

漢書門			
一	五	〇	三
四	冊	架	函
冊	架	函	號

内閣文庫			
番號	漢	1503	
冊數	40 (22)		
函號	別	32	1

糊などで貼り付けられている部分がめくれない箇所あり

通典卷第一百五

禮六十五

公革六十五
凶禮二十七

唐京兆杜佑君卿纂

喪禮雜制

周制服術有六 一曰親親 二曰尊尊 三曰名 四曰出入

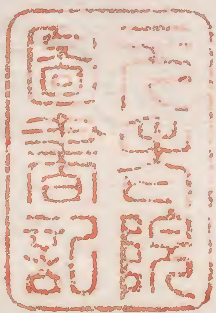
五曰長幼 六曰從服 術道也 親親 父母為首 尊尊 君為首 名 世母 叔母之屬也 出入 女子

好嫁者及在室者也 長幼 成人及殤者也 從服 有六有

屬從 子為母 有徒從 臣為君 有從有服而無服 公之子

父有從無服而有服 公之子之妻 為公 有從重而輕 夫為

母有從輕而重 公之子之妻 為其皇姑 徒從者所從 亡則已 謂若為

父母昆弟從母屬從者所從雖沒也服謂若自為母黨自仁率親等

而上之至於祖名曰輕自義率祖順而下之至於禰名

曰重一輕一重其義然也自猶用也率循也用恩則父母重而祖輕用義則祖重而

父母輕恩重者為之三喪冠條屬以別吉凶三年之練

冠亦條屬皆右縫別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通

冠象太古喪事畧也吉冠則纓武異制焉右縫右辟而縫之小功以下左縫左辟象

總冠澡纓有事其布以總為纓大功以上散帶大功以上哀重初

初而女子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髮

卒哭子折笄首布總言以髮則髮有笄有首者惡笄之

有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄

口折其首者為其太飾

也他也

者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也櫛笄以

笄或曰櫛笄有首者若今時刻鏤擗頭矣卒哭而喪之

大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者為

其太飾吉笄尊變其尊者婦人之義據在夫家宜

言婦終之也者終子之恩於父母也擗音地的反妾為

女君君之長子惡笄有首布總主妾之喪則自耐至於

練祥皆使其子主之其殯祭不於正室耐自為之以

禁哭則止朝夕之奠即位自因也禁哭謂大祭祀時也

因用適墓不登壠不歌為不敬也壠冢也墓助葬必執

緋緋引臨喪不笑宜有見柩不歌入臨不翔鄰有喪春

不相相送里有殯不巷歌哭日不歌哀未送喪不由徑

送葬不避塗潦所哀居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪

止復常

謂已除喪

讀樂章君子已孤不更名

重本也

已孤暴貴

不為父作諡

子事父無貴賤

居喪不言樂祭祀不言凶非其喪時也

食雖惡必充饑饉而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也

視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有病飲酒

食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆為疑死

病猶憂也疑猶恐也

有服人召之食不往大功以下既葬適人人

食之其黨也食之非其黨也弗食

黨猶親

功緘食菜果飲

水漿無鹽酪不能食鹽酪可也

功緘齊斬之末

孔子曰身有瘍

則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病君子弗為

也毀而死君子謂之無子

毀而死是不重親也

孔子曰小功以上

非虞祔練祥無沐浴

言不有飾事則不沐浴也

齊緘之喪既葬人請

見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執贄

唯父母之喪不避涕泣而見人

言重喪不行求見人來求見可見也不避涕泣

言至哀無飾

三年之喪祥而從政周之喪卒哭而從政九月

之喪既葬而從政小功總麻之喪既殯而從政

以王制言之此

謂庶人也從政從為政者教令謂徭役也

曾申問於曾子曰哭父母有常聲

乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有

所謂哭不偯也

孔子曰

拜而後稽顙顙乎其順也

此殷之喪拜也順者先拜賓順於事

稽顙而後

拜頌乎其至也

此周之喪拜也至者先觸地無容哀之至也頌音懇

三年之喪吾

從其至者

重者尚哀戚也自周以下如殷可也

大功廢業或曰大功誦可

者

已

也許其口習故也小功不為位也者是委巷之禮也譏之也位謂以親踈

序列哭也委巷猶街里委曲所為也子思之哭嫂也為位善之也禮嫂無服曾子

曰居喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉增其香味為其疾不嗜食

以為薑桂之謂也高子臯之執親之喪也子臯孔子弟子名柴泣

血三年言泣無聲如出血也未嘗見齒言笑之微君子以為難孔子在

衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎足以為灋矣

小子識之子貢曰夫子何善爾曰其往也如慕其反也

如疑慕謂小兒隨父母啼呼也疑者哀親之在彼如不欲還然識音志子貢曰豈若速

反而虞乎孔子曰小子識之我未之能行也哀戚本也祭祀未也

孔子與門人立拱而尚右二三子亦尚右放孔子也孔子曰

二三子之嗜學也我有姊之喪故也二三子皆尚左復也喪尚右右陰也

吉尚左左陽也弁人有其母死而孺子泣者言聲無節孔

子曰哀則哀矣此誠哀也而難為繼也失節之中夫禮為可傳也

為可繼也故哭踊有節子思之母死於衛子思孔子孫伯魚之子也

伯魚卒其妻嫁於衛柳若曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子

盍慎諸柳若衛人也見子思欲為嫁母服恐其失禮故戒之子思曰吾何慎哉吾

聞之有其禮無其財君子弗行也謂時可行而財不足有其

禮有其財無其時君子弗行也吾何慎哉謂財足以備禮而時不得

行也喪之禮如子贈襚之屬不逾主人也季武子寢疾疇固不說齊縗而入

見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊縗季武子魯大夫季孫宿也世為

上卿強且專政國人事之如君矯固能守禮不畏之矯其俗之失禮也道猶禮也說音吐活反矯音居沼反魯之達禮者也國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人

安位國昭子子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉

婦人東鄉夾姜道曰噫毋噫弗悟之聲母禁曰我喪也

斯沾斯盡也沾讀日規視也國昭子自謂齊之大夫爾

專之賓為賓焉主為主焉時子張相婦人從男子皆西

鄉非也季康子之母死陳褻衣褻衣非上服敬姜曰婦人

不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何為陳於斯

命徹之言四方之賓嚴於舅姑子路曰傷哉貧也生無

以為養死無以為禮孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂

擗

孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮還疾也謂不及其日

也月子路去魯謂顏回曰何以贈我贈送也曰吾聞之也去

國則哭於墓而後行反其國不哭展墓而入無君事主於孝也展

也省視又謂子路曰何以處我處猶安也子路曰吾聞之也過

墓則式過祀則下居者主於敬也有焚先人之室則三日哭謂人

燒其宗廟也哭者哀精神之有虧傷故曰新宮火亦三日哭火人火也新宮火在魯成

年三子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有

悔焉耳矣言其日月欲其盡心脩備之附於身謂衣衾也曾子問曰君薨既殯

而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷事

則之君所朝夕否居家者因其哀後隆於父母也殷事朔望薦新之奠也曰君既

崇

禮六十五

返

返

啓而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君

言反送君則既葬而歸也歸哭者服君服而歸不敢私服曰君未殯而臣有父母之

喪則如之何孔子曰歸殯反於君所有殷事則歸朝夕

否其哀雜主於君大夫室老行事士則子孫行事大夫士其在君所之時則

攝其事也大夫內子有殷事亦之君所朝夕否謂夫之君既

之喪者內子大夫嫡妻也妻為夫之君如婦為舅姑服齊縗曾子問曰大功之喪可

以與於饋奠之事乎饋奠在殯時也孔子曰豈大功耳自斬縗

以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相為乎怪以重服而為

人執事也孔子曰非此之謂也非謂為人謂於其所為服天子諸侯之喪

斬縗者奠為君服者皆斬縗唯主人不奠大夫齊縗者奠服斬縗者不奠避正君也

祭

齊縗者其兄弟士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則

反之服齊縗者不奠避大夫也言不足者謂殷奠時曾子問曰小功可以與於

祭乎謂既虞卒哭時孔子曰何必小功耳自斬縗以下與祭禮

也曾子曰不以輕喪而重祭乎怪使重者執事孔子曰天子諸

侯之喪祭也不斬縗者不與祭大夫齊縗者與祭士祭

不足則取諸兄弟大功以下者曾子問曰相識有喪服

可以與於祭乎問已有喪服可以助所識者祭否孔子曰總不祭又何

助於人曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎謂新除喪

也孔子曰說縗與奠非禮也執事於人之神為其忘哀故也以儻相可

也父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻

疾 祭

有服不舉樂於其側宮中子與父同宮者也禮命士以上父子異宮不與者謂出行見之

不得觀也大功將至避琴瑟小功至不絕樂姑姊妹其夫死

而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主此謂

姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無總之親也其主喪不使妻之親而使族人婦人外成主必宜得夫類也

夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之喪無

也里尹閭胥里宰之屬也或曰主之而耐於夫之黨妻之黨自主之非也夫之黨其

祖姑也○初貞觀中呂才為太常博士與諸陰陽學者十

餘人撰陰陽書凡五十三卷并舊書行者三十七卷詔

頒下之才病其有穿鑿拘忌者故著論曰易曰上古穴

居而野處後代聖人易之以宮室蓋取諸大壯逮於殷

宅

周之際乃有卜擇之文故詩稱相其陰陽書云卜惟洛

食此則卜擇吉凶其來尚矣至於近代師巫更加五姓

之說言五姓者謂宮商角徵羽天下萬姓悉總配之行

事吉凶依此為凜至如張王等為商武庚等為羽欲以

同韻相求及其以柳姓為宮以趙姓為角又非四聲相

管其間亦有同是一姓分屬宮商復有複姓數字徵羽

不別驗於經典本無斯說諸陰陽書亦無此語直是野

俗口傳竟無所出之處唯按堪輿經云黃帝對於天老

乃有五姓之言且黃帝之時不過姬姜數姓暨於後代

賜族者多至如管蔡邴霍魯衛毛聃郤雍曹滕畢原鄆

余

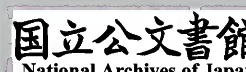
郇並是姬姓子孔殷宋華向蕭亳皇甫並是子姓苗裔
 自餘諸國准例皆然因邑授官分枝布葉未知此等諸
 姓是誰配屬宮商又檢春秋以陳衛及秦並同水族齊
 鄭及宋皆為火姓或承所出之祖或繫所屬之星或取
 所居之地亦非宮商角徵共相管攝此則事不稽古義
 理乖僻者也又叙祿命曰謹按史記宋忠賈誼司馬季
 主云夫卜筮高談祿命以悅人心矯言禍福以盡人財
 又按王充論衡云見骨體而知命祿此則命祿之書行
 之久矣多言或中人乃信之今更研尋本非實錄但以
 積善餘慶不假建祿之吉積惡餘殃豈由劫殺之災皇

△觀祿命而知骨體

天無親常與善人福之所應其猶影響故有夏多罪天
 命勦絕宋景修德妖孛夜移學也祿在其中豈得生當
 建命武王憂勤損壽不聞月值空亡長平坑卒未聞共
 犯三刑南陽貴士何必俱當六合歷陽成湖非獨河魁
 之上蜀郡炎燎豈由災厄之下今時亦有同建祿而貴
 賤懸殊共命胎而夭壽更異按春秋魯桓公六年九月
 魯莊公生今按長歷莊公生當乙亥之歲建申之月以
 此推之莊公乃當祿之空亡依祿命書灋合貧賤又犯
 勾絞六害背驛馬生身尅驛馬三刑當此生者並無官
 爵火命七月生當病鄉為人尪弱身合矧陋今按齊詩

譏莊公猗嗟昌兮頌若長兮美目揚兮巧趨蹌兮唯有
向命一條灋當長壽依檢春秋莊公薨時計年四十五
矣此則祿命不驗一也又按史記秦莊襄王四十八年
始皇帝生宋忠注云因正月生為此名政依檢襄王四
十八年歲壬寅此年正月生者命當背祿灋無官爵假
得六合奴婢尚少始皇又當破驛馬生驛馬三刑身尅
驛馬灋當望官不到金命正月生當絕下絕下為人無
始有終老而彌吉今驗史記始皇乃是有始無終老而
彌凶唯建命生灋合長壽計其崩時不過五十祿命不
驗二也檢漢武故事帝以乙酉歲七月七日平明時生

亦當祿空亡下灋主無官爵雖向驛馬尚隔四辰依祿
命灋少無官爵老而方盛今驗漢書帝即位年始十六
末年以後戶口減半祿命不驗三也又檢後魏書云孝
文帝皇興元年八月生今按長歷其年歲在丁未以此
推之孝文背祿背命并驛馬三刑身尅驛馬依檢祿命
書灋無官爵命當父死中生灋當生不見父今檢魏書
孝文身受其父之禪禮云嗣王位定在於初喪踰年之
後方始正號是以天子無父事三老也孝文受禪異於
常禮躬為天子以事其親而祿命倒云不合見父祿命
不驗四也又按沈約宋書云宋高祖癸亥三月生依此

而推祿之與命並當空亡依祿命書灋無官爵又當於墓中生唯宜嫡子假有次子灋當早卒今驗宋書高祖長子先被篡殺次子義崇享國多年高祖又當祿命墓下生灋得嫡孫財祿今檢宋書其孫劉劭劉濬並為篡逆幾失宗祧祿命不驗五也叙葬書曰易曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過禮云葬者藏也欲使人不見之然孝經云卜其宅兆而安厝之以其復土事畢長為感慕之所窀窆禮終永作鬼神之宅朝市遷變豈得先測於將來泉石交侵不可先知於地下是以謀及龜筮

庶無後艱斯乃備於慎終之禮曾無吉凶之義暨於近代以來加之陰陽葬灋或選年月便利或量墓田遠近一事失所禍及生人巫者利其貨賄莫不擅加利害遂令葬書一術乃有百二十家各說吉凶拘而多忌且天覆地載乾坤之理備焉一剛一柔消息之義詳矣成於晝夜之道感於男女之化三光通於上四氣通於下斯乃陰陽之大經不可失之於斯須也至於喪葬之吉凶乃附此為妖妄傳云王者七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫經時而葬士則踰月而已此則貴賤不同禮亦異數欲使同盟同軌赴弔有期量事制

宜遂爲常式灋旣一定不得違之故先期而葬謂之不
懷後期而不葬譏之殆禮此則葬有定期不擇年月一
也春秋又云丁巳葬定公雨不克葬至於戊午襄事禮
經善之襄成也雨而成事禮記云卜葬先遠日蓋選月
終之日所以避不懷也今檢葬書以巳亥之日用葬最
凶謹按春秋之際此日葬者凡有二十餘件此則葬不
擇日二也禮記又曰周尚赤大事用平旦殷尚白大事
用日中夏尚黑大事用昏時鄭注云大事者何謂喪
葬也此則直取當代所尚不擇時之早晚春秋又云鄭
卿子產及子太叔葬鄭簡公於時司墓大夫室當葬路

若壞其室卽平明而塋不壞其室卽日中而塋子產不
欲壞室欲待日中子太叔云若至日中而塋恐久勞諸
侯大夫來會葬者然子產旣云博物君子太叔乃爲諸
侯之選國之大事無過喪葬必若義有吉凶斯等豈得
不用今乃不問時之得失唯論人事可否曾子問曰葬
逢日蝕舍於路左待明而行所以備非常也若依葬書
多用乾艮二時並近半夜此卽反與禮違今檢禮傳葬
不擇時三也葬書云富貴官祿皆由安葬所致壽命延
促亦由墳壠所招然今按孝經云立身行道揚名於後
世以顯父母易曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁是

以日慎一日則澤及於無疆苟德不逮而人無援以此則非由安葬吉凶而論福祚延促臧孫有後於魯不關葬得吉日若敖絕祀於荆不由遷厝失所此則安葬吉凶不可信用其義四也今之喪葬吉凶皆依五姓便利古之葬者並在國都之北兆域既有常所何取姓墓之義趙氏之葬並在九原漢之山陵散在諸處上利不利茂爾不論大墓小墓其義安在及其子孫富貴不絕或與三代同風或分六國而王此則五姓之義大無稽古吉凶之理何從而生其義五也且人臣名位進退何常亦有初賤而後貴亦有始泰而終否是以子文三已令

尹展禽三黜士師卜筮一定更不迴改墓塚既成曾不革易何因名位無時暫安故知官爵弘之在人不由安葬所致其義六也野俗無識皆信葬書筮者誑其吉凶愚人因而僥倖遂使擗踊之際擇葬地而希官品茶毒之秋選葬時以窺財祿或云辰日不宜哭泣遂莞爾而受弔問或云同屬忌於臨壙乃吉服不送其親聖人設教豈其然也葬書敗俗一至於斯其義七也

按斯論甚精當以之為勸戒故附於斯
禮廢

周制曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾

旅

孔子曰四太廟火日食后之喪雨霑服失容則廢

太廟

也

始祖廟宗廟皆然主於始祖廟也諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者

六天子崩太廟火日食后夫人之喪雨霑服失容則廢

之夫人君天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后

之喪則廢既陳謂夙興陳饌牲器時也天子七祀言五

七諸侯五大夫三今當祭而日食太廟火接祭而已矣

如牲至未殺則廢接祭而已諸侯之祭社稷俎豆既陳

聞天子崩后之喪君薨夫人之喪則廢大夫之祭鼎俎

既陳籩豆既設天子崩后之喪君薨夫人之喪君之太

廟火日食三年之喪齊縗大功皆廢外喪自齊縗以下

行也齊縗異門則祭其齊縗之祭也尸入三飯不侑醑不酢而

已矣大功酢而已矣小功總室中之事而已矣室中之事謂賓

長士之所以異者總不祭然則士不得成禮者十一所祭於死者無

服則祭謂若舅舅之子從母昆弟曾子問曰將冠子冠者至揖讓而

入聞齊縗大功之喪如之何冠者賓及贊者孔子曰內喪則廢

外喪則冠而不醴徹饌而掃掃即位而哭如冠者未至則

廢內喪同門也不醴不醴子也其廢者喪成服因喪而冠如將冠子而未及期日

而有齊縗大功小功之喪則因喪服而冠廢吉禮而因喪冠俱成人

之服也除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁

及至也服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴酒為醮冠

禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊賜也不醴明不為改冠改冠當醴之父歿而冠則已冠

掃地而祭於禩已祭而見伯父叔父而後饗冠者饗謂禮之

通典卷第一百五

通典卷第一百五

通典卷第一百六

禮六十六

纂類一 序例上

大唐開元禮一

五禮唐京兆杜佑君卿纂

禮六十六開元禮纂類一

序例上

五禮篇目

謹按斯禮開元二十年撰畢自後儀法續有變改並其沿革篇為是國家修纂今則悉依舊文不輒有刪改本百五十卷類例成三十五卷冀尋閱易周覽之者幸察焉

大唐開元之制五禮其儀百五十有二〇一曰吉禮

其儀五十有五一冬至祀昊天於圓丘 二正月上辛

禋 禘

四季秋大享於明堂 五立春祀青帝於東郊 六立夏祀赤帝於南郊 七立夏祀黃帝於南郊 八立秋祀白帝於西郊 九立冬祀黑帝於北郊 十臘日祀百神於南郊 十一春分祀朝日於東郊 十二秋分祀夕月於西郊 十三祀風師雨師靈星司中司命司人司祿 十四夏至祭皇地祇於方丘后土同 十五

通典卷一百六 禮六十六

崇仁謝長壽刊

戎

也

上

廟
大祀中祀
者

卜
卜

通考卷二身

禮見 四十一任官初上 四十二鄉飲酒 四十三
 正齒位 四十四宣赦書 四十五羣臣詣闕上表 四十八
 遣使宣撫諸州起居 四十九遣使諸州宣制 五十遣使
 諸州宣 ○三日賓禮其儀有六 一番國主來朝 二戒
 赦書 四受番使表及幣 五 ○四日軍禮其儀二十有
 宴番國主 六宴番國使 五 宜於太社 三告於太廟
 三 一親征類於上帝 二宜於國門 六告所過山川
 四禡於所征之地 五輒於國門 十田狩 十一
 七宣露布 八勞軍將 九講武 十宜於太社 十一
 射宮 十二觀射 十三遣將出征 十六祀馬祖
 遣將告太廟 十五遣將告齊太公廟 十六祀馬祖
 十七亭先牧 十八祭馬步 十九祭馬步 二十
 合朔伐鼓 二十一大儺 二十一合朔諸州伐鼓 ○五日凶禮其儀
 二十有八 一凶年賑撫 二諸州縣儺 ○五日凶禮其儀
 以上舉哀 七勅使弔 八會喪 九冊贈 十會葬
 十一致奠 十二皇后舉哀弔祭 十三皇帝太子

舉哀弔祭 十四皇太子妃舉哀弔祭 十五三品已
 上喪 十六五品已上喪 十七六品已下喪 十八
 王公已下喪

卜日禮

國有大祀中祀應卜日者 昊天上帝 五方上帝 皇
 地祇神州 宗廟皆為大祀
 日月星辰 社稷 先代帝王 嶽鎮海瀆 帝社
 先蠶 孔宣父 齊太公廟 諸太子並為中祀 應
 卜及冊命大事 親征 封禪 太子納妃 出師命將並
 卜日於太廟南門之外 若雩祀之典有殊 古法傳曰龍
 之龍見乃在仲夏之初 以祈甘雨遂為晚矣 今用四月
 上旬十日又先蠶之祀 合用季春吉巳 若其年節氣晚
 即於節氣將卜前一日 以右校掃除太廟南門之外 守
 後十日也 將卜前一日 以右校掃除太廟南門之外 守
 宮設太常卿以下次於門外之東 皆西向其日 平明太

禮六十六

三二

給

卜令卜正占者其占者以太卜官俱就次各服公服者

贊引各守宮布卜席於闈西闕外西向謁者告事具謁

者引太常卿升立於門東西面贊引引太卜令卜正占

者門西東面卜正先抱龜奠於席上西首灼龜之具奠

於龜北執龜立於席東北面太卜令進受龜詣太常卿

前示高太常卿受視訖太卜令受龜少退俟太常卿曰

皇帝來日某祇祀於某尚饗若將有策命大事及國有

某事庶乎從之太卜令曰諾遂述命還卽席西面坐命龜曰假

爾太龜有常興授卜正龜負東扉卜正坐作龜訖與太

卜令進受龜示太常卿卿受示反之太卜令退復位東

白進告

仰

受

面與衆占之訖不釋龜進告於太常卿占者曰某日從

授卜正龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿

以下還次卜者徹龜守宮徹席以退若卜冊命大事太

若上旬不吉卽卜中旬中旬不吉卽卜下旬皆如初禮

若卜吉日及非大事皆太卜令莅卜卜正占者視高命

龜作龜

筮日禮

國有小祀應筮日者司中 司命 風師 雨師 衆

奠以及諸神祀並及諸王冠婚公主降嫁等並筮日於

太廟南門之外將筮前一日右校掃除太廟南門之外

降人

守宮設太卜令以下次於門外之東皆西向其日平明
 太卜令中正占者其占者以太卜官之明筮者為之也俱就次各服公服
贊引也守宮布筮席於闈西闕外西向贊引引太卜令
 升立於門東西面卜正占者立於門西東面卜正開積
 出策兼執之東面受命於太卜令太卜令曰皇帝來日
 某祭某神於某尚饗若將有冠婚等則曰卜正曰諾遂
 右還西向以積擊策遂述曰假爾太筮有常皇帝來日
 某祭某神尚饗乃釋積坐筮訖與執卦以示太卜令太
 卜令受視反之卜正退復位東面與眾占之訖進告於
 太卜令占者曰某日從贊引進太卜令之左曰禮畢贊

引引太卜令以下還次卜正徹積策守宮徹席以退不
 吉即筮中旬下旬如初其王公以下筮日各附於本篇
 神位 用樂及籩豆等數附

冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配座在壇

上座每籩豆各十二簋籩豆壇之第一等祀東方青帝

方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北

方黑帝叶光紀及大明夜明等七座籩豆各八簋籩豆

組各也第二等祀天皇大帝北斗北辰天一太一紫微五

星十二辰河漢都四十九座齊列在第三等祀中官市

公日星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車
 諸王月星織女建星天紀等十七座及二十八宿並差
 在前列餘百四十二座齊列在十又祀外官百五座籩豆

錄 規 神 皆

禮六十六

籩簋俎各一也於內壝之內又設眾星三百六十座於內壝之外籩豆等與外官同所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則稱昊天遠視蒼蒼即稱蒼天人之所尊莫過於帝託之於天故稱上帝按此星神之位蓋渾儀制圖聖人觀象義和所職推步有徵傳曰萬物之情上為眾星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十○正月物星之與物各有所主今並依郊壇圖為也

上辛祈穀祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配都

也又祀五帝於壇第一等籩豆等數如冬至國家前禮也又祀五帝於壇第一等祀感生帝於南郊後禮祀昊

天上帝於圓丘以祈穀實准左傳郊祀后稷以祈農事故啓蟄而郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀於上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之號元屬昊天而鄭康成云天之五帝遞王四時王者之興必感其一因其所感別祭尊之故夏正之月祭其所生帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配之因以祈穀據所說祀感帝之意本非祈穀先儒此說事恐難憑且感帝之祀行之自久記曰有其舉之莫可廢也祈穀之禮於祈穀之壇

至

△太昊炎
△帝軒轅

方

祭五方帝夫五方帝者五行之精九○孟夏雩祀昊天上帝於圓丘以太宗文武聖皇帝配座籩豆等如冬至

又祀五帝於壇第二等籩豆各四簋又祀五官勾芒祝

於內壝之外每座籩豆各二餘各一國家前禮

禮祀昊天上帝於圓丘且雩祀上帝蓋為百穀以祈甘雨故月令云命有司大雩帝用盛樂以祈穀實鄭元云雩於上帝也夫上帝者天之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也且雩祀五帝行之自久記曰有其舉之莫可廢也今二祀並行以○季秋大享明堂祀昊天上帝以成大雩帝之義也

睿宗大真皇帝配座又以五方帝五帝五官從祀籩豆

雩祀都十七座國家前禮祀五方帝五帝五官於明堂後禮祀昊天上帝於明堂准孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝先儒以為天是感精之帝即太微之五帝此即皆是星辰之例按上帝之號皆屬昊

各記明

恒

通卷二頁

九

天鄭元所引皆云五帝周禮曰王將旅上帝張翀案設
 皇邸祀五帝張大次小次則上帝與五帝豈可為一孝
 經云上帝即五帝故云嚴父莫大於配天下云宗祀文
 王以配上帝明上帝即天矣且祀五方帝於明堂行之
 自久記曰有其舉之莫可廢也今二
 禮並行以成月令大享帝之義也
 於東郊以太昊配勾芒歲 ○立夏日記赤帝於南郊炎
 配祝融熒惑三辰七宿從祀
 ○季夏日祀黃帝於南郊軒轅配后土
 ○立秋日記白帝於西郊少昊配蓐收太白 ○立冬日
 祀黑帝於北郊顓頊配元冥辰星三辰七宿從祀正座
 籩豆各二以上樂舊用本音皆以黃鍾為均三成准周
 餘各一也
 禮云園鍾之均六變天神皆降可得而禮既云天神皆
 降五帝日月星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致邱

百 龍 玄 禘

陵之祇今改用六變

臘日禘百神於南郊

都百九十二座大明夜明在壇上

農伊耆五官每座籩豆各四籩簋甄俎各一
 辰后稷五方田畯嶽鎮海瀆二十八宿五方山林川澤
 每座籩豆各二籩簋甄俎各一
 白獸元武麟羽毛介於菟井泉等八十五座籩豆各二
 皆准禮定也

春分朝日於東郊 ○秋分夕月於西郊

以上籩豆各十

也 舊用黃鍾之均三成新改用天神之樂園鍾之均六

成

立春後丑日記風師於國城東北 ○立夏後申日記雨
 師於國城南 ○立秋後辰日記靈星於國城東南 ○立

岳

岳

二

冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西北已上四祀舊不用樂籩豆各八籩俎等各一也

夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座

每座籩豆各十一籩簋各一都七十二座祭神州地祇於壇第一等籩豆各四

餘如祭五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五邱

五陵五墳五衍五原五隰於內壝之外各依方面每座籩豆各二籩簋俎各一

皆准舊禮為定○立冬後祭神州地祇於北郊以太

宗文武聖皇帝配座每座籩豆各十二舊樂用姑洗三

成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆降可得而禮鄭

元云祭地有二一是大地崑崙為皇地祇則宗伯黃琮

帝

鉞 稷 二

岳注同

所祭者二是皇王封域內之神州則兩圭有邸所祭者國家後禮則不立神州之祀今依前禮為定既日地祇其樂合用函鍾之均八變

仲春仲秋上戊祭太社后土配太稷后土配每座籩豆各十籩簋各二鉶俎各

三舊樂用沽洗之均三變社稷之祀於禮為尊豈同邱

陵只用三變合依地祇用函鍾之均八變之樂

五嶽四鎮四海四瀆每年五郊迎氣日各一祭東嶽岱

兗州界東鎮沂山祭於沂州界南嶽衡山祭於衡州界

南鎮會稽山祭於越州界中嶽嵩高山祭於河南府界

西嶽華山祭於華州界西鎮吳山祭於隴州界北嶽恒

山祭於定州界北鎮醫無閭山祭於營州界東海於

萊州界祭東瀆大淮於唐州界祭南海於廣州界祭南

瀆大江於益州界祭西海及西瀆大河於同州界祭北

禮六十六

界

鉞

海北瀆大濟於河南府皆本州縣官祭之以

太廟九室每歲五享謂四時孟月及臘也每室籩豆各十二籩籩各二又

三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏禘禘之月禘禘之

時功臣配享於庭高祖室殷開山劉政會淮安王神通

敬暉張柬之崔元暉袁恕已睿宗室蘇懷劉幽求也

○每時享因祭七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏別祀

肅明皇后廟孝敬皇帝廟二廟新修享儀准大廟例

孟春吉亥享先農后稷季春吉巳享先蠶二享准舊禮

仲春之月享先代帝王帝嚳享於頓邱帝堯享於平陽

鉞

各十籩籩各二

丘

帝舜享於河東稷高夏禹享於安邑伯益殷湯享

於偃師伊尹周文王享於酆太公武王享於鎬周公

漢高祖享於長陵蕭何配每座籩籩各二籩豆各十

仲春仲秋上丁釋奠於太學孔宣父為先聖顏子為先

師凡九十五座先聖先師籩豆各十籩籩各二魏鉞

高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植

鄭元服虔賈逵何休王肅王弼杜元凱范甯等從祀諸

州縣祭社稷每座籩豆各八籩

仲春仲秋釋奠於齊太公以留侯張良配每座籩豆各

新加享禮各三

鉞

鉞

孟冬祭司寒籩豆各八籩簋俎各一餘准舊禮為定

仲春興慶宮祭五龍壇五座每座籩豆各八籩簋俎各二也○新撰享樂

用沽洗之均三變

隱太子廟章懷太子廟懿德太子廟節愍太子廟惠莊

太子廟惠文太子廟以上六廟每年四享籩豆各十

仲春祀馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步以上

四祭皆於大澤用剛日也凡有祭祀皆准前例若封禪之禮則依圓

丘方澤神位為定若巡狩望祭親征禡類祈禱昭告並

各依本位為定

凡祀昊天上帝及配座用蒼犢各一五方上帝五人帝

各用方色犢一天明青犢一夜明白犢一皇地祇及配

座用黃犢各一神州及配座用黝犢各一凡祀之牲皆養在滌大祀

九旬中祀五旬小祀一旬其牲方色難備者聽以純色代之大小依禮告祈之牲不養凡祭祀牲不得捶扑損傷死即埋之有瘡疾者與替也宗廟社稷帝社先蠶先代帝王五嶽四

鎮四海四瀆孔宣父齊太公諸太子廟並用太牢若冬

至祀圓丘加羊九豕九祭方丘加羊五豕五禘祭神農

伊耆星辰以下每方各用少牢其方不熟則闕之若行

幸祭大山川用太牢中山川及州縣社稷釋奠用少牢

其風師雨師靈星司中司命司人司祿及行幸祭小山

川及馬祖馬社先牧馬步各用羊一軼祭用羝羊一凡

肉皆實俎其牲皆升右胖體十一前節三肩臂臠後節

一橫脊一長脇一短脇一代脇一皆二骨以並脊從首

為正脅旁中為正凡供別祭用太牢者犢一羊一猪一

酒二斗脯一段醢四合若供少半者去犢減凡用籩豆

各十二邊實以石鹽乾魚乾棗栗黃牛脯菱芡鹿脯白

菹兔醢笋菹魚醢脾用籩豆各十籩減醢食粉食用籩

析菹豚拍醢食糝食用籩豆各八籩又減白餅黑餅

豆各八籩又減脾析菹豚拍用籩豆各四籩實石鹽乾棗

芹菹兔醢菁用籩豆各二籩實栗黃牛脯用籩豆各一

籩實牛脯也籩實鹿醢其應用籩籩各二籩實黍稷飯用

籩實黍稷粳粳實大釧實肉羹凡神祀之物當

大唐開元禮第一

通典卷第一百六

通典卷第一百六

禮六十六

十一

崇仁謝氏

通典卷第一百七

禮六十七

纂類二
序例中

大唐開元禮二

唐 京兆 杜佑 君 卿 纂
大駕鹵簿 皇帝鹵簿 皇太子鹵簿 太子妃鹵簿 親王鹵簿
 禮六十七 開元禮纂類十一 序例中
群官鹵簿 內命婦妃嬪婕妤等鹵簿 外命婦鹵簿
 大駕鹵簿

導駕先萬年縣令次京兆牧次太常卿次司徒次御史

大夫次兵部尚書自縣令以下並正道威儀各乘輅其鹵簿各依本品給之次清遊

隊白澤旗二分左右各二人夾也金吾折衝二人各領四千騎戎

服分次金吾大將軍二人分左右各二人自龍旗以前檢校也

次金吾果毅二人領虞候次外鐵

甲仗飛二十四騎並行分左右廂各六重引到步甲隊次朱雀旗一騎執

二騎引金吾折衝都尉一人領四十人執橫刀次龍旗
 十二人各一騎執並戎服被大袍橫行正道每一旗前二
 左右又金吾果毅二人騎領也次指南車次記里鼓車次白鷺車次鸞
 旗車次辟惡車次皮軒車並駕四馬駕士各次引駕十
 二重重二人並行正道騎帶橫刀白皮軒車後均布次
 鼓吹令二人次柁鼓十二面金鈺十二面次大鼓百二
 十面次長鳴百二十具次鏡鼓十二面歌簫笳各二十
 四次大橫吹百二十具節鼓二面笛簫篳篥笳桃皮篳
 篥各二十四次柁鼓十二面金鈺十二面次小鼓百二
 十面次中鳴百二十具次羽葆鼓十二面歌簫笳各二

十四自前柁鼓以下工人皆自副並騎分左右橫行次
 每鼓皆二人夾每隊皆有主帥五人以上統領次

殿中侍御史二人次黃麾一人執二人次太史令一人

次相風輦輦士八人次柁鼓金鈺各一司辰一人典事一人

刻漏生四人分左右次行漏輿正道匠一人舉次鈹戟

前隊左右武衛果毅各一人騎騎分次五色繡幡一次

金節十二次罕罕各一左罕次朱雀幡一次左青龍幢

右白虎幢各一次導蓋一又次稱長一次鈹戟各百四

分左次左右衛將軍各一次御馬二十四疋分左次尙

乘奉御二人分左次左青龍旗右白虎旗各一左右衛

果毅各一人各領二十五次通事舍人八人騎分次侍

御史二人次御史中丞二人次御史二人次拾遺二人
 次補闕二人並騎分次起居郎一人左在次起居舍人一人右在
 次諫議大夫二人左在次給事中二人右在次黃門侍郎二人左在
 次中書侍郎二人右在次左散騎常侍三人左在
 次右散騎常侍二人右在次侍中二人左在次中書令二人右在
 次右自通事舍人以次香燈一次左右衛將軍各一人
 次班劍儀刀左右廂各十二行也次左右衛郎將各一人散領
 次左右衛將軍各一人各領次左右衛郎將各一人各領
 次左右衛供奉中郎將各領次左右衛供奉中郎將各領
 次玉輅青質玉飾駕青駟大祭祀

納后則乘之太僕卿御駕士四十一人千牛將軍一人陪乘 次左右衛大將軍各一人
 次千牛將軍一人次中郎將二人分左次千牛
 人輅夾王次千牛將軍一人次中郎將二人分左次千牛
 備身分左右騎次御馬二疋次左右監門校尉各一人
 在後門在玉輅後次牙門二人執次左右監門校尉各十二人騎
 內檢校四人次左右衛翊衛各三隊每隊三十五人并帶稍弩
 監當後門十二人 次左右衛翊衛各三隊每隊三十五人并帶稍弩
 行仗頭各一人 次左右衛翊衛各三隊每隊三十五人并帶稍弩
 將軍一人領執飛黃旗第三隊各郎將一人領執吉利
 旗也 次左右衛夾轂廂各六隊隊三十人每隊各折衝也次
 大繖二門在牙後次孔雀扇各四分左次腰輦一次小團扇
 四次方扇十二花蓋二次大輦一尙輦奉御二人殿中
 少監一人從騎次諸司侍奉官二人分左次御馬二十四

鞞之事

正分左次尙乘直長二人分左次大繖二孔雀扇八夾

繖次小扇十二次朱畫團扇十二次花蓋次俾倪十二

次女元武幢一次絳麾二次細稍十二次後黃麾一次殿

中侍御史二人騎分次大角百二十具金吾果毅一人

領橫行次後部鼓吹羽葆鼓十二面工人十二歌簫笳

各工人二十四次饒鼓十二面工人各十二歌簫笳各

工人二十四次小橫吹百二十具工人百二十笛簫篳

篳笳桃皮篳篥各工人二十四次方輦主輦二百人也次小輦

一主輦六十人次小輦一奉輦十人次尙輦直長二人分左次

左右武衛五牛旗輦五黃牛旗處內赤青左右各八人

次乘黃令一人丞二人騎分左右檢次金輅赤質以金

六鄉射還飲次象輅黃質以象飾駕黃次革輅白質以

至則乘之次五副輅各駕四馬駕士次耕

根車青質蓋三重駕六馬耕籍次安車金飾駕四馬次

四望車金飾駕四馬拜陵臨弔則次羊車駕果下馬一

次屬車十二駕牛駕士各次門下中書省祕書省殿中

監等局官各一人並騎分次黃鉞車駕二馬駕次豹尾

車駕二馬駕次左右威衛折衝都尉各一人領掩後二

大戟刀楯弓箭及弩各次左右領軍將軍各一人各執

五十人為一行並橫行次左右領軍將軍各一人各執

步從次前後左右廂步甲隊四十八隊前後各二十四

相間

通卷一百

四

楯五色相間隊
 引各三十人
 次左右廂黃麾仗
 廂各十二部部各十
 及孔雀髦鵝毛髦鷄
 左右領軍黃麾仗
 首尾廂各五色
 毛髦等行引十人
 左右領軍黃麾仗
 繡幡二十口十
 口引前十
 廂各獨揭鼓十二重
 黃麾仗外
 次左右衛將
 口掩後
 軍各一人
 驍衛武衛威衛領軍衛各大將軍一人
 檢校黃麾
 仗
 次及仗左右廂各十八人
 廂別二百十五人
 執仗每仗一仗
 一相
 次諸衛馬隊
 左右廂各二十四隊
 從十二旗隊別
 間
 一人檢校前第一隊
 辟邪旗第二隊
 應龍旗第三隊
 玉
 馬旗第四隊
 三角獸旗第五隊
 黃龍負圖旗第六隊
 黃
 鹿旗第七隊
 飛麟旗第八隊
 馱騏旗第九隊
 鸞旗第十
 隊
 鳳旗第十一隊
 飛黃旗第十二隊
 麟旗第十三隊
 角
 端旗第十四隊
 赤熊旗次後第十五隊
 兕旗第十六隊
 太平旗第十七隊
 犀牛旗第十八隊
 鶴鷄旗第十九隊
 驪駒旗第二十隊
 騶牙旗第二十一隊
 蒼烏旗第二十二
 隊
 白狼旗第二十三隊
 龍馬旗第二十四隊
 金牛旗

衝

次元武隊
 元武旗一人
 執金吾折衝一人
 領五十騎
 次元武隊前大戟隊後當正道執仗行內置牙門一人
 執四人夾
 次牙門左右廂各開五門
 門二人執四人夾
 門在左右威衛黑質步甲隊後白質步甲隊前第二門
 在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第三門在左
 右麾仗後左右驍衛黃麾仗前第四門在左右領軍衛
 黃麾仗後左右衛步甲隊前第五門在左右武衛白質
 步甲隊後黑質步甲隊前右自清遊以下諸衛將軍並
 平巾幘紫襴褱大口袴錦膝蛇金隱起帶弓箭橫刀中
 郎將折衝果毅皆平巾幘緋襴褱大口袴錦膝蛇銀梁
 金隱起橫刀弓箭飲飛執旗人引駕三行並武弁緋襴
 褱大口袴供奉並武弁朱衣各一人步從餘文武官及
 導駕官並朱衣冠履依本品服其工人駕官並絳衣平
 巾幘餘並若法駕減大駕太常卿司徒兵部尙書白鷺
 戎服准式
 車辟惡車大輦五副輅安車四望車屬車減四其清遊

通卷一百七十七

五

隊持鈇隊元武隊皆四分減一諸隊鼓吹三分減一餘同大駕縣令以後御史大夫以前威儀亦三分減一小駕又減法駕御史大夫指南車記里鼓車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車黃鉞車豹尾車屬車小輦小輦諸隊仗及鼓吹各減大駕半餘同法駕縣令州牧威儀減半其新製芑文旗雲旗刃旗肆神幢長壽幢及左右千牛將軍衣瑞牛文左右衛瑞馬文左右驍衛大蟲文左右武衛瑞鷹文左右威衛豹文左右領軍白澤文左右金吾辟邪文左右監門獅子文並繡為袍文將軍中郎將皆同並冬正大會通服之

皇太后皇后鹵簿

清遊隊旗

一人執二人引二人夾領三十人並帶橫刀執稍弩弓箭而行次虞候伏飛

二十八人

夾道單行次內僕令一人內僕丞一人次黃麾一

人執次左右廂黃麾仗

廂各三行行列百人左右領軍衛各領五色繡幡

六次內謁者監四人給事二人內常侍二人內侍一人

並騎分次內給使百二十人單行後進宮人車次偏扇

團扇方扇

各二十四分次香燈一內給使四人次重翟車青質

金飾駕四馬受冊從祀享廟則乘之駕士二十四人次行障六具

分左右次坐障

三具分左右次內寺伯二人

領寺人六人騎分次腰輦

一執者八人次團扇二次大繖四次孔雀扇八

分左右次

吹

次

錦花蓋二次小扇朱畫團扇各十二次錦曲蓋二十次
 錦六柱八扇分左右自腰舉已次宮人車次後黃麾一
 次供奉宮人在黃麾後次厭翟車朱質金飾駕赤騮四
 次翟車黃質金飾駕赤騮四寧於家則乘之次安車赤質金飾駕赤騮四
 士各二次四望車朱質駕牛拜陵次金根車朱質駕牛
 十四人臨弔則乘之次左右廂各牙門二門二人執次左右領軍
 之駕士各次左右廂各牙門二門二人執次左右領軍
 衛廂各百五十人執及盡鹵簿曲折陪後門左右折前
 後部鼓吹金鉦桐鼓大鼓小鼓長鳴中鳴鑊吹葆鼓橫
 吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子鹵簿

次

家令次率更令並乘輅車次太保次太傅次太師自家令已
 威儀鹵簿各依本品威儀鹵簿各依本品次清遊隊旗一人執一人引二次左
 右清道率府率各一人次外清道直簿二十四人騎分
 夾道單行次龍旗六各一人騎執每一旗前二人騎為二重
 後護次細引六重重二人並次率更丞一人桐鼓金鉦各
 二面左鼓次大鼓三十六面騎橫行次長鳴三十六具
 騎橫行正道次鑊吹一部鑊鼓二面各一簫笳各六騎並次
 桐鼓金鉦各二面一騎執左鼓次小鼓三十六面次中
 鳴三十六具並騎橫次鞞馬十疋分左右次廐牧令一
 人左在丞二人右在次左右翊府郎將各一人騎領次左右

禮六十七

衛翊衛二十四人騎執班劍次通事舍人四人騎分次司直

二人騎分次文學四人騎分次洗馬二人騎分次司議

郎二人騎分次太子舍人二人騎分次中允二人騎分

次中舍人二人騎分次左右諭德二人騎分次左右庶子

四人騎分次左右副率各一人親勳翊衛廂各中郎將

一人並領儀刀六行第一行親衛二十三人第二行親衛

第四行勳衛二十九人第五行翊衛三十一人第六行翊衛三十三人皆曲折騎陪後行次三衛

十八人騎分郎將二人騎分儀刀仗內夾輅次金輅赤質金

馬從祀享廟正冬大朝納妃則供之僕一人馭左右率一人執儀刀陪乘

駕士二十二人次左右衛率各一人夾輅次左右率各

一人副率各一人騎領細刀弓箭次千牛騎執細刀弓箭次

左右監門府直長各六人監後門次左右衛率府廂各

二隊並騎在執儀刀厭角隊各三十六騎分執旗弓箭

行外前後過三衛仗次織二扇四次腰輦一團扇二小方扇八次內直

領一人次織二扇四次腰輦一團扇二小方扇八次內直

郎二人腰輦次鞦韆馬十疋分左右次典乘二人分左右

次朱漆團扇六紫曲蓋六次諸司供奉官人次大角三

十六具橫行六重次鏡吹一部鼓二面簫笳各六並騎橫行次橫吹一部

橫吹十具節鼓一面笛簫次令宮師二人次副輅駕四

馬駕士十二人次輅車金飾駕一馬五日常朝及朝饗宮次

四望車金飾駕一而臨弔次左右廂步隊十六隊隊別三十

輿

各

人果毅一人皆執
弓箭刀稍弩相間
次左右司禦率各一人
檢校步隊次儀仗

左右廂各六色
色九行行六人皆執戟弓箭鎗廂各獨

揭鼓六重
儀仗外皆次左右廂各百五十人執笏
並分前後

在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後盡鹵次左右廂馬

隊廂各十隊
隊引主帥以下三十一人並戎服帶橫次

後拒隊旗一領三十騎果毅一人領前當正道及仗內

開牙門次左右廂各開牙門三
前第一門左右司禦率

隊前開第二門左右衛率府步隊後左右司禦率府儀

仗前開第三門左右司禦率府儀仗後左右率府步隊

前每門皆二人執四人夾左右監門副
次左右清道率
府副率二人
仗內檢校并糾察非違率應得次少師次

一步

少傅次少保
隊仗引盡則次三少正道乘輅威儀各依

諸馬隊鼓吹金輅四望車家合率更詹事太保太師少

保少師其隊仗三分減一清道儀刀韃馬各減半乘輅

車餘同大仗其二傳皆乘輅車依式導從不得過十人

六傳加清道二人導引其鹵簿內導從官三師三少若

有事故及無其人則闕之總不須攝餘若有事故及無

其人即別遣人攝行若皇太子在學太傅少傅導從如

式

皇太子妃鹵簿

清道率府校尉六人
騎分左右為三重次青衣十人
分

右次導客舍人四人
引道次內給使六人
朱衣分左

人車次偏扇團扇方扇各十八
各分左右宮人次行障四

具車宮人執次坐障二具
夾車宮人次典內二人
騎分

厭翟車駕三馬次閤師二人領內給使十次六柱二

扇內給使執次供奉內人乘犢車次織正道雉尾扇二團

扇四曲蓋二並分左右各次戟九十分左右在內給使

後盡內人車

親王鹵簿

清道六人為三重次幟弩一次青衣十二人分左右次車

輻十二人分左右次戟九十分左右次絳引幡六次內給使

左右廂各三行行四十八各執刀楯次柁鼓金鉦各一

面一騎執二人騎夾次大鼓十八面騎橫行次長鳴十八具騎橫

道行正次小鼓十面中鳴十具分左右單行中節一夾稍

二次告止幡四次傳教幡四次信幡八次儀鋌二次儀

鍾六次油戟十八次儀稍十次細稍十次儀刀十八次

鞞馬八次府佐六人騎分次象輅一駕四馬次織一

扇一次朱漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎

二重橫行正道次鐃吹一部鐃鼓一面簫笳次橫吹一部橫吹

節鼓一騎二人夾騎笛簫箏築笳各四騎橫行正道

羣官鹵簿

一品清道四人為二重四品幟弩一騎青衣十人車輻

十人三品八人自戟九十二品七十三品絳引幡六品

已下刀楯弓箭稍各八十二品六十三品柁鼓金鉦各

一大鼓十六二品十四三品八長鳴十六四品已下節一夾稍

二告止幡二傳教幡二信幡六其信幡二品三品四品二餘同一品鞞馬

六二品三品四品儀刀十六二品十四自下遞減二品革輅

一四品木輅並駕四馬駕士織一朱漆團扇四三品至四品各

三曲蓋二二品已下僚佐本服陪從麾幡各大角八二品角白

至四品各減二二品鏡吹一部鏡簫笳各四一品二品三品橫吹一部

橫吹六二品三品四品節鼓一二品已下並闕笛簫篳篥各四四品

已下各一右應給鹵簿者職事四品已上散官二品已上爵郡王

已上及二王後依品給國公准三品給官爵兩應給者

從高給若京官職事五品身婚葬并尚公主娶縣主及

職事官三品以上有公爵者嫡子婚並准四品給凡自

王公已下在京拜官初上正冬朝會及婚葬則給之及婚

拜官初上正冬朝會去稍弓箭刀凡應導駕及都督刺

楯大小鼓橫吹大角長鳴中鳴也奉辭去稍弓箭刀楯金鈺

史奉辭至任上日皆依品給桐鼓大小鼓橫吹大角長

鳴中鳴內命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿太子良娣

清道二人青衣二人青衣九嬪四人偏扇團扇方扇各十

六九嬪十四行障三具九嬪已下坐障二具九嬪已下

厭翟車九嬪翟車婕妤已下安車並九嬪已下內給使十六人九嬪

駕二馬馭人十九九嬪已下八

十四餘從車六乘九嬪四餘並三十人並三乘繖一大扇二九嬪已下團扇二內給使執戟六十九嬪四十餘並二十

外命婦鹵簿

一品清道二人青衣六人二品青衣四人偏扇團扇方

扇各十六二品十四三行障三具二品三品二坐障二

具已下並厭翟車從人十六夾車駕一馬馭人八非公

四已下各減二從車六乘二品三品四繖一大扇一品

已下無團扇二戟六十二二品四十三品無戟

通典卷第一百七

通典卷第一百八

禮六十八

纂類三序例下

大唐開元禮三

唐君臣冕服冠衣制光杜皇后王妃內外命婦服及首飾制集君臣冕服冠衣制度齋戒君臣冕服冠衣制度齋戒

大裘冕無旒金飾玉簪導以組為纓色如其綬令云冕

寸廣八寸表纏裏裘以黑羔皮為之令云元領標襟

以下廣狹皆准此例葛代裘白紗中單令云皂領革帶玉鈎令云素

其外上以朱下以綠紐約鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉

雙珮元組雙綬六綵令云元黃赤白縹綠純元質長二

二尺六寸色同大綬而朱鞮赤舄祀天神地祇則服之

繡

裳

○衮冕垂白珠十有二旒令云以組為導元衣纁裳十二章令云八章在衣日月星辰山龍華衣標領為升龍皆織成為之龍山以白紗中單令云黻下每章一行重以為等每行十二也山火二章緜冕山一章元冕無章革帶大帶劔玉珮綬鞮與上同舄加金飾享廟謁廟及朝遣上將征還飲至踐阼加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之

○鷩冕服七章令云三章在衣華蟲火宗事遠主則服之○毳冕服五章令云三章在衣宗彝藻餘同鷩冕祭海岳則服之○絺冕服三章令云一章在在裳黻餘同毳冕祭社稷先農則服之○元冕服令云衣

髮
曰

刺黻餘同絺冕禘祭百神朝日夕月則服之○通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓翠綉玉若犀簪導絳紗衮白紗中單令云朱白裙襦令云亦絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劔珮綬與上同白鞮黑令云若未加元服則雙童髻空諸祭還冬至受朝元頂黑介幘雙玉導加寶飾也會冬會則服之○武弁金附蟬平巾幘餘同前服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之

○弁服令云弁以十二璫令云璫以玉簪導絳紗衣素裳革帶白玉雙珮鞶龍小綬白鞮烏皮履朔日受朝則服之○黑介幘白紗單衣白裙襦革帶素鞮烏皮履

拜陵則服之○白紗帽令云赤烏紗帽白裙襦白鞮烏皮履視

朝聽訟及宴見賓客則服之○平巾幘金寶飾導簪冠

支皆以玉紫褶令云赤白褶白袴玉具裝真珠寶鈿帶靴乘

馬則服之○翼善冠其裳服及白練裙襦通著之若服

袴褶則與平巾幘通著之○皇太子衮冕垂白珠九旒

令云以純為青纁充耳犀簪導元衣纁裳九章令云五章在衣

纁色如其綬龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻令云五章在衣

織成爲之每章一行重以爲等每行九白紗中單令云

補領青革帶金鈎釧大帶令云素帶不朱裏亦純以朱

標襖裙玉具劍令云金寶飾玉標首瑜玉雙珮朱組雙大綬令云四采赤白縹紺

組 綵補

鳥令云鳥加金飾侍從祭祀及謁廟加元服納妃則服之○具

服遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠

綉犀簪導絳紗袞白紗中單令云皂領標襖裙白裙襦白假帶

方心曲領絳紗蔽膝其革帶劍珮綬與上同白鞮黑鳥

未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮

元日冬至朔日入朝釋奠則服之其朔望日入朝通服袴褶五日

此○公服遠遊冠簪導以上並同前絳紗單衣白裙襦革帶瑜

玉隻珮方心紛鞶囊令云長六尺四寸廣二寸四方色同大綬白鞮烏皮履

五日常朝元日冬至受朝則服之○烏紗帽白裙襦白

鞮烏皮履視事及宴見賓客則服之○弁服犀簪導組

云

纓玉璫九絳紗衣素裳革鞞囊小綬隻珮白鞞烏皮履
 朔日及視事則兼服之○平巾幘金飾犀簪導紫褶白
 袴玉梁珠寶鈿帶靴乘馬服之○進德冠九璫加金飾
 其常服及白練裙襦通著之若服袴褶則與平巾幘通
 著之○羣官衮冕垂青珠九旒以組為纓令云纓色如
皆如青纁充耳簪導令三五品以青衣纁裳服九章令
之也每章一行重以為等每行九五章在衣龍山華蟲火宗
彝四章在裳藻粉米黼黻皆絳為繡驚冕以下亦每章
一行各白紗中單令云中單黼領朱裏皆革帶鈞璽大
依旒數帶令云二品以上素帶不朱裏皆純其外上以朱下以
青組黼皆裳色毳冕以上素帶純其垂外以元內以黃紐約皆用
二章絺冕山一章元冕無章金玉飾劔令云三品以
下用玉不得

加珠 山元玉珮綠纁綬親王朱鞞赤鳥第一品服之○
 驚冕八旒服七章章數已水蒼玉珮紫綬金飾劔餘同
 衮冕第二品服之○毳冕七旒服五章水蒼玉珮紫綬
 金飾劔餘同衮冕第三品服之○絺冕六旒服三章水
 蒼玉珮青綬金飾劔餘同衮冕第四品服之○元冕五
 旒衣無章裳刺黻一章水玉珮黑綬金飾劔餘同衮冕
 第五品服之○爵弁色同爵無旒無章元纓簪導青衣
 纁裳白紗中單令云青領革帶鈞璽大帶令云練帶純
緇紐約爵鞞鞞赤履九品以上服之凡冕服及爵弁服
用青組之若私家祭祀三品以上及褒聖侯祭孔宣父服元冕
五品以上服爵弁六品以下服進賢冠凡冕制以羅為

之其服用細為也
○遠遊冠三梁黑幘青綾凡文官皆青
也諸王服之親王即加金附蟬○進賢冠三品以上三

梁五品以上兩梁九品以上一梁三師三公太子三師

秘書省諸州縣監太子詹事府三寺及散官親王傳友○

文學諸州縣關津嶽瀆等流內九品以上服之也○

武弁平巾幘武官及中書門下省殿中省內侍諸衛及

服之若侍中中書令左右散騎常侍○瀟冠一名獬豸

則加貂蟬侍左者左珥侍右者右珥○却非冠門僕

史以上服之○高山冠內侍省內謁者○却非冠門僕

服之凡應冠而未冠者並雙童髻空頂幘五品以

上雙玉導金飾二品以上加寶飾六品以下無飾○朝

服亦各具服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙衫革帶鈎

雙綾赤裙衫革帶鈎假帶曲領方心絳紗中單白裙

事則服之六品以下去劍珮綬餘並同也○公服亦

從省服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙衫革帶鈎假帶

方心鞵履紛鞞囊隻珮一品以下五品以上朔望朝謁

見東宮則服之其六品以下去紛鞞囊隻珮並同○弁

若致仕官以理去官被召謁見皆服前官從省服○弁

服以鹿皮為之牙簪導五品以上纓玉璫朱衣素裳革

帶鞞囊小綬雙珮白鞵烏皮履一品九璫二品八璫三

六品以下去璫文官職事九品以上尋常公事服之泥

及鞞囊綬珮平巾幘簪導五品以上通用犀冠支令云皆金

則通著常服紫褶令云五品以上緋褶七品並白大口袴起梁

用上通紫褶令云五品以上緋褶七品並白大口袴起梁

帶三品以上玉梁寶鈿五品以上碧褶烏皮靴武官及衛官

尋常公事則服之陪位大仗加膾蛇襦襜也○進德冠

五品以上附山雲璫數准弁以金飾梁及靴趺上加金

冠

隻

三

亦上

率若

騰

官

服

自

正

絡也內外百官文武官九品以上十月以後二月以前常

服及白練裙襦通著之五品以上行六品以下冠去璫

平巾幘者通著袴褶五品以上通凡典謁武弁絳公服

學生黑介幘青襟服齋郎介幘絳構服外州品子等皆

平巾幘緋衫大口袴朝集從事則服之若外官拜表受

制皆朝服○凡職事官三品以上有公爵者嫡子婚聽

假以四品冕服若五品以上子孫九品以上子及五品

等爵皆聽弁服若庶人婚聽假以絳公服若刻漏生漏

童服青袴褶總角之服令云諸流外官行署三品以上

帶鞮履九品以上絳構衣制同絳公服袖狹形直如襦

生

朱 諸

辨

者祝史贊引鴻臚寺司儀諸典書學內侍省典引太子

右春坊掌儀內坊導容舍人諸贊王公以下舍人公主

謁者等各准行署依品服自外及在雜職掌無官品者

皆平巾幘緋衫大口袴藥童奉觶年少者皆總角髻朝

集從事則服之餘條目自有制者不用此例黑介幘簪

導深衣青襟襪領革帶鞮履未冠者雙童髻空頂黑介

幘去革帶國子太學四門學士俊士參見則服之律書

算學士州縣學士則黑介幘白裙襦外官拜表受制皆

朝服本品無朝服者則公服諸職事官三品以上有公

爵者嫡子謂經命訖者婚聽假以四品冕服諸五品以

上子孫九品以上子及五等爵婚皆聽假以爵弁服庶

人婚聽假以絳公服諸州縣倉督市令縣錄事佐史里

正岳瀆祝史齋郎並介幘絳構衣平巾幘緋褶大口袴

紫構尚食局典膳局主介幘絳構衣平巾幘緋褶大口袴

服之平巾綠幘青布袴褶尚食局主膳典膳局署掌膳

官署食官署供膳良醞署奉觶服之五辨青袴褶青耳

屨羊車小吏服之總角髻青袴褶漏刻生漏童

服之諸衣冠應入鹵簿異於本制者從鹵簿

皇后王妃內外命婦服及首飾制度

皇后服首飾花十二樹小花如大花之數并兩博鬢也 褱衣令云染青

文為翟翟之形素質五色十二等 素紗中單令云黼領羅縠 蔽膝令云

色以緞為標襖皆用翟為章三等 大帶令云隨衣色朱裏紕其外以青

衣革帶青鞵令云加金飾 白玉雙珮元組雙大綬令云章

與乘同 受冊助祭朝會諸大事則服之○鞠衣黃羅為衣其蔽膝大

帶及衣革帶為並隨衣色餘與禕衣同唯無翟 親蠶則服之○鈿釵禮衣十二

鈿服通用雜色制與上同加隻珮小綬去鳥加履 宴見賓客

則服之○皇太子妃服首飾花九樹小花如大花之數並兩博鬢也 褱

翟青織成為之文褱翟之形青質九色九等 素紗中單令云黼領羅縠 蔽膝

隨裳色用緞為領緣以褱翟為章二等 大帶令云隨衣色不朱裏紕其外

組青 青衣革帶青鞵令云加金飾 瑜玉雙珮純朱雙大綬章

尺寸與皇太子同也 受冊助祭朝會諸大事則服之○鞠衣黃羅為之

其蔽膝大帶革帶並隨衣色餘與褱衣同唯無翟 從蠶則服之○鈿釵禮衣九

鈿服通用雜色制與上同加隻珮小綬去鳥加履 宴見賓客

則服之○內外命婦服花釵施兩博鬢寶鈿飾一品九

品六樹五品五樹寶鈿准花樹 翟衣青質羅為之繡為翟褱衣一品翟

品六等五品五等 並素紗中單令云黼領朱標 蔽膝隨裳色以

加以文繡重翟為章二等一品以下同 大帶以青衣革帶青鞵珮綬內

命婦受冊從蠶朝會則服之其外命婦及受冊從蠶大

朝會亦准此○鈿釵一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿 禮衣通

七 綵

用雜色制與上同加雙珮令云去小綬加履內命婦尋常見

外命婦朝參辭見及禮會則服之○六尚寶林御女采

女及女官等服禮衣通用雜色制與上同唯無首飾珮

綬七品以上有大事則服之尋常供奉則公服公服去

膝大帶也九品以上大事及尋常供奉並公服東宮准此女

史則半袖裙襦○凡公主王妃珮綬同諸郡縣主內命

婦各准品服外命婦各從夫及子若不同夫及子而加

邑號亦准品花釵覆笄而已并兩博鬢大袖連裳青質

素紗中單采標蔽膝隨裳色朱大帶紕其外上以朱下

以青衣革帶鞮舄履同裳六品以下九品以上妻及九

品以上女嫁則服之○花釵以金銀琉璃等塗飾連裳青以青衣

革帶鞮履同裳庶人女嫁則服之○凡百官女嫁聽服

母服廟見本生蔭高准兄弟凡王公以下及婦人服飾

等級上得兼下下不得僭上

齋戒

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日記

昊天上帝於圓丘其誓各隨祭各揚其職不供其事國

有常刑○散齋理事如舊夜宿止於家正寢唯不弔喪問

疾不作樂不判署刑煞文書不行刑罰不經穢惡致齋

唯祀事得行其餘悉斷凡大祀之官散齋四日中祀三

祠

練

祀二日小祀一日其致齋日三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內有本司者於本司無者於太常郊社太廟齋坊安置皆日未出前到齋所至祀前一各從齋所不得見諸凶穢衰經過訖仍令平明清所行之路道次者權斷訖事非應散齋者唯清齋一宿於本司及祀所凡大祀中祀接神齋官祀前一皆沐浴九品以上皆臨時闕者通攝事行致齋之日先不食公糧及無本禮者大官准品給食祈告一日清齋者設食亦如之凡散齋以上喪者不行宗廟之祭其在齋坊病者聽還死於齋所同房不

得祈禱

京都孟夏以後旱則祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨者於北郊望而告之又祈社稷又祈宗廟皆七日一祈

巳

秋分以後不雩初祈一旬不雨即徙市禁屠殺斷繳扇造土龍雨定則報祀所用酒脯醢報用常祀皆有司行事凡齋衣及祈而雨及所經者皆報祀凡州縣旱則祈雨先社稷又祈界內山川能興雲雨者餘准京都例若岳鎮海瀆州刺史上佐行事其山川判司行事霖雨不縣則縣令縣丞行事祈用酒醢脯報以少牢也

雜制

皇帝天子

天下通稱陛下

對揚咫尺上表通稱也

至尊

臣下內乘輿服外通稱乘輿御

稱車駕

所行幸所稱赴車駕

皇太子以下率土之內於皇帝

帝皆稱臣皇后以下率土之內於皇帝太皇太后皆稱妾六宮以下率土婦人於皇后同稱妾百官上疏及對

皇太子皆曰殿下

百官自稱名

文武官朝參

九品以上

朔望日朝五品以上及供奉官員外郎監察御史每日

及泥濘並停凡車駕巡幸每月朔兩京文武官職事五

品以上表參起居州界去行在所三百里內者刺史遣

使起居若車駕從比州及州境過刺史朝見巡狩還去

京三百里內刺史遣使參起居皇太子欲行未發前一

日在京文武官職事五品以上詣宮奉辭還日明朝詣

宮奉參凡京文武職事五品以上假使者去皆奉辭還

皆奉見六品以上凡踐阼加元服冊皇后皇太子及元

奉勅差使亦如之

日并巡狩親征封禪拜郊及諸大禮

諸州刺史都督及

者並拜表疏賀

每年二時遣三公分行諸陵

為副也

陽虧不視事百官各守本司不理務過時乃罷

月蝕擊

鼓於所救之

五嶽四瀆崩竭及皇帝本服大功以上親及外

祖父母后父母百官一品喪

皇帝皆不

國忌日皇帝本

闕

服小功總麻親百官五品以上喪

皇帝皆不

凡祥瑞依

圖書合大瑞者隨則表奏

百官詣朝上表奉賀告廟頌

以位版制

皇帝方尺二寸厚三寸題云皇帝位皇太子

聞各七寸厚一寸

籍田所收九穀納於神倉

以擬染盛

酒有餘禳橐

凡祭器祭服

有破弊不任修理者與替

祭天神

皆焚

地祇

皆瘞

祭山

皆度

祭川

皆浮沉皆以祭

若埋訖皆令所在官司差人守當六

均胙肉

貴者不重

謂貴者取貴骨賤者取賤

祝版

凡天地郊祀及太廟欲

版取署令人送往若臨時卒急並令附驛其版仍令先

支一年所用數若署版後祭官有故即削除題所替行

事人五陵上食皆朔望上食歲冬至寒食日各設一祭

也若橋陵除此日外如節祭共朔望日忌日相逢依節祭料

每日進半口羊食圓丘五郊諸壇差側近王公以下郊

廟合祭臨時遇雨露服失容即以常服從事若已行事

脫祭服也立春前兩京及諸州縣門外並造土牛耕人各隨

季冬晦行儺大內六隊百官致敬凡文武官三品以下

三師四品以下拜三少自餘內外屬官於本司四品拜

二品五品拜三品六品拜四品七品拜五品八品拜六

品九品拜七品衛判曹拜長史局署丞拜令助教拜博

士諸州別駕長史鎮將縣令拜刺史縣丞拜縣令其准

禮敬之官相見或非相統屬則不拜凡致敬者若非連屬應

於正寢用特牲縱祖少牢六品以上不須兼祭四廟外有始封

百官祠廟凡文武官二品以上祠四廟三品以上祠

祖通祠五廟牲用少牢六品以下達於庶人祭祖禰

官終稱凡百官身亡三品以上稱薨五品以下稱死也

田一品方九十步墳高丈八尺二品方八十步墳高丈

二尺五品方七十步墳高丈四尺四品方六十步墳高丈

墳高不過八尺其域及四隅四品以上築闕五品以上

立土餘皆封碑碣石獸過九尺七品以上立碑螭首龜趺高不

跌而巳矣碑碣石獸過九尺七品以上立碑圭首方

以上六事五品以上其獸等二品方相燹竿凡四品以上用

九尺六品以上長六尺明器三品以上九事五品以上

事四神駟馬及人不得尺餘音樂鹵簿不過七寸三品

以上帳高六尺方五尺五寸婢等不過二寸五品以上帳高

三尺 三行

二

禮六十八

崇仁謝氏重刊

衰三年者並解官齊衰杖周及為人後者為其父母若
 庶子為其母者解官申其心喪皆為生已若嫡繼慈養
 改嫁或歸宗三年以上斷絕者及父為給假凡齊衰周
 長子夫為妻並不解官假同齊衰周也給假給假三十
 日葬五日除服三日齊衰三月五月大功九月並給假
 二十日葬三日除服三日齊衰三月五月大功九月並
 日除服一日無服之殯本品周以上給假五日大功三
 服各一日無服之殯本品周以上給假五日大功三日
 功二日總麻三日若聞喪舉哀其假三分減一師經受
 業者喪給三日冠給假三日喪舉哀其假九日除服周
 假五日大功三日小功一日周以下百里內除程私忌
 日給假一日五年一忌前之夕聽還凡內外官三年一
 假三十日五年一忌前之夕聽還凡內外官三年一給
 起者以服內忌日給假三日大祥各七日禫五日每
 月朔望各一日四時祭給假一日私家
 耐廟給五日四時祭給假一日

通典卷第一百八

通典卷第一百九

禮六十九

纂類四 大唐開元禮四

唐京兆杜佑君 纂
 禮六十九 陳設省牲器 禮纂類四 吉十 奠玉帛 纂
 進熟 皇帝冬至祀圓丘 正月止 辛祈穀 孟夏雩祀及攝
 齋戒 祀官齋戒如別儀

前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於
 太極殿一日於行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於
 太極殿西序及室內俱東向尚舍直長張帷於前楹下
 致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻
 侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭如

常儀通事舍人引文武五品以上袴褶陪位如式諸侍

衛之官各服其器服諸侍臣並結珮凡齋者則結珮俱詣閣奉

迎上水二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝服袞冕上

服通天冠絳紗袍也結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如

常儀皇帝即御座東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中

前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇

帝降座入室文武侍臣各還本司直衛者如常通事舍

人分引陪位者以次出凡應祀之官散齋四日致齋三

日散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆於祀所焉近侍之官應從

升者及從祀羣官諸方客使各於本司館清齋一宿無本

司各於家正寢諸祀官致齋之日給酒食及明衣布各習禮於

齋所攝事無皇帝齋儀上幸焉光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑑取火

於陽燧火以供爨水以實樽焉前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如

常告之儀告以配焉前祀一日諸衛令其

屬未後一刻各以器服守壝每門二人每隅一人與太樂工人俱

清齋一宿焉

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南

向攝事守官設祀官公卿等尚舍奉御鋪御座衛尉設

文武侍臣次上辛雩祀守宮設於大次之前文官在左

其

告

已下
於之焉

武官在右俱相向上辛雩祀於大設諸祀官次於東壝

之外道南從祀文官九品以上於祀官之東東方南方

朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其東俱重行

每等異位北向西上介公鄒公於西壝之外道南武官

九品以上於介鄒公之西西方北方朝集使於武官之

西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東

上其褒聖侯若在朝位於文官三品之下設陳饌幔於

內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向壇

及東方南方午陛之東饌陳於東門外西方及南方午

陛之西饌陳於西門外北方之饌陳於北門外上辛雩

祀但有壝東前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內

壝之外東方西方磬簋起北鐘簋次之南方北方磬簋

起西鐘簋次之設十二罇鐘於編懸之間各依辰位樹

雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置祝故於

懸內祝在左設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬簋在西

鐘簋在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首凡

皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以北為上南方

北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎

壇其壇於神壇之外方一丈高丈二尺開上南出戶方六

尺前祀一日奉禮設御位於壇之東南西向望燎位於

柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之外上辛雩祀

北

景

則東門內道南分獻之官於公卿之南上辛雩祀無分
 攝事亦然獻位以下皆然
 執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設御史
 位於壇下一位於東南西向一位於西南東向設奉禮
 位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮
 贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上
 南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設
 從祀文官九品以上位於執事之南東方南方朝集使
 於文官之南東方蕃客又於其南俱每等異位重
 行西向北上介公鄴公位於中壝上辛雩祀內壝西門之內道
 南武官九品以上位於介公鄴公之南西方北方朝集

面

使於武官之南西方蕃客又於其南俱每等異位
 重行東向北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人
 以上至各分方位於朝集使之後攝事無褒聖
 從祀位又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壝門
 之外如設次之式設牲勝於東壝之外當門西向蒼牲
 一又青牲一在北少退南上次赤牲一黃牲一白牲一
 元牲一雩祀五方色牲各二又赤牲一白牲一上辛雩祀無日月牲在南皆
 少退以北為上又設廩犧令位於牲西南史陪其後俱
 北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西
 向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常
 卿之西俱南向設酒罇之位上帝太罇二犧罇二山壘

以一

二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罇四在壇下
 南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二
 山罇二在壇上於上帝酒罇之東北向西上五帝日月
 各太罇二在第一等上辛則五帝各太罇二著罇二犧
右向無日月以下內官每陛間各象罇二在第二等中
 官每陛間各壺罇二在第三等外官每階間各概罇二
 在壇下衆星每道間各散罇二於內壝之外凡罇各設
 於神座之左而右向罇皆加勺罇五帝日月以上皆有
五帝太罇犧罇各二罇一在第一等五人帝設御洗於
犧罇各二在第二等五官象罇各二在壇下設御洗於
 午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南俱北向攝儀但
設洗午

之

陛東南北面雩祀設亞獻之設分獻罇洗罇水在洗東
洗於御東南五官洗於罇北篚在洗西南肆篚實以篚罇各於其方陛道左俱內向
 執罇罇篚罇者各於罇罇篚罇之後設玉幣之篚於壇
 上下罇坫之所祀前一日晡後上辛雩祀皆祀太史令
 郊社令各常服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北
 方南向席以橐秸設高祖神堯皇帝神座雩祀則設太
帝神於東方西向席以莞設五方帝日月神座於壇第
 一等青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛
 之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西雩祀又設五
人帝座於第
 二等如五方之陛位又設五官座於壇
 下東南西向北上無日月以下諸星位
 大明於東陛之

南上辛並無大夜明於西陛之北席皆以稟秸又設五
 星十二辰河漢及內官五十五座於第二等十有二陛
 之間各依方面凡座皆內向其內官有北辰座於東陛
 之北曜魄寶於北陛之西北斗於南陛之東天一太一
 皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東並差在行位
 前又設二十八宿及中官百五十九座於第三等其二
 十八宿及帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明
 堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座
 並差在行位前又設外官百五座於內壝之內又設衆
 星三百六十座於內壝之外各依方次十有二道之間

席皆以莞設神位各於座首所司陳異寶及嘉瑞等於
 樂懸之北東西廂昊天上帝及配帝五帝日月之座設
 訖却收至祀日未明五刻郊社令太
 史令各服其服升壇重設之其內官中
 官外官衆星等諸座一設定不收也

省牲器

省牲之日午後二刻去壇二百步所享明堂則於明堂
 所廟享則於廟所
 皆二百步諸衛之屬禁斷行人廟享則太令
 整拂神幄焉 晡後二刻郊
 社令丞帥府史三人諸儀二人享廟則太廟
 令帥府史也 及齋郎以
 罇坩篚罍入設於位廟享則籩豆簋鉶皆設位加以巾
 蓋諸器物皆濯而陳之升壇者各
 由其陞升廟堂 晡後三刻謁者贊引各引祀官公卿以
 者自東陞焉 下俱就東壝門外位廟享則無壝
 外公卿位焉 諸太祝與廩犧令以

牲就勝位謁者引司空諸儀並引太常卿也贊引引御史入詣壇

東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖出還本位初司

空將升又謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陛升

視滌濯於視濯執罇者皆舉訖引降就省牲位南向立

廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又

前舉手曰膺還本位諸太祝各循牲一市四向舉手曰

充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣厨授太官

謁者引光祿卿詣厨省鼎鑊申視濯漑謁者贊引各引

祝官御史廟享但引御史省視饌具俱還齋所享廟則進饌者入徹籩豆簠簋

出而巳祀日未明五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝

史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲廟享毛血每座共實一豆祝史洗肝

焉

於鬱鬯又取胙膋每座各實一豆俱置饌所胙膋腸間脂也

鑾駕出宮上辛雩祀並同

前出宮三日本司宣攝內外各供其職尚舍設行宮於

壇東南向隨地之宜守宮設從祀官五品以上次於承

天門外東西朝堂如常儀前二日太樂令設宮懸之樂

於殿庭如常儀駕出懸而不作其日晝漏上水五刻鑾駕發引

發引前七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前一侍中奏開

宮殿門及城門未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請

中嚴奉禮郎設從祀羣官五品以上位文官於東朝堂

之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從祀羣官五品以上依時刻俱集朝堂次各服其服

其六品以下及

介公鄴公褒聖侯朝集使諸方客使等並駕出之日便赴祀所所司陳大駕鹵簿於朝

堂發前一刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鉞

戟以次入陳於殿庭通事舍人引從祀羣官各就朝堂

前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令以下俱詣

西階奉迎

侍中負寶如式

乘黃令進玉輅於太極殿西階之前

南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北向黃門侍郎

一人在侍臣之前贊者二人在黃門之前侍中版奏外

辦太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝服袞冕

上辛服通天冠絳紗

袍也乘輿以出降自西階稱警蹕如常千牛將軍執轡皇

帝升輅太僕卿立授綬侍中中書令以下夾侍如常黃

門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕

進發俛伏興退復位

凡黃門侍郎奏請皆進鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興

駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍

夾輅而趨駕出承天門至侍臣上馬所黃門侍郎退稱

侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各

督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監

後部從在黃鉞內侍中中書令以下夾侍於輅前贊者

在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右

路

立
舉

升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得誼譁其從祀之宮在元武隊後如常儀駕將至諸祀官俱朝服結珮謁者引立於次前重行北向西上駕至行宮南門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿入行宮繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者贊引各引祀官通事舍人分引文武羣官集行宮朝堂文左武右舍人承旨勅羣官等各還次

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社令

良醞令各帥其屬入實樽彝玉幣

之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象樽次之實以洗齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象樽次之實以洗齊著樽為上實以沈齊犧樽次之實以醴齊象樽次之實以盎齊象樽次之實以洗齊著樽為山巽為下實以清酒五帝日月俱以太樽實以沈齊其內官之象樽實以醴齊中官之壺樽實以沈齊外官之概樽實以清酒衆星之散樽實以旨酒齊皆加明水酒皆加元酒各實於上樽玉上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以騶虞黑帝以元璜黃帝以黃琮日月以珪璧昊天上帝及配帝之幣以蒼天上帝日月內官以下各從方色各長丈八尺上辛則五方帝各太樽為上實以汎齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊其用玉昊天上帝以四珪有邸餘同無日月以下樽零祀同圓丘又有五人帝之幣亦放其方也
太祝以玉幣置於篚太官令帥進

饌者實諸籩豆簠簋等各設於饌幔內未明二刻奉禮

帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與

執樽罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北面上凡引

每曲一立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞御史

以下皆再拜執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太

祝詣壇東陛御史一人太祝二人升行掃除於上及第

一等御史一人太祝七人升行掃除於下上辛雩祀贊

太祝掃除於上令訖各引就位未明一刻謁者贊引各

引祀官及從祀羣官客使等俱就門外位攝儀無從祀

辛雩大樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內

武舞立於懸南道西其升壇者皆脫履謁者引司空入

就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇

東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖引復位謁者贊

者各引祀官及從祀羣官客使等次入就位初未明三

刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘黃

令進玉輅於行宮南門外迴輅南向若行宮去壇稍未

明一刻侍中版奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出繖扇華

蓋侍衛如常儀侍中負寶皇帝升輅如初黃門侍郎奏

請鑾駕進發還侍位鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍夾

輅而趨若行宮去壇稍駕至大次門外迴輅南向若將

立

辯

輅即降立侍中進當鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅

俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛

如常儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受

各奠於坵皇帝停大次半刻頃通事舍人各引從祀文

武羣官介公鄜公諸方客使皆先入就位太常博士引

太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辨質明

皇帝改服大裘而冕上辛雩祀出次華蓋侍衛如常儀

陪從如式侍中負寶博士引太常卿太常引皇帝凡太常卿前導

至中壝門外上辛雩殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮

珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋伏

衛停於門外禮部尚書與近侍者陪從如常儀大珪如

請立定近侍承奉焉皇帝至版位西向立每立定太常卿與太常

卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事無未明三刻

辛雩祀同奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜太

常卿前奏攝則謁者進太尉之有司謹具請行事退復

位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興

放鼓祝奏元國諱和之樂乃以圓鍾為宮黃鍾為角太

族為徵姑洗為羽作文舞之舞樂樂舞六成圓鍾三奏

姑洗各一奏也偃麾戛敵樂止凡樂皆協律郎舉麾下鼓祝太

常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜攝事無太常卿至

及

先

五

禮六十九

進

也同奉禮日衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配座太
 祝跪取玉幣於篚各立於罇所諸太祝俱取玉及幣亦
 各立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆
攝則謁者引太尉以下皆謁者皇帝詣壇升自南陛侍
 引太尉太和樂上辛雩祀同
 中中書令以下及左右侍衛量人從升以下皆皇帝升
 壇北向立攝則太尉升樂止正座太祝加玉於幣以授
 侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物
珪跪奠訖執珪俛登歌作肅和之樂以大呂之均太常
伏興太尉則搢笏卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太常
 卿引皇帝立於西方東向配座太祝以幣授侍中侍中

授

奉幣北向進攝則太祝授太尉皇帝受幣太常卿引進
 高祖神堯皇帝神座雩祀則俛伏興太常卿引皇帝少
 退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自
 南陛還版位西向立樂止攝則太尉行初皇帝將奠配
 帝之幣謁者七人各分引獻官奉玉幣俱進跪奠於第
 一等神座上辛則謁者五人各分引獻官奉玉幣奠五
方帝座攝事同雩祀五人帝五官相次而畢餘星座之幣謁者贊引各引獻官進奠於首座餘皆祝
 史齋郎助奠訖引還復位攝則太尉奠配座諸太祝及
訖還罇所上辛初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於
 無星以下座也門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取

於壇上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升

攝則太尉升上辛雩祀同

奠玉幣太官令出帥進饌者奉

饌各陳於壇門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天

上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入

攝事則於太祝

奠毛血其太官引饌入上辛雩祀同俎初入門奏雍和之樂以黃鍾之均

自後接神之饌各至其陛樂止祝史俱進徹毛血之豆

降自東陛以出

上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯陛青帝之饌升自寅陛赤帝之饌升自巳

陛黃帝之饌升自未陛白帝之饌升自酉陛黑帝之饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛

其內官中官諸饌各隨便而升上辛無大明以下饌攝事同雩祀五人帝饌各由其陛升諸太祝迎

引於壇上各設於神座前

籩豆蓋藉先徹乃升簋設訖

謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒

復位諸太祝各還罇所又進設外官衆星之饌相次而

畢

上辛無外官以下饌雩祀又進設五官饌並無衆星饌也

初壇上設饌訖太常卿

引皇帝詣壘洗

攝則謁者引太尉詣壘洗上辛雩祀同也

樂作皇帝至壘洗

樂止侍中跪取匱興沃水又侍中跪取盤盥承水皇帝

盥手黃門侍郎跪取巾於筐興進皇帝悅手訖黃門侍

郎受巾跪奠於筐黃門侍郎又取匏爵於筐興進皇帝

受爵侍中酌壘水又侍中奉盤皇帝洗爵黃門侍郎又

授巾皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匱黃門侍郎受巾

之

奠於篚皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南

陛訖樂止攝則太尉洗拭匏爵無樂作以下儀謁者引司徒升自東陛立

於罇所齋郎奉俎從其後太常卿引皇帝詣上帝罇所

執罇者舉羈侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福

皆作壽和之樂攝則謁者引太尉升自南陛詣上帝罇所執事者奉羈太尉酌汎齊訖樂作太常卿

引皇帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵與太常卿引

皇帝少退北向立樂止攝儀皆謁者引太尉太祝持版進於神座

之右東向跪讀祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣

某敢昭告於攝則云天子某謹遣太尉封某臣名昊天

上帝大明南至長晷初昇萬物權輿六氣資始式遵彝

典慎脩禮物上辛云惟神化育羣生財成庶品雲雨作

爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛

犧齊粢盛庶品備茲禋燎祇薦潔誠高祖神堯皇帝配

神作主凡攝事祝版應御署訖皇帝北向皇帝再拜攝

太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇

所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇

者舉羈侍中取爵於坩進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖

樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座雩祀太宗東向

跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止上辛

者五人各引五方上帝太祝皆取爵於坩酌汎齊各進奠於神座訖還罇所雩祀同太祝持版進

亦

於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子
 孝曾孫開元神武皇帝臣某攝則云皇帝臣某謹遣太尉封臣某敢昭告
 於高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禋用致燔祀於昊
 天上帝伏惟慶流長發德冠思文對越昭升永言配命
 上辛云時惟孟春敬祈嘉穀用致禋祀昊天上帝伏惟
 高祖睿哲狗齊欽明昭格祭祀之禮肅奉舊章雩祀云
 時維正陽式遵恒典伏惟道叶乾元德施品物永言配命對越昭升謹以制幣犧齊粢盛
 庶品式陳明薦侑神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝
 文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝再拜
 訖樂止太常卿引皇帝進吳天上帝神座前北向立樂
 作太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵太祝持爵授侍

受

中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵
 俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉皆取前脚第二
 也加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司徒司
 徒奉俎西向進攝則言授皇帝受以授左右攝則太尉謁者
 引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以
 授太祝太祝受爵復於坵皇帝俛伏興再拜樂止太常
 卿引皇帝樂作皇帝降自南階還版位西向立樂止文
 舞退鼓祝作舒和之樂退訖戛敵樂止武舞入鼓祝作
 舒和之樂立定戛敵樂止自此以上凡攝皆太尉為初
謁者太尉為亞獻皇帝將復位謁者引太尉攝則太常卿為亞獻
祝齋郎

常詣壘洗盥手洗拭匏爵訖謁者引太尉自階升壇詣

昊天上帝著罇所執罇者舉罇太尉酌醴齊訖武舞作

謁者引太尉進昊天上帝神座前北向跪奠爵興謁者

引太尉少退北向拜訖謁者引太尉詣配帝犧罇所取

爵於坵執罇者舉罇太尉酌醴齊訖謁者引太尉進高

祖神堯皇帝座前雩祀太宗東向跪奠爵興謁者引太尉少

退東向再拜上辛五方祀各取爵酌醴齊供奠訖還罇所雩祀同訖謁者引太尉

進昊天上帝神座前北向立跪太祝各以爵酌壘福酒

合置一爵太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受

爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坵太尉興再

拜訖謁者引太尉却復位初太尉獻將畢謁者引光祿

卿攝則同以光祿卿為終獻詣壘洗盥手洗拭匏爵升酌盞齊獻正

座配座雩祀并獻五方帝也終獻如亞獻之儀上辛五帝祀亦各配獻之訖謁

者引光祿卿降復位初太尉將升獻攝則太常卿將升獻謁者七

人分引五方帝及大明夜明等獻官詣壘洗盥手洗拭

匏爵訖各由其陛升雩祀太尉將升獻贊引引五帝獻官酌醴齊奠太昊氏餘座齋郎助

奠五帝將畢五官獻官酌醴齊奠勾芒氏餘座祝史助奠詣第一等俱酌汎齊訖各

進跪奠於神座前興各還引降還本位初第一等獻官

將升謁者五人次引獻官各詣壘洗訖引各由其陛升

壇詣第二等內官酒罇所俱酌醴齊各進跪奠於內官

座

汎

通鑑卷一百九

禮六十九

座首與餘皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者各引獻官
 還本位初第二等獻官將升謁者四人次引獻官俱詣
 壘洗盥手各由其陛升壇詣第三等中官酒罇所俱酌
 清酒沈齊攝儀以獻贊引四人次引獻官詣壘洗盥洗
 訖詣外官酒罇所俱酌清酒攝儀以獻贊引四人次引
 獻官詣壘洗盥洗訖詣衆星酒罇所酌旨酒攝儀以獻
 其祝史齋郎酌酒助奠皆如內官之儀訖謁者贊引各
 引獻官還本位上辛雩祀無日諸獻俱畢武舞止上下
 諸祝各進跪徹豆與還罇所徹者籩豆各一奉禮曰賜
 胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜已飲福元和

汎

白

之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜樂作
 一成止攝事則奉禮曰衆官再拜太常卿前奏請就望燎
 位攝則謁者進太尉之太常卿引皇帝樂作皇帝就望
 燎位南向立樂止攝則謁者於羣官將拜上下諸祝各
 執篚進神座前取玉幣祝版日月已上齋郎以俎載牲
 體黍稷飯及爵酒各由其陛降壇南行經柴壇西過壇
 東行自南陛登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戶內
 諸祝史又以內官已下之禮幣皆從燎上辛無日月已
幣五帝奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常
 卿前奏禮畢攝則謁者前曰太常卿引皇帝還大次樂

通鑑卷一百九 禮六十九

禮六十九

作皇帝出中壘門

上辛雩祀 並內壘

殿中監前受鎮珪以授尚

衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入

次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官

諸方客使以次出贊引引御史太祝已下俱復執事位

立定奉禮日再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二

舞以次出

鑾駕還宮

上辛雩祀並同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴

將士不得 輒離部伍

皇帝停大

次一刻頃槌一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻

頃槌二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中嚴皇帝

服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服

乘馬者 服袴褶

五刻頃槌三

鼓為三嚴通事舍人分引羣官客使等序立於大次之

前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黃合進金輅於大次

門外南向千牛將軍立於輅左侍中版奏外辦太僕卿

升執轡皇帝乘輿出次繖扇侍衛警蹕如常儀皇帝升

輅太僕卿立授綬黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位

鑾駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎贊者夾引千牛將軍

夾輅而趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請鑾駕權停

勅侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱

侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏

稱請勅車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鼓傳音鑾駕動鼓吹振作而還文武羣臣導從如來儀諸方客使便還館駕至承天門外侍臣下馬所鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右訖鑾駕動千牛將軍夾輅而趨駕入嘉德門太樂令令撞蕤賓之鐘左右鐘皆應鼓祝奏采茨之樂至太極門曼啟樂止入太極門鼓祝奏太和之樂駕至橫街北當東上閤迴輅南向侍中進鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤曼啟樂止初文武羣官至承天門外通事舍人承旨勅羣官竝還皇帝既入侍中版奏請解嚴扣鈺將士各還其所

通典卷第一百九

皇帝季秋大享于明堂 陳設 省牲器 鑾駕出宮
奠玉帛 進熟 皇帝立春祀青帝於東郊
皇帝獵日 禘百神於南郊 鑾駕還宮

通典卷第一百九

通典卷第一百一十

禮七十

纂類五

大唐開元禮五

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 奉 纂

禮七十 開元禮纂類五 吉二

皇帝季秋大享於明堂 攝事附

將祀有司卜日如別儀前祀七日戒誓百官皇帝散齋

致齋並如圓丘儀 祀官齋戒同

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於明堂東之外道北尚舍
奉御鋪御座守宮設文武侍臣次於大次之後文官在
左武官在右俱相向諸祀官次於璧水東門之外道南

禮七十

崇仁謝氏重刊

位

從祀官文官九品以上於祀官之東東方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上介公鄴公於壁水西門之外道南武官九品以上於介公鄴公西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上於文官三品之下若有諸州使人分方各於文武官之後惟攝事無大次已下儀守宮設祀官公卿已下次於壁水東門外道南設陳饌幔於壁水東門之內道北南向前祖北向西上二日太樂令設宮懸之樂於明堂前庭如圓丘之儀右校清掃明堂內官郊社令積柴於燎壇其壇於樂懸之南方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位於堂之東南西向設祀官公卿位於東門之內道南

南

攝事設祀官公卿位於明堂東南執事者位於公卿之後近南每等異位俱重行西面北上設御史位於堂下一位在東南西向一位在西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於堂上午陛之東西向設太樂令位於北懸之間攝則於此下便壇之北南向無太祝已下至褒聖侯之位也太祝奉玉帛位於柴壇之南皆北向設從祀文官九品已上於執事之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北上介公鄴公位於西門之內道南武官九品已上於介公鄴公之後西方北方蕃客於武官之南俱每等異位重行東面北上

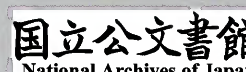
其褒聖侯於文武三品之下若有又設祀官及從祀羣諸州使人分方位各於文武之後官等門外位於東門外道南皆如設次之式設牲勝於東門之外當門西向南上牲數如雩祀之儀設酒罇之位明堂之上下昊天上帝太罇二著罇二犧罇二山罇二在室內神座之左象罇二壺罇二在堂下東南西向配帝著罇二犧罇二象罇二壺二在堂下神座之左五方帝各太罇二著罇二犧罇二壺二各於室內神座之內左向五帝各著罇二在堂上各於神座之左俱內向五官各象罇二在階下皆於神座之左俱右向堂上之罇皆於坫階下之罇皆藉以席俱加勺罇設爵於罇下設御洗於東階東南

設視亞獻之洗又於東南俱北向罇水在洗東篚在洗

官洗西南肆篚實以巾爵設五官罇洗篚罇各於酒罇之左俱右

向其執罇罍篚罇者各位於其後各設玉幣之篚於堂之上下罇坫之間祀日未明五刻太史令郊社令升設昊天上帝神座於明堂太室之內中央南向席以藁秸設睿宗大聖真皇帝神座於上帝之東南西向席以莞設青帝於木室西向赤帝於火室北向黃帝於太室南戶之西北向白帝於金室東向黑帝於水室南向席皆以藁秸設太昊炎帝軒轅少昊顓頊之座各於五方帝之左俱內向差退

若非明堂五室皆如雩祀圓丘設座之禮設五官座於明

堂之庭各依其方俱內向席皆以莞設神位各於座首

省牲器 如別儀

鑾駕出宮 如圓丘儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服設罇壘玉幣升行掃

除門外位儀舞人就位皇帝出行宮之次羣官入就位

近侍臣陪從儀並同圓丘 攝亦如圓丘攝事 皇帝至版位西向

立 每位立定太常卿與博士退立於左 太常卿前奏稱請再拜退復位皇

帝再拜奉禮曰眾官再拜眾官在位者皆再拜謁者引

諸獻官俱詣東陛升堂立於罇所太祝與諸獻官皆跪

取玉幣於篚立於東南隅東向北上五方帝五配帝太

祝立於西南隅東向北上五方帝五官諸太祝及獻官

又取幣於篚立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作 皇帝

每行皆振 皇帝升自南陛侍中中書令已下及左右侍

衛量人從升 已下皆如之攝則謁者 皇帝升堂北面立

樂止太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉帛西向進皇

帝搢鎮珪受玉帛 凡受物皆搢鎮珪 登歌作肅和之樂

以大呂之均太常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝

神座俛伏興太常卿引皇帝立於南方北面五方帝之

太祝奉玉帛各奠於神座還罇所皇帝再拜訖太祝又

其

以配帝之幣授侍中

攝事皆謁者贊授太尉上下皆然

侍中奉幣西向

進皇帝受幣太常卿引皇帝進西面跪奠於睿宗大聖真皇帝神座前俛伏興太常卿引皇帝立於東方西向五帝之獻官各奠幣於神座各還五官之祝次奠幣神座各還罇所皇帝再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止初羣官拜訖祝史皆奉毛血之豆立於堂下於登歌止祝史奉毛血各由其階升諸太祝迎取於堂上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗罇爵一如圓丘之儀

太尉既升奠太常卿引皇帝立於南方北向太祝一人持版

進於皇帝之右西面跪讀祝文曰維某年歲次某月朔

日子嗣天子臣某敢昭告於

攝事云天子臣某謹遣太尉封臣名敢昭告於

昊

天上帝惟神覆燾羣生甄陶庶類不言而信普博無私

謹擇元辰祇率恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭禋

祀式展誠敬皇考睿宗大聖真皇帝配神作主尚饗訖

興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於天帝神

座還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇

所執罇者舉羣侍中取爵於坫進引皇帝受爵侍中贊

酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進睿宗大聖真皇帝座
前西向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝立於東方西向
謁者五人引五方帝之太祝詣罍洗盥手俱取匏爵於
坵酌汎齊各進奠於神座前還罇所樂止配帝太祝一
人持版進於皇帝之左北面跪讀祝文曰維某年歲次
月朔日孝子開元神武皇帝臣某敢昭告於皇考睿宗
大聖真皇帝祇率舊章肅恭恒禮敬致禋祀於昊天上
帝惟皇考德光宇宙道叶乾元申錫無疆實膺嚴配謹
以制幣犧齊粢盛庶品肅恭明薦侑神作主尚饗訖興
皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前還

罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝南方北向立樂作

其飲福還宮並如圓丘儀

攝事亦同
雩祀攝事

皇帝立春祀青帝於東郊

立夏祀赤帝於南郊季
夏土旺日祀黃帝於南

郊立秋祀白帝於西郊立冬祀黑帝於北郊及

攝事並附

齋戒

攝事祀官齋戒如圓丘儀

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省日某月某日祀
青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋
四日致齋三日如圓丘儀

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南

之

向尚舍奉御鋪御座攝事則衛尉設祀官公卿衛尉設

陳饌幔於內壝東門之外道南北向設文武侍臣次又

設祀官及從祀羣官諸州使蕃客等次前祀二日太樂

令設宮懸之樂於壇南壝之內設歌鐘歌磬於壇上各

如圓丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇

其壇於樂懸之南外壝之內攝事方一丈高丈二尺開

上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位在壇之東南

西向攝事則設祀官公卿位於內壝東門之內道北設

望燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門

之外道南分獻之官於公卿之南執事位於其後設祀

也

於

官及從祀羣官位及門外等位一如圓丘攝事則御史

設牲牓於東壝之外當門西配帝牲牓少退南上設廩

犧令位於牲西南御史陪其後俱北向設諸太祝位於

牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位

於牲前近北南向設青帝夏赤帝季夏黃帝酒罇於壇

之上下太罇二著罇二犧罇二壘二在壇上東南隅北

向象罇二壺罇二山壘二在壇下皆於南陛之東北向

西上設配帝著罇二犧罇二象罇二壘一在壇上於青

帝酒罇之東北向西上歲星三辰勾芒氏夏祝融季夏

冬元真已俱象罇二各設於神座之左皆右向七宿壺

樽二設於神座之右而左向上帝配帝之樽置於坫星

於樽下設御洗於壇南陞東南亞獻之洗又於東南俱

北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以設星辰以下

罍洗篚各於其方陞道之左俱內向執罇罍篚罍者各

於其後又設玉幣之篚於壇上下罇坫之所祀日未明

五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熛怒

白帝白招拒於壇上北方南向席以藁秸設帝太昊氏

黑帝叶光紀於壇上北方南向席以藁秸設帝太昊氏

神座夏神農季夏軒轅秋則於東方西向席以莞設歲

星三辰之座於壇之東北七宿之座於壇之西北各於

其壇南向相對為首設勾芒氏之座於壇之東西西向

席皆莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出宮如圓丘儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各率

其屬入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇為上實以洗齊

以盞齊象罇次之實以盞齊為上實以洗齊犧罇次之實

下實以清酒配帝著罇為上實以洗齊犧罇次之實以

醴齊象罇次之實以盞齊為上實以洗齊犧罇次之實以

俱實以醴齊七宿之壺罇俱實以沈齊元酒各實於五

三

饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引御史博士諸太祝及令史祝史與執罇鬯篚者入自東壝門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史已下皆再拜訖執罇鬯篚者各就位贊引引御史博士諸太祝詣卯陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引就位車駕將至謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使先置者各就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從祀壝外位攝

無車駕將至下太樂令帥工人二舞次入就位文舞入

省

陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入陳掃除訖出復位如常儀皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引從祀羣官介公鄜公諸方客使先入就位太常博士引太常卿立於大次門當門北向侍中版奏外辦攝初司空入謁者引祀官贊引引執事俱就門外位司空掃除訖各引入就位贊再拜謁者進太尉之左白有司謹具請行事無皇帝停大皇帝服大裘而冕夏服出次衮冕華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至內壝外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗

衛停於門近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立每立定太常卿博士即立於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓祝奏角音夏徵音季夏宮音秋商音冬羽音乃以黃鍾之均文舞之舞樂六成偃麾戛敵樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各立於罇所其奠玉幣及毛血並如圓丘儀攝則太尉爲初獻受玉幣登歌

作肅和之樂餘亦如圓丘攝事之儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如圓丘之儀攝事如圓丘丘攝事儀太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次某月朔某日子嗣天子臣某攝事云嗣天子之臣某謹遣太尉封名敢昭告於青帝靈威仰獻春伊始時維發生品物昭蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀暢茲和德帝太昊氏配神作主尚饗訖興夏云昭告於赤帝赤熒怒朱明戒序長羸馭節庶品蕃碩用遵恒典敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭敬禋祀肅昭養德帝神農氏配神作主季夏云黃帝含樞紐爰茲溽暑實惟土潤戊巳統位黃鍾在宮敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭修燔祀式虔厚德帝軒轅氏

備滋

云云

云云

配神作主秋云白帝白招拒素秋伊始品物收成祇率
 舊章展其恒禮帝少昊氏配神作主冬云黑帝叶光紀
 元冥戒序庶類安寧資此積歲皇帝再拜初讀祝文訖
 祇率恒典帝顓頊氏配神作主
 樂作太祝進奠版於神座前興還樽所皇帝拜訖樂止
 太常卿引皇帝詣配帝酒樽所執樽者舉冪侍中取爵
 侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進當太昊氏神
 座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立
 樂止太祝持版進於神座之左北面跪讀祝文曰維某
 年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某敢昭告於帝
 太昊氏爰始立春盛德在木用致燔燎青帝靈威仰惟
 帝布茲仁政功叶上元謹以制幣犧齊粢盛庶品備茲

政式

終獻

明薦配神作主尚饗訖興夏云昭告於帝神農氏時維
 孟夏火德方融用致明禋於
 赤帝赤熛怒惟帝表功協德允斯作對謹以制幣犧齊
 粢盛庶品式陳明薦配神作主季夏云告於帝軒轅氏
 時維季夏位膺土德奉明禋於黃帝含樞帝功施
 厚地道合上元謹以云云秋云告於帝少昊氏時維立
 秋金德在馭用致燔燎於白帝白招拒惟帝立德茲義
 叶此神功謹以云云冬云告於帝顓頊氏時維立冬水
 德在馭用致禋燎於黑帝叶光紀惟
 帝道合乾元允茲升配謹以云云
 還宮並同圓丘之儀攝事同圓
 丘攝事
 皇帝臘日禱百神於南郊攝事附

齋戒

如圓丘義從祀官及攝事齋戒並如前儀
 以下小字分注

陳設

前禘三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南

向尚舍奉御鋪御座

攝事衛尉設祀官公卿已下次於東壝之外道南北向以西為上

衛尉設陳饌幔於內壝東門西門之外道東西向

東方南方

之饌陳於東門外西方之饌陳於西門外北方之饌陳於北門之外

設文武侍臣次又設

祀官及從祀羣官諸州使人蕃客等次

攝則無文武侍臣蕃客等次

前禘二日太樂令設宮懸歌鐘歌磬如圓丘之儀右校

掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇

其壇於神壇之左內壝之外方

八尺高一丈開上南出戶三尺右校為瘞培於壇之壬

地內壝之外方深取足容物南出陞前禘一日奉禮設

御座及望燎位祀官從祀羣官諸州使人蕃客等位於

壝門外如圓丘之儀

攝事如圓丘之儀

設日月酒尊之位大明

皆

太罇二著罇二壘一在壇上於東南隅北向夜明太罇

二著罇二壘一在壇上於西南隅北向神農氏伊耆氏

各著罇二各於其壇上五星五官后稷各象罇二七宿

田峻龍麟朱鳥騶虞元武等各壺罇二鱗羽羸毛介等

散罇二俱設於神座之左而右向五方岳鎮海瀆俱山

罇二山林川澤俱蜃罇二邱陵墳衍原隰井泉水塘坊

郵表啜於菟猫等俱散罇二各設於神座之右而左向

伊耆氏以上之罇置於坵星辰以下設御洗於壇南陛之罇藉以席皆加勺羃設爵於罇下

東南亞獻之洗又於東南北向壘水在洗東篚在洗西

南肆

篚實以中爵

設分獻壘洗畢各於其方陞道之左右俱

內向執壘洗篚纂者各立於罇壘篚纂之後各設玉幣
之篚於壇之上下罇坫之所晡後謁者引光祿卿詣厨
視濯漑又謁者引諸祀官詣厨省饌具訖還齋所禘日
未明十刻太樂令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛
血置於饌所遂烹牲日青牲一月白牲一其餘方各少牢一未明五刻太
史令郊社令升設日月神座於壇上大明於北方少東
夜明於大明之西俱南向席皆以藁秸神農伊耆神座
各於其壇上俱內向設后稷氏神座於壇東西向設五
官田峻之座各於其方設五星十二次二十八宿五官
岳鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰井泉神座各於其

方之壇其五方神獸鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷於菟
猫等之座各於其方壇之後俱內向相對為首自神農
伊耆已下百九十座席皆以莞設神位各於座首

鸞駕出宮

如圓丘儀大字

奠玉帛

禘日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥
其屬入實罇壘玉幣凡罇之次太罇為上實以醴齊著罇次之實以盎齊神農伊耆氏之罇實以盎齊五星三星辰五官后稷田峻之象罇俱實以醴齊七星之壺罇實以沈齊五方岳鎮海瀆之山罇實以醴齊山林川澤之蜃罇實以汎齊邱陵已下之散罇實以清酒元酒各實於諸座之上罇禮神之玉大明幣以赤伊耆氏幣以元五星以下幣各從方色太官令

五 之 卹 况

帥進饌者實諸籩豆簠簋各設於內壝之饌幔內其日未明二刻奠玉幣毛血等如圓丘儀皇帝服元冕出次壇上神位大明夜明鼓祝作無射夷則奏永和蕤賓姑洗太蔟奏順和黃鍾奏元和凡六均均一成俱以文舞攝事如圓丘之攝儀事

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠爵並如圓丘儀攝事亦同

太祝持版進於神座左西面跪讀祝文曰維某年歲次

月朔日子嗣天子臣某攝則云謹遣太尉封臣名以下改皇帝為太尉皆謁者贊引

敢昭告於大明惟神晷耀千里精烜萬物覺寤黎蒸化

成品彙今則璇璣齊運玉燭和平六府孔脩百禮斯洽

謹以玉帛犧齊粢盛庶品致其燔燎尙饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠板於神座興還罇所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝詣夜明罇所執罇者舉羣侍中取匏爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊訖樂作太常卿引皇帝進夜明神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告於夜明惟神貞此光華恒茲盈減表斯寒暑節以運行對時育物登成是賴豐年之報式備恒禮謹以制幣犧齊粢盛庶品致其燔燎尙饗訖興皇帝

再拜讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所
 皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝少退當兩座前北向立
 樂作其飲福受胙並如圓丘儀皇帝獻將畢謁者引太
 尉攝則謁者引太常卿已下放此詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉
 自東陞升壇詣大明著罇所執罇者舉罍太尉酌益齊
 武舞作謁者引太尉進大明神座前北向跪奠爵興謁
 者引太尉少退再拜謁者引太尉詣夜明罇所取匏爵
 於坵執罇者舉罍太尉酌益齊訖謁者引太尉進夜明
 神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者引
 太尉少東當兩座前北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂

飲卒爵太祝進受爵復於坵太尉興再拜謁者引太尉
 降復位初太尉獻將畢引光祿卿攝事同以光祿卿為終獻詣罍洗
 爵升酌益齊終獻如亞獻升壇謁者二人分引獻官詣
 罍洗盥手洗爵酌酒一獻帝伊耆氏一獻神農氏跪奠
 爵神座前俛伏興向神立太祝持版進於神座之右跪
 讀祝文訖興獻官再拜訖謁者引降還本位初伊耆氏
 獻官將升謁者五人各引獻官詣分獻罍洗盥手洗爵
 詣酒罇所酌酒一獻歲星一獻熒惑一獻鎮星一獻太
 白一獻辰星各奠於神座少退向神立於獻官奠訖七
 星皆祝史助奠相次俱畢太祝各持版進於神座之右

措

跪讀祝文訖興

凡讀祝文每一番獻酒從東方祝文為始讀祝訖次南方次西方餘神亦同也

獻官再拜訖太祝各進奠版於神座前還罇所謁者遂

引五方等獻官詣罇洗盥手洗爵各詣酒罇所酌酒一

獻東岳一獻南岳一獻中岳一獻西岳一獻北岳俱奠

於神座少退向神立岳鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原

隰井泉皆祝史助奠相次俱畢太祝持版進神座之右

跪讀祝文訖興獻官再拜訖太祝奠版於神座還罇所

謁者各引獻官還本位初酌岳鎮酒贊引五人各引獻

官詣罇洗盥洗詣酒罇所酌酒一獻勾芒氏一獻祝融

氏一獻后土氏一獻蓐收氏一獻元冥氏玄后稷田峻等

各祝史助奠訖祝史持版進神座之右跪讀祝文訖興

餘與東方同獻拜祝史奠版於神座贊引遂引五官獻

官等詣罇洗酒罇所酌酒分獻五靈其鱗羽羸毛介猫

於菟坊水墉昆蟲等皆齋郎助奠相次俱畢祝史持版

跪讀祝文訖興拜訖奠版各引還本位武舞六成樂止

舞獻俱畢上下諸祝各進徹豆還罇所徹者籩豆各奉

禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位皆再拜已飲福

不元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退位皇帝再拜

奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前

奏請就望燎位攝事謁者引太太常卿引皇帝樂作皇

尉就望燎位

太常卿引皇帝樂作皇

帝就望燎位南向立樂止於羣官將拜上下諸祝各執
 篚進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯
 爵酒各由其陛降壇南行經懸內當柴壇東行自南陛
 登柴壇以玉幣饌物祝版置於柴上戶內諸祝以星辰
 七宿已上之禮幣皆從燎神農伊耆氏岳鎮已下之祝
 俱詣瘞埴以玉幣饌物置於埴訖奉禮曰可燎東西面
 各六人炬燎初唱可燎埴東西廂各四人置土火半柴
 太常卿前奏禮畢攝事謁者白禮畢太常卿引皇帝還大次樂
 作皇帝出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿
 中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁

各引

者贊引祀官通事舍人分引從祀羣官諸國客使以次
 出贊引引御史已下俱復執事位立定奉禮曰再拜御
 史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出其神農以
 下祝版燔於齋所

鑿駕還宮
加圓丘之儀

伊耆氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇
 帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於帝伊耆氏惟帝體仁
 尚義崇本念功爰創嘉祀息農饗物今九土攸宜百穀
 豐稔備茲八禘大旅四方謹以制幣犧齊粢盛庶品明
 薦於帝尚饗

神農氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇

帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於帝神農氏惟帝肇興
播植粒此黎元今時和歲稔神功是賴謹以制幣犧齊
粢盛庶品明薦於帝尙饗

東方歲星祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹
遣具位臣姓名敢昭告於東方歲星七宿惟神列位垂
象叶贊穹蒼昭晰羣生蕃阜庶類今時和歲稔恒禮是
率謹陳嘉薦庶神饗之

南方中央西
方北方准此

東方岳鎮海瀆祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子
諱謹遣具位臣姓名敢昭告於東方岳鎮海瀆惟神宣
導坤儀興降雲雨亭毒庶品實賴滋液年穀順成用通

大禘謹薦嘉祀溥及一方山林川澤邱陵墳衍原隰井

泉庶神咸饗

南方西方
北方准此

勾芒氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇
帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於勾芒氏惟神贊陽出
滯發生品物萌者畢達仁德以宣用陳明薦神其臨饗
后稷氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇
帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於后稷氏惟神誕降嘉
種播茲百穀蒸庶以粒又此萬邦爰及田畷實勸農穡
謹薦明祀庶神饗之

祝融氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇

揚

帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於祝融氏惟神典司火
正淳曜昭明式贊南訛厥功以致豐年之薦庶神臨饗
后土氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇
帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於后土氏惟神式贊黃
道典司土正居中執信是興稼穡年穀既登庶饗嘉薦
蓐收氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇
帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於蓐收氏惟神典司金
正式贊西成執矩懷莊尚義趨力豐年之報饗茲嘉祀
元冥氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇
帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於元冥氏惟神典司水

正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之祀庶饗明薦
蒼龍祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具
位臣姓名敢昭告於蒼龍之神惟神體備幽明質兼小
大實爲鱗長贊明造物歲稔年登寔資弭患式陳嘉薦
百靈是屬爰泉東方鱗羽羸毛介衆族猫於菟坊水壙
昆蟲諸神咸饗其朱鳥騶虞元武祝文首尾
並與此同麟祝文發首亦同也
朱鳥之神惟神肇自火精冠茲羽族輔時宣化效祥蹈
禮年和歲稔有賴厥功
麟之神惟神體信爲質惟和是歸作長毛宗表靈玉牒
年穀豐稔寔資宣助式陳嘉薦庶神臨饗

騶虞之神惟神性履至仁稟靈金宿贊育生類實參利物爰茲報功用率恒祀
元武之神惟神誕稟辰精長茲介族先知稱貴誠行攸底伊此豐年有憑宜慶

變駕還宮 如園丘之儀

通典卷第一百十

通典卷第一百十

