

之有司常祀則書之板秘書省書之歲之常祀率用舊文其特祭如有
祈請命學士撰進

群書考索卷三十一

前集

禮門

禮書類

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行

典史何一韶校正

自伏羲至黃帝五禮始具其唐堯則舜典云修五禮及命伯夷典三禮
論語云商因於夏禮周因於商禮則夏商亦有五禮然王制云司徒脩
六禮以節民性明七教以興民德六禮者冠昏喪祭鄉相見也七教者
父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客也孔穎達之疏曰此六禮教皆商
禮也周有五禮十二教焉由三代而上治出於一而禮樂達乎天下由
三代而下治出於二而禮樂為虛名古者宮室車輿以為居衣裳冕弁
以為服樽爵俎豆以為器金石絲竹以為樂以適郊廟以臨朝廷以事
神而治民其歲時聚會以為朝覲聘問歡欣交接以為射鄉食享合聚

興事以為師由學校下至里閭田畝吉凶哀樂凡民之事莫不一出於禮由之以教其民為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在乎此也此所謂治出於一而禮樂達之天下使天下安皆習而行之不知所以遷善遠罪而成俗也及周之衰道散於異政之國法亡於殊俗之家君子不得以行禮小人得以行非禮故兩觀大路朱干土戚天子之禮在諸侯塞門反坫素衣朱線諸侯之禮在大夫隋武子不知殺丞孟僖子不知相禮范獻子不知問諱魯不知尚羔則當時之知禮者蓋亦鮮矣遭秦變古後之有天下者自天子百官各號位序國家制度宮車服器一切用秦間稍損益而大抵苟簡其朝夕從事則以簿書獄訟兵食為急曰此為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為禮也所以教民此所謂治出於二而禮樂為虛名故自漢以來史官所記事物名數降登揖遜拜俛伏興之節皆有司之事耳所謂禮之末節也然用之郊廟朝廷自縉紳大夫從事其間者皆莫能曉習而天下

人至於老死未嘗見也况欲識禮樂之盛曉然論其意而被其教化以嗚呼習其器而不知其意忘其本而存其末又不能備其所謂宗廟聘問射鄉食享師田學校冠昏喪祭之禮在者幾何漢興叔孫通之綿繚禮儀徒規當時之近功而其法失於太早齊魯二生之論禮樂必期百年然後興而其言失於太高賈誼有修禮之志而困於絳灌仲舒對策以教化為大務而上方銳意武功不暇禮文之事王吉欲舉明主於三代之隆願述舊禮明主制而宣帝不納至成帝時得古磐於犍為之水濱劉向請興辟雍設庠序陳禮樂而帝終不用世祖中興立明堂建辟雍顯宗躬行其禮宗祀光武於明堂養三老五更於辟雍威儀既盛美矣然德未流洽者以禮樂未具群下無所誦說而庠序向未設之故也班固作禮樂志有曰今叔孫通所撰禮儀與律令同錄藏於理官法家又復不傳河間獻王采禮樂古事稍稍增輯至五百餘篇今學者不能昭見但推士禮以及天子說義又頗謬異故君臣長幼交接之道寔以不章今大漢繼周未有立禮成樂此賈誼王吉劉向之徒所以發憤

而增歎也攷之於古有儀禮有周禮河間獻王之得先秦古書者有禮記禮曰禮記禮者今之儀禮記者今儀之記今其篇曰公冠禮曰士昏禮曰士相見禮曰鄉飲酒禮曰鄉射禮曰燕禮曰火射禮曰聘禮曰公食大夫禮曰覲禮曰喪服禮曰除夕禮曰士虞禮曰特牲饋食禮曰少牢饋食禮曰有司徹凡十七篇者即儀禮也高堂生傳士禮十七篇其篇與今儀禮同陸德明賈公彥皆以為今儀禮藝文志所載則又有古經出於孔壁藏中者經七十篇記百三十一篇皆古禮也后倉則有后氏曲臺記戴聖慶晉實傳之在肅宗時則有曹褒新禮然次序禮事依準舊典乃雜以五經讖記之文在安帝時則有應劭漢官禮儀故事然亦朝廷制度百官典式皆出於劭之所立魏以王粲衛觴集創朝儀而魚豢王沈陳壽孫盛雖綴時禮不足相變吳則丁孚拾遺漢事蜀則孟光許慈草建時制晉初以荀勗鄭冲撰為新禮參攷古今更其節文而羊祜等並加判定其後摯虞討論因以損益今曰決疑注者一是其遺

江左刁亦荀勗補綴舊文附益朝儀蔡謨又踵修綴宋初因舊

禮之末明王儉注定五禮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後魏孝文率由其舊章擇其令典朝儀國煥乎有章北齊則楊休之元褚伯熊安生後周則蘇綽盧辨宇文弼並習於儀禮以通時用隋文帝命牛洪辛彥之等采梁及北齊儀注以為五禮唐太宗時房元齡魏徵因隋之禮增以養老大射講武讀時令等為吉凶軍賓嘉之目而號曰正觀禮魏徵又以大戴禮綜彙不倫而更作類禮高宗又詔長孫無忌杜正倫之徒增正觀禮而為顯慶禮其文雜以式今而義府敬宗多希旨傳會議者非之詔復用正觀禮由是終高宗時正觀顯慶二禮兼行而有司臨事連引古義與二禮參考增損之無復定制元宗開元之十年王崑請刪去禮記舊文而益以今事張說以為禮記不刊之書不可改易而正觀顯慶禮儀注前後不同宜加折衷以為唐禮於是撰述於徐堅李銳而定於蕭嵩王仲丘為大唐開元禮由是唐五禮之文稍備而用之雖時有損益之不能過也正元中王涯考次歷代郊廟公華之制於是而有郊祀錄元和中韋公肅錄開

元以後禮文損益於是而有禮閣新儀王彥威宋隋唐沿革條次彙分而為元和新禮而又有曲臺禮續曲臺禮本故唐禮樂志曰考其文記可謂備矣以之施于正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為虛名也我宋朝建隆聶崇義則有重修三禮圖唐張鎰三禮圖開寶劉溫叟之徒則有開寶通禮禮書多遜則有通禮義纂雍熙邢昺則有分門禮選天禧王欽若李迪則有天禧大禮記天聖王緯則有禮閣新編景祐吳育則有大常新禮皇祐王洙則有周禮禮器圖嘉祐歐陽脩蘇洵則有大常因革禮元祐陸農佃師則有禮象陳祥道則有禮書此皆本朝之言禮者也

朝儀

鄭康成之注玉藻曰天子諸侯皆有三朝曰外朝曰治朝曰燕朝蓋天子有五門一曰臯門二曰庫門三曰雉門四曰應門五曰路門庫門之外者外朝也小司寇朝士掌之路門之外者治朝也宰夫司士掌之應門之內則路寢燕朝也太僕掌之小司寇之職曰掌外朝之政以致蒞

民而詢焉其位王南鄉三公及州長百姓北面群臣西面群吏東面小司寇擯以叙進而問焉以衆輔志而弊謀朝士之職曰掌外朝之法九棘孤卿大夫位焉群士在其後右九棘公侯伯子男位焉群吏在其後面三槐三公位焉州長衆吏在其後此豈非所謂外朝者乎宰夫之職掌治朝之法以正王及三公六卿大夫群吏之位司士之職正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上太僕太右太僕從者在路門之左南面西上孤卿持揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右太僕前王入內朝皆退此豈非治朝者乎太僕掌正王之服出入王之大命王眡朝則前正位而退入亦如之建路鼓于大寢之門外而掌其政以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御廄子王眡燕朝則正位掌擯相王不眡朝則辭於三公及孤卿此豈非所謂燕朝者乎然通典所載則曰周制天子有四朝一曰外朝在臯門之內二曰中朝在路門之外三曰內朝即路寢之朝四曰詢事之朝在雉門之外

小司寇掌之所以每朝列位所向不同者皆以事異故變其位三公之位常北面不變者以三公內臣位尊故屈之使常北面其餘諸侯孤卿大夫皆以地道尊右故尊者東面卑者西面是以於外朝之時諸侯東面尊於孤卿也故於內朝孤東南尊於卿大夫也唯詢事之朝非常朝之限故不與三朝同此通典四朝之說也至於文王世子公族朝於內朝庶子掌之其在外朝司士掌之玉藻朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政然則文王世子與玉藻所謂朝者諸侯之朝也蓋至於漢亦有中朝外朝之名劉輔傳曰中朝左將軍辛慶忌右將軍廉褒等俱上書而孟康注曰大司馬左右前後將軍侍中常侍散騎諸吏為中朝丞相以下至六百石為外朝霍光謂車千秋曰今光治內君侯治外光為大將軍而曰治內千秋為丞相而曰治外則是有中朝外朝之別也然中朝外朝之名必始於武帝以後此漢初制也漢初惟有叔孫通朝儀采古禮與秦儀雜就令群臣朝十月平明謁者治禮次第而入殿廷陳車衛張旗志功臣列侯以次陳西方東即文官丞目以下

行設九賓臚句傳百官執戟傳警諸侯王以下至吏六百石以次賀御史執法舉不如儀者無敢譴諱失禮則漢之朝儀莫盛於武帝雖用夏正然每月朔至於十月朔猶常享會致後漢志雖以每月朔歲首為大朝賀舉觴上壽奏食舉之樂然每朔惟十月旦從故事者正以高祖定秦之月元年歲首也若高祖諱講朝儀於長樂武帝受計于甘泉顯宗朝正月於德陽此漢朝會之所也班固東都賦曰春王三朝會同漢京是日也天子受四海之圖籍膺萬國之珍貢張衡東京賦曰每歲元旦觀於殿下者數萬人賓臚傳命即將司階天子穆穆南面然後司儀辨等以朝而天子禮以三揖詢問朝政行群臣燕飲之禮以罷此漢元會之禮也魏王肅疏云漢初公卿皆親以事升朝故高祖躬造反走之周昌武帝造可奉奏之汲黯宣帝使公卿五日一朝成帝始置尚書五人自是陵遲朝禮遂缺觀此則是漢代五日一朝起自孝宣而罷於成帝耳世祖中興紀述其每旦視朝日晏乃罷曰每旦者世祖之勤勞也故其疎密不同焉此漢常朝之制也以史攷之自蕭何置

未央宮前殿而漢有宮闈之禁自叔孫通制朝會而漢有君臣之禮召
文臣則見於宣室賈誼召武臣則見於武臺李陵不下司馬門則有罰
醉褻殿上則有劾嬖臣怠慢於朝會宰相得檄召而戮辱之則猶知宮
闈之嚴而君臣之不相狎蓋至見於大臺而顧以常服朝謁則視大將
軍而加以不冠見則何褻之甚也彼其溺於宴安而憚於禮法不樂於
外庭之檢束而便於內御之媒近故常朝之禮止於月朔此又其禮之
變也蘇武之典屬國蕭望之之賜爵關內侯張禹之罷相就第孔光之為
太師皆朝朔望此又漢世朝朔望之禮也石奮以上大夫祿歸老于家
以歲時為朝臣馮參以列侯奉朝請世祖中興不任功臣其加優異者
皆以列侯奉朝請此又漢世奉朝請之制也若唐之朝儀冬正設仗以
朝萬國則於含元殿蓋唐之含元在周為外朝於唐為大朝也朔望起
居則於宣政殿蓋唐之宣政在周為中朝在漢為前殿於唐為正衙也
慶日常朝則於紫宸殿蓋唐之紫宸在周為內朝在漢為宣室於唐為
上朝也夫上朝之制果何所始乎自東晉之大極殿有東西閣之名

唐置紫宸上閣所以法晉制也唐制凡遇紫宸則先立仗於正衙然後
喚仗自東西閣門而入故謂之入閣自元宗以前猶未有此制也開元
以後以朔望上食元宗欲避正殿遂移紫宸喚仗自閣門以入始有入
閣之名自後行之至昭宗時失其本旨乃以朔望御正衙而行入閣禮
宋建隆元年行於文德殿者皆是禮也蓋宋朝之大慶即唐之含元宋
朝之文德即唐之宣政宋朝之紫宸即唐之紫宸也開寶中諸儒增附
新禮遂載月朔入閣之儀又以文德為上閣差舛尤甚淳化中太宗嘗
命張洎詳定儀注洎以為入閣之儀乃唐一時之禮非盛制也至寶元
二年仁宗又以問宋庠庠言開元本無此制請改舊儀歐陽脩與劉敞
論入閣之儀亦以唐日入閣而御前殿自昭宗失之起居而廢正衙自
明宗失之唐末或指朔望宣政為入閣尤為誤說至熙寧三年遂罷入
閣行正衙之制而朝儀遂為萬世法若夫景德之閣門儀制景德之合
班圖則定於梁顥李宗諤祥符之閣門儀制則定於陳彭年張知白祥
符之重畫入閣圖則定於楊徽之張洎大禮慶賀合班圖則定於天禧

紫宸垂拱立班圖則定於景祐至於康定之閣門儀制則定於章得
李淑天聖之元會禮則始於王曾此皆宋朝之朝儀也

祭天地

禮記正義曰夫天有六歲有九祭昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威
仰立春之日祭於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭於南郊三也黃
帝含樞紐季夏六月土旺之日亦祭於南郊四也白帝白招拒立秋之
日祭於西郊五也黑帝汁光紀立冬之日祭於北郊六也王者各稟五
帝之精氣而王天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而雩總
祭五帝於南郊八也季秋大享五帝於明堂九也以經攷之有虞氏禘
黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀商人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊
稷鄭注云禘者冬至祭天於圜丘郊者夏至祭感生帝於南郊以禘嚳
在郊稷之上稷卑於嚳故知禘大於郊爾雅云禘大祭也大祭莫過於
圜丘攷以圜丘為禘也夫圜丘之禮何如哉大司樂云冬至日祀天於
圜丘之同立太宗伯曰以禋祀祀昊天上帝王服大裘禮神之玉以蒼

璧配以帝嚳牲用犢其禮七獻其樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑
洗為羽鼙鼓鼙鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之
圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣此圜丘之禮也其祭感
生之禮何如哉大傳曰禮不王不禘王之禘其祖之所自出以其祖配
鄭注云禘王者先祖皆感太微五帝之精以生者也故變郊稱禘因以
析穀其壇則名曰太壇祭法曰燔柴於太壇以稷配靈威仰牲用騂
其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神其禮亦以七獻禮
神之王四圭有邸此祭感生之禮也五時迎氣之禮何如哉月令於四
立日及季夏土德王日各迎其旺氣之神於其郊其配祭於五人帝春
以太皞夏以炎帝秋以少昊冬以顓帝各於其方為兆於近郊名曰太
壇神之王則太宗伯青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方元璜禮北
方其禮亦以七獻其樂同於黃鍾此五時迎氣之禮也月令建巳之月
大雩五方上帝其壇名曰雲龍於南郊之旁配以五人帝命樂正習盛
樂舞皇舞月令命有司為民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者

祈穀實春秋曰龍見而雩此雩之禮也故孝經有曰宗祀文王於明堂以配上帝周制季秋大享于明堂考工記周人明堂此明堂之禮也地祇有三歲有二祭夏至之日祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也大司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘注云主崑崙者其丘在國之北禮神之玉以黃琮配以后稷其樂則大司樂云凡樂函鍾為宮大族為角姑洗為徵南呂為羽雷鼓靈鼓鼗竹之管笙桑之琴瑟咸池之舞夏至日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣其神州地祇則王者所居五千里之內地也故不言丘而言郊其壇於北郊名曰泰畤祭法曰廋理於泰畤祭地也配亦以后稷其樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇至唐開元亦夏日至祀皇地祇於方丘孟冬祭神州于北郊此皇地祇神州地祇之禮也蓋五帝與昊天同稱帝而不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱君而不與天也同稱王周官祀五帝之禮有與天同極其隆有與天異以致其辨故皆祀皆服大裘此其所同也祈祀帝於圜丘兆五帝於四時郊此

也鄭氏之徒謂四圭之玉黃鉉太呂之樂夏正以祀感生帝於郊蒼璧之玉六變之樂冬至禮天皇上帝在北極者於圜丘天皇大帝耀魄寶也五帝大微之天也分郊與丘以異其祀別四時帝與感帝以異其禮王肅嘗攷之矣然肅合郊丘而一之則是以五帝為人帝則非天有天地則有五方有五方則有五帝月令之五人帝伏羲神農黃帝少皞顓帝而已果以是為五帝則前此其無司四時者乎古者祀五帝必配以五人帝從以五人臣月令之五人臣者春勾芒夏祝融中央后土秋蓐收冬元冥春夏秋冬之臣各一人爾而冬有脩與熙者脩及熙為元冥蓋冬於方為朔於卦為艮於器有權衡於色有青黑則有脩熙宜矣更秦則興鄜密上下之四時以祀五帝至漢則增之以此時以祀五帝漢之祀天不於南郊而於甘泉其祠地不於北郊而於汾陰河東以至壇有八觚廡有六采樂有五女車有鸞輅騂龍馬一切侈靡而康衡劉向之徒邪正異同之論蠶起一時元始之間謬戾尤甚春秋則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南郊光武北南郊於洛陽之

陽北郊於洛陽之陰其禮儀度數一遵元始之制而先王之禮廢
殆盡唐禮樂志曰自周衰禮樂壞於戰國而廢絕於秦至漢識緯之書
出以亂經自鄭元之徒號稱大儒皆主其說由是郊丘明堂之論至於
紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也元以為天皇上帝
者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也元以青帝
靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀者五天也
由是有六天之說後世莫能廢焉唐初正觀禮冬至祀昊天上帝于圜
丘正月辛日祀感生帝于南郊以祀穀而孟夏雩于南郊季秋大享于
明堂皆祀五天帝高宗顯慶中許敬宗等議以六天出於緯書而南郊
圜丘一也由是盡黜鄭說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝
帝開元中王仲丘議以為宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝既而蕭嵩撰
開元禮雖未能合古而天神之位別矣嗚呼禮之失也豈獨緯書之罪
哉在於學者好為曲說而人君一切臨時申其私意以增多為盡禮而
不顧數之為黷也古者祭天於圜丘在國之南祭地於方丘在國之

北祈以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既別而其燎壇瘞
坎舞舞變數亦皆不同而後世有合祭之文則始合祭天地元宗定開
元禮天寶元年遂合祭天地於南郊是時神仙道家之說興乃建元皇
帝廟凡有事于上帝則廟獻於太清朝享于太廟然後有事于南郊遂
為故事杜甫獻三禮賦是也終唐之世莫能改為禮者可不謹哉宋太
祖在位十有七年行四大禮乾德中歷六年而方再講開寶中更五歲
而祭于洛太宗自雍熙而至淳化凡十年而一郊真宗東封西祀往往
率三年而一行大禮自仁宗以來三歲一郊始為定制其後分祭合祭
之說議於元豐再議於元祐又再議於紹聖考之國朝會要在元豐時
陳襄謂漢元始附會周官大合樂之說謂當合祭由漢歷唐二千有餘年
而以五月祀北郊者惟魏文之太和周武之建德隋高宗之開皇唐
睿宗之先天耳請先以夏至祭地祇於方丘然後以冬至祀昊天
於圜丘王存則議欲以孟冬純陰用事之月有事于北郊張璠則欲以
夏至日祭方丘陸佃則欲於冬至日親祠上帝於圜丘之北別祠於地

祇以元豐之所議者然也在元祐時曾肇言南郊非歛地之處冬至非見地之時樂以圜鍾為宮其變以六非致地祇之音燎柴非禋非祭地之禮崔公慶則以漢武郊祀歌曰惟泰元尊端神菁釐滄選休成天地並况皆合祭之辭蘇轍則以為欲當郊之歲先以夏至祀地郊有欲移夏至之祀行於十月者有欲三年祀天三年祀地皆不可行蘇轍則以為郊而肆赦非周禮也優賞諸軍非周禮也此皆不改而獨於地祇則曰周禮不當祭於圜丘此何義也此元祐之所議者然也在紹聖時黃履林希等議請罷合祭天地張商英言神宗謂合祭非古據經而正之元祐之臣乃率其私意此紹聖之所議者然也然國朝之制又有恭謝天地之禮始於大中祥符之間再行於天禧一如南郊之制仁宗皇帝於明道嘉祐初復即大慶殿行之如明堂故事因輟郊祀自是而後遂不復講

真宗恭謝

大中祥符五年十月三日奉天書於朝元殿恭謝上皇大帝聖祖

位在東太祖太宗在西。天禧元年既上玉皇聖號寶冊皆舉是禮然別立壇壝於國南而儀物禮制悉如郊祀視五年之制為加盛矣。祥符六年八月詔入來春親詣亳州太清宮行朝謁之禮先於東宮置壇回日恭謝天地一如南郊之制

群書

索卷三十一

前集

