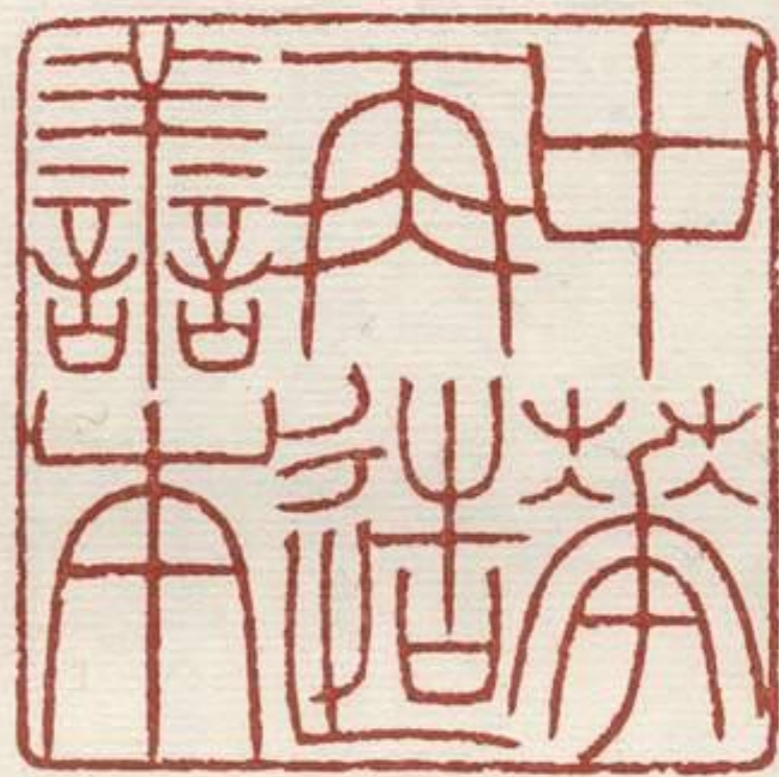


通

典

一

據中國國家圖書館藏宋刻
宋元遞修本影印原書版框
高二十三釐米寬十六·四
釐米



占者其占者以木上官人明卜者為之俱就次各服公服謂者贊引各給公服守宮布上席以闌西闕

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受太常卿曰皇帝來日某祗祀于某尚嚮若

有策人叩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與太卜令進受龜

示太常卿仰受示反之太卜令退復位東面與眾占之訖不釋龜進

告于太常卿占曰某日從授卜正龜謁者進太常卿之左白禮畢謁

者引太常卿以下還次卜者徹龜守宮徹席以進若上冊命大事太常卿以兆奏聞也若上

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

事皆太卜令莅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兩師眾星山林川澤州縣社稷

釋奠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正占者其占者以太卜官人明筮者為

之俱就次各服公服贊引降公服也守宮布筮席於闌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積出策兼執

之東面受命於太卜令卜令曰皇帝來日某祭其神於某尚嚮若將有冠婚等

則口來日某有某事從之卜正曰諾遂右還西面以積擊策遂述日假爾太筮有常

皇帝來日某祭某神尚嚮乃釋積坐筮訖與執針以示太卜令太卜

令受視反之卜正退復位東面與眾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

積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

神位用樂及簋豆等數附

冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配座在壇上座每邊豆各十

一都六百壇之第一等祀東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西

八十九座各八簋簋各第一等祀天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前錄內

組各一也各八簋簋各第一等祀天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前錄內

豆各二餘 **第三等祀** 中官市垣座七公巨星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三台五

如上也 **又祀外官百五座** 邊豆萬萬 **於內壇之內又設衆**

星三百六十座於內壇之外 邊豆等數與外官同所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則稱

天故稱上帝按此星神之位蓋渾儀儀制圖聖入觀象義和所職推步有微傳曰萬物之精上

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亦壇

圖為 **正月上辛祈穀祀昊天上帝于圓丘以高祖神堯皇帝配** 都七 **又祀**

五帝於壇第一等 邊豆等數如冬至國家前禮祀感帝於南郊後祀昊天上帝於圓丘

以祈穀惟左傳郊祀后稷以祈農事故啓而郊郊而後耕詩曰噫

時王者之興必感其天因其所感別祭尊之故長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 **孟夏雩祀昊天上帝于圓丘以太宗文武聖皇帝配**

二禮並行六神成祀也 **又祀五帝** 邊豆各四簋 **又祀五官** 勾芒祝融后

座 邊豆等如冬 **又祀五帝** 帝軒轅 **壇第二等** 邊豆各四簋 **又祀五官** 勾芒祝融后

至都十七座 **於內壇之外** 每座邊豆各二餘各一國家前禮雩祀五方帝五方帝五官於南郊後禮祀昊天

上帝於圓丘且雩祀上帝其為百穀以祈甘雨故月令云命有司大雩帝用

盛樂以祈穀實鄭玄云雩於上帝也夫上帝者天之別号元屬昊天祀於圓丘尊天位

也且雩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雩帝之義 **季子秋**

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 邊豆等同雩祀都十七座國家前禮祀五方帝五帝五官于明堂後禮祀昊天上帝於明

太微之五帝此即昔是星辰之例按上帝之号皆屬昊天上帝所引皆云五帝周禮曰王將旅

上帝張鼂案設皇邸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

父莫大於配天下云宗祀文王以配上帝明上天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

立春日記青帝於東郊 以太昊配勿世歲 **立夏日記赤帝於南郊** 炎帝配祝融炎感

季夏日記黃帝於南郊 軒轅聖后土 **立秋日記白帝於西郊** 少昊配蓂收太白

立冬日記黑帝於北郊 顓頊配玄冥恒星三辰土宿從祀正座配座邊豆

以上樂各用本音皆以黃鍾為均三成准周禮云圜鍾之均六變天

神皆降可得而禮記云天神皆降明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

臘日禘百神於南郊 都百九十二座大明夜明在壇上每座邊豆各十簋簋餽組各一

方田峻岳鎮海濱二十八宿五方山林川澤每座邊豆各二簋簋餽組各一丘陵墳衍原隰龍

鱗朱鳥百獸玄武鱗利毛介於菟井泉等八十五座邊豆各二簋簋餽組各一皆准禮定也

春分朝日於東郊 秋分夕月於西郊 以上簋邊豆各十簋

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 **立夏後申日記雨師於國城南** **立秋後辰日**

祀靈星於國城東南 **立冬後亥日記司中司命司人司祿於國城西**

北 已上四祀皆不用樂邊 **夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇**

帝配座 每座邊豆各十二簋簋 **祭神州地祇於壇第一等** 餘如上也 **祭五岳四**

鎮四海四瀆五山五川五林五澤五岳五陵五墳五衍五原五隰於內
疆之外各依方面每座簋豆各二。立冬後祭神州地祇於北郊
以太宗文武聖皇帝配座每座簋豆各十二

舊樂用沽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
是帝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太稷后二配每座簋豆各十
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

五岳四鎮四海四瀆每年五郊迎氣日各一祭東岳岱山祭於兗州界東鎮沂
山祭於沂州界南岳衡山祭於衡州界西岳華山祭於華州界西
鎮吳山祭於隴州界北岳恒山祭於定州界北鎮醫巫閭山祭於營州界東
鎮於來州界東瀆大淮於唐州界南瀆大澗於廣州界南瀆大江於益州界西
瀆及西瀆大河於同州界北瀆比盧俱大濟於河南府界比日本州縣官祭之
以上四祭每座簋豆各二
太廟九室每歲五享謂四時五月及臘也每室簋豆各二又三年一祫以孟冬五

年一禘以孟夏祫禘之月則不時享祫禘之時功臣配享於庭高祖室
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
室桓彥範郭暉張柬之崔玄暉袁恕己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祀中雷留秋祀門及厲冬祀行若膺及禘祫則備祀之 肅明皇后廟孝敬皇帝廟二廟新修
太廟例孟春吉亥享先農后稷季春吉巳享先蠶二享准舊禮
各十簋簋豆各二

仲春之月享先代帝王帝馨享于頓丘帝堯享于平陽稷高帝舜享
于河東皐駘夏禹享于安邑伯益殷湯享于偃師伊尹周文王享于鄴
太公配 武王享于鎬周公召漢高祖享于長陵蕭河配座簋豆各十
各三新加帝與帝餘准舊禮為定

仲春仲秋上下釋奠于太學孔宣父為先聖顏子為先師凡九十五座先
聖先師皆選凡
各十簋簋豆各二餗餅祖各三其七十二弟子及左丘明公羊高穀梁赤伏勝高堂生燕聖毛萇
孔安國鄧向鄭眾杜子春馬融盧植鄭玄服虔何休王肅王弼杜元凱范滂等從祀
諸座簋豆各二簋簋豆各一其七十二州縣祭社稷每座簋豆各八簋
弟子新加餘依舊定其名以大學篇中仲春仲秋釋
奠于齊太公以留侯張良每座簋豆各十簋簋豆各
二餗餅祖各三新加享禮孟冬祭司寒每座簋豆各八
禮為定仲春興應宮祭五龍壇五座每座簋豆各
八簋簋豆各一也新撰享樂用沽洗之均三成

一准舊 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每座簋豆各十
簋簋豆各二祖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園
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

黝犢各一凡祀之牲比自養在滌人祀九旬中祀三旬小祀一旬其牲方色難備者聽以純色

替宗廟社稷帝社先禘蠲先代帝王五岳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

牲祭神農伊祁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

羊一較祭用羝羊一凡肉皆實俎其牲皆升右胖體十一前節三有臂脯

脊一脰脊一橫脊一長脊一短脊一凡代為月一比日二骨以並脊從前為正脇旁中為正凡供別

祭用太牢者犢一羊一猪一酒二一曰醴四合若供少牢者去犢減酒一斗郊廟饋饗五齊

三酒並見本儀中也凡用邊豆各十二邊實以石鹽乾魚乾栗黃脯子人麥人芡人鹿脯白餅

用邊豆各四邊實以石鹽乾魚乾栗黃脯豆用邊豆各十巨減節食糝食用邊豆各八巨減又減白餅黑餅

用邊豆各二巨減節食糝食用邊豆各二巨減又減白餅黑餅用邊豆各二巨減又減白餅黑餅

用邊豆各二巨減又減白餅黑餅用邊豆各二巨減又減白餅黑餅用邊豆各二巨減又減白餅黑餅

大唐開元禮第一

通典卷第一百六

大駕鹵簿 皇后鹵簿 皇太子鹵簿 太子妃鹵簿 親王鹵簿 群官鹵簿 內命婦妃嬪婕妤等鹵簿 外命婦鹵簿

大駕鹵簿

導駕先萬年縣今次京兆牧次太常卿次司徒次御史大夫次兵部

尚書自縣今已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一人執金吾折衝

二人各領四十騎次金吾大將軍二人分左右各二人執纓稍騎從也次金吾果毅二

人領虞候伏飛四十八騎夾道次外鐵甲飲飛二十四騎並行分左右各一人執次朱雀

旗一騎執二騎引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

橫行正道每二旗前二人騎為二重引前每旗後亦二人護後又金吾果毅二人騎領也次指南車次記里鼓車次白路鳥

旗車十二旗次辟惡車次皮軒車並駕四馬駕士次引駕十二重重二人並

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柵鼓十二面金鈺十二面次

大鼓百二面次長鳴百二十具次饒鼓十二面歌籥笳各二十四次大

橫吹百二十具節鼓二面笛簫篳篥笳桃皮篳篥各二十四次柵鼓

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

面歌籥笳各二十四自前柵鼓以下工人皆白副並騎分左右橫行次殿中侍御

史二人次黃麾二人執騎夾次太史令一人次相風舉舉士次柵鼓金鈺

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次

釵戟前隊左右武衛果毅各一人騎騎分次五色繡幡一次金節十二

次罕畢各一左卑次朱雀幢一次左青龍幢右白武幢各一次道平蓋一

又次稱長一次釵戟各百四十四次左右衛將軍各一次御馬二十四疋次尚

乘奉御二人分次左青龍旗右白武旗各一左右衛果毅各一人各領三

拾遺二人分次補闕二人分次侍御史二人次御史中丞二人次御史二人次

夫二人次給事二人在左次黃門侍郎二人次中書侍郎二人次左散騎

常侍二人次右散騎二人次侍中二人中書令二人在右自通事舍人次

香燈一次左右衛將軍各一人次班劍儀刀左右廂各次左右衛郎將

各一人領散手羽衛三十人橫刀次左右驍衛郎將各一人次左右衛郎將

散手外均布次左右衛供奉中郎將四人領雜白黑羽衛四十八人帶橫次玉輅青

曲折至後門次左右衛供奉中郎將四人領雜白黑羽衛四十八人帶橫次玉輅青

玉飾駕青駒六祭祝納后則乘之太僕次左右衛大將軍各一人次千牛將軍一人

取駕馬四十一人千牛將軍一人倍乘

中郎將二人分左右次千牛備身分左右騎次御馬二匹次左右監門

校尉各一人在後門內檢校次牙門四人執次左右監門校尉各十二人監門十二人

次左右衛翽翽衛翽翽各三隊每隊三十五人並帶稍弩箭前橫刀相間前第一隊

飛黃旗第三隊各即次左右衛夾轂廂各六隊隊三十人每隊各折衝次大繖二

次孔雀扇各四分左右次翬舉一次小團扇四次方扇十二花蓋次

大輦一尚輦奉御二人殿中少監一人騎從次諸司侍奉官二人今左次御馬二十四疋分左右

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玄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次大角百二十具金吾果毅一人領橫行十重也次後

部鼓吹羽葆鼓十二面天十二歌蕭蕭笳各工人二十四次鏡鼓十二

面工人各十二歌蕭蕭笳各工人二十四次小橫吹百二十具工人百二十

笛簫簞箎築笳桃皮箏箎各工人二十四次芳輦主輦二百人次小輦主輦一百人

次小輦奉輿十人次尚輦直長二人分次左右武衛五牛旗輦黃牛

次乘黃令一人承二人騎分左右檢校次金輅赤質金飾

次革輅白質鐵之革駕白輅六巡騎次五副輅

次安車金飾駕四馬次四

望車金飾駕四馬拜陵臨子則次羊車駕果下馬次屬車十二駕牛駕士各

次門下中書省秘書省殿中等局官各一人並騎分次黃鉞車駕士各

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

次左右領軍將軍各一人各二人執次前後左右廂步甲隊四

十八隊前後各二十四隊並發金鼓弓刀次左右廂黃麾仗廂各十二部部各十二行

次左右領軍黃麾仗首尾廂各五色繡幡二十廂各獨揭鼓十二

次左右衛將軍各一人驍衛武衛威衛領軍衛各大將軍

次又仗左右廂各十八人廂別二百五十人執受二百十次諸衛馬隊

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檢校前第一隊

驍衛第七隊飛驎旗第八隊駃騠旗第九隊鸞鳥旗第十隊鳳旗第十一隊飛黃旗第十二

隊犀牛旗第十三隊角端旗第十四隊赤龍旗第十五隊兜旗第十六隊太平旗第十七

隊蒼鳥旗第十八隊白狼旗第十九隊龍旗第二十隊騶牙旗第二十一

隊武旗第二十二隊金吾折衝一人領五十騎次玄武隊前大戟隊後當正道執

仗行內置牙門二人執四人次牙門左右廂各開五門騎分左右第一門

次在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

第三門在左右威衛步甲隊後白質步甲隊前第三門在左右威衛步甲隊後左右領軍黃麾

重三人並 次率更丞一人 柶鼓金鉦各二面 左鼓 次大鼓三十六面 正道

次長鳴三十六具 正道 次鑼吹一部 鼓二面各一 次大鼓三十六面 正道

金鉦各二面 一騎執 左鼓 次小鼓三十六面 次中鳴三十六具 正道

馬十疋 二人執 次廐牧令一人 左 次左右翊府郎將各一人 班

次左右衛翊衛二十四人 班 次通事舍人四人 左 次直司二人 左 次

文學四人 左 次洗馬二人 左 次司議郎二人 左 次太子舍人二人 左

次中允二人 左 次中舍人二人 左 次左右諭德二人 左 次左右庶子

四人 左 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 皆由折騎陪後行 次三衛十八

人 左 郎將二人 儀刀仗內夾整 次金輅 赤質金飾 駕四馬 從祀享 僕一人 馭左右

率一人 執儀刀 陪乘駕士二十二二人 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 次千牛騎執細刀 弓箭前次左右監門府

直長各六人 監後門次左右衛率府 廂各翊衛二隊 並騎在執 厭角隊各

三十六騎 分執旗 弓箭前 次繳二扇四次 賈育輿一團 扇二小方扇八次 內

直郎二人 檢校 次鞞馬十疋 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 次鑼吹一部 鼓二面

次橫吹一部 橫吹十具 節鼓一面 笛簫 次令官師二人 次副駱駕四馬 土

次駟車 金飾 駕一馬 五日常朝及朝饗食官 次四望車 金飾 駕一馬 駕士十人 次左右廂

步隊十六隊 隊別三十人 果毅一人 皆 次左右司禦率各一人 檢校 次儀仗左右

廂各六色 色九行 行六人 皆執戟 弓箭前 廂各獨揭鼓六重 重二人 皆 次左右廂

各百五十人 執叉 並分前後在步隊儀仗外 馬隊內前接六旗後盡 次左右廂馬

隊廂各十隊 隊引主帥以下三十一人 並戎服帶楛 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

司御率步隊後左右率府步隊前開第二門 左右衛率府步隊後司御率率府儀仗前

次少師次少傅次少保 隊仗引蓋則次三少 正道乘輅威儀各依本品 文武並官以次

詹事太保太師少保少師 其餘仗三分 減一清道儀刀 鞞馬各執半乘輅車 餘同大仗 其

二傳皆乘輅車 儀仗清道儀刀 鞞馬各執半乘輅車 餘同大仗 其

三少若有事故及無其人 則闕不須攝餘 若有事故及無其人 即別遣人攝行 若皇太子在 則太子太傅少傅道中從如式

皇太子妃 函簡 清道率府校尉六人 騎分左右為三重 次青衣十人 分左 次導客只吉人四

人分左右次內給使六人朱衣分左右次偏扇團扇方扇各十八各分左右
次行障四具分左右次坐障二具夾車官次典內二人分左右次程
車駕三馬駕士十次閣師二人領內給使十次六柱二扇內給次供奉內
人乘犢車次繳正道大扇二團扇四曲蓋並分左右各次戟分九十
右在內給使單行前與青衣齊後盡內人車

親王國簿

清道六人為三重次懣弩一次青衣十二人分左右次車輻十二人分左右次戟
九十分左右次絳引幡六次內給使左右廂各三行行四十八各執刀次柶
鼓金鉦各一百騎執次大鼓十八面騎橫行次長鳴十八具騎橫行次
小鼓十面中鳴十具分左右單行中節一夾稍二次唱上幡四次傳教幡
四次信幡八次儀鉦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駕四馬次繳一扇二次
采漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎二重橫次鏡吹一部鏡
一百簫簞各次橫吹一部橫吹六騎節鼓一騎一人夾騎
四騎橫行

群官國簿

一品清道四人為三重四品懣弩一騎青衣十人車輻十人三品八人自
下遞減二人戟九
十二品七十三品絳引幡六二品已下二品已下二品已下柶鼓金
鉦冬一大鼓十六一品十四三品已下四品已下節一夾稍二唱上幡二傳教幡
二信幡六其信幡二品三品鞞馬六二品三品四品儀刀十六二品十四自下遞減二革
輅四品木輅並駕四馬駕士繳一朱漆團扇四三品至四品曲蓋二二品已下僚佐本
服陪從麾幡各大角八角自二品至四品各減二鏡吹一部鏡簫笳各四一品三品三
橫吹
一部橫吹六二品三品節鼓一二品以四品已下四品已下笛簫篳篥各四四品已下
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
後依品給國公准二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
婚及拜官初上正冬朝會去稍弓箭凡應導駕及都督刺史奉辭至任上日
刀楯大小鼓橫吹大角長鳴中鳴

內命婦四妃九嬪婕妤好美人才人鹵簿

清道二人青衣二人青衣九嬪四偏扇團扇方扇各十六九嬪十四行障三

具九嬪已下二具坐障二具九嬪已下二具厭翟車九嬪翟車嬖好已下安車並駕二馬馭人十九嬪已下八內給使十六人餘並十八從車六乘九嬪四餘並三乘繖一大扇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二真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駕牛馭人四二品從人十四已下各減二從車六乘二品三品四乘四品二乘繖一大扇二品已下無大扇團扇二戟六二品四十三品二十四品無戟

通典卷第二百七

君臣冕服冠衣制度 皇后王妃內外命婦服及首飾制度

齋戒 祈禱 雜制

君臣冕服冠衣制度

大裘冕無流金飾玉筮首道寸以組為纓色如其綬今云冕長八寸廣六寸左表纓纒裏已下廣狹皆准此裘

以黑羔皮為之今云玄纓纒纒纒朱裳白紗中單今云冕領革帶玉鈞解大

帶今云素帶朱純其外上以朱下以綠細約用組纒蔽膝也隨裳色鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙珮玄組雙

纓六綵今云玄黃赤白纓纒純玄質長二丈四尺五百有廣一尺朱鞮赤舄祀天神地祇

則服之裘冕垂白珠十有二珠今云以組為纓色如其纓黼纁充耳玉筮首道寸衣纁裳

十二章今云八章在衣日月星辰山龍華虫火宗彝四章在裳藻粉米黼衣標白紗中

單今云黼領青標纒纒成爲之龍山以下每章一行重以爲等每行十二也革帶大帶劍玉珮纓鞮與上同舄

加金飾享廟謁廟及朝遣上將征還飲至踐祚加元服納后元日受

朝及臨軒冊拜王公則服之。鷩冕服七章今云三章在衣華虫火宗餘同鷩

衮冕有事遠主則服之。毳冕服五章今云三章在衣宗彝粉米黼纒餘同鷩

冕祭海岳則服繡冕服三章今云一章在裳衣粉餘同毛毳冕祭社稷先農

則服之。玄冕服今云衣無三章餘同繡冕借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憤髮纓翠綬玉若犀簪

導終紗衮白紗中單今云朱白裙襦今云亦終紗蔽膝日假帶方心曲領

其革帶劍珮纓與上同白鞮黑舄今云若未加元服則雙童舄諸祭還冬至

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

四時蒐狩大射馮類宜社賞祖罰社纂嚴則服之。弁服今云弁以十二

琪今云琪以白玉筮首道寸終紗衣素裳革帶白玉雙珮鞶龍小纓白鞮烏

皮履朔日受朝則服之。黑介憤白紗單衣白裙襦革帶素鞮烏皮履

拜陵則服之。白紗帽今云赤白裙襦白鞮烏皮履視朝聽訟及宴見

賓客則服之。平巾幘金寶飾導筮冠支皆以玉紫裙今云赤白袴玉具

裝員珠寶細帶靴乘馬則服之。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。皇太子衣冕垂白珠九旒今云以組爲

青纁充耳犀筮首道寸衣纁裳九章今云五章在衣龍山華虫火宗彝七章在裳

等每行九白紗中單今云黼領革帶金鈞解大帶今云素帶朱裏亦組以朱纒玉具

劍今云金寶瑜玉雙珮朱組雙大纓今云四條赤白纒純純朱質長八尺三百三十首

纓今云金寶瑜玉雙珮朱組雙大纓今云四條赤白纒純純朱質長八尺三百三十首

纓今云金寶瑜玉雙珮朱組雙大纓今云四條赤白纒純純朱質長八尺三百三十首

五環朱鞮赤舄令云馬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綉犀簪導絳紗衣

白紗中單令云皂領標襖裙白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝其革帶劍珮

綬與上同白鞮黑舄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公服遠遊

冠簪道字已上並同前絳紗單衣白裙襦革帶瑜玉隻珮方心紛鞞囊今云長六

色同大綬白鞮烏皮履五日常朝元日冬至受朝服之。烏紗帽白裙

襦白鞮烏皮履視事及宴見賓客則服之。弁服犀簪道組纓玉琪

九絳紗衣素裳革鞞囊小綬隻珮白鞮烏皮履朔日及視事則兼

服之。平巾幘金飾簪篋道紫褶白袴玉梁珠寶鈿帶靴乘馬服

之。進德冠九琪加金飾其常服及帛練裙襦通著之若服袴褶則

與平巾幘通著之。群官冕垂青珠九旒以組為纓令云纓色如纒已青

纓充耳鏡道守今云五品已上乃通用犀青衣纁裳服九章令云中單

藻粉米黼黻皆終為纁裳鳥冕白紗中單令云中單青領青襟襖裙革帶鈿大帶

五不得加珠寶貝山玄玉珮綠纓綬親王朱鞮赤舄第一品服之敝鳥冕八旒服

七章章數已水蒼玉珮紫纓金飾劍飾同衮冕第二品服之。毛毳冕七

旒服五章水蒼玉珮紫纓金飾劍飾同衮冕第三品服之。繡冕六旒

服三章水蒼玉珮青纓金飾劍飾同衮冕第四品服之。玄冕五旒衣

無章裳刺黻三章水玉珮黑纓金飾劍飾同衮冕第五品服之。爵弁色

同爵無旒無章玄纓篋道守青衣纁裳白紗中單今云青領標襖裙也革帶鈿

大帶令云纁帶純其垂內爵鞞鞮赤履九品已上服之九冕服及爵弁服助祭及

三品已上及裳聖侯祭孔宜父服玄冕五品已上服爵弁六品親近則服之若私家祭祀

已下服進賢冠凡冕制以羅為之其服用細為之其蔽用緇也。遠遊冠三梁黑幘青纓

凡大官皆青纓。諸王服之親王即加金附蟬。進賢冠三品已上三梁五品已

上兩梁九品已上一梁三師三公太子三師三少五等爵尚書省祕書省諸寺監太子詹

九品已上。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率府及成

侍左者左珮。法冠一名解象冠一角為解高山冠內侍省內謁者却非冠亭

侍右者右珮。門僕服之凡應冠而未冠者並雙童髻空頂幘五品。朝服亦各具服冠幘纓皆白導

已上臨祭朝饗食拜表大事則服之六品已下去劍珮纓餘並同也。公服亦各從省服冠纓

服之其六品已下去紛鞞囊隻珮並同若致仕官以理去官被召謁見且自服前官從省服

弁服 以鹿皮為之 牙簪導 五品已上 纓玉琪朱衣素裳草帶擊囊小綬

佩白鞮烏皮履 一品九琪三品八琪三品四品六琪五品五琪六品已下去琪及擊囊囊纓 文官職事九品已上尋常公

服之 遇雨則通 平巾幘簪導 五品已上通 冠支 今云皆金飾五品已上通用玉 紫褶 今云五品

衞官尋常公事則服之 文官乘馬人通服之武官 進德冠五品已上附山雲

琪數准弁以金飾梁及靴跌 三品已上 內外百官文官武官九品已上十月已

後二月已前常服及白練裙襦通著之 五品已上行六品已下冠去琪珠若服袴褶

品已上通用細綾及羅 凡典謁武弁絳公服學生黑介幘青襟服齋郎介

幘絳構服目外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。凡職事官三品已上有公爵者獨子誓聽假以

四品免服若五品已上子孫九品已上子及五品等爵皆聽弁服若庶

八皆聽假以絳公服若刻漏生漏童服青袴謂摠角之服 今云諸流外官

介幘絳公服方心革帶鈎藤假帶機履九品已上絳構衣制同絳公服神狹形直如帶不垂

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書與內

侍省典引太子左右春坊掌儀內坊導各舍人諸贊王公已下舍人公主謁者等各在行

服自外及在雜職掌無官品者皆平巾幘緋衫大口袴藥童奉解年小者皆摠角

事則服之餘條目自有制者不用此制 皇朝禮制

三品已上通用細綾及羅 凡典謁武弁絳公服學生黑介幘青襟服齋郎介

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 禕衣 今云深青織成爲之文爲章 素紗中

單 今云繡領羅縠 蔽膝 今云隨裳色以緋爲標 大帶 今云隨衣色朱裏絁其外以青

衣革帶青鞮舄 今云舄 白玉雙珮玄組雙大綬 今云章綵尺 親蠶則服之。鈿鏡

會諸大事則服之。鞠衣 黃羅爲衣其蔽大帶及衣革帶舄 親蠶則服之。鈿鏡

禮衣十二鈿服通用雜色制與上同加雙珮小綬 去舄 宴見賓客則服之

皇太子妃服首飾花九樹 小花如大花之 榆翟 青織成爲之文爲章 素紗中單

會諸大事則服之。鞠衣 黃羅爲衣其蔽大帶及衣革帶舄 親蠶則服之。鈿鏡

革帶青鞮舄 今云舄 瑜玉雙珮純朱雙大綬 皇太子同也 受冊助祭

會諸大事則服之。鞠衣 黃羅爲衣其蔽大帶及衣革帶舄 從蠶則服之。鈿鏡

禮衣九鈿服通用雜色制與上同加雙珮小綬 去舄 宴見賓客則服之

○內外命婦服花釵

施兩博鬢寶釵飾一品九釵二品八釵三品七釵四品六釵五品五釵六品四釵七品三釵八品二釵九品一釵

翟衣青質

翟為之

並素紗中單

今云黼領朱標

蔽膝

隨裳色以綉為領緣

○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

青質素紗中單

蔽膝

大帶

馬履

連裳青以青衣革帶鞮履

服毋服廟見本生蔭高者准兄弟凡王公已下及婦人服飾等級上得

兼下下不得僭上

○凡公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

青質素紗中單

蔽膝

大帶

馬履

連裳青以青衣革帶鞮履

服毋服廟見本生蔭高者准兄弟凡王公已下及婦人服飾等級上得

兼下下不得僭上

○凡公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

青質素紗中單

蔽膝

大帶

馬履

連裳青以青衣革帶鞮履

服毋服廟見本生蔭高者准兄弟凡王公已下及婦人服飾等級上得

兼下下不得僭上

○凡公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

青質素紗中單

齋戒

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日祀昊天上帝於圓

丘

各揚其職不供其事國有常刑

○散齋理事如舊夜宿

止于家正寢唯不吊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

三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

坊安置皆日出未出刑到齋所至祀前一日各從齋所畫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穢經過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷祀事非應斷

齋者唯清齋一宿於本司及祠所凡大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴九品已上皆官

明衣齋即昇壇行事亦權給紵服應齋官所習禮臨時闕者通闕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已上喪致齋

有周已上喪並聽赴即居總麻已上喪者不得行宗廟

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繡織扇造土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報用常

能興雲雨者准京都例若岳鎮海瀆州刺史上佐行事其

報以少牢也

霖雨不已禁京城諸門

雜制

皇帝天子天下通稱陛下至尊外通稱乘輿所稱車駕行幸所稱起車

也皇太子已下率土之內於皇帝皆稱臣皇后已下率土之內於皇帝

太皇太后皆稱妾六宮已下率土婦人於皇后同稱妾百官上疏及對

皇太子皆曰殿下百官自稱名文武官朝參一品已下九品已上朔望日朝五品已上

昭文昭文國子生及諸縣令每季祭若兩署服失容及泥濘並傳凡車駕巡幸每月朔兩京

文武官職事五品已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符還去京三百里內刺史遣使起居皇太子行幸發前一日在

京文武官職事五品已上詣官奉辭還日明朝詣官奉參凡京文武職事五品已上假使者去

皆奉辭還比皆奉見六品凡踐祚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已上每年二時遣三公分行

諸陵太常卿太陽虧有司先奏其日置五鼓五兵於大社自帝月蝕奏擊鼓於五岳

四瀆崩竭及皇帝本服大功已上親及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上喪皇帝皆不凡祥瑞

依圖書合大瑞者隨則表奏百官詣朝上表奉賀告廟頌下位版制皇帝方尺

寸題二百皇帝位白至太子方九寸厚二寸題云皇太子籍田所收九穀納於神倉

位百官一品已下各七十厚一寸半題云某品位籍田所收九穀納於神倉以備乘

齊三酒有餽饗凡祭器祭服有破弊不在修理者與替凡祭天神皆焚地祇皆瘞

祭川皆浮沉比皆以祭祀記及焚埋之若埋記皆令所在官均胙肉貴者不重賤者不虛

骨凡前貴於祝版凡天地郊祀及太廟欲至享日所司准程先進版署令人送往若臨時

上後貴於下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前

除題所替五陵上食皆粥皆上食歲冬至寒食日各設一祭如節祭共朔望日圓丘五

郊諸壇差側近王公已下郊廟合祭臨時遇雨露服失容即以常服從

事若已行事遇雨立春前兩京及諸州縣門外並造土牛耕人各隨季冬

晦行儺大內六隊百官致敬凡文武官三品已下拜正一品東宮官拜三師四品已下拜

拜四品七品拜五品八品拜六品九品拜七品衛判曹拜長史司馬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謝而非相統屬則不拜凡致謝者

若非連屬應敬之官相見或貴或賤百官祠廟凡文武官二品已上祠四廟五品已上祠

於正寢用特牲繼祖又官有高中下皆用子孫之牲也百官終稱凡百官身三三品已上稱薨

於庶人百官苑井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四尺五品方五十步墳高一丈
六品已下並方二十步墳高不過八尺其或四碑碣石獸五品已上立碑螭首龜趺高不
過四品已上築闕五品已上立土餘皆封塋而已碑碣石獸得過九尺七品已上立碑圭首方
跌跌上高四尺其獸等三品方相燹竿凡四品已上用方相七品已上用懸頭明器三品
已上六事五品已上四事
九十事五品已上六十事九品已上四十事四神駟馬及人不得尺餘音樂國簿不過七十寸三
品已上帳高六尺方五尺女子等不過三十人長八寸圍宅方五尺奴婢等不過二十人長四
寸五品已上帳高五尺方四尺五寸音響僕從二十五人長七寸圍宅方三尺奴婢十二人長
六人長二寸六品已下帳高五尺方四尺音響僕從二十人長七寸圍宅方三尺奴婢十二人長
三寸若三品以優厚料則有三梁
○居官遭喪凡斬縗三年齊縗二年者並解官齊縗
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已若嫡繼慈養改嫁或歸宗三
年已上斷絕者及父為長子夫為妻並不解官假同齋餼用也給假
十日葬并五日除服三
日齋饗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已上給五日
大功三日小功二日總麻一日若聞哀舉哀其假三分減一師經受業者喪給三日冠給假
三日祇日給九日除程周親皆假五日大功三日小功一日周已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
時祭給四日

通典卷第一百八

通典

卷一百八

七

齋戒

陳設

省牲器

鑾駕出宮

奠玉帛

進熟

鑾駕還宮

齋戒 祀官戒齋加列儀

前祀七日皇帝散齋四日於別殿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
 事舍人引文武五品已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閣奉迎上水二刻侍中版奏外辨上水三刻皇
 帝服袞冕上手服通天冠絳紗袍也結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如常
 儀皇帝即御座東向座侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏稱侍中
 臣某言請降就齋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日於祀所其無本司者皆於祀所焉近侍之官應從升者及從祀群
 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平零祀同光祿卿監取明水火大官
水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實鑪焉前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以
祀告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其器服守壇每門二
 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壇東門之內道北南向攝事守官設祀
東壇之外道南尚舍奉御座衛尉設文武侍臣次上平零祀於大於大次之前
北向西上焉文官在左武官在右俱相向次之後俱南向設諸祀官次於東壇之外道
 南從祀文官九品已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鄴公之西西
 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
 異位北向東上其後聖侯若在朝位於文官三品之下設陳饌慢於內壇東門西門
 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
於北門外上平零祀但前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壇之外東方
有得東方之外饌焉

西方磬簏起北鍾簏次之南方北方磬簏起西鍾簏次之設十二鐘
鍾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
隅置祝鼓於懸內祝在左設在右設歌鍾歌磬於壇上近南北向磬簏在西鍾
簏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各

位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右按掃除壇之內
外郊社令積柴於燎壇其壇於神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北南向設祀官公卿位於內壇東
門之外上平雪祀則東門內攝事亦然道南分獻之官於公卿之南上平雪祀無分獻位已下皆然執事者位

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
南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

入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

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
於其南俱每等異位重行西面北上介公鄴公位於中壇上平雪祀內攝事西門

之內道南武官九品已上位於介公鄴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壇東

三品之下諸州使人各分方位於朝集使之後攝事無褒聖已上至從祀位又設祀官及從祀群官等門外位於東西
項門之外如設次之式設牲牓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玄牲一雪祀五方色牲各二又赤牲一白牲一

上平雪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
其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罇二在壇上東南隅北向象罇二壺罇

一山罇四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇
二山罇二在壇上於上帝酒罇之東北向西上五帝日月各太罇二在

第一等上平則五帝各太罇二著罇二犧罇二壺罇一在第一等神座之左而右向無日月已下諸座攝事以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象罇

二在壇下眾星每道間各散罇二於內壇之外凡罇各設於神座之
左而右向攝事皆加五帝五帝日月以上皆行行站以置罇則雪祀無日月以下皆行其五帝太罇

御洗於午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南俱北向攝事皆加五帝五帝日月以上皆行行站以置罇則雪祀無日月以下皆行其五帝太罇

設分獻壘洗壘水在洗東籬在洗西南籬中籬籬畢各

於其方陞道之左俱內向執籬壘籬畢者各於壘籬畢之後設五

帑之儀於壇上下籬坵之所祀前一日晡後上平零祀皆祀太史令郊社令

各常服帥其屬外設昊天上帝神座於壇上北方南向席以棗栝設

高祖神堯皇帝神座季祀則設太宗文於東方西向席以芫設五方帝日

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季祀又設五人帝座於第二等如五方之

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差若

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

帝座七公日星帝席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

內壇之內又設眾星三百六十座於內壇之外各依方丈十有二道之間

席皆以芫設神位各於座首所司陳異寶及嘉瑞等於樂懸之北東

西廂吳天上帝及配帝五帝日月之座設於却收至祀日未明五刻社令大

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所專明堂則於明堂所廟享諸備之屬禁

斷行人廟享則太令晡後二刻郊社令丞帥府史三人諸儀二人專廟則及齋郎

以籩坵籬畢入設於位廟享則籬豆籬餅皆設位加以中蓋諸器物皆籬晡後三刻

謁者贊引各引祀官公卿已下俱就東壇門外位廟享則無位諸太祝與

廩犧令以牲就勝位謁者引司空諸儀並引贊引御史入誦壇東陞外行

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

卿贊引引御史入誦壇東陞外視滌濯於視濯執籬者皆舉訖引降就省

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徂牲一帀四向舉手曰充俱還本位諸

太祝與廩犧令以次牽牲誦厨設太官謁者引光祿卿誦厨省鼎籬

申視滌概謁者贊引各引祝官廟享但省視饌具俱還齋所則進

祀日未明五刻太官令帥宰人以鑿刀割牲祝史以豆取毛

血各置於饌所遂烹牲

朝享毛血每座共實一豆視史洗肝於樹鬱也又取
辟馨每座各實一豆俱直饌所辟馨皆陽門脂也

鑾駕出宮

上辛季祀並同

前出宮三日本司宣攝內外各供其職尚宮設行宮於壇東南向隨地
之宜守宮設從祀官五品已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

駕發引發引前七刻槌一鼓為一嚴

三嚴
日侍
其節前一侍中奏開宮殿門及
而不作

城門未明五刻槌二鼓為再嚴侍中版去矣請中嚴奉禮郎設從祀群

宮五品已上位文官於東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱

重行北上從祀群官五品已上依時刻相集朝堂次各服其服

其六品
已下及

為三嚴諸衛之屬各督其隊與釵戟以次入陳於殿庭通事舍人引

從祀群官各就朝堂前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令已

下俱詣西階奉迎

侍中負
責如式

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

二人黃門之前侍中版奏外辨太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝

服袞冕

上平服通天
冠絳紗袍也

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已下夾侍如常黃門侍郎進

當田鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕進發俛伏興退復位

出十牛將軍夾路而趨駕出承天門王侍臣上馬所黃門侍郎退稱侍

臣上馬贊者承傳文武侍臣已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上監後部從在黃鉞內侍中中書

令已下夾侍於輅前贊者在供奉宮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鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕鼓傳

音如常不鳴鼓吹不得誼諱其從祀之官在玄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鑾駕前跪奏稱侍中臣某

言請降輅俛伏興還侍立皇帝降輅乘輦入行宮繼扇華蓋侍衛警

蹕如常儀宿衛如式謁者贊引及引祀官通事舍人分引文武群官

監殿中監受進皇帝摺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摺不便請先定近侍承奉焉皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士皆上於

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奉禮

日眾官再拜眾官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏攝則謂者進太尉之

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與真物則跪真說俛伏而後

興他鼓祝奏元國諱和之樂及以圓鍾為宮黃鍾為角太簇為徵沽洗為

羽作文舞之舞樂樂舞六成圓鍾三奏黃鍾大簇洗沽各一奏也偃麾後作偃麾夏敵樂止凡樂皆協律郎

禮曰眾官再拜眾官在位者皆再拜正座配座太祝跪取玉幣於籩

各立於籩所諸太祝俱取玉及幣亦各立於籩所太常卿引皇帝太

和之樂作皇帝每行皆作太和之樂攝則謂者引太尉皇帝詣壇外自南陛侍中

中書令已下及左右侍衛量人從升已下皆皇帝升壇北向立攝則太尉升樂

止正座太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝摺鎮珪

受玉幣凡受物皆摺鎮珪跪奠說登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇

帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興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皇帝授幣

太常卿引進高祖神堯皇帝神座太宗座俛伏興太常卿引皇帝少退東

向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立

樂止攝則太尉行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座上辛則謁者五人各分引獻官奉玉幣奠五餘星座

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籩所上辛無星以下座也初眾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外諸太祝迎取於壇上

俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於籩所

進熟

皇帝既升攝則太尉升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌各陳於壇門

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俎初入門奏雍和之樂以黃鍾之均後

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

配帝之饌外自外陛青帝之饌外自寅陛赤帝之饌外自巳陛黃帝之饌外自未陛自帝之饌外

自酉陛黑帝之饌外自子陛大明之饌外自辰陛夜明之饌外自戌陛其內官中官諸饌各隨便而

進熟

上平無大明已下饌攝事同 諸太祝迎引於壇上各設於神座前後豆其饌攝事

復位諸太祝各還罇所又進設外官衆星之饌相次而畢上平無外官已

皇帝至壘洗樂止侍中跪取逆興次水又侍中跪取盤盥承水皇帝

盟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

於篚黃門侍郎又取匏爵於篚興進皇帝受爵侍中酌壘水又侍中

奉盤皇帝洗爵黃門侍郎又授巾皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤逆

黃門侍郎受巾奠於篚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陞自東陛立於罇所齋郎奉

俎從之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

帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵興太常卿引皇帝少退向北立樂

止攝儀皆謂太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文維某年歲次月

朔日子嗣天子臣某敢昭告于攝則云天子某謹遣太尉封某臣昊天上帝大

明南至長畧初昇萬物權輿六氣資始式遵彝典慎修禮物上平云維

齋百資盛庶品備茲裡燎祗薦絜誠高祖神堯皇帝配神作主凡攝事祀

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

者舉罇侍中取爵於坵進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常

禮五官饌並

無衆星饌也

復位諸太祝

盟手黃門侍郎

於篚黃門侍郎

奉盤皇帝洗爵

黃門侍郎受巾

南陛訖樂止

俎從之後

訖壽和之樂作

帝進昊天上帝

止攝儀皆謂

朔日子嗣天子

明南至長畧

齋百資盛庶品

神座興還罇所

禮五官饌並

無衆星饌也

復位諸太祝

盟手黃門侍郎

於篚黃門侍郎

奉盤皇帝洗爵

黃門侍郎受巾

南陛訖樂止

俎從之後

訖壽和之樂作

帝進昊天上帝

止攝儀皆謂

朔日子嗣天子

明南至長畧

齋百資盛庶品

神座興還罇所

禮五官饌並

無衆星饌也

復位諸太祝

盟手黃門侍郎

於篚黃門侍郎

奉盤皇帝洗爵

黃門侍郎受巾

南陛訖樂止

俎從之後

訖壽和之樂作

帝進昊天上帝

止攝儀皆謂

朔日子嗣天子

明南至長畧

齋百資盛庶品

神座興還罇所

禮五官饌並

無衆星饌也

復位諸太祝

盟手黃門侍郎

於篚黃門侍郎

奉盤皇帝洗爵

黃門侍郎受巾

南陛訖樂止

俎從之後

訖壽和之樂作

帝進昊天上帝

止攝儀皆謂

朔日子嗣天子

明南至長畧

齋百資盛庶品

神座興還罇所

禮五官饌並

無衆星饌也

復位諸太祝

盟手黃門侍郎

於篚黃門侍郎

奉盤皇帝洗爵

黃門侍郎受巾

南陛訖樂止

俎從之後

訖壽和之樂作

帝進昊天上帝

止攝儀皆謂

朔日子嗣天子

明南至長畧

齋百資盛庶品

神座興還罇所

禮五官饌並

無衆星饌也

復位諸太祝

盟手黃門侍郎

於篚黃門侍郎

奉盤皇帝洗爵

黃門侍郎受巾

南陛訖樂止

俎從之後

訖壽和之樂作

帝進昊天上帝

止攝儀皆謂

朔日子嗣天子

明南至長畧

齋百資盛庶品

神座興還罇所

禮五官饌並

無衆星饌也

復位諸太祝

盟手黃門侍郎

於篚黃門侍郎

奉盤皇帝洗爵

黃門侍郎受巾

南陛訖樂止

俎從之後

訖壽和之樂作

帝進昊天上帝

止攝儀皆謂

朔日子嗣天子

明南至長畧

齋百資盛庶品

神座興還罇所

禮五官饌並

無衆星饌也

復位諸太祝

盟手黃門侍郎

於篚黃門侍郎

奉盤皇帝洗爵

黃門侍郎受巾

南陛訖樂止

俎從之後

訖壽和之樂作

帝進昊天上帝

止攝儀皆謂

朔日子嗣天子

明南至長畧

齋百資盛庶品

神座興還罇所

禮五官饌並

無衆星饌也

復位諸太祝

盟手黃門侍郎

於篚黃門侍郎

奉盤皇帝洗爵

黃門侍郎受巾

南陛訖樂止

俎從之後

訖壽和之樂作

帝進昊天上帝

止攝儀皆謂

朔日子嗣天子

明南至長畧

齋百資盛庶品

神座興還罇所

以爵酌上樽福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵西向進
皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝
減神前胙肉皆取前脚第二骨也加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司徒

司徒奉俎西向進攝則言授皇帝受以授左右攝則太祝太祝持俎以授司徒
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已上凡攝皆太祝為初獻其儀皇帝將復位
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盥手洗拭匏爵訖謁者引太

尉自階升壇詣昊天上帝著樽所執樽者舉罍太尉酌醴齊訖武
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樽所取爵於坵執樽者舉
罍太尉酌醴齊訖謁者引太尉進高祖神堯皇帝座前宗東向跪

奠爵興謁者引太尉少退東向再拜上平五方祝各取爵酌醴齊供尊訖還罍所奠神同訖謁者引太
尉進昊天上帝神座前北向立諸太祝各以爵酌壘福酒合置一爵一

太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太
祝進受虛爵復於坵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平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外雩祀太尉將升獻贊引引五

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外壇詣第二等內官酒樽所俱酌齊各進跪

奠爵於內官座首興餘座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外謁者四人次引獻官俱詣壘洗盥手

各由其陞壇詣第三等中官酒樽所俱酌清酒汎齊攝儀盞齊以獻贊引
四人次引獻官詣壘洗盥訖詣外官酒樽所俱酌清酒攝儀盞齊以獻

贊引四人次引獻官詣壘洗盥訖詣眾星酒樽所酌百酒攝儀盞齊以獻
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

位上平零祀無日諸獻俱畢武舞止上下諸祝各進跪徹豆興還罇所備

元豆各一少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事

則奉禮曰衆官再拜太常卿前奏請就望燎位攝則謂者進太尉之太常卿引

皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止攝則謂者於群官將拜上下諸

祝各執籥進神座前取玉幣祝版日月已上齋郎以俎載牲體黍稷

飲及爵酒各由其陛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

燎上平零祀有五月已下牲奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常

卿前奏禮畢攝則謂者前日太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出中壇

門上平零祀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

從祀群官諸方客使以次出贊引引御史太祝已下俱復執事位定

奉禮曰再拜御史已下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

鑾駕還宮 上平零祀同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得皇帝停大次一刻頃搥一鼓

為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻頃搥二鼓為再嚴將士布隊仗

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五刻

頃搥三鼓為三嚴通事舍人分引群官客仗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外執轡皇帝乘輿出次織扇侍

衛警蹕如常儀皇帝升輅太僕卿立授綏黃門侍郎奏稱請鑾駕進

發退復位鑾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鑾駕權停勅侍臣上馬

侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱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外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群臣道從如來儀諸方

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路而趨駕入嘉德

門太樂令令撞蕤賓之鍾左右鍾皆應鼓祝奏采芾之樂至太極門
夏啟樂止入太極門鼓祝奏太和之樂駕至橫街北當東上閣迴輅
南向侍中進鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇
帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閭夏啟樂止初
文武群官至承天門外通事舍人承旨勅群官並還皇帝既入侍中版
奏請解嚴扣鈺將士各還其所

通典卷第一百九

集類五 大唐開元禮五

皇帝季秋大享于明堂

陳設 省牲器

鑾駕出宮

奠玉帛

進熟

皇帝立春祀青帝於東郊

皇帝獵日禘百神於南郊

鑾駕還宮

皇帝季秋大享于明堂

攝事附

將祀有司十日如別儀前祀之日戒誓百官皇帝散齋致齋並如
圓止儀 祀官齋戒同

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於明堂東之外道北尚舍奉御鋪御座
守宮設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱向諸祀官
次於壁水東門之外道南從祀官文官九品已上於祀官之東東方
南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上介公鄺公於壁水
西門之外道南武官九品已上於介公鄺公西西方北方蕃客又於
其四俱重行每等異位北向東上變聖侯於文官三品之下若有諸州使人分方
設祀官公卿已下大於壁
水東門外道南北向西上設陳饌幔於壁水東門之內道北南向
前祀二日

太樂令設宮懸之樂於明堂前庭如圓丘之儀右校清掃明堂內官

郊其壇於樂方一丈高丈二尺闊上南出三方六尺前

祀一日春禮設御位於堂之東西向設祀官公卿位於東門之內

道南攝事設祀官公卿
位於明堂東南執事者位於公卿之後近南每等異位俱重行

西正北上設御史位於堂下一位在東南南向一位在西南東向令史

各陪其後設奉禮位於樂懸東贊者二人在南差退俱西向設協

律攝事於此下便設
望於位於柴壇之位於堂上午陛之西東向設太樂令於北懸之間

上於執事之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西南北

上介公鄺公位於西門之內道南武官九品已上於介公鄺公之後

西方北方蕃客於武官之南俱每等異位重行東面北上其慶聖侯於
文武三品之

如設次之式設牲勝於東門之外當門西向南上牲數如雩祀之儀

設司鐸之位明堂之上下昊天上帝太鐸二著鐸二犧鐸二山壘二

在至內神座之左象鐸二壺鐸二山壘二在堂下東南南向配帝著

下若有諸州使人分
方於其於之設又設祀官及從祀群官等門外位於東門外道南皆

罇二犧罇二象罇二壘一在堂下神座之左五方帝各太罇二著罇
二犧罇二壘一各於室內神座之內左向五帝各著罇二在堂上各
於神座之左俱內向五官各象罇二在階下皆於神座之左俱右向
堂之罇皆於階下之罇皆設御洗於東階東南攝事設亞獻之洗又於
藉以席俱加勻翼設於罇下設五官罇洗備實以設五官罇洗備實以各於酒罇之左俱右向其執罇壘備實以各位於其後各設玉幣之
筐於堂之上下罇站之間祀日未明五刻太史令郊社令升設昊天
上帝神座於明堂太室之內中央南向席以葦稭設宸宗大聖真皇
帝神座於上帝之東南南向席以葦稭設青帝於木室西向赤帝於火
室北向黃帝於太室南戶之西北向白帝於金室東向黑帝於水室
南向席皆以稿秸設太昊炎帝軒轅少昊顓頊之座各於五方帝之
左俱內向差退若非明堂五室皆如
等祀圓立設座之禮設五官座於明堂之庭各依其方俱
內向席皆以葦稭設神位各於座首

省牲器如別儀

繼駕出宮如圓立儀

奠玉帛

攝事

二十九

比陳

祀日未明三刻諸祀官各服其服其設罇壘玉幣升行掃除門外位
儀舞人就位皇帝出行宮之次群官入就位近臣侍陪從儀並同圓立攝

如圓立

皇帝至版位西向立

每定太常卿與
博士退立於左

太常卿前奏稱請再拜退復位

皇帝再拜奉禮曰眾官再拜眾官在位者皆再拜謁者引諸獻官俱

詣東陛外堂立於罇所太祝與諸獻官皆跪取玉幣於筐立於東南隅

東向北上五方帝五配帝太祝立於西南隅東向北上五方帝五官諸太

祝及獻官又取幣於筐立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝

皆振木

皇帝升自南陛侍中中書令已下及左右侍衛量人從升

已下皆
如之攝

則謂者引太尉

皇帝外堂北面立樂止太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉帛

凡受物皆摺鏡
真訖執珪伏興

登歌作肅和之樂以大呂

西向進皇帝摺鎮珪受玉帛

之均太常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太常卿

引皇帝立於南方北面五方帝之太祝奉玉帛各奠於神座還罇所

皇帝再拜訖太祝又以配帝之幣授侍中

攝事皆謁者贊
大尉上下皆然

侍中奉幣西

向進皇帝受幣太常卿引皇帝進西面跪奠於睿宗大聖真皇帝神

座前俛伏興太常卿引皇帝立於東方西向五帝之獻官各奠幣於

各還五官之祝次奠幣神座各還樽所皇帝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初群官拜訖祝史皆奉毛血之豆立於堂下於登歌止祝史奉毛血各由其階升諸六祝迎承於堂上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於樽所

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗樽爵一如圓立之儀攝事則太尉既升奠太常卿

引皇帝立於南方北向太祝一人持版進於皇帝之右西面跪讀祝文

云維某年歲次某月朔日子嗣天子臣某敢昭告于攝事云天子臣某謹遣太尉封臣名敢昭

瑞吳天下帝惟神覆燾群生陶甄庶類不言而信普博無私謹擇元

辰祗率恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭禮祀式展誠敬皇考睿

宗大聖真皇帝配神作主尚饗食訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太

祝進奠版於天帝神座還樽所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配

帝酒樽所執樽者舉爵侍中取爵於坫進引皇帝受爵侍中贊酌

沃齊訖樂作太常卿引皇帝進睿宗大聖真皇帝座前西向跪奠爵

俛伏興太常卿引皇帝立於東方西向謁者五人引五方帝之太祝二

壘洗盥手俱取匏於坫酌汎齊各進奠於其神座前還樽所樂止配

帝太祝一人持板進於皇帝之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔

日孝子開元神武皇帝臣某敢昭告于皇考睿宗大聖真皇帝祗率

舊章肅恭恒禮敬致禋祀于昊天上帝惟皇考德光宇宙道叶乾元

申錫無疆實膺嚴配謹以制幣犧齊粢盛庶品肅恭明薦俾神作

主尚饗食訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前還

樽所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝南方北向立樂作其飲福還宮

並如圓立儀攝事亦同

皇帝立春祀青帝於東郊立夏祀赤帝南郊季夏土王日祀黃帝於南郊立秋祀白帝於西郊立及祀黑帝於北郊及攝事並附

齋戒攝事祀官齋戒如圓立儀

前祀七日下明太尉拉口百官於尚書省日某日某日祀青帝於東郊

各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圓立儀

陳設

前祀二日尚舍直長施大次於外壇東門之內道北南向尚舍奉御

鋪御座攝事則備設祀官公卿已下次於道南北向西之上衛尉設陳饌慢於內壇東門之外道南

北向設文武侍臣次又設祀官及從祀群官諸州使蕃客等次前祀
二日太樂令設宮懸之樂於壇南壇之內設歌鍾歌磬於壇上各如

圓丘之儀右按掃除壇之内外郊社今積柴於燎壇其壇於樂之南外壇

神壇之外左方一丈高二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位

在壇之東南南向攝事則設祀官於壇東門之內壇東門之內設望燎位

於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壇東門之外道南分獻之官

於公卿之南執事位於其後設祀官及從祀群官位及門外等位一

如圓丘攝事則御史設牲勝於東壇之外當門西配帝牲勝少退南立

設廩犧令位於牲西南御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南向設

青帝夏赤帝季夏黃帝酒罇於壇之上下太罇二罇省罇二犧罇二壘二在

壇上於東南隅北向象罇二壘罇二象罇二壘一在壇下皆於南陸之東

北向西上設配帝著罇二犧罇二象罇二壘一在壇上於青帝酒罇

之東北向西上歲星三辰勾芒氏夏祝融季夏后土秋蓐俱象罇二各設

於神座之左皆向右七宿壺罇二設於神座之右而左向上帝配帝之

行罇攝以帝皆加設御洗於壇南陸東南亞獻之洗又於東南俱北向

壘水在洗東篚在洗西南肆篚齊以設星辰以壘洗篚各於其方陸道

之左俱內向執罇壘篚罇者各於其後又設王敝巾之篚於壇上下

罇罇之所祀日未明五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝

慈黃帝含摺紉白帝人於壇上北方南向席以稟秸設帝太昊氏神座夏神農

白招拒黑帝叶光紀於壇上北方南向席以稟秸設帝太昊氏神座夏神農

座於壇之西北各於其壇南向相對為首設勾芒氏之座於壇之東北七宿之

南向席皆亮設神座各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出宮如圓丘儀

真玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各率其屬入實罇

壘王敝巾凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以汎齊山壘下以三酒罇帝著罇為上實以汎

齊齊以汎齊著罇次之實以汎齊其歲星三辰勾芒氏之象罇俱實以汎齊於內壇東門之

外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位其贊引御史博士諸太祝

及令史祝史與執鐔疊籥者入自東壇門當壇南重行北面西上

立定奉禮曰再拜贊者承傳御史已下皆再拜訖執鐔疊籥者

各就位贊引引御史博士諸太祝詣郊陛升行掃除於上令史祝史行

掃除於下訖引就位車駕將至謁者贊引引祝官通事舍人分引從

祀群官諸方客使先置者各就門外位駕至大次門外迴輅南向將

軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏

興還侍位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從祀壇外

位攝則無車駕將至太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞

立於懸南道西謁者引司空入陳掃除訖出復位如常儀皇帝停大

次半刻頃通事舍人贊引各引從祀群官介公鄼公諸方客使先入

就位太常博士引太常卿立於大次門當門北向侍中版奏外辨攝

初司正入謁者引祀官贊引引執事俱就門外位司空掃除訖各引入就位贊再

拜謁者進太尉之左白省司謹具請行事無皇帝停大次下至太常奏謹具儀皇帝服

大裘而冕夏服出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇

帝凡太常卿前導至內壇外殿中監進大理尚衣奉御又以鎮圭授殿中監

殿中監受進皇帝摺大珪執鎮圭華蓋仗衛停於門近侍者從入如

常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立攝

常卿博士即立於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜

退復位皇帝再拜奉禮曰眾官再拜眾官在位者皆再拜其先拜大

常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓祝奏

角音夏徵音季夏宮音乃以黃鐘之均文舞之舞樂六成偃麾曼鼓樂止太

常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事奉禮曰眾官再拜眾官

在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各立於鐔所其真玉幣

及毛血並如圓立儀攝則太尉為初獻受玉幣登歌作

進熟

皇帝既升真玉帛其設饌盥洗奠皆如圓丘之儀攝事如圓太祝持版

進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次某月朔某日子嗣天

子臣某攝事云嗣天子之臣敢昭告于青帝靈威仰獻春伊始時惟發生

品物昭蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀暢茲和德

帝太昊氏配神作主尚饗食訖興夏云昭告于赤帝赤燔怒未明戒序長贏馭節

祭禮祀肅昭養德帝神農氏配神作主季夏云皇帝含極細爰遊源暑實惟土潤戊巳統

帝白招拒素秋伊始品物收成祗率舊章展其恒禮云云帝少昊氏配神作主冬云
皇帝再拜
黑帝叶光紀玄冥戒序庶類安寧亥貞此積歲祗率恒典云云帝顓頊氏配神作主

初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前與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侍中贊酌汎

齊訖樂作太常卿引皇帝進當太昊氏神座前東向跪奠爵俛伏興

太常卿引皇帝少退向立樂止太祝持版進於神座之左北面跪讀祝

文曰維某年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某敢昭告于帝太

昊氏爰始立春盛德在木用致燔燎青帝靈威仰惟帝布茲仁政功

叶上立謹以制幣犧齊菜盛庶品備茲明薦配神作主尚饗訖與夏

昭告于帝神農氏時惟孟夏火德方勳用致明禋于赤帝赤帝德惟帝表功協德允斯作對
謹以制幣儀齊菜盛庶品式陳明薦作主配神季夏云告于帝軒轅氏時惟季夏位應月土德
式奉明禋于黃帝惟帝功施厚地道合上文謹以云云秋云告于帝少昊氏時惟立秋金德在馭
用致燔燎于白帝白招拒惟帝立茲義政叶此神功云云冬云帝顓頊氏時惟立冬水德在馭用
致燔燎于黑帝叶光紀惟帝道其飲福及亞獻終獻至還宮並同圓丘

皇帝臘日禘百神於南郊 攝事附

齊戒如圓丘儀 從祀官及攝事
齊戒並如別儀

陳設

前禘三日尚舍直長施大次於外壇東門之內道北南向尚舍奉御鋪

御座 攝事備尉設祀官公卿已下次於
東壇之外道南北向以西為上 衛尉設陳饌幔於內壇東門西門之外

道西向 東方南方之饌陳於東門外西方之饌
陳於西門外北方之饌陳於北門之外 設文武侍臣次又設祀官及從祀

群官諸州使人蕃客等次 攝則無文武侍
臣蕃客等次 前禘二日太樂令設宮懸歌鍾

歌磬如圓丘之儀右校掃除壇之内外郊社令積柴於燎壇 其壇於神壇
之外方八尺高一丈開上南出戶三尺右校為壅培於壇之壬地內壇之外方

深取足容物南出陛前禘一日奉禮設御座及望燎位祀官從祀群官

諸州使人蕃客等於壇門外皆如圓丘之儀 攝事如圓
丘之儀 設日月酒罇之

位大明太罇二著罇二罍一在壇上於東南隅北向夜明太罇二著罇

二罍一在壇上於西南隅北向神農氏伊耆氏各著罇二各於其壇

上五星五官后稷各象罇二七宿田畯龍麟朱鳥騶虞玄武等各壺

罇二鱗羽羸毛介等散罇二俱設於神座之左而右向五方岳鎮海瀆

俱山罇二山川林澤俱蜃罇二丘陵墳衍原隰井泉水壩坊郵表畷

於菟猫等俱散罇二各設於神座之右而左向 伊耆氏已上之罇置於北星辰
下之罇籍以席皆加於罇設罇

設御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南北向罍水在洗東

籠在西南肆 籠實以
巾 設分獻罍洗畢各於其方陛道之左右俱內向

執罍洗篚罍者各立於罍罍篚罍之後各設王幣之篚於壇之上下罍
坵之所哺後謁者引光祿卿詣厨視濯漑又謁者引諸祀官詣厨省
饌具訖還齋所借日未明十刻太樂令帥宰人以鑿刀割牲祝史以豆
取毛血置於饌所遂烹牲日青牲一月白牲一其餘方各少牢一未明五刻太史令郊社令
升設日月神座於壇上大明於北方少東夜明於大明之西俱南向席
皆以橐秸神農伊耆神座各於其壇上俱內向設后稷氏神座於壇
東西向設五官田峻之座各於其方設五星十二次二十八宿五官岳鎮
海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰井泉神座各於其方之壇其五方神
獸鱗羽羸毛介水壙坊卸表畷於菟猫等之座各於其方壇之後俱內
向相對為首自神農伊耆已下百九十座席皆以莞設神位各於座首

鑿駕出宮如圓丘儀

奠玉帛

借日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實
罍罍玉幣凡罍之次太罍為上實以醴齊著罍次之實以盎齊神農伊耆氏之著罍實以泚齊五方兵鎮海瀆之山罍實以醴齊山川林澤之罍罍實以汎齊五陵已下之散罍實以清酒各實於諸座之上罍禮神之玉大明夜明以珪邸大明之幣以白神農氏幣以赤伊耆氏幣以立五星已下之幣各從方色太官令帥進饌者實諸簋豆簠簋各設於內壇之饌慢內
其日未明二刻奠玉幣毛血等如圓丘儀皇帝服玄冕出次壇上神位大明夜明鼓挽作無射夷則奏永和樂實活洗大簇奏順和黃鍾奏元和凡六均均一戍俱以文舞攝事如圓丘之攝事儀

進孰

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠爵並如圓丘儀攝事亦同太祝持版進於神座之左西跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某攝則云為太尉皆謁者贊引敢昭告于大明惟神畧耀千里精烜萬物覺寤黎蒸化成品彙今則璇璣齊運玉燭和平六府孔脩百禮斯洽謹以玉帛犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗良訖與皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座與還罍所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝詣夜明罍所執罍者舉罍侍中取匏爵於坵進皇帝受爵侍中贊酌醴齊訖樂作太常卿引皇帝進夜明神座前北向跪奠爵俛伏與太常卿引皇帝少退北向立樂止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子嗣天子臣某甚敢昭告于夜明惟神貞此光華恒茲盈減表斯寒暑節以運行對時育物登成是賴曷年之報式備

恒禮謹以制幣犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗訖與皇帝再拜讀祝
文訖樂作太祝進跪奠版於神座與還罇所皇帝拜訖樂止太常卿

引皇帝少退當兩座門北向立樂作其飲福受胙並如圓丘皇帝獻
將畢謁者引太尉攝則謁者引太尉常卿已下做此誦壘洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉

自東陞升壇誦大明著罇所執罇者舉罇太尉酌盞齊武舞作謁者
引太尉進大明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者

引太尉誦夜明罇所取匏爵於坵執罇者舉罇太尉酌盞齊訖謁者
引太尉進夜明神座前北面跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者

引太尉少東當兩座前北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝
進受爵復於坵太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢引

光祿卿攝事同以光祿卿為終獻誦壘洗爵升酌盞齊終獻如亞獻升壇謁者二人分
引獻官誦壘洗盥手洗爵酌酒一獻帝伊耆氏一獻神農氏跪奠爵

神座前俛伏興向神立太祝持版進於神座之右跪讀祝文訖與獻
官再拜訖謁者引降還本位初伊耆氏獻官將升謁者五人各引獻

官詣方獻壘洗盥手洗爵誦酒罇所酌酒一獻歲星一獻熒惑一獻
鎮星一獻太白一獻辰各奠於神座少退向神立於獻官奠訖七星皆

祝史助奠相次俱畢太祝各持版進於神座之右跪讀祝文訖與
文每一蕃獻酒從東方祝文為始讀祝訖次南方次西方餘神亦同也獻官再拜訖太祝各進奠版於神座前

還罇所謁者遂引五星等獻官誦壘洗盥手洗爵各誦酒罇所酌
酒一獻東岳一獻南岳一獻中岳一獻西岳一獻北岳俱奠於神座少

退向神立岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉皆祝史助奠相
次俱畢太祝持版進神座之右跪讀祝文訖與獻官再拜訖太祝奠

版於神座還罇所謁者各引獻官還本位初酌岳鎮酒贊引五人各引
獻官誦壘洗盥手洗爵酌酒一獻勾芒氏一獻祝融民一獻后土

氏一獻蓐收氏一獻玄冥氏后稷田畯等各祝史助奠訖祝史持版
進神座之右跪讀祝文訖與餘與東方同唯無后稷獻拜祝史奠版於神座贊引遂

引五官獻官等誦壘洗酒罇所酌酒分獻五靈其鱗羽鬣毛介猶於
菟坊水壙昆蟲等皆齊即助奠相次俱畢祝史持版跪讀祝文訖與拜

訖奠版各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進徹豆
還罇所徹者豆各一少移故處奉禮曰賜胙贊者唱眾官再拜眾官在位皆再拜

還罇所徹者豆各一少移故處奉禮曰賜胙贊者唱眾官再拜眾官在位皆再拜

已欲福受元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退位皇帝再拜奉禮曰衆
昨者不拜官再拜在位皇帝再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位攝事謂者引太
常卿引皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止於群官將拜上下諸祝
各執篚進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載生體稷黍飯爵酒各
由其陛降壇南行經懸內當柴壇東行自南陛登柴壇以玉幣饌物
祝版置於柴上戶內諸祝以星辰七宿已上之禮幣皆從燎神農伊耆
氏岳鎮已下之祝俱詣瘞壇以玉幣饌物置於壇訖奉禮曰可燎東西
面各六人炬燎初唱可燎壇東西廂各四人實土火半柴太常卿前奏禮
畢攝事謂者太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出中壇門殿中監前受鎮
自德畢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群官諸國客使以次出
贊引引御史已下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史已下皆再拜贊
引引出工人二舞以次出其神農已下祝版燔於齋所

變為馬還宮 如圓丘之儀

伊耆氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具

位臣姓名敢昭告于帝伊耆氏惟帝體仁尚義崇本念功爰創嘉祀

息農饗物今九土攸宜百穀豐稔備茲八禘大旅四方謹以制幣犧齊

粢盛庶品明薦于帝尚饗。○神農氏祝文曰維某年歲次月朔日子

開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于帝神農氏惟帝肇興

播植粒此黎元今時和歲稔神功是賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于

帝尚饗。○東方歲星祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具位

臣姓名敢昭告于東方歲星七宿惟神列位垂象叶贊管蒼昭晰群

生蕃阜庶類今時和歲稔恒禮是率謹陳嘉薦庶神饗之南方中央西

○東方岳鎮海瀆祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具位

臣姓名敢昭告于東方岳鎮海瀆惟神宣道導坤儀興降雲雨享毒庶

品實賴滋液年穀順成用通大禘謹薦嘉祀溥及一方山林川澤丘陵

墳衍原隰井泉庶神咸饗南方西方。○勾芒氏祝文曰維某年歲次月

朔日子開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于勾芒氏惟神贊陽

出滯發生品物萌者畢達仁德以宣用陳明薦神其臨饗。○后稷氏

祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝某謹遣具位臣姓名

事昭告于后稷氏惟神誕降嘉種播茲百穀蒸庶以粒又此萬邦爰
及田峻實勸農稽謹薦明祀庶神饗之。祝融氏祝文曰維某年歲
次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于祝融氏惟
神與司火正淳曜昭明式贊南訛厥功以致豐年之薦庶神臨饗
后土氏祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱謹遣具位臣
姓名敢昭告于后土氏惟神式贊黃道典司土正居中執信是興稼穡
年穀既登庶饗嘉薦。蓐收氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開
元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于蓐收氏惟神典司金正式
贊西成執炬懷莊尚義趨力豐年之報饗茲嘉祀。玄冥氏祝文曰
維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告
于玄冥氏惟神典司水正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之祀
庶饗明薦。蒼龍祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具
位臣姓名敢昭告于蒼龍之神惟神體備幽明質兼小大實為靈長
贊明造物歲稔年登寔有弭患式陳嘉薦百靈是屬爰泉東方靈用
肅毛介衆族繙於菟坊水塘昆蟲諸神咸饗其朱鳥聯虞文武祝文皆同
朱鳥之神惟神肇自火精冠茲羽族輔時宣化効祥蹈禮年和歲稔
有賴厥功鱗之神惟神體信為質惟和是歸作長毛宗表靈玉際年
穀豐稔寔資宜助式陳嘉薦庶神臨饗騶虞之神惟神性履至仁稟
靈金宿贊育生類實叅利物爰茲報功用率恒祀玄武之神惟神誕
稟辰精長茲介族先知稱貴誠行攸底伊此豐年有憑宜慶

通典卷第一百十



