

五礼通考

第三函
第十册

五禮通考卷第五十二

內廷儀禮部右侍郎金寶泰纂輯

兩淮都轉鹽運使德永虞曾

參校

李天保總纂禮部雙桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋亮

吉禮五十二

四望山川

附封禪

舊唐書元宗本紀開元十八年百寮及華州父老累表請上尊號并封西嶽不允

開元禮封禪

鑾駕進發

禪儀無此篇

皇帝將有事于太山

有司十日如別儀告昊天上帝太廟太社皆如巡狩之

禮告太廟高祖祝文加封祀配神作主之意

皇帝出宮備大駕鹵簿輶

于國門祭所過山川古先帝王名臣烈士皆如巡狩之

禮通事舍人承制問百年所經州縣刺史縣令先待于

境至太山下柴告昊天上帝于園丘壇如巡狩告至之

禮有司前期所司以太牢祭于太山神廟如常式 齋戒

前七日太尉戒誓百官封云封于太山禪云禪于社首山齋儀同封祀皇帝散齋于行

宮後殿四日致齋于前殿三日服袞冕結佩等並如圜

丘儀百官如別儀制度將作大匠先領徒于太山上立圜臺

廣五丈高九尺土色各依其方又于圜臺上起方壇廣

一丈二尺高九尺其臺壇四面各為一陛玉版長一尺

三寸廣五寸厚五寸刻牒為字以金填之用金匱盛其玉

牒文中書門下進取進止所司承旨請內鑄其名檢等並如後制郊社令積柴為燎壇于山上圜

臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出

戶方六尺又為圜壇于山下三成十二陛如圜丘之制

隨地之宜壇上飾以元四面依方色壇外為三壇郊社

令又積柴于壇南燎如山上之儀又為玉冊皆以金繩

連編玉牒為之每牒長一尺二寸廣一寸二分厚三分

刻玉填金爲字

少府監量文多少爲之

又爲玉匱一長一尺三寸并檢

方五寸當纏繩處刻爲五道當封寶處刻深二分方取

容受命寶印以藏正座玉冊制度如玉匱又爲黃金繩

以纏玉匱金匱又爲石礧以藏玉匱用方石再累各方

五尺厚一尺縱鑿石中廣深令容玉匱礧旁施檢處皆

刻深三寸三分闊一尺南北各二東西各三去隅皆七

寸纏繩處皆刻深三分闊一寸五分爲石檢十枚檢石

礧皆長三尺闊一尺厚七寸皆刻爲三道廣一寸五分

深四寸當封處大小取容寶印深二寸七分皆有小石

蓋制與封刻處相應以檢擬封印其檢立于礧旁當刻

處又爲金繩三以纏石礧各五周徑三分爲石泥以封

石礧

以石未和方色土爲其封玉匱金匱石礧同用受命寶並所司量時先奏請出之

爲距石十二枚皆闊

二尺厚一尺長一丈邪刻其首令與礧隅相應分距礧

四隅皆再累爲五色土圓封以封石礧上徑一丈二尺

下徑三丈九尺

禪禮制度將祭將作先于社首山禪所爲禪祭壇如方丘之制八角三成每等高三尺四尺上闊十六步設八陛上等陛

廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺爲三重壇量地之宜四面開門玉冊石礧玉匱金匱金泥檢距圓封立碑等並如封祀之儀

陳設前

祀三日衛尉設文武侍臣次于山下封祀壇外壇東門

之內道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祀官次

于東壇之外道南北向西上三師南壇之外道東諸王

于三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以上

于祀官之東皇親五等以上諸親三等以上于文官之

東東方諸州刺史縣令又于文官之東俱北向西上介

公鄺公于南壇之外道西東向諸州使人于介公鄺公

之西東向諸方之客東方南方於諸王東南西向西方

北方于介公鄺公西南東向皆以北爲上武官三品以

下九品以上於西壇之外道南北向東上設諸饌幔各

於內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向
壇上及東方之饌陳于東門外南方及西方之饌陳于西門外北方之饌陳于北門外前祀二日太樂令設宮懸

之樂於山下封祀壇之南內壝之外如園丘儀右校埽

除壇之內外

禪儀祭前三日尚舍壇長施大次于外壝東門內道北尚舍鋪御座守宮設文武官次于大次前東西相向諸祀官于東壝外

文官九品以上于祀官東皇親諸親又于其東蕃客又于其東介公鄘公于西壝外道南武官九品以下于介公鄘公西蕃客又于其西褒聖侯于三品文官下有諸州使分于文武官後設陳饌幔于內壝東西門外道北南向其壇上及東方饌陳于東門之外南方西方北方饌陳于西門外其陳樂懸則樹靈鼓右校埽除又為瘞埽于壇王地前祀一日奉禮郎設祀官公卿位于山下封祀

壇內壝東門之外道南分獻之官于公卿之南執事者

位于其後每等異位重行西向北上設御史位于壇上

一位于東陛之南西向一位于西陛之南東向設奉禮

位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎

位于壇上南陛之西東向設太樂令位于北懸之間當

壇北向設從祀之官位三師位于懸南道東諸王位于

三師之東俱北面西上介公鄫公位于道西北面東上
文官從一品以下九品以上于執事之南東方諸州刺
史縣令又于文官之南每等異位重行西向俱以北爲
上武官三品以下九品以上位于西方值文官皇親五
等以上諸親三等以上于武官之南每等異位重行東
向諸州使人位于內壝南門之外道西重行東面皆以
北爲上設諸國客使位于內壝東門之外東方南方于
諸王東南每國異位重行北向以西爲上西方北方于
介公鄫公西南每國異位重行北面以東爲上其褒聖
侯于文官三品之下諸州使人各于文武官後

禪儀奉禮設
御位于壇東

南設祀官位于內壝東門外道南分獻官于祀官南執事者位于後設御史位二
于壇東南南向令史陪後設奉禮位于懸東北贊者二人在南差退協律郎于壇
上太樂令于北懸間並如常設望瘞位于壇東北從祭官于執事南皇親又于南
諸州刺史縣令又于南蕃客又于南介公鄫公于內壝西門外道南武官于後蕃
客于武官南設門外位于東西
壝門外道南皆如設次之式
設牲牐于山下封祀壇之外當門

西向蒼牲一居前

正座

又蒼牲一

配座

青牲一在北少退南

上次赤牲一次黃牲一次白牲一次元牲一

以上五方帝座

又青

牲一

大明又牲一 夜明禪禮設牲膀于東壇外如式正座黃牲一居前配座黃牲一在北少退神州黝牲一在南少退

設廩犧令

位於牲西南令史陪其後俱北向設太祝位於牲東各

當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前

近北又設御史位於太常卿之西俱南向設昊天上帝

酒罇於園臺之上下太罇二著罇二犧罇二山壘二在

壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山壘四在壇下於

南陛之東北面西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山

壘二在壇上皆於昊天上帝酒罇之東北向西上其山

下封祀壇設五帝日月俱太罇二在神座之左其內官

每陛間各象罇二在第二等中官每陛間各壺罇二在

第三等外官每陛間各概罇二於內壇之內眾星每道

間各散罇三於內遺之外凡罇各設於神座之左而右

向

五帝日月以上之罇置于內官以下罇俱藉以席皆加勺罇設爵于罇下禪儀設皇地祇太罇二著罇二犧罇二山罇二在壇上東南隅北向象罇二壺罇

二山罇四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罇二在壇上正座罇東北向西上神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二山川林澤各屬罇二邱陵以下各

散罇二皆于壇下皆加勺罇

設罇洗各于壇南陛東南亞獻之洗

又于壇東南俱北向罇水在洗東篚在洗西南肆

篚實以巾爵

設分獻罇洗篚罇各於其方陛道之左俱西向執罇罇

篚罇者各於罇罇篚罇之後各設玉幣之篚于壇之上

下罇占之所祀日未明五刻太史令郊社令各服其服

升設昊天上帝神座于山圓臺之上北方南向以三脊

茅爲神籍設高祖神堯皇帝神座于東方西向席以莞

神位皆於座首又太史令郊社令設五方帝日月神座

于山下封祀壇之上青帝于東陛之北赤帝于南陛之

東黃帝于南陛之西白帝于西陛之南黑帝于北陛之

西大明于東陞之南夜明于西陞之北席皆以藁秸設五星十二辰河漢及內官之座于第二等十有二陞之間各依方面凡席皆內向其內官中有北斗北辰位南陞之內差在行位前設二十八宿及中官之座于第三等亦如之布外官席位于內壝之內眾星席位于內壝之外各依方次席皆以莞設神位各于座首

禪禮神位皇地祇神座于壇上北方

南向席以藁秸睿宗大聖真皇帝座于東方西向席以莞神州于第一等席以藁秸東南方嶽鎮以下于內壝內各于其方嵩嶽以下于壇西南俱內向席皆以莞

所司陳其異寶及嘉瑞等于樂懸之東西廂

禪禮無瑞物

省

牲器省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁

斷行人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以罇

坩鬯洗篚冪入設于位

凡升壇者各由其陞

贊引引御史諸太祝七

人與祝史行掃除于下其五星以下羊豕所司各依令

先備如常儀並如別儀

禪禮無五星以下羊豕餘同

鑾駕上山

禪無上山儀

前

祀三日本司宣攝內外各供其職衛尉設祀官從祀羣
官五品以上便次於行宮朝堂如常儀前祀二日尙舍
直長施大次于圓臺東門外道北又于山中道設止息
大次俱南向尙舍奉御鋪御座衛尉設從駕文武羣官
及諸方使應從升者於圓臺南門之外文東武西並如
常儀郊社令設御洗於圓臺南陛之東北向壘水在洗
東篚在洗西南肆設幣其日奉禮設御位於圓臺南當壇
北向設羣官五品以上版位於御位之南文東武西重
行北向相對爲首設東方諸州刺史縣令位於文官之
東諸州使人位于武官之後設蕃客位東方南方於文
官東南每國異位北面西上西方北方於武官西南每
國異位北面東上設御史位於圓臺東西如祀禮設奉
禮贊者位於羣官東北西面設執事位於東門之內道

南西面皆北上前祀一日未明七刻撻一鼓爲一嚴三嚴

時節祀前二日侍中奏裁

未明五刻撻二鼓爲再嚴侍中版奏請中嚴從

祀官五品以上俱就次各服其服所司陳大駕鹵簿未

明二刻撻三鼓爲三嚴諸衛之屬各督其隊與鉞戟以

次陳於行宮門外謁者贊引引祀官通事舍人分引從

祀羣官諸侍臣結佩俱詣行宮門外奉迎

侍中負寶如式

乘黃令

進輦於行宮門外南向侍中版奏請登山皇帝服袞冕

乘輦以出稱警蹕如常儀黃門侍郎進當輦前跪奏稱

黃門侍郎臣某言請鑾輿進發俛伏興退復位鑾輿動

又稱警蹕黃門侍郎侍中中書令以下夾引以出千牛

將軍夾輿而趨駕至侍臣上馬所黃門侍郎奏請鑾輿

權停勅侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎

退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之

官各督其屬左右翊鑾輿在黃麾內符寶郎奉六寶與

殿中監後部從在黃鉞內侍臣上馬畢黃門侍郎奏請

鑾輿進發退復位鑾駕動稱警蹕如常鼓吹不鳴不得

誼譁從祀官在元武隊後如常若復先置則聽臨時節度車輅鼓吹皆

待于山下御史大夫刺史縣令前導如式至中道止息

大次前迴輦南向侍中奏請降輦如常皇帝降輦之大

次羣官皆隨便而舍停大次三刻頃侍中奏請皇帝出

次升輦進發如初駕至臺東門外大次前迴輦南向侍

中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興皇帝

降輦之大次如常儀通事舍人承旨勅從祀羣官退就

門外位禪儀鑾駕出行官如封太山之儀薦玉幣祀日未明三刻諸祀官

各服其服郊社令率其屬以玉幣及玉冊置于山上圓

臺壇上圻所禮神之玉蒼璧幣以蒼配座之幣亦如之又以玉匱金匱金繩金泥盛

于篚置於石礮之側良醞令帥其屬各入實罇罍玉幣

凡六罇之次太罇爲上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以汎齊山罍爲下實以三酒配帝著罇爲上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罍爲下實以清酒其元酒各實于五齊之上罇禮神之玉昊天上帝以蒼璧昊天上帝及配帝之幣以蒼禪祭日未明三刻以下實罇至饌幔內與夏至北郊同也太官令帥進饌者實諸邊豆簠簋各設

於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御

史以下入行掃除如常儀禪禮自未明二刻下至掃除訖就位與夏至方丘同駕將至謁者贊引各引祀官通

事舍人分引從祀羣官諸方客使俱就門外位自饗與至大次以下至進熟與方丘同未明一刻謁者贊引各引

文武五品以上從祀之官皆就圓臺南立謁者引司空

入行掃除訖出復位侍中版奏外辦皇帝服大裘而冕

出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿

引皇帝凡太常卿前導皆博士先引入自東門殿中監進大珪尙衣奉御

又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝皇帝搢大珪執

鎮珪纁藉華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者

引禮部尚書太常少卿陪從如常

大珪如摺不便請先定近侍承奉之

皇帝至

版位北面立

每立定太常卿與博士退立于左

謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰

眾官再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行

事退復位正座配座太祝取玉幣于篚各立於罇所太

常卿引皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右

侍衛量人從升

以下皆如之

皇帝升壇北向立太祝加玉于幣

以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝皇帝摺鎮珪受玉

幣

凡受物皆摺鎮珪奠訖執鎮珪俛伏興

登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿

引皇帝進北面跪奠於昊天上帝神座

禪則皇地祇神座

俛伏興

太常卿引皇帝立於西方東向又太祝以幣授侍中侍

中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪奠

於高祖神堯皇帝神座俛伏興太常卿引皇帝少退東

向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛
還版位西向立樂止太祝還罇所

山下封祀壇

其日自山下五

步立人直至下壇邊呼萬歲以爲節候

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令

率其屬以五帝及日月中官外官以下之玉幣各置於

坵所

五帝之玉以四珪有邸日月以珪璧幣各依方色

良醞令帥其屬各入實罇罍玉幣

五帝俱以太罇皆實以汎齊日月之罇實以醴齊其內官之象罇實以醴齊中官之壺罇實以汎齊外官之概罇實以清酒眾星之散罇實以旨酒其元酒各實于五齊之上罇禮神之玉青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以騶虞黑帝以元璜日月珪邸五帝日月以下幣皆從方色

大官令帥進

饌者實諸籩豆簠簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥

贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀未

明一刻謁者贊引各引祀官皆就位太樂令帥工人二

舞次入就位文舞入陳于縣內武舞立於縣南道西謁

者引司空入行掃除訖出復位于皇帝奠玉幣也封祀

壇謁者贊引各引祀官入就位立定奉禮曰眾官再拜

在位者皆再拜

其先拜者不拜

協律郎跪俛伏興舉麾鼓祝奏元

和之樂乃以圜鍾之宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽

圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏之

舞文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止奉

禮曰眾官再拜在位者皆再拜謁者七人各引獻官及

諸太祝奉玉幣各進奠於神座如常儀將進奠登歌作

肅和之樂以大呂之均餘星座幣亦如之進奠訖各還

本位初羣官拜訖夜明以上祝史各奉毛血之豆立於

門外登歌止祝史奉毛血各由其陞升壇以毛血各致

其座諸太祝俱迎受各奠於神座前諸太祝與祝史退

立於罇所

進熟皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌

者奉饌各陳於內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒

奉昊天上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入

俎初入門雍和之樂作以黃鍾之均

自後接神之樂皆用雍和

饌至陞樂