

隋

書

二

志第一

隋書六

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫无忌等奉勅撰
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
禮故書云命伯也典朕三禮所以彌綸天地經緯陰陽辨幽噴而
洞幾深通百神而節萬事躬因於夏有所損益旁垂祗訓以生
靈商辛無道雅章湮滅周公救亂弘制斯文以吉禮步鬼神以
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
而刑厝不用自犬戎弒后遷周削弱禮失樂微風凋俗弊仲尼頌
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影國喪家亡人
元廢其禮昭公娶孟子而諱姓也 竊女色而傷人故曰婚酒

禮之衰也魯魯存述五廟之制 齊魯三年之制

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為時用至於退讓起於趨步忠孝成
於動止華葉靡舉鴻纖並擯其芻狗之棄路若章甫之遊越儒林
道盡詩書為煙漢高祖既平秦亂初誅項羽救管見元勳未遑朝制
羣臣飲酒爭功或拔劍擊柱高祖患之叔孫通言曰儒者難與進
取可與守成於是請起朝儀而許焉猶曰度吾能行者為之敬言
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設玉雲物得其時制百姓悅之而朝廷憲
章其來已舊或得之於升平之運或失之於凶荒之年而世載遐
邈風流訛舛必有人情將移禮意躬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辭山祇之有嵩代

海若之有滄溟飾以滄塵不貽伊敗而高堂生於所傳上禮亦謂
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書之
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
藻負外散騎常侍沈洙博士沈文阿中書舍人劉師知等或尹氏
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
平章國典以為時用高祖命牛弘辛彦之等採梁及北齊儀法以
為五禮云

禮曰萬物本乎天本乎祖所以配上帝也秦人蕩六籍以為煨
燼祭天之禮殘缺儒者各守其所曰而為之義焉云祀天之數

有九祭地之數一歲有二圓一圓一圓一圓一圓一圓一圓一圓一圓一圓

之每祭天有九祭地有二若天不雨曰丘之祭終歲一祭也
方澤之祭終歲有一此則鄭學之所也二云唯有昊天無二精
之帝而一天歲二祭壇位唯一圓丘之祭即是南郊南郊之祭即
是圓丘曰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
郊為圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再
墻四門常與北郊間歲正月上辛行事用一特牛祀天皇大帝之
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皋稊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為方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外為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醫無閭山蔣山四海四瀆松江會稽紅錢唐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即是祈穀但就陽之位故在郊也冬至之夜陽氣起於甲子既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分為二祭自是冬至謂之祀一口蟄名爲祈穀何佟之又注者盛以六彝覆以畫帛帛注者盛以六彝覆以畫帛帛

注有裸既乖尚質謂宜革變博注山宿議以委注記天二耕築盛秬鬯以事上帝蓋明堂之禮 郊不應裸帝從之又有司以爲祀音器席相承還庫請依典燒埋之修之等議案禮祭器與則埋之今一用便埋費而乖典帝曰薦藉輕物陶匏賤器方還付庫容復穢惡但弊則埋之蓋謂四時祭器耳自是從有司議燒埋之四年冬之云周禮天曰神地曰祇今天不稱神地不稱祇天攢題官皇天座地攢宜曰后地座又南郊明堂用沈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言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食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即之名

年武帝受禪脩南郊圓壇高二丈二尺五寸上廣十丈柴燎告天
明年正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰座加五帝
位其餘準梁之舊北郊為壇高一丈五尺廣八丈以皇妣昭后配
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去天
數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊內並祭五祀臣按周
禮以血祭社稷五祀鄭玄云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之
神也五神主五行隸於地故與埋沈醜辜同為陰祀既非煙柴無
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即星也故郊雩之所皆兩祭之臣
案周禮大宗伯之職云燹燎祀司中司命風師雨師鄭眾云風師
箕也雨師畢也詩六月離于畢俾滂矣如此則風伯雨師即箕
畢星矣而今南郊祀箕畢二星夏冬風伯雨師恐乖已典制曰

設星位任即除之耳又奏曰

天之事故不三獻臣案周禮司樽所

獻施於羣小祀今用小祀之禮施於天神大帝梁武此義為不通

矣且樽俎之物依於質文拜獻之禮主於虔敬今請凡郊丘祀事

準於宗桃三獻為允制曰依議廢帝光大中又以昭后配北郊及

宣帝即位以南北二郊卑下更議增廣久而不決至太建十一年

尚書祠部郎王元規議曰案前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺

后土壇方五丈高六尺梁南郊壇上徑十一丈下徑十八丈高二

丈七尺北郊壇上方十丈下方十二丈高一丈即日南郊壇廣十

丈高二丈二尺五寸北郊壇廣九丈三尺高一丈五寸今議增南

郊壇上徑十二丈則天大數下徑十八丈取於三分益一高二丈七

尺取三倍九尺之堂北郊壇上方十丈以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為高必因

丘陵為下必因川澤因名山升中于天因吉土饗食帝于郊周官云

冬日至祠天於地上之圓丘夏日至祭地於澤中之方丘祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也記云至敬不壇埽地而祭示於其質也以報履壽持載之功爾雅亦云丘言非人所造為古圓方兩丘並因見有而祭本無高廣之數後世隨事遷都而建立郊禮或有地吉而未必有丘或有見丘而不必廣絜故有築建之法而制丈尺之儀愚謂郊祠事重圓方二丘高下廣狹既無明文但五帝不相沿三王不相襲今謹述漢梁并即日三代壇不同及更增脩丈尺如前聽旨尚書僕射臣繕左戶尚書臣元饒左丞臣周確舍人臣蕭渾儀曹郎臣沈客卿周元規議詔遂依用後主嗣立無意典禮之事加舊儒碩學漸以凋喪至於朝亡音無改作

後齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀圓丘在國南郊丘下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三壝去丘五十步中壝去外壝去中壝各二十五步皆通八門又為大營於外壝之外

輪廣三百七十步其營壘廣一十二尺深一丈四面各通一門又為燎壇於中壝之外當丘之景地廣輪三十六尺高三尺四面各有陛方澤為壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一陛其外為三壝相去廣狹同圓丘壝外大營廣輪三百二十步營壘廣一十二尺深一丈四面各通一門又為瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺圓丘則以蒼壁東帛正月上辛祀昊天上帝於其上以高祖神武皇帝配五精之帝從祀於其中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為衆星之位千於內壝之中合用蒼牲九夕牲之日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真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嶠冢山壺口山雷首
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
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洹水延水並從祀其神州位在青陸之
北甲寅地社位赤陸之西未地稷位白陸之南庚地自餘並內壇
之內內向各如其方合用牲十二儀同圓丘其後諸儒定禮圓丘
改以冬至云其南北郊則歲一祀皆以正月上辛南郊為壇於國
南廣輪三十六尺高九尺四面各一陛為三壇內壇去壇二十五
步中壇外壇相去如內壇四面各通一門又為大營於外壇之外
廣輪二百七十步營漸廣一丈深八尺四面各一門又為燎壇於
中壇之外景地廣一丈一尺八寸四面各一陛已所家

其上帝及配帝各用騂特牲一儀燎同圓丘其北郊則為壇如南
郊壇為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為壇之制圓丘三成
成崇一丈二尺深二丈上徑六丈十有二階每等十有
二節在國陽七里之郊圓壇徑二百步內壇半之方
一成下崇一丈徑六丈八尺上崇五尺方四丈八方方
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壇八面
徑百二十步內壇半之南郊為方壇於國南五里其崇一丈二尺
其廣四丈其壇方百二十步內壇半之神州之壇崇一丈方四丈
在北郊方丘之右其壇如方丘其祭圓丘及南郊並正月上辛圓
丘則以其先炎帝神農氏配昊天上帝於其上五方上帝日月內

官中官外官衆星並從祀皇帝乘蒼輅載玄冕備大駕而行預
祭者皆蒼服南郊以始祖獻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格磔禩用老

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一十下成廣二十
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壝之內衆
星在內壝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成之北十四里其丘再

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
以太祖配神州迎州翼州戎州拾州柱州營州成州陽州九州山
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翼
州戎州西南方拾州西方柱州西北方營州北方成州東北方陽
州東方各用方色犢一九州山海已下各依方面八陛之間其翼州
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於壇上如封禪禮板曰維仁壽元年歲次作𠄎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靈降福臨率土安養兆人顧惟虛薄德化未暢夙夜憂懼不敢寬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旨者得禋瘖者得言復有甕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王不可勝數桃區一嶺盡是琉璃黃鍾出於神山碧玉生於瑞嶺多揚山響三稱國興連雲山聲萬年臨國野鵝降天仍伴池沼神鹿入苑頻賜引導騶虞見管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烏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

西向又亦如此於事殊未可安且明堂之祭五帝則是摠義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若專配一室則是義非配五若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朝之禮既在明堂今若無室則於義成闕制曰若如鄭立之義聽朝必在明堂於此則人神混淆莊敬之道有廢春秋去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朝既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朝之處自在五帝堂之外人神有別差無相干其議是非莫定初尚未改十二年太常丞虞曠復引周禮明堂九尺之筵以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立以廟寢三制既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準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摠配享五帝在阼階東上西向大殿後爲小房一間以爲五佐室焉

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音不立

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彦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窰裏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既多久而不定又議罷之及大業中愷又造明堂議及樣奏之煬帝下其議但令於霍山採木而建都興役其

制遂寢終隋代祀五方上帝止於明堂恒以季秋在雩壇上而祀
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

志第一

禮儀一

隋書六

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公長孫无忌等奉勅撰

禮儀二

春秋龍見而雩梁制不為恒祀四月後旱則祈雨行七事一理冤獄及失職者二振鰥寡孤獨者三省繇輕賦四舉進賢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興雲雨者七日乃祈羣廟之王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備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備祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地為壇舞童六十四人祈百辟卿士於雩壇之左除地為壇舞童六十四人皆衽服為八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈樹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理冤獄失職二存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興雲雨者祈而澍亦各有報陳氏亦因梁制祈而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝即位以文帝配青帝牲用黃牯牛而以清酒四升洗其首其壇壇配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年事也梁陳制諸祠官皆給除穢氣藥先齋一日服之以取清絜天監九年有事雩壇武帝以為雨旣類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖儀曹郎朱异議曰案周宣雲漢之詩毛注有燔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壝典十一年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復柴

異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即之名凡厥遠祭皆有斯目豈容局於星漢拘於海瀆請命司天有闕人阜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為祈報之祀已備郊裡公羊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祈禁則齋官寄藉田省云

後齊以孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東為圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛為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面皆內向藉以稊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顏廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆八曰滄口九曰豹祠水旱薄雩皆有事焉無牲比日以酒脯棗栗之饌若建午建未建申之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉幣有燎不設金石之樂選伎工端絜善謳詠者使歌雲漢詩於壇南自餘同正雩南郊則使三公祈五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各在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振困乏掩骼埋胔省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘命有司會男女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

夏七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又
七日仍不雨復從岳瀆已下祈如初典秋分已後不雩但禱而已
皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿
減膳撤樂或露坐聽政百官斷傘扇令人家造土龍雨澍則命有
司報州郡縣祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔勿齋祈于社
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王輅建大旂服大裘各於其方
之近郊為兆迎其帝而祭之所謂燔柴於泰壇埽地而祭者也春
迎靈威仰者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燦怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者
隤拒大也言火時美也鳥物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光

紀法也言冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎含
含言含也樞機有開闔之義紐者結也言土德之帝能含含萬
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暉之
屬五人帝配祭並以五官二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
丞司馬筠等議以日比蟲未蟄不以火田鳩化為鷹爵羅方設仲春
之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣况今
祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰
周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用袞冕是
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
帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后

各以夕牲日之日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比日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擊青幡於青牛之傍焉

後周五郊壇其宗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為壇崇五尺方二丈岳鎮為壇方二丈深二尺山林已下亦為壇壇崇三尺培深二尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋五時迎氣青郊為壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊為壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊為壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊為壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊為壇宮北十一里丑地高六尺並廣四丈各以四方立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其岳瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

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為宋王立廟於彭城但祭高祖已下四世中興二年梁武初為梁公曹文思議天子受命之日便祭七廟諸侯始封即祭五廟祠部郎謝廣等並駁之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并祀郝氏而為五廟告祠之禮並用太牢其年四月即白皇帝位謝廣又議以為初祭是四時常祭首月既不可移易宜依前剋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淮陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇祖特進府君并皇考以為三昭三穆凡六廟追尊皇考為文皇帝皇妣為德皇后廟號太祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而

太祖之廟不毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室春祠夏禘
秋嘗冬蒸并臘一歲凡五謂之時祭三年一禘五年一祫謂之房
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既許其大而不許其細也致齋日宜去廟
二百步斷哭四年何佟之議案禮未祭一日太宗伯省牲鑊祭日
之晨君親牽牲麗甲爰戈有冒暗之防而人主猶必親奉故有夕
牲之禮焉天子君不以身牽相承丹楊尹牽牲於古無取宜依以
未祭一日之暮太常省牲視鑊祭日之晨使太尉牽牲出八也少
牢饋食殺牲於廟門外今儀注詔厨享牲謂宜依舊帝可其奏佟
之又曰鄭立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佟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佟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佟之卒後明山賓復申其理帝曰佟之既
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辨明山賓議謂九刻已疑太早况二更非復祭日帝日夜半子時即是晨始宜取三更省牲餘依儀注又有司以為三牲或離代依制埋瘞猪羊死則不理請議其制司馬契等議以為牲死則埋必在滌矣謂三牲在滌死悉宜埋帝從之五年明山賓議樽彝之制祭圖唯有三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三曰著樽殷樽也徒有彝名竟無其器直酌象樽之酒以為珪瓚之實竊尋裸重於獻不容共樽宜循彝器以備大典案禮器有六彝春祠夏禘裸用雞彝夏彝王以珪瓚初裸后以璋瓚亞裸故春夏兩祭俱用二彝今古禮殊無復亞裸止循其二春夏雞彝秋冬羊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為疑山賓曰臣愚管不奉明詔則終年乖舛案鳥彝是南方之物則主火位木生於火宜以鳥彝春夏兼用帝從之七年合人周捨以為禮玉輅以祀金輅以賓則祭日應乘玉輅詔下其議左丞孔本原議玉輅无有明文而

儀注金輅當由宋唐乖謬宜依捨議帝從之又禮官司馬均議自今人事通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通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匱中水醴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匱十六年四月詔曰夫神無常饗饗于克誠所以西鄰初祭寔受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累宜道自今四時蒸嘗外可量代八座議以大脯代一元大武八座又奏既停宰殺無復省牲之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之十月詔曰今雖無復牲脰猶有脯脩之類即之幽明義為未盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬均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

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祫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儀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相王廟兼用女巫同家人之禮上皇考相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日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於太廟有司行事而不出神主祔祭之禮並准時饗其司命尸以昏置以夏明以火丁以冬各於享朝日中雷則以季夏祀青

郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢三年一禘以孟冬遷主之廟未遷之主各於其廟禘祫之月則停時饗而陳諸瑞物及代國所獲珍竒於廟庭及以功臣配饗並以其日使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東谷縣配夏禹於安邑伯益配殷湯於汾陰伊尹配文王武王於澧涓之郊周公召公配漢高帝於長陵蕭何配各以一大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又據王者禘其祖之所自出而立四廟案鄭之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而篤矣光武即位建高廟於雒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桃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義皆依王肅言自武帝初受晉命爲王依諸侯立親廟四

位之於世非不王世祀才巨焉府君六世祖在北平府君止於六世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儻焉至光武乃摠立一堂而羣主異室斯則新承寇亂欲從約省自此以來因循不變伏惟高祖文皇帝睿哲立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必龍襲異趣時王所制可以垂法自歷代以來雜用王鄭二義若尋其指歸校以優劣康成止論周代非謂經通子雍摠貫皇王專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家人處職而言之先王居中以昭穆爲左右阮忱撰禮圖亦從此義漢京諸廟

既遠又不序禘祫今若依周制理有未安雜用漢儀事難全採
詳立別圖附之議末其圖太祖高祖各一殿准周文武二祧與始祖
而三餘並分室而祭始祖及二祧之外從迭毀之法詔可未及創
制既營建洛邑帝無心京師乃於東都固本里北起天經宮以遊
高祖衣冠四時致祭於三年有司奏請准前義於東京建立宗廟
帝謂祕書監柳詵曰今始祖及二祧已具今後子孫處朕何所又
下詔唯議別立高祖之廟屬有行役遂復停寢

自古帝王之興皆稟五精之氣每易姓而起以致太平必封乎太
山所以告成功也封訖而禪乎梁甫梁甫者太山之支山卑下者也
能以其道配成高德故禪乎梁甫亦以告太平也封禪者高厚之
謂也天以高為尊地以厚為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
乎云詔曰王者因天事天因地事地因名山升中于天而鳳凰降
黃龍各一見之元月二十一日單官仲言之羊天象治皇既黜儒而生

封太山禪梁甫其圭事自秘之不可得而傳也漢武帝頗採方
一造為玉牒而編以金繩封廣九尺高一丈二尺光武中興幸
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諱又
率百官抗表固請帝命有司草儀注於是牛弘辛彥之許善心姚
察虞世基等創定其禮奏之帝遂巡其事曰此事體大朕何德以
堪之但當東狩因拜岱山耳十五年春行幸兗州遂次岱岳為壇
如南郊又壇外為柴壇飾神廟展宮懸於庭為埋垆二於南門
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東
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許松柏其
霍山雩祀日遣使就焉十六年正月又詔北鎮於營州龍山立祠

東鎮晉州霍山鎮若脩造並准西鎮吳山造神廟大業中煬帝因幸晉陽遂祭恒岳其禮頗採高祖拜岱宗儀增置二壇命道士女官數十人於壇中設醮十年幸東都過祀華岳築場於廟側事乃不經蓋非有司之定禮也

禮天子以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊漢法不俟二分於東西郊常以郊泰時日出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爲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爲壇如其郊用特性青幣青圭有邱皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻備僚如圓丘秋分夕月於國西門外爲壇於壇中方四丈深四尺燔禮如朝日

開皇三年二月丁亥朝日于東郊八月己丑夕月于西郊如其郊每以春分朝日又於國西門外爲壇於壇中方四丈深四尺燔禮如朝日

凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以主祀古先聖王法施於人則祀之故以勾龍主社周棄主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中門之外外門之內尊而親之與先祖同也然而古今既殊禮亦異制故左社稷而右宗廟者得質之道也右社稷而左宗廟者文之道也梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀靈星風伯雨師之屬及臘又各祠社稷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尙柔犧今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即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敷稻以牟黃梁以簞白梁以簞黍以瑚粢以璉又令太史署常以二月八日於署庭中以太牢祠老人星兼祠天皇大帝天一日月五星鉤陳北極北斗三六二十八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右每仲春仲秋月之元辰及臘司農即自生進此司空亞獻司農終獻

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今有司祠以一少牢

古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁初藉田依宋齊以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以爲啓墊而耕則在二月節內書云以躬仲春藉田理在建卯於是改用二月又國語云王即齋宮與百官御事並齋三日乃有沐浴裸饗之事前代當以耕而不祭故闕此禮國語又云稷臨之太史讚之則知耕藉應有先農神座兼有讚述耕百今藉田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神坐陳薦羞之禮讚辭如社稷法又曰齊代舊事藉田使御史乘馬車載耒耜於五輅後禮云親載耒耜措于參保介之

御閒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為乖且御史掌視尤為輕賤自今宜以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移藉田於建康北岸築北域大小列種梨柏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

北齊藉於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小豆黑粳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壝四門又為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稔之種六宮主之行事之官並齋設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇上眾官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青紗袞黑介憤佩蒼玉黃紱言布林鳥備法駕乘木輅耕官員朝服從殿中監進御耒於壇南百官定刑戶出更受一斗置南堊即御坐應耕者各進於列帝

自南陽子耕仁禮命以三井三反升壇則坐耕官一品五井王品七推七反三品九推九反藉田令帥其屬以牛耕終于畝以青箱奉種稔種跪呈司農詎耕所灑之耒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為壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢皇帝服袞冕備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇帝三推訖執事者以授應耕者各以班五推九推而司徒帥其屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬菜盛穰稟以餉犧牲云

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韋昭制西蠶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為西蠶設北域置大殿七間又立蠶觀自是有其禮

後齊為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比皆官者為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祠先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御坐女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御坐內命婦以次就桑鞠衣五條屨衣七條祿衣九條以授蠶母還蠶室初授世婦灑一簿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三

隋帝方嘗上二皇太后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母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禘漢武帝年二十九乃得太子甚喜為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為二詔問石毀今應復不博士議禮無高禘置石之文未知造設所由既已毀破可無改造更下西府博議而賊曹屬東督議以石在壇上蓋主道也祭器敝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鑿石令如舊置高禘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為

孝武時郊禘之石然則江左亦有此禮矣

後齊高禘為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禘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太牢祀日皇帝服衮冕乘玉輅皇后服褙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

舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之北風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位北司中司命於南郊以天神是陽故兆於南郊也兆雨師於北郊者就水位在北也

附錄於國城西北十里亥地為司中司命司祿三壇同壇祀以立春後之國或東上二月七日水為風而置司以立春後子司也

西序八里合其所以為以所壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以一牢

昔伊耆氏始為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畯鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷獸貓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神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既蜡無其祀三辰七宿則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神農伊耆及人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰五官后稷田畯岳鎮海瀆中大夫獻七宿山林川澤已下自天帝人帝田畯羽毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郵表畷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辛亥禘百神臘宗廟祭社稷其方不孰則闕其方之禘焉又以仲冬祭名源川澤於北郊用一太牢祭并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禘可也後周用夏后之時行姬氏之禘考諸先代於義有違其十月行禘者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被除年暮上臺東宮奏擇吉日詣殿當三貴臣與帥行事所須皆移尚書省備設云後主末年祭非其鬼至於躬自鼓儻以事胡天鄴中遂多淫祀茲風至今不絕後周欲習見三紀也

志第二

禮儀二

隋書七

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫彥等奉 勅撰

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謚梓宮將登輜輶侍中版奏已稱某謚皇帝遣真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謚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謚皇帝登輜輶伏尋今祖祭已奉策謚哀策既在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於立宮謂依梁儀稱謚以傳無窮詔可之

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日沈洙議謂至親暮斷加降故再暮而再周之喪斷二十五伯重良不可負余之謫一人載高劄巨不可更愈故稱之以詳

禫者世戶上禫云云二三夕有為世出這後之子具屈降之

杖紅可除不容復改玄纁既是心憂則無所更淡其心也且禫杖暮者十五日已有禫制今申其免懷之感故斷以再周止二十五月而已所以宋元嘉立義心喪以二十五月為限大明中王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為王遠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日為斷今皇太后於安吉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

皇太后皇后為本服五服內諸親及嬪一舉哀皇太子為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為改葬服總見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為得禮二年何佟之議追服三年無禫尚書議並以佟之言為得

又二年始興王嗣子喪博士管咺議使國長從服總麻

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為忌節屬後月則宜以後月為忌祥逢閏則宜取遠日

又四年安成國刺稱廟新建欲剋今日遷立所生吳太妃神主國上所有妃喪欲使臣下代祭明山賓議以為不可宜待王妃服竟親喪心也

五年貴嬪母車喪司士步直有助山賓以為貴嬪既居母憂皇大

又五年祠部郎司馬駸駸貴嬪母車亡應有服制謂宜准公子為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為位受弔帝曰喪無二至二王既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為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翻立議大功之末乃可娶婦于時博詢咸同龢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聘納亦在非破凡此諸議皆是公背正文務為通耳徐爰王文憲並云暮服降為大功皆不可以婚嫁於義乃為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暮服故不得有三吉之禮況本服是暮降為大功理當不可人間行者是用鄭玄逆降之義雜記云大功之末可以冠子嫁子上男之服大功之末可以冠子嫁子嫁子

嫁出則小功之末通律曰婦前所云大功之末可以冠子嫁子上男之服大功之末可以冠子嫁子出則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干啓禮官不得輒為曲議可依此以為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為君子為父妻為夫唯三人而已然嫡曾孫承重者曾祖父母祖父母改葬既並三年之服皆應服總而止言三又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為法隨俗因時未足經國庇人以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為准亦徵採王儉禮修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為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斂以朝服有封者斂以冕服未亡官者白帕單衣婦人有官才亦以其服斂棺內不得置金銀珠玉諸重一品懸鬲六五品已上日五品已下二番已上油慮朱漆各調也異兩番

龍帳年言才垂六好黃一已上油慮施襪兩箱畫雲氣垂四旒

八品已下達於庶人龍甲車無幟襪蘇畫飾執紼一品五十人三品已上四十人四品三十人並布幘布深衣三品已上四引四披六鐸六翬五品已上二引二披四鐸四翬九品已上二鐸二翬四品已上用方相七品已上用魃頭在京師葬者去城七里外三品已上立碑螭首龜趺上高不得過九尺七品已上立碣高四尺圭首方趺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大功已下數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月為正

凶服不入公門朞喪已下不解官者在外曹襦綠紗帽若重喪被起者卑縮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朞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不作若以戎事不用此制

自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭肅
國始有朝見之儀梁王之朝周入畿大冢
牢米九十莒醢醢各三十五甕酒十八壺
百車既至大司空設九饋以致館梁王束
禮成而出明日王朝受享於廟既致享大
乘車陳九饋以束帛乘馬致食于賓及賓
命公一人弁服乘車執贄設九饋以勞賓
日朝服乘車還贄于公公皮弁迎於大門
楹又明日王朝服設九介乘車備儀衛以
日三孤一人又執贄勞于梁王明日王還
見三公明日卿一人又執贄勞王王見卿又
孤六卿又各餼賓並屬官之長為使牢米
四年正月梁王蕭歸朝于京師次於
高尚書韋世康持節以正計設次於驛
為梁王訖於隋恒稱
十命有司致積其餘五
禾各五十車薪芻各
帛乘馬設九介以待之
豕宰又命公一人立冕
從各有差致食訖又
工設九介迎於門外明
贄受贄並於堂之中
九于公事畢公致享明
其又明日王見三孤如
如三孤於是三公三
不帛同三公

冠綵紗袞端

立身陛下西面文

陪侍如其國雄等立

東面歸攝內史令柳顧言出門請
帝顧言入告歸出迎於館門之外西面再
俱入至于庭下歸北面再拜受詔訖雄等
東向歸送於門外西面再拜及奉見高祖
大興殿如朝儀歸服遠遊冠朝服以入君
古者天子征伐則宜于社造于祖類于上
監初陸璉議定軍禮遵其制帝曰宜者
廟類者奉天時以明伐並明不敢自尊
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
武弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕
主於齋車以俟行次宜于社有司以毛
車以俟行次擇日陳六軍備大駕類
上帝次擇日祈后上神州

岳鎮海濱源川等乃為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投大將乃實于坎又歃血歃徧又以實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使有司致祭將屆戰所卜剛日備立牲列軍容設柴於辰地為壇而禡祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大護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用太牢賞用命戰于祖引功臣入旌門即神庭而投版焉又罰不用命于社即神庭行戮訖振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勳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且社造廟還禮亦如之將發軔則軼祭其有司於國門外委土為山象設埋埕有司割羊陳俎且駕將至委百幣薦脯醢心羊於火石旨又奠酒解羊并饌埋於埕駕至太僕行兩軔及軼前心在晉道軼軼上而行

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玉輅備法駕禮畢御金輅服通天冠深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玉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為團團有偏將一人第一團皆青絲連明光甲鐵具裝青纓拂建狻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鐵具裝素纓拂建辟邪旗第四團烏絲連玄犀甲獸文具裝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柎鼓金鉦各二具後部鐃吹一部鐃二面哥篳及箛各四具節鼓一

面吳吹箏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
弩及甲胄等各稱兵數受降使者一人給二馬輜車一乘白獸忙
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鑼鼓俱
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
十匹次大角次後部鑼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

正營則第一團騎陣於東面第二團騎陣於南面鼓吹胡大將居
上馬南向第三團騎陣於西面第四團騎陣於北面合爲方陣
四團外向步卒胡輜重入於陣內以次安營營定四面陣者引騎
入營亞將率驍騎遊弈督察其安營之制以車外布間設馬槍次
施兵幕內安雜畜車輿大將亞將等名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梨山爲壇祀黃帝行禡祭詔太

常少卿韋雲齊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為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架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諱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誦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執斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗之威願無言之臣音曰苟利社稷將軍裁之將軍就

戰斧鉞而出皇帝推轂度厓曰從此以外將軍制之

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鞞肫一豐鼓皆告社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王諱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獵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獵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較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為場為二軍進止

之節又別墀於北場輿駕停觀遂命壯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上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與爲客後舉爲主從五行相勝法爲陣以應之

隋春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日命布圍領軍一人督左甄獲軍一人督右甄大司馬一人居中節制

軍天子陳小駕服通天冠弄水輅詣行宮將親禽服戎服鈹戟以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今日鳥獸之內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日乾豆二日賓客三日充君之庖其餘即於圍下量餽將士禮畢改服鈹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逐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閭闔門前橋南戲射並訖送至城南郭外罷

後齊三月二日皇帝常服乘輿詣射所升堂即坐皇太子及羣官

坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出驂騶令進御馬有司
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下十發射上三三品二十五發一發調馬五發射下十

射帖三發發射應章三發射帖三發射獸頭四品二十發一發調馬五發射下八發射上二

射獸頭發射應章二發射帖二發射獸頭五品十五發一發調馬四發射上

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二品四十六發一發調馬十五發射下二十二發

射獸頭發射應章三發射帖三發射獸頭三品四十六發一發調馬十五發射下二十二發

射獸頭發射應章二發射帖二發射獸頭四品四十二發一發調馬十二發射下二十二發

四品三十七發一發調馬十一發射下十九發射上五品第三埒三十二發

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

發射應章二發射帖二發射獸頭發射應章一發射帖八品第六埒十六

發射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

射上發射應章一發射帖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戎一人白馬以導的別參軍一人懸侯下

符參軍一人又各置令之埒十等負以司其事

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

軍中皆聽鼓角以為進止之節田之日於所萊之北建旗為和門

諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人既入而分其地險野

則徒前而騎後易野則騎前而徒後既陣皆坐乃設驅逆騎有司

表格於陣前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地為墀建二旗列五兵

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仲秋教練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北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曹集旗下左右武伯督十二
帥嚴街侍臣文武俱介曹奉迎樂師撞黃鍾右五鍾皆應皇帝介
曹警蹕以出如常儀而無鼓角出國門而獻祭至則舍於次太白
末見五刻中外皆嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻之禮毋獻鼓譟
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即留軍所
監獵布圍圍闕南面方行而前帝服紫袴褶黑介幘乘闐豬車其
女木輅重輞漫輪虬龍繞轂漢東京函簿所謂獵車者也駕六
黑駟太常陳鼓笳鑼等物於左右各百二十百官戎服騎從鼓

入圍諸將並鼓行赴圍乃設驅逆騎千有二百闐豬傳轎有司
綏王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又斂小綏乃驅獸出
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左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膘而射之達于右腮
爲上等達右耳本爲次等自左髀達於右脰爲下等羣獸相從不
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佷子合二百四十
人一百二十人赤幘阜構衣執鼓一百二十人赤布袴褶執鞞角方
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坐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為六道出於郭外

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僎子如後齊冬八隊二時儺則四隊問事十二人赤幘構衣執皮鞭工人二十二入其一人方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳其二入為唱師着皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒於宮門為坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚楮周呼鼓譟而出合趣顯

日分詣諸城門將出諸祝師執事預齎牲餼磔之於門酌酒禳祝舉牲并酒埋之

後齊制日蝕則太極殿已箱一作堂東箱西向各設徒坐羣官公亦直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即御坐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劍升殿侍諸司各於其所赤幘持劍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疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復乃止奏解嚴

後魏每攻戰剋捷欲天下知聞迺書帛建於竿上名為露布其後相因施行開皇中迺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舞蹈舞者三又拜郡縣亦同

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公長孫无忌等奉勅撰禮儀四

周大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿大宗伯大將軍金城公暉奉皇帝璽紱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即位登朱雀觀周帝初立受朝於路門雖自我作古皆非禮也今即府為壇恐招後訛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道高祖府寮從出大門東箱西內省奉策書暉奉璽紱出次節道而進高祖揖之入門而左椿等入門而右百官隨入庭中椿自司讀冊書畢進授高祖高祖北面再拜辭不奉詔上柱國之穆又與百官觀此高祖不許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為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冊授於尚書以授庶子稽首以出就冊則使者持節至東宮官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輜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牋賀

冊諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齋召版詣王第主乘高車鹵簿至東掖門止乘輜車既入至席尚書讀冊訖以授王又授章綬事畢乘輜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輜車持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使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之知冊乘輜車至州如王第

唐王三公儀同尚書令王等即

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為社

隋臨軒冊命三師諸王三公並陳車輜餘則否百司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拜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紘脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入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踧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即席坐祭之啐之奠爵降階復奉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官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階皇帝袞冕入拜即御坐賓揖皇太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纒賓盥訖進加纒布冠贊冠進設纒纒賓揖皇太子適東序衣玄衣素裳以出以冠者又坐櫛賓進加遠遊冠又服訖賓又受冕元太子適東序改

以出賓揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝皇太子身受醴賓復位東面皆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成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皆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為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已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皇太子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門之外有司先於昭兩楹間供帳為同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加博女

長御引出外畫輪四望車女侍中負壘陪乘鹵簿如大駕皇帝服
袞冕出外御坐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帽皇后先拜後起皇
帝後拜先起帝外自西階詣同牢坐與皇后俱坐各三飯訖又各
酌二爵一盃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
則使司徒及尚書令爲使備禮物而行請期則以太常宗正卿爲
使如納采親迎則太尉爲使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后
於光殿擇日羣官上禮佗日妃還又佗日皇太子拜閣

皇太子納妃禮皇帝臨軒受詔而行主人俟於廟使者執

主人迎拜於大門之東使者入自西階立於楹屏南面納采
司人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
承我宗事舅帥以勸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答拜主人
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幃皇太子乃御
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
興以朝奠筭於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇后撫之席於戶
牖間妃立於席西祭奠而出

後齊媿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

下至於九品皆同派外及庶人則減其半納徵皇子王用玄三匹

纁二匹束帛十匹大璋一第一品已下至從三品獸皮二第一品已下至從

品已下至從用璧五匹已下皆無錦綵六十匹四品錦綵四匹二品三十四匹三品二十四匹綃二百匹

九品用鹿皮四品雜綵十六匹五品十四匹六品七品五匹酒黍稷稻米麩各十斛一品至三品減羊二口酒黍稷稻米麩各減六斛

十匹五品六匹六品七品五匹八品九品三十四匹羔羊一口羊四口犢二頭

酒黍稷稻米麩各十斛四品五品減一犢酒黍稷稻米麩又減二斛六品

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節

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

者互有不同今日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筭編珈盛飾斯備不應婦見之

禮獨以親闕頃者敬進醢醢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

省

之齊將講於天子先定經於孔父廟置執經一人侍講二人執讀

一人擲句二人錄義六人奉經二人講之且皇帝服通天冠玄紗

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即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與子焉

梁天監八年皇太子釋奠周捨議以為釋奠仍會既惟大禮請依

東宮元會太子著絳紗褵樂用軒懸預升殿坐者皆服朱衣帝從

之又有司以為禮云凡為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勸太子

宜登阼階以明從師之義若釋奠事訖宴會之時無復先師之勸

命士以上父子異宮宮室既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

太子升堂並宜由東階若輿駕幸學自然中陛又檢東宮元會

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曹之義疑之侍中尚書令臣劾容尚書僕射臣續尚書臣僧旻臣之遴臣筠等以爲參點並事宜尼回路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且且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

齊制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉

禮州郡學則以春秋中丁釋奠州郡縣亦每半年一行

元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闢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鳥升坐有司御前施奉珪藉王公以下至阼階脫鳥劍升殿席南奉執珪璧禮畢下殿納鳥佩劍詣本位主客郎徙珪璧於東箱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棗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誦白獸璫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劍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謙

萬國唯應南面何更居東面於是御坐南向以西方爲上皇太子
以下在北屏坐者悉西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊
西向舊元日御坐東向酒壺在東屏下御坐既南向乃詔壺於南
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
朝親贊玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫玉則不復須冢宰贊
助尋尚書主客曹郎既冢宰隸職今元日五等眞玉既貢請以主
客郎受鄭玄注覲禮云既受之後出付玉人於外漢時少府職掌
珪璧請主客受王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
不容自恭宮室案漢氏則乘小車升殿請自今元正及大公事御
宜乘小輿至太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
於闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宮人皆於東堂隔綺
障而觀言門既無階外且各持一者下尋入觀是日七喜一變白獸
自餘亦多依梁禮云

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曰政在正身
在愛人去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二曰人生在勤勤則不匱
其勸率由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紀不設所宜
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
取者奪容刀及席既而本曹郎中考其文迹才辭可取者錄牒吏
部簡同派外三品叙

元正大饗百官一品已下派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已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即御坐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伍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興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箱皇后改服褊狄以出坐定

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興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箱皇后改服褊狄以出坐定

後齊皇太子月五朝未明二刻乘小輿出為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齋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夕會又議東面吏部郎陸印疑非禮魏收改為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況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為避尊位非為向臺殿也子才以為東晉博議依漢魏之舊太子普臣四海不以為嫌又何疑於東面禮卍子絕旁親卍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卍子攝命臨國乘

禮引經據大相往復其後竟從西面為定時議又疑官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成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與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為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作職制曰可

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為太子奏降詔曰宮官請不稱臣詔許之

皇七 戶部尺

立席於太極殿尚書中書省中拜還席伏飲禮成而出立夏夏季立秋讀令則施御坐於中楹南向立冬如立春於西箱東向各以其時之色服儀並如春禮

後齊每策秀才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才各以班草對其有脫誤書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箱東向七廟子孫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外殿就位皇帝興宗室伏皇帝坐乃坐而尊者南面卑者北面皆以西為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外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
紗袞至壁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烏素
帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劔執珽迎於門
內三老至門五更去門十步則降車以入皇帝拜三老五更攝齋
答拜皇帝揖進三老在前五更在後并自右階就筵三老坐五更
立皇帝升堂北面公卿并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向肅
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一賜鳩杖

黃帽 有勅即給
不為常也

保定三年陳養老禮以太傅燕國公謹為三老有司具

上三太學公

禮記

禮記

禮記

