

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
冊府元龜卷五百六十三
六

詳校官中書臣朱文翰

侍讀臣孫球覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣張九鐔

謄錄監生臣李敦源

欽定四庫全書

冊府元龜卷五百六十三 宋王欽若等撰

掌禮部

總序

夫禮本太一而生緣人情以制故作者之謂聖述者之謂明繇是官有御事有職禮有序焉唐虞命伯夷為秩宗典天地人之三禮商因夏禮損益之可知周監二代其文彬郁春官大宗伯小宗伯之職掌建邦之天神人

鬼地祇之禮以佐王建保邦國其屬凡六十秦置奉常
掌宗廟禮儀有丞博士掌通古今秩比六百石員多至
數十人漢興命叔孫通為奉常制禮儀景帝中六年更
名奉常為太常屬官有太樂太祝太宰太史太卜太醫
六令丞又均官都水兩長丞又諸廟寢園食官令長丞
又有雍太宰太祝令丞五時各一尉又博士及諸陵縣
皆屬焉宣帝黃龍元年稍增太常博士員十二人東漢
因前制太常卿一人中二千石掌禮儀祭祀每祭祀先

奏其禮儀及行事常贊天子其屬有贊饗一人秩六百石每選試博士奏其能否大射養老大喪皆奏其禮儀每月前海察行陵廟丞一人比千石掌凡行禮及祭祀小事總署曹事舉廟中非法其署曹掾史隨事為員諸卿皆然也博士祭酒一人六百石太祝令一人六百石凡國有祭祀掌讀祝及迎送神廟祭太祝令主席酒負吏其下又有斗食佐學事學事有秩祝人宰屠者等負太宰太子高廟等令亦然丞一人掌祝小神事太宰令

一人六百石掌宰官鼎俎饌具之物凡國祭祀小宰陳饌具明堂丞一人靈臺丞一人並二百石太子樂令一人六百石掌樂凡國祭祀掌請奏樂及大饗用樂掌其陳序負吏丞一人律卑者之子不得舞宗廟之耐除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子取適子高五尺以上年十二到十六顏色和身體修治者以為舞人也丞一人高廟令一人六百石掌按行掃除無丞世祖廟令一人六百石如高廟先帝每陵令各一人六百石

掌守陵園案行除掃丞及校長各一人校長主兵戎盜賊事丞皆選孝廉郎年少薄伐者遷補府長史都官令候司馬先帝陵每陵食官令各一人六百石掌望晦時節祭祀每陵食監一人秩六百石監丞一人三百石中黃門八人從官二人案食監即是食官令也太常有祠祀令一人後轉屬少府有太卜令六百石後省竝太史章帝又置祀令丞延平元年省魏太常特置博士屬官有太祀令丞掌宗祀五帝之事又改太子樂令復曰太

樂令丞武帝平荊州得杜夔能識舊樂章以為協律都尉又尚書初置祠部曹晉承魏制有博士協律校尉負又統太學諸博士祭酒及太史太廟太樂鼓吹陵等令又有祠部尚書嘗與右僕射通職不常置又諸曹有祠部郎宋太常府有博士亦謂之太學博士齊因之梁陳亦兼統國學博士其丞視尚書郎太常凡統太學太醫乘黃及諸陵等令丞又有祠部尚書領祠部儀曹二曹齊梁陳皆然齊太常府置丞一人五官功曹主簿領官

博士國子祭酒博士助教又統太廟明堂太祝太史廩
犧太樂諸陵乘黃客館等令丞其下各有職吏又有祠
部尚書右僕射通職不俱置梁太常統廩犧鼓吹太祝
太樂清商鼓吹等署令丞太常位視金紫光祿大夫班
第十四三品勳位丞班第五視尚書郎主簿一人其遷
為五官功曹又位不登十八班者別為七班主簿第四
博士兼統國學博士陳並因之後魏太常卿第三品少
卿正四品丞正六品博士從七品太祝令從正九品祝

史從九品下又置太樂博士六品下鼓吹令闕又有太醫博士助教太卜博士從七品下廩犧令從五品下又有儀曹尚書北齊太常掌陵廟羣祀禮樂儀制衣冠之屬其屬官有博士協律郎八書博士等員統諸陵太廟太樂衣冠鼓吹太祝太醫廩犧太宰等署令丞而太廟無領郊祠崇元二局丞太樂無領清商部丞鼓吹無領黃戶局丞太史無領靈臺太卜二局丞又祠部尚書統主客虞曹屯田起部五曹後周依周禮建官太常卿為

宗伯少卿為小宗伯屬官有守廟典祀大司樂等中大
夫小守廟小典祀小司樂太卜太祝等下大夫又有小
卜小祝等上士又有司郊治禮樂師樂胥司巫等中士
及下士春官又有禮部後改為司宗又春官之屬有典
命後改為大司理俄改大司理復為禮部大夫隋太常
等又有博士四人協律郎二人奉禮郎十六人統郊社
太廟諸陵太祝衣冠太樂清商鼓吹太醫太卜廩犧等
署各置令丞又置禮部尚書統禮祠主膳四曹唐制太

常寺卿一人正三品掌邦國禮樂郊廟社稷之事以八
署分而治焉一曰郊社二曰太廟三曰諸陵四曰太樂
五曰鼓吹六曰太醫七曰太卜八曰廩犧總其屬而行
其政令少卿為之貳屬官有博士四人掌辨五禮之儀
式本先王之法制通變隨時而損益焉太祝六人掌出
納神主於太廟之九室而奉享薦禘祫之儀奉禮郎二人
掌設君臣之版位以奉朝會祭祀之禮協律郎二人掌
和六律六呂以辨四時之氣八風五音之節太廟齋郎

京都各一百三十人門僕京都各三十二人自少卿及諸令以下有丞主簿錄事府史典事掌故等員以屬焉太常自龍朔三年改為奉常正卿又改禮部尚書為司禮太常伯咸亨中各復舊光宅元年奉常改為司禮寺禮部為春官神龍元年司禮復為太常寺春官復為禮部禮部總判祠禮膳部及主客事奉禮郎本為治禮避高宗諱改為太常又有禮直五人乾元初省又貞元七年又置禮儀直兩員九年以太常寺禮院置修撰檢討

官各一員禮生員三十五人長慶二年又置守闕人大
中四年詔曰太常少卿宜與太卿通判文案五代因之
無所改作夫人紀肇修禮用為急歷代而下厥職茂焉
若乃稽古憲官因時變革本聰明之至德非臣下之所
專其有講貫藝文發明制度折衷得失裁正是非必資
洽聞克濟乃事至於四方異俗五音制賜咸以類別亦
用典掌則有苟合旨意紊亂法度罔揆荒繆恣成矯誣
有司之過可不慎歟凡掌禮部有九門

制禮

夫禮者所以法天地之經建上下之紀教訓正俗防邪
窒慾序人倫而制邦治者也故三五異代而不相沿襲
蓋有損益之殊範因革之異宜青素之尚不同驪翰之
變非一是以先王治定制禮因人情而為之防者也夏
商之代莫得而詳周姬之祖述叅於經藝漢氏而下儀
法昭著故其他張之名數創制之軌範祀享朝宴之節
文物聲名之度隨時降殺與運消長執簡所記咸足徵

馬至或中命鴻碩加之論討叅酌前訓講求方冊形於
撰集煥乎編綴亦類其說而次叙之云

周成王六年周公旦述文武之績制周官及儀禮以為

後王法

臣欽若等曰周官即周禮也周公觀夏商之禮而增損之事為之制曲為之防故稱禮經三百

威儀三十皆周公所制也

漢高祖五年即皇帝位於定陶博士叔孫通就其儀號

就成也

高帝悉去秦儀法為簡易羣臣飲酒爭功醉或妄

呼

呼音大故切

拔劍擊柱帝患之通知帝益厭之說帝曰夫

儒者難與進取可與守成臣願徵魯諸生與臣弟子共起朝儀高帝曰得無難乎通曰五帝異樂三王不同禮禮者因時世人情為之節文者也故夏殷周禮所因損益可知者謂不相復也

復重也因也音扶目切

臣願頗采古禮與

秦儀雜就之帝曰可試為之令易知度吾所能行為之於是通使徵魯諸生三十餘人

通為使者而徵諸生

魯有兩生不

肯行曰公所事者且小主皆面諛親貴今天下初定死者未葬傷者未起又欲起禮樂禮樂所由起百年積德

而後可興也

言行德教百年然後可定禮樂也

吾不忍為公所為不合

古吾不行公往矣母汚我通笑曰若真鄙儒不知時變

若女也鄙言不通

遂與所徵三十人西西入闕及上左右為學

者

左右謂近臣也為學謂素有學術

與其子弟百餘人為繇蕞野外

謂

茅樹地為纂位尊卑之次也春秋傳曰置茅施

習之月餘通曰帝可試觀帝使

行禮曰吾能為此廼令羣臣習肄

肄亦習也音弋二切

會長樂宮

成諸侯百官羣臣朝十月

適會於七年十月而長樂宮新成也漢時尚以十月為正

月故行朝歲之禮

先平明

未平明之前

謁者治禮引以次入

殿門廷中陳車騎戍卒衛官設兵張旗志

志與幟同音式餌切

傳

曰趨

傳聲教入者皆令趨謂疾行為敬也

殿下郎中俠陛數百人

俠與挾同

挾其兩旁每陛皆數百人也

功臣列侯諸將軍軍吏以次陳西方東

鄉文官丞相以下陳東方西鄉

鄉皆讀曰饗

大行設九賓臚

句傳

上傳語告下為臚下告上為句也

於是皇帝輦出房百官執戟傳

警

傳聲而唱警

引諸侯王以下至吏六百石以次奉賀自諸

侯王以下莫不震恐肅敬至禮畢盡伏置法酒

法酒者猶言禮

酌謂不飲之至醉

諸侍坐殿上皆伏抑首

抑屈也謂依禮法不敢平生而視

以

尊卑次起上壽觴九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去竟朝置酒無敢謹譁失禮者於是高帝曰吾迺今日知為皇帝之貴也拜道為奉常

文帝即位初大中大夫賈誼以為漢興二十餘年天下和洽宜當改正朔服色制度定官名興禮樂迺草具其

儀法

草謂創造之

帝謙讓未皇也

皇暇也自以為不當改制

十六年帝使博士諸生刺六經中作王制

武帝即位初招良趙綰王臧等以文學為公卿議立明

堂制禮服以興太平

服謂衣服之色也

會竇太后好黃老言不

說儒術

說讀曰悅

其事乃廢至建元元年始議立明堂

元封二年秋作明堂於泰山下初天子封泰山泰山東

北趾右時有明堂處處險不敞

言其險隘不顯敞

帝敬治明堂

奉高帝未曉其制度濟南人公王帶上黃帝時明堂圖

公王姓也帶名也呂氏春秋齊有公王舟此蓋其舊族也

明堂中有一殿四面無壁

以茅蓋通水水圜宮垣

圜繞也

為複道上有樓從西南入

名曰昆侖天子從之入以拜祀上帝焉於是帝令奉高

作明堂汶上如帶圖

平帝元始三年詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮四輔公

卿大夫博士郎吏家屬皆以禮娶親迎立輅併馬

輅音謠立

乘小車也併馬驪駕也謂新定此制也併者步鼎切

後漢光武建武二十六年南單于烏桓來降邊境無事

百姓新去兵革歲仍有年家給人足司空張純以聖王

之建辟雍所以崇尊禮義既富而教者也乃按七經識

明堂圖河間古辟雍記孝武太山明堂制度及平帝時

議欲具奏之未及上會博士桓榮上言宜立辟雍明堂
章下三公太常而純議同榮乃許之

中元元年十一月初起明堂靈臺辟雍及北郊兆域

戴大

禮云明堂者凡九室一室有四戶八牖三十六戶七十二
牖以茅蓋上上負下方赤綴戶也白綴牖也禮圖又曰
建武三十一年作明堂上負下方十二堂法日辰九室
法九州室八窓八九七十二法一時之數室有十二戶
法陰陽之數胡伯始云古清廟蓋以茅今蓋以瓦下藉
茅存古制也漢官儀曰明堂四面起土作塹塹中無水
明堂去平城門二里許天子出從平城門先立明堂乃
至郊祀又曰辟雍從北門入三月九月者皆於中行鄉
射禮辟雍以水周其外以節觀諸侯曰泮宮東西南有
水北無下天子也漢官閣疏曰靈臺高三丈十二門天

子曰靈臺諸侯曰觀臺漢官儀北郊臺在城西北角去城一里所謂方壇四陛但有壇祠舍而已其鼓吹樂及舞人御帳皆從南郊之具也祇位南面西上高皇后配西南皆有壇上地里羣神從食壇下南郊焚積北郊埋積

明帝永平元年正月率公卿以下朝於原陵如元會儀是時帝即位踰年羣臣朝正感先帝不復聞見此禮乃帥公卿百僚就園陵而創焉

章帝元和二年下詔曰河圖稱赤九會昌十世以光十一以興尚書璇璣鈴曰述堯理世平制禮樂放唐之文

子末小子託於數終曷以纘興崇弘祖宗仁濟元元帝
命驗曰順堯考德題期立象且三五步驟優劣殊軌况
於頑陋無以克堪雖欲從之末由也已每見圖書中心
恧焉博士曹褒知帝旨欲有興作乃上疏曰昔者聖人
受命而王莫不制禮作樂以著功德功成作樂化定制
禮所以救世俗致禎祥焉萬姓獲福於皇天者也今皇
天降祉嘉瑞并臻制作之符甚於言語宜定文制著成
漢禮丕顯祖宗盛德之美章下太常太常集堪以為一

世大典非褒所定不可許帝知羣僚拘攣難與圖始朝
廷禮憲宜時刊立

和帝永元五年春正月登靈臺望雲物

魏文帝黃初元年詔曰孔子稱行夏之時乘殷之輅服
周之冕樂則韶舞此聖人集羣代之美事為後王制度
也傳曰夏數為得天朕承唐虞之美至於正朔當依虞
夏故事若殊徽號異器械制禮樂易服色用牲幣自當
隨土德之數每四時之季月服五十八日臘以丑牲用

白其節毛自當赤但節幡黃耳其餘郊祀天地朝會四
時之服宜如漢制宗廟所服一如周禮尚書令桓階等
奏據三正周復之義國家承漢氏人正之後當受之以
地正犧牲宜用白今從漢十三箇月正則犧牲不得獨
改今新建皇統宜稽古典先代以從天命而正朔犧牲
一皆不改非所以明革命之義也詔曰服色如改所奏
其餘宜如虞承唐但臘月用丑耳

二年正月乙亥朝日於東門之外詔曰漢氏不拜日於

東郊而旦夕嘗於殿下東西拜日煩褻似家人之事非

事天郊神之道也

按禮天子以春分朝日於東秋分夕月於西今正月非其時也至明帝太

和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月己丑夕月於西郊此古禮也

明帝太和元年正月丁未郊祀武帝以配天宗祀文帝

於明堂以配上帝是時二漢郊禮之制具存魏即損益可知也

青龍五年山荏縣龍見詔三公曰昔在庖犧繼天而王始據木德為羣代首自茲以降服物氏號開元著統者

既膺受命歷數之期握皇靈遷興之運承天改物序其
紀綱雖炎黃少昊顓頊高辛唐虞夏后世系相襲同氣
共祖猶昭顯所受之運著明天人去就之符無不革易
制度更定禮樂誕羣后班瑞信使之煥炳可述於後也
至於正朔之事當明不變改以彰異代曷疑其不然哉
文皇帝踐祚之初庶事草創遂襲漢正不革其統朕在
東宮及臻在位每覽書籍之林總公卿之議夫言三統
相變者有明文云虞夏相因者無其言也歷志曰天統

之正在子物萌而赤地統之正在丑物化而白人統之
正在寅物成而黑但含生氣以微成著故太極運三辰
五星於上元氣轉三綱五行於下登降周旋終則又始
言天地與入所以相通也仲尼以大聖之才祖述堯舜
憲章文武制作春穉論究人事以貫百王之則故於二
徵之月每月稱王以明三正迭相為首夫祖述堯舜以
論三正則其明義豈使近在殷周而已乎朕以眇身繼
承洪緒既不能紹上帝之遺風揚先帝之休德又使王

教之弛者不張帝典之闕者未補疊疊之德不著亦惡乎已乎今推三綱之次魏得地綱當以建丑之月為正考之羣藝厥義彰矣改青龍五年春三月為景初元年孟夏四月服色尚黃犧牲用白戎事乘黑首之白馬建太赤之旗期會建太白之旗春夏秋冬孟仲季月雖與歲不同至於郊祀迎氣禘禘烝嘗巡狩蒐田分至啟閉班宣時令中氣晚早敬授民事諸若此者皆以正歲斗建為節歷數之序乃上與先聖合符同契重規疊矩者

也今遵其義庶可以顯祖考大造之基崇有魏維新之

命於戲王公羣臣百辟卿士靖康厥職帥意無怠以永

天休司徒布露咸使聞知稱朕意焉

按服色尚黃據土行也犧牲旂旗一

用殷禮行殷之時故也周禮巾卓職建大赤以朝大白以即戎此則周以正色之旗朝會以先代之旗即戎始用殷禮變周之制故建白以朝大赤即戎也

明帝又詔曰以建寅之月為正者其牲用玄以建丑之

月為正者其牲用白以建子之月為正者其牲用騂此

為牲色各從其正不隨所犯之陰陽也祭天不嫌於用

玄則祭地不得獨疑於用白也天地用牲得無不宜異耶更議於是議者各有引據無適可從又詔曰諸議所依據各參錯若陽祀用騂陰祀用黝復云祭天用玄祭地用黃如此用牲之義未為通也天地至尊用牲當以所尚之色不得專以陰陽為別也今祭皇帝天皇后地天地郊明堂宗廟皆宜用其別祭五郊各隨方色祭日月星辰之類用騂社稷山川之屬用玄此則尊卑方色陰陽衆暢矣初明帝即位便有改正朔之意朝議多異

同持疑不決久乃下詔曰黃初以來諸儒共論正朔或以改之為宜或以不改為是意取駁異於今未決朕在東宮時聞之意嘗以夫子作春秋通三統為後王法正朔各從色不同因襲自五帝三王以下或父子相繼同體異德或納為大麓受終文祖或尋干戈從天行誅雖遭遇異時步驟不同然未有不改正朔易服色表明文物以章受命之符也由此而言之何必以改正為是耶於是公卿以下博議侍中高堂隆議曰按自古有文章

以來帝王之興受禪之與干戈皆改正朔所以明天道
定民心也易曰乾元亨利貞有孚改命吉湯武革命從
乎天應乎人其義曰水火更用事猶王者必改正朔易
服色也易通卦驗曰王者必改正朔易服色以應天地
三氣三色書曰若稽古帝舜曰重華建皇授政改朔初
高陽氏以十一月為正薦玉以赤繒高辛氏以十三月
為正薦玉以白繒尚書傳曰舜定鐘石論人聲乃及鳥
獸咸變於前故更四時改堯正詩曰一之日歲發二之

日粟烈三之日于耜傳曰一之日周正月二之日殷正月三之日夏正月詩推度災曰如有繼周而王者雖百世可知以前驗後文質相因法度相改三而復者正色也二而復者文武也以前驗後謂軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月為正少昊有唐有殷皆以十二月為正高陽有虞有周皆以十一月為正後雖百皆以前代而復也禮大傳曰聖人南面而治天下必正度量考文章改正朔易服色殊徽號樂稽曜嘉曰禹將受位天意大變迅

風雷雨以明將去虞而適夏也是以舜禹雖太平受禪
猶制禮樂改正朔以應天從民夏以十三月為正法物
之始其色尚黑殷以十二月為正法物之牙其色尚白
周以十一月為正法物之萌其色尚赤能察其類能正
其本則嶽瀆致雲雨四時和五稼成麟皇翔集春秋十
七年夏六月甲子朔日有蝕之傳曰當夏四月是謂孟
夏春秋元命苞曰王者受命昭然明於天地理故必移
居處更稱號改正朔易服色以明天命聖人之寶文質

再而改窮則相承周則復始正朔改則天命顯凡典籍
所記不盡於此略舉大較亦足以明也太尉司馬愨尚
書僕射衛臻尚書薛稭中書劉放中書侍郎刁幹博士
秦靜趙怡中候中詔季岐以為宜改侍中繆襲散騎常
侍王肅尚書郎魏衡太子舍人黃史嗣以為不宜改至
是始定

晉文帝為晉王命司空荀顛因魏代前事撰為新禮叅
考古今更其節文羊祜任愷庾峻應貞並共刊定成立

六十五篇奏之

太康初尚書僕射朱整奏付尚書禮摯虞討論之虞表所宜增損日臣典故

太尉顛所撰五禮臣以為史筆命以垂統帝王之美事也隆禮以率教邦國之大務也是以臣前表禮事稽留

未逮請施行

武帝泰始二年正月詔曰有司前奏郊祀權用魏禮朕不慮改作之難今便為永制衆議紛紜遂不時定不得以時供饗神祇配以祖考日夕難企貶食忘安其便郊祀時羣臣又議五帝即天地五氣時異因殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之坐五郊改五精

之號皆同稱昊天上帝各設一坐而已地郊又除先后配祀帝悉從之是年二月丁丑郊祀宣皇帝以配太宗文皇帝於明堂以配上帝十一月有司議奏古者丘郊不異宜并圓丘方丘於南北郊更修立壇兆其二至之祀合於二郊又從之一如宣帝所用王肅議也是月庚寅冬至帝親祠圓丘於南郊自是後圓丘方澤不別立六年十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久矣乃今後講肄舊典賜太常絹百疋丞博士及學生

牛酒

十年將聘拜三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以穀珪無
妾媵禮贄之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使
使持節兼太常拜夫人兼御史中丞拜九嬪

太康五年修作明堂辟雍

懷帝即位遵舊制臨太極殿使尚書郎讀時令

元帝太興元年三月辛卯親郊祀饗配之禮初尚書令
刁協國子祭酒杜夷議宜頒旋都雒邑乃修之司徒荀

組據漢獻帝居許即便立郊自宜於此修奉驃騎王尊
僕射荀崧太常華常中書侍郎唐亮皆同組議事遂施
行其制度皆太常賀循依晉之舊也

四月合朔中書侍郎孔愉奏曰春秋日有蝕之天子伐
鼓於社攻諸陰也諸侯伐鼓於朝臣自攻也按尚書符
若曰有變更便伐鼓於諸門有違舊典詔曰即陳有正
義輒勅外改之

孝武帝太元十三年正月後辛祀明堂車服之儀率遵

漢制出以法駕服以袞冕

宋文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后
不異百官上禮其月壬戌於太極殿西臺叙宴二宮隊
主副司徒征北鎮南三府佐揚兗江三州綱彭城江夏
南譙始興武陵曹七國侍郎以上諸二千石在都邑者
並豫會

二十一年十月命刺史郡守修東郊耕藉之儀

孝武即位初軍府造次不曉朝章徐爰素諳其事既至

莫不嘉悅以無太常丞撰立儀注大明五年五月起明堂於國學南丙巳之地六年置凌室修藏冰之禮

前廢帝即位以郊舊地為吉祥移還本處先是北郊晉成帝世始立本在覆舟山南來太祖以其地為樂遊苑移於山西北後以其地為北湖移於湖塘西北其地卑下泥濕又移於白石村東其地又以為湖乃移於鍾山北京道西與南郊相對後罷白東湖北郊還舊處

南齊太宗建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德

之君配明堂制有五室從尚書僕射王儉議也

梁高祖天監九年有事靈壇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

初大雩國南除地為壇至

是改焉

十二年太常丞虞瞻引周禮明堂九尺之筵以為高下

修廣之致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元以廟寢三制既同但應

以九尺為度制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聰配享五帝在阼階東上西向大殿後為小殿五間以為五佐室焉初高祖以明堂在國之陽其祀之法猶依齊制欲有改作乃下制旨而與羣臣切磋其義制曰明堂唯大戴禮九室八牖三十六戶以茅蓋屋上圓下方鄭元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
帝之數向南則皆汁光紀向北則背赤燁怒東向西向
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知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
明堂本無有室宋异以為月令天子居明堂左个右个
聽朔之禮既在明堂今若無室則於義成闕制曰若如
鄭元之義聽朔必在明堂此則人神混淆莊敬之道有

廢春隴云介居二大國之間此言明堂左右箇者謂所
記五帝明堂之南又有小堂亦號明堂分為三處聽朔
既三處則有左右之義在營域之內明堂之外則有箇
名故曰明堂左右箇也以此而言聽朔之處自在五帝
堂之外人神有別羌無相干其義是非莫定初尚未改
至是購議乃定

十六年四月詔曰人神無常饗饗於克誠所以西鄰禴
祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累宜造

自今四時烝嘗外可量代之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竝同省牲帝從之

普通六年尚書僕射徐勉上修五禮表曰臣聞立天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義故稱道之以德齊之以禮夫禮所以安上治人引風訓俗經國家利後嗣者也唐虞三代盛必由之在乎有周憲章尤備因殷革夏損益可知雖復經禮三百曲禮三千經文三百威儀三

千其大歸有五即宗伯所掌典禮吉為上凶為之次賓
次之軍次之嘉為下也故祠祭不以禮則不齊不莊喪
紀不以禮則背死忘生者衆賓客不以禮則朝覲失其
儀軍旅不以禮則致亂於師律冠婚不以禮則男女失
其時為國修身於斯攸急洎周室大壞王道既衰官守
斯文日失其序禮樂征伐出自諸侯小雅盡廢舊章缺
矣是以韓宣適魯始知周公之德叔侯在晉用辨郊勞
之儀戰國縱橫政教愈泯暴秦滅學掃地無餘漢氏鬱

興日不暇給猶命叔孫於外野方知帝王之為貴末葉
紛紛遞有興毀或以武功銳志好黃老之言禮義之式
於焉中止及東京曹褒南宮制述集其散略百有餘篇
雖寫以尺簡而終闕於奏其兵革相尋異端互起章句
既淪俎豆斯輟方領矩步之容事滅於旌鼓蘭臺石室
之文用盡於帷蓋至乎晉初爰定斯禮荀顛制之於前
擊虞刪之於末既而中原喪亂罕有所遺江左草創因
循而已釐革之風是則未暇伏惟陛下睿明啟運先天

改物撥亂惟武經時以文作樂在乎功成制禮弘於業
定光啟二學皇枝等於貴遊客茲五館草萊升以好爵
爰自受命迄於告成盛德形容備矣天下能事畢矣敦
敦穆穆無得而稱焉至若玄符靈貺之祥浮溟棧山之
賚固亦日書左史副在有司焉可得而略也是以命彼
羣才搜甘泉之法延茲碩學闡西臺之儀淄上淹中之
儒連蹤繼軌負笈懷鉛之彥匪旦伊夕謂以化穆三雍
人從五典秩宗之教勃焉以興伏尋所定五禮起齊

永明三年太子步兵校尉伏曼容表求制一代禮樂於
時參議置舊學士十人止修五禮諮稟衛將軍丹陽尹
王儉學士亦分位郡中製作歷年猶未克就及文憲薨
殂遺文散逸後又以事付國子祭酒何胤經涉九載猶
復未畢建武四年胤還東山齊明帝勅尚書令徐孝嗣
舊事本末隨在南第東昏永元中孝嗣於此遇禍又多
零落當時鳩斂所餘權付尚書左丞蔡仲熊驍騎將軍
何佟之共掌其事修禮局住在國子學中門外東昏之

代頗有軍火其所散失又踰大半天監元年佟之啓審
省置之宜勅使外詳時尚書參詳以天地初革庶務權
輿宜俟隆平徐議刪撰欲且省禮局併還尚書儀曹詔
旨云禮壞樂缺故國異家殊實宜以時修定以為承準
但項之修撰以情取人不以學進其掌知者以貴總一
不以稽古所以歷年不就有名無實此既經國所先外
可議其人定便即撰次於是尚書僕射沈約等參議諸
五禮各置舊學士一人人各自舉學士二人相助抄撰

其中有疑者依前漢石渠後漢白虎隨源以聞請旨斷
決乃以舊學士右軍記室參軍明山賓掌吉禮中軍田
曹行參軍兼太常丞賀陽掌賓禮征虜記室參軍陸建
掌軍禮右軍事司馬聚掌嘉禮尚書左丞何佟之總參
其事佟之後以鎮北諮議參軍伏暄嚴植掌凶禮暄尋
遷官以五經博士繆昭掌凶禮復以禮儀繁廣記載殘
缺宜須博論共盡其致更使鎮軍將軍丹陽尹沈約太
常卿張充及臣三人同參厥務臣又奉別勅總知其事

末又使中書侍郎周捨庾於陵二人復豫參知若有疑
義所掌學士當職先立議通諮五禮舊學士及參知各
言同異條牒啓聞決之制旨疑事既多歲時又積制旨
裁斷其數不少莫不網羅經誥玉振金聲義貫幽微理
入神爽前儒所不擇後學所未聞凡諸奏決皆載篇首
具列聖旨為不刊之則洪規盛範冠絕百王茂實英聲
方垂千載寧孝宣之能擬豈孝章之足云五禮之職事
有繁簡及其列纂不得同時嘉禮儀注以天監六年五

月七日上尚書合十有二秩一百十六卷五百四十六
條賓禮儀注以天監六年五月二十日上尚書合十有
七秩一百三十三卷五百三十五條軍禮儀注以天監
九年十月二十九日上尚書合十有八秩一百八十九
卷二百四十條吉禮儀注以天監十一年十一月十日
上尚書合二十有六秩二百二十四卷一千五百條凶
禮儀注以天監十一年十一月十七日上尚書合四十
有七秩五百一十四卷五千六百九十三條大凡一百

二十秩一千一百七十六卷八千一十九條又例副秘閣及五經典書各一通繕寫校定以普通五年二月始獲完畢竊以撰正履禮歷代罕就皇明在運厥功克成周代三千舉其成數今之八千隨事附益質文相變故其數兼倍猶如八卦之爻因而重之錯綜成六十四也昔文武二王所以紀綱周室君臨天下公旦修之致太平龍鳳之瑞自斯厥後甫備茲目孔子曰其有繼周者雖百世可知豈所謂齊功比美者歟臣以庸識謬司其

任淹留歷稔允當斯責無勒成之初未遑表上實由才
輕務廣思力不周永言慙惕無忘寤寐自今春繇駕將
親六師搜尋軍禮閱其修葺靡不該備所謂郁郁文哉
煥乎洋洋信可以懸諸日月頌之天下者矣愚心喜忤
彌思陳述無前後聯官一時皆逝臣雖幸存老已將及
慮皇世大典遂闕騰奏不任下情輒具載撰修始末并
職掌人所成秩條目之數謹拜表以聞詔曰經禮大備
政典載弘今詔有司按以行事也又詔曰勉表如此因

革允釐憲章大備功成業定於是乎在可以光被八表
施諸百代俾萬世之下知在斯文主者其按以遵行勿
有失墜

陳宣帝太建五年六月治明堂

十年八月乙巳立方明壇於婁湖

後魏道武天興元年定都平城即皇帝位詔儀曹郎董
謚撰朝覲饗宴郊廟社稷之儀

二年命禮官招採古事制三駕一曰鹵簿駕軍戎大祠

則設之二曰法駕巡狩小祠則設之三曰小駕游宴離宮則設之

六年詔有司制冠服隨品秩各有差

時事未暇
多失古禮

孝文帝太和四年八月乙卯詔諸州置冰室十二年正月辛巳朔初建五牛旌旗

十五年四月己卯經始明堂

五年丙辰詔造五輅

八月乙巳親定禘祫之禮

戊午詔曰先帝有水火之神四十餘名及城北星神今
圓丘之下既祭風伯雨師司中司命明堂祭門戶井竈
中霤每神皆有此四十神計不須立悉可罷之甲寅集
羣官詔曰近論朝日夕月皆欲以二分之一日於東西郊
行禮然月有餘閏行無常准若一依分日或值月出於
東而行禮於西尋情即禮不可施行昔秘書監薛暉等
嘗論此事以為朝日以朔夕月以盱卿等意謂朏二分
何者為是尚書游明根對曰考按舊式推拔衆議宜從

朏月

十六年正月帝昇靈臺以觀雲物降居青陽左个布政事每朔依以為常

宣武帝延昌三年十二月詔立明堂

孝明帝熙平元年九月侍中儀同三司崔光表奉詔定五時朝服

正光二十二月詔司徒崔光安豐王延明等議定章服

初孝文太和中始考舊典以制冠服百僚各有差以制未用給至是又詔光等及在朝名學更條章粗備焉

北齊文宣天保元年皇太子監國在西林會羣議皆東

面

臣欽若等曰北齊書無志凡禮儀之事並載散書君臣名號不知制作何人編也

二年皇太子於北城地內冬會又議東面吏部郎陸邛
疑非禮魏收改為西面邢子才執為東面援引經據大
相徃復竟徙西面為定

後周明帝武成元年吐谷渾寇邊帝服乘馬遣大司馬
賀蘭祥於太祖之廟司憲奉鉞進授大將軍拜受以授
從此禮畢出受兵甲

隋高祖開皇元年既受周禪欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議定祀典為九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三成廣十丈四成廣五丈再歲冬至日祀昊天上帝於其上以太祖武元皇帝配為方丘於宮城之北一四里其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈夏至日祭皇地祇於其上南郊為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

感帝赤熛怒於其上北郊孟冬祭神州之神並以太祖
武元皇帝配

四年十一月詔曰右稱臘者接也取新故交接前周歲
首今之仲冬建亥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

五年正月詔行新禮是禮部尚書牛宏奏曰聖教凌替
國章殘缺漢晉為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方一臣私撰儀注多違古法就虛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宏因奏徵學者撰儀禮百卷悉用東齊儀注以為准亦徵採掇王儉禮脩畢上之詔遂班天下咸使遵用焉

八年晉王廣將伐陳內史令李德林攝太尉告於太廟
禮畢又命有司宜於太社

十三年帝以明堂未立合牛宏辛彥之等定議其後簡
較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準憑以獻帝異之命有司
於郭內安業里為規兆方欲崇建又命詳定諸儒爭論
莫之能決宏等又條經史正文重奏時非議既多久而
不定又議罷之

十四年詔以所乘單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

十七年帝謂侍臣曰禮主敬皆當盡心黍稷非馨賢在祇肅廟庭設樂本以迎神齋祭之日觸目多感當此之際何可為心在路奏樂禮未為允羣公卿士宜更詳之遂下詔曰五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲日而禮畢升路鼓吹發音還入宮門金石振響斯則哀

樂同日心事相違情所不安理實未允宜改茲往式用
弘禮教自今已後享廟日不須備鼓吹殿庭勿設樂縣
二十年太尉晉王廣北伐突厥次上禡祭軒轅皇帝以
太牢制幣陳甲兵行三獻之禮

仁壽二年閏十月詔曰禮之為用時義大矣黃琮蒼璧
降天地之神粢盛莊食展宗廟之敬正父子君臣之序
明婚姻喪紀之節故道德仁義非禮不成安上治人莫
善於禮自區宇亂離綿歷年代王道衰而變風作微言

絕而大義乖與代推移其弊日甚至於四時郊祀之節
文冠服麻葛之降殺是非異說躋駁殊塗致使聖教彫
訛輕重無准朕祇承天命撫臨生人當洗滌之時屬干
戈之代克定禍亂先運武功刪正彛典日不暇給今四
海乂安五戎勿用理宜弘風訓俗導德齊禮綴徃聖之
舊章興先王之茂則尚書左僕射越國公楊素尚書右
僕射邠國公蘇威吏部尚書竒章公牛宏內史侍郎薛
道衡祕書丞許善心內史舍人虞世基著作郎王邵或

任居端撰博達古今或器推令望學綜經史委以裁緝
實允僉議同並修定五禮

煬帝大業元年詔吏部尚書牛宏工部尚書宇文愷兼
內史侍郎虞世基給事郎許善心儀曹郎袁朗等憲章
古制創造衣冠自天子逮于屠皂服章皆有等差若先
所有者則因循取用宏等議既定帝幸修文殿覽之乃
令開府何稠起部郎閻毗等造儀上呈二年總了始班
下行焉軒冕之盛貫古今矣其後師旅殷車駕多行

幸百官行從唯服袴褶而軍旅間不便

冊府元龜卷五百六十三

欽定四庫全書

冊府元龜卷五百六十四 宋 王欽若等撰

掌禮部

制禮 儀注

制禮第二

唐高祖武德元年既受隋禪未遑制作郊廟宴享悉用隋代舊儀

太宗貞觀七年以新禮頒示先帝踐祚之初詔中書令

房元齡秘書監魏徵等禮官學士修改舊儀著吉禮六十一篇賓禮四篇軍禮十二篇嘉禮四十二篇凶禮六篇國恤五篇總百三十篇分為百卷至是始令頒示

十一年三月詔曰先王之辨方正位體國經野象天地以制法通神明以施化樂由內作禮自外成可以安上治民可以移風易俗揖讓而天下治者其唯禮樂乎固以同和無體者非飾玉帛之容崇鐘鼓之奏日往月來朴散淳離淫慝以興流酒忘本魯昭所習惟在折旋魏

文所重止於鄭衛秦氏縱暴載籍咸亡漢朝循緝典章
不備時更戰國多所未遑雅道淪喪歷茲永久朕恭承
明命嗣膺寶厯懼深馭朽情切納隍憑宗廟之靈資股
肱之力上下交泰遐邇乂安率土阡危既極之於塗炭
羣生遂性思納之於軌物興言政本夕惕在懷蓋知禮
樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者
之謂明朕雖德謝前王而情深好古傷大道之既隱懼
斯文之將墜故廣命賢才旁求遼逸探六經之奧旨採

三代之英華古典之廢於今者咸擇善而修復新聲之亂於雅者竝隨違而矯正莫不本之人心稽乎物理正情性而節事宜窮高深而歸簡易用之邦國彞倫以之攸叙施之律度金石於是克諧今修撰既畢可頒天下俾富教之方有符先聖人倫之化貽厥後昆

十四年正月庚子命有司讀春令詔百官之長升太極殿列坐而聽焉

高宗永徽二年七月詔曰朕聞合宮虛府創鴻規於上

代太室總章標茂範於中葉雖復質文殊制奢儉異時
然其立大中作人極布政施教歸之一揆朕嗣膺下武
丕承上烈思所以荅眷上靈遵事孝養而法官曠典明
堂寢構永言大禮朕甚懼焉宜令所司與禮官學士等
考覈故事詳議得失務依典禮造立明堂庶曠代闕文
獲申於茲日因心展敬永垂於後昆其明堂制度宜令
諸曹尚書及左右丞詳定於是太常博士柳宣依鄭元
義以為明堂之制當為五室內直丞孔志約據大戴禮

及盧植蔡邕等議以為九室曹王友趙茲皓祕書郎薛文思等各造明堂圖諸儒分爭各有不同上以九室之議為是乃令所司詳定形制及辟雍門闕等務從典故顯慶三年正月太尉長孫無忌侍中許敬宗兼中書令李義府黃門侍郎劉祥道許圜師太常少卿韋琨博士蕭楚才孔志約等修新禮成凡一百三十卷二百九十

九篇奏上之詔中外頒行焉

時許敬宗李義甫用事其所損益多涉希旨行用已

後學者紛議以為不及貞觀禮上元三年三月下詔令依貞觀年禮為定儀鳳三年又詔顯慶新修禮多有事

不師古其五禮
並依周禮行事

乾封二年二月詳議明堂定詔曰朕以寡薄忝承丕緒
奉二聖之遺訓撫億兆之初臨馭朽兢懷推溝在念而
上玄垂祐宗社降休歲稔時和殷俗阜車書混一文
軌大同檢玉泥金升中告禪百蠻執贄萬國來庭朝野
歡娛華夷胥悅但為郊禋嚴配未安太室布政施行猶
闕合宮朕所以日昃忘疲中宵輟寢討論墳籍錯綜羣
言採三代之精微探九皇之至頤斟酌前載制造明堂

棟宇方圓之規雖兼故實度筵陳俎之法獨運財成宣
諸內外博考詳議求其短長冀廣異聞而鴻生碩儒俱
稱盡善縉紳士子竝奏該通創此宏模自我作古因心
既展情禮獲申永言宗祀良深感慰宜命有司及時赴
作務從折衷稱朕意焉

總章二年三月丁亥詔曰首出萬物實顯崇高之位曾
覽八紘無違嚮明之道合宮聽朔闡皇軒之茂範靈符
通神敷帝勛之景化殷人陽館青珪備禮姬氏玄堂彤

璋合獻雖運殊驪翰時變質文至於立大中建皇極軌
物施教其歸一揆暨乎西京創歷駁政逾繁東漢開基
舊章猶闕考圖汶上僅存公王之儀度室圭躔繞紀中
元之制三方鼎據祚傾於金馬五胡塵擾道喪於蒼鷺
自此相仍時經版蕩遂使陟配之典久淪於緜載端宸
之化允屬於隆平朕恭膺寶命肅奉瑤圖昧旦求衣仄
景忘食賴上玄垂祐宗社降靈幽明宅心中外禔福封
金岱嶺昭累聖之鴻勳勒石九都成文考之先志功標

偃革時會委裘固可以作化明堂顯庸太室備機之歷
既表於嘉名布政之宮式崇於美制是用求中測景取
則陰陽考廣袤於裁圭定卑高於置繫傍羅八柱周建
四墉架序儀天䟽基象地窻闔齊布應路竝興導辟水
以環階應旋衡而結極重阿複道用循測管之模上圓
下方仍准分著之數木工不琢土事無文豐約折衷經
始勿亟勾芒候序入春圃而司儀葍收戒時下秋園而
奉職事符神造鈎繩之用畢陳義叶子來豐落之期非

遠將以肅禋清祀展殷薦於皇靈施號法宮暢休聲於
太帝百神執贄咸尊孝饗之風萬國來庭共覩太平之
政闕文斯備大禮聿修制作之規可依別勅宜頒示天
下永垂來葉於是博考經籍為明堂制度頒下其明堂
院每面三百六十步以象周易乾坤之策屬歲饑竟不
克建立而寢

上元元年天后上表曰至如父在為母服止一朞雖心
喪三年服由尊降竊謂子之於母慈愛特深非母不生

非母不育推燥於濕咽苦吐甘生養勞瘁恩斯極矣所以禽獸之情猶知其母三年在懷理宜崇報若父在為母服止一朞尊父之敬雖同報母之慈有闕且齊衰之制足為差減更令周以一朞恐傷人子之志今請父在為母終三年之服高宗下詔依行焉

則天垂拱四年十二月以東都明堂成制曰昔軒皇御歷朝萬方於合宮丹陵握符洛四岳於衢室有虞輯瑞總章之號既存大禹錫珪重屋之名攸建殷人受命置

陽館以辨方周室凝圖立明堂以經野用能範圍三極
幽贊五神展尊祖之懷申宗祀之典爰從漢魏迨及周
隋經始之制雖興修廣之規未備朕以庸昧虔膺厚託
受寄於綴衣之夕荷顧於仍几之前伏以高宗往年已
屬意於陽館故京輔之縣預紀明堂之名改元之期先
著總章之號朕於乾封之際已奉表上塵雖簡宸心未
遑營構今以鼎郊勝壤圭邑名區處天地之中順陰陽
之序舟車是湊貢賦攸均爰籍子來之功式尊奉先之

旨夫明堂者天子宗祀之所朝諸侯之位也闢乾坤之
秘奧法氣象之運行故能使災害不生禍亂不作眷言
盛烈豈不美歟然比者鴻儒禮官所執各異咸以為明
堂者置之二三里之外七里之內在國陽明之地今既
俯邇宮掖恐黷靈祇誠乃布政之居未為宗祀之所朕
以丙巳之地去宮遙遠每月所居因時饗祭禮備之物
頗有煩勞在於朕懷殊非所謂今故裁基紫掖闕宇彤
闈經始成之匪但敬事天地神明之德乃彰尊祀祖宗

嚴恭之志方展若使唯云布政負宸臨人則茅宇土階
取適而已豈必勞百姓之力制几筵而御哉誠以獲執
蘋蘩虔奉宗廟故也時既沿革莫或相遵自我作古用
適於事今以上堂為嚴配之所下室為布政之居光敷
禮訓式展敬誠來年正月一日可於明堂宗祀三聖以
配上帝宜令禮官博士學士內外明禮者詳定儀注務
從典要速以奏聞

永昌元年正月元日始親享明堂是月四日御明堂布

政頒九條以訓於百官

是時吐蕃及諸夷以明堂成遣使來賀

天冊萬歲二年三月重造明堂成

臣欽若等曰證聖元年正月佛堂災延燒

明堂並盡至是重造成

號為通天宮四月御通天宮之端宸殿有

司讀時令布政於羣后

玄宗開元五年正月幸東都將行大享之禮太常少卿

王仁忠博士馮宗陳貞節等議以武氏所造明堂有乖

典制詔令所司詳議奏聞刑部尚書王志愔等奏議請

改易依舊造乾元殿乃下詔曰古之操皇綱執大象者

何嘗不上稽天道下順人極或變通以隨時爰損益以成務且衢室創制度堂以筵用之以禮神是光孝享用之以布政蓋稱視朔先王所以厚人倫感天地者也少陽有位上帝斯歆此則神貴於不黷禮殷於至敬今之明堂俯隣宮掖此之嚴祀有異寅恭苟非憲章將何軌物由是禮官博士公卿大夫廣參詳議欽若前古宜存露寢之式用罷辟雍之號可改為乾元殿每臨御宜依

正禮

季秋大享祀依舊於圓丘行事

十三年將封泰山帝以靈山清潔不欲多人上欲初獻於山上壇行事亞獻終獻於山下壇行事因召禮官學士賀知章等入講儀注因問之知章等奏曰昊天上帝君位五方精帝臣位帝號雖同而君臣異位陛下享君位於山上羣臣祀臣位於山下誠足以垂範來葉為變禮之大者也禮成於三初獻亞終合於一處帝曰朕正欲如是故問卿耳於是勅三獻於山上行事其五方帝及諸神於山下壇行事

二十年九月以新修開元新禮一百五十卷頒示天下先是十四年通事舍人王岳上疏請改撰禮記削去舊文而以今事編之詔付集賢院學士詳議右丞相張說曰禮記漢朝所編遂為歷代不刊之典今去聖久遠恐難改易今之五禮儀注貞觀顯慶兩度所修前後頗有不同其中或未折衷望與學士等更討論古今刪改行用制從之乃令學士右散騎常侍徐堅及左拾遺李銳太常博士施敬本等檢撰歷年不就說卒後肅高代為

集賢院學士始奏起居舍人王邱撰成至是上奏之

二十六年四月己亥朔始令太常卿韋縚讀時令於宣政殿百寮於殿上列坐而聽之

二十七年勅古者分命公卿巡謁陵寢率皆乘輅以備其儀雖禮則是常不可廢闕而事有適要亦在變通宜令太僕等司每陵各支輅兩乘并儀仗等送至陵所貯掌既免勞煩無虧肅敬其公卿出城日如常儀至陵所准此

肅宗乾元元年十二月丙寅立春帝御宣教殿太常少卿于休列讀春令常參官五品以上正員竝升殿序坐而聽之

上元二年九月改元為元年詔圓丘方澤依常存一太牢皇廟諸祠臨時獻熟今昊天上帝太廟一牢羊豕各三餘祭盡隨亦供以備禮明火棧餉之禮亦不暇矣
元年建卯月辛亥詔曰朕敬授人時慎徽月令庶無極備以獲休徵自今以後每至四孟月迎氣之日與百辟

卿士舉而行之

代宗廣德二年正月禮儀使杜鴻漸奏郊廟大禮其祝文自今已後請依唐禮板上墨書其玉簡金字者一切停廢如允臣所奏望編為常式制曰宜用竹簡從古禮也

德宗貞元元年十月詔曰郊祀之義本於至誠制禮定名宜從事實五方配帝上古哲王道濟蒸人禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文

稱臣以祭既無益誠敬有黷等威此豈朕禋祀聰明昭格上下之意前京兆府司錄參軍高佩上疏其理精詳朕重變舊儀訪於卿士申明大義是用釋然依從改正以敦至禮自今已後五方配帝祀文勿稱臣餘禮如舊六年十一月有事於南郊詔以皇太子為亞獻親王為終獻帝問禮官亞獻終獻合受誠誓否吏部郎中柳冕曰准開元禮獻官前七日於內受戒誓詞云各揚其職不供其事國有常刑今以皇太子為亞獻請改誓詞云

各揚其職肅奉常儀從之

憲宗元和十三年八月太常檢討王彥威進元和曲臺

新禮三十卷

彥威太常散吏於禮閣撮拾自隋已來沿革吉凶五禮以類區分撰成三十卷進之

特授太常博士

文宗太和八年二月中書門下奏今月十七日臣等於

延英奏事陛下以近歲陰陽不和水旱為害恐作事有

乖於時令施教未合於天心問臣等讀月令因何停廢

伏以堯命羲和之官以理四時節授人事至漢丞相魏

相奏云陰陽者五事之本羣生之命自古聖賢未有不
由者也無引高帝時相國蕭何奏云自天子王侯有土
之君能法天地順四時以理國家身無禍天年壽永久
是奉宗廟安天下之大禮也願選氣未應災害之作實
恐由斯臣等商量古者敬其事則命以始請從來年正
月依開元禮讀時令陛下御宣政殿如朝朔之禮無請
太常卿先撰儀注務於簡便以酌時宜所冀簡而易從
行之可久從之

明通知陰陽者四人各主一時時至明言所職宣帝納
用亦致理平開元二十五年十月制自今春夏秋冬常
以孟月朔日於正殿受朝讀時令至二十六年夏四月
朔始令太常卿韋縚讀時令於宣政殿百寮於殿上列
坐而聽自天寶已後干戈薦興盛典久廢軍旅以便宜
從事法令以變權濟時故大化不行和開成三年二月
太常卿王起准勅造禮神十王圖

晉高祖天福初詔國朝文物制度起居入閣宜依唐明

宗朝事例施行

臣欽若等曰五代禮志所述五禮皆沿前代無所改易故不編錄

儀注

王者成治定之業垂明備之制大則封禪郊廟社稷之事次則朝覲享宴冠婚之文其或舊章湮沒書記罕存則必訪博見洽聞之士咨該練敏識之流俾夫沿革於古今損益乎名數討河間之墜簡講淹中之舊聞車服羽儀煥然咸序聲明文物浹於天下億兆覩之而悅服夷狄仰之而內向所以傳徐氏之容著曲臺之記載諸

油素垂為軌範可不美歟

周周公旦成王時為相制威儀三十

所謂冠婚吉凶蓋儀禮是

漢叔孫通以高祖為漢王時通為博士漢王已并天下

諸侯共尊為皇帝於定陶通就其儀號

就成也

后蒼元帝時為博士著曲臺記

行射禮於曲臺后蒼為記

後漢衛宏字敬仲光武時為議郎撰漢舊儀四卷漢中

興儀一卷

馬伯第

史不載官自此已後不書官者皆史闕

建武末制封禪儀

樊儵明帝時為長水校尉與公卿雜定郊祀禮儀

鄭玄為大司農撰喪服譜一卷

應劭獻帝時以前太山太守為袁紹軍謀校尉時始遷都於許舊章湮沒書記罕存劭慨然嘆息乃綴集所聞著中漢輯叙漢官儀及禮儀故事凡十一種百三十六卷朝廷制度百官儀式所以不亡者由劭之記

劉表為荊州刺史撰新定禮一卷

魏荀攸魏國初建為尚書令撰魏官儀一卷

一說魏顛為尚書令

詔典著作
為魏官儀

王粲為侍中時舊儀廢弛興造制度粲嘗典之

蜀蔣琬為丞相撰喪服要義一卷

吳張昭為綏遠將軍與孫韶滕胤鄭禮等採周漢撰定
朝儀

謝慈為齊王傅撰喪服變除圖五卷

晉衛瓘為太保撰喪服儀一卷

荀顛為司空撰晉新儀二十卷

杜預為鎮南將軍撰喪服要集二卷

崔遊為相府舍人撰喪服圖一卷行於世

蔡謨為司徒撰晉七廟錄十卷

范汪為安化將軍撰諸府州郡儀十卷

賀循為司空撰喪服要記十卷喪服譜一卷

環濟為太學博士撰喪服要略一卷

葛洪為散騎常侍撰喪服變除一卷

孔行為廣陵相撰凶禮一卷

劉達為侍中撰喪服要記一卷

范隆為侍中國子祭酒撰三禮吉凶宗記甚有條義

某璩

史失其姓

為安城太守撰新定儀注四十卷

按隋書經籍志有晉雜儀

注十一卷晉尚書儀十卷甲辰儀五卷封禪儀六卷鹵簿圖一卷鹵簿儀二卷史失撰人姓名

宋徐廣晉末為漢祖文學祭酒義熙初奉詔撰車服儀

注又撰尚書儀曹所定儀注四十一卷車服雜注一卷

何承天為錢塘令高祖在壽陽召為尚書祠部郎中與

傅亮共撰朝儀

庾蔚之為員外散騎常侍撰喪服二十一卷

傅暢撰晉公卿禮秩故事九卷

范曄為太子詹事撰百官階次一卷

張鏡為新安太守撰東宮儀記二十三卷

徐爰撰家儀一卷

按隋書經籍志有宋儀注十卷又有宋儀注二十卷宋尚書雜注十八卷

宋長沙檀太妃薨弔荅書十二卷史失所撰姓名

南齊王儉為衛將軍撰喪服古今集記三卷弔荅書儀

十卷吉凶書儀二卷

王宏為太保撰書儀十卷

王俊之為光祿大夫撰喪服世行要記十卷禮儀制度

十三卷

王珪之為長水校尉撰齊職儀凡五十卷永明中其子

中軍叅軍顥啟上詔付祕閣

按隋書經籍志有齊鹵簿儀一卷諸衛左右旗圖樣

一卷史失所撰人姓名

梁伏曼容初仕齊為太子率更令與衛將軍王儉深相交好令與河內司馬憲吳郡陸澄共撰喪服古今襟記

何肩仕齊為國子博士時尚書令王儉受詔撰新禮未就而卒使特進張緒續成之緒又卒屬在司徒竟陵王

子良子良以讓肩乃置學士三十人佐肩撰錄有政禮

十卷士喪儀注九卷

按南齊列傳中書郎劉繪吳郡杜栖竝助肩制禮儀也

嚴植之天監初授後軍騎兵參軍事高祖詔求通儒治五禮有司奏植之治凶禮撰儀注四百七十九卷錄四十五卷

明山賓為國子博士撰吉禮儀注二百四十四卷禮儀

二十卷孝經喪服十五卷錄六卷

一云吉禮儀注十卷賓禮儀注十卷

陸璉撰軍禮儀注一百九十二卷錄二卷

賀瑒為步兵校尉領五經博士撰賓禮儀注一百四十

五卷

一云九十卷

司馬襲為晉安王長史撰嘉禮儀注一百一十二卷錄

二卷

鮑泉為五經博士於儀禮尤明撰新儀四十卷行於世

一云二卷

謝朓為司徒尚書令撰書筆儀二十卷

任昉為新安太守撰梁儀注十卷

丘仲孚為豫章太守撰尚書具事雜儀行於世又撰皇

典

徐勉為衛將軍撰齊職儀十卷又撰太廟祀文二卷

何點徵侍中不起撰禮儀注九卷

周捨為太子詹事卒撰書儀疏一卷

周遷撰古今輿服雜事二十卷

蕭子雲為國子祭酒撰東宮新記二十卷

裴子野為通直郎撰喪服傳一卷

鮑行卿為步兵校尉撰皇室儀十三卷

按隋書經籍志有梁雜凶禮四

十二卷雜儀注一百八卷梁尚書職儀注四十一卷史失撰人姓名

陳沈文阿為通直散騎常侍兼國子博士撰儀禮八十餘卷

馬樞字要理徵度支尚書辭不應命撰邇儀四卷

鄭灼為尚書儀曹郎廣沈文阿儀注撰五禮

戚衮為國子助教始興王府錄事參軍衮於梁代撰三

禮儀記值亂亡失

按隋書經籍志有陳尚書雜儀注五百五十卷陳吉禮一百七十一卷陳

賓禮六十五卷陳軍禮六卷陳嘉禮一百二卷鹵簿圖一卷史失撰人姓名

後魏崔元伯道武時為黃門侍郎撰朝覲宴饗郊廟社稷之儀

李韶為儀曹令孝文時修改車服及羽儀制度皆令韶典焉宣武時遷將作大匠勅參定朝儀律令

常景為太常博士與太常劉芳撰朝令未及班行別典

儀注多所草創未成芳卒景纂成其事拜謁者僕射孝
明時勅撰太和之後朝儀已施行者凡五十餘卷後遷
中書舍人與侍中崔光安豐王延明受詔儀定服章勅
景叅修其事遷為中散大夫蠕蠕主阿那瓌歸闕朝廷
疑其位次高陽王雍訪景曰昔咸寧中南單于來朝晉
世處之王公特進之下今日為班宜在藩王儀同三司
之間雍從之靈太后詔依漢世陰鄧二后故事親奉廟
禮與帝交獻景據正以定儀注朝廷是之後為祕書監

撰儀注三十卷

邢昺為中書侍郎受詔與祕書監常景典儀注事出帝行釋奠禮昺與祕書裴伯茂等俱為錄義

盧觀為著作佐郎與太常少卿李神雋光祿大夫王誦

等在尚書上省撰定朝儀

按隋書經籍志有後魏儀注五十卷史失撰人姓名

北齊崔瞻初仕後魏為大夫中庶子孝明時太子納妃斛律氏勅瞻與鴻臚崔劼撰定婚禮儀注仍面受別旨曰雖有舊事恐未盡善可好定此儀以為後式

崔昂為散騎常侍與太子少師邢邵議定朝儀定國初

禮

趙彥深為司徒撰吉禮七十二卷皇太子喪禮十卷袁

律修為祕書監天統中詔與趙郡王叡等議定五禮

隋按

書經籍志有後齊儀注二百九卷雜要禮三十八卷皇太子序親簿一卷史失所撰姓名

後周周惠達初仕西魏為右僕射自關右草創禮樂缺

然惠達與禮官損益典章至是儀軌稍備

薛澄仕西魏為中書侍郎文帝大統初儀制多闕太祖

令愷與盧辨檀翥等參定之

薛寘仕西魏為中書令朝廷方改物創制欲行周禮乃
詔寘與少宗伯盧辨斟酌古今共詳定之

庾瑾為司宗中大夫內史撰新儀十編

一云書儀十篇

隋薛道衡初仕北齊為散騎常侍武平初詔與諸儒脩
定五禮

宇文弼初仕後周為禮部上士奉詔定五禮

裴政仕周為散騎侍郎與盧辨依周禮建六卿設公卿

大夫士并撰次朝儀車服器用多遵古禮革漢魏之法事
並施行

潘徽字伯彥吳郡人煬帝鎮江都引為揚州博士令諸

儒撰江都集禮一部復令徽作序

按隋書經籍志有婦人書儀八卷失所撰

人姓名又有梁脩端文儀二卷謝元內外書儀四卷蔡超書儀二卷李穆叔趙李家儀十卷錄一卷釋曇瑗僧家書儀五卷失其朝代

唐竇威隋末為考功郎稱病去官及高祖定關中引為
相國司錄草創儀制多威所定高祖嘗謂裴寂曰叔孫

通不能加也

令狐德棻累官太常卿撰皇帝封禪儀六卷

張文琮為江州刺史撰喪儀纂要七卷

姚璠為納言則天將封嵩嶽命璠總知撰儀注

路敬淳為太子司議郎崇賢館學士數受詔脩緝吉凶
雜儀

韋叔夏為春官員外則天將拜辟雍及享明堂皆別授
制其當時儒者祝欽明郭山暉撰定儀注凡所立義衆

咸推伏久之歷遷成均司業久視元年下制曰吉凶禮儀家國所重博士亦甚詳明成均司業韋叔夏太子率更令祝欽明博涉經史多所該練委以參掌異得精詳自今禮司所脩儀注並令叔夏等刊定訖然後奏進鄭餘慶為右僕射憲宗以其諳練典章朝廷禮樂制度有乖故事專委餘慶參酌施行遂為詳定使又以刑部侍郎韓愈禮部侍郎李程副知詳定右司郎中崔郾吏部郎中陳諷刑部員外楊嗣復禮部員外庾敬休竝充

詳定判官從餘慶之請也朝廷儀制吉凶五禮咸有損益焉

韋處厚為翰林學士敬宗寶歷末樞密使王守澄議立文宗問儀於處厚處厚該博今古一夕制置無不得禮且曰詰旦江王宜先下教布告羣臣言已平內難下教訖羣臣然後合班勸進禮畢太皇太后當有令奏冊江王即皇帝位於是一如處厚議

後唐劉岳為太常卿文學之外通於典禮明宗天成中

奉詔撰新書儀一部文約而理當至今行於世

冊府元龜卷五百六十四