

大唐開元禮

大

唐

周

禮

禮

大唐開元禮卷第七十

吉禮

諸州祈社稷

諸州祈諸神

諸州祭城門

諸州祈社稷

前二日本司埽除壇之內外又爲瘞禬於壇北如常儀設上佐以下次於社壇西門之外道北隨地之宜前一日諸祈官皆於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於西門之內道北俱重行東向以南爲上設贊唱者位於上佐

東北東面南上設望瘞位於瘞埒北南向如常設上
佐以下門外位於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壘九

十步所禁斷行人掌事者入設神座尊坩罍洗篚冪

如常祭之儀

每座各邊一豆一篚實巾二爵二配座皆爵一竝置於坩

質明上佐

以下各服其服本司帥掌事者入實尊罍祝以祝版

各置於坩又以幣各置於篚設於饌所

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

與執尊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尊者各升自西

陞立於尊所執鬯篚者各就位諸祝詣社壇升自西
陞行埽除降又詣稷壇升行埽除訖諸祝出奉幣篚
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
白請行事還本位祝升詣酒尊所贊唱者曰再拜上
佐以下皆再拜初白請行事掌饌者帥執饌者奉饌
陳於西門之外祝以幣北向授上佐贊禮者引上佐
升社壇北陞南面跪奠於社神前訖興少退再拜訖
復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

社稷之饌升自北陞
配座之饌升自西陞諸祝

迎引於壇上各設於神座前訖掌饌者降自西陛復位諸祝各還尊所贊禮者引上佐詣罍盥手洗爵自社壇北陛升詣社神酒尊所執尊者舉罍上佐酌酒進詣社神座前南面跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右西面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於神以后土句龍氏配神作主尚饗興上佐再拜祝進跪奠版於神座興還尊所上佐拜訖贊禮者引上佐詣配座酒尊所取爵於坫執尊

者舉冪上佐酌酒進詣后土氏神座前西面跪奠爵
興少退西向立祝持版進於神座之左南面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位姓
名敢昭告於后土氏久闕時雨黎元恒懼惟神哀此
蒼生敷降嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦於后土氏
尚饗祝興上佐再拜祝進跪奠版於神座興還尊所
上佐拜訖贊禮者引上佐降自北陛詣疊洗手洗
爵詣稷壇北陛升獻如社壇之儀稷神及后稷
氏祝文並同獻訖
贊禮者引上佐降復位諸祝各進神座前跪徹豆興
還尊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禮者引上佐就望瘞位
南向立祝以筐於神前取幣及血稷黍飯皆寘於埴
贊唱者曰可瘞埴東西面各二人寘土半埴贊禮者
進上佐之左白禮畢遂引出諸執事者以次出諸祝
與執尊鬯筐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於齋所 得雨報祠以豕
羊其祭器之數及飲福受胙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於社神往以久闕時雨
式陳誠禱惟神監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社神以后土句龍
氏配神作主尚饗 維某年歲次月朔日子刺史姓
名謹遣具位姓名敢昭告於后土氏往以久闕時雨
式陳誠禱惟神監祐降茲嘉液品物霑洽蒼生咸賴
謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於后土氏尚饗

稷神及后

稷氏祝文並同

諸州祈諸神

前一日本司設上佐以下次於祈所隨地之宜又爲
瘞埒於神座之南方深取足容物諸祈官皆於祈所
清齋一日掌事者饌酒脯醢

每座遵豆各一

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

者奉席入設神座於北廂南向若更有諸座則以西為上贊禮者

帥執尊者設尊於神座之左北向設洗於酒尊東南

北向罍水在洗西南肆篚在尊左篚實以巾爵執尊罍篚

者各位於尊罍篚之後設上佐以下位於神座東南

重行西向以北為上設贊唱者位於上佐西南西向

設望瘞位於瘞埒之南北向設上佐以下門外位於

東門之外道南北面西上掌事者入寶尊罍祝以版

置於坫又以幣置於篚設於饌所其幣長一丈八尺贊禮者

引上佐以下俱就門外位贊唱者先入就位祝與執

尊壘筐者入當神座前重行北向西上立定贊唱者
曰再拜祝以下皆再拜執尊壘筐者各就位祝進神
座前行埽除訖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
白請行事退復位祝升詣酒尊所立定贊唱者曰再
拜上佐以下皆再拜初白請行事掌饌者帥執饌者
奉饌陳於西門之外祝以幣授上佐上佐奉幣跪奠
於神座前訖興少退再拜訖復位掌饌者引饌入祝
迎引於座首各設於神座前訖執饌者退復位祝還
尊所贊禮者引上佐詣壘洗盥手洗爵訖詣酒尊所

執尊者舉冪上佐酌酒贊禮者引上佐詣神座前北面跪奠爵興少退北向立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刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告於某神爰以農功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於某神尚饗祝興上佐再拜祝進跪奠版於神座興還尊所若更有諸座祈官酌獻皆如上贊禮儀惟不盥洗其祝文與上同

者引上佐還本位祝進神座前跪徹豆興還尊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血寘

於埴東西面各二人實土半埴贊禮者進上佐之左

白禮畢遂引上佐以下出訖祝與執尊壘篚者俱復

執事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版

燔於齋所若祈海瀆等其幣沈之設奉幣位各向所

王其瘞幣如得雨報祠牢饌飲福受胙若非嶽鎮海瀆及先代帝

正祭之禮王惟飲福瘞幣血皆同祭社之禮其瘞埴之位仍依

不受胙幣又並沈血其奉幣血位及沈之儀節皆準祈禮若海瀆等沈

祈禮同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名謹

遣具位姓名敢昭告於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

諸州崇城門報祠禮同

若霖雨不止崇祭城門設神座皆內向設瓢齊之尊各於神座之左設壘洗及篚於其後皆於酒尊之左俱內向設司功位於壘洗之左而右向執事者位於其後皆以近神為上贊禮者贊拜無幣不為瘞埒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於城門霖雨久淹害於百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告於城門尚饗若雨止報祠用特牲飲福餘與崇禮同祝文曰維

某年歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敬昭
告於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

前三日致齋於別殿二日致齋於康寧一日亞

獻以下與祭之官散齋二日各於正寢致齋一日皆

於壇所

如舊惟不帶喪問疾不作樂不判

不行刑罰不預穢惡致齋惟祭事得行其餘

祭之官各清齋於公館一宿

唐書卷之二十一

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廳事一日亞

獻以下與祭之官散齋二日各於正寢致齋一日皆

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惟祭事得行其餘

悉斷諸從祭之官各清齋於公館一宿從祭官縣令未出之前預

赴於前二日本司預修除壇之內外其壇方二丈五尺高三尺四出

祭所等三為瘞埴二於壇北方深取足容物南出陸設縣

令次於社壇西門之外道北南向設祭官以下次於

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壝七十步所禁止行人本司

設縣令位於北門之內道西南向若縣令有故攝祭初獻位於亞獻之

前東向設亞獻終獻位於社稷壇西北設掌事者位於

西門之內道北俱每等異位東面南上設贊唱者位

於終獻東北東面南上設從祭之官位於掌事者之

北俱重行東向以南為上設望瘞位於埴北南面東

上設門外位祭官以下於西門之外道南從祭之官

於祭官之南俱重行北向以東為上祭器之數每座

尊二邊八豆八簋二簋二俎三羊豕及腊掌事者以

尊坫升自西陞各設於壇上西北隅配座之尊在西

俱南面東上皆加勺冪社稷皆爵一配座皆爵四各

置於坫設洗於社壇北陞之西去壇三步所南向壘

水在洗西加勺冪篚在洗東北肆實爵六巾二於篚

加冪執尊壘洗篚者各於尊壘洗篚之後祭日未

明烹牲於廚祝以豆二取牲血夙興掌饌者實祭器牲體羊豕皆載

右胖前腳三節肩臂臑節一段皆載之後腳三節節一段去下一節載上肫脰二節又取正脊脰脊橫脊

短脅正脅代脅各二骨以竝餘皆不設簋實稷黍簋
 實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯豆實韭菹
 醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍
 菹魚醢其土無者各以類充 本司帥掌事者以席入

自西門詣壇西陞升設社稷神座各於壇上近南北

向又設后土氏神座於社神之左后稷氏神座於稷

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服者公服非公服者常服 本司帥掌

事者入實尊罍 每座二尊一實玄酒為上一實醴齊次之 祝版各置於坫

祝以幣各置於筐與血豆俱設於尊所 社稷之幣皆用黑各長一

丈八 贊唱者先入就位諸祝與執尊罍筐者入自西

門當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再

拜祝以下皆再拜執尊者各升自西陛立於尊所執
罍篚者各就位諸祝詣社壇升自西陛行埽除訖降
詣稷壇升行埽除如社壇之儀降行埽除於下訖出
還齋所贊唱者次還齋所縣令將至贊禮者引祭官
及從祭之官與掌事者俱就門外位縣令至贊禮者
引之次贊唱者先入就位縣令停於次少頃服祭服
出次贊禮者引縣令入自西門就位南向立贊禮者
立於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

贊禮者白請行事本司帥執饌者奉饌陳於西門之

外祝以幣授縣令贊禮者引縣令自北陞升社壇南

面跪奠幣於社神座前訖與少退再拜祝又以幣授

縣令縣令升稷壇南面跪奠幣於稷神座如社壇之

儀訖贊禮者引縣令降復位本司引饌入社稷之饌

配座之饌升自西陞諸祝迎引於壇上各設於神座前籩豆蓋

乃升籩簠既奠卻其蓋於下邊在右豆在左本司

與執饌者降自西陞復位諸祝各還尊所贊禮者引

縣令詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤與承水縣

令盥手執篚者跪取巾於篚興進縣令悅手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興進縣令受爵執鬯者酌水縣令洗爵執篚者又跪取巾於篚興進縣令拭爵訖執篚者受巾奠於篚奉盤者跪奠盤興贊禮者引縣令自社壇北陞升詣社神酒尊所執尊者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣社神座前南面跪奠爵興少退南向立祝持版進於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於社神惟神德兼博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春仲秋祗率常禮敬以制幣犧齊粢盛庶品備茲

明薦用申報本以后土句龍氏配神作主尚饗祝興
縣令再拜祝進跪奠版於神座興還尊所縣令再拜
訖贊禮者引縣令詣配座酒尊所縣令取爵於坫執
尊者舉冪縣令酌醴齊訖贊禮者引縣令詣后土氏
神座前西面跪奠爵興少退西向立祝持版進於神
座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子具
位姓名敢昭告於后土氏爰茲仲春仲秋厥日惟戊敬
修恆禮薦於社神惟神功著水土平易九州昭配之
義實通祀典謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑
神尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠版於神座興還尊

所縣令拜訖贊禮者引縣令進當社神座前南向立
祝各以爵酌鬯福酒合置一爵一祝持爵進於縣令
之右東向立縣令再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵與祝
帥執饌者以俎進跪減社神前胙肉

各取前脚
第二骨

共置

一俎上與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於坵縣令與再拜贊禮
者引縣令降自北陛詣鬯洗盥手洗爵自稷壇北陛
升詣稷神酒尊所執尊者舉冪縣令酌醴齊贊禮者
引縣令詣稷神座前南面跪奠爵與少退南向立祝
持版進於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於稷神惟神播生百穀
首茲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於神座興還尊所縣令
拜訖贊禮者引縣令詣配座酒尊所縣令取爵於坫
執尊者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣后稷氏
神座前西面跪奠爵興少退西向立祝持版進於神
座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子具
位姓名敢昭告於后稷氏爰以仲春仲秋敬修恆禮薦
於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式陳明薦作主配神尚饗祝
興縣令再拜祝進跪奠版於神座興還尊所縣令拜
訖贊禮者引縣令詣稷神座前南向立飲福受胙如
社壇之儀訖贊禮者引縣令降自北陛還本位初縣
令獻將畢贊禮者引亞獻詣盥洗盥手洗爵訖贊禮
者引亞獻自社壇西陛升詣社神酒尊所執尊者舉
冪亞獻酌醴齊贊禮者引亞獻詣社神座前南面跪
奠爵興少退南向再拜贊禮者引亞獻詣后土氏酒
尊所取爵於坫執尊者舉冪亞獻酌醴齊贊禮者引
亞獻詣后土氏神座前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向立祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進於亞獻之西東向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復於坵亞獻興再拜贊禮者引亞獻降自西階詣盪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盪洗盥洗升酌終獻如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座前跪徹豆興還尊所徹者遵豆各一少移於故處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縣令之左西面白請就望瘞位贊禮者引縣令

就望瘞位南向立祝於神前取幣及血寘於埴贊禮者曰可瘞埴東西面各二人寘土半埴贊禮者少進縣令之左西面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尊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於齋所

諸里祭社稷

前一日社正及諸社人與祭者各清齋一宿於家之

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

又爲瘞埴於神樹之北方深取足容物掌事者設社

正位於稷座西北十步所東面諸社人位於其後東

面南上設祝奉血豆位於瘞罔之北南向祭器之數

每座酒尊二并勺一以巾覆之俎一邊二豆二爵二

簋二簠二無禮器量以餘器充祭日未明烹牲於廚

惟以特豕祝以豆夙興掌饌者實祭器牲體載右胖

取牲血置於饌所一段肩臂臠皆載之後腳三節節一段去下節載上

肫胙二節又取正脊臠脊橫脊短脅正脅代脅各二

骨以竝分載之二俎餘皆不設其尊一實玄酒為上

一實清酒次之邊實棗栗豆實苴醢簋實稷黍簠實

梁稻掌事者以席入社神之席設於神樹下稷神之席

設於神樹西俱北向質明社正以下各常服掌事者以盥水器入設於神樹北十步所加勺巾二爵一於其下盛以箱又以酒尊入設於神樹北近西社神

之尊在東稷神之尊在西俱東上南向置爵二及祝版於尊下

執尊者立於尊後掌事者入實尊酒訖祝及執尊者

其祝以社人有學識者充之入當社神北南向以東為上皆再拜

訖執酒尊者各就尊後立其執盥者就盥器後立贊

禮者引社正以下俱就位立定贊禮者贊再拜社正

以下皆再拜祝詣尊所贊禮者贊再拜社正以下皆

再拜掌事者以饌入各設於神座前菹醢居前左右廂黍稷在其間

俎居其外訖掌事者出贊禮者引社正詣盥器所執盥器

者酌水社正洗手取巾拭手訖洗爵拭爵訖贊禮者

引社正詣社神酒尊所酌酒訖贊禮者引社正詣社

神座前跪奠爵於饌右興少退南向立祝持版進社

神座東西面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於社

神惟神載育黎元長茲庶物爰以仲春仲秋日惟吉戊

謹率恆禮敬以特牲清酌粢盛庶品祇薦於社神尚

饗祝興社正以下及社人等俱再拜贊禮者引社正

詣稷神酒尊所取爵酌酒訖贊禮者引社正詣稷神

饌前南面跪奠爵於饌右興少退南向立祝持版進

於稷神座西東面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謹率恆

禮敬以特牲清酌粢盛庶品祇薦於稷神尚饗祝興

社正以下及社人俱再拜贊禮者引社正立於社神

座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

爵還尊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寘於

埴東西面各一人寘土半埴贊禮者少前白禮畢遂

引社人等出祝與執尊者復當社神位再拜訖出其

餘饌社人等俱於此餼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

於享所

丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令以下有故竝以次差攝縣官不足以州官判佐以

下及比

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

學生皆清齋於學館一宿 前享二日本司埽除內
外又爲瘞埴於院內堂之壬地方深取足容物南出
陛本司設縣令以下位於門外隨地之宜 前享一
日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位於東階東
南每等異位俱西向設掌事位於三獻東南西面北
上設望瘞位於堂之東北當瘞埴西向設學官位於
西階西南當掌事位學生位於學官之後俱東面北
上設贊禮者位於三獻西南西面北上又設贊唱者
位於瘞埴東北南面東上設三獻門外位於道東每
等異位俱西向掌事位於終獻之後北上祭器之數

每座尊二籩八豆八簋二簠二俎三羊豕及腊各一俎掌事

者以尊坫升設於堂上前楹間北向先聖之尊在西

先師之尊在東俱西上皆加勺冪先聖爵一配座爵

四各置於坫設幣篚於尊所設洗直東榮南北以堂

深鬯水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二

於篚加冪執尊鬯洗篚者各位於尊鬯洗篚之後

享日未明烹牲於廚祝以豆二取毛血夙興掌饌者實祭器

牲體羊豕皆載右胖前腳三節肩臂膈節一段皆載之後腳三節節一段去下一節載上肫脰二節又取

正脊脰脊橫脊短脊正脊代脊各二骨以竝餘皆不設簋實稷黍簠實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛菱芡

鹿脯豆實韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢其土無者各以類充本司帥掌事者

設先聖神席於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

服學官儒服學生青衿服本司帥掌事者入實尊罍

及幣

每座尊二一實玄酒爲上一實醴齊
次之禮神之幣用白各長一丈八尺

祝版各置

於坵贊唱者先入就位祝二人與執尊罍者入立
於庭重行北面西上立定贊唱者曰再拜祝以下皆
再拜執尊罍者各就位祝升自東階行埽除訖降
自東陛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竝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於尊

後縣令停於次少頃服祭服出次贊禮者引縣令入

就位西向立贊禮者退立於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縣令以

下皆再拜贊禮者少進縣令之左北面白請行事退

復位祝俱跪取幣於筐興各立於尊所凡取物者皆跪俛伏而取

以興奠物則跪奠訖俛伏而後興本司帥執饌者奉饌陳於門外贊

禮者引縣令升自東階進先聖神座前西向立祝以

幣北向授縣令受幣贊禮者引縣令進西面跪奠於

先聖神座興少退西向再拜訖贊禮者引縣令當先

師神座前北向立祝又以幣西向授縣令受幣贊禮

者引縣令北面跪奠於先師神座與少退北向再拜

贊禮者引縣令降復位本司引饌入升自東階祝迎

引於階上各設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升籩簠既奠卻其蓋於下籩右豆

左籩簠居其間羊豕二俎橫陳重於右腊俎特於左設訖本司引執饌者降出

祝還尊所贊禮者引縣令詣罍洗執罍者酌水執洗

者跪取盤與承水縣令盥手執篚者跪取巾於篚與

進縣令悅手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵與以

進縣令受爵執罍者酌水縣令洗爵執篚者又跪取

巾於篚與進縣令拭爵訖執篚者受巾跪奠於篚奉

盤者跪奠盤與贊禮者引縣令升自東階詣先聖酒

尊所執尊者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣先
聖神座前西面跪奠爵與少退西向立祝持版進於
神座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於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縣
令再拜祝進跪奠版於神座興還尊所縣令拜訖贊
禮者引縣令詣先師酒尊所取爵於坵執尊者舉冪
縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣先師神座前北面跪

奠爵興少退北向立祝持版進於神座之左西面跪
讀祝文曰維某年歲次月朔日子縣令具官姓名敢
昭告於先師顏子爰以仲春仲秋率遵故實敬修釋奠
於先聖孔宣父惟子庶幾具體德冠四科服道聖門
實臻壺奧謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明獻從祀
配神尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠版於神座興還
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
立縣令再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興祝各帥
執饌者進俎跪減先聖神前胙肉各取前腳共置一

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於坵縣令與再拜贊

禮者引縣令降復位初縣令獻將畢贊禮者引亞獻

詣纛洗盥手洗爵升獻飲福皆如縣令之儀惟不讀祝版不

受酢訖降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻詣纛洗盥

手洗爵升獻飲福如亞獻之儀訖降復位祝各進神

座前跪徹豆興還尊所徹者籩豆各一少移於故處贊唱者曰賜

酢再拜非飲福受酢者皆再拜贊唱者又曰再拜縣

令以下皆再拜贊禮者少進北面白請就望瘞位贊

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筐進神座前跪取幣降
自西階詣瘞埽以幣寘於埽訖贊唱者曰可瘞埽東
西廂各二人寘土半埽瘞訖寘土者以筐出贊禮者少進北面
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罍洗筐者俱復掌事
位立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜以次出其祝
版燔於齋所

縣學生行束脩禮

束帛一筐一匹酒一壺二斗脯一案五脰

其日平明學生着衿服至學門博士公服若儒服立

於學堂東階上西面贊禮者引學生立於門東西面

不自同陳束帛篚酒壺脯案於學生西南當門北向

於賓客重行西上將命者出立於門西東面曰敢請事學生

少進曰某方受業於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

爲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於東階下西

大唐開元禮卷第七十二
面贊禮者引學生執酒脯者縱學生入門而左立於
西階之南東面執脯者立於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於博
士前博士受幣贊禮者取酒脯幣以東執酒脯者出
贊禮者引學生立於階閒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

前二日本司埽除壇之內外又爲瘞痏於壇北如常儀設縣丞以下次於社壇西門之外道北隨地之宜前一日諸祈官皆於祭所清齋一日掌事者饌酒脯醢設縣丞位於稷壇西北掌事以下位於西門之內道北俱重行東向以南爲上設贊唱者位於縣丞東北東面南上設望瘞位於痏北南向設縣丞以下

門外位於西門之外道南俱重行北向以東爲上

其日夙興本司帥其屬守社壇四門去壇七十步所

禁斷行人掌事者入設神座尊坩罍洗筐幕如常祭

之儀每座各邊一豆一筐實中二爵二配座皆爵一並置於坩質明縣丞以下各

服其服本司帥掌事者入實尊罍祝以祝版各置於

坩又以幣各置於筐設於饌所其幣各長一丈八尺贊禮者引

縣丞以下俱就門外位贊唱者先入就位祝與執尊

罍筐者入當社壇北重行南向以東爲上立定贊唱

者曰再拜祝以下皆再拜執尊者各升自西陞立於

尊所執罍筐者各就位諸祝詣社壇升自西陞行掃

除降又詣稷壇升行埽除訖諸祝奉幣篚入就瘞培
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於西門
之外祝以幣北向授祈官祈官奉幣自北陞登社壇
南面跪奠於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

社稷之饌升自北陞
配座之饌升自西陞諸祝迎引於壇上

各設於神座前訖掌饌者降自西陞復位諸祝各還

尊所贊禮者引縣丞詣鬯洗盥手洗爵自社壇北陞
升詣社神酒尊所執尊者舉冪縣丞酌酒進詣社神
座前南面跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座
之左西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
明薦於神以后土句龍氏配神作主尚饗訖興縣丞
再拜祝進跪奠版於神座興還尊所縣丞拜訖贊禮
者引縣丞詣配座酒尊所取爵於坫執尊者舉冪縣
丞酌酒進詣后土氏神座前西面跪奠爵興少退西

向立祝持版進於神座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
於后土氏久闕時雨黎元恒懼惟神哀此蒼生敷降
嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦於后土氏尚饗訖興
縣丞再拜祝進跪奠版於神座興還尊所縣丞拜訖
贊禮者引縣丞降自北陛詣盥洗盥手洗爵詣稷壇
北陛升獻如社壇之儀稷神及后稷氏
祝文與上同獻訖贊禮者
引縣丞降復位諸祝各進神座前跪徹豆興還尊所
贊唱者曰再拜縣丞以下皆再拜贊禮者進縣丞之
左白請就望瘞位贊禮者引縣丞就望瘞位南向立

祝以筐於神前取幣及血稷黍飯皆寘於埴贊唱者曰可瘞埴東西面各二人寘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壘筐者降復執事位贊唱者曰再拜祝以下俱再拜以次出其祝版燔於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餘與祈禮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於社神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粢盛庶品明薦於社神以后土句龍氏配神作主

尚饗 維某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣具位

姓名敢昭告於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成賴謹以制幣犧

齊粢盛庶品明薦於后土氏尚饗

稷神及后稷氏祝文竝同

諸縣祈諸神

前一日本司設縣丞以下次於祈所隨地之宜又為

瘞罔於神座之南方深取足容物諸祈官皆於祈所

清齋一日掌事者饌酒脯醢

每座邊豆各一

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

者奉席入設神座於北廂南向

若更有諸座則以西為上

贊禮者

帥執事者設尊於神座之左北向設洗於酒尊東南

北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執尊罍篚

者各位於尊罍篚之後設縣丞以下位於神座東南

重行西向以北為上設贊唱者位於縣丞西南西向

設望瘞位於瘞埒之南北向設縣丞以下門外位於

東門之外道南北面西上掌事者入實尊罍祝以版

置於坫又以幣置於篚設於饌所其幣各長一丈八尺贊禮者

引縣丞以下俱就門外位贊唱者先入就位祝與執

尊罍篚者入當神座前重行北面西上立定贊唱者

曰再拜祝以下皆再拜執尊罍篚者各就位祝進神

座前行埽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
奉饌陳於西門之外祝以幣授縣丞縣丞奉幣跪奠
於神座前訖興少退再拜訖復位掌饌者引饌入祝
迎引於座首各設於神座前訖執饌者退復位祝還
尊所贊禮者引縣丞詣壘盥手洗爵訖詣酒尊所
執尊者舉冪縣丞酌酒贊禮者引縣丞詣神座前北
面跪奠爵興少退北向立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縣令姓名謹
遣具位姓名敢昭告於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
薦於某神尚饗訖興縣丞再拜祝進跪奠版於神座

興還尊所

若更有諸座祈官酌獻皆如贊禮者引縣
上儀惟不盥洗其祝文竝同

贊禮者引縣

丞還本位祝進神座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
望瘞位北向立縣丞就望瘞位祝以幣血寘諸埴東
西面各二人寘土半埴贊禮者進縣丞之左白禮畢
遂引縣丞以下出訖祝與執尊壘筐者俱復執事位

贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔於齋

所若祈海瀆等其幣沈之設奉幣位各向所祈之水
沈之儀節一與瘞同若祈先代帝王其瘞幣如正

祭之得雨報祠牢饌飲福受胙
若非嶽鎮海瀆及先代帝王惟飲福不受

胙瘞幣血皆同祭社之禮
其瘞罔之位仍依祈禮若海瀆等沈幣又竝沈血其

奉幣血位及沈之儀節皆準祈沈之禮若報祠先代帝王埋幣與祈同餘皆與祈禮同

祝文曰維某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣具位

姓名敢昭告於某神往以久闕時雨式陳誠禱惟神

鑒佑降茲嘉液庶品霑洽蒼生咸賴謹以制幣犧齊

粢盛庶品明薦於某神尚饗

諸縣崇城門
報祠禮同

六書同元豐 卷第 七 一 三 六

若霖雨不止，禋祭城門，設神座皆內向，設瓢齊之尊，各於神座之左，設壘洗及筐於其後，皆於酒尊之左，俱內向，設縣廚位於壘洗之左，而右向，執事者位於其後，皆以近神爲上，贊禮者贊拜無幣，不爲瘞罔，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，敢昭告於城門，霖雨久淹，害於百穀，惟靈降福，應時開霽，謹以清酌嘉薦，明告於城門，尚饗。若雨止，報祠用特牲飲福，餘與禋禮同，祝文曰：維某年歲次月朔日子，縣令姓名謹遣具位姓名，敢昭告於城門前，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

大唐開元禮卷第七十三

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

散齋皆於正寢致齋於享所

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

惟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

前享三日右校清埽內外守宮設享官以下次於齋

坊之內 前享二日太樂令設軒懸之樂於廟庭東

方西方磬簏起北鐘簏次之北方磬簏起西鐘簏次

之設三罇鐘於編懸之間各依辰位樹路鼓於北懸

之間植建鼓於三隅置祝敵於懸內祝在左敵在右設歌鐘

歌磬於廟堂之上前楹間北向磬簏在西鐘簏在東

其匏竹者立於堂下階間重行北向相對為首凡懸皆展

而編諸工人各位於懸後前享一日奉禮設享官

以下位於東門之內道北執事位於道南每等異位

俱重行西向以北為上設奉禮位於樂懸東北贊者

一人在南差退俱西向設協律郎位於廟堂之上前

楹間近西東向設太樂令位於樂懸之間北向設門

外位享官以下於東門外道南每等異位北面西上

前享一日晡後三刻廟令帥府史齋郎以下以尊

坵罍洗篚幕入設於位其籩豆鉶登陳於廟堂之東

加以巾蓋籩豆各十登四俎二玉瓚一簋簠各二蕭蒿坵盤各一罍洗各一設器物者皆濯而

陳之晡後三刻贊引引博士詣廚省視濯漑還齋所也

享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲取

胾胾共置一豆置於饌所胾胾腸

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盎齊罍尊實以清酒其三尊之上尊實以玄酒

爵七勺二篚一并設洗於堂下其器竝以烏漆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引博

士宮闈令及執尊罍篚冪者入自東門當階閒重行

北面西上立定奉禮曰再拜闕文訖贊引引博士升堂

上各就位宮闈令開埽室出神主置於座訖還執事

位 未明二刻謁者引享官俱就東門外位太樂令

引工人入訖贊引引亞獻先入就位再拜訖行埽除

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

鼓祝奏肅和之樂三成偃麾戛敵樂止凡樂皆協律郎舉麾

工鼓祝而後作偃麾戛敵而後止奉禮曰眾官再拜眾官在位者皆

再拜謁者引初獻詣罍洗盥手洗爵訖謁者引初獻

升自東階詣闕文

饋食

闕文

取爵酌以授齋郎奠爵俛伏興再拜訖贊引引

復位贊引引亞獻詣巵洗盥手洗爵升堂詣尊所酌

酒入奠於神座前興退戶外再拜訖少退立齋郎酌

福酒兩爵合置一爵亞獻再拜跪受爵啐酒遂飲卒

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胙贊者曰再拜飲福酒者

不拜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

吉禮

三品以上時享其廟

廟屋五日於廟門之外主人公服立於門東西面
主事者各服其服立於門西東面北上設筵席於間
西國外西而筵者開牖出彼也於東面受命於主人主
人曰孝曾孫某某日有事於廟尚饗

大唐開元禮卷第七十五

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於門東西面

掌事者各服其服立於門西東面北上設筮席於闈

西闕外西面筮者開贛出策兼執之東面受命於主人主

人曰孝曾孫某來日丁亥祗享於廟尚饗

丁未必亥也直舉一

日以言之也已亥辛亥苟有亥焉可也筮者曰諾進就筮席西面以贛

擊策遂述曰假爾泰筮有常曾孫某來日丁亥祗享

於廟尚饗乃釋贛坐筮訖興降席東面稱占曰從筮

者退若不吉卽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

獻竝執事者各散齋二日於正寢致齋一日於廟所

同官寮佐之長為亞獻其次為終獻無則以親賓為之 子孫及凡入廟者各於

其家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 前一日之夕清埽內外掌廟

者整拂神幄質禮者設主人之位於東階東南西向

亞獻終獻位於主人東南掌事者位於終獻東南俱

重行西向北上設子孫之位於庭重行北向西上設

贊唱者位於終獻西南南向又設亞獻以下門外位
於門外之東執事者在南差退俱西向設牲牓於南
門之外當門北向以西爲上掌牲者位於牲西北東
向諸祝位於牲後俱北向設亞獻省牲位於牲前近
東西向設祭器之數每室尊二簋二簠二登二鉶二
俎三籩豆一品二品各十三品八掌事者以尊入設
於前楹下各於室戶之東北面西上皆加勺冪首座
餘座皆爵設祭器於序東西向每座簋在前簠次之
四置於坫登次之鉶次之籩次之豆次之俎在後每座異之皆
以南爲上屈陳而下設洗於東階東南東西當東霤

南北以堂深罍在洗東加勺冪筐在洗西南肆實爵

三巾二於筐加冪凡器物皆濯而陳之執尊罍洗筐者各位於

尊罍洗筐之後掌牲者以牲就腍位贊禮者引亞獻

入詣東階升堂徧視滌濯於視濯執尊者皆舉冪告潔訖引降就

省牲位亞獻省牲掌牲者前東面舉手曰膾還本位

諸祝各循牲一匝北面舉手曰充俱還本位祝引掌

牲者以次牽牲付廚贊禮者引終獻詣廚省鼎鑊視

濯亞獻以下每事訖各還齋所執饌者入徹簋簠籩豆俎劔以

出 享日未明烹牲於廚夙興掌饌者實祭器牲體皆載

右胖前脚三節節一段肩臂膺皆載之後脚三節節一段去下一節載上肫脰二節又取正脊脰脊橫脊

短脅正脅代脅各二骨以竝餘皆不設筮實稷黍簠實稻粱邊實石鹽乾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室二尊一實玄酒

為上一實醴齊次之祝版各置於坫諸祝與闈人入立於庭北

面西上立定皆再拜訖升自東階以次出神主各置

於座夫人之主闈人奉出俱竝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壘

者入立於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於門外贊禮者引主

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祝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

諸祝迎引於階上各設於神座前

籩居右豆居左簋登鉶居其間羊

豕二俎橫陳重於右腊俎特於左

執鑪炭蕭稷胙骨者各從其俎升

置於室戶外之左其蕭稷各置於鑪炭下施設訖掌

饌以下降出諸祝各取蕭稷搗於脂燔於鑪炭還尊

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於篚興進主人

拭手執篚者受巾跪奠於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於篚興

進主人拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興取

物者跪俛伏而取以興奠贊禮者引主人自東階升

物則跪奠訖俛伏而後興堂詣某祖酒尊所執尊者舉冪主人酌酒贊禮者引

主人進詣某祖神座前北面跪奠爵興出戶北向立

祝持版進於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封某無封者但稱官敢昭告於

某祖考某諡封祖妣某邑夫人某氏時維仲春夏云仲夏

秋云仲秋伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌其

嘉蔬嘉薦醴齊敬薦祠享於某祖考某諡封某祖妣

夫人某氏配尚饗祖考及孫各依尊卑稱號祝文同春言祠夏言禘秋言嘗冬言烝

訖興主人再拜祝進跪奠版於神座興還尊所贊禮

者引主人以次酌獻如上儀惟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跪祭酒啐

酒奠爵興諸祝各帥執饌者以俎入減神前胙肉各

置一俎上又以籩徧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於坵主

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冪亞獻酌酒贊禮者

引亞獻進詣某祖神座前北面跪奠爵興出戶北向
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於坵亞獻興再拜贊禮者
引亞獻降復位又贊禮者引終獻詣壘洗盥洗升獻
如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神座前跪徹豆興
還尊所徹者邊豆各一少移於故處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
者出諸祝與闈人櫝神主納於培室如常儀祝版燔
於齋所

別
褻聖侯祀孔宣父廟及王公以下皆用此禮惟祝文

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 三品以上禘享其廟

三品以上祫享其廟

前享五日筮於廟門之外齋及設位牲牷祭器省牲
皆如時享之儀掌事者以尊坫入設於廟堂之上皆
於神座之左昭座之尊在前楹北向始祖及穆座之
尊在戶外南向俱以近神為上皆加勺冪若始祖在曾祖以下
則設尊依親廟之式其首座爵一餘皆爵四各置於坫設祭器於序東西向每
座簋在前簠次之登次之鉶次之籩次之豆次之俎

在後每座異之皆以南為上屈陳而下設洗於東階

東南東西當東雷南北以堂深疊水在洗東加勺冪

筐在洗西南肆實爵三巾二於筐加冪凡器皆濯而陳之執

尊疊筐冪者各位於尊疊筐冪之後享日未明烹

牲於廚夙興掌饌者實祭器牲體皆載右胖前三節節一段肩臂臑皆載之

後三節節一段去下一節載上肫胙二節又取正脊胙脊橫脊短脊正脊代脊各二骨以竝餘皆不設籃

實稷黍簠實稻粱邊實石鹽乾脯棗栗之屬豆實醢醬藟菹之類掌廟者設神座於

廟堂之上自西序以東始祖座於西序東向昭座於

始祖東北南向穆座於東南南北向俱西上若始封者仍在曾祖

以下則空東面之座依昭穆南北設主人以下各服之每座皆有屏几禮席設跌櫝如式

其服掌事者入實尊罍

每室四尊一實醴齊為上一實盎齊次之玄酒各實於上

尊設之酒者重古陳而不酌

祝版各置於坫諸祝與闈者入立於庭

北面西上掌事者持腰輿從入立於東階下西面北

上立定祝與闈者皆再拜訖帥腰輿升自東階詣始

祖廟入開埒室出神主置於輿出詣座前以主置於

座以次出神主如上儀訖還齋所

夫人之主闈人奉出俱並而處右

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於庭北面西上

立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜各就位掌饌者

帥執饌者奉饌陳於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祝迎引於

階上各設於神座前邊居右豆居左鉶登簋簠居其間羊豕二俎橫陳重於右腊俎

特於左執鑪炭蕭稷黍胙營者從其俎升設於神座之

左少後其蕭稷各置於鑪炭下施設訖掌饌以下降

出諸祝各取蕭稷搗於脂燔於鑪炭還尊所贊禮者

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於篚興進主人拭手執篚

者受巾跪奠於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

爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興凡取物者皆跪俛伏而取

以興奠物則跪奠訖俛伏而後興贊禮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

進詣始祖神座前西面跪奠爵興少退西向立祝持

版進於神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月

朔日子孝曾孫某官封某敢昭告於始祖考某諡封

祖妣夫人某氏歲序推移伏增遠念謹以柔毛剛鬣

明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊敬薦祫事於始祖考

某諡封始祖妣夫人某氏配尚饗祖考及子孫依尊卑稱號其祝文同

訖興主人再拜祝進跪奠版於神座興還尊所贊禮

者引主人依昭穆酌獻如上儀惟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跪祭酒

啐酒奠爵興諸祝各帥執饌者以俎進減神前胙肉

各置一俎上又以邊徧取稷黍飯共置一邊祝先以

飯邊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

於坵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盥洗盥手

洗爵升自東階詣始祖酒尊所執尊者舉冪亞獻酌
益齊贊禮者引亞獻進詣始祖神座前西面跪奠爵
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於坵亞獻興
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座
前跪徹豆興還尊所徹者邊豆各一少移於故處贊唱者曰再拜
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
者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再
拜執尊罍者出諸祝與闈者櫝神主置於輿納於
埽室如常儀

三品以上禘享其廟

前享五日筮於廟門之外齋及設位牲腍祭器省牲
皆如時享之儀掌事者以尊坩入設於廟堂之上皆
於神座之左昭座之尊在前楹閒北向始祖及穆座
之尊在戶外南向俱以近神爲上未毀廟之尊坩於

前楹下各於室戶之東北面西上皆加勺冪其首座爵一餘

座皆爵四各置於坫設祭器於序東西向每座簋在前簠次之

登次之鉶次之邊次之豆次之俎在後每座異之皆

以南為上屈陳而下設洗於東階東南東西當東霤

南北以堂深壘水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實

爵三巾二於篚加冪凡器皆濯而陳之執尊壘篚冪者各位

於尊壘篚冪之後享日未明烹牲於廚夙興掌饌

者實祭器牲體皆載右胛前脚三節節一段去下一節載上皆載之後脚三節節一段去下一節載上

肫胙二節又取正脊脰脊橫脊短脅正脅代脅各二骨以竝餘皆不設簋實稷黍簋實稻梁邊實石鹽乾

脯棗栗之屬豆實醢醬菹菹之類掌廟者設神座於廟堂之上自西

序以東始祖座於西序東向昭座於始祖東北南向

穆座於始祖東南北向俱西上其未毀廟之主各於

其室如時享若始封者仍在即主人以下各服其

服掌事者入實尊每室四尊一實體齊為上一實

酒者重古祝版各置於坫諸祝與闈者入立於庭北

面西上掌事者持腰輿從入立於東階下西面北上

立定祝與闈者皆再拜訖帥腰輿升自東階詣始祖

廟入開罔室出神主置於輿出詣座前以主置於座

以次出毀廟神主如常儀未毀廟主出置於室內之

座如時享夫人之主闈人奉訖出還齋所 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於庭北面西上立定贊
唱者曰再拜祝以下皆再拜各就位掌饌者帥執饌
者奉饌陳於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於階上
各設於神座前籩居右豆居左簋簠登鉶居其閒羊
豕二俎橫陳重於右腊俎特於左
執鑪炭蕭稷黍胾骨者從其俎升設於神座之左少
後其蕭稷各置於鑪炭下施設訖掌饌以下降出諸

祝各取蕭稷搗於脂燔於鑪炭還尊所贊禮者引主人詣壘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於篚興進主人拭手執篚者受

巾跪奠於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

受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物

則跪奠訖俛伏而後興贊禮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詣始

祖神座前西面跪奠爵興少退西向立祝持版進於

神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子

孝曾孫某官封某敢昭告於始祖考某諡封祖妣夫

人某氏歲序推移伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢薌

合薌其嘉蔬嘉薦醴齊祗薦禘享於始祖考某諡封

始祖妣夫人某氏配尚饗祖考及子孫各依尊卑稱號祝文同訖興主

人再拜祝進跪奠版於神座興還尊所贊禮者引主

人依昭穆入室酌獻如上儀惟不盥洗贊禮者引主人詣

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置

一俎上又以籩徧取稷黍飯共置一籩祝先以飯邊

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於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盥手洗爵升自東階詣始祖酒尊所執尊者舉冪亞獻酌盞齊贊禮者引亞獻進詣始祖神座前西面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於坫亞獻興再拜

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座前跪

徹豆與還尊所

徹者邊豆各一少移於故處

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
尊罍篚者出諸祝與闈者擯神主置於輿納於埽室
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於門東西面
 掌事者各服其服立於門西東面北上設筮席於闈
 西闈外西面筮者開韞出策兼執之東面受命於主
 人主人曰孝曾孫某來日丁亥祇享於廟尚饗

丁未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

韞擊策遂述曰假爾泰筮有常孝曾孫某來日丁亥
 祇享於廟尚饗乃釋韞坐筮訖興降席東面稱占曰

從筮者退若不吉卽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

獻終獻竝執事者各散齋二日於正寢致齋一日於

廟所同官僚佐之長為亞獻其次為終獻無則親賓為之子孫及凡人廟者各

於其家清齋一宿散齋不弔喪問疾不作樂不行刑

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 前一日之夕清埽內外掌廟

者整拂神幄贊禮者設主人之位於東階東南西向

亞獻終獻位於主人東南掌事者位於終獻東南俱

重行西面北上設子孫之位於庭重行北面西上設

贊唱者位於終獻西南西向設亞獻以下門外位於
門外之東執事者在南差退俱西向設牲牷於南門
之外當門北向以西爲上掌牲位於牲西北東向諸
祝位於牲後俱北向設亞獻省牲位於牲前近東西
向祭器之數每室尊二簋二簠二登二鉶二俎三邊
六豆六掌事者以尊入設於前楹下各於室戶之東
北面西上皆加勺幕首座爵一餘座
爵四置於尊下設祭器於序東
西向每座簋在前簠次之登次之鉶次之邊次之豆
次之俎在後每座異之皆以南爲上屈陳而下設洗
於東階東南東西當東霤南北以堂深壘水在洗東

筐在洗西南肆實爵三巾二於筐加冪凡器皆濯而陳之執

尊罍洗筐者各位於尊罍洗筐之後掌牲者以牲就

膀位贊禮者引亞獻入詣東階升堂徧視滌濯於視濯執

尊者皆舉冪告潔訖引降就省牲位亞獻省牲掌牲者前東

面舉手曰臚還本位諸祝各循牲一匝北面舉手曰

充還本位諸祝與掌牲者以次牽牲付廚贊禮者引

終獻詣廚省鼎鑊視濯漑亞獻以下每事訖各還齋所執饌者入

徹簋簠籩三俎劔以出 享日未明烹牲於廚夙興

掌饌者實祭器牲體皆載右胛前腳三節節一段去下臂臑皆載之後腳三節節一段去下

一節載上肱胙二節又取正脊脰脊橫脊短脅正脅代脅各二骨以並餘皆不設簋實稷黍簠實稻梁籩

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

實尊罍

每室二一實醴齊次之

祝版各置於尊所諸祝

入立於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

孫俱就門外位贊唱者先入就位諸祝與執尊罍者

入立於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於門外贊禮者引主人

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

諸祝迎引於階上各設於神座前

籩居右豆居左簋居其間羊

豕二俎橫陳重於右腊俎特於左

執鑪炭蕭稷腍膋者各從其俎升

置於室戶外之左其蕭稷各置於鑪炭下施設訖掌

饌以下降出諸祝各取蕭稷搗於脂燔於鑪炭還尊

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於篚興進主人

拭手執篚者受巾跪奠於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於篚興

進主人拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興

凡取

物者皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏而後興

贊禮者引主人自東階

升堂詣某祖酒尊所執尊者舉冪主人酌酒贊禮者

引主人進詣某祖神座前北面跪奠爵興出戶北向

立祝持版進於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封某無封者但稱官敢昭告

於某祖考某諡封祖妣某邑夫人某氏時惟仲春夏仲夏秋云仲

秋冬云仲冬伏增遠感謹以柔毛剛鬣嘉薦普淖醴

齊敬薦祠享其祐嘗烝於某祖考某諡封某祖妣夫

人某氏配尚饗祖考及子孫各依尊卑稱號祝文同訖興主人再拜祝

進跪奠版於神座興還尊所贊禮者引主人以次酌

獻如上儀惟不盥洗訖贊禮者引主人詣東序西向立諸

大唐開元禮 卷第七十七

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置一俎上又以籩
徧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於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
禮者引亞獻詣罍洗手洗爵升自東階詣某祖酒
尊所執尊者舉冪亞獻酌酒贊禮者引亞獻進某祖
神座前北面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於尊所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

降復位諸祝皆進神座前跪徹豆興還尊所徹者邊豆各一

少移於故處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疊篚者出

司馬曰再拜諸祝以下皆再拜與執尊疊篚者出

司馬曰再拜諸祝以下皆再拜與執尊疊篚者出

司馬曰再拜諸祝以下皆再拜與執尊疊篚者出

司馬曰再拜諸祝以下皆再拜與執尊疊篚者出

司馬曰再拜諸祝以下皆再拜與執尊疊篚者出

司馬曰再拜諸祝以下皆再拜與執尊疊篚者出

司馬曰再拜諸祝以下皆再拜與執尊疊篚者出

司馬曰再拜諸祝以下皆再拜與執尊疊篚者出

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

前享五日筮於正寢之堂

若有廟者筮於廟門外如五品以上之儀

主人

公服立於堂上楹閒近東西面掌事者立於楹閒近

西東面北上設筮席於主人之西西面筮者開贛出

策兼執之東面受命於主人主人曰孝孫某來日丁

亥春祠

有廟者云祗享於廟下同

尚饗筮者曰諾進就筮席西面

以贛擊策遂述曰假爾泰筮有常孝孫某來日丁亥

春祠尚饗乃釋韞坐筮訖興降席東面稱占曰從筮

者退若不吉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致齋一日亞獻終獻親賓為之子孫

及凡與享者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惟享事得行其餘悉斷其

享官已齋而闕者通再行事前一日之夕清埽內

外掌廟者整拂神幄贊禮者設主人之位於東階東

南西向亞獻終獻位於主人東南掌事者位於終獻

東南俱重行西向北上設子孫之位於庭重行北面

西上設贊唱者位於終獻西南西面設亞獻以下門
外位於門外之東執事者在南差退俱西向設牲牓
於南門之外當門北向以西爲上掌牲位於西北東
面諸祝位於牲後俱北向設亞獻省牲位於牲前近
東西向祭器之數每室尊二簋一簠一登一鉶一俎
一邊二豆二掌事者以尊入設於前楹下近東北面
西上皆加勺冪首座爵一餘皆爵四置於尊下設祭器於序東西向
每座簋在前簠次之登次之鉶次之邊次之豆次之
俎在後每座異之皆以南爲上屈陳而下設洗於東
階東南東西當東榮南北以堂深疊水在洗東加勺

冪篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加冪凡祭器皆濯而陳之

執尊鬯洗篚者各位於尊鬯洗篚之後掌牲者以牲

就勝位贊禮者引亞獻入詣東階升堂徧視滌濯於視

濯執尊者皆舉冪告潔訖引降就省牲位亞獻省牲掌牲者前

東面舉手曰臚還本位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廚贊禮

者引終獻詣廚省鼎視濯漑亞獻以下每事執饌

者入徹簋簠邊豆登鉶以出享日未明烹牲於廚

夙興掌饌者實祭器牲體皆載右胖前腳三節節一段

一段去下一節載上肫脰二節又取正脊脰脊橫脊短脅正脅代脅各二骨以竝餘皆不設簋實稷黍簠

實稻梁籩實脯
棗豆實菹醢

主人以下各服其服掌事者入實尊

鬯每室二尊一實玄酒
爲上一實醴齊次之

祝版各置於尊所諸祝設神

座於正寢室內祖座在西東向禰座在祖座東北南

向皆有几筵訖各就位 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

鬯者入立於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於門外贊禮者引

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

東階諸祝迎引於階上各設於神座前

籩居右豆居左簋簠登鉶

居其間特牲俎橫於前

執鑪炭蕭稷胙管者從其俎升置於堂

戶外之左其蕭稷各置於鑪炭下施設訖掌饌以下

降出祝取蕭稷擣於脂燔於鑪炭還尊所贊禮者引

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於篚興進主人拭手執篚者

受巾跪奠於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於篚興進主人拭爵

訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興

凡取物者皆跪俛伏而取以興

奠物則跪奠訖俛伏而後興

贊禮者引主人自東階升堂詣某祖

酒尊所執尊者舉冪主人酌酒贊禮者引主人進詣

某祖神座前西面跪奠爵興少退西向立祝持版進

於神座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

某諡封祖妣夫人某氏時惟仲春仲夏仲秋仲冬伏增遠感

謹以剛鬣嘉薦普淖醴齊祗薦祠事於祖考某諡封

祖妣夫人某氏配尚饗祖考及子孫各依尊卑稱號其祝文竝同訖興主

人再拜祝進跪奠版於神座興還尊所贊禮者引主

人詣先考酒尊所酌酒進先考神座前北面跪奠爵

興少退北向立祝持版進於先考神座之左西面跪

大書開元禮 卷第七十八 四

讀祝文餘皆如上儀惟不訖贊禮者引主人詣祖座盥洗

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

置一俎上又以籩徧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

左右訖主人跪取爵還飲卒爵祝進受爵復於尊所

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盥洗盥手洗爵

升自東階詣祖酒尊所執尊者舉冪亞獻酌酒贊禮

者引亞獻進詣先祖神座前西面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座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北向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復於尊所亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復位又贊禮者引終獻詣壘洗盥洗升獻如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神座前跪徹豆興還尊所徹者邊豆各一少移於故處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

王公以下拜埽寒食拜
埽附

先期卜日如常儀 前一日掌事者設次於塋南百
步道東西面北上備芟翦草木之器贊禮者設主人
以下位於塋門外之東西向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
有泣無哭至
於封樹內外環繞展省三周其有荆棘慮與荒草連

接者皆隨卽芟翦不令火田得及埽除訖贊禮者引
主人以下復門外位贊禮者曰再拜主人以下皆再
拜贊禮者引之次遂還第若假滿或遠行辭墓若外
官假滿或京官遠行辭墓泣而後行其寒食上墓如
前拜埽儀惟不卜日古者宗子去在他國庶子無廟
孔夫子許望墓爲壇以下時祭
卽令之上墓義或有憑然神道尙幽不可逼躡塋域
宜於墓南山門之外設淨席爲位望祭以時饌如平
生所嗜若一塋數墓每墓各設位席昭穆異列以西
爲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

大唐開元禮卷第七十八

大唐開元禮卷第七十九

賓禮

蕃國主來朝以束帛迎勞

遣使戒蕃主見日

蕃主奉見奉辭禮同

受蕃國使表及幣

蕃主來朝遣使迎勞

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

階下西面凡蕃主進止所司先引制使皆謁者先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

稱有制蕃主將下拜使者曰有後制無下拜蕃主旋

北面再拜稽首使者宣制訖蕃主進受幣綵五匹為一束其蕃

主答勞使各以土物其多少相準不得過勞幣勞於遠郊其禮同蕃主還遺贈於遠郊亦如之勞蕃使即

無束帛退復位以幣授左右又稱再拜稽首使者降出

立於館門外之西東面蕃主送於館門之外西面止

使者蕃主揖使者俱入讓升蕃主先升東階上西面
使者升西階上東面蕃主以土物僨使者使者再拜
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詣朝堂依方
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

皇帝遣使戒蕃主見日

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
事使者曰奉制戒某主見日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升自西
階東面蕃主升自東階西面使者稱有制蕃主再拜
宣制曰某日某主見蕃主又再拜稽首使者降出蕃
主送於館門之外西面再拜使者還主入

蕃主奉見

奉辭
禮同

前一日尚合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輦尚舍奉御

鋪蕃主牀座於御座西南東向竝如常儀其日典儀設蕃主版位於懸南道西北面又設蕃國諸官之位於蕃主位後各依其班重行北向以西爲上設典儀位於懸之東北贊者二人在南差退俱西面諸衛各勒所部列黃麾仗屯門及陳於殿廷太樂令帥工人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就次本司入奏鉞戟近仗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服符寶郎奉寶俱詣閣奉迎蕃主服其國服出次通事舍人引立於閣外西廂東面

若更有諸蕃以

國大小蕃國諸官各服其服立於蕃主之後俱東面為敘

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仗動太樂

令令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應協律郎舉麾鼓祝奏

太和之樂以姑洗之均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偃麾戛鼓樂止

凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛鼓而後止 通事舍人引蕃主入門

舒和之樂作至位樂止與儀曰再拜贊者承傳蕃主

再拜稽首侍中承制降詣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回奏又

承制降勞勅令升座蕃主再拜稽首舍人引蕃主樂
作蕃主至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回奏又承制
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座舍人引蕃國諸官以次入
就位立定典儀曰再拜贊者承傳蕃國諸官俱再拜
稽首舍人承勅降自西階詣蕃國諸官西北東面稱
勅旨蕃國諸官皆再拜稽首對訖又再拜稽首舍人

回奏又承勅降勞還館蕃國諸官俱再拜稽首於蕃
主出舍人引蕃國諸官以次出訖侍中前跪奏稱侍
中臣某言禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令令撞
蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓祝奏太和之樂皇帝降座
乘輿入自東房侍衛警蹕如來儀侍臣從至閣樂止

皇帝受蕃使表及幣

其勞及戒見
日亦如上儀

前一日尚舍奉御整設御幄於所御之殿北壁南向
守宮設使者次太樂令展宮懸設舉麾位於上下竝
如常儀其日典儀設使者位於懸南重行北向以西
爲上庭實位於客前典儀位於懸東北贊者二人在

南差退俱西面諸衛勒所部列黃麾半仗屯門及入
陳於殿庭太樂令帥工人入就位協律郎入就舉麾
位所司引客至承天門外典謁引就次本司入奏鉞
戟近仗入陳如常典儀帥贊者先入就位侍中版奏
請中嚴侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閣
奉迎使者服其國服奉書出次通事舍人引立於閣
外西廂東面從者執幣及庭實立於後俱東面北上
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太樂令令撞黃鍾
之鐘右五鐘皆應鼓祝奏太和之樂以姑洗之均皇

帝出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置於御座

侍衛如常儀樂止中書侍郎一人令史二人持案預

俟於西階下東面北上舍人引使者及庭實入就懸

南位使者初入門太和之樂作立定樂止大蕃大使

蕃大使及大蕃中使以下皆不設樂懸及黃麾仗中書侍郎帥持案者進詣

使者前東面侍郎受書置於案回詣西階侍郎取書

升奏持案者退初侍郎奏書有司各帥其屬受幣馬

於庭典儀曰再拜贊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

拜舍人回奏又承勅問其臣下使者再拜對又勞使

者以下拜對及舍人迴奏竝如常舍人承勅勞還館
使者以下皆再拜舍人引使者以下出樂作止如常
儀侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位
皇帝興太樂令令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓祝奏
太和之樂皇帝降座乘輿入自東房侍衛警蹕如來
儀侍臣從至閣樂止

大唐開元禮卷第七十九