

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尺有玉檢又用石檢十

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跗
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

及欲

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

爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天之
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

音促

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

虎賁郎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

能上因置山下爲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峭下

騎步牽馬作步騎且相半至中觀留馬去平地二十

里南向極眺無不靚仰望天關如從谷底仰觀抗峰其

爲高也如視浮雲其峻也石壁窅窅如無道逕殊不可

上四市儂臥石上有頃復蘇亦賴寶酒脯處處有泉水

目輒爲之明復勉強相將行到天關自以已至尙十餘里其道傍山脇大者廣八九尺狹者五六尺仰窺岩石松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天門突遼如從穴中視天直上七里頓其羊腸逶迤名曰環道往往有絙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緯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弊帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官爲先上跪并置梨棗錢於遣侍御史與蘭臺令史將工先上山道以求福卽此也

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大

尉憲行司徒事特進高密侯禹等漢賓二王之後在位
孔子之後衰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赤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雒書甄曜度曰
赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封孝經鉤命決曰
子誰行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封岱青河
雒命后經讖所傳昔在帝堯聰明密微讓與舜庶後裔
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楊徐青三州首亂兵革
橫行延及荊州豪傑兼并百里屯聚往往僭號北夷作
寇千里無烟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
人同倫舟輿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帛二牲一
死贄吏各修職復於舊典在位三十有二年年六十有
二乾乾曰昃不敢荒寧涉危慙險親巡黎元恭肅神祇
惠恤耆老理庶遵古聰允明恕皇帝惟慎河圖雒書正
文是月辛卯柴登封泰山甲午禪於梁陰以承靈瑞以
爲兆民永慈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

於是使謁者以一特性於常祠泰山處告祀泰山如親

耕耨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

泥及壇土各
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

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

除地曰禪後改
禪曰禪神之也

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特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秦

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王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犢器用陶匏殆將無事與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。天東方者萬物之所始，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，不得輒議其事。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：「此盛德之事，所未議也。」瓘等又奏：「至於再三詔報絕。」

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○北齊有巡狩之禮並登封之儀竟不行○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醕素故藉用藁秸鑄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爲壇下趾先陳齋絜贊饗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旣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遍於羣神今請其壇方
八十一尺高三尺陞仍四出其禪方壇及自餘議式請
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

之辭韋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

瘞玉燔柴於岱宗之下播聲昭告請降園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証明謂宜採周頌創新篇告精誠於上天請皇陵於東岳於事合麟德二年有司進儀注於大嶽古其后竟從安仁之議

南四里爲圓壇三成十二陛如園丘之制壇上飾以青四面各依方色并造燎壇及壝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蠶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臧以藏玉匱用方石再
累各方五尺厚一尺刻方石中令容玉匱臧旁施檢處
皆刻深三寸三分闊一尺當繩處皆刻深三分闊寸五
分爲石檢十枚以檢石臧皆長三尺闊一尺厚七寸皆
刻爲印齒三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攬

於協
反封

泥其檢立於臧旁南方北方各三東方西方各二去臧

隅皆七寸爲金繩以纏石臧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
礧隅皆再累各闊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壝
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壝隨地之
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藁秸瓦甗瓢杯等物並宜改
用茵褥罍爵其諸郊祀亦宜准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
封太山求元封故事所施用者有司奏用玉牒書藏方
石中厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢厚二寸長短闊
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鈎命決云六經冊長尺四寸孝經冊長尺二寸遍檢古之簡牒無尺三寸之制臣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

祀之壇己巳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牢牲總畢陛下唯奠玉酌獻而已今若祀前一曰射牲事卽傷早祀日方始射牲事又傷晚若依漢武故事卽非親祀之儀事不可行

武太后

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
之母也子配母饗亦有何嫌而以皇后配地祇非古之
制也天鑒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圯公族誅滅皆由此也景龍之季有事園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踰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夭卒今主上尊天敬神事皆革正斯禮請以睿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向臬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學博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可裁定上令依後燔及先奠牲璧之議是後太常卿靈王憲奏請郊壇

時並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耶時又有

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微高帝時籍孺爲之惠

帝時閔孺爲之留侯子辟彊年十五爲之後漢婁堅以

議郎拜侍中魏代蘇則爲之時友人嘲之曰仕進不止

執獸子是言其褻臣也今侍中名則古官人非昔任掌

同燮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儼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

重與

卷五十四

三

三

尊神之意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上卿今禮部尙書太常卿比也小宗伯中大夫今侍郎少卿比也太祝下大夫今郎中太常丞比也上士四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者引大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疏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齋於俱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
君位於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
變理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
天啟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
天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

睿宗大聖真皇

帝配壬申上御朝覲之帳殿大備陳布文武百僚二王
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留人來無
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截文表時雍高

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
面氤氲化溥告成之禮留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
我萬姓古封泰山二十七君或禪亭亭或禪云云其迹
不見其名可聞祇遙文祖光照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合天
或承之辱道在觀政名非從欲銘心絕岩播告羣岳
書令張說撰封祀壇頌侍中源乾曜撰社首壇
頌禮部尚書蘇頌撰朝覲壇頌以紀聖德焉
其儀具

時中

開元禮

命

通典卷五十四

通典卷五十五

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敢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禰太

祝告王用牲幣

鄭元云牲當爲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

○魏尙書薛悌奏涼州刺史所上靈命瑞圖當下

洛陽留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大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尙
書奏曰秦靜議當遣兼太尉告祠以武皇帝從五精以
上六座餘眾神皆不設牲用如郊祭明帝詔每祀天輒
以地配今不地配耶尙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旣正義今告瑞祭
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尚饗
和六年征西大將軍臣懿等言長安典農中郎將張烈

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靈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

慈親一體也告之曰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籩人豆人不拜餘皆拜
拜訖解劔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
博士并引卿與從公籩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

以醴授卿卿拜興受設於籩北興出俟事於太皇帝室
南面祝酌酒奠籩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
興復位祝入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
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

坤靈吐燿天球玉璽見於宗廟之官今則西

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

尙饗其祝詞唯曰明報聖慈文思皇后之德爲異耳

○

東晉元帝爲瑯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

祖章郡是父也至惠帝爲七廟至懷帝京兆
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
大事謁於太祖故晉文朝於武宮漢文謁於高廟也至
光武之後惟有祖宗兩廟而已祖宗兩廟昭穆皆共堂

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

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岷議云
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謚南郊不當用
牲然先告代祖謚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邈又議

云按武帝永熙元年告諡南郊用牲自江左以來哀帝

興寧中簡文帝咸安中告諡並蒼璧制幣告立太子太

孫邈與范甯書問告定用牲否禮郊牲在滌三月此謂

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日帝牛不吉則卜稷

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郊之禮

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邈

應設奠否邈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

告以設奠瑗難曰言偯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邈曰禮諸侯出朝
既告祖禰臨行又偏告告不嫌再所引每舍奠者取其
疎數隨宜若然則奠不爲數今之告廟戒出期也至日
又告告將出也又曰新故兩廟各有其事左宗人儻曰

有司具請升君升視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間祝奠幣於几東
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饗又大戴遷廟禮文云
凡以幣告皆執幣而告告畢乃奠幣於几東小宰升取
幣埋兩階間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
而藏之必須事訖不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
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
生母別在東廟徐邈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准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
 魯文公之書卽位也僖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既正其位於天郊必
 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爲永平元年使持節太尉石鑿
 造於太廟前朝明准不應革易如禪議

禪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爲兆人
 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咸康八年爲建元元年享祖

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
后張氏尙饗告始祖也 ○梁禮官司馬筠議大事徧告七
廟等十一室同辭也

廟小事止告一室

時議以封禪南北郊祀明堂巡省四
方御臨戎出征皇太子加元服寇賊

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
以懋削封及討封王紹襲 ○大唐儀鳳二年二月二十
合六條則告一室帝從之

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

起土令依舊行焉

歷代所尚

高陽

高辛

唐

虞

夏

商

周

宋齊

梁

陳

後魏

北齊

後周

隋

大 唐

高陽氏尚赤

以十一月為正

薦玉以赤繒○高辛氏尚黑

以十月

為正 薦玉以黑繒○陶唐氏尚白

以十二月為正

薦玉以白繒○

有虞氏尚赤

以十二月為正

夏后氏尚黑

以建寅為正此時物

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大事斂用昏昏時亦黑此大戎事乘驪戎兵也於天也

日牲用元元黑類也以黑爲徽號崔靈恩云徽謂旌旗也

書其號爲夏也之於綏若夏則朝燕服收冠而黑衣宮室之制屋詩云夏屋

渠十寸爲尺白虎通曰夏法日數十也日無不照○殷

人尙白以建丑月爲正物芽色白元命苞曰殷以十大

事斂用日中日中時也戎事乘翰翰白牲用白以白爲徽

號朝燕服皞冠而縞衣宮室之制屋韓詩曰殷商十二

寸爲尺白虎通云法十二月○周人尙赤以建子之月

赤元命苞曰周以十一月爲正息爲正物萌色大事斂用日出日出

卦受復其色尙赤以夜半爲朔以赤爲徽號朝燕

戎事乘騶騶馬腹赤牲用騂騂赤以赤爲徽號朝燕

卷五十五 九

服冕冠而元衣宮室之制屋

傳曰周夏屋而商門

八寸爲尺

白虎通云

周據地而生地者陰以婦人爲法婦人大率奄八寸故以八寸爲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十三月也崔靈恩云若以書傳中候文依三正記推之則三皇五帝之所尙可得而知也以周人代殷用天正而尙赤殷人代夏用地正而尙白夏以人正代舜而尙黑則知虞氏之王當用天正而尙赤陶唐氏當用地正而尙白高辛氏當用人正而尙黑炎帝當用天正而尙赤少皞氏當用地正而尙白黃帝當用人正而尙黑炎帝當用天正而尙赤共工氏當用地正而尙白太皞當用人正而尙黑也○

秦水得漢書律厯志秦自以水德故十月爲歲首○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尙伏在內故赤

明年

黃龍果見於成紀帝於是令博士諸生申明土德改曆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○後漢並同前漢○魏土德文帝以建寅月爲正服尙黃臙以丑牲以白節毛尙赤節幡尙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服色尙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，分至啟閉，班宣時令，中氣晚早，敬授人事，諸若此者，皆以正歲斗建爲節。按服色尙黃，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，變用之制，故建太白以朝，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

方色陰陽眾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以建
寅之月爲歲首

袁准正論曰自非
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
法令仍舊非也晉爲金行而服色尙赤考之古

道乖違
甚矣

○東晉並同西晉○宋水德亦如魏晉故事○

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

用五服尙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尙黑○隋

火德以赤雀降祥之故衣服旗幟犧牲尙赤戎服以黃

七月帝始服黃○大唐土德建寅月爲歲月

武太后永
昌元年十

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
授稱周改皇帝爲皇嗣二年正月旗幟尚赤
天寶九載
制應緣隊仗所用絳色幡等並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

鑑如甄大口以盛冰置食

三其凌三倍其冰備消釋也

物於中以禦溫氣春而始治之爲二月將

祭祀供冰鑑

獻羔祭而開冰鑑胡暫反甄音直僞反

賓客供冰

賓客不以鑑往嫌使停膳羞

大喪供夷槃冰

夷之言尸也尸之槃曰夷

繫夏頒冰掌事

暑氣盛王以冰頒賜則主爲之

秋刷

刷清也鄭眾云刷除冰室當更內新

水也月合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

在北陸而藏冰

陸道也夏十二月日在虛危冰堅而藏之

西陸朝覲而出之

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

冱寒用黑牡秬黍以享司寒於是取而藏之也周

冱閉也必

取積陰之冰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以風出而用之

春順

風而散用之

朝之祿位賓食喪祭自命夫命婦至於老疾冰

皆與焉

老到任其用之也

在家者

徧疾也

則冬無憊陽

謂冬溫也

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

癘惡氣也短折爲天少死爲扎

○宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月

冰壯之時凌室長率山虞及輿隸取冰於深山窮谷固

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

羔秬黍祭司寒啟冰室先薦寢廟夏祠用鑑盛冰室一

鑑以禦溫氣蠅蚋王御殿及太官饎羞竝以鑑供冰自

春分至立秋不限稱數以周喪事繕制夷槃隨冰供給
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干段方三尺
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

禋

周

漢

晉

梁

隋

大唐

周制春官大祝掌六祈其四曰禋鬯人禋門用瓢齋

禋謂

營鄩所祭門國門也齋讀爲齊取甘瓠割去抵以齊爲
罇也魯莊公二十五年秋大水鼓用牲於門左氏以爲
用牲非常也凡祭法云幽禋祭星也雩禋祭水旱也幽禋
天災有幣無牲謂星壇也雩禋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禋之山川之神則
水旱癘疫之災於是乎禋之○漢制謂禋爲請晴服赤幘朱衣○晉

武帝咸寧及太康中時雨多則禋祭赤幘朱衣閉諸陰
朱絲禋社伐朱鼓焉○梁制霖雨祈晴亦如雩禮○隋
制霖雨則禋京城諸門三禋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
各禋其城門不止則祈界內山川及社稷報用羊豕○

大唐因之

祭門不止乃祈山川岳鎮海瀆三日不止
祈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

風俗通曰傳曰葦有叢呂氏春秋

曰始得伊尹祓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

德以桃爲梗

梗更也言
氣相更也

春官大宗伯以鬴辜祭四方百

物鄭元云鬴牲曾也鬴而磔
之謂磔攘鬴音普逼反

大祝掌六祈以同鬼神祇

一曰類二曰造三曰禴四曰禋五曰攻六曰說

攻說則
以辭責

之禴未聞焉天神人鬼地祇不和則六癘作
是故以祈禮同之造音七告反禴古外反
國有大故

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

風旱彌災兵遠罪疾

侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳攘卻凶咎寧風旱之屬順豐年

而順爲之祝辭逆迎也彌讀爲弭弭安也

祭法曰禳祈於坎壇祭寒暑也

禳猶

卯也祈求也寒暑不時則或祈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爲門戶飾

以讎止惡氣○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牟朴蠱鍾以桃

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儺非所以祀
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飾
漢文除祕祝所以稱仁明也陳留范宣曰舜有拂卵無
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

高禘

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禘

高辛氏之代元

鳥遺卵娥狄吞之生契後王以爲禘官嘉祥而立其祠
又月令章句曰高尊也禘祠也吉事先見之象也蓋爲
人所以祈子孫之祀元鳥感陽而至其來主於孚乳蕃
滋故重其至日因以用事契母簡狄蓋以元鳥至日有
事高禘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子於高禘
之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禘以爲
古者有媒氏之官因以爲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韉

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爲高禘之

祠於城南祭以特牲

晉博士束皙云漢武帝晚得太子始爲立高禘之祠高禘者人之先

也故立石爲主祀以太牢也

○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爲主

○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旣已毀破可無改

造束皙議以爲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

鑄石令如舊置高禰壇上埋破石入地一丈

按江東太廟北門內

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爲晉孝武時郊禰石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也○北齊置高禰壇於南郊旁廣輪二

十六尺高九尺四陛三壝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禰之神以祈子其

儀青帝北方南向配帝東方西向禰神壇下東陛之南

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

西陸竝詣便座夫人終獻上嬪獻於禛神訖帝及后竝詣攢位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢而還○隋亦以元鳥至日祀高禛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

禛天子親往

月令經文及注不言有壇廟也

禛禊

周

漢

後漢

晉

東晉

齊

周制春官女巫掌歲時禛除釁浴

歲時禛除如今三月上巳如水上之類釁

浴謂以香薰草藥沐浴之

月令暮春天子始乘舟

蔡邕章句曰陽氣和暖鮪魚時至將

取薦宗廟因乘舟浮川也

○漢高后八月禛於霸上○後漢三月上

已官民皆潔於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疾爲大

潔

潔者言陽氣布暢萬物訖出始
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

水會古禊祭也今相承爲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爲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

祓者社也以為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

三日上辰產二女上祀日產一女二日產三女竝不育

俗以為大忌至此月巳日諱止家皆於東流水上為祈

禳自潔濯謂之禳祠引流行觴遂成曲水梁劉昭曰郭

虞之說良為虛誕假有庶人旬內夭其三女何足警彼

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

西第二云西北戌亥元石承輸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禩
國子水嬉此用七月十四日也

諸雜祠

周

秦

漢

東晉

後魏

周立壽星祠於下杜亳

韋昭曰亳音薄湯所都也瓚曰濟陰亳縣是也師古曰杜卽京

兆杜縣也此亳非湯都也祿廣云京兆杜縣有亳亭斯近之矣

時奉焉又立杜主祠因

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

集於祠城雄野雞其聲殷殷云野雞夜鳴

言陳寶若來而有聲

則野雞聞之以應之也

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

騂秋冬用駟德公立卜居雍

卽今扶風郡雍縣

雍之諸祠自此

興用三百牢於鄜

音孚

時作伏祠

孟康曰六月伏日也周時無至此乃有之師古

曰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

伏庚者金也

磔狗邑四門以禦蠱災始皇東遊海上祠八神

求仙人其祀莫知起時

入神一日天主祠天齊天齊淵水居臨淄南郊山下者二日

地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中園丘三日兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四日陰主祠三山三山卽蓬萊方丈瀛洲三神山五日陽主祠之朶山山在東萊六日月主祠之萊山山在東萊長廣皆在西北竝勃海七日日主祠盛山山在東萊不夜縣斗入海最居齊東北隅以迎日出入曰四時主祠瑯琊瑯琊在齊東北蓋歲之所始也皆各用牢具祠而巫祝所損益珪幣雜異焉累

音淨 ○漢高帝天下已定令祝立蚩尤之祠於長安

又置祠祀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

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饁饗也秦

巫祠杜主巫保族纍之屬

杜主卽周之杜伯也巫保荆族纍二神名纍音力道反荆

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

九天巫祠九天

師古曰九天者謂中央鈞天東方蒼

常施設糜粥者也

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

皆以歲時

西北幽天北方元天東北變天中央鈞天

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妯娌宛若宛若祠之其室人多往祠平原君往祠其後子孫以尊

顯平原君武帝外祖母

又帝師少翁求仙始親祠竈

少翁

也宛若字也妯音軸

也於帝曰祠竈皆可致物物鬼

也致物而丹砂可化爲黃金

又立粵祠雞卜自此用

持雞而卜是時既滅兩粵粵人勇之乃言粵人俗鬼師
如鼠卜也

曰勇之粵人名也俗鬼言其土俗尚鬼神之事而其祠
皆用鬼數有效昔東甌王敬鬼壽百六十歲後世怠慢

故衰耗乃命粵巫立粵祝祠
安臺無壇亦祠天神祭百鬼宣帝時南郡獲白虎獻其

皮牙爪帝爲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蓬山石社石鼓於臨朐之縣

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

以鴻雁來爲侯因而祭之謂之鴻祀或曰鴻大也鴻雁初來必將大祀

侍中

劉遵等啟稱此唯出大傳不在六籍劉向鄭元雖爲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

卽今雍縣也

子孫飲於河遂都雍祠自此

興用三百牢

伏祠已具前

○漢成帝丞相匡衡等奏罷雍鄜

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爲應禮社主祠有五

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

三山并諸山嶺尤等皆罷之也

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
人惑眾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
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雁鶩犬
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間無不沃醑甚矣

自今敢設非禮之祭巫覡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灑之天柱在王畿

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隳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合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眾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園丘之下旣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旣無祖配揆之古典實無所取
又探冊之祭可悉罷之

通典卷五十六

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮十六 嘉一

天子加元服

居

北齊 漢

後漢 大唐

魏

東晉

後魏

周制文王年十二而冠

文王十三生子禮也許慎五經異義曰冠而生子禮也

春秋左氏傳說歲星爲年紀十二而一周於天天道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

王午歲出居東癸未歲反誼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時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

王與大夫冠弁開金滕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

將冠筮曰筮賓冠義曰古者聖王重冠筮賓所以行之

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

天子亦四加後加衮冕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

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

周公冠成王命史雍頌曰近於人遠於年遠於佞近於義嗇於

時惠於財任賢使能說曰冠義云冠者禮之始也凡人

之所以爲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莅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
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採行
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擯著先帝之光輝以承

皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率
萬福之不靈始加昭明之元服推遠沖孺之幼志蘊積
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虬

至廟成禮乃迴軫反宮朝服以饗宴撞太蔟之庭鐘咸

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輿幸夫金
根六元虬之連蜷建螭龍以爲旂鳴節路之和鑾既臻
廟以成禮乃迴軫而反宮正朝服以享燕撞太蔟之庭
鐘祚蕃屏與鼎輔暨夷蠻之君王咸進爵於金罍獻萬
壽之玉觴頌文多今但錄其事耳蜷音權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

卿司隸校尉城門五校侍中尙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待
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
繫元紬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

元冠朱組綬天子之冠也緇布冠續綬諸侯之冠也其
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
時厯加眾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又
禮器有以少爲貴者冠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
士禮喻志之文因從魏氏一加之制考之王藻似非古
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
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

未畢入新年卜仲春之日加元服不失年不失禮今便
准喪冠闕饗樂而行事誠有倚傍然加袞冕火龍煥然
以准喪儀情有不體若別有事必速加元服權諸輕重
不須修復畢者便當准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園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溫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園丘方澤謁廟○大唐之制如開元儀

皇太子冠

皇子皇孫附○周

漢

魏

隋

晉

宋

齊 梁 後魏 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

○漢

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廡贊冠

武 惠

冠太子冠訖皆卽廟見斯亦擬在廟之儀

太始六年南宮王承年十五依舊

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爲制
令爲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

縑布冠

進賢冠

○周

後漢

晉

宋

齊

梁

陳

北齊

隋

大唐

周制士冠禮云緇布冠

類項青組纓屬於類緇布冠無

四殺以固冠項中有繩亦由固類爲之耳今未冠笄者著卷幘類象之所生也

以爲始冠之冠

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

制進賢冠爲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小

吏私學子皆一梁○晉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並一梁○宋因

之爲儒冠○齊因之爲開國公侯下至小吏之服其以

梁數爲降殺則依晉制○梁因之以爲乘輿宴會之服
則五梁進賢冠○陳因之爲文散內外百官所服以梁
數爲高卑天子所服則五梁○北齊進賢五梁冠不通
於下○隋因陳制內外交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
宋

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○漢制委貌以阜繒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

少邪卻乃直下爲鐵卷梁前有山展筩爲述筩駮犀簪

導乘輿所常服○晉依漢制前加金博山述乘輿常服

述卽鵠也鵠知天雨○宋因之又加黑介幘舊有冠無

故冠像焉前有展筩

○宋因之又加黑介幘

幘幘冠理

通典 卷三十一
展簡前代古圖畫三皇五
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綉

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

又拜帝復降階下拜太子以下拜帝出更衣還宮太子從至閣因入見皇后而還。○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准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准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法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

賓冠於阼醮於客位三加彌尊

阼謂主人之北也嫡子冠於阼若不醴則醮用

酒於客位敬而成之也戶西爲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

成人之道也所以相尊也

見於母母

拜之見於兄弟兄弟拜之

成人而與爲禮

左傳曰晉侯問襄公

年大夫武子對曰會於沙隨之歲寡君以生晉侯曰十

二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生

子禮也大夫盍爲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衞冠於成公之廟假鐘

磬焉禮也

大戴禮公冠篇云公冠四加家語冠頌云諸侯之子冠同於士

士男子二十

而冠

漢戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終二十謂之小成而冠鄭元云任士職居士位故曲禮

云二十日弱冠孔穎達云十九以下爲殤
身有德行幼爲大夫則不待二十而冠
將冠筮日於

廟門廟禰廟也冠必筮日於廟門者重以成
人之禮不於堂者嫌著之靈由廟神
不吉則筮

遠日如初儀旬之外日主人戒賓
戒告也賓主人之僚友
也將冠子故就告使曰

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歸也前三日筮賓如求日之

儀賢者恆吉冠必筮日筮賓者所以敬冠事重冠禮者也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人服朝服乃宿曰某

將加布於某之首吾子將蒞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

贊冠者佐賓爲冠事者

冠曰夙興設洗直於東榮

榮屋翼也直音值

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韎韐

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韎音妹韐音閭

皮弁服素積緇帶素韎

此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙要中衣布亦以十五升其色

象元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵韎

此莫夕於朝之服元端卽朝服

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韎爲韎其爵同不以元冠名服者爲

緇布冠
緇布冠頰項青組纓屬於頰緇纒廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋

緇布冠無笄著頰圍髮際結項中隅

爲四綴以固冠項中有緇亦由固頰之爲耳今未冠笄者著卷幘頰象之所生也屬猶著也纒今之幘梁終充也纒一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此上六物墮

方曰篋墮音他果反
櫛實於篋
篋笄也
蒲筵二在南
敷

曰筵藉之曰席上重者皆言席
側罇一甒醴在服北
側猶

取相承藉之義在地多言筵也
蘇管
執以待於西坫

特也無
爵弁皮弁緇布冠各一匱
蘇管切
南南面東上
匱今時冠箱執
主人元端爵韞立阼階下
直東序西向
元端士入廟服也爵韞謂淺赤色韋爲韞
兄弟畢袵元立於洗

東西面北上

兄弟主人親戚也畢猶盡衫同也同元衣元裳緇帶緇鞞衫音之忍切

賓者

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

嫡子冠於阼少北避主人也若庶子

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

纒笄櫛於筵南端

贊者賓之贊冠者也奠停也

賓揖將冠者卽筵坐

贊者坐櫛設纒賓降西階一等

冠緇布冠

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

卒謂設頰項結纓

冠者興賓揖之適房服元

端爵韉出房南面

復出房南面者一加禮成觀眾以容體

賓揖之卽筵降

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

猶遐遠無窮也今按詁訓胡不訓遐疑胡當爲嘏嘏訓爲大或當時傳寫謬誤鄭元不加審正臆斷爲遐耳

加之如初復位贊者卒紘

卒紘謂繫屬也

興賓揖之適房服素

積素鞞容出房南面

容者再加彌成其儀益繁

賓降三等

至地也

受爵

弁進祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以

成厥德黃耆無疆受天之慶

正猶善也

加之服纁裳韎韐其

他如加皮弁之儀

他謂卒絃容出

徹皮弁冠櫛筵入於房

主人贊者

徹之筵於戶西南面

筵主人之贊也

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

嘉善也嘉

薦謂脯醢芳香不忘長有令名

冠者筵西拜受觶賓東面答拜

筵西拜南面拜

也賓還答拜於西序之位東面者明成人與爲禮異於答主人

冠者奠觶於薦東降筵

北面坐取脯降自西階適東壁北面見於母

薦東薦左也適東壁

者出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

婦人於丈

夫雖其子猶挾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

直西序東面主人降復初位

初位初至階讓升之位

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爲也嘏大也伯仲叔季長幼稱也甫丈夫

之美

稱冠者對

其辭未聞

賓出主人送於廟門外入見姑姊如

見母

入寢門不見妹卑也

乃醴賓以一獻之禮

一獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻

酌酢賓與主人

主人酬賓束帛儷皮

財貨曰酬束帛十端儷皮兩鹿皮也

贊者皆與贊冠者爲介

贊者眾賓也皆與亦飲酒贊出介賓之輔以贊爲之尊之

主人送於外門外再拜歸賓俎

一獻之爲禮有薦有俎使人歸諸家其牲未聞

冠者易服服元冠元端爵韠奠贄見於君遂以贄見於

鄉大夫鄉先生

易服不朝服者非朝事也贄雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者

父

歿而冠則已冠掃地而祭於禰

盧植曰本父當成之不能成故已冠而祭之若

成之矣

已祭而見伯父叔父而後饗冠者

盧植曰飲賓也鄭元曰享禮之

王肅曰兄弟飲冠者身

曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞有

齊纒大功之喪如之何

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

同門也不醴不醴子也其廢者喪成服因喪冠矣

若將冠子未及期日而有齊

續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

除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醴○議曰冠者表成人

之容正尊卑之序而令母兄姑姊與之交拜豈非混淆

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踰僭削去典法重以秦皇蕩滅

十無一存況復編斷蠹傳寫訛謬先儒注釋不加參

詳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旣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閒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罇爵
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入拜母母答拜

其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面南上堪立
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與

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旣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
邪又要記不見已冠不知已冠當在何條賀循答曰禮
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
注並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
而恩疎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
而注云卒哭不知此言末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

功之未得自冠小功之未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末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踰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

女笄

周

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

女賓執其禮

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宮教之也教以婦德婦容婦功婦言宗室大宗子之

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成人言婦人執其禮明非許嫁之笄賈公

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

燕則鬢首

旣笄之後去之也猶若女有鬢紒也鬢音巨員切鬢丁果切

浙江書局刻

瑞清校

蔣學溥校

王崇鼎校

通典卷五十七

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綫綫纓飾夏

后以牟追

音丁回反

以收

所以收斂髮

殷制章甫或以皞

章明也言以表

明丈夫甫或爲父皞覆也自覆飾皞音沈甫反

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摭拾沿革爲冠

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纘耳不聽讒言也

事見世本

○周制弁師掌王之五冕皆元冕朱裏纒紐

冕服有六而言五者

大裘之冕蓋無旒不聯數也纒冕之覆

五采纘十有二

在上是以名焉紉小鼻在武上弁所貫

五采纘十有二

就皆五采玉十有二玉笄朱紘

纘雜文之名合五色絲爲繩垂之纒前後各十

二所謂遽縋也。就成也。繩之每匝貫五采玉十二旒。旒則上二玉，每就間一寸。朱紘以朱組爲紘，紘一條，繩屬。兩端於武，此謂袞衣之冕。十二旒，則用玉二百八十八。鷩冕，纁九旒，用玉二百一十六。毳冕，七旒，用玉一百六十八。緇冕，五旒，用玉一百二十。元冕，三旒，用玉七十二。諸侯及孤、卿、大夫之冕，各以其等爲之。各以其等者，纁玉如其命數，冕則侯、伯、纁纁玉皆三采，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，就玉八。纁玉皆朱綠，禁令不得相僭踰。

○秦滅禮學，郊社服用皆以衿。元以從冕，旒前。後遽縋。蔡邕獨斷云：衿，紺繒也。班固東都賦注云：衿，阜也。衿音鈞。○後漢光武踐祚。

祀天地明堂，皆冠旒冕。孝明帝永平初，詔有司採周官

禮記，尙書皋陶篇，夏侯氏說冕皆廣七寸，長尺二寸，前

圓後方朱綠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

禮記曰元冠朱組纓天子之服

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纊助天子郊

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旒珠從之後帝郊

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綫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並用舊法○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黹纊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黹纊○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
採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
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

韋弁皮弁諸見在下文

公之冕九方衮山鷩火毳等六皆九旒韋弁皮弁元冠
三合上爲九諸侯八無衮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合上九三孤自祀
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絰
不則皮弁以下亦如之○隋採北齊之法衮冕垂白珠

十二旒組爲纓色如其綬黠纁充耳玉笄太子庶子裴

正奏色並用元

旒齊於膊纁齊於耳

唯應著幘者任依漢晉法皇

太子袞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並服之侯

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袞冕鷩冕毳

冕繡冕元冕大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸

元表繡裏以下

廣狹金飾玉簪導釋名云簪建也所以建冠於後也亦

准此

鬢使入巾

謂之笄所以拘冠使不墜也導以揅

幘之中

以組爲纓色如其綬祀天神地祇服之袞冕

加金飾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

日受朝等服之鷩冕有事遠主服之

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並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鷩冕七旒第

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

孫茂道奏稱准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昊
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周乃以

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踰於古矣

而云麟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爲制
令爲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

○周

後漢

晉

宋

齊

梁

陳

北齊

隋

大唐

周制士冠禮云緇布冠

類項青組纓屬於類緇布冠無笄者著類圍髮際結項中隅爲

四綴以固冠項中有緇亦由固類爲之耳今未冠笄者著卷幘類象之所生也

以爲始冠之冠

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

制進賢冠爲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

小

吏私學子皆一梁○晉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並一梁○宋因

之爲儒冠○齊因之爲開國公侯下至小吏之服其以

梁數爲降殺則依晉制○梁因之以爲乘輿宴會之服則五梁進賢冠○陳因之爲文散內外百官所服以梁數爲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
宋

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

○漢制委貌以阜繒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

通天冠

秦漢

隋晉

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

少邪卻乃直下爲鐵卷梁前有山展筩爲述筩駮犀簪

導乘輿所常服○晉依漢制前加金博山述乘輿常服

述卽鷓也鷓知天雨
故冠像焉前有展筩

○宋因之又加黑介幘

舊有冠無幘幘冠理

展簡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為平天冕

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

齋冠○漢

晉

梁

漢高帝採楚制長冠形如板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

鄙人或謂之鵲尾冠

○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爲祭服宜改用爵弁司馬襲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 北齊 隋

公服遠遊冠○秦

漢

秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有展筓橫之於前○漢因之天子五梁太子三梁諸侯王通服之○晉皇太子及王者後常冠焉以翠羽爲綉綴以白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青絲爲綉○梁爲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○秦梁陳隋

漢魏

晉宋

齊

秦滅齊獲其君冠而制之形如通天冠頂不邪卻直豎鐵爲卷梁高九寸無山展筭一名側注冠

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

子之服 ○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峰謁
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

齊梁

陳隋

秦

漢

晉宋

秦滅楚獲其君冠賜御史以纚爲展筩鐵爲柱卷

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

楚王獲之以爲冠

○漢晉至陳歷代相因襲不易 ○隋開皇中

於進賢冠上加二眞珠爲獬豸角形大業中改制一角

或云獬豸神獸蓋一角今二角者非也

執法者服之○大唐法冠一名獬

豸冠一角爲獬豸之形御史臺監察以上服之

建華冠

蘇冠○漢晉陳

漢制以鐵爲柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿

辭宗曰下輪大上輪

也小記曰知天者冠述知地者履絢左氏傳曰鄭子臧好

聚鵠冠建華是也天地五郊明堂舞樂人服之○晉及

陳代相臣不易餘並無聞

趙惠文冠

武冠

武弁

大冠

鷓鴣冠

繁冠

龍冠

建冠

鷓鴣冠○秦

漢

晉

宋 齊 梁 陳 北齊 隋 大唐

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爲貴職

或以北上多寒胡人以貂皮溫額後代效之亦曰惠文惠者螳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冠乘小車好疾馳因象其冠

○漢因之曰武弁一名大

冠諸武官冠之侍中常侍加黃金璫附蟬爲文貂尾爲

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捍而外溫潤

又名鷄鷄冠

倉頡

解詁曰鷄鷄鷺卽翬翟山雞之屬尾彩鮮明是將飾冠以代貂

幸臣閎孺爲侍中皆服

大冠天子元服亦爲先加又雙鶡尾豎左右名鶡冠

鶡鷄

鳥之暴疏者也每所攫撮應爪摧碎天子

武騎故冠之徐廣曰鴟似黑野雞出上黨

○晉依之名

繁冠一名建冠一名籠冠卽惠文冠也○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

之唯武騎武賁插鵠尾於武冠上○梁因制遠遊平土

幘武冠○陳因之不易後爲鷩冠武者所服○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爲飾侍左

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

皆不駢筆○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准此

方山冠

漢

晉

漢制似進賢以五采縠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

卻非冠

漢

梁

隋

大唐

漢制似長冠皆緇垂五寸有纓綉宮門吏僕射等冠之
○梁北郊圖執事者緇纓綉○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

並無聞

衛士冠

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

卻敵冠

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○陳依之餘並廢

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

虞此冠頗採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

漢

晉

隋

大

唐

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
以收斂髮

純黑前小後大○殷因之曰皞

皞名出於
於熈熈

覆也覆以
自飾覆

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笄

會縫中也璆結

也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之璆邸下抵也以象骨爲之

司服云視朝卽

皮弁服士冠禮曰三王其皮弁

按皮弁韋皮侯伯璆飾七玉子男璆飾五玉三

采孤璆飾四三命之卿璆飾三再命之大夫璆飾二玉二采皮弁以鹿皮爲之璆音其

○晉依舊

制以鹿淺毛黃白色者爲之其服用等級並准周官○後周田獵則服之以鹿子皮爲之○隋因之大業中所

造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四閒空處又安拳花

頂上當縫安金梁梁上加璆天子十二珠爲之皇太子

及一品九璫二品八璫下六品各殺其一璫以玉爲之
皆犀簪導六品以下無璫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
十二璫朔日受朝則服之

韋弁 周 晉 宋 後周

周官司服云凡兵事韋弁服

以韋爲弁齊人名舊爲
韋韋爲弁齊人名舊爲
韋韋爲弁齊人名舊爲

○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

納言幘

赤幘

緇幘

漢

素幘

黑幘

紺幘

綠幘

青幘

秦

漢

晉

東晉

宋

齊

梁

陳

隋

大唐

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

幘者頰也
頭首嚴頰

○秦雄諸侯乃加其武將

首爲絳袖以表貴賤其後稍稍作顏題

袖音盲
百切

○漢因

續其顏卻摺之施巾連題卻覆之至孝文乃高其顏題
續之爲耳崇其中爲屋上下羣臣貴賤皆服之文者長

耳武者短耳稱其冠也尙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

學小童幘句卷屋者示尙幼小未遠冒也喪幘卻摻反

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

羣臣皆隨焉然尙無巾王莽頂禿幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生今俗呼爲主頭者是制紺幘

以齋青幘以耕細幘以獵綠幘漢董偃召見服之○晉

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曰

蝕文武官皆免冠著赤幘○齊因之以黑幘拜陵所服

○梁因之以黑介幘爲朝服元正朝賀畢還宮更出所

服未加元服則空頂幘○陳因之諸軍司馬服平巾幘
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

幘

白幘

烏紗幘

○魏

晉

宋

梁

陳

隋

大唐

魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲幘

苦洽切

合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非

爲國容

或云本未有岐荀文若巾之行觸樹枝成岐因之爲善遂不改因通以慶弔幘與幘同

○

晉因之咸和中制聽尙書八座丞郎門下三侍官乘車

白幘○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

帽皮帽 白帽 翠帽 黑帽 高屋白紗帽

帽高頂帽

岑帽

突騎帽○周

魏

宋

齊

梁

陳

後魏

隋

大唐

上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣

元中

記云旬始作帽

○周成王問周公曰舜之冠何如焉曰古之人

上有帽而句頷

或云帽名猶冠也義取於加覆其首本纚也古者冠下有纚以繒爲之後世施

纚於冠因裁纚爲帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆得服之

○魏管寧在家嘗著皂

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繒爲之長四寸廣一

寸後制高屋白紗帽○齊因之○梁因之頗同至於高下翹之卷小異耳皆以白紗爲之○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縉阜雜紗爲之高屋下裙蓋無定准又制岑帽靴角五音帥長服之○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瘤疾不欲人見每常著焉時爲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

後周武帝建德中因制折上巾

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恰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至齊立學王儉

議更存焉○陳依之○北齊依之自後無聞

幅巾縑巾 黃巾○後漢 後周 大唐

後漢末王公名士以幅巾為雅是以袁紹崔豹之徒雖

爲將帥皆著縑巾時有妖賊以黃爲巾時謂之黃巾賊
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阜而向後幘髮謂之頭巾俗人謂之幘頭後周武帝因裁幅巾爲四腳○大唐因之

巾子 大唐

大唐武德初始用之初尙平頭小樣者天授二年武太后內宴賜羣臣高頭巾子呼爲武家諸王樣景龍四年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

人號爲英王踏樣

通典卷五十七

浙江書局刻

瑞 清校

蔣學溥校

王崇鼎校