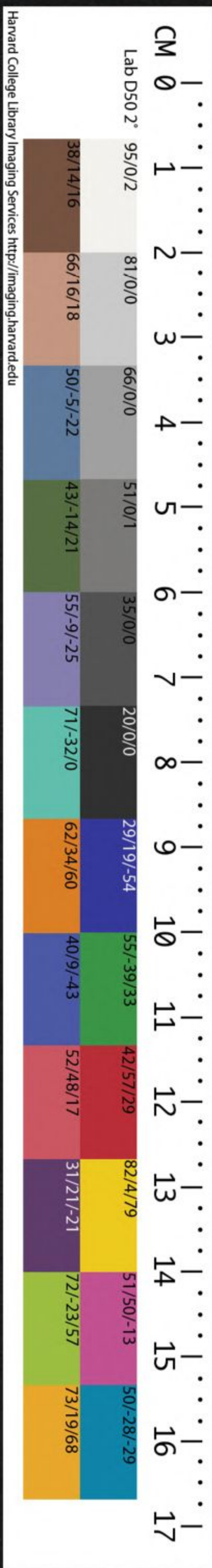

T4681/4126.1(12)

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
MAR 5 1940

新刊增入諸儒議論杜氏通典詳節卷二十八

禮

封禪

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之封禪必於泰山者萬物交代

紀也告成也刻石封訖而禪梁甫亦以告太平也厚封禪者高

封以振於山而禪祭於地泰山高為尊故以厚為德增太山之

於天地若天地之配成高德故禪梁甫亦以告太平也○無

懷氏封泰山禪云云者管仲對齊桓公曰古者封泰山禪梁父

而昔有九懷氏古之王者在伏羲前韓詩外傳曰孔子升泰

山觀易姓而王可得而數者七十餘氏不可得而教者萬數

不在其十二君而無一言見于經傳李者疑焉服處曰云云

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

齊東野語

齊東野語

士大角且羊亦卷三十一

王

在梁山東山名也晉灼曰云在伏羲神農並因之○黃帝禪

亭亭服虔曰漢地理志鉅平有亭亭止顓頊帝嚳帝堯舜復禪云

云○禹禪會稽越也稽在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其儀不存

晉之時齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪問管仲曰寡

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而於是管仲觀桓公不可窮以

辭因設之以事曰古之封禪必齋上之黍北里之木所以為

盛江淮之間一茅一春所以為藉也東海致比目之魚西海

致此翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟

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菹藉音憂藉禾稾也

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

咸來貢職人庶蕃息天祿永得刻石改号文出晉大有金冊

石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗米泰祀之

祝雍上帝所用封藏而皆祕之固不得而記焉封禪之後十

生疾秦焚詩書戮文皆李為曰始

皇上泰山為風雨所擊不得封禪

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

壇及埤皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還至

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

咸來貢職人庶蕃息天祿永得刻石改号文出晉大有金冊

石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗米泰祀之

祝雍上帝所用封藏而皆祕之固不得而記焉封禪之後十

生疾秦焚詩書戮文皆李為曰始

皇上泰山為風雨所擊不得封禪

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

壇及埤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二千五百六戶此為奉高者以事東岳帝王禪代之處是以外之也故有明堂在縣

西南四里人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大康郡國志曰漢武封泰山禪梁父參諸家所說宜肅然為定也如祭

后土禮天子皆親拜見衣尚黃而盡用樂馬江淮間一茅三

脊為神籍五色土益雜封縱遠方奇蜚禽及白雉諸物頗以

加礼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

元為元封時作明堂於上太史公曰其封禪之礼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

山及梁父三十二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為民報德百王所同陛下朝拒絕不許臣下不

取頌功述德化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盡藏方石牒厚五寸長

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

五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以為泥玉璽二其一

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天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

險更加封而已

欲及一月者虞

書歲二月東巡狩至于岱宗柴祭山曰燔柴積柴加牲於其上而之也松上疏爭之以爲登封

之禮告功皇天垂後無窮以萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞今因舊封竄寄女嫁故石下恐非重命之義受命中只宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣音石工宜取完清石無必五色令印工刻玉牒書書祕刻方石中命容玉牒二月帝至奉高遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石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

於柴祭今親升告功宜有

禮祭於是使謁者以一犧牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕疆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各封禪儀曰以金爲繩以石三檢東方西方事畢皇帝

再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲

午禪祭地于梁甫陰以高后配山川羣神從祀如元始中比

郊故事服處曰禪廣土地須歲曰除四月巳卯大赦天下以

建武三十二年為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空西石室高主室之下

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

晉武帝平吳大康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事所未議也瓘等人奏于再三詔報絕之

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大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朕大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山

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罇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為壇下路先陳齋絜蕡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函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為冊累
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曰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
璽緘既畢加土築以為封高丈二尺而廣二丈以五色土益
封玉牒書藏其內祀禫之所土封制亦同此又議玉璽曰詳
前載方石緘封玉檢金泥必資印璽以為祕固請依今用受
命璽以封石檢其玉檢既為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至聖裕後昆美盛德之形容闡后王
之休烈其義大矣請刻頌之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禫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

謂神听高遠声臭難接所以代宗歌詠文辭依倚絃管滌蕩宣暢
異其來格今瘞玉燔柴於代宗之下播声昭告請降圓丘之
上夫神听聰明不可濫假如依樂声應臨國內而太山之
神其可得祀乎又毛詩周郊祀歌昊天封禪歌時迈二篇
各別是是證明謂宜採周郊祀歌新祠告精誠於上麟德二年
天請皇灵於東岳於事合古其後竟從安仁之儀

有司進儀注於大嶽南四里為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壇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礧以藏玉匱用方石再累各方尺厚一尺刻方石中令容玉匱礧旁施檢處皆刻深三寸二分闊一尺當繩處皆刻深三分闊寸五分爲石檢十枚以檢石礧皆長三尺闊一尺厚七寸皆刻爲印齒二道深四寸當封璽處方五寸當通繩處闊寸五分皆有石蓋制與檢刻處相應以檢撒於此封泥其檢立

於礧旁南方北方各三東方西方各二去礧隅皆七寸爲金繩三以纏石礧各周徑三分爲石泥以泥石礧其泥朱石和方色土爲之爲距石十二枚分距礧隅皆再累各闊二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與礧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壇隨地之宜又爲降禪壇於社首山上方壇八隅一成八陛如方丘之制壇上飾以黃四面依方色三壇隨地之宜其玉冊玉壇石礧石檢距石當三月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並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結席一時行礼文
質頓乖駁而不倫深為未愜其封祀降禪所設上帝后上位
先設藁秸瓦甒飄桮等物並宜改用茵褥壘爵其諸郊祀亦
宜准此於是昊天上帝之座樽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礼庚午降禪於社
首山壬申大赦天下改元乾封武太后天冊萬歲二年臘月
甲申登封于嵩岳大赦天下改元為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与公卿諸儒
詳擇典礼先為備具中書令張說右散騎常侍徐堅等与礼

官撰東封儀注

時中書令張說撰封祀壇頌侍中原乾懼撰
社首壇頌礼部尚書蘇頌撰朝壇頌以紀

聖德

蘇曰郊祀天地見於詩書固有國之常礼也三代既衰礼
失其舊秦漢之間祀五時封泰山禮汾陰雜出於郊祀之
外儒者以為此礼之大者然五時廢於漢元封禪止於晋
武當時自以為賢於秦漢今將考論其實此三者於唐虞
三代抑嘗行之乎所謂封禪也廿二君亦可信乎秦不足
言漢之諸儒初不言封禪封禪之端發於相如相如之言
抑可信乎

蘇子由文

范曰古者天子巡守至于方岳必告祭柴望所以尊天而
懷柔百神也後世學礼者失其傳而諸儒之譎諛者為說

以希世主謂之封禪實自秦始古無有也且三代不封禪而王秦封禪而亡人主不法三代而法秦以為太平盛事亦已謬矣太宗方明朝多賢臣而佞者尤倡其議獨魏證以為時未可而亦不以其事為非也其後使顏師古議其礼房喬裁定之證亦預焉正觀之末屢欲東封以事而止高宗明皇遂徑行之終唐之世惟柳宗元以封禪為非以韓愈之賢猶勸憲宗則其餘無足怪也嗚呼礼之失也久矣世俗之惑可勝救哉范文正公唐鑑

鹵簿

秦制大駕屬車八十一乘

周制凡良車數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古良車功多散車功少鄭玄曰作之有功有法法龜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東法駕半之左

右分行其車皆阜蓋赤裏木輜輜戈矛芩箴尚書御史所載

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圍胡廣曰施

之道路故道過後屯圍乃得解皆所以成不虞也淮南子曰軍正執豹皮所以制王其衆也省中即今之仗內

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旂雲罕徐廣曰遊車九乘前史不記形也

記曰武王克紂百夫荷罕旗以先驅張平鳳凰車闕戟車薛

子曰東京賦曰雲罕九旂薛綜曰旌旗名皮軒車馮旗車後有金鉦車黃鉦車曰夏法

取四戟垂車邊

玄賦殷執白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大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注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屋令駕一中道或道候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阜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太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外部掾居左五官掾功曹吏居右並駕一次光祿掾引從中道太常主記居左衛尉居右並駕一次太尉外督令吏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各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十二人駕駟八校左右各四行外大戟楯次九尺楯弓矢弩並熊渠欽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遊車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕駕駟中道次闌戟

車駕駟中道長戟邪偃向後次皮軒車駕駟中道次鳶旗重中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書郡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伏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却無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左單右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柶鼓中道次金根車駕六馬中道太僕太將軍參左右又各增三行為九行司馬史九人引大戟楯

二行九尺楯一行刀楯一行細弩一行細跡禽一行提斧一行
行刃楯一行連細楯殿中司馬都尉殿中校尉為左右各十
三行金根車建青旒旒十二左將軍騎右殿中將軍持鑿腦
斧夾車車後衣書主戰步徒六行合左右三十二行次曲華
蓋中道侍中騎常侍黃門侍郎並騎分左右次黃鉞車駕一
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黃在中
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黃立車次黃安車次
白立車次白安車次黑立車次黑安車合十乘並駕馬建旗
十二旂如其色立車正豎旗安車邪拖之次闐猪車駕駟中

道無旗衣耕根車駕駟中道赤旗十二旂熊渠督左攸飛督
右次御輅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
左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後
而鹵簿凡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
六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎
各一人次金鉞車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎
各一人次黃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

大鴻臚駕馱戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿主
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声次領護騎遊軍校
尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將
軍四人騎校靴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
持靴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靴各一人在前督戰伯長一人
步在後騎皆持稍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靴角各一
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

復制御衣御書御輶藥等車
駕牛陽燧四望纒卑輪小形

東晉屬車五乘而已加綠油幢朱絲絡青交路黃金塗五朱
輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是輶車舊儀天子所
乘駕六元輿中屬車唯九乘符堅敗又得僞車輦增為二十乘
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為節令宜

依禮十二乘為制

後魏道武皇帝天興二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車十乘万騎魚麗鴈行前驅皮軒闐戟之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部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為方陣鹵簿列步騎內外為四重列標建旌通門建五色車旗各處其方諸王導從在中騎內公在幢內侯在步稍內子在刁楯內

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幘朱絲絡黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減為三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也

唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設則分左右施於衛內其鹵簿制具開元禮

應曰天下之分愈嚴由夫天下之制愈備也愈備而愈嚴惟善反者惟能制其後古之聖人其初為是君臣也非以慕貴自私而居天下以慕賤也生而群群而欲欲而假物以爭也其勢必有所聽於是戴吾而君之附吾而臣之蓋

其不得不尔也夫既君其身而天下且臣屬乎我矣不爲其分以閑其易而杜其漸則僭且攘之患吾恐未如之何故居處服食之際每每特異於天下天下亦安之於其分曰必聖人而後可以食此必聖人而後可以服此必聖人而後可以居此否則皆非其宜君臣之道至是始得無廢聖人之慮蓋自至是足矣自文弊於周據天下之雄圖者若謂空名虛器不足以立於公侯之上偃然自肆以震撼其下非極其尊嚴盛其儀衛不可也離宮之侈馳道之麗從車羅綺馳騫紛紜前旌後旗照耀揮霍自戴吾之民視之秦之制非不備秦之所以處君臣之分者非不嚴也而囂然動乎中者亦不自禁於東遊之晃然則聖人之爲是

分與制者無乃適以啓天下之眦睚也乎

應寧上文

陳曰 國家肇造初承五季草創之後法制之駕警蹕之衛大率尚仍簡陋雖得長興南郊鹵簿圖字僅可攷正而闕略滋多自陶穀爲禮儀使始定鹵簿之制其導駕押仗之服則從開元五色之禮其執杖次第之色則從五行相生之次其乘輿則增造五路其奉引則備用六引作於乾德之四年成於開寶之三年而用於開寶之四年軍衛儀羽之盛一新於逸文缺典之餘聲明文物自是遺之万世矣熙洽相丞儀容愈偉郊祀藉田畢陳大駕明堂禘享率用三引夫豈爲於前者其美旣彰則爲於後者當益盛其傳也乎若乃天聖渙其采章宣和新其制作徽圖室記藏

在祕府今披而視之尚猶聳然而作如望旗頭之塵而聽
屬車之音况生為太平男子哉

陳學士文

新刊增入諸儒議論杜氏通典詳節卷二十八

新刊增入諸儒議論杜氏通典詳節卷二十九

禮

天子敬父

虞舜踐帝位乃載天子旌旗往朝瞽瞍惟謹以予道

漢高帝五日一朝太公後加尊號為太上皇

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

字之子字稱詔曰古之先王者或有不臣今王宜依此表不

稱臣乎又當為報答夫係太宗者降其私親况所係者重即

若便同之臣妾朕所未安其皆依禮典據當務尽其議有司

議奏以為禮莫崇於尊祖制莫重於王典陛下紹太宗之重

崇三祖之業伏惟燕王禮尊屬戚正位蕃服躬秉虔肅以先

萬國其於王典闡濟大順誠宜割以非常之制奉以不臣之
禮臣等評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六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字其非宗廟助祭之
事不得稱王名奏事上事及吏人皆不得觸王諱以彰殊禮
加於群后云上尊王典尊祖之制俯順至有敬承之心
晉何琦議曰父母之尊擬則天地君親之道資敬是同今承
受命運君臨率土而父以子尸天祿不敢子天子以明王者
之道而子雖以爲天子必有尊也推斯以言父自必尊天位
之君而子自必尊天性之父

黃曰然而化行俗厚姦究不作中外叶心者此豈區區之
治迹所能致也在 陛下 躬行以化之耳故臣願 陛
下以孝終之耳昔者舜及事親之道而天下化孔子以孝
爲先王至德要道民用和睦上下無怨其教不肅而成其
政不嚴而治曾子以爲置之而充乎天地溥之而橫乎四
海施諸後世而無朝夕自東自西自南自北無思不服則
孝之所施者博矣用力寡而見功多未有若此者也堯舜
三代未始不以此道治天下而天下亦未始不由此道而
後治也 黃中爻

李曰昔唐文皇爲高祖置酒未央宮奉觴以謝平日之教
誨肅宗爲明皇執轡於望賢宮明皇顧左右曰吾昔爲天

子未為貴今為天子父乃貴耳憲宗却昇平公主所獻女
口曰主皇不受朕何敢違三帝之事當時指為盛觀而信
史錄為美談然臣以謂太宗之孝在夫綏懷中國招徠四
夷創立紀綱使後世子孫得以憑藉扶持而未失之稱慶
尤為繁文肅宗之孝在夫恢復兩京削平諸叛使王京再
造得以安富尊榮而望賢之執轡尤為末節憲宗之孝在
夫平吳蜀定淮右以致河北諸侯挈板圖以歸天子而却
升平之獻尤為細謹嗚呼太宗憲宗事親之道固有不及
堯舜者臣獨喜夫有以復於前王而無愧辭也 李虛 卷

養老

虞氏深衣而養老

凡養老之服皆其時其所與羣臣燕之服
所有虞氏質深衣而已孔隸達云人君養

老有內種一是養致仕之老四更二引戶枝年養庶人之老四伐
者及祖一是養致仕之老四更二引戶枝年養庶人之老四伐
然養國老於上庠養庶老於下庠而用燕禮學大學也上庠古
在國中王宮之小學也其禮尚矣憲養氣體而不乞言憲法也
法其憲行日五有善則記之為惇史惇史史孝
帝則有也

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

而用享禮

東序東膠也亦大學在國
中王宮之東西序在西北

殷人縞衣而養老

殷尚日而養國老於古學養庶老於左學

而用食禮

食音似
下同

周制玄衣而養老

玄衣裳養國老於東膠膠之也言養庶老於虞

庠虞庠在國之西郊

皆與字名也異者四代祖變耳或上西或
上或貴在國或貴在郊祠之小學為

有虞氏之庠制是以前名上侯
庠云其立卿學亦如之

兼用虞燕夏享殷食之禮備陰陽

也凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬

夏官羅氏仲春羅春鳥獻鳩以養

國老月令仲秋天子養衰老授几杖行糜粥飲食五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯八十拜君命一坐再至九十使人受凡三王養老皆引年乞言合語之礼皆卜樂正認之於東序凡大合樂必遂養老天子視學大昕設黻以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭充元之聖焉有司行事反命始之養也適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉飲省醴養老之珍具遂發詠焉退稍之以孝養也反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道下管象舞夫武有司告以樂闋王乃命公侯伯子及羣吏曰反養老于東序終之以仁也食三老五更天

子心而割牲執醬而饋執爵而酌冕而摠干所以教諸侯之悌也

後漢明帝永平二年三月以李躬爲三老桓榮爲五更師羣

臣養于辟雍

漢直以一公爲三老五更無常

先吉日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

盧相曰巽三公老者爲三老卿大夫中老者爲五更也

皆服都紵大袍单衣阜緣領

袖中衣冠進賢扶玉杖五更亦如之不杖皆齋于大學講堂

其日乘輿先到辟雍礼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礼首自阼階三老中自賓階至

碑階天子揖如礼三老外東面三公設凡九卿正履天子親

袒割俎執醬而饋執爵而酌祝顛在前祝饘在後五更南面

三公進供禮亦如之

譙周五經然否曰漢初或云三老答天

儀羣臣欲令三老答拜城門校尉黨子拜也譙周論曰禮尸

事父母之道也若答拜是使天下答子拜也譙周論曰禮尸

服猶子也虞喜曰漢儀於門屏交禮交禮即答拜矣中與謬

從鈞議後已革明日皆詣闕謝恩以見禮遇大尊着故也和

帝以魯丕為三老安帝亦以魯丕為三老又以李充為三老

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粃泥土相半不可飲

食按此詔漢代猶依月令施政事靈帝以袁逢為三老賜以玉杖玉杖長九尺端以鳩

為飾鳩者不咽之鳥欲老人之不咽之魏高貴卿公甘露二年天子親帥羣司行養老之禮於大學

命王祥為三老鄭小同為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

後魏孝文帝大和十六年詔以前司徒尉元為三老前大鴻

臚卿游明根為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醕於五更行肅拜之

禮賜國老庶老衣服者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

德音當尅已復禮以行來授禮畢乃賜步輓一乘詔曰三老

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摠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畢迎三老五更于國學
並進賢冠玄服黑烏素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從
以至皇帝釋劔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齋各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酌以次進五更又設酒醢

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

有勅賜給
不為常也

後周武帝保定三年詔以太傅燕國公于謹為三老賜延年
杖皇帝幸大學以食之三老入門皇帝迎拜四屏之間三老
各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冠是國公豆盧寧升階
正烏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酌撤去皇帝北面
几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各曰木從繩則正后從諫

則聖自古明王聖主皆虚心納諫以知得失天下乃安惟陛下
下念之又曰為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為善
者日益為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
畢皇帝拜拜受之三老各拜禮成而出

大唐制仲秋吉辰皇帝親養三老五更於大學所司先奏
三師三公致仕者用其德行及年高者一人為三老次一人
為五更設三老座於西楹之東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為國老天寶
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

季曰養老之禮自古帝王未始不隆之也王制曰凡養老
有虞氏以燕禮夏后氏以享禮商人以食禮周人修而兼
用之五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯有
虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東
序養庶老於西序商人養國老於右學養庶老於左學周
人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊有虞

氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老商人
皐而祭緇衣而養老周人冕而祭黑衣而養老凡四代之
制雖時有改然其道則莫之變也卿大夫之致仕者為國
老士為庶老其餘非賢不可皆養亦引戶校年以行復除
八十者一子不從政九十者其家不從政也養老之禮有
三老焉有五更焉天子無失矣欲為人子而不可得也無
兄矣欲為人弟而不可得也是故父事三老所以教天下
之為人子也兄事五更所以教天下之為人弟也親冕而
摠于祖而割持執鬻而饋執爵而獻祝饌在前祝鯁在後
公卿奉扶大夫進履天子之尊四海之內其義莫不為臣
然而以父兄事人者孝弟之心無所用之因以教天下之

考也天子之尊且事佗人為父兄天下之民敢遺其親父
親兄乎是一舉而孝弟之風洋洋乎九州之外矣

李太伯文

新刊增八諸儒議論杜氏通典詳節卷二十九

木下也言自卷一六

