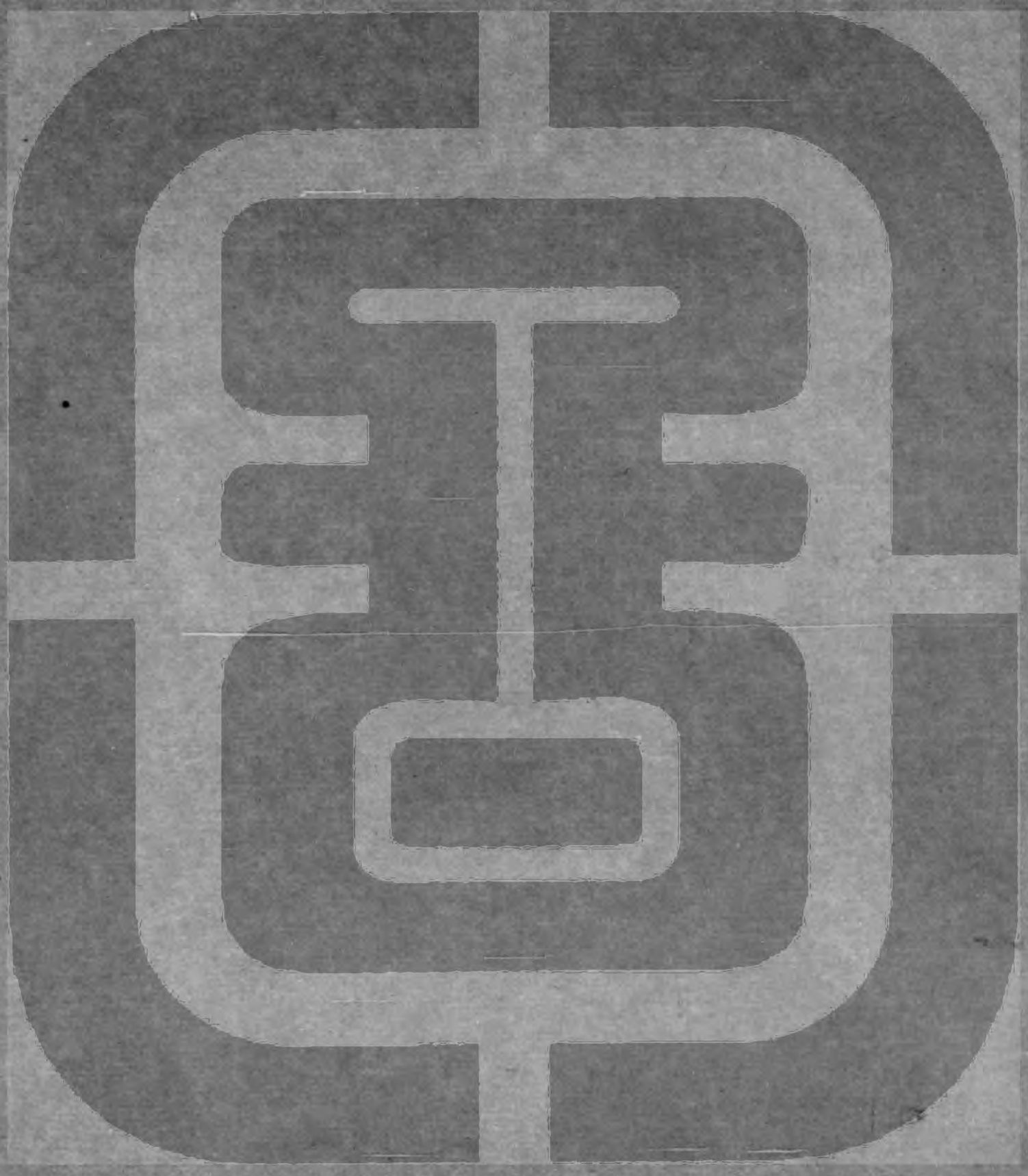


御製五禮序

禮緣人情而為之節文先王稽其典常制其等差辨其儀物秩其名位所以正人倫定尊卑別貴賤也故有君道焉有父道焉有子道焉夫唱而婦隨兄友而弟恭莫不有敘人倫正也上不可以逼下下不可以僭上大不可以凌小小不可以加大無得而踰尊卑定也朝廷邦國鄉黨遂序有典有則有倫有節有條有理而不紊貴賤別也天下有萬不同之情先王同之于一堂之上薄海內外雖愚夫愚婦莫敢不私智側言改度易制者以分之故也夫人倫正尊卑定貴

賤別則分守明分守明則人志一人志一而好作亂
者末之有也下不好亂上無僭差而天下不治者亦
未之有也先王以是成教化移風俗其和至于廣樂
其大至于與天地同節深所慕之朕獲承至尊洪惟
祖考燕翼之謀銛休錫羙功成治定歷考前世承平
之久莫如今日然承五季禮廢樂壞大亂之後先王
之洚謁士弊于俗學人溺于末習忘君臣之分廢父
子之親失夫婦之道絶兄弟之好以至衆暴寡以智
欺愚以怯威勇以強凌弱庶人服候服墻壁被文綉
公卿與皁隸同制倡優下賤得為后餙昏冠喪祭官
室器用家殊俗異人自為制無復剛紀幾年於茲未
之能革昔在 神考憲道立政稽若往古作新斯人
以追三代之隆謂安上治民別嫌明微釋回增美莫
善禮親降策問下詢承學造庭之士將因今之材而
起之也命官討論郊祀之儀服章之餙是正訛舛大
勲未集仰惟先志明發不寐繼而承之罔敢忽怠乃
詔有司張官設厲講求比次以書来上朕乙夜省閱
先王制禮之文親加筆削淂命有司循古之意而勿
泥于古適今之宜而勿牽于今乃作吉禮以祀以祭
以享乃作凶禮以哀以弔以(檜以)恤乃作賓禮以朝以

會以覲以問乃作軍禮以用衆恤衆簡衆任衆合乃作嘉禮以親宗族親男女親賓客親異國籩豆尊罍冕弁旌常車輿圭璧羔鴈幣筐有不可施於今則用之有時示不廢古有不可用于時則唯法其義示不違今又為之多寡之數高下之等長短之度疏數之限將自躬而達之天下自朝廷而達于庶民使士安于義無見利忘義之心人知所守無犯令陵政之悖四方以無拂而天下如一家爭訟之端庶幾永息廉恥之道庶幾乎興而刑其措歟傳曰商因于夏禮所損益損益可知也周因于商禮所損益可知也其或繼周百世可知也今天下去周千有餘歲道之不明未有疏于此時也世染俗汚冒上無等未有甚於此時也朕因今之俗儆古之政以道損益制而用之推而行之由乎百世之後奮乎百世之上等百世之王若合符契其歸一揆所謂百世而繼周者也雖其法其制未頒天下朕將禮刑並用俟之以慶賞刑威遹觀厥成焉萬机之暇書其意記其制作之因以兼明天下後世政和新元三月一日序

尚書省牒議禮局

知樞密院鄭居中等劄子奏竊以禮有五經而威

儀至于三千事為節文物有防範本数末度形名
比詳遭泰變古書缺簡脫遠則開元所紀多襲隨
餘近則開寶之傳間存唐舊在昔　神考躋時極
治新美憲章是正　郊廟緝熙先猷寔在今日恭
惟　陛下德備明聖觀時會通考古驗今沿情稱
事斷自聖學付之有司曰華綱要既為禮書纖悉
科條又載儀注勤成一代之典踰越三王之陰臣
等備員叅訂徒叚歲月悉稟　訓指靡所建明謹
編成政和五禮新儀并序例總二百二十卷目録
六卷共二百二十六冊辨疑正誤推本六經朝著
官稱一遵近制上之　御府仰塵　一覽叅候
宸筆裁定其當以治神人以辨上下從事新書其自今
始若夫蒐補遺講明稀潤告成功而示德意則臣等
顧雖匪材猶當時順　聖志而成之取進上　牒奉
勅宜領降牒至准　勅故　牒
政和三年四月二十九日　牒
通議大夫守右丞薛
太宰太師魯國公
政和三年四月　日進呈
宣教郎議禮局檢討官臣郭熙　大中大夫守左丞侯　少傅
朝奉郎充權樞

密院編脩官充議禮局檢討官臣丁彬　朝散郎
秘書省校書郎充議禮局檢討官編修六典檢閱文
字臣王侯　奉議郎秘書省校書郎充議禮局
檢討官編修六典檢閱文字臣莫儔　朝奉郎
八行在尚書吏部員外郎充議禮局檢討官臣李
邦彥　奉議郎守符寶郎充議禮局檢討官編修
國朝會所要所檢閱文字賜緋衣袋臣葉著　朝
散郎試秘書少監國史編脩官充議禮局檢討官編
修六典臣蘓恒　朝議大夫試尚書兵部侍郎同修
國史充議禮局詳議官河南縣開國公食邑五百戶

臣宇文粹中　朝散大夫試尚書禮部侍郎同修史
充議禮局詳議官陳留縣開國公食邑三百戶臣張
淙　朝議大夫試尚書吏部侍郎兼詳定司勅令所
充議禮局詳議官東明縣開國公食邑五百戶臣劉
煥　翰林學士承旨大中大夫知制誥兼侍讀監修
國史充議禮局詳議官虢畧縣開國伯食邑九百戶
臣强渊明　中奉大夫試刑部尚書兼侍講充議禮
局詳議官河南縣開國子食邑六百戶臣慕容彥逢
通議大夫試刑部尚書兼侍講充議禮局詳定官
南陽縣開國伯食邑九百戶臣白時中　特進知樞

密院事榮陽郡開國公食邑四千七百户寔封八百
户臣鄭居中
御筆指揮
崇寧二年九月十六日奉　手詔
王者政治之端咸以禮樂為急蓋制五禮則示民以
節諧六樂則道民以和夫隆禮作樂寔内治外修之
先務損益述作其敢後乎宜令講議司官詳求歷代
禮樂沿革酌今之宜修為典訓以貽永世非徒考辭
受登降之儀金石陶匏之音而已也在博究情文漸
熙和睦致安上治民至德著移風易俗美化成迺稱
朕咨諏之意焉耳
大觀元年正月一日奉　御筆手詔禮以辨上下定
名分貴不以逼賤不敢廢自三代以迄于今宮室之
度器服之用冠婚之義祭享之節卑得以踰尊小得
以凌大國異家殊無復防範在昔　神考親策多士
命官討論父作子述朕敢忽哉夫治定制禮百年而
興於茲其時可以義起宜令王省依舊置司差官講
求聞奏朕將覌覽因今之材而起之以追法先王而
承先志故茲詔示相宜知悉
本局劄子臣尊伏以功成作樂治定制禮國家承

祖宗積累之基　陛下以盛德大業緝熙太平視六
服承德之世可謂並隆矣迺者既成雅樂於是又置
官設局詔修五禮臣等竊聞孔子商因于夏禮所損
益可知周因于商禮所損益可知然則禮不可不因
亦不可以無損益因之所以稽古損益所以趨時不
可一也今去唐虞五代為甚遠其所制作上法先王
之意下隨當世之宜稽古而不遷隨時而不陋取舍
合　聖心斷而行之庶幾有以追治古之弥文善天
下之習俗以成　陛下聖治之美意一代之盛典取
進止大觀元年二月初五日奉　御筆依奏

本局劄子臣等竊以國家祈報社稷崇奉先聖上自
京師下逮郡邑以春秋上下社日行事然大社太學
献官祝禮皆以法服至於郡邑則用常服豈非因習
日久而未知所以建明歟仰惟　陛下若稽前王紹
述先志百度修明禮樂備舉太平之功千載一時今
大晟新樂推行京輔節鎮而祭服未能如古臣等竊
惑之欲望　聖明揆自獨斷命有司降祭服于州郡
俾凡祭祀献官祝禮各服其服以盡事神之儀以補
禮文之缺以竦動士民之觀聽天下幸甚取進止
貼黄稱臣等伏觀雅樂須四輔并節鎮今来祭服欲

乞先須於雅樂去處其餘州郡候須樂日逐旋施行
如　允所奏節乞降付本局討論典禮具合須名件
取稟　聖裁大觀元年七月十六日奉　御書可依
所奏以衣服制度須之使州郡自製則聽其改造庶
簡而易成
大觀元年七月二十六日承　御筆承平百五十年功
成治定禮可以興而弥年討論尚或未就稽古之制
適今之宜而不失先王之意斯可以防民範俗在于
五禮可先次檢討来上朕将裁成損益親製法令施
行天下以成一代之典

大觀元年八月二十一日　内降封送下朝奉郎差
権提舉江南東路常平等事何誼直劄子臣聞上下
辨然後民志定制度立然後民德一先王盛時車輿
宮室以為居衣冠弁冕以為服冠昏喪祭以為禮凡
繫于守分者一不假人禁督犯令其制嚴故其服習
成俗無冒上亡等之僭無勞欲敗度之虞此三代之
治煥乎百世之上也仰惟國家累　聖儲休百度興
起　陛継志揚功去邪用正太平之嘉祥天地之景
貺雜沓薦至功成治定制作禮樂藐乎三代之隆矣
臣切見豪右燕并之家雕楹刻桷異服奇器極珠玑

紈綺飾備聲樂妙妾之奉傷生以送死破産以嫁子
專利自專莫如勢極臣願申明禁令事為規制待以
期月行之必信蓋防範禮樂以輔大平之功者有在
於是也取進止　御筆可詳所奏
定五禮之制條上
大觀二年五月十日尚書省劄子宣德郎臣劄子臣聞事時異事殊古今
充謙禮局檢討官俞棨劄子臣聞事時異事殊古今
不同然制度不可不循古者祭服是也且玄以象道
纁以象事故凡冕皆玄衣纁裳今太常寺祭服則衣
色青矣前三幅以象陽後四幅以象陰故裳制不相
房今之裳則為六幅而不殊矣冕玄表而朱裏今乃
青羅為覆以金銀飾之佩用瑜玉今既有玉佩
矣又有錦綬以銀銅二環飾之以至宗彝宗廟之彝
也乃為虎帷之狀而不作虎彝蜼彝黍米散利以養
人也乃分為二章而以五色圓花為藉其餘不合古
者甚多蓋淺妄諸儒議論失真故沿襲至今未之改
作恭惟　陛下天資聰明灼見妙理建官設屬俾討
論禮制臣愚以謂禮莫重於祭祭者所以追養繼孝
也周制適士以上祭於廟庶士以下祭於寢凡營居
室必先建宗廟凡造養器必先脩祭器庶饌不踰於

牲牷燕衣不踰祭服自公候達于巡閭所以致孝於
其先者如此故民風以厚國勢以寧有唐推原周制
崇尚私廟侍中王珪通貴已久而蒸嘗猶設于寢太
宗為立廟以媿其心及開元制禮自品官薦享乃至
拜掃皆有常宜五代擾攘文物隕缺臣庶薦享家自
為俗革而化之實仕　聖時所有臣庶祭禮臣等欲
乞參酌古今討論條上斷自　聖學施行取進止
大觀二年十一月十六日奉　御筆禮以祭為重先
王制禮自士以上皆有廟享其祖考以盡奉先報本
之義今稽古制法明倫厚俗廟制亦當如古然其世
數之郁薦享之儀疏數之數與遷徙之不常貧富之有
異使不偪不僭皆得其宜然後為稱可依所奏條書
來上
本局劄子臣等伏開先王之制昏禮所以成男女之
別明夫婦之義也昏禮行而後父子親君臣正故昏
者禮之本而人倫之所先也是以先王重之秦漢以
還典章廢缺其間建議者多矣迂或泥古陋或洵俗
不足以三代述作之隆惟禮之情文可以義赴惟原
先王之意與時宜之屬在今日臣等恭稟　聖訓博
考載籍本之周禮參以歷代沿革撰到　皇子娶婦

儀注二冊看詳二冊
公主下嫁儀注二冊看詳二冊
品官婚禮儀注二冊看詳三冊庶人儀注三冊看詳
二冊凡在昔之可用于今者因之沒世不失先王之
意者亦有取爲至於損益裁成伏乞斷自　聖學以
幸天下取進止
大觀二年十一月十六日奉　御筆禮因時制故三
代之王皆不相襲非禮不同時異故也去古既遠其
宮車衣服之制祭祀昏聘幣帛之用循法千載名殊
制異或古有今無或今無古有不可考合希奇膠古
不惟駭聽亦無補于事閱所上昏禮有用鮮用尊用
簡用悅用笄至于布席設几北牖作階之數以古之
器用責今之日士庶行之于千載之後非適變從宜
之義可並改正昏禮以親萬民禮之嘉也可依冠禮
以降指揮議定
大觀二年本局進冠禮十二月十七日奉　御筆下
項因禮嘉禮以親萬民以昏禮之禮親成男子自本
而觀昏以親之冠以成之先昏而後冠者也考于儀
禮以嘉爲五禮之首以冠居昏禮之上殆失周王制
禮後先之次則知儀禮乃諸儒之論非先王之典後
世因之源流並革本數末度乱倫失序不足取法今

有司以禮来上先冠後昏習非成誤失禮之意且昏
者人道之始冠者人道之成親之而後成之事之序
也可依周制改正餘依所奏
禮緣人情以義而起因時之宜御今之有故商殷于
夏所損益可知而不相襲也
善法古者不法其法法其所以為法之意而已去古
綿邈禮之遺文掃蕩殆盡雖間見于書傳類多諸儒
之臆說非古人之大全無所稽考而士或是古非今
捨近求遠膠繁之末節而忘經緯之大幹歷千百世
莫能興作可勝嘅嘆今接千歳之統乘久安之運當
百年可與之時脩前世已墜之典亦難矣然稽古而
不泥於古驗今而不失於義因今之材而起之雖情
文度數與古有異要其辨上下分貴賤定尊卑別嫌
疑明微移風易俗質諸先王而不謬貽之後世而可
法則庶幾焉先王有吉凶賓軍嘉五礼有司講議首
以冠禮来上編次序廉次叅訂弗審机事之暇歷觀
載籍遠稽成周以迄隋唐指授類例倫次有秩易于
披省然周以吉礼事邦國之鬼神示與鬼神合其吉
凶則吉者天之以命也以嘉礼親萬民易曰嘉命足
以合礼則嘉者人通之美也烝祀禘獻謂之吉凡冠

燕饗謂之嘉其名殊其事異自漢以來失先王之礼意以冠為吉礼之首有司承誤沿豈可以追迹先王垂訓萬世可依遂項批降礼以序人倫為尊卑先後之等以辨上下故知礼之序然後可以制礼〻壞久矣失先後之序無復統紀考于周書其制具在以禋祀〻天帝以寔柴祀日星以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭〻社稷五祀以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆献祼畐先王與禴祠烝嘗為告禮之事而冠不在焉盖先天而後人為礼之序不可踰也今以義起于千載廢缺之後不追述先王制作之原以冠為吉礼之首失先王之意遠矣可並改正依周吉礼之制

冠礼冊内奉・御筆下項考儀礼祝詞曰月令吉日始加元服嘉爾幼志順爾成服壽考維祺介尔景福至三加祝詞曰以歲之正以月之令咸加尔服兄弟具在以成厥德黄耇無疆受天之慶今則一代之典以詔後世不當循用舊史

古有八酒醴居其一又酌酒于樽罍後世酒無八色而器注之令儀言醴言酌者是

古者盥必以罍為位必以席非罍不盥非席不坐此

常用之器常行之礼後世易之洗不以罍坐不以席
安便于古遠矣今猶置洗設席非適今之宜
今天下民雖曰上戶皆僑居寄處至或假賃舍宇或
有廳而無房或有〻而無東西階今著儀具令使之
必行其位于廳事待于房中陳于西階不可槩於天
下亦膠古之過可行改正
世異事殊衣冠器用其制不同弁笄組紞篚篋簟筵
皆古人之常用其制度非今人之所見品官之家豈
能遵行可改用今人器用
制礼具將令行天下簡而易行則不為　服遇
朝會尚假給于官二梁冠豈天下品官之家所能辦
具
古冠於廟嘉士之不忘本也今既不即廟而告於廟
亦古重冠之意古者寢不踰廟〻寢之儀同不即廟
則必即于寢廟尊祖寢親〻也龍圖　祖宗藏書之
所非廟非寢於古無稽於義不可宜移就寢
賓對主而言今天子自為主而臣為賓方其為賓則
勿臣其酧幣饗食降階再拜是敵于若施于今日豈
所謂訓時有不同礼則異制可改命有司行礼
古者礼有賓主示不敢專亦君不敵于臣也至于義

所當專者則必自為之主故于昏則命主於冠則自為之昏冠之礼異也冠者所以成之也父成其子兄成其弟父子兄弟相成之道告之冠者父兄自為主後之議礼者憚送迎酧酢之勞使同姓者為之非先王父兄相成之意今若稽先王一代之典而失其意豈足以訓萬世礼自漢以迄隋唐其所存法稽諸先王而不合考諸義理而不當不足取法若開元之制以宗正卿為主不可施行礼當追述三代之意適今之宜開元礼不足為法

大觀二年十一月十七日　内降　御製冠礼沿革十一卷奉　御筆其餘五礼可並依此編次各有類例易於彼閱

大觀二年十一月二十日承尚書省劄子朝議大夫試兵部尚書兼侍郎充議礼局詳議官薛昂劄子奏

臣竊見有司所用礼器如尊爵簠簋之類與大夫家所藏古器不同蓋古器多出于墟墓之間無慮千數百年其規制必有所受非偽為也傳曰礼失則求之野今朝廷訂正礼文則苟可以備稽考者宜博訪而取資焉　臣愚欲乞下州縣委守令訪問士大夫或民間有收藏古礼器者遣人往造所藏之家圖其形製

點檢無差誤申送尚書省議礼局其采繪物料並從
官給不浮令人供借及有騷擾如違並以違制論取
進止十一月十五日奉　聖旨依所奏
大觀二年十二月十八日　内降下西京左藏庫副
使新就差如登州軍事賈君文劄子臣伏觀　陛下
即位以来礼樂政刑典章文物天下煥然一新至于
軍容行陣之間偏裨擬主師之服飾卒長混將佐之
旗幟非所以辨等列嚴名分也臣愚欲乞申　詔講
明制度使尊卑貴賤各有品秩立為一代之典無使
司常所須專美于成周天下幸甚取進止奉　御筆
可以於軍禮中參議修入
大觀二年四月初五日　内降下朝奉大夫行開封
府刑曹參軍陳仲明宜劄子臣竊惟　神宗皇帝稽
古立政垂裕後昆　陛下繼志述事增光前烈文物
憲章于茲大備頌聞洋溢和樂以興視成周全盛之
時宜出其右然禮禁之設人或未講明訓迪正在今
日蓋以承平既久財豐物阜民庶之家織文組綉被
于墻屋泥金理玉施于器用流競成俗恬不為怪臣
頑深　詔禮申飭禁約事為之制典為防嚴分守而
辨等差以崇起敦厚之俗則制禮作樂明昭帝王之

功於是焉至嘗見元妄議惟　陛下財幸取進正奉
御筆禮以別尊卑明分守則器用之制設飾之文多
寡之數等殺之節宜各隨其品秩分其貴賤以立制
度速裁定以聞
本局劄子臣等聞國之事莫大祀禮之經莫重于祭
所以嚴神祇之奉降本始之報聖王之以此為先其
器服之用牲幣之等疏數之節多寡之數則載于周
官者為詳自秦漢以還禮文殘缺諺聞俗學因陋就
寡雖天地大祀所當明察而合祭之失千載莫革則
其餘蓋可知矣道與世一理若有待恭惟　皇帝陛
大呂舞雲門而已天一也自其本而求之則曰天自
其用而求之則曰帝其禮其義其所其事各異也禮
天者不可以求帝求帝者不可以祀天一者昊天也
帝者感生帝也詩曰皇天上帝既曰天又曰帝体用
不同故也今先礼後祀先六変後黄鐘先餚以蒼後
薦以赤考周官之書有分而別序之言無合而礼
之一說有蒼璧四圭之異無先璧後圭之制有蒼犢
犉牲之殊無先蒼後赤之礼夫牲本赤而餚以蒼欲
以降神格天一其可欺乎蓋自周以迄于今千數百
歲未之有改今無所稽據合其礼于圓丘冬祀之日

違经皆義不可施行

議設壇尊于壇下礼之所施各有所宜礼運所稱後

聖有作為臺榭宮室以炮以燔以烹以炙玄酒在室

醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下陳其犧牲列其琴瑟

以降上神分其先祖考其言曰室曰戶曰堂曰下蓋

在寢在廟之制非丘壇之礼考周書酒正掌酒之正

令有酌数有器量亦無在上在下之文于古所稽可

不須改

議乞立春後上辛日祈穀先王祀鬼神各隨其事各

協其時各異其礼萬物萌于春新于辛正月春之始

下 天賜明聖丕承 先志爰 詔有司討論舊典

親御翰墨著為

抱集該盡承學之臣獲遵 謨

訓寔千載難逢之會臣等今恭依所須冠礼格目博

極典籍先次編成大觀新編礼書吉礼二百二十一

卷并目録五卷二百三十六冊祭服制度一十六卷

共一十六冊祭服圖一冊其擾經稽古酌今之宜以

正治襲之誤又別為看祥一十三卷目録一卷共一

十三冊祭服看祥二冊謹隨劄子 上進損益財成

伏乞斷自 聖學仍乞 降付本局修定儀注取進

止大觀四年一月初九日奉　御筆閱所上礼書并
祭服制度頗見詳盡內錄拾祭礼自昔所論不一偏次
討論尤為允當除依今來指揮改正外餘依所奏修
定
御筆改正下頒議先奏六樂後奏黃鐘命用礼神祀
神之礼先王祀天各以象類求之方其求幽則體其
道而象其色壇以圜墳以圜擴
故脩樂而求之自黃鐘陽生之律至雲門之舞六變
而後天神始降可得而礼其求於顯則体其求用而
象其色不以壇之圜而
以壇之圜而迹故分樂而序之奏黃鐘合
和也上日辛之初應也故祈穀以正月之上辛不可
易也若立春前遇辛不祈于立春後別于辛日是為
次辛非上辛也歲在庚寅上辛在丑立春在申次辛
在亥遇丑不祈而祈于交日則辛之氣已過不逆其氣
而求之非礼也不可施行
議蜡祭增日月于南北壇罷去二十八舍星次重復
先上制礼以求鬼神或于其所出之方或本其所立
之地事日陽月陰方求神而覲之則礼日于南礼月
于北日出東月出西方求神而祀之則祀日于東壇
月于西壇各有所主也先主之於日月或賓其出或

致其至或餞其入或礼之或祀之其義不同祭蜡燕
日月既祀于東西矣而又礼之于南北天無二日豈
不瀆乎且覲礼所載覲而礼之非祀礼也今去星次
重復而增日月之祠重渫甚矣不可施行

二世不易之道

世古無祭四世之文又侍從官以至士庶通祭三世
無等差多寡之別豈礼意乎古者天子七世諸侯五世大夫三世一
已增為九室則執政視古諸侯以事五世不為過矣
今以執政官方古諸侯而止祭四

不得踰廟事二世者寢用三間者聽

本局劄子臣等謹按古者祫祭朝踐之時設始祖之
坐戶西南面昭在東穆在西相向而坐篇籩豆脯醢
主則比面而事之若此者堂上之位也設饌之後設
席于室在戶內西方東面為始祖之位次北方南面
布昭席次南方北面布穆席其餘昭穆各依次而坐
若此者室中之位也設始祖南面之位而朝跪踐焉
在禮為之堂事設始祖東面之位而饋食焉在禮謂
之室事考漢奮傳宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭
穆坐於高廟廩神廟皆合食設左右坐高祖南面則

自漢以前堂上之位未嘗廢也元始以後初去此禮
專設室中東南之位晉宋隋唐所謂始祖之位不過
論室中之位耳且少牢饋食大夫禮也特牲饋食士
禮也以傳考之大夫士祭無薦腥朝踐之事故惟饋
食于室至于天子祭宗廟則堂事室事皆舉堂上位
廢而天子北面事祖之禮缺矣伏請每行大祫堂上
設南面之位室中設東南之位始祖南面則昭穆東
西相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義取進
止

大觀四年三月六日奉　御筆堂室各異而朝踐設
饌礼亦不同廢其一而此舉室中之礼歷代沿襲之
誤也可依所奏

本局劄子臣等聞古之祭祀必七日戒三日齋戒者
防其非僻以無為也齋者一其思慮以無思也無為
無思以致一則能神明其德然後可以交於神明所
以齋則見其所為齋者有能一日蓋其誠於此則可
以承祭祀矣必期以十日者何也人之精神易動而
難靜非俟之以久則夜氣之所息不足勝旦晝之所
為今夫自甲至癸日一周也五行剛柔氣一成也周
官太宰祀五帝則前期書帥執事而卜日遂戒謂散

齋七日致齋三日也秦変古法改用三日漢則天地
七日宗庙五日魏晋因之唐則大祀七日雖多寡不
同皆非先王之制臣欲乞明詔有司　郊庙大祭祀
皆前期而誓戒散斎七日以定之致齋三日以齊之
以應典礼取進止
大觀四年三月九日奉　御筆祭祀雖有不同而其
齋明致一以交神明者不可異宜依所奏
本局劄子臣等伏觀　陛下度律均鐘更造雅樂須
之天下為萬世法至于礼器尚仍舊制未聞有所改
作礼樂有國之大本而其末起于度數度數待則權

先王制礼以舉萬有不同之情賤者不得僭貴者不
得踰故事二世者雖有孝思追遠之心無得而越事
五世者正當跂以及焉今恐奪人之思而使通祭三
世狥流俗之情非先王制礼等差之義可文臣執政
官武臣節度使以上祭五世文武升朝官祭三世餘
祭二世
議乞立庙者居處隘狹聽于私第之側又無則随宜
創置礼以制情使貴賤大小各當其分則礼又有制
丶必有数故不敢踰不敢紊也古者庙在大門之内
中門之左内示親左示仁也今臣僚寓居僦舍無有

定止礼令一下人不立庙當罷於法矣可應有私第
者立庙于門内之左如狹隘聽于私第之側力所不
及仍許隨宜
議及品官庙視宅堂之制寢勿踰于庙間數亦世數
為限庶幾易行陽數奇陰數耦天下居室之制皆以
陽為數令立庙制寢視其所祭之數則祭四世者寢
四間陰數也古者寢不踰庙礼之廢失久矣士庶堂
寢有踰度惜礼有五楹七楹九楹者若一旦使就五
世三世之數則當徹毀居宇以應礼制人豈
得為易行可令後立庙其間數視所祭世數寢間數
量正法度一而民不疑令禮樂異不相取法非所以
一民之臣等欲乞明詔有司取新定律樂之度審
校礼器有不合者悉行改正以副制作之意取進止
大観四年一月初九日奉　律度量衡先王之制不
相襲而歷代亦不同令以身為度起律作樂則于礼
制宜依所奏
本局劄子　臣謹按周官五礼以吉凶賓軍嘉為序自
唐正観中所列次與周官不同開元因而不改至本
朝問寶通礼亦遵用之今來議礼局除已進古礼於
其見討論礼書次序伏乞斷自　聖裁取進止

大觀四年二月十五日奉　御筆先王制礼有不可
易有不可循者各以其宜而已故礼以義起不必同
也吉凶相生古人以為必然之理故先吉後凶然以
情考之凶事當後于諸礼可依開寶之序
大觀四年二月十八日　内降下宣德郎新差權發
遣提舉准南東路學事于權劄子臣聞詩曰古長民
者衣服不貳從答有常以齊其民則民德歸一臣謂
作此詩者其知道乎黄帝堯舜垂衣裳而天下治盖
衣裳所以示上下之分明尊卑之等辨隆殺之節聖
人寓以道之意頤性命之理于其開深知其意者礼
寔由已聖主盡知焉　陛下設官置屬局討論礼制
親灑　宸翰屢煩訓詞所以齊民德者可謂至矣臣
愚以為衣服之制尤不可緩今閭閻之卑偶優之賤
男子服帶羣玉婦人塗金珠尚多僭侈未合古制臣
恐礼官所議止正大典未遑及此伏願　明詔有司
嚴正法度酌古便令以義起礼俾閭閻之卑不得與
尊者同榮倡優之賤不得與貴者並麗此法一正名
分自明　陛下高拱無為于一堂之上而風移俗易
于萬里之外矣平澆偷以歸忠厚豈曰小補之哉取
進止

大觀四年二月十六日正奉大夫知樞密院事鄭居中於崇政殿進呈奉
大觀四年三月　內降指揮臣僚之家霑被恩典澤及祖先最為榮遇其追贈官爵雖是罷以虛名緣下子孫皆得用廕及本戶差科輸納類便為管戶故所贈三代愈多所庇之子孫愈衆不特虛名而已今司格三公以下至檢書樞密院初除及每遇大礼並封初除封贈之例其次官雖主東宮三師階雖至特進職雖至大觀文亦止封三代有以知祖宗以來慎情名器之意又高祖之上又有一祖未有称呼

本局劄子臣等看詳家祭之礼子孫所以致子也其世數之遠近必視爵秩之高下以為之等是以或祭五或祭三世或祭二世封贈之制朝廷所以廣恩也其世數之遠近亦必視爵秩之高下以為之等是以或贈三代或贈二代或贈一代蓋　朝廷之典以義制恩人子之心奉先以孝故遠近雖不同乃所以為称也今来家廟所祭世數儀注已遵依

御筆修定其封贈自合依目封定格施行至于高祖
以上一祖称呼臣等檢詳爾雅曰父為考父之考為
王父王父之考為曾祖王父曾祖王父之考為高祖
王父至高祖而至按礼記王制諸候五廟二昭二穆
與太祖之廟而五則所謂太祖者蓋始封之祖不必
五世又非自下所可通称祭法諸候立五廟曰考曰
王考曰皇考曰顯考祖考則祖考亦王制所謂太祖
不必五世者也今其高祖以上一祖欲乞称五世庶于
礼経無誤更乞斷自
聖學取進止
大観四年四月初八日奉
御筆依所奏施行

本局劄子臣等契勘議禮局見編修賓軍已下四礼
謹具下項一賓礼掾周礼官以朝宗覲遇會同問視
為賓礼蓋以古者天子之于諸候有不純臣之義故
其来也以賓礼待之開元及開宝惟以蕃國使朝見
為賓礼自大朝會以下並于嘉礼修入　一軍除依
周礼合編外大均大役之礼乃均賦貢力政及修築
宮色之事看詳古者六師出于六鄉軍政寓于井田
故大均大役列為軍礼降周以来兵農判而為二其
事又非礼官所掌故開元及開宝軍礼並不編入又
有大封之礼自置郡縣其礼不存開元開宝雖存册

拜諸王公儀俱于嘉礼中編入　一嘉礼除依周礼
合編外有飲食之礼親族兄弟有饗燕之礼親四方
之賓客古者飲食燕饗燕之礼其事不同行之或在路
寢或在祖廟今
朝廷所行均謂之燕礼又有脤膳
之礼親兄弟之國賀慶之礼親異姓之國說者謂兄
弟同姓之国也異姓婚姻甥舅之國也今雖有賜昨
之礼祀事既畢止及群臣且儀已具吉礼昏姻甥舅
置第京師非如昔時裂土受封開元及開寶定禮並
無上件儀注古伏乞斷自
聖裁降本局遵依編修
取進止

大觀四年四月九日奉　御筆指揮下須賓礼庶鳴
之詩以燕群臣而其詩曰以燕樂嘉賓之心蓋方其
樂則群臣亦謂之賓非特諸侯也王尊賓甲君為
主而尊臣為賓而畢此賓主尊卑之義辨矣今雖不
封建諸侯賓礼豈可廢缺自罷侯置守、臣亦古諸
候也其赴闕未朝被召奏事之類則朝覲會遇之礼
豈可廢乎唐不知此而移于嘉礼非先王制礼之遇
意可依周礼參詳去取修五　軍礼兵農雖分均而
恤之役而任之固在也大均之礼恤衆恤其事非特
役之礼任衆任其力也恤其事非特地賦地職而已

任其力非特築宮邑而已也今諸侯軍三年一戍無
久近之差無勞逸之異無遠近之殊均之也營連城
邑起保甲與兵夫之類役之也則均役之礼豈可無
之礼春也故軍礼在焉其事則各隨所隸如大蒐礼
在春官而蒐田之制在夏官朝宗在春官而因事比
功在秋官則豈害于所掌乎至如大封令有五等封
爵然無合衆之事在所去取礼緣人情因情立制古
有令無則不必膠古無令有則自我有作惟當而
已　嘉礼飲食以親宗族兄弟令宗室親王皆有歲
時生饔酒食之賜是也脤膰以親兄弟之國令兄弟
雖不之國祭而受福豈可不與兄弟共之有司自當
參酌時事考循古意以立礼制

大觀四年四月二十八日尚書省劄子朝奉郎試給
事中蔡嶷劄子臣聞虞舜五載一巡狩則必同律度
衡量成王制礼作樂須度量而天下大服然則度量
权衡之致謹者聖人之所以行四方之政也恭惟
陛下與神為謀以身為度因帝之指尺以起鐘律之
制奏之郊廟八音克諧而天地和應矣臣尚願須指
尺于天下以同五度五量五权之法匝之愚於今
日初用度之長短量之多寡權之輕重非將有所增

損也特因仍其舊悉使考協于新尺之度數而定為
永法則自我有作無駭于恪倫一代之典昭示無窮
寔天下幸甚如蒙　聖慈允俞允即　詔有司討論
施行取進止　四月廿五日奉　聖旨依奏令議礼
局討論申尚書省
大觀四年八月六日尚書省劄子中大夫試尚書戶
部侍郎鄭僅奏准御史臺牒八月一日文德殿視朝
輪當接對臣聞正分明理則風俗淳敦本抑末則民
生厚先王之時崇車輿衣服之制故奢侈不戢而自
禁斥彫巧浮偽之作故財用不費而自給後世礼浸
不講法亦不明是以下僭上而世不以為奢賤越貴
而衆不以為逼臣庶宅王侯之第倡優服嬪御之飾
爭華競靡棄本而逐末妄費無節靡然成風國家承
列聖之德天下熙洽　陛下克以儉勤焦勞圖治
法度修而上下之分明近者又禁民庶用真珠為飾
足以見抑豪富弭僭侈之意在人謂事雖小而關于
理者不可失之則亂所由至此浮其旨矣然真珠
特一事再至于金玉錦綉衣服之飾宅舍車馬器用
之度賤不得以踰貴畏不得以僭尊者臣愚願　詔
有司檢舉著令而申飭之令所未載者裁為等差而

領行之使天下曉然知分而奢逼之風止則游手末
作復事本業財無妄費力不虛出而家給人足矣臣
不勝區〻之愚伏候
三月奉　聖旨送議礼局
大觀四年八月十九日降下朝奉郎樞密院編修官
陳元老劄子臣竊謂祀國之大事必齋戒以奉右之
齊者飲酒不茹葷防其邪物去其嗜慾然後致一之
精通乎神明記曰齋者精明之主所以交于神明之
道也今州縣社稷釋奠風雷歲几六祀爾祭祀既
則于礼宜謹然偏郡左邑齋戒之日或將迎過位有
不廢宴樂者肅心不存非事神福之道按諸祠散齋
惟不作樂而宴飲之禁未有明文臣愚欲乞
立法俾遐逖之吏知所祗畏庶几仰副
昭事之誠意取進止奉　御筆送議禮局
大觀四年八月初三日被受　御筆指揮下項士庶
每歲中元節折竹為樓紙作偶人如僧居其側號曰
盂蘭盆釋子曰薦嚴父者解脫地獄往生天界以供
者聽行于世俗可矣景靈西宮祖考靈遊所在不應
俯徇流俗曲信金狄不根而設此物況復釋教藏典
具載此等在先儒與籍有何據執并是日於　帝后

神御座上鋪陳麻株練葉以籍瓜花下委逐項可與
不可施之　宗廟詳議以聞
佛乃西方得道之士自漢明帝感夢之後像教流於
中國以世之九卿視之見今　景靈兩宮　帝后忌
用釋教設水陸齋會盛陳幃幄揭榜曰帝號浴室僧
從名請曰不違佛勅來降道場以祖宗在天之靈遽
從佛勅之呼名不亦瀆侮之甚乎況明佛可以称呼
勅肯乎有何典常可檢引條陳寔封進入
大之為物在道教中謂之厭獸人且罕食而歲時祭
祀備于禮料登于礼鼎俎于典礼經據何如該載可
檢閱因依詳陳進入
本局劄子奏奉　御筆指揮詳議下項盂蘭盆本梵
語譯以華音即救倒垂器也釋氏之說以為大目犍
連為其母墮餓鬼趣中乃于僧自恣之日具飯五果
百味置盆中以供十方而母得食然則具飯以度苦
趣設器以救倒垂行于世俗可也景靈東西兩殿嚴
事　祖考神靈在天對越在下奈何俯狥流俗設盂
蘭盆之儀乎稽之先儒載籍靡所拘執至若麻株練
葉以藉瓜花亦非經訓獨出于疏鈔麻穀葉蒿衆草
之論及楚人五月五日記屈原之說尤乖典禮不可

施用景雲兩宮　帝后忌辰用釋教設水陸齋供而
僧徒各請有不違佛勅之呼以　祖宗而從佛勅以
胡佛而稱勅旨失禮畔經不可以訓求之典常所宜
刊正今景雲宮所用水陸儀式除功德名位崇寧五
年已奉　睿旨編類成用外間應用詞語臣等以謂
亦宜如金籙齋儀令逐一供具　明詔所屬選官一
冊行看詳凡涉僭奢悉行刪正庶于行用無誤　太
廟親祠雖具犬牲之薦蓋亦未備矧犬為獻獸人猶
弗食而載之羣姐以享神明豈事死如事生之意乎
臣等以謂宗廟之祭宜如六牲之不具馬鷄四豆之
弗薦鴈醢之義去犬牲不用更乞特降　睿旨施行
取進止　閏八月初三日奉　聖旨第一第三項依所
議並罷第二項令禮部取索冊澗聞奉
大觀四年閏八月八日尚書省劄子朝散郎試給事
中蔡嶷奏淮御史臺牒閏八月一日文德殿視朝輪
當臣觀輦轂之下士庶之間侈靡之風曾未革富
民墻屋浮被文綉倡優下賤得為后飾殆有甚于漢
儒之所太息者彫文纂組之日新金珠奇巧之相勝
富者既以自奢貧者耻其不若則人欲何由而少定
哉願　明詔有司因時立法若衣服之所宜若屋室

之所制械器之用金玉之制辨其等威以示制度唯
無駭于俗無甚苛細而易以遵行者具為品式而須
焉其制一定然後嚴為之禁孰敢有不從者乎庶幾
法完令具仰稱　陛下敵厚風俗之意伏俟　勅旨
閏八月五日奉　聖旨送議禮局
大觀四年十月二十四日內降指揮下項二事可更
契勘于儀注內修入　一穆清殿門外并皇城重屋
角門內可設伏執擎排列　一文德殿角發冊日太
尉司徒押冊寶自文德殿門出由端札門右長慶門
右銀臺門右承天門延福宮門內授執事內待以入

大觀四年十月二十四日奉　御筆據所奏皇后受
冊儀制頗未詳備比覽門元禮類釋嘉禮冊命皇后
于皇后殿設屋位展宮架奏樂進重翟諸衛屯門外
列仗之類其禮詳盡今可于非六寢之殿為皇后受
冊殿謂如是也延福清穆殿內進重翟諸衛屯門更不施
行外其設宮架奏樂事精加討論子細比類參酌古
今隨宜增重別儀定禮制畫開具進入
本局劄子臣等准尚書劄子奉　聖旨中書省會議
禮局講究冊儀範以聞本局今具儀範節目畫一下
項如可施用即具看祥進納候傳旨修立議注取進

止　一臨軒命使開元間寶札皆御露寢令乞依近
行儀注　皇帝御文德殿一臨軒命使歷代皆服衮
冕令乞依近行儀注
皇帝服通天冠絳紗袍群
臣並朝服　一臨軒命使開元間寶禮所司陳黃蓋
細伏　一臨軒命使乞依古用宮架　一冊使開元
開寶禮並于黻冊殿門外乘輅近義不用令乞更不
乘輅　一奉冊寶授　皇后其執事人歷代不同近
儀皆用內侍今乞遵用　一皇后受冊開元開寶禮
並別有受冊殿近儀止于穆清殿為受冊殿　一皇
后受冊服歷代並用褕衣今乞遵用　一皇后受冊
及內外命婦班賀開元開寶禮皆于受冊之殿陳宮
架用女工人升降止行並以樂近儀不用伏乞定
皇后受冊及內外命婦班賀樂名仍乞別撰樂章
一皇后受冊開元開寶禮內外命婦並立班稱賀伏
乞遵用　皇后受冊開元開寶禮群臣請受冊殿稱
賀伏乞近儀于東門內上戟　一皇后受冊開元開
寶禮皆上表謝　皇帝令乞遵用　一皇后受冊開
元開寶禮　皇后乘重翟見一太廟令參酌乞修立
皇后謁　景靈宮儀注　一冊皇后近儀群臣或入
殿稱賀或止東上閤門拜表令乞群臣入殿稱賀

一冊皇后歷代群臣皆有上礼儀注今乞進馬條令
施行　一冊皇后開元開寶礼有會群臣儀注今迄
遵用　一皇后受冊開元開寶礼内命婦賀訖次引
外命婦稱賀有會外婦儀注今乞遵用
大觀四年十一月十一日崇政殿進呈奉　聖旨並
依奏付議礼局
本局劄子臣等昨奉　聖旨講究　皇后冊儀礼範
以聞恭惟　中宮正位國家大慶載筆議礼臣子至
榮臣等皆以腐儒仰承　睿訓謹叅酌古今因時之
宜先次修成看詳七冊目録一冊随劄子上進惟是
見聞单淺雖竭疲駑懼無稱塞　明詔伏乞断目
聖學損益裁定降付本局修立儀注取進止
大觀四年十一月十八日奉　御筆講論已得備宜
依此修成儀注進呈訖頒下
大觀四年十二月初三日　内降指揮　皇后用二
月一日受冊曲名可依下項　出閤神安曲　升座
和安曲　降殿迎冊寶承安曲　冊寶入殿宜安曲
受冊寶成安曲　命婦入門成安曲　命婦稱賀
惠安曲　降座徽安曲　歸閤泰安曲
本局劄子臣等准本局承受内客省使賈祥奏宣

聖旨　皇后受冊捧冊寶升殿作安之曲欲望聖慈
許令修撰樂章添入令來所用儀注取進止
大觀四年十二月二十一日奉　御筆依奏
本局劄子　臣等恭以選建坤儀莫大之盛禮建陰以
來冊命屢謂而當時之臣類皆循沿舊習因仍簡漏
未始蒐裒恭討以著一王之典恭惟皇帝陛下睿智
生知聖學高妨受詔儒臣悉加考定蓋欲彌文縟
禮炳然追三代之風以究昭太平之典章之盛臣等
猥以樸學備數書局雖夙夜自竭深慙無以仰承
訓勅之餘緒討論上奏輒蒙賜可俾浔修立儀注
今斟酌損益譔次到　皇后冊儀禮注四冊目録
一冊　樂章一冊　章服圖二冊并前所上　皇后
冊禮儀範看詳七冊　目録一冊隨劄子上進冒塵
睿覽伏增戰汗倘合　天心乞即頒降付有司施
行取進止
大觀四年十二月　日奉　御筆依此頒降施行
本局劄子臣等伏奉　聖恩頒降　御製御書政和
新修五禮序齊捧跪讀何如天庭以瞻日月之光照
耀心目罔知所踰臣等熟看比年以來所頒　御製
皆勤金石以垂永久若恢崇學校之詔載于辟雝實

典八行之訓刻之大學新學之記立之大晟所有令
来須降　御製御修政和新修五禮序欲望特許依
上件体例摹勒立石于太常寺取進止
政和元年三月奏　御筆依所奏
政和元年三月五日尚書省劄子禮部狀准都省批
送下太常寺劄子奬勘聖朝自大中祥符中封五嶽
為帝四海四瀆為王獨五鎮封爵尚仍唐舊至元豐
七年　神宗皇方如封西鎮吳山為成德王其餘東
鎮沂山南鎮會稽山中鎮霍山北鎮醫無閭山未及
加封欲乞特降指揮加封王爵本部看當依太常常
寺所申事理施行二月二日奉　聖旨送議禮局議
申尚書省
本局劄子臣等竊以五禮之文其詳見于周官而歷
世以還損益因革類多出于一時俗學之陋秕稗周
油厥中恭惟　皇帝陛下天縱成能以義起禮躬灑
翰墨著為科條付之有司俾如考次而臣等猥以承
乏獲奉　訓指討論參訂本末該盡今恭依所須冠
禮格目續次編成大禮新編禮書實軍等四禮四百
九十七卷目録八卷共五百五冊又別為看詳一十
六卷目録一卷共一十七卷冊謹隨劄子進止伏乞

断目　聖學制詔裁定仍乞降付本局修立議注取
進止

政和元年三月初六日奉　御筆可依此修定儀注
進呈鏤板須降　本局禮部太常寺劄子准尚書省
劄子奉　聖旨可　依古宜令先蚕壇之側度地築公
桑蚕室按古者近川九千步墻高一丈五尺被以棘
其中起蚕室二十七間今乞倣後齊之制度地為宮
四面為墻高仅有三尺其屋室架多寡合視养蚕簿
数修建　一合置蒭館漢舊儀皇后桑于蚕宮手一
盆于蒭館今乞依倣漢制置蒭館于蚕宮中度地為
之　一合置織室按漢舊儀允蚕絲絜織室以作祭
服故有東西織室今乞依倣漢制于蚕宮中創立側
室　一卷蚕簿数于經無見按漢舊儀養蚕千簿以
上今乞依倣漢制　一合置桑林按晉制桑林在東
而無多寡之限今若倣漢制養蚕即當約千簿所用
之数度地為桑林　一合置採桑壇按晉制築採桑
壇于桑林之側至開元礼築于先蚕墻南相去二十
步方三丈高五尺四出堦國朝開寶通礼因之慮合
依此修建　一蚕室建殿按後齊制為蚕宮其中建
別殿一區用為親蚕之所令藉田有思文殿以俟御

耕臨幸慮合依倣藉田之制于蚕宮中置親蚕殿
一應緣公桑蚕室踏逐營造及應于事件並乞候得
旨日下合屬去處條畫申請施行右件如前謹録
奏聞伏候　勅旨
觀文殿學士榮金光禄大夫太乙宮使兼侍讀鄭居
中劄子奏臣伏奉　聖訓令臣等看詳議礼局等所
奏令看詳已得允當伏望　聖慈更賜詳酌施行取
進止
政和元年四月二十一日奉　聖旨公桑蚕室親蚕
之殿可以無數為名餘依議礼局等所奏施行

政和元年四月二十六日　内降下朝散大夫尚書
倉部員外郎充議禮局檢討官張邦光劄子臣竊觀
唐開元禮文多重出如祀五方帝其儀皆同唯時日
玉帛小異祇應用一儀但注其異則粲然畢見而各
備載其事若此之類不可悉數統例不立倫類不通
甚未作者之體至國朝開寶定儀姑循唐舊未暇改
作且舜典祀四岳其事同者但云如岱禮周官祀神
示其禮類者皆曰亦如之辭約而意備舉此而彼見
未嘗重出也方今脩一代儀為萬世法臣愚欲乞舜
典周官取儀之同者類為其一有小異隨事入注庶

幾不至重復取進止奉　御寶批脩定儀注進呈
本局劄子臣等今具　皇子冠禮儀合奏稟事如後
一冠所日等看詳古者言寢有二有所謂有廟之
寢即爾雅所謂室有東西廂曰廟無東西有室曰寢
是也有所謂朝之寢即同禮官人所謂路寢一小寢
五是也今准　御筆古冠于廟不即廟則必即不寢
未委合用何處為寢　一寢贊臣等看詳古者冠必
命賓贊齊武帝南郊群王昭業冠用太常掌冠大鴻臚
為贊開元開寶禮親王冠止稱賓贊及無臨軒進命
之儀今　皇子冠准　御筆命有司行禮未委合用
何官及何称呼合與不合臨軒又歷代皆有醴賓儀
注今既命有司恐合更否修立　一冠禮不命主人
臣等看祥開元開寶禮　皇子冠皆於廳事並主行
禮　天子不自主冠今准　御筆昏則命主于冠則
自為之竊緣冠禮有三加之節及醴　皇子字　皇
子等其儀不一未審　皇帝親臨冠所出入升降之
節欲乞明降　指揮修立儀注并者祥古者于子父
名之賓字之命（今）既以有司代賓其事字　皇子及撰
字詞慮合專委官及　聖裁　一冠位臣等看詳儀
禮或冠作或冠于階外南面攷門元門寶　皇太子

皇子冠席不同今乞參酌　一醮醴位臣等看詳儀
禮冠子之位嫡庶不同故醮醴之位亦異開元開寶
禮　皇太子皇子冠禮並倣此修立今已參酌　一
冠用禮臣等看詳古者諸侯冠必以樂開元開寶唯
　太子加元服有樂而親王冠禮則無之今修立
皇子冠儀乞增用樂右件謹如前謹錄進呈并本局
元進　皇子冠儀除已奉　御筆改正及今來畫一
外恐合並依元進儀注取進止
政和元年五月奉　御筆指揮下項　冠所古者王
居曰宮而享祖宗曰廟通有寢焉王寢以朝群臣廟
寢以藏衣冠今既不踰廟而即寢則礼不在廟矣可
以文德殿為冠所　寶賛冠以成之文成其子於事
為重親臨主冠乃事之稱掌冠之事則礼部太常堂
賛之事則鴻臚閤門是其所職可參酌修立　冠礼
不命主人家語曰主太子庶子冠皆天子自為主其
礼與士無変則古者自天子達于士為主明矣前已
降處分訖所有三加之節酌字之制出入升降之儀
可參考修立　冠位醴醮位制礼以追先王之緒立
萬世法當以礼経為據儀礼：之経也冠適子于東
序冠庶子于房之外醴適子于戸西醴庶子于冠之

所適庶長幼之序于是乎辨可依議礼　冠用樂依
所奏用大晟樂餘依奏
政和元年九月三日尚書劄子奉議郎試中書舍人
任熙明劄子奏臣聞古者天子親耕后蚕以事天地
宗廟之礼甚大故聖王務焉　本朝端拱明道中
太宗　仁宗嘗親耕于東郊事載國史人到于今頌
之然東郊諸侯礼則祠壇之位未正也暨我　神考
稽古制治度地國南肇開藉田是正祠壇之位然公
桑之制未備也乃者　陛下訓勅有司講求公桑制
度築蚕室置蚕官其制備矣舉而行之其不在茲時
乎夫躬耕帝藉先王之盛禮也後世常难之何哉臣
嘗考國朝耕籍儀注一準郊例故後之議用憚其劳
費以為难行遂為缺典臣竊伏思　神考既正王藉
未遑三推之事意者留以待　陛下述而成之爾天
錫　陛下聖智紹休前烈凡熙寧元豊意有欲為而
未臻厥成詢求講究細大畢舉徧熙遵揚昭示　達
孝維舜循克道武廣文聲無以尚茲臣愚伏願　陛
下時命諸儒刺徑謀議叅酌故典不牽不拘用適厥
中省其文而務其寔略其儀而致其礼然後發德音
下　明詔將以某年某月涓選令旦舉端拱明道之

故事躬執来以勸觀天下則不特希濶盛典復見于今
而　陛下継志述事恢張增飾遂臻乎不可加矣茲
天下之幸願取進止
政和元年八月三十日奉　手詔農天下之本也粢
盛于是乎出古者天子必親耕籍田以為天下先去
古逾遠囘陋就寡或憚勞費而莫之舉若周宣不籍
千畝則大夫非之　祖宗誕受　天命作民父母
太宗　仁宗聿修上儀泊我　神考緝熙禮文是正
位處設倉廩置吏卒以隆一代之典盖將躬行而志
未及就肆朕纂承遵制揚巧罔敢失墜比閲臣僚章

疏通契朕心其令儀禮局禮部太常寺稽首舊章及
合行事件詳具以聞朕將裁處其當擇取歲月之吉
述而成之不其善歟
本局禮部太常寺劄子臣等竊惟國朝耕籍之禮
太宗皇帝　仁宗皇帝嘗行于端拱明道之間固隆
平之盛舉也然當時禮官博士往〻囘襲漢唐未嘗
深考典禮以追參三代之舊且天子為籍于南郊諸
侯為籍于東郊是為不易之典而歷世帝王循用東
郊之制盖禮之大者猶若是況其餘哉恭惟　神宗
皇帝稽古制作度地國南肇正壇位之禮將以次舉

而未遑也　皇帝陛下迩進　先志特崇德音　詔
祥具耕籍之禮以聞謹參酌古今擬其大者先次條
其如右其他以禮例從事者續具奏稟伏望斷目
聖學降付議禮局修立儀注施行取進止　一謹按
唐開元禮本朝開宝禮（天）子耕籍必先享先農竝為中
祠無告天告廟之儀而端拱明道儀注権升先農為
大祠前二日告　一謹按月令孟春之月天子乃擇
元辰帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍鄭氏以為元
辰郊後吉亥也而附會之説或以陰陽或法正月亥
為天倉以其耕事故用天倉（此）孔隸遠之論也或以為
正月建寅日月會辰在亥此皇氏之論也或以謂亥
為水辰含育為性此頗嵩之之論也或以為陽生于
子元起于亥取陽之元以為生萬物此桑惠度之論
也竊謂禮記止言擇元辰未嘗有專用郊後吉亥之
説若專用吉亥則不當更謂之擇要之不失孟春之
月斯足矣後漢以来有用乙丑辛丑者有用戊子丙
子者又有戊寅者不必皆用吉亥也參議將来親耕
乞下太史局擇日　一謹按歷代耕籍所乘皆耕根
車耒耜載于車右端拱中有司以天子所乘皆合有
副今耕根車無副乞約南郊例止乘玉輅而以耕根

車載耒耜于伏內有　詔從之明道中因以不改竊
謂禮之別見車服旂常之間為最著令舉希世之禮
以風天下而所乘之車未合于古伏乞改用耕根車
一謹比齊耕籍禮備法駕耕官具朝服從宗元嘉
儀御乘耕根三蓋車着通元冠青幘朝服青衮佩蒼
玉唐開元禮本朝開寶通禮及雍熙儀注皇帝起行
宮則服通天冠絳紗袍享先農告昊天上帝及太廟
窃以為圜壇以事帝而配以祖考故有告天告廟之
儀今　皇帝躬耕籍田奉勸農以先下而禮不主于
祀不惟告天告廟實無是禮至於先農之祠乍升乍
降亦近于瀆皆于古無考參議將未親耕享先農依
常禮為中祠及止命有司攝事　皇帝止行耕籍之
礼一窃惟國家三歲大禮于是肆大眚行慶賜以
均福于中外而端撰元年明道元年　天子藉耕之
礼一準郊例而弗躬日至之祀明是以享先農而
輟事天之禮是為舉小而遺大二者並行則官兵之
費至于不貲今若罷升先農為大祠特曰　法駕臨
藉田遂舉常祭則是禮不專為祀事而設不獨躬耕
之礼曲盡勸農之寔亦深浔先王制礼之本意而非
常賚予之費皆為無名一切當略其端拱明道中命

五使及稱賀肆赦之類並乞不行農耕藉則服衮冕
令享先農既當以有司行事乞伏　皇帝躬耕之服
止用通天冠絳紗袍百官並朝服　一謹按祀記耕
藉天子三推三公五推卿諸侯九推雍熙儀注云三
公諸王五推九卿諸侯九推九卿以左右僕射六尚
書御史大夫攝諸侯以正員三品官及上將軍攝令
欲倣此修立儀注　一謹按唐開元札本朝開宝通
禮耕藉不設庶人耕位雍熙儀注庶人耕位在諸侯
耕位之南退近東十步之外北向以成終畝之礼今
乞依此設庶人耕位修入儀注　一謹按隋志藉田
令卽其屬耕十畝以青箱奉種穜之種跪呈司農請
耕所洒之唐開元禮本朝開寶通禮不載青箱奉種
之儀雍熙明道儀注皆倣青箱以設九谷如情之制
今乞依此修立儀

政和元年十一月十七日奉　御筆依此修立儀注
進呈

政和二年正月十日尚書省劄子承議郎充顯謨閣
侍制知襄州俞棨奏臣
政和元年五月四日准四月十五日　聖旨依臣僚
申請修達州縣社稷等壇臣為所設之色與　大觀

四年四月中　御筆依議禮局看詳指揮不同遂具
奏稟六月二十四日奉　聖旨依申施行臣謹遵依
指揮行下諸路縣續擾襄陽穀城宜城中廬等縣
申皆稱旧壇地狹難以脩布若依新圖當須增展並
无依係官空地臣竊見　聖旨戒喻不得侵占民居
及不必增廣修華若依所申寔慮有遺　聖訓續擾
簽書節度判官廳公事趙令儴景到元豐八年十二
月四日　勅重修諸州社壇方二丈五尺注云壇壝
步如不及量宜為之令臣僚陳請不載元豐　勅注
文一十一字是致地狹者未敢修此臣愚竊未喻也

周札社稷在右而四類之神各以郊廟兆先儒謂兆
風師于西郊兆雨師于北郊歷代禮樂略曰周立春
後丑日祭風師于東北就畢宿也在漢縣邑立夏後
申日祀雨師于西南禮儀鑑曰祀風師于東北就畢
宿也在漢縣儀邑之儀則存戍地丑地之則而隋志
亦有西方水陸之位異古人所謂風師雨師之法皆
隨其類而祭之者義出于此今臣僚陳諸依唐諸郡
之制與社稷等壇同列恐于礼未合有失各隨其類
之意臣愚竊未喻也春秋文義曰天子社廣五方諸
侯半之其色東方青南方赤西方白北方黑冑以黃

土故將封東方諸侯取青土冥以白茅蓋篚獨斷曰
天子大社封諸侯者取其土苴以白茅授之以立社
其國故謂之受茅土歷代礼要畧曰天子社以五色
土各倣方色為壇廣五丈諸侯則用當方色為壇皆
以后為主大夫以下則各以所宜未而立之礼儀鑑
曰地有廣狭隨地而立故在國為大祀在州為中祀
非社稷有大小也由是考之國與郡邑其制果可同
乎今臣僚陳請州縣二丈五尺正合諸侯半之之說
然縣邑亦用此制或恐可議于風師芇壇只云卑小于
社未有丈尺且風師雨師壇在通化金光門外為壇
皆三尺此隋國城之制也去通化門十三里為風師
壇高三尺周迴二十三步去金光門一里半為雨師
雷師壇高三尺周迴六十步此康長安之制也或在
春建門之外或在苑中高步廣如長安之數此唐洛
陽之制也風師壇高四尺東西長四步三尺南北長
四步二尺雨師壇高三尺方丈九尺此國朝都城之
制也郡縣依倣此制則為不倫且社稷土示也宜有
瘞坎風師爭天神也宜建燎壇今圖中無瘞坎方位
臣愚竊未喻也且具五色者城都之制也不倫方色
諸侯之制也本州在京西南恐宜以西為餙蓋古有

青社元社赤社之称若以西南方為間色或慮未合
古義至于兩師等壇其說餘亦在所議也稷神祝板
稱以后稷氏配神作主宣聖祝板稱以先師裘國公
顏子邹國公孟子皆配惟社稷則曰以后土勾龍氏
配神作主傳曰共工氏有子曰勾龍為后土官能平
水土故祀為社又曰勾龍配食于稷齐后稷之名也
勾龍后稷土之名也考諸礼典未有名呼以祝者若
曰尊社神故称名則稷神之前當稱后稷齐矣宣聖
之前當稱兖國公回邹國公輒以今獨于后土氏如
此恐無在所議也社稷等位以北向為正風師等位
以南向為正祥符二年禮院請諸州風伯雨師北附
祭社儀注惟神位南向為異元豐儀注祭風雨師設
祭官次于壇東門之外道北南向設祝位二于壇南
北向以此明之神位所向者南也今按圖為門與社
稷同為北向恐亦在所議也日備員州郡職在奉行
敢以所疑上瀆威尊罪當萬死臣窃慮依圖修建之
後將来頒降新修五禮卻有改易則國用民力不無
所費朝以典禮為重禮典以祭祀為先今郡邑之民
所達者社稷風師之祭耳則古義豈可正不正區區
之誠寔在于是伏望
聖慈察臣愚丧赦臣狂妄付

之禮局討論古義斷目　聖學以領州郡仍乞先降
　　旨速下諸路所有杜稷等壇堧領降新札修建
施行臣愚豈勝幸甚甚幸甚無任惶恐戰慄待罪之至
伏俟　勅旨正月初九日奉聖旨依所議奏送議札
局樣議講究施行
本局劄子臣等契勘開通禮　皇帝親祠出明德門
即今宣德門樂備而不作及祀事畢　車駕還宮鼓吹振
作至明德門內大樂令始奏采茨之曲若養老等札
即出入並奏樂蓋緣札令凡齋戒不作樂所以親祠
養老体制不同今來　朝旨耕籍更不親耆先農即
與養老諸禮无異欲乞　車駕詣籍田行耕籍之禮
及還宮並依養老禮奏樂如蒙　俞允乞批降付本
局施行取進止
政和二年二月二十七日奉　御筆依養老例奏樂
本局劄子臣等契勘北齊隋耕籍皆備法駕唐開元
禮　本朝開寶通禮及端拱明道開耕籍皆備法駕
鹵簿今來已準　朝旨更不親耆先農止行耕籍之
禮其端拱明道命五使及稱賀肆赦之類更不施行
所有鹵簿儀仗欲乞止用法駕如蒙　俞允乞批降
付本局茲行取進止

政和二年三月二十七日奉　御筆依所奏

政和二年四月二十七日　内降下朝奉郎監城南新置炭場許尚志劄子臣聞安上治民莫善于禮人主四海萬里不齊之情於廟堂之上者治定制禮而分守嚴故也蓋衣服有常器用有節居室有度馬有數尊卑異等貴賤異勢有物庶事有隂有降人安其位望絶覬覦則道德一風俗同也方今朝廷清明海内又安四夷咸賓天休茲至太平之治可謂高趙前古然公卿大夫之家下識典儀民庶下賤至于事奢尚侈無所憚畏臣以謂未可也比者朝廷固已明示令戒重加約束且新禮書以頒四方斯其時矣臣愚竊恐俗狃于久習或未易革也文禮之淵深或未易喻也臣欲願　陛下特降　睿旨内自京邑外遍州郡各擇以官兼掌禮事内則糾之以御史臺外則總之以監司使以委曲訓導以上之德意（志）達于民而察其犯違者則人：曉然知　陛下稽古以善天下者如此莫不歡欣重律浮偽息而防範謹矣然臣聞履之象曰君子以辨上下定民志辨上下者禮也定民志（者）法也法非禮不立禮非法不行禮已備矣猶有不化者則折獄致刑不可不特重於豐享之時所

以弼教也取進止奉　御筆禮以辨上下法以定民
志　神考成訓其在典冊道無廢興法之在人官爭
其職事乃無廢頃方討論以昭先烈尚志所奏頗有
可取宜令議禮局候五禮儀注成書採酌條具
旨施行
奉局劄子臣等取會到秘書正辭録祭歷代帝王門
為中祠令　景霊宮天興殿每遇大禮年朝獻用十二
邊豆行禮則進酒望燎所以極其崇奉之意其坊州
内有坊州祭聖祖青詞契勘元符祀令享前代帝王
祭宫　聖祖即不與歷代帝王祀秩一同又緣朝
獻　景霊宮及京師宫觀青詞去處皆素設饌今來
坊州祭享　聖祖亦合用素饌而秘書省正辭録坊
州祭　聖祖配位祝文云恭以牲幣則礼科與正位
不同尤為非礼臣等欲乞改正上件坊州祭　聖祖
天尊大帝別作一儀為献　聖祖天尊大帝儀用大
祠礼科皆以素饌行事祭酒云祭酒畢又望燎庶與
景霊宮崇奉之意一同配位礼科視正位其祭酒奠
幣祝板自来本例如蒙俞允乞批降付本局修立儀
注取進止
政和二年二月二十九日奉　御筆依所奉

本局劄子 臣等契勘五色儀注見已編修成書伏覩
近降 指揮大晟府樂章已令翰林學士中書舍人
改定以聞兼本局劄子儀注内有合行擬定曲名製
撰樂章等慮合一就付翰林學士中書舍人改撰欲
乞令大晟府先次擬定合用樂名編入儀注内合用
冊祝文等秘書省已得 指揮改換令来親祠儀注
内用冊祝文等亦慮合一就付秘書省候将来逐處
改撰到樂章冊祝文等即乞別作卷秩編載取進止
政和二年八月奉 御筆依所奏
觀文殿學士紫金光禄大夫中太乙宮使兼侍讀兼
領鄭居中劄子 臣伏覩近降 御筆指揮内礼儀注
内有合行擬定曲名修撰樂章等并親祠及其餘儀
注内合用祝文等已令學士舍人秘書省官改撰外
臣契勘冬至夏至宗祀祫享大礼畢群臣賀詞并宣
答宣勞將士及九冊命賀詞宣答詞制文答文竊主
請答詞 皇帝御殿三師三公等賀詞并宣答 皇
后受内外命婦詞并宣答 皇太子皇子已下冠昏
六礼詞并宣答 臣等欲乞付本局並令詳議官分撰
庶幾本制不致乖錯取進止
政和二年十一月三日奉 御筆依奏令詳議官撰

進

本局劄子臣等謹按礼記食三老五更于太學天子
袒而割牲执醬而饋执爵而漱冕而揔于則古之人
若所以憲老乞言以事尊者老者可謂至矣然而親
拜之文不見于経後漢明帝永平二年以李躬為三
老桓榮為五更始迎拜于門屏之間與之交礼後魏
孝文帝太和十六年以尉元為三老游明根為五更
而高祖親拜焉故唐開元礼　本朝開宝通礼
皇帝養老于太學皆有交拜之拜盖遵後世故事也
今欲于儀注内冊去親拜之文以合経典老者不以
筋力為禮則三老進見欲乞特與免拜但令賛禮者
引當　御座前躬揖　皇帝為興其執醬執爵亦乞
命近臣為之庶不失禮意伏望揆自　聖學批降
指揮脩立取進止
政和二年十一月十九奉　御筆依議定脩立
本局劄子臣等契勘見修王禮儀注内修新舊官名
若侍中奏中嚴外辨字合改作左輔又位應諸司使
字合改作祗應武功大夫以下如此之類可以依所
換官改正外有新舊官名事理不同未改便行改正
若俟施行奏請即見或書尚有未備今具下項今取

自　聖裁伏望　矜慈特賜詳酌批降　指揮以憑
遵守取進止　一親祠儀注戒齋門內左僕射讀誓
文于廟堂右僕射讀誓文于太廟齋坊今若仍僕射
合換官名改正即左僕射合作太宰右僕射合作少
宰今来三公為真相之任三少為次相之任又有輔
弼之官在太宰少宰之上未敢只依所換僕射官名
改正所有讀誓于朝堂及太廟齋坊毛乞自　聖裁
一乘輿詣文德大慶殿即樞密院使以下至閤門
副使並自西拱殿分左右前導蓋為自来客省使以
下横行使副皆通管客省四方館閤門公事並合于
閤門位應故皆前導今来五司分隸未審依舊自知
客省事至簽書閤門官並合前導惟浚分隸一司與
樞密前道　一儀注受賀門內樞密直學士內客省
使賀訖並分東西升殿侍立蓋為朝國以来樞密直
學士內客省使並係內朝皆升殿侍立今来內客省
使已改作通侍大夫係是寄禄階官與文臣等寄禄
階官一同若不領在內職事未審合與不合升殿
侍立　一群臣朝服執政冠服七梁冠節度使服六
梁冠今契勘新置太尉在執政官之下節度使之上
未審合服何當朝服

政和二年十二月十九日奉　御筆第一項讀誓文
仍詹以太宰少宰第二項樞密之客省已下至簽書
東上閤門官並前導第三項不合侍立第四項只合
依節度使本品服
本局劄子臣等謹按先儒議郎飲酒禮有四周禮鄉
大夫三年大比興賢者能者鄉老及鄉大夫卽其吏
與其衆寡以賓禮之謂之鄉飲酒一也党正國索
鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位謂
之鄉飲酒二也州長春秋習射于序先行鄉酒三也
鄉飲酒義又有鄉大夫士飲國中賢者用鄉飲酒曰
也後世臘蜡百神春秋習射序賓飲酒之儀不行于
鄉國唯今州郡貢士之日設庶鳴宴正古者賓興賢
能行鄉飲酒之遺礼也窃詳古者鄉飲酒儀立賓主
僎有則與今之礼不同其器以籩豆薦俎則與今之
器不同賓坐于西北介坐于西南主人坐于東南僎
坐于東北則與今之位不同主人献賓賓酢主人主
人酬賓次主人献介介酢主人次主人献衆賓則與
今之儀不同今欲因今之宜參酌循立每案惟于州
軍貢士之日以礼飲酒以知州軍事為主人學事司
所在以提舉事為主人其次本州官八行止舍主

當貢者與州之群老為衆賓亦古者謀賓養老之意
也當貢生州老相序位以齒亦古者正齒位之意也
是日也會仁學之士及武士習射亦古者習射于序
之意也其餘降登之節興擧酒作樂器用之類並參
照辟雍宴貢士儀庶几可行于今而不失稽古之意
兼契勘以鹿鳴名燕亦恐未當伏望斷自 聖學以
幸天下取進止貼黃如 允所請乞應州郡鹿鳴宴
並改作鄉飲酒礼仍乞先次施行

政和三年正月一日謹奉 御筆稽古者不必循其
跡州郡鹿鳴乃古鄉飲之礼意可正改鹿鳴之名有
古樂處今用古樂

政和二年二月二十七日特進知樞密院事兼領鄭
居中崇政殿面奉
聖旨議禮局新修五禮儀注宜
以政和五禮新儀為名劄付議禮局

本局劄子臣等契勘大觀新編禮書係遵依 御筆
冠禮沿革類例編修今檢會政和元年六月二十二
日 太常寺已淳揮令候議禮局結局日五禮沿
革付本寺置櫃匣收掌切緣冠禮沿革係是 御製
當時不敢分本局修定五禮沿革一例編次今未本
局已限兩月結罷臣等窃處 御製冠禮沿革別合

繕寫裝背成冊進呈就付太常寺取進止

政和三年四月二十二日奉　御筆依所奏

政和三年四月二十九日尚書省牒本局劄子臣等

竊以禮五經而威儀至于三千事為節文物有防範

本數末度形名比詳遭秦變右書缺簡脫遠則開元

所紀多襲隋餘近則開寶之傳間存唐鸞在昔　神

考躋時極治新美憲章是正　郊廟緝熙　先猷寔

在今日　陛下德備明聖觀時會通攷古驗今沿情

稱事斷自　聖學付之有司因革總要既為禮書纖

悉科條又載儀注勒成一代之典跨越三王之隆臣

等備員參訂徒更歲月悉稟　訓指靡所建明謹編

成政和五禮新儀并序總〻百〻十卷目録六卷共

百百十二冊辨疑正誤推本六經服朝着官稱一遵

近制上之　御府仰塵乙覽恭候　宸筆裁定其當

以治神人以辨上下從事新書其自今始若夫蒐補

缺遺講明稀濶告成功而示德意則臣等願雖匪材

猶當將順　聖志而成之取進止奉　勅宜須降

政和五禮新儀卷

政和御製冠禮目錄

第一卷

冠儀

叙原

議年

議時

議衣冠

議加數

第二卷

議就廟

議賓主　漢
議禮饌　後漢
議酺　後漢　魏
議嫡庶　後漢　魏
議見拜　後魏　北齊　唐
議樂　後魏　北齊
議上禮　後魏　北齊　唐
議服制　後魏　北齊　唐
第三卷
冠儀　漢　魏　晉　宋　梁　北齊
天子　周　隋　唐　本朝
第四卷
天子　晉　宋　梁　北齊
第五卷
太子　周　漢　魏
後周
第六卷
太子　唐　本朝
第七卷
太子　唐　本朝
庶子　周　魏　唐

第八卷

親王 漢 魏 晉 宋 齊 唐 本朝

第九卷

品官 唐 本朝

女笄 周 唐

政和御製冠禮第一

冠儀

叙原

禮記云凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令容體正顏色齊辭令順而後禮義備以正君臣親父子和長幼君臣正父子親長幼和而後禮義立故冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠古冠禮筮日筮賓所以欽冠事欽冠事所以重禮所以為國本也故冠於阼以著

代也醮於客三加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也見於母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也元冠元端尊摯於君遂以摯見於卿大夫卿先生以成人見也成人者將責成人禮焉馬也責成人禮焉者將責為人子為人弟為人臣為人少者之禮行焉將責四者之行於其禮可不重與故孝弟忠順之行立而後可以為人可以為人而後可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也是故古者重冠故行之於廟所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也家語云孫隱公既即位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔子孔子曰其禮如世子之冠：於作者以著代也醮於客位加其成有三加彌尊導喻其志冠而字之欽其名也雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也行冠事於祖廟以稟享之禮將之以金石之樂節之所以自卑而尊先祖示不敢擅也懿子曰天子未冠即位長亦冠乎孔子曰古者王世子雖幼其即位則尊為人君治成人之事者何冠之有懿子曰然則諸侯之冠異天子與孔子君

而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也懿子曰
令邾君之冠非禮也孔子曰諸矣之有冠禮也夏
之未造也有自來矣今無畿焉懿子曰諸矣之冠其
所以為賓主何也孔子曰公冠則以卿為賓無介
公自為主迎賓揖升自作立于席北其醴也則如
士饗以三獻之禮既降醴自作諸侯非公而自為
主者其所以異皆降自西階元端與皮弁異朝服
素 公冠四加無冕焉祭其酬幣于賓則東帛乘馬
王太子庶子冠擬焉皆天子自為至其禮與士無
變饗食賓也皆同懿子曰始冠必加緇布之冠何
也孔子曰示不亡古夫古冠布齊則緇之其緌也
吾未之聞今則冠而敝之可也
石渠禮儀云冠者人道之始也嘉事之善也是以聖
王重之必行於廟主人不敢自專請賓共城也亦謂
人之父耻自成其子故請賓也五經要義云冠嘉禮
也冠者首服既加而後人道備故君子重之以為禮
之始矣
國語云趙文子冠見韓獻子獻子曰戒之此之謂成
人成人在始與善始與善進善不善善亦蔑由至矣如草木之產也
與不善不善進不善善亦蔑由至矣始

各以其物人之有冠猶宮室之有墻屋也冀除而已
又何加焉通典云周禮雖服冕之數而無天子冠文
又儀禮有公侯冠禮者王肅鄭氏皆以為夏末哀亂
篡試所由生焉故作公侯冠禮則明天子無冠禮之
審又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之
有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮
故筮賓於作以著代酟於客位三加彌尊皆士禮耳

議年

五禮精義云春秋傳曰成王
十四而冠弁啓金縢許慎曰歲星為紀年十二歲而
周於天一道大倫人君十二可以冠矣　五禮名
議云天子諸侯十二而冠法歲星十二年一周天所
謂一終也大戴禮云文王十二而冠十三而生伯邑
考又左傳襄九年晉侯曰國君十五而生子禮也其
天子之加冠亦早所以得祭殤有五諸侯之子則二
十而冠以檀弓云公之適長殤故知之大夫冠年無
文案喪服大夫為兄弟之長殤既為長殤則二十四
而冠曲禮曰人生二十曰弱冠是也石渠禮儀云男
子陽也陽成於陰偶數起於二終於二十陰數之偶
也故二十而冠謂小成也　開元禮義鑑云禮曰冠

而不為殤男子有德行納為大夫則不待二十而冠
其合禮矣

議時

夏小正記云二月冠子之時也　晉志云禮醮辭曰
令月吉日以歲之正以月之令漢代以來天子諸侯
以正月甲子若丙為吉曰可加元服儀從冠禮也
五禮精義云冠皆取正元之吉　司馬彪漢儀志曰
正月甲子若丙子為吉可加元冠　晉王彪之曰冠
自卜日不必正元禮云夏冠用葛屨冬冠用皮屨明
不定日月也漢惠帝以三月順帝以正月丙子但於
冠擇甲子丙子而已
晉志云按魯襄公冠以冬漢惠帝冠以三月明無定
月而徒漢以來帝如元服咸以正月及晉咸寧二年
秋閏七月遣使冠汝南王柬此則非必歲首也
唐會要云正觀五年正月有司上言　皇太子將行
冠禮宜用二月為吉請追兵以脩儀注上曰今東作
方興恐妨農事令改用十月太子少保蕭瑀奏稱准
陰陽家用二月為勝上曰陰陽拘忌朕所不行若動
靜必依陰陽不攻禮義欲求福至祐其可得乎所行
皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人豈假陰陽拘

忘農時甚要不可墮失

議衣冠

家語云懿子曰三王之冠其異何也孔子曰周弁商哻夏收一也三王共皮弁素積委貌周道也章甫商道也毋追夏后氏之道也　丘禮精義云禮古者冠布齋則緇之明冠制不殊但緇白有異今喪冠則古緇布無梁幘也鄭注冠禮云緇布冠今小吏冠具遺象也漢小吏之冠即委貌矣晉志緇布即今委貌是也入云進賢冠緇布遺象然進賢加梁幘與古不同若從今制當類進賢而無幘梁者也又云古者天子之士服皆皮弁素積而夕則元冠元端元冠委貌也緇布象之故服則元端即素裳也　開元禮義鑑云將冠者何服禮云童之髫也緇布衣錦緣錦袖并紐錦束髮皆朱錦也士冠禮曰將冠者緇衣紒在房中南面鄭氏云緇衣是朱冠者之服禮說童子幘無多故云空頂也士冠禮云將冠者緇衣紒鄭云緇衣未冠者所服又云冠禮緇纚廣終幅長云尺鄭云纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺是以緇髮而結之蓋古者以黑繒為纚充緇髮而後加冠幘卷梁故鄭引漢事言之魏晉取為幅帽自周武帝又製巾裹首

即古纚之象今則用皂羅巾焉又云皇帝拜太后著
通天冠者士冠禮毋出閨門故自三加之服便見于
毋今太皇后在別宮既冠乃朝、則不服祭服矣故
假通天冠也

議加數

通典云大戴禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加
又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯四加諸侯之子
同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦楚
書遂同蕩滅其用制士冠禮頗脩王者時採行焉
五禮名義云士冠禮三加緇布冠歟其尚質重古次
及弁欲其行三德三行次加爵弁欲其承事神明諸
侯四加元冕天子五加哀冕故大戴禮云以公冠四
加則知天子五加也
儀禮疏云既三家為大夫早冠亦依士禮三加若天
子諸侯禮則多矣故大戴禮冠公篇云四加者緇布
及弁爵弁後加元冕天子亦四加後當加衮冕矣
開元禮義鑑云周雖有冕服之数而無天子冠儀公
侯之有冠禮夏之末造也漢順帝冠用曹褒禮四加
初加緇布進賢次爵弁武弁次通天皆於高祖廟以
禮謁見世祖者又云魏代天子冠唯一加議者以為

三加弥尊喻其志也天子至尊禮無踰理故一加而已開元因之

晉志云魏天子一加其說曰士禮三加加有成也至于天子諸侯無加數之文者將以踐阼臨下尊極德備豈與士同也魏氏太子再加皇子王公世子乃三加

開元禮義鑑云家語曰皇太子之冠擬諸侯四加三同士禮後加袞冕也漢儀王公初加進賢魏皇子及王公子並三加先皮弁次長冠次進賢冠晉惠帝為太子冠一加幘冕北齊皇太子初進賢三梁冠再遠遊冠隋皇太子初加緇布冠再加遠遊冠開元之制三加初加緇布冠再加遠遊冠三加袞冕

孫毓五禮叙曰魏氏天子一加三加嫌同諸侯毓按玉藻記曰元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也其說謂皆始冠則是有次加之辞此二官皆卑服質古勢不一加必重加朝祭之服以崇弥尊聖人制禮所以一時歷加衆服者今始成人卜擇今日而徧加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也

政和御製冠禮卷第一畢

政和御製冠禮卷第二

冠儀

儀就廟

開元禮義鑑云將冠舍就何廟記云冠者禮之始也故冠之於廟者所以自畢而尊先祖也左傳魯侯冠於成公之廟假鐘磬之樂是也五禮精義云士冠於廟諸侯於太祖之廟天子當冠於始祖廟也又云古者重冠行之於廟漢和帝時黃香頌曰以正月甲子乘金根六元虬至廟戒礼乃迴軫及宮正寢朝服饗宴獻壽擾氏漢禮猶行於廟孫毓引荀氏礼云魏代天

子冠一加於正殿則自魏以來不就廟也他日親謁而已又漢元帝車駕出拜太廟明自漢已不於廟也晉志云王彪之曰禮傳冠皆在廟按成帝既加元服車駕出拜太廟以告成武惠冠太子太子皆即廟見蓋亦猶擬在廟之儀

議賓主

五禮精義云北齊後魏已來始於正殿行事別卜日謁廟　又云皇帝加元服告天地太子冠獨告太廟者天子為天下之主將有大事必先告天地皇太子雖儲貳之尊然未接天地故獨告宗廟亦親也

家語云王太子庶子之冠皆天子自為主其禮與士無爻饗食賓也皆同　五禮精義云賓命一辭者凡嘉事宜與賢者成之辭而許者各隨其事以為進退御飲戒賓一辭再鄭云賓不固辭素有志也是賓素習道藝本望賓奉故不固辭此命為賓亦素有志樂為主勸成冠礼故不再也

開元禮義鑑云凡取人皆先筮後戒此不筮而戒者戒警也告也賓是主人之僚友古者有言事則與賢者共成之今將冠子故就告僚友使来也筮賓者

筮其可使冠子也賢者嘗吉今庶賓是賢故先戒後筮所以欽冠事重禮之本也

五禮精義云按士冠禮既主人請礼賓賓禮辭許就次鄭云禮賓者謝其自勤勞也又云乃醴賓用一獻之禮主人酬賓束帛儷皮鄭云一獻：賓而已獻九酬酢賓主各酉爵而禮成士一獻大夫三獻也飲賓而從之以財貨曰酬所以申暢厚意士大夫用儷皮諸侯則乘馬庭寔也又云太子加元服必宗正卿為主人者嘉事重禮與賢者勸成之既使為賓必即主以揚其禮宗正治宗事太子禮尊諸王為主即嫌故使有司為主也卿出門東西面再拜迎賓賓不荅者宗正攝主行事賓自奉詔故不當其禮也又云賓北面拜受宗正卿復東階合拜送否禮云賓主為禮北面再拜正也今禮宗正卿授筵訖退復位賓贊降不言拜送蓋非正不敢終其禮又云太子加服元服司徒為賓者也太付上公皇帝加元服則贊其事司徒主五穀太子加元服故命為賓也又云太子受醴筵西拜受觶賓復位東面拜者鄭注士冠禮筵西面拜南面拜也東西者明成人為礼異於荅主人也

開元禮義鑑云沓禮聘禮醴賓皆云拜退訖禮云荅

何也按昏禮醴賓是主人之物故云牲送冠醴是賓之物故云荅牲又云主人醴賓何以一獻儀禮賓立字訖出於廟門外主人請禮之行獻而已謂主賓兩爵而禮成即燕飲也必醴者謝其勤也

五禮精義云賓降一階受緇布冠者士冠禮云賓降一等執冠者升一等東西授賓降二等受次并降三等受爵弁漸尊之故也又云衣服陳於房中東領北上爵弁等各一者士冠禮陳服於房中繡下東領北上爵弁等各一算執待於西坫南南東上鄭云執之者有司也坫在堂西南角首服尊就賓階取親加至衣服已輕主人自服於房今人君冠禮逸約士冠禮之節行之故太常博士執冕於西階下也

又云太尉設纚者古者重冠必筮同等一人為賓一人為贊冠嘉事與賢者共成之也天子至尊雖無筮賓三師三公論道經邦德崇位極有寔交之道故太師冠次尉贊冠者所以儛纚之事也

議醴饌

五禮精義云士冠禮曰若殺期特豚此士用待豚天子當用太牢故云三俎人命婦獻酬則禮之以少牢況太子加冠禮崇恐亦當太牢用之

又云祭肺者鄭曰肺氣之生也周人所尚按禮云有虞氏尚首夏后氏祭心商人祭肝周人祭肺皆主氣盛今行周禮故祭肺也周禮九祭有絶祭繚祭鄭謂祭肺左手執本右手從本循至末乃絶末乃祭此謂之繚祭若祭肺不循直絶以祭謂之絶祭今祭肺蓋繚乃絶也

又云凡嘉事重禮必以酒食成之重者周體輕者用酒以醴前古尚質淺代沸用清也

又云不用爵者醴與醴混則用觶角柶所以利其滑也故不用爵也

又云側樽甒醴者鄭注冠禮云側特也無偶曰側置酒曰樽側者無元酒也上古以水為元酒次以醴酪後代始沸之以元為酒加元酒不忘古也禮自近古不用元酒也

議醮

五禮精義云遼子三加畢乃醴席子每醮何士冠禮云三加畢乃筵于戶西而受醴下云若不醴則醮用酒冠義云冠於作阼以著代也醮於客位加有成也又云始加醮用脯鄭云言始加者加一醮也加冠於東序醮之于戶西比言適子亦有用醮者也醮質而酒

文文則儀繫故加用醮也適子冠於阼阼主人接賓之處以明代客禮以待之鄭注酌無酬酢曰醮若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也

開元禮義鑑云若不醴則醮鄭氏注禮云盡爵曰醮用酒適代禮也周人冠醮用醮醴重古不忘其本也

又云始加醮用脯醢再加葅醢栗脯攝酒其他如初三醮如俎嚌之皆如初祭肺卒醮取籩脯以降如初也揖整也整酒謂撓之　晉志云古者婚冠皆有醮鄭氏醮文三首具存

議嫡庶

五禮精義云按士冠禮云若庶子即冠於房外南面遂醮焉鄭云房外為尊東也不於阼非着代也不醮於客位成而不尊也

開元禮義鑑云儀禮庶子冠不祝唯醮而已今開元之製庶子冠則北面而祝冠於筵西拜受爵賓於階上東西答拜

又云庶子不醴用酒者古者重別冢嗣以防篡託卑衆庶不與適同醴重而酒輕故不醴而用酒加元酒不忘古也饌牢器與適子同按儀

又云皇帝及太子讀祝加冠訖易服若王庶子加冠

易服後讀祝進字祝同太子不云奉
勅唯云某甫又云群臣庶子冠筮日筮賓戒賓贊冠
日陳設如適子唯席及於房外戶西樽東南甒元酒餘
如士冠禮

議見恃

開元礼義鑑云冠者見兄弟姑姊何不見妹礼嫡子
冠於阼主人當序南面姑姊在寢門內冠訖於外見
兄以及弟入內見姑姊尽尊而不及卑故不言見妹
也又云冠子見母及兄姊何不言見父母及弟姊不
在冠位故冠訖而見之歸成之義也父與賓親臨加
冠則冠時已見故不言也又云婦人與丈夫行礼皆
受丈夫恃何謂丈夫恃母於子亦丈夫恃乎丈夫恃
謂婦人先一恃男子乃一荅之婦人又恃男子又荅
相丈夫而恃是丈夫恃也今子既冠執脯見母立於
闈門之外北面母先恃受脯子乃恃送雖於子亦相
丈夫而恃欽其成人之德重先祖之正骸也又云子
於父母尊無以加既冠見荅拜其義安在礼云冠者
体之始也成人之道也故筮日筮賓行之於庙就學
處也是以冠畢執脯北面見母於闈門之外婦之義
也母恃受脯欽其有成人之德是謂重承先祖之正

欲見礼子之體將謂宗廟之主故恠成人非失尊卑
也又云毋恠受脯與男子何恠同礼九婦人粛恠猶
男子之耆首也男子以耆首為正婦人以粛恠為心
謂恭揖也
五禮精義云按士冠礼云毋恠受子恠送献脯於母
示浔礼也毋恠者鄭云婦人於丈夫雖子猶使恠也
婦見舅奠笲棗栗而舅亦恠則丈夫與婦人為礼雖
尊卑甲不敵皆有使恠之義今礼以使恠太重皆刊去
之

議樂

五禮精義云戴礼攄公冠記無樂今用樂者立五経
異義云春秋傳説君冠必以金石之樂節之許慎云
人君飯有舉樂而云冠無樂非礼義也故今皆以正
樂而為節也

議上禮

五禮精義云按古者君臣之有嘉事必設賀慶之礼
所以通上下之因庾蔚之云凡事吉則遣送酒肉以
賀之則上禮自魏行之晉王彪之云上礼唯酒犢而
已犢十二頭酒十二斛以應天地之大数也今禮於
朝堂設礼訖牛酒付所司

唐會要云開元六年侍中宋暻上表曰臣伏以太常
狀以皇太子冠唯東宮典記有上礼之義謹按上礼
非古從南齊後魏始有此事而垂龍（拱神）更扇其道郡臣
斂錢献食君上厚賜荅之姑息施恩方便求科每緣
一事有此再煩齊魏乃吳虜之風故不足效後事輙
有前車之戒應當取適皇太子冠乃盛礼自然合有
錫賚上臺東宮兩處宴會非不優厚其上礼宜停

儀服制

通典云周制大功之末可以冠子嫁子父小功之末
可以冠子嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠
子可以取妻下殤之小功則不可晉傳純難曰按雜
記本文已在小功則得冠在大功不得冠也鄭氏云
已大功卒哭以冠與本文不同何耶又按記不見已
冠不知已冠當在何條賀循荅曰礼云大功小功之
末可以冠娶通父子為嫌但施於子不施於已故不
言已雖小功著已與子亦同也俱同則大功之末已
可以冠以理推之正自應爾非為與本文不符高崧
重問范汪曰下殤小功則不可而云小功之末可以
冠婚何范汪荅曰下殤小功此是周服之下殤不可
以服輕而恩疎也或曰因喪而冠亦礼之明文何以

復於大功小功喪中每言冠乎答曰在喪冠而已不
行冠礼也於大功之末故可行冠礼因喪而冠
與脩行冠礼殊也　禮記云曾子問曰將冠子冠者
至揖遜而入聞齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪
則廢外喪則冠而不醴徹饌而掃即位而哭如冠者
未至則廢若將冠子而未及期日而有齊衰大功小
功之喪則因喪服而冠除喪不改冠乎孔子曰天子
賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎
有冠醮無冠醴
五礼精義云因喪而冠有賓為禮否礼云如將冠子
未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠
鄭云廢吉礼而因哭冠俱成人之服也當哭泣哀次
隨成服之節則他禮可去之有除喪遂無冠矣又云
若聞外喪冠而不醴字之否言冠而不醴徹饌而歸
即位而哭明三加之後餘禮尽廢則不字也
禮記云父沒而冠既掃地而祭於称已祭而見伯父
叔父故曾子問祭不旅酬之事子云聞之祥者至人
練祭而不旅奠酬於賓賓不舉禮也今有因齊衰大
功喪而冠者當准此禮也

政和御製冠禮卷第二

冠儀

周制

儀禮士冠禮筮于廟門主人元冠朝服緇帶素韠即位于門東西面有司如主人服即位於西方東面北上筮與席所卦者具饌於西塾布席於門中闑西閫外西面筮人執筮抽上韇兼執之進受命於主人宰自古少退贊命筮人許諾右還即席坐西面卦者在左卒筮書卦執以示主人主人受眡反之筮人還東面旅占卒進告吉若不吉則筮遠日如初儀徹筮席

宗人告事畢主人戒賓、禮辭許主人再拜賓畱拜
主人退賓拜送前期三日筮賓如求日之儀乃宿賓
、如主人服出門左西面再拜主人東西畱拜乃宿
賓、許主人再拜賓畱拜主人退賓拜送宿贊冠者
一人亦如之厥明夕為期于廟門之外立人立于門
東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于
西方東面北上擯者請其宰告曰質明行事告兄弟
及有司告事畢擯者告期于賓之家夙興設洗直于
東榮南北以堂深水在洗東陳服于服中西墉下東
領北上爵弁服纁裳純衣緇帶赤韎韐皮弁服素積緇
帶素韠元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠緇布冠
缺項青組纓屬于缺緇纊廣終幅長六尺皮弁笄爵
弁笄緇組紘纁邊同箷櫛實于簞蒲筵二在南側尊
一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上爵弁皮
弁緇布冠各一匴孰以待于西坫南南面東上賓升
則東面主人元端爵韠立於作階下直東序西面兄
弟畢袗元立于洗東西面北上擯者元端負東塾將
冠者采衣紒在房中南面賓如主人服贊者元端從之
立于外門之外擯者告主人迎出門在西面再拜賓
答拜主人揖贊者與賓揖先入每曲揖至於廟門揖

入三揖至于階三遜至人升立于序端西面賓西序
東面贊者盥于洗西升立于房中西面南上至人之
贊者筵于東序少北西面將冠者出房南面贊者奠
纚笄櫛于筵南端賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者
坐櫛設纚賓降主人降賓辭主人對賓盥卒一揖一
遜升主人升復初位賓筵前坐正纚興降西階一等
孰冠者升一等東面授賓賓右手執項左手執前進
容乃祝坐如初乃冠興復位贊者率冠者與賓揖之
適房服元端冠爵韠出房南面賓揖之即筵坐櫛設
笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進

祝加之如初復位贊者卒紘興賓揖之適房服素積
素畢（客）出房南面賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐
其他如加皮弁之儀徹皮弁冠櫛筵入于房筵于戶
西南面贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉賓揖
冠者就筵筵西南面賓受酹于戶東加柶面枋筵前
北面冠者筵西怭受觶賓東面荅怭荐脯醢冠者即
筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴
提柶興降筵坐奠觶怭執觶興賓荅拜冠者奠觶于
荐東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于
母母怭受子拜送母又拜賓降直西序東面主人降

復初位冠者立于西階東南面賓字之冠者對賓出
主人送于廟門外請醴賓〻禮辞許賓就次冠者見
兄于弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦如之
入見姑姊如見母乃易服〻元冠元端爵韠奠摯見
於君遂以摯見於卿大夫卿先坐乃醴賓以一献之
禮主人酬賓束帛纚皮贊者皆與贊冠者為介賓出
主人送于外門外再拜歸賓俎若不醴則醮用酒奠
于房戶之間兩甒有禁元酒在西加勺南枋洗有篚
在西南順始加醮用脯醢賓降取爵于篚辞降如初
卒洗升酌冠者拜受賓荅拜如物冠者升筵坐左執

爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓荅拜冠
者奠爵于荐東立于筵西徹荐爵筵尊不徹加皮弁
如初儀再醮揖酒其他皆如初加爵弁如初儀三醮
有乾肉折俎嚌之其他如初北面取脯見于母若殺
則特豚載合升離肺寔于鼎設扃鼎始醮如初再醮
兩豆葵菹蠃醢兩適栗脯三醮攝酒如再醮加俎嚌
之皆如初嚌肺卒醮取籩脯以降如初若孤子則父
兄戒宿冠之日主人紒而迎賓拜揖遜立于序端皆
如冠主禮于阼凡拜北面于阼階上賓亦北面于西
階上荅拜若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面若庶

子則冠于房外南面遂醮焉冠者母不在則使人受
脯于西階下戒賓曰某有子某將加布于其首願吾
子之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子
敢辞主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子
重有命某敢不從宿曰某將加布于某之首吾子將
莅之敢宿賓對曰某敢不夙興如加祝曰今月吉日
如加元服棄尔幼志順德(尔)成德壽考維祺介爾景福
再加曰吉日令辰乃伸爾服欽爾威儀淑慎爾德眉
壽萬年永受胡福三加曰以歲之正以月之令成加
爾服兄弟具在以成厥德黄耇無疆受天之慶(慶)醴辞

曰甘醴惟厚嘉荐令芳拜受祭之以定爾祥承天之
休壽考不忘醮辞曰旨酒既清嘉荐亶時始加元服
兄弟具来孝友時格永乃保之再醮曰旨酒既湑嘉
荐伊脯乃申爾服　禮儀有序祭此嘉爵承天之祐
三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承
天之慶受福無疆字辞曰禮儀既備今月吉日昭(昭)告
爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之曰伯
某甫仲叔季惟准其所當屨夏用葛元端黑屨青絇
繶純〻博寸素積曰屨以魁柎之緇絇繶純〻博寸
爵弁纁屨黑純純絇繶博寸冬皮屨可也不屨繐屨

冠義始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可適子冠于阼以着代也醮于客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字之欽其名也委貌周道也章甫適道也毋追夏后氏之道也周弁商冔夏收三王共皮弁素積無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有公候之有冠禮也夏之末造也天子之元子猶士也天下無生而貴者也繼世以立諸侯賢也以官爵人德之殺也死而謚今也古者生無爵死無謚

天子 周 晉 前漢 後魏 後漢 北齊 魏 唐

周

成王年十有三而嗣立周公居冢宰揖政以治天下明年夏六月冠成王而朝于祖以見諸侯周公命祝雍作頌曰辞達而勿多也祝雍辞曰使王近于民遠于年舊于時惠于財親賢而任能其頌曰令月吉日王始初加元服去王幼志思洪衮職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無此周公之制也

前漢

漢改皇帝冠為加元服用正月甲子若丙子為吉惠帝四年三月甲子冠赦天下考昭元鳳四年正月丁

未帝加元服辞曰陛下摛著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲秋之吉辰著尊大道之郊域秉率萬福之丕靈始加昭明之元服推遠冲孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之請廟六合之内靡不蒙福承天無極

後漢

後漢制正月甲子若丙子為吉日可加元服儀從冠禮乘輿初如緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆于高祖如禮謁見和帝永元三年正月甲子加冠服乘金根車駕六元蚪至廟成禮乃迴軫反宮朝服以饗宴撞太簇之庭鐘咸献壽焉黄香頌云惟永元之盛代聖皇德之茂純躬烝烝之至孝崇欽順以奉天以三載之孟春建寅月之上旬皇帝時加元冕簡甲子之元辰皇輿幸夫金根六元蚪之連蜷連螭龍以為旂鳴節路之和銮既臻廟以成禮乃迴軫而反宮正朝服以饗宴撞太簇之庭鐘祚蕃屏與鼎輔暨夷蛮之君王咸進爵于金罍献萬壽之玉觴是時賜諸侯王公將軍特進中二千石列侯宗室子孫在京師奉朝請者黄金將大夫郎吏從官帛賜民爵及粟帛各有差大酺五日郡國中都官繫囚死罪贖縑至司

冠作及亡命各有差安帝永初三年春正月庚子加
加元服大赦天下賜王主貴人六卿以下金帛各有
差男子為父後及三老孝悌力田爵人二級流民欲
占者人一級
順帝永建四年正月丙子加元服賜王主貴人公卿
以下金帛各有差賜子爵(男)及流民欲占者人一級為
父後三老孝悌力田人二級鰥寡孤獨篤癃不能自
存者帛一匹時蕪用曹褒新禮乘輿初加緇布進賢
次爵弁武弁次通天皆于高廟以禮謁見世祖廟王
公已下初加進賢而已按此文始冠帶緇布從古制
也冠于宗廟是也献帝興平元年正月甲子加元服
司徒淳于加為賓加賜元纁玉馬賜貴人王公卿司
隸校尉城門五校侍中尚書給事黃門侍郎各一人
為太子舍人

魏

魏氏天子一加以謂天子諸侯無加数之文將以踐
阼臨下尊極德備豈浮與士同也又舊禮皆冠于廟
自魏已来始于正殿行事別卜日謁廟候太尉奠献
九室已下帝衮服執鎮圭入再拜乃出會歸臣
政和御製冠禮卷第三

冠儀

天子

晉

東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百官陪位又豫于殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導衮服以授侍郎常侍太尉加幘太保將加冕太尉跪讀祝文曰令月吉日始加元服皇帝穆穆思洪衮職欽若昊天六合是式率遵祖考永永無極眉壽維祺介茲景福加冕訖侍中繫元紈侍中脫帝絳紗服加衮服冠事

畢太保率郡臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退
按儀注一加幘冕而已
成帝咸康元年春正月庚午朔用三元吉日既加元
服牂于太廟大赦改元增文武位一等大酺三日賜
鰥寡孤獨不能自存者人米五斛
穆帝孝武簡文將冠皆先幣以告廟訖事又廟見

後魏

後魏正光元年秋孝明帝年十一于正殿加元服訖
牂太廟大赦改元

北齊

北齊制皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告廟
擇日臨軒中嚴郡官位定皇帝著空頂介幘以出太
尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保
之右北面讀祝訖太尉加冕侍中繫元純脫絳紗袍
加衮服事畢太保上壽群官三称萬歲皇帝入溫室
移御坐而不上壽後日文武群臣朝服上禮酒〻十
二鐘米十二囊牛十二頭又擇日親牂圓丘方澤謁
廟至設會因奉觴上壽奉禮各有宜也辞云某官臣某
言仗惟皇帝陛下吉辰元服禮制樂和臣等不勝大
慶謹上萬歲壽也

開元禮皇帝將加元服卜日如別儀告圓丘方澤前一日諸告官清齋于告所守衛及設罇坫等並前一日陳設如巡狩圓丘拜事儀告方自前一日陳設之為埋于壝南外壇之内北出陛及告官清齋等亦如杜令良醞令入室罇罍二一室元酒為上一室清酒次之玉以四珪有邸幣以蒼告方丘大尊二一室明水為上一室醴齊次之山罍二一室同玉瓚有邸幣以黄

就位贊引引御史太祝以下入行掃除如常儀質明謁者引告官以下俱就門外位奉礼帥贊者先入就位贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有司贊者皆承傳告引御史以下入就位謁者引告官贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜贊者承傳告官以下皆再拜謁者進告官之左曰有司謹請行事儀至禮畢燔祝版于齋所並同巡狩告圓丘拜儀告同方丘儀天為皇帝祇其告宗廟之禮與巡狩告宗廟但改昊玉則埋之儀有司拆事同唯祝文臨時撰臨軒行事先一日尚舍奉御設御冠席于太極殿中楹之間南向莞筵紛純加藻席繢純加次席蒲純守宮設羣官次于朝堂太樂令展宫懸于殿庭並如常儀設協律郎舉麾位于殿上西階之西東向一位于樂懸東南西向鼓吹

令分置十二按于建鼓之外乘黃令陳車輅尚輦奉
御陳輿輦並如常儀典儀設文官一品以下五品以
上位于樂懸東六品以下于橫街南皆重行西面北
上設武官一品以下五品以上位于樂懸西六品以
下于橫街南當文官皆重行東面北上設朝集使位
分方于文武官當品之下設諸親位于四品五品之
中皇宗親在左東異姓親西設蕃客位各分方于朝集使六品之
南諸州使人分方位于朝集使九品之後又設太師
太尉位於橫街之南道東北西向上又設典儀位于
樂懸之東北贊者二人在南少退俱西向奉禮設門
外位于東西朝堂皆如元日之儀其日諸衛勒所部
屯門列黃麾仗如常郡官依時刻集　朝堂俱就次
各服各服通事舍人引就朝堂前位侍中版奏請中
嚴太樂令鼓吹吹令師工人入就位奉禮郎設罍于
阼階東南罍在洗東加勺冪篚在洗西南肆寔巾加
冪尚舍奉御設席于東房內近西又張帷于東序外
殿中監陳衮服于東房內席上東領元衣纁裳十二
章八章在衣龍華蟲火宗彝四章日月星山在裳藻粉米黼黻白紗中單黼領清
縹襈裾革帶玉釣䚢大帶素帶朱裏純其外上以朱下以綠細約用組朱
黻三章龍山火鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉雙珮元組

雙大綬六綵元黃赤白縹綠純元質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸間施三色同大綬而首半之玉環朱韈赤舄金鍗繙與緇同纓玉簪及擳三物同箱在服北向尚舍奉御設莞筵一紛純加藻席繢純加次席黼純又在南尚食奉御寔醴罇于東序外惟內坫在罇北寔角觶柶各一加冪饌陳于罇西籩豆各十二俎三在籩豆北設罍洗于罇東罍在洗西加勺冪篚在洗東北肆寔巾加冪執罍罇籩豆及在庭罍篚者並絳公服立于其所衮冕垂白珠十二旒以組為纓色同其綬黈纊充耳玉導置于箱太常博士一人立于西階下近西東面諸侍衛之官各服其器服俱詣閤奉迎典儀師贊者先入就位通事舍人各引群官入就位太常博士引太常卿升西階立于西房外當戶北面侍中版奏外辦皇帝著空頂黑介幘雙童髻雙玉導絳紗袍以出侍衛警蹕如常儀皇帝將出太樂令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應協律郎舉麾鼓祝奏太和之樂皇帝出自西房太常博士引太常卿太常卿引皇帝即御座南向立樂止太常卿與博士退立于皇帝之左通事舍人引太師太尉就位九太師太尉進皆舍人導引太師初入門舒和之樂作至位樂止典儀曰再拜贊者承傳郡臣在位者

皆再拜太師升自西階太師初行樂作至階樂止太師升立定西階上東面太尉詣作階下罍洗盥手升自東階東房內取纚櫛箱進跪奠于御座西端太師詣御座前跪奏稱請坐退復位皇帝坐太尉進當御座前少左跪脫空頂幘置于櫛箱畢設纚興少西東面立太師降盥初降樂作盥訖詣西階下樂止太師受冕左執頂右執前升自

獻訖其飲福受胙如常儀訖謁者引太尉降復位贊引引御史太祝及執樽篚冪者俱就執事位重行西面立以俟皇帝既謁廟出門太祝等升復位訖登歌作雍和之樂諸祀各進入室徹豆出還樽所登歌止奉禮曰賜胙其贊拜及納神主燔祝版並如時享掇事儀親謁前出宮三日本司宣掇內外各供其職前一日守宮設群官五品以上次于東西朝堂如常謁日晝漏上水三刻銮駕出宮蔟引前七刻掇一鼓為一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁一蔟引前五刻掇二鼓為再嚴其銮駕蔟引之儀與時享出宮儀同唯陳小駕鹵簿乘金輅為異駕通通事舍人引文武群官不送者退就次以俟駕至大次迴輅東向將軍降立于路左侍中進當銮駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還

侍位皇帝降輅乘輿之大次徹扇華蓋侍衛如常儀
通事舍人引三師各就便座各服其服出立于大次
門外太常博士引太常卿立于大次門外當面西向
侍中版奏外辦皇帝出次華蓋侍衛如常儀侍中負宝陪從如式
博士引太常卿引皇帝（九太常卿前導甘博侍先引）至廟門外殿
中監進鎮珪皇帝執鎮珪華蓋伏衛停于門外三師
近侍者從入如常皇帝初入門太和之樂作至版位
北向立樂止太常卿與博士退立于左太常卿前奏
称請再拜皇帝再拜少頃太常卿又奏称請再拜皇
帝又再拜訖太常博士引太常卿太常卿引皇帝出
還大次初行樂作出門樂止殿中監前受鎮珪華蓋
侍　西階進當皇帝前少左樂作太師祝月曰
今月吉日始加元服壽考維祺以介景福乃跪冠興
復西階上位太尉進皇帝前少左跪設簪結纓興復
位皇帝興太常卿引適東房殿中監進撒櫛纚箱以
退皇帝著衮服太常卿引出即席向南坐樂止太尉
詣序外帷内盥手洗觶酌醴加栖覆之面蕚立于序
内南向太師進受醴面柄進御前北面祝曰甘醴唯
厚嘉荐令芳承天之休壽考不忘訖跪進觶興退降
立于西階下東面于將祝殿中監師進饌者奉饌設

于御坐前皇帝左執觶右取脯擩于醯祭于遷豆間
太師取肺一以進皇帝皇帝殿觶於荐西受肺却左
手執本右絶末以祭上右手嚌之授太尉太尉加於
俎降立於太師之南皇帝帨手侍中一人進帨巾取
觶于罚祭醴啐醴逮罚奠觶於荐東皇帝初受觶休
和之樂作奠觶訖樂止太師太尉俱復橫街南位太
師初行樂至位樂止興儀唱再拜贊者承傳在位者
皆再拜太師太尉出初行樂作出門樂止侍中前跪
奏禮畢皇帝興太樂令又撞蕤賓之鐘左五鐘皆應
太和之樂作太常卿引皇帝入東房侍衛警蹕如來
儀入訖樂止通事舍人引東面位者以次出其日冠
訖著通天冠服詣太后所御殿如常朝見之式尚宮
引就殿前北面再拜訖尚宮引出還宮如常
將謁太廟有司卜日如別儀前一日皇帝清齋於太
極殿太尉以下清齋於廟所近侍之官應從入廟者
於本司清齋一宿諸衛令其屬脯淺一刻各以其方
器服守衛廟門與太樂工人俱清齋一宿前三日尚
舍直長施太次於太廟南門之外道西東向尚舍奉
御鋪御坐守宮設文武侍臣次於太次之後文左武
右俱東向設太尉以下次於齋坊內設三師次於侍

臣次之西東向前二日太樂令設宮懸之樂於廟庭如常儀右校清埽內外前一日奉禮設御位於樂懸之南道西北向設太尉以下及御史等位於內外如常儀設酒罇之位於廟堂上前楹閒各於室戶之左北向每室鷄彝一鳥彝一犧尊二山罍二皆加勺冪皆西上各有坫以置贊爵設罍洗篚如常篚寔珪瓚巾爵其執罇罍篚冪及烹牲並如巡狩告儀謁日末明三刻太尉以下各服其服太廟令良醞令各帥其屬入寔罇罍鷄彝犧尊之上尊皆寔以明水山罍之上尊寔以元酒鳥彝寔以鬱鬯犧尊寔以醴齋山罍寔以清酌謁者進太尉之左白有司謹具請行事儀至讀祝文如時享攝事儀唯無燔膟贊稱奠毛血讀祝文曰維某年月朔日子孝曾孫皇帝某太祖以下稱臣某謹遣太尉臣名敢昭告於獻祖皇宣帝祖妣某氏欽遵常典禮加元服以今告辰祇見謹以一元文武明粢薌合薌箕嘉蔬嘉荐醴齊尚饗訖與太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座俛伏興還罇所太尉拜訖樂止謁者引太尉以次獻皆如獻祖伏衛如常儀皇帝既還大次侍中版奏請解嚴轉伏衛至既入閤侍中版奏請解嚴叩鉦將士各還本所如時享還宮儀皇帝見廟之明日會郡臣如元會之儀某上壽詞

云具官臣某言伏惟皇帝陛下吉辰元服禮備樂和
臣等忭勝大慶謹上千萬歲壽卻臣上禮前一日守
官量設次於東朝堂如常儀其日應上禮之官位於
東朝堂之前近南文東武西重行北面相對又設中
書舍人位於吏部為首之北南向設奉禮位於文官
東北贊者二人在南差退俱西向通事舍人各引應
上禮之官就位立定令史二人對舉表按禮部郎中
中書舍人前取表授舍人訖引按退奉禮唱贊者承
傳在位者皆舁笏中書舍人奉表入進通事舍人引
在位者退

政和御製冠禮卷第五

冠儀

一太子 周 北齊 前漢 後周 魏 晉 宋 梁 後魏 周 隋 唐 本朝

孔子曰世子冠冠於作以著代也醮於客位加有成也三加彌尊喻其志也冠而字之欽其名也雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也

前漢

漢宣帝冠太子以正月冠諸王遣使行事

魏

魏氏冠太子丹加皇子王公嗣子乃三加

晉

晉惠帝之為太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光禄大夫屯騎校尉華廣贊冠惠帝以正月丙午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子

宋

宋冠皇太子及藩王以一加

梁

梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿詔曰太子蒼嚚春坊脩成德林辰啟歲明加元服洪基之固

業克承豈止禮儀之朝寔亦慶覃億兆

後魏

後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪志漢帝有四加冠一緇布式進賢三武弁四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語孔子之言與王經何異諸儒忽司馬彪志致使天子西行士冠朕以為有實諸儒皆以為無實孔氏所云斐然成章其斯之謂矣

北齊

北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立

東階之南西面使者入立西階之南東面受詔訖入
室盥洗擯出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿
盥訖詣太子前跪擯使者又盥奉進賢三梁冠至太
子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又
南就席光祿卿盥擯使者又盥祝脫三梁冠冉加遠
遊冠次子入室更衣訖席中稹之西使者揖就席面
祿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受禮郎席
坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少又在
位群官拜事訖又擇日會官臣又擇日謁廟

後周

浚周皇太子冠則太尉以制幣告於七廟擇日臨軒
太子空頂幘公服出立東階之南西向使者入立西
階南東向太子受詔訖入盥擯出南向使者進詣冠
席西向坐光祿卿盥訖又詣太子前梳擯使者盥加進
賢及遠遊衮冕禮畢降復本位西面三公群官皆拜
而罷

隋

隋皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司
供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階
之南西面使者入立西階之南東西皇太子受詔訖

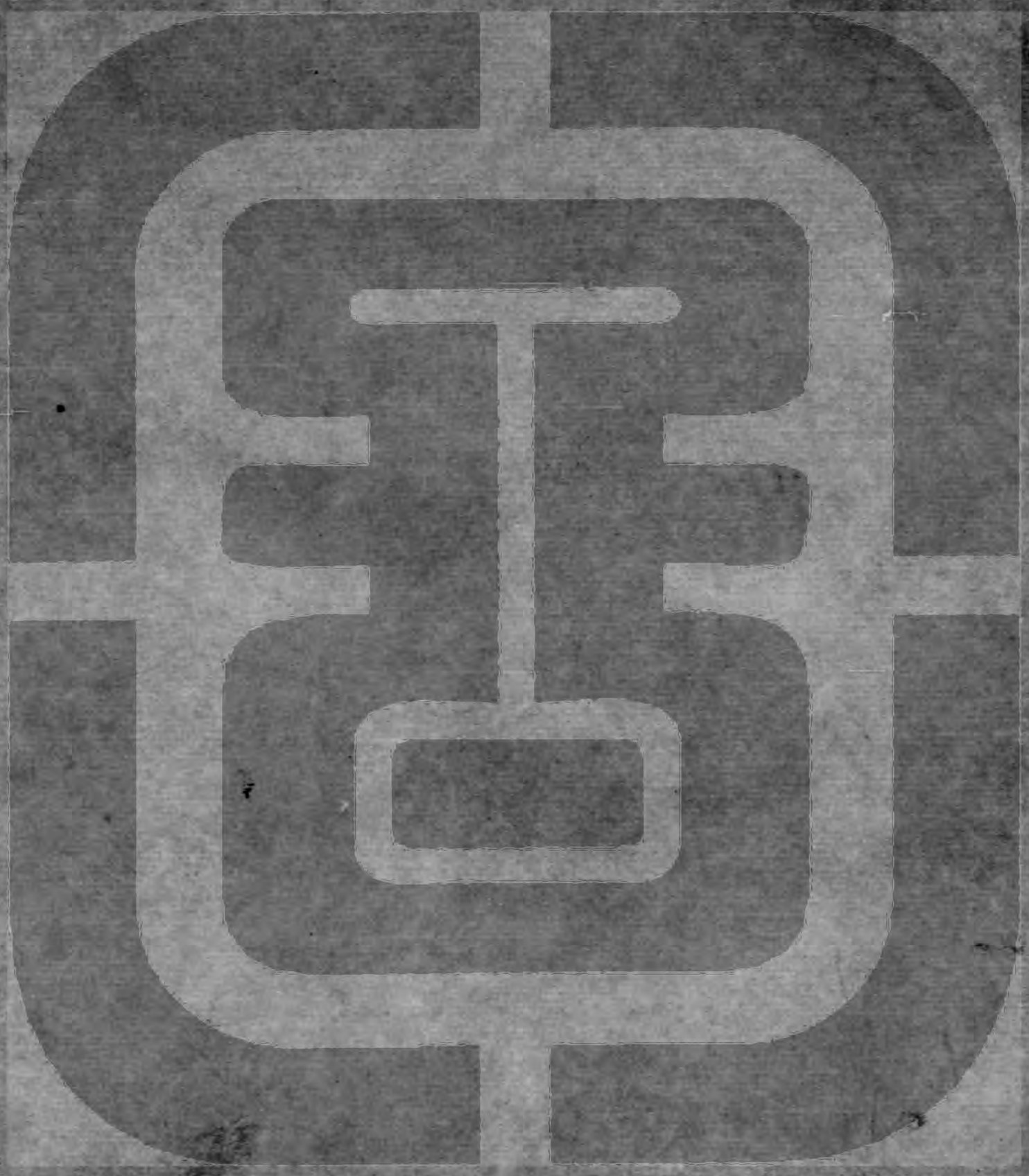
入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐先祿卿
盥訖詣太子前櫛梳使者又盥奉進賢三梁冠至太
子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又
南面就席先祿盥祝使者又盥祝脫三梁冠加遠遊
冠太子入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面
先祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴
即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師少及
在位群官悉事訖又擇日會官臣又擇日謁廟將冠
前一日皇帝齋於太盥裘皇太子盥賓贊及預從官
齊於正寢其日質明有司告廟各設筵於作階皇帝
衮冕即御坐乃入延賓揖皇太子拜賓揖皇太子進升筵西向坐贊
冠者坐櫛設纚賓盥進加緇布冠進設類纓賓揖皇
太子適東序衣素裳以出贊冠者又坐櫛賓進加遠
遊冠設服訖賓又受冕太太子遣東序改服以出賓
揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝皇太
子拜受觶賓復位東面答拜贊冠者奉饌於筵前皇
子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔請太子
戒說太子拜冠者引太子降自西階賓少進字之贊
冠者引皇太子進立於庭東面諸親拜訖贊冠者拜
太子皆答拜與賓俱後位納言承詔降令有司致禮

賓贊又拜皇帝降復位皇太子以下皆拜皇帝
出更衣還宮皇太子徒至闕曰入見皇后拜而還又
五禮精義云隋禮太子冠皇帝衮冕親臨冠事

唐

開元礼皇太子将冠先告太廟如常告之儀　臨軒
命賓贊冠所司預奏請司徒一人為賓卿一人為贊
冠吏部承以戒之前一日尚舍奉御整餚御幄座於
太極殿衛尉設郡官朝集使諸蕃客次於左右朝堂
太樂令展宮懸於殿庭設擧麾住於殿上一位於樂
懸下鼓吹令設十二案乘輿令陳車輅尚輦奉御陳
輿輦典儀設文官以壹品以下五品以上位於横街
之北西面北上諸州使五品以上合班六品以下位
於横街之南諸州使六品以下及諸蕃客又在其南
皆西面北上設武官五品以上位於横街之北東面
北上都州使五品以上合班諸親位於其南一品以
下於横街之南諸州使六品以下及蕃客等又在其
南皆東面北上設典儀位於懸之東北贊者二人在
南少退俱西向設賓受命位於横街南道東北面贊
位又於其後少退東北奉禮郎設外門位文官一
品以下位於順天門外道東每等異位重行西面武

官三品以下位於門西每等異位重行東面以禮為
上其日諸衛勤所部引黃麾仗如常儀郡官依時刻
集明堂俱就次各服其服侍中量時版奏請中嚴協
律郎太樂令帥工人入就位諸侍衛之官各服其服
奉迎輿儀帥贊者先入就位通事舍人引先置郡官
入立定又引賓贊入立於太極門外道東西面黃門
侍郎引至節持幡節中書侍郎引制書案立樂懸東
南西面北上侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍
以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝將出皇帝將
出伏動太樂令、撞黃鐘之鐘左五鍾皆應協律郎
舉麾凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也鼓柷奏太和之
樂皇帝乘輿出自西房即御座南向坐符保郎奉寶
置於御座樂止通事舍人引賓贊入就位賓贊初行
入門舒和之樂作至位樂正立定樂儀曰再拜侍中
及舍人前承制偉中降至賓贊前稱有制命公等將
加冠於某之首公某將事公少進北面再拜稽首辭
曰臣不敏恐不能供事敢辭侍中升奏又承制降稱
制旨公某將事無辭公再拜退復位侍中退舍人至
卿前稱勅旨命卿將加冠於某之首卿宜贊冠卿再
拜舍人退黃門侍郎引主節至賓所主節以節授黃

門侍郎黃門侍郎執節立賓東北面賓再拜受節
付主節訖又再拜至節立於賓後黃門侍郎退中書
侍郎引制書案至賓所中書侍郎取制書於賓東北
西面立賓再拜受制書執立又再拜持案人退立於
賓後中書持節退與儀曰再拜贊者承傳郡官在位
者皆再拜舍人引賓出賓贊初行樂止出門樂止
舍人引一品以下次出初賓贊出門賓以制書置於
帝輿太樂令令撞黃鍾之鐘左五鐘皆應鼓祝奏太
和之樂皇帝降座侍位警蹕如常儀入自康房樂正
降輅入次賓贊其服其一品以下以次出蕃客各還
館九品以上詣東宮朝堂次從者服就位

案幡節引制書案升車從輅而行威儀鐃次詣東宮