皆出其後故其禮易明漢魏以來其具也暴
又其上世微故創國之君為太祖而世近毀廟之
主皆在太祖之上於是禘禘不得如古而漢魏之

制太祖而上毀廟之主皆不合食唐與以景皇帝
為太祖而世近在二昭二穆之內至禘祫乃處東
向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗即位祔玄
宗肅宗而遷獻祖懿祖于夾室於是太祖居弟一
室禘祫得正其位而東向而獻懿不合食建中二
年太常博士陳京請為獻祖懿祖立別廟至禘祫
則享禮儀使顏真卿議曰太祖景皇帝居百代不
遷之尊而禘祫之時暫居昭穆屈已以奉祖宗可
也乃引晉蔡謨議以獻祖居東向而懿祖太祖以
下左右為昭穆由是議者紛然貞元十七年太常

卿裴郁議以太祖百代不遷獻懿二祖親盡別遷
而居東向非是請下百寮議工部郎中張善壽等議
與真卿同太子左庶子李嶸等七人曰真卿所用
豈非蔡謨之議也謨為禹不先懿之說雖有其言當
時不用獻懿二祖宜藏夾室以合祭法遠古為禘
而壇壇有禱則祭無禱則止之義史部郎中柳冕
等十二人曰周禮有先公之祧遷祖藏於后稷之
廟其周未受命之祧又有先王之祧其遷主藏
於文武之廟其周已受命之祧也今獻祖懿祖猶
周先公也請守別廟以居之司勳員外郎裴摠曰

建石室於寢園以藏神主至禘祫之歲則祭之考
功自外郎陳京同官縣尉仲子孩皆曰遷神主於
德明興聖廟京兆少尹韋武曰祫則祖東向禘則
太祖東向十一年左司郎中陸淳曰議者多矣不
過三而已一曰復太祖之正位二曰並列昭穆而
虛東向三曰祫則獻祖禘則太祖迭居東向而復
正太祖之位為是然太祖復位則獻懿之主宜有
所歸一曰藏諸文室二曰置之別廟三曰遷于園
寢四曰附於興聖然而藏諸文室則無饗獻之期
置之別廟則非禮經之文遷于寢園則亂宗廟之

儀唯附于興聖是至十九年左僕射姚南仲集
獻議五十七封村都省集議戶部尚書王紹等六
十五人請遷懿祖附興聖廟議遂定由是太祖始
復東向之位若諸君之身其親廟室衣服器之數視
其品開元十二年著令一品二品四廟三品三廟
五品二廟嫡士一廟庶人祭於寢及定禮二品以
上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四
廟有始封為五廟四品五品有兼爵亦三廟六品
以下達于庶人祭於寢天寶十載京官正員四品
清遠及四品五品清遠官職立朝勿限兼爵雖品及

而建廟未遠亦聽寢堂上制三品以上九架屋
兩旁三朝者五間中三間二室左右厦一間前後虛
之無重楹藻井等室皆爲空室一於西墻三之一近
高距地四尺零二二朝垣周之爲南門東門門三
三室而上間以廟增建神對於廟東之少南齋院
於東門之外少北制勿逾於廟三品以上有神主
五品以上有几筵牲以少生羊豕一六品以下特
豚不以祖禰貴賤皆子孫之牲牲鬪代以野獸五
品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以通
豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆異
一簋二饗二鉶二俎三尊二鬯二勺二爵六盤一
坩一篚一牙盤胙俎一祭服三品以上玄冕五品
以上爵弁六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給
休五日時享皆四日散齋二日於正寢致齋一日
於廟子孫陪者齋一宿於家始廟則署主而祔後
喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事之矣
王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以輿
天子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而不臘三
歲一祫五歲一禘若祔若常享若禘祫卜日齋戒
省牲視滌濯鼎鑊享牲實饌三獻飲福受胙進退

之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無則以親
賓以子弟其後不卜日而筮用支祭寢者春秋以
分冬夏以至日若祭春分則廢元日然元正歲之
始冬至至陽之後二節最重祭不欲數乃廢春分通
爲四祠器以烏漆差小常制祭服以進賢冠主婦
花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之
在廟在寢既畢皆親賓子孫慰主人以常服見若
宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執
其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭宗子家
祝曰孝子某爲其介子某薦其常事庶子官尊而
立廟其主祭則以支庶封官依太宗主祭兄陪於
位以廟由弟立已不得延神也或兄弟分官則各
祭相妣於正寢古殤及無後皆祔食於祖無祝而
不拜設坐祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻
而止其後廟制設幄當中南向祔坐無所施皆祭
室戶外之東而西向親伯叔之無後者祔曾祖親
昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於禰寢祭之
位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之祔者居禰
下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位南
向子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無

後以周親及大功為斷古者廟於大門內秦出寢於陵側故王公亦建廟於墓既廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齊衰大功皆廢祭外喪齊衰以下行之

禮樂志第三

禮樂志第四

唐書十四

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充

史館脩撰臣歐陽脩奉敕撰

其非常祀天子有時而行之者曰封禪巡守視學耕藉拜陵文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎蓋其贖世不常行而於禮無所本故自漢以來儒生學官論議不同而至於不能決則出於時君率意而行之爾隋文帝嘗令牛弘辛彥之等撰定儀注為壇泰山下設祭如南郊而已未嘗升山也唐太宗已平突厥而年穀屢豐羣臣請封泰山太

宗初頗非之已而遣中書侍郎杜正倫行太山上
七十二君壇迹以是歲兩河大水而止其後君臣
言封禪者多乃命秘書少監顏師古諫議大夫朱
子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕
射房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏
上之其議曰為壇於太山下祀昊天上帝壇之廣
十二丈高丈二尺玉牒長一尺三尺廣厚五寸玉
檢如之厚減三寸其印齒如璽纏以金繩五周玉
策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五
簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖

已祀而歸格于廟盛以金匱匱高六寸廣尺容之
制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽而
玉牒藏于山上以方石三枚為再累纏以金繩封
以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色
高九尺廣五丈四面為一階天子升自南階而封
玉牒已封而加以土築為封高一丈二尺廣二丈
其禪社首亦如之其石檢封以受命璽而玉檢別
製璽方一十二分文如受命璽以石距非經不用
又為告至壇方八十一尺高二尺四出陛以燔柴
告至望秩羣神遂著于禮其他降禪朝覲皆不著

至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止高宗
乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圓立一壇
壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉
爲簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻而金文
王匱一長二尺三寸以藏上帝之冊金匱二以藏
配帝之冊纏以金繩五周金泥玉爾壘爾壘方一寸二
分文如受命爾壘石臧以方石再累皆方五尺厚一
尺刻方其中以容玉匱臧旁施檢刻深三寸三分
闊一尺當繩刻深三分闊一寸五分石檢十枚以
檢石臧皆長三尺闊一尺厚七分印齒三道皆深

四寸當爾壘方五寸當繩闊一寸五分檢立於臧旁
南方北方皆三東方西方皆二去臧隅皆一尺臧
纏以金繩五周封以石泥距石十二分距臧隅皆
再累皆闊一尺長一丈斜刻其首令與臧隅相應
又爲壇於山上廣五丈高九尺四出陛一壇號登
封壇玉牒玉檢石臧石距玉匱石檢皆如之爲降
禪壇於社首山上八隅一成八陛如方丘三壇上
飾以黃四方如其色其餘皆如登封其議略定而
天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金
繩而尾尊匏爵結席宜改從文於是吳天上帝禪

以蒼地祇禘以黃配禘皆以紫而尊爵亦更焉是
歲正月天子祀昊天上帝于山下之封祀壇以高
祖太宗配如圓丘之禮親封玉冊置石臧聚五色
土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉
冊于登封壇又明日祀皇地祇于社首山之降壇
壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇
后武氏爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻率六宮以
登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御
觀壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禱
觀之碑各封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺

壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩嶽以吐
突厥寇邊而止永淳元年又作奉天宮於高山
南遂幸焉將以明年十一月封禪詔諸儒國子司
業李行偉考功員外郎賈大隱等草具其儀已而
遇疾不克封至武后遂登封焉玄宗開元十二年
四方治定歲屢豐稔君臣多言封禪中書令張說
又固請乃下制以十三年有事泰山於是說與右
散騎常侍徐堅太常少卿韋縉秘書少監康子元
國子博一侯行果判定儀注立圓臺於山上廣五
丈高九尺土色各依其方人於圓臺上起方壇廣

一丈二尺高九尺其壇臺四面爲一階又積柴爲燎壇於圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又爲圓壇於山下三成十二階如圓丘之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又爲玉冊玉匱石臧皆知高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可謚諱欲使亞獻已下皆行禮山下壇召禮官講議學士加員知音等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下可謂變禮之中然禮成於二亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸神比景祭山下壇玄宗開前世何爲必玉牒韋章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙自尚微密故外莫知帝曰朕今爲民祈福無一秘請即出玉牒以示百寮乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下其祀禮皆如圓丘而卜日告天及廟社大駕所經及告王問百年朝覲皆如巡狩之禮其登山也爲大次於中道止休三刻而後升其已祭燔燎侍中前跪稱具官臣某言請封玉冊皇帝升自南陛北向立太尉進昊天上帝神座前跪取玉冊置於按以進皇帝受玉冊跪內之玉

匱纏以金編封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱侍中受寶以授符寶郎太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉退復立太常卿前奏請再拜皇帝再拜退入于大太尉奉玉匱之按於石礮南向立執事者跪以石檢纏以金繩封於不礮內執事者覆石差以石檢纏以金繩封以石泥以玉寶遍印引降帥執事者以石距封固又以五色土圍封其玉牒封於金匱皆如封玉匱太尉奉金匱從以金匱內六朝藏於高祖神土无皇帝之于社首皆如

方占之禮天子崩巡狩告於其方之州曰皇帝以某月于某巡狩名脩乃守考乃職事敢不敬戒則有常刑將發告于頂立前一日是帝齋如郊祀告昊天上帝又告于太廟社稷并大駕鹵簿所過州縣刺史令候於境通事舍人承制問高年祭古帝王名臣烈士既至刺史令皆先奉見將作築告至圓壇於嶽下四出陟設昊天上帝配帝位天子至執事皆齋一日明日望於嶽鎮海濱山川林澤丘陵墳衍原隰所司為壇設祭官於東壇門外道南北右設饌幔內壇東門外道北南設宮縣登歌

爲瘞瘠祭官執事皆齋一日嶽鎮海濱山川林澤
丘陵墳衍原隰之尊在壇上南陛之東北向設三
籩及洗設神坐壇上北方獻官奠玉幣及爵於嶽
神祝史助奠鎮海以下明日乃拜覲將依於行宮
南爲壇三分壇間之二在南爲壇於北廣九丈六
尺高九尺四出陛設宮縣壇南街坐壇上之北解
劍席南陛之西文武官次門外東西刺史令次文
官南蕃客次武官次門外北犂路壇南文官九品位壇
東南武官西南相向刺史令位壇南三分庭一蕃
客位於西又設門外位建牙旗於壇外黃麾大仗

北門設戟陳壇中由大部主客六部贊羣官客使就
門外位刺史令贊七品以上之實錦綺縞布葛越皆五
兩爲束錦以黃帕當黃物付皆籩瓦鬲執列令後
文武九品先入就位皇帝乘輿入北壇門階北陛
升壇即坐南向刺史蕃客皆入壇門至位再拜奠
贊興執贊侍中降于刺史東北皆拜宣已又拜蕃
客以合人稱制如之戶部導首物入刺史前通首
之金次之丹漆絲纒四海九州之美物重行陳執
者退就東西文武前側立通事舍人導刺史一人
解劍脫烏執贊升前北向跪奏官封臣姓名等敢

獻壤奠麥奠贄告人跪舉以東授所司刺史劍屬
復位初刺史升奠贄在庭者以奠於位前皆稱
拜亡部尚書壇間北向跪請以貢物付所司侍中
承制曰可所司受贄出東門中書侍郎以州鎮表
方一棧俟于西門外給事中久瑞按候于東門外
乃就侍臣位初刺史將入乃各引按分進東西陛
下東中將升中書少黃門侍郎降立既升乃取表
升向書既請受贄中書令乃前跪讀黃門侍郎給
事中進跪奏瑞侍郎給事由導按還文武刺史國
客皆再拜北向位者出就門外位皇帝降功陛以

入東西位者出設會如正至刺史蕃客入門皆奏
樂如上公會之明日考制度太常卿採詩陳之以
觀風俗命市納賈以觀民之好惡典禮者考時定
日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有不舉為
不恭宗廟有不慎為不孝皆黜爵並制度衣服者
為叛有討有功德於百姓者爵賞之皇帝視學設
大次于學堂後皇太子次于大次東設衾座堂上
講榻北向皇太子座御座東南西向又臣三品以
上坐大子南少退武臣三品以上於講榻西南執
讀座於前楹北向侍講座執讀者西北武官之前

論義座於講榻前北向執如意立於侍講之東北
向三館學官座武官後設堂下版位脫履席西階
下皇太子位於東階東南執經於西階西南文武
三品以上分位於南執如意者一人在執經者後
學在位于文武後其日皇帝乘馬祭酒帥監官學
生迎于道左皇帝入次執經侍講執如意者與文
武學生皆就位堂下皇太子立于學堂門外西向
侍中奏外辨皇帝升北階即坐皇太子乃入就位
在位皆再拜侍中啟皇太子王公升皆再拜乃坐
執讀執經釋義執如意者以授侍講秉詣論義坐

問所疑退以如意授執者還坐乃皆降若賜會則
侍中宣制皇帝返次羣官既會皇帝還監官學生
辭於道左皇帝孟春吉亥享先農遂以耕藉前享
一日奉禮設御坐於壇東西向望瘞位於壇西南
北向從官位於內壝東門之內道南執事者居後
奉禮位於樂縣東北贊者西南又設御耕藉位於
外壝南門之外十步所南向從耕三公諸王尚書
卿位於御坐東南重行西向以其推數為列其三
公諸王尚書卿等非耕者位於耕者之東重行西
向北上介公鄼公於御位西南東向北上尚舍設

御耒席於三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位於南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕者之前西向尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜大常各令耜田農人執之皇帝已尊乃以耕根車載耒耜於御者間皇帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩儀令橫執之左耜直於席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及從耕侍耕司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南向立廩儀令進耒席南北向解韜出耒執以興少退北向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之耕三推侍中

前受耒耜反之司稷卿反之廩儀令令復耒於耜執以興復位皇帝初耕執耒耜者皆以耒耜授侍耕耜皇帝耕止三公諸王耕五推尚書卿九推執耒耜者前受之皇帝還入自南門出內壝東門大入次享官從享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還宮明日班勞酒於太極殿如元會不賀不為壽藉田之穀斂而鍾之神倉以擬梁盛及五齊三酒攘彙以食牲藉田祭先農唐初為帝社亦曰藉田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子藉田南郊諸侯東郊晉武帝猶東南今帝社

P11

乃東壇未合於古太宗曰書柝平秩東作而青輅
黛耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于
東郊垂拱中武后藉田壇曰先農壇神龍元年禮
部尚書祝欽明議曰周頌載芟春田而祈社稷
禮天子為藉千畝諸侯百畝則緣田為社曰王社
俟且今日先農失王社之義宜正名為帝社太常
少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法主者立太
社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官
社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以
后稷配官稷臣瓚曰高紀立漢社稷所謂太社也

不齊賢等以奏言經無先農禮曰王自為立社曰
王社先儒以為在藉由也永徽中猶曰藉田垂拱
後乃為先農然則先農與社一神今先農壇請改
曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉
亥祠后土以句龍氏配於是為帝社壇又立帝稷
壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社
開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后稷
配二十三年親祀神農於東郊配以句芒遂躬耕
盡罷止肅宗乾元二年詔去耒耜雕刻命有司改
造之天子出通化門釋輶而入壇遂祭神農氏以

后稷配冕而朱紘躬九推焉憲宗元和五年詔以
來歲正月藉田太常脩撰韋公肅言藉田禮廢久
矣有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事為
先農壇於藉田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一
人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農
卿一人授耒耜於侍中太僕卿一人執牛左右衛
將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕
射尚書御史大夫攝三諸侯以正負一品官及嗣
子攝推數一用古制禮儀使一人太常卿一人贊
禮三公九卿諸侯執牛二十人用六品以下官皆

服袴褶御耒耜二并鞮皆以青其制度取合農用
不雕飾用白收之藉耒耜丈席二先農壇高三五尺
廣五丈四出此其制自唐三公九卿諸侯耒十有五
衛耒之半四其一副也并牛衣每牛各一人絳衣
介幘取闕農務為嘉司以人贊道之執耒持耜以
高品中官二人不襍用皇帝御耒耜位通事令二人
分導文武就耕太常卿其為用庶人二十八以
郊社令一人押之太常少卿一人掌庶人趨耕所
博士六人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終
千噲宣儀八一人開一人掌耒耜司農卿以五

品六品清官攝一人掌耒耜六學寺用本官三公
九卿請候斯年四十與十訓地半各一人庶人耕
牛四十二各二年一人庶人耒耜二十且鑿二且木
爲刃主耜曰縣令一人具胡也當耕時立四側畢
乃退畿前請縣令先歇俟以常服陪耕所耜六二
十人陪於庶人耕位俾三公從者各三人九卿諸
侯從者各一人以助新治日絳服介憤用其本司肆
是時雖宜具其儀如此以水曰用兵而止皇帝謁
陵行宮距陵十由五里於陵東設小次於陵所道
西南大次於寢西南侍臣次於大次西南陪位者

次又於西南皆東向文官於北武官於南朝集使
又於其南相地之宜前行二日遣太尉告於朝
皇帝至行宮即齋室陵令以玉冊進署設御位於
陵東南隅西向有岡麓之闕則道地之宜又設位
於寢官之殿東階之東南西向尊坫陳于堂戶東
南百官行從宗室客使位神道左右寢宮則分方
序立大次前其日未明五刻陳黃麾大仗於陵寢
三刻行事官父山室親五等諸親三等以上并客
之當陪者就山室親五等諸親三等以上并客
騎從詣小次步出次呈位再拜又再拜在位皆再

拜又再拜少卿太常卿請辭皇帝再拜又再拜奉
禮曰奉辭在位者再拜皇帝還小次乘馬詣大次
仗衛列位以俟行百官宗室諸親客使序立次前
皇帝步室寢宮南門仗衛止乃入繇東序進殿陛
東南位再拜升白東階北向再拜又再拜入省服
玩收拭帳簣進太牢之饌加珍羞皇帝出尊所酌
酒入三奠爵北向立太祝二人持玉冊于戶外東
向跪讀皇帝再拜又再拜乃出戶當前北向立太
常請辭皇帝再拜出東門還大次宿行宮若太
子諸王公生陪葬相城者皆祭寢殿廟功臣陪

葬者祭東序為位奠饌以有司行事或皇后從謁
則設大次寢宮東先朝妃嬪次於大次南大長公
主諸親命婦之次又於其南皆東向以行帷具障
謁所內謁者設皇后位於寢宮東大次前少東先
朝妃嬪位西南各於一東司贊位妃嬪東北皆東
向皇帝既發行宮皇后四車之大次改服假
髻白練單衣內典引妃嬪以就位皇后再拜
陪者皆拜少選遂拜皆拜皇后還寢東
大次陪者退皇后禮興寢宮先朝妃
嬪大長公主以下從至北

前西階之西妃嬪公主位

贊位妃嬪東北

皆東向皇后再拜在位者

拜皇后繇西階入室

詣先帝前再拜復

先后

再拜進省先后服玩

退西廂東向立進食皇

乃降西階位辭再拜

妃嬪皆拜詣大次更衣

過乃出寢宮北向乘

車還天子不躬謁則以少常卿行陵所司撰日車

府令具輜車一馬清道不團扇典蓋繖列侯于

太常寺門設次陵南百步道東西向右校令具雜

器以備汛掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至

次設卿位北門外之左陵官位卿東南執事又於

其南皆西向奉禮郎位陵官之西贊引二人居南

太常卿以下再拜在位皆拜謁者道卿贊引導衆

官入奉行復位皆拜出乘車之它陵有芟治則命

之凡國陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望上食

元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節

祭而日進食又薦新於諸陵其物五十有六品始

將進御所司必先以送太常與尚食滋味薦之如

宗廟貞觀十三年太宗謁獻陵帝至小次降輿納

覆入闕門西向再拜慟哭俯伏殆不能興禮畢改
服入寢宮執饌以薦閱高祖及太穆后服御悲感

左右步出司馬北門泥行二百步永徽二年有司
言先帝時獻陵既二年惟朔望冬至夏伏臘清明
社上食今昭獻喪期畢請上食如獻陵從之六年
正月朔高宗謁昭陵行■就位再拜擗誦畢易服
謁寢宮入寢哭踴進東階西向拜號久乃薦太宰
之饌加珍羞拜哭奠饌閱服御而後辭行哭出寢
北門御小輦還顯慶五年詔歲春秋季一巡宜以
三公行陵太常少卿貳之太常給齒簿仍著於令
始貞觀禮歲以春秋仲月巡陵至武后時乃以四
季月生日忌日遣使詣陵起居景龍二年石臺侍

御史唐紹上書曰禮不祭奠唐家之制春秋仲月
以使具齒簿衣冠巡陵天授之後乃有起居遂為
故事夫起居者參候動止事生之道非陵寢法請
停四季及生日忌日節日起居準或二時巡陵手
敕曰乾陵歲冬至寒食以外使二忌以內使朝奉
它陵如紹奏至是又獻怡乾陵皆日祭太常博士
彭景直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟月有祭故王
者設廟桃壇壇為親踈多少之數立七廟一壇一
壇曰考廟曰一考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭
之遠廟為桃享堂乃上去桃為壇去壇為壇有禘

焉祭之無禱乃止又譙周祭志天子始祖高祖曹
祖祖考之廟皆月朔加薦以象平生朔食謂之月
祭二祧之廟無月祭則古皆無日祭者今諸陵朔
望食則近於古之殷事朱節目食近於古之薦新
鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也又既大祥即
四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵
寢唯四時及臘五享廟考經據禮固無日祭於陵
唯漢七廟議京師白高祖下至宣帝與太上皇悼
皇考陵旁立廟園各有寢使斂故日祭於寢月祭
於使殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡累又丞

相韋玄成等又議七朝外寢園皆無後議者亦以
祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引春秋傳
曰祭月祀時享歲貢祖禰則日祭不嘗也則月祀二祧
則時享增禪則歲貢後漢陵寢之祭無傳焉魏晉
以降皆不祭墓國家諸陵日祭請停如禮疏奏天
子以語侍臣曰禮官言諸陵不當日進食夫禮以
人情為本革何專古為乾陵宜朝脯進奠如故昭獻
二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳為之開
元十五在教宣皇帝光皇帝陵以縣令檢校州長
官歲一巡又數歲春秋巡陵公卿具仗出城至陵

十里復十七年玄宗謁橋陵至橋垣西闕下馬望
陵涕泗行及神午門號慟再拜且以三府兵馬供
衛遂謁定陵獻陵昭陵乾陵乃還二十二年詔獻
昭憲之橋五陵朔望上食歲冬至寒食各日設一
祭若節與朔望忌日合即準節祭料橋陵日進半
羊食二十七年敕公卿巡陵乘輅其令太僕寺陵
給輅一乘少使明年制以宣皇帝光皇帝景皇帝
元皇帝追尊號論有制而陵寢所奉未稱建初啓
運陵如興寧永康陵置署官陵戶春秋仲月分命
公卿巡謁二十年詔建初啓運興寧永康陵歲四

時八節所司與陵署具食進天寶二年始以九月朔
薦衣於諸陵又常以寒食薦鴈粥雞黍雷車五月
薦衣扇陵日舊曰署十二載改獻昭乾定橋五陵
署爲臺矣今爲臺天之陞舊一階是後諸陵署皆稱臺
大曆十四年禮儀使顏真卿奏今之元陵請朔望節祭
日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社祭
而罷日食制曰可貞元四年國子祭酒包佶言歲二
月八月公卿朝拜諸陵陵臺所由導至陵下禮略無
以盡恭於是太常約舊禮草定曰所司先撰吉旨
公卿輅車凶簿就太常寺發抵陵南道東設次西

向北上公卿既至乃奉禮即設位北門外之左陵設
位其東南執事官又於其南謁者道次卿典引道陵
官就位皆拜公卿衆官以次奉行拜而還故事朝
陵公卿發天子視事不廢十有六年拜陵官發會書晉
卒廢朝是後公卿發乃因之不視事元和元年禮儀
使杜黃裳請如故事豐陵日祭宗陵唯祭朔望節
日伏臘二年宰臣建言禮有著定後世徇一時之
慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太
廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝奠
奠其餘享及已官告陵皆停

