

六

圖書集成

大唐開元禮卷第六十三

吉禮

皇帝封祀于泰山

鑿駕進發 齋戒 制度 陳設 省牲器

鑿駕上山 薦玉帛 進熟 封玉冊

燔燎 鑿駕還宮

鑿駕進發

皇帝將有事于泰山有司卜日如別儀告昊天上帝

太廟太社皆如巡狩之禮

祀告太廟若高祖祀文加封祀配神作主之意告睿宗

祝文加禪祭配皇帝出宮備大駕鹵簿較于國門所神作主之意

過山川右先帝名臣烈士皆如通事舍人承制問
百年所經州縣刺史縣令先待于境至泰山下柴壇
下吳天上帝于圓壇如巡狩告至之禮有司前祀所攝事
司以太牢祭于泰山神如常式

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日
皇帝有事于泰山各揚其職不供其事國有常刑
皇帝散齋于行宮後殿四日致齋於前殿三日前致
齋一日尚舍奉御設御幄於前後西序及室內俱
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
諸衛之屬各督其隊如陳於殿庭如常儀通事舍人
分引五品以上陪如式文官朝服武官袴褶諸侍衛之官各服
其器服諸侍臣並結珮俱詣閣奉迎上水二刻侍中
版奉外辦皇帝服袞冕結珮出自西房曲直華蓋
警蹕侍衛如常儀皇帝即御坐東向坐侍臣夾侍
如式一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請降就位
齋室俛伏興還侍位侍臣等各退出皇帝降坐入
室文武侍臣各還省直衛者如常凡預祭之官散齋
四日致齋三日散齋皆于正寢致齋二日于本司一
日于祀所其無本司者皆于祀所

近待之官應從升者及從祀群官諸方客使各於本
司及公館清齋一日散齋理事如舊唯不弔喪問疾
不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋
唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行
事凡祀官致齋之日給酒食給明衣各習禮于齋所
光祿卿監取明水火太官令取水于陰監取火于陽
燧火以供爨水以實尊也
前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服
守衛壇門每門二人
每隅一人與太樂工人清齋一宿

制度

將作大匠預領徒于泰山上立圓臺廣五丈高九尺

土色各依方色又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高
九尺其臺壇四面各為一陛玉牒長一尺三寸者廣
五寸厚五分刻牒為字以金寘之用金匱盛其玉牒
文中書
門下奏取進止其文請內郊社令積柴為燎壇于山
鑄其石檢等並如後制上圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開
上南出戶方六尺又為圓壇於山下三成十二陛如
圓邱之制隨地之宜壇上飾以瓦四面依方色壇外
為三壇郊社令又積柴于壇南燎如山上之儀又為
玉冊皆以金繩連牒玉牒為之每牒長一尺二寸廣
一寸二分厚三分刻玉填金為字少府監量文又為
多少為字

玉匱一長一尺三寸并檢方五寸當纏繩篆刻為五道當封寶篆刻深二分方取容受命寶印以藏正坐玉冊制度如玉匱又為黃金繩玉匱金匱各五周為為金泥以封玉匱金匱又為石礮以藏玉匱用方石再累各方五尺厚一尺從鑿中石中廣深令容玉匱礮旁施檢篆皆刻深三寸三分濶一尺南北各二東西各三去偶皆七寸纏繩篆皆刻深三分濶一寸五分為石檢十枚以檢石礮皆長三尺濶一分厚七寸皆刻為三道廣一寸五分深四寸當封篆大小取容寶印深二寸七分皆有石蓋制與封刻篆相應

以檢礮封印其檢立于礮旁當刻篆又為金繩三以纏石礮各五周徑三分為石泥以封石礮以石末和方色土為之其封玉匱金匱石礮用受命室並所司量時預奏請出之為距石一十二枚皆闊二尺厚一尺長一丈邪刻其首令與礮隅相應分距礮四隅皆再累為五色土圓封以封石礮上一丈二尺下徑三丈九尺

陳設

前祀三日衛尉設文武侍臣次于山下封祀壇外壇東門之內道北階文官在左武官在右俱南向設諸祀官次于東壇之外道南北向西上三師南壇之外

道東諸王於三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以上於祀官之東皇親五等以上諸親三等以上於文官之東東方諸州刺史縣令又于文官之東俱北向西上介公鄒公於南壇之外道西東向諸州使人於鄒公之西東向諸方之客東方南方于諸衛王東南南向西方北方於鄒公西南東向皆以北為上武官三品以下九品以上於西壇之外道南向東上設陳饌幔于內壇東門西門之外道北南向北門之外道東西向

壇上及東方之饌陳于東門外西南方及西方之饌陳于西門

外北方之饌陳于北門外

前祀二日太樂令設宮懸之樂于山下

封祀壇之南內壇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電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敵在右

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

凡懸皆展而編之

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前祀一日奉禮郎設祀官公卿位於下封祀壇內壇東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位于其後每等異位重行西面北上設

御史位于東陛之東南向設奉禮郎位於樂懸東北
贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇上南
陛之西東向設太樂令位于北懸之間當壇北向設
從祀之官位三師位於懸南道東諸王位于三師之
東俱北面西上介公鄒公位于道西北面東上文官
從一品以下九品以下位于執事之南東方諸州刺
史縣令又於文官之南每等異位重行西向俱以北
為上武官三品以下九品以上位於西方值文官皇
親五等以上諸親三等以下於武官之南每等異位
重行東向諸州使人位于內壝南門之外道西重行

東面皆以北為上設諸國客使位于內壝南門之外
東方南方於諸王東南每國異位重行北面以西為
上西方北方於介公鄒公西南每國異位重行北面
以東為上其衰聖侯位於文官三品以下諸州使人各於文武官後
設牲榜於山下封祀壇之外當門西向蒼牲一居前
正又蒼牲一座配青牲一在北少退南上次赤牲一次
黃牲一次白牲一次元牲一以上五方帝座又青牲一明又
白牲一明設廩犧令位於牲西南令史陪其後俱北
面設太祝位于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于太常

卿之西俱南向設昊天上帝酒樽位於圓臺壇之上下
太樽二著樽二犧樽二山罍二在壇上於東南隅北
向象樽二壺樽二山罍四在壇下皆於南陛之東北
向西上設配帝著樽二犧樽二象樽二山罍二在壇
上皆於昊天上上帝酒樽之東北向西上其山下封祀
壇設五帝日月俱太樽二在神座之左其內官每陛
間各象樽二在等^第二等中官每陛間各壺樽二在^第
三等外官每陛間各概樽二於內壝之內象星每道
間各散樽二於內壝之外各設于神座之左而右向
五帝日月以上之尊置于坊內官以下之尊俱藉以
席皆加勺罍設爵于尊下

設罍洗各于壇南陛東南亞獻之洗又于東南俱北
向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以中爵設分獻罍洗
篚罍各於其方陛道之左俱內向執樽罍篚罍者各
位於樽罍篚罍之後各設玉幣之篚于壇之上下樽
坫之所 祀日未明五刻太史令郊社令各服其服
升設昊天上上帝神座于山上圓臺之上北方南向以
三脊茅為神藉設 高祖神堯皇帝神座于東方西
向席以莞設神位皆於座首又太史令郊社令設五
方帝日月神座於山下封祀壇之上青帝於東陛之
北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝于西陛

之南黑帝于北陛之西大明于東陛之南夜明于西
陛之北席皆以藁秸設五星十二辰河漢及內官之
座於第二等十有二陛之間冬依方面凡席皆內向
其內官中有北斗北辰位於南陛之內差在行位前
設二十八宿及中官之座於第三等亦如之布外官
席位於內壝之內衆星席位於內壝之外各依方次
席皆以莞設神位各于座首所司陳異寶及嘉瑞等
樂懸之北東西廂

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷

行人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以樽

坩罍洗篚罍入設於位

凡升壇者各由其陛贊引引御史諸太

祝七人與祝史詣壇東階御史二人升行掃除于上

太祝七人與祝史行掃除於下訖引降還齋所奉禮

以下還齋所晡後三刻諸太祝與廩犧令以牲就膀

位贊者引太常卿贊引引御史入詣壇東陛升視滌

濯及玉

凡導引者每曲一盞巡于視

訖引降就省牲

位南向立廩犧令少前白請省牲退復位太常卿省

牲廩犧令又前北面舉手曰脂還本位諸太祝各循

牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令

以次牽牲詣厨授太官其五星以下羊豕所司各依
令預備如常儀謁者引光祿詣厨省鼎鑊申視濯漑
謁者贊引各引御史祀官就厨省饌及五齊三酒訖
俱還齋所 祀日未明十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

鸞駕上山

前祀三日本司宣攝內外各供其職衛尉設祀官以
祀羣官五品以上便次于行宮朝堂如常儀 前祀
二日尚舍直長施大次于圓臺東門外道北又於山
中道設止息大次俱南向尚舍奉御鋪御坐衛尉設

從駕文武羣官及諸方便應從升者次于圓臺南門
之外文東武西並如常儀郊社令設 御洗于圓臺

南陛之東北向壘水在洗東篚在洗西南肆設布其

日奉禮設 御位於圓臺南當壇北向設羣官五品

以上版位於 御位之南文東武西重行北向相對

為首設東方諸州刺史縣令位于文官之東諸州使

人位於武官之西設國客位東方南方於文官東南

每國異位北面西上西方北方於武官西南每國異

位北面東上設御史位于圓臺東西如祀禮設奉禮

贊者位于羣官東北西面設執事位於東門之內道

南西面北皆上 前祀一日未明七刻槌一鼓為一

嚴三嚴時節祀前一日侍中奏裁未明五刻槌二鼓為再嚴侍中版

奏請中嚴從祀官五品以上俱就次各服其服所司

陳大駕鹵簿 未明二刻槌三鼓為三嚴諸衛之屬

各督其隊與鈚戟以次陳于行宮門外謁者贊引各

引祀官通事舍人分引從祀羣官諸侍臣結佩俱詣

行宮門外奉迎侍中員寶如式乘黃令進輦於行宮門外侍

中版奏請登山 皇帝服袞冕乘輦以出稱警蹕如

常儀黃門侍郎進當 駕前跪奏稱黃門侍郎臣某

言請 鑾輿進發俛伏興退復位 鑾輿動又稱警

蹕黃門侍郎侍中中書令以下夾引以出千牛將軍

夾輿而趨駕至侍臣上馬所黃門侍郎奏請 鑾駕

權停 勅侍 臣上馬侍中前承 制退稱 制曰

可黃門侍郎退稱郡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從部從在黃鉞內侍臣上

馬畢黃門侍郎奏稱請 鑾輿進發退復位 鑾輿

動稱警蹕如常鼓吹不鳴不得喧譁從祀官在元武

隊後如常若須先至則聽車輅鼓吹待于山下御史

大夫刺史縣令前導如式至中道止息大次前迴輦

南向侍中奏請降輦如常皇帝降輦之大次羣官各
隨便而舍停三刻頃侍中奏請 皇帝出次升輦進
發如初 駕至臺東門外大次前迴輦南向侍中進
當 駕前跪奏稱侍中臣某言請降輿俛伏興還侍
位皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨 勅從
羣官退就門外位

薦玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以
玉幣及玉冊置于山上圓臺壇上坵所禮神之玉以
蒼幣以蒼幣
配生之幣亦如之又以玉匱金匱金繩金泥盛于篚置于石

臧之側良醞令帥其屬各入賓樽壘玉幣

凡六尊之次太尊為

上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盞
齊象尊次之實以醢齊壺尊次之實以沈齊山罍為
下實以三酒配帝著尊為上實以泛齊犧尊次之實
以醴齊象尊次之實以盞齊山罍為下實以清酒其
元酒各實於五齊之上尊禮神之玉吳昊天
天上帝以蒼璧昊天上帝及配帝之幣以蒼
帥進饌者實諸籩豆盞盞各於饌幔內未明二刻奉
禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如
常儀未明一刻謁者贊引各引文武官五品以上從
祀之官皆就圓臺南位謁者引司空入行掃除訖出
復位侍中版奏外辨 皇帝服大裘而冕出次華蓋
侍衛如常儀侍中員贊陪從如式博士引太常卿太常卿引

皇帝凡太常卿前導入自東門殿中監進大珪尚衣

奉御又以鎮珪受殿中監殿中監受進 皇帝皇帝

搯大珪執鎮珪繅藉華蓋仗衛停于門外近侍者從

入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常大珪如搯

不便請預定皇帝至版位北面立每立定太常卿與近侍承捧之

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

位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位

正座配座太祀祝取玉幣于篚各立于樽所太常卿

引 皇帝詣壇升自南陛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太祝加玉

於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝皇帝搯鎮

珪受玉幣凡受物皆搯鎮珪真登歌作肅和之樂以

大呂之鈞太常卿引 皇帝進北面跪奠于昊天

帝神座俛伏興太常卿引 皇帝立於西方東向又

太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常

卿引 皇帝進東面跪奠於 高祖神堯皇帝神座

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

向立樂止諸太祝還樽所

俛伏興以下篇參之應屬
脫太常卿引皇帝少退北
面再拜訖通典亦無然其
為脫文無疑

山下封祀壇其日自山下五步立一人直

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以

五帝及日月中外官以下之玉幣各置于坫所五帝

以四圭有邸日月以良醞令帥其屬各入實樽壘玉

幣五帝俱以太尊皆實以泛齊日月之尊實以醴齊

外官之概尊實以清酒衆星之散尊實以昔酒其元

酒各實於五齊之上尊禮神之玉青帝以青珪赤帝

以赤璋黃帝以黃琮白帝以駒虞黑帝以元太官令

璜日月以珪即五帝日月以下幣從皆方色未明二

帥進饌者實諸遵豆簠簋各設於饌幔內

刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入行掃

除如常儀未明刻謁者贊引各引祀官皆就位大

樂令帥工人二舞次入文舞入陳于懸內武舞立于

懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位於皇帝

奠玉幣也封祀壇謁者贊引各引祀官入就位立定

奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不

協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興

鼓祝奏豫和之樂乃以圜鐘為宮黃鐘為角太蔟為

徵姑洗為羽圜鐘三奏黃鐘太舞文舞之舞樂舞六

成偃麾曼啟樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓奉禮曰

衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者七人各引獻官

及諸太祝奉玉幣各進奠于神座如常儀將進奠登

及諸太祝奉玉幣各進奠于神座如常儀將進奠登

歌作肅和之樂以大呂之均餘星座幣亦如之進奠
訖各還本位初羣官拜訖夜明以上祝史各奉毛血
之豆立于門外登歌止祝史奉毛血入各由其陞升
壇以毛血各致其座諸太祝俱迎受各奠于神座前
諸太祝與祝史退立于尊所

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌各陳于
內壝門外謁者引司徒出諸詣饌所司徒奉昊天
帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入
門雍和之樂作以黃鐘之均自後節神之樂皆用雍和饌至陞樂

止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陞以出昊天上帝之饌
升自午陞配帝諸太祝迎引各設于神座前籩豆簋
之饌自卯升陞如設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東階
以出司徒復位諸太祝各還樽所太常卿引 皇帝
詣壘洗樂作 皇帝至壘洗樂止侍中跪取匱興

汲水又侍中跪取盤盂承水 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
奠于篚黃門侍郎又取匏爵于篚興進 皇帝受爵
侍中酌盪水又侍中奉盤 皇帝洗爵黃門侍郎又
受巾皆如初 皇帝拭爵訖侍中奠盤匱黃門侍郎
受巾奠于篚皆如初太常卿引 皇帝樂作皇帝詣
壇升自南陛訖樂止謁者引司徒升自東陛立于樽
所齋郎奏俎從升立于司徒之後太常卿引 皇帝
詣昊天上帝酒樽所執樽者舉簾侍中贊酌汎齋訖
壽和之樂作 皇帝每酌獻及飲 太常卿引 皇帝進

昊天上帝神坐前北向跪奠爵俛伏興太常卿引
皇帝少退北向立樂止太祝二人持玉冊進于神坐
之右東面跪又太祝一人跪讀玉冊文訖俛伏興冊
中書門下撰進皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進
少府監刻文奠冊于神座還樽所 皇帝拜訖樂止太常卿引皇
帝詣配帝酒樽所執樽者舉簣侍中取爵于坫進
皇帝受侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引 皇帝進
高祖神堯皇帝神坐前東向跪奠爵俛伏興太常卿
引 皇帝少退東向立樂止太祝二人持玉冊進于
神坐之左北面跪又太祝一人跪讀冊文訖俛伏興

皇帝再拜初讀冊文訖樂作太祝進奠冊于神坐還
樽所皇帝拜訖樂止太常卿引 皇帝進昊天上帝
神坐前北向立樂作太祝各以爵酌上樽酒合置一
爵一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脚共置一俎上太祝持
俎以授司徒司徒奉俎西向進 皇帝受以授左右
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于坫 皇帝俛伏興
再拜樂止太常卿引 皇帝樂作 皇帝降自南陛

還版位西向立樂止

初皇帝獻將畢謁者引太尉詣

罍洗盥手洗拭匏爵訖謁者引太尉自東陞升壇詣吳

天上帝著樽所執樽者舉罍太尉酌醴齊謁者引太

尉進昊天上帝神坐前北向跪奠爵興謁者引太尉

少退北面再拜謁者引太尉詣高祖神堯皇帝神座

犧牲所取尊于坵執樽者舉罍太尉酌醴齊謁者引

太尉進高祖神堯皇帝神座前東向跪奠爵興謁

者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進昊天上帝

座前北向立太祝以爵酌罍福酒合置一爵一太祝

持爵進太尉之右西向立太尉再拜訖受爵復于坵

跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坵太尉興再拜

謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿

詣罍洗盥手洗匏爵升酌盞齊終獻如亞獻之儀訖

謁者引光祿卿降復位初皇帝將升獻太官令引

饌入其山下封祀壇立五帝日月以下之饌亦相次

而入俎初入門雍和之樂作以黃鐘之均饌至陞樂

止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陞以出木帝之

饌升自寅陞火帝之饌升自北陞土帝之饌升自東陞金帝

之饌升自西陞水帝之饌升自辰陞夜明之饌升自諸蓋畢先徹乃升籩籩既奠却其蓋于下設訖謁

者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陞以出司徒

復位諸太祝各還樽所于山上太尉之亞獻也封祀
壇謁者七人分引五方帝及大明夜明等獻官詣壘
洗盥手洗匏爵訖各由其陞升俱酌汎齊訖各引降
還本位初第一等獻官將獻謁者五人次獻官各詣
壘洗盥洗訖各由其陞升詣等三等內官酒樽所俱
酌醴齊各進跪奠爵于內官首座與餘坐皆祝史齊
郎助奠相次而畢謁者各引獻官還本位初第二等
獻官俱詣壘洗盥洗各由其陞升壇詣等三等中官
酒樽所俱酌盞齊以獻贊引四人次引獻官詣壘洗
訖詣外官酒樽所俱酌醴齊以獻贊引四人次引獻

官詣壘洗詣衆星酒樽所俱酌汎齊以獻其祝史齊
郎酌酒助奠皆如內官之儀訖謁者贊引各引獻官
還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進跪
徹豆與還樽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樂作一成止

燔燎

終獻將畢侍中前跪奏曰請就望燎位太常卿引
皇帝就望燎位太祝奉玉幣等就柴壇置於柴上戶
內訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴侍
中跪奉禮畢太常卿引 皇帝出贊引引祀官以下

皆出其山下封祀壇獻官獻畢奉禮曰請就望燎位
諸獻官俱就望燎位請太祝各取玉幣等就柴壇自南
陛升于柴上戶內訖奉禮曰可燎東西面各六人以
炬燎火半柴訖奉禮曰禮畢獻官以下皆出

封玉冊

燔燎畢侍中前跪奏稱具官臣某言請封玉冊太常
卿引皇帝自南陛升壇北向立近侍者從升如式
泥等并所用物立于御側符謁者引太尉進昊天
帝神坐前跪取玉冊置于案進皇帝受玉冊寶跪
納于玉匱中纏以金繩封以金泥侍中受命寶跪以

進皇帝取寶以印玉匱訖典侍中受寶以授符寶
郎通事舍人引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太
尉跪受皇帝興太尉退復位側身奉玉匱太常卿
前奏請再拜皇帝再拜訖入次如常儀太尉奉玉
匱之案于石礎南北向立執事者發石蓋太尉奉玉
匱跪藏於石礎內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金
繩封以石泥訖太尉以玉寶遍印訖引降復位將作
帥執事者以石距封固又以五色土圍封後續令畢
功其配座玉牒封於金匱皆如封玉匱之儀訖太尉
奉金匱從降俱復位封禪還以金匱內太廣藏於高

太常卿前奏禮畢若有祥瑞則太史監跪奏訖侍臣奉賀再拜三稱萬歲內外皆稱萬再拜又太常卿引皇帝還大次樂作皇帝還大次出東門殿中監則受鎮珪以授尚衣奉御殿中殿前又授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別從祀群官以次出復位立定奉禮曰再拜衆官在殿者皆再拜訖贊引引出工人二舞以次出

鑾駕還宮

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部伍轉仗衛于還途如來儀二刻頃侍中版奏請中嚴

皇帝冠通天冠絳紗袍諸祀官服朝服三刻頃謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀群官侍臣詣大次奉迎乘黃令進輦于大次門外南向領左右千牛將軍立於輦左右侍中版奏外辨皇帝出次升輦降山千牛將軍夾輦而趨警蹕導從如常皇帝下至圓壇所權停乘黃令進玉輅大僕升執轡侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輦升輅俛伏興還侍位皇帝降輦升輅太僕立授綏文武侍臣皆上馬皇帝勅車右升領左右將軍升路陪乘侍臣上馬畢黃門侍郎跪奏請鑾駕進發退復位鑾駕

動侍衛警蹕如常 駕至行宮門外迴路南向領左
右將軍降立于路右侍臣下馬訖侍中進當 鑾駕
前跪奏稱侍中臣某言請降俛伏興還侍位 皇帝
降輅入侍臣從至閣通事舍人承旨 勅群官並還
皇帝既入侍中版奏請解嚴叩鉦將士各還其所

大唐開元禮卷第六十三

大唐開元禮卷第六十四

吉禮

皇帝禪于社首山

齋戒 制度 陳設 省牲器

鑾駕出宮 薦玉帛 進熟 封檢

鑾駕還宮 朝覲羣臣 考制度

齋戒

前祭七日太尉誓百官于行從尚書省曰某月某日
皇帝禪于社首山各揚其職不供其事邦有常刑
皇帝散齋四日致齋三日諸應齋者皆如封泰山之

儀光祿卿監取明水火太官令取水于陰鑿取火于陽燧火以供爨水以實尊也

制度

將祭將作豫于社首山禪所為禪祭壇如方邱之制八角三成每等高四尺上闊十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺為三重壇量地之宜四面開門玉冊石礎玉匱金泥檢距圓封立碑等並如封祀之儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次于外壇東門之內道北尚舍奉御鋪御座宮設文武侍臣次于大次各分左

右相向設諸祭官次于東壇之外道南從祭文官九品以上于祭官之東星親諸親又于其東東方南方蕃客又于其東重行每等異位北面西上鄒公介公于西壇之西外道南武官九品以上于介公之西西方北方蕃客又于其西俱重行每等異位北向東上其聖侯于文官三品以下若有諸州使人分方各位于文武官之後設陳饌幔于內壇東西門之外道北南向壇上及東方之饌陳于東門外外前祭二日太樂令設宮懸之樂于壇南內壇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縛鐘于編懸之間各依辰位樹靈

鼓于北懸之內道之左右植建鼓于四隅置祝歌于
懸內祝在左歌在右設歌鐘歌磬于壇上近南北向磬簾在
西鐘簾在東其匏竹者立于壇下重行北向相對為
首凡懸皆展而編之也諸工人各位于懸後東方西方以北為
上南方北方以西為上右校埽除壇之內外又為瘞
培于壇之壬地外壇之內方深取足容物南出陞
前祭一日奉禮設御座于壇之東南南向設祭官公
卿位于內壇東門之外道南分獻之官于公卿之南
執事者位于其後每等異位俱重行西面北上設御
史位于壇下一位于東南南向一位于西南東向令

史各陪其後設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南
差退俱西向設協律郎位于壇上南陞之西東向設
太樂令位于北懸之間北向又設望瘞位于壇之東
北西向設從祀之官位文官九品以上于執事之南
皇親諸親又于其南東方諸州刺史縣令又于其南
俱每等異位重行西面北上鄒公介公位于內壇西
門之外道南武官九品以上于鄒公介公之後當文
官西方北方蕃客于武官之南每等異位重行東面
北上其褒聖侯于文官三品以下若有設祭官從祭
羣官門外位于東西壇門之外道南皆如設次之式

設牲勝于東壇之外當門西向南上黃牲一居前正坐
又黃牲一在北少退配黝牲一在南少退州神設廩犧
令位于牲之西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位
于牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省
牲位于牲前近北又設御史位于太常卿之西俱南
向設酒樽之位 皇地祇太樽二著樽二犧樽二山
壘二在壇上東南隅北向象樽二壺樽二山壘四在
壇下南陛之東北隅俱西向設 配帝著樽二犧樽
二象樽二山壘二在壇上 皇地祇酒尊之東北向
西上神州太樽二在第一等每方岳鎮海瀆俱山樽

二山林川澤各壺樽二邱陵以下各散樽二皆于壇
下凡樽各設于神坐之左而右向尊皆加勺纂配帝
設御洗于壇南陛東南亞獻之洗于東陛之南俱北
向壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以設分獻壘洗
篚纂之後設玉幣于壇上下樽站之所祭日未明五刻
太史令郊社令各服其服升設 皇地祇神坐于壇
上北方南向席以藁秸設 睿宗大聖真皇帝坐于
東方西面席以莞設 神州地祇坐于第一等東南
方席以藁秸又設岳鎮以下之坐于內壇之內各于
其方嵩岳以下之坐于壇之西南俱內向席皆以莞

設神位各于坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷

行人 晡後二刻郊社令帥府史二人齋郎以樽坵

壘洗篚篚入設于位于升壇者晡後三刻諸太祝與廩

犧令以牲就版位謁者引太常卿贊引引御史入詣

壇東陞升視滌濯凡導引者每曲一邊巡于視引降

就省牲位南向立廩犧令少前白請省牲退復位太

常卿省牲廩犧令又前北面奉手曰循還本位諸太

祝各循牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與

廩犧令以次牽牲詣廚授太官岳鎮以下羊豕依令

豫備如常儀謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯灑

贊引引御史詣廚省饌具太常卿以下每祭日未明

十五刻太官令帥宰人以鷹刀割牲齋郎以豆取黃

牲之毛血祝史以豆取毛血各置于饌所遂烹牲

鑿駕出行宮如封泰山之儀

薦玉帛

祭日未明三刻諸祭官及從祭之官各服其服郊社

令良醢令各帥其屬入實樽壘及玉幣凡六尊之次

以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以汎齊山壘為下實以

三酒配帝著尊為上實州以汎齊犧尊次之實以益齊
山壘為下實以醍齊山川林澤之壺尊實以汎齊鎮海瀆
以下之散尊實以醴齊皆加明水元酒各實于上尊
禮神之玉以兩珪有却幣以元五岳四瀆海鎮之幣各
州之玉以兩珪有却幣以元五岳四瀆海鎮之幣各
從方色並各長一丈八尺與太官令帥進饌者實諸
冊等各設奠于尊坫之所
籩豆簠簋等皆設于饌幔內未明二刻奉禮郎帥贊
者先入就位贊引引御史諸太祝及令史祝史與執
樽壘篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定
奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞御史以下皆再
拜訖執樽壘篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣
壇東陞升行埽除于上令史祝史行埽除于下訖各

引就位駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引
從祭羣官諸方客使俱就門外位 駕至大次門外
迴輅南向千牛將軍降立于輅右侍中進當 鑿駕
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于坫謁
者引文武五品以上從祭之官皆就門外位太樂令
帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于
懸內道西其升壇者坐者脫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

行掃除于上降行樂懸于下訖謁者贊引各引祭官
及從祭羣官客使等次入就位 皇帝停大次半刻
頃太常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍
中版奏外辨 皇帝出次華蓋侍衛如常儀侍中負
寶陪從
如博士引太常卿太常卿引 皇帝凡太常卿前導
皆博士先引
至中壝門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伏
衛停于門外近侍者從入如常 皇帝至版位西向
立每五定太常卿與太常卿前奏請再拜退復位
博士退于左
皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其

不拜者太常卿前奏有司謹攝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
與奠物則奠訖俛伏而後興鼓祝奏
順和之樂乃以林鐘之均文舞作樂舞八成林鐘太
簇姑洗
南呂各偃麾戛敵樂止凡樂皆協律即舉麾工鼓祝
而後作偃麾戛敵而後止
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太祝取玉于篚立于
樽所太常卿引 皇帝太和之樂作皇帝每行皆
作太和之樂
皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛
量人從升以下皆
如之 皇帝升壇北向立樂止太祝以玉
授侍中侍中奉玉東向進 皇帝搢鎮珪受玉幣凡

物皆指鎮圭奠訖執登歌作肅和之樂以應鐘之均

鎮圭俛伏而後奠與

太常卿引 皇帝進北向跪奠于 皇地祇神坐俛

伏興太常卿引 皇帝少退北向再拜訖太常卿引

皇帝立于東方西向又太祝以幣授侍中侍中受幣

北向進 皇帝受幣太常卿引 皇帝東向跪奠于

睿宗大聖真皇帝神坐俛伏興太常卿引 皇帝少

退東向再拜訖登歌止太常卿引 皇帝樂作 皇

帝自南陛降還版位西向立樂止 皇帝將奠 配

帝之幣諸太祝奉玉幣等各進奠于神坐訖還樽所

初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外于登歌

止祝史奉毛血入陛正坐升自南陛配坐升自東諸太

祝迎取于壇上各進奠于 神坐前與太祝與祝史

退立于樽所

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者奉饌陳于內壇

門外謁者引司徒出詣 皇地祇之俎初 皇帝復

位樂止太官令各引饌入俎初入門奏雍和之樂以

太蕪之均樂自後接神之饌至陛樂止祝史各進徹毛

血之豆降自西陛正坐之饌升自南陛配帝之饌升

鎮海瀆之坐所由師諸太祝迎饌于壇上各設于神

長祠各神布于坐也

坐前籩豆蓋纂設訖謁者引司徒太官令帥進饌者
降自東陛以出司徒復位諸太祝還樽所又進設岳
鎮以下之饌相次而畢太常卿引 皇帝詣壘洗樂
作 皇帝至壘洗樂止侍中跪取匱興汲水又侍中
跪取盤興承水 皇帝盥手黃門侍郎跪取巾于篚
興進 皇帝悅手黃門侍郎又取匏爵于篚興進
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
黃門侍郎受巾奠于篚皆如初太常卿引 皇帝詣
壇升自東陛立于樽所酌齊訖樂止謁者引司徒升

自東陛立于樽所齋郎奉俎從升立于司徒之後太
常卿引 皇帝詣 皇地祇酒樽所執樽者舉纂侍
中贊酌汎齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲太常
福皆作壽和之樂
卿引 皇帝進 皇地祇神坐前北面跪奠爵俛伏
興太常卿引 皇帝少退北向立樂止太祝二人持
玉冊進于 神坐之右東向跪又太祝一人跪讀冊
文訖俛伏興冊文並書門
下進少府監刻 皇帝再拜初讀冊文
訖太祝進奠冊于 神坐還樽所 皇帝拜訖樂止
太常卿引 皇帝詣 配帝酒樽所執樽者舉纂侍
中取爵于坩進 皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作

太常卿引皇帝進 睿宗大聖真皇帝神生前東向
跪奠爵俛伏興太常卿引 皇帝少退東向立樂止
太祝二人持玉冊進于 神坐之左北向跪又太祝
一人跪讀祝文訖俛伏興 皇帝再拜初讀祝文訖
樂作太祝進奠冊于 神坐還樽所 皇帝拜訖樂
止太常卿引 皇帝進 皇地祇神生前北向立樂
作太祝各以爵酌上樽福酒合置一爵一太祝持爵
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率齋郎進俎太祝減神前
胾肉皆取前脚加于俎以俎肉共置一俎上太祝持

俎以授司徒司徒奉俎西向進 皇帝受以授左右
謁者引司徒降復位 皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中
受爵授太祝太祝受爵復于坫 皇帝俛伏興再拜
樂止太常卿引 皇帝樂作 皇帝降自南陛還版
位西向立樂止文舞出鼓祝作舒和之樂出訖戛鼓
樂止武舞入鼓祝作舒和之樂立定戛鼓樂止初
皇帝將復位謁者引太尉詣壘洗手洗爵訖謁者
引太尉自東陛升壇詣 皇地祇著樽所執樽者舉
罍太尉酌醴齊武舞作謁者引太尉進 皇地祇神
坐前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北面再拜訖

謁者引太尉詣 配帝犧尊所取爵于坫執樽者舉
冪太尉酌醴齊謁者引太尉進 睿宗大聖真皇帝
神坐前東向跪奠爵興謁者引太尉少退東向再拜
訖謁者引太尉進 皇地祇神坐前北向立太祝各
以爵酌鬯福酒合置一爵一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
爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉
獻將畢謁者引光祿卿詣盥洗盥手洗匏爵終獻如
亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞止初太尉
既升獻謁者一人引神州獻官詣盥洗盥手洗爵訖

升自己陞詣酒樽所執樽者舉冪酌汎齊進奠于神
州坐前引降還本位謁者五人引獻官各詣盥洗訖
引獻官各詣樽所俱酌醴齊進奠爵于諸方岳鎮海
瀆首坐餘坐皆祝史助奠相次而畢引還本位又贊
引五人各引獻官詣盥洗盥洗詣酒樽所酌汎齊獻
山川林澤如岳鎮之儀訖各引獻官還本位又贊引
五人各引獻官詣盥洗盥詣酒樽所酌清酒獻邱陵
以下及齋郎助奠如上儀訖各還本位上下諸祝各
進徹豆還樽所徹者邊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順和之樂作

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樂一成止太常卿前
奏請就望瘞位太常卿引引皇帝樂作 皇帝就望
瘞位西向立樂五樂止于羣官將拜上下諸祝各執
篚進 神坐前取玉帛齋郎以俎載神州以上牲醴
稷黍飯爵酒各由其陛降壇北行當瘞瑒西行諸太
祝以玉幣饌物祝史以毛血置于瑒諸祝史又以岳
鎮以下之牲醴皆從瘞奉禮曰可瘞瑒東西廂各六
人寘玉半瑒太常卿引 皇帝還版位

封玉冊

皇帝既就望瘞位侍中前跪奏稱具官臣某言請玉
冊太常卿引 皇帝自南陛升壇北面立近侍者陪
從如式

謁者引太尉進于 皇帝受玉冊跪疊之內于玉匱
中纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進 皇
帝取寶以印玉匱記興侍中受寶以授符寶郎通事
舍人引太尉進 皇帝跪奉玉匱授太尉跪受 皇
帝與太尉退復位側身奉玉匱太常卿前奏請再拜
訖入次如常儀太尉奉玉匱之案當于石礎南北向
立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏于石礎內于石
檢纏以金繩封以石泥訖太尉以玉寶遍印訖復位

將作帥執事者以石距封固以五色土園封如泰山之儀太尉又進 睿宗大聖真皇帝神坐前跪取玉冊內金匱皆如封玉匱之儀訖太尉奉金匱從降俱復位大封禪還太尉以金匱藏于睿宗太常卿前奏禮畢若有祥瑞太史監跪奉侍太常卿引 皇帝還大次樂作 皇帝出中壇門殿中監前跪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祭官通事舍人分引從祭羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝以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祭訖以奇禽異獸合瑞典者皆縱之于神祀所其祀版燔于齋所

鑾駕還行宮如封泰山之儀

皇帝朝覲羣官

禪之明日朝羣官及岳牧以下于朝覲壇皆如巡狩朝覲之儀 皇帝服袞冕乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛入自北壇門由北陛升壇即 御座符寶即奉寶置于 御座扇開樂止通事舍人引三品以上及岳牧以下入就位如常儀通事舍人引上公一人舒和之樂作公至西陛就解劔席樂止脫烏跪解劔置

于席與相禮者與通事舍人引進當 御坐前北面
跪賀稱具官臣名等言天封肇建景福惟新伏惟
開元神武皇帝陛下萬壽無疆俛伏興通事舍人引
上公降壇詣解劔席納烏樂作通事舍人引復位立
定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆再拜侍
中前承制降詣上公之東北向稱有 制上公及羣
官皆再拜宣云封禪之慶與公等同之云及羣官又
再拜舞蹈三稱萬歲又再拜引退

考制度並如巡狩之儀

大唐開元禮卷第六十四

大唐開元禮卷第六十五

吉禮

時早祈于太廟 時早祈于太社

時早祈雨于太廟

將祈有司卜日如別儀 前二日守宮設祈官以下
次各于常所右校埽除內外為瘞培于北門之內道
西方深取足容物 前一日諸告官清齋于廟所諸
衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛廟門奉禮
設版位于內外並如常儀設望瘞位于堂之東北當
瘞培西向設奉禮位于瘞培東北南向贊者二人在

西少退太廟令拂拭神幄又帥其屬以樽坩壘洗
篚纂制幣篚入設皆如常儀執樽壘篚纂者各位于
樽壘篚纂之後太官令豫饌酒脯鹽告曰未明三刻
諸告官以下各服其服太廟令良醞令之屬入實樽
壘及幣每春夏用兩犧尊一實以明水為上一實以
醴齊次之幣以白未明二刻奉禮帥贊者先入就位
各長一丈八尺凡奉禮有詞贊者皆承傳
贊引引御史博士太廟令宮闈令太祝以下入當階
北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳
御史以下皆再拜訖升行埽除于上太廟令已下升
自東階入開堦室奉出獻祖以下九室神主各置于

坐如常儀訖各引就位贊明謁者引祈官以下俱
就門外位謁者引祈官贊引引執事者次入就位立
定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官之左
白有司謹具請行事退復位太常令出帥進饌者奉
饌陳于東門之外切太官令出諸太祝俱取幣于篚
各立于樽所謁者引祈官升自東階詣獻祖廟室
戶前北向立太祝以幣東向授祈官祈官受幣進北
向跪奠于獻祖神座俛伏興出戶北向再拜訖謁者
引祈官次進幣于獻祖以下九室皆如上儀訖謁
者引還本位各太祝各還樽所太官令引饌入升自

太階諸太祝各引迎于階上各設于神座前訖太
官令以下降復位諸太祝各還于樽所謁者引祈官
詣盥洗盥手洗爵訖升自東階詣獻祖酒樽所執
樽者舉纂祈官酌醴齊訖謁者引祈官入詣獻祖
神座前北向跪奠爵俛伏興出戶北向立太祝持版
進于戶外之右東向跪讀祝文其文為水旱厲疫蟲
及征伐四夷各臨時
蠲訖興祈官再拜太祝進跪奠版于神座俛伏興還
樽所謁者引祈官次詣懿祖太祖代祖高
祖太宗高宗中宗睿宗神座酌獻讀祝皆
如獻祖之儀唯不訖謁者引祈官詣東序西向立

諸太祝各以爵酌鬯福酒合置一爵一太祝持爵進
祈官之左北向立祈官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵
太祝受爵復于坫祈官俛伏興再拜訖謁者引祈官
降復位諸太祝各入室跪徹豆興還樽所徹者遽互
各一少移
于故奉禮曰再拜在位者皆再拜已飲福奉禮曰再
者不拜
拜祈官以下皆再拜訖謁者進祈官之左白請就望
瘞位奉禮贊者轉就瘞位東北謁者引祈官就望瘞
位西向立于祈官將拜諸太祝各持篚進神座前
跪取幣興降自太階詣瘞培以制幣置于培訖奉禮
曰可瘞東西各四人奠土半坎謁者進祈官之左白

禮畢奉禮贊者還本位御史太祝以下俱復執事位
奉禮曰再拜御史以下俱再拜贊引引出太廟太祝
官闈令納神主如常儀其祝版燔于齋坊若得所
祈報祠用太牢受胙與時享同餘與告禮同祭文臨
時制

時旱祈雨于太社

將祈有司卜日如別儀其行事進止與巡狩告社稷
禮並同太社祝文曰惟某年歲次月朔日子嗣天子
某謹遣具位姓名敢昭告于太社爰以農要久闕
時雨惟神哀此蒼生敷降靈液謹以玉帛清酌脯醢

明薦于太社以

后土勾龍氏配神作主尚饗

太稷文同

后土氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣皇帝某

謹遣具位姓名敢昭告于

后土氏爰以農要久闕

時雨惟神哀此蒼生敷降靈液謹以清酌脯醢明薦

于后土氏尚饗

后稷文同

得雨報祠用太牢瘞幣血飲福

受胙與正祭同餘與告禮同太社祝文曰維某年

歲次月朔日子嗣天子某謹遣具位姓名敢昭告于

太社往以久闕時雨敢陳誠情惟神昭祐降茲嘉液

率土霑洽蒼生咸賴謹以玉帛犧齊粢盛庶品明薦

于太社以后土勾龍氏配神作主尚饗

太稷文同

祝后

土氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣皇帝某謹遣
具位姓名敢昭告于后土氏往以久闕時雨敢陳
誠情惟神昭祐降茲嘉液率土霑洽蒼生咸賴謹以
犧齊粢盛庶品明薦于后土氏尚饗右稷祝文同

大唐開元禮卷第六十五

大唐開元禮卷第六十六

吉禮

時早祈嶽鎮于郊報祠禮同

將祈有司筮日如別儀 前二日守宮設祈官以下
次于東壇之外道南北向以西為上設陳饌幔于內
壇東門之外道北南向右校掃除壇之內外又為瘞
瑄于壇之壬地方深取足容物南出陛 前一日諸
祈官清齋于祈所諸衛令其屬晡後一刻各以其方
器服守衛壇門俱清齋一宿奉禮設祈官位于內壇
東門之內道北執事位于道南每等異位俱重行西

向以北為上設御史位于壇下西南東向令史陪其
後設奉禮位于祈官西南贊者二人次之少退俱西
向又設祈官門外位于東壇之外道南每等異位重
行北向以西為上郊社令以酒樽入設岳鎮海瀆各
山樽二山川各蜃樽二每方皆設站于神座之右
俱有站設壘洗篚纂各于其方階道之左俱内向執
以置爵樽壘篚纂者各于其樽壘篚纂之後祭日未明二
刻太史令郊社令各服其服岳鎮海瀆及諸山川神
坐各依其方俱内向席皆以莞設神位各于坐首
未明一刻諸祈官以下各服其服郊社令與良醞令

之屬入實樽壘山壘實以醴齊蜃樽實以太祝以幣
汎齊明水各實于上尊也
置于篚設饌所岳鎮海瀆皆有幣各依太史令帥進

饌者實遵豆入設于內壇東門之外饌幔內奉禮帥
贊者先入就位贊引引御史太祝以下與執樽壘篚
纂者入詣南方山川之西南當門重行北面以西為
上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞御史以
贊者皆承傳御史以
下皆再拜執樽壘篚纂者各就位贊引引御史以下
行埽除如常儀訖出還齋所奉禮以下次還齋所
質明謁者引獻官以下俱就門外位奉禮帥贊者先
入就位贊引引御史以下入就位謁者引獻官贊引

引執事者次入就位立定奉禮曰再拜獻官以下皆
再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位
奉禮曰再拜在位者皆再拜太祝取幣于篚以授
獻官獻官受幣詣東岳座諸太祝各奠幣于諸岳鎮
海瀆之座謁者引獻官降還本位于獻官初受幣太
官令帥進饌者奉饌陳于東門之外獻官奠幣再拜訖
太官令引饌入諸太祝迎引于坐首各奠于神座
前太官令以下還本位諸太祝各還樽所謁者引獻
官詣盥洗盥手洗爵詣東岳酒樽所執樽者舉簾獻
官酌醴齊謁者引獻官進于東岳神座前東向跪

奠爵與少退東向立初獻官進奠祝史以爵酌酒助
奠東鎮以下還樽所太祝持版進于神座之右西
面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹
遣具官姓名敢昭告于東方岳鎮海瀆久闕時雨
黎元惟懼惟神哀救蒼生敷降嘉液謹以制幣清酌
脯醢明薦于東方岳鎮海瀆尚饗太祝與獻官再拜
太祝進跪奠版于神座與還樽所獻官拜訖謁者
引獻官以次獻方諸岳鎮海瀆如東方之儀諸方祝文並同
訖謁者引獻官還本位初獻東岳贊引次引獻官詣
盥洗盥手洗爵訖詣東方山川酒樽所執樽者舉簾

獻官酌酒訖贊引引獻官進詣東方山川首座前跪
奠爵興少退東向立初獻官奠酒齋郎酌酒助奠訖
還樽所太祝持版進于神座之右南面跪讀祝文
曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣具官姓名
敢昭告于東方山川久闕時雨黎元惟懼惟神哀
救蒼生敷降嘉液謹以清酌脯醢明薦于東方山川
尚饗祝興獻官再拜祝跪奠版于神座興還樽所
獻官拜訖贊引引獻官以次獻諸方山川如東方之
儀諸方祝訖贊引引獻官還本位諸祝各進跪徹豆
文皆同贊引引獻官還本位諸祝各進跪徹豆
興還樽所徹者少移于故處奉禮曰再拜獻官以下皆再拜

謁者進獻官之左白請就望瘞位謁者引獻官就望
瘞位西向立于在位者將拜諸太祝各進神座前
跪取幣置于培奉禮曰可瘞東西廂各二人置土半
坎謁者進初獻官之左白禮畢遂引獻官出贊引引
執事者以次出御史太祝以下俱復執事位立定奉
禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出祝版燔于齋
所報祠用牲幣飲福受胙于東方岳鎮山川首
坐之前其山川惟飲福不受胙埋幣血與正祭同餘與祈禮同
其祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣具
位姓名敢昭告于東方岳鎮海瀆往以久闕時雨

敢陳誠禱惟神昭祐降茲嘉液九土霑洽蒼生咸賴
謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于東方岳鎮海瀆尚
饗諸方祝山川祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天
子某謹遣具位姓名敢昭告于東方山川往以久闕
時雨式陳誠禱惟神昭祐降茲嘉液九土霑洽蒼生
咸賴謹以犧齊粢盛庶品明薦于東方山川尚饗諸方
祝文
皆同

大唐開元禮卷第六十六

大唐開元禮卷第六十七

吉禮

時早就祈岳鎮海瀆 久雨崇國門

時早就祈岳鎮海瀆

將祈有司筮日如別儀 前一日諸祈官皆于祈所
清齋一宿所司清掃內外又為埋埽于壇南如常禮
設祈官位于壇東南執事者位于祈官東南奉禮于
執事西南贊者二人在南差退俱西向北上又設太
祝奉幣帛位于瘞坎之南北向海瀆即設于奉又設
祈官以下位于門外道東重行西面北上設樽罍篚

各于常所執樽罍篚者各位于樽罍篚之後其日未
明祈官以下各服其服所司帥其屬入設神座及
樽罍如常儀太祝以幣置于篚幣各依方色長一丈八尺掌饌者
賓籩豆一實奉禮帥贊者先入就位贊引太祝及
樽罍篚者入當壇南重行北面以西為上立定奉禮
曰再拜贊者承傳凡奉禮者有詞贊者皆承傳太祝以下皆再拜
執樽者各就其位贊引太祝升自東階行掃除于上
訖除行掃除于下皆就位質明謁者引祈官贊引引
執事者俱就門外位謁者引祈官贊引引執事者俱
入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜其先拜者不拜

謁者進祈官之左白有司謹具請行事退復位奉禮
曰再拜在位者皆再拜初白請行事掌饌者帥進饌
者奉饌陳于門外祈官拜訖太祝跪取幣于篚以授
祈官祈官奉幣置于神座祈官拜訖降復位掌饌
者引饌入升自南階太祝迎引于壇上進設座前設
訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣罍洗盥
手洗爵升自南階詣酒樽所執樽者舉罍祈官酌酒
謁者引祈官進北面跪奠于神座前俛伏興少退
北向立太祝持版進于神座之右東面跪讀祝文
文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣具官姓

名敢昭告于某岳鎮海久闕時雨黎元惟懼惟神哀

救蒼生敷降嘉液謹以制幣清酌醑醢明薦于神尚

饗祝興祈官再拜太祝進跪奠版于神座興還樽

所祈官再拜謁者引祈官降復位太祝進跪徹豆還

樽所徹者豆各一少移于故處奉禮曰再拜在位者皆再拜謁

者進祈官之左白請就望瘞位謁者引祈官就望瘞

位西向立于在位者將拜太祝進神座前跪取幣

置于埽東西面各二人奠土半埽海清則以幣洗之奉禮曰

再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官之左白禮畢遂

引祈官出贊者引引執事者以次出太祝以下俱復

執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜以出奉

禮贊者以次出其祝版燔于齋所得雨報祠用牲

其洗瘞幣血及飲福受胙皆與正祭同餘與祈禮同

祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣具官

姓名敢昭告于某岳鎮海各隨稱往以久闕時雨敢陳誠

禱惟神昭祐降茲嘉液九土霑洽蒼生咸賴謹以制

幣犧齋粢盛庶明品薦于神尚饗

久雨祭國門

將祭有司筮日如別儀前一日諸祭官清齋于祭

所右校埽除祭所太官丞豫饌酒醢脯尊以其日

質明郊社令帥其屬設神座皆內向設酒樽各于神座之左設壘洗及篚于酒樽之左俱內向篚實以中爵執樽壘洗篚者各位于樽壘洗篚之後奉禮設獻官之位于壘洗之左右向執事者位于其後皆迎神為上郊社丞與良醢令屬實樽壘獻官以下俱就位立定謁者贊引獻官以下皆再拜祝與執樽壘就篚者各就位立定太官丞出詣饌所謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌入太祝迎引設于神座前設訖太官丞以下還本位祝還樽所謁者引獻官詣壘洗盥手洗爵詣樽所執樽者舉纂獻

官酌酒進神坐前跪奠爵俛伏興少退向座立太祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子遣某官姓名敢昭告于國門霖雨淹久害于百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告于神尚饗祝興獻官再拜進跪奠版于神座俛伏興還樽所獻官拜訖謁者引還本位祝進跪徹豆俛伏興還樽所徹者少移于故處祝與執樽壘篚者俱復執事位謁者贊拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官以下出每祭皆如之其祝版燔于齋所若雨止報祠以少牢飲福餘與祈同祝

文曰維某年歲次月朔日子嗣天子遣某官姓名昭告于國門前以霖雨式陳誠禱惟神降祉應時開霽謹以清酌少牢粢盛庶品明薦于神尚饗

大唐開元禮卷第六十七

大唐開元禮卷第六十八

吉禮

諸州祭社稷

前三日刺史散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下與祭之官散齋二日各於正寢致齋一日於壇所獻上佐為亞獻錄事參軍及判司通為終散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祭事得行其餘悉斷諸從祭之官各清齋於公館一日從祭官刺史未出前二日本司豫修除壇之内外其壇方二丈五尺高三瘞培

二於壇北方深取足容物南出階設刺史次于社壇
西門之外道北南向設祭官以下次于刺史次西北
俱南向以東為上 前一日晡後本司帥其屬守社
壇四門去壇九十步所禁止行人本司設刺史位于
門之內道西南向若刺史有故攝祭初獻位于亞之前東向設亞獻位於
稷壇西北設掌事者位於西門之內道北俱每等異
位東向南上設贊唱者位於終獻東北南向西上設
州官位于祭官掌事之北東面府官位于東方當州
官西面俱重行南上設望瘞位于埽北南向東上設
門外位祭官以下于西門之外道南州官于祭官之

之南俱重行北面以東為上府官于東門之外道南

重行北面以西為上祭器之數每座樽二籩八豆八

簋二籩二俎三羊豕及腊各一俎掌事者以樽坩升自西階

各設于壇西北隅配座之樽在西俱南向東上皆加

勺幕社稷皆爵一配座皆爵四置于坩設洗于社壇

北陞之西去壇三步所南向壘水在洗西加勺幕籩

在洗東北肆實爵六巾于籩加幕執樽壘洗籩者各

於樽壘洗籩之後祭日未明烹牲于厨祝以豆二

夙興掌饌者實祭器牲醴羊豕皆截右脾前脚三

脚三節一段去下一節截上肫膈二節又取正脊後
脊橫脊短脊代脇共各二骨以孟餘皆不設籩實黍

稷籩實稻梁簋實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯豆實
蕪俎醢醢菁俎鹿醢芹俎兔醢笋俎魚醢若土無者
以其類充本司帥掌事者以席入自西門詣壇西階

升設社稷神座各于壇上近南北向又設后土氏

神座于社神之左后稷氏神座于稷神之左俱

東向席皆以莞質明諸祭官及從祭之官各服其

服祭官服祭服從祭之官應公本司帥掌事者入實

樽每生二尊一實醴齊次之祝版各置于坫祝以幣各

置于篚與血豆俱設于饌所社稷之幣皆用黑贊唱

者先入就位諸祝與執樽壘篚者入自西門當社壇

北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝以下

皆再拜執樽者各升自西階立于樽所執壘篚者各

就位祝詣社壇升自西階行埽除訖降詣稷壇升行

埽除如社壇之儀行埽除于下訖皆就位刺史將至

贊禮者引祭官及從祭之官與掌事者俱就門外位

刺史至參軍事引之次贊唱者先入就位刺史停于

次少頃服祭服出次參軍事引刺史入自西門就位

南向立參軍事立于刺史之東少退南向贊禮者引

祭官以下及從祭之官以次入就位凡導引者每立

定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少退刺

史之左西面白請行事退復位本司帥執饌者奉饌

陳于西門之外祝以幣授刺史叅軍引刺史自北階
升社壇南向跪奠幣于社神座前訖興少退再拜
祝又以幣授刺史叅軍引刺史升稷壇南向跪奠幣
于稷神座如社壇之儀訖叅軍引刺史降復位本司
引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西階
諸祝迎引于壇上設于神座前籩豆蓋羶先徹乃
升籩簋既奠却其
蓋于下籩居左豆居右籩簋居其間
羊豕二俎橫而重于右腊俎特于左本司與執饌者
階自西階復位諸祝史各還樽所叅軍事引刺史詣
壘洗執壘者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手
執籩者跪取巾于籩興進刺史悅手訖執籩者受巾

跪奠于籩遂取爵興進刺史受爵執壘者酌水刺史
洗爵執籩者又跪取巾于籩興進刺史拭爵訖授巾
奠于籩奉盤者跪奠盤興叅軍引刺史自社壇北階
升詣社神座酒樽所執樽者舉羶刺史酌醴齊叅
軍引刺史詣社神座前南向跪奠爵興少退南向
立祝持版進于神座之右西向跪讀祝文曰維某年
歲次月朔日子具位姓名敢昭告于社神惟神德
兼博厚道著方置載生品物含養庶類謹因仲春仲秋
茲率常禮敬以制幣犧齊菜盛庶品備茲明薦用申
報本以 后土勾龍氏配神作主尚饗祝史刺史再

拜祝進跪奠版于神座還樽所刺史拜訖參軍事
引刺史詣配座酒樽所執樽者舉纂刺史酌醴齊訖
參軍事引刺史詣后土氏神座前西向跪奠爵興
少退西向立祝持版進于神座之左南面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子具位姓名敢昭告于
后土氏爰以仲春仲秋厥日惟戊敬修恒事薦于社
神惟神功著水土平易九州昭配之義實通祠典謹
以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗訖興刺
史再拜祝進跪奠版于神座興還樽所刺史拜訖
參軍事引刺史進當社神座南向立祝史各以爵

酌壘福酒合置一爵一祝持爵進于刺史之右東向

立刺史再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵祝帥執饌者以

俎進減社神前胙肉各取前脚第二骨共置一俎上興祝

持俎東向進刺史受以授左右刺史跪取爵遂飲卒

爵祝進受爵復于坵刺史興再拜參軍事引刺史降

自北階詣壘洗爵自稷壇北階升詣稷神酒樽所執

樽者舉纂刺史酌醴齊參軍事引刺史詣稷神座

前南向跪奠爵少退南向立祝持版進于神座之

右西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子具位姓

名敢昭告于稷神惟神播生百穀首茲八政用而

不匱功濟毗黎敬以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊章
備茲瘞禮以后稷弃配神作主尚饗祝興刺史再拜
祝進跪奠版于神座前興還樽所刺史拜訖參軍
事引刺史詣配座酒樽所刺史取爵于坵執樽者舉
罍刺史酌醴齊參軍事引刺史詣后稷氏神座前
西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于神座之
左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子具位姓
名敢昭告于后稷氏爰以仲春仲秋敬修恒禮薦於
稷神惟神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章
謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主配神尚饗祝興

刺史再拜祝進跪奠版於神座興還樽所刺史拜
訖參軍事引刺史詣稷神座前南向立飲福受胙
如社壇之儀訖參軍事引刺史降自北階還本位
初刺史獻將畢贊禮者引亞獻詣盥洗盥手洗爵訖
贊禮者引亞獻自社壇西階升詣社神座前南向
跪奠爵興少退南向再拜贊禮者引亞獻詣后土
氏酒樽所亞獻取爵于坵執樽者舉罍亞獻酌醴齊
贊禮者引亞獻詣后土氏神座西面跪奠爵興少
退西向再拜贊禮者引亞獻進當社神座前南面
立祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進于亞獻之

右東向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝受爵
復于坵亞獻興再拜贊者引亞獻降自西階詣罍洗
盥手洗爵詣稷壇升獻飲福如社壇之儀訖降
復位初亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍洗盥洗升酌
終獻如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座跪徹
豆興還樽所徹者籩豆各一贊禮曰賜昨贊者又曰
再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左白請
就望瘞位南向立祝于神前取幣及血奠于坵贊禮
曰可瘞坵東西面各二人奠土半坎參軍事少進刺
史之左西面白禮畢遂引刺史還次贊禮者引祭官

以下以次出諸祝及執樽罍篚者降復掌事位贊唱
者曰再拜祝以下皆再拜以次出其祝版燔於齋所

大唐開元禮卷第六十九

吉禮

諸州釋奠于孔宣父 州學生束脩

諸州釋奠于孔宣父

前享三日刺史散齋於別寢二日致齋於聽事一日
亞獻以下與享之官散齋二日各于正寢致齋一日
於享所上佐為亞獻博士為終獻刺史上佐有故並
以次差攝博士有故次取參軍事以上揖
散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺
文書不行刑罰不預穢惡致齋惟享事得行其餘悉
斷其享官已齋而闕者通攝行事助教及諸學生皆

清齋于學館一宿前享二日本司埽除內外又為
瘞培于院內堂之壬地方深取足容物南出階本司
設刺史以下次于門外隨地之宜前享一日脯後
本司帥其屬守門本司設三獻位于東階南每等異
位俱西向設掌事位于三獻東南西向北上設望瘞
位于堂之東北當瘞培西向設助教位于西階西當
掌事位學生位于助教之後俱東面北上設贊唱者
位于瘞培東北南向東上設三獻門外位于道東每
等異位西向掌事位於終獻之後北上祭器之數每
坐樽二籩豆各八籩二簋二俎三羊豕及腊掌事者

以樽坫升設于堂上前楹間北向先聖之樽在西
先師之樽在東俱西上皆加勺羃先聖爵一配坐
爵四各置于坫設幣篚于樽所設洗置東祭南北以
堂深壘水在洗東加勺羃篚在洗西南肆實爵三巾
二于篚加羃執樽壘洗篚者各就位于樽壘洗篚之
後享日未明烹牲于厨皆截之後脚三節節一段
又取正脊杞脊橫脊短脊去下一節截上旺格二節
皆不設籩實黍稷籩實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛
菱芡鹿脯豆實韭醢醢等芹俎兔本司帥掌事者
醢笋俎魚醢若土無者以其類充之
設先聖神席于堂上西楹間東向設先師神席
於先聖神席東北南向席皆以莞質明諸享官各

服祭服助教儒服學生青衿服本司帥掌事者實樽
壘及幣各生尊二一實元酒為上一一實醴齊祝版各次之禮神之幣用白各長一丈八尺置于坩贊唱者先入就位祝二人與執樽壘籩者入
立于庭重行北面西上立定贊唱曰再拜祝以下皆
再拜執樽壘籩者各就位祝升自東階行埽除訖降
自東階各就位刺史將至贊禮者引享官以下俱就
門外位助教學生並入就門內位刺史至叅軍引之
次贊唱者先入就位祝升自東階各立于樽後刺史
停于次少頃服祭服出次叅軍事引刺史入就位西
向立叅軍事退立于左贊禮者引享官以下次入就

位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜

叅軍事少退刺史之左北面白請行事退復位祝俱

跪取幣于籩興各立于樽所凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛

伏而復興本司帥執饌者奉饌陳于門外叅軍事引刺史

升自東階進先聖神座前西向立祝以幣北面授

刺史叅軍事引刺史進西向跪奠于先聖神坐興

少退西向再拜訖叅軍事引刺史當先聖神坐前

北面立又祝以幣西向授刺史叅軍事引刺史進北

向跪奠于先師神座興少退北向再拜叅軍事引

刺史降復位本司引饌入升自東階祝迎引于階上

各設於神坐前邊豆蓋羃先徹乃升簋既奠却其間羊豕二俎橫而設訖本司引執饌者降出祝還重于右階持于左樽所參軍事引刺史詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手執篚者跪取巾于篚興進刺史執手訖執篚者受巾跪奠于篚遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又跪取巾于篚興進刺史拭爵訖執篚者受巾跪奠于篚奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史升自東階詣先聖酒樽所執樽者舉羃刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於

神坐之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子具位姓名敢昭告于先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以先師顏子配神尚饗祝興刺史再拜祝進跪奠版于神坐興還樽所刺史拜訖參軍事引刺史詣先師酒樽所取爵于坫執樽者舉羃刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先師神坐前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進于神坐之左西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子刺史

具官姓名敢昭告于 先師顏子爰以仲春秋率遵
故實敬修釋奠于 先聖孔宣父惟子庶幾體 德
冠四科服道聖門實臻閭奧謹以制幣犧齊粢盛庶
品式陳明獻從祀配神尚饗祝興刺史再拜祝進跪
奠版於 神坐興還樽所刺史拜訖叅軍事引刺史
詣東序西向立祝各以爵酌鬯福酒合置一爵一祝
持爵進刺史之北左向立刺史再拜受爵跪祭酒啐
酒奠爵俛伏興祝各帥進饌者進俎跪減 先聖神
前胙肉 各取前脚 共置一俎上又以籩興祝先飯進
刺史受以授執饌者又以俎進刺史受以授執饌者

刺史跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復于坫刺史興再
拜叅軍事引刺史降復位初刺史獻將畢贊禮者引
亞獻詣盥洗盥手洗爵升獻飲福皆如刺史之儀 唯不
讀版不 訖降復位亞獻將畢贊禮者引終獻詣盥洗
盥洗升獻如亞獻之儀訖降復位祝各進 神坐前
跪徹豆興還樽所 徹者籩豆各一 贊唱者曰賜胙又
曰再拜刺史以下皆再拜叅軍事少進北面白請就
望瘞位叅軍事引刺史就望瘞位西向立贊唱者轉
就瘞培東北位初在位者將拜祝各以籩進 神坐
前跪取幣降自西階詣埋培以幣置于培訖贊唱者

曰可瘞塹東西廂各二人寘土半塹埋訖塹土者以篚出參軍
事少進刺史之左北面白禮畢遂引刺史出贊禮者
各引享官以下以次出初禮畢贊唱者還本位祝興
執樽罍篚者俱復掌事位立定贊唱者曰再拜祝以
下俱再拜以次出其祝版燔于齋所

州學生行束脩禮

束帛一篚 三疋 酒一壺 五斗 脯一案 十五脰

其日平明各生青衿服至學門博士公服若儒服立
於學堂東階上西贊禮者引學生立于門東西面不自
賓客同于陳束帛篚酒壺脯于學生西南當門北向重行

西上將命者出立于門西東面曰敢請事學生少進
曰某方受業于先生敢請見將命者入告博士曰某
也不德請子無辱將命者出告學生曰某不敢為儀
敢固以請將命者入告博士曰子就位某敢見將命
者出告學生曰某不敢以視賓客請終賜見將命者
入告博士曰某辭不得敢不從命將命者出告執篚
者以篚東面授學生博士降俟于東階下西面贊禮
者引學生執酒脯者從學生入門而東左立于西階
之南東面執酒脯者立于學生西南東面北上學生
跪奠篚再拜博士答拜學生還避遂進跪取篚贊禮

者引學生進博士前東面授執酒脯者從奠于博士前博士受幣贊禮者取酒脯幣以束執酒脯者出贊禮者引學生立于階間近南北面再拜訖引出

大唐開元禮卷第六十九

大唐開元禮卷第七十

吉禮

諸州祈社稷

諸州祈禱諸神

諸州祭城門

諸州祈社稷

前二日本司掃除壇之内外又為瘞瘞于壇北如常設上佐以下次于社壇西門之外道北隨地之宜前一日諸祈官皆于祭所清齋一日掌事者饌酒脯醢設上佐位於稷壇西北掌事以下位西門之内道北俱重行東向以南為上設贊唱者位於上佐東

北東向南上設望瘞位于埋埒北如常設上佐以下
門外位于西門之外道南俱重行北向以東為上其
日夙興本司帥其屬守 社壇四門去壇九十步所

禁斷行人掌事者入設 神坐樽坵壘洗篚纂如常

祭之儀

每坐各簋一豆一篚實中二爵二配坐皆爵一並置于坵

質明上佐以下

各服其服本司帥掌事者入實樽壘祝版各置于坵

又以幣各置于篚設于饌所其幣各長一丈八尺贊禮者引上

佐以下俱就門外位贊唱者先入就位祝與樽壘篚

者入當 社壇北重行南向以東為上立定贊唱者

曰再拜祝以下皆再拜執樽者各升自西階立于樽

所執壘篚者各就位祝詣 社壇升自西階行掃除

又詣 稷壇升行掃除訖諸祝出奉幣篚入就瘞埒

北位贊禮者引上佐以下入就位立定贊唱者曰再

拜上佐以下皆再拜贊禮者進上佐之左白請行事

還本位贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜初白請行

事掌饌者率執饌者奉饌陳于西門之外祝以幣授

上佐贊者引上佐升 社壇北階南向跪奠于 社

神前訖興少退再拜于後位又祝以幣授上佐上佐

奉幣升 稷壇跪奠如 社壇之儀訖掌饌者引饌

入 社稷之饌升自北階配坐之饌升自西階諸祝

迎引于壇上各設于 神坐前訖掌饌者降自西階
復位諸祝各還樽所贊者引上佐詣盥洗盥手洗爵
自 社壇北階升詣 社神酒樽所執樽者舉罌上
佐酌酒進詣 社神坐前南向跪奠爵興少退南向
立祝持版進于 神坐之右西向跪讀祝文曰維某
年歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告
於 社神久闕時雨黎元惟懼惟神哀此蒼生敷降
嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦于 神以后土氏勾
龍 配神作主尚饗興上佐再拜祝進跪奠版于
神坐興還樽所上佐拜訖贊禮引上佐詣配坐酒樽

所取爵于坫執樽者舉罌上佐酌酒進詣 后土氏
神坐前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于
神坐之左南面跪讀文曰維某年歲次月朔日子刺
史姓名謹遣具位姓名敢昭告于 后土氏久闕時
雨黎元惟懼惟 神哀此蒼生敷降嘉液謹以制幣
清酌脯醢明薦于后土氏尚饗祝興上佐再拜祝進
跪奠版于 神坐興還樽所上佐拜訖贊禮者引上
佐降自北階詣盥洗盥手洗爵詣 稷壇北階升獻
如 社壇之儀稷神及后稷贊禮者引上佐降復位
諸祝各進 神坐前跪徹豆興還樽所贊唱者曰再

拜上佐以下皆再拜贊禮者進上佐之左白請就望
瘞位贊者引上佐就望瘞位南向立祝以篚于神
前取幣及血黍稷飯皆奠于埽贊唱者曰可瘞埽東
西各二人奠土半埽贊者進上佐之左白禮畢遂引
出諸執事者以次出祝與執樽壘篚者降復執事位
贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以次出其祝版燔于
齋所得兩報祠以豕羊其祭器之數及飲福受昨
瘞幣血皆與正祭同餘與祈禮同祝文曰維某年歲
次月朔日子刺史姓名謹遣具位某官姓名敢昭告
于社神往以久闕時雨式陳誠禱惟神監祐降茲

嘉液品物沾洽蒼生成賴謹以制幣犧齊粢盛庶品
明薦于社神以后土氏勾龍配神作主尚饗維
某年歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭
告于后土氏往以久闕時雨式陳誠禱惟神監祐
降茲嘉液品物沾洽蒼生成賴謹以制幣犧齊粢盛
庶品明薦于后土氏尚饗稷神及后稷氏祝文並同

諸州祈禱諸神

前一日本司設上佐以下次于祈所隨地之宜又為
瘞埽於神坐之南方深取足容物諸祈官皆于祈
所清齋一日掌事者饌酒脯醢每坐籩豆各一祈日質明

去祭所七十步禁止行人上佐以下各服其服祝帥
掌事者奉席入設神坐于北廂南向若更有諸坐
則以西為上
贊禮者帥執樽者設樽於神坐之左北向設洗于
酒樽東南北向壘水在洗西南肆篚在樽左篚實執
樽壘篚者各位于樽壘篚之後設上佐以下位于
神坐東南重行西向以北為上設贊唱者位于上佐
西南西向設望瘞位于瘞堦之南北北向設上佐以下
門外位于東門之外道南北向西上掌事者入實樽
壘祝以祝版置于坵又以幣置于篚設于饌所其幣一
丈八贊禮者引上佐以下俱就門外位贊唱者先入

就位祝與執樽壘篚者入當神坐前北面重行北
向西上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執樽壘
篚者各就位祝進神坐前行掃除訖贊唱者曰再
拜上佐以下皆再拜贊禮者進上佐之左白請行事
退復位贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜初白請行
事掌饌者帥執饌者奉饌陳于西門之外祝以幣授
上佐上佐奉幣跪奠于神坐前訖興少退再拜訖
復位掌饌者引饌入祝迎引于坐首各設于神坐
前執饌者退復位祝還樽所贊禮者引上佐詣壘洗
盥手洗爵訖詣酒樽所執樽者舉罍上佐酌酒贊禮

者引上佐詣 神坐前北向跪奠爵興少退北向立
祝持版進于 神坐之右東向跪讀祝文曰維某年
歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告于
某神爰以農要久闕時雨惟 神哀此蒼生敷降
靈液謹以制幣清酌脯醢明薦于某神尚饗祝興上
佐再拜祝進跪奠版于 神坐興還樽所若更有諸
坐祈官酌
獻皆如上儀唯不盥 贊禮者引上佐還本位祝進
手其祝文與上同 神坐前跪徹豆興還樽所贊唱者曰再拜上佐以下
皆再拜贊禮者進上佐之左白請就望瘞位上佐就
望瘞位北向立祝以幣奠于坎東西各二人奠土半

坎贊者進上佐之左白禮畢遂引上佐以下出訖祝
與執樽罍篚者俱復執事位贊唱者曰再拜祝以下
皆再拜以出其祝版燔于齋所若祈海濱等幣沈之
設奉幣位各向所祈
之水沉之儀節一與瘞同若祈先 得雨報祠牢饌飲
代帝王其瘞幣如正祭之禮也 瘞幣血皆同祭社
福受昨帝王唯飲福不受昨 代 瘞幣血皆同祭社
之禮其瘞幣之位仍依祈之禮節皆準祈沉之禮若
報祠先代帝王餘皆與祈禮同祝文曰惟某年歲次
埋帶仍與祈同 月朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告于 某
神往以久闕時雨式陳誠禱惟神鑒祐降茲嘉液品
物霑洽蒼生成賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於

神尚饗

諸州祭城門

若霖雨不止祭城門設神坐皆內向設瓢齊之樽于神坐之左設盪洗及篚于酒樽之左俱內向設司功位于盪洗之左而右向執事者位于其後皆以近神為上贊禮者贊拜無不為瘞坎餘與祈諸神同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告于城門霖雨久淹害于百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉獻明告于城門尚饗若雨止報祠用特牲餼福與榮同祝文曰維某年歲

次月朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告于城門前以霖雨式陳誠禱惟靈降祉應時開霽謹以清酌牲齊粢盛庶品物薦于城門尚饗

大唐開元禮卷第七十一

吉禮

諸縣祭社稷

諸里祭社稷

諸縣祭社稷

前三日縣令散齋於別寢二日致齋於聽事一日亞
 獻以下與祭之官散齋二日各于正寢致齋一日皆
 於壇所丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令以下
有故以次差攝縣官不足以州佐及比縣官
 充散齋理事如舊唯不吊喪問疾不作樂不判署刑
 殺文書不刑行罰不預穢惡致齋惟祭事得行其餘
 悉斷諸從祭之官各清齋于公館一宿從祭官縣令
未出之前預

赴于前二日本司預修除壇之內外其壇方二丈五
祭所前二日本司預修除壇之內外其壇方二丈五
階三為瘞埴二于壇北方深取足容物南出階設縣
令次于社壇西門之外道北南向設祭官以下次于
縣令次西北俱南向以東為上 前一日晡後本司
帥其屬守 社壇四門去壇七十步所禁止行人本
司設縣令位于北門之內道西南向 若縣令有故攝
祭初獻位于亞
獻之前 設亞獻終獻位于稷壇西北設掌事者位于
東向 西門之內道北俱每等異位東向北上設贊唱者位
于終獻東北東向北上設從祭之官位于掌事之北
俱重行東向以南為上設望瘞位于埴北南向東上

設門外位祭官之南俱重行北向以東為上祭器之

數每坐樽二籩八豆八簋二簋二俎三 羊豕及腊
各一俎 掌

事者以樽坩升自西階各設于壇上西北隅配坐之
樽在西俱南向東上皆加勺羶 社稷皆爵一配坐

皆爵四各置于坩設洗于社壇北陞之西去壇三步
所南向盪水在洗西加勺羶籩在洗東北肆實爵六
巾二于籩加羶執樽盪洗籩者各于樽盪洗籩之後

祭曰未明烹牲于厨 祝以豆二
取牲血 夙興掌饌者實祭

器 牲體羊豕皆截右脾前脚三節臂臑節一段皆截
之後脚三節一段去下一節截上臑節二節又取
二正脊脰脊短脅正脅代脅各二骨以並餘皆不設
籩實黍稷簋實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿

脯豆實韭醢醢醢菁醢以類充兔本司帥掌事者
醢笋俎魚醢其土無者各以類充社稷神坐各于壇

以席入自西門詣壇西陞升設 社稷神坐于壇
上近南北向又設 后土氏神坐于 社神之左

后稷氏神坐于 稷神之左俱東向席皆以莞質明

諸祭官及從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之

公服者本司帥掌事者入實樽罍每生二尊一實醴齊

次祝版各置于坫祝以幣各置于篚與血豆俱設于

樽所社稷之幣皆用黑贊唱者先入就位諸祝與執

樽罍者入自西門當社稷北重行南向以東為上立

定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執樽者各升自西

階立于樽所執罍篚者各就位詣祝詣 社壇升自

西階行掃除訖降詣 稷壇升行掃除如 社壇之

儀降行掃除于下訖出還齋所贊唱者次還齋所縣

令將至贊禮者引祭官及從祭之官與掌事俱就門

外位縣令至贊禮者引之次贊唱者先入就位縣令

停于次少頃服祭服出次贊禮者引縣令入自西門

就位南向立贊禮者立于縣令之東少退南向贊禮

者引祭官以下及從祭之官以次入就位凡導引者

進縣令之左西面白請行事退復位贊唱者曰再拜

縣令以下皆再拜初贊禮白請行事本司帥執饌者
奉饌陳于西門之外祝以幣授縣令贊者引縣令自

北階升 社壇南向跪奠于 社神前訖興少退再

拜祝又以幣授縣令縣令升 稷壇如社壇之儀訖

贊者引縣令降復位本司引饌入 社稷之饌升自

北階配坐之饌升自西階諸祝迎引于壇上各設于

神坐前

籩豆蓋畢先徹乃升籩簋既奠却其蓋于下籩在左豆在右籩簋居其中羊豕二俎

橫而重于右腊本司與執饌者降自西階復位諸祝

各還樽所贊禮者引縣令詣壘洗執壘者酌水執洗者跪取盤興承水縣令盥手執篚者跪取巾于篚興

進縣令悅手訖執篚者受巾跪奠于篚遂取爵興進

縣令受爵執壘者酌水縣令洗爵執篚者又跪取巾

於篚興進縣令拭爵訖受巾奠于篚奉盤者跪奠盤

興贊禮者引縣令自 社壇北階升詣 社神酒樽

所執樽者舉畢縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣 社

神坐前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於

神坐之右西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子

具位姓名敢昭告于 社神惟神德兼博厚道著方

直載生品物含養庶類謹因仲春秋祗率常禮敬以

制幣犧齊粢盛陳庶品備茲明薦用申報本以 后

土氏勾龍配神作主尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠
版於神坐興還樽所縣令再拜訖贊禮者引縣令
詣配坐酒樽所縣令取爵于坫執樽者舉罍縣令酌
醴齊贊禮者引詣后土氏神坐前西面跪奠爵興
少退西向立祝持版進于神坐之左南向跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子具位姓名敢昭告于
后土氏爰茲仲春秋厥日惟戊敬修恒禮薦于社
神惟神功著水土平易九州昭配之義定惟通典謹
以犧齊菜盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗祝興縣
令再拜祝進跪奠版于神坐興還樽所縣令拜訖

贊禮者引縣令進當杜神坐前南向立祝各以爵
酌福酒合置一爵一祝持爵進于縣令之右東向立
縣令再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝帥執饌者以
俎進跪減杜神前胙肉各取前胙共置一俎上興祝
持俎東向進縣令受以授左右縣令跪取爵遂飲卒
爵祝進受爵復于坫縣令興再拜贊禮者引縣令降
自北階詣罍洗手洗爵自稷壇北階升詣稷
神酒樽所執樽者舉罍縣令酌醴齊贊禮者引縣令
詣稷神坐前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進
于神坐之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔

日子具位姓名敢昭告于 稷神惟神播生百穀茲
首八政用而不匱功濟氓黎敬以制幣犧齊粢盛庶
品祇奉舊章備茲瘞禮以 后稷氏配神作主尚饗
祝興縣令再拜祝進跪奠版于 神坐興還樽所縣
令拜訖贊禮者引縣令詣配坐酒樽所縣令取爵于
坩執樽者舉羃縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣 后
稷氏神坐前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進
于 神坐之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子具位姓名敢昭告于 后稷氏爰以仲春仲秋敬
修恒禮薦于 稷神惟神功叶稼穡闡修農政允茲

從祀敬率舊章謹以犧齊粢盛庶品或陳明薦作主
配神尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠版于 神坐興
還樽所縣令拜訖贊禮者引縣令詣 稷神坐前南
向立飲福受胙如社壇之儀訖贊禮者引縣令降自
北階還本位初縣令獻將畢贊禮者引亞獻詣社壇
西階升詣 社神酒樽所執樽者舉羃亞獻酌醴齊
贊禮者引亞獻詣 社神坐前南向跪奠爵興少退
南向再拜贊禮者引亞獻詣后土氏酒樽所取爵于
坩執樽者舉羃亞獻酌醴齊贊禮者引亞獻詣 后
土氏神坐前西向跪奠爵興少退西向再拜贊禮者

引亞獻詣當 社神生前南向立祝各以爵酌福酒
合置一爵祝持爵進于亞獻之右東向立亞獻再拜
受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復于坫亞獻興再
拜贊禮者引亞獻降自西階詣盥洗盥手洗爵詣
稷壇升獻飲福如社壇之儀訖降復位初亞獻將畢
贊禮者引終獻詣盥洗盥洗升酌終獻如亞獻之儀
訖降復位諸祝各進 神坐前跪徹豆興還樽所徹
籩豆各一少贊唱者曰賜昨再拜非飲福受昨者皆
移于故處再拜贊唱者又曰再拜縣令以下皆再拜贊禮者少
進縣令之左西面白請就望瘞位南向立祝于神前

取幣及血奠于坫贊禮者曰可瘞坫東西面各二人
奠土半坎贊禮者少進縣令之左白禮畢遂引縣令
出還次贊禮者引祭官以下以次出諸祝及執樽壘
篚者降復位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以次出
其祝版燔于齋所

諸里祭社稷

前一日社正及諸社人與祭者各清齋一宿于家之
正寢正寢者謂家之前堂待賓之所應設饌之家預修理 神樹之
下又為瘞坫于 神樹之北方深取足容物掌事者
設社正位于稷坐西北十步所東面諸社人位于其

後東面南上設祝奉血豆位于瘞培之北南向祭器
之數酒尊二并勺一以巾覆之俎一籩二豆二爵二

無禮器量以餘器充祭日未明烹牲于厨惟以

祝以豆取牲夙興掌饌者實祭器牲體截右胖前却

又取正脊橫脊短脊正脊代脊各二骨以並分載之

二俎餘皆不設其尊一實元酒為上一實掌事者以

清酒次之籩實棗栗豆實蕤籩實黍稷

席入社神之席設於神樹下稷神之席設于

神樹西俱北向質明社正以下各常服掌事者以

盥水器入設于神樹北十步所加勺一巾二爵于

其下盛以箱又以酒樽入設於神樹北步西

社神之樽在東稷神之樽在西俱東上南向置爵

祝版于執樽者立于樽後掌事者實樽酒訖祝及執

樽者其祝以社人入當社神北南向以東為上皆再

拜訖執酒樽者各就樽後立其執盥者就器後立贊

禮者引社正以下俱就位立定贊禮者贊再拜社正

以下皆再拜祝詣樽所贊禮者贊再拜社正以下皆

再拜掌事者以饌入各設于神生前菹醢居前左

其間俎訖掌事者出贊禮者引社正諸盥器所執盥

器者酌水社正洗手取巾拭手訖洗爵訖贊禮者引

社正詣社神酒樽所酌酒訖贊禮者引社正詣

社正詣社神酒樽所酌酒訖贊禮者引社正詣

社正詣社神酒樽所酌酒訖贊禮者引社正詣

社神坐前跪奠爵于饌右興少退南向立祝持版進
社神坐東西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日
子某坊村即云某村社正姓名合社若干人敢昭告
于社神惟神載育黎元長茲庶物爰以仲春秋日
惟吉戊謹率恒禮敬以特牲清酌粢盛庶品祇薦于
社神尚饗祝興社正以下及社人等俱再拜贊禮
者引社正詣 稷神酒樽所取爵酌酒訖贊禮引社
正詣 稷神饌前南向跪奠酒于饌右興少退南向
立祝持版進于 稷神饌西東向跪讀祝文曰維某
年歲次月朔日子某坊社正姓名合社若干人等敢

昭告於 稷神惟神主茲百穀粒此羣黎今當仲春

吉戊仲秋云謹率恒禮敬以特牲清酌粢盛庶品祇薦

于 稷神尚饗社正祝興以下及社人俱再拜贊禮者引

社正立于 社神坐前南向祝以爵酌 社神及

稷神福酒合置一爵進社正之右社正再拜受酒訖
跪祭酒遂飲卒爵祝受爵還樽所社正興再拜贊禮
者引社正還本位立定贊禮者贊再拜社正及社人
俱再拜訖祝以血奠于埕埕東西各一人奠土半坎
贊禮者少前白禮畢引社人等出祝興者執樽者復
社神位再拜訖出其餘饌社人等俱于此餒如常會

之儀其祝版燔於齋所

大唐開元禮卷第七十一

大唐開元禮卷第七十二

吉禮

諸縣釋奠於孔宣父 縣學生束脩

諸縣釋奠於孔宣父

前享三日縣令散齋于別寢二日致齋于聽事一日

亞獻以下與祭之官散齋二日各于正寢致齋一日

於享所丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令以下

下及比散齋理事如舊惟不吊喪問疾不作樂不判

署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟享事得行

其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事學官及諸

學生皆清齋于學館一宿 前享二日本司掃除內
外又為瘞埵于院內堂之壬地方深取足容物南出
陸本司設縣令以下位于門外隨地之宜 前享一
日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位于東階東
南每異位俱西向設掌事者位于三獻南西向設望
瘞位于堂之東北當瘞埵西向設學官位于西階西
南當掌事位學生位于學官之後俱東向北上設贊
禮者位于三獻西南西向北上又設贊唱者位于瘞
埵東北南向東上設三獻門外位于道東每等異位
俱西向掌事位于終獻之後北上祭器之數每坐樽

二邊八豆八簋二簋二俎三羊豕及腊掌事者以樽

坵升設于堂上前楹間北向 先聖之樽在西 先

師之樽在東俱西上皆加勺羶 先聖爵一配坐爵

四各置于坵設幣篚于樽所設洗置東祭南北以堂

深盥水在洗東加勺羶篚在洗西南肆實爵三巾二

于篚加羶執樽疊洗篚者各于樽疊洗篚之後

享日未明烹牲于厨祝以豆二夙興掌饌者實祭器

牲體羊豕皆截右脾前脚肩臂臄節一段皆截之後

脚三節節一段去下一截節上牝節二節又取正脊

實黍稷簋實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯
豆實韭醯醢若土無者各以其類充之 本司帥掌事者

設 先聖神席于西楹間東向設 先師神席于
先聖神坐東北南向席皆以莞 質明諸享官各服
祭服學官儒服學生青衿服本司帥掌事者入贊樽
壘及幣每坐尊二一實元酒為上一實醴齊祝版各
置于坫贊唱者先入就位二人與執樽壘篚者入立
于庭以西為上立定贊唱者贊再拜祝以下皆再拜
執樽壘篚者各就位祝升自東階行掃除訖降自東
階以出還齋所縣令將至贊禮者引享官以下俱就
門外位學官學生並入就門內位縣令至贊禮者引
之次贊唱者先入就位祝升自東階各立于樽後縣

令停於次少頃服祭服出次贊禮者引縣令入就位
西向立贊禮退立于左贊唱者引享官以下次入就

位凡引導者每
曲一逡巡

立定贊唱者曰再拜縣令以下皆再

拜贊禮者少進縣令之左白請行事退復位祝俱跪

取幣于篚興各立于樽所凡取物者皆跪俛伏而取
以興奠物則奠訖俛伏而

興後本司帥執饌者奉饌陳于門外贊禮者引縣令升

自東階進 先聖神坐前西向立祝以幣北向授縣

令受幣贊禮者引縣令西向跪奠于 先聖神坐與

少退西向再拜訖贊禮者引縣令當 先師神坐前

北向立祝又以幣西向授縣令受幣贊禮者引縣令

北向跪奠于 先師神坐興少退北向再拜贊禮者
引縣令降復位本司引饌入升自東階祝迎引于上
各設于 神坐前 籩豆蓋畢先徹乃升籩籩既奠却
其蓋于下籩右豆左籩籩居其間
羊豕二俎橫而重 設訖本司與執饌者降出祝還樽
于右階于左俎特
所贊禮者引縣詣壘洗執壘者酌水執洗者跪取盤
興承水縣令盥手執篚者跪取巾于篚興進縣令悅
手訖執篚者受巾跪奠于篚遂取爵興以進縣令受
爵執壘者酌水縣令洗爵執篚者跪取巾于篚興進
縣令拭爵訖受巾跪奠于篚奉盤者跪奠盤興贊禮
者引縣令升自東階詣 先聖酒尊所執尊者舉畢

縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣 先聖神坐前西向
跪奠爵興少退西向立祝持版進于 神坐之右北
面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子縣令具官姓
名敢昭告于 先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降
生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲
末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊章
式陳明薦以 先師顏子配尚饗祝興縣令再拜祝
進跪奠版于 神坐還尊所縣令拜訖贊禮者引縣
令詣 先師酒尊所取爵于坫執尊者舉畢縣令酌
醴齊贊禮者引縣令詣 先師神坐前北面跪奠爵

興少退北向立祝持版進於神坐之左西向跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子縣令具官姓名敢昭
告于先師顏子爰以仲春仲率遵故實敬修釋典
于先聖孔宣父惟夫子庶幾體二德冠四科服道
聖門實臻奧壺謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明獻
從祀配神尚享祝興縣令再拜祝進跪奠版于神
坐興還尊所縣令拜訖贊禮者引縣令詣東序西向
立祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進縣令之
左北向立縣令再拜受爵跪奠酒啐酒奠爵俛伏興
祝各帥執饌者進俎跪減先聖神前各取前昨肉脚第二

骨共置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩祝先以
飯進縣令受以授執饌者又以俎進縣令受以授執
饌者縣令跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復于坵縣令
興再拜贊禮者引縣令降復位初縣令獻將畢贊禮
者引亞獻詣盥洗盥手洗爵升獻飲福如縣令之儀
惟不讀祝版不受昨訖降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻詣
盥洗盥手洗爵升獻飲福如亞獻之儀訖降復位祝
各進神坐前跪徹豆還尊所徹者籩豆各一贊唱
者曰賜胙再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰
再拜縣令以下皆再拜贊禮者少進白請就望瘞位

贊禮者引縣令就望瘞位西向立贊唱者轉就瘞埽
東北位初在位者將拜祝各以篚進神坐前跪取
幣降自西階詣瘞埽以幣置于埽訖贊唱者曰可瘞
埽東西廂各二人真土半埽瘞訖真土贊禮者可進
北面白禮畢遂引縣令出贊禮者各引享官以次出
初白禮畢贊唱者還本位祝與執尊壘洗篚者俱復
掌事位立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜以出其
祝版燔於齋所

縣學生行束脩禮

束帛一篚一疋酒一壺二斗脯一案五脰

其日平明學生青衿服至學門博士公服若儒服立
于學堂東階上西面贊禮者引學生立于門東西面
不自同陳束帛篚酒壺脯案于學生西南當門北向
于賓客重行西上將命者出立于門西東面曰敢請事學生
少進曰某方受業于先生敢請見將命者入告博士
曰某也不德請子無辱將命者出告學生曰某不敢
為儀敢固以請將命者入告博士曰請子就位某敢
見將命者出告學生曰某不敢以視賓客請終賜見
將命者入告博士曰某辭不得命敢不從將命者出
告執篚者以篚東面授學生博士降俟于東階下西

面贊禮者引學生執酒脯者從之學生入門而左立于西階之南東面執脯者立于學生西南東面北上學生跪奠篚再拜博士答拜學生還辟遂跪取篚贊禮者引學生進博士前東面授幣贊者取酒脯幣以東執酒脯者出贊禮者引學生立于階間近南北面再拜訖引出

大唐開元禮卷第七十二

大唐開元禮卷第七十三

吉禮

諸縣祈社稷

諸縣祈諸神

諸縣祭城門

諸縣祈社稷

前二日本司掃除壇之內外又為瘞埽于壇北如常儀設縣丞以下次于社壇西門之外道北隨地之宜前一日諸祈官皆于祭所清齋一日掌事者饌酒脯醢設縣丞位于稷壇西北掌事以下位于西門之內道北俱重行東向以南為上設贊唱者位于縣丞東北東面南上設望瘞位于埽北南向設縣丞以下

門外位于西門之外道南俱重行北面以東為上
其日夙興本司帥其屬守社壇四門去壇七十步所
禁斷行人掌事入設神席樽坵罍洗篚罍如常祭之
儀每生各籩一豆一篚實巾二質明縣丞以下各服
其服本司帥掌事者入實樽罍祝以祝版各置于坵
又以幣各置于篚設于饌所其幣各長八尺贊禮者引縣
丞以下俱就門外位贊唱者先入就位祝興執樽罍
篚者入當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者
曰再拜祝以下皆再拜執樽者各升自西階立于樽
所執罍篚者各就位諸祝詣社壇升自西階行掃除

降又詣稷壇升行掃除訖諸祝奉幣篚入就瘞埽北
位贊禮者引縣丞以下入就位立定贊唱者曰再拜
縣丞以下皆再拜贊禮者進縣丞之左白請行事還
本位祝升詣酒尊所立贊唱者曰再拜縣丞以下皆
再拜初白請行事掌饌者帥執饌者奉饌陳于西門
之外祝以幣北向授祈官祈官奉幣自北階登社壇
南向跪奠于社神前訖興少退再拜訖復位又祝
以幣授祈官祈官受幣升稷壇跪奠如社壇之儀
訖掌饌者引饌入社稷之饌升自北階配坐之饌升
自西階諸祝迎引于壇上各設于神坐前訖掌饌

者降自西階復位諸祝各還樽所贊禮者引縣丞詣
壘洗盥手洗爵自社壇北階升詣社神酒樽所執
樽者舉罍縣丞酌酒進詣社神坐前南向跪奠爵
興少退南向立祝持版進神坐之左西向跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣具位姓
名敢昭告于社神久闕時雨黎元惟懼惟神哀此
蒼生邀降靈液謹以制幣清酌脯醢明薦于社神以
后土氏勾龍氏配神作主尚享訖縣丞再拜祝進跪
奠版于神坐興還樽所縣丞拜訖贊禮者引縣丞
詣配坐酒尊所取爵于坵執尊者舉罍縣丞酌酒進

詣后土氏神坐前西向跪奠爵興少退西向立祝
持版進于神坐之左南面跪讀祝文曰維某年歲
次月朔日子縣令姓名謹遣具位姓名敢昭告于
后土氏久闕時雨黎元惟懼惟神哀此蒼生邀降靈
液謹以制幣清酌脯醢明薦于后土氏尚饗訖興縣
丞再拜祝進跪奠版于神坐興還尊所縣丞拜訖
贊禮者引縣丞詣壘洗盥手洗爵詣稷壇北階升獻
如社壇之儀稷神及后稷氏獻訖贊禮者引縣丞降
復位諸祝各進神坐前跪徹豆興還尊所贊唱者
曰再拜縣丞以下皆再拜贊禮者進縣丞之左白請

就望瘞位南向立祝取幣及血奠于埴東西面各二人奠土半埴贊禮者進縣丞之左白禮畢遂引出諸執事者以次出諸祝與執尊罍篚者降復執事位贊唱者曰再拜祝以下俱再拜以出其祝版燔于齋所得雨報祠以羊豕其祭器之數及飲福受胙瘞幣血皆與正祭同祝文曰維某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣具位姓名敢昭告于杜神往以久闕時雨式陳情禱惟神鑒佑降茲嘉液品物霑洽蒼生成賴謹以制幣犧齊菜盛庶品明薦于杜神以后土勾龍氏配神作主尚饗維某年歲次月朔日子縣令

姓名謹遣具位姓名敢昭告于后土氏往以久闕

時雨式陳誠禱惟神鑒佑降茲嘉液品物霑洽蒼生

咸賴謹以制幣犧齊菜盛庶品明薦于后土氏尚

饗稷神后稷

諸縣祈諸神

前一日本司設縣丞以下次于祈所隨地之宜又為瘞埴于神坐之南方深取足容物諸祈官皆于祈所清齋一日掌事者饌酒脯醢每生一籩祈日質明去祈所五十步禁止行人縣丞以下各服其服祝帥掌事者入設神坐于北廂南向若更有諸坐贊禮者帥

執尊者設尊于神坐之左北向設洗于酒尊東南
北向盥水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執尊盥篚
者各位于尊盥篚之後設縣丞以下位于神坐東
南重行西向以北為上設贊唱者位于縣丞西南向
設望瘞位于瘞堦之南北向設縣丞以下門外位于
東門之外道南北向西上掌事者入實尊盥祝以版
置于坫又以幣置于饌所其幣各長丈八尺贊禮者引縣丞
以下俱就門外位贊唱者先入就位祝與執尊盥篚
者入當神坐前重行北面西上立定贊唱者曰再
拜祝以下皆再拜執尊盥篚者各就位祝進神坐

前行掃除訖贊禮者引縣丞以下入就位立定贊唱
者曰再拜縣丞以下皆再拜贊禮者進縣丞之左白
請行事還本位祝升詣酒尊所立定贊唱者曰再拜
縣丞以下皆再拜初白請行事掌饌者帥執饌者奉
饌陳于西門之外祝以幣授縣丞縣丞奉幣跪奠于
神坐訖興少退再拜掌饌者引饌入祝迎引于坐
首各設于神坐前訖執饌者退復位祝還尊所贊
禮者引縣丞詣盥洗盥手洗爵訖詣酒尊所執尊者
舉罍縣丞酌酒贊禮者引縣丞詣神坐前北向跪
奠爵興少退北向立祝持版進于神坐之右東向

跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣
具位姓名敢昭告于 某神爰以久闕時雨黎元惟
懼惟神哀此蒼生敷降靈液謹以制幣清酌脯醢明
薦于 某神尚饗訖興縣丞再拜祝進跪奠版于
神坐興還尊所若更有諸生祈官酌獻皆如贊禮者
上儀惟不盥洗其祝文並同贊禮者
引縣丞還本位祝進 神坐前跪徹豆興還尊所贊
唱者曰再拜縣丞以下皆再拜贊禮者進縣丞之左
白請就望瘞位縣丞就望瘞位祝以幣血奠諸埽東
西面各二人奠土半埽贊禮者進縣丞之左白禮畢
遂引縣丞以下出祝與執樽壘篚者俱復執事位贊

唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔于齋所
若祈海瀆等其幣沉之設奉幣位各向所祈之水沉
之儀節一與祠同若祈先代帝王其瘞幣如祭之禮
得兩報祠守饌飲福受昨若非岳鎮海瀆及先代帝
王惟飲福不受昨
瘞幣血皆同祭社之禮其瘞埽之位仍依祈禮若海
血位又沉之儀節皆准祈沉之禮餘皆與祈禮同祝
若報祠先代帝王其幣與祈同
文曰維某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣具位姓
名敢昭告于 某神徃以久闕時雨式陳誠禱惟神
鑒佑降茲嘉液庶品霑洽蒼生成賴謹以制幣犧齊
菜盛庶品明薦于 某神尚饗

諸縣崇城門報祠禮同

若霖雨不止祭祭城門設神坐皆內向設歌齊之尊各于神坐之左設盥洗及篚于其後皆于酒尊之左俱內向設縣厨位于盥洗之左而右向執事者位于其後皆以近神為上贊禮者贊拜無幣不為瘞罔餘與祈諸神同祝文曰維某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣具位姓名敢昭告于城門霖雨淹久害于百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告于城門尚享若雨止報祠用特牲飲福餘與祭禮同祝文曰惟某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣具

位姓名敢昭告于城門前以霖雨式陳誠禱惟靈降祉應時開霽謹以清酌特牲粢盛庶品明薦於城門尚饗

大唐開元禮卷第七十四

吉禮

諸太子廟時享

齋戒 陳設 晨裸 饋食

齋戒

將享有司卜日如別儀 凡與享之官散齋二日致齋一日散齋皆于正寢致齋于享所散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其餘悉斷其享官以下已齋而闕者通攝行事諸享官致齋之日給酒食及明衣各習禮

於齋所 前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其
方器服守衛廟門每門一人與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前享二日右校清掃內外守宮設享官以下次于齋
坊之內前享二日太樂令設軒懸之樂于廟庭東方
西方磬簾起北鐘簾次之北方磬簾起西鐘簾次之
設三罇鐘于編懸之間各依辰位樹路鼓于北懸之
間植建鼓于三隅置祝敔于懸內祝在左 敔在右設歌鍾歌
磬于廟堂之上前楹間北向磬簾在西鐘簾在東其
匏竹者立于堂下階間重行北向相對為首凡懸皆
展而編

之諸工人各位于懸後 前享一日奉禮設享官以
下位于東門之內道北執事位于道南每等異位俱
重行西向以北為上設奉禮位于樂懸東北贊者一
人在南差退俱西向設協律郎位于廟堂之上前楹
間近西東向設太樂令位于樂懸之間北向設門外
位享官以下于東門外道南每等異位北向西上
前享一日哺後三刻廟令帥府史齋即以下尊坩罍
洗篚暴入設于位其籩豆鉶登陳于廟堂之東加以
巾蓋籩豆一十登四俎二玉瓚一簋各二蕭蒿坩
各設一罍洗各一設器物者皆濯而陳之也
哺後三刻贊引博士詣 省視濯溉還尊所 享日

未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲取胾骨共
置一豆置于饌所胾骨腸

晨裸

享日未明四刻諸享官各服其服廟令良醞令各率
其屬入實尊犧尊實以醴齊象尊實以盞齊罍實以清酒其三尊之上尊實以元酒爵
七句二篚一并設洗太官令帥進饌者實諸籩豆簋
于堂下其器烏漆為太官令帥進饌者實諸籩豆簋
籩未明三刻奉禮帥贊者先入就位贊引博士及
宮闈令及執尊罍篚罍者入自東門當階重行北面
西上立定奉禮曰再拜訖贊引引博士升堂上各就
位宮闈令開埽室出神主置于坐位訖還執事位

未明二刻謁者引享官俱就門外位太樂令引工人
入訖贊引引亞獻先入就位再拜訖行掃除復位謁
者引享官入就位立定奉禮曰再拜享官等再拜訖
謁者進初獻之左白有司謹具請行事退復位協律
卽跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以鼓祝奏
肅和之樂三成偃麾興奠物則奠訖俛伏而後興鼓祝奏
再啟而凡樂皆協律卽舉麾奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者
後止
引初獻謁者盥洗盥手洗爵訖謁者引初獻升自東階
詣取爵酌以授齋郎奠爵俛伏興再拜訖贊引引復
位贊引引亞獻謁者盥洗盥手洗爵升堂詣尊所酌酒

入奠于神生前興退戶外再拜訖少退立齋郎酌酒
酒兩爵合置一爵亞獻再拜跪受爵啐酒飲卒爵以
爵授齋郎俛伏興再拜訖引復位次引終獻如亞獻
之儀引復位訖奉禮曰賜酢贊者曰再拜飲福酒奏
肅和之樂一成止贊者曰再拜在位者皆再拜訖贊
引進初獻之左白禮畢贊引各引享官以次出贊引
引博士以下俱就執事位奉禮曰再拜博士以下皆
再拜引出宮闈令納神主如常儀其祝版燔於齋坊

大唐開元禮卷第七十四

大唐開元禮卷七十五

吉禮

三品以上時享其廟

前享五日筮於廟門之外主人公服立于門東西面
掌事者各服其服立于門西東面北上設筮席于闈
西闈外筮者開贛出策兼執之東面受命于主人曰
孝曾孫某來日丁亥祇享于廟尚饗丁亥必亥也直
也巳亥辛亥亥苟筮者曰諾進就筮席西向以贛擊筮
有亥焉可也遂述曰假爾太筮有常曾孫某來日丁亥祇享于廟
尚饗乃釋贛坐筮訖興降席東面稱占曰從筮者退

若不言即筮遠日如初儀贊禮者進主人之左告禮
畢掌事者徹筮席 先享三日主人及亞獻終獻并
執事者各散齋二日于正寢致齋一日於廟所同官
之長為亞獻其次為終子孫及凡入廟者各于其家
獻無則以親賓為之清齋一宿凡散齋不弔喪問疾不作樂不行刑罰不
預穢惡致齋惟享事得行其餘悉斷其享官已齋而
闕者通攝行事 前一日之夕清掃內外掌廟者整
拂神幄贊禮者設主人之位于東階東南西向亞獻
終獻位東面俱重行西向北上設子孫之位于庭重
行北向西上設贊唱者位于終獻西南西向又設亞

獻以下門外位于 門之東執事者在南差退俱西
向設牲勝于南門之外當門北向以西為上掌牲者
位于牲西北東向諸祝位于牲後俱北向設亞獻省
牲位于牲前近東西向設祭器之數每室尊二簋二
簠二登二釶二俎三籩豆即一品二品各十三品八
掌事以尊入設于前楹下各于室戶之東北向西上
皆加勺皆首坐爵一餘坐設祭器于序東西向每坐
皆爵四置于坫簋在前簠次之登次之釶次之籩次之豆次之俎在
後每坐異 皆以南為上屈陳而下設洗于東階東
南東西當東雷南北以堂深壘在洗東加勺簠在

洗西南肆實爵三巾二于篚加羃凡器物皆執尊罍而陳之洗篚者各立于尊罍洗篚之後掌牲者以牲就勝位贊禮引亞獻入詣東階升掌事于見濯執尊者訖引皆舉羃告潔也訖引降就省牲位亞獻省牲掌牲者前東面舉手曰循還本位諸祝引掌牲者以次牽牲付厨贊禮者引終獻詣厨省帛鑊視濯溉亞獻以下每事訖各還齋所執饌者入徹簋簋籩豆俎釧以出享日未明烹牲于厨夙興掌饌者實祭品牲體皆截右脾前脚三節節一段肩臂上肫胙二節又取正脊脰脊橫脊短脊代脊正脊各各二骨以並餘皆不設簋實黍稷簋實稻粱籩實石鹽脯棗栗之屬豆主人以下各服其服掌事者入實實醢醬醢之類

尊罍

每室二尊一實元酒為上一實禮齊次之

祝版各置于坫諸祝與奄

人入立于庭北面西上立定皆再拜訖升自東階以

次出神主各置于坐

夫人之主奄人奉出俱並而處右

質明贊禮者

引亞獻以下及子孫俱就門外位贊唱者先入就位

諸祝與執尊罍者入立于庭北面西上立定贊唱者

曰再拜祝以下皆再拜各就位掌饌者奉饌陳于門

外贊禮者引主人入就位又贊禮者引亞獻以下及

子孫以次入就位立定贊唱者曰再拜主人以下皆

再拜贊禮者進主人之左白請行事退復位掌饌者

引饌入升自東階諸祝迎引于神坐前

籩居右豆居左簋籩登釧

居其間羊豕二俎橫陳執爐炭蕭稷牌骨者各從其
重于右腊俎特于其左執爐炭蕭稷各置于爐炭下施設
俎升置于室戶外之左其蕭稷各置于燭燔于爐炭
訖掌饌以下降出諸祝各取蕭稷擣于燭燔于爐炭
還樽所贊禮者引主人詣罍洗執罍者酌水執洗者
跪取盤興承水主人盥手執篚者跪取巾于篚興進
主人拭手執篚者受巾跪奠于篚遂取爵興以進主
人受爵執罍者酌水主人洗爵執篚者又跪取巾于
篚興進主人拭爵訖受巾跪奠于篚奉盤者跪奠盤
興凡取物者跪俛伏而取以贊禮者引主人自東階
升堂詣某祖酒尊所執尊者舉罍主人酌酒贊禮者

引主人進詣某祖神坐前北面跪奠爵興出戶北向
立祝持版進于室戶外之右東面跪讀祝文曰維某
年歲次月朔日子孝曾孫某官敢昭告于某祖考某
謚祖妣某邑夫人某氏時惟仲春仲夏仲秋仲冬伏
增遠感謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌箕嘉蔬嘉薦醴
齊敬薦祠享尚饗春言祠夏言嘗冬言蒸訖興主人再拜祝
進跪奠版于神坐興還尊所贊禮者引主人以次酌
獻如上儀唯不訖贊禮者引主人詣東序西向立諸
祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進主人之左北
向立主人再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸祝各帥

執饌者以俎入減神前昨肉各置一俎上又以籩遍
取稷黍飯共置一籩祝先以飯籩進主人受以授左
右祝又以俎授主人每受以授左右訖主人跪取爵
遂飲卒爵祝進受爵復于坫主人興再拜贊禮者引
主人降自東階還本位西向立主人獻將畢贊禮者
引亞獻詣盥洗盥手洗爵升自東階詣某祖酒尊所
執尊者舉罍亞獻酌酒贊禮者引亞獻進詣某祖神
坐前北向跪奠爵興出戶北向再拜贊禮者引亞獻
以次酌獻如上儀訖贊禮者引亞獻詣東序西向立
諸祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進亞獻之

左北向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受
爵復于坫亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復位又贊
禮者引終獻詣盥洗盥手升獻如亞獻之儀訖降復
位諸祝皆進神坐前跪徹豆興還尊所徹者籩豆各
一少移于故處贊唱者曰再拜非飲福受昨者皆再拜贊唱者曰
曰再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白禮
畢遂引主人出贊禮者引亞獻以下出子孫以次出
諸祝與執尊罍篚者俱復執事位立定贊禮者曰再
拜諸祝以下皆再拜執尊罍篚者出諸祝與闈人匱
神主納于坫室如常儀祝版燔於齋所

褒聖候祀

孔宣父廟及王公以下皆此禮惟祝文別

大唐開元禮卷第七十五

大唐開元禮卷第七十六

吉禮

三品以上祫享其廟 三品以下禘享其廟

三品以上祫享其廟

前享五日筮于廟門之外齋及設位牲勝祭器省牲
皆如時享之儀掌事者以尊坫入設于廟堂之上皆
於神坐之左昭坐之尊在前楹北向始祖及穆坐之
尊在戶外南向俱以近神為上皆加勺罍若始祖在
則設尊依親廟之式其坐首設祭器于東序西向每
爵一餘皆爵四各置于坫坐簋在前簠次之登次之鉶次之簋次之豆次之俎

在後每坐異之皆以南為上屈陳而下設洗東階東南東西當東雷南北以堂深疊水在洗東加勺羃篚在洗西南肆實爵三巾二于篚加羃而陳之凡器皆濯執尊

疊篚羃者各位于尊疊篚羃之後享日未明烹牲

于厨夙興掌饌者實祭器牲體皆截右胖前三節

節節一段下截一節上腕二節又取正脊脰脊

橫脊短脊正脊代脊各二骨以並餘皆不設篋實稷

黍籩實稻粱籩實石鹽脯棗掌廟者設衿坐于廟堂

東之屬豆實醢醬醢豆之類

之上自西序以東始祖坐于西序東向昭坐于始祖

東北向穆坐于東南北向俱西上若始封者仍在曾

屏依昭穆南北設之每坐皆有主人以下各服其服

禮席設跌匱如式

齊次之元酒各實于上尊元酒者

重古酌祝版各置于坫諸祝與奄者入立于庭北面

西上掌事者持腰輿從入立于東階下西面北上立

定祝與奄者皆再拜訖腰輿升自東階詣始祖廟入

開埽室出神主置于輿出詣坐以主置于座以次出

神主如上儀夫人之主奄人奉質明贊禮者引亞獻

以下及子孫俱就門外位贊唱者先入就位諸祝與

執尊疊者入就于庭北面西上立定贊唱者曰再拜

祝以下皆再拜各就位掌事者帥執饌者奉饌陳于

門外贊禮者引主人入就位又贊者引亞獻以下及

門外贊禮者引主人入就位又贊者引亞獻以下及

子孫以次入就位立定贊唱者曰再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白請行事退復位掌饌者引饌入升自東階祝迎引于階上各設于神坐前籩右豆居左銅登簋居其間羊豕二俎橫陳重于右腊俎于左執爐炭蕭稷黍桴管者從其俎并設于神坐之左少後其蕭稷各置于爐炭下于施設訖掌饌以下降出諸祝各取蕭稷桴于脂燔于爐炭還尊所贊禮者引主人詣盥洗執壘者酌水執洗者跪取盤興承水主人盥手執篚者跪取巾于篚興進主人拭手執篚者受巾跪奠于篚遂取爵興以進主人受爵執壘者酌水主人洗爵執篚

者又跪取巾於篚興進主人拭爵訖受巾跪奠于篚

奉盤者跪奠盤興

凡興取物者皆跪俛伏而取以贊禮奠物則奠訖俛伏而後興

者引主人自東階升堂詣始祖酒尊所執尊者舉冪主人酌醴齊贊禮者引主人進詣始祖神坐前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于神坐之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫封某官敢昭告于始祖考某謚封歲序推移伏增遠念謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌奠嘉蔬嘉薦醴齊敬薦禘事于始祖考某謚封始祖妣夫人某氏配尚享祖考及其尊卑稱號其祝文同訖興主人再拜祝進跪奠版于神坐興還

尊所贊禮者引主人依昭穆酌獻如上儀唯不盥洗
訖贊禮者引主人詣東序西向立諸祝各以爵酌福
酒合置一爵一祝持爵進主人之左北向立主人再
拜受爵祭酒啐酒奠爵興諸祝各帥執饌者以俎進
減神前胙肉各置一俎上又以籩遍取稷黍飯共置
一籩祝先以飯籩進主人受以授左右祝又以俎以
次進主人每受以授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵
祝進受爵復于坫主人興再拜贊禮者引主人降自
東階還本位西向立主人獻將畢贊禮者引亞獻詣
壘洗盥手洗爵升自東階詣始祖酒尊所執尊者舉
畢亞獻酌盞齊贊禮者引亞獻進詣始祖神坐前西
面跪奠爵少退西向再拜贊禮者引亞獻以次酌獻
如上儀訖贊禮者引亞獻詣東序西向立諸祝各以
爵酌福酒合置一爵一祝持爵進亞獻之左北向立
亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復于坫
亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復位又贊禮引終獻
詣壘洗盥洗升獻如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進
神坐前跪徹豆興還尊所徹者籩豆各一贊唱者曰
再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜主人
以下皆再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂引主人

出贊禮者引亞獻以下及子孫以次出諸祝與執尊
壘篚者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下
皆再拜執尊壘篚者出諸祝與奄者匱神主置于輿
納于埽室如常儀

三品以下禘享其廟

前享五日筮于廟門之外齋及設位牲勝祭器皆如
時享之儀掌事者以尊坫入設于廟堂皆于神坐之
左昭坐之尊在前楹間北向始祖及穆坐之尊在戶
外南向俱以近神為上未毀廟之尊坫于前楹下各
于室內之東北向西上皆加勺羶其首坐爵一餘坐
皆爵四各置于坫

設祭器于東序西向每坐簋在前簠次之登次之鉶
次之鬯次之豆次之俎在後每坐異之皆以南為上

屈陳而下設洗于東階東南東西當東霤南北以堂
深壘水在洗東加勺羶篚在洗西南肆實爵三巾二
篚加羶凡器皆濯執尊壘篚羶者各位于尊壘篚羶

之後享日未明烹牲于厨夙興掌饌者實祭器牲

皆截右畔前脚三節節一段肩膊膈皆截之後脚三
節節一段去下一節截上腕二節又取正脊脰脊
橫脊短脊正脊代脊各二骨以並餘皆不設簋實黍
稷簋實稻粱籩實鹽脯棗栗之屬豆實醯醬壘菹之
類掌廟者設神坐于廟堂之上自西序以東始祖坐
於西序東向昭坐于始祖東北向穆坐于始祖東南

北向俱西上其未毀廟之主各于其室如時享若始
仍在即各于主人以下各服其服掌事者入實尊壘
其室如時享一實醴齊為上一實盎齊次之元酒祝版
每室四尊一尊設元酒者重古設而不酌者也各置
各置于坫諸祝與奄者入立于庭北面西上掌事者
持腰輿從入立于東階下西面立定祝與奄者皆再
拜訖帥腰輿升自東階諸始祖廟入開埴室出神主
置于輿出詣坐前以主置于坐以次出毀廟神主如
常儀未毀廟主出置于室內之坐如享時夫人之主
俱並而訖出還齋所質明贊禮者引亞獻以下及子
孫俱就門外位贊唱者先入就位諸祝與執尊壘者

入立于庭北面西上立定贊唱者曰再拜祝以下皆
再拜各就位掌饌者奉饌陳于門外贊禮者引主人
就位又贊禮者引亞獻以下及子孫以次入就位立
定贊唱者曰再拜主人已下皆再拜贊禮者進主人
之左白請行事退復位掌饌者引饌入升自東階諸
祝迎引于階上各設于神坐前籩居左豆居右簋籩
俎橫陳重于右執爐炭蕭稷黍脾膾者從其俎升設
腊俎特于左于神坐之左少後其蕭稷各置于爐炭下施設訖掌
饌以下降出諸祝各取蕭稷擣于脂燔于爐炭還尊
所贊禮者引主人詣壘洗執壘者酌水執洗者跪取

興承水主人盥手執篚者跪取巾于篚興進主人拭
手執篚者受巾跪奠于篚遂取爵興以進主人受爵
執壘者酌水主人洗爵執篚者又跪取巾于篚興進
主人拭爵訖受巾跪奠于篚奉盤者跪奠盤興物者
跪俛伏而取以興奠物贊禮者引主人自東階升堂
則奠訖俛伏而後興 贊禮者引主人酌醴齊贊禮者引
詣始祖酒尊所執尊者舉畢主人酌醴齊贊禮者引
主人詣始祖神坐前西向跪奠爵興少退西向立祝
持版進于神坐之右北面跪讀祝文曰維某年歲次
月朔日子孝曾孫某官封敢昭告于 始祖考某謚
祖妣夫人某氏歲序推移伏增遠感謹以柔毛剛鬣

明棗薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊祇薦禘享于始祖考

某謚尚饗祖考及子孫各依祝文同訖興主人再拜祝進跪

奠版于神坐興還尊所贊禮者引主人依昭穆入室

酌獻如上儀惟盥洗不贊禮者引主人詣東序西向立諸

祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進主人之左

北向立主人再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸祝各

帥執饌者以俎進減神前胙肉各共置一俎上又以

籩遍取稷黍飯共置一籩祝先以飯籩進主人受以

授左右祝又以俎以次進主人每受以授左右訖主

人跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復于坫主人興再拜

贊禮者引主人降自東階還本位西向立初主人獻
將畢贊禮者引亞獻詣罍洗爵升自東階詣始祖酒
尊所執尊者舉罍亞獻酌盞齊贊禮者引亞獻進詣
始祖神坐前西向跪奠爵興少退西向再拜贊禮者
引亞獻以次酌獻如上儀訖贊禮者引亞獻詣東序
西向立諸祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進
亞獻之左北向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵
祝進受爵復于坫亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復
位又贊禮者引終獻詣罍洗盥洗升獻如亞獻之儀
訖降復位諸祝皆進神坐前跪徹豆興還尊所徹者
籩豆

各一少
于妙處移贊唱者曰再拜非飲福受酢者皆再拜贊
唱者又曰再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人之
左白禮畢遂引主人出贊禮者引亞獻以下及子孫
以次出諸祝與執尊罍篚者俱復執事位立定贊唱
者曰再拜諸祝以下皆再拜執尊罍篚者出諸祝與
奄者匱神主置於輿納於坫室如常儀

大唐開元禮卷第七十七

吉禮

四品五品時享其廟

前享五日筮於廟門之外主人公服立于門東西面
掌事者各服其服立于門西東面北上設筮席于闌
西闕外西面筮者開贛出策兼執之東面受命于主
人主人曰孝曾孫某來日丁亥祇享于廟尚饗丁亥也直舉一日以言之已筮者曰諾進就筮席西面以
亥辛亥苟有亥焉可也贛擊筮遂述曰假爾太筮有常孝曾孫某來日丁亥
祇享于廟尚饗乃釋贛坐筮訖興降席東面稱占曰

從筮者退若不吉則筮遠日如初儀贊禮者進主人
之左告禮畢掌事者徹筮席先享三日主人及亞
獻終獻并執事者各散齋二日于正寢致齋一日于
廟所同官僚佐之長為亞獻其子孫及凡人入廟者
各于家清齋一宿散齋不弔喪問席不作樂不刑行
罰不預穢惡致齋惟祭事得行其餘悉斷其享官已
齋而闕者通攝行事前一日之夕清掃內外掌廟
者整拂神帷贊禮者設主人之位于東南西向亞獻
終獻位于主人東南掌事者位于終獻東南俱重行
西向北上設子孫之位于庭重行北面西上設贊唱

者位於終獻西南西向設亞獻以下門外位于門外
之東執事者在南差退俱西向設牲勝于南門北向
以西為上掌牲者位于牲西北東向諸祝位于牲後
俱北向設亞獻省牲位于牲前近東西向祭器之數
每室尊二簋二簠二登二釶三俎六豆六掌事
者以尊入設于前楹下各于室戶之東北向西上皆
加勺爵首坐爵一餘坐設祭器于東序西向每坐簋
在前簋次之登次之釶次之籩次之豆次之俎在後
每坐異之皆以南為上屈陳而下設洗于東階東西
當東雷南北以堂深壘水在洗東篚在洗西南肆實

爵三巾二于篚加幕凡器皆濯執尊壘洗篚者各位
于尊壘洗篚之後掌事者以牲就傍位贊禮者非亞
獻入詣東階升堂遍視滌濯于視濯執尊者訖引降就
省牲位亞獻省牲掌牲者前東面舉手曰循還本位
諸祝各循牲一匝北向舉手曰充還本位諸祝以掌
牲者以次牽牲付厨贊禮者引終獻詣厨省鼎鑊視
濯既訖亞獻以下每事執饌者入徹簋簠豆俎釧以
出享日未明烹牲于厨夙興掌饌者實祭器性體
右腓前脚三節節一段肩膈皆截之後脚三節節
一段去下一節截上腕二節又取正脊腿脊橫脊
短角正脅代脅各二骨以並餘皆不設簋實黍稷
實稻粱蘆實鹽脯棗栗之屬豆實醢醬醢菹之類

主人以下各服其服掌事者入實尊壘每尊二一實
元酒為上一
實醴齊次之祝版各置于尊所諸祝入立于庭北面西上
立定皆再拜訖升自東階整拂几筵訖出還齋所
質明贊禮者引亞獻以下及子孫俱就門外位贊禮
者先入就位諸祝與執尊者入立于庭北面西上立
定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜各就位掌饌者奉
饌陳于門外贊禮者引主人入就位又贊禮者引亞
獻以下及子孫以次入就位立定贊唱者曰再拜主
人以下皆再拜贊禮者進主人之左白請行事退復
位掌饌者引饌入升自東階諸祝迎引于階上各設

爵三巾二于篚加幕凡器皆濯執尊壘洗篚者各位
于尊壘洗篚之後掌事者以牲就傍位贊禮者非亞
獻入詣東階升堂遍視滌濯于視濯執尊者訖引降就
省牲位亞獻省牲掌牲者前東面舉手曰循還本位
諸祝各循牲一匝北向舉手曰充還本位諸祝以掌
牲者以次牽牲付厨贊禮者引終獻詣厨省鼎鑊視
濯既訖亞獻以下每事執饌者入徹簋簠豆俎釧以
出享日未明烹牲于厨夙興掌饌者實祭器性體
右腓前脚三節節一段肩膈皆截之後脚三節節
一段去下一節截上腕二節又取正脊腿脊橫脊
短角正脅代脅各二骨以並餘皆不設簋實黍稷
實稻粱蘆實鹽脯棗栗之屬豆實醢醬醢菹之類

於神坐前籩居左豆居右簋登銅居其間羊執爐

炭蕭稷脾背者各從其俎升置于室戶外之左其蕭

稷各置于爐炭下施設訖掌饌以下降出諸祝各取

蕭稷擣于脂燔于爐炭還尊所贊禮者引主人詣罍

洗執罍者酌水執洗者跪取盤與承水主人盥手執

篚者跪取巾于篚興進主人拭手執篚者受巾跪奠

于篚遂取爵興以進主人受爵執罍者酌水主人洗

爵執篚者又跪取巾于篚興進主人拭爵訖受巾跪

奠于篚奉盤者跪奠盤興凡取物者跪俛伏而取以

興贊禮者引主人自東階升堂詣某祖酒尊所執尊

者舉羣主人酌酒贊禮者引主人進詣某祖神坐前
北面跪奠爵興出戶北向立祝持版進戶外之右東

面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫某封

官無封者敢昭告于某祖考某謚封時惟仲春仲夏

秋仲冬伏增遠感謹以柔毛剛鬣嘉薦普淲醴齊

敬薦祠其初嘗于某祖考某謚封某祖妣夫人某

氏配尚饗尊卑稱號祝文同訖主人再拜祝進跪奠

版于神坐還尊所贊禮者引主人以次酌獻如上儀

唯不訖贊禮者引主人詣東序西向立諸祝各以爵

酌福酒合置一爵一祝持爵進主人之左北向立主

人再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸祝各帥執饌者以俎入減神前胙肉各共置一俎上又以籩遍取稷黍飯共置一籩祝先以飯籩進主人受以授左右又以俎授主人每受以授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復尊所主人興再拜贊禮者引主人降自東階還本位西向立初主人獻將畢贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升自東階詣某祖酒尊所執尊者舉罍亞獻酌酒贊禮者引亞獻進某祖神坐前北向跪奠爵興出戶北向再拜贊禮者引亞獻以次酌獻如上儀訖贊禮者引亞獻詣東序西向立諸祝各

以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進亞獻之左北向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復于尊所亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復位又贊禮引終獻詣罍洗盥手升獻如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神坐前跪徹豆興還尊所徹者籩豆各一贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂引主人出贊禮者引亞獻以下及子孫以次出諸祝與執尊罍籩者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再拜與執尊罍籩者出

大唐開元禮卷第七十七

大唐開元禮卷第七十八

吉禮

六品以下時祠 王公以下拜掃寒食拜掃附

六品以下時祠

前享五日筮于正寢之堂外若有廟者筮于廟門主人

公服立于堂上楹間近東西面掌事者立于楹間近

西東面北上設筮席于主人之西西面筮者間韜出

策兼執之東面受命于主人主人曰孝孫某來日春

祠有廟者云祗尚饗筮者曰諾進就筮席西面以韜

擊筮遂述曰假爾泰筮有常孝孫某來日丁亥春祠

尚享乃釋纘坐筮訖興降席東面稱占者從筮者退若不吉則筮遠日如初儀贊禮者進主人之左告禮畢掌事者撤筮席先享三日主人及亞獻終獻并執事者各散齋二日致齋一日亞獻終獻親賓為之子孫及凡預享事各清齋一宿散齋不弔喪問疾不作樂不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其以齋而闕者通攝行事前一日之夕清掃內外贊禮者設主人之位于東階東南西向亞獻終獻位于主人東南掌事者位于終獻東南俱重行西向北上設子孫之位于終獻西南西面設亞獻以下門外位于門外之東執

事者在南差退俱西向設牲勝于南門之外當門北向以西為上掌牲位于西北東面諸祝位于牲後俱北向設亞獻省牲位于牲前近東西向祭器之數每坐尊二簋一盞一登一釧一俎一籩二豆二掌事者以尊入設于楹下近東北向西上皆加勺首坐爵一餘皆爵四置設祭器于東序西向每坐簋在前籩次之登于尊下設祭器于東序西向每坐籩在前籩次之登次之釧次之籩次之豆次之俎在後每坐異之以南為上設洗于東階東西當東雷南北以堂深壘水在洗東加勺凡器物皆濯而陳之幕篚在洗西南肆實爵二巾二于篚加幕執尊壘洗篚者各位于尊壘洗篚之後掌

牲者以牲就榜位亞獻省牲掌牲者前東面舉曰循
還本諸祝各循牲一匝北面舉手曰充俱還本位諸
祝與掌牲者以次牽牲付厨贊禮者引終獻詣厨省
鼎鑊視濯溉亞獻以下每事執饌者入徹簋簠籩豆
登銅以出享日未明烹牲于厨夙興掌饌者實祭
器牲器皆截右腓前脚三節節一段肩臂臑皆截之
後脚三節節一段去下一節截上腓路二節又取
正脊脰脊橫脊短脊正脊代脊各二骨以並餘主人
皆不設簋實稷簋實黍籩實脯棗豆實菹醢主人
以下各服其服掌事者入實尊每室二尊一實元
酒為上一實醴齋
次祝版各置於尊所諸祝設神坐于正寢室內祖坐
在西東向禰坐在祖坐東北南向皆有几訖各就位

質明贊禮者引亞獻以下及子孫俱就位諸祝與執
尊疊者入立于庭北面西上立定贊唱者曰再拜祝
以下皆再拜各就位掌饌者奉饌陳于門外贊禮者
引主人入就位又贊禮者引亞獻以下及子孫以次
入就位立定贊唱者曰再拜主人以下皆再拜贊禮
者進主人之左白請行事退復位掌饌者引饌入升
自東階諸祝迎引于階上各設于神坐前邊居右豆
登銅居其間執爐炭蕭稷脾脊者從其俎升置于堂
俎橫于其前戶外之左其蕭稷各于爐炭下施設訖掌饌以下降
出祝取蕭稷擣于脂燔于爐炭還尊所贊禮者引主

人詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水主人
盥手執篚者跪取巾于篚興進主人拱手執篚者受
巾跪奠于篚遂取爵興以進主人受爵執罍者酌水
主人洗爵執篚者又跪取巾于篚興進主人拱手訖
受巾跪奠于篚奉盤者跪奠盤興凡取物者皆跪俛
則奠訖俛贊禮者引主人自東階升堂詣祖酒尊所
執尊者舉罍主人酌酒贊禮者引主人進詣祖神坐
前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于神坐之
右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝孫某
官封某無封者單稱官無官者稱名而已敢昭告於 祖考某謚封

祖妣夫人某氏特惟仲春

仲夏仲秋仲冬伏增遠感謹以剛

鬣嘉薦普淖醴齊祇薦祠事尚饗

考及子各依尊卑稱號其祝文並同

訖興主人再拜祝進跪奠版于神坐興還尊所贊禮
者引主人詣先考酒尊所酌酒進先考神坐前北向
跪奠爵興少退北向立祝持版進於先考神坐之左
西向跪讀祝文餘皆如上儀唯不訖贊禮者引主人
詣祖坐前近東西向立諸祝各以爵酌福酒合置一
爵一祝持爵進主人之左北向立主人再拜受爵跪
祭酒啐酒奠爵興諸祝各帥執饌者以俎入減神前
胙肉共置一俎上又以籩通取稷黍飯共置一籩祝

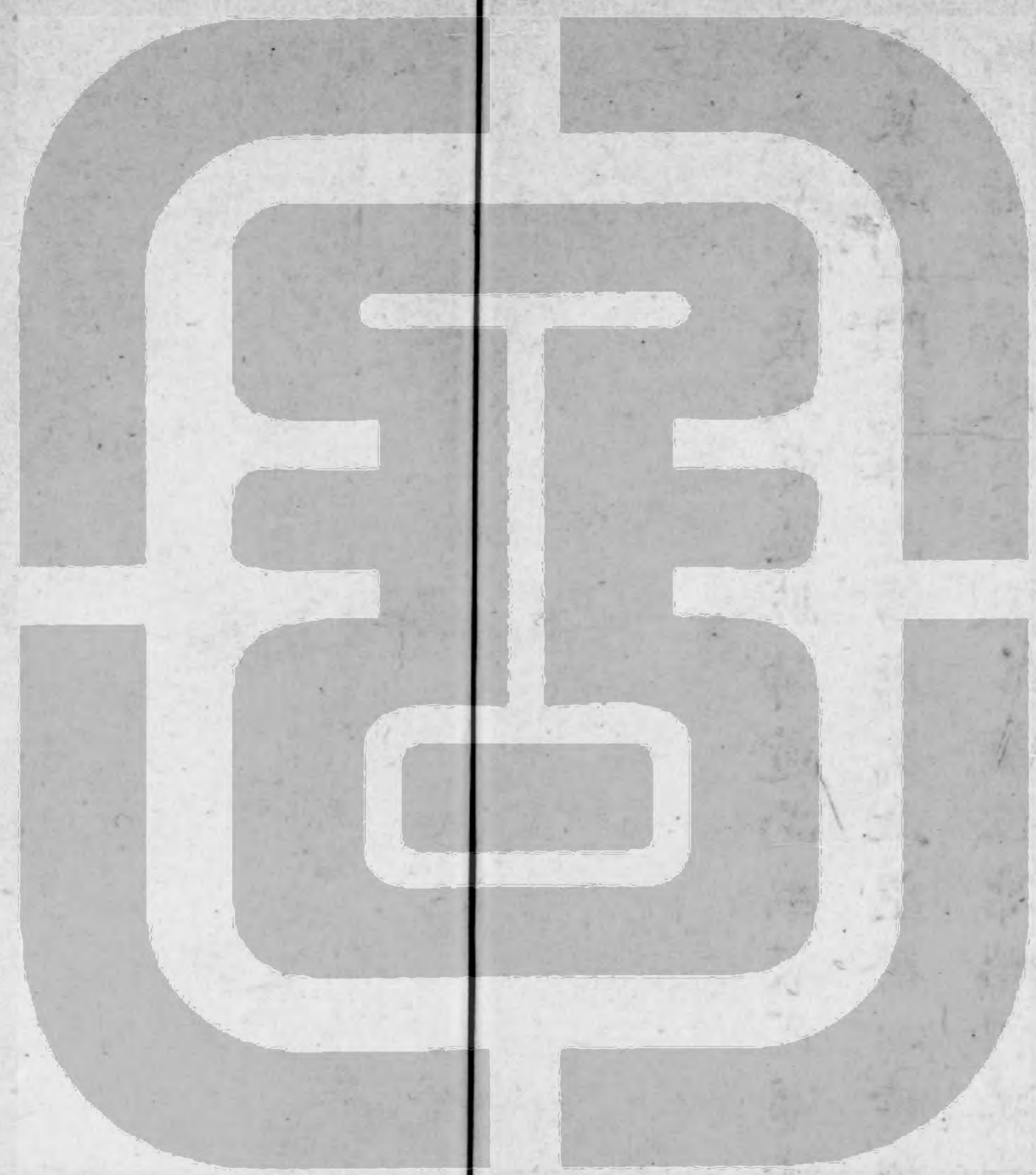
先以飯籩進主人受以授左右祝又以俎次授主人
受以授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復
于尊所主人興再拜贊禮者引主人降自西階還本
位西向立初主人獻將畢贊禮者引亞獻詣盥洗盥
手洗爵升自東階詣祖酒尊所執尊者舉罍亞獻酌
酒贊禮者引亞獻進詣先祖神坐前西向跪奠爵興
少退再拜贊禮者引亞獻酌酒北面獻考餘如上儀
訖贊禮者引亞獻詣祖神坐前近東西向立諸祝各
以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進亞獻之左亞獻
再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復于尊所亞

獻興再拜贊者引亞獻降復位又贊禮者引終獻詣
盥洗盥手升獻如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神
坐前跪徹豆興還尊所徹者籩豆各一贊唱者曰再
拜非飲福受酢者皆再拜贊唱者又曰再拜主人以
下皆再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂引主人出
贊者引亞獻以下及子孫以次出諸祝與執尊罍篚
者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再
拜與執尊罍篚者出

王公以下拜掃

先期卜日如常儀 前一日掌事者設次于塋南百

步道東西向北上備芟翦草木之器贊禮者設主人
以下位于塋門外之東西面以北為上其日主人到
次改服公服無者常服贊禮者贊再拜主人以下俱
再拜贊禮者引主人以下入奉行墳塋精靈感慕至
有泣無哭
于封樹內外環繞辰省三周其有荆棘慮與荒草連
接者皆隨即芟翦不令火田得及掃除訖贊禮者引
主人以下復門外位贊禮者引之次遂還第若假滿
或遠引辭墓若外官假滿或京官遠行辭墓位而後
行其寒食上墓如前拜掃儀惟不占日古者宗子去
在他國庶子無廟孔子許望墓為壇以下時祭即
令之上墓義或有憑然神道尚幽不可逼躋塋域宜
于墓南山門之外設淨席為位望祭以時饌如平生
所嗜若一盤數墓每墓各設位席昭穆異列以西為
上主人盥手奠爵三獻而止徹饌訖主人以下辭墓
食餘饌者可於他僻處不見墓所孝子之情也

12

書