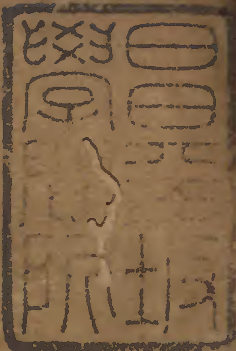

重刻通典

				漢書門
		五		
		一		
	四	六		
	八	九		
	冊	架	函	號

元	五		
三	一		
一	四		
六	六		
架	冊	架	類

内閣文庫			
番號	漢	5160	
冊數	48(26)		
函號	293	124	

百六之百九

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

通典卷第一百六

唐 京兆杜佑君卿纂

禮六十六 開元禮纂類 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具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或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三孟夏雩祀於圓丘

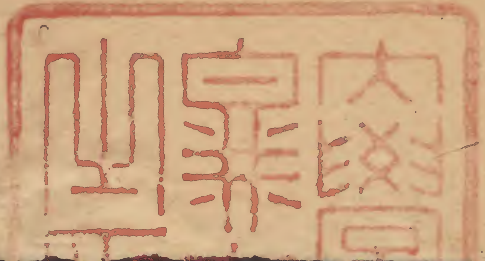
四季秋大享於明堂七季夏祀黃帝於南郊八立秋

夏祀赤帝於南郊九立春分祀朝日於東郊十臘日祀

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

乾隆十二年校刊

禮六十六

禮六十六

一

孟冬祭神州於北郊 十六仲春上戊祭太社太稷
廟 二十祫享太廟 十八祭四海四瀆 十九時享太
陵 二十三太常節行諸陵 二十一禘享太廟 二十
農耕籍田 二十五皇后季春吉巳享先蠶親桑 二十
六有司享先代帝王 孟冬祭司寒納冰 二十九興慶
雷於太廟 二十八孟冬祭司寒納冰 二十九興慶
宮祭五龍壇 三十二國學釋奠於孔宣父 三十三
奠於孔宣父 三十二國學釋奠於孔宣父 三十三
仲秋釋奠於齊太公 三十六巡狩告宗廟歸格於祖
巡狩告社稷 三十八封祀於泰山禪於社首山 三十
七皇帝巡狩 三十八封祀於泰山禪於社首山 三十
祈嶽鎮以下於北郊報儀同 四十二就祈嶽鎮海濱
門 三諸州祭社稷 四十四諸州釋奠於孔宣父
諸里祭社稷 四十七諸縣釋奠於孔宣父 四十八
諸縣祈社稷及諸神 四十九諸縣釋奠於孔宣父 五
三品以上時享其廟 五十一諸縣釋奠於孔宣父 五
五十二品以上時享其廟 五十三品以上時享其廟

北齊書卷二十一

其廟 五十四以下拜掃寒食 五
有五一 皇帝加元服 四 皇后受太子朝賀 五 皇帝正至受皇
至受皇太子妃朝賀 四 皇后受太子朝賀 五 皇帝正至受皇
朝賀 九 皇后正至受羣臣朝賀 八 皇帝正至受皇太子妃朝賀
朝賀 十一 皇帝正至受羣臣朝賀 八 皇帝正至受皇太子妃朝賀
讀秋令 十四 讀冬令 十五 於太極殿讀夏令 十三
十六 養老於太學 十七 臨軒冊立王公
皇太子朝堂冊諸臣 皇太子加元服 二十 臨軒冊立王公
使冊授官爵 二 皇太子加元服 二十 臨軒冊立王公
見冊授官爵 二 皇太子加元服 二十 臨軒冊立王公
二 皇太子加元服 二十 臨軒冊立王公
臣朝賀 三 皇太子加元服 二十 臨軒冊立王公
子受朝集使參辭 三 皇太子加元服 二十 臨軒冊立王公
妃受朝集使參辭 三 皇太子加元服 二十 臨軒冊立王公
十六 五品已上婚 三十九 四品已下婚 四十 朝集使
八 三品已上婚 三十九 四品已下婚 四十 朝集使

乾隆十二年校刊

禮卷一百

禮六十六

○二曰嘉禮其儀

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
 遣使宣撫諸州居 四十九遣使慰勞諸番 四十八
 諸州宣 ○三日賓禮其儀有六番國主來朝 三番主奉
 赦書 四受番使表及幣 五 ○四日軍禮其儀二十有
 見番國主 六宴番國使 五 ○四日軍禮其儀二十有
 三 一親征類於上帝 二宜於太社 三告於太廟
 四 馮於所征之地 五 輒於國門 六告於太廟
 七 宣露布 八 勞軍 九 將出 宜於太社 十 田狩 十一
 射宮 十二 觀射 十三 遣將 十四 宜於太社 十五
 遣將 十六 廟 十七 先牧 十八 祭馬 十九 祭馬步 二十
 合朔伐鼓 二十一 合朔諸州伐鼓 ○五日凶禮其儀
 十有八 一 凶年賑撫 二 合朔諸州縣 三 中宮勞問
 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

王八巴 卜日禮
 皇太子 十四 皇太子 皇太子 皇太子 皇太子 皇太子
 十六 五品已上喪 十七 六品已下喪 十八

國有大祀中祀應卜日者 昊天上帝 五方上帝 皇
 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 太子巡狩 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言已若其年節氣晚
 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 宮設太常卿以下次於門外之東皆西向其日平明太

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

某事庶太卜令曰諾遂述命還即席西面坐命龜曰假

乎從之爾太龜有常與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

而與眾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

若上旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬皆如初禮

若卜吉日及非大事皆太卜令莅卜卜正占者視高命

龜作龜

筮曰禮

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

守宮設太卜令以下次於門外之東皆西向其日平明
 太卜令卜正占者其占者以太卜官之明筮者為之也俱就次各服公服
贊引絳公服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櫝
 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來日某有某事從之卜正曰諾遂
 右還西向以櫝擊策遂述曰假爾太筮有常皇帝來日
 某祭某神尚饗乃釋櫝坐筮訖興執卦以示太卜令太
 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

引引太卜令以下還次卜正徹櫝策守宮徹席以退不
 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東方青帝靈威仰南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
 組各第一等祀天皇帝並差在行位前餘內官諸座及五
 一也第二等祀天皇帝並差在行位前餘內官諸座及五
 星十二辰河漢都四十九座齊列在第三等祀中官市
 十二階間每座籩豆各二餘如上也
 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
 有二陛間每座籩豆等如二等也

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百六 禮六十六

五

簋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精上為眾星故天
有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十
物星之與物各有所主今並依郊壇圖為也 ○正月
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
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

祭五方帝夫五方帝者五行之精九
穀之宗今二禮並行六神或祀也 ○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主

又祀五帝於壇第二等籩豆各四簋又祀五官
尊收元於內壝之外每座籩豆各一也又祀五官
真也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

禮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

乾隆十二年校刊
禮六十六

天鄭元所引皆云五帝周禮曰王將旅上帝張翕案設
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
禮並行以成月令大享帝之義也今二
於東郊以太昊配勾芒歲
配祀融熒惑三辰十宿從祀
○立夏日祀赤帝於南郊軒轅配后土
○立秋日祀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
邊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

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每座邊豆各十簠簋各一

農伊耆五官每座邊豆各四簠簋各一五星十二

辰后稷五方田峻嶽鎮海瀆二十八宿五方山林川澤

每座邊豆各二簠簋各一邱陵墳衍原隰青龍朱鳥

白獸元武鱗羽毛介於菟井泉等八十五座邊豆各二

簠簋各一

皆准禮定也

春分朝日於東郊○秋分夕月於西郊

以上邊豆各十簠簋各一

也舊用黃鍾之均三成新改用天神之樂園鍾之均六

成

立春後丑日祀風師於國城東北○立夏後申日祀雨
師於國城南○立秋後辰日祀靈星於國城東南○立

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
簋俎等各一也

夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座

每座籩豆各十一簋籩
魏俎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

各二簋籩俎各一○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

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簋籩各二銅俎各

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山祭於

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

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百六十六

八

海北瀆大濟於河南府皆本州縣官祭之以

上四祭每座籩豆各十簋籩各二組各二

太廟九室每歲五享謂四時孟月及臘也每室籩豆又

三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏禘之月禘禘之

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瓌劉幽求也

○每時享因祭七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏別祀

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

稷高帝舜享於河東皐繇夏禹享於安邑伯益殷湯享

於偃師伊尹周文王享於鄠太公武王享於鎬周公召

漢高祖享於長陵蕭何配每座籩簋各二籩豆各十

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簋籩各二甄劔俎

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簋

仲春仲秋釋奠於齊太公以留侯張良配每座籩豆各

甄劔俎各三新加享禮

乾隆十二年校刊

禮六十六

孟冬祭司寒

籩豆各八簠簋各一餘准舊禮為定

仲春興慶宮祭五龍壇

五座每座籩豆各八簠簋各二也

○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簠簋各二俎三並新加此禮

仲春祀馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步

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

九句中祀五旬代之大小依禮

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

幸祭大山川田太牢中山川及州縣社稷釋奠用少牢

其風師雨師需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

一橫脊一長收一短脇一代脇一皆二骨以並脊從首

為正脊旁中骨正凡供別祭用太牢者犢一羊一猪一

酒二斗廟一以醢四合若供少年者去犢減凡用邊豆

各十二邊實餅黑糗餌粉餐豆實韭菹醢醢菁菹鹿醢芹

菹兔醢笋菹之醢醢脚用邊豆各十邊減糗食粉食用邊

析菹豚拍醢之糗食用邊豆各四邊實石鹽乾棗

豆各八邊又汁以白餅黑餅用邊豆各四邊實石鹽乾棗

芹菹兔醢菁菹乃邊豆各二邊實栗黃牛脯用邊豆各一

菹魚醢也鹿醢其應用簠簋各二簠實黍稷飯用

邊實牛脯豆亦用羊脯用簠簋各二簠實黍稷飯用

用牛脯者亦用羊脯用簠簋各二簠實黍稷飯用

簠簋各一簠黍稷飯大釗實肉羹凡神祀之物當

之

通典卷第一百六

乾隆十二年校刊

通典卷一百六

十一

通典卷第一百七

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮六十七 開元禮纂類二 序例中

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次清遊

隊白澤旗二分左右各二人執金吾折衝二人各領四

服分次金吾大將軍二人分左右各二人執龍旗以前檢校

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次朱雀旗一騎執

乾隆十二年校刊

通典卷一百七 禮六十七

二騎引 二騎夾 金吾折衝都尉一人 領四十人執橫刀 次龍旗

十二 各一騎執並戎服被大袍橫行正道每一旗前二人騎為二重引前每旗後亦二人護後副竿二分

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 並駕四馬駕士各十四人匠一人 次引駕十

二重 重二人並行正道騎帶橫刀白皮軒車後均布至細仗前一重弓箭相問金吾果毅一人檢校 次

鼓吹令二人次柵鼓十二面金鈺十二面次大鼓百二

十面次長鳴百二十具次鐃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

篳各二十四次柵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 自前柵鼓以下工人皆自副並騎分左右橫行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 二人騎夾 次太史令一人

次相風輦 輦土八人 次柵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 匠一人舉士四十人 次鈹戟

前隊左右武衛果毅各一人騎 騎分左右 次五色繡幡一次

金節十二次罕畢各一 左罕右畢 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 各百四十四人

分左 次左右衛將軍各一次御馬二十四疋 分左右也 次尙

乘奉御二人 分左右也 次左青龍旗右白虎旗各一左右衛

果毅各一人 各領二十五人騎分左右 次通事舍人八人 騎分左右 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在左次起居舍人一人

在右次諫議大夫二人在左次給事中二人在右次黃門侍

郎二人在左次中書侍郎二人在右次左散騎常侍三人在左

次右散騎常侍二人在右次侍中二人在左次中書令二人

在右自通事舍人以次香燈一次左右衛將軍各一人

分左次班劍儀刀左右廂各次左右衛郎將各一人

右羽衛三十人橫刀騎次左右衛郎將各一人各領

在副仗稍翊衛內也次左右驍衛郎將各一人翊衛

在散手均布曲折至後門次左右衛供奉中郎將

四人領雜勳翊衛四十八人帶橫次玉輅青質玉飾

納后則乘之太僕卿御駕士四次左右衛大將軍各一

人輅主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

在後門次牙門二人執次左右監門校尉各十二人騎

內檢校次左右驍衛翊衛各三隊每隊三十五

監當後門十二人次左右驍衛翊衛各三隊人并帶稍弩

行仗頭各一人次左右驍衛翊衛各三隊將軍領統鳳旗第二隊各

將軍一人領執飛黃旗第三隊各將一人領執吉利

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

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百七十九

七

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

各工人二十四次鏡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

篋笳桃皮篳篋各工人二十四次方輦主輦二百人也次小輦

一主輦六十人也次小輦一奉輦十人次尙輦直長二人分左次

武衛五牛旗舉黃牛旗處內赤青左右各八人執左右威衛隊正各一人檢校

次乘黃令一人丞二人騎分左右檢次金輅赤質以金飾駕赤駟

六鄉射還飲次象輅黃質以象飾駕黃駟六行道則供之次莖輅白質以革飾駕

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臨幸則乘之次

四望車金飾駕四馬拜陵臨甲則次羊車駕果下馬一乘之駕士各二十四人

次屬車十二駕牛駕士各八人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士十二人次豹尾

車駕二馬駕士十二人次左右威衛折衝都尉各一人領掩後二百人各執

大戟刀楯弓箭及弩各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隊並鑿鎧弓刀

乾隆十二年校刊

禮六十七

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
口引前後
廂各獨揭鼓十二重
黃麾仗外
次左右衛將
軍各一人
驍衛武衛威衛領軍衛各大將軍一人
檢校
仗
次及仗左右廂各十八人
廂別二百十五人
執仗一
一相
次諸衛馬隊
左右廂各二十四人
每隊從十二旗
隊別
間
一人檢校前第一隊
辟邪旗第二隊
應龍旗第三隊
黃
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
駃騠旗第九隊
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
鷄鵝旗第十九隊
驍
騎旗第二十隊
牙旗第二十一隊
蒼鳥旗第二十二
二隊
白狼旗第二十三隊
龍馬旗第二十四隊
金鈿旗

次元武隊

元武旗一人執
二人引二人夾

金吾折衝

一人領五十騎
分執稍弩次

元武隊前大戟隊後當正道執仗行內置牙門

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
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第四門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第五門
在左右武衛白質步甲隊後左右領軍黃麾仗前第六門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第七門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第八門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第九門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十一門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十二門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十三門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十四門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十五門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十六門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十七門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十八門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第十九門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十一門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十二門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十三門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十四門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十五門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十六門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十七門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十八門
在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第二十九門
在左右廂步甲隊後左右領軍黃麾仗前第三十門

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百一十七

四

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苴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飲飛

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人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次

錦花蓋二次小扇朱畫團扇各十一次錦曲蓋二十次

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驪四

次翟車黃質金飾駕赤驪四次安車赤質金飾駕赤驪四

士各二次四望車朱質駕牛拜陵次金根車朱質駕牛

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鏡吹葆鼓橫

吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子鹵簿

冢令次率更令並乘輅車次太保次太傅次太師自家令已

威儀鹵簿各依本品三師各乘輅次清遊隊旗一人執一人引二十騎次左

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

護後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

騎橫行正道次鏡吹一部鏡鼓二面各一簫笳各六騎並

桐鼓金鉦各二面一騎執左鼓次小鼓三十六面次中

鳴三十六具並騎橫行次鞞馬十疋分左右次廐牧令一

人在左丞二人在右次左右翊府郎將各一人騎領次左右

乾隆十二年校刊

衛翊衛二十四人騎執班劍次通事舍人四人騎分左右次司直

二人騎分左右次文學四人騎分左右次洗馬二人騎分左右次司議

郎二人騎分左右次太子舍人二人騎分左右次中允二人騎分左右

次中舍人二人騎分左右次左右諭德二人騎分左右次左右庶子

四人騎分左右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二十五人第三行勳衛二十七人

人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

十八人騎分左右郎將二人騎分左右次金輅赤質金飾駕四

馬從祀享廟正冬大朝納如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

一人領細刀次千牛騎執細刀弓箭次

左右監門府直長各六人監後門次左右衛率府廂各

二隊並騎在執儀刀厭角隊各三十六騎分執旗弓箭

行外前後過三衛仗稍弩各郎將

領一人次繖二扇四次腰輦一團扇二小方扇八次內直

郎二人檢校腰輦次鞞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

四望車金飾駕一次左右廂步隊十六隊隊別三十

乾隆十二年校刊

禮六十七

八

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
儀仗外人皆
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
簿廂各果毅一人主帥七人騎領分前後

隊廂各十隊
刀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仗內

開牙門次左右廂各開牙門三
前第一門左右司禦率
府步隊後左右司禦率府儀

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司禦率府步隊

前每門皆二人執四人夾左右監門副
次左右清道率
率各二十人直長二人騎來去檢校也

府副率二人
仗內檢校并糾察非違率應得
次少師次

少傅次少保
隊仗引盡則次三少正道乘輅威儀各依
本品文武官以次陪從若常行及常朝去

諸馬隊鼓吹金輅四望車家令率更詹事太保太師少
保少師其隊仗三分減一清道儀刀鞭馬各減半乘輅

車餘同大仗其二傳皆乘輅車依式導從不得過十人
太傅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
左

右次導客舍人四人
引道
次內給使六人
朱衣分左右

人
次偏扇團扇方扇各十八
各分左右宮人
次行障四

具
分左右夾
次坐障二具
夾車宮
次典內二人
騎分左右

乾隆十二年校刊

禮六十七

九

厭翟車駕三馬次閤師二人領內給使次六柱

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

清道六人為三重次憶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

左右廂各二行行四十八各執刀楯次柁鼓金鉦各一

面一騎執次大鼓十八面騎橫行次長鳴十八具騎

道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鉦二次儀

六次油戟十八次儀稍十次細稍十次儀刀十八次

挺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

二重橫次鏡吹一部鏡鼓一面簫笳次橫吹一部橫吹

節鼓一騎二人夾騎笛簫次橫吹一部六騎

羣官鹵簿

一品清道四人為二重四品憶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

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長鳴十六四品已節一夾稍

二告止幡二傳教幡二信幡六其信幡二品三品鞑馬

六二品三品四儀刀十六二品十四自下遞減二革輅

一四品木輅並駕四馬駕士織一朱漆團扇四二品至

三曲蓋二二品已僚佐本服陪從麾幡各大角八二品

至四品鏡吹一部鏡簫笳各四一品二品三橫吹一部

各減二二品三品節鼓一二品已笛簫篳篥各四四品

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士及

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

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偏扇團扇方扇各十

六九嬪十四行障三具九嬪已坐障二具九嬪已下

厭翟車九嬪翟車婕妤已下安車並內給使十六人九

乾隆十二年校刊

十四餘
並十人
從車六乘
並三乘
九嬪四餘
繖一大扇二
無大扇
九嬪已下團
扇二內給使執戟六十
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
三品四品二人
偏扇團扇方
扇各十六
二品十四
三品八
行障三具
二品三品二
三品一具
坐障二
具
已下並
厭翟車
從人十六
夾車駕一馬
馭人八
非公
四二品從人十
從車六乘
二品三品四
四品二乘
繖一大扇
二品
已下無
團扇二戟六十二
二品四十三品
二十四品無戟
大扇

通典卷第一百七

通典卷第一百八

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮六十八 開元禮纂類三 序例下

君臣冕服冠衣制度

大裘冕無旒金飾玉簪導以組為纓色如其綬
令云冕長尺六寸廣八寸元表纏裏

以下廣狹皆准此例
裘以黑羔皮為之
令云元領標襟緣朱裳後有認

夏月以白紗中單
令云皂領青標襜裙革帶玉鈎璽大帶
令云素葛代裘
其外上以朱下以綠
紐約鹿盧玉具劔火珠鏢首白玉

用組蔽蔽膝也隨裳色
雙珮元組雙綬六綵
令云元黃赤白纁綠純元質長二

二尺六寸色同大綬而
朱鞮赤舄祀天神地祇則服之

首半之間施三玉環

乾隆十二年校刊

禮六十八

○衮冕垂白珠十有二旒令云以組為 纓色如其綬 黻纁充耳玉簪

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 革帶大帶劔玉珮綬

鞞與上同烏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 餘同衮冕有

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 餘同毳冕祭社稷先農則服之○元冕服令云衣

黻 餘同毳冕祭社稷先農則服之○元冕服令云衣

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未 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鞞黑

烏令云若未加元服則雙童髻空 諸祭還冬至受朝元

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鞞烏皮履朔日受朝

則服之○黑介幘白紗單衣白裙襦革帶素鞞烏皮履

則服之○黑介幘白紗單衣白裙襦革帶素鞞烏皮履

則服之○黑介幘白紗單衣白裙襦革帶素鞞烏皮履

則服之○黑介幘白紗單衣白裙襦革帶素鞞烏皮履

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

令云以純為青纓色如其纓青纒充耳犀簪導元衣纁裳九章令云五章在衣

山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻白紗中單令云

纁領青標襖裾革帶金鈎鞞大帶令云素帶不朱裏亦純以朱綠紐約用綠隨裳色火山二

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纁緋

純未質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱鞮赤

鳥令云為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

綏犀簪導絳紗袞白紗中單令云皂領標襖裾白裙襦白假帶

方心曲領絳紗蔽膝其革帶劍珮綬與上同白鞮黑烏

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日常朝亦准

此○公服遠遊冠簪導以上絳紗單衣白裙襦革帶瑜

玉隻珮方心紛鞞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

纓玉璫九絳紗衣素裳革鞞囊小綬隻珮白鞮烏皮履
 朔日及視事則兼服之○平巾幘金飾犀簪導紫褶白
 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
 皆如之青纁充耳簪導令云五品以青衣纁裳服九章令
 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鷩冕以下亦每章
 一行各依旒數白紗中單令云中單繡領朱裏皆革帶鈎鞞大
 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火山金玉飾劍令云三品以
 二章絺冕山一章元冕無章

加珠山元玉珮綠纁綬親王朱鞞赤舄第一品服之○

鷩冕八旒服七章章數已水蒼玉珮紫纁金飾劍餘同

衮冕第二品服之○毳冕七旒服五章水蒼玉珮紫纁

金飾劍餘同衮冕第三品服之○絺冕六旒服三章水

蒼玉珮青纁金飾劍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纁金飾劍餘同衮冕

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鈎鞞大帶令云練帶紕

緇組約爵鞞赤履九品以上服之凡冕服及爵弁服
用青組爵鞞赤履九品以上及褒聖侯祭孔宣父服元冕
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

乾隆十二年校刊

通典卷一百八 禮六十八

之其服用細為也
○遠遊冠三梁黑
噴青綉
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

秘書省諸寺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

則加貂蟬侍中中書令左右散騎常侍
○瀟冠一名獬豸

史以上服之
○高山冠
內侍省內謁者

服之凡應冠而未冠者並雙童髻空頂幘五品以下無飾
○却非冠
門僕

上雙玉導金飾二品以上加寶飾六品以下無飾
○朝

服亦名具服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙衫革帶鈎鞞假帶
雙綉赤裙衫革帶鈎鞞假帶曲領方心絳紗蔽膝鞞烏劍

事則服之六品以下去劍珮綬餘並同也
○公服
名亦

從省服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙衫革帶鈎鞞假帶

方心鞞履紛鞞囊隻珮一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

帶鞞囊小綬雙珮白鞞烏皮履
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
雨

及鞞囊綬珮
平巾幘簪導
五品以上通用犀

則通著
常服
冠支
令云皆金

用上通紫褶
令云五品以上緋褶七品
並白大口袴起梁

帶
金梁寶鈿六品以上金飾隱起
烏皮靴武官及衛官

尋常公事則服之
陪位大仗加騰蛇襦褕也
○進德冠

五品以上附山雲璫數准弁以金飾梁及靴趺
三品以

乾隆十二年校刊
禮六十八
五

也絡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珠若服袴褶非陪位大仗則與

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繡服外州品子等皆

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介幘絳公服方心革帶鈎鈿假

帶鞮履九品以上上絳繡衣制同絳公服袖狹形直如襦

不垂朝去方心假帶餘同公服其非行署者太常寺謁

者祝史贊引鴻臚寺司儀諸典書學內侍省典引太子

右春坊掌儀內坊導客舍人諸贊王公以下舍人公

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川此例黑介幘簪

導深衣青襟標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及五等爵假以四品冕服諸五品以

上子孫九品以上子及五等爵假以四品冕服諸五品以

皇后王妃內外命婦服及首飾制度

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百一 禮六十八

皇后服首飾花十二樹小花如大花之數并兩博鬢也禕衣令云染青

文為翬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

衣革帶青鞵烏加令云烏白玉雙珮元組雙大綬令云章

與乘受冊助祭朝會諸大事則服之○鞠衣黃羅為衣其蔽膝大

帶及衣革帶烏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烏宴見賓客

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綵

翟青織成為之文綵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綵翟為章二等大帶令云隨衣色不朱裏紕其外

青青衣革帶青鞵烏加令云烏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

其蔽膝大帶革帶並隨衣色餘與綵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烏宴見賓客

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綵衣一品翟

品六等五品五等並素紗中單令云黼領朱標蔽膝隨裳色以

加以文繡重翟為章大帶以青衣革帶青鞵烏珮綬內

命婦受冊從蠶朝會則服之其外命婦及受冊從蠶大

朝會亦准此○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

乾隆十二年校刊

禮六十八

用雜色制與上同加雙珮小綬令云去內命婦尋常見

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紙其外上以朱下

以青衣革帶鞮烏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祀

昊天上帝於圓丘其誓各隨祭各揚其職不供其事國

有常刑散齋理事如舊夜宿止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

日小祀二日致齋大祀三日中

祀二日小祀一日其致齋日三公於都省安置所司鋪
設其餘官皂城內有本司者於本司無者於太常郊社
太廟齋坊安甯皆日未出前到齋所至祀前一日各從
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曰皆沐浴九品以上
皆官給明衣齋郎升壇行事亦權給潔服應齋官所習
禮臨時闕者通攝事行致齋之日先不食公糧及無本
司者大官准品給食祈告一日清齋者設食亦如之凡
散齋有上喪者不行宗廟之祭其在齋坊病者聽還死於
麻以上喪者不行宗廟之祭其在齋坊病者聽還死於
齋所同房不得行事也

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
不雨還徙岳瀆如初旱甚則修雩

秋分以後不雩初祈一旬不雨即徙市禁屠殺斷織扇
造土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報用常祀皆有司行
事凡齋未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
已禁京城諸門鎮海瀆三日每一日禁不止乃祀山川岳
禁城門不止祈界內山川及社稷三禁一祈皆准京都
例並用酒脯醢國城門報用少牢州縣城門用特牲也

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

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百八 禮六十八

九

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

皆奉參凡京文武職事五品以上假使者去皆奉辭還

奉勅差使亦如之凡踐阼加元服冊皇后皇太子及元

日并巡狩親征封禪拜郊及諸大禮

者並拜表疏賀每年二時遣三公分行諸陵

皆禮部為奏也每日置五鼓五兵於大社皇帝

陽虧不視事百官各守本司不理務過時乃罷

鼓於所不視事百官各守本司不理務過時乃罷

司敬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

服小功總麻親百官五品以上喪

圖書合大瑞者隨則表奏

以位版制

下各七寸厚一寸

半題云某品位

酒有餘襪棄

祭天神

乾隆十二年校刊

通典卷一百一

禮六十八

十一

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 圓丘五郊諸壇 差側近王公以下郊 每日進半口羊食 廟合祭臨時遇雨霑服失容卽以常服從事 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縣丞拜令助教拜博 士諸川別駕長史鎮將縣令拜刺史縣丞拜縣令其准 品應致敬而非相統屬則不拜凡致敬者若非連屬應 敬之官相見或貴或賤懸隔或有長幼親戚者任隨私 禮 百官祠廟 凡文武官二品以上不須兼祭 四廟三品以上 祠 祖通祠五廟 牲用少牢六品以下達於庶人 祭祖廟 於正寢用特牲 縱祖父官有高下皆用子孫之牲也 百

官終稱 凡百官身亡三品以上稱薨 五品以下稱死也 百官葬墓 田 一品方九步 墳高丈八尺 二品方八步 墳高丈 六尺 三品方七步 墳高丈四尺 四品方六步 墳高丈 二尺 五品方五步 墳高一丈六尺 六品方五步 墳高 墳高不過八尺 其域及四隅四品以上築闕五品以上 塋而巳矣 封 碑碣石獸 五品以上立碑 螭首龜趺高不 跌上高四尺 其獸等二品 方相 纛竿 凡四品以上用 纛頭五品以上纛竿 明器 三品以上九品以上 九尺 六品以上六尺 七品以上五尺 八品以上四尺 十 事 四神 駟馬及人不得尺餘 音樂 鹵簿 不過七寸 三 以 上 帳 高 六 尺 方 五 尺 奴 婢 等 不 過 二 尺 四 寸 五 尺 宅 方 五 寸 方 四 尺 奴 婢 等 不 過 二 寸 五 寸 分 園 宅 方 四 尺 奴 婢 等 不 過 二 寸 五 寸 尺 方 四 尺 音 樂 僕 從 二 十 人 長 七 寸 六 品 以 下 帳 高 五 尺 二 人 長 二 寸 若 三 品 以 上 梳 洗 帳 並 准 式 居 官 遭 喪 三 年 齊 有 三 梁 帳 蚊 幃 婦 人 梳 洗 帳 並 准 式 居 官 遭 喪 三 年 齊 乾隆十二年校刊 禮二十八

哀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除服三日齊衰三月五月大給假十五日並給假二十日葬三日除服三日除服三日小功五月大給假十五日並給假十日除服一日無服之殯本品周以上給五日大功三日葬及除服各一日總麻三日若聞喪舉哀其假三分減一師經受功二日喪給三日冠給假三日婚給假九日除服程周親婚假五日大功三日小功一日聽還凡內外官三年內除程私忌假三日小功一日聽還凡內外官三年內除程私忌起者以服內忌日給假三日犬小祥各七日禫五日每月朔望各一日四時祭給假一日

通典卷第一百八

通典卷第一百九

唐 京兆杜佑君卿

禮六十九 開元禮纂類四吉一

皇帝冬至祀圓丘正月上辛祈穀孟夏雩祀及攝事並附

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近侍之官應

升者及從祀羣官諸方客使各於本司館清齋一宿無

司各於家正寢諸祀官致齋之日給酒食及明衣布各習禮於

齋所攝事無皇帝齋光祿卿監取明水火太官令取水

於陽燧火以供前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如

常告之儀告以配雩祀侑神作主前祀一日諸衛令其

屬未後一刻各以器服守壝每門二人與太樂工人俱

清齋一宿焉

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南

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官設於大次之前文官在左

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鄘公於西壝之外道南武官

九品以上於介鄘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

壝之外東方西方磬簾起北鐘簾次之南方北方磬簾

起西鐘簾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敵於

懸內祝在左設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬簾在西

鐘簾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

乾隆十二年校刊

通典卷一百九 禮六十九

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
 行西向北上介公鄫公位於中壇上辛雩祀內壇西門之內道
 南武官九品以上位於介公鄫公之南西方北方朝集

使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位

重行東向北上

其褒聖侯於文官三品之下諸州使人各分方位於朝集使之後攝事無褒聖

以上至從祀位

又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壇門

之外如設次之式設牲勝於東壇之外當門西向蒼牲

一又青牲一在北少退南上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罇

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罇二
 右向無日月以下內官每陛間各象罇二在第二等中
 諸座攝事亦然也
 官每陛間各壺罇二在第三等外官每階間各概罇二
 在壇下眾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羃五帝日月以上皆有
 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
 午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南俱北向攝儀但
 設洗午

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羃各於其方陛道左俱內向
 執罇罇篚羃者各於罇罇篚羃之後設玉幣之篚於壇
 上下罇站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
 帝神座宗文武聖皇於東方西向席以莞設五方帝日月神座於壇第
 座焉
 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
 二等如五方之陛位又設五官座於壇人帝座於第
 下東南西向北上無日月以下諸星位大明於東陛之

乾隆十二年校刊

禮卷六十九

五

南上辛並無大夜明於西陞之北席皆以橐栝又設五
星十二辰河漢及內官五十五座於第二等十有二陞
之間各依方面凡座皆內向其內官有北辰座於東陞
之北曜魄寶於北陞之西北斗於南陞之東天一太一
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
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陳異寶及嘉瑞等於
樂懸之北東西廂吳天上帝及
史令各服其服升壇重設之其官中
官外官衆星等諸座一設定不次也

省牲器

省牲之日午後二刻去壇二百所
皆二百諸衛之屬禁斷行人
社令丞帥府史三人諸儀二人及齋郎以
罇坩篚冪入設於位廟享則籩豆
由其陞升廟堂蓋諸器物皆
者自東陞焉哺後三刻謁者贊
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

乾隆十二年校刊

禮六十九

六

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

視滌濯於視濯執樽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

前舉手曰臚還本位諸太祝各循牲一帀四向舉手曰

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籩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濯齋所享廟則進饌者入徹籩豆簋簠

研甄以祀日未明五刻太官令宰人以鸞刀割牲祝

史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲新享毛血每座共實一豆祝洗

豆俱置饌所胙皆賜問廟也

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向舍設行宮於

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口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

介公讞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鈸

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鑾

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

乾隆十二年校刊

禮記卷一百九

六十九

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官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立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凡六樽之次太樽爲之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象樽次之實以醍齊上實以沈齊犧樽次之實以醴齊象樽次之實以盎齊山巽爲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醍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爲上實以沈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等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
 執樽壘篚冪者入自東墺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
遠巡也以下皆再拜執樽壘篚冪者各就位贊引引御史諸太
 祝詣壇東陞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
史祝史掃除於下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
祀同

武舞立於懸南道西其升壇者皆脫履謁者引司空入
 就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇
 東陞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織扇華
 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
遠奏升輅如式

乾隆十二年校刊

禮六十九

輅所降立於輅右焉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
武羣官介公鄼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辦質明
皇帝改服大裘而冕上辛雩祀出次華蓋侍衛如常儀
侍中負寶博士引太常卿太常引皇帝凡太常卿前導
皆博士先引焉至中遺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仗

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
侍承奉焉卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事無未明三刻
下至此再拜儀上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
奠物則跪奠訖俛伏而後興他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
黃鍾太族姑洗各一奏也偃麾戛敵樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝太
而後作偃麾戛敵而後止焉常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜攝事無太常卿至
皇帝拜上辛雩祀

乾隆十二年校刊

禮六十九

也同奉禮日眾官再拜眾官在位者皆再拜正座配座太祝跪取玉幣於篚各立於樽所諸太祝俱取玉及幣亦各立於樽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皆搢鎮伏興太尉則搢笏登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向配座太祝以幣授侍中侍中

奉幣北向進攝則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諸獻官各奉玉幣進於神座訖還樽所上辛初眾官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陞升諸太祝迎取

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百一十五

十一

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奠玉幣太官令出帥進饌者奉

饌各陳於罇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

奠毛血其太官引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

已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諸太祝迎

引於壇上各設於神座前籩豆蓋幕先徹乃升籩設訖

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初壇上設饌訖太常卿

引皇帝詣罇洗攝則謁者引太尉詣樂作皇帝至罇洗

樂止侍中跪取匱與沃水又侍中跪取盤盥承水皇帝

盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進皇帝悅手訖黃門侍

郎受巾跪奠於篚黃門侍郎又取匏爵於篚興進皇帝

受爵侍中酌罇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

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酌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
 執罇者舉翬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翬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農事雩祀云以玉帛犧牲粢盛庶品恭致燔祀表其寅肅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再拜太尉初讀祝文訖樂作太祝進跪奠馔於神座與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翬侍中取爵於坵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與太常卿引皇帝少退東向立樂止上辛又謁者五人各引五方上帝太祝皆取爵於坵酌汎齊各進奠於神座訖還罇所雩祀同太祝持版進

乾隆十二年校刊

禮記卷之九

十一

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謹以制幣犧齊粢盛
 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昊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

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
 也骨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憂敵樂止武舞入鼓祝作
 舒和之樂立定憂敵樂止自此以上凡攝皆太尉為初
謁者太尉皇帝將復位謁者引太尉攝則太常卿為亞獻
祝齋郎皇帝將復位謁者引太尉攝則太常卿為亞獻

乾隆十二年校刊

通典卷一百一十五

禮六十九

十五

常卿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與謁者
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與謁者引太尉少
退東向再拜上辛五方祝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盎齊獻正
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
匏爵訖各由其陞升雩祀太尉將升獻贊引引五帝戲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
進跪奠於神座前與各還引降還本位初第一等獻官
將升謁者五人引獻官各詣壘洗訖引各由其陞升
壇詣第二等內官酒罇所俱酌醴齊各進跪奠於內官

乾隆十二年校刊

通典卷一百九 禮六十九

十六

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次引獻官俱詣
壘洗盥手各由其陞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
昨贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜已飲福元和

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陞降壇南行經柴壇西過壇
東行自南陞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
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

乾隆十二年校刊
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
立定奉禮曰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上不得
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

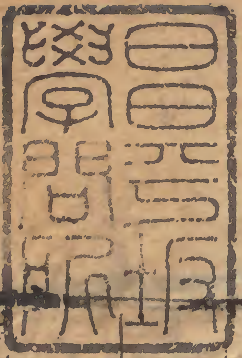
乘馬者
服袴褶

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令進金輅於大次
門外南向千牛將軍立於輅左侍中版奏外辦太僕卿
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撞蕤賓
 之鐘左右鐘皆應鼓祝奏采茨之樂至太極門戛鼓樂
 止入太極門鼓祝奏太和之樂駕至橫街北當東上閣
 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織扇侍衛警蹕如常

儀侍臣從至閭戛鼓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

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百九十九 禮六十九

文正甲子

