

唐書
四

伊 8
1-735
218

禮樂志第一

由三代而上治出於一而禮樂達于天下由三代而下治出於二

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懽欣交接以為射鄉食饗合眾興事

以為師田學校下至里閭田晦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

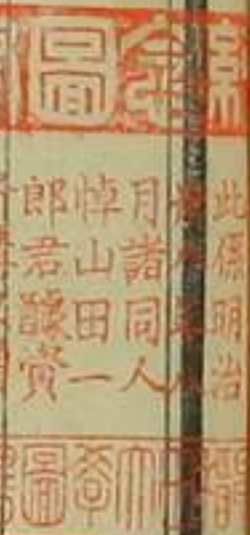
也及三代已亾遭秦變古後之有天下者自天子百官名號位序

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

羊坤批評云歐陽公撰
禮樂志按唐歷朝所
行本末及臣下建議
甚詳雖不見其本三
王而下折衷是非之至
一八禮典廢壞可為惜
矣此則勝於史漢云云
姑攝錄其引之旨以
見其概云

西川宅鳳蘭
氏書而用也

唐書十一

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具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有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卽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

社等爲吉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又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其文雜以式令而義府敬宗方得幸多希旨傳會事旣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

及太常博士施敬本撰述歷年未就而銳卒蕭嵩代銳爲學士奏起居舍人王仲丘撰定爲一百五十卷是爲大唐開元禮由是唐之五禮之文始備而後世用之雖時小有損益不能過也貞元中太常禮院修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爲郊祀錄十卷元和十一年祕書郎修撰韋公肅又錄開元已後禮文損益爲禮閣新儀三十卷十三年太常博士王彥威爲曲臺新禮三十卷又採元和以來王公士民昏祭喪葬之禮爲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矣而不能至三代之隆者具其文而意不在焉此所謂禮樂爲虛名也哉五禮一曰吉禮大祀天地宗廟五帝及追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中司命司人司祿風

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禘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各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圜丘季秋大享于明堂臘蜡百神于南郊春分朝日于東郊秋分夕月于西郊夏至祭地祇于方丘孟冬祭神州地祇于北郊仲春秋上戊祭于太社立春立夏季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藉凡祭祀之節有六一曰卜日二曰齋戒三曰陳設四曰省牲器五曰奠玉帛宗廟之晨禋六曰進熟饋食一曰卜日凡大祀中祀無常日者卜小祀則筮皆于太廟卜日前祀四十有五曰卜于廟南門

之外布卜席闌西闕外太常卿立門東太卜正占者立門西卜正奠龜于席西首灼龜之具在龜北乃執龜立席東北向太卜令進受龜詣卿示高卿受視已令受龜少退俟命卿曰皇帝以某日祇祀於某令曰諾遂還席西向坐命龜曰假爾太龜有常興授卜正龜卜正負東扉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卜正凡卜日必舉初旬不吉卽繇中及下如初儀若筮日則卜正啓鞮出策兼執之受命還席以鞮擊策述命曰假爾太筮有常乃釋鞮坐策執卦以示如卜儀小祀筮日則太卜令莅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版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二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卽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曰陳設其別有五有待事之次有卽事之位有門外之位有牲

器之位有席神之位前祀三日尚舍直長施大次於外壇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壇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鄜公於西壇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褒聖侯若在朝位於文官三品下設陳饌幔於內壇東西門之外道北南向北門之外道東西向明日奉禮郎設御仙於壇之東南西向望燎位當柴壇之北南向祀官公卿位於內壇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鄜公位於中壇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壇門之外如設次所以省牲及祀之日將入而序立也設牲勝於東壇之外當門西向蒼牲一居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壘各二在壇上東南隅北向象尊壺尊山壘各二在壇下南陛之東北向俱西上配帝著尊犧尊象尊山壘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二等中
官每陛間各壺尊二在第三等外官每道間各概尊二於下壇下
衆星每道間各散尊二於內壇之外凡尊設於神座之左而右向
尊皆加勺罍五帝日月
以上皆有坫以置爵也設御洗於午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南
皆北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以
中爵也分獻罍洗篚罍各於其
方陛道之左內向執尊罍篚者各立於其後玉幣之篚於壇上
下尊坫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橐秸高祖神堯皇帝神座
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橐秸五星十
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
斗於南陛之東天一太一皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之
東皆差在前二十八宿及中官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台
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鄩公於廟西
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令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鄴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牒於東門
之外如郊之位設尊彝之位於廟堂之上下每座犖彝一黃彝一
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
南向各有坫焉其壺尊二太尊二山罍四皆在堂下階間北向西
上簋鉶籩豆在堂上俱東側階之北每座四簋居前四簋次之六

登次之六鉶次之籩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罍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戶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
座黼展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
史三人及齋郎以尊坫罍洗篚罍入設於位三刻謁者贊引各引
祀官公卿及牲皆就位謁者引司空贊引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廩犧令少前曰
請省牲太常卿省牲廩犧令北面舉手曰肅諸太祝各循牲一匝
西向舉手曰克諸太祝與廩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漑祀官御史省饌具乃還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烹牲其于廟亦如之五曰奠玉帛祀日未明三刻郊社令良醞令各帥其屬入實尊罍太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簋簠於饌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罍篚罍者各就位贊者引御史諸太祝升壇東陞御史一人太祝二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舞以次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于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袞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進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敔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玉幣於篚各立於尊所皇帝升壇自南陞北向立太祝以玉幣授侍中

東向以進皇帝搢鎮珪受之跪奠于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堯皇帝俛伏興拜降自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太祝迎取於壇上奠之退立于尊所若宗廟曰晨禋享日未明四刻太廟令良醞令各帥其屬入實尊鬯太官令帥進饌者實諸籩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鬯篚冪者各就位贊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太階之西上瑞爲前列次瑞次之下瑞爲後又陳伐國寶器亦如

之皆北向西上藉以席未明二刻陳腰輿於東階之東每室各二皆西向北上贊者引太廟令太祝宮闈令帥內外執事者以罍輿升自東階入獻祖室開埽室太祝宮闈令奉神主各置於輿出置於座次出懿祖以下神主如獻祖鸞駕將至謁者贊者各引享官通事舍人分引從享羣官九廟子孫諸方客使皆就門外位鸞駕至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升自東階行掃除於堂上降行樂縣於下初司空行樂縣謁者贊引各引享官通事舍人分引九廟子孫從享羣官諸方客使入就位皇帝停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事協律郎舉麾鼓祝樂舞九成偃麾戛敔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詣壘洗侍中跪取匱興沃水又跪取盤興承水皇帝搯珪盥手黃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盤皇帝洗瓚黃門侍郎授巾如初皇帝拭瓚升自阼階就獻祖尊彝所執尊者舉冪侍中贊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冪侍中取瓚於坩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豆立於東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立於其後以次入自正門升自太階諸太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稷黍各置於其下降自阼階以出諸太祝取肝膋燔於爐還尊所

禮樂志第一終

舊唐書禮志

唐書十一

禮樂志第二

舊唐書禮志

唐書十二

六日進熟皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者奉饌各陳於內墻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毛血之豆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皇帝詣罍洗盥手洗爵升壇自南陛司徒升自東陛立於尊所齋郎奉俎從升立於司徒後皇帝詣上帝尊所執尊者舉罍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東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝皇帝再拜詣配帝酒尊所執尊者舉罍侍中取爵於坵以進皇帝受爵侍中贊酌汎齊進高祖神堯皇帝前東向跪奠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祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝
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
伏興再拜降自南陛復於位文舞出武舞入初皇帝將復位謁者
引太尉詣罍洗盥手洗匏爵自東陞升壇詣昊天上帝著尊所執
尊者舉罍太尉酌醴齊進昊天上帝前北向跪奠爵興再拜詣配
帝犧尊所取爵於坫酌醴齊進高祖神堯皇帝前東向跪奠爵興
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
於坫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陞升酌汎
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
罍洗盥洗各由其陞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
齋郎酌酒取奠皆如內官上下諸祝各進跪徹豆還尊所奉禮郎
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篚取玉幣祝版
禮物以上齋郎以俎載牲醴稷黍飯及爵酒各由其陞降壇詣柴
壇自南陞登以幣祝版饌物置於柴上戶內諸祝又以内官以下

禮幣皆從燎奉禮郎曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常
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
奉御殿中監又前受大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
祝迎饌於階上設之乃取蕭稷黍搗於脂燔於爐太常卿引皇帝
詣盥洗盥手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所執尊者舉罍侍中贊
酌汎齊進獻祖前北向跪奠爵又詣尊所侍中取爵於坫以進酌
汎齊進神前北向跪奠爵退立太祝持版進於神右東面跪讀祝

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
祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏皇帝再拜又再拜奠詣懿祖尊彝
酌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詣東序西向立司徒
升自阼階立於前楹間北面東上諸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祭酒啐酒奠爵
俛伏興諸太祝各帥齋郎進俎太祝減神前三牲胙肉共置一俎
上以黍稷飯共置一籩授司徒以進太祝又以胙肉授司徒以進
皇帝每受以授左右乃跪取爵飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝
復於坫皇帝降自阼階復于版位文舞出武舞入初皇帝將復位
太尉詣盥洗盥手洗爵升自阼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坫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坫太尉興再拜復于位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍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贊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署興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雷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於東南罍洗又於東南太廟令良醢令實尊篚太官丞引饌光祿卿升終獻獻官乃卽事一獻而止其配享功臣各位於其廟室大階之東少南西向以北爲上壺尊二於坐左設洗於終獻洗東南北向以太官令奉饌廟享已亞獻然後獻官卽事而助奠者分奠一獻而止此冬至祀昊天上帝于園丘孟冬祫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坫神位尊爵玉幣邊豆簠簋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

丈而十有二陛者園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尺廣丈蜡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陛者海瀆之壇也廣二丈五尺高三尺四出陛者古帝王之壇也廣一丈高一丈二尺戶方六尺者大祀之燎壇也廣八尺高一丈戶方三尺者中祀之燎壇也廣五尺戶方二尺者小祀之燎壇也皆開上南出瘞坎皆在內壝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園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含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竝差在行位前餘內官諸座及五星十二辰河漢四十九座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三等十二陛之間外官一百五在內壝之內衆星三百六十在內壝之內正月上辛祈穀祀昊天上帝以高祖神堯皇帝配五帝在四方之陛孟夏雩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官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五室五

帝各在其左右五官在廷各依其方立春祀青帝以太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熒惑三辰七宿祝融氏之位如青帝季夏土王之日記黃帝以軒轅氏配鎮星后土氏之位如赤帝立秋祀白帝以少昊氏配太白三辰七宿蓐收之位如赤帝立冬祀黑帝以顓頊氏配辰星三辰七宿玄冥氏之位如白帝蜡祭百神大明夜明在壇上神農依耆各在其壇上后稷在壇東五官田峻各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鱗朱鳥騶虞玄武鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷於菟猫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壝之內各居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稷以后稷配吉亥祭神農

以后稷配而朝日夕月無配席尊者以稟秸卑者以莞此神位之序也太尊實汎齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實酒皆二以象尊實醴齊壺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壺尊二實昔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園丘以太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後祀於園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官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益齊田峻龍鱗朱鳥騶虞玄武以壺尊實沈齊鱗羽羸毛介丘陵墓衍原隰井泉水塘坊郵表啜虎猫昆蟲以散尊實沈酒皆二嶽鎮海瀆以山尊實醴齊山林川澤以蜃尊實沈齊皆二伊耆氏以上皆有坩太社以太壘實醴齊著尊實益齊皆二山壘一太稷后稷氏亦如之其餘中祀皆以犧尊實醴齊象尊實益齊山壘實酒皆二小祀皆以象尊二實醴齊宗廟祫享室以斝彝實明水黃彝實鬯皆一犧尊實汎齊象尊實醴齊著尊實益齊山壘實酒皆二設堂上壺尊實醴齊太尊實沈齊山壘實酒皆二設堂下禘享雞彝鳥彝一時享春夏室以雞彝鳥彝一秋冬以斝彝黃彝一皆有坩七祀及功臣配享以壺尊二實醴齊別廟之享春夏以雞彝實明水鳥彝實鬯皆一犧尊實醴齊象尊實益齊山壘實酒皆二秋冬以斝彝黃彝皆一著尊壺尊

山壘皆二太子之廟以犧尊實醴齊象尊實益齊山壘實酒皆二凡祀五齊之上尊必皆實明水山壘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壁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皇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玉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嶽鎮海瀆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玉幣之制也冬至祀園丘昊天上帝配帝邊十二豆十二簋一簋一瓚一俎一五方上帝大明夜明邊八豆八簋一簋一瓚一俎一五星十二辰河漢及內官中官邊二豆二簋一簋一俎一外官衆

星邊豆簋簋俎各一正月上辛祈穀園丘昊天配帝五方帝如冬至孟夏雩祀園丘昊天配帝五方帝如冬至五人帝邊四豆四簋一簋一俎一五官邊二豆二簋一簋一俎一季秋大亨明堂如雩祀立春祀青帝及太昊氏邊豆皆十二簋一簋一俎一歲星三辰句芒七宿邊二豆二簋一簋一俎一其赤帝黃帝白帝黑帝皆如之蜡祭百神大明夜明邊十豆十簋一簋一俎一神農伊耆邊豆各四簋簋俎各一五星十二神后稷五方田峻岳鎮海瀆二十八宿五方山林川澤邊豆各二簋簋俎各一丘陵墳衍原隰龍鱗朱鳥白虎玄武鱗羽毛介於菟等邊豆各一簋簋俎各一又井泉邊豆各一簋簋俎各一春分朝日秋分夕月邊十豆十簋一簋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簋一俎一夏至祭方丘皇地祇及配帝邊豆皆十

二簋一簋一俎一神州邊四豆四簋一簋一俎一其五嶽四鎮四海四瀆及五方山川林澤邊二豆二簋簋俎各一孟冬祭神州及配帝邊豆皆十二簋一簋一俎一春秋祭太社太稷及配坐邊豆皆十簋二簋二鉶三俎三四時祭馬祖馬社先牧馬步邊豆皆八簋一簋一俎一時享太廟每室邊豆皆十二簋二簋二俎三鉶三俎三七祀邊二豆二簋二俎二祫享功臣配享如七祀孟春祭帝社及配坐邊豆皆十簋二簋二俎三鉶三俎三季春祭先蠶邊豆皆十簋二簋二俎三鉶三俎三孟冬祭司寒邊豆皆八簋一簋一俎一春秋釋奠於孔宣父先聖先師邊豆十簋二簋二俎三鉶三俎三若從祀邊豆皆二簋一簋一俎一春秋釋奠於齊太公畱侯邊豆皆十簋二簋二俎三鉶三俎三仲春祭五龍邊豆皆八簋一簋一俎一四時祭五岳四鎮四海四瀆各邊

唐書十一
豆十簋二簋二俎三三年祭先代帝王及配坐籩豆皆十簋二簋
二俎三州縣祭社稷先聖釋奠於先師籩豆皆八簋二簋二俎三
籩以石鹽橐魚棗栗榛菱芡之實鹿脯白餅黑餅糗餌粉粢豆以
韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢荀菹魚醢脾析菹豚胎飽食糝食
中祀之籩無糗餌粉粢豆無飽食糝食小祀之籩無白餅黑餅豆
無脾析菹豚胎凡用皆四者籩以石鹽棗實栗黃鹿脯豆以芹菹
兔醢菁苑鹿醢用皆二者籩以栗黃牛脯豆以葵菹鹿醢用皆一
者籩以牛脯豆以鹿醢用牛脯者通以羊凡簋簋皆一者簋以稷
籩以黍用皆二者簋以黍稷籩以稻粱實瓚以大羹鉶以肉羹此
籩豆簋簋瓚鉶之實也昊天上帝蒼犢五方帝方色犢大明青犢
夜明白犢神州地祇黑犢配帝之犢天以蒼地以黃神州以黑皆
一宗廟太社太稷帝社先蠶古帝王嶽鎮海瀆皆太牢社稷之牲

以黑五官五星三辰七宿皆少牢蜡祭神農氏伊耆氏少牢后稷
及五方十二次五官五田峻五嶽四鎮海瀆日月方以犢二星辰
以降方皆少牢五井泉皆羊一非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卜無方色則用純
必有副焉省牲而犢鳴則免之而用副禁其捶拊死則瘞之創病
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斂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肩臂臠後節二肫脰正脊
一脰脊一橫脊一正脅一短脅一代脅一皆竝骨別祭用大牢者
酒二斗脯一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圻宗廟則大廟
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圻此冊
祝之制也

禮樂志第二終

西川宅園
氏雷回南甫

唐書十二

禮樂志第三

西川宅園
氏雷回南甫

唐書十三

自周衰禮樂壞于戰國而廢絕于秦漢興六經在者皆錯亂散亾
雜僞而諸儒方共補緝以意解詁未得其真而讖緯之書出以亂
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
君不能斷決以爲有其舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於
紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也玄以爲天皇
大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也
玄以爲青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝
汁光紀者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐至貞觀禮
冬至祀昊天上帝于圜丘正月辛日記感生帝靈威仰于南郊以
祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝至高宗時
禮官以謂太史園丘祭昊天上帝在壇上而耀魄寶在壇第一等

則昊天上帝非耀魄寶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圜丘一也玄以爲二物郊及明堂本以祭天而玄皆以爲祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而玄謂周祭感帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜玄說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝乾封元年詔祈穀復祀感帝二年又詔明堂兼祀昊天上帝及五帝開元中起居舍人王仲丘議曰按貞觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀于上帝禮記亦曰上辛祈穀于上帝而鄭玄乃云天之五帝迭王王者之興必感其一因別祭尊之故夏正之月祭其所生之帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因后稷爲配

爾此非祈穀之本義也夫祈穀本以祭天也然五帝者五行之精所以生九穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝又曰月令大雩大亨帝皆盛祭也而孟夏雩季秋大享貞觀禮皆祭五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大享之義旣而蕭嵩等撰定開元禮雖未能合古而天神之位別矣其配神之主武德中冬至及孟夏雩祭皇地祇于方丘神州地祇于北郊以景帝配而上辛祈穀祀感帝於南郊季秋祀五方天帝於明堂以元帝配貞觀初圜丘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尉長孫无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饗而郊稷祖文王而宗武王鄭玄以祖宗合爲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毀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高祖配于
圓丘太宗配于明堂乾封二年詔圓丘五方明堂感帝神州皆以
高祖太宗竝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卒用萬
頃履冰之說由是郊丘諸祠常以高祖太宗高宗竝配開元十一
年親享圓丘中書令張說衛尉少卿韋縉爲禮儀使乃以高祖配
而罷三祖竝配至二十年蕭嵩等定禮而祖宗之配定矣寶應元
年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頊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爲太祖以配天
地而太祖景皇帝受封于唐卽殷之契周之后稷也請以太祖郊
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

命之君不宜作配爲十詰十難以非之書奏不報乃罷高祖以景
皇帝配明年旱言事者以爲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
而郊鯀纘禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革命作周武王也而
周人郊稷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爲曲說而人
君一切臨時申其私意以增多爲盡禮而不知煩數之爲黷也古
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
陰陽因高下而事天地以其類也其方位旣別而其燎壇瘞坎樂
舞變數亦皆不同而後世有合祭之文則天天冊萬歲元年親享
南郊始合祭天地睿宗卽位將有事於南郊諫議大夫賈曾議曰
祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀郊之與廟皆

有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇羣望皆合於
園丘以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也三輔故事祭于園丘
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
惲等皆以曾言爲然是時睿宗將祭地於北郊故曾之議寢玄宗
旣已定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神仙道家之
說興陳王府參軍田同秀言玄元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
遂以爲故事終唐之世莫能改也爲禮者可不慎哉夫男女之不
相褻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爲不可左僕射韋巨源獨
以欽明說爲是於是以皇后爲亞獻補大臣李嶠等女爲齋娘以
執籩豆焉至德宗貞元六年又以皇太子爲亞獻親王爲終獻孝

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
能合古然推其本旨要於布政交神於王者尊嚴之居而已其制
作何必與古同然爲之者至無所據依乃引天地四時風氣乾坤
五行數象之類以爲倣像而衆說亦不克成隋無明堂而季秋大
享常寓雩壇唐高祖太宗時寓于園丘貞觀中禮部尚書豆盧寬
國子助教劉伯莊議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子
中允孔穎達以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上園下方上以祭
天下以布政自前世儒者所言雖異而以爲如此者多同至於高
下廣狹丈尺之制可以因事制宜也祕書監顏師古曰周書叙明
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
太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韜禮高禘九

門礫讓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奚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帟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滌侈無復可觀皆不足記其後火焚之旣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誓素毀之誓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圜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位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祔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禘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故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七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旁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諡爲獻祖并諡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

真卿議太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三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已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世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年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天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中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皆焚毀肅宗卽位西都建廟作主而東都太廟毀爲軍營九室神主亾失至大曆中始於人間得之寓于太微宮不復祔享自建中至於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已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諡號博士李稠請改作神主易書

新諡右司郎中楊發等議以謂古者已祔之主無改作加諡追尊非禮也始於則天然猶不改主易書宜以新諡寶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諡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祫而有司疑其年數太學博士史玄璨等議以爲新君喪畢而祫明年而禘自是之後五年而再祭蓋後禘去前禘五年而祫常在禘後三年禘常在祫後二年魯宣公八年禘僖公蓋二年喪畢而祫祫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璨等言有經據遂從之睿宗崩開元六年喪畢而祫明年而禘自是之後祫禘各自以年不相通數凡七祫五禘

唐書卷三十三
至二十七年禘祫並在一歲有司覺其非乃議以爲一禘一祫五年再殷宜通數而禘後置祫歲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爲月六十中分三十置一祫焉此最爲得遂用其說由是一禘一祫在五年之間合于再殷之義而置祫先後則不同焉禮禘祫太祖位于西而東向其子孫列爲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興太祖世遠而羣廟之主皆出其後故其禮易明漢魏以來其興也暴又其上世微故創國之君爲太祖而世近毀廟之主皆在太祖之上於是禘祫不得如古而漢魏之制太祖而上毀廟之主皆不合食唐興以景皇帝爲太祖而世近在三昭三穆之內至禘祫乃虛東向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗卽位祔玄宗肅宗而遷獻祖懿祖于夾室於是太祖居第一室禘祫得正其位而東向而獻懿不合食建中二年太學博士陳京請爲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爲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廟遷而居東向非是請下百寮議工部郎中張薦等議與真卿同太子左庶子李嶸等七人曰真卿所用晉蔡謨之議也謨爲禹不先鯀之說雖有其言當時不用獻懿二祖宜藏夾室以合祭法遠廟爲祧而壇墠有禱則祭無禱則止之義吏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末受命之祧乎又有先王之祧其遷主藏於文武之廟其周已受命之祧乎今獻祖懿祖猶周先公也請築別廟以居之司勳員外郎裴樞

曰建石室於寢園以藏神主至禘祫之歲則祭之考功員外郎陳京同官縣尉仲子陵皆曰遷神主於德門興聖廟京兆少尹韋武曰祫則獻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竝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夾室二曰置之別廟三曰遷于園寢四曰附於興聖然而藏諸夾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為是至十九年左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議戶部尚書王紹等五十五人請遷懿祖祔興聖廟議定由是太祖始復東向之位若諸臣之享其親廟室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於庶人祭于寢天寶十載京官正員四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟未逮亦聽寢今廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中為三室左右厦一間前後虛之無重棋藻井室皆為石室一於西墉二之一近南距地四尺容二主廟垣周之為南門東門門屋三室而上間以廟增建神廚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凡筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禴貴賤皆子孫之牲牲闕代以野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以籩豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆簋二簋二甗二餅二俎三尊二鬯二勺一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
禘五歲一禘若祔若常享若禘禘卜日齋戒省牲視滌濯鼎饗享
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亥祭寢者春秋以分
冬夏以至日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至陽之復二
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
在廟在寢旣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大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考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爲斷
古者廟於大門內秦出寢于陵側故王公亦建廟於墓旣廟與居
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

禮樂志第三終

唐書十三

唐書十三

禮樂志第四

唐書十四

唐書十四

其非常祀天子有時而行之者曰封禪巡守視學耕籍拜陵文中
 子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎蓋其曠世不常行而於禮無
 所本故自漢以來儒生學官議論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羣臣言封禪者
 多乃命祕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
 眾議奏上之其議曰為壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈
 高丈二尺玉牒長一尺三寸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足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爲再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之園壇土以五色高九尺廣五丈四面爲一階天子升自南階而封玉牒已封而加以土築爲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寸二分文如受命璽以石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著于禮其它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園壇山南四里如園丘三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玉匱一長一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璽璽方一寸二分文如受命璽石礧以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匱礧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礧皆長三尺闊一尺厚七分印齒三道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一寸五分檢立於礧旁南方北方皆三東方西方皆二去礧隅皆一尺礧纏以金繩五周封以石泥距石十二分距礧隅皆再累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與礧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礧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

而瓦尊匏爵秸席宜改從文於是昊天上帝禘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於山下之封祀壇以高祖太宗配如園丘之禮親封玉冊置石礧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禪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朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩嶽以吐蕃突厥寇邊而止永淳元年又作奉天宮于嵩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羣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縚祕書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注立園臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於園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園壇於山下三成十二階如園丘之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又爲玉冊玉匱石礧皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可誼譁欲使亞獻以下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章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三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸神皆祭山下壇玄宗問前世何爲祕玉

牒知章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故
外莫知帝曰朕今爲民祈福無一祕請卽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
皆如園丘而卜日告天及廟社大駕所經及告至問百年朝覲皆
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
太尉進昊天上帝神坐前跪取玉冊置於案以進皇帝受玉冊跪
內之玉匱纏以金繩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次太尉奉玉
匱之按於石礧南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石
礧內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥以玉寶遍印

引降復位帥執事者以石距封固又以五色土園封其配座玉牒
封於金匱皆如封玉匱太尉奉金匱從降俱復位以金匱內太廟
藏于高祖神堯皇帝之石室其禪于社首皆如方丘之禮天子將
巡狩告于其方之州曰皇帝以某月于某巡狩各修乃守考乃職
事敢不教戒國有常刑將發告於園丘前一日皇帝齋如郊祀告
昊天上帝又告于太廟社稷具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旣至刺史令皆先
奉見將作築告至園壇於嶽下四出陛設昊天上帝配帝位天子
至執事皆齋一日明日望於嶽鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰
所司爲壇設祭官次于東壇門外道南北向設饌幔內壇東門外
道北南向設宮縣登歌爲瘞埴祭官執事皆齋一日嶽鎮海瀆山
川林澤丘陵墳衍原隰之尊在壇上南陛之東北向設玉篚及洗

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
明日乃肆覲將作於行官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御坐壇上之北解劍席
南陛之西文武官次門外東西刺史令次文官南蕃客次武官南
列輦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屯
門鉞戟陳壇中吏部主客戶部贊羣官客使就門外位刺史令贊
其土之寶錦綺繒布葛越皆五兩爲束錦以黃帊常貢之物皆筐
其屬執列令後文武九品先入就位皇帝乘輿入北壇門繇北陛
升壇卽坐南向刺史蕃客皆入壇門至位再拜奠贊與執贊侍中
降于刺史東北皆拜宣已又拜蕃客以舍人稱制如之戶部導貢
物入刺史前龜首之金次之丹漆絲纊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舄執
贊升前北向跪奏官封臣姓名等敢獻壤奠遂奠贊舍人跪舉以
東授所司刺史劔舄復位初刺史升奠贊在庭者以次奠於位前
皆再拜戶部尚書壇間北向跪請以貢物付所司侍中承制曰可
所司受贊出東門中書侍郎以州鎮表方一按俟於西門外給事
中以瑞按俟于東門外乃就侍臣位初刺史將入乃各引按分進
東西陛下刺史將升中書令黃門侍郎降立旣升乃取表升尚書
旣請受贊中書令乃前跪讀黃門侍郎給事中進跪奏瑞侍郎給
事中導按退文武刺史國客皆再拜北向位者出就門外位皇帝
降北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

祇有不舉爲不恭宗廟有不慎爲不孝皆黜爵革制度衣服者爲
叛有討有功德於百姓者爵賞之皇帝視學設大次於學堂後皇
太子次于大次東設御座堂上講榻北向皇太子座御座東南西
向文臣三品以上坐太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生位于文
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
西向侍中奏外辦皇帝升北階卽坐皇太子乃入就位在位皆再
拜侍中敕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籍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在南又設御耕籍位於外壝
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
行西向以其推數爲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鄙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

御耒耜一具三公耒耜
三具諸王尚書卿各三

人合耒耜九具以下耒耜
太常各令藉田農人執之

皇帝已享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犧令橫執之左耜寘於

席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及從耕侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南向立廩犧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農卿反之廩犧令令復耒於韜執以興復位皇帝初耕執耒者皆以耒耜授侍耕者皇帝耕止三公諸王耕五推尚書卿九推執耒者前受之皇帝還入自南門出內墻東門入大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爲壽籍田之穀斂而鍾之神倉以擬粢盛及五齊三酒穰稟以食牲籍田稟先農唐初爲帝社亦曰籍田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子籍田南郊諸侯東郊晉武帝猶東南今帝社乃東壇未合於古太宗曰書稱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籍田壇曰先農壇神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子爲藉千畝諸侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今日先農失王社之義宜正名爲帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王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於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官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社爲帝社故摯虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社竝處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在藉田按衛宏漢儀春始東耕於藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇於田以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷爲國六神晉太始四年耕於東郊以

太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜於籍田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社竝祠叶於周之載芟之義欽明又議曰籍田之祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀爲稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黃帝以降不以義農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專於共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取爲教彼秦靜何人而知社稷先農爲二而籍田有二壇乎先農王社一也皆后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自爲立社曰王社先儒以爲在籍田也永徽中猶曰籍田垂拱後乃爲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爲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壠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籍田太常修撰韋公肅言籍田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事爲先農壇於籍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員一品官及嗣王攝推數一用古制禮儀使一人太常

唐書十四
卿一人贊禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以下官皆服袴
褶御耒耜二并韜皆以青其制度取合農用不雕飾畢日收之籍
耒耜丈席二先農壇高五尺廣五丈四出陛其色青三公九卿諸
侯耒十有五御耒之牛四其二副也并牛衣每牛各一人絳衣介
幘取閑農務者禮司以人贊導之執耒持耜以高品中官二人不
袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導文武就耕所太常帥其屬用
庶人二十八以郊社令一人押之太常少卿一人率庶人趨耕所
博士六人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終千畝廩犧令二
人間一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒耜太
常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人
耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二十具鍤二具木爲刃主籍田
縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以

常服陪耕所耆艾二十人陪於庶人耕位南三公從者各三人九
卿諸侯從者各一人以助耕皆絳服介幘用其本司隸是時雖草
具其儀如此以水旱用兵而止皇帝謁陵行宮距陵十里設坐於
齋室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
南皆相地之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝至行宮卽齋室陵
令以玉冊進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之閔則隨地之
宜又設位於寢宮之殿東陛之東南西向尊坫陳於堂戶東南百
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及宗室親五等諸親三
等以上并客使之當陪者就位皇帝素服乘馬華蓋繖扇侍臣騎
從詣小次步出次至位再拜又再拜在位皆再拜又再拜少選太

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立以俟行百官宗室諸親客使序立次前皇帝步至寢宮南門仗衛止乃入繇東序進殿陞東南位再拜升自東階北向再拜又再拜入省服玩收拭帳簀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卿請辭皇帝再拜出東門還大次宿行宮若太子諸王公主陪葬柏城者皆祭寢殿東廡功臣陪葬者祭東序爲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次東司贊位妃嬪東北皆東向皇帝既發行宮皇后乘四望車之大次改服假髻白練

單衣內典引導妃嬪以下就位皇者再拜陪者皆拜少選遂辭又拜陪者皆拜皇后還寢東大次陪者退皇后鈿釵禮衣乘輿詣寢宮先朝妃嬪大長公主以下從至北門降輿入大次詣寢殿前西階之西妃嬪公主位於西司贊位妃嬪東北皆東向皇后再拜在位者皆拜皇后繇西階入室詣先帝前再拜復詣先后前再拜進省先后服玩退西廂東向立進食皇帝出乃降西階位辭再拜妃嬪皆拜詣大次更衣皇帝過乃出寢宮北門乘車還天子不躬謁則以太常卿行陵所司撰日車府令具輶車一馬清道青衣團扇曲蓋繖列俟于太常寺門設次陵南百步道東西向右校令具籬器以備汎掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至次設卿位兆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導卿贊引導

唐書十四
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常謁獻陵帝至小次降輿納履入關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三年惟朔望冬至夏伏臘清明社上食今昭陵喪期畢請上食如獻陵從之六年正月朔高宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服謁寢宮入寢哭踊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鹵

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右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之制春秋仲月以使其鹵簿衣冠巡陵天授之後乃有起居遂爲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式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昭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祧壇墀爲親疎多少之數立七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭之遠廟爲祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墀有禱焉祭之無禱乃止又譙周祭志天子始祖高祖曾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諸

節日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卽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自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考陵旁立廟園各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡國廟丞相韋玄成等又議七廟外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引春秋傳日祭月祀時享歲貢祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠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沿革何專古爲乾陵宜朝晡進奠如故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳爲之開元十五年敕宣皇帝光皇帝陵以縣令檢校州長官歲一巡又

官
敕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壩垣西闕下馬望陵涕泗行及神武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二十三年詔獻昭乾定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卽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二乘及仗明年制以宣皇帝光皇帝景皇帝元皇帝追尊號諡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餠粥雞毬雷車五月五日薦衣扇陵司舊曰署十三載改獻昭乾定橋五陵署爲臺令爲臺令升舊一階是後諸陵署皆稱臺大曆十四年禮儀使顏真卿奏今元陵請朔

唐書十四
望節祭日薦如故事秦陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而罷
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
曰所司先撰吉日公卿輅車鹵簿就太常寺發抵陵南道東設次
西向北上公卿既至次奉禮郎設位北門外之左陵官位其東南
執事官又於其南謁者導公卿典引導眾官就位皆拜公卿眾官
以次奉行拜而還故事朝陵公卿發天子視事不廢十六年拜陵
官發會董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崇陵惟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
脯奠其餘享及忌日告陵皆停

唐書十四

禮樂志第十四

禮樂志第五

唐書十五

唐書十五

皇后歲祀一季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋
一日於正寢一日於正殿前一日尚舍設御幄於正殿西序及室
中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司
仗布侍衛司賓引內命婦陪位六尚以下各服其服詣後殿奉迎
尚儀版奏外辨上水二刻皇后服鈿釵禮衣結佩乘輿出自西房
華蓋警蹕皇后即御坐六尚以下侍衛一刻頃尚儀前跪奏稱尚
儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘輿入室散齋之日內侍帥內
命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋前享三日尚舍直長設
大次於外墻東門之內道北南向命婦及六尚以下次於其後俱
南向守宮設外命婦次大長公主長公主以下於南墻之外
道西三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳饌幔於內墻

東門之外道南北向前享二日大樂令設宮縣之樂於壇南內壝之內諸女工各位於縣後右校爲采桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尚舍量施帷障於外壝之外四面開門其東門足容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望瘞位於西南當瘞埒西向亞獻終獻位於內壝東門之內道南執事者位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後司贊位於樂縣東北掌贊二人在南差退西面又設司贊掌贊位於埒西南東面南上典樂舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之間當壇北向內命婦位於終獻之南絕位重行異位西向北上外命婦位於中壝南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦差退太夫人以下於道西去道遠近如公主重行異位相向北上又設御采桑位於壇上東向內命婦采桑位於壇下當御位東南北向西上執御鉤筐者位於內命婦之西少南西上內外命婦執鉤筐者位各於其采桑位之後設門外位享官於東壝之外道南從享內命婦於享官之東北面西上從享外命婦於南壝之外道西如設次設酒尊之位於壇上東南隅北向西上御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向幣篚於壇上尊坫之所晡後內謁者帥其屬以尊坫鬯洗篚幕入設於位升壇者自東陛享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五刻司設升設先蠶氏神座於壇上北方南向前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應采桑者四人各有女侍者進筐鉤載之而行其日未明四刻槌一鼓爲一嚴二刻槌二鼓爲再嚴尚儀版奏請中嚴一刻槌三鼓爲三嚴司賓引內命婦人立於庭重

行西面北上六尚以下詣室奉迎尚服負寶內僕進厭翟車於閣外尚儀版奏外辨馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后升車尚功進鉤司製進筐載之內命婦及六尚等乘車從諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕不鳴鼓角內命婦宮人以次從其日三刻尚儀及司醢帥其屬入實尊罍及幣太官令實諸邊豆簋盥俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內駕將至女相者引享宮內典引引外命婦俱就門外位駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀妾姓言請降車皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇尚儀以祝版進御署出奠於坵尚功司製進受鉤筐以退典贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尚儀典正及女史祝史與女執尊罍篚罍者入自東門當壇南北向西上司贊曰再拜掌贊承傳尚儀

以下皆再拜就位司樂帥女工人入典贊引亞獻終獻女相者引執事者司賓引內命婦內典引引外命婦入就位皇后停大次半刻頃司言引尚宮立於大次門外當門北向尚儀版奏外辨皇后出次入自東門至版位西向立尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮曰有司謹具請行事樂三成尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜壇上尚儀跪取幣於篚興立於尊所皇后自壇南陞升北面立尚儀奉幣東向進皇后受幣進北向跪奠於神座少退再拜降自南陞復于位初內外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外皇后已奠幣乃奉毛血入升自南陞尚儀迎引於壇上進跪奠於神座前皇后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壝東門之外皇后既降復位司膳引饌入至階女祝史跪徹毛血之豆降自東陞以

出饌升自南陛尚儀迎引於壇上設於神座前皇后詣盥洗尚儀
跪取匱與沃水司言跪取盤與承水皇后盥司言跪取巾於篚進
以悅受巾跪奠於篚乃取爵於篚興進受爵尚儀酌鬯水司言奉
盤皇后洗爵司言授巾皆如初皇后升自壇南陛詣酒尊尚儀贊
酌醴齊進先蠶氏神座前北向跪奠爵興少退立尚儀持版進於
神座之右東面跪讀祝文皇后再拜尚儀以爵酌上尊福酒西向
進皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尚儀帥女進饌者持邊俎
進神前三牲胙肉各置一俎又以邊取稷黍飯共置一邊尚儀以
飯邊胙俎西向以次進皇后每受以授左右乃跪取爵遂飲卒爵
興再拜降自南陛復于位初皇后獻將畢典贊引貴妃詣盥洗盥
手洗爵自東陛升壇酌盞齊于象尊進神座前北向跪奠爵興少
退再拜尚儀以爵酌福酒進貴妃再拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜

降自東陛復位昭儀終獻如亞獻尚儀進神坐前跪徹豆司贊曰
賜胙掌唱曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮曰再拜皇后再拜司
贊曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮請就望瘞位司贊帥掌贊就
瘞埽西南位皇后至望瘞位西向立尚儀執篚進神坐前取幣自
北陛降壇西行詣瘞埽以幣置於埽司贊曰可瘞埽東西各四人
實土半埽尚宮曰禮畢請就採桑位尚宮引皇后詣采桑壇升自
西陛東向立初皇后將詣望瘞位司賓引內外命婦采桑者執鉤
筐者皆就位內外命婦一品各二人二品三品各一人皇后既至尚功奉金鉤自北陛升進典
製奉筐從升皇后受鉤采桑典製以筐受之皇后采三條止尚功
前受鉤典製以筐俱退皇后初采桑典製等各以鉤授內外命婦
皇后采桑訖內外命婦以次采女史執筐者受之內外命婦一品
采五條二品采九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引

內外命婦采桑者以從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母切之以授
婕妤食蠶灑一籩止尚儀曰禮畢尚宮引皇后還大次內外命婦
各還其次尚儀典正以下俱復執事位司贊曰再拜尚儀以下皆
再拜出女工人以次出其祝版燔於齊所車駕還宮之明日內外
命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒其有司歲所常祀者十
有三立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師立秋後辰日祀靈
星立冬後亥日祀司中司命司人司祿季夏土王之日祭中霤孟
冬祭司寒皆一獻祝稱天子謹遣其中春中秋釋奠于文宣王武
成王皆以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻樂以軒縣前享
一日奉禮郎設三獻位于東門之內道北執事位于道南皆西向
北上學官館官位於縣東當執事西南西向學生位於館官之後
皆重行北上觀者位於南門之內道之左右重行北面向對爲首

設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異位北向
西上館官學官位於三獻東南北向西上設先聖神座於廟室內
西楹間東向先師於先聖東北南向其餘弟子及二十一賢以次
東陳南向西上其餘皆如常祀皇子束脩束帛一籩五匹酒一壺
二斗脩一案五脰其日平明皇子服學生之服其服青衿至學門外博士
公服執事者引立學堂東階上西面相者引皇子立於門東西面
陳束帛籩壺酒脯案於皇子西南當門北向重行西上將命者出
立門西東面曰敢請就事皇子少進曰某方受業於先生敢請見
將命者入告博士曰某也不德請皇子無辱若已封王則云請上無辱將命者出告
皇子固請博士曰某也不德請皇子就位某敢見將命者出告皇
子曰某不敢以視賓客請終賜見將命者入告博士曰某辭不得
命敢不從將命者出告執籩者以籩東面授皇子皇子執籩博士

降俛于東階下西面相者引皇子執事者奉壺酒脩案以從皇子入門而左詣西階之南東面奉酒脩者立於皇子西南東面北上皇子跪奠篚再拜博士答再拜皇子還避遂進跪取篚相者引皇子進博士前東面授幣奉壺酒脩案者從奠於博士前博士受幣執事者取酒脩幣以東相者引皇子立於階間近南北面奉酒脩者出皇子拜訖相者引皇子出其學生束帛酒脩以見如皇子武德二年始詔國子學立周公孔子廟七年高祖釋奠焉以周公爲先聖孔子配九年封孔子之後爲褒聖侯貞觀二年左僕射房玄齡博士朱子奢建言周公尼父俱聖人然釋奠於學以夫子也大學以前皆孔丘爲先聖顏回爲先師乃罷周公升孔子爲先聖以顏回配四年詔州縣學皆作孔子廟十一年詔尊孔子爲宣父作廟於兗州給戶二十以奉之十四年太宗觀釋奠於國子學詔祭

酒孔穎達講孝經二十一年詔左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯二十二人皆以配享而尼父廟學官自祭之祝曰博士某昭告于先聖州縣之釋奠亦以博士祭中書侍郎許敬宗等奏禮學官釋奠于其先師鄭氏謂詩書禮樂之官也四時之學將習其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司總祭先聖先師秦漢釋奠無文魏則以太常行事晉宋以學官主祭且國學樂以軒縣尊俎須於官非臣下所可專也請國學釋奠以祭酒司業博士爲三獻辭稱皇帝謹遣州學以刺史上佐博士三獻縣學以令丞主簿若尉三獻如社祭給明衣會皇太子釋奠自爲初獻以祭酒張後胤亞獻光州刺史攝司業趙弘智終獻永徽中復以周公爲先聖孔子爲先師

顏回左丘明以降皆從祀顯慶二年太尉長孫无忌等言禮釋奠于其先師若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生又禮始立學釋奠于先聖鄭氏注若周公孔子也故貞觀以夫子爲先聖衆儒爲先師且周公作禮樂當同王者之祀乃以周公配武王而孔子爲先聖總章元年太子弘釋奠于學贈顏回爲太子少師曾參少保咸亨元年詔州縣皆營孔子廟武后天授元年封周公爲褒德王孔子爲隆道公神龍元年以鄒魯百戶爲隆道公采邑以奉歲祀子孫世襲褒聖侯睿宗太極元年以兗州隆道公近祠戶三十供灑掃加贈顏回太子太師曾參太子太保皆配享玄宗開元七年皇太子齒胄於學謁先聖詔宋璟亞獻蘇頌終獻臨享天子思齒胄義乃詔三獻皆用胄子祀先聖如釋奠右散騎常侍褚無量講孝經禮記文王世子篇明年司業李元瓘奏先聖廟爲十

哲象以先師顏子配則配象當坐今乃立侍餘弟子列象廟堂不豫享而范甯等皆從祀請釋奠十哲享於上而圖七十子於壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢乃詔十哲爲坐象悉豫祀曾參特爲之象坐亞之圖七十子及二十二賢於廟壁二十七年詔夫子旣稱先聖可諡曰文宣王遣三公持節冊命以其嗣爲文宣公任州長史代代勿絕先時孔廟以周公南面而夫子坐西墉下貞觀中廢周公祭而夫子位未改至是二京國子監天下州縣夫子始皆南向以顏淵配贈諸弟子爵公侯子淵充公子騫費侯伯牛鄆侯仲弓髀侯子有徐侯子路衛侯子我齊侯子貢黎侯子游吳侯子夏魏侯又贈曾參以降六十七人參成伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯宓子賤單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮适邾伯公皙哀郈伯曾點宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開

滕伯公伯察任伯司馬牛向伯樊遲樊伯有若卞伯公西赤邵伯
巫馬期鄩伯梁纘梁伯顏柳蕭伯冉孺鄩伯曹卹豐伯伯虔鄒伯
公孫龍黃伯冉季產東平伯秦子南少梁伯漆雕斂武城伯顏子
驕琅邪伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯商澤睢陽伯石作蜀
邱邑伯任不齊任城伯公夏首亢父伯公良孺東牟伯后處營丘
伯秦開彭衙伯奚容箴下邳伯公肩定新田伯顏襄臨沂伯邾單
銅鞮伯句井彊淇陽伯罕父黑乘丘伯秦商上洛伯申黨召陵伯
公祖子之期思伯榮子旗雩婁伯縣成鉅野伯左人郟臨淄伯燕
伋漁陽伯鄭子徒榮陽伯秦非汧陽伯施常乘氏伯顏噲朱虛伯
步叔乘淳于伯顏之僕東武伯原亢籍萊蕪伯樂欬昌平伯廉黎
莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕丘伯狄黑臨濟伯邾吳平陸伯孔
忠汶陽伯公西與如重丘伯公西蒧祝阿伯於是二京之祭牲太

牢樂宮縣舞六佾矣州縣之牲以少牢而無樂二十八年詔春秋
二仲上丁以三公攝事若會大祀則用中丁州縣之祭上丁上元
元年肅宗以歲旱罷中小祀而文宣之祭至仲秋猶祠之於太學
永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜
鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉自復二京惟正會之樂
用宮縣郊廟之享登歌而已文武二舞亦不能具至是魚朝恩典
監事乃奏宮縣於論堂而雜以教坊工伎貞元九年季冬貢舉人
謁先師日與親享廟同有司言上丁釋奠與太祠同卽用中丁乃
更用日謁於學元和九年禮部奏貢舉人謁先師自是不復行矣
開元十九年始置太公尚父廟以雷侯張良配中春中秋上戊祭
之牲樂之制如文宣出師命將發日引辭于廟仍以古名將十人
爲十哲配享天寶六載詔諸州武舉人上省先謁太公廟乾元元

唐書十五
年太常少卿于休烈奏秋享漢祖廟旁無侍臣而太公乃以張良配子房生漢初佐高祖定天下時不與太公接古配食廟庭皆其佐命太公人臣也誼無配享請以張良配漢祖廟上元元年尊太公爲武成王祭典與文宣王比以歷代良將爲十哲象坐侍秦武安君白起漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐尚書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右以良爲配後罷中祀遂不祭建中三年禮儀使顏真卿奏治武成廟請如月令春秋釋奠其追封以王宜用諸侯之數樂奏軒縣詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃前將軍北平太守李廣大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密

侯鄧禹左將軍膠東侯賈復執金吾雍奴侯寇恂伏波將軍新息侯馬援太尉槐里侯皇甫嵩魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍漢壽亭侯關羽吳偏將軍南郡太守周瑜丞相婁侯陸遜晉征南大將軍南城侯羊祜撫軍大將軍襄陽侯王濬東晉車騎將軍康樂公謝玄前燕太宰錄尚書太原王慕容恪宋司空武陵公檀道濟梁太尉永寧郡公王僧辯北齊尚書右僕射燕郡公慕容紹宗周大冢宰齊王宇文憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐右武侯大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將軍邢國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事韓國公張仁亶兵部尚書同中書門下三品中山公王峻夏官尚書同中書門下三品朔方大總管王孝傑齊相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平侯衛

青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯吳漢征西大將軍
夏陽侯馮異建威大將軍好時候耿弇太尉新豐侯段熲魏太尉
鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳武威將軍南郡太守孱陵侯呂
蒙大司馬荊州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長沙公
陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩宋征虜將軍王鎮
惡陳司空南平公吳明徹北齊右丞相咸陽王斛律光周大傅大
宗伯燕國公于謹右僕射助國公韋孝寬隋司空尚書令越國公
楊素右武侯大將軍宋國公賀若弼唐司空河間郡王孝恭禮部
尚書聞喜公裴行儉兵部尚書同中書門下三品代國公郭元振
朔方節度使兼御史大夫張齊丘太尉中書令尚父汾陽郡王郭
子儀貞元二年刑部尚書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義
有未安而仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之弟子非類

也請但用古今名將配享去亞聖十哲之名自是唯享武成王及
畱侯而諸將不復祭矣四年兵部侍郎李紆言開元中太公廟以
張良配以太常卿少卿三獻祝文曰皇帝遣某敢昭告至上元元
年贈太公以王爵祭典同文宣有司遂以太尉獻祝版親署夫太
公周之太師張良漢之少傅今至尊屈禮於臣佐神何敢歆且文
宣百世所宗故樂以宮縣獻以太尉尊師崇道也太公述作止六
韜勲業著一代請祝辭不進署改昭告爲敬祭畱侯爲致祭獻官
用太常卿以下百官議之多請如紆言左司郎中嚴浣等議曰按
紆援典訓尊卑之節當矣抑猶有未盡夫大名徽號不容虛美而
太公兵權奇計之人耳當殷之失德諸侯歸周遂爲佐命祀典不
云乎法施於人則祀之如仲尼祖述堯舜憲章文武刪詩書定禮
樂使君君臣臣父父子子皆宗之法施於人矣貞觀中以太公兵

家者流始令礮溪立廟開元漸著上戊釋奠禮其進不薄矣上元之際執事者苟意於兵遂封王爵號擬文宣彼於聖人非倫也謂宜去武成王號復爲太公廟奠享之制如紆請刑部員外郎陸淳等議曰武成王殷臣也紆暴不諫而佐周傾之夫尊道者師其人使天下之人入是廟登是堂稽其人思其道則立節死義之士安所奮乎聖人宗堯舜賢夷齊不法桓文不贊伊尹殆謂此也武成之名與文宣偶非不刊之典也臣愚謂罷上元追封立廟復礮溪祠有司以時享斯得矣左領軍大將軍令狐建等二十四人議曰兵革未靖宜右武以起忠烈今特貶損非勸也且追王爵以時祠爲武教主文武竝宗典禮已久改之非也乃詔以將軍爲獻官餘用紆奏自是以上將軍大將軍將軍爲三獻其五岳四鎮歲一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山於兗州東鎮沂山於沂州南岳

衡山於衡州南鎮會稽於越州中岳嵩高於河南西岳華山於華州西鎮吳山於隴州北岳常山於定州北鎮醫無閭於營州東海於萊州淮於唐州南海於廣州江於益州西海及河於同州北海及濟於河南

禮樂志第五終

黃川屯鳳尊
氏雷回南市

唐書十五

禮樂志第六

黃川屯鳳尊
氏雷回南市

唐書十六

二曰賓禮以待四夷之君長與其使者蕃國主來朝遣使者迎勞
 前一日守宮設次於館門之外道右南向其日使者就次蕃主服
 其國服立於東階下西面使者朝服出次立於門西東面從者執
 束帛立於其南有司出門西面曰敢請事使者曰奉制勞某主稱其國名
 有司入告蕃主迎於門外之東西面再拜俱入使者先升立於西
 階上執束帛者從升立於其北俱東向蕃主乃升立於東階上西
 面使者執幣曰有制蕃主將下拜使者曰有後制無下拜蕃主旋
 北面再拜稽首使者宣制蕃主進受命退復位以幣授左右又再
 拜稽首使者降出立於門外之西東面蕃主送於門之外西止使
 者揖以俱入讓升蕃主先升東階上西面使者升西階上東面蕃
 主以主物僉使者使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主從

出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂依方北面立所司奏聞舍人承敕出稱有敕蕃主再拜宣勞又再拜乃就館皇帝遣使戒蕃主見日如勞禮宣制曰某日某主見蕃主拜稽首使者降出蕃主送蕃主奉見前一日尚舍奉御設御幄於太極殿南向蕃主坐於西南東向守宮設次太樂令展宮縣設舉麾位於上下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦典儀設蕃主立位於縣南道西北面蕃國諸官之位於其後重行北面西上典儀位於縣之東北贊者二人在南差退俱西面諸衛各勒部屯門列黃麾仗所司迎引蕃主至承天門外就次本司入奏鈿戟近仗皆入典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官及符寶郎詣閣奉迎蕃主及其屬各立於閣外西廂東面侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出舍人引蕃主入

門舒和之樂作典儀曰再拜蕃主再拜稽首侍中承制降詣蕃主西北東面曰有制蕃主再拜稽首乃宣制又再拜稽首侍中還奏承制降勞敕升座蕃主再拜稽首升座侍中承制勞問蕃主俛伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位拜而對侍中還奏承制勞還館蕃主降復縣南位再拜稽首其官屬勞以舍人與其主俱出侍中奏禮畢皇帝興若蕃國遣使奉表幣其勞及戒見皆如蕃國主庭實陳於客前中書侍郎受表置於案至西階以表升有司各率其屬受其幣焉其宴蕃國主及其使皆如見禮皇帝已卽御坐蕃主入其有獻物陳於其前侍中承制降敕蕃主升坐蕃主再拜奉贄曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏承旨曰朕其受之侍中降於蕃主東北西面稱有制蕃主再拜乃宣制又再拜以贄授侍中以授有司有司受其餘幣俱以東舍人承旨降敕就坐蕃

國諸官俱再拜應升殿者自西階其不升殿者分別立於廊下席後典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐太樂令引歌者及琴瑟至階脫履升坐其笙管者就階閒北面立尚食奉御進酒至階典儀曰酒至興階下贊者承傳皆俛伏興立殿中監及階省酒尚食奉御進酒皇帝舉酒良醞令行酒典儀曰再拜階下贊者承傳皆再拜受觶皇帝初舉酒登歌作昭和三終尚食奉御受虛觶奠于坵酒三行尚食奉御進食典儀曰食至興階下贊者承傳皆興立殿中監及階省按尚食奉御品嘗食以次進太官令行蕃主以下食按典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐皇帝乃飯蕃主以下皆飯徹按又行酒遂設庶羞二舞以次人作食畢蕃主以下復位于縣南皆再拜若有筐篚舍人前承旨降宣敕蕃主以下又再拜乃出其三日軍禮皇帝親征纂嚴前期一日有司設御幄於太極殿南

向文武羣官次於殿庭東西每等異位重行北向乘黃令陳革輅以下車旗于庭其日未明諸衛勒所部列黃麾仗平明侍臣將帥從行之官皆平巾幘袴褶畱守之官公服就次上水五刻侍中版奏請中嚴鉞戟近仗列于庭三刻羣官就位諸侍臣詣閣奉迎侍中版奏外辦皇帝服武弁御輿以出卽御座典儀曰再拜在位者皆再拜中書令承旨敕百寮羣官出侍中跪奏禮畢皇帝入自東房侍臣從至閣乃禱于昊天上帝前一日皇帝清齋於太極殿諸豫告之官侍臣軍將與在位者皆清齋一日其日皇帝服武弁乘革輅備大駕至於壇所其牲二及玉幣皆以蒼尊以太尊山罍各二其獻一皇帝已飲福諸軍將升自東階立于神座前北向西上飲福受胙將軍之次在外墻南門之外道東西向北上其卽事之位

位在縣南北面每等異位重行西上其奠玉帛進熟飲福望燎皆

如南郊其宜于社造于廟皆各如其禮而一獻軍將飲福于太稷廟則皇考之室其凱旋則陳俘馘於廟南門之外軍實陳于其後其解嚴皇帝服通天冠絳紗袍羣臣再拜以退而無所詔其餘皆如纂嚴若禡于所征之地則爲壇再重以熊席祀軒轅氏兵部建兩旗於外壇南門之外陳甲冑弓矢于神位之側植稍于其後尊以犧象山罍各二饌以特牲皇帝服武弁羣臣戎服三獻其接於神者皆如常祀瘞而不燎其軍將之位如禩其較于國門右校委土於國門外爲較又爲瘞埒于神位西北太祝布神位於較前南向太官令帥宰人刳羊郊社之屬設尊罍篚罍於神左俱右向置幣於尊所皇帝將至太祝立於罍洗東南南向再拜取幣進跪奠於神進饌者薦脯醢加羊於較西首太祝盥手洗爵酌酒進跪奠於神興少退北向立讀祝太祝再拜少頃帥齋郎奉幣爵酒饌宰

人舉羊肆解之太祝并載埋於埒執尊者徹罍篚席駕至權停太祝以爵酌酒授太僕卿左併轡右受酒祭兩軹及軌前乃飲授爵駕轆轤而行其所過山川遣官告以一獻若遣將出征則皆有司行事賊平而宜露布其日守宮量設羣官次露布至兵部侍郎奉以奏聞承制集文武羣官客使於東朝堂各服其服奉禮設版位於其前近南文東武西重行北向又設客使之位設中書令位於羣官之北南面吏部兵部贊羣官客使謁者引就位中書令受露布置於按令史二人絳公服對舉之以從中書令出就南面位持按者立於西南東面中書令取露布稱有制羣官客使皆再拜遂宣之又再拜舞蹈又再拜兵部尚書進受露布退復位兵部侍郎前受之中書令入羣官客使各還次仲冬之月講武於都外前期十有一日所司奏請講武兵部承認詔遂命將帥簡軍士除地爲場

方一千二百步四出爲和門又爲步騎六軍營城左右廂各爲三軍北上中間相去三百步立五表表間五十步爲二軍進止之節別壇地於北廂南向前三日尚舍奉御設大次於壇前一日講武將帥及士卒集於壇所建旗爲和門如方色都壇之中及四角皆建五采牙旗旗鼓甲仗大將以下各有統帥大將被甲乘馬教習士衆少者在前長者在後其還則反之長者持弓矢短者持戈矛力者持旌勇者持鉦鼓刀楯爲前行持稍者次之弓箭者爲後使其習見旌旗金鼓之節旗卧則跪旗舉則起講武之日未明十刻而嚴五刻而甲步軍爲直陣以俟大將立旗鼓之下六軍各鼓十二鉦一大角四未明七刻鼓一嚴侍中奏開宮殿門及城門五刻再嚴侍中版奏請中嚴文武官應從者俱先至文武官皆公服所司爲小駕二刻三嚴諸衛各督其隊與鈇戟以次入陳於殿庭皇

帝乘革輅至壇所兵部尚書介冑乘馬奉引入自北門至兩步軍之北南向黃門侍郎請降輅乃入大次兵部尚書停於東廂西向領軍減小駕騎士立於都壇之西周侍臣左右立於大次之前北上九品以上皆公服東西在侍臣之外十步所重行北上諸州使人及蕃客先集於北門外東方南方立於道東西方北方立於道西北上駕將至奉禮曰可拜在位者皆再拜皇帝入次謁者引諸州使人鴻臚引蕃客東方南方立於大次東北西方北方立於西北觀者立於都壇騎士仗外四周然後講武吹大角三通中軍將各以鞞令鼓二軍俱擊鼓三鼓有司偃旗步士皆跪諸帥果毅以上各集於其中軍左廂中軍大將立於旗鼓之東西面諸軍將立於其南右廂中軍大將立於旗鼓之西東面諸軍將立於其南北面以聽大將誓左右三軍各長史二人振鐸分循諸果毅各以誓

詞告其所部遂聲鼓有司舉旗士衆皆起行及表擊鉦乃止又擊
三鼓有司偃旗士衆皆跪又擊鼓有司舉旗士衆皆起驟及表乃
止東軍一鼓舉青旗爲直陣西軍亦鼓舉白旗爲方陣以應次西
軍鼓舉赤旗爲銳陣東軍亦鼓舉黑旗爲曲陣以應次東軍鼓舉
黃旗爲圓陣西軍亦鼓舉青旗爲直陣以應次西軍鼓舉白旗爲
方陣東軍亦鼓舉赤旗爲銳陣以應次東軍鼓舉黑旗爲曲陣西
軍亦鼓舉黃旗爲圓陣以應凡陣先舉者爲客後舉者爲主每變
陣二軍各選刀楯五十人挑戰第一第二挑戰迭爲勇怯之狀第
三挑戰爲敵均之勢第四第五挑戰爲勝敗之形每將變陣先鼓
而直陣然後變從餘陣之法旣已兩軍俱爲直陣又擊三鼓有司
偃旗士衆皆跪又聲鼓舉旗士衆皆起騎馳徒走左右軍俱至中
表相擬擊而還每退至一行表跪起如前遂復其初侍中跪奏請

觀騎軍承制曰可二軍騎軍皆如步軍之法每陣各八騎挑戰五
陣畢大擊鼓而前盤馬相擬擊而罷遂振旅侍中跪奏稱侍中臣
某言禮畢乃還皇帝狩田之禮亦以仲冬前期兵部集衆庶修田
法虞部表所田之野建旗於其後前一日諸將帥士集於旗下質
明幣旗後至者罰兵部申田令遂圍田其兩翼之將皆建旗及夜
布圍闕其南面駕至田所皇帝鼓行入圍鼓吹令以鼓六十陳於
皇帝東南西向六十陳於西南東向皆乘馬各備簫角諸將皆鼓
行圍乃設驅逆之騎皇帝乘馬南向有司斂大綏以從諸公王以
下皆乘馬帶弓矢陳於前後所司之屬又斂小綏以從乃驅獸出
前初一驅過有司整飭弓矢以前再驅過有司奉進弓矢三驅過
皇帝乃從禽左而射之每驅必三獸以上皇帝發抗大綏然後公
王發抗小綏驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而射之達於

唐書十六
右隅爲上射達右耳本爲次射左髀達於右髀爲下射羣獸相從不盡殺已被射者不重射不射其面不翦其毛凡出表者不逐之田將止虞部建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士從譟呼諸得禽獻旗下致其左耳大獸公之小獸私之其上者供宗廟次者供賓客下者充庖廚乃命有司饁獸於四郊以獸告至於廟社射前一日太樂令設宮縣之樂鼓吹令設十二按於射殿之庭東面縣在東階東西面縣在西階西南北二縣及登歌廣開中央避射位張熊侯去殿九十步設之於侯西十步北十步設五楹庭前少西布侍射者位於西階前東面北上布司馬位於侍射位之南東面布獲者位之東東面布侍射者射位於殿階下當前少西橫布南面侍射者弓矢俟於西門外陳賞物於東階下少東置罰豐於西階下少西設罰尊於西階南北以殿深設篚於尊西南肆實爵

加羣其日質明皇帝服武弁文武官俱公服典謁引入見樂作如元會之儀酒二徧侍中一人奏請有司謹具請射侍中一人前承制退稱制曰可王公以下皆降文官立於東階下西面北上武官立於西階下於射之後東面北上持鈸隊羣立於兩邊千牛備身二人奉御弓及矢立於東階上西面執弓者在北又設坫於執弓者之前又置御決拾筈於其上獲者持旌自之南行當侯東行至侯負侯北面立侍射者出西門外取弓矢兩手奉弓搢乘矢帶入立於殿下射位西東面司馬奉弓自西階升當西楹前南面揮弓命獲者以旌去侯西行十步北行至乏止司馬降自西階復位於千牛中郎一人奉決拾以筈千牛將軍奉弓千牛郎將奉矢進立於御榻東少南西向郎將跪奠筈於御榻前少東遂拂以巾取決與贊設決又跪取拾與贊設拾以筈退奠於坫千牛將軍北面張弓

射者面北位

以袂順左右隈上再下一弓左右隈謂弓面上下以衣袂摩拭上面再下面一西面左執弣右執籥以進千牛郎將以巾拂矢進一一供御欲射協律郎舉麾先奏鼓吹及奏樂騶虞五節御及射第一矢與第六節相應第二矢與第七節相應以至九節協律郎偃麾樂止千牛將軍以矢行奏中曰獲下曰畱上曰揚左曰左方右曰右方畱謂矢短不及侯揚謂矢過侯左右謂矢偏不正千牛將軍於御座東西面受弓退付千牛於東階上千牛郎將以筥受決拾奠於坫侍射者進升射席北面立左旋東面張弓南面挾矢協律郎舉麾乃作樂不作鼓吹樂奏狸首三節然後發矢若侍射者多則齊發第一發與第四節相應第二發與第五節相應以至七節協律郎偃麾樂止弓右旋東西弛弓如面立乃退復西階下立司馬升自西階自西楹前南面揮弓命取矢取矢者以御矢付千牛於東階下侍射者釋弓於位庭前北面東上有司奏請賞罰侍

中稱制曰可有司立幅之西東面監唱射矢取矢者各唱中者姓名中者立于東階下西面北上不中者立于西階下東面北上俱再拜有司於東階下以付賞物酌者於罰尊西東面跪奠爵於豐上不中者進豐南北面跪取爵立飲卒爵奠豐下酌者北面跪取虛爵酌奠不中者以次繼飲皆如初典謁引王公以下及侍射者皆庭前北面相對為首再拜訖引出持釵隊復位皇帝入奏樂警蹕有司以弓矢出中門外侍射者出若特射無侍射之人則不設幅不陳賞罰若燕遊小射則常服不陳樂縣不行會禮不合朔伐鼓其日前二刻郊社令及門僕赤幘絳衣守四門令巡門監察鼓吹令平巾幘袴褶帥工人以方色執麾旒分置四門屋下設龍蛇鼓於右東門者立於北塾南面南門者立於東塾西面西門者立於南塾北面北門者立於西塾東面隊正一人平巾幘袴褶執刀

唐書五十一
帥衛士五人執五兵立於鼓外矛在東戟在南斧鉞在西稍在北郊社令立纘於社壇四隅以朱絲繩縈之太史一人赤幘赤衣立於社壇北向日觀變黃麾次之龍鼓一次之在北弓一矢四次之諸兵鼓立候變日有變史官曰祥有變工人舉麾龍鼓發聲如雷史官曰止乃止其日皇帝素服避正殿百官廢務自府史以上皆素服各於其廳事之前重行每等異位向日立明復而止貞元三年八月日有食之有司將伐鼓德宗不許太常卿董晉言伐鼓所以責陰而助陽也請聽有司依經伐鼓不報由是其禮遂廢大儺之禮選人年十二以上十六以下爲儺子假面赤布袴褶二十四人爲一隊六人爲列執事十二人赤幘赤衣麻鞭工人二十二人其一人方相氏假面黃金四目蒙熊皮黑衣朱裳右執楯其一人爲唱帥假面皮衣執棒鼓角各十合爲一隊隊別鼓吹令一人太

三
下令一人各監所部巫師二人以逐惡鬼于禁中有司預備每門雄雞及酒擬於宮城正門皇城諸門磔攘設祭太祝一人齋郎三人右校爲瘞埒各於皇城中門外之右前一日之夕儺者赴集所具其器服以待事其日未明諸衛依時刻勒所部屯門列仗近仗入陳於階鼓吹令帥儺者各集於宮門外內侍詣皇帝所御殿前奏儺子備請逐疫出命寺伯六人分引儺者於長樂門永安門以入至左右上閣鼓譟以進方相氏執戈揚楯唱儺子和曰甲作食凶肺胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢彊梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使一十二神追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者爲糧周呼訖前後鼓譟而出諸隊各趨順天門以出分詣諸城門出郭而止儺者將出祝布神席當中門南向出訖宰手齋郎齋

牲甸磔之神席之西藉以席北首齋郎酌清酒太祝受奠之祝史持版於坐右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子遣太祝臣姓名昭告于太陰之神與奠版于席乃舉牲并酒瘞於坩

禮樂志第六

終

西川中鳳園
氏雷回甫甫

唐書十六

禮樂志第七

西川中鳳園
氏雷回甫甫

唐書十七

四曰嘉禮皇帝加元服有司卜日告于天地宗廟前一日尚舍設席於太極殿中楹之間莞筵紛純加藻席緇純加次席黼純有司設次展縣設案陳車輦設文官五品以上位於縣東武官於縣西六品以下皆於橫街之南北上朝集使分方於文武官當品之下諸親位於四品五品之下皇宗親在東異姓親在西藩客分方各於朝集使六品之南諸州使人於朝集使九品之後又設太師太尉位於橫街之南道東北面西上典儀於縣東北贊者二人在南少退俱西向又設門外位於東西朝堂如元日其日侍中版奏請中嚴太樂令鼓吹令帥工人入就位有司設盥洗於阼階東南設席於東房內近西張帷於東序外殿中監陳袞服於內席東領纒纒玉簪及櫛三物同箱在服南又設莞筵一紛純加藻席緇純加

次席黼純在南尚食實醴尊於東序外帷內坫在尊北實角觶柶各一饌陳於尊西籩豆各十二俎三在籩豆之北設盥洗於尊東袞冕玉導置於箱太常博士一人立於西階下東面諸侍衛之官俱詣閣奉迎典儀帥贊者及羣官以次入就位太常博士引太常卿升西階立於西房外當戶北向侍中版奏外辦皇帝服空頂黑介幘絳紗袍出自西房卽御座立太師太尉入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜太師升自西階立於東階上東面太尉詣阼階下盥洗盥手升自東階詣東房取纒櫛箱進跪奠於御座西端太師詣御座前跪奏曰坐皇帝坐太尉當前少左跪脫幘置於箱櫛畢設纒與少西東面立太師降盥受冕右執頂左執前升自西階當前少左祝曰令月吉日始加元服壽考惟祺以介景福乃跪冠興復西階上位太尉前少左跪設簪結纒興復位皇帝興

適東房殿中監徹櫛纒箱以退皇帝袞服出卽席南向坐太尉詣序外帷內盥手洗觶酌醴加柶覆之面葉立於序內南面太師進受醴面柄前北向祝曰甘醴唯厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘退降立於西階下東面將祝殿中監率進饌者奉饌設於前皇帝左執觶右取脯孺於醢祭於籩豆之間太尉取脯一以進皇帝奠觶於薦西受脯舒左執本右絕末以祭止左手濟之授太尉太尉加於俎降立於太師之南皇帝悅手取觶以柶祭醴啐醴建柶奠觶於薦東太師太尉復橫街南位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜太師太尉出侍中前跪奏禮畢皇帝興入自東房在位者以次出皇太子加元服有司豫奏司徒一人爲賓卿一人爲贊冠吏部承以戒之前一日尚舍設御幄於太極殿有司設羣官之位展縣設按陳車輿皆如皇帝之冠設賓受命位於橫街南道東

贊冠位於其後少東皆北面又設文武官門外位於順天門外道東西其日侍中奏請中嚴羣官有司皆就位賓贊入立於太極門外道東西面黃門侍郎引主節持幡節中書侍郎引制書案立於樂縣東南西面北上侍中奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房即御坐賓贊入就位典儀曰再拜在位皆再拜侍中及舍人前承制侍中降至賓前稱有制公再拜侍中曰將加冠於某之首公其將事公少進北面再拜稽首辭曰臣不敏恐不能供事敢辭侍中升奏又承制降稱制旨公其將事無辭公再拜侍中舍人至卿前稱敕旨卿再拜侍中曰將加冠於某之首卿宜贊冠卿再拜黃門侍郎執節立於賓東北西面賓再拜受節付于主節又再拜中書侍郎取制書立賓東北西面賓再拜受制書又再拜典儀曰再拜贊者承傳在位皆再拜賓贊出皇帝降坐入自東房在位

者以次出初賓贊出門以制書置於椽引以幡節威儀鏡吹及九品以上皆詣東宮朝堂冠前一日衛尉設賓次於重明門外道西南向贊冠於其西南又設次於門內道西以待賓贊又設皇太子位於閣外道東西向三師位於道西三少位於其南少退俱東向又設軒縣於庭皇太子受制位於縣北解劍席於東北皆北面冠日平明宮臣皆朝服其餘公服集於重明門外朝堂宗正卿乘車侍從詣左春坊權停左右二率各勒所部屯門列仗左庶子版奏請中嚴羣官有司入就位設盥洗於東階東南設冠席於殿上東壁下少南南向賓席於西階上東向主人席於皇太子席西南南向三師席於冠席南張帷於東序內設褥席於帷中又張帷於序外具饌內直郎陳服於帷內東領北上袞冕金飾象笏遠游冠緇布冠服玄衣素裳素鞞白紗中單青領襍褱裙履襪革帶大帶笏

緇纒犀簪二物同箱在服南櫛實於箱又在南莞筵四藻席四又在南良醞令實側尊甒醴於序外帷內設盥洗於尊東實巾一角觶柶各一太官令實饌豆九籩九於尊西俎三在豆北袞冕遠游三梁冠黑介幘緇布冠青組纓屬於冠冠冕各一箱奉禮郎三人各執立於西階之西東面北上主人贊冠者宗正卿爲主人庶子爲贊冠升詣東序帷內少北戶東西立典謁引羣官以次入就位初賓贊入次左庶子版奏外辦通事舍人引三師等入就閣外道西位東面立皇太子空頂黑介幘雙童髻綵衣紫袴褶織成標領綠紳烏皮履乘輿以出洗馬迎於閣門外左庶子請降輿洗馬引之道東位西向立左庶子請再拜三師三少答拜乃就階東南位三師在前三少在後千牛二人夾左右其餘仗衛列於師係之外皇太子乃出迎賓至阼階東西面立宗正卿立於門東西面賓立於西東面宗

正卿再拜賓不答拜賓入主人從入立於縣東北西面賓入贊冠者從賓詣殿階間南面贊冠者立於賓西南東面節在賓東少南西面制按在贊冠西南東面賓執制皇太子詣受制位北面立主節脫節衣賓稱有制皇太子再拜宣詔曰有制皇太子某吉日元服率由舊章命太尉某就宮展禮皇太子再拜少傅進詣賓前受制書以授皇太子付于庶子皇太子升東階入于東序帷內近北南面立賓升西階及宗正卿各立席後初賓升贊冠者詣盥洗盥手升自東階帷內於主人冠贊之南俱西面主人贊冠者引皇太子出立於席東西面賓贊冠者取纒櫛二箱坐奠於筵皇太子進升筵西面坐賓之贊冠者東面坐脫幘置於箱櫛畢設纒輿少北南面立冠緇布冠升賓降一等受之右執頂左執前進東向立祝曰令月吉日始加元服棄厥幼志慎其成德壽考惟祺以介景福

乃跪冠興復位皇太子東面立賓揖皇太子贊冠者引適東序帷
內服玄衣素裳之服以出立於席東西面賓揖皇太子升筵西向
坐賓之贊冠者進跪脫紫布冠置於箱興復位賓降二等受遠游
冠右執頂左執前進祝曰吉月令尸乃申嘉服克敬威儀式昭厥
德眉壽萬歲永壽胡福乃跪冠興復位皇太子興賓揖皇太子贊
冠者引適東序帷內朝服以出立於席東西面賓揖皇太子升筵
坐賓之贊冠者跪脫遠游冠興復位賓降三等受冕右執頂左執
前進祝曰以歲之正以月之令咸加其服以成厥德萬壽無疆承
天之慶乃跪冠興復位每冠皆贊冠者跪設簪結纓皇太子興賓
揖皇太子適東序服袞冕之服以出立於席東西面贊冠者徹纒
櫛箱以入又取筵入於帷內主人贊冠者又設醴皇太子席於室
戶西南向下莞上藻賓之贊冠者於東序外帷內盥手洗觶典膳

上
郎酌醴加柶覆之面柄授贊冠立於序內南面賓揖皇太子就筵
西南面立賓進受醴加柶面柄進北向立祝曰甘醴唯厚嘉薦令
芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘皇太子拜受觶賓復
位東面答拜贊冠者與進饌者奉饌設於筵前皇太子升筵坐左
執觶右取脯孺於醢祭於籩豆之間贊冠者取韭菹遍孺於豆以
授皇太子又祭於籩豆之間贊冠者取肺一以授皇太子皇太子
奠觶於薦西興受肺卻左手執本坐繚右手絕末以祭止左手齊
之興以授贊冠者加於俎皇太子坐悅手取觶以柶祭醴三始扱
一祭又扱再祭加柶於觶面葉興筵末坐啐醴建柶興降筵西南
面坐奠觶再拜執觶興賓答拜皇太子降立於西階之東南面賓
降立於西階之西少南贊冠隨降立於賓西南皆東面賓少進字
之祝曰禮儀既備令月吉日昭告厥字君子攸宜宜之於嘏永受

保之奉敕字某皇太子再拜曰某雖不敏敢不祇奉及再拜洗馬引太子降阼階位三師在南北面三少在北南面立皇太子西面再拜三師等各再拜以出典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜左庶子前稱禮畢皇太子乘輿以入侍臣從至閣賓贊及宗正卿出就會皇子冠前三日本司帥其屬筮日筮賓於聽事前三日主人至賓之門外次東面賓立於阼階下西面僎者進於左北面受命出立於門東西面曰敢請事主人曰皇子某王將加冠請某公教之僎者入告賓出立於門左西面再拜主人答拜主人曰皇子某王將加冠願某公教之賓曰某不敏恐不能共事敢辭主人曰某猶願某公教之賓曰王重有命某敢不從主人再拜而還賓拜送命贊冠者亦如之冠之日夙興設洗於阼階東南席於東房內西墉下陳衣於席東領北上袞冕遠游冠緇布冠緇纒犀簪櫛實

於箱在服南莞筵藻席各三在南設尊於房戶之外西兩甒玄酒在西加勺爨設坫於尊東置二爵於坫加幕豆十邊十在服北俎三在邊豆之北質明賓贊至於主人大門外之次遠游三梁緇布冠各一箱各一人執之待於西階之西東面北上設主人之席於阼階上西面賓席於西階上東面皇子席於室戶東房戶西南面俱下莞上藻主人立於阼階下當東房西面諸親立於壘洗東南西面北上僎者立於門內道東北面皇子雙童髻空頂幘綵袴褶錦紳烏皮履立於房內南面主人贊冠者立於房內戶東西面賓及贊冠者出立於門西贊冠者少退俱東面北上僎者受命於主人出立於門東西面曰敢請事賓曰皇子某王將加冠某謹應命僎者入告主人出迎賓西面再拜賓答拜主人揖贊冠者贊冠者報揖主人又揖賓賓報主人入賓贊冠者以次入及內門主人揖

賓賓入贊冠者從之至內雷將曲揖賓報揖至階主人立於階東西面賓立於階西東面主人曰請公升賓曰某備將事敢辭主人曰固請公升賓曰某敢固辭主人曰終請公升賓曰某敢終辭主人升自阼階立於席東西向賓升自西階立於席西東向贊冠者及庭盥於洗升自西階入於東房立於主人贊冠者之南俱西面主人贊冠者引皇子出立於房戶外西南面賓之贊冠者取纒櫛簪箱跪奠於皇子筵東端與席東少北南面立賓揖皇子賓主俱卽坐皇子進升席南面坐賓之贊冠者進筵前北面跪脫雙童髻置於箱櫛畢設纒賓降盥主從降賓東面辭曰願王不降主人曰公降辱敢不從降賓既盥詣西階賓王一揖一讓升主人立於席後西面賓立於西階上東執緇布冠者升賓降一等受之右執頂左執前北面跪冠興復西階上席後東面立皇子興賓揖皇子適

房賓主俱坐皇子服青衣素裳之服出房戶西南面立賓揖皇子皇子進立於席後南面賓降盥主人從降辭對如初賓跪取爵於篚興洗詣西階賓王一揖一讓升坐主人立於席後西面賓詣酒尊所酌酒進皇子筵前北向立祝曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之皇子筵西拜爵賓復西階上東面答拜執饌者薦籩豆於皇子筵前皇子升座右執爵右執脯孺於醢祭於籩豆之間祭酒興筵末坐啐酒執爵興降筵奠爵再拜執爵興賓答拜冠者升筵跪奠爵於薦東興立於筵西南面執饌者徹薦爵賓揖皇子皇子進升筵南向坐賓之贊冠者跪脫緇布冠置於箱賓降二等受遠游冠冠之皇子興賓揖皇子適房賓主俱坐皇子服朝服出房戶西南面立賓主俱興賓揖皇子皇子進立於席後南面賓詣尊所取爵酌酒進皇子筵前北向立祝曰旨

酒既滑嘉薦伊脯乃申其服禮儀有序祭此嘉爵承天之祐皇子
筵西拜受爵祭饌如初禮賓揖皇子進升席南面坐賓之贊冠者
跪脫進賢冠賓降三等受冕冠之每冠皆贊冠者設簪結纓皇子
興賓揖皇子適房服袞冕以出房戶西南面賓揖皇子進立於席
後南面賓脂酒尊所取爵酌酒進皇子祝曰旨酒令芳邊豆有楚
咸加其服殺升折俎承天之慶受福無疆皇子筵西拜受爵執饌
饌者薦邊豆設俎於其南皇子升筵坐執爵祭脯醢贊冠者取肺一
以授皇子皇子奠爵於薦西興受坐祭左手齊之興加於俎皇子
浣手執爵祭酒興筵末坐啐酒降筵西南面坐奠爵再拜執爵興
賓答拜皇子升筵坐奠爵於薦東興贊冠者引皇子降立於西階
之東南面初皇子降賓降自西階直西序東面立主人降自東階
且東序西面立賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告其字援

字孔嘉君子攸宜宜之于嘏永受保之曰孟某甫仲叔季唯其所
當皇子曰某雖不敏夙夜祇奉賓出主人送於內門外主人西面
請賓曰公辱執事請禮從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固
以請賓曰某辭不得命敢不從賓就次主人入初賓出皇子東面
見諸親拜之皇子答拜皇子入見內外諸尊於別所賓王既釋服
改設席訖賓贊俱出次立於門西主人出揖賓賓報揖主人先入
賓贊從之至階一揖一讓升坐俱坐會訖賓立於西階上贊冠者
在北少退俱東面主人立於東階上西面掌事者奉束帛之篚升
授主人於序端主人執篚少進西面立又掌事者奉幣篚升立於
主人後幣篚升牽馬者牽兩馬入陳於門內三分庭一在南北首
西上賓還西階上北面再拜主人進立於楹間贊冠者立於賓左
少退俱北面再拜主人南面賓贊進立於主人之右俱南面東上

主人授幣賓受之退復位於主人授幣掌事者又以幣篚授贊冠者主人還阼階上北面拜送賓贊降自西階從者訝受幣賓當庭實東面揖出牽馬者從出從者訝受馬於門外賓降主人降送賓於大門西面再拜若諸臣之嫡子三加皆祝而冠又祝而酌又祝而字庶子三加既加然後酌而祝之又祝而字其始冠皆緇布再加皆進賢其三加一品之子以衮冕二品之子以鷩冕三品之子以毳冕四品之子以飾冕五品之子以玄冕六品至于九品之子以爵弁其服從之其卽席而冠也嫡子西面庶子南面其筮日筮賓贊遂戒之及其所以冠之禮皆如親王

禮樂志第七

終

唐書十七

唐書十七

終

禮樂志第八

唐書十八

唐書十八

皇帝納皇后制命太尉爲使宗正卿爲副吏部承以戒之前一日有司展縣設按陳車輿于太極殿廷如元日文武九品朝集蕃客之位皆如冠禮設使者受命位於大橫街南道東西上副少退北面侍中請中嚴羣臣入就位使副入立於門外道東西面黃門侍郎引幡節中書侍郎引制書按立於左延明門內道北西面北上乃奏外辦皇帝衮冕御輿出自西房卽御座使副入就位典儀曰再拜在位者皆再拜侍中前承制降詣使者東北西面曰有制使副再拜侍中宣制曰納某官某氏女爲皇后命公等持節行納采等禮使副又拜王節立於使者東北西面以節授黃門侍郎侍郎以授使者付于主節立於後中書侍郎引制書按立於使者東北以制書授使者置於按典儀曰再拜在位者皆再拜使副出持節

者前導持按者次之侍中奏禮畢皇帝入在位者以次出初使副乘輅鼓吹備而不作從者乘車以從其制書以油絡網犢車載之其日大昕使副至于次主人受於廟若寢布神席於室戶外之西莞筵紛純加藻席畫純南向右彫几使副立於門西北上持幡節者立於北少退制按立於南執鴈者又在其南皆東面主人立於大門內西面僮者北面受命於左出立於門東西面曰敢請事使者曰某奉制納采僮者入告主人曰臣某之女若如人既蒙制訪臣某不敢辭僮者出告入引主人出迎使者於大門外之南北面再拜使者不答主人揖使副先入至於階使副入導以幡節按鴈從之幡節立西階之西東面使者由階升立於兩楹間南面副在西南持按及執鴈者又在西南皆東面主人升阼階當使者前北面立持按者以按進授使者以制書節脫衣使者曰有制主人再

拜宣制主人降詣階間北面再拜稽首升進北面受制書以授左右使者授鴈主人再拜進受鴈以授左右僮者引答表按進立於主人後少西以表授主人主人進授使者退復位再拜節加衣謁者引使副降自西階以出制文以版長一尺二寸博四寸厚八分后家答版亦如之問名使者既出遂立於內門外之西東面主人立於內門內東廂西面僮者出請事使者曰將加卜筮奉制問名僮者入告主人曰臣某之子若如人既蒙制訪臣某不敢辭僮者出告入引主人出迎使者以入授主人以制書答表皆如納采使副降自西階以出立於內門外之西東面主人立於東階下西向僮者出請事使者曰禮畢僮者入告主人曰某公奉制至於某之室某有先人之禮請禮從者僮者出告使者曰某既得將事敢辭僮者入告主人曰先人之禮敢固以請僮者出告使者曰某辭不

得命敢不從僂者入告遂引主人升立於序端掌事者徹几設二筵東上設甒醴於東房西牖下加杓冪坫在尊北實觶二角枳二邊豆各一實以醕醢在坫北又設洗於東南主人降迎使者西面揖先入使副入門而左主人入門而右至階主人曰請某位升使者曰某敢辭主人又曰固請某位升使者曰某敢固辭主人又曰終請某位升使者曰敢終辭主人升自阼階使副升自西階北面立主人阼階上北面再拜受几於序端掌事者內拂几三奉兩端西北面以進主人東南向外拂几三振袂內執之掌事者一人又執几以從主人進西北向使者序進迎受於筵前東南向以俟主人還東階上北面再拜送使者以几跪進北面跪各設於坐左退於西階上北面東上答拜立於階西東面南上贊者二人俱升取觶降盥手洗觶升實醴加枳於觶覆之面葉出房南面主人受醴

面柄進使者筵前西北面立又贊者執觶以從使者西階上北面各一拜序進筵前東南面主人又以次授醴使者受俱復西階上位主人退復東階上北面一拜送掌事者以次薦脯醢於筵前使者各進升筵皆坐左執觶右取脯濡於醢祭於邊豆之間各以枳祭醴三始扱一祭又扱再祭與各以枳兼諸觶上躡降筵於西階上俱北面坐啐醴建枳各奠觶於薦遂拜執觶與主人答拜使者進升筵坐各奠觶於薦東降筵序立於西階上東面南上掌事者牽馬入陳於門內三分庭一在南北首西上又掌事者奉幣篚升自東階以授主人受於序端進西面位掌事者一人又奉幣篚立於主人之後使者西階上俱北面再拜主人進詣楹間南面立使者序進立於主人之西俱南面主人以幣篚授使者使者受退立於西階上東面執幣者又以授主人主人受以授使副使副受之

退立於使者之北俱東面主人還東階上北面再拜送使者降自西階從者訝受幣篚使者當庭實揖馬以出牽馬者從出使者出大門外之西東面立從者訝受馬主人出門東西面再拜送使者退主人入立於東階下西面僮者告於主人曰賓不顧矣主人反於寢使者奉答表詣闕納吉使者之辭曰加諸卜筮占曰日從制使某也入告主人之辭曰臣某之女若如人龜筮云吉臣預在焉臣某謹奉典制其餘皆如納采納徵其日使者至于主人之門外執事者入布幕於內門之外玄纁束陳於幕上六馬陳於幕南北首西上執事者奉穀珪以匱俟於幕東西面謁者引使者及主人立於大門之內外僮者進受命出請事使者曰某奉制納徵僮者入告主人曰奉制賜臣以重禮臣某祇奉典制僮者出告入引主人出迎使者入執事者坐啓匱取珪加於玄纁牽馬者從入三分

庭一在南北首西上執珪者在馬西俱北面其餘皆如納采冊后前一日守宮設使者次於后氏大門外之西尚舍設尚宮以下次於后氏閭外道西東向障以行帷其日臨軒命使如納采奉禮設使者位於大門外之西東向使副及內侍位於使者之南舉冊按及寶綬者在南差退持節者在使者之北少退俱東向設主人位於大門外之南北面使者以下及主人位於內門外亦如之設內謁者監位於內門外主人之南西面司贊位於東階東南掌贊二人在南差退俱西向又置一按於閭外使副乘輅持節備儀仗鼓吹備而不作內僕進重翟以下於大門之外道西東向以北爲上諸衛令其屬布后儀仗使者出次就位主人朝服立於東階下西面僮者受命出請事使者曰某奉制授皇后備物典冊僮者入告主人出迎於大門外北面再拜使者不答拜使者入門而左持節

者前導持按者次之主人入門而右至內門外位奉冊寶按者進授使副冊寶內侍進使者前西面受冊寶東面授內謁者監持入立於閣外之西東面跪置於按尚宮以下入閣奉后首飾褱衣傅姆贊出尚宮引降立於庭中北面尚宮跪取冊尚服跪取寶綬立於后之右西向司言司寶各一人立於后左東向尚宮曰有制尚儀曰再拜皇后再拜宣冊尚儀曰再拜皇后又再拜尚宮授皇后以冊受以授司言尚服又授以寶綬受以授司寶皇后升坐內宮以下俱降立於庭重行相向西上司贊曰再拜堂贊承傳皆再拜諸應侍衛者各升立於侍位尚儀前跪奏曰禮畢皇后降坐以入使者復命其遣使者奉迎其日侍中版奏請中嚴皇帝服冕出升所御殿文武之官五品已上立於東西朝堂奉迎前一日守宮設使者次於大門之外道右設使副及內侍次於使者次西俱南向

尚舍設宮人次於閣外道西奉禮設使副持按執鴈者持節者及奉禮贊者位如冊后又設內侍位於大門外道左西面又設宮人以下位於堂前使副朝服乘輅持節至大門外次宮人等各之次奉迎尚儀奏請皇后中嚴傅姆導皇后尚宮前引出升堂皇后將出主婦出於房外之西南向文武奉迎者皆陪立於大門之外文官在東武官在西皆北上謁者引使者詣大門外位主人立於內門外堂前東階下西面儻者受命出請事使者曰某奉制以今吉辰率職奉迎儻者入告主人曰臣謹奉典制儻者出告人引主人出門南北面再拜謁者引入至內門外堂西階使者先升位於兩楹間南面副在西持按執鴈者在西南俱東面主人升東階詣使者前北面立使副授以制書曰有制主人再拜使者宣制主人降詣階間北面再拜稽首升進北面受制書主人再拜北面立使副

授以鴈主人再拜進受仍北面立儻者引二人對舉答表按進主人以表授使副再拜降自西階以出復門外位奉禮曰再拜贊者承傳使副俱再拜使者曰令月吉日臣某等承制率職奉迎內侍受以入傳於司言司言受以奏聞尚儀奏請皇后再拜主人入升自東階進西面誡之曰戒之敬之夙夜無違命主人退立於東階上西面母誡於西階上施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違命皇后升輿以降升重翟以几姆加景內宮侍從及內侍導引應乘車從者如鹵簿皇后車出大門外以次乘車馬引從同牢之日內侍之屬設皇后大次於皇帝所御殿門外之東南向將夕尚寢設皇帝御幄於室內之奧東向鋪地席重茵施屏障初昏尚食設洗於東階東西當東霤南北以堂深后洗於東房近北設饌於東房西牖下豆各二十四簋簋各二登各三俎三尊於室內北牖下玄酒在

西又尊於房戶外之東無玄酒坫在南加四爵合卺器皆烏漆卺以匏皇后入大門鳴鐘鼓從永巷至大次前回車南向施步障尚儀進當車前跪請降車皇后降入次尚宮引詣殿門之外西向立尚儀跪奏外辦請降坐禮迎皇帝降坐尚宮前引詣門內之西東面揖后以入尚食設玄酒三注於尊尚寢設席於室內之西東向皇帝導后升自西階入室即席東向立皇后入立於尊西南面皇帝盥於西洗后盥於北洗饌入設醬於席前菹醢在其北俎三設於豆東豕俎特在北尚食設黍于醬東稷稻粱又在東設清于醬南設后對醬于東當特俎菹在其南北上設黍于豕俎北其西稷稻粱設清于醬北尚食啓會卻于簋簋之南對簋簋于北加七箸尚寢設對席于饌東尚食跪奏饌具皇帝揖皇后升對席西面皆坐尚食跪取韭菹孺醢授皇帝取菹孺醢授皇后俱受祭於豆間

尚食又取黍實於左手遍取稷稻粱反於左手授皇帝又取黍稷稻粱授皇后俱受祭於豆間又各取肺絕末授帝后俱祭於豆間尚食各以肺加於俎司飾二人以巾授皇帝及皇后俱浼手尚食各跪品嘗饌移黍置於席上以次授肺脊帝后皆食三飯卒食尚食二人俱盥手洗爵於房入室酌于尊以授帝后俱受祭尚食各以肝從皆奠爵振祭齊之尚食皆受實於俎豆各取爵皆飯尚儀受虛爵奠於坫再酌如初三酌用盞如再酌尚食俱降東階洗爵升酌於戶外進北面奠爵興再拜跪取爵祭酒遂飲卒爵奠遂拜執爵興降奠於篚尚儀北面跪奏稱禮畢興帝后俱興尚宮引皇帝入東房釋冕服御常服尚宮引皇后入幄脫服尚宮引皇帝入尚食徹饌設於東房如初皇后從者餽皇帝之饌皇帝侍者餽皇后之饌皇太子納妃皇帝遣使者至于主人之家不持節無制書

其納采問名納吉納徵告期皆如后禮其冊妃前一日主人設使者次大門之外道右南向又設宮人次於使者西南俱東向障以行帷奉禮設使者位於大門外之西副及內侍又於其南舉冊按及璽綬命服者又南差退俱東向設主人位於門南北面又設位於內門外如之設典內位於內門外主人之南西面宮人位於門外使者之後重行東向以北爲上障以行帷設贊者二人位於東階東南西向典內預置一按於閣外使副朝服乘輅持節鼓吹備而不作至妃氏大門外次掌嚴奉褕翟衣及首飾內殿尉進厭翟於大門之外道西東向以北爲上諸衛帥其屬布儀仗使者出次持節前導及宮人典內皆就位主人朝服出迎於大門之外北面再拜使者入門而左持按從之主人入門而右至內門外位奉冊寶按者進授使副冊寶內侍西面受之東面授典內典內持入跪

置於閣內之桉奉衣服及侍衛者從入皆立於典內之南俱東面
傅姆贊妃出立於庭中北面掌書跪取玉寶南向掌嚴奉首飾
翟與諸宮官侍衛者以次入司則前贊妃再拜北面授冊寶於掌
書南向授妃妃以授司閨司則又贊再拜乃請妃升坐宮官以下
皆降立於庭重行北面西上贊者曰再拜皆再拜司則前啓禮畢
妃降座入於室主人僉使者如禮賓之儀臨軒醮戒前一日衛尉
設次於東朝堂之北西向又設宮官次於重明門外其日皇太子
服袞冕出升金輅至承天門降輅就次前一日有司設御座於太
極殿阼階上西向設羣官次於朝堂展縣陳車輅其日尚舍設皇
太子席位於戶牖間南向莞席藻席尚食設酒尊於東序下又陳
邊脯一豆醢一在尊西脯前三刻設羣官版位於內奉禮設版位
於外如朝禮侍中版奏請中嚴前三刻諸侍衛之官侍中中書令

以下俱詣閣奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部贊羣官出次
就門外位侍中版奏外辨皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房
卽御座西向羣官入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜
皇太子入縣南典儀曰再拜贊者承傳皇太子再拜詣階脫舄升
席西南面立尚食酌酒於序進詣皇太子西東面立皇太子再拜
受爵尚食又薦脯醢於席前皇太子升席坐左執爵右取脯擣於
醢祭於邊豆之間右祭酒興降席西南面坐啐酒奠爵興再拜執
爵興奉御受虛爵直長徹薦還於房皇太子進當御坐前東面立
皇帝命之曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬皇太子曰臣謹奉制
旨遂再拜降自西階納舄出門典儀曰再拜贊者承傳在位者皆
再拜以次出侍中前跪奏禮畢皇帝入皇太子既受命執燭前馬
鼓吹至于妃氏大門外道西之次回輅南向左庶子跪奏降輅之

次主人設几筵妃服褕翟花釵立於東房主婦立於房戶外之西南向主人公服出立於大門之內西向在廟則祭服左庶子跪奏請就位皇太子立於門西東面儻者受命出請事左庶子承傳跪奏皇太子曰以茲初昏某奉制承命左庶子俛伏興傳於儻者入告主人曰某謹敬具以須儻者出傳於左庶子以奏儻者入引主人迎於門外之東西面再拜皇太子答再拜主人揖皇太子先入掌畜者以鴈授左庶子以授皇太子執鴈入及內門主人讓曰請皇太子入皇太子曰某弗敢先主人又固請皇太子又曰某固弗敢先主人揖皇太子入門而左主人入門而右及內門主人揖入及內雷當曲揖當階揖皇太子皆報揖至於階主人曰請皇太子升皇太子曰某敢辭主人固請皇太子又曰某敢固辭主人終請皇太子又曰某終辭主人揖皇太子報揖主人升立於阼階上西

面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈再拜降出主人不降送內殿尉進厭翟於內外傅姆導妃司則前引出於母左師姆在右保姆在左父少進西面戒之曰必有正焉若衣花命之曰戒之敬之夙夜無違命母戒之西階上施衿結帨命之曰勉之敬之夙夜無違命庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿鞶妃既出內門至輅後皇太子授綏姆辭不受曰未教不足與爲禮妃升輅乘以几姆加景皇太子馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅還宮妃次於後主人使其屬送妃以族從同牢之日司閨設妃次於閣內道東南向設皇太子御幄於內殿室內西廂東向設席重茵施屏障設同牢之席於室內皇太子之席西廂東向妃席東廂西向席間量容牢饌設洗於東階東南設妃洗於東房近北饌於東房西墉下豆各二十簋簋各

二鉞各三瓦登一俎三尊在室內北墉下玄酒在西又設尊於房戶外之東無玄酒篚在南實四爵合盞皇太子車至左閣回輅南向左庶子跪奏請降輅入俟於內殿門外之東西面妃至左閣外回輅南向司則請妃降輅前後扇燭就次立於內殿門西東面皇太子揖以入升自西階妃從升執扇燭者陳於東西階內皇太子卽席東向立妃西向立司饌進詣階間跪奏具牢饌司則承令曰諾遂設饌如皇后同牢之禮司饌跪奏饌具皇太子及妃俱坐司饌跪取脯取韭菹皆擣於醢授皇太子又取授妃俱受祭於籩豆之間司饌跪取黍實於左手遍取稷反於右手授皇太子又授妃各受祭於菹醢之間司饌各立取肺皆絕末跪授皇太子及妃俱受又祭於菹醢之間司饌俱以肺加於俎掌嚴授皇太子妃巾浣手以栢扱上鉞遍擣之祭於上豆之間司饌品嘗妃饌移黍置於

席上以次跪授肺脊皇太子及妃皆食以清醬三飯卒食司饌北面請進酒司則承令曰諾司饌二人俱盥手洗爵於房入室酌于尊北面立皇太子及妃俱興再拜一人進授皇太子一人授妃皇太子及妃俱坐祭酒舉酒司饌各以肝從司則進受虛爵奠於篚司饌又俱洗爵酌酒再酌皇太子及妃俱受爵飲三酌用盞如再酌皇太子及妃立於席後司則俱降東階洗爵升酌於戶外北面俱奠爵興再拜皇太子及妃俱答拜司則坐取爵受祭遂飲啐爵奠遂拜執爵興降奠爵於篚司饌奏徹饌司則前跪奏稱司則妾姓言請殿下入皇太子入於東房釋冕服著袴褶司則啓妃入幃幄皇太子乃入室媵餽皇太子之饌御餽妃之饌親王納妃其納采問名納吉納徵請期使者公服乘犢車至於妃氏之家主人受於廟若寢其賓主相見僮贊出入升降與其禮賓者大抵皆如皇

太子之使而無副其聘以玄纁束乘馬玉以璋冊命之日使者持節有副親迎王袞冕輅車至于妃氏之門外主人布席於室戶外之西西上右几又席於戶內南向設甒醴於東房東北隅篚在尊南實觶一角枲一脯醢又在其南妃於房內即席南向立姆立於右主人立於戶外之東西面內贊者以觶酌醴加枲覆之面柄進筵前北面妃降席西南面再拜受觶內贊者薦脯醢妃升席跪左執觶右取脯擣於醢祭於邊豆之間遂以枲祭醴三始扱一祭又扱再祭興筵末跪啐醴建枲奠觶降筵西南面再拜就席立主人乃迎賓其餘皆如皇太子之迎初昏設洗於東階東南又設妃洗於東房近北饌於東房障以帷豆十六簋簠各二登各二俎三羊豕腊羊豕節折尊坫於室內北墉下玄酒在西又設尊於房戶外之東無玄酒坫在南實以四爵合鬯王至降車以俟妃至降車北面

立王南面揖妃以入及寢門又揖以入贊者酌玄酒三注於尊妃從者設席於東向王導妃升自西階入於室即席東面立妃入立於尊西南面王盥於南洗妃從者沃之妃盥於北洗王從者沃之俱復位立贊者設饌入西面告饌具王揖妃即對席西面皆坐其先祭而後飯乃酌祭至于燭入皆如太子納妃之禮公主出降禮皆如王妃而納采問名納吉納徵請期主人皆受於寢其賓之辭曰國恩貺室於某公之子某公有先人之禮使某也請主人命賓曰寡人有先人之禮云其諸臣之子一品至于三品為一等玄纁束乘馬玉以璋四品至于五品為一等玄纁束兩馬無璋六品至于九品為一等玄纁束儷皮二而無馬儷皮二內攝之毛在內左首立於幕南其餘納采問名納吉納徵請期大抵皆如親王納妃其親迎之日大昕壻之父女之父告於禰廟若寢將行布席於東序西向又席於

戶牖之間南向父公服坐於東序西向子服其上服一品衮冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品玄冕六品爵弁庶人絳公服升自西階進立於席西南向贊者酌酒進北面以授子子再拜受爵贊者薦脯醢於席前子升席跪左執爵右取脯搗於醢蓋於籩豆之間右祭酒執爵與降席西南面跪卒爵再拜執爵與贊者受虛爵還尊所子進立於父席前東面父命之曰往迎爾相承我宗事勗率以敬先妣之嗣若則有常黜子但云往迎爾相勗率以敬子再拜曰不敢忘命又再拜降出乃迎初昏設洗陳饌皆如親王牲用少牢及腊三俎二籩二簋其豆數一品十六二品十四三品十二壻及婦共牢婦之簋簠及豆登之數各視其夫尊於室中北墉下設尊於房戶外之東加罍勺無玄酒夫婦酌於內尊四爵兩盃凡六夫婦各三酌主人乘革輅至於婦氏大門外女準其夫服花釵翟衣入於房

以醵酌醴如王妃主人迎賓以入遂同牢皆如親王納妃之禮質明布舅席於東序西向布姑席於房戶外之西南向舅姑卽席婦執筭棗栗入升自西階東面再拜進跪奠於舅席前舅撫之婦退復位又再拜降自西階受筭服修升進北面再拜進跪奠於姑席前姑舉之婦退復位又再拜婦席於姑西少北南向側尊甒醴於房內東壁下籩豆一實以脯醢在尊北設洗於東房近北婦立於席西南面內贊者盥手洗醵酌醴加柶面柶北面立於婦前婦進東面拜受復位內贊者西階上北面拜送乃薦脯醢婦升席坐左執醵右取脯搗於醢祭於籩豆之間以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶於醵面葉與降席西東面坐啐醴建柶與拜內贊者答拜婦進升席跪奠醵於豆東取脯降自西階以出授氏從入於寢門外盥饋舅姑入於室婦盥饋布席於室之奧舅姑共席坐俱東

面南上贊者設尊於室內北墉下饌於房內西墉下如同牢牲體皆節折右載之於舅俎左載之於姑俎婦入升自西階入房以醬進其他饌從者設之皆加匕箸俎入設於豆東贊者各授箸舅姑各以筐菹孺於醬祭於籩豆之間又祭飯訖乃食三飯卒食婦入於房盥手洗爵入室酌酒酌舅進奠爵舅席前少東西西面再拜舅取爵祭酒飲之婦受爵出戶入房奠於右盥手洗爵酌酒酌姑設婦席於室內北墉下尊東面婦徹饌設於席前如初西上婦進西面再拜退升席南向坐將餽舅命易醬內贊者易之婦及餽姑饌婦祭內贊者助之既祭乃食三飯卒食內贊者洗爵酌酒酌婦降席西面再拜受爵升席坐祭酒飲執爵興降席東南面立內贊者受爵奠於坵婦進西面再拜受爵升席坐祭酒飲訖執爵興降席東南面立內贊者受奠於筐婦進西面再拜舅姑先降自西階

婦降自阼階凡庶子婦舅不降而婦降自西階以出

古今圖書集成

卷一百一十八

禮樂志第八

終

華川中鳳園
氏圖印

唐書十八

