禮九十一 賓禮 大唐開元禮二十六 賓禮

大唐開元禮二十六

蕃主來朝以束帛迎勞 遣使戒蕃主見日

蕃主奉見 受蕃國使表及幣

皇帝宴蕃國主 皇帝宴蕃國使

蕃主來朝以束帛迎勞

前一日守宮設次於候館門之外道右南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服所司引立於東堂下西面凡蕃主進止皆主司先引制使皆謁者前導 使者朝服出次立於門西東面從者執束

帛立於使者之南蕃主有司入告出門東西面曰敢請事使者曰奉制勞某主（稱其國名）有司入告蕃主迎於館門外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者先升立於西階上執束帛者從升立於使者之北俱東面蕃主升立於東階上西面使者執幣不得傳勞幣勞於遠郊其禮同蕃主還遣贈於遠郊亦如之勞蕃使即東帛也退復位以幣授左右又稱再拜稽首使者降出立於館門之外西面東面蕃主送於館門之外西面止使者蕃主揖使者俱入揖讓升蕃主先升東面蕃主以土物儐使者再拜受幣（束五疋爲一束其蕃主各以土物其少多相准）

受蕃主再拜送物使者降出蕃主從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引請朝覲方北面立所司奏聞舍人承勅出稱有勅蕃主再拜宣勞訖又再拜所司引就館如常儀

遣使戒蕃主見日

前一日守宮設次於館門之外道右南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服降立於東階下西面蕃國諸官立於蕃主見之後西面北上使者服朝服出次立於門西東面蕃主有司出門東西面曰敢請事使者曰奉制戒集某主見日有司入告蕃主迎於門外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者升立於西階上執束帛者從升立於使者之北俱東面蕃主升立於東階上西面使者執幣

俱入使者升自東階西面稱有制蕃主再拜宣制曰某
曰見蕃主又再拜稽首（蕃主出蕃主送於館門之外西面
再拜使者還蕃主入

蕃主奉見奉辭禮同

前一日尚舍奉御整設御幄於太極殿北壁南向守宮設次
太樂令展宮懸設舉麾位於上下鼓吹令設十二案乘黃令
陳車輅尚輦奉御陳輿尚舍奉御鋪蕃主牀座於御座西南
東向並如常儀設蕃主版位於懸南又設蕃國諸官之位於
蕃主後依其班重行北面以西為上設典儀位於懸之東北
贊者二人在南差退西面諸衛各勒所部列黃麾仗於門及
陳於殿庭太樂令帥工人入就位協律郎入就舉麾位所司
迎引蕃主於承天門外通事舍人引就次本司入奏鈸戟近
伏入陳如常典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍
衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎蕃主服其國
服出通事舍人引立於閤外西廂東面（若更有諸蕃以蕃國大小為序）蕃國
諸官各服其服立於蕃主之後俱東面北上侍中版奏外辦
皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常
儀皇帝將出伏動太樂令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應協律
郎舉麾舉柷奏太和之樂及姑洗之鈞皇帝出自西房即御
座南向坐符寶郎奉寶置於御座侍衛如常儀麾戛敔樂止

如常通事舍人引蕃主入門舒和之樂作至位樂止典儀曰再拜贊者承傳蕃主再拜稽首侍中承制降詔蕃主西北東面稱有制蕃主再拜稽首宣制訖蕃主又再拜稽首侍中西面奏又承制降勞勑命升坐蕃主再拜稽首舍人引蕃主樂作蕃主陞階樂止舍人接引升至座後蕃主就座俛伏坐侍中承制勞問蕃主俛伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位拜對如常侍中西面奏又承制勞還館舍人引蕃主降自西階典謁者承引樂作復懸南位樂止蕃主再拜稽首訖舍人引蕃主樂作蕃主出門樂止初蕃主升坐舍人引蕃主諸官以次入就位立定典儀曰再拜贊者承傳蕃國諸官俱再拜稽首於階蕃主出舍人引蕃國諸官以次出訖侍中前跪奏稱侍中臣言禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令撞黃鍾之鐘左五鐘皆應鼓柷奏太和之樂皇帝降座乘輿入自東方侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤樂止

受蕃國使表及幣其勞及戒見日如上儀

前一日尚舍奉御整設御幄於所御之殿北壁南向守宮設使者次大樂令展宮縣舉麾位於上下並如常儀其日典儀

設使者位於懸南重行北面以西爲上庭實位於客前設典
儀位於懸之東北贊者二人在南差退俱西面諸衛勒所部
列黃麾半伏屯門及入陳於殿庭大樂令帥工人入就位如
常儀符寶郎負寶俱詣閤奉迎使者服其國服奉書出次通
事舍人引立於閤外西廂東面從者執幣亞庭實立於後俱
東北面上侍中版奏外辦皇帝服通天冠乘輿以出曲直華
蓋警蹕侍衛如常儀皇帝將出仗動大樂令令撞黃鍾之鐘
如上儀符寶郎置寶於座侍衛如常儀樂止中書侍郎一人
令史二人持案先俛於西階東面北上舍人引使者及庭實
入就懸南位使者初入門大和之樂作立定樂止大蕃大使爲設樂次
蕃大使及大蕃中使以下皆仗衛如常儀及大蕃大使爲設樂次
東面侍郎受書置於案廻詣西階侍郎取書升奏持案者退
初侍郎奏書有司各帥其屬受幣馬於庭典儀曰再拜跪者
承傳使者以下皆再拜舍人前承制降詣使者前問蕃國主
使者再拜對訖又再拜舍人廻奏又承勑問其臣下使者再
拜對又勞使者以下對拜及舍人廻奏並如常儀舍人承制
勑勞還館使者以下皆再拜舍人引使者以出樂作止如常
儀侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位皇帝興
太樂令撞黃鍾之鐘如上儀侍臣從至閤樂止

皇帝宴蕃國主

前一日尚舍奉御整設御幄於御殿之北壁南向尚食奉御
大官令各具饌守宮設次太樂令設登歌於殿上展宮懸
於殿庭舉麾位於上下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尚輦
奉御陳輿輦並如常儀其日尚舍奉御鋪蕃主牀座於御座
西南蕃國諸官應升殿者座於蕃主之後設不升殿者坐席
於西廊下俱東面北上尚食奉御設御酒齱太官令設蕃主
以下酒齱並如常儀設蕃主版位於縣南又設蕃國諸官之
位於蕃主之後俱重行北向西上設典儀位於縣之東北如
常儀諸衛各勒所部列黃麾仗屯門及陳於殿庭太樂令帥
工人二舞入就位協律郎入就舉麾位所司迎引蕃主至承
天門外通事舍人引之入次（凡蕃客出入升降皆掌客監引）所司入奏鈸戟近
伏入陳如常典儀贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍
衛之官各服其器服衣寶郎奉寶俱詣閤奉迎蕃主服其國
服出次通事舍人引立於閤外西廂東面蕃國諸官各服其
國服立於蕃主之後俱東面北上侍中版奏外辦皇帝服通
天冠絳紗袍乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛並如常儀皇帝
將出伏動太樂令撞黃鐘如上儀入升立於東階上贊者
二人立於階下俱西面通事舍人引蕃主入蕃國諸官從入
蕃主入門舒和之樂作蕃主至位樂止其有獻物則從之入
陳於蕃主之前以西爲上立定典儀曰再拜贊者承傳蕃主及

蕃國諸官皆再拜侍中承旨降勅蕃主升座蕃主再拜侍中承旨曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏又侍中承旨曰朕其受之侍中降於蕃主東北西面稱有制蕃主再拜宣制訖蕃主又再拜訖以贊授侍中侍中以贊授所司又所司受其餘幣俱以東舍人承旨降勅蕃國諸官等座蕃國諸官俱再拜通事舍人引蕃主又通事舍人引蕃國諸官應升殿者諸西階蕃主初行樂作至階樂止通事舍人各引升立於座後初蕃國諸官詣西階其不升殿者通事舍人分引於廊下席後立定殿上典儀唱就座階下贊者承傳蕃主以下皆就坐俛伏興立於下引就座位座者就階間北面立尚食奉御進酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳蕃主以下皆俛伏興立座後殿中監到階省酒尚食奉御奉酒進皇帝舉酒良醞令又行酒殿上典儀唱再拜階下贊者承傳蕃主以下皆再拜訖擂笏受觶殿上典儀唱就座階下贊者承傳蕃主以下皆就座俛伏坐飲皇帝初舉酒登歌作昭和三終尚食奉御進受虛觶奠於坫登歌訖降復位觴行三周尚食奉御進食食升階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳蕃主以下皆執笏俛伏興立座後殿中監到階省按尚食奉御品嘗食訖以次進置御前太官令又行蕃主以下食案設訖殿上典儀唱就

座階下贊者承傳蕃主以下皆就座俛伏興皇帝乃飯休和之樂作蕃主以下皆飯御食畢樂止蕃主以下食訖尚食太官俱徹案又行酒遂設庶羞二舞以次入作若賜酒舍人前承旨詣受賜者前蒙賜者再拜酒至蒙賜者搢笏受觶就席俛坐會畢通事舍人贊蕃主以下伏起立授虛觶又再拜就席俛坐飲卒觶俛興蕃主以下皆俛伏興立座後通事舍人引降樂作復懸南位定立典儀曰再拜贊者承傳蕃主以下皆再拜若有筐篚舍人前承旨降宣勑蕃主以下皆再拜太傅帥其屬以衣物以次授之訖蕃主以下又再拜通事舍人引出樂作至門樂止侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令令撞黃鐘之鐘如常儀

皇帝宴蕃國使

前一日尚舍奉御設御幄於所御之殿北壁南向太官令具饌守宮設使者次太樂令展宮懸於殿庭設舉麾位於上下並如常（若大蕃中使及中蕃大使以下則不設樂及黃麾伏）其日尚舍奉御鋪使者牀座於御座面南設不升殿者坐席於西廊下俱東面北上典儀設使者位於懸南東北如常儀諸衛各勒所部列黃麾半伏皆與上儀同蕃使以下服其國服出次通事舍人引立於關外西廂東面從者

立於使者之後重行東面北上侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍與上儀同典儀一人升立東階上贊者二人立於階下俱西面典儀引使者以下入就懸南位使者初入門舒和之樂作至位樂止立定典儀曰再拜贊者承傳使者以下皆再拜舍人前承旨降勑使者升座使者以下皆再拜通事舍人引應升殿者詣西階樂作止如常通事舍人引升立於座後其不升殿者分引詣廊下席後上下立定殿上典儀曰再拜贊者承傳使者以下就座階下贊者承傳上下諸客皆就座俛伏坐酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳上下諸客皆俛伏興立座後太官行酒殿上典儀唱再拜階下贊者承傳上下諸客皆再拜訖上侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍與上儀同典儀一人升立東階上贊者二人立於階下俱西面典儀引使者以下入就懸南位使者初入門舒和之樂作至位樂止立定典儀曰再拜贊者承傳使者以下皆再拜舍人前承旨降勑使者升座使者以下皆再拜通事舍人引應升殿者詣西階樂作止如常通事舍人引升立於座後其不升殿者分引詣廊下席後上下立定殿上典儀曰再拜贊者承傳使者以下就座階下贊者承傳上下諸客皆就座俛伏坐酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳上下諸客皆俛伏興立座後太官行酒殿上典儀唱再拜階下贊者承傳上下諸客皆再拜訖拜謁訖殿上典儀唱就座階下贊者承傳蕃使以下諸客皆就座俛伏坐飲觴行三周食升階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳上下諸客皆執笏俛伏興立座後太官令行諸客案設食訖殿上典儀唱就座階下贊者承傳上下諸客皆就座俛伏坐上下諸客皆飯諸客食訖太官令俱徹案又行酒遂設庶羞二舞以次入作若賜酒舍人前承旨詣受賜者前蒙賜者執笏俛伏起立座後舍人稱賜酒蒙賜者再拜餘與宴蕃國主禮同皆放上儀

通典卷第一百三十一

大唐開元禮二十七　軍禮

皇帝親征類于上帝　皇帝親征告于太廟
皇帝親征禡于所征之地
皇帝親征及巡狩郊祭有司軷于國門
皇帝親征及巡狩告所過山川
平蕩寇賊宣露布　遣使勞軍將
皇帝講武
皇帝田狩
皇帝親征類于上帝宜社
附

纂嚴

纂嚴前一日本司承制宣攝内外諸司各隨職備辦尚舍奉御施御幄於太極殿北壁下南向如常守宮設羣官文武次於東西朝堂如常儀典儀設羣官位於殿庭文東武西每等異位重行北面相對爲首乘黄令陳華輅及玉輅以下及車旗之屬如常未明一刻開諸宮門諸衛勒所部列黄麾仗屯門及陳於殿庭如常儀其日平明留從之官悉集朝堂次侍臣服平巾幘袴褶其將帥等及從行之官亦平巾袴褶留守之官公服上水五刻侍中版奏請中嚴鼓戟近仗以次列於殿庭上水二刻通事舍人引羣官以次入就位諸侍臣俱詣

閤奉迎侍中版奏外辦皇帝服武弁服御輿以出出直華蓋侍衛警蹕如常即御座南向坐典儀唱再拜羣臣在位者皆再拜訖中書令承旨勑百寮訖通事舍人以次引羣官出侍中跪奏禮畢俛伏興皇帝降御座乘輿入自東房侍中從至閤如常

齋戒

將告有司卜日如別儀前一日皇帝清齋於太極殿諸應告之官及羣官客使等各於所司及公館諸軍將各於正寢俱清齋一宿若在營者齋於軍幕餘如郊祀儀

陳設

前告三日陳設如巡狩告圜丘儀社設大次於社宮西門之外道北南向設告宮等次以下如祭社之儀　又設軍將次於外壝南門外道東西向北上前二日設樂懸燎壇羣官版位等並如告圜丘之儀又設軍將位於懸南每等異位重行北面西上軍將門外位於南壝外道東西向北上社軍將位次於社宮北門之外道西東向北上如設樂懸等如祭社儀又爲瘞埳三於樂之北如常又前三日奉禮設御位於北門內當社壇南向設太祝等奉血幣位於埳北如常郊社令卧府史一人及齋郎以鐏玷罍洗篚冪入設皆如常　未明十五刻烹牲如常　烹牲二一正座一配座禮烹牲於厨用黑牛二齋郎以豆取毛血如常　未明四刻太史令郊社各服其服升設神座如常儀

鑾駕出宮社同

鷹玉帛禮與巡狩告社同

其日未明二刻下至太常卿引皇帝至內壝門並如巡狩圜丘親告儀天帝大尊二實以汎齊明水實於上罇山罍二實玄酒爲上一實清酒玉幣以蒼唯無禮部尚書太常卿陪從　皇帝至版位西向立每立定贊者贊請再拜退復位皇帝再拜以下至奠玉帛訖降壇還版位樂止並如巡狩親告儀

進熟

皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者以下至皇帝降壇還

版位謁者引司徒降復位並如巡狩圓丘親告儀（宜社自引司徒降復位以上同巡狩告社儀）皇帝既降壇謁者引諸軍將詣壇東階升進立於天帝神座前北面西上（宜社立於太社神座前南面西上）初軍將升太祝帥齋郎以爵酌福酒進立於軍將之西東面北上（宜社於軍將東西面南上）軍將俱再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興太祝各帥齋郎進飲卒爵太祝帥齋郎受爵復於坫軍將俱興再拜謁者引軍將降復位太祝各進跪徹豆還鎛所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜（已致福元和之樂作太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜及燔燔（不拜）以下至燔祝版並如巡

狩親告儀（宜社自皇帝再拜以下至燔祝版並如巡狩告社儀）鑾駕還宮如郊社儀（宜社同）

○○○皇帝親征告于太廟

齋戒

將告有司卜日皇帝清齋及應告官清齋等並如巡狩告儀又諸軍將各於正寢清齋一宿（若在營齋於軍幕）諸衛令其屬守廟門工人俱清齋如常儀

陳設

前告三日陳設如巡狩告廟儀又設軍將次於南門外道東西向北上前二日設樂懸前一日設御座及從駕官位如巡

狩告廟儀又設軍將門外道東每等異位重行西面北上設
罇罍洗篚告曰未明十五刻烹牲等並如巡狩告廟儀

鑾駕出宮

皇帝服武弁服乘輅前後備六軍嚴鼓並進大駕餘同圓
丘儀

晨祼 巡狩告廟同

饋食

皇帝既升祼下至酌獻九室訖降復位並如巡狩告廟儀又
皇帝既降謁者引諸軍將升自東階進立於廡宗大聖至孝
皇帝室前北面西上初軍將升者訖太祝各帥齋郎以俎酌

罍福酒進立軍將之東西面北上以下至啐奠降復位如類
上帝儀軍將登歌作諸祝各入室徹豆邊罇所以下至燔版
於齋坊如類上帝儀

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 皇帝仍武弁乘
輅還宮如常儀訖告曰陳俘馘於南門外北面西上軍
實陳於後其告奠之禮皆與告禮同

解嚴

未解嚴前一日本司各隨職供辦尚舍奉御座於太極殿中
楹間南向如常守宮設文武百官次於東西朝堂奉禮於東

西朝堂設文武官版位如初典儀設位於殿庭文東武西皆重行北向相對為首設典儀位於東階華輅旌旗之屬於殿庭其日平明諸衛各勒所部屯門列仗百官服袴褶督將戎服皆集朝堂次晝漏上水五刻侍中版奏請中嚴鼓戟以次列於殿庭上水七刻典謁引羣官以次入就位上水十刻應奉迎之官謁閤奉迎侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出曲直華蓋警蹕如常皇帝出自西房即御座侍臣夾侍如常典儀稱再拜贊者承傳羣官皆再拜通事舍人以次引羣官出侍中跪奏稱禮畢俛伏興還侍位皇帝降座御輿入自東房侍臣從至閤如常

皇帝親征禡于所征之地將祭有司十日如別儀前祭一日皇帝清齋於行宮凡應祭之官清齋於祭所近侍之官與從祭羣官及諸軍將皆於軍幕清齋一宿諸衛令其屬各以其方器服守衛壝門亦清齋一宿尚舍直長施大次及羣官軍將等次如類上帝儀右掖脩除祭所又為瘞埳於神座西北內壝之外方深取足容物前一日奉禮設御座東南西向設望瘞位於神座西南當瘞埳北上設諸祭官位於御位東南執事者位於其後俱重行西向北上設御史位一位於神座西南東向一位於神座東南西向設奉禮位於祭官西南贊者二人在南差退俱西向

北上又設奉禮贊者位於瘞坎西南上設從祭羣官位於祭官之南俱重行西向北上設軍將於南廂重行北向西上設門外位祭官以下皆於東壝之外道南從祭羣官位於祭官之南俱重行北向西上軍將位於南壝外道東重行西向北上兵部侍郎建二旗於南門外十步郎以鐏上罍洗籠罩入設於位犧尊二象尊二山罍二皆於神座東南俱北向西上鐏皆加勺冪設御洗又於酒鐏東南諸將罍洗又於東南北向及設簠簋常簠實以黍稷常巾冪執鐏罍者如常設幣篚於酒鐏之所祭日未明二刻太官令先備特牲之饌牲以犢未明四刻郊社令奉玉幣入設黃帝軒轅氏神

座於壙內近北南向兵部侍郎置甲冑弓矢於座側建綏於座後未明二刻郊社令良醞令各帥其屬入實鐏罍及爵（犧尊實以醴齊象尊實以盎齊山罍實以清酒齊皆加明水酒加玄酒各實於上鐏）太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋未明一刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝與執鐏罍篚者入當御座前重行北向西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜執鐏罍者各就位贊引引御史太祝行掃訖引就位皇帝服武弁之服詣祭所諸將與從祭之官皆戎服陪從如常駕將至謁者引行事之官皆就東門外位駕至大次門外下馬之大次郊社令以祝版進御署如常謁者贊引各引從駕羣官及諸將俱就門外位謁

者贊引各引祭官及從祭羣官諸軍將等次入就位皇帝停大次半刻頃太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝出次博士引太常卿引皇帝入門伏衛停於門外近侍者從入如常皇帝至版位西向立（每立定太常卿與博士退立於左）太常卿前奏再拜拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜拜奉禮曰事退復位太祝跪取幣於篚興立於鎛所（凡取物者皆跪俛伏而取以奠物則奠訖俛伏而後興）太常卿引皇帝進神座前北向立太祝以幣授侍中侍中奉幣東向進皇帝受幣太常卿引皇帝少退北向再拜訖太常卿引於神座俛伏興太常卿引皇帝

皇帝還版位西向立於衆官拜訖太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外謁者引司徒出詣饌所司徒奉俎皇帝既復位太官令引饌入太祝引設於神座前訖謁者引司徒以下還本位太祝還鎛所太常卿引皇帝詣罍洗侍中黃門侍郎贊洗授巾爵並如常儀謁者引司徒進立於鎛所齋郎奉俎立於司徒之後皇帝洗爵訖太常卿引皇帝詣鎛所執鎛罍者舉冪侍中贊酌醴齊訖太常卿引皇帝進軒轅氏神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退北向立太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文（文臨時撰）訖興皇帝再拜太祝進奠版於神座還鎛所太祝以爵授侍中受爵西

向進皇帝再拜受爵跪祭酹訖興還東面立
者引亞獻上將詣罍洗盥手洗爵酌益齊興
還本位謁者又引次將終獻如亞獻儀太祝進徹豆如式奉
禮曰賜胙以下至望瘞位禮畢還大次並如常其寘土壇東
西各四人若備六軍及嚴鼓作止如類告之禮

皇帝親征及巡狩郊祭有司軷于國門

車駕出日右校先於國門外委土于軷軷爲山象也又爲瘞壇於
神座西北方深取足容物太祝布神座於軷前南向太官令
帥宰人刳羊郊社之屬設罇罍罇罍幕於神座之左俱右向置
幣於罇所駕將至太祝立於罇北東南西向祝史與執罇罍

簠者俱就罇罍所立太祝再拜受爵跪祭酹訖
興還本位進饌薦脯於神座前加羊於軷西首太祝詣罍洗
盥手洗爵詣罇所酌酒進跪奠於神座前興少退北向立讀
祝文訖祝文臨時撰太祝再拜還本位少頃太祝帥齋郎幣爵酒
饌物宰人舉羊肆解之太祝并載埋於壇寘之執罇者徹罍
簠席駕至權停太祝以爵酌酒授太僕卿左執轡右受酒祭
兩軹及軌前軹轂末軌載前乃飲受爵而退遂駈駕轢軷上而行

皇帝親征及巡狩告所過山川

前一日諸告官俱清齋於告所執事者先脩除告所又爲瘞
壇當神座之南如常太官令備牢饌瘞鎮海瀆用大牢中山
川用少牢小山川用特

牲若行速
卽用酒脯告曰郊社丞布神座席於告所近北南向設酒罇
於神座之左而右設洗於酒罇東南北向其執罇者位如常
奉禮設告官位於罍洗東南西向執事者位於其後北上設
奉禮位於告官西南東向贊者二人在南少退所司實罇罍
俎豆太祝實幣篚齋郎取豆血（幣長一丈八尺各隨方色）奉禮帥贊者先
入就位執罇罍篚幕者次入就位立定奉禮曰再拜贊者承傳告官以下次入就
位立定奉禮曰再拜贊者承傳告官以下皆再拜謁者進告
官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜告官以下
皆再拜太祝以幣授告官受幣謁者引告官詣神座前
北面跪奠幣俛伏興少退再拜告官復位太官丞引饌入太
祝迎引設於神座前太官丞以下還本位謁者引告官詣罍
洗盥手洗爵訖引告官詣酒罇所執罇者舉冪告官酌酒跪
進奠於神座俛伏興少退北向立太祝持版進於神座之右
東面跪讀祝文（祝文臨時撰）訖興告官再拜太祝進跪奠版於神
座俛伏興還罇所太祝以爵酌福酒進告官之右西向立告
官再拜受爵跪祭啐奠爵及受胙以下望瘞等至燔版位並
如常儀其實土則增東西各二人

平蕩寇賊宣露布

其日守宮量設羣官次露布至兵部侍郎奉以奏聞仍承制
集文武羣官客使於東朝堂羣官客使至俱就次各服其服

奉禮設羣官版位於東朝堂之前近南文東武西重行北向相對爲首又設客使位如常儀設中書令於羣官之北南面量時刻吏部兵部贊羣官客使出次謁者贊引就位立定中書令受露布置於案令史二人絳公服對舉之典謁者引中書令舉案者從之出就南面位持案者立於中書令西南東面立定持案者進中書令取露布持案者退復位中書令有制羣官客使皆再拜中書令宣露布訖羣官客使又再拜皆舞蹈訖又再拜謁者引兵部尚書進中書令前受露布退復位兵部侍郎前受之典謁引中書令入謁者引羣官客使各還次

遣使勞軍將

前一日執事者先設使者次於營南門之外道右南向使者至謁者引之次使者將到兵部先集大將以下於南門之外列左右廂俱重行北向相對爲首使者出次謁者引立於門西東面持節者立於使者之北史二人持制書案立於使者西南俱東面立定大將北面再拜謁者引使者持節者前導入門而左持案者從立於兵前南面持節者立於使者之東少南西面持案者立於使者西南東面又謁者引大將以下入立於使者之南依左右廂俱重行北面相對爲首立定持節者脫節衣持案者進使者前使者取制書持案者退復位

使者稱有制大將以下俱冊拜宣詔訖大將以下又再拜謁者引大將進使者前北面受制書退復位持節者加節衣謁者引使者持節者前導以出持案者從之俱復門外位大將以制書授左右拜送使者於門外使者退大將入初使者出諸將以下以次出若賜衣物使者出次立於門外立定執事者以衣物立於案南俱東面北上使者入衣物隨入初大將受制書復位執事者以衣物遍授之大將以下受訖又再拜

皇帝講武

仲冬之月講武於都外前期十有一日所司奏請講武兵部承詔遂命將帥簡軍士有司先芟柔除地為場方一千二百步四出為和門又於其內壝地為步騎六軍營域處所左右廂各為三軍皆上軍在北中軍次之下軍在南東西相向中間相去三百步五十步立表一行凡立五行表間前後各相去五十步為三軍進止之節又別壝地於北廂南向為車駕停觀之處前三日尚舍奉御設大次及御座於其中如常儀前一日講武將帥及士卒集於壝所禁止諠譁依方色建旗為和門於都壝之中及四角皆建以五綵牙旗旗鼓甲仗威儀悉備於壝所大將以下各有統帥如常式步軍大將被甲冑乘馬教騎大將亦乘馬教習士衆為戰隊之法凡教為陣少者在前長者在後其還則長者在前少者在後長者持弓

矢短者持戈矛力者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯爲前行持稍者次之弓箭爲後行將帥先教士衆習見旌旗指麾之蹤旗卧即跪旗舉即起金鼓動止之節聲鼓即進鳴金即止知刑罰之害賞賜之利持五兵之便戰鬬之備習串跪起及行列格處分軍中立於旗鼓之下（凡六軍各鼓一十二鉦一鑾駕角四並於其軍後表之下）

出宮如常式○講武日未明七刻撾一鼓爲一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁出宮以關日侍中奏開宮殿門及城門未明五刻撾二鼓爲再嚴侍中版奏請中嚴文武官皆公服

所司爲小駕依圖陳設未明二刻撾三鼓爲三嚴諸衛各督其隊與鈒戟以次入陳於殿庭諸侍衛之官各服其器服諸侍臣俱詣西階下奉迎（侍中位鼎如式）乘輿出詣大次（乘輿今進詣輅於太極殿前皇帝服武弁之服餘並如圜丘儀駕至壝所兵部尚書介胄乘馬奉引至講武所入自都壝北和門兩步軍之北當空南向黃門侍郎奏稱請降輅還侍位皇帝降輅入大次而觀兵部尚書停於東廂西向三伏小退以通觀路領軍械小駕騎士立於都壝之四周侍臣依左右廂立於大次之前東西面北上文武九品以上皆公服文東武西在侍臣之外十步重行北上諸州使人及蕃客先集於都壝北和門外東方南方

立於道東西方北方立於道西皆向輅而立以北爲上駕至和門奉禮曰可拜在位者皆再拜皇帝入次謁者引諸州使人鴻臚卿引蕃客東方南方立於大次西方北方立於大次東北南向以西爲上殫騎士伏外四周任意然後講武諸州使人及蕃客立定吹大角三通中軍將各以麾令鼓二軍俱擊鼓三鼓有司偃旗步士皆跪二軍諸帥果毅以上各集於中軍大將旗鼓之下左廂中軍大將立於旗鼓之東西面諸軍將立旗鼓之南北面東上右廂中軍大將立於旗鼓之西東面諸軍將立於旗鼓之南北面西上以聽誓大將誓曰今行講武以教人戰進

退左右一如軍法用命有常賞不用命有常刑可不勉之誓訖左右三軍各長史二人振鐸分循以警衆諸果毅各以誓詞遍告其所部遂聲鼓有司舉旗士衆皆起騎從皆行及表擊鉦騎從乃止又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又擊有司舉旗士衆皆起騎驟徒趨及表乃止整列位定東軍一鼓舉青旗爲直陣西軍亦鼓而舉白旗爲方陣以應之次南軍而鼓舉赤旗爲銳陣北軍亦鼓而舉黑旗爲曲陣以應之次東軍鼓而舉黃旗爲圓陣西軍鼓而舉白旗爲方陣東軍亦鼓而舉赤旗爲銳陣以應之次東軍鼓而舉黑旗爲曲陣西軍亦鼓而舉黃旗爲圓陣

以應之凡陣迭爲主客先舉者爲客後舉者爲主從五行相勝之法爲陣以應之每變陣三軍各選刀楯之士五十人挑戰於兩軍之前第一第二挑戰迭爲勝負敗之形每將變陣先鼓而爲敵均之勢第四第五挑戰爲勝負敗之形每將變陣先鼓而爲直陣然後變從餘陣之法五陣畢兩軍俱爲直陣又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又聲鼓舉旗士衆皆起騎馳徒走左右軍俱至中表相擬擊而還每退至一行表跪起如前遂復本列侍中跪奏請觀騎軍又侍中稱制曰可侍中俛伏興三軍吹角擊鼓誓衆俱進及表乃止皆如步軍唯無跪起耳騎軍東西迭爲主客爲五變之陣皆如步軍之法每陣各八騎挑戰於兩陣之間如步軍法五陣畢俱大擊鼓而前盤馬相擬擊而罷遂振旅而還凡步騎三軍之士備則浦數省則半之損益隨時唯不得減將帥凡相擬擊皆不得以刃相及凡步士逐退過中表二十步而止不得過也騎士不在此例（若因田狩則今講武軍士之外先期爲圍觀訖乘馬鼓行觀禽如別禮狩訖乘輅振旅而還如常儀）講武罷侍中跪奏稱侍中臣某言講武禮畢請還俛伏興皇帝降御輿侍衛如常儀皇帝升輅太僕卿立授綏升訖敕車右升千牛將軍升輅陪乘黃門侍郎奏請鑾駕發引以下如圜丘還宮儀唯不作鼓吹不撞蕤賓解嚴訖將士各還明日羣官奉表起居如別儀

皇帝田狩

仲冬狩田之禮前期十日有司表所田之野前狩三日有司建旗於所田之後隨地之宜前一日未明諸將各帥士徒集旗下不得諠譁質明鼙旗後至者罰之兵部分申田令遂圍田其兩翼之將皆建旗及夜布圍訖若圍廣或先期二日三日圍闕其南面且據南面及狩隨地所向駕出以剛日所皇帝鼓行入圍鼓吹令鼓六十其發引次舍如常將至田陳於皇帝西南東向皆乘馬各備簫角陳於皇帝東南西向六十諸將皆鼓行赴圍乃設驅逆之騎百有二十既設驅逆皇帝乘馬南向有司斂大綏以從乃驅獸出皇帝之前初一從諸公王以下皆乘馬帶弓矢陳

駕前後所司之屬又斂小綏以驅過有司整飭弓矢以前非驅過本司奉進弓矢三驅過皇帝乃從禽左而射之每驅必三獸以上皇帝發亢大綏皇帝既發然後公王發王者亢小綏諸公既發以次射之訖驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而射之達於左腘爲上射達左耳本爲上射達右耳本爲次射左髀達於右髀爲下射羣獸相從不盡殺已被射者不射又不射其面不剪其毛其出表者不逐將止虞部建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士徒譟呼諸得禽者獻於旗下致其左耳大獸公之小獸私之其上者以供宗廟次者以供賓客下者以充庖厨乃命

有司饁獸於四郊以獸告至於廟社其因講武以狩則
設圍亦如之也

戊辰六月二十八日校畢自凌夫人殁後匆匆已歷月餘意興悽悽懶親
筆硯近日雨後生涼乃敢舉
[illegible]前課耶遺曰耳書酷漫志

大唐開元禮二十八

皇帝射于射宮

制遣大將出征有司宜于太社

制遣大將出征有司告于太廟 仲春祀馬祖

仲夏享先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步附 合朔伐鼓

大儺

皇帝射于射宮

前一日太樂令設宮縣之樂鼓吹令設十二案於射殿之庭

當月之調登歌各以其合東懸在東階東西面西懸在西階西東面南北二懸及登歌廣開中央廟門中央（避箭位也）張熊侯去殿九十步設之於侯西十步北十步（乏侯邊避矢物以革垜爲之則不設）設五幅庭前少西（幅長三尺博七寸厚一寸半龍首蛇身以委矢）布侍射者位於西階前東面北上布司馬位於侍射南東面獲者於乏東東面侍射位於殿階下當御前少西橫布南面侍射者弓矢侯於西門外陳賞物於東階下少東置罰豐於西階下少西（豐所以承罰爵形似豆大而卑）設罰鐏於西南建賞爵加幕其旦質明御服武弁出樂作警蹕及文武侍衛皆如常儀文武官俱公服典謁引入見樂作及會如元會儀酒三遍侍中奏稱有司既具射侍中前承制退稱制曰可王公以下皆降文官立東階下西向北上武官立西階下於射之後東面北上持鈹隊羣立於兩邊千牛備身二人橫奉御弓矢立於東階上西面執弓者在北設坫於執弓者之前置御決拾筒於其上（決今之射指拾今之射捍）獲者持旌自乏南行當侯東行至侯負侯北面立（負侯謂背侯向內立會衆射者見侯爲旌深有志於中）侍射者出西門外取弓矢兩手奉弓搢乘矢於帶（搢插乘矢四矢）於殿下射位西東面司馬奉弓自西階升當西楹前南面揖弓命獲者去侯獲者去侯西行十步北行至乏止司馬降西階復位千牛郎將一人奉決拾以筒千牛將軍奉弓千牛郎將奉

矢進立於御榻東少南西面郎將跪奠笥於御榻前少東拂以巾取決與韘設決訖千牛郎將又跪取拾與韘設以笥退奠於坫上復位千牛郎將以巾拂矢進一俟一矢左右隈謂弓上面下末弭摩拭上面再度下面一度也西面左執弣右執箭以進御訖退立於御榻東少後於千牛郎將北面張弓以袂順左右隈上再下御御欲射協律郎舉麾先奏鼓吹及樂騶虞五節御乃射第一矢與第六節相應第二矢與第七節相應以至九節協律郎偃麾樂止千牛將軍以矢行奏中曰獲下曰留上曰楊左曰左方右曰右方留矢短不及侯揚謂矢過侯左右謂矢偏不正也御射訖千牛將軍於御座東西面受弓決拾退奠於坫上復位侍射者進升射席北面立左旋東面張弓南面挾矢協律郎舉麾樂作不作鼓吹奏樂狸首三節然後發矢若侍射者多則齊發第一發與第四節相應第二發與第五節相應以至七節協律郎偃麾樂止射者右旋東面弛弓北面立乃退復西階下位共射人多少臨時聽進止若九品已上俱蒙賜射則六品以下後日引射所司監之司馬升西階自西楹前南面揮弓命取矢降復位取矢者以御矢付千牛郎於東階下侍射者矢加於楅北闕侍射者釋弓於位庭前北面東上所司奏請賞侍射中者罰不中者侍中稱制曰可所司立楅之東西面監唱射矢取矢者各唱中者姓名中者立於東階下西面北上不中者立於西階下東面北上俱再拜所司

於東階下以付賞物訖退復西面位酌者於罰鐏西東面酌進北面跪奠於豐上退立於豐南少西不中者進豐南北面跪取豐上爵立飲卒爵跪奠豐下退復東面位酌者北向跪取虛爵酌酒奠如初不中者以次繼飲皆如初訖典謁引王公以下及侍射者庭前北面相對爲首再拜訖引出持鈹隊復位御入奏樂警蹕如常儀所司以弓出中門外付侍射者引出若御射無侍射之人則不設楅不陳賞物不設罰鐏若御燕遊小射則常服不陳樂縣不行會禮王公以下事訖出無北面再拜之儀

皇帝觀射于射宮

前一日設宮縣登歌張簴侯如親射儀設第一楅於庭前少西第二楅於第一楅南二步以次五楅陳賞物罰豐如親射布王公以下釋弓矢席位於中門外左右俱北上布三品以上會席位於殿上如常儀布第四品五品會席位於東西階南在樂縣南東廂者西面西廂者東面俱北上若殿上人少升之布六品以下會席位於樂縣之南北上若四品五品升殿則在縣內布王公以下將射位於東西階前北上布左右司射位於王公將射位前左者西面右者東面俱北上布司馬位於右司射南東面布三品以下及左供奉官射席位於御座東楹間少前布三品以上及右供奉射席於御座西楹間少前席橫布各六

六字小注双行

人布四品以下射席於殿階下如殿上儀布獲者位於乏東東面取矢者在獲者南俱東面（獲者謂看矢疎密者）置左右司射各三人司馬二人其日質明王公以下俱服弁服出樂作警蹕如常儀王公以下入至中門外位御服武弁服入見會如常儀凡射先行會禮酒三遍所司奏請賜王公以下射侍中前承詔退稱制曰可王公以下將射者皆降庭前北面相對為首再拜訖典謁引出復中門外位跪取弓矢興興兩手奉弓搢乘矢典謁引入就將射位左右司射及司馬及獲者皆就位執罰鐏者立於鐏南執篚者立於篚南皆北面酌者立於鐏西東面獲者持旌南

行十步當侯東行至侯負侯北面立左右司射各一人先導左者西面右者東面相顧立定俱升進各當階前北面俱進升射席立定左廂者右旋西面張弓右廂左旋東面張弓俱南面挾一箇（挾謂置矢於弓）司馬執弓自西階升當右射者前左旋南面揮弓命獲者去侯獲者持旌去侯西行十步當乏北行至乏止乃射左司射一發更迭射訖左司射左旋西面弛弓右司射右旋東面弛弓俱北面立定俱少退各從東西階降於階下相向立定乃退復位左右司射各於王公位前北面次北王公從首六人引從東西階升如司射之

儀至射席相對爲首北向立左者右旋西面張弓右者左旋
東面張弓俱南挾一箇所司奏請以射樂樂王公以下若兩
每雀唯射取中侯未須奏請作樂相應　侍中前承制曰可通事舍人承傳西面
告大常卿大常卿於西懸內東面命樂正曰奏樂聞若一言奏
七節節間疎數如一也　司射自西階升當御前少西東面誓曰無射獲
無獦獲不得射侯邊獲者不得獦過獲者之傍　射者俱遂巡司射退降復位司
射又升西階誓曰不鼓不釋不與鼓節相應雖中不爲釋算射者又遂巡司
馬射退降復位協律郎舉麾作狸首之樂三節訖左右俱一
發使與第一節相應左右又一發使與第五節相應以至七
節射訖協律郎偃麾樂止左右廂射者左旋西面堋弓右廂

射者右旋東面堋弓俱北面立少退從東西階降立於階下
相向北上立定乃退左右司射各以次取六人俱升射如初
四品以下射於殿下卽射席升降及射與樂相應如殿上儀
射訖者三品以上及近侍之官釋弓於下復會位四品以下
皆復會位坐其未射者立繼射如初射摠訖司馬升殿揮弓
命取矢取矢者上中下矢各一人持其不中者矢一人持至
庭前其第一矢跪如第一楅北闕其以下次加楅訖取矢者
各立楅南北面王公以下各降執弓庭前北面立所司奏請
賞射中者罰不中者侍中承制退稱制曰可所司立楅之西
東面監唱射矢取六人者各唱中者姓名中者立東階下西

面北上依射中疎密爲第其不中者（謂四矢俱不中俟也）立於西階下東面北上依品爲序東西俱再拜所司東階下以次付賞物受訖者退復西面位（若賜多且置於位御入持出中門外付之）酌者於罰鐏西東面酌進北面跪奠豐上立於豐南少西不中者豐南北面橫奠弓跪取爵立飲卒爵跪奠爵豐下取弓退復東面位酌者繼酌奠於豐不中者以次飲皆如初若更射則取矢者以矢就東西面位付射者訖左右司射各從首取公王以下六人升射如初始作樂與樂相應如上儀其賞罰皆如初訖典謁者引中者及不中者及不射者皆庭前北面各依品相對再拜訖出復中門外持鈹者復位御入樂作警蹕如常所司持

矢出中門外付射者訖引出若御不親觀射則不設樂縣公王以下各執弓矢入庭前北面拜訖通事舍人宣勑賜公王以下食公王等皆再拜興謁引公王以下就東西廂下食以下在位者皆再拜左右司射引公王以下皆如御前之儀射訖公王以下皆北面相對立通事舍人宣勑云射中者依算賜物不中者罰酒公王等皆再拜其受賞及罰皆如御前之儀北面再拜取矢訖引出

制遣大將出征有司宜于太社

將告有司卜日如別儀前一日諸告官致齋於社所守宮設告官以下位各於常所諸將位於社宮北門外道西東向南

上右校清掃內外又爲瘞墎二於南門內壇西南如常奉禮設告官以下版位如常儀設諸將位於北門內當太社壇南西東上設諸將門外位於北門外道西東向南上郊社令帥其屬設鎮罍玉帛等如式執鎮罍者位如常告日未明十刻太官令先具牢饌質明告官等各服其服太史令郊社令升設神席良醞之屬入實鎮罍玉帛太官令實玄酒各實於上鎮玉社稷兩珪有邸幣以玄一丈八尺奉禮帥替者先入就位替引引御史太祝以下入行掃除如常儀訖就位替引引告官以下俱就門外位謁者引告官替引引執事者入就位立定奉禮曰再拜替者承傳告官以下皆再拜太官令出帥進饌者奉饌陳於西門外告官等入謁者引諸將俱就門外位告官入訖謁者引諸將入就位立定奉禮曰再拜替者承傳告官以下皆再拜太將以下皆再拜謁者進告官之左白有司謹具請行事遂本位諸祝俱取玉幣於篚各立於鎮所謁者引告官詣太社壇升北陛以下至奠玉幣酌飲福受如巡狩告社攝事儀初告官詣穊壇替者引諸將詣太社壇升西陛進立於太社神主前南面東上初諸將升諸祝帥齋郎以爵酌福酒進諸將皆東西面立諸將皆再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸祝帥齋郎進俎減神前胙肉以次授諸將受以授齋郎諸將俱跪取爵遂飲卒爵太祝帥齋郎受爵復於坫諸將俛伏興再拜訖謁者引諸將降詣太穊壇

脫一字

脫一字

飲福受胙如太社儀訖還本位奉禮曰再拜諸將以下皆再拜謁者引出初諸將出諸祝各進跪徹豆以下及告官望瘞玉幣至禮畢如巡狩告射儀若凱旋唯陳俘馘及軍實於北門南面其告禮如上儀祝版燔於齋所

制遣大將出征有司告于太廟齋太公廟附

將告有司卜日如別儀前一日諸告官致齋於廟所衛尉設告官以下次各於常所右校掃除內外奉禮設告官版位於內外如常設諸將位於廟庭橫街南道東每等異位重行北面上又設諸將門外位於南門外道東重行西向北上太廟令整拂神幄又帥其屬以黼障坦壁先簟後席幕入設訖皆如常儀

告日未明十刻太官令先具牢饌如常共饌每室用特牲一太公廟用酒脯醢未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下再拜入行掃除訖皆如常自將以下與太公廟儀同贊引太廟令太祝宮闈令自東階升入開埏室奉出獻祖以下神主各置於座如常儀各引就位又贊引告官以次入就位立定共先拜者不拜太公廟贊引引告官以次入就位立定贊引御史太祝以下再拜訖贊引太廟令太祝等入當階間北面西上立定奉禮曰再拜將以下皆再拜訖奉禮曰再拜升自東階入就位立定奉禮曰再拜告官以下自東階入就位立定奉禮曰再拜諸將以下皆再拜訖奉禮曰再拜告官之左曰有司謹具請行事還本位諸祝取幣於篚各立於鐏所太官令以下至此太公廟儀同謁者引告官升自東階詣獻祖室戶前北向立太祝以幣進東向授告官

告官受進入室北面跪奠於獻祖座俛伏興出戶北向再拜訖次懿祖以下竝如上儀謁者引還本位祝還鐏所（太公廟謁者引告官升東階詣太公座前北面立太祝以幣東向授告官告官受進北面跪奠於太公座前俛伏興少退北向再拜訖謁者引告官當牖俟座受幣奠亦如之）太官令引饌入自正門升太階諸祝迎引於階上各設於神座前訖太官之屬還本位訖太祝各還鐏所謁者引告官盥洗酌獻讀祝文自九室以下及飲福受胙（獻太公及留侯並如常儀）皆如常儀再拜訖謁者引告官降復位（太公廟奠幣訖謁者引告官升自東階）

唐宗太聖真皇帝廟室元前北面西上初諸將升諸祝帥齋郎以爵酌福酒詣諸將之東西面北上諸祝帥齋郎進俎減神前胙肉以次授諸將俱跪取爵遂飲卒爵太祝帥齋郎受爵復於坫諸將俛伏興再拜訖謁者引諸將降復位奉禮曰再拜諸將以下皆再拜訖謁者引出諸祝各進神座前跪徹豆俛伏興還鐏所奉禮曰賜胙贊者唱再拜在位者俱再拜（已飲福受胙者不拜太公廟無諸將拜獻之儀）奉禮曰再拜告官以下皆再拜訖謁者進告官之左白請就望瘞位謁者引告官就望瘞至禮畢如常儀（其眞土堝東西各二人太公廟同上）太廟令納神主如常儀

祝版燔於齋坊若氾旋唯陳俘馘及軍實於南門外北面西上其告儀如上

仲春祀馬祖

將祀有司筮日如別儀（以下先牧馬社馬步皆筮日）前祀三日應享之官散齋二日致齋一日如別儀前祀二日守宮設祀官次於東壝外道南北向西上陳饌幔於內壝外郊社令積柴於燔壇方高五尺太官令具特牲之饌未明二刻太史令郊社令升設神座於壇上席以莞南向奉禮設獻官位於壇東南西向執事位又於東南俱西向北上設奉禮位於獻官西南贊者二人在南差退又設奉禮贊者位於燔壇東北俱西向北上望燎位當柴壇北南向設祀官等門外位於東壝外道南西上郊社令設酒罇於壇上東南北向洗於壇東南北向執罇篚者如常儀幣篚於罇所未明一刻太祝獻官等各服其服

郊社令與良醞令入實罇罍及幣賫明謁者引獻官以下俱就門外位奉禮郎帥贊者先入就位贊引引太祝與執罇罍篚幕者入當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳太祝以下俱再拜太祝與執罇者升東階至罇所執罍洗篚幕者各就位謁者引獻官以下入就位立定奉禮曰再拜在位者俱再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官令出詣饌所太祝跪取幣於篚興立罇所謁者引獻官詣神座前北面立太祝奉幣東向授獻官獻官受幣進北面跪奠於神座俛伏興少退北面再拜謁者引獻官還本位太官令引饌入升南陛太祝迎引於壇上設於神座前訖太

官以下降復位太祝還鎮所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引獻官升自南陛詣酒鎮所執鎮者舉冪獻官酌酒祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子謹遣具官臣姓名昭告于馬祖天駟之神爰以春季遊牝於牧祇薦制幣犧齊粢盛庶品明薦于馬祖天駟之神尚饗訖興獻官再拜太祝進跪奠版於神座俛伏興還鎮所太祝以爵酌福酒進獻官之右西向立獻官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵於坫獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎減神前胙肉以授獻官受以授齋郎謁者引獻官降自南陛還本位太祝進跪徹豆俛伏興還鎮所奉禮曰再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜奉禮曰再拜在位者俱再拜謁者進獻官之左白請就望燎位謁者引獻官就望燎位南向立奉禮又帥贊者退立於燎壇東北位太祝進神座前跪取制幣祝版置酒又以俎載牲體黍飯興降自南行當柴壇東南行自南陛登柴壇以幣酒祝版饌置柴上訖奉禮曰可燎東西面各二人以炬燎火者以炬於柴壇上火半柴謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官以下出奉禮贊者還本位贊引太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜贊引引出

仲夏享先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步附

前享三日應享之官散齋二日於正寢致齋一日於享所右校掃除壇之內外爲瘞埳於壇之壬地方深取足容物衛尉設享官次於東壝外道南北向西上太官令具特牲之饌其日未明二刻以下至設贊者位於瘞埳西南同馬祖儀設瘞埳之西南北向設享官以下門外位以下至讀祝文如馬祖儀祝文曰昭敢于先牧之神肇開牧養厥利無窮式因頒馬爰以制幣云云尚饗訖興獻官再拜太祝進跪徹以下至燔柴如馬祖儀其壇壝東西各二人用犢於人字式因肆僕爰以制幣云云尚饗馬步祝文曰惟神爲國所重在於閑牧神其屏茲凶惡使無有害載因獻校爰

以制幣云云尚饗

合朔伐鼓二至二分卽不諸州合朔伐鼓附

其日合朔前二刻郊社令及門僕各服赤幘絳衣守四門令巡門監察鼓吹令平巾幘袴褶帥工人以方色執麾旒分置四門屋下龍蛇鼓隨設於左東門者立於北墊南面南門者立於東墊西面西門者立於南墊北面北門者立於西墊東面門側堂曰墊麾扣各長一丈旒以方色各長八尺一隊正一人著平巾幘袴褶執刀帥衛士五人執五兵於鼓外矛處在東戟在南斧鉞在西矟在北郊社令立瓚於社壇四隅以朱絲繩縈之太史官一人著赤幘赤衣立於社壇北向日觀變黃麾次之龍鼓一面次

之在北方一張矢四隻次之諸衛鼓吹令候日有變史官曰
祥有變工人舉麾龍鼓齊發聲如雷史官稱止工人罷鼓
其日廢務百官守本司日有變皇帝素服避正殿百官以下
皆素服各於廳事前重行每等異位向日立明復而止諸州伐鼓
其日見日有變則廢務所司置鼓于刺史廳事前刺史及司
官九品以上俱素服立於鼓後重行每等異位向日刺史先
擊鼓執事伐之明但止

大儺　諸州縣大儺附

大儺之禮前一日所司奏聞選人年十二以上十六以下爲
倡子著假面衣赤布袴褶二十四人爲一隊六人作一行執
事者十二人著赤幘褠衣執鞭二人二十二人其一人方相

氏著假面黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳右執戈左執楯其一
人爲唱帥著假面皮衣執棒鼓節各十合爲一隊隊別鼓吹
令一人太卜令一人各監所部巫師二人
相四人執戈楯唱率四人（令以下皆服平巾幘倚州縣方）
四十人縣皆二十人方相（令以下州六十人中下州）
倡子取人年十五以下十（下州六十人中下州）
八人四隊執鼓鞞四人執（唱率縣皆一人皆以雜職）
禁中有鬼告備每門雄雞及酒擬于宮城正門皇城門設祭
太祝一人齋郎二人右校爲瘞墌各於皇城門外之右方稱
其事先一日之夕儺者各赴集所具其器服依次陳布以待
事諸州縣儺則前一日之夕所司帥領宿於府門外其縣門亦如之　其日未明諸衛依時刻
勒所部屯門列仗近仗入陳於階下如常儀鼓吹令帥儺者

各集於宮門外（諸州縣未辦色所司白刺史縣令請引儺者入）內侍詣皇帝所御殿前奏侲子備請逐疫訖出命內寺伯六人分引儺者於前長樂門來安門以次入至左右上閤鼓譟以進方相氏執戈揚楯（諸州縣儺辦辦色官者二人出門各執青麾引儺者入無官者外人引導於是儺擊鼓鞭俱譟呼鼓鞭戈楯而入）唱率侲子和曰甲作食疫雄伯食魅騰簡食不祥覽諸食咎伯奇食夢強梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神追惡鬼凶赫汝軀拉汝肝節解汝肌肉抽汝腸胃汝不急去後者爲糧（唱率侲子以下諸州縣儺同）周呼訖前後鼓譟而出諸隊各趣順天門以出分詣城門出郭而止儺者將出設布神席當門南向出訖宰手齋郎酺牲匈磔之神席之西藉以席北首齋郎酌酒太祝受奠之祝史持版於座右跪讀祝文（諸州縣儺官者引之過索諸所司接引出仍鼓譟而出太門郭而止初儺者入祝五人各帥城門儺者出便酌酒跪酺於而止乃舉酒酺埋於西南酒以爵以下分爲四部各趨四城門出門外右壞祝門及帥執事者以酒酺各詣州門及

朔日天子遣太祝臣姓名昭告于太陰之神玄冬已謝青陽馭節惟神屏除凶厲神無後艱謹以清酌敬薦于太陰之神尚饗訖興奠版于席乃舉牲幷酒瘞於壇訖退其內寺伯導引出順天門外止（諸州縣儺北視文曰維某年歲次月朔日子祝姓名敢昭告于太陰之神寒暑往來陰陽之常度惟神以屏殆厲謹以酒酺之奠敬祭于神尚饗）

通典卷第一百三十三

今日朱水王兩女為序珊去人營齋於圓廣寺回楊華硯就小宮

中校此一卷 沈炳巽日記

通典卷一百三十四

禮九十四 凶禮大唐開元禮二十九

大唐開元禮二十九 凶一

賑撫諸州水旱蟲災賑撫蕃國

賑撫諸州水旱蟲災賑撫蕃國水旱附

勞問諸王疾苦

五服制度

賑撫諸州水旱蟲災賑撫蕃國水旱附

皇帝遣使賑撫諸州水旱蟲災本司散下其禮所司隨職供辦使者未到之前所在長官先勒集所部僚佐等及正長老人本司先於廳事大門外之右設使者便次南向又於大門

勞問外祖母疾苦

外之右設使者東向大門外之左設長官以下及所部位重行北向西上於廳事之庭少北設使者位南向又於使者位之南三丈所設長官位北向其所部僚屬則位於長官之後文東武西每等異位重行北面相對為首正長老人則位其南重行北面西上使者到所司迎引入便次長官及所部嚴肅以待正長老人等竝列於大門外之南重行北面西上至時使者以下各服其服所在長官及所部僚佐亦各服公服行參軍引長官以下出就門外位立司功參軍引使者就門外位立持節者立於使者之北史二人對舉制案列於使者之南俱少退東向行參軍贊拜長官及所部在位者皆再拜

行參軍引長官等以次先入立於門內之右重行西面司功參軍引使者入幡節前導持案者從之使者到庭中位立持節者於使者東南西向行參軍引長官以下俱入就庭中位立定持節者脫節衣持案者以案進使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制行參軍贊再拜長官及諸在位者皆再拜使者宣制書訖行參軍又贊拜長官及諸在位者皆再拜行參軍引長官進詣使者前受制書退復位訖功曹參軍引使者以下出復門外位行參軍引長官及諸在位者各出即門外位如初行參軍引使者以下還便次長官退其正長老人等任散

蕃國使入朝 謂州禮其國主供待及出入即館餐食之屬則如常但畧其燕好

勞問諸王疾苦 問外祖父母大臣都督刺史及蕃國主附 宮問外祖父后父大臣都督刺史及蕃國中宮問外祖父及諸王附 東宮則內外諸親及宗戚上臺責臣同勞問 其問師傅保

皇帝 中宮云太皇后皇太后 東宮云皇太子 遣使勞問諸王之禮

之本司散下其禮所司隨職供辦 中宮則內給事一人爲使

勞問者第大門外之右設使者位南面 皇太子儀東向 又於使者位之南 皇太子儀之東三丈所設主人位北向 皇太子儀西向 其府國僚屬並陪列於庭中之左右國官在東府僚在西俱以爲上 中宮及皇太子儀無府國官以下儀

使者至受勞問者第大門外掌次者延入次使者及受勞問者皆公服替禮者 中宮則內典引下皆倣此 引使者出次立於門西東向吏二人 中宮則內給使二人

奉制書案 中宮及皇太子云令案下准此 立於使者之南差退 替禮者引受勞問者立於門東西向 受勞問者再拜 替禮者引使者入就庭中位立持案者立於其右 替禮者引受勞問者進就庭中位北向立持案者以案進使者前 使者取制書持案退復位 使者稱有制 中宮稱太皇太后等有令 受勞問者再拜 替禮者引受勞問者進詣使者前受制書退復位再拜訖 替禮者引使者以下出 又替禮者引受勞問者隨出各即門外位 受勞問者再拜訖 替禮者引使者以下退就次 又替禮者引受勞問者入 若受勞問者疾未閒不堪受制則子弟代受 如上之儀 都督刺史禮同所異者詣尊引之官以所

勞問州府有司克之其使於京師者則謁者導引

勞問外祖母疾苦 中宮問外祖母附其問如主宗戚婦女 同 東宮問外祖母附其問如主母

疾苦
同

皇帝 中宮云太皇太后皇后東宮即云皇太子 遣使勞問外祖母疾苦本司散下其禮所司隨職供辦內給事一人 皇太子則閤官一人 爲使所司先於受勞問者第大門外之右設使者便次南向又於內寢庭少北 皇太子儀西階前 設使者位南向 皇太子儀東向 又於使者位之南 皇太子位東 三丈所設授勞問者位北向 皇太子西向 使者至受勞問者大門外掌次者延入次使者服公服攝迎者亦公服使者出次立於門西東面給使二人奉制書案 皇太子令書案中宮同餘倣此 立於使者之南差退贊禮者引攝迎者出立於門東西面攝迎者再拜訖贊禮者引攝迎者先入立於門內之右西面內典引引使者入就內寢庭位立 皇太子儀給使奉案立者東面立 持案者立於使者之右 皇太子儀給使奉案立者南差退 受勞問者服朝服女侍者引就庭中位立持案者以案進使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制 太皇太后皇后皇太子儀同 受勞問者再拜女侍者進詣使者前受制書退授受勞問者受勞問者又再拜內典引使者以下出女侍者引受勞問者退贊禮者引攝迎者隨出各就門外位攝迎者再拜內典引引使者退即便次贊禮者引攝迎者入若受勞問者疾未閒不堪受制則攝迎者

於外堂之庭拜受制書如上禮其異者受制書訖閤授女侍者女侍者受奉入授受勞問者○凡有勞問無正篇者皆臨時約准上禮而爲之凡內侍之屬充使則內侍內常侍以下准所慰勞者尊卑臨時准約○皇太子於諸王妃主以下疾苦其存家人親屬之禮率爾遣近侍勞問則主人受勞問之者待之亦從家人親屬之式不拜迎拜送及不爲授受之禮

五服制度

斬縗三年　齊縗三年　杖周不杖周

大功長殤九月　中殤七月　小功殤成人　緦麻殤成人
成人九月　並五月　並三月

下二項皆低一格起

子爲父　女子在室爲父　女子重稱子者別於男子言在室閨已許嫁

嫁反在父之室爲父　謂哀後而出者始服齊縗周出而遭喪以三年之服既虞而出小祥亦如之

既虞而出則已

加服

嫡孫爲祖　謂承重者爲曾祖高祖後亦如之

廟主故庶子不得爲長子三年不繼祖與禰也於庶子之嫡孫乃爲其嫡子三年矣

義服

爲人後者爲所後父　受重故三年爲所後祖亦如之爲人後者不以嫡子也

妻爲夫　夫尊而親

妾爲君　妾謂夫爲君

國官爲國君　布帶繩屨既葬除之

縗冠

右正服加服縗裳三升半冠同六升右縫通屈一條繩爲武垂下爲纓冠外繩凡服上曰縗下曰裳布八十縷爲升外繩者冠前後八十縷屈而出於武外厭之　婦人之縗連裳以六升布爲總總束髮也童子亦連裳

絰帶屨

右苴麻絰帶首絰大九寸左本在下繩纓五分首絰去一以爲腰絰大七寸二分絞垂四寸結相去四寸婦人絰如男子男子又有絞帶苴惡色也首絰象縗布冠之頓項腰絰象大帶絞帶象革帶五分腰絰去一爲之齊縗以下用布菅屨外納外納其末餘於外也婦人屨亦如男子

杖

右苴竹杖其大如腰絰長齊其心本在下主婦亦杖諸婦則不杖童子不杖其當室者則純而杖童子及婦人不杖者以室杖者爲喪主　其不能病然而童子當室亦服之

絞

右狀象冠廣寸無辟積童子當室亦服之

總論制度

王公以下皆三月而葬而虞三虞而卒哭十三月小祥除首絰練八升布爲冠纓武亦如之婦人練總除腰絰二十五月大祥除靈座自後有祭設几席除練縗去絰杖十五升布深衣布縞冠素紕纓革帶素屨婦人除練縗去絰縞總衣屨如男子二

十七月禫祭玄冠皁纓仍布深衣革帶古履婦人緇總衣履
如男子踰月復平常

齊縗三年　正服

子爲母舊禮父卒爲母周今改與父在同　爲祖後者祖卒則爲祖母爲曾祖
後者爲曾高祖之母亦如之　母爲長子

加服

繼母如母繼母之配父慈母如母妾之無子者妾子之無慈母如母妾之無子者父命爲子生則養之如母死則喪之如母繼母與親母同

義服

繼母爲長子　妾爲君之長子與嫡妻同不敢輕服夫之正統

縗冠

右正服加服縗衰四升義服五升其縷四升半成布四升冠七升右縫布纓武冠內綆前後縫於武內屈縫

絰帶履

右牡麻絰帶首絰大七寸二分本在上繩纓五分首絰去一以爲腰絰大五寸七分半布代絞帶履內納

杖

桐杖大如腰絰通圓之長齊其心本在下十三月小祥除首絰練九升布爲冠纓武亦如之其佗祥禫變除與斬縗同踰月復平常

自此以下至義服皆依一格起 凡九項

齊縗杖周 正服

父卒母嫁及出妻之子爲母皆報父卒爲父後者爲嫁母無黨服則爲繼母之黨服 爲祖後者爲祖在爲祖母爲曾祖高祖後者亦如之

義服

父卒繼母嫁從爲之服報若繼母出則不服若繼母出嫁從而寄育則服不從則不服

夫爲妻

齊縗不杖周 正服

爲祖父母父所生庶子亦同爲祖後者及不服

爲衆子衆子者長子之弟及傳重非嫡及養子爲後者服之皆如衆子衆婦

爲兄弟之子女在室亦然報之

爲伯叔父 爲兄弟

爲嫡孫有嫡子則無嫡孫凡爲後承嫡者雖

爲姑姊妹女子在室及適人無主者姑亦如姊妹報無主無夫主謂無夫與子人之所哀降不及降之祖

妾爲其子

加服

女子子適人者爲兄弟之爲父後者出嫁猶不降爲父後者婦人有歸宗之義故不自絕其族類

降服

妾爲其父母凡妾爲私親如衆人 爲人後者爲其父母報凡爲人後者本親降等其妻又降夫一等

女子子適人者爲其父母

義服

爲伯叔母服與伯叔同　爲繼父同居者子無大功之親與之適人所適者亦無大功之親是謂繼父同居繼子之子不爲服爲繼父不報

庶子　婦爲舅姑其夫爲曾祖高祖後者亦如舅姑其妻從服亦三年者然

男女同報　舅姑爲嫡婦嫡婦爲舅姑後爲其婦齋縗同

齋縗五月　正服

爲曾祖父母本二月以其降殺太多故新議改從五月　女子子在室及嫁者爲

曾祖父母

齋縗三月　加服

爲高祖父母重其縗麻尊尊也減其日月因恩殺也　女子子在室及嫁者爲高

祖父母不敢降其祖也

義服

爲繼父不同居先同今異繼父有子及有大功之親雖同住亦爲異居元不同者不服

右降服亦縗裳四升冠七升正服五升冠八升義服六升冠

九升右縫布纓武冠內綃前後縫於武內猶絳之婦人加布總精麤如男子之冠其經帶與三年同其杖三年及杖周皆桐杖各大如腰

經通圍之長齊其心本在下麤屨內納不杖周則麻屨五月

三月則繩屨其三年者與齋縗同杖周者十一月小祥十三

月大祥十五月禫逾月除服平常禮變節皆與斬縗同其父

卒母嫁出妻之子爲母及爲祖後祖在爲祖母雖周除仍心

喪三年義服齋縗三月者縗裳六升冠九升經帶與周親同

而繩屨

大功殤長殤九月中殤七月　正服

爲子女子之長殤中殤者男女未成人而死可哀傷者男子已娶女子許嫁皆不爲殤年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤八歲以下無服之殤哭之以日易月皆服周者哭之十三日大功九日小功五日緦麻三日　爲叔父之長殤中殤　爲姑姊妹之長殤中殤　爲嫡孫之長殤中殤嫡曾孫亦同　爲兄弟之子女子之長殤中殤

義服

爲夫之兄弟之子女子之長殤中殤

成人九月　正服

爲從父兄弟今之同堂兄弟姊妹之在室者　爲壻女在室亦然

降服

爲女子子適人者出降者兩女各出不再降若兩男各爲人後亦如之　出母爲女子適人者女服同　爲兄弟　爲人後者爲其姑姊妹在室者報

右成服縗裳八升冠十升餘皆與長殤同

義服

爲夫之祖父母　爲夫伯叔父母報報者旁親不足以尊降　爲夫之兄弟女適人者報　爲人後者爲其妻爲本生舅姑　爲衆子婦

右降服繐裳七升正服八升冠同十升義服繐裳九升冠十
升婦人則笄總精麤如男子冠 牡麻絰首絰大五寸七分半長殤及成人
皆九月絰以繩纓中殤皆七月絰無纓俱五分首絰去一以
爲腰絰大四寸六分布帶繩屨

小功五月殤 正服

爲子女子子之下殤 爲姑姊妹之下殤
爲兄弟之下殤 爲嫡孫之下殤 爲兄弟之子女子子之
下殤 爲從父兄姊妹之長殤 爲從父姊妹之長殤

降服

爲人後者爲其兄弟之長殤 爲姪丈夫婦人之長殤出嫁姑爲

之服 爲人後者爲其姑姊妹之長殤

義服

爲夫之兄弟之子女子子之下殤 爲夫之叔父之長殤
右降正服冠繐同十升義服十一升澡麻絰帶澡謂去其茎垢了絕其本
冠左縫不厭婦人布總精麤如男子 首絰大四寸六分五分首絰去一
以爲腰絰大三寸七分布帶吉屨無絇婦人繐絰精麤如男

降服不澡

子

成人 正服

爲從祖祖父報 祖之兄弟也兄弟之子孫女在室亦如之 爲從祖祖姑姊妹在室者報父之同堂兄弟姊妹及已再嫁姊妹

爲從祖父報 父之同堂兄弟 爲從祖父之同堂姊妹在室亦如之 爲從祖祖姑姊妹之女

爲從祖兄弟報再從兄弟　爲從祖姑在室者報祖之姊妹　爲外祖父母　爲舅及從母丈夫婦人報舅之兄弟姊妹

降服

爲從父姊妹適人者報同堂姊妹　爲其姑姊妹適人者報

義服

爲從祖祖母報祖之兄弟妻　爲從祖母報之同堂兄弟妻　爲夫之姑姊妹在室及適人者報　姊妹報　爲嫡母之父母兄弟從母謂妾子爲嫡母之父母兄弟姊妹嫡母卒則不服　爲庶母慈己者謂庶母乳養己者　爲嫡孫之婦有嫡婦則無嫡孫之婦曾孫玄孫爲後者服其婦如嫡孫之婦　母出爲繼母之父母兄弟從母母卒則爲其母繼母之黨服不爲　妻叔報兄嫂繼母之黨服同

右降服緦麻三月

緦麻三月

爲從父兄弟姊妹之中殤下殤　爲庶孫丈夫婦人之中殤下殤　爲從祖叔父之長殤及從母之長殤　爲從父兄弟之子之長殤　爲從祖兄弟之長殤　爲舅之長殤　爲從祖姑姊妹之長殤　爲兄弟之孫之長殤

降服

右正服緦麻十二升冠與練同其經如小功五月唯麻腰本

十二升冠與練同其經如小功五月唯麻腰本

右義服緦麻十一升冠同十一升

右降服緦麻十升正服緦麻十一升義服緦麻

為人後者為其兄弟之中殤下殤　為姪丈夫婦人之中殤

出嫁姑為之服　為人後者為其姑姊妹之中殤下殤

義服

為人後者為從父兄弟之長殤　為夫之叔父之中殤下殤

成人正服

為族兄弟三從兄弟三從姊妹出嫁即無服　為族曾祖父報曾祖之兄弟

即無服　為族祖父報曾祖之兄弟之子

為外孫女子子之男女　為從母兄弟姊妹　為舅之子內兄弟姊妹

外兄弟姊妹　為族曾祖姑在室者報曾祖之同堂姊妹

為族祖姑在室者報祖之同堂姊妹　為族姑在室者報父之再從姊妹

降服

為從祖姑姊妹適人者報父之同堂姊妹及再從姊妹　女子子適人者

為從祖姑適人者報父之同堂姊妹及再從姊妹

義服

為族曾祖母報曾祖兄弟之妻　為族母報父之再從兄弟之妻　為庶孫之婦

為族祖母報祖之同堂兄弟之妻　為庶子為父後者為其母若無嫡母及嫡母卒則申妾不服外祖父母舅從母服　為從祖祖姑適人者報祖姑之同堂姊妹及再從姊妹　女子子適人者為從祖伯叔母同堂伯叔　為庶母父妾有子者　為庶孫之婦　為乳母　為舅女子子之夫報　為妻

之父母從服之爲夫之曾祖高祖父母爲夫從祖祖父母報夫之祖兄弟及妻爲夫之從祖父母報夫之父母報夫之兄弟及其妻爲夫之外祖父母報爲夫之從祖兄弟之子夫之再從兄弟之子爲夫之從兄弟之妻爲夫之從父姊妹在室及適人者爲夫之舅及從母報

攷葬緦子爲父母妻妾爲夫既葬除之

右降正義服冠縗同十五升去其半有事其縷無事其布冠右縫不厭婦人總精麤縗亦斷本以爲絰首絰大三寸七分五分首絰去一以爲腰絰二寸九分布帶去屨無絇

皇家所絕傍親服者皇弟子爲之皆降一等凡童子不緦當室則緦

縗裳制度

凡縗外削幅裳內削幅幅三袧若齋裳內縗小齋緝也凡五服之縗裳者內展之緝裳在旁出縗外也負在背者也適辟領也負出於辟領外旁一寸適博四寸出於縗博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸兩之爲尺六寸出於縗外也縗長六寸博四寸當心衣帶下尺衣帶下尺者褒也廣八尺以掩裳上際衽二尺有五寸衽所以掩裳際也上正一尺鷰尾二尺五寸凡用布三尺五袂屬幅屬猶連也連衣二尺有二寸此謂袂中衣自領至褒二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸又倍之凡衣用布一丈四寸袪尺二寸袪袖口也

通典卷第一百三十五

禮九十五　纂類三十　凶二

大唐開元禮三十　凶二

計奏　爲外祖父母舉哀　皇后父母舉哀　諸王妃
主舉哀　內命婦宗戚舉哀　貴臣舉哀　蕃
國主
舉哀

臨喪　臨諸王妃主喪　外祖父母喪
皇后父母喪　宗戚喪　貴臣喪

除喪　除外祖父母喪
皇后父母喪

勑使弔　弔諸王妃主喪　外祖父母喪　后父母喪
貴臣及宗戚喪　蕃國主喪

賻賻　皆弔使
行之

榮贈　榮贈諸王　外祖父母　后父母
貴臣　蕃國主

會葬　遣百僚會王
公以下葬

會喪　遣百僚會王
公以下喪

致奠 諸王妃主喪通奠 貴臣喪通奠 外祖父母喪奠 后父母喪 蕃國主喪奠

計奏

皇帝爲外祖父母舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍奉御先於別殿設素褥牀席爲舉哀成服位南向尚衣奉御先製小功五月之服守宮先於舉哀殿外門之外隨便設百官文武次如常其日舉哀前三刻諸衛屯門列仗如常諸應陪慰者竝赴集次所典儀於舉哀殿門外布百官位亦如常又於殿前設諸王三品以上哭位文東武西重行北面相對爲首諸親位於文武官五品之下 皇宗親在東異姓親在西又於階下當御位北向設太尉奉慰位文武百官到入次改服素服侍中版奏請中嚴亦在三刻之前尚衣奉御以篋奉縗服升立於殿東閤北面典謁引諸王百官一品以下九品以上俱就門外位文武侍衛之官詣閤奉迎舉哀前一刻侍中版奏外辦皇帝服素服御輿出升別殿降輿即哭位南向坐侍衛如常至時侍中跪奏請爲故某官 若其妻郡君 舉哀俛伏興皇帝哭十五舉聲侍中跪奏請哭止成服俛伏興皇帝止尚衣奉御以篋奉縗服進跪授興仍贊變服焉 於縗服則權設步障已而去之成服已侍中又跪奏請哭俛伏興皇帝哭通事舍人引諸王文武百官三品以上入就殿庭位舍人贊拜羣官在位者皆再拜舍人替哭羣官在位者皆哭十

此二十四字附題下双行

五舉聲舍人贊止羣官在位者皆止舍人引諸王爲首者一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引百官文武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引三品以上退出其四品以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退如殿庭之儀侍中跪奏請哭止俛伏興皇帝止御輿降還侍衛從至閤如初所司宣仗散其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇帝服縗服出即位次哭如初百官不集自後朝晡凡三日而止

爲皇后父母舉哀

與爲外祖父母禮同其異者製總麻三月之服朝晡再哭而止

爲諸王妃主舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍奉御先於庸章門外道東設大次南向周以行帷御座設素牀褥席守宮隨便於永安門外設文武官五品以上便次其日舉哀前三刻侍中版奏請中嚴前二刻諸衛列仗如常典儀於大次前量遠近設一品以下應陪集者哭位文東武西重行北面相對爲首百官皆集次改服素服就位又於大次前設奉慰位前一刻文武侍衛之官詣閤奉迎如常侍中版奏外辦皇帝素服御輿複道以出從（幃）臣官後門入之大次（其無複道者百官於外門外爲位立降即哭

位南向坐侍衛如常至時侍中跪奏請爲故臣某官若主若妃舉哀俛伏興皇帝哭通事舍人贊羣官拜羣官在位者皆再拜若百官爲門外位者候入大次通事舍人引三品以上入次前位四品以下仍門外位舍人贊哭羣官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止羣官在位者皆止舍人引文武官行首皆一人詣奉慰位跪奉慰俛伏興引退還本位舍人贊拜羣官在位者皆再拜訖贊拜贊哭贊止侍中跪奏請哭止俛伏興又奏請還宮退本位立皇帝哭止御輿降還其侍衛從至閤如常所司宣仗散其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇帝仍初服出位次哭如初百官不集自後本服周者凡三朝哭而止本服大功者其日晡哭而止本服小功以下一舉哀而止若皇太子陪舉哀則素服左庶子啓訖引升東階之南北面再拜還如初訖引降階還宮南門入至大次前啓再拜訖引從辦宮南門入至大次前啓再拜還如初訖其宮官哭止進御座前跪俛伏興再拜還如初訖其宮官等應陪拜慰者則隨班於上臺自下皆然之

爲內命婦宗戚舉哀

與爲諸王妃主禮同其三夫人以上其日仍晡哭而止其九嬪以下一舉哀而止若皇太子妃則素服左庶子啓訖引升東階之南北面再拜還如初訖引降階還宮南門入至大次前啓再拜訖引從辦宮南門入至大次前啓再拜還如初訖其宮官哭止進御座前跪俛伏興再拜還如初訖其宮官等應陪拜慰者則隨班於上臺自下皆然之

爲貴臣舉哀

與爲諸王妃主禮同其異者一舉哀而止貴官謂職事二品以上散官一品其餘官則隨恩賜之深淺亦隨恩賜之深淺

爲蕃國主舉哀

與爲貴臣禮同其異者城外張帷幔爲次向其國而哭之至舉聲而止

臨喪

皇帝臨諸王妃主喪

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍直長先設行宮大次於主人第大門外之西南向守宮於主人大門外隨便設諸從駕文武之官便次其所臨者五屬之親於乘輿未到之前竝先集列於主人之第其執事先於其寢北設障幔爲主人五屬婦女拜哭次其日未出宮前四刻侍中版奏請中嚴出宮前三刻槌一鼓爲一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁　所司整設駕鹵簿於所出宮門外如常儀出宮前二刻又槌二鼓爲再嚴奉禮於所出宮門外設陪從之官位如常尚舍奉御先於主人第大門外便殿之內設皇帝便座南向又於主人堂上中間設素下牀席爲哭位亦南向典儀又於主人庭中設陪從官位文東武西重行北面相對爲首又於御座前階下設奉慰位主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東重行西面北上又設五屬婦女位於堂北幔下主妃位於東廂西面南上衆婦人位於北廂重行南面諸親在東相對爲首以服精麤爲序而尊者差前五屬外內並臨於此所　諸陪從之官各常服赴集其位有司整列皇帝四望車以下及仗衛之屬應

列鹵簿者於內外如常儀出宮前一刻又搥三鼓爲三嚴侍衛之官請閤奉迎如常侍中版奏外辦皇帝服常服御輿以出繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀皇帝降輿升車黃門侍郎進當車前跪奏稱黃門侍郎臣某言請乘輿發退復位凡黃門侍郎奏請皆進跪奏稱某官臣某言訖俛伏興駕動警蹕如常黃門侍郎進跪奏稱請駕權停勑侍臣以出至侍臣上馬所黃門侍郎退唱侍臣上馬俛伏興侍中前承詔退稱制曰可黃門侍郎退唱侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請乘輿發退復位鑾駕動稱警蹕鼓吹不作文武羣官應陪從者乘馬以從駕至行宮門外侍中進跪奏請降車俛伏興退復位皇帝降車御輿就大次其輿輦以下級戟仗衛之屬陳列於大次之前左右皇帝變服素服其陪從之官各舍於便次變服素服其侍臣及武官不變服主人相者引主人內外五屬之親各服縗服就堂下外內位次哭興儀一人立於堂下東階東南贊者二人立於其南退俱西面皇帝變服訖御輿出侍御如常主人免絰去杖司儀令引出大門外望見乘輿止哭再拜迎仍引主人先入門右西面立不哭（其未殯即通拜迎拜送於大門內）皇帝至堂侍中跪奏請降輿升俛伏興（於所臨喪者非尊秩則御輿升堂）皇帝降輿升自東階即哭位巫祝各一人先升巫執桃立於東南祝執剡立於西南相向千牛四人執戈隨升二人先二人

後侍臣夾升列於戶內外及階下左右其仗衛鹵簿止列於門外內如常司儀令引主人入中庭北面典儀稱拜主人內外皆再拜訖引主人升詣司儀令引主人升立於戶內之東西面侍中跪奏請哭俛伏興皇帝哭典儀稱哭贊者承傳唱可哭（凡典儀有詞贊者皆承傳並入以下准此）侍臣及臨者入即班位立定典儀稱拜從官在位者皆再拜典儀稱哭從官在位者皆哭十五舉聲典儀稱止從官在位者皆止典謁引諸王爲首者一人進舍人接引詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退典謁引還本位又典謁次引諸從官文武行首一人進舍人接引詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退典謁引從官在位者出又典謁次引諸王等以次出侍中跪奏請哭止俛伏興皇帝止典儀稱哭止主人以下皆止司儀令引主人降立於庭中之東北面典儀稱拜主人以下皆再拜侍中跪奏請中嚴所司先奏三嚴撾鼓整列仗衛鹵簿於御座變服司儀令引主人哭還廬次皇帝停大次未發前三刻侍中版奏請中嚴所司先奏三嚴撾鼓整列仗衛鹵簿於還途如來儀奉禮於行宮南門外道左向道重行設陪從之官位文左武右陪從之官於便次變服常服赴集位所典謁引即班位三嚴已侍中版奏外辦皇帝御輿出侍衛警蹕立

此二項皆低格与題目平列

如初皇帝降輿升車黃門侍郎奏請及羣官陪從鼓吹不作
竝如來儀乘輿至殿前若閤外迴車侍中跪奏請降入俛伏興
皇帝降車御輿入侍臣從至閤如初侍中版奏解嚴將士各
還其所百官皆退

則臨殯寢所

臨外祖父母喪皇后父母宗戚貴臣並與臨諸王妃主禮同

其臨諸王妃之喪及凡內喪則竝幸其前寢次也其尊應就喪殯寢

凡臨諸王妃主尊親者及師保傅與三老五更二王後喪則
皆同外祖其所臨幸者若第隣宮關率爾往還則容不備鹵
簿與嚴鼓皆量當時別儀注其內外文武陪從官准駕備略
略謂官從具
略謂減省之車駕若經太廟則侍中跪奏式過乃復常

除服

除外祖父母喪

本司散下其禮所司隨職供辦守宮先於別殿外門外隨便
設百官文武便次如初於除服前之夕尚舍奉御於別殿設
素下牀席焉至日平曉而除服外祖父母則五月先下旬之
吉也其從朝制公除則祖父母五日也於除服前三刻侍中版奏請
仗如常典儀於別殿前設諸王百官三品以上位如初又設
奉慰位如初設一品以下九品以上位於別殿門外如初百
官文武應陪臨者竝赴集大門便次各服素服典謁引就別

殿門外位尚衣奉御以篋奉素服吉履升殿位於殿東間北面立腰輿進於寢庭侍衛之官請閤奉迎如常式除服前一刻侍中版奏外辦皇帝仍服綪服御輿出左右直衛鉞戟警蹕竝如初皇帝升別殿降輿即哭位侍衛如初侍中跪奏請哭俛伏興皇帝哭十五舉聲侍中跪奏請哭止從禮制除服俛伏興皇帝止尚衣奉御以篋奉衣履進跪授興仍贊變除（於變除則權設步障已而去之）變除已侍中又跪奏請哭俛伏興還本位皇帝哭通事舍人引諸王百官三品以上入各就班位定舍人贊拜羣官在位者皆再拜舍人贊哭羣官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止羣官在位者皆止舍人引諸王爲首者一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位又舍人次引百官文武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引三品以上出其四品以下位於門外者興舍人引退如三品以上之儀侍中跪奏請哭止還俛伏興皇帝止御輿降還其次御之官從至閤如初所司奏宣解嚴如常儀

除后父母喪服（與除外祖父母禮同其異者后父母則三月先下旬之吉除也公除則三日而除之）

勑使弔

弔諸王妃主喪

本司散下其禮所司隨職供辦守宮先於主人第大門外之

右設使者次南向其日使者至掌次者引之次內外縗服司儀引主人以下俱立哭於殯所如常儀使者素服出次司儀引立於大門外西東面持節者立於使者之北少退史二人對舉弔書案立於使者之南差退俱東迎於大門外見賓先入立於門右北面司儀引使者入持節者先導持案者次之內外止哭使者入門而左立於階間南面節在使者之東少南西向持案者立於使者西南東面司儀引主人進當使者前北面持節者脫節衣史以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有制弔主人哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭持節者加節衣司儀引使者持節者先導持案者次之出復門外位主人以弔書授左右司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入取弔書於階下升奠於柩東使人若須私弔則通名引入弔如常禮訖引出若朝使致賻賓至主人迎受如弔書儀唯賻物掌事者受以東

其賻物簿如受弔書儀

勅使弔外祖父母喪

賵賻

其賵賻之禮與弔使俱行則有司先備物數多少進令其日使者

至主人大門外使次物輿陳於使者幕南東西為列馬陳於使者東南北首西上於使者以下入即庭中位物輿陳於庭北首西上於使者出主者位南亦東西為列馬從入陳於庭北首西上於使者出主人有司受而以東其持行也亦准弔禮

會喪

制遣百僚會王公以下喪

守宮先於主人第大門外隨便量設百官文武應會弔者便次其日司儀令先於主人第前寢庭北面重行設百官位以西為上百官應會弔者並赴集主人第門外便次各服素服司儀以次引入就班位立定司儀贊可哭諸官在位者皆哭

十五舉聲司儀贊可止諸官在位者皆止司儀引諸官行首一人升詣主人前席位展慰非應致敬者出應致敬者則立慰訖引降出又司儀引諸在位者以次立不致敬者再拜引退

榮贈

勑使榮贈諸王

守宮於主人大門外之西設使者及使副次南向其使人及副公服從朝堂受冊載於犢車使人及副各備鹵簿鼓樂備而不作至主人大門外降車掌次者引之次內外縗服司儀引主人以下就東階下位婦人升就堂上位皆立哭使者出次謁者絳公服引立於門西東面使副立於使者之南持節者立於

使者之北少退史二人對舉冊案立於使副西南俱東面（城外）者無國簿不持節司儀入告主人去杖免絰司儀引主人出門止哭迎使者於大門外見賓先入立於門右北面謁者引使者入持節者先導使副及持冊案者次之內外止哭使者升立於柩東北廂南面持節者在使者之東少南西向使副立於持節南持冊案者立於使副東南俱西面司儀引主人升立於階上當使者北面持節者脫節衣使以冊案進使副前使副取冊案退復位使副以冊進使者受稱有制主人降於階間北面哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人升復北面位內外止哭使者讀冊訖主人降於階間北面哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人升詣使者前受冊退跪奠於柩東興降立於東階下西面初使人受冊訖持節者加節衣謁者引使者持節者先導使副及持案者次之出復門外位司儀引主人出內門入弔如常禮引出止哭拜送於大門外使者還主人經杖哭而入（其使者應私弔則通名引拜及受制皆於堂下）

勑使榮贈外祖父母

（贈諸王禮同若主人六品以下則貴臣蕃國主並與冊贈后父母）

會葬

遣百僚會王公以下葬

（並與百僚會葬禮同）

凡冊贈使者之尊卑並准吉授若冊贈妃主則內侍之屬為

使其先行事者亦如之同雅吉授凡冊贈應謚者則文兼謚又致祭焉而致祭不必有贈謚凡贈官通以蠟印而畫綬凡冊贈之禮必因其啓殯之節而加焉其禮如初其或既殯者則主人仍於靈寢受之如之其異者主人不哭其服則公服若單衣介幘其於靈寢若廟竝先設祭以在神其未立廟者則受之於正寢

致奠

勅使致奠諸王妃主喪

守宮於主人大門外量設便次使者至掌次者引之次內外纏服司儀引主人以下俱就東階下位婦人就堂上位皆立哭使者公服出次謁者絳公服引立於門西東面執事者陳牢饌於使者東南當門北向西上司儀入告主人去杖司儀引主人出內門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北面謁者引使者入內外止哭使者升自東階立於柩東少北南面執事者以牢饌入升設於柩東西向南上司儀引主人升自西階立於階上當使者北面執事者酌酒西面奠於席退復位使者曰某封若某位將歸幽宅制使某奠主人降詣階間北面哭拜稽顙內外俱哭謁者引使者及從者降出復門外位初主人拜稽顙訖司儀引主人退哭於東階下使者出司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭

上空一行

而入

勅使致奠外祖父母喪 后父母一貴臣一蕃國主喪奠並與諸王妃主禮同

禮九十六 纂類三十一 凶三

大唐開元禮三十一 凶三

中宮舉哀 太皇太后 皇太后 皇后爲父母
祖父母 外祖父母 諸王妃主

遣使弔 弔外祖父母
諸王妃主 宗戚

內命婦 宗戚

成服 爲父母 祖父母
外祖父母

臨喪 臨外祖父母
內命婦

奔喪 奔父母
祖父母

祖父母

除服 除父母
外祖父母

東宮舉哀 爲諸王妃主舉哀 外祖父母舉哀訖成服
服如父母 附 良娣舉哀 良媛等舉哀

師傅舉哀
宮臣舉哀

宗戚舉哀

臨喪 臨諸王妃主喪 外祖父母喪 妃父母喪
師傅保姆 宗戚喪 宮臣喪

七月初一日校

使弔使弔師傅保諸王妃主喪　外祖父母喪　母喪　妃父母喪
致奠外祖父母喪奠　妃父母喪奠
師傅保喪奠　宮貴臣喪奠

中宮舉哀

太皇太后皇太后爲父母祖父母舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦舉哀前三刻尚寢於后別殿東壁下設牀爲舉哀位西向爲祖父母則北壁下南向前二刻內謁者監於別殿前幔下設六宮哭位重行北面西上其六宮並集別次閤外次司贊二人升立於殿上東楹之南掌贊二人立於階下俱西向前一刻尚儀版奏外辦至時引后出升殿侍衛如常內侍版奏訃尚儀傳奏稱某官某封某夫人以某月日辰薨后啼若哭父母啼祖父母哭六宮從哭盡一哀后問故又哭盡哀乃變素服六宮皆素服哭不絕聲又盡哀司賓引其六宮入各就班位司贊稱拜掌贊承傳凡司贊有詞掌贊皆承傳六宮在位皆再拜司贊稱哭六宮在位者皆哭十五舉聲司贊稱止六宮在位者皆止司贊稱拜六宮在位者皆再拜司贊稱下司賓引六宮退尚儀跪奏請哭止后止從臨者皆止后退舍別次六宮以下侍衛如初於閤哭臨如常禮其日晡臨晡前二刻奏嚴六宮赴集一刻奏辦至時引后就哭位餘各如常尚儀跪奏請哭后哭六宮從臨者皆哭十五舉聲司贊稱哭止六宮在位者皆止無復拜禮其他贊引如初自後奔赴如

別禮若有疾故未及奔喪則自後朝晡赴集奏引即位哭及於閤臨皆如初以至成服而後奔喪后爲父母之舉哀也其有在宮公主爲外祖父母小功亦服素服引升即位於戶內之東北面與后俱哭臨於六宮等退也贊止引退其有曾祖高祖父母薨舉哀與爲祖父母同爲外祖父母次其日哺後臨凡三朝臨而止爲諸王妃主與外祖父母同其本服小功下者一舉哀而止爲內命婦宗戚等並與爲諸王妃主同其九殯以下一舉哀而止

成服

爲父母祖父母后聞哀有奔喪之禮故成服篇在舉哀之後

三日成服本司散下其禮前所司隨職供辦尚寢先於后舉哀別殿東壁設素下牀席爲后成服位西向爲祖父母則北壁下南向尚服先製后齋縗周之服又製六宮之服亦如之其日成服前三刻尚儀版奏請中嚴其別殿上女侍臨者代哭如初成服前二刻司贊於別殿前慢下整設六宮哭位如初又於殿上后位前設席爲奉慰位六宮並仍初服集列於閤外次女侍者各以篋奉其縗服進授仍贊變服焉司贊二人立於階下俱西面尚服以升立於殿上東楹之南掌贊二人立於階下俱西面尚服以篋奉縗服升東階北面立成服前一刻尚儀版奏外辦至時后仍初服即位六尚以下侍衛如初尚儀跪奏請哭后哭從臨者皆哭十五舉聲尚儀跪奏請哭止成服后止尚服以篋

奉縗服進跪授興仍替變服焉（於變服則權設縗服已而去）變服已尚儀
又跪奏請哭后哭司賓引六宮入即班位立定司贊稱拜六
宮在位者皆再拜司贊稱哭六宮在位者皆哭十五舉聲司
贊稱止六宮在位者皆止司賓引六宮行首一人升詣后前
跪奉慰興司賓引降還本位司贊稱拜六宮在位者皆再拜
訖司賓引六宮退尚儀跪奏請哭止后止從臨者皆止后退
舍別殿六尚以下侍衛如初於閤哭臨如初其日晡臨晡前
二刻奏辦引即位哭臨如初其有公主
應從成服者則製小功五月之服引即位哭如初與后俱成
服哭臨先拜慰如六宮之儀於六宮退贊止引退自後朝晡
哭臨如初以至卒哭（若公除則如別禮）其為曾祖高祖父母則與其
六宮成服縗三月之服如常（為外祖父母成服與其同其畢與六宮俱成小功五
月之服其日內外應交慰者赴集奏引即上下位次哭臨撫
慰及拜哭奉慰如常禮自後並無服諸親等亦赴集奉慰如
然其親王妃主以下哭則臨哀之日奉慰

奔喪

后奔父母祖父母喪

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍先設行宮便殿於主人
大門內之右南向（文於便殿之後及左右廂量設六宮以下
陪從者便次又於喪寢前設障幔為六宮
以下拜哭）次主人五屬之親於東驾未至之前並集列於主人第
其日出宮前四刻尚儀版奏請中嚴出宮前三刻諸衛等備

又按以上皆大字直下

列常行伏衛鹵簿於所出宮門外內如常儀出宮門外內如常儀出宮門外內如常儀

臨者皆哭於后之升也內謁者監及司賓引六宮以下從奔者各權舍於便次其仗衛鹵簿屯列於外內如常式主人以下應升者升各即位哭后哭盡一哀仍扶引即位哭從臨者仍哭若已殯則先引進靈前跪憑靈哭盡哀奏引退西面再拜乃即位而哭內謁者監及司賓引六宮以下入即班位內謁者監稱拜給使承傳唱可拜凡內謁者監有詞給使皆承傳六宮以下皆再拜內謁者監稱哭六宮以下在位者皆哭十五舉聲內謁者監稱止六宮以下在位者皆止若已成服則引行首升拜慰如常禮內謁者監稱拜六宮以下退還便次尚儀跪奏請哭止內謁者監及司賓引六宮以下退還便次尚儀跪奏請哭止后止從臨者皆止后降即便殿內侍版奏解嚴將士仍不得輒離部伍

其服已則百官應奉慰者皆赴奉慰如常禮自後后依時哭臨如常禮其文母喪則自初哭於後寢次其未成服而奔則至成服而奔父母之喪則成服而還宮其有別敕令還宮則隨旨期其未即還宮也則諸鹵簿仗衛及六宮以下應還者先還其六宮以下之留者與后依時哭臨及成服如后之禮於后還宮日之朝諸應奉迎之官及仗衛鹵簿等並赴主人第奉迎如式於還宮日車從未發前三刻尚儀版奏請中嚴諸衛整列仗衛鹵簿於還途如來儀至時尚儀版奏外辦后哭拜訖六尚夾引后降出常侍從者夾引左右如初主人拜送如常禮后出內門奏哭止升車從臨者皆止

三回周以行幃六宮以下各乘其車戶從如初至閤外尚儀
跪奏請降入后降車升輿入內侍以下陪從至閤如初內侍
版奏解嚴諸列鹵簿者各還其所自後赴葬及練祥則出入
如初禮○皇太后皇后於父母若祖父母一喪已葬已還而
不赴葬則於啓日之朝輿六宮以下服縗服奏訖各即上下
位次哭臨拜慰如初若父在若祖父在爲母若祖母之喪十
一月而小祥則輿六宮以下於位次行變除之禮易以練總
除腰絰哭臨受慰如常禮其禫祭吉行公除之禮則十三日而
除其行除禮如別條后臨外祖父母喪並如舅姑父母喪禮
伏滔羽儀之屬則平如常而位於喪寢中間之西北壁下南
面即位乃哭其主人內外五屬之親並哭於門堂婦人哭於

後庭應升者待令乃升皇太后每出臨者須嚴
鼓並須准所臨遠近及鹵簿備署稟告在於當時

臨內命婦喪

后臨內命婦喪本司散下其禮所司隨職供辦降臨前二刻
尚儀版奏請中嚴尚寢先於命婦以下寢中間北廂設素下
牀施爲后哭位南向小輿進於內庭降臨前一刻尚儀版奏
外辦后服素服升輿出常侍從者侍衛如常式至內命婦以
下衰寢降輿即位哭侍衛如常式於后之將至也女侍者啓
引亡者所生皇子降東階之南西面再拜已成服則去杖又女侍者
啓引亡者所生皇女出北戶降寢北南面再拜引立升復位
哭如初尚儀跪奏請哭后哭從臨者皆哭十五舉聲尚儀跪

此九字小字双行在除服題下

奏請哭止撫慰皇子等后止女侍者引皇子就后前跪哭后撫慰皇子興再拜仍立哭又引皇女進撫慰如撫慰皇子之禮尚儀跪奏請還后升輿引降還侍衛如初於后之降也侍者啓引皇子降拜引升復位哭女侍者啓引皇女降拜引升復位哭竝如初

除服

后除父母祖父母喪服

本司散下其禮所司隨職供辦尚服先製后及六宮以下素服內謁者監先於宮別殿閤外鋪設六宮以下便次如初又於便殿前整設障幔爲六宮以下拜哭次如初以十三月而除服於除服前之夕后臨已有司除其故位次而設新下牀席焉其日平明後而除服於除服前二刻尚儀版奏請中嚴六宮以下各其司啓嚴女侍臨者升列於別殿上哭臨如初除服前二刻司贊於別殿前幔下整設六宮以下位次如初又於堂上后位前設席爲跪奉慰位如初六宮以下仍縗服集列於閤外便次女侍者以篋奉素服進授仍替變除焉司贊二人立於堂下竝西面尚服以升立於堂上東楹之南掌替二人立於堂下竝西面尚服以篋奉素服升東間北面立前一刻尚儀版奏外辦后仍服縗服出升即位次侍衛如初后哭從臨者皆哭十五舉聲尚儀跪奏請哭止從禮制除服后止尚服以篋奉素服進跪授興

仍替變除焉於變服則權設步障已而變除已尚儀又跪奏請哭后哭司賓引六宮以下入即班位司贊稱拜掌贊唱可拜凡司贊有詞掌贊皆承傳六宮以下在位者皆拜司贊稱哭六宮以下在位者皆哭十五舉聲司贊稱止六宮以下在位者皆止司賓引六宮行首一人升進后前席位跪奉慰興司賓引降還本位司贊稱拜六宮以下在位者皆再拜司賓引六宮以下出各還宮寢如常尚儀跪奏請哭止還后哭止從臨者皆止后降還內寢侍衛如初除外祖父母服與祖父母同其異公除之禮則五日而除

遣使弔

弔外祖父母喪

本司散下其禮所司隨職備辦內給事二人爲使者守宮先於主人第大門之外右設使者次南向其日使至掌次者延入次內外縗服司儀引主人以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者素服出次內典引引使者立大門外之西東面內給使二人以案奉令書立於使者之南差退俱東面司儀入告主人去杖免絰司儀引出門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北面內典引引使者以下入內外止哭使者入門而左立於階間南面司儀引主人進當使者前北面內給使以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有令弔主人哭拜稽顙

內外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭內典引引使者以下出復門外位主人以弔書授左右司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入取弔書於階下升奠於柩東若使者須私弔則通名引入弔如常禮訖引出

弔諸王妃主喪　弔宗戚喪　皆與遣使弔外祖父母喪禮同凡葬及練祥使弔之禮並同

東宮舉哀

皇太子爲諸王妃主舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦齋師先於宜秋門外道東設皇太子次南向周以行幛設素下牀褥席守宮於重明門外設宮臣七品以上便次其日舉哀前二刻諸衛率列仗如常嚴舉哀前二刻諸衛率列仗如常掌儀於次前設宮臣五品以上哭位文東武西重行北面相對爲首又設一品以下七品以上於帷宮門外亦如之又於次前設奉慰位宮臣七品以上應陪慰者並赴集便次改服素服前一刻通事舍人引一品以下俱就門外位文武侍衛之官竝詣閤奉迎如常式左庶子版奏外辦皇太子服素服升腰輿出閤從帷宮後門入降輿就哭位即坐侍衛如常儀左庶子跪奏請爲某王（若某公主某王妃）舉哀俛伏興皇太子哭通事舍人引宮臣五品以上

入各就班位立定舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人贊哭
宮臣在位者皆哭十五舉聲舍人贊止宮臣在位者皆止舍
人引宮臣行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退
還本位舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人引宮臣等出其
六品以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退皆如門內
之儀左庶子跪奏請哭止俛伏興還本位皇太子止升腰輿
還侍衛從至閤如常其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦
皇太子仍初服出即位次哭如初其宮臣等非近侍者其日
晡臨不集皇太子於師保傅奉慰再拜則左庶子奏興受答
再拜乃坐哭自後本服周者三朝哭而止本服大功者其日
晡哭而止本服小功以下一舉哀而止其有皇子皇孫應陪
舉哀者皇子則位於皇太子之下絕位皇孫則位於東間之
南北面與皇太子俱哭於引宮官以下退已乃贊止引退其
應拜慰者引進跪奉慰如常禮自下皆然為良嫺舉哀則於
一舉哀而止師傅保與諸王內別殿三朝哭而止為良嫺
同並一舉哀而止宮臣通第三品以此其餘官隨恩深淺
為外祖父母舉哀并成服除服
妃父母附

本司散下其禮所司隨職供辦齋師先於東宮別北壁下散
設素下牀席為皇太子舉哀成服位南向有司先製皇太子
小功五月之服其為妃父母則製緦麻三月之服所司先於
重明門外之左右量設宮臣以下次其日舉哀前三刻餘為諸

王妃主舉哀同又設一品以下九品以上哭位於舉哀殿門外亦如之又於階下當舉哀位北向設奉慰位宮臣應陪臨者並赴集便次服素服齋師以篋奉服縗服升立於殿東間北面立典儀引一品以下九品以上俱就門外位文武侍衛之官詣閤奉迎舉哀前一刻左庶子版奏外辦至時皇太子服素服升輿出升別殿降即哭位坐侍衛如常左庶子跪奏請爲故某官若某郡君舉哀俛伏興皇太子哭十五舉聲左庶子跪奏請哭止成服俛伏興皇太子止哭齋師以篋奉縗服進跪授興仍贊變服焉於變服則權設小障已而去之成服左庶子跪奏請哭俛伏興以下至成服訖請哭止如諸王妃主儀皇太子止升輿降還侍衛從至閤如常其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇太子服縗服出即位次哭如初宮官不集自後朝晡凡三日而止將除服本司散下其外之左右設宮臣次如初宮官不集所司隨職供辦守宮先於重明門外祖父母父母三日而除之於除服前之夕有司於別殿設下祖父母舉哀禮同宮官文武應陪臨者並赴集便次各改服素服掌儀引就門外位齋師以篋奉素服吉屨升殿東間北面立腰輿詣寢庭侍衛之官詣閤奉迎如常式除服前一刻左庶子版奏外辦皇太子仍縗服御輿出升堂降輿節位其近侍之

官從升侍衛夾引如常儀左庶子跪奏請哭俛伏興皇太子哭十五舉聲止除服俛伏興皇太子止齋師奉衣履進跪授興仍贊變服焉於變服權設步障已而去之　於變除已外祖父母除服則皇子等位於太子之下差退俛伏興還本位除與為諸王妃主舉哀同皇太子於師傅保奉慰再拜則左庶子奏興受答再拜乃坐哭皇太子為服素服又哭引退如皇太子之儀其皇孫等服素服侍者引即庭拜引升位於東閤之南北面與皇太子俱哭於皇太子變服已重哭則引進皇太子前跪奉慰俛伏興再拜復位哭於宮官等退贊哭止引復階下位拜退

臨諸王妃主喪

本司散下其禮所司隨職供辦守宮先於重明門外之左設三師等次又於主人第大門外之右設皇太子便次南向又於大門之左右隨便設陪從之官次其所臨者五屬之親先集列於主人之第其執事先於寢北設幛幔為主人五屬婦人拜哭次其日出宮前四刻左庶子啟奏請中嚴出宮前三刻擂一鼓為一嚴三嚴時節前日左庶子奏裁二衛率等備列常行仗衛鹵簿所出宮門外內如常儀出宮前二刻又擂二鼓為再嚴奉禮於重明門外之左右設宮官從者位文東武西重行相向皆以北為上齋師先於主人大門外次內設皇太子座南

向又於主人堂上中間近北設素下牀席爲皇太子哭位南向掌儀於主人庭設從官之位文東武西重行北面相對爲首又於皇太子座前階下設奉慰位主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東重行西面北上以服精麤爲序而尊者差前下皆准此又設五屬婦女位於堂北幔下主人位於東廂西面南上妾位於西廂東面南上衆婦人位北廂南面諸婦在西諸親在東相對爲首其五屬內外並其陪從宮官以下皆常服赴所集其位有司整列皇太子四望車及副車仗衛之屬應列鹵簿者於外內如常儀出宮前一刻又擂三鼓爲三嚴諸侍衛之官俱詣閤奉迎左庶子啓奏外辦皇太子服常服升輿以出扇蓋及侍從如常儀皇太子降輿升車中允進跪奏稱中允臣某言請車發俛伏興退復位凡中允奏請皆進跪奏稱某官臣某言訖俛伏興車動中允興贊者夾引以出至侍臣上馬所中允奏稱請車權停令侍臣上馬左庶子承令退稱令曰諸中允退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆退上馬畢中允奏請車發退復位皇太子車動鼓吹不作三師乘車訓導三少乘車訓從宮臣文武應陪從者皆乘馬以從如常至主人大門次前左庶子進跪奏請降車俛伏興還侍位皇太子降車升輿入次其車輿以下虞溥伏衛之屬列於次前之左右皇太子變服素服侍臣及文武官各就次變服相服其陪從之官各就次變服素服侍臣及文武官不變服相

者引主人內外五屬之親各服縗服就堂下位次哭掌儀一人立於堂下東階東南贊者二人立於其南差退俱西面皇太子變服訖升輿出侍衛左右如初主人免絰去杖相者引出門外遙見輿止哭再拜迎仍引主人先入門左西面立不哭若未殯則通拜迎拜送於大門之內相者贊衆主人以下皆止哭皇太子至堂左庶子跪奏請降輿升俛伏興於所臨之喪非尊者則奉輿升堂皇太子降輿升自東階即哭位應拜者則奉引拜靈次哭侍臣夾升列於戶內外及階下之左右其仗衛鹵簿止列於門內外之左右竝如常儀司儀引主人進中庭北面掌儀稱拜主人以下應拜者皆再拜今引主人升立於戶內之東西面左庶子臨奏請哭俛伏興皇太子哭掌儀稱哭贊者承傳唱可哭凡掌儀有詞贊者皆承傳主人以下及在位者皆哭遍事舍人引諸從官應陪位者入即班位立定掌儀稱拜從官在位者皆再拜掌儀稱哭從官在位者皆哭十五舉聲掌儀稱止從官在位者皆止通事舍人引從官行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興引退還本位掌儀稱拜從官在位者皆再拜訖舍人引從官出左庶子跪奏請哭止撫慰主人俛伏興皇太子止興就主人前執手訖主人再拜皇太子復位哭又盡一哀凡所臨五屬之親則一哭而止左庶子跪奏請哭止俛伏興皇太子止掌儀稱非本服止主人以下在位者皆止司儀引主人降立於庭中之東北

面掌儀稱拜主人以下在位者皆再拜左庶子奏請還皇太子降升輿出侍衛如初司儀引主人先出俟於大門外拜送皇太子至次降輿即座服常服司儀引主人哭還廬次皇太子停大次未發前三刻左庶子版奏請嚴有司依式先奏三嚴撾鼓如初二衞率等整列仗衛鹵簿還塗如來儀奉禮設宮官陪從者位於皇太子次前道左文武皆重行向道陪從之官各於次變服訖謁者各引就班位三嚴已左庶子又奏外辦皇太子升輿出升車還宮左庶子奏請及宮官陪從不鳴鼓吹皆如來儀到重明門外宮官文武皆下馬三師三少各還皇太子至殿前過車南向左庶子跪奏請降車俛伏興

皇太子降車乘輿入侍臣從至閤左庶子奏請解嚴將士各還其所宮官皆退

臨外祖父母喪 妃父母臣並與諸王妃主禮同

其臨諸妃主以下內喪則並位於前寢次其尊親應就喪殯凡所臨諸王妃主以下喪若未殯若已殯或臨啓引或練禫皆以本服親疎及恩賜深淺而爲疎數之其其親臨之儀及主人迎待之式其禮如初其所臨者若隣宮關率爾往還則容不備常行仗衛與嚴鼓皆量當時別旨而爲儀注其宮臣陪從文武之官亦准臨時備略 備之言警衛備也略之言不備

太廟則左庶子奏式過乃復常

上空一行

遣使弔 弔諸王妃主外祖父母妃之父母師傅保宗戚貴臣上臺貴臣並與計奏弔儀同

賻贈其所弔宮臣喪葬若有賻贈之禮如計奏賻贈唯無馬

遣使致奠 致奠外祖父母后之父母師傅保貴臣並與計奏宜奠同