

玉海

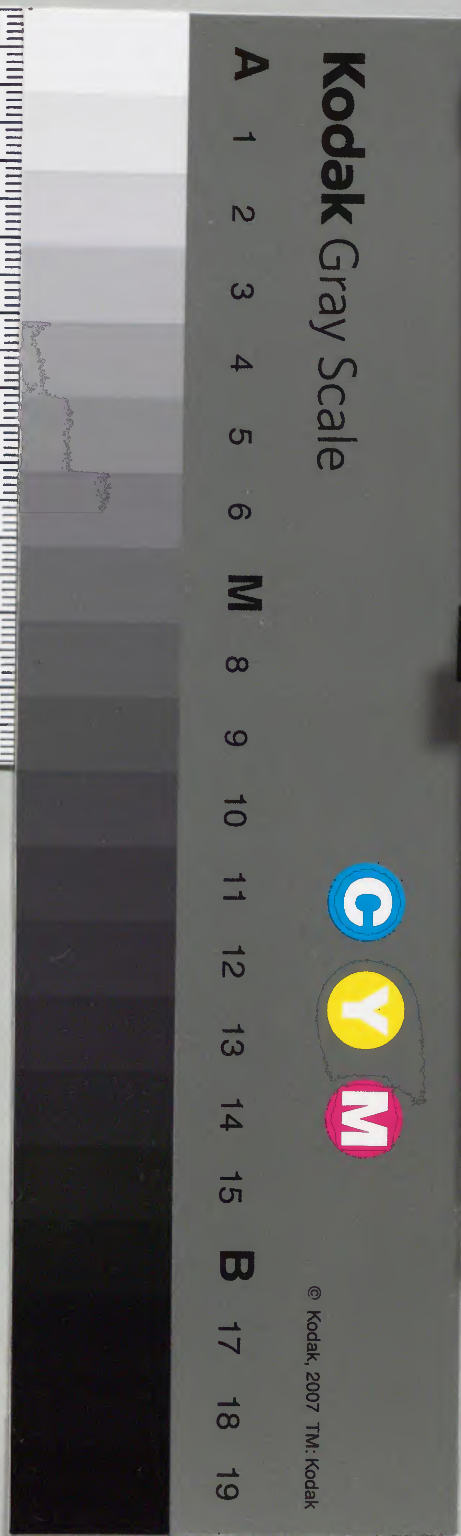
六十八之七十

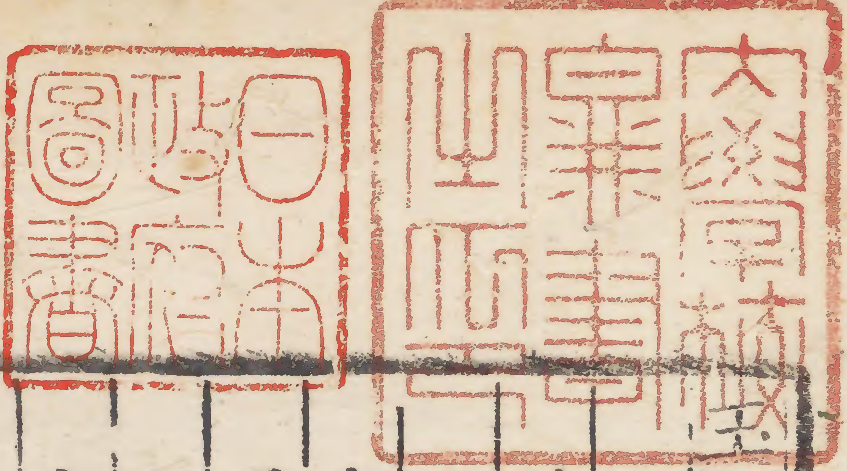
禮儀

漢書門			
二九八〇	號	類	
九三〇	函		
五八	冊		

內閣文庫		
二九八〇	號	類
五八	冊	
三三〇	函	

內閣文庫		
番號	漢	2980
冊數	58 (28)	
函號	366	15

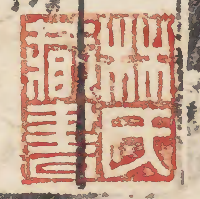

海卷第六十八

淺草文庫

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

禮制上

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惟忻
交接以為射鄉食饗合衆興事以為師曰學校下
至里閭田晦吉凶哀樂莫不一出於禮由以教其
民為孝慈友悌忠信仁義常不出於居處動作衣

服飲食之間三代以亡遭秦變古後之有天下者一切用秦雖有欲治之主牽於時俗安於苟簡而已自漢以來史官所記皆有司之事爾所謂禮之末節也

伏羲嘉禮

禮記外傳嘉禮者好會之事起自伏羲以儷皮為幣

始制嫁娶

又禮記正義通典月令正義按世本伏羲制以儷皮嫁娶之禮

黃帝五禮

禮記正義尊卑之禮起於遂皇伏羲之時易道既彰禮事彌著古史考云制嫁娶以儷皮為禮則嘉禮始

禮制

於伏犧也郊特牲云伊耆氏始為蜡熊氏曰即神農則祭祀吉禮起於神農也又史記云黃帝戰涿鹿則有軍禮易繫辭黃帝九事章則有凶禮論語撰考云軒轅知地利九牧倡教是賓禮也自伏犧以後至黃帝吉凶賓軍嘉五禮始具論語殷因夏禮周因殷禮則夏商亦有五禮鄭康成注大宗伯云唐虞有三禮至周分為五禮不言夏商者書篇散亡夏商之禮絕據周禮有文者而言周公攝政六年致太平述文武之德而制禮皇氏云禮理起於太一禮事起於遂皇禮名起於黃帝

祭統禮有五經莫重於祭注吉凶賓軍嘉以吉禮為首

堯禮

後漢曹褒傳元和二年詔曰帝命驗曰順堯考德題期立象注宋均注曰堯省河洛得龜龍之圖書舜受禪後習堯禮得之演以為考河命題五德之期立將起之象凡三篇在中候禮記外傳唐虞之際五禮明備

虞五禮 三禮 五典

舜典慎徽五典注五帝之教也善於禮况朱氏曰好

辨有親君臣有義夫婦有信有修五禮五玉注嘉之禮也
等諸侯執其玉考以周禮為四朝禮也此篇類於
上征軍也堯典男女于禮嘉也五禮之事並見於
氏禮公侯伯子男之禮嘉也五禮之事並見於
五禮嘉也契作司徒敷五教之常五品一云謂內秩
軍實嘉也即父母兄弟朋友之禮也朱氏曰五品伯作秩
卑之君臣夫婦兄弟朋友之禮也朱氏曰五品伯作秩
宗與朕三禮注天地人包之禮也朱氏曰五品伯作秩
以佐堯正義通典為地唯吉禮也朱氏曰五品伯作秩
爾雅曰墳大禮也皇陶讓天叙有典敕我五典五
書曰典秩有禮自我五禮有庸哉注公侯伯子男五
博哉天秩有禮自我五禮有庸哉注公侯伯子男五
大見於虞書而孔注天子自為禮也朱氏曰五品伯作秩

禮記卷之五 五經通義

周禮宗伯疏禮論云唐虞有

三禮至周分為五禮

通典備藝類帝吉禮也釐降

嬪虞嘉禮也群后四朝賓禮也征于有苗軍禮也過

音八音凶禮也自伏羲以來五禮始彰堯舜之時五

禮咸備禮記正義朝天子辨時五禮具備云王制正

義鄭志云唐虞之禮五載一巡守

虞禮樂制度 黃帝禮樂制度

王制五年天子一巡守歲二月東巡守至于岱宗柴

望祀山川觀諸侯問百年就見之命太師樂之諱陳

詩以觀民風命市納賈以觀民之好惡命典禮考時

月定日同律禮樂制及衣服正之山川神祇有不舉

者為不敬不敬者君罰以地宗廟有不順者為不孝

不孝者君紕以爵衰禮易樂者為不從不從者君流

辜制度衣服者為呼呼者君討有功德於民者加地

進律南巡如東禮注天子以海內為家時一巡省之

五年者虞夏之制也周則十二歲一巡守正義典禮

之官於周則太史也正定甲乙之日陰管之同陽管

之律玉帛之禮鐘鼓之樂及制度衣服各有差等舜

典云同律度量衡大意與此同也堯典云五載一巡

守正謂虞也連言夏王制又曰三公一命卷注虞

夏之制天子服有日月星辰又曰諸侯五年一朝注
虞夏之制諸侯歲朝周制六服各以其服數來朝五
年一巡守者虞夏之制周則十二歲一巡正義堯典
五載一巡守謂虞也若夏與殷依鄭志當六年一巡
守又曰天子三公九卿二十七大夫八十一元士注
此夏制也又曰諸侯初則不禘注虞夏之制諸侯歲
朝廢一時祭通典歲二月云云又命典禮之官考
校四時月日及候氣之律呂所用禮樂宮室車旗等
制度君臣上下之衣服皆以王者所頒制度考校之
周官六年五服一朝又六年三乃時巡考制度于

禮樂著
禮樂著
禮樂著
禮樂著
禮樂著
禮樂著
禮樂著
禮樂著
禮樂著
禮樂著

書親四岳群牧班瑞于群后協時月正日同律度
衡修五禮五玉漢記志三帛命伯夷作秩宗典
禮命夔典樂教習子八音克諧神人以和欲觀古人
之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻
絺繡以五采彰施于五色作服欲聞六律五聲八音
在治忽以出納五言夔曰曼擊鳴球搏拊琴瑟以詠
祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝啟

望鑄以間鳥獸踳踳齋齋韶九成鳳凰來儀

夏禮 殷禮 夏殷禮

中庸子曰吾說夏禮杞不足證也吾學殷禮有宋存焉

論語殷因於夏禮周因於殷禮所損益可知也

禮器天子之冕朱綠藻十有二旅注朱綠似夏殷

禮也周禮天子五采藻 祭統春禘夏禘注謂夏殷

時禮 祭義注春禘者夏殷禮也周以禘為殷祭更

名春祭曰祠 詩清廟疏以王制之法及鄭志所云

殷禮春禘夏禘 丙辛疏夏殷之禮爵命不及於士

周之禮上士三命 中士再命 下士一命

禮記

禮記 禮記 禮記

記王制司徒脩六禮以節民性

與民德父子兄弟夫婦齊八政以

禮禮正義此六禮七教並是殷禮周則五禮十二教

也 書洛誥王肇禘禘禮祀于新邑咸秩無文疏時

廟禮已訖而云殷禮者此殷禮即周公所制禮也維

有損益以其後殷而來故稱殷禮既用騂牛明用周

禮殷氏云舉行殷家舊祭祀用周之常法言周禮即

殷家之舊禮也鄭玄云王者未制禮樂常前先王之

禮樂周公制禮樂既成不使成王即明周禮仍今
禮者欲待明生即政告神受禮然後班行周禮
言且用殷禮也 君與殷禮 陟配天多歷年所
禮特在注魯公之郊用殷禮 詩殷武箋商邑之
禮實然可則故 樂記注武王使箕子視禮
之官

殷王居明堂禮

春東郊注王居明堂禮日出十五里迎歲
周近郊五十里 師古以爲文三當致 禮
王居明堂禮曰帶以弓韜 季春磔禳法亦

引之 仲秋水始涸注引季秋除道 仲冬引孟冬

之月命農畢積聚收午馬 季冬引季冬命國爲酒
合三族君子說小人樂 禮器注引仲秋乃命國釀

蔡邕明堂論亦引之 唐禮志貞觀中顏師古議明

堂曰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

會要無文王字 又有置 除道以利農夫一句 詩疏表準正論云古有

王居明堂之禮月令則其事也

夏殷國典

月令季冬天子與公卿大夫共飭國典論時令以待

來歲之宜注飭國典者和六典之法也周禮以正月
為之建寅而縣之今用此月所因於夏殷也

周五禮 六儀 五典 武王五教 三
十六禮

禮大司徒六藝注禮五禮之義以五禮防萬民之偽

教之中 保氏教六藝一曰五禮古凶軍嘉教之六儀

曰祭祀賓客朝廷喪紀軍旅車馬之容祭祀齊齊皇

皇皇朝廷濟濟 卿喪紀累累顛顛 軍旅暨暨諮諮 車馬匪匪翼翼 大宗伯注禮

謂曲禮五其別三十有六疏大宗伯摠掌 吉禮之別

十有二 禋祀實柴 燔燎血祭 貍沈 醠辜 肆獻裸饋食

禮制

祠禴嘗烝 凶禮之別五 喪荒弔禨恤 賓禮之別八朝

宗 覲遇會同問視 軍禮之別五 大師 大均 大田 大役

大封 嘉禮之別六 飲食昏冠賓射饗燕賑瞽賀慶

小宗伯掌五禮之禁令與其用等 籩人注今吉禮

存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也皆云饋食之

禮 內宰以陰禮教六宮九嬪 都宗人正都禮家

宗人掌家禮 記明堂位周公攝政六年制禮疏周

官儀禮也 樂記武王云云 五者天下之大教也疏

郊射一 禋冕二 祀明堂三 朝覲四 耕籍五 書周官

司徒敷五典注五常之教疏五典即五教謂父義母

慈兄友弟恭子孝也。君牙弘敷五典。

周九儀 九禮 五儀

大宗伯以九儀之命正邦國之位。每命異儀貴壹命

受職為正史。再命受服。受玄冕三命受位。始列國之

於四命受器。得有祭器五命賜則。則地未成國之名

成爲則方。六命賜官。其臣治家邑如諸侯七命賜

國。王之鄉六命出八命作牧。侯伯有功德者九命作

伯。上公有功德者加命爲二伯言賜以君爲主。受與

作以臣爲士。小宰八成。五曰聽祿位以禮命。農謂

九賜也。玄謂九命之差等。疏謂典命掌諸侯之五

禮制

諸臣之五等之命。注五儀公

上公九命爲伯。其四。國家宮室車旗衣服禮

儀皆以九爲節。侯伯七命以七爲節。子男五命以五爲

節。王之三公八命。其卿六命。其大夫四命。及其出封皆

加一等。諸侯適子誓於天子。攝其君則下其君之禮一

等。未誓以皮帛。繼子男公之孤四命。以皮帛。既小國之

君。其卿三命。大夫再命。士壹命。侯伯之卿大夫士亦如

之。子男之卿。無命。大夫壹命。士不命。宮室車旗衣服禮

儀各賦其命之數。典命所言自天子以下命。大宗伯

胡十以及六天子以下命。大宗伯

馬至其命秩則掌於春官。意者出爵賜命藹然如春。所以昭示上仁。其儀章則詳於秋官。意者序爵秩禮肅然如秋。所以森嚴典憲。擯相謹於司儀。禮籍具於小行人。掌訝辨其邦國之等。掌交諭其九禮之親。康成傳經皆以九儀釋之。然儀之別雖至於九。儀之總不過乎五。又約而言之則三而已。故典命之叙諸侯曰五儀。諸臣曰五命。而軻書三制之序爵皆五等也。武成之列爵惟五。於是可攷矣。司服有公之服。侯伯之服。子男之服。掌客有公之禮。侯伯之禮。子男之禮。行人叙諸侯則曰如諸公。男則曰如諸子。而司儀贊見亦為壇三成。序揖皆三等也。武成之命士惟三。於是可驗。

矣。王制曰：侯伯之秩，上公之孤，旁祗小國之君，由卿。王命下而至士。至於一命，則侯伯所由。由卿。爵命下而至士。微或不命，則子男所獨。大槩亦不越乎三耳。儀以九為數，故詳而難紊。儀以三為等，故簡而易明。蓋其品即隆殺之間。尤截截可攷。三公在朝，止於人命。及其出封，惟加一等。故典命之論禮儀，必以九為節。而王制之論加賜，不過九命。有如王者衮，是或於九章。上公之服，則無非龍別。嫌明微其分辨。最矣。然至於合諸侯長則其十有二。獻蓋禮不可以力。禮不承其後，厚是固先王闢闔之大用。王綱不

振肅重澁河玉毅同賜而等列無所辨繁纓假人而
名器無所司金奏施於座臣雍徹僭夫天子滕薛爭
長蔡簡季先宋不受功鄭不承賦甚至班爵去籍而
益湯然矣漢氏章制百官之制綿最一代之禮長樂
朝儀設九賓之禮傳德陽朝賀作九賓之徹樂韋昭
注史謂九賓猶古之九儀也若位置之有法然列爵二
十等雜清泰制武功十七級特優戰士至於中朝加
官之設特是羈位之殊更立紛紛非甚有紀唐之正
至受朝太極百官文武之班諸郎朝集之使與夫先
聖之齋先衣之後文纓

Blank page with vertical lines.

不缺

人春朝諸侯而圖天下之事秋覲此邦國之功夏宗

陳天下之謨冬遇協諸侯之慮時會發四方之禁殷

同施天下之政注此六事以王見諸侯為文司馬法

三歲見采服四歲見衛服五歲見要服六歲見蕃國

世一見曲禮天子當依而立諸侯北面而見天子

曰親天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝注夏

宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相

見取易巽也親禮今存朝宗遇禮今亡

周禮經見前六經類

大率建邦之六典注典常也經也法也王
常所秉以治天下也邦國官府謂之禮法
為法式也常者上下通名說釋言云典經
以經紀天下左傳序宣子所見周之舊
傳稱分魯公備物典策典策則史官記事
凡言例皆周公制若所記無法何足焉諸
國多違舊章唯春秋獨遵周公之典以序時
以王文王作易象也春秋獨遵周公典法
公之德隱七年春同盟稱名繼好息民
注此言凡例乃周公所制禮經也十一

謂之禮經
常所守以
此言經者
典禮經疏
之法若發
於周衰諸
以先言周
明之禮經
告之例

又曰不書於策明禮經皆當書於策疏此為禮之常
法立明意言周公謂之 閔元年仲孫曰魯猶秉周
禮周禮所以本也魯不棄周禮未可動也僖二十一
年成風曰崇明祀保小寡周禮也二十五年卜偃曰
周禮未改今之王古之帝也 文十八年大史克曰
周公制周禮曰則以觀德德以處事事以度功功以
食民 宣十六年王曰享有體薦宴有折俎公當享
卿當宴王室之禮也 成二年晉獻齊捷王使委於
三吏禮之如侯伯克敵使大夫告慶之禮降於卿禮
一等僖十一年王以上卿之禮饗管仲受下卿之禮

昭四年左傳獻公合諸侯之禮六子產賦作子男

會公之禮六

昭二年韓宣子適魯見易象與魯春

秋曰周禮盡在魯矣吾今知周公之德與周之所以

五十五年叔向曰禮三之大經也言以考典典以志

經二十六年王子頌告諸侯及先王之經

哀七年

子服景伯曰周之王也制禮上物不過十二今棄周

禮而曰必百宰子貢曰大何端委以治周禮 晉語

公子如楚楚成王以周禮享之 魯昭公自郊勞至

賄無失禮女叔齊曰是儀也不可謂之禮禮所以

其國行其政今無失其民趙簡子問揖孫周旋之

禮子太叔曰是儀也非禮也禮上下之紀天地之經
緯民之所以生也二子知禮之本末矣然制度文為
雖禮之末捨此則安上治民之意無以寓

周禮籍

小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者令諸

侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之注

名位尊卑之書疏邦之禮籍諸侯及臣皆在 大司

馬九畿之籍注其禮差之書也 掌訝掌邦國之等

籍以待賓客注等九儀之差數 禮運天子適諸侯

必舍其祖廟而不以禮籍入是謂壞法亂紀注謂太

史典禮執簡記奉諱惡。左傳晉獻齊捷于周王告之曰非禮也勿籍孫伯鷹司晉典籍。王子朝奉周之典籍以奔楚。

孟子諸侯惡其害已皆去其籍。

漢志諸侯惡禮制之害已去其篇籍。後輿服志戰

國削滅禮籍修奇麗之服飾其輿馬文罽玉纓象鑣

金鞍以相夸。周語富辰曰鄭未失周典天子晉曰

省其典圖刑法。

周禮書

大史下大夫二人。大祭祀與執事卜日。戒及宿之日。與群執事讀禮書而協事。祭之日執書以次位常。大

禮制

會同朝覲以書協禮事。及將幣之日執書詔王。疏嘗此二日之時與群執事預祭之。讀禮書而協事。執書者執行祭祀之書。若今儀注。

周制

見六經禮類

三 典禮

周語晉侯使隨會聘于周。定王饗之。般烝原公相禮。

武子歸乃講聚三代之典禮。備執。以爲晉法。文公

蒐被廬。作執秩之法。禮記公叔。又子聽衛國之政。

脩其班制。

明堂位注

歲周禮謂

之。疏非周禮正

文言周代禮儀。故少牢禮。俎拒是也。

漢志河間周

制十八篇。似河間獻王所述。儒家

周禮儀

大僕祭祀賓客正王之服位詔禮儀贊王牲事王燕

飲相其灋小臣掌王之小命詔相王之灋儀

行拱揖齊僕其灋儀各以其等為車送逆之節

道僕其灋儀如齊車射人祭祀贊射牲相孤鄉六

夫之灋儀以射灋治射儀

隋志儀注之興久矣上下親疏之別進止威儀之數

唐虞已上分之為三在周因而為五周官宗伯所掌

而太史執書以協事之類是也

周禮樂書

儀禮鄉飲酒禮南陔白畢華泰注昔周之興也周公
制禮作樂采時世之詩以為樂歌所以通情相風切
也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍
稍廢棄

魯禮

史記齊世家景公二十六年魯昭二十二年獵魯郊因入魯

與晏嬰俱問魯禮左傳無左傳周禮盡在魯諸侯

宗魯於是觀禮明堂位魯王禮也天下資禮樂焉

中庸吾學周禮今用之吾從周疏鄭谷趙商問曰魯

與諸侯皆用周之禮法王制注魯禮三年裕鄭

特牲祭之日被袞注此魯禮也

漢叔孫通禮儀 朝儀 長樂宮朝儀

宗廟儀法 奉常儀法

叔孫通傳漢王并天下諸侯共尊為皇帝於定陶通就其儀號高帝悉去秦儀法為簡易群臣飲爭功醉或妄呼拔劍擊柱上患之通說上曰願召魯諸生與臣弟子共起朝儀禮者因時世人情為之節文臣願願采古禮與秦儀雜就之上曰度吾所能行為之通使召魯諸生三十餘人魯有兩生不肯行曰禮樂者國之本百年積德而後可興也通遂與所召三十人西

及上左右為學者皆其弟子百餘人為縣慕野

曰以傳曰置地為祭曰尊卑之次也習之月餘通

上可該觀上使行禮曰吾能為此廼令羣臣習

十月漢七年長樂宮成諸侯群臣朝十月

釀正朝以引為儀先平明謁者治禮引以次入殿門

廷中陳車騎成卒記云衛官設兵張旗志傳曰

殿中郎中俠陛陛數百人功臣列侯諸將軍宦吏

次陳西方東鄉文官丞相以下陳東方西鄉行人

九賓禮也臚句傳執轡周禮於是皇帝輦出房

官執戟侍警引諸侯王以下至吏六百石以次奉

四百三十三
自諸侯三以下莫不震恐肅敬至禮畢盡伏置法酒
諸侍坐殿上皆伏抑首以尊卑次起上壽觴九行酒
者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去竟朝置酒
無敢譴諱失禮者高帝曰吾迺今日知為皇帝之貴
也拜通為奉常賜金五百斤孝惠從通為奉常定宗
廟儀法及稍定漢諸儀法皆通所論著也贊曰舍抱
鼓而立一王之儀禮志命叔孫通制禮儀以正君
臣之位以通為奉常遂定儀法未盡備而通終護
禮增二卷通將制定禮儀見非於齊魯之士叔孫通
請撰禮儀與律令

與寢而不著儒林傳叔孫通作漢禮儀因為奉常
諸弟子共定者咸為選首然後喟然興於學郊祀
志贊叔孫生略定朝廷之儀若正朔服色郊望之事
數世猶未章焉文記禮書秦悉內六國禮儀采擇
其善雖不合聖制其尊君抑臣朝廷濟濟依古以來
叔孫通頗有增損大抵皆襲秦故有天子稱號下至
佐僚及宮室官名少所變改後曹褒傳班固上叔
孫通漢議十二篇身曹褒禮
家禮儀叔孫通等所章創皆隨律令在理官藏於几
闕無紀錄者久令二代之業闇而不彰通典秦收

儀禮歸之咸陽但采其尊君抑臣以為時用陳書
 沈文阿云叔孫定禮尤失前憲莫贄不珪致享無帛
 公王同璧鴻臚奏賀若此數事未聞於古隋志漢
 與叔孫遠定朝儀武帝始祀汾陰后土成帝初定南
 北郊即又漸具後漢曹褒定漢儀是後相承世有制
 作禮記疏案高祖時皇太子納妃叔孫遠制禮以
 為天子無親迎周禮疏通作漢禮器制度取法於
 司禮儀集功臣頌百王之極舊章靡存漢德雖明
 朝儀則昏稷嗣制禮下肅上尊穆穆帝典煥其盈門
 風歸三代憲派後昆揚子五帝垂典三王傳禮書

世不易叔孫通起於抱鼓周禮可投戈遂作君臣
 之儀得也

漢儀法 儀品

叔孫通傳高帝悉去秦儀法為簡易云云孝惠徒通
 為奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法志云遠
 誼傳以為漢興二十餘年天下和洽當改正朔易服
 色制度定官名興禮樂乃具其儀法色上黃數用
 五為官名悉更奏之帝謙避未皇也史梁世家褚
 先生曰漢之儀法朝見賀正月者常一王與四侯俱
 朝見十餘歲一至梅福傳上書曰叔孫通歸漢制

作儀品論衡曰高祖初後百官志注舊制儀

品見官名韓延壽傳穎川教以禮讓問謠俗陳

和睦親愛長老皆以為因與議定嫁娶喪祭儀品

略依古禮不得過法今文學校官諸生皮弁執炬

為吏民行喪嫁娶禮百官遵用其教建初元年秦彭

帝山陽春秋饗射禮升所揖讓之儀許后傳壬寅

日大長秋受詔椒房法御服輿駕皆如竟寧以前

故事禮內宰注若今稱皇后為中宮矣漢舊儀

有此事也

漢王制

禮志文帝十六年四月使博士諸生刺六經中作

王制謀議巡狩封禪事史記索隱劉向七錄云文

帝所造書有本制兵制服制篇禮記王制注盧氏

云文帝令博士諸生作此篇自王者之制祿爵至六

禮七教八政正義鄭氏目錄云王制記先王班爵授

祿祭祀養老之法度鄭答臨頌云王制在孟子後有

正聽之又有古者周尺之言知在秦漢之際或曰王

制言爵祿取孟子言巡狩取虞書言歲三田及大司

徒司馬司空三官取公羊氏言諸侯朝聘之節取左

氏其餘必皆有所授鄭氏於不可通者必曰此殷制

非也 文記禮書孝文即位有司議欲定儀禮孝文好道家之學罷去之

賈誼請定經制令君君臣臣上下有差父子六親各得其宜 王吉言述脩舊禮明王制

漢禮樂古事

志通浸之後河間獻王采禮樂古事稍稍增輯至五百餘篇今學者不能昭見但推士禮以及天子說義又頗謬異漢末有立禮成樂此賈誼仲舒王吉劉向之徒所為增歎

叙傳河間賢明禮樂是修為漢宗

宋志班氏志禮樂亦疎簡所漏者多典章事數百不記

漢太初宗廟百官儀

漢官禮儀故事

朝廷制度

史記禮書武帝招致儒術之士令其定儀十餘年不就上制詔御史曰漢亦一家之事典法不傳謂子孫何化隆者闕傳治淺者褊狹可不勉歟乃以太初之元改正朔易服色封泰山定宗廟百官之儀以為典常垂於後云封禪日制儀采儒術以文焉 郊祀志贊太初改制服色數度遂順黃德 應劭傳建安二年遷都許昌舊章湮沒書記罕存乃綴緝所聞著漢官儀故事唐志職官類

漢官儀十卷隋志凡朝廷制度百官典式多劭
所立論當時行事著中漢輯序撰風俗通以辨物類
名號釋時俗嫌疑文雖不典後世服其洽聞凡所著
述百三十六篇續漢書劭著中漢輯叙漢官儀及
禮儀故事凡十一種百三十一卷朝廷制度百官儀
式所以不亡者由劭記之

光武紀行司隸校尉三輔吏士見司隸僚屬皆喜老
或垂涕曰不圖今日復見漢官威儀識者皆屬心
焉耿純傳謁光武於邯鄲退見官屬將兵法度不
將同遂自結納

漢儀注

帝紀注高紀二年五月注如淳曰漢儀注民年二十
二為正一歲為士一歲為材官騎士四年八月笄賦
注如淳曰漢儀注民年十五以上至五十六出賦錢
人百二十為一筭五年幸天下晉灼曰漢儀注民臣
被其德為徼幸惠紀如淳曰漢儀注省中有五尚
武紀元鼎五年如淳曰漢儀注酎黃金元封元年
引漢儀注御史有屬太初二年如淳引漢儀注立秋
驅賸宣紀本始四年師古曰漢儀注太宰令哀
紀任子令應劭引漢儀注百官表注如淳引漢儀

嘉靖丙辰年
益上卷

注衛率主門衛秩千石。晉灼引漢儀注諸吏給事中
 平奏。列傳注金敞傳綠車。晉灼曰漢注綠車名皇
 孫車。司馬遷傳如淳曰漢儀注太史公武帝置晉灼
 曰衛宏所說多不實未可以為正。戾太子傳如淳
 曰漢儀注女長御此侍中。張湯傳蘇林曰漢儀注
 獄二十六所。韋玄成傳晉灼曰漢儀注宗廟一歲
 十二祠。翟方進傳如淳引漢儀注。後輿服志注
 蔡邕表志曰宜集舊事儀注以成志。

漢儀 漢儀式

見律令。應劭 周禮小祝注杜子春引漢儀 章帝

禮制

紀注引丁孚漢儀式 祭祀志注引丁孚漢儀 祭

法疏案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主

七寸。隋志曹褒定漢儀 通典晉顧和按衛宏撰

漢儀拜丞相亦無樂 唐志職官類丁孚漢官儀式

選用一卷

漢五禮

祭祀志建武三十二年二月上至奉高刻石文曰建
 明堂立辟雍起靈臺設庠序同律度量衡修五禮。甄
 國曰公侯伯子男朝聘之禮。五玉三帛二牲一死贄。
 范甯云古凶軍宿嘉也。吏各修職復于舊典。

漢曹褒新禮 漢禮 禮簡

本傳褒父充建武中為博士從巡狩岱宗定封禪禮
受詔議立七郊三雍大射養老禮儀顯宗即位充上
言漢再受命仍有封禪之事而禮樂廢缺五帝不相
沿樂三王不相襲禮大漢自制禮以示萬世帝善之
改大予樂拜充侍中作章句辨難於是有慶氏學褒
少篤志傳業尤好禮事常感朝廷制度未備慕叔孫
通為漢禮儀晝夜研精沈吟專思寢則懷抱筆札行
則誦習文書拜博士肅宗欲制定禮樂元和二年下
詔曰河圖稱赤九會昌十世以光十一以興尚書璇

禮制

璣鈴曰述堯理世平制禮樂效唐之文褒知音昔
有興作上疏曰聖人受命制禮作樂以著功德今皇
天降祉嘉瑞並臻制作之符甚於言語宜改文制著
成漢禮不顯祖宗威德之美章下太常太常與漢以
為一世大典非褒所定不可許帝知群儒拘牽難與
圖始朝廷禮憲宜時刊立禮記明年後
下詔曰朕以不德膺祖宗弘烈乃者鸞鳳仍集麟
並臻甘露宵降嘉穀滋生赤草之類紀於史官朕
夜祗畏上無以彰於先功下無以克稱靈物漢道
餘禮壞樂崩且因循故事未可觀省有知其說者各

盡其能。襄省記嘆息。復上疏具禮。陳樂之本制。改之意。拜襄侍中。以事下三公。未及奏。詔召玄武司馬班固問。改定禮樂之宜。固曰。京師諸儒多能說禮。宜唐招集。共議得失。帝曰。諺曰。作舍道邊。三年不成。會禮之家。名為聚訟。生異議。筆不得下。昔堯作大章。一變足矣。章和元年正月。乃召襄詣嘉德門。令小黄門持班固所上叔孫通漢儀十二篇。敕襄曰。此制散略。多不合經。今宜依禮條正。使可施行於南宮。東觀漢記。心集作。襄既受命。乃叙次禮。事依準舊典。雜以五經。漢記之文。叙次天子至於庶人。冠昏吉凶終始制度。

以為百二十篇。寫以二尺四寸簡。其年十二月。奏上。帝以衆論難一。故但納之。不復命有司平奏。和帝即位。襄乃作為章句。帝遂以新禮二篇。冠永初三年。擢永初三年。襄監羽林左騎。後永初三年。太尉張酺尚書張敏等奏。褒擅制漢禮。破亂聖術。宜加刑誅。帝雖寢其奏。漢禮遂不行。范曄論曰。孝章永言。前王明發。興作專命。禮臣撰定國憲。而業絕天筭。議異端。斯道復墜矣。樂非變。襄而新音代起。律謝皋。蔚而制令亟易。修補舊文。獨何猜焉。張奮傳。永九十二年。拜太常。二疏。漢當改作禮樂。圖書著明。證修禮樂。異議三事。願下。

有司以時考定先帝已詔曹褒今但奉而成之猶同
公斷酌文武之道非自為制帝喜之未行張衡傳
永初中謂者僕射劉珍校書郎劉陶駱等著作東觀
撰集漢記因定漢家禮儀上言請衡參論其事會並
卒衡嘗歎息欲終成之
劉歆書曰經學之士因陋就寡信口說而青傳記是
未師而非在古至國家將有大事若立辟雍封禪
禘之儀則不知其原

漢舊儀

儒林傳衛宏好古學光武以為議郎宏作漢舊

篇以載西京雜事

隋志漢舊儀四卷衛敬仲撰唐

同儀注類第一四卷梁有衛敬仲漢中興儀一卷亡

中興書

目今存者三卷非宏全書崇文目同

元封舊儀見

封禪 武紀注引漢舊儀通天臺高三十丈成紀

注師古引漢舊儀云尚書四人為四曹孔光翟方

進傳注引之又祭祀志注宋志漢世朝臣見三公

並拜丞郎見八座皆持板揖事見漢儀及漢舊儀

列傳伏湛光武知湛名儒拜尚書使典定舊制侯

霸曰漢家舊制丞相拜日封為列侯張純奏漢舊

制三年一祿陳忠上疏大漢之興先王之制稍以

嘉祐丙辰年

施行藉田之耕起於孝文孝廉之貢發於孝武郊祀之禮定於元成三雍之序備於顯宗荀爽對策今臣僭君服下食上珍宜略依古禮尊卑之差及董仲舒制度之別注仲舒曰王者正法度之宜別上下之序以防欲也

隋志職官類蔡質漢官典職儀式選用二卷唐志

職官類蔡質漢官典儀一卷書目漢官典儀一卷

衛尉蔡質撰記漢官位序職掌及上書謁見儀式本

二卷缺一卷李皇補之

漢禮威儀 漢制度

見禮類漢禮器制度

禮制

續禮儀志夫威儀所以定君臣序六親也若君亡君

之威臣亡臣之儀上替下陵是謂大亂可不謹哉故

記施行威儀以為志禮威儀每月太史上其月曆合

朔立春五供上陵冠夕牲耕高禘養老先蠶後禘立

夏請兩拜太子拜王公桃印郊立秋貍劉案戶祠

星立冬冬至臘大雉土牛遣士朝會大喪諸侯王

列侯始封貴人公主薨謝沈書太傅胡廣博綜舊

儀立漢制度蔡邕依以為志譙周後改定以為禮儀

志宋志司馬彪集後漢衆注以為禮儀志校其行

事與前漢頗不同

漢郊祠禮儀 郊祀封禪禮儀 郊廟昏

冠禮儀 七郊三雍大射禮儀

後傳樊條永平元年拜長水校尉與公卿雜定郊祠

禮儀以識記正五經異說 梁松遷虎賁中郎將明

習故事與諸儒修明堂辟雍郊祀封禪禮儀常與論

議 張純在朝歷世明習故事建武初舊章多缺每

有疑議輒以訪純自郊廟婚冠喪紀禮儀多所正定

曹充禮儀 見上 董鈞永平初為博士時草創五

郊祭祀及宗廟禮樂威儀章服輒令鈞參議多見從

用

禮制

漢中興禮儀

見卷老

漢甘泉遺儀

文選任彦昇薦士表甘泉遺儀注胡廣漢官制度曰

天子出車駕次第謂之鹵簿長安時出祠天於甘泉

用之名曰甘泉鹵簿

漢洛邑制度

班固傳時京師修起宮室濬治城隍固乃上兩都賦

歲稱洛邑制度之美以折西賓淫侈之論 東都賦

遷都改邑有商宗中興之則焉即土之中有周成隆

平之制焉永平之際三雍巡守蒐狩會同命有司
憲度示知宗浴之有制也

漢禮器制度

見三禮類

南齊志漢初叔孫通制漢禮而班固之志不載東京
大尉胡廣撰舊儀左中郎蔡邕造獨斷應劭蔡質咸
綴識時事而司馬彪之書不取魏侍中王粲尚書衛
覲集創朝儀而魚豢王沈陳壽孫盛並未詳也吳則
太史令丁孚拾遺漢事蜀則孟光許慈草建衆典

漢禮

禮鄉射禮疏中人之迹尺二十者無正文漢禮云
五武成步步六口或據此而言也

魏官儀

衛覲傳受詔典著作又為魏官儀隋志梁有荀悅
魏官儀一卷亡齊百官志今有魏氏官儀魚豢中
外官王粲傳拜侍中時舊儀廢弛興造制度蔡邕
典之衛覲與粲並典制度王肅傳所論駁朝廷典
制郊祀宗廟凡百餘篇王基傳散騎常侍王肅著
諸經傳解及論定朝儀改易鄭玄舊說而基援持玄
義常與字衛

魏晉儀注

魏晉儀注正義魏晉儀注注寫章表別起行頭者謂之跳也
晉志魏氏光宅憲章斯美王肅高堂蔭之徒尚通
前章三千條之禮十七篇之學各以舊文增損當此

晉新禮

志魏氏承漢末大亂舊章殄滅命侍中王粲尚書僕
頭章制朝儀及晉建國文帝命荀顛因魏代前事撰
為新禮禮志荀顛等撰參攷今古更其節文至
任愷庾峻應貞並共刊定成百六十五篇奏之
初尚書僕射朱整奏付尚書郎摯虞討論之虞奏

宜增損曰臣典校故太尉顛所
垂統帝王之美事隆禮率教秋
頌於天下不宜繁多顛為百六
為十五餘萬言臣猶謂卷多文
竟與祀山川之禮惟於東嶽備
之儀其餘則但曰如初周祀天
曰亦如之文約而義舉今禮
別為篇卷煩而不與皆宜省文
有不同乃別其異如此所減三
訖以元康元年上之所陳惟明
撰五禮臣以為革
國之大務也此禮
十五篇篇為一卷合
頌類皆重出按尚書
稱牲幣之數陳所用
地享先工其事同者
儀事同而名異者
而通事隨類合之事
分之一虞討論新禮
五帝二社六宗及吉

凶王公制度凡十五篇有詔可其事竟未成功虞之決疑注是僕射刁協太常荀崧補緝舊文脩其事晉始則有荀顛鄭冲裁崧刁協損益朝儀魏咸熙元年顛定禮儀太保鄭冲摠載

命顛定禮儀顛上請羊祜任愷改舊文撰定晉禮顛明三禮定禮儀賈充正流律而秀改官朝儀張華晉史及儀禮憲章

其議後虞與傅咸共遺事也逮于江左元祿大夫蔡謨又踵成國典江左則有荀月晉王奏司空荀顛咸熙中蜀平使峻應貞孔顛共別求秀魏咸熙初荀顛議五等之爵創創二屬於華多所損

摠 摠虞元康中遷吳王友時荀得失而後施行應貞與荀顛注類摠虞決疑要注一卷注撰摠王類注

顛撰新禮使撰定新禮

宋志魏初則王粲衛覲典定衆制理制度晉始則荀顛鄭冲詳定晉禮江左則荀必刁協緝理垂蔡其間名儒通學諸所論叙往往新出摠虞新禮議魏氏無巡狩故事齊志光祿大夫蔡謨又踵修輯

晉新定儀注

晉經籍志儀注類新定儀注四十一卷晉安成太守傅
瑗撰又晉雜儀注十一卷晉尚書
卷江左撰封禪儀六卷職官類
梁尚書職制儀注四十一卷
定儀注四十一卷晉儀注二十六
注四十卷晉尚書儀曹古禮儀
事九卷晉雜儀注二十一卷
新禮以六宗之神諸說不同廢
舊

晉脩禮學

戴逵傳元帝草創學校未立魏上疏曰帝王至務莫
重於禮字宜以三時之隙漸就脩建於是始脩禮學
晉中興朝儀 中興故事

荀崧傳元帝踐阼拜尚書僕射使崧與刁協共定中
興朝儀 成帝紀咸康六年初依中興故事朔望聽
政東堂 蔡謨傳於禮儀宗廟制度多所議定
刁協傳朝臣無習舊儀者協久在中朝諸練舊事氏制
度亦稟於協
梁江革悉朝儀故事撰江左遺典三十卷

齊職儀 又見官制

南齊王琏之有史學撰齊職儀永明九年子顯上啓
曰臣父以宋元徽二年被敕纂集等級堂司黜陟選
補章服之差冠佩之飾凡五十卷詔付祕閣百官
志諸臺府郎令史職吏以下具見長水校尉王琏之
職儀世祖敕儀曹令史撰江左以來儀典令詔受徐
孝嗣南史袁樞議引齊職儀隋志齊職儀五十
卷長水校尉王琏之撰梁有王琏之齊儀四十九卷
七

梁儀注

隋禮儀志高堂生於所傳士禮亦謂之儀黃初之時

定朝儀太始之前除乖謬宋書言之備矣梁武始命
群儒裁成大典陳許身奏曰梁儀注曰一獻為饋三
獻為文事天之事故不三獻經籍志梁丘仲孚皇
典二十卷仲孚又撰儀尚鮑泉撰新儀三十卷鮑泉行知
撰皇室儀十三卷唐志王逸齊典四卷丘仲孚皇
典五卷周典嗣撰職儀
史魏王憲能撰帝制度十八篇號曰國典常與
脩儀注撰太和後朝儀已施行者凡五十餘卷隋
志王逸之禮儀制度十三卷儀注唐志常景後魏
儀注五十卷

齊梁五禮 陳五禮

通典齊武帝永明二年詔尚書令王儉制定五禮三
東武帝命群儒又裁成焉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衷二命
沈約周捨徐勉何佟之張充度於陵參會其事齊
志永明二年太子步兵校尉伏曼容表定禮樂詔尚
書令王儉制定新禮立治禮樂學士及職局因集前
代撰治五禮 梁徐勉傳受詔撰五禮普通六年舉
表上之曰晉氏新禮有類制於前摯虞定於宋齊永
明五年伏曼容表求制禮樂時置學士十人脩五禮

梁王儉歷年未就又付何胤徐孝三遺文散失天

監元年沈約等議五禮各置學士一人各自舉二

又抄撰嘉禮儀注以天監六年五月一日上

六卷五百三十一條 賓禮儀注以六年五月二十

日上 五卷四百三十一條 軍禮儀注以

九年十月二十九日上 九卷二百八十一條 吉禮儀注

以十一年十一月十日上 十二卷一千五百條 凶禮儀

注以十一年十一月十七日上 卷四十七條 五百三十四

條又列副祕閣及五經典書各一通繕寫校定普通

五年二月始畢詔有司遵行大凡一百二十帙一千

一百七十六卷八千十九條表以為網羅經詰玉振
金聲義貫幽微理入神契前儒所不擇後學所未聞

隋志梁吉禮儀注十卷明山賓撰賓禮儀注九卷

賀瑒撰案山賓撰吉儀注二百六卷錄六卷嚴植

之撰凶儀注四百七十九卷錄四十五卷陸瓌撰軍

儀注一百九十卷錄二卷司馬聚撰嘉儀注一百十

三卷錄三卷並亡存者惟十九卷自梁以來始以當

時所行傳周官五禮之名各立一家之學紀天監

初何佟之等述制旨并撰五禮一千餘卷帝稱制斷

唐志嚴植之南齊儀注二十八卷沈約梁儀注

十卷又梁祭地祇陰陽儀注二卷明山賓等撰

十八卷梁吉禮儀注四卷又十卷梁尚書儀曹

十八卷賀瑒等撰賓禮一卷儀注十三卷陸瓌撰

禮四卷司馬聚梁嘉禮三十五卷又嘉禮儀注四十

五卷南史陳天嘉元年張崖為儀曹郎廣沈文阿

儀注撰五禮文阿撰儀禮八十餘條沈不害修五禮

著五禮儀一百卷沈不害唐志陳吉

禮儀注五十卷張彥陳賓禮儀注六卷

隋五禮

通典後魏孝文率由舊章擇其令典朝儀國範煥乎

儀振北齊則陽休之元循伯熊安生後周則蘇綽盧
辨宇文弼並習於儀禮隋文帝命牛弘辛彦之等
采及北齊儀注以為五禮一本云文帝命牛弘修五禮

百卷詔 辛彦之傳與牛弘撰新禮撰禮要一部

隋志隋朝儀禮一百卷牛弘撰開皇初弘撰儀禮

注以為準亦微末王儉禮 紀仁壽二年閏十月己

丑詔楊素蘇威牛弘薛道衡許善心虞世基王劼並
修定五禮 唐志牛弘潘徽隋江都集禮一百二十

卷隋志一百二十卷禮類序

北海卷第六十八

禮制下

設儀王應麟伯厚甫

禮制

禮制下

唐貞觀禮 六唐儀禮

禮樂志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 唐初用隋禮至太宗時中書令
房玄齡秘書監魏徵與禮官學士等因隋之禮增以
天子上陵朝廟養老上射講武讀時令納皇后皇太
子入學太常行陵合朔陳兵大社等共二十九事為

吉禮六十一篇 賓禮四篇 軍禮二十篇 嘉禮四十二篇
通禮樂志數十篇
 篇函禮十一篇 是為貞禮
 之別有大祀中祀小祀而天子親祠者二十有四
 祀天地宗廟五帝中祀日星社稷岳瀆小祀風雨靈
 星山川焉 賓禮則以待四方之君長與其使者蕃國
 采朝遣使迎勞授館將幣頒享之節焉 軍禮之分曰
 親征曰遣將曰宣露布曰謀武曰狩曰大射而其
 節則有旗鼓刀稍弓矢跪起偃伏之節焉 嘉禮之重
 者曰加元服曰皇太子冠曰冊后曰太子納妃曰元
 會曰臨軒冊太子曰讀時令曰養老更曰鄉飲酒正

齒位焉 凶禮天子禮闕
 一百卷長孫無忌房玄齡
 德彖孔穎達于志寧等撰
 篇軍禮二十篇 嘉禮四十
 德一百三十篇 貞觀十二
 德初朝廷章制未遑制
 觀初詔房喬魏徵禮官
 子成封一著言禮六十一
 嘉禮四十二 凶禮六國
 一百卷凡增二十九件 並依古禮七年正月二十四日

通禮樂志數十篇
 志儀注類大唐儀禮
 徵李百藥顏師古令狐
 八人吉禮六十篇 賓禮四
 一篇 凶禮六篇 國恤五篇
 下上 當參會要 會要武
 郊禮享宴悉用隋代舊貞
 王修改舊禮 王定五禮
 禮四軍禮十二 志軍禮
 五德一百三十篇 分為一

獻之詔行用焉通典 舊紀貞觀十一年正月

甲寅房玄齡等造所禮 五禮詔所司行用之通典

三月丙午始詔頒行實錄 舊史所載可攷通典會要

乃以為七年

高祖入關禮典湮缺實感 多識故事裁定制度帝曰

卒之叔孫通也杜 杜為相時天下新定臺閣制度

憲物容典率二人討裁温大雅 與實感陳叔達參

定禮儀會要聖 元元年禮官云貞觀顯慶禮及祠

令並無王者告朔事 同土

唐三師儀注 見備官類

會要貞觀十一年太宗謂魏王泰曰禮部尚書兼魏

王師王珪汝之事師如事我也十七年詔令撰三師

儀注 太子出殿門迎先拜三師拜每門讓三師坐太

子乃坐與三師書前皇恐後名皇恐再拜

唐典儀

會要典儀二人隸門下省初用人皆輕李師政貞觀

貞觀末李義府為之後常用士人六典 周官有司

儀蓋典儀之任堂贊唱之節及設殿庭版位之次樂志

唐類禮 義疏

唐類禮 義疏

唐類禮 義疏

唐類禮 義疏

唐類禮 義疏

唐類禮 義疏

唐類禮 義疏

唐類禮 義疏

唐類禮 義疏

魏徵傳始喪亂後典章湮散徵奏引諸儒校集祕書

國家圖籍粲然全整嘗以小戴禮綜彙不倫更作類

禮二十六篇數年而成帝美其善錄實內府宋文公曰

禮見其志魏徵次禮記二十卷亦曰類禮又陸質

類禮二十卷元行沖類禮義疏五十卷集賢注記

張說奏曰魏孫嚴始改舊本以類相比有同抄書

先儒所非皆不行用徵因炎舊書整比為注隋志禮記

源炎注諫錄戴氏禮并為注解二帙二十卷上之

詔曰禮經殘缺戴聖爰記舊聞古今所宗條目雜亂

先儒傳授莫能釐正徵有志討論依聖所記更事編

錄以類相從別為篇第并更注解文義粲然宜付祕

書仍繕寫賜皇太子及諸王并賜物千匹會要貞

觀十四年五月二十一日詔以特進魏徵所撰類禮

賜皇太子諸王并藏本于祕府徵以禮經遺秦滅學

黃聖編之條派不決乃刪其說以類相從為五十篇

合二十卷上善之賜物千段志又有禮開元十四年

八月八日太子賓客元行沖等撰禮記義疏五十卷

上之張說駁奏遂不得立學留其書內府行沖意諸

儒排己著論自釋元行沖傳魏光乘請用徵類禮

列于經帝命行沖與諸儒集義作疏將立之學乃引

列于經

國子博士范行恭文正忠四門助教施教本采獲刊
綴為五十篇上十官右丞相張說建言戴聖所錄向
已千載與經並立不可罷魏孫炎始因舊書摘類相
比有如鈔綴諸儒共非之至徵更加整次乃為訓注
恐不可用帝然之書留中不出行沖意諸儒間已著
論自辯名曰釋疑曰小戴禮行於漢末馬融為傳盧
植合二十九篇而為之解世所不傳康成於竄伏之
中理紛挐之典雖存探究密謀靡所具鄭志者百有
餘科章句之徒曾不是省王肅因之或多攻詆而鄭
字有孫炎雖扶鄭義條例支分歲石間起增革百篇

魏氏疾君言之冗臃采服說之精簡刊正斐龍書畢
以聞太宗嘉賞錄賜儲貳云云改易章句是有五難

貴注記方贊善大夫魏哲因入內侍讀奏
魏文正所編禮記甚有條流詔行仲修疏

唐顯慶禮 求微五禮

禮志高宗又詔長孫無忌杜正倫等增之為一百三
十卷是為顯慶禮其文雜以武令議者以為非上元
三年詔復用貞觀禮終高宗世貞觀顯慶二禮兼行
王仲丘傳開元中典章差駁仲丘欲合貞觀顯慶
二禮據有其舉之莫可廢之誼上言請祈穀雩祀明
堂二禮皆用詔可貞觀禮明堂依鄭義祀五帝顯慶
禮記昊天上帝 乾卦二年報祀

五帝又制單會要求徽二年議者以貞觀禮未備

又詔長孫無忌等十三人緝定勒成一百三十卷二

百九十九篇舊史五至顯慶三年正月五日戊子奏

上之高宗自為之序頒行中外蕭楚材孔志約以國

恤禮為豫凶事敬宗義府然之於是刪去至上元三

年三月敕依貞觀為定儀鳳元年又詔依周禮二年

八月少卿韋萬石奏詔尚書省議自是每有大事參

會古今禮文臨時撰定明堂大饗兼用貞觀顯慶二

禮舊紀顯慶三年正月戊子無忌等修新禮成詔

頒天下藝文志永徽五禮一百二十卷長孫無忌

等八人撰二百九十九篇顯慶三年上賀紀傳高

宗時豫修五禮

垂拱二年二月新羅句唐禮武后賜吉凶禮并文辭

五十篇路敬淳傳受詔纂輯慶郵儀典武后稱之

韋叔夏傳武后詔五禮儀物司禮博士有所脩葺

須叔夏等評處然後以聞王方慶傳練朝章尤精

三禮門人次為雜禮卷問

唐開元禮開元後禮

志玄宗開元十年以司業韋縮為禮儀使掌五禮十

四年通事舍人王岳請剛去禮記舊文而益以今事

附唐制度 詔付集賢院議張說以為禮記不刊之書

不可改唐貞觀顯慶禮前後不同宜加折衷以為唐

禮通監正乃詔集賢學士徐堅李銳施敬本撰述歷

年未就蕭嵩代說為學士奏起居舍人王仲丘撰定

為一百五十卷書曰是為大唐開元禮通監二十

禮成上之號曰由是五禮之文始備二十年九月頒

行之中書令蕭賜納絲六典禮部凡五禮之儀一

百五十有二通典云一百吉禮其儀五十有五拜掃

賓禮其儀有六燕蕃國朝至軍禮其儀二十有三至親

嘉禮其儀五十皇帝加元服凶禮其儀十有八至親

公禮制 新五禮開元二十年 凡一百五十卷太常

博士新五禮儀式 會要開元二十六年六月二十

七日渤海求寫唐禮許之貞元二年六月敕 開元

禮者舉一人同一經例九年五月敕問大義百條試

策三道大中五年十一月太常禮院 廟並准開

元禮及曲臺禮為定制 藝文志開元禮一百五十

卷張說請修貞觀永徽五禮命賈登張烜施敬本李

銳王仲丘陸善經洪孝昌撰緝蕭嵩摠之人名與禮

同蕭嵩開元禮儀鏡一百卷書目止第至第五五

開元禮京兆義羅十卷類釋二十卷釋國史志類百問

二卷書目凡百篇 韋渠牟貞元新集開元後禮二十

卷分上下兩卷 通典本百五十卷纂例成三十五

卷會要貞元十七年七月上 集賢注記開元禮序例三卷吉禮

七十五卷賓禮二卷嘉禮四十卷軍禮十卷凶禮二

十卷 辛秘登開元禮科

開元五年田再思議曰鄭王祖經宗傳各有異同荀

摯采古求遺互為損益

唐禮儀使

會要開元九年正月韋緇除司業仍知太常禮儀事

天寶九載十月置禮儀使以左庶子韋述為之至德

禮制

二十九年八月十九日戶部侍郎韋器乾元元年四

月太常少卿王璵並知禮儀事十八日璵同平章事

為禮儀祠祭等使二年九月七日工部侍郎于休烈

廣德元年太常卿杜鴻漸永泰元年八月十三日

禮部尚書裴士淹並為使大曆五年三月二十六

日己丑停禮儀使事歸太常七年正月十九日

復置使以太常卿楊綰兼之十四年五月二十日吏

部尚書顏真卿為使建中元年停自後南郊大禮權

置使畢日停禮儀使解禮志開元十一年親享圓

丘中書令張說衛尉少卿韋緇為禮儀使崔縱傳

貞元元年天子郊見為大禮使擢裁文物候而不厚
崇文目儀注類使範一卷王晉託開元以後使者
所用童羔文牒之式凡十二篇

國史禮志太常禮院領屬太常祥符中增置禮儀院
天聖初脫^詳罷為禮院康定初改判院為判寺兼
禮儀事其同知院事必先申寺唯太禮則禮儀置

唐曲臺新禮 續曲臺禮 元和^{新禮}

禮志云和十三年八月太常博士王彥威^贈
集開元二十一年以後至元和十三年正月五禮裁
刪救格為曲臺新禮三十卷上之又採元和以來至

長慶典禮故事不同者益以王公士民昏祭之禮為續

曲臺禮三十卷志會要崇文目卷

藝文志王彥威元和曲臺

禮三十卷又續曲臺禮三十卷傳彥威為檢討官采獲

隋以來下訖唐凡禮沿革皆條次彙分號元和新禮上
詔拜博士會要彥威疏曰自開元二十一年已後迄聖

朝垂九十餘年法通沿革禮有廢興每有禮儀大事
命禮官博士約舊損益修撰儀注以合時變臣今所
集錄開元以後至元和十三年奏定儀制不惟與古
禮有異與開元儀禮已自不同矣禮科者名數之摠
與儀注相扶而行闕一不可今備禮科之單復欲使開

卷盡在按文易徵其他五禮儀式或舊儀不載而與
新創不同者次第編錄曲臺實禮之藏故名曰元和
曲臺新禮并目錄成三十卷大順元年舊章散失禮
院用王彥威曲臺禮欲禘別廟太后于太廟博士殷
盈孫非之書目續曲臺禮共目錄成三十卷先約
舊章始從變禮以商榷公革新說舊規貫於首篇詳
為注釋嗣續前事裴瑾為崇豐二陵集禮藏太常
書閣柳宗元序曰韋孟以詩禮傳楚而郊廟之制卒
正於玄成鄭玄以箋注師漢而禪代之儀卒集於小
同賈誼以經術起而嘉寂好學盧植以儒學用而謀

禮制

為祭法舊史咸以為榮

五代會要武德議廟之初英才間出如温魏顏虞通
今古封蕭薛杜達禮儀制度憲章必有師法

唐禮閣新儀

志元和十一年秘書郎韋公肅錄開元以後禮文損

益為禮閣新儀三十卷崇文目二十卷藝文志三十卷曾鞏序曰

三十篇韋公肅撰記開元以後至元和之變禮集賢院
書二十篇以目錄考次序則篇次亦亂因定著從目
錄而三十篇復完書所紀雖其事已淺然凡世之
記禮者皆有所本而一時之得失具焉昔孔子於告

朔愛其禮之存况著於一代之典籍哉禮者其本在於養人之性其用亡於視聽言動之間 中興書目

公肅取開元以後至元和十年公革損益為此書凡十五門每門又別其條目為三十卷一卷為目錄止

二十九卷今卷存而書不全 韋公肅傳元和初憲宗將耕籍詔公肅其儀典

唐詳定典制

鄭餘慶傳遷左僕射憲宗患典制不倫謂餘慶淹該

前載詔為詳定使 舊史元和十三年餘慶為禮儀詳定使 俾參裁訂正

餘慶引韓愈李程為副崔鄭陳佩揚嗣復庾敬休為

判官增損儀矩號稱詳衷 志餘慶書儀二卷裴度書儀二卷

唐古今禮要

段文昌傳荆州節度使裴胄採古今禮要為書數從

文昌質判所疑 會要大順元年博士殷盈孫議引

古今禮要云周立姜嫄別廟

唐紫宸禮要

志武后十卷

唐禮纂要

志柳逞六卷

崇文目同

唐五禮要記

志韋叔夏三十卷叔夏通禮學歷太常博士少卿奏
言負外郎侍郎每立一議衆諮服之子繼

唐禮樂集

志顏真卿十卷禮儀使所定王方慶古今儀集五十

卷書目歷古創制儀五卷顏真卿撰

唐五禮精義

志經錄禮類韋彤十卷崇文日同書目唐太常博

士韋彤撰十卷凡二百九十二條每條設問對先援

古禮參以唐制辨據為詳

唐六十一家儀注

志儀注類六十一家一百部一千四百六十七卷始
於衛宏漢舊儀次董巴輿服志終於裴矩虞世南唐
書儀若衛宏傅瑗張鏡嚴植之沈約鮑泉明山賓賀
瑒陸璣司馬襲張彥常景趙彥深高穎牛弘潘徽
吳崔豹范汪何胤何點崔皓盧諶張大頤姚璿令狐
德棻孟利貞裴守真郭山暉之類則五禮儀注之書
也若董巴之志徐廣車服雜注大駕鹵簿周遷蕭子
雲雜事則輿服之書也以議名者有何晏等魏晉諸
議魏氏郊丘高堂隆訪議孔晁明堂郊社蔡謨七廟

千寶荀顛雜議以典名者有范汪祭典王景之要典
 王逸齊典丘仲孚皇典盧辨祀典家儀書儀則有徐
 爰王儉魏衛卿謝朓謝允唐瑾裴矩虞山南之言五
 重譜錄則有紀僧真姚察徐令言之書雜記則有童
 悟東宮雜事典記之書失姓名三十二家不著錄自
 竇維盜禮要以下至杜有言書儀四十九家八百九
 十三卷貞觀永徽開元禮在焉 隋志儀注自漢舊
 禮至要典雜事五十九部二千二十九卷 六典儀
 注自漢舊儀等五十九部二千二十九卷 崇文目
 錄八部一百十卷始于正辭錄終于鹵簿圖記

中興書目六十家一千二百二十三卷 唐舊志儀
 注八十四部一千一百四十六卷自漢舊儀至皇太
 子方岳亞獻儀

周通禮

世宗顯德五年十一月庚戌敕竇儼集通禮儼上言
 禮者太一之紀品物之宗自五帝之後三代以來損
 益因革咸有憲章越在唐室程軌量昭采物則有闕
 元禮在紀先後明得失則有通典在錄一代之事包
 五禮之儀比類相從討尋不紊則有會要在三者經
 國之大典也梁朝之後戎祀朝會多於市廛章定儀

注前代矛盾率多批釋請依唐會要門類上自五帝迄于聖朝悉命編次開元禮通典之書包綜于內名曰大周通禮俾禮院掌之

開寶通禮 義纂

開寶四年五月命中丞劉溫叟中書舍人李昉知制誥盧多遜扈蒙詹事楊昭儉補闕賈黃中司勳郎中峴中舍陳鄂以本朝沿革制度損益開元禮為之體度辭叙其制記其年六月丙子書成上之凡二百卷目錄三卷號曰開寶通禮藏於書府長編云四月丙子翰林學士

盧多遜又上新修開寶通禮義纂百卷長編云通禮

月辛升與詔付禮院是日行其禮部先有鄉貢開元

禮一科自今宜改稱鄉貢通禮逐年放試並以新本

出題天聖元年五月期三改為正禮熙寧廢通禮并元重典

未復置 崇文目通禮二百卷義纂一百卷 通

畧開寶四年上謂國家沿革制度多以開元為據然

今有所未備乃命撰通禮至是成六月丙子上之

淳化內外官儀制又見朝儀

四年六月甲戌尚書省重定內外官參集儀制及比

視品秩以聞詔有司頒行 祥符定群臣儀制見

三年十二月王欽若等上天書儀制五卷四年十月
戊辰賜學士李宗諤宴上曰翰林清華之地卿父子
為之必周知故事宗諤嘗著翰林雜記國朝新制翌
日上之手詔褒答

景德閣門儀制合班圖

景德元年二月壬午翰林學士梁顥知制誥李宗諤
通事舍人焦守節等言詔詳定閣門儀制今重加刊
正以類分門共成六卷會要成平六年十一月於
考於類分門共成六卷其有合觀損詳定處並其黃進
其春秋大宴小宴賞花行幸宴會各按合班圖位

次西圖請班下

門導守仍

三館寫儀制

本正雖內送擬姻

流從之初

以閣門儀制多

於曹史之言殊無

矩乃命顥

守詳定至是來上拜

符元年八月丁未中

書門下言

口班儀門下中書侍

郎相承在左右常

之下望升

在常侍之上合班次

六尚書送之四年

六月庚申詔

石諫議陳彭年與龍

圖閣待制張知白

西方館使

曰文肇東上閣門使

魏昭亮同詳定閣門

儀制五年

六月丁未草具進呈

賜食于起居院

續編云上儀

閏十月庚寅龍圖閣學

士陳彭年等進新定

閣門儀制

十卷客省事例六卷

四方館儀制一卷帝曰修錄詳其甚有倫理特詔獎諭賜器幣儀制各付有司遵行又以別本留中九年正月己巳詔宗正定宗室班圖景祐三年正月二

十一日丙午四方館使夏元亨上請修定閣門儀制既

言祥符後續命翰林學士承旨章得象知制

或有重復誥李淑同詳定康定元年四月修成閣門儀制十

二卷四方館條例一卷客省條例七卷長編寶元

二年二月庚寅詳定閣門客省四方館儀制所上新

編儀制十三卷治平元年閏五月詔閣門一月一次

進班簿志熙寧二年四月二十三日命宋敏求編

禮制

修閣門儀制取唐宣政殿制裁定有司請製大者

以立仗帝重其事以為寧闈而中備及政和上大慶

文德紫宸受朝之儀而儀衛益成書目合班儀仁

宗朝修定國史志宋總內東門儀制五卷李淑閣

門儀制十二卷梁顥閣門儀制六卷

祥符御史臺儀制

書目六卷祥符中參政張知白等詳定

天聖禮閣新編

天聖五年十月辛未太常博士同知禮院王韓所撰

禮閣新編六十卷或作五十卷知天禧中同判太常

書盡乾典

禮院陳寬請編次本院所承詔敕其後不能就肆因
取國初至乾興所下詔敕刪去重複凡千八百類以
五禮之日成書上之賜五品服志云歎辭使數無緒
餘具前同熙寧十年七月廿七日丙子詔太常禮
院續修禮閣新編

天聖內東門儀制

九年六月庚辰翰林學士宋綬西上閣門使曹琮夏
元亨新編皇太后儀制五卷詔七內東門儀制
五代史鄭餘慶采唐士庶吉凶垂日疏之式雜以當時
家人之禮為書儀兩卷後唐明六示詔劉嶽刪定與段

田增損其書而事出鄙俚轉失其
禮之遺制後世士庶吉凶皆取於書為

其三四五服制度附于今自馬編始

曲臺奏議集上下兩卷五代唐祕書丞

緒序五禮儀鏡六卷致雍撰止有嘉

非全書書儀一卷劉岳撰

景祐太常新禮慶曆祀儀

景祐四年三月庚子同知太常禮

所藏禮文故事未經刊修而類例

本院官約古今制度參定為一代

吳育言今禮院
請擇儒臣
之法從之

陳致雍撰
畢山三禮儀

平正月辛卯提舉賈昌朝編次以官孫祖德李春榮

常新禮四十卷慶曆祀儀六十卷賜器帛

十篇止慶曆三年

寶元二年六月丁卯天章待制賈昌朝直史館宋祁

同修纂禮書康定元年十月乙巳館閣校勘刁約歐

陽脩同修禮書

嘉祐朝制要覽

言曰十五卷凡四十門嘉祐中宋咸撰載朝廷制作

有司儀式

興書目有

物制度說

朝儀物志三卷記皇朝冕行禮儀

治不

太常因革禮元豐紹興續編因

嘉祐六年七月乙丑命姚闢蘇洵同禮官編纂禮書

初判太常寺歐陽脩言太常典禮所在而文字散失

請命官纂集庶以備討論而傳後世時朝廷重置局

上命禮院官是歲祕閣校理張洞奏請釋文學該贍

者三兩人置局命判寺一員總領知制誥張璠文惠

書謹擇有學術方正大臣與禮官精議是非

然後成書時備為參政又命之提舉治平二年
 月辛酉書成凡百卷有序一篇目錄一卷以開寶
 禮為之主而記其廢又其無所於通禮者謂之新禮
 通禮所有而建隆以來不復舉者謂之廢禮凡立
 有議論謂之廟議餘即用通禮條目脩與判寺李
 之等上之詔賜名曰太常因革禮自建隆藏之秘閣
志云異於舊者十三元豐七年六月六日甲戌
禁簡失中缺亡不補
 尚書禮部言歐陽脩言脩因革禮始於建隆迄於嘉
 祐為百卷嘉祐以後日而不錄熙寧以來禮文制作
 足以垂法萬世宜下太常委博士接續脩纂以備計

閱後之九月二十三日詔禮官續編訖于元祐初
 紹聖三年禮部尚書林希言近年缺而不續四月已
 已詔復編政和三年二月中書舍人蔣獻請續脩
 之見後宣和三年四月二十六日臣僚請五年一
 脩後之紹興元年七月七日章倣上歐陽脩編纂
 太常因革禮一百卷詔付太常是年十一月八日
 辛丑太常少卿趙書言政和宣和續編因革禮渡
 江皆散失欲自渡江以後修纂成書目為紹興續編
 太常因革禮詔可其後明年太常以總例及吉凶嘉
 新四禮凡八十六篇二十七卷或云三十卷始於建炎至

始於建炎至

紹興二年編類粗成未以進御九年太常丞梁仲敏言紹聖三年以後修纂尚缺請委官編類詔本寺續修不克成書 淳熙十二年三月庚子始進中興禮書三百卷

熙寧閣門儀制 見上

七年八月癸巳 諫議集賢學士宋敏求上編修閣門儀制十冊

元豐郊廟奉祀禮文

元豐元年正月十二日 戊午 詔判太常寺樞密學士陳襄同修注黃履集賢校理李清臣王存詳定郊廟

禮制

奉祀禮文大常簿楊全著作佐郎何洵直講孫諤為檢討官先是手詔講求郊廟禮文令奉常置局討論歷代沿革以考得失故命襄等二年正月六日 丙子命陸佃兼詳定三年正月二十五日又命張璪詳定閏九月二十五日中書請令檢討官楊全編類上進以備乙夜之覽副在有司從之五年四月壬戌 十一成書三十卷目錄一卷崇文院校書楊全編類以進紹興十九年十一月癸未著作佐郎劉章請命官為紹興郊廟奉禮文以續元豐之書上嘉納 書目每篇先叙歷代沿革 以議奏以見其施行與否

嘉靖丙辰年 卷六十九 十一

四朝志天子銳意稽古禮文之事招延群英折衷同
異元豐有詳定禮文所大觀有議禮局政和有禮制
局

元祐禮書

五年十一月一日壬戌給事中萬祖禹言太祖時聶
崇義所撰二禮圖書於國子監講堂伏見太常博士
陳祥道專意禮學所撰禮書一百五十卷比崇義圖
尤為精密請付太常崇義圖參用詔兩制看詳以
聞

政和五禮新儀 御製冠禮

禮制

書目二百四十卷鄭居中等撰二百二十卷御製序
一卷御筆指揮九卷御製冠禮十卷合二百四十卷
又目錄六卷在外 政和三年二月二十九日壬午
頒行五禮新儀先是大觀元年正月朔詔講求典禮
十三日尚書省置議禮局二年十一月十七日御製
冠禮沿革十一卷付議禮局餘五禮令視此編次四
年二月九日戊寅修成大觀新編禮書吉禮二百三
十一卷祭服制度十六卷祭服圖一冊詔行之政和
元年三月六日續編成賓軍等四禮四百九十七卷
詔頒行於是鄭居中等奏編成政和五禮新儀并序

例總二百二十卷目錄六卷三年三月癸亥朔御製序曰循古之意而勿泥於古適今之宜而勿牽於今議禮局請刻石太常寺七月己亥詔比裒集三代鼎彝簠簋盤匱爵豆之類五百餘器載於圖詔有司改造祭器置禮制局討論古今沿革以成一代之典六年閏正月太府丞王鼎言新儀藏在有司民未通曉望依新樂頒行令州縣各禮生隸業使之推行民間支以新儀從事二十五日從之 范寅賓新儀撮要十五卷 紹熙二年八月黃灝請掇取冠昏喪祭儀摹刻放郡縣奏可

禮制

元豐六年六月四日詔集議大典禮令秘書省長貳與

政和續因革禮

四年葛勝仲為太常少卿自建隆至治平初所行典禮嘗為書百篇勝仲續其書自治平迄政和四年部居條目皆視歐陽脩之舊總例凡五十三卷吉禮九十四卷賓禮十三卷軍禮四卷嘉禮三十三卷凶禮七十七卷廟議二十七卷合三百卷目錄三卷與前書併藏奉常又編纂太常祠祀儀制格目每歲大祠凡九十有六中祠凡二十有九小祠凡一十有四每

祠為一卷歲再祀或四時祀或月祀若祭名異而祀儀相類則合一卷凡四十八卷標錄二卷續因革禮序曰政和三年二月中書舍人蔣猷建言詔命撰次至二年終四年十月詔編至四月終明年六月書成

國史志開寶已後三輯禮書推其要歸嘉祐尤悉然繁簡失中訛缺不備豈有所拘而不得聘乎

紹興太常初定儀注

書目三卷紹興中大常所定明堂元年九月十八日行禮十年再定儀注郊祀大禮十三年十月十三

禮制

定儀十一月八日郊大禮前朝獻景靈宮七年八月十七日定明堂朝獻之儀十三年十月四日定迎奉神御款調之儀十二日定郊祀朝獻之儀朝饗太廟十三年十月十二日定郊祀朝饗之儀四孟朝獻

十三年七月十八日已未定儀親饗太廟十二年十一月十四日定儀藉田十六年正月五日定儀二十

二日行禮親祠高禩二年二月二十一日定宮中飲福受胙之儀十七年二月三日定親祠上皇太后冊

寶十一年十一月十一日定儀十二月十二日壬午行禮中宮受冊寶十三年閏四月十三日定儀十七日

禮中宮受冊寶十三年閏四月十三日定儀十七日

禮中宮受冊寶十三年閏四月十三日定儀十七日

行禮正旦大朝會議注十四年十二月二十三日定
儀十五年正旦行之行宮門肆赦儀注十三年十月
十三日定天申節紫宸殿上壽儀注十三年五月七
日定二事書目中不載

紹興元年始作蒼壁黃琮十年明堂始備大樂飲福
用金爵十二年製常行儀衛十三年始復朔日視朝
之禮又行孟饗備五輅及建金雞肆赦祠祭始用牲
十四年復教坊建宗學作渾天儀十五年初籍千畝
及行大朝會禮作新祭器十六年始備八寶鑄景鐘
建御書院太廟拓室及賜講畢御筵十七年始命

常行園陵御史監視及賜新進士聞喜宴十八年始
繪配享功臣像于景靈宮庭之兩壁十九年始復蜡
祭及諸陵薦新二十七年始復太廟功臣七祀之祭
及諸大祀蓋自息兵後將二十年而禮樂始備

紹興禮器 射殿觀郊廟禮器

紹興四年四月六日禮官言明堂大禮自天地至後
祀諸神七百七十一位當用籩豆簋簠尊彝彝鼎之
屬九千二百五十六廟用五百九十六舊用銅玉者權
以陶木代之禮記云十三年二月九日五月二十五
日甲戌太常看詳曾監丞王晉所言今祭器依三禮圖

非是請改作普上言陶匏用於郊丘玉爵用於明堂又言十二尊之數每祭特用其四一實醴齊一實明水以待朝踐一實盞齊一實明水以待再獻餘以實五齊三酒是為八尊設而不酌又言按儀禮爵如爵形負盞於情不可以反坫簋簠如桶其上為龜不可以卻蓋而播餘蓋出於意度而未嘗親見古器也自劉敞著先秦古器記歐陽脩著集古錄李公麟著古器圖呂大臨著攷古圖親得三代之器政和新成禮器制度皆出於此度江散失無存欲並從古器制度為定時政和新成禮器獨存五件請九年

八月十五日詔禮官討論祭服禮器十二年五月十九日有司請增修太廟祭器十三年二月廿七日宣和博古圖俾禮官釐正改造大禮祭器悉從古制十四年七月丁巳命有司改作祭器給事中段拂戶部侍郎王鈇董其事三年乃成十五年十月二十七日王晉錫言大禮饗廟禮器已對御府博古圖書樣製其尊壘等五百九十六件合討論製造詔拂等討論十一月癸亥宰執奏新製祀享禮器事十二月十七日上諭大臣將來禮器成宜以制度告示州縣俾之遵用庶革舛誤十六年三月二十六日禮官請如

政和六年郊廟禮器之數於天地宗廟每神位用簋
豆各二十有六簋各八八月庚戌宰臣奏禮器將
畢上曰鐘磬音律皆齟惟黃鐘大呂未應律宜詳加
講究冬十月郊廟新禮器成戊戌二日上觀于射殿
宰執侍從臺諫宗室禮官皆與觀撞景鐘奏新樂用
皇祐故事也上曰祀帝享廟禮與一新於是段拂已
下皆遷秩十二月丙子合祀天地于南郊備祭器設
寶如政和之儀由是禮器復新 乾道九年六月
大廟銅器二千一百七十二

政和六年二月辛卯用政和制賜秦檜等

其後韋淵吳益揚存璽吳璘虞允文皆賜 淳熙七
年十月上問家廟制度且曰漢唐而下未有賜祭器
者令禮官討論八年十月止令有司精製爵勺各一
賜韓世忠家餘令禮官定禮式畫圖成冊賜之聽自
造並用竹木從崔端詩議也

紹興皇宋大典

六年五月辛卯二叶成忠郎李沈以高祖國子博士
文易新編皇宋大典三卷來上詔送祕府沈遷秩其
書以皇朝所定班序圖次禮容儀式衮冕車輅旗章
冊命之制與夫民兵吏祿祠祭戶口之數凡四十門

禮部通志卷之六

王海卷之六

六

淳熙中興禮書 嘉定續中興禮書

太常少卿余端禮請編類書久不上淳熙七年七月十一日禮部郎范仲藝言太祖立經陳紀為萬世規首命大臣約唐禮書著為通禮列聖相承有禮閣新編太常新禮因革禮五禮分門各以類舉自時殿後繼纂續編中興以來久缺不錄望命太常編次大臣兼領其事以著一代彌文考百世損益詔趣成書八年二月七日太常請陳賈奏自紹興初載首行明堂至今五十餘年大典禮制作總為日者百一十四分

門第卷不知其幾太常編類懼難辨集詔禮部長貳同刪修初紹興間太常少卿趙子晝為續因革禮三十卷其後禮官踵為之書成未得進御十二年三月二十七日權禮部侍郎史彌大言太上再造講明典禮陛下紹統如內禪慶壽之類亘古所無宜宣取以進略經乙覽付之有司俾常遵守不必備儀衛施爵賞詔禮部太常寺繳進四月十七日上之凡三百卷或云三月庚子進常少卿信賜名中興禮書總六百八十門嘉泰二年八月十七日禮部尚書賈士寅等言禮寺以孝宗一朝典禮續纂中興禮書八十卷詔

令繼進嘉定十一年三月丙申禮部員外郎李琪奏請令太常將慶元元年以後典禮編纂成書

淳熙

書目儀注類六十家定著一千二百二十三卷始於政和五禮新儀終於儀物志三卷續目八家九部四十三卷

祥符五年六月己未脩國史院言所修禮志舊日曆止存事端今禮院取索國初以來禮文損益沿革制作之古及論議詳定文字尚慮有遺致大典未備孫奭判禮院禮學精博望委檢討從之

嘉定通禮

六年秘書少監李直纂公侯守宰士庶為通禮三十卷取開寶政和凡通行者分別五禮類為一編朱文公曰祭器經政和改制蓋取古器物之存於者以為法今郊廟所用則其制也而州縣專取聶氏三禮制度非復古制

司馬光書儀八卷 朱熹纂次古今家祭禮十有六篇 許洞撰訓俗書一卷

禮謂之文者尊卑異位親疎異情長幼異序內外異

宜往來異守動而相交合而相紀莫不成文而於
 義理序其品則曰人倫序其義則曰禮文朝廷所以
 綱天下之風俗不可以一日無之也 禮之為國與
 天地並 天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂
 其本則人心固有其文則聖人為之 禮者敬之
 經敬者禮之情無敬無以行禮無禮無以前敬 禮
 之本出於民情聖人因而導之禮之器出於民俗聖
 人因而節文之 禮始於天而成於人 張曹爭論
 於漢朝荀摯競爽於晉世 天高地下萬物散殊而
 禮制行矣 天理之節文人事之儀則 韓宣子見

周禮盡在魯知周所以王仲孫叔見魯秉周禮
 未可動為天下國家者不可一日廢禮如此莊
 非禮之舉其臣諫以必書周王有非禮之宴戒
 以勿籍先王之時凡禮文之事無不載之簡冊也
 會不知敬蒸歸而講聚三代之典禮以修晉法
 子不能相儀咨郊勞歸乃講學能禮者必從之君
 恥不知禮如此 朝廷有大疑不必聚諸儒之
 家有盛容不必絕野外之儀 禮上下之紀天地之
 經緯也其事朝聘冠昏喪祭射饗其用郊廟朝廷
 門學於鄉黨曰得其物圭璧冠珮車輿饗幣俎豆

夫其容齋莊，恭肅雍和，剛毅忻惟，慘戚比其人。君臣父子兄弟夫婦，心必長切，其效焉。上下定尊卑，決嫌疑，別同異，事天，心與鬼神。

王通卷六十九

浚儀王應麟伯厚甫

朝儀

太微中居，列宿環拱，聖王正表著之位，辨廉陞之，等法乎天也。

堯外朝

列子仲尼篇堯治天下五十年，不知天下治，數不洽，數問外朝，外朝不知。

舜朝會方岳

朝故知治朝是路門外司士以掌者也內宰路王立
 宰夫掌治朝之灋以正王三公六卿大夫羣吏
 之位掌其禁令注治朝在路門之外其位司士掌焉
 宰夫察其不如儀疏治朝在路門外者燕朝在路寢
 庭外朝在庫門外其事希簡治朝是常治事之朝
 也注路寢門也五日視
 於路寢門外疏其路寢庭朝及庫門外之朝非常
 朝日所朝之所稿
 司士所掌路門外是常朝外朝司寇斷獄弊訟
 內朝兀食者之食注詩十有百官朝
 詩云天子之

相舊決大事焉是外朝之存者與內朝路門外
 也疏天子三朝路寢庭朝是圖三人嘉事之朝
 掌之又有路門外朝是常朝之司士掌之又有
 朝在臬門內庫門外三槐九棘之朝是斷獄弊訟之
 朝朝上掌之令言外內朝明據三槐與路門外二者
 以其路寢庭非常朝之也今司徒府已下引漢法
 說之春官司服賦朝則皮弁服注視內外朝之
 王受諸侯朝覲於廟則衮冕巾車象路注以日視
 朝疏謂於路門外常朝之也乘之至於三朝皆乘之
 長官司士掌羣臣之版故精版以治其政令正朝

儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東
 面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之
 右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面
 西上注此王日視朝事於路門外之位疏對彼大僕
 職路寢庭有燕朝朝士職庫門外有外朝而言也但
 彼外朝斷獄辨訟并三詢之朝有諸侯在焉諸侯既
 在西方右九棘之下孤避之在東方羣臣之位西面
 也其餘王公卿大夫等仍與此位同魏志王肅曰司
 士攝孤卿將
 揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門之

大僕前注前正王視朝之位王入內朝皆退注王入
 入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治
 也王之外朝則朝士掌焉玉藻曰朝服以日視朝於
 內朝云云謂諸侯疏欲見天子諸侯皆有三朝之意
 玉藻諸侯禮云朝于內朝者謂路門外朝為內朝
 朝於內應門外朝為外朝通路寢庭朝為三朝大
 僕王既朝則前正位而退亦如之注王既立退居
 路門左待朝畢建路鼓于大寢之門外注大寢路寢
 也其門外則內朝之中如今宮殿端門下矣疏文王
 世子以路門外為外朝者對路寢庭朝為外朝其實

彼外朝亦內朝耳既以三槐九棘朝為外朝此二者皆內朝也王既燕朝則正位掌擯相注燕朝朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝疏以其路寢安燕之庭謂之燕朝與賓客饗食在廟燕在寢也但與賓客及臣下燕時亦有朝因燕而朝賓臣燕禮已有成文圖宗人嘉事者朝不見故鄭特見之宗人冠昏嘉禮之等皆曰嘉事

秋官大司寇注嘉石文石也植

之外朝門左小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二詢國遷三詢立君注外朝朝在路門之外者也其位王南鄉三公及州長百姓北面羣

臣西面羣吏東面小司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊諫疏小司寇與朝士一曰掌之外朝在雉門之外則亦在庫門之外也朝王掌建邦外朝之瀆者九棘孤卿大夫位焉羣士在止其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺一達窮民焉注鄭司豐云王有五門外朝在路門外內朝在路門內玄謂外朝在庫門之外皇門之內與人司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉周天子諸侯皆有二朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝疏天子

外朝一者即朝士所掌者是也。內朝二者司士所掌。正朝大僕所掌路寢朝是也。諸侯內朝二者。玉藻云：朝于內朝。朝羣臣辨色始入。君日出而視朝。退適路寢。使人視大夫。大夫退然後適小寢。彼亦適門外。內二者為內朝。閔二年云：閔于兩社。兩社在大門內中門外。為外朝。燕朝者大僕云：掌燕朝之服位是也。大行人上公之禮。其朝位賓主之間九十步。立當軹。軹擯者五人。諸侯之禮。朝位賓主之間七十步。立當前。疾擯者四人。諸伯如諸侯之禮。諸子朝位賓主之間五十步。立當車衡。擯者三人。如男如諸子之禮。注

朝位謂大門外賓一車及王車出迎所立處也。王始立大門內交擯。三所乃乘車而迎之。齊僕為之。擯上公立當軹。侯伯立當疾。子男立當衡。王立當軹。與凡大國之孤。朝位當車前。不交擯。凡諸侯之卿。其禮各下其君二等。注朝位則上公七十步。侯伯五十步。子男三十步。與疏。聘恒在大門外。去門有立位。陳介之所朝在門外。正年詔其位。疏外朝在大門外。詩：縣乃立。年門應門正義。諸侯三朝。年門之內。雖有外朝。議大疑。詢衆庶。乃往。不常在焉。其君出所視與羣臣決爭之朝。在應門之內。曲禮：天子

當依而立諸侯北面而見天子曰覲。路是秋於廟。覲禮也。天子當宁而立。諸公東面。諸侯西面。曰朝。此為春夏受朝時也。爾雅門屏之間謂之宁。謂天子受朝於路門外之朝。於門外而宁立以待諸侯之至。爾雅正門謂之應門。諸侯內屏在路門之內。天子外屏在路門之外。而近應門。注云朝者位於內朝而屏進。即路門外朝也。對臯門內槐棘之外朝。故稱內若對路寢庭朝。又為外朝。故文王世子云朝於外朝。則以言是也。凡天子三朝。其一在路門內。謂之燕朝。大僕云之。云王既燕朝。又王世子云公族朝於內朝。親之

禮記

也。此王與宗人圖其嘉事。及王退俟。大夫之朝也。其二路門外之朝。謂之治朝。司士掌之。云正朝儀之位。此是每日視朝之位。其王與諸侯賓射。亦與治朝同。故射人云三公北面。二云其三臯門之內。庫門之外。謂之外朝。朝士掌之。此是詢衆庶之朝也。燕禮云。西面。大夫北面。士門西東面。大射亦然。周禮天子有射朝。燕禮諸侯有燕朝。則天子諸侯皆三朝也。文王世子庶子之正於公族者。云云其朝于公。內朝則東面北上。臣有貴者以齒。注內朝。其在外朝則以官。司士為之。外朝。路寢門之外。庭。正朝儀。亦司馬其在宗

禮記

卷七十

五

廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官公族朝于內朝內親也外朝以官體異姓也疏其朝位天子之朝三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上其士門西東面北上若諸侯之朝案大射卿西面北上大夫北面東上士門西東面北上與天子不同王藻諸侯朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服也燕寢注此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝六羣臣入應門朱氏曰王曰視朝於路疏天子三朝大僕燕朝一也司士路門外二也朝

朝儀

士外朝三也諸侯三朝文王世子內朝路寢朝一也世子又云外朝路寢門外二也諸侯三門是中門外大門內又有外朝是三朝也月令疏天子有三朝一燕朝在路寢二治朝路寢門外應門之內二外朝在庫門之外皋門之內迎春而反賞公卿大夫於路寢門外正朝耕藉而反勞羣臣在於路寢爵賞公事與衆共之故在正朝燕勞私禮主於歡心故在路寢三禮義宗曰每朝列位所向不同其三公之位當北面不變者以三公內臣位尊故屈之其餘諸侯孤卿大夫皆以地道尊右故尊者東面卑者西面於外

朝諸侯東面於內朝孤卿東面時無諸侯故也惟詢
 事之朝非常朝之限故不與三朝同一云容有諸侯
 東若時會殷同方嶽之下為宮壇見諸侯之法其位
 皆如明堂之位天子宫方一千二百步三分二為路
 寢之前一為路寢之後自臯門至路門凡五門相去
 之數未聞路寢之前至臯門凡五門之間合八百步
 為三朝皆方百步諸侯三門臯門至路寢相去六百
 步自路寢以前為三朝各一百步又曰周禮天子諸
 侯皆有三朝一曰外朝二曰中朝三曰內朝其中朝
 之名或內或外若據外朝而言謂之內朝故鄭注

王世子諸侯外朝一內朝二是也三朝之最外為外
 朝者是決罪聽訟之朝也中朝者人君旦夕視政見
 卿大夫之朝也所謂辨色而入者在此朝也內朝者
 路寢也人君視政退而居於此待諸侯之復逆也視
 卿大夫退然後適燕寢所謂大夫夙退無使君勞在
 此朝也諸侯三朝路寢為內朝中朝在路門之外外
 朝在應門之外天子臯門內有外朝面有三槐左右
 各有九棘近庫門則有三府九寺庫門之內則有宗
 廟雉門之內有兩觀觀外亦有詢事之朝在宗廟社
 稷之間雉門外有百官宿衛省也應門之內有中朝

中朝東有九卿室是九卿治事之處故考工記外有
 九室九卿治之朝畢則入而治事夕則歸於庫門外
 外朝之法朝有疑獄王集而聽之通典周制天子
 有四朝常言三朝者以詢事之朝非常朝一曰外朝
 在臯門內決罪聽訟之朝也秋官朝士掌之二曰中
 朝在路門外夏官司士正其位三曰內朝亦謂路寢
 之朝亦謂之燕朝太僕掌之四曰詢事之朝在雉門
 外小司寇掌其政左傳曹劌曰會以訓上下之則
 制財用之節朝以正班爵之義帥長幼之序
 語天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝在門

自卿以下合官職於外朝禮夏官射人掌國之三公孤卿大
 卿大夫亦二朝禮夏官射人掌國之三公孤卿大
 夫之佗三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執
 璧孤執皮帛卿執羔大夫鴈注位將射始入見君之
 位燕禮曰公升即位于席西鄉小臣納卿大夫卿大
 夫皆入門右北面東上士立於西方東面北上大射
 亦云則凡朝燕及射臣見君之禮同諸侯在朝則皆
 北面詔相其禮注諸侯來朝而未歸王與之射於朝
 者皆北面從三公位疏引燕禮者欲見天子諸侯朝
 燕射三者位同之義儀禮內諸侯有燕朝及射朝不

見正朝周禮內天子有射朝與正朝不見燕朝諸侯
 射朝與燕朝位同則天子燕朝亦與射朝位同諸侯
 正朝亦與射朝位同是天子諸侯三朝各自同大射
 在學故有著冕在殿之事此賓射在路門之外朝與
 彼異儀禮聘禮君與卿圖事注謀事者必因朝其
 位君南面卿西面大夫北面士東面疏謀事必因朝
 者欲取詢衆之意諸侯三朝燕朝燕禮是也又射朝
 大射是也路朝外正朝不見疑當與二朝面位同故
 以燕禮大射儀約之知正朝面位然也若天子三朝
 射人見射朝司士見正朝不見燕朝以諸侯正朝與

燕朝同明天子燕朝亦與正朝同也管人布幕

寢門外注寢門外朝也疏謂路門外即正朝之變

常朝位注引朝貢禮曰純四夕幣于寢門外宰

告具于君君朝服出門左南鄉注寢門外朝也入告

入路門而告正疏此路門外也又賓拜饗食餼于朝注拜

於大門外之疏大門外諸侯之外朝也諸侯有朝朱氏曰門外

侯外朝其燕朝在寢燕禮是也觀禮侯氏入門

右告聽事出自屏南適門西注天子外屏釋宮曰屏謂

當門書康王之誥太保率西方諸侯入應門左畢公

率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣

四

此朝會分班儀也 太保暨芮伯咸進相揖皆再拜

稽首此朝會也 左傳叔向曰朝有著定會有表會

朝之言必聞于表著之位注著定朝內列位常處謂

之表著以野會設表以為中位 周語大天士日格位著

以題別衆臣植之事名號朝者微職所 明堂位正義案

觀禮諸侯受次于廟門外是覲在廟二公中階之前

此以下明朝位之法諸侯在諸國之上特舉位言之

易氏曰燕朝在路門之內治朝在路門之外又外

而應門又外而雉門則有中門之禁焉以至尊所居

儀衛嚴肅幾其出入不可踰越惟庫門在雉門之外

而外朝又在庫門之外不特諸侯羣臣之咸在雉州

長衆庶與窮民罷民之類皆得至於左右前後之列

故小司寇掌其政朝士掌建其灋言外朝特詳位定

然後為之禁慢朝錯立族談者司士所正者羣臣之

位朝畢則退大僕掌正王位則無往不從故云入亦

如之小司寇主於詢天下之政其位止於公卿大夫

庶民而已朝士專掌外朝之灋則諸侯以至羣士羣

吏咸在焉欲肅其儀必建其灋按先鄭之釋朝士

外朝在路門外而康成援郊特牲小宗伯之文謂之

誠足以破後學之感至小司寇之外朝則曰在雉門

外何歟賈公彦為之說曰在雉門外則亦在庫門外要當以是說為正云

周觀禮 殷朝法 周明堂朝位

禮記禮記第十觀禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外遂升受玉侯氏用束帛乘馬擯使者天子賜舍曰伯父女順命于王所賜伯父舍天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜曰首諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上侯氏裨冕釋幣于禰乘墨車載龍旗孤纒乃瑞玉有纁天子設斧依於戶牖之間左右几天

子衮冕負斧依於戶牖命告于天子司空之屬天

曰伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之侯氏入門右奠圭取圭非致命王受之非成拜乃出四享皆束帛加璧庭實惟國所有事畢天子辭於侯氏曰伯父歸寧乃邦侯氏再拜稽首升成拜降出天子賜以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四亞之乘馬重賜無數在車南諸公奉篋服加命書于上大史是右侯氏升西面立大史述命加書于服上侯氏受饗禮乃歸諸侯觀于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上方明者上下四方神明之

司儀將合諸侯則令為壇三成方明者木也

方四尺設六色青赤白黑玄黃設六玉上圭下璧南

方璋西方琥北方璜東方圭天子乘龍載大旂象日

月升龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門

外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外記

凡侯于東箱偏駕不入王門奠圭于纁上郊特牲

觀禮天子不下堂而見諸侯詩正義王唯觀禮不下

堂而見諸侯其朝宗當

明堂位周公朝諸侯于明堂之

前北面東上諸侯之位阼階之東西面

天子負斧依南鄉而立為斧文屏風於戶牖

上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東

面東上諸男之國門西北面東上注朝位之上上

九夷之國東門之外西面

北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門

之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采

之國應門之外北面東上注九采九州之應門二伯帥

諸侯而皇氏九牧居外而糾察之正義王制云千里之

侯居應門之外糾察諸四塞世告至方夷鎮蕃三服在四

見此周公明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也

周書辨明堂

陸氏曰九采之國所謂要服荒服是也

攻四世奕奕赤帝金而會同有經序云宣王復會諸
侯于東都 請廟序周公成洛邑朝諸侯率以祀文
王 周官六年五服一朝又六年王乃時循考制度
于四岳諸侯各朝于方岳大明黜陟 秋官大行人
掌大賓之禮大客之儀以親諸侯大賓要服以內諸
侯大客請其執卿 春朝諸侯而圖天下之事秋覲以
比邦國之功夏宗以序天下之謨冬遇以協諸侯之
慮時會以發四方之正 示同以施天下之政 此六
事以王見諸侯為文
邦國之儀 此二事亦
以王見諸侯之臣使來者為文

間明以諭諸侯之志 一服以文諸侯之禮賀慶以
諸侯之喜致禮以補其 侯之歲 此四者王使臣於諸
侯之禮以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵三公諸侯
伯子男之禮大國之卿諸侯之卿及其大夫士侯服
歲壹見甸服二歲壹見九男服三歲壹見采服四歲壹
見衛服五歲壹見要服六歲壹見九州之外諸侯之
國世壹見冬以其所中貝寶為摯 天官掌合掌主會
同之舍設棊碁再重
大朝覲會同 大宰一贊二幣三獻玉凡玉爵雖獻
禮前或於其禮之於 小宰以灋掌戒具宰

夫掌牢禮殮陳數人執此禮及辨禮公何規者有
堂以張大次小次幕人共帷幕幄亦綴大宗伯為上
曰山 設禮曰相曰 小宗伯肆儀為位肆師位擯共設匪
禮之禮司几筵王位設黼依之前南鄉設蒲筵紛純
如纁席重三純加次席黼純左右五几典瑞公侯伯圭
纁三采三就子男二采再就以朝覲宗遇會同于王
大史以書協禮事小史佐之司常置禮門射人諸侯
在朝則皆比面詔相其灋作大介注引禮禮司士
元會同作士從節服氏掌朝覲宗遇六人等太常齊
僕取金路以齊校人毛馬而頒之注引禮禮司士

王注引禮禮司士 小行人協九儀宿
為壇三成宮旁一門
國之幣掌客具饗禮
元日古者曰見曰朝 暮見曰夕詩莫肯朝夕傳
而夕禮記日入而夕 朝不廢朝暮不廢夕晉叔
文楚右尹子革夕齊平 我夕趙文子襲其祿張老
襄子為室七茁夕比 暮見也漢儀夕則兩郎向
國所謂之夕郎亦出具 名也
之朝位詳於諸侯而 僅載四夷者聖人每詳內
略外也王會為之朝位 詳於四夷而略於諸侯者

人自面內而嚮化也
車輅前陳旗物森列金石
天臨乎其下
王會見後

朝事儀

玉藻疏朝事儀云冕而
執鎮圭帥諸侯朝日於
東郊
三制疏覲禮云天子
乘龍載大旂拜日於東
郊之外反祀方明鄭注引朝
事儀曰天子冕而執鎮圭
日於東郊所以教尊尊也
尺有二寸云帥諸侯而朝
進而朝諸侯
周禮注朝
士儀曰奉國地所出物而
之明臣職也

孔子聘辭

左傳襄二十七年六月丁未朔宋人享趙文子叔牙
為介司馬置折俎禮也仲尼使舉是禮也以為多文
辭杜氏注因享宴之會居賓主之禮也以其多
文辭故特舉而用之後世謂之孔氏聘辭以孔氏有
其辭故傳不復載也正義所言孔氏聘辭不知事何
所出實享禮而謂之聘舉舊辭而目曰孔氏事亦不
必然也昭四年左師獻公合諸侯之禮六子產獻
伯子男會公之禮六昭九年孟僖子如齊殷聘禮
也禮大行人凡諸侯之邦以歲相問殷相聘禮
聘禮有上介衆介至以聘之國誓于其竟則

聘書司馬執策賈人
王有司展幣

經書公如京師者一朝于王所者二卿大夫如京師

者五書天王來聘者七錫叩者二君臣上下之分易

聘義曰天子制諸侯以年小聘三年大聘

朝曰諸侯之於天子比年小聘三年一大聘五年

一朝注小聘使大夫大聘注八卿朝則君自行然此大

聘與朝晉文霸時所制也注夏之制諸侯歲朝周制

容以服數來朝

廣長樂宮朝儀

通傳見禮制類

漢未央宮大朝

史記高帝九年未央宮成大朝諸侯羣臣置酒前殿

奉玉卮為大上皇壽

漢明堂朝諸侯

明堂上壽

明堂上計

武紀元封元年夏四月癸卯上還登封泰山降坐朝

堂此古二年秋作明堂於泰山下即奉五年春三月

還至泰山增封甲子祀尚祖于明堂以配上帝因朝

諸侯玉列侯受郡國計天漢三年三月行幸泰山修

封祀明堂因受計大始四年三月壬午祀高帝于明

堂因受計三受計元封元封郊祀志天子從禪還坐

明堂羣臣更上壽下詔改元封元年
兒寬傳從東封泰山還登明堂寬上壽曰陛下合指天地祖立明堂辟雍宗祀泰一臣寬奉觴再拜上千萬歲壽制曰敬舉君之觴
蕭由傳由治郡有聲元始中作明堂辟雍大朝諸侯召由為大鴻臚會病不及賓贊此長安明

漢甘泉朝諸侯

紀太初元年受計于甘泉師古曰郡國所上計天
侯四年春正月朝諸侯于甘泉宮後元二年正月朝諸侯于甘泉宮賜宗室志方士多言帝王有都甘泉

若其後天子又朝諸侯甘泉甘泉作諸侯邸匈奴

甘露三年正月單于朝天子于甘泉宮寵以殊禮待以客禮

謂之上南

漢中朝 外朝 內朝

傳劉輔上書繫獄中朝左將軍辛慶忌右將軍廉褒光祿勳師丹太中大夫谷永俱上書云云注孟康曰中朝內朝也大司馬左右前後將軍侍中常侍散騎諸吏為中朝丞相以下至六百石為外朝 王嘉事下將軍中朝者 龔勝為光祿大夫尚書劾奏王嘉

下將軍中朝者議勝獨書議 楊惲中書謁者令宣

持單于使者語視諸將軍中朝二千石 韋玄成詔

中朝臣具後殿廟之文 涓勳奏丞相宣願下中朝

特進列侯將軍以下正國法度 朱博有詔左將軍

彭宣與中朝者雜問制將軍中二千石諸大夫博士

議郎議 師丹人上書告丹上以問將軍中朝臣

蕭望之五鳳中詔遣中朝大司馬車騎將軍諸吏光

祿勳大僕問望之計策 翟方進奏陳咸不當蒙方正

舉備內朝臣咸為光祿大成紀建始元年未央宮

中朝者坐注晉灼曰內朝臣之朝坐也服虔曰公

卿以下朝會坐也 後鄧后紀元初五年劉焉上

曰正位內朝源化四海 周禮注司徒府中有百

朝會殿天子與丞相決大事是外朝之存者

傳嚴助為中大夫公孫弘朝覲奏事因言國家使

上令助等與大臣辯論中外相應以義理之文大

數誦 蕭望之故事御史大夫朝奏事會庭中差

丞相後望之與鈞禮元帝詔望之給事中謂期望

王商河平四年單于來朝引見白虎殿丞相商坐

央廷中單于前拜謁 西都賦左右庭中朝堂百

之位

漢九賓 又見禮制

叔孫通傳長樂宮朝設九賓臚傳禮記

漢儀德陽殿朝賀作九賓徹樂百官表大鴻臚

應劭曰郊廟行禮設九賓鴻臚傳之也續官志

鴻臚屬官治禮郎四十七人注東觀書曰主齋祠儀

贊九賓禮儀志大鴻臚設九賓注薛綜曰九賓

王侯公卿二千石六百石及郎吏匈奴侍子凡九等

東京賦九賓重臚人列注引章昭曰周禮九儀

公侯伯子男孤卿大夫士也

史記秦設九賓於庭

漢諸王朝京師

後紀顯宗永平二年九月沛王輔楚王英濟南王

淮陽王延東海王政來朝六年正月沛王輔

來朝十一年正月沛王輔等八人來朝肅宗建

七年春正月沛王輔濟南王康東平王蒼中山王

東海王政琅邪王宇來朝傳東平王蒼永平十

年蒼與諸王朝京師建初六年冬上疏求朝明年正

月帝許之賜裝錢千五百萬諸王各千萬帝賜蒼貂

裘及太官食物珍果使大鴻臚竇固持節郊迎親詣

行邸第錢帛器物充備下詔曰禮伯父歸寧乃國詩

云叔父建爾元子敬之至也昔蕭相國加以不名優
惠賢也况兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王
皆勿名倉既至升殿乃拜天子親答之其後諸王
宮輒以輦迎至省閣乃下倉辭曰既賜奉朝請咫尺
天儀而親臨至尊降禮下臣每賜燕見輒與席改容
中宮親拜言過典故三月大鴻臚奏遣諸王歸國帝
特留倉賜以祕書列仙圖道術祕方至八月飲醉畢
有司復奏遣乃許之 廣陵侯元壽建初七年蕭宗
詔元壽兄弟與諸王俱朝京師 廣陵王 中山王
永平二年冬諸王來會辟雍事畢歸蕃詔馬與俱

國從以虎賁官騎 北海 取王睦永平中歲終遣中

大夫奉璧朝賀 第五倫 得建武二十七年補淮陽

醫工長二十九年從王朝 京師隨官屬得會見帝問

政事大悅明日復召入

史記褚先生曰諸侯王朝見天子漢法凡當四見始

到入小見正月朔旦奉皮為璧玉賀正月法見後三

日為王置酒賜金錢財物以二日復入小見辭去凡

留長安不過二十日小見若燕見於禁門六飲於省

中非士人所得入也 漢之儀法朝見賀正月者第一

王與四侯俱朝見十餘歲一至 高紀十一年二月

令諸侯王通侯常以十月朝獻哀紀嗣為定陶王

元延四年入朝盡從傳相中劉時中山孝王亦來朝

獨從傳上怪之以問定陶王曰令諸侯王朝得從

其國二千石故盡從之他日中山王獨從傳在何

法令不能對成帝由此賢定陶王宋志班固禮樂

郊祀馬彪祭祀禮儀蔡邕朝百董巴輿服並各志

漢朝會見諸儒

魯丕傳永元十一年遷中散大夫和帝因朝會召見

諸儒丕與侍中賈逵尚書令香等相難數言帝怒

不說罷朝特賜冠履屨龍

京房嘗宴見注以閑宴時入見天子 馬援引見數

十每接燕語

漢會見儀適

竇融傳建武八年夏車駕西征隗囂率五郡太守

與大軍會高平第一韜融先遣從事問會見儀

適儀注猶言也是時軍旅諸刑與三公交錯道中或皆使

者交相語帝聞融先問阻儀甚善之以宣告百僚乃

置酒高會引見融等待以殊禮隴蜀平詔與五郡守

奏事京師引見就諸侯但

建武四年馬援引見宣德殿

漢奉朝請

宣紀時會朝請舍長安尚冠里注歲時隨宗室朝會
宣帝為皇曾孫奉朝請 傳吳王使入為秋請注孟

康曰律春曰朝秋曰請如古諸侯朝聘也 石奮歸

老子家臣歲時為朝臣注豫朝請 張禹臣特進奉
朝請 傳喜位特進表朝請 馮參臣列侯奉朝請

杜緩前免大常臣列侯奉朝請 蕭望之給事中
朝朔望坐次將軍 武臣著節老臣令朝朔望

光為大師有詔朝朔望 後官志列侯奉朝請在
長安位次三公前漢 漢官解詁三輔職如郡守獨

奉朝請

列侯奉朝請 後漢寇恂加特進朝請而已

武十三年耿弇馬武劉賜 十四年陳俊 十五年

臧宮朱祐 十九年鄧晨 劉隆 梁統 鄧禹李

通以特進奉朝請 鄧騭水初中奉朝請位在三公

下特進侯上有大議詣朝臣與公卿參謀

顯宗拜鄧禹太傅進見東向 永平中幸宛詔諸李

固安象宗室會見 傳李通 建武七年王常拜橫野將

賈位次與諸將絕席八年 隗囂衆潰置酒高會勞賜

中郎將來款班坐絕席在 諸將之右九年郭伋拜顯

川守召見辭謁十九年年桓榮議郎每朝會令榮放
公卿前歎奏經書二十八年大會百官問誰可傳太
子宣秉拜御史中丞帝特詔中丞司隸校尉尚書
令會同並專席而坐京師號三獨坐鄧太后以張
為大傅朝見特贊與三公絕席

魏百官班次

百官志魏置謁者僕射掌大拜授及百官班次統謁
者十人

唐朝集上計

會要貞觀元年十一月許梁州都督竇軌入朝問風

五年正月工曰古諸侯有湯沐邑漢故事立邸
舍十七年十月詔為諸州朝集使造邸第三百餘
所二十年有司三漢儀注朝賀正月常一至四侯十
餘歲一至請每歲二王入朝禮畢還藩開元八年十
月敕都督刺史上佐每歲分番朝集十月二十五日
至京十一月朔見一十二年詔十日一參大曆十四
年敕諸州刺史入朝如式元和十四年八月魏博田
弘正來朝賜宴麟趾殿五年十二月義武張茂昭朝
京師故事雙日不坐是日特開延英

唐宣政殿受朝朔望宣政殿受朝

會慶開元中蕭高奏每月朔望受朝於宣政殿先列
仗衛及文武四品已下於庭侍中奏外辦上乃步自
西序門出升御坐朝四鼓起步入東序門然後放仗臣
以宸儀肅穆未降俯仰衆人不宜得見乃請備羽扇
於殿兩廂上將出索扇扇合上坐定去扇將退又索
扇如初天寶十二載十一月月中丞奏京官朔望朝參
著朱衣袴褶五品已上河傘詳見建中元年十一月朔
許御宣政殿見朝集使及貢士州府計吏至者兵與
州郡不上計內外不會同者此五年至是始復舊典
七年四月二十八日詔每歲五月一日御宣

見百僚京官九品以上外官因朝奏在京者
儀列今有司重定儀注頒示永編禮式本以五月一
日養生臣子道長君父道衰非善月也八年五月
朔朔十四年五月朔宣政受朝見元和三年四月丁
丑以術數之說禮經不載遂罷之先是創有是禮亦
不多行十年三月朔御延英殿對宰臣故事朔
望御宣政殿見羣臣謂之大朝玄宗始以陵寢薦食
不聽政後遂以為常舊紀貞元六年五月景寅朔
上御紫宸受朝以是月一陰生臣子道長父子必以
是朔面焉故取朔日受朝七年四月戊午詔仲夏之

時萬物敷暢陽德方茂陰事始承昔者觀其法象因
天地交會之序為父子相見之儀豈隔於君臣之際
起今年五月朔御正殿召見文武百官外官因朝奏
咸聽就列仍編禮式以為常典五月庚申朔上御宣
政殿見百官從新制也元和三年四月丁丑勅五月
日御殿受朝賀禮宜停

會要貞觀十三年房玄齡請三日一臨朝二十三年
每日常坐懸慶二年隔日視事六典注永徽二年
大極殿五月一視事

紀唐制以隻日視朝文宗
夏日貞元十八年七月乙亥罷正衙奏事六典

正至御承天門以聽政古之外朝朔望坐太極殿視
朝古之中朝皆常日兩儀殿聽朝視事古之內朝
國史慶曆七年詔讀時令禮院約定儀注以通禮參
用唐宣政殿朔望朝參儀草定

唐紫宸殿入閣儀

官志起居舍人若仗在紫宸內閣夾香案分立殿下
監察御史開元七年詔隨仗入閣左右中郎將入
閣日一人升殿受狀會要貞觀五年正月詔諫官
隨中書門下及三品官入閣貞元七年十一月詔常
參官入閣不得奔走故事朔望日御宣政殿見羣臣

謂之大朝。立杖正衙。或御紫宸殿則喚仗自宣政兩門入。所謂東西上閣門也。自玄宗前未有此制。開元後以朔望上盤食。玄宗欲避正殿遂移紫宸殿。喚仗自閣門入。始有入閣之名。敬宗寶曆初始以月朔御紫宸殿入閣。開成元年正月己酉詔入閣日次對官班退立於東階松下。須宰臣奏事畢齊至香案前各言本司事左右起居又待次對官奏事畢方出。敬宗長慶四年正月即位二月辛丑御紫宸殿。宰臣初展入閣之儀。

五代會要 唐制常參官每日朝退賜食。謂之御餐。自乾符後月旦入閣日賜食禮畢閣門宣

散仗羣臣俱拜謂之謝食。**五代史**李琪傳唐末喪亂朝廷禮壞天子未嘗視朝而入閣之制亦廢。常參官日至正衙者聞傳不坐即退。獨大臣奏事日一見便殿而侍從內諸司日再朝而已。明宗即位後唐乃詔羣臣五日一隨宰相入見內殿。謂之起居。李琪謂非唐故事請罷。五日起居而復朔望入閣。明宗曰五日起居吾思數見羣臣不可罷。而朔望入閣可復。要天成元年朔望百官廟下餐然唐故事天子日御殿見羣臣日常參朔望薦食諸陵寢有思慕之心不能臨前殿則御便殿。曰入閣。不宣政前殿也。

謂之衙衙有仗紫宸便殿也謂之閣其不御前殿而御紫宸殿也乃自正衙喚仗由閣門而入百官候朝者因隨以入見故謂之入閣然衙朝也其禮尊閣宴見也其禮殺自乾符後因亂禮缺天子不能日見羣臣而見朔望故正衙常日廢仗而朔望入閣有儀其後習見遂以入閣為重至出御前殿猶謂之入閣至是而後然有司不能講正凡羣臣五日一見入中興便殿也此入閣遺制而謂之起居朔望一出御文明殿前殿也文東明殿兩閣反謂之入閣明殿不能正也又達言入閣有待制次對官論事而內殿起居

一見而退五代會要駭唐天成元年七月儀仗金言一後有待制次對官各舉論本司錄欲有言者無由自陳明宗乃詔起居日事明成元年八月閣記月亥朔文儀有言事者許出行自陳又詔百官以次轉對明唐貞觀殿梁開平會要貞元十二年十月御史臺奏御史內供奉者入閣日依宣政殿前班位次負外郎之後天祐三年六月勅文武百寮每月一入閣於貞觀殿貞觀殿朝廷正衙正至受朝賀比來視朔未正規儀宜於崇勳殿入閣唐二殿皆在洛陽崇勳殿有入閣儀通監元和十五年十月壬午羣臣入閣

三海卷七十 十

退諫議大夫鄭重等五人進言時久無閣中論事者

穆宗訝之李渤傳敬宗晏朝紫宸入閣帝久不出

令按正觀中已有入閣之語不待開元間退御紫

宸乃云入閣也玄宗亦曰魚袋者五品以上入閣則

合符宋庠曰坐朝日即為入閣未知何據

唐百官班序朝參名簿

百官志御史大夫朝會則率其屬正百官之班序遲

明列於兩觀文武職事九品以上及二王後朝朔望

文官五品以上及兩省供奉官監察御史負外郎太

常博士日參號常參官武官三品以上三日一朝號

嘉參官五品以上及折衝當番者五日一朝號

弘文崇文館國子監學生四時參凡諸王入朝

以恩追至者日參九品以上自十月至二月袴宿以

朝五品以上有珂文武三品非職事官朝參名簿皆

稱曰諸公監察御史舉不如法者鴻臚卿凡四夷君

長以蕃望高下為簿朝見辨其等位

會要永德元

年十月五日京宮文武五品依舊五日一參神龍元

年四月初今五品以上朔望參日升殿食天寶十四

載三月一日中分日入朝貞觀六年八月御史大夫

賁殿中侍御史唐臨以朝列不整景龍三年左臺

御史大夫

唐崔沔彈朝班不肅 舒元與御史臺中書院記御
史每朝會至含元殿西廡使朱衣從官傳呼促百官
班遲曉列於兩觀之下監察二人立於東西朝堂
觀道以監之雞人報點押百官由通軋觀象入宣政
門及班于殿庭則左右循使二人分押於鐘鼓樓下
等兩班就食廊下又分殿中一人為使莅之謁者承
旨喚仗入東西閣門分監察二人立紫宸屏下以監
其出入鑪煙起天下員各各聽政自螭首龍墀南屬
殿文武班則侍御史一人盡得彈舉不如法者

唐貞元班序敕

貞元二年九月五日勅文武百官朝謁班序中
書門下各以本官序供奉官在橫班序若入閣則各
隨左右省主御史大夫中丞侍御史在左殿中侍御
史在右通事舍人分左右立文武官行立班序通軋
觀象門外序班武次文含元殿前合於通軋觀象門
至宣政門文由東門入武由西門入至閣門亦如
之退朝從宣政西門出周禮先報請以尚書省
會要貞元二十年十月御史中丞奏准貞元二年
班序勅三院御史常參官燕者入本官班如內供奉

襄行八御史班二十一年五月又奏準貞元班序勅
云云橫行位次依本班先後

唐朝位

百官志唐史臺凡朝位以官職事同者先爵爵同以
齒致仕官居上職事官與散官勳官合班則文散官
居職事之下武散官次之勳官又次之官同者異姓
為後親王嗣王任文武官者從其班官卑者從王
郡王任三品以下職事者居同階品之上非任文武
官者嗣王居太子太保之下郡王次之國公居三品
之下郡公居從三品之下縣公居四品之下侯居從

品之下伯居五品之下子居從五品之上男居從
五品之下以前官召曰者居本品見任之上以理解
者居同品之下本司司集者以職事為上下文武三
品非職事官者朝參名簿皆稱曰諸公

建隆崇元殿入閣

建隆元年八月戊辰朔御崇元殿即天安殿
設仗衛百官入閣置待制候對官仗退賜廊
下食下食三年八月丙戌朔御崇元殿入閣寶
儀待制邊元範候對十一月乙卯朔御崇元殿入閣
趙延禧制張澹候對四年四月壬午朔帝服通天冠

祥符五年命學士李宗諤陳彭年詳定群臣儀制九月丁丑奏百官避宰相及斂馬分路之制景祐五年八月閣門詳定合班雜坐儀七年五月癸卯知雜御史王隨請以御史臺新隆條日編為儀制從之立班圖 見圖類 又見禮制類

建隆五月朔受朝

二年五月癸亥朔御崇元殿受朝 服通天絳紗陳儀為中 天聖三年四月上問五月一日御殿故事王欽若對唐以陰氣始盛設君臣相見之儀然近歲未嘗行矣詔權停

德宗以不經罷之後唐同光中受朝行至是始行也

太平興國乾元殿受朝

二年三月己酉王休入朝見於崇德殿寗資甚厚賜宴長春殿四月己卯平海節度陳洪進獻章景二州得縣十四五月乙酉朔御乾元殿受朝仗衛如舊儀被章景是日徹上表獻所進十三州一軍元符八年八十六

淳化文德殿入閣 儀注 閣圖 詳

待入閣圖

唐紀二年十一月詔以來月朔御文德殿入閣今史
修撰揚德之張洎與有司乘信圖定儀注以間泊
上奏曰按今之乾元殿即唐含元殿也在周為外朝
唐為大朝冬三元日設儀衛朝高國在此殿今之文
德殿即唐宣政殿也在周為中朝在漢為前殿在唐
為正衙凡朝堂起居及無后如太子王公大臣對四
廷若長武制策舉人在此殿也今之崇德殿即唐紫
微殿也周為內朝在漢為宣室在唐為上閣東
宮殿也唐有東西閣在唐置於

於北制也所謂入閣者蓋建日御殿上閣之
於宣政殿前立黃麾金吾仗俟朝退畢喚仗自東
宮門入故謂之入閣今朝廷以文德正衙權為上
閣非憲度也切見長春殿正與文德殿南北對請改
此殿以為上閣作隻曰亦仗視朝之所其崇德崇
政殿即唐之延英殿也為隻日常時聽斷之所疏入
不報上以入閣舊圖承五代草創禮容不備命徽之
等討論故事別為新圖十二月丙寅朔上御文德殿
羣臣入閣禮畢賜百官鄉下食唐制朔望天子御宣
政殿受百官起居及諸司奏事仗衛如式恭宗始於

案宸殿入閣之儀三年五月甲午朔御文德殿羣
 臣入閣先是舊制入閣惟殿中省細仗隨兩省供奉
 官先入陳於廷上以為儀衛太簡命有司增設黃麾
 仗二百五十人其殿中省細仗仍舊唐以月朔所
 以唐成平二年八月辛亥朔御文德殿羣臣入閣
祥符三年閏二月辛亥朔祥符三年閏二月辛亥朔
 年四月二日東上閣門使魏昭亮言閣門入閣圖殿
 侍立臣僚皆唐時職官與聖朝名品不同望依舊
 儀制別畫副本有司永為定制以禮儀院詳定
 儀制別畫副本有司永為定制以禮儀院詳定

行入閣儀聖朝太祖立行其禮多御崇元殿備殿
 金吾諸仗設待制候對官崇元即今天安殿也乾德
 之後改御大昕殿即今集英太宗三行其禮別定新
 儀就文德廷增設黃麾七仗真宗亦三行之繪圖講習
 藏之禁閣藝文志皇祐三年詔賈昌朝與丁度李
 淑來國朝律歷典禮度度昏曉中星祠祀配侑歲時
 流行者約唐月令定四時令一卷以備宣讀而淑定
 入閣儀異於通禮明在詔因入閣讀時令尋傳張
 洎傳淳化中上令史必修撰楊徽之等四人修正入
 閣舊圖洎同奉詔因四討論入閣故事獨草奏以聞

又請准舊儀侍從官生入起居畢分行侍立於丹墀之下謂之儀眉班然以宰相相率正班入起居唐初五日一朝景雲初始以貞觀故事肅宗而下咸隻日臨朝隻日不坐舞相當奏事特開延召對或廢入貢勳臣歸朝亦開紫宸引見望依舊規隻日視朝隻日不坐其後口於崇德崇政兩殿召對宰臣常參官以下及非時更入貢勳臣歸朝亦特開上閣引見奏入不禁

景祐定入閣儀注

景祐三年正月丙午詔知制誥李淑等重修閣門儀

制其入閣儀注頗省去煩文四年二月二十七日子詔五月朔行入閣之禮仍讀時令先是詔國朝今委編修官約唐月令撰定以備宣讀於是賈昌等采國朝律令典禮日度昏曉中星及祠祀配侑禮事當以歲時行者改定為一篇上之遂詔因入閣行其禮寶元二年十二月十二日戊辰參政宋庠言近奉德音詢及入閣故事臣雖畧陳梗槩理有未詳退而講求故事夫入閣乃有唐隻日於紫宸殿受朝之儀也謹按唐有大內有大明宮宮在大內之北北世謂之東內謂大內為西內自高宗以後天子

在大明宮宮之正門曰丹鳳門門內第一殿曰含
 正至六朝會則御之對北第二殿曰宣政謂之正
 朔望大冊拜則御之對北第三殿曰紫宸謂之上
 亦曰內衙爰日常朝則御之據唐制凡天子坐朝
 立仗於正衙或乘輿止御紫宸即喚正衙仗自宣
 政殿兩門入是謂東西上閣門也以國朝之制相
 與今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也
 殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入
 意施於儀典即須先立仗於文德之廷如天子
 紫宸則喚仗自東西閣門入如此則差與舊儀

但今之諸殿比於唐制南北不相對以此為異
 定據唐自中葉以還雙日及非時大臣奏事別開延
 英殿賜對若今假日御崇政延和是也乃知唐世每
 坐朝之日即為入閣而叔世離亂五朝草創大昕
 之制更從易簡正衙立仗因而遂廢其後或有行者
 帝人所罕見乃復謂之盛禮甚不然也今相傳入閣
 國者是官司記常朝之制如閣門有儀制勅合班雜
 坐圖之類何足為希闕之事哉况唐開元舊禮本無
 此制至開寶中諸儒增附新禮始載月朔入閣門之
 儀又以文德殿為上閣差舛尤甚蓋當時編撰之士

制宋未至太宗朝儒臣張洎論奏頗為精洽欲下兩
 制改正舊儀詔兩制詳定學士丁度等奏今殿閣與
 唐制不同宜且仍舊從之慶曆七年三月戊子詔
 熙寧三年五月知制誥宋敏求言奉詔詳定閣門
 儀制如文德殿入閣當御紫宸殿方合舊制詔學士
 議承旨三珪言入閣者乃唐朝隻日紫宸受常朝之
 儀非盛禮王子詔罷之學士院奏六月九日閣門奏
 文德殿受朝儀下兩制詳定

景祐百官表位

景祐四年九月庚戌詔閣門於紫宸垂拱殿刊石為

百官表位嘉祐四年六月二十四日御史臺請於紫
 宸垂拱兩殿庭石位鑄定班次以官位序班員多者
 重行員少者合班序立

太平興國五年九月丁未詔曰表著之設蓋有等威
 闕廷之儀所務恭肅故離立族談者罰之所及疏芻
 齒路者誅之必加所以辨名器之差正班爵之序賈
 生諷堂陛之喻蓋明天子之尊叔孫造絲莚之文武
 彰二者之貴

李宗諤言朝會圖門下省與儀設版位御史承班
 在丹雘上兩省官後立

熙寧文德殿視朝儀

正衙視朝之儀

熙寧三年會歷二年修閣門儀制宋敏求言本朝唯入閣御文德殿司馬光言文德殿今不用入閣儀遂闕視朝之禮請下兩制及禮院約唐御宣政殿制裁定為文德殿朝堂視朝之制詔學士阮詳定四年正月甲寅與韓維等上其儀以入閣書圖增損裁定其儀前一日供帳於殿庭金吾執儀刀天武執繳扇黃麾皆止傳教信幡龍頭竿戟列于東西門外立仗青龍五歲五龍旗列于東白虎五星五鳳旗列于西御馬皆五匹設御幄于殿後閣共日金吾押本衛儀

殿中省押細仗宋敏求言五年五月乙酉朔初視朝

于文德殿元豐四年五月十九日視朝

天禧五年十月十日中書院請准故事五日一御

便殿皇祐編載正衙常朝及橫行並宰臣三班常

朝日輪宰臣一員押班祥符初敕宰臣依故事赴

文德殿押班治平四年五月癸未詔春分秋分後

辰正牌上垂拱殿視事未過宰臣更不過文德殿押

班初沿唐故事百官赴文德殿宰臣押班謂之

常朝休假三日以上內殿起居官畢集謂之橫行

臣以下應見謝辭者皆先赴文德殿謂之過正衙正

荷謂之外朝

元豐四年

元豐四年

元豐四年

吏滿中行言今垂拱內殿宰臣以下既已日參而常朝不廢至於橫行正衙大俟天子御殿日乃可行之虛名謬例欲望罷去十一月己酉詔從之

元豐大慶殿會圖

四朝志元豐元年詳定正以儀奏用黃麾仗二年詳定冬會等儀又言御殿儀仗有黃麾幡一而無黃麾請製大麾帝曰姑闕之二年詳定所又言昨定朝會圖於大慶殿橫街北止陳大輦逍遙平輦而與未陳也當增腰輿一小輿一改製備扇團方扇為三等編

惟凡朝會平輦消選並陳東西龍墀上政和三年

四月議禮局上大慶殿大朝會儀衛黃麾大仗二千

二十五人又德殿視朝黃麾半仗二千二百六十五

人又德殿發冊黃麾細仗一千四百二人

紹興文德殿視朝

紹興十二年十一月三日禮部侍郎王貴言

制正至及大慶賀御大慶殿與文德紫宸殿

制不同月朔御文德殿明之前殿正衙設黃麾

紫宸垂拱係別殿不設儀仗今欲先舉行文德殿

朝之制十三年文德殿朝用黃麾半仗二千

十五人六月是紫宸殿望之設黃麾角位先是十一月
 十月二十七日有司請進常朝視朝正衙復殿之
 儀於是討論朔日文武
 拱殿日參四參及垂拱殿
 殿視朝時行宮止一殿
 帳門以為文德紫宸殿
 谷以文德殿東上閣門又
 參於殿門外設位版
 拱殿四參之儀
 給與
 殿持引四參官起居自
 二年二月壬戌上初御前
 以來始有此禮四月三
 二年九月七日閣門定垂
 以射殿為崇政殿朔望設
 制以為文德殿拜表聽批
 以力諸司地為垂拱殿四

十日閣門言垂拱殿已砌石位其字與石色一同百
 官難以辨認請四參石位裝字以黃蠟日參石位以
 紅蠟從之四月丙戌詔宰執四參官赴垂拱殿習看
 石位

宋敏求曰文德殿曰外朝凡不釐務朝臣月赴是謂
 常朝垂拱殿曰內殿宰臣以下及武班日赴是謂常
 起居每五日文武朝臣赴內朝謂之百官大起居

凡三等蓋天子坐朝莫先於正衙於禮羣臣無一日
 不朝者正衙雖不坐常參官猶立班俟放朝乃退

漢宣帝地節二年五月始親政事五日一聽事自丞相以下各奉職奏事魏黃初五年五月有司以公卿朔望日因奏疑事聽斷大政王肅曰周官五日視朝漢宣帝使公卿五日一朝成帝始置尚書五人自是朝禮遂闕可復五日視朝之儀使公卿尚書各以事進廢禮復興光宣聖緒元魏孝文謂穆亮三代之禮日出視朝漢魏已降禮儀漸殺晉令有朔望集公卿於朝堂而論政事亦無天子親臨之文唐每月凡九開延英延英對宰臣日未御內殿前令閣門使傳宣放班高宗五日一御太極殿視事代

朝儀

宗於紫宸聽朝常限三人奏事天禧五年十月十日輔臣請准故事五日一御朔望坐朝

玉海卷第七十

皇朝通志

卷第七十

四

