

摘藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書蒼薈要卷九千二百五十

史部

通典卷一百三十二

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮九十二 開元禮纂類二十七 軍一

皇帝親征類於上帝

宜社附

纂嚴

纂嚴前一日本司承制宣攝內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為首乘黃令陳革
輅及玉輅以下及車旗之屬如常未明一刻開諸宮門
諸衛勒所部列黃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
刻侍中版奏請中嚴文武官各列於殿庭上水三刻通
事舍人引羣官俱詣閣奉迎侍中版奏外辦皇帝服武

弁服御輿以出曲直華蓋侍衛警蹕如常即御座南向
坐典儀唱再拜羣官在位者皆再拜訖中書令承旨勅
百僚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閣如常

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圓丘儀

社設大次於社宮西門之外道北南向設

告官等次以下如祭社之儀

又設軍將次於外壇南門外道東西向

北上前二日設樂懸燎壇羣官版位等並如告圓丘之

儀又設軍將位於懸南每等異位重行北面西上軍將

門外位於南壇外道東西向北上

社軍將位次於社宮北門之外道東西向

北上設樂懸等如祭社儀又為瘞炤二於神座北如常又前一日奉禮設御位於北門內當社壇南向設太祝等奉血幣位於炤北如常郊社令帥府史一人及齋郎以樽坫壘洗篚罍入設皆如常

未明十五

刻烹牲如常

蒼牲二每一正座一配座社烹牲於厨用黑牛二齋郎以豆取毛血如常

未明

四刻太史令郊社令各服其服升設神座如常儀

鑾駕出宮

社同

皇帝武弁乘革輅備大駕及嚴鼓侍中奏請發内外器

服皆如常儀前後備六軍

諸軍嚴鼓一准大駕

薦玉帛

禮與巡狩告社同

其日未明二刻下至太常卿引皇帝至内壇門並如巡

狩圓丘親告儀

天帝太樽二實以汎齊明水實於上樽山壘二一實玄酒為上一實清酒玉幣

以蒼唯無禮部尚書太常卿陪從

皇帝至版位西向立

每立定太常卿與博士退立於

左太常卿前奏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

面西初軍將升太祝帥齋郎以爵酌福酒進立於軍將

上之西東面北上

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俎減神前胙肉以次授
軍將受以授齋郎軍將俱跪取爵遂飲卒爵太祝帥齋

郎受爵復於坵軍將俱興再拜謁者引軍將降復位太
祝各進跪徹豆還罇所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜
衆官在位者皆再拜

已飲福
者不拜

元和之樂作太常卿前奏

請再拜退復位皇帝再拜及燎燔以下至燔祝版並如

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

如郊社儀宜社附

皇帝親征告於太廟

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位門外道東每等異位
重行西向北上設罇罍洗篚告日未明十五刻烹牲等
並如巡狩告廟儀

鑾駕出宮

皇帝服武弁服乘革輅前後備六軍嚴鼓並准大駕餘
同圓丘儀

晨裸

巡狩告廟同

饋食

皇帝既升裸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睿宗大聖至孝皇帝室戶前北面西上初軍將升諸太祝各帥齋郎以爵酌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登歌作諸祝各入室徹豆還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

弁乘革輅還宮如常儀。○凱旋告日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設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革輅旌旗之屬於殿庭其日平明諸衛各勒所部屯門列伏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鈇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詣閣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

皇帝親征禡於所征之地

將祭有司卜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壘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校修除祭所又為瘞埽於神座西北

內壝之外方深取足容物前一日奉禮設御位於神座
東南西向設望座位於神座西南當瘞堦北上設諸祭
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堦西南設從祭羣官位於
祭官之南俱重行西向北上設軍將位於南廂重行北
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去門

三十步郊社令帥府史及齋郎以罇有坫壘洗篚篚實以巾爵入設於

位犧罇二象罇二山壘二皆於神座東南俱北向西上

罇皆加勺幕有坫以置爵又設御洗於酒罇東南諸將壘洗又於其

東南北向及設篚篚實以巾爵如常執罇壘者如常設幣

篚於酒罇之所祭日未明十五刻太官令先備特牲之

饌牲以犢未明四刻郊社令奉熊席入設黃帝軒轅氏神

座於壝內近北南向兵部侍郎置甲冑弓矢於座側建
稍於座後未明二刻郊社令良醞令各帥其屬入實罇

壘及幣

犧罇實以醴齊象罇實以盎齊山壘實以清酒齊皆加明水酒加玄酒各實於上罇

太官

令帥進饌者實諸籩豆簋簋未明一刻奉禮帥贊者先
入就位贊引引御史太祝與執罇壘篚者入當御座前
重行北向西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下
皆再拜執罇壘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軍將俱就門外位謁
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

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太祝跪取幣於篚興立於罇所

凡取物者皆跪俛伏而取以奠物既奠訖俛伏而後興

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進北向跪奠於神座俛伏興太常卿引皇帝少退北向再拜訖太常卿引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迎引設於神座前訖謁

者引司徒以下還本位太祝還罇所太常卿引皇帝詣

壘洗侍中黃門侍郎贊洗授巾爵並如常儀謁者引司

徒進立於罇所齋郎奉俎立於司徒之後皇帝洗爵訖

太常卿引皇帝詣罇所執罇壘者舉罍侍中贊酌醴齊

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

神座還罇所太祝以爵酌福酒以授侍中侍中受爵西
向進皇帝皇帝再拜受爵跪祭啐奠爵受胙至還本位
如常儀謁者引亞獻上將詣壘洗盥手洗爵酌盞齊奠
啐受福如上訖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
大次並如常其寘土埶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輒於國門

車駕出日右校先於國門外委土為輶

輶為山象也

又為瘞

埽於神座西北方深取足容物太祝布神座於輶前南向太官令帥宰人刳羊郊社令之屬設罇罍篚於神座之左俱右向置幣於罇所駕將至太祝立於罇洗東南西向祝史與執罇罍篚者俱就罇罍所立太祝再拜詣罇所取幣進跪奠於神座興還本位進饌薦脯於神座前加羊於輶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取幣爵酒饌物宰
人舉羊肆解之太祝并載埋炤寘之執樽者徹壘篚席
駕至權停太祝以爵酌酒授太僕卿太僕卿左執轡右
受酒祭兩軹及軹前軹轂末乃飲受爵而退遂驅駕軹
軹上而行

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修除告所又
為瘞炤當神座之南如常太官令備牢饌嶽鎮海瀆用
太牢中山川

用少牢小山川用特牲若行速即用酒脯

告日郊社丞布神座席於告所近

北南向設酒罇於神座之左面右設洗於酒罇東南北向其執罇者位如常奉禮設告官位於壘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壘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壘篚纂者次入就位謁者引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

引告官詣壘洗盥手洗爵訖引告官詣酒罇所執罇者

舉罇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真土則埽東西各二人

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為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稱有制羣官客
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
使者至謁者引入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為首使者出次
謁者引立於門西東面持節者立於使者之北吏二人
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幕

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對為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再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徧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萊除地為塲方一千二百步四出為和門又於其內墀地為步騎六軍

營域處所左右廂各為三軍位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
又別壇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
及士卒集於壇所禁止諠譁依方色建旗為和門於都
壇之中及四角皆建以五綵牙旗旗鼓甲仗威儀悉備
於壇所大將以下各有統帥如常式步軍大將被甲胄

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為前行持稍者次之弓箭為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鬪之備習串跪起及行列險隘之路講武日未明十刻軍士皆嚴備五刻將士皆貫甲步軍各為直陣以相

俟將軍依儀各依格備物大將軍各依格處分軍中立

於旗鼓之下凡六軍各鼓一十二鉦一鑾駕出如常式

講武日未明七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁出宮以剛日

侍中奏開宮殿門及城門未明五刻搥二鼓為再嚴侍

中版奏請中嚴文武官應從者俱先置文武官皆公服

所司為小駕依圖陳設未明二刻搥三鼓為三嚴諸衛

各督其隊與鈇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負璽如式乘黃令進革

輅於太極殿前皇帝服武弁之服餘並如圓丘儀駕至
壇所兵部尚書介冑乘馬奉引至講武所入自都壇北
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
三仗小退以通觀路領軍減小駕騎士立於都壇之四
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壇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為上駕
至和門奉禮曰再拜在位者皆拜訖皇帝入次謁者引
諸州使人鴻臚卿引蕃客東方南方立於大次東北南
向以西為上西方北方立於大次西北南向以東為上
若有觀者立於都墀騎士仗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鞞令鼓
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
以誓詞徧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
跪又擊鼓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為直陣西軍亦鼓而舉白旗
為方陣以應之次南軍一鼓而舉赤旗為銳陣北軍亦
鼓而舉黑旗為曲陣以應之次東軍鼓而舉黃旗為圓
陣西軍亦鼓而舉青旗為直陣以應之次西軍鼓而舉
白旗為方陣東軍亦鼓而舉赤旗為銳陣以應之次東
軍鼓而舉黑旗為曲陣西軍亦鼓而舉黃旗為圓陣以
應之凡陣迭為主客先舉者為客後舉者為主從五行
相勝之法為陣以應之每變陣二軍各選刀楯之士五

十人挑戰於兩軍之前第一第二挑戰迭為勇怯之狀
第三挑戰為敵均之勢第四第五挑戰為勝敗之形每
將變陣先鼓而為直陣然後變從餘陣之法五陣畢兩
軍俱為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二軍吹角擊鼓誓衆
俱進及表乃止皆如步軍唯無跪起耳騎軍東西迭為

主客為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二軍之士備則滿數省則
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

若因田狩則令講武軍士之外先期為圍觀
訖乘馬鼓行親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御立

授綏升訖敕車右升千牛將軍升輅陪乘黃門侍郎奏請鑿駕發引以下如圓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叅起居如別儀

皇帝田狩

仲冬狩田之禮前期十日兵部徵衆庶修田法虞部量地廣狹表所田之野前狩三日本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弊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

駕出以剛日其發引次舍如常將至田所

皇帝鼓行入圍鼓吹令以鼓六十陳於皇帝東南西向

六十陳於皇帝西南東向皆乘馬

各備簫角

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

有司斂大綏以從諸公王以下皆乘馬帶弓矢陳駕前

後所司之屬又斂小綏以從乃驅獸出皇帝之前初一

驅過有司整飭弓矢以前再驅過本司奏進弓矢三驅

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公王發亢小綏諸公既發
以次射之訖驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而
射之達於左臑為上射達左耳本為中射達右耳本為
次射左胛達於右髀為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

其因講武以狩則先設圍亦如之也

通典卷一百三十二

欽定四庫全書蒼要卷九千二百五十一

史部

通典卷一百三十三

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮九十三 開元禮纂類二十八 軍二

皇帝射於射宮

前一日太樂令設宮懸之樂鼓吹令設十二案於射殿之庭當月之調登歌及其合東懸在東階東西面西懸在西階西東面南北二懸各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

之侯邊避矢物以革為之高廣七尺先有堞為之則不設設五福庭前少西福長三尺博七

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之東東面侍射射位於殿

階下當御前少西橫布南面侍射者弓矢俟於西門外

陳賞物於東階下少東置罰豐於西階下少西豐所以承罰爵

形似豆大而卑設罰罇於西階西南北以堂深設篚於罇西南

肆實爵加幕其日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
如元會儀酒三徧侍中奏稱有司既具請射侍中前承
制退稱制曰可王公以下皆降文官立東階下西面北
上武官立西階下東面北上持鈇戟隊羣立於兩邊千
牛備身二人橫奉御弓矢立於東階上西面執弓者在

北設坵於執弓者之前置御決拾筭於其上

決今之射
杳拾今之

射捍獲者持旌自之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
見侯為旌深有志於中

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揮弓命獲者去侯西行

十步北行至乏止司馬降西階復位千牛郎將一人奉

決拾以筭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筭於御榻前少東拂以巾取決

興贊設決訖千牛郎將又跪取拾興贊設以筭退奠於

坵上復位千牛將軍北面張弓以袂順左右隈上再下

一弓左右隈謂弓上面下面以衣袂摩拭上面再度下面一度也西面左執附右執簫

以進御訖退立於御榻東少後千牛郎將以巾拂矢進
一一供御御欲射協律郎舉麾先奏鼓吹及樂驕虞五
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
曰獲下曰留上曰揚左曰左方右曰右方

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

拾退奠於坵上復位侍射者進升射席北面立左旋東
面張弓南向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

射具

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

牛郎將於東階下侍射者矢加於楹北括侍射者釋弓

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楹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罇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為首再拜訖引出持鉞戟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福不陳賞物不設罰罇若御燕遊小射則常服不陳樂懸不行會禮王公以下事訖出無北面再拜之儀

皇帝觀射於射宮

前一日設宮懸登歌張麋侯如親射儀設第一福於庭前少西第二福於第一福南二步以次五福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懸南東廂者西面西廂者

東面俱北上

若殿上人少四品五品亦升之

布六品以下會席位於樂

懸之南北上

若四品五品升殿則在懸內

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位於御座西楹間少前

席橫布各容六人

布四品以下射席位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
矢踈密者

置左右司

射各三人司馬二人其日質明王公以下具服持弓矢

分為左右引入至中門外位皇帝服武弁服出樂作警

蹕如常儀王公以下皆跪釋弓矢於位典謁引入見會

如常儀

凡射先
行會禮

酒三徧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

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罇者立於罇南執篚者立於篚南皆北面酌者立於罇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射皆搯乘矢於帶兩手奉弓左者從東階右者從西階至階左者西面右者東面相顧立定俱升進各當席前北面俱進升射席立定左廂者右旋西面張弓右廂者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右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為首北面立左者右旋西面張弓右者左旋東面張弓俱南面挾一箇所司奏請以射樂樂王公以下

若兩

番則每番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

傳西面告太常卿太常卿於西懸內東面命樂正曰奏

樂間若一

言奏七節節間
踈數如一也

司射自西階升當御前少西

東向誓曰無射獲無獵獲

不得射侯邊獲者不
得獵過獲者之傍

射者俱

逡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
中不釋筭也

射者又逡巡司射乃退降復位協律郎舉

麾作狸首之樂三節訖左右俱一發使與第四節相應
左右又一發使與第五節相應以至七節射訖協律郎
偃麾樂止左廂射者左旋西面弛弓右廂射者右旋東

面弛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
品以下射於殿下即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總訖司
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福北闕其
以下次加福訖取矢者各立福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福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為第其不中者

謂四矢俱不中侯也

立於西階下東面北上

依品為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後持出中門外付之

酌者於罰樽西

東面酌進北面跪奠爵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王公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鈸戟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懸王公以下各執弓矢入庭前北面拜訖通事舍人宣敕賜王公

以下食王公等皆再拜典謁引王公以下就東西廊下食以下在位者皆再拜左右司射引王公以下皆如御前之儀射訖王公以下皆北面對立通事舍人宣敕云射中者依算賜物不中者罰酒王公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於太社

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為瘞瘳二於南門內壇

西南如常奉禮設告官以下版位如常儀設諸將位於

北門內當太社壇南面東上諸將門外位於北門外道

西東向南上郊社令帥其屬設罇壘玉帛等如式執罇

壘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

實罇壘玉幣

太壘及配座象罇實醴齊玄酒各實於上罇玉社稷兩珪有邸幣以玄一丈八尺

奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下入行掃

除如常儀訖就位贊引引告官以下俱就門外位謁者
引告官贊引引執事者入就位立定奉禮曰再拜贊者
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大將以下皆再
拜謁者進告官之左白有司謹具請行事還本位諸祝
俱取玉幣於篚各立於罇所謁者引告官詣太社壇升
北陛以下至奠玉幣酌飲福受胙如巡狩告社攝事儀

初告官詣稷壇贊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
受爵復於坵諸將俛伏興再拜訖謁者引諸將降詣太
稷壇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社儀若凱旋唯
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於太廟

齊太公廟附

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階南道東每
等異位重行北面南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罇沾

壘洗篚羃入設皆如常儀告日未明十刻太官令先具

牢饌如常

其饌每室用特牲一
太公廟具酒脯醢

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皆如

常

自將告以下至此
與太公廟儀同

贊引引太廟令太祝宮闈令自東

階升入開埽室奉出獻祖以下神主各置於座如常儀

各引就位又贊引引告官以次入就位立定

其先拜者
不拜太公

廟贊引引廟令太祝等入當階間北面西上立定奉禮
曰再拜廟令以下皆再拜升自東階入就位立定奉禮

曰再拜告官
以下皆再拜

太官令出帥進饌者奉饌陳於東門外謁

者引諸將以下入就位立定奉禮曰再拜諸將以下皆

再拜謁者進告官之左白有司謹具請行事還本位諸

祝取幣於篚各立於罇所

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並如上儀謁者引還本位祝

還罇所

太公廟謁者引告官升東階詣太公座前北向
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
謁者引告官當留侯座受幣奠亦如之
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罇所謁者引告官盥洗酌
獻讀祝文自九室以下及飲福受胙皆如常儀再拜訖

謁者引告官降復位

太公廟奠幣訖謁者引告官升自東階酌獻太公及留侯並如常儀

告官飲福將訖謁者引諸將升東階進當皇考睿宗大
聖貞皇帝廟室戶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

齋卽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謁者引出諸祝各

進神座前跪徹豆俛伏興還罇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曰請就望瘞

位謁者引告官就望瘞至禮畢如常儀其寘土埽東西

各二人

太公廟同上

太廟令納神主如常儀祝版燔於齋坊

若凱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燎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
禮贊者位於燎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墻外道南西上郊社令設
酒罇於壇上東南隅北向洗於壇東南北向執罇篚者
位於罇所如常未明一刻太祝獻官等各服其服郊社
令與良醞令入實罇壘及幣質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

罇罍篚冪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冪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
降復位太祝還罇所謁者引獻官詣壘洗手洗爵訖
謁者引獻官升自南陛詣酒罇所執罇者舉罇獻官酌
酒謁者引獻官進神座前北向跪奠爵俛伏興少退北
向立太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某
年歲次月朔日天子謹遣具官臣姓名昭告於馬祖天
駟之神爰以春季遊牝於牧祇薦制幣犧齊粢盛庶品
明薦於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罇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罇所奉禮曰再拜在位

者皆再拜

已飲福受胙者不拜

謁者進獻官之左白詣就望燎位

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爵酒又以

俎載牲體黍飯興降自南行當柴壇東南行自南陞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投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為瘞埽於壇之右地方深取足
容物衛尉設享官次於東壇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埽
西南同馬祖儀設瘞埽位於壇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告於先
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版如馬祖
儀其埽寘土東西各二人

祭馬社祝文曰惟神肇教人
乘用賴於今式用典儀爰以

制幣云云尚饗馬步祝文曰惟神為國所重在於閑牧
神其屏茲凶慝使無有害載因獻校爰以制幣云云尚
饗

合朔伐鼓

二至二分及諸州合朔伐鼓附

其日合朔前三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
塾南面南門者立於東塾西面西門者立於南塾北面
北門者立於西塾東面

門側堂曰塾麾制各長一丈旒以方色各長八尺

隊正

一人著平巾幘袴褶執刀帥衛士五人執五兵於鼓外
矛處東戟在南斧鉞在西稍在北郊社令立攢於社壇
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弓一張
矢四隻次之諸工鼓靜立候日有變史官曰祥有變工
人齊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於刺史廳
事前刺史及州官九品以上俱素服立於鼓後重行每
等異位向日刺史先擊
鼓執事代之明復俱止

大儺

諸州縣儺附

大儺之禮前一日所司奏聞選人年十二以上十六以
下為侏子著假面衣赤布袴褶二十四人為一隊六人
作一行執事者十二人著赤幘禱衣執鞭工人二十二
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為唱帥著假面皮衣執捧鼓角

各十合為一隊隊別鼓吹令一人太卜令一人各監所

部巫師二人

令以下皆服平巾幘袴褶州縣儺方相四人執戈楯唱率四人侂子都督及上州六

十人中下州四十人縣皆二十人方相唱率縣儺二人皆以雜職差之其侂子取人年十五以下十三以上充之又雜職八人四人執鼓靴四人執鞭戈今以小戟以逐惡鬼於禁中有司先備

每門雄雞及酒擬於宮城正門皇城門設祭太祝一人

齋郎三人右校為瘞罔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

令帥儼者各集於宮門外

諸州縣未辨色所司白
刺史縣令請引儼者入

內侍

詣皇帝所御殿前奏侏子備請逐疫訖出命內寺伯六

人分引儼者於前長樂門永安門以次入至左右上閣

鼓譟以進方相氏執戈揚楯

諸州縣儼將辨色官者二
人出門各執青麾引儼者

入無官者外人引導於是鞭擊
鼓靴俱譟呼鼓鞭戈楯而入

唱率侏子和曰甲作食

凶腓胃食疫雄伯食魅騰簡食不祥覽諸食咎伯竒食
夢强梁祖明共食礫死竒生委隨食觀錯斷食巨窮竒

騰根共食蠱凡使十二神追惡鬼凶赫汝軀拉汝幹節

解汝肌肉抽汝肺腸汝不急去後者為糧

唱率侏子以下諸州縣儼

同周呼訖前後鼓譟而出諸隊各趣順天門以出分詣

城門出郭而止儼者將出祝布神席當中門南向出訖

宰手齋郎鬻牲匈磔之神席之西籍以席北首齋郎酌

酒太祝受奠之祝史持版於座右跪讀祝文

諸州縣儼官者引之

徧索諸室及門巷訖官者引出中門所司接引出乃鼓譟而出大門外分為四部各趣四城門出郭而止初儼者入祝五人各帥執事者以酒脯各詣州門及城四門儼者出便酌酒奠脯於門右禳祝而止乃舉酒脯埋於

西南酒以爵脯以籩

曰維某年歲次月朔日天子遣太祝臣姓名

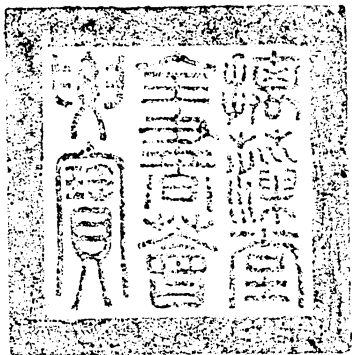
昭告於太陰之神立冬已謝青陽馭節惟神屏除凶厲俾無後艱謹以清酌敬薦於太陰之神尚饗訖興奠版於席乃舉牲并酒瘞於埽訖退其內寺伯導引出順天

門外止

諸州縣儼其祝文曰維某年歲次月朔日子祝姓名敢昭告於太陰之神寒往暑來陰陽之常

度惟神以屏凶厲謹以酒脯之奠敬祭於神尚饗

通典卷一百三十三

總校官庶吉士臣侍朝

校對官助教臣吳省蘭

謄錄監生臣王茂源

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷一百三十四

七 四至

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書蒼要卷九千二百五十二

史部

通典卷一百三十四

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮九十四 開元禮纂類二十九 凶一

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

南向又於大門外之右設使者位東向大門外之左設
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
長老人等並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
在位者皆拜拜訖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幙節前導持案
者從之使者到庭中位立持節者於使者東南西面行
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
官退具正長老人等任散

蕃國賑撫同諸州禮具國王
供待及出入即館饗食之屬

則如常但
畧其燕好

勞問諸王疾苦

問外祖父后父大臣都督刺史及
蕃國主附中官問外祖父及諸王

附東宮問外祖父諸王附其問師傅
保宗戚上臺貴臣同勞問諸王之禮

皇帝

中宮云太皇太后皇太后皇太后東宮云皇太子

遣使勞問諸王疾苦

外祖大臣

等各隨言之

本司散下其禮所司隨職供辦

中宮則內給事一人為使

所

司先於受勞問者第大門外之右設使者便次南向於

庭中近北設使者位南面

皇太子儀東向

又於使者位之南

皇太子

子儀位之東

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北為上

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贊禮者

中宮則內典引下皆倣此

引使者出次立於門西東向史二人

中宮則內給使二人

奉制書

案

中宮及皇太子云令案下准此

立於使者之南差退贊禮者引受勞

問者立於門東西向受勞問者再拜贊禮者引受勞問

者先入立於門內之右西面贊禮者引使者入就庭中

位立持案者立於其右贊禮者引受勞問者進就庭中

位北面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

中宮稱太皇太后等有令

受勞問者再拜贊禮

者引受勞問者進詣使者前受制書退復位再拜訖贊禮者引使者以下出又贊禮者引受勞問者隨出各即門外位受勞問者再拜訖贊禮者引使者以下退就次又贊禮者引受勞問者入若受勞問者疾未間不堪受制則子弟代受如上之儀

都督刺史禮同所異者諸導引之官以所勞問州府有司

充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妃主宗戚婦女同東宮問外祖母附其

問妃主母疾苦同

皇帝

中宮云太皇太后皇太后
皇后東宮即云皇太子

遣使勞問外祖母疾苦

本司散下具禮所司隨職供辦內給事一人

皇太子則
闈官一人

為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

東又於使者位之南

皇太子
位東

三丈所設受勞問者位北

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

皇太子儀使者東面立

持案者立於使者之

右皇太子儀給使者奉令書案隨入立於使者之南差退

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

太皇太后皇太后皇后等即稱有令

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
問者疾未間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詣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
禮而為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為授受之禮

五服制度

斬縗三年 齊縗三年

杖周不杖周
五月三月

大功

長殤九月中殤
七月成人九月

小功

殤成人
並五月

緦麻

殤成人
並三月

斬縗三年正服

子為父

則斬縗
三年

女子子在室為父

女子子重稱子者別
於男子言在室關已

許嫁女子嫁反在父之室為父

遭喪後而出者始服齊
縗周出而虞則受以三

年之服既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已

加服

嫡孫為祖

謂承重者為曾祖高祖後亦如之

父為長子

重其當先祖之正體又將代已

為宗廟主故庶子不得為長子三年不繼祖與禰也於庶子之嫡孫乃為其嫡子三年矣

義服

為人後者為所後父

受重故三年為所後祖亦如妻為之凡為人後者不以嫡子也

夫

夫尊而親

妾為君

妾謂夫為君

國官為國君

布帶繩屨既葬除之

縗冠

右正服加服纁裳三升義服三升半冠同六升右縫通

屈一條繩為武垂下為纓冠外緝

凡服上曰纁下曰裳布八十縷為升外畢

者冠前後屈而出於武外厭之

婦人之纁連裳以六升布為總

總東髮也童

子亦連裳

經帶屨

右苴麻經帶首經大九寸左本在下繩纓五分首經去

一以為腰經大七寸二分絞垂兩結相去四寸婦人經

如男子又有絞帶

苴惡貌也首經象緇布冠之類項腰經象大帶絞帶象草帶五分腰經去

一為之齊綬
以下用布

管屨外納

外納納其
餘於外也

婦人屨亦如男子

杖

右苴竹杖其大如腰經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絕而杖

童子及婦人
不杖者以其

不能病然而童子當
室杖者尊為喪主

絕

右狀象冠廣寸無辟積童子當室亦服之

總論制度

三公以下皆三月而葬而虞三虞而卒哭十三月小祥

除首絰練八升布為冠纓武亦如之婦人練總除腰絰

二十五日大祥除靈座

自後有祭設几席

除練裳去絰杖十五

升布深衣布縞冠素紕纓革帶素屨婦人除練裳去絰
縞總衣屨如男子二十七日禫祭玄冠皂纓仍布深衣
革帶吉屨婦人緇總衣屨如男子踰月復平常

齊縗三年正服

子為母

舊禮父卒為母周今改與父在同

為祖後者祖卒則為祖母

為曾

高祖後者為曾
高祖母亦如之
母為長子

加服

繼母如母

繼母之配父
與親母同

慈母如母

妾之無子者
無母者父命為子生

則養之如母死則喪
之如母貴父之命也

義服

繼母為長子

妾為君之長子

與嫡妻同不敢
輕服夫之正統

縗冠

右正服加服縗裳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緝

前後縫於武內厭縫

經帶屨

右牡麻經帶首經大七寸二分本在上繩纓五分首經去一以為腰經大五寸七分半布代絞帶屨內納

杖

桐杖大如腰經通圓之長齊其心本在下十二月小祥除首經練九升布為冠纓武亦如之其他祥禫變除與斬縗同踰月復平常

齊縗杖周正服

父卒繼母嫁及出妻之子為母皆報

父卒為父後者為嫁母無服母猶服之不

為出母之黨服則為繼母之黨服

為祖後者祖在為祖母

為曾祖高祖後者亦如之

義服

父卒繼母嫁從為之服報

若繼母出則不服若繼母出嫁子從而寄育則服不從則

不夫為妻服

齊縗不杖周正服

為祖父母

父所生庶母亦同唯為祖後者乃不服

為伯叔父

為兄弟

為衆子

衆子者長子之弟及妾子凡父母於子舅姑於婦并傳重於嫡孫所傳重非嫡及養子為後者

服之皆如衆子婦服

為兄弟之子

女在室亦然報之

為嫡孫

有嫡子則無嫡孫凡為後

承嫡者雖曾孫玄孫與孫同

為姑姊妹女子子在室及適人無主者

姑姊妹報

無主無祭主謂無夫與子人之所哀憐不忍降之

女子子為祖父母

雖出嫁猶不敢降其祖

妾為其子

加服

女子子適人者為兄弟之為父後者

出嫁猶不降為父後者婦人有歸宗

之義故不自絕其族類

降服

妾為其父母

凡妾為私親如眾人

為人後者為其父母報

凡為人後者本

親降等其妻又降夫一等

女子子適人者為其父母

義服

為伯叔母

服與伯叔同

為繼父同居者

子無大功之親母與之適人所適者亦無

大功之親是謂繼父同居繼子之子不從服為繼父不報

妾為嫡妻

嫡妻不為妾服

妾為君

之庶子

婦為舅姑

其夫為曾祖高祖後者其妻從服亦如舅姑

為夫兄弟

之子

男女同報

舅姑為嫡婦

其夫應三年者然後為其婦齊練周

齊縗五月正服

為曾祖父母

本三月以其降殺太多故新議改從五月

女子子在室及嫁者

為曾祖父母

齊縗三月加服

為高祖父母

重其縗麻尊尊也歲其日月為恩殺也

女子子在室及嫁者

為高祖父母

不敢降其祖也

義服

為繼父不同居

先同今異繼父有子及有大功之親雖同住亦為異居元不同者不服

右降服亦纁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緝前後縫於武內厭縫之

婦則布總精麤亦如男子之冠

其經帶與三年同其杖三年及杖周皆

桐杖各大如腰經通圓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齊纁同杖周者十一月小祥十二月大祥十五年禫逾月除復平常禫變節皆與斬纁同其父卒母嫁出妻之子為母及為祖後祖在為祖母雖周除仍心喪三年義服齊纁

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

為子女子子之長殤中殤

殤者男女未成人而死可哀
殤者男子已娶女子許嫁皆

不為殤年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十
一至八歲為下殤八歲以下為無服之殤哭之以日易
月服周者哭之十三日大功
九日小功五日緦麻三日 為叔父之長殤中殤 為

姑姊妹之長殤中殤 為兄弟之長殤中殤 為嫡孫

之長殤中殤

嫡曾孫嫡
立孫亦同

為兄弟之子女子子之長殤中

殤

義服

為夫之兄弟之子女子子之長殤中殤

成人九月正服

為從父兄弟

今之同堂兄弟姊妹之在室者

為庶孫

女在室亦然

降服

為女子子適人者

出降者兩女各出不再降若兩男各為人後亦如之

出母為女

子子適人者

同女服

為兄弟之女適人者報

為人後者

為其兄弟

為人後者為其姑姊妹在室者報

右成服縗裳八升冠十升餘皆與長殤同

義服

為夫之祖父母

為夫伯叔父母報

報者旁尊不足
以尊降

為夫

之兄弟女適人者報 為人後者其妻為本生舅姑

為衆子婦

右降服縗裳七升正服縗裳八升冠同十升義服縗裳

九升冠十升

婦人則布總精
麤如男子冠

牡麻經首經大五寸七分

半長殤及成人皆九月經以繩纓中殤皆七月經無纓

俱五分首經去一以為腰經大四寸六分布帶繩屨

小功五月殤正服

為子女子子之下殤 為叔父之下殤 為姑姊妹之
下殤 為兄弟之下殤 為嫡孫之下殤 為兄弟之
子女子子子之下殤 為從父兄弟姊妹之長殤 為庶
孫丈夫婦人之長殤

降服

為人後者為其兄弟之長殤 為姪丈夫婦人之長殤

出嫁姑為之服為人後者為其姑姊妹之長殤

義服

為夫之兄弟之子女子子之下殤 為夫之叔父之長

殤

右降正服冠縗同十升義服十一升深麻經帶

深謂去其草垢

不絕其本

冠左縫不厭

婦人布總精麤如男子

首經大四寸六分五分

首經去一以為腰經大三寸七分布帶吉屨無絢婦人

縗經精麤如男子

降服不深

成人正服

為從祖祖父報

祖之兄弟也兄弟之孫女在室亦如之

為從祖父報

父之同堂

兄弟同堂兄弟之女之在室亦如之

為從祖姑姊妹在室者報

父之同堂姊妹及已

再從姊妹

為從祖兄弟報

再從兄弟

為從祖祖母在室者報

祖之姊妹

為外祖父母

為舅及從母丈夫婦人報

母之兄弟姊妹

降服

為從父姊妹適人者報

同堂姊妹

為孫女適人者

為人後

者為其姑姊妹適人者報

義服

為從祖祖母報

祖之兄
弟妻

為從祖母報

父之同堂
兄弟妻

為夫之

姑姊妹在室及適人者報

娣姒婦報

為同母異父

兄弟姊妹報

為嫡母之父母兄弟從母

謂妻子為嫡
母之父母兄

弟姊妹嫡母
卒則不服

為庶母慈已者

謂庶母之
乳養已者

為嫡孫之婦

有嫡

婦則無嫡孫之婦曾孫玄孫
為後者服其婦如嫡孫之婦

母出為繼母之父母兄弟

從母

母卒則為其母之黨
服不為繼母之黨服

嫂叔報

兄弟弟
妻同

右降服緇裳十升正服緇裳十一升冠同十一升義服

練裳十二升冠與練同其經如小功五月唯麻斷本

總麻三月殤正服

為從父兄弟姊妹之中殤下殤 為庶孫丈夫婦人之

中殤下殤 為從祖叔父之長殤 為從祖兄弟之長

殤 為舅及從母之長殤 為從父兄弟之子之長殤

為兄弟之孫之長殤 為從祖姑姊妹之長殤

降服

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 為夫之姑姊妹之長殤

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曾孫女

出嫁即無服為族祖父報曾祖之兄弟同堂兄弟孫女出嫁則不服為曾孫玄孫

為外孫女子子之男女為從母兄弟姊妹今謂之姨兄弟姊妹為姑之

子外兄弟為舅之子內兄弟為族曾祖姑在室者報曾祖

之姊姊為族祖姑在室者報祖之同為族姑在室者報父

再從姊

降服

為從祖姑姊妹適人者報父之同堂姊妹及女子子適

人者為從祖父報謂同堂伯叔父庶子為父後者為其母若無

及嫡母卒則申妾子服外祖父母舅從母服為從祖祖姑適人者報祖之為姊

人後者為外祖父母本生為兄弟之孫女適人者報

義服

為族曾祖母報

曾祖兄弟之妻

為族祖母報

祖之同堂兄弟之妻

為族母

報

父之再從兄弟之妻

為庶孫之婦

女子子適人者為從祖伯

叔母

同堂伯叔

為庶母

父妾有子者

為乳母

為壻

女子子之夫報

為妻

之父母

從妻服之

為夫之曾祖高祖父母

為夫從祖祖父

母報

夫之祖兄弟及妻

為夫之從祖父母報

夫之父同堂兄弟及其妻

為夫

之外祖父母報

為夫之從祖兄弟之子

夫之再從兄弟之子

為

夫之從父兄弟之妻 為夫之從父姊妹在室及適人

者 為夫之舅及從母報

改葬總

子為父母妻妾為夫既葬除之

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

婦人總精麤如男子之冠

澡麻斷本以為經首經大

三寸七分五分首經去一以為腰經二寸九分布帶吉

屨無紉皇家所絕旁親服者皇弟子為之皆降一等凡

童子不總當室則總

縗裳制度

凡縗外削幅裳內削幅幅三衿

削猶殺也衿者謂辟兩側空中央也凡裳前三

幅後四幅

若齊裳內縗外

齊緝也凡五服之縗一斬四緝緝裳者內展之緝縗者外展之

負

廣出於適寸

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為尺六寸出於縗者旁出縗外也

縗長六寸博四

寸

廣長當心

衣帶下尺

衣帶下尺者腰也廣尺足以掩裳上際

衽二尺有五寸

衽所以掩裳際者上正一尺鷲尾二尺五寸凡用布三尺五寸

衽屬幅

屬猶連也連幅謂不削也

衣

二尺有二寸

此謂袂中也衣自領至腰二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸又倍之凡衣用布

一丈祛尺二寸

祛袖口也

通典卷一百三十四