

杜氏通典卷第一百五

禮六十五

凶二十七
沿革六十五

喪禮雜制

禮廢

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

出入女子之嫁者及在室者也長幼成人及殤者也從服若夫為妻之父母妻為夫之黨服從服

有六有屬從子為母有徒從臣為君有從有服而無

服公之子為母有從無服而有服公之子之外兄弟有從

重而輕夫為妻有從輕而重公之子之妻有從

亡則已謂若為君母之屬從者所從雖沒也服謂若

已謂若為君母之黨自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖

順而下之至于禰名曰重一輕一重其義然也用也

率循也用恩則父母重而祖輕用義則祖重而喪冠

條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬皆右縫者別吉凶

不條屬也條屬者通屈三條繩若布為武垂下為纓

冠象太古喪事畧也吉冠則纓武異制焉右縫

左辟而小功以下左縫左辟象總冠澡纓以總為纓

大功以上散帶大功以下衰重初而絞之女子適人者

為其父母婦為舅姑惡笄有首以髻卒哭子折笄首

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者象笄也

何以言子折笄首而不言婦終之也櫛笄以櫛木為

首者若今時刻鏤櫛頭矣卒哭而喪之大事畢久子

子可以歸於夫家而著吉笄折其首者為其太師吉

笄尊變其尊者婦人之義據在夫家宜言婦妾為女

終之也者終子之恩於父母也櫛音地的反妾為女

君之長子惡笄首布總主妾之喪則自祔至於練祥

皆使其子主之其殯祭不於正室祔自為之以廟國禁

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

執紼紼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讀樂章君子已孤不更名重

也已孤暴貴不為父作謚子事父無貴賤居喪不言樂祭祀

不言凶時非其喪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

也弗食親黨猶功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食鹽

酪可也功衰齊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

之無子毀而親死是孔子曰小功以上非虞祔練祥無

沐浴言不有飾事齊衰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

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

人也從政從為政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也孔子

曰拜而後稽顙頽乎其頽也此殷之喪拜也順於事稽顙

而後拜頽乎其至也此周之喪拜也至者先觸三年

之喪吾從其至者重者尚哀戚也自大功廢業或曰

大功請可也許其也小功不為位也者是委巷之禮

也議之也位謂以親疎序別哭子思之哭嫂也為位

善之也禮曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋

焉其增其香其味為以爲薑桂之謂也高子臯之執親之

喪也弟子臯孔子泣血三年如言泣無聲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

哉為喪乎足以為法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而

彼如不欲還然識音志子貢曰豈若速反而慮乎孔子曰小子

識之我未知能行也哀戚本也孔子與門人立拱而

尚右二三子亦尚右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正也喪尚左右

也也弁人有其母死而孺子泣者言聲孔子曰哀則哀

矣此誠哀也而難為繼也失節中夫禮為可傳也為可繼也

故哭踊有節子思之母死於衛子也伯魚卒其妻嫁

於柳若曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子蓋慎

諸柳若衛人也見子思欲為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有其

禮有其財無其時君子弗行也吾何慎哉謂財足以

不得行也喪之禮如子季武子寢疾疇固不說齊衰

而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊衰季武子

季孫宿也世為上卿強且專政國人事之如君疇固

能守禮不畏之矯其俗之失禮也道猶禮也說音吐

活反矯音居沼反國昭子之母死問於子張曰葬及

墓男子婦人安位齊國昭子張曰司徒敬子之喪夫

子相男子西鄉婦人東鄉夾美道為位也曰噫母噫弗悟之

辭也母音無曰我喪也斯沾斯沾讀曰規視也國昭

音無也曰我喪也斯沾斯沾讀曰規視也國昭

其所為斯音賜爾專之賓為賓焉主為主焉專猶

張相婦人從男子皆西鄉非季康子之母死陳襲衣

襲衣指上服敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有曰

方之宿來襲衣何為陳於斯命徹之言四方之賓嚴

者康子從祖母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孝歛手足形還葬

而無槨稱其財斯之謂禮還疾也謂不子路去魯謂

顏回曰何以贈我贈送也曰吾聞之也去國則哭于墓

而後行及其國不哭展莫而入無君事主於孝又謂

子路曰何以處我處德也子路曰吾聞之也過墓則式

過祀則下居者主敬也有禁先人之室則三日哭謂人燒

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

子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有

悔焉耳言其日月欲其盡心修曾子問曰君薨既殯

而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居于家有殷

事則之君所朝夕否居家者因其哀後隆於父母曰

君既啓而臣有父母之喪則如之何孔子曰哭歸而

反送君言反送君則既葬而歸也曰君未殯而臣

有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反于君所有殷

事則歸朝夕否其哀惟大夫室老行事士則子孫行

事大夫上其在君所大夫內子有陰事亦之君所朝

夕否謂夫之君既殯而有舅姑之喪者內子大夫曾

子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎饋奠在孔

子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以

輕服而重相為乎怪以重服而孔子曰非此之謂也

非謂為人謂天子諸侯之喪斬衰者奠為君服者皆

奠大夫齊衰者奠君也齊衰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衰者不

言不足者謂殷奠時曾子問曰小功可以與於祭乎謂既虞孔

子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不

以輕喪而重祭乎怪使重孔子曰天子諸侯之喪祭

也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則

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

服孔子曰說衰與奠非禮也執事於人之神以擯相

可也父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉

樂妻有服不舉樂於其側宮中子與父同宮者也禮

者謂出行見大功將至避琴瑟小功至不絕樂姑姊

妹其死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖

親弗主此謂姑姊無子寡而死也夫黨無兄弟無

人外戚類也夫若無族矣則前後家東西家無有則

宜得夫類也

里尹主之喪無主也里尹或曰主之而祔於夫之

黨妻之黨自主之非也○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于殷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

法至於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

族者多至如管蔡郕霍魯衛毛聃郟雍曹滕畢原鄆

郇並是姬姓子孔殷宋華向蕭毫皇甫並是子姓苗

裔自餘諸國佳例皆然因邑授官分枝布業未知此

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

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字
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
何必俱當六合歷陽城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

今按長曆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法合貧賤又犯勾絞
六害背驛馬生身尅驛馬三刑當此生者並無官爵
火命七月生當病鄉爲人尪弱身合矮陋今按齊詩
譏莊公猗嗟昌兮頎若長兮美目揚兮巧趨踰兮唯
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爲此名政依
檢襄王四十八歲在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
驛馬三刑身死驛馬灋當望官不到金命正月生當

絕下絕下爲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瀆合長壽計其
崩時不過五十祿命不驗二也檢漢武故事武帝以
乙酉歲七月七日平明時生亦當祿空亡下瀆主無
官爵雖向驛馬尚隔四辰依祿命瀆少無官爵老而
方盛今驗漢書武帝即位年始十六未年以後戶口
減半祿命不驗三也又驗後魏書云孝文皇帝皇興
元年八月生今按長曆其年歲在丁未以此推之孝
文皆祿背命并驛馬三刑身尅驛馬依檢祿命書瀆
無官爵命當父死中生而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三老也孝文受禪異於
常禮躬爲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留空亡依祿命書瀆無官爵
又當于墓中生唯宜嫡子假有次子瀆當早卒今驗
宋書高祖長子先被篡殺次子義宗享國多年高祖
又當祿命墓下生瀆得嫡孫財祿今檢宋書其孫劉
劭劉潛並爲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

曆之以其復土事畢長爲感慕之所密安禮終永作
竟神之宅朝市遷變豈得先測於將來泉石交侵不
可見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乎近代以來加之陰陽
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
陽之大經不可矢之於斯湏也至於喪葬之吉凶乃
附此爲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
事置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
擇年月一也春秋文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
若汲汲於葬先遠日蓋選月終之日所以避不懷也今檢葬書以
已亥之日用葬取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
鄭法注云大事者何爲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即平日而壟不壞其室即日中而壟子產不欲壞室欲待日中子太叔云若至日中而壟恐久勞諸侯大夫來會葬者然子產既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軋艮二時並近半夜此即反與禮違今檢禮簿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壟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下利蔑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廻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躡踊之際擇葬地而希官品荼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

禮廢周

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大廟火日食后之喪雨雪服失容則

廢太廟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雪服

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

孔穎達曰關通也按周法天子七諸侯五大夫三今舉中五則兼上下當祭而日食太

廟火接祭而已矣如牲至未殺則廢接祭而已諸侯不迎尸也

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邊豆既設天子崩后之

喪君薨夫人之喪君之太廟火日食三年之喪齊衰

大功皆廢外喪自齊衰以下行也齊衰異其齊衰之門則廢其齊衰之

祭也尸入三飯不侑醢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獻士之所以異者

總不祭成禮則者士不得所祭於死者無服則祭謂若舅

從母魯子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰六

功之喪如之何冠者賓孔子曰內喪則廢外喪則冠

而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢內喪

也不醴成服因喪而冠如將冠子而未及期日而有

齊衰大功小功之喪則因喪服而冠廢言禮而因喪

至也及除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁

服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴酒

醮冠禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒父歿而冠則

已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠

者饗謂醴之

杜氏通典卷第一百五終

杜氏通典卷第一百六

禮六十六

纂類
序例上

大書開元禮一

五禮篇目

擇日

神位

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

國家脩纂今則悉依舊文不徹有刪改本
百五十卷類例成三十五卷與尋閱易周

覽之者
幸察焉

大唐開元年之制五禮其儀百五十有二〇一曰吉

禮其儀五十有五

一冬至祀昊天于圓丘
二正月
上辛祈谷于圓丘
三孟夏雩祀

于圓丘
東郊

四季秋大享于明堂
六立夏祀赤帝于南郊

五立春祀青帝于
七季夏祀黃帝于

南郊 八立秋祀白帝于西郊 九立冬祀黑帝于
 北郊 十臘日祀百神于南郊 十一春分祀朝日
 于東郊 十二秋分祀夕月于西郊 十三祀風師
 兩師靈星司中司命司人司祿 十四夏至祭皇
 祇于方丘后土同社太稷 十五孟冬祭神州于
 六仲春上戊祭太社太稷 十七祭五岳五鎮
 八祭四海四瀆 十九時享太廟 二十時享太廟
 節行步陵 二十四孟冬吉亥享先農耕籍 二十
 五皇后季春吉巳享先蠶親桑 二十六有司享先
 代帝王 二十七薦新于太廟季夏仲祭中霤于太
 廟 二十八孟冬祭司寒納冰 二十九奠慶宮登
 五龍壇 三十皇帝視學 三十一皇帝太子釋奠
 于孔宣父 三十二國學釋奠于孔宣父 三十三
 仲秋釋奠于齊太公 三十六巡狩告宗廟歸格于祖
 五巡狩告社稷 三十八巡狩于太山禪于社首
 三十七皇帝巡狩 三十八封祀于太山禪于社首
 山 三十九時旱祈太廟 四十時旱祈太廟
 四十一時旱祈岳鎮以下于北郊報儀同 四十四諸
 社祈岳鎮海瀆 四十三諸州祭社稷 四十七諸
 州釋奠于孔宣父 四十六諸縣祭社稷 四十七諸
 州釋奠于孔宣父

奠于孔宣父 四十八諸縣所社稷及諸神 四十九
 九諸太子朝時享 五十一諸縣所社稷及諸神 五
 十廟 三品以上 四品以上 五品以上 六品以上
 六品以上 拜掃寒食拜掃附 ○ 二曰嘉禮其儀有五十
 一皇帝加元服 二皇后正至受太子朝賀 三皇帝正受太子朝賀
 四皇后正至受太子朝賀 五皇帝正至受皇太子朝賀
 妃朝賀 六皇后正至受皇太子朝賀 七皇帝
 正至受羣臣朝賀 八皇帝正至受皇太子朝賀
 九皇后正至受羣臣朝賀 十皇后正至受外命婦朝賀
 十一皇帝正至受羣臣朝賀 十二皇后正至受外命婦朝賀
 請秋令 十四讀冬令 十五於太極殿讀五時令
 十六養老於太學 十七臨軒冊皇太后 十八臨
 軒冊皇太子 十九內冊皇太子 二十臨軒冊立
 王公 二十一朝堂冊諸臣 二十二冊命內婦
 二十三遣使冊授官爵 二十四朝日受朝 二十
 五朝集使辭見 二十六皇太子加元服 二十七
 皇太子納妃 二十八皇太子正至受羣臣賀 二十九
 皇太子受宮臣朝賀 三十皇太子與師傅保相
 見 三十一皇太子受朝集使參隨 三十二親
 三十三親 三十四親 三十五親

五三品已上子冠
 四品以下婚
 三品已上子冠
 四品已上子冠
 五品已上子冠
 六品已上子冠
 七品已上子冠
 八品已上子冠
 九品已上子冠
 十品已上子冠
 十一品已上子冠
 十二品已上子冠
 十三品已上子冠
 十四品已上子冠
 十五品已上子冠
 十六品已上子冠
 十七品已上子冠
 十八品已上子冠
 十九品已上子冠
 二十品已上子冠
 二十一品已上子冠
 二十二品已上子冠
 二十三品已上子冠
 二十四品已上子冠
 二十五品已上子冠
 二十六品已上子冠
 二十七品已上子冠
 二十八品已上子冠
 二十九品已上子冠
 三十品已上子冠
 三十一品已上子冠
 三十二品已上子冠
 三十三品已上子冠
 三十四品已上子冠
 三十五品已上子冠
 三十六品已上子冠
 三十七品已上子冠
 三十八品已上子冠
 三十九品已上子冠
 四十品已上子冠
 四十一品已上子冠
 四十二品已上子冠
 四十三品已上子冠
 四十四品已上子冠
 四十五品已上子冠
 四十六品已上子冠
 四十七品已上子冠
 四十八品已上子冠
 四十九品已上子冠
 五十品已上子冠
 五十一品已上子冠
 五十二品已上子冠
 五十三品已上子冠
 五十四品已上子冠
 五十五品已上子冠
 五十六品已上子冠
 五十七品已上子冠
 五十八品已上子冠
 五十九品已上子冠
 六十品已上子冠
 六十一品已上子冠
 六十二品已上子冠
 六十三品已上子冠
 六十四品已上子冠
 六十五品已上子冠
 六十六品已上子冠
 六十七品已上子冠
 六十八品已上子冠
 六十九品已上子冠
 七十品已上子冠
 七十一品已上子冠
 七十二品已上子冠
 七十三品已上子冠
 七十四品已上子冠
 七十五品已上子冠
 七十六品已上子冠
 七十七品已上子冠
 七十八品已上子冠
 七十九品已上子冠
 八十品已上子冠
 八十一品已上子冠
 八十二品已上子冠
 八十三品已上子冠
 八十四品已上子冠
 八十五品已上子冠
 八十六品已上子冠
 八十七品已上子冠
 八十八品已上子冠
 八十九品已上子冠
 九十品已上子冠
 九十一品已上子冠
 九十二品已上子冠
 九十三品已上子冠
 九十四品已上子冠
 九十五品已上子冠
 九十六品已上子冠
 九十七品已上子冠
 九十八品已上子冠
 九十九品已上子冠
 一百品已上子冠

喪 九冊贈 一會葬
 哀弔喪 十三皇帝太子舉京弔祭
 如舉哀弔祭 十五三品已上喪 十八王公已下喪
 上喪 十七六品已上喪 十八王公已下喪

國有大 日者 皇天上帝 五方上帝

宗廟皆為大 先代帝王
 宗廟皆為大 先代帝王
 宗廟皆為大 先代帝王

服 巡狩 親 出師命將 並卜日於太廟南
 服 巡狩 親 出師命將 並卜日於太廟南
 服 巡狩 親 出師命將 並卜日於太廟南

門之外 若雪祀之典有殊古法傳曰龍見而雩自周
 門之外 若雪祀之典有殊古法傳曰龍見而雩自周
 門之外 若雪祀之典有殊古法傳曰龍見而雩自周

將卜前一日以右校掃除太廟南門之外守宮設太
 將卜前一日以右校掃除太廟南門之外守宮設太
 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卜令
 常卿以下次於門外之東皆西向其日平明太卜令
 常卿以下次於門外之東皆西向其日平明太卜令

正占者其占者以大卜官俱就次各服公服謁者

各給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

占者門西東向卜正先抱龜奠於席上西首以龜之

具奠於龜北執龜立於席東北面太卜令進受龜謂

太常卿前視高太常卿受視訖太卜令受龜少退俟

太常卿曰皇帝來曰某祗祀于某尚饗若將有策命

冠婚之禮則日來占太卜令曰諾遂迷命還即席西

面坐命龜曰假爾大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

之太卜令退復位東面與衆占之訖不釋龜進告于

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

徹席以進若卜冊命大事太若上句不吉即卜中句

中句不吉即卜下句皆如初禮若卜吉日及非大事

皆太卜令益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星山林

川澤縣州社稷釋奠及諸神祀並為小祀應筮日及

諸王冠婚公主降嫁等並筮日於太廟南門之外將

筮前一曰右校掃除太廟南門之外守宮設太卜令

以下次於門外之東皆西向其日平明太卜令正占

者其占者以太卜官俱就次各服公服贊引降守宮
 布筮席於闈西闔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又還
 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衆占之訖進告
 于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櫝策守宮徹席以
 退不吉即筮中甸下旬如初其王公以下筮日各附

於本篇

神位用樂及禮
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籩籩壇之第一等祀東方

靈威仰南方赤帝赤熒怒中央皇帝含樞紐西方白

帝白招拒北方黑帝杳光紀及大明夜明等七座籩

豆各八籩籩也第二等祀天皇大帝北斗北辰第一太

前餘內宮諸座及五星十二辰河漢都四十九第三

等祀中宮市垣座七公日星帝座大角攝提太微太

紀等十七座及二十八宿並差在前列餘百四十八

祀外官百五座籩豆各一也於內壇之內又設衆星三

百六十座於內壇之外籩豆等與外官同所謂昊天

天遠視蒼蒼則稱蒼天人之所尊莫過於帝托之於
天故稱上帝按此星辰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衆星故天
有萬一十五百二十星地有萬一十五百二十物星
之與物各有所主今正月上辛祈穀祀昊上帝於
並依郊壇圖為也

圓丘以高祖神堯皇帝配座也又祀五帝於壇第一

等禮祀昊天上帝於圓丘以祈穀實佳左傳郊祀後

稷以祈農事故啓蟄而郊郊而後耕詩曰噫嘻春夏

祈穀于上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之號元夏

昊天而鄭康成云天之五帝迤上四時正者之興必

感其一因其所感別祭尊之故夏正之月祭其所生

帝於南郊以其祀配之故周祭靈威仰以而後配之

因以祈穀據所說祀感帝之意本非祈穀但先禱配之

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正月上辛於祈穀之壇祭五

方帝夫五方帝者五行之精九穀孟夏雩祀昊天上

之宗今二禮並行六神咸祀也

帝于圓丘以太宗文武聖皇帝配座

又祀五帝於壇第二等

行土尊收於內壇之外每座籩豆各二餘各一國家

於南郊後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自可大雩帝用盛樂以

祈穀實鄭玄云雩於上帝也夫上帝者天之別號元

屬號昊天祀於圓丘尊天位也且雩祀五帝行之自

父記曰有其舉之莫可廢也今季秋大享明堂祀昊

天上帝以睿宗大真皇帝配座又以五方帝五

官從祀五帝等雩祀都十七座國家前禮祀五方帝

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節皆

是星周禮曰王將旅上帝之號皆屬昊天鄭玄所引皆云

大次小次則上帝與五帝豈可為一孝經云上帝即

帝明上帝即天矣且祀五方帝於明堂行之自父記

帝之義也

立春日祀青帝於東郊以太昊配句芒歲○立夏日

祀赤帝於南郊炎帝配祝融熒惑季夏日祀黃帝於

南郊軒轅配后土○立秋日祀白帝於西郊少昊配

宿從祀白三辰七○立冬日祀黑帝於北郊顓頊配玄冥恒

祀正座配座籩豆各十二五辰五

以上樂各用本音皆以黃鍾為均三成准周禮六

鍾之六變天神皆降可得而禮記云天神皆降五帝

日月星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致丘陵之

祇今改用六變臘口耕耜神於南郊都百九十二座

上每座籩豆各十簋籩各一五星十二辰辰稷五

田稷五鎮海濱二十八宿五方山環川澤每座籩豆

各二簋籩豆各一丘陵墳衍原隰龍麟朱鳥百獸

武鱗羽毛介脊龍片泉等八十五座

春分朝日於東郊○秋分夕月於西郊以上籩豆各

也各一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○夏至日祭皇帝

祇於方丘壇上以高神堯皇帝配座每座籩豆各十

一都七座祭神州地祇於壇第一等籩豆各四祭五岳

四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五丘五陵五墳

五衍五原五隰於內墻之外各依方面每座籩豆各二

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

皆降可得而禮鄭玄云祭地有二一是大地崑崙為

皇帝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

今依前禮為定既曰地祇為其樂合用函鍾之均八

變

仲春仲秋上戊祭太社后土太稷后土配每座籩

豆各各十籩各二

舊用樂沽洗之均三變社稷之祀於禮為尊豈同能

陵只用三變合依地祇用函鍾之均八變之樂

五岳四鎮四海四瀆每年五郊迎氣日各一祭東岳

祭於兖州界東鎮沂山祭於沂州界南岳衡山祭於

衡州界南鎮會稽山祭於越州界中岳嵩高山祭於

河南府界西岳華山祭於華州界西鎮吳山祭於隴

州界北岳恒山祭於定州界北鎮醫無閭山祭於營

州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界祭於南

海於廣州界祭於南瀆大江於益州界祭於西海及西瀆

大河於同州界祭於北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籩籩各二組各

二太廟九室每歲五享謂四時孟月及臘也每室籩

各又三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏禘禘之月

拾禘之時功臣配享於庭高祖室殷開山劉政會准

宗室房玄齡魏徵屈突通高士廉高宗室馬周李勣

張行成中宗室桓彥範敬暉張東之崔玄暉袁恕已

唐宗室蘇環 ○每時享因祭七祀春秋司命及戶夏

與劉幽求此祀竈季夏別祀中

霍秋祀門及厲各祀行肅明皇后廟孝敬皇帝廟

若賸及梯衿則徧祀之廟

新修享儀孟春吉亥享先農配稷季春吉巳享先蠶廟

仲春之月享先代帝王帝嚳享于頓丘帝堯享于平

陽配稷帝舜享于河東配皐夏禹享于安邑配伯殷

湯享于偃師配伊尹周文王享于鄆配太公武王享于鎬

周公召漢高祖享于長陵蕭何配各十配各三新加帝嚳

仲春仲秋上下釋奠于太學孔宣父為先聖顏子為

先師凡九十五座先聖先師各十各十蓋各二配

梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜

春馬融盧植鄭玄服虔賈逵何休王肅王湖社凡

范甯等從祀諸座各二蓋各一其州縣

祭社稷每座各二蓋各三蓋仲春仲秋釋奠于齊太公

以留侯張良配每座蓋各三蓋孟冬祭司

寒道各八蓋各二蓋仲春興慶宮祭五龍壇每座

章懷太子廟懿德太子廟節愍太子廟惠莊太子廟

惠定太子廟以上六廟每年四享道各十

仲春祀馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步

以上四祭皆於凡有祭祀皆准前例若封禪之禮則

大澤用剛日也

依圓立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

帝各用方色犢各一大明青犢一夜明白犢一皇帝

祇及配座用黃犢各一神州及配座用黝犢各一凡

之牲皆養在滌大祀九旬中祀五旬小祀一旬其色

方色難備者聽以純色代之大小依禮告新之牲不

養凡祭祀牲不得捶朴損傷宗廟社稷帝社先蠶先

死即埋之有瘡疾者與替也代帝王五岳四鎮四海四瀆孔宣父齊太公諸太子

廟並用太牢若冬至祀圓丘加羊九豕九祭方丘加

羊五豕禘祭神農伊祁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

各用羊一較祭用羝羊一凡肉皆實俎其牲皆升右

胖體十一前節三肩臂膊後節二肱脰正脊一皆二骨

以並脊從首為正脇旁中為正凡供別祭用太牢者

去犢減酒一斗郊廟樽罍凡用籩豆各十二籩實以

五齊三酒並見本儀中也凡用籩豆各十二籩實以

魚乾棗栗黃榛子人菱人鹿脯白餅黑餅粉食醯

脾析殖豚胎用籩豆各十二籩實以粉食醯粉食醯

八豆減脾析殖豚胎用籩豆各四豆實葵菹鹿脯用

籩豆各一籩實牛脯豆實鹿醢其應用籩簋各一實

實稻梁飯用簋簋各二簋實黍稷登葵鉶凡神祀

之物當時所無者則以時物代之

大唐開元禮第一

杜氏通典卷第一百六

杜氏通典卷第一百七

禮六十一 纂類

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

群官鹵簿

內命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿

外命婦鹵簿

大駕鹵簿

道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乘輅其鹵簿各依本品給之

清遊隊白澤旗二分左右各二人執也金吾折衝二人

各領四十騎次金吾大將軍二人分左右各二人執

戎服分左右次金吾果毅二人領虞候飲飛四十八騎

自龍旗以次金吾果毅二人夾道單行分左右黃

前檢校次金吾果毅二人夾道單行分左右黃

也次外鐵甲次飛二十四騎並行分左右廂次朱雀

旗一騎執二騎金吾折衝都尉一人領四十人執

從也次龍旗十二各一騎執並戎服披大袍橫行正

每旗後亦二人護後副竿二分次指南車次記里鼓

左右又金吾果毅二人騎領也次指南車次記里鼓

車次白鷺旗車十二旗次辟惡車次皮軒車並駕四馬駕士

各十四人次引駕十二重重二人並行正道騎帶橫

伏前一重弓箭相間次鼓吹令二人次柷鼓十二三回

金鈺十二面次大鼓百二十面次長鳴百二十具次

鐃鼓十簫笛各二十四次大橫吹百二十具

節步開篳篥笳桃皮篳篥各二十四次柷鼓

十二面次小鼓百二十面次中鳴百二

十具鼓十二面歌簫笛各二十四以下前柷鼓

皆鼓十二面歌簫笛各二十四以下前柷鼓

八鼓金鈺各一司辰一人典事一人刻漏生

左右武衛果毅各一人騎左右次繡幡二次金節十

二次罕畢各一左罕次朱雀幡次左圭

虎幢各一次導蓋一又次稱長一

也右次左右衛將軍各一次御馬

御二人分次左青龍旗右白

各一人各領三十五次通事舍人

二人次御史中丞二人次御史二人

補闕二人並騎分次起居郎一人次起居舍人

諫議大夫三人次給事二人次黃門侍郎二人次中

書侍郎二人次左散騎常侍二人次右八騎二人次

侍中二人次中書令一人在右自通事今人次杏橙

一次左右衛將軍各一人次班劍儀刀左右次

左右衛郎將各一八騎散手羽衛二十人橫刀次左

右驍衛郎將各一各副仗稍羽衛內也次左

至後次左右衛供奉中郎將四人八雜勳翊衛四十

衛左右次王輅青太僕卿御駕十四祀納后一人千

牛將軍次左右衛大將軍各一人次千牛將軍一

人中郎將二人分左右次千牛備身分左右次御

馬二死次左右監門校尉各一人在後門次牙門人

執夾次左右監門校尉各十二人騎監當後門十一人

次左右驍衛翊衛各三隊每隊三十五人並帶稍弩

大將領統旗第二隊各將軍一人領吉利旗也次左右衛

飛黃旗第三隊各將軍一人領吉利旗也次左右衛

夾轂廂各六隊一隊二十人每隊各折衝次大繖二牙

門次孔雀扇各四分左也次署舉一次小團扇四次方

扇十二花蓋次大輦一尚董奉御二人殿次諸司侍

奉官二人分左次御馬二十四疋分左次尚乘直長

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卑儀十二次玄武幢一次

絳麾二次細稍十二次後黃麾一次殿中侍御史二

人騎左次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓

吹羽葆鼓十二面工人十二歌簫笳各工人二十四

次鐃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篥笳桃皮

篳篥各工人二十四次芳輦主二次小輦主一

世次小輦一奉輦十人次尚舉直長左右次左右武

衛五牛旗舉五黃牛旗虞內赤青左右各八人次乘

黃令一人丞二人校尉左右檢次金輅赤質以金飾

射還飲至次象輅黃質以象飾駕黃次革輅白質以

白輅六巡狩臨兵事則次五輅輅各駕四馬駕士次

耕根車青質蓋三重駕六馬耕籍次安車金飾駕四

之次四望車金飾駕四馬拜陵臨事則次羊車駕車

十四小車次屬車十二駕牛駕士各次門下中書省秘

書省殿中監等局官各一人並騎分次黃鉞車駕二

士十次豹尾車駕二馬駕次左右威衛折衝都尉各

一人領掩後二百人各執大戟刀楯次左右領軍

及弩各五十人為一行並橫行

將軍各一人各二人執次前後左右廂步甲隊四十

八隊前後各二相間隊引各三十人次左右廂黃麾

仗廂各十二部各十二行並執弓刀戟楯左右領

軍黃麾仗首尾廂各五色繡幡二十廂各獨揭鼓十

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黃次仗左右廂各

十八人廂別二百十五人執仗二百十次諸衛馬隊

左右廂各二十四隊從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維

旗第十五隊兒旗第十六隊太平旗第十七隊

犀牛旗第十八隊鷄鷄旗第十九隊驪騮旗第二十

之下西南東向令史陪其後設奉禮位於樂懸東北

贊者二人在南差退俱西面又設奉禮替者位於埋

埽東北南面東上設協律即位於廟堂上前楹之間

近西東向設太樂令位於北懸之間北向自御史位

儀同太學設從享官七品以上位國學則館官立太

於樂懸之東當執事西南向監官學官位於樂懸之

西當宮官東向國學則設學官位於懸西當館設學

南國學則館官學官位從享宮官位於學官之東俱重

行北面以西為上設酒樽之位於廟堂之上先聖犧

樽二象樽二山罍二在前楹間北向先師犧樽二象

樽二山罍二在先聖酒樽之東俱西上樽皆加勺罍

其先師之爵同置於一洗設於東階東南亞獻之洗

又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆以實

爵執樽罍篚幕者各位於樽罍篚幕之後設幣篚二

各於樽坫之所典設即設是太子座於學堂之上東

壁下西向監司設講榻於北壁下南向又設執讀者

座於前楹間當講榻北向守宮設太傅少傅座於

太子西北南面東上若有令詹事以下坐則設坐侍

講者座於執頭西北執如意者一人三館學官非侍講

者座於侍講者之西皆北面東上若有上臺三品以

上觀講者設座於侍講之北南面東上設論議座於

講榻之前近南北面設脫履席於西階之南東向掌

儀設版位宮官七品以上東階東南西向北上執經

侍講等於西階西南監官及學官非侍講者於侍講

者之後有上臺三品以上觀講者位於執經之北少

退重行皆東面北上學生分位於宮官學官之後皆

重行北上又設掌儀位於宮官西北贊者二人在南

皆西向國學無設皇太輔後郊社令帥齋郎以樽坫

罍洗篚幕入設於位自東階謁者引祭酒司業詣厨

視濯灑凡導引者每一曲一盞巡六公儀引三獻視濯灑贊引引御史詣厨

省饌且司業以下每事享日未明十五刻太官令帥

宰人以鑿刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹

牲其性用大牢二正座及先師首俎皆升右胖十一

未明五刻郊社令帥其屬及廟司各服其服升設先

聖神座於堂上西楹間東向國學設神座於廟室內

神設先師神座於先聖神座東北南向西上若前堂

又於堂外之東至席皆以莞設神位各於座首國學

東面北東向南上席皆以莞設神位各於座首儀其

七十二第子名以其歷代祀先儒出宮儀太公同

前出宮二日本司宣攝內外各供其職守宮設從享

正道威儀鹵簿各次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

人騎分左右次龍旗六各一人騎執每旗前二人

每旗後亦二次細引六重重二人並次率更丞一人

桐鼓金鉦各二面右鉦次大鼓三十六面正騎橫行次

長鳴三十六具正騎橫行次鑊吹一部騎執二人騎各二

簫笳各六橫行並次桐鼓金鉦各二面一騎執左右鉦次

小鼓三十六面次中鳴三十六具並騎橫行次鞞馬十

疋分人執次廐牧令一人在左丞二人在右次左右翊府

即將各一人班騎領次左右衛翊衛二十四人班騎執次

通事舍人四人左騎分次司直二人左騎分次文學四人

七

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書舍人二騎分次

左次左右諭德二人騎分次左右庶子二人騎分次

左右副率各一人親勳翊衛廂各中即將一人並領

儀刀六行第一行親衛二十三人第二行親衛二十

二十九人第五行翊衛三十一人第六次三衛十八

人騎分次即將二人儀刀伏內夾輅次金輅赤質金飾

祀享廟正冬大僕一人馭左右率一人執儀刀陪乘

駕士二十二人次左右衛率各一人夾輅次左右率

各一人副率各一人騎領細刀次牛騎執細刀弓

箭次左右監門府直長各六人監後門次左右衛率

各儀刀行外前後過三衛仗厭角隊各二十六騎執

羽八次內直即二人檢校次鞅馬十疋分左右次典

乘二人分左右次朱漆團扇六紮曲蓋六次諸司供

奉官人次大角三十六具橫行次鐃吹一部鼓二面

橫行並時次橫吹一部橫吹十具節鼓一面笛簫次令

官師二人次副輅駕四馬駕士十二人次輅車金飾駕一

朝饗言臣出入行道次四望車金飾駕一馬臨承次

左右廂步隊十六隊隊別三十人果毅一人次左右

司禦率各一人檢校次儀仗左右廂各六色色九行

皆執戟弓箭劍刀楮儀儀伏外廂各獨揭鼓六重儀伏外

皆執戟弓箭劍刀楮儀儀伏外廂各獨揭鼓六重儀伏外

皆執戟弓箭劍刀楮儀儀伏外廂各獨揭鼓六重儀伏外

次左右廂各百五十人執戈並分前後在步隊仗儀外馬隊內前接六旗後

畫簿廂各果毅一人次左右廂馬隊廂各十隊引

主帥以下三十一人並戎服帶橫刀次後拒隊旗一

領三十騎果毅一人領前當正道受仗內開牙門次

左右廂各開牙門三前第一門左右司禦率府步隊前開第二門

左右衛率府步隊後左右司禦率府儀仗後左右率府步隊前開第三門

左右司禦率府儀仗後左右率府步隊前開第三門次左右清道率府副

率二人伏內檢校并糾察非違率應得次少師次少

傳次少保隊仗引盡則次三少正道乘輅威儀各依

諸馬隊鼓吹金駱四望車家令率更詹事太保太師

少保少師其隊仗三分戒一清遊儀刀鞭馬各戒半

乘輅車餘同大仗其三傳皆乘獵車依式導從不得

遇十人若太傳加清道二人導引其鹵簿內導從

三師少若若事故及無其人則闕之摠不須前餘若

有事事故及無其人則闕之摠不須前餘若皇太子妃鹵簿

清道率府校尉六人騎分左右為三重次青衣十八

分左次導客會人四人分左右次內給使六人朱衣

右後蓋次偏扇團扇方扇各十八各分左右官人次

行障四具分左右夾次坐障二具夾車官次典內二

人騎分次厭翟車駕三馬駕士十次閣師二人領內

十八人次六柱二扇內給次供奉內人乘獵車繳一

正道雉尾扇二團扇四曲蓋二內給使執次戟九

皇太子妃鹵簿

三師少若若事故及無其人則闕之摠不須前餘若
有事事故及無其人則闕之摠不須前餘若
傳少傳導
從如式

十分左右內給使軍行前
與青衣齊後盡內人車

親王鹵簿

清道六人為三重次幟弩一次青衣十二人分左

車輻十二人分左次戟九十分左次絳引幡六次內

給使左右廂各三行行四十人各執刀楯次柁鼓金

鉦各一百人騎執次大鼓十八面正騎橫行次長鳴

十八具正騎橫行次小鼓十面中鳴十具分左右單行

外節一夾稍二次告止幡四次傳教幡四次信幡八

次儀鉦二次儀鐘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

一駕四馬駕次繖一扇一次朱漆團扇四曲蓋二次

麾幢各一次大角八騎行二重橫次鐃吹一部鐃鼓

各四騎次橫吹一部橫吹六騎接鼓一騎二人夾

詳官鹵簿

一品清道四人為三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

六二品已下關之刀楯弓箭稍各八十五二品六十二品柁鼓

金鉦各一大鼓十六二品十四品八長鳴十具四品已

節一夾稍二告止幡二傳教幡二信幡六其信幡二

品二餘鞞馬六二品三品四儀刀十六二品十四自

一品府佐革輅一四品木輅並駕四馬駕士繖一朱

漆團扇四二品至四曲蓋二二品已僚佐本服陪從

麾幡各大角八各自二品至鐃吹一部鐃簫笳各四

一品二品三品
四品各一
橫吹一部
橫吹六
二品三品
四品一
節鼓一品
已下
並關笛簫篳篥各四
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
婚及拜官初上正冬朝會去稍弓箭
刀楯大角長鳴中鳴也
凡應
導駕及都督刺史奉辭至任上日皆依品級
奉辭去
稍弓箭
刀楯金鉦網鼓大小鼓
橫次大角長鳴中鳴

內命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿
太子

清道二人青衣二人
青衣九嬪
餘並二人
偏扇團扇方扇各

十六
九嬪十四
餘並十
行障三具
九嬪已
下二具
坐障二具
九嬪已
下二具

並婦
人執
厭翟車
九嬪翟車
駕三馬
馭人十九
九嬪已下
八
內給使十

六人
九嬪十四
餘並十八
從車六乘
九嬪四
餘並三乘
繖一大
扇二
九嬪

已下無
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
三品青衣二人
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
品一
具坐

障二具
已下並
八
厭翟車
從人十六
非公主王
妃乘白駒
馭人

車駕牛馭人四
二品從
八
從車六乘
二品三
品四
品三
乘繖一

大扇一二品已下團扇二三品戟六十四品無戟

大扇一具

大扇各十六品

一青並二人青來六人

長命敬國

內命

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

六人

杜氏通典卷第一百七終

杜氏通典卷第一百八

禮六十八纂類三大唐開元禮三

皇后冕服冠衣制度

皇后王妃內外命婦服及首飾制度

齊戒 祈禱 雜制

告臣冕服冠衣制度

大裘冕無旒金飾玉簪導以組為纓色如其綬令云

尺六寸廣八寸玄表纁裏以下廣狹皆准比例裘以黑羔皮為之令云玄領

裳後有詔夏白紗中單令云皂領革帶玉鈎鯨大帶

月以葛代表白紗中單令云皂領革帶玉鈎鯨大帶

令云素帶朱純其外上以朱下以盧王貝劍大珠鏢

首白玉雙珮玄組雙綬六絲令云玄廣赤白纁綠純

首廣一尺小雙綬長二尺六寸色
同大綬而首半之間施三五環
朱鞞赤鳥祀天神

地祇則服之衮冕垂白珠十二有旒令云以其組為旒

纁玄耳玉簪導玄衣纁裳十二章令云八章在衣日月星辰山龍華蟲

火宗燹四章在裳藻粉米黼散衣禛領為升龍皆織成

白紗中單令云蔽領青標撰裙散加龍山火三章

革帶大帶劍玉珮綬鞞與上同鳥加金飾享謁廟及

朝遣上將征還飲至踐祚加元服內后元日受朝及

臨軒冊拜王公則服之○鷩冕服七章令云三章在衣半蟲火宗

藻粉四章在裳餘同衮冕有事主遠則服之○毛毳冕服

五章令云三在衣宗燹藻粉餘同鷩冕祭海岳則服

之○絺冕服三章令云一章在衣粉黼黻餘同毛毳冕祭社稷

先農則服之○玄冕服令云衣無章餘同纁冕藉祭

百神朝日夕月則服之○通天冠加金博山附蟬十

二首施珠翠黑介幘髮纓纁玉若犀簪道士絳紗衮白

紗中單令云朱白裙襦令云亦絳紗蔽膝白假帶方

心巾領其革帶劍珮綬與上同白鞞黑鳥令云若加

童髻空頂黑介幘諸祭還冬至受朝元會冬會則服

之○武弁金附蟬平巾績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

令云弁以十二琪令云琪以白玉簪導絳紗衣素裳

革帶白玉雙珮鞞龍小綬白鞞鳥皮履朔日受朝則

服之○黑介幘白紗單衣白裙襦革帶素鞞鳥皮履

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

簪冠支皆以玉裁褶令云赤白褶白袴玉貝裝珍珠寶鈿

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纓色如其纓青纁充耳犀簪導玄衣纁

裳九章令云五章在衣龍山華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻織成爲之每章一行黼重以爲

等每行九白紗中單令云朱領青標襪革帶金鈎觶大帶令云素帶不朱

裏亦純以朱綠紉約用玉貝釧令云金寶飾玉標首瑜玉雙珮

朱組雙大綬令云四采赤白帶紉約用朱質長丈八尺

寸色同大綬而首半朱鞮赤舄令云舄金飾侍從祭祀及謁

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髮纓矮犀簪道絳紗袞白

紗中單令云皂領標襪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舄未冠則雙童髻

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

心紛擊囊令云長六尺四寸廣二寸四分色同大綬白鞮烏履五日常朝

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

琪九絳紗衣素裳革鞮擊囊小綬隻珮白鞮烏皮履朔

日及視事則兼服之。○平巾幘金飾犀簪道紫褶白

袴玉梁珠寶鈿帶靴乘馬服之。○進德冠九琪加金

飾其常服及白練裙襦通著之若服袴褶則與平巾

幘通著之。○郡官冕垂青珠九旒以組為纓令云纓

以下旒纓皆如之。青纁充耳簪導令云五品以青衣纁裳服

九章令云每章一行重以為等每行九五章在衣龍

繡鷩冕以下亦每白紗中單令云中單繡領朱裏皆

革帶鈎觶大帶令云二品以上素帶不朱裏皆純其

其垂外以玄內以黃紐約皆用青組繡皆裳色金玉

飾劍令云三品以下用山玄玉珮綠綬親王朱鞞

赤舄第一品服之鷩冕八旒服七章具前數水蒼玉

珠朱纁金飾劔餘同衮冕第二品服之。○毛冕七旒

服五章水蒼玉珮紫纁金飾劔餘同衮冕第三品服

之。○絺冕六旒服三章水蒼玉珮青纁金飾劔餘同

衮冕第四品服之。○玄冕五旒衣無章裳刺黻一章

水玉珮黑纁金飾劔餘同衮冕第五品服之。○爵弁

色同爵無旒無章玄纓簪道青衣纁裳白紗中單今

青領標革帶鈎觶大帶令云練帶純其垂內爵鞞革

赤履九品以上服之凡冕服及爵弁服助祭及親迎

及聖節祭孔宣父服玄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之其黻

用繒○遠遊冠三梁黑幘青綾凡文官皆青綾諸王

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三少五等爵尚書省秘書

省諸州縣關津岳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

侍則加貂蟬侍左者左耳侍右者右耳瀼冠一名獬

角為獬象之形○高山冠內侍省內謁者服之却非冠亭

御史以上服之○高山冠內侍省內謁者服之却非冠亭

門僕服之凡應冠而夫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上無飾

朝服亦名具服冠幘纓簪導絳紗單衣白紗中單白

膝鞞烏劍雙綬衫革帶鈎絳假帶曲領方心絳紗蔽

表大事則服之六品已下去劍佩綬餘並同也○

公服亦名從省服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙衫革

帶鈎絳假帶方鞞纓紛鞞囊隻佩一以下五

品以上朔望朝謁見東官則服之其六品以下

擊囊隻佩並同若致仕官以理去官被召謁見

前官從弁服以鹿皮為之牙簪道五品以上

省服通用犀也

朱衣素裳革帶鞞囊小綬雙珮白鞞烏皮鞋琪一品九

八琪一品四品六琪五品五琪文官職事九品以上

尋常公事服之泥雨則通平巾幘簪導五品以上通

下通冠文品以上皆金飾五紫褶令云五品以上綠褶九品

碧褶以上並白大口袴起梁帶三品以上金梁寶鈿六品以上

金飾隱起烏皮鞋武官及衛官尋常公事則服之文官乘

服之武官陪位大○進德冠五品以上附山雲琪數

准弁以金飾梁靴加三品已上金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琪珠若服袴褶非陪

細綾及羅六品凡典謁武弁絳公服學生黑介幘青

以下通用小綾

五

五

禁服齋即介幘縹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派外官行署三品已上介幘品以上絳縹衣制司絳公服方心革帶鈎絛假帶鞮履九去方心假帶絛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輦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云青襟標領革帶物鞮履未冠者雙童髻空頂黑介幘去革帶國子太學四學士俊士參見則服之律書等并學士州縣學士則黑介則白裙襦外

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

為之文為暈翟之形素紗中單令云黼領羅縠交來

素質五色十二等大帶令云隨衣色朱裏絁其

約用青衣革帶青鞮令云烏白玉雙珮玄組雙大

表官拜表受制皆服本品無朝服者則公服諸職事官二品以上有公爵者嫡子謂經命訖婚聽假以四品冕服者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中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襟尚食局典膳局主食太官署監膳史食官服掌膳服之平巾綠幘青布袴褶尚食局主典膳局典食太官署食官署供膳良醞署奉解服之五辨青袴褶青耳襜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

綬令云章練尺受朋助祭朝會諸大事則服之○鞠

衣黃羅為衣其襪大帶及衣革帶鳥從蠶則服之○

鈿釵禮衣九鈿服通雜色制與上同加隻珮小綬去

加宴見賓客則服之○內外命婦服花鈿施兩博鬢

品九樹二品八樹三品七樹四樹羅為之繡

品六樹五品五樹寶鈿准花樹羅為之繡

品七等四品六等五品五等紗中單令云黼領朱

羅蔽來隨裳色以緞為領綠加以文綉標襪亦通用

革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

三品七鈿四品五鈿禮衣通用雜制冕與上同加隻珮小

綬令云去內命婦尋常見外命婦朝祭辭見及禮會

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中單九品以上大

事及尋常供奉並公服東宮准此文史則半袖裙襦

○凡公主加玉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及子而加邑號亦准品

花鈿覆笄而行并兩博鬢大袖連裳青質素紗中單

采標任以塗銀雜寶飾也大帶純其外上以朱下以青衣

帶鞵烏履同裳色也六品以下九品以上妻及九品以上

女嫁則服之○花鈿以金銀珮連裳青以青衣革帶

鞵履同裳色也庶人嫁女則服之○凡百官女嫁聽服母

服廟見本生蔭高者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享祀事言之各揚其職不供其

事國有常刑散齋理事如舊夜宿止于家唯正寢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皇城內有大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日各從齋所畫漏上乃三刻向祀所仍令平明清所行之聲聞於祭所者權斷訖儀衰經過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷訖

事非應散齋者唯清齋一宿於本司及祠所凡大

中祀授神齋官事祀前一日皆沐浴九品以上皆

給明衣齋郎昇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

司者大官准品給衣祈告一日清齋者設食亦如之

凡散齋有大功以上喪致齋有周以上喪並聽赴即

居總府以上喪者不行宗廟之祭其在齋壇病者聽還死於齋所司房不行事也

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十日甚則修雩秋分以後不雩初祈一旬不雨即徙市禁

屠殺斷織扇造士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新界內山川能興雲雨者餘者准京都例若岳鎮海瀆州刺史上佐行事

其山川判司行事縣則縣令縣丞行事祈用酒醢脯報以少霖雨不已祭京城諸門不止及祀山川岳鎮

牢也

海瀆三日不止祈社稷宗廟若州縣築城門不止祈
界內山川及社稷三祭一祈皆准京都例並用酒脯
醢國城門報用小牢
州縣城門用特牲也

雜制

皇帝天子天子通稱陛下對揚咫尺上表通稱也至尊臣下內通稱乘輿

所稱車駕行幸所稱赴車駕所也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士婦人於皇后同稱妾百官

上疏及對皇太子皆曰殿下百官自稱名文武官朝

參一品以下九品以上朔望日朝五品以上及供奉

諸縣令每季參若雨露服失容及泥濘並停凡車駕

巡幸每月朔兩京文武官職事五品以上表參起居

州界去行所在三百內者刺史遣使起居若車駕從

比州及州境過刺史朝見巡符還去京三百里內刺

史遣使參起居皇太子欲行未發前一日在武

官職事五品以上詣官奉辭還日朝詣供奉參凡

京文武職事五品以上假使者去皆奉辭凡祚加

還皆奉見六品以上奉勅差使亦如之

元服冊皇太后皇太子及元日并巡侍親正禪拜

郊及諸大禮諸州刺史都督及京官五品以上每年

二時遣三公分行諸陵大常卿太陽虧有司先奏其

兵於太社皇帝不視事百官月蝕奏擊鼓於五嶽四

各寺本司不理務過時乃罷

瀆崩竭及皇帝本服大功以上親及祖父母后父母
百官一品喪皇帝皆不國忌日皇帝本服小功總麻
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執上表奉賀告廟頒下位版
制皇帝方尺二寸厚三寸題云皇太子位百官一品以下各七寸

厚一十半題籍田所收九穀納於神倉以擬粢盛及

餘穰也祭供凡祭器祭服替訖器則理之脩理者與凡祭

天神柴皆焚地理皆度祭川皆浮沉皆以祭祀訖及焚

司差人守當六日正若均胙肉虛謂貴者取貴者不

賤者取賤骨凡前祝版司隄程先進版取署令人送

貴於上後貴於下祝版司隄程先進版取署令人送

往若臨時卒急並令附驛其版仍令先支一年所用

數若署厥後祭官有故即削除題所替行事人也

五陵上食皆朔望上食歲冬至寒食日各設一祭如

陵除此日外每圓丘五郊詣壇人守掌王公以下郊

日進半口羊食圓丘五郊詣壇人守掌王公以下郊

廟合祭臨時遇雨露服矢容即常服從事若已行

則不脫也立春前兩京及諸州縣門外並造上牛耕人

祭服也立春前兩京及諸州縣門外並造上牛耕人

各色隨季冬晦行儺東宮三隊百官致敬品以下拜官三

局署丞拜八品拜六品九品拜七品衛判曹拜四品七

拜長史縣丞升令教拜博士諸州別駕長史鎮將縣令

拜兒致牧者若非連屬應收之官相見或貴或賤懸

隔或有長幼親百官祠廟凡文武官二品以上祠五品

戚者任隨私禮於庶人祭祠廟於正寢祠五廟五品

以上不須兼祭四廟外有始封祖通祠五廟五品

牢六品以下於庶人祭祠廟於正寢祠五廟五品

父有高於下皆用百官終稱凡可官身亡三品以上稱

子孫之姓也百官終稱凡可官身亡三品以上稱

下達於庶人百官終稱凡可官身亡三品以上稱

人稱死也百官終稱凡可官身亡三品以上稱

五品方五十步墳高丈四尺四品方六十步墳高丈六尺

三品方五十步墳高丈四尺四品方六十步墳高丈六尺

高不逾八尺其域及四隅四品以上築碑碣石獸五

關五品以上八尺其域及四隅四品以上築碑碣石獸五

首上立碑螭首龜趺高不過九尺七品以上立碑圭

四上立碑螭首龜趺高不過九尺七品以上立碑圭

事方相毒竿五品以上毒竿九尺六品以上明長六

事方相毒竿五品以上毒竿九尺六品以上明長六

事方相毒竿五品以上毒竿九尺六品以上明長六

事方相毒竿五品以上毒竿九尺六品以上明長六

尺器	四品	以上	九事	五品	以上	六事	九品	以上	十事	簿	不
過	七寸	三寸	品	以上	神	馳	馬	及	人	不得	尺
人	長	八寸	園	宅	方	五寸	奴	婢	等	方	五尺
五品	以上	七寸	高	五尺	五寸	奴	婢	等	方	五尺	不過
寸	六寸	以上	七寸	高	五尺	五寸	奴	婢	等	方	五尺
七寸	園	宅	方	三	尺	高	五尺	五寸	奴	婢	等
厚	料	則	有	三	梁	帳	故	情	居	官	遭
婦	人	梳	洗	帳	並	准	式	情	居	官	遭
衰	杖	周	及	為	人	後	者	為	其	父	母
官	申	其	心	喪	皆	為	生	己	若	嫡	繼
年	以	上	斷	絕	者	及	父	為	長	子	夫
為	妻	並	不	齊	官	假	同	齊	衰	周	也
除	服	三	日	齊	衰	三	日	小	功	五	月
葬	三	日	除	服	三	日	小	功	五	月	六
各	一	日	總	麻	三	月	給	假	七	日	出
功	二	日	無	麻	之	殯	本	品	周	以	上
受	業	者	喪	給	三	日	冠	給	假	三	日
婚	假	五	日	大	功	三	日	小	功	一	日
忌	日	給	假	一	日	忌	前	之	久	聽	遠

一給定省假二十日五年一給拜掃假五日並除
 程凡遭喪袂起者以服內忌日給假
 七日禪五日每月朔望各一日禪禪給程凡私家
 廟給五日四時
 祭給假一日

通典卷一百一十八

杜氏通典卷第一百

杜氏通典卷第一百

禮六十九

齋戒

陳設

省牲器

變駕出宮

奠玉帛

進熟

變駕還宮

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三日於太極殿一日於汗宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室內俱北向尚舍直長張帷於前楹下致齋之日質明諸衛所部屯門列仗畫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

者則結珮俱詣閣奉迎上水二刻侍中版奏外辦上水一

刻皇帝服冕上辛服通天冠絳紗袍也結珮乘輿出自西房

直華蓋敬待衛如常儀三即御座東向坐侍

夾侍如常一刻頃侍中前矣稱侍中臣某言請

就齋室俛伏興還侍位皇帝降座入室文武侍臣

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

日於祀所其無本司皆於祀所焉近侍之官應從升者及從祀群

諸方客使各於本司館一宿無本司自祀

儀上辛酒食及衣布各習禮於齋所皇帝齋

等祀寢光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑪取

火於陽燧火以供爨水前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之

告以配專祀告神作主前祀一日諸衛令其屬夫

後一刻各以器服守壇每門二人與太樂工人俱清

齋一宿焉

陳設

前祝三日尚舍直長施大次於外壇東門之內道北

南向攝事守官設祀官公卿以下次尚舍奉御座衛

尉設文武侍臣次上辛專祀守官設於大次之前文

官在左武官在右俱相向上辛專祀於大設諸祀官

次於東壇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鄴公於西壇
之外道南武官九品以上於介公鄴公之西北方朝
集使於武官之西西方北方蕃客又於西俱重行
每等異位北向東上其褒聖侯若在朝位於文官三
品以上攝事無大次褒聖等儀
祀東上辛零設陳饌帳於內壇東門西門之外道北南向
北門之外道東西向壇上及東方南方午陛之東饌
陳於東門外西方及南方午陛
西饌陳於西門外北方之饌陳於前祀二日太
門外上辛零祀但有壇東方之外饌焉
樂令設宮懸之樂於壇南內壇之外東方西方磬簾
也也鍾簾次之南方北方磬也西鍾簾次之設十

二鐸鍾於編懸之門各依神位樹雷鼓於北懸之內
道之左右植建鼓於四隅置祝敎於懸內祝在左設
敎在右
歌鍾歌磬於壇上近南北向磬簾在東其匏竹者立
於壇下重行北向相對為首凡懸者長
而編之諸工人各位
於懸後東方西方以北為主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
之北地內壇
外方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日
奉禮設御位於壇之北南向設祀官公卿位於內壇
東門之外上辛零祀則東
門內攝事亦然道南分獻之官於公卿之
南上辛零祀無分
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政者二人
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集使於文官之南東
方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西南北上
介公鄴公位於中壇上辛零祀內壇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武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群官等門外位於東西壇門

之外如設次之式設牲牷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
牲一玄牲一零祀五方色牲各二又赤牲一白牲一上辛零祀無日月牲
在南皆少退以北為上又設廩犧令位於牲西南祝
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向俱南向設酒罇之位上
帝太罇二犧罇二山壘二在壇上東南隅北向象罇
二壺罇二山壘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壘二在壇上於上帝
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壘一在第一等神座之左而右向無日月以下諸座攝事亦然也

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陛間各概罇二在壇下象星

每道間各散罇二於內壇之外凡罇各設於神座之

左而右向罇皆如勺幕五帝日月以上皆有站以置爵零祀日月以下無其五帝太罇犧罇各

二壘一在第一等五人帝犧牲罇各設御洗於午陛

二在第二等五官象罇各二在壇下羅犧但設

東南亞獻終獻同洗於卯陛之南俱北向南北面零祀設亞獻之洗設分獻壘洗壘水在洗東

於御東南五官洗於罇北篚實以篚各於其方陛道之左俱

內向執罇壘篚幕者各於壘篚幕之後設玉幣之篚

於壇上下罇站之所祀前一日晡後上辛零祀皆祀日未明五刻焉

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稟秸設高祖神堯皇帝神座

零祀則設太宗文武聖皇帝神座焉於東方南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北帝於西陛之南黑帝於北

陛之西零祀又設五人帝座於第二等如五方之陛位又設五帝座於壇下東西南北無日月

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大一皆在北斗之東五

帝內座於攏魂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壇之內又設象星三百六十座於內壇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星日月之座設訖却收至祀日未明五刻社令太史各服其服升壇重設之其內官中官外官象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享廟則於

廟所升馬諸衛之屬禁斷行人廟享則大令晡後二

刻郊社令丞帥府史三人諸儀二人享廟則及齋即

以罇站籠幕入設於位廟享則盥豆盥鉶皆設位於

升壇者各由其陛升晡後三刻謁者贊引各引祀官

公卿以下俱就東饋門外位廟享則無饋門外位焉諸太祝與

廩犧令以牲就勝位謁者引司空諸儀並引贊引御

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衛史

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膺

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鑊
 申視濯漑謁者贊引各引祝官御史廟享作省視饌
 具俱還齋所享廟則進饌者入徹籩祀日未明五刻
 太官令帥宰人以鑿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
置饌所辟幣腸間脂也

鑿駕出宮 上辛專祀並司

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鑿

駕發引發引前七刻槌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槌二鼓為再嚴

侍中版奏請中嚴奉禮即設從祀群官五品以上位

文官於東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向

俱重行北上從祀群官五品以上依時俱刻集朝堂

次各服其服其六品以下及介公鄴公褒聖侯朝集

所司陳大駕鹵簿於朝堂發前一刻槌三鼓為三嚴

諸衛之屬各督其隊與鉞戟以次入陳於殿庭通事

舍人引從祀群官各就朝堂前衛侍衛之官各服其

器服侍中中書令以下俱詣西階奉迎侍中負乘黃

令進王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已出
 降自西階稱警蹕如常千牛將軍執轡皇帝升輅太
 僕卿立授綏侍中中書令以下夾侍如常黃門侍郎
 進當轡馬前跪奏稱黃門侍郎臣某言請轡駕進殿
 俛伏興退復位凡黃門侍郎奏請皆進轡駕前跪奏稱某官臣某言訖俛伏轡駕
 動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍
 夾路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

官各督其屬左方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轡駕進發
 退復位轡駕動稱警蹕鼓傳音如常不鳴鼓次不得
 誼譁其從祀之官在玄武隊後如常儀駕將至諸祀
 官俱朝服結珮謁者引立於次前重行北向西上駕
 至行宮南門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進
 當轡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群官集行宮朝堂文左武右舍人承旨勅群官等各還次

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罇壘玉帛凡六罇之次太齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以凡齊山壘為下實以清酒配帝著罇為上實以凡齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山壘為下實以清酒五帝日月俱以大罇實以凡齊其內官之象罇實以醴齊中官之罇實以凡齊外官之概罇實以清酒衆星之散罇實以旨酒齊皆加明水酒皆加玄酒各實於上罇玉上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以璽黑帝以玄黃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五色各長

丈八尺上辛則五帝各六罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊其用玉昊天上帝以四珪有邸餘四無日月以下罇齊其禮同圓丘又有五人帝之幣亦放其方也幣置於筐太官令帥進饌者實諸籩豆簋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罇壘篚幕者入自東壝門當壇南重行北面上凡引尊者每曲一遠巡也立定奉禮曰再拜贊者承傳見奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖罇壘篚幕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二人太祝七人升行掃除於下上辛雩祀贊引引御史諸掃除於下訖各引就位未明一刻謁者贊引各引祀官及

從祀群官客使等俱就門外位攝儀無從祀群官太

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於下降納如常焉謁者引司空入就

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群官客使等次入就位初未

明三刻諸位列大駕仗位陳設如式侍中版奏請中

嚴乘黃令進王輅於行宮南門外迴輅南向若行宮

遠嚴警未明一刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕乘輿

以出繖扇華蓋侍衛如常儀侍中負寶皇帝升輅口

初黃門侍郎奏請鑾駕進發還侍立鑾駕動稱警蹕

如常千牛將軍夾路而趨若行宮去壇稍駕至大次

門外迴輅南向若將軍升輅即侍中進當鑾駕前奏

稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍立皇帝降輅乘

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地皇帝停大次

半刻頃通事舍人各引從祀文武群官介公鄼公諸

方客便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贊明皇帝改服大裘

而冕上辛雩祀出次華蓋侍衛如常儀儀官負寶博

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

甲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指不便請立

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下至此再拜

儀上辛奉禮曰象官再拜象官在位者皆再拜其先拜者

不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

奠訖俛伏而後與他故此鼓祝奏元國語和之樂及以圓鍾為宮

黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽作文舞之舞樂樂舞

六成圓鍾三奏黃鍾太偃麾戛敵樂止凡樂皆協律

祝而後作偃麾太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再

拜攝事無太常卿至皇奉禮曰象官再拜象官在位

者皆再拜止坐配坐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作太和之樂攝則謁者引太尉以下皆謁者引太尉太和樂

上辛皇帝請壇升自南些侍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南陛北

向樂山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授物皆搢鎮珪跪奠

搢登歌作肅和之樂以太呂之均太常卿引皇帝

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授幣太常卿引進高祖

神堯皇帝神座

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

次而畢餘星座之幣謁者替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

還罇所上辛無星以下座也初象官拜訖祝史各奉

毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其

陛升諸大祝迎取於壇上俱進奠於神座諸太祝

初退立於罇所

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宰令引饌入

攝事則於太祝奠毛血其俎初入門奏雍和之樂以

黃鍾之均樂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

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

之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛其內官中官諸

人帝饌各諸太祝迎引於壇上各設於神座前蓋

先徹乃升筮筮既奠却其蓋於下也設訖謁者引司徒太官令即進饌者

俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還罇所又進設

外官象星之饌相次而畢上辛無外官以下饌雩祀人退設五官饌立無象星饌也

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

雩祀樂作皇帝至壘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壘水又侍中奉盤

皇帝先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於匏爵無樂作以下儀

謁者引司徒陞自東陛立於罇所齊郎奉俎從其後

太常卿引皇帝詣上帝罇所執罇者舉罇侍中贊酌

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

陛請上帝罇所執事者奉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向北

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

于攝則云天子某謹遣太尉封某臣名敢昭告于昊天上帝雩祀亦同昊天上帝大明

南至長舂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群生財成庶品雲雨作施普傳無私爰因啓蟄式遵農事雩祀云爰茲孟夏

龍見紀辰方資長育式遵常禮故以王帛犧

帛犧牲粢盛庶品恭致幡祀表其寅肅敬以王帛犧

齊案盛庶品備茲裡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

攝則太初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座與

還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇

所執罇者舉幕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

座零祀東向跪奠爵俛伏與太常卿引皇帝少退東

向立樂止上辛又調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

所雩太祝持版進於神位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

肅事郊裡用致燔祀于昊天上帝伏惟慶流長發德

冠思文對越昭升求言配命上辛云時維孟春敬祈

帝伏維高祖睿哲獨齊欽明昭格祭祀之禮肅奉舊

章雩祀云維正陽式遵恒典伏惟道叶乾元德施

品物永言配謹以制幣犧齊案盛庶品式陳明薦俯

神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝

進跪奠版於神座與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作樂太祝各

以爵酌上罇福酒合置一爵太祝持爵侍中侍中受

爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏與

太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉皆取前脚加

於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司徒奉俎

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戛鼓樂止武舞入鼓

祝作舒和之樂立定戛鼓樂止自此以下凡攝皆太尉為初獻其儀依皇

帝行事贊佐皆皇帝將復位謁者引太尉攝則太常

謁者太祝齋郎自下並改太尉為太常卿詣壘洗手洗拭匏爵訖謁者引太常

自陞升壇詣昊天上帝著罇所執罇者舉罇太尉酌

醴齋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

詣配帝犧罇所取爵於坵執罇者舉罇太尉酌醴

齋訖謁者引太尉進高祖神華皇帝座前雩祀東向

跪奠爵興謁者引太尉少退東向再拜訖上辛丑方祀各取爵

醴齋供尊訖眾本罇所專祀同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興拜訖謁者引太尉却復

位初太尉獻將畢謁者光祿卿攝則同以光祿卿為終獻詣壘洗

盥手洗拭匏爵升酌益齋獻正座配座雩祀并獻終

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袍爵訖各由

其陛升雩祀太尉將升獻贊引引五帝獻官酌醴齊

官酌醴齊奠奠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

謁者五人次引獻官各詣壘洗訖各由其陛升壇詣

第二等內官酒罇所俱酌齋各進跪奠爵於內官座

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

俱酌清酒汎齊攝儀以獻贊引四人次引獻官詣壘

洗盥洗詣外官酒罇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者皆如內官之儀訖

竭者引贊各引獻官還本位上辛雩祀無日者獻俱

畢武舞止上下諸祝各進跪徹豆與還罇所徹者籩

少移於奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者

皆再拜已飲福元和之樂作太常卿前奏稱拜拜退

復立皇帝再拜樂作一成止攝事則奉禮曰衆官再

太常前奏請就望燎位攝則謂者進太尉之太常卿

引皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止攝則謂者

於群官將拜上下諸祝各執籩進神座前取玉幣祝

版日月已上齋即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下雅奉禮曰可
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環大次樂作皇帝出
禮畢則太尉出中壝門上辛零祀殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御
殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂
止謁者替引各引祀官通事舍人分引從祀群官諸
方客使以次出替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替引引出工人
二舞以次出

鑾駕還宮上辛零祀同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得皇帝停
大次一刻頃槌一鼓為一嚴轉仗衛於還途如來儀
二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五
刻頃槌三鼓為三嚴通事舍人分引群官客使等序
立於大次之前近南文武侍臣請大次奉迎乘輿令
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繼扇侍衛
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路而趨至侍臣上馬所
黃門侍郎奏稱請鑾駕權傳勅侍臣上馬侍中前承
制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍至上馬贊者承傳
文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏稱請敕車右升侍
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道發復位鼓傳音鑾駕
動鼓吹振作而還文武群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傳文武
侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右訖鑾駕動千牛
將軍夾路而趨駕入嘉德門太樂令令撞狴賓之鐘
左右鐘皆應鼓祝奏采茨之樂至太極門曼致樂止
入太極門鼓祝奏太和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繖扇侍衛警蹕如
常儀侍臣從至閣曼致樂止初文武群臣官至承天
門外通事舍人承旨勅群官並還皇帝既入侍中版
奏請解嚴扣鈺將士各還其所

杜氏通典卷第一百一十

禮七十

吉一 纂類五
大唐開元禮五

皇帝季秋大享于明堂

陳設

省牲器

鑾駕出官

進熟

奠玉帛

皇帝立春祀青帝於東郊

齋戒

陳設

省牲器

鑾駕出官

奠玉帛

進熟

皇帝臘日禘百神於南郊

齋戒

陳設

鑾駕出官

奠玉帛

進熟

鑾駕還官

皇帝季秋大享于明堂 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 祀官齋戎司

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於明堂東之外道北上舍奉御鋪御座守官設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱相向諸祀官次於璧水東門之外道南從祀官文武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璧水西門之外道南武官九品已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 褒聖侯於文官三品之下若有諸州

已下儀守官設祀官公卿已下次設陳饌慢於璧水

東門之內道北南向前祀二日太樂令設宮懸之樂

於明堂前庭如圓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 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

攝則於此下便設望燎位於柴壇之北南

向無太祝已下至

太祝奉玉帛位於柴壇之南皆北

向設從事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鄒公

位於西門之內道南武官九品已上於介公鄒公之

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皆有又設祀官諸州使人分方位各於文武之下

及從祀群官等門外位於東門外道南皆如設次之

式設牲牷於東門之外當門西向南上牲數如零祀

之儀設酒罇之位明堂上之下昊天上帝太罇二著

罇二犧罇二山壘二在室內神座之左象罇二壺罇

二山壘二在堂下東南西向配帝著罇二犧罇二象

罇二壘二在堂下神座之左五方帝各大罇二著罇

二犧罇二壘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

堂上之罇皆於階下之罇皆藉以席俱

加勺幕設御洗於東階東南

攝事設亞獻之洗又

於東南俱北向壘在洗東篚在洗西南面篚實以設

五官壘洗篚篚各於酒罇之左俱右向其執罇壘篚

彙者各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

座於明堂大室之內中央南向席以稿秸設睿宗太

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
藁秸設太皇入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
於座右

省牲器 如州儀

變駕出宮 如圓丘儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服設罇壘玉帛升行

掃除門外位儀舞入就位皇帝出宮行之次群官入

就位近侍臣陪從儀並同圓丘攝亦如圓皇帝至版

位西向立每位立定太常卿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籩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籩立於罇所太常卿

引皇帝太和之樂作皇帝每行皆皇帝升自南陛侍

中中書令已下及左右侍衛量人從升已下皆如之

太尉升南皇帝升堂北面立樂止太祝加玉幣以授

侍中侍中奉玉帛西向進皇帝搢鎮珪受玉帛凡受物皆

搢鎮珪奠訖執珪俛伏與登歌作肅和之樂以太呂之均太常卿

引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏與太常

卿引皇帝立於南方北面五方帝之前太祝奉玉帛

各奠於神座還罇所皇帝再拜訖太祝又以配帝之

幣授侍中攝事皆謂者贊授太尉上下皆然侍中奏幣西向進皇帝

授幣太常卿引皇帝進西面跪奠於睿宗太聖真皇

帝神座前俛伏與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群官拜訖

祝史皆奉毛血之豆立於堂下於登歌止祝史奉毛

血各由其階升諸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

皇帝既升奠玉帛其受饌盥洗罇爵一如圓丘之儀

攝則太尉既升奠太常卿引皇帝立於南方北面太祝一人

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于攝事天子臣某謹遣太尉封

臣名敢昭告于昊天上帝惟神覆幬群生甄陶庶類不言而

信普博無私謹擇元辰祗率恒禮敬以玉帛犧齋粢

盛庶品肅恭禋祀式展誠敬皇考睿宗太聖真皇帝

配神作主尚饗訖與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幕侍中取爵於
坵進引皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引
皇帝進睿宗太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
之太祝詣壘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
帝之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日孝子
開元神武皇帝臣某敢昭告于皇考睿宗太聖真皇
帝祗率舊章肅恭恒禮敬致禋祀于昊天上帝惟皇

考德光宇宙道叶乾元申錫無疆實膺嚴配謹以制
幣犧齋粢盛庶品肅恭明薦侑神作主尚饗訖與皇
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

皇帝立春祀青帝於東

郊立夏祀赤帝南郊

齋戒

攝事祀官齋戒如圓丘儀

帝於南郊立秋祀白帝於西郊立冬祀
黑帝於北郊及攝事並同

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日
祀青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝
散齋四日致齋三日如圓丘郊

陳設

前祀二日尚舍直長施人次於外壇東門之內道北

南向尚舍奉御鋪御座攝事則衛尉設祀官公卿衛

尉設陳饌幔於內壇東門之外道南北向設文武侍

臣次又設祀官及從祀群官諸州使蕃客等次前祀

二日太樂令設宮懸之樂於壇南壇之內設歌鍾歌

磬於壇上各如圓丘之儀右校掃除壇之內外交社

令積柴於燎壇其壇於樂懸之南外壇之內攝事則具壇於神之左內壇之方方一

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壇東門之內道北執事位於

道南每等異位重設望燎位於柴壇之北南向設祀

官公卿位於內壇東門之外道南分獻之官於公卿

之南執事位於其後設祀官及從事群官位及門外

等位一如圓丘攝事則設祀官設牲版於東壇之外當

門西配帝持版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祀

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

壘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后

奠已下俱象罇二各設於神座之左皆向右七宿壺

罇二設於神座之右而左向上帝配帝之罇置於坵

如勺幕設御洗於壇南陞東南亞獻之洗又於東

西俱北向壘水在洗東籠在洗西南肆巾爵實以設星

辰以下壘洗籠各於其方陞道之左俱內向執罇籠

幕者各於其後又設玉幣之籠於壇上下罇坵之所

祀日未明五刻太史郊社令設青帝靈威仰神位赤

赤燦怒黃帝含樞紐白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

座於壇之東面西向席皆莞設神座各於座首

省牲器如別儀

纛駕出宮如圓丘儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醢令各

率其屬入實罇壘玉幣又六罇之次大罇為上實以

罇次之實以盎齊象罇次之實以醴齊象罇次之實以

以凡齊山壘下實以清酒配帝著罇為上實以凡齊

儀罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊其歲星三

辰勾芒氏之象罇俱實以醴齊七宿之壺罇俱實以

凡齊玄酒各實於五齊之上罇禮神之玉東方以青

珪南方以赤璋中央以黃琮西方以駟虞北方以玄

黃其幣各通方太官令帥進饌者實豆簋簋入設於

內壝東門之外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壘
篚幕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以下皆再拜訖執罇壘
幕白各就位贊引引御史博士諸太祝詣卿陛升行
掃除於上令史祝文行掃除於下訖引就位車駕將
至謁者贊引引祝官通事舍人分引從祀群官諸方
客使先至者各就門外位駕至大次門外迴轅南向
將軍降立於轅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣
某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次通事
舍人各引文武九品已上從祀壇外位攝則無車駕
將至下至壇
外位太樂令帥工人二舞次入就位文武入陳於懸

內武舞立於懸南道西謁者引司空入陳掃除訖出
復位如常儀皇帝俾大次半刻頃通事舍人贊引各
引從祀群官介公卿公諸方客使先入就位太常博
士引太常卿立於大次門當門北向侍中版奏外辨
攝則初司空入謁者引祀官贊引執事具就門外位
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傳
大次下至太常卿奏謹具儀
皇帝服大裘而冕夏
冕出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引
皇帝凡太常卿前導
皆博士先引至內壝外殿中監進大理尚衣
奉御又以鎮圭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

定太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜奉禮曰象

官再拜象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

角音夏徵音季夏官音乃以黃鍾之均文舞之舞樂

六成偃麾戛致樂止太常卿前奏稱請再拜退復位

皇帝再拜攝事奉禮曰象官再拜象官在位皆再拜

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為初獻受玉幣登歌

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌與洗奠皆如圓丘之儀攝事

如圓丘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

某謹遣大敢昭告于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

昭告于赤帝赤嫫怒朱明戒序長贏馭節庶品蕃碩

用遵恒典敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭敬禮祀肅昭

養德帝神農氏配神作主季夏云黃帝含樞紐爰茲

溽暑實惟上潤戊巳統位黃鍾在宮敬以玉帛犧齊

粢盛庶品恭修燔祀式處厚德帝軒轅氏配神作主

秋云白帝白招拒素秋伊始庶品收成祗率舊章展

其恒禮帝少昊氏配神作主冬云黑帝叶光紀玄冥

戒序庶類安寧資此積歲祗率恒典帝顓頊氏配神

作皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座

前興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝
酒罇所執罇者舉幕侍中取爵侍中贊酌汎齊訖樂
作太常卿引皇帝進當太昊氏神座前東向跪奠爵
俛伏興太常卿引皇帝少退向立樂止太祝持版進
於神座之左北面跪讀祝文曰維某年歲次某月朔
日子開元神武皇帝臣某敢昭告于帝太昊氏爰始
立春盛德在木用致燔燎青帝靈威仰惟帝布茲仁
致功叶上玄謹以制幣犧齊粢盛庶品備茲明薦配
神作主尚饗訖興夏云昭告于帝神農氏時維孟夏
火德方融用致明禋于赤帝赤燦
恣惟帝表功協德乞斯作對謹以制幣犧齊粢盛庶
品式陳明薦作主配神季夏云告于帝軒轅氏時維
季夏位膺土德式奉明禋于黃帝含樞紐帝功施厚
地道合上玄謹以云云秋云告于帝少昊氏時維立

秋金德在取用致燔燎于白帝白招拒惟帝立德茲
義同此神功云云冬云告于帝顓頊氏時維立冬水
德在取用致禋燎于黑帝叶光紀惟其飲福及亞獻
帝道合乾元名茲什配謹以云云

至還宮並同圓丘終獻攝事同圓

皇帝臘日禘百神於南郊攝事附

齋戒如圓丘儀從祀官及
攝事齋戒並如前儀

陳設

前禘三日尚舍直長施六次於外壇東門之內道北

南向尚舍奉御鋪御座攝事衛尉設祀宮公卿已下
次於東壇之外道南北向以

西為衛校設陳饌幔於內壇東門西門之外道西向

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

次又設祀官及從祀群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鍾歌磬如圓

丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇

其於神壇之外左方八尺高一丈開上南出戶三尺右校

為瘞培於壇之壬地內壇之外方深取足容物南出

陛前禘一日奉禮設御座及望燎位祀官從祀群州

使人蕃客等於壇門外皆如圓丘之儀攝事如圓丘之儀設

日月酒罇之位太明太罇二著罇二壘一在壇上於

東南向北向夜明太罇二著罇二壘一在壇上西南

隅北向神農氏伊耆氏各著罇二各於其壇上五星

五官后稷各象罇二七宿田峻龍麟朱鳥騶虞玄武

等各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澤俱

罇二丘陵墳衍原隰井泉墉坊郵表畷於菟菑等俱

散罇二各設於神座之右而左向伊耆氏以上之罇置於右星辰以下

之罇藉以席皆加勺羃設爵於罇下設御洗於壇南陛東南亞獻之洗

又於東南北向壘水在洗東篚在西南肆篚實以設

分獻壘洗畢各於其方陛道之左右俱內向執壘洗

篚羃者各六於罇壘篚羃之後設玉幣之篚於壇之

上下罇坫之一以謁者引光祿卿詣厨視濯溉又

謁者引諸祀官一厨省饌俱訖還齋所禘日未明十

刻太樂令帥宰人以鑿刀割牲祝史以豆取毛血置

於饌所遂烹牲日牲一月牲一其未明五刻太史令

餘方各小牢一

六神座於壇上大明於北方少東夜

俱南向席皆以藁秸神農伊耆神座

冬在壇上俱內向設后稷氏神座於壇東西向設

五官田峻之座各於其方設五星十二次二十八宿

五官岳鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰井泉神座

各於其方之壇其五方神獸鱗羽羸毛介水壩坊郵

表畷於苑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

饗玉帛

進熟

禮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大罇為上實以體

伊耆實以體齊七星之壺罇實以益齊五星二辰五

官后稷田峻之象罇俱實以醞齊七星之壺罇實以

凡齊五方岳鎮海瀆之山罇實以醞齊山川林澤之

蠶罇實以汎齊五陵已下之改罇實以清酒罇實於

諸座之上禮神之玉大明夜明以珪璧大明之幣以

青夜明以白五宮神農氏幣以赤伊耆氏幣以玄五

星以下幣帥進饌者實諸簋豆簠簋各設於內壇之

饌幔內其日未明二刻奠玉幣毛血等如圓丘儀皇

服玄冕出次壇上神位大明夜明鼓祝作無射夷則

奏永和蕤賓姑洗太簇奏順和黃鍾奏元和凡六均

攝

亦太祝持版進於神座之左西跪讀祝文曰維某年

歲次月朔日子嗣天子臣某攝則云謹遣太尉封臣

皆謂者敢昭告于大明惟神粝耀千里精烜萬物覺

寤黎蒸化成品彙今則定機齊運玉燭和平六府孔

脩百禮斯洽謹以玉幣犧齊粢盛庶品致其燔燎尚

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

詣夜明罇所執罇者舉幕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臣某敢昭告于夜明惟

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罇齊

粢盛庶品致其燔燎尚饗訖興皇帝再拜讀祝文訖

樂止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

福受胙並如圓丘皇帝獻將畢謁者引太尉攝則謂

常卿已詣壘洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉自東陛

升壇詣大司著罇所執罇者舉幕太尉酌盞齊武舞

作謁者引太尉進大明神座前北向跪奠爵興謁者

引大尉少退再拜謁者引太尉詣夜明罇所取匏爵

於坵執罇者舉幕太尉酌盞齊訖謁者引太尉進夜
明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁
者太尉少東當兩座前北向立大尉再拜受爵跪祭
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光祿卿
終謁詣壘洗爵升酌盞齊終獻如亞獻升壇謁者
人分引獻官詣壘洗盥手洗爵酌酒一獻帝伊著
一獻神農氏跪奠爵神座前俛伏與向神立太祝持
版立於神座之右跪讀祝文訖興獻官再拜訖謁者
引降還本位初伊著氏獻官將升謁者五人各引獻
官詣方獻壘洗盥手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星辰各奠於神座

少退向神位於獻官奠訖七星皆祝史助奠相次俱

畢太祝各持版進於神座之右跪讀祝文訖興祝文讀

每一番獻酒從東方祝文為始祝讀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星等獻官

詣壘洗盥手洗爵各詣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

向神立岳鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰井泉皆

祝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

壘洗盥洗詣酒樽所酌酒一獻勾芒氏一獻祝融氏
一獻后土氏一獻蓐收氏一獻玄冥氏后稷等各祝
史助奠訖祝史持版進神座之右跪讀祝文訖與
東方同唯獻拜祝史奠版於神座贊引遂引五官獻
無后稷官等詣壘洗酒樽所酌酒分獻五靈其鱗羽羸毛介
循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奠版各引還本位武舞六成
樂止舞獻俱畢上下諸祝各還徹豆還時所徹者邊
移奉禮曰賜昨贊者唱衆官再拜衆官九位皆再拜
肥歡不福受元和之樂作太常卿前奏稱謂再拜退位
皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一以

止太常卿前奏請就望燎位

攝事謂者引太常卿引

太常卿引

皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止於群官將拜
上下諸祝各執篚進神位座前跪取玉幣祝版齋郎
以俎載生醴稷黍飯爵酒各由其陛降壇且南行經懸
內當柴壇東行自南陛登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
農伊著氏岳鎮已下之祝俱詣瘞壇以玉幣饌物置
於壇訖奉禮曰可燎東西面各六人炬燎初唱可燎
壇東西廂各四人置土火半柴太常卿前奏禮畢
謁者白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者贊引祀官
通事舍人分引從祀群官諸國客使以次出贊引引
御史已下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下
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

伊耆氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武
皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于帝伊耆氏惟帝
體仁尚義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太族四方謹以制幣犧齋粢
盛庶品明薦于帝尚饗

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于帝神農氏惟帝肇
興播植粒此黎元時和歲稔神功是賴謹以制幣犧
齋粢盛庶品明薦于帝尚饗

東方歲星祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱
謹遣具位臣姓名敢昭告于東方歲星七宿惟神列
位垂象叶贊穹蒼昭晰羣生蕃阜庶類令昭時和歲
稔恒禮是率謹陳嘉薦庶神饗之

南方中央西
方北方准北

東方岳鎮海瀆祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天
子諱謹遣具位臣姓名敢昭告于東方岳鎮海瀆惟
神宣導坤儀興降雲雨亭毒四品實賴滋液年穀順
成用大禘謹薦嘉祀溥及一方山林川澤丘陵墳衍

原隰井泉庶神咸饗南方西方

勾芒氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇

帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于勾芒氏惟神贊陽

出滯發生品物萌者畢達仁德以宣用陳明薦神其

臨饗

后稷氏祝文三維某年歲次月朔日子嗣開元神武

皇帝某謹遣具位臣姓名敢昭告于后稷氏惟神誕

降嘉種播茲百穀蒸庶以粒义此萬邦爰及田畷實

勸農稽謹薦明祝庶神饗之

祝融氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武

皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于祝融氏惟神典

司八土淳耀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于后土氏惟神是

贊黃道典司上正居中執信是興稼穡年穀既登庶

饗嘉薦

蓐收氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武

皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于蓐收氏惟神典

司金正式贊西成執矩懷莊尚義趨力豐年之報饗

茲嘉祀

玄冥氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武

皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于玄冥氏惟神典
司水正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之祀庶
饗明薦

蒼龍祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣

具位臣姓名敢昭告于蒼龍之神唯神體備幽明質

兼水火實為鱗長贊明造物歲稔年登寔資弭患式

陳嘉薦五靈是屬爰泉東方鱗羽羸毛介衆族猶於

菟坊水壙昆蟲諸神咸饗其朱鳥騶虞玄武祝文首尾並與此同鱗祝文發首

亦同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

為質惟和是歸作長毛宗表靈

玉牒年穀豐稔

資宣助式陳嘉薦庶神臨饗

騶虞之神惟神

履至仁稟靈金宥贊育生類實參

利物爰茲報功

玄武之神惟神証

誠行

攸底伊此豐年有伊上慶

鑾駕還宮如圓丘之儀

列女傳卷第二十一終
列女傳卷第二十一終
列女傳卷第二十一終

