

文獻通考卷之一百一十三

宋鄒陽 馬端臨 貴與 著

明靳陽 馮天馭 應房 校刊

王禮考 君臣冠冕服章

宋朝之制天子之服有衮冕廣一尺二寸長二尺四寸前後十二旒二纒並貫真珠又有翠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕版以龍鱗錦表上綴玉為七星旁施琥珀瓶犀瓶各二十四周綴金絲網鈿以真珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱飾以七寶紅綾裏金飾玉簪導紅絲條組帶亦謂之平天冠衮服青色日月星山龍雉虎雌七章紅裙藻火粉米黼五章紅蔽膝升龍二並織成間以雲采飾以金釵花鈿窠裝以真珠琥珀雜寶玉紅羅襦裙繡五章青襍襪裙六采綬一小綬三結玉環三素大帶朱裏青羅四神帶二繡四神盤結綬帶飾並同衮服白羅中單青羅袜帶

紅羅勒帛鹿盧玉具劔玉標首鑲白玉雙佩金飾貫真珠金龍
鳳革帶紅鞵赤烏金釵花四神玉臯祭天地宗廟謁太清宮饗
玉清昭應宮景靈宮受冊尊號元日受朝冊皇太子則服之大
神符初將東封有司言封禪當服大裘冕無旒以羔皮爲之而
唐制用素冕之服詔依南郊服素冕六年五月朝拜聖像時屬
盛暑而皆製服有司請別通天冠二十四梁犀簪導紅絲組帶
制單衣以順時令從之
金釵花鈿以珠寶施博山附蟬絳紗袍以織成龍紅金條紗爲
之紅裏阜標襪裙白羅中單蔽膝以紅紗紅羅裏飾與紅羅裙
紅紗裏白羅方心曲領餘同大祭祀致齋出乘玉輅入乘金輅
正冬大會五月朔受朝則服之赭黃淡黃袍衫玉裝紅束帶阜
紋鞵大宴則服之赭黃淡黃襟袍衫紅袍常朝則服之窄袍便
坐視事則服之窄黃袍衫而下比阜紗折上巾通犀金玉環帶
窄袍或御烏紗帽

皇太子之服袞冕青羅衣緋羅紅綾裏塗金銀釵花飾犀簪導

紅絲組前後九旒二纒貫水晶珠青羅衣繡山龍雉火虎雌五
章紅羅裳繡藻米黼黻四章紅羅蔽膝繡山火二章白紗中單
青標襪革帶塗金銀鈎釧瑜玉雙佩四采織成八綬結二玉環
金塗銀釵花飾青羅袜帶紅羅勒帛玉具劔金塗銀釵花玉標
首白羅襪紅朱履金塗銀釵從祀則服之遠遊冠十八梁青羅
表金塗銀釵花飾犀簪導紅絲組博山朱明服紅花金條紗衣
紅紗裏阜標襪紅紗裳紅紗蔽膝並紅紗裏白花中單阜標襪
方心曲領白羅鞵黑烏革帶佩綬劔劔同袜帶勒帛受冊謁廟
朝會則服之常服阜紗折上中紫公服通犀金玉帶
王公以下冠服唐制有袞冕九旒鷩冕八旒毳冕七旒絺冕六
旒玄冕五旒爵弁朝服公服袴褶弁服宋朝省八旒冕六旒冕
公服弁服九旒冕塗金銀花額犀玳瑁簪導青羅衣繡山龍雉
火虎雌五章緋羅裳繡藻粉米黼黻四章緋蔽膝繡山火二章

白花羅中單玉裝劍佩革帶暈錦綬二玉環緋白羅大帶緋羅
鞮履親王中書門下奉祀則服之九旒冕無額花玄衣纁裳悉
畫小白綾中單師子錦綬二銀環餘同上三公奉祀則服之七
旒冕犀角簪導衣畫虎雌粉米三章裳畫散二章銀裝佩劍革
帶餘同九旒冕九卿奉祀則服之五旒冕無章銅佩劍革帶餘
同七旒冕青羅衣裳四品五品為獻官則服之六品以下紫檀
無劍佩綬衣及裳羅為之阜大綾綬銅佩御史博士服之平冕無旒青衣
纁裳無劍佩綬餘同五旒冕太祝奉禮服之五梁冠塗金銀花
額犀玳瑁簪導堅筆緋羅袍緋花羅中單緋羅裙緋羅蔽膝並
阜襍襪緋白羅大帶白羅方心曲領五劍佩銀革帶暈錦綬二
玉環白綾襪皂皮履一品二品侍祠朝會則服之中書門下省
冠加籠中貂蟬籠中編藤漆之塗金銀飾
玳瑁蟬一金蟬六御玉三梁冠犀角簪導無
中單銀劍佩師子錦綬銀環餘同五梁冠諸司三品御史臺四

品兩省五品侍祠朝會則服之御史大夫中丞則冠有獬豸角
衣有中單兩梁冠犀角簪導銅劍佩練鵲錦綬銅環餘同三梁
冠四品五品侍祠朝會則服之六品以下無劍佩綬御史則冠
有獬豸角衣有中單袴褶紫緋綠各從本服色白綾中單白綾
袴白羅方心曲領本品冠導駕則騎而服之矣

國初令禮官檢討模畫袴褶衣冠形像且云武弁平巾幘即
是一物兩名乃於籠巾中別畫一幘中書門下奏議據今文
明武弁非袴褶之冠合是具服有劍履佩綬又非騎馬之服
乃請導駕官止用平巾幘袴褶靴笏如平巾幘制度未詳且
以今朝服冠代之常戴籠冠者亦不戴導駕官袴褶色未久
本品色者止用見著服色其起梁帶依禮官之議權以童帶
充自是遂為定制

公服唐制謂之常服色同袴褶曲領垂胡加欄折上巾唐制郡

督刺史品卑者並借緋太平興國二年詔朝官出知節鎮及轉運使副衣緋綠者並借紫知州防禦團練刺史衣綠者借緋衣緋者借紫其為通判知軍監止借緋其後江淮發運使同轉運提點刑獄同知刺史州凡升朝官緋綠二十年遇恩愛叙勞以賜其制恩者給以公服紫衣犀帶緋衣塗金寶瓶帶東封西祀京朝官服色經十五年者聽叙內職亦許窄袍景德三年詔出入內庭不得服皂腰帶之制恩賜有金塗路荔枝師蠻海捷寶藏方團二十五兩荔枝自二十五兩至七兩有四等師蠻二十枝或為御同金塗天王八仙犀牛寶瓶荔枝師蠻海捷雙鹿行花束帶亦同虎窪面天正八仙二十五兩犀牛寶瓶自二十五兩至十五兩至四兩有九等行虎七兩犀面自十五兩至十二兩有二等束帶之制有金荔枝師蠻戲童海捷犀牛胡荻鳳子寶花自二十五兩至十五兩有二等師蠻戲童二十五兩海捷自二十五兩至十五兩有二等犀牛寶瓶相花十五兩金塗

犀牛雙鹿野馬胡荻犀牛野馬十五兩雙鹿自二十兩有犀牛三等胡荻自十五兩至十兩有二等上等次等以牯犴為別出點南者在南海之下太平興國七年正月翰林學士承旨李昉等奏曰奉詔詳定車服制度案禮部式飾以金玉之類蓋腰帶之制也今請從三品以上服玉帶四品以上服金帶以下升朝官雖未升朝已賜紫緋內職諸軍將校並服紅鞞金塗銀排方雖升朝著綠者公服上不得繫銀帶餘官服黑銀方團勝及犀角帶貢士及胥吏工商庶人服鐵角帶恩賜者不用此制荔枝帶本是內出以賜將相在於庶僚豈可僭服望非恩賜者官至三品乃得服之景德三年詔出入內庭不許服假通犀帶大中祥符五年詔曰方團金帶優寵輔臣今文武庶官及技術之流率以金銀倣倣其紊彝制自今除恩賜外悉禁之

笏唐制五品以上用象上圓下方六品以下用竹木上挫下方

宋朝文散五品以上用象九品以上用木武臣內職並用象千
牛衣綠亦用象庭賜緋綠者皆給之

魚袋唐制散官二品京官文武職事五品以上及都督刺史皆
帶魚袋國初其制多闕雍熙元年南郊畢內出魚袋以賜近臣
由是內外升朝文官皆帶凡服紫者飾以金服緋者飾以銀
紫者給以金給給者京朝幕職州縣官賜緋紫者亦帶親王武
官內職將校皆不帶大中祥符六年詔伎術官未升朝賜緋者
不得佩魚袋

重戴唐日士人多尚之國初御史臺皆戴餘官或戴或不淳化
二年六月御史臺奏舊儀三院御史在臺及出使並重戴其出
使重戴事已久廢其有御史出臺為省職及在京釐別務者請
依舊儀違者罰一月奉從之十月令兩省及尚書省五品以上
皆重戴樞密三司使副則不又五代以來新進士亦重戴遂以

為俗脫白則止

國初因舊制賜將相學士禁軍大校時服建隆三年乃徧賜百
官每歲端午十月一日文武群臣將校皆給焉十月近臣軍校
增給錦襖袍中書門下樞密宣徽院節度使及侍衛步軍都虞
候以上皇親大將軍以上天下樂暈錦三司使學士中丞內客
省使駙馬留後觀察皇親將軍諸司使廂主以上簇四盤鷓細
錦三司副使官觀判官黃師子大錦防禦使團練使刺史皇親
諸司副使翠毛細錦權中丞知開封府銀臺司審刑院及待制
以上知檢院鼓院同三司副使六統軍金吾大將軍紅錦諸班
及諸軍將校亦賜窄錦袍有翠毛宜男雲鴈細錦師子練鵲寶
照大錦寶照中錦凡七等應給錦袍者皆五件公服錦寬袍綾
即給舍大卿監以上不給其次四件少卿監郎卿以上官及其
錦袍者加以黃綾綉袍其次二件無勒帛係通事舍人承
次三件無袴係將軍知雜等其次二件制崇班等官

衫以綾。閣門祇候內供奉官至殿直京官編修校勘止給公服。端午亦給應給錦袍者汗衫以黃縠。別加綉袍肚小扇。誕聖節所給如時服。京師禁廂軍校衛上內諸司胥史朝官京官內職出為外任通判監押巡檢以上者。大藩府監務者亦或給之每服十月時服。開寶中皆賜窄錦袍。太平興國以後文官知制誥武官上將軍內職諸司使以上皆賜錦朝官供奉官以上皆賜紫地造花。欽正京官殿直以下皆賜紫大綾。在外禁軍將校亦賜窄錦袍。次賜紫綾色絹親王宰相生日賜衣五事。宰相親王以下賜襲衣。初拜加恩中謝日亦如之。郊裡禮畢宰相親王以下賜襲衣。有差。

士庶人之服。太平興國七年李昉等奏議按唐制禁外官袍衫之內輒服朱紫。近年品官綠袍舉之白紵之下多服紫色衣。並望禁止。已著緋者聽舉人私第通服。皂衣職官之家子孫弟姪。

不用此制。又按唐天成三年詔今後庶人工商只看白衣。今請縣鎮公吏及工商伎術不係官樂人通服皂白。從之。端拱二年申明前詔令御史臺嚴加糾察。又令巾子不得過二寸五分。婦人禁戴假髻。非命婦不得服銷金泥金真珠裝綴衣服。至道元年十月許士庶工商通服紫。咸平二年申明銷金泥金之禁。大中祥符元年又禁以箔金金線飾器服。八年復下詔自宮禁迨臣庶之家一切服玩皆不得以金為飾。嚴其科禁。自是遂絕。又禁民間服皂班纈衣。

仁宗景祐二年八月詔本朝帝后及群臣冠服多公唐舊而循用之久。則有司寔為繁文。以失法度。其令入內侍省御藥院與太常院詳典故。造冠冕蠲減珍華。務從簡約。俾圖以進。由是改製。衮冕服冕板截令廣八寸長一尺六寸。所謂翠旒碧鳳。二十四犀瓶。一十四琥珀瓶。四神帶二分旒。玉鈎悉罷之。而冕頂。

以青羅表繪龍麟以代龍麟錦用紅羅裏繪紫雲白鶴錦上以金絲為網而舊以金絲蹙八龍止存其四又以青羅繪龍麟飾冕笏及桂以易龍麟錦補空地以雲龍細窠以易玉金輪等七寶其所施花墜素墜天河帶組欵慢帶六絲綬冕之金釵玉環皆裁損輕於舊而以青羅繪龍麟錦為納言以代玉加璜纁玉簪上衣用青羅以紅羅襪繡日月星山龍華蟲火宗彙八章間以雲踈密視所宜去所謂細窠及珠璣飾下裳用紅羅綉藻及粉米黼黻蔽膝綉升龍二以雲補空地去細窠除席首黃金葉以銷金代之慶曆三年大常博士余靖言周禮司服掌王之吉凶衣服所祀鬼神大小以為制度今大中祠所遣獻官用上公九旒九章冕服為初獻餘公卿皆七旒冕制無差降小祠則公服行事乖戾舊典謂宜詳周禮因所祭鬼神以等獻官冕服之制詔太常禮官議復奏曰周官王之冕服有六自昊天至群小祀皆王者親

祀而差六服視神之上下以為別聖朝之制唯皇帝親祠郊廟及朝會大禮服衣冕而其下諸冕皆不設歲奉常祀大中祠遣官行事攝公則服一品九旒冕攝卿則服三品七旒冕悉從品制為服不以祠之大小為等差至于小祠獻官以公服行事謹案衣服今五旒冕衣裳無章阜綾綬銅裝劍佩四品以下為獻官則服之今小祠獻官既不攝公卿則屬四品以下當有祭服請公卿祭服仍舊從品外小祠獻官如今以祭服行事若非時告祭用香幣禮器行事亦准此詔施行焉

至和三年王洙奏天子法服冕旒形制重而華飾繁願集禮官參定詔禮院詳定典禮上聞禮院繪圖以進勅御藥院更造其後冕服稍增侈如故

景祐二年御史臺皇親侍祠大朝會大將軍至副率當本品朝服宜下有司製造詔禮官詳典故而禮官言准令乘輿服并皇

太子服並云絳紗袍諸臣服亦云絳紗單衣並當以單羅爲之朝服有裏者請除去及冠服之儀者皆當改正

皇祐四年禮院以中單制不明考求以奏曰禮纁黼丹朱中衣大夫之僭禮也鄭康成曰此諸侯之禮纁讀爲綰綰名纁黼丹朱以爲中衣孔穎達曰黼刺纁爲黼文丹朱赤色染纁爲赤色中衣謂以素爲冕服之裏衣猶今中單晉詩素衣朱襮孔穎達引釋器以釋之曰黼領謂之襮孫炎曰綉刺黼文以襮領是襮爲領也中衣者朝祭服之裏衣其制如深衣故禮載深衣連衣裳而純之采者有表則謂之中衣又魯詩表衣朱綃綃爲綺屬然則綃是纁綺別名爲綃刺爲黼文謂之綃黼綃上刺黼以爲衣領名爲襮開元禮天子服裘冕玄衣纁裳白紗中單群官服裘冕青衣纁裳白紗中單今者詳古服之中衣以素爲之以朱爲領緣而領刺黼文即禮記所謂綉黼丹朱中衣詩所謂素衣朱襮也今之祭服既有中單又別爲裏與古弗合然則中單之制宜用纁素而朱領緣領刺以黑白黼文禮云大夫之僭禮則諸侯之服今五等祭服宜悉依此制詔如太常議

仁宗時太平日久士民富樂寢爲浮侈乃下詔禁約令京師士庶得衣黑褐地白花藍黃紫地撮暈花女子得衣白褐毛黥褐帛又屢下詔禁塗銷黃金爲衣服器物之飾嘉祐末詔禁天下衣黑紫

初皇親與內臣所衣紫皆再入爲黝色後士庶寢相效而言者以爲奇袤之服故禁之服者猶不止

英宗治平二年詔袞服如景祐三年制悉去繪畫龍麟紫雲白鶴蹙金絲龍除下裳繡外袞服並繪而不繡

知太常禮院李育奏言切以郊廟之祭本尚純質袞冕之飾皆存法象非事繁侈重奇玩也冕則以周官爲本凡十二旒

間以采玉加之以紘紕笄瑱之飾袞則以虞書爲始凡十二章首以辰象別以衣裳繪繡之采東漢至唐史官名儒紀述前制皆無珠翠龍錦犀寶七星雲鶴之飾何則鷩羽螭胎非法服所用琥珀犀璣非至尊所冠龍錦七星已列采章之內紫雲白鶴近出道家之語豈被袞戴象天則數之義哉自大裘之廢顛用袞冕古朴稍去而法度尚存夫明水大羹不可以衆味和雲門咸池不可以新聲間袞冕之服不宜以珍怪累也若魏明之用珊瑚江左之用翠翡侈靡衰播之餘豈足爲聖朝道哉且太祖建隆元年少府監所造冕服及二年博士聶崇義所進三禮圖嘗詔尹拙竇儀參校之皆倣虞周漢唐之舊至四年冬服之合祭天地於圜丘用此制也太宗亦嘗命少府製於禁中不聞改作及章聖封太山禮官請服袞冕帝曰前王服黑裘尚質也今則無羔裘而有袞冕可從

近制是豈有意於繁飾哉蓋後之有司率意妄增未嘗推議遂相循而用故仁宗嘗詔禮官章得象等詳議之其所減過半然不經之飾重者多去輕者尚存不能盡如詔書之意故至和三年王洙復議去繁飾禮官畫圖以獻漸還古禮而有司所造復如景祐之前又按開寶通禮及衣服令冕服皆有定法悉無會要所載寶錦之飾况天地之德無物以稱宗廟之薦不美多品惟純質之器法度之服僅可享之其袞冕之服及鞞綬佩舄之類與通禮衣服令三禮圖制度不同者宜悉改正詔太常禮院少府監參定遂合奏曰古者冕服之用郊廟殊制唐典天子之服有二等而大裘尚存顯慶初長孫無忌等采郊特牲之說獻議廢大裘自是郊廟之祭一用袞冕然旒章之數止以十二爲節亦未聞有餘飾也國朝冕服雖倣古制然增以珍異巧縹前世所未嘗有夫國之大事莫

大於祀而祭服違經非所以肅祀容尊神明也臣等以謂宜如育言參酌通禮衣服令三禮圖及景祐三年減定之制一切改造孔子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆純者絲也變麻用絲蓋已久矣則冕服之制宜依舊以羅爲之冕廣一尺二寸長二尺二寸約以景表赤前圓後方黝上朱下以金飾版側以白玉珠爲旒貫之以五采絲繩前後各十二旒旒各十二珠相去一寸長二尺朱絲組爲纓黈纁充耳金飾玉簪導深青衣纁裳十二章八章繪之於衣日月星辰山龍華蟲火宗彝也四章繡之於裳藻粉米黼黻也錦標領織爲升龍山龍而下一章爲一行重以爲等行十二別製大帶素表朱裏朱綠終鞞紱舄大小綬亦去珠玉鈿窠琥珀玻璃之飾其中單革帶玉具劔玉佩朱襪之制已中禮令無復改爲則法服有稽祭禮增重復詔禮院再詳明以聞而內侍省奏謂景祐

中已裁定可因而用也乃詔如景祐三年制

神宗元豐元年詳定官言周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕唐開元禮開寶通禮皇帝詣行宮及大次並服衮冕出次則改服大裘冕冕臨燔柴則脫衮服衮今赴行宮則服通天冠絳紗袍大次則服靴袍臨祭則以衮冕有戾於古請從唐制詔下參議禮官咸謂大裘之制本以尚質而後世寢文今參考舊說大裘冕無旒廣八寸長尺有六寸前圓低寸二分而後方玄表朱裏以緇爲之而以黑羔皮爲裘以黑緇爲領袖當暑則請從梁陸瑋議以黑緇爲裘及唐輿服志以黑羔皮爲緣帝以去古遠不經見使之審定而詳定官陸佃以爲冕服有六弁師掌王之五冕則大裘與衮同冕先儒或謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非是蓋古者裘不徒服其上必有衣故曰緇衣羔裘黃衣狐裘素衣麀裘

謂服裘而以袞襲之此冬祀之服也夏祀亦將衣裘乎周官曰
凡四時之祭祀以夏服之明夏必不衣裘也今欲冬至禋祀昊
天上帝服裘被袞其餘祀天神地祇並服袞去裘其後禮部亦
言經有大裘而無其制隋唐猶可考隋制以黑羔皮黑緇為領
袖及裏緣被可運肘緣可蔽膝請令有司改制

詳定所又言國朝以白珠為旒蓋沿漢舊而其冕廣長之度自
唐以來率意為之景祐中以叔孫通漢禮器制度為法凡冕版
廣八寸長六寸今以青羅為表紅羅為裏則非升師所謂玄冕
朱裏者也周回用金稜天版四面用金絲結網旁用珠花素墜
之類皆不應禮請改用朱組為紘玉笄玉瑱以玄純垂瑱以五
采玉貫於五色藻為旒以青赤黃白黑五色備為一玉每一玉
長一寸前後二十四旒垂而齊肩宜表裏用緇度協孔子麻冕
純儉之義古者祭服朝服之裳皆前三幅後四幅殊其前後不

相連屬前為陽故三以象奇後為陰故四以象偶今裳乃以八
幅為之不殊前後攷古不合請改用七幅幅廣二尺二寸兩旁
各縫殺一寸謂之削幅腰間辟積無數裳側有純謂之裨裳下
有純為之褻裨褻之廣各寸半表裏合用三寸群臣祭服之裳
例此

又言古者皆以冕為祭服未有朝服而助祭者百官不執事者
皆服常袍衲玄以從此禮之失也宋齊王公平冕九旒卿七旒
梁隋則五等諸侯平冕九旒卿大夫五旒唐開元畧具五冕而
百官各以品服之今文祀儀冕有九旒七旒五旒今乃有四旒
冕又服者不以官秩故分獻四品官皆服四旒冕博士御史則
冕五旒而衣紫檀太祝奉禮則服平冕而無佩玉此因循不講
之失也古者朝祭異服所以別事神事君之禮今皇帝冬至正
旦御殿服通天冠絳紗袍則百官當朝服至親祠郊廟皇帝既

嚴裘冕而侍祠之官亦朝服豈禮之稱哉古者齊祭猶異冠况人神異禮朝祭異事乎百官雖不執事不當朝服侍祠請親祠郊廟景靈宮除導駕贊引扶宿衛宮外侍祠及分獻並服祭服當如制修製五冕及爵弁以正冕弁之名又禮曰祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則緇冕祭群小祀則元冕今天子六服自鷩冕而下既不親祠廢而不用則諸臣攝事當從王所祭之服請依周禮從之

三年詳定正旦御殿儀注所言周官司服王祗朝則皮弁服鄭氏注視朝視內外朝之事士受諸侯朝覲於廟則衮冕賈公彥曰覲禮天子衮冕負黼屨故知朝覲在廟王服衮冕而春夏受摯在朝則皮弁孔穎達曰天子朝服立於路門之外諸侯朝服執摯入應門漢制百官賀正旦天子服通天冠自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介憤通天冠平冕冕皂表朱綠

裏加於通天冠上衣畫而裳緇凡爲日月星辰十二章自此元日受朝始用祭服梁及隋唐既以因襲而本朝亦用衮冕臣等以謂周禮朝覲若春夏受摯於朝則君臣皆朝服秋冬受摯於廟則君臣皆祭服今元會行禮於朝而天子服祭服群臣服朝服未合禮意其元日受朝賀官服通天冠絳紗袍從之

詳定所又言按鄭氏說凡冕之制以版爲中前圓後方前低一寸二分廣八寸長尺六寸此廣長之制也周官弁師曰諸公之纁旒九就磬玉三采其餘如王之事而鄭氏以謂延統皆玄覆朱裏與王同也又曰諸公纁旒皆就玉瑱玉笄而說者曰瑱以塞耳笄以貫武鄭氏謂瑱或名爲紉君五色臣三色笄者屈組爲紉屈組謂以其一繫之左笄遶頤下自右而上仰屬於笄屈繫之垂其餘爲飾今群臣之冕則以青爲覆以金鑲銀紉非玄覆纁裏之制自九旒冕而下皆綴兩繒帶以繫之非組紉之制

以纁爲充耳非所謂玉瑱以犀爲簪道非所謂玉笄公卿之衣不以緇非所謂五冕冕又旁垂青纁益非古制請製五冕其廣長如前元覆纁裏以緇爲之 纁就玉玉則衮冕九旒旒九玉玉三采鷲冕七旒旒七玉毳冕五旒旒五玉玉皆三采先朱次白次蒼並以玉笄貫武青組爲紘緇冕三旒旒三玉玉二采朱綠其玄冕無旒爵弁前後平並用象笄以緇組爲紘纁邊旁以三色之統垂玉瑱以充耳其後詳定所言古者冕有紘冠有纓今衣服今冕而用纓不與禮合請改用紘玉以朱組紘九旒以青七旒五旒及平冕以緇纁邊而去其所綴兩纁帶平冕改爲玄冕用緇色赤而微黑者爲之

四年詳定儀注所言凡在朝君臣同服漢承秦改六冕之制但玄冠絳衣魏以來名爲五時朝服隋唐謂之具服一品以下九品以下皆絳紗禪衣其冠有五梁三梁二梁一梁之別隋志曰

梁別貴賤自漢始也綬則以組爲之本以貫佩玉 承受韋彤五禮精義綬以別尊卑彰有德故漢制相國至百石長吏三采二采一采之等然則冠以梁之多少別貴賤綬以采之麤縹異尊卑其來尚矣古者制禮上物不過十二天之數也自上而下降殺以兩畿外諸侯遠於尊者而伸則以九以七以五從陽奇之數王朝公卿大夫近於尊者而屈則以八以六以四從陰偶之數本朝衣服令通天冠二十四梁 乘輿服蓋二十四梁以應冕旒前後之數若人臣之冠則自五梁而下與漢唐少異至於綬則乘輿及皇太子以織成諸臣用錦爲之一品二品冠五梁中書門下加籠巾貂蟬諸司三品三梁四品五品二梁御史臺四品兩省五品亦三梁而綬有暈錦黃飾子方勝練鵲四等之殊六品則去劔佩綬隋唐冠服皆以品爲定蓋其時官與品輕重相准故也今有品有官有職以品與職冠綬之制則高下

相抵牾請以官為定庶名實相副輕重有准仍分官為七等冠
綬亦如是

七梁冠鑿金貂蟬籠巾蟬舊以玳瑁為胡蝶狀今乃改為金附蟬犀簪導銀立筆

朱衣朱裳白羅中單並皂褙襪蔽膝隨裳色方心曲領緋白羅

大帶革帶玉佩錦綬以天青絲網間施三玉環白襪黑履鞞

以金塗銀裝為第一等宰相親王使相三師三公服之七梁

冠無貂蟬籠巾銀裝玉佩雜花量錦綬餘同三公服為第二等

樞密使知樞密院執政官東宮三師服之六梁冠白紗中單銀

革帶佩方勝宜男錦綬銀環餘同七梁冠服為第三等大學士

學士直學士東宮三少御史大夫中丞六曹尚書侍郎殿中監

大司成散騎常侍特進金紫銀青光祿三大夫太尉節度使左

右金吾衛上將軍服之五梁冠翠毛錦綬餘同六梁冠服太子

賓客詹事給事中中書舍人諫議大夫待制九等卿大司樂秘

書監殿中少監國子祭酒官且奉通奉通議太中中大夫中奉中散

大夫上將軍節度觀察留後觀察使通侍大夫樞密都承旨服

之四梁冠簇四盤鵬錦綬餘同五梁冠服九寺少卿大晟典樂

秘書少監國子辟廱司業少府將作軍器都水使者起居郎起

居舍人侍御史太子左右庶子少詹事諭德尚書左右司郎中

員外六曹諸司郎中朝議奉直朝請朝散朝奉大夫防禦團練

使刺史大將軍正侍中侍中亮中衛拱衛左武右武大夫駙馬

都尉帶遙郡武功大夫以下樞密副都承旨服之三梁冠金塗

銅革帶佩黃獅子錦綬鑰石環餘同四梁冠服殿中侍御史監

察御史司諫正言尚書六曹員外郎外符寶郎少府監作監軍

器少監太子侍讀侍講中舍人親王府翊善侍讀侍講九寺秘
書殿中少監辟廱丞大晟樂令兩赤縣令大理正司直評事著
作郎秘書郎著作佐郎太常宗學國子辟廱博士太史局令正

丞五官正朝請朝散朝奉丞議奉議通直郎中亮中衛拱御左
武右武郎諸衛將軍率府率武功武德武顯武節武略武經武
義武翼郎醫職翰林醫正以上內符寶郎閣門通事舍人敦武
修武郎服之二梁冠角簪方勝練鵲錦綬餘同三梁冠服在京
職事官閣門祇候看班祇候率府副率并輦輅立侍內臣服之
御史大夫中丞刑部尚書侍郎大理卿少卿侍御史刑部郎中
大理寺正丞司直評事並冠獬豸冠服青荷蓮綬錦
群臣祭服之制正一品九旒冕金塗銀稜有額花犀簪青衣畫降龍朱裳
蔽膝白羅中單大帶革帶玉佩錦綬青絲網玉環朱襪履革帶以金
塗銀玉佩以金塗銀親祠大理使亞獻終獻太宰少宰左丞每
歲太祠宰臣親王執政官郡王充初獻服之奏告官以依本
一品九旒冕無額白綾中單紅錦綬銀環金塗銀佩餘如正一
品服親祠吏部戶部禮部兵部工部尚書太廟進受幣爵奉幣

爵宗室每歲大祠捧俎官大祠中祠初獻官服之二品七旒冕
角簪青衣無降龍餘如從一品服親祠吏部侍中殿中監大司樂
光祿卿讀冊官太廟薦俎贊進飲福宗室七祀配享功臣分獻
官每歲大祀請用官大司樂太祠中祠亞終獻大祠禮官小祠
獻官朔祭大常卿服之三品五旒冕阜綾綬銅鑲金塗銅革帶
佩餘如二品服親祠舉冊官太樂令光祿丞捧俎饌邊豆簋蓋
官分獻官分獻壇太廟奉瓚盤薦香燈安奉神主奉毛血槃蕭
籥肝骨豆宗室每歲祠祭大樂令大中祠分獻官服之無旒冕
素青衣朱裳蔽膝無佩綬餘如三品服奉禮協律郎郊社令太
祝太官令親祠擡鼎宮進搏參官太廟供亞終獻金華供七祀
獻官執爵官服之五旒冕紫檀繩衣餘如三品服監察御史服
之三都初獻八旒冕經畧安撫鈐轄初獻六旒冕亞獻並二旒
冕終獻無旒節鎮防團軍初獻四旒冕亞終獻並無旒冕

通直郎中亮中衛拱御左
武右武郎諸衛將軍率府率武功武德武顯武節武略武經武
義武翼郎醫職翰林醫正以上內符寶郎閣門通事舍人敦武
修武郎服之二梁冠角簪方勝練鵲錦綬餘同三梁冠服在京
職事官閣門祇候看班祇候率府副率并輦輅立侍內臣服之
御史大夫中丞刑部尚書侍郎大理卿少卿侍御史刑部郎中
大理寺正丞司直評事並冠獬豸冠服青荷蓮綬錦
群臣祭服之制正一品九旒冕
犀簪青衣
朱裳
蔽膝白羅中單大帶革帶玉佩錦綬青絲網玉環朱襪履
親祠大理使亞獻終獻太宰少宰左丞每
歲太祠宰臣親王執政官郡王充初獻服之
一品九旒冕
白綾中單紅錦綬銀環金塗銀佩餘如正一
品服親祠吏部戶部禮部兵部工部尚書太廟進受幣爵奉幣
爵宗室每歲大祠捧俎官大祠中祠初獻官服之二品七旒冕
角簪青衣
餘如從一品服親祠吏部侍中殿中監大司樂
光祿卿讀冊官太廟薦俎贊進飲福宗室七祀配享功臣分獻
官每歲大祀
大司樂太祠中祠亞終獻大祠禮官小祠
獻官朔祭大常卿服之三品五旒冕阜綾綬銅鑲金塗銅革帶
佩餘如二品服親祠舉冊官太樂令光祿丞捧俎饌邊豆簋蓋
官分獻官
太廟奉瓚盤薦香燈安奉神主奉毛血槃蕭
籥肝骨豆宗室每歲祠祭大樂令大中祠分獻官服之無旒冕
素青衣朱裳蔽膝無佩綬餘如三品服奉禮協律郎郊社令太
祝太官令親祠擡鼎宮進搏參官太廟供亞終獻金華供七祀
獻官執爵官服之五旒冕紫檀繩衣餘如三品服監察御史服
之三都初獻八旒冕經畧安撫鈐轄初獻六旒冕亞獻並二旒
冕終獻無旒節鎮防團軍初獻四旒冕亞終獻並無旒冕

百官公服舊制三品以上紫五品以上朱七品綠九品青元豐之制去青不用階官至四品服紫至六品服緋皆象笏佩魚九品以上則服綠以木爲笏上挫下方武臣內侍皆服紫而不佩魚假版官及伎術若公人之入品者並聽服綠官應品而服色未易與品未及而已易者或以年格或以特恩治平四年京朝官衣緋綠十五年熙寧元年見任陞朝官衣綠正郎以上衣緋二十年並改服色此特恩也又令臣僚嘗奉使北朝及接押伴使人遇到關起居社宴曾借服者聽服入朝

凡帶有玉有金有銀有犀其下銅鐵角石墨玉之類各有等差玉帶不許施於公服犀非品官通犀非特旨皆禁銅鐵角石墨玉之類民庶及郡縣吏伎術等人皆得服之熙寧六年收服熙河等州帝御紫宸殿宰臣王安石率群臣稱賀上遂解所服玉帶賜焉八年岐王顥嘉王頊言蒙賜方團玉帶著爲朝儀乞寶

藏于家不敢服用帝不許命工別琢玉帶以賜之顥等固辭不聽請加佩金魚以別嫌詔以魚賜之親王佩玉魚自此始

元豐五年詔三師三公宰相執政開府儀同三司節度使嘗任宰相者觀文殿學士以上金毯文方團佩魚觀文殿學士至寶文閣直學士節度使御史大夫中丞六曹尚書侍郎散騎常侍御僊花帶內御史大夫六曹尚書翰林學士以上及資政殿學士侍班翰林學士上者仍佩魚

大觀二年詔中書舍人諫議大夫待制殿中少監紅鞋犀帶不佩魚

詳定禮文所言古者祭服皆玄衣纁裳以象天地之色裳之飾有藻粉米黼黻考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻今祭服上衣以青其繡以裳者藻及粉米皆五色圓花藉之而黼用藍黻用碧與黃且虎雉共一章粉米共一章今皆異章而畫不應古制請下有司製五冕之服章衮冕之章九衣繪龍山華蟲火虎雉裳繡藻

粉木鷲冕之章七衣繪華蟲火虎雉 緇冕之章三衣繪粉米 玄冕衣無章裳刺黻其爵弁則緇衣衣畫虎雉藻 纁裳從之

詳定儀註所言按周以上祭服無劔而有履胡周官司服之職悉不著劔自秦及西漢艱危用武之時朝祭服皆佩劔東漢大祭祀玉佩紉履以行事惟朝尚佩劔晉制服劔以木代之謂之班劔東齊謂之象劔今冬正大朝會若服三代之冕服而用三代之禮則去劔可也若服秦漢之服而用秦漢之禮則存劔可也然文武異容佩劔之制不當施於朝事又周禮以不脫履為恭以脫履為相親今冬正朝會若用周禮則服當無劔若襲秦漢之故又恐佩劔而趨朝脫履而示恭與三代禮意不合其冬正朝會乞約用周禮不服劔不脫履為從之而禮文所亦言儀禮尸坐不脫履鄭氏以為侍神不敢惰又古者朝服不佩劔始

加之後漢祭服亦不佩劔劔者武備服以事神於義無取今祭祀用三代冕服而加以秦劔尤為失禮於是又去景靈宮太廟南郊儀註及熙寧祀儀內解劔脫為履之節

又言古者諸侯及群臣助祭本無執玉帛羔鴈之義故雖冕服但當執笏玉藻曰見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也說者以為太廟之中唯君當事說笏非是請群臣冕服助祭執笏當事則摺笏其陪位官亦合冕服執笏從之

又言古者六冕皆赤鳥詩曰王錫鞶侯玄衮赤鳥則諸侯之鳥與王同孔穎達亦謂卿大夫服冕者赤鳥餘服則履士冠禮曰爵弁纁履黑鈎纁純周禮履人掌王及后之服履為赤纁黃纁青句素履葛履而說者曰複下曰鳥禪下曰履而有紉有纁有純者飾也凡鳥之飾如繡次故鳥之飾用對方之色赤鳥黑飾是也凡履之飾如繡次故履之飾用北方之色白履黑飾是也

禮記卷之六十五 禮記卷之六十五 禮記卷之六十五

今冕服赤烏自天子至四品官及監察監禮太祝奉禮皆以禪
下爲之無烏履之別又無絢纒純之飾伏請六冕並用赤烏皆
複下爲之以條爲口緣又綴條於牙底相接之縫中以繒一寸
屈之爲絢著於履首容穿繫以結於足爲之行戒皆飾以黑云
哲宗元祐元年太常寺言舊制大禮行事執事官皆服祭服餘
服朝服至元豐七年已升卿始有行事及陪祠官並服祭服之
議今欲令行事執事官並服祭服其贊引行事禮儀使太常卿
太常博士閣門使樞密院官進接圭殿中監止供奉皇帝其陪
位官止導駕押宿及主管事務并他處行事官仍服朝服從之
五月禮部言元豐所造大裘雖用黑羔皮乃作短袍樣襲於裘
衣之下仍與裘服同冕未合典禮下禮部太常寺共議

禮部員外郎何洵直在元豐中嘗預詳定以陸佃所議有可
疑者八按周禮節服氏掌以祀朝覲裘冕六人維王之太常

郊祀裘冕二人既云裘冕又云裘冕是裘與裘各有冕乃云
裘與裘同冕當以裘襲之裘既無冕又襲於裘中裘而表裘
何以示裘裘之別哉古人雖質不應以裘爲夏服蓋冬用大
裘當暑則以同色繒爲之記曰郊祭之日王被裘以象天若
謂表上被裘以被爲襲則家語亦有被裘象天之文諸儒或
言臨燔柴脫裘冕著大裘或云脫裘服裘蓋裘衣無同冕兼
服之理今乃以二服合爲一可乎且大裘天子吉服之最上
若大圭大路之比是裘之在表者記曰大裘不裼說者曰無
別衣以裼之蓋他服之裘襲故表表不入公門事天以報本
復始故露質見素不爲表褻而冕亦無說何必服他衣以藩
飾之乎凡裘上有衣謂之裼裼上有衣謂之襲襲者裘上二
重衣也大裘本不裼鄭志乃云裘上有元衣與裘同色蓋趙
商之徒附會爲說不與經合襲之爲義本出於重脊非一衣

也古者齊祭異冠齊服隆祭服一等祀昊天上帝五帝以裘冕祭則裘冕齊故鄭氏云王齊服裘冕者祀天之齊服也唐開元之時始以裘冕為齊服裘冕為祭服兼與張融臨燔柴脫裘服裘之義合請從唐制兼改製大裘以黑緇為之佃復破其說曰夫大裘而冕謂之裘冕非大裘而冕謂之裘冕則裘冕必服裘裘冕不必服裘今特言裘冕者主冬至言之周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服則祀地不服大裘以夏日至不可服裘故也今謂之大裘當暑以同色繡為之尤不經見兼襦襲一衣而已初無重省之義被裘而覆之則曰襲袒而露裘之美則曰襦所謂大裘不襦則非裘而何玉藻曰禮不盛服不克故大裘不襦則明不襦而襲也克美也鄭氏謂大裘之上有元衣雖不知覆裘以裘然尚知大裘不可徒服必以元衣以覆之玉藻有以襲之義周禮裘冕注云裘冕

者從尸服也夫尸服大裘而襲則王服大裘而襲可知且裘不可以徒服故被以裘豈借裘以為飾哉今謂祭天用裘冕為齋服裘冕為祭服此乃襲九儒之謬誤後漢顯宗初服日月星辰十二章以祀天地自魏以來皆用裘服則漢魏祭天嘗服裘矣雖無大裘未能盡合於禮固未嘗有表裘而祭者也且表內服也與袍同袍襲矣而欲禪以祭天以明示質是欲袂衣以見上帝也洵直復為大裘之裳繡色而無章飾夫裘安得有裳哉請從先帝所定其後詔去黑羔皮而以黑繒製造焉

徽宗大觀元年議禮局言太社太學獻官祝禮皆以法服奉祠至郡邑則用常服乞降祭服詔頒制度於州郡然未明製造至政和間始詔州縣冠服形製詭異令禮制局造樣頒下轉運司製造以給州縣焉

大觀中復詔置局議禮於是宇文粹中上所編祭服製度其論
冕曰古者冕以木板爲中廣八寸長尺六寸後方前圓後仰前
低染三十升之布玄表朱裏後方者不變之體前圓者無方之
用仰而玄者升而辨於物俛而朱者降而與萬物相見後世以
繪易布故純儉今群臣冕板長一尺二寸闊六寸二分非古廣
長之制以青羅爲覆以金鍍銀稜爲飾非古玄表朱裏之制乞
下有司改正古者冕之名雖有五而纁就旒玉則視其命數以
爲等差合綵絲爲繩用以貫玉課之纁以一玉爲一成結之使
不相并謂之就就間相去一寸則九玉者九寸七玉者七寸各
以旒數長短爲差今群臣之冕用藥玉青珠五色茸線非藻玉
三采二采之義每旒之長各八寸非旒數長短爲差之義又獻
官冕服雜以諸侯之制而一品服衮冕臣切以爲非宜元豐中
禮官建言請資政殿大學士以上侍祠驚冕觀察使以上服毳

冕監察御史以上服緋冕朝官以上服玄冕選人以上爵弁詔
許之而不用爵弁供奉官以下至選人盡服玄冕無旒臣竊謂
依此參定乃合禮制古者三公一命衮則三公在朝其服當驚
冕蓋出封則遠君而伸在朝則近君而屈今之攝事及侍祠皆
在朝之臣也在朝之臣乃與古之出封者同命數非先王之意
乞下有司制驚冕八旒毳冕六旒緋冕四旒玄冕三旒其次二
旒又其次無旒依元豐詔旨參酌等降爲侍祠及攝祭之服長
短之度采色之別皆乞依古制施行

又按周禮諸侯爵有五等而服則三所謂公之服自衮冕而下
侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下是古者諸侯有君之道故
其服以五七九爲節今之郡守猶曰猶古之侯伯其實皆王臣
也欲乞只用群臣之服自鷩冕而下頌爲三等三都四輔爲一
等初獻鷩冕八旒經畧安撫鈐轄爲一等初獻毳冕六旒亞獻

並玄冕二旒終獻無旒節鎮防圍軍事為一等初獻希冕四旒
亞終獻並玄冕無旒其衣服之制則各從其冕之等又曰今之
紘組仍綴兩繒帶而結於頤冕旁仍垂青纁而不以瑱以犀為
簪而不以玉笄象笄並非古制乞下有司改正從之

政和三年議禮局上皇帝冕服之制衮冕冕板廣八寸長一尺
六寸前高八寸五分後高九寸五分青表朱裏前後各十有二
旒五采藻十有二就就間相青碧錦織天河帶長一丈二尺廣
二寸朱絲組帶為纓纓纁充耳金飾玉簪導長一尺二寸衮服
青衣八章繪日月星辰山龍華蟲火宗彝纁裳四章繡藻米粉
黼黻蔽膝隨常色繡升龍二白羅中單皐標襪紅羅革帛青羅
抹帶緋白羅大帶革帶白玉雙佩大綬六采赤黃黑小綬三色
如大綬間施玉環三朱襪赤舄黃羅緣親祠服之大裘青表纁
裏黑羔皮為領標襪朱裳被以袞服冬至祀昊天上帝服之通

天冠二十四梁加金博山附蟬高一尺廣一尺犀簪導朱絲組
帶為纓絳紗袍織成雲龍皐羅標襪紅羅為裏絳紗裙蔽膝如
袍飾並皐標襪纁雲龍白羅方心曲領革帶餘同冕服大祭祀
致齊詣景靈宮太廟行宮禮畢還宮元正冬至大朝會臨軒冊
命皇后皇太子諸王大臣親耕籍田服之詔通行

議禮局上所定皇太子服飾之制衮冕垂白珠九旒紅組絲為
纓青纁充耳犀簪導青衣朱裳九章五章在衣山龍華蟲火宗
彝四章在裳藻米黼黻白紗中單青標襪裙革帶塗金銀鈎釧
蔽膝隨裳色為火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環
三白襪朱舄錫鈎鈎加元服從祀納妃釋奠文宣王服之具服
遠遊冠十八梁金鈎鈎銀博山附蟬紅絲組為纓犀簪導朱明服
紅裳白紗中單方心曲領絳紗蔽膝白襪黑舄餘同受冊謁太
廟服之詔頒行

三
三
三
三

七年初作明堂禮制局言周禮祀昊天上帝則大裘而冕祀五
帝亦如之享先王則衮冕祀昊天上帝則郊祀是也享先王則
宗祀在其中蓋於大裘舉正位以見配位於衮冕舉配位以見
正位以天道事之則舉尊明卑以人道事之則舉卑明尊明堂
以人道享上帝與郊祀異請從衮冕從之

八年十二月編類御筆所禮制局奏今討論到履制度下項約
履上總飾底純綠綦履帶古者舄履各隨裳之色有赤舄白舄
黑舄今履欲用黑革為之其絢總純綦並隨服色用之以倣古
隨裳色之意奉聖旨依議定仍令禮制局造三十副下開封府
給散鋪戶為樣制膏禮制局奏先議定履各隨服色綠武臣服
色止是一等理宜有別奉聖旨文武官大夫以上四飾全朝請
武功郎以下減去一總並稱履宜義宣教郎以下至將校伎術
官減去二總純並稱履

高宗紹興元年宗祀明堂僅有朝服十三副祭服六十二副乃

命工部增造祭服六十三副及替者樂武之服替者緋羅寬衫

引舞武弁冠緋絳抹額鸞衫革帶履又幘頭紫縵袍抹額

武舞人紫絳冕皂絳袍革帶履樂工幘緋縵寬衫勒帶

國子監丞王普言近世冕服制度公襲失真夫後方前圓後

仰前低玄表朱裏此冕之制也今則方圓俯仰幾於無辨且

以青為表而飾以金銀矣本玄裳纁裳前三幅後四幅此衣

裳之制也今則衣色以青裳色以緋且為六幅而不殊矣山

以章也今則以燭火以圓也今則以銳宗彝宗廟虎雉之彝

也乃畫虎雉之狀而不為彝粉米米而粉之者也乃分為二

章而以五色圓花為藉佩有衡璜瑪瑙衝牙而已乃加以雙

滴而重設二衡綬以貫佩玉而已乃列為錦綬而間以雙環

以至帶無紐約帶無有頭為無約結中衣無連裳其他訛謬
未暇悉舉祖宗屢嘗講究以舊服數多不欲廢棄渡江之後

舊服無存者明堂所造纁數十副因宜茲改作是正訛舛一
從周制事下太常五月禮官言國家承唐舊初有五冕之名
其後去三公衮冕乃八布冕但存七旒驚冕五旒毳冕無旒玄
冕凡三等自尚書服毳至光祿丞亦服焉貴戚無差宜增驚
冕為八旒毳冕為六旒復置布冕為四旒并無旒玄冕為四
等其他制作失宜當改正者令普以圖式送寺修改
十三年禮部侍郎王賞言按周禮王祀昊天上帝服大裘而冕
元豐中何洵直議以黑繒作大裘如衮惟領袖用羔議者謂純
用羔恐太重難服今請如洵直議從之

皇太子之服中興後如政和制其後詔太子繫通犀玉帶不佩
魚先是禮官參稽禮典謂無佩魚之文舊制親王賜玉帶加佩玉魚皇太
子受冊服遠遊冠朱明衣執相圭謁太廟別廟行禮服衮冕朝
謁景靈宮服常服七年三月禮官言朝謁景靈宮所服典故不載請依禮制服常服先是元年十一月詔皇

太子遇太宴賜花比親王增其四藥杖二以羅製之淳熙十四
年命皇太子參夾隔日與宰相公裳繫鞋相見于議事堂嘉祐定
二年七月皇太子奏製造冠冕合用珠玉皇后盡
出首飾付道司節約之美超古冠今請宣付史館

皇子之服紹興三十二年禮官言皇子鄧慶恭三王遇行事服
朝服則七梁額花冠貂蟬籠巾金鍍銀立筆真玉佩綬金鍍銀
革帶烏皮履若服祭服則金鍍銀八旒冕真玉佩綬金鍍銀革
帶烏皮履若服祭服則金鍍銀八旒冕真玉佩綬緋羅履被詔
文思院製造隆興二年令祗候庫以真玉為鄧慶恭王大禮所
服玉佩綬

群臣祭服朝服之製中興後如政和初定

群臣章服之製魚袋紫以金緋以銀蒞事及二十年者賜緋服
緋及二十年者賜紫惟沛節則凡服綠服緋十五年者皆改賜
有司或自補官理歲月紹興三十二年殿中侍御史張震言貴
近之子初年受命則十五歲已服緋初年賜緋則年未冠已賜

紫失於太濫遂以出官之日為始比之蒞事所減已多比之初

補粗為有節若勞績可稱或奏對稱旨而特恩改賜者不拘此

制紹興五年慶典致仕官朝奉郎八十以上賜紫章若庶官除

侍郎服緋綠者謝日改賜章服則始於建炎四年之詔內外臣

寮以減磨勘轉官及郊裡恩回授父改章服則始於紹興五年

從葛與時周葵之請其特賜章服者亦張所以招撫河北陳公

輔以諫臣論奏得體李德鄰李朝正以縣令召對司業高闕茶

酒林光朝秘書監少游操陳騷鄭天以車駕幸學省餘不勝紀

隆興一年賜吳益紫花羅公服用草淵例乾道四年賜鄭

乾道四年賜太學上舍生左承務郎黃倫袍笏於崇化堂祇受

後釋褐皆如之

干興以來文武臣初除正謝進士唱名賜襲衣章服及百官賜

時服並遵用省記崇寧看詳祇候庫格乾道二年戶部言左藏東西庫每歲所賜錦襖

親王宰執以全匹餘裁裂技術官之服有紫緋綠乾道四年太

給之請皆以全匹從之仲謙醫藥之勞賜紫有司言舊制醫官未嘗賜緋隔等賜紫者

許執奏詔特於祗候庫給賜若安南國加恩則賜衣一襲紫羅

夾公裳綾汗衫勒帛舊制服帶乘輿東宮以玉輔臣侍從以金親王敷舊間賜以玉

其次有犀有角玉帶乘輿以排方東宮不佩魚親王佩玉魚大

臣敷舊佩金魚中興以來宗室如居廣士輻瓌伯圭勳臣如劉

光世吳璘舊弼如史浩外戚如吳蓋楊次山等皆賜玉帶以示

異恩其賜金帶及紅鞋犀帶佩魚如元豐以來故事

紹興元年詔已給賜者不再賜遷除合加魚袋者賜之三年詔

侍從金帶於左藏庫關管軍帶御器械朝謝武臣朝辭賜金

帶並許繫宗室正任及殿庭職橫行亦如之是歲賜岳飛金

將其花犀帶非宗室不許服門官亦許繫金帶經筵進講終

篇講官賜金帶象簡鞍馬紹興二十五年講易終篇賜宰輔犀

下金帶或加賜金魚犀

七年讀三朝寶訓終篇宰輔賜象簡金帶侍讀以下賜鞍馬紹
興九年詔太常寺應奉祗應使臣亦依團門例服紅鞵帶之
前宰執不帶職者同庶官復職等亦許繫笏頭球文金帶紹興
秦檜以觀文殿學士朝見因有是命

乾道三年姜詵以曹臣賜金御仙花帶後權工部侍郎詔依本
班服繫又太上帝賜浙東提點刑獄張津金帶四年

八年詔左諫議大夫姚憲嘗為侍郎賜金帶令依舊服繫著為
例又詔中書舍人左右諫議大夫龍圖閣至敷文閣待制權侍郎

服紅鞵排方黑犀帶仍佩魚故事從官不帶待制以上職名而
詔權侍郎以上罷任不帶職
許服紅鞵排方黑犀帶佩魚

淳熙元年幸玉津園燕射保信軍節度使鄭藻起居舍人王卿
月等中的賜襲衣金帶

三年詔武臣知州軍官未陞朝者依文臣守倅借服色例權繫
紅鞵角帶回日依舊

紹熙四年四川制置使京鏜因任賜金帶

嘉定十四年詔宗室節度使帶嗣王郡王國公及檢校并許佩

魚高宗皇帝初開大元帥府服排方玉帶語江伯彥等曰吾陞
爵曰皇帝賜以寵行吾遜辭久之皇帝曰朕昔在東宮太上
解此帶賜朕卿宜收取不得已拜賜建炎元年賜宗澤襲衣金
帶紹興二年賜韓世忠帶笏二十五年賜安南李天祚襲衣御
仙花帶凡郊祀加恩及襲封皆賜焉并馬二匹金銀鞍轡綬
綴其賜外國金帶皆以銀為匣嘉定中真德秀余礫季嘉陳駭
以帥臣楊簡以耆
儒各賜金帶也

高宗初踐祚于南都隆祐太后命內臣上乘輿服御有小冠太

后曰祖宗間燕之所服也退朝帽而不自神宗始易以巾願即
巾否則小冠

位後退朝間燕止戴此冠庶幾如祖宗時氣象履袍亦白靴袍

乾道七年
改履為鞵赭黃淡黃袍衫王裝紅束帛紋鞞大宴則服之赭黃

淡黃襖袍衫紅袍常朝服之窄袍便坐視事服之赭黃袍衫而

下皆阜紗折上巾通犀金玉環帶窄袍或御烏紗帽黃袍忌前
一日服之紹興五年五月車駕教謁太廟別廟其日乃忌前禮
官請禁中先服紅袍諸廟行禮畢還內至官中易忌

文法通考卷一百三十一

前之 後殿早講皇帝服帽子紅袍玉束帶講讀說書官公服繫
鞋晚講皇帝服頭巾背子講官易便服此嘉定四年講筵之制也

石林葉氏燕語曰余見大父時家居及燕見賓客率多頂
帽而繫勒帛猶未甚服褶子帽下戴小冠簪以帛作橫幅
約髮號額子處室中則去帽見冠簪或用頭巾也古者士
皆有冠帽乃冠之遺製頭巾賤者不冠之服耳勒帛亦垂
紳之意雖施之外不爲簡背子本半臂武士服何取於禮
乎或云勒帛不便於搢笏故稍易背子然須用上襟腋下
與背子垂帶余大觀間見宰執接堂吏押文書猶冠帽用
背子今亦廢矣而背子又引爲長袖與半臂製亦不同裹
賤者巾衣武士服而習俗之久不以爲異古禮之廢大抵
類此也

又曰劉丞相摯家法儉素閨門雍睦凡冠巾衣服制度自
其先世以來常守一法不隨時增損故承平時其子弟雜
處士大夫間望而知其爲劉氏也數十年來衣服詭異雖
故老達官亦不免從俗與市井謾浮畧同而不以爲非舊
鳳翔郿縣出緇以緊細如箸者爲貴近歲衣道服者緇以
大爲美圍率三四寸長二丈餘重複腰間至五七返以真
茸爲之一緇有直十餘千者此何理也

程氏演繁露曰襦者短衫也莊子曰未解裙襦庶范傳曰
昔民無襦今五袴也褐者裾垂至地張良傳有老父衣褐
至良所師古曰褐制若裘今道士所服者是也裘即如今
之道服也斜領交裾與今長背子畧同其異者背子開膺
裘則逢合兩腋也然今世道士所服又畧與裘異裘之兩
裾交相掩擁而道士則兩裾直垂也師古畧舉其槩故不
能詳也長背子古無之或云近出宣政間然小說載蘇文

忠禫衣襯朝服即在宣政之前矣詳今長背既與褰製大同小異而與古中單又大相似殆加減其制而為之耳中單腋下縫合而背子則離異其裾中單兩腋各有帶穴其腋而互穿之以約定裏衣至背子則既悉去其帶惟此為異也至其用以襯藉公裳則意制全是中單也今世好古而存舊者縫兩帶綴背子掖下垂而不用蓋放中單之交帶也雖不以束衣而遂舒垂之欲存古也太平御覽有仙公請問經其文曰太極真人曰學道當潔淨衣服備巾褐制度名曰道之法服也巾者冠中之巾也褐者長裾通冒其外衣也巾褐皆具乃中道家法服之制今世衣直掇為道服者必本諸此也

又傳授經曰老子去周左慈在魏並葛巾單裙不著褐則是直著短衫而以裙束其上不用道家法服也晉王獻之書羊欣練裙朱公叔絕文論謂西華之子冬月葛衣練裙蓋古人不徒衣袴必以裙襲之是正上衣下裳之制也

文獻通考卷之一百十四

宋鄱陽馬端臨貴與著

明蘄陽馮天馭應房校刊

王禮考 后妃命婦以下首飾服章制度

周官追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內命

婦之首服以待祭祀賓客鄭司農云追冠名副者婦人之首飾

遺象若今步繇矣服之從王祭祀副之言覆所以覆首為之飾其

假紛矣服之燕居亦繹笄摠而巳追猶治也詩云追琢其章王后

之衡笄皆以玉為之惟祭祀有衡垂于副之兩旁當耳其下以

純懸瑱詩云玼兮玼兮其之翟也翟衣如雲不肩髻也王后之瑱

也是也笄卷髮者內外命婦之翟也翟衣如雲不肩髻也王后之瑱

次外內命婦非王祭祀賓客佐侯之禮自於其家則亦降馬少

人爵弁以禮迎移袂祿衣之袂凡諸侯夫人於其國與王后同

鄭注詩云副既笄而加飾謂以六物加於副是也鄭必用何物故

三書

不夫道言長言也

有度言

陳氏禮書曰副者翟之配以配禕翟則禮所謂副禕是也
 以配榆翟則詩所謂副笄六珈其之翟也是也祿衣之配
 禮所謂女次純衣是也然則編為鞠衣展衣之配可知矣
 禮男子冠婦人笄男子免婦人髻婦人之飾不過以髮與
 笄而已則副之覆首若步遙編之編髮若假紒次之次第
 其髮為髮髻云者蓋有所傳也莊子曰禿而施髻詩曰鬢髮
 如雲不屑髻也左傳曰衛莊公髡已氏之妻髮以為呂姜
 髻說文曰髮益髮也蓋髻所以益髮而鬢髮者不屑焉詩
 曰被之僮僮則被之不特髮髻也少牢曰王婦被錫衣侈
 袂則被錫者非髮髻也鄭氏皆以為髮髻非是
 又曰婦人首飾副也編也次也纒笄也觀士昏禮女次純
 衣姆纒笄宵衣特牲禮主婦纒笄宵衣則副編次之下纒
 笄其飾也楚語司馬子期欲以妾奔內子訪之左史倚相

曰吾有妾而愿欲笄之其可乎蓋古之為妾者不笄士姆
 纒笄亦攝盛也鄭氏曰王后之燕居亦纒笄總而已此不
 可考

內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣綠衣素沙

農云禕衣是畫衣也祭統夫人副禕立于東房揄狄闕狄畫羽
 飾展衣白衣色畫大記復者朝服君以卷夫人以屈狄畫羽
 禮衣屈音聲與闕相相似禮與屈相似皆婦人之服鞠衣畫羽
 素沙赤衣也玄謂翟當為翟翟惟名尹維而南素實五皆皆
 成章曰翟江淮而南青質五色皆皆備成章曰翟王后之服刻繒
 為之形而采畫之綴於衣以為文章禕衣畫暈者揄翟畫暈者
 闕狄刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先公
 則服揄狄祭羣小祀則服闕狄鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑
 葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展衣以禮見王及賓
 客之服字當為翟翟之為言直直也祿衣紉于王之服亦以
 燕居男子之祿衣黑則是亦黑也六服備於此矣禕衣展衣
 相近綠字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青禕衣玄
 人專尚一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縛也六
 服皆神制以白縛為裏使之張顯今出有沙藪者名出於此
 疏曰素沙非服名亦服之外別言之者比素沙與上六服為裏
 使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上六服也
 王之吉服有九章弁以下常服有三與后鞠衣以下三服同但
 王之祭服有六后祭服唯三翟者天地山川社稷之等后夫人

不與故三辨外內命婦之服鞠衣展衣綠衣素沙內命婦之服
展衣也則服展衣其夫士也則服綠衣三夫人亦闕狄唯二王後律
大夫以下乎侯伯之夫人亦律衣者以禮記每云君衣冕夫人副
狄以下乎侯伯之夫人亦律衣者以禮記每云君衣冕夫人副
衣。以下乎侯伯之夫人亦律衣者以禮記每云君衣冕夫人副
以爲裏鄭必知九嬪以下服鞠衣以下者但九嬪以存世婦女
御三等鞠衣以下服亦三等故知鞠衣以下者九嬪也展衣以
下者世婦也綠
衣者女御也

玉藻王后律衣夫人揄狄夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者
三公同對王爲屈三公執璧與子男同則三夫人與子男夫人
同故鄭注司命疑而不定云三夫人其闕狄以下手爲兩解之
也云王者之後夫人亦律衣者以禮記每云君衣冕夫人副
王者之後自行王胡與夫子同故祭其先王服上服也若祭先
公則降焉魯祭先公則降焉魯祭文王周公其夫人亦律衣
衣故明堂位云君衣冕立干作夫人副律立干房中是也君命
屈狄再命律衣一命禮衣士祿衣君命君也屈周禮作闕謂刻
人及其卿大夫士之妻命婦也律當爲鞠字之誤也此子男之夫
侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室
也。疏曰君謂女君子男之妻也。疏曰九嬪物必先奠
用闕也狄亦翟也直刻唯形闕其彩畫故云闕翟也再命律衣
者再命謂子男之卿律當爲鞠謂子男之卿妻服鞠衣也一命
禮衣者禮展也子男大夫一命其妻則服展衣也所謂士祿衣

命其妻服祿衣不唯世婦命於奠繭其它則皆從男子奠猶獻
婦已下委事畢獻繭乃命之以其服天子之后夫人九嬪及諸
侯之夫人夫在其位則妻得服其服矣。疏曰九嬪物必先奠
於地故云奠猶獻也三夫人九嬪其位既尊不須獻繭自然得
命也世婦以下位卑用獻繭得命言以下則女御亦然經唯云
世婦舉
貴者

陳氏禮書曰王之服禫而無裏后之服裏而不禫以陽成
於奇而陰成於偶也崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者
之後諸侯夫人三公而一夫人雉數如命數於理或然

履人掌王及后之服履與赤舄黑舄赤纁黃纁青句素履葛履

王后吉服六唯祭有舄玄舄爲上禫衣之舄也下有青舄赤舄
鞞衣以下皆屨耳黃纁者王后玄舄之飾王及后之赤舄皆黑
飾玄舄之青舄白飾。疏曰天玄與黃相對爲纁次故知王后
皆對方以纁次爲飾故義辨外內命夫命婦之命履功履散履
然也。王。詳見王服注下。正義曰禫衣玄舄首飾副從王見先王
注見王服注下。正義曰禫衣玄舄首飾副從王見先王
狄青舄首服副從王見先王。正義曰禫衣玄舄首飾副從王見先王
鞞衣黃履首服副從王見先王。正義曰禫衣玄舄首飾副從王見先王
服祿衣黑履首服副從王見先王。正義曰禫衣玄舄首飾副從王見先王

赤鞠衣以下三發黃白黑婦人質不殊裳屨馬皆同裳色也

漢制太皇太后皇太后入廟茵簪珥珥耳也也所以達冠於後也

以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安茵諸

簪珥皆同制其適有等級焉皇后謁廟假結步搖簪珥步搖以

黃金為山題貫白珠為桂枝相謬一爵九華熊虎赤黑天鹿辟

邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者詩傳曰副者后夫人

衡笄也加笄飾之最盛者所以別尊卑也鄭玄曰珠之言加也

副既笄而加飾如今步搖上飾古制未聞其南山豐大特按史

記秦文公二十七年代南山大特豐大特徐廣注云今武都故

道有怒特祠圖大牛上生對木牛從木中出後見於豐水中

諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華云貴人

助蚕制大手結墨璫瑁又加簪珥長公主加步搖公主大手結

皆有簪珥公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒茵黃金龍首銜

白珠魚須擗長一尺為簪珥

太皇太后皇太后入廟服紺上卑下蚕服青上縹下皆深衣制

徐廣曰則卑衣隱領袖縹貴人助蚕服純縹上下長公主見會

也縹音疋縹反自公主封君皆以上帶縵以采組為緹帶各如其縵色黃金辟

邪首為帶鐻飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者

服卑縹上下助蚕者縹縹上下自二千石夫人以上至皇后皆

以蚕衣為朝服公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅縠繒采十

二色重緣袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練

采九色禁丹紫紺三百石以上五采青降黃紅綠二百石以上

四采青黃紅綠賈人紺縹而已縹在黃色魏制貴人夫人以下助蚕皆大手髻七鎖音蔽蔽髻黑璫瑁又加

簪珥九嬪以下五鎖世婦三鎖諸王妃長公主大手髻七鎖蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥公特進列侯卿校世婦以下夫人紺繒茵黃金龍首銜白珠魚須擗長一尺為簪珥其服制

不依古法多以文繡

晉依前代皇后首飾則髻步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤黑天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫璜以翡翠為花皇后謁廟依前漢制服阜上縹下隱領袖緣元康六年詔以純青服助蚕之服純縹為上下自公主以上皆帶綬以絲組為緹帶各如其綬色金辟邪首為帶玦公特進列卿世婦中二千石夫人入廟助祭者阜縮上下助蚕者緇縮上下自二千石以上至皇后皆以蚕衣為朝服

宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦髮冠皇后親蚕首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鎮步搖大手髻公主會見三夫人手髻七鎮蔽髻公夫人五鎮世婦三鎮其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒帽太

后皇后入廟服袿襦上袿下襦大衣謂之禕衣公主會見封君以上

皆帶綬以采為緹帶各如綬色公特進列侯夫人卿校世婦二

千石命婦年長者入廟佐祭阜縮上下助蚕則青縮上下自皇

后至二千石命婦皆以蚕衣為朝服按漢劉向曰古者天子至

玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今與外同制

齊因宋制公主會見大首髻不易舊法袿襦用綉為衣裳黃綬

貴嬪夫人貴人王太妃長公主封君皆紫綬六官郡公侯夫人

青綬

陳因前制皇后首飾假髻步搖簪珥步搖並如開國公侯大夫

人夫人大手髻七鎮蔽髻九嬪及公夫人五鎮世婦三鎮其長

公主得有步搖公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒帽黃金

龍首銜白珠魚須擗長一尺為簪珥皇后謁廟袿襦大衣皂上

皂下親蚕則青上縹下隱領袖緣貴妃嬪佩于闐玉獸頭擊九

三禮 卷一百一十五
五
一
後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能
皆得舊法

北齊依前制皇后首飾假髻步搖十二鑲八雀九華內命婦以
上蔽髻唯以鑲數花釵多少為品秩二品以上金玉飾三品以
下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鑲三品五鑲
蔽髻四品三鑲五品一鑲又有宮人女官第二品七鑲蔽髻三
品五鑲四品三鑲五品一鑲七品大手髻八品偏髻所文髻皇
太子妃假髻步搖九鑲郡長公主七鑲蔽髻太子良娣視九嬪
女侍中五鑲內外命婦宮人女官從蚕則各依品次還著蔽髻
皇后助祭朝會以禕衣祠郊禘以瑜翟小宴以闕翟親蚕以鞠
衣禮見皇帝以展衣宮居以祿衣六服俱有蔽膝織成組帶內
外命婦以上從五品以上金章紫綬服榆翟雙佩山玄玉九嬪

視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉世婦視四品銀印青綬展衣
八十一御女視五品銅印黑綬祿衣又有宮人女官服翟闕三
品鞠衣四品展衣五品六品祿衣七品八品九品俱青紗公服
皇太子妃璽綬同皇太子服榆翟從蚕則青綬紗公服郡長公
主王國太妃纁朱綬章服璠同內命婦一品郡長君玄朱綬闕
翟章珮與公主同郡君縣公主佩水蒼玉餘與郡長君同太子
良娣九嬪服縣主青朱綬餘與良娣同女侍中假金印紫綬服
鞠衣佩水蒼玉縣君銀蒼青朱綬餘與女侍中同太子孺子同
世婦太子家人同御女鄉主鄉君素朱綬佩水蒼玉餘與御女
同外命婦皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品服
闕翟三品服鞠衣四品展衣五品祿衣內外命婦宮人從蚕則
各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶鑿囊皆往其夫公服
之例百官之母詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同

後周制皇后首飾花釵十有二對諸侯之夫人亦皆以命數為之節三妃三公夫人以下又各依其命一命再命者又俱以三為節后服十有二等其翟衣六從皇朝祀郊禘享先皇帝皇太后則服翟衣祭陰社朝命婦則服禴衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鷩衣音黃地從皇帝見賓客聽女教則服鷮衣音食命婦歸寧則服翟衣俱十有二等以翟翟為領標各有一臨婦學及法道門燕命婦有時見命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣採桑齋及採桑還則黃衣秋齋及祭還則素衣冬齋及祭還則玄衣自青表而下其標領以相生之色諸公夫人九服其翟衣翟皆九等俱以禴翟為領標各九自禴衣以下鷩鷮鷮朱黃素玄等九也自朱衣而下其標領亦用相生之色諸侯夫人自鷩衣而下八其翟衣翟皆八等俱以翟為標領無禴衣諸伯夫人自鷩衣而下七其翟衣翟皆七等俱以鷩翟為領標又無鷩衣諸子夫人自鷩衣而下六其翟衣俱以鷩翟為領標又無鷩衣諸男夫人自禴衣而下五其翟衣翟皆五等俱以禴翟為領標又無鷩衣三公夫人之服九鷩衣鷮衣翟衣青衣朱衣黃衣素衣玄衣緇衣其翟亦九等以鷩翟為領標各九三孤之內子自鷩衣而下八翟皆八等以鷩翟為領標各八九嬪六卿之內子自禴衣而下七翟皆七等以禴翟為領標各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中夫人之孺人自黃表而下四御婉士之婦自素表而下三中宮六尚緇反子侯表諸命秩之服其餘常服曰私服

隋因之皇后首飾花十二對皇太子妃公主王妃三師三公及公夫人一品命婦並用九對侯夫人二品命婦並八對伯夫人三品命婦並七對子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上官命婦並六對男夫人五品命婦並五對女御及皇太子良娣三對自皇

下小花並如皇后褱衣鞠衣青衣朱衣四等褱衣深青質織成大花之形如皇后褱衣鞠衣青衣朱衣四等褱衣深青質織成領袖文以暈翟五采重行十二等素紗內單黼領羅縠標襪色皆以朱蔽膝隨裳色以緞為緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緣之錦青緣革帶青襪舄以金飾白玉佩玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會大事服之鞠衣黃羅為質織成領袖蔽膝革帶及舄隨衣色餘准褱衣親蚕服也青衣去大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之朱服如青服有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并璜琮各以笥貯進於座隅皇太后同於后服而貴人以下並亦給印二妃服綉翟金章龜鈕文從其織成紫綬金縷獸頭鞶囊佩于真玉九嬪服闕翟金龜鈕文從織成佩采瓊玉婕妤銀縷織成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸爪鞶囊佩水蒼玉餘同寶林服展衣艾綬鞶囊佩玉同婕妤承衣刀人采女皆綠衣無印綬皇太子妃服綉翟衣九章金璽

龜鈕素紗內單黼領羅襪色皆同朱蔽膝二章大帶同褱衣青褱革帶朱襪青舄加金飾佩瑜玉纁朱綬獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣珮綬與綉衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪鞶囊餘同山婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸侯王太妃妃長公主三公夫人一品命婦綉翟縠為九章佩山玄玉獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦綉翟縠八章從親桑同鞠衣自此以下珮皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服綉翟縠為七童子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒為翟綬衣上為六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蚕皆同鞠衣唐皇后之服三褱衣者受冊助祭朝會大事之服也深青織成為之畫暈赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠標襪蔽膝隨裳色以緞領為緣用翟為章三等青衣革帶大帶隨衣色碑紐約佩綬如天子青襪舄加金飾鞠衣者親蠶之服也黃羅為

之不畫蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同禕衣鈿釵禮衣者燕見
賓客之服也十一鈿服用雜色而不畫加雙佩小綬去舄加履
首飾大小華十二對以象袞冕之旒又有兩博鬢

皇太子妃之服有三褕翟者受冊助祭朝會大事之服也青織
成文爲搖翟青質五色九等素紗中單黼領朱羅縠襍蔽膝
隨裳色用緞爲領緣以翟爲章二等青衣革帶大帶隨衣色鈿
釵禮衣者燕見賓客之服也九鈿其服用雜色制如鞠衣加雙
佩小綬去舄加履首飾花九對有兩博鬢命婦之服六翟衣者
內命婦受冊從蠶朝會外命婦嫁及受冊從蠶大朝會之服也
青質繡翟編次於衣及裳重爲九等青紗中單黼領朱縠襍襜
裾蔽膝隨裳色以緞爲領緣加文繡重雉爲章二等大帶隨衣
色以青衣革帶青襪舄佩綬兩博鬢飾以寶鈿一品翟九等花
釵九對二品翟八等花釵八樹三品翟七等花釵七樹四品翟

六等花釵六樹五品翟五等花釵五樹寶鈿視花樹之數鈿釵
禮衣者內命婦常參外命婦朝參辭見禮會之服也制同翟衣
加雙佩小綬去舄加履一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六
鈿五品五鈿禮衣者六尚寶林御女采女女官七品以上大事
之服也通用雜色制如鈿釵禮衣唯無首飾佩綬公服者常供
奉之服也去中單蔽膝大帶九品以上大事常供奉亦如之半
袖裙襦者東宮女史常供奉之服也公主王妃佩綬同諸王花
釵履者親王納妃所給之服也大袖連裳者六品以下妻九品
以上女嫁服也青質素紗中單蔽膝大帶革帶鞮履同裳色花
釵履并兩博鬢以金銀雜寶飾之庶人女嫁有花釵以金銀瑠
璃塗飾之連裳青質青衣革帶鞮履同裳色婦人燕服視夫百
官女嫁廟見攝母服五品以上媵降妻一等妾降媵一等六品
以下妾降妻一等

宋朝皇后之服常服龍鳳珠翠霞帔其唐制三等褱衣鞠衣禮衣仍存其名

太宗端拱二年禁婦人戴假髻非命婦不得服泥金銷金真珠裝綴衣服

仁宗幼皇太后聽政天聖元年詔議皇太后禮服而太常禮院言開寶禮皇太后當褱衣以青衣畫帶青鞵烏白玉雙佩黑組雙大綬素紗中單蔽膝大帶首飾花十二株受冊親蠶朝會諸大事則服之又隋制后服四等其四曰朱衣以緋羅爲之宴見賓客則服之今議每朝謁神御往還乘輦服朱衣而加蔽膝革帶大帶寶裝綬佩襪金飾履悉如衣之色常視事去蔽膝革帶佩襪或衣鞠衣則以黃羅爲之亦用寶裝綬大帶履命內侍周文質如所議以製至二年五月上之

明道元年詔以二月耕藉而皇太后恭謝于宗廟乃命王舉正

李淑同禮官講藉田禮及皇太后謁廟儀禮官議謂皇太后宜準皇帝衣服減二章衣去宗彝裳去藻不珮劍金龍花十六株前後垂珠翠各十二梳以衣衣爲名詔名其冠曰儀天又言皇太后乘玉輅服褱衣九龍花釵冠行禮服袞衣冠儀天冠皇太妃皇后乘重翟車服鈿釵禮衣以緋羅爲之具蔽膝革帶珮綬履其冠用十二株花釵太廟行禮並服褱衣詔可之敕有司製禮衣及重翟以下六車太后遂以車服謁太廟

天聖三年令命婦許以金爲首飾及爲釵釧纏珥環母得爲牙魚飛魚奇巧飛動若龍形其用銀母得塗金非命婦之家母得衣珠玉凡帷帟幙幔簾旌牀褥母得純錦徧繡

慶曆二年詔曰朕躬至儉之化以率天下何迺流俗尚淪奢薄浮華相趨蠹用采廣銷潰珍寶變夸服裳效魚龍之飾奸輿輦之制積踰法度公冒典刑頃在先朝嘗詔執事者嚴爲之禁仍

開購賞用警弗率比年亦嘗申飭之如聞末習猶復抵冒宜先
宮掖下暨民庶一皆屏絕自內廷后官以下毋得衣銷金貼金
縷金間金感金圈金解金剔金陷金明金泥金楞金脊金闌金
盤金織金線金撚金等服臣庶犯者必致之法
皇祐元年詔婦人所服冠高毋得踰四寸廣毋得踰一尺梳長
毋得踰四寸毋以角爲之先時宮中尚白角冠梳人爭效之謂
之內樣其冠名曰垂肩等肩至有長三尺者梳長亦踰尺議者
以爲服妖故禁止焉

神宗元豐八年禮部言太皇太后生辰舊所供奉物於令式宜
增一倍冠朶舊用九花舊用五至是各增爲十二八月禮部又
言皇太妃冠服之屬減皇后五分之一詔詳定而鄧温伯等言
皇太妃冠服禮合不載亦無故事於是從禮部所請而冠朶用
牙魚

徽宗大觀四年宰相奏皇后受冊冠服當辨具帝以卹后自陳
頭冠用珠數多請服爲妃時冠增篋插三枝遂不復改製
政和三年議禮局上所定皇后服飾制度首飾花十二枝小花
如大花之數并兩博鬢冠飾以九龍四鳳褱衣深青織成翟文
素質五色十二等青紗中單黼領羅縠標襪蔽膝隨裳色以緹
爲領緣用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下
以綠錦鈕約用青組以青衣革帶白玉雙佩黑組雙大綬小綬
三間施玉環三章采尺寸與乘輿同青襪舄舄加金飾受冊朝謁景靈宮
服之鞠衣黃羅爲之蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同褱衣唯無
翟文親蠶服之妃首飾花九株小花如大花之數并兩博鬢冠
飾以九翬四鳳褱翟青羅繡爲搖翟之形編次於衣青質五色
九等素紗中單黼領羅縠標襪蔽膝隨裳色以緹爲領緣以搖
翟爲章二等大帶隨衣色下朱裏紕其外餘倣皇后冠服之制

受冊服之

皇太子妃冠服之制首飾花九枝小花如大花之數并兩博鬢
褕翟青織成爲之文爲之翟之形青質五色九等素紗中單黼
領羅縠標翟標翟皆縹色蔽膝隨裳色以緞爲領緣以搖翟爲章二
等大帶隨衣色下朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青
組以青衣革帶白玉雙佩純朱雙大綬章采尺寸與受冊朝會
服之鞠衣黃羅爲之蔽膝大帶革帶隨衣色餘與褕翟同唯無
翟從蠶服之詔頒行

高宗中興後皇后之服首飾褱衣佩綬襪烏依政和新議與皇
太后同

孝宗乾道中中宮常服有司進真紅大袖紅羅生色爲領紅羅
長裙紅霞帔藥玉爲墜背子用紅羅衫子用黃紅紗襠袴以白
紗裙以明黃短衫以粉紅紗爲之

文獻通考卷一百十四

文獻通考卷之一百一十五

宋鄱陽馬端臨貴與著

明蘄陽馮天馭應房校刊

王禮考 圭璧符節璽印

虞舜輯五瑞既月乃日觀四岳群牧班瑞于群后

輯欽瑞信也公執相圭矣

執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧五等諸侯執之以合符於天子而驗其信否也周禮天子執冒四寸以朝諸侯鄭氏注云名玉以冒以德覆冒天下也諸侯始受命天子錫以圭圭頭斜銳其冒下斜刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天子以刻處冒其圭頭有不同者即辨其偽也既月盡此月日觀日日見也既見之後審之非偽則又頒還其瑞以與天下正始也

程氏演繁露曰尚書大傳曰古者圭必有冒故瑁圭者天

子與諸侯為瑞諸侯執所受圭以朝天子無過者復得以

給使之歸國有過者留其圭三年已上御覽案大傳此言

必有所本舜典之謂輯五瑞者即此之執圭而朝者也輯

者歛之而上乎天子也又謂班瑞于羣后者即此之復與

其圭以歸者也第其有過留之三年者不見所出然大傳此言極有理也舜典下文東巡岱宗而贊五玉以朝者即與在朝而輯五瑞者同理也正義曰五瑞本受之堯歛而還之謂如舜新以付之爲舜臣與之正新君之始此亦有理然以上下文推之則不通矣四岳巡狩皆嘗歛玉而復授之矣至五噐之歛復即是輯班之異名矣今獨於正月在都所班者爲舜賜則巡狩之所如所復在已受新賜之後何用再班也耶以此知大傳所言有理蓋分還留兩端以爲賞罰也者其說有理也

按天子之所佩曰璽臣下之所佩曰印無璽書則九重之號令不能達之於四海無印章則有司之文移不能行之於所屬此後世之事也三代以前則未之聞上之所以示信於下者惟圭璧與符節而已封建則有圭璧

諸侯朝于天子則執其所受之圭以合焉所謂天子執冒四寸以朝諸侯公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀圭男執蒲璧是也徵召則有符節掌節所謂掌守邦節而辨其用典瑞所謂珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守是也二者皆重噐故俱以玉爲之古者人朴俗淳故雖有圭璧符節而其用甚簡必大朝會大徵發則以之示信後世巧詐日滋而防制益密故璽書印章之用甚煩而猶懼其不足以防姦莊周所謂焚符破璽而民朴鄙蓋有激也然則圭璧蓋符節璽印之類世徒見繪禮圖者繪天子諸侯被冕服執圭璧遂以鎮圭桓圭以下爲服飾之具又見尚書有五玉三帛二生一死贊之說遂以圭璧爲贊見之物然皆非也舜典輯五瑞之下繼之以頒瑞修五禮五玉之下繼以如五

器卒乃復蓋索之以別其偽而復還之耳春官大宗伯以玉作六瑞以等邦國則自王執鎮圭至男執蒲璧以禽作六摯以等諸臣則自孤執皮帛以至工商執雞六瑞在先六摯在後明圭璧非摯獻之物也故今叙符節璽印而以圭璧先之

虞書言修五禮五玉三帛二生一死摯如五器卒乃復孔注五器即五玉五等諸侯所執也三帛諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃二生卿執羔大夫執鴈一死士執雉五器終則還之三帛生死則否然則豈諸侯世子以下則受其物而於五等諸侯反無所受乎按周禮小行人成六瑞王用鎮圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好

康王之誥諸侯入應門皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣蓋諸侯之朝天子有圭璧以為信有馬幣以為摯並陳于庭圭璧則合而還之馬幣則受之至於諸侯世子以下則無圭璧直以三帛二生一死效摯而已無璧則不言復矣然則圭璧蓋似摯而非也聘禮云以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也蓋古者朝聘皆以玉行禮而並無受玉之文明玉非幣馬羔鴈之比也

周官典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事王晉大圭執

鎮圭纁藉五采五就以朝日纁有五彩文所以薦玉木為中幹

分朝日纁司農云晉請為纁細之指謂插於紳也天子當春

帶之間若帶劍也五就五帛也一而為一就信圭伯執躬圭纁皆三采三就子執穀璧男執蒲璧纁皆二采再就以會觀宗遇會同于王三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見于王親禮曰侯氏

三

門右坐真主再拜稽首侯氏見於天子春有諸侯相見亦如之
日朝夏日宗秋日親冬日遇時見日會殷諸侯相見亦如之
主璧以相見春秋傳曰球圭璋璧琮繅皆二采一就以規聘璋
邦子執玉高其容仰日球圭璋璧琮繅皆二采一就以規聘璋
聘后夫人以宗享之也大夫衆來日親珍圭以徵守以恤凶荒
寡來日聘鄭司農注云象有所部象起珍圭以徵守以恤凶荒
杜子春云珍當爲鎮書亦或爲鎮以徵守者以徵守國諸侯
若今時微郡守以什使符也或爲鎮以徵守者以徵守國諸侯
以鎮圭微之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭安之
玄謂鎮圭王使之端節制大小當爲琬琰琬琰相依以鎮人
憂凶荒之國則授之端節制大小當爲琬琰琬琰相依以鎮人
待節矣恤者開府庫鎮如之往致王命焉如今時使牙璋以起
軍旅以治兵守鄭司農云牙璋象牙牙璋以起軍旅以治兵守
之端節兵守用兵所守璧琬以起度鄭司農云琬琬琬琬琬琬
若齊人戊遂諸侯戊周璧琬以起度鄭司農云琬琬琬琬琬琬
璧琬度尺以爲度玄蓋爲琬琬琬琬琬琬琬琬琬琬琬琬琬琬琬
是不嗣之貌蓋徑八寸表尺穀圭以和難以聘女穀圭亦王使
也其飾若粟文然難仇讐和之者若春秋宣公及齊侯琬圭以
治德以結好琬圭亦王使之端節諸侯有德王命賜之及諸侯
行人職日聘聘以結諸侯之好鄭司琬圭以易行以除慝亦王
農云琬圭無鋒芒故治德以結諸侯之好鄭司琬圭以易行以除慝亦王
使之端節鄭司農云琬圭有鋒芒傷害征代誅討之象故以易
行除慝易慝行今爲善者以此圭責讓諭告之也玄謂除慝亦

謂諸侯使大夫來類既而使大夫執而命玉人之事鎮圭尺
有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之
信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之命圭者王所命之圭
之子守穀璧男守蒲璧天子執冒四寸以朝侯能覆蓋天下者
其所不言之者闕耳天子用全上公用龍侯用瓚伯用將鄭司農
也四寸者方以尊天子用全上公用龍侯用瓚伯用將鄭司農
接甲以小爲貴天子用全上公用龍侯用瓚伯用將鄭司農
色也龍當爲駝駝雜色也玄謂全純玉也龍瓚將皆雜名也甲
者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子
男三玉琬圭九寸而縹以象德琬圭九寸判規以除慝以易行
二石九圭琬上寸半琬圭琬璧羨度尺好三寸以爲度孔也爾雅曰
半以上又半爲琬飾璧羨度尺好三寸以爲度孔也爾雅曰
肉陪好謂之璧好陪肉謂之瑗肉好若一穀圭七寸天子以聘
謂之環玄謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉穀圭七寸天子以聘
女牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守二章皆有
於琬則先言牙璋有文飾也

陳氏禮書曰太宗伯作六瑞自王以下皆言執小行人掌
六瑞白王以下皆言用則執者自人言之也用者自玉言

之也執之所以行禮用之所以合符宗伯典瑞行人皆言
執獨小行人言用則行禮非小行人所專掌特掌其合符
之事而已若夫不施於行禮合符則寶而守之此玉人所
以又言守之也

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命

邦節者珍圭牙璋穀圭琥圭琬圭

節之用以授使者輔守邦國者用玉節守都鄙者用角節

其國中公卿大夫王子弟於其采邑有命者亦自有節以輔

邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也

英蕩輔之使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也

必自以其國所多者於以相別為信聞也今漢有銅虎符門關

用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節

也凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者司門為之節

由關者司關為之節其商則司市為之節其以徵令及家徒則

輔之必有節言遠行無有不得節而出者也輔無節者有幾則
不達

陳氏禮書曰節之為物或以玉或以角或以金或以竹或

用以守或用以使或用以民周官掌節之所掌者八玉節

也角節也虎節也人節也龍節也符節也璽節也旌節也

小行人之所達者六虎節也龍節也旌節也符節也管節

也掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節此用以守者

也山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金為之此用

以使者也門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期

以反節用此用於使與民者也行人凡其使也必以旌節

若徒于他則為之也析竹為符節全竹為管節小行人有節以達之此民執也管節而掌節無之者掌節所掌謂之邦節以輔王命則所謂邦國之使節使邦國者所執也鄭氏謂使卿大夫聘小行人所達謂之天下之節則所謂龍節人節虎節管節邦國都鄙使者所執非王官所掌也掌節無都鄙之使節以使都鄙者無節特以旌節行之也小行人無璽節以其所掌者使節而貨賄之事不預也然節不特八節六節而已典瑞珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅琥圭以治德以結好琰圭以除慝以易行穀圭以和難以聘女鄭氏皆以為王使之瑞節則珍圭牙璋琥圭琰圭穀圭使者為信於所適者也龍節虎節人節符節旌節行人為信於道路者也調人凡和難弗辟則與之瑞節而以執之此琰圭耳則琰圭不特施於使者民亦與之也書康誥曰越小臣諸

節春秋之時宋司馬握節以死司城效節於府人而去司

馬牛致其邑與珪而適齊杜預曰珪守邑之信符則守節不特於邦

國都鄙雖官府小臣亦有之也考工記牙璋穀圭七寸琥

圭琰圭九寸漢竹使符竹箭五枚長五寸然則先王之節

其長蓋亦不過於此若夫旌節之制又加長焉觀蘇武之

杖節則非以寸計之也漢竹使符銅虎各分其半右留京

師左付郡守唐符璽節九國有大事則出納符節班其右

而藏其左先王之節其班藏蓋亦如此然老子曰執左契

不責於人則藏其右者非是

秦以印稱璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝

之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田

白玉為璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌鞞佩既廢乃以采

組連結於璽光明表章轉相結受故謂之綬通典秦漢以降遂于周隋既多無注

解或傳寫訛舛有義理難明雖研要莫辨今但內
真本史聊存一代之制他皆類此質之者幸察焉

漢高祖元年十月沛公至霸上秦王子嬰封皇帝璽符節降軹道旁

漢初有三璽天子之璽自佩行璽信璽在符節臺

漢舊儀璽皆白玉螭虎鈕凡六璽皇帝行璽凡封國用之璽賜諸侯王書信璽發兵召大臣以天子行璽策拜外國以天子之璽事天地鬼神以天子信璽皆以武都紫泥封青布囊裏兩端無縫尺一板中約署皇帝綬黃地赤采不佩璽璽以金銀滕組勝侍中緹負以從奉璽書使者乘馳傳其騎也三騎行晝夜行若千里為程

衛宏曰秦以前民皆佩綬金玉銀銅犀象為方寸璽各服所好秦以來天子獨稱璽又以玉羣下莫得用其玉出藍田山題是李斯書其文曰受命于天既壽永昌

高祖入咸陽秦王子嬰以璽降其璽乃始皇監田玉璽螭獸鈕在六璽之外帝既誅項藉即天子位因服其璽世世傳受號曰漢傳國璽平帝崩孺子未立璽藏長樂宮及王莽即位請璽太后不肯授莽莽使安陽侯舜諭指太后怒罵之且曰若自以金匱符命為新皇帝變更正朔服制亦當自更作璽傳之萬世何用此亡國不祥璽為我漢家老寡婦旦暮且死欲與此璽俱葬終不可得太后因涕泣左右皆垂涕舜亦悲不能止良久乃謂太后臣等已無可言莽必欲得傳國璽太后寧能終不與耶太后聞舜語切恐莽欲脅之乃出漢傳國璽授之地以授舜曰我老且死而兄弟今族滅也舜既得璽奏之莽大說

皇后璽文與帝同皇后之璽金螭虎紐皇太子黃金印龜紐印文曰章下至二百石皆為通官印

漢諸侯王金璽蓋綬蓋音庚絲也漢舊儀云諸侯徹侯金印紫

綬相國丞相金印紫綬高帝一十年更名相國綠綬

太師太傅太保太尉左右前後將軍金印紫綬御史大夫銀印

青綬凡吏秩比二千石以上皆銀印青綬光祿大夫無秩比六

百石以上皆銅印黑綬大夫博士御史謁者郎無其僕射御史

治書尚符璽者有印綬比二百石以上皆銅印黃綬綬和元年

長相皆黑綬建平二年復黃綬

武帝太初元年改正朔數用五注云謂印文也若丞相曰丞

足五字者以之足之

孔氏雜說漢時印綬非若今之金紫銀緋長使服之也蓋

居是官則佩是印罷則解之故三公上印綬也後漢張奐

云吾前後十腰銀艾銀即銀印艾即綠綬十云者一官一

佩之耳印不甚大淮南王曰方寸之印丈二之組是也

宣帝時始賜匈奴單于印璽與天子同

王莽既篡位遣五威將軍王駿等多齎金帛遺單于因易故

印故印文曰匈奴單于璽莽更曰新匈奴單于章駿既至授

單于印綬令上故印綬單于再拜受詔譯前欲解故印左姑

夕侯蘇曰未見新印文宜且勿與單于解故印綬奉上受著

新紱不辭視印飲食至夜罷右率陳饒謂諸將率曰卿者姑

夕侯疑印文幾令單于不予人如今視印知其變改必求故

印此非辭說所能距也既得而復失之辱命莫大不如椎破

故印以絕禍根即引斧椎壞之明日單于果言漢賜單于印

言璽不言章又無漢字諸王以下乃有漢言章今即去璽加

新與臣下無異願得故印將率示以破印單于知無可柰何

又多得賂遺乃遣使奉牛馬入謝因上書求故印後以印文

改易怨恨勒兵入寇

高祖與功臣剖符作誓

文帝二年初與郡守為銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使

者至郡合符符合乃所受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐵

刻篆者第一至第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易也師古

曰或郡守為符者為各分其半右武帝征和二年更節加黃旄初漢節純赤以戾太子持赤節故

更為黃旄加上以相別

文帝十二年除關無用傳傳信也若今過所也師古曰古者或用

或用繒帛紫者刻木為合符也景帝四年復置諸關用傳出入應劭曰以七國

宣帝本始四年詔曰今歲不登民以車船載穀入關者得無用

傳光武建武三年閏月丙午赤眉君臣面縛奉高皇帝璽綬二

月巳未祠高廟受傳國璽

王莽敗時仍帶璽商人杜吳殺莽不知取璽公賓就斬莽首并取璽更始將李松送上更始赤眉至高陵更始奉璽上赤

眉建武三年盆子降光武奉以上之

尚符璽郎中四人在中王璽及虎符竹符之半者

璽帝熹平六年八月戊辰王不紹等誅宦官引兵入宮張遜段珪

等急追劫少帝反陳留王小平津六璽不自隨辛未帝還宮是

日得六璽失傳國璽柔術一死軍破徐璆得其盜國璽及還許上

之

魏受禪遣使求璽獻穆曹皇后不與如此數輩后乃呼使考入

親數責之以璽抵軒下因涕泣橫流曰天不祚爾左右莫能仰

視後漢皇后赤綬玉璽

建武元年復設諸侯王金璽銀綬公黃金印紫綬九卿執金吾

河南尹秩皆中二千石大長秋將作大匠度遠諸將軍郡太守

國傳相皆秩二千石校尉中尉將諸國行相中尉內

史中護軍司直秩皆二千石以上比銀印綬中外官尚書令御史中丞治書侍御史公將軍長史中二千石丞正平諸司馬中宮王家僕雜陽令秩皆千石尚書中謁者黃門冗從四僕射都郡監中外諸都官令都侯司農部丞郡國長吏丞侯司馬千人秩皆六百石家令侍僕秩皆六百石雜陽市長秩四百石主家長秩皆四百石以上皆銅印黑綬諸曹長掾掾丞秩三百石諸秩千石者其丞尉皆秩四百石秩六百石者丞尉秩三百石四百石者其丞尉秩二百石縣國丞尉亦如之縣國三百石長丞尉亦二百石明堂靈臺丞諸陵校長秩二百石丞尉校長以上皆銅印黃綬縣國守宮令相或千石或六百石長相或四百石或三百石長相皆以銅印黃綬而有秩者侍中中常侍光祿大夫秩皆二千石太中大夫秩皆比二千石尚書諫議大夫侍御史博士皆六百石議郎中謁者秩皆比六百石小黃門侍郎中

黃門秩皆比四百石郎中秩皆比三百石太子舍人秩二百石

輿服志注

後漢諸侯王列侯始封貴人薨皆令贈印璽

建武二十六年賜南匈奴黃金璽蓋網綬

建武之初禁網尚闊但以璽書發兵未有虎符之信杜詩上疏曰舊制發兵皆以虎符其餘調發竹使而已間者發兵但用璽書或以詔令如有姦人詐偽無由知覺愚以為軍旅尚興賊虜未殄調兵郡國宜立虎符以絕姦端書奏從之

尚符璽郎中掌璽及虎符竹符之半者符節令為符節臺率

王符節事凡遣使掌授節

中平六年始復節上赤葆

徐氏曰按漢初節旄純赤武帝以衛太子時赤節乃更節加黃旄東都因之中平六年董卓議廢立袁紹掛節於上

東門而去卓以紹棄節乃改第一葆為赤旄也

晉時傳國璽與斬蛇劍俱為乘輿所寶斬蛇劍至惠帝時武庫火燒之遂亡及懷帝沒胡傳國璽沒於劉聰後又沒於石勒及石虎死胡亂穆帝世乃還江南

傳國璽是秦始皇所刻其玉出藍田山是丞相李斯所書其文曰受命于天既壽永昌漢高祖定秦秦王子嬰獻此璽及漢高即位仍佩之因以相傳故號曰傳國璽漢昭帝時殿中一夜相驚霍光即召持節即取璽郎不與光欲奪之即按劍曰頭可得璽不可得光善之明日遷郎秩二等光後廢昌邑王賀立宣帝光自手解取賀璽扶令下殿至漢平帝王莽篡位就元后求璽乃出璽投之於地璽上螭一角缺及莽敗時帶璽綬避火於漸臺商人杜吳殺莽取綬不知取璽及莽頭公賓就見綬問綬主所在乃斬莽首并璽與王憲憲得無所

送又自乘天子車輦李松入長安斬憲送璽詣宛上更始赤眉大司馬謝祿至高陵更始奉璽赤眉赤眉立劉盆子建武三年盆子敗于宜陽璽還光武孫堅從桂陽入討董卓時已焚燒洛邑徙都長安堅軍於城南見井中旦旦有光軍人莫敢汲堅乃探得璽初卓作亂掌璽者投於井中故堅得之袁紹有僭盜意乃拘堅妻逼求之紹得璽見魏武舉以向肘魏武惡之紹敗得璽還漢以禪魏魏以禪晉趙王倫篡立使義王王威就惠帝取之帝不與強奪之晉帝永嘉五年王彌入洛陽執懷帝及傳國六璽詣劉曜後為石勒所并璽復屬勒刻一邊云天命石氏此題今不復存勒為冉閔所滅此璽屬閔閔敗璽存閔大將軍蔣幹晉鎮西將軍謝尚遣督護何融至購賞得之以晉穆帝永和八年還江南晉元帝東渡歷數帝無玉璽北人皆云司馬家白板天子

晉皇太子金璽龜紐朱黃綬四采赤黃縹紺

貴人夫人貴嬪是爲三夫人皆金章紫綬章文曰貴人夫人貴嬪之章淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華是爲九嬪銀印青綬

皇太子妃金璽龜紐纁朱綬諸王太妃妃諸長公主公主封君金印紫綬

郡公侯縣公侯太夫人夫人銀印青綬

程氏演繁露曰晉孔琳之當桓玄時建議曰古者皇王傳國之璽及公侯襲封之印皆奔世傳用無取改作今世惟尉之一職獨用一印至於內外羣臣每遷悉改終年刻鑄金銀銅炭之費不可勝言愚請衆官印卽用一印無煩改作則知是時每一官別鑄印也

宋皇太子金璽龜紐朱綬諸王金璽龜紐纁朱綬郡公金章玄

朱綬太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬相國綠綬綬大司馬大將軍太尉九將軍位從公者金章紫綬郡諸侯金章青朱綬驃騎車騎以下諸將軍並金章紫綬諸王嗣子金印紫綬郡公侯嗣子銀印青綬尚書令僕射中書令監秘書監銅印黑綬光祿大夫太子詹事左右衛以下諸將軍監軍銀章青綬諸校尉中郎將銀印青綬縣鄉亭侯金印紫綬鷹揚伏波以下諸將軍銀章青綬諸都尉校尉中尉銀印青綬州郡史銅印墨綬御史中丞都水使者銀印墨綬諸軍司馬銀章青綬匈奴護羌諸校尉銅印青綬尚書左右丞秘書丞銅印黃綬其下又有假青綬假墨綬齊乘輿制六璽以金爲之並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜紐公侯五等金章郡太守內史四品五品將軍皆銀章尚書令僕射至諸州刺史皆銅印其綬乘輿黃赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黃縹紺色亦同相國綠綬綬三采綠紫紺郡公朱

侯伯青子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯關中關
內侯紫綬白二采郡國太守內史青尚書令僕射中書監秘書
監皆黑丞皆黃

梁制乘輿印璽及皇太子諸王五等國封並略如齊制鄉亭關
內關中及各號侯諸王嗣子金印龜紐紫綬關外侯銀印珪紐
青綬大司馬大將軍太尉諸位從公者金章珪紐紫綬尚書令
僕射尚書中書監令秘書監銅印墨綬左右光祿大夫加金章
紫綬同其位但加金紫者謂之金紫光祿但加銀青者謂之銀
青光祿太僕廷尉以下諸卿丹陽尹銀章龜紐青綬諸將軍金
章紫綬中郎將則青綬郡國太守相內史銀章龜紐青綬諸縣
署令秩千石者州郡大中正郡中正銅印環紐墨綬公府令史
亦同諸縣尉銅印環紐單衣黃綬
梁末侯景之敗也以傳國璽自隨使其侍中兼平原太守趙思

賢掌之曰若我死宜沉於江勿令吳兒復得之思賢自京口濟
江遇盜從者棄之草間至廣陵以告郭元建元建取之以與辛
術術送之至鄴

按郭元建侯景之黨景敗以廣陵降王僧辨既而復降
於北齊齊遣行臺辛術據廣陵傳國璽自五胡之亂沒
于劉石石氏敗璽復南歸于晉歷宋齊梁至侯景之敗
而璽又北歸于高齊云

致堂胡氏曰有天下者必汲汲於一璽求之不得則歎然
若郡守縣令之官而未視印綬也夫璽何所本哉二帝三
王不聞傳是物而後為君也舜受之堯禹受之舜湯受之
禹文武受之湯先聖後聖若合符節者豈璽之謂歟故詩
書春秋紀事詳矣曾不及璽獨秦誇大使李斯以蟲鳥之
文刻之美玉兼稱皇帝以識詔令自是而後始有璽書侯

秦善也而璽無所本固不當法使秦不善也而璽雖美擊而破之為宜又何足傳也故嘗論之官府百司之印章一代所為而受之君者也不可以失失之則不敬天子之璽亦一代所用而非受之於天者也必隨世而改不改則不新故漢有天下當刻漢璽而不必襲之秦唐有天下宜刻唐璽而不必襲之隋所以正位凝命革去故而鼎取新也苟以為不然曷不於二帝三王監之彼世之璽以亂亡毀逸者固多矣必以相傳為貴又豈得初璽如是之久耶陳制永定元年武帝所定乘輿服御皆採梁舊制以天下初定務惟節儉至天嘉中乃一依梁天監舊事

北齊制天子六璽並依舊式皇帝行璽封常行詔勅用之皇帝之璽賜諸王壽用之皇帝信璽下銅獸符發諸州鎮兵下竹使符拜代召諸刺史用之並白玉為之方一寸二分螭獸紐天子

行璽冊拜外國則用之天子之璽賜諸外國書則用之天子信璽發兵外國若徵召外國及有爭鬼神用之並黃金為之方一寸二分螭獸紐又有傳國璽白玉為之方四寸螭獸紐上交蟠螭隱起鳥篆書文曰受天下命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督攝萬機印一紐以木為之長尺二寸廣二寸五分皆上為鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七寸腹下隱起篆文書為督攝萬機凡四字此印常在內唯以印藉縫用則左戶部郎中度支尚書奏取印訖轉納皇太子璽黃金為之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門下典書坊印諸侯印綬二品以上並金章紫綬三品銀章青綬三品以上凡是中省官皆為印而不為章也四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅印墨綬四品以下凡開國子男及五等敬品名號侯皆為銀章不為印七品八品九品得印者銅印黃綬金印章印及銅印並方一寸皆龜鈕四方諸藩國王

之章上藩用金下藩用銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書
二丞給印綬六品以下九品以上唯當曹為官長者給印餘自
非長官雖位尊並不給諸王纁朱綬四采赤黃纁紺純朱質纁
織文長二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡公玄
朱綬四綵玄赤纁紺質玄文織長丈八尺百八十首廣八寸開
國縣侯伯朱綬四綵青赤白纁朱質青文織長丈六尺百四十
首廣七寸開國縣子男名號侯開國卿男素朱綬三綵青赤白
朱質白文織長丈四尺百二十首廣六寸一品紫黃赤純紫質
長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青綬二綵青白紅純青質長丈
尺百八十首廣八寸三品四品青綬二綵青白紅純青質長丈
六尺百四十首廣七寸五品六品黑綬二綵青紺純紺質長丈
四尺百首廣六寸七品八品九品黃綬二綵黃白純黃質長丈
二尺六十首廣五寸官品從第二以上小綬間得施玉環官有
綬者則有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬公
服則佩紛官無綬者不合佩紛

後周皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽明受

於皇帝負展則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左

其六璽並因舊制皆白玉為之方一寸五分高一寸螭獸鈕三

公諸侯印皆方寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅

皆龜鈕三命以上銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官

之印以組綬皇帝以蒼青朱黃白玄纁紅紫緋則侯碧綠十有

二色諸公九色自黃以下諸侯八色自白以下諸伯七色自玄

以下諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如諸

公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中

大夫之綬自紫以下士之綬自緞以下其璽印綬亦如之保定

四年百官始執笏常服焉宇文護始加下襪遂為後制

隋制神璽寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用並用舊制其綬王纁朱綬四綵赤黃纁纁朱纁文織成長丈八尺二百四十首廣九寸公玄朱綬四綵赤亦纁紺純朱質玄文織成長丈八尺二百四十首侯伯青朱綬四采青赤白纁純朱質青文織長丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬三綵青赤白純朱質白文織成長丈四尺百四十首廣七寸正從一品綠綬綬四采綠紫黃赤純綠質長丈八尺二百四十首廣九寸從三品以上紫綬三采紫黃赤純紫質長丈六尺百八十首廣八寸銀青光祿大夫朝議大夫及正從四品青綬三綵青白紅純青質長丈四尺百十首廣七寸正從五品墨綬二采青紺純紺質長丈二尺百首廣六寸自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色煬帝幸遼東命

鄭玄為京師留守樊子蓋為東都留守俱賜玉麟符以代銅獸

六典云傳符之制京師留守曰玉麟符

唐制天子有傳國璽及八璽皆玉為之神璽以鎮中國藏而不用受命璽以封禪禮神皇帝行璽以報王公書皇帝之璽以勞王公皇帝信璽以召王公天子行璽以報四夷書天子之璽以勞四夷天子信璽以召兵四夷皆泥封大朝會則符璽郎進神璽受命璽于御座行幸則合八璽為五舉函封從于黃鉞之內太皇太后皇太后皇后皇太子及妃璽皆金為之藏而不用太皇太后皇太后封今書以宮官印皇后以內侍省印皇太子以左春坊印妃以內坊印初太宗刻受命玄璽以白玉為螭首文曰皇天景命有德者昌至武后改諸璽皆為寶中宗即位復為璽開元六年復為寶天寶初改璽書為寶書十載改傳國寶為承天大寶初高祖入長安罷隋竹使符班銀莢符其後改為銅

魚符以起軍旅易守長京留守折衝府提兵鎮守之所及左右金吾宮苑總監牧監皆給之畿內則左三右一畿外則左五右一左者進內右者在外用始第一周而復始宮殿門城門給交魚符巡魚符左箱右箱給開門符閉門符亦左符進內右符監門掌之蕃國亦給之雄雌各十二銘以國名雄者進內雌者付其國朝貢使各齎其月魚而至不合者劾奏傳信符者以給郵傳通制命皇太子監國給雙龍符左右皆十兩京北都留守給鱗符左二十右十九東方諸州給青龍符南方諸州朱雀符西方諸州騶虞符北方諸州玄武符皆左四右三左者進內右者付外行軍所亦給之隨身魚符者以明貴賤應召命左二右一左者進內右者隨身皇太子以玉契召勘合乃赴親王以金庶官以銅皆題某位姓名官有二者加左右右皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾以銀刻姓名者去官納之不刻者傳

佩相付有傳符銅魚符者給封符印發驛封符及封魚函用之有銅魚而無傳符者給封函還符封函用之天子巡幸則京師東都留守給留守印諸司從行者給行從印木契符者以重鎮守慎出納畿內左右皆三畿左右皆五皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆給焉左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之右以授承天門監門晝夜勘合然後鳴鼓玄武門苑內諸門有喚人木契左以進內右以授監門有勅召者用之魚契所降皆有勅書尚書省符與左同乃用大將出賜旌以顯賞節以顯殺旌以降帛五丈粉畫虎有銅龍一首纏緋幡紫縑為袋油囊為表節懸畫木盤三相去數寸隅垂赤麻餘與旌同

晉天福三年六月中書門下奏准勅製皇帝受命寶今按唐貞觀十六年太宗文皇帝刻之玄璽白玉為螭首其文曰皇帝景

命有德者昌勅宜以受天明命惟德允昌為文刻之

周廣順三年二月內司製國寶兩坐詔太常具制度以聞有司

奏按唐六典符寶郎掌天子八寶其一曰神寶其二曰受命寶

其神寶方六寸高四寸六分厚一寸七分蟠龍紐文與傳國寶

同傳國寶秦始皇帝以藍田玉刻之李斯篆文方四寸面文曰

受命于天既壽永昌紐蟠五龍二寶歷代相傳以為神器又別

有六寶一曰皇帝行璽二曰皇帝之璽三曰皇帝信璽四曰天

子行璽五曰天子之璽六曰天子信璽此六寶因文為名並白

玉螭虎鈕歷代相傳亡則補之北朝鑄之以金至則天朝以璽

字涉嫌改之為寶貞觀十六年別製玄璽一坐其文曰皇天景

命有德者昌白玉螭虎鈕同光中製寶二坐文曰皇帝受命之

寶晉天福四年製寶一坐文曰皇帝神寶其同光天福二寶內

司製造不見紐象并尺寸制度勅今製寶兩坐宜用白玉方六

寸螭虎紐詔馮道書寶文其一以皇帝承天受命之寶為文其

一以皇帝神寶為文

按傳國寶自秦始皇後歷代傳授至唐末帝自燔之際以寶

隨身焚焉晉高祖受命特製寶一座開運末北戎犯關少帝

遣其子延煦送于戎主戎主訝其非真少帝上表具述其事

及戎主北歸齎以入蕃漢朝二帝未暇別製至是始刻之

宋太祖皇帝受禪傳周廣順中所造二寶

太宗制承天受命之寶

真宗制恭膺天命之寶太中祥符中又別製恭膺天命之寶天

下同文之寶用於封禪昭受乾符之寶以印密詞

凡寶用玉篆文廣四寸九分厚一寸二分填以金盤龍紐係

暈錦大綬亦小綬連玉環玉檢高七寸廣二寸四分厚四分

玉斗方二寸四分厚一寸二分皆飾以金裹以紅錦加紅羅

潘其

宋史卷一百五十五

禮儀志卷一百五十五

禮儀志卷一百五十五

禮儀志卷一百五十五

泥金夾靶納於小盞盞以金裝內設金牀量錦褥錦以襯色
玻璃碧細石珊瑚金精石瑪瑙大中祥初登封太山別製寶盞皆差小其制又盞

二重者裝以金覆以紅羅繡靶載以腰輿及行馬並飾以金
又有香炉寶子香匙一尺是著獨臺燭刀皆以金為之朝會陳於御前大禮即列於仗

衛中

累朝每上尊號有司製玉寶以尊號為文

禁中所用別有三印一曰天下合同之印中書奏覆狀流內銓
歷任三代狀用之二曰御前之印樞密院宣命及諸司奏狀用
之三曰書詔之印翰林詔書勅書別錄勅榜用之皆鑄以金又
以鑄石各鑄其一雍熙三年並改為寶別鑄以金舊者六印皆
毀之

皇太子金寶方二寸厚五寸係以朱組太綬連玉環金斗金檢
長五寸闊二寸厚二分悉裹以紅錦加紅羅泥金靶納於小盞

盞以金裝內設金牀又盞二重皆覆以紅羅銷金帕盞及腰輿
行馬皆銀裝金塗他法物皆銀為之綴花塗以金

宋因唐制諸司皆用銅印諸王及中書門下印方二寸一分樞
密宣徽三司尚書省諸司印方二寸惟尚書省印不塗金餘皆

塗金節度使印方一寸九分塗金餘印並方一寸八分惟觀察
使塗金諸王節度使州府軍監縣印皆有銅牌其長七寸五分

諸王廣一寸九分餘廣一寸八分諸王節度觀察使牌塗以金
刻文云牌出印入印入牌出或本局無印者皆給奉使印景德

四年別鑄兩京奉使印七年詔自今除國信接伴外餘細務勿給

又有朱記以給京城及外屬職官及諸軍校等其制長一寸七
分廣一十六分士庶及寺觀亦有私記大率祥符五年詔禁私
鑄止得黜木為文大方寸

旌節唐天寶中置節度使受命日賜之符以專制軍事行即建

節府對六纛宋凡命節度使符可呼門旗二龍虎旗一節一麾槍
二豹尾二凡製旗以紅繒繒之繒紫紫紅緋纛旌用塗金銅龍頭
髻漆杠縹以紅繒書白虎其纛紫紫紫紫紫於上節亦用髻漆杠飾
以金塗銅葉凡三盤爲二層以紫紫爲旒並縹以紫綾旗囊又
加碧絹囊麾槍豹尾亦髻漆杠應槍設髻漆漆木盤縹以紫繒複
囊又縹以碧油豹尾制以紫黃布畫豹文
銀牌唐制差撥驛遣使則下省給傳符以通天下之信宋符
券皆樞密院主之舊有銀牌以給乘驛者闊一寸半長五寸面
刻隸字曰勅走馬銀牌凡五字首爲竅貫以革帶其後罷之樞
密院給券謂之頭子太平興國三年李飛雄詐乘驛謀亂伏誅
遂罷樞密院券別製新牌闊二寸半長六寸易以分書上級二
飛鳳下級二麒麟兩邊年月貫以紅絲條端拱中使臣護邊兵
多遺失之者又罷銀牌復給樞密院頭子

乾興元年三月作受命寶其文曰恭膺天命之寶命參知政事
王魯書之遣內侍詣少府監文思院視工作

仁宗明道元年禁中火寶冊悉焚其年九月改作寶及冊命參
知政事陳堯佐書受命寶薛奎書尊號冊寶幸臣張士遜書仁
宗爲皇太子冊參知政事晏殊書皇太后尊號冊寶二年冊寶
成三司言用黃金二千七百兩爲公寶法物詔易以銀而塗黃
金初真宗嘗爲昭受乾符之寶冊此亦焚遂詔宰相陳執中書
欽崇國祀之寶刻之以代昭受乾符之寶凡齋醮表章用焉

景祐三年篆文官王文盛言于少府監曰在京糧料院印多僞
劾之以募券曆者謂宜鑄三面印圖其制而面闊二寸五分於
外圍周匝篆紀年及糧料院名凡十二字以圓篆十二辰九十
二字中央篆正字上連印紐令可轉旋以機冗定之用時月分
對年中互建十二月自寅至丑終始循環每改元即更鑄之云

若此使姦人無復措其巧矣少府監以奏詔三司詳定請如文
盛言文盛又曰舊例親王中書印各方二寸一分樞密宣徽三
司尚書省開封府方二寸節度使寸九分節度觀察留後觀察
使寸八分半防禦團練使轉運州縣印寸八分九印各上下七
分皆闊寸六分雖各有差降而無令式以紀其數詔從其言著
于令

康定初製銅符上篆文曰某處發兵符下鑄虎豹為飾而中分
之右五符留京師左符付總管鈐轄州軍事官高者掌之樞密院下

符發兵第一至第五周而復始本處勘以左符即發兵

皇祐五年秋九月作鎮國神寶

時閔奉宸庫得良玉廣尺厚半之上以其希世之寶不欲以
為服玩因作鎮國神寶命宰相龐藉篆而參知政事劉沆書
其上寶成以進召近臣宗室觀于延和殿是歲太常禮院引

唐六典次序曰一神寶二受命寶冬至祠南郊大駕儀仗請
以鎮國神寶先受命寶為前導自是遂為定式初太宗以玉
寶二紐賜太祖之子德芳其文曰皇帝信寶至孫從式止之
英宗即位別製受命寶其文曰皇帝恭膺天命之寶

嘉祐八年將葬仁宗於永昭陵翰林學士范鎮上奏曰竊聞

先朝受命寶及公寶物與平生衣冠器用皆欲舉而葬之非
所以稱大行皇帝恭儉之意也其受命寶望陛下寶而用之
且示有所傳付若衣冠器玩則宜陳於陵寢及神御殿歲時
展視以慰思慕詔檢討官披釋典故及命兩制禮官議學士
王珪等上議曰受命寶猶昔傳國璽也宜為天子傳器不當
改作古者藏先王衣服於廟寢至于平生器玩則世納于方
中亦不悉陳於陵寢謂宜從省約以稱先帝恭儉之實已而
別製受命寶珪等議格不用命參知政事歐陽修篆其文曰

皇帝恭膺天命之寶

治平三年命知制誥邵必殿中丞蘇唐卿詳定天下印文必唐卿皆通篆籀尋復廢罷亦無所釐改焉

神宗熙寧四年詔中外奉使除文臣兩省武臣橫行已上不以職務緊慢餘官如使外國接送伴體量安撫制勘之類給奉使印餘給銅記以奉使朱記為名

先是臣僚差使不以官序高下職務緊慢例給奉使印而令式節文非劇司者記故密院有請也

九年八月令禮部鑄諸路提舉官印自是提舉官不帶奉使印以出十月詔西作坊鑄造諸銅符三十四副令三司給左契付諸門契付內鑰匙庫諸門輪差人負依時轉銅契赴庫勘同其鐵牌則請人自執止宿外仗本庫依漏刻法發鑰匙付外驗牌給伴候開門即執牌納綸匙請出銅契至晚仍依上項請納其

開門朝牌六面亦隨銅契發放

時上以京城門禁不嚴素無符契命樞密約舊契更造銅契中

刻魚形以門名識之分左右給納以戒不虞而啓閉之法嚴於舊日矣

元豐二年詳定儀注所言周禮王執鎮圭釋者曰祭天地宗廟及朝日夕月則執之若朝覲諸侯授玉於王王受玉撫玉而已考工記天子執冒四寸以朝諸侯蓋諸侯執圭以授天子天子以冒圭邪刻之處冒諸侯之圭以齊瑞信如後世之合符未有臨臣子而執鎮圭者唐六典殿中監掌服御之事凡大祭祀則進大圭執鎮圭若大朝會止進爵開寶通禮始著元會執圭出自西房淳化中上壽進酒又令內侍捧圭於周制唐禮皆不合其元會受朝賀請不執鎮圭上壽詔可

三年五月詳定所言郊廟之禮有鎮圭而無大圭於禮為闕詔議大圭尺度考工記玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之大圭長三尺杼上終葵首天子服之說者曰王所搢大圭也或謂之

珽後魏以降又改爲笏珽以白玉爲之長尺有二寸西魏以來
皆然方而不折雖非古制蓋後世所得之玉隨宜爲之考之周
禮大圭長三尺西魏隋唐長尺有二寸請自朝廷揆玉之有無
制之又按孔穎達言天子執鎮圭以朝日夕月及祭天地宗廟
蓋奉祭祀執鎮圭者摯也摯大圭者笏也唐禮親祀天地神祇
皆摯大圭執鎮圭有事宗廟則執鎮圭而已王涇郊祀錄曰大
圭質也事天地之禮質故執而摯之鎮圭文也宗廟之禮亦文
故無兼執之義不知大圭天子之笏通用於郊廟請自今皇帝
親祠郊廟摯大圭執鎮圭奉祀之時既接神再拜則奠鎮圭爲
摯執大圭爲笏當事摯君尊則不摯笏別於臣下也儀注云
皇帝摯鎮圭蓋公襲之誤宜改爲奠鎮圭盟手飲福則授之人
詔侯製大圭畢施行詳定所言又古者執玉以行事前事則不
執開元禮開寶通禮皇帝升輅不言執圭祀日質明至中壘門

外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監以進於是始
摯大圭執鎮圭今皇帝乘玉輅執鎮圭赴景靈宮及太廟青城
皆乘輅執圭殊不應禮請自今乘輅不執圭還內御大輦亦如
之詔可詳定所又言大圭中必之制按考工記天子圭中必聘
禮記玄纁繫長尺絢組中必與絢組一也絢以薦玉組以約圭
二者皆謂之纁藉今之鎮圭無此二物請製薦玉纁藉以木板
爲中榦廣袤如其玉然後用韋衣之乃於韋上畫五采文前後
垂之又製約圭纁藉長尺上以玄下以絳爲地五采五就因以
爲飾每奠圭則以薦玉之纁陳于地執圭則以約圭之纁備失
墜因之爲飾况大圭摯之紳帶之間不可無中必明矣侯明堂
服大圭宜體鎮圭所約之組今可繫從之
四年詔三省印銀銷金塗給事中印爲門下外省之印舍人印
爲中書外省之印

六年別鑄禮部貢舉之印舊制貢院有印院廢印亦隨毀禮部
遇鎖試則牒印廢事故也又詔臣僚所授印以歿並賜隨葬
八年五月作受命寶以皇帝恭膺天命之寶為文

哲宗元祐元年詔天聖中章獻明肅皇后用玉寶方四寸九分
厚一寸二分龍鈕今太皇太后權同處分軍國事宜依章獻明
肅皇后故事從之又詔太皇太后玉寶以太皇太后之寶為文
皇太后金寶以皇太后寶為文皇太妃金寶以皇太妃寶為文
元符元年五月得傳國寶御殿受之

紹聖三年咸陽縣民段義斲地得古玉印光照滿室四年十
二月上之詔禮部御史臺以下參驗五年三月翰林承旨蔡
京及講義玉璽官十三員奏按所獻玉璽色綠如藍溫潤而
澤其文曰受命于天既壽永昌其背螭鈕五盤鈕間有小竅
用以貫組又得玉螭一首白如膏亦溫潤其背亦螭紐五盤

紐間亦有貫組小竅其面無文與璽大小相合篆文工作皆
非近世所為臣等以歷代正史考之璽之文曰皇帝壽昌者
晉璽也曰受命于天者後魏璽也有德者昌唐璽也惟德允
昌石晉璽也則既壽永昌者秦璽可知今得璽於咸陽其玉
乃藍田之色其篆與李斯小篆體合飾以龍鳳鳥魚乃蟲書
鳥跡之法於今所傳古書莫可比擬非漢以後所作明矣今
陛下嗣守祖宗大寶而神璽自出其文曰受命于天既壽永
昌則天之所畀烏可忽哉漢晉以來得寶鼎瑞物猶告廟改
元肆眚上壽况傳國之器乎其沿寶法物禮儀之下所屬施
行詔禮部太常寺考按故事詳定以聞至四月禮官言五月
朔故事當大朝會宜就行受寶之禮依上尊號寶冊儀有司
豫製沿寶法物并寶進入俟降出權於寶堂安奉前三日差
官奏告天地宗廟社稷前一日帝齊于內殿翼日帝服通天

冠御大慶殿降坐受寶羣臣上壽稱賀

徽宗崇寧五年作鎮國寶

時有以玉印獻者印方寸以龜爲鈕工作精巧文曰承天福延萬億永無極受寶記言有以古篆進者謂是也帝因次其文倣李斯蟲魚篆作寶文其方四寸有奇螭鈕方盤上圓下方名爲鎮國寶

大觀元年制八寶

時得玉工用元豐中玉琢天子皇帝六璽篆紹聖間得漢傳國璽無檢螭又不缺疑其一角缺者乃檢也有檢傳攷驗甚詳傳于世帝於是取其文而出其璽不用因作自受命寶其方四寸有奇文皆琢以白玉篆以蟲魚帝自爲之記鎮國受命二寶合天子皇帝六璽是爲八寶於是下詔曰自昔皆有尚符璽官今雖隸門下後省遇親祠則臨時具員訖事復

罷八寶既備宜重典司之職可令尚書省置官如古之制又詔永惟受命之符當有一代之制而尚循秦舊六璽之用度越百年之久或未大備自天申命地不受寶獲全玉於異域得妙工於編氓八寶既成復無前比殆天所授非人能爲可以來年元日御大慶殿恭受八寶尚書省言請置符寶郎四員隸門下省二員以中人文掌寶於禁中按唐八寶車駕臨幸則符寶郎奉寶以從大朝會則捧寶以進今鎮國寶受命寶非常用之器欲臨幸則從六寶朝會則陳八寶皆夕納內符寶郎捧寶出以授外符寶郎外符寶郎從寶行於禁衛之內朝則分進于御座之前鎮國寶受命寶不常用唯封禪則用之皇帝之寶答鄰國之書則用之皇帝行寶降御禮則用之皇帝信璽賜鄰國書及物則用之天子之寶答外夷國書則用之天子行寶封冊則用之天子信寶舉大兵則用之應

合用寶外符寶郎具奏請內符寶郎御前請寶印訖付外符寶郎承受從之二年詔受命寶字之上添鎮國二字三年八月名八寶一鎮國神寶二受命之寶詔古為六璽至唐始名曰寶增數至八今天下承平百五十年其制尚闕紹聖中得秦李斯所作制度雖工乃藍田青玉又鎮國寶未有所稽今寶成祇受典禮始克大備寶邦家之慶鎮國受命二寶寶而不用藏置內府人未知制作之因可宣付有司

政和二年得玄圭御大慶殿受圭
官者譚稹獻玄圭其制兩旁刻十二山若古山尊上銳下方上有雷雨之文下無琢飾外黑內赤中小好可容指其長尺有二寸詔付廷議議官以為周王執鎮圭緣以四鎮之山其中有好為受組之地其長尺有二寸周人倣古為之而王執以鎮四方也帝乃以是歲冬御大慶殿受圭焉

六年詔御寶自祖宗廟行用今百五十餘年角利篆暗幾不可驗恐無以示信天下舊有祖宗所藏御前金寶官自冬祀大禮畢行用而降新舊二寶印文付外照驗且以布告中外
七年制定命寶

時從于闐得大玉踰二尺色如截肪帝又制一寶赤螭紐文曰範圍天地幽贊神明保合大和萬壽無疆凡十六字篆以蟲魚制作之工幾於秦璽其實九寸檢亦如之號曰定命寶合前八寶為九其後詔以九寶為稱以定命寶為首應行導排設去處定命與受命天子寶在左鎮國與皇帝寶在右又詔得寶玉於異域受定命於神霄合乾元用九之數以明年元日受之凡兩受寶皆赦天下帝曰八寶者國之神器也至定命寶乃我所自制云

禮部言政和今奉使官等二等以上給印餘給記差出者遇替

移事故元借印記隨所在寄納本部歲終檢舉拘收而寄納州縣占留給借無以防之乃詔有司立法應州縣寄納禮部印記非奉

朝旨不許擅行給借

高宗開大元帥府謝克家以玉璽來上文曰大宋受命之寶

建炎三年鑄三省樞密院銀印舊制中書門下省印方二寸一

三省印銀鑄金塗

五月改鑄虎符頒降令刑部遍下諸處見行虎符並不得施行

唐定所仍繳納尚書省又製金字牌凡赦書及軍機要切則用

之自內侍省遣馬日行五百里

四年改造宮殿諸門號皇城司掌之舊號不復用

行宮禁衛所言應官司自給號記不許用黃色它色不許入

皇城門又嚴代名借帶之禁論其罪如律

紹興元年製受命中興寶宣示輔臣此定命寶大半分是歲祀明堂入

寶猶未備也

二年正月更定行宮殿諸門號勅入禁衛號黃綾八角道三千入

殿門黃絹以方道一千入宮門黃絹以圓道八千入皇城門黃絹以

長道八千其石更殿門號以黃絹圓宮門以緋黃絹方皇城門以緋

紅絹圓又詔官司輒以黃緋色為號者偽賞依偽造大禮敕號

法

四年鑄行官留守司印

權戶部侍郎王侯言文書以印記防姦偽錢穀尤為要切不

可借用他印今車駕巡幸凡常程文書皆留守司裁決以印

記權行互用如行在所度支用侍部印金倉部通用金部印

晉守司權本部侍郎用尚書印太府司農寺並用寺丞印不

惟日下交互異時必生姦故請度支金倉部太府司農寺各

鑄印以行在所或巡幸某印為文事已發赴禮部置櫃封鑰
掌之遇巡幸關出行用庶無窒礙其它部要切印記都著依此
施行詔印文添行在所字

十三年四月行皇后冊禮冊用珉玉五十簡寶用金方一寸有
半螭螭紐文曰皇后之寶隆興以後悉循是制

十六年郊祀始陳寶如承平之儀凡中興御府所藏玉寶十有
一金寶三八寶皆高宗皇帝作入內侍一曰鎮國神寶文曰

福延萬億二曰受命寶文曰受命于三曰天子之寶書外夷

永無疆四曰天子信寶舉大兵五曰天子行寶封冊六曰皇帝

之寶書用之七曰皇帝信寶賜冊八曰皇帝行寶降

之寶書用之大宋受命之寶太祖皇定命寶文曰範圍天地幽贊

無疆徽宗皇帝作大宋受命中興之寶紹興元年作五月宣

并八寶謂之九寶金寶二皆建炎二年秋所作一曰皇帝欽崇國祀之寶

詞表 二曰天下合同之寶 印中書門 三曰書詔之寶 書詔

興元年湖南副總管孔彥舟於潭州得玉請旨取以列御寶詔
御寶已備自艱難以來華靡之物一無所用令其不洩後進

三十二年 孝宗 詔恭上太上皇帝尊號曰光堯聖壽太上皇
帝禮官討論冊寶之制冊用珉玉簡長一尺二寸廣一寸二分

數視文之多寡聯以金繩首尾組帶刻龍鏤金藉以錦褥覆以
紅羅泥金花匣塗以朱漆金飾龍鳳金瑣粉銘上以紅羅繡盤

龍帕覆之承以金裝長竿牀金龍首魚鈎寶用玉篆文廣四寸
九分厚二寸二分以皇祐忝尺為度填以金盤龍鈕係以暈錦

太綬赤小綬連玉環玉檢高七寸廣二寸四分皆飾以金累以
紅錦加紅羅泥金夾帕納於小盞盞以金飾之內設金牀承以

玻璃碧鈿石之屬又盞二重皆飾以金覆以紅羅繡帕戴以腰
輿行馬並金飾香爐寶香匙灰匙火筋燭臺燭刀亦以金為之

命文思院製造乾道七年淳熙二年十二年始上尊號及紹熙
張敦

元年至上壽皇帝聖尊號慶元二年上聖安壽仁太上皇帝
尊號冊寶悉同此制又上壽聖太上皇后尊號冊寶如慈寧之
制紹興時製皇太后冊寶寶用金文曰皇太后寶冊以珉或象牙
牙必寶法物皆以金詔以階石製冊上新書其文奉上于慈
寧紹熙初上壽聖皇太后壽成皇后尊號金寶皆六字文曰壽
聖皇太后寶壽成皇后之寶廣四寸九分厚一寸二分填以金
盤龍鈕四年加上壽聖隆慈備福皇太后尊號金寶以十字爲
文慶元二年十月上壽聖隆慈備福光佑太皇太后壽成惠慈
皇太后壽仁太上皇后冊寶其制並同嘉泰時加上壽成慈惠
太皇太后尊號冊寶亦如之冊惟昭慈聖獻皇后以象牙餘
皆用珉紹興七年五月命文思院
用玉製賜諸皇后寶二顆禮官言因朝禮制諸后諸寶
皆垂簾所收者則用玉餘則止用金遂詔以金製造
孝宗隆興二年金部言初行會子權借戶部尚書印覆印今行
之已久恐致混淆宜專有印記俾即官掌之遂鑄太府寺專一
檢察會子印二年復鑄尚書覆印會子印

乾道元年禮官討論皇太子冊寶之制按會要冊用珉玉簡六
十前後四枚刻龍填金貫以金絲首尾結爲金花飾以粉銹襯
以紅羅泥金夾帕藉以錦褥盛以黝漆匣長九尺五寸闊尺二
寸高八寸裝以金花刻爲金地合羅枝條隱起花覆以紅羅泥
金帕絡以紅絲結條襯以法錦褥安以黝漆金葉裝床其竿飾
以螭首今請用珉玉簡七十五其黝漆匣用金塗銀花鳳葉加
以腰輿行馬飾以花鳳條以魚鈎竿以螭首寶以黃金爲之文
曰皇太子寶係龜紐舊制金寶方二寸厚五寸係以朱組大綬
連玉環金斗金檢長五寸闊二寸厚二分
悉裹以紅錦加紅羅
泥金帕納於小盒
二年禮部請郡縣假借印記悉毀而更鑄

南渡之初有司印章多失尚方重鑄給之加行在二字或冠
年號以別新舊然欺僞猶未能革至紹熙初禮部侍郎李燾
言文書有印以示信防姦給毀悉經省部且有條制然州縣

訟循或以縣佐而用東南將印以祿曹而用司寇舊章名既不正敝亦難防請令有司製州縣官合用印記舊印非所當用者毀之上從其請由是名實正而真偽別矣

寧宗嘉定十四年山東效順鑄滄景淄密萊登濰德莒濱齊棣青海州靜海州泰安軍及京東安撫使為步軍總管京東河北鎮撫節制大使印並冠以嘉定二字

十一月京東河北節制司繳進北方大將撲鹿花所獻皇帝恭

膺天命之寶并元符三年御府寶圖一冊時淮東制置使兼京東河北節度使賈涉

遣京東路鈐轄通世北軍六將又鎮江副都統制程朝宗繳進

玉寶檢時獲元符玉寶而朝宗以玉檢來上其文若合符契乃詔以來年元日受寶于大慶殿時又得玉璽其文曰受命于天既壽永昌禮官條具典禮請附于皇帝恭膺天命之寶以獻宗廟閏十二月行奏獻之禮以內侍羅舜舉為內符寶郎提舉奉

安玉寶有司豫製沿寶法物及宣寶璽明年正月朔皇帝服靴袍

御大慶殿設黃麾半仗受朝賀畢次受玉寶進呈讀印文訖於

天章閣安奉己未大赦天下監司帥守在外從官以上令上表

陳賀及三衙諸軍都副統制親屬捧表進貢皆特推恩臣僚請

詔禮官集受寶儀注勒為成書藏之秘閣十六年七月置奉安

符寶所建殿以內臣掌之初淳熙十四年春有攝事愿者獲古

吳璠以獻于朝詔藏天章閣下工部考覈乃銅也按汾陰記封

金匱石匱用受命寶及天下同文寶此寶不見於紀載朝論疑

之卒不加賞云

文獻通考卷之一百一十六

宋鄱陽馬端臨貴與著

明蘄陽馮天馭應房校刊

王禮考 乘輿車旗鹵簿

昔人皇氏乘雲駕六羽出谷口或云祗車也及五龍氏乘龍上下以治古史考之黃帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也

黃帝振兵教能罷貅羆虎制陣法設五旗五麾有虞氏因彤車而制鸞車鸞有鸞和也有虞氏之旅有虞氏當言絳

夏后氏因鸞車而制鈎車鈎有鈎與音曲與謂曲前俾車正矣

仲建旂旒尊卑上下各有等級夏后氏之綏綏當為旂此夏后氏駱馬黑鬣駱馬黑相間也此馬白身黑鬣故云駱也夏尚黑故用黑

又有旒旒首旒旒首夏后氏駱馬黑鬣駱馬黑相間也此馬白身黑鬣故云駱也夏尚黑故用黑

夏后末代制輦

輦人車所輦也傳玄子曰夏名輦曰輦

陸攷刻

殷因鈞車而制大輅

大輅車輅也禮緯曰山車乘鈞乃鈞車之謂之桑根車以金根

殷之大白

謂白色其殷尚白故殷人

白馬黑首

首亦從所尚也殷曰故奴車

周因鈞車以致木輅約木以加飾為王之五路

一曰玉路錫樊

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以王飾

謂當曾以制革為之三就三重三匝也

玄謂纓今馬鞅玉路之

者正幅為終旂則屬馬

疏曰飾諸末凡車上之於末頭皆

飾以錫眉上曰錫刻金飾

之纓夾馬頸故以馬鞅解之就謂毛

得兼下金路有鈞無鈞下不得俗上

金路鈞樊纓九就建大旂

以賓同姓以封

金飾諸末鈞斐纓之鈞也金路無錫有

成大夫九旗之書

交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母

無功德各以朝

疏象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封象

以象飾諸末象路

無鈞以朱飾而巳其樊及纓以五采刻飾

之而七成大赤九旗

之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅疏云

九言飾者馬

革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛

革路龍勒條纓

五就建大白以即戎以封四衛

言條如玉路

象路即成謂兵事不用金玉象矢大白駉之旗

服以內味蓋象

正色也即成謂兵事不用金玉象矢大白駉之旗

勒華色章而巳龍

木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國

以華色章而巳龍

木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國

黑飾章為樊鵠色

為纓不言就數飾與華路同大麾不在九州之

中夷服正色言之則

黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之

天子之乘至天子館

則舍之於館諸侯自相朝亦應乘之既

陳氏禮書曰古者服牛乘馬引重致遠以利天下

則車之作尚矣或曰黃帝作軒冕不可攷也車之制象天以為蓋

象地以為輿象斗以為扛

象二十八星以為蓋象日月

三

二

以爲輪輻前軾而後戶前軾而後軾旁轎而首以較下軸而銜以鞅對人者謂之對車如舟者謂之軾揉而相迎者謂之牙軾之曲中謂之前疾軾之上平謂之衡衡之材與輿之下木皆曰任以其力任於此也較之端與轎之下木皆曰軾以其芴止於此也軾可以名輿可以名車達常可以名部軾前橫木可以名軾此又因一材而通名之也其爲車者有長較者有短較者有杼輪者有伴輪者有反揉者有反揉者有兩輪者有四輪者有有輻者有無輻者有曲輅者有直輅者輅直有一輅者有兩輅者有直輿者有曲輿者輿車有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或櫟以素要皆因宜以爲之制稱事以爲之文也然禮有屈伸名有抑揚故論其任重則雖度人之牛車亦與大夫同稱大

車論其等威則雖諸侯之正路於王門曰偏駕而已

又曰路大也玉路金路象路以金玉象飾之也革路鞞而漆之木路漆之而不鞞則有飾者皆鞞而漆鞞而漆者無飾也玉輅錫樊纓十有再就金路鈎樊纓九就象路朱樊纓七就革路龍勒條纓五就木路前樊鵠纓者錫在顛鈎在額朱者勒之色龍者勒之飾詩言纓錫左傳言錫鸞和鈴昭其聲也莊周言齊之以月題錫白金也鏤其文也月題其象也錫象月而鏤之又昭其聲也詩言鈎膺采已曰革鞞鞞曰則鈎在膺前赤金爲之爾雅鸞首謂之革詩曰脩革金厄儀禮士纓鸞具勒夫諸侯之脩革有金厄厄儀也烏也士之勒有具飾則王之革路有龍勒宜矣巾車行人言樊纓禮記左傳皆作繁纓繁纓十有再就九就七就五就之別此左傳所謂游纓昭其數也杜預曰纓在馬膺前

如索者則纓非鞅也樊然為鞅之飾耳杜子春謂故書鵠
或為結則有樊結纓者無就而結之爾條則不結不條纓
垂而長者也然則錫也鉤也朱也龍勒也玉象象革四路
蓋皆有之采芑言方叔之車鉤膺脩革韓奕言韓侯之鉤
膺鏤錫夫方叔在征則革路矣而有鉤膺釋詩者謂方叔
乘金路然金路
以封同姓而方叔不必同姓又韓侯就封則象路矣而有
非就封其於師中言乘革路鏤錫是錫不特施於玉路而鉤不特施於金路也以此觀
之則禮所謂錫也鉤也朱也龍勒也條也各舉其一互相
備也若夫木車則質而已故前樊結纓則結其前而非全
結也巾車言五者之飾皆其首面領膺之著者也故不及
腹帶鄭康成以樊為鞶帶之鞶又以龍為駢條為條前為
剪非也纓蓋用組為之與冠纓同五采一匝為就與圭纒
冕旒之就同鄭司農以士喪馬纒三就為前革三重康成

謂樊纒以五采芑飾之又謂金路無錫有鉤鵠纒就數與
革路同殆不然也禮曰丹漆雕幾之美素車之乘詩曰路
車有奭毛氏曰奭赤貌路車之飾皆丹漆矣然禮言玉路
以祀又言素車之乘蓋王之祀天自國之大次則乘玉路
自大次以升壇則乘素車猶之聽祭報以皮弁及祭則服
大裘冕也巾車金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封
匹衛木路以田以封蕃國言同姓以封而不言以封同姓
言異姓以封而不言以封異姓則嫌以賓獨賓同姓以朝
獨朝異姓故也然同姓一異姓二以異姓對庶姓則庶姓
非異姓也司義士攝庶姓時異姓孔子以南宮以異姓
編為異姓則異姓姻也庶姓非姻也
對同姓則庶姓亦異姓而已故巾車金路封同姓象路封
異姓禮記於侯授同姓謂之伯父叔父異姓謂之伯舅叔
舅凡此所謂異姓者庶姓預之也同姓亦曰內姓異姓亦

禮記卷之六十一 大司馬第十 大司馬第十 大司馬第十

曰外姓左傳曰同姓選親外姓選舊

又曰書曰大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前禮器曰大路繁纓一就次路繁纓七就郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五就然則周官馭玉路者謂之大馭則玉路謂之大路獨周爲然若夫商之大路則木路而已春秋傳與荀卿曰大路越席禮器與郊特牲曰大路繁纓一就明堂位曰大路商路也孔子曰乘商之路皆木路也然禮器與郊特言大路繁纓一就則同其言次路繁纓五就七就則不同者先王之路降殺以兩反此而加多焉蓋亦以兩而已大路一就先路三就則次路有五就七就者矣書言次路以兼革木二路則商之次路五就七就庸豈一車耶鄭氏以七就爲誤是過論也夫綴路金路也以其綴於玉路故也先路象路也以其

行道之所先故也次路革路木路也以其次於象路故也周官典路若有大祭祀則出路大喪大賓客亦如之凡會同軍旅弔于四方以路從蓋王之行也乘玉路而先之以象路次之以革路木路而金路綴於玉路之後觀書先路在左塾之前而居西次路在右塾之前而居東春秋之時鄭侯以先路三命之服賜子展以次路再命之服賜子產魯以先路三命之服賜晉三帥以一命之服賜司馬與師以下則先路固貴於次路矣孔安國亦以先路爲象路蓋亦有所受之也諸侯有先路後路亦有大路樂記亦曰大輅天子之輅所以贈諸侯雜記諸侯之賵有乘黃大路相禘以後路與冕服先路與袞衣蓋諸侯之大輅則金路謂之大路猶熊侯謂之大夫侯春秋傳稱王賜晉文公以大路之服信二十八年祝鮀言先王分魯衛晉以大路定四年王賜

鄭子僑以大路襄十九年王賜叔孫豹以大路襄二十杜氏以賜魯衛晉之大路皆金路賜穆叔子僑之大路當是革木二路此不可考

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍為旂通帛為旛雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旒折羽為旌物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也太傳謂之徽大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白縵之正色全羽折羽皆五采繫之於旒旒之上所謂注者於千首也凡九旗之帛皆用絳疏曰九旗之中旂物旒旐不畫此總言之故皆云畫耳天子之衣無日月星故有升龍降龍諸侯不畫與天子同故其衣有升龍無降龍天子之旂有日月星辰諸侯旂旒無日月星辰故有升龍降龍升龍象朝王降龍象還本國也旒不畫異物帛而巳物赤中白旁旗畫鳥隼道車載旒道車象輅也王以朝隼象勇鳥象捷疾龜蛇象逆難云禹貢徐游車載旒析羽全羽為旒全羽析羽皆象文德夏采註云禹貢徐游車載旒析羽大州貢夏翟羽有虞氏為後後染羽用之無帛游車載旒為旒大麾以田夏后氏大帛以即戎殷之翻旌君射於國中以翻旌為龍旒君射於通帛之旒上

陳氏禮書曰釋名曰旗期也言與衆期於下明堂位曰有虞氏之紱夏后氏之綈練商之崇牙則其制有自矣司常日月為常交龍為旂熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旒析羽為旌則其等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗是也日月為常而諸侯之旂亦謂之常行人公侯伯子男建常是也交龍為旂天子之常亦謂之旂觀禮天子載大旂是也析羽為旌天子至大夫士之旗亦謂之旌樂記龍旂天子之旌鄉射旌各以其物是也爾雅曰素錦綉杠纁帛縵素升龍于縵練旒九飾以組維以縷蓋揭旗以杠綉杠以錦正幅為縵為旒旒亦曰飾縵以纁則旒纁矣左傳曰績綬是也升龍素則降龍青矣曲禮曰左青龍是也蓋青陽也素陰也陽在上而降陰在下而升交泰之道也觀禮曰天子載大旂升龍降龍周禮曰

交龍為旂又曰諸侯建旂則天子諸侯之旂龍章一也司馬法謂旗章夏以日月上明商以虎上威周以龍上文先儒謂諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復然商頌曰龍旂十乘則商不聞其以虎也天子之旂亦升龍降龍不象其升朝下復也先儒又謂天子之旂高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺射禮無物則翻旌杠三仞士喪禮無銘則緇銘而杠三尺其說蓋有所受也舊圖杠首為龍首銜結綬及鈴蓋承唐制然歟

又曰周禮司常日月為常巾車王乘玉路建太常十有二旂以祀覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍郊特牲曰旂十有二旒龍章而設日月象天也魯頌與明堂位言魯用天子之禮亦曰龍旂承祀旂十有二旒日月之章左

傳曰三辰旂旗昭其明也然則常有三辰升龍降龍設崇

牙備弧矢

張以張也鄭氏謂崇牙者為重牙以飾旂也

飾之以旄垂之以鈴

人臣有功則書於其上考工記曰弧旌枉矢以象弧

鄭氏曰書在矢恐明堂位曰乘大路載弧韞覲禮侯氏載龍旂弧韞

不然也左傳曰錫鸞和鈴爾雅曰右鈴曰旂書曰厥有成績紀于

太常司勳凡有功者銘書於主之太常觀此則太常之制

可知矣太常不特祀天而已至於拜日禮月祀方明禮四

瀆禮山川秋治兵冬大閱皆載焉祀方明遂會諸侯則所

會之旂與朝之大赤異矣治兵大閱然後田則治兵大閱

之旂與田大麾異矣鄭氏謂春夏之田用太麾秋冬建太

常王之自將建太常不自將建大白然後治兵非即戎也

治兵大閱未即田也孰謂行師而不建大白田而不建大

麾乎然常之三辰則日月北斗而已與衣服之畫星辰不

同觀曲禮曰招搖在上穆天子傳稱天子葬盛姬建日月
七星蓋旗以指物則所畫者不過北斗耳漢郊祀歌曰招
搖靈旗則後世旗亦畫北斗也

周曰輜車即輦也

不知何年去其
周十五人而皆

秦平九國蕩滅典籍舊制多亾因金根車用金為飾謂金根車

而為帝軫

金為飾以
六馬則六馬非

旗皂旒以從水德復法水數駕馬以六

日若朽索之馭
始於秦制但法水德相法耳

古者諸侯貳車九乘秦滅九國

兼其車服故大駕屬車八十一乘

周制凡良車散不在馬者其
賜從車所載財貨輜重之車車後開戶作之有功有沽良車功

多散車功少則女曰作之有功有沽右寵也則屬車之流周末
諸侯有貳車九乘秦滅而兼之薛
綜曰屬者相連屬也皆在後貳行法駕半之左右分行其車皆

皂蓋赤裹木輜輜戈矛弩服尚書御史所載最後一乘懸豹尾

豹尾以前為省中

小學漢官篇曰豹尾過後屯圍乃得解所以戒不
虞也淮南子曰軍正執豹皮所以秦以輦為人君之乘

制正其衆也省中即今之仗內

古謂人
牽為輦

宋萬以乘車輦其母秦始皇乃去
其輪而輿之漢代遂為人君之乘

漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太
僕大將軍參祀天於甘泉用之

三輔黃天子出車駕次第謂之鹵簿有大駕有法駕有小駕大

駕則公卿奉引大將軍驂乘太僕御屬車八十一乘作三行

尚書御史乘之最後一乘垂豹尾豹尾以前皆為省中備千

乘萬騎出長安出祠天於甘泉備之百官有其儀註名曰甘

泉鹵簿法駕京兆尹奉引侍中驂乘奉車郎御屬車三十六

乘

石林葉氏曰大駕儀仗通號鹵簿蔡邕獨斷已有此名唐

人謂鹵簿也甲楯之別凡兵衛以甲楯居外為前道捍蔽

其先後皆著之簿藉故曰鹵簿因舉南朝御史中丞建康

令皆有鹵簿為君臣通稱二字別無義此說為差近或又

以鹵為鼓簿為部謂鼓駕乘而部伍不知鹵何以謂之鼓
又謂石季龍以女騎千人為一鹵部簿乃作部皆不可曉
今有鹵簿記宋宣獻公所修審以簿籍之簿則既云簿不

應更言記

漢王車黃屋左纛李斐曰天子車以黃纛為蓋裏纛毛羽幢也
為之如斗或在騶頭或在鸞旗在前屬車在後師古曰鸞旗編
衡或在最後左騶馬騶上師古曰天子乘車為鸞形
旁載於車上大駕出師古曰天子乘車為鸞形
則陳於道而先行師古曰天子乘車為鸞形
鼓車旄頭先驅師古曰天子乘車為鸞形
輿之駟乘師古曰天子乘車為鸞形
前蓋取三人為名師古曰天子乘車為鸞形
高祖常為駟乘師古曰天子乘車為鸞形
乘蓋取三人為名師古曰天子乘車為鸞形
漢雖乏人獨奈何師古曰天子乘車為鸞形
武帝時今日碎遷師古曰天子乘車為鸞形
立謁高廟大將軍師古曰天子乘車為鸞形
軍張安世代駟乘師古曰天子乘車為鸞形
上從容肆體甚安師古曰天子乘車為鸞形

眉建武三年盆子降光武奉以上之

尚符璽郎中四人在中上璽及虎符竹符之半者

靈帝熹平六年八月戊辰上不紹等誅宦官引兵入宮張邈段珪
等急迫劫少帝反陳留王小平津六璽不自隨辛未帝還宮是
日得六璽失傳國璽袁術一死軍破徐璆得其盜國璽及還許上
之

魏受禪遣使求璽獻穆曹皇后不與如此數輩后乃呼使考入
親數責之以璽抵軒下因涕泣橫流曰天不祚爾左右莫能仰
視

後漢皇后赤綬玉璽

建武元年復設諸侯王金璽赤綬公赤金印紫綬九卿執金吾
河南尹秩皆中二千石大長秋將作大匠左中郎將將軍都太守
國傳相皆秩二千石校尉中郎將皆秩千石諸國行相中尉內

史中護軍司直秩皆二千石以上比黃印之綬中外官尚書令
御史中丞治書侍御史公將軍長史二千石丞正平諸司馬
中宮王家僕雜陽令秩皆千石尚書中謁者黃門冗從四僕射
都郡監中外諸都官令都侯司農部丞都國長史丞侯司馬千
人秩皆六百石家令侍僕秩皆六百石雜陽市長秩四百石主
家長秩皆四百石以上皆銅印黑綬諸曹長掾掾丞秩三百石
諸秩千石者其丞尉皆秩四百石秩六百石者丞尉秩三百石
四百石者其丞尉秩二百石縣國丞尉亦如之縣國三百石長丞
尉亦二百石明堂靈臺丞諸陵校長秩二百石丞尉校長以上
皆銅印黃綬縣國守宮令相或千石或六百石長相或四百石
或三百石長相皆以銅印黃綬而有秩者侍中中常侍光祿大
夫秩皆二千石太中大夫秩皆比二千石尚書諫議大夫侍御
史博士皆六百石議郎中謁者秩皆比六百石小黃門侍郎中

伏黃黃門鼓車大駕屬車八十一乘法駕半之屬車皆皂蓋亦
裹木輻戈矛弩服尚書御史所載最後一車懸豹尾薛綜曰傳
豹尾以前比省中禮記前載虎皮亦此之義類行祠天郊以法駕祠地明堂
省什三祠宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿中常侍
小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執注以
督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直侍尚書一人從
其餘令以下皆先行後罷

乘輿金根安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰安車輪皆朱班重牙

周禮曰牙也者以爲因抱也鄭衆貳轂兩轄蔡邕曰轂外復有

復說轆抱銅置其中東京金簿繆龍爲輿倚較徐廣曰繆交錯

賦曰重輪貳轄疏轆文虎伏軾軾車橫覆膝人龍首銜軛

也通俗文曰車箱爲較左右吉陽笥鸞雀立衡徐廣曰置金楨文畫鞞羽蓋華蚤徐廣

羽蓋黃雲所謂黃屋車也金華施椽末有二十八枚卽蓋弓也
東京賦曰對翠羽之高蓋薛綜曰對翠羽爲蓋加雲龍矣金作

華形莖建大旂十有二旂畫日月升龍駕六馬東京賦云六象皆仰曲

鑣鏤錫金駿方鉉插翟尾獨斷曰金鑣者馬冠也高廣各五寸

數寸在馬腹後後有三孔插翟尾其中薛綜曰鉉中央兩頭高

如山形而貫中翟尾結著之類延之効詰曰鉉乘輿馬頭上防

象之也有二左纛以鞚牛尾為之在左駢馬輓上大如斗徐廣曰馬在

日駢駢亦名駢蔡邕曰是為德車五待車安立亦皆如之各如

在最後左駢馬頭上

方色馬亦如之白馬者朱其髦尾為朱鬣云所御駕六餘皆駕

四後從為副車古文尚書曰予臨北民京平若初素之馭六馬

上二度人一週禮四馬為乘毛詩天子至大夫同駕四上駕二

易京氏春秋公羊說皆云天子駕六許慎以為天子駕六諸侯

及卿駕士大夫駕三四駕二庶人駕一史記曰秦始皇以水數

制乘六馬鄭玄以為天子四馬周禮乘馬有四圍各養一馬也

諸侯亦四馬顧命時諸侯皆獻乘黃朱乘亦四馬也今帝者駕

六自此漢制與古異耳蔡邕表志曰以文義不著之故俗人多

失其名五時副車曰五帝車駕旗

曰雞翹耕根曰三蓋其此非一也

蔡邕獨斷法駕上所乘曰金根車駕六馬有五色安車五色

立車各一皆駕四馬是為五時副車俗人名之曰五帝車非

也又有戎立車以征伐三蓋車名耕根車一名芝車親耕籍

田乘之又有闕猪車慢輪有畫田獵乘之綠車名曰皇孫車

天子孫乘之以從凡乘輿車皆羽蓋金華瓜黃屋左纛金鑣

方鉉繁纓重轂副牽繁纓在馬膺前如索帶重轂轂外復有一轂施牽在外

諸車之文乘輿倚龍伏虎據文畫輻龍首鸞衡重牙班輪升

龍飛軫薛綜曰飛軾以緹油廣八寸長注地畫左蒼龍右白

龍頭也楚辭云倚結軾兮太息王逸注曰重較也李宏小諸

車銘曰軾之陳虛疏達開通案二家之言不如綜注所記諸

馬之文案乘輿金鑣方鉉插翟象鑣爾雅注曰鑣馬勒龍畫

忽沫升龍赤扇汗詩云朱纒鑣肩汗且以為飾青兩翅燕尾

駢馬左右赤珥流蘇飛鳥節亦膺

漢官儀侍中左貂右蟬本秦丞相史往來殿中分掌乘輿服物下至藝器虎子之屬武帝時孔國為侍中以其儒者特

令掌御唾壺朝廷榮之至東京時屬少府亦無負駕出則一人負傳國璽操斬蛇劍乘輿中宮俱止禁中

光武平公孫述始獲葆車輿輦而因舊制金根車擬周之玉轂最尊者也其制大駕則御鳳凰車以金根為副

魏武王受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車

明帝景初中山苻縣黃龍見以為魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬

魏晉小出則乘輦亦多乘輿

晉制玉象革木等路是為五路並天子之法車皆朱班漆輪畫為楨其巨文三十幅法月之數重轂貳轄以赤油廣八寸長

三尺注地繫兩軸頭謂之飛軫金薄繆龍之為輿倚較較重為文獸伏軾龍首銜軛左右吉陽籥鸞雀立衡楨文畫轅及幡青蓋黃為裏謂之黃屋金華施椽朱椽二十八以象宿兩箱之後

皆玳瑁為鵠翅加以金銀彫飾故世人亦謂之金鵠車斜注旂旗於車之左又加檠音戟於車之右皆橐而施之檠戟諳以鞞繡上為弋字繫大蛙蟆幡軛長丈餘於戟之杪以犛牛尾大如斗置左駢馬軛上是為左纛轅皆曲向上取禮緯山車垂句之義言不揉而能自由

玉金象三路各以其物飾車因以為革者漆革木者漆木其制玉路最尊建太常十有二旒九仞委地畫日月升龍以祀天金路建大旂九旒以會萬國之賓亦以賜上公及王子母弟象路建大赤通亦無畫所以視朝亦以賜諸侯革路建大白以即戎兵事亦以賜四鎮諸侯之木路建大麾以因獵其麾色黑亦以賜蕃國玉路駕六黑馬餘四路皆駕四馬馬並以黃金為文髦插以翟尾象鹿而鏤錫錫在馬面所金鏤而方鈇金鏤謂以金鐵為之其大三寸中尖而兩頭高鐵鏤謂以金如山形貫中以翟尾而結著之繫纓赤芻易其金就十有二

繁鸞馬飾纓在馬膺前加素帶五路皆有錫鸞之飾和鈴之響鉤膺玉環即繁

帶破名也龍輶華轡謂車轡上環受鸞者也朱幘幘飾也人君

亦謂之高車按周禮惟王后有安車也王亦無之自漢以來制

乘輿乃有之有青立車青安車赤立車赤安車黃立車黃安車

白立車白安車黑立車黑安車合十乘名為五時車俗謂之五

帝車天子所御則駕六其餘並駕四建旂十二各如車色立車

則正豎其旂安車則斜注駕馬亦各隨五時之色白馬則朱其

驪尾左右駢駝金鏤鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後五

牛旗平吳後所造以五牛建旗車設五牛青赤在左黃在中白

黑在右豎旗於牛背行則使人輿之牛之為義蓋取負重致遠

舒謂武車綵旌也

晉大駕鹵簿先象車象車漢鹵簿最在前武帝太康中平吳後

載黃門鼓吹數十人使越人鼓吹一部十三人中道次靜屋令

騎之元正大會駕象入庭駕一中道或道候二人駕一分左右次洛陽尉二人騎分左右

次洛陽亭長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令

皂車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左工曹史在右

並駕一次河南尹駕駟戰吏六人次河南主簿駕一中道次河

南主記駕一中道次司隸部河南從事中道都部從事居左別

駕從事居右並駕一次司隸校尉駕三戰吏六人次司隸主部

駕一中道次司隸主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾

居左工曹吏居右並駕一次廷尉卿駕駟戰吏六人次廷尉主

簿主記並駕一在左太僕引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右

-5 195 35 925" data-label="Text">

次太常駕駟中道戰吏六人太常外部掾居左五官掾功曹吏

一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉戶等曹屬駕一
列從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕
一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公
騎令史戟各八人鼓吹一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左
右各二行戟楯在外弓矢在內鼓吹一部七人次部兵校尉在
左長水校尉在右並駕一鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在內
鼓吹各一部七人次驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆
鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人騎隊
五在左五在右隊各五匹命中督二人分領左右各有戟吏二
人麾幢搥鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵
簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次黃麾
騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校左右
各四行各大戟楯次九尺楯弓矢弩並熊渠飲飛督領之次司

南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次
御史中丞駕一中道次武賁郎將騎中道次九遊車中道武剛
車夾左右並駕駟次室罕駕駟中道長戟斜偃向後次皮軒車
駕駟中道次鸞旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書
郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書
一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右
各司馬史三人引使左右各九尺楯弓矢弩次五時車左右有
遮列騎次典兵中郎中道督攝前却無常左殿中御史右殿中
監並騎次高蓋中道左畢右罕次御史中道左右節郎各四人
次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右
左右各四行細楯一行在弩內又殿中司馬一行殿中都尉一
行殿中校尉一行次柵鼓中道次金根車駕六馬中道太僕大
將軍參左右又各增三行爲九行司馬史九人引大戟楯二行

九尺楯一行刃楯一行細弩一行細跡禽一行槌斧一行刃楯
一行連細楯殿中司馬都尉校尉爲左右各十三行金根車建
青旒旒十二左將軍騎右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書
主職步徒六行合左右三十二行次曲華蓋中道侍中騎常侍
黃門侍郎並騎分左右次黃鉞車駕一在左御摩騎在右次相
風中道次中書監騎左秘書監騎右次殿中御史騎左殿中監
騎右次五牛旗赤青在左黃在中白黑在右次大輦中道太官
令丞在左太醫令丞在右次青立車次青安車次赤立車次赤
安車次黃立車次黃安車次白立車次白安車次黑安車次黑
立車合十乘並駕駟建旗十二旒如車色立車正豎旗安居斜
拖之次蹋猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗十二
旒熊渠督左次飛督右次御輅車次御四望車次御衣車次御
書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又

尚書郎六人分左右並駕一又治書侍御史二人分左右又侍
御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自
豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其
五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次流
蘇馬六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並
騎各一人次金鉞車駕中道左右護駕侍御史并令史並騎各
一人次黃門後部鼓吹左右各十三人次卓鼓車駕牛二乘分
左右次左大鴻臚外部掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚
駕駟戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿主記右少府
引從次三卿並騎吏四人鈐下二人執馬鞭辟車六人執方扇
羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在
外弓矢在內鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在右各
鹵簿鼓吹如左軍前後吹越騎校尉在左屯騎校尉在右各鹵

簿鼓吹如步兵射聲次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校靴角金鼓令下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎並從織扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十四將一人持撞一人持靴一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後郎簿十隊隊各五十人絳袍將一人騎靴各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持稍次大戟一隊九尺楯一隊刀楯一隊弓一隊弩一隊五隊隊各五十人黑袴褶將一人騎校靴角各一人步在前督戰伯長各一人步在後金顏督將兵領之其屬車因後漢制復制御衣御書御輅御藥等車晉自過江之後舊章多缺元帝踐極始造大路戎路各一皆即古金根之制也無復克虔之儀至於郊祀大禮則權飾餘車以周用六師親征則用戎路去其蓋而乘屬車但五乘而已加綠

油幢朱絲路飾青交路黃金塗五采其輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是輶車舊儀天子所乘駕六是時無復六馬之乘五路皆駕四而已同用黑是為玄牡無復五時車有事則權以馬車代之建旗其上其後但以五色木牛象五時車堅旗於牛背行則使人輿之牛之義蓋取其負重致遠安而穩也旗常纏而不舒飾所謂德車結旌者也惟天子親戎五旗舒飾所謂武車綏旌者也指南車過江亡失及義熙五年劉裕屠廣固始復獲焉及使工人張網捕緝周用十三年裕定關中又獲司南記里諸車制度始備其輦過江亦亡制度太元中謝安率意造焉及破符堅於淮上獲京師舊輦形制無差大小如一時人服其精記義熙五年劉裕執慕容超獲金鉉輦豹尾舊式猶存中屬車唯九乘符堅敗又得偽車輦增為十二乘宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根車加赤

漆檟畫玉飾諸末建青旗十有二旒駕駟以玄復因漢之安車
章施羽葆蓋祀以金根爲金輅建青旗駕玄馬四羽葆蓋以賓
象章木輅並擬玉輅象輅視朝革輅即皮二輅並建赤旂駕玄
馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事法駕五輅俱出孝建中
尚書令王宏議屬車起秦人十一乘及三十六乘並不出經典
自胡廣蔡邕傳說耳又是從官所乘非常副車正數江左五乘
則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二爲節今宜依禮十二乘爲
制

齊武帝永平初伏曼容議齊德尚青車旗先青次赤次黑軍容戎
事宜依漢道行運之色因宋金根車而修玉輅畫輪金塗兩箱
上望板前優遊通綠金塗鏤鏤碧紋箱鑿鏤金薄帖兩箱外織
成衣兩箱裏金塗鏤回釘玳瑁帖望板箱上帖金博山優遊上
和鸞金花跌銜鈴銀帶玳瑁筒優遊下隱膝裏施金塗鏤回花

釘織成文優遊橫前施玳瑁帖金塗花釘金塗倒龍後損鑿銀
玳瑁龜甲金塗花沓望板金塗受福望龍諸校飾軀及諸末皆
螭龍首龍形板在車前銀帶花獸金塗受福緣裏邊鏤鏤玳瑁
織成衣裏金塗鏤回花釘外金塗博山辟邪障鳳皇銜花升蓋
金塗鏤鏤二十八爪支子花黃錦升衣復碧絹漆布綠油頂絳
絲織成顏范徒昆反赭舌孔雀毛複錦綠紋隨陰懸諸珠琇佩金
塗鈴雲朱結人綬雜色真孔雀毼一轅漆畫車衡銀花帶衡上
金塗博山四鸞鳥立花跌銜鈴龍首銜軛極翟尾上下花沓絳
綠絲的望繩八枚旂十有二旒畫升龍竿首金塗龍銜大紉幡
真毼棨戟織成衣金塗沓駐及受福金塗鴈鏤鏤漆安立牀在
車中錦複黃紋爲安立衣錦複黃紋障泥八幅長九尺綠紅錦
氎帶織成花五輅江左相承駕駟左右駢爲六施絳絲遊御繩
其重轂貳轄飛軫幡赤油金紫真毼左燾置左駢馬軛上金鏤

方鉉繁音纓金塗紫皮帶金珉橫在馬膺前其鑲錫皆如古制
初如玉輅為重蓋捷寶鳳皇綴金鐸珠璫玉琤珮四角金龍銜
五采旄又麒麟頭加以采畫馬首戴之竟陵王子良落曰凡蓋
圓象天軫方象地上無一天之儀下設兩蓋之飾求諸志錄最
為乖戾又假為麟首加乎馬頭事不師古鮮或可施至建武中
明帝乃省重蓋等金輅之飾如玉輅而減少象輅減金輅革輅
如象輅而尤減木輅如革路建大赤麾首施大鄒幡玉輅金輅
建碧旂象輅木輅建赤旂

齊輦因宋制名小輿

小輿即今之輦車驛車之流

盛增其飾竹蓬箱外鑿鏤

金薄碧紗衣織成范錦衣箱裏及仰頂隱膝後戶金塗鏤面釘
瑇瑁帖金塗松精登仙花鈿綠四望紗萌子上下前後肩鏤鏤
轆枕長角龍白牙蘭瑇瑁金塗校飾漆障形板在蘭前金銀花
獸攬天代龍師子鏤面榆花鈿金龍虎扶轆輓上金鳳皇鈴鏤

銀口帶星後梢瑇瑁帖金塗花杏銀星花獸慢竿杖金塗龍輦
縱橫長網又制臥輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如輅
車小行幸則乘之

梁車輅初因齊制先監三年五輅旗麾同用赤而旂不異以從
行運所尚也七年帝據周禮玉輅以祀金輅以賓今祀乘金輅
詔下詳議周捨謂金輅為齊車木不關於祭祀於是改陵廟皆
乘玉輅轡以朱絲梁制小輿侶輅車金裝漆畫施八橫元正大
會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後又制步輿方四尺上
施隱膝人輿上殿天子至下殿通得乘之復制副輦加笨步本
如犢車通憶朱絡謂之蓬輦

陳初因梁文帝天嘉初令劉仲舉議錯綜漢晉舊飾造玉金象
革木等五輅皆金薄交龍為輿倚校文豹伏軾虬首銜輓左右
吉陽箭鸞雀立衡樞文畫轡綠油蓋黃紋裏相思橈金華末耶

注旂旗於車左右各依方色加祭戟於車之右韜以鞞繡獸頭
幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕駟並金文
髦插於翟尾玉為鏤錫以綵畫蛙蟆幡綴兩頭易漢之飛軫五
路兩箱後皆玳瑁為鸚鵡金銀雕飾兩箱裏衣紅錦金花帖釘
上用紅錦為後檐青絨純帶夏花簞各綺繡褥

後魏道武帝天興初修軒冕制乾象等輦草創制度多違舊章
至孝文太和中儀曹令李韶更議改正唯備五輅各依方色其
餘車輦猶未能具明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅
並駕五馬亦無經據

道武帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五
輅建太常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉引太
尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗鴈行前驅皮軒闐
戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上不作鼓吹軍戎大祠則

設之二曰法駕屬車三十六乘平城令代尹太尉奉引侍中陪
乘奉車都尉御巡狩小祠則設之三曰小駕屬車十二乘平城
令太僕奉引常侍陪乘奉車郎御遊宴離宮則設之天賜二年
初改大駕魚麗鴈行更為方陣鹵簿列步騎內外為四重列標
建旌通門建五色車旗各處其方諸王導從在甲騎內公在幢
內侯在步稍內子在刀楯內五品朝臣夾列乘輿前兩箱官卑
者先引王公侯子車後魏制除旒麾蓋信幡及散官禱服一皆
絳黑天興初始修軒冕制乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十
八宿天街雲罕星經曰山林奇瑞遊麟飛鳳朱
雀玄武騶虞青龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輶加玉飾四
轂六衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐙旒蘇繡翟立衡螭龍銜軌建
太常畫升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽
葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之復有游觀小樓等

輦駕十五馬車等草創修制多違舊章

北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅

後周依周禮設六官置司豆之職掌六車之政辨其名品物色皇帝之輅
士有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀
南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以
祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝神州此
六輅通漆之而無他飾即周木輅遺象也馬皆䟽面之旂就以
方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以
祭社稷享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍九曰金輅以祀星
辰視朔十曰象輅以望秩羣祀十一曰革輅十二曰木輅此六
漆畫之用玉碧金象革物飾諸末錫面金鈎就以五采俱十有
二其輅之飾重輪重較加茸焉皇帝之輅輿廣六尺有六寸畫

輪軸衡以雲牙箱軾楨文內畫以雜獸伏軾鹿倚較三辰之
常玄青蒼等旗畫績之六仞曳地設和鑾以節趨行圓蓋方輿
以象天地

後周太常畫三辰日月星旂畫青龍天子升龍旗畫朱鳥旂畫黃

麟旗畫白虎旒畫玄武皆如雲氣其壇物在軍亦畫其事號之

以雲氣徽幟亦如之通帛為幟雜帛為物號所畫其與姓名之事號徽幟亦畫之旌節又畫

白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊

祀蒼赤黃白玄等旗三辰之常畫績之旗六以充玉輅之等一

曰三辰之常二曰青龍旗三曰朱雀旗四曰黃麟旌五曰白虎

旂六曰玄武旒皆左建旗而右建榻戟又有繼旗四以施軍旅

一曰麾以供軍將二曰旛以帥師三曰旅音伐以供旅師四曰旂

以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旗象輅建物木路建旒

諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗

諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自象輅而下如諸子之旗
三公犀輅且輅篆輅建旃旒夏篆夏纓及轅車建物孤卿以下
各以其等其旌旌杠皇帝六仞諸侯五大夫四士三旌皇帝曳
地諸侯及軹大夫及轂士及軹凡注毛於杠首曰纓析羽曰旌
全羽曰旒其纒皇帝諸侯加以孤韞榻戟方六尺而被之以黻
唯皇帝諸侯輅建焉榻戟杠綱與旗同

隋開皇元年内史令李德林奏後魏輿輦垂制請廢唯留後魏
太和時李韶所制五輅比齊所尊後著令制玉輅青質重箱盤
輿左龍右虎金鳳翅畫楹文輓左立畫金鳳一在軹前八鑿在
衡二轆在軹龍輈之上前設障塵青蓋裏繡旂帶金博山綴以
鏡子下垂八珮對四十葆羽輪皆朱班重牙復轄左建太常十
有一旂皆畫升龍日月其長曳地右載闡戟長四尺闊三尺黻
文其首金龍頭銜鈴及纒垂以結綬駕蒼龍金錢方鈇插翟尾

五焦鏤錫鑿纒十有二就皆五采繒罽為飾天子祭祀納后則
乘之金輅赤質左建旒畫飛阜右建闡戟盤輿鳳等並同玉輅
駕赤驪臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質左建畫旂驂右
建闡戟駕黃驪祀后土則乘之革輅白質輓以革左建旒畫驪
虞右建闡戟駕白驪巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旒
畫玄武右闡戟駕黑驪田獵則乘之其輅並駕六馬馬旆同玉
輅復置安車重輿曲壁紫油纒裏通幃朱絲絡網朱鑿纒駕赤
驪臨幸所乘按隋氏五輅遠酌周禮旗旂
藻飾近仿黃制文質相準文帝既平陳因為法
令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋煬帝大業初復備
大駕八十一乘並如犢車紫通幃朱絲絡黃金飾駕一牛在鹵
簿中單行正道後帝嫌多大駕減為三十六乘法駕宜用十二
小駕除之可也詳見北史
闡職傳隋制輦而不施輪通幃朱飾以金
玉而人荷之又依梁制副輦復制輿如輦而小宮苑私宴御之

小御方形同幄帳自閣内升殿御之

文獻通考卷一百一十六

