

漢書門
類號函架冊
四
四
一
一
一
一
一
一

內閣文庫
漢書
類號冊架
四
四
一
一
一
一
一
一

內閣文庫	
番號	漢 4417
冊數	18 (2)
函號	280 70

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

隋書卷六

禮儀志第一

太尉揚州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲
承直郎國子監司業臣楊道賓等奉

勅重較刊
皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元

承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉
旨重修

禮儀一

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夷典朕三禮所以彌綸天地
經緯陰陽辨幽蹟而洞幾深通百神而節萬事殷因於
夏有所損益旁垂祗訓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失樂微
風凋俗敝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欲救時弊
君棄不顧道鬱不行故敗國喪家亡人必先廢其禮昭
公娶孟子而諱姓楊侯竊女色而傷人故曰婚姻之禮
廢則淫僻之罪多矣羣飲而逸不知其郵鄉飲酒之禮
廢則爭鬪之獄繁矣魯侯逾五廟之祀漢帝罷三年之
制喪祭之禮廢則骨肉之恩薄矣諸侯下堂於天子五
伯召君於河陽朝聘之禮廢則侵陵之漸起矣秦氏以
戰勝之威并吞九國盡收其儀禮歸之咸陽唯採其尊
君抑臣以爲時用至於退讓起於趨步忠孝成於動止
華葉靡舉鴻纖並擯甚芻狗之棄路若章甫之遊越儒
林道盡詩禮爲煙漢高祖旣平秦亂初誅項羽放賞元
勳未遑朝制羣臣飲酒爭功或拔劔擊柱高祖患之叔
孫通言曰儒者難與進取可與守成於是請起朝儀而
許焉猶曰度吾能行者爲之微習禮容皆知順軌若祖
述文武憲章洙泗則良由不暇自畏之也武帝興典制

而愛方術至於鬼神之祭流宕不歸世祖中興明皇纂位祀明堂襲冠冕登靈臺望雲物得其時制百姓悅之而朝廷憲章其來已舊或得之於升平之運或失之於凶荒之年而世載遐邇風流訛舛必有人情將移禮意殷周所以異軌秦漢於焉改轍至於增輝風俗廣樹隄防非禮威嚴亦何以尚譬山祇之有嵩岱海若之有滄溟飾以涓塵不貽伊敗而高堂生於所傳士禮亦謂之儀弘暢人情粉飾行事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聚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員外散騎常侍沈洙博士沈文阿中書舍人劉師知等或因行事隨時取捨後齊則左僕射陽休之度支尚書元脩伯鴻臚卿王晞國子博士熊安生在周則蘇綽盧辯宇文弼並習於儀禮者也平章國典以爲時用高祖命牛弘辛彥之等採梁及北齊儀注以爲五禮云

禮曰萬物本乎天人本乎祖所以配上帝也秦人蕩六籍以爲煨燼祭天之禮殘缺儒者各守其所見物而爲

之義焉一二祭天之數終歲有九祭地之數一歲有二
圓丘方澤三年一行若圓丘方澤之年祭天有九祭地
有二若天不通圓丘之祭終歲有八地不通方澤之祭
終歲有一此則鄭學之所宗也一云唯有昊天無五精
之帝而一天歲二祭壇位一圓丘之祭卽是南郊南郊之
祭卽是圓丘日南至於其上以祭天春又一祭以祈農
事謂之二祭無別天也五時迎氣皆是祭五行之人帝
太皞之屬非祭天也天稱皇天亦稱上帝亦直稱帝五
行人帝亦得稱上帝但不得稱天故五時迎氣及文武
配祭明堂皆祭人帝非祭天也此則王學之所宗也梁

陳以降以迄于隋議者各宗所師故郊丘互有變易梁
南郊爲圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑
十八丈其外再壇四門常與北郊間歲正月上辛行事
用一特牛祀天皇上帝之神於其上以皇考太祖文帝
配禮以蒼璧制幣五方上帝五官之神太一天一日月
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秸太史設柴壇
於景地皇帝齋於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮禮畢
變服通天冠而還北郊爲方壇於北郊上方十丈下方

十二丈高一丈四面各有陛其外爲壇再重與南郊間
歲正月上辛以一特牛祀后地之神於其上以德后配
禮以黃琮制幣五官之神先農五岳沂山嶽山白石山
霍山無閭山蔣山四海四瀆松江會稽江錢塘江四望
皆從祀太史設埋坎於壬地焉天監三年左丞吳操之
啓稱傳云啓蟄而郊郊應立春之後尚書左丞何佟之
議今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首
上辛不拘立春之先後周冬至於圓丘大報天也夏正
又郊以祈農事故有啓蟄之說自晉太始二年并圓丘
方澤同於二郊是知今之郊禮禮兼祈報不得限以一

途也帝曰圓丘自是祭天先農卽是祈穀但就陽之位
故在郊也冬至之夜陽氣起於甲子旣祭昊天宜在冬
至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分爲二祭自是
冬至謂之祀天啓蟄名爲祈穀何佟之又啓案鬯者盛
以六彝覆以畫幕備其文飾施之宗廟今南北二郊儀
注有祿旣乖尚質謂宜革變博士明山賓議以爲表記
天子觀耕桑盛秬鬯以事上帝蓋明堂之祿耳郊不應
祿帝從之又有司以爲祀竟器席相承還庫請依典燒
埋之佟之等議案禮祭器敝則埋之今一用便埋費而
乖典帝曰薦藉輕物陶匏賤器方還付庫容復穢惡但

敝則埋之蓋謂四時祭器耳自是從有司議燒埋之四年修之云周禮天曰神地曰祇今天不稱神地不稱祇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尋制旨周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地自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卽之名豈容局於星海拘於岳瀆明山賓曰舜典云望于山川春秋傳曰江漢沮漳楚之望也而今北郊設岳鎮海瀆又立四望竊謂煩黷宜省徐勉曰岳瀆是山川之宗至於望祀之義不止於岳瀆也若省四望於義爲非議久不能決至十六年有事北郊帝復下其議於是八座奏省四望松江浙江五湖等座其鍾山白石旣土地所在並留如故七年帝以一獻爲質三獻則文事天之道理不應然詔下詳議博士陸瑋明山賓禮官司馬聚以爲宗祧三獻義

兼臣下上天之禮主在帝王約理申義一獻爲允自是
天地之祭皆一獻始省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卽箕畢星
矣而今南郊祀箕畢二星復祭風師雨師恐繁祀典帝
曰箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢星下
隸兩祭非嫌十一年太祝牒北郊止有一海及二郊相
承用染俎盛牲素案承玉又制南北二郊壇下衆神之
座悉以白茅詔下詳議八座奏禮云觀天下之物無可
以稱其德則知郊祭爲俎理不應染又藉用白茅禮無
所出皇天大帝坐旣用俎則知郊有俎義於是改用素
俎并北郊置四海座五帝以下悉用蒲席藁薦并以素
俎又帝曰禮祭月於坎良由月是陰義今五帝天神而
更居坎又禮云祭日於壇祭月於坎並是別祭不關在
郊故得各從陰陽而立壇坎兆於南郊就陽之義居於
北郊就陰之義旣云就陽義與陰異星月與祭理不爲
坎八座奏曰五帝之義不應居坎良由齊代圓丘小而
且峻邊無安神之所今丘形旣大易可取安請五帝座
悉於壇上外域二十八宿及雨師等座悉停爲坎自是
南北二郊悉無坎位矣十七年帝以威闕五字天

帝於壇則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有
闕五字 煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰於
義闕然於是南郊始除五帝祀加十二辰座與二十八
宿各於其方而爲壇

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

天太中大夫領大著作攝太常卿許亨奏曰昔梁武帝
云天數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊內並
祭五祀臣按周禮以血祭社稷五祀鄭玄云陰祀目血
起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故
與埋沈醢辜司爲陰祀旣非煙柴無關陽祭故何休云
周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圓丘不宜
重設制曰可亨又奏曰梁武帝議箕畢自是二十八宿
之名風師雨師自是箕畢下隸非卽星也故郊雩之所
皆兩祭之臣案周禮太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卽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
任卽除之亨又奏曰梁儀注曰一獻爲質三獻爲文事
天之事故不三獻臣案周禮司樽所言三獻施於宗祧
而鄭注一獻施於羣小祀今用小祀之禮施於天神大
帝梁武此義爲不通矣且樽俎之物依於質文拜獻之
禮主於虔敬今請凡郊丘祀事準於宗祧三獻爲允制
曰依議廢帝光大中又以昭后配北郊及宣帝卽位以
南北二郊且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
高一丈卽日南郊壇廣十丈高二丈二尺五寸北郊壇
廣九丈三尺高一丈五寸今議增南郊壇上徑十二丈
則天大數下徑十八丈取於三分益一高二丈七尺取
三倍九尺之堂北郊壇上方十丈以則地義下至十五
丈亦取二分益一高一丈二尺亦取二倍漢家之數禮
記云爲高必因丘陵爲下必因川澤因名山升中于天
因吉土饗帝于郊周官云冬至祠天於地上之圓丘
夏日至祭地於澤中之方丘祭法云燔柴於泰壇祭天

萬曆二十六年刊
禮記卷之九

也瘞埋於秦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爲古圓方兩丘並因見有而祭本無高廣之數後世隨事遷都而建立郊禮或有地吉而未必有丘或有見丘而不必廣累故有築建之法而制丈尺之儀愚謂郊祀事重圓方二丘高下廣狹旣無明文但五帝不相公三王不相襲人謹述漢梁并卽日三代壇不同及更增脩丈尺如前臨旨尚書僕射臣繕左戶尚書臣元儻左丞臣周確舍人臣蕭淳儀曹郎臣沈客卿周元規議詔遂依用後主謂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壇去丘五十步中壇去內壇外壇去中壇各二十五步皆通入門又爲大營於外壇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爲燎壇於中壇之外當丘之景地廣輪三十六尺高三尺四面各有陛方澤爲壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一陛其外爲三壇相去廣狹同圓丘壇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爲瘞坎於壇之壬地中壇
之外廣深一丈二尺圓丘則以蒼璧束帛正月上辛祀
昊天上帝於其上以高祖神武皇帝配五精之帝從祀
於其中丘面皆內向日月五星北斗二十八宿司中司
命司人司祿風師雨師靈星於下丘爲衆星之位遷於
內壇之中合用蒼牲九夕牲之旦太尉告廟陳幣於神
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嶓冢山壺口山雷首
山底柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊
耳山敦物山蔡蒙山梁山嶧山武功山太白山恒岳醫
無閭山鎮陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山漳
山宣務山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伊水漾水沔水河
水西海黑水滂水渭水涇水鄠水濟水北海松水京水
桑乾水漳水呼沱水衛水汨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
南庚地自餘並內壝之內內向各如其方合用牲十二
儀同圓丘其後諸儒定禮圓丘改以冬至云其南北郊
則歲一祀皆以正月上辛南郊爲壇於國南廣輪三十
六尺高九尺四面各一陛爲三壝內壝去壇二十五步
中壝外壝相去如內壝四面各通一門又爲大營於外
壝之外廣輪二百七十步營壘廣一丈深八尺四面各
一門又爲燎壇於中壝之外景地廣輪二十七尺高一
尺八寸四面各一陛祀所感帝靈威仰於壇以高祖神
武皇帝配禮用四圭有邸幣各如方色其上帝及配帝
各用騂特牲一儀燎同圓丘其北郊則爲壇如南郊壇
爲瘞坎如方澤坎祀神州神於其上以武明皇后配禮
用兩圭有邸各用黃牲一儀瘞如北郊

後周憲章姬周祭祀之式多依儀禮司量掌爲壇之制
圓丘三成成崇一丈二尺深二丈上徑六丈十有二階
每等十有二節在國陽七里之郊圓壝徑三百步內壝
半之方一成下崇一丈徑六丈八尺上崇五尺方四丈
八方方一階階十級級一尺方丘在國陰六里之郊丘
一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方
一階尺一級其壝八面徑百二十步內壝之南郊爲

方壇於國南五里其崇一丈二尺其廣四丈其壇方百
二十步內壇半之神州之壇崇一丈方四丈在北郊方
丘之右其壇如方丘其祭圓丘及南郊並正月上辛圓
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貉磔禴

用龐

高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議定祀典
爲圓丘於國之南太陽門外道東二里其丘四成各高
八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十
丈四成廣五丈再歲冬至之日祀昊天上帝於其上以
太祖武元皇帝配五方上帝日月五星內官四十二座
次官一百三十六座外官一百一十一座衆星三百六
十座並皆從祀上帝日月在丘之第二等北斗五星十
二辰河漢內官在丘第三等二十八宿中官在丘第四
等外官在內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爲方丘於宮城之北十四里其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈夏至之日祭皇地祇於其上以太祖配神州迎州冀州戎州拾州柱州營州咸州陽州九州山海川林澤丘陵墳衍原隰並皆從祀地祇及配帝在壇上用黃犢二神州九州神座於第二等八陛之間神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方柱州西北方營州北方咸州東北方陽州東方各用方色犢一九州山海已下各依方面八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爲壇於國之南太陽門外道西一里去宮十里壇高七尺廣四丈孟春上辛祠所感帝赤燂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經哭泣昊天上帝五方上帝日月皇地祇神州社稷宗廟等爲大祀星辰五祀四望等爲中祀司中司命風師雨師及諸星諸山川等爲小祀大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬其牲方色難備者聽以純色代告

祈之牲者不養祭祀犧牲不得捶扑其死則埋之初帝
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
五方天帝位並于壇上如封禪禮板曰維仁壽元年歲
次作噩嗣天子臣諱敢昭告于昊天上帝璇璣運行大
明南至臣蒙上天恩造羣臣闕福撫臨率土安養兆人
顧惟虛薄德化未暢夙夜憂懼不敢荒怠天地靈祇降
錫休瑞鏡發區宇昭彰耳目爰始登極蒙授龜圖遷都
定鼎醴泉出地平陳之歲龍引舟師省俗巡方展禮東
岳盲者得視瘖者得言復有甓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彰合符之徵玉龜顯永昌之
慶山圖石瑞前後繼出皆載臣姓名褒紀國祚經典諸
緯爰及玉龜文字義理遞相符會宮城之內及在山谷
石變爲玉不可勝數桃區一嶺盡是琉璃黃銀出於神
山碧玉生於瑞巘多楊山響三稱國興連雲山聲萬年
臨國野鵝降天仍住池沼神鹿入苑頻賜引導騶虞見
質遊麟在野鹿角生於楊樹龍湫出於荆谷慶雲發彩
壽星垂耀宮殿樓閣咸出靈芝山澤川原多生寶物威
香散馥零露凝甘敦煌烏山黑石變白弘祿巖嶺石華

遠照玄狐玄豹白兔白狼赤雀蒼鳥野蠶天豆嘉禾合
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
于次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三
公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸

明堂在國之陽梁初依宋齊其祀之法猶依齊制禮有
不通者武帝更與學者議之舊齊儀郊祀帝皆以袞冕
至天監七年始造大裘而明堂儀注猶云袞服十年儀
曹郎朱异以爲禮大裘而冕祭昊天上帝五帝亦如之
良由天神高遠義須誠質今從汎祭五帝理不容文於
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
文故庶羞百品天義尊遠則須簡約今儀注所薦與廟
不異卽理徵事如爲未允請自今明堂有膳准二郊但

帝之爲名本主生育成歲之功實爲顯著非如昊天義絕言象雖曰同郊復應微異若水土之品蔬果之屬猶宜以薦止用梨棗橘栗四種之果薑蒲葵韭四種之蔬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爲明堂旣汎祭五帝不容的有先後東階而升宜先春帝請改從青帝始又以爲明堂邊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旣方郊爲文則不容陶匏比廟爲質又不應彫俎斟酌二途須存厥衷請改用純漆異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大牢案記云郊用特牲又云天地之牛角繭栗五帝旣曰天神理無三牲之祭而毛詩我將篇云祀文王於明堂有維羊維牛之說良由周監二代其義貴文明堂方郊未爲極質故特用三牲止爲一代之制今斟酌百王義存通典蔬果之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂止用特牛旣合質文之中又見貴誠之義帝並從之先

是帝欲有改作乃下制旨而與羣臣切磋其義制曰明
堂准大戴禮九室八牖三十六戶以茅蓋屋上圓下方
鄭玄據援神契亦云上圓下方又云八窻四達明堂之
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燥怒東向
西向又亦如此於事殊未可安且明堂之祭五帝則是
總義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若
專配一室則是義非配五若皆配五則便成五位以理
而言明堂本無有室朱异以爲月令天子居明堂左个
右个聽朔之禮旣在明堂今若無室則於義成闕制曰

若如鄭玄之義聽朔必在明堂於此則人神混淆莊敬
之道有廢春秋云介居二大國之間此言明堂左右个
者謂所祀五帝堂之南又有小室亦號明堂分爲三處
聽朔旣三處則有左右之義在營域之內明堂之外則
有个名故曰明堂左右个也以此而言聽朔之處自在
五帝堂之外人神有別差無相干其議是非莫定初尚
未改十二年太常丞虞爵復引周禮明堂九尺之筵以
爲高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶
遵此禮故張衡云度堂以筵者也鄭玄以廟寢三制旣
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
帝配帝總配享五帝在阼階東上西向大殿後爲小殿
五間以爲五佐室焉

陳制明堂殿屋十二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爲
五室周採漢三輔黃圖爲九室各存其制而竟不立
高祖平陳收羅杞梓郊丘宗社典禮粗備唯明堂未立

開皇十三年詔命議之禮部尚書牛弘國子祭酒辛彥
之等定議事在弘傳後檢校將作大匠事宇文愷依月
令文造明堂木樣重檐複廟五房四達丈尺規矩皆有
准憑以獻高祖異之命有司於郭內安業里爲規北方
欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能決弘等又條經史
正文重奏時非議旣多久而不定又議罷之及大業中
愷又造明堂議及樣奏之煬帝下其議但令於霍山採
木而建都興役其制遂寢終隋代祀五方上帝止於明
堂恒以季秋在雩壇上而祀其用幣各於其方人帝各
在天帝之左太祖武元皇帝在太昊南西向五官在庭

亦各依其方牲用犢十二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

隋書卷六終

隋書卷七

禮儀志第二

太尉揚州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

勅重較刊

皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元

承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉

禮儀二

春秋龍見而雩梁制不爲恒祀四月後旱則祈雨行七
事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨者三省繇輕賦
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

乃祈山林川澤常與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丈周十二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝及五人帝於其上各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地爲壇舞童六十四人祈百辟卿士於雩壇之左除地爲壇舞童六十四人皆袷服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報若郡國縣旱請雨則五事同時並行一理冤獄失職二賑鰥寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪守令皆潔齋三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界內山林川澤常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卽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歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年事也梁陳制諸祠官皆給除穢氣藥先齋一日服之以取清潔天監九年有事雩壇武帝以爲雨旣類陰而求之正

陽其謬已甚東方既非盛陽而爲生養之始則雩壇應
在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊十年帝又以
雩祭燔柴以火祈水於理爲乖儀曹郎朱异議曰案周
宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見有燔柴之說若以
五帝必柴今明堂又無其事於是停用柴從坎瘞典十
一年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復朱异議鄭衆
云四望謂日月星海鄭玄云謂五岳四鎮四瀆尋二鄭
之說互有不同竊以望是不卽之名凡厥遙祭皆有斯
目豈容局於星漢拘於海瀆請命司天有關水旱之義
爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭帝從之又

揚州主簿顧協又云禮仲夏大雩春秋龍見而雩則雩
常祭也水旱且又禱之謂宜式備斯典太常博士亦從
協議祠部郎明巖卿以爲祈報之祀已備郊禋泂革有
時不必同揆帝從其議依舊不改大同五年又築雩壇
於藉田北內有所祭則齋官寄藉田省云

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四面皆內向藉

以藁秸配帝在青帝之南小退藉以莞席牲以騂其儀
同南郊又祈禱者有九焉一曰雩二曰南郊三曰堯廟
四曰孔顏廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆八曰滄口
九曰豹祠水旱癘疫皆有事焉無牲皆以酒脯棗栗之
饌若建午建未建申之月不雨則使三公祈五帝於雩
壇禮用玉幣有燎不設金石之樂選伎工端潔善謳詠
者使歌雲漢詩於壇南自餘同正雩南郊則使三公祈
五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各在天帝之左
其儀如郊禮堯廟則遣使祈於平陽孔顏廟則遣使祈
於國學如堯廟社稷如正祭五岳遣使祈於岳所四瀆
如祈五岳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賑
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
乃脩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
雨者卽徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露
坐聽政百官斷傘扇令人家造土龍雨澍則命有司報
州郡尉祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈
于社七日乃祈界內山川能興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玉輅建大旂服大裘
各於其方之近郊爲兆迎其帝而祭之所謂燔柴於泰
壇掃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
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闔闢之義紐者結也言土德
之帝能含容萬物開闔有時紐結有法也然此五帝之
號皆以其德而名焉梁陳後齊後周及隋制度相循皆
以其時之日各於其郊迎而以太皞之屬五人帝配祭

並以五官三辰七宿於其方從祀焉

梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田鳩化為鷹罽羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣况今祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用袞冕是以前奏迎氣祀五帝亦服袞冕愚謂迎氣祀五帝亦宜用大裘禮俱一獻帝從之陳迎氣之法皆因梁制

後齊五郊迎氣為壇各於四郊又為黃壇於未地所祀天帝及配帝王官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南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登青幡於青牛之傍焉

後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壇皆半之祭配皆同後齊星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀

之其星辰爲壇崇五尺方二丈岳鎮爲埽方二丈深二尺山林已下亦爲埽壇崇三尺埽深一尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋五時迎氣青郊爲壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊爲壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊爲壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊爲壇宮北十一里田地高六尺並廣四丈各以四方立日黃郊以季夏土土日記其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰十宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其岳瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

晉江左以後乃至宋齊相承始受命之主皆立六廟虛太祖之位宋武初爲宋王立廟於彭城但祭高祖已下四世中興二年梁武初爲梁公曹文思議天子受命之日便祭七廟諸侯始封卽祭五廟祠部郎謝廣等並駁之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并妃郤氏而爲五廟告祠之禮並用太牢其年四月卽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尅

日於東廟致齋帝從之遂於東城時祭訖遷神主於太廟始自皇祖太中府君皇祖潁陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇祖特進府君并皇考以爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室春祀夏禘秋嘗冬蒸并臘一歲凡五謂之時祭三年一禘五年一祫謂之殷祭禘以夏祫以冬皆以功臣配其儀頗同南郊又有小廟太祖太夫人廟也非嫡故別立廟皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮天監三年尚書左丞何佟之議曰禘於首夏物皆未成故爲小祫於秋冬萬物皆成其禮尤大司勳列功臣有六皆祭於大蒸知祫尤大乃及之也近代禘祫並不及功臣有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到齋日宜去廟二百步斷哭四年何佟之議案禮未祭一日

萬曆二十六年刊
齊書卷七
禮儀志
八

大宗伯省牲饒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項代人君不復
躬牽相承丹陽尹牽牲於古無取宜依以未祭一日之
暮太常省牲視饒祭日之晨使太尉牽牲出入也少牢
饋食殺牲於廟門外今儀注詣厨烹牲謂宜依舊帝可
其奏脩之又曰鄭玄云天子諸侯之祭禮先有裸尸之
事乃迎牲今儀注乃至薦熟畢太祝方執珪瓚裸地違
謬若斯又近代人君不復躬行裸禮太尉既攝位實宜
親執其事而越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之晨
宜使太尉先行裸獻乃後迎牲帝曰裸尸本使神有所
附今既無尸裸將安設倭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倭
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
奏未報而倭之卒後明山賓復申其理帝曰倭之既不
復存宜從其議也自是始使太尉代太祝行裸而又牽
牲太常任昉又以未明九刻呈牲加又太尉裸酒三刻
施饌間中五刻行儀不辨近者臨祭從事實以二更至
未明三刻方辦明山賓議謂九刻已疑太早况二更非

復祭旦帝日夜半子時卽是晨始宜取三更省牲餘依儀注又有司以爲三牲或離牝依制埋瘞猪羊死則不埋請議其制司馬襲等議以爲牲死則埋必在滌矣謂三牲在滌死悉宜埋帝從之五年明山賓議樽彝之制祭圖唯有三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三曰著樽殷樽也徒有彝名竟無其器直酌象樽之酒以爲珪瓚之實竊尋祿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祿用雞彝鳥彝王以珪瓚初祿后以璋瓚亞祿故春夏兩祭俱用二彝今古禮殊無復亞祿止循其二春夏雞彝秋冬牛彝庶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爲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亦生於火宜以鳥彝春夏兼用帝從之七年舍人周捨以爲禮王輅以祀金輅以賓則祭日應乘王輅詔下其議左丞孔休源議玉輅既有明文而儀注金輅當由宋齊乖謬宜依捨議帝從之又禮官司馬筠議自今大事遍告七廟小事止告一室於是議以封禪南北郊祀明堂巡省四方御臨戎出征皇太子加元服寇賊平蕩築宮立闕纂戎戒嚴解嚴合十一條則遍告七廟講武脩宗廟明堂臨軒封拜公王四夷

款化貢方物諸公王以愆削封及詔封王紹襲合六條則告一室帝從之九年詔簠簋之實以藉田黑黍十二年詔曰祭祀用洗匜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匜十六年四月詔曰夫神無常饗饗于克誠所以西鄰祐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入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卽之幽明義爲未

盡可更詳定悉薦時疏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羹蓋祭祀之禮應有兩羹相承止於一鉶卽禮爲乖請加熬油尊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

閉于堦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
殷殷大祫而合祭也初文帝入嗣而皇考始興昭烈王
廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔于梁
之小廟改曰國廟祭用天子儀

後齊文襄嗣位猶爲魏臣置王高祖秦州使君王曾祖
太尉武貞公王祖太師文穆公王考相國獻武王凡四
廟文宣帝受禪置六廟曰皇祖司空公廟皇祖吏部尚
書廟皇祖秦州使君廟皇祖文穆皇帝廟太祖獻武皇
帝廟世宗文襄皇帝廟爲六廟獻武已下不毀已上則

遞毀並同廟而別室旣而遷神主於太廟文襄文宣並
太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同
至二年秋始祔太廟春祠夏禘秋嘗冬蒸皆以孟月并
臘凡五祭禘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爲限其牲皆子孫見官之牲後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷置太祖之廟并高祖已下二昭二穆凡五親盡則遷其有德者謂之祧廟亦不毀閔帝受禪追尊皇祖爲德皇帝文王爲文皇帝廟號太祖擬已上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆爲五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟而不毀其時祭各於其廟禘禘則於太祖廟亦以皇后預祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之遵其實菱芡芹菹兔醢豕宰終獻訖皇后親撤豆降還板位然後太祝撤焉

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

主耐祭之禮並准時饗其司命戶以春竈以夏門以秋
行以冬各於享廟日中霤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禘以孟夏其遷主各
未遷主合食於太祖之廟五年一禘以孟夏其遷主各
食於所遷之廟未遷之主各於其廟禘祫之月則停時
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
子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭玄注曰此周制
也七者太祖及文王武王之祧與親廟四也殷則六廟
契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二
穆而已玄又據王者禘其祖之所自出而立四廟案鄭
玄義天子唯立四親廟并始祖而爲五周以文武爲受
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天子七廟諸侯五廟大夫
三廟降二爲差是則天子立四親廟又立高祖之父高
祖之祖并太祖而爲七周有文武姜嫄合爲十廟漢諸
帝之廟各立無迭毀之義至元帝時貢禹匡衡之徒始
建其禮以高帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆
以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法
可常數也宗不在數內有功德則宗之不可預毀爲數
也是以班固稱考論諸儒之議劉歆博考篤矣光武卽
位建高廟於維陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲
七至魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四太祖武帝猶在
四親之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景初間乃
依王肅更立五世六世祖就四親而爲六廟晉武受禪
博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序
於昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至
於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命爲王依
諸侯立親廟四卽位之後增祠五世祖相國掾府君六
世祖右北平府君止於六廟逮身歿主升從昭穆猶太
祖之位也降及齊梁守而弗革加崇迭毀禮無違舊臣
等又案姬周自太祖已下皆別立廟至於禘祫俱合食
於太祖是以炎漢之初諸廟各立歲時嘗享亦隨處而

祭所用廟樂皆象功德而歌儂焉至光武乃總立一堂而羣主異室斯則新承寇亂欲從約省自此以來因循不變伏惟高祖文皇帝睿哲玄覽神武應期受命開基垂統聖嗣當文明之運定祖宗之禮且損益不同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總貫皇王事兼長遠今請依據古典崇建七廟受命之祖宜別立廟祧百代之後爲不毀之法至於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冢人處職而言之先王居中以昭穆爲左右阮忱撰禮圖亦從此議漢京諸廟既遠又不序禘祫今若依周制理有永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一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旣營建洛邑帝無心京師乃於東都固本里北起天經宮以遊高祖衣冠四時致祭於三年有司奏請准前議於東京建立宗廟帝謂祕書監柳詵曰今始祖及二祧已具今後子孫處朕何所又下詔唯議別立高祖之廟屬有行役遂復停

寢

自古帝王之興皆稟五精之氣每易姓而起以致太平必封乎太山所以告成功也封訖而禪乎梁甫梁甫者太山之支山卑下者也能以其道配成高德故禪乎梁甫亦以告太平也封禪者高厚之謂也天以高爲尊地以厚爲德增太山之高以報天也厚梁甫之基以報地也明天之所命功成事就有益於天地若天地之更高厚云記曰王者因天事天因地事地因名山升中于天而鳳凰降龜龍格齊桓公旣霸而欲封禪管仲言之詳矣秦始皇旣黜儒生而封太山禪梁甫其封事皆秘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爲壇如南郊又壇外爲柴壇飾神廟展宮懸於庭爲埋埴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時松栢其霍山雩祀日遣使就
焉十六年正月又詔北鎮於營州龍山立祠東鎮晉州
霍山鎮若脩造並准西鎮吳山造神廟大業中煬帝因
幸晉陽遂祭恒岳其禮頗採高祖拜岱宗儀增置二壇
命道士女官數十人於壇中設醮十年幸東都過祀華
岳築場於廟側事乃不經蓋非有司之定禮也

禮天子以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊漢法不
俟二分於東西郊常以郊泰時旦出竹宮東向揖日其
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
幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁
司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門
外為壇於埴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

又於國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中
高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同

凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以
主祀古先聖王法施於人則祀之故以勾龍主社周棄
主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中門之外
外門之內尊而親之與先祖同也然而古今旣殊禮亦
異制故左社稷而右宗廟者得質之道也右社稷而左
宗廟者文之道也梁社稷在大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墻並隨其方
色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀

靈星風伯雨師之屬及臘又各祠社稷于壇百姓則二
十五家爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水
旱禱祈祠具隨其豐約其郡國有五岳者置宰祝三人
及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之舊太社廩
犧吏牽牲司農省牲太祝吏讚牲天監四年明山賓議
以爲案郊廟省牲日則廩犧令牽牲太祝令讚牲祭之
日則太尉牽牲郊特牲云社者神地之道國主社稷義
實爲重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗爲輕
末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社
稷無親事牽之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝

令讚牲帝唯以太祝讚牲爲疑又以司農省牲於理似傷犧吏執紉卽事成卑議以太常丞牽牲餘依明議於是遂定至大同初又加官社官稷并前爲五壇焉陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以敦稻以牟黃粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以璉又令太中署常以二月八日於署庭中以太牢祠老人星兼祠天皇大帝太一日月五星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方每仲春仲秋月之元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省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爲社又於國城東南七里延興門外爲靈星壇立秋後辰令有司祠以一少牢古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁初籍田依宋齊以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以

爲啓蟄而耕則在二月節內書云以敷仲春籍田理在
建卯於是改用二月又國語云王卽齋宮與百官御事
並齋三日乃有沐浴裸饗之事前代當以耕而不祭故
闕此禮國語又云稷臨之太史讚之則知耕籍應有先
農神座兼有讚述耕旨今籍田應散齋七日致齋三日
兼於耕所設先農神座陳薦羞之禮讚辭如社稷法又
曰齊代舊事籍田使御史乘馬車載耒耜於五輅後禮
云親載耒耜措于參保介之御間則置所乘輅上若以
今輅與古不同則宜升之次輅以明慎重而遠在餘處
於義爲乖且御史掌視尤爲輕省今宜以待中奉耒耜

載於象輅以隨木輅之後普通二年又移籍田於建康
北岸築兆域大小列種梨栢便殿及齋官省如南北郊
別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推
伐又有祈年殿云

北齊籍於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小
豆黑稌麻子小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作
祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺高九尺四陛三壇四
門又爲大營於外又設御耕壇於阡東陌北每歲正月
上辛後吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上
無配饗祭訖親耕先祠司農進種稂之種六宮主之行

事之官并齋設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇
上衆官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青
紗袞黑介幘佩蒼玉黃綬青帶袜舄備法駕乘木輅耕
官具朝服從殿中監進御耒於壇南百官定列帝出便
殿升耕壇南陛卽御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卽坐耕官一品五推
五反二品七推七反三品九推九反籍田令帥其屬以
牛耕終千畝以青箱奉種稂種跪呈司農詣耕所灑之
糞訖司農省功奏事畢皇帝降之便殿更衣饗宴禮畢
班賚而還

隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝爲壇孟春吉
亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢皇帝服袞冕
備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇帝三推
訖執事者以授應耕者各以班九推五推而司徒帥其
屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬棗盛穰稟以餉犧
牲云

周禮王后蠶於北郊而漢法皇后蠶於東郊魏遵周禮
蠶于北郊吳章昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太
康六年武帝楊皇后蠶于西郊依漢故事江左至宋孝
武大明四年始於臺城西白石里爲西蠶設兆域置大

殿七間又立蠶觀自是有其禮

後齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千步蠶宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者爲之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四出階廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路之南壇高五尺方二丈四出階廣五尺外北方四十步面開一門有綠檐襦禱衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祀先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑

壇東陞卽御座女尚書執筐女主衣執鈞立壇下皇帝降自東陞執筐者處右執鈞者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇卽御座內命婦以次就桑鞠衣五條展衣七條祿衣九條以授蠶母還蠶室初授世婦灑一簿領預桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒班賚而還

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

隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣

乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條而止世婦亦有蠶毋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禰漢武帝年二十九乃得太子甚喜爲立禰祠於城南祀以特牲因有其祀晉惠帝元康六年禰壇石中破爲二詔問石毀今應復不博士議禮無高禰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賦曹屬束皙議以石在壇上蓋主道也祭器斲則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢時此議不用後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鑄石令如舊置高禰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禰之石然則江左亦有此禮矣

後齊高禰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禰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禘神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢而還隋制亦以玄鳥至之日祀高禘於南郊壇牲用太牢一舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之兆風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆司中司命於南郊以天神是陽故兆於南郊也兆雨師於北郊者就水位在北也

隋制於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同壇祀以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外爲雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲以一少牢

昔伊耆氏始爲蜡蜡者索也古之君子使人必報之故周法以歲十二月合聚萬物而索饗之仁之至義之盡也其祭法四方各自祭之若不成之方則闕而不祭後周亦存其典常以十一月祭神農氏伊耆氏后稷氏田峻鱗羽羸毛介水墉坊郵表駁獸獺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禱農伊耆人帝於壇
 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禱農伊耆及人帝冢宰
 亞獻宗伯終獻士大夫獻三辰五官后稷田峻岳鎮海
 瀆中大夫獻七宿山林川澤已下自天帝人帝田峻羽
 毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郵表嘏之類皆從埋祭
 畢皇帝如南郊便殿致齋明日乃蜡祭于南郊如東郊
 儀祭訖又如黃郊便殿致齋明日乃祭祭訖又如西郊
 便殿明日乃祭祭訖又如北郊便殿明日蜡祭訖還宮
 隋初因周制定令亦以孟冬下亥蜡百神臘宗廟祭社
 稷其方不熟則闕其方之蜡焉又以仲冬祭名源川澤
 於北郊用一太牢祭井於社宮用一少牢季冬藏冰仲
 春開冰並用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰加以桃
 弧棘矢開皇四年十一月詔曰古稱臘者接也取新故
 交接前周歲首今之仲冬建冬之月稱腊可也後周用
 夏后之時行姬氏之腊考諸先代於義有違其十月行
 腊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祓除年暮上臺東宮奏擇

萬曆二十六年刊

三

二

吉日詣殿堂貴臣與師行事所須皆移尚書省備設云
後主末年祭非其鬼至於躬自鼓舞以事胡天鄴中途
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

隋書卷七終

隋書卷八

禮儀志第三

太尉揚州都督監脩國史上柱國趙國公長孫無忌等奉勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲
勅重較刊 承直郎國子監司業臣楊道履等奉

皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳上元
承德郎司業仍加俸一級臣黃 錡等奉
旨重修

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諡
梓宮將登輜輶侍中版奏已稱某諡皇帝遣奠出於陛
階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶云大行皇帝

請明加詳正國子博士領步兵校尉知儀禮沈文阿等
謂應劭風俗通前帝諡未定臣子稱大行以別嗣主近
檢梁儀自梓宮將登輜輶版奏皆稱某諡皇帝登輜輶
伏尋今祖祭已奉策諡哀策旣在庭遣祭不應猶稱大
行且哀策篆書藏於玄宮謂依梁儀稱諡以傳無窮詔
可之

天嘉元年八月癸亥尚書儀曹請今月晦皇太后服安
吉君禫除儀注沈洙議謂至親碁斷加降故再碁而再
周之喪斷二十五月但重服不可頓除故變之以織縞
創巨不可便愈故稱之以祥禫者淡也所以漸祛其
情至加父在爲母出適後之子則屈降之以碁碁而除
服無復哀麻緣情有本同之義許以心制心制旣無杖
經可除不容復改玄紼旣是心憂則無所更淡其心也
且禫杖碁者十五月已有禫制今申其免懷之感故斷
以每周止二十五月而已所以宋元嘉立義心喪以二
十五月爲限大明中三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
終二十七月又爲王遂所難何佟之儀注用二十五月
而除案古循今宜以再周二十五月爲斷今皇太后於
安言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

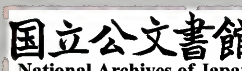
皇帝本服大功已上親及外祖父母皇后父母諸官正
一品喪皇帝不視事三日皇帝本服五服內親及嬪百
官正二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日皇帝本服
小功總麻親百官三品已上喪皇帝皆不視事一日
皇太后皇后爲本服五服內諸親及嬪一舉哀皇太子
爲本服五服之內親及東宮三師三少宮臣三品已上
一舉哀

梁天監元年齊臨川獻王所生妾謝墓被發不至埏門

蕭子晉傳重諮禮官何佟之佟之議以爲改葬服總麻
柩不可無服故也此止侵墳土不及於椁可依新宮火
處三日哭假而已帝以爲得禮二年何佟之議追服三
年無禫尚書議並以佟之言爲得

又二年始興王嗣子喪博士管咍議使國長從服總麻
四年掌凶禮嚴植之定儀注以亡月遇閏後年中祥疑
所附月帝曰閏蓋餘分月節則各有所隸若節屬前月
則宜以前月爲忌節屬後月則宜以後月爲忌祥逢閏
則宜取遠日

又四年安成國刺稱廟新建欲尅今日遷立所生吳太

妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭明山賓議以爲不可宜待王妃服竟親奉盛禮

五年貴嬪母車喪議者疑其儀明山賓以爲貴嬪既居母憂皇太子出貴嬪別第一舉哀以申聖情庶不乖禮帝從之

又五年祠部郎司馬褰牒貴嬪母車亡應有服制謂宜准公子爲母麻衣之制既葬而除帝從之

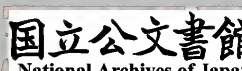
六年申明葬制凡墓不得造石人獸碑唯聽作石柱記名位而已

七年安成王慈太妃喪周捨牒使安成始興諸王以成

服日一日爲位受弔帝曰喪無二主二王旣在遠嗣子宜祭攝事周捨牒嗣子著細布衣絹領帶單衣用十五升葛凡有事及歲時節朔望並於靈所朝夕哭三年不聽樂

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

大同六年皇太子啓謹案下殤之小功不行婚冠嫁三嘉之禮則降服之大功理不得有三嘉今行三嘉之禮竊有小疑帝曰禮云大功之末可以冠子父小功之末

可以冠子嫁子娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻下
殤之小功則不可晉代蔡謨謝沈丁纂馮懷等遂云降
服大功可以嫁女宋代裴松之何承天又云女有大功
之服亦得出嫁范堅荀伯子等雖復率意致難亦未能
折太始六年虞蘇立議大功之末乃可娶婦于時傳詢
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
降無疑皇子娉納亦在非疎凡此諸議皆是公背正文
務爲通耳徐爰王文憲並云碁服降爲大功皆不可以
婚嫁於義乃爲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碁服故不得有三
吉之禮况本服是碁降爲大功理當不可人間行者是
用鄭玄逾降之義雜記云大功之末可以冠子嫁子此
謂本服大功子則小功踰月以後於情差輕所以許有
冠嫁此則小功之末通得取婦前所云大功之末可以
冠子嫁子此是簡出大功之身不得取婦後言小功之
末可以冠子嫁子非直子得冠嫁亦得取婦故有出沒
婚禮國之大典宜有畫一今宗室及外戚不得復輒有

千啓禮官不得輒爲曲議可依此以爲法

後齊定令親王公主太妃妃及從三品已上喪者借白鼓一面喪畢進輸王郡公主太妃儀同三司已上及令僕皆聽立凶門栢歷三品已上及五等開國通用方相四品已下達於庶人以魃頭旌則一品九旒二品三品七旒四品五品五旒六品七品三旒八品已下達于庶人唯旒而已其建旒三品已上及開國子男其長至軫四品五品至輪六品至于九品至較勳品達于庶人不過七尺

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

開皇初高祖思定典禮太常卿牛弘奏曰聖教陵替國章殘缺漢晉爲法隨俗因時未足經國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遑賓嘉之禮

盡未詳定今休明啓運憲章伊始請據前經革茲俗弊
詔曰可弘因奏徵學者撰儀禮百卷悉用東齊儀注以
爲准亦微採王儉禮脩畢上之詔遂班天下咸使遵用
焉其喪紀上自王公下逮庶人著令皆爲定制無相差
越正一品薨則鴻臚卿監護喪事司儀令示禮制二品
已上則鴻臚丞監護司儀丞示禮制五品已上薨卒及
三品已上有朞親已上喪並掌儀一人示禮制官人在
職喪聽歛以朝服有封者歛以冕服未有官者白幘單
衣婦人有官品者亦以其服歛棺內不得置金銀珠玉
諸重一品懸隔六五品已上四六品已下二轎車三品
已上油幘朱絲絡網施襪兩箱書龍幘竿諸末垂六旒
蘇七品已上油幘施襪兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品已
下達於庶人鼈甲車無幘襪旒蘇畫飾執紼一品五十
人三品已上四十人四品二十人並布幘布深衣三品
已上四引四披六鐸六妻五品已上二引二披四鐸四
妻九品已上二鐸二妻四品已上用方相七品已上用
魁頭在京師葬者去城七里外三品已上立碑螭首龜
趺趺上高不得過九尺七品已上立碣高四尺圭首方
跌若隱淪道素孝義著聞者雖無爵奏聽立碣
三年及朞喪不數閏六功已下數之以閏月亡者祥及

忌日皆以閏所附之月爲正

凶服不入公門暮喪已下不解官者在外曹禩綠紗帽若重喪被起者早絹下裙帽若入宮殿及須朝見者冠服依百官例

齊衰心喪已上雖有奪情並終喪不弔不賀不預宴暮喪未練大功未葬不弔不賀並終喪不預宴小功已下假滿依例居五服之喪受冊及之職儀衛依常式唯鼓樂從而作若以戎事不用此制自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭譽爲梁王訖於隋恒稱藩國始有朝見之儀梁王之朝周入畿大冢宰命有司致積其餼五

牢米九十筥醢醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十車薪芻各百車旣至大司空設九僎以致館梁王束帛乘馬設九介以待之禮成而出明日王朝受享於廟旣致享大冢宰又命公一人玄冕乘車陳九僎以束帛乘馬致食于賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車執贄設九僎以勞賓王設九介迎於門外明日朝服乘車還贄于公公皮弁迎於大門授贄受贄並於堂之中楹又明日王朝服設九介乘車備儀衛以見于公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞于梁王明日王還贄又明日王見三孤如見三公明日卿一人又執

贊勞王王見卿又如三孤於是三公三孤六卿又各餼
賓並屬官之長爲使牢米束帛同三公

開皇四年正月梁主蕭歸朝于京師次於郊外詔廣平
王楊雄吏部尚書韋世康持節以迎衛尉設次於驛館
雄等降就便幕歸服通天冠絳紗袞端奕立於東階下
西面文武陪侍如其國雄等立於門右東面歸攝內史
令柳顧言出門請事世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告
歸出迎於館門之外西面再拜持節者導雄與歸俱入
至于庭下歸北面再拜受詔訖雄等乃出於館門外道
右東向歸送於門外西面再拜及奉見高祖冠通天冠
服絳紗袞御大興殿如朝儀歸服遠遊冠朝服以入君
臣並拜禮畢而出

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

後齊天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司奏更
衣乃入冠武弁弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕乘
木輅以造于廟載遷廟主於齋車以俟行次宜于社有

司以毛血豐軍鼓載帝社石主於車以俟行次擇日陳
六軍備大駕類于上帝次擇日祈后土神州岳鎮海瀆
源川等乃爲坎盟督將列牲於坎南北首有司坎前讀
盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃寘于坎又
軟血軟徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗
於壇祭以太牢及所過名山大川復有司致祭將屆戰
所卜剛日備玄牲列軍容設柴於辰地爲壇而禡祭大
司馬奠矢有司奠毛血樂奏大濩之音禮畢徹牲柴燎
戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又
以太牢賞用命戰于祖引功臣入旌門卽神庭而授版
焉又罰不用命于社卽神庭行戮訖撫旅而還格廟詣
社訖擇日行飲至禮文物充庭有司執簡紀年號月朔
陳六師凱入格廟之事飲至策勲之美因述其功不替
賞典焉

隋制行幸所過名山大川則有司致祭岳瀆以太牢山
川以少牢親征及巡狩則類上帝宜社造廟還禮亦如
之將發軔則輶祭其禮有司於國門外委土爲山象設
埋垆有司剝羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯醢加羊於
輶西首又奠酒解羊并饌埋於垆駕至太僕祭兩軛及
軌前乃飲授爵遂輶輶上而行

大業七年征遼東煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壇設方壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍從各齋于其所十二衛士並齋帝袞冕王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王輅祭奠玉帛並如宜社諸軍受胙畢帝就位觀燎乃出又於薊城北設壇祭馬祖於其上亦有燎又於其日使有司并祭先牧及馬步無鐘鼓之樂衆軍將發帝御臨朔宮親授節度每軍大將亞將各一人騎兵四十隊隊百人置一纛十隊爲團團有偏將一人第一團皆青絲連明光甲鈇且裝青纓拂建後狝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鈇且裝素纓拂建辟邪旗第四團烏絲連玄犀甲獸文具裝建纓拂建六駮旗前部鼓吹一部大鼓小鼓及鼙長鳴中鳴等各十八具摑鼓金鈺各二具後部鐃吹一部鐃二面哥籥及笳各四具節鼓一面吳吹篳篥橫笛各四具大角十八具又步卒八十隊分爲四團團有偏將一人第一團每隊給青隼盪幡一第二團每隊黃隼盪幡一第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毳等各稱兵數受降使者一人給

二馬輜車一乘白獸幡及節各一騎吏三人車輻白從
十二人承詔慰撫不受大將制戰陣則爲監軍軍將發
候大角一通步卒第一團出營東門東向陣第二團出
營南門南向陣第三團出營西門西向陣第四團出營
北門北向陣陣四面團營然後諸團嚴駕立大角三通
則鏡鼓俱振騎第一團引行隊間相去各十五步次第
二團次前部鼓吹次弓矢一隊合二百騎建蹲獸旗炮
槊二張大將在其下次誕馬二十四次大角次後部鏡
次第三團次第四團次受降使者次及輜重戎車散兵
等亦有四團第一輜重出收東面陣分爲兩道夾以行
第二輜重出收南面陣夾以行第三輜重出收西面陣
夾以行第四輜重出收北面陣夾以行亞將領五百騎
建騰豹旗殿軍後至營則第一團騎陣於東面第二團
騎陣於南面鼓吹翊大將居中駐馬南向第三團騎陣
於西面第四團騎陣於北面合爲方陣四團外向步卒
翊輜重入於陣內以次安營營定四面陣者引騎入營
亞將率驍騎遊奕督察其安營之制以車外布間設馬
槍次施兵幕內安雜畜事畢大將亞將等各就牙帳其
馬步隊與軍中散兵交爲兩番五日而代於是每日遣
一軍發相去四十里連營漸進二十四日續發而盡首

尾相繼鼓角相聞旌旗亘九百六十里天子六軍次發
兩部前後先置又亘八十里通諸道合三十軍亘一千
四十里諸軍各以帛爲帶長尺五寸闊二寸題其軍號
爲記御營內者合十二衛三臺五省九寺並分隸內外
前後左右六軍亦各題其軍號不得自言臺省王公已
下至于兵丁厮隸悉以帛爲帶綴于衣領名軍記帶諸
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黎山爲壇祀黃帝行禡祭詔太
常少卿韋霽博士褚亮奏定其禮皇帝及諸預祭臣近
侍官諸軍將皆齋一宿有司供帳設位爲埋埴神坐西
北內壝之外建二旗於南門外以熊席設帝軒轅神坐
於壝內置甲冑弓矢於坐側建槃於坐後皇帝出次入
門羣官定位皆再拜奠禮畢還宮

隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸預祭官皆於
祭所致齋一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲
秋祭馬社仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢
如祭馬祖埋而不燎

開皇二十年太尉晉王廣北伐突厥四月己未次於河
上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮

後齊命將出征則太卜詣太廟灼靈龜授鼓旗於廟皇
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既受斧鉞對曰國不可
從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願
無一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車
載斧鉞而出皇帝推轂度闔曰從此以外將軍制之
周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武
成元年吐谷渾寇邊帝常服乘馬遣大司馬賀蘭祥於
太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮
畢出受甲兵

隋制皇太子親戎及大將出師則以豸肫一豐鼓皆告
社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐
陳內史令李德林攝太尉告于太祖廟禮畢又命有司
宜于太社

古者三年練兵入而振旅至於春秋蒐獮亦以講其事
焉梁陳時依宋元嘉二十五年蒐宣武場其法置行軍
殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獮一日遣馬騎
布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正
諸軍獮日侍中三奏一奏搥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校多少戮一人以懲亂法會畢還宮

後齊常以季秋皇帝講武於都外有司先萊野爲場爲二軍進止之節又別墀於北場輿駕停觀遂命將簡士教衆爲戰陣之法凡爲陣少者在前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爲前行戰士次之槩者次之弓箭爲後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗卧則跪教士耳使習金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止教

士心使知刑罰之苦賞賜之利教士手使習持五兵之便戰鬪之備教士足使習跪及行列嶮泥之塗前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都墀之中及四角皆建五采牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士貫甲三通步軍各爲直陣以相俟大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘革輅大司馬介冑乘奉引入行殿百司陪列位定二軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主從五行相勝法爲陣以應之

後齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日

命布圍領軍將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄
大司馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘
木輅詣行宮將親禽服戎服斂戟者皆嚴武衛張甄圍
旗鼓相望銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔
騎令曰鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨角毛
羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓促圍衆軍鼓譟
鳴角至期處而止大司馬屯北旌門二甄帥屯左右旌
門天子乘馬從南旌門入親射禽謁者以獲車收禽載
還陳於獲旗之北王公已下以次射禽皆送旗下事畢
大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎中率其屬收禽以實獲
車天子還行宮命有司每禽擇取三十一曰乾豆二曰
賓客三曰充君之庖其餘卽於圍下量餽將士禮畢改
服斂者韜刀而還夏苗秋獮冬狩禮皆同河清中定令
每歲十二月半後講武至晦遂除二軍兵馬右入千秋
門左入萬歲門並至永巷南下至昭陽殿北二軍交一
軍從西上閣一軍從東上閣並從端門南出闔闔門前
橋南戲射並訖送至城南郭外罷
後齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂卽坐皇太
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

射麇三發射帖三品二十五發一發調馬五發射下八發射上二發

射獸頭四品二十發一發調馬四發射下五發射上二發侍官御仗

品十五發一發調馬二發射帖一發射獸頭

已上十發一發調馬四發射下五發射上季秋大射皇帝備大駕常服

御七寶輦射七埒正三品已上第一埒一品五十發一發

調馬十五發射下二十五發射上二品四十六發一發

三發射麇三發射帖三發射獸頭從三品四品第二埒三

品四十二發一發調馬十二發射下二十二發射獸頭四品

三十七發一發調馬十二發射下十九發射上五品第

三埒二十二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十六發七品第

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置大將太尉公射司馬

各一人錄事二人七埒各置埒將射正參軍各一人埒

士四人威儀一人乘白馬以導的別參軍一人懸侯下

府參軍一人又各置令史埒士等員以司其事

後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之

官以旂物鼓鐸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旣入而分其地險野則
徒前而騎後易野則騎前而徒後旣陣皆坐乃設驅途
騎有司表貉於陣前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地爲
壇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
享初秋教緹兵如振旅之陣遂以獮田如蒐法致禽
以祀方仲冬教大閱如振旅之陣遂以狩田如蒐法致

禽以享烝

孟秋迎太白候太白夕見於西方先見三日大司馬戒
期遂建旗於陽武門外司空除壇兆有司薦毛血登歌
奏昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬俱
介胄集旗下左右武伯督十二帥嚴街侍臣文武俱介
中奉迎樂師撞黃鐘右五鐘皆應皇帝介胄警蹕以出
如常儀而無鼓角出國門而較祭至則舍於次太白未
見五刻中外皆嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻之禮每
獻鼓譟如初獻事訖燔燎賜胙畢鼓譟而還
隋制大射祭射侯於射所用少牢軍人每年孟秋閱戎

具仲冬教戰法及大業三年煬帝在榆林突厥啓民及西域東胡君長並來朝貢帝欲誇以甲兵之盛乃命有司陳冬狩之禮詔虞部量拔延山南北周二百里並立表記前狩二日兵部建旗於表所五里一旗分爲四十軍軍萬人騎五千匹前一日諸將各帥其軍集於旗下鳴鼓後至者斬詔四十道使並揚旗建節分申佃令卽留軍所監獵布圍圍闕南面方幘而前帝服紫袴褶黑介幘乘闐豬車其飾如木輅重輞漫輪蚪龍繞轂漢東京鹵簿所謂獵車者也駕六黑駟太常陳鼓笳鏡簫角於帝左右各百二十百官戎服騎從鼓行入圍諸將並鼓行赴圍乃設驅逆騎千有二百闐豬停輞有司歛大綏王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又歛小綏乃驅獸出過於帝前初驅過有司整御弓矢以前待詔再驅過備身將軍奉進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振坐而射之每驅必三獸以上帝發抗大綏次王公發則抗小綏次諸將發射之無鼓驅逆之騎乃止然後三軍四夷百姓皆獵凡射獸自左臑而射之達于右臑爲上等達右耳本爲次等自左臑達于右臑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侏子
合二百四十人一百二十人赤幘皂禱衣執鼗一百二
十人赤布袴褶執鞀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
帝常服即御座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上閣
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宮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
羝羊及雄雞一選侏子如後齊冬八隊二時儺則四隊
問事十二人赤幘禱衣執皮鞭工人二十二人其一人
方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳其一人爲唱師著
皮不執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒於宮門
爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚楯周呼鼓譟而出

合趣顯陽門分詣諸城門將出諸祝師執事預驅牲匄
磔之於門酌酒禳祝舉牲并酒埋之

後齊制日蝕則太極殿西廂東向堂東廂西向各設御
座羣官公服晝漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門
單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠卽御座直衛如
常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白袷單衣
侍臣皆赤幘帶劔升殿待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

嚴
疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復圓止奏解

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

隋書卷八終

隋書卷九

禮儀志第四

太尉揚州都督監脩國史止柱國趙國公臣長孫無忌等奉 勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

勅重較刊 承直郎國子監同業臣揚道賓等奉

皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元

承德郎司業仍加俸一級臣黃 錦等奉

禮儀四

尉大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿太宗伯
天將軍金城公斐奉皇帝璽綬策書禪位于隋司錄虞
慶則白請設壇於東第博士何妥議以為受禪登壇以
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卽位登朱雀觀周帝初立受朝於路門雖自我作古皆非祖也今卽府爲壇恐招後訕議者從之二月甲子椿等乘象輅備鹵簿持節率百官至門下奉策入次百官文武朝服立于門南北面高祖冠遠遊冠府寮陪列記室入白禮曹導高祖府寮從出大門東廂西向椿奉策書與奉璽綬出次節導而進高祖揖之入門而左椿等入門而右百官隨入庭中椿南向讀冊書畢進授高祖高祖北面再拜辭不奉詔上柱國李穆進喻朝旨又與百

官勸進高祖不納椿等又奉策書進而敦勸高祖再拜俯受策以授高祖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爲使司空副之太子
服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於
使以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出
就冊則使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階
東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以

受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘輅車
奉章詣朝堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘石山安車謁
廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上賡賀

冊諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齋召版詣
王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輅車既入至席尚
書讀冊訖以授王又授章綬事畢乘輅車入鹵簿乘高
車詣閭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者
讀冊博士讀版王俛伏興進受冊章綬茅土俛伏三稽

首還本位謝如上儀在州鎮則使者受節冊乘輅車至州如王第
諸王三公儀同尚書今五等開國太妃妃公主恭拜冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊贈冊亦同諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在方取社壇方面土包以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾封授之以爲社

隋臨軒冊命三師諸王三公並陳車輅餘則否百可定列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上儀若冊開國郊社令奉茅土立於仗南西面每受冊訖授茅土焉

後齊皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫玄脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝溫室移御坐會而不上壽後日文武羣官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜圓丘方澤謁廟皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳

於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西
面使者入立西階之南東面皇太子受詔訖入室盥櫛
出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子
前疏櫛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
盥櫛使者又盥祝脫三梁冠加遠遊冠太子又入室更
衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴
使者詣席前北面祝太子拜受醴卽席坐祭之啐之奠
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
贊及預從宮齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於
阼階皇帝袞冕入拜卽御座賓揖皇太子進升筵西向
坐贊冠者坐櫛設纒賓盥訖進加緇布冠贊冠進設纒
纒賓揖皇太子適東序衣玄衣素裳以出贊冠者又坐
櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服
以出賓揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝
皇太子拜受解賓復位東面荅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
子戒訖太子拜贊冠者引太子降自西階賓少進字之

贊冠者引皇太子進立於庭東面諸親拜訖贊冠者拜
太子皆荅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爲使司徒副之持
節詣皇后行宮東向奉璽綬冊以授中常侍皇后受冊
於行殿使者出與公卿以下皆拜有司備迎禮太保太
尉受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東
面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童

子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門之外有司
先於昭陽殿兩楹間供帳爲同牢之具皇后服大嚴繡
衣帶綬珮加幪女長御引出升畫輪四望車女侍中負
璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門
大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閣施步鄣降車席道
以入昭陽殿前至席位姆去幪皇后先拜後起皇帝後
拜先起帝升自西階詣同牢坐與皇后俱坐各三飯訖
又各酌二爵一卮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宣光殿擇日羣官上禮佗日妃還又佗日皇太子拜閣

隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階立於楹間南面納采訖乃行問名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉如納采又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告期又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔既受命羽儀而行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎於門外西面拜皇太子荅拜主人揖皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父少進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加景皇太子乃御輪三

周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞
鳴夙興以朝奠笄於皇帝皇帝撫之又奠笄於皇后皇
后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出

後齊聘禮一曰納采二曰問名三曰納吉四曰納徵五
曰請期六曰親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒黍稷稻米

麩各一斛自皇子王已下至於九品皆同流外及庶人
則減其半納徵皇子王用玄三匹纁二匹束帛十四匹大

璋一第一品已下至從三品獸皮二第一品已下至從

品已下至從用璧玉四品已下皆無錦綵六十四匹一品錦綵四十四匹二品三十三

六匹五品十四匹九品用鹿皮絹二百匹一品一百四十四匹二品一百

十四五品六十四匹六品七品二十匹三品一百匹四品八羔羊一口羊四口犢二頭

酒黍稷稻米麩各十斛一品至三品減羊二口酒黍稷

一犢酒黍稷稻米麩又減二斛六品諸王之子已封未

封禮皆同第一品新婚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飾

梁大同五年臨城公婚公夫人於皇太子妃為姑姪進

見之制議者互有不同令曰纁鴈之儀既稱合於二姓

酒食之會亦有姻不失親若使榛栗服脩贄饋必舉副

笄編珈盛飾斯備不應婦見之禮獨以親闕頃者敬進

醜醜已傳婦事之則而奉盤沃盥不行侯服之家是知
繁省不同質文異世臨城公夫人於妃既是姑姪宜停
省

後齊將講於天子先定經於孔父廟置執經一人侍講
二人執讀一人摘句二人錄義六人奉經二人講之旦
皇帝服通天冠玄紗袞乘象輅至學坐廟堂上講訖還
便殿改服絳紗袞乘象輅還宮講畢以一太牢釋奠孔
父配以顏回列軒懸樂六佾舞行三獻禮畢皇帝服通
天冠絳紗袞升阼卽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焉

梁天監八年皇太子釋奠周捨議以爲釋奠仍會旣惟
大禮請依東宮元會太子著絳紗襪樂用軒懸預升殿
坐者皆服朱衣帝從之又有司以爲禮云凡爲人子者
升降不由阼階案今學堂凡有三階愚謂客若降等則
從主人之階今先師在堂義所尊敬太子宜登阼階以
明從師之義若釋奠事訖宴會之時無復先師之敬太
子升堂則宜從西階以明不由阼義吏部郎徐勉議鄭
玄云由命士以上父子異宮宮室旣異無不由阼階之
禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輿駕幸學
自然中陛又檢東宮元會儀注太子升崇正殿不欲東

西階責東宮典儀列云太子元會升自西階此則相承
爲謬請自今東宮大公事太子升崇正殿並由阼階其
預會賓客依舊西階

大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以
與太子有齒胄之義疑之待中尚書令臣敬容尚書僕
射臣纘尚書臣僧旻臣之遴臣筠等以爲參點並事宣
尼回跽同諮泗水鄒魯稱盛洙汶無譏師道旣光得一
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
行其禮每月旦祭酒領博士已下及國子諸學生已上
太學四門博士升堂助教已下太學諸生階下拜孔揖
顏日出行事而不至者記之爲一負雨露服則止學生
每十日給假皆以景日放之郡學則於坊內立孔顏廟
博士已下亦每月朝云

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

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闕禁衛皆嚴
有司各從其事太階東置白獸樽羣臣及諸蕃客並集

各從其班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各執珪璧入拜
侍中乃奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出侍中扶左常侍
扶右黃門侍郎一人執曲直華蓋從至階降輿納舄升
坐有司御前施奉珪藉王公以下至阼階脫舄劔升殿
席南奉贄珪璧畢下殿納舄佩劔詣本位主客郎徒珪
璧於東廂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升御坐王公上壽
禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘逮二品
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罇以次
還坐宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠服乘
金輅鹵簿以行預會則劔履升坐會訖先興天監六年
詔曰頃代以來元日朝畢次會羣臣則移就西壁下東
向坐求之古義王者讌萬國唯應南面何更居東面於
是御座南向以西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉
西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向舊元
日御座東向酒壺在東壁下御座旣南向乃詔壺於南
蘭下又詔元日受五等贄珪璧並量付所司周捨案周
禮冢宰大朝觀贄玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫
玉則不復須冢宰贄助尋尚書主客曹郎旣冢宰隸職

今元日五等奠玉既竟請以主客郎受鄭玄注觀禮云
既受之後出付玉人於外漢時少府職主珪璧請主客
受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約議正會儀注
御出乘輿至太極殿前納舄升階尋路寢之設本是人
君居處不容自敬宮室案漢氏則乘小車升殿請自今
元正及大公事御宜乘小輿至大極階仍乘版輿升殿
制可

陳制先元會十日百官並習儀注令僕已下悉公服監
之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部位而朝
宮人皆於東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣
亦得入觀是日上事人發白獸罇白餘亦多依染禮
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
愛人去殘賊擇良吏主決獄平徭賦二曰人生在勤勤
則不匱其勸率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬

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

隋制正旦及冬至文物充庭皇帝出西房卽御座皇太
子鹵簿至顯陽門外入賀復詣皇后御殿拜賀訖還宮
皇太子朝訖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
上壽畢入解劔以升會訖先興

後齊元日中宮朝會陳樂皇后禕衣乘輿以出於昭陽

殿坐定內外命婦拜皇后與妃主皆跪皇后坐妃主皆起長公主一人前跪拜賀禮畢皇后入室乃移幄坐於西廂皇后改服褕狄以出坐定公主一人上壽訖就坐御酒食賜爵並如外朝會

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

後齊皇太子月五朝未明二刻乘小輿出爲三師降至承華門升石山安車三師輶車在前三少在後自雲龍門入皇帝御殿前設拜席位至栢閣齊帥引洗馬中庶子從至殿前席南北面再拜

天保元年皇太子監國在西林園冬會羣議皆東面二年於北城第內冬會又議東面吏部郎陸卬疑非禮魏收改爲西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者不可令異詩說天子至於大夫皆乘四馬况以方面之少何可皆不同乎若太子定西面者王公卿大夫士復何面邪南面人君正位今一官之長無不南面太子聽政亦南面坐議者言皆晉舊事太子在東宮西面爲避尊位非爲向臺殿也子才以爲東晉博議依漢魏之舊太子普臣四海不以爲嫌又何疑於東面禮世子絕旁親世子冠於冢子生接以太牢漢元著令太子絕馳道此皆

禮同於君又晉王公世子攝命臨國乘七旒安車駕用
三馬禮同三公近宋太子乘象輅皆有同處不以爲嫌
况東面者君臣通禮獨何爲避明爲向臺所以然也近
皇太子在西林園在於殿猶且東面於北城非宮殿之
處更不得邪諸人以東面爲尊宴會避案燕禮燕義君
位在東賓位則在西君位在阼階故有武王踐阼篇不
在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空其位左亦在
東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前代
及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面爲貴皇太
子以儲后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正位

禮者皆東宮臣屬公卿接宴觀禮而已若以西面爲卑
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爲冢宰太子爲
儲貳明堂尊於別第朝諸侯重於宴臣賓南面貴於東
面臣踈於子冢宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南面
朝諸侯今太子監國不得於別第異宮東面宴客情所
未安且君行以太子監國君宴不以公卿爲賓明父子
無嫌君臣有嫌案儀注親王受詔冠婚皇子皇女皆東
面今不約王公南面而獨約太子何所取邪議者南尊

改就西面轉君位更非合禮方面既少難爲節文東西
二面君臣通用太子宜然於禮爲允魏收議云去天保
初皇太子監國冬會羣官於西園都亭坐從東面義取
於向中宮臺殿故也二年於宮冬會坐乃東面竊以
爲疑前者遂有別議議者同之邢尚書以前定東面之
議復申本懷此乃國之大禮無容不盡所見收以爲太
子東宮位在於震長子之義也案易八卦正位向中皇
太子今居北城於宮殿爲東北南面而坐於義爲背也
前者立議據東宮爲本又案東宮舊事太子宴會多以
西面爲禮此又成證非徒言也不言太子常無東南二
面之坐但用之有所至如西園東面所系疑也未知君
臣車服有同異之議爲而發就如所云但知禮有同
者不可令異不知禮有異者不可令同苟別君臣同異
之禮恐重紙累札書不盡也子才竟執東面收執西面
援引經據大相往復其後竟從西面爲定時議又疑宮
吏之姓與太子名同子才又謂曰案曲禮大夫士之子
不與世子同名鄭注云若先之生亦不改漢法天子登
位布名於天下四海之內無不咸避案春秋經衛石惡
出奔晉在衛侯衍卒之前衍卒其子惡始立明石惡於
長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天子禮

亦不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戌皆與君同名春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未爲海內所避何容便改人姓然事有消息不得皆同於古宮吏至微而有所犯朝名從事亦是難安宜聽出宮尚書更補佗職制曰可

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

後齊立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袞佩蒼玉青帶青袴青襪烏而受朝於太極殿尚書令等坐定三公郎中詣席跪讀時令訖典御酌酒卮置郎中前郎中拜還席伏飲禮成而出立夏夏季立秋讀令則施御座於中楹南向立冬如立春於西廂東向各以其時之色服儀並如春禮

後齊每策秀孝中書策秀才集書策考貢士考功郎中策廉良皇帝常服乘輿出坐於朝堂中楹秀孝各以班草對其有脫誤書濫孟浪者起立席後飲墨水脫容刀後齊宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子孫皆

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

正晦汎舟則皇帝乘輿鼓吹至行殿升御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裋至璧雍入摠章堂列宮懸王公已下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更

于國學並進賢冠玄服黑舄素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋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齊答拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左階北面三公授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆拜不拜五更乃坐皇帝西面肅拜五更進珍羞酒食親袒割執醬以饋執爵以酌以次進五更又設酒醢於國老庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝虛躬請受禮畢而還又都下及外州人年七十已上賜

鳩杖黃帽

有勅即給不為常也

後周保定二年陳養老之禮以太傅燕國公于謹為三老有司具禮擇日高祖幸太學以食之事見謹傳

隋書卷九

隋書卷十

禮義志第五

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲承直郎國子監司業臣楊道賓等奉

勅重較刊皇明朝列大夫國子監祭酒臣士元

承德郎司業仍加俸一級臣錦等奉

禮儀五

輿輦之別蓋先王之所以列等威也然隨時而變代有不同梁初尚遵齊制其後武帝既議定禮儀乃漸有變革始永明中步兵校尉伏曼容奏宋大明中尚書左丞荀萬秋議金玉二輅並建碧旂象革木輅並建赤旂非

時運所上又非五方之色今五輅五牛及五色幡旗並請准齊所尚青色時議所駁不行及天監三年乃改五輅旗同用赤而旒不異以從行運所尚也七年帝曰據禮玉輅以祀金輅以賓而今大祀並乘金輅詔下詳議周捨以爲金輅以之齋車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅大駕則大僕卿御法駕則奉車郎馭其餘四輅則使人執轡以朱絲爲之執者武冠朱衣又齊永明制玉輅上施重屋棲寶鳳皇綴金鈴鑷珠璫玉螭佩四角金龍銜五絲眊又畫麒麟頭加於馬首者十二年帝皆省之初齊武帝造大小輦並如輅車但無輪轂下橫轅軛梁初漆畫代之後帝令上可加笨輦形如犢車自茲始也中方八尺左右開四望金爲龍首飾其五末謂轅轂頭及衡端也金鸞棲軛其下施重層以空青雕鏤爲龍鳳象漆木橫前名爲望板其下交施三十六橫小輿形似輅車金裝漆畫但施八橫元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後一名輿車羊車一名輦其上如輅小兒衣青布袴褶五辨髻數人引之時名羊車小史漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通得乘之名曰牽子

畫輪車一乘駕牛乘用如齊制舊史言之詳矣

衣書車十二乘駕牛漢阜蓋朱裏過江加綠油幢朱絲
絡青交路黃金塗五末一曰副車梁朝謂之衣書車
皇太子鸞輅駕三馬左右駢朱班輪倚獸較伏鹿軾九
旒畫降龍青蓋畫幡文輶黃金塗五末近代亦謂之鸞
輅卽象輅也梁東宮初建及太子釋奠元正朝會則乘
之以畫輪爲副若常乘畫輪以輅衣書車爲副畫輪車
上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以錦黃金塗五末
二千石四品已上及列侯皆給輅車駕牛伏兔箱青油
幢朱絲絡轂輶皆黑漆天監二年令三公開府尚書令
則給鹿幡輅施耳後戶阜輶尚書僕射左右光祿大夫
侍中中書監令祕書監則給鳳輅輅後戶阜輶領護國
子祭酒太子詹事尚書侍中列卿散騎常侍給聊泥輅
無後戶漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀
輅以金銀飾御史中丞給方蓋輅形如小傘

諸王三公有勲德者皆特加阜輪車駕牛形如犢車但
烏漆輪轂黃金雕裝上加青油幢朱絲絡通憶或四望
上臺三夫人亦乘之以揭幢涅憶爲副王公加禮者給
油幢絡車駕牛朱輪華轂天監二年令上臺六宮長公
主公主諸王太妃妃皆乘清油輿幢通憶車揭幢涅憶
爲副采女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油揭幢車以

涅憶爲副侍女直乘涅憶之乘諸王三公並乘通憶平
乘車竹箕子壁仰檜榆爲輶如今犢車輿奉憶通覆上
方州刺史並乘通憶平肩輿從橫施八橫亦得金渡裝
較天子至于下賤通乘步輿方四尺上施隱藤以及襜
舉之無禁限載輿亦如之但不施脚以其就席便也優
禮者人輿以升殿司徒謝朓以脚疾優之

五牛旗左青赤右白黑黃居其中蓋古之五時副車也
舊有五色立車五色安車合十乘名爲五時車建旗十
二各如車色立車則正豎其旗安車則斜注馬亦隨五
時之色白馬則朱其鬣尾左右駢鑿金變鏤錫黃屋左

纛如金根之制行則從後名五時副車晉過江不恒有
事則權以馬車代之建旗其上後但以五色木牛象車
豎旗於牛背使人輿之旗常纏不舒唯天子親戎乃舒
其旆周遷以爲晉武帝平吳後造五牛之旗非過江始
爲也

指南車大駕出爲先啓之乘漢初置俞兒騎並爲先驅
左太冲曰俞騎騁路指南司方後廢其騎而存其車
記里車駕牛其中有木人執槌車行一里則打一槌
鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則
樓車水則樓船在殿庭則畫筍虞爲樓樓上有翔鷺樓

鳥或爲鵠形

陳承梁末王琳縱火延燒車府至天嘉元年勅守都官尚書竇安侯到仲舉議造王金象革木等五輅及五色副車皆金薄交龍爲輿倚較文貌伏軾蚪首銜轆左右吉陽箒鸞雀立衡樞文畫幡綠油蓋黃絞裏相思棹金華末斜注旂旗於車之左各依方色加綵戟於車之右綽以黻繡之衣獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘輅皆駕四馬馬並黃金爲叉髦挿以翟尾玉爲鏤錫又以綵畫赤油長三尺廣八寸繫兩軸頭古曰飛輪改以綵畫蛙蟆幡綴兩軸頭卽古飛輪遺象也

五輅兩箱後皆用玳瑁爲鵠翅加以金銀雕飾故俗人謂之金鵠車兩箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦爲後檐青絞純帶夏用簾冬用綺繡褥此後漸脩具依梁制

後魏天興初詔議曹郎董謚撰朝饗儀始制軒冕未知古式多違舊章孝文帝時儀曹令李韶更奏詳定討論經籍議改正之唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具至熙平九年明帝又詔侍中崔光與安豐王延明博士崔瓚採其議大造車服定制五輅並駕五馬皇太子乘金輅朱蓋赤質四馬三公及王朱屋青表制同於輅

名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕已下列鄉已
上並給輅車駕用一馬或乘四望通憶車駕一牛自斯
以後條章粗備北齊咸取用焉其後因而著令並無增
損

王庶姓王儀同三司已上親公主雉尾扇紫傘皇宗及
三品已上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁
正從第一品執事官散官及儀同三司諸公主得乘油
傘朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品得乘
卷通憶車車牛飾用金塗四品已下七品已上得乘偏
憶車車牛飾用銅

尚書令給哄士十五人左右僕射御史中丞各十二人
周氏設六官置司輅之職以掌公車之政辨其名品與
其物色

皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青
輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四
曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝
及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝祭神州此六
輅通漆之而已不用他物爲飾皆疏面旒就以方色俱
十有二疏面刻皮當顛七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰
碧輅以祭社稷享諸先帝大貞於龜食三老五更享食

諸侯及耕籍九日金輅以祀星辰祭四望視朔大射賓
 射饗羣臣巡犧牲養國老十日象輅以望秩羣祀視朝
 燕諸侯及羣臣燕射養庶老適諸侯家巡省臨太學幸
 道法門十一日革輅以巡兵即戎十二日木輅以田獵
 行鄉畿此六輅又以六色漆而畫之用玉碧金象革物
 以飾諸末皆錫面金鉤就以五采俱十有二錫面鏤金當顯鉤以屬勒
 屬勒
 皇后之車亦十二等一日重翟以從皇帝重翟羽飾也祀郊
 禘享先皇朝皇太后二日厭翟以祭陰社次其羽也三日翟
 輅以採桑翟羽飾也四日翠輅以從皇帝見賓客翠羽飾也五日

雕輅以歸寧刻諸末也六日篆輅以臨諸道法門篆諸飾也六輅

皆錫面朱總總以朱絲為之置馬勒直兩耳與兩鑣也金鉤七日蒼輅以適

命婦家八日青輅九日朱輅十日黃輅十一日白輅十

二日玄輅五時常出入則供之六輅皆疏面績總以畫繪為之

諸公之輅九方輅各象方之色碧輅金輅皆錫面鞶纓九就

金鉤象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏面鞶纓九就

凡就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八又無碧輅

諸伯自方輅而下七又無金輅諸子自方輅而下六又

無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命

諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鈎

雕輅篆輅皆勒面刻白黑韋為當顯績總朱輅黃輅白輅玄輅

皆雕面刻漆韋為當顯鷲總總青黑色繪其著如朱總諸侯夫人自翟輅而

下八諸伯夫人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下

六諸男夫人自篆輅而下五輦輿就數各視其君

公孤卿大夫皆以中之色乘祀輅士乘祀車

三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆夏縵墨

車輅車自篆已上金塗諸末疏錫輦輿金鈎木輅已下

銅飾諸末疏輦輿皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅

六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六

又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自

祀輅而下四又無夏篆士車三祀車墨車輅車凡就各

如其命之數自孤下就以朱綠二采

三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄輅皆勒

面績總夏篆夏縵墨車輅車皆雕面鷲總三妃三孤內

子自朱輅已下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上媛

婦中大夫孺人自玄輅而下五下媛婦大夫孺人自下

篆而下四御婉士婦人自夏縵而下三其輦輿就各以

其等皆簞第漆之君以赤卿大夫士以玄君駕四三輦

六轡卿大夫駕三二輦五轡士駕二一輦四轡

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

凡旗太常畫三辰

日月五星

旃畫青龍

皇帝升龍諸侯交龍

旗畫朱雀

旌畫黃麟旗畫白獸旒畫玄武皆加雲其旒物在軍亦書其事號加之以雲氣徽幟亦如之

通帛為旒雜帛為物在軍亦書其人

官與姓名之事號徽幟亦書之但畫其所書之例

旌節又畫白獸而析羽於其上

司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫績之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旗四曰黃麟之旗五曰白獸之旗六曰玄武之旒皆左建旗而右建闕戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旒以供師帥三曰旒以供旅帥四曰旒以供倅長諸公方輅碧輅建旂金輅建旗象輅建物木輅建旒諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自象輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅篆

輅建旌木輅建旒夏篆夏纓及輦車建物孤卿已下各以其輅建其旗

旌杠皇帝六刃諸侯五刃大夫四刃士三刃

旒皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注毛於杠

首日綏析羽曰旌全羽曰旒其慘皇帝諸侯加以弧鞬

關戟方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯輅建焉關戟在綱與旗

同車之蓋圓以象天輿方以象地輪輻三十以象日月

蓋撩二十有八以象列宿設和鸞以節趨行被旗旒以

表貴賤其取象也大其彰德也明是以王者尚之

皇帝皇后在喪之車五一曰木車初喪乘之二曰素車

卒哭乘之三曰藻車既練乘之四曰駟車祥而乘之五

曰漆車禫而乘之及平齊得其輿輅藏於中府盡不施

用至大象初遣鄭譯閱視武庫得魏舊物取尤異者並

加雕飾分給六宮有乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二

十八宿天街雲罕山林奇怪及遊麟飛鳳朱雀玄武騶

虞青龍駕二十四馬以給天中皇后助祭則乘又有大

樓輦車龍輈十二加以玉飾四轂六衡方輿圓蓋金鷄

樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡六螭龍銜軛建太常畫升龍

日月駕二十牛又有象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒

蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之并有遊觀小樓

等輦駕十五馬車等合十餘乘皆魏天興中之所制也
宣帝至是咸復御之復令天下車皆以渾成木爲輪
開皇元年內史令李德林奏周魏輿輦乖制請皆廢毀
高祖從之唯留魏太和時儀曹令李韶所制五輅齊天
保所遵用者又留魏熙平中太常卿穆紹議皇后之輅
其從祭則御金根車親桑則御雲母車並駕四馬歸寧
則御紫罽車遊行則御安車弔問則御紺罽車並駕
三馬於後著令制五輅

王輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左青龍右白虎金鳳
翅畫虞文鳥獸黃屋左纛金鳳在軾前八鸞在衡二鈴

在軾龍輶前設鄣塵青蓋黃裏繡飾博山鏡子樹羽輪
皆朱斑重牙左建旌十有二旒慘旒皆畫升龍其長曳
地右載闕戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍頭銜結綬
及給綏駕蒼龍金變方鉉掉翟尾五隼鏤錫鞶纓十有
二就錫馬當顧鏤金爲之鞶馬大帶纓馬軌祭祀納后
皆以五彩飾之就成也一而爲一則供之

金輅赤質以金飾諸末左建旗右建闕戟旗畫鳥隼餘與玉
輅同駕赤駟朝覲會同饗射飲至則供之
象輅黃質以象飾諸末左建旌右建闕戟旌畫黃麟駕黃駟

行道則供之

革輅白質輓之以革左建旗右建闕戟旗畫白獸駕白輅巡守臨兵事則供之

木輅漆之左建旄右建闕戟旄畫龜蛇駕黑駟田獵則供之

五輅之蓋旌旗之質及輦纓皆從輅之色蓋之裏俱用黃其鏤錫五輅同

安車飾重輿曲壁紫油纁朱裏通憶朱絲絡網朱輦纓

朱覆髮具絡駕赤駟臨幸則供之

四望車制同轎車金飾青油纁朱裏通憶拜陵臨弔則供之

皇后皇太后重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油纁朱裏通憶繡紫帷朱絲絡網繡紫

絡帶八鑿在衡錫輦纓十二就金岌方鉉插翟尾朱總

總以朱為之如馬纓而小者馬勒在兩耳兩鑣也駕蒼龍受冊從郊禘享廟則供之

厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫油

纁朱裏通憶紅錦帷朱絲絡網紅錦絡帶其餘如重翟

駕赤駟親桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟羽黃油

纁黃裏通憶白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶其餘如

重翟駕黃駟歸寧則供之諸輦纓之色皆從車質

安車赤質金飾紫通憶朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫虞文鳥獸黃屋
伏鹿軾龍輶金鳳一在軾前設鄣塵朱蓋黃裏輪畫朱
牙左建旂九旒右載闕戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綬
駕赤駟四八鑿在衡二鈴在軾金爰方鉉插翟尾五隼
鏤錫輦纓九就從祀享正冬大朝納妃則乘之

輅車金飾諸末紫通憶朱裏駕一馬五日常朝及朝饗
宮臣出入行道乘之

四望車金飾諸末紫油纁通憶朱裏朱絲絡網駕一馬
弔臨則乘之

公及一品象輅黃質以象飾諸末建旗畫以鳥隼受冊

告廟升壇上上親迎及葬則乘之

侯伯及二品三品革輅白質以革飾諸末建旗畫熊獸
受冊告廟親迎及葬則乘之

子男及四品木輅黑質以漆飾之建旒畫以龜蛇受冊
告廟親迎及葬則乘之

象輅已下旒及就數各依爵品雖依禮製名未及創造
開皇三年閏十二月並詔停造而盡用舊物至九年平
陳又得輿輦舊著令者以付有司所不載者並皆毀棄
雖從儉省而於禮多闕十四年詔又以見所乘車輅因
循近代事非經典令更議定於是命有司詳考故實改

造五輅及副王輅青質祭祀乘之金輅赤質朝會禮還乘之象輅黃質臨幸乘之革輅白質戎事乘之木輅玄質耕籍乘之五輅皆朱斑輪龍斬重輿建十二旒並畫升龍左建闌戟旂旒與輅同色樊纓十有二就王五等開國第一第二品及刺史輅朱質朱蓋斑輪左建旂旒畫龍一升一降右建闌戟第三第四品輅朱質朱蓋左建旒通帛爲之旂旒皆赤其旒及樊纓就數各依其品大業元年更製車輦五輅之外設副車詔尚書令楚公楊素吏部尚書奇章公牛弘工部尚書安平公宇文愷內史侍郎虞世基禮部侍郎許善心太府少卿何稠朝請郎閻毗等詳議奏決於是審擇前朝故事定其取舍云

王輅禮祀所用飾以玉白武通云王輅大輅也周禮巾車氏所掌鏤錫樊纓十有再就建太常十有二旒虞氏謂之鸞車夏后氏謂之鈎車殷謂之大輅周謂之乘輅大戴禮著其形式上蓋如規象天二十八僚象列星下方輿象地三十輻象一月前視則觀鑿和之聲側觀則觀四時之運昔成湯用而郊祀因有山車之瑞亦謂桑根車蔡邕獨斷論漢制度凡乘輿車皆有六馬羽蓋金瓜黃屋左纛鏤炭方鈇重轂繁纓黃繪爲蓋裏也左纛

以旄牛尾建於竿上其大如斗立于左騂也鏤髮高闊各五寸上如傘形施於髮上而插翟尾也方鉉當顧蓋馬冠也繁纓膺前索也重轂重施轂也應劭漢官大輅龍旂畫龍於旂上也董巴志謂爲瑞山車秦謂金根卽殷輅矣司馬彪志亦云漢備五輅或謂德車其所駕馬皆如方色唯晉太常卿摯虞獨疑大輅謂非玉輅摯虞之說理實可疑而歷代通儒混爲玉輅詳其施用義亦不殊左建太常案釋名日月爲常畫日月於旗端言常明也又云自夏始也奚仲爲夏車正加以旂常於是旒就有差用明尊卑之別也董巴所述全明漢制天子建

太常十二旒曳地日月升龍象天明也今之玉輅參用舊典消息取捨裁其折中以青爲質玉飾其末重箱盤輿左龍右獸金鳳翅畫虞文軛左立纛金鳳一在軛前八鸞在衡二鈴在軛龍輶之上前設郭塵青蓋黃裏繡游帶金博山綴以鏡子下垂八佩樹四十葆羽軛皆朱斑重牙復轄左建太常十有二旒皆畫升龍日月其長曳地右載闕戟長四尺闊三尺蔽文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金髮方鉉插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就皆五繪罽以爲文飾天子祭祀納后則乘之馭士二十八人餘輅准此

副車案蔡邕獨斷五輅之外乃復設五色安車立車各一乘皆駕四馬是爲五時副車俗人名曰五帝車者蓋副車也故張良徂擊秦皇帝誤中副車漢家制度亦備副車司馬彪云德車駕六後駕四是爲副車魏志亦云天子命太祖駕金根六馬設五時副車江左乃闕至梁始備開皇中不置副車平陳得之毀而弗用至是復並設之副王輅色及旗章一同正輅唯降三等駕用四馬馭士二十四人餘四副准此

金輅案尚書卽綴輅也周官金輅鏤錫繁纓九就建大所以賓同姓以封夫禮窮則通下得通於上也故天子乘之接賓宴同姓諸侯受而出封是以漢太子諸王皆乘金輅及安車並朱斑輪倚獸較伏鹿軾黑櫛文畫藩青蓋金華施椽朱畫轅金塗飾非皇子爲王不錫此乘皆左右駢駕三馬旂九旒畫降龍皇孫乘綠車亦駕之魏晉制太子及諸王皆駕四馬依摯虞議天子金輅次在第二又云金輅以朝象輅以賓則是晉用輅與周異矣宋起居注泰始四年尚書令建安王休仁議天子之元子士也故齒冑於辟雍欲使知教而後尊不得生而貴矣旣命之後禮同上公故天子賜之金輅但減旂章爲等級象及革木賜異姓諸侯在朝卿士亦准斯例此

則皇太子及帝子王者通得乘之自晉過江王公以下
車服卑雜唯有太子禮秩崇異又乘山石安車義不經
見事無所出賜金輅者此爲古制降乘輿二等駕用四
馬唯天子五輅通駕六馬旛旌旒並十二旒左建旛
案爾雅錯革鳥曰旛郭璞云此謂全剝鳥皮毛置之竿
上也舊說刻爲革鳥孫叔敖云革急也言畫急疾鳥於
旒上也周官所謂鳥隼爲旛亦是急義今之金輅赤質
黃金飾諸末左建旛畫飛隼右建闕戟盤輿鳳翅等並
同玉輅駕赤駟臨朝會同饗射飲至則用之皇太子輅
古者金飾宋齊以來並乘象輅宇文愷闔毗奏案宋大
明六年初備五輅有司奏云秦改周輅創制金根漢魏
因循其形莫改而金玉二輅雕飾略同造次瞻覩殆無
差別若錫於東儲在禮嫌重非所以崇峻陞級表示等
威今皇太子宜乘象輅碧旂九葉進不斥尊退不逼下
酌時公古於禮爲中觀宋此義乃無副車新置五輅金
玉同體至象已下卽爲差降所以太子不得乘金輅欲
示等威故令給象今取周禮之名依漢家之制天子五
輅形飾並同旒及繁纓例皆十二黃屋左纛金根重轂
無不悉同唯應五方色以爲殊耳若用此輅給於太子
革木盡皆不可何況金象者乎旣製副車駕用四馬至

於金輅自有等差春秋之義降下以兩今天子金輅駕用六馬十二旒太子金輅駕用四馬降龍九旒制頗同於副車又有旌旗之別并嫡皇孫及親王等輅並給金輅而減其雕飾合於古典臣謂非嫌制曰可於是太子金輅赤質制同副車具體而小亦駕四馬馭士二十人皇嫡孫金輅綠質降太子一等去盤輿重轂轅上起箱末以金飾旌長七刃七旒駕用四馬馭士一十八人親王金輅以赤爲質餘同於皇嫡孫唯在其國及納妃親迎則給之常朝則乘象輅

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

革輅案釋名天子車也周禮革輅龍勒條纓五就建大白用之卽戎以封四衛古者革輓而漆之更無他飾又有戎輅之革廣車之革闕車之革輕車之革此皆兵車所謂五戎然革輅亦名戎輅天子在軍所乘廣車橫陣車也闕車補闕車也飾並以革故師供革車各以其革

摯虞議云革輅第四左建旌案釋名熊獸爲旗周官龍
旂九旒以象大火今革輅白質輓之以革左建旗畫騶
虞右建闕戟駕白駱巡守臨兵則用之三品已下並乘
革輅朱色爲質馭士十六人

木輅案尚書卽次輅也周官木輅緇樊鵠纓建麾以旼
以封藩國晉摯虞云旼輅第五唯宋泰始詔乘木輅以
耕稼徐爰釋疑略曰天子五輅晉遷江左闕其三唯有
金輅以郊木輅卽戎宋大明時始備其數

凡五輅之蓋旌旗之質及鞶纓皆從方色蓋裏並黃雕
飾如一沈約曰金象革木禮圖不載其形今旒數羽葆
並同玉輅左建旒案周官龜蛇爲旒釋名云龜知氣兆
之吉凶也許慎云旒有四旒以象營室今木輅黑質漆
之左建旒畫玄武右建闕戟駕黑駜旼獵用之四品方
伯乘木輅赤質駕士十四人

安車案禮卿大夫致事則乘之其制如輜駟蔡邕獨斷
有五色安車皆畫輪重轂今畫輪重輿曲壁紫油幢絳
裏通幟朱絲絡網赤鞶纓駕四馬省問臨幸則乘之皇
太子安車斑輪赤質制略同乘輿亦駕四馬

四望車案晉中朝大駕鹵簿四望車駕牛中道東宮舊
儀皇太子及妃皆有畫輪四望車今四望車制同犢車

黃金飾青油幢朱裏紫通幃紫絲網駕一牛拜陵臨弔
則用之皇太子四望車綠油幢青通幃朱絲絡網
耕根車案沈約云親幸耕籍御之三蓋車一名芝車又
名耕根車置耒耜於軾上卽潘岳所謂紺轅屬於黛耜
者也開皇無之駕出親耕則乘木輅蓋依宋泰始之故
事也今耕根車以青爲質三重施蓋羽葆離裝並同王
輅駕六馬其軾平以青囊盛耒而加於上籍千畝行三
推禮則親乘焉

羊車案晉司隸校尉劉毅奏護軍羊琇私乘者也開皇
無之至是始置焉其制如輅車金寶飾紫錦幃朱絲網
馭童二十人皆兩鬢髻服青衣取年十四五者爲謂之
羊車小史駕以果下馬其大如羊屬車案古者諸侯或
車九乘秦滅九國兼其車服故爲八十一乘漢遵不改
武帝祠太一甘泉則盡用之明帝上原缺又用之法駕
三十六乘小駕十二乘開皇中大駕十二乘法駕減半
大業初屬車備八十一乘並如犢車紫通幃朱絲絡網
黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道至三年二月帝嫌
其多問起部郎閻毗毗曰臣共宇文愷參詳故實此起
於奏遂爲後式故張衡賦云屬車九九是也次及法駕
三分減一此漢制也故文帝紀奉天子法駕迎代邸如

淳曰屬車三十六乘是也又據宋孝建時有司奏議晉遷江左唯設五乘尚書令建平王宏曰八十一乘無所准憑江左五乘儉不中禮但帝王旂旒之數皆用十二今宜准此設十二乘開皇平陳因以為法令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋以為差等帝曰大駕宜用三十六法駕宜用十二小駕除之可也

輦案釋名人所輦也漢成帝遊後庭則乘之徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象輅車而不施輪通憶朱絡飾以金玉用人荷之

始也副輦加笨制如犢車亦通憶朱絡謂之蓬輦自梁武帝

輿案說文云籒竹輿也周官曰周人上輿漢室制度以雕玉為之方徑六尺今輿制如輦而但小耳宮苑宴私則御之○小輿憶方形同幄帳自閣出升正殿則御之輅車案六韜一名遙車蓋言遙遠四顧之車也漢武帝迎申公弟子二人乘輅傳從此又是馳傳車也晉氏鹵簿御史輅車行中道晉公卿禮秩云尚書令輅黑耳後戶今輅車青通憶駕二馬王侯入學五品朝婚通給之司隸刺史及縣令詔使品第六七則並駕一馬犢車案魏武書贈楊彪七香車二乘用牛駕之蓋犢車

萬曆二十六年刊 禮儀志 三十一

也長沙耆舊傳曰劉壽常乘通憶車今犢車通憶自王
公已下至五品已上並給乘之三品已上青憶朱裏五
品已上紺憶碧裏皆白銅裝唯有慘及弔喪者則不張
憶而乘鐵裝車六品已下不給任自乘犢車弗許施憶
初五品已上乘偏憶車其後嫌其不美停不行用以巨
憶代之三品已上通憶車則青壁一品軺車油憶朱網
唯車輅一等聽勅始得乘之

馬珂三品已上九子四品七子五品五子

皇后重翟車案周禮正后亦有五輅一曰重翟二曰厭
翟三曰安車四曰翟車五曰輦車漢制后法駕乘重翟
車今重翟青質金飾諸末畫輪金根朱牙重轂其箱飾
以重翟羽青油幢朱裏通憶紫繡帷朱絲絡紫繡帶八
鑾在衡鏤錫鞶纓十有二就金幾方鉉插翟尾朱總綴
於馬勒及兩金鑣之上駕蒼龍受冊從祀郊禘享廟則
供之

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

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽黃油幢
黃裏通憶白紅錦帷朱絲絡網白紅錦帶其餘如重翟

駕黃駟歸寧則供之諸輦纓之色皆從車質

安車金飾紫通幃朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

輦車金飾同於蓬輦通幃斑輪駕用四馬宮苑近行則乘之皇后屬車三十六乘初宇文愷聞毗奏定請減乘輿之半禮部侍郎許善心奏駁曰謹案周禮后備六服并設五輅采章之數並與王同屬車之制不應獨異又宋孝建時議定輿輦天子屬車十有二乘至大明元年九月有司奏皇后副車未有定式詔下禮官議正其數博士王夔之議鄭玄云后象王立六宮亦正寢而燕寢五推其所立每與王同謂十二乘通關爲允宋帝從之

遂爲後式今請依乘輿不須差降制曰可

三妃乘翟車以赤爲質駕二馬九嬪已下並乘犢車青幃朱絡網

皇太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬畫轅金飾犢車爲副紫幃朱絡網良娣已下並乘犢車青幃朱裏三公夫人公主王妃並犢車紫幃朱網絡五品已上命婦並乘青幃與其夫同

隋書卷十終

禮並表青鸞其大同

三公夫人公主王公之禮

禮物本不設其禮亦不設

禮物本不設其禮亦不設

禮物本不設其禮亦不設

禮物本不設其禮亦不設

禮物本不設其禮亦不設

