

欽定唐書

卷十
十一
十七

唐書卷十一

宋翰林學士歐陽修撰

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覲
聘問懽欣交接以爲射鄉食饗合衆興事以爲師田學
校下至里閭田晦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卽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論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
高宗又詔太尉長孫無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

紹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
遇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
矣以之施於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祫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丘孟冬祭神州地祇于北郊仲春仲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籍凡祭祀之節有六一

曰卜日二曰齋戒三曰陳設四曰省牲器五曰奠玉帛
宗廟之晨禱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
日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與授
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韞出策兼執之受命還席以韞擊策述命曰假爾太筮有常乃釋韞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以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日陳設其別有五
有侍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
若在朝位於設陳饌慢於內壝東西門之外道北南向
文官三品下北門之外道東西向明日奉禮郎設御位於壇之東南

西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卿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卽而

行事也又設祀官及從祀羣官位於東西墻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墻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
向尊皆加勺幕五帝日月以上皆有站以置尊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
肆篚實以巾爵也分獻罍洗篚幕各於其方陛道之左內向執
尊罍篚幕者各立於其後玉幣之篚於壇上下尊站之
所前祀一日晡後大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
於內壝之內衆星三百六十於內壝之外各依方次十
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鄴公於廟西門之外
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