

07217

通典卷第五十四

唐 京兆 杜佑 君

禮十四 吉十三

巡狩 唐 虞 夏 周 秦 漢 魏

唐虞天子五載一巡狩

晏子對齊景公曰天子適諸侯曰巡狩白虎通曰巡者循也狩

者杖也為天下循行守牧民也道德太平恐遠近不同化由隱有不得所者敬親行之行禮謹敬重人之至也

鄭元云諸侯為天子守土時一巡省之書曰五載一巡狩所以必五年者因天道時有所生歲有所成三歲一

再問天道少備五歲也歲二月東巡狩至于岱宗柴岱宗東謂太山為岱宗者以其處東北居寅丑之間萬物終始之地陰陽交代之所為衆山之宗故云岱宗也望

秩于山川張守節云乃望秩遙祭東方諸侯境內名山大川也言秩五岳視三公四瀆視諸侯也

通典 卷五十四 禮十四

羣后四朝

孔安國曰各朝會於方岳之下凡四處故曰四朝也堯舜同道舜攝則然堯又可知也

肆覲東后 遂見東方 協時月正日同律度量衡 時四時

二月也日三百六十日也律法制也度丈尺也量斗斛也衡斤兩也鄭元曰協正四時之月數日名備其失誤

具節氣晦朔恐諸侯有不修五禮 吉凶賓 五玉 五等諸同故因巡狩而合正之

也執之曰瑞 三帛 二生 一死 贄 三帛 纁 元 黃 三 狐 所 執 陳 列 之 曰 玉 三 帛 二 生 一 死 贄 也 二 生 羔 鴈 卿 大 夫 所 執 也 一 死 者 雉 也 士 所 執 為 禮 焉

嶽 華山 十一月巡狩至北嶽 恆山 皆如岱宗之禮 白虎通曰

二月八月晝夜分五歸格于藝祖用特 孔安國曰巡狩月十一月陰陽終也

至文祖之廟藝文也言祖則考著特一牢也鄭元注尚書云每歸用特者明祭一岳即歸也如尙書王制之文

使其文相次是以終巡狩之後乃始云歸耳

夏后氏

○夏后氏

因之

王肅云天子五年一巡狩鄭元云五年者虞夏之制也

○周制十二年一巡

狩

大行人云十有二歲王巡狩殿國殿眾也謂當方諸

象之故梁崔靈恩云取

天子將巡狩類乎上帝宜乎社

造乎

禘謂五精之帝所配祭南郊者謂靈威仰也類

此不言祖者白虎通云七廟皆告之獨言禘者辭特

先從禘後至祖以上遂行不敢雷尊者之命故也

方氏先戒四方諸侯曰各修平乃守考乃職事無敢不

敬戒國有大刑之內職事所當供具及王之所行先道

乃猶汝也守謂國境

帥其屬而巡戒令

先道先由王所從道居前行其前日所戒之令

大馭掌犯軼

之禮

謂祖

土訓氏夾王車而行以待王問九州形勢

以道山川所宜

所謂以

誦訓氏亦夾王車以上古久遠

通典

卷五

禮十四

二

之事以告王

謂訓所謂掌道方志以詳觀事若魯有大庭氏之庫穀之二陵也

又掌道

方慝

方慝四方

以詔辟忌以知地俗

旂

巾車云金鉉鉤樊纓

歲二月東巡狩至於岱宗柴而

望祀山川

燔柴告感

生之天帝觀諸侯

其方之諸侯先於境

首待之

祭義云天子巡

所過山川則使祝宗先以三等

璋瓚皆以黃金為鼻流酌鬱鬯以禮神次乃校人殺黃

駒以祭之

玉人云大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有纁天子以巡狩宗祝以馬也鄭元云鼻勺流也衡謂勺徑也

於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也又校人云凡將事於四海山川則殺黃駒鄭元曰謂王巡狩過大山川也

每宿舍掌舍設柅桓再重

謂行馬再重者以周其外則衛有外內列桓音互

土方氏又設蕃籬

土方氏云王巡狩則樹王舍鄭元云爲之蕃籬

既至方岳先

問百年就見之若未滿百年八十九十者路經其門則

見之不然則不

祭義所謂東行西行弗敢過

天子乃令太保采人歌

謠之詩以樂播而陳之以觀人風俗以審其善惡

命所謂

師陳詩以命典市之官陳百物之貴賤以觀人之所好

觀民風也

惡

所謂命市納價以觀人之所好惡志淫好僻故鄭云淫則侈物貴人之志淫邪則所好者不正也

命典禮之官考校四時節氣月之晦朔甲乙等日及候

氣之律呂所用禮樂宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以王者所頒制度考校之

正之注云

同陰律也諸侯封內有名山大川不舉而祭之者爲不

通典

卷五

禮十四

三

敬不敬者君削其地有祭宗廟不順昭穆者爲不孝不

孝者君黜以爵

不順爲背逆昭穆者以宗廟可以表官爵故黜之

變禮易樂者

爲不從不從者君流

流放也

革制度衣冠者爲畔畔者君

討有功德於人者加地進律

律法度也

其諸侯待王之牢禮

以一犢

掌客云王巡狩設國則國君膳以牲犢又郊特牲云天子適諸侯諸侯膳用犢貴誠之義也天子牲厚

弗食也

既黜陟諸侯乃與之相見於方岳之下築壇與

覲禮壇制同

鄭元注司儀職引覲禮制王巡狩設國而同則其爲宮亦如此

其壇外爲

土埽方三百步開四門壇方九十六尺高四尺上爲堂

下爲三等謂之三成成每等高一尺其堂上置司盟之

神位謂之方明

覲禮云諸侯覲於天子爲宮方三百步開四門壇有十二尋深四尺加方明於

上鄭元云宮爲壇土爲埒以象牆壁八尺曰尋十二尋則方九十六尺也深謂高也從上向下曰深方明者上下四方神明之象也會同而盟監之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎其方明狀具朝覲篇司儀職云其壇三成宮旁一門鄭元云成猶重也三重者下差之爲三等每面丈二尺也見諸侯之時據鄭

注司儀及覲禮諸侯之上介各以其君之旂置於宮內以表立位之處乃詔王升壇訖諸侯皆就其旂而立其

位鄭按明堂位諸公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面

西上諸男門西北面東上王乃於壇上揖之以定其位其揖之節有三儀與王無親者推手小下之司儀所謂土揖庶姓

與王婚姻之親者平推手揖之所謂時揖異姓與王同姓者推

通典

卷五

禮十四

四

手小舉之所謂天揖同姓王既揖定其位諸侯乃進升壇奠玉

又按司儀職及鄭注云公於上等奠桓珪玉陳擯者五

人禮之侯伯於中等奠信珪躬珪玉陳擯者四人禮之

子男於下等奠穀璧蒲璧玉陳擯者三人禮之諸侯各

奠玉訖降拜又升成拜訖擯者乃延諸侯升堂授王玉

訖乃以璧琮行享禮謂之將幣玉人云璧琮九寸諸侯以享天子是也諸

侯既朝見王訖乃退而自相與盟王宮之伯臨之其神

主於月必因以祭之覲禮云祭天燔柴祭山邱陵升祭

者也就祭則是謂王川沈祭地燹鄭注云升沈必就祭

巡狩諸侯之盟祭也其餘五月南巡狩至於南嶽如東巡狩之禮八月西巡狩至於西嶽如南巡狩之禮十有

一月北巡狩至於北嶽如西巡狩之禮巡狩之月皆用正歲之仲月者
以王者考禮正刑當得其中春秋分晝夜均冬夏至陰陽終欲取終平之義故唐虞以還皆用仲月也巡

狩訖却歸每廟用一牛以告至謂之歸格於祖禰用特

牛其一○秦始皇三年東巡郡縣祠鄒嶧山頌功業復游其年

海上二年游碣石從上郡歸五年始南至湘山遂登會稽並海到沙邱崩此求神仙奇藥之術無復觀人風問

百年也並步浪反下同二世元年東巡碣石並海南歷泰山至會稽皆禮祠之而刻勒始皇所立石書旁以彰始皇之功

德○漢武帝元狩四年始巡郡縣浸尋於泰山浸漸尋就也浸

音元封初復至海上又北至碣石巡自遼西歷北邊至

九原五月乃至甘泉周萬八千里武帝亦如秦○後漢

通典卷五禮十四五

光武建武三十年三月幸魯漢祀令曰天子行有所之出河沈用白馬珪璧各一

衣以繪緹五尺祠用脯二東酒六升鹽一升涉渭灞涇洛他名水如此者沈珪璧各一律在所給祠具及行沈

祠他川水先驅投石少府過泰山祭山及梁父章帝元

給珪璧不滿百里者不沈

和二年二月東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰

成陽靈臺至泰山辛未柴祭天地羣神如故事壬申宗

祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配卒事遂觀東后

享賜王侯羣臣因行郡國幸魯祠東海恭王及孔子七十二弟子四月還京師庚申告至祠高廟光武廟各一

特牛安帝延光三年東巡狩至泰山柴祭及祠汶上明堂如元和中故事○魏明帝凡三東巡狩所過存問高

年恤疾苦或賜穀帛有古巡幸之風焉齊王正始中巡洛陽縣賜高年力田各有等差○晉初新禮巡狩方岳柴望告設壇宮如禮諸侯之覲者賓及執贄皆如朝儀而不建旗贄虞以覲禮諸侯各建其旗章所以殊爵命示等威詩稱君子至止言觀其旂宜定新禮建旗如舊禮詔可其議然終晉代其禮不行武帝太始四年詔使使持節侍中黃門侍郎銜命四出周行天下其萬人之利害爲一書禮俗政事教理科禁逆順爲一書背逆暴亂作慝犯令爲一書喪荒凶阨貧苦爲一書康樂和親安平爲一書每國辨異之以反命於王○宋文帝元嘉四年二月東

巡狩至於丹徒告觀園陵三月享會父老舊勳於行宮加賜衣裳幣帛蠲租原刑戰亡之家單孤竝隨宜隱卹

二十六年二月東巡幸至京城并謁二陵會舊京故老

通典

卷五

禮十四

六

萬餘人享勞齋發赦蠲徭役○後魏文成帝和平元年

正月東巡狩歷橋山祀黃帝遼西遙祀醫無閭山遂緣海幸冀州北至中山過常嶽禮其神而返明年南巡過

石門遣使者用玉璧牲牢禮常嶽○隋煬帝自文帝山陵纔畢卽事巡遊乃襲秦皇漢武之事西征東幸無時

暫息六宮與文武吏士常十餘萬人然非省方展義之行也○大唐皇帝將巡狩所司承制先頒告於東方諸

州曰皇帝二月東巡狩各修平乃守考乃職事駕將發

告圓丘宗廟社稷皆如開元禮

高宗調露元年九月幸并州令度支郎中狄仁

傑爲知鎮使并州長史李知元以道出妒女祠俗云盛盛衣服過者必致風雷之變遂發數萬人別開御道仁傑

曰天子之行千乘萬騎風伯清塵雨師灑道何妒女之害遠令罷之上聞之歎曰真大丈夫也○評曰

梁崔靈恩三禮議宗云唐虞五載巡狩一嶽二十年方

徧四嶽周則四十八年矣若一出四嶽皆徧且闕四時

祭享唐虞衡山爲南嶽周氏霍山爲南嶽其制吉行五

十里若以二月到東嶽五月到南嶽八月到西嶽十一

月到北嶽路程遼遠固必不及此知每至一嶽卽歸斯

義爲長也按尙書周官篇云六年五服一朝又六年王

乃時巡考制度諸侯各朝於方嶽大明黜陟孔安國注云周制十

二年一巡狩春東夏南秋西冬北故曰時巡考制度正

禮法如虞帝然其四方諸侯各覲於方岳之下大明考

績黜陟又按堯舜簡儉常稱蒞茨土階巡狩四方羽儀

導從必少一年四嶽五載復往宗廟享祭暫委有司展

義省方觀風察俗之大政如或二十年方徧及於民物

不亦乖疏詳周官本文與孔氏注解既改制十有二載

比唐虞已甚遐濶如四十八年乃徧豈非益爲曠逸乎

且周雖尙文天子諸侯降殺以兩穆王巡歷天下萬姓

不甚苦勞始皇遊幸四方屬車八十一乘二漢以降至

於隋或東封告成或觀省風俗百辟悉至羣司畢從不

下十餘萬人何止千乘萬騎所以曠代多闕斯禮崔生

謂堯舜及周帝王行幸車徒禮數與秦漢以後無異斯

不達古今豐約之別復不詳周官之文輒肆臆度之說

耳

封禪 無懷 伏羲 神農 黃帝 顓頊 帝嚳
魏 晉 宋 後魏 北齊 隋 大 唐

古者帝王之興每易姓而起以致太平必封乎泰山所以告成功也禮云因名山升中于天封禪必於泰山者萬物交代之處

增其高順其類也升上也中成也刻石紀號著已功績封訖而禪梁甫亦以告太

平也封禪者高厚之道也封土於山而禪祭於地天以

之階以報地明天之所命功成事就有益於天地有若

道配成高德放禪梁甫者太山之支山卑下者也能以

甫亦以告太平也無懷氏封泰山禪云云管仲對齊

者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二

通典

卷諸

禮十四

八

子升泰山觀易姓而王可得而數者七十餘氏不可得

而數者萬數袁準正論曰唯周官有王大封之文按成

王封禪而文武皆不在七十二君而無一言見於經傳

學者疑焉服虔曰云云在梁甫東山名也晉灼曰云云

在蒙陰縣故城北東有云云亭伏義神農竝因之黃帝禪亭亭服

曰亭亭在牟陰晉灼曰地理志鉅平有亭亭山顓頊帝嚳帝堯舜復禪云云

○禹禪會稽會稽越地○湯亦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

儀不存襄王時齊桓公既伯會諸侯於葵邱而欲封禪

合諸侯一匡天下諸侯莫違我者三代受命亦何以異

乎於是管仲觀桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪必鄙上之黍北里之禾所以為盛江淮之閒一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而至者十有五焉今鳳凰麒麟不至嘉禾不生而欲封禪無乃不可乎於是桓公乃止○

秦始皇平天下三年東巡郡縣祠鄒嶧山頌秦功業於是徵齊魯儒生七十人至於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秸

音夏稽禾稟也去其皮以為席菹音祖言其易遵也始皇聞此議各乖異

難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至顛立

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

祿永得刻石改號文出晉太康郡國志有金冊石函金泥玉檢之

事焉從陰道下禪梁甫其禮頗采泰祀之祝雍上帝所

用封藏而皆祕之固不得而記焉封禪之後十二歲秦亡諸生疾秦焚詩書

通典

卷四

禮十四

九

魏文學皆偽曰始皇上泰山為雷雨所擊不得封禪○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壇皆

廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還至奉高

晉太康郡國志曰奉高戶千五百六戶此為奉高者以事東岳帝王禪代之處是以殊之也故有明堂在縣西南四里又又至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁

有奉高宮薦紳射牛行事封泰山下東方如郊祠太一之禮封廣

丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與

侍中奉車子侯霍去病子也上泰山亦有封其事皆禁明日

下陰道丙辰禪泰山下趾東北肅然山

晉太康郡國志曰漢武封泰山

禪梁父參諸家所說宜肅然爲定也

如祭后土禮天子皆親拜冠衣尙黃

而盡用樂焉江淮閒一茅三脊爲神藉五色土益雜封

縱遠方奇獸飛禽及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之屬不用皆至泰山祭后土封禪祠其夜若有光晝有白

雲起封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽改元爲元

時作明堂於汶上太史公曰其封禪之禮則有司存而漢史不得其制

○後漢光武建

武三十年羣臣上言宜封禪泰山詔書曰卽位三十年

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洛讖文言九世封禪

通典

卷五

禮十四

十

事者松等列奏乃許焉

東觀書曰羣臣奏言登封告成爲民報德百王所同陛下輒拒

絕不許臣下不敢頌功述德業

求元封時故事議封禪所施用有司奏

當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏

方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十

枚列於石旁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

以水銀和金以爲泥玉璽二其一方一寸二分其一五

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趾

入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及

二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已欲

二月者虞書歲二月東巡狩至於岱宗柴祭山日燔柴加牲於其上而燔之也松上疏爭之以

為登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之

敬尤宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉

牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天

意遂使泰山郡及魯趣促音石工宜取完青石無必五色

令印工刻玉牒書書祕刻方石中令容玉牒二月帝至

奉高應劭曰漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十

八日發洛陽宮二月九日到魯十二日宿奉高遣

通典

卷語

禮十四

七

虎賁即將先上山三按行還益治道徒一千人十五日始齋諸扈從王公以下及東方諸侯盡齋馬第伯自云

某等七十人先之山虞觀祭山壇治石石二枚狀博平

圓九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不

能上因置山下為屋號五車石四維距石長丈二尺廣

二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封篋長

檢十枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸名曰立

石一枚刻文字紀功德是朝上山騎行往往道峻階下

騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀雷馬去平地二十

里南向極眺無不觀仰望天關如從谷底仰觀抗峯其

為高也如視浮雲其峻也石壁竇窅如無道徑殊不可

上四布僵臥石上有頤復蘇亦賴齋酒脯處處有泉水

日輒為之明復勉強相將行到天關自以己至尚十餘

里其道傍山脅大者廣八九尺狹者五六尺仰窺岳石

松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中俯視豁谷碌碌不可見丈尺

遂至天門之下仰視天門突透如從穴中視天直上七

里賴其羊腸透池名曰環道往往有繩索可得而登也

兩從者扶掖前人相牽後人見前人履底前人見後人

頂如畫重累人耳早食上脯後到天門使者得銅物形

狀如錘又方柄有孔疑封禪具也汝南人楊通得之東

北百餘步得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北
二十餘步得北垂圓臺高九尺方圓三丈所有兩陛從
東陞上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距
石四面有闕鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除
國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼藉散錢處數百
幣帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官爲先上
跪拜置梨棗錢於道以求福卽此也遣侍御史與蘭臺令史將工先上山

刻石 文曰維建武三十有二年二月皇帝東巡狩至於
岱宗柴望秩於山川班於羣神遂觀東后從臣太

尉熹行司徒事特進高密侯禹等漢賓二王之後在位
孔子之後褒成侯序在東后蕃王十二咸來助祭河圖
赤伏符曰劉秀發兵捕不道四夷雲集龍鬪野四七之
際火爲主河圖會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則
封誠合帝道孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會
命岱宗誠善用之姦僞不萌亦漢德興九世會昌巡岱
皆當天地扶九崇經之常漢大興之道在九世之王封
於泰山刻石著紀禪於梁父退省考五河圖合古篇曰
帝劉之秀九名之世帝行德封刻政河圖提劉子曰九
世之帝方明聖持衡矩九州平天下子洛書甄曜度曰

通典

卷五

禮十四

三

赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封孝經鉤命決曰
予誰行赤劉用帝三建孝九會修專茲謁行封岱青河
洛命后經讖所傳昔在帝堯鼎明密徵讓與舜庶後裔
握機王莽以舅后之家三司鼎足冢宰之權勢依託周
公霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立宗廟墮壞
社稷喪亡不得血食十有八年揚徐青三州首亂兵革
橫行延及荊州豪傑兼并百里屯聚往往僭號北夷作
寇千里無煙無雞鳴狗吠之聲皇天眷顧皇帝以匹庶
受命中興年二十八載興兵起是以中次誅討十有餘
年罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌
人同倫舟車所通人迹所至靡不貢職建明堂立辟雍
起靈臺設庠序同律度量衡修五禮五玉三年六十有
死贊吏各修職復於舊典在位修五禮五玉三年六十有
二乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇
惠恤耆老理庶遵古聽允明恕皇帝惟慎河圖洛書正
文是月辛卯柴登封泰山甲午禪於梁陰以承靈瑞以
爲兆民永茲一字垂於後昆百寮羣
臣郡守師尹咸蒙祉祐永永無極 二十二日辛卯晨

燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王

王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一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更衣早晡時卽位於壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尙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尙書令藏玉牒已復石覆訖尙書令以五寸印封石檢封禪儀曰以金爲繩以石三檢東方西方各三檢檢中石如其方色事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地於梁甫陰以高

通典

卷五

禮十四

五

后配山川羣神從祀如元始中北郊故事

服虔曰禪廣土也項威曰

除地曰壇後改

四月己卯大赦天下以建武三十二年

爲建武中元元年以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封

之乙酉使太尉行事以犧牲告至高廟太尉奉匱以告

高廟藏於廟室西壁石室高主室之下

司馬彪論曰自上皇以來封泰

山者至周七十二代易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王巡狩則有修封以祭而已自秦始皇孝武帝封泰山本因好神仙信方士之言及造石檢卽封之事也天道質誠約而不費故牲用饋器用陶匏殆將無事於檢封之間而樂難攻之石也且唯封爲改代夏少康周宣王由廢復興不聞改封光武欲因孝武故封而梁松固爭以爲必改乃當天意旣封之后未有能福而松卒被誅死雖罪由身作蓋亦誣神之咎也且帝王所以能大著於後者實在其德加於人不聞其在封矣崔靈恩曰自周以前封者皆封土爲壇至秦皇漢武

始用石檢袁宏曰夫揖讓受封必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基則有封禪之事蓋以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始山岳者靈氣之所宅故求之物本必於其始取其所通必於所宅崇其壇場則謂之封明其代興則謂之禪然則封禪者王者開務之大禮也德不周洽不得輒議斯事功不弘濟不得彷彿斯禮曠代一有其道至高故自皇帝堯舜至於三代各一得封禪未有中修其禮者也雖繼體之君時有功德此蓋率復舊業增修其前政不得仰齊建國開基改物者也夫神道貞一其用不煩天地易簡其禮尚質故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從封禪之禮簡易可也若夫石函玉牒非天地之性也

○魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行○晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝

曰此盛德之所未議也瓘等又奏至於再三詔報絕

通典

卷五

禮十四

五

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十二月戊申太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從○

北齊有巡狩之禮竝登封之儀竟不行○隋開皇十四年羣臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮帝曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山○大唐貞觀十一年左僕射房元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橐籥以瓦甗又按梁甫是謂梁陰近代設禮壇於山上乃乖處陰之義今定壇位於山北又議昊天上帝壇將封先祭義在告神因

當爲壇下趾先陳齋絜贊享已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濶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皇地祇一奠高祖座又議金匱長短令容玉冊高廣各六寸形制如今之表函纏以金繩封以金泥印以受命璽又議方石三枚以爲冊累其十枚石檢刻方石四邊而立之纏以金繩封以石泥印以受命璽又議泰山上圓壇廣五丈高九尺用五色土加之四面各設一陛御位在壇南升自陛而就上封玉牒又議圓壇上土封曰凡言封者皆是積土之名今請於圓壇上安方石璽緘既畢加土築以爲封高丈二尺而廣二丈以五色土益封玉牒書藏其內祀禪之所土封制亦同此又議玉璽曰詳載前方石緘封玉檢金泥必資印璽以爲祕固請依今用受命璽以封石檢其玉檢既與石檢大小不同請更造璽一枚方寸二分文同受命以封玉牒石檢形制依後漢建武故事又議立碑曰勒石紀號垂裕後昆美盛德之形容闡后王之休烈

其義大矣請刻頌立碑明揚功業又議設告至壇曰既至山下禮告至柴於東方上帝徧於羣神今請其壇方八十一尺高三尺陛仍四出其禪方壇及自餘儀式請如今禮仍請柴祭同時行事又議廢石闕及大小距石詔從此議餘皆罷之遂附制於今禮

太常舊儀封禪降神樂歌並用郊祀之辭章安仁駁之曰夫祭天作樂本謂神聽高遠聲臭難接所以歌詠文辭依倚絃管滌蕩宣暢冀其來格今塵玉播柴於岱宗之下播聲昭告請降圓丘之上夫神聽聰明不可濫假如依樂聲應臨國內而泰山之下其神可得祀乎又毛詩周頌郊祀歌昊天封禪歌時邁二篇各別足是證明謂宜采周頌創新篇告精誠於上天請皇陵於東岳於事合古其后竟從安仁之議

南四里爲圓壇三成十二陛如圓丘之制壇上飾以青

通典

卷五

禮十四

六

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正座冊爲金匱二以藏配座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金繩以纏玉匱各五周爲金泥以金泥之爲玉璽一枚方寸二分文同受命璽以封金玉匱又爲石礎以藏玉匱用方石再累各方五尺厚一尺刻方石中令容玉匱礎旁施檢處皆刻深三寸三分濶一尺當繩處皆刻深三分濶寸五分爲石檢十枚以檢石礎皆長三尺濶一尺厚七寸皆

刻爲印齒三道深四寸當封壘處方五寸當通繩處濶寸五分皆有小石蓋制與檢刻處相應以檢擬反

於協

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以纏石礧各五周徑三分爲石泥以泥石礧其泥末石和方色土爲之爲距石十二枚分距礧隅皆再累各濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與礧隅相應以五色封之泰山之上設登封之壇上徑五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

通典

卷五

禮十四

七

宜其玉冊玉匱石礧石檢距石等亦同封祀之制又以高祖太宗配禪社首以太穆文德皇后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮制曰古今典禮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卽用玉牒金繩器物之間復有瓦罇秸席一時行禮文質頓乖駁而不倫深爲未愜其封祀降禪所設上帝后土位先設橐栝瓦甗瓢杯等物竝宜改用茵褥壘爵其諸郊祀亦宜準此於是昊天上帝之座褥以蒼皇地祇座褥以黃配帝及后褥以紫五方上帝及大明夜明褥皆以方色內官以下席皆以莞

封禪使許敬宗

爲禮官等又奏曰謹按司馬彪續漢書建武三十二年封太山求元封故壘所施用者有司奏用玉牒書載方石中厚五寸長尺三寸廣五寸有五檢厚二寸長短潤狹一如玉牒又按說文云簡牒也則知牒是簡之別名且牒是片竹故其字從片封禪牒雖用玉其制宜與竹同廣厚五寸何名簡牒又按孝經鉤命決云六經冊長尺四寸孝經冊長尺二寸徧檢古之簡牒無尺三寸之制四等參詳典故務取折衷其玉牒請同玉簡冊長尺二寸廣寸二分厚三分以金繩連編固簡之數隨文多少盛之玉匱封牒石內則合古文於事爲允詔從之

三年春正月戊辰朔有事於泰山親祀昊天上帝於封

祀之壇已登於泰山行封禪之禮庚午降禪於社首

山壬申大赦天下改元乾封初議射牛事太常博士裴守貞奏曰據周禮及國語

郊祀天地天子自射其牲漢武封泰山令侍中儒者射牛行事至於餘祀亦無射牲之文但親自射牲雖是禮書久從廢省據封禪記曰未明十五刻宰以鸞刀割牲比鑿駕至時半牲總畢陛下唯奠玉酌獻而已今若祀

通典

卷五

禮十四

六

前一日射牲事卽傷早祀日方始射牲事又傷武太后晚若依漢武故事卽非親射之儀事不可行

天冊萬歲二年臘月甲申登封於嵩岳大赦天下改元

爲萬歲登封丁亥禪於少室山開元十二年制以十三

年有事泰山所司與公卿諸儒詳擇典禮先爲備具中

書令張說右散騎常侍徐堅等與禮官撰東封儀注張

說謂徐堅等曰乾封舊儀禪社首享皇地祇以先后配

享王者父天而母地皇地祇雖當今皇母位亦當往帝

之母也子配母享亦有何嫌而以皇后配地祇非古之

制也天鑑孔明福善如響乾封之禮文德皇后配皇地

祇天后爲亞獻越國太妃爲終獻以宮闈接神有乖舊

典上元不祐遂有授命易姓之事宗社中圮公族誅滅皆由此也景龍之季有事圓丘韋庶人爲亞獻皆以婦人升壇執籩豆褻黷穹蒼享禮不潔未及逾年國有大難亞獻終獻皆受其咎平座齋郎及女人執祭者多亦天卒今主上尊天敬神事皆革正斯禮請以獻宗大聖眞皇帝配皇地祇侑神作主從之又按顯慶年許敬宗因修禮奏改燔柴在祭前伏稱祭祀之禮必先降神周人尙臭祭天則燔柴者臣等謹按禮迎神之儀樂六變而天神降八變而地祇出九變則鬼神可得而禮矣則降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也又按晉郭璞

通典

卷五

禮十四

七

南郊賦及注爾雅亦祭後方燔又按宋志所論亦祭後燔柴又檢南齊北齊又梁郊祀亦先飲福酒訖燔燎請依貞觀舊禮先祭後燎考功員外趙冬曦太博學士侯行果又曰先焚者本以降神行之已久若設祭後燔則神無由降矣張說又執奏曰凡祭者本以心爲主心至則通於天地達於神祇既有先燔後燔自可斷於聖意聖意所至則通於神燔之先後臣等不敢裁定上令依後燔及先奠牲璧之議是後太常卿寧王憲奏請郊壇

時竝依此先奠璧而後燔從之

先是紛議未定國子博士康子元執後燔最堅

張說謂子元曰康國子獨出蒙輪以當一隊即時又有四門助教施敬本駁奏舊封禪禮八條其略曰舊禮侍

中跪取沃盥非禮也夫盥手洗爵人君將以致潔而尊神故使小臣爲之今侍中大臣也而沃盥於人君太祝小臣也乃詔祝於天神是接大神以小臣奉人君以大臣故爲非禮按周禮大宗伯曰鬱人下士二人裸事則沃盥此其職也漢承秦制無鬱人之職故使近侍爲之魏晉至今因而不改然則漢侍中行之則可矣今以侍中爲之則非也漢侍中其始也徵高帝時籍孺爲之惠帝時閎孺爲之曹侯子辟彊年十五爲之後漢婁堅以執獸子是言其褻臣也今侍中名則古官人非昔任掌同變理寄重鹽梅非復漢魏執獸之班異乎周禮鬱人之職夫祝以傳命通人主之意以薦達於神明非賤職也故兩君相見則卿爲上賓況天人之際其肅恭之禮以兩君爲喻不亦大哉今太祝下士也非所以重命而尊神之義也然則周漢太祝是禮矣何者按周禮大宗伯曰太祝下大夫二人上士四人掌六祝之詞大宗伯爲少卿今禮部尙書太常卿比也小宗伯中大夫今侍人今員外郎太常博士比也故可以處天人之際致尊極之詞矣今太祝下士卑而居下大夫之職又舊禮謁

通典 卷諸

禮十四

三

者引太尉升壇亞獻非禮也謁者已賤升壇已重是微名用之於古而大體實變之於今也古之謁者秩異乎今謁者班微以之從事可謂賤矣又曰舊禮尙書令奉玉牒今無其官請以中書令從事議奏上令張說徐堅召敬本與對議詳定說等奏曰敬本議其中四十二年事先以改定有不同者望臨時量事改攝從之 十三年十月封祀於泰山去山趾五里西去社首山三里丁亥服袞冕於行宮致齊於供帳前殿己丑大備法駕至山下乃御馬而登侍臣從帝以靈山清潔不欲多人上欲初獻於山上壇行事亞獻終獻於山下壇行事召禮官學士賀知章等入講儀注因問之知章等奏曰昊天上帝君位五方精帝臣位帝號雖同而君臣各異陛下享君位於山上羣臣祀臣位於山下誠足以垂範來葉爲

變禮之大者也禮成於三初獻亞獻終獻合於一處於是三獻悉於山上行事其五方帝及諸神座於山下壇行事玉牒詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝天啓李氏運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹復繼體不定上帝眷祐錫臣忠武底綏內難推戴聖父恭承大寶十有三年敬若天意四海晏然封祀岱岳謝成於天子孫百祿蒼生受福庚寅祀昊上帝於山上封臺之前壇高祖神堯皇帝配享焉辛卯享皇地祇於社首之泰折壇折音之設反獻宗大聖眞皇帝配壬申上御朝覲之帳殿大備陳布文武百僚二王

通典

卷五

禮十四

三

後孔子後諸方朝集使岳牧舉賢良咸在位銘曰維天生人立君以理維君受命奉天爲子代去不畱人來無已德涼者滅道高斯起赫赫高祖明明太宗爰革隋政奄有萬邦罄天張宇畫地開封武稱有徵文表時雍高宗稽古德施周溥茫茫九夷削平一鼓禮備封禪功齊舜禹巖巖岱宗衍我神主中宗紹運舊邦維新恭已南面氤氲化淳告成之禮畱諸後人緬余小子重基五聖匪功成高匪德務盛欽若祀典丕承永命至誠動天福我萬姓古封泰山七十二君或禪亭亭或禪云云其迹不見其名可聞祇通文祖光昭舊勳方士虛誕儒書不

足佚后求仙誣神檢玉秦災風雨漢汗編錄德未台天
或承之辱道在觀政名非從欲銘心絕巖播告羣岳時
書令張說撰封祀壇頌侍中源乾曜撰社首壇
頌禮部尙書蘇頌撰朝覲壇頌以紀聖德焉 其儀具
開元禮

通典

卷五十四

禮十四

三

通典卷第五十四

通典卷第五十五

唐 京兆杜佑君卿纂

禮十五 吉十四

告禮 商 周 魏 東晉 梁 大唐

古者天子將巡狩必先告於祖命史告羣廟及社稷圻內名山大川七月而徧親告用牲史告用幣子思之語○商

湯將伐桀告天云予小子履履湯名敢用元牡敢昭告于

皇皇后帝商尚白未變夏禮故用元牡也有罪不敢赦帝臣不蔽簡在

帝心言桀居帝臣之位罪過不可隱蔽已簡在天心朕躬有罪無以萬方萬方

有罪罪在朕躬○周制天子將出類乎上帝造乎禩太

通典 卷五十五 禮十五 一

祝告王用牲幣鄭元云牲當為制王肅云親告以牲有奠故也使祝史用幣又云吉則用牲凶

則用幣○魏尚書薛悌奏涼州刺史所上靈命瑞圖當下

洛陽雷臺使太尉醮告太祖文昭皇后廟博士秦靜議

曰靈命瑞圖可祀天皇帝五精之帝於洛陽祀南郊

所祭祭訖奉誥冊文脯醢酒告太祖廟藏冊於石函尚

書奏曰秦靜議當遣兼太尉告祠以武皇帝從五精以

上六座餘衆神皆不設牲用如郊祭明帝詔每祀天輒

以地配今不地配耶尚書奏孫欽議周禮祀天南郊無

地配之文大魏受禪因漢祀天以地配此謂正月南郊

常祀也今告靈瑞不須以地配王肅議禮有事於王父

則以王母配不降於四時常祀而不配也且夫五精之
帝非重於地今奉嘉瑞以告而地獨闕於義未通以地
配天於義正宜詔曰祀天以地配此既正義今告瑞祭
於五精之帝則地不得闕也又詔曰告皇天及五精今
冊文中都不見五精之帝意何以耶尙書奏冊文侍中
韋誕所作文中皇皇后帝卽五精之帝昔舜受禪告天
云皇皇后帝亦合五精之帝於文少不可分別可更增
五精字奏可

秦靜上告瑞祝文曰孝孫皇帝諱使太尉
臣某以靈命瑞圖冊告於天郊事畢將納

冊於石函謹使太常臣某帥有司以脯醢旨酒
明帝泰

敢昭告於皇祖武皇帝以武宣后夏氏配尙享
和六年征西大將軍臣懿等言長安典農中郎將張烈

通典

卷五

禮十五

二

書言所部人左先雨後於地得玉印臣今謹遣夏裕送
詔推原符瑞有感而至宜因祭祀奠於文思皇后神座
前以慰神靈之思念散騎常侍高堂隆議按典瑞天子
有事必告宗廟以象生也凡宗廟祖尊而禰親祭祀告
事皆先尊而後親往者得瑞璽以告宗廟而奠於親廟
此則告於尊奠於親故事明此文皇帝文思皇后其爲
慈親一體也告之日質明守官筵於廟堂之奧設玉几
近南設洗於阼階東南酒人設醴酒於堂脯人醢人執
籩脯豆醢於洗北西面公位於阼階西南北面太常位
於阼階北面差出公後百執事敘立於卿後執璽使者

立公西北東面諸博士差退唯籛人豆人不拜餘皆拜
拜訖解劍納履博士引公祝導盥升自阼階博士立於
高皇廟室戶外西東面祝先入室南面公入戶內西面
博士并引卿與從公籛人醢人百執事皆從升博士引
使者升階如在廷之位卿受脯於戶外入於筵前醢人
以醢授卿卿拜興受設於籛北興出俟事於太皇帝室
南面祝酌酒奠籛南祝導公博士引使者執邸受瑞璽
於戶祝西面立於戶外東使者還復位公奠璽於几東
興復位祝人公再拜稽首興立漏移一刻公執璽邸授
使者戶外遂造太皇帝武皇帝文皇帝皆如高皇出禮

通典

卷五

禮十五

三

畢之後可使都督黃門兼諸官告瑞於文思皇后寢堂

如廟之禮

高堂隆又議往者得瑞璽祝文曰於惟往者坤靈吐耀天球玉璽見於宗廟之宮今則西

岳之精神天意重出瑞璽王國之域實爲皇天后土明報皇高曾祖武文之德德祚洋溢光潤萬國孝皇帝諱謹使上公臣某敢用嘉薦醴酒奉呈瑞璽以告先靈尚享其祝詞唯日明報聖慈文思皇后之德爲異耳○

東晉元帝爲琅琊王將卽極位告廟王導書問賀循云
或謂宜祭壇拜受天命者或謂直當稱億兆羣臣告四
祖之廟而行者若爾當立行廟王今固辭尊號俯順羣
情還依魏晉故事然魏晉皆稟命而行不知今進璽當
云何循答曰愚謂告四祖之廟而行蜀書劉先主初封
漢王時羣臣共奏上勳德承以卽位今雖事不正同然

議可方論

導又書曰得刁僕射書曰如此京兆是宣帝

府君應落想足下亦是識刁侯不欲告惠懷二帝不知於禮云何循答曰古禮及漢氏之初皆帝帝異廟卽位大事調於太祖故晉文朝於武宮漢文調於高廟也至光武之後惟有祖宗兩廟而已祖宗兩廟昭穆皆共堂別室魏晉依之亦唯立一廟則一廟之中苟在未毀恐有事之日不得偏有不告然人不詳太廟定議不敢必據欲依古禮唯告宣帝一廟今意以祖宗非一但太廟合共事與古異不得以古禮爲斷太常問今

封建諸王爲告廟不若告廟冊與告諸王同異祝文同不當以竹冊白簡隸書篆書也博士孫毓議按尙書洛

誥王命作冊逸祝冊唯告周公其後謂成王已冠命立周公後作爲冊書逸誥以告伯禽也又周公請命於三

王乃納冊於金滕匱中今封建諸王裂土樹藩爲冊告

通典

卷五

禮十五

四

廟篆書竹冊執冊以祝訖藏於廟及封王之日又以冊告所封之王冊文不同前以言告廟祝文當竹冊篆書以爲告廟冊冊之文卽祝詞也舊告封王告改年號故事事訖皆當藏於廟以皆爲冊書四時享祀祝文事訖不藏故但禮稱祝文尺一白簡隸書而已又王珉議云中朝大事告天地先郊後廟徐邈云天子將出類乎上帝造乎禰如此次則宜先告郊也按元帝大興元年詔曰當先告廟出便南郊先人事而後天理自親及尊耶虞先云武王克商先祭後郊賀循議告諡南郊不當用性然先告代祖諡於太廟復有用牲於理不正理不應

有牲告郊廟皆不用牲牲惟施於祭及禱耳徐逸又議云按武帝永熙元年告諡南郊用牲自江左以來哀帝興寧中節文帝咸安中告諡竝蒼璧制幣告立太子太逸與范甯書問告定用牲否禮郊牲在滌三月此謂孫常祀耳宗廟告牲亦不展芻豢日既逼不容得備又禮郊特牲在滌宮而稷牛唯具傳曰帝牛不吉則卜稷牛而用之如無復九旬之別也謂今牲至則用當無疑否范甯答云禮郊牲必在滌三月公羊傳養二卜二卜者謂本卜養二牲也帝牲不吉則卜稷牲稷牲不吉則不郊蓋所以敬天神而後人鬼也無本郊不滌牲之禮牲唯具用非吾所聞也凡告用制幣先儒有明義也

孝武帝太元十六年告移廟奠幣祠部郎傅瑗問徐逸應設奠否逸答曰禮君出境以遷廟主行每舍奠焉凡事關宗廟非幣則薦未有不告而行將遷主之晨宜依

通典

卷五

禮十五

五

告以設奠瑗難曰言依告設奠但三薦相去近恐犯春秋再烝之議禮諸侯薨及禘祫則迎羣主歸太祖廟又云主出廟入廟必蹕無將行設奠之文奠重於蹕而文不及無奠明矣禮又云天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出每舍奠焉而後就舍此謂雖侯王之貴必有尊也若徵此文事非其喻逸曰禮諸侯出朝既告祖禰臨行又徧告告不嫌再所引每舍奠者取其疏數隨宜若然則奠不爲數今之告廟戒出期也至日又告將出也又曰新故兩廟各有其事左宗人僎曰有司具請升君升祝奉幣從祝聲三曰孝嗣侯某敢以

嘉幣告於皇考成廟將徙敢告君及祝再拜興祝導君降於阼階下云至於新廟筵於戶牖閒祝奠幣於几東薦脯醢君盥酌奠於薦西祝聲三曰敢用嘉薦告於皇考又曰孝嗣侯某潔爲明薦尙享又大戴遷廟禮文云凡以幣告皆執幣而告告畢乃奠幣於几東小宰升取幣埋兩階閒禮天子諸侯將出以幣告廟遂奉幣以出及告設奠乃斂幣而藏之兩階此則初告之幣待後告而藏之必須事訖未訖則未藏今何不陳於新廟耶去舊之新當卽新以藏幣故先奠几東乃取而藏之非謂舊廟虛告而新廟兼設也且初告告將移祝曰敢以嘉

通典

卷五

禮十五

六

幣後告告明享祝曰敢用嘉薦尋此二祝之稱則知幣也薦也各施於一廟矣伏系問宣后徙廟或但告東廟

亦告太廟

宣后簡文帝所生母別在東廟

徐逸答此無禮文意謂初崇

號以告太廟今自一別廟之遷耳於太廟無事無事而告則近黷矣古大事必告初崇進而告是也今徙廟事之末恐不得復告也康帝立準禮將改元尙書下侍御史太常主者殿中屬應告廟其勒禮官并太史擇吉日撰祝文及諸應所用備辦符到奉行博士徐禪議曰按魯文公之書卽位也倍公未葬蓋改元之道宜其親告不以喪闕昔代祖受終亦在諒闇旣正其位於天郊必

告成命於父祖事莫大於正位禮莫盛於改元傳曰元始也首也善之長也故君道重焉謂應告尙書奏按惠

帝起居注改永熙二年為永平元年使持節太尉石鑑

造於太廟前朝明準不應革易如禪議禮告文曰維建元元年正月日

子孝曾孫嗣皇帝諱謹遣使持節兼太尉某官某甲敢

昭告於皇祖高祖宣皇帝諱以眇身屬膺明命為兆人

主惟神器之重夙夜祗勵夫首元正位改物承天先王

之典型建國之大禮今改歲康八年為建元元年享祖

宗之保佑膺乾坤之休靈敢薦告事一元大武薊合薊

其嘉薦庶羞清滌清酌明告於皇祖高祖宣皇帝穆皇

后張氏尙享告始祖廟等十一室同辭也○梁禮官司馬筠議大事徧告七

廟小事止告一室時議以封禪南北郊祀明堂巡省四

平蕩築宮立闕纂戎解嚴合十一條則徧告七廟講武

修宗廟明堂臨軒封拜公王四夷欽化貢萬物諸公王

以愆制封及討封王紹襲合六條則告一室帝從之○大唐儀鳳二年二月二十

九日太常以仲春告祥瑞於太廟高宗令禮官徵求故

實太常博士賈大隱對曰古者祭以首時薦用仲月近

代相承元日奏祥瑞二月然後告於廟蓋緣告必有薦

便於禮也又檢貞觀以來敕令無文禮司因循不知所

起上令依舊行焉

歷代所尙

高陽

高辛

唐

虞

夏

商

周

宋

齊

梁

陳

後魏

北齊

後周

隋

大唐

高陽氏尙赤

以十一

薦玉以赤繪○高辛氏尙黑

以十

為

正薦玉以黑繪○陶唐氏尙白

以十二

薦玉以白繪○

通典

卷五

禮十五

七

有虞氏尚赤以十二月為正 夏后氏尚黑以建寅為正

生色黑禮三正記云正朔三而改文質再而復又書傳略說云天有三統物有三變故正有二生三死王有三

王王有一生一死故元命苞云夏以十三月為正息卦受泰其色尚黑以平明為朔古者易姓而王示不相襲

明受之於天也 大事斂用昏昏時亦黑此大 戎事乘驪戎兵色

於天也 日牲用元元黑 以黑為徽號崔靈思云徽謂旌旗旂也

驪也 之於綬若夏則朝燕服收冠而黑衣宮室之制屋詩云

書其號為夏也 渠十寸為尺白虎通曰夏法日數十也日無不照 ○殷

渠 人尚白以建丑月為正物芽色白元命苞曰殷以十

事斂用日中亦白也 戎事乘翰翰白 牲用白以白為徽

號朝燕服昀冠而縞衣宮室之制屋韓詩曰殷商 十二

通典卷五 禮十五八

寸為尺白虎通云法十二月 ○周人尚赤以建子之月

言歲中無所不成 赤元命苞曰周以十一月為正息大事斂用日出時亦

卦受復其色尚赤以夜半為朔 戎事乘駟駟馬腹赤 牲用騂騂赤 以赤為徽號朝燕

服冕冠而元衣宮室之制屋傳曰周夏 八寸為尺白虎

周據地而生地者陰以婦人為法婦人大率奄八寸故

以八寸為尺王者改正朔本天有三統謂三微之月也

周以十一月殷以十二月夏以十二月夏以十二月也崔靈思云若

以書傳中候文依三正記推之則三皇五帝之所尚可

得而知也以周人代殷周天正而尚赤殷人代夏周地

正而尚白夏以人正代舜而尚黑則知虞氏之王當用

天正而尚赤陶唐氏當用地正而尚白高辛氏當用人

正而尚黑炎帝當用天正而尚赤少皞氏當用地正而

尚白黃帝當用人正而尚黑炎帝當用天正而尚赤 ○漢

秦水德漢書律歷志秦自以水德故十月為歲首○漢

火德初亦以十月爲歲首及文帝立公孫臣言漢當土德應黃龍見丞相張蒼以爲漢乃水德河決金隄其符也年始冬十月以外黑內赤

十月陰氣在外故黑陽氣尚伏在內故赤

明年

黃龍果見於成紀帝於是令博士諸生申明土德改歷及服色事至武帝元封七年用兒寬等議改用夏正以建寅月爲歲首劉向以爲赤帝斬蛇之符爲火德○後漢竝同前漢○魏土德文帝以建寅月爲正服尚黃臘以丑牲以白節毛尚赤節幡尚黃郊祀朝會四時之服如漢制宗廟所服如周禮明帝青龍五年三月用博士秦靜等議改爲景初元年以建丑月爲正孟夏四月制

通典

卷五

禮十五

九

服色尚黃犧牲用白戎事乘黑首之白馬建大赤之旗朝會建大白之旗春秋冬孟仲季月雖與歲不同至於郊祀迎氣禘祀烝嘗巡狩蒐田分至啓閉班宣時令中氣晚早敬授人事諸若此者皆以正歲斗建爲節按服色尚黃據土形也犧牲旂旗一用殷禮行殷之時故也周禮巾車職建大赤以朝大白以卽戎此則周以正色之旗以朝以先代之旗卽戎魏用殷禮變周之制故建大白以朝大赤卽戎也又詔曰今祭皇皇帝天皇皇后地天地郊明堂宗廟皆宜用白其別祭五郊各隨方色祭日月星辰之類用駢社稷山川之屬用元此則尊卑

方色陰陽衆義暢矣三年正月帝崩齊王立以明帝建丑月崩若以其月正朝會設樂不合於禮於是改始建寅之月爲歲首袁準正論曰自非繼亂不宜改正也○晉金德太始二年

散騎常侍傅元上議帝王受命應歷禪代則不改正朔遭變征伐則改之舜正月上日受終於文祖無改正之

文唐虞正朔皆同明矣至殷周革命乃改魏受漢禪亦已不改至於服色皆從其本唯節幡用黃大晉以金德

王天下順五行三統之序矣詔從之由是正朔服色並

依前代孫盛晉陽秋論曰孔子修春秋列三統爲後王法今仍舊非也晉爲金行而服色尚赤考之古道乖違

甚矣 ○東晉並同西晉 ○宋水德亦如魏晉故事 ○

通典

卷五十五

禮十五

十

齊木德餘一依前代 ○梁火德餘一依前代 ○陳木德

餘一依前代 ○後魏初爲土德言繼黃帝之後也故數

用五服尚黃犧牲用白至孝文太和十四年用祕書丞

李彪等議承晉後改爲水德祖辰臘申 ○北齊木德正

朔服色皆如後魏 ○後周承西魏用水德以文帝誕元

氣之祥有黑水之讖故也建寅月爲正服色尚黑 ○隋

火德以赤雀降祥之故衣服旗幟犧牲尚赤戎服以黃

七月帝始服黃 ○大唐土德建寅月爲歲首武太后永昌元年十一月

一月一日依周制以建子之月爲正改元爲載初元年

改十一月爲正月十二月爲臘月來年正月爲一月十月建亥爲年終載初元年九月九日改元天寶九載授稱周改皇帝爲皇嗣二年正月旗幟尚赤

制應緣隊仗所用絳色幡等竝改爲赤黃色天下皆然
納崔昌議以土德承漢火行

享司寒

藏冰開冰附

周

宋

隋

大唐

周制凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌

正歲季冬火星

中大寒冰盛之時也凌冰室也

春始治鑑

鑑如甌大口以盛水置食

物於中以禦溫氣春而始治之爲二月將

獻羔祭而開水鑑胡暫反甌音直僞反

賓客供水

賓客不以鑑往嫌使停膳羞

大喪供夷盤冰

夷之言尸也尸之盤曰夷

盤夏頒冰掌事

暑氣盛王以冰頒賜則主爲之

秋刷

刷清也鄭衆云刷除冰室當更內新

也月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟

謂立春藏冰至春分方溫故獻羔以祭司寒而后開

冰先薦寢廟而後食之左傳魯大夫申豐曰古者日

通典

卷五

禮十五

十一

在北陸而藏冰

陸道也夏十二月日在虛危冰堅而藏之

西陸朝靚而出之

夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎婁在東方

其藏冰地深山窮谷固陰

洹寒用黑牡秬黍以享司寒於是取而藏之也

周也必

取積陰之水所以道達其氣使不爲災黑牡黑牲也秬黍黑黍也司寒北方之神故物皆用黑周密也密藏之

其出之也桃弧棘矢以除其災於是風出而用之

風而散

朝之祿位賓食喪祭自命夫命婦至於老疾水

皆與焉

皆與焉

老致仕在家者

其用之也徧

及老疾也

則冬無愆陽

愆過也謂冬溫

夏無伏陰

謂夏寒也

春無淒風秋無苦雨雷出不震

淒風寒也霖雨

爲人害

無菑霜雹癘疫不降民不夭扎

癘惡氣也短折爲夭少死爲扎

○宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司秦季冬之月

水壯之時凌室長率山虞及輿隸取水於深山窮谷固陰沍寒之處以納於凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之地仲春之月春分之日以黑羔秬黍祭司寒啓冰室先薦寢廟夏祠用鑑盛冰室一鑑以禦溫氣蠅螭王御殿及太官膳羞竝以鑑供水自春分至立秋不限稱數以周喪事繕制夷盤隨水供給度室在樂遊苑內置長一人吏一人保舉吏二人○隋以季冬藏冰仲春開冰竝因用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰依以桃弧棘矢○大唐制先立春三日因用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰千段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之右禮畢遂留之餘具開元禮

通典

卷五

禮十五

三

祭周 漢 晉 梁 隋 大唐

周制春官大祝掌六祈其四曰禁鬯人祭門用瓢齋謂營鄩所祭門國門也齋讀爲齊取甘瓢割去祗以齊爲罇也魯莊公二十五年秋大水鼓用牲於門左氏以爲用牲非常也凡天災有幣無牲祭法云幽祭祭星也雩祭祭水旱也謂星壇也雩祭亦謂水旱壇也春秋左氏傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭之山川之神則水旱癘疫之災於是乎祭之○漢制謂祭爲請晴服赤幘朱衣○晉

武帝咸寧及太康中時雨多則祭祭赤幘朱衣閉諸陰朱絲祭社伐朱鼓焉○梁制霖雨祈晴亦如雩禮○隋

制霖雨則禱京城諸門三禱不止則祈山川岳鎮海瀆
社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦
各禱其城門不止則祈界內山川及社稷報用羊豕○
大唐因之禱門不止乃祈山川岳鎮海瀆三日不止
新社稷宗廟並用酒脯國城門用少牢

祈禳 夏 商 周 漢 後漢 魏 晉 宋

夏后氏金行初作葦菱言氣所交也風俗通曰傳曰葦
葦有叢呂氏春秋

日始得伊尹禘之於廟薰以葦葦故用葦者欲人之子
孫蕃殖不失其類有如葦葦菱者交易陰陽代興之義

也○殷人水德以螺首慎其閉塞使如螺也○周人木

德以桃為梗梗更也言
氣相更也春官大宗伯以醯辜祭四方百

物鄭元云醯牲胸也醯而醯
之謂醯醢醢音普通反大祝掌六祈以同鬼神祇

通典 卷之五 禮十五 三

一曰類二曰造三曰禴四曰禋五曰攻六曰說攻說則
以辭責

之禮未聞焉天神人鬼地祇不和則六禩作國有大故
是故以祈禮同之造音七告反禴音外反

天災祈祝社稷禱祠大故兵寇天災疫癘
諸祈禱祀之以報小祝掌小祭

祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧

風旱彌災兵遠罪疾侯之言侯也侯嘉慶祈福祥之屬
禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年

而順為之祝辭逆迎也禳讀為弭弭安也
祭法曰禳祈於坎壇祭寒暑也禳

也禳讀為弭弭安也祭法曰禳祈於坎壇祭寒暑也禳
猶

之或禱之寒於坎暑於壇也○漢制厲殃祀天地日
月星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災

兼用三代葦菱桃梗五月五日朱索五色印為門戶飾
以儼止惡氣○後漢仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣

萌作恐物不懋其禮以朱索連葦菜彌卒朴蠶鍾以桃
印長六寸方三寸五色書文如法以施門戶○魏祀五
郊六宗及厲殃何晏議月令季春磔攘大儼非所以祀
皇天也夫天道不諂不貳其命若之何攘之國有大故
可祈於南郊至於祈禳自宜止於山川百物而已王肅
云厲殃漢之淫祠耳日月有常位五帝有常典師曠自
是樂祖無事於厲殃厲殃同人非禮器雄黃等非禮節
漢文除祕祝所以稱仁明也陳雷范宣曰舜有拂卵無
磔雞及魏明帝大修禳祭儀雞特禳宜之事磔雞宜起
於魏卯本漢制所以輔卯金又宜魏所除也○晉制每
歲朝設葦菱桃梗磔雞於宮及百寺之門以辟惡氣太
始二年有司奏春分祠厲殃及禳祠詔曰不在祀典除
之○宋皆省其禮而郡縣往往猶存

高禱

周唐

漢

後漢

魏

晉

北齊

隋

大

周制月令仲春元鳥至之日以太牢祀於高禱

高辛氏之代元

鳥遺卵載狄吞之生契後王以為禱官嘉祥而立其祠
又月令章句曰高尊也禱祠也吉事先見之象也蓋為
人所以祈子孫之祀元鳥感陽而至其來主於宇乳蕃
滋故重其至日因以用事契母簡狄蓋以元鳥至日有
事高禱而生契焉故詩云天命元鳥降而生商盧植曰
元鳥至而陰陽中萬物生故於是以三牲請于高禱
之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禱以為
古者有媒氏之官因以為神鄭但言后王不知起於何
代天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韞

授以弓矢於高禘之前

天子所御謂今有娠者禮謂酌飲於高禘之庭帶以弓韉求男

之○漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立為高禘之

祠於城南祭以特牲

晉博士束皙云漢武帝晚得太子始為立高禘之祠高禘者人之先

也故立石為主祀以太牢也

○後漢因之祀於仲春之月○魏禘壇

有石

青龍中造許慎云山陽人以石為主

○晉以仲春之月高禘祀於城

南祀以特牲惠帝元康六年高禘壇上石中破博士議

禮無高禘置石之文求知設造所由既已毀破可無改

造束皙議以為石在壇上蓋主道也禮祭器弊則埋而

置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更

鑄石令如舊置高禘壇上埋破石入地一丈

按江東太廟北門內

通典

卷五

禮十五

五

道西有石處如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陸澄以為晉孝武時郊禘石然則江左亦有此禮

矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也

○北齊置高禘壇於南郊旁廣輪二

十六尺高九尺四陛三壇每歲元鳥至之日皇帝親帥

六宮祀青帝於壇以太皞配而祀高禘之神以祈子其

儀青帝北方南向配帝東方西向禘神壇下東陛之南

西向禮用青珪束帛牲共以一太牢皇帝袞冕乘玉輅

皇后禕衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自

西陛竝詣便座夫人終獻上嬪獻於禘神訖帝及后竝

詣攢位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃徹就燎禮畢

而還○隋亦以元鳥至日祀高禘於南郊壇牲用一太

牢○大唐月令亦以仲春元鳥至之日以太牢祀於高

禘天子親往月令經文及注不言有壇廟也

祓禊周 漢 後漢 晉 東晉 齊

周制春官女巫掌歲時祓除釁浴歲時祓除如今三月

浴謂以香薰草藥沐浴之月令暮春天子始乘舟蔡邕章句曰陽氣和煖鮪魚時至將

取薦宗廟因乘舟浮川也○漢高后八月祓於霸上○後漢三月上

巳官民皆潔於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢為大

潔潔者言陽氣布暢萬物說出始潔之矣禊者潔也言自潔濯也○晉公卿以下至於

庶人皆禊浴水之側○東晉元年又詔罷三月弄具海

西公於鍾山立流杯曲水延百僚○齊以三月三日曲

通典 卷五 禮十五 六

水會古禊祭也今相承為百戲之具雕弄巧飾增損無

常○說曰禊與曲水其義參差晉趙王倫篡位三日會

天泉池誅張林懷帝亦會天泉池賦詩陸機云天泉池

南石溝引御溝水池西積石為禊堂跨水流杯飲酒不

言曲水韓詩曰鄭國之俗三月上巳之日溱洧水之上

招魂續魄秉蘭草祓除不祥蔡邕曰今三月上巳祓於水濱蓋出此也凡言

祓者社也以爲祈介社也一說三月三日清明之節將

修事於水側禱祀以祈豐年也後漢杜篤云郭虞三月

三日上辰產二女上巳日產一女二日產三女竝不育

俗以爲大忌至此月巳日諱止家皆於東流水上爲祈

禳自潔濯謂之禳祠引流行觴遂成曲水梁劉昭曰郭
虞之說良爲虛誕假有庶人旬內天其三女何足警彼
風俗乎杜篤賦乃稱王侯公主暨於富商用事伊洛帷
幔元黃本傳大將軍梁商亦歌泣於洛禳也馬融梁冀
西第云西北戌亥元石承輪蝦蟆吐寫庚辛之域卽曲
水之象劉楨魯都賦曰素秋二七天漢指隅人胥祓禳
國予水嬉此用七月十四日也

諸雜祠 周 秦 漢 東晉 後魏

周立壽星祠於下杜臺 韋昭曰臺音薄湯所都也瓚曰濟陰臺縣是也師古曰杜卽京

兆杜縣也此臺非湯都也徐廣云京兆杜縣有臺亭斯近之矣時奉焉又立杜主祠因

通典 卷五 禮十五 七

宣王殺右將軍杜伯不以罪後宣王田於圃田杜伯執
弓矢射宣王宣王伏弓而死故周人尊其鬼而歲時奉

祠焉○秦立陳寶祠因文公獲若石於陳倉北阪城祠

蘇林曰質如石似肝顏師古曰陳倉之北阪上城中也其神或歲不至歲或數

來也常以夜光輝若流星光色赤黃長五丈從東方來

集於祠城若雄野雞其聲殷殷云野雞夜鳴 言陳寶若

則野雞聞之祠以一牢名曰陳寶 臣瓚曰陳倉縣有寶夫人祠或一歲二歲

與葉君合葉君神來時天爲之殷殷雷鳴 二世時若陳寶節來一祠春夏用

駢秋冬用驪德公立卜居雍 卽今扶風郡雍縣雍之諸祠自此

興用三百牢於鄜 音時作伏祠 孟康曰六月伏日也周時無至此乃有之師古

日伏者謂陰氣將起迫於殘陽而未得升故爲藏伏因名伏日也立秋之後以金代火金畏於火故至庚日必伏庚者磔狗邑四門以禦蠱災始皇東遊海上祠八神金也

求仙人其祀莫知起時八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨淄南郊山下者二曰

地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命日時地貴陽祭之於於澤中圜丘三日兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四曰陰主祠三山三山

卽蓬萊方丈瀛洲三神山五曰陽主祠之罘山山在東萊六曰月主祠之萊山山在東萊長廣皆在西北並勃

海七曰日主祠盛山山在東萊不夜縣斗八海最居齊東北隅以迎日出八曰四時主祠琅瑯瑯在齊東北

蓋歲之所始也皆各用牢具祠而巫祝所損益挂幣雜異焉

音淨 漢高帝天下已定令祝立蚩尤之祠於長安

又置祠祝官女巫巫其梁巫祀天地天社天水房中堂上

之屬晉巫祀五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬

通典 禮十五 五

師古曰東君日也雲中君謂雲神也巫社巫祠皆古巫之神也族人炊古主炊母之神也炊謂饋饗也

巫祠杜主巫保族纍之屬杜主卽周之杜伯也巫保族纍二神名纍音力追反荆

巫祠堂下巫先司命施糜之屬堂下在堂之下巫先巫之最前者也司命文昌

第四星也施糜其先師古曰九天者謂中央鈞天東方蒼

常施設糜粥者也九天巫祠九天

天東北旻天北方元天西北幽天西方浩天西南朱天

南方炎天東南陽天也其說見淮南子一說云東方昊

天東南陽天南方赤天西南朱天西方成天

西北幽天北方元天東北變天中央鈞天 皆以歲時

祠宮中武帝卽位厚禮置祠神君於內中聞其言不見

其人神君者長陵女子產乳而死見神於媼宛若宛若

顯平原君武帝外祖母 又帝師少翁求仙始親祠竈也宛若字也媼音軸

言於帝曰祠竈皆可致物物鬼 又立粵祠雜卜自此用也致物而丹沙可化爲黃金

持雞而下是時既滅兩粵粵人勇之乃言粵人俗鬼師古

如鼠卜也曰勇之粵人名也俗鬼言其土俗尙鬼神之事而其祠皆用鬼數有效昔東甌王敬鬼壽百六十歲後世怠慢故喪耗乃命粵巫立粵祝祠宣帝時南郡獲白虎獻其安臺無壇亦祠天神祭百鬼

皮牙爪帝為立祠又方士言隋侯劍寶玉寶璧周康寶鼎立四祠於未央宮又祠封苑火井於鴻門西河鴻門有封苑火

井祠火從地中出也又立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城傍又祠三山八神於曲成東萊之縣蓬山石社石鼓於臨胸

又有月祠蚩尤勞谷五牀山五帝仙人玉女金馬碧雞等神遣諫議大夫王褒使持節而求焉○東晉哀帝欲

於殿前鴻祀以鴻鴈來為候因而祭之謂之鴻祀侍中

通典卷之五禮十五充

劉遵等啓稱此唯出大傳不在六籍劉向鄭元雖為其

訓自後不同前代以來竝無其式○後魏道武帝初有

兩彗星見劉后使占者占曰祈之則掃定天下后從之

故立其祀又立歲神十二歲一祭以十月用牛一雞三

又立土神四歲二祭常八月十月用羊又立獻明以上

天神四十所歲祭其神尊以馬次以牛小以羊皆女巫

行事

淫祠興廢秦漢魏晉東晉宋後魏

秦德公立卜居雍郡今雍縣也子孫飲於河遂都雍祠自此

興用三百牢伏祠已○漢成帝丞相匡衡等奏罷雍廊

上下時及陳寶祀等凡六百八十三所其二百八所應禮及疑無明文可奉祠如故其餘四百七十五所不應

禮或復重請皆罷奏可

本雍舊祠二百三所惟山川諸星十五所為應禮杜主祠有五

置其一高帝所立梁晉秦荆等巫九天南山萊中之屬及孝文渭陽孝武薄志太一三一黃帝冥羊馬行孝宣三山并諸山蟲尤等皆罷之也後帝以無繼嗣故復陳寶等祠末年頗

好鬼神故多上書言祭祀方術者皆得待詔谷永說曰臣聞明於天地之性者不可惑以神怪知萬物之情者不可罔以非類諸背仁義之正道廣崇無福之祀皆姦人惑衆是以聖人絕而不言伏惟陛下拒絕無令姦人有窺朝者帝善之哀帝卽位寢疾博徵方士京師諸縣

通典

卷五

禮十五

十

皆有侍祠使者盡復前代諸神祠凡七百餘所一歲三萬七千祠平帝末年崇淫祀自天地六宗以下凡千七百所用三牲鳥獸三千餘種不能備乃以雞當鴈鶩犬當麋鹿○魏武王秉漢政普除淫祀文帝黃初五年詔先王制祀五行名山川澤非此族也不在祀典叔世衰亂崇信巫史至乃宮殿之內戶牖之閒無不沃醑甚矣自今敢設非禮之祭巫祝之言皆以執左道論著於令明帝青龍初又詔郡國山川不在祀典勿祀○晉武帝太始元年詔曰昔帝王循岳瀆山川各有定制然以道別天下其鬼不傷人故祝史薦而無媿辭而淫祀不作

末世妖孽相煽音扇捨正爲邪故魏朝疾之宜按禮爲制

使妖淫之鬼不亂其間○東晉穆帝升平中何瑾請備

五岳祠曰唐虞之制天子五年一巡狩柴燎五岳徧於

羣神及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以近咸陽

故盡得比大川立祀自永嘉之亂唯灋之天柱在王畿

之內選百戶吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江

郡遣大夫兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰自咸和迄

於今又復墮替計今非典之祠可謂非一考其正名則

淫昏之鬼推其糜費則百姓之蠹而山川大神更爲簡

缺可令禮官作式其諸妖孽可粗依法先去其甚俾邪

不瀆正時不行○宋武帝永初二年普禁淫祀由是蔣

子文祠以下皆絕孝建初更修蔣侯祠所在山川漸皆

循復明年立九州廟於雞籠山大聚羣臣加蔣侯爵位

至相國大都督中外諸軍事加鍾山王蘇侯驃騎大將

軍四方諸神咸加爵秩○後魏初自天地社稷以下台

千七十五所歲用牲七萬五千五百頭孝文帝詔曰朕

承天事神以育羣品而咸秩處廣用牲甚衆夫神明正

直享德與信何必在牲其令有司非天地宗廟社稷之

祀皆用酒脯太和十四年詔自先朝以來享祀凡千二

百餘處今欲減省務從簡易先常有水火之神四十餘

名及城北星神今圓丘之下既祭風伯雨師司中司命等明堂祭五祀皆有此四十神悉罷之初每以正月吉日於庭設幕中置松柏樹設五帝座至孝文詔曰禮云自外至者無主不立此既無祖配揆之古典實無所取又探冊之祭可悉罷之

通典

卷五十五

禮十五

三

通典卷第五十六

唐 京兆杜佑 君卿纂

禮十六 嘉一

天子加元服

周北齊

後漢大隋

魏

東晉

後魏

周制文王年十二而冠

文王十三生伯邑考左傳曰冠而生子禮也許慎五經異義曰

春秋左氏傳說歲星為年紀十二而一周於天天道成備故人君年十二可以冠自夏殷天子皆十二而冠

王十五而冠

譙周五經然否論曰古文尙書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以

壬午歲出居東矣未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之

書異十六矣是成王十五周公冠之而后出也許慎五經異義云武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風

王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣

通典

卷五十六

禮十六

一

將冠筮日筮賓

冠義曰古者聖王重冠筮賓所以行之敬冠事既言古者則不起於周

於廟

冠義曰重冠故行之於廟者不敢擅重事所以自卑而尊先祖也

冠委貌於阼三

加彌尊

冠義曰冠於阼以著代也三加彌尊加有成也大戴禮公冠篇曰公冠四加三同士後加元冕

天子亦四加

裸享樂於廟所以知冠有享樂者春秋左傳曰晉侯問魯大夫季武子

後加衮冕 襄公年曰君可冠矣武子對曰君冠必以裸享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之

成王命史雍頌曰近於人遠於年遠於佞近於義畜於

時惠於財任賢使能說曰冠義云冠者禮之始也凡人

之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色

順辭令而後禮義備以正君臣親父子和長幼故冠而

後服備服備而後容體正顏色齊辭令順古者聖王重

冠所以爲國本也五經要義云冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以爲禮之始矣孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又曰不莊以泄之則民不敬此人君重冠之義也王教之本不可以童子之道理焉或云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯冠禮者王肅鄭元皆以爲夏末衰亂篡弑所由生焉故作公侯冠禮則明天子冠禮之審又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮故筮賓於阼以著代醮於客位三加彌尊皆士禮也者今按大戴

通典

卷美

禮十六

二

禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時采行焉○漢改皇帝冠爲加元服惠帝加元服用正月甲子若景子爲吉昭帝冠辭曰陛下擣著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域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清廟六合之內靡不蒙福承天無極○後漢制正月甲子若景子爲吉日可加元服

儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆於高廟如儀謁見續漢書云加元服乘輿皆於高祖廟謁見按世祖制始冠

緇布冠於宗廟從古制

和帝冠以正月甲子乘金根車駕六元蚪

至廟成禮乃廻軫反宮朝服以享宴撞太蔭之庭鐘咸

獻壽焉

黃香頌云惟永元之盛代聖皇德之茂純躬烝烝之至孝崇敬順以奉天以三載之孟春建寅

月之上旬皇帝時加元冕簡甲子之元辰皇興幸夫金根六元蚪之連蜷建螭龍以爲旂鳴節路之和鑿既臻廟以成禮乃廻軫而反宮正朝服以享燕撞大蔭之庭鐘祚蕃屏與鼎輔暨夷蠻之君王咸進爵於金壘獻萬壽之玉觴頌文多今但錄其事耳順帝以初月景子加元服於高廟時兼用曹褒新禮其儀不存順帝都洛陽亦立高祖廟矣獻帝興平元年正月甲子

加元服司徒淳于嘉爲賓加賜元纁駟馬賜貴人王公

通典

卷五

禮十六

三

卿司隸校尉城門五校侍中尚書給事黃門侍郎各一

人爲太子舍人

○魏氏天子冠一加

其說曰古之士禮服必三加彌尊所

以喻其志至於天子諸侯數無文將以踐阼臨人尊極德成不復與士以加喻勉爲義禮冠於廟自魏不復在

廟矣○東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪

位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導袞服以侍

中常侍太尉加幘太保將加冕太尉讀祝文曰今日吉

辰始加元服皇帝穆穆思弘袞職欽若昊天六合是式

率遵祖考永永無斃眉壽惟祺介茲景福加冕訖侍中

繫元紈脫帝絳紗服冠事畢大祝率羣臣奉觴上壽王

公以下三稱萬歲乃退

孫毓五禮駁曰魏氏天子一加三加嫌同諸侯毓按玉藻記曰

元冠朱組緜天子之冠也緇布冠續緜諸侯之冠也其說謂皆始冠則是有次加之辭此二冠皆卑服質古勢不一加必重加朝祭之服以崇彌尊聖人制禮所以一時歷加衆服者今始成人卜擇吉日而徧加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也又禮器有以少爲貴者後不在焉記有彌尊喻志之言蓋以服從卑始象德日新不可先服尊服轉而卽卑今嫌土禮喻志之文因從魏氏一加之制考之玉藻似非古典今三加者先冠皮弁次冠長冠後冠進賢冠以爲彌尊於意又疑裴頠答治禮問天子禮元冠者形之成也爲君未必成人故君位雖定不可孩抱而服冕弁摯虞以爲天子卽位之日卽爲成君冕服以備不宜有加諸侯卽位爲成豈不定諸侯成君不拘盛典而可以冠成天子成君獨有火龍黼衣便不可乎意爲宜冠有加成帝用三元吉日旣加元服拜於太廟穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖事又廟見臺符問修復未畢吉凶不相

干爲可加元服與不太常王彪之議禮雖有喪冠當是

通典

卷美

禮十六

四

應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故也禮所以冠無定時月春夏不可便用秋冬若今歲內修復未畢人新年卜仲春之日加元服不失年不失禮今便準喪冠闕享樂而行事誠有倚傍然加袞冕火龍煥然以準喪儀情有未體若別有事必速加元服權諸輕重不須修復畢者便當準喪冠耳又議新年至尊當加元服今若依成帝故事用三元日者冠有金石之樂恐修山陵未畢於樂便闕禮冠自卜日又云夏葛屨冬皮屨無定時不必三元也按晉故事及兩漢皆非三元當任時事之宜耳又議近訪得成皇帝加元服儀注闕無拜

廟事按禮冠皆於廟儀禮云既畢賓出主人送於廟門
明必在廟近代以來不復在廟成皇帝既加元服拜太
廟以告成蓋亦猶擬在廟之儀今既加元服亦應拜廟
○後魏正光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟
大赦改元○北齊制皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤
以幣告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘
以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進
太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫元統脫絳紗
袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入温室
移御座而不上壽後日文武羣臣朝服上禮酒十二鍾
米十二囊牛十二頭擇日親拜圓丘方澤謁廟○大唐
之制如開元儀

通典

卷五

禮十六

五

皇太子冠

皇子皇孫附○周齊梁後魏

漢魏晉

北齊隋大唐

周制天子元子猶士也天下無生而貴者也

元子嗣子也無生而

貴皆由下升也明人有賢行著德乃得貴之家語

冠頌篇曰天子之元子之冠擬諸侯之冠四加

宣帝冠太子以正月冠諸王遣使行事○魏氏冠太子

再加皇子王公嗣子乃三

孫毓以爲一加再加皆非禮也

冠諸王因漢

遣使行事○晉惠帝之爲太子將冠武帝臨軒使兼司

徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠

武惠

冠太子冠說皆卽廟見斯亦擬在廟之儀

太始六年南宮王承年十五依舊

應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之儀又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王東惠帝以正月景午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子○宋冠皇太子及藩王以一加○齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚爲贊醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門集賀并詣東宮南門通箋別日上禮宮臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後剋日謁廟儉議曰皇孫冠事歷代所無禮雖有嫡子無嫡孫然南郡王體自儲辟實惟國重元服之典宜異列藩依

通典

卷五十六

禮十六

六

於諸王則輕同於儲皇則重按士冠禮主人元冠朝服注云主人冠者之父兄也尋其言父及兄則明祖在不爲主也又春秋之義不以父命辭王父命則皇太子無專用之道宜使太常持節一加冠并撰立贊醮酒二辭不依藩國詔可 祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠本

加南郡王冠筮日戒賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀型永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月○梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿修前代之儀○後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語孔子之言與正經

何異諸儒惑司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以爲有賓諸儒皆以爲無賓孔氏所云斐然成章其斯之謂矣○北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟釋日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面受訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前跪櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗

通典

卷五十六

禮十六

七

爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴卽席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又釋日會宮臣又釋日謁廟○隋制皇太子將冠前一日帝齋於太興殿太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階帝袞冕卽御座揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纒賓盥訖初加纒布冠進設頰邱癸切纒賓揖太子適東序衣元衣素裳

以出贊者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖太子南面立賓受醴進筵前北面立祝之又切太子拜受觶賓復位東面答拜贊者奉

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

諸侯大夫士冠

夏

周

後漢

晉

大唐

夏小正記二月冠子之時也○周制繼世以立諸侯象

賢也

象法也爲子孫能出其先祖之賢故使之繼世諸侯之子冠亦用士禮也

冠禮筮日筮

通典

卷三十一

禮十六

八

賓冠於阼 醮於客位 三加彌尊 阼謂主人之北也 嫡子

酒於客位敬而成之也 戶西為客位 庶子冠於房內 戶

外又因醮焉不代父也 冠者初加緇布次加皮弁次加

爵弁每加益尊 所以益成也 已冠而字之 成人之道也因 見於母

拜之見於兄弟 兄弟拜之 成人而與為禮 左傳曰晉侯問襄公

年大夫武子對曰會於沙隨之茂 寡君以生晉侯曰十

二年矣是謂一終一星終也 國君十五而生子冠而生

子禮也 大夫盍為冠具 武子對曰君冠必以裸享之禮

行之以金石之樂節之 以先君之祧處之 今寡君在行

未可具也 請及兄弟之國 還及衛冠於成公之廟 假鐘

磬焉 禮也 大戴禮公冠篇云公冠四加 家士男子二十

通典 卷五 禮十六 九

而冠 漢戴聖云男子陽也 陽成於陰 偶數起於二 終二

云二十曰弱冠 孔穎達云十九以下為殤 將冠筮日於

身有德行 幼為大夫 夫則不待二十而冠 廟門 廟禰廟也 冠必筮日於廟門者 重以成

遠日如初儀 甸之 主人戒賓 戒告也 賓主人之僚友曰

某有子某將加布於其首 願吾子教之 賓對曰某不敏

恐不能共事 以病吾子 敢辭 病猶辱也 主人曰某猶願

吾子之終教之 賓對曰吾子重有命 某敢不從 主人再

拜 賓答拜 主人退 賓拜送 退去 前三日筮賓如求日之

儀 賢者恆吉 冠必筮日 筮賓者 乃宿賓賓如主人服出

門左 西面再拜 主人東面答拜 宿進也 如主 乃宿曰某

人服朝服

乃宿曰某

將加布於某之首吾子將泄之敢宿賓對曰敢不夙興

主人再拜賓答拜主人退賓拜送乃宿賓者親相見致其辭宿贊冠

者一人亦如之贊冠者佐賓為冠事者冠日夙興設洗直於東榮

榮屋翼也陳服於房中西墉下東領北上冠時先用卑服故北上便

爵弁服纁裳純衣緇帶鞅鞅此助君祭之服爵弁冕之次也其色赤而微黑如爵

頭然用布三十升纁裳淺絳裳也純衣絲衣也鞅音妹鞅音閭

皮弁服素積緇帶素鞅此與君視朝之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也

積猶辟也以素為裳辟蹙要中衣布亦以十五升其色象

焉元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞅此莫夕於朝服元端即朝服

之衣易其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃士皆爵韋為鞅其爵同不以元冠名服者為

緇布冠緇布冠頰項青組纓屬於頰緇纒廣終幅長六

通典 卷五十一 禮十六

尺皮弁筭爵弁筭緇組紉纁邊同篋緇布冠無筭著頰鬣髮際結項中隅

為四綴以固冠項中有屈亦由固頰之為耳今未冠筭著著卷憤頰象之所生也屬猶著也纒今之憤梁終充

也纒一幅長六尺足以韜髮而結之矣筭今之簪有筭者屈組為紘垂為飾無筭者纒而結其餘纁邊組側赤

也同篋謂此上六物墮櫛實於篋篋筭筭蒲筵二在南陳

方曰篋墮音他果切側篋一甗體在服北側

曰筵藉之曰席上重者皆言席取相承藉之義在地多言筵也

特也無元酒也爵弁皮弁緇布冠各一匱蘇管靴以待於西玷

南面東上匱今時冠箱靴之者有司也主人元端爵鞅立阼階下直

東序西向元端士入廟服也爵鞅謂淺赤色韋為鞅兄弟畢袵元立於洗東

西面北上兄弟主人親戚也畢猶盡袵同也同儻者元

端負東塾門內東堂負之北面將冠者采衣紵在房中南面采衣未冠

所服凡童子緇布衣錦緣錦紳
并緇錦束髮皆朱錦紵結髮
賓至主人拜迎於外門

之外揖讓而入主人升立於東序端西面賓西序東面

主人之贊者筵於東序少北西面嫡子冠於阼少北筵主人也若庶子則冠

於戶外南面遂醮焉不於客位者不代父成而不尊將冠者出房南面贊者奠纒

筓櫛於筵南端贊者賓之贊冠賓揖將冠者即筵坐贊者坐櫛設纒賓降西階一等冠纒賓右手執項左手執

前進容進容者行翔而踰焉乃祝曰令月吉日始加元服棄爾幼

志順爾成德壽考維祺介爾景福元首也祺祥介景皆大也坐乃冠

興復位贊者卒卒謂設蘋項結纒冠者興賓揖之適房服元端

爵鞞出房南面復出房南面者一加禮成觀衆以容體賓揖之即筵降二

等受皮弁右手執項左手執前進祝曰吉日令辰乃申

爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福申重也胡猶遐

遠無窮也今按話訓胡不訓遐疑胡當為假假訓為加大或當時傳寫謬誤鄭元不加審正臆斷為遐耳加

之如初復位贊者卒紼卒紼謂繫屬也興賓揖之適房服素積

素鞞容出房南面容者再加彌賓降三等也至地受爵弁

進祝曰以歲之正以月之令成加爾服兄弟具在以成

厥德黃耇無疆受天之慶正猶善也加之服纁裳鞅鞞其他

如加皮弁之儀他謂卒紼容出徹皮弁冠櫛筵入於房主人贊者徹之

筵於戶西南面筵主人贊者房中酌醴賓揖冠者就筵

西南面賓受醴於戶東筵前北面辭曰甘醴惟厚嘉薦

令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘嘉善也

脯醢芳香不忘長有令名冠者筵西拜受醵賓東面答拜筵西拜南

還答拜於西序之位東面者明成人與為禮異於答主人冠者奠醵於薦東降筵北

面坐取脯降自西階適東壁北面見於母薦東薦左也

闈門時母在闈門之外婦人入廟由西闈門也母拜受子拜送母又拜婦人於

其子猶使拜之若冠者母不在則使人受脯於西階不在謂疾病或歸寧使人受脯而後歸賓降直

西序東面主人降復初位初位初至階冠者立於西階

東南面賓字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字

孔嘉髦士攸宜宜之於嘏永受保之曰伯某甫伯仲叔

季惟其所當爰於也孔甚也髦雋也攸所也於猶為也

通典卷五十一禮十六三

稱冠者對其辭未聞賓出主人送於廟門外人見姑姊如見

母入寢門不見乃醴賓以一獻之禮一獻者主人獻賓而

賓與主人各爾爵而禮成主人酬賓束帛儷皮財貨曰酬束帛十

者皆與贊冠者為介贊者眾賓也皆與亦飲酒賓出主

人送於外門外再拜歸賓俎一獻之為禮有薦有俎冠

者易服服元冠元端爵韠奠贊見於君遂以贊見於鄉

大夫鄉先生易服不朝服者非朝事也贊雉也鄉父歿

而冠則已冠掃地而祭於禴盧植曰本父當成之不能

矣已祭而見伯父叔父而後享冠者盧植曰飲賓也鄭

曰兄弟飲冠者身曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入門有齊

冠者身

冠者身

冠者身

冠者身

冠者身

冠者身

冠者身

冠者身

冠者身

冠者身

冠者身

冠者身

綴大功之喪如之何

冠者賓及贊者

孔子曰內喪則廢外喪則

冠而不醴徹饌而掃卽位而哭如冠者未至則廢

內喪同門

也不醴不醴于也其廢者喪成服因喪冠矣

若將冠子未及期日而有齊綴

大功小功之喪則因喪服而冠

廢吉禮而用喪冠得成人之服也及至也

喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁於太廟歸

設奠服於斯乎有冠醮無冠醮○議曰冠者表成人之

容正尊卑之序而令母兄姊妹與之交拜豈非混淆長

幼瀆亂人倫者乎所言答拜之文未必周公之旨東周

衰末王室已卑諸侯逾僭削去典法重以秦皇蕩滅十

無一存况復編斷簡盡傳寫訛謬先儒注釋不加參詳

通典

卷五

禮十六

三

遂令後學有所疑誤又按九拜之儀肅拜今揖也尊屬

欣其備禮念其成人以揖示敬在禮非爽便同匹敵竊

謂不然

本制冠禮正長幼之序鄭康成注云析其成人與爲禮若令母兄交拜豈非崇虛而損其實

○後漢何休冠儀約制云將冠子者具衣冠冠者父兄

若諸父宗族之尊者一人爲主主人告所素敬僚友一

人爲冠賓必自告其家告曰某之子某若弟某長矣將

加冠於首願吾子教之賓既許主人自定吉日先冠一

日宿告賓曰請以明日行事賓曰敢不從命主人灑掃

內外皆肅執事者於兩楹間爲冠者設北嚮筵又設賓

東嚮筵兩筵相接授冠以篋器設於兩筵又設樽爵於

東方冠者如常服待命於房夙興賓到迎延揖讓如常
坐定執事曰請行事主人跪告賓曰請勞吾子賓跪答
曰敬諾賓起立西序東面聽命之禮賓冠者興西嚮拜
賓賓答拜訖命就筵賓主各還坐冠者北嚮筵坐復賓
跪曰吾子之使請將命主人跪答曰勞吾子賓起就東
嚮筵執事者執爵跪向冠者祝曰令月吉日始加元服
棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福冠者卽坐賓
跪加冠訖冠者執爵酌地然後啐酒訖賓興復還本坐
主人亦起乃俱坐冠者還房自整飾出拜父父爲起若
諸父羣從及兄應答拜者答拜如常人拜母母答拜其

通典

卷美

禮十六

四

餘兄弟姑姊妹皆相拜如常主人命冠者出更設酬爲
勸乃罷異日有祭事白告祖考者自如舊祭禮常儀○

晉王堪冠禮儀云永平元年

惠帝時

正月戊子冠中外四

孫立於步廣里舍之阼階設一席於東廂引冠者以長
幼次於席南東上賓宗人立於西廂東南上堪立於
東軒西南面西上陳元服於席上宗人執儀以次呼冠
者各應曰諾宗人申誠之曰以歲之正以月之令兄弟
具來咸加爾服棄爾幼志順爾成德敬慎威儀惟人之
則壽考維祺永受景福冠者高跪而冠各自著布興再
拜從立於賓南上酌四杯酒各拜醮而飲事訖上堂向

御史府君再拜訖冠者皆東面坐如常燕禮時賓宗人東平王隆叔祚王循道安王業建始此皆古禮也但以意斟酌從其簡者耳○大唐制如開元禮

大功小功末冠議

周

晉

周制大功之末可以冠子嫁子父小功之末可以冠子嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠可以娶妻下殤之小功則不可

此皆謂可以用吉禮之時父大功卒哭而可冠子已大功卒哭而可以冠

矣

○晉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那又要記不見已冠不知已冠當在何條賀循答曰禮

通典

卷五

禮十六

七

云大功小功之末可以冠娶道父爲子嫌但施於子不施於已故下言已雖小功著已與子亦同也俱同則大功之末已可以冠以理推之正自應爾非爲與本文不同要記不見已冠直是文句脫耳高崧問范汪曰按小功之末可以冠子已雖小功卒哭可以冠而鄭孫二家注竝云已大功卒哭可以冠求之於禮無可冠之文范汪答曰大功之末可以冠子此於子已爲無服又云父小功可以冠子疑與上章俱有末語特於下言已雖小功卒哭可以冠是爲小功卒哭皆得行冠娶之事也大

夫三月而葬葬而後虞虞而後卒哭是爲父雖小功子

服盡也大功許冠婚則小功便無所不可也高崧重問
范汪曰下殤小功則不可而云小功之末可以冠婚何
范汪重答曰下殤小功此是周服之下殤不可以服輕
而恩疏也或曰因喪而冠亦禮之明文何以復於大功
小功喪中每言冠乎答曰在喪冠而已不行冠禮也於
大功小功之末故可行冠禮因喪而冠與備行冠禮殊
也或問者曰禮大功之末可以冠子嫁子小功之末可
以冠子嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以娶妻按
經大功之末雖云可以冠子嫁子不言已可以冠而鄭

氏注云已大功卒哭而可以冠未解經又云大功之末
通典

卷五

禮十六

共

而注云卒哭不知此言未便是卒哭爲非卒哭邪答曰
記云大功之末可以冠子嫁子而注又云已大功卒哭
而可以冠小功卒哭而可以冠娶妻者冠而後娶今既
云冠嫁其子則於文不得復自著已冠故注家合而明
之以小功得娶妻則大功亦可以得冠冠輕婚重故大
功之末得自冠小功之末得自娶以記文不備故注兼
明之注之有此比禮三月既葬卒哭於小功則餘有二
月是未也於大功則正三分之一便謂之末意常以疑
之然鄭氏注喪服經云葬喪之大事既畢故謂之末邪
重問曰省及申釋注意甚爲允也然僕猶有所未了禮

小功卒哭可以娶者婚禮娶婦之家三日不舉樂明婚雖屬吉而有嗣親之感小功餘喪不重祖考之思故可以娶也大功可冠猶有疑焉夫吉禮將事必先筮賓然後成禮大功之末可以冠嫁其子者以已大功之末於子則小功服已過半情降既殊日算浸遠故子可以行吉事至於已身親有功布重制月數尙近而便釋親重之服行輕吉之禮於此稱情無乃薄邪且非禮正文出自注義耳若有廣比想能明例以告之答曰齊縗之喪則冠婚皆廢大功則廢婚而行冠冠吉輕而婚吉重故也冠吉輕故行之於大功之末婚吉重故行之於小功之末但以大功末云可以冠子而自著已冠之文不便賢者以三隅反之推小功得自娶則大功得自冠以身有功服月數尙近釋親重之服行輕吉之事今正以小功大功之末俱得行吉禮故施輕吉於重末行重吉於輕餘重服不可以行重吉故許其輕者輕服可以通重吉故因得行之若大功之冠則行吉冠之禮而反喪服若服在齊縗不得行吉則因喪而冠以冠禮貴及不可逾時而齊縗之服崇重則大功之末差輕輕則行以吉重則因以凶也

周制女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女禮猶冠男也使主婦

其禮 祖廟未毀教於公宮三月祖廟已毀則教於宗

室祖廟女高祖爲君者之廟以有總麻之親就尊者之

家 公羊傳婦人許嫁笄而字之死則以成人之喪埋之

謂不爲殤也魯僖 公九年伯姬卒是雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之

婦人執其禮雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以

彥云許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如男子也

又許嫁者用醴禮之不許嫁當用酒醮之敬其早得禮

燕則鬋首旣笄之後去之也猶若女有鬋

紛也鬋音巨貝切鬋下果切

通典

卷五

禮十六

六

通典卷第五十七

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮十七 嘉二

君臣冠冕巾幘等制度

上古衣毛帽皮後代聖人見鳥獸冠角乃作冠纓黃帝

造冕旒始用布帛冕者冠之有旒唐虞以上冠布無綵綵纓飾夏

后以牟追音丁以收所以收斂髮殷制章甫或以舛音明也

明丈夫甫或為父舛覆也自覆飾音沈甫反形制並無文至周六冕章數始

備故孔子曰服周之冕言中禮也洎乎幽厲衰微秦焚

六籍圖寫紛雜記注混淆今徵其實錄攷拾沿革為冠

通典 卷五十七 禮十七

冕篇云

冕 大裘冕 衮冕 鷩冕 毳冕 絺冕 元冕
通天平冕 平天冕 蒼冕 青冕 赤冕

黃冕 素冕 黑冕 象冕 山冕 火冕
藻冕 方冕 祀冕 有熊氏 周 秦

後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 陳 北齊
後周 隋 大唐

黃帝作冕垂旒目不邪視也充擴耳不聽讒言也事見世本

○周制弁師掌王之五冕皆元冕朱裏紕紐冕服有六

大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆五采纁十有二

在上是以名焉細小鼻在武上笄所貫纁雜文之名合五色絲

就皆五采玉十有二玉笄朱紕為繩垂之延前後各十

二所謂遠延也就成也繩之每匝貫五采玉十二旒旒則十二玉每就間一寸朱紕以朱組為紕紕一條繩屬

兩端於武此謂袞衣之冕十二旒則用玉二百八十八驚冕纁九旒用玉二百一十六毳冕七旒用玉一百六

十八絺冕五旒用玉一百二 諸侯及孤卿大夫之冕各

十元冕三旒

用玉七十二 各以其等者 纁玉如其命數 冕則侯伯纁

以其等爲之 七就 用玉九十八子男纁五就 用玉五十

纁玉皆三采 孤纁四就 用玉三十二 三命之卿纁三就

用玉十八 再命之大夫纁再就 用玉八 纁玉皆朱緣 禁令

不得相 ○秦滅禮學郊社服用皆以衿元以從冕旒前

後遂經 蔡邕獨斷云衿緝繪也 班固東都賦注云衿卓也 衿音鈞 ○後漢光武踐祚

禮記尚書臯陶篇夏侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前

圓後方朱絲裏元上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠爲

十二旒 蔡邕獨斷云九旒也 以其綬采色爲組纓 禮記曰元冠朱

也其旒珠用眞白玉三公諸侯七旒青玉珠卿大夫五旒黑玉珠

皆有前無後各以其色綬爲組纓旁垂黹纁助天子郊

天地祀明堂則冠之 ○魏因漢故事明帝好婦人之飾

冕旒改用珊瑚珠晉因之 ○東晉元帝初過江帝服多

闕而冕飾以翡翠珊瑚珠侍中顧和奏舊禮冕旒用白

玉珠今美石難得不能備可用白玉旋珠從之後帝郊

祀天地明堂宗廟元會臨軒改服黑介幘通天平冕阜

表朱綠裏廣七寸長一尺二寸加於通天冠上前圓後

方垂白玉珠十二旒以朱組爲纓無綉王公卿助祭郊

廟冠平冕王公八旒卿七旒組爲纓色如綬也 ○宋因

之更名曰平天冕天子郊祀及宗廟服之王公竝用舊

法○齊因之梁因之其制前垂四寸後垂三寸旒長齊
肩以組爲纓色如其綬旁垂黻纁充耳珠以玉瑱乘輿
郊祀天地明堂享宗廟元會臨軒則服之五等諸侯助
祭平冕九旒青玉爲珠有前無後各以其綬色爲組纓
旁垂黻纁○陳因之以爲冕旒皇太子朝冠遠遊冠侍
祭則平冕九旒五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉
爲珠有前無後各以其綬色爲組纓旁垂黻纁○北齊
采陳之制旒玉用五采以組爲纓色如其綬其四時郊
祀封禪大事皆服袞冕皇太子平冕黑介幘白珠九旒
飾以三采玉以組爲纓色如其綬未加元服則空頂黑

通典

卷五

禮十七

三

介幘雙童髻雙玉導○後周設司服之官掌皇帝十二
冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日用青冕夕月用
素冕地祇用黃冕神州社稷用元冕享先皇加元服等
象冕享先聖食三老耕籍等以袞冕視朔大射等以山
冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十二旒韋弁皮弁
見在 下文 諸
公之冕九方袞山鷩火毳等六皆九旒韋弁皮弁元冠
三台上爲九諸侯八無袞冕諸伯七又無山冕諸子六
又無鷩冕諸男五又無火冕冕五旒三公之冕九祀火
毳藻繡爵弁等冕六韋弁皮弁元冠台上九三孤自祀
冕而下八無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻

冕中大夫五又無皮弁下大夫四又無爵弁士服三祀
弁爵弁元冕庶士元冠而已其弔服諸侯當事則弁經
不則皮弁以下亦如之○隋采北齊之法衮冕垂白珠

十二旒組爲纓色如其綬黹纁充耳玉笄太子庶子裴
正奏色竝用元旒齊於膊纁齊於耳唯應著幘者任依漢晉法皇

太子衮冕垂白珠九旒青纁充耳犀笄國公冕青珠九
旒初受冊命執贄入朝祭祀親迎三公助祭竝服之侯

伯則驚冕子男則毳冕五品以上繡冕九品以上爵弁
○大唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕驚冕毳

冕繡冕元冕大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸元表纁裏以下

通典

卷五

禮十七

四

廣狹準此金飾玉簪導釋名云簪建也所以建冠於後也亦謂之笄所以拘冠使不墜也導以櫟

鬢使入巾以組爲纓色如其綬祀天神地祇服之衮冕

加金垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黹纁充耳

玉簪導諸祭祀及踐祚享廟遣將征還飲至加元服元
日受朝等服之驚冕有事遠主服之按周禮遠主謂先公毳冕祭

海嶽服之繡冕祭社稷帝社服之元冕蜡百神朝日夕
月服之自衮冕以下旒數竝依周禮皇太子衮冕白珠

九旒諸臣衮冕青珠九旒青纁充耳簪導驚冕七旒第
二品服之毳冕五旒第三品服之繡冕四旒第四品服

之元冕三旒第五品服之龍朔二年九月司禮少常伯

孫茂道奏稱準令諸臣九章服君臣服冕章數雖殊飾龍名袞尊卑相亂今請諸臣九章衣以雲及鱗代龍昇山爲上仍改冕名當時紛議不定至儀鳳二年十一月太常博士蘇知機上言曰前龍朔中孫茂道奏請諸臣九章服當時竟未施行今請制大明冕十二章乘輿服之加日月星辰龍虎山火鱗鳳元龜雲水等象驚冕八章三公服之毳冕六章三品服之繡冕四章五品服之詔下有司詳議崇文館學士楊炯奏曰謹按虞書予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡由此言之則其所從來尙矣逮及有用乃以日月星辰爲旌旗之飾又登龍於山登火於宗彝於是制袞冕以祀先王也九章者法陽數也以龍爲首章袞者卷也龍德神異應變潛見表聖王深沈遠智卷舒神化也又制鷩冕以祭先公也鷩者雉也有耿介之志表公有賢才能守耿介之節也夫以周公之多才也故化定制禮功成作樂夫以孔宣之將聖也故行夏之時服周之冕先王以法服乃此之自出也天下之能事於是乎畢矣今蘇知機請制大明冕十二章乘輿服之者謹按日月星辰已施於旌旗矣龍虎火者又不逾於古矣而云鱗鳳有四靈之名元龜有負圖之應雲有紀官之

號水有盛德之祥此蓋別表休徵終是無餘比象然則
皇王受命天地興符仰觀則璧合珠連俯察則銀黃玉
紫此固不可畢陳於法服也若夫禮唯從俗則命為制
令為詔乃秦皇之故事猶可以適於今矣若夫義取隨
時則出稱警入稱蹕乃漢國之舊儀猶可以行於代矣
亦何取於變周公之軌物改尼父之法度者哉由是竟
寢知機所請

緇布冠

進賢冠

陳北齊

隋後漢

晉

宋

齊

梁

周制士冠禮云緇布冠

項青組纓屬於頰

緇布冠無笄者著頰鬪髮際結項中隅為

四綴以固冠項中有緇亦由固頰為之

耳今未冠笄者著卷頰頰象之所生也以為始冠之冠

通典

卷五

禮十七

六

冠而弊之可也

初加緇布冠再加皮弁次加爵弁加皮弁後而棄之

○後漢改之

制進賢冠為儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公

侯三梁中二千石以下至博士兩梁

蔡邕獨斷云千石以下一梁

吏私學子皆一晉梁○因之天子元服始加則冠五梁

進賢冠三公及封郡公縣侯鄉亭侯則三梁卿大夫下

至千石則兩梁中書門下至門郎小吏竝一梁○宋因

之為儒冠○齊因之為開國公侯下至小吏之服其以

梁數為降殺則依晉制○梁因之以為乘輿宴會之服

則五梁進賢冠○陳因之為文散內外百官所服以梁

數為高卑天子所服則五梁○北齊進賢五梁冠不通

於下○隋因陳制內外文官通服之降殺一如舊法○
大唐因之若親王則加金附蟬爲飾復依古制緇布冠
爲始冠之冠進賢緇布二制存焉

牟追冠 章甫冠 委貌冠 ○夏 殷 周 漢

夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸制如
覆杯前高廣後卑銳○殷因之制章甫冠高四寸半後
廣四寸前櫛首○周因之制委貌司服云凡甸冠弁服
甸田獵也 冠弁委貌 ○漢制委貌以阜繪爲之形如委穀之貌上
小下大長七寸高四寸前高廣後卑銳無笄有纓行大
射禮於辟雍諸公卿大夫行禮者冠之○宋依漢制

通典 卷七 禮十七 七

通天冠 秦 漢 晉 宋 齊 梁 陳 北齊

秦制通天冠其狀遺失○漢因秦名制高九寸正豎頂
少邪却乃直下爲鐵卷梁前有山展筓爲述筓駮犀簪
導乘輿所常服○晉依漢制前加金博山述乘輿常服
述即鵠也鵠知天雨 故冠像焉前有展筓 ○宋因之又加黑介幘 舊有冠無幘 幘冠理
展筓前代古圖畫三皇五 帝或有服通天冠深誤矣 ○齊因之東昏侯改用玉簪
導○梁因之復加冕於其上爲平天冕 此復依 晉冕法 ○陳因
之○北齊依之乘輿釋奠所服○隋因之加金博山附
蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導朔日元會各朝會諸
祭還則服之○大唐因之其纓改以翠綵

長冠 劉氏冠 齊冠。漢 晉 梁

漢高帝采楚制長冠形如版以竹為裏亦名齋冠後以竹皮為之高七寸廣三寸以高帝所制曰劉氏冠故為享廟之服敬之至也鄙人或謂之鷓尾冠○晉依之去竹用漆纒救日蝕諸祀則冠之○梁天監中祠部郎中沈宏議竹葉冠是漢祖微時所服不可為祭服宜改用爵弁司馬娶云若必遵三王則所廢非一武帝竟不改矣

遠遊冠

具服遠遊冠 晉 梁 陳

公服遠遊冠 花齊 隋

秦 漢 大 唐

秦采楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有展

簞橫之於前○漢因之天子五梁太子三梁諸侯王通

通典

卷七

禮十七

八

服之○晉皇太子及王者後常冠焉以翠羽為綉綴以白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青絲為綉○梁為皇太子朝服加金博山翠綉○陳因之其藻飾服用依晉故事也○北齊依之制五梁冠乘輿所服不通於下○隋依之制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠綉犀簪導皇太子元朔入廟釋奠則服之○大唐因之其制具開元禮序例

高山冠

側注冠 秦 漢 魏 晉 宋 齊 梁 陳 隋

大 唐

魏 晉

宋

齊

秦滅齊獲其君冠而制之形如通天冠頂不邪却直豎

鐵為卷梁高九寸無山展簞一名側注冠

其體側立而曲注因名之

以賜近臣中外謁者僕射行人使者等所服○漢舊儀

云乘輿冠高山冠飛月之纓一云飛丹紉裏按此高山冠以通天

服子之○魏明帝因改之卑下於通天遠遊除去卷簞加

介幘幘上加物以象山行人使者服之○晉宋齊梁陳

歷代因之○隋依魏制參用之形如進賢冠加三峯謁

者大夫以下服之梁數依其品降殺○大唐因之內侍

省內謁者監及親王司閤等服之

法冠 獬豸冠 柱後惠文冠 ○秦 漢 晉 宋 齊 梁 陳 隋 大唐

秦滅楚獲其君冠賜御史以纒為展簞鐵為柱卷取其不曲

撓也一名柱後惠文冠 執法者服之或謂之獬豸冠獬豸神羊一角能別曲直

通典 卷十七 禮十七 九

楚王獲之 ○漢晉至陳歷代相因襲不易○隋開皇中

於進賢冠上加二眞珠為獬豸角形大業中改制一角

或云獬豸神獸蓋一執法者服之○大唐法冠一名獬

豸冠一角為獬豸之形御史臺監察以上服之

建華冠 鵲冠 ○漢 晉 陳

漢制以鐵為柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿薛宗曰下輪大上輪

也小記曰知天者冠述知地者履絢左氏傳曰鄭子臧好

聚鵲冠建華是也天地五郊明堂舞樂人服之○晉及

陳代相因不易餘竝無聞

趙惠文冠 武冠 武弁 大冠 鵲冠 鶴 鸞冠 繁冠 籠冠 建冠 鵲冠 ○秦 漢 晉

秦滅趙以其君冠賜近臣

胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為貴職

或以北土多寒胡人以貂皮溫額後代效之亦曰惠文惠者蠃也其冠文細如蟬翼故名惠文或曰齊人見千歲涸澤神名之曰慶忌冠大○漢因之曰武弁一名大冠乘小車好疾馳因象其冠

冠諸武官冠之侍中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為

飾侍中插左貂常侍插右貂用赤黑色

王莽用黃貂各隨服色所尚後

漢應劭漢官儀曰金取堅剛百鍊不耗

蟬取高居飲潔貂內勁杆而外溫潤 又名鷓鴣冠倉頡

解詁曰鷓鴣鷺即翬翟山雞之屬尾采鮮明是將飾冠以代貂 幸臣閔孺為侍中皆服

大冠天子元服亦為先加又雙鷓鴣尾豎左右名鷓鴣冠鷺

鳥之暴疏者也每所懼振應爪摧碎天子武騎故冠之徐廣曰鷓似黑野雞出上黨 ○晉依之名

通典 卷五 禮十七 十

繁冠一名建冠一名籠冠即惠文冠也 ○宋因之不易

○齊因之侍臣加貂蟬餘軍校武職黃門散騎等皆冠

之唯武騎武賁插鷓尾於武冠上 ○梁因制遠遊平上

幘武嗣 ○陳因之不易後為鷓冠武者所服 ○北齊依

之曰武弁季秋講武出征告廟則服之 ○隋依名武弁

武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左

者左耳侍右者右耳天子則金博山三公以上玉枝四

品以上金枝文官七品以上珥白筆八品以上及武官

皆不珥筆 ○大唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中

書令則加貂蟬侍左右珥諸武官府衛領軍九品以上

等亦準此

方山冠

漢

晉

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

巧士冠

漢

晉

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

却非冠

漢

梁

隋

大唐

漢制似長冠皆縮垂五寸有纓綏宮門吏僕射等冠之

通典

卷七

禮十七

十一

○梁北郊圖執事者縮纓綏○隋依之門者禁防伺非服也○大唐因之亭長門僕服之

樊噲冠

漢

晉

宋

齊

陳

漢將樊噲造次所冠以入項羽軍其制似平冕廣九寸

前後出各四寸司馬殿門衛士服之

或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺

漢王噲卽裂裳以裹盾冠之入軍門立漢王傍視項羽

○晉宋齊陳不易其制餘

竝無聞

術士冠

漢

晉

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

却敵冠 晉 陳

晉制之前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠凡當殿門衛士服之○陳依之餘竝廢

進德冠 大唐

大唐制九琪加金飾皇太子侍從皇帝祭祀及謁見加元服納妃則服之

翼善冠 大唐

大唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之又與平巾

幘通用

太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰幘頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無

虞此冠頗采古法兼類幘頭乃宜常服開元十七年廢不行用乾元元年十月知司天臺韓穎奏五官正奉敕

通典

卷七

禮十七

七

創置其官職配五方上稽五緯臣請冠上加一星珠衣從本方正色每至正冬朔望朝會及諸大禮卽服以朝見仍望永爲恆式奉敕旨宜依

皇收 晉 爵弁 廣冕○虞 夏 殷 周

有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類○夏后氏因之

曰收

收之言所

純黑前小後大○殷因之曰冔

冔名出於幘幘

覆也覆以

黑而微白前大後小○周因制爵弁

爵弁冕之次

赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長

尺二寸如冕無旒皆三十升布爲之士冠禮三加成人

服之○漢依周制或云中古以下其制用絲祠天地五

郊明堂雲翹樂舞人服之○晉依漢制更名廣冕有收

持筭服用如舊○隋依以角爲簪導士助君祭服之○
大唐因之以紬代布用元纓簪導九品以上冠親迎助
祭家私祭祀服之

皮弁 周 晉 後周 隋 大唐

周禮弁師云王之皮弁會五采玉璆象邸玉筭 會縫中也璆結

也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以司服云視朝卽
爲飾謂之璆邸下祗也以象骨爲之

皮弁服士冠禮曰三王共皮弁 按皮弁韋皮侯伯璆飾

采狐璆飾四三命之卿璆飾三再命之大夫 ○晉依舊
璆飾二玉二采皮弁以鹿皮爲之璆音其

制以鹿淺毛黃白色者爲之其服用等級竝準周官○

後周田獵則服之以鹿子皮爲之○隋因之大業中所

通典 卷五十七 禮十七 三

造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四閒空處又安拳花

頂上當縫安全梁梁上加璆天子十二珠爲之皇太子

及一品九璆二品八璆下六品各殺其一璆以玉爲之

皆犀簪導六品以下無璆皆象簪導唯天子用含稜後

制鹿皮者以賜近臣○大唐因之以鹿皮爲之玉簪導

十二璆朔日受朝則服之

韋弁 周 晉 宋 後周

周官司服云凡兵事韋弁服 以韜韋爲弁齊人名韜爲韠韜以染韋爲絳色曰韠

○晉以韋爲之頂上小尖○宋因之或爲車駕親戎

中外戒嚴之服○後周巡兵卽戎則服之自此以來無

復其制

幘 童子幘

空頂幘

緇言幘

赤幘

緇幘

素幘

黑幘

緇幘

緣幘

青幘

秦

晉

東晉

宋

齊

梁

陳

隋

大隋

古者有冠無幘其戴也加首有頰所以安物故詩曰有頰者弁此之謂也幘者頤也頭首嚴頤

首為絳帕以表貴賤其後稍稍作頰題帕音莫百切

續其頰却搵之施巾連題却覆之至孝文乃高其頰題

續之為耳崇其巾為屋上下羣臣貴賤皆服之文者長

耳武者短耳稱其冠也尚書幘收三寸名曰納言示以

忠正明近職也迎氣五郊各如其色從章服也武吏常

赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也未入

學小童幘勾卷屋者示尚幼小未遠冒也喪幘却搵反

本禮也蔡邕獨斷曰幘古者之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始用幘服之

羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂秃幘上施屋壯髮罪當額前侵下而生今俗呼為主頭者是制緇幘

以齋青幘以耕緇幘以獵綠幘漢董偃召見服之

因之

○東晉哀帝從博士曹弘等議立秋御讀月令改

用素幘

○宋因之以黑幘騎吏鼓吹武官服之其救日

蝕文武官皆免冠著赤幘

○齊因之以黑幘拜陵所服

服未加元服則空頂幘

通典

卷七

禮十七

五

長吏介幘御節郎黃鉞郎朝服赤介幘簪筆○隋依之
天子畋獵御戎文官出遊武官一品以下并流外吏等
上下通服黑介幘平巾黑幘又制綠幘庖人服之其平
巾黑幘之制玉枝金花飾犀簪導紫羅褶其御五輅人
逐其車色○大唐因制乘輿空頂黑介幘雙玉導加寶
飾祭還及冬至朔日受朝會臨軒拜王公則服之黑介
幘拜陵則服之平巾幘金寶飾導簪冠支皆以玉乘馬則
服之皇太子平巾幘乘馬則服之空頂介幘雙玉導加
寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入廟釋奠則服之冠幘
五品以上陪祭服之

通典

卷七

禮十七

五

幘白幘烏紗幘○魏

大

晉

宋

梁

陳

隋

魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲幘

苦洽

合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍節非

爲國容

或云本未有岐荀文若巾之符獨樹枝成岐因之爲善遂不改因通以慶弔幘與帻同○

晉因之咸和中制聽尚書八座丞郎門下三侍官乘車

白帻○齊依以素爲之舉哀臨喪服之○梁因之以代

古疑縗爲弔服羣臣舉哀臨喪則服之○陳因之而初

婚冠送餞以服之○隋依梁不易○大唐因之

帽皮頂

白帽

翠帽

黑帽

高屋白紗帽

齊

梁

陳

後魏

隋

大唐

高頂帽

岑帽

突騎帽

周

魏

晉

宋

上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣元中

記云句始作帽 ○周成王問周公曰舜之冠何如焉曰古之人

上有帽而勾領或云帽名猶冠也義取於加覆其首本

噴於冠因裁纚為帽自乘輿宴纚也古者冠下有纚以縈為之後世施

居下至庶人無曾者皆得服之 ○魏管寧在家嘗著阜

帽吳書云陸遜破曹休於石亭還當反西陵朝臣燕賜終日上脫翠帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之 ○

晉因之 ○宋制黑帽綴紫標標以繪為之長四寸廣一

寸後制高屋白紗帽 ○齊因之 ○梁因之頗同至於高

下翅之卷小異耳皆以白紗為之 ○陳因之天子及士

人通冠之白紗者名高頂帽皇太子在宮則烏紗在永

福省則白紗又有繪阜雜紗為之高屋下裙蓋無定準

通典卷五 禮十七 七

又制岑帽叢角五音帥長服之 ○後魏咸著突騎帽如

今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺象也又文帝項上癩疾

不欲人見每常著焉時為雅服小朝公宴咸許戴之 ○

隋文帝開皇初嘗著烏紗帽自朝貴已下至於冗吏通

著入朝後復制白紗高屋帽接賓客則服之大業年令

五品以上通服朱紫是以烏紗帽漸廢貴賤通服折上

巾按後漢郭林宗行遇雨霑巾角折 ○大唐因之制白

紗帽又制烏紗帽視朝聽訟宴見賓客則服之

葛巾 角巾 ○東晉 齊 陳 北齊

東晉制以葛為之形如帟而橫著之尊卑共服太元中

國子生見祭酒博士冠角巾○齊依之其角巾宋不存
存焉○陳依之○北齊依之自後無聞至齊立學王儉

幅巾 縑巾 黃巾。後漢 周後 大 唐

後漢末王公名士以幅巾為雅是以袁紹崔豹之徒雖
為將帥皆著縑巾時有妖賊以黃為巾時謂之黃巾賊
按巾六國時趙魏之間通謂之承露袁紹戰敗幅巾渡
河按此則庶人及軍旅皆服之用全幅卓而向後髻
謂之頭巾俗人謂之幘頭後周武帝曰裁幅巾為四腳○大 唐 因之

巾子 大 唐

大 唐 武 德 初 始 用 之 初 尚 平 頭 小 樣 者 天 授 二 年 武 太

后 內 宴 賜 羣 臣 高 頭 巾 子 呼 為 武 家 諸 王 樣 景 龍 四 年

通 典 卷 七 禮 十 七 七

三 月 中 宗 內 宴 賜 宰 臣 已 下 內 樣 巾 子 其 樣 高 而 踏 皇 帝 在 藩 時 所 服

人 號 為 英 王 踏 樣

