

摘藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷九千二百二十三

史部

通典卷一百五

唐京兆杜佑君卿纂

禮六十五 凶二十七

喪禮雜制

周制服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入

五曰長幼六曰從服

術道也親親父母為首尊尊君為首名世母叔母之屬也出入女子

之嫁者及在室者也長幼成人及殤者也從服若夫為妻之父母妻為夫之黨服

從服有六有

屬從

子為母之黨服

有徒從

臣為君之黨服

有從有服而無服

公子為其妻之

父

有從無服而有服

公子之妻為公子之外兄弟

有從重而輕

夫為妻之

父

有從輕而重

公子之妻為其皇姑

徒從者所從亡則已

謂若為君母之

父母昆弟從母

屬從者所從雖沒也服

謂若自為己之母黨

自仁率親等

而上之至於祖名曰輕自義率祖順而下之至於禰名

曰重一輕一重其義然也

自猶用也率循也用恩則父母重而祖輕用義則祖重而

父母輕恩重者為之三

喪冠條屬以別吉凶三年之練

冠亦條屬皆右縫

別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之

冠象太古喪事畧也吉冠則纓武異制焉右縫右辟而縫之

小功以下左縫

左辟象吉輕也

總冠澡纓

有事其布以總為纓

大功以上散帶

大功以上線重初而散之小功總輕

初而紵之

女子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髻

卒哭子折笄首布總

言以髻則髻有著笄者明矣

笄有首者惡笄之

有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄

者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也

櫛笄以櫛木為

笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤擗頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者為其太飾吉笄尊變其尊者婦人之義據在夫家宜言婦終之也者終子之恩於父母也擗音地的反妾為

女君君之長子惡筭有首布總主妾之喪則自祔至於
練祥皆使其子主之其殯祭不於正室

祔自為之以其祭於祖廟

國

禁哭則止朝夕之奠即位自因也

禁哭謂大祭祀時也雖不哭猶朝夕奠自

因用故事適墓不登壠不歌

為不敬也壠冢也墓瑩域也不歌非樂所

助葬必執

紼

紼引車索

臨喪不笑

宜有哀容

見柩不歌入臨不翔鄰有喪春

不相

相送杆聲

里有殯不巷歌哭日不歌

哀未忘

送喪不由徑

送葬不避塗潦

所哀在此

居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪

止復常

謂已除喪

讀樂章君子已孤不更名

重本也

已孤暴貴

不為父作諡

子事父無貴賤

居喪不言樂祭祀不言凶

非其時也

喪

食雖惡必充饑饑而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也

視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有病飲酒

食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆為疑死

病猶憂也疑猶恐也

有服人召之食不往大功以下既葬適人人

食之其黨也食之非其黨也弗食

黨猶親

功練食菜果飲

水漿無鹽酪不能食鹽酪可也

功練齊斬之末

孔子曰身有瘍

則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病君子弗為

也毀而死君子謂之無子

毀而死是不重親也

孔子曰小功以上

非虞祔練祥無沐浴

言不有飾事則不沐浴也

齊縗之喪既葬人請

見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執贄

唯父母之喪不避涕泣而見人

言重喪不行求見人來求見可見也不避涕泣

言至哀無飾

三年之喪祥而從政周之喪卒哭而從政九月

之喪既葬而從政小功總麻之喪既殯而從政

以王制言之此

謂庶人也從政從為政者教令謂徭役也

曾申問於曾子曰哭父母有常聲

乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有

所謂哭不偯也

孔子曰

拜而後稽顙頽乎其順也

此殷之喪拜也順者先拜賓順於事稽顙而後

拜頽乎其至也

此周之喪拜也至者先觸地無容哀之至也頽音懇

三年之喪吾

從其至者

重者尚哀戚也自周以下如殷可也

大功廢業或曰大功誦可

也

許其口習故也小功不為位也者是委巷之禮也

譏之也位謂以親疎

序列哭也委巷猶街里委曲所為也

子思之哭嫂也為位

善之也禮嫂無服

曾子

曰居喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉

增以香味為其疾不嗜食

以為薑桂之謂也高子臯之執親之喪也

子臯孔子弟子名榮

泣

血三年

言泣無聲如出血也

未嘗見齒

言笑之微

君子以為難孔子在

衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎足以為瀆矣

小子識之子貢曰夫子何善爾曰其往也如慕其反也

如疑慕謂小兒隨父母啼呼也疑者哀親之在彼如不欲還然識音志子貢曰豈若速

反而虞乎孔子曰小子識之我未之能行也哀戚本也祭祀末也

孔子與門人立拱而尚右二三子亦尚右微孔子也孔子曰

二三子之嗜學也我有姊之喪故也二三子皆尚左復止

也喪尚右右陰也吉尚左左陽也弁人有其母死而孺子泣者言聲無節孔

子曰哀則哀矣此誠哀也而難為繼也失節之中夫禮為可傳也

為可繼也故哭踊有節子思之母死於衛

子思孔子孫伯魚之子也

伯魚卒其妻嫁於衛

柳若曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子

盍慎諸

柳若衛人也見子思欲為嫁母服恐其失禮故戒之

子思曰吾何慎哉吾

聞之有其禮無其財君子弗行也

謂時可行而財不足以備禮

有其

禮有其財無其時君子弗行也吾何慎哉

謂財足以備禮而時不得

行也喪之禮如子贈送之屬不逾主人也

季武子寢疾螭固不說齊縗而入

見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊縗

季武子魯大夫季孫宿也世為

上卿強且專政國人事之如君螭固能守禮不畏之縗其俗之失禮也道猶禮也說音吐活反螭音居沼反魯

之達禮者也

國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人

安位

國昭子齊大夫

子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉

婦人東鄉

夾羨道為位也

曰噫母

噫弗悟之聲母禁止辭也母音無

曰我喪也

斯沾

斯盡也沾讀曰覘視也國昭子自謂齊之大夫

爾

專之賓為賓焉主為主焉

專猶司也時子張相

婦人從男子皆西

鄉

非也

季康子之母死陳褻衣

褻衣非上服陳之將以斂

敬姜曰婦人

不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何為陳於斯

命徹之

言四方之賓嚴於舅姑也敬姜者康子從祖母

子路曰傷哉貧也生無

以為養死無以為禮孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂

孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮

還疾也謂不及其日

也月子路去魯謂顏回曰何以贈我

贈送也

曰吾聞之也去

國則哭於墓而後行反其國不哭展墓而入

無君事主於孝也展

也省視

又謂子路曰何以處我

處猶安也

子路曰吾聞之也過

墓則式過祀則下

居者主於敬也

有焚先人之室則三日哭

謂人

燒其宗廟也哭者哀精神之有虧傷

故曰新宮火亦三日哭

火人火也新宮火在魯成

三年子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有

悔焉耳矣

言其日月欲其盡心脩備之附於身謂衣衾也

曾子問曰君薨既殯

而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷事

則之君所朝夕否

居家者因其哀後隆於父母也殷事朔望薦新之奠也

曰君既

啟而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君

言反送君則既葬而歸也歸哭者服君服而歸不敢私服

曰君未殯而臣有父母之

喪則如之何孔子曰歸殯反於君所有殷事則歸朝夕

否

其哀雜主於君

大夫室老行事士則子孫行事

大夫士其在君所之時則

攝其事也大夫內子有殷事亦之君所朝夕否

謂夫之君既殯而有舅姑

之喪者內子大夫嫡妻也妻為夫之君如婦為舅姑服齊縗

曾子問曰大功之喪可

以與於饋奠之事乎

饋奠在殯時也

孔子曰豈大功耳自斬縗

以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相為乎

怪以重服而為

人執事也孔子曰非此之謂也

非謂為人謂於其所為服

天子諸侯之喪

斬縗者奠

為君服者皆斬縗唯主人不奠

大夫齊縗者奠

服斬縗者不奠避正君也

齊縗者其兄弟

士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則

反之

服齊縗者不奠避大夫也言不足者謂殷奠時

曾子問曰小功可以與於

祭乎

謂既虞卒哭時

孔子曰何必小功耳自斬縗以下與祭禮

也曾子曰不以輕喪而重祭乎

怪使重者執事

孔子曰天子諸

侯之喪祭也不斬縗者不與祭大夫齊縗者與祭士祭

不足則取諸兄弟大功以下者曾子問曰相識有喪服

可以與於祭乎

問已有喪服可以助所識者祭否

孔子曰總不祭又何

助於人曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎

謂新除喪

服也孔子曰說縗與奠非禮也

執事於人之神為其忘哀故也

以儻相可

也父有服官中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻

有服不舉樂於其側

官中子與父同官者也禮命士以上父子異官不與者謂出行見之

不得
觀也

大功將至避琴瑟小功至不絕樂姑姊妹其夫死

而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主

此謂

姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無緦之親也其主喪不使妻之親而使族人婦人外成主必宜得夫類也

夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之

喪無主

也里尹閭胥里宰之屬也

或曰主之而祔於夫之黨

妻之黨自主之非也夫之黨其

也
祖姑

初貞觀中呂才為太常博士與諸陰陽學者十

餘人撰陰陽書凡五十三卷并舊書行者三十七卷詔
頒下之才病其有穿鑿拘忌者故著論曰易曰上古穴

居而野處後代聖人易之以宮室蓋取諸大壯逮於殷周之際乃有卜擇之文故詩稱相其陰陽書云卜惟洛食此則卜擇吉凶其來尚矣至於近代師巫更加五姓之說言五姓者謂宮商角徵羽天下萬姓悉總配之行事吉凶依此為灋至如張王等為商武庚等為羽欲以同韻相求及其以柳姓為宮以趙姓為角又非四聲相管其間亦有同是一姓分屬宮商復有複姓數字徵羽不別驗於經典本無斯說諸陰陽書亦無此語直是野

俗口傳竟無所出之處唯按堪輿經云黃帝對於天老
乃有五姓之言且黃帝之時不過姬姜數姓暨於後代
賜族者多至如管蔡邴霍魯衛毛昝郤雍曹滕畢原鄆
郇並是姬姓子孔殷宋華向蕭亳皇甫並是子姓苗裔
自餘諸國准例皆然因邑授官分枝布葉未知此等諸
姓是誰配屬宮商又檢春秋以陳衛及秦並同水族齊
鄭及宋皆為火姓或承所出之祖或繫所屬之星或取
所居之地亦非宮商角徵共相管攝此則事不稽古義

理乖僻者也又叙祿命曰謹按史記宋忠賈誼司馬季主云夫卜筮高談祿命以悅人心矯言禍福以盡人財又按王充論衡云見骨體而知命祿此則命祿之書行之久矣多言或中人乃信之今更研尋本非實錄但以積善餘慶不假建祿之吉積惡餘殃豈由劫殺之災皇天無親常與善人福之所應其猶影響故有夏多罪天命勦絕宋景修德妖字夜移學也祿在其中豈得生當建命武王憂勤損壽不聞月值空亡長平坑卒未聞共

犯三刑南陽貴士何必俱當六合歷陽成湖非獨河魁
之上蜀郡炎燎豈由災厄之下今時亦有同建祿而貴
賤懸殊共命胎而夭壽更異按春秋魯桓公六年九月
魯莊公生今按長歷莊公生當乙亥之歲建申之月以
此推之莊公乃當祿之空亡依祿命書灋合貧賤又犯
勾絞六害背驛馬生身尅驛馬三刑當此生者並無官
爵火命七月生當病鄉為人尪弱身合矧陋今按齊詩
譏莊公猗嗟昌兮頎若長兮美目揚兮巧趨蹌兮唯有

向命一條灋當長壽依檢春秋莊公薨時計年四十五

矣此則祿命不驗一也又按史記秦莊襄王四十八年

始皇帝生宋忠注云因正月生為此名政依檢襄王四

十八年歲壬寅此年正月生者命當背祿灋無官爵假

得六合奴婢尚少始皇又當破驛馬生驛馬三刑身尅

驛馬灋當望官不到金命正月生當絕下絕下為人無

始有終老而彌吉今驗史記始皇乃是有始無終老而

彌凶唯建命生灋合長壽計其崩時不過五十祿命不

驗二也檢漢武故事帝以乙酉歲七月七日平明時生亦當祿空亡下瀆主無官爵雖向驛馬尚隔四辰依祿命瀆少無官爵老而方盛今驗漢書帝即位年始十六末年以後戶口減半祿命不驗三也又檢後魏書云孝文帝皇興元年八月生今按長歷其年歲在丁未以此推之孝文背祿背命并驛馬三刑身尅驛馬依檢祿命書瀆無官爵命當父死中生瀆當生不見父今檢魏書孝文身受其父之禪禮云嗣王位定在於初喪踰年之

後方始正號是以天子無父事三老也孝文受禪異於常禮躬為天子以事其親而祿命倒云不合見父祿命不驗四也又按沈約宋書云宋高祖癸亥三月生依此而推祿之與命並當空亡依祿命書灋無官爵又當於墓中生唯宜嫡子假有次子灋當早卒今驗宋書高祖長子先被篡殺次子義崇享國多年高祖又當祿命墓下生灋得嫡孫財祿今檢宋書其孫劉劭劉濬並為篡逆幾失宗祧祿命不驗五也叙葬書曰易曰古之葬者

厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人
易之以棺槨蓋取諸大過禮云葬者藏也欲使人不見
之然孝經云卜其宅兆而安厝之以其復土事畢長為
感慕之所窀穸禮終永作寃神之宅朝市遷變豈得先
測於將來泉石交侵不可先知於地下是以謀及龜筮
庶無後艱斯乃備於慎終之禮曾無吉凶之義暨於近
代以來加之陰陽葬灋或選年月便利或量墓田遠近
一事失所禍及生人巫者利其貨賄莫不擅加利害遂

令葬書一術乃有百二十家各說吉凶拘而多忌且天覆地載乾坤之理備焉一剛一柔消息之義詳矣成於晝夜之道感於男女之化三光通於上四氣通於下斯乃陰陽之大經不可失之於斯須也至於喪葬之吉凶乃附此為妖妄傳云王者七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫經時而葬士則踰月而已此則貴賤不同禮亦異數欲使同盟同軌赴弔有期量事制宜遂為常式灋既一定不得違之故先期而葬謂之不

懷後期而不葬譏之殆禮此則葬有定期不擇年月一也春秋又云丁巳葬定公雨不克葬至於戊午襄事禮

經善之

襄成也雨而成事若汲汲於欲葬

禮記云卜葬先遠日蓋選月

終之日所以避不懷也今檢葬書以巳亥之日用葬最凶謹按春秋之際此日葬者凡有二十餘件此則葬不擇日二也禮記又曰周尚赤大事用平旦殷尚白大事用日中夏尚黑大事用昏時鄭玄注云大事者何謂喪葬也此則直取當代所尚不擇時之早晚春秋又云鄭

卿子產及子太叔葬鄭簡公於時司墓大夫室當葬路
若壞其室即平明而堦不壞其室即日中而堦子產不
欲壞室欲待日中子太叔云若至日中而堦恐久勞諸
侯大夫來會葬者然子產既云博物君子太叔乃為諸
侯之選國之大事無過喪葬必若義有吉凶斯等豈得
不用今乃不問時之得失唯論人事可否曾子問曰葬
逢日蝕舍於路左待明而行所以備非常也若依葬書
多用乾艮二時並近半夜此即反與禮違今檢禮傳葬

不擇時三也葬書云富貴官祿皆由安葬所致壽命延
促亦由墳壠所招然今按孝經云立身行道揚名於後
世以顯父母易曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁是
以日慎一日則澤及於無疆苟德不逮而人無援以此
則非由安葬吉凶而論福祚延促臧孫有後於魯不闕
葬得吉日若教絕祀於荆不由遷厝失所此則安葬吉
凶不可信用其義四也今之喪葬吉凶皆依五姓便利
古之葬者並在國都之北北域既有常所何取姓墓之

義趙氏之葬並在九原漢之山陵散在諸處上利下利
茂爾不論大墓小墓其義安在及其子孫富貴不絕或
與三代同風或分六國而王此則五姓之義大無稽古
吉凶之理何從而生其義五也且人臣名位進退何常
亦有初賤而後貴亦有始泰而終否是以子文三已令
尹展禽三黜士師卜筮一定更不迴改墓塚既成曾不
革易何因名位無時暫安故知官爵弘之在人不由安
葬所致其義六也野俗無識皆信葬書筮者誑其吉凶

愚人因而僥倖遂使擗踊之際擇葬地而希官品茶毒
之秋選葬時以窺財祿或云辰日不宜哭泣遂莞爾而
受弔問或云同屬忌於臨壙乃吉服不送其親聖人設
教豈其然也葬書敗俗一至於斯其義七也

禮廢周

周制曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾

旅衆孔子曰四太廟火日食后之喪雨雪服失容則廢太廟

始祖廟宗廟皆然諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者
主於始祖廟也

六天子崩太廟火日食后夫人之喪雨露服失容則廢

夫人君之夫人

天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后

之喪側廢

既陳謂夙興陳饌牲器時也天子七祀言五者闕中言之孔穎達曰闕通也按周法天子

七諸侯五大夫三今舉中五則兼上下

當祭而日食太廟火接祭而已矣

如牲至未殺則廢

接祭而已不迎尸也

諸侯之祭社稷俎豆既陳

聞天子崩后之喪君薨夫人之喪則廢大夫之祭鼎俎

既陳籩豆既設天子崩后之喪君薨夫人之喪君之太

廟火日食三年之喪齊縗大功皆廢外喪自齊縗以下

行也

齊縗異門則祭

其齊縗之祭也尸入三飯不侑醕不酢而

已矣大功酢而已矣小功總室中之事而已矣

室中之事謂賓

長獻

士之所以異者總不祭

然則士不得成禮者十一

所祭於死者無

服則祭

謂若舅舅之子從母昆弟

曾子問曰將冠子冠者至揖讓而

入聞齊縗大功之喪如之何

冠者賓及贊者

孔子曰內喪則廢

外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則

廢

內喪同門也不醴不醴子也其廢者喪成服因喪而冠

如將冠子而未及期日

而有齊縗大功小功之喪則因喪服而冠

廢吉禮而因喪冠俱成人

之服也
及至也

除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁

服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴

酒為醴冠

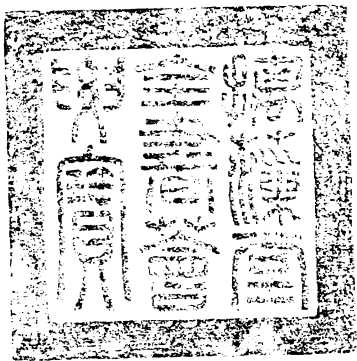
禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊
賜也不醴明不為改冠改冠當醴之

父歿而冠則已冠

掃地而祭於禩已祭而見伯父叔父而後饗冠者

饗謂禮之

通典卷一百五

總校官庶吉士 臣侍 朝

校對官庶吉士 臣李廷敬

膳錄監生 臣史光陽

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷一百

八 六至

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千二百二十四

史部

通典卷一百六

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮六十六 開元禮纂類一 序例上

五禮篇目

謹按斯禮開元二十年撰畢自後儀法續有變改並具沿革篇為是國家修纂

今則悉依舊文不輒有刪改本百五十卷類例成三十五卷冀尋閱易周覽之者幸察焉

大唐開元年之制五禮其儀百五十有二○一曰吉禮

其儀五十有五

一冬至祀昊天於圓丘 二正月上辛祈穀於圓丘 三孟夏雩祀於圓丘

四季秋大享於明堂 五立春祀青帝於東郊 六立

夏祀赤帝於南郊 七立夏祀黃帝於南郊 八立秋

祀白帝於西郊 九立冬祀黑帝於北郊 十臘日祀

百神於南郊 十一春分祀朝日於東郊 十二秋分

祀夕月於西郊 十三祀風師雨師靈星司中司命司

人司祿 十四夏至祭皇地祇於方丘后土同 十五

孟冬祭神州於北郊 十六仲春上戊祭太社太稷

十七祭五嶽四鎮 十八祭四海四瀆 十九時享太

廟 二十祿享太廟 二十一禘享太廟 二十二拜

陵 二十三太常節行諸陵 二十四孟春吉亥享先

農耕籍 二十五皇后季春吉巳享先蠶親桑 二十

六有司享先代帝王 二十七薦新於太廟季夏祭中

雷于太廟 二十八孟冬祭司寒納冰 二十九興慶

宮祭五龍壇 三十皇帝視學 三十一皇帝太子擇

奠於孔宣父 三十二國學釋奠於孔宣父 三十三

仲秋釋奠於齊太公 三十四巡狩告圓丘 三十五

之龍見乃在仲夏之初以祈甘雨遂為晚矣今用四月上旬十日又先蠶之祀合用季春吉巳若其年節氣晚即於節氣將卜前一日以右校掃除太廟南門之外守後十日也

宮設太常卿以下次於門外之東皆西向其日平明太

卜令卜正占者

其占者以太卜官之明卜者為之

俱就次各服公服

謁者

贊引各絳公服

守宮布卜席於闈西闕外西向謁者告事具謁

者引太常卿升立於門東西面贊引引太卜令卜正占

者門西東面卜正先抱龜奠於席上西首灼龜之具奠

於龜北執龜立於席東北面太卜令進受龜詣太常卿

前示高太常卿受視訖太卜令受龜少退俟太常卿曰

皇帝來日某祗祀於某尚饗

若將有策命大事及國有冠婚之禮則曰來日某有

某事庶乎從之太卜令曰諾遂述命還即席西面坐命龜曰假

爾太龜有常興授卜正龜負東扉卜正坐作龜訖興太

卜令進受龜示太常卿卿受視反之太卜令退復位東

面與衆占之訖不釋龜進告於太常卿占者曰某日從

授卜正龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿

以下還次卜者徹龜守宮徹席以退

若卜冊命大事太常卿以北奏聞也

若上旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬皆如初禮
若卜吉日及非大事皆太卜令筮卜卜正占者視高命
龜作龜

筮日禮

國有小祀應筮日者

司中 司命 風師 雨師 衆
星 山林川澤 州縣社稷 釋

奠以及諸神祀並
為小祀應筮日

及諸王冠婚公主降嫁等並筮日於

太廟南門之外將筮前一日右校掃除太廟南門之外
守宮設太卜令以下次於門外之東皆西向其日平明

太卜令卜正占者

其占者以太卜官之明筮者為之也

俱就次各服公服

贊引絳公服也

守宮布筮席於闈西闕外西向贊引引太卜令

升立於門東西面卜正占者立於門西東面卜正開櫝

出策兼執之東面受命於太卜令太卜令曰皇帝來日

某祭某神於某尚饗

若將有冠婚等則曰來日某有某事從之

卜正曰諾遂

右還西向以櫝擊策遂述曰假爾太筮有常皇帝來日

某祭某神尚饗乃釋櫝坐筮訖興執卦以示太卜令太

卜令受視反之卜正退復位東面與衆占之訖進告於

之龍見乃在仲夏之初以祈甘雨遂為晚矣今用四月上旬十日又先蠶之祀合用季春吉巳若其年節氣晚即於節氣將卜前一日以右校掃除太廟南門之外守後十日也

宮設太常卿以下次於門外之東皆西向其日平明太

卜令卜正占者

其占者以太卜官之明卜者為之

俱就次各服公服

者謁

贊引各絳公服

守宮布卜席於闌西闕外西向謁者告事具謁

者引太常卿升立於門東西面贊引引太卜令卜正占

者門西東面卜正先抱龜奠於席上西首灼龜之具奠

於龜北執龜立於席東北面太卜令進受龜詣太常卿

前示高太常卿受視訖太卜令受龜少退俟太常卿曰

皇帝來日某祇祀於某尚饗

若將有策命大事及國有冠婚之禮則曰來日某有

某事庶乎從之

太卜令曰諾遂述命還即席西面坐命龜曰假

爾太龜有常興授卜正龜負東扉卜正坐作龜訖興太

卜令進受龜示太常卿卿受視反之太卜令退復位東

面與衆占之訖不釋龜進告於太常卿占者曰某日從

授卜正龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿

以下還次卜者徹龜守宮徹席以退

若卜冊命大事太常卿以北奏聞也

若上旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬皆如初禮
若卜吉日及非大事皆太卜令筮卜卜正占者視高命
龜作龜

筮日禮

國有小祀應筮日者

司中

司命

風師

雨師

衆

星 山林川澤

州縣社稷

釋

奠以及諸神祀並為小祀應筮日

及諸王冠婚公主降嫁等並筮日於

太廟南門之外將筮前一日右校掃除太廟南門之外
守宮設太卜令以下次於門外之東皆西向其日平明

太卜令卜正占者其占者以太卜官俱就次各服公服

贊引絳公服也守宮布筮席於闈西闕外西向贊引引太卜令

升立於門東西面卜正占者立於門西東面卜正開櫝

出策兼執之東面受命於太卜令太卜令曰皇帝來日

某祭某神於某尚饗若將有冠婚等則曰來日某有某事從之卜正曰諾遂

右還西向以櫝擊策遂迷曰假爾太筮有常皇帝來日

某祭某神尚饗乃釋櫝坐筮訖興執卦以示太卜令太

卜令受視反之卜正退復位東面與衆占之訖進告於

太卜令占者曰某日從贊引進太卜令之左曰禮畢贊引引太卜令以下還次卜正徹櫝策守宮徹席以退不吉即筮中旬下旬如初其王公以下筮日各附於本篇

神位 用樂及籩豆等數附

冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配座在壇

上 座每籩豆各十二籩籩額 壇之第一等祀 東方青帝

座各一都六百八十九座

靈威仰南

方赤帝赤燿怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝叶光紀及大明夜明等七座籩豆各八籩籩額

一也 組各 第二等祀 天皇大帝北斗北辰天一太一紫微五

星十二辰河漢都四十九座齊列在

第三等祀

中官市垣座七

公日星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車

諸王月星織女建星天紀等十七座及二十八宿並差

在前列餘百四十二座齊列在十

有二陞間每座籩豆等如二等也又祀外官百五座

籩豆籩豆於內壇之內又設衆星三百六十座於內壇之

各一也

外籩豆等與外官同所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則

稱昊天遠視蒼蒼即稱蒼天人之所尊莫過於帝託

之於天故稱上帝按此星神之位蓋渾儀制圖聖人觀

象義和所職推步有徵傳曰萬物之精上為衆星故天

有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十

物星之與物各有所主今並依郊壇圖為也 ○正月

上辛祈穀祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配

都七

座也。又祀五帝於壇第一等。邊豆等數如冬至國家前禮祀感生帝於南郊後禮祀昊

天上帝於圓丘以祈穀實。准左傳郊祀后稷以祈農事。故啓蟄而郊，郊而後耕。詩曰：噫嘻春夏祈穀於上帝，則祈穀之文傳之。歷代上帝之號元屬昊天，而鄭康成云：天之五帝，遠王四時王者之興，必感其一，因其所感，別祭尊之。故夏正之月祭其所生帝於南郊，以其祖配之。故周祭靈威仰以后稷配之，因以祈穀。據所說祀感帝之意，本非祈穀。先儒此說，事恐難憑。且感帝之祀行之，自久。記曰：有其舉之，莫可廢也。祈穀之禮於祈穀之壇祭五方帝。夫五方帝者，五行之精。九穀之宗。今二禮並行六神咸祀也。

○孟夏雩祀昊天

上帝於圓丘以太宗文武聖皇帝配座。

邊豆等如冬至都十七座也。

又祀五帝於壇第二等。

邊豆各四，簋各一也。

又祀五官。

勾芒祝融后土。

葶收玄

於內墻之外

每座籩豆各二餘各一國家前禮
霽祀五方帝五帝五官於南郊後

禮祀昊天上帝於圓丘且霽祀上帝蓋為百穀以祈甘
雨故月令云命有司大霽帝用盛樂以祈穀實鄭玄云
霽於上帝也夫上帝者天之別號元屬昊天祀於圓丘
尊天位也且霽祀五帝行之自久記曰有其舉之莫可
廢也今二祀並行以
成大霽帝之義也

○季秋大享明堂祀昊天上帝以

睿宗大真皇帝配座又以五方帝五帝五官從祀

籩豆等同

霽祀都十七座國家前禮祀五方帝五帝五官於明堂
後禮祀昊天上帝於明堂准孝經郊祀后稷以配天宗
祀文王於明堂以配上帝先儒以為天是感精之帝即
太微之五帝此即皆是星辰之例按上帝之號皆屬昊
天鄭玄所引皆云五帝周禮曰王將旅上帝張鼐案設
皇郊祀五帝張大次小次則上帝與五帝豈可為一孝

經云上帝即五帝故云嚴父莫大於配天下云宗祀文王以配上帝明上帝即天矣且祀五方帝於明堂行之自久記曰有其舉之莫可廢也今二禮並行以成月令大享帝之義也 ○立春日祀青帝

於東郊

以太昊配勾芒歲星三辰七宿從祀

○立夏日祀赤帝於南郊

炎

配祀融熒惑三辰七宿從祀

○季夏日祀黃帝於南郊

軒轅配后土鎮星從祀

○立秋日祀白帝於西郊

少昊配蓐收太白三辰七宿從祀

○立冬日

祀黑帝於北郊

顓頊配玄冥辰星三辰七宿從祀正座配座籩豆各十二五辰五官三辰七宿

籩豆各二餘各一也

以上樂舊用本音皆以黃鍾為均三成准周

禮云圜鍾之均六變天神皆降可得而禮既云天神皆

降五帝日月星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致丘陵之祇今改用六變

臘日借百神於南郊

都百九十二座大明夜明在壇上每座籩豆各十簋簋甗各一神

農伊耆五官每座籩豆各四簋簋甗各一五星十二辰后稷五方田畷嶽鎮海瀆二十八宿五方山林川澤每座籩豆各二簋籩各一丘陵墳衍原隰青龍朱鳥白獸元武鱗羽毛介於菟井泉等八十五座籩豆各二簋籩各一

皆准禮定也

春分朝日於東郊○秋分夕月於西郊

以上籩豆各十簋簋甗各一

也舊用黃鍾之均三成新改用天神之樂圜鍾之均六

成

立春後丑日祀風師於國城東北○立夏後申日祀雨

師於國城南○立秋後辰日祀靈星於國城東南○立

冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西北

已上四祀舊不

用樂籩豆各八

簋俎等各一也

夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座

每座籩豆各十一簋

簋俎各一都七十二座祭神州地祇於壇第一等

籩豆各四

餘如祭五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五丘

五陵五墳五行五原五隰於內壝之外各依方面

每座邊豆

各二簋簋俎各一皆准舊禮為定

○立冬後祭神州地祇於北郊以太

宗文武聖皇帝配座

每座邊豆各十二簋簋俎各一也

舊樂用姑洗三

成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆降可得而禮鄭

玄云祭地有二一是大地崑崙為皇地祇則宗伯黃琮

所祭者二是皇王封域內之神州則兩圭有邸所祭者

國家後禮則不立神州之祀今依前禮為定既曰地祇

其樂合用函鍾之均八變

仲春仲秋上戊祭太社

后土配

太稷

后土配每座籩豆各十簋蓋各二鉶俎各

三 舊樂用沽洗之均三變社稷之祀於禮為尊豈同丘

陵只用三變合依地祇用函鍾之均八變之樂

五嶽四鎮四海四瀆每年五郊迎氣日各一祭

東嶽岱山祭於

兗州界東鎮沂山祭於沂州界南嶽衡山祭於衡州界
南鎮會稽山祭於越州界中嶽嵩高山祭於河南府界
西嶽華山祭於華州界西鎮吳山祭於隴州界北嶽恒
山祭於定州界北鎮醫無閭山祭於營州界東海於
萊州界祭東瀆大淮於唐州界祭南海於廣州界祭南
瀆大江於益州界祭西海及西瀆大河於同州界祭北
海北瀆大濟於河南府皆本州縣官祭之以
上四祭每座籩豆各十簋蓋各二俎各二

太廟九室每歲五享

謂四時孟月及臘也每室籩豆各十二簋各二

三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏

禘禘之月禘禘之

時功臣配享於庭

高祖室殷開山劉政會淮安王神通河間王孝恭太宗室房玄齡魏徵屈

突通高士廉高宗室馬周李勣張行成中宗室桓彥範敬暉張柬之崔元暉袁恕已睿宗室蘇瓌劉幽求也

○每時享因祭七祀

春祀司命及戶夏祀竈季夏別祀中雷秋祀門及厲冬祀行若臘及

禘禘則

○肅明皇后廟孝敬皇帝廟

二廟新修享儀准大廟例

孟春吉亥享先農

后稷配

季春吉巳享先蠶

二享准荀禮定每座籩豆

各十簋各二

各十簋各三

仲春之月享先代帝王帝嚳享於頓丘帝堯享於平陽

稷高配

帝舜享於河東

配 皋繇

夏禹享於安邑

配 伯益

殷湯享

於偃師

配 伊尹

周文王享於鄧

配 太公

武王享於鎬

周公配

漢高祖享於長陵

蕭何配每座簋蓋各二籩豆各十俎各三新加帝嚳餘准舊禮為定

仲春仲秋上下釋奠於太學孔宣父為先聖顏子為先

師

凡九十五座先聖先師籩豆各十簋蓋各二甗鉶俎各三其七十二弟子及左丘明公羊高穀梁赤伏勝

高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭玄服虔賈逵何休王肅王弼杜元凱范甯等從祀諸座籩豆各三簋蓋俎各一其七十二弟子新加餘依舊定其具太學篇中也

州縣祭社稷

每座籩豆各八
簋各二俎各三

仲春仲秋釋奠於齊太公以留侯張良配

每座籩豆各十
簋各二

甑鉶俎各三

新加享禮

孟冬祭司寒

籩豆各八
簋各一
餘准舊禮為定

仲春興慶宮祭五龍壇

五座每座籩豆各八
簋各二也

○新撰享樂

用沽洗之均三變

隱太子廟章懷太子廟懿德太子廟節愍太子廟惠莊

太子廟惠文太子廟

以上六廟每年四享
籩豆各十
簋各二俎三並新加此禮

仲春祀馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步

以上

四祭皆於大澤用剛日也

凡有祭祀皆准前例若封禪之禮則依圓

丘方澤神位為定若巡狩望祭親征禡類祈禱昭告並各依本位為定

凡祀昊天上帝及配座用蒼犢各一五方上帝五人帝各用方色犢一大明青犢一夜明白犢一皇地祇及配

座用黃犢各一神州及配座用黝犢各一

凡祀之牲皆養在滌大祀

凡甸中祀五甸小祀一甸其牲方色難備者聽以純色代之大小依禮告祈之牲不養凡祭祀牲不得捶扑搗

傷死即埋之有瘡疾者與替也宗廟社稷帝社先蠶先代帝王五嶽四

鎮四海四瀆孔宣父齊太公諸太子廟並用太牢若冬

至祀圓丘加羊九豕九祭方丘加羊五豕五禘祭神農

伊耆星辰以下每方各用少牢其方不熟則闕之若行

幸祭大山川用太牢中山川及州縣社稷釋奠用少牢

其風師雨師靈星司中司命司人司祿及行幸祭小山

川及馬祖馬社先牧馬步各用羊一軼祭用羝羊一凡

肉皆實俎其牲皆升右胖體十一

前節三肩臂膈後節二肫脰正脊一脰脊

一橫脊一長脇一短脇一代脇一皆二骨以並脊從首
為正脊旁中為正凡供別祭用太牢者犢一羊一猪一
酒二斗脯一段醢四合若供少牢者去犢減
酒一斗郊廟搏罍五齊三酒並見本儀中也
凡用籩豆

各十二 籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃牛脯菱芡鹿脯白
餅黑餅糗餌粉粢豆實韭菹醢菁菹鹿醢芹

菹兔醢笋菹魚醢脾 用籩豆各十 籩減糗食粉食 用籩
折菹豚拍醢食粢食 用籩豆各十 豆減醢食粢食 用籩

豆各八 籩又減白餅黑餅 用籩豆各四 籩實石鹽乾棗
豆減脾折菹豚拍 用籩豆各二 籩實栗黃牛脯 栗黃牛脯豆實

芹菹兔醢菁 用籩豆各二 籩實葵菹鹿醢 用籩豆各一
菹魚醢也 用籩豆各二 籩實葵菹鹿醢 用籩豆各一

籩實牛脯豆實鹿醢其應 用籩籩各二 籩實黍稷飯 用
用牛脯者亦通用羊脯 用籩籩各二 籩實稻粱飯 用

籩籩各一 籩實稻粱 甑 實太 釃 實肉羹凡神祀之物當
籩實黍稷 甑 羹 釃 時所無者則以時物代

之

卷一百六

通典卷一百六

欽定四庫全書薈要卷九千二百二十五

史部

通典卷一百七

唐京兆杜佑君卿纂

禮六十七 開元禮纂類二 序例中

大駕鹵簿

導駕先萬年縣令次京兆牧次太常卿次司徒次御史

大夫次兵部尚書

自縣令以下並正道威儀各乘輅其鹵簿各依本品給之

次清遊

隊白澤旗二

分左右各二人執二人引二人夾也

金吾折衝二人

各領四騎

服分左右次金吾大將軍二人分左右各二人執襍稍騎從

次金吾果毅二人領虞候次外鐵單行分左右引到黃麾仗也

甲次飛二十四騎並行分左右廂各六重引到步甲隊次朱雀旗一騎執

二騎引二騎夾金吾折衝都尉一人領四十人執橫刀次龍旗

十二各一騎執並戎服被大袍橫行正道每一旗前二人騎為二重引前每旗後亦二人護後副竿二分

左右又金吾果殺二人騎領也次指南車次記里鼓車次白鷺車次鸞

旗車次辟惡車次皮軒車並駕四馬駕士各十四人次引駕十

二重重二人並行正道騎帶橫刀白皮軒車後均布至細仗前一重弓箭相間金吾果毅一人檢校次

鼓吹令二人次桐鼓十二面金鈺十二面次大鼓百二

十面次長鳴百二十具次鐃鼓十二面歌簫笳各二十

四次大橫吹百二十具節鼓二面笛簫篳篥笳桃皮篳

篥各二十四次桐鼓十二面金鈺十二面次小鼓百二

十面次中鳴百二十具次羽葆鼓十二面歌簫笳各二

十四自前桐鼓以下工人皆自副並騎分左右橫行每鼓皆二人夾每隊皆有主帥五人以上統領次

殿中侍御史二人次黃麾一人執二人騎夾次太史令一人

次相風舉舉士八人次桐鼓金鈺各一司辰一人典事一人

刻漏生四人分左右次行漏輿正道

匠一人舉士四十人

次鈸戟

前隊左右武衛果毅各一人騎

騎分左右

次五色繡幡一次

金節十二次罕畢各一

左罕右畢

次朱雀幡一次左青龍幢

右白虎幢各一次導蓋一又次稱長一次鈸戟

各百四十四人

分左右也

次左右衛將軍各一次御馬二十四疋

分左右也次尚

乘奉御二人

分左右也

次左青龍旗右白虎旗各一左右衛

果毅各一人

各領二十五人騎分左右

次通事舍人八人

騎分左右

次侍

御史二人次御史中丞二人次御史二人次拾遺二人

次補闕二人

並騎分
左右

次起居郎一人

在左

次起居舍人一

在右次諫議大夫二人

在左次給事中二人

在右次黃門侍

郎二人

在左

次中書侍郎二人

在右

次右散騎常侍二人

在右

次侍中二人

在左

次中書令二人

在右自通事舍人

以下一人皆步從之

次香橙一次左右衛將軍各一人

分左次班劍儀刀

左右廂各
十二行也

次左右衛郎將各一人

散領

手羽衛三十人橫刀騎
在副仗稍翊衛內也

次左右驍衛郎將各一人

各領
翊衛

二十八人甲騎具裝執副仗稍
在散手外均布曲折至後門

次左右衛供奉中郎將

四人領雜勳翊衛四十八人帶橫次玉輅青質玉飾駕青駟大祭祀

納后則乘之太僕卿御駕士四也次左右衛大將軍各一

人陪乘次千牛將軍一人次中郎將二人分左次千牛

備身分左右騎在玉輅後次御馬二疋次左右監門校尉各一人

在後門內檢校次牙門二人執次左右監門校尉各十二人騎

監當後門十二次左右驍衛翊衛各三隊每隊三十五人并帶稍弩

行仗頭各一人箭橫刀相間前第一隊各大將軍領統鳳旗第二隊各

將軍一人領執飛黃旗第三隊各郎將一人領執吉利也次左右衛夾轂廂各六隊隊三十人每隊各折衝次

大繖二

在牙門後

次孔雀扇各四

分左右也

次腰輦一次小團扇

四次方扇十二花蓋二次大輦一尚輦奉御二人殿中

少監一人

從騎

次諸司侍奉官二人

分左右

次御馬二十四

足

分左右

次尚乘直長二人

分左右

次大繖二孔雀扇八夾

繖次小扇十二次朱畫團扇十二次花蓋次俾倪十二

次元武幢一次絳麾二次細稍十二次後黃麾一次殿

中侍御史二人

騎分左右

次大角百二十具金吾果毅一人

領橫行

次後部鼓吹羽葆鼓十二面工人十二歌蕭笳

各工人二十四次鏡鼓十二面工人各十二歌簫笳各

工人二十四次小橫吹百二十具工人百二十笛簫篳

篳茄桃皮篳篳各工人二十四次方輦主輦二百人也次小輦

一主輦六十人也次小輦一奉輦十人次尚輦直長二人右分左次

左右武衛五牛旗輦五黃牛旗處內赤青左右各八人執左右威衛隊正各一人檢校

次乘黃令一人丞二人騎分左右檢校玉輅等次金輅赤質以金飾駕赤駟

六鄉射還飲至則乘之次象輅黃質以象飾駕黃駟六行道則供之次革輅白質以革飾駕

白駱六巡狩臨兵事則次五副輅各駕四馬駕士次耕

乘之各駕士三十二人

根車

青質蓋三重駕六馬耕籍則乘之 駕士三十二人

次安車

金飾駕四馬臨幸則乘之

次

四望車

金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之 駕士各二十四人

次羊車

駕果下馬一小吏十四人

次屬車十二駕牛

駕士各八人

次門下中書省祕書省殿中

監等局官各一人

並騎分左右

次黃鉞車

駕二馬駕士十二人

次豹尾

車

駕二馬駕士十二人

次左右威衛折衝都尉各一人

領掩後二百人各執

大戟刀楯弓箭及弩各五十人為一行並橫行

次左右領軍將軍各一人

各二人執

褻稍步從

次前後左右廂步甲隊四十八隊

前後各二十四隊並鑿鎧弓刀

楯五色相間隊引各三十人

次左右廂黃麾仗

廂各十二部部各十行並執弓刀戟楯

及孔雀氅鵝毛氅鷄

左右領軍黃麾仗

首尾廂各五色繡幡二十口十

口引前十口掩後

廂各獨揭鼓十二重

重二人在黃麾仗外

次左右衛將

軍各一人驍衛武衛威衛領軍衛各大將軍一人

檢校黃麾

仗次及仗左右廂各十八人

廂別二百十五人執仗二百十五人執又每仗一

一相次諸衛馬隊

左右廂各二十四隊從十二旗隊別主帥以下四十人每隊皆折衝果毅

一人檢校前第一隊辟邪旗第二隊應龍旗第三隊玉

馬旗第四隊三角獸旗第五隊黃龍負圖旗第六隊黃

鹿旗第七隊飛麟旗第八隊馱馱旗第九隊鸞旗第十

隊鳳旗第十一隊飛黃旗第十二隊麟旗第十三隊角

端旗第十四隊赤熊旗次後第十五隊兕旗第十六隊

太平旗第十七隊犀牛旗第十八隊鷄鷄旗第十九隊

驍騎旗第二十隊 騎牙旗第二十一隊 蒼烏旗第二十二隊 白狼旗第二十三隊 龍馬旗第二十四隊 金牛旗

次元武隊

武旗一人 執二人 引二人 夾

金吾折衝一人

領五十騎 分執稍弩

次

元武隊前大戟隊後當正道執及仗行內置牙門一人

執四人 夾騎分左右

次牙門左右廂各開五門

門二人 執四人 夾並騎分左右 第一

門在左右威衛黑質步甲隊後白質步甲隊前第二門在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前第三門在左

右麾仗後左右驍衛黃麾仗前第四門在左右領軍衛黃麾仗後左右衛步甲隊前第五門在左右武衛白質

步甲隊後黑質步甲隊前右自清遊以下諸衛將軍並平中幘紫襖襠大口袴錦螭蛇金隱起帶弓箭橫刀中

郎將折衝果毅皆平中幘緋襖襠大口袴錦螭蛇銀梁金隱起橫刀弓箭飲飛執旗人引駕三行並武弁緋襖

禮大口袴供奉並武弁朱衣各一人步從餘文武官及導駕官並朱衣冠履依本品服其工人駕官並絳衣平巾幘餘並戎服准式若法駕減大駕太常卿司徒兵部尚書白鷺

車辟惡車大輦五副輅安車四望車屬車減四其清遊隊持鈸隊元武隊皆四分減一諸隊鼓吹三分減一餘同大駕縣令以後御史大夫以前威儀亦三分減一小駕又減法駕御史大夫指南車記里鼓車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車黃鉞車豹尾車屬車小輦小輦諸隊仗及鼓吹各減大駕半餘同法駕縣令州

收威儀減半其新製莖文旗雲旗刃旗肆神幢長壽幢
及左右千牛將軍衣瑞牛文左右衛瑞馬文左右驍衛
大蟲文左右武衛瑞鷹文左右威衛豹文左右領軍白
澤文左右金吾辟邪文左右監門獅子文並繡為袍文
將軍中郎將皆同並冬正大會通服之

皇太后皇后鹵簿

清遊隊旗

一人執二人引二人夾領三十人並帶橫刀執稍弩弓箭而行次虞候攸飛

二十八人

夾道單行次內僕令一人內僕丞一人次黃麾一

人執次左右廂黃麾仗

廂各三行
行列百人

左右領軍衛

各領五色繡幡

六次內謁者監四人給事二人內常侍二人內侍一人

並騎分
左右

次內給使

百二十人
分左右

單行後進宮人車次偏扇

團扇方扇

各二十四分
左右宮人執

次香燈一

內給使
四人舁

次重翟車

青質

金飾駕四馬受冊從祀享
廟則乘之駕士二十四人

次行障六具

分左右
宮人執

次坐障

三具

分左右
宮人執

次內寺伯二人

領寺人六人騎
分左右夾重翟車

次腰輦

一執者八人次團扇二次大織四次孔雀扇八次

分左右

錦花蓋二次小扇朱畫團扇

各十二
並橫行

次錦曲蓋二十次

錦六柱八扇

分左右自腰舉已下並內給使執

次宮人車次後黃麾一

次供奉宮人在黃麾後次厭翟車

朱質金飾駕赤騮四親蠶採桑則乘之

次翟車

黃質金飾駕赤騮四寧於家則乘之

次安車

赤質金飾駕赤騮四臨幸及弔則乘之駕

士各二

次四望車

朱質駕牛拜陵臨弔則乘之

次金根車

朱質駕牛常行則乘

之駕士各十二人

次左右廂各牙門二

門二人執四人夾

次左右領軍

衛

廂各百五十人執及盡鹵簿曲折陪後門左右折衝一人以領鹵簿後所開牙門並在及仗行內

前

後部鼓吹金鉦柷鼓大鼓小鼓長鳴中鳴鐃吹葆鼓橫

吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子鹵簿

家令次率更令

並乘輜車

次太保次太傅次太師

自家令已下並正道

威儀鹵簿各依本品三師各乘輜

次清遊隊旗

一人執一人引二人夾領三十騎

次左

右清道率府率各一人次外清道直簿二十四人

騎分左右

夾道單行次龍旗六各一人騎執

每一旗前二人騎為二重引前每旗後亦二人重騎

護後次細引六重

重二人並行正道

次率更丞一人柶鼓金鉦各

二面

左鼓右鉦

次大鼓三十六面

騎橫行正道

次長鳴三十六具

騎橫行正道

次鐃吹一部

鐃鼓二面各一騎執二人騎夾

簫笳各六

騎並橫行次

柷鼓金鈺各二面一騎執左鼓右鈺次小鼓三十六面次中

鳴三十六具

並騎橫行正道

次韃馬十疋

分左右二人執

次廐牧令一

人在左丞二人

在右

次左右翊府郎將各一人

騎領班劍

次左右

衛翊衛二十四人

騎執班劍

次通事舍人四人

騎分左右

次司直

二人

騎分左右

次文學四人

騎分左右

次洗馬二人

騎分左右

次司議

郎二人

騎分左右

次太子舍人二人

騎分左右

次中允二人

騎分左右

次中舍人二人

騎分左右

次左右諭德二人

騎分左右

次左右庶子

四人

騎分左右

次左右副率各一人親勳翊衛廂各中郎將

一人並領儀刀六行

第一行親衛二十三人第二行親衛二十五人第三行勳衛二十七

人第四行勳衛二十九人第五行翊衛三十一人第六行翊衛三十三人皆曲折騎陪後行

次三衛

十八人

騎分左右

郎將二人

騎分左右在六儀刀仗內夾輅

次金輅

赤質金飾駕四

馬從祀享廟正冬大朝納妃則供之

僕一人馭左右率一人執儀刀陪乘

駕士二十二人次左右衛率各一人夾輅次左右率各

一人副率各一人騎

領細刀弓箭

次十牛騎執細刀弓箭次

左右監門府直長各六人監後門次左右衛率府

廂各翊衛

二隊並騎在執儀刀行外前後過三衛仗

厭角隊各三十六騎

分執旗弓箭稍弩各郎將

一人
領次繖二扇四次腰舉一團扇二小方扇八次內直

郎二人檢校腰舉次韃馬十疋分左右次典乘二人分左右

次朱漆團扇六紫曲蓋六次諸司供奉官人次大角三

十六具橫行六重次鏡吹一部鼓二面簫笳各六並騎橫行次橫吹一部

橫吹十具節鼓一面笛簫
箏篋笳各五並騎橫行
次令宮師二人次副輅駕四

馬駕士十二人次輅車金飾駕一馬五日常朝及朝饗宮臣出入行道則乘之駕士十四人次

四望車金飾駕一面臨弔則乘之駕士十人次左右廂步隊十六隊隊別三十

人果毅一人皆執
弓箭刀稍弩相間
次左右司禦率各一人檢校步隊次儀仗

左右廂各六色

色九行行六人皆執戟弓箭鋌
刀楯儀鎧五色幡油戟相間

廂各獨

揭鼓六重

重二人皆儀仗外

次左右廂各百五十人執笏

並分前後

在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後盡鹵簿廂各果毅一人主帥七人騎領分前後

次左右廂馬

隊廂各十隊

隊引主帥以下三十一人並戎服帶橫刀弓箭弩稍隊引旗一果毅一人領之

次

後拒隊旗一領三十騎果毅一人領前當正道及仗內

開牙門次左右廂各開牙門三

前第一門左右司禦率府步隊後左右率府步

隊前開第二門左右衛率府步隊後左右司禦率府儀仗前開第三門左右司禦率府儀仗後左右率府步隊

前每門皆二人執四人夾左右監門副率各二十人直長二人騎來去檢校也

次左右清道率

府副率二人

仗內檢校并糾察非違率應得

次少師次

少傅次少保

隊仗引盡則次三少正道乘輅威儀各依本品文武官以次陪從若常行及常朝去

諸馬隊鼓吹金輅四望車家令率更詹事太保太師少保少師其隊仗三分減一清道儀刀韃馬各減半乘輅車餘同大仗其二傳皆乘犢車依式導從不得過十人太傅加清道二人導引其鹵簿內導從官三師三少若

有事故及無其人則闕之總不須攝餘若有事故及無其人即別遣人攝行若皇太子在學太傅少傅導從如式

皇太子妃鹵簿

清道率府校尉六人

駢分左右為三重引帶弓箭橫刀

次青衣十人左

右次導客舍人四人

分左右引道

次內給使六人

朱衣分左右後盡內

人次偏扇團扇方扇各十八

各分左右宮人執並間綵衣

次行障四

具

分左右夾車宮人執

次坐障二具

夾車宮人執

次典內二人

騎分左右

厭翟車

駕三馬駕士十四人

次閤師二人

領內給使十八人分左右

次六柱扇

二

內給使執

次供奉內人乘犢車次繖一行

正道

雉尾扇二團

扇四曲蓋二

並分左右各內給使執

次戟九十

分左右在內給使單行前與青衣齊

後盡內人車

親王鹵簿

清道六人為三重次幟弩一次青衣十二人分左次車

輻十二人分左次戟九十分右次絳引幡六次內給使

左右廂各三行行四十八各執刀楯次柁鼓金鈺各一

面一騎執二次大鼓十八面騎橫行次長鳴十八具騎橫

行正次小鼓十面中鳴十具分左右單行中節一夾稍

二次告止幡四次傳教幡四次信幡八次儀鉞二次儀

鍾六次油戟十八次儀稍十次細稍十次儀刀十八次

鞞馬八次府佐六人騎分次象輅一駕四馬次織一

扇一次朱漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎

二重橫次鑊吹一部鑊鼓一面簫笳次橫吹一部橫吹六騎

行正道節鼓一騎二人夾騎笛簫
單篥笳各四騎橫行正道

羣官鹵簿

一品清道四人為二重四品已上並二人憶弩一騎青衣十人車輻

十人三品八人自下遞減二人戟九十二品七十三品六十四品五十絳引幡六二品

已下刀楯弓箭稍各八十二品六十三品五十四品四十柶鼓金鉦各

一大鼓十六二品十四品十四品八長鳴十六四品已下闕之節一夾稍

二告止幡二傳教幡二信幡六其信幡二品三品四品二餘同一品鞞馬

六二品三品四品儀刀十六二品十四自下遞減二其一品府佐四人夾行革輅

一四品木輅並駕四馬駕士十六人自下品別減二人繖一朱漆團扇四三品至四品各

三曲蓋二二品已下僚佐本服陪從麾幡各八角二品自

至四品各減二鏡吹一部鏡簫笳各四一品二品三橫吹一部

橫吹六二品三品四品節鼓一二品已下並闕笛簫篳篥笳各四四品

已下各一

右應給鹵簿者職事四品已上散官二品已上爵郡王

已上及二王後依品給國公准三品給官爵兩應給者
從高給若京官職事五品身婚葬并尚公主娶縣主及
職事官三品以上有公爵者嫡子婚並准四品給凡自
王公已下在京拜官初上正冬朝會及婚葬則給之

及婚

拜官初上正冬朝會去稍弓箭刀楯大小鼓橫吹大角長鳴中鳴也凡應導駕及都督刺

史奉辭至任上日皆依品給

奉辭去稍弓箭刀楯金鉦
柷鼓大小鼓橫吹大角長

鳴中

內命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿

太子良娣
已下同

清道二人青衣二人

青衣九嬪四人餘並二人

偏扇團扇方扇各十

六

九嬪十四餘並十

行障三具

九嬪已下二具

坐障二具

九嬪已下一具並婦人執

厭翟車

九嬪翟車婕妤已下安車並駕二馬馭人十九嬪已下八

內給使十六人

九嬪

十四餘並十人

從車六乘

九嬪四餘並三乘

織一大扇二

九嬪已下無大扇團

扇二內給使執戟六十

九嬪四十餘並二十

外命婦鹵簿

一品清道二人青衣六人

二品青衣四人三品四品二人

偏扇團扇方

扇各十六

二品十四三品四品八

行障三具

二品三品二具四品一具

坐障二

具

已下並一具

厭翟車

從人十六夾車駕一馬馭人八非公主王妃並乘白銅飾犢車駕牛馭人

四

二品從人十

從車六乘

二品三品四乘四品二乘

繖一大扇一品

四

已下各減二

從車六乘

二品三品四乘四品二乘

繖一大扇一品

已下無大扇

團扇二戟六十二

二品四十三品二十四品無戟

欽定四庫全書會要卷九千二百二十六

史部

通典卷一百八

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮六十八 開元禮纂類三 序例下

君臣冕服冠衣制度

大裘冕無旒金飾玉簪導以組為纓色如其綬

令云冕長尺六

寸廣八寸玄表纁裏以下廣狹皆准此例

裘以黑羔皮為之

令云玄領標襟緣朱裳後有詔

夏月以葛代裘

白紗中單

令云皂領青標襖裾

革帶玉鈎鞞大帶

令云素帶朱純

其外上以朱下以綠紐約用組蔽蔽膝也隨裳色

鹿盧玉具劔火珠鏢首白玉

雙珮玄組雙綬六綵

命云玄黃赤白纁綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長

二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環

朱鞮赤舄祀天神地祇則服之

○衮冕垂白珠十有二旒

命云以組為纓色如其綬

黻纁充耳玉簪

導玄衣纁裳十二章

命云八章在衣日月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻

衣纁領為升龍皆織成為之龍山下每章一行重以為等每行十二也

白紗中單

命云蔽領青纁

袂裾蔽加龍山火三章毳冕以上山火二章絺冕山一章玄冕無章

革帶大帶劔玉珮綬

鞮與上同舄加金飾享廟謁廟及朝遣上將征還飲至

踐阼加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之

○驚冕服七章

令云三章在衣華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻

餘同衮冕有

事遠主則服之○毳冕服五章

令云三章在衣宗彝藻粉米二章在裳黼黻也

餘同驚冕祭海岳則服之○絺冕服三章

令云一章在衣粉米二章

在裳黼黻

餘同毳冕祭社稷先農則服之○玄冕服

令云衣無章裳

刺黼一章

餘同絺冕禘祭百神朝日夕月則服之○通天冠

加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓翠縷玉若

犀簪導絳紗袞白紗中單

令云朱領襖裾

白裙襦

令云亦裙衫也

絳紗

蔽膝白假帶方心曲領其革帶劔珮綬與上同白鞮黑

烏

命云若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾也

諸祭還冬至受朝元

會冬會則服之○武弁金附蟬平巾幘餘同前服講武

出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之

○弁服

命云弁以鹿皮為之

十二璫

命云璫以白玉珠為之

玉簪導絳紗衣

素裳革帶白玉雙珮鞶龍小綬白鞮烏皮履朔日受朝

則服之○黑介幘白紗單衣白裙襦革帶素鞮烏皮履

拜陵則服之○白紗帽

命云赤烏紗帽

白裙襦白鞮烏皮履視

朝聽訟及宴見賓客則服之○平巾幘金寶飾導簪冠

支皆以玉紫褶

命云赤白褶

白袴玉具裝真珠寶鈿帶靴乘

馬則服之○翼善冠其裳服及白練裙襦通著之若服

袴褶則與平巾幘通著之○皇太子衮冕垂白珠九旒

命云以純為纓色如其綬

青纁充耳犀簪導玄衣纁裳九章

命云五章在衣

山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻織成為之每章一行重以為等每行九

白紗中單

命云

黼領青標襖裙

革帶金鈎釶大帶

命云素帶不朱裏亦純以朱綠紐約用綠隨裳色火山二

章

玉具劔

命云金寶飾玉標首

瑜玉雙珮朱組雙大綬

命云四采赤白縹紺

純朱質長丈八尺三百三十首廣九寸小雙綬
長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環 朱鞮赤

烏

令云烏加金飾

侍從祭祀及謁廟加元服納妃則服之○具

服遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠

綏犀簪導絳紗袞白紗中單

令云皂領標袂裾

白裙襦白假帶

方心曲領絳紗蔽膝其革帶劔珮綬與上同白鞮黑烏

未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮

元日冬至朔日入朝釋奠則服之

其朔望日入朝通服袴褶五日常朝亦准

此

○公服遠遊冠

簪導以上並同前

絳紗單衣白裙襦革帶瑜

玉隻珮方心紛鞶囊

命云長六尺四寸廣二寸四方色同大綬

白鞵烏皮履

五日常朝元日冬至受朝則服之○烏紗帽白裙襦白

鞵烏皮履視事及宴見賓客則服之○弁服犀簪導組

纓玉璫九絳紗衣素裳革鞶囊小綬隻珮白鞵烏皮履

朔日及視事則兼服之○平巾幘金飾犀簪導紫褶白

袴玉梁珠寶鈿帶靴乘馬服之○進德冠九璫加金飾

其常服及白練裙襦通著之若服袴褶則與平巾幘通

著之○犀官充冕垂青珠九旒以組為纓

命云纓色如綬以下旒纓

皆如青纁充耳簪導

令云五品以上乃通用犀

青衣纁裳服九章

令云

每章一行重以為等每行九五章在衣龍山華蟲火宗

彝四章在裳藻粉米黼黻皆絳為繡鷩冕以下亦每章

一行各依疏數白紗中單令云中單繡領朱裏皆革帶鈎釶大

帶令云二品以上素帶不朱裏皆純其外上以朱下以

綠五品以上素帶紕其垂外以玄內以黃紐約皆用

青組黼皆裳色毳冕以上火山

二章緋冕山一章玄冕無章

金玉飾劔令云三品以下用玉不得

加珠寶山玄玉珮綠綬綬親王朱綬朱鞮赤舄第一品服之○

鷩冕八旒服七章章數已具前數水蒼玉珮紫綬金飾劔餘同

衮冕第二品服之○毳冕七旒服五章水蒼玉珮紫綬

金飾劔餘同衮冕第三品服之○絺冕六旒服三章水

蒼玉珮青綬金飾劔餘同衮冕第四品服之○玄冕五

旒衣無章裳刺黻一章水玉珮黑綬金飾劔餘同衮冕

第五品服之○爵弁色同爵無旒無章玄纓簪導青衣

纁裳白紗中單

令云青領
襟襖裾也

革帶鈎釧大帶

令云練帶純
其垂內外以

緇紐約
用青組

爵鞞鞞赤履九品以上服之

凡冕服及爵弁服
助祭及親迎則服

之若私家祭祀三品以上及褒聖侯祭孔宣父服玄冕

五品以上服爵弁六品以下服進賢冠凡冕制以羅為
之其服用紬為
之其黻用繪也
○遠遊冠三梁黑幘青綉
凡文官皆青
綉以下准此

也諸王服之親王即加金附蟬○進賢冠三品以上三

梁五品以上兩梁九品以上一梁

三師三公太子三師三少五等爵尚書省

秘書省諸寺監太子詹事府三寺及散官親王傳友文學諸州縣關津嶽瀆等流內九品以上服之也

○

武弁平巾幘

武官及中書門下省殿中省內侍諸衛及太子諸坊諸帥府及戍鎮流內九品以上

服之若侍中中書令左右散騎常侍則加貂蟬侍左者左珥侍右者右珥

○灋冠

一名獬豸冠一角為

獬豸之形御史以上服之

○高山冠

內侍省內謁者監內謁者服之

○却非冠

亭長門僕

服之凡應冠而未冠者並雙童髻空頂幘五品以上雙玉導金飾二品以上加寶飾六品以下無飾○朝

服亦名具服冠幘纓簪導絳紗單衣白紗中單白裙襦赤裙衫革帶鈎釵假帶曲領方心絳紗蔽膝鞵烏劔

雙綉一品以下五品以上陪祭朝饗拜表大
事則服之六品以下去劔珮綬餘並同也 ○公服亦

從省服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙衫革帶鈎釧假帶
方心鞮履紛鞞囊隻珮一品以下五品以上朔望朝謁

見東宮則服之其六品以下去紛鞞囊隻珮並同 ○弁
若致仕官以理去官被召謁見皆服前官從省服 ○弁

服以鹿皮為之牙簪導五品以上纓玉璫朱衣素裳草
通用烏紗也

帶鞞囊小綬雙珮白鞮烏皮鞋一品九璫二品八璫三
品四品六璫五品五璫

六品以下去璫及鞞囊綬珮 文官職事九品以上尋常公事服之
泥

則通著平巾幘簪導五品以上通用犀冠支令云皆金
常服六品以下通用角飾五品以

上用玉紫褶令云五品以上緋褶七品並白大口袴起梁
以上綠褶九品以上碧褶

帶

三品以上玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以上金飾隱起

烏皮靴武官及衛官

尋常公事則服之

文官乘馬又通服之武官陪位大仗加膝蛇襦襠也

○進德冠

五品以上附山雲璪數准弁以金飾梁及靴趺

三品以上加金

也內外百官文武官九品以上十月以後二月以前常

服及白練裙襦通著之

五品以上行六品以下冠去璪珠若服袴褶非陪位大仗則與

平巾幘者通著袴褶五品以上通用細綾及羅六品以下通用小綾

凡典謁武弁絳公服

學生黑介幘青襟服齋郎介幘絳構服外州品子等皆

平巾幘緋衫大口袴朝集從事則服之若外官拜表受

制皆朝服○凡職事官三品以上有公爵者嫡子婚聽假以四品冕服若五品以上子孫九品以上子及五品等爵皆聽弁服若庶人婚聽假以絳公服若刻漏生漏

童服青袴褶總角之服

介令云諸流外官行署三品以上介幘絳公服方心革帶鈎釧假

帶鞮履九品以上絳構衣制同絳公服袖狹形直如襦不垂朝去方心假帶餘同公服其非行署者太常寺謁者祝史贊引鴻臚寺司儀諸典書學內侍省典引太子右春坊掌儀內坊導客舍人諸贊王公以下舍人公主謁者等各准行署依品服自外及在雜職掌無官品者皆平巾幘緋衫大口袴藥童奉觶年少者皆總角髻朝集從事則服之餘條目自有制者不用此例黑介幘簪導深衣青襟褱領革帶鞮履未冠者雙童髻空頂黑介

幘去革帶國子太學四門學士俊士叅見則服之律書
算學士州縣學士則黑介幘白裙襦外官拜表受制皆
朝服本品無朝服者則公服諸職事官三品以上有公
爵者嫡子謂經命訖者婚聽假以四品冕服諸五品以
上子孫九品以上子及五等爵婚皆聽假以爵弁服庶
人婚聽假以絳公服諸州縣倉督市令縣錄事佐史里
正岳瀆祝史齋郎並介幘絳構衣平巾幘緋褶大口袴
紫構尚食局典膳局主食大官署監膳史食官署掌膳
服之平巾綠幘青布袴褶尚食局主膳典膳局典食大
官署食官署供膳良醞署奉禪服之五辨青袴褶青耳
履羊車小吏服之總角髻青袴褶漏刻生漏童
服之諸衣冠應入鹵簿異於本制者從鹵簿

皇后王妃內外命婦服及首飾制度

皇后服首飾花十二樹

小花如大花之數并兩博鬢也

褱衣

令云染青織成為之

文為翬翟之形素質五色十二等

素紗中單

令云黼領羅縠標襖皆用朱色

蔽膝

令云隨裳

色以緞為標襖皆用翟為章三等

大帶

令云隨衣色朱裏紕其外以朱錦下以綠錦紐約用青組

青

衣革帶青鞵舄

令云舄加金飾

白玉雙珮玄組雙大綬

令云章綵尺寸

與乘輿同

受冊助祭朝會諸大事則服之○鞠衣

黃羅為衣其蔽膝大

帶及衣革帶舄並隨衣色餘與禕衣同唯無翟

親蠶則服之○鈿釵禮衣十二

鈿服通用雜色制與上同加隻珮小綬

去舄加履

宴見賓客

則服之○皇太子妃服首飾花九樹

小花如大花之數並兩博鬢也 褕

翟

青織成為之文褕翟之形青質九色九等

素紗中單

令云黼領羅縠標襖皆同朱色

蔽膝

隨裳色用緞為領緣以褕翟為章二等

大帶

命云隨衣色不朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用

青組青皮革帶青鞵烏

命云烏加金飾

瑜玉雙珮純朱雙大綬章

尺寸與皇太子同也

受冊助祭朝會諸大事則服之○鞠衣

黃羅為之

其蔽膝大帶革帶並隨衣色餘與褕衣同唯無翟

從蠶則服之○鈿釵禮衣九

鈿服通用雜色制與上同加隻珮小綬

去烏加履宴見賓客

則服之○內外命婦服花釵

施兩博鬢寶鈿飾一品九樹二品八樹三品七樹四

品六樹五品五樹寶鈿准花樹

翟衣青質

羅為之繡為翟褕衣一品翟九等二品八等三品七等四

品六等五品五等

並素紗中單

命云黼領朱標襖亦通用羅縠

蔽膝

隨裳色以緞為領緣

加以文繡重翟為章
二等一品以下同

大帶以青衣革帶青鞵烏珮綬內

命婦受冊從蠶朝會則服之其外命婦及受冊從蠶大

朝會亦准此○鈿釵

一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿

禮衣通

用雜色制與上同加雙珮小綬

命云去烏加履

內命婦尋常見

外命婦朝參辭見及禮會則服之○六尚寶林御女采

女及女官等服禮衣通用雜色制與上同唯無首飾珮

綬七品以上有大事則服之尋常供奉則公服

公服去中單蔽

膝大帶也九品以上大事及尋常供奉並公服東宮准此女

史則半袖裙襦○凡公主王妃珮綬同諸郡縣主內命

婦各准品服外命婦各從夫及子若不同夫及子而加

邑號亦准品花釵

覆笄而已并兩博鬢任以金銀雜寶飾也

大袖連裳青質

素紗中單

采標襖也

蔽膝

隨裳色朱為緣帶也

大帶

紕其外上以朱下以綠紐約用青組

以青衣革帶鞵舄履

同裳色也

六品以下九品以上妻及九

品以上女嫁則服之○花釵

以金銀琉璃等塗餘

連裳青以青衣

革帶鞵履

同裳色也

庶人女嫁則服之○凡百官女嫁聽服

母服廟見本生蔭高准兄弟凡王公以下及婦人服飾

等級上得兼下下不得僭上

齋戒

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日記

昊天上帝於圓丘

其誓各隨祭享祀事言之

各揚其職不供其事國

有常刑散齋理事如舊夜宿止於家正寢唯不弔喪問

疾不作樂不判署刑煞文書不行刑罰不經穢惡致齋

唯祀事得行其餘悉斷

凡大祀之官散齋四日中祀三日小祀二日致齋大祀三日中

祀二日小祀一日其致齋日三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內有本司者於本司無者於太常郊社

太廟齋坊安置皆日未出前到齋所至祀前一日各從齋所晝漏上水三刻向祀所仍令平明清所行之路道次不得見諸凶穢衰經過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷訖事非應散齋者唯清齋一宿於本司及祀所凡大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴九品以上皆官給明衣齋郎升壇行事亦權給潔服應齋官所習禮臨時闕者通攝行事致齋之日先不食公糧及無本司者大官准品給食祈告一日清齋者設食亦如之凡散齋有大功以上喪致齋有周以上喪並聽赴即居總麻以上喪者不行宗廟之祭其在齋坊病者聽還死於齋所同房不得行事也

祈禱

京都孟夏以後旱則祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨

者於北郊望而告之

又祈社稷又祈宗廟皆七日一祈不雨還徙岳瀆如初旱甚則修雩

秋分以後不雩初祈一旬不雨即徙市禁屠殺斷織扇

造土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報用常祀皆有司行

事凡齋未及祈而雨及所經者皆報祀凡州縣旱則祈

雨先社稷又祈界內山川能興雲雨者餘准京都例若

岳鎮海瀆州刺史上佐行事其山川判司行事霖雨不

縣則縣令縣丞行事祈用酒醢脯報以少牢也

已禁京城諸門

門別三日每一日禁不止乃祀山川岳鎮海瀆三日不止祈社稷宗廟若州縣

禁城門不止祈界內山川及社稷三禁一祈皆准京都例並用酒脯醢國城門報用少牢州縣城門用特牲也

雜制

皇帝天子

天下通稱

陛下

對揚咫尺表通稱也

至尊

臣下內外通稱

乘輿

御服

所稱車駕行幸所稱赴車駕皇太子以下率土之內於皇

帝皆稱臣皇后以下率土之內於皇帝太皇太后皆稱

妾六宮以下率土婦人於皇后同稱妾百官上疏及對

皇太子皆稱殿下百官自稱名文武官朝參一品以下

宮官自稱臣

文武官朝參

九品以上

朔望日朝五品以上及供奉官員外郎監察御史每日
參昭文崇文國子生及諸縣令每季參若雨露服失容
及泥濘並停凡車駕巡幸每月朔兩京文武官職事五
品以上表參起居州界去行在所三百里內者刺史遣
使起居若車駕從比州及州境過刺史朝見巡狩還去
京三百里內刺史遣使參起居皇太子欲行未發前一
日在京文武官職事五品以上詣宮奉辭還日明朝詣
宮奉參凡京文武職事五品以上假使者去皆奉辭還

皆奉見六品以上
奉勅差使亦如之
凡踐阼加元服冊皇后皇太子及元

日并巡狩親征封禪拜郊及諸大禮

諸州刺史都督及京官五品以上外

者並拜表疏賀皆禮部為奏也

每年二時遣三公分行諸陵

太常卿為副也太

陽虧

有司先奏其日置五鼓五兵於大社皇帝不視事百官各守本司不理務過時乃罷

月蝕擊

鼓於所司救之

五嶽四瀆崩竭及皇帝本服大功以上親及外

祖父母后父母百官一品喪

皇帝皆不視事三日

國忌日皇帝本

服小功總麻親百官五品以上喪

皇帝皆不視事一日

凡祥瑞依

圖書合大瑞者隨則表奏

百官詣朝上表奉賀告廟頌下自外諸瑞並申所司元日

以位版制

皇帝方尺二寸厚三寸題云皇帝位皇太子方九寸厚二寸題云皇太子位百官一品以

下各七寸厚一寸

籍田所收九穀納於神倉

以擬粢盛及五齊三

半題云某品位

酒有餘禳祭 祭服

凡祭器祭服

有破敝不任修理者與替凡

祭服

祭天神

皆焚

地祇

皆瘞

祭山

皆度

祭川

皆浮沈皆以祭

若埋訖皆令所在官司差人守當六

均胙肉

貴者不重

十日止若埋幣以火焚破則不守也

謂貴者取貴骨賤者取賤

祝版 凡天地郊祀及太廟欲

骨凡前貴於上後貴於下 至享日所司准程先進

版取署令人送往若臨時卒急並令附驛其版仍令先

支一年所用數若署版後祭官有故即削除題所替行

也

五陵上食

皆朔望上食歲冬至寒食日各設一祭

如節祭共朔望日忌日相逢依節祭科

若橋陵除此日外每日進半口羊食

圓丘五郊諸壇

差側近人守掌

王公以下郊

廟合祭臨時遇雨雪服失容即以常服從事

若已行事遇雨則不

脫祭服也

立春前兩京及諸州縣門外並造土牛耕人

各隨方色

季冬晦行儺

大內六隊東宮三隊

百官致敬

凡文武官三品以下拜正一品東宮官拜

三師四品以下拜三少自餘內外屬官於本司四品拜

二品五品拜三品六品拜四品七品拜五品八品拜六

品九品拜七品衛判曹拜長史局署丞拜令助教拜博

士諸州別駕長史鎮將縣令拜刺史縣丞拜縣令其准

品應致敬而非相統屬則不拜凡致敬者若非連屬應

敬之官相見或貴或賤縣隔或有長幼親戚者任隨私

禮

百官祠廟

凡文武官二品以上祠四廟三品以上祠三廟五品以上不須兼祭四廟外有始封

祖通祠五廟牲用少牢六品以下達於庶人祭祖禴
於正寢用特牲縱祖父官有高下皆用子孫之牲也百

官終稱

凡百官身亡三品以上稱薨五品以
上稱卒六品以下達於庶人稱死也

百官葬墓

田 一品方九十步墳高丈八尺二品方八十步墳高丈
六尺三品七十步墳高丈四尺四品六十步墳高丈

二尺五品方五十步墳高一丈六品以下並方二十步
墳高不過八尺其域及四隅四品以上築闕五品以上

立土餘皆封 **碑碣石獸** 五品以上立碑螭首龜趺高不
瑩而已矣 過九尺七品以上立碑圭首方

跌跌上高四尺其獸等二品 **方相** 凡四品以上用
以上六事五品以上四事 方相七品以上

用魘頭五品以上燾竿 **明器** 三品以上九十事五品以
九尺六品以上長六尺 上六十事九品以上四十

事四神駝馬及人不得尺餘音樂鹵簿不過七寸三品
以上帳高六尺方五尺女子等不過三十人長八寸圍

宅方五寸奴婢等不過二十人長四寸五品以上帳高五尺五寸方四尺五寸音樂僕從二十五人長七寸五分園宅方四尺奴婢十六人長二寸六品以下帳高五尺方四尺音樂僕從二十人長七寸園宅方三尺奴婢十二人長二寸若三品以優厚料則有三梁帳蚊疇婦人梳洗帳並准式

居官遭喪

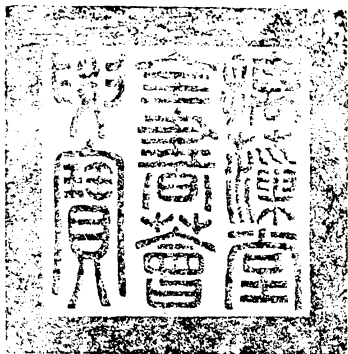
凡斬衰三年齊

衰三年者並解官齊衰杖周及為人後者為其父母若庶子為其母者解官申其心喪皆為生己若嫡繼慈養改嫁或歸宗三年以上斷絕者及父為長子夫為妻並不解官假同齊衰周也

給假 凡齊衰周日葬五日除服三日齊衰三月五月大功九月並給假二十日葬三日除服二日小功五月給假十五日葬二日除服一日總麻三月給假七日出降者三日葬及除服各一日無服之殯本品周以上給五日大功三日小功二日總麻一日若聞喪舉哀其假三分減一師經受業者喪給三日冠給假三日婚給假九日除程周親婚

假五日大功三日小功一日周以下百里內除程私忌日給假一日忌前之夕聽還凡內外官三年一給定省假三十日五年一給拜掃假五十日並除程凡遭喪被起者以服內忌日給假三日大小祥各七日禫五日每月朔望各一日祥禫給程凡私家祔廟給五日四時祭給假一日

通典卷一百八

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣莫瞻棻

膳錄監生臣平達

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷一百九

十九

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千二百二十七

史部

通典卷一百九

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

六十九 開元禮纂類四 吉一

皇帝冬至祀圓丘

正月上辛祈穀孟夏雩祀及攝事並附

齋戒

祀官齋戒如別儀

前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於
太極殿一日於行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於

太極殿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入陳於殿庭如

常儀通事舍人引文武五品以上袴褶陪位如式諸侍

衛之官各服其器服諸侍臣並結珮凡齋者則結珮俱詣閤奉

迎上水二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝服袞冕上

服通天冠結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如絳紗袍也

常儀皇帝即御座東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中

前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇帝降座入室文武侍臣各還本司直衛者如常通事舍人分引陪位者以次出凡應祀之官散齋四日致齋三

日散齋皆於正寢致齋二日於本司一近侍之官應從

日於祀所其無本司者皆於祀所焉

升者及從祀羣官諸方客使各於本司館清齋一宿無本

司各於家正寢諸祀官致齋之日給酒食及明衣布各習禮於

齋所攝事無皇帝齋儀上辛雩祀同光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑑取火

於陽隧火以供爨水以實罇焉前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如

常告之儀

告以配霄祀侑神作主
孟夏太宗文武皇帝廟

前祀一日諸衛令其

屬未後一刻各以器服守壝

每門二人
每隅一人

與太樂工人俱

清齋一宿焉

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南

向攝事守官設祀官公卿等
次東壝外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設

文武侍臣次

上辛霄祀守宮設
文武侍臣次焉

於大次之前文官在左

武官在右俱相向

上辛霄祀於大
次之後俱南向

設諸祀官次於東壝

之外道南從祀文官九品以上於祀官之東東方南方
朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其東俱重行
每等異位北向西上介公鄒公於西壇之外道南武官
九品以上於介鄒公之西西方北方朝集使於武官之
西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東

上其褒聖侯若在朝位於文官三品之下
攝事無大次褒聖等儀上辛雩祀同設陳饌幔於

內壇東門西門之外道北南向北門之外道東西向壇上

及東方南方午陛之東饌陳於東門外西方及南方午
陛之西饌陳於西門外北方之饌陳於北門外上辛雩

祀但有壇東前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內方之外饌焉

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

雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置祝啟於

懸內

祝在左啟在右

設歌鐘歌磬於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郊社令積柴於燎

壇

其壇於神壇之外
壬地內壇之外

方一丈高丈二尺開上南出戶方六

尺前祀一日奉禮設御位於壇之東南西向設望燎位於

柴壇之北南向設祀官公卿位於內壇東門之外

上辛
雩祀

則東門內
攝事亦然

道南分獻之官於公卿之南

上辛雩祀無分
獻位以下皆然

執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設御史

位於壇下一位於東南西向一位於西南東向設奉禮

位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮

贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上

南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設

從祀文官九品以上位於執事之南東方南方朝集使

於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重

行西向北上介公鄒公位於中壇上辛雩祀內壇西門之內道

南武官九品以上位於介公鄒公之南西方北方朝集

使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位

重行東向北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人各分方位於朝集使之後攝事無褒聖

以上至從祀位又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壇門

之外如設次之式設牲牒於東壇之外當門西向蒼牲

一又青牲一在北少退南上次赤牲一黃牲一白牲一

元牲一

雩祀五方
色牲各二

又赤牲一白牲一

上辛雩祀
無日月牲

在南皆

少退以北為上又設廩犧令位於牲西南史陪其後俱

北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西

向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常

卿之西俱南向設酒罇之位上帝太罇二犧罇二山壘

二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山壘四在壇下

南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二

山壘二在壇上於上帝酒罇之東北向西上五帝日月

各太罇二在第一等

上辛則五帝各太罇二著罇二犧罇二壘二在第一等神座之左而

右向無日月以下諸座攝事亦然也

內官每陛間各象罇二在第二等中

官每陛間各壺罇二在第三等外官每階間各瓶罇二

在壇下衆星每道間各散罇二於內壇之外凡罇各設

於神座之左而右向

罇皆加勺霽五帝日月以上皆有坩以置爵雪祀無日月以下罇其

五帝太罇犧罇各二壘一在第一等五人帝設御洗於犧罇各二在第二等五官象罇各二在壇下

午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南俱北向

攝儀但設洗午

陛東南北面雩祀設亞獻之洗於御東南五官洗於罇北

設分獻罍洗罍水在洗東

篚在洗西南肆

篚實以中爵

篚幕各於其方陛道左俱內向

執罇罍篚幕者各於罇罍篚幕之後設玉幣之篚於壇

上下罇坫之所祀前一日晡後

上辛雩祀皆祀日未明五刻焉

太史令

郊社令各常服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北

方南向席以橐秸設高祖神堯皇帝神座

雩祀則設太宗文武聖皇

帝神座於東方西向席以莞設五方帝日月神座於壇第

一等青帝於東陞之北赤帝於南陞之東黃帝於南陞

之西白帝於西陞之南黑帝於北陞之西

雩祀又設五人帝座於第

二等如五方之陞位又設五官座於壇下東南西向北上無日月以下諸星位

大明於東陞之

南

上辛並無大明以下位矣

夜明於西陞之北席皆以橐籥又設五

星十二辰河漢及內官五十五座於第二等十有二陞

之間各依方面凡座皆內向其內官有北辰座於東陞

之北曜魄寶於北陞之西北斗於南陞之東天一太一

皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東並差在行位

前又設二十八宿及中官百五十九座於第三等其二

十八宿及帝座七公日星帝座大角攝提太微太子明

堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座

並差在行位前又設外官百五座於內壝之內又設衆

星三百六十座於內壝之外各依方次十有二道之間

席皆以莞設神位各於座首所司陳異寶及嘉瑞等於

樂懸之北東西廂

昊天上帝及配帝五帝日月之座設訖却叔至祀日未明五刻郊社令太

史令各服其服升壇重設之其內官中
官外官衆星等諸座一設定不叔也

省牲器

省牲之日午後二刻去壇二百步所

享明堂則於明堂所廟享則於廟所

皆二百步所焉

諸衛之屬禁斷行人

廟享則太令整拂神幄焉

晡後二刻郊

社令丞帥府史三人諸儀二人

享廟則太廟令帥府史也

及齋郎以

罇坩篚幕入設於位

廟享則籩豆簋鉶皆設位加以巾蓋諸器物皆濯而陳之升壇者各

由其陞升廟堂者自東陞焉

晡後三刻謁者贊引各引祀官公卿以

下俱就東壇門外位

廟享則無壇外公卿位焉

諸太祝與廩犧令以

牲就榜位謁者引司空

諸儀並引太常卿也

贊引引御史入詣壇

東陞升行掃除於上降行樂懸於下訖出還本位初司

空將升又謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陞升

視滌濯

於視濯執罇者皆舉罇告潔廟享升東階

訖引降就省牲位南向立

廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又

前舉手曰膺還本位諸太祝各循牲一帀四向舉手曰

充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官

謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引

祝官御史

廟享但引御史

省視饌具俱還齋所

享廟則進饌者入徹籩豆簋

鉞甄以出而已 祀日未明五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

廟享毛血每座共實一豆祝史洗肝

於鬱鬯又取胛骨每座各實一豆俱置饌所胛骨腸間脂也

鑿駕出宮

上辛雩祀並同

前出宮三日本司宣攝內外各供其職尚舍設行宮於壇東南向隨地之宜守宮設從祀官五品以上次於承天門外東西朝堂如常儀前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀

駕出懸而不作

其日晝漏上水五刻鑿駕發引

發引前七刻槌一鼓為一嚴

三嚴時節前一侍中奏裁也

侍中奏聞

宮殿門及城門未明五刻槌二鼓為再嚴侍中版奏請

中嚴奉禮郎設從祀羣官五品以上位文官於東朝堂

之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從祀

羣官五品以上依時刻俱集朝堂次各服其服

其六品以下及

介公鄰公褒聖侯朝集使諸方客使等並駕出之日便赴祀所

所司陳大駕鹵簿於朝

堂發前一刻槌三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈸

戟以次入陳於殿庭通事舍人引從祀羣官各就朝堂

前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令以下俱詣

西階奉迎

侍中負寶如式

乘黃令進玉輅於太極殿西階之前

南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北向黃門侍郎

一人在侍臣之前贊者二人在黃門之前侍中版奏外

辦太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝服袞冕

上辛服通天冠絳紗

也乘輿以出降自西階稱警蹕如常千牛將軍執轡皇

帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令以下夾侍如常黃

門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕

進發俛伏興退復位

凡黃門侍郎奏請皆進鑿駕前鑿跪奏稱具官臣某言訖俛伏興

駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾輅而趨駕出承天門至侍臣上馬所黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍中中書令以下夾侍於輅前贊者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將

軍升訖黃門侍郎奏稱請鑿駕進發退復位鑿駕動稱
驚蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得誼譁其從祀之官在
元武隊後如常儀駕將至諸祀官俱朝服結珮謁者引
立於次前重行北向西上駕至行宮南門外迴輅南向
將軍降立於輅右侍中進當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入行宮繖扇
華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者贊引各引祀官
通事舍人分引文武羣官集行宮朝堂文左武右舍人

承旨勅羣臣等各還次

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社令

良醞令各帥其屬入實罇壘玉幣

凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次

之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醎齊壺罇次之實以汎齊山蠶為下實以清酒配帝著罇為上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山蠶為下實以清酒五帝日月俱以太罇實以汎齊其內官之象罇實以醎齊中官之壺罇實以汎齊外官之概罇實以清酒衆星之散罇實以旨酒齊皆加明水酒皆加玄酒各實於上罇玉上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以騶虞黑帝以玄璜黃帝以黃琮日月

以珪璧昊天上帝及配帝之幣以蒼天帝日月內官以下各從方色各長丈八尺上辛則五方帝各太樽為上實以汎齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊其用玉昊天上帝以四珪有卽餘同無日月以下樽雩祀同圓丘又有五人帝之幣亦放其方也

太祝以玉幣置於筐太官令帥進饌者實諸籩豆簋簋等各設於饌幔內未明二刻奉禮

帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與執罇壘籩幕者入自東墻門當壇南重行北面上

凡引導者

每曲一逡巡也

立定奉禮曰再拜贊者承傳

凡奉禮有詞贊者皆承傳

御史

以下皆再拜執罇壘籩幕者各就位贊引引御史諸太

祝詣壇東陞御史一人太祝二人升行掃除於上及第

一等御史一人太祝七人升行掃除於下

上辛雩祀贊引引御史詣

太祝掃除於上令史祝史掃除於下

訖各引就位未明一刻謁者贊引各

引祀官及從祀羣官客使等俱就門外位

攝儀無從祀羣官客使上

辛雩祀同

太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內

武舞立於懸南道西

其升壇者皆脫履於下降納如常焉

謁者引司空入

就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇

東陞升行掃除於上降行樂懸於下訖引復位謁者贊

者各引祀官及從祀羣官客使等次入就位初未明三

刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘黃

令進玉輅於行宮南門外迴輅南向

若行宮去壇稍遠嚴警如式焉

未

明一刻侍中版奏外辨皇帝服袞冕乘輿以出繖扇華

蓋侍衛如常儀

侍中負寶陪從如式

皇帝升輅如初黃門侍郎奏

請鑿駕進發還侍位鑿駕動稱警蹕如常千牛將軍夾

輅而趨

若行宮去壇稍遠奏升輅如式

駕至大次門外迴輅南向

若將軍升

輅即降立於輅右馬

侍中進當鑿駕前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

各奠於北皇帝停大次半刻頃通事舍人各引從祀文

武羣官介公鄴公諸方客使皆先入就位太常博士引

太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辨質明

皇帝改服大裘而冕上辛雩祀
蓋服衮冕出次華蓋侍衛如常儀

侍中負寶
陪從如式博士引太常卿太常引皇帝凡太常卿前導
皆博士先引焉

至中壝門外上辛雩
祀內壝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楮大珪執鎮珪華蓋仗

衛停於門外禮部尚書與近侍者陪從如常儀

大珪如楮不便

請立定近侍承奉馬

皇帝至版位西向立

每立定太常卿與博士退立於左

太常

卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜

攝事無未明三刻下至此再拜儀上

辛霄祀同

奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜

其先拜者不拜

太

常卿前奏

攝則謁者進太尉之左白上辛霄祀同焉

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興他

放此鼓柷奏元

國諱改焉

和之樂乃以圜鍾為宮黃鍾為角太

族為徵姑洗為羽作文舞之舞樂樂舞六成

圓鍾三奏黃鍾太簇

姑洗各一奏也

偃麾戛啟樂止

凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛啟而後止馬

太

常鄉前奏稱再拜退復位皇帝再拜

攝事無太常鄉至皇帝拜上辛雩祀

也同奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配座太

祝跪取玉幣於篚各立於罇所諸太祝俱取玉及幣亦

各立於罇所太常鄉引皇帝太和之樂作

皇帝每行皆作太和之樂

攝則謁者引太尉以下皆謁者引太尉太和樂上辛雩祀同

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 攝則太尉升南陛北向立 樂止正座太祝加玉於幣以授

侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣 凡受物皆搢鎮

珪跪奠訖執珪俛伏與太尉則搢笏 登歌作肅和之樂以大吕之均太常

卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏與太常

卿引皇帝立於西方東向配座太祝以幣授侍中侍中

奉幣北向進 攝則太祝授太尉太尉奉玉幣進奠 皇帝受幣太常卿引進

高祖神堯皇帝神座 雩祀則太宗座 俛伏與太常卿引皇帝少

退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自

南陛還版位西向立樂止

攝則太尉行還立無樂也

初皇帝將奠配

帝之幣謁者七人各分引獻官奉玉幣俱進跪奠於第

一等神位

上辛則謁者五人各分引獻官奉玉幣奠五方帝座攝事同雩祀五人帝五官相次而畢

餘星座之幣謁者贊引各引獻官進奠於首座餘皆祝

史齋郎助奠訖引還復位

攝則太尉奠配座諸太祝及諸獻官各奉玉幣進於神座

訖還罇所上辛無星以下座也

初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於

門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升

攝則太尉升
上辛雩祀同

奠玉幣太官令出帥進饌者奉

饌各陳於壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天

上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入

攝事則
於太祝

奠毛血其太官引
饌入上辛雩祀同俎初入門奏雍和之樂以黃鍾之均

自後接神之
樂皆奏黃鍾

饌各至其陛樂止祝史俱進徹毛血之豆

降自東陛以出

上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯
陛青帝之饌升自寅陛赤帝之饌升自

巳陛黃帝之饌升自未陛白帝之饌升自酉陛黑帝之
饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛

其內官中官諸饌各隨便而升上辛無大明諸太祝迎
以下饌攝事同雩祀五人帝饌各由其陛升

引於壇上各設於神座前

籩豆蓋罍先徹乃升簋
蓋既奠却其蓋於下也

設訖

謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒

復位諸太祝各還罇所又進設外官衆星之饌相次而

畢

上辛無外官以下饌雩祀又
進設五官饌並無衆星饌也

初壇上設饌訖太常卿

引皇帝詣壘洗

攝則謁者引太尉詣
壘洗上辛雩祀同也

樂作皇帝至壘洗

樂止侍中跪取匱興沃水又侍中跪取盤盥承水皇帝

盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進皇帝悅手訖黃門侍

郎受巾跪奠於筐黃門侍郎又取匏爵於筐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匣黃門侍郎受巾奠於筐皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南

陛訖樂止

攝則太尉洗拭匏爵無樂作以下儀

謁者引司徒升自東陛立

於罇所齋郎奉俎從其後太常卿引皇帝詣上帝罇所執罇者舉罇侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作

皇帝每酌獻及飲福

皆作壽和之樂攝則謁者引太尉升自南陛詣上帝罇所執事者奉罇太尉酌汎齊訖樂作太常卿

引皇帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵與太常卿引

皇帝少退北向立樂止

攝儀皆謁者引太尉

太祝持版進於神座

之右東向跪讀祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣

某取昭告於

攝則云天子某謹遣太尉封某臣名敢昭告於昊天上帝上辛雩祀同

昊天

上帝大明南至長晷初昇萬物權輿六氣資始式遵彝

典慎修禮物

上辛云維神化育羣生財成庶品雲雨作施普博無私爰因啟蟄式遵農事雩祀云

爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛犧牲菜盛庶品恭致燹祀表其寅肅

敬以玉帛

犧齊粢盛庶品備茲禋燎祇薦潔誠高祖神堯皇帝配

神作主

凡攝事祝版應御署訖皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令受遂奉出

皇帝再拜

攝則

太尉再拜

初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇

所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇

者舉罇侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖

樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座

雩祀太宗

東向

跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止

上辛又謁

者五人各引五方上帝太祝皆取爵於坫酌汎齊各進奠於神座訖還罇所雩祀同

太祝持版進

於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子

孝曾孫開元神武皇帝臣某

攝則云皇帝臣某謹遣太尉封臣某

取昭告

於高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禋用致燔祀於昊
天上帝伏惟慶流長發德冠思文對越昭升永言配命

上辛云時惟孟春敬祈嘉穀用致禋祀昊天上帝伏惟
高祖睿哲徇齊欽明昭格祭祀之禮肅奉舊章雲祀云
時維正陽式遵恒典伏惟道叶乾
元德施品物永言配命對越昭升謹以制幣犧齊粢盛

庶品式陳明薦侑神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝
文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝再拜
訖樂止太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向立樂

作太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵太祝持爵授侍

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

皆取前脚第二

也骨加於俎以胙肉共置一俎上太祝持以授司徒司

徒奉俎西向進

攝則言授

皇帝受以授左右

攝則太尉以授齋郎

謁者

引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以

授太祝太祝受爵復於坵皇帝俛伏興再拜樂止太常

卿引皇帝樂作皇帝降自南階還版位西向立樂止文

舞退鼓祝作舒和之樂退訖夏啟樂止武舞入鼓祝作

舒和之樂立定夏啟樂止

自此以上凡攝皆太尉為初獻其儀依皇帝行事贊佐皆

謁者太祝齋郎

皇帝將復位謁者引太尉

攝則太常卿為亞獻自下並改太尉為太

常卿詣壘洗手洗拭匏爵訖謁者引太尉自階升壇詣

昊天上帝著罇所執罇者舉罇太尉酌醴齊訖武舞作

謁者引太尉進昊天上帝神座前北向跪奠爵興謁者

引太尉少退北向拜訖謁者引太尉詣配帝犧罇所取

爵於坫執罇者舉罇太尉酌醴齊訖謁者引太尉進高

祖神堯皇帝座前

雩祀
太宗

東向跪奠爵興謁者引太尉少

退東向再拜

上辛五方祀各取爵酌醴
齊供奠訖還罇所雩祀同

訖謁者引太尉

進昊天上帝神座前北向立跪太祝各以爵酌壘福酒

合置一爵太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受

爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉興再

拜訖謁者引太尉却復位初太尉獻將畢謁者引光祿

卿

攝則同以光
祿卿為終獻

詣壘洗盥手洗拭匏爵升酌盞齊獻正

座配座

雩祀并獻
五方帝也

終獻如亞獻之儀

上辛五帝祀
亦各配獻之

訖謁

者引光祿卿降復位初太尉將升獻

攝則太常卿將升獻

謁者七

人分引五方帝及大明夜明等獻官詣壘洗盥手洗拭

匏爵訖各由其陞升

雩祀太尉將升獻贊引引五帝獻官酌醴齊奠太昊氏餘座齊郎助

奠五帝將畢五官獻官酌醴齊奠勾芒氏餘座祝史助奠

詣第一等俱酌汎齊訖各

進跪奠於神座前興各還引降還本位初第一等獻官

將升謁者五人次引獻官各詣壘洗訖引各由其陞升

壇詣第二等內官酒罇所俱酌醴齊各進跪奠於內官

座首興餘皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者各引獻官

還本位初第二等獻官將升謁者四人次引獻官俱詣

壘洗盥手各由其陞升壇詣第三等中官酒罇所俱酌

清酒沈齊

攝儀
盥齊

以獻贊引四人次引獻官詣壘洗盥洗

訖詣外官酒罇所俱酌清酒

攝儀
醞齊

以獻贊引四人次引

獻官詣壘洗盥洗訖詣衆星酒罇所酌旨酒

攝儀
沈齊

以獻

其祝史齋郎酌酒助奠皆如內官之儀訖謁者贊引各

引獻官還本位

上辛雩祀無日
月已下獻儀也

諸獻俱畢武舞止上下

諸祝各進跪徹豆興還罇所

徹者籩豆各一
少移於故處也

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

之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜樂作

一成止

攝事則奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜

太常卿前奏請就望燎

位

攝則謁者進太尉之左曰請就望燎位也

太常卿引皇帝樂作皇帝就望

燎位南向立樂止

攝則謁者引太尉也

於羣官將拜上下諸祝各

執篚進神座前取玉幣祝版日月已上齋郎以俎載牲

體黍稷飯及爵酒各由其陞降壇南行經柴壇西過壇

東行自南陞登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戶內

諸祝史又以內官已下之禮幣皆從燎

上辛無日月已下牲幣雩祀有

五帝幣

奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常

卿前奏禮畢

攝則謁者前曰禮畢則太尉出

太常卿引皇帝還大次樂

作皇帝出中壝門

上辛雩祀並內壝

殿中監前受鎮珪以授尚

衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入

次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官

諸方客使以次出贊引引御史太祝已下俱復執事位

立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二

舞以次出

鑾駕還宮

上辛雩祀並同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴

將士不得輒離部伍

皇帝停大

次一刻頃槌一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻

頃槌二鼓為再嚴將士布隊伍侍中版奏請中嚴皇帝

服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服

乘馬者服袴褶

五刻頃槌三

鼓為三嚴通事舍人分引羣官客使等序立於大次之

前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進金輅於大次

門外南向千牛將軍立於輅左侍中版奏外辦太僕卿
升執轡皇帝乘輿出次繖扇侍衛警蹕如常儀皇帝升
輅太僕卿立授綏黃門侍郎奏稱請鑿駕進發退復位
鑿駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎贊者夾引千牛將軍
夾輅而趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請鑿駕權停
勅侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱
侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏
稱請勅車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退

復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鼓傳音鑾駕動鼓吹振作而還文武羣臣導從如來儀諸方客使便還館駕至承天門外侍臣下馬所鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右訖鑾駕動千牛將軍夾輅而趨駕入嘉德門太樂令令撞蕤賓之鐘左右鐘皆應鼓祝奏采茨之樂至太極門戛啟樂止入太極門鼓祝奏太和之樂駕至橫街北當東上閤迴輅南向侍中進鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅俛

伏興還侍位皇帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常
儀侍臣從至閣夏啟樂止初文武羣臣至承天門外通
事舍人承旨勅羣官並還皇帝既入侍中版奏請解嚴
扣鈿將士各還其所

通典卷一百九