

新
唐
書

禮樂志第一

唐書十一

翰林學士兼龍圖閣學士鄭戩奏知制誥王鉉撰撰是

敕撰

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爲虛名古者宮室車輿以爲居衣裳冕弁以爲服尊爵俎豆以爲器金石絲竹以爲樂以適郊廟以臨朝廷以事神而治民其歲時聚會以爲朝觀聘問懽欣交接以爲射鄉食饗合衆興事以爲師田學校下至里閭田畊吉凶哀樂凡民之事莫不一出於禮由之以教其民爲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功俗也及三代已亡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閒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存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即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
而有司臨事遂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
司業韋縚爲禮儀使以掌五禮十四年通事舍人王崑上疏請刪
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
中太常禮院脩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脩撰
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圓
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立孟冬祭神州地祇于北郊仲春仲
秋上戊祭于太社立春立夏夏季夏之土王立秋立冬祀帝于四
郊孟春孟夏孟秋孟冬臘享于太廟孟春吉亥享先農遂以耕籍
凡祭祀之節有六一曰卜二曰齋戒三曰陳設四曰省牲器五
曰奠玉帛宗廟之晨裸六曰進熟饋食一曰卜二曰凡大祀中祀無
常日者卜小祀則筮皆于太廟卜曰前祀四十有五曰卜于廟南
門之外布卜席闕西闕外太常卿立門東太卜正占者立門西卜
正莫龜於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興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曰從乃以龜還卜正凡卜日必舉
初旬不言即繇中及下如初儀若筮日則卜正啓繇出策兼執之
受命還席以繇擊策述命曰假爾太筮有常乃釋繇坐策執卦以

示如卜儀小祀筮日則太卜令蒞之日吉乃用遇廢務皆勿避二
日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
勒所部屯門列仗畫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閤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即
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

爵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即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壝東門
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
次於東壝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鄺公於西壝之
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品下朝設陳饌幔於內壝東西門之外道北
南向北門之外道東西向明日奉禮郎設御位於壇之東南南向
望燎位當柴壇之北南向祀官公卿位於內壝東門之內道南分
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閒當

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鄴公位於中壝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壝門之外如設次所以省牲及祀之日將入而序立也設牲牐於東壝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罍各二在壇上東南隅北向象尊壺尊山罍各二在壇下南陛之東北向俱西上配帝著尊犧尊象尊山罍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

下壇下衆星母道間各散尊三於內壇之外凡尊設於神座之左而右向

尊皆加勺 蠶五帝日月以上皆有坫以置爵也

設飾洗於午陛東南亞獻終獻同洗於

卯陛之南皆北向疊水在洗東篚在洗西南肆

篚實以中爵也

分獻疊洗

篚各於其方陛道之左內向執尊疊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結高祖神

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

橐結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官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鄺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三日奉禮郎設御位於廟東南南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南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鄺公位於西門之內道

南武官九品於其南少西西方北方蕃客又於其南東向北上
設牲牐於東門之外如郊之位設尊彝之位於廟堂之上下每座
筭彝一黃彝一犧尊象尊著尊山罍各三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太祖太宗中宗睿
宗尊彝在戶外南向各有坫焉其罍尊二太尊二山罍四皆在堂
下階間北向西上簋鉶簋豆在堂上俱東側階之北每座四簋居
前四簋次之六豆次之六鉶次之簋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太祖太宗中宗睿宗
南廂北向每座黼袞莞席紛純藻席畫純次席黼純左右凡四曰
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亮贊引引御史入

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脩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臚諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充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醢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邊豆簋簠於饌慢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簠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陛行掃除於上降行樂縣於下謁者贊引
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
袞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搢大珪執鎮珪禮部
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鼓樂止太常卿前
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外壇自南陛北向立太祝以玉

幣授侍中東向以進皇帝擯鎮珪受之跪奠於昊天上帝俛伏興
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
取於壇上奠之退立於尊所若宗廟曰晨裸享日未明四刻太廟
令良醢令各帥其屬入實尊壘太官令帥進饌者實諸簋豆盛簋
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壘簋幕者各就位贊者引御史諸太
祝外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饗輿於東階之東
每室各二皆西向北上贊者引太廟令太祝官闈令帥內外執事者

以輦輿升自東階入獻祖室開焰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鑾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鑾駕至大次門外回輦南向將軍降立於輦右侍中請降輦皇帝降輦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鼓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疊洗侍中跪取匱興沃水又跪

取盤興承水皇帝搢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坫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卽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卽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