通典卷第六十五

禮二十五 沿革二十五 嘉十

嘉十

皇太后皇后車輅

皇太子皇子車輅

公侯大夫等車輅

王妃命婦等車

皇太后皇后車輅周 漢 後漢 晉 宋 齊 後魏 北齊 後周 隋 大唐

周禮王后之五輅重翟錫面朱總重翟翟雉羽兩重爲蔽從王祭祀所乘也厭翟勒面繢總厭翟次其羽使相迫近厭其本也勒面謂如王龍勒之韋爲當面飾繢總以畫繒爲之從王賓饗之所乘也安車雝面鷩總皆有容蓋安車坐乘車也凡婦人皆坐乘容謂檐車鷩青黑色繒爲之無蔽朝見於王所乘去飾翟車貝面總組有幄翟車不重不猒以翟飾車之側以貝飾勒當面

者有幄則無蓋矣如今輜車后乘以出桑輦車組輓有翣羽蓋（輦車不言飾明無翟總之飾后居宮從容所乘但漆而已爲輕輪人輓之以行有翣所以御風塵以羽作小蓋爲翳日也）漢皇后駕輅青羽蓋駕四馬旂九斿○後漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋加青交絡帷裳其非法駕則乘紫翁輧車雲橫文畫輈黃金塗五末（五末轅一轂二箱二共五也）蓋施金花駕三馬左右騑（應劭漢官儀明帝永平七年光烈皇后葬魂車駕輅青羽蓋駕四馬旂九斿前有方相鳳皇車此因前漢舊制）○晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡青帷裳雲橫畫轅黃金塗五末蓋爪施金華駕三馬左右騑其廟見小駕則乘紫翁輧車飾及駕馬如重翟非法駕則皇太后乘輿皇后畫車后先蠶乘油畫雲母安車駕六騩馬（騩淺黑色騩音貴）油畫兩轅安車駕五騩馬爲副又金博山駢紫絳翁車皆駕三騩馬○宋因之法駕乘重翟先蠶乘油畫雲母安車（元嘉中東宮儀記云中宮僕御重翟金根車）○齊因重翟車加金塗校具白地人馬錦帖箱隱膝後戶白牙的帖金塗面釘漆畫輪鐵鉗金塗縱容後路鍁師子鐍軛皆施金塗螭首及龍雀等諸飾軛衡上施金博山又有金塗長角巴首蓋飾金塗爪支子花二十八青油挾碧絹黃紋蓋漆布箱紫顏黃紋紫紋隨陰碧苞（徒昆反）外上施絳紫絲絡碧旂九斿棨戟○後魏熙平中有司蘇紹議皇后之輅其從祭則御金根車親蠶則御雲母車歸寧則御紫翁車遊行御安車弔問御紺翁車並駕四馬○北齊因之○後周皇

后之車十二等一曰重翟以從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太
后二曰厭翟以祭陰社三曰翟輅以採桑四曰翠輅以從皇
帝見賓客五曰雕輅以歸寧六曰篆輅以臨諸道法門六輅
皆錫面朱總金鉤七曰蒼輅以適命婦八曰青輅九曰朱輅
十曰黃輅十一曰白輅十二曰玄輅五時常出則供之六輅
皆疏面繢總○隋開皇初李德林奏用後魏熙平蘇紹議皇
后之輅後著令制重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱
飾以重翟羽青油幢朱裏通幰繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶
八鑾在衡鏤錫鑣鑾十二就金鍛方鈇插翟尾朱總駕蒼龍
受冊從祀郊禖享廟則供之厭翟赤質金飾諸末朱輪畫朱

牙其箱飾以翟羽紫油幢朱裏通幰紅錦帷朱絲絡網紅錦
帶餘如重翟駕赤騮親桑供之翟車黃質金飾諸末朱輪畫
朱牙革側飾以翟羽黃油幢黃裏通幰白紅錦帷朱絲網絡
白紅錦絡帶餘如重翟駕黃騮歸寧則供之諸鑾纓之色皆
從車質安車赤質金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供
之輦金飾同於蓬輦通幰班輪駕四馬宮苑近行則乘之屬
車三十六乘○大唐因隋制重翟厭翟翟車安車其飾不易
又制四望車紫油朱質通畫絡帶拜陵臨弔則供之又制金
根車朱質紫油通幰油畫絡帶朱絲絡網常行則供之

皇太子皇子車輅周 漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 隋 大唐

周制巾車氏掌王五輅金輅建大旂以封同姓（同姓謂王子母弟率以所德出封者魯衛之屬）○漢皇太子皆安車朱輪班飛軨青蓋金花倚虎伏鹿榛文畫輪吉陽筩文金塗五末旂九斿降龍皇太子爲王賜以乘之皇孫綠車以從皆左右騑三馬（名皇孫車）○魏因之文帝問東平王有輅爲是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封同姓諸侯得與天子同乘金輅非特賜○晉因魏安車而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲繩絡兩箱裏飾黃金漆塗五末其副車三乘形制如所乘但不畫輪耳王青蓋車皇孫綠蓋車並駕三左右騑○東晉安帝時乘後山安車制如金輅○宋因之皇子爲王赤錫以皇太子之安車皇孫綠車亦因舊法○齊皇太子乘象輅校飾如御旂旗九斿降龍○梁因齊象輅制鑾輅駕三左右騑朱班輪倚獸較伏鹿軾九斿降龍青蓋畫轓文輈文金塗五末以畫輪車爲副常乘畫輪則衣書車爲副其畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦○陳因梁制○後魏乘金輅朱蓋赤質駕四馬○北齊因之○隋皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫榛文鳥獸黃伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設障鹿朱蓋黃裏畫朱牙左建旂九斿右載闟戟旂首金龍頭銜結綴及鈴綏駕赤騮騮四鑾在衡二鈴在軾金鍛方釳插翟尾五焦鏤錫鞶纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之

軺車金飾諸末紫通幰朱裏駕一馬五日常朝及朝饗宮官出入行道乘之四望車金飾諸末紫油幢通幰朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之○大唐因隋制

公侯大夫等車輅周後魏 漢 後漢 晉 宋 齊 北齊 後周 隋 大唐

周制巾車掌王五輅象輅以封異姓革輅以封四衛木輅以封藩國異姓王甥舅也四衛四方諸侯守衛者蠻服以內也藩國謂九州之外夷服鎮服藩服也又曰服車五乘服車服事者之車也孤乘夏篆謂五色畫轂約也卿乘夏縵夏縵亦五采畫無篆大夫乘墨車墨車不畫但以漆革鞔而已士乘棧車不革鞔而漆也庶人乘役車箱方可載任器以供役○漢景帝中元五年始詔六百石以上施車轓得銅五末軛有吉陽箭二千石以上右騑三百石以上皁布蓋千石以上白布蓋皆四維杠衣賈人不得乘馬車吏亦蓋杠其餘皆青古今注曰武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右鹿小國特熊居前麋皆居左右大使車立乘駕駟赤帷裳持節者重導從賊曹車斧車功曹車皆兩大車璅弩十二人辟車四人從車四乘小使車不立乘有騑赤屏泥油重絳帷導小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷此追捕考按有所執取者所乘諸侯車皆朱班輪四輻赤衡軛公卿二千石郊廟明堂祀陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車其飾如金根車加施組連璧交結四角金龍首銜璧垂五綵析羽旒蘇前後雲氣畫帷裳擿文畫轓長輿車等駕布施馬布施馬者純白駱馬也以黑藥灼其身爲武文公卿以下至縣三百石五吏

賊曹督賊功曹皆帶劒三車導從縣令以上加尊斧車牛車武帝推恩之末諸侯有寡弱者乘牛車其後牛車稍通貴者所乘○後漢制公侯乘安車朱班輪飛軨倚鹿較伏熊軾皁繒蓋黑轓右騑旂九斿鏤錫乂旄朱鑣縱末鹿文絳扇汗青翅鷲尾卿以下有騑者緹扇汗中二千石皆皁蓋朱兩轓千石六百石朱左幡○晉制雲母車以雲母飾犢車以賜王公皁輪車駕牛形如犢車皁漆較轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公有勳德者特加之位至公或四望三望夾望車油幢車駕牛如犢車皁輪但不漆轂王公大臣有勳德特給之通幰車駕牛如犢車但舉其幰通覆車上諸王三公並乘之武帝詔給魏舒陽燧四望小車三望如四望油幢給車似三望而減王公加禮者乘次三望平乘車竹簟子壁形揩軸爲輪通幰其後形塗文子花細幃頭後稍水伏神承塗庶人亦然三公諸王所乘自四望至平乘皆銅校飾諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三自祭酒掾下及令史皆皁零特進以下諸將軍非持節都督者給安車黑耳駕二三公九卿二千石皆大車立乘駕四去位致仕告老賜安車駕四郡縣公侯安車駕二右騑皆朱班輪倚鹿較伏熊軾皁繒旗斿公八侯七卿五皆畫降龍中二千石二千石皆皁蓋朱輪同駕五二千石六百石朱左輪王公之元子攝命理國者安車駕三旗七斿封侯之元子五斿大使車立乘駕四赤

帷裳騶騎公卿二千石郊廟上陵從駕所乘小使車不立乘駕四輕車之流也蘭輿皆朱轂赤屏白蓋赤帷裳追捕執取者所乘凡諸使車皆朱班輪赤衡軛追鋒車去小蓋加通幔如軺車駕二以迅速爲名戎陣之間是爲傳乘軺車右將軍所乘傳也按漢輜軿者而賤軺車魏晉軺車而賤輜軿三品將軍以上尚書令軺車黑耳有後戶僕射但有後戶耳並皁輪也○宋因晉有追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕二馬旂旗斿王公侯七卿五皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕皆安車四馬中二千石皁蓋朱轓銅五末駕二右騑王公之世子攝命理國者安車駕三旂旗七斿侯世子五斿○齊制黃屋車建碧旂九斿九斿鸞輅也蓋以黃繒爲裏金塗校具絳緣九命上公所乘青蓋安車朱轓班輪駕一左右騑通幰車爲副諸王禮行所乘皁蓋安車朱轓漆班輪駕一通幰牛車爲副三公禮行所乘安車黑耳皁蓋爲車朱轓駕一牛車爲副國公列侯禮行所乘馬車駕一九卿領護二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法○梁制二千石四品以上及列侯皆給軺車駕牛伏兎箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尚書令給鹿轓軺施耳後戶皁網尚書僕射左右光祿大夫侍中中書監祕書監給鳳轄軺後戶皁網領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿等給聊泥軺無後戶漆輪車驃騎及諸

王除刺史帶將軍給龍雀輅以金銀飾御史中丞給方蓋輅形小如傘諸王三公有勳德者皆特加皁輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黃金雕裝上加青油幢朱絲絡通幰王公加禮古給油幢絡車駕牛朱輪華轂○後魏三公及王車朱屋青蓋制同五輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕以下列卿以上並給輅車駕一馬或乘四望通幰車駕一牛○北齊因之庶姓王儀同三司以下翟尾扇傘皇宗及三品以上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁正從一品執事散官及儀同三司乘油朱絡綢車車牛飾得用金塗及純銀五品乘卷通幰車車牛金飾七品以上乘偏幰車車牛飾以銅○後周諸公之輅九方輅各象方之色碧輅金輅皆錫鑾纓九就金鉤象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏鑾纓九就皆以朱白蒼三綵諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七無金輅諸子自方輅而下六無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之車輅九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆夏縵墨車輚車自篆以下金塗諸末錫鑾纓金鉤木輅以下銅飾諸末疏鑾纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏篆士車三祀車墨車輚車凡就各如其命

數自孤以下就以朱綠二采○隋制公及一品象輅黃質象飾諸末建旟畫以鳥隼受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品三品革輅白質建旟畫熊虎受冊告廟親迎及葬則乘之子男及四品木輅漆飾建旐畫龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之象輅以下斿及就數各依爵品犢車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自王公以下至五品以上並給乘之三品以上青幰朱裏五品以上紺幰碧裏皆銅裝唯有參謁及弔喪者則不張幰而乘鐵裝車六品以下不給任自乘犢車弗許施幰而乘初五品以上乘偏幰車其後嫌其美停不行用以巨幰代之三品以上通幰車則青壁一品軺車油幰朱網唯車輅一等聽始得乘之○大唐王公以下車輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四品木輅五品軺車象輅朱班輪八鑾在衡左建旂（旂畫龍一升一降）右載闟戟革輅以革飾左建旜（通帛爲旜）餘同象輅木輅以漆飾之餘同革輅軺車曲壁青通幰諸輅質蓋旂旜皆朱一品九斿二品八斿三品七斿四品六斿其鑾纓就數皆准此

主妃命婦等車（漢 晉 宋 齊 梁 北齊 後周 隋 大唐）

漢制長公主乘赤罽軿車大貴人公主王妃封君油畫軿車大貴人加節畫軿皆右騑公列侯夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右騑加交絡帷裳皆同非公會不得乘朝車得乘

漆布輜軿銅五末○晉制三夫人油軿車駕兩馬左騑其貴人加飾畫軿三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫絳罽軿車九嬪世婦乘軿駕三長公主赤罽軿車駕兩馬公主太妃皆油軿車駕兩馬右騑公主油畫安車駕三青交絡以紫絳罽軿車駕三爲副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘油畫安車駕三公有先置者乘青交絡安車駕三諸王妃公太夫人縣鄉君諸郡公侯特進夫人助蠶乘皁交絡車駕三諸郡公侯監國嗣子之世婦侍中常侍尚書中書監令卿校世婦命婦助蠶乘皁交絡安車儷駕郡縣公侯中二千石夫人會朝及蠶各乘其夫之安車皆左騑皁交絡皁帷裳自非公會則不得乘朝車王妃特進夫人封君安車駕三皁交絡封縣鄉君油軿車駕兩馬右騑○宋制公主安車以紫絳罽軿車爲副駕三九嬪世婦軿車駕一王妃特進夫人封君皁交絡安車駕三其貴人公主王妃封君油軿駕二右騑公列侯中二千石夫人會朝及蠶所乘依漢故事○齊制皇太子妃厭翟車如重翟飾而微減油絡畫安車公主王妃三公特進夫人所乘其貴人公主三夫人九嬪世婦三公妃特進夫人所乘正副皆依漢晉○梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃皆得乘青油搨幢通幰車搨幢涅幰爲副綵女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油搨幢車以涅幰爲副侍女

直乘涅幰二乘○北齊制諸公主乘油朱絡網車牛飾用金塗及純銀○後周制諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鉤雕輅篆輅皆勒面刻白黑韋爲當顱續朱輅黃輅白輅玄輅皆雕面刻漆韋爲當顱鷺總青黑色紬其著如朱總諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人自翠絡而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自篆輅而下五鑾纓就數各視其君三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄輅皆勒面緇總夏篆夏縵黑車軶車皆雕面鷺總三妃由力反三孤內子自朱輅以下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上下媛婦中大夫孺人自夏篆而下四御婉士婦人自夏縵而下三其鑾纓就各以其等皆簟茅漆之君以赤卿大夫士以玄君駕四三輈六轡卿大夫士駕二一輈四轡○隋制皇太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬畫轅金飾犢車蒼副紫幰朱網絡良娣以下並乘犢車青幰朱裏三公夫人公主王妃並犢車紫幰朱網絡五品以上命婦並乘青幰與其夫同○大唐制內命婦夫人乘厭翟車嬪乘翟車婕妤以下乘安車各駕二馬外命婦公主王妃乘厭翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢車青通幰朱裏油幢朱絲絡網駕牛二品以下去油幢絡網四品青偏幔其王公以下車輅皆太僕官造貯掌之若受制行冊命及二時巡陵婚葬則給之

通典卷第六十五　二十四夜校

通典卷第六十六

禮二十六　沿革二十六　嘉十一

輦輿　旌旗　圖籍　屬車附

輦輿夏殷周秦漢魏晉東晉宋齊梁後魏隋大唐

夏氏末代制輦按輦人所輦也博古圖曰夏名輦曰餘車殷曰胡奴車○周曰輜車即輦也不知何代去其輪司馬法曰夏后氏二十人而輦周十五人而輦殷十八人而輦周十五人而輦王后輦車組輓有鬒羽蓋爲軨輪人輓之以行有鬒所以禦風塵也以羽作小蓋爲翳日○秦爲人君之乘○漢因之以彫玉爲之方徑六尺或使人輓或駕果下馬○魏晉小出則乘之亦名乘輿○東晉過江亡其制

度至太元中謝安率意造馬及破符堅於淮上獲京都舊輦形制無差義熙五年劉裕執慕容超獲金蠶輦○宋因之（按小輿今謂車輈車之流）○齊因之而盛增其飾竹篷箱外鑿鏤金薄碧紗衣織成韉（徒昆反）錦衣箱裏及仰頂隱膝後戶金塗鏤面釘鑄瑁帖金塗松精登仙花鈿綠四望紗萌子上下前後眉鏤鍱轅枕長角龍白牙蘭瑁瑁金塗校飾漆障形板在蘭前金銀花獸攫天代龍師子鏤面榆花鈿金龍虎扶轅軛上金鳳皇鈴鍱銀口帶星後柎瑁瑁帖金塗花沓銀星花獸幔竿杖金塗龍牽縱橫長網又制卧輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如軺車小行幸則乘之○梁制小輿似軺車金裝漆畫施八橫元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後又制步輿方四尺上施隱膝人輿上殿天子至下殿通得乘之復制副輦加笨（蒲本反）如犢車通幰朱絡謂之蓬輦○後魏道武帝天興初始脩軒冕制乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿天街雲罕（星經曰昴畢爲天街天子出旄頭罕畢以前驅）山林奇瑞遊麟飛鳳朱雀玄武騶虞青龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輈加玉飾四轂六衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡螭龍銜軛建太常畫升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之復有遊觀小樓等輦駕十五馬車等草創脩制多違舊章○隋

制輦而不施輪通幰朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復制輿如輦而小宮苑私宴御之小輿方形同幄帳自閤內升正殿御之○大唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰小玉輦舉有三一曰五色舉二曰常平舉三曰晉舉大駕鹵簿先五輅以行

旌旗夏殷周秦漢後周

黃帝振兵教熊羆貔貅貙虎制陣法設五旗五麾○夏氏奚仲爲車正建旗斿旐以別尊卑等級○殷因之○周制司常掌九旗王建太常畫日月於縿首象天明也其制杠長九刃以素錦綢之以絳帛一幅爲縿附於杠畫龍於縿上又屬十二斿於縿皆長十二刃每斿皆畫交龍十二其杠首仍注其五采羽於上縿音所咸反諸侯建旂交龍爲旂畫交龍者一象升朝考工記象下復諸侯五等之節以張縿之節數曰孤從王田獵同建皆九斿象大火九星斿九斿各隨命數曰孤卿建旜通帛爲旜孤卿不畫言奉王之政教而已周尚赤旌旂皆絳杠丹旗斿各隨命數大夫士建物雜帛爲物以素飾其側杠刃各隨命數言以先王正道佐職白殷之色也師都建旗熊虎爲旗六卿六遂大夫謂之師都都人之聚畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官亦約言之考工記曰熊旗六斿以象伐伐白虎宿也州里建旟鳥隼爲旟畫鳥象其勇捷縣鄙建旐龜蛇爲旐象其扞難辟害四斿象營室營室玄武宿也道車載旞道車象輅也王以朝夕燕出入所乘全羽爲旞全羽析羽皆象文德夏采注云禹貢徐州貢夏羽有虞氏以爲綏後世染羽用鷮羅之斿車載旌析羽爲旌大麾以田夏后氏之正色大帛以即戎殷之羽正色壽旌壽旌君射於國中以壽旌爲獲白羽與朱羽揉鴻脰韜杠三刃龍旂君射於境所用也畫龍於通帛之旂上○秦水德旗斿皆尚黑其制未詳

○漢制龍旂九斿七刃以象大火鳥旟七斿五刃以象鶉火
熊旗六斿五刃以象參伐龜蛇旐四斿四刃以象營室弧旌
枉矢以象弧也此諸侯以下之所建也○後周太常畫三辰
日月五星旂畫青龍天子升龍諸侯交龍旗畫朱鳥旌畫黃麟旗畫白虎旐
畫玄武皆如雲氣其旜物在軍亦畫其事號之以雲氣徽幟
亦如之通帛爲旜雜帛爲物事號所書其人官與姓名之事號徽幟亦書之旌節又畫白虎而
析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊祀蒼
赤黃白玄等旗三辰之常畫纁之旗六以充玉輅之等一曰
三辰之常二曰青龍旗三曰朱鳥旗四曰黃麟旌五曰白虎
旗六曰玄武旐皆左建旗而右建櫚戟又有繼旗四以施軍

旅一曰麾以供軍將二曰旞以帥師三曰旄音代以供旅帥四
曰旆以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旟象輅建物木
輅建旐諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如
諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自篆輅而下
如諸子之旗三公犀輅具輅篆輅建旟旐夏篆夏縵及軨車
建物孤卿以下各以其等其旗旌杠皇帝六刃諸侯五大夫
四士三斿皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注毛於
杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旞其縿皇帝諸侯加以弧韣櫚
戟方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯輅建焉櫚戟杠網與旗同

鹵簿 屬車附 秦 漢 後漢 晉 後魏 隋 大唐 東晉 宋

秦制大駕屬車八十一乘周制凡良車散車不在等者其用無常以給遊燕及恩惠之賜從軍所載輜重財貨之車車後開戶作之有功有沽良車功多散車功少鄭玄曰作之有功有沽沽麄也則屬車之流及周之末諸侯有貳車九乘秦滅九國兼其車服故屬車八十一乘薛綜曰屬者相連屬也皆在後行法駕半之左右分行其車皆皁蓋赤裏木輪輜戈矛弩箙尚書御史所載最後一乘懸豹尾豹尾以前為省中小學漢官篇曰豹尾過後罷屯解胡廣曰施之道路故須過後屯罷得解皆所以戒不虞也淮南子曰軍正執豹皮所以制正其衆也省中即今之伏內○漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之○後漢明帝上原陵光武陵大喪並因前代為大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中參乘前驅有九斿雲罕徐廣曰斿車九乘前史不記形也史記曰武王赴紂百夫荷罕旗以先驅張平子東京賦曰雲罕九斿薛綜曰闌之言垂綜曰旌旗名鳳皇車闌戟車薛綜曰闌也取四戟垂車邊皮軒車鸞旗車後有金鉦車黃鉞車司馬法曰夏執玄鉞殷執白鉞周伏黃鉞黃門鼓車黃門令校駕祀天南郊祀地明堂宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕中常侍小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執仗以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從○晉制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次靜室令駕一中道或道侯二人駕一分左右次洛陽尉二人騎分左右次洛陽亭長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令皁車駕一中道次河南中部掾中

道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隸部河南從事中道都部從事居左別駕從事居右並駕一次司隸校尉駕三戟吏六人次司隸主簿駕一中道次司隸主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉卿駕駟戟吏六人次廷尉主簿主記並駕一在左大僕引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六人太常戶部掾居左五官掾功曹吏居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉居右並駕一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉戶等曹屬駕一列從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在內鼓吹一部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人騎隊五在左五在右隊各五匹命中督二人分領左右各有戟吏二人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓

吹各一部七人次黃麾騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校左右各四行外大戟楯次九尺楯弓矢弩並熊渠佽飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次武賁郎將騎中道次九斿車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕駕駟中道次闟戟車駕駟中道長戟邪偃向後次皮軒車駕駟中道次鸞旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左右各九尺楯弓矢弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前後無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左畢石罕次御史中道左右節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在弩內又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次棡鼓中道次金根車駕六馬中道太僕大將軍參左右又各增三行爲九行司馬史九入引大戟楯二行九尺楯一行刃楯一行細弩一行細跡禽一行搥斧一行刃楯一行連細楯殿中司馬都尉殿中校尉爲左右各十三行金根車建青旆斿十二左騎在騎將軍右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書主職步徒六行合左右

三十二行次曲華蓋中道侍中騎常侍黄門侍郎並騎分左右次黄鉞車駕一在左御麾騎在右次相風中道次中書監騎左祕書監騎右次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黄在中白黑在右次大輦中道太官令丞在左太醫令丞在右次青立車次青安車次赤立車次赤安車次黄立車次黄安車次白立車次白安車次黑立車次黑安車合十乘並駕駟建旗十二斿如車色立車正豎旗安車邪拖之次闟猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗十二斿熊渠督左佽飛督右次御軺車次御四望車次御衣車次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕一又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又闟臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿畢矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次旒蘇馬六十匹次金鉦車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉦車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黄門後部鼓吹左右各十三人次卓鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外部掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿左主記右少府引從次三卿並騎吏四人鈴

下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在外弓矢在內鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左軍前後次越騎校尉在左屯騎校尉在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校鞉角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎並從繖扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十匹將一人持幢一人持鞉一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後郎簿十隊隊各五十人絳袍將一人騎鞉角各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持矟次大戟一隊九尺楯一隊刀楯一隊弓一隊弩一隊五隊隊各五十人黑袴褶將一人騎校鞉角各一人步在前督戰伯長各一人步在後金顏督將并領之其屬車因後漢制（復制御衣御書御軺御欒等車駕牛陽燧四望幰皁輪小形）東晉屬車五乘而已加綠油幢朱絲絡青交路黃金塗五末輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是軺車舊儀天子所乘駕六元興中屬車唯九乘符堅敗又得僞車輦增爲十二乘○宋孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一及三十六乘並不出經典自胡廣蔡邕傳說耳又是從官所乘非常副車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十

二爲節今宜依禮十二乘爲制○後魏道武帝天興三年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉引太尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗鴈行前驅皮軒闟戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上不作鼓吹軍戎大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘平城令代尹太尉奉引侍中陪乘奉車都尉御巡狩小祠則設之三曰小駕屬車十二乘平城令太僕奉引常侍陪乘奉車郎御遊宴離宮則設之天賜二年初改大駕魚麗鴈行更爲方陣鹵簿列步騎內外爲四重列標建旌通門建五色車旗各處其方諸王導從在甲騎內公在幢內侯在步稍內子在刀楯內五品朝臣夾列乘輿前兩箱官卑者先引王公侯子車後魏制除伯男爵旒麾蓋信幡及散官禱服一皆絳黑○隋煬帝大業初復備八十一乘並如犢車紫通幰朱絲絡黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減爲三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也○大唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之中若大陳設則分左右施於衛內其鹵簿制具開元禮

通典卷第六十六 廿四夕鳳阿丙舍校定

通典卷第六十七

禮二十七　歷代沿革二十七　嘉十二

嘉十二

天子敬父　皇后敬父母　養老

天子拜敬保傅太子及諸王見師禮附

諸王公主敬姑叔

羣臣侍坐太子後至并公卿致敬太子東宮臣上牋疏見公卿儀百官上表不稱其名附

羣臣致敬太后父

天子敬父虞漢魏晉

虞舜踐帝位乃載天子旌旗往朝瞽瞍唯謹以子道○漢高帝五日一朝太公後加尊號爲太上皇具追尊祖考篇○魏廢帝常

道公璜景元元年十一月燕王表賀冬稱臣帝即燕王宇之子宇稱臣故以爲疑詔曰古之王者或有不臣令王宜依此表不稱臣乎又當爲報荅夫係大宗者降其私親況所係者重耶若便同之臣妾朕所未安其皆依禮典據當務盡其儀有司議奏以爲禮莫崇於尊祖制莫重於王典陛下紹大宗之重崇三祖之業伏惟燕王禮尊屬戚正位藩服躬秉虔肅以先萬國其於王典闡濟大順誠宜割以非常之制奉以不臣之禮臣等平議以爲燕王章表可聽如舊式中詔所施宜曰皇帝敬問大王侍御議又云至於制書國之舊典朝廷所以辯章於天下者也宜循法故曰制詔燕王議又曰凡詔命制書奏事上書文書有應稱燕王者皆云上宇其非宗廟助祭之事不得稱王名奏事上事及吏人皆不得觸王諱以彰殊禮加於羣后云上遵王典尊祖之制俯順聖旨敬承之心○晉何琦議曰父母之尊擬則天地君親之道資敬是同令承受命運君臨率土而父以子尸天祿不敢承天子以明王者之道而子雖以爲天子必有尊也推斯以言父自必臣天位之君而子自必尊天性之父

皇后敬父母後漢東晉　晉

後漢獻帝皇后父屯騎校尉不其亭侯伏完朝賀公庭完拜如衆臣及皇后在離宮后拜如子禮三公八座議或以爲皇

后天下之母也完雖后父不可令后獨拜於朝或以爲當交拜令后存人子之道完不廢人臣之義又子尊不加於父母雖曰天王后猶曰吾季姜欲令完猶行父法后專奉子禮公私之朝后當獨拜或以爲皇后至尊父亦至親交拜則父子無別拜完則傷子道拜后則損至尊欲令公朝者完拜如衆臣於公宮后拜如子不知四者何是正禮鄭玄議曰四者不同抑有由焉天子所不臣者三其一后之父母也天子尚不臣況於后乎春秋魯隱公二年紀裂繻來逆女冬伯姬歸于紀又桓八年祭公來遂逆王后于紀九年紀季姜歸于京師或言逆女或言逆王后義有所見也女雖嫁爲鄰國夫人其尊無以加於父母嫁於天子者此雖已女成言曰王后明當時之尊得加父母也紀季姜歸于京師更稱其字者得行禮而戒之其尊安可加父母耳今不其亭侯在京師禮事出入宜從臣禮若后息離宮及歸寧父母從子禮丞相徵事邴原駁曰孝經云父子之道天性也明王之章先陳事父之孝女子子出降其父母婦人外成不能二統耳春秋左氏傳曰紀裂繻來逆女列國噂同逆者謙不敢自成故以在父母之辭言之禮敵必三讓之義也祭公逆王后于紀者至尊以無外辭無所屈成言曰王后紀季姜歸于京師尊已成稱季姜從紀子尊不加於父母之明文也如皇后於公庭官僚之中

令父獨拜違古之道斯義何施漢高五日一朝太上皇家令譏子道不盡欲微感之令太上皇擁篲却行稱臣雖去聖久遠禮文闕然父子之義五品之常不易之道寧爲公私易節公庭則爲臣在家則爲父是違禮而無常也言子事父無貴賤又云子不爵父○晉武帝太康元年楊皇后親蠶儀注曰皇后乘輦羣臣皆拜安昌侯平立（安昌君楊皇后父也）至壇下輦后乃拜安昌君及升壇后乃爲安昌君設榻於其位至還后復拜○東晉穆帝永和九年褚太后見父博士胡訥議從漢邴原議又按武帝楊后公庭之內皇后拜安昌君也則公羊傳子尊不加於父母焉博士徐禪依鄭玄議曰臣聞成均之法導以忠孝歷代同之故鄭玄意王庭正君臣之禮私覿全父子之親是大順之道也按先朝羊玄之羊后之父也公朝之敬躬秉臣節后之歸寧亦執子禮雖無記注今朝士備識而先蠶儀乃太康中事至惠帝之代玄之便自不可同漢代四說之異歷代垂疑此論不成由來尚矣中書監何充曰如禪所正可勑御史左將軍入在公庭則脩臣敬皇太后歸寧之日則全子禮申攝內外奉行太后詔典禮未詳情所不安司徒蔡謨議父子者天倫之極尊也君臣者人爵之至敬也先王之制不以人爵之貴加於天倫之尊經曰雖天子必有尊也言有父也是以虞舜漢祖雖身爲帝父爲匹夫敬事之禮不

異畎畝之中此先聖之遺範也鄭玄注禮言子事父無貴賤又云子不爵父嫌卑之也加其爵位猶所不敢況乃南面而受拜乎今皇太后雖臨朝王者之父本無拜禮何充又奏依鄭玄議君臣父子之道存焉燕王稱臣於魏賈武録尚書於漢已行之舊典也燕王魏廢帝父賈武漢賈后父太后詔具所啓舊典誠無以相易然此實所悚懼不寧者也何充與庾翼書褚將軍還朝值太后臨朝時議褚侯雖后父乃晉臣也宜用鄭議或謂褚生宜不拜耳不稱臣燕王非比也又謂賈武雖受爵太后録尚書事而漢無拜文爲疑故恐大義乖錯褚侯既不拜便是異姓太上皇也此巍巍亦庶姓不敢安翼荅曰中古以上未有母后臨朝女主當陽者也乃起漢耳雖或權宜僕所不然處也代主雖有幼蒙萬機寄於冢宰無以坤德陵乾矣當今后德賢明褚侯謙正得令參貳阿衡遐邇之幸議者謂燕王不足爲准賈武無拜禮此制不出賢聖也武既受其爵位亦無不拜理也鄭裒之言迺合情禮今太后既臨天位褚侯便是人臣人臣而不拜君位受官而不循天則竊所未安若欲遠准古義雖爲天王后猶曰吾季姜秦漢已前事不與今同漢加太上皇太上未見崇戴即是子爲天子父爲上者乃再見崇號位冠帝王爲喻也今褚侯由來晉臣不可得准

養老 虞 夏 商 周 後漢 魏 後魏 北齊 後周 大唐

虞氏深衣而養老凡養老之服皆其時王所與羣臣燕之服也有虞氏質深衣而已孔頴達云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫爲國死難而王養死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老四代皆然養國老於上庠養庶老於下庠而用燕禮庠養也上庠右學太學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東也其禮尚矣憲養氣體而不乞言憲法也養之爲法其德行自五帝則有斯也有善則記之爲惇史惇史史孝厚者也○夏氏燕衣而養老改虞制而尚黑衣裳養國老於東序養庶老於西序而用饗禮

東序東膠也亦太學在國中王宮之東西序在西郊○殷人縞衣而養老殷尚白而縞衣裳養國老於右學養庶老於左學而用食禮食音嗣下同○周制玄衣而養老玄衣素裳養國老於東膠膠之言斜也養庶老於虞庠虞庠在國之西郊皆學名也異者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴在郊周之小學爲有虞氏之庠制是以名虞庠云其立鄉學亦如之兼用虞燕夏饗殷食之禮兼用之備陰陽也凡飲養陽氣凡食養陰無陽用春夏陰用秋冬夏官羅氏仲春羅春鳥獻鳩以養國老春鳥蟄而始出者是時鷹化爲鳩與春鳥氣也月令仲秋天子養衰老授几杖行糜粥飲食飲食賜也五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯天子諸侯養老同也八十拜君命一坐再至九十使人受命謂君不親饗食必以其禮致之凡三王養老皆引年已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序乞言養老人之賢者因從乞善言可行者也合語謂鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也鄉射記曰古者於旅也語凡大合樂必遂養老大合樂謂春入學釋菜合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉遂養老者謂用其明日也天子視學大昕鼓徵所以警衆也早昧爽擊鼓以召衆警猶起也周禮凡用樂大胥以鼓徵學士衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉興猶舉也秩常也節猶禮也使有司攝其事舉常禮祭先師先聖不親祭之者視學觀禮爾非爲彼報也有司卒事反命告祭畢天子乃入始之養也又之養老之處凡大合樂必遂養老是以往焉言始始立學也適東序釋奠於先老親奠之者已親行事也養老陳序則是視學於上庠遂設三老五更羣老之席位焉三老五更各一人也皆年老更事致仕者也能更知二德五事也天子以父兄養之示天下之孝悌也名以三五者取象三辰五星天所因以照明天下者三老如賓五更如介羣老如衆賓也適饌省醴養老

之珍具（親視其所有）遂發咏焉退脩之以孝養也（發咏謂樂納之退脩之謂既迎）而入獻之以醴獻畢而樂闋反登歌清廟（反謂獻羣老畢皆升就席也反廟就席乃席工於西階上歌清廟）以樂之既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道（語談說也歌備而旅旅而說父子君臣長幼之道）下管象舞大武（象舞周武王伐紂之樂也）有司告以樂闋也終王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老于東序終之以仁也（羣吏鄉遂之官王於燕之末而命諸侯時朝會在此者各反養老如此禮是終其仁心也）食三老五更天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而揔干所以教諸侯之悌也（冕而揔干親在舞位也三者道成於三謂天地人也老者舊也壽也詩云方叔元老書稱無遺耆老之言則酒所須五者訓於五品更者更也五代長子更相代言其能以善道改更已也故三老五更皆取有道妻男女完具者爲之鄭玄曰老更互言之耳皆老人更知三德五事者也蔡邕曰更當爲叟）○後漢明帝永平二年三月以李躬爲三老桓榮爲五更帥羣臣養于辟雍（月令章句曰三老國老也五更庶老也應劭漢官儀曰三老五更三代所尊安車軟輪迎至家天子獨拜于屏鄧展曰漢直以一公爲三老五更無常）先吉曰司徒上太傅若講師故三公人名用其德行年耆高者一人爲三老次一人爲五更也（盧植曰選三公老者爲三老卿大夫中老者爲五更也）皆服都紵大袍單衣皁緣領袖中衣冠進賢扶玉杖五更亦如之不杖皆齋于太學講堂其日乘輿先到辟雍禮殿御坐東廂遣使者安車軟輪迎送三老五更天子迎于門屏交禮首自阼階三老中自賓階至裨階天子揖如禮三老升東面三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋執爵而酳祝鯁在前祝饐在後五更南面三公進供禮亦

如之譙周五經然否曰漢初或云三老荅天子拜遭王莽亂法度殘缺漢中興定禮儀羣臣欲令三老荅拜城門校尉董鈞駁云所以養三老以教事父母之道也若荅拜是使天下荅子拜也譙周論曰禮尸服猶以非親之故荅子拜士見異國君亦荅士拜是皆不得視猶子也虞喜曰漢儀於門屏交禮交禮即荅拜矣中興謬從鈞議後已革之甚得禮意明曰皆詣闕謝恩以見禮遇太尊著故也和帝以魯丕爲三老安帝亦以魯丕爲三老又以李充爲三老元初四年詔曰月令仲秋養衰老授几杖行糜粥方今八月按比之時郡縣多不奉行雖有糜粥糠料泥土相半不可飲食按此詔漢代猶依月令施政事靈帝以袁逢爲三老賜以玉杖玉杖長九尺端以鳩爲飾鳩者不咽之鳥欲老人之不咽○魏高貴鄉公甘露二年天子親帥羣司行養老之禮於太學命王祥爲三老鄭小同爲五更祥南面几杖以師道自居天子北面乞言祥陳明王聖帝君臣政化之要以訓之聞者莫不砥礪○後魏孝文帝太和十六年詔以前司徒尉元爲三老前大鴻臚卿游明根爲五更於明堂設國老位庶老位於階下皇帝再拜三老親袒割牲執醬而饋執爵而酳於五更行肅拜之禮賜國老庶老衣服有差既而三老言曰自古人所崇莫重於孝順然五孝六順天下之所先願陛下重之以化四方帝曰孝順之道天地之經今承三老明言銘之朕懷五更言曰夫至孝通靈至順感幽故詩云孝悌之至通於神明光于四海願陛下念之以濟黎庶帝曰五更助三老以言至範敷展德音當剋已復禮以行來授禮畢乃賜步輦

一乘詔曰三老可給上公之祿五更可食九卿之俸供養之味亦同其例○北齊制仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝進賢冠玄紗袍至辟雍入揔章堂列宮懸王公以下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更于國學並進賢冠玄服黑舄素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劒執珽迎於門內三老至門五更去門十步皆降車以入皇帝拜三老五更攝齊荅拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左階北面三公授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆不拜五更乃坐皇帝西面肅拜五更進珍羞食親袒割牲執醬以饋執爵而酳以次進五更又設酒酏於國老庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝虛躬請授禮畢而還又都下及外州人年七十以上賜鳩杖黃帽有勑則給不爲常也○後周武帝保定三年詔以太傅燕國公于謹爲三老賜延年杖皇帝幸太學以食之三老入門皇帝迎拜門屏之間三老荅拜設三老席於中楹南向太師晉國公宇文護升階設几於席三老升席南面憑几而坐大司寇楚國公豆盧寧升階正舄皇帝升立於斧扆之前西面有司進饌皇帝跪授醬豆親袒割牲三老食訖皇帝又親跪授爵以酳撤去皇帝北面立訪道三老乃起立於

席後皇帝曰猥當天下重任自惟不才不知政理之要公其誨之三老荅曰木從繩則正后從諫則聖自古明王聖主皆虛心納諫以知得失天下乃安惟陛下念之又曰爲國之本在乎忠信是以古人云去食去兵信不可失國家興廢在於賞罰若有功必賞有罪必罰則爲善者日益爲惡者日止若有功不賞有罪不罰則天下善惡不分下人無所措手足又曰言行者立身之本言出行隨誠宜相顧陛下三思而言九慮而行若不思不慮必有過失天子之過事無大小如日月之蝕莫不知者願陛下慎之三老言畢皇帝再拜受之三老荅拜禮成而出○大唐制仲秋吉辰皇帝親養三老五更於

太學所司先奏定三師三公致仕者用其德行及年高者一人爲三老次一人爲五更設三老座於西楹之東近北南向設五更座於西階上東向設國老三人座於三老座西俱不屬焉設衆國老座於堂下西階之西東面北上五品以上致仕者爲國老六品以下致仕者爲庶老天寶八載閏六月制其天下百姓丈夫七十五以上婦人七十以上宜各給中男一人充侍仍任自簡擇至八十以上依常式處分餘並如開元禮

天子拜敬保傅太子及諸王見師禮附漢晉大唐

漢張禹嘗爲成帝師帝尊寵之禹每疾輒以起居聞謂其食飲疾臥之增損也帝自臨問之親拜禹牀下禹頓首謝恩因歸誠言老臣

有四男一女愛女甚於男遠嫁爲張掖太守蕭咸妻不勝父子私情思與相近帝即時徙咸爲弘農太守又禹小子未有官帝臨候禹禹數視之帝即禹牀下拜爲黃門郎給事中○晉成帝詔曰曲陵公等宜力前朝致勳皇家以德義優弘兼保傅朕躬朕遭家不造奄在哀疚稟訓未究悟事窮感其一遵先帝尊崇師傅之教拜敬加舊以明崇德永奉遺範尚書令卞壼等奏曰臣歷觀記籍禮經無拜臣之制唯漢成帝拜張禹庸主凡臣不足爲軌或說師臣友臣師模其道又未見其拜也至於先帝之拜司徒導特以元皇帝興自藩國布衣之交拜在人臣之故率而不改陛下尊順先典伏膺禮中不宜降南面之尊拜北面之臣大教有違名體不順事應改正太后詔尊師重道帝王之所宜務況童幼方賴師訓之成宜令一遵先帝崇賢之禮壼又奏臣考先典之極無過於周公而周史無拜敬之禮禮記稱王者入學射拜二老此一朝之敬猶子冠而母拜之豈可終身行焉太后詔須帝成人更詳師傅之禮○大唐貞觀十一年太宗語魏王泰曰禮部尚書兼魏王師王珪汝之事師如事我也泰每先拜珪珪亦以師道自居物議善之十七年詔令撰三師儀注太子出殿門迎先拜三師答拜每門讓三師坐太子乃坐與三師書前名惶恐後名惶恐再拜

諸王公主敬姑叔 大唐

大唐神龍元年制曰近代以來罕遵軌度王及公主曲致私情姑叔之尊拜於子姪違法背禮情用惻然自今以後宜從革弊宣告宗屬知朕意焉先是諸王及公主皆以親爲貴天子之子見諸姑叔先拜若致書則稱爲啓事帝志欲敦序親族故下制以革斯俗

羣臣致敬太后父 晉

晉鄧監軍教出表歷陽書參佐綱紀議爲褚太后父左將軍施敬不同司馬黃整議夫子有云必也正名乎王者象天后者法地爲兆庶父母尊莫大焉厚莫重焉若以后尊宜敬于親於后父也便應有敬錯之禮典先無茲比今皇太后臨統朝政以主上冨於春秋耳故是本尊之尊無復異也且諸侯爲國蕃翰北面稽首豈可得推崇爲太上耶尋名定義謂不應施敬也

羣臣侍坐太子後來 并公卿致敬太子東宮臣上牋疏見公卿儀及上表不稱其名附晉大唐

晉制皇帝會公卿座位定太子後至孫毓以爲羣臣不應起禮曰父在斯爲子君在斯爲臣侍坐於所尊見同等不起皆以爲尊無二上故有所厭之義也昔衛綰不應漢景之召釋之正公門之法明太子事同於羣臣羣臣亦統一於所事應依同等不起之禮明帝太寧三年詔曰漢魏以來尊崇儲貳

席後皇帝曰猥當天下重任自惟不才不知政理之要公其
誨之三老荅曰本從繩則正后從諫則聖自古明王聖主皆
虛心納諫以知得失天下乃安惟陛下念之又曰爲國之本
在于忠信是以古人云去食去兵信不可失國家興廢在於
賞罰若有功必賞有罪必罰則爲善者日益爲惡者日止若
有功不賞有罪不罰則天下善惡不分下人無所措手足又
曰言行者立身之本言出行隨故君相愼陛下三思而言九
虛而行若不思不慮安有過事無大小如曰月
之蝕莫不知者願陛下常以三老言聖皇帝再拜受之三老
荅拜禮成而出○大唐開元禮仲秋吉辰皇帝親養三老五更於

大學所司先奏定二師三公致仕者用其德行及年高者一
人爲三老次一人爲五更設三老座於西階上東向
設五更座於西階上東向設國老三人座於三老座西俱不
爲爲設衆國老座於堂下西階之西東面北上五品以上致仕者爲國老
六品以下致仕者爲庶老天寶八載閏六月制其天下百姓年七十五
以上婦人七十以上宜各給中男一人充侍仍任自簡擇至
八十以上依常式虔分餘並如開元禮
天子拜敬保傅漢太子太傅見師禮附晉太傅
漢張禹嘗爲成帝師帝尊寵之禹每疾輒以起居聞謂其食
之增損也帝自臨問之親拜禹牀下禹頓首謝恩因歸誠言老臣

有四男一女愛女甚於男遠嫁為張掖太守蘭咸妻不勝父子私情思與相近帝即時徙咸為弘農太守又禹小子未有官帝臨候禹禹數視之帝即禹牀下拜為黃門郎給事中○晉成帝詔曰曲陵公等宜力前朝致勤宗以德義優弘兼保傅朕躬朕遭家不造奄在哀疚宜訓未究恬爭寡感其一遵先帝崇崇師傅之教拜敬如舊以明崇德永奉遺範尚書令卞壼等奏曰臣歷觀記籍禮經無拜臣之制唯漢成帝拜張禹屏上凡臣不足為軌式乾師久臣師模且道又未見其拜也至於先帝之拜司徒特以元皇帝興自藩國布衣之交拜在人臣之故率而不改陛下遵順先典伏膺禮中不宜降南面之尊拜北面之臣左教有違名體不順事應改正太后詔尊師重道帝王之所以務規帝功勸師訓之成宜令一遵先帝崇崇之禮臣聞人臣者先典之極無過於周公而周史無拜敬之禮禮記稱王者入學卿升二老此一朝之敬猶子冠而母拜之豈可絕身行焉太后詔須帝成人更詳師傅之禮○大唐貞觀十一年太宗詔魏王泰曰禮部尚書兼魏王師王珪汝之師如事我也泰行先拜珪珪亦以師道自居物議善之十七年詔令授三師儀注太子出殿門迎先拜三師答拜每門讓三師坐太子乃坐與三師書前名惶恐後名惶恐再拜

諸王公主敬姑叔 大唐

大唐神龍元年制曰近代以來宰臣輒度王及公主曲致私情姑叔之尊拜於子姪違法背禮革弊官告宜屬知朕意焉先是諸王及公主皆以親爲貴天子之子見諸姑叔先拜若致書則稱爲啓事帝志欲敦序親族故下制以革斯俗

羣臣敬敬太后父 晉

晉郗鑒平蘇峻有功拜廣陽郡開國侯鑒佐綱紀義爲帝太后父左將軍施敬不回上曰卿有六之世正名子王者象天后者地象地尊象天尊故天子尊敬天尊象地尊故天子尊敬地宜敬于親於后父也便應有敬錯之禮典先無茲比今皇太后臨統朝政以王十等於春秋五故尊卑不殊並也且諸侯爲國藩輔比面稱首豈可臣拜君爲人主耶尊名宜義謂不應猶敬也

羣臣得坐太子後來 晉公卿及敬太子東宮臣上議疏公卿儀及上表不稱其名附晉

晉制皇帝會公卿座位定太子後至孫毓以爲羣臣不應起禮曰父在斯爲子君在斯爲臣侍坐於所尊已同等不起皆以爲尊無二上故有所厭之義也昔衛綰不應漢景之召釋之正公問之法以太子事固於羣臣羣臣亦統一於所事應依同等不起之禮明帝太寧三年詔曰漢魏以來尊崇儲貳

使爲稱臣展拜此無謂今太子行幼沖之年使臣
先稱今所宜頒之以然此豈可以教之耶今內外通議
尚書令下議以爲春秋王太子不會盟禮同於君皆所以
重儲貳正嫡苟奉之如君不得不拜矣太子若行謙沖故
宜拜臣以爲皇太子之立郊告天地正位儲宮豈得同之
皇子班爵已詔宜稽則漢魏闔朝同拜從之（徐趙云東宮臣上表天朝
既用黃紙上太子疏則用白紙也北人有作符宏官屬者云
東宮臣上疏於太子用白紙太子答之用黃紙朝士幸常賤
上下如罪人答之如白亦有恒恐此似得中朝舊法）○大唐武太后長安二年左庶
子王方慶上言謹按史籍所載人臣與人言及上表未有稱
皇太子名者當爲太子已儲貳名尊重不敢指斥謹按晉尚
書僕射山濤啓事稱皇太子而不名濤中朝名士必諳典
故朝官尚禮如此宮臣謹問不敢人臣名皆有觸
犯臣論議過避此蓋考敬皇帝爲太子時改名教門爲宗
教門市王爲皇太子改崇賢館爲崇文館皆避名諱此即成
例足爲軌模於是一切改之

通典卷第六十七 九月廿四夜校了得四卷

通典卷第六十八

禮二十八

嘉十三

天子諸侯大夫士養子儀 君薨後嗣子生附

天子諸侯大夫士之子事親儀 婦事舅姑附

事先生長老雜儀

居宮歸養父母

僑居人喪稱敬

夫人不答妾拜

僧尼不受父母拜及立位

被召未謁稱故吏議

二嫡妻議

甥姪名不可施伯叔從母議

二人各是內外兄弟相稱議

從男是族外弟相稱議

天子諸侯大夫士養子儀君薨後嗣子生附

周制妻將生子及月辰則居側室側室謂大之室次燕寢也大使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至于子生夫復使人日再問之作有感動子生男子設弧於門左女子設帨於門右表男女也弧者示稱事於武也帨事人之佩巾三日始負子男射女否始有事也負之謂抱之而使向面也國君世子生告于君接以太牢宰掌具接讀為捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也三日士負之吉者宿齋朝服寢門外詩負之射強氣也人以桑弧蓬矢六射天地四方詩之言承也即本上吉者桑弧蓬矢木太古也天地四方

接讀為捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也三日士負之吉者宿齋朝服寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方詩之言承也即本上吉者桑弧蓬矢木太古也天地四方男子所有事也保受乃負之代士也保保母宰醴負子賜之束帛醴當為禮字之誤也禮以一獻之禮酬之以幣也卜士之妾大夫之妾使食子食子不使君妾嫡妾有敵義不相褻以勞辱之事士妻大夫之妾謂時自有子者凡接子擇日雖三日之內尊卑必皆選其吉焉家子則大牢家大也家子猶言長子適於下也庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子太牢皆謂長子其非家子則皆降一等謂衆子之弟及衆妾之子生也天子諸侯少牢大夫特豕士庶人特豚耳異為孺子室於宮中別掃處以居擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠

溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室此人君養子之禮也諸母衆妾也可者傅御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者士妻食乳之而已他人無事不往爲兒精氣微弱將驚動也三月之末擇日剪髮爲鬌男角女羈否則男左女右鬌所遺髮也夾內曰角午達曰羈是日也妻以子見於父貴人則爲衣服由命士以下皆漱澣貴人大夫以上由自也男女夙興沐浴衣服具視朔食朔食天子太牢諸侯少牢大夫特豕士特豚男女謂所生子之父母夫入門升自阼階立於阼西向妻抱子出自房當楣立東面入門者入側室之門也大夫立於中庭子就側室見妾子於內寢母避人君也如先相曰母某敢用時日祇見孺子某妻姓若名氏也祇敬也夫對曰欽有帥父執子之右手孩而名之欽敬帥循也言教之敬使有循也執右手明將授以事也妻對曰記有成遂左還授師記猶識也識夫之言使有成也師子師遍告諸婦諸母名後告諸母若名成於尊妻遂適寢復夫之燕寢也夫告宰名宰徧告諸男名書曰某年月日某生而藏之宰謂屬吏也春秋書桓六年九月丁卯子同生宰告閭史閭史書爲二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯藏諸州府四閭爲族族百家也閭胥中士一人五黨爲州州二千五百家也州長中大夫一人也皆有屬吏獻猶言也命世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立於阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降子升自西階則人君見世子於路寢也見妾子就側室凡子生皆就

側室諸侯夫人朝於君之次而禄衣也凡名子不以日月不以國終使易諱不以隱疾謂衣中之疾難以醫也大夫士之子不敢與世子同名尊世子也其先世子生亦勿爲改公庶子生有賜君名之衆子則有司名之有賜於君有恩賜也有司臣有事者也魯桓公名子問於申繻庶人無側室者及月辰夫出居羣室凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭見子於祖家統於尊也父在則無辭有嫡子者無嫡孫與見庶子同也父卒而有嫡孫則有辭與見冢子同父雖卒而庶孫猶無辭也大夫之子有食母選於傅御之中喪服所謂乳母也士之妻自養其子賤不敢使人曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南變於朝夕哭位也攝主上卿代君聽政也太祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命無哭將有事宜清靜也裨冕者接神則祭服諸侯之卿大夫所服也裨冕絺冕也玄冕也士服爵弁服其太祝裨冕則大夫也祝聲三告曰某之子生敢告聲噫歆警神也某夫人之氏升奠幣于殯東几上哭降几于殯東明繼體也衆主人卿大夫士房中皆哭不踊衆主人君之親也房中婦人也盡一哀反位遂朝奠反朝夕哭位小宰升舉幣升舉幣降而下埋之階間三日衆主人卿大夫士如初位北面三日負子日也初告生時太宰太宗太祝皆裨冕少師奉子以繈祝先子從宰宗人從入門哭者止宰宗人詔贊君事者子升自西階殯前北面祝立於殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭奉子者拜哭也祝

宰宗人衆主人卿大夫士哭踊三者三凡踊三跳爲一節三節爲一踊謂之成踊故云三者三降東返位皆袒子踊房中亦踊三者三襲繐杖踊襲杖繐成子禮也奠出亦謂朝奠太宰命祝史以名徧告于五祀山川因負名之於喪禮畧如已葬而世子生太宰太宗從太祝而告于禰告生三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川也

天子諸侯大夫士之子事親儀婦事舅姑附

周文王之爲太子朝於王季日三雞初鳴而衣服至於寢門外問內豎曰今日安否何如內豎小臣之屬掌內之通命者其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履節爲居處故事也履履蹈地也王季復膳撤所膳食者然後亦復初愛食上在必親嘗煖之節在察也食下問所膳問所食者若內

姑之所不敢噦噫嚏音帝咳欠伸跛倚睇傾視視不敢唾洟寒不敢襲癢不敢搔襲謂重衣男不言內女不言外謂事業之次序非祭非喪不相授器祭嚴喪遽不嫌也其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而后取之奠停地也男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止嘯讀爲叱嫌有隱使女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止擁猶障也道路男子由右女子由左地道尊右若飲食之雖不嗜必嘗而待待後命而去也加之衣服雖不欲必服而待待後命釋藏也子婦未孝未敬勿庸疾怨庸之言用姑教之若不可教而后怒之怒譴責也不可怒子放婦出而不表禮焉表猶明也猶爲之隱而不明其犯禮之過也父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫子事父母有隱無犯起猶

更也不悅與其得罪於鄉黨州閭寧執諫子從父之令不可謂孝也周禮曰二十五家爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉也三諫而不聽則號泣而隨之至親無去志在父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰婢子所通賤人之男沒則姑老謂傳家事於長婦家婦所祭祀賓客毋事必請於姑婦雖受傳猶不敢專行也凡婦不命適私室不敢退婦侍男姑者也婦將有事大小必請於男姑男姑不敢專行子婦無私貨無私畜無私器不敢私假家事統於尊也婦或賜之飲食衣服布帛佩帨菫蘭則受不敢私與

而獻諸男姑男姑受之則喜如親受賜或賜之謂私親兄弟若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待乏待男姑之乏也不得命者不見許也婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之凡爲人子之禮冬溫而夏清昏定而晨省定安其所任也省問其安否何如出必告反必面告面同耳反言面者從外來宜知親之顏色安否所遊必有常所習必有業恒言不稱老居不主奧坐不中席行不中道立不中門謂道路又同宮者也不敢當其尊處室中西南隅謂之奧道有窔右中門謂樹閑之中央內則曰由命士以上父子皆異宮聽於無聲視於無形升將有教使不登高不臨深不苟訾不苟笑爲其近危辱也人之性不欲見毀訾不欲見笑君子樂然後笑不服闇不登危懼辱親也服事闇冥也不於闇寘之中從宦爲卒有非常且嫌失禮也男女夜行以燭父命唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨至敬親老出不易方復不過時不可以憂信已所處也復反也不有私財爲人子者父母存冠衣不純

素為其有喪象也深衣曰具父母衣純以青孤子當室冠衣不純采早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之端不為孤也當室嫡子也深衣曰孤子深衣以素父母有疾冠者不櫛行不翔憂不為容言不惰憂不在私好琴瑟不御憂不在樂食肉不至變味飲酒不至變貌憂不在味笑不至矧怒不至詈憂在心難變也齒本曰矧大笑則見疾止復故自居常也故州閭鄉黨稱其孝兄弟親戚稱其慈僚友稱其弟執友稱其仁交遊稱其信此孝子之行也

事先生長老雜儀

周制曲禮曰立必正方不傾聽習其自端正也從於先生不越路而與人言尊不二也先生老人教學者遇先生於道趨而進正立拱手為有教使先生與之言則對不與之言則趨而退為其不欲與已並行見父之執不謂之進不敢進不謂之退不敢退不問不敢對敬父同志如事父從長者而上丘陵則必向長者所視為遠視不察有所問無踐履無蹐席樞衣趨隅必慎唯諾趨隅升席必由下也慎唯諾諾者不先舉見問乃應坐必安執爾顏執猶守也長者不及無儳言儳猶暫也言既說又敬侍坐於先生先生問焉終則對不敢錯亂尊者之言請業則起請益則起篇卷也益謂受說不了欲師更明說之見同等不起不為私敬上客起敬尊者尊客之前不叱狗嫌若諷去之侍坐於君子君子欠伸撰杖履視日早暮侍坐者請出矣以君子有倦意也撰持也君子問更端則起而對離席對敬其事也侍坐於君子若有告者曰少間願有復也則左右屏而待復白也言欲須少空間有所白也屏猶退隱離坐離

立無往參焉離立者不出中間侍食於長者無流歠大歠嫌無咤食嫌薄無齧骨爲有聲不敬無反魚肉爲已歷口人所惡也無投與狗骨爲其賤飲食之物無刺齒爲其弄口也賜果於君前其有核者懷其核嫌弃尊者之物長者賜少者賤者不敢辭不敢抗禮也賤者僮僕之屬

居官歸養父母

晉武帝泰始中河南尹庾純自劾奏與司空賈充共爭酒醉充遂訶臣卿父在老不歸供養爲無天地臣不服罪自引而更忿怒厲聲按禮八十月制誠以衰老之年變難無常而臣不惟生育之恩輸情自歸求養老父而懷祿貪榮久廢定省充位爲三公論道興化以整義責臣是也臣謹按河南尹關內侯庾純違犯憲度不可以訓臣謹以幼請臺免官廷尉理罪大鴻臚削爵士謹遣丞臣韓微上所佩河南尹章綬關內侯印綬伏請罪誅河南尹功曹史龐札言臣謹按三王養老王制八十一子不從政九十家不從政使大人子無闕孝養之道爲臣不虧在公之節也臣聞先生制禮垂訓將來使能爲俯就不能企及姬公留周伯禽之魯孝子不匱典禮無愆今公府議七十時制八十月制欲以駮奪是爲公朝立法還自越之司徒右西曹掾劉斌議禮八十一子不從政純有一兄二弟在家不爲違禮又今九十乃悉歸純父未九十不爲犯令詔純免官而已充復位孫盛晉陽秋論云若乃家宰大臣不以家事辭王事柳小全大

自非此族固宜盡陟岵之恩如丈夫之志或不可奪縱見裁抑者孝子之心何忍而不言純未嘗告誡非也

僑居人桑梓敬

晉盛彥通桑梓敬議曰竊見今編户之人本或僑寓則不爲所居之國脩拜揖之敬先人舊墟追爲無禮思慄之短良有疑焉夫人道繁衍宗流遐大根生一胄枝播萬緒故繁曠之枝異統則聖人檢之以禮憲萬條之流難紀故王者制之以境域是以古人當其理也則居有常邑仕有定邦爰暨六國至于末代全固之業傾瓜分之務起農夫不得安其畔爵士不得報其祿孔子稱危邦不入亂邦不居是爲離舊適新之制背否向泰之文於斯尚矣芙離舊以其無道適新以其宜宗背否以其多難向泰以其可安可安則播殖於其野宜宗則振纓於其朝在家則人理足在官則臣道備人臣之義同而彼此之敬異今竊或之甚孔子宋人也上自孔父遠于弗父何並服事宋仕有代祿至於仲尼道崇闕里乃爲魯人矣而春秋之作內魯外宋諱我過彰彼惡以此徵之斷可識矣而觀今日僑居之族其先人始祖不出是國枝葉播越居之數代公實編户而私稱寓客營家則號爲借墟置宅則名曰寄通高容雅步不爲有降一身居之尚在難安或父兄相承尊長相襲近經數代遠或累葉學道講義習人之禮鄉舉里選假人之評居人之境以繁我條乘人之貨以濟我生由人

之位以光我屬侍人之寵以輝我業朝廷則祖考之所階山陵則神靈之所馮昔人思邵伯之愛尚敬甘棠之木況父母之所始卒而不知加尊推之於心豈道訓之謂哉又今人所追尊舊壤雖遠而爲之敬者何也猶以有先業墳柏之故塋冀代桑梓之舊業耳蓋宗廟迭毀禮有降殺尊親之至父祖而已自此以上情輕服簡故大夫及士祭極三代明恩由近始禮以遠降也今遠彌之隧舘何若近但之見廢迭毀之墳栢何若祭祀之封壤冀代之官府何若父兄之朝廷先業之園苑何若今日之丘園雖古人有維桑與梓必恭敬止之文所謂桑梓宜以父祖爲斷舊壤不復相由人無一主官無兩統愚謂宜爲所尊之主以崇公敬爲先人本邦脩私敬而已散手而跪捧神而揖以示存舊過厚之義也

夫人不荅妾拜

晉摯虞議曰漢魏故事王公羣妾見於夫人夫人不荅拜新禮以爲禮無不荅臣虞謹按禮妾事女君如婦之事姑而妾服女君同女君不報則敬與婦同而又加賤也名位不同本無酬荅禮無不荅義不謂此先聖殊嫡庶之別以絶陵替之漸峻明其防猶有僭違宜如其舊

僧尼不受父母拜及立位

大唐貞觀十一年正月詔道士女冠宜在僧尼之前顯慶二

年八月詔曰釋典沖虛有無兼謝正覺凝寂彼我俱忘豈自尊崇然後爲法聖人之心士於慈孝父子君臣之際長幼二義之序與夫周公孔子之教異軫同歸棄禮悖德深所不取僧尼之徒自去離俗先自貴高父母之親人倫以極整容端坐受其禮拜自餘尊屬莫不皆然有傷名教實敗典自今以後僧尼不得受父母及尊者禮拜上元元年八月詔公私齋會及參集之處道士女冠在東僧尼在西不須更爲先後武太后天授二年四月勑釋教宜在道教之上僧尼處道士之前景雲二年四月詔自今以後僧尼道士女冠並宜齊行並集開元二年閏二月敕如聞道士女冠僧尼等有不拜父母之禮深用軫思茫然罔識且爲子而忘其生恢親而徇於末是背禮而强名於教傷於教則不可行於教而不廢於禮合於禮則不遂二親之恩教復何異焉自今以後道士女冠僧尼等並令拜父母其有喪紀輕重及尊屬稱數一准常儀上元二年九月勑自今以後僧尼等朝會並不須稱臣及禮拜大曆八年十二月制元日冬至朝賀其僧尼道士女道士並不陪位初武德七年七月太史令傅奕上疏請去釋教高祖付羣臣詳議太僕卿張道源極奕所奏合理尚書右僕射蕭瑀與之至論曰佛聖人也奕爲此議非聖人者無法請宜嚴刑奕曰禮本事親終於奉上而佛論議棄城出家逃背於父以逆天而抗天子以繼體而悖所親蕭瑀非出空桑乃遵無父之教瑀不能答但合掌云地獄所設正爲是人其後上臨朝謂奕曰佛道玄妙聖亦可師聊獨不悟何也奕對曰佛是胡中桀黠欺誑夷狄遵尚其道皆是捭闔

小人模寫莊老玄言文飾妖幻之教耳於國家
有害上然之至九年二月以沙門道士虧遣教跡京師置寺
三所觀三所選者年高行以實之餘皆罷廢至六月制僧尼
道士女官宜依舊定貞觀入年太宗謂長孫無忌曰在外百
姓大似信佛上封人欲令我每日將十箇大德共達官同入
令我禮拜觀此乃是道人教上其事侍中魏徵對曰佛法本
貴清淨以退浮競昔釋道安如比名德符永固與之同典權
要以爲不可釋惠琳非無才俊宋文帝引之升殿顏延之曰
二台之位豈可使刑餘之人居之今陛下
縱欲崇信佛教亦不須道人日別參議也

被召未謁稱故吏議

後漢孔融上三府所辟稱故吏事曰三府所辟州郡所辟其
不謁署不得稱故吏臣惟古典春秋女在其國稱父在塗稱
婦然則在塗之臣應與爲比穀梁傳曰天子之宰通于四海
三公之吏不得以未至爲差孫吳曰策名委質貳乃辟也本
命承教策名也昔公孫嬰齊奔齊卒于貍蜃時未入國魯君以大
夫之禮加焉傳曰吾固許之反爲大夫延陵季子解劍帶徐
君之墓以明心許之信況受三軍之招脩拜辱之辭有資父
事君之志耶臣愚以爲禮宜從重三公所辟未執職便爲
故吏

二嫡妻議

魏征東長史吳綱亡入吳妻子留在中國於吳妻吳亡綱
與後妻并子俱還二婦並存時人以爲依典禮二妻二嫡
妻袁准正論以爲並后匹嫡禮之大忌然此爲情愛所偏無
故而立之者耳綱夫妻之絕非犯宜出之罪來還則復初焉

得而廢之在異域則事勢絕可以娶妻後妻不害爲得而遣之按並后匹嫡事不兩立前嫡承統後嫡不傳重可也二母之服則無疑於兩三年矣虞喜議曰法有大防禮無二嫡趙姬以君女之尊降身翟婦著在春秋此吳氏後妻所宜軌則庾蔚之謂袁准制之得其衷矣

甥姪名不可施伯叔從母議

宋代武問顏延之曰甥姪亦可施於伯叔從母耶顏答曰伯叔有父名則兄弟之子不得稱姓從母有母名則姊妹之子不可言甥且甥姪唯施之於姑舅耳何者姪之言實也甥之言生也女子雖出情不自絕故於兄弟之子稱其情實男子居內據自我出故於姊妹之子言其出生伯叔本內不得言實從母俱出不得言甥然謂吾伯叔者吾謂之兄弟之子謂吾從母者吾謂之姊妹之子虞次宗曰夫謂吾姑者吾謂之姪此名獨從姑發姑與伯叔於昆弟之子其名宜同然以女子有行事殊伯叔故獨制姪名而字偏從女如舅與從母爲親不異而言謂吾舅者吾謂之甥亦猶白舅而制也名發於舅字亦從男故姪字有女明不及伯叔甥字有男見不及從母是以周服篇無姪字小功篇無甥名也

二人各是內外兄弟相稱議

或問馮懷曰甲之母乙之姑乙之母甲之姑也代稱姑子爲

外兄弟舅子爲內兄弟此亦鄭君所言然甲乙之母俱姑也父俱舅也內外既同親疏無異若甲以姑子稱乙乙以舅子稱甲則事同名異於理不通若相稱之辭同則名例爲乖懷對曰禮公子之外兄弟者外祖父母也左氏傳曰聲伯以其外弟爲大夫所謂外弟蓋管子溪之子聲伯同母異父之弟也聲伯謂之外弟復謂聲伯爲外兄然前異姓之親通謂之外不必謂吾外者吾謂之內也今稱舅子爲內兄弟未恪所云非典言也鄭玄還舉俗言以喻俗人故稱焉亦非正名矣

依禮據傳甲乙相稱宜同曰外

從舅是族外弟相稱議

或問馮懷曰景之母丁之從祖姊也丁之母景之族姑也景年長於丁若從父族爲親則景以丁爲族外弟而丁以景爲從甥若從母族則景以丁爲從舅而丁以景爲族內兄名體乖謬尊卑無序若景以父族稱丁丁以母族稱景則例不通將若之何懷答曰聞諸前訓名者人之綱故夫婦父道其妻爲婦今則舅是母班而兄弟是已列固不敢以已之列廢母之班矣謂景宜執從舅之禮

通典卷第六十八終　九月二十五日點校畢

通典卷第六十九

禮二十九 沿革二十九 嘉十四

養兄弟子爲後後自生子議 東晉　異姓爲後議

養兄弟子爲後後自生子議

東晉成帝咸和五年散騎侍郎賀喬妻于氏上表云妾昔初奉醮歸于賀氏亂嗣不殖母兄羣從以妾犯七出數生賀氏求妾還妾姑薄氏過見矜愍無子歸之天命姻婚之好義無絕離故使夫喬多立側媵喬仲兄羣哀妾之身恕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馥二男其後子輝母羣即自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即取還服藥下乳以乳之陶氏時取孩抱羣恒訶止婢使有言其本末者羣輒責之誡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喬妾張始生子纂于時羣尚乎存不以爲疑原薄及羣以率賜妾之意非唯以續喬之嗣乃以存妾之身妾所以得終奉丞嘗于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泄而率漸自嫌爲非妾所生率既長與妾九族內外脩其姨之親而自談者或以喬既有纂其率不得久安爲妾子若不去則是與爲人後去年率即歸還陶氏喬時寢疾曰吾母兄平生之日所共議也而上游談之士遽能深明禮情當與公私共論正之尋遂喪亡率既年小未究大義動於游言無以自處妾亦婦人不達典義唯以聞於先姑謂妾養率以爲己子非所謂人後也妾受命不天嬰此煢獨少訖心力老而見棄曾無蜾蠃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如左夫禮所謂爲人後者非養子之謂而世之不深按禮文恒今此二事

以相疑亂處斷所以大謬也凡言後者非並時之稱明死乃主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喬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喬上非大宗率不爲父後何繫於有纂與無纂乎此妾二不解也夫以支子後大宗者爲親屬既訖無以序昭穆列親疎故繫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唯識所養者乎鄙諺有之曰黃雞生卵烏雞伏之但知爲烏雞之子不知爲黃雞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既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徇爵則必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長我育我顧我畜我出入腹我欲報之德昊天罔極凡此所歎皆養功也螟蛉之體化爲蜾蠃班氏之族乳虎紀焉由此觀之哺乳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妻皆一體也其義父子手足也兄弟四體也夫妻判合也夫唯一體之親故曰兄弟之子猶已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君所立是君命制於臣也慈母如母生死弗忘是父命之行於子也妾之母卒尊命則由君之成言本義則喬之猶子計思則妾之懷抱三者若此而今棄之此妾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遣喬也蓋以兄弟之子猶已子也陳壽云喬卒之後諸葛恪被誅絕嗣亮既自有後遣喬子舉還嗣瑾祀明恪不絕嗣則舉不得還亮近代之純賢瑾正達之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蜾蠃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後之子不同文也則可與求禮情矣以義相況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名例如此而論者弗尋此妄五疑也董仲舒命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蜾蠃負之春秋之義父爲子隱甲宜匿乙詔不當坐夫異姓不相後禮之明禁以仲舒之博學豈闇其義哉蓋知有後者不鞫養鞫養者非後而世人不別此妄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生乙不能長育以乞丙於義已絕矣雖杖甲不應坐夫拾兒路傍斷以父子之律加杖所生附於不生之條其爲與奪不亦明乎今說者不達養子之義雅亂稱爲人後此妄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選繼秦氏之祀異

姓尚不爲嫌況兄弟之子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非致人情禮稱以義斷恩節文立焉率情苟行長狄之道也患世人未能錯綜禮文表裏仁義亂於大倫故漢哀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既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脩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粉下大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既沒於以承之耳非並存之稱也率爲喬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乖義良可悼也昔趙武之生濟由程嬰嬰死之日武爲服喪三年

夫異姓名義其猶若此況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戶議令文無子而養人子以續亡者後於事役復除無過避者聽之不得過一人令文養人子男後自有子男及閹人非親者皆別爲戶按喬自有子纂率應別爲戶尚書張闓議賀喬妻于氏表與羣妻陶辭所稱不同陶辭喬妻于無子大晏命小息率爲喬嗣一年喬妾張生纂故驃騎將軍顧榮謂羣喬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令欲喬即便見遣于表養率以爲已子非謂爲人後立六義十疑以明爲後不

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爲後見於何經名不虛立當有所附於古者無此事也今人養子皆以爲後于又云爲人後者族人選子爲之嗣非謂如率爲嫡先定庶幼後生而以爲議此乃正宜大非所以明其應留也且率以若子之輕義奪至親之重固是不可之甚也于知禮無養子之文故欲因令世乞子之名而博引非類之物爲喻謂養率可得自然成子避其班後之議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爲之辭者也臣按尚書闓議言辭清允折理精練難于之說要而合典上足以重一代之式愚以爲宜如闓議

異姓爲後議 後漢 魏 晉 宋

後漢吳商異姓爲後議曰或問以異姓爲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頃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今出爲異姓作後其子亦當從於父母服之也父爲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從於異姓之服不得過緦麻也范甯與謝安書曰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謂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飢饉有賣子者有棄溝壑者有生而父母亡無緦親其死必也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議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既是必死之人他人收以養活且衰以長養於衰便稱曰衰姓無常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母者也吾以爲田議是矣（徐幹曰祭所生父母於門外不如左右邊特爲立宮室別祭也）王脩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恩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謂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恩備矣（崔凱喪制駁曰以爲宜服齊縗周方之繼父同居者）司徒廣陵陳矯字季弼本劉氏養於陳氏及其甍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理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夭充無嗣及充薨郭表充遺意以外孫韓謐爲充

子詔曰太宰尊勳不同常人自餘不得爲比○宋庾蔚之曰四孤之父母是事孩五愛反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命後人亦何異既爲人後何不戴其姓神不歆非類蓋捨已族而取他族爲後若已族無所取後而養他子者生得養已之老死得奉其先祀神有靈化豈不加其功乎雖所養之父自有後而本絕嗣者便當應還本其宗祀服所養父母依繼父齊線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祭祀是也

通典卷第七十

禮三十 沿革三十 嘉十五

嘉十五

讀時令 元正冬至受朝賀朝望朝參及常朝日附

策拜皇太子皇太子稱臣附

讀時令後漢 魏 東晉 宋 北齊 大唐

後漢制太史每歲上其年曆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尚書令以下就席位尚書三公郎中以令置按上奉以先入就席伏讀訖賜酒一巵○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崇以爲黃屬土也土王四季各十八日土生於火故於火用事之末服黃三季則不其令則隨四時不以五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亮上議云武皇帝時光祿大夫華恒議以秋夏盛暑常闕不讀今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寮備位多震悚失常儀唯孝武帝時劉勰明帝時謝緯善於其事人主公卿並屬目稱歎○北齊制立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青帶青襪舄而受朝於太極殿西廂東向尚書令等坐定三公郎中詣席跪讀時令訖典御酌巵酒置郎中前郎中拜還席伏飲禮成而出至立夏立秋則施御座於中楹南向立冬如春冬東向各以其時之色服儀並如春禮○大唐貞觀十一年復脩四時讀令武太后曆聖元年臘月制每月一日於明堂行告朔之禮司禮博士薛閭仁請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于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

于周禮玉藻之文矣而鄭玄注玉藻聽朔以奏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昊其神勾芒者謂宣布時令告示下人其令祠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玄所謂告其帝者即大昊等五人帝其神者即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檢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世無明堂故無告朔之禮則江都集禮貞觀禮顯慶禮及祠令者祀五方上帝於明堂即孝經宗祀文王於明堂也此則無明堂而著其享祭可爲告朔獨闕其文若以君有明堂即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既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須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授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理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月不告朔左氏傳云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政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于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于周禮玉藻之文也又按鄭玄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例以始祖配之人帝及神列在祀典亦於其月而饗祭之自魯文公始不視朔子貢見其禮廢欲去其羊孔子以羊存猶可識禮羊亡遂廢故云爾愛其羊我愛其禮也漢承秦滅學庶事草刱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矣崔靈恩三禮義宗但捃摭前儒因循故事隋大業中煬帝令學士撰江都集禮只抄撮禮論更無異文貞觀顯慶及祠令不言告朔者蓋謂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縚每月進月令一篇是後孟月朔日御宣政殿側置一榻東西置按令韋縚坐而讀之諸司官長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也餘並具開元禮○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縣治象之法于象魏使萬人觀之又春官太史頒告朔于邦國王藻復云聽朔於南門之外並無讀時令故事而辟閭仁謂云元日受朝讀令此則聽朔禮畢合於王藻之文王方慶雖有所駁大旨與仁謂不異皆臆說也凡言時者謂四時耳蓋正月之朔讀令則合云歲令何以謂之時耶其夏秋冬又何爲不讀斯則辟閭輩誤矣

元正冬至受朝賀朝望亦朝及常朝日附

漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 北齊 隋 大唐 後漢

漢高帝十月定秦遂爲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云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上傳語告下爲臚下告上爲句韋昭曰九賓則周禮九儀於是皇帝輦出房百官執職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者酒法令也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飲爭功醉或叫呼拔劒擊柱帝患之叔孫通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爲之於是通使徵魯諸生三十餘人及帝左右爲綿蕞參用先代之儀然往改異於野外習之月餘帝令試之曰吾能爲此竟朝無敢諠譁失禮者於是高帝曰吾今日知爲皇帝之貴乃拜通爲奉常賜金五百斤徐廣曰蕞音子外反以茅翦樹地爲纂位標准爲習肄處也置設綿也春秋傳曰以置茅蕝音子悅反肄音以致反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贄公侯璧二千石羔千石六百石鴈四百石以下百官賀正月決疑要注云古者朝會皆執贄侯伯執珪子男執璧孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉漢魏粗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帛爲幣王以象德璧以稱事二千石以上上殿稱萬歲獨斷曰三公奉璧上殿向御坐北面大賀曰皇帝爲興三公伏皇帝坐乃進璧口語曰御坐四起此之謂也舉觴御食前司空奉羹大司農奉飯奏食舉之樂百官受賜宴饗大作樂白虎通曰行喪不朝旨酒不相干不奪孝子恩也大朝大日食后之喪雨霑服失容並廢朝○後漢歲首正月爲大朝受賀其儀夜漏未盡七刻鐘鳴受朝賀及贄獻帝起居注舊典市長執鷹建安八年始令執雉百官二千石以上上殿稱萬歲舉觴御食前司空奉羹大司農奉飯奏食舉樂百官受賜宴饗大作樂蔡質漢儀正月朝天子幸德陽殿臨軒公卿百官各陪位朝賀百蠻朝貢畢屬郡計使皆陛覲庭燎宗室諸劉親會萬人以上立西面位既定上壽計吏中庭北面太皇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面後左右中郎將位東南羽林虎賁將位東北五將位中央悉坐就賜作九賓徹樂合利歌從四方來戲於庭極乃畢入殿前激水化成比目魚跳躍極水化成霧障日畢化

爲黃龍長八丈出水遨遊於庭炫燿又以絲繩係兩柱間相逢切宿不傾又蹋高出身去數丈兩倡女對舞行於繩上藏形詐中鐘磬倡樂畢作魚龍蔓延小黃門吹三通謁者引公卿以次拜斂行出卑官在前尊官在後其德陽殿周旋容萬餘人陛高一丈皆文石作○魏文帝受禪後脩洛陽宮室壇畫星宿朱漆玉陛金刻鏤

權都許昌宮殿狹小元日於城南立壇殿青帷以爲門設樂饗食後還洛陽依漢舊事其藩王不得朝覲明帝時有朝者由特恩不得爲常○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大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閤下便坐漏未盡七刻羣司乘輿車百官及受贄者皆下至計吏皆入端階部立其次其階衛者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蕃王臣某等奏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堂禮引公至金紫將軍上殿當御座皇

帝興皆再拜皇帝坐又再拜跪置璧及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替殿下二千石以下同成禮訖以贄授贄郎郎以璧帛付謁者羔鴈雉付太常太樂令跪奏雅樂以次作乘黃令乃出車皇帝罷入百官皆坐畫漏上水六刻諸蠻夷朝客以次入皆再拜訖坐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停本位謁者引上詣罇酌壽酒跪授侍中跪置御座前王還自酌置位前謁者跪奏蕃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者傳就席羣臣皆跪諸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持節持節跪進御座前羣臣就席大樂令跪奏食舉樂太官行百官飯投遍食畢太樂令跪奏請進儛樂以次作鼓吹令又前跪奏請以次進妓乃召諸郡計吏前受勑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盡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爲二番三歲而周周則更始如有故不

朝之歲各遣卿奏禮○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罇於殿庭若有能獻直言者則發此罇飲酒罇蓋施以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斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出平公呼進曰爾飲曠何也蕢曰子卯不樂知悼子在堂斯爲子卯大矣曠太師也不以詔是以飲之公曰爾飲調何也蕢曰調也君之褻臣也爲一飲一食忘君之疾是以飲之公曰爾飲何也蕢曰蕢宰夫也非刀匕是供又敢與知防是以飲也公曰寡人亦有過矣酌而飲寡人杜蕢洗而揚觶公謂侍者曰如我死則無廢斯爵至于今既畢獻揚觶謂之杜舉白虎罇蓋杜舉之遺戒○宋因晉制無所改異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閣禁衛皆嚴有司各從其事太常東置白獸罇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辦皇帝服衮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陛舄劒升殿席南奉贄珪璧禮畢下殿納舄佩劒詣本位主客郎定珪璧於南廂帝興入從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付黃甘建二品以上尚書驃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

陳便宜者聽詣白獸罇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劒履升座會訖
先興天監六年詔曰頃代以來元日朝畢次會群臣則移就
西壁下東向坐求之古義王者讌萬國唯應南面何更居東
面於是御坐南面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坐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贊
玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫玉則不復須冢宰贊助
尋尚書主客曹郎既冢宰隸職令元日五等奠玉既竟請以
主客郎受鄭玄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南北侯射尤
約議正會儀注御出乘輿至太極殿前納品升階梁路寢之
設本是人君居處不容自敬宮室按漢氏則以小車升殿謂
自今元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘輿升殿
制可○陳制先元會十日百官並習儀注公侯以下悉公服
監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宮
人皆於東堂隔綺疎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尺三寸廣一尺畫苗塗飾上寫詔書會日侍中慰勞郡國吏問刺史太守安否及穀價麥苗苦惡人間疾苦又班五條詔書於州郡國使人寫以詔牘一版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曰政在正身愛人去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二曰人生在勤勤則不匱其勸率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬養必使生有以自牧沒有以自終四曰長吏清平在職二曰客以求小名逐末捨本政之所疾宜謹察之五曰人事意氣干亂奉公內外溷淆紀綱不設所宜糾劾侍中黃門宣詔勞諸郡上○隋制正朝及冬至文物充庭皇帝出西房即御座訖罷

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非拜上公一人詣西階解劒升賀降階帶劒復位而拜有司奉諸蕃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皇太子與會則設坐於御東南西向羣臣上壽畢入位解劒以升會訖先興○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既畢日出視朝國家以來更無改易緣修新格將畢其日祀圓丘遂改用小冬日受朝若親拜南郊受朝須改既令攝祭理不可移伏請改正從之因勑自今以後冬至日受朝永

爲恒式至天寶二載十一月五日甲子冬至勑伏以昊天上帝義在尊嚴恭惟祀典每用冬至既於是日有事圜丘更受朝賀實深兢惕自今以後冬至宜取以次日受朝仍永爲恒式又至六載十二月勑承前諸道差使賀正十二月早到或有先見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二年十一月詔冬至今有司祭南郊復於含元殿受朝賀建中二年十一月勑宜以冬至日受朝賀初永徽五年立羣臣命婦朝皇后舊儀冬至元日百官不於光順門朝賀皇后至乾元元年張皇后遂行此禮禮儀使工部侍郎干休烈先奏曰據周禮有命夫命婦大朝覲于王婦朝女君自永徽五年以則天爲皇后始行此禮其日命婦又朝光順門朝官命婦並入雜處殊爲失禮有詔乃停永崇二年勑於宣政殿會百官及命婦太常博士袁利貞上疏曰伏以思言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倡優進御之所今請命婦會於別殿九部伎從東入散樂一色請停省若於三殿別設自可備極恩私從之改向麟德殿也其尋常朝參准貞觀十三年十月尚書左僕射房玄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初登大位日夕孜孜猶恐擁滯衆務自今以後每日恒坐永徽元年十月五日勑京官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

朔望朝即爲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升殿食貞元七年四月勑昔者聖賢觀法象因天地交會之序爲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爲禮咸覿之義既行父子之間資事之情豈隔君臣之際申恩卿士自我爲初自今以後每年五月一日御宣政殿與文武百寮相見京官九品以上外官因朝奏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鳳閣侍郎王方慶奏曰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遵禮法有哀慘陪朝會手舞足蹈公違憲章名教有虧實損皇化伏請禁斷從之

策拜皇太子皇太子稱臣附後漢 東晉 北齊 大唐

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甲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不國子博士車胤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直羞無以裁其乃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以下見皇太子儀及所制衣服車旒議朝臣宜朱衣構幘拜敬太子荅拜按經傳不見其文故太傅羊祜展慶太子稱叩頭此則拜之證又太寧三年詔議其典尚書下壺謂宜稱則漢魏闔朝再拜其朱衣○北齊冊皇太子皇帝臨軒司冠冕唯施天朝宜備幘而已

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策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軺車奏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牋賀○大唐臨軒冊命皇太太子如開元禮

通典卷第七十終 九月二十五日校

通典卷第七十一

禮三十一

嘉十六 歷代沿革三十七

皇太子監國及會宮臣議　皇太子監國有司儀注

春夏封諸侯議　錫命

諸王公城國宮室章服車旗議

策拜諸王侯 拜三公奏樂 服冕議附

諸王公侯留輔朝政嫡子監國議

皇太子監國及會宮臣議 北齊 隋 大唐

北齊天寶元年皇太子監國在西林園會羣臣議皆東面

二年於北城第內冬會又議東面吏部郎陸卬疑非禮魏收改爲西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者不可今異詩說天子至於大夫皆乘四馬況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聽政亦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嗣子冠於阼冢子生接以太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況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阼階故有武王踐阼不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空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疏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三公南面獨約太子何所取耶議者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寶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榭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意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疑

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嫌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先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長不得皆同於古官吏至微而有所犯朝名從事亦是難安宜聽出官吏補他職制曰可○隋文帝開皇初皇太子勇雅故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶帝詔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已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寮憂懼今萬姓顒顒欣荷睿德豈可即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與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云被命議宜如是請爲牋如左謹關

右署衆官如常儀

尚書僕射尚書左右丞某甲死罪死罪其事云云參議以爲宜如是事諸奉行某死罪死罪

年月日某曹上

右牋儀唯於啓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

某曹關太常甲乙啓辭押某署令某甲上言某事云云請臺告報如所稱主者詳檢應聽聽如所上事諸別符申攝奉行謹關

年月日

右關事儀唯於黃按年月日右關門下位年月下左方下附列尚書衆官署其尚書名下應云奏者今言關餘皆如黃按式

某曹官司徒長史王甲啓辭押某州刺史景丁解騰某郡縣令長李乙書言某事云云請臺告報如所稱尚書某甲參議以爲所論正如法令告報聽如所上請爲令書如左謹關

右關門下位及尚書署如上儀司徒長史王甲啓辭押某

州刺史景丁解騰某郡縣令長李乙書言某事云云請臺
告報
年月　日尚書令某甲上建康宮如無令稱僕射
右令曰下司徒令報聽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
某曹關事云云令如是請爲令書如左謹關
右關署如前式

令司徒某事云云令如是其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
令書前某官某甲令以甲爲某官如故事
年月　日侍御史某甲受
右令書校文准詔書校文
尚書下云云奉行如故事
右以准尚書勑儀　起某曹
右並白紙書凡外內應關牋之事一准此爲儀其經宮臣

者依臣禮

拜刺史二千石誡勑文曰制誥云云某動靜屬聞

右除拜詔書除者如舊文其拜令書除者令代制詔餘如

常儀

辭闕板文云某官某甲臨官稽首再拜辭制曰

右除兼上臣及稽首云云某官某甲再拜辭以令曰代制

曰某官臣者稱臣

春夏封諸侯議後漢 魏 晉

後漢鄭玄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

封為國侯其在秋冬者先賜爵關內侯俟春而後漢封祭法

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

賜無不欣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

周人封諸侯不以秋夏也周禮夏官司勳掌爵月令夏封諸侯故取此 束晳總論

曰月令所記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貴賤之位乃正春秋傳曰名位不同禮亦異數一命受職始見命爲正吏謂列國之士於子男爲大夫王之下士亦一命鄭司農云受職理職事也再命受服謂受玄冕之服列國之大夫再命於子男爲卿卿大夫自玄冕以下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服也三命受位謂受列國之卿始有列位於王爲王臣也王之上士亦三命也四命受器謂公之孤始得祭器者禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王之下大夫亦四命也五命賜則則者地未成國之名王之大夫三命出封加一等五命賜則以方百里二百里之地者也方三百里以上爲侯國也五命中大夫卿賜官者使得自置臣理家卿爲子男六命賜官六命之卿賜官者使得自置臣理家邑如諸侯也六命上大夫卽卿也七命賜國王之卿六命出封加一等也八命作牧謂侯伯有功德者加命得專征伐諸侯出爲一州之牧入爲三公九命作伯上公有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者也鄭司農云長諸侯爲方伯也封爲上公入爲伯分土東西長於諸侯賓於天子天子之吏謂諸侯曰天子之老於外曰公王之伯父異姓謂之伯舅自稱諸侯曰天子之老於外曰公王制云制三公一命衮若有加則賜也三公八命矣復加一命則服衮龍與王者之後同故諸侯之服自衮而下如王之服大國之君不過九命次國之君不過七命小國之君不過五命大國之卿不過三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卽位天子錫以命珪珪者諸侯所執以朝覲之瑞也公羊傳天王使毛伯來錫公命加魯以衮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賜數極於九賜大國不過九次國七小國五○東晉羊玄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即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敎令耳覲禮曰諸侯奉篋服加命書于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敎令其事非一策而已

諸王公城國宮室服章車旗議虞晉 周

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侯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爲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罩也憲蓋也高五丈其正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斿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路車四馬建大旂九斿畫蛟龍禮公之服自衮冕而下侯伯自鷩冕而下皆如王之服祭服宜玄冕朱裏玳玉三采九旒繅三色九就丹組纓玄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玄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玄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衮冕先公則鷩冕公之服自衮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卿二命公八命復加一命則服衮龍與王者之後同然則九命及二王之後乃服衮衣無升龍三公之服當從鷩冕而下太尉三公助祭宜服鷩冕七章冕繅九旒赤舄三公助導從外官不與齋祭者自可如舊

策拜諸王侯 拜三公奏樂服冕議附 後漢 晉 北齊 隋 大唐

後漢制拜諸王侯三公之儀百官會位定謁者引光祿勳前丁子漢儀云太常在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爲某按丁子儀安帝策夏勤文曰維元初六年二月甲子制詔以大鴻臚勤爲司徒曰朕承天尸位爲漢輔往率舊職敬敷五教在予宜允女不欲無宜力四

表保以皇家於戲秉國之鈞旋祇厥序時讀策書畢拜者稱
亮天工可不慎歟勤其戒之此其例也
臣再拜尚書郎以璽印綬付侍御史前面立受璽印綬當受
策者再拜頓首三賛謁者曰某王臣某新封某公某初除謝
中謁者報謹謝賛者立曰皇帝爲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
拜俱爲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二年有司奏皇太子明膺休命
光啓嘉祚宜依漢魏故事大常王師等言拜三公應有樂宿
設縣於殿庭今門下云非祭享則無樂按冠禮有樂公侯大
臣御坐爲起在興爲下傳曰國卿君之貳也是以命使之曰
御親臨軒百寮陪位此即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杕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庭階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召板詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘軺車既入至席尚書讀策以授王又授章綬事畢出軺車入鹵簿乘高車詣闔闔伏闕表謝報訖拜廟還第即拜鴻臚卿持節吏部尚書授策侍御史授節使者受而出乘軺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板王俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者受節策乘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壇方面土苞以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾封授之以為社○隋臨朝冊命三師諸王三公並陳車輅餘則不百司定列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上儀若冊開國郊社令奉茅土立於仗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 周

晉博士孫毓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謂公之子如侯伯而執珪侯伯告也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侯受任天朝而嫡子攝其君事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議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即綬冠服珮玉之制宜如本今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其公侯嗣子繫於父爵明不專國其無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