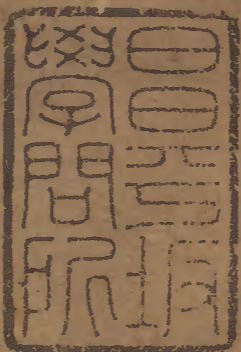

重刊通典

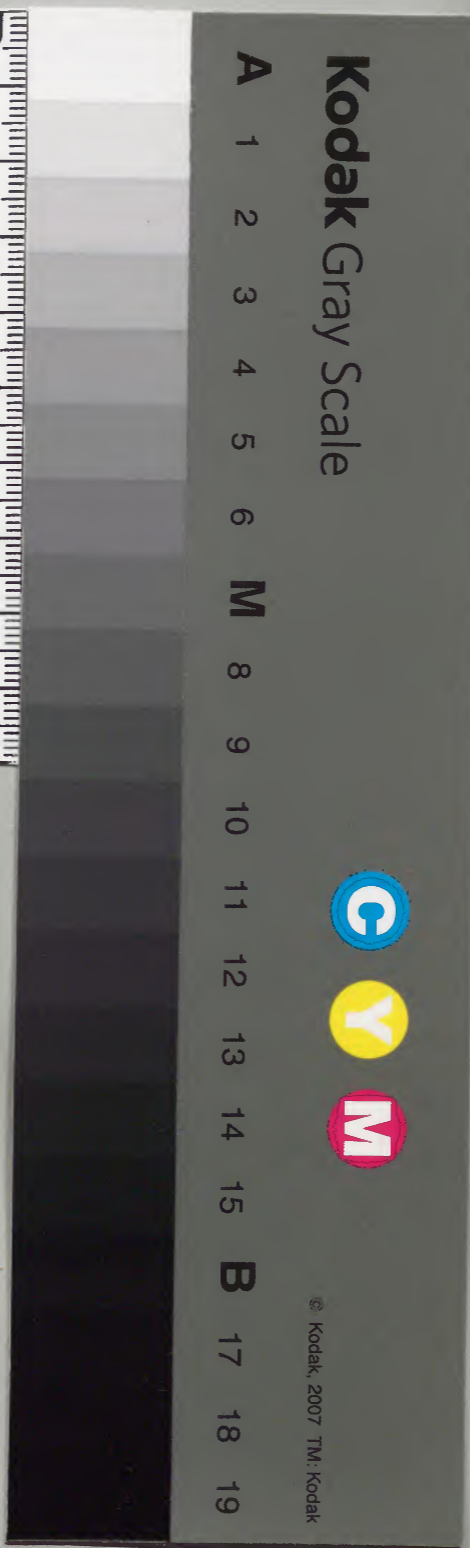

			五	漢
		一	一	書
		六	二	門
四	四	九	〇	
八	八	〇		
冊	架	函	號	類

庫	文	閣	內	
三	五			漢
一	一			書
〇	六			
八	〇			
冊	號			類

內閣文庫	
番號	漢 5160
冊數	48(19)
函號	293 124

六十九三十四

通典卷第六十九

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮二十九 嘉十四

養兄弟子為後後自生子議

宋晉

東晉成帝咸和五年散騎侍郎賀嶠妻于氏上表云妾昔初舉醮歸於賀氏允嗣不殖母兄羣從以妾犯七出數告賀氏求妾還妾姑薄氏過見矜愍無子歸之天命婚姻之好義無絕離故使夫嶠多立側媵嶠仲兄羣哀妾之身怨妾之志數謂親屬曰于新婦不幸無子若羣陶新婦生前男以後當以一子與之陶氏既產澄稜二

乾隆十二年校刊

禮二十九

男其後子輝孕羣卽白薄若所育是男以乞新婦妾敬
諾拜賜先爲衣服以待其生輝生之日洗浴斷臍妾卽
取還服藥下乳以乳之陶氏時取孩抱羣恒辭止婢使
有言其本末者羣輒責之誠欲使子一情以親妾而絕
本恩於所生輝百餘日無命不育妾誠自悲傷爲之憔悴
姑長上下益見矜憐羣續復以子率重見鎮撫妾所
以訖心盡力皆如養輝故率至於有識不自知非妾之
子也率生過周而嶠妾張始生子繫於時羣尚平存不
以爲疑原薄及羣以率賜妾之意非惟以續嶠之嗣乃
以存妾之身妾所以得終奉烝嘗於賀氏緣守羣信言

也率年六歲纂年五歲羣始喪亡其後言語漏洩而率
漸自嫌爲非妾所生率旣長與妾九族內外修姑姨之
親而白談者或以嶠旣有纂其率不得久安爲妾子若
不去則是與爲人後去年率卽歸還陶氏嶠時寢疾曰
吾母兄平生之日所共議也陌上遊談之士遽能深明
禮情當與公私共論正之尋遂喪亡率旣年小未究大
義動於游言無以自處妾亦婦人不達典儀唯以聞於
先姑謂妾養率以爲己子非所爲人後也妾受命不天
嬰此災獨少訖心力老而見棄曾無螺贏式穀之報婦
人之情能無怨結謹備論其所不解六條其所疑十事

通典卷之十九
如左夫禮所謂爲人後者非養子之謂而世之不深按禮文恒令此二事以相疑亂處斷所以大謬也凡言後者非並存之稱明死乃至喪生不先去聲養今乃以生爲人子亂於死爲人後此妾一不解也今談者以嶠自有纂不嫌率還本也原此失禮爲後之意傳曰爲人後者孰後後大宗也今嶠上非大宗率不爲父後何係於有纂與無纂乎此妾二不解也夫以支子後大宗者爲親屬旣訖無以序昭穆列親疎故係之以宗使百代不遷故有立後之制今以兄弟之子而比之族人之子後大宗此妾三不解也凡爲後者降其本親一等以成人之

性奉父母之命而出身於彼豈不異嬰孩之質受成長於人不識所生惟識所養者乎鄙諺有之曰黃鷄生卵烏鷄伏之但知爲烏鷄之子不知爲黃鷄之兒此言雖小可以喻大今以義合之後比成育之子此妾四不解也禮傳曰爲人後者爲所後祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子若子者義比於子而恩非子也故曰爲後者異於爲子也今乃以爲後之公義奪育養之至恩此妾五不解也與爲人後者自謂大宗無後族人又旣已選支子爲之嗣矣今人之中或復重爲之後後人者不二之也自非狗爵則是貪財其舉不主於仁義故尤

之也非謂如率爲嫡長先定庶少後生而當以爲譏此
妾六不解也妾又聞父母之於子生與養其恩相半豈
胞胎之氣重而長養之功輕孔子曰子生三年然後免
於父母之懷故服三年詩曰父兮生我母兮鞠我拊我
畜我長我育我顧我復我出入腹我欲報之德昊天罔
極凡此所嘆皆養功也螟蛉之體化於蜾蠃班氏之族
乳虎紀焉由此觀之乳哺之義參於造化也今率雖受
四體於陶氏而成髮膚於妾身推燥居濕分肌損氣二
十餘年已至成人豈言在名稱之間而忘成育之功此
妾一疑也夫人道之親父子兄弟夫婦皆一體也其義

父子手足也兄弟四體也夫婦判合也夫惟一體之親
故曰兄弟之子猶己子故以相字也今更以一體之親
擬族人之疎長養之實比出後之名此妾二疑也夫子
之於父母其情一也而有以父之尊厭母之親以父之
故斷母之恩以父之命替母之禮其義安取蓋取尊父
命也凡嫡庶不分惟羣所立是君命制於臣也慈母如
母生死勿怠是父命之行於子也妾之母率尊命則由
羣之成言本義則嶠之猶子計恩則妾之懷抱三者若
此而今棄之此妾之三疑也諸葛亮無子取兄瑾子喬
爲子喬本字仲慎及亮有子瞻以喬爲嫡故改字伯松

不以有瞻而遺喬也蓋以兄弟之子猶己子也陳壽云
喬卒之後諸葛恪被誅絕嗣亮既自有後遺喬子攀還
嗣瑾祀明恪若不絕嗣則攀不得還亮近代之純賢瑾
正達之達士其兄弟行事如此必不陷子弟於不義而
犯非禮於百代此妾四疑也春秋傳曰陳女戴嬀生桓
公莊姜以爲己子言爲己子取而字之傳又曰爲人後
者爲之子往而承之也取而字之者母也往而承之者
子也在母母之仁也則螺贏之育螟蛉在子子之義也
則成人之後大宗也苟能別以爲己子與爲人後之子
不同文也則可與求禮情矣以義相况則宗猶父也父

猶母也莊姜可得子戴嬀之子繫之於夫也兄弟之子
可以爲子繫之於祖也名例如此而論者弗尋此妾五
疑也董仲舒一代純儒漢朝每有疑議未嘗不遣使者
訪問以片言而折中焉時有疑獄曰甲無子拾道旁棄
兒乙養之以爲子及乙長有罪殺人以狀語甲甲藏匿
乙甲當何論仲舒斷曰甲無子振活養乙雖非所生誰
與易之詩云螟蛉有子螺贏負之春秋之義父爲子隱
甲宜匿乙詔不當坐夫異姓不相爲後禮之明禁仲舒
之博學豈闡其義哉蓋知爲後者不鞠養鞠養者非後
而世人不別此妾六疑也又一事曰甲有子乙以乞丙

乙後長大而丙所成育甲因酒色謂乙曰汝是吾子乙怒杖甲二十甲以乙本是其子不勝其忿自告縣官仲舒斷之曰甲能生乙不能長育以乞丙於義以絕矣雖杖甲不應坐夫拾兒路旁斷以父子之律加杖所生附於不坐之條其爲予奪不亦明乎今說者不達養子之義唯亂稱爲人後此妾七疑也漢代秦嘉早亡其妻徐淑乞子而養之淑亡後子還所生朝廷通儒移其鄉邑錄淑所養子還繼秦氏之祀異姓尚不爲嫌况兄弟之了此妾八疑也吳朝周逸博達古今逸本左氏之子爲周氏所養周氏又自有子時人不達者亦譏逸逸敷陳

古今故卒不復本姓識學者咸謂爲當矣此妾九疑也爲人後者止服所後而爲本父服周一也女子適人降所生二也爲父後者爲出母無服三也諸侯之庶子不得服其母四也庶子爲王不敢服其母五也凡此五者皆制人情禮稱以義斷恩節文立焉率情立行者夷狄之道也患世人不能錯綜禮文表裏仁義亂於大倫故漢衰以諸侯嗣天子各還尊其私親以爲得周公嚴父之義而不知其大悖國典夫未名之子死而不哭旣名之後哭而不服三殤之差及至齊斬所稟所受其體一也而長幼異制等級若此又今世人生子往往有殺而

通雅卷之九
不舉者君子不受不慈之責有司不行殺子之刑六親不制五服之哀賓客不修弔問之禮豈不以其蠢爾初載未夷於人乎生而殺之如此生而棄之受成長於他人則追名曰本吾子也乃全責以父子之恩自同長養之功此妾十疑也勅下太常廷尉禮律博士按舊典決處上博士杜瑗議云夫所謂爲人後者有先之名也言其旣沒於以承之耳非並存之稱也率爲嶠嗣則猶吾子羣之平素言又惻至其爲子道可謂備矣而猥欲同之與爲人後傷情棄義良可悼也昔趙武之生濟田程嬰嬰死之日武爲服喪三年夫異姓名義其猶若此况

骨肉之親有顧復之恩而無終始之報凡于氏所據皆有明證議不可奪廷史陳序議令文無子而養人子以續亡者後於事役復除無迴避者聽之不得過一人令文養人子男後自有子男及闈人非親者皆引爲戶按嶠自有纂率應別爲戶尚書張闔議賀嶠妻于氏表與羣妻陶氏所稱不同陶辭嶠妻于氏無子夫羣命小息率爲嶠嗣一年嶠妾張生纂故驃騎將軍顧榮謂羣嶠已有男宜使率還問與爲人後者不故司空賀循取從子紘爲子鞠養之恩皆如率循後有晚生子遣紘歸本率今欲嶠卽便見遣于表養率以爲己子非謂爲人後

立六義十疑以明為後不並存之稱生言長嫡死乃言後存亡異名又云乞養人子而不以為後見於何經名不虛立當有所附以古者無此事也今人養子皆以為後于又云為人後者族人選支子為之嗣非謂如率為嫡先定庶幼後生而以為譏此乃正率宜去非所以明其應留也且率以若子之輕義奪至親之重恩是不可之甚也于知禮無養子之文故欲因今世乞子之名而博引非類之物為喻謂養率可得自然成子避其與後之譏乎丹陽尹臣謨議按于所陳雖煩辭博稱並非禮典正義可謂欲之而必為之辭者也臣按尚書闔議言辭清允析理精練難于之說要而合典上足以垂一代之式愚以為宜如闔議

異姓為後議

後漢

魏

晉

宋

後漢吳商異姓為後議曰或問以異姓為後然當還服本親及其子當又從其父而服耶將以異姓而不服也答曰神不歆非族明非異姓所應祭也雖世人無後並取異姓以自繼然本親之服骨血之恩無絕道也異姓之義可同於女子出適還服本親皆降一等至於其子應從服者亦當同於女子之子從於母而服其外親令出為異姓作為之子其子亦當從於父母服之也父為

所生父母周子宜如外祖父母之加也其昆弟之子父
雖服之大功於子尤無尊可加及其姊妹爲父小功則
子皆宜降於異姓之服不得過總麻也范甯與謝安書
稱無子而養人子者自謂同族之親豈施於異姓今世
行之甚衆是爲逆人倫昭穆之序違經典紹繼之義也
○魏時或爲四孤論曰遇兵饑饉有賣子者有棄溝壑
者有生而父母亡復無總麻親其死必也者有俗人以
五月生子妨忌之不舉者有家無兒收養教訓成人或
語汝非此家兒禮異姓不爲後於是便欲還本姓爲可
然不博士田瓊謂曰雖異姓不相爲後禮也家語曰絕

嗣而後他人於理爲非今此四孤非故廢其家祀旣是
必死之人他人收養以活且褻姒長養於褻便稱曰褻
無常姓也其家若絕嗣可四時祀之於門戶外有子可
以爲後所謂神不歆非類也大理王朗議曰收捐拾棄
不避寒暑且救垂絕之氣而肉必死之骨可謂仁過天
地恩踰父子者也吾以爲田議是矣徐幹曰祭所生之
父母於門外不如
左右邊特爲立
宮室別祭也王修議曰當須分別此兒有識未有識
耳有識以往自知所生雖創更生之命受育養之慈枯
骨復肉亡魂更存當以生活之恩報公嫗不得出所生
而背恩情報生以死報施以力古之道也軍謀史于達

叔議曰此四孤者非其父母不生非遇公嫗不濟既生
既育由於二家棄本背恩實未之可子者父母之遺體
乳哺成人公嫗之厚愛也棄絕天性之道而戴他族不
爲逆乎鄭伯惡姜氏誓而絕之君子以爲不孝及其復
爲母子傳以爲善今宜爲子竭其筋力報於公嫗育養
之澤若終爲報父在爲母之服別立宮宇而祭之畢已
之年也詩云父兮生我母兮鞠我今四子服報如母不
亦宜乎愛敬哀戚報惠備矣崔凱喪制駁曰以爲宜服齊衰周方之繼父同居者
司徒廣陵陳矯字季弼本劉氏養於陳氏及其薨劉氏
弟子疑所服以問王肅答曰昔陳司徒喪母諸儒陳其

子無服甚失禮矣爲外祖父母小功此以異姓而有服
者豈不以母之所生反重於父之所生不亦左乎爲人
後者其婦爲舅姑大功婦他人也猶爲夫故父母降一
等祖至親也而可以無服乎推婦降一等則子孫宜依
本親而降一等○晉太宰魯公賈充李郭二夫人有男
皆天充無嗣及充薨郭表充遺意以外甥韓謚爲充子
詔曰太宰尊勲不同常人自餘不得爲比○宋庾蔚之
曰四孤之父母不得存養其子豈不欲子之活推父母
之情豈不欲與人爲後而苟使其子不存耶如此則與
父母後人亦何異既爲其後何必戴其姓神不歆非類

蓋舍己族而取他人之族爲後若己族無所取而養他人者生得養己之老死得奉其先祀神有靈化豈不嘉其功乎唯所養之父自有後而本宗絕嗣者便當還其本宗奉其宗祀服所養父母依繼父齊衰周若二家俱無後則宜停所養家依爲人後服其本親例降一等有子以後其父未有後之間別立室以祀之是也

通典卷第六十九

通典卷第七十

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮三十 嘉十五

讀時令 後漢 魏 東晉 宋 北齊 大唐

後漢制太史每歲上其年歷先立春立夏大暑立秋立冬常讀五時令皇帝所服各隨五時之色帝升御座尙書令以下就席位尙書三公郎中以令置案上奉以先入就席伏讀訖賜酒一卮○魏明帝景初元年通事奏曰前後但見讀四時令至於服黃之時獨闕太史令高堂隆以爲黃屬土也土旺四季各十八日土生於火故

乾隆十二年校刊 通典卷七十一 禮三十

於火用事之末服黃三季則否其令則隨時不以土行
爲令也是以服黃無令斯則魏代不讀大暑令也○東晉成帝咸和
五年有司奏讀秋令時侍中荀奕上議云武皇帝時光
祿大夫華恒議以秋與夏盛暑常闕不讀令在春冬則
不廢也夫先王所以順時讀令者蓋後天而奉天時正
服尊嚴之所重今比熱炎赫服章多闕請如恒議詔可
六年有司奏立夏日正服漸備祇述天和宜讀夏令奏
可○宋文帝元嘉六年讀時令三公郎中每讀皇帝臨
軒百僚備位多震悚失常儀唯孝武帝時劉勰明帝時
謝綽善於其事人主公卿並屬目稱嘆○北齊制立春

日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青帶青袴青
襪烏而受朝於太極殿西廂東向尙書令等坐定三公
郎中詣席跪讀時令訖典御酌卮酒置郎中前郎中拜
還席伏飲禮成而出立夏至立秋則施御座於中楹南
向立冬如春東向各以其時之色服儀並如春禮○大
唐貞觀十一年復修四時讀令武太后聖歷元年臘月
制每月一日於明堂行告朔之禮司禮博士辟閭仁諳
奏曰按經史正文無天子每月告朔唯禮記玉藻云天
子聽朔於南門之外周禮天官太宰正月之吉布政於
邦國今每歲首元日通天宮受朝讀時令布政事此則

聽朔之禮畢合於周禮玉藻之文矣而鄭元注玉藻聽朔以秦制月令有五帝五官之事遂云凡聽朔必特告其時帝及其神配以文王武王此鄭注之誤也故漢魏至今莫之用又按月令其帝太皞其神句芒者謂宣布時令告示下人其令詞云其帝其神耳所以爲敬授之文欲使人奉其時而務其業每月有令故謂之月令非謂天子月朔日以祖配帝而祭告之其每月告朔者乃諸侯之禮也故春秋左氏傳魯侯既視朔遂登觀臺又鄭注論語云禮人君每月告朔於廟有祭謂之朝享今王者行之非所聞也按鄭元所謂告其帝者卽太皞等

五人帝其神者卽重黎等五行官雖並功施於人列在祀典無天子每月拜祭告朔之文臣又按禮論及三禮義宗江都集禮貞觀禮顯慶禮及祠令並無天子每月告朔之事若以爲時無明堂故無告朔之禮則江都集禮貞觀顯慶二禮及祠令著祀五方上帝於明堂卽孝經宗祀文王於明堂也此則無明堂而著其享祭何爲告朔獨闕其文若以君有明堂卽合告朔則周秦有明堂而經典正文並無天子每月告朔臣博考載籍旣無其禮請停每歲一月告朔之祭以正國經竊以天子之尊而用諸侯之禮非所謂頒告朔令諸侯奉而行之義

也鳳閣侍郎王方慶奏議曰天子以孟春正月上辛於南郊總受十二月之政還藏於祖廟月取一政頒於明堂諸侯孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取一政而行之故仲尼美而稱之曰明王之以孝治天下者也人君以其禮告廟則謂之告朔聽視此月之政則謂之視朔亦曰聽朔其實一也春秋魯文公六年閏十二月不告朔左氏傳曰閏月不告朔非禮也夫閏以正時時以作事事以厚生生人之道於是乎在不告閏朔棄正時也則天子閏月亦告朔矣寧有他月廢其禮乎又按周禮太史職云頒告朔於邦國閏月告朔王

居門終月玉藻云閏月則闔門左扉立於其中是天子閏月而行告朔之事明矣每歲首元日通天宮受朝讀時令布政事此聽朔之禮畢而合於周禮玉藻之文也又按鄭元云凡聽朔告其帝臣愚以爲其告朔之時五方上帝之一帝也春則靈威仰之神例以始祖配之人帝及神列在祀典亦於其月而享祭之自魯文公始不祀告子貢見其禮廢欲去其羊孔子以羊存猶可識禮羊亡禮遂廢故云爾愛其羊我愛其禮漢承秦滅學庶事草創所以無告朔之事至平帝元始中王莽輔政庶幾復古後漢董卓西移載籍湮滅告朔之禮於此而墜

宋何承天禮論雖加編次於事則闕梁崔靈恩三禮義宗但摺摭前儒因循故事又隋大業中煬帝令學士撰江都集禮只鈔撮禮論更無異文貞觀顯慶及祠令不言告朔者蓋為歷代不傳所以其文遂闕今若每月聽政於事亦煩孟月視朔恐不可廢從之開元十六年命太常少卿韋縉每月進月令一篇是後孟月朔日御宣政殿側置一榻東西置案令韋縉坐而讀之諸司長官亦升殿列坐聽焉歲除罷之乾元元年十二月丙寅立春御宣政殿命太常卿于休烈讀春令常參官五品以上正員並升殿與坐餘並具開元禮○議曰讀時令非古制也自東漢始焉其後因而沿襲按太宰職正

月之吉懸治象之法於象魏使萬人觀之又春官太史頒告朔於邦國玉藻復云聽朔於南門之外並無讀時令故事而辟閭仁諝云元日受朝讀令此則聽朔禮畢合於玉藻之文王方慶雖有所駁大旨與仁諝不異皆臆說也凡言時者謂四時耳若正月之朔讀令則合云歲令何以謂之時邪其夏秋冬又何為不讀邪則辟閭申誤矣

元正冬至受朝賀朔望朝參及常朝日附○漢後漢魏晉宋齊梁陳北齊隋大唐

漢高帝十月定秦遂為歲首七年長樂宮成制諸侯羣

臣朝賀儀先平明謁者治禮引以次入殿門庭中陳車騎步卒衛宮設兵張旗幟傳言趨殿下郎中夾陛數百

人功臣列侯諸將軍軍吏以下陳西方東向文官丞相

以下陳東方西向大行設九賓臚句傳臚上傳語告下為臚下傳語告上

為句韋昭曰九賓則周禮九儀於是皇帝輦出房百官執幟傳警引諸

侯王以下至吏六百石以次奉賀禮畢復置法酒文穎曰作

酒法諸侍坐殿上皆伏抑首抑屈首也以尊卑次起上壽觴

九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去羣臣

莫不振恐肅敬高帝初百度草創未有儀法羣臣爭功

說帝曰夫儒者難與進取可以守成臣願採古禮與秦儀雜就之帝曰令易知度吾所能行者為之於是通使

徵魯諸生三十餘人及帝左右為綿蕞於野外習之參用先代之儀然往往襲秦故月餘帝令試之曰吾能為

此竟朝無敢誼譁失禮者於是高帝曰吾今日知為皇帝之貴也乃拜通為太常賜金五百斤徐廣曰蕞音子

秋傳曰以茅剪樹地為纂位標準為習肄處也春至武帝

雖用夏正然每月朔朝至於十月朔猶常享會其儀夜

漏未盡七刻鐘鳴受賀及贊公侯璧二千石羔千石六

百石鴈四百石以下雉百官賀正月決疑云古者朝會皆執贊侯伯執圭

子男執璧孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉漢魏俱依其制正朝大會諸侯執玉璧薦以鹿皮公卿以下所

執如古禮古者衣皮故用皮二千石以上上殿稱萬歲

帛為幣玉以象德璧以稱事獨斷曰三公奉璧上殿向御座北面太常贊曰皇帝為

興三公伏皇帝坐乃進璧古語曰御坐則起此之謂也

舉觴御坐前司空奉羹大司農奉飯奏食舉樂百官受

賜宴饗大作樂白虎通云有喪不朝吉凶不相干不奪孝子恩也太廟火日食后之喪兩霑服

失容並○後漢歲首正月為大朝受賀其儀夜漏未盡廢朝

七刻鐘鳴受朝賀及贊獻帝起居注舊典市長執百官

二千石以上上殿稱萬歲舉觴御坐前司空奉羹大司

農奉飯奏食舉樂百官受賜宴享大作樂蔡質漢儀正

德陽殿臨軒公卿百官各陪位朝賀百蠻朝貢畢屬郡

計吏皆陞觀庭燎宗室諸劉親會萬人以上立西面位

既定上壽羣計吏中庭北面太官賜酒食西入東出御

史四人執法陛下虎賁羽林張弓挾矢陛戟左右戎頭

陪前向後左右中郎將位東南羽林虎賁將位東北五

官將位中央悉坐就賜作九賓散樂舍利獸從西方來

戲於庭極乃畢入殿前激水化比目魚跳躍激水作霧

障日畢化為黃龍長八丈出水遨遊於庭炫耀又以絲

繩繫兩柱間相去數丈兩媚女對舞行於繩上相逢切

肩不傾又踟局出身藏形斗中鐘磬娼樂畢作魚龍曼

延小黃門吹三通謁者引公卿以次拜微行出卑官在

前尊官在後其德陽殿周旋容萬人陛高一丈文石作

壇畫屋朱梁玉○魏文帝受禪後修洛陽宮室權都許

昌宮殿狹小元日於城南立瓊殿青帷以為門設樂饗

會後還洛陽依漢舊事其藩王不得朝觀明帝時有朝

者由特恩不得為常○晉武帝咸寧中定儀先正月一

日有司各宿設王公卿校便坐於端門外太樂鼓吹又

宿設四廂樂於殿前夜漏未盡十刻羣臣集庭燎起上

賀謁報又賀皇后從雲龍中華門入謁詣東閣下便坐

漏未盡七刻羣司乘輿車百官及受贊郎下至計吏皆

入詣階部立其次其階衛如臨軒儀漏未盡五刻謁者

僕射大鴻臚各奏羣臣就位定漏盡侍中奏外辦皇帝
出鐘鼓作百官皆拜伏太常導皇帝升御座鐘鼓止百
官起大鴻臚跪奏請朝賀掌禮郎贊皇帝延王登大鴻
臚跪贊藩王臣某等奉白璧各一再拜賀太常報王悉
登謁者引上殿當御座皇帝興王再拜皇帝坐復再拜
跪置璧御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位掌
禮郎贊皇帝延太尉等理禮郎引公特進匈奴南單于
金紫將軍當大鴻臚西中二千石千石六百石當大行
令西皆北面伏鴻臚跪贊太尉中二千石等奉璧皮帛
羔鴈雉再拜賀太常贊皇帝延公等登掌禮引公至金

紫將軍上殿當御座皇帝興皆再拜跪皇帝坐又再拜
跪置璧皮帛御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故
位王公置璧成禮時大行令並贊殿下二千石以下同
成禮訖以贊授受贊郎郎以璧帛付謁者羔鴈雉付太
常太樂令跪請奏雅樂樂以次作乘黃令乃出車皇帝
罷入百官皆坐晝漏上水六刻諸蠻夷朝客以次入皆
再拜訖御入後三刻又出鐘鼓作謁者僕射跪奏請羣
臣上謁者引王公二千石上殿千石六百石等本位謁
者引王詣樽酌壽酒跪授侍中侍中跪置御座前王還
自酌置位前謁者跪奏藩王臣某等奉觴再拜上千萬

歲壽侍中云觴已上百官伏稱萬歲四廂樂作百官再拜已飲又再拜謁者引王等還本位陛下者傳就席羣臣皆跪諾侍中中書令尚書令各於殿上上壽酒登歌樂升太官令又行御酒御酒升階太官令跪授侍郎侍郎跪進御座前乃行百官酒太樂令跪奏奏登歌三終乃降太官令跪請具御飯到階羣臣皆起太官令持羹跪授司徒持飯跪授大司農尚食持案並授侍郎侍郎跪進御座前羣臣就席太樂令跪奏食舉樂太官行百官飯按徧食畢太樂令跪奏請進舞樂以次作鼓吹令又前跪奏請以次進伎乃召諸郡計吏殿前授勅戒於

階下宴樂畢謁者一人跪奏請罷退鐘鼓作羣臣北面

再拜出

未盡七刻謂之晨賀晝漏上三刻更出百官奉壽酒謂之晝會別置女樂三十人於黃帳外奏房中之歌其王公以下入朝者四方各為二番三

歲百周周則更始如有不朝之歲各遣卿奉聘 ○東

晉江左多虞不復晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平

明始開殿門晝漏上水五刻皇帝乃出受賀皇太子出

會者則在三恪下王公上正朝元會設白獸樽於殿庭

若有能獻直言者則發此樽飲酒

樽曰白獸樽蓋取於白虎形以名焉按禮

記知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢自外來聞鐘聲入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲曠何也蕢曰子卯不樂知悼子在堂斯為子卯大矣曠太師也不以詔是以飲之公曰爾飲調何也曰調也君之襄臣也為一飲一食忘君之疾是以飲之也公曰爾

飲何也黃曰黃宰夫也非刀匕是共又敢與知防是以飲也公曰寡人亦有過矣酌而飲寡人杜黃洗而揚觶公謂侍者曰如我死則無廢斯爵至於今既畢○宋因獻斯揚觶謂之杜舉白虎樽蓋杜舉之遺式○宋因晉制無所改易唯朝至十刻乃受朝賀升皇太子在三恪上○齊因之○梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闕禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸樽羣臣及諸蕃客並集各從其班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各執珪璧入拜侍中乃奏外辨皇帝服袞冕乘輿以出侍中扶左常侍扶右黃門侍郎一人執曲直華蓋從至階降輿納舄升御座前施奉珪藉王公以下至阼階脫舄劍升殿席南奉寶珪璧禮畢下殿納舄佩劍詣本

位主客郎徙珪璧於東廂帝興入徙御座於西壁下東向設皇太子王公以下位又奏中嚴皇帝服通天冠升御座王公上壽禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘逮二品以上尚書騶騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏更應諾訖令陳便宜者聽詣白獸樽以次還座宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠乘金輅鹵簿以行與會則劍履升座會訖先與天監六年詔曰頃代以來元日朝畢次會羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者讌萬國唯應南面何更居東面於是御座南向以西方爲上皇太子以下在

北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方者悉東邊西向舊元日御座東向酒壺在東壁下御座既南向乃詔壺於南欄下又詔元日受五等贄珪璧並量所付周捨按周禮冢宰大朝覲贄玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫玉則不復須冢宰贄助尋尚書主客曹郎冢宰隸職今元日五等奠玉既竟請以主客郎受鄭元注覲禮云既受之後出付玉人於外漢時少府職掌珪璧請主客受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約議正會儀注御出乘輿至太極殿前納烏升階尋路寢之設本是人君居處不容自敬宮室按漢氏則乘小車升殿請

自今元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘板輿升殿制可○陳制先元會十日百官並習儀注令僕以下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宮人皆於東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事人發白獸罇自餘亦多依梁禮云○北齊元正大饗百官一品以下流外九品以上與會一品以下正三品以上開國公侯伯散品公侯及特命之官刺史並升殿從三品以下從九品以上及奉正使人比流外官者在階下勲品以下端門外侍中宣詔慰勞郡國使

詔牘長一尺三寸廣一尺雌黃塗飾上寫詔書會日侍中

依儀勞郡國計吏問刺史太守安否及穀價麥苗善惡
人問疾苦又班五條詔書於州郡國使人寫以詔牘一
板長二尺五寸廣一尺三寸寫詔書正會宣示使人歸
以告刺史一日政在正身愛人去殘賊擇良吏正決獄
平徭役二日人生在勤勤則不匱其勸率出桑無或煩
擾三日六極之人務加寬養必使生有以自救沒有以
自終四日長吏浮華奉客以求小譽逐末捨本政之所
疾宜謹察之五日人爭意氣干亂奉公內外溷淆紀綱
不設所宜糾劾侍中黃門 ○隋制正朝及冬至文物充
宣詔勞諸郡國上計罷

庭皇帝出西房卽御座皇太子鹵簿至明陽門外入賀
復詣皇后御殿拜賀訖還宮皇太子朝訖羣官客使入
就位再拜上公一人詣西階解劍升賀降階帶劍復位
而拜有司奏諸州表羣官在位者又拜而出皇帝入東
房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽訖

上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲太子與會則
設座於御東南西向羣臣上壽畢入位解劍以拜會訖
先興○大唐開元八年十一月中書門下奏曰伏以冬
至一陽始生萬物潛動所以自古聖帝明王皆此日朝
萬國觀雲物禮之大者莫逾是時其日亦祀圓丘皆令
攝官行事質明旣畢日出視朝國家以來更無改易緣
新條格將畢其日祀圓丘遂改用小冬日受朝若纒拜
南郊受朝須改旣令攝祭理不可移伏請改正從之因
勅自今以後冬至日受朝永爲恒式至天寶三載十一
月五日甲子冬至勅伏以昊天上帝義在尊嚴恭惟祀

典每用冬至既於是日有事圓丘更受朝賀實深兢惕
自今以後冬至宜以次日受朝仍永爲恒式又至六載
十二月勅承前諸道差使賀正十二月早到或有先覓
或有不見其所賀正表但送省司又不同進因循日久
於禮全乖自今以後應賀正使並取元日隨京官例序
立便見通事舍人奏知其表直送四方館元日仗下後
一時同進永泰元年十一月詔冬至令有司祭南郊後
於含元殿受朝賀建中二年十一月勅宜以冬至日受
朝賀初永徽五年十一月武后立羣臣命婦朝皇后舊
儀冬至元日百官不於光順門朝賀后至乾元元
年張皇后遂行此禮禮儀使工部侍郎于休烈先奏曰
據周禮有命夫命婦夫朝人主婦朝女君自永徽五年

以則天爲皇后始行此禮其日也命婦又朝光順門朝
宣政殿上兼設命婦坐位太常博士袁利貞上疏曰伏
以恩旨於宣政殿上兼設命婦坐位奏九部伎及散樂
並從宣政門入臣以爲前殿正寢非命婦宴會之處象
闕路門非娼優雜進之所今請命婦會於別殿九部之
處部伎散樂一色請停者若於三殿別其尋常朝參准
設自可備極恩私從之改向麟德殿也
貞觀十三年十月尚書左僕射房元齡奏天下太平萬
機事簡請三日一臨朝詔許之至二十三年九月十一
日太尉無忌等奏請視朝坐日高宗報曰朕幼登大位
日夕孜孜猶恐壅滯衆務自今以後每日恒坐永徽元
年十月五日勅京文武五品依舊五日一參至二年八
月二十九日下詔來月一日太極殿受朝此後每五日

一度太極殿視事朔望朝即為恒式准元日令中書令
讀諸方表神龍元年四月十四日初令文武官五品以
上每朔望參日陞殿食貞元七年四月勅昔者聖賢觀
法象因天地交會之序為父子相見之儀沿習成風古
今不易王者制事在於因人酌其情而用中順其俗以
為禮咸覲之儀既行父子之間資事之情豈隔君臣之
際申恩卿士自我為初自今以後每年五月一日御宣
政殿與文武百僚相見京官九品以上外官因朝參在
京者並聽就列宜令所司即量定儀注頒示乃編禮式
以著恒規其正至儀具開元禮武太后聖曆初初鳳閣
侍郎王方慶日奏准令

周喪大功未葬並不得朝賀仍終喪不得宴會比來百
官不尊禮法不哀慘陪朝會手舞足蹈公違憲章名教
既虧實玷皇化
伏請禁斷從之

策拜皇太子

皇太子稱臣附○後漢 東晉 北

後漢制拜皇太子儀百官會位定謁者引皇太子當御
座殿下北面司空當太子西北東面立讀策書畢中常
侍持太子璽綬太子再拜三稽首謁者贊曰皇太子臣
某中謁者稱制曰可三公升階上殿賀壽萬歲因大赦
天下禮畢○東晉孝武帝泰元十二年臺符問皇太子
既拜朝臣奉賀應上禮否國子博士車允云百辟卿士
咸與盛禮展敬拜伏不須復上禮唯方伯牧守不覲大

禮自非酒牢貢羞無以載其款誠故宜有上禮亦如元正大慶方伯莫不上禮朝臣奉璧而已太學博士庾弘之議按武帝咸寧中諸王新拜有司近臣諸王公主上禮今皇太子國之儲副既已崇建普天同慶謂應上禮奉賀按漢魏故事皇太子稱臣新禮以太子既以子爲名而又稱臣臣子兼稱於義不通除太子稱臣之制摯虞以爲孝經資於事父以事君義兼臣子則不嫌稱臣宜定新禮皇太子稱臣如舊詔從之尚書符又問王公及所制衣服車允議朝臣宜朱衣襍服拜敬太子答拜按經傳不見其文故太傅羊祜賤慶太子稱叩頭此則拜之證又太寧二年詔議其典尚書卞壺謂宜稽則漢魏闕朝同拜其朱衣冠冕唯施天朝宜襍服而已○

北齊冊皇太子皇帝臨軒司徒爲使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於使者以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出就冊使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘輅車奉章詣闕堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上賤賀○大唐臨軒冊命皇太子如開元禮

通典卷第七十

通典卷第七十一

唐 京兆 杜佑 君 卿 纂

禮二十一 嘉十六

皇太子監國及會宮所議 北齊 隋 大唐

北齊天保元年皇太子監國在西林園冬會羣臣議皆
東面二年於北城第內冬令又議東面吏部郎陸印疑
非禮魏收改為西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者
不可令之異詩說天子至於大夫皆乘四馬况以方面
之少何可皆不同乎若太子定西面者王公卿大夫士
復何面也南面人君正位今一官之長無不南面太子

乾隆十二年校刊

通典卷七十一 禮二十一

聽政亦宜南面坐議者引晉舊事太子在東宮西面爲
避尊位非爲嚮臺殿也子才以爲東晉博議依漢魏之
舊太子普臣四海不以爲嫌又何疑於東面禮嗣子絕
旁親嫡子冠於阼冢子生接以大牢漢元著令太子絕
馳道此皆禮同於君又晉王公嗣攝命臨國乘七旒安
車駕用三馬禮同三公近宋太子乘象輅皆有同處不
以爲嫌况東面者君臣通禮獨何爲避明爲嚮臺所以
然也近皇太子在西林園於殿猶且東面於北城非宮
殿之處更不得耶諸人以東面爲尊宴會須避按燕禮
燕義君位在東賓位在西君位在西階故有武王踐阼

不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡室其位左亦
在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前
代及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面爲貴皇
太子以儲后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正
位禮者皆東宮臣屬公卿接宴觀禮而已若以西面爲
卑實是君之正位太公不肯北面說丹書西面則道之
西面乃尊也君位南面有東有西何可皆避且事雖少
異有可相比者周公臣也太子子也周公爲冢宰太子
爲儲貳明堂尊於別第朝諸侯重於宴臣賓南面貴於
東面臣疎於子冢宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南

面朝諸侯今太子監國不得於別第宮東面宴客情所未安且君行以太子監國君宴不以公卿爲賓明父子無嫌君臣有嫌按儀注親王受詔冠婚皇子皇女皆東面今不約王公南面獨約太子何所取耶議者以南尊改就西面轉居尊位更非合禮方面既少難爲節文東西二面君臣通用太子宜然於理爲允魏收議云去天保初皇太子監國冬會羣官於西林園都亭坐從東面義取於嚮中宮殿臺故也二年於宮冬會坐乃東面收竊以爲疑前者遂有別議議者同之邢尚書以前定東面之議復申本懷此乃國之大禮無容不盡所見收以爲太子東宮位在於震長子之義也按易八卦正位嚮中皇太子今居北城於宮殿爲東北南面而坐於義爲背也前者立議據東宮爲本又按東宮舊事太子宴會多以西面爲禮此又誠證非徒言也不言太子常無東西二面之坐但用之有所至如西園東面所不疑也未知君臣車服有同異之議何爲而發就如所云但知禮有同者不可令異不知禮有異者不可令同苟別君臣同異之禮恐重紙累札書不盡也子才竟執東面收執西面援引經據交相往復其後竟從西面爲定時議又擬官吏之姓與太子名同子才又謂曰按曲禮大夫士

之子不與嗣君同名鄭注云若先生之亦不改漢法天子登位布名於天下四海之內無不咸避按春秋經衛石惡出奔在晉衛侯衎卒其子惡始立明石惡與長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天下禮亦不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戌皆與君同名春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未爲海內所避何容便改人姓然事有消息不得皆同於古官吏至微而有所犯朝夕從事亦是難安宜聽出宮更補他職制曰可○隋文帝開皇初皇太子勇准故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶帝謂之遂後定儀注西面而坐唯宮

臣稱慶臺官不復總集煬帝之爲太子奏降章服宮官請不稱臣從之○大唐睿宗景雲二年四月欲傳位於皇太子召三品以上官謂曰朕素懷澹泊不以宸極爲貴昔居皇嗣已讓中宗及居太弟又固辭不就思脫屣於天下爲日久矣今欲傳位於太子卿等何如羣臣唯唯莫有對者皇太子遣右庶子李景伯讓監國上不許殿中侍御史和逢堯諫曰陛下春秋未高聖恩浹洽昔韋氏亂政百僚憂懼萬姓顛顛欣荷睿德豈可卽爲讓乎上從之遂有制政事皆取皇太子處分若緣軍馬刑殺五品以上除授政事皆取皇太子商量然後聞奏其

會宮臣儀注具開元禮

皇太子監國有司儀注 宋

宋文帝元嘉二十六年二月東巡皇太子監國有司儀

注某曹關某事 云 被命議宜如是請為牋如左謹關

右署眾官如常儀

尚書僕射尚書左右丞某甲死罪死罪某事 云 參議

以為宜如是事諾奉行某死罪死罪

年月 日某曹上

右牋儀唯於啟事年月右方關門下位及尚書

官署其言選事者依舊不經他官

某曹關太常甲乙啟辭押某署令某甲上言某事 云

請臺告報如所稱主者詳檢應聽如所上事諾別符申

攝奉行謹關

年月 日

右關事儀准於黃案年月日右關門下位年月

下左方下附列尚書眾官署其尚書名下應云

奏者今言關餘皆如黃案式

某曹關司徒長史王甲啟辭押某州刺史景了解騰某

郡縣令長李乙書言某事 云 請臺告報如所稱尚書

某甲叅以為所論正如法令告報聽如所上請為令書

如左謹關

右關門下位及尚書署如上議司徒長史王甲

啟辭押某州刺史景丁解騰某郡縣令長李乙

書言某事云請臺告報

年月 日尚書令某甲上建康宮如無令稱僕射

右令日下司徒今報得如某所上其宣攝奉行故事文

書如千里驛行

年月 日朔甲子尚書令某甲下無令稱僕射

司徒書從事書到上 起某曹

右外上事內處報下令書儀

某曹關事云令如是請為令書如左謹關

右關署如前式

令司徒某事云令如是某下所屬奉行如故事文書

如千里驛行

年月 日子下起某曹

右令書自內出下外儀

令書前某官某甲今以甲為某官如故事

年月 日侍御史某甲受

右令書版文准詔書版文

尚書下云奉行如故事

右以准尚書勅儀 起某曹

右並白紙書凡外內應關牋之事一准此為儀

其經宮臣者依臣禮

拜刺史二千石誠勅文曰制詔云某動靜屢聞

右除拜詔書除者如舊文其拜令書除者今代

制詔餘如常儀

辭闕版文云某官糞土臣某甲臨官稽首再拜辭制曰

右除糞土臣及稽首云某官某甲再拜辭

以令曰代制曰某官宮臣者稱臣

春夏封諸侯議後漢 魏 晉

後漢鄭元曰據祭統云古者於禘發爵賜服於嘗出田
邑今封諸侯則違古且土地皆慶賞之事漢家故事丞
相始拜皆封為列侯其在秋冬者先賜爵關內侯俟春
而後封國祭統嘗出田邑先師或以為秋嘗時邑人皆
田或以為制黜田邑於此時也○魏王肅聖證論孟夏
之月天子行賞封諸侯慶賜無不忻悅故左傳賞以春
夏是也○晉張融評曰按洛誥成王命周公後封伯禽
以周之正易屯卦云宜建侯據二經周人封諸侯不以
春夏也周禮夏官司勳掌爵月令夏封諸侯故取此時束皙總論日月令所紀
非一王之制凡稱古者無遠近之限未知夏封諸侯何

代之典秋祭田邑夏乎殷乎而王據月令以非祭統鄭宗祭統而疑月令無乃俱未通哉莫若通以三代說兩氏而不俱一也

錫命 周 東晉

周制春官大宗伯以九儀之命正邦國之位每命異儀乃正春秋傳曰名一命受職始見命為正吏謂列國之士亦不同禮亦異數再命受服謂受元冕之服列國大夫再命於子男為卿卿大夫白元冕以下如狐之服王三命受位謂列國之卿始之中主亦再命則爵弁服也四命受器謂公之孤始得有祭器者禮五命賜則則者地未成國之名王六命賜官謂公之孤始得有祭器者禮七命賜國王之卿八命作牧謂諸侯有功德者加命得專征伐九命作伯上公有功德者命為二伯得征五侯九伯者等五命賜以方百里二百里之地者也方三百里以十為成國也五命大夫出為子男六命賜官者使自得自置臣理七命賜國六命出等也

等五命賜以方百里二百里之地者也方三百里以十為成國也五命大夫出為子男六命賜官者使自得自置臣理七命賜國六命出等也

命作伯也鄭司農云長諸侯為方伯也封為三公為二伯分主東西長於諸侯實於天子曰天子之吏天子謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰王制云制三公一命衰若有加則賜也三公八命矣服衰龍與王者之後同故諸侯之服自衰而下如王之服

命下卿再命小國之卿與下大夫一命春秋左氏傳說諸侯踰年即位天子賜以命珪珪者諸侯所執以朝觀之瑞也公羊傳

天王使毛伯來錫公命加魯以袞龍之服傳曰錫者賜也命者加我服也又諸侯有功加之九錫一曰衣服二曰朱戶三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰武賁之士七曰鈇鉞八曰弓矢九曰秬鬯賞賜者陽數極於九賜大國不過九次國七小國○東晉羊元曰說者以左氏云天子錫諸侯命珪以爲符信珪者諸侯所執以朝覲之瑞也按魯成公卽位八年乃得命珪三年夏公如晉此朝也未有珪朝何執也凡命者謂方策之書也猶今教令耳覲禮曰諸侯奉篋服加命書於其上尚書文侯之命云平王錫晉文侯秬鬯珪瓚作文侯之命命者王之教令其事非一策而

已

諸王公城國宮室章服車旗議

虞

周

晉

虞書曰明試以功車服以庸○周制春官小宗伯掌衣服車旗宮室之賞賜王以賞賜有功者○晉博士孫毓段暢等

議曰周禮上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節伯七命以七爲節子男五命以五爲節上公

謂三公有德九命爲二伯者國家謂城也公之城蓋方九里宮方九百步侯

伯之城方七里宮方七百步子男之城方五里宮方五百步又曰王之三公八命其卿六命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之又如禮諸侯之

城隅高七丈門阿皆五丈又禮諸侯以爲殿屋今諸王
封國雖有大小而所理舊城不如古制皆宜仍舊其造
立宮室當有大小之差然周典奢大異於今儀步數之
限宜隨時制又諸侯三重門內曰路門中門曰雉門外
門曰庫門雉門之外設罕憲罕軍也高五丈其止寢與
廟同制皆殿屋四阿堂崇三尺此其舊典略可依也餘
皆稱事取供而已旌旗旂數繁纓貳車各以其命之等
又曰金輅建大旂同姓以封象輅建大赤異姓以封金象
者謂以金象飾其車今制從簡除之餘諸王從公者出就封朝祀
之車宜輅車駟馬建大旂九旂畫交龍禮公之服自袞

冕而下侯伯自鷩冕而下皆如王之服祭服宜元冕朱
裏玳玉三采九旒藻三色九就丹組纓元衣纁裳畫九
章以事宗廟其祀社稷山川及其羣臣助祭者皆長冠
元衣其位不從公者皆以七爲節其他則同諸王朝服
依漢魏故事皆遠遊冠五時服佩山元玉不復以國大
小爲差其羣臣侍從冠服皆宜如服制令也諸王公應
助祭按司服之職王祀昊天上帝則大裘而冕享先王
則袞冕先公則鷩冕公之服自袞冕而下如王之服侯
伯之服自鷩冕而下如公之服禮記王制曰制三公一
命袞謂三公八命復加一命則服袞龍與王者之後同

然則九命及二王之後乃服袞衣無升龍三公之服當從驚冕而下太尉三公助祭宜服驚冕七章冕纁九旒赤舄三公助導從外官不與齊祭者自可如舊

策拜諸王侯

拜三公奏樂服冕議附○後漢北齊隋大唐

後漢制拜諸侯王三公之儀百官會位定謁者引光祿

勳前

丁孚漢儀云太常住蓋下東向讀文以此異也

謁者引當拜者前當座伏

殿下光祿勳前一拜舉手曰制詔其以某為某

按丁孚儀安帝

策夏勤文曰維元初六年三月甲子制詔以大鴻臚勤為司徒曰朕承天序維稽古建爾於位為漢輔往率舊職敬敷五教在寬左右朕躬宣力四表保乂皇家於戲秉國之鈞方祇厥序時亮天工可不慎歟勤其戒之此其例也讀策書畢拜者稱臣再拜尚書即以璽印綬付侍

御史前面立受璽印綬當受策者再拜頓首三贊謁者曰某王臣某新封某公某初除謝中謁者報謹謝贊者立曰皇帝為公興重坐受策者拜謝起就位禮畢○晉武帝咸寧三年始平濮陽諸王新拜有司奏依故事聽京城近臣諸王公主應朝賀者復上禮博士張放議臨軒遣使應作樂放按太始中皇太子冠太子進而樂作位定樂止王者諸侯雖殊尊卑至於禮秩或有同者冠之與拜俱為嘉禮是以准昔儀注謂宜作樂今符云至尊受太子拜時無鐘磬之樂又按太始三年有司奏皇太子明膺休命光啟嘉祚宜依漢魏故事太常王師等

言拜三公應有樂宿設懸於殿庭今門下云非祭享則無樂按冠禮有樂公侯大臣御座爲起在輿爲下傳曰國卿君之貳也是以命使之曰御親臨軒百僚陪位此卽敬事之意也古者天子饗下國之使命將帥遣使臣皆有樂故詩敘曰皇皇者華君遣使臣也又曰歌采薇以遣之出車以勞還杖杜以勤歸皆作樂而歌之今命大使拜輔相比於下國之臣輕重殊矣輕誠有之重亦宜然博士考古以事義相准故謂臨軒遣使宜有金石之樂詔曰三公鼎司皇帝有興之禮何以不設樂又正位南面何以不服冕尚書顧和言臨軒拜三公不應有

樂和云禮無其文按衛宏撰漢儀拜丞相亦無樂古之燕饗有樂者以暢賓主之歡耳今拜三公事畢於階庭禮成於拜立歡宴未交無事於樂又按六冕之服主於祭祀唯婚特用之他事未見服冕者故拜公不應服冕○北齊策諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬賫名版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輅車旣入至席尚書讀策以授王又授章綬事畢出輅車入鹵簿乘高車詣閭闔伏闕表謝報訖拜廟還第卽拜鴻臚卿持節吏部尚書授策侍御史授節使者受而出乘輅持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀

策博士讀版王俛伏興進受策章綬茅土俛伏三稽首
還本位謝如上儀在州鎮則使者受節策乘輜車至州
如王第諸王三公儀同尚書令五等開國太妃公主恭
拜冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚
與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊贈冊
亦同諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在取社
稷壇方面土苞以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾
封授之以爲社○隋臨朝冊命三師諸王三公並陳輿
輅餘則否百司定列內史令讀冊訖受冊者拜受出
引次受冊者如上儀若冊開國郊社令奉茅土立於社

南西面每授冊訖授茅土焉○大唐之制如開元禮

諸王公侯留輔朝政嫡子監國議

晉

後周

晉博士孫敏等議按周禮典命職凡諸侯之嫡子誓於

天子攝其君則下其君一等

誓猶告也

謂公之子如侯伯而

執珪侯伯之子如子男而執璧春秋曹伯使其太子射

姑來朝行國君之禮踐土之盟衛成公使其母弟武如

會經書曰衛武蔡甲午序於諸侯又左傳冢子君行則

守有守則從從曰撫軍守曰監國古之制也夫帥師專

行謀誓軍旅君與國政之所圖非太子之事也○周制

諸侯以功德入爲王卿士則上卿理其國事今諸王公

通典卷七十一
一三
侯受任天朝而嫡子攝其君事則車服禮數國封大小
領兵軍數自當如本制而王公侯遣上卿及軍將掌其
事合於古義今之車服與古禮不同依禮應下其君一
等其嫡子皆以有爵命印綬冠服佩玉之制宜如本令
而嫡子但知其政不干其位君不可二尊無二上國相
以下見嫡子宜如臣而不稱臣又禮非其臣則答拜國
之命士上達於其君者嫡子宜答拜其文書稱嗣子宜
曰王嗣子公侯嗣子子繫父爵明不專國其燕見則稱
第下文書表疏皆臣禮而不稱臣今之監司上官文書
皆爲記告嫡子監國其下羣臣官文書宜稱告不言命

稱教

乾隆十二年校刊

通典卷七十一 禮三十

通典卷第七十一

通典卷第七十二

唐 京兆 杜佑 君卿纂

禮三十二 嘉十七

天子追尊祖考妣

北齊 後周 隋 大唐

上尊號附 周 漢 魏 晉 宋 齊 梁 陳 後魏

周武王追尊王太王亶父王季歷文王昌

盧植曰太王王季之父也

美大故號之王季文王之父也太王實始剪商王季綏和文王懷保王業所典故追王也王妣亦同尊其號

所以追之不以卑臨尊也 不用諸侯之號臨天子也追之所由也文王稱王早矣 於殷猶為諸侯於是著焉

公家令說太公曰天無二日土無二王太公雖父乃人

乾隆十二年校刊 禮三十二

臣也奈何使人主朝八臣如此則威重不行矣後上朝太公太公擁篲迎門却行上大驚下扶太公太公曰帝人主奈何以我亂天下法上善家令言賜黃金五百斤詔曰人之至親莫大於父子故父有天下傳之於子子有天下歸尊於父此人道極也朕平暴亂以安天下此皆太公之教訓也乃尊太公為太上皇後漢荀悅曰孝必有尊也言有父也王者父事三老以示天下所以明孝也無父猶設三老之禮况其存者乎孝莫大於嚴父故子尊不加於父母家令之言於是過矣晉愍懷太子令問中庶子劉寶云太公家令說太公為是為非對曰苟悅論賜家令為非臣以悅不識高帝意高帝雖貴為天子事父不失子之禮時即位已六年而不加父號是以家令言雖父乃人臣也言無可尊改名號當與人臣同禮欲以此感動之帝聞家令言乃悟即立號太上皇

得人子尊父之道若不聞家令言父終無號矣家令說是也又追尊妣曰昭靈后○魏文帝即王位尚書令栢階等奏臣聞尊祖敬宗古之大義故六代之君未嘗不追崇始祖顯彰所出先王應期撥亂啓魏大業然禰廟未有異號非崇孝敬示無窮之義也太尉公侯宜有尊號所以表功崇德發事顯名者也故易言乾坤皆曰大德言大人與天地合臣等以為太尉公侯誕育聖哲以濟羣品可謂資始其功德之號莫過於太王詔曰前奏以朝車迎中常侍大長秋特進君侯神主然君侯不宜但依故爵乘朝車也禮有尊親之義為可依諸王比更議博士祭酒孫欽等議按春

通典卷一百一十二
秋之義五等諸侯卒葬皆稱公與王者之後宋公同號
乃臣子褒崇其君父以此言之中常侍大長秋特進君
侯誕育太王篤生武王奄有四方其功德之號莫過太
王今迎神主宜乘王卓又宜先遣使者上謚號爲太王
於是漢帝追謚爲太王及受禪追尊太王爲太皇帝考
武王爲武皇帝尊王太后爲皇太后明帝泰和三年六
月司空陳羣等議以爲周武追尊太王王季文王皆爲
王是時周天子以王爲號追尊卽同故謂不以卑臨尊
也魏以皇帝爲號今追號皇高祖中常侍大長秋特進
君爲王乃以卑臨尊也故漢祖尊其父爲上皇自是以

後諸侯爲帝者皆尊其父爲皇也大長秋特進君宜追
號高皇載主宜以金根車可遣大鴻臚持節乘大使車
從騶騎奉印綬卽鄴廟以太牢告祠從之又詔曰蓋聞
尊嚴祖考所以成湯文武寧造商周克昌王業而詩書
之義追尊稷契自我魏室上承天序旣發跡於高皇高
皇之父處士君精神幽遠號稱罔記非所以崇孝重本
也其令公卿以下會議號謚侍中劉曄議周王所以后
稷爲祖者以其唐之諸侯佐堯有大功名在祀典故也
至於漢氏之初追謚之義不過其父上比周室則大魏
發跡自高皇而始下論漢氏則追謚之禮不及其祖曄

思以爲追尊之義宜齊高皇而已侍中繆襲議以爲元者一也首也氣之初也是以周文演易以冠四德仲尼作春秋以統三正又謚法曰行義悅人曰元尊仁貴德曰元處士君宜追加謚號曰元皇太傅鍾繇議按禮小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣乃唐堯之所以敦敘於九族也其禮上殺於五非不孝敬於祖也下殺於五非不慈愛於其孫也旁殺於五非不篤友於昆弟也故爲族屬以禮殺之處士君其數在六於屬己盡其廟當毀其主當遷今若追崇帝王之號天下素不聞其受命之符則是武皇帝櫛風沐雨勤

穆皇后考爲獻武皇帝兄爲文襄皇帝母爲皇太后○後周閔帝受西魏禪稱天王追尊考曰文王後其弟明帝立稱帝號追尊文王曰文皇帝後其弟武帝立追尊曰德皇帝○隋文帝受禪追尊考曰武元皇帝妣曰元明皇后○大唐武德元年五月追謚高祖爲宣簡公會祖爲懿王祖爲景皇帝父爲元皇帝天寶二年三月追尊咎繇爲德明皇帝涼武昭王爲興聖皇帝仍各立廟每歲四孟月享祭至寶應中禮儀使杜鴻漸請停四時獻享

天子崇所生母議

追崇附○東晉

宋

東晉孝武帝大元中崇進所生母李氏為皇太妃

徐邈與范

必也正名寧可以稱母也邈重與寧書曰禮天子之妃
曰后關雎稱后妃之德也后之名可謂大所以憲章
皇極禮崇物備者在於此也故太后之號定於前朝而
當今所率由也若必欲章服同於后而各號異於妃則
可因夫人之稱而加皇太以明尊尊雖一理然於文物
之章猶未盡崇高之極此又今之所疑不可得行也足
下嫌太子妻稱妃然古無此稱出於後代今有皇太之
別可例論邪寧又答曰按公羊傳母以子貴當以此義
為允禮有君之母非夫人者以此推之王者之母亦何
必皆后乎所為尊母非使極尊號也並后匹嫡議存春
秋謂宜稱皇太夫人下皇后一也加皇太則至尊之母也
極號也稱夫人則先皇后之臣也加皇太則至尊之母也
皇君之謂也君太夫人豈不允乎殷仲堪與徐邈書云
后者婦人之貴號在妻則言后在母則名其義一也設使皇
妃稱后關雎曰后妃之德后妃二名其義一也設使皇
后處內貴妾必不可稱妃邈又答徐乾書云母以子貴
穀梁亦有其義故曰賙人之母則可又會成風葬著言

禮也但各雖夫八而實殊同體故不敢配厭羣臣無服
所服以爲異也鄭云近臣從服唯君所服若嫡夫人無服
則有制重者故曰唯君所服之耳與君同重自施近臣
驂僕而下三卿五大夫內有宗廟之祭外有侯伯之命
何得不得以私服廢正故庶母為夫人上之祭外有侯
外之不得以接侯伯唯國內申其私而崇其儀亦如侯
伯子男之臣於內稱君曰公耳雖人君肆情行服而卿
大夫不從所以於內稱君曰公耳雖人君肆情行服而卿
詩序云后妃義一知上有天王也邈往來答釋范武子以
敢從於宗廟禮又曰百官不稱臣所以合無服之制也
范於時都謂不應同皇太后服章以尊議難之白塞矣書
傳無天子庶母之文且妾上無女君則夫二人可為通稱
如五等爵皆稱公耳天王之與后未聞二其號者所
以關之情禮而定太妃之稱良有由矣體同至極故上
比稱皇屈於郊廟故遠避位儷不曰后而曰如因名求
實可謂至矣禮太后與太妃義無異者假令國君在時
妾母自當稱夫人但王典無二
名不得以國公夫人為喻耳
太元十九年又詔追崇

鄭太后尚書令王珣奏下禮官詳正按太常臣允等議

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百三十三

六

以春秋之義母以子貴故仲子成風咸稱夫人經云考仲子之宮明不配食也且漢文昭二太后並繫子號宜遠准春秋考宮之義近摹二漢不配之典尊號既正宜改築新廟顯崇尊稱則罔極之情申別建寢廟則嚴禩之道著繫子爲稱兼明貴之所由一舉而三義以允固哲王之高致可如允等議追尊會稽太妃爲簡文皇太后也○宋文帝元嘉元年司空錄尚書事臣羨之等言伏惟先婕妤柔明塞淵光備六列德昭坤範訓洽母儀用能啓祚聖明奄宅四海而天祚永違嚴親莫逮臣等參詳遠准春秋近稽漢晉謹追上尊號爲皇太后禮官

撰謚用崇寢廟

諸侯崇所生母議

後漢許慎五經異義云妾母之子爲君子得尊其母爲夫人按春秋公羊說妾子立爲君母得稱夫人故上堂稱妾屈於嫡下堂稱夫人尊行國家則士庶起爲人君母亦不得稱夫人父母者子之天也子不得爵命父母至於妾子爲君爵其母者以妾本接事尊者有所因也穀梁說魯僖公立妾母成風爲夫人入宗廟是子而爵母也以妾爲妻非禮也故春秋左氏說成風得立爲夫人母以子貴謹按尚書舜爲天子瞽瞍爲士明起於匹

庶者子不得爵父母也至於魯僖公本妾子尊母成風為小君經無譏文公羊左氏義是也鄭元駁曰禮喪服父為長子三年以將傳重故也眾子則為之周明無二嫡也女君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立夫人魯僖公妾母為夫人者乃緣莊夫人哀姜有殺子般闕公之罪應貶故也哀姜薨於齊貶之經在僖元年冬十二月丁巳夫入氏之喪至自齊去姜是也桓夫入文姜弑公貶之經在莊元年春三月夫人遜於齊共與姜氏輕重差也近漢呂后殺戚夫人及庶子趙王不仁廢不得配食文帝更尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮未之有也袁准正論云時俗之論曰庶子為公可以尊其母為夫人春秋之

義母以子貴按隱公二年夫入子氏薨五年考仲子之宮上稱夫人下不應復言仲子明其以妾為妻也秦人來歸成風之襚不稱夫人明其私尊不通於鄰國也左氏傳曰並后匹嫡亂之本也袁准曰並后如夫人者六是也匹嫡元妃卒立妾為夫人公羊亦云母以子貴○說曰穀梁云秦人來歸成風之襚秦不云夫人也就外不云夫人而見正焉夫身為國君而母為妾庶子孫所不忍臣下所不安故私稱於國中不加境外此人子之情國人之私而止於禮法之正也假有庶子數人並為三公欲各尊其母將何以止之非聖人無法此大亂之道也

支庶立為天子追尊本親議

漢

後漢

魏

齊

漢宣帝追尊祖衛太子史皇孫詔曰故皇太子在湖未
有號謚有司請曰禮為人後者為之子也故降其父母
不得祭尊祖之義也陛下為孝昭帝後承祖宗之祀制
禮不踰閑謹行視孝昭帝所為史皇孫謚宜曰悼母曰
悼后比諸侯王園置奉邑三百家曰悼園故皇太子謚
曰戾置奉邑二百家曰戾園史良姊曰戾夫人置守塚
三十家園曰戾后園置長丞周衛奉守如法有司復言
禮父為士子為天子祭以天子悼園宜稱尊號曰皇考
立廟因園為寢以時薦享益奉園人滿千六百家尊戾

夫人曰戾后置園奉邑及益戾園各滿二百家哀帝初

入為太子祖母傳太后母丁后皆在國自以定陶恭王

為稱按元帝傳昭儀有寵產一男為定陶恭王帝崩昭

儀隨王歸國稱定陶太后恭王薨子代為王王母

曰丁姬成帝無繼嗣立定陶王為太子詔移楚孝王為

定陶王奉恭王後詔傳太后與丁后自居定陶國成帝

崩太子立是為哀帝及即位高昌侯董宏上言宜立定陶恭王后

為皇太后事下有司宏曰秦莊襄王母本夏氏而為華

宜立定陶恭王后為皇太后左將軍師丹大司馬王莽共劾奏宏知

皇太后至尊之號天下一統而稱引亡秦以為此喻註

誤聖朝不道帝新立謙讓納用莽丹言免宏為庶人時

太后大怒要欲必稱尊號註音掛後帝白令太皇太后下詔尊定陶恭

王為恭皇

哀帝初成帝母稱太皇太后成帝趙皇后稱皇太后

又曰春秋母以子

貴遂尊傅太后為恭皇太后丁姬為恭皇后中郎將冷

裒復奏言定陶恭皇太后恭皇后皆不宜復引定陶藩

國之名以冠大號車馬衣服宜皆稱皇置吏二千石以

下各供厥職又宜為恭皇立廟京師帝復下議有司皆

以為宜如裒言大司空師丹又曰聖王制禮取法天地

故尊卑之禮所以正天地之位不可亂也今定陶恭皇

太后恭皇后以定陶恭為號者母從子妻從夫之義也

欲立官置吏車服與太皇太后並非所以明尊無二上

之義也定陶恭皇號謚前已定義不得復改禮父為士

子為天子祭以天子其尸服以士子無爵父之義尊父

母也為人後者為之子故為所後服斬衰三年降其父

母周明尊本祖而重正統也孝成皇帝聖恩深遠故為

恭王立後承祭祀今恭皇長為一國太祖萬代不毀恩

義已備陛下既繼體先帝特重大宗承宗廟天地社稷

之祀義不得復奉定陶恭皇祭入其廟今欲立廟於京

師而使臣下祭之是無主也又親盡當毀室去一國太

祖不隳之祀而就無主當毀不正之禮非所以尊厚恭

皇也由是上怒策免丹後歲餘下詔曰漢家之制推親

親以著尊尊定陶恭皇之號不宜復稱定陶其尊恭皇

太后爲帝太后丁后爲帝后後更號帝太后爲皇太后
太后崩合葬稱孝元傅皇后陵其後爲王莽毀發貶號
○後漢安帝建光元年有司上言皇考清河孝王至德
純一含弘光大旣受帝社載生明聖舊章法制宜有尊
號不宜稱王宜曰孝德皇妣曰孝德后祖妣宗貴人曰
敬德后詔曰其告祠高廟使司徒震持節大鴻臚特進
樂平侯常副奉策璽綬到清河上尊號桓帝卽尊位追
尊祖河間孝王曰孝穆皇妣趙氏曰孝穆后考蠡吾侯
曰孝崇皇母曰孝崇園貴人靈帝卽位追尊祖爲孝元
皇妣夏氏爲孝元后考爲孝仁皇母董氏爲慎園貴人

○魏文帝制以後如以旁枝入嗣大位不得卹父母尊
號詔曰依漢祖之尊太上皇是也且禮不以父命辭王
父命漢氏諸侯之入皆受天子之命允於宗也而猶顧
其私親僭擬天號豈所謂爲人後之義哉後代若有諸
侯入嗣者皆不得追加其私考爲皇妣爲后也敢有佞
媚妖惑之人欲悅時主繆建非義之事以亂正統者此
股肱大臣所當禽誅也其著乎甲令書之金策藏諸宗
廟副乎三府尙書中書亦當各藏一通○齊明帝卽尊
位追尊考始安貞王爲景皇妣如爲懿后

追錫命議

後漢許慎五經異議云春秋公羊穀梁說王使榮叔錫魯桓公命追錫死者非禮也死者功可追而錫如有罪又可追而刑耶春秋左氏譏其錫篡弑之君無譏錫死者之文也

王侯在喪襲爵議

奪情附○魏

大唐

魏尚書奏以故漢獻帝嫡孫杜氏鄉侯劉康襲爵假授使者拜授康素服奪情議按周禮天子公卿諸侯吉服皆元冕朱裏元衣纁裳有喪凶則變之麻冕黼裳邦君麻冕蟻裳云麻冕者則素冕麻不加采色又變其裳亦非純吉亦不純凶漢氏承秦改六冕之制以元冠絳衣

一服而已有喪凶之事則變吉服以從簡易故諸王薨遣使者拜嗣子爲王則元冠纁經服素以承詔命事訖然後反喪服考之前典則差周書論之漢室則合常制王肅議尊者臨卑不制纁麻故爲之素服今康處三年喪在纁經之中若因喪以命之則無復素服若以尊崇王命則吉服以拜受按尚書康王受策命吉服而受之事畢又以吉服出應門內以命諸侯皆出然後王釋冕反喪服故臣以爲諸侯受天子之命宜以吉服又禮處三年之喪而當除父兄之喪服除服卒事然後反喪服則受天子命者亦宜服其命服使者出反喪服卽位而

哭既合於禮又合人情詔從之○按成王崩康王卽位
上宗奉同瑁王再拜三祭按鄭元曰卽位必醴之者以
神之齊成之也以禮齊成之
者醴濁飲至齒不入口曰齊既
居重喪但行其禮而不取其味又禮始冠加爵亦皆醴
之所以加重以成其尊也又漢舊儀諸王嫡子嗣位受
拜畢立於門外使者旣出拜送還升齊醴訖又再拜正
與康王卽位事同古今相參事無違者王肅又議凡奉
神祭祀則有受祚之爵嘉慶事則有醴醴之儀若君薨
而太子卽位孤之位無醴醴之儀成王病困乃召羣臣
訓以敬保元子明日成王崩旣大斂羣臣以策書宣成
王命以命康王是爲受顧命之戒非卽位之事王從三
宿三祭上宗曰饗而不齊醴也此王者隨時之禮非常
行之典不可以爲拜諸侯嫡子之儀襲爵之日乃孝子
孝孫所以增哀戚之懷非禮之所施且謂之王命所加
而使者又旣出謂之受神之醴復非饋奠之時按拜陳
思王子志爲濟北王又與今異猶須王齊醴畢然後使
者出今據鄭元說卽位醴之以成其禮猶愈於使者旣
出不設饋奠而獨齊醴臣猶以爲非禮之喪今京師廷
拜諸侯嗣子無事有齊醴天子賜諸侯大夫冕弁服於
太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醴而無冠醴此謂諸
侯大夫以平吉受賜衣於天子太廟歸設祭於其廟服

賜服而受冠醴之禮也可依此使者既出公猶服命服設奠而告又禮小祥之祭然後齋之此自告其廟非王命之所加如禮不齋既告反服卽位而哭既合於禮又合人情詔從之高堂隆議拜受儀按舊典天子遣使者齋車服策命命諸侯嗣位之禮上卿爲使者嗣君遣上卿吉服迎於境自吉服勞於郊館宗廟致殮餼告期日受命於祖廟設喪主几筵於戶牖之前命車設於庭西上安車駟馬皆在車之東使者奉策服印綬加詔版策命其上升自西階東向內史在右嗣君端委以入升自左階西向立使者以皇帝命命冕內史贊之嗣君降於

兩階間北向再拜稽首使者宣命曰無下拜嗣君升成拜內史加詔版策命於服上以東嗣君進而西還受於兩楹間皆旋復位嗣君釋端委服降升成拜如初使者降出升車嗣君拜送於門外修享贈錢之禮使歸嗣君送至於境嗣君釋冕服素弁葛環纓經移昌氏袂修奠祭之禮告於殯宮訖乃釋弁經反喪服此其大畧也其他則同之○大唐武德二年正月尙書左丞相崔善爲奏曰欲求忠臣必於孝子比爲時多金革頗遵墨經之義丁憂之士例從起復無識之輩不復戚容如不糾劾恐傷風俗制曰文官遭父母喪聽去職調露二年中書

通典卷第七十二
舍人歐陽通起復本官每入朝必徒跣至城門外然後著鞞轆而朝直宿在省則席地藉藁非公事不言亦未啓齒歸衣縗經號慟無恒國朝奪情者多矣武太后長安三年正月勅三年之喪自非從軍更籍者不得輒奏起復至廣德二年三月勅三年之喪謂之達禮自非金革不可從權其文官自今以後並許終制一切不得輒有奏請

通典卷第七十二

通典卷第七十三

李 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮三十三 嘉十八

五宗

孔穎達曰別子之後族人眾多繼高祖者與三從兄弟為宗繼曾祖者與再從兄弟為宗繼祖者與同堂兄弟為宗繼禰者與親兄弟為宗
晉 宗族一人一身事四小宗并大宗為五也。周

周制別子為祖諸侯庶子不得稱先君也孔穎達曰諸侯庶子之別於正嫡故稱別子也為祖者別子孫為卿大夫立此別子為始祖諸侯嫡孫代為君而第二子以下悉不得稱君故云別子也宜繼別為宗別子為其代人之宗所謂百代不遷之宗者也孔穎達曰別子之代代長子恒繼別子與族人為百代不遷之大宗
乾隆十二年校刊

禰者為小宗別子庶子之長子也為其昆弟為宗也以

子之庶子之長子繼此庶子大傳曰宗其繼別子之所

自出者百代不遷者也宗其繼高祖者五代則遷者也

孔穎達曰別子之所自出者為別子或由君而出或由

他國而來後代子孫恒繼此別子故云繼別子之所自

出其繼高祖至元孫五代繼曾祖至孫五代繼祖至曾孫

五代則遷鄭元曰遷猶變也繼高祖者亦小宗也先言繼

禰者據別子子弟之子也以高祖與禰皆有繼者則曾

祖及祖亦有也則是故祖遷於上宗易於下孔穎達

小宗因與大宗五也是故祖遷於上宗易於下曰四代

之時尚事高祖至五代之時謂高祖之父無服是祖遷

於上也四代之時仍宗三從族人至五代不復宗四從

族人各自隨近為尊祖故敬宗敬宗則尊祖之義也宗

宗是宗易於下也尊祖故敬宗敬宗則尊祖之義也者

正禰之白虎通曰宗者尊也為先祖主者宗人之所尊

也毛萇曰宗將有事族人皆侍所以必有宗者長和穆

也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以統理

族人也宗其為始祖後者為大宗此百代不遷之宗也

宗其為高祖後者五代而遷也故曰祖遷於上宗易於

下宗其為曾祖後者為曾祖宗宗其為祖後者為祖宗

宗其為父後者為父宗父宗以上至高祖別子各為其

子孫祖繼別者各自為宗所謂小宗有四大宗一凡五

宗人之親備矣薛綜述鄭氏禮五宗圖曰天子之子稱

王子王子封諸侯若魯衛是也諸侯之子稱公子公子

還自仕食采於其國為卿大夫若魯公子季友者是也

則子孫自立此公子之廟謂之別子爲祖則嫡嫡相承
作大宗百代不絕大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四
五代而遷己身庶也宗禰宗己父庶也宗祖宗己祖庶
也宗曾祖宗己曾祖庶也宗高祖宗己高祖庶也則遷
而惟宗大宗耳○晉杜元凱宗譜曰別子者君之嫡妻
之子長子之母弟也君命爲祖其子則爲大宗常有一
主審昭穆之序辨親疎之別是故百代不遷若無子則
支子爲後雖七十無無主婦若殤死續經加一等以兄
弟之列代之殤無爲父道兄弟昭穆同故也死皆爲之
齊續其月數各隨親疎爲限雖尊雖出嫁猶不敢降也

屬絕則爲之齊續三月若始封君相傳則自祖始封君
其支子孫皆宗大宗然則繼體君爲宗中之尊支庶莫
敢宗之是以命別子爲宗主一宗奉之故曰祖者高祖
也言屬逮於君則就君屬絕於君則適宗子家也而說
者或云君代代得立大宗或云別子之母弟亦得爲祖
或云命妾子爲別子其嫡妻子則遷宗於君皆非也別
子之弟子孫無貴賤皆宜宗別子之子孫小宗一家之
長也同族則宗之其服隨親疎爲比姊妹出嫁不敢降
之五屬斷服則不宗之矣賀循宗義曰古者諸侯之別
子及起於是邦爲大夫者皆有百代祀之謂之太祖太

祖之代則為大宗宗之本統故也其支子旁親非太祖
 之統謂之小宗小宗之道五代則遷當其為宗宗中奉
 之加於常禮平居則每事諮告死亡則服之齊縗以義
 加也又喪服要記曰公子之二宗皆一代而已庶兄弟
 既亡之後各為一宗之祖也謝徽注曰母弟於妾子則
 貴於嗣子則賤與妾子同
 為庶故也既死之後皆成一宗嫡繼其正統者各自為
 之始祖即上所謂別子為祖也謝徽注曰賀公答庾元規
 曰雖非諸侯別子始起是
 大宗乃成百代不遷之宗也謝徽注曰賀公答庾元規
 曰雖非諸侯別子始起是
 邦而為大夫者其後繼之亦成百代不遷之宗鄭元亦
 曰大宗謂別子始爵者也雖非別子始爵者亦然愚謂
 是起是邦始受爵者又問別子有十人一族之中可有
 十大宗乎然賀答傳純云別子為祖不限前後此謂每
 公之子皆別也傳純問賀曰要記云庶兄弟既死之後各自為

宗之祖其嫡繼之各為大宗此是大傳所謂別子為
 祖者也然則別子有十便為十祖宗也而母弟之後獨
 無大宗母弟本重而後輕庶弟本輕而後重其義可乎
 又王氏以別子為祖諸侯母弟則不盡為祖矣杜氏以
 為始封之君別子一人為祖二家不同願聞其說答曰
 君之母弟與羣庶兄弟為別子之後俱為大宗而難云
 母弟之後獨無大宗不審此義何所承乎以僕所定母
 弟為宗不應有疑則本輕後重之難無所施也又按禮
 別子為祖不限前後此為每公之子皆別子也則魯之
 三桓鄭之七族盡其人矣王杜二義不同者二儒通識

不應有誤儻所言者白有所施不見其文淺學所見謂
如上義傳又問曰大傳云其士大夫之嫡公子之宗道
也請解之答曰士大夫者謂庶昆弟之在位也其士大
夫之嫡者謂公子之子孫各祖其別子大宗之道又由
此而成故重言公子之宗道也殷浩問范宣曰其士大
夫之嫡者公子之宗道也請解其義答曰其士大夫之
嫡者言上一二宗唯施公子之身至諸公子有子孫各祖
公子以爲別子各宗其嫡子以爲大宗代代相承然後
乃成別子之後百代不遷之宗者也所以舉其士大夫
之嫡者明公子之子孫不復宗公子之宗又嫌庶宗昆
弟之子猶復爲小宗故特舉嫡以曉之也凡母弟及庶
昆弟所稱庶宗大宗正論其一代之嫡庶耳至於各有
子之後長子皆成嫡也公子之宗道言公子之宗道成
故重釋也曹述初集解明宗義曰其士大夫之嫡者此
爲諸侯別子之後也或母弟之子孫或庶弟之子孫位
爲大夫者各祖別子爲始祖各宗其嫡爲大宗嫌庶子
小宗之後猶不得爲嫡故通稱嫡以明之後代皆應同
正也庾亮問賀循曰按禮宗子之服傳代不遷所以重
其統也是以祖宗之正不易則本枝昭穆歷代而不亂
此立宗之大旨也然則士大夫及諸從事於典禮者服

宗之義便應相放矣而禮祖宗之文唯著諸侯別子不
列卿大夫之制不審此由諸侯君其族人族人不得宗
其君故祖宗之制指爲此歟自卿大夫以下與其宗黨
無君臣之懸則宗統有常嫡服宗有成例故不得別著
其制也將由卿大夫位卑則宗服之制厭宗嫡無不遷
服紀止五族故不復別見其義也今旣無士大夫依諸
侯別子之明文又不見無得立宗之定制而頃者以來
諸私服於宗嫡者無服者則制總有服者無加又不詳
此爲各以非開國代封之家故避嫌謙而不敢私重其
宗耶將此之由自有所承願告旨要答曰禮宗子之義

所以明本祖之正統紀百代而不紊者也而宗之義委
曲著見者多在別子非卿大夫之文偏不詳悉服之致
疑有如來旨然舊義雖非別子起於是邦而爲大夫者
便爲大宗其嫡繼之亦百代不遷禮記王制云大夫三
廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭君解曰太祖別子始
爵者也雖非別子始爵者亦然此其義也此謂起於是
國盛德特興爲一宗之始者也如此則百代不遷統族
序親及族人服之皆宜如別子之宗也又宗子之服雖
在絕屬皆齊縗三月代衰禮替敦之者少吳中畧無此
服中土總而不齊其所由來以政教凌遲人情漸慢非

謂大夫位卑或以非代封為嫌也王冀答問曰其兄是嫡長家有封代弟是庶生遭所生艱先以第二兒後其嫡兄嫡兄早卒其兒於家為是小宗否答日記云別子為祖繼別為宗繼禰為小宗今此兒乃係數代嫡伯父所承若是別子則為大宗百代不遷者也所承若是係禰則為小宗五代則遷者也小大之名係之伯父此非兒之謂也

公子二宗 周 晉 大唐

周制大傳云有小宗而無大宗者 王肅曰謂君無嫡有弟以庶弟為小宗 有無宗亦莫之宗者 王肅曰謂君無宗亦莫之宗者

公子是也 王肅曰無宗謂君一身者也亦莫之 公子有

宗道公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡

者公子之宗道也 鄭元云公子不得宗君君命嫡昆弟

也則如大宗死為之齊縗九月其母則小君也為其妻

齊縗三月若無嫡而宗庶則如小宗死為之大功九月

其母妻則無服公子唯已 ○晉賀循喪服要記曰凡諸

侯之嗣子繼代為君君之羣弟不敢宗君君命其母弟

為宗諸弟宗之亦謂之大宗死則為齊縗九月 謝徽曰

貴諸弟亦不敢服既為宗主則齊縗九月其母則若無

小君也其妻齊縗三月如大宗也以母弟之貴也 母弟則命庶弟之大者為宗諸弟宗之亦如母弟則為

之大功九月 謝徽注曰此大傳之小宗也其母妻則無

服女公子服宗亦與男同注曰此二宗亦

乾隆十二年校刊 禮三十三

七

不得並此二宗者一代而已謝徽注曰此二宗亦不得

其宗無宗亦莫之宗者公子之謂也庶兄弟既死之後各為

一宗之祖殷浩問范宣曰有小宗而無大宗者有大宗

而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗

道公子之公為其士大夫之庶宗請解之答曰有小宗

而無大宗者謂君之諸弟同庶者君命庶長為眾庶之

宗則名小宗則服大功九月者是也有大宗而無小宗

者謂君有同母弟命以為宗則羣庶昆弟宗之則名大

宗服齊縗九月者是也昆弟既親又是庶中之正者也

有無宗亦莫之宗者謂公子唯已而已則上不敢宗君

下無昆弟宗已者是也公子有宗道者禮諸侯於其非

正嫡一無所服則羣昆弟亦不敢相服則無相統領無

相統領則不可不立宗立宗然後有服耳故云公子有

宗道也公子之公公者君也此立宗君命所制嫌自相

推故又舉公以明之也為其士大夫之庶宗者此獨說

庶宗者兼上總謂有小宗而無大宗者為混故復指解

小宗之義則大宗自然了也所以統大夫庶宗者諸侯

庶昆弟有為大夫也所以正舉大夫者所宗庶長或可

為士嫌大夫位尊不相宗故云為大夫之庶宗以斷疑

也曹述初集解明宗義曰公子有宗道者禮諸侯不服

庶子先君之所不服子亦不敢私相服也夫兄弟之恩既不可以無報親戚羣居又不可以無主故君必命長弟以爲之宗宗立而後相服相服之義由於其宗故曰公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶宗者公子之公謂君之庶弟受命爲宗者也其有功德王復命爲諸侯尊羣庶所不敢宗故此君復命其次庶代已爲宗主士大夫羣庶之在位者也○大唐孔穎達曰禮云有無宗亦莫之宗者按世子唯一無他公子無可爲已宗是有無宗也亦無他公子來宗於已是亦莫之宗也公子有宗道者言公子有人來與之爲宗之道此句爲下起

又公子之公者公君也謂公子之君是嫡兄弟爲君爲其士大夫之庶者則君之庶兄弟爲士大夫所謂公子者也宗其士大夫之嫡者謂立公子嫡者士大夫之身與庶公子爲宗故云宗其士大夫之嫡也此嫡卽君同母嫡夫人之子也公子之宗道也者言此嫡公子爲庶子爲宗是公子之宗道結上公子有宗道之文

繼宗子議

宗子孤爲殤附○周

漢

周制曾子問云孔子曰宗子爲殤而死庶子不爲後也族人已代者主其禮也盧植曰殤無爲人父之道宗族無子但主其喪不爲後也○漢石渠禮議曰經云宗子孤爲殤言孤

何也聞人通漢曰孤者師傅曰因殤而見孤也男子二十冠而不爲殤亦不爲孤故因殤而見之戴聖曰凡爲宗子者無父乃得爲宗子然爲人後者父雖在得爲宗子故稱孤聖又問通漢曰因殤而見孤冠則不爲孤者曲禮曰孤子當室冠衣不純采此孤而言冠何也對曰孝子未曾忘親有父母無父母衣服輒異記曰父母存冠衣不純素父母歿冠衣不純采故言孤言孤者別衣冠也聖又曰然則子無父母年且百歲猶稱孤不斷何也通漢曰二十而冠不爲孤父母之喪年雖老猶稱孤

事宗禮

晉賀循宗議曰奉宗加於常禮平居卽每事諮告凡告宗之例宗內祭祀嫁女娶妻死亡子生行求改易名字皆告若宗子時祭則宗內男女畢會喪故亦如之若宗內吉凶之事宗子亦普率宗黨以赴役之若宗子時祭則告於同宗祭畢合族於宗子之家男子女子以班宗子爲男主宗婦爲女主故宗子雖七十無無主婦以當合族紀宗故也凡所告子生宗子皆書於宗籍大宗無後則支子以昭穆後之後宗立則宗道存而諸義有主也立主義存而有一人不悖者則會宗而議其罰族不可以無統故立宗宗位既定則常尊歸之理其親親者

也是故義定於本自然不移名存於政而不繼其人宗子之道也故爲宗子者雖在凡才猶當佐之佑之而奉以爲主雖有高明之屬盛德之親父兄之尊而不得干其任者所以全正統而一人之情也若姦回淫亂行出軌道有殄宗廢祀之罪者然後乃告諸宗廟而改立其次亦義之權也

九族

白虎通云九族者何族者湊也聚也上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂爲族

尚書曰以親九族九族既睦平章百姓

族所以九

者九爲言究也親疎恩愛究竟謂之九族也父族四母族三妻族二父族四者謂父之姓爲一族父女昆弟適人者子爲二族已女昆弟適人者子爲三族已女適人者子爲四族母族三者母之父母爲一族母之昆弟爲二族母之女昆弟爲三族在外親故合言之也妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親畧故父母各爲一族孔安國注虞書則云九族者從高祖下至元孫凡九皆同姓也許慎按禮云總麻三月以上服恩之所及也禮爲妻父母有服明在九族中也九族不得但施同姓鄭元駁曰按小記云親親以三爲五以五爲九以

通典卷七十三
此言之高祖至元孫明矣王朗論喪服書曰鄭元兄弟猶曰族親也無所不關之辭也吾以爲古學以九代之親爲九族謂兄弟者亦九代兄弟也凡屬乎父道者則父之兄弟在乎祖道者則祖之兄弟在乎子道者則子之兄弟在乎孫道者則孫之兄弟故族親亦可謂爲兄弟者也

敦疎遠外親

晉何琦曰聞諸訓典凡在常交貴在人情所篤而况先人中表綢繆因緣結由來者哉角弓之敘幽王不親九族而其章曰兄弟婚姻無胥遠矣又曰洽比其隣婚姻

孔云言情義之甚近也禮有外宗之親書稱九族旣睦說者解九族雖各不同旣曰旁親亦將通外內之謂乎鄭君以爲上至高祖下及元孫九代之親亦不獨別外親也若但謂內宗斯不足以歎帝堯敦敘之美也元孫以下又有來昆雲仍四代之目若壽踰期頤則有相及之道尊者崇修於上卑者晏然於下雖曠代事希邂逅遇之理將安居縱不相逮事亡如存義不得徒然矣而會高外屬均之路人簡薄之懷不亦甚乎歷觀時俗家殊門異准格不立高下在心或乃希慕貴盛攀附自昵或輕忽寒悴耻相提挈各懷斯圖莫適相非仲尼所謂

輕絕貧賤重絕富貴雖曰不利吾不信也代有以外親
方內於內無服而外敬絕造次言之如有斷例然則母
氏無服之親將如之何春秋盟會辭稱舅甥之國徼福
先君以要結恩好絕婚之辭亦云不得嗣為兄弟故曰
婚姻者萬代之始明義好同故永著不朽引而敦之以
醇涼薄和一之道於是乎在是以謂崇親之義不宜有
限若二門之末統裔稍遠俱不明為親之數不識尊卑
之序並無長老以審其詳名無所託則不論也

鄉飲酒

周

後漢

晉

大唐

周制鄉飲酒禮主人朝服就先生而謀賓介

士人謂諸侯之鄉大

夫也朝服者冠元端縉帶素鞞白屨先生鄉中致仕者
賈介處士賢者也古者年七十而致仕老於鄉里大夫
名曰父師士名曰少師而教學焉恒知鄉人之賢者是
以就而謀之賢者為賓其次為介又其次為衆賓而與
之飲 賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上
東面衆賓之席皆不屬焉 敷衆賓席於賓席西不屬不
相續也皆獨坐明其德各特
也 罇兩壺於房戶間元酒在西 元酒在西上也 設洗於阼階東
南主人與賓三揖至於階三讓主人升賓升主人阼階
上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜 三揖者將
進揖當塗
揖當階揖也楣前梁也復 主人坐取爵實之賓席前西
拜拜賓至此堂尊之也 北面獻賓 獻進也進
酒於賓也 賓西階上拜主人少退 退避
也 賓進
受爵復位主人阼階上拜送爵賓少退 復西階
上位也 薦脯醢

脯五脰薦進也進之者主人賓升席自西方升猶上也

乃設折俎賓坐左執爵祭脯醢坐坐於席也祭脯醢者以右手也奠爵

於薦西卒爵興賓實爵主人之席前東南面酢主人主

人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送

爵薦脯醢主人升席自北方設折俎祭如賓禮祭者祭薦俎及

酒亦自席前適阼階上北面坐卒爵興奠爵遂拜執爵

興賓西階上答拜自席前者啐酒席末主人坐奠爵於

序端主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興

賓西階上答拜酬勸酒也酬之言坐祭遂飲主人實觶

賓之席前北面賓西階上拜主人進坐奠觶於薦西主

人揖降賓降立於階西當序東面主人將與介為禮賓謙不敢居堂上也

主人以介揖讓升拜如賓禮主人坐取爵於東序端實

爵介之席前西南而獻介主人少退介進北面受爵復

位主人介右北面拜送爵介少退主人拜於介右主人

立於西階東薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓禮

自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人

介右答拜不啐啐介授主人爵於兩楹之間饋樽南授

者賓主共之自酌下賓也酒介西階上立主人實爵以酢於西階上

介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人復阼階揖降介

降立於賓南主人西南面三拜衆賓衆賓皆答一拜三拜

乾隆十二年校刊 通典卷十三 禮三十三 十四

一拜者示備不備主人揖升坐取爵於西楹下實爵獻

禮也不升拜賤也主人揖升坐取爵於西楹下實爵獻

衆賓衆賓之長升拜受者三人長其老者也言三人則衆賓多矣主人

拜送於衆坐祭立飲授主人爵降復位賤者禮簡也衆賓獻

則不拜受爵坐祭立飲彌簡也每一人獻則薦諸其席主

人以爵降奠於篚不復用也揖讓升即席設席於堂廉東上

爲工布席也樂正先升立于西階東正工入升自西階

北面坐工歌鹿鳴四牡皇皇者擊三雅者皆笙入堂下磬

南北面立樂南咳白華華黍笙者也以笙吹此詩

小雅篇也今亡乃問歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南

山有臺笙由儀問代也乃合樂周南關雎葛

覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋合樂謂歌樂與衆聲俱作也周南召南國風篇也王

后國君夫人房中之樂歌也工告於樂正歌備樂正告於賓司正洗

觶升自西階阼階上北面受命於主人主人曰請安於

賓司正告於賓司正實觶降自西階階間北面坐奠觶

退共音拱少立階間北面東西節也其南北當中庭共拱手也少立自正慎其位也坐取觶

不祭遂飲坐奠觶於其所退立於觶南洗觶奠之示潔敬也立於其南

以察衆也賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人主人

降席立於賓東初起旅酬主人受觶賓拜送於主人之西旅酬

同階禮殺主人西階上酬介介立於主人之西如賓酬主人

之禮主人揖復席司正升相旅曰某子受酬者降席旅序

也於是介酬衆賓衆賓又以前相酬也司正退立於序端東面受酬者拜

與飲皆如賓酬主人之禮嫌賓以下異也司正降復位解南使

二人舉觶於賓介司正升自西階受命於主人主人曰

請坐於賓遂徹俎乃羞羞進也所進者狗彘醢也享設

盡愛也敬之愛無算爵算數也賓主燕飲爵賓出奏陔

之所以厚賢也行無數醉而止也主人送於門外再拜門東

陔夏也陔之言戒終日宴飲主人送於門外再拜西面

酒罷以陔為節明無失禮也拜禮有終也○說曰按周禮司徒職云以三物教萬

民而賓興之三物者一曰六德智仁聖義中和二曰六

數鄭元曰諸侯之鄉大夫正月吉日受法於司徒退而

頒於鄉吏及三年大比而與其賢者能者以賓禮禮之

獻於王庭曰鄉飲酒賢能鄉飲酒也又云六十者坐五

十者立侍以聽政役六十者三豆七十者四豆八十者

五豆九十者六豆所以明養老正齒位此乃黨正飲酒

亦謂之鄉飲酒又按州長春秋習射於序先鄉飲酒之

禮亦謂之鄉飲酒又有卿大夫飲國中之賢者酒用鄉

飲酒之禮故王制云習射尚功習鄉飲酒義曰主人拜

迎賓於庠門之外入三揖而後至階三讓而後升所以

致尊讓也盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送

拜既所以致敬也尊讓潔敬也者君子之所以相接也

君子尊讓則不爭潔敬則不慢不慢不爭則遠於鬪辨

矣不鬪辨則無暴亂之禍矣斯君子之所以免於人禍

也故聖人制之以道鄉人士君子躡於房戶之間賓主

共之

共樽者人臣卑不專
大惠故不別設樽

尊有元酒貴其質也教人不

忘本也

本古也古者無
酒用水而已

牲用狗烹於東方祖陽氣之發

於東方也

祖法也狗所以養賓陽
氣主養萬物狗主擇人

羞出自東房主人共

之也

燕私可以自
專也共音恭

洗當東榮主人之所以自潔而以事

賓也水在洗東祖天地之左海也賓主象天地也介僎

象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成

魄也四面之坐象四時也

陰陽助天地養成萬物三賓
象天三光者三光繫之於天

也又曰介僎以象日月日出於東僎所在也月生於天
西介所在也三光三大辰也天之政教出於大辰天

地嚴凝之氣始於西南而盛於西北天地温厚之氣始

於東北而盛於東南主人尊賓故坐賓於西北而坐介

於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北

言賓
來以

成主八
之德也

主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而

坐僎於東北以輔主人也孔子曰吾觀於鄉而知王道

之易易也

鄉鄉飲酒也易易謂教
化之本尊賢尚齒也

飲酒之節朝不廢朝

暮不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉知其能安燕而

不亂

朝夕朝暮聽事也不廢之者既朝乃
飲先夕則罷其正也終遂猶充滿也

飲酒之義君

子所以相接尊讓潔敬之道行焉是貴賤明隆殺辨和

樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五者足以正身

安國矣○後漢永平二年郡縣行鄉飲酒於學校祀先

聖先師周公孔子牲以太牢○晉武帝太始六年十二

月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久矣乃令復講肄舊典賜太常絹百疋丞博士及學生牛酒咸寧三年及惠帝元康九年復行其禮○大唐貞觀六年詔曰比年豐稔閭里無事乃有墮業之人不顧家產朋遊無度酣宴是耽危身敗德咸由於此自非澄源正本何以革茲弊俗可先錄鄉飲禮一卷頒示天下每年令州縣長官親率長幼依禮行之庶乎時識廉耻人知敬讓開元十八年宣州刺史裴耀卿上疏曰州牧縣宰所主者官揚禮樂典冊經籍所教者返古還淳上奉君親下安鄉族外州遠郡俗習未知徒聞禮樂之名不知禮樂之實竊見以鄉飲酒禮頒行於天下比來唯貢舉之日畧用其儀閭里之間未通其事臣在州之日率當州所管一一與父老百姓勸遵行禮奏樂歌至曰華華黍南咳由庚等章言孝子養親及物遂性之義或有泣者則人心有感不可盡誣但以州縣久絕雅聲不識古樂伏計太常具有樂器太常久備和聲請令天下三五十大州簡有性識人於太常調習雅聲仍付笙竽琴瑟之類各三兩事令此州轉次造習每年各備禮儀准令式符稍加勸獎以示風俗其儀具開元禮

通典卷第七十三

通典卷第七十四

唐 京兆 杜佑 君卿纂

禮三十四 賓一

自古至周天下封建故盛朝聘之禮重賓主之儀天子諸侯卿大夫士禮數服章皆降殺以兩秦皇帝蕩平九國宇內一家以田氏篡齊六卿分晉由是臣強君弱終成上替下陵所以尊君抑臣置列郡縣易於臨統便俗適時滯儒常情非今是古禮經章句名數尤繁諸家解釋注疏龐雜方今不行之典於時無用之儀空事鑽研競為封執與夫從宜之旨不亦異乎

乾隆十二年校刊

通典卷七十四 禮三十四

天子受諸侯藩國朝宗觀遇

殷周以前天子有迎勞享燕諸侯之禮至

秦罷侯置守無復古儀及魏以三國分裂粗有其禮東晉未又廢泊梁崔靈恩採摭三禮遺文咸序其儀唯後梁主蕭詧歸稱帝荆襄為後周及隋附庸國觀採據周制初立儀注焉○時會殷同附○唐虞夏殷周魏晉東晉後周隋唐大殷周魏晉

唐虞夏氏之時四方諸侯歲一朝○殷制五年一朝○

周制大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯賓要

內諸侯也大客謂其孤卿春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國

之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮此以王

為也圖比陳協者考績之言天子當展而立諸侯北面而見天子曰

覲天子當寧而立諸公東面諸侯西面曰朝爾雅曰戶

之展門屏之間謂之寧邦畿方千里其外五百里曰侯服歲一見

又其外五百里曰甸服二歲一見又其外五百里曰男

服三歲一見又其外五百里曰采服四歲一見又其外

五百里曰衛服五歲一見又其外五百里曰要服六歲

一見要服蠻服也此六服相距方七千里公侯伯子男

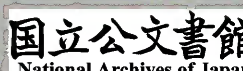
春或宗夏或覲秋或遇冬每朝九州之外謂之蕃國代

一見各以其所貴寶為贄九州之外夷服鎮服蕃服按

南蠻雖大曰子父死子立其嗣王即位乃一來到天子

之境先謁關人關人報王王使小行人迎勞於畿又使

大夫致積及郊使大行人服皮弁用璧以勞授之皮弁

子之朝服璧無束帛者天子之玉尊也諸侯賓王使者用束帛乘馬積音子四反及國天子賜

舍使司空致舍將受朝上公執桓珪九寸纁藉九寸袞

冕九章其春夏朝宗各乘所受上輅建常九旂繁纓九

就若春諸侯各服裨冕釋幣於禰各乘所受上輅者以陽氣仁恩尚文故車服得與王同侯執信

珪伯執躬珪七寸纁藉七寸鷩冕七章建常七旂繁纓

七就子執穀璧男執蒲璧皆五寸纁藉五寸毳冕五章

建常五旂繁纓五就王則服皮弁於路門外正朝當宁

而立諸侯改服於舍服朝服各執瑞玉至於朝公東面

諸侯西面伯子男從侯而朝末僎承命告於天子天子

曰伯父寔來予一人嘉之伯父其入予將受之天子於同姓大

國則曰伯父小邦則曰叔父異姓大國則曰伯舅小邦

則曰叔舅嘉之者美之也受玉先書同姓次及異姓上

僎又傳下至齊諸侯序進入門右坐奠珪再拜稽首

大也信音身諸侯序進入門右坐奠珪再拜稽首

右而執臣道不敢由賓客之僎者謁以天子前辭欲親

受之如賓客也其侯氏坐取珪升致命王受之玉侯氏

辭曰伯父其升侯氏坐取珪升致命王受之玉侯氏

降階東北面再拜稽首僎者延之曰升升成拜乃出各

還其舍司几筵設黼展於廟展前南嚮設莞席紛純加

纁席畫純加次席黼純左右玉几斧謂之黼其繡白黑

制如屏風繡似斧形展前設席左右有几優至尊也鄭

元謂紛如綬有文而狹者纁席削蒲蒻展之編以五采

若今合歡矣畫純畫為雲氣天子服袞冕負黼展而立

也次席桃枝席有次列成文天子服袞冕負黼展而立

諸侯裨冕一一而入以行三享奉束帛加璧庭實唯國

所有唯國所有或馬或虎或豹皮龜奉束帛匹馬卓上

九馬隨之中庭西上奠幣再拜卓猶的也以素的一馬

其所產也必十匹者不敢其秋冬覲遇之時將朝之早

斥王所乘用成數敬也將朝質明時也裨之謂言裨也天

諸侯裨冕釋幣於禰子六服大裘為上其餘為裨以事

尊卑服之而諸侯亦服焉其釋幣如聘皆乘墨車載龍

大夫將受命釋幣於禰之禮告將覲也旂弧鞬瑞玉有纁至大門外交龍為旂諸侯所建墨

賓自與諸侯相揖而入至廟門外之舍王服袞冕負斧

展而受朝享之禮諸侯入門右皆奠玉再拜王命將受

之諸侯更取玉升堂致命王親受之諸侯降堂又再拜

稽首賓者延之曰升升成拜乃出然後行三享玉王皆

撫之諸侯降堂自授宰如朝宗之法覲遇之時天子不

下堂禮記云天子覲諸侯其朝宗覲遇行朝享禮畢三

也諸侯皆右肉袒於廟門之東乃入門右北面立告聽

事右肉袒者刑宜施於右也告聽賓者謁諸天子天子

辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦也謁告侯氏再拜稽首

出自屏南適門西改袒還襲遂入門右北面立王乃勞

之再拜稽首賓者延之曰升升成拜降出王辭之不即

於屏而襲也天子外屏勞之勞其道路勞苦也王遂更延諸侯入而禮之王使

宗伯以珪瓚酌鬱鬯裸之禮畢還館諸侯公卿皆就館

見之若有功者天子賜以車服皆使公就館致之諸侯

乾隆十二年校刊

禮三十四

迎於外門外再拜諸公奉篋服加命書於其上升自西

階東面太史居右言諸公者王同時分命之而使賜侯氏侯氏升西面立

太史述命讀王命書侯氏降兩階之間北面再拜稽首受命也

升成拜太史辭之降也太史加書於服上侯氏受受篋服也使者出

侯氏送再拜時會以發四方之禁殷同以施天下之政

其法諸侯既至天子之國必先朝天子於其國內然後

為壇於國外更行朝禮時會無常期諸侯有不順服者王將有征討合諸侯而發禁令

焉禁謂九伐之法也會之法為壇於國外崔靈恩曰古者諸侯朝天子四時禮外有時會殷同之法殷同者十

二年王不巡狩則六服諸侯各當方面來赴四時見王也殷眾也四方諸侯眾來見王此有十二年之期故不

得謂時會也殷同之禮東方則以春南方則以夏西方則以秋北方則以冬皆如巡狩之時以春為壇

於國東夏與秋冬各於其方壇制度已具巡狩篇將時會殷同之

朝天子乘龍馬八尺曰龍載大旗象日月升龍降龍春則拜

日於東門之外夏則禮日於南門之外變拜言禮者祭祀也秋則

禮月與山川邱陵於西門之外冬則禮月與四瀆於北

門之外禮者謂祭之巡狩之時山川之神各當方而祭之今不巡狩故山川隨其時而祭之陽祭陽方

陰祭陰位加方明於壇上而祭之方明者木也方四尺設六色東青南赤西白北黑上

元下黃四方神明之象所謂方明也設六玉上珪下璧南方璋西方琥北

方璜東方珽以祭之六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以此者則

上下之神非天地之至貴者設玉者刻其木以著之去方明以朝諸侯其朝位授玉儼介之

儀已具巡狩篇○魏制藩王不得朝觀明帝時有朝者皆由特

恩不得爲常○晉武帝太始中有司奏諸侯之國其王公以下入朝者四方各爲二番三歲而周周則更始臨時有故則明年來朝明年朝後更滿三歲乃朝不得依恒數朝禮皆執璧如舊朝之制不朝之歲各遣卿奏聘詔可○東晉王侯不之國其有受任居外則同方伯刺史二千石之禮亦無朝聘之制○後周初梁主蕭詧來朝入畿大家宰命有司致積其餼五牢米九十石醢醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十車薪芻各百車既至大司空設九僮以致館梁主束乘馬設九介以待之禮成而出明日梁主朝受享於廟既致享大家宰又命

公一人元冕乘車陳九僮以束帛乘馬致食於賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車贄設九僮以勞賓梁主設九介迎於門外明日朝服乘車還贄於公公皮弁迎於大門授贄受贄並於堂之中楹又明日梁主朝服設九介乘車備儀以見於公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞於梁主明日梁主還贄又明日梁主見三孤如見三公明日卿一人又執贄梁主見卿又如三孤於是三公三孤六卿人各餼賓並屬官之長爲使牢米帛同三公

自秦平天下朝覲禮廢及後周立蕭詧爲梁主稱藩國始有此儀

○隋文帝開皇四年正月後梁主蕭歸來朝

歸父詧自梁入周以

襄陽來爲附庸國於其境內稱皇次於郊外詔廣平王
帝建年號歸嗣立至隋遷於江陵楊雄吏部尚書韋康持節以迎衛尉設次於館驛雄等
降就便幕歸服通天冠絳紗袍端珽立於東階下西面
文武陪侍如其國雄等立於門右東面歸攝內史令柳
顧言出門請事康曰奉詔勞於梁帝顧言入告歸出迎
於館門外西面再拜持節者導雄與歸俱入至於庭下
歸北面再拜受詔訖雄等乃出立於館門外道右東向
歸送於門外西面再拜及見帝冠通天冠服絳紗袍御
大興殿如朝儀歸服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢
而出○大唐貞觀二十年有司言按史記正月諸侯王

朝賀凡四人晉長安不過二十日今請每春二王入朝
禮畢還藩從之至二十二年十月令百僚朔望服袴褶
以朝開元二十五年十一月御史大夫李適之奏每至
冬正及緣大禮應朝參官并六品清官並服朱衣餘六
品以下官許通着袴褶如有慘故准式不合着朱衣袴
褶者其日聽不入朝自餘應合着而不着者請奪一月
俸以懲不恪制曰可天寶三載二月勅百官朔望朝參
應服袴褶并着珂傘至閏二月初一日宜停自今以後
每逢此閏仍永爲恒式六載九月勅自今以後每朔望
朝晚於常儀一刻進外辦每坐喚仗令朝官從容至閣

門入至障外不須趨走百司無事至午後放歸無為守
成宜知朕意十二載十一月御史中丞吉温奏請京官
朔望朝參着朱衣袴褶五品以上着珂傘制曰可十四
載三月勅常參官分日入朝尋勝宴樂貞觀十五年正月太宗謂侍臣曰古者諸侯入朝有湯沐邑芻禾百車待以客禮漢家故事為諸州刺史郡守創立邸舍於京城頃聞都督刺史充考使至京師皆賃房與商人雜居既復禮之不足必是人多不便至十七年十月下詔令就京城內開坊為諸州朝集使各造邸第三百餘所太宗親觀幸焉至永淳元年關中饑乏諸州邸舍漸漸殘毀至神龍元年司農卿趙復温希權要奏請出賣並盡至建中元年十月勅每州邸舍各令本郡量事依舊營置至二年五月戶部奏若令州府自置事又煩費伏請以官宅二十所分配共給諸州朝集使勅旨宜依其受蕃
國朝聘如開元禮

天子受諸侯遣使來聘

秦漢以降並無其禮今所編纂者但欲知三代禮儀

耳

周制諸侯遣使聘天子皆以卿為使大夫為上介士為

衆介公介七人伯五人子男三人將行之朝朝服釋幣

於禰告為君然後釋幣於行之在廟門之外也介及衆介皆從遂

受命於朝受聘珪享束帛加璧二王之後公使則享用珪也次受夫人之聘使

則享用元纁束帛加璧遂行至天子畿更張壇示有事於此先謁關人

關人報王使請事遂導以入若公之孤則三積一問王

使大夫授館遣人致殮將行聘之前皆遣人授舍於文

王廟門外行聘之朝釋幣於禰服冕服乘車建壇至大

門外下車王服皮弁服受聘時賓亦服受訖王更服服

裘冕入廟當展而立賓入次改服裨冕而入士介皆隨

賓後入行享於廟亦升堂進玉王前撫之亦行三享王

禮之出廟門更行私覲之見王出至大門內使問其君

及勞聘賓還館主人致饗餼明日發幣於公卿然後受

享受燕而還王亦使送出境其餞送之儀與諸侯相聘還之禮同

天子遣使來迎勞諸侯

周制諸侯入朝王使小行人迎勞於畿及郊大行人勞

視館將幣為丞而儐視館致館也王使勞於郊致館於賓賓至將幣使宗伯為上儐郊為

遠郊去王城五十里皮弁用璧侯氏亦皮弁迎於帷門外再拜郊

狹寡為帷使者不答拜遂執玉即璧也三揖至於階使者

不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升授玉不答拜者為人

使不當其禮也不讓先升奉王命尊也升者升壇也使者東面致命侯氏東階上西面聽命使者左

還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出

左還還南面示將去也立者見侯氏將有事於已侯氏還璧重王禮也侯氏用束帛乘馬

儐使者再拜受侯氏再拜送幣儐使者所以致尊敬也拜者各於其階也使

者降以左驂馬出侯氏送於門外再拜侯氏遂從之馬駢

日驂馬設在西也其餘三馬侯氏之士遂出以諸侯初授使者於門外從之者遂從使者以至朝也諸侯初

至天子賜舍以其新至道路勞苦曰伯父汝順命於王

所賜伯父舍此使者致館辭侯氏再拜稽首受館也儐之束帛乘

馬王使人以命致館無禮又使大夫戒曰某日伯父帥

乃初事大夫者卿為訝者也戒告也副侯氏再拜稽首

受覲相其事使慎修其事初猶故也掌客致禮上公五積殮五牢牽五牢朝訖則致饗

餼九牢饗餼致相見之大侯伯四積殮四牢牽四牢饗

餼七牢子男三積殮三牢牽三牢饗餼五牢殷膳皆太

牢以及歸上公三食三饗三燕侯伯再食再饗再燕子

男一食一饗一燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史

皆有殮饗餼以其爵等為牢禮之陳數唯上介有禽獻

殷中也中又致膳示念賓客若不酌獻君有故不親享

食燕則以酌幣幣致之凡介行人宰史眾位從賓者

其人上禮宰主具史主書皆有殮饗餼尊其君及其臣

以其爵等為牢禮之陳數卿則殮二牢饗餼五牢大夫

則殮大牢饗餼二牢士則殮以少牢饗餼太牢此降小

禮豐六禮也以命數則參差難等略於臣用爵而已

凡禮賓客國新凶荒札喪禍災在野皆殺禮皆為國省

國新新建國也禍災謂有○說曰古者封土建侯並為

兵寇水火之事殺色介反列國是以周制朝宗聘覲之禮協天下之事以結諸侯

之好而非朝之歲久無事焉則聘大行人職曰時聘以

結諸侯之好殷覲以除邦國之慝時聘者無常期天子

聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也天子無事

則已殷覲所謂一服朝之歲也慝惡也一服朝之歲五

服諸侯皆使卿以聘禮來見天子以禮見

二命以政禁之事可以除其惡行覲他弔反

問問以

諭諸侯之志歸服以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜

致禴以補諸侯之歲此四者王使臣於諸侯之禮間問

者間歲一問諸侯謂存省之屬也

乾隆十二年校刊

論諸侯之志者論言語論書名其類也交或往或若諸
來者贊助也致禮之弔禮禮補諸侯之裁也

侯相聘之制則比年小聘三年大聘相勵以禮則外不

相侵內不相陵此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自

為正之具也以珪璋聘重禮也已聘而還珪璋此輕財

重禮之儀也諸侯相勵以輕財重禮則人皆讓矣

三恪二王後 虞 夏 周 魏 晉 東晉 宋 隋 大唐

虞舜以堯子丹朱為賓曰虞賓而不臣之 虞書云虞賓在位羣后德

讓 ○夏禹封丹朱於唐舜子商均於虞皆有疆土以奉

先祀服其服禮樂如之以客禮不臣也 ○周武王克商

而封夏後於杞殷後於宋皆爵公封舜後於陳爵侯以

備三恪 周得天下封夏殷二王後又封舜後謂之三恪

後轉降示敬而 司几筵延國賓於牖前左彤几 國賓王公之所

不臣者馬融 王者立三恪二王之後者欲通師法之義

其前代之後使之郊天以天子禮祭其始祖受命之王

自行正朔服色此得通三正也 三正者天地人也三正

之正各法其一尚書大傳云夏以孟春為正殷以季冬

為正周以仲冬為正必用此三微之月為正者時物尚

微以明王者受命扶微奉成 ○魏文帝封後漢帝協為

山陽縣公邑萬戶位在諸侯王上奏事不稱臣受詔不

拜以天子車服郊祭天地宗廟祖臘如漢制都山陽濁

鹿城青龍二年薨謚曰孝獻皇帝以漢天子禮儀葬於

禪陵○晉武帝太始元年十二月遣太僕劉源告太廟封魏帝常道鄉公奐為陳留王詔曰明德昭融遠鑒天命欽象歷數用禪厥位敢咨詢故訓以敬授青土於東國永為晉賓載天子旌旗乘五時副車行魏正朔郊祀天地禮樂制度皆如魏舊以承玉顯祖之禋祀又詔王上書不稱臣答報不為詔一如賓禮二年詔陳留王操尚謙冲每事輒表非所以優崇之也主者論意非大事皆使王官表上之三年太常上言博士祭酒劉喜等議漢魏為二王後夏殷周之後為三恪衛公署於前代為二王後於大晉在三恪之數應降稱侯祭祀制度宜與五等

公侯同有司奏陳留王山陽公為二代之後衛公備三恪之禮易稱有不速之客三人來此則以三為斷不及五代也○東晉明帝大寧二年詔曰三恪二王代之所重興滅繼絕政之所先禋祀不傳其用傷悼主者詳議立後以聞時曹勵為嗣陳留王以主魏祀升平元年陳留王勵表稱廢疾積年不可以奉祭祀請依春秋之義求以立後太學博士曹耽議春秋之義立子以貴不以長蓋以為宗廟主故也晉公族穆子有廢疾以讓其弟衛襄公嗣子繫足不能行立其弟晉衛皆廢嫡立庶者明臣之義終無執祭朝見之期以之居位違犯情禮故

也禮有故使人攝祭非終身疾者勵爲君王故事未有諸侯以疾去國成比胡訥議孟紘立弟異於陳留二王之後禮不宜廢太常王彪之奏臣按訥耽二議爲許其所陳也各無明文臣以爲經史所記未有南面稱孤而以病疾退爲庶人者也勵纂封先代近四十年位在朝賓今以疾退既廢之後若同庶人則名賤而役廝處以朝官則職替而班下以舊禮則制重而無位量茲三義莫知其禮宗廟享祭禮有假攝古今依禮行之有由來矣孝武帝大元十二年博士庾弘之等議陳留王前代之後遇以上賓之禮皇太子雖國之儲副在人臣之位

今謂班次宜在王下又按僕射王彪之以爲禪讓之始王與繼嗣之末孫降殺殊矣是以春秋之會杞不異列宋不殊位今陳留王朝會自任其來則無繩墨之准既以來朝則應有常次至於大會升殿雖無上位然無殊別之座名同朝錄將事有例且朝錄蓋是紀官名之簡制曰可時陳留嗣王薨王彪之議山陽公薨故事給絹二百疋山陽於今稍遠今可特給絹布二百疋錢三十萬宜少優於山陽○宋武帝永初元年封晉恭帝爲零陵王居於秣陵行晉正朔車旗服色一如其舊有文而不備其禮文帝元嘉五年散騎常侍荀伯子上疏曰伏見百官位次陳留王在零陵王上按春秋次序諸侯宋居杞

陳之上臣以零陵王位宜在陳留王上陳留王宜降爵
爲公十一年皇太子出會升在三恪○隋封後周靖帝
爲介國公○大唐武德元年五月詔曰革命創制禮樂
變於三正修廢紀絕德澤崇於二代其以莒之鄆邑奉
隋帝爲鄆公行隋正朔車騎服色一依舊章貞觀二年
八月制曰二王之後禮教宜崇寢廟不修廩餼多闕非
所以追崇先代式敬國賓可令所司量置國官營立廟
宇永昌元年十一月制以周漢之後爲二王仍封舜禹
成湯之裔爲三恪神龍元年五月制宜依舊以周隋爲
二王後天寶八載七月封後魏孝文十代孫元伯明爲

韓國公以備三恪九載處士崔昌上封事推五行之運
以國家合承周漢其後周隋不合爲二王後請廢下公
卿議集賢學士衛包因抗表陳其議論夜四星聚於尾
宿天意昭然遂從之乃求殷周漢後爲三恪二王後廢
韓介鄆等公至十二載五月楊國忠奏周漢寢遠不當
爲二王後復以後魏後周隋依舊爲三恪二王後其本
封韓介鄆等公如故○議曰三恪二王之義有三說焉
一云二王之前更立三代之後爲三恪此據樂記武王
克商未及下車封黃帝堯舜之後及下車封夏殷之後
通已用六代之樂二云三王之前但立一代通二王爲

三恪此據左傳但云封胡公以備三恪明王者所敬先
王有二更封一代以備三恪存三恪者所敬之道不過
於三以通三正三云二王之後為一恪妻之父母為二
恪夷狄之君為三恪此據王有不臣者三而言之不臣
後者尊敬先王通三正之義故書有虞賓在位詩云有
客有客亦白其馬明天下非一家所有敬讓之至故封
姪之使得服其正色用其禮樂以事先祖故孔子云夏
禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也
不臣妻父母者妻之言齊也與已齊體共承先祖故尊
其父母春秋左傳云紀季姜歸於京師稱字者子尊不
加父母妻與已齊體故夫不得臣之四夷之君不臣者
尚書大傳曰越裳氏獻白雉周公辭不受曰正朔不施
則君子按梁崔靈恩云三義之說以初為長何者禮記
郊特牲云存二王之後尊賢不過二代又詩云二王之

後來助祭又春秋公羊傳說曰存二王之後所以通三
正以上皆無謂二王之後為三恪之文若更立一代通
備三恪者則非不過二代之意左傳云封胡公以備三
恪者謂上同黃帝堯舜下同殷夏為三恪也又其二王
三恪經無正文崔靈恩據禮記陳武王之封遂以為通
存五代竊恐未安今據二代之後即謂之二王三代之
後即謂之三恪且武王所封蓋以堯有賜天之大八莫
能名黃帝列聚星辰正名百物自以功齊萬代師範百
王故特封其後偶契二三之數實非歷代通法故記云
尊賢不過二代示敬必由舊因取通已為三正也其二

代之前第三代者雖遠難師法豈得不錄其後故亦存
之示敬其道而已因謂之三恪故左傳云封胡公以備
三恪是知無五代也况歷代至今皆以三代為三恪焉

通典卷第七十四

通典卷第七十四

文化甲子

二 卷二

通典卷第七十四

文化甲子

