

二十四史九通政典類要合編

南北朝

第六冊

政典類要

PDG

二十四史九通政典類要合編卷一百十五

南北朝十七

嘉禮宋朝儀南齊朝儀梁朝儀陳朝儀魏朝儀北齊朝儀周朝儀隋朝儀

天子加元服皇太子冠諸侯大夫士冠天子納后妃崇冊皇太后冊后冊后

宋皇太子納妃南齊皇太子納妃梁皇太子納妃陳皇太子納妃北齊皇太子納妃周皇太子納妃隋皇太子納妃公卿大夫士庶婚

宋因晉制無所改易唯朝至十刻乃受朝賀并皇太子在三恪之上通考

宋世晝漏至十刻乃受賀兩齊書

武帝永初元年十二月有司又奏元旦依舊設樂宋書

永初中詔曰慶冬使或遣不役宜省今可悉停惟元正大慶不得廢耳郡縣遣冬使詣州及都督府

者亦宜同停宋書

右宋朝儀 元旦冬至受朝賀附

元會大饗四廂樂歌辭宋黃門郎王詔之造齊徵改革多仍舊辭其臨軒樂亦奏肆夏於鏢四章南齊書

志

右南齊朝儀 元旦受朝賀附

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闕禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸樽羣臣及諸

嘉禮 約雅堂藏板

蕃客並集各從其班而拜侍中奏中嚴侍中扶左常侍扶右黃門侍郎一人執曲直華蓋從至階降
輿納舄升御座前施奉珪藉王公以下至阼階脫舄劔升殿席南奉贊珪璧禮畢下殿納舄佩劔詣
本位主客郎徒珪璧於東廂帝興入徙御座於西壁下東向設皇太子王公以下位又奏中嚴皇帝
服通天冠升御座王公上壽禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書付黃甘逮二品以上尙書駙騎
引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏更應諾記令陳便宜者聽詣白獸樽以次還座
宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遣遊冠乘金輅鹵簿以行與會則劔履升座會訖先興天監六
年詔曰頃代以來元日朝畢次會羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者讜萬國唯應南面何
吏居東面於御座南向以西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尙書令以下在南方坐
者悉東邊西向舊元日御座東向酒壺在東壁下御座既南向乃詔壺於南欄下又詔元日受五等
贊珪璧並量所付周捨按周禮冢宰大朝覲贊玉幣尙書古之冢宰頃王者不親撫玉則不復須冢
宰贊助尋尙書主客曹郎既冢宰隸職今元日五等贊玉既竟請以主客郎受鄭元注覲禮云既受
之後出付玉人於外漢時少府職掌珪璧請主客受玉付少府掌帝從之又尙書僕射沈約議王會
儀注御出乘輿至太極殿前納舄升階尋路寢之設本是人君居處不容自敬宮室按漢氏則以小
車升殿請自今元正及大公事御宜乘小輿至大極階仍乘板輿升殿制可

通考
禮考

陳制先元會十日百官並習儀注令僕以下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宮人皆於東廊隔綺疏而觀宮門既無藉外人但絳衣者亦得入觀是日上事人發白獸樽自餘多依梁禮云

通考禮考

太建六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎中沈孚奏來年元會儀注舍人蔡景歷奉敕先會一日太樂展宮懸高絙五案於殿庭帝出黃門侍郎舉麾於殿上掌故應之舉於階下詔延王公登奉圭璧訖初引下殿帝興入便殿更衣又出帝舉酒進膳御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊徵更附益舊元會有黃龍變文鹿獅子之類太建初定制皆除之至是蔡景歷奏復設焉

隋書音樂志

右陳朝儀 元旦受朝賀附

魏太祖天興元年冬詔儀曹郎董謐撰朝觀饗宴之儀

魏書禮志

元年冬詔尚書吏部郎鄧淵定律呂協音樂正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸

魏書樂志

孝文帝太和十五年十一月丙戌初罷小歲賀

小歲謂冬至元龜引魏志

冊府

右魏朝儀 元旦冬至受朝賀附

北齊元正大享百官一品以下流外九品以上與會一品以下正三品以上開國公侯伯散品公侯及持命之官刺史並升殿從三品以下從九品以上及奉正使人比流外官者在階下勳品以下端

門外侍中宣詔慰勞郡國使詔牘長一尺三寸廣一尺雌黃塗飾上寫詔書三計會日侍中依又班

五條詔書於諸州郡國使人寫以詔牘一枚長二尺五寸廣一尺二寸亦以雌黃塗飾上寫詔書正

賊擇良吏正決獄平徭賦二日人生在勤勤則不置其勸率田桑無或煩擾三日六極之人務加寬

養必使生有以自救沒有以自給四日長吏華浮奉客以求小譽逐末捨本政之所疾宜謹察之五

日人事意氣干亂舉公外內正會日侍中黃門宣詔勞諸郡上計勞訖付紙遺陳士宜字有脫誤者

潤滑綱紀不設所宜糾劾通考禮考

一升文理孟溷無可取者奪容刀及席既而本曹郎中禮考

考其文迹才辭可取者錄膠吏部簡同流外三品敘禮考

武成帝時元會大饗協律不得升階黃門舉應於殿上隋書音

右北齊朝儀 元旦受朝賀附

周建德二年十月六代樂成朝會五等諸侯正日獻玉帛隋書音

大衆元年春正月癸巳受朝於路門帝服通天冠絳紗袍羣臣皆服漢魏衣冠 二年春正月丁亥

帝朝於道會苑隋書宣帝祀

右周朝儀 元旦受朝賀附

隋制正朝及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子函簿至明陽門外入賀復詣皇后御殿拜
賀訖還宮皇太子朝訖郡官客使人就位再拜上公一人詣西階解劍升賀降階帶劍復位而拜有
司奉諸州表羣官在位者又拜而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽
訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子與會則設座於御東南西向羣臣上壽畢入位

解劔以升會訖先興

通考禮考

開皇四年正月梁王蕭巋朝於京師次於郊外詔廣平王楊雄吏部尚書韋世康持節以迎衛尉設次於譯館雄等降就便幕巋服通天冠絳紗袍端珷立於東階下西面文武陪侍如其國雄等立於門右東面巋攝內史令柳巋言出門請事世康曰奉詔勞於梁王願言入告巋出迎於館門之外西面再拜持節者導雄與巋俱入至於庭下巋北面再拜受詔訖雄等乃出立於館門外道右東向巋送於門外西面再拜及奉見高祖冠通天冠服絳紗袍御大興殿如朝儀巋服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

隋書禮儀志

自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭巋爲梁王訖於隋恆稱藩國始有朝見之儀梁王之朝周入畿大冢宰命有司致積其餼五牢米九十莒醢醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十車薪芻各百車既至大司空設九饋以致館梁王束帛乘馬設九介以待之禮成而出明日王朝受享於廟既致享大冢宰又命公一人元冕乘車陳九饋以束帛乘馬致食於賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車執贄設九饋以勞賓王設九介迎於門外明日朝服乘車還贄於公公皮弁迎於大門授贄受贄並於堂之中楹又明日王朝服設九介乘車備儀衛以見於公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞於梁王明日王還贄又明日王見三孤如見三公明日卿一人執贄勞王王見卿又如三孤如見三公三孤六卿又各餼賓並屬官之長爲使牢米束帛同三公

通考禮考

右隋朝儀 元旦冬至受朝賀附

後魏正光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元

禮典

北齊制皇帝加元服以玉帛吉圓巨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紬服絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣臣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圓巨方澤謁廟

禮典

右天子加元服

宋元嘉十六年十二月乙亥皇太子冠大赦天下

宋書文

孝武帝大明七年冬十月壬寅太子冠賜王公以下帛各有差

宋書孝武帝紀

齊鬱林王昭業文惠太子長子封南郡王永明五年冠於東宮崇政殿其日小會賜王公以下帛各

有差

南齊書鬱林王紀

梁武帝天監十四年正月己巳朔皇太子冠赦天下賜爲父後者爵一級王公以下頒賚各有差停

遠近上慶禮

梁書武帝紀

陳文帝元嘉六年春正月甲午皇太子加元服王公以下賜帛各有差孝悌力田爲父後者賜爵一

級祿寡孤獨不能自存者穀八五斛

陳書文帝紀

魏高祖太和十九年五月甲午皇太子冠於廟

魏書高祖紀

肅宗加元服時年十一既冠拜太廟

魏書禮志

北齊天統三年二月壬寅崩後主加元服

北齊後主紀按齊制太子初加黑介幘次加冕皇太子初加進賢次加遠遊冠似止二加未詳其義

周宣帝高祖長子也建德元年四月癸巳高祖親告廟冠於阼階立爲皇太子

周書宣帝紀

隋皇太子將冠前一日皇帝齋於太興殿皇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皇帝袞冕卽御座賓揖皇太子進升筵西嚮坐贊冠者坐櫺設纒賓盥訖進加緇布冠贊冠進設纒纒賓揖皇太子適東序衣元衣素裳以出贊冠者又坐櫺賓進加遠遊冠改服訖賓又授冕太子適東序改服以出贊冠者奉饌於筵前皇太子祭奠禮畢降筵贊冠者引太子降自西階賓少進字之納言承詔降命令有司致禮皇帝降階拜皇太子以下皆拜皇帝出更衣還宮皇太子從至闕因入見皇后拜而還

隋書禮儀志

右皇太子冠

南齊明帝永泰元年徐孝嗣議曰案士冠禮三加畢乃醴冠者醴則惟一而已故醴辭無二若不醴則每加輒醴以酒故醴辭有三王肅云醴本上古其禮重酒用時味其禮輕也或醴或醢二三之義詳記於經文今皇王冠畢一酌而已卽可擬古設醴而猶用醢辭實爲乖衷請自今王侯以下冠畢一酌醴以遵古之義醴卽用舊文於事爲允

南齊書禮志

右諸侯大夫士冠禮

後齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及廟如加元服是日皇帝臨軒命太尉爲使司徒副之持節詣皇后行宮東向奉璽綬冊以授中常侍皇后受冊於行殿使者出與公卿以下皆拜有司備迎禮太保太尉受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門之外有司先於昭陽殿兩楹間供帳爲同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幃女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閣施步郭降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幃皇后先拜後起皇帝後拜先起帝升自西階詣同牢座與皇后俱座各三飯訖又各醕二爵一盞奏禮畢皇后興南面立皇帝御太極殿王公已下拜皇帝興入明日后展衣於昭陽殿拜表謝又明日以榛栗棗修見皇太后於昭陽殿擇日羣官上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見羣廟

隋書禮儀志

右天子納后

後齊將崇皇太后則太尉以玉帛告圓丘方澤以幣告廟皇帝乃臨軒命太保持節太尉副之設九嬪命使者受璽綬冊及節詣西上閣其日昭陽殿文物具陳臨軒訖使者就位持節及璽綬稱詔二侍中拜進受節及冊璽綬以付小黃門黃門以詣閭皇太后服褱衣處昭陽殿公主及命婦陪列於

殿皆拜小黃門以節殺入女侍中受以進皇太后皇太后興受以授左右復座反節於使者使者受節出冊皇后如太后之禮隋書禮儀志

右崇冊皇太后 冊后附

宋文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官上禮其月壬戌於太極殿西堂敘宴二宮隊主副司徒侍郎以上諸二千石在都邑者並在會又詔令小會可停伎樂時有臨川曹太妃喪明帝

太始五年有司奏按晉江左以來太子婚納徵禮合用璧一獸皮二末詳所准今法章徵儀方將大

備且憲範經籍今皇太子婚納徵禮合用璋豹皮及熊羆皮與不下禮官詳議依經史記更正若應

用者爲各用一爲用兩博士裴昭明按周禮納徵元纁束帛儷皮鄭元曰束帛以致命兩皮庭實皮鹿皮晉納妃以獸

豹皮二獸豹雖文禮所不用熊羆吉祥婚典不及珪璋美爲用各異今儲皇聘納宜准經註兼太常

丞孫詵議以爲聘幣之典損益惟我今儲后崇聘禮光訓遺皮玉美且盡輝備儀禮稱束帛儷皮

則珪璋數同璧熊羆支豹各應用二博士虞音和議按儀禮直云元纁束帛儷皮禮記郊特牲云虎

豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮居然用兩璋宜仍舊各一參議詵二議不異今加璋珪各一豹熊

羆皮各二通典議爲允詔可禮典

右宋皇太子納妃

齊武帝永明年中以婚禮奢貴敕諸王納妃上御及六宮依禮上棗栗服修加以香澤花粉其餘衣

物皆停唯公主降嫁則上遣舅姑

通典禮典

右南齊皇太子納妃

梁大同五年臨城公婚公夫人於皇太子妃爲姑姪進見之制議者互有不同令曰鶻雁之儀既稱合於二姓酒食之會亦有姻不失親若使榛栗殿修贊饋必舉副筭編珈盛飾斯備不應歸見之禮獨以親關頃者敬進醢醢已傳婦事之則而奉盤沃盥不行侯服之家是知繁省不同質文異世臨城公夫人於妃旣是姑姪宜停省

隋書禮儀志

右梁皇太子納妃

陳天嘉三年秋皇太子納妃王氏在位文武賜帛各有差孝弟力田爲父後者賜爵二級

陳書文帝紀

太建元年秋七月皇太子納妃沈氏王公以下賜帛各有差

右陳皇太子納妃

北齊皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者受詔而行主人迎於大門外禮畢會於廳事其次問名納吉並於納采納徵則使司徒及尙書令爲使備禮物而行請期則以太常宗正卿爲使如納采親迎則太尉爲使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣臣上禮他日妃還又他日皇太子拜閭皇太子及王聘禮納采問名納吉請期親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒黍稷米麩各一斛納徵用元三疋纁一疋束帛十疋大璋一虎皮二錦采六十疋絹二百疋羔羊一口

羊四口積二頭酒黍稷稻米粳各十斛從車百乘

通典禮典

右北齊皇太子納妃

周武帝建德二年詔曰政在節財禮惟寧儉而頃者婚嫁競爲奢靡宰羞之費罄竭資財甚乖典訓之禮有司宜加宣勒使咸遵禮制壬午納皇子妃楊氏

周書武帝紀

右周皇太子納妃

隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟門使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階立於楹間南面納采訖仍行問名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告命又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔既命羽儀而行主人几筵於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升立於階阼西面皇太子升進當房前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施盤申之出門妃升輅乘以几姆加幃皇太子乃馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮雞鳴夙興以妃朝奠并音頌於皇帝皇帝撫之又奠并於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出

通典禮典

右隋皇太子納妃

齊東昏侯永元元年尙書令徐嗣上議曰按婚禮實儀以四爵加以合卺既崇尙質之禮及象判

合之義三王作之而用大古之器重夫婦之始也今雖以方標示約而彌乖昔典又連登以鎖蓋出
近俗復別有牢燭雕費彩飾亦曩制請除金銀連鎖自餘雜器悉用埏陶堂人執燭足充燎牢燭華
侈亦宜停省奏可

隋書禮儀志

梁大同五年臨城公婚夫人於皇太子妃爲姑姪遂見之制議者互有不同皇太子令曰繡鴈之儀
既稱合於二姓酒食之會亦有因不失親若使榛栗脰修饗饋必舉副并編珈盛飾斯備不應婦見
之禮獨以親闕頃者敬進醢醢已傳婦事之則而舉盤沃盥不行侯服之家是知繁省不同實文異
代臨城公夫人於妃既是姑姪宜停省

通典禮典

後齊聘禮一曰納采二曰問名三曰納吉四曰納徵五曰納期六曰親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒

黍稷稻米麩各一斛自皇子王已下至於九品皆同流外及庶人則減其半納徵皇子王用玄三匹

纁二匹束帛十匹大璋一第一品已下至從三品獸皮二第一品已下至從五品用豹皮錦綵六十

匹一品錦綵四十匹二品三十匹三品二十匹四品一匹一百四十四匹二品一百二十三品一

四品雜綵十六匹五品十匹六品七品五匹絹二百匹一品一百四十四匹二品一百二十三品一

五十匹八品羔羊一口羊四口禮二頭酒黍稷稻米麩各十斛一品至三品減羊二口酒黍稷稻米

九品三十匹櫻稻米麩又減二斛六品已下諸王之子已封未封禮皆同第一品新婚從車皇子百乘一品五十

乘第二第三品三十乘第四第五品二十乘第六第七品十乘八品達於庶人五乘各依其秩之節

隋書禮儀志

議曰上古人食禽獸之肉而衣其皮毛周氏尙文去質元衣繡裳猶用皮爲韠所以制婚禮納徵用元繡儷皮充當時之所服耳秦漢以降衣服制度與三代殊乃不合更以元繡及皮爲禮物也又有用虎皮豹皮者王彪之云取威猛有斑彩尤臆說也

彪之當時有學知禮者且婦人主中饋婦道本柔順乃云取其威猛何乃謬誤人之常

情非今是古不詳古今之異制禮數之從宜今時俗用五色信頗謂得禮之變也或曰近代所以尙循元繡儷皮之制男女配合教化人倫示存古儀務重其禮安可捨棄有類去羊荅曰元繡及皮當時之要詳觀三代制度或沿或革不同皆貴適時並無虛事豈今百王之末畢循往古之儀如三代制天子諸侯至庶人祭則立尸秦漢則廢又天下列國唯事征伐志存於射建侯擇士皆主於斯秦漢以降改制郡縣戰爭既息射藝自輕唯祀與戎國之大事今並豈要復舊制乎其朝宗覲遇行朝享禮畢諸侯皆右肉袒於廟門之東乃入門右北面立告聽事今豈須行此禮乎賓禮甚重兩楹間有反爵之坩築土爲之今會客豈須置坩乎又並安能復言古道邪略舉數事其餘可知也何必納徵猶重無用之物徒稱古禮是乖從宜之旨易曰隨時之義大矣哉先聖之言不可誣也

通典禮典

右公卿大夫士庶婚禮

宋文帝元嘉六年讀時令三公郎中每讀皇帝臨軒百僚備位多震悚失常儀唯孝武帝時劉勰明

帝時謝緯善於其事人主公卿並屬目稱歎

通典禮典

北齊制立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青帶青袴青襪烏而受朝於太極殿西廂東

向尚書令等坐定二公郎中詣席跪讀時令訖典御酌卮酒置郎中前郎中拜還席伏飲禮成而出
立夏至立秋則施御座於中楹南向立冬如春東向各以其時之色服儀並如春禮

隋書禮儀志

右讀時令

北齊冊皇太子皇帝臨軒司徒爲使司空副之太子服遺遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪
受冊於使者以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出就冊使者持節至東宮宮臣內外
官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮
殿庭中庶子中舍人乘輅車奉章詣闕堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘安車謁廟擇日羣臣上禮又
擇日會明日三品以上賤賀

隋書禮儀志

右冊拜皇太子

北齊策諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齋召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輅
車既入至席尚書讀策以授王又授章授事畢出輅車入鹵簿乘高車詣闕闕伏闕表謝報訖拜廟
還第卽拜鴻臚卿持節吏部尚書授策侍御史授節使者受而出乘輅持節詣王第入就西階東面
王入立於東階西面使者讀策博士讀版王俛伏興進受策章授茅土俛伏三稽首還本位謝如上
儀在州鎮則使者受節策乘輅車至州如王第諸王三公儀同尚書令五等開國太妃公主恭拜冊
軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊

贈冊亦同諸侯王五等開國及鄉男茶拜以其封國所在取社稷壇方面土苞以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾封授之以爲社

通典禮典

隋臨朝冊命三師諸王三公並陳車輅餘則否百司定列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上儀若冊開國郊社令奉茅土立於仗南西面每授冊訖授茅土焉

隋書禮儀志

右冊拜諸王侯

魏孝文帝太和十一年冬十月甲戌詔曰鄉飲禮廢則長幼之序亂孟冬十月民間歲隙宜於此時導以德義可下諸州黨里之內推賢而長者教其里人父慈子孝兄友弟順夫和妻柔不率教長者具以名聞

魏書孝文帝紀

隋制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮州郡亦每年於學一行鄉飲酒禮

隋書禮儀志

右鄉飲酒禮

南齊高帝建元元年九月車駕幸宣武堂宴會詔諸王公以下賦詩 二年三月車駕幸樂游苑宴

王公以下賦詩

南齊書高帝紀

武帝永明二年八月車駕幸舊宮小會設金石樂在位者賦詩 四年閏正月車駕幸闕堂勞酒小

會 五年三月車駕幸芳林園禊宴

南齊書武帝紀

梁武帝大同十年三月幸回賓亭宴故鄉父老 太清元年五月丁酉輿駕幸德陽堂宴羣臣設絳

竹樂

梁書武帝紀

陳武帝永定二年十二月高祖於太極殿東堂宴羣臣設金石之樂

陳書武帝紀

太建四年十二月甘露降樂游苑輿駕幸樂遊苑采甘露宴羣臣

陳書宣帝紀

魏明元帝永興四年四月宴羣臣於西宮使各獻直言 五年十一月癸酉大饗於西宮

魏書明元帝紀

景明三年十二月壬寅饗羣臣於太極前殿

魏書宣武帝紀

北齊天保九年十一月帝登三臺御乾象殿朝宴羣臣並命賦詩

北齊書文宣帝紀

周武成二年正月朔大會羣臣於紫極殿始用百戲焉三月辛酉重陽闔成會羣公列將卿大夫及

突厥使者於芳林園賜錢帛各有差

周書明帝紀

隋開皇三年三月庚申宴百僚 十二年十一月壬子宴百僚頒賜各有差

隋書高祖紀

大業十一年正月甲午朔大饗百僚

隋書煬帝紀

右宴饗

二十四史九通政典類要合編卷一百十六

南北朝十八

軍禮

宋田獵 梁陳田獵 魏田獵 北齊田獵 周田獵 隋田獵 宋講武 南齊講武 魏講武 北齊講武 周講武 隋講武 大射 合朔伐鼓 時儼

宋文帝元嘉二十五年閏二月大蒐於宣武場主司列奏申攝尅日校獵百官備設行宮殿便座於武帳國王公百官便座幔省如常儀設南北左右四行旌門建旗以表護車殿中郎一人典護車主者二人收禽吏二十四人配獲車十二兩校獵之官著袴褶有帶二品以上權乃備鞞麾幡三品以下帶刀皆騎乘將領部曲先獵百布圍領軍將軍一人督右甄護軍將軍一人督左甄大司馬一人居中迴董正諸將悉受節度殿中郎率護軍部曲在大司馬之後尚書僕射以下諸官曹令史等至日會於宣武場列爲重圍設留守填街位於雲龍門之外在內官道北外官道南以西爲上設從官位於雲龍門內大官階北小官階南以西爲上設先置官位於行上車門外內官道西外官道東以北爲上設先置官還位於廣莫門外道之東西以南爲上校獵日平旦正直侍中奏中嚴上水一刻槌一鼓爲一嚴上水二刻奏槌二鼓爲再嚴殿中侍御史奏開東中華雲龍門引仗爲小駕鹵簿百官非校獵之官著朱服集到廣莫門外留守填街後部從官就位前部從官依鹵簿先置官先行上水三刻奏槌三鼓爲三嚴上水四刻奏外辦次正直侍中散騎常侍給事黃門侍郎散騎侍郎軍校劍履進來上閣正直侍中負璽通事令史帶龜印中書之印上水五刻皇帝出著黑介幘單衣乘輦

正直侍中員璽陪乘不帶劍殿中侍御史督攝黃麾以內次正直侍中文正直黃門侍郎護駕在前
又次正直侍中佩信璽行璽與正直黃門侍郎從護駕在後不鳴鼓角不得喧嘩以次引出警蹕如
常儀車駕出讚陞者再拜皇太子入守車駕將至威儀唱引先置前部從官就位再拜車駕行至殿
前迴輦正直侍中跪奏降輦次正直侍中稱制曰可正直侍中俛伏起皇帝降輦登御座侍臣升殿
直衛鉞所立戟虎賁毛頭文衣鴟尾以次到正階正直侍中奏解嚴先置從駕百官還便座幔省皇

反

帝若親射禽變服戎服如校獵儀內外從官及虎賁悉變服鉞戟抽鞘以備武衛黃麾內官從入圍

裏列置部曲廣張甄圍旗鼓相見銜枚而進甄周圍會督甄令史奔騎號法施令曰春禽懷孕蒐而
不射鳥獸之內不登於俎不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器不射甄會大司馬鳴鼓蹙圍眾軍鼓
譟警角至宣武場止大司馬屯北旌門二甄師屯左右旌門殿中中郎率候車部曲入次北旌門內
之右皇帝從南旌門入射禽調者以獲車收載還陳於獲旗之北王公以下以次射禽各送詣獲旗
下付禽主者事畢大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎率其屬收禽以實獲車奉車奉充庖厨正厨置樽
酒俎肉於中逵以犒饗校獵眾軍至晡正直侍中量宜奏嚴從官還著朱服鉞戟復鞘再嚴先置官
先還三嚴後二刻正直侍中奏外辦皇帝著黑單介幘單衣次正直侍中散騎常侍給事黃門侍郎
軍校進夾御正直侍中跪奏還宮次正直侍郎稱制曰可正直侍郎俛伏起乘輿登輦還衛從如常
儀大司馬鳴鼓散屯以次就舍車駕將至威儀唱引留守填街先置前部從官就位再拜車駕至殿

前迴輦正值侍中跪奏降輦次直侍中稱制曰可正直侍中俛伏起乘輿降入正直次侍中散騎常侍等從至閣正直侍中奏解嚴內外百官拜表問訊訖罷

通考禮考

右宋田獵

梁陳並依宋儀其異者置行殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎布圍領軍督左右軍將軍督右大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏鼙一鼓爲一嚴三嚴訖引仗爲小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀獵訖宴會享勞比校多少戮一人以懲亂法會

畢還宮

隋書禮儀志

陳禎明二年冬十月己酉輿駕幸幕府山大校獵

陳書後主紀

右梁陳田獵

魏道武帝登國九年夏田於河東天興六年車駕北巡縱士校獵天賜三年正月車駕北巡幸豺山

宮校獵至屋孤山

魏書道武帝紀

永興四年七月大獵於石會山八月車駕還宮大享羣臣將吏以田獵所獲賜之命民大酺三日永興五年六月西幸五原校獵於骨羅山獲禽十萬

魏書明元帝紀

神瑞二年五月田於西岬山六月射白熊於頽牛山獲之泰常元年七月帝自白鹿陂西行大獵於牛川二年五月田於大漠四年正月朔大蒐於犢渚十二月西巡北獵於辱孤山大狩於薛

林山 六年七月獵於祚山親射虎獲之八月大獵於犢渚 七年九月以法駕田於東苑 八年

三月帝田於鄴南韓陵山

魏書明元帝紀

神龜元年四月田於河西十月北巡田於牛川十有一月行幸河西大校獵 二年十一月田於河

西至祚山而還 三年八月獵於南山 太延元年七月田於柵陽十一月己巳校獵於廣川 二

年八月帝校獵於河西 太平眞君七年二月辛雍城田於岐山之陽

魏書太武帝紀

太安二年八月畋於河西 三年五月畋於松山八月畋於陰山之北 四年二月畋游於廣州六

月畋於松山 和平二年三月治河西獵道 三年二月畋於崑山 四年四月上幸西苑親射虎

三頭八月丙寅遂畋於河西詔自今以後不聽濫殺其田獲皮骨別自頒賞

魏書文成帝紀

皇興元年十月癸卯畋於邦南池 二年五月畋於崑山十月畋於冷泉 三年四月畋於崑山

魏書

獻文
帝紀

永熙二年十有二月丁巳車駕狩於嵩陽 三年二月辛巳幸洪池陂遂游畋

魏書出帝紀

大統八年十二月魏帝狩於華陰大享將士

周書文帝紀

武定元年正月己巳車駕蒐於邯鄲之西山冬十有一月車駕狩於西山

魏書孝靜帝紀

榮性好獵不舍寒暑至於列國而進必須齊一雖遇險阻不得回避虎豹逸圍者坐死其下甚苦之

魏書

朱榮傳

右魏田獵

北齊春蒐禮有司規大防建禮旗以表獲車前一命布圍領軍將軍一人督左甄獲軍將軍一人督右甄大司馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘木輅詣行宮將親禽服斂戟者皆嚴武衛張甄圍旗鼓相見銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔騎合曰鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓促圍眾軍鼓譟鳴角至期處而止大司馬爲屯北旌門二甄帥屯左右旌門天子乘馬從南旌門入親射禽謂者以獲車收禽載還陳於獲旗之北王公以下以次射禽皆送於下事畢大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎中率其屬收禽以實獲車天子還行宮命有司每禽擇取三十一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖其餘卽於圍下量槁將士禮畢改服斂者韜刃而還夏苗秋獮冬狩禮皆同

通考禮考

興和二年十二月阿至羅別部遣使請降神武率眾迎之出武州塞不見大獵而還

北齊書神武本紀

天保四年正月巡三堆戍大狩而歸五月庚午帝校獵於林慮山戊子還宮

北齊書文宣帝紀

武平四年九月校獵於鄴東 七年十月丙辰帝大狩於祈連池

北齊書後主紀

周師之取平陽帝獵於三堆晉州告急帝將還淑妃請更殺一圍帝從其言

北史馮淑妃傳

暴顯少經軍旅善於騎射曾從孝莊帝出獵一日之中手獲禽獸七十二

北齊書暴顯傳

元坦爲冀州刺史性好畋漁無日不出秋冬獵雉兔春夏捕魚蟹鷹犬常數百頭自言嘗三日不食

不能一日不觀

南齊書
元坦傳

右北齊田獵

後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官以旗物鼓鐸鉦鏡各帥其人而致誅其後至者建麾於後表之軍中以集眾庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中皆聽鼓角以爲進止之節田之日於萊之北建旗爲和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人既入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後旣陣皆坐乃設驅逆騎有司表禡於前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地爲罽建二旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教芟舍遂以苗田仲秋練兵獮田仲冬大閱遂狩其致禽享酌教習之儀並如古周法

通典

建德五年春正月辛巳行幸河東涑川集關中河東諸軍校獵

周書武
帝紀

按秦氏五禮通考以北周
田獵儀式規仿周官頗爲

近古蓋盧辨
輩所潤色也

右周田獵

隋大業二年煬帝在榆林突厥啟人及西域東胡君長並來朝貢帝欲示以兵甲之盛乃命有司陳冬狩之禮詔虞部量拔延山南北周二百里並立表記前狩二日兵部建旗於表所五里一旗分爲四十軍軍萬人騎五千匹前一日諸將各率其軍集於旗下鳴鼓後至者斬詔四十道並揚旗節分中迴令卽留軍所監獵布圍圍南西方行而前帝服紫袴褶黑介幘乘關豬車

車飾如木各重輻纒
輪輻龍繞轂漢東京

鹵簿所
謂獵車

駕六黑驪太常陳鼓笳鏡蕭角於帝左右各百二十官戎服騎從鼓行入園諸軍並鼓行赴

園乃設驅逆騎千有二百關猪軻有司斂大綬王公以下皆整弓陳於駕前有司又斂小綬乃驅獸

出過於帝前待詔再驅過至備身將軍奏進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振左而射之每驅必三

獸以上帝發抗大綬次王公發抗小綬次諸侯發射則無鼓驅逆之騎乃止然後四夷百姓皆獵凡

射獸自左而射達於右隅

五回反

爲上等達右耳本爲次等自左懈達於右懈爲下等群獸相從不得

盡殺已傷獸不得重射又逆向人者不射其面出表者不逐之田將止虞部建旗於園內從駕之鼓

及諸軍鼓俱振卒徒皆謀諸獲禽者獻於旗所致其左耳大獸公之以供宗廟使歸腊於京師小獸

私之通考
禮考

右隋田獵

宋文帝依故事肄習眾軍兼用漢魏之禮其後以時講武於講武堂

通典
禮典

孝建七年正月癸未詔曰春蒐之禮著自周令講事之語書於魯史當因農隙葺是舊章可尅日於

元武湖大閱水師并巡江右講武校獵

宋書孝
武帝紀

右宋講武

南齊武帝永明二年八月甲戌車駕幸元武湖講武 四年車駕幸宣武堂 九年九月戊辰車駕

幸瑯邪城講武觀者傾都普瓶酒肉

南齊書
武帝紀

右南齊講武

魏昭成帝建國五年七月七日諸部畢集設壇埒講武馳射因以爲常

魏書昭成帝紀

登國六年七月壬申講武於牛川 八年七月庚寅宴羣臣仍講武

魏書道武帝紀

永興二年七月立馬射臺於陂西仍講武教戰

魏書明元帝紀

始光元年九月治兵於東郊 二年十月治兵於西郊 四年四月治兵講武

魏書太武帝紀

文成帝和平三年因歲除大讌遂耀兵示武更爲制令

通志禮畧

太和五年二月己酉講武於唐水之陽三月癸亥講武於雲水之陽 十六年八月癸丑詔曰天下

雖平忘戰者殆將於馬射之前先行講武之式可敕有司豫修場埒 十八年八月丁未幸閱武臺

臨觀講武 十九年正月講武於汝水之西大資三軍

魏書孝文帝紀

右魏講武

北齊建二年帝在晉陽宮時有天狗下乃於其所講武以厭之

北齊書孝昭帝紀

北齊常以季秋皇帝講武於都外有司先芟萊野爲場作二軍進止之節輿駕停觀遂命將教眾爲戰場之法皇帝武弁乘革輅大司馬介冑乘馬牽引入行殿百司陪列位定二軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主從五行相勝法爲陣以應之

通典禮典

右北齊講武

周保定二年十月戊午講武於少陵原 天和三年十月丁亥講武於城南京邑觀者輿馬彌漫數

十里諸蕃使咸在焉 六年十月壬寅上親率六軍講武於城南 建德元年十一月丙午上親率

六軍講武城南 二年十一月辛巳帝親率大軍講武於城東 三年十二月癸卯集諸軍講武於

於臨皋澤 周書武
帝紀

宣政元年十一月己亥講武於道會苑帝親環甲冑 周書宣
帝紀

右周講武

隋文帝開皇二年十二月辛未上講武於後園 隋書文
帝紀

大業五年四月癸亥出臨津關渡黃河至西平陳兵講武 隋書楊
帝紀

隋大業七年征遼東眾軍將發御臨朔宮親授節度每軍大將亞將各一人騎兵四十隊隊百人步

卒八十隊分爲四團團有偏將一人受降使者一人 通志
禮容

右隋講武

宋武帝爲宋公在彭城九月九日出項羽戲馬臺射其後相承以爲舊準 或說云秋金之節講武
習射象漢立秋之禮

通典
禮典

北齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂卽座皇太子及羣官坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿
更衣以出驪駟令進御馬有司進弓矢帝射訖還御坐射懸侯又畢羣官皆射五埒一品三十二發

一發調馬十發射下十五發 二品三品二十五發 一發調馬五發射下十發射上三發射上三發射騰三發射獸頭 發射騰三發射帖三發射獸頭 四品二十發發

調馬六發射下八發射上二發 五品十五發 一發調馬四發射下五發射上二發射騰二發射帖一發射獸頭 發射騰二發射帖一發射獸頭 侍官御仗以上十發

一發調馬四發 又季秋大射皇帝備大駕常服御七寶鞞射七塔正三品以上第一塔一品五十發射下五發射上

一發調馬十五發射下二十五發射 二品四十發 一發調馬十二發射下二十發射上三發射騰三發射帖三發射獸頭 二品四十發 上二發射騰餘與三品以下同 從三品四品第

二塔三品三十八發 一發調馬十二發射下十九發射上 五品第三塔三十二發 一發調馬九發射發射騰二發射 六品第四塔二十七發 射上一發射騰一發射帖 七品第五塔二十一發 一發調馬六發射下十二發射上

八品第六塔十六發 一發調馬四發射下九發射上餘同七品 九品第七塔十發 一發調馬三發射下餘與六品同也 射司馬各一人錄事二人七塔各置塔將射正參軍各一人塔士四人威儀一人乘

同大將 大尉公 射司馬各一人錄事二人七塔各置塔將射正參軍各一人塔士四人威儀一人乘

白馬以導的別參軍一人懸侯下府參軍一人又各置令史塔士等員以司其事 隋書禮儀志

右大射

南齊武帝永明元年十二月有司奏今月三日臘祠太社稷一日合朔日蝕既在致齋內未審於社

祠無疑不尚書令王儉議禮記曾子問天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳唯大喪乃廢至於當祭

之日火及日蝕則停尋伐鼓用牲由來尚矣而蕙蕙初陳問所不及據此而言致齋初日乃值薄蝕

則不廢祭按漢初中博士孫瑞議以日蝕廢冠而不廢郊朝議從之王者父天親地郊社不殊此

則前准謂不宜廢詔可 禮志

則前准謂不宜廢詔可 禮志

北齊制日蝕則太極殿西廂東向東堂東廂西向各設御座羣官公服書漏上水一刻內外戒嚴三門者閉中門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠卽御座直衛如常不省事有變聞鼓音卽避正殿就東堂服白胎單衣侍臣皆赤幘帶劍升殿侍諸司各於其所亦幘持劍出戶向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛大社鄴令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三帀太祝令陳辭責社太史令二人走馬露版上尚書門司疾上之又告清都尹鳴鼓加嚴鼓法日光復乃止奏解嚴隋書禮儀志

右合朔伐鼓

北齊制季冬晦選人子弟如漢合二百四十八人百二十八人赤幘皂襦衣執鼓鼓百二十人赤布袴褶執鞞角方相氏執戈揚楯又作窮奇祖明等十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之宄從僕射將之以逐惡鬼於禁中其日戊亥三唱開諸里門儻者各集被服器仗以待事戊四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服卽御座王公執事官一品以下六品以上陪列觀儻者鼓諫入殿西門徧於禁內分出於上閣作方相與十二獸舞戲喧呼周徧前後鼓諫出殿南門分爲六道出於郭外河清年中定令歲十二月半講武至晦逐除二軍兵馬右入千秋門左入萬歲門並示巷南下至昭陽殿北二軍交一軍從西上閣一軍東上閣並從端門南出開闔門前橋南戲射並訖送至城南郭

外罷通典禮典

隋制季春晦饗礪牲於宮門及城四門以攘陰氣秋分前一日攘陽氣季冬旁礪大礪亦如之其牲每門各用羝羊及雄雞一選俛子如北齊法冬八隊二時則四隊問事十二人赤犢犗衣執皮鞭工二十人其一入方相氏如周禮一人爲唱師著皮衣執棒鼓角各十人有司素備雄雞羝羊及酒於宮門爲坎未明呼鼓譟以入方相氏執戈揚楯周呼鼓譟而出合趣明陽門分詣諸城門將出諸司執事與礪牲罍磔之礪書通反於門酌酒禮祝舉牲并酒埋之隋書禮志

右時饗

賓禮

三恪二王後

降王朝覲

宋和親

魏和親

北齊和親

周和親

隋和親

宋

四夷貢獻

南齊四夷貢獻

梁四夷貢獻

魏四夷貢獻

北齊四夷貢獻

北齊四夷貢獻

北齊四夷貢獻

北齊四夷貢獻

宋武帝永初元年封晉恭帝爲零陵王居于秣陵行晉正朔車旗服色一如其舊有其文而不備其禮文帝元嘉五年散騎常侍荀伯子上疏曰伏見百官位次陳留王在零陵王上按春秋文序諸侯宋居杞陳之上臣以零陵王位宜在陳留王上陳留王宜降爵爲公十一年升在三恪通志

隋封後周靜帝爲介國公

通典

晉江左注皇太子出會者則在三恪下王公上宋文帝元嘉十一年升在三恪上

宋書禮志

右三恪二王後

後周初梁主蕭詧來朝入畿大家宰命有司致饋其餼五牢米九十筥醢醢各三十五甕酒十八

米禾各五十車薪芻各百車既至大司空設九僮以致館梁主束乘馬設九介以待之禮成而出明日梁主朝受享於廟既致享大冢宰又命公一人元冕乘車陳九僮以束帛乘馬致食於賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車設九僮以勞賓梁主設九介迎於門外明日朝服乘車還誓於公公皮弁迎於大門授誓受誓並於堂之中楹又明日梁主朝服設九介乘車備儀以見於公事畢公致享明日三孤一人又執誓勞於梁主明日梁主還誓又明日梁主見三孤如見三公明日卿一人又執誓梁主見卿又如三孤於是三公三孤六卿人各餼賓並屬官之長爲使牢米帛同日

三公

自秦平天下朝覲禮廢及後周立蕭管爲梁主稱藩國始有此儀

通典禮典

隋文帝開皇四年正月後梁主蕭巋來朝

巋父誓自梁入周以襄陽來爲附庸國於其境內稱皇帝建年號巋嗣立至隋遷於江陵

廣平王楊雄吏部尚書韋康持節以迎衛尉設次於館驛雄等降就便幕歸服通天冠絳紗袍端珪立於東階下西面文武陪侍如其國雄等立於門右東面歸攝內史令柳顧言出門請事康曰奉詔勞於梁帝顧言入告歸出迎於館門外西面再拜持節者導雄與歸俱入至於庭下歸北面再拜受詔訖雄等乃出立於館門外道右東向歸送於門外西面再拜及見帝冠通天冠服絳紗袍御大興殿如朝儀歸服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

隋書禮儀志

右遜國之君朝覲禮

宋高祖西伐長安魏明元帝先娶姚興女乃遣十萬騎屯結河北以救之大爲高祖所破於是遣使

求和自是使命歲通高祖遣殿中將軍沈範索季孫報使反命已至河未濟魏聞高祖崩問追報範等絕和親宋書索虜傳

右宋和親

先是北鄙侯騎獲吳提太武賜之衣服遣歸延和三年二月以吳提尚西海公主又遣使者納吳提妹爲夫人又進爲左昭儀吳提遣其兄秃鹿傀及左右數百人來朝獻馬二千匹帝大悅班賜甚厚

北史蠕蠕傳

太昌元年六月阿那瓌朝貢并爲長子請尚公主永熙二年四月孝武詔以范陽王誨之長女瑯邪公主許之未成婚帝入關東西魏競結阿那瓌爲婚好西魏文帝乃以孝武時舍人元翌一稱爲化政公主妻阿那瓌兄弟塔寒又自納阿那瓌女爲后加以金帛誘之阿那瓌遂留東魏使元整不報信命後遂率眾渡河以廢后爲言文帝不得已遂救廢后自殺北史蠕蠕傳

大統十二年土門遂遣使獻方物時鐵勒將伐茹茹土門率所部邀擊破之盡降其眾五萬餘落恃其彊盛乃求婚於茹茹茹茹主阿那瓌大怒使人罵辱之曰爾是我鍛奴何敢發是言也土門亦怒殺其使者遂與之絕而求婚於我太祖許之十七年六月以魏長樂公主妻之周書突厥傳

右魏和親

阿那瓌爲其子菴羅辰請婚齊神武請遂其意以常山王騰妹樂安公主許之改封爲蒲陵郡日以

主興和三年阿那瓊奉馬千匹以爲媿禮請迎公主齊神武親自經紀咸出豐渥阿那瓊遣迎公主於新城之南齊神武慮阿那瓊難信又以國事加重躬送公主於樓煩之北接勞其使每加隆厚阿

那瓊大喜自是朝貢相尋

北史蠕蠕傳

興和四年阿那瓊請以其孫女號鄰和公主妻齊神武第九子長廣公湛阿那瓊遣吐豆登郁久閭

譬掘俟利莫何游大力送女於晉陽

北史蠕蠕傳

武定四年阿那瓊有愛女號爲公主以齊神武威德日盛又請致之神武納之阿那瓊遣吐豆登等送女於晉陽自此邊塞無事使貢相尋

北史蠕蠕傳

右北齊和親

初魏恭帝世侯斤許進女於太祖契未定而太祖崩尋侯斤又以他女許高祖未及結納齊人亦遣求婚侯斤貪其幣厚將悔之至是詔遣涼州刺史楊荐武伯王慶等往結之慶等至論以信義侯斤

遂絕齊使而定婚焉仍請舉國東伐

周書突厥傳

保定五年詔陳公純大司徒宇文貴神武公竇毅南公楊荐等往逆女天和二年侯斤又遣使來獻

陳公純等至侯斤復貳於齊會有風雷之變乃許純等以后歸語在皇后傳侯斤又遣使獻馬

周書突厥傳

傳

侯斤死弟沙鉢可汗立及齊滅齊定州刺史范陽王高紹義自馬邑奔之沙鉢立紹義爲齊帝召集

所部云爲之復讐宣政元年四月沙鉢遜入寇幽州大象元年沙鉢復請和親帝冊趙王女招爲千金公主以嫁之并遣執紹義送關沙鉢不奉詔仍寇并州大象二年始遣使奉獻且逆公主而紹義尚留不遣帝又令賀若誼往諭之始送紹義云

周書突厥傳

右周和親

高祖下詔曰沙鉢略稱雄漠北多歷世年百蠻之大莫過於此往雖與和猶是二國今作君臣便成一體情深義厚朕甚嘉之其妻可賀敦周千金公主賜姓楊氏編之屬籍改封大義公主策拜窟含眞爲柱國封安國公宴於內殿引見皇后賞勞甚厚沙鉢略大悅於是歲時貢獻不絕

隋書突厥傳

平陳之後上以陳叔寶屏風賜大義公主主心恒不平因書屏風爲詩敘陳亡自寄其辭曰盛衰等朝暮世道若浮萍榮華實難守池臺終自平富貴今何在空專寫丹青杯酒恒無樂絃歌詎有聲余本皇家子飄流入虜庭一朝覩成敗懷抱忽縱橫古來其如此非我獨申名惟有明君曲偏傷遠嫁情上聞而惡之賜禮益薄公主復與西面突厥泥利可汗連結上恐其爲變將圖之會主與所從胡私通因發其事下詔廢黜之

隋書突厥傳

沙鉢略子曰染干號突利可汗居北方遣使求婚上令裴矩謂之曰當殺大義主者方許婚突厥以爲然遂殺公主於帳開皇十七年突利遣使來逆女上舍之太常教習六禮妻以宗女安義公主上

欲離間北狄故特厚其禮

隋書突厥傳

開皇十八年夏六月高潁楊素擊玷厥大破之拜潁于爲意利珍豆啓民可汗華言意留健也啓民上表謝恩曰臣旣蒙豎立復改官名昔日姦心今悉除去奉事至尊不敢違法上於湖州尊大利城以居之是時安義公主已卒上以宗女義成公主妻之部落歸者甚眾隋書突厥傳

右隋和親

吐谷渾遼東鮮卑也宋元嘉二十七年獻烏丸帽女國金酒器胡王金劍等物太祖賜以牽車大明

五年遣使獻善舞馬四角羊

宋書吐谷渾傳

南夷林邑國元嘉中頻遣使貢獻二十三年奉獻國珍

宋書夷蠻傳

扶南國元嘉十一十二年國王持黎跋摩遣使奉獻

宋書夷蠻傳

呵羅單國元嘉七年遣使獻金剛指環赤鸚鵡烏天竺國白疊古貝葉波國古貝等物二十九年又

獻方物

宋書夷蠻傳

罽皇國元嘉二十六年遣使獻方物四十一種大明三年獻赤白鸚鵡

宋書夷蠻傳

罽達國元嘉二十六年遣使獻方物二十八年復遣使獻方物

宋書夷蠻傳

迦毗黎國元嘉七年奉獻金剛指環摩勒金環諸寶物赤白鸚鵡各二頭太宗泰始二年又遣使貢

獻

宋書夷蠻傳

斤陁利國世祖孝建二年獻金銀寶器

宋書夷蠻傳

高句驪元嘉十六年獻馬八百匹大明三年又獻肅慎氏楛矢石弩太宗泰始後廢帝元徽中貢獻
不絕
宋書夷蠻傳

師子國元嘉五年泛海奉表遣二白衣送牙臺像以爲信誓
宋書夷蠻傳

倭國在高麗東南大海中世修貢獻元嘉二十年遣使奉獻
宋書夷蠻傳

右宋四夷貢獻

高麗國太祖建元元年遣使貢獻乘舶泛海使驛常通
南齊書東夷傳

扶南國獻金縷龍王坐像一軀白檀像一軀牙塔二軀古貝二雙琉璃蘇鉢二口瑠璃檳榔杵一枚

那迦仙詣京師永明元年獻十二隊純銀兜鍪及孔雀氍
南齊書東夷傳

右南齊四夷貢獻

林邑梁天監九年奉獻白猴十年十三年累遣使貢方物
梁書海南諸國傳

扶南天監二年遣使貢珊瑚佛像并獻方物十八年遣使送天竺旃檀瑞像婆羅樹葉并獻火齊珠

鬱金蘇合等香大同五年復遣使獻生犀
梁書海南諸國傳

盤盤國大通元年五月累遣使貢牙像及塔并獻沈檀等香數十種六年八月復使送婆提國真舍

利及畫塔并獻菩提樹葉詹糖等香
梁書海南諸國傳

丹丹國中大通二年遣使奉表送牙像及塔各二軀并獻火齊珠吉貝雜香藥等大同元年復遣使

獻金銀琉璃雜寶香藥等物

梁書海南諸國傳

干陀利國天監十七年奉獻金芙蓉雜香藥等普通元年復遣使獻方物

梁書海南諸國傳

婆利國天監十六年遣使獻金席等普通三年復遣使貢白鸚鵡青蟲兜鍪琉璃器吉貝螺杯雜香

藥等數十種

梁書海南諸國傳

中天竺國天監初奉獻琉璃唾壺雜香吉貝等物

梁書海南諸國傳

百濟國中大通六年大同七年累遣使獻方物太清三年不知京師寇賊猶遣使貢獻既至見城闕

荒廢並號慟涕泣侯景怒囚執之及景平方得還國

梁書東夷傳

河南王天監十三年遣使獻金裝馬瑙鐘二口十五年又遣使獻赤舞龍駒及方物其使或歲再三

至或再歲一至大通三年又遣使獻曰龍駒於太子

梁書西北諸戎傳

高昌國大同中遣使獻鳴鹽枕蒲陶良馬氍毹等物

梁書西北諸戎傳

滑國天監十五年遣使獻方物普通元年又遣使獻黃獅子白貂裘波斯錦等物七年又奉表貢獻

梁書西北諸戎傳

于闐國天監九年遣使獻方物十三年又獻波羅婆步障十八年又獻琉璃罌大同七年又獻外國

刻玉佛

梁書西北諸戎傳

波斯國大通三年遣使獻佛牙

梁書西北諸戎傳

宕昌國天監四年來獻甘草當歸

梁書西北諸戎傳

鄧至國天監元年遣使獻黃耆四百斤馬四匹

梁書西北諸戎傳

芮芮國天監十四年遣使獻烏貂裘普通元年又遣使獻方物是後數歲一至焉大同七年又獻馬

一匹金一斤

梁書西北諸戎傳

右梁四夷貢獻

契丹國太平真君以來歲貢名馬東北羣狄聞之莫不思服悉萬丹部何大何部伏弗郁部羽陵部

日連部匹黎部黎部吐六于部等各以名馬文皮入獻天府遂求爲常皆得交市於和龍密雲之間

魏書契丹傳

宕昌羌高祖時遣使表貢朱砂雌黃白石膽各一百斤自此後歲以爲常朝貢相繼

魏書宕昌傳

洛那故大宛國也太和三年遣使獻汗血馬自此每使朝貢

魏書西域傳

迷密國正平元年遣使獻一峯黑駝

魏書西域傳

南天竺國世宗時遣使獻駿馬金銀自此每使朝貢

魏書西域傳

嚙噠國自太安以後每遣使朝貢正平末遣使貢獅子一

魏書西域傳

蠕蠕延和三年獻馬二千匹太和四年來獻良馬貂裘永平元年又獻貂裘四年奉獻珠像

魏書蠕蠕傳

高昌太和十四年遣使朝貢獻金方一銀方一金杖二馬七匹駝十頭又遣使獻龍馬五匹金銀貂

皮及諸方物魏書高昌傳

右魏四夷貢獻

百濟齊氏擅東夏其王隆時遣使貢獻焉周書百濟傳

高麗齊受魏禪之歲遣使朝貢於齊北史高麗傳

新羅時獻方物以至於齊朝貢不絕北史新羅傳

地豆于國貢使不絕及齊受禪亦來朝貢北史地豆千傳

右北齊四夷貢獻

白蘭者羌之別種也保定元年遣使獻犀甲鐵鎧周書白蘭傳

宕昌羌保定初遣使獻方物三年又遣使獻生猛獸周書宕昌羌傳

吐谷渾保定中遣使獻方物天和二年復遣使來獻建德六年再遣使奉獻周書吐谷渾傳

焉耆國保定四年其王遣使獻名馬周書焉耆傳

于闐國建德三年其王遣使獻良馬周書于闐傳

右周四夷貢獻

赤土國大業三年其王遣舶三十艘吹螺以迎隋使遣人送金盤貯香花并金鑷金合二枚貯香油

金瓶八枚貯香水白疊布四條以擬供使者盥洗隋書赤土傳

真獵國大業十三年遣使貢獻

隋書真獵傳

龜茲國大業中遣使貢方物

隋書龜茲傳

突厥大業三年獻馬三千匹十一年來朝於東都

隋書突厥傳

高麗煬帝嗣位天下全盛高昌王突厥啓人可汗並親詣闕貢獻於是高麗王徵元入朝

隋書高麗傳

百濟國隋平陳之歲遣使奉表賀平陳開皇十八年來獻方物

隋書百濟傳

靺鞨開皇初遣使貢獻煬帝初悅中國風俗請被冠帶帝嘉之賜以錦綺

隋書靺鞨傳

右隋四夷貢獻

二十四史九通政典類要合編卷一百十七

南北朝十九

凶禮

宋國恤 南齊國恤 梁國恤 陳國恤 魏國恤 北齊國恤 周國恤 隋國恤

宋山陵 南齊山陵 梁山陵 陳山陵 魏山陵 北齊山陵 周山陵 隋山陵

宋武帝永初元年黃門侍郎王準之議鄭玄喪制二十七月而終學者云得禮按晉初用王肅議祥

禫其月遂以為制江左以來唯晉朝施用縉紳之士猶多遵鄭義宜使朝野一體詔可通考

永初三年武帝崩蕭太后制三年之服宋書禮志

文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事中劉溫持節監喪神武門設凶門柏厯至西上閣皇

太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者於西廡設廬太子心喪三年心喪有禫

無禫禮無成文代或兩行皇太子心喪畢詔使博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除即吉

故其間服以縵縞也心喪已經十三月大祥十五月祥禫變除禮畢餘情一周不應復有再禫宜下

以為永制詔可通考禮考

宋世孝武太元六年為皇后王氏喪亦廢樂宋大喪則廢樂宋書禮志

孝武帝太元四年九月皇后王氏崩詔曰終事唯從儉速又詔遠近不得道山陵使有司奏選挽郎

二十四人詔停宋書禮志

宋文帝元嘉十七年元皇后崩詔亦停遽挽郎漢儀五供畢則上陵歲歲以爲常魏則無定禮齊王在位九載始一謁高平陵而曹爽誅其後遂廢終魏世

宋書禮志

右宋國恤

建元四年尚書令王儉採晉中朝諒闇議奏曰權典旣行喪禮斯奪事興漢世而源由甚遠殷宗諒

闇非有服之稱周王卽吉唯宴樂爲譏春秋之義嗣君踰年卽位則預朝會聘享焉

南齊書禮志

海陵王薨百官會哀時樂嚴朝議疑戎服臨會祠部郎何佟之議羔裘玄冠不以弔理不容以兵服臨喪宋泰始二年孝武大祥之日于時百寮入臨皆於宮門變戎服著衣帙入臨畢出外還襲戎衣

從之

南齊書禮志

建武二年正月有司以世祖文皇帝今二年正月二十四日再忌日二十九日大祥三月二十九日

祥禫至尊及羣臣世哀之儀應定准下二學八座丞郎博士陶部以爲名立義生自古之制文帝正

號祖宗式戶昭穆祥忌禫日皇帝宜服祭服出太極世哀百寮亦祭服陪位太常丞李攜議曰尋尊

號旣追重服宜正但已 權制故苴杖不說至於鑽燧旣同天地亦變容得無感乎且晉景獻皇后

崩羣臣備小君之服追尊之后無違后典追尊之帝固宜同帝禮矣雖臣子一例而禮隨時異至尊

龍飛中興事非嗣武理無深衣之變但王者體國亦應乎服出正殿舉哀百寮致慟一如常儀給事

中領國子助教謝墨濟議夫喪禮一制限節兩分虞祔定亡之情小祥卽存之禮斯蓋至愛可申極

痛宜屈耳文皇帝雖君德早凝民化未洽追崇尊極寔緣于性今言臣則無實論已則事虛聖上馭
寓更奉天春祇禮七廟非從三后周忌祥禫無所依設太學博士崔愷同陶韶議太常沈淡同李瑒
議國子博士劉警等同謝墨濟議祠部郎何佟之議曰春秋之旨臣子繼君親雖恩義有殊而其禮
則一所以敦資敬之情篤方喪之義主上雖知嗣高皇嘗經北面方今聖歷御宇垂訓無窮在三之
恩理不容替竊謂世祖祥忌至尊宜弔服升殿羣臣同致哀感事畢百官詣宣德宮拜表仍致哀陵
園以引追遠之慕尚書令王晏等十九人同佟之議詔可

南齊書禮志

右南齊國恤

梁天監七年安成王慈太妃喪周捨牒使安成始興諸王以成服日一日爲位受弔帝曰喪無二主
二王旣在遠嗣子宜祭攝事周捨牒嗣子著細布衣絹領帶單衣用十五升葛凡有事及歲時節朔
望並於靈所朝夕哭三年不聽樂

隋書禮儀志

右梁國恤

天嘉元年八月癸亥尚書儀曹請今月晦皇太后服安吉君禫除儀注沈洙議謂至親替斷加降故
再替而再周之喪斷二十五月但重服不可頓除故變之以織縞創巨不可使愈故稱之以祥禫禮
者淡也所以漸祛其情至加父在爲母出適後之子則屈降之以替替而除服無復衰麻緣情有本
同之義許以心制心制旣無杖絰可除不容復改立縵旣是心憂則無所更淡其心也且禮杖替者

十五日已有禫制今申其免懷之感故斷以再周止二十五日而已所以宋元嘉立義心喪以二十五月爲限大明中王皇后父喪又申明其制齊建元中太子穆妃喪亦同用此禮唯王儉古今集記云心制終二十七月又爲王遠所難何佟之儀注用二十五日而除案古循今宜以再周二十五日爲斷今皇太后於安吉君心喪之期宜除於再周無復心禫之禮詔可之

隋書禮儀志

右陳國恤

魏自太祖至於武泰帝及太皇太后皇太后皇后崩悉依漢魏既葬公除

魏書禮志

孝文帝太和十四年太皇太后馮氏殂帝勺飲不入口者五日哀毀過禮中部曹華陰楊椿諫曰陛下荷祖宗之業臨萬國之重豈可同匹夫之節以取僵仆羣下惶灼莫知所言且聖人之禮毀不滅性縱陛下欲自賢於萬代其若宗廟何帝感其言爲之一進粥於是諸王公等皆詣闕表請時定兆域及依漢魏故事竝太皇太后終制既葬公除詔曰自遭禍罰慌惚如昨奉侍梓宮猶希髣髴山陵遷厝所未忍聞冬十月王公復上表固請詔曰山陵可依典冊衰服之宜情所未忍帝欲親至陵所戊辰詔諸常從之具悉可停之其武衛之官防侍如法癸酉葬文明太皇太后於永固陵甲戌帝謁陵王公固請公除詔曰比當別敘在心已卯又謁陵庚辰帝出至思賢門右與羣臣相慰勞太尉不

等進言曰臣等以老朽之年歷奉累聖國家舊事頗所知聞伏惟遠祖有大諱之日唯侍送梓宮者凶服左右皆盡從吉四祖三宗因而不改陛下以至孝之性哀毀過禮伏聞所御三食不滿半盞畫

夜不釋經帶臣等叩心絕氣坐不安席願少抑至慕之情奉行先朝舊典帝曰哀毀常事豈足闕言
朝夕食粥粗可支任諸公何足憂 祖宗情專武略未修文教朕今仰稟聖訓庶習古道諄時此事
又與先世不同朕且以所懷別問尚書游明根高閻等公可聽之帝因謂明根等曰聖人制卒哭之
禮授服之變皆奪情而漸今則旬日之間言及卽吉特成傷理對曰臣等伏尋金冊遺旨踰月而葬
葬而卽吉故於下葬之初奏練除之事帝曰朕惟中代所以不遂三年之喪蓋由君上違世繼主初
立君德未流臣義不治故身襲袞冕行卽位之禮朕誠不德在位過紀足令億兆知有君矣於此之
日而不遂哀慕之心使情禮俱失深可痛恨高閻曰杜預晉之碩學論自古天子無有行三年之喪
者以爲漢文之制闢與古合雖叔世所行事可承踵是以臣等慄慄干請帝曰竊尋金冊之旨所以
奪臣子之心令早卽吉者慮廢絕政事故也羣公所請其志亦然朕今仰奉冊令俯順羣心不敢闇
默不言以荒庶政唯欲綴麻廢吉禮朔望盡哀誠情在可許故專欲行之如杜預之論於孺慕之君
諒陰之主蓋亦誣矣祕書丞李彪曰漢明德馬后保養章帝母子之道無可閒然及后之崩葬不淹
旬尋已從吉然漢章不受譏明德不損名願陛下遵金冊遺令割愛從議帝曰朕所以眷戀綴經不
從所議者實情不能忍豈徒苟免嗤嫌而已哉今奉終儉素一已遵仰遺冊但痛慕之心事繫於予
庶聖靈不奪至願耳高閻曰陛下既不除服於上臣等獨除服於下則爲臣之道不足又親御綴麻
復聽朝政吉凶事雜臣竊爲疑帝曰朕今逼於遺冊唯望至暮雖不盡禮蘊結差申羣臣各以親疎

貴賤遠近爲除服之差庶幾稍近於古易行於今羣臣又言春秋烝嘗事雖廢闕帝曰自先朝以來恒有司行事朕賴蒙慈訓常親致敬今昊天降罰人神喪恃想宗廟之靈亦輟歆祀脫行饗薦恐乖冥旨羣臣又言古者葬而卽吉不必終禮此乃二漢所以經論治道魏晉所以綱理庶政也帝曰旣葬卽吉蓋季俗多亂權宜救世耳二漢之盛魏晉之興豈曰簡略喪禮遺忘仁孝哉平日之時公卿每稱當今四海晏安禮樂日新可以參美唐虞比盛夏商及至今日卽欲苦奪朕志使不踰於魏晉如此之意未解所由李彪曰今雖治化清晏然江南有未賓之吳漢北有不臣之虜是以臣等猶懷不虞之慮帝曰魯公帶經從戎晉侯墨衰敵固聖賢所許如有不虞雖越紼無嫌而況衰麻乎豈可於晏安之辰豫念軍旅之事以廢喪紀哉則當亦有稱王者除纒而諒陰終喪者若不許朕纒服則當除衰拱默委政冢宰二事之中惟公卿所擇游明根曰淵默不言則大政將曠仰順聖心請從衰服太尉丕曰臣與尉元懋事五帝魏家故事尤諱之後三月必迎神於西禮遜於北具行吉禮自皇始以來未之或改帝曰若能以道事神不迎自至苟失仁義雖迎不來此乃平日所不當行況居喪乎朕在不言之地不應如此喋喋但公卿執奪朕情遂成往復追用悲絕遂號慟羣官亦哭而辭

出
禮考

致堂胡氏曰孝文慕古力行尤著於喪禮其始終情文亦粲然可觀矣自漢以來未之有也後世孺慕之君可不景仰而先王是憲平方孝文之欲三年也在廷之臣無一人能將順其美者莫不

且過帝心所陳每下若非孝文至情先定幾何不爲邪說所惑邪禮曰百官備百物具不言而事
行者使而起齊縗之喪蓋對而不言也若夫八事之權非經禮也今孝文百官備矣百物具矣是
宜三日而弔三月而沐期三月而練冠三年而祥使禮廢而復起如古之高宗焉而羣臣扭於漢
制雜以國俗使其君不得自由其初守禮違眾欲行通喪甚力其終也不能三年於是期而祥改
月而禫是用古者父在爲母之服不中節矣無乃不得其本遂殺其末邪夫禮惟其當而已施之
當則如被袞冕而執鎮圭施之不當是衣狐白裘而坐諸草莽也豈不惜哉

通考禮考按

宣武帝延昌四年正月帝崩於式乾殿侍中中書監太子少傅崔光等奉迎太子於東宮入自萬歲
門至明陽殿哭踊久之欲待明乃行卽位之禮太尉崔光曰天位不可暫曠何待至明光等請太子
止哭立於東序于忠元昭扶太子西面哭十數聲止光奉冊進璽綬太子跪受服皇帝充冕之服御
太極殿前光等降自西階夜直羣臣立於庭中北面稽首稱萬歲

魏書禮志

按先儒言古者天子崩太子卽位其別有四始死則正嗣子之位顧命所謂逆子劍于南門之外
延入翼室是也旣殯則正繼體之位顧命所謂王麻冕黼裳入卽位是也踰年正改元之位春秋
所書公卽位是也三年正踐祚之位舜格于文祖及伊尹以冕服奉太甲歸于亳是也漢以來遵
短喪之制廢諒陰之說以日易月則踰年三年卽位之禮不復聞大槩於縗絰之中行嗣服之吉
禮矣然漢高祖以四月甲辰崩五月丙寅葬其日惠帝卽位則在崩後二十三日文帝以六月已

亥崩乙巳葬景帝以丁未卽位則在崩後九日葬後三日蓋西都人主皆預爲陵寢故升遐之後不復循古者七月之制蓋有自崩至葬不及旬日者是以嗣君卽位多在旣葬之後至東漢則葬斯漸遲於是始制令以大行柩前卽位而歷代遵之蓋猶在旣殯之後也今魏宣武方崩而太子不俟明卽位母乃太促乎且當時魏傳世旣久時屬承平有何急迫之虞而於親肉未寒之時不待旦而襲其位乎孝文賢主力追古道以行親喪肅宗功油輅臣無識不能導之以率乃祖攸行而有此過舉魏德告終有由矣

通考禮考按

右魏國恤

後齊定令親王公主太妃妃及從三品已上喪者借白鼓一面喪畢進輪王郡公主太妃儀同三司已上及令僕皆聽立凶曰柏歷三品已上及五等開國通用方相四品已下達於庶人以懸頭旌則一品九旒二品三品七旒四品五品五旒六品七品三旒八品已上達于庶人唯旒而已其建旒三品已上及開國子男其長至軫四品五品至輪六品至于九品至較勳品達于庶人不過七尺

隋書禮儀

志

右北齊國恤

後周武帝母叱奴太后崩帝居倚廬朝夕供一溢米羣臣表請累旬乃止及葬帝祖跣之陵所詔曰三年之喪達於天子但軍國務重須自聽朝綬麻之禮率遵前典百僚宜依遺令旣葬而除公卿固

請依權制周主不許卒由三年之制五服之內亦令依禮

通考禮考

致堂胡氏曰自漢文短喪之後能斷然行三年者惟晉武帝魏孝文周高祖可謂難得矣然春秋之義責備賢者晉武既爲裴杜所惑行禮不備魏孝文之禮若備矣而服非所服周高祖縗麻苦塊卒三年之制最爲賢行然推明通喪止於五服之內不及羣臣非所以教天下著於君臣之義也而又在喪頻出遊幸無門庭之寇興師伐鄰此皆禮所不得爲者由高祖不學左右無稽古之臣以輔成之也使高祖至心如魏晉二君而講禮如孝文之詳訓臣下以方喪三年不出遊幸不動兵革以終禮制雖三代何以加諸

通考禮考按

右周國恤

開皇初高祖思定典禮太常卿牛弘奏曰聖教陵替國章殘缺漢晉爲法隨俗因時未足經國庇人弘風施化且制禮作樂事歸元首江南王儉偏隅一臣私撰儀注多違古法就廬非東階之位凶門豈設重之禮兩蕭累代舉國遵行後魏及齊風牛本隔殊不尋究遙相師祖故山東之人浸以成俗西魏已降師旅弗遵賓嘉之禮盡未詳定今休明啟運憲章伊始請據前經革茲俗弊詔曰可弘因奏徵學者撰儀禮百卷悉用東齊儀註以爲準亦徵採王儉禮脩畢上之詔遂班天下咸使遵用焉其喪紀上自王公下逮庶人著令皆爲定制無相差

隋書禮儀志

右隋國恤

宋武帝崩葬丹陽建康縣蔣山初寧陵

五月癸亥崩 七月己酉葬

宋書武帝紀

武帝母孝懿蕭皇后崩遺令漢世帝后陵皆異處今可於塋域之外別爲一壙一遵往式乃開別壙

與興寧合墳

通考禮考

初武帝微時貧約過甚孝皇之殂葬禮多闕帝遺旨太后百歲後不須耐葬至今故稱后遺令云

禮考

文帝每歲正月謁初寧陵孝武明帝亦每歲拜初寧長寧陵

宋書禮志

文帝崩葬長寧陵

二月甲子崩 三月癸巳葬

通考禮考

孝武帝崩葬丹陽秣陵縣巖山景寧陵

五月庚申崩 七月丙午葬

宋書孝武帝紀

前廢帝崩葬丹陽秣陵縣南郊壇西

宋書前廢帝紀

明帝崩葬臨沙縣莫府山高寧陵

正月己亥崩 七月戊寅葬

通考禮考

後廢帝崩葬丹陽秣陵縣郊壇西

宋書後廢帝紀

順帝崩葬遂寧陵

五月己未崩 六月乙酉葬

宋書順帝紀

右宋山陵

齊高帝崩梓宮於東府前渚升龍舟葬於武進泰安陵

南齊書高帝紀

於升龍舟卒哭內外反吉

三月壬戌崩 四月丙午葬

通考禮考

武帝崩葬景安陵

七月戊寅崩
八月丙寅葬

南齊書
武帝紀

明帝崩葬興安陵

通考
禮考

右南齊山陵

梁武帝崩葬脩陵

五月丙辰崩
十月乙卯葬
梁書武帝紀

簡文帝崩葬莊陵

十月壬寅崩
次年侯景
平以四月乙丑日葬

通考
禮考

右梁山陵

陳永定三年七月武帝崩尚書左丞庾特云晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏策奉謚梓宮將登輶輅侍中欣奏已稱某謚皇帝遺奠出於階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶稱大行皇帝請明加詳正國子博士知禮儀沈文阿等謂應劭風俗通前帝謚未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登輶輅版奏皆某謚皇帝登輶輅伏尋今祖祭以奉策謚哀策旣在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於元宮請依梁儀以傳無窮詔可

隋書禮
儀志

武帝崩六日成服時朝臣共議大行皇帝靈座俠御人衣服吉凶之制博士沈文阿議宜服吉劉師知議云旣稱成服本備喪禮按梁昭明太子薨成服俠侍之官悉著縗斬唯著凱不異此卽可擬愚謂六日成服俠靈座須服縗經中書舍人蔡景歷江德藻謝岐等同師知議時以二議不同乃啟取左丞徐陵決斷陵云鹵簿吉部伍中公卿以下導引者爰及武賁鼓吹執蓋奉車並是吉服豈容俠

御獨爲緘經若言公御胥吏並服緘經此與梓宮部伍有何差別若言文物並吉司事者凶豈容杖經而奉華蓋緘衣而升玉輅邪同博士議謝岐議曰靈筵祔宗廟梓宮還山陵實如左丞議但山陵鹵簿備有吉凶從靈輿者儀服無變從梓宮者皆服直緘爰至土禮悉同此置此自是山陵之儀非關成服今謂梓宮靈辰其在西階稱爲成服亦無鹵簿直是爰自胥吏上至王公四海之內必備緘經按梁昭明太子薨略是成例豈容凡百士庶悉此日服重而侍中至於武衛最是近官反鳴玉紵青與吉不異左丞旣推以山陵事愚意或謂與成服有殊眾議不能決乃具錄二議奏聞上從師知議

通考禮考

武帝崩葬萬安陵

六月丙午崩八月丙申葬

陳書武帝紀

文帝崩葬永安陵

四月癸酉崩六月丙寅葬

通考禮考

宣帝崩葬顯寧陵

正月甲寅崩二月癸巳葬

陳書宣帝紀

後主崩葬河南洛陽之芒山

陳書後主紀

右陳山陵

後魏道武帝崩葬盛樂金陵

天賜六年十月戊辰崩承興二年七月甲寅葬

魏書道武帝紀

明元帝崩葬雲中金陵

十一月己巳崩十二月庚子葬

通考禮考

太武帝崩葬雲中金陵

魏書太武帝紀

文成帝崩葬雲中金陵

五月初八日葬

通考禮考

獻文帝崩葬雲中金陵

魏書獻文帝紀

孝文太和十四年太皇太后馮氏崩帝哀毀過禮諸王公詣闕上表請時定兆域及依漢魏故事并太皇太后終制既葬公除詔曰自遭禍罰恍惚如昨奉侍梓宮猶希髣髴山陵遷厝所未忍聞王公復上表固請詔曰山陵可依典冊喪服之宜情所未忍帝欲親至陵所詔諸常從之具悉可停之其武衛之官防侍如法葬太后於永固陵帝謁陵王公固請公除不從

通考禮考

按古者天子之喪七月而葬左傳以爲同軌至荀卿子曰天子之喪動四海屬諸侯又曰天子七月諸侯五月大夫士三月皆使其須足容事事足容成足容文文足容備曲容備物之謂道矣

須待也謂所待之期也事喪具也道者委曲容物備物者也

蓋以萬乘之尊四海之廣喪期至於三年則必備物盡禮以致其

孝勿之有悔焉耳此古孝子之心也秦漢以來習爲短喪之制例以既葬釋服於是惟恐葬期之不促自兩漢至六朝人主之喪大行在殯少有及兩月者是天子而不克行大夫士之禮也魏孝文立行古道獨爲三年之喪而其臣狃於歷代之制固請釋服欲釋重服則必先促葬期而帝答詔曰侍奉梓宮猶希彷彿山陵遷厝所未忍聞固請而始葬既葬而終不釋服賢矣哉

通考禮考

孝文帝崩葬長陵

四月初五日葬

魏書孝文帝紀

初帝孝於文明太后乃於永固陵東北里餘營壽宮遂有終焉瞻望之志及遷洛陽乃自表遷西以

爲山陵之所而方山虛宮號曰萬年堂云

方山卽承固陵

通考禮考

宣武帝崩葬景陵

正月丁巳崩二月甲午葬

魏書宣帝紀

孝明帝崩葬定陵

二月癸丑崩三月乙酉葬

通考禮考

右魏山陵

齊神武帝葬於鄴西北漳水之西號義平陵

北齊書神武帝紀

齊世子澄虛葬神武於漳水之西潛鑿成安鼓山石窟佛頂之旁爲穴納其柩而塞之殺其羣匠及

齊之亡也一匠之子知之發石取金而逃

通考禮考

文宣帝崩葬武寧陵

十月甲午崩次年二月丙申葬

北齊書文宣帝紀

孝昭帝崩葬文靜陵

通考禮考

武成帝崩葬永平陵

十二月辛未崩次年二月甲申葬

北齊書武成帝紀

右北齊山陵

周文帝崩葬成陵

通考禮考

孝閔帝崩葬靜陵

周書孝閔帝紀

明帝崩葬昭陵

四月辛丑崩五月辛未葬

通考禮考

武帝崩葬孝陵

六月丁酉崩七月己未葬

周書武帝紀

宣帝崩葬定陵

五月巳丑崩
七月丙申葬

通考
禮考

靜帝崩葬恭陵

五月壬申崩葬日
閏周書靜帝紀

右周山陵

隋文帝崩葬太陵與獨狐后同墳異穴士庶赴葬者皆聽入視陵內

七月丁未崩
十月乙卯葬

通考
禮考

煬帝初葬吳公臺下後改葬雷塘

通考
禮考

右隋山陵

宋崔元凱喪儀云銘旌今之旒也天子丈二尺皆施跗樹於壙中遣車九乘謂結草爲馬以泥爲車

疏布裨四面有障置壙四角以載遺奠牢肉斬取骨脛車各載一枚

通典
禮典

宋大明二年太子妃薨建九旒有司又議斬草日建旒與不若建旒應幾旒及畫龍升降云何又用幾窆太子妃斬草乘黃議建銘旌僕射王儉議禮旣塗棺祝取銘置于殯東大斂畢便應建于西階

之東

宋書
禮志

齊王儉議旒本是命服無關於凶事今公卿以下平存不能備禮故在凶乃建耳東宮秩同上公九命之儀妃與儲君一體義不容異無緣未同常例別立凶旒大明舊事不經率爾便行耳今宜考以禮典吉部自有旒輅凶部別有銘旌詔從之

通典
禮典

北齊制旌一品九旒二品三品七旒四品五品五旒六品七品三旒八品以下達於庶人唯旒而已

其建三品以上及開國子男其長至軫四品五品至輪六品至九品至較勳品達於庶人不過七尺

右銘旌

宋崔凱云鑿木為重形如札有篋設於中庭近南以懸之上重高三尺差而上之天子當九尺矣高以葦席南向橫覆之辟屈兩端於南面以茂之今喪家帳門一其遺象也古者喪家無幕蓋是倚廬棟耳今人倚廬於喪側因是為帳焉按蔡謨說以二瓦器盛始死之祭繫於木裏以葦席置庭中近南名為重今之凶門是其遺象也禮既虞而作主未葬未有主故以重當之禮稱為主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形如凶門後人出門外以表喪俗遂行之簿帳弔幕之類也通典禮典隋文帝開皇初定典禮太常卿牛弘奏曰諸重一品懸高五六品以上四六品以下二隋書禮儀志

右懸重

隋開皇初太常卿牛弘奏著喪紀令正一品薨則鴻臚卿監護喪事司儀令示禮制二品以上則鴻臚丞監護司儀丞示禮制五品以上薨卒及三品以上有周親以上喪並掌儀一人示禮制官人在職喪聽斂以朝服有封者斂以冕服未有官者白袷單衣婦人有官品者亦以其服斂內不得置金

銀珠玉隋書禮儀志

右小斂

宋崔凱云禮孝子始有親喪悲哀至甚充如有窮未可以節哭踊無數三日既殯豐饗如有求而不得賓客弔及祭祀皆三踊君來弔則九踊躍皆有儻相詔導之者童子始有親喪去首飾首飾卷

之屬也卷音苦圓反服十五升白布深衣以至成服女子子許嫁成人在室父卒爲母始死去首飾而骨笄纒

不徒洗不拔上祫不踊哭拊心無數素總髮以麻母爲長子繼母爲長子妾爲君之長子與在室女

子子父卒爲同母伯叔父母爲女子子長中殤始死骨并纒

禮典

右始喪服變

北齊制三品以上喪者借白鼓一面喪畢進輪三品以上及五等通用方棺方棺之制見大喪篇四品以下差

庶人以懸頭懸頭與方棺小異懸音欺儀志

隋文帝初定禮輜車三品以上油纓朱絲絡網旒襜兩箱畫龍纓竿諸未垂八旒蘇七品以上油纓

施襪兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品以下達於庶人鼈甲車無纓襪旒蘇畫飾禮典

右明器棺飾

宋崔凱云祔祭於祖廟祭於祖父以合亡者祔祀之也以卒哭明日其辭曰哀子某敢用潔牲剛鬣

普淖普薦醴酒用薦祔事適爾皇祖某甫以濟祔女子祔於祖姑此皆於今亡者爲祖姑也今代皆

無廟堂於客堂設其祖座東面令亡者在其北亦東面而其此饌也若祖父母生存無亡祖可祔者

當中一以上祔高祖父母姑也

禮典

右耐祭

宋崔凱云子爲父三月而葬將啟出棺皆繞散帶垂旣啓袒哭踊無數日中虞絕無時之哭矣

禮典

右虞祭

宋崔凱云朝於祖廟一宿明日載柩將至墓柩將還南向少牢之奠於車西名曰用薦遺奠尚饗大夫以上太牢其祝辭曰哀子某敢用潔牲剛蠶用薦此遺奠者也

禮典

右遺奠

宋武帝永初九年黃門侍郎王導之議鄭云喪制二十七月而終學者云得禮按晉初用王肅議祥禫其月遂以爲制江左以來唯晉朝施用之縉紳之士猶多遵鄭議宜使朝野一體詔可永初三年武帝崩蕭太后制三年之服文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事中劉溫持節監喪神武門設凶門柏厯至西上閣皇太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者西廡設廬太子心喪三年心喪有禮無禫無成文代或兩行禮禮皇太子心喪畢詔使博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除卽吉故其閒服以緇縞也心喪已經十三月大祥十五日祥禮變除禮畢餘情一周不應復有再禫宣下以爲永制詔可

宋書禮志

後魏自道武及諸帝悉依漢魏旣葬公除文帝太和十四年祖母文明太后崩將營山陵安定王休等率百寮詣闕表曰臣等聞先王制禮必隨代變三年之喪雖自上古中代以後未之能行陛下

欲依上古萬幾事殷不可暫曠三代以下豈無至孝之君皆以義存百姓是以君喪卽位踰月而葬葬而卽吉詔曰自遭禍罰恍惚如昨山陵遷厝所未忍聞十月又表曰伏惟大行皇太后明誥垂於典冊陛下雖欲終上達之禮其如黎元何詔曰仰尋遺旨俯聞所奏山陵可依典冊縗服情所未忍又表曰天下之至尊莫尊於王業皇極之至重莫重於萬幾今山陵告終百禮咸畢願陛下愍億兆之心抑恩割哀遵奉終制謹依前式求定練日以備禮禮高閭曰君不除服於上臣則釋服於下從服之義有違爲臣之道縗麻朝政吉凶事雜詔曰公卿所議皆服終三旬釋縗襲吉情實未忍愍服三年重違旨告今將至周一經忌日情結差申按禮卒哭之後將授服於受日庶人及小官皆令卽吉內職羽林中卽已下虎賁郎已上及外職五品以上無縗服者變從練禮官三月除諸王三都尉及內職至來年三月朕之練也除而卽吉侍臣君服斯服隨朕所降此雖奪式推情卽理有貴賤之差遠近之別游明根曰聖慕深遠所奏已不蒙許願得踰年卽吉既厯冬政又近道詔詔曰若不許朕縗服則當除縗闔嘿委政冢宰二事之中惟公卿所擇東陽王丕曰臣與太尉光厯事五帝自聖代以來大諱之後三日必須迎神於西廡惡於北具行吉禮詔曰太尉國老誠如所陳恐是先朝萬得一失朕情未忍遂號慟羣官亦哭而辭出壬午又詔公卿屢上啟事依據金冊遺旨朕仰惟恩重不勝罔極之痛今依既虞卒哭剋此月二十日授服以葛易麻既表縗服在上公卿不得獨釋於下故於朕之授變從練以下復爲節降斷度今古以情制哀但取遺旨速除之一節便及變禮也延昌

四年正月宣武帝崩於式乾殿侍中中書監太子少傅崔光等奏迎太子於東宮入自萬歲門至昭

陽殿哭踊久之欲待明乃行卽位之禮太尉崔光曰天位不可暫曠何待至明光等請太子止哭立

於東序于忠元昭扶太子西面哭十數聲止光奉冊進璽綬太子跪受服太子究冕之服御太極殿

前光等降自西階夜直羣臣立於庭中北面稽首稱萬歲孝明帝神龜元年九月尼高皇太后崩於

搖光寺詔曰崇憲皇太后德協坤儀徽符月景萬融一化奄至遐崩但朕幼集荼蓼夙憑德訓乃戡

疏定難是賴深謀夫禮沿情制義循事立可特爲齋縗三月以伸追仰之心有司奏按舊事皇太后

崩儀自復魂斂葬百官哭臨其禮甚多今尼太后旣存委俗損尊憑居道法凶事簡速不依配極之

典寺庭局狹非容百官之位但因葬日衢路奉接成義君臣始終情禮理無廢絕輒立儀如別內外

羣臣權改常服單衣表中奉迎之墓列位哭拜事訖而除止在京師更不宣下詔可

魏書禮志

後周武帝母叱奴太后崩帝居倚廬朝夕供一溢米羣臣表請累旬乃止及葬帝袒跣陵所行三年

之制五服內並依斯禮近古無儔天元帝宣政元年令天下遭父母喪許終制

通典禮典

隋制皇帝本服大功以上親及外祖父母皇后父母諸官正一品喪帝不視事三日本服五服內百

官正二品以上喪並一舉哀太陽虧國忌日本服小功總麻親百官三品以上喪不視事一日皇太

后皇后爲本服五服內親一舉哀皇太子爲本服五服內親及東宮三師三少宮臣三品以上一舉

哀

隋書禮儀志

右喪服總期

宋庠蔚之問荅曰有葬在小祥之月此月復有虞祔之禮使用晦祥於理爲速此與久喪復異取後月祥練於情允否荅曰三年後葬祥不在葬月耳今未爲絕久祥理取後月也又問曰葬與練祥三事各月猶未足伸漸殺之情況乃練祥三變而可共在一月邪虞喜之言不近人情盧鄭王皆以此不同時曰良有由也言各有當亦不嫌同辭春夏秋冬既各爲一時一日有十二時然十二月何爲不得各爲一時之言也

通典禮典

宋蔡廓問雷次宗云禮稱唯主喪不除恐此正施於嫡傳重者耳按漢蕭太傅云主喪獨謂子也又按王肅云斬緦之喪未葬直云主喪不除而王舉重爲言明正謂孝子不變餘皆除也今世人爲妻亦不除主喪將宜除邪雷次宗曰不言三年而云主喪是不必唯施子孫也吉凶異道不得相干殯柩尚在豈可弁冕臨奠夫主妻喪以本重故也謂不宜除

通典禮典

庠蔚之曰喪服小紀云爲兄弟既除喪及葬反服其服此是至葬反服之明文未解漢宣帝何故復爲祥制集禮論者不記至葬反服之禮而載諸變除以明之可謂棄本逐末雜記云姑姊妹之夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親不爲主夫若無族則東西家若又無則里尹主之喪大記云喪有無後無無主此皆謂喪事之主也服問云君所主夫人妻太子嫡婦此謂君雖尊統一家但爲嫡者主喪耳而小記又云久喪不葬者不除是居周功之喪也若女子適人及男子爲人後

者皆隨其服而釋除緣其出有所屈故也素服心喪以至過葬但今世輕於下流之喪妻猶去其杖禫不容復有未葬不除也議者疑不得以下流之未葬以廢祖禫之烝嘗且未葬亦可十年五歲常試言之夫子許貧者還葬而無槨是明亡者急於送往不容甚久可知若事違過於服限亦不得停殯在宮而饗樂在廟既吉凶不可以相干亦在心所不忍也

禮典

梁劉昭雜劉世明云喪無二孤廟無二主受弔之禮唯喪主拜稽顙餘人哭踊而已諸言喪主唯謂一人不斥眾子世明固云若屍柩無所葬者則爲後者與眾子同除矣

禮典

右葬服

宋庾蔚之謂改葬所以總而不重者當以送亡有已復生有節若用始亡之服則是死其親故制總以示變吉既有其服若旬月而葬則當如鄭元說卒總之限三月而餘若葬過三月者須葬畢釋服服爲葬設故也

禮典

庾蔚之謂入子之情無可輟聖人以禮斷之故改葬所服不過於總總服雖輕而用情甚重意謂聞其親屍柩毀露及更葬便應制服奔往縱已修復亦應臨赴苟途路阻礙猶宜制總依三月而除豈可以不及葬事便晏然不服乎

禮典

王元軌子欲改葬祖及祖母列上未知所服邢子才議曰禮改葬總麻鄭玄注臣爲君子爲父妻爲夫唯三人而已然嫡曾孫承重者曾祖父母祖父母改葬既並三年之服皆應服總而止言三人

若非遺漏便是舉其略耳

隋書禮儀志

梁天監元年臨川獻王所生妾謝墓被發不至塋門蕭子晉傳重禮官何佟之謹以爲改葬服總見

柩不可無服故也此止侵土墳不及於槨可依新宮火災三日哭服而已帝以爲得禮也

通典禮典

後魏明帝神龜元年侍中國子祭酒崔光上言被臺祠部曹符文昭皇太后改葬議至尊皇太子羣臣服制輕重四門博士劉季明議按喪服記雖云改葬總文無指據至於注解乖異不同又太常博士竊謂鄭元得服總之旨諺三月之言如臣所見請依服總既葬爲除實以爲允詔可

魏書禮志

右改葬服總

宋崔凱云禮君自弔其臣主人出迎於外見君馬首不哭先入門右北面眾主人袒卽位升自阼階西面主人前至中庭君哭主人哭拜稽顙成踊先出君去主人哭拜送於外門外明曰主人縗經拜謝於朝今代人君弔主人出迎見馬首拜君遣吏弔主人布席於喪庭孝子左貫首經待於席南北面不哭也吏持版弔於席北面向孝子再拜訖伏吏跪讀版孝子再拜有弔賓主人迎卽位中門外西面北上眾賓東面者北上門西北面者東上主人拜賓旁三拜眾賓不荅拜主人入卽堂下朝夕哭位眾隨入如外位也知生者弔知死者傷主人哭弔者皆哭退出主人拜中門外如初弔辭至主人前曰聞君有某之喪如何不淑傷辭詣喪前曰子遭離之如何不淑此各主於其所知也若有知生又知死者傷而且弔也又曰同僚賓客相弔也因主人朝夕哭而往弔也又曰凡賓客來弔孝凡

孝者卽喪主也皆當位東階下西面不得處中長吏自弔其人左貫首經出迎還入門君至門謝孝還位仍從命還位若不謝遣者君向柩哭則孝當伏孝當後哭先止所以不使君甚哀也哭訖君遣還位仍從命還位則哭不得入廬也哭位在東階下辭去孝子哭也君先出孝後出於門外見馬而拜訖哭而還也若有命止令勿出亦便隨從命也羸可使人自扶若病不能者君至自杖而已樂亮問徐廣曰君弔之儀雖在於禮未審皇子之弔受弔爲當迎送及拜以不當於廬室主當別施位耶若別施位者應在何處卽位爲應立應坐君弔雖已葬主人必統此禮已廢並未詳既小祥重服已除正當卽以練冠功綬受弔耶徐廣答曰皇子之儀揖而不拜然猶應以練冠功綬迎立於側皇子向戶揖訖伏廬室而哭及皇子前執手時乃可長跪受之去出室還至戶更哭

通典禮典

右臨弔

二十四史九通政典類要合編卷一百十八

南北朝二十

樂

宋樂制 南齊樂制 梁樂制 陳樂制 魏樂制 北齊樂制 周樂制
隋樂制 宋律呂 梁律呂 陳律呂 魏律呂 北齊律呂 隋律呂

宋武帝永初元年有司奏皇朝肇建廟祀廟設雅樂乃晉樂也太常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌辭時王韶之又撰二十一章改正德舞曰前舞太悅舞曰後舞

文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年治書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩廟舞猶闕

孝武孝建元年有司奏前殿中曹郎荀萬秋議郊廟宜設樂於是使內外博議竟陵王誕等並同萬秋議建平王宏議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂總以德爲名章皇太后惟奏文樂永至等樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏四夏皇帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣東壁奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂郊廟同孝武又使謝莊造郊廟舞樂明堂諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二廟齋祠登歌依舊並於殿庭設作廟祠依新儀注登歌人上殿絃管住下今元會登歌人亦上殿歌絃管住下按廢帝元徽五年大

樂雅鄭其千餘人後堂雜伎不在其數

通考
樂考

右宋樂制

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰捷簡採用參議太廟登歌宜用司徒褚淵餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多刪顏延之謝莊辭以爲新曲其太廟二曲及郊配辭並尚書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦豆呈毛血奏嘉薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖皇帝配享奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂瘞埋奏隸幽之樂餘樂並與南郊同明堂初獻奏凱容宣烈之樂賓出入及餘樂與南北郊同祠廟皇帝入廟門奏永至之樂大祝裸地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永肸送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與南郊明堂同太祖神室奏高德宣烈之樂穆后神室奏穆德凱容之樂高祖神室奏明和凱容之樂

隋書音
樂志

四年籍田詔驍騎將軍江淹造籍田歌二章

通考
樂考

六年制位未登黃門郎不得畜女妓

黃門班
在五品

通考
樂考

明帝建武二年雩祭明堂用謝朓造辭

通考
樂考

右南齊樂制

梁武帝天監元年定郊禮宗廟及三朝之雅樂以武舞爲大壯舞以文舞爲大觀舞國樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅焉皇帝出入奏皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏允雅取詩君子萬年永錫爾允王公出入奏寅雅取尚書貳公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲酒宴樂也徹饌奏雍雅取禮祀大饗客出以雍徹也並三朝用之牲出入奏滂雅取禮記帝牛必在滂三月也薦毛血奏牲雅取左氏傳牲牷肥腍北郊明堂太廟並同用降神及迎送奏誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒奏獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻啣今之福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位就埋位俱奏禮雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也眾官出入奏俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之於學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所製也是時禮樂制度粲然有序鼓吹用漢制曲充庭用十二曲合四時也更製新歌以述功德

隋書音
樂志

天監七年將有事於太廟詔曰禮齋日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制又令沈約爲三曲以被管弦帝既篤敬佛法又制善哉大樂大勸天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名爲正樂皆述佛法又

有法樂童子倚歌梵唄設無遮大會則爲之其後臺城淪陷自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並在荊州經亂工器頗闕

通考樂考

元帝詔有司補綴纔備荊州陷沒周人初不知採用工人有音者並入關中隨例多沒爲奴婢

隋書音樂志

右梁樂制

陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入闈門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成眾官並出奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭

隋書音樂志

天嘉元年文帝始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲舉權奏眾官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成

隋書音樂志

宣帝大建元年定三朝之樂採梁故事奏相和五引各隨王月祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也五年奏尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉舉麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入奏潔韶帝入壇及還便殿奏

穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻薦於天神及太祖之
座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至六年十一月侍中尚書左僕射徐陵議曹郎中沈罕
奏來年元會儀注先會一日太樂展宮懸高絃五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎指麾
於殿上掌固應之舉於階下奏康韶之樂韶延王公謙登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝
興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏絃韶進饌奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七
德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益

通考
樂考

及後主嗣位耽荒於酒視朝之外多在晏筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之
又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣等製其歌詞綺豔相高極於輕薄

男女唱和其音甚哀

隋書音
樂志

右陳樂制

魏道武帝定中山獲其樂懸未遑創改因時而用之代歷分崩頗有遺失

通考
樂考

天興元年冬詔尚書吏部郎鄧淵定律呂協音樂及追尊皇曾祖皇祖皇考諸帝樂用八佾舞皇始
之舞皇始舞太祖所作也以明開大始祖之業後更制宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神於廟門
奏迎神曲猶古降神之樂乾豆上奏登歌猶古清廟之樂曲終下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮
七廟奏陞步以爲行止之節皇帝出門奏總章次奏八佾舞次奏送神曲又舊禮孟秋祀天西郊兆

內壇西備列金石樂具皇帝入兆內行禮咸奏舞八佾之舞孟夏有事于東廟用樂略與西郊同太祖初冬至祭天于南郊闡巨樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地祇於北郊方澤樂用天祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉凡樂者樂其所自生禮不忘其本掖庭中歌真人代歌上敘祖宗開基所由下及君臣廢興之跡凡一百五十章昏晨歌之時與絲竹合奏郊廟晏饗亦用之

魏書樂志

六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜伎造五兵角觚麒麟鳳皇仙人長蛇白象白虎及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙車高絙百尺長趨綠幢跳丸五案以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也

魏書樂志

明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節

通考樂考

太武帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州

破沮渠氏

得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓

舞設於樂署

通考樂考

高宗顯祖無所改作諸帝意在經營不以聲律爲務古樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡太和

初高祖垂心雅古務正音聲時司樂上書典章有闕求集中祕羣官議定其事并訪吏民有能體解

古樂者與之修廣器數甄立名品以諧八音詔可雖經眾議於時卒無洞曉聲律者樂部不能立其

事彌缺然方樂之制及四夷歌舞稍增列於太樂金石羽旄之飾爲壯麗於往時矣

魏書樂志

宣武帝正始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州人張陽子義陽人倪鳳凰陳孝孫戴當于吳殿

陳文明陳成等七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管弦登歌登調芳皆合教習參取是非初
御史中尉元匡與芳等競論鐘律

通考
樂考

孝明帝熙平二年冬匡服上言其事太師高陽王雍等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑

樂事請依京房立準以調八音神龜二年夏有司及蕭寶寅等奏言仲儒輒持己心輕欲製作不可

依許詔曰如所舊

通考
樂考

一光中侍中安豐王延明受詔監修金石博探古今樂事令其門生河間信都芳考算之屬天下多
其終無制造考後乃撰延明所集樂說并諸器物準圖二十餘事而注之不得在樂署考正聲律也

魏書
樂志

晉泰中前廢帝詔祿尚書長孫稚太常卿祖瑩營理金石永熙二年春稚瑩表曰案周兼六代之樂
聲律所施咸有次第減學以後經禮散亡漢來所存二舞而已請以韶武爲崇德武舞爲章烈總名
曰嘉成漢樂章云高張四縣神來燕饗宗廟所設宮懸明矣計五郊天神尊於人鬼六宮陰極體同
至尊禮無減降宜皆用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式庶得以光贊鴻功敷揚大業錄尚書事長
孫稚已下六十人同議申奏詔曰王者功成作樂治定制禮以成爲號良無間然又六代之舞者以
大爲名今可準古爲大成也凡音樂以舞爲主故干戈羽籥禮亦無別但依舊爲文舞武舞而已餘
如議 初侍中崔光臨淮王彥並爲郊廟歌詞而訖不施用樂人傳習舊曲加以訛失了無章句後

太樂合崔九龍言於太常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以今七調合之七律起於黃鍾終於中呂今古雜曲隨調舉之將五百曲恐諸曲名後致亡失今輒條記存之於樂府瑩依而上之九龍所錄或雅或鄭至於淫俗四夷雜歌但記其聲折而已不能知其本意又名多謬舛莫識所由隨其淫正而取之樂署今見傳習其中復有所遺至於古雅尤多亡矣

通考
樂考

初高祖討淮漢世宗定壽春收其聲役江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚四聲總謂清商至於殿庭饗晏兼奏之其闋巨方澤上幸地祇五郊四時拜廟三元冬至社稷

馬射籍田樂人之數各有差等焉

魏書
樂志

自宣武以後始愛胡聲泊於遷都屈茨琵琶五弦箏篠胡笛胡鼓銅跋打沙羅胡舞鐙鐙洪心駭耳撫箏新靡絕麗歌音全似吟哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆絕音皆初聲頗復闕經度曲轉急躁按此音所由源出西域諸天諸佛韻調婁羅胡語直置難解况復破之土木是以感其聲者莫不奢淫躁競舉止輕颺或踊或躩乍動乍息躡脚彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須鐘鼓但問風化淺深雖此胡聲足敗華俗非唯人情感動衣服亦隨之以變長衫纈帽闊帶小鞞自號驚緊爭入時代婦女衣髻亦尚危側不重從容俱笑寬緩蓋驚危者勢不久安此兆先見何以能立形貌如此心亦隨之亡國之音亦由浮競豈唯哀絃獨表哀徽揆茲執衿雖出替史易俗遺

風實在時政

通考
樂考

右魏樂制

齊神武霸跡肇創遷都于鄴猶曰人臣故咸遵魏典及文宣初禪尚未改舊章宮懸各設十二縛鐘於其辰位四面並設編鐘磬各一篋盧合二十架設建鼓於四隅郊廟朝會同用之其後將有創革尚樂典御祖珽自言舊在洛下曉知舊樂上書曰魏氏來自雲朔肇有諸華樂操土風未移其俗至道武帝皇始元年破慕容寶于中山獲晉樂器不知采用皆委棄之天興初吏部郎郤彥海奏上廟樂創制宮懸而鍾管不備樂章既闕雜以箏邏迴歌初用八佾作始皇之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎寶嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至承熙中錄尚書事長孫承業共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼采至於鍾律煥然大備自古相襲損益可知今之創制請以爲準珽因采魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而舞不立號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟三朝之樂羣臣入出奏肆夏牲入出薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻禮五方上帝並奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫皇六世祖司空五世祖吏部尚書高祖秦州刺史曾祖太尉武貞公祖文穆皇帝諸神室並奏始基之樂爲恢祚之舞高祖神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之舞顯祖文宣皇帝神室

奏文正之樂爲光大之舞肅宗孝昭皇帝神室奏文明之樂爲休德之舞其入出之儀同四郊之禮

今列其辭云

隋書音
樂志

其時郊廟晏享之樂皆魏代故西涼伎卽是晉初舊聲魏太武平涼所得也秦漢二代是魏晉相承

之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以叙功德

通考
樂考

古又有黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂多少各以大小等

級爲差諸王爲州皆給赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州已下及

諸鎮戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色

隋書音
樂志

雜樂有西涼盤舞清樂龜茲等然吹笛彈琵琶五弦及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至河清以

後傳習尤盛後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁手淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒

至有封王開府者遂服簪纓而爲伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦倚弦而歌別採

新聲爲無愁曲音韻窮窳極於哀思使胡兒閹官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不隕涕雖行幸道路

或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國

通考
樂考

右北齊樂制

周太祖迎魏武入關樂聲皆闕恭帝元年平荊州大獲樂氏樂器以屬有司及建六官乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容寂寥已絕不可得而詳也但方行古人之事可不本於茲乎自宜依準

制其歌舞祀五帝日月星辰於是有司詳定郊廟祀五帝日月星辰用黃帝樂歌大呂舞雲門祭九州社稷水旱雩祭用唐堯樂歌應鍾舞大咸祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂舞大韶祀四類享辟雍用夏禹樂歌函鍾舞大夏祭山川用殷湯樂歌小呂舞大護享宗廟用周武王樂歌夾鍾舞大武皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆夏牲出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏鷺夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌狸首大夫歌采蘋士歌采芣雖著其文竟未之行也及閔帝受禪居位日淺明帝踐阼雖革魏氏之樂而未臻雅正天和元年武帝初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大護獻熟食作大武正德武德山雲之舞北郊則大護降神大夏獻熟食作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟食作大夏大護武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟食作正德大夏大護武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟食作武德之舞拜社以大護降神大武獻熟食作正德之舞五郊朝日以大夏降神大護獻熟神州夕月籍田以正德降神大護獻熟食德二年十月甲辰六代樂成奏於崇信殿羣臣咸觀其宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏鶯夏五等諸侯出入獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大護大武正德武德山雲之舞於是正定雅音爲郊廟樂創造鍾律頗得其宜宣帝嗣位郊廟皆循用之無所改作

隋書音
樂志

太祖輔魏之時高昌款附乃得其伎教習以備饗宴之禮及天和六年武帝罷掖庭四夷樂其後帝
娉皇后於北狄得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被其鍾石

取周官制以陳之

通考
樂考

明帝武成二年正月朔旦會羣臣於紫極殿始用百戲武帝保定元年詔罷之及宣帝卽位而廣召
雜伎增修百戲魚龍漫衍之伎常陳殿前累日繼夜不知休息好令城市少年有容貌者婦人服而
歌舞相隨引入後庭與宮人觀聽戲樂過度遊幸無節焉武帝以梁鼓吹熊羆十二案每元正大會
列於懸間與正樂合奏宣帝時革前代鼓吹制爲十五曲

隋書音
樂志

宣帝每晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間鼓吹間作祈雨仲山還令京城士
女於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於亡

通考
樂考

右周樂制

開皇二年齊黃門侍郎顏之推上言禮崩樂壞其來自久今太常雅樂並用胡聲請馮梁國舊事考
尋古典高祖不從曰梁樂亡國之音奈何遣我用邪是時尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換
聲律益不能通俄而柱國沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博
士何妥等議正樂然淪謬旣久音律多乖積年議不定高祖大怒曰我受天命七年樂府猶歌前代
功德邪命治書侍御史李諤引弘等下將罪之諤奏武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大

不可速成高祖意稍解又詔求知音之士集尚書參定音樂譚云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每恒求訪終莫能通

隋書音
樂志

開皇九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之求陳太樂令蔡子元于普明等復居其職

通考
樂考

隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟費用一調迎氣用五調積工更盡其餘聲律皆不復通或有能爲

賓之宮者享祀之際肆之竟無覺者牛弘又修皇后房內之樂

隋書音
樂志

文帝龍潛時頗多音樂嘗倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因卽取之爲房內曲命

婦人并登歌上壽並用之職在宮內女人教習之

通考
樂考

於是祕書監牛弘及祕書丞姚察通直散騎常侍許善心儀同三司劉臻通直郎虞世基等更其詳

議曰按周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌

南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射

歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通已爲六代之樂至四時祭祀則分而用之以六

樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今旣與古祭有別乃以神

祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀圜丘黃鍾所以宣六氣也耀魄天神最爲尊極故奏黃鍾以

祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇所以贊陽出滯崑崙厚載之重故奏太簇以祀之奏姑洗歌

南呂以祀五郊神州姑洗所以滌絜百物五郊神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以祀宗廟蕤賓所以安靜神人祖宗有國之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其闋五降神六變方澤降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘祭享皆一變又周禮王出奏皇夏尸出奏肆夏叔孫通法迎神奏嘉至今亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏羣官入出皆奏肆夏食舉上壽奏需夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏誠夏宴饗殿上奏登歌并文舞武舞合爲八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改爲五音其聲悉依宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通前爲十三曲并內宮所奏天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌法準禮郊特性歌者在上匏竹在下大戴云清廟之歌懸一磬而尚拊搏又在漢代獨登歌者不以絲竹亂入聲近代以來有登歌五人別升於上絲竹一部進取階前此蓋尚書鼗擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格之義也梁武樂論以爲登歌者頌祖宗功業檢禮記乃非元日所奏若三朝大慶百辟俱陳升工籍殿以詠祖考君臣相對便須涕洟以此說非通還以嘉慶用之後周登歌備鐘磬琴瑟階上設笙管今遂因之合於儀禮荷瑟升歌及笙入立於階下間歌合樂是燕餘之事矣登歌法十有四人鐘東磬西工各一人琴瑟箏竽各一人并歌者三人執節七人並坐階上笙竽簫笛塤箎各一人並立階下悉進賢冠絳公服斟酌古今

參而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王公設宮懸不用登歌釋奠則
唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得
時氣之和故鮑鄰上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和
氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分樂臨軒朝會並用當月之律正月懸太簇之均乃至十二月
懸大呂之均欲感君人情性尤協陰陽之序也旁求儒彥研校是非定其去就取爲一代正樂具在
本司於是并撰歌辭三十首詔並令施用見行者皆停之其人間音樂流僻日久棄其舊體者並加
禁約務存其本先是高祖遣內史侍郎李元操直內史省盧思道等列清廟歌辭十二曲令齊樂人
曹妙達於太樂教習以代周歌其初迎神七言象元基曲獻奠登歌六言象傾盂曲送神禮畢五言
象行天曲至是弘等但改其聲合於鍾律而辭經勅定不敢易之至仁壽元年煬帝初爲皇太子從
饗于太廟聞而非之乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以述宣功德請更議定於是制詔吏部尚
書奇章公弘開府儀同三司領太子洗馬柳顧言祕書丞攝太常少卿許善心內史舍人虞世基禮
部侍郎蔡徵等更詳故實創製雅樂歌辭其祠園丘皇帝入至殿位定奏昭夏之樂以降天神升壇
奏皇夏之樂受玉帛登歌奏昭夏之樂皇帝降南陛詣罍洗洗爵訖升壇並奏皇夏之樂壇俎入奏
昭夏之樂皇帝初獻奏誠夏之樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝飲福酒作需夏之樂皇帝反爵於坵
還本位奏皇夏之樂武舞出作肆夏之樂送神作昭夏之樂就燎位還大次並奏皇夏

煬帝大業元年詔修高祖廟樂惟新造高祖歌九首仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗耽淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律凡三百餘人並付大樂倡優採雜咸來萃止其哀管雜聲淫弦巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲也

通考
樂考

初開皇時新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四方全盛聞者不以爲然至大業末乃驗寶常貧餒而死將死取其樂書焚之見者於火中探得數卷行於世時有盧賡蕭吉並撰樂書皆爲當世所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙遠王長通郭金等能造曲爲一時之妙多習鄭聲寶常所爲皆歸於雅正然其聲雅淡不爲時人所好煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子嘗於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時臥室中聞之大驚蹶起變色呼其子曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言獻欲流涕謂其子曰汝慎從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾是以知之帝竟遇殞於江都

通考
樂考

右隋樂制

宋元嘉中太史錢樂之以爲京房六十律上下相生終於南事乃因京房南事之餘更生三百律至梁博士沈重鍾律議曰易以三百六十策當葺之日此律歷之數也淮南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日律歷之數天地之道也此則自古而然矣重乃依淮南本數用京房之術求之得三百六十律各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以

一中氣所有日爲子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數也以之分配七音則建日冬至之聲黃鐘爲宮太簇爲商林鐘爲徵姑洗爲角南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵五音七聲於斯和備其次曰建律皆依次類運行當日者各自爲宮而宮徵亦以次從以考聲徵氣辨識時序黃類所宜各順其節自黃鐘終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行終於億兆二百九律皆三分益一以上生唯安運一律爲終不生其數皆取黃鐘之實十七萬七千一百四十七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆委之卽各其律之長也修其律部則上生下生宮徵之次也今略其名次云

黃鐘一部三十四律 大呂一部二十七律 太簇一部三十四律 夾鐘一部三十四律

姑洗一部三十四律 仲呂一部二十七律 蕤賓一部二十七律 林鐘一部三十四律

夷則一部二十七律 南呂一部三十四律 無射一部二十七律 應鐘一部二十八律

通考
樂考

右宋律呂

梁武帝天監元年下詔博學古樂無所得帝旣素善音律詳悉舊事遂自創立四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通施三絃一曰元英通應鐘絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鐘絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鐘絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用二百

三十二絃長七尺一寸一分強三日朱明通中呂絃用百九十九絃長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絃長六尺三寸二分強林鐘絃用百八十絃長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用百六十八絃長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絃長五尺三寸二分大強無射絃用百二十九絃長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鐘笛長三尺八寸大呂笛三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鐘笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸寸蕤賓笛長二尺八寸林鐘笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鐘笛長二尺三寸用笛以寫通聲校古夾鐘玉律并周代古鐘並皆不差於是被以八音旋以七聲莫不和韻

通志樂志

右梁律呂

陳山陽太守毛爽傳習京房候氣術陳太祖孝孫學之於爽周歲之日日異其律冬至之日以黃鐘爲宮林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵隨月異宮匝歲而復焉

右陳律呂

魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京房立準以調八音有司問仲儒言前被符問京房準定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢嘉平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽司馬彪

所撰續漢書見京房準術成數昭然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡律出自黃鍾雖造管察氣經史備存但氣有盈虧黍有巨細差之毫釐失之千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之源諒亦難定此則非仲儒淺識所敢聞之至於準者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數如短則六十微羽皆小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若闕準意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此必有舛謬

通考
樂考

案後漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鐘始復黃鍾作樂器隨月律是爲十二月之律必須次第爲宮而商角徵羽以類從之尋調聲之體宮商宜濁微羽用清若公孫崇止以十二律聲而云還相爲宮清濁悉足非唯未練五調調器之法至於五聲次第自是不足何者黃鍾爲聲氣之元其管最長故以黃鍾爲宮太蔟爲商林鍾爲徵則宮徵相順若均之八音猶須錯採眾聲配成其美若以應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以夷則爲宮則十二律中唯得取中呂爲徵其商角羽並無其韻若以中呂爲宮則十二律內全無所取何者中呂爲十二之竅

疑

變律之首依京房書中呂爲宮乃以去滅爲商執始爲徵然後方韻而崇乃以中呂猶用林鍾爲

商黃鍾爲徵何由可諾仲儒以調和樂器文飾五聲非準不妙若如嚴嵩父子心賞清濁是則爲難

若依案見尺作準調絃緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡略

魏書樂志

舊誌唯云準形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鐘九寸調中一絃令與黃鐘相得按房準九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於準一分之內乘爲二千分及爲小分以辨強弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之仲儒私曾考驗但前卻中柱使入常準尺分之內相生之韻已自應合然分數已微器宜精妙

通考
樂考

其準面平直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使離絃不得舉絃又中絃粗細須與琴宮相類中絃須施軫如琴以軫調聲令與黃鐘一管相合中絃下依數盡出六十律清濁之節其餘十二絃須施柱如等又凡絃皆須豫張使臨時不動卽於中絃案盡一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其瑟調以宮爲主清調以商爲主平調以宮爲主五調各以一聲爲主然後錯探眾聲以文飾之方如錦繡上來消息調準之方並史文所略出仲儒所思若事有乖此聲則不和仲儒尋準之分數精微如彼定絃緩急艱難若此而張光等親掌其事尚不知藏中有準旣未識其器又焉能施絃也且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律故云知之者欲教而無從心達者體知而無師苟有一毫所得皆關心抱豈必要經師授然後爲奇哉但仲儒自省膚淺才非一足正可粗識音韻纔

言其理致耳時尚書蕭寶夤奏言金石律呂制度調均中古以來渺或通曉仲儒雖粗述書文頗有所說而學不師授云出己心又言舊器不任必須更造然後克諧上達成勅用舊之旨輒持己心輕欲制作臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非常人所明可如所奏

魏書樂志

右魏律呂

北齊霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語忽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆驗爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動也扇並住與管灰相應無少異

右北齊律呂

隋開皇二年文帝詔定音樂沛公鄭譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每常求訪終莫能通後得龜茲人蘇祇婆所奏琵琶其一均之中間有七調調有七種以其七調勘校七聲冥若合符一曰婆陁力華言平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南宮聲也三曰沙識華言質直聲卽角聲也四曰沙侯加濫華言應聲卽變徵聲也五曰沙臘華言應聲卽徵聲也六曰般贍華言五聲卽羽聲也七曰候利筊華言斛牛聲卽變宮聲也譯音習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦卽均也其聲亦應黃鐘太簇林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合

成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂府所奏林鐘之宮應用林鐘爲宮乃用黃鐘爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鐘爲角乃取姑洗爲角故林鐘二宮七聲三聲並具其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣焉至是譯以其書宣示朝廷并立議正之時有萬嘗常者妙達鍾律徧工八音嘗與人方食論及聲調時無樂器因取前食器及雜物以箸叩之品其高下宮商畢備諧於絲竹文帝後召見問鄭譯所定音樂可否對曰此亡國之音豈陛下之所宜聞遂極言樂聲哀怨淫放非雅正之音請以水尺爲律以調樂器上遂從之遂造諸樂器其聲率下於譯調二律并撰六樂譜十四卷論八音旋相爲宮之法改絲移柱之變爲八十四調百四十四律變化終於千八聲時人以周禮有還宮之義自漢魏以來知音者皆不能通見竇常時創立其事皆哂之至是試令爲之應乎成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是損益樂器不可勝紀其聲雅淡不爲時所好太常善聲者多排毀之

通考
樂考

時邳國公世子蘇夔亦稱明樂駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲準此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所未詳譯荅之曰周有七音之律漢書律曆志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲

四時四時三始是以爲七今若不以一變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調凡從譯議譯又與夔俱云案今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵眾皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學聞雅爲高祖所信高祖素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰經文雖道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭立及司馬彪須用六十律方得和韻今譯唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃篋篋不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載纒樂鼓琴吹笛之人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事弘不能精知音律

隋書音
樂志

竇常又修洛陽舊典言幼學音律師於祖孝禎知其上代修調古樂周之璧窆商之崇牙懸八用七盡依周禮周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令修造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調帝曰洋洋和雅甚與我心會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜妥等修樂者自是譯等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木爲椽十有二具每取律呂之管隨十二辰置于椽上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰

三十一
卷一百一十八
有化明
樂
十二
約雅堂藏板

以輕縷素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初八月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之間牛弘對曰灰飛半出爲和氣全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對

通志
樂略

致堂胡氏曰音五爾而律呂十有二猶十二支而配十干所以變而不窮也律呂陰陽也闕一則不和矣宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物今獨奏黃鍾而不用餘音是有君而無臣無民無事無物其爲君也不亦亢乎何妥佞臣也奉迎周宣立五后者隋文豈不知之而命以典樂爰能採其主猜防克忌之微而尊隆君道寓意於黃鍾帝果悅而從之遂使古樂盡廢後世無所考焉其害豈不甚哉且禮樂歷數有國之大事也王澤滅息易學不傳有欲議禮則紛如聚訟有欲修樂則譎承君意有欲正歷則必請殺異己者竟不能復三代之正況欲行先王之道乎夫論事莫驗於成敗之效萬寶常妙達鍾律樂聲雅淡必近古矣而爲蘇威父子所抑及太常樂成寶常聞之曰亡國之音也不二十年而其言驗向使隋文以五行不可偏廢折何妥鄭譯牛弘之徒而專委寶常製作雖不能救隋之亡而先代正音必不至泯絕於隋世矣雖然寶常知樂之聲音而未知樂之道如知樂之道則其將死當以其書授之好樂者使傳於後而以不遇遂焚其書無廣博

易良油然而樂之心故曰不知樂之道也

通考樂
考按

右隋律呂

二十四史九通政典類要合編卷一百十九

南北朝二十一

輿服

宋冠冕服章 南齊冠冕服章 梁冠冕服章 陳冠冕服章 魏冠冕服章 北齊冠冕服章 周冠冕服章 隋冠冕服章 宋后妃命婦以下服飾 南齊后妃命婦以下服飾

服飾 陳后妃命婦以下服飾 魏后妃命婦以下服飾 北齊后妃命婦以下服飾 周后妃命婦以下服飾 隋后妃命婦以下服飾 宋璽印劍佩 南齊璽印劍佩 梁璽印劍佩 陳璽印劍佩 北齊璽印劍佩

周璽印劍佩 隋璽印劍佩

宋制平天冕服不易舊法更名載曰蔽膝未加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服並沿舊王公助祭郊廟章服降殺亦如之冠委貌者衣黑而裳素中衣以阜領袖元冠羣弁絳韋戎衣復依漢法袴褶因晉不易腰有絡帶以代鞶革中官紫標外官絳標又有纛嚴戎服而不綴標行留文武悉同改獵巡幸唯從官戎服帶鞶革元嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之

通考禮考

明帝泰始四年八月甲寅詔曰車服之飾象數是遵故盛皇留範列聖垂制朕近改定五路酌古代今修成六服沿時變禮所施之事各有條敘便可載之典章朕以大冕純玉纁元衣黃裳郊祀天宗明堂又以法冕五綵纁元衣絳裳祀太廟元正大會諸侯又以飾冠冕四綵纁紫衣紅裳小會宴享饗送諸侯臨軒會王公又以繡冕三綵纁朱衣裳征伐講武校獵又以絃冕二綵纁青衣裳耕稼享國子又以通天冠朱紗袍爲聽政之服泰始六年正月戊辰有司奏被敕皇太子正冬朝賀合著衮冕九章下儀曹郎邱仲起議按周禮公自衮冕以下鄭注衮冕以至卿大夫之元冕皆其朝聘天子

之服也伏尋古之上公尙得服之皇太子以倅副之尊率士瞻仰愚謂宜式遵盛典服袞九章以朝

賀詔可

宋書禮志

右宋冠冕服章

齊因宋制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊袞服用織成建武中明帝以織太重乃采畫爲之如金飾銀薄時亦謂爲天衣通天冠服絳紗袍皂緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服無定色舉哀臨喪白衿單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫皂絳繒爲之袴褶相因不改

通考禮考

右南齊冠冕服章

梁因齊制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱緣襍飾其側更名赤皮靴爲鞞

或云鞞之名其來已久

餘同舊法又有通天冠高九寸前加金博山黑介幘絳紗袍皂緣中衣黑舄是爲朝服元正賀畢還儲更衣出所服也其釋奠先聖則皂紗袍絳緣中衣絳袴鞞黑舄拜陵則菱布單衣又有白衿單衣以代古之疑縗

隋書禮儀志

天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣卽今中單也後漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖爲中絳袴鞞示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴旣非聖法謂不可施遂依議除之

隋書禮儀志

七年周舍議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭元云皇是畫鳳皇羽也又按禮加袞冕則袞是衣

有虞氏言皇皇亦是衣非冕今衮服宜畫鳳皇以示差降又王僧崇云尋冕服無鳳應改爲翟又裳有圓花於禮無礙是畫飾如葩莢耳

美音于反

藻米黼黻並乖古制今請改正并去圓花帝曰古日月

星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是爲九章今衮服畫龍則宜畫鳳孔安國云華者花也則爲花非疑若一向畫翟差降之文復將安寄帝又曰禮王祀昊天服大裘而冕大裘不存其於質敬恐未有盡五經博士陸瑋等並云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆用衮服今請依古更制大裘詔可瑋等又按鄭元注司服云大裘羔裘也既無所出未爲可據按六冕之服皆元上纁下今宜以繒爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡詔可又制黑幘單衣宴會服之九年司馬筠等議云按玉藻諸侯元冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於己今之尙書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣絳襖中單竹葉冠

通考禮考

右梁冠冕服章

陳永定元年武帝卽位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之其皇太子絳紗袍皁領白紗中衣白帶大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還上宮則朱服若釋奠及朝絳緣中單絳袴襪元鳥侍祀衮衣九章白紗絳緣中單絳繒鞞赤鳥絳鞞皇太子舊有五時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服朱衣絳紗袍皁緣中衣素

帶黑烏若加餘官則服其加官之服

隋書禮儀志

開國公侯伯子男並朝服紗朱衣若助祭郊廟皆袞元上纁下山龍以下九章備五采大佩赤舄絢履餘文官朝服武貴中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳朝服直閣將軍諸殿主帥朱衣正直絳衫從則襴襜衫太子衛率率更令丞皐朝服殿中將軍員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子通事等並朱服元衣赤幘袴褶太子二傅所服武冠絳繡殿前威儀武貴散給使閣將鼓吹士帥副太子鹵簿戟吏所服

通考禮考

右陳冠冕服章

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制至太和中方考故實正定前謬更造衣冠尙不能周洽及至熙平二年太傅清河王懌黃門侍郎韋廷祥等奏定五時朝服準漢故事五郊衣幘各如方色焉

隋書禮儀志

太祖天興元年冬詔儀曹郎董謐撰朝觀饗宴郊廟社稷之儀六年又詔有司制冠服隨品秩各有差時事未暇多失古禮世祖經營四方未能留意仍世以武力爲事取於便習而已至高祖太和中始考舊典以制冠服百寮六宮各有差次早世升遐猶未周洽肅宗時又詔侍中崔光安豐王延明及在朝名學更議之條章祖備焉

魏書禮志

熙平元年九月侍中儀同三司崔光表奉詔定五時朝服案北京及遷都以來未有斯制輒勤禮官

詳據太學博士崔瓚議云周禮及禮記二冠六冕承用區分瓊玉五綵配飾亦別都無隨氣春夏之異唯月令有青旂赤玉黑衣白輅隨四時而變復不列弁冕改用之玄黃以此而推五時之冠禮既無文若求諸正典難以經證案司馬彪續漢書輿服及祭祀志云迎氣五郊自永平中以禮讖并月令迎氣服色因采元始故事兆五郊於洛陽又云五郊衣幘各如方色又續漢禮儀志立春京都百官皆著青衣服青幘秋夏悉如其色自漢逮於魏晉迎氣五郊用幘從服改色隨氣斯制因循相承不革冠冕仍舊未聞有變今皇魏憲章前代損益從宜五時之冠愚謂如漢晉用幘爲允靈太后令曰太傅博學洽通多識前載既綜朝儀彌悉其事便可諮訪以決所疑二年九月太傅清河王懌給事黃門侍郎韋延祥奏謹案前勅制五時朝服嘗訪國子議其舊式太學博士崔瓚等議自漢逮于魏晉迎氣五郊用幘從服改色隨氣斯制因循相承不革冠冕仍舊未聞有變今皇魏憲章前代損益從宜五時之冠謂如漢晉用幘爲允尙書以禮式不經請訪議事奉勅付臣令加考決臣以爲帝王服章方爲萬世則不可輕裁請更集禮官下省定議蒙勅聽許謹集門下及學官以上四十三人尋考史傳量古校今一同國子前議幘隨服變冠冕弗改又四門博士臣王僧奇蔣雅哲二人以爲五時冠冕宜從衣變臣等謂從國子前議爲允靈太后令曰依議

魏書禮志

右魏冠冕服章

後齊河清中改易舊物著令定制云乘輿平冕黑介幘垂白珠十二旒飾以五采玉以組爲纓色如

其綬黹纒玉笄白玉璽黃赤綬五采黃赤纁綠紺純黃質長二丈九尺五百首廣一尺二寸小綬長三尺二寸與綬同采而首半之。衮服皐衣絳裳裳前三幅後四幅織成爲之十二章緣絳中單織成緹帶朱紱佩白玉帶鹿盧劍絳袴赤舄未加元服則空頂介幘又有通天金博山冠則絳紗袍阜緣中單其五時服則五色介幘進賢五梁冠五色紗袍又有遠遊五梁冠並不通于下四時祭廟圓丘方澤明堂五郊封禪大雩出宮行事正旦受朝及臨軒拜王公皆服衮冕之服還宮及齋則服通天冠藉田則冠冕璪十二旒佩蒼玉黃綬青帶青袜青舄拜陵則黑介幘白紗單衣釋奠則服通天金博山冠玄紗袍春分朝日則青紗朝服青舄秋分夕日則白紗朝服緇舄俱冠五梁進賢冠合朔服通天金博山冠絳紗袍季秋講武出征告廟冠武弁黃金附蟬左貂禡類宜社武弁朱衣纂嚴升殿服通天金博山冠絳紗袍人溫涼室冠武弁右貂附蟬絳紗服征還飲至服通天冠廟中遣上將則衮冕還宮則通天金博山冠賞祖罰社則武弁左貂附蟬元日冬至大小會皆通天金博山冠四時畋出宮服通天冠並赤舄明堂則五時俱通天冠各以其色服東西堂舉哀服白帔

隋書禮議志

皇太子平冕黑介幘垂白珠九旒飾以三采玉以組爲纓色如其綬金璽朱綬四采赤黃纁紺綬朱質長二丈一尺三百二十首廣九寸小綬長三尺二寸與綬同色而首半之。衮服同乘輿而九章絳祓佩瑜王玉具劍火珠標首絳袴赤舄非謁廟則不服未加元服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導中舍人執遠遊冠以從其遠遊三梁冠黑介幘翠綉纒絳紗袞阜緣中單黑舄大朝所服亦服進賢

三梁冠黑介幘皇朝服絳緣中單玄烏爲宮臣舉哀白哈單衣烏皮履未加元服則素

隋書禮儀志

諸公卿平冕黑介幘青珠爲旒上公九三公八諸卿六以組爲纓色如其綬衣皆玄上纁下三公山

龍八章降皇太子一等九卿藻火六章唯郊祀天地宗廟服之

隋書禮儀志

遠遊三梁諸王所服其未冠則空項黑介幘開國公侯伯子男及五等散爵未冠者通知之

隋書禮儀志

進賢冠文官二品已上並三梁四品已上並兩梁五品已下流外九品已上皆一梁致事者通著委

貌冠主兵官及侍臣通著武弁侍臣加貂璫御史大理著法冠諸謁者太子中導客舍人著高山冠

宮門僕射殿門吏亭長太子率更寺宮門督太子內坊寮非吏諸門吏等皆著却非冠羽林武賁著

鶡冠錄令已下尚書以上著納言幘又有赤幘卑賤者所服救日蝕文武官皆免冠著赤介幘對朝

服賤者平巾赤幘示威武以助於陽也止雨亦服之請雨則服緇幘東耕則服青幘凡人則服綠幘

隋書禮儀志

右北齊冠冕服章

後周設司服之官掌皇帝十二服起昊天上帝則蒼衣五方上帝各隨方色朝日用青衣祭皇地祇用黃衣夕月用素衣神州社稷用元衣享先皇加元服納后朝諸侯則十二章享諸先帝食三老五更耕籍等自龍以下九章祀星辰視朝大射饗羣臣等八章羣祀臨太學入道法門燕射養庶老適諸侯家七章其九章以下衣重袞山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍爲領標巡兵卽戎則鞅鞞

為衣裳田獵則皮弁白布衣而素裳也

隋書禮儀志

諸公之服九章服之章數隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉米裳重黼俱九等皆以山為領標諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲為領標諸伯皆七章而下俱七等以火為領標諸子服六章俱六等皆以宗彝為領標諸男服五章皆以藻為領標三公之服有九章有六衣重藻與粉米裳重黼俱為九等皆以宗彝為領標三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼俱為八等公卿服有七章有四衣重粉米裳重黼俱為七等皆以粉米為領標大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼俱為六等中大夫之服有五章有三衣重粉米為五等下大夫服有四章有三衣重粉米為四等士則祀弁爵弁元冠服皆元衣其裳上士以元中士以黃下士雜裳

謂前元後黃

庶士元冠服其在官府

吏之屬服緇衣裳武帝初服常冠以皂紗全幅向後幘髮仍裁為四腳

通典禮典

致堂胡氏曰君子大復古重變古非泥於古也以生人之具皆古之聖人因時制宜各有法象意義不可以私智更改之也用步卒而車戰法亡開阡陌而井地法亡建郡縣而封建法亡以曰易月而通喪之禮廢從事鞍馬而轡軾之儀絕參以胡服而冕黻不復用尚以盂案而盤席不復施大抵視便利為安日趨於苟簡而聖王所作法象意義不復可見有天下者以智力得之凡所施設是今而非古如宣帝所謂漢家自有制度者豈不可歎之甚哉以周家紗幘一事論之此後世中幘朝冠之所自始也古者賓祭喪燕戎事其冠皆各有所宜紗幘既行諸冠由此漸廢紗而用

漆更爲兩帶上結兩帶後垂蓋自李唐以來而已然矣此又四腳之變也自是以後則又以夫帶之垂者左右橫之而其頂則起後平前方爲六角若天子侍衛之近者則又武其一腳翹其一腳稽之法象果何所則求之意義果何所據然而行之數百年莫有以爲非也至於總而簪弁則屬之道家者流非道家之得也乃自老莊而後爲之徒者其服變革未盡猶有古士服之餘製焉耳治天下者莫大於禮禮莫明於服服莫重於冠必欲盡善其必考古而立制夫亦何獨冠爲然哉

通考禮
考引

宣帝旣傳位於太子自稱天元皇帝所居稱天臺冕二十四旒車服旗鼓皆加於前王之數旣自比上帝不欲羣臣同己常自帶緩及冠通天冠加金附蟬顧見侍臣弁上有金蟬及王公有綬者並令去之

通考
禮考

右周冠冕服章

隋高祖將改周制下詔曰朕初受天命赤雀來儀兼姬周已還於茲六代三正迴復五德相生總以言之並宜火色垂衣已降損益可知尙色雖殊常兼前代其郊丘廟社可依袞冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運姬有太白之旗黃星尙德曹乘黑首之馬在祀與戎其尙恆異今之戎服皆可尙黃在外常所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通儒詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰竊見後周制冕加爲十二旣與前禮數乃不同而色應五行又非典故謹按三代之冠其名各別

六等之冕承用區分珠玉五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令者起於秦代乃有青玉赤玉白路黑衣與四時而色變全不言於升冕五時冕色禮既無文稽於正典難以經證且後魏以來制度咸闕天興之歲草創繕修所造車服多參胡制故魏收論之稱爲違古是也周氏因襲將爲故事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周輦輅不合制者已敕有司盡令除廢然衣冠禮器尙且兼行乃有立夏袞衣以赤爲質迎秋平冕用白成形既越典章須革其謬謹按續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏悉如其色逮於魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事唯幘從衣色今請冠及冕色並用元唯應著幘者任依漢晉制曰可於是定令採用東齊之法乘輿袞冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬纁充耳玉笄元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻爲十二等衣標領織成升龍白紗內單黼領青標纁裾革帶玉鈎躡大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠鞞隨裳色龍火山三章鹿盧玉具劔火珠鏤首白玉雙佩元組雙大綬六采元黃赤白縹綠純元質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之閒施三玉環朱鞞赤舄烏加金飾祀闕丘方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷籍田廟遣上將征還飲至加元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣製白紗內單皐領標纁店絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劔佩綬舄與上同若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉

導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武弁金附蟬平巾幘餘服具服講武出征四時蒐狩大

射禡類宜社賞祖罰社纂歲則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮

履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白幘白紗單衣烏皮履舉哀則服之隋書禮儀志

程氏演繁露曰隋志宋齊之間天子宴私著白高帽士庶以烏太子在上省則帽以烏紗在永福

省則白紗隋時以白帽通為慶弔之服國子生亦服白紗巾也晉著白接籬實萃酒譜曰接籬

巾也南齊垣崇祖守壽春著白紗帽肩輿上城今人必以為怪古未有以白色為忌也郭林宗遇

雨墊巾李賢注云周禮輿服雜事曰巾以葛為之形如帽帽若洽反本居士野人所服魏武造帽其中

乃廢今國子學生服焉以白紗為之是其制皆不忌白也樂府白紵歌曰質如輕雲色如銀制以

為袍餘作中袍以先驅中拂塵吳競樂府要解按舊史白紵吳地所出則誠今之白紵列子所謂

阿錫而西子之舞所謂白紵紛紛鶴翎亂者是也今世人麗粧必不肯以白紵為衣古今之變不

同如此唐六典天子服有白紗帽其下服如裙襦襪皆以白視朝聽訟燕見賓客皆以進御則猶

存古制也然其下注云亦用烏紗則知古制雖存未必肯用多以烏紗代之則習見忌白久矣世

傳明皇幸蜀圖山谷閒老叟出望駕有著白巾者釋者曰服諸葛武侯也此不知古人不忌白也

通考禮考按

皇太子衮服元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成為之白紗內單黼領青

標襪裾革帶金鈎鞞大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠韋隨衰色火山二章玉具劔火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四綵赤白縹紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之閒施二玉環朱襪赤舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服之遠遊冠服絳紗袍白紗內單阜領標襪裙白假帶方心曲領絳紗蔽膝鞵舄其革帶劔佩綬與上同謁廟還宮元日朔日入廟釋奠則服之遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鈎鞞假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞶囊鞵履五日常朝則服之袞冕服九章同皇太子王公開國公初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之三公助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯伯初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之毳冕服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章子男初受冊執贄入朝祭祀親迎服之絺冕服三章正三品以下從五品以上助祭則服之自王公以下服章

皆繡爲之祭服冕皆晉導青纁充耳元衣纁裳白紗內單黼領絺冕以下內單青領青標襪裾革帶鈎鞞大帶

王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆純其外上以朱下以綠正三品以下從五品上以素帶紕其垂外以元內以黃約皆用青紐朱載凡載皆隨衰色袞鷩毳劔珮

綬纁赤舄爵弁服從九品以上助祭則服之其制服元衣纁裳無章白絹內單青領標襪裾革帶大

帶練帶紕其垂內外以縹紐約用青組爵鞵鞵赤履白恰白紗單衣烏皮履上下通服之委貌冠未冠則雙童髻空頂

黑介幘皆深衣青領烏皮履上下通服四門生服之朝服亦名其服絳紗單衣白紗內單阜領袖阜襪革

帶鈎鞞假帶曲領方心絳紗蔽膝鞵舄綬劔珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以

下從七品以上去劔珮綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服絳紗單衣革帶鈎鞬假帶方心鞮履

紛螿囊從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劔珮綬餘並同自餘

公事皆從公服亦名從省服絳紗單衣革帶鈎鞬假帶方心鞮履紛螿囊從五品以上服之絳繡衣公服

繡衣即單衣不垂胡者也袖袂形直如繡內餘同從省流外五品以下九品以上服之左右衛左右武衛左右武侯大將軍領

左右大將軍並武弁絳朝服劔珮綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶左右衛左右武衛左右武侯將

軍領左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左右宗衛左右內率等左右監門即將及諸副率並

武弁絳朝服劔珮綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶直閣將軍直寢直齋太子直閣武弁絳朝服劔珮

綬侍從則平巾幘絳衫大口袴隋文始服黃百官常服同於庶人皆著黃袍帝朝服亦如之惟以十三環爲異也隋書禮儀志

致堂胡氏曰服章之設所以辨上下定民志也莫卑乎民莫尊乎天子而服同一色上下無所辨

民志何由定僭亂由此而生矣古之聖王自奉儉約惡衣菲食而事天地宗廟臨朝廷百官則等

級分明故冕十有二章黻珽幅舄衡紘紘紕以昭其度藻率鞞鞶屬游纓以昭其數威嚴尊重

禮無與二然後人主之勢隆非廣己以造大理當然也故晏平仲爲大國之卿一狐裘三十年澣

衣濯冠以朝君子譏其隘曰難乎其爲下也隋文儉約施之宮闈之中燕私之用可也與庶人同

服而坐乎廟朝儉不中禮不足以爲法矣通考禮考按

珽天子之笏長尺二寸方而不折以球玉爲之笏度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以

來謂之手版此乃不經今還謂之笏以法古名自西魏以降五品以上通用象牙六品以下兼用竹
木隋書禮儀志

煬帝時師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅閒不便至大業六年後詔從駕涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異等觀用五色五品以上通著紫袍六品以下兼用緋綠吏胥以青庶人以白屠商以阜士卒以黃通考禮考

右隋冠冕服章

宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦鬋幅皇后親蠶首飾假髻步搖八爵九華加以翡翠復依晉法皇后十二鑲步搖大手髻公主會見三夫人手髻七鑲蔽髻公夫人五鑲世婦三鑲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幘太后皇后入廟服袿襦屬大衣謂之禕衣公主

會見封君以上皆帶綬以采爲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

廟佐祭皐絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服按漢劉向曰古者天子

命婦必佩玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今與外同制通考禮考

右宋后妃命婦以下服飾

齊因宋制公主會見大首髻其燕服則施嚴雜寶爲佩袿襦用繡爲衣裳加五色纁金銀校飾貴賤

夫人王太妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬南齊書輿服志

右南齊后妃命婦以下服飾

陳因前制皇后首飾假髻步搖簪珥步搖並如晉制開國公侯太夫人夫人大手髻七鑲蔽髻九嬪及公夫人五鑲世婦三鑲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璫長尺為簪珥 皇后謁廟袿褕大衣早上阜下親蠶則青上縹下隱領袖緣貴妃嬪佩于闐玉獸頭釐九嬪佩采玉瓊玉自二千石以上至皇后皆以蠶衣為朝服

通考禮考

右陳后妃命婦以下服飾

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

通考禮考

右魏后妃命婦以下服飾

北齊依前制皇后首飾假髻步搖十二鑲八爵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音髻 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蠶各依品文還著蔽髻

隋書禮儀志

皇后助祭朝會以禕衣祠郊禘以揄翟小宴以闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以祿衣六服俱有蔽膝織成緹帶內外命婦以上從五品以上金章紫綬服揄翟雙佩山元玉九嬪視三品銀

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墨綬祿衣又有宮人女官服闕翟三品鞠衣四品展衣五品六品祿衣七品八品九品青紗公服 皇太子妃璽綬同皇太子服揄翟從蠶則青綬紗公服郡長公主王國太妃纁朱綬章服佩同內命婦一品郡長君元朱綬闕翟章佩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蠶則各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶鞶囊皆準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

通考禮考

右北齊后妃命婦以下服飾

後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數爲之節三妃王公夫人以下又各依其命一命再命者俱以玉爲節 后服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后則服鞶衣祭陰社朝命婦則服揄衣祭羣小祀受獻繭則服鷲衣採桑則服鴻衣黃色從皇帝見賓客聽女教則服鶉衣白色食命婦歸窻則服翊衣元色俱十有二等以翟翟爲領標各有二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元衣自青衣而下其襪領以相生之色諸公夫人九服其翟衣翟皆九等俱以綸翟爲領襪各九自綸衣以下鷺鳴鶴翽朱黃素元等九也自朱衣而下其襪領亦用相生之色諸侯夫人自鷺衣而下八其翟衣翟皆八等俱以翟爲襪領無綸衣諸伯夫人自鳴衣而下七其翟衣翟皆七等俱以鳴翟爲領襪又無鷺衣諸子夫人自鶴衣而下六其翟衣翟皆六等俱以鶴翟爲領襪又無鳴衣諸男夫人自翽衣而下五其翟衣翟皆五等俱以翽翟爲領襪又無鶴衣三妃三公夫人之服九鳴衣翽衣翔衣青衣朱衣黃衣素衣元衣絹衣其翟亦九等以鳴翟爲領襪各九三孤之內子自鶴衣而下八翟皆八等以鶴翟爲領襪各八九嬪六卿之內子自翽衣而下七翟皆七等以翽翟爲領襪各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中大夫之孺人自黃衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中宮六尚緞子儀反衣諸命秩之服曰公服其餘常服曰私服隋書

禮儀志

右周后妃命婦以下服飾

隋皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公及公夫人一品命婦並用九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上官命婦並六樹男夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹皇后以下小花並加大花之形皇后禕衣鞠衣青衣朱衣四等禕衣深青質織成領袖文以翟翟五采重行十二等素紗內單黼領羅縠襪色皆以朱蔽膝隨裳色

以緞爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緣之錦青緣革帶青襪烏舄以金飾白玉佩元組綬章采
尺寸同於乘輿祭及朝會大事服之鞠衣黃羅爲質織成領袖蔽膝革帶及舄隨衣色餘準禕衣親
蠶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 太后同於后服而貴人以下並亦給印三妃服榆翟金
章龜鈕文從其織成紫綬金縷獸頭螿囊佩于闐玉九螿服闕翟金龜鈕文從織成佩采璫玉婕妤
銀縷織成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸爪螿囊佩水蒼玉餘同寶林服展衣艾綬螿囊佩
玉同婕妤承衣刀人采女祿衣無印綬 皇太子妃服榆翟衣九章金璽龜鈕素沙內單黼領羅襪
色皆同朱蔽膝二章大帶同禕衣青緣革帶朱襪青舄加金飾佩瑜玉纁朱綬頭螿囊凡大禮
見皆服之唯侍親桑則用鞠衣佩綬與榆衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪螿囊餘同世婦寶林八子
展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸侯王太妃長公主三公夫人妃一品命婦榆翟纁爲九章佩山元玉獸
頭螿囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦榆翟纁八章從親桑同鞠衣自此以下佩皆水蒼玉侯
伯夫人三品命婦亦服榆翟纁爲七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤纁爲翟綴衣上爲六章男夫
人五品命婦闕翟五章若從親蠶皆同鞠衣

通考
禮考

右隋后妃命婦以下服飾

宋皇太子金璽龜鈕朱綬四采赤黃縹紺佩瑜玉諸王金璽龜鈕纁朱綬四采赤黃縹紺佩山元玉

郡公金章元朱綬佩山元玉太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬佩山元玉相國則綠綬綬三采綠紫紺大司馬大將軍太尉凡將軍位從公者金章紫綬佩山元玉郡公侯金章青朱綬佩水蒼玉驃騎車騎衛將軍凡諸將軍加大者征鎮安平中軍鎮軍撫軍前左右後征虜冠軍輔國龍驤將軍並金章紫綬佩水蒼玉諸王嗣子金印紫綬佩山元玉郡公侯嗣子銀印青綬佩水蒼玉侍中散騎常侍及中常侍給五時朝服冠貂蟬侍中左右常侍皆佩水蒼玉尚書令僕射銅印墨綬佩水蒼玉中書監令祕書監銅印墨綬佩水蒼玉光祿大夫卿尹太子保傅大長秋太子詹事司隸校尉尉左右衛中堅中壘驍騎遊擊前軍左右軍後軍甯朔建威振威奮威揚威廣威建武振武奮武揚武廣武左積弩右積弩強弩諸將軍監軍銀章青綬佩水蒼玉領軍護軍城門五營校尉南東西北中郎將銀印青綬佩水蒼玉縣鄉亭侯金印紫綬鷹揚折衝輕車揚烈威遠寧遠武威材官伏波凌江諸將軍銀章青綬奮武護軍安夷撫軍護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍將兵助郡都尉水衡典虞牧都尉材官校尉王國中尉宜禾伊吾都尉監淮南津都尉銀印青綬州郡史銅印墨綬御史中丞都水使者銀印墨綬佩水蒼玉謁者僕射銅印墨綬佩水蒼玉諸軍司馬銀章青綬冗從僕射太子衛率武賁中郎將羽林監銅印黑綬其在陛列具備鹵簿旣尾絳紗縠單衣北軍中候殿中監銅印墨綬匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏桓西域校尉銅印青綬郡國太守相內使江左止單衣幘其加中二千石者依卿尹牙門將銀章青綬騎督守銀印青綬尚書左右丞祕書丞銅印黃

綬尙書郎祕書郎太子中書舍人洗馬舍人侍御史關內關中名號侯金印紫綬朝服進賢兩梁冠
諸博士水蒼玉公府長史諸卿尹丞諸縣署令秩千石者諸軍長史諸卿尹丞太子保傅詹事丞郡
國太守相內使丞長史諸縣署令長相關谷長王公侯諸署令長司理持書公主家僕公車司馬太
史太醫太官御府內省令太子諸署令僕門大夫陵令太子率更家令僕黃門諸署令僕長四時黃
門冗從僕射監太子寺人監公府司馬諸軍城門五營校尉司馬匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏桓
戊己校尉長史司馬廷尉正監平並銅印黃綬王郡公侯郎中令大司農銅印青綬北軍中侯丞銅
印黃綬太子常從武賁督千人督校督司馬武賁督銅印墨綬殿內將軍銀章青綬四時冠宋後不復給章
綬水衡典虞牧官典牧材官州郡都尉司馬銅印墨綬殿中中郎將校尉都尉黃門中郎將校尉都
尉殿中太醫校尉都尉關外侯並銀印青綬左右都侯王郡公侯中尉銅印墨綬部曲將銅印司馬
史假墨綬太醫校都尉總章協律中郎將校尉都尉銀印青綬殿中司馬及守陵者殿中太醫司馬
總章監鼓吹監司律司馬銅印墨綬諸縣署丞太子諸丞王公侯諸署及公主家丞太醫丞銅印黃
門諸署丞園監諸縣尉關谷塞道尉銅印黃綬洛陽鄉有秩銅印青綬宣威將軍以下至裨將軍銅
印其以此官爲刺史郡守千人司馬武賁督以上及司馬長史者及平虜武猛中郎將校尉都尉銅
印武賁督以上及司馬長史者皆假青綬別部司馬軍假司馬銅印圖像都匠行水中郎將校尉都
尉銀印青綬若非以工巧技能特加此官者不假綬羽林郎羽林長郎佩武猛都尉以上印者假青

綬別部司馬以下假墨綬武貴在陸列及備鹵簿服絳科單衣舉輦跡禽前驅填街強弩司馬守陵武貴佩武猛都尉青綬別部司馬以下假墨綬守陵武貴殿中武貴及守陵者持鈸所立冗從武貴佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬持斧武騎武貴五騎傳詔武貴殿中羽林及守陵者大官尙食武貴飯宰人諸官尙食武貴佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬凡此前不職江左多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而在京郡者給朝服非諸鳥文者而官不給聽自具之諸假印綬而官不給繫囊者得自具作其位假綬者不得佩綬革古制也按漢代者繫囊者則在腰間或云傍囊或云綬囊然則以此囊盛綬也或盛或散各有其時 通典禮典

右末圭璧符節璽印劍佩

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鈕公侯五等金章其公將軍金章光祿大夫卿尹太子傅諸領護將軍中郎將校尉郡國太守內史四品五品將軍皆銀章尙書令僕射中書監令祕書監丞太子二率諸府長史卿尹丞尉中丞都水使者諸州刺史皆銅印其綬乘輿黃赤纁紺四采太子諸王纁朱綬赤黃纁紺色亦同相國綠纁綬三采綠紫紺郡公諸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尙書令僕射中書監令祕書監皆黑丞皆黃諸府丞亦然 南齊書輿服志

右南齊圭璧符節璽印劍佩

梁制乘輿印璽並如齊制皇太子金璽龜鈕朱綬二百首佩瑜玉帶鹿盧劍火珠首素革帶玉劍獸頭璽囊諸王金璽龜鈕纁朱綬百六十首佩山元玉垂組大帶獸頭璽腰劍若加餘官則服其加官之服開國公金章龜鈕元朱綬百四十首佩山元玉獸頭璽腰劍開國侯伯金章龜鈕青朱綬百二

十首佩水蒼玉獸頭璽腰劍開國子男金章龜鈕青綬百首佩水蒼玉獸頭璽腰劍縣鄉亭關內關

中及名號侯金印龜鈕紫綬獸頭璽腰劍關內關中及名號侯則珪鈕關外侯銀印珪鈕青綬獸頭璽腰劍諸王

嗣子金印珪鈕紫綬八十首獸頭璽腰劍大司馬大將軍太尉諸位從公者金章龜鈕紫綬八十首

獸頭璽腰劍直將軍則不帶凡公及位從公言以將軍及左右光祿開府儀同者各隨本位號其文則曰某位號儀同之章尚書令僕射尚

書銅印墨綬朝服佩水蒼玉尚書則無印綬腰劍紫荷軟笏侍中散騎常侍通直常侍員外常侍皆腰劍佩

水蒼玉舊至尊朝會登殿中常侍夾御御下輿則扶左右侍中參乘則不帶劍中書監令祕書監銅

印墨綬水蒼玉腰劍獸頭璽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光祿太中中散大夫弘訓太僕廷尉宗正大鴻臚大司農少府大匠諸卿丹

陽尹太子保傅大長秋太子詹事銀章龜鈕青綬獸頭璽佩水蒼玉卿大夫助祭皆佩五采大佩赤

舄絢履驃騎車騎衛將軍中軍冠軍輔國將軍四方中即將金章紫綬中即將則青綬佩水蒼玉領護軍中

領護軍五營校尉銀印青綬佩水蒼玉獸頭璽其屯騎越騎夾御日假給佩餘校不給弘訓衛尉左

右衛驍騎遊擊前後左右軍將軍龍驤寧朔建威鎮威奮威揚威廣威等將軍積弩積射強弩將軍

監軍銀章青綬佩水蒼玉獸頭鞞驍游以下並不給佩驍游夾日假給國子祭酒佩水蒼玉御史中丞都水使者銀印墨綬獸頭鞞腰劍佩水蒼玉謁者僕射銅印環鈕墨綬八十首獸頭鞞佩水蒼玉腰劍給事中黃門侍郎散騎通直員外散騎侍郎朝奉朝請太子中庶庶子武衛將軍武騎常侍腰劍中書侍郎腰劍冗從僕射太子衛率銅印墨綬獸頭鞞武賁中郎將羽林監銅印環鈕墨綬獸頭鞞腰劍其在陛列及備鹵簿著旣絳紗縠單衣護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏桓西域校尉銀印珪鈕青綬獸頭鞞安夷護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉護軍銀印珪鈕青綬獸頭鞞州刺史銅印墨綬獸頭鞞腰劍郡國太守相內史銀章龜鈕青綬獸頭鞞單衣介幘加中二千石依卿尹劍佩尚書左右丞祕書丞銅印環鈕黃綬獸爪鞞尚書祕書著作郎太子中舍人洗馬舍人腰劍書侍御史腰劍

書侍御史則有銅印環鈕墨綬

諸博士給佩水蒼玉大學博士正限八人著佩限外六人不給廷尉博士

無佩並簪筆公府長史獸頭鞞諸尹卿丞黃綬獸爪鞞簪筆諸縣署令秩千石者獸爪鞞銅印環鈕

墨綬公府令史亦同領護軍長史朱服獸頭鞞諸軍長史獸頭鞞諸卿部丞獄丞黃綬獸爪鞞簪筆

太子保傅詹事丞簪筆獸頭鞞黃綬郡國相內史丞長史獸頭鞞其丞黃綬獸爪鞞諸縣署令長相

獸頭鞞銅印環鈕墨綬州郡大中正郡中正太子門大夫獸頭鞞陵令長獸爪鞞銅印環鈕墨綬率

更家令僕獸頭鞞腰劍黃門諸署令僕長丞銅印環鈕墨綬丞黃綬黃門冗從僕射太子寺人監銅

印環鈕墨綬獸頭鞞公府司馬領護軍諸軍司馬護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏桓戊己校尉長

史司馬銅印環鈕墨綬獸頭鞞公府從事中郎銅印環鈕墨綬阜零辟獸爪鞞左右衛司馬銅印環鈕墨綬獸頭鞞直閣將軍銅印珪鈕青綬諸殿主帥正直絳紗從則稱襜衫諸開國郎中令大司農公傅中尉銅印環鈕青綬皆獸頭鞞諸開國三將軍銅印環鈕青綬開國掌書中尉司馬陵廟食官廢牧長典醫典府丞銅印常侍侍郎嗣子庶子謁者中大夫舍人不假印典書典祠學官令典膳丞長銅印限外者不假印太子衛率更家令丞銅印環鈕黃綬獸爪鞞太子常從武賁督銅印環鈕墨綬獸爪鞞殿中將軍員外將軍州郡國都尉司馬銅印環鈕墨綬獸頭鞞殿中內外局監太子內外監殿中守舍人銅印環鈕諸縣署太子諸署丞王公侯諸署及公主家令丞僕銅印環鈕黃綬諸縣尉銅印環鈕單衣黃綬獸爪鞞節騎郎其在陛列及備鹵簿者駃尾絳紗殺單衣御節郎黃鉞郎簪筆典儀唱警唱奉事持兵主麾等諸職公事及備鹵簿殿中中郎將校尉都尉銀印珪鈕青綬獸頭鞞城門候銅印環鈕墨綬獸頭鞞部曲督司馬吏部曲將銅印環鈕總章協律銅印環鈕艾綬獸爪鞞黃門後閣舍人主書齋帥監食主食主各扶持鼓吹齊帥墨綬獸頭鞞殿中司馬銅印環鈕墨綬獸頭鞞總章監鼓吹監銅印環鈕艾綬諸四品將兵都尉牙門將崇毅材官折難輕騎揚烈威遠監邊宣威光威威烈威虜平戎綬遠綬秋綬邊綬戎獸威武武烈武毅武奮討寇討虜殄難討夷厲武橫野陵江鷹揚執訊蕩寇蕩虜蕩難蕩逆殄虜掃虜掃逆掃難掃寇厲鋒武奮武牙廣野領兵滿五十人給銀章不滿五十人除板而已不給章以此官爲刺史郡守皆青綬

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沈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

通史禮典

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於劉石石氏敗璽復南歸於晉愨宋齊梁至侯景之敗而璽又北歸於高齊云

通史禮典

按

致堂胡氏曰有天下者必汲汲於一璽求之不得則歉然若郡守縣令之官而未視印紱也夫璽何所本哉二帝三王不聞傳是物而後爲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使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爲宜又何足傳也故嘗論之官府百司之印章一代所爲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爲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爲貴又豈得初璽如是之久邪

通史禮典

按

右梁圭璧符節璽印劍佩

陳制永定元年武帝所定乘輿服御皆采梁舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者並可采畫珠玉之飾任用螭也至天嘉初悉改易之令一依梁天監舊事

諸王及開國五等諸侯縣鄉亭關內關中及名號侯關外侯王嗣子太宰

大傅太師太保司徒司空大司馬大將軍太尉諸位從

尚書令僕射金章龜鈕紫綬八十首獸頭螭

八者並加梁制餘官不見者亦與梁制同不復具云尚書無印綬及螭侍中常侍夾御御下輿則扶左右侍中驂乘則不帶劍中書監令祕書監銀章龜

鈕青綬八十首獸頭螭腰劍鎮衛驃騎車騎中軍中撫中權四征四鎮四安四翊四平將軍金章獸

鈕其冠軍四方中郎將金章豹鈕紫綬八十首獸頭螭佩水蒼玉自中軍以下諸將軍冠軍四方中

郎將並官不給佩也領護軍金章龜鈕紫綬八十首中領護軍銀章龜鈕青綬八十首其五營校尉

銀印珪鈕青綬八十首官不給佩左右衛銀章龜鈕不給劍左右驍衛游擊雲騎前左右後將軍左

右中郎將銀印珪鈕餘服飾同梁亦官不給佩其驍游雲騎夾御日假給其積弩積射強弩銅印環

鈕墨綬帶劍餘服同梁又有忠武軍帥武臣爪牙龍騎雲麾鎮兵翊帥宣惠宣毅智威仁威勇威信

威嚴威智武仁武勇武信武嚴武金章豹鈕紫綬八十首官不給輕車鎮朔武旅貞義明威寧遠安

遠征遠振遠宣遠等將軍金章龜鈕紫綬並獸頭螭佩水蒼玉中丞銀章龜鈕青綬八十首庶子以

上簪筆其武衛不腰劍衛率銀章龜鈕青綬不腰劍冗從銅印環鈕墨綬腰劍州刺史銅印墨綬獸

頭螭腰劍銀章龜鈕青綬典儀但帥典儀正帥其本資有殿但正帥得帶艾綬獸頭螭殿帥羽儀帥

員外帥威雄猛烈振信勝畧成力光等十威將軍武猛畧勝力毅健烈威銳勇等十武將軍並銀章
熊鈕青綬獸頭鞞猛毅烈威銳振進智武勝駿等十猛將軍銀章龍鈕青綬獸頭鞞壯武勇猛烈銳
威毅志意力等十壯將軍驍雄桀猛烈武勇銳名勝迅等十驍將軍雄猛威明烈信勇毅壯健等十
雄將軍並銀章羔鈕青綬獸頭鞞忠勇烈猛銳壯毅悍信義勝等十忠將軍明智畧遠勇烈威勝進
銳毅等十明將軍光烈明英遠勝銳命勇武野等十光將軍廳勇猛烈銳奇決超勝畧出等十廳將
軍並銀章鹿鈕青綬獸頭鞞龍驪虎視雲旗風烈迅雷威音馳銳羽騎突騎折衝冠武和戎安壘超
猛英果掃狄武銳摧鋒開遠畧遠貞威決勝清野堅銳輕銳拔山雲勇振旅等將軍銀印兔鈕青綬
獸頭鞞超武鐵騎樓船宣猛樹功剋狄平虜稜威戎昭威戎伏波雄戟長劍衝冠雕騎仗飛猛騎破
敵威勇前鋒武毅開邊招遠全威破陣盪寇殄虜橫野馳射三十號將軍銅印環鈕墨綬獸頭鞞十
二件將軍除並假給章印綬板則止建威牙門以下諸將軍並銅印環鈕墨綬獸頭鞞其在官以功
次轉進應署威以下諸號不限板除悉給印綬若武官署位轉進登上條九品馳射以上諸戎號亦不限板除悉授印綬千人督校司馬
虎賁督牙門將騎督督守將兵都尉太子常從督別部司馬軍司馬假銅印環鈕墨綬獸頭鞞隋書禮儀

志

右陳圭璧符節璽印劍佩

北齊制天子六璽並因舊式

皇帝行璽封常行詔敕則用之皇帝之璽賜諸王書用之皇帝信璽下銅獸符發諸州鎮兵下竹使符拜代召諸州刺史用之並白玉爲之方

一寸二分螭獸鈕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事鬼神用之並黃金爲之方一寸二分螭獸鈕又有傳國璽白

玉爲之方四寸螭獸鈕上交螭螭隱起鳥篆書文曰受天之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鈕以木爲之長尺二寸廣二寸五分背上爲鼻鈕鈕長九寸厚一寸

廣七寸腹下隱起篆文書爲督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左戶部郎中度支尙

書奏取印訖轉納皇太子璽黃金爲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五省官及中侍四品得印

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七品八品九品得印者銅

印黃綬金銀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

佐官唯公府長史尙書二丞給印綬六品以下九品以上唯當曹爲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

公散郡公元朱綬四綵元赤纁紺朱質元文織長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯青朱綬四

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綬三綵紫黃赤純紫質長丈八尺百八十

首廣八寸三品四品紫黃赤純素質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青綬三綵青白紅純青

質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二綵青紺純紺質長丈四尺百首廣六寸七品八品

質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二綵青紺純紺質長丈四尺百首廣六寸七品八品

九品黃綬二采黃白純黃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台佩紛其鞶囊二品以上金縷三品金銀縷四品銀縷五品六品綵縷七品八品九品綵縷獸爪官無印綬者並不給佩鞶囊及爪其佩及劍一品玉具劍佩山元玉二品金裝劍佩水蒼玉三品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品並銀裝劍佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象劍木劍也帶劍者入宗廟及升殿若在仗內皆解劍通典禮典

右北齊圭璧符節璽印劍佩

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之於運皇帝負扆則置神璽於筵前之

右置傳國璽於筵前之左其六璽並因舊制皆白玉爲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二命以上銅印銅鼻其方皆寸其高六

分文曰某公官之印其組綬皇帝以蒼青朱黃白元纁紅紫緞則侯反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元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袍加下欄遂爲後制隋書禮儀志

右周圭璧符節璽印劍佩

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采赤黃纁紺純朱質纁文織成長丈八尺二百四十首廣九寸公元朱綬四采元赤纁紺純朱質元文織成長丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采青赤白纁純朱質青文織成長丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬三采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緹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采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緇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元爲京師留守樊子蓋爲東都留守俱賜玉麟符以代銅獸

符之制京師留守曰玉麟符 通典禮典

右隋后妃命婦以下首飾服章制度

二十四史九通政典類要合編卷二百一十

南北朝二十二

輿服

宋車鹵 南齊車鹵 梁車鹵 陳車鹵 魏車鹵 北齊車鹵 周車鹵 隋車鹵
宋后妃車鹵 南齊后妃車鹵 梁后妃車鹵 魏后妃車鹵 北齊后妃車鹵 周后

妃車鹵 隋后妃車鹵 南北朝各朝皇太子皇子車鹵

南北朝各朝冕 南北朝各朝冠 南北朝各朝車

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幘畫玉飾諸末建青旗十有二旒駕駟以元復因漢之安車章施羽葆蓋以祀以金根為金輅建青旗駕元馬四羽葆蓋以賓象革木輅並擬玉輅象輅視朝革輅即戎二輅並建赤旂駕元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八十一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為節今宜依禮十二乘為制

通考禮考

大明中始制五路俱出親耕籍田乘三蓋車一名芝車又名耕根車置耒耜於軾上戎車立乘夏曰

鈞車殷曰寅車周曰元戎建牙麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上

宋書禮志

明帝太始四年更制五輅議修五冕朝會饗獵各有所服事見宋注舊相承三公以下冕七旒青玉

珠卿大夫以下五旒黑玉珠

南齊書輿服志

金輅

制度校飾如玉輅而稍減少亦以金塗象輅制飾又減

木輅

制飾如象輅而尤減

建大麾

赤旗也首施大微幡

宋昇明三年錫齊王大輅戎輅各一乘黃五輅無大輅戎輅左丞王遜之議大輅殷之祭車故不登周輅之名而明堂位云大輅殷輅也注云大輅木輅也月令中央土乘大輅注云殷輅也禮器大輅繫纓一就注云大輅殷之祭天車也周禮五路玉路金路象路革路木路則周之木路殷之大輅也周革路建大白以卽戎此則戎輅也意謂國之大事在祀與戎故錫以殷祭天之車與周之卽戎之路祀則以殷戎必以周者明郊天義遠建前代之禮卽戎事近故以今世之制明堂位云魯君孟春乘大路載十有二旒日月之章祀於帝郊天必以大輅以錫諸侯良有以也今木路卽大路也

南齊書輿

志

右宋車旗鹵簿

齊武帝永平初伏曼容議齊德尙青車旗先青

次赤次白次黑

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祿金塗鏤鏤碧紋箱鑿鏤金薄帖兩箱外織成衣兩箱裏金塗鏤面釘玳瑁帖望板箱上帖金博山優遊上和鸞立花跌銜鈴銀帶玳瑁箱優遊下隱膝裏施金塗鏤面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杏望板金塗受福望龍諸校飾輓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面花釘外金塗博山辟邪障鳳凰銜花升蓋金塗鏤鏤二十八爪支子花黃錦升衣覆碧絹漆布緣油頂絳絲織成顏范

徒昆反

楮舌孔雀毛覆錦綠紋隨陰懸諸珠璆佩金塗鈴

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旂畫升龍竿首金塗龍銜大騶幡真毼柴戟織成
衣金塗沓駐及受福金塗雁鏤鏤漆安立牀在車中錦複黃紋爲安立衣錦複黃紋障泥八福長九
尺綠紅錦毼帶織成花五輅江左相承駕騶左右騑爲六施絳絲遊御繩其重轂貳韉飛輪幡赤油
金紫真毼左纛置左騑馬軛上金鏤方釳繫音繫纓金塗紫皮帶真毼橫在馬膺前其鏤錫皆如古制
初加玉輅爲重蓋捷寶鳳綴金蠟珠璫玉蟀珮四角金龍銜五采毼又麒麟頭加以采畫馬首戴
之竟陵王子良啟曰凡蓋圓象天軫方象地上無二天之儀下設兩蓋之飾求諸志錄最爲乖衷又
假爲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騶幡玉輅金輅建碧旂象輅木輅建

赤旂

南齊書
輿服志

齊輦因宋制名小輿

小輿卽今之輦
車駟車之流

盛增其飾竹蓬箱外鑿鏤金薄碧紗衣織成毼錦衣箱裏及仰

頂隱膝後戶金塗鏤面釘璫瑁帖金塗松精登仙花鈿綠四望紗萌子上下前後眉鏤鏤轅枕長角

龍白牙蘭璫瑁金塗校飾漆障形板在蘭前金銀花獸攫天伐龍師子鏤面榆花鈿金龍虎扶轅軛

上金鳳凰鈴鏤銀口帶星後梢璫瑁帖金塗花沓銀星花獸幔竿杖金塗龍牽縱橫長網又制卧輦

校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如輅車小行幸則乘之

通考
禮考

太尉左長史王儉議宜用金輅九旒時乘黃無副借用五輅大朝臨軒權列三輅

南齊書輿服志

右南齊車旗鹵簿

梁車輅初因齊制天監三年五輅旗麾同用赤而旂不異以從行運所向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爲齊車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅轡以朱絲爲之執者武冠朱衣

隋書禮儀志

梁制小輿似輅車金裝漆畫地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賤通得乘之復制副輦加笨

步本反

如輶車通懔朱絡謂之蓬輦

通考禮考

羊車一名輦其上如輅小兒衣青布袴褶五辯髻數人引之時名羊車小史漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通得乘之名曰牽

南齊書禮儀志

右梁車旗鹵簿

陳初因梁文帝天嘉初令到仲舉議錯綜漢晉舊飾造玉金象革木等五輅皆金簿交龍爲輿倚較文豹伏軾虬首銜輓左右吉陽箒鸞雀立衡櫺文畫幡綠油蓋黃紋裏相思椽金華末邪注旂旗於車之左各依方色置檠戟於車之右韜以黻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叉髦插於翟尾玉爲鏤錫以採畫蛙蟆幡綴兩軸頭卽漢之飛輪五路兩箱後皆玳瑁

爲鷓翅金銀雕飾兩箱裏衣紅錦金花帖釘上用紅錦爲後襜青紋純帶夏花罩冬綺繡褥

隋書禮志

右陳車旗鹵簿

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雁行前驅皮軒闕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都尉御遊宴離宮則設之天賜二年初改大駕魚麗雁行更爲方陣鹵簿列步騎內外爲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

後魏制除伯男爵

旒麾蓋信幡及散官禱服

一皆絳黑

魏書禮志

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

星經曰昴天子出旄頭山畢爲天街罕畢以前驅

林奇瑞遊麟飛鳳朱雀元武騶虞青龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輦加玉飾四轂六衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸流蘇鸞雀立衡螭龍銜輓建太常畫升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白

鹿仙人羽葆流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

通考禮考

乘輿輦輅龍輶十六四衛轂朱班緯輪有雕虬文虎盤螭之飾龍首銜扼鸞爵立衡圓蓋華蟲金雞

樹羽蛟龍游蘇建太常十有二旂畫日月升龍郊天祭廟則乘之

魏書禮志

馬輦重級其飾皆如之漬漆直輶六左右馱駕天子籍田小祀時則乘之

魏書禮志

臥輦其飾皆如之丹漆駕六馬

魏書禮志

游觀輦其飾亦如之駕馬十五匹皆白馬朱髦尾天子法駕行幸巡狩小祀時則乘之

魏書禮志

七寶旂檀刻鏤輦金薄隱起

魏書禮志

馬輦天子三駕所乘或爲副乘

魏書禮志

緇漆蜀馬車金薄華蟲隱起

魏書禮志

軺軒駕駟金銀隱起出挽解合

魏書禮志

步挽天子小駕遊宴所乘亦爲副乘

魏書禮志

右魏車旗函簿

北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李詔所制五輅

通考禮考

右北齊車旗函簿

後周依周禮設六官置司輅之職掌公車之政辨其名品物色皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀
昊天上帝二曰東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元輅以祀北方上帝及感帝神州此六輅通漆之而無他
飾卽周木輅遺象也馬皆疏面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
一曰革輅以巡兵卽戎十二曰木輅以田獵行鄉畿此六輅以六色漆畫之用玉碧金象革物飾諸
采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轡
衡以雲牙箱軾橫文內畫以雜獸獸伏軾鹿倚較三辰之常元青蒼等旗畫纒之六仞曳地設和鸞
以節趨行圓蓋方輿以象天地

隋書禮儀志

後周太常畫三辰

日月五星

旂畫青龍天子升龍旗畫朱鳥諸侯交龍旌畫黃麟通帛爲旒雜帛爲物號所書其旗畫白虎與姓名之事號微幟亦書之旒畫元武皆加雲氣其

旒物在軍亦畫其事號加以雲氣微幟亦如之

通帛爲旒雜帛爲物號所書其與姓名之事號微幟亦書之

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元等旗三辰之常畫纒之旗六以
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旗五曰白虎旂六曰元武旒皆左
建旗而右建闕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旟音伐以供旅帥四
曰旒以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旗象輅建物木輅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具輅象輅建旗旒夏篆夏縵及轆車建物孤卿以下各以其等建其旗旌杠皇帝六仞諸侯五大夫四士三旒皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旌其繆皇帝諸侯加以孤獨闕戟方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯幹建焉

闕戟杠縵與旗同通考禮考

右周車旗鹵簿

隋開皇元年內史令李德林奏後魏輿輦乖制請廢唯留後魏太和時李韶所制五輅北齊所尊者後著令制玉輅青質重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫幘文輓左立纛金鳳一在軾前八鸞在衡二幹在軾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樹四十葆羽輪皆朱班重牙復轄左建太常十有二旂皆畫升龍日月其長曳地右載闕戟長四尺闊三尺黻文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金鏡方鈿插翟尾五隻鏤錫鞶纓十有二就皆五采繒屬爲飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質左建旗畫飛隼右建闕戟盤輿鳳等並同玉輅駕赤騮臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質左建旌畫遊麟右建闕戟駕黃騮祀后土則乘之革輅白質輓以革左建旗畫騶虞右建闕戟駕白騮巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旒畫元武右闕戟駕黑騮田獵則乘之

其輅並駕六馬馬飾同玉輅

隋書禮儀志

復置安車重輿曲壁紫油纒裏通幃朱絲絡網朱鞶纓駕赤騮臨幸所乘

按隋氏五輅遠酌周禮旗旒藻飾近約漢制文質相

文帝既平陳因爲法令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋

通考禮考

隋煬帝大業初復備大駕八十一乘並如犢車紫通幟朱絲絡黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減爲三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也

詳見北史周毘傳隋書禮儀志

隋制輦而不施輪通幟朱絡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輿方形同幄帳自閭內升殿御之

通考禮考

屬車案古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故爲八十一乘漢遵不改武帝祠太一甘泉則盡用之明帝上原陵又用之法駕三十六乘小駕十二乘開皇中大駕十二乘法駕減半大業初屬車備八十一乘並如犢車紫通幟朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道至三年二月帝嫌其多問起部郎閻毗毗曰臣共宇文愷參詳故實此起於秦遂爲後式故張衡賦云屬車九九是也次及法駕三分減一此漢制也故文帝紀奉天子法駕迎代邸如淳曰屬車三十六乘是也又據宋孝建時有司奏議晉遷江左唯設五乘尙書令建平王宏曰八十一乘無所準憑江左五乘儉不中禮但帝王旂旒之數皆用十二今宜準此設十二乘開皇平陳因爲法令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋以爲差等帝曰大駕宜用三十六法駕宜用十二小駕除之可也

隋書禮儀志

右隋車旗鹵簿

宋因晉制法駕乘重翟親蠶乘油畫雲母安車

元嘉中東宮儀注云中宮僕御重翟金根車

公主安車以紫絳罽駟車爲

副駕三九嬪世婦駢車駕一王妃特進夫人封君阜交絡安車駕三其貴人公主王妃封君油駟車

駕二右駢公列侯中二千石夫人會朝及蠶所乘依漢故事

通考禮考

明帝永平七年光烈陰皇后葬魂車鸞路青羽蓋駕駟馬旂九璽前有方相鳳皇車大將軍妻參乘

太僕妻御女騎夾轂此前漢舊制也

宋書禮志

右宋后妃命婦以下車鹵

齊因重翟車加金塗校具白地人馬錦帖箱隱膝後戶白牙的帖金塗面釘漆畫鐵鉗金塗縱容後

路鏤師子鐻輓皆施金塗螭首及龍雀等諸飾輓衡上施金博山又有金塗長角巴首蓋飾金塗爪

支子花二十八青油挾碧絹黃紋蓋漆布箱紫顏黃紋紫紋隨陰碧苳

徒昆切

外上施絳紫絲絡碧旂

九旂榮戟皇太子妃厭翟車如重翟飾而微減油絡畫安車公主王妃三公特進夫人所乘其貴人

公主三夫人九嬪世婦三公妃特進夫人所乘正副皆依漢晉

通考禮考

漆畫輪車

金塗校飾如華微有減降金塗縱容後輓師子副也

御為羣公舉哀臨哭所乘皇后太子妃亦乘之

南齊書輿服志

漆畫牽車

小形如輿車金塗縱容後路師子輓鐵鑄錦衣廂裏隱膝後戶牙蘭藥枕稍懸竿戍棟梁皆金塗校飾

御及皇太子所乘即古之羊車也晉

泰始中中護軍羊琇乘羊車為司隸校尉劉毅所奏武帝詔曰羊車雖無制非素者所服免官衛玠

傳云總角乘羊車市人聚觀今不駕羊猶呼牽此車者為羊車云

南齊書輿服志

右南齊后妃命婦以下車鹵

梁天監二年令上臺六宮長公主諸王太妃皆得乘青油榻幢通幟車榻幢涅幟爲副綵女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油榻幢車以涅幟爲副侍女聽涅幟二乘隋書禮儀志

右梁后妃命婦以下車函

後魏熙平中有司蘇紹議皇后之輅其從祭則御金根車親喪則御雲母車歸寧則御紫罽車遊行

御安車弔問御紺罽車并駕四馬通考禮考

乾象輦羽葆圓蓋華蟲金雞樹羽二十八宿天階雲罕山林雲氣仙聖賢明忠孝節義遊龍飛鳳朱雀

雀玄武白虎青龍奇禽異獸可以爲飾者皆亦圖焉太皇太后皇太后皇后助祭郊廟則乘之魏書禮志

大樓輦輈十二加以玉飾衡輪雕綵與輦輅同駕牛十二魏書禮志

小樓輦輈八衡輪色數與大樓輦同駕牛十二天子太皇太后皇太后郊廟亦乘之魏書禮志

象輦左右鳳凰白馬仙人前卻飛行駕二象羽葆旒蘇龍旂旄其飾與乾象同太皇太后皇太后

助祭郊廟之副乘也魏書禮志

右魏后妃命婦以下車函

北齊因魏制其諸公主乘油朱絡網車車中飾用金塗及純銀通考禮考

右北齊后妃命婦以下車函

後周皇后之車十二等一曰重翟以從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰社三曰翟

輅以採桑四曰翠輅以從皇帝見賓客五曰雕輅以歸寧六曰篆輅以臨諸道法門六輅皆錫面朱總金鈎七曰蒼輅以適命婦八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十二曰玄輅五時常出則供之六輅皆疏面績總諸公夫人之輅車九厭翟輅輅翠輅皆錫面朱總金鈎雕輅篆輅皆勒面刻

黑韋爲當顯

績總朱輅黃輅白輅玄輅皆雕面鷺總

總黑色繒其者如朱總

諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人自

翟輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自篆輅而下五鷺繆就數各視其君三妃三公夫

人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄輅皆勒面繒總夏篆夏繆墨車棧車皆雕面鷺總三妃由內三孤反

內子自朱輅以下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上下媛婦中大夫孺人自夏篆而下四女御婉

士婦人自夏繆而下三其鷺繆就各以其等簟苒漆之君以赤卿大夫士以玄君駕四三輅六輅

卿大夫士駕二一輅四輅通考禮考

右周后妃命婦以下車鹵

隋開皇初李德林奏用後魏熙平蘇紹議皇后之輅後善令制重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油幢朱裏通幃繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶八鸞在衡鏤錫鷺繆十二就金鏡方欽插翟尾朱總駕蒼龍受冊從祀郊禩享廟則供之厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽紫油幢朱裏通幃紅錦帷朱絲絡網紅錦帶餘如重翟駕赤駟親柔供之翟車黃質金飾諸末朱輪畫朱牙其側飾以翟羽黃油幢黃裏通幃白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶餘如重翟駕黃駟歸

監則供之諸鞶纓之色皆從車質安車赤質金飾紫通幟朱裏駕四馬臨幸及弔則供之鞶金飾同於蓬輦通幟斑輪駕四馬宮苑近行則乘之屬車三十六乘

通考禮考

太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬畫轅金飾犢車爲幅紫幟朱網絡良娣以下竝乘犢車青幟朱裏

三公夫人公主王妃竝犢車紫幟朱網絡五品以上竝乘青幟與其夫同

隋書禮儀志

右隋后妃命婦以下車鹵

宋因晉制皇子爲王亦錫以皇太子之安車皇孫祿車亦因舊法其追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕二馬旂旗旂王公侯七卿五皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕者皆安車四馬二千石皆阜蓋朱轡銅五末駕二右駢王公之世子攝命治國者安車駕三旂旗七旂侯世子五旂

通考禮考

右宋皇太子皇子公卿車鹵

齊皇太子乘象輅校飾如御旂旗九旂降龍制黃屋車建碧旂九旂

九旂鸞輅也蓋以黃輅爲裏金塗校其絳絲

九命上

公所乘青蓋安車朱轡斑輪駕一左右駢通幟車爲副諸王禮行所乘阜蓋安車朱轡漆斑輪駕一通幟朱車爲副三公禮行所乘安車黑耳阜蓋朱轡駕一牛車爲副國公列侯禮行所乘馬車駕一

九卿領護二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法

南齊書輿服志

右南齊皇太子皇子公卿車鹵

梁皇太子皇子因齊象輅制鸞輅駕三左右騂朱斑輪倚獸較伏鹿軾九旂降龍青蓋畫輦文駟金塗五末以畫輪車爲副常乘畫輪則衣畫車爲副其畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦二千石四品以上及列侯皆給輅車駕牛伏兔箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尙書令給鹿轡輅施耳後戶阜輅尙書僕射左右光祿大夫侍中中書監祕書監給鳳轄輅後戶阜輅領護國子祭酒太子詹事尙書侍中列卿等給聊泥輅無後戶漆輪車騾騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀輅以金銀飾御史中丞給方蓋輅形小如織諸王三公有勳德者皆特加阜輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黃金雕裝上加清油幢朱絲絡通幟王公加禮者給油幢絡車駕牛朱輪華轂

隋書禮儀志

程氏演繁露曰舊尙書令僕中丞騶唱得入宮門止於馬道

馬道是許人上馬處也

郭祚爲僕射奏言非盡

敬之宜騶唱不入宮自此始也按騶唱者騶從之傳呼也朱仲遠爲行臺僕射請準朝式在軍鳴騶廢帝笑而許之史臣謂其任情則是僕射在朝得用騶唱而泄軍則否軍國異容之義也在軍而乞從朝儀所以名爲任情也梁制尙書令僕御史中丞各給威儀十人其七人武冠絳鞬唱呼入殿引嚶至階一人執儀囊不嚶

音橫

類篇曰喧也則七人同聲唱導故曰喧也

通典二

絳鞬六人

所謂騶也

通考禮考

右梁皇太子皇子公卿車鹵

陳因梁制

通考禮考

後魏太子乘金輅朱蓋赤質駕四馬三公及王車朱屋青蓋制同五輅名曰高車駕二馬庶姓王侯及尚書令僕以下列卿以上竝給軺車駕一馬或乘四望通幟車駕一牛

通考禮考

太祖初皇太子皇子皆鸞輅立乘畫輅龍首朱輪繡綬蓋朱裏龍旂九旒畫雲檣皇子封則賜之皆駕馴又有軺車緇漆紫幟朱裏駕一馬爲副乘

魏書禮志

公安車緇漆紫蓋朱裏畫輅朱雀青龍白虎龍旂八旒駕三馬軺車與王同

魏書禮志

侯車與公同七旂紫蓋青裏駕二馬副車亦如之

魏書禮志

子車緇漆草蓋文六旂皂蓋青裏駕一馬副車亦如之及公侯子陪列郊天則乘之宗廟小祀乘

軺軒而已

魏書禮志

右魏皇太子皇子公卿車輿

北齊因魏制庶姓王儀同三司以下翟尾扇繖皇宗及三品以上官青繖朱裏其青繖碧裏達於士人不禁正從一品執事散官及儀同三司乘油朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品乘卷通幟車車牛金飾七品以上乘偏幟車車牛飾以銅

隋書禮儀志

右北齊皇太子皇子公卿車輿

後周諸公之輅九方輅

各象方之色

碧輅金輅皆錫鞶纓九就金鈎象輅犀輅貝輅革輅象輅木輅皆疏

鞶纓九就皆以朱白蒼三綵諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七無金輅諸子自方輅而下六無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之車輅九祀輅犀輅貝輅象輅木輅夏篆夏纓墨車棧車自篆以上金塗諸末錫鞶纓金鈎木輅以下銅飾諸末疏鞶纓皆九就二孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無象輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏篆士車三祀車墨車棧車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采

通考禮考

右周皇太子皇子公卿車鹵

隋皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫樞文鳥獸黃伏鹿軾龍轉金鳳一在軾前設障塵朱蓋黃裏畫輪朱牙左建旂九旂右載闕戟旂首金龍頭銜結綴及鈴綏駕赤騶駟八鸞在衡二鈴在軾金鍔方欽插翟尾五焦鏤錫鞶纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之輅車金飾諸末紫通幟朱裏駕一馬五日常朝及朝饗宮官出入行道乘之四馬車金飾諸末紫油幢通幟朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之

隋書禮儀志

隋制公及一品象輅黃質象飾諸末建旗畫以鳥隼受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品三品革輅白質建旗畫熊虎受冊告廟親迎及葬則乘之子男及四品木輅漆飾建旗畫龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之象輅以下旂及就數各依爵品犢車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自

王公以下至五品以上並給乘之三品以上青幟朱裏五品以上紺幟碧裏皆白銅裝唯有參謁及弔喪者則不張幟而乘鐵裝車六品以下不給任自乘犢車弗許施幟而乘初五品以上乘偏幟車其後嫌其美停不行用以白幟代之三品以上通幟車則青壁一品軺車油幟朱網唯車輅一等聽始得乘之

通考禮考

右隋皇太子皇子公卿車輿

宋平天冕天子郊祀及宗廟服之王公並用舊法

通典禮典

右宋冕

齊梁冕制前垂四寸後垂三寸旒長齊肩以組爲纓色如其纓旁垂黹纒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纓色爲組纓旁垂黹纒

通典禮典

右齊梁冕

陳因齊梁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纓色爲組纓旁垂黹纒

通典禮典

右陳冕

北齊採陳之制旒玉用五采以組爲纓色如其纓其四時郊祀封禪大事皆服衮冕皇太子平冕黑

介幘白珠九旒飾以二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

禮典

右北齊冕

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衮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經不則皮弁以下亦如之

禮典

右周冕

隋採北齊之法衮冕垂白珠十二旒組爲纓色如其綬黼纁充耳玉笄太子庶子裴正奏色並用元

纁齊於膊纁齊於耳

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並服之侯伯則鷩冕子男則毳冕五品以上繡冕九品以上

爵弁禮典

禮典

右隋冕

通天冠又名平天冠宋因晉制又加黑介幘舊有冠無幘冠理展前前代古圖畫三皇五帝或有服通天冠深誤矣
禮典

陳因之東昏侯改用玉簪導禮典

梁因之復加冕於其上爲平天冕此復依晉冕法
禮典

陳因之禮典

北齊依之乘輿釋奠所服禮典

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禮典

右南北朝輿服 通天冠

緇布冠 宋因之爲儒冠禮典

齊因之爲開國公侯下至小吏之服其以梁數爲降禮典

殺則依晉制禮典

梁因之以爲乘輿宴會之服則五梁進賢冠禮典

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禮典

北齊進賢五梁冠不通於下禮典

隋因陳制內外文官通服之降殺一如舊法禮典

右緇布冠

趙惠文冠 宋因之不易

禮典

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鶡尾於武冠上

禮典

梁因制遠遊平土幘武冠

禮典

陳因之不易後爲鶡冠武者所服

禮典

北齊依之曰武弁季秋講武出征告廟則服之

禮典

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及武官皆不耗筆

禮典

右趙惠文冠

遠遊冠 梁爲皇太子朝服加金博山翠綾

禮典

陳因之其藻飾服用依晉故事也

禮典

北齊依之制五梁冠乘輿所服不通於下

禮典

隋依之制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠綾犀簪導皇太子元朔入廟釋奠則服之

禮典

右遠遊冠

高山冠 晉宋齊梁陳歷代因之

禮典

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

禮典

右高山冠

牟追冠 宋依漢制牟追以皂縉爲之形如委殺之貌上小下長七寸高四寸前高廣後卑銳無筭有纓行大射禮於辟雍諸公卿大夫行禮者冠之禮典

右牟追冠

卻非冠 梁北郊圖執事者縮纓綏禮典

隋依之門者禁防伺非服也禮典

右卻非冠

法冠 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

者服之禮典

右法冠

長冠 梁天監中祠部郎中沈宏議竹葉冠是漢祖敬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禮典

右長冠

皮弁 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璣天子十二珠爲之皇太子及一品九璣二品八璣下六品各殺其一璣以玉爲之皆犀簪

導六品以下無璣皆象警導唯天子用含稜後制鹿皮者以賜近臣

禮典

右皮弁

幘 宋因之以黑幘騎吏鼓吹武官服之其敕日蝕文武官皆免冠著赤幘

禮典

齊因之以黑幘拜陵所服

禮典

梁因之以黑介幘為朝服元正朝賀畢還宮更出所服未加元服則空頂幘

禮典

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

禮典

隋依之天子改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辂人逐其車色

禮典

右幘

副車 宋因晉而無副車

禮典

齊王儉議乘黃無副大朝臨軒權列三辂今衣書十二乘

檜榆轅輪輦子璧綠油衣箱外緣紗明油
帷絡通檜竿刺代棟梁柁橋真形

子花頭轅後仗神執承
麗咨金塗鼓具幘音次

古副車之象也亦曰五時副車青萌車是謂塲

他合

幘車

禮典

梁依晉制五牛旗車左青赤右白黑黃居其中象古之五時副車也復制衣書車一曰副車

禮典

陳因舊制五時副車飾同五辂並駕六馬

禮典

隋因陳制五時副車色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬

禮典

右副車

戎車 宋依漢制戎車建矛麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上輕車之制因漢不易以武剛車

爲殿

通典
禮典

齊梁以下及後周與隋或並用之

通典
禮典

右戎車