通典卷第五十四

禮十四　沿革十四

吉十三

巡狩　封禪

巡狩　唐虞　夏　周　秦　漢　後漢　魏　晉　宋　後魏　隋　大唐

唐虞天子五載一巡狩晏子對齊景公曰天子適諸侯曰巡狩白虎通曰巡者循也狩者牧也爲天下循行守牧民者也道德太平恐遠近不同化幽隱有不得所者敬親行之行禮謹敬重人之至也鄭玄云諸侯爲天子守土時一巡省之書曰五載一巡狩所以必五年者因天道時有所生歲有所成三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備也歲二月東巡狩至于岱宗柴岱宗東岳也特謂泰山爲岱宗者以其處東北艮寅丑之間萬物終始之地陰陽交代之所爲衆山之宗故云岱宗也望秩于山川張守節云乃望秩遥祭東方諸

此條在下文注備考下

侯境內名山大川也言秩五岳視三公四瀆視諸侯也 羣后四朝孔安國曰各會朝於方岳之下凡四處故曰四朝也堯舜同道舜攝則然堯又所知也 肆覲東后遂見東方之諸侯 協時月正日同時之月數日名備其失誤具節氣晦朔恐諸侯有不同故因巡狩而合正之 修五禮吉凶賓軍嘉禮 五玉五等諸侯之瑞也執之曰瑞陳列之曰玉 三帛二生一死贄三帛纁玄黃三孤所執也二生羔鴈卿大夫所執也一死者雉士所執爲禮焉 五月巡狩至南嶽衡山也 八月巡狩至西嶽華山也 十一月巡狩至北嶽恒山也 皆如岱宗之禮白虎通曰二月八月晝夜分五月十一月陰陽終也 歸格于藝祖用特孔安國曰巡狩四嶽然後歸則考著特一牢也鄭玄注尚書云每歸用特者明每一嶽即歸也如尚書王制之文所以不二嶽之後而云歸者因明四嶽禮同使其文相次是以終巡狩之後乃始云歸耳 ○夏后氏因之王肅云天子五年一巡狩鄭玄云五年者虞夏之制也 ○周制十二年一巡狩大行人云十有二歲王巡狩殷國殷衆也謂當方諸侯周以木德王歲星是木王之星十二歲一周以木象之故梁崔靈恩云取歲星一周天道之備數 天子將巡狩類乎上帝宜乎社造乎禰帝謂五精之帝所配祭南郊者謂靈威仰也類宜造皆祭名也按曾子問諸侯適天子告祖禰此不言祖者白虎通云七廟皆告之獨言禰者辭特先從禰後至祖以上遂行不敢留尊者之命故也 職方氏先戒四方諸侯曰各脩平乃守考乃職事無敢不敬戒國有大刑乃猶汝也守謂國境之內職事所當供具 及王之所行先道帥其屬而巡戒令先道先由王所從道居前行其前日所戒之令 大馭掌犯軷之禮謂祖道也 土訓氏夾王車而行以待王問九州形勢所謂以道地圖 山川所宜所謂以詔地事 誦訓氏亦夾王車以上古久遠之事以告王誦訓所謂掌道方慝方慝四方言語所惡 以詔有大庭氏之庫殺之二陵也 又掌道方慝

辟忌以知地俗（辟音避）乘金輅建大旂（巾車云金輅鉤樊纓九就建大旂以賓）歲二月東巡狩至于岱宗柴而望祀山川（燔柴告感生之天帝）覲諸侯（覲見也）其方之諸侯先於境首待之（祭義云天子巡狩諸侯待於境）所過山川則使祝宗先以三等璋瓚皆以黃金為鼻流酌鬱鬯以禮神次乃校人殺黃駒以祭之（玉人云大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡狩宗祝以前馬鄭玄云鼻勺流也衡謂勺徑也於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也又校人云凡將事于四海山川則飾黃駒鄭玄曰謂王巡狩過大山川也）每宿舍掌舍設梐枑再重（謂行馬再重者以周衛有外內列枑音互）其外則土方氏又設蕃籬（土方氏云王巡狩則樹王舍鄭玄云為之蕃籬）既至方岳先問百年就見之若未滿百年八十九十者路經其門則見之不然則不（祭義所謂東行西行弗敢過）天子乃令太師陳人歌謠之詩以樂播而陳之以觀人風俗以審其善惡（所謂命太師陳詩以觀人風也）命典市之官陳百物之貴賤以觀人之所好惡（所謂命市納賈以觀人之所惡人之志淫邪則所好者不正也）又命典禮之官考校四時節氣月之晦朔甲乙等日及候氣之律呂所用禮樂宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以王者所頒制度考校之（所謂命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之注云同陰律也）諸侯封內有名山大川不舉而祭之者為不敬不敬者君削其地有祭宗廟不順昭穆者為不孝不孝者君絀以爵（不順為若逆昭穆者以宗廟可以表官爵故絀之）變禮易樂者為不從不從者君流（流放也）革制度衣服者為畔畔者君討有功德於人者

加地進律（律法度也）其諸侯待王之牢禮以一犢（掌客云王巡狩殷國則國君膳以牲犢又郊特牲云天子適諸侯諸侯膳用犢貴誠之義也天子牲孕弗食也）既黜陟諸侯乃與之相見於方岳之下築壇與覲禮壇制同（鄭玄注司儀職引覲禮制王巡狩殷國而同則其爲宮亦如此歟是也）其壇外爲土埒方三百步開四門壇方九十六尺高四尺上爲堂下爲三等謂之三成成每等高一尺其堂上置司盟之神位謂之方明（覲禮云諸侯覲於天子爲宮方三百步開四門壇十有二尋深四尺加方明于其上鄭玄云宮謂壝土爲埒以象墻壁八尺曰尋十二尋則方九十六尺也深謂高也從上向下曰深方明者上下四方神明之象也會同而盟監之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎其方明狀具朝覲篇司儀職云其壇三成宮旁一門鄭玄云成猶重也三重者下差之爲三等每面丈二尺也）見諸侯之時據鄭注司儀及覲禮諸侯之上介各以其君之旂置于宮內以表立位之處乃詔王升壇訖諸侯皆就其旂而立其位鄭按明堂位諸公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面西上諸男門西北面東上王乃於壇上揖之以定其位其揖之節有三儀與王無親者推手小下之（司儀所謂土揖庶姓時揖異姓）與王婚姻之親者平推手揖之（所謂時揖異姓）與王同姓者推手小舉之（所謂天揖同姓）王既揖定其位諸侯乃進升壇奠玉又按司儀職及鄭注云公於上等奠桓圭玉陳擯者五人禮之侯伯於中等奠信圭躬圭玉陳擯者四人禮之子男於下等奠穀璧蒲璧玉陳擯者三人禮之諸侯各奠玉訖降拜又升成拜訖擯者乃延諸侯升堂授王玉訖乃

以璧琮行享禮謂之將幣（玉人云璧琮九寸諸侯以享天子是也）諸侯既朝見王訖乃退而自相與盟王宮之伯臨之其神主於月必因以祭之（覲禮云祭天燔柴祭山丘陵升祭川沉祭地瘞鄭注云升沉必就祭者也就祭則是謂王巡狩諸侯之盟祭也）其餘五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之禮八月西巡狩至于西嶽如南巡狩之禮十有一月北巡狩至于北嶽如西巡狩之禮（巡狩之月皆用正歲之仲月者以王者考禮正刑當得其中春秋分晝夜均冬夏至陽陰終欲取終平之義故唐虞以還皆用仲月也）巡狩訖却歸每廟用一牛以告至謂之歸格于祖禰用特（特一牛）○秦始皇三年東巡郡縣祠鄒嶧山頌功業（其年復遊海上二年遊碣石從上郡歸五年始南至湘山遂登會稽並海到沙丘崩此求神仙奇藥之術無復觀人風問百年也並音步浪反下同）二世元年東巡碣石並海南歷泰山至會稽皆禮祠之而刻勒始皇所立石書旁以彰始皇之功德○漢武帝元狩四年始巡郡縣寖尋於泰山（寖漸尋就也寖音浸）元封初復至海上又北至碣石巡自遼西歷北邊至九原五月乃至甘泉周萬八千里（武帝亦如秦始皇之事）○後漢光武建武三十年三月幸魯（漢祀令曰天子行有所之出河沈用白馬珪璧各一衣以繒緹五尺祠用脯二束酒六升鹽一升涉渭灞涇洛他名水如此者沈珪璧各一律在所給祠具及行沉祠他川水先驅投石少府給珪璧不滿百里者不沉）過泰山祭山及梁父章帝元和二年二月東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰成陽靈臺至泰山辛未柴祭天地羣神如故事壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配卒事遂覲東后饗賜王侯羣臣因行郡國幸魯祠東海恭王及孔子七

十二弟子四月還京師庚申告至祠高祖廟光武各一特牛安帝延光三年東巡狩至泰山柴祭及祠汶上明堂如元和中故事○魏明帝凡三東巡狩所過存問高年恤疾苦或賜穀帛有古巡幸之風焉齊王正始中巡洛陽縣賜高年力田各有等差○晉初新禮巡狩方嶽柴望告設壝官如禮諸侯之覲者賓及執贄皆如朝儀而不建旗（摯虞以覲禮諸侯各建其旗章所以殊爵命示等威詩稱君子至止言觀其旂宜定新禮建旗如舊禮詔可其議然終晉代其禮不行武帝太始四年詔使侍節侍中黃門侍郎衛命四出周行天下其萬人之利害為一書禮俗政事教理利禁逆順為一書悖逆暴亂作慝犯令為一書喪荒凶厄貧苦為一書康樂和親安平為一書每國辨異之以反命于王）○宋文帝元嘉四年二月東巡狩至于丹徒告覲園陵三月饗會父老舊勳于行宮加賜衣裳幣帛蠲租原刑戰亡之家單孤並隨宜隱恤二十六年二月東巡幸至京城并謁二陵會舊京故老萬餘人饗勞賚發赦蠲徭役○後魏文成帝和平元年正月東巡狩歷嶠山祀黃帝遂西遙祀豎無閭山遂緣海幸營州北至中山過常嶽禮其神而返明年南巡過石門遣使者用玉璧牲牢禮常嶽○隋煬帝自文帝山陵纔畢即事巡遊乃慕秦皇漢武之事西征東幸無時暫息六宮與文武吏士常十餘萬人然非省方展義之行也○大唐皇帝將巡狩所司承制先須告于東方諸州曰皇帝二月東巡狩各修平乃守考乃職事駕將發告圓丘宗廟社稷皆如開元禮（高宗調露元年九月幸并州令度支

郎中狄仁傑爲知頓使并州長史李知玄以道出妬女祠俗云盛衣服過者必致風雷之變遂發數萬人別開御道仁傑曰天子之行千乘萬騎風伯清塵雨師灑道何所妬女之害遽令罷之上聞之歎曰眞大丈夫也評曰梁崔靈恩三禮議宗云唐虞五載巡狩一嶽二十年方遍四嶽周則四十八年矣若一出四嶽皆遍且闕四時祭享唐虞衡山爲南嶽周氏霍山爲南嶽其制吉行五十里若以二月到東嶽五月到南嶽八月到西嶽十一月到北嶽路程遼遠固必不及此知每至一嶽即歸斯義爲長也按尚書周官篇云六年五服一朝又六年王乃時巡考制度諸侯各朝於方嶽大明黜陟孔安國注云周制十二年一巡狩春東夏南秋西冬北故曰時巡考制度正禮法如虞帝然其四方諸侯各覲於方嶽之下大明考績黜陟幽明又按堯舜簡儉當稱節次七階巡狩四方羽儀導從必少一年四嶽五載復往宗廟享祭暫委有司展義省方觀風察俗之大政如或二十年方遍乃於民物不亦乖踈詳周官本文與孔氏注解既改制十有二載比唐虞已甚遐闊如四十八年乃遍豈非益爲賸邈乎且周雖尚文天子諸侯降殺以兩穆王巡歷天下萬姓不甚告勞始皇遊幸四方屬車八十一乘二漢以降至于有隋或東封告成或觀省風俗百辟悉至羣司畢從不下十餘萬人何止千乘萬騎所以曠代多闕斯禮崔生謂堯舜及周帝王行幸車徒禮數與秦漢以後無異斯不達古今豐約之別復不詳周官之文輒肆臆度之說耳

封禪無懷 伏犧 神農 黃帝 顓頊 帝嚳
帝堯 禹 湯 周 秦 漢
後漢 魏 晉 宋 後魏 北齊
隋 大唐

古者帝王之興每易姓而起以致太平必封乎泰山所以告成功也禮云因名山升中于天封禪必於泰山者萬物交代之處封增其高順其類也升上也中成也刻石紀號著已功蹟封訖而禪梁甫亦以告太平也封禪者高厚之道也封土於山而禪祭於地天以高為尊地以厚為德增泰山之高以報天厚梁甫之階以報地明天之所命功成事就有益於天地若天地之更高厚然梁甫者泰山之岳卑下者也能以其道配成高德故禪梁甫亦以告太平也○無懷氏封泰山禪云云管仲對齊桓公曰古者封泰山禪梁甫者七十二家而夷吾所記者十有二焉而昔有無懷氏古之王者在伏犧前韓詩外傳曰孔子刪泰山觀易姓而王可得而數者七十餘氏不可得而數者萬數表准正論曰唯周官有王大封之文按成王封禪而文武皆不在七十二君而無一言見于經傳學者疑焉服虔曰云云

在梁甫東山名也晉灼曰云云在蒙陰縣故城北東下有云云亭禪亭亭服虔曰亭亭山在牟陰晉灼曰漢地理志鉅平有亭亭山顓頊帝嚳帝堯舜復禪云云○禹禪會稽會稽在越地○湯依禪云云其所封皆於泰山也○周成王封泰山禪社首應劭曰社首山名在博縣晉灼曰在鉅平十二里其儀不存襄王時齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪謂管仲曰寡人兵車之會三而乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違我昔三代受命亦何以異乎於是管仲覩桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪必鄗上之黍北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉今鳳皇麒麟不至嘉禾不生而欲封禪無乃不可乎於是桓公乃止○秦始皇平天下三年東巡郡縣祠騶嶧山頌秦功業於是徵齊魯儒生七十人至于泰山下諸儒或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木

掃地而祭席用藁稭（音蔓稭禾稾也去其皮以爲席藁音祖）言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巔立石頌德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四守之內莫不郡縣四屬八蠻咸來貢職人庶番息天祿永得刻石改號（文出晉太康郡國志）有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗采泰祀之祝雍上帝所用封藏而皆秘之固不得而記焉（封禪之後十二歲秦亡諸生疾秦焚詩書戮文學皆僞曰始皇上泰山爲風雨所擊不得封禪）○漢武帝立二十八年元鼎中汾陰得寶鼎遂議封禪而羣儒不能知其儀又牽拘於詩書古文於是帝盡罷諸儒三月東上泰山命人上石立之泰山巔石高二丈一尺方博皆三尺壇及墠皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還至奉高（晉太康郡國志曰奉高戶千五百六戶此爲奉高者以事東嶽帝王禪代之處是以殊之也故有明堂在縣西南四里又有奉高宮）又至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封泰山下東方如郊祠太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯（霍去病子也）上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下趾東北肅然山（晉太康郡國志曰漢武封泰山禪梁父參諸家所說宜肅然爲定也）如祭后土禮天子皆親拜見衣尚黃而盡用樂焉江淮間一茅三脊爲神藉五色土益雜封縱遠方奇獸蜚禽及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之屬不用皆至泰山祭后土封

禪祠其夜若有光晝有白雲起封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽改元爲元封時作明堂於汶上太史公曰其封禪之禮則有司存而漢史不得其制後漢光武建武三十年羣臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎三月帝幸魯過祭泰山及梁父三十三年詔梁松按索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉東觀書曰羣臣奏言登封告成爲民報德百王所同陛下輒拒絕不許臣下不敢頌功述德業求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金纏五周以水銀和金以爲泥玉璽二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已欲及二月者虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴祭山日燔柴加牲於其上而燔之也松上疏爭之以爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命

中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣音促石工宜取命完壽石無必五色令印工刻玉牒書書祕刻方石中令容玉牒二月帝至奉高應劭曰漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十八日發雒陽宮二月九日到魯十二日宿奉高遣虎賁郎將先上山三按行還益治道徒千人十五日始齋諸亳從王公以下及東方諸侯盡齋馬第伯自云某等七十人先之山虞觀祭山壇治石不二枚狀博平圜九尺北壇上石也其一石武帝時石也時用五車不能上因置山下爲屋號五車石四維距石長丈二尺廣二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封篋長檢十枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸名曰立石一枚刻文字紀功德是朝上山騎行往往道峻峭下騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀留馬去平地二十里南向極眺無不覩仰望天關如從谷底仰觀抗峯其爲高也如視浮雲其峻也石壁窅窱如無道逕殊不可上四布僵卧石上有頃復蘇亦賴賫酒脯處處有泉水目輒爲之明復勉強相將行到天關自以已至尚十餘里其道傍山脇大者廣八九尺狹者五六尺仰窺巖石松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天門突遼如從穴中視天直上七里賴其羊腸逶迤名曰環道往往有絙索可得而登也兩從者扶掖前人相牽後人見前人履底前人見後人頂如畫重累人耳旱食上脯後到天門使者得銅物形狀如鍾又方柄有孔疑封禪具也汝南人陽通得之東北百餘步得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北二十餘步得北垂圜臺高九尺方圓三丈所有兩陛從東陛上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距石四面有闕鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼藉散錢處數百幣帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官爲先上跪拜置梨棗錢于道以求福即此也

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石文曰維建武三十有二年二月皇帝東巡狩至于岱宗柴望秩於山川班于羣神遂覲東后從臣太尉憙行司徒事特進高密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後褒成侯序在東后蕃王十二咸來助祭河圖赤伏符曰劉秀發兵捕不道四夷雲集龍鬬野四七之際火爲主河圖會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠洽帝道孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用之姦僞不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九崇經之常漢大興之道在九世之王

封于泰山刻石著紀禪于梁父退省考五河圖合古篇曰帝劉之秀九名之世帝行德封刻政河圖提劉子曰九世之帝方明聖持衡矩九州平天下乃雒書甄曜度曰赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封孝經鉤命決曰予誰行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封代岱青河雒命后經讖所傳昔在帝堯聰明密微讓與舜庶後裔握機王莽以舅后之家三司吳足冢宰之權勢依托周公霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立宗廟隳壞社稷稷喪亡不得血食十有八年揚徐青三州首亂兵革橫行延及荆州豪傑并兼百里屯聚往往僭號北夷作寇千里無煙無雞鳴狗吠之聲皇天睠顧皇帝以匹庶受命中興年二十八載興兵起是以中次誅討十有餘年罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人同倫所輿所通人跡所至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺設庠序同律度量衡修五禮五玉三帛二牲一死贄吏各修職復于舊典在位二十有二年年六十有二乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠恤耆老理庶遵古聰允明恕皇帝唯慎河圖雒書正文是月辛卯柴登封泰山甲午禪于梁陰以承靈瑞以爲兆民永茲一宇垂于後昆百寮從臣郡守師尹咸蒙祉祐永永無極

二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕豳劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山上更衣早晡時即位于壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢封禪儀曰以金爲繩以石玉檢東方西方各玉檢檢中石泥及壇土各如其方色事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭祀于梁甫陰以高后配山川羣神從

祀如元始中北郊故事服虔曰禪廣土也頌威曰除地曰墠後改墠曰禪禪神之也四月己卯大赦天下以建武三十二年爲建武中元元年以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏于廟室西壁石室高主室之下

司馬彪論曰自上皇以來封泰山者至周七十二代易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王巡狩則有脩封以祭而已自秦始皇孝武帝封太山本因好僊信方士之言及造石檢即封之事也天道質誠約而不費故牲用犢器用陶匏殆將無事於檢封之閒而樂難攻之石也且唯封爲政代夏少康周宣由廢復興不聞改封光武欲因孝武故封而梁松固爭以爲必改乃當天意既封之後未有能福而松卒被誅死雖罪由身作蓋亦誣神之咎也且帝王所以能大著于後者實在其德加於人不聞其在封矣崔靈恩曰自周以前封者皆封土爲壇至秦皇漢武始用石檢袁宏曰夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基則有封禪之事蓋以其成功告於神明者也夫東方萬物之所始山岳者靈祇之所宅故求之物本必於其始取其所通必於所宅崇其增場則謂之封明其代興則謂之禪然則封禪者王者開務之大禮也德不周洽不得輒議斯事功不弘濟不得髣髴斯禮曠代一有其道至高故自黃帝堯舜至于三代各一得封禪未有中脩其禮者也雖繼體之君時有功德此蓋率復舊業增修其前政不得仰齊建國開基改物者也夫神道貞一其用不煩天地易簡其禮尚質故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從封禪之禮簡易可也若夫石函玉牒非天地之性也

○魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行

○晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事所未議也瓘等又奏至於再三詔報絕之

○宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬後魏師南逼其意乃息

孝武大明元年十一月戊申太宰江夏

王義恭表三請帝以文軌未一不從○北齊有巡狩之禮并
登封之儀竟不行○隋開皇十四年羣臣請封禪文帝命牛
弘等創定其禮帝曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因
拜岱山○大唐貞觀十一年左僕射房玄齡等議按封禪者
本以功成告於上帝天道崇質義取醇素故藉用藁秸鎛以
瓦甒又按梁甫是謂梁陰近代設禮壇於山上乃乖處陰之
義今定壇位於山北又議昊天上帝壇將封先祭義在告神
因當爲壇下趾先陳齋絜贊饗以畢然後登封既表重慎之
深兼示行事有漸今請祭於泰山下設壇以祀上帝太祖景
皇帝配享壇方十二丈高丈二尺又議制玉牒長尺三寸廣
厚各五寸玉檢厚二寸長短闊狹一如玉牒其印面請隨璽
大小仍纏以金繩五周又議玉冊四枚各長尺三寸廣寸五
分每冊五簡俱以金編其一奠上帝一奠太祖座一奠方地
祇一奠高祖座又議金匱長短令容玉冊高廣各六寸形制
如今之表函纏以金繩封以金泥印以受命璽又議方石三
枚以爲冊累其十枚石檢刻方石四邊而立之纏以金繩封
以石泥印以受命璽又議泰山上圓壇廣五丈高九尺用五
色土加之四面各設一陛御位在壇南升自陛而就上封玉
牒又議圓壇上土封曰凡言封者皆是積土之名今請於圓
壇上安方石璽緘既畢加土築以爲封高丈二尺而廣二丈

以五色土益封玉牒書藏其內祀禪之所土封制亦同此又議玉璽曰詳前載方石紙封玉檢金泥必資印璽以爲秘固請依今用受命璽以封石檢其玉檢既爲與石檢大小不同請更造璽一枚方寸二分文同受命以封玉牒石檢形制依後漢建武故事又議立碑曰勒石紀號垂裕後昆美盛德之形容闡后王之休烈其義大矣請刻頌立碑明揚功業又議設告至壇曰既至山下禮告至柴于東方上帝遍于羣神今請其壇方八十一尺高三尺陛仍四出其禪方壇及自餘儀式請如今禮仍請柴祭同時行事又議廢石闕及大小距石詔從此議餘皆罷之遂附制于今禮太常舊儀封禪降神樂歌並用郊丘之辭韋安仁駁之曰夫祭天作樂本謂神聽高遠聲臭難接所以歌詠文辭依倚絃管滌蕩宣暢冀其來格今瘞玉燔柴於岱宗之下播聲昭告請降圜丘之上夫神聽聰明不可濫假如依樂聲應臨國內而泰山之下神其可得祀乎又毛詩周頌郊祀歌昊天封禪歌時邁三篇各別足是證明謂宜採周頌創新詞告精誠於上天請皇靈於東岳於事合古其後竟從安仁之議麟德二年有司進儀注於太嶽南四里爲圓壇三成十二陛如圓丘之制壇上飾以青四面各依方色并造燎壇及壝三重又造玉冊三枚皆以金繩編玉牒爲之每牒長尺二寸廣寸二分厚三分刻玉填金爲字又爲玉匱一以藏配坐冊各長尺三寸并玉檢方五寸當繩纏處刻爲五道當封璽處刻深二分方寸二分又爲黃金繩以纏金玉匱各五周爲金泥以泥之爲玉璽一枚方寸二分文同受命璽以封金玉匱

又爲石磕以藏玉匱用方石再累各方尺厚一尺刻方石中令容玉匱磕旁施檢處皆刻深三寸三分闊一尺當繩處皆刻深三分闊寸五分爲石檢十枚以檢石磕皆長三尺闊一尺厚七寸皆刻爲印齒三道深四寸當封璽處方五寸當通繩處闊寸五分皆有小石蓋制與檢刻處相應以檢撮於協反封泥其檢立於磕旁南方北方各三東方西方各二去磕隅皆七寸爲金繩三以繩石磕各周徑三分爲石泥以泥石磕其泥末石和方色土爲之爲距石十二枚分距磕隅皆再累各闊二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與磕隅相應以五色土封之泰山之上設登封之壇上徑一丈二尺高九尺四出陛壇上飾以青四面依方色一壝隨地之宜又爲降禪壇於社首山上方壇入隅一成八陛如方丘之制壇上飾以黃四面依方色三壝隨地之宜其玉冊玉匱石磕石檢距石當亦同封祀之制又以高宗太宗配禪社首以太穆文德皇后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮制曰古今典制文質不同至於制度皆隨代沿革唯祀天地獨不改張斯乃自處於厚奉天以薄又今封禪即用玉牒金繩器物之間復有瓦罇秸席一時行禮文質頓乖駁而不倫深爲未愜其封祀降禪所設上帝后土位先設藁秸瓦甒瓢柸等物並宜改用茵褥罍爵其諸郊祀亦宜准此於是昊天上帝之座褥以蒼皇地祇褥

以黃配帝及后褥以紫五方上帝及大明夜明時帝褥皆以方色內官以下席皆以莞封禪使許敬宗爲禮官等又奏曰謹按司馬彪續漢書曰建武三十二年封泰山來元封故事所施用者有司奏用玉牒書藏方石中厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢厚二寸長短闊狹一如玉牒又按說文云簡牒也則知牒是簡之別名且牒是片竹故其字從片封禪牒雖用玉其制宜與竹同廣厚五寸何名簡牒又按孝經鉤命決云六經冊長尺四寸孝經冊長尺二寸遍檢古之簡牒無尺三寸之制臣等參詳典故務取折衷其玉牒請同玉簡冊長尺二寸廣寸二分厚三分以金繩連編固簡之數隨文多少盛之玉匱封牒石內則合古文於事爲允詔從之三年春正月戊辰朔有事于泰山親祀昊天上帝於封祀之壇己巳登于泰山行封禪之禮庚午降禪於社首山壬申大赦天下改元乾封初議射牛事太常博士裴守眞奏曰據周禮及國語郊祀天地天子自射其牲漢武封泰山令侍中儒者射牛行事至於餘祀亦無射牲之文但親自射牲雖是古禮久從廢省據封禪禮記日未明十五刻宰以鑾刀至時牢牲揔畢陛下唯奠玉酌獻而已今若祀前一日射牲事即傷早祀日方始射牲事又傷晚若依漢武故事即非親射之儀事不可行武太后天冊萬歲二年臘月甲申登封于嵩嶽大赦天下改元爲萬歲登封丁亥禪于少室山開元十二年制以十三年有事泰山所司與公卿諸儒詳擇典禮先爲備具中書令張說右散騎常侍徐堅等與禮官撰東封儀注張說謂徐堅等曰乾封舊儀禪社首享皇地祇以先后配饗王者父天而母地皇地祇雖當今皇母位亦當往帝之母也子配母饗亦有何嫌而以皇后配地祇非古之制也天鑒孔明福善如響乾封之禮文德皇后配皇地祇天后爲亞獻越國太妃爲終獻以宮闈接神有乖舊典上玄不祐遂

有授命易姓之事宗社中圮公族誅滅皆由此也景龍之季有事圓丘韋庶人爲亞獻皆以婦人升壇執籩豆褻黷穹蒼享禮不絜未及踰年國有大難亞獻終獻皆受其咎平座齋郎及女人執祭者多亦夭卒今主上尊天敬神事資革正斯禮請以睿宗大聖真皇帝配皇地祇侑神作主從之又按顯慶年許敬宗因修禮奏改燔柴在祭前伏稱祭祀之禮必先降神周人尚臭祭天則燔柴者臣等謹按禮迎神之儀樂六變而天神降八變而地祇出九變則鬼神可得而禮矣則降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也又按晉郭璞南郊賦及注爾雅亦祭後方燔又按宋志所論亦祭後燔柴又檢南齊北齊又梁郊祀亦先飲福酒訖燔燎請依貞觀舊禮先祭後燎考功員外郎趙冬曦太學博士侯行果又曰先焚者本以降神行之已久若設祭後燔則神無由降矣張說又執奏曰凡祭者本以心爲主心至則通於天地達於神祇既有先燔後燔自可斷於聖意聖意所至則通於神燔之先後臣等不敢裁定上今依後燔及先奠牲璧之議是後太常卿寧王憲奏請郊壇時並依此先奠璧而後燔從之先是紛議未定國子博士康子元執後燔最堅張說謂子元曰康國子獨出蒙輸以當一隊耶時又有四門助教施敬本駮奏舊封禪禮八條其略曰舊禮侍中跪取匜盥非禮也夫盥手洗爵人君將以致絜而尊神故使小臣爲之今侍中大臣也而沃盥於人君太祝小臣也乃詔祝於天神是接大神以小臣奉人君以大臣故爲非禮按周禮大宗伯曰鬱人下士二人祼事則沃盥此其職也

漢承秦制無鬱人之職故使近侍爲之魏晉至今因而不改然則漢侍中行之則可矣今以侍中爲之則非也漢侍中其始也微高帝時蘇孺爲之惠帝時閎孺爲之蘇則爲之留侯子辟強年十五爲之後漢婁堅以議郎拜侍中魏代蘇則爲之爲友人朝之曰仕進不止執獸子是言其褻臣也今侍中名則古官人非昔任掌同燮理寄重鹽梅非復漢魏執獸之班異乎周禮鬱人之職夫祝以傳命通人主之意以薦達於神明非賤職也故兩君相見則卿爲上儐況天人之際其肅恭之禮以兩君爲喻不亦大哉今太祝下士也非所以重命而尊神之義也然則周漢太祝是禮矣向者按周禮大宗伯曰太祝下大夫二人上士四人掌六祝之祠大宗伯爲上卿今禮部尚書太常卿比也少宗伯中大夫今侍郎少卿比也太祝下大夫今郎中太常丞比也上士四人今員外郎太常博士比也故可以虞天人之際致尊極之祠矣今太祝下士卑而居下大夫之職又舊禮謁者引太尉升壇亞獻非禮也謁者已賤升壇已重是徵名用之於古而不體實變之於今也古之謁者秩異乎今謁者班微以之從事可謂疎矣又曰舊禮尚書令奉玉牒今無其官請以中書令從事議奏上令張說徐堅召散本與對議詳定說等奏曰敬本議其中四事先以改定有不同者望臨時量事改攝從之十三年十月

封祀于泰山去山趾五里西去社首山三里丁亥服衮冕於行宮致齋於供帳前殿己丑大備法駕至山下乃御馬而登侍臣從帝以靈山清絜不欲多人上欲初獻於山上壇行事亞獻終獻於山下壇行事召禮官學士賀知章等入講儀注因問之知章等奏曰昊天上帝君位五方精帝臣位帝號雖同而君臣各異陛下享君位於山上羣臣祀臣位於山下誠足以垂範來葉爲變禮之大者也禮成於三初獻亞終合於一處於是三獻悉於山上行事其五方帝及諸神座於山下壇行事玉牒詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝天啓李氏運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛

中宗紹復繼體不定上帝眷祐錫臣忠武底綏內難推戴聖父恭承大寶十有三年敬若天意四海晏然封祀岱嶽謝成于天子孫百祿蒼生受福庚寅祀昊天上帝于山上封臺之前壇高祖神堯皇帝配享焉辛卯享皇地祇于社首之泰折壇（折音之設反）睿宗大聖真皇帝配壬辰上御朝覲之帳殿大備陳布文武百僚二王後孔子後諸方朝集使岳牧舉賢良咸在位銘曰維天生人立君以理維君受命奉天爲子代去不留人來無已德涼者滅道高斯起赫赫高祖明明太宗爰革隋政奄有萬邦鑿天張宇畫地開封武稱有截文表時雍高宗稽古德施周溥茫茫九夷削平一鼓禮備封禪功齊舜禹巖巖岱宗衍我神主中宗紹運舊邦惟新恭已南面氤氳化淳告成之禮留諸後人緬余小子重基五聖匪功咸高匪德務盛欽若祀典丕承永命至誠動天福我萬姓古封泰山七十二君或禪繹繹或禪云云其迹不見其名可聞祇遹文祖光昭舊勳方士虛誕儒書不足佚后求仙誣神檢玉秦災風雨漢汗編錄德未合天或承之辱道在觀政名非從欲銘心絕巖播告羣嶽（時中書令張說撰封祀壇頌侍中源乾曜撰社首壇頌禮部尚書蘇頲撰朝覲壇頌以紀聖德焉）其儀具開元禮

通典卷第五十五

禮十五 沿革十五

吉十四

告禮　歷代所尚　享司寒藏冰開水附

禜　禳祈　高禖　祓禊

諸雜祠　淫祀興廢

告禮商梁　周大唐　魏東晉

古者天子將巡狩必先告於祖命史告羣廟及社稷圻內名山大川七月而徧親告用牲史告用幣于思之語○商湯將伐桀告天云余小子履履湯名敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝商尚白未

變夏禮故用玄牡有罪不敢赦帝臣不蔽簡在帝心言桀居帝臣之位罪過不可隱蔽已簡在天心朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬○周制天子將出類于上帝造乎禰太祝告土用牲幣鄭玄云牲當為制王肅云親告以牲有奠故也使祝史用幣又云吉則用牲凶則用幣○魏尚書薛悌奏涼州刺史所上靈命瑞圖當下洛陽留臺使太尉醮告太祖文昭皇后廟博士秦靜議曰靈命瑞圖可祀天皇太帝五精之帝於洛陽祀南郊所祭祭訖奉誥冊文脯醢酒告太祖廟藏冊於石函尚書奏曰秦靜議當遣兼太尉告祠以武皇帝從五精以上六座餘衆神皆不設牲用如郊祭明帝詔每祀天輒以地配今不地配耶尚書奏孫登議周禮祀天南郊無地配之文大魏受禪因漢祀天以地配此謂正月南郊常祀也今告靈瑞不須以地配王肅議禮有事於王父則以王母配不降於四時常祀而不配也且夫五精之帝非重於地今奉嘉瑞以告而地獨闕於義未通以地配天於義正宜詔曰祀天以地配此既正義今告瑞祭於五精之帝則地不得闕也又詔曰告皇天及五精今冊文中都不見五精之帝意何以耶尚書奏冊文侍中韋誕所作文中皇皇后帝即五精之帝昔舜受禪告天云皇皇后帝亦合五精之帝於文少不可分別可更增五精字奏可秦靜上告瑞祝文曰孝孫皇帝諱使太尉臣某以靈命瑞圖冊告于天郊事訖將納冊于石函謹使太常臣某帥有司以脯醢肯酒敢昭告于皇祖武皇帝以武宣后卞氏配尚饗明帝太和六年征

西大將軍臣懿等言長安典農中郎將張烈書言所部人左先雨後於地得玉印臣今謹遣夏裕送詔推原符瑞有感而至宜因祭祀奠於文思皇后神座前以慰神靈之思念散騎常侍高堂隆議按典瑞天子有事必告宗廟以象生也凡宗廟祖尊而禰親祭祀告事皆先尊而後親往者得瑞璽以告宗廟而奠於親廟此則告于尊奠於親故事明比文皇帝文思皇后其爲慈親一體也告之日質明守官筵于廟堂之奧設玉几近南設洗于阼階東南酒人設醴酒於堂脯人醢人執籩脯豆醢于洗北西面公位于阼階西南北面太常位于阼階北差出公後百執事敘立于卿後執璽使者立公西北東面諸博士差退唯籩人豆人不拜餘皆拜拜訖解劒納履博士引公祝導盥升自阼階博士立于高皇廟室戶外西東西祝先入室南面公入戶內西面博士並引卿與從公籩人醢人百執事皆從升博士引使者升階如在庭之位卿受脯于戶外入于筵前醢人以醢授卿卿不興受設于籩北興出俟事于太皇帝室南面祝酌酒奠籩南祝導公博士引使者執邸授瑞璽于戶祝西面立于戶外東使者還復位公奠璽于几東興復位祝入公再拜稽首興立漏移一刻公執璽邸授使者戶外遂造太皇帝武皇帝文皇帝皆如高皇出禮畢之後可使都督黃門兼諸官告瑞于文思皇后寢堂如廟之

禮高堂隆又議往者得瑞璽祝文曰於惟往者坤靈吐耀天球玉璽見于宗廟之宮今則西嶽之精申明天意重出瑞璽王母之域實爲皇天后土明報皇高曾祖武文之德德祚洋溢光潤萬國孝皇帝諱謹使上公臣某敢用嘉薦醴酒奉呈瑞璽以告先靈尚饗其祝辭惟曰○東晉元帝爲瑯琊王明報聖慈文思皇后之德爲異耳

將即極位告廟王導書問賀循云或謂宜祭壇拜受天命者或謂直當稱億兆羣情告四祖之廟而行者若爾當立行廟王今固辭尊號俯順羣情還依魏晉故事然魏晉稟命而行不知今進璽當云何循答曰愚謂告四祖之廟而行蜀書劉先主初封漢王時羣臣共奏上勳德承以即位今雖事不正同然議可方論尊又書曰得刁僕射書曰如此京兆是宣帝祖章郡是父也至皇帝爲七廟至懷帝京兆府君應落但恐足下亦是識刁侯不欲告惠懷二帝不知於禮云何循答曰古禮及漢氏之初皆帝帝異廟即位大事謁于太祖故晉文朝于武宮漢文謁于高廟也至光武之後唯有祖宗兩廟而已祖宗兩廟昭穆皆共堂別室魏晉依之亦唯立一廟則一廟之中苟在未毀恐有事之日不得偏有不告然人不詳太廟定議不敢必據欲依古禮惟告宣帝一廟人意以祖宗非一其太廟合共事與古異不得以古禮爲斷太常問今封建諸王爲告廟不若告廟冊與告諸王同異祝文同不當以竹冊白簡隸書篆書也博士孫毓議按尚書洛誥王命作冊逸祝冊惟告周公其後謂成王已冠命立周公後作爲冊書逸誥以告伯禽也又周公請命于三王乃內冊于金縢匱中今封建諸王裂土樹蕃爲冊告廟篆書竹冊執冊以祝訖藏于廟及封王之日又以冊告所封之王冊文不同前以言告廟祝文當竹冊篆書以爲告廟冊冊之文即祝辭也舊告封王告改年號故

事事訖皆當藏于廟以皆爲冊書四時享祀祝文事訖不藏故但禮稱祝文尺一白簡隸書而已又王珉議云中朝大事告天地先郊後廟徐邈云天子將出類乎上帝造乎禰如此次則宜先告郊也按元帝太興元年詔曰當先告廟出便南郊先人事而後天理自親及尊耶虞先云武王剋商先祭後郊賀循議告謚南郊不當用牲然先告代祖謚於太廟復有用牲於禮不正理不應有牲告郊廟皆不用牲牲唯施於祭及禱耳徐邈又議云按武帝永熙元年告謚南郊用牲自江左以來哀帝興寧中簡文帝咸安中告謚並蒼璧制幣告立太子太孫邈與范甯書問告定用牲否禮郊牲在滌三月此謂常祀耳宗廟告牲亦不展勿豢日既逼不容得備又禮郊特牲在滌宮而稷牛唯具傳曰帝牛不吉則卜特牲而用之如無復九旬之別也謂今牲至則用當無疑否范甯答云郊牲必在滌三月公羊傳養二卜二卜者謂本卜養一牲也帝牲不吉則卜稷牲稷牲不吉則不郊蓋所以敬天神而後人鬼也無本郊不滌牲之禮牲唯具用非吾所聞也凡告用制幣先儒有明義也孝武帝太元十六年告移廟奠幣祠部郎傅瑗問徐邈應設奠否邈答曰禮君出境以遷廟主行每舍奠焉凡事關宗廟非幣則薦未有不告而行將遷主之晨宜依告以設奠瑗難曰言依告設奠但二薦相去近恐犯春秋再烝之譏禮諸侯薨及禘祫則迎羣主歸太祖廟又云主出廟入廟必蹕無將行設奠之文奠重於蹕而文不及無奠明矣禮又云天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出每舍奠焉而後就舍此謂雖侯

王之貴必有尊也若徵此文事非其喻邈曰禮諸侯出朝既告祖禰臨行又徧告告不嫌再所引每舍奠者取其踈數若隨宜然則奠不爲數今之告廟戒出期也至日又告告將出也又曰新故兩廟各有其事左宗人擯曰有司具請升君升祝奉幣從祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考成廟將徙敢告君及祝再拜興祝導君降於阼階下云至于新廟筵于戶牖間祝奠幣于几東薦脯醢君盥酌奠于薦西祝聲三曰敢用嘉薦告于皇考又曰孝嗣侯某潔爲明薦尚饗又大戴遷廟禮文云凡以幣告皆執幣而告告畢乃奠幣于几東小宰升取幣理兩階間禮天子諸侯將出以幣告廟遂奉幣以出及告設奠乃斂幣而藏之兩階此則初告之幣待後告而藏之藏之必須事訖事訖則未藏今何不陳於新廟耶去舊之新當即新以藏幣故先奠几東乃取而藏之非爲舊廟虛告而新廟兼設也且初告告將移祝曰敢以嘉幣後告而明饗祝曰敢用嘉薦尋此二祝之稱則知幣也薦也各施於一廟矣伏系問宣后移廟爲但告東廟亦告太廟耶宣后簡文帝所生母別在東廟徐邈答此無禮文意謂初崇號以告太廟今自一別廟之遷耳於太廟無事無事而告則近黷矣古大事必告初崇進而告是也今徙廟事之末恐不得復告也康帝立雅禮將改元尚書下侍御史太常主者殿中屬應告廟其勒禮官

并太史擇吉日撰祝文及諸應所用備辦符到奉行博士徐禪議曰按曾文公之書即位也僖公未葬蓋改元之道宜其親告不以喪闕昔代祖受終亦在諒闇既正其位於天郊必告成命於父祖事莫大於正位禮莫盛於改元傳曰元始也首也善之長也故君道重焉謂應告尚書奏按惠帝起居注改永熙二年爲永平元年使持節太尉石鑒造于太廟前朝明雅不應革易如禪議禪告文曰維建元元年正月日子孝曾孫嗣皇帝諱謹遣使持節兼太尉某官某甲敢昭告于皇祖高祖宣皇帝諱以眇身屬膺明命爲兆人主惟神器之重夙夜祗厲夫首元正位改物承天先王之典刑建國之大禮今改咸康八年爲建元元年享祖宗之保祐膺乾坤之休靈敢薦告事一元大武蒯合蒯其嘉薦庶蓋清滌清酌明告于皇祖高祖宣皇帝穆皇后張氏尚饗告始祖廟等十一室同辭也梁禮官司馬鈞議大事徧告七廟小事止告一室時議以封禪南北郊祀明堂巡省四方御臨戎出征皇太子加元服冠賊平蕩築宮立闕纂戎解嚴合十一條則徧告七廟講武修宗廟明堂臨軒封拜公王四夷款化貢萬物諸公王以懲削封及討封王紹襲合六條則告一室帝從之○大唐儀鳳二年二月二十九日太常以仲春告祥瑞於太廟高宗令禮官徵求故實太常博士賈大隱對曰古者祭以首時薦用仲月近代相承元日奏祥瑞二月然告于廟蓋緣告必有薦便於禮也又檢貞觀以來勑令無文禮司因循不知所起上令依舊行焉

歷代所尚 高陽 高辛 漢 後漢 陳 後魏 後周 隋 唐 虞 夏 商 周 秦 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 北齊 大唐

高陽氏尚赤以十一月爲正薦玉以赤繒○高辛氏尚黑以十三月爲正薦

玉以黑繒○陶唐氏尚白以十二月爲正薦玉以白繒○有虞氏尚赤以十一月爲正此時物生色赤並出尚書中候○夏后氏尚黑以建寅爲正此時物生色黑禮三正記云正朔三而改文質再而復又書傳畧說云天有三統物有三變故正有二生三死土有三王王有一生一死故元命包云夏以十三月爲正息卦受泰其色尚黑以平明爲朔百者易姓而王示不相襲明受之於天也大事斂用昏昏時亦黑此大事謂喪事也戎事乘驪戎兵也馬黑色曰驪牲用玄玄黑類也以黑爲徽號崔靈恩云徽謂旌旗也盧植云徽章也號所以書之於綏若夏則書其號爲夏也朝燕服收冠而黑衣爲徽號朝燕服嗶冠而編衣宮室之制屋詩云夏屋渠渠十寸爲尺白虎通曰夏法用數大也日無所不照至尺數度無所不極故以十寸爲尺○殷人尚白以建丑月爲正物牙色白元命包曰殷以十二月爲正息卦受臨其色尚白以雞鳴爲朔大事斂用日中日中時亦白也戎事乘翰翰白色馬牲用白以白爲徽號朝燕服嗶冠而編衣宮室之制屋韓詩曰殷商屋而夏門也十二寸爲尺白虎通云法十二月言歲中無所不成○周人尚赤以建子之月爲正物萌色赤元命包曰周以十一月爲正息卦受復其色尚赤以夜半爲朔大事斂用日出日出時亦赤戎事乘騂騂馬腹赤騂音原牲用騂騂赤以赤爲徽號朝燕服冕冠而玄衣宮室之制屋傳曰周夏屋而商門八寸爲尺白虎通云周據地而生地者陰以婦人爲法婦人大率奄八寸故以八寸爲尺王者改正朔本天有三統謂三微之月也周以十一月殷以十二月夏以十三月也崔靈恩云若以書傳中候文依三正記推之則三皇五帝之所尚可得而知也以周人代殷用天正而尚赤殷人代夏用地正而尚白夏以人正代舜而尚黑則知虞氏之王當用天正而尚赤陶唐氏當用地正而尚白高辛氏當用人正而尚黑高陽氏當用天正而尚赤少皞氏當用地正而尚白黃帝當用人正而尚黑炎帝當用天正而尚赤共工氏當用地正而尚白太皞當用人正而尚黑也秦水德漢書律曆志秦自以水德故十月爲歲首○漢火德初亦以十月爲歲首及文帝立公孫臣言漢當

土德應黃龍見丞相張蒼以爲漢乃水德河決金隄其符也年始冬十月以外黑內赤十月陰氣在外故黑陽氣尚伏在內故赤明年黃龍果見於成紀帝於是令博士諸生申明土德革改曆服色事至武帝元封七年用兒寬等議改用夏正以建寅月爲歲首劉向以爲赤帝斬蛇之符爲火德○後漢並同前漢○魏土德文帝以建寅月爲正服尚黃臘以丑牲以白節毛當赤節幡當黃郊祀朝會四時之服如漢制宗廟所服如周禮明帝青龍五年三月用博士秦靜等議改爲景初元年以建丑月爲正孟夏四月制服色尚黃犧牲用白戎事乘黑首之白馬建大赤之旗朝會建大白之旗春秋冬孟仲季月雖與歲不同

至於郊祀迎氣礿祀烝嘗巡狩蒐田分至啓閉班宣時令中氣晚早敬授人事諸若此者皆以正歲斗建爲節按服色尚黃據土行也犧牲旂旗一用殷禮行殷之時故也周禮巾車職建大赤以朝大白以即戎此則周以正色之旗以朝以先代之旗即戎魏用殷禮變周之制故建大白以朝大赤即戎也又詔曰今祭皇皇帝天皇皇后天地郊明堂宗廟皆宜用白其別祭五郊各隨方色祭日月星辰之類用騂社稷山川之屬用玄此則尊卑方色陰陽衆義暢矣三年正月帝崩齊王立以明帝建丑月崩若以其月正朝會設樂不合於禮於是改以建寅之月爲歲首袁淮正論曰自非繼亂不宜改政也○晉金德太始

二年散騎常侍傅玄上議帝王受命應曆禪代則不改正朔遭變征伐則改之舜正月上日受終于文祖無改正之文唐虞正朔皆同明矣至殷周革命乃改魏受漢禪亦已不改至於服色皆從其本唯節幡用黃大晉以金德王天下順五行三統之序矣詔從之由是正朔服色並依前代孫盛晉陽秋論曰孔子修春秋列三統爲後王法今仍舊非也晉爲金行而服色尚赤考之古道乖違甚矣○東晉並同西晉○宋水德亦如魏晉故事○齊木德餘一依前代○梁火德餘一依前代○陳木德餘一依前代○後魏初爲土德言繼黃帝之後也故數用五服尚黃犧牲用白至孝文太和十四年用祕書丞李彪等議宋晉後改爲水德祖辰臘申○北齊木德正朔服色皆如後魏○後周承西魏用水德以文帝誕玄氣之祥有黑水之讖故也建寅月爲正服色尚黑○隋火德以赤雀降祥之故衣服旗幟犧牲尚赤戎服以黃十月帝始服黃○大唐土德建寅月爲歲首武太后末昌元年十一月一日依周制以建子之月爲正政元爲載初元年改十一月爲正月十二月爲臘月來年正月爲一月十月建亥爲年終載初元年九月九日改元天授稱周改皇帝爲皇嗣二年正月旗幟尚赤天寶九年制應緣隊仗所用綵色幡等並改爲赤黃色天下皆然納崔昌議以土德承漢火行

享司寒藏冰　周　宋　開冰附　隋　大唐

周制凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌正歲季冬火星中大寒冰方盛之時也凌冰室也三其凌三倍其冰備消釋也春始治鑑鑑如甄大口以盛冰置食物于中以避溫氣春

而始治之爲二月將獻羔而開冰鑑胡暫反甄音直僞反祭祀供冰鑑賓客供冰賓客不以鑑往嫌使停膳羞大喪供夷槃冰夷之言尸也尸之槃曰夷槃夏頒冰掌事暑氣盛王以冰頒賜則主爲之秋刷刷清也鄭衆云刷除冰室當更內新冰也月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟謂立春藏冰至春分方溫故獻羔以祭司寒而後開冰先薦寢廟而後食之左傳曾大夫申豐曰古者日在北陸而藏冰陸道也夏十二月日在虛危冰堅而藏之西陸朝覿而出之夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎婁在東方其藏冰也深山窮谷固陰冱寒用黑牡秬黍以享司寒於是取而藏之也周冱閉也必取積陰之冰所以導達其氣使不爲災黑牡黑牲也秬黍黑黍也司寒北方之神故物皆用黑周密也密藏之其出之也桃弧棘矢以除其災於是以風出而用之順春風而散用之朝之祿位賓食喪祭負命夫命婦至于老疾冰皆與焉老致仕在家者其用之也徧及老疾也則冬無僭陽僭過也謂冬溫夏無伏陰謂夏寒也春無淒風秋無苦雨雷出不震淒厲寒也霖雨爲人害震霆也無菑霜雹癘疾不降民不夭札癘惡氣也短折爲夭少死爲札○宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌室長率山虞及輿隸取冰於深山窮谷固陰冱寒之處以納于凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之北仲春之月春分之日以黑羔秬黍祭司寒啓冰室先薦寢廟夏祠用鑑盛冰室一鑑以禦溫氣蠅蚋王御殿及太官饍羞並以鑑供冰自春分至立秋不限稱數以周喪事繕制夷槃隨冰供給度室在樂遊苑內置長一人吏一人保舉吏二人○隋以季冬

藏冰仲春開冰並因用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰依以桃弧棘矢○大唐制先立春三日因用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰千段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之右禮畢遂留之餘具開元禮

禜周　漢　晉　梁　隋　大唐

周制春官太祝掌六祈其四曰禜鬼人禜門用瓢齎禜謂營酇所祭門國門也齎讀為齊取其瓢割去柢以齊為罇也魯莊公二十五年秋大水鼓用牲于門左氏以為用牲非常也凡天災有幣無牲祭法云幽禜祭星也雩禜祭水旱也幽禜謂星壇也雩禜亦謂水旱壇也春秋左氏傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之○漢制謂禜為請晴服赤幘朱衣○晉武帝咸寧及太康中時雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰朱絲禜社伐朱鼓焉○梁制霖雨祈晴亦如雩禮○隋制霖雨則禜京城諸門三禜不止則祈山川嶽鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以大牢州郡縣苦雨亦各禜其城門不止則祈界內山川及社稷報用羊豕○大唐因之禜門不止乃祈山川嶽鎮海瀆三日不止祈社稷宗廟並用酒脯國城門用少牢

祈禳夏　商　周　漢　後漢　魏　晉　宋

夏后氏金行初作葬爰言氣所交也風俗通曰傳曰萑葦有叢呂氏春秋曰始得伊尹被之於廟薰以萑葦故用葦者欲人之子孫蕃殖○殷人不失其類有如萑葦爰交者交易陰陽代興之義也水德以螺首慎其閉塞使如螺也○周人木德以桃為梗梗更

也言氣相更也春官大宗伯以疈辜祭四方百物鄭玄云疈牲胷也疈而磔之謂磔攘疈音普逼反太祝掌六祈以同鬼神祇一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說攻說則以辭責之禬未聞焉天神人鬼地祇不和則六禱作見故以祈禮同之造音七告反禬古外反國有大故天災祈祝社稷禱祠大故兵寇天災疫癘諸祈禱祠之以報小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌裁兵遠罪疾侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳攘郤凶咎寧風旱之屬順豐年而順爲之祝辭逆迎也彌讀爲弭弭安也祭法曰禳祈於坎壇祭寒暑也禳猶卻也祈求也寒暑不時則或祈之或禳之寒於坎暑於壇也○漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災兼用三代葦茢桃梗五月五日朱索五色印爲門戶飾以儺止惡氣

○後漢仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣萌作恐物不楙其禮以朱索連葦茢彌牟朴蠱蘸以桃印長六寸方三寸五色書文如法以施門戶○魏祀五郊六宗及厲殃何晏議月令季春磔攘大儺非所以祀皇天也夫天道不諂不貳其命若之何禳之國有大故可祈于南郊至於祈禳自宜止於山川百物而已王肅云厲殃漢之淫祀耳日月有常位五帝有常典師曠自是樂祖無事於厲殃同人非禮器雄黃等非禮飾漢文除祕祝所以稱仁明也陳留范宣曰舜有拂外無磔雞及魏明帝大脩禳祭儀雞特禳豐之事磔雞宜起於魏外本漢制所以輔外金又宜魏所除也○晉制每歲朝設葦茢桃

梗礫雜於宮及百寺之門以辟惡氣太始二年有司奏春分祠厲殃及禳祠詔曰不在祀典除之○宋皆省其禮而郡縣往往猶存

高禖

周　漢　後漢　魏　晉　北齊　隋　大唐

周制月令仲春玄鳥至之日以太牢祠于高禖高辛氏之代玄鳥遺卵娀簡狄之生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠又月令章句曰高尊也禖祠也吉事先見之象也蓋爲人所以祈子孫之祀玄鳥感陽而至其來主爲孚乳蕃滋故重其至日因以用事契母簡狄蓋以玄鳥至日有事高禖而生契焉故詩云天命玄鳥降而生商盧植曰玄鳥至時陰陽中萬物生故於是以三牲請子於高禖之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禖以爲古者有媒氏之官因以爲神鄭但言後王不知起於何代天子親往后妃自九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前天子所御謂今有娠者禮謂酌飲於高禖○漢武帝年二十九乃得太子甚之庭帶以弓韣求男之祥○後漢因之祀于仲春之月○高禖之祠高禖者人之先也故立石爲主祀以太牢也○晉博士束晳云漢武帝晚得太子始爲立喜始立爲高禖之祠於城南祭以特牲○魏禖壇有石青龍中造許慎云山陽人以石爲主○晉以仲春之月高禖祠于城南祀以特牲惠帝元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既已毀破可無改造東晳議以爲石在壇上蓋主道也禮祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈按江東太廟北門內道西有石處如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中脩廟所得石陸澄以爲晉孝武時郊禖石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也○北齊制

高禖壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛三壝每歲玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太昊配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪東帛牲共以一太牢皇帝袞冕乘玉輅皇后褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座夫人終獻上嬪獻于禖神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢而還○隋亦以玄鳥至日祀高禖於南郊壇牲用一太牢○大唐月令亦以仲春玄鳥至之日以太牢祀於高禖天子親往（月令經文及注不言有壇廟也）

祓禊（周晉 漢東晉 後漢齊）

周制春官女巫掌歲時祓除釁浴（歲時祓除如今三月上巳薰草藥沐浴之如水上之類釁浴謂以香川也）月令暮春天子始乘舟（蔡邕章句曰陽氣和暖鮪魚時至將取薦宗廟因乘舟浮）○漢高后八月祓於霸上○後漢三月上巳官民皆絜於東流水上曰洗濯祓除去宿垢灰為大絜（絜者陽氣布暢萬物訖出始絜之矣禊者絜也言自絜濯也）○晉公卿以下至于庶人皆禊洛水之側○東晉元年又詔罷三月弄具海西公於鍾山立流杯曲水延百僚○齊以三月三日曲水會古禊祭也今相承為百戲之具雕弄巧飾增損無常說曰按禊與曲水其義參差晉趙王倫篡位三日會天泉池誅張林懷帝亦會天泉池賦詩陸機云

天泉池南石溝引御溝水池西積石爲禊堂跨水流杯飲酒不言曲水韓詩曰鄭國之俗三月上巳之日溱洧水之上招魂續魂秉蘭草祓除不祥蔡邕曰今三月上巳祓於水濱蓋出此也凡言祓者祉也以爲祈介祉也一說三月三日清明之節將修事於水側禱祀以祈豐年也後漢杜篤云郭虞三月三日上辰產二女上巳日產一女二日產三女竝不育俗以爲大忌至此月巳日諱止家皆於東流水上爲祈禳自絜濯謂之禊祠引流行觴遂成曲水梁劉昭曰郭虞之說良爲虛誕假有庶人旬內夭其三女何足警彼風俗乎杜篤賦乃稱王侯公主暨于富商用事伊洛帷幔玄黃本傳大將軍梁商亦歌泣於洛禊也

馬融梁冀西第云西北戌亥玄石承輸蝦蟆吐寫庚辛之域即曲水之象劉禎魯都賦曰素秋二七天漢指隅人胥祓禳國子水嬉此用七月十四日也

諸雜祠周東晉秦漢後魏

周立壽星祠於下杜亳韋昭曰亳音薄湯所都也瓚曰濟陰薄縣是也師古曰杜即京兆杜縣也此亳非湯都也徐廣云京兆杜縣有亳亭斯近之矣時奉焉又立杜主祠因宣王殺右將軍杜伯不以罪後宣王田於圃田杜伯執弓矢射宣王宣王伏弓而死故周人尊其鬼而以歲時奉祠焉秦立陳寶祠因文公獲若石于陳倉北阪城祠之蘇林曰質如石似肝顏師古曰陳倉之北阪上城中也其神或歲不至或歲數來也常以夜光輝若流星光色

赤黃長五丈從東方來集于祠城若雄野雞其聲殷殷云野雞夜鳴言陳寶若來而有聲則野雞皆鳴以應之也祠以一牢名曰陳寶臣瓚曰陳倉縣有寶夫人祠或一歲二歲與葉君合葉君神來時天爲之殷殷雷鳴二世時若陳寶節來一祠春夏用騂秋冬用駵德公立下居雍即今扶風郡雍縣雍之諸祠自此興用三百牢於鄜音孚時作伏祠孟康曰六月伏日也周時無至此乃有之師古曰伏者謂陰氣將起迫於殘陽而未得出故爲藏伏因名伏日也立秋之後以金代火金畏於火故至庚日必伏庚金也磔狗邑四門以禦蠱災始皇東遊海上祠八神求僊人其祀莫知起時八神一曰天主祠天齊淵水居臨菑南郊山下者二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四曰陰主祠三山三山即蓬萊方丈瀛洲三神山五曰陽主祠之罘山山在東萊六曰月主祠之萊山山在東萊長廣皆在西北茲傍海七曰日主祠盛山山在東萊不夜縣十八海聚君齊東北陽以迎日出八曰四時主祠琅邪琅邪在齊東北蓋歲之所始也皆各用牢具祠而巫祝所損益珪幣雜異焉罘音浮○漢高帝天下已定令祝立蚩尤之祠於長安又置祠祀官女巫其梁巫祀天地天社天水房中堂上之屬晉巫祠五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬師古曰東君日也雲中君謂雲神也巫社巫祠皆古巫之神也族人炊古主炊母之神也炊謂饎爨也秦巫祠杜主巫保族纍之屬杜主即周之杜伯也巫保族纍二神名纍音力追反荊巫祠堂下巫先司命施糜之屬堂下在堂之下巫先巫之最先者也司命說者云文昌第四星也施糜其先常施設糜粥者也九天巫祀九天師古曰九天者謂中央鈞天東方蒼天東北昊天北方玄天西北幽天西方浩天西南朱天南方炎天東南陽天也其說見淮南子一說云東方昊天東南陽天南方赤天西南朱天西方成天西北幽天北方玄天東北變天中央鈞天也皆以歲時祠宮中武帝即位厚禮置

祠神君於內中聞其言不見其人神君者長陵女子產乳而死見神於妯宛若宛若祠之其室人多往祠平原君往祠其後孫尊著案平原武帝外祖母也宛若字也妯音軸文帝師少翁求仙始親祠竈少翁言於帝曰祠竈皆可致物物鬼也致物而丹沙可化為黃金又立粵祠雞卜自此用持雞而卜如鼠卜也是時既滅兩粵粵人勇之乃言粵人俗鬼師古曰粵人名也俗鬼言其土俗尚鬼神之事而其祠皆見鬼數有效昔東甌王敬鬼壽百六十歲後世怠嫚故衰耗迺命粵巫立粵祠祝安臺無壇亦祠天神帝自鬼宣帝時南郡獲白虎獻其皮牙爪帝為立祠又方士言隋侯劒寶玉寶璧周康寶鼎立四祠於未央宮又祠封苑火井於鴻門西河鴻門有封苑火井祠火從地中出也又立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城傍又祠三山八神於曲成東萊之縣蓬山石社石鼓於臨朐又有月祠蚩尤勞谷五牀山五帝仙人玉女金馬碧雞等神遣諫議大夫王褒使持節而求焉○東晉哀帝欲於殿前鴻祀以鴻鴈來為候因而祭之謂之鴻祀或曰鴻大也鴻鴈初來必將大祀侍中劉遵等啓稱此唯出大傳不在六籍劉向鄭玄雖為其訓自後不同前代以來茲無其式○後魏道武帝初有兩彗星見劉后使占者占曰祈之則掃定天下后從之故立其祀又立歲神十二歲一祭以十月用牛一雞三又立土神四歲二祭常八月十月用羊又立獻明以上天神四十所歲祭其神尊以馬次以牛小以羊皆女巫行事

淫祀興廢秦東晉漢宋魏晉後魏

秦德公立卜居雍郿今雍縣也子孫飲於河遂都雍祠自此興用

三百牢伏祠已具前也○漢成帝立丞相匡衡等奏罷雍鄜上下畤及陳寶祀等凡六百八十三所其二百八所應禮及疑無明文可奉祠如故其餘四百七十五所不應禮或復重請皆罷奏可本雍舊祠二百三所惟山川諸星十五所爲應禮杜主祠有五置其一高帝所立梁晉秦荆等巫九天南山萊中之屬及孝文渭陽孝武薄忌泰一三一黃帝冥羊馬行孝宣三山并諸山蚩尤等皆罷之也後帝以無繼嗣故復陳寶等祠末年頗好鬼神故多上書言祭祀方術者皆得待詔谷永說曰臣聞明於天地之性者不可惑以神恠知萬物之情者不可罔以非類諸背仁義之正道廣崇無福之祀皆姦人惑衆是以聖人絕而不言伏惟陛下拒絕無令姦人有窺朝者帝善之哀帝即位寢疾博徵方士京師諸縣皆有侍祠使者盡復前代諸神祠凡七百餘所一歲三萬七千祠平帝末年崇淫祀自天地六宗以下凡千七百所用三牲鳥獸三千餘種不能備乃以雞當鴈犬當麋鹿○魏武王秉漢政普除淫祀文帝黃初五年詔先王制祀五行名山川澤非此族也不在祀典叔世衰亂崇信巫史至乃宮殿之內戶牖之間無不沃酹甚矣自今敢設非禮之祭巫祝之言皆以執左道論著于令明帝青龍初又詔郡國山川不在祀典勿祀○晉武帝太始元年詔曰昔帝王循嶽瀆山川各有定制然以道別天下其鬼不傷人故祝史薦而無媿辭而淫祀不作末世妖孽相煽音扇捨正爲邪故魏朝疾之宜按禮爲

制使妖淫之鬼不亂其間○東晉穆帝升平中何瑾請備五嶽祠曰唐虞之制天子五年一巡狩柴燎五嶽徧于羣神及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川立祀自永嘉之亂唯灊之天柱在王畿之內選百戶吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江郡遣大夫兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰自咸和迄今又復隳替計今非典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費則百姓之蠹而山川大神更爲簡闕可令禮官作式其諸妖孽可粗依法先去其甚俾邪不瀆正時不行○宋武帝永初二年普禁淫祀由是蔣子文祠以下皆絕孝建初更修蔣侯祠所在山川漸皆復明年立九州廟於雞籠山大聚羣臣加蔣侯爵位至相國大都督中外諸軍事加鍾山王蘇侯驃騎大將軍四方諸神咸加爵秩○後魏初自天地社稷以下合千七十五所歲用牲七萬五千五百頭孝文帝詔曰朕承天事神以育羣品而咸秩處廣用牲甚衆夫神明正直享德與信何必在牲其令有司非天地宗廟社稷之祀皆用酒脯大和十四年詔自先朝以來饗祀凡千二百餘處今欲減省務從簡易先常有水火之神四十餘名及城北星辰今圜丘之下既祭風伯雨師司中司命等明堂祭五祀皆有此四十神悉罷之初每以正月吉日於庭設幕中置松柏樹設五帝座至孝文詔曰

禮云自外至者無主不正此既無祖配揆之古典實無所取

又採冊之祭可悉罷之

通典卷第五十五　九月十六夜三鼓校畢

通典卷第五十六

禮十六　嘉禮十六　歷代沿革

嘉一

天子加元服　皇太子冠皇子孫附

諸侯大夫士冠　大功小功未冠議

女笄

天子加元服周　漢　後漢　魏　東晉　後魏　北齊　大唐

周制文王年十二而冠文王十三生伯邑考左傳曰冠而生子禮也許慎五經異義曰春秋左氏傳曰說歲星爲年紀十二而一周於天天道備故人君子十二可以冠自夏殷天子皆十二而冠成王十五而冠譙周五經然否論云古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反

禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也許慎五經異義云武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣將冠筮日筮賓冠義曰重冠故行之於廟日筮賓所以敬冠事既言古者則不起於周行之於廟冠義曰冠於阼者不敢擅重事所以自卑而尊先祖也冠委貌於阼三加彌尊冠義曰冠於阼以著代也三加彌尊加有成也大戴禮公冠篇曰公冠四加三同士後加玄冕天子亦四加後加衮冕裸享樂于廟所以加冠有享樂者春秋左傳曰晉侯問魯大夫季武子襄公年曰君可冠矣武子對曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之周公冠成王命史雍頌曰近於人遠於年遠於佞近於義嗇於時惠於財祿賢使能說曰冠義云冠者禮之始也凡人之所以爲人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令而後禮義備以正君臣親父子和長幼故冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順古者聖王重冠所以爲國本也五經要義云冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以爲禮之始矣孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又曰不莊以涖之則人不敬此人君早冠之義也王教之本不可以童子之道理焉或云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯冠禮者王肅鄭玄皆以爲夏末衰亂篡弒所由生焉故作公侯冠禮則明天子冠禮之審又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮故筮賓於阼

以著代醮於客位三加彌尊皆士禮也者今按大戴禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時採行焉漢攻皇帝冠爲加元服惠帝加元服用正月甲子若景子爲吉昭帝冠辭曰陛下摛著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域乘率萬福之丕靈始加昭明之元服推遠沖孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之內靡不蒙福承天無極○後漢制正月甲子若景之爲吉日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆於高廟如儀謁見續漢書云加元服乘輿皆於高祖廟謁見按世祖廟始冠緇布冠於宗廟從古制和帝冠以正月甲子乘金根車駕六玄虬至廟成禮乃迴軫反宮朝服以饗宴撞太族之庭鍾咸獻壽焉黃香頌云惟永元之盛代聖皇德之茂純躬烝烝之至孝崇敬順以奉天以三載之孟春建寅月之上旬皇帝時加玄冕簡甲子之元辰皇輿幸夫金根六玄虬之連蜷建螭龍以爲旂鳴節路之和鑾既臻廟以成禮乃迴軫而反宮正朝服以饗宴撞太族之庭鍾祚蕃屏與鼎輔暨夷蠻之君王咸進爵于金罍獻萬壽之玉觴頌文多今但錄其事耳蜷音權順帝以初月景子加元服於高廟時兼用曹褒新禮其儀不存順帝都洛陽亦立高祖廟矣獻帝興平元年正月甲子加元服司徒淳于加爲賓加賜玄纁駟馬賜貴人王公卿司隸校尉城門五校侍中尚書給事黃門侍郎各一

人爲太子舍人魏氏天子冠一加其說曰古之事禮服必三加彌尊所以喻其志至於天子諸侯數無又將以踐祚臨人尊極德成不復與士以加喻勉爲義禮冠於廟自魏不復在廟矣○東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導袞服以侍中常侍太尉加幘太保將加冕太尉讀祝文曰令日吉辰始加元服皇帝穆穆思弘袞職欽若昊天六合是式率遵祖考永永無極眉壽惟祺介茲景福加冕訖侍中繫玄紞脫帝絳紗服加袞服冠事畢太祝率群臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退孫毓五禮駁曰魏氏天子一加三加嫌同諸侯旒按玉藻記曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也且說謂皆始冠則是有次加之辭此二冠皆卑服質古勢不一加必重加朝祭之服以崇彌尊聖人制禮所以一時歷加衆服者今始成人卜擇令日而徧加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也又禮器有以少爲貴者冠不在焉記都彌尊喻志之言蓋以服從卑始象德日新不可先服尊服轉而即卑今嫌士禮喻志之文因從魏氏一加之制考之玉藻似非古典今三加者先冠皮弁次冠長冠後冠進賢冠以爲彌尊於意又疑裴頠荅治禮問天子禮玄冠者形之成也爲君未必成人故君位雖定不可孩抱而服冕弁摯虞以爲天子即位之日即爲成君冕服以備不宜有加諸侯即位爲成豈不定諸侯成君不拘盛典而可以冠天子成君獨有火龍黼衣便不可乎意爲宜冠有加成帝用三元吉日既加元服拜于太廟穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖事又廟見臺符問脩復未畢吉凶不相干爲可加元服與不太常王彪之議禮雖有喪冠當是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故也禮所以冠無定時月春夏不可便用秋冬若今歲內脩復未畢入新年卜仲春之日加元服不失年不

失禮今便准喪冠闕饗樂而行事誠有倚傍然加衮冕火龍煥然以准喪儀情有不體若別有事必速加元服權諸輕重不須脩復畢者便當准喪冠耳又議新年至尊當加元服今若依成帝故事用三元日者冠有金石之樂恐脩山陵未畢於樂便闕禮冠自卜日又云夏葛履冬皮屨無定時不必三元也按晉故事及兩漢皆非三元當任時事之宜耳又議近訪得成皇帝加元服儀注闕無拜廟事按禮冠皆於廟儀禮云既畢賓出主人送於廟門明必在廟近代以來不復在廟成皇帝既加元服拜太廟以告成蓋亦猶擬在廟之儀今既加元服亦應拜廟○後魏正光元年孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元○北齊制皇帝加元服以玉帛告圜丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫玄紞脫絳紗袍加衮服事畢太保上壽群官三稱萬歲皇帝入溫室移御座而不上壽後日文武群官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜圜丘方澤謁廟○大唐之制如開元儀

皇太子冠 皇子皇孫附

周 漢 魏 晉 宋 齊 梁 後魏 北齊 隋 太唐

周制天子元子猶士也天下無生而貴者也元子嗣子也無生而貴皆由下升也明人有賢行著德乃得貴之家語冠頌曰天子之元子之冠擬諸侯之冠四加○漢宣帝冠太子

以正月冠諸王遣使行事○魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三孫毓以爲一加再加皆非禮也冠諸王因漢遣使行事○晉惠帝之爲太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠武惠冠太子冠訖皆即廟見斯亦擬在廟之儀太始六年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之儀又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王宋惠帝以正月景午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子○宋冠皇太子及蕃王以一加○齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠太鴻臚爲贊

醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門集賀并詣東宮南門通牋別日上禮宮臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後冠日謁廟儉議曰皇孫冠事歷代所無禮雖有嫡子無嫡孫然南郡王體自儲暉實惟國重元服之典宜異列蕃依於諸王則輕同於儲皇則重按士冠禮主人玄冠朝服注云主人冠者之父兄也尋其言父及兄則明祖在不爲主也又春秋之義不以父命辭王父命則皇太子無專用之道宜使太常持節一加冠并撰立贊冠醮酒二辭不依蕃國詔可也祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠本加南郡王冠笄曰戒賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀刑永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月○梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿脩前代之

儀○後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語孔子之言與正經何異諸儒忽司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以爲有賓諸儒皆以爲無賓孔氏所云斐然成章其斯之謂矣○北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面受訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前詭櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟○隋制皇太子將冠前一日帝齋於大興殿天子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階帝衮冕即御座揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纚賓盥訖初加緇布冠進設頍丘癸切纓賓揖太子適東序衣玄衣素裳以出贊者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖太子南面立賓受醴進筵前北

面立祝之又切太子拜受觶賓復位東面荅拜贊者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太子拜贊者引太子降自西階賓少進字之贊者引太子進立於庭東面諸親拜訖贊者拜太子皆荅拜與賓俱復位納言承詔降命令有司致禮賓又拜帝復降阼階下拜太子以下皆拜帝出更衣還宮太子從至闕因入見皇后而還○大唐貞觀五年正月有司上言皇太子將冠禮宜用二月爲吉請追兵以備儀注太宗曰今東作方興恐妨農事今改用十月太子少保蕭瑀奏稱准陰陽家用二月爲勝上曰陰陽拘忌朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐其可得乎若所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人豈假陰陽拘忌農時甚要不可輕失開元六年侍中宋璟上表曰臣伏以太常狀准東宮典記有上禮之儀謹按上禮非古從南齊後魏方始有此事而垂拱神龍更扇其道羣臣歛錢獻食君上厚賜荅之姑息施恩方便求利皇太子冠乃盛禮自然合有錫賚上臺東宮兩處宴會非不優厚其上禮宜停其儀具開元禮

諸侯大夫士冠夏晉周後漢大唐

夏小正記二月冠子之時也○周制繼世以立諸侯象賢也象法也爲子孫能法其先祖之賢故使之繼世諸侯之子冠亦用士禮也冠禮筮日筮賓冠於阼

醮於客位三加彌尊昨謂主人之北也嫡子冠於阼若不醮則醮用酒於客位敬而成之也戶西爲客位庶子冠於房內戶外又因醮焉不代父也冠者初加緇布次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也已冠而字之成人之道也因所以相尊也見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮左傳曰晉侯問襄公年大夫武子對曰會于沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也大夫盍爲冠具武子對曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之今寡君在行未可具也請及兄弟之國還及衛冠于成公之廟假鍾磬焉禮也大戴禮公冠篇云公冠四加家語冠頌云諸侯之子冠同於士士男子二十而冠漢戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終二十謂之小成而冠鄭玄云任士職居士位故曲禮云二十曰弱冠

孔穎達云十九以下爲殤身有德行幼爲大夫則不待二十而冠將冠筮日于廟門廟禰廟也冠必筮日於廟門者重以成人之禮不於堂嫌著之靈由廟神不吉則筮遠日如初儀旬之外日主人戒賓戒告也賓主人之僚友也將冠子故就告使來曰某有子某將加布於其首願吾子教之賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭病猶辱也共音恭主人曰某猶願吾子之終教之賓對曰君子重有命某敢不從主人再拜賓荅拜主人退賓拜送退去歸也前三日筮賓如求日之儀賢者恒吉冠必筮日筮賓者所以敬冠事重冠禮者也乃宿賓賓如主人服出門左西向再拜主人東面荅拜宿進也如主人服朝服乃宿曰某將加布於某之首吾子將涖之敢宿賓對曰敢不夙興主人再拜賓荅拜主人退賓拜送乃宿賓者親相見致其辭宿贊冠者一人

亦如之贊冠者佐賓爲冠事者冠日夙興設洗直于東榮榮屋翼也直音值陳服于房中西墉下東領北上冠時先用卑服故北上便爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此助君祭之服爵弁冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用布三十升纁裳淺絳裳也緇衣緇布也韎音妹韐音閤皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙要中衣布亦以十五升其色象焉玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此莫夕於朝之服玄端卽朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃士皆雀韋爲韠其爵同不以玄冠名服者爲緇布冠陳之緇布冠頍項青組纓屬于頍緇纚廣終幅六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋緇布冠無笄著中隅爲四綴以固冠項中有紐亦由固頍之爲耳今未冠笄者皆卷幘頍象之所生也屬猶著也纚今之幘梁終充也纚一幅長六尺足以繞髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此上

六物隋方曰篋隋他果切櫛實于篚篚筒也蒲筵二在南敷陳曰筵藉之曰席上重者皆言席取相承藉之義在地多言筵也側鐏一瓦醴在服北側猶特也無玄酒也爵弁皮弁緇布冠各一笄蘇管切執以待于西坫南面東上笄今時冠箱執之者有司也主人玄端爵韠立阼階下直東序西向玄端士入廟服也爵韠謂淺赤色韋爲韠兄弟畢袗玄立于洗東西面北上兄弟主人親戚也畢僉同也同玄衣玄裳緇帶緇韠袗音之忍切儐者玄端負東塾門內東堂負之北面將冠者綵衣紒在房中南面綵衣未冠所服凡童子緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦紒結髮賓至主人拜迎於外門之外揖讓而入主人升立于東席端西面賓西序東面主人之贊者筵于東序少北西面嫡子冠於阼少北避主人也若庶子則冠于房外南面遂醮焉不於客位者不代父成而不尊將冠者出房南面贊者奠纚笄櫛

于筵南端賓之贊冠者也奠停賓揖將冠者卽筵坐贊者坐櫛設繼賓降西階一等冠緇布冠賓右手執項左手執前進容進容者行翔而鏘焉乃祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福元鬚也祺祥介景皆大也坐乃冠興復位贊者卒卒謂設頍結纓冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面復位出房南面者一加禮成觀衆以容儀賓揖之卽筵降二等受皮弁右執項左執前進祝曰吉日令辰乃申爾服敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永壽胡福申重也胡猶遐遠無窮也今按詁訓胡不訓遐宜胡當爲嘏嘏訓爲大或當時傳寫謬誤鄭玄不加審正臆斷爲遐耳加之如初復位贊者卒紘卒紘謂繫屬也興賓揖之適房服素積素韠容出房南面容者再加彌成其儀益繁賓降三等至地也受爵弁進祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶正猶善也加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀他謂卒紘容出徹皮弁冠櫛筵入于房主人贊者徹之筵于房西南面筵主人之贊也贊者房中酌醴賓揖冠者就筵西南面賓受醴于房東筵前北面辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘嘉善也嘉薦謂脯醢也不忘長有令名冠者筵西拜筵西南面拜也賓還荅拜於西序之位東面者明成人與爲禮異於荅主人冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母薦東薦左也適東壁者出闈門時母在闈門之外婦人入廟由西闈門也母拜受子拜送母又拜婦人於丈夫雖其子猶夾拜之若冠者母不在則使人受脯于西階不在謂疾病或歸寧使人受脯於後歸賓降直西序東面主

人降復初位（初至階讓升之位也）冠者立于西階東南面賓字之曰禮儀既備今月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之曰伯某甫伯仲叔季唯其所當（爰於也孔甚也髦儁也攸所也于猶爲也嘏大也伯仲叔季長幼稱也甫大夫之美稱）冠者對（其辭未聞）賓出主人送于廟門外入見姑姊如見母（入寢門不見妹卑也）乃醴賓以一獻之禮（一獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻酬酢賓與主人各兩爵而禮成）主人酬賓束帛儷皮（財貨曰酬束帛十端儷皮兩鹿皮也）贊者皆與贊冠者爲介（贊者衆賓也皆與立飲酒介賓之輔以贊爲之尊之）賓出主人送于外門外再拜歸賓俎（一獻之禮有薦有俎使人歸諸家其牲未聞）冠者易服玄冠玄端爵韠奠贄見于君遂以贄見於鄉大夫鄉先生（易服不朝服者非朝事也執貴雉也鄉先生鄉中老人爲鄉大夫致仕者）父歿而冠則已冠掃地而祭於禰（盧植曰本父當成之不能成故已冠而祭之若成之矣）已祭而見伯父叔父而後饗冠者（盧植曰飲賓也鄭玄曰饗禮之王肅曰兄弟飲冠者身）曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入門有齋縗大功之喪如之何（冠者賓及贊者）孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而掃卽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冠矣）若將冠子未及期日而有齋縗大功小功之喪則因喪服而冠（廢吉禮而用喪冠得成人之服也及至也）除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁於太廟歸設奠服於斯乎有冠醮無冠醴議曰冠者表成人之容正尊卑之序而令母兄姑姊與之交拜豈非混淆長幼黷亂人倫者乎所言答拜之文未必周公之旨東周衰末王室已卑

諸侯踰僭削去典法重以秦皇蕩滅千無一存況復編斷簡蠹傳寫訛謬先儒注釋不加參詳遂令後學有所疑誤又按九拜之儀肅拜今揖也尊屬欣其備禮念其成人以揖示敬在理非爽便同匹敵竊謂不然本制冠禮正長幼之序鄭康成注云所其成人與爲禮若今母兄交拜豈非崇虛而損其實○後漢何休冠儀約制云將冠子者具衣冠冠者父兄若諸父宗族之尊者一人爲主主人告所素敬僚友一人爲冠賓必自告其家告曰某之子某若弟某長矣將加冠於首願吾子教之賓既許主人自定吉日先冠一日宿告賓曰請以明日行事賓曰敢不從命主人灑掃內外皆肅執事者於兩楹間爲冠者設北嚮筵又設賓東嚮筵兩筵相接授冠以篋器設于兩筵又設爵弁于東方冠者如常服待命于房夙興賓到迎延揖讓如常坐定執事白請行事主人跪告賓曰請勞吾子賓跪荅曰敬諾賓起立西序東面聽命之禮賓冠者與西嚮拜賓賓荅拜訖命就筵賓主各還坐冠者北嚮筵坐伏賓跪曰吾子之使請將命主人跪荅曰勞吾子賓起就東嚮筵執事者執爵跪向冠者祝曰今月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福冠者即坐賓跪加冠訖冠者執爵酹地然後啐酒訖賓興復還本坐主人亦起乃俱坐冠者還房自整飾出拜父父爲起若諸父羣從及兄應荅拜者荅拜如常入拜母母荅拜其餘兄弟姑

姊妹皆相拜如常主人命冠者出更設酬爲勸乃罷異日有祭事白告祖考者自如舊祭禮常儀○晉王堪冠禮儀云永平元年惠帝時正月戊子冠中外四孫立于步廣里舍之阼階設一席于東廂引冠者以長幼次于席南東上賓宗人立于西廂東面南上堪立于東軒西南面西上陳元服于席上宗人執儀以次呼冠者各應曰諾宗人申誡之曰以歲之正以月之令兄弟具來咸加爾服棄爾幼志順爾成德敬慎威儀惟人之則壽考惟祺永受景福冠者高跪而冠各自著布興再拜從立于賓南上酌四杯酒各拜醮而飲事訖上堂向御史府君再拜訖冠者皆東面坐如常燕禮時賓宗人東平王隆叔祚王循道安王業建始此皆古禮也但以意斟酌從其簡者耳○大唐制如開元禮

大功小功末冠議 周 晉

周制大功之末可以冠子嫁子父小功之末可以冠子嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠可以娶妻下殤之小功則不可此皆謂可以用吉禮之時父大功卒哭而可冠子已大功卒哭而可以冠矣○晉傅純難曰按雜記本文已在小功則得冠在大功不得冠也鄭氏云已大功卒哭以冠與本文不同何耶又要記不見已冠不知已冠當在何條賀循荅曰禮云大功小功之末可以冠娶道父爲子嫌但施於子不施於已故下言已雖小功著已與子

亦同也俱同則大功之末已可以冠以理推之正自應爾非
爲與本文不同要記不見已冠直是文句脫耳高崧問范汪
曰按小功之末可以冠子已雖小功卒哭可以冠而鄭孫二
家注並云已大功卒哭可以冠求之於禮無可冠之文范汪
荅曰大功之末可以冠子此於子已爲無服又云父小功可
以冠子疑與上章俱有末語特於下言已雖小功卒哭可以
冠是爲小功卒哭皆得行冠娶之事也大夫三月而葬葬而
後虞虞而後卒哭是爲父雖小功子服盡也大功許冠婚則
小功便無所不可也高崧重問范汪曰下殤小功則不可而
云小功之末可以冠婚何范注重荅曰下殤小功此是周服

之下殤不可以服輕而恩疎也或曰因喪而冠亦禮之明文
何以復於大功小功喪中每言冠乎荅曰在喪冠而已不行
冠禮也於大功小功之末故可行冠禮因喪而冠與備行冠
禮殊也或問者曰禮大功之末可以冠子嫁子小功之末可
以冠子嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以取妻按經大
功之末雖云可以冠子嫁子不言已可以冠而鄭氏注云已
大功卒哭而可以冠未解經又云大功之末而注云卒哭不
知此言末便是卒哭爲非卒哭耶荅曰記云大功之末可以
冠子嫁子而注又云已大功卒哭而可以冠小功卒哭而可
以冠娶妻者冠而後娶今既云冠嫁其子則於文不得復自

著已冠故注家合而明之以小功得娶妻則大功亦可以得冠冠輕婚重故大功之末得自冠小功之末得自娶以記文不備故注兼明之注之有此比禮三月既葬卒哭於小功則餘有二月是末也於大功則正三分之一便謂之末意常以疑之然鄭氏注喪服經云葬喪之大事既畢故謂之末耶重問曰省及申釋注意甚爲允也然猶僕有所未了禮小功卒哭可以娶者婚禮娶婦之家三日不舉樂明婚雖屬吉而有嗣親之感小功餘喪不重祖考之思故可以娶也大功可冠猶有疑焉夫吉禮將事必先筮賓然後成禮大功之末可以冠嫁其子者以已大功之末於子則小功服已過半情降既殊日算浸遠故子可以行吉事至於已身親有功布重制月數尚近而便釋親重之服行輕吉之禮於此稱情無乃薄耶且非禮正文出自注義耳若有廣比想能明例以告之荅曰齋縗之喪則冠婚皆廢大功則廢婚而行冠冠吉輕而婚吉重故也冠吉輕故行之於大功之末婚吉重故行之於小功之餘但以大功末云可以冠子而自著已冠之文不便賢者以三隅反之推小功得自娶則大功得自冠以身有功服月數尚近釋親重之服行輕吉之事今正以小冠大功之末俱得行吉禮故施輕吉於重末行重吉於輕餘重服不可以行重吉故許其輕者輕服可以通重吉故因得行之若大功之

冠則行吉冠之禮而反喪服若服在齋縗不得行吉則因喪而冠以冠禮貴及不可踰時而齋縗之服崇重則大功之末差輕輕則行以吉重則因以凶也

女笄 周

周制女子許嫁笄而醴之稱字 許嫁已受納徵禮也笄女禮猶冠男也使主婦女賓執其

禮 祖廟未毀教于公宮三月祖廟已毀則教于宗室 祖廟女高祖爲君者之廟以有緦麻之親就尊者之宮教之也教以婦德婦容婦功婦言宗室大宗子之家 公羊傳婦人許嫁笄而字之死則以成人之喪埋之 謂不爲殤也魯僖公九年伯姬卒是

記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮 雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成人之言婦人執其禮明非許嫁之笄賈公彥云許嫁笄當使主婦對如賓執其禮其儀如男子也又許嫁者用醴禮之不許嫁當燕用酒醮之敬其早得禮燕聞髮首 既笄之後去之也猶若女有髢紒也髢音巨貢切髢丁果切

通典卷第五十七

禮十七 沿革十七

嘉二

君臣冠冕巾幘等制度

冕 大裘冕 衮冕 鷩冕 毳冕 絺冕 玄冕
通天平冕 平天冕 蒼冕 青冕 赤冕 黃冕
素冕 黑冕 象冕 山冕
火冕 藻冕 方冕 祀冕

緇布冠 進賢冠 牟追冠 章甫冠 委貌冠 通天冠

長冠 劉氏冠 齊冠 遠游冠 具服遠游冠 公服遠游冠

高山冠 側注冠 法冠 獬豸冠 建華冠 鶡冠
武弁 大冠 鷸鷸冠
建冠 籠冠 鶡冠

趙惠文冠 武冠 蘩冠

方山冠　巧士冠　却非冠　樊噲冠

術氏冠　却敵冠　進德冠　翼善冠

皇收　哻　廣冕　爵弁　皮弁　韋弁

幘童子幘　空頂幘　紈言幘　赤幘　紺幘

綠幘　白帽　青幘　緗幘　素幘　黑幘

帽皮帽　翠帽　黑帽　高屋白紗帽

高頂帽　岑帽　突騎帽

葛巾角巾　幅巾縑巾　巾子

黃巾

君臣冠冕巾幘等制度

上古衣毛帽皮後代聖人見鳥獸冠角乃作冠纓黃帝造旒

冕始用布帛冕者冠之有旒唐虞以上冠布無綏綏纓飾夏后以牟追

音丁以收所以收斂髮殷制章甫或以哻章哻也言以表明丈夫冠或爲父哻覆也自覆

回反以收斂髮殷制章甫或以哻章哻也言以表明丈夫冠或爲父哻覆也自覆

鈍哻音況甫反刑制並無文至周六冕章數始備故孔子曰服周之

冕言中禮也洎乎幽厲衰微秦焚六籍圖寫紛雜記注混淆

今徵其實錄捃拾沿革爲冠冕篇云

冕大裘冕　袞冕　鷩冕　毳冕　絺冕　玄冕

通天平冕　平天冕　蒼冕　青冕　赤冕　黃冕

素冕　黑冕　象冕　山冕

火冕　藻冕　方冕　祀冕

有熊氏　周　秦　後漢　魏　晉　東晉　宋

齊　梁　陳　北齊　後周　隋　大唐

黃帝作冕垂旒目不邪視也充纊示不聽讒言也事見世本○周

制弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐冕服有六而言五者

冕之覆在上是以名焉　綠大裘冕首飾尊也延紐小鼻在武上笄所貫五采繅十有二就皆五采玉十有二

玉笄朱紘繅雜文之名合五色絲爲繩垂之延前後各十二

所謂冠纓也就成也繩之每市貫五采玉十二旒

旒則十二玉每就間一寸朱紘以朱組爲紘紘一條繩屬兩端於武此謂衮衣之冕十二旒則用玉二百八十八鷩冕繅九旒用玉二百一十六毳冕七旒用玉一百六十八絺冕五流用玉一百二十玄冕三旒用玉七十二諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之各以其等者繅玉如其命數冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就玉八繅玉皆朱綠禁令不得相僭踰秦滅禮學郊社服用皆以袀玄以從冕旒前後邃綖蔡邕獨斷云袀紺繒也班固東都賦注云袀皁也袀音鈞○後漢光武踐祚祀天地明堂皆冠旒冕孝明帝永平初詔有司采周官禮記夏侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前眡後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠爲十二旒蔡邕獨斷云九旒也以其綬采色爲組纓禮記曰玄冠朱組纓天子之服是也其旒珠用眞白玉三公諸侯七旒青玉珠卿大夫五旒黑玉珠皆有前無後各以其色綬爲組纓旁垂黈纊助天子郊祀天地明堂則冠之○魏因漢故事明帝好婦人之飾冕旒改用珊瑚珠晉因之○東晉元帝初過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚珠侍中顧和奏舊禮冕旒用白玉珠今美石難得不能備可用白玉璇珠從之後帝郊祀天地明堂宗廟元會臨軒改服黑介幘通天平冕早表朱綠裏廣七寸長一尺二寸加於通天冠上前圓後方垂白玉珠十二旒以朱組爲纓無綏王公卿助祭郊廟冠平冕王公八旒卿七旒組爲纓色如綬也○宋因之更名曰平天冕天子郊祀及宗廟服之王公並用舊法○齊因之梁因之其制前垂四

寸後垂三寸旒長齊肩以組爲纓色如其綬傍垂黈纊充耳
珠以玉瑱乘輿郊祀天地明堂享宗廟元會臨軒則服之五
等諸侯助祭平冕九旒青玉爲珠有前無後各以其綬色爲
組纓旁垂黈纊○陳因之以爲冕旒皇太子朝冠遠遊冠侍
祭則平冕九旒五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉爲珠
有前無後各以其綬色爲組纓旁垂黈纊○北齊採陳之制
旒玉用五采以組爲纓色如其綬其四時郊祀封禪大事皆
服衮冕皇太子平冕黑介幘白珠九旒飾以三采玉以組爲
纓色如其綬未加元服則空頂黑介幘雙童髮雙玉導○後
周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方
色朝日同青冕夕月同素冕地祇同黃冕神州社稷同玄冕
享先皇加元服等象冕享先帝食三老耕籍等以衮冕視朔
大射等以山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十有二旒韋弁
皮弁見在下文諸公之冕九方衮山鷩火毳等六皆九旒韋弁皮弁
玄冠三合上爲九諸侯八無衮冕諸伯七又無山冕諸子六
又無鷩冕諸男五又無火冕五旒三公之冕九祀火毳藻
繡爵弁等冕六韋弁皮弁玄冠合上九三孤自祀冕而下八
無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又
無皮弁下大夫四又無爵弁士服三祀弁爵弁玄冕庶士玄
冠而已其弔服諸侯當事則弁絰不則皮弁以下亦如之○

隋採北齊之法衮冕垂白珠十二旒組爲纓色如其綬韍纊充耳玉笄太子庶子裴正奏色並用玄旒齊於膊纊齊於耳唯應著幘者任依漢晉法皇太子衮冕垂白珠九旒青纊充耳犀笄國公冕青珠九旒初受冊命執贄入朝祭祀親迎三公助祭並服之侯伯則鷩冕子男則毳冕五品以上繡冕九品以上爵弁○大唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕鷩冕毳冕繡冕玄冕大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸玄表纁裏以下廣狹准此金飾玉簪導釋名云簪建也所以建冠於後也亦謂之笄所以拘冠使不墜也導以擿髻使入巾幘之中以組爲纓色如其綬祀天神地祇服之衮冕如金飾垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬韍纊充耳玉簪導諸祭祀及享廟

遣上將征還飲至加元服元日受朝等服之鷩冕有事遠主服之按周禮遠主謂先公毳冕祭海岳服之繡冕祭社稷帝社服之玄冕蜡百神朝日夕月服之自衮冕而下旒數並依周禮皇太子衮冕白珠九旒諸臣衮冕青珠九旒青纊充耳簪導鷩冕七旒第二品服之毳冕五旒第三品服之繡冕四旒第四品服之玄冕三旒第五品服之龍朔二年九月司禮少常伯孫茂道奏稱准令諸臣九章服君臣服冕章數雖殊飾龍名衮尊卑相亂今請諸臣九章衣以雲及鱗代龍昇山爲上仍改冕名當時紛議不定至儀鳳二年十一月太常博士蘇知機上言曰去龍朔中孫茂道奏請諸臣九章服當時竟未施行

今請制大明冕十二章乘輿服之加日月星辰龍虎山火麟鳳玄龜雲水等象鷩冕八章三公服之毳冕六章三品服之繡冕四章五品服之詔下有司詳議崇文館學士楊炯奏曰謹按虞書予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡由此言之則其所從來尚矣逮及有周乃以日月星辰爲旌旗之飾又登龍於山登火宗彝於是制衮冕以祀先王也九章者法陽數也以龍爲首章衮者卷也龍德神異應變潛見表聖王深沈遠智卷舒神化也又制鷩冕以祭先公也鷩者雉也有耿介之志表公有賢才能守耿介之節也夫以周公之多才也故化定制禮功成作樂夫以孔宣之將聖也故行夏之時服周之冕先王以法服乃此之自出也天下之能事又於是乎畢矣今蘇知機請制大明冕十二章乘輿服之者謹按日月星辰已施於旌旗矣龍虎火者又不踰於古矣而云麟鳳有四靈之名玄龜有負圖之應雲有紀官之號水有盛德之祥此蓋別表休徵終是無餘比象然則皇王受命天地興符仰觀則璧合珠連俯察則銀黃玉紫此固不可畢陳於法服也若夫禮唯從俗則命爲制令爲詔乃秦皇之故事猶可以適於今矣若夫義取隨時則出稱警入稱蹕乃漢國之舊儀猶可以行於代矣亦何取於變周公之軌物改尼父之法度者哉由是竟寢知機所請

緇布冠 進賢冠 周 後漢 晉 宋 齊 梁 陳 北齊 隋 大唐

周制士冠禮云緇布冠頍頂青組纓屬于頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結頍中隅爲四綴以固冠項中有繼亦由固頍爲之耳今以爲始冠之冠冠而弊之未冠笄者著卷幘頍象之所生也可也初加緇布冠次加皮弁次加爵弁加皮弁後而弃之後漢改之制進賢冠爲儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石以下至博士兩冠蔡邕獨斷云千石以下一梁小吏私學子皆一梁○晉因之天子元服始加則冠五梁進賢冠三公及封郡公縣侯鄉亭侯則三梁卿大夫下至千石則兩梁中書門下至門郎小吏並一梁○宋因之爲儒冠○齊因之爲開國公侯下至小吏之服其以梁數爲降殺則依晉制○梁因之以爲乘輿宴會之服則五梁進賢冠○陳因之爲文散內外百官所服以梁數爲高卑天子所服則五梁○北齊進賢五梁冠不通于下○隋因陳制內外文官通服之降殺一如舊法○大唐因之若親王則加金附蟬爲飾復依古制緇布冠爲始冠之冠進賢緇布二制存焉

牟追冠 章甫冠 委貌冠 夏 殷 周 漢 宋

夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸制如覆杯前高廣後卑銳○殷因之制章甫冠高四寸半後廣四寸前櫛首○周因之制委貌司服云凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌○漢制委貌以皁繒爲之形如委穀之貌上小下大長七寸高四

寸前高廣後卑銳無笄有纓行大射禮於辟雍諸公卿大夫行禮者冠之○宋依漢制

通天冠 秦 漢 晉 宋 齊 梁 陳 北齊 隋 大唐

秦制通天冠其狀遺失○漢因秦名制高九寸正豎頂少邪却乃直下爲鐵卷梁前有山展筩爲述筩駮犀簪導乘輿所常服○晉依漢制前如金博山述乘輿常服 述即鷸也鷸知天雨故冠像焉 前有展筩○宋因之又加黑介幘 舊有冠無幘幘冠理展筩前代古圖畫三皇五帝或有服通天冠深誤矣○齊因之東昏侯改用玉簪導○梁因之復加冕於其上爲平天冕 此復依晉冕法 陳因之○北齊依之乘輿釋奠所服○隋因之加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導朔日元會冬朝會諸祭還則服之○大唐因之其纓改以翠綏

長冠 劉氏冠 齊冠 漢 晉 梁

漢高帝採楚制長冠形如板以竹爲裏亦名齋冠後以竹皮爲之高七寸廣三寸以高帝所制曰劉氏冠故爲享廟之服敬之至也 鄙人或謂之鵲尾冠 ○晉依之去竹用漆纚救日蝕諸祀則冠之○梁天監中祠部郎中沈宏議竹葉冠是漢祖微時所服不可爲祭服宜改用爵弁司馬褧云若必遵三王則所廢非一武帝竟不改矣

遠遊冠 具服遠遊冠 秦 漢 晉 公服遠遊冠 梁 陳 北齊 隋 大唐

秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有展筩橫

之于前○漢因之天子五梁太子三梁諸侯王通服之○晉皇太子及王者後常冠焉以翠羽爲緌綴以白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青絲爲緌○梁爲皇太子朝服加金博山翠綏○陳因之其藻飾服用依晉故事也○北齊依之制五梁冠乘輿所服不通于下○隋依制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠綏犀簪導皇太子元朔入廟釋奠則服之○大唐因之其制具開元禮序例

高山冠 側注冠 秦 漢 魏 晉 宋 齊 梁 陳 隋 大唐

秦滅齊獲其君冠而制之形如通天冠頂不邪却直豎鐵爲卷梁高九寸無山展筩一名側注冠其體側立而曲注因名之以賜近臣中外謁者僕射行人使者等所服○漢舊儀云乘輿冠高山冠飛月之纓一云飛翩之纓丹紈裏按此高山冠以通天子之服○魏明帝因改之卑下於通天遠遊除去卷筩加介幘幘上加物以象山行人使者服之○晉宋齊梁陳歷代因之○隋依魏制參用之形如進賢於冠加三峯謁者大夫以下服之梁數依其品降殺○大唐因之內侍省內謁者監及親王司閤等服之

法冠 獬豸冠 秦 漢 杜後惠文冠 晉 宋 齊 梁 陳 隋 大唐

秦滅楚獲其君冠賜御史以纚爲展筩鐵爲柱卷取其不曲撓也一名杜後惠文冠執法者服之或謂之獬豸冠獬豸神羊一角能別曲直楚王獲之以爲冠○漢晉至陳歷代相因襲不易○隋開皇中於進賢冠上加

二眞珠爲獬豸角形大業中改制一角或云獬豸神獸蓋一角今二角者非也執法者服之○大唐法冠一名獬豸冠一角爲獬豸之形御史臺監察以上服之

建華冠鶡冠 漢 晉 宋 齊 梁 陳

漢制以鐵爲柱卷貫大鉅珠九枚形似縷鹿薛宗曰下輪大上輪小也記曰知天者冠述知地者履絇左氏傳曰鄭子臧好聚鶡冠建華是也天地五郊明堂舞樂人服之晉及陳代相因不易餘並無聞

趙惠文冠武冠 武弁 大冠 鵕鸃冠 繁冠 籠冠 建冠 鶡冠 秦 漢 晉 宋 齊 梁 陳 北齊 隋 大唐

秦滅趙以其君冠賜近臣胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾爲貴職或以北土多寒胡人以貂皮溫額後代效之亦曰惠文惠者蟪也其冠文細如蟬翼故名惠文或曰齊人昆干歲洞澤神名之曰慶忌冠大冠乘小車好疾馳因象其冠○漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬爲文貂尾爲飾侍中插左常侍插右貂用赤黑色王莽用黃貂各隨服色所尚後漢應劭漢官儀曰金取堅剛百鍊不耗蟬居高飲絜貂內勁捍而外溫潤又名鵕鸃冠倉頡解詁曰鵕鸃鷩即以翟山雞之屬尾彩鮮明是將飾冠以代貂幸臣閹孺爲侍中皆服大冠天子亦服亦爲先加又加雙鶡尾豎左右名鶡冠鶡鷙鳥之暴疏者也每所攫撮應瓜摧碎天子武騎故冠之徐廣曰鶡似黑野雞出上黨○晉依之名繁冠一名建冠一名籠冠即惠文冠也○宋因之不易○齊因之侍臣加貂蟬餘軍校武職黃門散騎等皆

冠之唯武騎武賁插鵾尾於武冠上○梁因制遠遊平上幘武冠○陳因之不易後爲鶡冠武者所服○北齊依之曰武弁李秋講武出征告廟則服之○隋依名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂爲飾侍左者左耳侍右者右耳天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上毛白筆八品以上及武官皆不毛筆○大唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中書令則加貂蟬侍左右班諸武官附衛領軍九品以上等亦准此

方山冠 漢 晉

漢制以進賢以五采縠爲之祠宗廟八佾四時五行樂人服之冠衣各如其方之色而舞焉○晉因之

巧士冠 漢 晉

漢制高七寸要後相通直豎似高山冠不常服唯郊天黃門從官者四人冠之在鹵簿中次乘輿車前以備官者四星云○晉因之自後無聞

却非冠 漢 梁 隋 大唐

漢制似長冠皆縮垂五寸有纓緌宮殿門吏僕射等冠之○梁北郊圖執事者縮纓緌○隋依之門者禁防伺非服也○大唐因之亭長門僕服之

樊噲冠 漢 晉 宋 齊 陳

漢將樊噲造次所冠以入項羽軍其制似平冕廣九寸前後出各四寸司馬殿門衛士服之或曰樊噲常持鐵楯闖項羽有忠戇漢王噲裂裳以裹楯冠之入車門立漢王傍視項羽○晉宋齊陳不易其制餘並無聞

術氏冠 漢 晉

漢制前圓差池四重趙武靈王好服之今不以施用或曰楚莊王解冠是也○晉因之宋以後無聞

却敵冠 晉 陳

晉制之前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠凡當殿門衛士服之○陳依之餘並廢

進德冠 大唐

大唐制九琪加金飾皇太子侍從皇帝祭祀及謁見加元服納妃則服之

翼善冠 大唐

大唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之又與平巾幘通用太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰幞頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無虞此冠頗採古法兼類幞頭乃宜常服開元十七年廢不行用乾元元年十月知司天臺韓穎奏五官正奉勑創置其官職配五方上稽五緯臣請冠上加一星珠衣從本方正色每至正冬朔望朝會及諸大禮即服以朝見仍望末爲恒式奉勑旨宜依

皇收虞 哻夏 爵弁周 廣冕漢 晉 隋 大唐

有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類○夏后氏因之曰收收之言所以收斂髮純黑前小後大○殷因之曰哻哻名出於憮憮覆也所以自飾覆

黑而微白前大後小○周因制爵弁爵弁冕之次赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布爲之士冠禮三加成人服之○漢依周制或云中古以下其制用絲祠天地五郊明堂雲翹樂舞服之○晉依漢制更名廣冕有收持笄服用如舊○隋依以角爲簪導士助君祭服之○大唐因之以紬代布用玄纓簪導九品以上冠親迎助祭家私祭祀服之

皮弁周隋晉後周大唐

周禮弁師云王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄會縫中也璂結也皮弁之縫中每貫者結五采玉十二以爲飾謂之璂邸下柢也以象骨爲之司服云視朝則皮弁服士冠禮曰三王共皮弁按皮弁韋皮侯伯璂飾七玉子男璂飾五玉三采孤璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉二采○晉依舊制以鹿淺毛黃白色皮弁以鹿皮爲之璂音其者爲之其服用等級並准周官後周田獵則服之以鹿子皮爲之○隋因之大業中所造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四開空處又安拳花頂上當縫安金梁梁上加璂天子十二真珠爲之皇太子及一品九璂二品八璂下六品各殺其一璂以玉爲之皆犀簪導六品以下無璂皆象簪導唯天子用含稜後制鹿皮者以賜近臣○大唐因之以鹿皮爲之玉簪導十二璂朔日受朝則服之

韋弁周後周晉宋

周官司服云凡兵事韋弁服以韎韋爲弁齊人名舊爲韎韎以染韋爲絳色曰韎韋○晉以韋爲之頂上少尖○宋因之或爲車駕親戎中外戒嚴之服○後周巡兵卽戎則服之自此以來無復其制

幘童子幘 空頂幘 赤幘 紺幘 納言幘 青幘 緑幘 紺幘 素幘 黑幘

秦 漢 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 隋 大唐

古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也幘者賾也頭首嚴賾○秦雄諸侯乃加其武將首爲絳袙以表貴賤其後稍稍作顏題袙音盲百切○漢因續其顏却摞之施巾連題却覆之至孝文乃高其顏題續之爲耳崇其巾爲屋上下羣臣貴賤皆服之文者長耳武者短耳稱其冠也尚書幘收三寸名曰紹言示以忠正明近職也迎氣五郊各如其色從章服也武史常赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也未入學小童幘勾卷屋者示尚幼小未遠冒也喪幘却摞反本禮也蔡邕獨斷曰幘古者之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂禿幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生今俗呼爲壬頭者是制紺幘以齋青幘以耕紺幘以獵緑幘漢董偃召見服之○晉因之○東晉哀帝從博士曹弘等議立秋御讀月令改用素幘○宋因之以黑幘騎吏鼓吹武官服之其救日蝕文武官皆免冠著赤幘○齊因之以黑幘拜陵所服○梁因之以黑介幘爲朝服元正朝賀畢還儲更出所服未加元服則空頂幘

○陳因之諸軍司馬服平巾幘長吏介幘御節郎黃鉞郎朝服赤介幘簪筆○隋依之天子畋獵戎文官出遊武官一品以下并流外吏等上下通服黑介幘平巾黑幘又制綠幘庖人服之其平巾黑幘之制王枝金花飾犀簪導紫羅褶其御五路人逐其車色○大唐因制乘輿空頂黑介幘雙玉導加寶飾祭還及冬至朔日受朝會臨軒拜王公則服之黑介幘拜陵則服之平巾幘金寶飾導簪冠文皆以玉乘馬則服之皇太子平巾幘乘馬則服之空頂介幘雙玉導加寶飾謁朝還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之冠幘五品以上陪祭服之

帽

魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲帽苦洽切合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非爲國容或云本木有岐苟文若巾之行觸樹枝成岐因之爲善遂不改因通以慶弔帽與帢同○晉因之咸和中制聽尚書八座丞郎門下三侍官乘車白帽○齊依以素爲之舉哀臨喪服之○梁因之以代古疑縗爲弔服羣臣舉哀臨喪則服之○陳因之而初婚冠送餞以服之○隋依梁不易○大唐因之

帽皮帽 帛帽 黑帽 高屋白紗帽 高頂帽 岑帽 突騎帽

周 魏 晉 宋 齊 梁 陳 後魏 隋 大唐

烏紗帽 魏 晉 齊 梁 陳 隋 大唐

上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣玄中記云旬始作帽周成王問周公曰舜之冠何如焉曰古之人上有帽而勾領或云帽名猶冠也義取於加覆其首本纚也古者冠下有纚以繒爲之後世施幘於冠因裁纚爲帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆得服之○魏管寧在家嘗著帛帽吳書云陸遜破曹休於石亭還當反西陵朝臣燕賜終日上脫翠帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之○晉因之○宋制黑帽綴紫標標以繒爲之長四寸廣一寸後制高屋白紗帽○齊因之○梁因制頗同至於高下翅之卷小異耳皆以白紗爲之○陳因之天子及士人通冠之白紗者名高頂帽皇太子在宮則烏紗在朱福省則白紗又有繒皁雜紗爲之高屋下裙蓋無定准又制岑帽鞉角五音帥長服之○後魏咸著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺象也又文帝項上瘤疾不欲人見每常著焉時爲雅服小朝公宴咸許戴之○隋文帝開皇初嘗著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏通著入朝後復制白紗高屋帽接賓客則服之大業年令五品以上通服朱紫是以烏紗帽漸廢貴賤通服折上巾按後漢郭林宗行遇雨霑巾角折後周武帝建德中因制折上巾○大唐因之制白紗帽又制烏紗帽視朝聽訟宴見賓客則服之

葛巾 角巾 東晉 齊 陳 北齊

東晉制以葛爲之形如帢而橫著之尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾齊依之其角巾宋不存至齊立學王儉議更存焉○陳依

之○北齊依之自後無聞

幅巾 縑巾 後漢 黃巾 後周 大唐

後漢末王公名士以幅巾爲雅是以袁紹崔豹之徒雖爲將帥皆著縑巾時有妖賊以黃爲巾時謂之黃巾賊按巾六國時趙魏之間通謂之承露袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅皆服之用全幅阜而向後襆髮謂之頭巾俗人謂之襆頭○後周武帝因裁幅巾爲四脚○大唐因之

巾子 大唐

大唐武德初始用之初尚平頭小樣者大授二年武太后內宴賜群臣高頭巾子呼爲武家諸王樣景龍四年三月中宗內宴賜宰臣已下內樣巾子其樣高而踏皇帝在藩時所服人號爲英王踏樣

卷終

通典卷第五十八 嘉禮 歷代沿革 禮 第十八

禮十八

嘉三

天子納妃后 冊后附

天子冊妃嬪夫人

皇太子納妃 皇子諸王附

公侯大夫士婚禮

天子納妃后 冊后附 殷 東晉 大唐 遂皇 周 北齊 伏羲 漢 五帝 魏 夏 晉

遂皇氏始有夫婦之道人皇是伏羲氏制嫁娶以儷皮爲禮五帝馭時娶妻必告父母夏氏親迎於庭殷迎於堂周制限男女之歲定婚姻之時媒氏云令男三十而娶女二十而嫁婚姻之時即仲春之月親迎於

戶何休曰後代漸文而迎於戶示其親六禮之儀始備一曰納采用鴈謂始語言采擇可不二曰問名用鴈謂問女名目將卜之也三曰納吉用鴈謂卜得吉往告之也四曰納徵用束帛徵也謂婚姻禮成也五月請期用鴈娶婦日也六曰親迎用鴈天子聘女納徵加穀珪鄭玄云納徵加於束帛玄纁束帛天子加以穀珪也賈公彥曰士以上皆用靈王求婚於齊遣道稱制拜后靈王求婚於齊大夫晏桓子對曰夫婦所生若而人姑姊妹則稱先守某公之遺女若而人此則天子之命自得下達臣下之荅徑自上通故遣使稱制拜后魯桓公八年祭音側債公來遂逆王后于紀祭公諸侯爲天子三公者也王使魯主婚故祭公來受命而迎也天子無外故稱王后矣春秋左氏說王者至尊無敵無親迎之禮諸侯禮合親迎有故則使上卿迎之也祭公逆之王后未至京師稱后知天子不行而禮成也公子翬如齊逆女春秋不譏知諸侯有故得使卿逆說曰禮記婚義云婚禮者將合二姓之好上以事宗廟下以繼後代也故君子重之共牢而食合巹而酳所以合禮同尊卑而親之成男女之別立夫婦之義而後父子親君臣正故曰婚禮者禮之本也公羊說天子至庶人皆親迎左氏說王者至尊無敵體之義不親迎鄭玄駁之曰文王親迎于渭則天子敵迎也天子雖尊其加於則夫婦也夫婦無判禮同一體所謂無敵豈施於此哉禮記哀公問曰冕而親迎不亦重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重焉此言繼先聖之後以爲天地之主非天子則誰乎是鄭以天子當親迎也杜元愷以爲天子不親迎按春秋祭公逆王后于紀傳曰禮也劉夏逆王后譏卿不行皆不譏王不親行明是天子不當親迎也文王之迎太

姒身爲公子迎在殷代未可據此以爲天子之禮孔子之對哀公自論魯國之法魯以周公之後得郊祀上帝故以先聖天地爲言耳非說天子之禮○漢惠帝納后納采鴈璧乘馬束帛聘黃金二萬斤馬十二匹呂氏爲惠帝娶魯元公主女故特優其禮平帝立王莽納女爲后以固權遣宗正劉宏尚書令平晏納采太師孔光大司徒馬宮等四十九人賜皮弁素積皮弁鹿皮爲冠也素積以十五升布爲衣積素以爲裳以禮雜上筮太牢告宗廟封后父百里尊而不臣有司奏故事娉皇后黃金二萬斤爲錢一萬萬莽深辭讓受四千萬而以其三千三百萬予十一媵家有詔復益二千三百萬合爲三千萬莽復以其千萬分予九族貧者遣甄豐奉璽綬拜帝母衛姬爲中山孝王后四年春遣大司徒宮等奉乘輿法駕迎皇后于安漢公第授皇后璽紱顏師古曰紱所以繫璽登車稱警蹕便時取日時之便上林延壽門入未央宮前殿羣臣就位行禮大赦天下益封安漢公地滿百里賜迎皇后及行禮者三公以下宰執皆增秩賜金帛各有差皇后立三月以禮見高廟尊父號曰宰衡位在諸侯王上王莽篡立後闕劉伯升及聖公立爲帝莽恐欲外示安遜所徵天下淑女杜陵氏女爲皇后娉黃金二萬斤車馬奴婢雜帛珍寶以鉅萬計莽親迎於前殿而階間成同牢禮于西堂備和嬪美御其和人三位親公嬪人元視卿美人二十七視大夫御人八十一視元士凡百二十人皆佩印紱執弓韣月令仲春后親祀高禖乃師嬪御禮天子御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前求男子之祥莽故祈之韣弓衣後漢桓帝立明年有司奏太后曰春秋迎皇后于紀在

塗則稱后今大將軍異女弟應紹聖善結婚之際有命既集桓帝爲蠡吾侯梁太后徵欲與后爲婚未及嘉禮會質帝崩后即順烈皇后女弟宜備禮進徵幣請下三公太常按禮儀奏可於是悉依孝惠皇帝納后故事娉黃金二萬斤納采鴈璧乘馬束帛一如舊典周禮王者以穀珪此云璧形制雖異與玉同以乘馬四四也雜記曰幣一束五兩兩五尋然則每端二丈靈帝冊宋貴人爲皇后北天子御章德殿軒百官陪位太尉襲使持節奉璽綬皇后北面帝南面太尉立階下東向宗正大長秋西向宗正讀冊文曰惟建寧四年七月乙未制詔皇后之尊與帝同體供奉天地祇承宗廟母臨天下故有莘興殷姜任母周二代之崇著有內德長秋宮闕中宮曠位宋貴人秉淑媛之懿體河山之儀威容昭曜德冠後庭羣僚所咨人曰宜哉卜之蓍龜卦得坤乾有司奏議宜稱紱紐以母兆人今使太尉襲使持節奉璽紱宗正祖爲副立貴人爲皇后后其往踐爾位敬遵禮典肅慎中饋無替朕命永終天祿冊文畢皇后拜稱臣受位太尉授璽紱中常侍長秋太僕高鄉侯覽長跪受璽紱奏於殿前女使授婕妤長跪受以授昭儀受長跪以帶皇后皇后伏起拜稱臣妾畢黃門鼓吹三通鳴鼓畢羣臣以次出后即位大赦天下皇后秩比國王即位威儀赤紱玉璽也漢志乘輿黃赤綬四彩黃赤縹紺純黃質長二丈九尺九寸太子太后與乘輿同○魏制天子冊后以皮馬庭實加穀珪齊王正始四年立后甄氏其儀不存○晉武帝咸寧二年臨軒遣太尉賈充策立皇后楊氏因太赦賜王公以下各有差百僚上禮納悼后太康八年有司奏大婚納徵用玄纁束帛加穀珪馬二駟羊鴈酒米如故尚書朱整議按魏婚故事天子以皮馬爲庭實加之以穀珪○東

晉成帝咸康二年臨軒遣使持節兼太保領軍諸葛恢兼太尉護軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏即日入宮帝御太極殿羣臣畢賀賀非禮也王者婚禮禮無其制春秋祭公逆王后于紀穀梁左氏說與公羊又不同而況漢魏遺事闕畧者衆晉武惠納后江左又無儀注故成帝將納杜后太常華恆始與博士參定其儀據杜元愷左氏傳說主婚是供其婚禮之幣而已又周靈王求婚於齊先儒以爲丘明詳錄爲王者婚禮故成帝臨軒遣使稱制拜后然其儀注又不具存

康帝建元元年納后褚氏而儀注陛者不設旄頭殿中御史奏今迎皇后依昔成恭皇后入宮御物而儀注至尊衮冕升殿毛頭不設昔迎恭皇后唯作青龍旂其餘皆即御物今臨軒遣使而五牛旗毛頭畢罕並出即用舊制今闕詔曰今所以正法服升太極者以敬其始故備禮也今何闕所重而撤法物耶又恭后神主入廟先帝詔后禮宜有降不宜建五牛旗既不設五旗則毛頭畢罕易具也又詔舊制既難且於今而備法服儀飾粗舉兼副雜器停之穆帝永和十年臺符問六禮板文舊稱皇帝今太后臨朝當何稱博士曹耽云公羊傳婚禮不稱主人母命諸父爲主傳紀裂繻來迎女不稱使也無母辭窮乃命使者耳太常王虔之云三傳異義不可全據今皇后臨朝稱制文告所達國之大典皆仰稟成命非無外事也豈婚嫁獨不通乎六禮板文應稱皇太后詔虔之又曰天子嫁女使同姓之國爲主者以受體於皇極則有虧婚姻之敵禮至于迎后之制必禮成而後入雖復戚屬之尊亦臣妾也天王之后寧可先之蕃國然後入臨六宮乎是以祭公來迎王后于紀使我爲媒不云爲主符又問今后還政不復臨朝當何稱

虞之云當稱皇帝詔升平元年將納皇后何氏虞之正禮始更大引經傳及諸故事深非公羊婚禮不稱主人之義曰王者之於四海無不臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮逮尋古禮於義不通按咸寧二年納悼皇后時弘訓太后臨天下而無命戚屬之臣爲武皇父兄主婚之文考咸寧故事不稱父兄師友則咸康華恒於所上合於舊也謂今納后儀制一依咸寧故事從之華恒定六禮云宜依舊及大晉已行之制此恒循識前事故王虞之言從咸康由此也唯以娶婦之家三日不舉樂而咸康羣臣賀爲失禮故但依咸康上禮不復賀其告廟六禮板文等皆虞之所定博士荀納云凡六禮板長尺二寸以應十二月博四寸以像四時厚八分以象八節皆眞書后家荅鮫脚書之納采用鴈一頭白羊一口酒十二斛米十二斛文曰皇帝咨前太尉參軍都鄉侯何渾元資始肇經人倫爰及夫婦節崇德衛尉領太常虞之兼宗正散騎侍郎綜以禮納采后家荅曰皇帝嘉命訪婚陋族備數采擇臣之先臣散騎侍郎准之遺女未閑教訓衣履若人欽承舊章肅奉典制前太尉參軍都鄉侯糞土臣何琦頓首稽首再拜承制問名用鴈羊如前文曰皇帝曰咨前某官侯何兩儀配合承天統物正位于內必侯命族重申舊典今使持節某官虞之某官綜以禮問名后家荅皇帝嘉命使者虞之重宣中詔問臣名族女父母所生先臣故光祿大夫呼婁侯偵之遺玄孫先臣故蔡州刺史關內侯惲之曾孫先臣故安豐太守關內中侯友之孫先臣故散騎侍郎准之遺女外出自於先臣故尚書左丞孔曹之外曾孫先臣故侍中關內侯夷之外孫女年十七欽承舊章肅奉典制前某官某侯糞土臣何琦稽首頓首再拜欽承制詔納吉用鴈羊酒如前文曰皇帝曰咨前某官侯何人謀龜從僉曰貞吉敬順典禮今使持節某官虞之某官綜以禮納吉后家荅皇

帝嘉命使者虔之重宣中詔太卜元吉臣陋族卑鄙憂懼不堪欽承舊章肅奉典制前某官某侯糞土臣何琦稽首頓首再拜納徵用白羊一口玄纁帛二匹絳二匹絹二百匹獸皮二枚錢二百萬玉璧一枚酒十二斛白米十二斛馬六匹文曰皇帝曰咨某官某侯何之族女有母儀之德窈窕之姿如山如河宜奉宗廟承天祚以玄纁皮馬羊錢璧以彰典禮令使持節兼司徒光祿勳關內侯恪崇德衛尉領太常虔之以禮納徵后家咨皇帝嘉命使者恪重宣中詔降婚卑陋命以上公寵以豐禮備物典策欽承舊章肅奉典制前某官某侯云云再拜承制詔請期用鴈羊酒米如初文曰皇帝曰咨前某官某侯何謀于公卿大筮元龜罔有不臧率遵典禮今使某官虔之某綜以禮請期后家咨皇帝嘉命使者虔之重宣中詔吉日惟八月壬子可迎臣欽承舊章肅奉典制前某官某侯某再拜承制詔迎用鴈羊酒米如初文曰皇帝曰咨前某官某侯何歲吉月令吉日武陵王晞迎后家於皇帝嘉命使者晞重宣中詔令月吉辰備禮以迎上公宗卿兼至副介近臣百兩螻蟻之族猥承天

貺憂懼戰悸欽承舊章肅奉典制前某官某侯糞土臣某謹因使者兼某官某王晞上謹荅策皇后文曰惟升平元年八月皇帝使使持節兼太保侍中太宰武陵王晞冊命故散騎侍郎女何氏為皇后咨爾易本乾坤詩首關雎王化之本寔由內輔是故皇英嬪虞帝道以光妊姒母周胤嗣克崇皇后其祗勗厥德以肅承宗廟虔恭中饋盡敬婦道師導六宮作軌儀于四海皇天無親惟德是依可不慎歟○北齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及廟是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持節詣后行宮東向奉璽綬以冊授中常侍皇后受冊於行殿使者與公卿以下皆拜有司備迎禮太尉太保受詔而行主人公服迎拜於門

使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書板升主人升跪受送使者拜于大門外有司先於昭陽殿兩楹間供帳爲同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幜音景女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服衮冕出升御座皇后入門大鹵簿位門外小鹵簿入到東上閤施步障降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幜皇后先拜後起皇帝後拜先起升自西階詣同牢座與皇后俱座各三飲訖又各酳二爵一巹奏禮畢后興南向立皇帝御太極殿王公以下拜表謝又明日以榛栗棗脩見皇太后於昭陽殿擇日羣官上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後遍見羣廟○大唐皇帝納后卜日告天地臨軒命太尉爲使宗正卿爲副並如開元禮

天子冊妃嬪夫人 周晉 後漢

周制天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御女以聽天下之內治天子六寢而六宮在後六宮在前所以承副施內外之政也三夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人似夏時也以治外而六宮內政取其相應焉又三小者爲文妃帝堯因焉至舜不告娶不立正妃也但立三妃而已謂之三夫人人離騷所歌三夫人舜妃也夏后氏增以三三而九合十二人春秋說云天子娶十二即夏制也以虞夏及周公差之則庶人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳立正妃又三九二十七人爲八十一以增之合百二十人其位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相參定尊卑也公羊云諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從公羊說曰天子諸侯娶三國凡九女法地有九州是以承天之施娶三國者廣異類也恐一國有血脉相似俱

無子也姪娣媵者不相妬嫉也年雖幼待年○後漢獻帝建安十八年曹操進三女憲節華爲夫人嬪以束帛玄纁五萬匹小者待年於國留住於國待年長二十年並拜貴人○晉武帝太始十年將娉三夫人九嬪有司奏禮皇后娉以穀珪無妾媵禮贄之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使使持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪

皇太子納妃 皇子諸王附 漢 晉 東晉 宋 齊 北齊 隋 大唐

漢制皇太子納妃奉常迎時叔孫通定禮以天子無親迎之義皇太子以奉常迎也○晉太康中有司奏太子婚納徵用玄纁束帛加璧羊馬三駟○東晉太子婚納徵禮用玉璧一獸皮二王虎之上書曰或者獸取威猛有斑彩蔚玉象德而有潤尋珪璋亦玉之美者豹皮彩蔚以譬君子王肅納徵辭云玄纁束帛儷皮鴈羊前漢亦無用羊之禮鄭氏婚物贊曰羊者祥也婚之有羊自漢末始○宋文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官上禮其月壬戌於太極殿西堂叙宴二宮隊主副司徒侍郎以上諸二千石在都邑者並在會又詔今小會可停伎樂時有臨川曹太妃喪明帝太始五年有司奏按晉江左以來太子婚納徵用璧一獸皮二未詳所准今法章徽儀方將大備宜憲範經籍今皇太子婚納徵禮合用璋豹皮及熊羆皮與不下禮官詳議依經史記更正若應用者爲各用一爲用兩博士裴昭明按周禮納徵玄纁束帛儷皮鄭玄曰束帛以致命兩皮庭實皮鹿皮晉納妃以獸皮二獸豹雉文禮所不用

羆吉祥婚典不及珪璋美爲用各異今儲皇娶納宜准經誥
兼太常丞孫詵議以爲娶幣之典損益惟我今儲后崇娶禮
光訓遠皮玉之美宜盡輝備禮稱束帛儷皮則珪璋數同璧
熊羆文豹各應用二博士虞龢音和議按儀禮直云玄纁束帛
儷皮禮記郊特牲云虎豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮居然
用兩璋宜仍舊各一參議詵龢二議不異今加珪璋各一豹
熊羆皮各二龢議爲允詔可○齊武帝永明年中以婚禮奢
貴勑諸王納妃上御及六宮依禮上棗栗脩加以香澤花
粉其餘衣物皆停唯公主降嫁則上遣舅姑○北齊皇太子
納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者受詔而行主
人迎于大門外禮畢會於廳事其次問名納吉並如納采納
徵則使司徒及尚書令爲使備禮物而行請期則以太常宗
正卿爲使如納采親迎則太尉爲使三日妃朝皇帝於昭陽
殿又朝皇后於宣光殿擇日羣臣上禮他日妃還又他日皇
太子拜閤皇太子及王娶禮納采問名納吉請期親迎皆用
羔羊一口鴈一隻酒黍稷米麪各一斛納徵用玄三匹纁二
匹束帛十匹大璋一虎皮二錦綵六十匹絹二百匹羔羊一
口羊四口犢二頭酒黍稷稻米麪各十斛從車百乘○隋皇
太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟門使者
執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階立於楹間南

面納采訖仍行問名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬
其次擇日納吉文擇日以玉帛乘馬納徵文擇日告命文擇
日命有司以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而
誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔既命羽儀
而行主人几筵於門外西面拜皇太子荅拜主人揖皇太子
先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪
奠鴈俛伏興拜降出妃父進西面戒之母於西階上施衿結
帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加幄皇太子乃
馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘路羽儀還宮雞鳴夙
興以朝奠舜音煩於皇帝皇帝撫之又奠舜於皇后皇后撫之
席於戶牖間妃立於席西祭奠而出○大唐皇太子納妃禮
臨軒命使行納采問名納吉納徵請期告廟臨軒醮戒親迎
同牢朝見並如開元禮

公侯大夫士婚禮周齊 漢 後漢 魏 晉 東晉 梁 北齊 大唐

周制婚禮下達納采用鴈達通也將合婚必先媒氏下通其言乃使納采采擇也鴈取順陰陽往來之義如有從夫之道主人筵于戶西西上右几主人女父也筵爲神布席將以先祖遺體許人故受於禰廟席西上右設几神不統於人席有首尾使者至使者夫家之屬若羣吏往來者儐者出請事曰吾子有惠貺室某也吾子女父也有惠明下達貺賜也室妻也某壻也某有先人之禮使某請納采上某壻父名下某使者名女父對云某之子惷愚弗能教吾子命之某不敢辭吾子使者主人如賓服迎于門外再

拜賓不荅拜揖入不荅拜奉使反不敢當其盛賓升西階當阿東面阿棟也入堂深示親使者致命曰敢納采主人阼階上北面再拜授于楹間南面授於楹間明爲合好其節同也南面並授之賓降出主人降授老鴈又執鴈請問名如初禮曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏某使名也誰氏謙也不必斥其主人之女對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭曰某氏賓者出請醴賓曰子爲事故至於某室某有先人之禮請醴從者言從者謙不敢斥賓對曰某既得將事矣敢辭賓者曰先人之禮敢固以請賓曰某辭不得命敢不從醴賓以醴酒薦以脯醢略如一獻之禮禮畢出主人送于門外再拜納吉用鴈如納采禮歸卜於廟得吉兆復使使往告之始如此始定曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告上某羣父名對曰某之子不教唯恐不堪子有吉我與在不敢辭與猶兼也納徵用玄纁束帛儷皮如納吉禮徵成也使者納幣以成婚禮用玄纁者象陰陽也雜記曰納幣一束束五兩兩五尋則每端二丈兩兩合其卷因謂之匹由匹偶之義也三匹纁二匹取三天兩地之義也曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮主人辭者陽唱陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜得吉日使者往辭即告曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某請吉日三族爲父昆弟己昆弟子昆弟也族已及子皆服周周虞度也不憶度謂卒有死喪此三則踰年欲及今之吉對曰某既前受命矣惟命是聽前受命者申前日事使者曰某命某聽命于吾子上某壻父名對曰某固唯命是聽

使者曰某使某受命于吾子吾子不許某敢不告期曰某日對曰某敢不敬須允使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告禮所執脯主人曰聞命矣凡行事必用昏昕賈公彥曰行此五禮皆用昕時昕早朝也親迎一禮用昏時鄭玄曰必昏時陽往陰來之義故名爲昏日入二刻半爲昏未盡二刻半爲昕親迎期日入醮于命之曰往迎爾相承我宗事相助也宗事宗廟之事勗帥以敬先妣之嗣若則有常勗勉也若猶汝也勉導以敬其爲先妣之嗣汝之行則當有常深戒之也子曰諾唯恐不堪不敢忘命期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上設洗于阼階東南洗所以承盥棄者水饌于房中醯醬二豆葅醢四豆籩于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南

五十無子出而不復嫁能以禮教人者纚緇髮纚也笄今時簪也纚廣終幅長六尺宵讀爲綃綃詩云素衣朱綃綃屬姆亦玄衣以綃爲領在女右詔以婦禮主人玄端迎賓于門外西面再拜賓東面答拜賓爵也主人揖入賓執鴈從至廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面當楣北面奠鴈再拜稽首降出婦從姆自西階主人不降送賓升奠鴈拜主人不答拜明主婦授女耳主人不降送禮不參初女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄言如衣如笄恒在身不忘曰戒之敬之夙夜無違命命舅姑之教令母戒諸西階上不降施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事帨佩巾庶母及門內施鞶申之以父母之命曰敬恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿鞶庶母父之妾鞶囊也女子鞶絲所以盛帨巾之屬爲謹敬也申重也宗尊也諸之也示以衿鞶託戒使識之也壻御婦車授綏姆辭不受曰未教不足與爲禮也婦乘以几從者二人坐持几相對持几者重倚也乘以几尚安舒姆加幦乃驅御者代壻幦制如明衣加之爲行道禦塵驅行也輪三周御者乃代壻壻乘其車先俟于門外乘之先導之也男子女子從男夫婦剛柔之義俟待也待壻大門外婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧夫入于室即席婦鐏西南面升自西階導婦人賛設同牢饌卒食三酳用巹主人脫服于房媵受婦脫服于室御受姆授巾巾所以自絜清御衽於奧媵衽良席在東皆有枕北趾衽卧席也婦人稱夫曰良趾足也主人入親脫婦之纓入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫屬也蓋以五綵爲之其制未聞燭出見舅姑盥饋夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見昏明日之晨也見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異寢質明贊

見婦于舅姑席于阼階舅即席席于房外南面姑即席（質平也房外房外之西）婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席（笲竹器而衣者其形如今之笥也記曰笲緇被纁裏加于橋被表也橋制未聞笲音煩笥音嗣）舅坐撫之興答拜婦還又拜（還於先拜之處又拜婦人於丈夫為禮則夾拜）降階受笲腶脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人（人有司也）賛禮婦席于牖戶之間（戶室西牖東南面位）婦立于席西賛者酌醴加柶面柄出房席前北面婦東面拜受賛西階上北面拜送婦又拜薦脯醢婦拜賛者答拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外（奠于薦東升席奠也取脯降出授人親徹且榮得禮人謂婦氏人既成成者以孝養）舅姑共饗婦以一獻之禮饗婦姑薦（舅獻爵姑薦脯醢）舅姑先降自西階婦降自阼階（授之室使為主明代已也）歸婦俎于婦氏人（言俎則饗禮有牲矣婦氏人有司歸俎當以反命於女之父母明得禮）舅饗送者以一獻之禮酬以束錦（婦人送者之有司）姑饗婦人送者酬以束錦（婦人送者隸子弟之妻妾）凡婦人相饗無降（姑饗婦人送者於房無降者以北洗篚在上）○漢平帝詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮四輔公卿大夫博士郎吏家屬皆以禮娶迎立軺傳馬（立乘小車也傳馬儷駕也新定此制也傳音步幸切）○後漢鄭衆百官六禮辭大略因於周制而納采女家荅辭末云奉酒肉若干冊拜反命其所稱前人不云吾子皆云君六禮文皆封之先以紙封表又加以皁囊著篋中又以皁衣篋表訖以大囊表之題檢文言謁篋某君門下其禮物凡三十種各

內有謁文外有賛文各一首封如禮文篋表訖蠟封題用皁帔蓋於箱中無大囊表便題檢文言謁篋某君門下便書賛文通共在檢上禮物按以玄纁羊鴈清酒白酒粳米稷米蒲葦卷栢嘉禾長命縷膠漆五色絲合歡鈴九子墨金錢祿得香草鳳皇舍利獸鴛鴦受福獸魚鹿烏九子婦陽燧鑽言物之所衆者玄象天纁法地羊者祥也羣而不黨鴈則隨陽清酒降福白酒歡之由粳米養食稷米粢盛蒲衆多性柔葦柔之久卷栢屈卷附生嘉禾須祿長命縷縫衣延壽膠能合異類漆內外光好五色絲章采屈伸不窮合歡鈴音聲和諧九子墨長生子孫金錢和明不止祿得香草爲吉祥鳳皇雌雄伉合舍利獸廉而謙鴛鴦飛止須匹鳴則相和受福獸體恭心慈魚處淵無射鹿者祿也烏知反哺孝於父母九子婦有四德陽燧成明安身又○魏制諸侯娶妃以有丹爲五色之榮青爲色首東方始

皮馬爲庭實加以大璋王娶妃公主嫁五禮用絹百九十匹

○晉太康八年有司奏王侯婚禮玄纁束帛如璧乘馬大夫用玄纁束帛加羊奏曰古者以皮馬庭實天子加穀珪諸侯加大璋可依周禮改璧用璋其羊鴈酒米玄纁之禮並如故諸侯婚禮加納采告期親迎各帛五匹及納徵馬四匹皆令夫家自備唯璋官爲具足尚書朱整議按魏氏故事王娶妃公主嫁之禮天子諸侯以皮馬爲庭實天子加以穀珪諸侯加以大璋漢高后制娉后黃金二萬斤馬十二匹娉夫人金五千斤馬四匹魏志娶妃公主嫁之禮用絹一百九十匹晉興故事用絹三百匹詔曰公主嫁由夫氏不宜皆備物賜錢使足而已唯給璋餘如故東晉王堪六禮辭並爲賛須儀云於板上各方書禮文壻父名媒人正版中納采於版左方裹以皁囊白繩纏之如封章某官某君大門下封某官甲乙白奏無官言賤子禮版奉按承之酒羊鴈繒采錢米別版書之裹以白繒同著按上羊則牽之豕鴈以籠盛繒以笥盛采以匳音廉盛

米以黄絹囊盛米稱斛數酒稱器脯腊以斤數媒人賫禮到女氏門使人執鴈主人出相對揖畢以鴈付主人侍者媒人進主人侍者執鴈立於堂下從者以奉案入媒人退席當主人前跪曰甲乙使某敬薦不腆之禮按禮唯婚辭云不得稱不腆故婚記云幣必誠辭無不腆此恐王堪之說有誤矣主人跪荅曰君之辱不敢辭事畢還座從者進奉案主人前主人侍者以鴈退禮物以次進中庭主人設酒媒人跪曰甲乙使某獻酒却再拜主人荅拜還座主人酢媒人媒不復荅○齊東昏侯永元元年尚書令徐孝嗣上議曰按婚禮賁篚以四爵加以合巹既崇尚質之理及象判合之義三王作之而用大古之器重夫婦之始也今雖以方

棵示約而彌乖昔典又連巹以鎖蓋出近俗復有別牢燭雕費彩飾亦暴制請除金銀連鎖自餘雜器悉用埏陶堂人執燭足充燎牢燭華侈亦宜停省奏可○梁大同五年臨城公婚夫人於皇太子妃爲姑姪遂見之制議者互有不同皇太子令曰纁鴈之儀既稱合於二姓酒食之會亦有因不失親若使榛栗脩脩贄饋必舉副笄編珈盛飾斯備不應婦見之禮獨以親闕頃者敬進醙醴已傳婦事之則而舉盤沃盥不行侯服之家是知繁省不同質文異代臨城公夫人於妃既是姑姪宜停省○北齊嫂禮第一品以下至三品用玄三匹纁二匹束帛十匹璧二四品以下皆無璧豹皮二六品以下至從二九品用鹿皮錦

綵四十匹二品三十匹三品二十匹四品雜綵十六匹五品十匹六品七品五匹絹百四十匹二品百二十匹三品百品六品以下至九品遞降二十匹羔羊一口羊二口犢二頭酒黍稷稻米麪各四斛四品五品犢一酒黍以下各二斛六品以下無犢酒黍以下但各一斛議曰上古人食禽獸之肉而衣其皮毛周氏尚文去質玄衣纁裳猶用皮爲韠所以制婚禮納徵用玄纁儷皮克當時之所服耳秦漢以降衣服制度與三代殊乃不合更以玄纁及皮爲禮物也又有用虎皮豹皮者王虎之云取威猛有斑彩尤億說也虎之當時有學知禮者且婦人主中饋婦道本柔順乃云取其威猛何乃謬誤人之常情非今是古不詳古今之異制禮數之從宜今時俗用五色信頗謂得禮之變也或曰近代所以尚循玄纁儷皮之制男女配合教化大倫示存古儀務重其禮安可捨棄有類去羊荅曰玄纁及皮當時之要詳觀三代制度或沿或革不同皆貴適時並無虛事豈今百王之末卑循往古之儀如三代制天子諸侯至庶人祭則立尸秦漢則廢又天下列國唯事征伐志存於射建侯擇士皆主於斯秦漢以降改制郡縣戰爭既息射藝自輕唯祀與戎國之大事今並豈要復舊制乎其朝宗覲遇行朝享禮畢諸侯皆右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事今豈須行此禮乎賓禮甚重兩楹間有反爵之坫築土爲之今會客豈須置坫乎又並安能復古道耶略舉數事餘其可知也何必納徵猶重無

用之物徒稱古禮是乖從宜之旨易曰隨時之義其大矣哉先聖之言不可誣也○大唐顯慶四年十月詔天下嫁女受財三品以上之家不得過絹三百匹四品五品不得過二百匹六品七品不得過一百匹八品以下不得過五十匹皆充所嫁女資裝等用其夫家不得受陪門之財李義府奏太極元年十一月左司郎中唐紹上表曰士庶親迎之禮備諸六禮所以承宗廟事舅姑當須昏以爲期詰朝謁見往者下俚庸鄙時有障車邀其酒食以爲戲樂近日此風轉盛上及王公乃廣奏音樂多集徒侶遮擁道路留滯淹時邀致財物動踰萬計遂使障車禮貺過於娉財歌舞喧譁殊非助感既虧名教又蠹風猷請一切禁斷從之開元十九年四月勑於京城置禮會院屬司農寺其什物各令所司供院在崇仁坊南街建中元年十一月禮儀使顏眞卿等奏郡縣主見舅姑請於禮會院過事明日早舅姑坐堂行執笄之禮其觀華燭伏以婚禮主敬竊恐非宜並請停障車下壻却扇等行禮之夕可以感思至於聲樂切恐非禮並請禁斷相見儀制近代設以氈帳擇地而置此乃虜禮穹廬之制合於堂室中置帳請准禮施行俗忌今時以子卯午酉年謂之當梁年其年娶婦舅姑不相見蓋理無所據亦請禁斷並從之其制多因周禮以三品以上五品以上六品以下爲降殺並如開元禮

修補ニ付キ九月十八日