

謚略第一

謚上

臣謹按字有不可避諱者謚法是也故此三篇並從本字

序論第一

古無謚謚起於周人義皇之前名是氏亦是號亦是至神農氏則有炎帝之號軒轅氏則有黃帝之號二帝之號雖殊名氏則一焉堯曰陶唐舜曰有虞禹曰夏后湯曰殷商則氏已異於名堯曰放勳舜曰重華禹曰文命湯曰武王則號已異於氏然是時有名號

之別者不過開基之祖耳夏自啓商自太甲皆一名而生死通稱若其曰祖曰宗爲中爲高則又不可常也以諱事神者周道也周人卒哭而諱將葬而謚有諱則有謚無諱則謚不立蓋名不可名已則後王之語前王後代之及前代所以爲昭穆之次者將何以別哉生有名死有謚名乃生者之辨謚乃死者之辨初不爲善惡也以謚易名名尚不敢稱况可加之以惡乎非臣子之所安也嗚呼春秋紀實事而褒貶之說行謚法別昭穆而美刺之說行當其時已紛紜矣後之人何獨不然臣恐褒貶之說不已則春秋或幾乎息矣於是作春秋考春秋傳又恐美刺之說不已則周公之意其亡矣夫於是作謚法使百代之下爲人臣爲人子者知尊君嚴父奉亡如存不敢以輕重之意行乎其閒以傷名教者也

序論第二

天下有難行之道雖曰古有是道而後世終不可行者非古有是道也後之人設是道以實之耳豈有可行於古而不可行於今之道乎若曰臣子可以議君父之得失使有德則謚善無德則謚惡大行受大名細行受細名行生於已名生於人此真不可行之道

也自非伐無道誅有罪收其鯨鯢以爲京觀則安得有惡謚之稱乎臣以爲立謚之意本爲昭穆命謚之義取於尊隆且生有惡死無惡者人之情也生可簡死不可簡者禮之事也生雖侯伯死必稱公生不踰等死必加等先王之通制也豈有稱生之號有隆而命死之名有虧乎謚亦有惡惡謚非所以加君父也子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣不若是是不當於人心子議父臣議君秦人之所厭而削之也今先儒之所爲謚者正秦人之論耳不合乎古道

序論第三

按謚法惡謚莫如桀紂其次莫如桓靈其次莫如幽厲此古今之所聞也以臣所見皆不然桀紂是名耳非謚也名者生之所命而非死之所加也當夏之季當殷之興則未有謚桀非謚也當殷之季當周之興雖有謚法然得謚爲榮不得謚爲辱名之以紂辱莫大焉桀之所名者取於木猶高柴公孫枝之所取云耳豈有賤人多殺之名而可以爲名乎紂之所名者取於絲猶臧紇南宮縉之所取云耳豈有殘義損善之名而可以爲名乎是名也非已之所更即父兄之

所命也安得有是義乎桓於經典並無惡義如公執桓圭桓乃珪璋之首稱如桓桓武王桓乃果毅之盛德齊之桓公用能霸業周之桓王元無累行安得桓爲惡名乎靈者神聖之異名周之東也王綱不振四方解體迨夫靈王周道始昌諸侯服從故傳曰惟有髡王甚神聖以其生有神聖之德死則謚之以靈是爲名實允當其曰請爲靈若厲者荆蠻不根之論也安得靈爲惡名乎幽者隱之並名也周幽王喪於犬戎之禍魯隱公卒於羽父之難皆臣子所不忍言故以幽隱命之痛惻之甚也豈有擁遏不通之義乎語

曰子溫而厲威而不猛恭而安厲與安並德故於厲言而猛則異於是故於猛言不厲非惡也豈有暴虐無親之義乎厲王過矣使厲王而有暴虐無親之名則宣王不得爲孝子幽王過矣使幽王而受擁遏不通之責則晉文侯鄭武公不得爲良臣成周之法初無惡謚謚之有惡者後人之所立也由有美刺之說行然後人立惡謚

序論第四

謚之有善惡者即文而見不即說而見且曰戾曰刺豈不見其有凶德何必以不悔前過然後爲戾暴慢

無親然後爲刺乎一戾不足其說又益之以戾一刺不足其說又益之以刺非古之道也曰蕩曰荒豈不見其有淫行何必好內遠禮然後爲蕩縱樂無度然後爲荒乎一蕩不足其說又益之以蕩一荒不足其說又益之以荒非古之道也謚之善惡可即一文以見義一文不得而盡者即複文以見義複文不足以盡者又從而加之如衛之公孫枝是爲貞惠文子亦古之道何必爲之說以釋之乎釋之之言既多又非載籍之常義學者而盡欲以善惡之義通之其有名實相違而義不可通者則必迂其說曲而通之也桀

紂初非惡名桓靈亦非惡謚由其君而衆惡所集使名與謚不能主也人聞其名見其謚則翕然以爲惡矣且愛人愛其人之烏惡人惡其人之狗烏狗何與於善惡但隨人好惡所生矣是以君子惡居下流故名之幽厲

序論第五

法之爲謚者取一文耳非有說也謚法行而其說紛紛其書見於世者有周公謚法有春秋謚法有廣謚有今文尚書有大戴記有世本有獨斷有劉熙之書有來奧之書有沈約之書有賀琛之書有王彥威之

通志卷之二
書有蘇冕之書有扈蒙之書有蘇洵之書其實皆由漢魏以來儒生取古人之謚而釋以已說集而爲法也故蘇氏曰周公之法反取賀琛之新法而載之書是知世之謚法其名尤古者益非古法也今考周公之書所用後人之語甚多是皆爲謚法者展轉相因言文雜揉無足取也惟沈約之書博採古今詮次有紀然亦無所建明至蘇氏承詔編定六家謚法乃取周公春秋廣謚沈約賀琛扈蒙之書斷然有所去取其善惡有一成之論實前人所不及也皇也帝也王也公也侯也君也師也長也胥也實尊卑之號上下

之稱且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也若帝王可以爲謚則天子亦可以爲謚矣若公侯可以爲謚則卿大夫亦可以爲謚矣若師長可以爲謚則父兄亦可以爲謚矣無義之談莫此爲甚經幾百年間而後蘇子闢之堯取累土以命名舜取濃華以命名禹取於獸湯取於水桀以喬木紂以繹絲是非已之所更必父兄之所命也且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也蘇氏未暇及臣不敢後焉謹條其可用者二百十謚分爲三類只以一文見義無事乎文之廣無事乎說之繁庶乎表裏蘇氏之學是亦典禮之

大者

謚中

上謚法

大	順	定	威	恭	元	神
英	思	簡	勇	莊	章	聖
睿	考	貞	毅	肅	釐	賢
博	高	節	克	穆	景	文
憲	顯	白	壯	戴	宣	武
堅	和	匡	圍 <small>或作禦</small>	翼	明	成
孝	玄	質	襄	烈	昭	康
忠	高	靖	烈	桓	正	獻
惠	光	真	安		敬	懿

德	達	度	厚	靈	訥	經	恒
仁	寬	類	純	榮	俚	庇	熙
智	理	基	勤	厲	述	協	洽
慎	凱	慈	謙	比	懋	端	紹
禮	清	齊	友	絜	宜	休	世
義	直	深	祁	舒	哲	悅	果
周	欽	溫	廣	賁	察	綽	
敏	益	讓	淑	逸	通	容	
信	良	密	儉	退	儀	確	

右百三十一謚用之君親焉用之君子焉

中謚法

懷悼愍亦作哀隱幽冲夷
懼息攜邈愿傲

右十四謚用之閔傷焉用之無後者焉

下謚法

野夸躁伐荒煬戾刺虛
蕩墨憊亢千褊專輕苛
介暴虐復悖凶慢忍毒
惡殘曩攘頑昏驕酗湏
僥狃侈惑靡溺偽妄讟
諂誣詐譎訕詭姦邪慝

蠱危圯懦撓覆敗斃疵
饗費

右六十五謚用之殲夷焉用之小人焉

凡上中下謚共二百十言以備典禮之用

謚下

後論第一

凡蘇氏所取一百六十八謚三百十一條臣今只即
一文以見義即文可以見文不必曰施而中理曰文
經緯天地曰文即武可以見武不必曰克定禍亂曰
武保大定功曰武即孝可以見孝不必曰慈惠愛親

曰孝能養能恭曰孝即忠可以見忠不必曰盛衰純
固曰忠臨患不忘曰忠且即文以見義則文簡而義
顯舍文而從說則說多而義惑蘇氏所削爲多矣臣
今復削去三百十一條之說只從百六十八謚而增
損焉實得二百十謚分而爲三上謚百三十用於君
親用於君子下謚六十五用於殲夷用於非君子中
謚十四用於閔傷用於無後者其有堯舜禹湯桀紂
六文乃人名非謚法所宜去也陳胡公滿者言其老
也有胡耆之稱焉胡非謚義齊有丁公名也漢有丁
公姓也丁非謚義故去胡去丁曰商曰使曰軍曰趨

曰鼎曰莫曰敵曰震曰攝曰革曰易曰素曰頃凡十
三文雖有其謚於辭義未安所宜去也曰原曰愛曰
聲曰聞曰要曰強曰平凡七文文雖可用於義不專
亦宜去蘇氏所取者百六十八謚今去其二十八凡
蘇氏所去者百九十八今取其七十二謚披沙得金
甄金去土非相違也而相從也

後論第二

蘇氏去其歷代所以爲其卑之號者九皇帝王公侯
君師長胥是也子曰左邱明恥之邱亦恥之蘇氏去
其義之不安者八今取其賁取其逸所以待邱園也

蘇氏去其子孫不忍稱者九十四今取其暴取其虐
取其復取其凶取其悖取其慢取其忍取其毒取其
惡取其異取其攘取其頑所以待暴戾取其昏取其
驕取其酗取其涵取其僥取其狃取其侈取其惑取
其靡取其溺所以待淫侈取其諂取其偽取其讎取
其妄取其誣取其詐取其譎取其訕取其詭取其姦
取其邪取其慝取其蠱所以待姦回取其危取其圯
取其撓取其覆取其敗取其斲所以待覆亡取其懦
取其疵取其饕所以待貪鄙蘇氏去其名之不能舉
其人之要者八今取其退取其訥所以待恬退之士

取其修取其訓所以待禮法之人蘇氏去其鄙陋不
足以訓者十有一今取其僂取其迷爲靖專者備也
蘇氏去其泛濫不可指明善惡之狀者七今取其懋
爲黽勉者備也取其宜爲中庸者備也蘇氏去其重
複而無益於用者五十七今取其哲有異於智也取
其察有異於明也取其通有異於敏也取其儀有異
於穆也取其經有異於憲也取其庇有異於禮也取
其協有異於順也取其端有異於直也取其費有異
於夸也取其休取其悅有異於凱也取其綽取其容
有異於寬也取其確取其恒有異於介也取其熙取

其洽有異於和也

後論第三

蘇氏於百六十八謚之外有七去三百十一條之中有六類七去者削其文六類者易其義臣今此書只以文顯不用義說故於六類亦無所用但第四類中比儉二義於文未安不得不爲之說儉乃恭儉之儉比乃協比之比儉也比也古之美謚也蘇氏引儉則固之義而更之曰菲薄廢禮曰儉引君子周而不比之義而更之曰事君有黨曰比以比儉二謚內於惡德此臣之所不取也儉若爲惡德則夫子溫良恭儉之儉其將何處比若爲惡德則協比其鄰婚姻孔云之比其將何爲若之何以不中禮之儉爲儉朋比之比爲比乎臣今易置從古道也

後論第四

語曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也然則文子之謚初無謚法仲尼則因問而即其人之行事以釋之奈何先立其法必使人之曲中也規矩本爲方圓設而非豫爲小大劑量使制器者範圍於此况所作之法只採經傳之言其閒有大不通理處子曰敏而好學不恥下問是以謂

之文而云敏而好學曰文可也孟子曰陳善閉邪謂
之敬而云陳善閉邪曰敬可也易之益曰君子見善
則遷有過則改而云遷善改過曰益可也左氏曰共
用之謂勇而云率義共用曰勇可也奈何詩曰哿矣
能言巧言如流曰哿可乎書曰賓于四門四門穆穆
而云闢于四門曰穆可乎傳曰季子生而有文在其
手曰友遂命之而云有文在手曰友何義也書曰乃
聖乃神乃武乃文而云乃聖乃神曰武何義也詩序
曰太平之君子能持盈守成而云持盈守滿曰成何
義也至於終始如一者則謂之終爲人所渴望者則
謂之渴於義安乎取並后匹嫡之義而爲並取牝雞
之晨惟家之索義而爲索是可用乎千百年間學者
見之禮官博士行之而斷無以爲非者

謚略第一

器服略第一

尊彝爵觶之制

臣舊嘗觀釋奠之儀而見祭器焉可以觀翫可以說義而不可以適用也夫祭器者古人適用之器若內圓而外方內方而外圓若之何飲食若臺而安器若器而安臺或盛多而受少或質輕而任重若之何持執以此事神其不得於古之道明矣原其制作蓋本於禮圖禮圖者初不見形器但聚先儒之說而爲之是器也姑可以說義云耳由是疑焉因疑而思思而得古人不徒爲器也而皆有所

取象故曰制器尚象器之大者莫如罍物之大者莫如山故象山以制罍或爲大器而刻雲雷之象焉其次莫如尊又其次莫如彝最小莫如爵故受升爲爵受二斗爲彝受五斗爲尊受一石爲罍按獸之大者莫如牛象其次莫如虎雖禽之大者則有雞鳳小則有雀故制爵象雀制彝象雞鳳差大則象虎雖制尊象牛極大則象象尊罍以盛酒醴彝以盛明水鬱鬯爵以爲飲器皆量其器所盛之多寡而象禽獸賦形之大小焉臣謹按沈約與劉杳論宗廟犧尊約云鄭康成荅張逸謂爲畫鳳凰

尾婆娑然今無復此器則不依古杳曰此言未必可按古者尊彝皆刻木爲鳥獸鑿頂及背以出內酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧尊作犧牛形又晉永嘉中曹嶷於青州發齊景公墓得二尊形亦爲牛象此古之尊彝爲可據也又按王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背爲尊其說益可據也又按陸佃禮象所記章惇家有古銅象尊三足象其鼻形望而視之眞象也此又見象尊之制出於近代矣又按爵與觶皆飲器觶大而爵小陸佃禮象云今秘閣及文彥博李公麟

家皆有古銅爵有首有尾有柱有足有柄祭統曰尸酢夫人執柄夫人授尸執足先儒謂柄爲尾蓋不見此制焉然古銅爵今之士大夫家亦多有之臣見者屢矣謂其口似雀之狀如今之荷葉杯葵花盞皆取其口之象而非謂通體爲雀也今祭器之爵徒設雀形而妨於飲者按禮器云卑者舉角注云四升曰角角之類則有觚有觶有散有觥與爵同爲飲器而爵爲小角與觚觶散觥同爲一類而觥爲大故觥則取兕角而以爲罰器兕之爲獸獸之大者也按舊圖匏爵用匏片爲之則知角

爵剝角爲之所謂觚謂觶謂散謂觥者名號不同大小異制耳

君臣冠冕巾幘等制度
歷代冕弁

黃帝作冕垂旒目不邪視也充纊耳不聽讒言也唐虞以上冠布無綏夏后以牟追以收商制章甫或以呶形制並無文周制弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏纒紐五采纁十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之秦滅禮樂郊社服用皆以衿玄漢興草創仍秦之舊

蔡邕獨斷云衿紺繒也班

固東都賦注云
衿阜也衿音鈞

及光武踐阼郊祀天地明堂皆冠旒

冕前後邃縵孝明帝永平初詔有司采周官禮記尚

書夏侯氏說公卿以下冕皆廣七寸長尺二寸前圓

後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠爲

十二旒以其綬采色爲組纓禮記曰玄冠朱組纓天子之服是也其旒珠用

真白三公諸侯七旒青玉珠卿大夫五旒黑玉珠皆

有前無後各以其色綬爲組纓旁垂黻纁助天子郊

祀天地明堂則冠之魏因漢故事明帝好婦人之飾

冕旒改用珊瑚珠晉因之東晉元帝初過江服章多

闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕旒

用白玉珠今美玉難得可用白璇珠從之後帝郊祀

天地明堂宗廟及元會臨軒改服黑介幘通天冠平

冕阜表朱綠裏廣七寸長一尺二寸加於通天冠上

前圓後方垂白玉珠十二旒以朱組爲纓無綉王公

卿助祭郊廟冠平冕王公八旒卿七旒組爲纓色如

綬也宋因之更名曰平天冕天子郊祀及宗廟服之

王公並用舊法齊因之梁因之其制前垂四寸後垂

三寸旒長齊肩以組爲纓色如其綬傍垂黻纁充耳

珠以玉瑱乘輿郊祀天地明堂享宗廟元會臨軒則

服之五等諸侯助祭平冕九旒青玉爲珠有前無後

各以其綬色爲組纓旁垂黹纁陳因之以爲冕旒皇太子朝冠遠遊冠侍祭則平冕九旒五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉爲珠有前無後各以其綬色爲組纓旁垂黹纁北齊採陳之制旒玉用五采以組爲纓色如其綬其四時郊祀封禪大事皆服衮冕皇太子平冕黑介幘白珠九旒飾以三采玉以組爲纓色如其綬未加玄服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日同青冕夕月同素冕地祇同黃冕神州社稷同玄冕享先皇加玄服等以象冕享先帝

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有二旒諸公之冕九一曰方冕二曰衮冕三曰山冕四曰鷩冕五曰火冕六曰毳冕皆九旒七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠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九一曰祀冕二曰火冕三曰毳冕四曰藻冕五曰絺冕六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠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之服三一曰祀弁二曰

爵弁三曰玄冠庶士玄冠而已隋採北齊之法衮冕垂白珠十二旒以組為纓色如其綬黻纁充耳五笄太子庶子裴正奏色並用玄旒齊於膊纁齊於耳唯應著纁者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絺冕九品以上爵弁唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕鷩冕毳冕絺冕玄冕大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸玄表纁裏以下廣狹准此金飾玉簪導簪亦謂之笄所以拘冠使不墜也導以掠髮使入巾幘之中以組為纓色如其綬祀天地神祇

服之衮冕加金飾垂白珠十有二旒以組為纓色如其

綬黻纁充耳玉簪導諸祭祀及享廟遣上將征還飲

至加玄服元日受朝等服之鷩冕有事遠主服之按周禮遠主謂先公毳冕祭海嶽服之絺冕祭社稷帝社服之玄

冕蜡百神朝日夕月服之自衮冕而下旒數並依周

禮皇太子衮冕白珠九旒諸臣衮冕青珠九旒青纁

充耳簪導鷩冕七旒第二品服之毳冕五旒第三品

服之絺冕四旒第四品服之玄冕三旒第五品服之

龍朔以後改更不同

緇布冠一曰進賢冠周制士冠禮云緇布冠以爲始冠之冠冠而敝之可也注云初加緇布冠次

通志器用卷一

加皮弁次加爵弁加皮弁後而棄之後漢制進賢冠
 為儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁
 中二千石以下至博士兩梁小吏私學弟子皆一梁
 蔡邕云千石以下至一梁晉因之天子立服始加則冠
 五梁進賢冠三公及封郡公縣侯鄉亭侯則三梁卿
 大夫下至千石則兩梁中書門下至門郎小吏並一
 梁宋因之為儒冠齊因之為開國公侯下至小吏之
 服其以梁數為降殺則依晉制梁因之以為乘輿宴
 會之服則五梁進賢冠陳因之為文散內外百官所
 服以梁數為高卑天子所服則五梁北齊進賢五梁
 冠不通于下隋因陳制內外官通服之降殺一如
 舊法唐因之若親王則加金附蟬為飾復依古制緇
 布冠為始冠之冠進賢緇布二制存焉

牟追冠

夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣
 二寸制如覆杯前高廣後卑銳商因之制章

甫冠高四寸半後廣四寸前櫛首周因之制委貌冠
 司服云凡甸冠弁服甸田獵也漢制委貌以阜繒為
 之形如委穀之貌上小下大長七寸高四寸前高廣
 後卑銳無笄有纓行大射禮於辟雍諸公卿大夫行

禮者冠之
 宋依漢制

通天冠

通天冠本秦制其狀不傳漢因秦名制高九
 寸正豎頂少斜却乃直下為鐵卷梁前有山

展筓為述筓駁犀筓導乘輿所常服晉依漢制前加
 金博山述注云述即鷓鴣也鷓鴣知天雨故冠像焉前有
 展筓宋因之又加黑介憤舊有冠無憤齊因之東昏
 侯改用玉簪導梁因之復加冕於其上為平天冕陳
 因之北齊依之乘輿釋奠所服隋因之加金博山附
 蟬十二首施珠翠黑介憤玉簪導朔日元會冬朝會
 諸祭還則服之唐因

長冠

漢高帝採楚制長冠形如板以竹為裏亦名齊
 冠後以竹皮為之高七寸廣三寸以高帝所制

日劉氏冠故為享廟之服恭之至也鄙人或謂之鵲
 尾冠晉依之去竹用漆纒救日蝕諸祀則冠之梁天
 監中祠部郎中沈宏議竹葉冠是漢祖微時所服不
 可為祭服宜改用爵弁司馬褰云若必遵三王則所
 廢非一遂不改矣

遠遊冠 有具服遠遊冠有公服遠遊冠按遠遊冠秦

述有展筓橫之于前漢天子五梁太子三梁諸侯王

通服之晉皇太子及諸王後常冠焉以翠羽為綏綴

以白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青絲為

綏梁為皇太子朝服加金博山翠綏陳因之其藻飾

服用依晉故事也北齊依之制五梁冠乘輿所服不

通于下隋制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠

綏犀簪導皇太子元朔入朝釋奠則

服之唐因之其制具開元禮序列

高山冠 秦滅齊獲其君冠以賜近臣因而制之形如

山展筓故亦名則注冠其體側立而曲注故也中外

謁者僕射行人使者等所服漢舊儀云乘輿冠高山

冠飛月之纓一云飛翮之纓通天子之服也魏明帝

以其制似通天遠遊故改令早下除去卷筓如介幘

幘上加物以象山行人使者服之晉宋齊梁陳歷代

因之隋因魏制參用之形如進賢於冠加三峯謁者

大夫以下服之梁數依其品降殺唐因之

內侍省內謁者監及親王司閣等服之

法冠 秦滅楚獲其君冠賜御史以纏為展筓鐵為柱

冠注云解豸神羊一角能別曲直楚王獲之以為冠

漢晉至陳歷代相因襲不易隋開皇中於進賢冠上

加二真珠為獬豸角形大業中改制一角注云獬豸

神獸蓋一角今二角者非也執法者服之唐用一角

為獬豸之形御史

臺監察以上服之

建華冠 漢制以鐵為柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿

知天地者履絢左氏傳曰鄭子臧好聚鷓冠建華是也

祠天地五郊明堂無人服之晉及陳代相因不易餘

並無

趙惠文冠 一名武冠秦滅趙以其君冠賜近臣胡廣

尾為貴職或以北土多寒胡人以貂皮溫額後代效

之亦曰惠文惠者噓也其冠文細如蟬翼故名惠文

或曰齊人見千歲涸澤之神名曰武弁一名大冠諸武

車好疾馳因象其冠漢因之曰武弁一名大冠諸武

官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬為飾插以貂尾
 黃金為笄侍中插左常侍插右貂用赤黑色又名鷄
 鷄冠倉頡解詁曰鷄鷄鷲即翟山雞之屬尾彩鮮明
 是將飾冠以代貂焉幸臣閔孺為侍中皆服大冠天
 子元服亦為先加又加雙鷄尾植左右名鷄冠鷄鷲
 鳥之暴者每所攫撮應爪摧碎天子武騎故冠之徐
 廣曰鷄似黑野雞出上黨晉因之名繁冠一名建冠
 一名籠冠即惠文冠也宋因之不易齊因之侍臣加
 貂蟬餘軍校武職黃門散騎等皆冠之唯武騎虎賁
 插鷄尾於武冠上梁因制遠遊平上憤武冠陳因之
 不易後為鷄冠武冠者所服北齊依之曰武弁季秋講
 武出征告廟則服之隋亦名武弁武職及侍臣通服
 之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左珥侍右者
 右珥天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝
 文官七品以上耗白筆八品以上及武官皆不耗筆
 蟬侍左右珥諸武官府衛
 領軍九品以上等亦准此

方山冠

漢制似進賢冠以五采縠為之祠宗廟八佾
 四時五行樂人服之冠衣各如其方之色而

舞焉晉

因之

巧士冠

漢制高七寸要後相通直植似高山冠不常
 服唯郊天黃門從官者四人冠之在鹵簿中

次乘輿車前以備宦者四星云晉因之自後無聞

却非冠

漢制似長冠皆縮垂五寸有纓綉宮殿門吏
 僕射等冠之梁北郊圖執事者縮纓綉隋依

之門者禁防伺非服也唐因之亭長門僕服之

樊噲冠

漢將樊噲造次所冠以入項羽軍其制似平
 冕廣九寸高七寸前後各四寸殿門司馬衛

士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲
 裂裳以裹楯冠之入軍門立漢王傍視項羽晉宋齊

陳不易其制餘並無聞

術氏冠

漢制前圓差池四重趙武靈王好服之今不
 以施用或曰楚莊王解冠是也晉因之宋以

後無聞

却敵冠

晉制前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠凡當殿門衛士服之陳依之餘並廢

翼善冠

唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之翼善冠與平巾幘通用太宗初服翼善冠賜貴臣進

德冠因謂侍臣曰幘頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無虞此冠頗採古法兼類幘頭乃宜常服

開元十七年廢不用

皇有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類夏后氏因之曰收純黑前小後大商因之曰皞黑而微白前

大後小周因制爵弁爵弁冕之次也赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕

無旒皆三十升布為之士冠禮三加成人服之漢依周制或云中古以下其制用絲祠天地五郊明堂雲

翹樂舞服之晉依漢制更名廣冕有收持筭服用如舊隋依之以角為簪導士助君祭服之唐因之以繒

代布用玄纓簪導九品以上冠親迎助祭私家祭祀服之

皮弁周禮弁師云王之皮弁會五采玉璆象邸玉笋司服云視朝則皮弁服士冠禮曰三王共皮弁

以鹿皮為之晉依舊制以鹿淺毛黃白色者為之其服用等級並准周官後周田獵則服之以鹿子皮為

之隋因之大業中所造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四間空處又安拳花頂上當縫安金梁梁上加璆

天子十二真珠為之皇太子及一品九璆二品八璆下六品各殺其一璆以玉為之皆犀簪導六品以下

無璆皆象簪導唯天子乃用金稜後制鹿皮者以賜近臣唐因之以鹿皮為之玉簪導十二璆朔日受朝

之服

韋弁周官司服云凡兵車事韋弁服晉以韋為之頂上少尖宋因之或為車駕親戎中外戒嚴之服後

周巡兵即戎則服之自此以來無復其制

憤古者有冠無憤其戴也加首有頰所以安物故詩曰有頰者弁此之謂也秦雄諸侯乃加其武將首

為絳帟以表貴賤其後稍稍作顏題帟音盲百切漢因續其顏却摞之施中連題卻覆之至孝文乃高其

顏題續之為耳崇其中為屋貴賤皆服之文者長耳謂之介憤武者短耳謂之平上憤稱其冠也尚書憤

通志各居各一

通志卷之四十一
收三寸名曰納言亦以忠正明近職也迎氣五郊各如其色從章服也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也喪幘却摻反本禮也制紺幘以齋尚幼小未遠冒也喪幘却摻反本禮也制紺幘以齋青幘以耕紉幘以獵晉因之東晉哀帝從博士曹洪等議立秋御讀月令改用素幘宋因之以黑幘騎吏鼓吹武官服之其救日蝕文武官皆冕冠著赤幘齊因之以黑幘拜陵所服梁因之以黑介幘為朝服元正朝賀畢還儲更出所服未加玄服則空頂幘陳因之諸軍司馬服平巾幘長吏介幘黃銀即朝服赤介幘簪筆隋依之天子田獵御戎文官出遊田里武官自一品以下至九品并流外吏等上下通服黑介幘平巾黑幘又制綠幘庖人服之其平巾黑幘之制玉枝金花飾犀簪導紫羅褶其御五輅人隨其車色唐因制乘輿空頂介黑幘雙玉導加寶飾祭還及冬至朔日受朝會臨軒拜王公則服之黑介幘拜陵則服之平巾幘金寶飾導簪冠支皆以玉乘馬則服之皇太子平巾幘乘馬則服之空頂介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之冠幘五品以上倍祭服之

臣謹按蔡邕獨斷曰幘古之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂禿幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生者是

幘魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑阜以爲幘苦洽反幘合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非爲國容或云本末有岐荀文若巾之行觸木枝成岐因之爲名遂不改因通以慶弔幘與恰同晉因之咸和中制聽尚書八座丞郎門下三侍官乘車白幘齊依以素爲之舉哀臨喪服之梁因之以代古疑縵爲弔服群臣舉哀臨喪則服之陳因之而初婚冠送餞則服之隋依梁不易唐因之帽幘野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮冠何如焉曰古之人上冠明矣周成王問周公曰舜之著帛帽晉因魏制宋制黑帽綴紫標標以繒爲之長

四寸廣一寸後制高屋白紗帽齊因之梁因之制頗同至於高下翅之卷小異耳皆以白紗爲之陳因之天子及士人通冠之白紗者名高頂帽皇太子在上省則烏紗帽在末福省則白紗又有阜繒雜紗爲之高屋下裙蓋無定準後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂帶覆帶蓋索髮之遺象也又文帝項上瘤疾不欲人見每常著馬相魏之時着而謁帝故後周一代以爲雅服小朝公宴咸許戴之隋開皇初文帝常著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏通著入朝後復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之大業中令五品以上通服朱紫是以烏紗帽漸廢貴賤通服折上巾唐因之制白紗帽又制烏紗帽視朝聽訟宴見賓客服之

臣謹按玄中記云旬始作帽晉志云帽名猶冠也義取於蒙覆其首本纏也古者冠無幘冠下有纏以繒爲之後世施幘於冠因或裁纏爲帽自乘輿

宴居下至庶人無爵者皆得服之又按吳書云陸遜破曹休於石亭還當反西陵朝臣燕賜終日上脫裙帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之又按後漢郭林宗行遇雨露巾角折後周武帝建德中因制折上巾

葛巾東晉制以葛爲之形如恰而橫著之爲尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾齊依之陳依之北齊依之自後無聞

臣謹按角巾之制宋不存至齊立學王儉議更存焉

幅巾後漢末王公名士以幅巾爲雅是以袁紹崔豹之徒雖爲將帥皆着縑巾時有妖賊以黃爲巾

時號黃巾賊後周武帝四
裁幅巾為四脚唐因之

臣謹按方言云巾趙魏之間通謂之承露郭林宗
折巾謂此也袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及
軍旅皆服之用全幅帛而向後襍髮謂之頭巾俗
人謂之襍頭

巾子

唐武德初始用之初尚平頭小樣者天授二年
武太后內宴賜群臣高頭巾子呼為武家諸王
樣景龍四年三月中宗內宴賜宰臣以下內樣巾子
其樣高而踏皇帝在藩時所冠人號為英王踏樣

君臣服章制度

袍附

虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績
宗彝藻火粉米黼黻絺繡備十二章
衣玄裳黃上六
章在衣下六章

在裳上
畫下繡

夏商之世皆相襲而無變周官司服掌王之

吉凶衣服大裘以祀天

大裘黑羔
裘示質也

衮冕之服享先王

升日月於旌旗服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲
四曰火五曰宗彝皆畫以為績六曰藻七曰粉米八
曰黼九曰黻皆絺以為繡則
衮之衣五章裳四章凡九
華蟲其衣三章
裳四章凡七 毳冕之服祀四望山川
毳畫虎雖謂
宗彝也其衣

三章裳四
章凡五

絺冕之服祭社稷五祀

絺刺粉米無畫其
衣一章裳二章凡

三 玄冕之服祭群小祀

其衣無文裳刺黻而已
凡冕服皆玄衣纁裳

凡兵

事韋弁服

以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳
曰晉卻至衣韎韋之附注者是也

眡朝則

皮弁服

視內外朝之事其服十五升白布衣積
素以為裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕

凡甸

冠弁服

甸田獵也冠弁委貌其服
緇布衣亦積素以為裳

公之服自衮冕而

下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齋服有玄端素端自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王之後其餘皆玄冕而祭於已雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端秦制水德服尚衽黑衽音後漢光武踐阼始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三公九卿特進朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆玄上纁下一服而已明帝永平中議

乘輿備文日月十二章刺繡文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絢履以承大祭百官執事者冠長冠皆祗服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆衽玄絳緣領袖爲中衣絳袴襪示其赤心奉神也其五郊迎氣衣幘袴襪各如方色云百官不執事者各服長冠衽玄以從大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳鄭玄曰端取其正也鄭衆曰衣有襦裳者爲端執事者冠布弁衣緇麻衣阜領袖下素裳若冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色梁劉昭曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣縫掖之衣縫掖其袖合而縫大之近今袍者

也今下至賤夫小吏皆通制袍單衣阜緣領袖中衣爲朝服云魏氏多因漢法其所

損益之制無聞

按後漢志孝明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺

繡文公卿以下織成文據晉志云魏明帝以公卿衮

黼之服擬於至尊多所減損始制服刺繡公卿織成

未詳孰是晉因不改大祭祀衣阜上絳下裳前三幅後四

幅衣畫而裳繡日月星辰凡十有二章素帶廣四寸

朱裏以朱緣裨飾其側中衣以絳緣領赤皮爲韍絳

袴鞮赤舄未加玄服則阜紗袍絳緣中衣絳袴鞮黑

舄又朝服通天冠絳紗袍阜緣中衣拜陵則菱單衣

雜服有青赤黃白黑五色紗袍其武弁素服單衣公

卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以下七章

其緇布冠衣黑而裳素中衣以阜緣領袖袴褶之制

未詳所起其後車駕親戎中外戒嚴服無定色冠黑

帽綴黑襍以繒爲之長四尺廣一寸腰有絡帶以代

鞶革中官紫襍外官絳襍又有纂嚴戎服而不綴襍

行留文武悉同宋因之制平天冕服不易舊法更名

韍曰蔽膝其未加玄服釋奠先聖視朝拜陵等服及

雜色紗裙武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟章

服降殺亦如之袴褶因晉不易腰有絡帶以代鞶革

中官紫襍外官絳襍又有纂嚴戎服而不綴襍行留

文武悉同其田獵巡幸惟從官戎服帶鞶革文帝元

嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之明帝太始四年詔曰近改定令脩成六服朕以大冕純玉璫玄衣黃裳祀天宗祀明堂又以法冕玄衣絳裳祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴饗送諸侯臨軒會王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以絃冕青衣裳耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍爲聽政之服泰始六年正月有司奏被敕議皇太子正冬服衮冕九章以朝賀詔可齊因制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊衮服用織成建武中明帝以織太重乃采畫爲之加金飾銀薄時亦謂爲天衣通天

冠服絳紗袍阜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恰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阜絳繒爲之袴褶相因不改梁因制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱緣裨飾其側更名赤鞞爲鞞餘因舊法又有通天冠服絳紗袍阜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阜紗袍絳緣中衣絳袴鞞黑舄拜陵則菱布單衣又有白恰單衣以代古之疑縗天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也後漢從

夏侯氏說祭服絳緣領袖爲中衣絳袴鞮示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非聖法謂不可施遂依議除之七年周捨議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄云皇是畫鳳皇羽也今衮衣宜畫鳳以示差降帝曰古文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衣畫龍則宜畫鳳又五經博士陸瑋等議王者祀昊天服大裘鄭玄注司服云大裘黑羔裘也既無所出未爲可據按六冕之服皆玄上纁下今宜以繒爲之其制式如裘其裳

以纁皆無文繡詔可九年司馬筠等議云按玉藻諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於已今之尚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襪中單竹葉冠陳因之末定元年武帝即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後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然自晉左遷中原禮儀多缺未能皆得舊制至太和中方考故實正定前繆更

造衣冠尚不能周洽及熙平二年太傅清河王懌黃門侍郎韋延祥等奏定五時朝服准漢故事五郊衣幘各如方色焉北齊因之河清中改易舊物著爲定制云後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕五方上帝各隨方色朝日用青衣青冕祭皇地祇用黃衣黃冕夕月用素衣素冕神州社稷用玄衣玄冕享先皇加玄服納后朝諸侯則用十二章之服享諸先帝食三老五更享諸侯耕藉則用龍以下九章之服祀星辰祭四望視朔大射饗群臣等則用山冕八章之服群祀視朝臨太學入道法門燕

射養庶老適諸侯家則用鷩冕七章之服其九章以

下衣重衮山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍爲

領標巡兵即戎則韎韐以爲衣裳田獵則皮弁

謂以鹿子

皮爲弁白布衣而素裳也諸公之服九章服之章數皆

隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉米裳重黼黻

俱九等皆以山爲領標諸侯服八章而下俱八等皆

以華蟲爲領標諸伯服七章而下俱七等皆以火爲

領標諸子服六章俱六等皆以宗彝爲領標諸男服

五章皆以藻爲領標三公之服有九章有六衣重宗

彝與藻裳重黼黻俱爲九等皆以宗彝爲領標三孤

通志卷之四十一
之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼黻俱爲八
等公卿之服有七章有四衣重粉米裳重黼黻爲七
等皆以藻火爲領標上大夫之服有六章有三衣重
粉米裳重黼黻爲六等中大夫之服有五章有三衣
重粉米爲五等下大夫之服有四章有三衣重粉米
爲四等士之服三則祀弁爵弁玄冠服皆玄衣其裳
上士以玄中士以黃下士雜裳謂前玄後黃庶士玄冠服
其在官府吏之屬服緇衣裳隋文帝即位將改後周
制度乃下詔曰宣尼制法損益可知朕受天命赤雀
來儀五德相生宜爲火色其郊邱廟社可依衮冕之

儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運周有大帛之旂
黃星土德曹乘黑首之馬今之戎服皆可尚黃在外
所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通儒更
可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰後魏以來
法度咸闕天興草創多參胡制周氏因襲不可以訓
今採東齊之法乘輿衮冕玄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黻領青標
襪裾革帶玉鈎黼大帶素帶朱裏紕其外上以朱下
以綠鞞隨裳色龍火山三章轆轤玉具劔火珠鏢首

通志卷之四十一
九
白玉雙珮玄組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質
長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二丈六寸色
同大綬而首半之間施三玉環朱鞮赤舄舄加金飾
祀圓邱方澤五帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗
廟社稷籍田遣上將征還飲至玄服納后正月受朝
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制白紗內單
皐領襍襪裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劔
珮綬舄與上同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

皆服之白帔白紗單衣烏皮履舉哀則服之皇太子
衮冕玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻黼黻
粉米四章織成爲之白紗內單黼領青襍襪裾革帶
金鈎鑿大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠鞞隨裳色火
山二章玉具劔火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四
采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間施二玉
環朱鞮赤舄舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加玄
服納妃則服之遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠
黑介幘犀簪導絳紗袍白紗內單皐領襍襪裾白假

帶方心曲領絳紗蔽膝鞮舄其革帶劔珮綬與上同
謁廟還宮元日朔日入朝釋奠則服之遠遊冠公服
絳紗單衣革帶金鈎黼假帶方心紛長六尺四寸廣
二寸四分色同其綬金縷鞶囊襪履五日常朝則服
之衮冕服九章同皇太子王國公開國公初受冊執
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
朝祭祀親迎則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

服冕皆簪導青纁充耳玄衣纁裳白紗內單黼領纁

以下內單青領青標襪裙革帶鈎黼大帶王三公及公侯伯

皆紕其外上以朱下以綠正三品以下從五品朱鞞

以上素帶紕其垂外以玄內以黃鈎皆用青組凡鞞皆隨裳色衮鷩毳

火山二章絺山一章劔佩綬襪赤舄爵弁從九品

以上助祭則服之玄衣纁裳無章白絹內單青領標

襪裙革帶大帶武弁平巾幘諸武職及侍臣通服之

侍臣加金璫附蟬以貂爲飾侍左者左珥侍右者右

珥委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領
烏皮履國子太學四門生服之朝服亦名具服絳紗單衣

帶方心曲領絳紗蔽膝鞮舄其革帶劔珮綬與上同
謁廟還宮元日朔日入朝釋奠則服之遠遊冠公服
絳紗單衣革帶金鈎黼假帶方心紛長六尺四寸廣
二寸四分色同其綬金縷鞶囊襪履五日常朝則服
之衮冕服九章同皇太子王國公開國公初受冊執
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
朝祭祀親迎則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

服冕皆簪導青纁充耳玄衣纁裳白紗內單黼領

以下內單青領青標襪裙革帶鈎黼大帶

王三公及公侯伯子男素帶不朱裏

皆紕其外上以朱下以綠正三品以下從五品朱鞞

以上素帶紕其垂外以玄內以黃鈎皆用青組凡鞞皆隨裳色衮鷩毳

火山二章絺山一章 劔佩綬襪赤舄爵弁從九品

以上助祭則服之玄衣纁裳無章白絹內單青領標

襪裙革帶大帶武弁平巾幘諸武職及侍臣通服之

侍臣加金璫附蟬以貂爲飾侍左者左珥侍右者右
珥委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領
烏皮履國子太學四門生服之朝服

亦名具服絳紗單衣

年伐南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有怒
特祠圖大牛上生木本有牛從木中出後見於豐水
中諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠
爲華云貴人助蠶大手髻黑瑋瑁又加簪珥長公主
加步搖公主大手髻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擿長一
尺爲簪珥魏制貴人夫人以下助蠶皆大手髻七鎖
音莫蔽髻黑瑋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擿長一尺爲簪珥晉依前

代皇后首飾則髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題貫
白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山
豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫
繞以翡翠爲華宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦釐
茵皇后親蠶首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠復
依晉法皇后十二鎖步搖大手髻公主會見三夫人
大手髻七鎖蔽髻公夫人五鎖世婦三鎖其長公主
得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺
繒茵齊因之公主會見大手髻不易舊法陳依前制
皇后謁廟首飾假髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題

年伐南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有怒
特祠圖大牛上生木本有牛從木中出後見於豐水
中諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠
爲華云貴人助蠶大手髻黑璫瑁又加簪珥長公主
加步搖公主大手髻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擿長一
尺爲簪珥魏制貴人夫人以下助蠶皆大手髻七鎖
奠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擿長一尺爲簪珥晉依前

代皇后首飾則髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題貫
白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山
豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫
繞以翡翠爲華宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦釐
茵皇后親蠶首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠復
依晉法皇后十二鎖步搖大手髻公主會見三夫人
大手髻七鎖蔽髻公夫人五鎖世婦三鎖其長公主
得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺
繒茵齊因之公主會見大手髻不易舊法陳依前制
皇后謁廟首飾假髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題

夫人世婦及皇太子昭訓四品以上命婦並六樹男

夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹皇自

后以下小花並唐武德中制令皇后禕衣首飾花釵

十二樹餘各有差開元中又定品令

后妃命婦服章制度

周制內司服掌王后之六服禕衣揄翟闕翟鞠衣展

衣祿衣素沙王后之服刻繒為之形而采畫之綴於

闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕

衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有袿

衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如麴塵象桑

葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展當為禮

禮衣以禮見王及賓客之服其色白祿衣御於王之

服亦以燕居其色黑六服備於此矣以下推次其色

則闕翟赤揄翟青禕衣玄此鄭據五行相生為說也

素沙者今之白縛也六服皆袍制以白縛為裏使之

張顯今世有沙縠者各出於此其辨內外命婦之服

翟多少各依命數揄音搖縛音絹

鞠衣展衣祿衣素沙內命婦之服鞠衣九嬪也展衣

其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫

士也則服祿衣三夫人及公之妻並闕翟以下至侯

伯之夫人揄翟子男之夫人漢制太皇太后皇太后

皇后入廟服紺上皐下蠶服青上縹下皆深衣制徐廣

曰即單衣也隱領袖緣以條貴人助蠶服純縹上下

長公主見會自公主封君以上皆帶綬以采組為緄

帶各如其綬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皐絹上下助蠶

者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣
爲朝服公主貴人妃以上嫁娶則服錦綺羅縠繒采
十二色重祿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
絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅綠賈人緇縹而
已緇赤魏之服制不依古法多以文繡晉依前漢制
皇后謁廟服阜上縹下隱領袖緣元康六年詔以純
青服貴人夫人貴嬪是爲三夫人皆金章紫綬九嬪
銀印青綬佩采瓊玉助蠶之服純縹爲上下皇太子
妃金璽龜鈕纁朱綬佩瑜王諸王太妃諸長公主金

印紫綬佩山玄玉自公主以上皆帶綬以綵組爲緄
帶各如其綬色金辟邪首爲帶玦郡縣公侯夫人銀
印青綬水蒼玉公特進列卿世婦中二千石夫人入
廟助祭者阜絹上下助蠶者緇絹上下自二千石以
上至皇后皆以蠶衣爲朝服宋制太后皇后入廟服
袿襦上袿下襦大衣謂之禕衣公主會見封君以上皆帶
綬以采爲緄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至于士王后至于命婦必佩
玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今

與外齊因之袿襦用繡爲衣裳黃綬貴嬪夫人貴人同制齊因之袿襦用繡爲衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王大妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬陳依前制皇后謁廟袿襦大衣阜上阜下親蠶則青上縹下隱領袖緣貴妃嬪金章龜鈕紫綬佩于闐玉獸頭鞶九嬪以下章綬佩帶各有差自公主封君以上皆帶綬以綵組爲緄帶各以其綬色金辟邪首爲帶玦自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝服北齊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緄帶內外命婦從五品以上金章紫綬

服揄翟雙佩山玄玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉其餘各有差餘與女侍中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准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之服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服揄衣祭群小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鳴衣

黃色

音卜從皇帝見賓客聽女教則服

通志卷之四十一
鷩衣

音白

食命婦歸寧則服翬衣

音立

俱十有二等

以翬翟爲領標各有二臨婦學及法道門燕命婦則
蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣採桑
齋及祭還則黃衣秋齋及祭還則素衣冬齋及祭還
則玄衣自青而下其標領以相生之色諸公夫人自
揄衣以下鷩鷩鷩翬朱黃素玄等衣而九諸侯夫人
自鷩衣而下八諸伯夫人自鷩衣而下七諸子夫人
自鷩衣而下六諸男夫人自翬衣而下五其翟衣翟
皆依其等數而領標各有差三妃三公夫人之服九
鷩衣鷩衣翬衣青衣朱衣黃衣素衣玄衣綃衣其翟

亦九等以鷩翟爲領標各九三孤之內子自鷩衣而
下八翟皆八等以鷩翟爲領標各八九嬪六卿之內
子自翬衣而下七翟皆七等以翬翟爲領標各七上
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
六尚子侯反衣諸命秩之服曰公服其餘常服曰私
衣隋制皇后褱衣鞠衣青衣朱衣四等褱衣深青質
織成領袖文以翬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爲緣用翟
三章大帶隨衣裳飾以朱緣之革帶青鞵舄以金

通志卷之四十一
飾白玉佩玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會大
事服之鞠衣黃羅爲質織成領袖蔽膝革帶及舄隨
衣色餘准禕衣親蠶服也青衣去大帶及珮綬金飾
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妃以下並亦給印三妃服
揄翟金章龜鈕文從其職紫綬金縷獸頭鞞囊佩于
闐玉九嬪服闕翟金章龜鈕文從其職佩采瓊玉婕
妤銀鏤織成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸
爪鞞囊佩水蒼玉寶林服展衣艾綬鞞囊珮玉同婕

妤承衣刀人采女皆祿衣無印綬皇太子妃服揄翟
衣九章金璽龜鈕素紗內單黼領羅襪襪色皆用朱
蔽膝二章大帶同禕衣青緣革帶朱鞞青舄舄加金
飾佩瑜玉纁朱綬獸頭鞞囊凡大禮見皆服之唯侍
親桑則用鞠衣珮綬與褕衣同良娣鞠衣銀印青綬
獸爪鞞囊餘同世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉
艾綬諸王太妃妃長公主三公夫人一品命婦揄翟
繡爲九章佩山玄玉獸頭鞞囊綬同夫色公夫人縣
主二品命婦亦揄翟繡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揄翟繡爲

七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒爲翟綴衣上
爲六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠶皆同
鞠衣唐武德令皇后服有褱衣鞠衣鈿釵禮衣三等
皇太子妃揄翟鞠衣自皇后至內外命婦衣服制度
並具開元禮

天子諸侯玉佩劔綬璽印

周制天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組
綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬
士佩璫玟而緇組綬綬者所以貫佩玉綦
文雜色緼赤黃色王鎮圭長
尺有二寸大圭長三尺杼上終葵首終葵椎也爲椎
於其杼上杼殺

也纁韜五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信圭

伯執躬圭皆七寸纁皆三采三就子執穀璧男執蒲
璧纁皆二采再就以朝覲宗遇會同于王三采朱白
蒼二采朱

綠也凡玉天子用全上公用龍侯用瓚伯用將龍瓚將
皆雜名

自五霸迭興戰兵不息佩非戰器韜非兵旗於是解
去綬佩留其係璲以爲章表韜珮遂廢又三代之制
人臣皆以金玉爲印龍虎鈕唯所好也秦始制璽以
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
藍田白玉爲璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌韜

珮既廢乃以采組連結於璫光明章表轉相結受故謂之綬漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劍俱為乘輿之寶韋承秦制用而弗改加之以雙印佩刀後漢孝明帝乃為大佩衝牙雙瑠璜皆以白玉月令章句曰佩上有雙珩下有雙璜瑠璜以雜之衝牙瑣珠以納其間纂要曰瑠璜所以納珠在玉乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒為祭服云佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱華室諸侯王黃金錯環挾半鮫黑室公卿百官皆淳黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎賁黃室虎文其將

白虎文皆以白珠為鏢口之飾刀鋒曰鏢匹燒反乘輿者加

翡翠山紆嬰其側佩雙印長寸二分方六分乘輿諸

侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以

黑犀三百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿

以滕貫白珠赤罽鞋諸侯王以下口故反赤絲鞋滕

繇各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈及四方

赤青白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛瘳

莫我敢當疾日嚴卯帝令夔龍慎爾周伏化茲靈及

既決既直既觚既方庶疫剛瘳莫我敢當前漢注云以正月卯

日乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九

寸五百首

凡綬先合單紡為一絲四系為一扶五扶為一首五首成一文采純為一圭首多者

系細首少者系麤漢官儀曰璽皆白玉螭虎鈕文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝行璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽封常行詔敕之璽賜諸侯王書信璽發兵召大臣天子行璽策拜外國事之璽賜外國書信璽發外國兵及事天地鬼神璽皆以武都紫泥封青布囊白素裏兩端無縫尺一版中約署皇帝紫綬黃地六采不佩璽璽以金銀滕組侍中組負以從秦前民皆佩綬以金玉銀銅犀象為方寸璽各服所好奉璽書使者乘馳傳諸侯王赤綬四采其驛騎也三騎行晝夜千里為程

赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三寸首太皇太后皇

太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與諸

侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆綠綬三采綠

紫紺淳綠圭長二丈一尺二寸首四百四十首

前漢書曰相國丞相皆秦

官金印紫綬高帝相國綠綬徐廣曰金印綠綬音戾草名以染似綠又云似紫紫綬名緺音瓜其色青紫公加殊禮皆得服之公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈

七尺百八十首

前漢書曰太尉金印紫綬御史大夫位上卿銀印青綬成帝更名大司空

金印紫綬將軍亦金印漢官儀曰馬防為車騎將軍銀印青綬在卿上絕席和帝以竇憲為車騎將軍始

加金紫九卿中二千石青綬三采青白紅淳青圭長

丈七尺百二十首

一號青

自青綬以上

音逆皆長三

尺二寸與綬同采而首半之逆者古佩璲也佩綬相

迎受故曰逆紫綬以上逆綬之間得施玉環鐻云

文曰缺環曰鐻漢舊儀曰其斷獄者印為章也

千石六百石黑綬三采青赤

紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同

漢官

儀曰尚書僕射銅印青綬 四百石三百石二百石黃綬淳黃圭一

采長丈五尺六十首自黑綬以下緹綬皆長三尺與

綬同采而首半之百石青紺綸一采宛轉繆織長丈

二尺晉制盛服則雜寶為佩金銀校飾綬黃赤縹紺

四采太子諸王纁朱綬赤黃縹紺相國綠緌綬三采

綠紫紺郡公朱侯伯青朱子男素朱皆三采公嗣子

紫侯嗣子青鄉亭關內侯紫綬白二采郡國太守內

史青尚書令僕射中書監令秘書監皆黑丞皆黃諸

府丞亦然其佩刀者以木代真刀也宋皇太子金璽

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玄玉太宰太傅太保丞相

司徒司空金章紫綬佩山玄玉相國則綠緌綬三采

綠紫紺自相國而下或銅印銀章或青綬或黑綬以

至別部司馬以下假黑綬者凡六十等各有差凡此

職江左多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而在

京師者給朝服非諸烏丸羌戎蠻諸校尉以上及刺

史西域戊巳校尉皆不給佩玉其來朝會權時假給

會罷輸還凡應朝服者而官不給聽自具之諸假印

綬而官不給鞶囊者得自具作其位假綬者不得佩

綬革古制也按漢代著鞶囊者側在腰閒或云傍囊

或云綬囊然則以此囊盛齊乘輿制六璽以金為之

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

通志卷之四十一
將軍中郎將校尉郡國太守內史四品五品將軍皆銀章尚書令僕射中書監令秘書監丞太子二率諸府長史卿尹丞尉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群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皆二采郡國太守內史青尚書僕射中書監令秘書監皆黑丞皆黃諸府丞亦然梁制乘輿印璽並如齊制皇太子金璽龜鈕朱綬三百首佩瑜玉帶鹿盧劔火珠首素革帶玉劔獸頭鞞囊諸王金璽龜鈕

鈕纁朱綬百六十首佩山玄玉垂組大帶獸頭鞞腰劔若加餘官則服其加官之服開國公金章龜鈕玄朱綬百四十首佩山玄玉獸頭鞞腰劔自開國公而下或金章或金印或銀章或銀印或銅印或青綬或紫綬或墨綬或黃綬或艾綬或佩水蒼玉或佩五采或無佩而簪筆者或獸頭鞞或獸爪鞞或腰劔或紫荷執笏或赤舄絢履或毼縠單衣介幘以至四品將兵以下所領不滿五十人除版而不給章者凡七十七等各有差陳永定元年武帝所定乘輿服御皆採梁舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩

畫珠玉之飾任用蚌也至天嘉初悉改易之令一依
梁天監舊事北齊制天子六璽並依舊式皇帝行璽
並白玉爲之方一寸三分天子行璽又有傳國璽白
之璽信璽並黃金爲之方一寸二分
玉爲之方四寸螭獸鈕上交蟠螭隱起鳥篆書文曰
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分腹
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尚書奏取印訖轉
內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四品得印者銀
印青綬五品六品得印者銅印墨綬七品八品九品
得印者銅印黃綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜
鈕東西南北四藩諸國王之章上藩用中金中藩用
下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爲官長者
給印餘自非長官雖位尊亦不給諸王纁朱綬四采
赤黃纁紺純朱質纁文織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采玄赤纁紺

朱質玄文織長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯
伯青朱綬四采青赤白縹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鄉男素朱
綬三采青赤白朱質白文織長丈四尺百二十首廣
六寸一品二品紫綬三采紫黃赤純紫質長丈八尺
百八十首廣八寸三品四品青綬三采青白紅純青
質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二采
青紺純紺質長丈四尺一百首廣六寸七品八品九
品黃綬二采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給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七八九品
絲縷獸爪鞶官無印綬者並不給佩鞶囊及爪其佩
及劔一品玉具劔佩山玄玉二品金裝劔佩水蒼玉
三品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品並
銀裝劔佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象
劔木劔也言其象真劔帶劔者入宗廟及升殿若在仗內皆解
劔後周皇帝八壘有神壘有傳國壘皆寶而不用神壘
明受之於天傳國壘皇帝負辰則置神壘於筵前之右

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皆金印方一寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三命以下銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印凡組綬皇帝以蒼青朱黃白玄纁紅紫纁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緌以下其璽印綬亦如之保

定四年百官始執笏常服焉內外命婦皆執笏其拜俛伏方興宇文護始袍加下襪遂爲後制隋制神璽寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用並因舊制其綬自王公侯伯子男爲四等又以從正一品三品四品五品亦爲四等之差大抵遵北齊之制采純及首微有加減焉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有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色其鞶囊如北齊制其佩一品及五等諸侯並山玄玉五品以上水蒼玉唐貞觀十六年太宗刻受

命玄璽白玉為螭首其文曰皇天景命有德者昌永
徽二年四月敕開府儀同三司及京官文武職事四
品五品並給隨身魚上元元年八月敕文武官三品
以上金玉帶十二勝四品金魚帶十一勝五品金帶
十勝六品七品並銀帶九勝八品九品服並鍮石帶
八勝庶人服黃銅鐵帶六勝其一品以下文官並帶
武官欲帶手巾
筆袋亦聽之武太后天授元年九月改內外官所
授魚為龜至神龍元年二月京文武官五品以上依
舊式佩魚袋垂拱二年正月赦文諸州都督刺史並
准京官帶魚長壽三年改玉璽為符寶開元二年七

月敕珠玉錦繡既令禁斷准式三品以上飾以玉四

品以上飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及馬

鐙酒杯杓依式自外悉禁斷天授二年八月左羽林
大將軍建昌王攸寧借

紫衫金帶借
紫自此始八年二月敕都督刺史品卑者借緋及

魚袋末為常式天寶十載改傳國寶為承天大寶天

子之寶八一日神寶所以臣百王鎮
萬國寶而不用二曰受命寶所以

修封禪
禮神祇三曰皇帝行寶答疏於王
公則用之四曰皇帝之寶勞

勳賢則
用之五曰皇帝信寶召大臣
則用之六曰天子行寶荅四
夷書

則用
之七曰天子之寶慰撫蠻夷
則用之八曰天子信寶發蕃
國兵

則用
之凡大朝會則奉寶以進于御座車駕行幸則奉

寶以從于黃鉞車之內

臣謹按梁制左右光祿大夫加金章紫綬銀章青綬者同其位但加金紫者謂之金紫光祿大夫但加銀青者謂之銀青光祿大夫又按北齊之制三品以上凡是五省官及中侍中省官皆爲印不爲章四品以下凡是開國子男及五等散品名號侯皆爲銀章不爲印

器服略第一

器服略第二

臣謹按考工記曰一器而工聚焉者車爲多上蓋如規象天二十八_音撩象列宿方輿象地三十幅象日月前則聽鸞和之響傍則睹四時之運等威有辨貴賤有序者車之制也故書曰明試以功車服以庸洎乎魏晉政教陵遲僭踰莫禁世有變改異制殊狀今畧舉沿革云

天子車輅

五輅

古史考云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有虞氏因彤車而制鸞車
夏后氏因鸞車而制鈞車鈞之言不揉自曲也奚仲為車正建

旂旄尊卑上下各有等級商因鈞車而制大輅禮緯曰山車乘鈞乃鈞車之象昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車謂之桑金車似金根之色亦謂之大輅周

因商輅以制木輅約木以加飾為五輅一曰玉輅以
祀二曰金輅以賓同姓以封三曰象輅以朝異姓以
封四曰革輅以即戎以封四衛五曰木輅以田以封

藩國其制度之詳在禮經秦平天下閱三代之禮或
曰商瑞山車金根之色乃因金根車用金飾而為帝
軫黑旗阜旂以從水德復法水數駕馬以六漢武帝

天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕車千
乘騎萬疋其儀甚盛不必師古及赤眉之亂文物無

遺後漢光武平公孫述始獲葆車輿輦因舊制金根
車擬周之玉輅最尊者也輪皆朱班重牙貳轂兩轄

轂外復有一轂抱轄其外乃復設轄抱銅置其中金簿繆龍為輿倚較徐廣曰繆

交錯之形也較在箱上說文曰櫜文畫蕃箱也通俗文曰車箱為較文虎伏軾龍首銜
軛左右吉陽箭鸞雀立衡櫜文畫轅羽蓋華蚤建大

旂十有二旂畫日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鏐方
鈇插翟尾朱兼樊纓赤罽易茸金就十二左纛以釐
牛尾為之左右駢馬軛上大如斗是為德車大駕則

御鳳凰車以金根車為副

其駕黑馬六因秦不改或云始自漢制許慎五經異

義說天子駕六

以經言時乘六龍以御

魏武王受

漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車至明帝景

初中山在縣黃龍見以為魏得地統服色尚黃戎事

乘黑首白馬齊王正始中詔出入必御輦乘輿晉武

帝承魏陳留王命乘金根車駕六馬備五時副車及

受禪設玉金象革木五輅並為法駕旗旒服用悉取

周制文物華藻因金根車更增其飾朱班漆輪加畫

槨文兩箱之後加玳瑁為鷗翅加以金銀雕飾時人

亦謂為金鷗車斜注旂旗於車之左又加祭戟於車

之右皆橐而施之祭戟韜以黼繡上繫大蛙蟆幡長

丈餘於戟之杪轅皆曲向上取夏商山車垂鈎之義

玉輅駕六馬以黑金象革木駕四馬以黃金為义髦

插以翟尾象鑣而鏤錫金鏤而方鈇

許乞反

鞶纓赤罽

易茸金就十有二五輅皆有錫鸞之飾和鈴之響鈎

膺玉瓊龍輶華轆朱幘

音紛

法駕行則五輅各有所主

復制金根車去漢之文物駕四馬不建旗幟上如畫

輪車下猶金根之飾東晉元帝始建戎輅大輅各一

以商人祀用大輅周人即戎用戎輅故也

因金根車飾皆駕黑駟是為玄

牡安帝義熙中平關洛得姚興偽車輦或時乘用焉

宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金
根車加赤漆檠畫玉飾諸末建青旗十有二旂駕駟
以黑復因漢之安車章施羽葆蓋以祀金根爲金輅
建青旂駕黑馬四羽葆蓋以賓象革木輅並擬玉輅
漆檠畫羽葆蓋象輅視朝革輅即戎二輅並建赤旂
駕黑馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事法駕五
輅俱出齊武帝永平初伏曼容議齊德尚青旗先青
次赤次軍容戎事宜依漢道行運之色因宋金根車
白次黑而脩玉輅五輅江左相承駕駟左右駢爲六初加玉
輅爲重蓋棲寶鳳皇綴金鑷珠璫玉蟀珮四角金龍

銜五采旄又麒麟頭加以采畫馬首戴之竟陵王子
良啟曰蓋圓象天軫方象地上無二天之儀下設兩
蓋之飾求諸志錄難爲折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
尤減木輅如革輅建大赤麾首施大騶幡金輅玉輅
建碧旂象輅木輅建赤旂梁武帝初因齊制天監三
年五輅旗麾同用赤而旂不異以從行運也七年帝
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

乘玉輅轡以朱絲陳天嘉初令劉仲舉議造玉金象
革木等五輅及五色副車皆金薄交龍爲輿倚較文
豹伏軾虬首銜軛左右吉陽笳鸞雀立衡檟文畫輻
綠油蓋黃紋裏相思撩金華末邪注旂旗於車之左
各依方色加祭戟於車之右韜以黼繡獸頭幡長丈
四尺揭於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕駟並金
叉髦插以翟尾玉爲鏤錫又以彩畫蛙蟆綴兩軸頭
即漢之飛軫遺象也五輅兩箱後皆用玳瑁爲鷗翅
加以金銀雕飾兩箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用
紅紫錦爲後檐青紋純帶夏用花簞冬用綺繡褥此

後漸脩具依梁制後魏天興初始制軒冕未知古式
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
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輅之職掌皇
帝之輅十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祭神

通志卷之四十五
州此六輅通漆之而無他飾即周木輅之遺象也馬
皆疏面旂就以方色俱十有二七日玉輅以享先皇
加玄服納后八日碧輅以祭社稷享諸先帝大卜食
三老五更享諸侯及耕籍九日金輅以祀星辰祭四
望視朔射饗十日象輅以望秩群祀視朝燕射巡省
臨學幸道法門十一日革輅以巡兵即戎十二日木
輅以田獵行鄉畿此六輅又以六色漆畫之用玉碧
金象革物以飾諸末皆錫面金鈎就以五采俱十有
二其輅之式飾重較加茸焉隋開皇元年内史李德
林奏後魏輿輦乖制請皆廢之唯留太和時李韶所

制五輅北齊所遵者後著令玉輅青質以玉飾諸末
重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫檣文鳥獸黃屋左纛
金鳳一在軾前八鑾在衡二鈴在式龍輈之上前設
障塵青蓋黃裏繡旂帶金博山綴以鑑子下垂八珮
植四十葆羽輪皆朱班重牙複轄左建太常十有二
旂皆畫升龍日月其長曳地右載闕戟長四尺廣三
尺黻文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金
鏤方鈿插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就皆五采繒
罽爲飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質以金飾諸
末左建旗畫飛隼右建闕戟盤輿鳳翅等並同玉輅

駕赤騮臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質以象飾諸末左建旌畫桴麟右建闕戟駕黃騮祀后土則乘之革輅白質輓之以革左建旗畫騶虞右建闕戟駕白輅巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旌畫玄武右闕戟駕黑騮田獵則乘之其五輅並駕六馬飾同玉輅復制安車重輿曲壁紫油纓裳通憶朱絲絡網朱鞶纓駕赤騮臨幸所乘按隋氏五輅遠酌周禮旗旂藻飾近約漢制文質相半唐因隋制玉金象革木是爲天子五輅玉輅青質重輿左青龍右白虎金鳳翅畫檠文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前十二鑾在衡五輅鸞數皆準此制副輅及耕根車

則二鈴在軾龍輈前設障塵青蓋黃裏繡飾博山鑑子植羽輪皆朱班重牙左建旂十有二旂旂畫升龍其長曳地右載闕戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍頭銜結綬及鈴綏駕蒼龍金鍔方鈇插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就祭祀納后則供之金輅赤質餘同玉輅駕赤騮饗射祀還飲至則供之象輅黃質餘同金輅駕黃騮行道則供之革輅白質輓以革餘同象輅駕白騮巡狩臨兵事則供之木輅黑質漆之餘同革輅駕黑騮田獵則供之旌旗鞶纓及蓋皆從輅色其蓋文裏俱用黃其鏤錫五輅並同其飾武德初著

令天子鑾輅玉金象革木五等屬車十乘指南車記
里鼓車白鷺車鑾旗車辟惡車皮軒車耕根車安車
四望車羊車貞觀元年十一月始加黃鉞車豹尾車
通爲十二乘以爲儀仗之用大駕行幸則分前後施
於鹵簿之內若大陳設則行分左右施於儀仗之中
高祖太宗大禮則乘輅高宗不喜乘輅每有大禮則
御輦至武太后以爲常明皇以輦不中禮廢而不用
開元十一年冬祀南郊乘輅而往禮畢騎還自是行幸郊祀
皆騎於儀仗之內其五輅腰輿陳於鹵簿而已

副車

秦平天下以諸侯所乘之車爲副車漢制安車立車
各五乘爲乘輿副車輪皆朱班重牙貳轂兩轄金薄
繆龍爲輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽笳鸞
雀立衡櫜文畫軒羽蓋華蚤建大旂十有二旂畫日
月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鋸方鈇插翟尾朱兼樊
纓赤罽易茸金就十有二左纛以羗牛尾爲之在左
駢馬軛上大如斗其馬各如方色白馬者朱其髦尾
爲朱鬣云所御駕六餘皆駕四後從爲副車應邵漢官鹵簿
圖曰乘輿大駕則御鳳皇以金根爲副魏因漢制五時副車置髦頭雲
罕晉制五安車五立車合十乘名五時車俗謂五帝

車建旗十二旂各如車色立車則正植其旗安車則

斜注駕馬仍漢制左右駢駟金鍍鏤錫黃屋左纛如

金根之制行則從後東晉過江副車遺缺有事權以

馬車代之建旗其上其後制五色木車象五時車植

旗於牛背行則使人輿之牛之為義蓋取負重致遠而安穩旗常纏

而不舒所謂德唯天子親戎五旗舒旆所謂武宋因

晉而無副車齊王儉議乘黃無副今衣書車十二乘

古副車之象也亦曰五時副車青萌車是謂掄他合反

憶車梁依晉制五牛旗車左青赤右白黑黃居其中

象古之五時副車一曰副車陳因舊制五時副車飾

同五輅並駕六馬隋因陳制五時副車色及旗章一

同正輅唯降二等駕用四馬唐之制副輅五乘大駕

行幸皆次於五輅

戎車周中車氏革輅即戎車車僕掌戎輅之萃音倅廣車之萃闕車之萃萃音車之萃

萃猶副也此五者兵車所謂五戎也漢戎車不中不

蓋其飾如耕車蕃以矛麾金鼓羽析幢翳鞞胄甲弩

之簾魏景初改正朔戎事乘黑首白馬建大赤之旗

太始中並建赤旗晉制輕車駕二馬古之獸車也前

後二十乘分居左右輿輪洞朱建矛戟麾幢置弩於

軾上大駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車後宋

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多以武剛車為殿孫子兵法

曰有中蓋謂之武剛車齊梁

已下及後周與隋或并用之

獵車周謂之奇車曲禮曰國君不乘奇車注云獵車也中車氏木輅以田漢制其飾如安車重輜縵

通志卷之二十一

通志卷之四十二
輪繆龍繞之一曰鬪猪車親校獵乘之魏因漢制改名鬪虎車晉因魏制一名鬪戟車宋因晉制自後無聞

指南車

黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧將士皆迷四方黃帝於是作指南車以示方向故後常建焉出崔豹古今注周致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公為司南之制使載之南周年至國故常為先導示服遠人而正四方漢初置俞兒騎馬為先驅之乘左思曰俞兒騁路指南司方後廢其騎而存其車後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存魏明帝青龍中令博士馬鈞紹作焉車上有木仙人舉手常指南車箱回轉所指微差晉亂復亡東晉義熙十三年劉裕平長安始得此車復修之一名司南車駕駟其下制如樓三級四角金龍銜羽葆刻木為仙人衣羽衣立車上車雖迴運而手常指南大駕出行為先啓之乘此車戎狄所制機數不精迴曲頻驟猶須人力正之范陽人祖冲之有巧思常謂宜更造宋順帝昇明中齊高帝為相命冲之造焉車成使撫軍將軍丹陽尹王僧虔等試之其制甚精百

屈于迴未嘗移變齊因宋制而加飾焉梁復名司南車大駕出為先啟之乘後魏太武帝使工人郭善明造之彌年不就扶風人馬岳又造垂成善

明酖殺之唐修之備於大駕行則先導

記里鼓車

東晉安帝義熙十三年劉裕滅後秦所獲

人執槌向鼓行一里則打一槌崔豹古今注云亦名大章車所以識道里也車上有二層皆有木人執槌行一里下一層擊鼓行十里上一層擊鐺尚方故事存其作法然未詳宋因之不易大駕鹵簿次指南車後齊因宋制而加飾焉梁因齊制改駕以牛唐復修大駕鹵簿次指南車後

白鷺車

隋一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鷺棲

鸞旗車

漢制鸞旗車析羽毛而編之列繫幢傍胡廣

先輅所載也唐備於大駕鹵簿次白鷺車後

辟惡車

秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥太卜令一人在車執弓箭出崔豹古今注唐之制駕四

通志卷之四十二

馬大駕出在
鸞旗車後

皮軒車 漢制皮軒車以虎皮為軒晉宋相因駕四馬皆大夫載自後無聞唐備之以大駕鹵簿次

於辟惡
車後

耕根車 漢制耕根車如副車有三蓋一曰芝車置轡耒耜之簾上親耕所乘也魏因之建赤旗晉

因之駕駟天子親耕所乘置耒耜於軾上一名三蓋車宋因之隋以青為質三重蓋羽葆雕裝同玉輅駕

六馬其軾平以青囊盛耒耜而加之藉田則乘之唐因隋其飾不易大駕行則備焉

安車 周制致仕之老及后乘之漢制乘輿金根車安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車

坐乘曰安車是為德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之建大旂十有二旂駕六馬餘皆駕四

皇太子王公列侯皆乘之自漢以後亦為副車晉制因之天子所御則駕六餘皆駕四三公下至九卿各

一乘公駕三特進駕三卿駕一宋因之齊制諸王三公國公列侯等行禮則乘之隋制金飾紫通幟朱裏

駕四馬臨幸及賜子則供之唐之制以金飾駕四馬臨幸則乘之大駕出在耕根車後

四望車 齊四望車通幟油幢絡班漆輪轂亦曰阜輪朱裏紫通幟紫絲網駕一牛拜陵臨弔則乘之唐之

制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕出在安車後

遊車 漢制九遊車九乘大駕為先乘宋因之自後無聞

羊車 晉制羊車一名輦車其上如輶伏兔箱漆畫輪軛武帝時護軍羊琇乘羊車為司隸校尉劉毅

糾劾梁因制羊車小兒衣青布袴褶五瓣髻數人引之貴賤通得乘之名牽子也隋大業始置焉制如輶

車金寶飾紫錦幟朱絲網馭童二十人皆兩環髻服青衣年十四五者乘之謂之羊車小史駕以果下馬

其大如羊唐因之小史十四人

畫輪車 晉制畫輪車駕牛以彩漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油幢朱絲青交絡其上形

制如輦其下猶犢車貴者不乘牛車漢武帝推恩之末諸侯寡弱貧者至乘牛車其後稍貴天子至士遂為常乘至尊出朝堂舉哀乘之大駕次羊車後宋齊梁相因為群公所乘自後無聞

鼓吹車

梁制鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫

筍簾為樓上有翔鷺棲焉或為鶴形自後無聞

象車

晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭

大駕鹵簿行則試橋道自後不見

黃鉞車

晉制黃鉞車駕一馬大駕行次於華蓋後御龐左右又有金鉞車金鉞車並駕三馬唐貞

觀以後加之備於大駕鹵簿天寶元年改為金鉞車

豹尾車

周制也古者軍正建之漢制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後一乘垂

豹尾晉因之在鹵簿之末宋志徐廣按淮南子云軍正執豹皮以正其眾禮記曰前士師則載虎皮乘輿

豹尾以其義類唐之制大駕出在黃鉞車後駕二馬武衛隊正一人在車執之

建華車

晉制建華車二乘駕四馬大駕出分在左右行自後無聞

皇太后皇后車輅

周禮皇后之五輅一曰重翟二曰厭翟三曰安車四

曰翟車五曰輦車漢皇后駕輅青羽蓋駕四馬旃九

旂後漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重

翟羽蓋加青交絡帷裳非其法駕則乘紫罽輶車雲

襜文畫輶黃金塗五末

五末輶一轂二箱二共五也

蓋蚤施金花

駕三馬左右駢晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡

青帷裳雲襜畫輶黃金塗五末蓋蚤施金華駕三馬

左右駢其廟見小駕則乘紫罽駟車飾及駕馬如重
翟非法駕則皇太后乘輿皇后畫車后先蠶乘油畫
雲母安車駕六騮馬騮淺黑色音貴油畫兩轅安車駕五騮

馬爲副又金博山駢紫絳罽車皆駕三騮馬宋因之
法駕乘重翟齊因重翟車車加金塗飾後魏熙平中
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
罽車並駕四馬北齊因之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隋開皇初李德林
奏用後魏熙平蘇紹議皇后之輅後著令制重翟青
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鑾在衡
鏤錫鞞纓十二就金鍍方釤插翟尾朱總駕蒼龍受
冊從祀郊禘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

通志卷之二十一
絡網紅錦絡帶餘如重翟駕赤騮親桑則供之翟車
黃質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟羽黃油幢
黃裏通幟白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶餘如重
翟駕黃騮歸寧則供之諸輦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輦
金飾同於蓬輦通幟班輪駕四馬宮苑近行則乘之
屬車三十六乘唐因隋制重翟厭翟翟車安車其飾
不易又制四望車紫油朱質通幟畫絡帶拜陵臨弔
則供之又制金根車朱質紫油通幟畫絡帶朱絲絡
網常行則供之

皇太子皇子車輅

周制巾車氏掌王五輅金輅建大旂以封同姓

同姓謂王

子母弟率以功德出封若魯衛之屬

漢皇太子皆安車朱班輪飛軫青

蓋金花瓜倚虎較伏鹿軾檠文畫輻吉陽笳文輶金

塗五末旂九旂畫降龍皇太子爲王賜以乘之皇孫

綠車以從皆左右駢三馬

名皇孫車

魏因之文帝問東平

王有輅爲是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封

同姓諸侯得與天子同乘金輅非特賜晉因魏安車

而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱

絲繩絡兩箱裏飾以金錦黃金漆塗五末其副車三

乘形制如所乘但不畫輪耳王青蓋車皇孫綠蓋車
並駕三左右駢東晉安帝時乘後山安車制如金輅
宋因之皇子爲王亦賜以皇太子之安車皇孫綠車
亦因舊法齊皇太子乘象輅校飾如御旂旗九旂降
龍梁因齊象輅制鑾輅駕三左右駢朱班輪倚獸較
伏鹿軾九旂降龍青蓋畫幡文輶金塗五末以畫輪
車爲副常乘畫輪則衣書車爲副其畫輪車上開四
望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦陳因梁制後魏
乘金輅朱蓋赤質駕四馬北齊因之隋皇太子金輅
赤質金飾諸末重較箱畫樞文爲獸黃伏鹿軾龍輶
金鳳一在軾前設障塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂
九旂右載闔戟旂首金龍頭銜結綴及鈴綏駕赤騶
駟八鑾在衡二鈴在軾金鍍方鈇插翟尾五隼鏤錫
鑿纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之輅車金
飾諸末紫通幃朱裏駕一馬五日常朝饗宮官出入
行道乘之四望車金飾諸末紫油幢通幃朱裏朱絲
絡網駕一馬弔臨則乘之唐因隋制

公侯大夫等車輅

周制中車掌王五輅象輅以封異姓革輅以封四衛
木輅以封藩國又曰服車五乘孤乘夏篆卿乘夏纁

大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車漢景帝中元五年始詔六百石以上施車輻得銅五末軛有陽籥中二千石以上右騂三百石以上皂布蓋千石以上皂繒蓋二百石以下白布蓋皆有四維杠衣賈人不得乘馬車除吏赤蓋杠其餘皆青大使車立乘駕駟赤帷裳持節者重導從賊曹車斧車督車功曹車皆兩大車伍伯瓌弩十二人辟車四人從車四乘小使車不立乘有騂赤屏泥油重絳帷導無斧車近小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷裳從騎四十人此謂追捕考按有所敕取者之所乘也諸使車皆朱班輪四幅赤衡

軛公卿二千石郊廟明堂祠陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車公卿以下至縣三百戶長導從置門下五吏賊曹督察盜賊功曹皆帶劔三車導主簿主記兩車爲從縣令以上加導斧車後漢制公侯乘安車駕二右騂皆朱班輪飛軛倚鹿較伏熊軾皂繒蓋黑幡中二千石二千石皆皂蓋朱兩幡千石六百石朱左幡晉制雲母車以雲母飾犢車臣下不得乘以賜王公耳皂輪車駕四牛形如犢車皂漆輪轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公有勲德者特加之位至公或四望三望夾望車油幢車形制如皂輪但不漆

轂耳通憶車駕牛如犢車但舉其憶通覆車上也諸
王三公並乘之諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三各
一乘阜輪犢車各一乘自祭酒掾屬以下及令史皆
阜軫特進及車騎驃騎以上諸大將軍不開府非持
節都督者給安車黑耳駕二三公九卿中二千石二
千石河南尹謁者僕射郊廟法出皆大車立乘駕四
他出乘安車其去位致仕告老賜安車駟馬郡縣公
侯安車駕二右駢皆朱班輪倚鹿較伏熊軾黑輜阜
繒蓋公旗旂八旂侯七旂卿五旂皆畫降龍中二千
石二千石皆阜蓋朱兩幡駕二中二千石以上右駢

千石六百石朱左幡王公之元子攝命理國者安車
駕三旗旂七旂其封侯之元子五旂大使車立乘駕
四赤帷裳騶騎導從舊公卿二千石郊廟上陵從駕
所乘小使車不立乘駕四輕車之流也蘭輿皆朱轂
赤屏泥白蓋赤帷裳又別有小使車赤轂阜蓋追捕
執取者所乘凡諸使車皆朱班輪赤衡軛追鋒車去
小平蓋加通幔如輅車駕二追鋒者以迅速爲名施
於戎陣之間是爲傳乘輅車古之將軍車也一馬曰
輅車二馬曰輅傳按漢世貴輜駟而賤輅車魏晉重
輅車而賤輜駟三品將軍以上尚書令輅車黑耳有

後戶僕射但有後戶無耳並阜輪也宋因晉有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旂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皆安車駟馬中二千石皆阜蓋朱轡銅飾五末駕二右駢王公世子攝命理國者安車駕三旂旗七旂侯世子五旂齊制黃屋車建碧旂九旂九命上公所乘青蓋安車朱轡班輪駕一左右駢通幃車爲副諸王禮行所乘阜蓋安車朱轡漆班輪駕一馬通幃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梁制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尚書令則給鹿轡輅施耳後戶阜輅尚書僕射左右光祿大夫侍中中書監令秘書監則給鳳轄輅後戶阜輅領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿等則給聊泥輅無後戶漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍則給龍雀輅以金銀飾御史中丞給方蓋輅形小如傘諸王三公有勲德者皆特加阜輪車駕牛形如犢車但烏漆輪

轂黃金雕裝上加青油幢朱絲絡通幃王公加禮者
給油幢絡車駕牛朱輪華轂後魏三公及王車朱屋
青蓋制同五輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書
令僕以下列卿以上並給輶車駕一馬或乘四望通
幃車駕一牛北齊因之庶姓王至儀同三司以下翟
尾扇紫傘皇宗及三品以上官青傘朱裏其青傘碧
裏達於士人不禁正從一品執事散官及儀同三司
乘油色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三
品得乘卷通幃車車牛飾用金塗四品以下七品以
上得乘偏幃車車牛飾以銅後周諸公之輅九方輅

各象方
之色

碧輅金輅皆錫面鞶纓九就金鈎象輅犀輅
貝輅革輅篆輅木輅皆疏面鞶纓九就凡就皆以朱
白蒼三采諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅
而下七又無金輅諸子自方輅而下六又無象輅諸
男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之
輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏輅縵車墨車棧
車自篆輅以上金塗諸末疏錫鞶纓金鈎木輅以下
銅飾諸末疏面鞶纓皆九就三孤自祀輅而下八無
犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅
而下六又無篆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輅七車三祀車墨車
棧車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采隋
制公及一品象輅黃質以象飾朱末建旃畫以鳥隼
受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品
三品革輅白質建旃畫熊虎受冊告廟親迎及葬則
乘之子男及四品木輅黑質以漆飾之建旄畫龜蛇
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
已下至五品以上並給乘之三品以上青幘朱裏五
品以上紺幘碧裏皆白銅裝唯有參謁及弔喪者則

不張幘而乘鐵裝車六品以下不給任自乘犢車弗
許施幘初五品以上乘偏幘車其後嫌其美停不用
以白幘代之三品以上通幘車則青壁一品輅車油
幘朱網唯車輅一等聽勅始得乘之唐王公以下車
輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四
品木輅五品輅車象輅朱班輪左建旂旂畫龍一右
載闐戟革輅以革飾左建壇通帛餘同象輅木輅以
漆飾之餘同革輅輅車曲壁青通幘諸輅質蓋旂壇
皆朱一品九旂二品八旂三品七旂四品六旂其鞶
纓就數皆准此

主妃命婦等車

漢制長公主乘赤罽駟車大貴人公主王妃封君油畫駟車大貴人加節畫輶皆右駟而已公列侯中二千石二千石夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右駟加交絡帷裳皆阜非公會不得乘朝車得乘漆布輶駟車銅飾五末晉制三夫人油駟車駕兩馬左駟其貴人加節畫輶三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫絳罽駟車九嬪世婦乘駟車駕三長公主赤罽駟車駕兩馬公主王妃皆油駟車駕兩馬右駟公主油畫安車駕三青交絡以紫絳罽駟車駕

三馬爲副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘油畫安車駕三公主有先置者乘青交絡安車駕三諸王妃公太夫人夫人縣鄉郡公侯特進夫人助蠶乘阜交絡安車駕三諸侯監國世子之世婦侍中常侍尚書中書監令卿校世婦命婦助蠶乘阜交絡安車儷駕郡縣公侯中二千石二千石夫人會朝及蠶各乘其夫之安車皆右駟阜交絡阜帷裳自非公會則不得乘輶車王妃特進夫人封郡君安車駕三阜交絡封縣鄉君油駟車駕兩馬右駟宋齊依晉無大更革梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃王

妃皆得乘青油輿搨幢通幃車以搨幢涅幃為副采

女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油搨幢車以涅幃

為副侍女直乘涅幃二乘後周制公夫人之輅車九

厭翟輅輅翠輅皆錫面朱總金鈎雕輅篆輅皆勒面

刻白黑韋績總朱輅黃輅白輅玄輅皆雕面刻漆韋

為當顛鷲總總黑色繒其諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫

人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫

人自篆輅而下五輦纓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績總夏

篆夏纓墨車棧車皆雕面鷲總三妃由力三孤內子

自朱輅而下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上媛

婦中大夫孺人自玄輅而下五下媛婦下大夫孺人

自夏篆而下四御婉士婦人自夏纓而下三其輦纓

就各以其等皆簞第漆之君以赤卿大夫士以黑君

駕四馬三駟六轡卿大夫士駕二馬一駟四轡隋制

皇太子妃乘翟車以赤為質駕三馬畫轅金飾犢車

為副紫幃朱網絡良娣以下並乘犢車青幃朱裏三

公夫人公主王妃並犢車紫幃朱網絡五品以上命

婦並乘青幃與其夫同唐制內命婦夫人乘厭翟車

嬪乘犢車婕妤以下乘安車各駕二馬外命婦公主

王妃乘厭翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢車青
通幟朱裏油幢朱絲網駕牛二品以下去油幢絡網
四品青偏纓其王公以下車輅皆太僕官造貯掌之
若受制行冊命及三時巡陵婚葬則給之

輦輿

輦人所輦也徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦
制象輅車而不施輪通幟朱絡飾以金玉用人荷之
或曰夏后氏末代制輦名曰余車商曰胡奴車周曰
輜車即輦也王后輦車組纒有翳羽蓋秦爲人君之
乘漢因之成帝遊後庭則乘輦魏晉小出則乘之亦

多乘輿東晉過江亡其制度至太元中謝安率意造
焉及破苻堅於淮上獲京都舊輦形制無差義熙五
年劉裕執慕容超獲金鉦輦宋因之齊亦因之而盛
增其飾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輿說文云篋竹輿也周禮
考工記曰周人上輿漢室制度以雕玉爲之方徑六
尺今輿制如輦而但小耳宮苑宴私則御之梁制小
輿似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一名羊車一名輦其上如
輅小兒衣青布袴褶五瓣髻數人引之漢氏或以人

牽或駕果下馬梁貴賤通乘名曰牽子又制步輿方
四尺上施隱膝優老者人輿升殿司徒謝朓以脚疾
優之自天子至下賤得通乘步輿又制副輦加笨步本
反如犢車通幃朱絡謂之蓬輦後魏道武帝天興初
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遊觀小樓等輦駕十五馬車
等草創脩制多違舊章隋制輦而不施輪通幃朱絡
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幃方形同幄帳自閤內升正
殿御之唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰
仙遊輦四曰小輕輦五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰
小玉輦輦有三一曰五色輦二曰常平輦三曰腰輦
大駕鹵簿先五輅而行

旌旗

黃帝振兵教熊羆貔貅虎制陣法設五旗五麾夏
氏奚仲爲車正建旗旂旒以別尊卑等級商因之周

制司常掌九旗王建太常諸侯建旂孤卿建壇大夫
士建物師都建旗州里建旃縣鄙建旒道車載旒游
車載旌大麾以田大帛以即戎翽旌龍旃秦水德旗
旂皆尚黑其制未詳漢制龍旂九旂七仞以象大火
鳥旃七旂五仞以象鶉火熊旂六旂五仞以象參伐
龜蛇旂四旂四仞以象營室弧旌枉矢以象弧也此
諸侯以下之所建也後周太常畫三辰旂畫青龍旗
畫朱鳥旂畫黃麟旗畫白虎旂畫玄武皆加雲氣其
壇物在軍亦畫其事號加以雲氣徽幟亦如之旂節
又畫白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛

之旗六以供郊邱之祀蒼青朱黃白黑六旗畫纘之
以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰
朱鳥之旗四曰黃麟之旗五曰白虎之旗六曰玄武
之旌皆左建旗而右建闐戟又有繼旗四以施軍旅
一曰麾以供軍將二曰旒以供師帥三曰旒以供旅
帥四曰旒以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旗
篆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
諸伯之旗諸男自篆輅而下如諸子之旗三公犀輅
貝輅篆輅建壇木輅建旒夏篆夏纁及棧車建物孤

通志卷之四十二
卿以下各以其等建其旗旌杠皇帝六刃諸侯五大夫四士三旂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旒

鹵簿

屬車

古者諸侯九乘秦滅九國兼其車服故制大駕屬車

八十一

薛綜曰屬者相連屬也皆在後貳行

法駕半之左右分行其車

皆阜蓋赤裏朱幡輜戈矛弩箛尚書御史所載最後

一乘垂豹尾以前爲省中

胡廣曰施之道路故須豹尾過後屯圍乃得解省中

即今之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乘祀天於甘泉用之

後漢明帝上原陵大喪並因前代爲大駕用八十一

乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾維

陽令奉引奉車郎御史侍中參乘前驅有九旂雲罕

鳳皇車關戟車皮軒車鸞旗車後有金鉦車黃鉞車

黃門鼓車黃門令校駕祀天南郊以法駕祀地明堂

省什三祀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

臺令史副皆執法以督整車騎謂之護駕春秋上陵

尤省於小駕直事尚書一人從晉制大駕鹵簿先象

車鼓吹一部十三人中道次靜室令駕一中道式道

通志卷之三
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阜車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟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戟吏六人次司隸主簿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功曹史居右並駕一次廷尉卿駕駟戟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次太常駕駟中道戟吏六人次太常外部掾居左五官掾功曹史居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉引從居右並駕一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉戶等曹屬並駕一引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各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步兵校尉在左長水校尉在右並駕一各鹵簿左右

二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次射聲校尉在左翊軍校尉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驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右引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五十四命中督二人分領左右各有戟吏二人麾幢楬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門麾騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校尉佐仗左右各四

行外大戟楯次九尺楯次弓矢弩並熊渠欽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虎賁郎將騎中道次九游車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕車駕駟中道次闕戟車駕駟中道長戟邪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仗左右各六行外大戟楯二行次九尺楯次

通志卷之三
刀楯次弓矢次弩次五時車左右有遮則騎次典兵
中郎中道督攝前卻無常左殿中御史右殿中監並
騎次高蓋中道左輦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桐鼓
中道次金根車駕六馬中道太僕卿大將軍參乘左
右又各增三行爲九行司馬史九人引大戟楯二行
九尺楯一行刀楯一行由基一行細弩一行細跡禽
一行椎斧一行刀楯一行連細楯殿中司馬都尉殿

中校尉爲左右各十二行金根車建青旂旂十二左
將軍騎在左右將軍騎在右殿中將軍持鑿腦斧夾
車車後衣書主職步從六行合左右三十二行次曲
華蓋中道侍中散騎常侍黃門侍郎並騎分左右次
黃鉞車駕一在左御麾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金根車駕駟不建
旗次青立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立車次黑安車合十乘

並駕駟建旗十二旂如車色立車正豎旗安車邪拖
之次闕猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤
旗十二旂熊渠督左飲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
左右分駕次旒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三
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戟鼓車駕牛二乘分左
右次左大鴻臚外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鈴下二人
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
鼓吹如左軍前後次越騎校尉在左屯騎在右各鹵

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鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎從繖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匹將一人持幢一人持靴一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後羽林騎督幽州突騎督分領之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弓一隊弩一隊隊各五十人黑袴褶將一人步在

前督戰伯長各一人步在後金顏督將并領之其屬車因後漢制東晉屬車五乘而已其一車又是輅車舊儀天子所乘駕六元輿中屬車唯九乘苻堅敗又得僞車輦增爲十二乘宋孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一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後魏道武皇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大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘小祠則設

之三曰小駕屬車十二乘遊宴離宮則設之隋開皇
中大駕十二乘法駕減半煬帝大業初復備八十一
乘並如犢車紫通幟朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵
簿中單行正道後帝嫌多大駕減爲三十六乘法駕
用十二小駕除之唐大駕屬車十二乘大駕行幸則
分前後於鹵簿之內若陳設則分左右施於衛內其
鹵簿制具開元禮

器服略第二

