

07217

通典卷第三十九

唐 京 兆 杜 佑 君

職官二十一

秩品四 并命數。後周 隋

後周官品 六卿屬官之外內外衆職亦多參秦漢

正九命

太師 太傅 太保 王爵國公 柱國大將軍

大將軍

九命

驃騎大將軍 開府儀同三司 建德四年改為開府儀同大將軍仍增置

通典 卷三十九

職官二十一

一

上開府儀同大將軍 車騎大將軍儀同三司 建德四年改為儀同大將軍仍增置

上儀同 大將軍 雍州牧

正八命

少師 少傅 少保 侯爵 驃騎將軍 左光祿

大夫 車騎將軍 右光祿大夫 刺史戶三萬以

上者

八命

四征將軍 左金紫光祿大夫 中軍鎮軍撫軍將

軍 右金紫光祿大夫 都督 刺史二萬戶以上

者 京兆尹

正七命

大冢宰 大司徒 大宗伯 大司馬 大司寇

大司空 伯爵四平將軍 左銀青光祿大夫 前

後左右四將軍 右銀青光祿大夫 帥都督 柱

國大將軍府長史司馬司錄 刺史萬戶以上者

七命

冠軍將軍 太中大夫 輔國將軍 中散大夫

都督 刺史戶五千以上者 郡守萬五千戶以上

者

正六命

通典

卷三

職官二十一

二

小冢宰 小司徒 小宗伯 小司馬 小司寇

小司空等上大夫 子爵鎮遠將軍 諫議大夫

建忠將軍 諮議大夫 別將開府長史司馬司錄

刺史戶不滿五千以上者 郡守萬戶以上者

六命

中堅將軍 左中郎將 寧朔將軍 儀同府正八

命州長史司馬司錄 右中郎將 郡守戶五千以

上者 大呼藥

正五命

天官司會 宗師 左宮伯 御正 御伯 主膳

太府計部等中大夫 地官鄉伯 左右遂伯

每方稍伯 每方縣伯 每方畿伯 每方載師

師氏等中大夫 春官禮部 守廟 典祀 內史

太史 大司樂等中大夫 夏官軍司馬 職方

吏部 右武伯 兵部 大馭 司右 駕部

武藏等中大夫 秋官司憲 刑部 蕃部 賓部

等中大夫 冬官工部 匠師 司木 司土 司

金 司水等中大夫 男爵寧遠將軍 左員外常

侍 揚烈將軍 右員外常侍 統軍驃騎車騎將

軍府八命州長史司馬司錄 柱國大將軍府中郎

通典 卷五十一 職官二十一 三

掾屬 郡守千戶以上者 長安萬年令

五命

伏波將軍 奉車都尉 輕車將軍 奉騎都尉

四征中鎮撫軍將軍府正七命州長史司馬 開府

中郎掾屬 郡守戶不滿一千以上者 縣令戶七

千以上者 正八命州呼樂

正四命

天官小宗師 小左宮伯 小御正 小膳部 大

醫 小醫 小計部等下大夫 地官小鄉伯 鄉

大夫 每鄉小遂伯 遂大夫 每遂小稍伯 稍

大夫 每稍小縣伯 縣大夫 每縣小畿伯 畿

大夫 每畿小載師 小師氏 保氏 司倉 司

門 司市 虞部等下大夫 春官小守廟 小典

祀 小內史 外史 典命小史 小司樂 太學

博士 太卜 太祝 司車路 夏采等下大夫

夏官小職方 小吏部 小右武伯 小兵部 小

馭 戎馭 齊馭 小司右 戎右 齊右 司射

小駕部 小武藏等下大夫 秋官小刑部 掌

朝 布憲 小蕃部 小賓部 司要 田正 司

隸等下大夫 冬官小匠師 小司木 小司土

通典 卷五十一 職官二十一 四

小司金 小司水 司玉 司皮 司色 司織

司巾等下大夫 公之孤卿 宣武將軍 宣威將

軍 虎賁給事 明威將軍 冗從給事 儀同府

中郎掾屬 柱國大將軍府列曹參軍 四平前後

左右將軍府七命州長史司馬錄事 縣令戶四千

以上者 八命州呼藥 八命州別駕

四命

襄威將軍 給事中 厲威將軍 奉朝請 軍主

開府列曹參軍 冠軍輔國將軍府六命州長史

司馬司錄 縣令戶三千以上者 正七命州呼藥

正七命州別駕 正八命州治中 七命郡丞

正三命

天官司會 小宗師 宗正 小右宮伯 右中侍

小御正 主寢 御伯 掌式 小膳部 內膳

外膳 小醫 醫正 瘍醫 太府 玉府 內

府 外府 左府 右府 縫工 染工 小計部

掌納 掌出 內司奄等上士 地官民部吏

小鄉伯 鄉正 州長 每州小遂伯 遂正 小

稍伯 稍正 小縣伯 縣正 小畿伯 畿正

小載師 司農 司均 司賦 司役 小師氏

通典 卷五 職官二十一 五

保氏 司諫 司救 司媒 小司倉 小司門

小司市 小虞部等上士 春官禮部 小守廟

小典祀 司郊 掌次 小內史 著作 小典命

司寂 小史 馮相 保章 小司樂 太學助

教 小學博士 樂師 小卜 小祝 小司車路

守陵等上士 夏官軍司馬 小職方 小吏部

司士 司勳 司錄 小右武伯 右虎賁率

右旅賁率 右射聲率 右驍騎率 右羽林率

右游擊率 小兵部 武環率 武侯率 司圉

道馭 田馭 小司右 賓右 道右 田右 小

司射 正司仗 小田駕部 左廄 右廄 典牝

典牡 獸醫等上士 秋官司憲 小刑部 司刺

鄉法 遂法 稍法 縣法 畿法 方憲 小

掌朝 掌察 小布憲 小蕃部 小掌交 司匡

小賓部 司儀 東掌客 南掌客 西掌客

北掌客 小司要 小田正 小司隸等上士 冬

官工部 小匠師 內匠 外匠 掌材 小司木

小司土 小司金 鍛工 函工 小司水 典

壅 小司玉 小司皮 小司色 小司織 小司

弁等上士 侯伯之孤卿 公之大夫 威烈將軍

通典

卷五

職官二十一

六

討寇將軍 左右員外侍郎 幢主 儀同府正

八命州列曹參軍 鎮遠建忠中堅寧朔將軍府長

史司馬 柱國大將軍參軍 縣令戶五百以上者

正七命州呼藥 正六命州別駕 正七命州治中

正六命郡丞

三命

蕩寇將軍 武騎常侍 蕩難將軍 武騎侍郎

戍主 開府參軍 驃騎車騎將軍府八命州列曹

參軍 寧遠揚烈伏波輕車將軍府長史 縣令戶

不滿五百以下者 正六命州呼藥 正六命州治

中 六命郡丞

正二命

天官司會 宗正 右侍 右前侍 右後侍 主

寢 司服 給事 掌式 內膳 外膳 典庖

典饎 酒正 肴藏 掌醢 司鼎俎 掌冰 醫

正 瘍醫 玉府 內府 外府 左府 右府

縫工 染工 掌納 掌出 小司內 內小臣奄

內司服奄 典婦功奄 巷伯等中士 地官民

部吏 小鄉伯 鄉正 州長 每州小遂伯 遂

正 小稍伯 稍正 小縣伯 縣正 小畿伯

通典

卷完

職官二十一

七

畿正 司封 司農 司均 司賦 司役 掌鹽

每地中士 掌遺 典牧 典牛 司諫 司救

司媒 土訓 誦訓 神倉 黍倉 稷倉 稻

倉 豆倉 麥倉 米倉 鹽倉 典麴 典春

典醴 掌節 宮門 城門 司關 均工 平準

泉府 山虞 澤虞 林衡 川衡 掌禽 掌

圃 掌炭 掌芻等中士 春官禮部 司几筵

司鑄彝 掌鬱 司鬯 司犧 司雞 司郊 司

社 御史 著作 典瑞 典服 司寂 司元

治禮 司謁 馮相 保章 小學助教 樂師

樂胥 司歌 司鐘磬 司鼓 司吹 司舞 籥

章 掌散樂 典夷樂 前庸器 龜占 筮占

夢占 視祲 司巫 喪祝 甸祝 詛祝 神士

典路 司車 司常 守陵 掌墓 職喪等中

士 夏官軍司馬 土方 山師 川師 懷方

訓方 司士 司勳 司錄 右虎賁率 右旅賁

率 右射聲率 右驍騎率 右羽林率 右游擊

率 倅長 司固 司火 司辰 銜枚 司仗

左廋 右廋 典牝 典牡 典駝 典羊 獸醫

司袍襖 司弓矢 司甲 司稍 司刀盾等中

通典

卷五

職官二十一

八

士 秋官司憲 司刺 鄉法 遂法 稍法 縣

法 畿法 方憲 掌囚 掌察 司約 司盟

職金 掌璧 司厲 脩閭 掌瑾 禁殺戮 禁

游 禁暴 司寤 掌交 司匡 司儀 東掌客

南掌客 西掌客 北掌客 掌訝 司環 野

廬象詭 掌財賄 司烜 伊耆氏 司調 司柞

司蕤 掌犬 司迹 弋禽 捕獸 掌皮 弭

妖 翦蠹 庶蠹 掌罪隸 掌夷隸 掌蠻隸

掌戎隸 掌狄隸 掌徒等中士 冬官工部 內

匠 外匠 司量 司準 司度 掌材 車工

角工 彝工 器工 弓工 箭工 廬工 復工

陶工 塗工 典卯 冶工 鑄工 鍛工 函

工 雕工 典壅 掌津 舟工 典魚 典篋

瑤工 磬工 石工 裘工 履工 鞞工 鞞工

韋工 膠工 毳工 績工 漆工 油工 弁

工 織絲 織綵 織泉 織組 竹工 籍工

罟工 紙工 等中士 子男之孤卿 侯伯之大夫

公之上士 殄寇將軍 强弩司馬 殄難將軍

積弩司馬 四征中鎮撫將軍府正七命州列曹

參軍 正五命郡丞

通典 卷三十一 職官二十一 九

二命

掃寇將軍 武騎司馬 掃難將軍 威武司馬

四平前左右後將軍府七命州列曹軍戍副 五命

郡丞

正一命

天官司會旅 宗正 右騎侍 右宗侍 右庶侍

右勳侍 主璽 食醫 外膳 典庖 典餼

酒正 肴藏 掌醢 司鼎俎 掌冰 主藥 正

醫 瘍醫 內小臣奄 內司服奄 典婦功奄

巷伯奄等下士 地官黨正旅 每黨司封 掌鹽

掌堰 典牧 典牛 土訓 誦訓 神倉 稷

倉 黍倉 稻倉 豆倉 麥倉 米倉 鹽倉

典麩 典春 典磗 掌節 宮門 城門 司關

均工 平準 泉府 山虞 澤虞 林衡 川

衡 掌禽 掌園 掌圃 掌炭 掌薪 掌芻等

下士 春官禮部旅 小守廟奄 司几筵 司鑄

彝 掌鬱 司鬯 司犧 司雞 司郊 司社

掌次 御史 校書 典瑞 典服 司元 治禮

司詔 樂胥 司歌 司鐘磬 司鼓 司吹

司舞 籥章 掌散樂 典夷樂 典庸器 龜占

通典 卷五 職官二十一 十

筮占 夢占 視寢 司巫 喪祝 甸祝 詛

祝 神士 典路 司車 司常 小夏采 掌幕

職喪等下士 夏官軍司馬旅 土方 山師

川師 懷方 訓方 右虎賁倅長 右旅賁倅長

右驍騎倅長 右射聲倅長 右羽林倅長 右

游擊倅長 武環倅長 武候倅長 司火 司辰

銜枚 右廐閑長 典駝 典羊 獸醫 司袍

襖 司弓矢 司稍 司甲 司刀盾等下士 秋

官司憲旅 小刑 掌囚 掌察 司約 司盟

職金 掌璧 司厲 脩閭 掌瑾 禁殺戮 禁

游 司寤 小蕃司行 掌訝 司環 野廬 象

誥 掌貨賄 司烜 伊耆氏 司調 司柞 司

薙 掌犬 司迹 弋禽 捕獸 掌皮 弭妖

翦蠹 庶蠹 掌罪隸 掌夷隸 掌蠻隸 掌戎

隸 掌狄隸 掌徒等下士 冬官工部旅 司量

司準 司度 掌材 車工 角工 彝工 器

工 弓工 箭工 盧工 復工 陶工 塗工

典卯 冶工 鑄工 鍛工 函工 雕工 典壅

掌津 舟工 典魚 典旒 琫工 磬工 石

工 裘工 履工 鞞工 鞞工 韋工 膠工

通典 卷五 職官二十一 七

毳工 績工 漆工 油工 弁工 織絲 織綵

織帛 織組 竹工 籍工 罍工 紙工等下

士 子男之大夫 公之中士 侯伯之上士 曠

野將軍 殿中司馬 橫野將軍 員外司馬 冠

軍輔國將軍府正六命州列曹參軍

一命

山林都尉 武威將軍 淮海都尉 武牙將軍

鎮遠建忠中堅寧遠揚烈伏波輕車將軍府列曹參

軍

右按所建六官并徒屬及府史雜色職掌人二萬

一千七十三人 三千九百八十九人 諸色官 萬八千八十四人 府史學生 算法生 書

生 醫生 倅長 虎賁 驍騎 羽林 游擊 奉車 馭 其六官

夫武環武候卜筮占夢視寢相生等也 之外兼用秦漢等官及州郡官吏之數竝未詳按

九命之中分為正命 若今之上下階 謂正朝之官為內命

謂諸侯及州縣官為外命

隋官品令 此開皇中制也至煬帝除上下階唯晉正從其餘官品亦多升降

流內

正一品

太師 太傅 太保 王爵 太尉公 司徒公

司空公

通典 卷五

從一品

職官二十一

三

上柱國 郡王爵 國公爵 開國郡公爵 開國

縣公爵

正二品

柱國 太子太師 太子太傅 太子太保 特進

尚書令 左右光祿大夫 開國侯爵

從二品

大將軍 尚書左右僕射 雍州牧 金紫光祿大

夫

正三品

大將軍 吏部尙書 太常卿 光祿卿 衛尉卿

太子少師 太子少傅 太子少保 納言 內

令史 左右衛大將軍 左右武衛大將軍 左右

武候大將軍 領左右大將軍 禮部尙書 兵部

尙書 都官尙書 度支尙書 工部尙書 宗正

卿 太僕卿 大理卿 鴻臚卿 司農卿 太府

卿 上州刺史 京兆尹 祕書監 銀青光祿大

夫 開國伯爵

從三品

上開府儀同三司 散騎常侍 左右衛將軍 左

通典 卷五

職官二十一

三

右武衛將軍 左右武候將軍 領左右將軍 左

右監門將軍 國子祭酒 御史大夫 將作大匠

中州刺史 親王師 朝議大夫

正四品

驃騎將軍 開府儀同三司 太常少卿 光祿少

卿 衛尉少卿 太子左右衛率 太子左右宗衛

率 太子左右內率 尙書吏部侍郎 給事黃門

侍郎 太子左庶子 宗正少卿 太僕少卿 大

理少卿 鴻臚少卿 司農少卿 太府少卿 下

州刺史

以前上階

內史侍郎 太子右庶子 通直散騎常侍 左右

監門郎將 朝散大夫 開國子爵

從四品

上儀同三司 尚書左丞 太子左右衛副率 太

子左右宗衛副率 太子左右內副率 太子左右

監門率 上郡太守 雍州別駕 親王府長史

太子家令 太子率更令 太子僕 內侍 城門

校尉

以前上階

通典

卷五

職官二十一

古

尚書右丞 上鎮將 雍州贊治 直閣將軍 親

王府司馬 諫議大夫

正五品

車騎將軍 儀同三司 內常侍 祕書丞 國子

博士 散騎侍郎 太子府舍人 太子左右監門

副率 員外散騎常侍 上州長史 親王府諮議參

軍 開國男爵

以前上階

尚食典御 尚藥典御 上州司馬

從五品

著作郎 通直散騎侍郎 中郡太守 直寢 大

子洗馬 中州長史 奉車都尉

以前上階

都水使者 治書侍御史 大興長安令 大理司

直 直齋 太子直閤 京兆郡丞 中州司馬

中鎮將 上鎮副 內給事 駙馬都尉 親王友

員外散騎侍郎

正六品

翊軍將軍 翊師將軍 尚書諸曹侍郎 內史舍

人 下郡太守 大都督親王府掾屬 下州長史

通典

卷三

職官二十一

五

以前上階

四征將軍 東南西北 三將軍 內軍鎮軍撫軍 大理正 監評 千牛

備身左右 左右監門校尉 內尚食典御 御府

監 符璽監 殿內監 太子內直監 下州司馬

下鎮將 中鎮副

從六品

四平將軍 平東平西 四將軍 前軍後軍左軍右軍 通事舍人

親王文學 帥都督左右領軍府長史 太子直寢

親王府主簿 親王府錄事參軍 太子門大夫

給事 上縣令

以前上階

冠軍將軍 輔國將軍 太子舍人 後直三寺丞

親王府功曹記室倉戶曹等參軍 城門直長

太子直齋 太子副直監 太子典內 左右領軍

府司馬 下鎮副

正七品

鎮遠將軍 安遠將軍 員外散騎侍郎 御醫

左右衛府長史 左右武衛府長史 左右武候府

長史 領左右府長史 親衛親王府諸曹參軍事

以前上階

通典

卷三

職官二十一

六

建威將軍 寧朔將軍 六寺丞 祕書郎 著作

佐郎 太子千牛備身 太子備身左右 尚食直

長 尚藥直長 左右監門直長 太子通事舍人

左右衛府司馬 左右武衛府司馬 領左右府

司馬 左右武候府司馬 都尉 太子典膳監

太子藥藏監 太子齋師 上戊主

從七品

寧遠將軍 振威將軍 左右監門府長史 太子

左右衛率府長史 太子左右衛府長史 太子左

右宗衛府長史 太子左右虞候府長史 太子左

右內率府長史 符璽直長 御府直長 殿內直

長 上州錄事參軍 左右領軍府掾屬 親王東

西閣祭酒 中縣令 上郡丞 太子親衛 將作

丞 勳衛親王府參軍事 上鎮長史

以前上階

伏波將軍 輕車將軍 太學博士 太常博士

武騎常侍 奉朝請 國子助教 親王府諸曹行

參軍 太子後直 太子左右監門直長 大興長

安縣丞 太子侍醫 侍御史 太史令 上州諸

曹參軍 左右監門府司馬 太子左右衛率府司

通典

卷五

職官二十一

七

馬 太子左右宗衛率府司馬 太子左右虞候府

司馬 太子左右內率府司馬 上鎮司馬

正八品

宣威將軍 明威將軍 協律郎 都水丞 殿內

將軍 太子左右監門率府長史 別將下縣令

中郡丞 中州錄事參軍 上州諸曹行參軍 親

王府行參軍 左右領軍府錄事參軍 中鎮長史

太子內坊丞 太子勳衛

以前上階

襄威將軍 厲威將軍 殿中侍御史 掖庭令

宮闈令 上署令 公車 郊社 太廟 太祝 準 太樂 驛驪 武庫 典客

鈎盾 左藏 太倉 太官 左 尚方司染 典農 常平 鼓吹 太子左右監門

率府司馬 中州諸曹參軍 左右衛府錄事參軍

左右武衛府錄事參軍 左右武候府錄事參軍

左右領軍府諸曹參軍 內尚食丞 中戍主

上戍副

從八品

威戎將軍 討寇將軍 四門博士 主書 門下

錄事 尚書都事 監察御史 內謁者監 上關

令 中署令 太醫 右藏 廣藏 守宮 華林 上林 乘黃 龍麋 衣冠 左校

通典 卷三十一 職官二十一

右校 牛羊 掌 典牧 下郡丞 下州錄事參軍 中府

諸曹行參軍 備身左右衛府諸曹參軍 左右武

衛府諸曹參軍 領左右府諸曹參軍 左右武候

府諸曹參軍 左右領軍府諸曹行參軍 太子左

右衛率府錄事參軍 太子左右宗衛府錄事參軍

下鎮長史 太子翊衛

以前上階

盪寇將軍 盪難將軍 親王府長史兼行參軍

親王府典籤 員外將軍 統軍 太子三寺丞

中關令 奚官令 內僕令 下署令 諸陵 肴藏 崇元 太

良醞 車府 清商 司儀 廩犧 上津尉 下州諸曹參

軍 左右衛府諸曹行參軍 左右武衛府諸曹行

參軍 左右武候府諸曹行參軍 領軍 左右府鎧

曹行參軍 左右監門府諸曹參軍 太子 左右虞

候府諸曹行參軍 太子左右內率府諸曹行參軍

掌船局都尉 上鎮諸曹參軍 上縣丞 上郡

尉

正九品

殄寇將軍 殄難將軍 太學助教 太子備身

大理寺律博士 諸校書郎 都水參軍 內史錄

通典

卷元

職官二十一

元

事 內謁者令 內侍伯 中縣丞 下關令 中

津尉 下州諸曹行參軍 上州行參軍 左右監

門府鎧曹行參軍 太子左右衛率府諸曹行參軍

太子左右宗衛率府諸曹行參軍 太子左右虞

候府諸曹行參軍 太子左右內率府鎧曹行參軍

太子左右領軍府行參軍 中鎮諸曹參軍 上

鎮士曹行參軍 中郡尉

以前上階

掃寇將軍 掃難將軍 殿內司馬督 太子食官

令 太子典倉令 太子司藏令 尙醫軍主 太

史丞 掖庭局丞 宮闈局丞 上署丞 太子左右監門率府諸曹參軍 中州行參軍 左右衛府行參軍 左右武衛府行參軍 上州典籤 左右武候府行參軍 下戍主 上關令 太子典膳丞 太子藥藏丞 下郡尉 典客署掌客 司辰師 從九品

曠野將軍 橫野將軍 掖庭局諸宮教博士 太

祝 太子廋牧令 太子校書 下縣丞 中署丞

太子左右監門率府鎧曹行參軍 下州行參軍

中州典籤 太子左右監門府行參軍 太子內

通典

卷五

職官二十一

十

坊丞直 中關丞 上津丞 下鎮諸曹參軍 中

鎮士曹行參軍 上縣尉 太子左右衛率府行參

軍 太子左右虞候府行參軍 太子左右宗衛率

府行參軍 正字

以前上階

偏將軍 裨將軍 四門助教 書學博士 算學

博士 治禮郎 員外司馬督 幢主 奚官局丞

內僕局丞 下署丞 下州典籤 內署局丞

中津丞 中縣尉 太子正字 太子監候 太官

監膳 御府局監 左右校署監作 掖庭局監作

太史曹司歷 諸樂師

視流內

視正二品 行臺尙書令 ○視從二品 上總管

行臺尙書僕射 ○視正三品 中總管 行臺諸曹

尙書 ○視從三品 下總管 ○視正四品 行臺尙

書左丞 ○視從四品 行臺尙書右丞 ○視正五品

同州總管 隴右牧總監 ○視從五品 行臺諸

曹侍郎 ○視正六品 行臺尙書諸曹侍郎 ○視從

六品 上柱國嗣王郡王國府長史 上柱國嗣王

郡王柱國諮議參軍 鹽池總監 同州總副監

通典

卷元

職官二十一

五

隴右總副監 王二王後國令 ○視正七品 上大

將軍大將軍府長史司馬 上柱國嗣王郡王柱國

府掾屬 嗣王文學 公國令 王二王後大農尉

典衛 ○視從七品 上開府長史司馬 上大將軍

大將軍掾屬 上柱國嗣王郡王柱國府諸曹參軍

事 鹽池總副監 鹽池總牧監 諸屯監 國子

學生 侯伯國令 公國大農尉典衛 雍州薩保

○視正八品 上儀同儀同府長史司馬 上大將

軍大將軍府諸曹參軍事 上柱國嗣王郡王柱國

府參軍 上柱國郡王嗣王柱國府諸曹行參軍

行臺諸監 同州諸監 鹽池四面監 皮毛監

岐州監 同州總監丞 隴右牧總監丞 諸大冶

監 雍州州郡主簿 子男國令 侯伯國大農

尉典衛 王二王後國常侍○視從八品 上行臺

尚書都尉 上開府開府諸曹參軍 上大將軍大

將軍參軍事 上大將軍大將軍府諸曹行參軍

上柱國嗣王郡王柱國府行參軍 五嶽四瀆吳山

令 鹽池四面副監 皮毛副監 諸州州郡主簿

諸中冶監 諸緣邊交市監 鹽池總監丞 雍

州西曹書佐諸曹從事 京兆郡正功曹 太學學

通典 卷五 職官二十一 三

生 子男國大農典衛○視正九品 開府法曹行

參軍 上儀同儀同諸曹參軍 上大將軍大將軍

府行參軍 上柱國嗣王郡王柱國府典籤 同州

諸府監 岐州副監 諸小冶監 鹽池牧監丞

諸大冶監丞 諸緣邊交市副監 諸郡正功曹

京兆郡主簿 雍州部都從事 諸州西曹書佐

祭酒從事 公國常侍 王二王後國常侍 公主

家令 諸州胡二百戶以上薩保○視從九品 儀

同府法曹參軍 上開府開府行參軍 上大將軍

大將軍府典籤 上儀同儀同府參軍 上開府典

籤 行臺諸監丞 鹽池四面監丞 皮毛監丞

諸中冶監丞 四門學生 諸郡主簿 諸州郡從

學 雍州武猛從事 大興長安縣正功曹 大興

長安縣主簿 侯伯國常侍 子男國常侍 公國

侍郎

右內外文武員凡萬二千五百七十六人 內官二千五百

八十一員 外官郡縣 又內職掌醫師卜師巫覡掌

醢獸醫博士京市長麴倉督并太學學生刻漏生

千牛門尉門候之事令史及外職掌郡縣佐史族

正里正等總十八萬三千三百六十一人 內千六百六

通典 卷三十一 職官二十一 五

四 人外十八萬一 都計內外文武官及胥總十九

萬五千九百三十七人煬帝三年定令品自第一

至第九唯置正從而除上下階又定朝之班序以

品之高卑為列品同則以省府為前後省府同則

以局署為前後

通典卷第四十

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

職官二十二

秩品五 大唐

大唐官品 開元二十年制定

流內

正一品

太師 太傅 太保 司徒 司空 王爵

從一品

開府儀同三司 文散 太子太師 太子太傅 太子太

通典 卷四十一

保 驃騎大將軍 武散 嗣王 郡王爵 國公爵

正二品

特進 文散 輔國大將軍 武散 開國郡公爵 上柱國勳

從二品

尚書左右僕射 太子少師 太子少傅 太子少

保 京兆河南太原府牧 大都督 大都護 光

祿大夫 文散 鎮軍大將軍 武散 開國縣公爵 柱國勳

正三品

侍中 中書令 吏部尚書 左右衛 左右驍騎

左右武衛 左右威衛 左右領軍衛 左右金

吾衛 左右監門衛 左右羽林軍 左右千牛衛

等大將軍 戶部禮部兵部刑部工部尚書 太子

賓客 太常卿 太子詹事 中都督 上都護

金紫光祿大夫 文 冠軍大將軍 武 懷化大將軍 上

護軍勳

從三品

御史大夫 祕書監 光祿 衛尉 宗正 太僕

大理 鴻臚 司農 太府卿 左右散騎常侍

國子祭酒 殿中監 少府監 將作大匠 諸

衛羽林千牛將軍 下都督 上州刺史 大都督

通典 卷四 職官二十二 二

府長史 大都護府副都護 親王傅 銀青光祿

大夫 文 開國侯爵 雲麾將軍 武 歸德將軍 護軍

勳

正四品

黃門侍郎 中書侍郎 尚書左丞 尚書吏部侍

郎 太常少卿 太子左庶子 太子詹事 太子

左右衛 左右司禦 左右清道 左右監門率府

率 中州刺史 軍器監 上都護府副都護 上

府折衝都尉 正議大夫 文 開國伯爵 忠武將軍

武 上輕車都尉勳

以前上階

尚書右丞 尚書中司侍郎 太子右庶子 太子

左右諭德 左右千牛衛 左右監門衛中郎將

親勳翊衛羽林中郎將 下州刺史 通議大夫 文散

壯武將軍 武散

從四品

祕書少監 八寺少卿 殿中少監 太子家令

太子親勳翊衛中郎將 太子左右衛司禦清道內

率 監門副率 太子率更令 太子僕內侍 上

都護府親王府長史 太中大夫 文散 宣威將軍 武散 輕

通典

卷四

職官二十二

三

車都尉勳

以前上階

國子司業 少府少監 將作少匠 京兆河南太

原府少尹 上州別駕 大都督大都護府親王府

司馬 中府折衝都尉 中大夫 文散 明威將軍 武散

正五品

諫議大夫 御史中丞 國子博士 給事中 中

書舍人 太子中允 太子左右贊善大夫 都水

使者 萬年長安河南洛陽太原晉陽奉先縣令

親勳翊衛羽林郎將 中都督上都護府長史 親

王府諮議參軍 親王府典軍 中散大夫 文散 開國

子爵 定遠將軍 武散 上騎都尉勳

以前上階

太子中舍人 尚食尚藥奉御 太子親勳翊衛郎

將 內常侍 中都督上都護府司馬 中州別駕

下府折衝都尉 朝議大夫 文散 寧遠將軍 武散

從五品

尚書左右司諸司郎中 祕書丞 著作郎 太子

洗馬 殿中丞 尚衣尚舍尚乘尚輦奉御 獻陵

昭陵乾陵恭陵定陵橋陵等令 親王府副典軍

通典 卷四 職官二十二 四

下都督府上州長史 下州別駕 朝請大夫 文散 開

國男爵 凡九等 游騎將軍 武散 騎都尉勳

以前上階

大理正 太常丞 太史丞 內給事 太子典內

上牧監 下都督府上州司馬 駙馬都尉 奉

車都尉 親王友 宮苑總監 上府果毅都尉

朝散大夫 文散 游擊將軍 武散

正六品

太學博士 太子詹事丞 太子司議郎 太子舍

人 中州長史 親勳翊衛校尉 太子典膳藥藏

郎 京兆河南太原府諸縣令 鎮軍兵滿二萬人

以上司馬 朝議郎 文散 昭武校尉 武散 驍騎尉 親王

府掾屬 武庫中尚署令 諸衛左右司階 中武

果毅都尉

以前上階

千牛備身 備身左右 太子文學 下州長史

中州司馬 內謁者監 中牧監 上牧副監 上

鎮將 承議郎 文散 昭武副尉 武散

從六品

起居郎 起居舍人 尚書諸司員外郎 八寺丞

通典 卷四十一 職官二十二 五

大理司直 國子助教 城門郎 符寶郎 通

事舍人 祕書郎 著作佐郎 侍御醫 諸衛羽

林長史 兩京市令 下州司馬 左右監門校尉

親勳翊衛旅師 親王府文學 親王府主簿

記室錄事參軍 諸州上縣令 諸率府左右司階

鎮軍兵不滿二萬人司馬 奉議郎 文散 旅威校尉

武散 飛騎尉勳

以前上階

侍御史 少府將作 國子監丞 太公廟令 太

子內直典設宮門郎 司農寺諸園苑監 王府校

尉 下牧監 宮苑總監副監 牙市監 中牧副

監 下府果毅都尉 通直郎 文散 旅威副尉 武散

正七品

四門博士 詹事司馬 左右千牛衛長史 尙食

尙藥直長 太子左右衛司禦清道率府長史 軍

器監丞 太子千牛 諸州中縣令 親勳翊衛隊

正 京兆河南太原府司錄參軍 大都督大都護

府錄事參軍 親勳翊衛副隊正 中鎮將 親王

府諸曹參軍 親衛 朝請郎 文散 致果校尉 武散 雲騎

尉勳

通典 卷四 職官二十二 六

以前上階

尙衣尙舍尙乘尙輦直長 太子通事舍人 內侍

伯 京兆河南太原府大都督大都護諸曹參軍

中都督上都護府錄事參軍 諸倉諸冶司竹温湯

監 諸衛左右中候 上府別將長史 上鎮副

下鎮將 下牧副監 宣德郎 文散 致果副尉 武散

從七品

殿中侍御史 左右補闕 太常博士 太學助教

門下省錄事 尙書都事 中書省主書 九寺

主簿 太子詹事主簿 左右監門直長 太子左

右內率監門率府長史 太子侍醫 太子三寺丞

都水監丞 諸州中下縣令 親王府東西閤祭

酒 京縣丞 下都督府上州錄事參軍 中都督

上都護府諸曹參軍 中府別將長史 中鎮副

勳衛 太子親衛 朝散郎文散 翊麾校尉武散 武騎尉

勳凡二十轉

以前上階

太史局丞 御史臺 少府將作 國子主簿 掖

庭宮闈局令 上署令郊社太樂鼓吹太醫

典客 上林 大倉 平準 右藏 乘黃 典廐 常平 左衛 右衛 典牧 諸州下縣令 太廟

通典

卷四

職官二十二

七

諸陵署丞 司農寺諸園苑副監 太子左右監門

直長 宮苑總監丞 下都督府諸曹參軍 太子

內坊丞 親王國令 公主家令 上州諸府參軍

親王府旅師 下府別將長史 下鎮副 諸屯

監 諸率府左右中候 鎮軍兵滿二萬人以上諸

曹判司 諸折衝府校尉 宣義郎文散 翊麾副尉武散

正八品

監察御史 協律郎 諸衛羽林錄事參軍 中署

令鈎盾 左藏 織染 掌治 中州錄事參軍 翊衛太子勳衛

太醫署醫博士 太子典膳藥藏丞 軍器監主簿

武庫署丞 兩京市署丞 上牧監 親王府執

仗報乘親事 鎮軍兵不滿二萬以上諸曹判司

給事郎 文散 宣節校尉 武散

以前上階

奚官內僕內府局丞 下署令 太子良醢 廩犧掌醢 珍羞守

官 武器 率府 司儀 崇元 導官 左校 備
中校 右校 殿官 河渠 弩坊 甲坊

身 諸衛羽林諸曹參軍 中州諸司參軍 親王

府京兆河南太原府大都督大都護府參軍 尙藥

藏局司醫 京兆河南太原諸縣丞 太子內直官

門局丞 太公廟丞 諸宮農圃監 牙市監丞

通典

卷四

職官二十二

八

司竹副監 司農寺諸園苑監丞 靈臺郎 上戌

主 諸衛左右司戈 徵事郎 文散 宣節副尉 武散

從八品

左右拾遺 太醫署鍼博士 四門助教 左右千

牛衛錄事參軍 下州錄事參軍 諸州上縣丞

中牧監丞 京縣主簿 太子左右衛司禦清道內

率府錄事參軍 中都督上都護府參軍 太子翊

衛親王府行參軍 京兆河南太原府大都督府博

士 諸倉諸冶司竹温湯監丞 保章正 諸折衝

府旅師 承奉郎 文散 禦侮校尉 武散

以前上階

大理評事 律學博士 太醫署丞 太子左右春

坊事 左右千牛衛諸曹參軍 內謁者監 太子

左右衛司禦清道率府諸曹參軍 太子備身 下

州諸司參軍 太子諸署令 掖庭宮闈局丞 都

水監主簿 中書門下尚書都省兵部吏部考功禮

部主事 上署丞 上都督府上州參軍 中都督

下都督府上州博士 諸州中縣丞 親王府典籤

京縣尉 親王國大農 公主家丞 親王府隊

正 諸屯監丞 上關令 上府兵曹 上鎮倉曹

通典

卷學

職官二十二

九

兵曹參軍 挈壺正 中戍主 上戍副 諸率府

左右司戈 承務郎 文散 禦侮副尉 武散

正九品

校書郎 太祝 太子左右內率監門率府錄事參

軍 太子內坊典直 中署丞 典客署掌客 親

勳翊衛府羽林兵曹參軍 嶽瀆令 諸律令 下

牧監丞 諸州中下縣丞 中州博士 京兆河南

太原府諸縣主簿 武庫署監事 儒林郎 文散 仁勇

校尉 武散

以前上階

正字 太子校書 奚官內僕丞 內府局丞下署

丞 尙食局食醫 尙藥局醫佐 尙輦局掌輦

尙乘局奉乘 司庫 司廩 太史局司辰 典廡

署主丞 太子左右內率監門率府諸曹參軍 太

子三寺主簿 詹事府錄事 太子親勳翊衛府兵

曹參軍 諸州下縣丞 諸州上縣主簿 中州參

軍 下州博士 京兆河南太原府諸縣尉 上牧

監主簿 諸宮農圃監丞 中關令 中府兵曹

親王國尉 上關丞 諸衛左右執戟 中鎮兵曹

參軍 下戍主 諸折衝隊正 登仕郎 文散 仁勇副

通典 卷四十一 職官二十二

尉 武散

從九品

尙書御史臺祕書省殿中省主事 奉禮郎 律學

助教 太子正字 弘文館校書 太史局司歷

太醫署醫助教 京兆河南太原府九寺少府將作

監錄事 都督都護府上州錄事市令 宮苑總監

主簿 諸州中下縣主簿 中牧監主簿 諸州上

縣中縣尉 下府兵曹監漕 文林郎 文散 陪戎校尉

武散

以前上階

內侍省主事 國子監親王府錄事 太子左右春

坊主事 崇文館校書 書學博士 算學博士

門下典籤 太醫署按摩呪禁博士 太卜署卜博

士 太醫署醫正 太醫署鍼助敎 太卜署卜正

太史局監候 親王國丞 太子典倉署園丞

太史殿牧署典丞 掖庭局宮敎博士 太子諸署

丞 諸監作諸監事計官 太官署監膳 太樂鼓

吹署樂正 親王府隊副 大理寺獄丞 下州參

軍 中州下州醫博士 諸州中下縣尉 京縣錄

事 下牧監主簿 下關令 中關丞 諸衛羽林

通典

卷學

職官二十二

十一

長上公左邑司錄事 諸津丞 下鎮兵曹參軍

諸折衝府隊副 諸率府左右執戟 將仕郎 文散

九陪戎副尉 武散凡二十九階

視流內

視正五品 薩寶 ○視從七品 薩寶符祇正 祇呼朝反

祇者西域國天神佛經所謂摩醯首羅也武德四年置祇祠及官常有羣胡奉事取火呪誦貞觀二年置波斯寺至天寶四年七月敕波斯經敎出自大秦傳習而來久行中國爰初建寺因以為名將欲示人必修其本其兩京波斯寺宜改為大秦寺下諸州郡有者亦宜準此開元二十年七月敕未摩尼法本是邪見妄稱佛敎誑惑黎元宜嚴加禁斷以其西胡等既是鄉法當身自行不須科罪者

流外勳品

諸衛都水監羽林軍錄事 尚書中書門下省御史臺令史 太子內坊三寺諸率府錄事諸楷書手

太常寺謁者 司儀署諸典書 河渠署河隄謁者

太醫署醫鍼師 內侍省寺人

二品

太子署卜助教 祕書殿中內侍省令史 城門符

寶弘文館令史 通事令史 尚書門下中書省御

史御史臺書令史 太常寺祝史 宮苑總監錄事

太子左春坊掌儀 典客署典客 親勳翊衛府

錄事 太史局漏刻博士 太子內坊殿尉 御史

通典

卷四

職官二十二

三

臺殿中令史

三品

城門符寶書令史 祕書殿中內侍省御史臺書令

史 九寺少府將作軍器監府都水宮苑總監監府京

及東都市平準諸陵署錄事 諸牧園苑錄事 諸

倉監諸關津錄事 太子親勳翊衛府錄事 諸衛

羽林軍府太子詹事令史 尚食局主食 太子左

右春坊令史 祕書殿中內侍省諸局書令史 內

侍省內典引 尚藥局太醫署按摩呪禁師 太常

寺贊引 太醫署醫工鍼工 太子署卜師諸計史

率更寺漏刻博士 諸王府國司錄事

四品

太子詹事府左右春坊令史 太子內坊令史 九

寺少府將作國子軍器監史 太子三寺諸率府諸

署農圃監諸牧園苑監府諸都護府都水宮苑總監

史 諸衛羽林軍史 太子左春坊諸局書令史

太子典膳局主食 太子右春坊諸局書令史 門

下省主寶主符 太醫主藥 門下中書省傳制

太子率更寺掌漏 太子內坊閤郎 親王率府

太醫署按摩呪禁工 御史臺監察御史

通典

卷早

職官二十二

三

五品

太子內書令史 太子三寺諸率府史 大理寺司

直平事史 諸署農圃監 諸牧園苑監史 諸都

護府史 太子諸署府 宮門局內閣人內掌扇

太子內坊道客舍人 大官署監膳史 良醞署掌

醞 掌醞署主醞 諸典事親勳翊衛率府史 大

理寺獄史 親王府史 太子左右春坊傳令史

親王國司府

六品

親勳翊衛府史 諸倉關津府史 太子親勳翊衛

率府史 太醫署藥園師 諸亭長 太子諸署史

園史 太子內坊內閣人 親王國司史 公主邑

司史

七品

太子親勳翊衛府史 門下省主節 諸掌固 太

史監歷生 天文觀生 諸倉關津史 親王府典

軍下史 諸倉計史

八品

守宮署掌設

九品

通典

卷序

職官二十二

古

國子學太公廟幹 諸輦者

視流外

勳品

薩寶府祓祝

四品

薩寶率府

五品

薩寶府史

右內外文武官員凡萬八千八百五十七文官萬四千七百七十四

武官四千三十一內官二千六百二十外官州縣折衝府鎮戍關廟嶽瀆等萬六千一百八十五

內職掌齋郎府史亭長掌固主膳幕士習馭駕士
門僕陵戶樂工供膳獸醫學生執御門事學生後
士魚師監門校尉直屯備身主仗典食監門直長
親事帳內等外職掌州縣倉督錄事佐史府史典
獄門事執刀白直市令市丞助教津史里正及嶽
廟齋郎并折衝府旅師隊正隊副等總三十四萬
九千八百六十三

內三萬五千一百七十七外
三十一萬四千六百八十六都

計文武官及諸色胥史等總三十六萬八千六百
六十八人制為九品各有從自四品以下亦分上

下階大抵多因隋制

三品以上紫衣金魚帶五品
以上緋衣銀魚帶皆執象笏

通典

卷四

職官二十二

五

七品以上綠衣九品以上青衣皆木笏光宅元年
青衣為碧武太后時改五品以上銅魚帶中宗反
正從舊初武太后天策萬歲中制文武官加階應
入五品者並須入歷十六考以上無私犯進階之
時見居六品官及七品官以上清官者其應入二
品者取入仕三十二考以上並無私犯進階之時
見居四品官者自外從計借者應入仕並不在
進階限如有奇才異行別效殊功者不拘此例

獻宗景雲二年監察御史韓琬上疏曰量事置官量官
置人使官稱其人須人不虛其位除此之外使其耕桑
任其商賈何為引令人仕廢其本業臣愚以為國家開
仕進之門廣矣皆棄農桑工商而身趨之當今一夫耕
而供數百人食一婦蠶而供數百人衣遂使公私皆無
儲蓄若不釐革其弊必甚佑建中中忝居戶部專掌邦

賦屬河朔用師經費或闕百姓頗困加賦攸難欲期集
事實在省用所以輒上議曰唐虞稽古建官惟百夏商
官倍亦克用又周建六官各有徒屬雖尙文去質吏衆
事繁然而條流不紊職非重設秦氏立制多因時宜漢
初沿襲後漸增廣光武建武六年廢罷四百餘縣吏職
十置其一魏太和中分命使臣省州郡吏正始中又并
合郡縣等晉大元六年省七百餘員隋開皇三年廢五
百餘郡國家貞觀初省內官六百餘員詳設官之本爲
理衆庶所以古昔計人置吏故周官鄉遂稍縣畿約人
定員吏無虛設自漢魏晉隋暨於聖唐皆因戰爭流離

通典

卷四

職官二十二

六

征繕艱勞卽省吏職存諸方策晉荀勗桓溫俱有此議
息人救弊何莫由斯昔臯繇作士正五刑今刑部尙書

大理卿是二臯繇也垂作共工利器用今工部尙書將
作監是二垂也契作司徒敷五教今司徒戶部尙書是
二契也伯夷秩宗典邦禮今禮部尙書禮儀使是二伯

夷也伯益作虞掌山澤今虞部郎中都水使者是二伯
益也伯冏太僕掌車馬今太僕卿駕部郎中尙輦奉御
閑廄使者是四伯冏也古者天子有六軍漢家前後左
右將軍四人今則十二衛神策等八軍凡有將軍六十
人也歷代增益以至於是舊名不廢新職日加名繁職

重不可偏廢所以後周依古用建六官蓋爲於此今略
徵外官別駕本因漢置隨刺史巡察若今觀察使之有
副使也參軍後漢末置參諸府軍事若今節度判官也
官名職務遷易不同空存虛稱皆無事實又司田頃景
龍三年當置無何以煩冗却停併入司戶殊爲折衷誠
宜斟酌繁省詳考損益欲求致理必也正名神龍中官
紀墮紊有司務廣集選人競收名稱其時無關注授於
是奏署員外官者至二千餘人自爾遂爲常制當開元
天寶之中四方無虞百姓全實大凡編戶九百餘萬吏
員雖衆經用雖繁人有力餘帑藏豐溢縱或枉費不足

通典

卷四

職官二十二

七

爲憂今兵革未寧黎庶凋瘵數年前天下籍帳到省百
三十餘萬戶自聖上御極分命使臣按地收斂土戶與
客戶共計得三百餘萬比天寶纔三分之一就中浮寄
乃五分有二出租賦者減耗若此食租賦者豈可仍舊
如一州無三數千戶置五六十官員十羊九牧疲吏煩
衆顧茲大弊實思革之議者多云尙有跋扈未庭併省
官吏之後恐被罷者仕進無路別有依託且繁爵祿兼
示隄防此乃常情之說慮非救弊之論有才者卽令薦
用不才者何患奔亡而況各有姻戚顧戀家產後漢建
武六年減縣省官公孫述隗囂未滅魏太祖正始中則

吳蜀鼎立晉太元六年吳國尙在隋開皇三年陳氏割據皆招羅俊又志相吞滅此時猶不慮有失賢資敵務以救弊爲謀今田悅之徒竝是庸瑣繁刑暴賦唯恤軍戎衣冠仕人遇如奴虜豈比公孫述諸葛亮之在巴蜀孫權陳霸先之有江南固無范睢業秦賈季強狄之慮斷可知矣今若以人情因習既久不能改更制度併省內官但且權停省外官別駕司馬及參軍州縣額內官約人戶減縣尉其被罷者但有德行才器委州府長史揆擇論薦固亦不遺器能如或淪濫先坐舉主誰敢罔冒以陷刑章其有不被舉論但全舊名任參常調自當修進更俟甄收暫罷歲時何負此輩如柱國後魏末置竝是當時宿德勳成業崇皆注重兵寵貴第一周隋其後除授至多暨乎國家廻作勳級唯得三十頃地耳又開府儀同三司及光祿大夫亦是官名還爲人多廻作階級隨時立制遇弊變通不必因循重難改作待戎車息駕百姓稍康欲增庶官則復舊制

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮

夫禮必本於太一極大曰太未分曰一分而為天地轉而為陰陽

變而為四時列而為鬼神鬼神者精魄所歸其降曰令聖人

象此下之其居人曰義孝經說曰孔子曰夫禮先王以義由人出

承天之道以理人之情失之者死得之者生故聖人以

禮示之天下國家可得而正也人知禮則易教伏羲以儷皮為

禮作琴瑟以為樂可為嘉禮神農播種始諸飲食致敬

鬼神禘為田祭可為吉禮黃帝與蚩尤戰於涿鹿可為

通典 卷四十一 禮一

軍禮九牧倡教可為賓禮易稱古者葬於中野可為凶

禮又脩贊類帝則吉禮也釐降嬪虞則嘉禮也羣后四

朝則賓禮也征於有苗則軍禮也遏密八音則凶禮也

故自伏羲以來五禮始彰堯舜之時五禮咸備而直云

典除三禮者據事天事地與人為三耳其實天地唯吉

禮也其餘四禮竝人事兼之夏商二代散亡多闕泊周

武王既沒成王幼弱周公攝政六年致太平述文武之

德制周官及儀禮以為後王法禮序云禮也者體也履

也統之於心曰體踐而行之曰履然則周禮為體儀禮

為履周衰諸侯僭忒自孔子時已不能具秦平天下收

其儀禮歸之咸陽但采其尊君抑臣以為時用漢興天

下草創未遑立制羣臣飲醉爭功高帝忠之叔孫通草

縣菹子悅切之儀救擊柱之弊菹謂以茅翦樹地為纂位習肄處帝說歎

曰吾於今日知為天子之貴也以通為奉常遂定儀法

未盡備而通終高堂生傳禮十七篇而徐生善為頌但能

盤辟為禮容頌讀與容同孝文帝時徐生以頌禮官至大夫而蕭奮

亦以頌禮至淮陽太守孝武始開獻書之路時有李氏

得周官五篇闕冬官一篇河間獻王千金購之不能得

遂取考工記以補其闕奏之至王莽時劉歆始置博士

行於代杜子春受業於歆能通其讀後漢永平初鄭衆

通典 卷聖 禮一 二

賈逵皆往受業其後馬融作周官傳鄭元為注初獻王

又得仲尼弟子及後學所記四百十一篇至劉向考校

經籍纔獲百三十篇向因第而敘之而又得明堂陰陽

記二十二篇孔子三朝記十篇王史氏記二十篇樂記

二十三篇總二百二篇戴德刪其煩重合而記之為八

十五篇謂之大戴記而戴聖又刪大戴之書為四十七

篇謂之小戴記馬融亦傳小戴之學又定月令明堂位

合四十九篇鄭元受業於融復為之注今周官六篇古

經十七篇小戴記四十九篇凡三種唯鄭元注立於學

官餘竝散落魏以王粲衛覲集創朝儀而魚豢王沈陳

壽孫盛雖綴時禮不足相變吳則丁孚拾遺漢事蜀則孟光許慈草建時制晉初以荀顗鄭冲典禮參考今古更其節文羊祜任愷庾峻應貞竝加刪集成百六十五篇後摯虞傅咸繼續未成屬中原覆沒今虞之決疑注是其遺文也江左刁協荀崧補緝舊文蔡謨又踵修綴宋初因循前史竝不重述齊武帝永明二年詔尙書令王儉制定五禮至梁武帝命羣儒又裁成焉吉禮則明山賓凶禮則嚴植之軍禮則陸璣賓禮則賀瑒嘉禮則司馬娶娶苦迴切又命沈約周捨徐勉何佟之等終音參會

其事陳武帝受禪多準梁舊或因行事隨時筆削後魏

通典

卷四十五

禮一

三

道武帝舉其大體事多闕遺孝文帝率由舊章釋其令

典朝儀國範煥乎復振北齊則陽休之元循伯熊安生

後周則蘇綽盧辯宇文弼竝習於儀禮以通時用隋文

帝牛弘辛彥之等採梁及北齊儀法以爲五禮國初草

昧未暇詳定及太宗踐祚詔禮官學士修改舊儀著吉

禮六十一篇賓禮四篇軍禮十二篇嘉禮四十二篇凶

禮六篇國恤五篇總百三十篇爲百卷貞觀七年始令

頒示高宗初以貞觀禮節文未盡重加修撰勒合成百

三十卷至顯慶三年奏上高宗自爲之序時許敬宗李

義府用事其取舍多依違希旨學者不便異議紛然上

元三年下詔命依貞觀爲定儀鳳二年詔竝依周禮行事自是禮司益無憑準每有大事輒別制一儀援古附今臨時專定貞觀顯慶二禮亦皆施行武太后時以禮官不甚詳明特詔國子司業韋叔夏率更令祝欽明每加刊定叔夏卒後給事中唐紹專知禮儀紹博學詳練舊事議者以爲稱職開元十四年通事舍人王巖上疏請改撰禮記削去舊文編以今事集賢院學士張說奏曰禮記漢朝所編遂爲歷代不刊之典去聖久遠恐難改易但今之五禮儀注已兩度增修頗有不同或未折衷請學士等更討論古今刪改行用制定之於是令徐

通典

卷五

禮一

四

堅李銳施敬本等檢撰歷年其功不就銳卒蕭嵩代爲集賢院學士始奏起居舍人王仲邱修之二十年九月新禮成凡百五十卷是爲大唐開元禮於戲百代之損益三變而著明酌乎文質懸諸日月可爲盛矣通典之所纂集或泛存沿革或博采異同將以振端木備顧問者也烏禮意之能建乎但前古以來凡執禮者必以吉凶軍賓嘉爲次今則以嘉賓次吉軍凶後賓庶乎義類

相從終始無贖云爾

按秦蕩滅遺文自漢興以來收而存之朝有典制可酌而求者漢有

叔孫通高堂生徐生賈誼河間獻王董仲舒蕭奮孟卿后蒼聞人通漢夏侯勝劉向戴德戴聖慶普劉歆後漢有曹充曹褒鄭興鄭衆賈逵許慎杜子春馬融鄭元衛宏何休盧植蔡邕魏有王粲衛覲高堂陸蔣濟王肅秦

許慈吳則宋敏丁孚晉有鄭冲荀顗陳壽孫盛羊祜杜元凱衛瓘庾峻袁準賀循任愷陳銓孔備劉遠摯虞束皙傅咸鄒湛蔡謨孔衍庾亮范宣范汪徐邈范甯刁協荀崧卞壺葛洪王彪之司馬彪于寶徐廣謝沈王褒何琦虞喜應貞宋有徐羨之傅亮臧壽徐廣裴松之何承天顏延之雷次宗徐爰庾蔚之崔覬孔智齊有王儉何戡田僧紹劉獻王遠梁有司馬娶陸璉沈約周捨明山賓裴子野徐鮑顧協朱异嚴植之賀瑒崔靈思皇侃何佟之陶弘景司馬憲邱季彬陳有謝嶠孔奐後魏有高允高閻王肅北齊有熊安生陽休之元循伯後周有蘇綽盧辯宇文弼隋有牛弘辛彥之許善心皇唐有孔穎達褚亮虞世南陸德明令狐德棻朱子奢顏師古房元齡魏徵許敬宗楊師道賈公彥杜正倫李義府李友益劉祥道郝處儁許國師韋琨范履冰裴守真陸遵楷史元道欽韋叔蕭楚材孫自覺王方慶賀紀賈大隱韋萬石賀敬韋叔夏祝欽明許子儒沈伯儀元萬頃劉承慶郭山惲薛罔仁誦唐紹張見王崑張說徐堅李銳施敬本王仲邱張統師權無二孔元義賈曾李行偉韓抱素盧履氷田再思馮諒陳貞節賀知章元行冲韋縉等或

通典

卷五

禮一

五

歷代傳習或因時制作應舉其名氏列於此注焉

第一目錄

其沿革篇所纂前代典實應指尊極不同開元禮故下懸闕矣。歷代沿革禮六十五卷開元禮三十五卷

第二吉禮

凡十四卷

郊天上

第三郊天下

大雩

第四大享明堂

明堂制度附

朝日夕月

禮六宗

大禘

靈星

風師雨師及諸星等祠

第五方丘

神州后土附

社稷

第六山川

籍田

先蠶

第七天子宗廟 后妃廟 皇太子及皇子宗廟
第八諸侯大夫士宗廟 庶人祭寢附

天子皇后及諸侯神主 卿大夫士神主及

題版 諸藏神主及題版制主附 追加易 兄弟

相繼藏主室 移廟主 師行奉主車

立尸議

第九時享 薦新附 祫禘上

第十祫禘下 功臣配享

第十一天子七祀 諸侯附

宗室助祭議 庶子攝祭 庶子在他國不

通典

卷四

禮一

六

立廟議 兄弟不合繼位昭穆議 兄弟俱

封各得立廟廟議 遭難未葬入廟議 亡

失其親立廟議

第十二喪廢祭議 旁親喪不廢祭議 總不祭

議 奪宗議 殤及無後廟祭議 祭殤

未立廟祭議 公除祭議

上陵 拜掃及諸節上食附

第十三大學 諸侯立學

釋奠 祀先代帝王 名臣附 老君祠 先賢附

孔子祠 先儒及弟子附 太公廟

第十四巡狩 封禪

第十五告禮 歷代所尚 享司寒藏水開水附 禘

祈禳 高祿 祓禊 諸雜祀 淫祠興

廢

第十六嘉禮 凡十八卷

天子加元服 皇太子冠皇子皇孫附 諸侯大

夫士冠 大功小功末冠議 女笄

第十七君臣冠冕巾幘等制度 冕大裘冕 衮冕 鷩冕 鷩冕 鷩冕 鷩冕

毳冕 絺冕 元冕 通天平冕 平天冕 象冕 青冕 赤冕 黃冕 素冕 黑

藻冕 方冕 祀冕 緇布冠進賢冠

通典

卷四

牟追冠章甫冠 委貌冠 通天冠劉氏冠 齋冠

遠遊冠具服遠游冠 公服遠游冠 高山冠側注冠 法冠

獬豸冠 柱 建華冠鵠冠 趙惠文冠武冠

弁大冠 鷄鱗冠 繁冠 方山冠 巧士冠

冠 却非冠 樊噲冠 術士冠 却敵冠

進德冠 翼善冠 皇收 毋 爵 皮

弁 韋弁 幘童子幘 赤幘 細幘 素幘 黑

幘紺幘 青幘 帽白絛 烏紗絛 皮帽 翠帽 白帽 黑

頂帽高屋 白紗帽 高 突騎帽 葛巾角 幅巾

縑巾 巾子

第十八天子納妃后冊后附天子冊妃嬪夫人

皇太子納妃皇子諸王附公侯大夫士婚禮

第十九宗子父歿母命婚父母俱歿自命婚及支

子稱宗弟宗兄等婚議 舅姑俱歿婦廟見

公主出降拜舅姑附不親迎婿見外舅姑反馬

送女附婚禮不賀議上禮附婚不舉樂議

男女婚嫁年紀議 嫁娶時月議 已拜時

而後各有周喪迎婦遣女議 已拜時婿遭

小功喪或婦遭大功喪可迎議 拜時婦三

日婦輕重議

通典

卷一

禮一

八

第二十周喪不可嫁女娶婦議斬續公附周喪降

在小功可嫁女娶婦議 大功末可為子娶

婦議 祖無服父有服可娶婦嫁女議 降

服及大功末可嫁姊妹及女議 降服喪已

除猶在本服月內可嫁議

同姓婚議 內表不可婚議 外屬無服尊

卑不通婚議

第二十一君臣服章制度 袍附

第二十二后妃命婦首飾制度 后妃命婦服章

制度

第二十三天子諸侯玉佩劍綬璽印

第二十四天子車輅 五輅 副車 五牛旗 輿附 戎

車 獵車 踏武車級 戟車附 指南車 記里鼓車

白鷺車 鸞旗車 辟惡車 皮軒車

耕根車 安車 四望車 遊車 羊車

畫輪車 鼓吹車 象車 黃鉞車 豹尾

車 建華車

第二十五皇太后皇后車輅 皇太子皇子車輅

公侯大夫等車輅 主妃命婦等車

第二十六輦輿 旌旗 鹵簿

通典 卷三十一 禮一 九

第二十七天子敬父 皇后敬父母 養老 天

子拜敬保傅 太子及諸王 見師禮同 諸王公主敬姑

叔 羣臣致敬太后父 羣臣侍坐太子後

至 并公卿致敬太子東宮臣上箋疏見公卿 儀百官上表不稱其名附

第二十八天子諸侯大夫士養子儀 君薨後嗣 子生附

天子諸侯大夫士之子事親儀 婦事舅 姑附 車事

先生長者雜儀 居官歸養父母議 倚居

人桑梓敬議 夫人不答妾拜議 僧尼不

受父母拜及立位議 被召未謁稱故吏議

二嫡妻議 甥姪名不可施伯叔從母議

二人各有內外兄弟相稱議 從舅是族
外弟相稱議

第二十九養兄弟子為後後自生子議 異姓為

後議

第三十讀時令 元正冬至受朝賀 朔望朝參及常朝日附

策拜皇太子 皇太子稱臣附

第三十一皇太子監國及會宮臣議 皇太子監

國有司儀注

春夏封諸侯議 錫命 諸王公城國宮室

章服車旗議 策拜諸王侯 拜三公奏樂服冕議附

通典

卷四

禮一

諸王公侯雷輔朝政嫡子監國議

第三十二天子追尊祖考妣 上尊號附 天子崇所生

母議 追崇附 諸侯崇所生母議 支庶立為

天子追尊本生議 追錫命議 王侯在喪

襲爵議 奪情附

第三十三五宗 公子二宗 繼宗子議 宗子孤為殤附

事宗禮 九族 敦疏遠外親

鄉飲酒

第三十四賓禮 凡二卷

天子受諸侯藩國朝宗覲遇 時會殷同附 天子

受諸侯遣使來聘 天子遣使來迎勞諸侯

三恪二王後

第三十五天子朝位 諸侯附 天子上公及諸侯卿

大夫士等贊 工商婦人等贊附

信節

第三十六軍禮 凡三卷

天子諸侯將出征類宜造禡并祭所過山川

較祭 天子諸侯四時田獵 出師儀制

命將出征 宣露布

第三十七天子諸侯大射鄉射

通典

卷五

禮一

十一

第三十八天子合朔伐鼓 諸侯附 冬夏至寢鼓兵

議 馬政 馬祭附

時儼

第三十九凶禮 凡二十七卷

大喪初崩及山陵制 并為周以下親哭及不視事附

第四十總論喪期 奔大喪 奔山陵附 未逾年天子

崩諸侯薨議 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 皇后為父母服附

第四十一天子為庶祖母持重服議 天子立庶

子爲太子薨服議 天子爲母黨服議 天

子弔大臣服議 天子爲大臣及諸親舉哀

議 國有大喪使者章服及不爵命議 天

子諸侯之庶昆弟及妾子爲母服議 公主

服所生議 諸王子所生母嫁爲慈母服議

諸侯及公卿大夫爲天子服議 諸侯之

大夫爲天子服議 皇太后長公主及三夫

人以下爲天子服杖議 諸王女孫女爲天

子服議 宗室童子爲天子服制議 童子

喪服議 皇后降服及不降服議 皇后爲

親屬舉哀議 爲皇后大祥忌日哭臨議

皇后親爲皇后服議 諸侯及公卿妻爲皇

后服議 蕃國臣爲皇后服議 天子將吏爲皇后附

第四十二皇太子降服議 皇太子爲太后不終

三年服議 皇太子爲所生母服議 皇子附

諸王持重爲所生母服議 諸王出後降本

父母及所生母服議 爲皇太子服議 爲

太子妃服議 諸王妃附 爲太子太孫殤服議

爲諸王殤服議 王侯世子殤服議 繼殤

後服議

第四十三喪制之一

初喪

終稱附

復始卒事位及奠訃告

附

天子諸侯大夫士弔哭議

君遣使甲他國君附

三不弔議

第四十四喪制之二

沐浴

含

襲

設水

設銘

懸重

始死服變

始死禭

大斂附

小斂

第四十五喪制之三

既小斂斂髮服變

小斂

奠

代哭附

棺椁制

大斂

國君視大夫士

喪之大斂

大斂奠

殯

設熬附

將葬筮宅

卜日附

啓殯朝廟

禮一

三

通典

卷四

第四十六喪制之四

薦車馬明器及飾棺

祖

奠

贈賻

遺奠

器行序

挽歌

葬儀

合葬附

第四十七喪制之五

虞祭

既虞餞尸及卒哭

祭

耐祭

小祥變

大祥變

禫變

五

服成服及變除附

五服縗裳制度

五服

制度變

第四十八五服年月降殺之一

斬縗三年

孫

為祖持重議

孫為庶祖持重議

嫡孫亡

無後次孫為祖持重議

嫡孫持重在喪而

亡次孫代之議

第四十九五服年月降殺之二 齊縗三年 後

妻子為前母服議 前母卒在異國附 前妻被掠沒

賊後得還後妻之子為服議 為高曾祖母

及祖母持重服議

齊縗杖周 父卒母嫁復還及庶子為嫡母

繼母改嫁服議 父在為出母服議 父卒

為嫁母服

第五十五服年月降殺之三 齊縗不杖周 齊

縗三月

卷五

禮一

古

通典

第五十一五服年月降殺之四 大功殤服九月

七月 不為殤議附 大功成人九月 為衆子婦

第五十二五服年月降殺之五 小功殤服五月

小功成人服五月 嫂叔服 總麻殤服

三月 總麻成人服三月 舅之妻及堂姨

舅 兩妾相為服

第五十三王侯兄弟繼統服議 未逾年大喪不

立廟議 未逾年君稱議 三公諸侯大夫

降服議 諸侯大夫子降服議 諸侯夫人

及大夫妻降服議 貴不降服議 諸侯為

所生母服議 公子爲其母服議 爲妻附

第五十四奔喪及除喪而後歸制 士爲所生母

服議 兩妾子 相爲附 庶子父在爲出嫡母服議

爲父後出母更還依已爲服議 爲人後爲

出母及出祖母服議 爲父後爲嫁母及繼

母嫁服議 爲出繼母不服議 繼母亡前

家子取喪柩去服議 出母父遺命令還繼

母子服議 父卒繼母還前親子家繼子爲

服議 父卒繼母還前繼子家後繼子爲服

議 大夫士爲慈母服議

通典 卷四十一 禮一 五

第五十五前母黨爲親及服議 親母無黨服繼

母黨議 母出有繼母非一當服次其母者

議 從母被出爲從母兄弟服議 繼嫡母

黨服議 娶同堂姊之女爲妻姊亡服議

妻已亡爲妻父母服議 從母適族父服議

爲內外妹爲兄弟妻服議 族父是姨弟

爲服議 妾爲先女君黨服議 庶人爲人

後其妻爲本舅姑服議

第五十六總論爲人後議 夫爲祖曾祖高祖父

母持重妻服從議 出後子却還爲本父服

及追服所後父議 出後子爲本父母服議

出後子爲本親服議 出後子爲本庶祖

母服議 父爲高祖持重子當何服議 爲

庶子後爲庶祖母服議 所後之母見出服

議 爲曾祖後服議

第五十七竝有父母之喪及練日居廬聖室議

父未殯而祖亡服議 父喪內祖亡作二主

立二廬議 居重喪遭輕喪易服議 變除附

長殤中殤變三年之葛議 居親喪既殯遭

兄弟喪及聞外喪議 居親喪除旁親服議

婦人有夫喪而母亡服議 居所後父喪

有本親喪服議 有祖喪而父亡服議 祖

先亡父後卒而祖母亡服議 爲祖母持重

既葬而母亡服議 既練爲人後服所後父

服議 兼親服議

第五十八生不及祖父母不稅服議 小功不稅

服議 庶祖母慈祖母服議 君父乖離不

知死亡服議 父母乖離知死亡及不知死

亡服議

第五十九爲姑姊妹女子子無主後者服議 叔

母寡姑遣還未嫁而亡服議 寡叔母守志

兄迎還密受聘未知而亡服議 已拜時而

夫死服議 夫父母喪附 郡縣守令遷臨未至而

亡新舊吏為服議 吏受令君使聞舊君薨

服議 與舊君不通服議 秀孝為舉將服

議 郡縣吏為守令服議

第六十喪遇閏月議 忌日議 子卯日附 納后值忌

月議

第六十一為廢疾子服議 罪惡絕服議 師弟

子相為服議 朋友相為服議 除心喪議

通典

卷五

禮一

七

周喪察舉議

第六十二改葬服議 嫡孫有父喪未練改葬祖

服議 有小功喪及兄喪在殯改葬父母服

議 改葬父母出適女服議 改葬前母及

出母服議 母非罪被出父亡後改葬議

改葬反虞議 父母墓毀服議 會祖從祖墓毀附

第六十三假葬牆壁間三年除服議 三年而後

葬變除議 久喪不葬服議 父母死亡失

屍柩服議 婦喪久不葬服議 禁遷葬議

招魂葬議 疑墓議 修墓附

第六十四帝王諡號議 皇后諡及夫人諡議 妃

命婦 太子無諡議 國君嗣 諸侯卿大夫 附

諡議 君臣同諡議 單複諡議 卒哭後

諱及七廟諱字議 上書犯帝諱及帝所生

諱議 山川與廟諱同應改變議 已遷主

諱議 上表稱太子名議 父諱與府主名

同議 授官與本名同宜改及官位犯祖諱

議 內諱及不諱皇后名議

第六十五喪禮雜制 禮廢

第六十六開元禮

通典

卷五

禮一

六

序例上 五禮篇目 卜日禮 筮日禮

神位 用樂及籩豆等數附

第六十七序例中 大駕鹵簿 皇太后皇后鹵

簿 皇太子鹵簿 皇太子妃鹵簿 親王

鹵簿 羣官鹵簿 內命婦四妃九嬪婕妤

美人才人鹵簿 太子良娣以下同

第六十八序例下 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

第六十九吉禮 凡十三卷

皇帝冬至祀圓丘 正月上帝率神農黃帝 齋

戒 陳設 省牲器 鑾駕出宮 奠玉帛

進熟 鑾駕還宮

第七十皇帝季秋大享於明堂 攝事附 陳設 省

牲器 鑾駕出宮 奠玉帛 進熟

皇帝立春祀青帝於東郊 立夏祀赤帝於南郊季夏祀土王日祀

黃帝於南郊立秋祀白帝於西郊 齋戒

立冬祀黑帝於北郊及攝事並附 陳設 省牲器 鑾駕出宮 奠玉帛 進

熟

皇帝臘日禘百神於南郊 攝事附 齋戒 陳

通典

卷五

禮一

五

設 鑾駕出宮 奠玉帛 進熟 鑾駕還

宮

第七十一皇帝春分朝日於東郊 秋分夕月及攝事附 齋

戒 陳設 鑾駕出宮 奠玉帛 進熟

鑾駕還宮

立春後丑日祀風師 立夏後申日祀雨師

立秋後辰日祀靈星 立冬後亥日祀司

中司命司人司祿於國城西北

第七十二皇帝夏至日祭方丘 后土同孟冬祭神州及攝事附

齋戒 陳設 省牲器 鑾駕出宮 奠玉

帛 進熟 鑾駕還宮

祭五嶽四鎮四海四瀆

第七十三皇帝仲春仲秋上戊祭大社 齋戒

陳設 鑾駕出宮 奠玉帛 進熟 鑾駕

還宮

季冬禘太社

第七十四皇帝時享於太廟 凡一歲五享謂四孟月及臘宗廟三年一

禘以孟冬五年一禘以孟夏及諸享攝事並附 齋戒 陳設 省

牲器 鑾駕出宮 晨裸 饋食 鑾駕還

宮

通典

卷四

禮一

十

祭七祀 禘禘以功臣配享

第七十五皇帝孟春吉亥享先農 攝事 齋戒

陳設 鑾駕出宮 饋享 耕籍 鑾駕還

宮 勞酒

皇后季春吉巳享先蠶 齋戒 陳設 車

駕出宮 饋享 親桑 車駕還宮 勞酒

第七十六皇帝拜陵 皇后拜陵 太常卿行諸

陵 薦新於太廟 薦新物 附

有司享先代帝王 祭中霤 孟冬祭司寒

納水開 興慶宮祭五龍壇

第七十七皇帝皇太子視學 出宮 視學 車

駕還宮

皇太子釋奠於孔宣父 國學釋奠仲春仲秋 釋奠於齊太公廟並

附 齋戒 陳設 出宮 饋享 講學

還宮 皇太子束脩 國學束脩附

第七十八皇帝巡狩告圓丘 告社廟及歸 格禮並附 齋戒

陳設 鑾駕出宮 親告 鑾駕還宮

巡狩告圓丘有司攝事 告社廟附

皇帝巡狩 鑾駕出宮 燔柴告至 鑾駕

還行宮 望秩於山川 肆覲東后 考制

通典 卷四

度

第七十九皇帝封祀泰山 禪社首 山附 鑾駕進發

齋戒 制度 陳設 省牲器 鑾駕上山

薦玉幣 山下封祀壇 進熟 燔燎

封玉冊 封檢 附 鑾駕還行宮 朝覲羣臣

考制度

第八十時早祈太廟 時早祈於太社

時早祈嶽鎮以下於北郊 時早就祈嶽鎮

海瀆 久雨禳祭國門 諸州祈社稷 縣祈 附

諸州祈諸神 縣祈 附 諸州祭城門 縣祭 附

第八十一 諸州祭社稷諸縣附 諸州釋奠於孔宣

父縣釋奠同 州學生束脩縣禮 諸里祭社稷

諸太子廟時享 齋戒 陳設 晨裸

三品以上時享其廟四品五品六品以下附 三品以

上祫享其廟禘享附 王公以下拜掃寒食附

第八十二 嘉禮 凡九卷

皇帝朝元服 卜日 告圓丘 告宗廟

臨軒行事 見太后 謁太廟 親謁 會

羣臣 羣臣上禮

皇帝納后 臨軒命使 納采 問名 納

通典 卷五十一 禮一 三

吉 納徵 告期 告廟 冊后 命使奉

迎 同牢 皇后表謝 朝皇太后 皇后

受羣臣賀 皇帝會羣臣 外命婦朝會

羣臣上禮 皇后廟見 車駕出宮

第八十三 皇帝皇后至正受皇太子朝賀 皇帝

皇后至正受皇太子妃朝賀 皇帝至正受

羣臣朝賀 會 皇帝千秋節受羣臣朝賀

會 皇后至正受羣官朝賀 皇后至正受

外命婦朝賀 會

第八十四 皇帝於明堂讀五時令 陳設 變駕

出宮 讀令 春令 鑾駕還宮

皇帝於太極殿讀五時令

皇帝養老於太學 陳設 鑾駕出宮 養

老 鑾駕還宮

第八十五臨軒冊命皇后 臨軒命使 皇后受

冊 皇后受羣臣賀 皇后表謝 朝皇太

后 皇帝會羣臣 羣臣上禮 皇后會外

命婦 皇后廟見

臨軒冊命皇太子 臨軒冊命 朝皇后

謁太廟 會羣臣 羣臣上禮 皇后受羣

通典

卷四

禮一

三

臣賀 皇后會命婦 皇太子會羣臣 皇

太子會宮臣 宮臣上禮

內冊皇太子 臨軒命使 皇太子受冊

皇太子朝謁 謁太廟 皇帝會羣臣 羣

臣上禮 皇后受羣臣賀 皇后會外命婦

皇太子會羣臣 皇太子會宮臣 宮臣

上禮

臨軒冊命諸王大臣 朝堂冊命諸臣 冊

內命婦三品以上 遣使冊受官爵

朔日受朝 朝集使引見 奉辭附

第八十六皇太子加元服 告太廟 臨軒命賓

贊冠 會賓贊 朝謁 皇太子謁太廟

會羣臣 羣臣上禮 會宮臣 宮臣上

禮

第八十七皇太子納妃 臨軒命使 納采 問

名 納吉 納徵 告期 告廟 冊妃

臨軒醮戒 親迎 同牢 妃朝見 會羣

臣

第八十八皇太子元正冬至受羣臣賀并會 皇太

子元正冬至受宮臣朝賀 受朝 會 皇

通典

卷五十一

禮一

三

太子與師傅保相見 皇太子受朝集使參

辭

親王冠 百官一品以下盡九品庶人並附

第八十九親王納妃 一品以下至庶人並附 納采 問名

納吉 納徵 請期 冊妃 親迎 同

牢 妃朝見 婚會 婦人禮會 享丈夫

送者 享婦人送者

公主出降 冊公主 公主受冊 納采

問名 納吉 納徵 請期 親迎 同牢

見舅姑 盥饋舅姑 婚會 婦人禮會

享丈夫送者 享婦人送者

第九十朝集使於尚書省禮見并任官初上諸州

上任 京兆府河南牧初上諸州刺史 萬

年長安令初上河南洛陽縣令禮同諸縣令

鄉飲酒正齒位附 宣赦書 羣官詣闕上表

羣官奉參起居 皇帝遣使詣蕃宣勞 皇

帝遣使諸州宣撫 皇帝遣使詣諸州宣制

勞會 皇帝遣使詣諸州宣赦書鎮與州同 諸

州上表

第九十一賓禮 凡一卷

通典

卷四十一

禮一

三

蕃主來朝以束帛迎勞 遣使戒蕃主見日

蕃主奉見奉辭禮同 受蕃國使表及幣 皇

帝宴蕃國主 皇帝宴蕃國使

第九十二軍禮 凡二卷

皇帝親征類於上帝宜社附 纂嚴 齋戒

陳設 鑾駕出宮 薦玉帛 進熟 鑾駕

還宮

皇帝親征告於太廟 齋戒 陳設 鑾駕

出宮 晨祿 饋食 鑾駕還宮 解嚴

皇帝親征禡於所征之地 皇帝親征及巡

狩郊祭有司較於國門 皇帝親征及巡狩
告所過山川 平蕩寇賊宣露布 遣使勞

軍將 皇帝講武 皇帝田狩

第九十三 皇帝射於射宮 皇帝觀射於射宮

制遣大將出征有司宜於太社 制遣大將

出征有司告於太廟 齊太公廟附 仲春祀馬祖

仲夏享先牧 仲秋祭馬社仲冬祭馬步附 合朔伐鼓

二至二分及諸州合朔伐鼓附

大讎 諸州縣讎附

第九十四 凶禮 凡七卷

通典 卷之五

禮一

三

賑撫諸州水旱蟲災 賑撫蕃國水旱附 勞問諸王

疾苦 勞問外祖母疾苦

五服制度 斬縗三年正服 加服 義服

縗冠 經帶屨 杖 綈 總論制度

齊縗三年正服 加服 義服 縗冠 經

帶屨 杖 齊縗杖周正服 義服 齊縗

不杖周正服 加服 降服 義服 齊縗

五月正服 齊縗三月加服 義服 大功

殤 長殤九月中殤七月 正服 義服 成人九月正服

降服 義服 小功五月殤正服 降服

義服 成人正服 降服 義服 成人正服 總麻

三月殤正服 降服 義服 成人正服

降服 義服 改葬總 纓裳制度

第九十五計奏 皇帝為外祖父母舉哀 為皇

后父母舉哀 為諸王妃主舉哀 為內命

婦宗戚舉哀 為貴臣舉哀 為蕃國主舉

哀

臨喪 皇帝臨諸王妃主喪 臨外祖父母

喪

除服 除外祖父母喪服 除皇后父母喪

卷五

禮一

三

通典

服

敕使弔 弔諸王妃主喪 敕使弔外祖父

母喪

賙賻

會喪 制遣百僚會王公以下喪

榮贈 敕使榮贈諸王 敕使榮贈外祖父

母

會葬 遣百僚會王公以下葬

致奠 敕使致奠諸王妃主喪 敕使致奠

外祖父母喪

第九十六中宮舉哀 太皇太后皇太后皇后爲

父母祖父母舉哀

成服 爲父母祖父母

奔喪 后奔父母祖父母喪

臨喪 臨內命婦喪

除服 后除父母祖父母喪服

遣使弔 弔外祖父母喪 弔諸王妃主喪

及弔宗戚喪

東宮舉哀 皇太子爲諸王妃主舉哀 爲

外祖父母舉哀 臨諸王妃主喪 臨外祖

通典

卷五

禮一

元一

父母喪 遣使弔 賻贈 遣使致奠

第九十七東宮妃聞喪 聞父母祖父母喪

奔喪 奔父母祖父母喪

臨喪 臨外祖父母喪 臨良娣以下喪

除喪 除父母祖父母喪

第九十八三品以上喪上 四品以下至庶人附 初終 復

設牀 奠 沐浴 襲 含 闕赴 敕

使弔 銘 重 陳小斂衣 奠 小斂

斂髮 奠 陳大斂衣 奠 大斂 奠

廬次 成服 朝夕哭奠 賓弔 親故哭

州縣官長弔 刺史遣使弔 親故遣使

致賻 殷奠 卜宅兆 卜葬日 啓殯

贈諡 請賓致奠

第九十九三品以上喪中 四品以下至庶人附 將葬陳車

位 陳器用 進引 引輜 輜在庭位

祖奠 輜出升車 遣奠 遣車 器行序

諸孝從柩車行 郭門親賓歸 諸孝乘

車 宿止 宿處哭位 行次奠 親賓致

賵 塋夕 到墓 陳明器 下柩哭序

入墓 墓中祭器序 掩壙 祭后土 反

通典

卷五

禮一

五

哭 虞祭 卒哭祭 小祥祭 大祥祭

禫祭 耐廟

第一百三品以上喪下 四品以下至庶人附 改葬 卜葬

啓請 開墳 舉柩 奠 升柩車 斂

奠 設靈 進引 告遷 哭柩車位

設遣奠 輓車發 宿止 到墓 虞祭

王公以下居喪雜制 舉哀 奔喪 三殯

初喪聚主 飲食節 哭節 居常節

不及期葬 外喪 諱名 追服 喪冠嫁

娶 樂禁 主諸喪 婚遇喪 室次節

居重問輕

通典

卷四十一

禮

字

通典卷第四十一

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮二 吉一

郊天上 虞 夏 殷 周 秦 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏

北齊 後周 隋

夫聖人之運莫大乎承天。天行健，其道變化，故庖犧氏

仰而觀之，以類萬物之情焉。黃帝封禪天地，少昊載時

以象天，顓頊乃命南正重司天，以屬神。南陽位正，長司

會聚羣神，各使高辛順天之義，帝堯命羲和敬順昊天

故郊以明天道也。明謂明之所從來尚矣。豸獮有祭而況人乎？有

通典 卷四十二 禮二 一

虞氏禘黃帝。爾雅釋天云：禘，大祭也。虞氏冬而郊，魯夏

之月祭感生帝。至大祭天於圓丘，以黃帝配坐。而郊，魯夏

於南郊以饗配。○夏后氏禘黃帝而郊，鯀。按司馬遷五

則黃帝九代孫，饗之曾孫禹，帝元孫不合如此之差，慮恐馬遷之誤。○殷人禘饗而郊，冥

饗契之父。○周制大司樂云：冬至日祀天於地上之圓丘。爾

云：非人力為之。邱又大宗伯職曰：以禋祀祀昊天上帝。鄭元云：

祭天於圓丘所禮神之玉，以蒼璧其牲，及幣各隨玉色。

以祀天皇大帝。禮天其尺寸文闕下云：皆有牲幣各放

大宗伯云：蒼璧禮天，其尺寸文闕下云：皆有牲幣各放

其器之色，器則玉也。蓋取象天色也。肆師職曰：立大祀

用玉帛，牲用一犢。按郊特牲又云：用犢貴誠也。幣用繪

牲，各卜牲用一犢。王制云：祭天地之牛角繭栗。幣用繪

長丈八尺。鄭元云：會子問云：制幣長丈八，鄭約。王服大

裘其冕無旒。司服云：王祀昊天上帝，則服大裘而冕。鄭

司農云：大裘黑羔裘，旒無采，章則冕亦無

旒尸服亦然以天體質故王大裘以象之旒尸為神象也宜與王服同也周禮曰郊祀二人裘冕盥送尸又士師職曰祀乘玉輅錫繁纓十有再就建太常五帝則沃盥送尸

十有二游以祀鑪及薦蒲醢器竝以瓦爵以匏片為之

郊牲特云器用陶匏以象天地之性以稹秸及蒲但剪頭不納為藉神席

所謂蒲越稹秸也稹秸配以帝學郊祭法云周人禘饗而藉天神蒲越藉配帝

祭中最大既禘天於郊又饗尊於稷故大宗伯注云其圓丘以饗配之按饗配郊牲尚同色則圓丘可知焉

樂大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗

為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至

日於地上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降可得而

禮矣圖鍾夾鍾也生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此為宮

通典

卷四

禮二

用聲類求之雷鼓八面鼓孤竹竹特生者雲和山名其感生帝大傳曰禮不王不

禘王者禘其祖之所自出以其祖配之凡大祭曰禘自祖所由出謂郊祭天也王者先祖皆感太微五帝之精

以生其神名鄭元據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用正歲之

正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂

因以祈穀左傳曰郊祀后稷以祈農事其配上帝凡祀配上帝也

壇名泰壇祭法曰禘柴於泰壇在國南五十里司馬法百里為遠郊近郊五十里

禮神之玉用四珪有邸尺有二寸考工玉人以祀天四珪尺有二寸以祀天又典

其四面一玉俱成圭未四出故鄭元云祀天謂夏正郊天也崔靈思云四珪有邸者象四方物之初生以璧為

邸者取其初生之圓匝也其玉色無文今謹按既有邸皆象物始生又當春氣之始

威仰又為青帝其玉宜青牲用騂犢牲用騂尚赤青用犢貴誠也

幣其色無文謹按大宗伯云狐執皮帛如璧色繪也配

以稷祭法周人禘饗而郊稷孝經曰郊祀后稷以祈農事其配帝牲

亦駢犢郊特牲云帝牛不吉以為稷牛其樂大司樂云

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾大呂之聲為均也黃鍾陽聲

之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝

及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於

南郊日用辛按禮記及春秋魯郊於建子月用辛鄭元云凡為人君當齋戒自新言凡則天子諸侯同

用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從時訓

人之義故月令於四立日及季夏土德王日各迎其王

氣之神於其郊月令云立春之日天子親率公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊餘四氣皆然若

以祖之所自出即禘祭靈威仰於南郊一神而已若迎

王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒季夏黃帝

通典卷之五十一 禮二三

含樞紐秋白帝白招拒冬黑帝協光紀也其配祭以五人帝春以太皞夏以

炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊月令云其帝太皞等是也故鄭

元注月令云迎春謂祀靈威仰於東郊以太皞伏羲氏

配坐是也祭外神必有主者公羊傳曰自外至者無主

不止故以人其壇位各於當方之郊去國五十里內曰

帝配神作主近郊為兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之如其方壇者以

其取象當方各有方所之義按昊天上帝天之總名所

覆廣大無不圓匝故奠蒼璧其神位曰圓丘皆象天之

圓匝也餘五帝則各象其方氣之德為珪璋琥璜之形

祭法謂其神位以太壇是人力所為非自然以其各有

方位故方壇禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南

方黃琮禮地則中央也白琥禮西方元璜禮北方禮神者必

象其類珪琥象春物生也半珪曰璋象物半死也琮八

方象地也琥猛象秋嚴也半璧曰璜象冬閉藏地上無

物唯天牲用犢及幣各隨玉色大宗伯所謂有牲幣半見耳牲用犢及幣各隨玉色各放其器之色是也樂

與感帝同大神鄭元云天神謂五帝及日月星辰祭

前期十日王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某

日有事於昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習

射有澤宮選可與祭者其容體比於禮其節奏比於樂而多中者得與於祭比音配志

反其日王乃致齋於路寢之室散齋七日致齋三日祭日之晨雞

人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉

輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出

大司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設燭以照

於路所謂鄉為田燭以又喪者不哭凶服者不敢入國

通典卷四禮二

門祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次次謂帷幄初往

正居小幄接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇

雖有強力孰能支之是以有退俟與諸臣代有事焉

掌次張氈案設皇邸謂於次中張氈牀牀後設版屏風其上築鳥羽象鳳凰色以覆之以

為王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鍾為

宮以下之樂以降神若感生帝及迎氣則奏黃鍾以下之樂以降神次則積柴

於丘壇上謂積柴及牲醴玉帛王親牽牲而殺之太宰職論祭大禮中有云及納

烹贊王牲事鄭元云納烹牲將告殺謂祭之晨次則實也殺以投烹人凡大祭祀若親牽牲大夫贊

牲醴玉帛而燔之謂之禋祀以周人尚臭煙氣之臭聞者所以報陽也韓詩外傳

白天子奉玉升柴次乃掃於丘壇上而祭尸服裘而升加於牲上而燔之

丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏大司樂云王出入奏

王夏尸出入奏肆夏牲出入就坐時尸前置蒼璧又薦

籩豆及血腥等為重古之薦鄭元注大司樂云先作樂

之禮器云郊王乃以匏片為爵酌瓦甌之泛齊以獻尸

為朝踐之獻鄭元注司尊彝云唯有事於太廟備五齊

餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已不用圭

瓊而用陶匏者物無以稱天之德故但取天地之性

五齊之名一曰泛齊成而滓浮汎汎然五齊之中汎齊

二曰醴齊成而汁滓相將上一體猶濁故也三曰盎齊成而菴盎

緹齊成而紅赤色稍清故也緹音體五曰沈齊成而滓沈轉清故也無

不禱者以其莫可稱焉者也七獻宗廟九獻而天神

通數尸未入前王及后於奧中先行二禱以降神七獻者宗廟之祭

次七獻故有九也今天是大神無禱故七獻而已七獻

者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也

此為一獻按郊丘禮闕無文以書唯大宗伯司尊彝所

司尊彝酌獻五次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴

齊亞獻亦為朝踐是二獻大宗伯職云凡大祭祀王后

罇各異者祭義云君酉酌犧罇夫人東酌壘每獻奏樂

罇犧罇既尊於壘罇足知亞獻不是汎齊每獻奏樂

一成詣園丘即奏園鍾為宮感次薦熟於神前司尊彝

親薦饋食之豆則此薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸注云后

大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四

司尊彝注云饋獻謂薦熟尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸

更酌饋獻之緹齊以亞酌所謂再獻通前凡六知再獻當亞酌

者司尊彝注云再獻者王酌之後后酌亞又有諸臣為

獻也其變再獻為饋獻者亦尊彝相同

賓之一獻凡七司尊彝注云諸臣一祭之正特牲禮云

禮止於三獻按特牲少牢正祭後亦其尸酢諸臣之酒

更有賓長加受三爵此但論正祭耳

皆用三酒酒正云事酒昔酒清酒其法如禘祭之禮畢獻之後天

子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其

樂章用昊天有成命古制天子親在舞位○說曰郊丘之說互有

不同歷代諸儒各執所見雖有爭論紛起大凡不出二

塗宗王子雍者以為天體唯一安得有六圓丘之與郊

祀實名異而體同所云帝者兆五人帝於四郊豈得稱

之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲

凡九祭蓋以祭位有圓丘太壇之異用樂則黃鍾圜鍾

有差牲乃駢蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱禋祀

祭服又俱用大裘略舉大綱不復悉數恭惟國章竝行

二禮可謂協於時宜矣歷代所行亦參二禮異同之論

國朝最詳具在郊天篇下凡義有經典文字其理深奧者則於其後說之以發明者

云說曰凡義有先儒各執其理並有通據而未明者則

議之皆云議曰凡先儒各執其義所引據理有優劣者

則評之皆云評日他皆同此○秦始皇既即位以昔文公出獵獲黑

龍此其水德之瑞用十月為歲首色尚黑音尚大呂顏

通典 卷五 禮二 六

古曰大呂東游海上禮祀八神具雜二代尊雍四時上陰律之始

帝名其祭處曰時也初秦襄公攻城救周列為諸侯而

駒黃牛羝羊各一後十四年文公東獵汧水之閭卜居

之而吉夢黃蛇自天下屬地其口止於鄜衍於是作鄜

時公用立都雍雍諸祠復興後四年宣公作密時於渭南

祭青帝後二百五十年靈公作吳陽上時祭黃帝作下

時祭炎帝後櫟陽雨金獻公自為得金瑞故作畦時櫟

陽祠白帝山阪間曰衍畦時如種韭畦歲祠禱因泮凍

之形而於畦中各為一土封也鄜音孚

秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四仲之月月祠駒四疋

用駒四疋而木寓龍一駒李奇曰寓寄也寄生龍形於春秋異色木也顏師古曰駒亦四龍

木寓車馬一駒各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有

數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊帝以十月上宿郊

見李奇曰上宿上齋戒也通燿火張晏曰燿火烽火也如淳曰燿舉也狀若井桔棹舉令先明遠

通典卷五十一 禮二七

照通於祀所也通舉火者或天子不親至祠所而拜於

遙拜或衆祀異處欲一時薦獻故以火為節度也拜於

咸陽之旁而衣尚白其用如常時經焚書院儒後更無典禮祇用木寓龍木寓

馬不知何憑如此乖謬○漢高帝立二年東敗項籍還入關問故

秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤高帝曰乃

待我而具五色遂立黑帝祠名北時有司進祠帝不親

往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀後四年詔

御史令九天巫祀九天顏師古曰九天者中央鈞天東方蒼天東北旻天北方元天西

北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南方陽天其

說見淮南子一云東方昊天東南陽天南方赤天西南

-5 148 35 952" data-label="Text">

方朱天西方成天西北幽天北皆以歲時祠宮中文帝

即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被具駕車被馬之飾皆具

魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃龍見改正朔服色尚黃明年黃龍見成紀拜公孫臣爲博士申明土德革改歷服色事草謂有司曰古者天子册造

夏親祀上帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍

郊見五時祠衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝於是作渭陽五帝

廟同宇宇謂屋覆也一屋之下而別爲五廟各立門室廟記曰五帝廟在長安東北帝一殿

面五門各如其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月

帝親拜郊見五帝廟燿火舉若光屬天於是貴平至上

大夫文帝出長門如淳曰亭名若見五人於道北因其直立

通典卷聖禮二

五帝壇直猶當也因其所立處以立祠人有上書告平詐僞遂誅夷平

後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝

卽位初至雍郊見五時後帝三歲一郊後亳人謬忌曰

天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太

一於東南郊日一太牢七日凡七日祭爲壇開八通鬼道於

是令太祝立祠於長安城東南郊後人上書言古者天

子三年一用太牢祠三一天一地一太一許之令太祝領祠之

於太一壇上如其方後一年郊雍獲一角獸若麟於是

薦五時各如一牛以燎有言黃帝鼎成騎龍飛去天子

曰得如黃帝去妻子如脫屣上遂郊雍祠官寬舒等具

太一祠壇放亳忌太一壇三垓亳忌卽謬忌垓重也五帝壇居其

下各如其方黃帝於西南未地太一所用如雍一時物

加醴棗脯殺一犛牛李奇曰犛音狸顏師古曰西南夷長尾髦之牛以為俎豆

牢具如五帝獨有俎豆醴進顏師古曰具俎豆酒醴而進之祠胙餘皆

燎之太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各如其方色贊享

曰天始以寶鼎神策授皇帝皇帝敬拜見焉贊享祝詞而衣

尚黃當祠時列火滿壇夜有光及晝黃氣上屬天太史

令談祠官寬舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰時壇

以明應美光及黃氣之祥應令太祝領秋及臘閒祠三歲天子一

郊後嬖臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間

通典卷聖禮二九

祠尚有鼓舞樂今郊祀無樂豈稱乎公卿曰古者祠天

地皆有樂其神祇可得而禮乃立樂府以延年為協律

都尉論律呂合八音之調作十九章之歌以正月上辛

用事甘泉園丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜常

有神光如流星止集於祠壇天子自竹宮遙拜以竹為宮去壇

三百官侍祠者數百人皆肅然心動太初元年西伐大

宛蝗大起明年有司言雍五時無牢熟具芬芳不備乃

令祠官進時犢牢具色食所勝孟康曰若火勝金則祠赤帝以白牲而以

木寓馬代駒元帝即位遵舊儀閏歲正月一幸甘泉郊

泰時至雍祠五時成帝即位徙甘泉泰時置於長安丞

國衛御史大夫張譚奏言帝王之事莫大乎承天之序
承天之序莫重郊祀祭天南郊就陽之義也孝武皇帝
居甘泉宮於雲陽立泰畤祭於宮南今當幸長安郊見
皇天反北之大陰與古制殊矣又路險川谷非聖主所
宜難奉神明未合天意甘泉泰畤宜徙置長安合於古禮從之
遂廢雍鄜密上下時九

天太一三一入神之屬并餘淫祀陳寶等祀所不應禮

者四百七十所皆罷匡衡言雍鄜密上下時等制度祠用非禮所載不足報功今既稽古

建定大禮郊見上帝五帝畢陳各有位饌祀備具諸侯
妄造不宜復循皆從之其陳寶等祠具見雜祠篇明年

匡衡坐事免官衆多言不當變動祭祀者初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞

甘泉竹宮折拔時中樹十圍以上者百餘天子問劉向

曰甘泉及雍五畤始立皆神祇誠未易動帝意恨之後

以無嗣遂復甘泉泰畤及雍五畤如故天子親郊禮如

前又復長安雍祠著明者且半後成帝崩太后詔復南

郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博徵方士復甘泉

泰畤祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝立王莽奏宜

如建始所行丞相匡衡等議復長安郊祀如故莽又頗

改祭禮云天地有別有合其合者孟春正月上辛若丁

天子親合祀天地於南郊先祖配天先妣配地祭天南

郊則以地配天地位皆南向地在東共牢而食高帝高

后配於壇上西向后在北亦同席共牢牲用繭栗元酒

陶匏天地用牲一高帝高后用牲一天用牲左及黍稷

燔燎於南郊地用牲右及黍稷瘞埋於北郊六律六鍾

燔燎於南郊地用牲右及黍稷瘞埋於北郊六律六鍾

通典

卷五

禮二

十

五聲八音六舞大合樂其別者天地有常位以冬至
使有司奉祠南郊高帝配而遙祀羣陽夏日至使有司
祀北郊高后配而遙祀羣陰其渭陽祠勿復修從之三
十餘年間天地之祠五徙焉又奏舊神稱皇天上帝太
一兆曰泰時地祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未
有尊稱五帝兆雍五時竝未合禮今宜地祇稱皇地后
祇兆曰廣時中央帝黃靈后土時兆於長安城未地東
方帝太昊青靈勾芒南方帝炎帝赤靈祝融西方帝少
昊白靈蓐收北方帝顓頊黑靈元冥各兆其方之郊於
是長安旁諸廟兆時甚盛○後漢建武二年光武卽位

通典

卷四三

禮二

十一

爲壇營於鄗之陽祭告天地

今趙郡高邑縣

采用前漢元始中

郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地共牘餘牲尙

約二年正月制郊北於洛陽城南七里依鄗故事爲圓

壇入陛中又爲重壇天地位其上皆南面西上其外壇

上爲五帝位青帝位在甲寅赤帝位在丙巳黃帝位在

丁未白帝位在庚申黑帝位在壬亥其外爲壇重營皆

紫以象紫宮有四通道爲門日月在中營內南道日在

東月在西北斗在北道之西皆別位不在羣神列中八

陛五十八齋五帝陛郭帝七十二齋中營四門五十四

神外營四門門各百八神皆背營內嚮中營四門門封

神四外營四門門封神四凡千五百一十四神

營即壇也封封

土築也背中醫神五星也及中宮宿五官神及五岳之屬也背外營神二十八宿外宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川

至七年五月詔三公曰漢當郊堯之屬也張衛反

其與羣臣議時御史杜林等上疏以為漢起不緣堯與殷周異宜依舊制以高帝配方軍師在外且可如元年

郊祀故事帝從之隴蜀平後乃增廣郊祀高皇帝配食

位在中壇上西面北上

漢舊儀曰祭天居紫壇幄帳高皇帝配天居堂下西向組帷幄

天地高皇帝黃帝犢各一四方帝犢共二

都六頭

日月北

斗共牛一四營羣神用牛四樂奏青陽朱明西皓元明

及雲翹育命舞中營四門門席三十六皆莞篔簹三神日

通典

卷五

禮二

三

月北斗無陛郭醜既送神燎俎實於壇南已地明帝即

位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五

郊於洛陽四方兆一在耒壇皆三尺階無等立春日迎

春東郊祭青帝勾芒

東郊去邑八里因木數

立夏日迎夏南郊祭

赤帝祝融

南郊七里因火數

先立秋十八日迎黃帝於中兆祭

黃帝后土

壇去邑五里因土數

立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收

九里因

金數

立冬日迎冬北郊祭黑帝元冥

北郊六里因水數

車旗

服飾各從方色○魏文帝南巡在潁陰有司為壇於繁

陽故城庚午登壇受輟降壇視燎成禮未有祖配明帝

即位於太和元年正月丁未郊祭以武帝配天文皇帝

配上帝

以二漢郊制有焉

至景帝初元年十月乙卯始營洛陽

南委粟山爲圓丘詔曰曹氏代系出自有虞氏今祀圓

丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇皇帝天郊所祭曰皇天

之神

劉邵云宜曰皇天帝

以太祖武帝配祀稱嗣皇帝十一月壬

子日冬至始祀皇天帝於圓丘以始祖帝舜配祀

高堂崇表

云按古典可以武帝配天魚豢議昔后稷以功配天漢

出自堯不以祀配天明不紹也且舜已越數代武皇肇

創洪業宜自正始以後終魏代不復郊祀孫權初稱尊

以配天南郊告天用元牝後自以居非土中不修設末年南郊

追太上皇尊號爲吳始祖以配天後王嗣位終吳代不

郊祀劉備章武元年卽位設壇於成都武擔山南

用元牝二年十月詔丞相諸葛亮營南郊於成都

○晉武帝南郊燎告未有祖配泰始二年詔定郊祀南郊除

五帝座五郊同稱昊天各設一座而已時羣臣議五帝

卽天隨時王而殊號耳名雖有五其實一神南郊宜除

五帝座五郊同稱昊天從之二月丁丑郊宣皇帝配十

一月有司奏古者郊丘不異宜并圓方二丘更修壇兆

二至台祀是月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓

丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子

悉侍祠十年十一月詔曰郊祀后稷以配天宗祀文王

於明堂以配上帝往者衆議除明堂五帝位考之於禮

不正詩序曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣帝

以神武創業旣以配天復以先帝配天於義亦不正遂

通典

卷三

禮二

三

復南郊五帝位○東晉元帝卽位於建康議立南郊於

己地太常賀循定制度多依漢及晉初儀注三月辛卯

帝親郊祀享如泰始故事成帝咸和八年正月郊天則

五帝及佐天文等凡六十二神從祀康帝建元元年正

月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某安帝元興四年應郊

朝議宜依周禮宗伯攝事尙書右丞王訥之曰郊天極

尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從訥之議郊牲

用元○宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司

空羨之等奏高祖武皇帝宜配天郊詔可孝武大明二

年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂

通典

卷四

禮二

四

遷日有司行事

有司奏按魏代郊天值雨更用後辛晉代顧和亦云更擇吉日徐禪云晉代或

丙或庚若待遷日應更告廟博士王燮之議云晉或丙或庚並別有義且武帝十二月丙寅受禪三年十二月

庚寅冬至祀天於圓丘非專祈穀又按郊特牲受命於祖廟作龜於禘宮者爲告之退卜則告義在郊非告日

也今日雖有遷郊祀不異不應重告徐爰議以爲郊祀用幸何偃據禮不應重告毛血告牲之後雖有事得更

應有司行事不容遷郊參議宜於遇雨遷用後辛不重告詔可南郊自魏以來多使三公行事

年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之未地徐爰曰禮記

祭天也迎日於南郊就陽位也晉代過江郊祭悉在北或在南出道狹多於己地大宋因而弗改今聖圖重造

舊章畢新宜移郊正午以定天位大明五年九月甲子有司奏郊祭用

三牛孝武崩廢帝以郊舊地爲吉祥移置本處○齊高

帝受禪明年正月上辛有事南郊無配無犧牲之色因

晉宋故事 右丞王儉議曰大齊受命建寅 建元四年武

帝繼位明年正月祀南郊自茲以後閒歲而祀 時有司奏前代

嗣位或因前郊年或自更始今日今月已郊未審明年

應郊與否尚書令王儉議檢晉明帝太寧五年南郊其

九月崩成帝即位明年改元即郊簡文咸安二年南郊

其年七月崩孝武帝即位明年改元即郊宋元嘉三十

年正月南郊其年二月崩孝明嗣位明年改元亦郊此

三代明例差可依放是時領尚書國子祭酒張緝等十

七人並永明元年立春前郊祀 王儉啟云按宋景平元

同詔可其月十一日立春元嘉十六年正月六月辛未郊南郊

八日立春此近代明例不必先郊後春為嫌無煩遷日

帝從之郊壇圓兆外內起瓦屋形制宏壯 通直散騎常侍

天尚質秦漢以來郊兆壇域無立宮室以明謙恭詔付

外庠博士賀瑒議周禮王旅上帝張甞案以甞為昧於

幄中不聞郊所置宮宇也虞炎議漢之郊祀天子自竹

宮遙拜息殿去壇既遠奉祀事旋息於此無嫌祠部郎

李擔議周禮凡祭祀張其旅幕張尸次尸即有幄鄭仲

師云尸次祭祀之尸所居更衣帳也凡祭祀之文既不

別於郊祀立尸之言理亦關於宗廟古則張幕今也房

屋宗廟旅幕可變為棟宇郊祀甞案何為不轉制檐甞

遂不行 堊崇議 ○梁武帝即位南郊為壇在國之南 壇高二丈

十八丈其外常與北郊閒歲正月皇帝致齋於萬壽殿

通典 卷五 禮二 五

上辛行事 吳孫之云啟蟄而郊郊應在立春後何俸之

故取歲首上辛不拘立春先後周之冬至圓丘大報天

也夏正又郊以祈農事故有啟蟄之說帝曰圓丘自是

祭天先農即是祈穀祭昊天用特牛一祀天皇大帝於

壇上攢題曰皇天座 四年俸之啟周禮稱天曰 以皇考

太祖文帝配五帝天文從祀 五方上帝五官之神太一

太微軒轅文昌北斗三台老人風雨師皆從祀其五帝

二十八宿及風雨師等座有坎餘皆平地王僧崇啟曰

王祀位在北郊圓丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故皆從祀僧崇又曰風伯雨師卽箕畢也而今南郊祀箕畢復祭風伯雨師恐乖祀典帝曰箕畢自是二十八宿風伯雨師卽箕畢下隸兩祭非嫌禮以蒼

璧制幣除鬯禪其文節施之宗廟今郊有禋恐乖尚質

宜革之香用沈取本天之質陽所宜器以陶匏素俎席用橐秸祝

帝依之牒壇下神座悉用白茅俎以漆詔下議八座奏禮云觀

天下之物務稱其德則知郊祭俎不應漆席用白茅禮

無所出於是改用素俎皇帝一獻再拜受福帝以一獻

五帝以下皆蒲席橐薦皇帝一獻再拜受福帝以一獻

為文詔下議博士陸璣等以為宗祧三獻義兼臣下上

天之禮主在帝王約禮申義一獻為允自是天地之祭

皆一獻唯皇帝受福明太尉設燎壇於丙地禮畢器席

上靈降社臣下不敢同

有司燒埋之費而乖典帝曰薦席輕物陶匏賤器方還

府庫容後穢惡但弊則理者謂五年迎五帝以始祖配

四時祭器耳從有司燒埋之

通典卷三十一禮二五

時明山賓議請以始十一年帝曰禮祭月於坎由是陰

祖配享五帝從之

義乃別祭之儀今兆南郊既云就陽理不應為坎遂廢

之八座奏曰五帝之義不應合坎良由齊代圓丘小峻

邊無神位今立形既廣請五帝座悉於壇上外壇二

十八宿及風伯雨十七年帝以威仰魄寶俱是天神於

壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其五帝別有明堂之

祀不煩重設又祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊

可除五帝祀加十二辰與二十八宿各於其方為壇○

陳武帝永定元年受禪修圓丘壇高二丈二尺柴燎告

天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除

十二辰風伯雨師及五帝位太常卿許通奏曰按周禮

以血祭祭社稷五祀鄭元

云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故與埋沈醜辜同爲陰祀既非禋柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圓丘不宜重設又按以燹燎祀風伯雨師鄭衆云風師箕雨師畢皆星也今南郊祀箕畢復祭風伯雨師恐乖祀典制並依醜音普逼反燹音羊九反開歲

而祀文帝大嘉中改以高祖配復三獻之禮許通曰按周禮司尊

彝云三獻施於中祧鄭元注一獻施於小宣帝卽位以祀之神施於天神大帝爲不通矣從之

郊壇卑下更增廣之祠部郎王元規議曰古圓方二丘並因見有本無高廣之數後代隨

事有築建丈尺之儀但五帝三王不相沿習今增南郊上徑十二丈則天大數下徑十八丈取三分益一高二

丈七尺取三倍九尺之堂○後魏道武帝卽位二年正月親祠上帝

於南郊以始祖神元皇帝配壇通四陛壇埽三重天位

在上南面神元西面五帝以下天文從食五精帝在壇內四帝各於

通典卷四十一禮二七

其方黃帝在未日月五星二十八宿天一太乙北斗司中司命司祿司人在中壇內各因其方其餘從食者合

千餘神醜席用橐秸玉以四珪幣用束帛牲以黝犢上

在外壇內神用犢各一五方帝祭畢燎牲體左於壇南已地從

共一犢日月等共牛一義後冬至祭上帝於圓丘牲幣竝同天賜二年四月復

祀天於西郊爲方壇東爲二陛土陛無等周垣四門門

各依方色爲名置木主七於壇上牲用白犢黃駒白羊

各一祭之日帝御大駕至郊所立青門內近南西面內

朝臣皆位於壇北外朝臣及夫人方容咸位於青門外

后率六宮從黑門入列於青門內近北竝西面廩牲令

掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子

弟七人執酒在巫南西面北上女巫陞壇搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃殺牲七執酒七西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反後魏道武帝西平姑臧東下山東是為雄武之主其時用事大臣崔浩李順李孝伯等誠皆有才多是謀猷之士全少通儒碩學所以郊祀帝后六宮及女巫預焉餘制復多夷禮而違舊章自後歲一祭明元帝太常三年立五

精帝兆於四郊遠近依五行數各為方壇四陞埽壇三重通四門以太昊等及諸佐配祭黃帝常以立秋十八日餘四帝各以四立日祀之牲各用牛一又立春日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣至獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明乃

通典

卷四

禮二

文

革前儀定置主七立碑於郊所孝文帝太和十二年親築圓丘於南郊○北齊每三年一祭以正月上辛禘祀

昊天上帝於圓丘壇在國南郊下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成

高三十五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三壇去丘五十步中壇去內壇外壇去中壇各二十五步皆通八門又為大營於外輪廣三百七十步其營壘廣丈二尺深一丈四面各一門又為燎壇於中壇外之

丙地廣輪三十六尺以高祖神武帝配五精帝天文等高三尺四面各有階

從祀五精帝於中丘面皆內向日月五星北斗二十八宿司中司命司人司祿風伯雨師靈星於下丘衆

星位於禮以蒼璧束帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光

祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太

常丞以下薦衆星後諸儒定禮圓丘改以冬至祀之南

郊則歲一祀以正月上辛爲壇於國南壇廣輪三十六尺高九尺四面

各一階爲三壇內壇去壇十五步中壇外壇相去如內

壇四面各一丈深八尺四門於外壇之外廣輪二百七十

步營壘廣一丈深八尺四門於外壇之外廣輪於中壇

兩地廣輪二丈七尺高一尺八寸四面各一階祀所感

帝靈威仰以高祖神武皇帝配禮用四珪幣如方色其

上帝配帝各駢牲一燎同圓丘○後周憲章多依周制

正月上辛祀昊天上帝於圓丘丘三成成崇丈二尺上

徑六丈十有二陛每等

十有二節圓壇徑二百步以其先炎帝神農氏配五帝

內壇半之在國之陽七里

天文竝從祀日月內官中又祀所感帝靈威仰於南郊

於國南五里爲方壇崇丈二尺廣

四丈壇方百二十丈內壇半之

用牲各以方色皇帝乘蒼輅戴元冕備大駕而行從祭

通典

禮二

五

者皆蒼服○隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於

圓丘制壇於國南太陽門外道東二里丘四成成各高

八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣

十丈四成以太祖武元皇帝配竝丘五方上帝天文竝

從祀日月五星內官四十二座次官百三十六座外官

百二十一座衆星三百六十座五帝日月在丘第

二等北斗五星十二辰河漢內官在丘第三等二十八

宿中官在丘第四等外外官在內壇內衆星在內壇外

上帝配帝蒼犢各一五帝日月方色犢各一五星以下

羊豕各九孟春上辛祠感帝赤燦怒於南郊爲壇於國

南太陽門

外道西一里去宮十

里高七尺廣四丈以太祖武元帝配其禮四珪有邸

牲用駢犢二煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖

文帝配餘竝仍舊十年冬至祀圓丘帝不齊於次詰朝

備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五
帝禮畢御馬疾驅而歸

通典

卷四十二

禮二

二十

通典卷第四十二

通典卷第四十三

唐 京兆杜佑君卿纂

禮三 吉二

郊天下 大唐

大唐武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘

壇於京城

明德門外道東二里四城城各高一尺一寸下城廣以二十丈再城廣十五丈三城廣十丈四城廣五丈

景帝配五方上帝天文皆從祀

日月內官中官外官及眾星皆從祀其五方帝

及日月七座在壇第二等內官五座以下五十五座在第三等二十八宿以下百三十五座在四等外官百一

十二座在外壇之內眾星三百六十座在外壇之外上帝及配帝用蒼犢各一五

方帝及日月用方色犢各一內官以下加羊豕各九孟

通典 卷三十一 禮三

春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配

牲用蒼犢二

武德貞

觀之制大享之外每歲立春立夏夏季立秋立冬郊祀

並依周禮其配食及星辰從祀亦然

每郊帝及配座用方色犢各一籩豆

各四籩籩登俎各一句芒以下五星三辰七宿牲用少

牢每籩豆籩登俎各一其從祀諸座近古皆有之不能悉載自梁陳以後及於國朝多相

因襲以此不可盡書焉登音登 貞觀中奉高祖配圓

丘元皇帝配感帝餘依武德制永徽二年七月太尉長

孫無忌等奏議曰據祠令及新禮並用鄭元六天之義

圓丘祀昊天上帝南郊祀太微感帝明堂祭太微五天

帝臣等謹按鄭元此義唯據緯書所說六天皆為星象

而昊天上帝不屬穹蒼故注月令及周官皆謂圓丘所

祭昊天上帝爲北辰星曜魄寶又說孝經郊祀后稷以配天明堂嚴父配天皆爲太微五帝考其所說舛謬特深按易云日月麗乎天百穀草木麗乎土又云在天成象在地成形足以明辰象非天草木非地毛詩傳云元氣昊大則稱昊天遠視蒼蒼則稱蒼天此則天以蒼昊爲體不入星辰之例且天地各一是曰兩儀天尙無二焉得有六是以王肅羣儒咸駁此義又檢太史圖丘圖昊天上帝座外別有北辰座與鄭義不同得太史令李淳風等狀稱昊天上帝圖位在壇上北辰自在第二等與北斗並列爲星宮內座之首不同鄭元據緯之說

通典

卷三

禮三

二

此乃義和所掌觀象制圖推步有恆相緣不謬又按史記天官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故況之曰帝亦如房心爲天王之象豈是天乎周禮云兆五帝於四郊又云祀五帝則掌百官之誓戒唯稱五帝皆不言天此自太微之神本非穹昊之祭又孝經唯云郊祀后稷別無圓丘之文王肅等以爲郊卽圓丘圓丘卽郊猶王城京師異名同實符合經典其義甚明而今從鄭之說分爲兩祭圓丘之外別有南郊違棄正經理深未允且檢吏部式唯有南郊陪位更不別載圓丘式文旣遵王肅祀今仍行鄭義令

式相乖理宜改革又孝經云嚴父莫大於配天下文卽云周公宗祀文王於明堂以配上帝則是明堂所祀正在配天而以爲但祭星官反違明義詔從無忌等議存祀太微五帝於南郊廢鄭元六天之義禮部尙書許敬宗等又奏稱於新禮祭畢收取玉帛牲體置於柴上然後燔柴燔壇又在神壇之左臣等謹按祭祀之禮必先降神周人尙臭祭天則燔柴祭地則瘞血祭宗廟則蕤蕭灌鬯皆貴氣臭用以降神禮經明白義釋甚詳燔柴在祭初禮無所感是以三禮義宗等竝云祭天以燔柴爲始然後行正祭祭地以瘞血爲先然後行正祭又禮

通典

卷三

禮三

三

說晉太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用積左肸漢儀用頭今郊天用脅之九介太宰令奉牲脅太祝令奉珪瓚俱奠燔薪之上卽晉代故事亦無祭末之文唯周魏以降妄爲損益約告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將爲祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉皆別蒼璧蒼犢之流柴之所用四珪駢犢之屬祝之所須故郊天之有四珪猶廟之有珪瓚是以周官典瑞文義相因竝事畢收藏不在燔柴之例今新禮引同蒼璧不顧珪瓚遂亦俱燔義既有乖理難因襲詔從之乾封初高宗詔依舊祀感帝以有司議又下詔依鄭元義祭

五天帝司禮少常伯郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝爲
祈穀祀昊天以高祖配舊禮感帝以代祖元皇帝配今
既依舊復祈穀爲感帝以高祖配者又高祖依新禮見
配圓丘昊天上帝更配感帝便恐有乖周人禘嘗而郊
稷今若禘郊一祖同配恐無所據從之二年十二月詔
曰昔周京道喪秦室政乖禮樂淪亡經典殘滅遂使漢
朝博士空說六宗之文晉代鴻儒爭陳七祀之議或同
昊天於五帝或分感帝於五行其後遞相祖述禮儀紛
雜自今以後祭圓丘等祀高祖太武皇帝太宗文武皇
帝配武太后臨朝垂拱元年有司奏圓丘方丘及南郊

通典

卷四

禮三

四

明堂嚴配之禮成均助教孔元義奏議曰臣謹按孝經
云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天既言莫大於配天
明配尊大之天昊天是也物之大者莫大於天推父比
天與之相配行孝之大莫過於此以明尊嚴之極也請
奉太宗文武聖皇帝高宗天皇大帝配昊天上帝於圓
丘義符孝經周易之文也神堯皇帝肇開王業應天順
人請配感帝於南郊義符大傳之文也又孝經云宗祀
文王於明堂文王言祖而云宗者亦是通武王之義請
奉太宗高宗配祭於明堂義符周易及祭法之文也太
子右諭德沈伯儀曰謹按禮有虞氏禘黃帝而郊嘗祖

顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹
殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文
王而宗武王鄭元注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也禘
謂祭昊天於圓丘祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於
明堂曰祖宗伏尋嚴配之文於此最爲詳備得禮之序
莫尙於周禘嚳郊稷不聞於二主明堂宗祀始兼於兩
配以文王武王父子殊別文王爲父上主五帝武王對
父下配五神孝經云嚴父莫大於配天則周公其人也
昔者周公宗祀文王於明堂以配上帝不言武王以配
天則武王雖在明堂理未齊於配祭旣稱宗祀義獨主
於尊嚴雖同兩祭終爲一主故孝經緯曰后稷爲天地

通典

卷五

禮三

五

主文王爲五帝宗也必若一神兩祭便則五祭十祠祭
獻煩繁禮虧於數此神無二主之道禮崇一配之義竊
尋貞觀永徽共遵專配顯慶之後始創兼尊必以順古
而行實謂從周爲美高祖請配圓丘方澤太宗請配南
郊北郊高宗制禮作樂告禋升中率土共休普天同賴
竊惟莫大之孝理當總配五天鳳閣舍人元萬頃范履
水等議謹按見行禮昊天上帝等祠五所咸奉高祖太
宗兼配今議者引祭法周易孝經之文今雖近古之祠
殊失聖旨伏據見行禮高祖太宗今旣兼配五祠當依

舊無改高宗在功烈而無差豈祠配之有別請奉歷配
五祠從之郊丘諸禮皆以三祖俱配永昌元年九月敕
天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之
帝亦謂爲天假有經傳互文終是名實未當稱號不別
尊卑相渾自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝
皆稱帝武后革命稱周號天冊金輪大聖皇帝親享南郊合祭天地追尊周文王爲始祖后父季應公爲無上孝明高祖帝以一祖同配長安二年九月九日景龍三
月敕祠明堂圓丘神座並令著牀便爲恆式

年親祠南郊以皇后爲亞獻仍補大臣李嶠等女爲齋
娘執籩豆焉國子祭酒祝欽明詣悅中宮遂與司業郭山暉上言謹按周禮天神曰祀地祇曰祭宗廟曰享又內司服職凡祭祀供王后之衣服又祭統曰夫祭必夫婦親之據此則知皇后助祠天神地祇明

通典

卷三

禮三

六

矣太常博士唐紹等議云皇后南郊助祭於禮不合但
欽明所執是祭宗廟非祭天地按歷代郊祀並無皇后
助祭高祖太宗高宗皆南郊亦無此禮左

僕射韋巨源又協同欽明之議遂行焉以韋巨源爲
終獻欽明又請奏以安樂公主爲終獻遂改南郊儀注唐紹蔣欽緒固爭乃止遂以巨源爲終獻後侍御

史倪若水劾奏山暉景雲元年十一月十三日乙丑冬

至祀圓丘時陰陽人盧雅侯藝等奏請促冬至就十二日甲子以爲吉會右臺侍御史唐紹奏曰禮

所行躔次極於南北之際也日北極當晷度循半日南

極當晷度環周是日一陽爻生爲天地交際之始故易

曰復其見天地之心乎卽冬至卦象也一歲之內吉莫

大焉甲子但爲六旬之首一年之內隔月常遇既非大
會晷運未周唯總六甲之辰助四時而成歲今欲避圓
丘以取甲子是背大吉

而就小吉也竟依紹議大極元年正月初將有事於南
郊時有司議唯祭昊天上帝而不設皇地祇位諫議大夫賈會上表謹按禮祭法曰有虞氏禘黃帝而郊饗

大傳曰大祭曰禘然則郊之與廟俱有禘名禘廟則祖宗之主俱合於太祖之廟禘郊則地祇羣望俱合於圓丘以始祖配享皆有事而大祭異於常祀之義三輔故事漢祭圓丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東又東觀漢記云光武於洛陽城南爲圓壇天地位其上皆南面西上按兩漢時自有后土及北郊祀而此已於圓丘設地位明是禘祭之儀今之南郊正當禘禮固宜合配天地成秩百神請修設皇地祇并從祀等座則禮得稽古義合絲情時又開元十一年十一月親享圓丘將親享北郊竟寢官表

中書令張說爲禮儀使衛尉少卿韋瓘爲副說建議請以高祖配祭始罷三祖同配之禮十五年太常博士錢嘉會上議曰準月令及令九月農功畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間寢廢有虧祀典準

孝經宗祀文王於明堂以配上帝請每年九月於南郊

通典

卷四

禮三

七

雩壇行享禮以獻宗皇帝配從之天寶五載詔曰皇王之典聿修於百代郊祭之義允屬於三靈聖人旣因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫大於天地禮莫崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今蒸嘗之獻旣著於恆式南北之郊未展於時享自今以後每載四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕意焉寶應元年禮儀使杜鴻漸禮官薛頊歸崇敬建議以神堯皇帝爲受命之主非始封之君不得爲太祖以配天地以太祖景皇帝始封於唐卽殷之契周之稷也郊天地以太祖景皇

帝配告諸宗廟亦以景皇帝酌獻制曰可諫議太夫黎幹奏議稱太祖景皇帝非受命之君不合配天地發十詰十難以明之永泰二年禮儀使太常卿杜鴻漸奏冬至祀昊天上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配享孟春祈穀祀昊天上帝孟冬祀神州請以高祖配享孟夏雩祀昊天上帝請以太祖配享季秋大享明堂祀昊天上帝請以肅宗配享臣與禮官學士憑據經文事皆明著德音詳定久未施行敕旨依貞元元年詔郊祀之義本於至誠制禮定名合從事實使名實相副則尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟烝人禮著明祀論善計

通典

卷三

禮三

八

功則朕德不類統天御極則朕位攸同而於祝文稱臣以祭既無益於誠敬徒有黷於等威前京兆府司錄參軍高佩上疏陳請其理精詳朕重變舊儀訪於卿士申明大義是用釋然宜從改正以敦禮典自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊貞元十三年燔柴壅埋並依天寶十三年制自今以後攝祭南郊薦獻太清宮薦享太廟太尉行事前一日於致齋所具羽儀鹵簿公服引入親受祝版乃赴清齋所廣德二年禮儀使杜鴻漸奏郊廟大禮祝文自今以後請依唐禮版上盟書玉簡金字者一切停廢如允其郊天儀注具開臣請望編爲恆式敕百官用竹簡

元禮

大雩

周

後漢

北齊

晉

隋

東晉

齊

梁

大雩

後魏

北齊

隋

唐

齊

梁

周制月令建巳月大雩五方上帝春秋左氏傳曰龍見而雩角亢見時周之

六月陽氣盛恆旱故雩雩之為言遠也遠為百穀以祈膏雨其壇名曰雩祭祭法曰雩祭

水旱鄭云雩於南郊之傍雩祭天地故從陽位以總五天不可偏在四方故於南郊

配以五人帝太昊配青帝炎帝配赤帝軒轅配黃帝少昊配白帝顓頊配黑帝命樂正

習盛樂月令云仲夏樂師修鞀鞀鼓均琴瑟管蕭執干戚戈羽調竽笙篪簧鐘磬祝敔而俱作故曰盛

樂也篋舞皇舞析白羽為之形如敔也舞師云教音池皇舞帥而舞旱暵之事暵乎旱反月令

命有司為民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以

祈穀實天子雩上帝諸侯山川卿士謂古之上公以下若句龍社稷之類也何休注春秋公羊傳曰下

則君親之南郊以六事謝過自責政不善歟人失職歟宮室崇歟婦謁盛歟苞苴行歟讒夫昌歟使童男童女

各八人而呼雩也按月令本出於管子即周時人也至秦呂不韋編為呂氏春秋漢戴聖又取集成禮記徵其

通典卷三十一禮三九

根本並若國大旱則司巫帥巫而舞雩注云雩早祭也天子於五帝諸

同周制侯於上若旱暵則女巫舞雩雩呼嗟求雨之祭使女巫

求雨用女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問曰吾欲舞早祭崇陰也鄭司農云

暴巫奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎祭天遠為百

左傳曰龍見而雩謂建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭

穀祈公羊傳曰言雩則早見言旱則雩不見皆善人君能感懼天

災應變求索憂人之急非四時常祭不雩則言旱禮云龍見而雩常祀不

傳曰雩得雨曰雩不得雨曰旱書書者皆為旱故得雨禮云龍見而雩常祀不

則喜以月為正不得禮云龍見而雩常祀不雨則書旱明災成也○漢承秦滅學正雩禮廢旱太常

祝天地宗廟董仲舒春秋春旱令縣邑以水日禱社稷山川家人祠戶無伐名木無斬山林暴巫

聚地八日於邑東門外為四通壇方八尺植簷繪八其神共工祭以主魚八元酒膊脯擇巫之潔清辨利者為

祝祝齊三日服蒼衣先再拜乃跪陳祝曰昊天生五穀以養人今五穀病早恐不成實敬進清酒脯醢再拜而幸大澍卽奉牲禱復再拜起以甲乙田爲大青龍長八丈居中爲小龍十各長四丈於東皆東嚮相去八尺小童八人皆齊三日服青衣而舞田嗇夫齊三日青服而立里社通間外溝取五蝦蟆置社中池方八尺深一尺具酒脯祝如初取三歲雄雞與三歲外豬皆幡之於四方通神字令人鬪邑里南門中亦置外豬一聞鼓皆燒老豨豬尾取人骨埋之開山泉積薪幡之通橋道之壅塞得雨報以豚酒黍茅席無斷也夏令縣邑以水日家人祠竈神無舉土功更火浚井暴脯於檀梓白於衛七日爲四通壇於邑南門外植赤繪七其神蚩尤祭之以赤雄雞七元酒具清酒膊脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁日爲大赤龍一長七丈居中小龍六各長三丈五尺於南皆南嚮相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞之司空南嚮相去七尺服赤衣而立鑿社通間外溝取五蝦蟆置社中池方七尺深一尺具酒脯祝齊衣拜祝如初取三歲雄雞豨豬幡之四方通神字開陰閉陽如春也季夏禱山陵以助之令縣邑十日一

通典

卷四

禮三

十

徙市於邑南門外五日禁男子無入市家人祝中霤無舉土功聚巫市旁爲四通之壇於中植黃繪五其神后稷祭之母鮑五母音模禮謂之淳母鮑音移周禮曰鮑食元酒具清酒膊脯令各爲祝齋三日黃衣餘皆如春以戊己日爲大黃龍一長五丈居中小龍四各長二丈五尺於中央皆南嚮相去五尺丈夫五人齋三日黃服而舞老者亦齋三日衣黃而立通社中淤間水溝蝦蟆池方五尺深一尺他如前秋暴兵疋巫九日無舉火事無煎金器家人祠門爲四通壇於邑西門外方九尺植白繪九其神少昊祭之桐木魚九元酒具清酒膊脯白衣他如春以庚辛日爲大白龍一長九丈居中小龍八各長四丈五尺於西方皆西嚮相去九尺而白蝦蟆池方九尺深一尺他如前冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井無壅水各爲四通壇於邑北門外方六尺植黑繪六其神元冥祭以黑狗子六元酒具清酒膊脯祝齋三日衣祝如春以壬癸日爲大黑龍一長六丈居中小龍五各長三丈於北方皆北嚮相去六尺老者六人皆齊三日黑衣而舞尉亦齊三日黑衣而立蝦蟆池皆如春四時皆以水日爲龍必取潔土令吏人夫婦皆備

處維論曰劉歆致雨具作土龍者以龍見輒
有風雨興起以迎送之故緣象其類爲之 武帝元封

六年旱女子及巫丈夫不入市成帝五年六月始命諸

官止雨朱繩乃縈社擊鼓攻之旱後水旱常不和于寶

繚縈社太陰也朱火色也絲屬離天子伐鼓於社責

羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自責也

此聖人厭勝之術 ○後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤

若少各掃除社稷公卿官長以次行雩禮以求雨春秋

曰大旱雩而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所爲陰陽

之所起或請焉或攻焉何如也曰大旱陽滅陰也陽滅

陰者尊狀卑固其義也雖太甚拜請之而已大水者陰

滅陽也陰滅陽者卑勝尊也以賤凌貴者逆節故鳴鼓

而攻之朱絲而脅之爲其不義此亦春秋之不畏強禦

也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忌其難義

之至 閉諸陽衣阜輿土龍山海經曰大荒東北隅中有

殺蚩尤與夸父不得復上放下數旱而爲龍應之狀乃

得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應自然冥感非人所

能 立土人舞童二佾七日一變如故事及拘朱索縈社

伐朱鼓禱賽以少牢如禮 ○晉武帝咸寧二年春旱因

後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈雨於社稷山川 ○

東晉穆帝永和年有司議制雩壇於國南郊之旁依郊

壇近遠阮譙云壇在己地按得衛宏漢儀稱魯人爲雩

語樊遲從游於舞雩之下衛宏 祈上帝百辟旱則祈雨

大雩社稷山林川澤戴邈議云周冬及春夏早禮有禱

災甚微則禱小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左

氏傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨

則書旱明災成也然則始雩未得便告饑饉之甚爲歌哭之請 舞僮八佾六十四人皆

元服持羽翳而歌雲漢之詩章

時博士議雲漢之詩宜王承厲王撥亂遇災而

懼故作是歌今晉中興奕葉重光豈以用人秬斃之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其修德禳災以和陰陽之義故因而用之

○齊明帝建武二年旱雩以武帝配享於雩壇

時祠部郎

中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜配享於雩壇矣今武帝遇密未終自可不奏樂至於旱祭舞雩蓋是吁嗟之義既非歡樂此不涉嫌祝史稱祀仰祈靈澤舞雩無闕

○梁武帝天監元年有事雩壇

壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛

帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始

則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊十年帝

又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於時停用柴燎從

通典

卷三

禮三

三

坎瘞典

時議曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之說若以五帝必柴則明

其事

又築雩壇於籍田兆內四月後旱則

祈雨行七事

一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省

男女卹怨曠七徹膳

天子降法服七日乃祈社稷七日

乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃禘羣廟之主於太

廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩

上帝偏祈前祈所有事者大雩禮於壇用黃牯牛一祈

五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南

五官配食於下七日乃去樂又偏祈社稷山林川澤就

故地處大雩國南除地為墀舞僮六十四人皆衣元服

爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而舞旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報也若郡縣邑旱請雩則

五事同時竝行五事謂黜退貪邪以上如前議守令皆齋潔三日乃祈

社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界

山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報○陳因梁故

事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝以文帝

配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇墀配享歌舞

皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其

法皆采齊建武二年舊典○後魏文成帝和平元年四

月旱詔州郡於其界內神無大小悉灑掃薦以酒脯年

通典

卷四

禮三

三

登之後各隨本秩祭之以牲牢○北齊以孟夏龍見而

雩祭太微宮五精帝於南郊之東爲圓壇廣四十五尺

高九尺四面各一陛爲三壇外營相去深淺并燎壇一

如南郊後主時錄尚書總知內外兵及機密高阿那肱獨秉朝政尚書郎中源師立嘗諮那肱云龍見

當雩問師立云龍見何處作何顏色師立曰此是龍星見須雩祭非是真龍見那肱又云漢兒多事強知星宿其矯誣如此若建午申未之月不雨則使三公祈五帝

竟亡齊國於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選技工端潔善謳詠者

使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮○隋制雩壇國南

十三里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍見則

雩五方上帝配以五人帝於上太祖配享五官從祀於

下牲周犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七

至

如梁之七事

七日祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃

祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又

七日仍不雨復從岳瀆以下祈禮如初秋分以後不雩

但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者卽徙市禁屠

皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政百官斷施

扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈則理冤獄

存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界內

出川能興雲雨者徙市斷屠雨澍亦有報○大唐武德

通典

卷三

禮三

五

初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配牲

用蒼犢二五方上帝五人帝五官竝從祀用方色犢十

貞觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘開元十一年孟夏後

旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈岳鎮海

瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遙祭而告之又

祈社稷又祈宗廟每以七日皆一祈不雨還從岳瀆如

初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨卽徙市

禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報準

常祀皆有司行事已齋未祈而雨及所經祈者皆報祠

至二十年新撰禮其正雩旱禱竝備本儀

起居舍人王仲邱議按貞

觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮
則雩祀昊天上帝於圓丘按鄭元注月令云雩於上帝
者天之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也然雩
祀五帝既久亦謂二禮並行以成大雩帝之義

通典

卷四三

禮三

五

