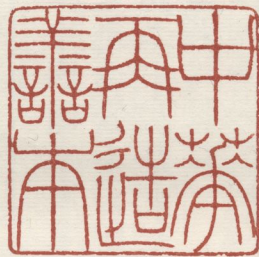

通

典

一

據中國國家圖書館藏宋刻
宋元遞修本影印原書版框
高二十三釐米寬十六·四
釐米

通典卷第二百六

禮宗六

纂類上

大唐開元禮

五禮篇目

擇日

神位

五禮篇目

謹按斯禮開元二十年撰畢以後儀法續有變改並具沿革篇為是國家修纂冷則悉依舊式不輒有刪改本百五十卷類例成三十五卷與尋常易同略見之者幸察焉

唐開元年之制五禮其儀百五十有一

一曰吉禮其儀五十有五

于圓丘 二正月辛未祈穀于圓丘 三孟夏雩祀于圓丘 四季秋大享于明堂 五立春祀青帝于東郊 六立夏祀赤帝于南郊 七孟夏祀黃帝于南郊 八立秋祀白帝于西郊 九立冬祀黑帝于北郊 十臘日詣百神于南郊 十一春分祀朝日于東郊 十二秋分祀夕日于西郊 十三祀風師 兩節靈星同仲同命同人同禱 十四夏至祭皇地祇於方丘后土同 十五孟冬祭神州于此郊 十六仲春上戊祭太極太廟 十七祭五岳四嶽 十八祭四海四瀆 十九時享太廟 二十禘享太廟 二十一禘享太廟 二十二拜陵 二十三太常卿行諸陵 二十四孟冬吉亥享先農耕藉 二十五皇后季秋吉巳享先農觀桑 二十六有司享先代帝王 二十七薦新于太廟 二十八皇帝于太廟 二十九孟冬祭司寒納冰 三十有司更嘗祭五龍壇 三十一薦新于太廟 三十二皇帝于禋龕于孔宣父 三十三國學釋龕于孔宣父 三十三仲秋釋奠于齊太公 三十四巡狩告泰山 三十五巡狩告社稷 三十六巡狩告宗廟歸格儀陣 三十七皇帝巡狩 三十八封禪于太山 禪于北巡狩 三十九時早祈太廟 四十時早祈太社 四十一時早祈岳鎮以下于此郊 禘儀同 四十二就折岳鎮海嶺 四十三諸州祭社稷 四十四諸州釋龕于孔宣父 四十五諸州祈社稷禱諸神祭城門 四十六諸縣諸里祭社稷 四十七諸縣釋龕于孔宣父 四十八諸縣祈社稷及諸神 四十九詣太子廟時享 五十三品已上時享其廟 五十二品已上時享其廟 五十三品已上春朝 五十五王公以上拜拜寒食拜掃州 二曰嘉禮其儀有五十 一皇帝 二納后 三皇帝正至受皇太子朝賀 四皇后受皇太子朝賀 五皇帝正至受皇太子朝賀 六皇后正至受皇太子朝賀 七皇帝正至受皇太子朝賀 八皇帝正至受皇太子朝賀 九皇帝正至受皇太子朝賀 十皇帝正至受皇太子朝賀 十一皇帝正至受皇太子朝賀 十二皇帝正至受皇太子朝賀 十三皇帝正至受皇太子朝賀 十四皇帝正至受皇太子朝賀 十五皇帝正至受皇太子朝賀 十六皇帝正至受皇太子朝賀 十七皇帝正至受皇太子朝賀 十八皇帝正至受皇太子朝賀 十九皇帝正至受皇太子朝賀 二十皇帝正至受皇太子朝賀 二十一皇帝正至受皇太子朝賀 二十二皇帝正至受皇太子朝賀 二十三皇帝正至受皇太子朝賀 二十四皇帝正至受皇太子朝賀 二十五皇帝正至受皇太子朝賀 二十六皇帝正至受皇太子朝賀 二十七皇帝正至受皇太子朝賀 二十八皇帝正至受皇太子朝賀 二十九皇帝正至受皇太子朝賀 三十皇帝正至受皇太子朝賀 三十一皇帝正至受皇太子朝賀 三十二皇帝正至受皇太子朝賀 三十三皇帝正至受皇太子朝賀 三十四皇帝正至受皇太子朝賀 三十五皇帝正至受皇太子朝賀 三十六皇帝正至受皇太子朝賀 三十七皇帝正至受皇太子朝賀 三十八皇帝正至受皇太子朝賀 三十九皇帝正至受皇太子朝賀 四十皇帝正至受皇太子朝賀 四十一皇帝正至受皇太子朝賀 四十二皇帝正至受皇太子朝賀 四十三皇帝正至受皇太子朝賀 四十四皇帝正至受皇太子朝賀 四十五皇帝正至受皇太子朝賀 四十六皇帝正至受皇太子朝賀 四十七皇帝正至受皇太子朝賀 四十八皇帝正至受皇太子朝賀 四十九皇帝正至受皇太子朝賀 五十皇帝正至受皇太子朝賀

卜日禮

國有大祀中祀應卜日者 昊天上帝 五方上帝 皇地祇神州 宗廟 皆為大祀一日月
 星辰 社稷 先代帝王 安鎮海嶺 帝社 先農 禮官宣父

齊大諸太子廟並為中祀大祀中祀應卜日者及冊命大事 加元服 納后 巡狩
 納出師命將並卜日於太廟南門之外 若雪 祀之典有珠古法傳曰龍見而雪 天子

合用季夏吉巳若其年歸氣晚即於萬後十日也將上前日以石校掃除太廟南門
 之外守宮設太常卿以下次於門外之東皆西向其日平明大卜合正

祭甘雨遂為喻矣今用四月上旬十日又先歲之祀 以來歲星差度今之龍見乃在仲夏之初以

祭甘雨遂為喻矣今用四月上旬十日又先歲之祀 以來歲星差度今之龍見乃在仲夏之初以

占者其占者以大小官人明卜者爲之俱就次各服公服謂者於引守宮布上席以闌西闕

外西向謁者告事具謁者引太常卿升立於門東西面贊引引太卜令

上正占者門西東面正先抱龜奠於席上西首灼龜之具奠於龜

北執龜立於席東北面太卜令進受龜詣太常卿前示高太常卿受

視訖太卜令受龜少退受太常卿曰皇帝來日某祇祀于某尚嚮折

假爾太龜有常興授上正龜負東扉上正坐作龜訖與太卜令進受龜

示太常卿仰受示反之太卜令退復位東面與眾占之訖不釋龜進

告于太常卿占曰某日從授上正龜謁者進太常卿之左白禮畢謁

者引太常卿以下還次卜者徹龜守宮徹席以進若上冊命大事也若上

旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬皆如初禮若卜吉日及非大

事皆太卜令蒞卜卜正占者視高命龜作龜

筮日禮

國有小祀應筮日者司中司命風師雨師眾星山林川澤州縣社稷

釋奠及諸神祀並焉小祀應筮日及諸王冠婚公主降嫁等並筮日

於太廟南門之外將筮前一日右校掃除太廟南門之外守宮設太

卜令以下次於門外之東皆西向其日平明太卜令正占者其占者以太卜

之俱就次各服公服贊引降也守宮布筮席於闌西闕外西向贊引引太

卜令并立於門東西面正占者立於門西東面正開橫出策秉執

附於本筮

神位用樂及筮

冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配座在壇上一應每歲五各十

第一等祀東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含靈

第二等祀天皇大帝北辰星天一大紫微五帝座並差在行位前錄內

各八簋籩豆各一也

豆各三餘 **第三等祀** 中官中垣座七公星帝座大角攝提大微太子明堂軒轅三台五
如上也 十二座齊列皆如二階間 **又祀外官百五座** 選各五薦薦 **於內壇之內又設衆**
星三百六十座於內壇之外 皆選豆等與外官同所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則稱
天故稱上帝按此星神之位蓋儀陣制圖重又觀象義和所職惟少者徵傳曰萬物之精上
爲衆星故天有萬二千五百二十星地有萬一千五百二十物星之與物多有所主也並依郊壇
圖爲 **正月上辛祈穀祀昊天上帝于圓丘以高祖神堯皇帝配** 也 **又祀**

五帝於壇第一等 選豆等數如冬至國家前禮祀農帝於南郊後祀昊天上帝於圓丘
春春夏祈穀于上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之号元屬昊天而鄭康成云天之五帝遞至四
時王者之典以感其四時所感別祭尊之故其正之月然其所生帝於南郊以共祖配之故
周祭靈爽仍以后稷配之因以祈穀據所說祀農帝之月本非祈穀先儒此說事恐難憑且
感帝之沉行之自久記曰有其舉之莫可廢也祈穀之禮於祈穀之壇祭五方帝夫五方帝者
五行之精九穀之宗今 **孟夏雩祀昊天上帝于圓丘以大宗文武聖皇帝配**
三禮並行六神成祀也

座 選豆等如冬 **又祀五帝** 帝軒轅 **壇第二等** 選豆各四簋 **又祀五官** 勾芒祝融后
於內壇之外 每座選豆各一餘各一國家前禮雩祀五方帝五官于明堂後禮祀昊天上帝於明
堂樂以祈穀實鄭玄云雩於上帝也夫上帝者天之别号元屬昊天祀於圓丘尊天位 **季十秋**
也且雩祀五帝行之自久記曰有其舉之莫可廢也今二祀並行以成大雩帝之義

大享明堂祀昊天上帝以睿宗大真皇帝配座又以五方帝五帝五官
從祀 董仲舒等雩祀都十七座國家前禮祀五方帝五官于明堂後禮祀昊天上帝於明
太微之五帝此即其自是星辰之例禮上帝之号皆屬昊天籙玄所引皆云五帝周禮曰王將祿
上帝張廉夫說皇極祀五帝張大文次大則上帝與五帝豈可爲二孝經云上帝廟五帝祗三歲
父莫大於配天行云宗祀文王以配上帝明上天矣且祀五方帝於明堂
行之自久記曰有其舉之莫可廢也今二禮並行以成月令大享帝之義也

立春日記青帝於東郊 以大昊配勿並歲 **立夏日記赤帝於南郊** 炎帝配祝融炎感
星三辰七宿從祀 **立秋日記白帝於西郊** 少昊配蓂收太白
季夏日祀黃帝於南郊 **立冬日祀黑帝於北郊** 嶽頂從祀 **立秋日祀白帝於西郊** 三辰七宿從祀
各十二辰五官三辰十宿選豆各二餘各一也

以上樂各用本音皆以黃鍾爲均三成准周禮云圜鍾之均六變天
神皆降可得而禮記云天神皆降明五帝日月星辰皆天神也又准
周禮樂三變唯致丘陵之祇今改用六變

臘日禘百神於南郊 都百九十二座天明夜明在壇上每座選豆各十簋選碗各一
方田峻岳鎮壇廣二十八宿五方山林川澤每座選豆各四簋選碗各五星二辰后稷五
鱗朱鳥百獸文武鱗和毛介於菟井泉等今五座選豆各二簋選碗各一丘陵嶽衍原隰龍
春分朝日於東郊。秋分夕月於西郊 以上皆選豆各十簋

舊用黃鍾之均三成新改用天神之樂圜鍾之均六成 **立春後丑日**
祀風師於國城東北 **立夏後申日記雨師於國城南** **立秋後辰日**
祀靈星於國城東南 **立冬後亥日記司中司命司司祿於國城西**

北 已上四祀皆不用樂選 **夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇**
帝配座 每座選豆各十簋 **祭神州地祇於壇第一等** 其餘如上

祭五岳四

祭五岳四

祭五岳四

祭五岳四

祭五岳四

鎮四海四瀆五山五川五林五澤五岳五陵五墳五衍五原五隰於內
贖之外各依方面每座筭五百名五座筭二千五百名。立冬後祭神州地祇於北郊

以太宗文武聖皇帝配座每座筭五百名。舊樂用沽洗三成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆降可得而禮

鄭玄云祭地有二是大地崑崙為皇地祇則宗伯黃琦所祭者

是帝王封域內之神州則兩圭有邸所祭者國家後禮則不立神州

之祀今依前禮為定既曰地祇其樂合用函鍾之均八變

仲春仲秋上戊祭太社后土太稷后二配每座筭五百名

舊樂用沽洗之均三變社稷之祀於禮為尊豈同丘陵只用三變合

依地祇用函鍾之均八變之樂

五岳四鎮四海四瀆每年五郊迎氣日各一祭東岳岱山祭於兗州聚東鎮濟

衡州界南鎮會稽山祭於越州界中岳嵩高山祭於河南府界西岳華山祭於華州界西

鎮吳山祭於隴州界北岳恒山祭於定州界北鎮暨巫閭山祭於益州界東鎮大河於東州

界然東鎮大雉於唐州界於南海於廣州界南鎮大江於益州界於西海及西鎮大河於同

州界祭北鎮大雉於河南府界計本州縣官祭之以上四祭每座筭五百名

太廟九室母歲五享各十二筭筭各二級新組各三又三年一祫以子孟冬五

年一禘以孟夏禘禘之月禘禘之時功臣配享於庭高祖至開山劉政會准

春祀司命及戶夏祀龍季夏祀和仲雷雷秋肅明皇后廟孝敬皇帝廟廟新修

太廟及厲冬祀行若廟及神祇祠祀之孟春吉文享先農季春吉已享先蠶二享子准

仲春之月享先代帝王帝馨享于頓丘帝堯享于平陽帝舜享

于河東早夏禹享于安邑伯益殷湯享于偃師伊尹周文王享于鄴

武王享于鎬周公漢高祖享于長陵蕭河配座筭五百名十筭筭各二組

仲春仲秋上下釋奠于太學孔宣父為先聖顏子為先師凡九十五座先

十各筭筭各二級新組各三其七十二弟子及左丘明公羊高段梁亦扶臚官生其數聖王毛書記

孔安國劉向鄒爽杜子春馬融盧植鄭玄服虔羊希山黃叔梁亦扶臚官生其數聖王毛書記

弟子新加餘依舊定其各共太學篇中州縣祭社稷每座筭五百名八筭筭各二組各三仲春仲秋釋

奠于齊太公以留侯張良配每座筭五百名十筭筭各二組各三新撰享樂用沽洗之均三成

隱太子廟章懷太子廟懿德太子廟節愍太子廟惠莊太子廟惠

文太子廟以上六廟每年四季各一歲五各一仲春祀馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬

社仲冬祭馬步以上四祭皆於凡有祭祀皆准前例若封禪之禮則依圓

丘方澤神位為定若巡狩望祭親征禡類祈禱昭告並各依本位為定

凡祀昊天上帝及配座用蒼犢各一五方上帝五人帝各用方色犢一

大明青犢一夜明白犢一皇地祇及配座用黃犢各一神州及配座用

黑犢各一凡祀之牲皆黃牛祭大祀九旬中祀三旬小祀一旬其牲方色難備者聽以純色

宗廟社稷帝社先蠶先代帝王五岳四鎮四海四瀆孔宣父齊太公

諸太子廟並用太牢若冬至祀圓丘加羊九豕九祭方丘加羊五豕五

禘祭神農伊祁星辰以下每方各用少牢其方不孰則闕之若行辛

祭大山川用大牢中山川及州縣社稷釋奠用少牢其風師雨師靈

星司中司命司人司祿及行幸祭小山川及馬祖馬社先牧馬步各用

羊一較祭用羝羊一凡肉皆實俎其牲比皆外右胖體十一前條三斤臂

脊一脂者謂脊一長及角一短為一代為肩一比肩以並背從前為正脇旁中為正凡供別

祭用太牢者犢一羊一猪一雞一犬一豕一兔一豕一兔一豕一兔一豕一兔一豕一兔一

本儀中也凡用邊豆各十二邊實以石鹽脫魚乾裹栗黃黍子人裝入皮人鹿脯白餅

用豆各十豆各十豆各十豆各十豆各十用豆各八豆各八豆各八豆各八

用豆各四豆各四豆各四豆各四豆各四用豆各二豆各二豆各二豆各二

用豆各一豆各一豆各一豆各一豆各一用豆各一豆各一豆各一豆各一

用豆各一豆各一豆各一豆各一豆各一用豆各一豆各一豆各一豆各一

通典卷第一百六

大唐開元禮第一

實大開實肉羊羹凡神祀之物皆用

金金所無者則以時物代之用簋簋各一簋實黍稷飯用簋簋各二簋實黍飯

用簋簋各三簋實黍飯用簋簋各四簋實黍飯

用簋簋各五簋實黍飯用簋簋各六簋實黍飯

用簋簋各七簋實黍飯用簋簋各八簋實黍飯

用簋簋各九簋實黍飯用簋簋各十簋實黍飯

用簋簋各十一簋實黍飯用簋簋各十二簋實黍飯

用簋簋各十三簋實黍飯用簋簋各十四簋實黍飯

用簋簋各十五簋實黍飯用簋簋各十六簋實黍飯

用簋簋各十七簋實黍飯用簋簋各十八簋實黍飯

用簋簋各十九簋實黍飯用簋簋各二十簋實黍飯

用簋簋各二十一簋實黍飯用簋簋各二十二簋實黍飯

用簋簋各二十三簋實黍飯用簋簋各二十四簋實黍飯

用簋簋各二十五簋實黍飯用簋簋各二十六簋實黍飯

用簋簋各二十七簋實黍飯用簋簋各二十八簋實黍飯

用簋簋各二十九簋實黍飯用簋簋各三十簋實黍飯

大駕鹵簿 皇后鹵簿 皇太子鹵簿 太子妃鹵簿 親王鹵簿 群官鹵簿 內命婦妃嬪婕妤等鹵簿 外命婦鹵簿

大駕鹵簿

導駕先萬年縣今次京兆牧次太常卿次司徒次御史大夫次兵部尚書

次清遊隊白澤旗二分左右各不執次金吾折衝

次金吾大將軍二分左右各二人執旗次金吾果毅

次外鐵甲仗飛二十四騎並行分左右各一騎執

次龍旗十二或服被大袍

次朱雀旗並行分左右各一騎執

次大將軍並行分左右各一騎執

次金吾果毅並行分左右各一騎執

次外鐵甲仗飛二十四騎並行分左右各一騎執

次龍旗十二或服被大袍

次朱雀旗並行分左右各一騎執

次大將軍並行分左右各一騎執

次金吾果毅並行分左右各一騎執

次外鐵甲仗飛二十四騎並行分左右各一騎執

次龍旗十二或服被大袍

次朱雀旗並行分左右各一騎執

次大將軍並行分左右各一騎執

次金吾果毅並行分左右各一騎執

次外鐵甲仗飛二十四騎並行分左右各一騎執

次龍旗十二或服被大袍

次朱雀旗並行分左右各一騎執

次大將軍並行分左右各一騎執

次金吾果毅並行分左右各一騎執

次外鐵甲仗飛二十四騎並行分左右各一騎執

次龍旗十二或服被大袍

次朱雀旗並行分左右各一騎執

次大將軍並行分左右各一騎執

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

儀衛

下請廟將軍並甲中積紫廟額大口博錦勝地金隱起帶弓箭摸刀半輝將折衝果毅
騎關橋大口博錦勝地銀梁金隱起摸刀弓箭吹飛執旗人引駕三衛並武弁
其王駕官並服水平
巾儀餘並武服靴式
○若法駕減大駕太常卿司徒兵部尚書白鷺駕車

隊皆四分減一諸隊鼓吹三分減一餘同大駕縣令以御史大夫以前
威儀亦三分減一小駕又減法駕御史大夫指南車記里鼓車營旗

車皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車黃鉞車豹尾車屬車小
鞶車小輿諸隊仗及鼓吹各減大駕半餘同法駕縣令州牧威儀減半

其新製莛文旗雲旗刃旗肆神幢長壽幢及左右千牛將軍衣瑞
半文左右衛瑞馬文左右驍衛大蟲文左右武衛瑞鷹文左右威衛
豹文左右領軍白澤文左右金吾辟邪文左右監門師子文並繡為
袍文將軍中郎將皆同並久正大會通服之

皇太后 皇后 鹵簿

清遊隊旗 一人執二引 二人執第三十人 文虞儀仗飛二十八人 吏道 文內僕
令一人 內僕丞一人 文黃麾一人 執次左右廂黃麾仗 行例百人 左右領軍

駕鑼鑼六口 文內謂者監四人 給事二人 內常侍二人 內侍一人 並駢分
次內給使 分百二十人 單畫宮人車次 編扇團扇方扇 各二十四分 次香燈一

內給使 次重翟車 請賞金飾駕四馬 受冊從祀 次行障六具 分左右 次坐障三
次內昇 次內寺仙一人 領寺人六人 騎分 次大坐障三

吳官人執 次內孔雀扇八分 次錦花蓋二次 小扇朱畫團扇 各十二次 錦
曲蓋二十次 錦六柱八扇 分左右白臂輿也 次宮人車次 後黃麾一文 供

奉宮人在黃麾後 次厭翟車 朱質金飾駕赤駟四 次翟車 請賞金飾駕赤
次安車 赤質金飾駕赤駟四 幸及 次四望車 朱質駕乘拜陸 次金根車 朱質

常行財乘之駕 次左右廂各牙門二 門二人 執 次左領軍衛 廂各百五十人 執
門左右折衝一人 次領鹵簿 後所開以門並在仗行內 前後部鼓吹金鉦柵鼓火鼓小鼓長鳴中鳴鈺

吹葆鼓吹橫吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子 鹵簿

家令次率 更令 並乘 次太保次太傅次太師 自家令以下並正道威儀 備
清遊隊旗 一人執二引 三人執三 次左右清道率府率各二人 次外清道直簿

十四人 騎分兵右 次龍旗六各一人 騎執 前部旗後亦一人 重騎重引 次細引六

清遊隊旗 一人執二引 三人執三 次左右清道率府率各二人 次外清道直簿

十四人 騎分兵右 次龍旗六各一人 騎執 前部旗後亦一人 重騎重引 次細引六

正道 次率更丞一人 柶鼓金鉦各二面 左鼓 次大鼓三十六面 正道

次長鳴三十六具 騎橫行 次鑼吹一部 騎橫行 次小鼓三十六面 次中鳴三十六具 此騎橫行

馬十疋 二八執 次廐牧令一人 在 次丞二人 在 次左右翊府郎將各一人 騎

次左右衛翊衛二十四人 騎 次通事舍人四人 騎 次直司二人 騎 次太子舍人二人 騎

次中允二人 騎 次中舍人二人 騎 次左右諭德二人 騎 次左右庶子

四人 騎 次左右副率各一人 親勳翊衛相各中郎將一人 並領儀刀六

行 第一行親衛二十三人 第二行親衛二十五人 第三行親衛二十七人 第四行

第五行親衛二十九人 第六行親衛三十一人 第七行親衛三十三人 皆由折衝府後行 次三衛十人

人 左右 郎將二人 騎 次金輅 赤寶金鑄鑄四馬從祀 僕一人 馭左右

率一人 執儀刀陪乘駕士二十二人 次左右衛率各一人 夾輅次左右

率各一人 副率各一人 騎 領細刀 次千牛騎執細刀弓箭次左右監門府

直長各六人 監後門次左右衛率府 府各明衛二隊並騎在執 角隊各

三十六騎 分執旗弓箭 次徽二扇 四次晉興 團扇二小 方扇八次 內

直郎二人 晉興 次韃馬十疋 分左右次典乘二人 分左右次朱隊團扇

六紫曲蓋六次 諸司供奉官人 次大角三十六具 橫行 次鑼吹一部 鼓

各六並 騎橫行 次橫吹一部 橫吹十具 鼓 次令官師二人 次副輅駕四馬 土

次次輅車 金鑄鑄 馬五日常 騎調 調饗官 次四望車 金飾 一馬 駕 次左右廂

步隊十六隊 隊列三十人 果毅 次左右司禦率各一人 步隊 次儀仗左右

廂各六色 色九行 行六人 色執旗 符 符 符 廂各獨揭鼓六重 儀仗 次左右廂

各百五十人 執仗 並分前後在步隊儀仗外 馬隊內 前後六次 儀仗 次左右廂馬

隊廂各十隊 隊列 兩隊 以下三十一人 並 服帶 橫 次後拒隊 旗領三十騎

果毅一人 領前當正道 受仗內開牙門 次左右廂各開牙門 三 前第一

司禦率 步隊 後左右率 府步隊 前開第二門 左右 衛率 府步隊 後司禦率 府康仗 前

開第三門 左右 司禦率 府儀仗 後左右率 府步隊 前開第三門 左右 衛率 府步隊 後司禦率 府康仗 前

率各一人 直長 次左右清遠率 府副率二人 據前從者 並不得 騎 儀仗

次小師次少傅次少保 隊仗 引蓋 則次 正道 乘輅 儀仗 各四 品 次 正道 乘輅 儀仗 各四 品 次

府事 太保 太師 少保 少師 其 隊 仗 過 十 人 清 道 儀 仗 各 四 品 半 乘 輅 車 隊 同 大 仗 其

三 少 若 有 事 故 及 無 其 人 則 開 總 不 須 開 餘 若 有 事 故 及 無 其 人 則 別 道 人 備 行 若 皇 太 子 在 學 太 傅 少 清 道 中 從 如 式

皇太子妃 函籍 騎分 左右 為 三 重 清道率府校尉六人 引 帶 弓 箭 明 儀 刀 次青衣十人 騎 左 次 導 賓 舍 人 四

人分左右 次內給使六人掛衣分左右 次偏扇團扇方扇各十八各分五人
人引道 次行障四具分左右 次坐障二具人執 次典內二人左右 次羣
車駕三馬駕十人 次閣師二人領內給使十人 次六柱二扇內給使 次供奉內
人乘犢車次繳一正道 大扇二團扇四曲蓋並分左右 次戟九十分
右在內給使車前行前束
青衣齊後盡內人車

親王函簿

清道六人為三重次 懣弩一次 青衣十二人分左 次車輻十二人分左 次戟
九十分左 次絳引幡六次內給使左右兩各三行行四十八各執刀幡次 擗
鼓金鉦各一面騎執 次大鼓十八面騎行 次長鳴十八具騎行 次
小鼓十面中鳴十具分左右單行中 節一夾稍二次唱上幡四次傳教幡
四次信幡八次儀錠二次儀鍾六次油戟十八次儀稍十次細稍十次
儀刀十八次靛馬八次府佐六人騎分 次象輅一駕四馬駕 次繳一扇次
采漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎三重橫 次鏡吹一部鏡
四騎橫行 次橫吹一部橫吹六騎節鼓二騎一人夾騎

群官函簿

一品清道四人為三重四品 懣弩一騎 青衣十人 車輻十人 三品八人 自
十二品七十三品 絳引幡六二品 刀楯弓箭稍各八十二品 六十三品 擗鼓金
鉦各二大鼓十六品十四品 長鳴十六品十四品 節一夾稍二唱上幡二傳教幡
二信幡六其信幡二品三品 靛馬六二品四品 儀刀十六二品十四品 下遞減二草
輅四品水輅並駕四馬駕士 繳朱漆團扇四品各三 曲蓋二二品已 僚佐本
服陪從麾幡各太角八角自二品至 鏡吹二部 鏡簫笳各四四品各一 橫吹
一部 橫吹六四品三品 節鼓一二品以 笛簫簫笳各四四品各一
右應給函簿者 職事四品已上 散官二品已上 爵郡王已上 及二王
後依品給國公准三品給官爵兩應給者 從高給若京官職事五品
身誓葬并尚公主娶縣主及職事官三品以上有公爵者 嫡子誓並
准四品給凡自王公已下在京拜官初上正冬朝會及婚葬則給之
誓及拜官初上正冬朝會去稍弓箭
刀楯大小鼓橫吹大角長鳴中鳴
凡應導駕及都督刺史奉辭至任上日
皆依品給 大小鼓橫吹大角長鳴中鳴

內命婦四妃九嬪婕好美人才人函簿

清道二青衣二人青衣九嬪四 偏扇團扇方扇各十六九嬪十四 行障三

具九嬭已下三具坐障二具九嬭已下二具並婦人執厭翟車九嬭翟車婁好已下安車並駕二馬取人十九嬭已下八內給使十六人餘並十八從車六乘九嬭四餘並三乘繖一天扇二九嬭已下無大扇團扇二內給使執戟六十九嬭四十餘並二十

外命婦鹵簿

一品清道二人青衣六人三品青衣四人三品四品二人偏扇團扇方扇各十六三品十四品四品八行障三具三品三品二具四品一具坐障二具已下並厭翟車從人十六夾車駕一馬馭人八駕牛馭人四三品從人十四已下各減二從車六乘三品三品四乘四品二乘繖一大扇三品已下無大扇團扇二戟六十二品四十三品無戟

通典卷第二百七

君臣冕服冠衣制度 皇后王妃內外命婦服及首飾制度

齋戒 祈禱 雜制

君臣冕服冠衣制度

大裘冕無流金飾玉爲首道以組爲纓色如其綬今云冕長八寸六廣一寸五分表纓纓纓已下廣似皆准此

以黑羔皮爲之今云云須深襟緣朱裳白紗中單今云云額革帶玉鈞籙大

綬六綵今云云黃赤白繅纁純玄質長二丈四尺五寸廣一尺朱韞赤舄祀天神地祇

刺服之裘冕垂白珠十有二珠今云云以組爲對纁元耳玉筮道玄衣纁裳

十二章今云云龍在衣日月星辰山龍華虫火宗彝四章在裳藻粉米黼衣襟白紗中

單今云云龍領青標深襟加龍山火三章毛氈革帶大帶劔玉珮綬韞輿上同冕

加金飾享廟謁廟及朝遣上將征還飲至踐祚加元服納后元日受

朝及臨軒冊拜王公則服之。鶩冕服七章今云云三章在裳藻粉米黼餘同

衮冕有事遠主則服之。毳冕服五章今云云三章在裳藻粉米黼餘同

冕祭海岳則服繡冕服三章今云云一章在裳藻粉米黼餘同

則服之。玄冕服今云云衣無章餘同繡冕今云云祭百神朝日夕月則服之

通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介憤髮纓綏玉若犀簪

導終紗衣白紗中單今云云朱白裙襦今云云亦絳紗蔽膝日假帶方心曲領

其革帶劔珮綬輿上同白韞黑舄今云云若未加元服則雙童冠諸祭衆冬至

受朝元會冬會則服之。武弁金附蟬平巾憤餘同前服講武出征

四時蒐狩大射馮類宜社賞祖罰社纂嚴則服之。弁服今云云弁以

琪今云云瑋以白玉筮道絳紗衣素裳革帶白玉雙珮鞞龍小綬白韞烏

皮履朝日受朝則服之。黑介憤白紗單衣白裙襦革帶素韞烏皮履

拜陵則服之。白紗帽今云云亦烏紗帽白裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見

賓客則服之。平巾憤金寶飾導鏡冠支皆以玉紫裙今云云亦白袴玉具

裝員珠寶鈿帶靴乘馬則服之。翼善冠其裳服及白練裙襦通著

之若服袴褶則與平巾憤通著之。皇太子衣白兔垂白珠九旒今云云以組爲

青纁充耳犀筮道玄衣纁裳九章今云云五章在裳山華火宗彝四章在裳

華每今云云白紗中單今云云革帶金鈞籙大帶今云云白紗中單今云云

行九今云云金寶璫玉雙珮朱組雙大綬今云云四時亦白紗中單

劔飾玉纓首璫玉雙珮朱組雙大綬今云云四時亦白紗中單

九寸小雙纒長二尺六寸色同大綬而首手之間

玉朱鞮赤烏今云馬侍從祭祀及謁廟加元服納妃則服之。具服遠

遊三梁冠今云金飾九首施珠翠黑介憤髮纓翠綉犀簪纓絳紗衣

白紗中單今云電領白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝其革帶劍珮

綬與上同白鞮黑烏末冠則雙童髻空頂黑介憤雙玉導加寶飾謁

廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之其朝望日入朝通服公服遠遊

冠晉道字已上絳紗單衣白裙襦革帶瑜玉珮方心紛鞞囊今云長六

二寸四分

白鞮烏皮履視事及夏見賓客則服之。弁服犀筓道組纓玉珮

九絳紗衣素裳革鞞囊小綬隻珮白鞮烏皮履朔日及視事則兼

服之。平巾幘金飾簪篋道紫褶白袴玉梁珠寶鈿帶靴乘馬服

之。進德冠九琪加金飾其常服及帛練裙襦通著若服袴褶則

與平巾幘通著之。群官冕垂青珠九旒以組為纓今云纓色如綵也青

纓充耳纓道守今云五品已青衣練裳服九章今云每章一行重以為尋每行有五

藻粉米黼纓皆終為纓白紗中單今云中單青領青帶漢世革帶鈎釵大帶

玉不得加珠項曰山玄玉珮綠纓綬綬親王朱鞮赤烏第一品服之幘烏冕八旒服

七章章數曰水蒼玉珮紫綬金飾劍飾同衮冕第二品服之。毛毳冕七

旒服五章水蒼玉珮紫綬金飾劍飾同衮冕第三品服之。繡冕六旒

服三章水蒼玉珮青綬金飾劍飾同衮冕第四品服之。玄冕五旒衣

無章裳刺黻一章水玉珮黑綬金飾劍飾同衮冕第五品服之。爵弁色

同爵無旒無章玄纓笄道守衣纁裳白紗中單今云青領革帶鈎釵

大帶今云纁帶其垂內九冕服及爵弁服助祭及爵鞞鞮赤履九品已上服之親近則服之若私家祭祀

三品已上及喪聖侯祭孔宜父服玄冕五品已上服爵弁六品

已下服進賢冠凡冕制以鞞為之其服用細也。遠遊冠三梁黑幘圭月綬

已下准此也。諸王服之親王即加金附蟬。進賢冠三品已上三梁五品已

上兩梁九品已上二梁三師三公太子三少五等皆同書省祕書省諸寺監太子詹

九品已上。武弁平巾幘武官及中書門下省中省內侍諸衛及太子諸坊諸率府及

侍左者右珥。法冠一名獬豸冠一角為飾。高山冠內侍省內者。去非冠長

門鞞服之凡應冠而末冠者並雙垂髻空頂積飾。朝服本名具服冠纁裳白道尋絳紗

革帶鈎釵假帶曲領方心纁紗蔽膝微冕白鞮一曰已下五品白紗中單白裙襦亦絳紗

衣白紗朝服假帶曲領方心纁紗蔽膝微冕白鞮一曰已下五品白紗中單白裙襦亦絳紗

衣白紗朝服假帶曲領方心纁紗蔽膝微冕白鞮一曰已下五品白紗中單白裙襦亦絳紗

弁服以鹿皮為之牙簪導五品已上

佩白襪烏皮履品五球六品已下球及襪文官職事九品已上尋常公

服之冠兩則通平巾情簪導五品已上通用角冠支品已上通用玉紫裙今云玉

衛官尋常公事則服之信任大仗加勝地襪也進德冠五品已上附山雲

琪數准弁以金飾梁及靴跌加金飾也內外官文官武官九品已上十月已

後二月已前常服及白練裙襦通著之五品已上行六品已下冠去琪珠若服袴襪

品已上通用鈿綾及舞非精位大仗則與平巾情者通若袴襪五

情絳構服目外品子等皆平巾情緋衫大口袴朝集從事則服之若外

官拜表受制皆朝服。凡職事官三四已上有公爵者猶子誓聽假以

四品冕服若五品已上子孫九品已上子及五品等爵皆聽弁服若臨

八皆聽假以絳公服若刻漏生漏童服青袴褶摠角之服今云諸諫外官

介情絳公服方心革帶鈿履假帶假履九品已絳構衣制同絳公服神仗正直如帶不垂

朝去方心假帶鈿同公履其非行署者太常寺調者視史贊引禮監等司儀諸署官服

時皆典別太子右春坊學儀內坊通之各令人詣禁王公已下舍人主講者等各自行行署

服自外及在拜職掌無官品者皆平巾情緋衫大口袴朝集從事則服之若外

事則服之餘條目自有制者不用此是為情緋通深衣今云朝集從事者皆冠者

白深衣諸別名皆表聽假以四品冕服本品無朝服者則公服謂職事官三四已上有公爵者

子孫聽假以五品已上子孫九品已上子及五品等爵皆聽弁服若臨

爵弁服既人嘗時假以絳公服諸州縣官皆市令陳朝事佐史正岳實和史蕭詳並介

服除構衣平巾情緋大口袴朝集從事則服之若外

服之平巾情緋青布袴褶同食局主膳典膳局典食局主膳典膳局典食局主膳典膳局典食局

之五舞青袴褶青耳履羊車小史服之摠角冕青袴褶摠角生漏童服之諸水冠

者從如律

皇后王妃內外命婦服及首飾制度

皇后服首飾花十二樹小花如大花之褙衣今云淡青織成為之素紗中

單今云騎衛軍蔽膝今云隨裝色以練為褙大帶今云隨裝色朱裏其外以青

衣革帶青鞵烏如金飾白玉雙珮玄組雙大綬今云章綬尺受冊助祭朝

會諸大事則服之。鞠衣黃羅為衣其蔽大帶及衣革帶親蠶則服之。鈿

禮衣十二鈿服通用雜色制與上同加隻珮小綬去扇宴見賓客則服之

皇天子妃服首飾花九樹小花如大花之褙衣今云淡青織成為之文綺素紗中單

皇天子妃服首飾花九樹小花如大花之褙衣今云淡青織成為之文綺素紗中單

革帶青鞵烏加金飾瑜玉雙珮純朱雙大綬章綬尺寸與受冊助祭朝

會諸大事則服之。鞠衣黃羅為衣其蔽大帶及衣革帶從蠶則服之。鈿

禮衣九鈿服通用雜色制與上同加隻珮小綬去扇宴見賓客則服之

內外命婦服花釵 施兩博髮黃寶飾品九釵二品八樹三 翟衣青質 翟為之

一品冠九等二品八等三品 並素紗中單 今亦稱頌朱標蔽膝隨裳色以犀為領緣加

七等四品五等五品五等 大帶以青衣革帶青鞵烏珮綬內命婦受冊從蠶朝會則服之

其外命婦及受冊從蠶大朝會亦准此。釵釵 一品九釵二品八釵三品 禮衣通

用雜色制與上同加隻珮小綬 今云云 內命婦尋常見外命婦朝參辭見

及禮會則服之。六尚寶林御女采女及女官等服禮衣通用雜色制

與上同唯無首飾珮綬七品已上。有大事則服之尋常供奉則公服 公服

單蔽膝 九品已上大事及尋常供奉並公服東宮准此女史則半袖裙襦

○凡公主王妃珮綬同諸郡縣主內命婦各准品服外命婦各從夫及

子若不同夫及子而加邑號亦准品花釵 覆髮而巳并兩博髮飾 大袖連裳

青質素紗中單 朱標 蔽膝 隨裳色朱 大帶 紺其外上以朱下 以青衣革帶鞵

烏履 同裳 六品已下九品已上妻及九品已上女嫁則服之花釵 以金銀珠

連裳青以青衣革帶鞵履 同裳 庶人女嫁則服之。八百官女嫁聽

服毋服廟見本生蔭高者准兄弟凡王公已下及婦人服飾等級上得

兼下下不得階上

齋戒

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日祀昊天上帝於圓

丘 其誓各隨祭 各揚其職不供其事國有常刑。散齋理事如舊夜宿

止于家正寢唯不吊喪問疾不作樂不判署刑煞文書不行刑罰不

經穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷 凡大祀之官散齋四日下祀三日小祀二日

三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內有本司者於本司無者於太常郊社太廟齋

坊安置官日未出刑到齋所至祀前一日各散齋所書簿上米三刻向祀所仍令平明應齋

行之路道法不得見諸凶穢穰經過詔任行其哭臨之聲聞於祭所者唯齋所許者非禮應

齋者准情齋宿於本司及祠所凡大祀中祀授神籙官祀前一日皆沐浴九品已上皆官

明本齋即昇壇行事亦推於祭服應齋官所習禮節時聞者通聞行事致齋之日先不食

有間已上喪並聽赴即居纒麻已上喪者不得行宗廟

之祭其在齋坊病者聽還死於齋所同房不得行事也

祈禱

京都孟夏以後旱則祈岳鎮海瀆及諸川能興雲雨者於止郊望而

告之 又祈社稷又祈宗廟皆七日一祈不雨還使岳鎮如初旱甚則修雩秋分以後不常

祀皆有司行雩已齊及未祈而雨及所祭者皆報祀凡州縣官 祈雨先社稷又祈界內山川

能興雲雨 雩准京師都倒若岳鎮海瀆州刺史 分行其事 凡州縣官 祈雨先社稷又祈界內山川

報以少牢也 霖雨不已禁京城諸門 日不止祈社稷宗廟若州縣禁城門不止祈

內山川及社稷三祭一祈皆在京師例並川

屬臨國城門報用牛牛州縣城門用特牲也

雜制

皇帝天子天下下對揚祀及上通稱至尊外下稱乘輿服御車駕行幸所稱赴車也皇太子已下率土之內於皇帝皆稱臣皇后已下率土之內於皇帝

太皇太后皆稱妾宦官已下率土婦人於皇后同稱妾百官上疏及對

皇太子皆曰殿下百官自稱名文武官朝參一甲已下九品已上朝參日朝五品已上

昭文館學士五品已上諸縣令每季祭起係州界去京三百里內刺史曹使祭起居皇太子欲行孝發則日祭

文武官職事五品已上諸官奉辭還日明朝詣官奉祭凡京文武職事五品已上假使者去

京及州境過刺史朝見巡符還去京三百里內刺史曹使祭起居皇太子欲行孝發則日祭

奉春辭還日奉見六品已上奉勅差使亦如之凡踐祚加元服冊皇后皇太子及元日并巡狩親征

封禪拜郊及諸大禮諸州刺史都督及京官五品已上每年二時遣三公分行

諸陵太常卿太陽虧有司先奏其日置五鼓五兵於大社日勉奏擊鼓於五岳

四瀆朋竭及皇帝本服大功已上親及祖父父母后父母百官一品喪皇

皆不視外有並拜表致哀日喪皇太子及元日凡祥瑞

事三日○國忌日皇帝本服小功總麻親百官五品已上喪皇太子及元日凡祥瑞

依圖書合大瑞者隨則表奏百官詣朝上表奉賀告廟項下開位版制皇太子及元日

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

祭川皆浮沉以當祭祀及於埋流皆令所在守也均昨肉貴者不重賤者不虛

其母者解官申其心喪皆為生已若嫡繼慈養改嫁或歸宗三給假十日并五日除服三
年已斷絕者及父為長子夫為妻並不解官假同嘉饒用也給假十日并五日除服三
日齋藥三月五月大功九月並給假二十日并三日除服二日小功五月給假十五日并五日
除服一日細麻三月給假七日出殯者三日并及除服各一日無服之壻本品周已上給五日
大功三日小功二日細麻一日若聞哀舉哀其假三分減一師喪及業喪者喪給三日冠給假
三日皆給九日除程周親皆假五日大功三日小功一日周已下百里內除程給二日給假一日
是前之夕聽還凡內外官三年一給定省假三十日五年一給拜禫假五十日並除程凡遭喪
被起者以服內忌日給假三日大小祥各七日禫五日每月朔望各一日并禫給程凡私家
祈廟給五日
禫祭給四日

通典卷第一百八

通典卷第一百九

禮六十九

纂類四
唐開元禮四

齋戒

陳設

省牲器

鑾駕出宮

奠玉帛

進熟

鑾駕還宮

齋戒 祀官戒齋加別儀

前祀七日皇帝散齋四日於別殿齋三日其二日於太極殿一日於行宮

前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室內俱東向尚舍

直長張帷於前楹下致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝隔上水

一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭如常儀通

事令引文武五品已上袴褶陪位如式諸侍衛之官各服其器服諸

侍臣並結珮凡齋者俱詣閣奉迎上水二刻侍中版奏外辨上水三刻皇

帝服袞冕上衣服通天冠鑾跣袍也結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如常

儀皇帝即御座東向座侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏稱侍中

臣某言請降就齋俛伏興還侍位皇帝降座入室文武侍臣各還本

司直衛者如常通事舍人分引陪位者以次出凡應祀之官散齋四日

致齋三日散齋皆於正殿致齋三日於本司者皆於祀所屬近侍之官應從升者及從祀群

官諸方容使各於本司館清齋一宿無本司者於家正寢諸祀官致齋之日給酒

食及明衣布各習禮於齋所攝事無皇帝齋儀上平尊祀同光祿卿監取明水火

水於陰臨軍火於陽燧前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以

祀告神作土玉夏前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其器服守壇每門二

人與太樂工人俱清齋一宿焉

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壇東門之內道攝事官宮設祀

東壇之外道南尚舍奉御座衛尉設文武侍臣次上平尊祀於大於大次之前

文官在左武官在右俱相向上平尊祀於大設諸祀官次於東壇之外道

南從祀文官九品已上於祀官之東東方南方朝集使於文官之東東

方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上介公鄴公之西西

方北方朝集使於武官之西西方蕃客又於其西俱重行每等

異位北向東攝事無大次康聖尊義上平尊祀同設陳饌慢於內壇東門西門

之外道北南向北門之外道東西向壇上及東方南方午陛之東饌陳於東門外西

於北門外上平尊祀但前祀二百太樂令設宮懸之樂於壇南內壇之外東方

西方磬簏起北鍾簏次之南方北方磬簏起西鍾簏次之設十二鐘

鐘於編縣之間各依辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四

隅置祝於懸內祝在右設歌鍾歌磬於壇上近南北向磬簏在西鍾

簏在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首而婦之儀諸工八各

位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右按掃除壇之內

外郊社令積柴於燎壇其壇於神壇之方一丈高丈二尺開上南出戶方六

尺前祀一日奉禮設御位於壇之北南向設祀官公卿位於內壇東

門之外上手等祀則東道南分獻之官於公卿之南上手等祀無分執事者位

於其後上手等祀則東等異位俱重行西向北上設御史位於壇下一位於東西南西

南位於西南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西

入設奉禮贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上

南陞之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀文官九品

上位於執事之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客

於其南俱每等異位重行西面北上介公鄒公位於中壇上手等祀西門

之內道南武官九品已上位於介公鄒公之南西方北方朝集使於武

官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上其禮

三品之下諸州使人各分位於朝集使之後攝事無尊卑已上王侯祀位又設祀官及從祀群官等門外位於東西

兩門之外如設次之式設牲勝於東壇之外當門西向蒼牲一又青牲

一在北少退南上赤牲一黃牲一白牲一玄牲專祀各方又赤牲一白牲一

上手等祀在南皆少退以北為上又設廩犧令位於牲西南史陪其後

此北向設諸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酒鐘

之位上帝太罇二犧罇二山罇二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二
一山罇四在壇下南陞之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二
一山罇二在壇上於上帝酒罇之東北向西上五帝日月各太罇二在
第一等上手則五帝各太罇著罇二犧罇二罇二在第一等內官每陞間各象罇
一在第二等中官每陞間各壺罇二在第三等外官每陞間各斝罇
二在壇下眾星每道間各散罇二於內壇之外凡罇各設於神座之
左而右向禮皆如五帝日月以上皆竹括以置爵等祀無日月以下皆其五帝太罇
御洗於午陸東南亞獻終獻同洗於卯陞之南俱北向攝獻但設洗等祀

設分獻畢洗盥水在洗東龍在洗西南詳儀以龍龍畢於其方陸道之左俱內向執筭龍畢者各於龍筭之後設五

各常服帥其屬外設昊天上帝神座於壇上北方南向席以臺結設

高祖神堯皇帝神座季則設太宗又武聖皇帝神座於東方西向席以堯設五方帝日

月神座於壇第一等青帝於東陸之北赤帝於南陸之東黃帝於南

陸之西白帝於西陸之南黑帝於北陸之西堯祀又設五人帝座於第二等如五方之

五星十二辰河漢及內官五十五座於第二等十有二陸之間各依方面

凡座皆內向其內官有北辰座於東陸之北曜魄寶於北陸之西北

斗於南陸之東天一太一皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東差若

在行位前又設二十八宿及中官百五十九座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云五車諸王

日星織女建星天紀等十七座並差在行位前又設外官百五座於

內壇之內又設衆星三百六十座於內壇之外各依方丈十有二道之間

席皆以莞設神位各於座首所司陳異寶父嘉瑞等於樂懸之北東

西廂吳上帝及配帝五帝日月之神說說却收至祀日未明五列社合大

省牲之日午後十刻去壇二百步所身明堂則於明堂所廟享諸備之屬備禁

斷行人廟享則太令晡後二刻郊社令丞帥府史三人諸儀三人車廟則及齋郎

以罇沽籩簋入設於位廟享則蓬豆監銷皆設位加以中蓋諸器皆備晡後三刻

謁者贊引各引祀官公卿已下俱就東壇門外位廟享則無腰諸太祝與

蕭太儀令以牲就勝位謁者引司空諸儀並引贊引御史入詔壇東陸外行

掃除於上降行樂懸於下訖出還本位初司空將外又謁者引太常

卿贊引引御史入詔壇東陸外視滌濯視濯執鐸者皆舉詔引降就省

牲位南向立廡犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廡犧令又

前舉手曰膺還本位諸太祝各循牲一币四向舉手曰充俱還本位諸

太祝與廡犧令以次牽牲詣厨授太官謁者引光祿卿詣厨省鼎饈

申視濯概謁者贊引各引祝官廟享則引御史省視饌具俱還齋所則進

省牲器

洗於御東

設分獻畢洗盥水在洗東龍在洗西南

於其方陸道之左

俱內向執筭龍畢者各於龍筭之後設五

各常服帥其屬外

設昊天上帝神座於壇上北方南向席以臺

高祖神堯皇帝神座

於東方西向席以堯設五方帝日

月神座於壇第一等

青帝於東陸之北赤帝於南陸之東黃帝於南

陸之西白帝於西陸之南

黑帝於北陸之西

五星十二辰河漢及內官

五十五座於第二等十有二陸之間各依方面

凡座皆內向其內官有

北辰座於東陸之北曜魄寶於北陸之西北

斗於南陸之東天一太一

皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東差若

在行位前又設二十八宿

及中官百五十九座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云五車諸王

日星織女建星天紀等

十七座並差在行位前又設外官百五座於

內壇之內又設衆星三百

六十座於內壇之外各依方丈十有二道之間

席皆以莞設神位各於

座首所司陳異寶

西廂

省牲之日午後十刻去壇二百步所

斷行人

晡後二刻郊社令丞帥府史三人

以罇沽籩簋入設於位

謁者贊引各引祀官公卿已下俱就東壇門外位

蕭太儀令以牲就勝位

謁者引司空贊引御史入詔壇東陸外行

掃除於上降行樂懸於下

訖出還本位初司空將外又謁者引太常

卿贊引引御史入詔壇

東陸外視滌濯

牲位南向立廡犧令

少前曰請省牲退復位太常卿省牲廡犧令又

前舉手曰膺還本位

諸太祝各循牲一币四向舉手曰充俱還本位諸

太祝與廡犧令以次牽牲

詣厨授太官謁者引光祿卿詣厨省鼎饈

申視濯概謁者贊引各引

祝官省視饌具俱還齋所

血各置於饌所遂烹牲廟享也血每座共實二品視史洗肝於樹杓之取

鑾駕出宮上幸季祀並同

前出宮三日本司宜稱內外各供其職尚宮設行宮於壇東南向隨地之宜守宮設從祀官五品已上次於承天門外東西朝堂如常儀前二

日太樂今設官懸之樂於殿庭如常儀馬出聽其日晝漏上水五刻鑾駕發引發引前七刻捷一鼓為一嚴三嚴初節前日侍奏裁也侍中奏開宮殿門及

城門未明五刻捷二鼓為再嚴侍中版立奏請中嚴奉禮郎設從祀群官五品已上位文官於東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱

重行北上從祀群官五品已上依時刻須集朝堂次各服其服其六品已下及

為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈸戟以次入陳於殿庭通事舍人引從祀群官各就朝堂前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令已

下俱詣西階奉迎侍中負乘黃今進玉輅於太極殿西階之前南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北向黃門侍郎一人在侍臣之前贊者

二人在黃門之前侍中版奏外辦太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝服袞冕上車服通天冠綈紗袍也乘輿以出降自西階稱警蹕如常千牛將軍執轡

皇帝升輅太僕卿立授綬侍中中書令已下夾侍如常黃門侍郎進

當鑾鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕進發俛伏興退復位凡黃門侍郎奏請皆進鑾駕前跪奏稱具官臣某言說俛伏興鑾駕動又稱鑾言蹕黃門侍郎與贊者夾引以

出十牛將軍夾路而趨駕出承天門王侍臣上馬所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

駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍中中書令已下夾侍於輅前贊者在供奉宮人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏

稱請勅車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位于牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕鼓傳

音如常不鳴鼓吹不得誼諱其從祀之官在玄武隊後如常儀駕將至諸祀官俱朝服結珮謁者引立於次前重行北向西上駕至行宮南門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某

言請降輅俛伏興還侍立皇帝降輅乘輦入行宮繼扇華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者贊引又引祀官通事舍人分引文武群官

集行宮朝堂文左武右舍人承旨勅群官等各還次

真玉帛

祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社令良醞令各帥其屬
入實鑄疊王幣共鑄之太廟為上實以汎齊著轉大之實以醴齊備轉大之實以盎承
為上實以汎齊備轉大之實以醴齊備轉大之實以盎承
實以汎齊其內官之象璫實以醴齊中官之象璫實以汎齊外官之象璫實以醴齊象星之故璫
實以汎齊皆明水酒皆加玄酒各實於上轉王帝以盎鑿鑿齊帝以青圭亦以赤璋亦以騫
盧思帝以文瑋黃帝以黃琮日月以玆璽昊天上帝及配帝之幣以若天帝日月內官以下各從方色
各長丈八尺上平則五方帝及太廟為上實以汎齊著轉大之實以盎承亦或其方也
其用玉昊天上帝以四珪有邸餘同無日月已下轉要祀同圓丘有五人帝之幣亦或其方也
祝以玉幣置於籩太官令帥進饌者實諸邊豆筐豆等各設於饌

幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及今
史與執簿疊篚暴者入自東壇門當壇南重行北面凡引道者也上定

奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史已下皆再拜訖執簿疊篚暴
者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東陞御史入太祝二人分行掃除

於上及第一等御史入太祝七人分行掃除於下上平雪祀贊引引御史諸
掃除於上及第一等御史入太祝七人分行掃除

俱就門外位攝儀無從祀群官太樂令帥天二舞次入就位文舞入陳於
於下訖各引就位未明一列謁者贊引各引祀官及從祀群官客使等

懸內武舞立於懸南道西其升壇者皆脫履謁者引司空入就位立定奉
禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陞外行掃除於上降行

樂懸於下訖引復位謁者贊者各引祀官及從祀群官客使等次入
就位初未明三刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘

黃今進玉輅於行宮南門外迴輅南向若行官去壇稍未明一列侍中版
奏外辨皇帝服衮冕乘輿以出繳扇華蓋侍衛如常儀侍中負寶皇帝

升輅如初黃門侍郎奏請鑿駕進發還侍立鑿駕動稱鑿言若斯車外御即如常千
牛將軍夾路而趨若行官去壇稍駕至大次門外迴輅南向若斯車外御即降立於輅右焉侍

中進當鑿駕前奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅
乘輿之大次繳扇華蓋侍衛如常儀郊社令以祝版進御署訖近巨

奉出郊社令受各真於坵皇帝停大次半刻頃通事舍人各引從祀
文武群官介公勸公諸方客使皆先入就位太常博士引太常卿立

於大次門外當門北向侍中版奏外辨贊明皇帝改服大裘而冕上平
蓋服出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶博士引太常卿太常引皇帝常
前導皆備至中壇門外上平雪壇殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中

士先引焉至中壇門外上平雪壇殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中

監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門外禮部尚書與近侍者陪從如常儀大珪如搢不便請皇帝至版位西向立每立定太常卿左太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事無未明三刻下至奉禮

日衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜此再拜儀上平零祀同有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以與他物則跪跪負記俛伏而後

放此鼓祝奏元國焉和之樂又以圓鍾為宮黃鍾為角太簇為徵沽洗為羽作文舞之舞樂樂舞六成圓鍾三奏黃鍾大偃麾凡樂皆協律郎後作偃麾太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜攝事無太常卿至皇歌而後止焉

禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配座太祝跪取玉幣於籩各立於籩所諸太祝俱取玉及幣亦各立於籩所太常卿引皇帝太

和之樂作皇帝每行皆作太和之樂攝則謂者引大尉皇帝誦壇自南陛侍中中書令已下及左右侍衛量入從升皇帝升壇北向立攝則大尉升樂

止正座太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物皆擗璆跪負記登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇

帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向配座太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進攝則大祝授太尉皇帝授幣

太常卿引進高祖神堯皇帝神座攝則大尉奉玉幣進奠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

樂止攝則大尉行初皇帝將奠配帝之幣謂者七人各分引獻官奉玉幣俱進跪奠於第一等神座上平則謂者五人各分引獻官奉玉幣奠五餘星座

之幣謂者贊引各引獻官進奠於首座餘皆祝史齋郎助奠訖引還復位攝則太尉真配座諸太祝及諸獻官各奉玉幣進於神座還鑪所上平無星以下各奉初衆官拜訖祝史各奉毛血之

且立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛外諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於籩所

進熟

皇帝既升攝則太尉升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌各陳於壇門外謂者引司徒出詔饌所司徒奉昊天上帝之俎初皇帝既至位樂止

太官令引饌攝事則於太祝奠毛血其俎初入門奏雍和之樂以黃鍾之均攝神之樂饌各至其陛樂止祝史俱進徹毛血之且降自東陛以出上帝之饌

皆奏黃鍾饌外自西陛青帝之饌升自黃陛赤帝之饌外自西陛黃帝之饌升自西陛皇帝之饌外自西陛大明之饌外自原陛夜明之饌外自西陛其內官中官諸饌各處奠

以爵酌上樽福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵西向進
皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒真爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝
減神前胙肉皆取前胙加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司徒

司徒奉俎西向進言授皇帝受以授左右攝則太尉謁者引司徒降復
位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復於俎

皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南階還版位
西向立樂止文舞退鼓柷作舒和之樂退訖夏啟樂止武舞入鼓柷
作舒和之樂立定曼致樂止自此已上凡攝皆太尉為初獻其儀

謁者引太尉攝則太常卿為亞獻自詔壘洗盥手洗拭匏爵訖謁者引太
尉自階升壇詔昊天上帝著尊所執鐘者舉罍亦太尉酌醴齊訖武
舞作謁者引太尉進昊天上帝神座前北向跪奠爵興謁者引太尉

少退北向拜訖謁者引太尉詔配帝犧鐘所取爵於坫執鐘者舉
罍太尉酌醴齊訖謁者引太尉進高祖神堯皇帝座前次宗東向跪

奠爵興謁者引太尉少退東向再拜上平五帝祝各取爵酌醴訖謁者引太
尉進昊天上帝神座前北向立諸太祝各以爵酌壘福酒合置一爵一
太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太

祝進受虛爵復於坫太尉興再拜訖謁者引太尉却復位初太尉獻
將畢謁者引光祿卿攝則同以此詔壘洗盥手洗拭匏爵酌盞齊獻

正座配座零祀并獻終獻如亞獻之儀亦各配獻之訖謁者引光祿卿降
復位初太尉將外獻攝則太常卿謁者七人分引五方帝及大明夜明等

獻官詔壘洗盥手洗拭匏爵訖各由其陛升零祀太尉將外獻贊引引五

前與各還引降還本位初第一等獻官將外謁者五人次引獻官各
詣壘洗訖引各由其陛升壇詣第二等內官酒鐘所俱酌齊各進跪
奠爵於內官座首與餘座皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者各引獻
官還本位初第二等獻官將外謁者四人次引獻官俱詣壘洗盥手

各由其陛壇詣第三等中官酒鐘所俱酌清酒汎齊攝儀以獻贊引
四人次引獻官詔壘洗盥手洗拭匏爵訖外官酒鐘所俱酌清酒攝儀以獻
贊引四人次引獻官詔壘洗盥手洗拭匏爵訖眾星酒鐘所酌百酒攝儀以獻
其祝史齋郎酌酒助奠皆如內官之儀訖謁者贊引各引獻官還本

位上平等祀日諸獻俱畢武舞止上下諸祝各進跪徹豆興還謂所獻

元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜樂作成止

皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止謂太尉也於群官將拜上下諸

祝各執籩進神座前取玉幣祝版日月已上齋郎以俎載牲體黍稷

飲及爵酒各由其陛降壇南行經柴壇西過壇東行自南陞登柴壇

以王幣祝版饌物置於柴上戶內諸祝史又以內官已下之禮幣皆從

燎上平等祀有玉幣謂奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常

卿前奏禮畢謂則謂者前曰太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出中壇

門上平等祀殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華

蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引

從祀群官諸方客使以次出贊引引御史太祝已下俱復執事位定

奉禮曰再拜御史已下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

鑾駕還宮上平等祀同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴謂士不得皇帝停大次一刻頃搥三鼓

為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻頃搥二鼓為再嚴將士布隊仗

侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服乘馬者五刻

頃搥三鼓為三嚴通事舍人分引群官容仗等序立於大次之前近

南文武侍臣誦大次奉迎乘黃令進金輅於大次門外南向千牛將

軍立於輅左侍中版奏外辦太僕卿外執轡皇帝乘輿出次織扇侍

衛警蹕如常儀皇帝升輅太僕卿立授綏黃門侍郎奏稱鑾駕進

發退復位鑾駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎奏稱鑾駕權停勅侍臣上馬

輅而趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱鑾駕權停勅侍臣上馬

侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬替者承傳文武

侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右外侍中前承制退稱制曰

可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱鑾駕進發

退復位鼓傳音鑾駕動鼓吹振作而還文武群臣道從如來儀諸方

客使便還館駕至承天門外侍臣下馬所鑾駕權停文武侍臣皆下

馬千牛將軍降立於輅右訖鑾駕動千牛將軍夾路而趨駕入嘉德

門太樂令令撞焚賔之鍾左右鍾皆應鼓祝奏采芡之樂至太極門
夏敵樂止入太極門鼓祝奏太和之樂駕至橫街北當東上閭迴輅
南向侍中進鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇
帝降輅乘輿以入織扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閭夏敵樂止初
文武群官至承天門外通事舍人承旨勅群官並還皇帝既入侍中版
奏請解嚴扣鈿將士各還其所

通典卷第一百九

皇帝季秋大享于明堂

陳設

省牲器

鑿駕出宮

奠玉帛

進熟

皇帝立春祀青帝於東郊

皇帝臘日措百神於南郊

鑿駕還宮

皇帝季秋大享于明堂

攝事附

將祀有司卜日如別儀前祀之日戒誓百官皇帝散齋致齋並如

圓止儀 祀官齋戒同

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於明堂東之外道北尚舍奉御鋪御座

守官設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱向諸祀官

次於壁水東門之外道南從祀官文官九品已上於祀官之東東方

南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上介公讞公於壁水

西門之外道南武官九品已上於介公讞公西西方蕃客又於

其西俱重行每等異位北向東上變聖便於文官三品之下若有諸州使分官

設祀官公卿已下大於壁水東門外道南北皆西上設陳饌幔於壁水東門之內道北南向前祀二日

太樂令設宮懸之樂於明堂前庭如圓立之儀右枝清掃明堂內官

郊令積柴於燎壇其壇於樂懸之南方一丈高丈二尺開上南出三方六尺前

祀一日春禮設御位於堂之東西向設祀官公卿位於東門之內

道南攝事設祀官公卿位於明堂東南執事者位於公卿之後近南每等異位俱重行

西正北上設御史位於堂下一位在東南西向一位在西南東向令史

各陪其後設奉禮位於樂懸東贊者二人在南差退俱西向設協

律位於堂上午陛之西東向設太樂令於北懸之間攝事於此下便設

比南門無太祝也太祝奉玉帛位於柴壇之南皆北向設從祀文官九品已

上於執事之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西南北

上介公讞公位於西門之內道南武官九品已上於介公讞公之後

西方北方蕃客於武官之南俱每等異位重行東面北上其受聖便於

下方用諸州使人分又設祀官及從祀群官等門外位於東門外道南皆

如設次之式設牲牒於東門之外當門西向南上牲數如雩祀之儀

設司鑄之位明堂之上下昊天上帝太尊二著鑄二犧鑄二山罍二

在室內神座之左象鑄二壺鑄二山罍二在堂下東南西向配帝著

鑄二犧鑄二象鑄二壘一在堂下神座之左五方帝各太鑄二著鑄
二犧鑄二壘一各於室內神座之內左向五帝各著鑄二在堂上各
於神座之左俱內向五官各象鑄二在階下皆於神座之左俱右向
堂上鑄皆於階下之鑄皆設御洗於東階東南屬事設亞獻之洗又於
階下備加勺鬯謂爵於鑄下設御洗於東階東南屬事設亞獻之洗又於
東南俱北向壘水在洗東惟實以設五官壘洗惟實以篚惟實以畢
各於酒鑄之左俱右向其執鑄壘篚畢者各位於其後各設玉幣之
篚於堂之上下鑄之閒祀日未明五刻太史令郊社令升設昊天
上帝神座於明堂太室之內中央南向席以葦稭設宸宗大聖真皇
帝神座於上帝之東南南向席以莞稭設青帝於太室西向赤帝於火
室北向黃帝於太室南戶之西北向白帝於金室東向黑帝於水室
南向席皆以稿秸設太昊炎帝軒轅少昊顓頊之座各於五方帝之
左俱內向差退若非明堂五室皆如設五官座於明堂之庭各依其方俱
內向席皆以莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出官如圓立儀

真玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服其設鑄壘玉幣升行掃除門外位
儀舞人就位皇帝出行宮之次群官入就位近臣侍陪從儀並同圓立如圓立
皇帝至版位西向立每立定帝皆與太常卿前奏稱請再拜復位
皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者引諸獻官俱
詣東陛外堂立於鑄所太祝與諸獻官皆跪取玉幣於篚立於東南隅
東向北上五方帝五配帝太祝立於西南隅東向北上五方帝五官諸太
祝及獻官又取幣於篚立於鑄所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝
皆振木皇帝升自南陛侍中中書令已下及左右侍衛量入從升已下皆
和之樂皇帝升自南陛侍中中書令已下及左右侍衛量入從升已下皆
則謂者引太尉皇帝外堂北面立樂止太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉帛
外南階奠玉帛皇帝外堂北面立樂止太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉帛
西向進皇帝摺鎮珪受玉帛凡受物皆摺鎮珪登歌作肅和之樂以大呂
之均太常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太常卿
引皇帝立於南方北面五方帝之太祝奉玉帛各奠於神座還鑄所
皇帝再拜訖太祝又以配帝之幣授侍中攝車皆謂者贊侍中奉幣西
向進皇帝受幣太常卿引皇帝進西面跪奠於睿宗大聖真皇帝神
座前俛伏興太常卿引皇帝立於東方西向五帝之獻官各奠幣於

各還五官之祝次真幣神座各還樽所皇帝再拜訖登歌止太
常卿引皇帝樂作皇帝降自南陸還版位西向立樂止初群官拜訖祝
史皆奉毛血之豆立於堂下於登歌止祝史奉毛血各由其階升諸六
祝迎承於堂上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於樽所

進孰

三帝既升奠玉帛其設饌盥洗樽爵一如圓丘之儀既外奠太常卿

引皇帝立於南方北向太祝一人持版進於皇帝之右西面跪讀祝文

云維某年歲次某月朔日子嗣天子臣某敢昭告于編事云天子臣某謹

告吳天上帝惟神覆燾群生陶甄庶類不言而信普博無私謹擇元

辰祗率恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭禮祀式展誠敬皇考睿

宗大聖真皇帝配神作主尚饗食訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太

祝進真版於天帝神座還樽所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配

帝酒樽所執樽者舉窹侍中取爵於坵進引皇帝受爵侍中贊酌

沃齊訖樂作太常卿引皇帝進睿宗大聖真皇帝座前西向跪奠爵

俛伏興太常卿引皇帝立於東方西向謁者五人引五方帝之太祝三詞

蠱洗盥手俱取匏於坵酌汎齊各進奠於其神座前還樽所樂止配

帝太祝一人持板進於皇帝之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔

日孝子開元神武皇帝臣某敢昭告于皇考睿宗大聖真皇帝祗率

舊章肅恭恒禮敬致裡祀于昊天上帝惟皇考德光宇宙道叶乾元

申錫無疆實膺嚴配謹以制幣儀犧齊粢盛庶品肅恭明薦傳神作

主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進真版於神座前還

樽所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝南方北向立樂作其飲福還宮

並如圓丘儀攝事亦同

皇帝立春祀青帝於東郊立夏祀赤帝南郊立夏王日祀黃帝南郊立秋

齋戒

前祀七日下明太尉執百官於尚書省曰某月某日祀青帝於東郊

各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圓丘儀

前祀二日尚舍直長施火次於外壇東門之內道北南向尚舍奉御

帥御座攝事則南殿設祀官公卿下於道北向西之上衛尉設陳饌慢於內壇東門之外道南

北向設文武侍臣又設祀官及從祀群官諸州使蕃客等次前祀
二日太樂令設宮懸之樂於壇南壇之內設歌鍾歌磬於壇上各如

圓丘之儀右按掃除壇之內外郊社今積柴於燎壇其壇於樂之南外壇

在壇之東南南向攝事則設祀官於壇東門之內壇東門之內設望燎位

於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壇東門之外道南分獻之官

於公卿之南執事位於其後設祀官及從祀群官位及門外等位一

如圓丘攝事則御史設牲勝於東壇之外當門西配帝牲勝少退南立

設廩犧令位於牲西南御史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各

當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設

青帝夏赤帝季夏黃帝酒罇於壇之上下太罇二著罇二犧罇二壘三在

壇上於東南隅北向象罇二壘罇二在壇下皆於南陸之東

北向西上設配帝著罇二犧罇二象罇二壘一在壇上於青帝酒罇

之東北向西上歲星三辰勾芒氏夏祝融季夏后土秋農得象罇二各設

於神座之左皆向右七宿壺罇二設於神座之右而左向上帝配帝之罇

于壇南攝事則設祀官於壇南陸東南亞獻之洗又於東南俱北向

罇水在洗東篚在洗西南肆陸齊以設星辰以壘洗篚各於其方陸道

之左俱內向執罇壘篚罇者各於其後又設王幣幣之篚於壇上下

罇壇之所祀日未明五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝

自招拒黑帝叶光紀於壇上北方南向席以稟秸設帝太昊氏神座夏神農

棘秋則少昊冬於東方西向席以莞設歲星三辰之座於壇之東北七宿之

座於壇之西北各於其壇南向相對為首設勾芒氏之座於壇之東面

西向席皆莞設神座各於座首

少省牲器如別儀

鑿駕出宮如圓丘儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各率其屬入實具罇

罇王帛凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以汎齊犧罇次之實以汎齊象

罇犧罇次之實以汎齊象罇次之實以汎齊象罇次之實以汎齊象罇次之實以汎齊象

罇以汎齊象罇次之實以汎齊象罇次之實以汎齊象罇次之實以汎齊象罇次之實以汎齊象

林饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引御史博士諸太祝

及令史祝史與執籥鬯罷者入自東壇門當壇南重行北面西上

立定奉禮曰再拜贊者承傳御史已下皆再拜訖執籥鬯罷者

各就位贊引引御史博士諸太祝詣知陛升行掃除於上令史祝史行

掃除於下訖引就位車駕將至謁者贊引引祝官通事舍人分引從

祀群官諸方客使先置者各就門外位駕至大次門外迴輅南向將

軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏

興還侍位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從祀壇外

立於懸南道西謁者引司空入陳掃除訖出復位如常儀皇帝停大

次半刻頃通事舍人贊引各引從祀群官介公卿公諸方客使先入

就位太常博士引太常卿立於大次門當門北向侍中版奏外辨

拜謁者進大尉之左白省司講具請行事無皇帝停大次下至太常奏講具

大裘衣而冕夏冕出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇

帝只太常卿前導至內壇外殿中監進大理尚衣奉御又以鎖珪授殿中監

殿中監受進皇帝摺大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門近侍者從入如

常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立

退復位皇帝再拜奉禮曰眾官再拜眾官在位者皆再拜者不拜大

常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜拜奉禮曰眾官再拜眾官

在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各立於鑄所其真至幣

及毛血並如圓立儀謂和之樂餘亦如圓立鑄事之儀

皇帝既升真玉帛其設饌盥洗真皆如圓立之儀謂事如圓立太祝持版

進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次某月朔某日子嗣天

子臣某攝事云嗣天子之臣敢昭告于青帝靈威仰獻春伊始時惟發生

品物昭蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊齊矣盛庶品肅恭燔祀暢茲和德

帝太昊氏配神作主尚饗食訖興夏云報告于赤帝赤燔祭以明成序長歲取節

進孰

謂和之樂餘亦如圓立鑄事之儀

每立

定大

者不拜大

拜

拜

拜

拜

拜

拜

拜

拜

拜

拜

帝白招拒表我伊始品物收成極至普章展其福禮云帝少昊氏配神作主冬云白帝帝再拜

初讀祝文訖樂作太祝進真版於神座前興還罇所皇帝拜訖樂止

太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉爵侍中取爵侍中贊酌汎

齊訖樂作太常卿引皇帝進當太昊氏神座前東向跪奠爵俛伏興

太常卿引皇帝少退向立樂止太祝持版進於神座之左北面跪讀祝

文曰維某年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某某敢昭告于帝太

昊氏爰始立春盛德在木用致燔燎青帝靈威仰惟帝布茲仁政功

叶上文謹以制幣儀齊絜盛庶品備茲明薦配神作主尚饗訖興夏

昭告于帝神農氏時惟五夏火德方釀用致明理于赤帝赤帝德惟帝表功協德允斯作對

謹以制幣儀齊絜盛庶品備茲明薦作主配神季夏云云帝神農氏時惟季夏位應土德

用致燔燎于白帝白招拒惟帝立茲美政叶此神功云云秋云帝顓頊氏時惟立冬水德在取用

致禮燔于黑帝叶光紀惟帝道其飲福及亞獻終獻至還宮並同圓丘舉事同圓

合乾元允獻升配謹以云云

陳設

前借三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向尚舍奉御鋪

御座羅事備設祀官公卿已下次於衛尉設陳饌饌慢於內壝東門西門之外

道西向東方之南方之饌陳於東門外西方之饌陳於北門之外設文武侍臣次又設祀官及從祀

群官諸州使人蕃客等次攝則無文侍前借二日太樂令設宮懸歌鍾

歌磬如圓丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其置於壇壇

外方八尺高一丈開上南出戶三尺右校為壅壻於壇之壬地內壝之外方

深取足容物南出陛前借一日奉禮設御座及望燎位祀官從祀群官

諸州使人蕃客等於壝門外皆如圓丘之儀羅事備設祀官公卿已下次於設日月酒罇之

位大明太罇二著罇二罍在壇上於東南隅北向夜明太罇二著罇

二罍在壇上於西南隅北向神農氏伊耆氏各著罇二各於其壇

上五星五官后稷各象罇二七宿田峻龍麟朱鳥騶虞玄武等各壹

罇二鱗羽羸毛介等散罇二俱設於神座之左而右向五岳鎮海貢

俱山罇二山川林澤俱屬罇二丘陵墳衍原隰井泉水壩坊郵表殿

於菟猫等俱散罇二各設於神座之右而左向伊耆氏已上之罇置於品是辰已

下設御洗於壇南陞東南亞獻之洗又於東南北向鬯水在洗東

篋在西南肆能實以設分獻鬯洗畢各於其方陛道之左右俱內向

執壘洗篚畢者各立於鐘壘篚畢之後各設王幣之篚於壇之上下樽
站之所哺後謁者引光祿卿詣厨視濯既又謁者引諸祀官詣厨省
饌具訖還齋所稽日未明十刻太樂令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆
取毛血置於饌所遂烹牲日青牲一月白牲其餘方各少牢一未明五刻太史令郊社今
升設日月神座於壇上大明於北方少東夜明於大明之西俱南向席
皆以棗秸神農伊耆神座各於其壇上俱內向設后稷氏神座於壇
東西向設五官田峻之座各於其方設五星十二次二十八宿五官岳鎮
海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰井泉神座各於其方之壇其五方神
獸鱗羽意胤毛介水壙坊卸表啜於菟猫等之座各於其方壇之後俱內
向相對為首自神農伊耆已下百九十座席皆以莞設神位各於座首

鑾駕駕出宮如圓丘儀

奠玉帛

稽日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實
鐘壘王幣凡鐘之次太尊為上實以醴齊著婦女之實以盎齊神農伊耆氏之著鐘實以
以盎齊五星三辰五官后稷田峻之食永鐘俱實以醴齊七星之土壙鐘實以
齊五方兵鎮海瀆之山鐘實以醴齊山川林澤之壙鐘實以汎齊五陵已之散鐘實以清
酒各實於諸座之上婦礼神之王大明夜明以圭神農氏幣以赤伊耆氏
幣以立五星已下太官令帥進饌者實諸邊豆菹薑蕨各設於內壇之驛慢內
其日未明二刻奠玉幣毛血等如圓丘儀皇帝服玄冕出次壇上神位大明夜
明敵說作無射夷則奏永和樂賓洽
成俱以文舞攝事如圓丘之攝事儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠爵並如圓丘儀攝事亦同太祝持版進於
神座之左西跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某攝則云
為太尉皆謂者贊引敢昭告于大明惟神畧耀千里精烜萬物覺寤黎蒸
化成品彙今則璇璣齊運玉燭和平六府孔脩百禮斯洽謹以玉帛
犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗良訖與皇帝再拜初讀祝文訖樂作太
祝進跪奠版於神座興還鐘所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝詣
夜明鐘所執鐘者舉畢侍中取匏爵於坎進皇帝受爵侍中贊酌醴
齊訖樂作太常卿引皇帝進夜明神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿
引皇帝少退北向立樂止太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰
維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于夜明惟神貞此光華
恒兹盈減表斯寒暑節以運行對時育物登成是賴豐年之報式備

恒禮謹以制幣犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗訖與皇帝再拜讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座與還罇所皇帝拜訖樂止太常卿

引皇帝少退當兩座門北向立樂作其飲福受胙並如圓丘皇帝獻將畢謁者引太尉攝則謁者引太尉詣盥手洗匏爵訖謁者引太尉

自東陞升壇詣大明著罇所執罇者舉罇大尉酌盞齊武舞作謁者引太尉進大明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者

引太尉詣夜明罇所取匏爵於坵執罇者舉罇大尉酌盞齊訖謁者引太尉進夜明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者

引太尉少東當兩座前北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坵太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢引

光祿卿攝事同以光祿卿為終獻詣罇洗爵升酌盞齊終獻如亞獻升壇謁者二人分引獻官詣罇洗盥手洗爵酌酒一獻帝伊耆氏一獻神農氏跪奠爵

神座前俛伏興向神立太祝持版進於神座之右跪讀祝文訖與獻官再拜訖謁者引降還本位初伊耆氏獻官將升謁者五人各引獻

官詣方獻罇洗盥手洗爵詣酒罇所酌酒一獻歲星一獻熒惑一獻鎮星一獻太白一獻辰各奠於神座少退向神立於獻官奠訖七星皆

祝史助奠相次俱畢太祝各持版進於神座之右跪讀祝文訖與凡讀祝史每蕃獻酒從東方祝文為始讀祝文南方次西方餘神亦同也獻官再拜訖太祝各進奠版於神座前

還罇所謁者遂引五星等獻官詣罇洗盥手洗爵各詣酒罇所酌酒一獻東岳一獻南岳一獻中岳一獻西岳一獻北岳俱奠於神座少

退向神立岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉皆祝史助奠相次俱畢太祝持版進神座之右跪讀祝文訖與獻官再拜訖太祝奠

版於神座還罇所謁者各引獻官還本位初酌岳鎮酒贊引五各引獻官詣罇洗盥手洗爵詣酒罇所酌酒一獻勾芒氏一獻祝融氏一獻后土

氏一獻蓐收氏一獻玄冥氏后稷田畯等各祝史助奠訖祝史持版進神座之右跪讀祝文訖與餘與東方同獻拜祝史奠版於神座贊引遂

引五各獻官等詣罇洗酒罇所酌酒分獻五靈其鱗羽鬣毛介猶於菟坊水壩昆蟲等皆齋助奠相次俱畢祝史持版跪讀祝文訖與拜

訖奠版各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下詣祝各進徹豆還罇所徹豆各奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位皆再拜

還罇所徹豆各奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位皆再拜

已欲禱受元和不之樂作太常卿前奏稱請再拜退位皇帝再拜奏禮曰衆昨者不拜官再拜在位真再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位攝事謂者引太常卿引皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止於群官將拜上下諸祝各執籥進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載生體稷黍飯爵酒各由其陛降壇南行纒懸內當柴壇東行自南陛登柴壇以玉幣饌物祝版置於柴上戶內諸祝以星辰七宿已上之禮幣皆從燎神農伊耆氏岳鎮已下之祝俱詣瘞壇以玉幣饌物置於壇訖奉禮曰可燎東西面各六人炬燎初唱可燎增東西廂各四人真土火半柴太常卿前奏禮畢攝事謂者太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出中壘門殿中監前受鎮圭以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入大樂止謁者贊引各引祀官通事令又分引從祀群官諸國客使以次出贊引引御史已下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史已下皆再拜贊引引出工人二舞以次出其神農已下祝版燔於齋所

蠶登駕還宮如圓丘之儀

伊耆氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具

位臣姓名敢昭告于帝伊耆氏惟帝體仁尚義慈惠不念功爰創嘉祀

息農饗物令九土收亘百穀豐稔備茲八疇大核四方謹以制幣犧齊

柔盛庶品明薦于帝尚饗。神農氏祝文曰維某年歲次月朔日子

開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于帝神農氏惟帝肇興

播植粒此黎元今時和歲稔神功是賴謹以制幣犧齊柔盛庶品明薦于

帝尚饗。東方歲星祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具位

臣姓名敢昭告于東方歲星七宿惟神列位垂象叶贊營蒼昭晰群

生蕃阜庶類今時和歲稔恒禮是率謹陳嘉薦庶神饗之南方中央西

。東方岳鎮海瀆祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具位

臣姓名敢昭告于東方岳鎮海瀆惟神宣導坤儀興降雲雨其毒庶

品實賴滋液年穀順成用通大禘謹薦嘉祀溥及一方山林川澤丘陵

墳衍原隰井泉庶神咸饗南方西方。勾芒氏祝文曰維某年歲次月

朔日子開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于勾芒氏惟神贊陽

出滯發生品物萌者畢達仁德以宣用陳明薦神其臨饗。后稷氏

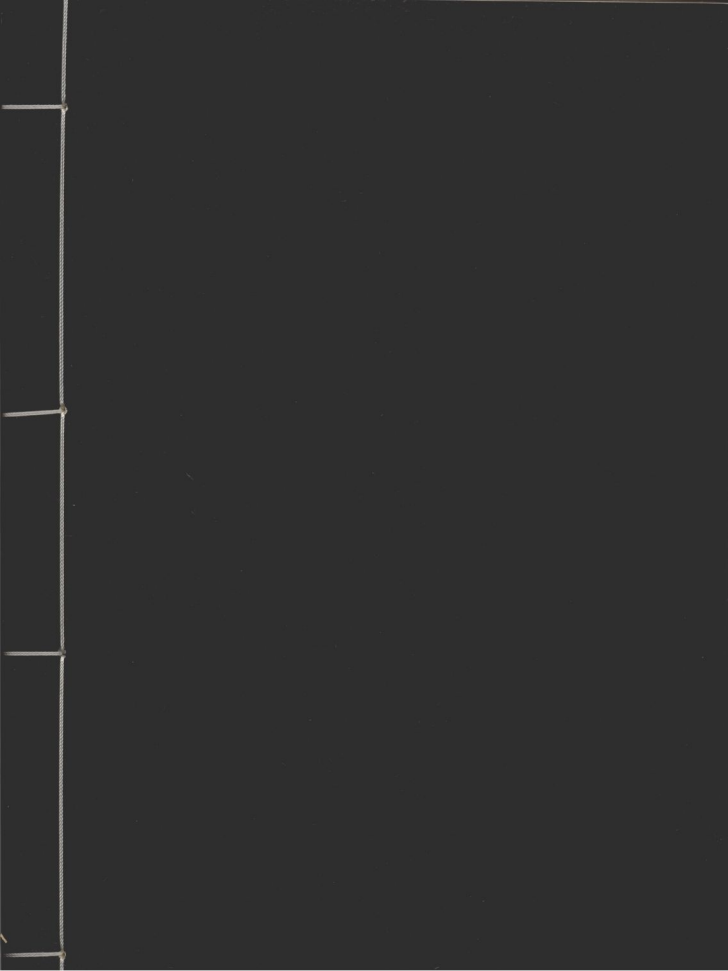
祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝某諱遣具位臣姓名

敬昭告于后稷氏惟神誕降嘉種播茲百穀蒸庶以粒又此萬邦爰
及田畷實勸農稽謹薦明祀庶神饗之。祝融氏祝文曰維某年歲
次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于祝融氏惟
神與司火正淳曜昭明式贊南訛厥功以致豐年之薦庶神臨饗食
。后土氏祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱謹遣具位臣
姓名敢昭告于后土氏惟神式贊黃道典司土正居中執信是興稼穡
年穀既登庶饗嘉薦。蓐收氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開
元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于蓐收氏惟神典司金正式
贊西成執埴懷莊尚義趨力豐年之報饗茲嘉祀。玄冥氏祝文曰
維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告
于玄冥氏惟神典司水正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之祀
庶饗明薦。蒼龍祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具
位臣姓名敢昭告于蒼龍之神惟神體備幽明質兼小大實為鑿長
贊明造物歲稔年登是資弭患式陳嘉薦百靈是屬髮泉東方鑿于
魯臚毛介衆族猶於荒坊水墉昆蟲諸神咸饗。其朱鳥嚙慶之曰毛介
與此同義。一發首亦同義。

朱鳥之神惟神肇自火精冠茲羽族輔時宣化効祥蹈禮年和歲稔
有類厥功鱗之神惟神體信為質惟和是歸作長毛宗表靈玉際并
穀豐稔寔資宣助式陳嘉薦庶神臨饗騶虞之神惟神性履至仁享
靈靈宿贊育生類實參利物爰茲報功用率怕祀玄武之神惟神誕
稟辰精長茲介族先知稱貴誠行攸底伊此豐年有焉宜慶

通典卷第一百十

通

典

二

鬼惡者也子合三門外驍騎傳炬出官司馬關門門外五營騎士傳自從東序上西序下

葉雉水中東土雜賦注曰衛士千人在端門外五營子騎在衛士外為三部更一百官

官府名以木面獸能為儼人師訖投桃梗鬱鬱草茨畢執事陞者

山海經曰東海中有度朔山上有大桃樹蟠屈三千里其甲枝門曰東北風門萬鬼出入也工有二人神人一曰神荼一曰鬱壘王閭頌眾鬼之惡害人者執以草索而用食虎於

是黃帝銜而象之假除畢因立桃梗於門戶上草戟桃枝以賜公卿將軍特侯

諸侯云是月也立土牛六頭於國都郡縣城外丑地以送大寒月令章句曰是

月之會建丑為牛寒將極是故出其物類形象以示送達之且以外賜也

北齊制季冬晦選人子弟如漢合二百四十人百二十人赤幘卓襴衣執鼗百二十人赤布袴褶執鞞角方相

氏執戈揚楯又作窮奇祖明等十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃

門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中其日戌夜三唱開諸里門

儼者各集被服器仗以待事式四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻

皇帝常服即御座王公執事官一品以下六品以上陪列觀儼者鼓譟

入殿西門徧於禁內分出二上閣作方相與十二獸儼戲喧呼周徧

前後鼓譟出殿南門分為六道出於郭外何清年中定令歲十二月

半議武至晦逐除二軍兵馬右入千秋門左入萬歲門並永巷南下至

紹陽殿北二軍交一軍從西上閣一軍東上閣並從端門南出闔闔門

前橋南戲射並訖送至城南郭外罷。隋制季春晦儼磔牲於宮

門及城四門以攘陰氣秋分前一日攘陽氣季冬旁磔大儼亦如之

其性每門各用羝羊及雄雞一選侏子如北齊法冬八隊二時則四隊

問事十二人赤幘襴衣執皮鞭工人二十人其人方相氏如周禮一人

為唱師著皮衣執棒鼓角各十人有司素備雄雞羝羊及酒於宮門

為坎未明呼鼓譟以入方相氏執戈揚楯周呼鼓譟而出合趣明陽門

分詔諸城門將出諸師執事與福牲胷磔之通譜於門酌酒釐祝舉牲

并酒埋之。大唐制季冬大儼及州縣儼禮並如開元禮

通典卷第七十八

大喪初崩及山陵制

并為周已下親哭及不視事附

漢後漢魏晉宋陳

周代尚書夏肅云武王既克商二年王有疾弗豫云曰我其參為王

穆卜顧命云惟四月哉生魄王不懌成王也禮僕人扶右射人扶

左僕人射人皆平常時贊正君服位始崩太僕戒鼓傳達于四方內宗掌序哭者外內

婦哭主外宗教外內朝暮哭者內外宗世婦掌比外內命婦之朝暮

哭不敬者而呵罰之呵譴小宗伯懸纓冠之式于路門之外太僕掌

懸喪首服之法于宮門首服之法謂免屨并總廣狹長三日祝先服祝佐

先五日官長服官長大七日國中男女服庶三日天下服諸侯之大夫也孔

祝佐哈敏先病故先土然云祝服故子亦三日而杖也五日官長服大夫也七日國中男

女服者謂畿內民及庶人在官者三月天下服者謂諸侯之大夫也近者夫不待三月今據遠

者為官正掌授廬舍辨其親疏貴賤之居廬倚廬也舍望室也親者貴者居望室

漢舊儀曰高帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長八寸前方後

圓圍一尺置墉中望外內張絲絮以鄣外以皓木大如指長三尺

四枚纏以皓皮四方置墉中主居其中中央七日大斂棺以黍飯羊舌

祭之墉中已葬收主為木函藏廟太室中西牆壁垆中帝初登遐

朝臣稱曰大行皇帝風俗通云俗說多稱四海為家雖都三京巡有

方獄文曰行在所由以行為辭天命有終往而不返故曰大行天子新

崩梓宮在殯太子已即位存亡有別不可但稱皇帝未及定諡故

曰大行皇帝宮車晏駕周康王朝晏起詩人深刺如今崩殯則為

晏駕其喪葬升儀無聞魏於輿曰禮記告喪曰登遐告訃之辭也或曰大行之稱起

之辭證法者行受大名小行受小名初崩未諡而稱帝已立且下所稱諡宜有異故謂之大行言其有大德行必受大名若稱謚也文帝遺詔其令天下

吏民令到出臨三日皆釋除具喪無禁取婦嫁女祠祀飲酒食肉自

當給喪事服臨者皆無踐經帶無過三寸無布車及兵器應劭曰不施

無發民哭臨宮殿中霸陵山川因其故無有所改應劭曰因山為藏不復起

水名以手帶夫人以下至少使應劭曰夫人以下有美人八子郎中令張武為復土將軍

駟將軍屬國悍為將屯將軍師古曰穿墉出下指發近縣卒萬六千人發內史

卒萬五千人藏鄣穿復土屬將軍武師古曰賜賜諸侯王已下至孝

梯力田金錢帛各有數每天子即位明年將作大匠營陵地用地

七頃方中用地一項深十三丈堂壇高三丈墳高十一丈武帝墳高三

十丈明中高一丈七尺四周二丈內梓棺柏黃腸題湊以次百官藏畢其設四通美淡門容大車六馬皆藏之內方外陟車右外方立先開劍戶戶設夜龍莫耶劍伏弩弓設伏火已營陵餘地爲西園后陵餘地爲婕妤以下次賜親屬功臣顯頭也奏以頭向內所以爲固也便房藏中便坐也後漢制皇帝不豫太醫令丞將醫入就造所宜藥膏藥監近臣中常侍小黃門皆先嘗藥過

量十二公卿朝臣問起居無間太尉告請南郊司徒司空王明宗廟告五嶽四瀆羣祀並禱求福登遐皇后詔三公典喪事百官皆白衣白單衣白幘不冠開城門宮門近臣中黃門持兵虎賁羽林郎中署比肩嚴宿衛宮府各警警北軍五校繞宮屯兵黃門令尚書御史調者晝夜行陳三公啓手足色膚如禮皇后皇太子皇子哭踊如禮沐浴

如禮守宮令兼東園匠將女執事黃縣緹繒金縷玉押如故事禮書帝崩哈以珠纒以銀繒十二重以玉爲襦加鉛狀連縫之以黃金爲纒垂青以下以玉爲札長一尺二寸半爲押下至足亦綴以黃金纒請諸衣袷微之凡乘輿衣服已飾顯藏之肅皆以微飯哈珠王如禮禮經哈珠王太子般冰如禮大樂廣八尺長一丈二尺深三尺漆赤中百官哭臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王應劭曰凡與郡國守相竹使符皆以竹簡

日符以代古之珪禮記竹使符到皆伏哭盡哀漢書制發兵符以銅虎符其餘皆小斂章從簡易也竹使符到皆伏哭盡哀漢書制發兵符以銅虎符其餘皆小斂章從簡易也如禮東園匠考工令奏東園祕器表裏洞赤虛文畫一月鳥龜龍虎連壁偃月牙檜梓宮如故事大斂于兩楹之間五官左右虎賁

羽林五將各將所部執虎賁戟屯殿端門陞左右廂中黃門持兵陞殿上夜漏羣羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯諸侯之子立宗室號四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面特進次中二千石列侯次二千石六百石博士在後羣羣臣陪位者皆重行西上位定大鴻臚言具謂

者以聞皇后東向貴人公室宗室婦人以次立後皇太子皇子在東西向皇子少退在南北北面皆伏哭大鴻臚傳哭羣羣臣皆哭三公外自昨階安梓宮內珪璋諸物近臣佐如故事嗣子哭踊如禮周禮珪璋之

渠眉璋璧琮以鉸戶鄭眾云駟外有捷盧也謂珪璋璧璋琮皆爲開委爲眉璋以鉸戶今以得漢去也東園匠武士下釘衽截去牙喪大記曰君蓋用粟三衽大常上太牢奠太官食監中黃門尚食次奠執事者如禮太常大鴻臚傳哭如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位于柩前請太子即皇帝位皇后爲皇太后奏可羣臣皆

出吉服入會如儀大尉外自昨階當柩御座北面稽首讀策畢以

傳國王璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黃門掌兵以玉具隋侯珠斬蛇寶劍授太尉令羣臣羣臣皆伏稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷屯衛兵羣臣百官罷入城喪服如禮三公大常如禮故事百官五日會臨故事二千石刺史在京都郡國上計掾史皆五日會天下吏民發喪臨三日先葬二日皆且晡臨訖葬釋服無禁嫁娶祠祀佐史以下布衣冠幘經帶無過三尺臨庭中式吏布幘大冠大司農出見錢穀給六文布直以葬喪期依前漢制部刺史二千石列侯在國者及關內侯宗室長吏及因郵奉奏諸侯王遣大夫一人奉奏弔臣請驛馬露布奏可以木爲重高九尺廣容八歷裹以草席巾門喪幘皆以簣車皆去輔轡疏布惡輪走卒皆布幘幘大僕四輪輶爲賔車大練爲屋幘中黃門虎賁各二十人執紼司空擇土造穿太史卜日謁者二人中謁者僕射中謁者副將作油綬帳以覆坑方石治黃腸題湊便房如禮大駕大僕御方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣 裳執戈揚楯立乘四馬先驅旂之制長三月十有二游曳地晝日月升龍書旒曰天子之柩謁者

二人立乘六馬爲次大駕甘泉函簿金根容車蘭臺法駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如禮太常上啓奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿上車門外使者到南向立太尉進伏拜受詔太尉詣南郊未盡九刻之鴻臚設九賓隨立羣臣入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀謚策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚策還詣殿端門太常上祖奠中黃門尚衣奉衣登容根車東園武士載大行司徒却行道立車前治禮引太尉入就位大行車西少南東面奉策太史令奉哀策立後太常跪曰進皇帝進太尉讀謚策藏金匱皇帝次科藏于廟太史奉哀策草篋謚讀太尉旋復公位再拜立哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭止哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白糸參繆音緋長三十丈大七寸爲輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委貍冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳科單衣持幢幡候司馬承爲行首皆銜枚羽林孤兒巴渝擢歌者六十人爲六列鐸司馬八執鐸先大鴻

臚設九賓隨立陵南美門道東北面諸侯王公特進道西北面東上中二千石二千石列侯宜九賓東北面西上皇帝曰布幕素裏夾美道東西向如禮容車帷坐美道西南向車當坐南向中黃明尚衣奉

衣就幄坐車少前太祝進醴獻如禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀夜策掌故在後已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房都

道東園武士奉車入房司徒太史令奉謚哀策東園武士執事下明器禮記曰明器神明之也孔子謂為明器知喪道矣備物而不可用也鄭玄注既夕曰陳明器以西方南端為上笄八盛容三升鄭玄注既夕曰笄春種

黍稷一麥一梁一稻一麻一菽一小豆一瓊三容三升醴一醢一肩鄭玄注既夕曰黍餠載以木柝柝所以度厄覆以䟽布黻二容三升醴

一酒一載以木柝覆以功布瓦鐙一彤矢四軒輜中亦短衛彤矢四骨短衛既夕曰張矢一乘骨鏃短衛鄭玄云張猶候也俛物而射之矢也四矢曰乘

厄八牟八豆八邊八形方酒壺八槃鄭玄注既夕曰槃一具槃即盤也杖凡各一蓋一鐘十六無虞罇四無虞爾雅曰大鐘謂之闕郭錡注磬十六無虞禮記曰有鐘

壝之也壝一簫四笙一篪一祝一瑟六琴一竿一竽一琫一坎侯禮記曰琴瑟張而不平罕干戈各一笮一甲一冑既夕曰冑之役器鄭玄注既夕曰冑之役器

十六匹鄭玄注禮記曰男靈束節瓦甗二瓦釜二瓦甑禮記曰甗為人馬謂之男靈神之類瓦甗二瓦甑二瓦甑二瓦甑二容五升匏

勺一容一升瓦案九瓦大杯十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃十瓦酒罇二容五升匏勺二容一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭在房中者皆哭太常大鴻臚請哭止如儀司徒曰百官事畢臣請

罷從入房者皆再拜出就位太常道于皇帝就贈位司徒跪曰請進贈侍中奉持鴻洞贈王珪長尺四寸薦以紫巾廣袤各三寸緹裏赤纁周緣贈幣玄三纁二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨

道房戶西向手下贈投鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀太常跪曰贈事畢皇帝促就位續漢書曰明帝崩司徒懇皇典喪事葬日三公安梓官還至美道十上欲

容根車游載容衣司徒至便殿並聲丁丑前叩頭言禮天子鴻洞以贈所以重邦廟也陛下奈何危險不以義副哀下司徒跪曰請就幄導登尚衣奉衣以次奉器衣物藏於便殿太祝進醴獻凡下用漏十刻禮畢司空將校復土皇帝皇后已下皆

去麤服服大紅還宮反廬立主如禮桑木主尺二寸不書謚虞禮

去麤服服大紅還宮反廬立主如禮桑木主尺二寸不書謚虞禮

畢祔於廟如禮先大駕日游冠衣于諸官諸殿羣臣皆占服從會如儀皇帝近臣喪服如禮醴大紅服小紅十升都布練冠醴小紅

服纖醴纖服留黃冠常冠近臣及二千石以下皆服留黃冠百官衣

卓每變服從哭詣陵會如儀祭以特牲不進毛血首司徒光祿勳

備三爵如禮又太皇太后皇太后崩司空以特牲告謚于祖廟如儀

長樂太僕少府太長秋長樂官太后所廢在西京後漢都洛陽無與喪事二

公奉制度他皆如禮儀合葬升羨次道開通皇帝謁便房太常導至

羨道去杖中常侍受至柩前謁伏哭止如儀辭太常導出中常侍

受杖升車歸宮已下反虞立主如禮諸郊廟祭服皆下便房五時

朝服各一襲在陵寢其餘及宴服皆封以篋笥藏宮殿後閣室

永平七年陰太后崩晏駕詔曰柩將發於殿羣臣百官陪位黃門鼓

吹三通鳴鍾鼓天子舉哀女侍史官三百人皆著素參以白素引棺

挽歌下殿就車黃門宦者引以出宮省太后薨車鑿輅青羽蓋駟

馬龍旂九旒前有方相鳳皇車大將軍妻參乘太僕妻御悉導公

卿百官如天子郊鹵簿儀後和喜鄧后葬按以為儀自此皆降負

於前事也。魏武王以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗又過之先自

制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏曰有不諱隨時以斂金珎珠

玉銅鐵之物一不得送黃初三年文帝又作終制曰禮國君即位為

禪存不忘亡也壽陵因山為體無封樹無立寢殿無造園邑此詔

藏之宗廟明帝時毛皇后崩未葬詔宜稱大行尚書孫毓奏武宜

皇后崩未葬時稱太后文德皇后崩侍中蘇林議皇后皆有謚未

葬宜稱大行以為古禮無稱大行之文按漢天子稱行在所三言不

常居崩曰大行者不返之稱也未葬未有謚不言大行則嫌與嗣

天子同號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后不稱

長樂官太后所廢在西京後漢都洛陽無

是當時便酒舊名為太后耳

第十六卷

七十九

五

十一

尸服卒者上服之制生時褻服可隨所存至於制度則不如禮孔子曰祭之以禮亦謂此也諸侯之上服則今服也天子不爲命服故亦以命服之上也按漢氏西京故事月游衣冠則容衣也言冠以正服不以褻衣也尚書又訪容衣還羣羣臣故當在帳中常填衛見王肅曰禮不墓祭而漢氏正月上陵神座在西序東向百辟計吏前告郡之穀價人之疾苦欲先帝魂靈聞知時蔡邕以爲禮有煩而不可去事亡如行況今無填衛之林亦不合於如事存之義可見於門內拜訖入帳臨乃除服。晉尚書問今大行崩含章殿安梓宮宜在何殿博士下推楊雍議曰臣子尊其君父必居之以正所以盡孝敬之心今大極殿古之路寢梓宮宜在大極殿依周人殯于西階既殯之後別奠下室之饌朝夕轉易諸所應設祭朔望牲用宜所施行按禮且答推雍議按禮天子日食少牢月朔太牢喪禮下室之饌如他日宜隨御膳朝夕所常用也朝望則奠用太牢備物又問按景帝故事施倚廬於九龍殿上東廂今御倚廬爲當在大極殿不諸王廬復應何所權琳議按尚書顧命成王崩康王居于翼室先儒云翼室於路寢今宜於太極殿上

諸王宜各於其所居爲廬朝夕則就位哭臨按禮天子七月新議曰禮無吉駕象生之飾四海遇密八音豈有釋其綬經以服玄黃黼

黻哉雖於神明哀素之心已不稱矣輒除鼓吹吉駕函簿孫毓駁尚書顧命成王新崩傳遺命文物權用吉禮又禮小家古宅朝服推此

無不吉服也又巾車飾遣車及葬執蓋從方相玄衣裳此古國簿所依出也今之吉駕亦象生之義凶服可除鼓吹吉服可設而不作犂

虞曰按漢魏故事將葬設吉凶函簿皆有鼓吹新禮無吉駕導從之文虞按禮葬有祥車曠左則今之容車也春秋鄭大夫公孫

蕞卒天子追賜大輅使以行禮又十喪禮有道車乘車以象生存此兼有吉駕明文既有導從宜定新禮設吉凶導從其凶服鼓吹

宜除銘旌建太常畫日月星辰杜云九仞旒委地杜元愷喪遣車易以

輦牀舉奠祭之具及器藏物皆覆以白練。東晉成帝咸康七年皇

后杜氏崩詔外官五日入臨內官朝入而已過葬虞祭禮畢止有

司奏大行皇后陵所作凶門栢歷門號明陽端門詔曰門如所處凶

門栢歷大爲繁費停之按蔡謨說以瓦器始死之祭繫於木裏以

葦席置庭中近南名爲重今之凶門是其象也禮記虞而作主今未
葬未有主故以重當之禮稱爲主道此其義也范堅又曰凶門非禮
禮有懸重形似凶門後人出門外以表喪俗遂行之簿帳即古弔幕之
類也是時又詔曰重壤之下豈宜崇飾陵中唯絮掃而已有司又奏依
舊選公卿已下六品子弟六十人爲挽郎詔又停之○宋崔元凱喪儀
云銘旌今之旒也天子丈二尺皆施跗樹於壙中遣車九乘謂結草爲
馬以泥爲車踈布轄四面有障置壙四角以載遣奠牢肉斬取骨
脛車各載一枚○陳永定三年七月武帝崩尚書左丞庾特云晉宋已
來皇帝大行儀往未祖一日告南郊大廟奏策奉諡梓宮將登
輜輶侍中板奏已稱其諡皇帝遣奠出於階下方以此時乃讀哀
策而前代策文猶稱大行皇帝請明加詳正國子博士知禮儀沈
文珂等謂應劭風俗通前帝諡未定臣子稱大行以別嗣主近檢
梁儀自梓宮將登輜輶板奏皆其諡皇帝登輜輶伏尋今祖祭
以奉策諡哀策旣在庭遣祭不應猶稱大行且哀策冢書藏於
玄宮請依梁儀以傳無窮詔可○大唐貞觀九年高祖崩詔定山陵

卷之十

第七編

五

三十一

制度令依漢長陵故事務存崇厚時限旣促功役勞弊祕書監虞
世南上封事曰臣聞古之聖帝明王所以篤葬者非不欲崇高光明
珍寶異物以厚其親然審而言之高墳厚壙珍物必備此適所以爲親
之累非曰孝也是以深思遠慮安於菲薄以爲長久萬代之計割其
常情以定之耳昔漢成帝造延昌一陵制度甚厚功費甚多諫議
大夫劉向上書曰孝文居霸陵悽愴悲懷顧謂羣臣曰嗟乎以此
山石爲椁用紵絮斮陳漆其間豈可動哉張釋之進曰使其中有
可欲雖錮南山猶有隙使其無可欲雖無石棺又何崩焉夫死者無
終極而國家有廢興釋之所言爲無窮計也孝文寤焉遂以薄葬
又漢氏之法入君在位三分天下貢賦以一分入山陵武帝歷年長久比
葬陵中不復容物霍光暗於大體奢侈過度其後至更始之敗亦肩
入長安破茂陵取物猶不能盡無故聚斂百姓爲盜之用甚無謂也魏
文帝於首陽東爲壽陵作終制其略曰昔堯葬壽陵因山爲體無對
樹無立寢殿園邑爲棺椁足以藏骨無衣衾足以朽肉吾營此不食
之地欲使易代之後不知其處無藏金玉銅鐵一以瓦器自古及今未有

不亡之國亦無不掘之墓喪亂以來漢氏諸陵無不發掘至乃燒取玉
柙金縷骸骨并盡是焚如之刑也豈不重痛哉若違詔妄有變改
吾為戮死於地下死而重死不忠不孝使竟而有知將不福汝以為永
制藏之宗廟魏文此制可謂達於事矣今為丘壠如此其內雖不藏
珍寶亦無益也萬代之後人但見高墳大冢豈謂無金玉也臣之愚
計以為漢文霸陵既因山勢雖不起墳自然高敞今之所上地勢即
平不可不起宜依白虎通所陳周制為三仞之墳其方中制度事事
減少事竟之日刻石於陵側書今封大小高下之式明器所須皆以瓦
木合於禮文一不得用金銀銅鐵使後代子孫並皆遵奉一通藏之宗
廟豈不美乎且臣下除服用三十六日已依霸陵今為墳壠又以長陵為
法非所依也伏願深覽古今為長久之慮書奏不報虞世南又上疏曰
漢家即位之初便營陵墓近者十餘歲遠者十五年方始成就今以
數月之間而造數十年事其於人力亦以勞矣漢家大郡五十萬戶即
日人眾未及往時而工役與之一等此臣所致疑也又公卿上奏請遵遺
詔務從節儉太宗乃令中書侍郎岑文本謂曰朕欲一如遺詔朕臣子
之心不忍頓為儉素如欲稱朕崇厚之志復恐百代之後不免有廢毀
之憂朕為此不能自決任卿等平章必令得所勿置朕於不孝之地因
出虞世南封事付所司詳議以聞司空房玄齡等議曰謹按漢高祖
長陵高九丈光武武陵高六丈漢文魏文並不封不樹因山為陵竊以長
陵制度過為宏侈二丈立規又傷矯俗光武中興明主多依典故遵為
成式實謂攸宜伏願仰遵顧命俯順禮經詔曰朕既為子卿等為臣
愛敬固極義猶一體無容固陳節儉陷朕於不義也今便敬依來議
於是山陵制度頗有減省

摠論喪期 奔大喪 奔山陵附 未踰年天子崩諸侯莩死議

天子為繼兄弟統制服議 天子不降服及降服議

天子為皇后父母服議 皇后為父服附

摠論喪期

虞 勝 周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 後魏 後周 隋 大唐 賈公彥曰此黃帝時也虞書稱三載四海過密八音崩

易云古者喪期無數 也是其心喪終身也 虞書稱三載四海過密八音崩

行公喪更三年為服三王乃制喪服 也 殷高宗諒闇三年不言檀弓云子

張問曰書云高宗三年不言乃謹有諸 時人君無行三年之喪禮者闕有此

言父 仲尼曰胡為其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰 官卿大夫

之喪使人聽朝 喪服四制曰王莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者

武丁武丁者殷之取貞王也繼世即位而慈良於喪當此之時殷衰而

復興禮廢而復起故善之善之故載之於書中而高之故謂之高宗

周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公

冠成王而朝于祖以見諸侯祝雍作頌又春秋在喪王曰小童公侯

曰子既葬則無此稱此皆既葬除喪之證也○漢文帝遺制革三年

之喪其令天下吏民令到出臨三日皆釋服 謂此語文 殿中當臨者

皆以旦夕各十五舉音禮畢罷非旦夕臨時禁無得擅哭臨服大紅

十五日小紅十四日緘十日釋服 服喪曰皆當言大功小功布也緘無布衣也應劭

書例以紅為功師古曰紅與功同服至二說也此喪制者文帝自率已意創而為之非有取

於周禮也何為以日易月乎三年之喪其實二十七月豈有二十六月之文禮又無七月也應氏

既失之於前而近代學者 事 布告天下使明知朕意喪期之制自後遵之不改 宣帝地節四年詔令

而吏徭事不得葬傷孝子之心自今諸有大父 成帝時丞相翟方進母終既葬三

十六日除服視事自以為身備漢相不敢踰國典然而原涉行父喪

三年名章天下河間惠王行母喪三年詔書褒稱以為宗室儀表是

則喪制三年能行者貴之矣及平帝崩王莽欲眩惑天下示忠孝使

吏六百石已上皆服喪三年 莽母死但服天子吊諸侯之服一吊再會而已今子新都

○後漢鄭玄云書云高宗諒闇三年不言又曰然而曰言而不文者謂

臣下也注引孝經說云言不文指士人也陳鑠問高宗諒闇三年不言

言乃豈此則所言也又喪大記云既葬與人立君言王事不言國事

大夫言公事不言家事此天子諸侯俱有言矣而獨謂臣下上句云言

而後事行者杖而起注云謂卿大夫也孝經云言不文指士人也義似不同引之何明趙商荅曰三年之喪天子諸侯不言而事成者冢宰存也雖亦有所言但希耳至於臣下頃言而辨為可謂言但不文耳各有所施不相妨也言臣下時所包者廣孝經云士人注引之者欲微見其小異其大趣亦同也安帝初長吏多避事棄官乃今自削父母服不得去職是後吏又守職居官不行三年喪服矣建光元年尚書孟布奏宜復如建元永平故事謂光武時絕刺史二千石告寧及父母喪服又從之至相帝永興二年復令刺史二千石行三年服永壽二年又使中常侍已下行三年服至延喜元年又皆絕之○魏武帝遺詔百官當臨殿中者十五舉音葬畢便除文帝崩國內服三日蜀劉備臣下為之滿三日除服至葬復加禮比則魏蜀又異於漢也吳孫權令諸君居廷者遺三年之喪皆領交代犯者定大辟之科又使代未至不得苦告者抵罪其後吳令五仁聞喪輒去陸遜陳其孝行得減死一等自此遂減

○晉武帝泰始元年詔諸將吏二千石已下遭三年喪者聽歸終寧庶人復除徭役二年帝遵漢魏改葬除服魏文帝咸熙二年八月辛卯崩九日發西葬立帝以十二月景寅受禪改元去始猶深衣景冠服降席撤膳太宰司馬孚等奏曰臣聞禮典豈殺隋時其於足以興化而已故未得皆返上古

也陛下俯遵漢魏素冠深衣降席撤膳雖武丁行之於殷代未足以喻方今荆蠻未殲萬機事殷巨等以為宜割哀情以康時俗勅御府

太官易服改膳如舊詔曰每念幽宜不終直經一朝便易此情於所天相從已多乎等重奏于戈未戢天下至眾陛下察愚欵以慰皇太后之心又詔重覽奏議益以悲割三年之喪自古違禮不宜返覆重傷

其心遂以此禮終三年後居太后之喪亦如之文帝之崩也皇太后王良子崩羊祜謂傳玄曰三年之喪雖貴遂服目天子達而漢文毀禮傷

義今上至孝有曾閔之性實行喪禮除服何為若因此興先王之法不亦善乎玄曰漢文以末代淺薄不能行國君之喪故因而除已數百年一朝復古恐難行也祜曰且使主上遂服由為善乎玄曰若上主

不除而臣下除此謂但有父子無復君臣三綱之道虧矣習鑿齒曰傳玄知無君臣之傷教而不知無父子之為重且漢廢君臣之喪不崇父子之服況四海黎庶莫不盡情於其親三綱之道二服恒用於

私室而王者獨盡廢之豈所以孝理天下乎僕射盧欽尚書魏舒等奏謹按天子之與群臣雖哀樂之情若其所居之宜實異故禮不

得同虞書曰三載過密八音至周公乃稱殷之高宗諒闇三年不言
周景王有后嗣子之喪既葬除喪而樂叔向譏之曰三年之喪雖貴
遂服禮也王雖不遂燕樂已早亦非禮也稱高宗不云服喪三年此
釋服心喪之文也譏景王不議其喪而議其燕樂已早明既葬應除
而違諒闇之節也堯舜諒闇三年故稱過密八音由此言之天子居
喪齋斬之制既葬而除諒闇以終三年無改父道聽於冢宰喪服已
除故更稱不言之美明不復寢苦枕由以業大政也摯虞以為古者
無事故喪三年非訖葬除心喪也後代一日萬幾故魏權制晉氏如
以心喪非三年也杜元凱以為古者天子諸侯三年之喪始同齋斬
既葬除服諒闇以居心喪終制不與士庶同禮漢氏承秦率天下為
天子終服三年文帝見其不可久行而不知古典更以意制祥禫除
喪即吉魏氏直以訖葬為節嗣君皆不復諒闇終制學者非之矣
然竟不推究經傳考其行事專謂王者三年之喪當以縗麻終二十
五月嗣君苟若此則天下群臣皆不得除雖志在居篤更逼而不行
至今嗣主皆從漢文輕典由處制者非制也袁准曰周禮太祝祔練
祥掌國事若無縗服焉得祥孔子曰三年之喪天下之通喪也禮記
曰父母之喪無貴賤一也又云公之喪大夫俟練士卒哭而歸此終喪
縗麻之言也春秋傳曰三年之喪雖貴遂服禮也言雖貴不得與賤
者有異也言服而不言喪縗麻可知也凡春秋傳諸稱除喪皆因時
宜耳高宗信默何以是心喪博士段暢重申杜元凱議曰尚書母逸
云高宗亮陰三年不言諸儒皆云亮陰默也唯鄭玄獨以諒闇為凶
廬今據諸儒為正明高宗既卒哭即位之後除縗麻躬行信默聽於
冢宰以終三年也言即位以明免喪之後素服心喪謂之諒闇故杜
議曰天子居喪齋斬之情非杖經帶當其遂服葬而除服諒闇以終
三年也國語楚語及論語禮記坊記坊音喪服四制皆說高宗之義
大體無異唯尚書大傳以亮闇為凶廬蓋東海伏生所說鄭玄之所
依博而考之義既不通據經所言是唯天子居凶廬豈合禮制代俗
皆謂大祥後禫時為諒闇漢記稱和喜鄧皇后居母喪縗素不食肉
亦曰諒闇此乃古今之通言信默者為得之也范宣曰所以知諒闇
為凶廬者按禮葬後柱楣楹則梁也明葬後居廬所以為義暢曰昔

武王崩成王立周公攝政明年既葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯此天子卒哭除喪之證也春秋在喪王曰小童公侯曰子既葬則無此稱此除服證也范宣難曰禮葬後飲食之服皆有降煞設君臣之稱安得不異暢曰春秋文公八年秋八月襄王崩九年春毛伯來求金傅曰不書王命未葬也范宣曰禮既葬王政入於國即君名有漸非一朝頓除除服之義多引益惑耳暢引僖王崩未再周惠王享晉號失禮以名位不同不議喪享而譏公侯同禮又享有邊臣之薦聘則陳幣太廟授玉兩楹此聞樂不樂食旨不甘除服證也范宣曰朝聘之禮國有喪皆有撤損不由乎同也周禮掌客職賓客有喪唯芻稍之受是明主人設饗是儀右等級之品客受芻稍循情之事是以往往有享文耳且或有急尊玉室或有安衛社稷事出無方歸於時宜事訖反服於禮何傷於啐臍示儀而信以爲食旨亦其昏矣暢引春秋僖七年閏月惠王崩九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武以爲王喪再周少五月而猶事文武明王者卒哭除喪即位而祭廟矣所謂蒸嘗禘於廟也宣曰夫祭祀之禮有正有變所以然者或時有所施不必一也禱類折禡豈一道乎武王出侯以燎豈是常郊耶天地猶然況宗廟乎禮不墓祭而尚祭乎畢又不於宗廟而祀在瑤室瑤音枝鄭玄云枝野之室且禮去禘爲壇去壇爲墀而周公請命告大王以下而三壇同墀此豈非變禮乎當襄王之時逼于王子帶不敢發喪潛使告于齊常有憂懼之色故或爲權禮於文武告請之祀非其常典故云有事于文武而不稱禘於宗廟也能究變正之義始可與談春秋耳改暢引經傳以爲諸侯諒闇申杜議云按春秋僖公九年宋桓公卒未葬而襄公會諸侯故曰子在喪王曰小童公侯曰子傳發宋公而因釋王在喪未葬稱在喪葬訖卒哭已除縗麻故不復名在喪此諸侯除服之證也按禮祀諸侯元子既葬見於天子曰類見將嗣父位除喪見王以受瑞命由嗣而見故曰類見於是天子禮之末廟賜以命服此諸侯不以麻終三年之證也雜記麻者不紳執王不麻麻不加於綵諸侯既卒哭即位則有聘享朝會之禮既執玉服綵不宜復以服麻故去縗麻服縞素縞素之制可以雜於吉也此除縗麻諒闇之文也喪大記云君既葬王政入於國既卒哭而服

王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁經帶金革之事無避也近則大夫士皆以縗麻終三年故雖卒哭稱弁經帶以服金革之事諸侯以下卒哭除縗麻諒闇故特不言弁經此諸侯縗麻除之證也又春秋魯隱公元年天王使宰咺來歸惠公仲子賙左傳曰贈死不及尸弔生不及哀既卒哭除服諒闇此爲免喪免喪之後來弔故曰弔生不及哀此諸侯卒哭除縗之證也文公元年天王使毛伯來錫公命公羊傳曰命者何加我服也賈逵以爲諸侯踰年即位天子賜以命珪合瑞爲信也然則皆待行吉禮文公元年公孫敖如齊左傳曰穆伯如齊始聘焉禮也凡君即位卿出並聘踐修舊好要結外援好事隣國以衛社稷也僖公之喪未三年嫌於不可以按吉事故傳發明大義以正諸侯之禮也春秋襄公十五年冬十一月晉侯周卒十六年正月葬晉悼公三月公會晉侯于溴梁左傳曰葬晉悼公公平公即位改服脩官雩于曲沃與諸侯宴于溫使諸大夫舞曰歌詩必類諸侯五月而葬今晉悼三月便葬遂合諸侯燕會使大夫歌舞皆非喪禮也羊舌肸祁奚韓襄皆晉之賢大夫也平公尚幼宰傅相之命諸

七百六十五 卷第十六 五 三十六

賢傅幼君而若此蓋繼好繼信謀事補闕禮之大者故傳其行事也晉子墨綏經征奏遂墨綏以葬書春秋時卒哭之後御軍甚多無縗墨文明其服也弁經金革禮所權許皆爲救危亡者也哀公五年秋九月齊侯杵臼卒六年公羊傳曰除景公之喪諸大夫皆在朝又禮會於陳乞之家明其皆免喪無復所制也博士謝況議杜元凱注春秋左傳云天子諸侯雖卒哭除喪至於當其練祥之日必設位而哭明不復禫也且先朝故事無有禫儀蓋君子行禮不求變俗而博士徐禫意欲以來六月二十三大祥二十五六而禫三日之中衣服無異而立二節皆背先儀又非簡且忽之法也忌日舉哀如昔成制禮云除喪者卜其遠日避不懷也謂當擇月末以還大祥除四起縞冠受以白慙從月復吉不宜立異屢改也仲尼曰三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然服以是斷者豈不送死有已復生有節也哉又云天地已易四時已變是以象之而欲二十三日除縞弁二十五六日禫哭禮玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也所謂大祥而素縞麻衣也釋禫之禮云禫祭則黃衣玄冠也既祭乃服禫朝服綬冠踰月玄端已

居復平常焉如士禮之條又無禫哭也且日時未改忌月末過便復常之節恐非天王情禮大晉之典也今無受禫之服又無改易之祭三日之間哀樂未變而立無名之哭近背先帝畫一之美遠違仲尼殊月之說議曰詳按前儀則禮經云三年之喪自天子達雖有其說無聞服制所引武王崩既葬成王冠襄王崩嗣王未再周賜齊侯胙皆可爲明徵當以萬機至繁百度傾理如同臣庶喪制唯祀與戎多闕漢文彌留之際不詳前代舊規深慮大政之廢遂施易月之令若侯同軌畢至嗣君然後免喪俗薄風頽或生禮難執古道者則至齊斬三年適權宜者遂稱以日易月禮經雖云七月而葬漢魏以降多一兩月內山陵禮終窆窆之期不必七月除服之制止於反虞魯史足徵可無致惑庶情禮兩得政教無虧矣。東晉康帝建元元年正月晦成恭杜皇后周忌有司奏至尊周年應改服詔曰君親名教之重也權制出於近代耳於是素服如舊非漢魏之典興寧元年章皇太妃薨哀帝欲服重江彪啓先王制禮應在總麻服詔欲降周彪又啓厭屈私情所以嚴祖考於是制總麻三月孝武寧康中崇德太后十六褚氏崩后於帝爲從嫂或疑其服博士徐藻議以爲資父事君而敬同又禮其夫屬父道者妻皆母道則夫屬君道妻亦后道矣服后宜以資母之義魯譏逆祀以明尊尊今上躬奉康穆哀后及靖后之禮致敬同於所天豈可敬之以君道而服廢於本親謂宜服齋縗於是帝制周服安帝崇安四年太后李氏崩李氏生孝武即帝之祖母帝服齋縗三年百寮疑所服尚書左僕射何澄等議太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情禮合伸春秋之義母以子貴既稱夫人禮服宜從正故成風著夫人之號僖公服之三年子於父之所生體義情重且禮祖不厭孫固宜遂服無屈而緣情立制嫌文不明則宜從重應同爲祖母後齋縗周永安皇后無服但一舉哀百官亦一周詔可於西堂設菹廬神武門施凶門栢歷。宋武帝永初九年黃門侍郎王准之議鄭玄喪制二十七月而終學者云得禮按晉初用王肅議祥禫共月遂以爲制江左以來唯晉朝施用搢紳之士猶多遵鄭義且使朝野體詔可永初三年武帝崩蕭太后制三年之服文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事中劉溫持節監喪神武門設凶門栢歷至

西上間皇太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者於西解設廬太子心喪三年心喪有禫無禫禮無成文代或兩行皇太子心喪畢詔使博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除即吉故其間服以綬縞也心喪已經十三月大祥十五日祥禫變除禮畢餘情一周不應復有再禫宣下以爲永制詔可。後魏自道武及諸帝悉依漢魏既葬除文帝太和十四年祖母文明太后崩將營山陵安定王休等率百寮詣闕表曰臣等聞先王制禮必隨代變三年之喪雖自上古中代以後未知能行陛下欲依上古萬機事殷不可暫曠三代以下豈無至孝之君皆以義存百姓是以君葬即位踰月而葬葬而即吉詔曰自遭禍罰恍惚如昨山陵遷厝未忍所聞十月又表曰伏惟大行皇太后明詔垂於典冊陛下雖欲終上達之禮其如黎元何詔曰仰華遺旨俯聞所奏山陵可依典冊縗服情所未忍又表曰天下之至尊莫尊於王業皇極之至重莫重於萬機今山陵告終百禮咸畢願陛下愍億兆之心抑恩割哀遵奉終制謹依前式求定練日以備禫禮高閭曰君不除服於上臣則釋服於下從服之義有違爲臣之道縗麻朝政吉凶事雜詔曰公卿所議皆服終三旬釋縗襲吉情實未忍遂服三年重違百生及今將至周一經忌日情結差申按禮卒哭之後將授服於受日庶人及小官皆令即吉內職羽林中郎已下虎賁郎已上及外職五品已上無縗服者變從練禮官三月除諸王三都尉及內職至來年三月朕之練也除而即吉侍臣君服期服隨朕所降此雖奪式推情即理有貴賤之差遠近之別游明根曰聖慕深遠所奏已不蒙許願得踰年即吉既歷冬政又近遺詔詔曰若不許朕縗服則當除縗聞嘿委政冢宰二事之中惟公卿所擇東陽王丕曰臣與太尉元曆事五帝自聖代以來大諱之後三月必須迎神於西攘惡於北具行吉禮詔曰太尉國老誠如所陳恐是先朝萬得一失朕情未忍遂號勸群官亦哭而辭出壬午詔公卿屢上啓事依據金冊遺言朕仰惟恩重不勝罔極之痛今依既虞卒哭尅此月二十日授服以甘芻易麻既表縗服在上公卿不得獨釋於下故於朕之授變從練以下復爲節降斷度今古以情制表但取遺旨速除二節便及變禮也延昌四年正月宣武帝崩于式乾殿

侍中中書監太子少傅崔光等奏迎太子於東宮入自萬歲門至明陽殿哭踊久之欲待明乃行即位之禮太尉崔光曰天位不可暫曠何待至明光等請太子止哭立於東序于忠元昭扶太子西面哭十數聲止光奉冊進璽授太子跪受服皇帝袞冕之服御太極殿前光等降自西階夜直群臣立於庭中北面稽首稱萬歲孝明帝神龜元年九月尼高皇太后崩於搖光寺詔曰崇憲皇太后德協坤儀徽符月略萬融一化奄至遐崩但朕幼集荼蓼夙憑德訓乃戡蹇定難是賴深謀夫禮俗情制義循事立可特為齋縗三月以申追仰之心有司奏按舊事皇太后崩儀自復冕斂葬百官哭臨其禮甚多今尼太后既存委俗損尊憑居道法凶事間速不依配極之典寺庭局狹非容百官之位但因葬日衢路奉接成義君臣終始情禮理無廢絕輒立儀如別內外群臣權改常服單衣衷巾奉迎之墓列位哭拜事訖而除止在京師更不宜下詔可。後周武帝母叱奴太后崩帝居倚廬朝夕供一盞米群臣表請累旬乃止及葬帝祖跌陵所行三年之制五服內並依禮斯近古無僞天元帝宣政元年令天下遭父母喪許終制。隋制皇帝本服大功已上親及外祖父母皇后父母諸官正一品喪帝不視事二日本服五服內百官正二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日本服小功總麻親百官三品已上哀不視事一日皇太后皇后為本服五服內親一舉哀皇太子為本服五服內親及東宮三師三少百官三品已上一舉哀。大唐元陵遺制其喪儀及山陵制度務從儉約並不以金銀錦綵飾天下節度觀察團練使刺史等並不須赴哀祀祭之禮亦從節儉其天下人吏勅到後出臨三日皆釋服無禁婚娶祠祀酒肉其宮殿中當者朝夕各十五舉音禮固從宜喪不可久皇帝宜三日聽政十三日小祥二十五日大祥二十七日而釋服皇帝本服周者凡二朝哭而止本服大功者晡哭而止本服小功已下一舉哀而止

奔大喪 奔山陵附周 授漢 魏晉東晉 大唐

周制穀梁傳云周人有喪魯人亦有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可故周人弔魯人不弔以其下成康為未久 周道尚明無 親於不住 五經通義云凡奔喪近

合格證

頁檢與編號：1
江蘇金壇市古壇印刷廠
地址：江蘇省金壇市
鳳路186號
電話：0519-233838
郵編：213200

既起而不附從主上旋官又不歸罪至于晏駕之日山陵即安而猶不到自臺郎御史以上應受義責加照絕注列黃紙不得敘用至於先有他故去職或以喪疾免散仍遇兵隱遁山澤者宜與上牒異制春秋傳曰君子避內難不避遜寇母之變蘧瑗出關陳力就列不能者止未足多責也及至奔赴不及在哀致身後於山陵故當從時宜以立褻貶依王政而準繩不可偏抗古義以傷今實也承詔書而制奔赴之期以為分別遠近則典而不暢檢校險易則密而不弘故擬七月之典以議今事達官名問特通者過期不到宜依退免法注列黃紙三年乃得敘用又自非盟主所授而諸侯州伯所以用故不得奔赴宜與下牒同罰春秋傳曰不以家事辭王事此上之行乎下也諸侯州伯輒留應赴之人而今失節於王庭坐於周官九伐之法應在犯令陵政之條諸臺平處正其刑黜。東晉成帝咸康中恭皇后山陵司徒西曹屬王濛議立奔赴之制曰三代垂文觀時損益今服教之地遠於古之九服若守七月之斷遠近一槩者違實懼非通制請王畿以外南極五嶺非守見職周年不至者宜勒注黃紙有爵土者削降永嘉中江統議不奔山陵但三年不敘於我為輕今更立如牒若方伯授用雖未有王命猶不與停散同今見在官即吉之後去職不及凶事無所貶責萬里外以再周為限自此以內明依前牒雖在父母喪其責不異黃門郎徐眾等駁濛云若如濛議見在官者已拘於制度不得奔赴至於既去雖不及哀臣子之情何得不暫致身哉臣謂喪紀雖過去職者故宜還赴詔可濛又申述前議曰喪紀有數吉凶有斷豈可當於縞素既終而制無限之責哉若除喪使奔當以何服素服敘哀則廷已吉陵無哭禮若玄冠致勒宜曰朝謁非奔喪之謂若服外更立限斷則不知所准若不計遠近同服內則立制漫而無斷詔又付尚書左丞王彪之議云昔太寧之難奔赴無過三年之限恭皇后不宜踰先制禮為君之母妻居處飲食衎爾君已除喪而後鬻喪不稅而責有奔此臣所疑也且宜依濛所上詔曰今輕此制於名教為不盡矣今直以或者眾致於此事不必改先制如濛所上施行八年成帝崩尚書鄒融上言司徒西曹屬王濛以周年為限不及者除名付之鄉論臣以為夫名教興於義厚忠孝發於自然不嚴

而著不肅而成者也舊禮國有大諱外任不得離部冗散之人發哀公巷初無課限有不奔之制按永平初先帝稱宣帝遺詔乃不得令子弟詣陵唯湯陰奔赴多不逮及始爲其制以篤一時顧觀人情未有肅媿徒興簡默正足以彰至道之不弘表臣子之不義宜遵前代聞凶行喪三日而已詔曰孝慈起於自然忠厚發於天成若道不喪豈有今弊弊至醜簿反之何期況以今日之弊而欲廢準式於頽俗求自仁於吾朝其於理化也無乃迂乎融曰重啓依王濛所上爲條制康建元初融又議定不應奔赴山陵據周魯有喪而魯人不弔孔子所荅曾子當謂國內卿大夫耳非如今日見在方外者也尚書僕射顧和議按禮記曾子問父母之喪既引及塗問君薨如之何穀梁傳曰周人魯人各有喪周人弔魯人不弔周人雖有喪遣人可也魯人當親行事故不弔也。大唐元陵儀注詔聞宗子在外州府合赴京師不所司奏曰安禮文五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻必告死必赴練祥則告不忘親之義也又曰四世而總服之窮也五世祖免殺同性也六世親屬竭矣又傳云天子七月而葬同軌畢至據此則宗子五等以上不限遠近盡同奔赴山陵

未踰年天子崩諸侯薨議 後漢

後漢安帝崩立北鄉侯未踰年薨以王禮葬於春秋何義也何休荅曰春秋未踰年魯君子野卒降成君稱平從大夫禮可也孝順皇帝永和 中詔公卿校尉尚書曰昔者周公攝天子事成王欲以公禮葬天爲動變更以天子之禮天即反風歲即大熟北鄉王親爲天子而以王禮葬故天數災異宜加尊謚列於昭穆群臣皆疑謂當如常司隸校尉同舉議以爲北鄉本非正統姦臣所授立未踰載年號未改孔子作春秋王子猛不稱崩魯子野不書葬昔周公 有請命之功太平之勳故薨之日天動威以彰其德故成王以王者禮葬之以應天命北鄉王無他功德恐非所以應天消災北鄉本侯也已加王禮於禮已崇不宜追加尊謚詔從之

天子爲繼兄弟統制服議 東晉

東晉穆帝升平五年五月崩皇太后令立瑯琊王丕哀帝儀曹郎王瑗議今立之於大行皇帝屬則兄弟凡奠祭之文皆稱及嗣斯蓋所

以仰參昭穆自同繼體在茲一人不以私害義專以所後為正今皇太后德訓弘著率母儀于內主上既纂業承統亦何得不述遵于禮尚書謝奉議夫帝位自以君道相承至於昭穆之統禮兄弟不相為後明義也今應上繼康帝意謂不疑此國之大事將垂之來代僕射江彪音斌議兄弟不相為後雖是舊說而經無明據此語不得施於王者王者雖兄弟既為君臣則同父子故魯躋僖公春秋所議左傳曰子雖齊聖不先父食閔公弟也而同於父僖公兄也而齊於子既明尊之道不得復叙親之本也公羊傳曰逆祀奈何先禰而後祖穀梁傳曰先親後祖逆祀也君子不以親親害尊尊兄弟也由君臣而相後三傳之明義如此則承繼有敘而上下洽通於義為允應繼大行皇帝揚州刺史藍田侯追述議推宗立君以為人極上古風淳必託有道洎乎後代爭亂漸興故繼體相傳君正守位以塞奔競非私其親或時有艱難而嗣胤幼劣故有立長成皇帝深達帝道不私親愛越授天倫廟無毀遷統業恒固康皇帝既授命於成帝宗廟社稷之重已移於所授王上宜為康皇嗣謝奉又議五帝之道以天下為公唯德與賢不私其親逮殷周則繼代承業雖百王迭逮而典謨不易所以鎮係人心閑邪息乱今大晉宗祀配天成帝疾痛皇嗣幼冲深惟社稷遷于康皇軌同唐虞高義大行天祚不永還嗣本位考之先典求之人情咸謂主上應繼成帝大常臣夷等五人議曰夫大道之行天下為公成皇帝捨胤嫡之受而授重天倫道崇先代康皇帝祇承明命正統既移至尊應繼康帝嗣詔從述議

天子不降服及降服議

魏田瓊云天子不降其祖父母曾祖父母后太子嫡婦姊妹嫁於二王後皆如都人按白虎通云天子絕周者何示同喪於百姓明不獨親其親也吳射意云天子之子封為諸侯天子皆不服也

天子為皇后父母服議皇后為父服附 東晉宋陳後魏

東晉王朔之問范甯再云至尊為后之父有服不意謂雖居尊位亦當不以己尊而使降也甯荅曰王者之於天下與諸侯之於一國義無以異今謂粗可依准孝武泰元元年正月王鎮軍薨按即后父也尅舉哀而不成出制服三日僕射已下皆從服。宋孝武建安二年有

司奏義陽王師王偃喪逝至尊爲服總麻三月成服仍即公除至三日音未祥當服除服與不又皇后朝制服心喪行喪三十公除至祖葬日臨喪當著何服又舊事皇后心喪服終除之日更還著未公除時服然後就除未祥今皇后除心制曰當依舊更服爲但釋心制著布素而已勒禮官詳正太學博士王膺之議尊卑殊制輕重有級五服雖同降厭則異禮天子正降旁親外舅總麻本在服例但縗經不可以臨朝饗故有公除之儀雖釋麻襲冕尚有總月之制愚謂至尊服三月既竟猶宜除釋又議吉凶異容情禮相稱皇后一月之限雖過二紅之服已釋哀哀所極莫深於尸柩親見之重不可以無服校禮爲兄弟既除喪及其葬也反服輕喪雖除猶畜縗以臨葬舉輕明重則其理可知也愚謂王右光祿祖葬之日皇后宜反齋縗又議喪禮即遠變除漸輕情與日殺服隨時改權禮既行服制已變豈容終除之日而更重服乎按晉泰始二年武帝以周除之月欲反重服拜陵朝議不遂太常丞朱膺之議凡云公除非全除之稱今朝臣私服亦有公除猶自窮其本制膺之云晉武拜陵不遂反服此是權制既除縗麻不可以重制耳與公除不同謂皇后除心制曰宜如舊反服未公除服以申創巨之情餘同膺之議國子助教蘇瑋生議按三日成服即除及皇后行喪三十日禮無其文若並謂之公除則可粗相依准凡諸公除之設蓋以王制奪禮葬及祥除皆宜反服未有服之於前不除於後雖有齋斬重制猶爲功總除喪夫公除斬奪豈可遂以即吉邪愚謂至尊三月服竟故應准禮除釋皇后臨祖及一周祥除並宜反服齋縗尚書令建平王宏議謂至尊總制終止舉哀而已不須釋服餘同朱膺之議大明二年有司奏改光祿大夫王偃喪依格皇后服周心喪三年應再周來二月晦檢元嘉十九年舊事武康公主出適二十五月心制終盡從禮即吉昔國哀再周孝建二年二月其月末諸公主心制終則應從吉于時猶心禫素衣二十七月乃除一事不同領曹郎朱膺之議詳尋禮文心喪不應再禫皇代考檢已爲定制元嘉季年禍難深酷聖心天至喪紀過哀是以出適公主還同在室即情變禮非革舊章令皇后三月晦宜依元嘉十九年制釋素即吉以爲永准詔可。陳文帝天嘉元年尚書儀曹謂

今月晦皇太后服安吉君禫除儀注沈休謂至親周斷加崇故再周之喪斷二十五日但重服不可頓除故變之以織縞創巨不可便愈故稱之以祥禫禫者淡也所以漸祛至情如父在爲母出嫡後之子則屈降之以周周而除無復縗麻緣情有本同之義許以心制心制既無杖絰可除不容復改玄綬既是心憂則無所更談其心也宜禫杖周者十五日已有禫制今申其免懷之感正斷以再周止二十五而已所以宋元嘉立義心喪以二十五日爲限大明中王皇后父喪又申明其制按齊建元中太子穆妃喪亦同用此禮唯王儉古今集記云心制終二十七日又爲王遠所難何佟之儀注用二十五日而除按古循今宜以再周二十五日爲斷今皇太后於安吉君心喪之周宜除於再周無復心喪之禮詔可。後魏神龜三年元會高陽王雍以靈太后臨朝太上秦公喪制未畢欲罷百戲絲竹之樂清河王懌以爲萬國慶集天子臨享宜應備設太后訪之於侍中崔光光從雍所執懌謂光曰宜以經典爲證光據禮記縞冠玄武子姓之冠父母有重喪子不純吉安定公親爲外祖又有師恩太后不許公除縗麻在體正月朔日還家哭臨至尊輿駕奉慰禮云朋友之墓有宿草而不哭焉是則朋友有周年之哀子貢云夫子喪顏回若喪子而無服喪子路亦然顏回之喪饋祥肉夫子出受之入彈琴而後食之若子之喪則容一周不舉樂也孔子曰既祥五日彈琴父母之喪也是弟子喪夫子若喪父而無服心喪三年由此而制雖古義難追比來發詔每言師祖之尊是則一周之內猶有餘哀且禮母有喪服聲之所聞子不舉樂今太后更無別宮嘉福去太極不爲太遠鼓鍾于宮聲聞于外況在內密邇也君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之智悼子之喪未葬杜蕢所諫晉平公也今相國雖已安厝纔三月矣陵墳未乾懌以理證爲然乃從雍議

圖書在版編目(CIP)數據

通典 / [唐] 杜佑撰. —北京: 北京圖書館出版社,
2005.12

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2915-X

I. 通… II. 杜… III. 典章制度—中國—唐代
IV. D691.5

中國版本圖書館CIP數據核字(2005)第114286號

ISBN 7-5013-2915-X

9 787501 329151 >

書名 通典(全二冊)

著者 [唐] 杜佑 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)

發行 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)

Tel: (010) 66151313 Fax: (010) 66174391

E-mail: blsxkb@nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

印刷 金壇市古樺印刷廠

開本 八

印張 一五·五

版次 二〇〇五年十二月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2915-X / K·1186

定價 五〇〇圓

