

律





政和五禮新儀卷第一

序列

辨祀

昊天上帝

五方帝

高禘

皇地祇

神州地祇

大社大稷

朝日

上帝  
祈穀  
明堂

感生帝





夕月

熒惑

九宮貴神

太一宮

陽德觀

帝尊

太廟

別廟

東蜡

西蜡

坊州朝獻

聖祖

應天府祀大火

右為大祀

嶽鎮海瀆

先農

先蠶

風師

雨師雷神

南蜡

北蜡

文宣王

武成王

歷代帝王

寶鼎

牡鼎

蒼鼎

罍鼎

彤鼎

阜鼎

白鼎

魁鼎

會應廟

慶成軍祭后土

右為中祀

司中司命司氏司祿

司寒

靈星

壽星

馬祖

先牧

馬社

馬步

七祀

司命戶竈中雷門厲行

山林川澤之屬

州縣祭社稷祀風師雨師雷神

右為小祀



凡祭祀之礼天神日祀地祇日祭宗廟人鬼日享至聖文宣王  
照烈武成王日釋奠

時日

凡祀有常日者

立春日祀青帝祀東太一宮祭東方嶽鎮

海瀆牡鼎祀司命户

立春後丑日祀風師

孟春上辛日祀穀祀

上帝祀感生帝

孟春朝獻

景靈宮

九日  
十日

孟春吉亥日享先農

元日釋菜文宣王

仲春上丁日釋奠文宣王

上戊日祭大社太稷釋奠武成王

春分朝日祀高禘祭蒼鼎開冰享司寒

季春吉己日享先蠶

立夏日祀赤帝熒惑祀中太一宮祀陽德現祭南方嶽鎮

海瀆罡鼎祀竈

立夏後申日祀雨師雷神



夏日至祭

皇地祇形鼎

季夏土王日祀黃帝祀中太一宮帝鼎祭中

嶽中鎮祀中雷

立秋日祀白帝祀西太一宮祭西方嶽鎮海

瀆阜鼎祀門厲

立秋後辰日祭靈星

孟秋朝獻

景靈宮 十五日十六日十七日

仲秋上丁日釋奠文宣王

上戊日祭太社大稷釋奠武成王

上戊日祭祀壽星祭晶鼎

立冬日祀黑帝祀中太一宮祭北方嶽鎮海

瀆魁鼎祀行

立冬後亥日祀司中司命司民司祿

孟冬朝獻

景靈宮 十五日十六日十七日

冬日至祀

昊天上帝祭寶鼎

臘前一日祭太社太稷蜡百神

臘日享



朔日祭 太廟 別廟

朔日祭

太廟

別廟

凡祀無常日

孟夏雩祀

上帝朝獻

景靈宮

季秋大享明堂祀

上帝

立冬後祭神州地祇

四孟月享

太廟

別廟

孟冬祫享

太廟 三年一祫

仲春仲秋祀九宮貴神

冬祀大禮年遣官行事以親祀日

太常卿薦獻

諸陵祀會應廟坊州朝獻

聖祖慶成軍祭后土諸州享歷代

帝王

仲春祀馬祖

仲夏祀享先牧

仲秋祀馬社

仲冬祭馬步

藏冰享司寒

季春季秋應天府祀大火



凡祀無常日者並擇日

太廟別廟薦新藏冰享司寒不擇日每歲元日冬至寒食各三

日上元并前後各一日中元前一日立春日二月二日春秋二

社上巳重午初伏七夕仲殊望日重陽下元臘朔望各一日並

進獻

諸陵

壇壝 燎壇瘞  
坎附

昊天上帝圓壇四成下成縱廣二十丈再成十五丈三成十丈  
四成五丈高八尺一寸為十有二陛每成十有二級三壇每壇  
二十五步周垣四門皇地祇方丘五成每成高四尺上廣十六

步設四陛上成陛廣八尺中成陛廣一丈下成陛廣一丈二尺

三壇每壇二十五步雩祀上帝壇高一丈廣四丈周十二丈四

出陛三壇每壇二十五步感生帝朝日熒惑壇廣四丈高七尺

朝日壇高八尺感生帝壇 四出陛兩壇每壇二十五步

青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黃帝壇五尺 五方帝壇廣四丈

白帝壇高九尺黑帝壇六尺壇 四出陛兩壇每壇二十五步

夕月坎深三尺廣四丈壇高一丈廣二丈四方各為陛入坎中

然後升壇兩壇每壇二十五步

高禘壇廣四丈高八尺四出陛廣五尺兩壇每壇二十五步 以青

右為主長三尺八寸木生成之數形准 廟社植壇上稍北露首三寸



九宮貴神壇三成一成縱廣十四丈再成縱廣十二丈三成縱廣十丈各高三尺其上依方位置小壇九各高一尺五寸縱廣八尺四陞又西南為一陞曰坤道兩壝每壝二十五步

大社壇廣五丈高四尺四出陞五色上為之太稷壇在西如社壇之制社以石為主其形如鍾長五尺方二尺對其上培其下半

神州地祇壇廣四十八步高五尺四出陞兩壝每壝二十五步四方蜡壇廣四丈高八尺四出陞兩壝每壝二十五步

五方嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陞兩壝每壝二十五步壇飭依五色風師雨師雷神壇高三尺四出陞並一壝二十五步風師壇廣二十三步雨師雷神壇廣十三步

司中司命司民司祿壇各廣二十五步高三尺四出陞同一壝二十五步

先農壇高五尺周四十步四出陞兩壝每壝二十五步先蠶壇方二丈高五尺四出陞一壝二十五步

靈星壇高三尺周八步四尺四出陞一壝二十五步壽星壇高三尺東西長一丈三尺南北長一丈二尺四陞一壝二十五步

馬祖先牧馬社馬步壇各廣九步高三尺四出陞一壝二十五步燎壇之制

昊天上帝上帝感生帝五方帝朝日夕月高禩熒惑九宮貴神東蜡西蜡各方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺並在壇



南二十步內地 明堂在端誠殿庭東南

南蜡北蜡各方五尺高五尺開上南出户方二尺

風師雨師雷神各方八尺高一丈開上南出户三尺餘皆方五尺

高五尺開上南出户二尺並在壇南二十步內地

瘞坎之制皆在內壝之外土地南出陞方深取足容物

州縣社壇方二丈高三尺四出陞稷壇如社壇之制 社以右為主其形如鐘長

二尺五寸方一尺 四門同一壝二十五步 核飭各隨方色上燾以黃金

風師雨師雷神壇皆卑小於社四出陞四門皆一壝二十五步 雨師雷神

核內 一壝 燎壇於神壇之左壝之外稍高於神壇瘞坎於壇之北土

地南出陞方深取足容物

政和五礼新儀卷第一



政和五禮新儀卷之二

序例

神位上

冬至祀

昊天上帝設位于壇上北方南向以

太祖皇帝配其位東方西向

凡設神主位皆南向配位皆西向

天皇大帝五方帝大明夜明北極九位在第一龕北斗天一太一

帝座五帝內座五星十二辰河漢內官茅神位五十四座在第二

龕二十八宿中官茅神位一百五十九座在第三龕外官神位一

百六座在內壝之內衆星三百六十座在內壝之外

子階第二龕  
駒星天柱真



枵天府柱史五位第三龕虛宿女宿牛宿織女四座在前人星司  
命司危司非司祿天津禹珠羅堰夫梓奚神左族河鼓右旗十有  
三位在後天壘城禹瑜代星各星周星晉星韓星秦星魏星  
燕星楚星却星十有二位在内壘之內並各為一列以兩為上  
五階第一龕北極一位第二龕女史星祀御史三位第三龕連  
星斗星箕宿三位在前天雞輦道斬臺敗瓜扶箱匏瓜天弃天  
捧帛度屠肆宗星宗人宗正十有三位在後越星趙星九坎天  
曰狗曰天淵狗星鱉丑農丈人并星糠星十有一位在内壘之內  
並為一列以西為上寅階第一龕青帝一位第二龕帝座一位  
在前尚書折木何漢大堙歲星五位在後第三龕尾宿天紀星  
宿曰星四位在前天簽女 扶侯星市樓宦者大江車肆斗星斛  
星帝市垣列肆東咸罰星十有三位在後魚星龜星傳 訖神宮  
積卒從天轄騎陣將軍八位在内壘之內並各為一列以北為  
上卯階第一龕大明一位第二龕陰德大火天捨真戈天林五  
位第三龕房宿七公氏宿帝席大角亢宿六位在前貫索鍵用  
鈴鈎周伯星西咸天乳招搖梗河元池周鼎十位在後陣車  
騎之官頽頽折威陽門五柱天門衡星庫樓十位在内壘之內  
並各為一列以此為上辰階第二龕三師輔星壽星象星太陽  
第五位第三龕揖提角宿幹宿太微垣太子五位在前天池平  
道進賢即將即在内五諸侯七卿内座三公内座謁者幸臣常

陳十有一位 在後平星南門青丘長以上司空五位在内壘之內  
並各為一列以北為上巳階第一龕赤帶一位 第二龕太一天  
一二位在前三位在前大理勢星鶉尾熒惑内厨五位在後第三龕明堂  
翼宿張宿三位在前屏星從官虎責星少微長垣皇帝座四  
帝八位在後左右轄軍門器府東甌天宿前旗之位在内壘之內  
内並各為一列以東為上午階第一龕黃帝一位 第二龕北斗  
一位在前天牢三公鶉火文昌内陛五位在後第三龕軒轅七  
星三台柳宿四位在前内太平尊積薪積水北河此位在前天  
相天稷燿星天記外厨天狗南河七位在内壘之內並各為一列  
以東為上未階第二龕鎮星熟首四甫三位 第三龕鬼宿井宿  
參宿三位在前天尊五諸侯鉞星座旗司怪天閔之位在前天  
社天星水在閣立根星孤星老人星四瀆野雞軍市水府孫星  
子星十有三位在内壘之內並各為一列以東為上申階第一  
龕白帝一位 第二龕實沈太白二位 第三龕常宿五車諸王畢  
宿四位在前咸池天從三柱天高礪石天衡天船七位在後文  
人天天天厨伐星屏星軍井玉井九淋參旗階耳九州珠日天  
節十有二位在内壘之內並各為一列以南為上酉階第二龕  
夜明一位 第二龕八穀大梁柱星華蓋四位 第三龕月星宿昂宿  
三位在前積水天諫卷舌天阿積尸大陵左更天大將軍之南  
門九宿在後天囷天陰天廩天苑天囂葛萬天庚天倉鉄類天



圖十位在内壇之內並各为列以南为上戊階第二龕天皇大帝一位第二龕五帝内座一位在前傳令六甲降妻三位在後第三龕姜前登宿三位在前在後外屏上司空八魁羽林四位在天廡上公雲南霹靂九位在後外屏上司空八魁羽林四位在内壇之內並各为列以南为上亥階第一龕里帝一位第二龕駒陳陬訾辰星紫微垣四位第三龕室宿危宿二位在前三龕雷電商宮造文上公更内杵的里盖星虛杲墳墓車府十有一位在後壘壁陣斧鉞敗臼北落師門天個天錢廷星哭星八位在內壇之內並各为列以西为上每階衆星三十位在內壇之外

正月上辛祈穀祀

上帝以

太宗皇帝配同日記

感生帝以

僖祖皇帝配

孟夏雩祀

上帝以

太宗皇帝配

夏日至祭

皇地祇以

太祖皇帝配神州地祇五嶽五官五行之神於壇之第一等四

海四瀆五嶽於壇之第二等崑崙五山五林五川五澤於壇之第

三等五丘五陵五墳五行三原五隄於内壇之內木神句芒東嶽鎮海瀆山

林川澤丘陵瀆衍原隄階在卯階之北以南为上神州地祇火神祝融南嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隄皆在五階之西以

西为上金神蓐次西嶽鎮海瀆崑崙山林川澤丘陵墳衍原隄皆在前階之南以北为上水神真冥北嶽鎮海瀆山林川澤丘



音以... 西... 野... 三... 大... 皇... 夏... 井... 季... 之... 東... 壇... 姜... 立... 壇... 宿... 春... 焚... 孟... 仲...

夏... 井... 季... 之... 東... 壇... 姜... 立... 壇... 宿... 春... 焚... 孟... 仲...

位于壇下卯階之南熒惑鶉首鶉火鶉尾位于子階之東西上

井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼宿軫宿位于子階之東西上

季夏祀黃帝以帝軒轅氏配以后土鎮星從祀后土位于壇下卯階之南鎮星位于壇之于階

之立秋祀白帝以帝少昊氏配以蓐收太白三辰七宿從祀蓐收位于壇下卯階之南太白大梁降婁室况位于壇下子階之東西上

姜宿婁宿胃宿卯宿畢宿觜宿位于子階之西東上

立冬祀黑帝以帝高陽氏配以真冥辰星三辰七宿從祀真冥位于壇下卯階之南辰星諷訾真栲星紀位于子階之東西上千牛

宿女宿虛宿危宿室宿畢宿位于子階之西東上

春分高禘祀青帝伏犧氏帝高辛氏配簡狄姜嫄從祀立夏祀

熒惑以關伯配

孟春吉亥享先農以后稷氏配

仲春仲秋臘前一日祭太社以后土氏配祭太稷以后稷氏配



太社太稷位南方北向后土  
后稷氏位西方東向

仲春仲秋祀九宮貴神太一揖提軒轅招搖天符青龍咸池太

陰太一 上元己亥戊申丁己丙乙亥甲申癸己中元壬寅辛亥

己庚寅太一在正北軒轅正在東咸池在正西天一在正南青

龍在西北太陰在東北揖提在西南招搖在東南天符在正中

上元庚子己酉戊午丁卯丙子乙酉甲午中元癸卯壬子辛酉

庚午己卯戊子丁酉丙午乙卯甲子癸酉壬午辛卯太乙

在正北揖提在正東青龍在正西太陰在正南天符在西北咸

池在東北太一在西南軒轅在東南招搖在正中上元辛丑庚

戊己未戊辰丁丑丙戌乙未中元甲辰癸丑壬戌辛未庚辰己

丑戊戌下元丁未丙辰乙丑甲戌癸未壬辰太陰在正北太

一在正東天符在正西咸池在正南招搖在西北青龍在東北太

乙亥甲申癸己咸池在正北天一在正東招搖在正西青龍在

正南軒轅在西北天一在正東招搖在西南天一在正東招搖

在正東天一在正東招搖在西南天一在正東招搖在西南天一

在正東天一在正東招搖在西南天一在正東招搖在西南天一

在正東天一在正東招搖在西南天一在正東招搖在西南天一

在正東天一在正東招搖在西南天一在正東招搖在西南天一

在正東天一在正東招搖在西南天一在正東招搖在西南天一

在正東天一在正東招搖在西南天一在正東招搖在西南天一

在正東天一在正東招搖在西南天一在正東招搖在西南天一

在正東天一在正東招搖在西南天一在正東招搖在西南天一



臘前一日蜡百神東方壇設大明位西方壇設夜明位以神農  
氏后稷氏配配位以北方北方壇設神農氏位以后稷氏配五  
星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆五山五林五川  
五澤五丘五陵五墳五行五原五隰五井泉五田峻青龍朱雀  
麒麟白虎真武五水庸五方五於菟五林五羽五介五毛五郵  
表綴五羸五猫五昆虫從祀各依其方設位中方正星后土田  
酉階之曲中方嶽鎮以下設於南方蜡壇于階之南伊耆設於  
北方蜡壇卯階之南其位次於辰星  
祭九鼎北曰寶鼎西南曰阜鼎東曰蒼鼎東南曰晁鼎西北曰  
魁鼎西曰晶鼎東北曰牡鼎南曰彤鼎中曰

帝尊

祀壽星設老人星壽星二位朝日設大明位夕月設夜明位風  
師雨師雷神司中司命司民司祿司寒靈星先蠶馬祖馬牧馬  
社馬步設  
神位各一

祭嶽鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀西向以北為上諸  
嶽鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東嶽泰山於兗州界東  
鎮沂山於青州界東海於東州界東瀆大淮於唐州界南嶽衡  
山於潭州界南鎮會稽山於越州界南海於廣州界南瀆大江  
於益州界中嶽東山於河南府界中鎮霍山於晉州界西嶽華  
山於華州界西鎮吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界



北嶽常山及遙祀北鎮醫巫閭山於定州界北海北瀆大濟於孟州界

太廟七祀春祀司命於廟南門閭外之西戶於僖祖室戶之西夏祀竈於廟南門外閭之東土王日祀中雷於廟庭之中秋祀門厲冬祀行於廟南門閭外之西臚享祫享則編祭設位於殿下橫街之北道西東向之次北上

大廟祭配享功臣設位於殿庭之次韓王趙普周王曹彬位於橫街之道南西東向第一次太師薛居正太師石熙載鄭王潛美位於第二次太師李沆太師王旦太師李維隆位於第三次俱北上又設太師王曾太師呂夷簡侍中曹瑋位於橫街之南

道東西向第一次司徒韓琦太師曾公亮位於第二次舒王王安石位於第三次太師秦確位於第四次俱北上准

冬享祫享編祭設位

中太一宮真室殿五福太一在中君基太一在東大進太一在西俱南向延休殿四神太一承釐殿在基太一在東西向北上

凝祐殿真符太一臻福殿民基太一在西東向北上膺慶殿小遊太一在中天一太一在東地一太一在西靈贖殿太歲在中

太陰在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二

十二小神茅並為符祀東西太一宮准此

東太一宮大殿五福太一在東君基太一在西俱南向大進太一



殿在大殿之北南向臣基太一殿在東北南向小遊太一四神  
太一真符太一殿在大殿之東西向北上太一天一民基太一  
地一太一殿在大殿之東西向北上西太一宮黃庭殿五福太  
一在中君基太一在東大遊太一在西均福殿小遊太一在中  
俱南向延既殿天一太一在中四神太一在南臣基太一在北  
俱西向資祐殿地一太一在中民基太一在南真符太一在北  
俱東向陽德觀火德熒惑以閼伯配俱南向五方火精神等並  
為從祀

政和五禮新儀卷第二

政和五禮新儀卷之三

序例

神位下

仲春仲秋朝獻

聖祖天尊大帝於坊州以有熊氏相風后土力牧配享歷代  
帝王帝女媧氏於晉州無配帝太昊氏於陳州以金堤句芒配  
帝農神氏於衡州以祝融配帝高陽氏於澶州以真冥配帝高  
辛氏於應天府無配帝陶唐氏於濮州以唐司徒高配帝有虞  
氏於道州以虞相庭堅配夏王大禹於越州以夏相伯益配商  
王成湯於虞成軍以商相伊尹配商王中宗於大名府以商相



伊涉臣扈配周文王於永興軍以周師鬻熊配

以下至漢宣帝並永興軍享祭

武王以周太保召康公配成王以冢宰周文公唐侯太叔配康

王以周太師畢公配秦始皇帝以丞相李斯內史蒙恬將軍王

翦配漢高皇帝以相國鄼文終侯蕭何配太宗孝文皇帝以丞

相曲逆獻侯陳平太尉侂武侯周勃衛將軍宋昌城陽景王劉

章配孝景皇帝以丞相魏其侯竇嬰丞相故安節侯申屠嘉配

世宗孝武皇帝以丞相平津侯公孫洪大將軍長平烈侯衛青

驃騎將軍冠軍景桓侯霍去病車騎將軍稅侯金日殫配中宗

孝宣皇帝以丞相博陽定侯丙吉丞相高新憲侯魏相大司馬

大將軍博陸宣城侯霍光大司馬衛將軍富平侯張安世配後

漢世祖光武皇帝於河南府以太傅高密元侯鄧禹大司馬廣

平忠侯吳漢左將軍膠東剛侯賈復建成大將軍好時愍侯耿

弇配魏文皇帝於河南府以太尉魏壽鄉肅侯賈翊司徒蘭陵

成侯王景吳大司馬邵陵元侯曹真衛尉頻鄉肅侯辛毗配後

周太祖文皇帝於耀州以冢宰上柱國齊煬王憲村其堂尚書印

國公蘇綽大傅燕國文公于謹大將軍范陽公盧辨配隋高祖

文皇帝於夙翔府以右光祿大夫奇章憲公牛里仁左僕射上

柱國高頻右武侯大將軍宋公賀若弼配唐高祖神堯皇帝於

耀州以贈司空揚州都督府河間元王孝恭贈右僕射鄭國節

公商開山民部尚書邢國襄公列政會贈司空淮安靖王神通



配太宗文皇帝於永興軍以太尉趙公長孫無忌贈太尉梁國  
文昭公房喬贈司徒衛國景武公李靖配明皇帝於華州以贈  
太師燕國文正公張訖贈太子少保代公鄭元振配肅宗宣孝  
皇帝於永興軍以贈太尉冀公裴冕配憲宗章武皇帝於華州  
以中書令晉公裴度贈太傅岐國安簡公杜佑贈太尉涼國武  
公李愬配宣宗憲武皇帝於耀州以門下侍郎平章事夏侯孜  
中書令贈太尉白敏中書侍郎平章事馬植配後唐莊宗皇  
帝於河南府以下至漢高祖並以侍中兼樞密使郭崇中書令  
贈太師隴西郡王李嗣昭開府儀同三司贈尚書令符存審配  
明宗皇帝以中書令贈太師晉國忠武公霍彥威工部尚書平

章事贈太傅任圜配晉高祖皇帝以中令魏公桑維翰中書令

趙瑩配漢高祖皇帝無配周高陵太祖皇帝慶陵世宗皇帝於

鄭州

祭后土於慶成軍祀大火於應天府以高丘公配

釋奠至聖文宣王以充國公顏回邠國公孟軻舒王王安石配

饗西上殿上瑯琊公閔損東平公冉耕下丕公冉雍臨淄公宰

公言偃河東公卜商武城侯曹參並東向東廡頴昌侯顓孫師金

鄉侯澹臺滅明單父侯定才齊任城侯原憲高宓侯公冶長汶

陽侯南宮緇北海侯公哲襄萊蕪侯曾點曲阜侯顏無繇須昌

侯商瞿與城侯高柴平輿侯漆雕開壽張侯公伯寮睢陽侯司  
馬耕益都侯樊頊鉅野侯公西赤平陰侯有若河東侯巫馬施南  
頓侯陳元于東侯梁醴陽毅侯顏幸焄沂侯冉孺諸城侯冉季  
沐陽侯伯虔叔江侯公孫龍新恩侯秦宥鄆城侯秦商濮陽侯  
漆雕哆雷澤侯顏瑒高先侯漆雕徒父上邳侯壤駟赤鉅平侯



公夏首梁父候公肩定聊城候鄒車馮翊候秦祖建城候樂顏  
沂水候孔伋臨淄伯公羊高蘭陵伯荀况中都伯左丘明睢陵  
伯穀梁赤乘氏伯伏勝萊蕪伯高堂生考城伯戴勝樂壽伯毛  
萇曲阜伯孔安國彭城伯劉向中牟伯鄭眾成都伯陽雄並西  
向西廡長山候林放邠平候商澤成配候右作蜀當陽候任不  
齊牟平候公良摠文登候申振上蔡候曹卬齊陽候奚容蒧陰  
陽候句井疆淄川候申党即墨候公祖句茲厥次候榮期成武  
城候縣成南華侯左人郟汧源候燕叔叔成宛句候顏之僕內  
非臨汝候施常濟陰候顏噲博昌候步叔成宛句候顏之僕內  
黃候邁瑗博平候叔中會堂邑候顏何林慮候耿里高堂候邾  
翼鄆城候孔忠臨朐候公西興如徐城候公西歲陽平候琴張膠  
東候后處富陽候顏祖沂鄉侯罕父墨樂平候東元昨城候盧  
潔候氏伯杜子春扶風伯馬融良鄉伯盧植高密伯鄒元岐陽  
伯賈逵榮陽伯服虔任城伯何休司空王肅偃師伯王弼司徒  
杜預新野伯范甯昌黎伯釋奠武成王以僕少傅留侯張良配  
韓愈臨川伯王雱並東向  
殿上齊相管仲吳將軍孫武燕昌國君樂毅蜀丞相諸葛亮唐  
司空英國公李勣並西向齊大司馬曰穰苴秦武安君白起漢  
淮陰候韓信唐尚書右僕射魏國公李靖唐太尉汾陽王並中  
書令郭子儀並東向東廡越相范蠡齊將孫臏趙將信平君廉

頻趙大將軍武安君李牧漢相平陽候曹參漢右丞相周勃漢  
前將軍李廣漢大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高家候鄒禹  
後漢征西將軍陽夏侯馮異後漢大司馬廣平侯吳漢復漢伏  
波將軍新息侯馬援後漢太尉梔里侯皇甫嵩魏太尉鄧艾蜀  
車騎將軍西鄉侯張飛吳南郡太守孺陵侯呂蒙吳大司馬陸  
抗晉鎮南將軍當陽侯杜預茅太尉長沙公陶侃前燕太宰慕  
容恪宋司空武陵侯檀道濟後魏太尉長孫嵩北齊左僕射太  
原王慕容紹宗後周大冢宰齊王宇文憲後周左僕射却固公韋  
孝寬隋司徒越國公楊素隋右武侯將軍宋國公賀若弼唐司  
空河間王孝恭唐右武衛大將軍刑國公蘓定方唐夏官尚書  
王孝傑唐兵部尚書中山郡王王賚唐太尉臨淮王李光弼並  
西向西廡魏西河太守吳起齊將安平君田單趙將馬服君趙  
奢秦將王翦漢梁王彭越漢太尉條侯周亞夫秦大將軍長亭  
侯衛青漢後將軍營平侯趙充國後漢執金吾寇曄後漢左將  
軍膠東侯賈復後漢建威將軍好時侯耿弇後漢太尉新豐侯  
段熲魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍壽亭侯關武吳南郡  
太守周瑜吳丞相陸遜晉征南將軍南城侯羊祐晉將軍襄  
陽侯王濟晉車騎將軍康樂公謝元前秦丞相王猛宋征虜將  
軍王鎮惡北齊右丞相咸陽王斛律光梁太尉康寧公王僧辯  
後周太傅燕公于謹陳司空南平公吳明徹隋上柱國新義公



韓擒虎隋上柱國太平公史萬歲唐左武侯大將軍鄂國公尉  
遲敬德唐禮部尚書開喜縣公裴行儉唐右武衛大將軍韓國  
公張仁愿唐兵部尚書同中書門下三品代國公郭元振唐太  
尉中書令李晟並東向

僖祖皇帝東向

大廟祫饗昭穆位

順祖皇帝

宣祖皇帝

真宗皇帝

英宗皇帝

哲宗皇帝南向為昭

翼祖皇帝

太祖皇帝

太宗皇帝

仁宗皇帝

神宗皇帝北向為穆

凡祫享堂上設

始祖南面之位室中設東南之位

始祖南面則昭穆東西相向

始祖東面則昭穆南北相向



政和五禮新儀卷第三

東面復部對南出時向  
西面復部對東出時向  
南面復部對西出時向  
北面復部對東出時向

政和五禮新儀卷之四

序例

冊祝

親祠田行冊有司常祀用祝版

宮觀用青詞

冊制以竹為之每冊二

十四簡長尺有一寸濶一寸貫以紅絲條以紅綿祝版以梓楸

本為之長二尺廣一尺厚六分

昊天上帝感生帝五方帝高禘

謂青帝位

日月太一陽德

現位大德皇

地祇神州地祇后土帝禹稱嗣天子位

御書謹遣某官臣姓名敢

昭告太一稱昭薦凡非親祠並

九宮貴神風師雨師雷神太社

太稷蜡祭

謂歲星熒惑鎮星太白星辰

稱嗣天子

御書謹遣某官臣姓名敢昭



告 風師雨師雷

神祿昭荐 司中司命司民司祿 靈官壽星 稱

嗣天子謹遣其官姓名恭祭 聖祖天尊大帝 稱

嗣皇帝臣御書謹遣其官姓名謹上啟 太廟稱

信祖皇帝室 翼祖皇帝室

宣祖皇帝室 太祖皇帝室

太宗皇帝室 真宗皇帝室

仁宗皇帝室 並稱孝曾孫

英宗皇帝室 稱孝孫

神宗皇帝室 稱孝子

哲宗皇帝室 稱孝弟

別廟稱 皇帝恭遣其官姓名昭荐

五方帝高禋 太社太稷之配 炎惑 嶽鎮海瀆 八野 句芒 祝融 后  
土 蓐收 真冥 神農 后 稷 蒼龍 朱雀 麒麟 真武 白虎 先農 氏后 稷  
氏 文宣王 歷代帝王 女媧 氏 帝 太昊 氏 帝 神農 氏 帝 高陽 氏 帝  
高辛 氏 帝 陶唐 氏 帝 有虞 氏 夏 王 太禹 商 王 成湯 高宗 中宗 周 文  
王 武王 成王 康王

漢高皇帝 永興 後漢世祖光武皇帝 唐高祖神堯皇帝 高陵周

高祖慶陵世宗皇帝 懿陵符皇后稱

皇帝 御書 謹遣其官姓名敢昭薦 煇惑 稱昭告 稷神 筒秋 姜

歷代帝王 秦始皇帝 漢太宗孝文皇帝 孝景皇帝 世宗孝武皇

帝 中宗孝宣皇帝 魏文宣皇帝 後周太祖文皇帝 隋高祖文皇

帝 唐太宗文皇帝 明皇帝 肅宗宣孝皇帝 憲宗章武皇帝 宣宗獻

文皇帝 後唐莊宗皇帝 明宗皇帝 高祖皇帝 漢高祖皇帝 宣宗獻

府 河南



大火府應天商丘公從祀山川稱

皇帝謹遣某官姓名敢昭荐

先蠶昭烈武成王會應廟司寒馬祖先牧馬社馬步七祀歷代

帝王之配

謂太祖太昊神農高陽陶唐有虞夏禹成湯高宗中宗周文王武王成王康王之配稱

皇帝謹遣某官姓名恭祭

文宣王昭烈武成王之配歷代帝王之配

謂秦始皇帝漢高帝孝文帝孝景帝孝武

帝孝宣帝後漢先武帝魏文帝後周太祖隋高祖唐高祖太宗明皇肅宗憲宗宣宗後唐莊宗明宗晉高祖之配稱

皇帝謹遣某官姓名致祭

贈祭文武官皇親內侍二品以上及太夫人二品以上稱皇帝

遣某官姓名致祭

州縣祭社稷風師雨師雷神并釋奠

文宣王並稱某官姓名敢昭告凡

親祠前祀一日有司以祝冊授通進司進

御書降付尚書禮部其常祀係進

御書者並前期進

御書

凡祝版

天神則燔燎

地祇人鬼則瘞埋

太廟別廟則藏諸匱

玉幣

凡祀神之玉幣冬至祀

昊天上帝以蒼璧幣以蒼

并配位用蒼幣二



親目則第一龕用白幣赤幣二帛幣二青幣二黃幣一第二龕  
第三龕及內壝之內白幣六十五青幣七十六赤幣五十九帛  
幣一百一十八黃幣一內壝之外衆星青幣六十赤幣六十帛  
白幣六十帛幣六十黃幣一百二十尚祀則設從祀白幣二帛  
幣二赤幣二青幣二黃幣一  
雩祀上帝上帝辛祈穀祀上帝明堂祀上帝以

蒼璧幣以蒼感生帝以四圭有邸幣以赤皇地祇以黃琮幣以  
黃高禘以青圭幣以青圭帝以青圭赤帝以赤璋黃金以黃琮  
白帝以白琥黑帝以黝璜幣如其玉曰以日圭幣以赤月以月  
圭帝以白熒惑以兩圭有邸幣以赤九宮以兩圭有邸太乙黑  
揖授黃軒轅青招搖天符黃青龍紫咸池白太陰紅天一赤幣  
如其玉神州地祇太社太稷以兩圭有邸幣以黑帝鼎幣以黃  
寶鼎魁鼎幣以黑牡鼎蒼鼎幣以青罔鼎形鼎幣以赤阜鼎白鼎

鬲幣以白嶽鎮海瀆以兩圭有邸幣如其方色先農幣以青先

蠶幣以黑會應廟以五方色幣太廟別廟以裸圭幣以白其餘

禮神之幣皆以白上帝蒼幣二感生帝赤幣二黃帝皇地祇各

用黃幣二高禘青幣五青帝先農各用青幣

二赤帝赤幣一白帝白幣二黑帝神州地祇各用黑幣二朝日

赤幣一夕月白幣一熒惑赤幣二太廟每室白幣一別廟以幣

一太社太稷黑幣四嶽鎮海瀆東方青幣五南方赤幣五中方

黃幣三西方白幣五北方黑幣五九宮貴神九鼎各方色幣九

蜡祭東方青幣四赤幣一西方青幣一白幣三南方青幣二赤

幣二黃幣二北方青幣二白帝二先蠶黑幣一風師兩師雷神  
各白幣一合應廟方色幣五文宣王白幣二  
幣四昭烈武成王白幣二  
宮觀景靈宮幣以蒼上清儲祥宮儲慶宮幣以青醴泉觀幣以  
赤九成宮幣以黃佑神觀以五方幣中太一宮立春幣以青立  
夏以赤立秋以白立冬以皂

景靈宮蒼幣一上清儲祥宮青幣  
五儲慶宮青幣十一醴泉觀白幣



一陽德觀赤幣二九成宮黃帝一佑神  
現五方色幣五中太一宮幣一十一  
凡小祠不用幣

凡燔瘞之玉用珉其色如礼神之玉

凡幣之制長一丈八尺

凡祠事畢

天神則燔玉幣於燎壇

神祇人鬼則瘞於伏

太庙別庙則埋幣於西階東

神席

神位  
版符

昊天上帝主帝

祈穀  
祀明堂

天皇大帝北極大帝五方帝感生帝高

禘

謂青  
帝位

大明夜明熒惑九宮貴神皇地祇神州地祇太社太稷

並席以橐結配位

僖祖皇帝

太祖皇帝

太宗皇帝並席以蒲越其餘神位皆設莞席

太庙每室鋪筵設几

別廟  
同

凡祀

昊天上帝上帝五方帝感生帝高禘

謂青  
帝位

皇地祇神州地祇大

明夜明与配帝神位版皆以黄金筋木鏤青为字其余用朱漆

金字



政和五禮新儀卷第四

序例

凡大祀前十日應行事執事及陪祠官受誓戒

散齋七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

皇帝散齋七日於別齋致齋三日

冬祀夏祭一日於大慶殿一日於太廟一日於行宮宗祀

二日於大德殿一日於太廟祫享二日於大慶殿一日於太廟

其餘親祠皆二日於大慶殿一日於行宮

散齋不吊喪問疾作樂有司不奏刑殺文書致齋日前後殿不

視事唯行祀事應行事執事陪祠官及從升者散齋七日宿於

政和五禮新儀卷之五

序例

齋戒

凡大祀前十日應行事執事及陪祠官受誓戒

散齋七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

皇帝散齋七日於別齋致齋三日

冬祀夏祭一日於大慶殿一日於太廟一日於行宮宗祀

二日於大德殿一日於太廟祫享二日於大慶殿一日於太廟

其餘親祠皆二日於大慶殿一日於行宮

散齋不吊喪問疾作樂有司不奏刑殺文書致齋日前後殿不





正寢致齋三日各宿於其次三省樞密院官各宿于其本所及都堂侍從官并尚書侍郎分宿於秘書中書後省親王於本府翊善廳宗室於睦親廣親宅都所及季舍餘官內所有所司者各宿於其司諸方各使許赴陪位者各宿散齋致事如故唯不弔喪問疾作樂判書刑殺文書行刑罰及與穢惡致齋之日唯祀事得行祀官已齋而闕者通揖每歲常祀行事執事官散齋致齋准此

凡每歲常祀行事執事官致齋于本司無本司者於太常齋舍太廟齋宮前一日質明赴祠所齋官有司先告州府及金吾平明清所行之道路不得見諸凶穢讓經過訖其哭泣之聲聞於祭所者權禁斷

獻官

親祠親王為亞獻終獻有司揖事及常祀

禮部尚書侍郎為亞獻太常卿少禮部祠部郎官為亞獻太常博士為終獻中祀以太常卿少禮部祠部郎官為初獻禮部祠部郎官為亞獻太常博士為終獻太常博士為終獻太常博士為終獻釋奠武成王次司成祭酒司業為初獻祭酒司業丞為亞獻丞博士為終獻宗季釋奠文宣王宗正卿少為初獻少卿丞為亞獻丞博士為終獻

太廟別廟親王宗室使相節度使並郡王及觀察使以上為初獻宗室正任以上為亞獻終獻每歲奏告配帝室以宗室節度使至遙郡防禦使獻官朔祭太廟別廟及薦新以太常少卿



為獻官祀太一宮陽德觀以中書舍人為獻官祭馬祖先牧馬  
社馬步以太僕卿少為獻官其餘小祀一獻並以禮部祠部郎  
官太常博士充凡每歲大中小祀行事官以次差充外若闕聽  
以主客膳部郎官充又闕遞差五曹郎官如吏部闕差戶部之類又闕初  
獻聽報秘書省長貳並終獻禮官獻官諸小祀以闕以太常丞又闕  
以秘書丞以下充又闕報尚書吏部仍報太常寺以職事官高  
下為叙

祭器

附 器實

凡造豆簋簠之數大祀每位籩十二豆十二時享太廟別廟每室加直二簋二中祀籩十三豆十簋一簋二小祀籩八豆八簋一簋一凡姐

用犢者姐四用羊豕者姐八用牛羊豕者姐十二若小祀皆用

姐二太廟別廟朔祭五時享姐十禘享姐十五親祠姐有七

天與殿帝廟姐八八鬯姐二

凡登銅鑿之數大祀

昊天上帝上帝感生帝皇地祇神州地祇各用登一槃一朝日  
夕月五方帝東西蜡熒惑各用登一

太廟別廟各用槃一登二銅三太社太稷各用槃一銅二中祀  
嶽鎮海瀆先農先蠶文宣王武成王南北蜡各用槃一登二銅

三

風師雨師各用登一小祀用槃一

灵星寿星馬祖不設



凡酒尊之數

親祠用太尊五山尊五常祀

昊天上帝上帝感生帝皇地祇神州地祇太社太稷每位用太

尊五山尊五其餘大祀用犧尊五象尊五

太廟別廟用犧尊五象尊五又設鳥彝一

雞彝一秋冬臘享用著尊五壺尊五又設黃彝二字彝一裕一

享用太尊五山尊五又設雉彝一虎彝一有彝升祀用犧尊四小祀用犧尊三

內小祀三獻即用犧尊三象尊三凡大中小祀皆設太尊二山尊二著尊三犧尊二象尊二壺尊六

凡從祀祭器之數

昊天上帝壇之第一龕每位筵八豆八簋一簠一俎二登一爵

一加坩凡爵皆有坩太尊二著尊二第二第三龕每位筵二豆二簋一

簋一俎一登一爵一內壝內外每位筵一豆一簋一簠一俎一

爵一第二龕每龕犧尊二第三龕每龕象尊二壺尊二內壝內

每位概尊二內壝外每位散尊二皇地祇壇之第一等每位筵四

豆四簋一簠一俎一登一槃一惟五官神設槃爵一第二等及壇下內

壝之內每位各筵二豆二簋一簠一俎一爵一神州地祇五嶽

各犧尊二象尊二五行五官鎮海瀆各山尊二山林川澤各壺

尊二丘陵墳衍原隰各散尊二

五帝壇下從祀每位筵二豆二簋一簠一俎一爵一共設象尊

四壺尊二高禩壇下禩神位筵十豆十簋二簠二俎十二犧尊三

蜡祭從祀每位筵二豆二簋一簠一俎一爵一東西蜡外階之



南設象尊二子階之東壺尊二子階之西山尊二唇尊散尊一

南蜡卯階之西設象尊二北蜡設卯階尊准此子階午階之西各設唇尊二

山尊二散尊二子階之東壺尊北蜡祭設子階尊准此嶽鎮海瀆泛祀每位筮四豆四簋一簋一俎一登爵一唇尊

一

太一宮三皇五帝每位筮十豆十簋二簋二爵一天地水三官

九曜每位筮八豆八簋一簋一爵一五嶽九真君每位筮四豆

四簋一簋一爵一

餘從祀皆筮二豆二簋一簋一爵一大廟配享功臣七祀各位又設俎一文宣王

武成王殿堂兩廡各設象尊二陽德觀兩廡各設犧尊二

凡祭祀共五齊三酒以太尊實泛齊三尊實配齊著尊實益齊

犧尊實醴齊象尊實沉齊以壺尊實事酒昔酒清酒皆設而弗

酌凡酌尊太尊著尊實以泛齊以供內法酒代山尊犧尊實以

配齊以祠祭法酒代

凡酌尊皆有副大祀所酌凡一尊以三為副中祀以二尊小祀

以一尊凡齊皆加明水酒皆加元酒各設於逐尊之上謂如用犧尊又

五者以四尊實齊一尊實明水用壺尊六者以凡用筮豆各十

二者筮實以形鹽魚鱗乾枣乾桃乾榛桌榛實菱芡鹿脯糗餌

粉糝豆實以芹蒹筍菹菹莖菹並蒞魚醢兔醢肫拍醢鹿膋

醢食糝食用筮豆各十者筮減糗餌粉糝豆減醢食糝食用筮



豆各八者造又減菱稟豆又減肫拍葵菹用造豆各四者造實以稟鹿脯乾枣形監豆實以芹菹菁菹鹿膾用造豆各二者造實以稟鹿脯豆實以菁菹鹿膾用造豆各一者造實以鹿脯豆實以鹿膾用監監各一者監實以黍監實以稷用監監各二者監實以稷黍監實以稻梁甌實以大羹鉶實以肉羹俎實以牲醢牲首盤實以毛血

凡宮觀用造豆各十二者造實以菱芡榛實稟乾桃乾檮乾枣形監梨乾柿糗餌粉餐豆實以芹菹筍俎葵菹菁俎薤子蒿苴松脯菁脯瓜菹法醬醢食糝食用造豆各十者造減糗餌粉餐豆減醢食糝食用造豆各八者造又減菱乾柿豆又減薤子蒿

苴造豆各四者造實以稟梨乾枣形監豆實以芹菹菁菹菁脯法醬造豆各二者造實以梨稟豆實以菁菹法醬用監監各一者監實以黍監實以稷用監監各二者監實以黍稷監實以稻梁俎實以乳餅

凡祀神之物有當時所無者則以時物代之

凡太廟別廟加豆二春實以韭卯夏實以藟麥秋實以豚黍冬食以稻鴈

凡太廟別廟薦新孟春豆三實以韭以卯以葑仲春豆一實以泳季春豆三實以筍蒲藟如藟關以鮐鯉代造一實以含桃孟春豆二實以羸麥仲夏豆二實以維以黍造一實以瓜季夏造二實以



芡以菱孟秋豆二实以稟以稷造二实以枣梨仲秋豆二实以  
麻以稻季秋豆二实以菽以免筮一实以稟孟冬豆一实以鴈  
仲冬主一实以麇季冬豆一实以

凡諸陵薦獻孟春薦韭菁茵陳卯仲春薦冰鳧菘季春薦筍蒲  
蕡酒鮑魚酪藕孟夏薦茶承麦含桃李仲夏薦雒黍瓜杏林檎  
季夏薦菱芡蓮实孟秋薦枣梨实蒲萄仲秋薦瀑酒麻稻鶉  
季秋薦菽兔桌榴楛棹並冬薦鴈山藥仲冬薦麇橙橘柑季冬  
薦魚

以鱣鮪鯨  
鱈鯉充

牲牢 牲醴 附

凡祀

昊天上帝犢二羊十豕十祈穀祀上帝感生帝雩祀上帝神州  
地祇各犢二皇地祇犢二羊五豕五大享明堂祀上帝犢二羊  
二豕二高禘犢一羊三豕三太社太稷犢二羊四豕四禘享太

廟犢少一羊十一豕十一時享

太廟各羊十豕十 配享功成七  
祀各用羊二

別廟羊一豕一朔祭

太廟羊十

別廟羊一薦新

太廟別廟各豕一 惟四月  
薦新用 祀五方帝各羊二豕二九宮貴神羊

九豕九朝日夕月各羊二豕二蜡祭東方西方各羊四豕四南



方北方各羊三豕三中方嶽鎮羊二豕二四方嶽鎮海濱各羊  
四豕四先農南師各羊二豕二先蠶風師雷神各羊一豕一釋  
奠文宣王羊五豕五武成王羊三豕三司中司命司民司祿各  
羊一豕一灵星寿星司寒馬祖先牧馬步各羊一豕一司命戶  
竈中雷門厲行各羊一都門較祭羊一豕一

凡大祀養牲在滌芻之三月月易一牢中祀六十日小祀三十  
日

凡天神之祀皆燔牲首以報陽凡地祇之祭皆瘞牲之左髀以  
報陰

凡薦享

太庙别庙皆升首於室

凡薦腥體七兩髀兩肩兩脅并脊左右胖俱用其載于俎則以  
兩髀在兩端兩肩次之兩脅次之脊在於中薦熟体十一用右  
胖髀不升前肱骨離為三曰有臂膈後肱骨去髀離為二  
曰肱膈前脊二骨謂之正脊其次直者二骨謂之直脊又其次  
濶於直脊者一骨謂之橫脊脊最後二骨為短脅旁中二骨為  
正脅最前二骨為代脅升于俎則有臂膈在上端肱膈在下端  
脊臂在中央其載之次序則有臂膈正脊直脊橫脊代脅長脅  
短脅肱膈

凡牛羊腸胃腸三胃三其長皆及俎距維肺一小而長牛割之



不絕中央少許扞肺三其裁之次序次離肺在上端扞肺次之  
腸胃在下端

凡豕膚九橫載於俎令其皮革相順以上皆分生熟之薦

政和五禮新儀卷第五

政和五禮新儀卷之六

序例

親祠登歌大明會同

金鐘一在東玉磬一在西俱北向祝一在金鐘北稍西敵一在  
玉磬北稍東搏拊二一在祝北一在敵北東西相向一絃三絃五  
絃七絃九絃琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南亦如之  
東上又於午階之東太廟則於泰階之東宗祀則於東階之設  
笛二箎二巢笙二和笙二為一列西上大朝會和壙一在笛南  
大朝會閨餘匏一簫一各在巢笙南又於午階之西大廟則於泰階  
之西宗祀則於西階之東大朝會設笛二箎一巢笙二和笙二  
則於丹墀香案之西  
為一列東上壙一在笛南七星匏一在巢笙南簫一在九星匏



西鐘磬祝歌搏拊琴瑟二各坐於壇上太廟宗祀大朝會則於殿上壎篪笙

笛簫匏二並立於午階之東西太廟則于西階之間大朝會則于丹墀

香案之東西樂正二人在鐘磬南歌二四人在歌東俱東西向執麾

挾仗色掌事一名在樂虛之西東向樂正紫公服大朝會服塔公服方心曲

領緋白大帶金銅草帶馬皮履樂二介幘執麾人平巾幘並緋繡寫衫白絹夾

袴抹帶大朝會同

親祠宮架景靈宮宣德門

四方各設榻鐘三鐘磬三東方編鐘起北編磬間之東西向西  
方編磬起北編鐘間之西向南方編磬起西編鐘間之北方編  
鐘起西編鐘間之俱北向設十二鑄鐘特磬於編架內各依身  
律四方各鑄鐘三特磬三東方鑄鐘起北特磬間之東向西方  
特磬起北鑄鐘間之西向南方特磬起西鑄鐘間之北方鑄鐘  
起西特磬間之皆北向景靈宮天與殿鑄鐘編鐘編磬如每歲

大祠宮架陳設植建鼓鞀鼓應鼓于四隅定鼓在中鞀鼓在左

應鼓在右設祝歌于北架內祝一在道東歌一在道西設瑟五

十二朝會五十六宣德門五十四列為四行二行在祝東二行

在歌西次一絃琴七左四右三次三絃琴一十有八宣德門二

十並分左右各十有七絃琴二十有九絃琴二十有八宣德門二

右十有八次宣德門二十有八宣德門二十有八宣德門二十有八

在巢笙之間左二右一次簫二十有八宣德門二十六朝會篪三十

七右十有六次壎一十有八宣德門朝會二十次笛二十有八

並分左右宣德門笛三十六朝會笛三十三左十有七右十有

六雷鼓雷鼗各一在左又雷鼗雷鼓各一在右地祇靈鼗各二  
太廟路鼗路鼓各二大朝會晉鼓二宣德門不設並在三絃五  
絃琴之間  
東西相向晉鼓一在匏笙間少南北向副樂正二祝歌之前北  
向歌上三十有二宣德門四十朝會次祝歌東西相向列為四  
行左右各二行樂師四人在歌上南北東西相向運譜二人在



晉鼓之左右北向執麾扶伏色掌事一名在樂虞之右東向副

樂正同樂正服大朝會同樂師緋公服運譜綠公服大朝會介

抹帶衣帽樂正執麾人並同登歌執麾人服朝會文舞六十四人執

籥翟武舞六十四人執干戚俱為八佾文舞分立於表之左右

各四佾引文舞二人執燹在前東西相向舞執旌二人執

雙鐸二人單鐸二人鈺二人持金鐃四人奏金鐃二人鈺二人

相二人雅二人分立於宮架之東西北向北上武舞在其後舞

色長幘頭抹額紫繡袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕皂繡寫

衫金銅草帶烏皮履大朝會引文舞頭及文舞郎並進賢冠黃

及武舞郎並平巾緋寫衫黃畫甲身紫引武舞人武弁緋繡寫

襜褕豹文大口袴起梁帶烏皮鞞引武舞人武弁緋繡寫

衫抹額紅錦臂鞞白絹袴金銅草帶烏皮履大朝會同

### 大祠登歌中祠

編鐘一在東編磬一在西俱北向祝一在編鐘之北稍西一

在編磬之北稍東搏拊二一在祝北一在啟北俱東西相向一

絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟一在編磬之南亦如之東上

壇下午階之東太廟別廟則於殿下泰階之東設笛一篪一塤

一為一列西上和笙一在笛南篪笙一在篪南簫一在塤南午

階之西亦如之東上太廟別廟則於泰階之西鐘磬祝啟搏拊

琴瑟二各坐於壇上明堂太廟別廟於殿塤篪笙簫笛上並立

於午階東西太廟別廟則於泰階之東西明堂祠廟於兩階

之間若不用宮架即登歌二人並坐



樂正二人在鍾磬南歌二四人在歌東俱東西相向執麾挾伏  
色掌事一名在樂虞之西東向樂正公服執麾挾伏色掌事平  
中幘樂正黑介幘並緋繡寫白絹抹帶

### 大祠宮架

四方各設罇鍾三各依月律編磬一北方應鍾起西編鍾次之  
黃鍾次之編磬次之大呂次之皆北向東方大簇起北編鍾次  
之夾鍾次之編磬次之姑洗次之皆東向南方仲呂起東編鍾  
次之蕤賓次之編磬次之林鍾次之皆南向西方起夷則編鍾  
次南呂次之編磬次之無射次之皆西向設十二持磬各在罇  
鍾之內植建鼓鞀鼓應鼓於四隅設祝歌於北架內祝在左右

雷鼓雷鼗各二

地祇以雲鼓  
靈鼗太廟別  
廟以路鼓路鼗

分東西歌工之南瑟

二在祝東次一絃琴次三絃琴次五絃琴次七絃琴次九絃琴

各二各為一列歌西亦如之巢笙簫等篪塤笛各四為四列在

雷鼓之後

若地祇即在雲鼓後  
太廟別廟在路鼓後

晉鼓一在笛之後俱北向副樂

正二人在祝歌之北歌工八人左右各四在祝歌之東南西向

執麾挾伏色掌事一名在宮架西北東向副樂正本邑公服執

麾挾伏色掌事及樂正平中幘服向登歌樂工文舞六十四人

執籥翟武舞六十四人執干戚俱為八佾文舞分立於表之左

右各四佾引文舞二人執纛在前東西相向舞色長二人在執

纛之前分東西

若武舞則在  
執旌之前

引武舞執旌二人鼗二人雙鐸二



人車鐸二人鏡二人持金鐸四人奏金鐸二人鉏二人相二人  
雅二人分立於宮架之東西北向北上武舞在其後舞色長幘  
頭抹額紫繡袍引文舞武舞頭文郎武郎並紫平冕皂繡袍銀  
褐裙白絹抹帶金銅革帶烏皮履引武舞樂工弁武緋繡抹額  
寫衫紅錦臂鞞白絹扶帶金銅革帶烏皮履  
三京司府等每歲祭社稷祀風師南師雷神釋奠文宣王用登  
歌樂陳設樂器並同每歲大中祀登歌樂  
凡軒架之樂三面其制去宮架之南面判架之樂二面其制去  
軒架之北面特架之樂一面  
政和五禮新儀卷第六

政和五禮新儀卷之七

序例

親祠降

御札奏告

天地

太廟

別廟

太社

太稷

祠廟附

前期太史擇日報太常寺太常寺具時日散告

凡奏告報謝之儀准此前

二日儀寫司設行事執事官次於祠所前一日質明行事官執

事官赴祠所清齋集告官齋所拜儀太祝習讀祝文賤禮饌齋



幣訖俱還齋所次贊者引監察御史點閱札饌視牲充質實之

每位各左十有二筵為三行以右為上第一行形豎在前魚鱸

榛實在前乾桃乾榛乾束次之第三行糗餌粉餐次之第三行

若太廟別廟則為四行第一行魚鱸在前糗餌粉餐次之第

二行乾榛在前乾束形豎次之第三行鹿脯在前榛實乾桃次

之第四行後在前共桌次之其餘祠廟陳設如常祀之儀

右有十二豆為三行以左為上第一行茅苴在前筍菹葵苴苴

魚醢免醢次之第三行豚拍在前鹿騂醢醢醢食次之若太

廟別廟則為四行第一行苴苴在前筍菹葵苴次之第二行菁

道在前韭苴醢食次之第三行魚醢在前免醢豚拍次之第四

行鹿騂在前醢醢食次之其餘祠廟陳設如常祀之儀

俎二一在筵前實以羊腥七 實以羊腥七 又俎六在豆各為三重以北為上

前實以承腥七 又俎六在豆各為三重以北為上第一重一實

肺離肺一在上端判肺三次之腸三胃三又次之一實以承腥

膚九橫裁第二重一實以羊熟腸胃肺一實以承熟胃其裁如

腥茅三重一實以羊熟十一亂肩臂膈肱正脊一直脊一橫

脊一長脊一短脊一代脊一皆二骨以並肩臂膈在上端肱膈

在下端脊膏在中一實以承熟十一肱其裁如羊皆羊在左豕

在右太廟別廟如俎二實以羊豕牲首在俎之北其餘祠廟陳

設如常禮 槃一在神位前天地社稷實以血 太廟別廟實以

之儀 登一在槃之前天地實以大羹在朝前一實以肝脊在筵之左

加芒滑社稷在槃之前太廟別廟在登後皆在筵豆之間餘不

設 簋二簋二在筵豆外二豆間簋在左簋在右簋實以稻梁在稻

在太 儀尊一置於坫加勺南簋實以黍稷 南簋實以黍稷

隅南向 太廟別廟於本室前楹間 太常設燭於神位前洗二

於卯階東北向 太廟別廟於東階下直東雷祠廟於東階之東

壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則執壘篚



者位於其後又設揖位於壇之東太廟別廟於齋宮內道南及東神門外祠廟於南神門外

告官在南北向監察御史奉禮郎太祝太官令在北南向西上

設燎柴於壇之東南北向地祇開瘞坎於子階之北社稷於子階之西北太廟別廟於西階之東俱南向祠廟於

東向奉禮郎太祝在東西向北上設望瘞位則於瘞坎之南告官在南北向監察御史在西

東向奉禮郎太祝在東西向北上若社稷則監察御史在東西

又設告官席位於卯階之東西向太廟別廟於階之東西向祠廟准此社稷於如墉下南向

監察御史位於午階之南北向太廟別廟於殿庭之南奉禮郎

太祝太官令位其後西上光祿卿席位於監察御史之東北向太廟別廟及祠廟准此社稷監察御史在兩壇之間南向奉禮郎太祝太官令在其後東上光祿卿位於其西南向

又設監察御史位於壇上之西東向太廟別廟在殿上奉禮郎

太祝在東西向北上太廟別廟及祠廟准此社稷監察御史於壇上西奉向禮即太祝於壇上東向北上

太官令於酒尊所北向社稷告日未明太官令帥其屬實饌具南向

畢贊者引光祿卿入詣席位北向贊者曰再拜光祿卿再拜升

自卯階太廟別廟升自西階祠廟升自東階點視禮饌畢次

引監察御史升壇點闈陳設糾察不如儀者先祿卿齋所餘官

各服祭服次引監察御史奉禮郎太祝太官令入就席位次引

告官就位太廟別廟告官既就位祠祭官於殿上贊奉神主宮闈令入室攝筭於祔室內奉神主詣神幄內於几

後啟匱設於座白綾巾覆之別廟以青羅巾覆之執筭退後執

事位祠祭官於殿上贊奉神主訖

禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜



次引監察御史奉禮郎太祝太官令俱升就位立定次引告官  
詣盥洗位北向立社稷南向以手請詣盥洗爵洗位准此 搢笏盥手悅手執笏升  
詣

神位前搢笏跪三上香祠廟搢笏上香乃跪 引奉禮郎搢笏西向跪社稷東向

執事者以玉幣授奉禮郎奉禮郎以玉幣授告官訖執笏與復位

告官受玉幣真訖執笏俛伏與再拜復若詣太廟次室則奉禮郎告官行礼並如上儀

少頃引告官再詣盥洗位北向立告官搢笏盥手悅手執笏詣

爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者搢笏升詣尊所西

向立社稷東向 執事者以爵授告官搢笏盥手悅手執笏詣爵洗位

北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者搢笏升詣尊所西向立社稷

東 執事者以爵授告官告官搢笏執爵執尊者奉罍太官令酌  
酒告官以爵授執事者執笏詣 神位前搢笏跪執事者以爵  
授告官執爵三祭酒奠爵執笏俛伏與少立若太廟別廟則祭酒訖告官出室戶

外引太祝詣神位前東向若太廟別廟則太祝于室戶 搢笏跪  
讀祝文訖執笏與復位若詣太廟次室則太祝告官再拜復位

少頃引告官詣望燎位地祇社稷祭官於殿上贊納神主入祀室引宮闈  
令搢笏奉匱于神座納神主於匱 有司各詣 神位前取玉幣  
捧匱入祀室訖詣望燎位地祇社稷太廟別廟 次引監察御史奉禮郎太

祝版置於燎柴祠廟置於瘞坎 祝降詣望燎位立定禮直官曰可燎瘞則曰火燎半柴瘞則其土半坎

引告官以下復詣揖位立禮直官贊禮畢搢笏退太官令帥其



屬徹禮饌引監察御史監視收徹訖退  
以太廟別廟宮闈令闈戶以降太常藏版於匱

非泛奏告

天地

太廟

別廟

太社

太稷

祠廟附

前二日儀衛司設行事執事官次於祠所前一日質明行事執事官赴祠所清齋集告官齋所肄儀太祝習讀祝文及眡禮饌香幣訖俱還齋所告日前三刻禮引官贊者諸司職掌各服其服太常設

神位席

天地社稷席以稟秸餘以莞太廟別廟宮闈令入殿開室帥其屬掃除於神帷內鋪筵南向設几席上如常儀

太史設

神位版於壇上北方南向

社稷位南方北向

太常陳幣篚於

神位之左禮

神之王真於

神位前燔玉加於幣

地祇社稷則瘞上太廟別廟及祠廟用幣

祝版於

神位之右置於坵香爐并合置於案上

以御次設祭器皆藉以香封

席光祿實之每位各左一筵

實以鹿脯右一豆實以犧尊一置於坵

加酌帟在壇之東南隅北向

實以宮內法酒社稷設於西北隅南向太廟別廟於本室前楹間祠



廟於堂上 前太常設燭於

楹間俱北向

太廟別廟於東階下直東雷祠

神位前洗二於卯階之東北向

太廟別廟於東階之東並盥洗在東爵

西洗在

壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵加坩

執壘篚者位於其後設燎柴於壇之東南北面

地祇開瘞坎於子階之北社稷

於子階之西北太廟別廟於西階之東

設望燎位於其北告官

俱南向祠廟於庭之東南

在北南向設望瘞位則於瘞坎

官席位於卯階之東西向

此社稷於北墉下南向太廟別廟於東階之東西向祠廟准

光祿卿席於午階之南北向

此社稷於北墉下南向太廟別廟於殿庭之南北向社稷

稷設光祿卿位

奉禮郎太祝太官令位於其東北向西上

太廟別廟祠

於壇之北南向西

又設奉禮郎太祝位於壇上之東西向北上

社稷奉禮郎太祝位於壇上東

向南上太廟別廟於殿上之東西向上祠廟准此太官令於酒

尊所北向

社稷告日未明太官令帥其屬實饌具畢贊者引光祿

卿入就位

凡告官行事禮直官

贊者曰再拜光祿卿再拜升自

卯階

太廟別廟升自西階祠廟升自東

階見行事執事官升降階准此

餘宮各服祭服次引奉禮郎太祝太官令先入就席位次引告

官入就位

太廟別廟告官既就位祠祭官於殿上贊奉

神主宮闈令入室播芻於祐室內奉神主詣神幄

內於几後啟匱設於座以白羅中覆之別廟以青羅中覆之執

笏退復執事位祠祭官於殿上贊禮神主訖禮直官稍前贊有司具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引奉禮郎太祝太官令俱升就位立定次引告官詣盥洗位北



向立社稷南向以下詣搯笏盥手悅手執笏升詣

神主前搯笏跪三上香祠廟搯笏次引奉禮郎搯笏社稷西向跪

東執事者以玉幣授奉禮郎奉禮郎玉幣授官告訖執笏與復

位告官授玉幣奠訖執笏俛伏具再拜降復位若詣太廟次室

並如少頃引告官再詣盥洗位在北向立搯笏洗爵拭爵以授

執事者執笏升詣尊所西向立社稷執事者以爵授告官

搯笏執爵執尊者奉冪太官令酌酒告官以爵授執事者執笏

詣

神位前北向立搯笏跪執事者以爵授告官告官執爵三祭酒

奠爵執笏俛伏具少立若太廟別廟則祭酒次引太祝詣

神位前東向若太廟別廟則太祝於室搯笏跪讀祝文訖執笏

與復位若詣太廟次室則太祝告官再拜復位次引告官詣望

燎位地祇社稷詣望瘞位太廟別廟俟祠癸官於殿上贊

主於匱捧匱入祠省司各詣神位前取玉幣祝版置於燎柴地祇

室訖詣望燎位祠次引奉禮郎太祝降詣望燎位立定禮直官

社稷太廟別廟祠次引奉禮郎太祝降詣望燎位立定禮直官

廟置於瘞坎祠次引奉禮郎太祝降詣望燎位立定禮直官

日可燎瘞則日火燎半柴瘞則真禮直官贊禮畢引告官以下

退太廟別廟官闈令闔戶以

報謝

天地

太廟 別廟



太社 太稷

祠廟並同 親祠降

御禮奉告之儀

政和五禮新儀卷第

政和五禮新儀卷之八

序例

親祠降

御禮奏告

宮觀 非設奏告同

前二日儀鸞司設行事執事官次於宮觀前一日質明行事執  
 事官赴本宮觀清齋集告官齋所肄儀太祝習讀青祠祝文既  
 禮饌香幣訖俱還齋所告日前三刻禮直官贊者諸司職掌各  
 服其服太常設篚於 神位之左清祠祝文於 神位之右  
 神位之右香爐并合置於案上 以御次設祭器皆藉以席光祿  
香封



實之每位各左一籩

實以時果

右一豆

實以法醬

犧尊一置於坫加勺冪

在殿上前楹間北向

實以供內法酒

太常設燭於神位前洗二於東階

之東北向

盥洗在東爵洗在西

壘在洗東加勺籩在洗西南肆實以巾

若爵

洗之籩則又實以爵加坫

執壘籩者位於其後設燎柴於殿庭之東南隅北

向設望燎位於其北告官在北南向奉祀即太祝在其後西上

又設告官席位於殿下東階之東西奉祀即太祝太官令位於

殿庭北向西上又設奉祀即太祝位於殿上之東西向北上太

官令於酒尊所北向告日未本明告官以下並常服以俟贊者引

奉祀即太祝太官令詣殿庭各就席位禮直官引告官就位

凡告

官行事禮直官引禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜

在位者皆再拜次引奉祀即太祝太官令升殿就位立定次引

告官詣盥洗位北向立搢笏盥手脫手執笏升自東階詣

神位前搢笏三上香跪次奉祀即搢笏西向跪執事者以幣授

奉祀即奉祀即奉幣授官告訖執笏與復位告官授幣奠訖執

笏俛伏與再拜訖復位

若詣以次神位奉祀即告官行禮並如上儀

少頃引告官再

詣盥洗位北向立搢笏盥手脫手詣酒尊所西向立執事者以爵授

告官告官搢笏執爵執尊者奉冪太官令酌酒各官以爵授執

事者執笏詣神位前搢笏跪執事者以爵授告官執爵三祭

酒尊爵

景靈宮進酒

執笏俛伏與少立次引太祝詣

神位前東向搢笏跪讀青詞祝文訖執笏與復位告官再拜復



位若詣以次神位前太祝告官行礼並如少頃引告官詣望燎

位有司各詣神位前取詞幣置於燎柴次引奉礼即太祝詣望

燎位立定礼直官贊曰可燎火燎半柴礼直官贊畢引告官以

下退

### 報謝宮觀

前二日儀鸞司設行事執事官次于宮觀前一日質明行事執

事官赴本宮觀清齋集告官齋所肆儀太祝習讀青詞祝文眡

礼香饌幣訖俱还齋所告日前三刻礼直官贊者諸司職掌各

服其服太常陳幣籩神位之左青詞祝文於

神位之右香爐并合置於案以御次設祭器皆藉以席光祿實

之每位各盞豆十有二盞為三行以右為上第一行桌在前形盞

行乾糝在前乾栗梨實乾柿次之第三豆為三行以左為上第一

行菱在前芡榛實乾桃次之第二行芹菹在前葵菹菹菹次之第二行蒿在前薤子松脯

次之第三行菘蕘在前醬配食糝食次之第二行盞實以稻梁在稻南

在盞豆外二俎間簋在左簋在右盞實以黍稷在黍南犧尊一

置於此加勺罍在殿上前楹間俱北向盞洗在東執壘籩者位

於其後設燎柴於殿庭之東南隅北向設望燎位於其北告官

在北南向奉礼即在後太祝西上設告官席位於殿下東階之

東西向奉礼即太祝太官令立於殿庭北向西上又設奉礼即

太祝位於殿上之東西向北上太官令於酒尊所北向其日未

明告官以下並常服以俟贊者引奉礼即太祝太官令詣殿庭

明告官以下並常服以俟贊者引奉礼即太祝太官令詣殿庭



各就席位礼官引告官大就位凡告官引事礼直官引餘官贊者引礼直官稍前

贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引奉礼即

太祝太官令升殿就位次引告官詣盥洗位北向立搢笏盥手

帨手执笏升自東詣神位前搢笏跪三上香次引奉礼即搢

笏西向跪执事者以幣授奉礼即奉礼即奉幣授告官訖执笏具

復位告官受幣奉奠訖执笏俛伏具再拜復位若詣以次神位則奉礼即告官并如

儀上少頃引告官再詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手执笏詣爵

洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授执事者执笏升詣酒尊所西

向立执事者以爵授告官告官搢笏执爵执尊者奉冪太官令酌酒

告官以爵授执事者执笏詣神位前搢笏跪执事者以爵授

告官告官执爵三祭酒奠爵景灵宫进酒执笏俛伏具火立

次引太祝詣神位前東南搢笏跪讀青詞祝文訖执笏具復位

告官再拜復位若詣以次神位則太祝告官行礼並如上儀少頃引告官詣望燎位

有司各詣

神位前取詞幣置於燎柴次引奉礼即太祝詣望燎位立定礼

直官贊曰可燎火燎半柴礼直官贊礼畢引告官以下退



政和五禮新儀卷之九

序例

親祠奏告

配帝室常祀

冬至日祀

昊天上帝前二日奏告

太祖皇帝室

正月上辛祈穀祀

上帝前二日奏告

太宗皇帝室



同日記

感生帝前二日奏告

僖祖皇帝室

孟夏雩祀

上帝前二日奏告

太宗皇帝室

夏日至祭

皇地祇前二日奏告

太祖皇帝室

季秋大享明堂祀

上帝前二日奏告

神宗皇帝室

孟冬祭

神州地祇前二日奏告

太宗皇帝室

奏告前二日儀鸞司設行事執事官次於齋宮前一日質明告

官以下赴齋宮致齋

內行事執事官以差正祭並齋戒如別儀

集告官齋所肆儀太

祝習讀祝文及祗禮饌香幣訖俱還齋所告且前三刻禮直官

贊者諸司職掌各服其服宮闈令入殿開室帥其屬掃除於

神幄內鋪筵南向設几筵上如常儀太常陳幣篚於



神位之左幣以祝版於神位之右置於坫香炉并合置於案

上以御次設祭器皆藉以席光祿案之每室各左一鹿實以鹿脯右一

豆實以犧尊一置於坫加勺在殿上前楹間室戶之左北向

實以太常設燭於

神位前盥洗於東階下直東盥洗在東壘在洗東加勺篚在

洗西南肆實以巾若爵洗之篚則批壘篚者位於其後設揖位

於齋宮內道南告官在南北向監察御史奉祀即太祝太官令

在北南向西上又設揖位東神門外如齋宮內位開壘坎於殿

西階之東方深取足容物南出階設望壘位於其南告官在南

北向監察御史在西東向奉祀即太祝在東西向北上設告官席

位於殿下東南西向監察御史於殿庭之南北向奉祀即太祝

太官令位於其後俱西上光祿卿席位於監察御史之南北向

又設監察御史位於殿上之西東向奉祀即太祝在東西向北

上太官令位於尊酒所北向告日未明祠祭官引宮闈令入詣

殿庭北向立凡宮闈令行事祠祭官曰再拜宮闈令再拜升殿開

室帥其屬掃除和佛

神位退就執事位太官令帥其屬實饌其畢贊者引光祿卿入詣

殿下席位北向凡告官行事禮直官贊者曰再拜光祿卿再拜引

自西階凡行事執事官典視禮饌畢次引監察御史升殿監閱

陳設糾察不如儀者先祿卿還齋所餘官各服祭服次引行事



執事官各就齋宮內揖位立定。禮直官贊揖引詣東神門外揖位。贊揖次引監察御史奉祀。即太祝。太官令先入就席位。次引告官入就位。祠禮官於殿上贊奉神主。宮闈令入室執筭於祔室內奉神主。殿設於座。奉神主詣神幄內於几後故置以白羅巾覆之。執筭退復執事位。祠祭官於殿上贊奉神主。訖。禮直官稍前贊有司。謹具請行事。贊者曰。再拜在位者。皆再拜。次引監察御史奉祀。即太祝。太官令升殿各就位。立定。以次告官詣盥洗位。北向立。播筭盥手。悅手執筭升殿詣神位前。播筭跪。三上香。次引奉祀。即播筭。西向跪。執事者以幣授奉祀。即奉祀。即以幣授告官。訖。執筭與復位。若正月上辛。奏告僕祖皇帝室奉幣。訖引奉祀。即先詣太宗皇帝室神位前。西向立。告官奠幣。訖詣太宗皇帝室行礼。

並如上代告官授幣奠訖。執筭俛伏。具再拜。降復位。少頃。引告官再詣盥洗位。北向立。播筭盥手。悅手詣爵洗位。北向立。洗爵。拭爵。以授執事者。執筭升殿詣尊所。西向立。執事者以爵授告官。告官播筭。執爵。執尊者奉。太官令酌酒。告官以爵授執事者。執筭詣。

神位前。播筭跪。執事以爵授告官。告官執爵。三祭酒。奠爵。執筭俛伏。具出戶外。北向立。引太祝於室戶外。東向。播筭跪。讀祝文。讀祝訖。執筭與復位。若正月上辛奉祀。即僕祖皇帝室讀祝。向立。告官再拜。訖詣太宗皇帝室行礼。如上代。祭官於殿上贊奉神主入祔室。次引宮闈令播筭奉入室內。訖。宮闈令先捧置神主於置捧入祔室。



攝筭退復位次引告官詣望瘞位有司詣室取幣置於瘞坎引  
監察御史奉禮郎太祝望瘞位禮直官曰可瘞冥土半坎引告  
官以下詣齋宮揖位立禮直官贊禮畢揖退太官令帥其屬徹  
禮饌引監察御史監視收徹訖還齋所宮闔令闔戶以降太常  
藏祝版於匱

政和五禮新儀卷第

政和五禮新儀卷之十

序例

奏告諸陵上宮

齋戒

告官以下泐路宿於驛舍

有坊即官廨或觀寺

不吊喪問疾作樂決罰罪

人及与穢惡至

陵宿於齋所惟奏告事得行其餘悉禁前一日質明應行事執  
事陪位官並祭于

陵所奉陵祭酒饌告官已齋而闕者通揖行事

陳設



前一日都監常服帥其屬詣

陵闕宮殿門外殿行掃除于上降行掃除于下設神御座于殿  
上當中南向 惟永安 陵則設 宣宗皇帝座稍西又設昭  
憲皇后座于宣祖皇帝之東俱南向 陳香案及供奉之物于  
座前訖闔宮殿門

永昌陵則先詣 太祖皇帝陵陳設畢次詣 孝惠皇后

孝明皇后 孝章皇后 章懷皇后陵 永熙陵則先詣

太宗皇帝陵陳設畢次詣 淑惠皇后 懿德皇后 明德皇

后 元德皇后 章穆皇后陵永定陵則先詣 真宗皇帝陵陳

設畢次詣 章獻明肅皇后 章懿皇后 章惠皇后陵

永昭陵則先詣 仁宗皇帝陵陳設畢次詣

慈聖光獻皇后陵 永厚陵則先詣

英宗皇帝陵陳設畢次詣

宣仁聖烈皇后陵 永祿陵則先詣

神宗皇帝陵陳設畢次詣

欽聖憲肅皇后 欽成皇后

欽慈皇后 惠恭皇后陳陵設並如上儀

又設告官以下次于門外告日行事前陳表于案上在右 惠恭

位陳 置燎柴于炉內設望瘞位于其北告官陪位官在北南向 皇后

祝文 太祝位于其後又設告官席位于階東陪位席位又于其南俱



西向北上設太祝位于庭南北向又設告官位于香案之前北  
上設太祝位于香案之西東向

省饌

前一日告官以下常服並集告官齋所肆儀太祝習讀表及祝  
文訖告官詣厨閱饌物省獲視滌溉脯醢監帥其屬造神饌

行事

告日質明告官以下常服並詣

陵南門外就次奉饌者各陳于外都監帥其屬開宮殿門進饌  
者設饌俱畢都監還以告官先入升殿點閱陳設乃还次礼生  
引太祝少封陪位官次引告官各入就位礼生贊有司謹具請

行事次贊者曰再拜在位者再拜礼生引太祝升殿位次引告

官詣神御香案前執事者奉香告官播笏三上香執事者奉茶

酒告官跪執醖酬茶三奉酒皆以虛醖授執事者執笏俛伏具

少退立太祝播笏取表待於神座右東向跪讀訖執笏具置表

于案惠恭皇后陵告官再拜俱降階復位惟永安陵詣宣祖

礼畢次詣昭憲皇后神御香案前行礼並如上儀礼生曰再拜在位皆再拜次引

告官以下就望燎位執事者取表置于燎柴惠恭皇后陵即取

次引太祝就望燎位礼生曰可燎火燎半柴告官以下退闔宮

殿門永昌陵則先詣太祖皇帝陵行礼畢次詣孝惠皇后

太宗皇帝陵行礼畢次詣徽德皇后懿德皇后明德皇

白元德皇后章穆皇后陵永定陵先詣真宗皇帝陵行



禮畢次詣章獻明肅皇后 章懿皇后 章惠皇后 陵永昭陵  
先詣 仁宗皇后 陵行禮畢次詣 慈聖光獻皇后 陵永厚陵  
先詣 英宗皇后 陵行禮畢次詣 宣仁聖烈皇后 陵永祿陵  
先詣 神宗皇后 陵行禮畢次詣 欽聖憲肅皇后 陵永成皇后  
欽慈皇后 惠恭皇后 陵行禮並如上儀

奏告諸陵下宮

齋戒

如奏告

上宮之儀

陳設

前一日都監常服帥其屬闢寢宮門設神御座南向 永安陵設  
座當寢殿又設昭憲皇后座于其西永昌陵設太祖皇帝座當  
寢殿又設孝惠皇后座于其西孝明皇后座于其東孝章皇后  
座于孝惠皇后之西永熙陵設太宗皇帝座當寢室又設淑德  
皇后座于其西懿德皇后座于其東明德皇后座于淑德皇后

之西元德皇后座于懿德皇后之東永定陵設真宗皇帝座當  
寢殿又設章懷皇后座于其西章穆皇后座于其東章獻明肅  
皇后座于章懷皇后之西章懿皇后座于章穆皇后之東永昭  
陵設仁宗皇帝座當寢殿又設慈聖光獻皇后座于其西永厚  
陵設英宗皇帝座當寢殿又設宣仁聖烈皇后座于其西永祿  
陵設神宗皇帝座當寢殿又設欽聖憲肅皇后座于其西永成  
皇后座于其東設慈惠皇后座于欽聖憲肅皇后之西永泰陵設  
哲宗皇帝座當寢殿俱南向

陳供奉之物于座前訖闔寢宮門又設告官以下次于門外告

日行事前陳表於案上在右 惠宮皇后 置燎柴於炉內設望燎

位于其北獻官陪位官在北南向太祝位於其後又設告官席

位於階東陪位官席位又於其南並西向北上設太祝位于庭

中之南北向又設告官位于香案之前北向太祝位于香案之

西東向 永祿陵下宮惠恭皇后  
位陳設並如上儀



省饌

前一日告官以下常服並集告官齋所肆儀太祝習讀表及祝文訖告官詣厨閱饌物省鑊視滌既脯陵監帥其屬臨造

神饌

行事

告日闢寢宮門告官以下常服並詣南門外就次奉饌者各陳于外以俟進饌者設于神御座前訖降以出引告官先入殿點閱陳設乃还次礼生引太祝次引陪位官各入就位礼生贊有司謹具請行事次贊日再拜在位者皆再拜礼生引太祝拜就位次引告官升自東階由殿後詣

神位室

不捲簾不褰帳

永泰陵告官詣

神御香案前執事者奉香告官播筭上三香執事者奉茶酒告

官跪執醖酬茶三祭酒皆以虔醖授執事者執筭俛伏具少退立

太祝播筭取表待于神座右東向跪讀訖執筭具置表于案

皇太后位即 讀祝文 告官再拜 永泰陵告官再拜 次詣逐位神御前行礼

如上一儀 永安陵諸宣位高皇帝次詣昭憲皇后永昌陵詣太祖

太宗皇帝次詣 尚德皇后懿德皇后明德皇后元德皇后永定

陵詣真宗皇帝次詣 章懷皇后章穉皇后章獻明肅皇后章懿

皇后章惠皇后永昭陵詣 仁宗皇帝次詣慈圣光献皇后永厚

陵詣 英宗皇帝次詣 欽成皇后 欽慈皇后 惠恭

后 俱降階復位执礼生日再拜在位皆再拜次引告官以下就

望燎位执事者取表置于燎柴

惠恭皇后位即取

祝文置于燎柴 次引太祝就望



燎位礼生日可燎火燎羊柴告官以下退闔宮殿門

政和五礼新仪卷第

政和五礼新仪卷之十一

序例

車輅

皇帝車輅

玉輅箱上置平盤黃屋四柱皆油畫刻鏤左青龍右白虎龜文  
金鳳翅雜花龍鳳金塗銀裝間以玉飾花羅繡雲龍輪頂三層  
內一層素輪頂上施塗金銀山花葉及翟羽青綠綉雲龍絲帶  
二周綴襟色環帶八銅佩八銀穗球二平盤上布紅羅綉雲龍  
褥曲几扶几上下設銀螭首二十四四角勾攔設圓鑑一十六  
青羅綉宝相花帶火珠二十八香櫃設香爐紅羅綉宝相花



帶香囊香室銀結綬二紅羅綉雲龍結綬一紅錦織龍夔門簾  
一青畫輪轅銀轂乘葉拭檀橫轅前轅並飾以金塗銀螭首橫  
轅上施銀三鳳一十二左建太常十有二旒右載闡戟繡蔽文  
杠袴一以青綉紅首飾以銀螭首金塗銅轂青犂牛尾拂青繒  
裏潔駕青馬六馬有銅面插鵬羽擊纓攀膏鈴拂青線織屨紅  
錦包尾又踏路馬二在輅前飾同駕馬金輅赤質以金飾諸末  
建大旂餘同玉輅駕赤馬六象輅淺黃飾金塗銅裝以象飾諸末  
建大赤餘同玉輅駕赭白馬六革輅黃質鞅之以革建大白餘  
同玉輅駕駟馬六木駟黑質漆之建大麾餘同玉輅駕黑駟六  
凡玉輅之飾以青者金輅以緋象輅以銀褐革輅以黃木輅以皂

凡玉輅用金塗銀裝者象輅革輅木輅反五副輅並金塗銅裝

右玉輅凡大祭祀

皇帝乘之金輅以下並以次列其後若大朝會冊命  
皇太子諸王大臣則設玉輅於大慶殿庭為充庭之儀  
耕根車青質蓋三層餘同玉輅之副 親祠其大駕法駕圖簿  
並列於伏內若耕藉則乘之大輦赤質正方油畫金塗銀龍鳳  
裝朱漆天輪一金塗銀頂龍一四面施行龍一十六大珠四四角  
龍頭四穗毬一十二項輪施耀葉紅羅輪衣一級銀鈴紅羅絡  
帶二中設御座西凡錦褥茅施屏風香炉結綬長竿四飾以金  
塗銀龍頭



道遙輦以椶間為屋赤質金銀裝朱漆扶版二雲板一長竿二飾以金塗銀龍頭平輦飾如道遙而無屋小輿赤質明輪下施曲柄如蓋紅羅絙輪衣一轆帶二紅裙襪長竿二飾以金塗銀螭首腰輿上施錦褥別設小牀金塗銀裝長竿二飾以金塗銀螭首

芳亭輦紅羅絙雲鸞愜頂衣一絲帶一兩面施紅絲綢并銅鐸前後施簾紅羅繡鸞簾內設

御座等褥長竿四飾以金塗銅螭首橫竿二

鳳輦赤質朱漆輪頂一紅羅絙雲鳳輪衣一絲帶二兩旁刻畫龜文金鳳翅前設香炉香宝結綬內設紅錦褥長竿三飾以金

### 塗銅螭首

右大輦等

親祠具大駕法駕函簿並列于伏內

祀畢車駕還內若不進轆則來

大輦法駕函簿不設風輦

元正冬至大慶殿大朝會朔日文德殿視朝及紫宸

殿大遼使朝見尚輦陳設如常儀道遙輦平輦皆常

行幸所御

指南車赤質頂有五彩飾鏤仙人一童子四託里鼓車赤質重

臺彩畫刻木擊鉦二人銅鉦畫鼓各一

白鷺車黑漆木輪五層上置刻太白鷺一鷺旗車赤質建緋羅



繡鸞旗一

崇德車赤質建黃羅綺崇德旗一彩畫刻木獬豸四皮軒車赤質上有漆柱貫朱漆皮軒五進賢車赤質中設黑漆牀紫羅業衣一緋羅綺雲風輪衣一絡帶二明遠車重欄勾欄四面施簾屬車赤質紫羅繡雲雀幪衣門簾各一絡帶二兩箱外施紫絲網黃鉞車赤質中建黃鉞  
豹尾車赤質上載朱竿首綴豹尾一

右指南車茅各駕赤馬二有銅面插羽擊纓攀首鈴拂緋絹屣紅錦包尾屬車駕牛二

親祠具大駕法駕鹵簿並列仗內

法駕鹵簿不設白鷺車崇德車進賢車明遠車屬減四

皇后車

重翟車青質金飾諸末間以五彩輪金根朱牙其箱飾以重翟羽四面施雲風孔雀刺鏤龜文頂輪上施金立風擢葉青羅幪衣一紫羅畫雲龍絡帶二青絲絲網二紫羅畫帷一青羅畫雲龍夾幔二車內設紅褥及座橫轆上施立風八香櫃設香炉香質香櫃飾以螭首前後施簾長轆三飾以風頭青繒裏索駕青馬六馬有銅面插翟羽擊纓攀首鈴拂青緹青包尾厭翟車赤質其箱飾以次翟羽紫幪衣紅絲絲網紅羅畫絡帶夾幔錦帷餘如重翟車駕赤駟四翟車黃質其車側飾以翟羽黃幪衣黃絲絡網錦帷絡帶餘如重翟車駕黃駟四安車赤質金錦間以五彩



刻鏤龜文紫幟衣錦帷絳帶紅絲絛網前後施簾車內設褥及  
座長輅三飾以夙頭駕赤駟四九駕馬繫纓之飾並從車駕四  
望車朱質青幟衣餘同安車駕牛三金根車朱質紫幟衣餘同  
安車駕牛三

右重翟車茅備鹵簿則皆以次陳設若受冊詔

景靈宮則乘重翟車親鸞則乘厭翟車

常行之儀則用金塗銀裝藤輿上覆樓閣屋以龍飾

### 皇太子車輅

金輅赤質金飾諸末重較箱畫苞文鳥獸黃屋伏鹿軾龍輅金  
鳳一在軾前設鄣塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闈

戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綏八鸞在銜一鈴在軾駕赤駟四  
金鏤方鈿插翟尾綉錫鞶纓九就輅車金飾諸末紫油通幟紫  
油纏朱裏駕馬一四望車金飾諸末清油通幟清油纏朱裏朱  
朱絲絛網駕馬一

### 右金輅從祀詔

太庙納妃則供之輅車四望車以次列于鹵簿伏內

### 王公以下車輅

象輅以象飾諸末朱班輪八鸞在銜左建旗右載闈戟駕馬四  
親王皆則用之

革車赤質載闈戟緋羅綉輪衣簾旗鞞杠絛帶駕赤馬四大駕



鹵簿六引法駕鹵簿三引開封牧第乘之  
王公一品二品三品儀  
鹵簿皆依羊車一乘  
其輪衣簾旗韜杠絡帶綉文開封牧以隼大司樂以鳳少傅以  
瑞馬御史大夫以獬豸兵部尚書以虎輅車里質紫幟衣絡帶  
並繡以雉施紅錦簾香炉香宝信帶駕赤馬二鹵簿內第一引  
縣官令乘之駕馬皆有銅面插羽擊纓攀青鈴拂緋絹冠紅錦  
包尾

政和五禮新儀卷第

政和五禮新儀卷之十二

序例

冠服

皇帝冕服

衮冕之版廣八寸長一尺六寸前高八寸五分後高九寸五分  
青表朱裏前後各十有二旒五采藻十有二就  
就問相  
去一寸青碧錦  
織成天河帶長一丈二尺廣二寸朱絲組帶為纓鞋纒充耳金飾  
玉簪導長一尺二寸衮服青衣八章繪日月星辰山龍華蟲火宗  
彝睡裳四章繡藻粉米黼黻蔽膝隨裳色繡升龍二白羅中單阜  
標襪紅羅勒帛青羅抹帶緋白羅天帶韋帶白玉雙佩大綬六



采赤黃黑白縹綠山綬三色如大綬間施玉環三朱襪赤烏綠以黃羅親

祠服之 大裘青裘纁裏黑羔皮為領標襪朱裳被以袞服令

主祀昊天上帝服之立冬祀黑帝立冬後祀神州地祇六如之通天官三十四梁加

金博山附蟬十二高一尺廣一尺犀簪導朱絲組帶為纓絳紗施織成

雲龍卓羅標襪紅羅為裏絳紗裙蔽膝如袍飾並卓標襪繡

雲龍白羅方心曲領革帶餘同冕服大祭祀致齋詣

景灵宮 太庙行宮礼畢还宮元正冬至大朝會臨軒册命

皇后皇太子諸王大臣親耕藉田服之

皇后冠服

首飾花一十二株小花如大花之數并兩博鬢冠飾以九龍四

鳳褱之衣深青織成翟文赤質五色十二苧青紗中單黼領羅

縠標襪蔽膝随裳色以緞為領綠用翟為章三苧大帶随衣色

朱裏紕其外工以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣帶革白

玉隻佩黑組雙大綬小綬三間施玉環三章采天寸与乘輿同青襪烏

加金飾受册朝謁

景灵宮服之

鞠以黃羅為之蔽膝大帶革烏随衣色餘同褱衣唯無翟文親

蠶服之妃首飾花九株小花如大花之數并兩博鬢冠飾以

九翬四鳳榆翟青羅繡為搖翟之形編次於衣青質五色九苧

素紗中單黼領羅縠標襪蔽膝随裳色以緞為領綠以搖翟為



章二等夫帶隨衣色不朱裏紕其外餘倣<sup>皇</sup>后冠服之制受冊服之

皇太子冠服

衮冕垂白珠九旒紅絲組為纓青纒充耳犀簪導青衣朱裳九章五章在衣山龍草蟲火宗彛四章在裳藻粉米黼黻白紗中單青標襪裙革帶塗金銀領解蔽膝隨裳色為山火二章瑜玉隻佩四采織成大綬間施玉環三白襪朱舄<sup>舄加金塗</sup>銀鈎<sup>加元服</sup>從祀文宣王服之

遠遊冠十八梁

金塗銀花飾

博山附蟬紅絲組為纓犀簪導朱明服

紅裳白紗中單方心曲領紅紗蔽膝白襪黑膝<sup>餘同</sup>衮冕受冊謁太廟朝會服之

皇太子妃冠服

首飾花九株小花如大花之數并兩博髻綸翟青織成文搖翟之形青質五色九等素紗中單黼領羅縠標襪皆以朱色蔽膝隨裳色以緞為領緣以搖翟為章二等大帶隨衣色不朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦鈕約用青組以青衣革帶白玉隻佩純朱隻大綬<sup>章采尺寸與皇太子同</sup>受冊會朝服之  
鞠衣黃羅為之蔽膝大帶革帶隨以色餘與綸翟同唯無翟從<sup>翟</sup>服之

命婦冠服

花釵皆施兩博髻宝鈿飾翟衣皆青質羅為衣繡為翟編次於衣及裳第一品花釵九株宝鈿准花數<sup>以下翟九等第二品花</sup>



叙八株翟八等第三品花叙七株翟七等第四品花叙六株翟六等五品花叙五株翟五等並素紗中單黼頰朱襪履二通用羅縠蔽膝隨裳色以緞為領緣加以文繡重雉為章二等二品以下准此大帶以青衣革帶青襪烏佩綬受冊後蠶服之

群臣祭服

正一品九旒冕金塗銀稜有額花犀簪青衣畫降龍朱裳蔽膝白羅中單

大帶以青衣革帶玉佩錦綬青絲網玉環朱襪履革帶以金塗銀玉佩以金塗銀

綬以天親祠大禮使更獻終獻太宰少宰左丞每歲大祠宰下樂暈

臣親王執政官郡王充初獻服之

從一品九旒冕無額花白綾中單紅錦綬銀環金塗銀佩餘如正一品服

親祠吏部戶部禮部兵部工部尚書太廟進受幣爵奉幣爵宗

室每歲大祠捧俎官大祠中祠初獻官服之

二品七旒冕角春青衣無降龍餘如從一品服親祠吏部侍郎殿

中監大司樂光祿卿讀冊官

太廟荐俎贊進飲福宗室七祀配享功臣分獻官每歲大祠謂州

宮架大司樂大祠中祠亞終獻大祠禮官小祠獻官初祭太常

卿服之

三品五旒冕皂綾綬銅環金塗銅革帶佩餘如二品服

親祠奉冊官大樂令光祿丞捧俎饌豆簋簋官分獻官分獻壇壝從祀

太廟奉瓚盤荐香燈安奉



神主奉毛血饗蕭蒿篚所營豆宗室每歲祠祭大樂令大中祠  
分獻官服之無旒冕素青衣朱裳蔽膝無佩綬餘如三品服奉  
禮協律郎郊祀令太祀太官令  
親祠擗鼎官博泰官

太廟俱垂終獻金華俱七祀獻官木爵官服之

五旒冕紫檀純衣餘如三品服監察御史服之

州郡祭服三都初獻八旒冕經畧安撫鈐轄初獻六旒冕亞獻並

二旒冕終獻無旒節鎮防團軍事初獻四旒冕亞終獻並無旒冕

群臣朝服

七梁冠金塗貂蟬籠巾犀簪導銀立筆朱衣朱裳白羅中單並

阜標襪蔽膝隨裳色方心曲領緋白羅大帶革帶玉佩錦綬青

絲網間施三玉環白襪黑履革帶以金塗銀玉佩以金三公左輔

右弼三少太宰少宰親王開封儀同三司服之

七梁冠無貂蟬籠巾銀裝玉佩雜花暈錦綬餘同三公以下服執政

官東官三司師服之

六梁冠白紗中單銀革帶佩方勝宜男錦綬銀環餘同七梁冠服

大學士學士直學士東宮三少御史大夫中丞六曹尚書侍郎

殿中間大司成散騎常侍特進金紫銀青光祿大夫光祿大夫

太尉節度使左右金吾衛左右衛上將軍服之

五梁冠翠毛錦綬餘同六梁冠服太子賓客詹事給事中中書



舍人諫議大夫待制九寺卿大司樂秘書監殿中少監國子祭  
酒宣奉正奉通奉通議太中中大夫中奉中散大夫上將軍節  
度觀察留後觀察使通侍大夫樞密都丞旨服之

四梁冠簇四盤鷓錦綬餘同五梁冠服九寺少卿大晟曲樂秘  
書少監國子辟廱司業少府作將軍器監都水使者起居舍人  
侍御史太子左右庶子少詹事論德尚書左右司郎中員外六  
曹諸司郎中朝議奉直朝散朝請朝奉大夫防禦團練使刺史  
大將軍正侍中侍中亮中衛拱衛左武右武大夫駙馬都尉帶  
遙郡武功大夫以下樞密副都承旨服之

三梁冠金塗銅革帶佩黃獅子錦綬鑰石環餘同四梁冠服殿

中侍御史監察御史司諫正言尚書六曹員外郎外符寶郎少  
府將作軍器少監太子侍讀侍講中書舍人親王府翊善侍讀侍  
講九寺祕書殿中監辟廱丞大晟樂令兩赤縣令大理正司  
直評事著作郎祕書郎著作左郎太常宗李國子辟廱博士  
太史局令正丞五官正朝請朝散朝奉承議奉議通直郎中  
亮中衛拱衛左武右武郎諸衛將軍衛率府車武功武德武  
顯武節武畧武經武義武翼大夫郎醫駝翰林醫正以上  
內符寶郎閣門通事舍人敷武郎修武郎服之

二梁冠角簪方勝練鵲錦綬餘同三梁冠服在京職事官閣  
門祇候看班祇候率府副率并輦輅立侍內臣服之



御史大夫中丞刑部尚書侍郎大理卿少卿侍御史刑部郎中  
大理寺正承司直評事並冠獬豸冠服青荷蓮綬

政和五禮新儀卷第

政和五禮新儀卷之十三

序例

鹵簿

大駕六引中道

象六中道分左右馬三重各持鐵鈞一人跨其上執轉光小緋  
旗一名前引次擊鑼一人節級二人為一列次執七宝鈞二人  
在左執銀鈞二人在右行第一重象前次三人行象內為三重  
執轉光小緋旗十四人分左右行象外為七重執鍮石鈞二人  
行第三重旗前執朱漆鈞二人行第五重旗前執鍮石鈞二人  
行第七重旗前又二人分行旗後又執鐵鈞一人在第三重象



後當中並服花脚幘頭緋絕襖衫若夏祭大祀則以纈衫凡六引及鹵簿內服飾以絕者並准此金鍍銀雙帶

六引

第一引開封令中道清道二人重行次憶弩一執人騎諸引執憶弩人並騎

次誕馬二控馬每匹各二人諸引控誕馬人准此次輶車一乘駕赤馬二駕士十八人次方繖一次朱團扇一次曲蓋一外伏青衣二人為一系列次車輻棒二次告止幡二次傳教幡二次信幡二各為一系列執幡各一人紵二人諸引執紵幡人數准此戟三十為十五重在車幅捧至信幡外並分左右廂以下外伏並

分左右廂仗內清道服武弁緋絕繡雲鶴衫草帶執黑漆杖執幡憶弩人平巾赤幘緋絕繡辟邪衫赤袴草帶控誕馬人平巾幘緋絕繡宝相花衫大口袴草帶青衣人服平巾青幘青袍衫草帶執仗袋以青絹執車輻捧人平巾赤幘緋絕繡白澤衫赤袴草帶執方繖扇戟執紵傳教幡人並黃絕繡抹額宝相花衫行滕鞵襪草帶執朱團扇曲蓋執紵告止幡人並緋絕繡抹額宝相花衫大口袖勒帛

第二引開封牧中道清道二人次憶弩一次擗鼓一在左金鉦一在右次大鼓十為二重次節一夾稍二為一系列執人騎諸引執節夾稍人並騎



次誕馬四為二重次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人次方  
繳一次朱團扇四為二重次曲蓋一次僚伍四員一次幢一在  
左麾一在右執人騎諸引執幢麾並騎  
次大角六為一列次鏡一次簫二次笳二次大橫吹二各為一  
列次笛簫簫篳篥各一笛簫在左簫篳篥在右外仗青衣八人  
次率輻捧八各四重次告止幡二次傳教幡二次信幡四為二  
重次儀刀十四為七重戟七十在車輻捧至儀刀外為三十五  
重刀盾六十在戟外為三十重盾在左刀在右次弓矢六十在  
刀盾外為三十重每弓一箭二連戟稍六十在弓矢外為三十  
重伏內執節夾稍幢麾大角儀刀人並平巾幘緋絕繡寶相花

衫大口袴革帶執刀盾人銀褐絕繡抹額寶相花衫大口袴行

膝鞵襪革帶執弓矢稍人並錦帽絕繡寶相花戎服大袍窄袴

革帶由執弓人袍以紫執柶鼓金鉦人平巾續緋繡對鳳衫抹帶

大口袴錦膝蛇執大鼓人黃繡雷花抹額生色袍抹帶袴執簫

鏡笳笛簫篳篥人並平巾幘緋繡寶相花袍大口袴白抹帶執大

橫吹人緋繡苙文抹額生色袍抹帶袴駕士武弁緋絕繡阜大

袖勒帛其餘執人行列重數並服飾並同第一引第三引大司

樂中道清道二人次誕憶弩一次柶鼓金鉦各一次大鼓十次

節一夾稍二次誕馬四次革車一乘駕士駕馬並同第二引以下革車准此

次方繳一次朱團扇二次曲蓋一次僚佐二員次幢麾各一次



大角四次饒一次簫笳二次大橫吹各二次笛簫簾篥各一  
外仗青衣六人次車輻捧六各為三重次告止幡二次傳教幡  
二次信幡四次儀刀十二為六重戟六十為三十重刀盾弓矢  
稍各五十各為二十五重駕士服武弁緋絕繡鳳大袖勒帛其  
餘執人行列重數并服飾並同第一第二引

第四引少傳中道清道四人次懺弩一次柁鼓金鉦各一次大  
鼓十六次長鳴十六為二重次節一夾稍二次誕馬六為三重  
次革車一乘府佐四員夾革車次方纛一次朱團扇四次曲蓋  
二為一系列次幢麾各一次大角八次鏡一次簫四次笳四各為  
一系列次節鼓一次笛簫簾篥各四各為一系列外仗青衣十人

次車輻捧十各為五重次告止幡止二次傳教幡二次信幡六  
為三重次儀刀十六為人重次戟九十為四十五重絳引幡六  
在戟外為一系列分引刀盾弓矢稍刀盾弓矢稍各八十各為四  
十重仗內執長鳴人服同執大鼓人執節鼓人服同執鏡人執  
絳引幡人服同執方纛人駕士服武弁緋絕繡瑞馬大袖勒  
帛其餘執行人列重數并服飾並同第一第二引  
第五引御史大夫中道清道二人次懺弩一次柁鼓金鉦各一  
次大鼓十次節夾稍二次誕馬四次革車一乘次方纛一次朱  
團扇二次曲蓋一次僚佐二員次幢麾各一次大角四次鏡一  
次簫笳大橫吹各二次笛簫簾篥各一外仗青衣六人次車



輻棒六各為三重次告止幡二次傳教幡二次信幡四次儀刀  
十二戟刀盾弓矢稍各六十駕士服武弁緋絕繡獬豸大袖勒  
帛其餘執人行列重數并服飾並同第一第二引  
第六引兵部尚書革車一乘駕士服武弁緋絕繡虎文袖勒帛  
其餘並同第五引

中道鹵簿

金吾奉司燾稍左右阜燾各六為一列執柘各一人絳四次  
押燾二人騎次押衛四人騎引標稍八為二重執標稍八為一  
列次本衛上將軍將軍各四人為二重次衛司標稍本衛大將  
軍二人騎標稍四夾大將軍執標稍各一人夾二人並騎已上

並分左右隊內上將軍、花脚撲頭緋羅繡辟邪

袍鞞帑牙佩刀器仗珂馬大將軍平巾幘紫絕繡辟邪騰蛇大

口袴佩橫刀弓矢

凡仗內大將軍都尉枝旅師中節將郎將並佩橫刀弓矢唯朝服並黃麾仗內帥兵官佩

執夾衛

司標稍人平巾幘緋絕繡宝相花衲襠大口袴佩橫刀執柘絳

阜燾人阜紗帽絕寬衫絹袴鞞襪押燾人撲頭阜絕繡宝相花

寬衫絹袴革帶烏皮鞞押衛金鵝帽紫備辟邪袍革帶佩儀刀

執標稍錦帽宝照錦袍臂襍革帶烏皮鞞次朱雀旗隊並騎金

吾衛折衝都尉一員列隊標稍二夾都尉次朱雀旗執旗一人

引二人夾二人

凡仗內引夾執旗人數准此

次弩四為一列次弓矢十六次

稍二十各為二重次左右金吾衛果毅都尉二人押隊內折衝



果毅都尉平中幘紫繡辟邪袍大口袴錦滕蛇革帶執纛稍弩  
弓矢稍人並平中幘緋絕繡宝相花衫大口袴革帶內執弓弩  
矢稍人加佩橫刀引夾執朱雀旗人並緋絕繡抹額宝相花大  
口袴革帶佩橫刀內引夾人加佩弓矢凡中道伏外伏內旗引夾旗人並執旗人並佩橫刀引夾人並  
如佩次龍旗隊大將軍一員檢校騎次引旗十二人為二重並  
騎次風伯旗一在左兩師旗一在右次雷公旗一在左電母旗  
一在右次五星旗五為一列木星旗在左餘火星土星金星水  
星旗以次列為右次左右捩提旗二為一列次北斗旗一居後  
次護旗十二人為二重並騎次副竿二為一列執人並騎分左  
右隊內次將軍朝服引旗護旗人並黃拖繡抹額宝相花衫佩

弓矢引夾執風伯旗等人五色絕繡抹額宝相花衫執副竿人  
錦帽黃絕繡宝相花衫大口袴革帶

次指南車一次記里鼓車一駕士各三十人次白鷺車一次鷺  
旗車一次崇德車一次皮軒車一駕士各十八人並服武弁緋

絕繡大袖勒帛指南車駕士服備以孔雀記里鼓以對鵝白鷺車以白鷺為旗車以瑞鸞崇德車以辟邪皮軒車以虎

次金吾引駕騎本衛果毅都尉二人分左右平中緋幘絕繡辟  
邪袍大口袴執儀刀次弩弓矢稍各八為四重每重弩二弓矢  
二稍二相間分行左右執人平中幘緋絕繡宝相花襖褙大口

袴革帶次大晟府前部鼓吹令二人次府史四人各為一列  
分左右次管轄指揮使一名次柶鼓金鈺各十二為四重鼓在



左鈺在右部內擗鼓金鈺帥兵官八人領為一列在擗鼓金鈺重

內行次大鼓一百二十為十重帥官兵官二十人領在大鼓重

內行次長鳴一百二十為十二重帥兵官六人領每二人領四

重各在前重內行次鏡鼓十二為二重帥兵官四人領在鏡鼓

內行次歌二次拱辰管次簫次箏各二十四各為二重次大橫

吹一百二十為十重帥兵官十人領每二人領二重各在前一

重內行小鼓各次准此次節鼓二次笛簫次簫篥次箏次挑皮簫篥各

二十四各為二重次擗鼓金鈺各十二為二重帥兵官四人領次

小鼓一百二十為十重次中鳴一百二十為十二重帥兵官八

人領每二人領三重各在前一重內行次羽葆鼓十二為二重

帥兵官四人領各在鼓內行次歌二次拱辰管次簫次箏各二

十四各為二重部內鼓吹令本色服府史幘頭綠羅寬衫黃纓

半臂管轄指揮使平巾幘紫繡宝相花袍錦騰蛇白抹帶帥兵

官并執擗鼓金鈺拱辰管簫箏節鼓笛簫篥歌鼗皮歌二服平

巾幘緋对鷲衫大口袴白抹帶執擗鼓金鈺人加錦騰蛇執長

鳴中鳴大鼓小鼓同第三引執大鼓長鳴服執鏡大橫吹人同

第二引執大橫吹服執羽葆鼓人青繡苴文抹額生色袍抹帶

袴次大史令一員次書令使一人並騎次相風鳥一與士四

人次交龍鈺一在左交龍鼓一在右與士各六人次司衣一人

典士一人並騎次漏刻生四人分左右為二重次鼓樓一在左



鐘樓一在右次行漏輿一輿士各一百人次太史正一員騎次  
清道二人次十二神輿一輿士二十四人太史令正朝服書令  
綠公服司辰典士漏刻生並袴褶青絕大袖絹袴勒帛輿士并  
管押節級并武弁絕繡宝相花大袖白絹袴帛勒錦騰蛇次持  
釵前隊左右武衛果毅都尉二人引隊次左右武衛校尉二人  
並分左右以絳引幡一在中金節十二分左右夾幡執人騎內絳引幡  
加級次軍一在右畢一在右次朱雀幢一次又一次導蓋一在中  
青龍幢一在右虎幢一在右次又三為一列幢又導蓋執人並  
騎次祿長一名次釵戟二百八十八為四十八重次左右武  
衛將軍二人檢校次左右武衛校尉四人押隊並分左右武衛

將軍果毅都尉平巾幘紫絕繡瑞鷹袍大口袴錦騰蛇革帶執  
絳引幡金節軍畢朱雀幢又導蓋又釵戟人並截并緋絕繡宝  
相花衫大口袴白勒帛次黃麾幡一執幡一名緋二人服同飾  
特釵前隊執絳引幡人內執人騎次六軍儀仗左右神武軍統  
軍二員分左右次部頭二人押伏在本軍旗內左右神武軍旗  
各一緋闌袍二十在伏外分夾本軍旗槍捧伏每二人為一列  
執旗槍捧伏各一人前一重輿本軍旗齊行次更兵旗一在左力  
士旗一在右以下更兵力士旗分左右同次白檣槍二次奇舒捧二次白檣槍  
六次鐙杖二次白檣槍二吏兵旗力士旗各一次白檣槍四次  
奇舒捧四次白檣槍八次鐙杖二次吏兵旗力士旗各一次白檣



槍四哥舒捧二次白椅槍四次吏兵旗力士旗各一次鎗杖二  
次白椅槍四次哥舒捧二次白椅槍四次哥舒捧二次白椅槍  
四次掩尾天馬旗二次左右羽林軍統軍二員次都頭二人次  
節級二人左右羽林軍旗各一排闌旗二十在杖外如神武軍  
分夾次赤豹旗一在左黃熊旗一在右以下赤豹黃熊旗分左  
右同  
其餘槍棒杖等行列重數並同神武軍次左右龍武軍統軍二  
員左右龍武軍旗各一排闌旗二十在杖外如羽林軍分夾次  
龍君旗一在左虎君旗一在右以下龍君虎君  
旗分列左右同其餘槍棒杖等行  
列數人並同羽林軍仗內神武羽林軍龍武統軍並花脚幘頭紫  
絕抹額孔雀衫鞞弩佩橫刀鞞鞞軒珂馬押仗都頭幘頭紫

絕繡宝相花大袖袴襖革帶引夾神武羽林龍武軍旗人貼金  
帽執人錦帽并五色絕繡宝相花衫錦臂襪革帶其餘執旗  
人服飾准此執哥  
舒捧鎗杖人同夾旗人服飾執白椅槍人交脚幘頭五色絕繡  
抹額宝相花衫銀褐繡撲獸捍錦臂襪革帶次引駕旗天王旗  
二次排仗通直官二人押旗左右次十二辰旗各一午未在前  
次巳申次辰酉次卯戌寅亥次丑子午巳辰卯寅丑旗在左餘  
在右次天王旗二分左右押旗幘頭紫公服烏皮靴執旗人並  
同執神武軍旗人服飾次龍墀旗天下太平旗一排仗大將二  
人夾太平旗次五方龍旗各一為三重赤龍旗在前次黃旗龍  
在中青龍旗在左白龍旗在右黑龍旗在後次金鳶旗一在左



金鳳旗在一右師子旗二次君王萬歲旗一次日旗在左月旗  
在右排仗大將同押引駕旗通直官服引夾執神武軍旗人服  
飾次御馬二十四分左右為十二重控馬每匹夫武二人服貼  
金帽紫繡宝相花大袖襖革帶騎御馬直二人烏紗帽青錦襖  
東帶却押天武節級錦帽紫繡宝相花衫管押騎御馬直人員  
節級紅錦襖次中道隊大將軍一員檢校朝服騎次日月合璧  
旗一在中旨大旗二分左右為一列次五星連珠旗一在中祥  
雲旗二分左右為一列引夾執旗人各五色絕繡抹額宝相花  
衫錦臂褱

次長壽幢一執人平巾幘緋絕繡宝相花衫大口袴革帶次金  
吾牙門旗左右各二為中道第一門執夾人青絕繡抹額宝相  
花寬衫白絹袴革帶內夾人執矢騎次監門校尉左右各三人  
為一列押旗幘頭緋絕繡抹額師子衲褱烏皮鞋佩橫刀騎  
次金吾細枝青龍旗一在左白虎旗一在右押旗二人分左右  
騎次五嶽神旗五為三重南嶽在右次北嶽旗在後次五方神  
旗如五嶽旗陳列五方龍旗各五相間為五隊每隊為三重赤  
龍旗在前次黃龍旗在中次青龍旗在左白虎旗在右黑龍旗  
在後前一隊次北方神旗餘隊各次右仗黑鳳旗五方鳳各五  
如五方龍旗陳列各次左仗黑龍旗內執青龍白虎旗五嶽五  
方神旗各一人緋三人執緋人四色絕繡抹額宝相花寬衫執



人青紵人左青右艮褶後阜內紵人執弓矢執五方龍鳳旗人  
五色絙繡抹額宝相花寬衫押旗人並同神龍墀旗人服飾  
次江瀆旗河瀆旗各一次淮瀆旗濟瀆旗各一並各為一列江  
淮旗在左河濟旗左右引夾執旗人並阜絙繡宝相花衫繡抹  
額革帶

政和五禮新儀卷之

政和五禮新儀卷之十四

序例 鹵簿

大駕中道

次八宝為四重 鎮国神宝在左 受命宝在右 皇帝之宝

在左 天子之寶在右 皇帝行寶在左 天子行宝在右

皇帝信宝在左 天子信宝在右 香案八為四重每重列於宝

輿之前碧欄二十四人為十二重夾 受命等宝服弓脚幞頭

碧欄塗金銅帶烏皮鞞復二重執長刀騎内外符宝即行於碧

欄之間次方徽二分左右大雉尾扇四夾方徽執各一人

以下  
執徽

扇人執人弓脚幞頭碧欄衫金銅帶烏皮靴

准此



次金吾四色官六人為三重每二人為一重幘頭綠公服白絹袴塗金銅帶烏皮靴前二名執笏餘執金銅儀刀次押仗二人僕頭紫公服塗金銅帶烏皮靴騎次金甲二人分左右服金甲鳳翅兜鍪執鉞次太僕寺進馬四人甲中憤紫絕繡犀牛襪袴大口袴草帶鞞義佩橫刀弓矢騎

次引駕千衛將軍一員乘珂馬服飾同太僕寺進馬人次千牛

八人次中即將二人並乘珂馬次千牛二人騎並花脚幘頭緋

絕繡林額紫絕繡犀牛襪袴大口袴草帶鞞義佩橫刀弓矢次

長史二人綠公服白袴金銅帶烏皮靴並騎

次金吾引駕官四人為二重並騎服同金吾押仗次導駕官分

左右次大徽二分左右中雉尾扇四夾大徽小雉尾扇四夾

晉輿執人並武弁緋絕繡宝相花大袖白絹袴白勒帛以下執徽扇華美服飾同

晉輿執一應奉人員一人指揮使以上男宜錦襖餘紅地黃盤師子

錦袂十將或將虞候節級二十人將虞候紅方騰練鵲錦襖節級紅地白師子錦襖長行十六人紅地白師子錦袂

次排列官二人次中雉尾扇十二次華蓋二執各二人次香鑿

一執擎八人服飾同尚輦執徽人次香匙在左火鐮在右

次小輿一應奉人道遙平輦人全長行二十四人

次道遙子一應奉人十將將虞候節級共九人長行二十六人

次平輦一應奉人員七十大輦下同十將：虞候節級共九人長行

二十六人服飾與晉輿下同駕前第五班開道旗一阜纛旗一

十二為四行每行三人次引駕六十二人次鈞容直三百人引

駕作次東第五班五方色龍旗五次門旗四十次御龍四直步

樂執門旗六十次天武駕頭下一十二人次下茶酒班內東門執



從物一十二人次御龍直伏劍六人次天武把行門八人以上  
並分左右次東第五班 旗一次殿前班擊鞭一十人次東第  
五班執簇輦龍旗八並分左右次日旗一在左月旗一在右次  
麟旗一在左鳳旗一在右次青龍旗一在左白虎旗一在右次  
赤龍旗一在左黑龍旗一在右次御龍旗直四十人踏路馬二  
次夾輅大將軍二員次進輅職掌二員次部押二人教馬官二  
員為一列教馬官在部押官外皇帝乘玉輅駕青馬六駕士一  
百二十八人扶駕八人骨朵一百三十四人行門一十八人在  
玉輅之左一十七人在右陪乘將軍二員在後奉辰隊分左右  
充禁衛從裏第一重御龍直第二重左廂骨朵子直右廂弓箭

直第三重弩直第四重御龍四直並以逐班直所管人數列成  
隊伍第五重天武骨朵大劍三百一十人分左右駕後東第五  
班大黃龍旗一次駕後樂東第四班三十一人次鈞容直三十  
一人次扇篋下天武二十人次茶酒班簇輦三十一人次招箭  
班三十二人奉宸隊人員服帽子十將以下戴兜鍪並服紅錦  
袂背子帶鉄甲劍內人員人員並弓箭手帶弓箭器械執骨朵  
弩手挾弩箭鞞子執骨朵槍刀手執骨朵至宣德門天武步  
隊人員帽子錦後背子袂子正副指揮使以黃師子都使以緋  
羅夾繡小團搭花都頭以紅羅罽盡  
錦帶執骨朵十將以下至長行一百人服紫繡孔雀襖帶旅四  
金雕硬帽金鍍銀帶執骨朵二百人服絕繡對鳳襖帶金鍍銀



銀花朱紅笠子金鍍銀帶執天武劍扇篋下二十人錦帽紫絕

繡對鳳花襖十人服紫駕前玉龍直執從物人員帽子紅錦袄

十將以下裹真珠頭巾殿前指揮使擊鞭帽子紅錦袄執仗劍

帽子紅錦袄背子帶鉄甲弓劍箭器械骨朵玉輅下夾輅夾陪

乘大將軍並朝服骨朵直並帽子紅錦襖排背子帶鉄甲弓劍

箭器械骨朵駕士平巾幘青繡鳳大袖袴徇物帛鞵襪下茶酒

班執從物帽子碧錦襖紅背子御龍四直頭旗戴兜鍪紅錦袄

背子帶鉄甲劍執檢繫旗東第五班人員帽子紅錦袄排背子

帶鉄甲弓劍箭器械執骨朵執旗殿侍戴兜鍪執阜轟人紅錦

袄背子執阜轟人帶鉄甲劍執阜轟人殿前指揮使行門諸班直

引駕人員殿前指揮使引駕人帽子紅錦襖排背子帶鉄甲弓

劍箭器械執骨朵駕後執大黃龍旗殿侍戴兜鍪紅錦襖子帶

鉄甲劍東第四班鈞容直

駕後樂人員以下並帽子紅繡襖背子四人肩排背子招箭班茶

酒班人員帽子紅錦襖排背子內殿侍碧錦扶駕人本色服進

輅紫羅寬衫次副玉輅一駕青馬六駕士四十人武弁青繡對

鳳大袖縮袴勒帛鞵襪次掌輦四人二重武弁黃絕繡宝相花

衫紫繡組帶行膝銀褐抹帶革帶次大輦一應奉人員十二人

七人進輦內一人傳唱執骨朵余從輦指揮使以上宜男錦襖餘黃地黃師子錦

襖十將、虞候節級共十人十將將虞候紅方勝練鵲錦襖節



級紅地白師子錦襖長行三五百十五人武弁紅地白師子錦襖  
黃純繡寬衫紫羅生色雲鳳袒帶白絹勒帛夾袴紫繡行膝  
次高輦奉御二人次殿中少監次供奉職官二員幪頭紫公服  
烏皮鞞次令史三人烏皮介幪緋絕襪衫白袴白勒帛一名幪  
頭紫公服烏皮鞞次書令史四人烏皮介幪緋絕襪衫白袴白  
鞞帛次太僕御馬二十四為十二重分左右天武等服飾並同  
次龍墀旗後控御馬等二人  
次持鈸後隊左右武衛旅師二人騎次重輪旗二分左右次大  
繖次大雉尾扇四夾大繖次大雉尾四為一系列次小雉尾扇十  
二次朱團扇十二各為三重次華蓋二次又二次睥睨十二為

二重次御刀六為一系列次真武幪一在中絳麾二分左右為一  
列次又一次細梢十二為二重次左右金吾衛果毅都尉二人  
總領大角並騎一百二十為一重殿中有執朱團扇人黃純繡  
抹額宰相花衫行膝革帶太僕寺執又人武弁緋絕繡衫白袴  
錦膝蛇執睥睨人武弁緋絕繡宰相花大袖白絹袴勒帛左右  
武衛旅師金吾衛果毅都尉並服平巾幪紫純繡袍大口袴錦  
膝蛇革帶武衛以瑞鷹金吾衛以辟邪引交引重輪旗人各五色純繡抹額  
宰相花衫執幪又執新麾人並武弁絕繡宰相花衫執幪以阜  
絳麾又以紫執大角細梢人並平巾幪緋繡宰相花衫大口  
袴革帶執御刀人武弁緋絕繡宰相花大袖大口袴白勒帛絳麾



加新次大晟府後部鼓吹丞二人次典事四人次管押指揮使  
二人次羽葆鼓十二為二重帥兵官四人領在鼓內行下除小  
一名次並為次歌工次拱辰管次簫次竽各二十四帥兵官二人領在  
竽前一重內行次鏡鼓十二帥兵官四人領在鏡鼓內行次歌  
工次簫次竽各二十四次小橫吹一百二十為十重帥兵官八  
人領第一第四第七第十重各二人在橫吹內行次笛次簫次  
箏篋次竽次柷皮箏篋各二十四丞本品服典事同前部府史  
服其餘並同前部人服飾

次黃麾一執紳人數并服飾並同前部黃麾  
次芳亭輦一奉輦六十人次鳳輦一奉輦五十人並武弁黃純

繡宝相花衫祀帶行滕銀褐袜帶革帶

次金輅一踏路赤馬二次副金輅一各駕赤馬六四次象輅一

次副象輅一各駕白馬六次革輅一次副革輅一各駕弱馬

六次木輅一次副木輅一各駕黑馬六次耕根車一駕青馬六

金輅駕士六十人平巾赤幘緋絕繡鳳大袖絹袴勒帛其餘輅

駕士各四十人並武弁繡大袖絹袴勒帛其餘輅

穗其餘繡對鳳副金輅以緋象輅  
以良褐革輅以黃木輅以阜

耕根車駕士服以  
青繡鳳啣善木合

次進賢車一駕士二十四人次明遠車一駕士四十人次屬車

十二乘每乘駕牛三駕士十人

以門下省局官二員在左中書省局官二員在右次秘書省局官



二員在左殿中省局官二員在右次黃鉞車一次豹尾車一各  
駕赤馬二駕士十五人進賢車以下駕士並武弁排他繡大袖  
勒帛進矣車駕士繡以瑞麟明遠車以對鳳屬  
車以雲鶴黃鉞車以對鶴豹尾車以對豹  
次掩後隊左右威衛折衝都尉二人領隊平巾幘紫他繡飛麟  
袍大口袴錦騰蛇革帶次大戟次刀盾次弓矢次稍各五十各  
為一列執人並黑鍪甲錦臂襦阜袴行滕鞮襪  
次金吾衛門旗左右各二為中道第二門執夾人繡他繡抹額  
宝相花寬衫白紬袴革帶騎次監門校尉左右各三人為一列  
幘頭紫他繡抹額師子衲襠烏皮鞞佩橫刀騎  
次真武隊金吾衛折衝都尉一名襍稍二夾都尉為一列次仙

童旗一次真武旗一在中騰蛇旗一在左神龜旗一在右為一  
列次稍二十五為五重次弓矢二十為四重次弩五為一列隊  
內金吾衛折衝都尉服平巾幘紫他繡辟邪袍大口袴錦騰蛇  
革帶執襍稍及稍弓矢弩人平巾幘排他繡宝相花衫大口袴  
革帶引夾執仙童真武神龜騰蛇旗五色他繡抹額宝相花衫



政和五禮新儀卷之十五

序例

鹵簿

大駕外仗 並左  
右廂

清游隊次第六引外仗白澤旗二左右金吾衛折衝都尉三人  
分領行旗外並騎次弩八為一列次弓矢三十二次稍四十各  
為二重隊內折衝都尉平巾幘紫純繡辟邪袍大口袴錦騰蛇  
革帶引夾執旗執弩弓矢稍人並甲騎冠具裝錦臂鞬大口袴  
次左右金吾各十六騎帥兵官二人次弩八次弓矢次稍各十  
二各為一列帥兵官及執弩弓矢稍人並平巾幘緋純繡辟邪



衲褙大口袴佩橫刀帥兵官加佩弓矢

次似飛隊左右金吾衛果毅都尉二人分領並騎服佩並同清

游隊折衝都尉次虞候飲飛四十八人為二十四重平巾幘緋

絕繡宝相花衫大口袴佩橫刀弓矢並騎鉄甲飲飛二十四人

為六重在虞候飲飛外並甲騎具裝錦臂構佩橫刀弓矢次前

隊及次金吾十六騎在左右領軍衛將軍一人檢校並騎次

爆稍四為二重騎次左右領軍衛帥兵官四人為一列以下帥兵官人數行

列准此及次及次一百六十每二人為一重及次間行列以下及次並三人為一重行列准此

次左右威衛帥兵官次及次八十次左右武衛帥兵官次及次

一百次左右驍衛帥兵官次及次八十次左右衛帥兵官及次

八十隊內左右領軍衛將軍平巾幘紫絕繡白澤袍大口袴錦

騰蛇革帶執纛稍及帥兵官平巾幘緋絕繡宝相花衫大口袴

革帶執及次人並五色拖繡林額宝相花衫行滕革帶次後隊

及仗左右衛帥兵官次及次八十次左右驍衛帥兵官次及次

八十次左右武衛帥兵官次及次一百次左右威衛帥兵官次

及次八十次左右領軍衛帥兵官次及次一百六十凡前後隊

及仗前接中道北斗旗後鹵簿後隊帥兵官人數行列服飾及

執及次人行列服飾並同前隊前部馬部隊次飲飛隊第一隊左

右金吾衛折衝都尉二人分領隊內都尉並分鎮次南宿旗一在左斗

宿旗一在右次亢宿旗一在次左牛宿旗一在右次弩十次弓



矢二十各為一列次稍四十為二重第二隊左右領軍衛果毅  
都尉次以宿旗一在左女宿旗一在右次房宿旗一在左虛宿  
旗一在右第三隊左右領軍衛果毅都尉次心宿旗一在左危  
宿旗一在右第四隊左右領軍衛果毅次尾宿旗一在左室宿  
旗一在右第五隊左右威衛折衝都尉次箕宿旗一在左璧宿  
旗一在右第六隊左右威衛折衝都尉次奎宿旗一在左井宿  
旗一在右第七隊左右武衛果毅都尉次婁宿旗一在左鬼宿  
旗一在右第八隊左右武衛果毅都尉次胃宿旗一在左柳宿  
旗一在右第九隊左右武衛果毅都尉次昂宿旗一在左星宿  
旗一在右第十隊左右驍衛折衝都尉次畢宿旗一在左張宿

旗一在右第十一隊左右驍衛折衝都尉次甯宿旗一在左翼  
宿旗一在右第十二隊左右驍衛折衝都尉次參宿旗一在左  
軫宿旗一在右自第二隊至第十二隊都尉及執弩矢稍人數  
行列並同第一隊內都尉並錦帽緋袍繡戎服大袍窄袴革  
帶

引夾執旗人並五色袍繡抹額室相花衫執弩弓矢人並錦帽  
青袍繡室相花袍大口袴革帶執稍人並錦帽緋袍繡室相花  
袍大口袴革帶

次步甲前隊左右領軍衛將軍二人騎分校尉十二隊糧回在  
將軍內為二重第一隊左右領軍衛折衝都尉二人騎分領隊  
內



都尉並 鶡鷄旗二次襍稍在都尉內次 鑿朱甲弓矢六十人為三  
重第二隊左右領軍衛果毅都尉 貌旗次朱鑿甲刀盾第三  
隊左右領軍衛果毅都尉 三南獸旗次青鑿甲刀盾第五隊左  
右威衛折衝都尉 重黃鹿旗次黑鑿甲弓矢第六隊左右威衛  
果毅都尉 飛麟旗次黑鑿甲刀盾自二隊以下每隊都尉及執  
旗刀盾弓矢人數行列並同第一隊 內將軍及都尉並平  
巾幘紫袍繡袍大口袴錦縵蛇革帶繡文並同前部馬隊都尉  
服執襍稍人平巾幘緋袍繡寶相花衫大口袴革帶執旗人並  
五色袍繡抹額寶相花衫執刀盾弓矢人並錦臂褙行縵鞋內  
行縵鞋各隨鑿甲本色

次金吾牙門旗四為左右道第一門 監校尉左右各四人並騎  
執夾旗人服飾校尉服佩並同中道第二門次步甲前隊第七  
隊左右武衛折衝都尉二人分領駟騶旗次白鑿甲弓矢第八  
隊左右武衛果毅都尉次白鑿甲弓矢第九隊左右驍衛折衝  
都尉麟旗次黃鑿甲弓矢第十隊左右驍衛果毅都尉馴象旗  
次黃鑿甲刀盾第十二隊左右衛折衝都尉玉兔旗黃鑿甲弓  
矢第十二隊左右衛果毅都尉辟邪旗次黃鑿甲刀盾次金吾  
牙門旗四為左右道第二門 監門校尉左右各四人並騎執夾  
旗人服飾佩並同中道第二門次前部黃鹿伏絳引幘二十為一  
列



次第一部左右威衛殿中侍御史二員騎分左右次本衛大將軍  
二人分檢校次本衛折衝都尉二人分領帥官二十人為一列  
次龍頭竿二十並掛青繡孔雀五斃本部次搗頭二在伏外伏內  
搗鼓排諸部次儀錦五色幡二十次龍頭竿二十次小戟二十次搗  
鼓二次龍頭竿二十次弓矢二十次龍頭竿二十次朱滕絡盾  
并刀二十次龍頭竿二十次弓次二十次稍二十次搗鼓二次  
祿滕絡盾并刀二十並重為一重第二部左右領軍衛第三部  
左右威衛第四部左右武衛第五部左右驍衛第六部左右衛  
諸部殿中侍御史大將軍折衝都尉帥官龍竿等人數行列並  
同第一部

伏內執紼引幡人武弁排絕備室相花衫大口

袴白勒帛大將軍都尉並平巾幘紫絕備袍大口袴錦滕蛇革  
帶繡文並同前部馬部都尉帥兵官並執仗刀平巾幘排絕備  
尉驍驍旗第八隊左右威衛果毅都尉驍牙旗左右威衛都尉  
白狼旗第十一隊左右領軍衛折衝都尉金牛旗自第二隊至  
第十二隊都尉旗弩弓矢稍人數行列並同第一隊內都尉  
服飾繡文引夾執弩弓矢稍人服飾並同前部馬隊



政和五禮新儀卷第

政和五禮新儀卷之十六

序例

鹵簿

法駕三引中道

象五中道前一餘分左右為二重各持鉄鈎一人跨其上執轉  
 光小緋旗一名前引次擊鑼一人節級二人為一列次執七宝  
 鈎一名在左執銀鈎一人在右行第三重象前次二人行象內  
 為二重執轉光小緋旗十四人分左右行象外為七重第四重  
 旗前執鑰石鈎二人又執鉄鈎一人在第三重象後常中並服  
 花脚幘頭緋袍衫金鍍銀双帶



三引

第一引開封令中道清道七名次憶弩一執人騎以下執憶人准此次

誕馬二控馬每足各二人諸引控誕馬入准此次軺車一乘駕赤馬二駕

士十八人次方徹一次朱團扇一次曲蓋一次僚佐四員外仗

青衣二人為一列次車幅捧二次告止幡二各為一列次傳教

幡一在左信幡一在右執幡各一名諸引執新幡人數准此或十

六為八重在車輻捧至信幡外並分左右廂以下外仗並分左右廂仗內

清道服武弁排絕備雲雀衫革帶執黑漆杖執憶弩人平巾赤

幘排絕備辟邪袍赤袴革帶控誕馬人平巾幘排絕備宝相花

衫大口袴革帶青衣人平巾幘赤青絕衫袴革帶執仗仗袋以青伯

執車幅捧人平巾赤幘排絕備白澤衫赤袴革帶執方徹扇戟

批紵傳教幡信幡人並黃絕備抹額宝相花衫行膝鞵襪革帶

批朱團扇曲蓋批紵告止幡人並排絕備抹額宝相花衫大口

袴革帶駕士武弁排絕備雉大袖勒帛

第二引開封牧中道清道二人重行次憶弩一次柁鼓一在左

金鉦一在右次大鼓六為二重次節一夾稍二為一列執人騎

第三引批節夾稍人並騎次誕馬四次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人

次方徹一次朱團扇四為二重次曲蓋一次僚佐四員次幢一

在左麾一在右執人騎第三引批幢麾人並騎次大角四為一列次鏡一

次簫一在左箏一在右次大橫吹一次笛簫簾簾各一笛簫



在左簾篋在右外伏青衣四人次車輻棒四次告止幡二次  
傳教幡二次信幡二次仗刀十為五重戟四十為二十重在車  
輻棒外以次排列刀盾三十六在戟外為十八重盾在左刀在  
右弓矢三十六在刀盾外為十八重每弓一箭稍三十弓矢外為  
十八重第三引批刀盾弓矢稍排列唯此 伏內批節夾稍三十在弓矢  
外為幢麾大南仗刀人並平巾幘緋袍備室相花衫大口袴革  
帶批刀盾人銀褐袍抹額室相花衫大口袴行膝鞵襪革帶批  
弓矢稍人並錦帽袍備室相花衫服大袍窄袴革帶內批弓矢  
批稍人批銅鼓金鉦人平巾幘緋袍對風衫抹帶大口袴錦履  
以紫蛇批大教人黃繡雷花抹額生色袴抹帶袴批鏡簫篋笛簾篋

人平巾幘緋袍備室相花袍大口袴白抹帶批大橫吹人緋繡  
首文抹額生色袴抹帶袴駕士服武弁緋袍備室大袖勒帛其  
餘批人行列重數并服飾並內

第一引

第三引御史大夫中道清道二人次憶琴一次柶鼓金鉦各一  
次大鼓六節一夾稍二次誕馬四次華車一乘駕赤馬四駕士  
二十五人次方徹一次朱團扇二次曲蓋一次僚佐二員次幢  
麾各一次大角三次鏡一次簫篋各一次大橫吹一次笛簫簾  
篋各一外伏青衣四人次車輻棒四次告止幡二以傳教幡  
二次信幡二次仗刀之分左右為三重戟三十六為十八重刀



盾弓矢稍各三十為十五重弩士服武弁俳優獬豸大袖袴  
勒帛其餘行列重數服飾並同第一第二引

政和五禮新儀卷第

政和五禮新儀卷之十七

中道鹵簿

金吾本司熏稍左右皂熏各六為一列執柝各一人紵四人次  
押熏二人騎次押衙四人騎次引襍稍次爆稍六為一列

執襍稍各一人次本衙上將軍將軍各二人為二重次衛司爆  
稍本衛大將軍二人並騎爆稍四夾大將軍執爆稍各一人夾  
二人

並騎以上並分左右隊內上

將軍將軍花脚幘頭緋繡抹額紫羅繡辟邪袍鞞弩佩牙刀器  
仗珂馬大將軍平巾幘紫絕繡辟邪袍錦膝大口袴佩橫刀弓



天

執夾衛司爆稍人平巾幘緋絕繡宝相花衲褙大口袴佩橫刀  
執柘斫皂纛人皂紗帽皂絕宝衫綃袴鞞押纛人幘頭皂絕  
繡宝相花寬衫革帶絹袴烏皮鞞押衛金鵝帽紫絕繡辟邪袍  
革帶佩儀刀執釋稍錦帽宝照錦袍錦辟鞞革帶烏皮鞞次朱  
雀隊並騎金吾衛折衝都尉一人引隊爆稍二夾都尉次朱雀  
旗一執旗一人引二人夾二人

凡仗內引夾執旗人數准此次弩二為一列次弓矢十次稍十二各為二重

次左右金吾衛果毅都尉二人押隊內折衝果毅都尉平巾  
幘紫絕繡辟邪袍大口袴錦鞞蛇革帶執釋稍弩弓矢稍人並

平巾幘緋絕繡宝相花衫大口袴革帶內執弩弓矢稍人加佩

橫刀引夾執朱雀旗人並緋絕繡抹額宝相花衫大口袴革帶

佩橫刀內引夾人加佩弓矢凡中道仗外仗內執旗人並佩橫刀引夾旗人並加佩弓矢次

龍旗隊大將軍一員檢校騎次引旗八人為二重並騎次風伯

旗一在左雨師旗一在右次雷公旗一在左雷母旗一在右次

五星旗五為一列木星在左餘火星土星金星水星以次列於

右次左右扞提旗二為一列北斗旗一居後次護旗八人並騎

次副竿二執人並騎分左右隊內大將軍期復引旗護旗人並

黃絕繡抹額宝相花衫佩弓矢引夾執風伯旗等人五色絕繡

抹額宝相花衫執副竿人錦帽黃絕繡宝相花衫大口袴革帶



次指南車一次記里鼓車一駕士各三十人次鸞旗車一次皮  
軒一駕士各十八人並服武弁緋絕繡大袖勒帛指南車駕士  
服繡以孔雀  
記里鼓車以對鸞旗車  
以瑞鸞皮軒車以虎

次金吾引駕旗本衛果毅都尉二人分左右服平巾幘緋絕繡  
辟邪袍大口袴執儀刀次弩弓矢稍各六為三重每重弩二弓  
矢二稍二相間行分左右執人平巾幘緋絕繡室相花柄褙大  
口袴革帶

次大晟府前部鼓吹令二人次府史四人各為一列次管轄指  
揮使一名次摠鼓金鉦各八為二重摠鼓在左金鉦在右部內摠  
鼓金鉦  
並分  
左右

帥兵官八人領為一列在摠鼓金鉦重內行次大鼓八十為十  
重帥兵官十二人領第一第三第五第七第九第十重各二人  
在大鼓內行次長鳴八十為十重帥兵官六人領第一第五第  
八重各二人在長鳴內行領大橫吹小鼓帥兵官  
並同領長鳴帥兵官次鏡鼓八帥  
兵官四人領次歌工次拱辰管次簫次笳各十六各為二重次  
大橫吹八十帥兵官六人領次節鼓二次笛次簫次簫策次笳  
次桃皮簫策各十六各為二重次摠鼓金鉦各八帥兵官四人  
領次小鼓八十為十重次中鳴八十為十重帥兵官四人領每  
二人押五重各在前一重內行次羽葆鼓八為二重帥兵官四  
人領各在鼓內行次歌工次拱辰管次簫次笳各十六各為二



重部內鼓吹令本色服府史幘頭綠羅寬衫黃絹半臂管轄指  
揮使平巾幘紫備室相花袍錦騰蛇白抹帶帥兵官并執摠鼓  
金鈺拱辰管簫茄節鼓笛簾篋桃皮簾篋歌工服平巾幘緋繡  
對鸞衫大口袴白抹帶執摠鼓金鈺人加錦騰蛇執長鳴中鳴  
大鼓小鼓同第二引執大鼓長鳴服執鏡大橫吹人同第二引  
執大橫吹服執羽葆鼓人青繡管文抹額生色袍抹帶袴次太  
令史一員次書令史一員次相風烏一輿士四人次交龍鈺一  
在左交龍鼓一在右輿士各六人次司辰一人次典士一人並  
騎次漏刻生四人分左右為二重次鼓樓一在左鐘樓一在右  
次行漏輿一輿士各六人次太史正一員騎次青道二人次

神輿一輿士十六人太史令太史正朝服書令史綠公服司辰  
典士漏刻生並袴褶青絕大袖絹袴勒帛輿士并管轄節級並  
武弁緋絕繡室相花大袖白絹袴勒帛清道平巾幘青絕大  
袖白絹袴勒帛執黑漆伏管押相風烏等輿人員平巾幘紫絕  
繡室相花大袖白絹袴勒帛錦騰蛇

次持鈸前隊左右武衛果毅都尉二人引隊次左右武衛校尉  
二人並分左右次絳引幘一在中金節八分左右夾幘執人騎

內絳引幘  
加行二人

次罕一在左罕一左右次朱雀幢一次又一次導蓋一在中前  
龍幢一在左白虎幢一在右次又三為一列幘又導蓋執人並



騎次稱長一人次銀戟二百一十六為三十六重次左右武衛將軍二人檢校次左右武衛校尉四人歷隊並分左右隊內左右武衛將軍果毅都尉校尉並平巾幘紫纁瑞鷹袍大口袴錦騰蛇革帶執絳引幘金節罕畢朱雀幢又導蓋又銀戟人並武弁緋纁繡室相花衫大口袴白勒帛次殿中侍御史二員分左右次黃幘幘一執幘一人紵二人服飾同持銀前隊執絳引幘人內執人騎

次大軍儀仗左右神武軍統軍二員分左右次都頭二人押仗在本軍旗內左右神武軍旗各一排闌旗一十六在仗外分夾本軍旗槍棒仗每二人為一列執旗槍棒仗各一人前一重與

本軍齊行次吏兵旗一在左力士旗一在右以下吏兵力士旗分左右同次

白柯槍二次奇舒棒二次白柯槍四次奇舒棒二次白柯槍四

次鐙仗二次吏兵旗力士旗各一次柯槍四次奇舒棒二次白

柯槍四次吏兵旗力士旗各一次鐙仗二次白柯槍四次奇舒

棒二次白柯槍二次掩尾天馬旗二次左右羽林軍統軍二員

都頭二人左右羽林軍旗各一排闌旗十六在仗外如神武軍

分夾次赤豹旗一在左黃熊旗一在右以下赤豹黃熊旗分左右同其餘槍

棒仗等行列重數並同神武軍次左右龍武軍統軍二員都頭

二人左右龍武軍旗各一排闌旗十六在仗外如羽林軍分夾

次龍君旗一在左虎君旗一在右以下龍君虎君旗分左右同其餘槍棒仗



者行列重數並同羽林軍伏內神武羽林龍武統軍並花脚幘  
頭紫絕繡抹額孔雀衫鞞袴佩橫刀鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞  
幘頭紫絕繡宝相花大袖襖革帶引夾神武羽林龍武軍旗人  
貼金帽執人錦帽並五色絕繡宝相花衫錦帽並五色絕繡宝  
相花衫錦臂鞞革帶其餘執旗人服准此執奇舒棒鐙杖人同夾旗人服  
飾批白柯槍人交脚幘頭五色絕繡抹額宝相花衫銀褐繡撲  
獸桴腰錦臂鞞革帶

次引駕旗天王旗二次排杖通直官二人押旗各分左右次十  
二辰旗各一午未在前次巳申次辰酉次卯戌次寅亥次丑子  
午巳辰卯寅丑旗在左餘在右次天王旗二分左右神旗幘頭

紫公服烏皮鞞執旗人並同執神武軍旗人服飾

次龍墀旗一排仗大將二人夾太平旗次五方旗各二為三重  
赤龍旗在前次黃龍旗在中青龍旗在左白龍旗在右黑龍旗  
在後次君王萬歲旗一次日旗一在左月旗一在右排杖天將

同押引駕旗通直官服飾引夾旗人同引夾執神武軍旗人服  
飾

次金吾牙門旗左右各二為中道第一門執夾人青絕繡抹額  
宝相花寬衫白綃袴革帶內夾人執弓矢騎次監門校尉左右  
各三人為一列押旗

幘頭緋絕繡抹額師子衲襜烏皮靴佩刀騎



次御馬十六分左右為八重控馬每足天武二人服貼金幘頭紫  
絕繡宝相花大袖襖革帶騎御馬直二人卓紗帽青錦襖束帶  
部押天武節級紅錦帽紫絕繡宝相花寬衫管押騎御馬直人  
員節級紅錦襖次中道隊大將軍一員檢校朝服騎次日月合  
璧旗一在中管文旗二分左右為一列次五星連珠旗一在中  
祥雲旗二分左右為一列引夾執旗人各五色絕繡抹額宝相  
花衫錦臂襍次長壽幢一執入平巾幘緋絕繡宝相花衫大口  
袴革帶

次金吾押伏青龍旗一在左白虎旗一在右押旗二人分左右  
騎次五嶽神旗五為三重南嶽旗在前次中嶽旗在中東嶽旗

在左西嶽旗在右次北嶽旗在後次五方神旗五如五嶽旗陳  
列四方執旗各三相間為二隊每隊三重赤龍旗在前次黃龍  
旗在中青龍旗在左白龍旗在右黑龍旗在後前一隊次方旗  
餘隊各次右伏里風旗五方風旗各三如五方龍旗陳列各次  
左伏里龍旗內執青龍白虎旗五嶽五方神旗各一人紵三人  
執紵人四色絕繡抹額宝相花寬衫執人黃紵人左青右銀褐  
後阜內紵人執弓矢執五方龍鳳旗人五色絕繡抹額宝相花  
寬衫押旗人並同押龍旗人服飾

次江瀆旗河瀆旗各一次淮瀆旗濟瀆旗各一並各為一列江  
淮在左河濟在右引夾執旗人並阜絕繡宝相花衫繡抹額革



帶

其制也... 凡此... 禮記... 卷第...

禮記... 卷第...

禮記... 卷第...

禮記... 卷第...

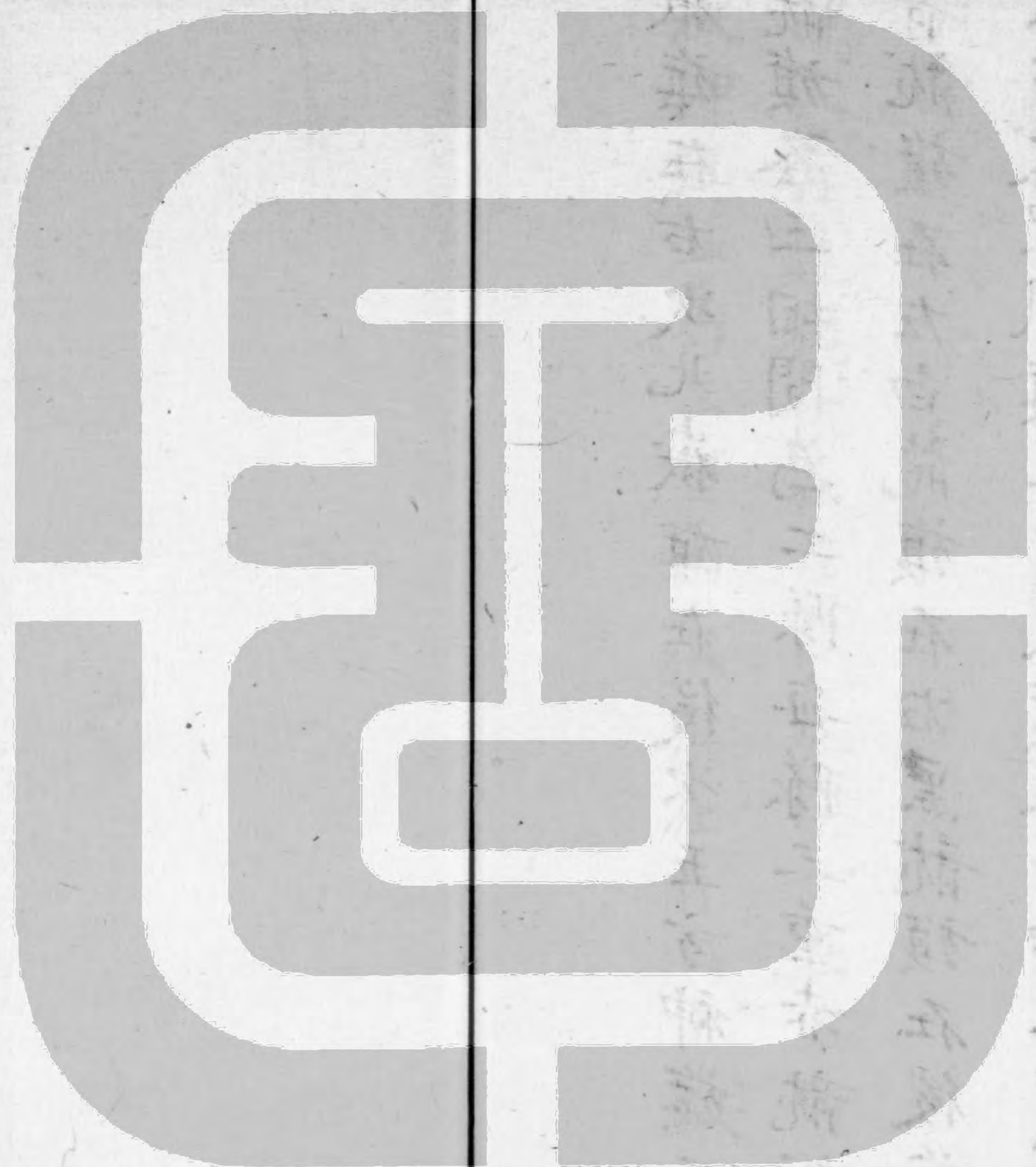
禮記... 卷第...

禮記... 卷第...

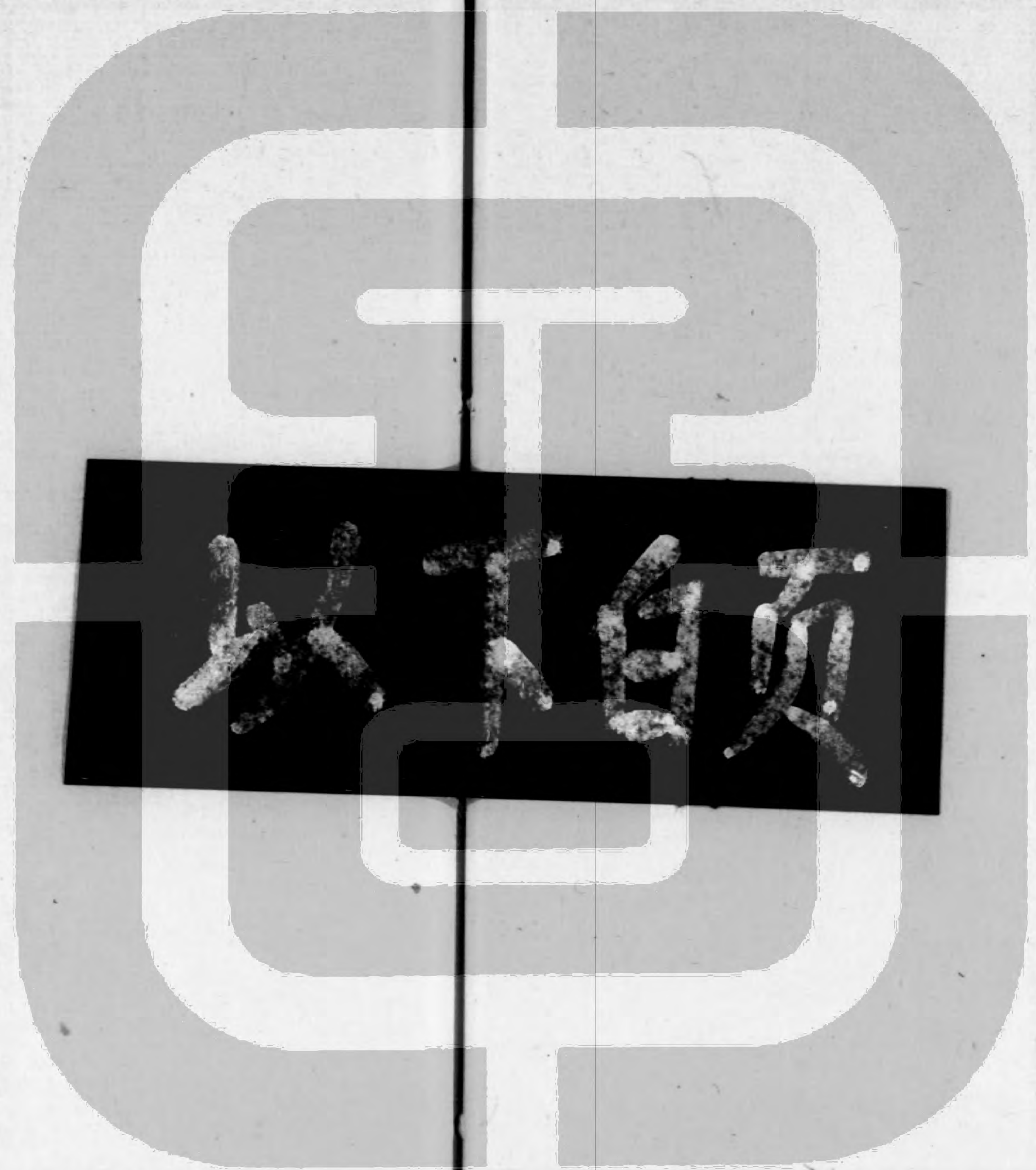
禮記... 卷第...

禮記... 卷第...

禮記... 卷第...







Handwritten text in a dark ink, possibly a signature or a title, located within the central watermark area. The characters are somewhat obscured by the watermark's design.



