

欽定隋書

卷之十一

中南民族學院
★
民族研究所資料室

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第二

禮儀二

春秋龍見而雩梁制不爲恆祀四月後旱則祈雨行七事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨者三省繇輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七撤膳羞弛樂懸而不作天子又降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩祈上帝徧祈所有事者大雩禮立圓壇於南郊之左高及輪廣四丈周二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝及五人帝於其上各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地爲壇舞童六十四人祈百辟卿士於雩壇之左除地爲壇舞童六十四人皆袂服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報若郡國縣旱請雨則五事同時並行一理冤獄失職二賑鰥寡孤獨三省徭役四鎮賢良五退貪邪守令皆潔齋三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界內山林川澤常

興雲雨者祈而澍亦各有報陳氏亦因梁制祈而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝卽位以文帝配青帝牲用黃牯牛而以清酒四升洗其首其壇壇配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿每三獻禮其法皆採齊建武二年事也梁陳制諸祠官皆給除穢氣藥先齋一日服之以取清潔天監九年有事雩壇武帝以爲雨旣類陰而求之正陽其謬已甚東方旣非盛陽而爲生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理爲乖儀曹郎朱异議曰案周宣雲漢之詩毛注有燔埋之文不見有燔柴之說若以五帝必柴今明堂又無其事於是停用柴從坎瘞典十一年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復朱异議鄭衆云四望謂日月星海鄭玄云謂五岳四鎮四瀆尋二鄭之說互有不同竊以望是不卽之名凡厥遙祭皆有斯目豈容局於星漢拘於海濱請命司天有關水旱之義爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭帝從之又揚州主簿顧協又云禮仲夏大雩春秋龍見而雩則雩常祭也水旱且又禱之謂宜式備斯典太常博士亦從協議祠部郎明嚴卿以爲祈報之祀已備郊禋泂葦有時不必同揆帝從其議依舊不改大同五年又築雩壇於藉田兆內有祈禱則齋官寄藉田省云

後齊以孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東爲圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛爲三壇外

營相去深淺并燎壇一如南郊於其上祈穀實以顯宗文宣帝配青帝在甲寅之地赤帝在辛巳之地黃帝在己未之地白帝在庚申之地黑帝在壬亥之地面皆內向藉以藁秸配帝在青帝之南小退藉以莞席牲以騂其儀同南郊又祈禱者有九焉一曰雩二曰南郊三曰堯廟四曰孔顏廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆八曰滏口九曰豹祠水旱癘疫皆有事焉無牲皆以酒脯棗栗之饌若建午建未建申之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉幣有燎不設金石之樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢詩於壇南自餘同正雩南郊則使三公祈五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各在天帝之左其儀如郊禮堯廟則遣使祈於平陽孔顏廟則遣使祈於國學如堯廟社稷如正祭五岳遣使祈於岳所四瀆如祈五岳滏口如祈堯廟豹祠如祈滏口

隋雩壇國南十三里啟夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖武元帝配饗五官從配於下牲用犢十各依方色京師孟夏後旱則祈雨理冤獄失職存饑寡孤獨賑困乏掩骼埋胔省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘命有司會男女恤愆曠七日乃祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日乃祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃脩雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆已下祈如初典秋分已後不雩但禱而已

皆用酒脯初請後二旬不雨者卽徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政百官斷傘扇令
人家造土龍雨澍則命有司報州郡尉祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈于社七日乃祈界
內山川能興雨者徙市斷屠如京師祈而澍亦各有報霖雨則禳京城諸門三禳不止則祈山川岳鎮海
濱社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦各禳其城門不止則祈界內山川及祈報用羊
豕

禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂服大裘各於其方之近郊爲兆迎其帝而祭之所謂燔柴
於泰壇掃地而祭者也春迎靈威仰者三春之始萬物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛
怒者火色燦怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招集拒大也言秋時集成萬物其功大也冬迎叶光紀
者叶拾光華紀法也言冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎含樞紐者含容也樞機有闔闢之
義紐者結也言土德之帝能含容萬物開闔有時紐結有法也然此五帝之號皆以其德而名焉梁陳後
齊後周及隋制度相循皆以其時之日各於其郊迎而以太皞之屬五人帝配祭並以五官三辰七宿於
其方從祀焉

梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七年尙書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田

鳩化爲鷹鷂羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣況今祀天豈容尙此請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之曠代郊祀之服皆用袞冕是以前奏迎氣祀五帝亦服袞冕愚謂迎氣祀五帝亦宜用大裘禮俱一獻帝從之陳迎氣之法皆因梁制

後齊五郊迎氣爲壇各於四郊又爲黃壇於未地所祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陞之東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆撤又云立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於東郊登青幡於青牛之傍焉

後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壇皆半之祭配皆同後齊星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰爲壇崇五尺方二丈岳鎮爲壇方二丈深二尺山林已下亦爲壇壇崇三尺培深一尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢隋五時迎氣青郊爲壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊爲壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊爲壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宮八里

高九尺黑郊爲壇宮北十一里丑地高六尺並廣四丈各以四方立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰十宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其岳瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

晉江左以來乃至宋齊相承始受命之主皆立六廟虛太祖之位宋武初爲宋王立廟於彭城但祭高祖已下四世中興二年梁武初爲梁公曹文思議天子受命之日便祭七廟諸侯始封卽祭五廟祠部郎謝廣等並駁之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并妃郗氏而爲五廟告祠之禮並用太牢其年四月卽皇帝位謝廣又議以爲初祭是四時常祭首月旣不可移易宜依前尅日於東廟致齋帝從之遂於東城時祭訖遷神主於太廟始自皇祖太中府君皇祖淮陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇祖特進府君并皇考以爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室春祀夏禘秋嘗冬烝并臘一歲凡五謂之時祭三年一禘五年一禘謂之殷祭禘以夏禘以冬皆以功臣配其儀頗同南郊又有小廟太祖太夫人廟也非嫡故別立廟皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮天監三年尙書左丞何佟之議曰禘於首夏物皆未成故爲小禘於秋冬萬物皆成其禮尤大司勳列功臣有六皆

祭於大烝知祿尤大乃及之也近代禘祫並不及功臣有乖典制宜改詔從之自是禘祭乃及功臣是歲都令史王景之列自江左以來郊廟祭祀帝已入齋百姓尙哭以爲乖禮佟之等奏案禮國門在臯門外今之籬門是也今古殊制若禁凶服不得入籬門爲太遠宜以六門爲斷詔曰六門之內士庶甚多四時烝嘗俱斷其哭若有死者棺器須來旣許其大而不許其細也到齋日宜去廟二百步斷哭四年何佟之議案禮未祭一日大宗伯省牲鑊祭日之晨君親牽牲麗碑後代有冒暗之防而人主猶必親奉故有夕牲之禮頃代人君不復躬牽相承丹陽尹牽牲於古無取宜依以未祭一日之暮太常省牲視鑊祭日之晨使太尉牽牲出入也少牢饋食殺牲於廟門外今儀注詣廚烹牲謂宜依舊帝可其奏佟之又曰鄭玄云天子諸侯之祭禮先有裸尸之事乃迎牲今儀注乃至薦熟畢太祝方執珪瓚裸地違謬若斯又近代人君不復躬行裸禮太尉旣攝位實宜親執其事而越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之辰宜使太尉先行裸獻乃後迎牲帝曰裸尸本使神有所附今旣無尸裸將安設佟之曰如馬鄭之意裸雖獻尸而義在求神今雖無尸求神之義恐不可闕帝曰此本因尸以祀神今若無尸則宜立寄求之所裸義乃定佟之曰祭統云獻之屬莫重於裸今旣存尸卒食之獻則裸鬯之求實不可闕又送神更裸經紀無文宜依禮革奏未報而佟之卒後明山賓復申其理帝曰佟之旣不復存宜從其議也自是始使太尉代太祝行

祿而又牽牲太常任昉又以未明九刻呈牲又加太尉祿酒三刻施饌間中五刻行儀不辨近者臨祭從事實以二更至未明三刻方辨明山賓議謂九刻已疑太早況二更非復祭旦帝曰夜半子時卽是晨始宜取三更牲餘依儀注又有司以爲三牲或離杙依制埋瘞猪羊死則不埋請議其制司馬襲等議以爲牲死則埋必在滌矣謂三牲在滌死悉宜埋帝從之五年明山賓議樽彝之制祭圖唯有三樽一曰象樽周樽也二曰山疊夏樽也三曰著樽殷樽也徒有彝名竟無其器直酌象樽之酒以爲珪瓊之實竊尋祿重於獻不容共樽宜循彝器以備大典案禮器有六彝春祠夏禘祿用雞彝鳥彝王以珪瓊初祿后以璋瓊亞祿故春夏兩祭俱用二彝今古禮殊無復亞祿止循其二春夏雞彝秋冬牛彝庶禮物備也帝曰雞是金禽亦主巽位但金火相伏用之通夏於義爲疑山賓曰臣愚管不奉明詔則終年乖舛案鳥彝是南方之物則主火位木生於火宜以鳥彝春夏兼用帝從之七年舍人周捨以爲禮玉輅以祀金輅以賓則祭日應乘玉輅詔下其議左丞孔休源議玉輅既有明文而儀注金輅當由宋齊乖謬宜依捨議帝從之又禮官司馬筠議自今大事通告七廟小事止告一室於是議以封禪南北郊祀明堂巡省四方御臨戎出征皇太子加元服寇賊平蕩築宮立闕纂戎戒嚴解嚴合十一條則通告七廟講武脩宗廟明堂臨軒封拜公王四夷款化貢方物諸公王以愆削封及詔封王紹襲合六條則告一室帝從之九年詔篋篋

之實以藉田黑黍十二年詔曰祭祀用洗匱中水盥仍又滌爵爵以禮神宜窮精潔而一器之內雜用洗
手外可詳議於是御及三公應盟及洗爵各用一匱十六年四月詔曰夫神無常饗饗于克誠所以西鄉
禘祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座議以大脯代一
元大武八座又奏既停宰殺無復省牲之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之十月詔曰今雖
無復牲腥猶有脯脩之類卽之幽明義爲未盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代大脯餘
悉用蔬菜帝從之又舍人朱昇議二廟祀相承止有一鉶羹蓋祭祀之禮應有兩羹相承止於一鉶卽禮
爲乖請加熬油尊羹一鉶帝從之於是起至敬殿景陽臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸
廟遂不血食普通七年祔皇太子所生丁貴嬪神主于小廟其儀未祔前先脩塹室改塗其日有司行掃
除開塹室奉皇考太夫人神主於坐奠制幣訖衆官入自東門位定祝告訖撤幣埋於兩楹間有司遷太
夫人神主於上又奉穆貴嬪神主於下陳祭器如時祭儀禮畢納神主閉于塹室陳制立七廟一歲五祠
謂春夏秋冬臘也每祭共以一太牢始祖以三牲首餘唯骨體而已五歲再殷殷大禴而合祭也初文帝
入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔于梁之小廟改曰國廟祭用
天子儀

後齊文襄廟位猶爲魏臣置王高祖秦州使君王曾祖太尉武貞公王祖太師文穆公王耆相國獻武王
凡四廟文皇帝受禪置六廟曰皇祖司空公廟皇祖吏部尙書廟皇祖秦州使君廟皇祖文穆皇帝廟太
祖獻武皇帝廟世宗文襄皇帝廟爲六廟獻武已下不毀已上則遞毀並同廟而別室旣而遷神主於太
廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年秋始祔太廟春祠夏祈秋
嘗冬烝皆以孟月并臘凡五祭禘祫如梁之制每祭室一太牢始以皇后預祭河清定令四時祭廟禘祭
及元日廟庭並設庭燎二所

王及五等開國執事官散官從三品已上皆祀而世五等散品及執事官散官正三品已下從五品已上
祭三世三品已上牲用一太牢五品已下少牢執事官正六品已下從七品已上祭二世用特牲正八品
已下達於庶人祭於寢牲用特豕或亦祭祖禰諸廟悉依其宅堂之制其間數各依廟多少爲限其牲皆
子孫見官之牲後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷置太祖之廟并高祖已下二昭二穆凡五親
盡則遷具有德者謂之祧廟亦不毀閔帝受禪追尊皇祖爲德皇帝文王爲文皇帝廟號太祖擬已上三
廟遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆爲五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟而不
毀其時祭各於其廟祫禘則於太祖廟亦以皇后預祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆

之變其實麥芡芹菹兔醢豕宰終獻訖皇后親撤豆降還板位然後太祝撤焉

高祖既受命遣兼太保宇文善兼太尉李詢奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人之禮上皇考桓王尊號爲武元皇帝皇妣尊號爲元明皇后奉迎神主歸于京師犧牲尙赤祭用日出是時帝崇建社廟改周制左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖已下置四親廟同殿異室而已一日皇高祖太原府君廟二曰皇曾祖康王廟三曰皇祖獻王廟四曰皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀各以孟月饗以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主耐祭之禮並準時饗其司命戶以春鼃以夏門以秋行以冬各於享廟日中霽則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢三年一禘以孟冬遷主未遷主合食於太祖之廟五年一禘以孟夏其遷主各食於所遷之廟未遷之主各於其廟禘禘之月則停時饗而陳諸瑞物及伐國所獲珍奇於廟庭及以功臣配饗并以其日使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎繇配夏禹於安邑伯益配殷湯於汾陰伊尹配文王武王於灃渭之郊周公召公配漢高帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭大業元年楊帝欲遵周法營立七廟詔有司詳定其禮禮部侍郎攝太常少卿許善心與博士褚亮等議曰謹案禮記天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭玄注曰此周制也七者太祖及文王武王之祧與親廟四也殷

則六廟契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已立又據王者禘其祖之所自出而立四廟案鄭玄義天子唯立四親廟并始祖而爲五周以文武爲受命之祖特立二祧是爲七廟王肅注禮記尊者尊統上卑者尊統下故天子七廟諸侯五廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數案王肅以爲天子七廟是通百代之言又據王制之文天子七廟諸侯五廟大夫三廟降二爲差是則天子立四親廟又立高祖之父高祖之祖并太祖而爲七周有文武姜姬合爲十廟漢諸帝之廟各立無迭毀之義至元帝時賈禹匡衡之徒始建其禮以高帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法可常數也宗不在數內有功德則宗之不可預毀爲數也是以班固稱考論諸儒之義劉歆博而篤矣光武卽位建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲七至魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四太祖武帝猶在四親之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景初間乃依王肅更立五世六世祖就四親而爲六廟晉武受禪博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序於昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命爲王依諸侯立親廟四卽位之後增嗣五世祖相國掾府君六世祖右北平府君止於六廟逮身歿去升從昭穆猶太祖之位也降及齊梁守而弗革加崇迭毀禮無違舊臣等又案姬周自太祖已下皆別立

廟至於禘祫俱合食於太祖是以炎漢之初諸廟各立歲時嘗享亦隨處而祭所用廟樂皆象功德而敬
備焉至光武乃總立一堂而羣主異室斯則新承寇亂欲從約省自此以來因循不變伏惟高祖文皇帝
睿哲玄覽神武應期受命開基垂統聖嗣當文明之運定祖宗之禮且損益不同沿襲異趣時王所制可
以垂法自歷代以來雜用王鄭二義若尋其指歸校以優劣康成止論周代非謂經通子雍總貫皇王事
兼長遠今請依據古典崇建七廟受命之祖宜別立廟祧百代之後爲不毀之法至於鬱鬻親奉中享享
於高廟有司行事竭誠敬於羣主俾夫規模可則嚴祀易遵表有功而彰明德大復古而貴能變臣又案
周人立廟亦無處置之文據家人處職而言之先王居中以昭穆爲左右阮攸撰禮圖亦從此議漢京諸
廟既遠又不序禘祫今若依周制理有未安雜用漢儀事難全採謹詳立別圖附之議末其圖太祖高祖
各一殿準周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始祖及二祧之外從迭毀之法詔可未及創制既營
建洛邑帝無心京師乃於東都固本里北起天經宮以遊高祖衣冠四時致祭於三年有司奏請準前議
於東京建立宗廟帝謂祕書監柳詵曰今始祖及二祧已具今後子孫處朕何所又下詔唯議別立高祖
之廟屬有行役遂復停寢

自古帝王之興皆稟五精之氣每易姓而起以致太平必封乎太山所以告成功也封諡而禪乎梁甫梁

甫者太山之支山卑下者也能以其道配成高德故禪乎梁甫亦以告太平也封禪者高厚之謂也天以高爲尊地以厚爲德增太山之高以報天也厚梁甫之基以報地也明天之所命功成事就有益於天地若天地之更高厚云記曰王者因天事天因地事地因名山升中于天而鳳凰降龜龍格齊桓公既霸而欲封禪管仲言之詳矣秦始皇既黜儒生而封太山禪梁甫其封事皆祕之不可得而傳也漢武帝頗探方士之言造爲玉牒而編以金繩封廣九尺高一丈二尺光武中興聿遵其故晉宋齊梁及陳皆未違其議後齊有巡狩之禮并登封之儀竟不之行也開皇十四年羣臣請封禪高祖不納晉王廣又率百官抗表固請帝命有司草儀注於是牛弘辛彥之許善心姚察虞世基等創定其禮奏之帝逡巡其事曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山耳十五年春行幸兗州遂次岱岳爲壇如南郊又壘外爲柴壇飭神廟展宮懸於庭爲埋埴二於南門外又陳樂設位於青帝壇如南郊帝服袞冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉

開皇十四年閏十月詔東鎮沂山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州鎮霍山並就山立祠東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆吳山並取側近巫一人主知灑掃並命多蔣松柏其霍山等祀日遣使就焉十六年正月又詔北鎮於營州龍山立祠東鎮晉州霍山鎮若脩造並準西鎮吳山造神廟

大業中煬帝因幸晉陽遂祭恆岳其禮頗採高祖拜岱宗儀增置二壇命道士女官數十人於壇中設醮十年幸東都過祀華岳築場於廟側事乃不經蓋非有司之定禮也

禮天子以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊漢法不俟二分於東西郊常以郊泰畤日出竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文譏其煩褻似家人之事而以正月朝日于東門之外前史又以爲非時及明帝泰和元年二月丁亥朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始合於古後周以春分朝日於國東門外爲壇如其郊用特牲青幣青圭有邱皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外爲壇於埕中方四丈深四尺燔燎禮如朝日

開皇初於國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同

凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以主祀古先聖王法施於人則祀之故以勾龍主社周棄主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中門之外外門之內尊而親之與先祖同也然而古今既殊禮亦異制故左社稷而右宗廟者得質之道也右社稷而左宗廟者文之道也梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣祠

社稷先農縣又兼祀靈星風伯雨師之屬及臘又各祠社稷于壇百姓則二十五家爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具隨其豐約其郡國有五岳者置宰祝三人及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之舊太社廩犧吏牽牲司農省牲太祝更讚牲天監四年明山賓議以爲案郊廟省牲日則廩犧令牽牲太祝令讚牲祭之日則太尉牽牲郊特牲云社者神地之道國主社稷義實爲重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗爲輕末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社稷無親事牽之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝令讚牲帝唯以太祝讚牲爲疑又以司農省牲於理似傷犧吏執紉卽事成卑議以太常丞牽牲餘依明議於是遂定至大同初又加官社官稷并前爲五壇焉陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以敦稻以秬黃粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以璣又令太中署常以二月八日於署庭中以太牢祠老人星兼祠天皇大帝太一日月五星鉤陳北極北斗三台二十八宿大人星子孫星都四十六坐凡應預祠享之官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔其儀本之齊制

後齊立太社帝社太稷三壇於國方每仲春仲秋月之元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻宗伯終獻

開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社又於國城東南七里延興門外爲靈星壇立秋後辰令有司祠以一少牢古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁初籍田依宋齊以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以爲啟蟄而耕則在二月節內書云以殷仲春籍田理在建卯於是改用二月又國語云王卽齋宮與百官御事並齋三日乃有沐浴祿饗之事前代當以耕而不祭故闕此禮國語又云稷臨之太史讚之則知耕籍應有先農神座兼有讚逆耕旨今籍田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神座陳薦羞之禮讚辭如社稷法又曰齊代舊事籍田使御史乘馬車載耒耜於五輅後禮云親載耒耜措于參保介之御間則置所乘輅上若以今輅與古不同則宜升之次輅以明慎重而遠在餘處於義爲乖且御史掌視尤爲輕省今宜以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又立籍田於建康北岸築兆域大小列種藥柏便穀及齋官省如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云

北齊籍於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小豆黑穰麻子小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺高九尺四陛三遺四門又爲大營於外又設御耕壇於阡東陌北

每歲正月上辛後吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕先祠司農進種稔之種六宮主之行事之官并齋設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇上衆官朝服司空一獻不煢祠訖皇帝乃服通天冠青紗褰黑介幘佩蒼玉黃綬青帶袜舄備法駕乘木輅耕官具朝服從殿中監進御未於壇南百官定列帝出便殿升耕壇南陛卽御座應耕者各進於列帝降自南陛至耕位釋劍執耒三推三反升壇卽坐耕官一品五推五反二品七推七反三品九推九反籍田令帥其屬以牛耕終千畝以青箱奉種稔種跪呈司農詣耕所灑之糞訖司農省功奏事畢皇帝降之便殿更衣饗宴禮畢班賚而還隋制於國南十四里啟夏門外置地千畝爲壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢皇帝服裘冕備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇帝三推訖執事者以授應耕者各以班五推九推而司徒帥其屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬粢盛稷稹以餉犧牲云

周禮王后蠶於北郊而漢法皇后蠶於東郊魏遵周禮蠶于北郊吳韋昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝楊皇后蠶于西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲西蠶設兆域置大殿七間又立蠶觀自是有其禮

後齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千步蠶宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起

蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者爲之路西置皇后蠶壇高四丈方二丈四出階廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路之南壇高五尺方二丈四出階廣五尺外北方四十步面開一門有綠襜褕衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祀先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陞卽御座女尙書執篋女主衣執鈎立壇下皇后降自東陞執篋者處右執鈎者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇卽御座內命婦以次就桑鞠衣五條展衣七條祿衣九條以授蠶母還蠶室初授世婦灑一簿領預桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒班賚而還

後周制皇后乘翠輅率三妃三嬪御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一太牢親祭進奠先蠶西陵氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以公桑焉

隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尙功進金鈎典制奉篋皇后採三條反鈎命婦各依班採五條九條而止世婦亦有蠶母受公桑灑訖還依位皇后乃還宮自後齊後周及隋其典大抵多依晉議然亦時有損益矣

禮仲春以玄鳥至之日用太牢祀于高禩漢武帝年二十九乃得太子甚喜爲立禩祠於城南祀以特牲
因有其祀晉惠帝元康六年禩壇石中破爲二詔問石毀今應復不博士議禮無高禩置石之文未知造
設所由既已毀破可無改造更下西府博議而賊曹屬束皙議以石在壇上蓋主道也祭器弊則埋而置
新今宜埋而更造不宜遂廢時此議不用後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鑄石令如舊制高
禩壇上埋破石入地一丈案梁太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中脩廟所得陸澄以
爲孝武時郊禩之石然則江左亦有此禮矣

後齊高禩爲壇於南郊傍廣輪二十六尺高九尺四陛三墀每歲春分玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀青
帝於壇以太昊配而祀高禩之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禩神壇下東陛之南西向
禮用青珪束帛牲共以一太牢祀日皇帝服袞冕乘玉輅皇后服禕衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后
亞獻降自西陛並詣便坐夫人終獻上嬪獻于禩神訖帝及后並詣櫺位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜
乃撤就煢禮畢而還隋制亦以玄鳥至之日祀高禩於南郊壇牲用太牢一舊禮祀司中司命風師雨師
之法皆隨其類而祭之兆風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆司中司命於南郊以天神是
陽故兆於南郊也兆雨師於北郊者就水位在北也

隋制於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同壇祀以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇祀以立春後五國城西南八里金光門外爲雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲以一少牢

昔伊耆氏始爲蜡蜡者索也古之君子使人必報之故周法以歲十二月合聚萬物而索饗之仁之至義之盡也其祭法四方各自祭之若不成之方則闕而不祭後周亦存其典常以十一月祭神農氏伊耆氏后稷氏田峻鱗羽羸毛介水墉坊郵表暉獸猫之神於五郊五方上帝地祇五星列宿蒼龍朱雀白獸玄武五人帝五官之神岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各分其方合祭之日月五方皆祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農旣蜡無其祀三辰七宿則爲小壇於其側岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰則各爲坎餘則於平地皇帝初獻上帝地祇神農伊耆及人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰五官后稷田峻岳鎮海瀆中大夫獻七宿山林川澤已下自天帝人帝田峻羽毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郵表暉之類皆從埋祭畢皇帝如南郊便殿致齋明日乃蜡祭于南郊如東郊儀祭訖又如黃郊便殿致齋明日乃祭祭訖又如西郊便殿明日乃祭祭訖又如北郊便殿明日蜡祭訖還宮階初因周制定令亦以孟冬下亥蜡百神臘宗廟祭社稷其方不熟則闕其方之蜡焉又以仲冬祭名源川澤於北郊用一太牢祭并於社宮用一少牢季冬藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰加以

桃弧棘矢開皇四年十一月詔曰古稱臘者接也取新故交接前周歲首今之仲冬建冬之月稱禘可也後周用夏后之時行姬氏之禘考諸先代於義有違其十月行禘者停可以十二月爲臘於是始革前制後齊正月晦日中書舍人奏祓除年暮上臺東宮奏擇吉日詣殿堂貴臣與師行事所須皆移尙書省備設云後主末年祭非其鬼至於躬自鼓舞以事胡天鄴中遂多淫祀茲風至今不絕後周欲招來西域又有拜胡天制皇帝親爲其儀並從夷俗淫僻不可紀也

禮儀志二并妃郝氏而為五廟○監本郝訛郝各本同臣映斗按梁書高祖皇后郝氏齊建武中殲高祖

進位梁公詔贈后為梁公妃又姓譚郝音希郝鑿郝超之姓從郝郝當作郤郤訛之姓從郝坊本多訛

丹陽尹○一本陽作楊一本訛杜按史記楚世家與秦戰丹陽索隱此丹陽在漢中唐元和志周成王封

熊繹于荆丹陽之地後移枝江亦曰丹陽前漢地理志丹陽郡注故鄣郡武帝更名屬有丹陽縣後漢

郡國志丹陽郡屬有丹陽城晉書地理志丹陽郡統縣十一有丹楊注丹楊山多赤柳在西也隋書地

理志丹陽郡注自東晉已後置郡曰揚州平陳詔並平蕩耕墾更於石頭城置蔣州統江寧當塗溧水

三縣江寧注又云梁置丹陽郡及南丹陽郡陳省南丹陽郡平陳又廢丹陽郡以秣陵建康同夏三縣

入為大業初置丹陽郡有蔣山唐書地理志潤州丹陽郡武德三年以江都郡之延陵縣地置取潤浦

為州名有丹陽縣注本曲阿地臣映斗按楚之丹陽在漢中與枝江漢之丹陽乃秦鄣郡東晉而後廢

析更置沿革廣狹不同而名則一唯丹楊山之楊作楊餘並當作陽有作楊與揚者並訛隋書各本互

異前後不同故辯之於此餘俱改正

隋書卷七考證

隋書卷八

唐太尉揚州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第三

禮儀三

陳永定三年七月武帝崩新除尙書左丞庾持稱晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏策奉諡梓宮將登輜輶侍中版奏已稱某諡皇帝遣奠出於陛階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶云大行皇帝請明加詳正國子博士領步兵校尉知儀禮沈文阿等謂應飭風俗通前帝諡未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登輜輶版奏皆稱某諡皇帝登輜輶伏尋今祖祭已奉策諡哀策既在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於玄宮謂依梁儀稱諡以傳無窮詔可之

天嘉元年八月癸亥尙書儀曹請今月晦皇太后服安吉君禫除儀注沈洙議謂至親碁斷加降故再碁而再周之喪斷二十五日但重服不可頓除故變之以織縞創巨不可便愈故稱之以祥禫禫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碁碁而除服無復衰麻緣情有本同之義許以心制心制既無杖絰可除不容復改玄縵既是心憂則無所更淡其心也且禫杖碁者十五日已有禫制今

申其免懷之感故斷以再周止二十五月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月而除案古循今宜以再周二十五月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

隋制諸岳崩瀆竭天子素服避正寢撤膳三日遣使祭崩竭之山川牲用太牢

皇帝本服大功已上親及外祖父母皇后父母諸官正一品喪皇帝不視事三日皇帝本服五服內親及
嬪百官正二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日皇帝本服小功緦麻親百官三品已上喪皇帝皆不視
事一日

皇太后皇后爲本服五服內諸親及嬪一舉哀皇太子爲本服五服之內親及東宮三師三少宮臣三品
已上一舉哀

梁天監元年齊臨川獻王所生妾謝墓被發不至塋門蕭子晉傳重諮禮官何佟之佟之議以爲改葬服
緦見柩不可無服故也此止侵墳土不及於椁可依新宮火處三日哭假而已帝以爲得禮二年何佟之
議追服三年無禫尙書議並以佟之言爲得

又二年始興王嗣子喪博士管嘔議使國長從服緦麻四年掌凶禮嚴植之定儀注以亡月遇闋後年中
祥疑所附月帝曰闋蓋餘分月節則各有所隸若節屬前月則宜以前月爲忌節屬後月則宜以後月爲
忌祥逢闋則宜取遠日

又四年安成國制稱廟新建欲尅今日遷立所生吳太妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭明山賓議
以爲不可宜待王妃服竟親奉盛禮

五年貴嬪母車喪議者疑其儀明山賓以爲貴嬪既居母憂皇太子出貴嬪別第一舉哀以甲聖情庶不
乖禮帝從之

又五年祠部郎司馬裴牒貴嬪母車亡應有服制謂宜唯公子爲母麻衣之制既葬而除帝從之

六年申明葬制凡墓不得造石人獸碑唯聽作石柱記名位而已

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遣
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

十四年舍人朱异議禮年雖未及成人已有爵命者則不爲殤封陽侯年雖中殤已有拜封不應殤服帝

可之於是諸王服封陽侯依成人之服

大同六年皇太子啟謹案下殤之小功不行婚冠嫁三嘉之禮則降服之大功理不得有三嘉今行三嘉之禮竊有小疑帝曰禮云大功之末可以冠子父小功之末可以冠子嫁子娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻下殤之小功則不可晉代蔡謨謝沈丁纂馮懷等遂云降服大功可以嫁女宋代裴松之何承天又云女有大功之服亦得出嫁范堅荀伯子等雖復率意致難亦未能折太始六年虞劼立議大功之末乃可娶婦于時博詢咸同獻議齊永明十一年有大司馬長子之喪武帝子女同服大功左丞顧杲之議云大功之末非直皇女嬪降無疑皇子媵納亦在非核凡此諸議皆是公背正文務爲通耳徐爰王文憲並云暮服降爲大功皆不可以婚嫁於義乃爲不乖而又不釋其意天監十年信安公主當出適而有臨川長子大功之慘具論此義粗已詳悉太子今又啟審大功之末及下殤之小功行婚冠嫁三吉之事案禮所言下殤小功本是期服故不得有三吉之禮況本服是期降爲大功理當不可人間行者是用鄭玄逆降之義雜記云大功之末可以冠子嫁子此謂本服大功子則小功踰月以後於情差輕所以許有冠嫁此則小功之末通得取婦前所云大功之末可以冠子嫁子此是簡出大功之身不得取婦故有小功之末可以冠子嫁子非直子得冠嫁亦得取婦故有出沒婚禮國之大典宜有畫一今宗室及外戚不得

復輟有干啟禮官不得輟爲曲議可依此以爲法

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門栢歷三品已上及五等開國通用方栢四品已下達於庶人以幟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輟勳品達于庶人不過七尺

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

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違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注以爲準亦微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越正一品薨則鴻臚卿監護喪事司儀令示禮制二品已上則鴻臚丞監護司儀丞示禮制五品已上薨卒及三品已上有其親已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紗單衣婦人有官品者亦以其服斂棺內不得置金銀珠玉諸重一品懸隔六五品已上四五品已下二轎車三品已上油幃朱絲絡網施襪兩箱畫龍幃竿諸末垂六旒蘇七品已上油幃施襪兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品已下達於庶人鼈甲車無幃襪旒蘇畫飾執紼一品五十人三品已上四十人四品三十人並布幘深衣三品已上四引四披六鐸六纓五品已上二引二披四鐸四纓九品已上二鐸二纓四品已上用方相七品已上用魼頭在京師葬者去城七里外三品已上立碑螭首龜趺上高不得過九尺七品已上立碣高四尺圭首方跌若隱淪道素孝義著聞者雖無爵奏聽立碣

三年及朞喪不數閏大功已下數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月爲正

凶服不入公門朞喪已下不解官者在外曹禱緣紗帽若重喪被起者阜絹下裙帽若入宮殿及須朝見者冠服依百官例

齊衰心喪已上雖有奪情並終喪不弔不賀不預宴朞喪未練大功未葬不弔不賀並終喪不預宴小功

已下假滿依例居五服之喪受冊及之職儀衛依常式唯鼓樂從而不作若以戎事不用此制自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭管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筥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冢宰命有司致館梁王東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立冕乘車陳九饋以束帛乘馬致食于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于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于公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞于梁王明日王還贄又明日王見三孤如見三公明日卿一人又執贄勞王王見卿又如三孤於是三公三孤六卿又各饋賓並屬官之長爲使牢米束帛同三公

開皇四年正月梁主蕭歸朝于京師次於郊外詔廣平王楊雄吏部尙書韋世康持節以迎衛尉設次於驛館雄等降就便幕歸服通天冠絳紗袞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世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告歸出迎於館門之外西面再拜持節者導雄與歸俱入至于庭下歸北面再拜受詔訖雄等乃出於館門外道右東向歸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歸服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

古者天子征伐則宜于社造于祖類于上帝還亦以牲徧告梁天監初陸璣議定軍禮遵其制帝曰宜者請征討之宜造者稟謀於廟類者奉天時以明伐並明不敢自專陳幣承命可也璣不能對嚴植之又爭之於是告用牲幣反亦如之

後齊天子親征纂巖則服通天冠文物充庭有司奏更衣乃入冠武弁弁左貂附蟬以出誓詔擇日備法駕乘木輅以造于廟載遷廟主於齋車以俟行次宜于社有司以毛血疊軍鼓載帝社石主於車以俟行次擇日陳六軍備大駕類于上帝次擇日祈后土神州岳鎮海濱源川等乃爲坎盟督將列牲於坎南北首有司坎前讀盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃寘于坎又歃血歃徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗於壇祭以太牢及所過名山大川使有司致祭將屆戰所卜剛日備玄牲列軍容設柴於辰地爲壇而禱祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大濩之音禮畢徹牲柴燎戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又以太牢賞用命戰士于祖引功臣入旌門卽神庭而授版焉又罰不用命于社卽神庭行戮訖振旅而還格廟詣社詔擇日行飲至禮文物充庭有司執簡紀年號月朔陳六師凱入格廟之事飲至策勳之美因述其功不替賞典焉

隋制行幸所過各山大川則有司致祭岳瀆以太牢山川以少牢親征及巡狩則類上帝宜社遼廟禮
亦如之將發輒則輟祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋埴有司刳羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯
醢加羊於輟西首又奠酒解羊并饌埋於埴駕至太僕祭兩軹及軌前乃飲授爵遂輾輟上而行

大業七年征遼東煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壇設方壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒
殿預告官及侍從各齋于其所十二衛士並齋帝袞冕玉輅備法駕禮畢御金輅服通天冠還宮又於宮
南類上帝積柴於燎壇設高祖位於東方帝服大裘以冕乘玉輅祭奠玉帛並如宜社諸軍受胙畢帝就
位觀燎乃出又於薊城北設壇祭馬祖於其上亦有燎又於其日使有司并祭先牧及馬步無鐘鼓之樂
衆軍將發帝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置一纛十隊爲團團有偏
將一人第一團皆青絲連明光甲鐵具裝青纓拂建狻猊旗第二團絳絲連朱犀甲獸文具裝赤纓拂建
貔貅旗第三團白絲連明光甲鐵具裝素纓拂建辟邪旗第四團烏絲連玄犀甲獸文具裝建纓拂建六
駮旗前部鼓吹一部大鼓小鼓及鞀長鳴中鳴等各十八具捫鼓金鈺各二具後部鑊吹一部鑊三面哥
箏及箏各四具節鼓一面吳吹箏篋橫笛各四具大角十八具又步卒八十隊分爲四團團有偏將一人
第一團每隊給青犂盪幡一第二團每隊黃犂盪幡一第三團每隊白犂盪幡一第四團每隊蒼犂盪幡

一長槊楯弩及甲氍等各稱兵數受降使者一人給二馬輜車一乘白獸幡及節各一騎吏三人車輻白從十二人承詔慰撫不受大將制戰陣則爲監軍軍將發候大角一通步卒第一團出營東門東向陣第二團出營南門南向陣第三團出營西門西向陣第四團出營北門北向陣陣四面團營然後諸團嚴駕立大角三通則鑼鼓俱振騎第一團引行隊間相去各十五步次第二團次前部鼓吹次弓矢一隊合二百騎建蹲獸旗纛樂二張大將在其下次誕馬二十四次大角次後部鑼次第三團次第四團次受降使者次及輜重戎車散兵等亦有四團第一輜重出收東面陣分爲兩道夾以行第二輜重出收南面陣夾以行第三輜重出收西面陣夾以行第四輜重出收北面陣夾以行亞將領五百騎建騰豹旗殿軍後至營則第一團騎陣於東面第二團騎陣於南面鼓吹翊大將居中騎馬南向第三團騎陣於西面第四團騎陣於北面合爲方陣四團外向步卒翊輜重入於陣內以次安營營定四面陣者引騎入營亞將率騎騎遊奕督察其安營之制以車外布間設馬槍次施兵幕內安雜畜事畢大將亞將各一就牙帳其馬步隊與軍中散兵交爲兩番五日而代於是每日遣一軍發相去四十里連營漸進二十四日續發而盡首尾相繼鼓角相聞旌旗亘九百六十里天子六軍次發兩部前後先置又亘八十里通諸道合三十軍亘一千四十里諸軍各以帛爲帶長尺五寸闊二寸題其軍號爲記御營內者合十二衛三臺五省九寺並

分隸內外前後左右六軍亦各題其軍號不得自言臺省王公已下至于兵丁厮隸悉以帛爲帶綴于衣領名軍記帶諸軍並給幡數百有事使人交相去來者執以行不執幡而離本軍者佗軍驗軍記帶知非部兵則所在斬之是歲也行幸望海鎮於禿黎山爲壇祀黃帝行禱祭詔太常少卿韋躡博士褚亮奏定其禮皇帝及諸預祭臣近侍官諸軍將皆齋一宿有司供帳設位爲埋埒神坐西北內壇之外建二旗於南門外以熊席設帝軒轅神坐於壇之外胄弓矢於坐側建築於坐後皇帝出甲次入門羣官定位皆再拜奠禮畢還宮

隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸預祭官皆於祭所致齋一日積柴於燎壇禮畢就壇仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎

開皇二十年太尉晉王廣北伐突厥四月己未次於河上禱祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮

後齊命將出征則太卜詣太廟灼靈龜授鼓旗於廟皇帝陳法駕服袞冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引上將操鉞授柯曰從此上至天將軍制之又操斧授柯曰從此下至泉將軍制之將軍既受斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願無一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍

裁之將軍就車載斧鉞而出皇帝推轂度閭曰從此以外將軍制之

周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武成元年吐谷渾寇邊帝常服乘馬遣大司馬賀蘭祥於太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮畢出受甲兵

隋制皇太子親戎及大將出師則以猊旄一疊鼓皆告社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐陳內史令李德林攝太尉告于太祖廟禮畢又命有司宜于太社

古者三年練兵入而振旅至於春秋蒐獮亦以講其事焉梁陳時依宋元嘉二十五年蒐宣武場其法置行軍殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏搥一鼓爲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較多少戮一人以懲亂法會畢還宮

後齊常以季秋皇帝講武於都外有司先萊野爲場爲二軍進止之節又別墀於北場輿駕停觀遂命將簡士教衆爲戰陣之法凡爲陣少者在前者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯爲前行戰士次之槩者次之弓箭爲後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發之意旗臥則跪教士耳使習金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止教士心使知刑罰之苦賞賜之利教

士手使習持五兵之使戰鬪之備教士足使習跪及行列嶮泥之塗前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都墀之中及四角皆建五采牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士賈甲三通步軍各爲直陣以相俟大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘革轎大司馬介冑乘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後齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日命布圍領軍將軍一人督左甄護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戎服鍬戟者皆嚴武衛張甄圍旗鼓相望銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔騎令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衆軍鼓譟鳴角至期處而止大司馬屯北旌門二甄帥屯左右旌門天子乘馬從南旌門入親射禽謁者以獲車收禽載還陳於獲旗之北王公已下以次射禽皆送旗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餽將士禮畢改服鍬者韜刀而還夏苗秋獮冬狩禮皆同河清中定令每歲十二月半後講武至晦遂除二軍兵馬右入千秋門左入萬歲門並至承巷南下至昭陽殿北二軍交一軍從西上閣一軍從東上閣並從端門南出閶闔門前橋南戲

射並訖送至城南郭外罷

後齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂即坐皇太子及羣官坐定登歌進酒行箭皇帝入便殿更衣

以出驂驪令進御馬有司進弓矢帝射訖還御坐射懸侯又畢羣官乃射五垓一品二品三十發一發調馬十發

射下十發射上三發射疊三品二十五發一發調馬五發射下十發射上三發射疊四品二十發一發調馬五發射下八發射上

二發射疊二發射五品十五發一發調馬四發射下五發射上二發射疊二發射帖一發射獸頭侍官御仗已上十發一發調馬四發射下五發射上季

秋大射皇帝備大駕常服御七寶鞞射七垓正三品已上第一垓一品五十發一發調馬十五發射下十二發射上三發射疊三

發射帖三發射獸頭二品四十六發一發調馬十五發射下二十二發射上二發射疊三發射帖三發射獸頭從三品四品第二垓三品四十二發一發調馬

十二發射下二十二發射上二發射疊二發射帖三發射獸頭四品三十七發一發調馬十一發射下十九發射上發射疊二發射帖三發射獸頭五品第三垓三十二發一發調馬九發射下十七發射上

十一發射上發射疊一發射帖八品第十六垓十六發一發調馬四發射下九發射上發射疊一發射帖九品第七垓十發一發調馬六發射下十二發

調馬三發射下四發射大射置大將太尉公射司馬各一人錄事二人七垓各置垓將射正參軍各一人

上發射疊一發射帖為之射司馬各一人錄事二人七垓各置垓將射正參軍各一人

垓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垓士等員以司其事

後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官以旂物鼓鐸鈺鏡各帥其人而致誅其後至者

建麾於後表之中以集衆庶質明偃蹇諫其不及者乃陳徒騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中皆聽其角以爲進止之節田之日於所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卽入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後卽陣皆坐乃設驅逆騎有司表貉於陣前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地爲壇建二旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教養會如振旅之陣遂以苗田如蒐法致禽以享禘仲秋教練兵如振旅之陣遂以獮田如蒐法致禽以祀方仲冬教大閱如振旅之陣遂以狩田如蒐法致禽以享烝

孟秋迎太白候太白夕見於西方先見三日大司馬戒期遂建旗於陽武門外司空除壇兆有司薦毛血登歌奏昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬俱介冑集旗下左右武伯督十二帥嚴街侍臣文武俱介冑奉迎樂師撞黃鐘右五鐘皆應皇帝介冑警蹕以出如常儀而無鼓角出國門而轍祭至則舍於次太白未見五刻中外皆嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻之禮每獻鼓譟如初獻事訖燔燎賜胙畢鼓譟而還

隋制大射祭射侯於射所用少牢軍人每年孟秋閱戎具仲冬教戰法及大業三年煬帝在榆林突厥啟民及西域東胡君長並來朝貢帝欲誇以甲兵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帥其軍集於旗下鳴鼓後至者斬詔四十道使並揚旗建節分申仰令卽留軍所監獵布圍圍闕南面方纘而前帝服紫袴褶黑介幘乘圍豬車其飾如木輅重輜漫輪虬龍繞轂漢東京鹵簿所謂獵車者也駕六黑駟太常陳鼓笳鏡簫角於帝左右各百二十百官戎服騎從鼓行入圍諸將並鼓行越圍乃設驅逆騎千有二百圍豬停輶有司斂大綬王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又斂小綬乃驅獸出過於帝前初驅過有司整御弓矢以前待詔再驅過備身將軍奉進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振坐而射之每驅必三獸以上帝發抗大綬次王公發則抗小綬次諸將發射之無鼓驅逆之騎乃止然後三軍四夷百姓皆獵凡射獸自左腰而射之達于右膈爲上等達右耳本爲次等自左髀達于右脣爲下等羣獸相從不得盡殺已傷之獸不得重射又逆向人者不射其面出表者不逐之佃將止虞部建旗於圍內從駕之鼓及諸軍鼓俱振卒徒皆譟諸獲禽者獻於旗所致其左耳大獸公之以供宗廟使歸薦膾于京師小獸私之

齊制季冬晦選樂人子弟十歲以上十二以下爲佺子合二百四十人一百二十人赤幘卓袴衣執鼗一百二十人赤布袴褶執鞞角方相氏黃金四目熊皮蒙首玄衣朱裳執戈揚楯又作窳奇祖明之類凡十

一獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中其日戊夜三唱開諸里門
者各集被服器仗以待事戊夜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第一
品已下從六品已上陪列預觀儺者鼓譟入殿西門徧於禁內分出二上閣作方相與十二獸儺戲喧呼
周徧前後鼓譟出殿南門分爲六道出於郭外

隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬傍磔大儺亦如之其牲每門
各用羝羊及雄雞一選僂子如後齊冬八隊二時儺則四隊問事十二人赤幘禱衣執皮鞭工人二十二
人其一人方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳其一人爲唱師著皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝
羊及酒於宮門爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈楊楯周呼鼓譟而出合趣顯陽門分詣諸城門將出諸
祝師執事預驅牲例磔之於門酌酒禳祝舉牲并酒埋之

後齊制日蝕則太極殿西廂東向堂東廂西向各設御座羣官公服畫漏上水一刻內外皆嚴三門者閉
中門單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則避正殿就東堂服
白綈單衣侍臣背赤幘帶劍升殿侍諸司各於其所赤幘持劍出戶向日立有司各率官屬並行宮內諸
門掖門屯衛太社鄰令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走

馬露版上尙書門司疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復圓止奏解嚴

後魏每攻戰剋捷欲天下知聞迺書帛建於竿上名爲露布其後相因施行開皇中迺詔太常卿牛弘太子庶子裴政撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露布兵部奏請依新禮宣行承詔集百官四方客使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宣詔拜蹈舞者三又拜郡縣亦同

隋書卷八考證

禮儀志三三品二十五發注十發射上三發射麇○監本脫上三發射四字從宋本增

隋書卷八考證

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第四

禮儀四

周大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿大宗伯大將軍金城公斐奉皇帝璽紱策書禪位于隋司錄虞慶則曰請設壇於東第博士何妥議以爲受禪登壇以告天也故魏受漢禪設壇於繁昌爲在行旅郊壇乃闕至如漢高在汜光武在鄗盡非京邑所築壇自晉宋揖讓皆在都下莫不並就南郊更無別築之義又後魏卽位登朱雀觀周帝初立受朝於路門雖自我作古皆非禮也今卽府爲壇恐招後訾議者從之二月甲子椿等乘象輅備鹵簿持節率百官至門下奉策入次百官文武朝服立于門南北面高祖冠遠遊冠府寮陪列記室入白禮曹導高祖府寮從出大門東廂西向椿奉策書覬奉璽紱出次節導而進高祖揖之入門而左椿等入門而右百官隨入庭中椿南向讀冊書畢進授高祖高祖北面再拜辭不奉詔上柱國李穆進喻朝旨又與百官勸進高祖不納椿等又奉策書進而敦勸高祖再拜俯受策以授高頴受璽以授虞慶則退就東階位使者與百官皆北面再拜搢笏三稱萬歲有司請備法駕高祖不許

改服紗帽黃袍入幸臨光殿就閣內服袞冕乘小輿出自西序如元會儀禮部尙書以案承符命及祥瑞牒進東階下納言跪御前以聞內史令奉宣詔大赦改元曰開皇是日命有司奉册祀于南郊

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僮命使者受璽綬册及節詣西上閤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册璽綬以付小黃門黃門以詣閣皇太后服禕衣處昭陽殿公主及命婦陪列於殿皆拜小黃門以節綬入女侍中受以進皇太后皇太后興受以授左右復坐反節於使者使者受節出册皇后如太后之禮

後齊册皇太子則皇帝臨軒司徒爲使司空副之太子服違遊冠入至位使者入奉册讀訖皇太子跪受册於使以授中庶子又受璽綬於尙書以授庶子稽首以出就册則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册明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘輅車奉章詣朝堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘石山安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上賡賀

册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

席尚書讀冊詔以授王又授章授事乘輅車入鹵簿乘高車詣闕門伏闕表謝報詔拜廟還第就第則鴻臚卿持節吏部尚書授冊侍御史授節使者受而出乘輅車持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀冊博士讀版王俛伏興進受冊章授茅土俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者受節冊乘輅車至州如王第

諸王三公儀同尚書令五等開國太妃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王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在方取社壇方面土包以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾封授之以爲社

隋臨軒冊命三師諸王三公並陳車輅餘則否百司定列內史令讀冊詔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受冊詔授茅土焉

後齊皇帝加元服以王帛告圓丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫玄紘脫絳紗袍加裘服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移御坐會而不上壽後日文武羣官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜圓丘方澤謁廟

皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面皇太子受詔訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前疏櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴卽席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟

隋皇太子將冠前一日皇帝齋於大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入拜卽御座賓揖皇太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛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玄衣素裳以出贊冠者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝皇太子拜受解賓復位東面答拜贊冠者奉饌於筵前皇太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太子拜贊冠者引太子降自西階賓少進字之贊冠者引皇太子進立於庭東面諸親拜訖贊冠者拜太子皆答拜與賓贊俱復位納言承詔降令有司致禮賓贊又拜皇帝降復阼階拜皇太子已下皆拜皇帝出更衣還宮皇太子

從至闕因入見皇后拜而還

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册以授中常侍皇后受册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幪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裘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鄣降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幪皇后先拜後起皇帝後拜先起帝升自西階詣同牢坐與皇后俱坐各三飯訖又各酌二爵一盃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于大門外禮畢會於聽事其次問名納吉並如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官上禮佗日妃遣又佗日皇太子

拜閣

隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟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乃行問名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉如納采又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告期又擇日命有司以特牲告廟册妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誠曰往迎爾相承我宗事最帥以敬對曰謹奉詔既受命羽儀而行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父少進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加幃皇太子乃御輪三周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞鳴夙興以朝奠筭於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出

後齊娉禮一曰納采二曰問名三曰納吉四曰納徵五曰請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

帛十四大璋

第一品已下至從三品用璧玉四品已下皆無

獸皮

第一品已下至從五品用豹皮二六品已下至從九品用鹿皮錦綵六十四匹一品錦綵四十四品二品三

十四三品二十四四品雜綵十匹六四五品十四六品七品五匹

絹二百匹

一品一百四十四二品一百二十四三品一百四十四品八羔羊

一口羊四口饋二頭酒黍稷米麩各十斛一品至三品饋半二口酒黍稷稻米麩各六斛四品五品

米麩各一斛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

梁大同五年臨城公婚公夫人於皇太子妃為姑姪進見之制議者互有不同令曰繡鴈之儀既稱合於

二姓酒食之會亦有姻不失親若使榛栗脧修費饋必舉副笄編珈盛飾斯備不應婦見之禮獨以親闕

頃者敬進醢醴已傳婦事之則而素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

既是姑姪宜停省

後齊將講於天子先定經於孔父廟置執經一人侍講二人執讀一人適句二人錄義六人奉經二人講

之且皇帝服通天冠玄紗袍乘象輅至學坐廟堂上講訖還便殿改服絳紗袍乘象輅還宮講畢以一太

牢釋奠孔父配以顏回列軒懸樂六佾舞行三獻禮畢皇帝服通天冠絳紗袍升阼卽坐宴畢還宮皇太

子每通一經亦釋奠乘石山安車三師乘車在前三少從後而至學焉

梁天監八年皇太子釋奠周捨議以為釋奠仍會既惟大禮請依東宮元會太子著絳紗袍樂用軒懸預

升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以為禮云凡為人子者升降不由阼階案今學堂凡有三階愚謂客

若降等則從主人之階今先師在堂義所尊敬太子宜登阼階以明從師之義若釋奠事訖宴會之時無復先師之敬太子升堂則宜從西階以明不由阼義吏部郎徐勉議鄭玄云由命士以上父子異宮宮室既異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輿駕幸學自然中陛又檢東宮元會儀注太子升崇正殿不欲東西階責東宮典儀列云太子元會升自西階此則相承爲謬請自今東宮大公事太子升崇正殿並由阼階其預會賓客依舊西階

大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒冑之義疑之侍中尙書令臣敬容尙書僕射臣纘尙書臣僧旻臣之遴臣筠等以爲參點並事宜尼回路同詒泗水鄒魯稱盛洙汶無譏師道既光得一資敬無虧亞貳況於兩公而云不可制曰可

後齊制新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月且祭酒領博士已下及國子諸學生已上大學四門博士升堂助教已下大學諸生階下拜孔揖顏日出行事而不至者記之爲一負雨露服則止學生每十日給假皆以景日放之郡學則於坊內立孔顏廟博士已下亦每月朝云

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學則以春秋仲月釋奠州郡縣亦每年於學一行鄉飲酒禮學生皆乙日試書景日給假焉

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蕃客並集各從其班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各執珪璧入拜侍中乃奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出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寫升坐有司御前施奉珪藉王公以下至階階脫寫劍升殿席南奉贄珪璧畢下殿納寫佩劍詣本位主客郎徙珪璧於東廂帝輿入徙御坐於西壁下東向設皇太子王公已下位又奏中嚴皇帝服通天冠升御坐王公上壽禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘逮二品已上尚書駟騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏每應諾訖令陳便宜者聽詣白獸樽以次還坐宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠服乘金輅鹵簿以行預會則劍履升坐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謙萬國唯應南面何更居東面於是御座南向以西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚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闕下又詔元日受五等贄珪璧並量付所司周捨案周禮冢宰大朝覲贊玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫玉則不復須冢宰贊助尋尚書主客曹郎既冢宰隸職今元日五等莫玉既竟請以主客郎受鄭玄注覲禮云既受之後出付五人於外漢時少府職主珪璧請主客受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約

議正會儀注御出乘輿至太極殿前納寫升階尋路寢之設本是人君居處不容自敬宮室案漢氏則乘小車升殿請自今元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘版輿升殿制可

陳制先元會十日百官並習儀注令僕已下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部位而朝宮人皆於東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣者亦得人觀是日上事人發白獸罽自餘亦多依梁禮云

後齊正日侍中宣詔慰勞州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儀勞郡國計吏問刺史太守安不及穀價麥苗善惡人間疾苦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三寸亦以雌黃塗飾上寫詔書正會日依議宣示使人歸以告刺史二千石一曰政在正身在愛人去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二曰人生在勤勤則不匱其勸率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬養必使生有以自救沒有以自給四曰長吏華浮奉客以求小譽逐末捨本政之所疾宜謹察之五曰人事意氣干亂奉公外內溷淆綱維不設所宜糾劾正會日侍中黃門宣詔勞諸郡上計勞訖付紙遺陳土宜字有脫誤者呼起席後立書迹濫劣者飲墨水一升文理孟浪無可取者奪容刀及席既而木曹郎中考其文迹才辭可取者錄牒吏部簡同流外三品敘元正大饗百官一品已下流外

九品已上預會一品已下正三品已上開國公侯伯散品公侯及特命之官下代刺史並升殿從三品已下從九品已上及奉正使人比流官者在階下勳品已下端門外

隋制正旦及冬至文物充庭皇帝出西房卽御座皇太子鹵簿至顯陽門外入賀復詣皇后御殿拜賀訖還宮皇太子朝訖羣官客使入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奏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預會則設坐於御東南南向羣臣上壽畢入解劍以升會訖先與後齊元日中宮朝會陳樂皇后褱衣乘輿以出於昭陽殿坐定內外命婦拜皇后與妃主皆跪皇后坐妃主皆起長公主一人前跪拜賀禮畢皇后入室乃移幄坐於西廂皇后改服褕狄以出坐定公主一人上壽訖就坐御酒食賜爵並如外朝會

隋儀如後齊制而又有皇后悉羣臣賀禮則皇后御坐而內侍受羣臣拜以入承令而出羣臣拜而罷後齊皇太子月五朝未明二刻乘小輿出爲三師降至承華門升石山安車三師輶車在前三少在後自雲龍門入皇帝御殿前設拜席位至柏閣齋帥引洗馬中庶子從至殿前席南北面再拜

天保元年皇太子監國在西林園冬會羣議皆東面二年於北城第內冬會又議東面吏部郎陸瑒疑非

禮魏收改爲西面邪子才議欲依前曰凡禮有同者不可令異詩說天子至於大夫皆乘四馬況以方面之少何可皆不同乎若太子定西面者王公卿大夫士復何面邪南面人君正位今一官之長無不南面太子聽政亦南面坐議者言皆晉舊事太子在東宮西面爲避尊位非爲向臺殿也子才以爲東晉博議依漢魏之舊太子普臣四海不以爲嫌又何疑於東面禮世子絕旁親世子冠於阼冢子生接以太牢漢元著令太子絕馳道此皆禮同於君又晉王公世子攝命臨國乘七旒安車駕用三馬禮同三公近宋太子乘象輅皆有同處不以爲嫌況東面者君臣通禮獨何爲避明爲向臺所以然也近皇太子在西林園在於殿猶且東面於北城非宮殿之處更不得邪諸人以東面爲尊宴會須避案燕禮燕義君位在東賓位則在西君位在阼階故有武王踐阼篇不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空其位左亦在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前代及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面爲貴皇太子以儲后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正位禮者皆東宮臣屬公卿接宴觀禮而已若以西面爲卑實是君之正位太公不肖北面說丹書西面則道之西面乃尊也君位南面有東有西何可皆避且事雖少異有可相比者周公臣也太子子也周公爲冢宰太子爲儲貳明堂尊於別第朝諸侯重於宴臣賓南面貴於東面臣疎於子冢宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南面朝諸侯今太子監國不得於別第

受詔冠婚皇子皇女皆東面今不約王公南面而獨約太子何所取邪議者南尊改就西面轉君位更非合禮方面既少難爲節文東西二面君臣通用太子宜然於禮爲允魏收議云去天保初皇太子監國冬會羣官於西園都亭坐從東面義取於向中宮臺殿故也二年於宮冬會坐乃東面收竊以爲疑前者遂有別議議者同之邢尙書以前定東面之議復申本懷此乃國之大禮無容不盡所見收以爲太子東宮位在於震長子之義也案易八卦正位向中皇太子今居北城於宮殿爲東北南面而坐於義爲背也前者立議據東宮爲本又案東宮舊事太子宴會多以西面爲禮此又成證非徒言也不言太子常無東南二面之坐但用之有所至如西園東面所不疑也未知君臣車服有同異之議何爲而發就如所云但知禮有同者不可令異不知禮有異者不可令同苟別君臣同異之禮恐重紙累札書不盡也子才竟執東面收執西面援引經據大相往復其後竟從西面爲定時議又疑宮吏之姓與太子名同子才又謂曰案由禮大夫士之子不與世子同名鄭注云若先之生亦不改漢法天子登位布名於天下四海之內無不咸避案春秋經衛石惡出奔晉在衛侯衍卒之前衍卒其子惡始立明石惡於長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天子禮亦不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戌皆與君同名春秋不譏皇

太子雖有儲貳之重未爲海內所避何容便改人姓然事有消息不得皆同於古宮吏至微而有所犯朝名從事亦是難安宜聽出宮尙書更補佗職制曰可

後周制正之二日皇太子南面列軒懸宮官朝賀及開皇初皇太子勇準故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶高祖謂之是後定儀注西面而坐唯宮臣稱慶臺官不復總集煬帝之爲太子奏降章服宮官請不稱臣詔許之

後齊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尙書令等坐定三公郎中詣席跪讀時令詔典御酌酒卮置郎中前郎中拜還席伏飲禮成而出立夏夏立秋讀令則施御座於中楹南向立冬如立春於西廂東向各以其時之色服儀並如春禮

後齊每策秀孝中書策秀才集書策考貢士考功郎中策廉良皇帝常服乘輿出坐於朝堂中楹秀孝各以班草對其有脫誤書濫孟浪者起立席後飲墨水脫容刀

後齊宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子孫皆公服無官者單衣介幘集神武門宗室尊卑次于殿庭七十者二人扶拜八十者扶而不拜升殿就位皇帝與宗室伏皇帝坐乃興拜而坐尊者南面卑者北面皆以西爲上八十者一坐再至進絲竹之樂三爵畢宗室避席待詔而後復位乃行無算爵

正勝汎舟則皇帝乘輿鼓吹至行殿升御坐乘版輿以與王公登舟置酒非預汎者坐於便幕

仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝進賢冠玄紗袍至璧雍入總草堂列宮懸王公已

下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更于國學並進賢冠玄服黑烏素帶國子生黑

介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劍執筵迎於門內三老至門五更去門十步則降車以入皇帝拜三

老五更攝齊答拜皇帝揖進二老在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿升

自左階北面三公授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆拜不拜五更乃坐皇帝西面肅

拜五更進珍羞酒食親袒割執醬以饋執爵以酌以次進五更又設酒醢於國老庶老皇帝升御坐三老

乃諭五孝六順典訓大綱皇帝虛躬請受禮畢而還又都下及外州人年七十已上賜鳩杖黃帽

有勅即給不爲

也常

後周保定三年陳養老之禮以太傅燕國公于謹爲三老有司具禮擇日高祖幸太學以食之事見謹傳

陪書卷九

禮儀志四奠筭於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇后撫之○一本筭俱訛筭按筭符袁切竹器儀禮士昏禮舅坐撫之興答拜婦還又拜降階受筭殿脩升進北面拜奠於席禮記婦執筭棗栗段脩以見

陪書卷九考證

隋書卷十

唐太尉揚州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第五

禮儀五

輿輦之別蓋先王之所以列等威也然隨時而變代有不同梁初尙遵齊制其後武帝既議定禮儀乃漸有變革始永明中步兵校尉伏曼容奏宋大明中尙書左丞荀萬秋議金玉二輅並建碧旂象革木輅並建赤旂非時運所上又非五方之色今五輅五牛及五色幡旗並請準齊所尙青色時議所駁不行及天監三年乃改五輅旗同用赤而旒不異以從行運所尙也七年帝曰據禮玉輅以祀金輅以賓而今大祀並乘金輅詔下詳議周捨以爲金輅以之齋車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅大駕則太僕卿御法駕則奉車郎馭其餘四輅則使人執轡以朱絲爲之執者武冠朱衣又齊永明制玉輅上施重屋棲寶鳳皇綴金鈴鑷珠璫玉螭佩四角金龍銜五綵眊又畫麒麟頭加於馬首者十二年帝皆省之初齊武帝造大小輦並如輅車但無輪轂下橫轆輓梁初漆畫代之後帝令上可加築輦形如犢車自茲始也中方八尺左右開四望金爲龍首飾其五末謂轆轂頭及銜端也金鸞棲輓其下施重層以空青雕鏤爲龍鳳

象漆木橫前名爲望板其下交施三十六橫小輿形似輅車金裝漆畫但施八橫元正大會乘出上殿西
堂舉哀亦乘之行則從後一名輿車羊車一名輦其上如輅小兒衣青布袴褶五辨髻數人引之時名羊
車小史漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通得乘之名曰牽子

畫輪車一乘駕牛乘用如齊制舊史言之詳矣

衣書車十二乘駕牛漢卓蓋朱裏過江加綠油幢朱絲絡青交路黃金塗五末一曰副車梁朝謂之衣書

車

皇太子鸞輅駕三馬左右駢朱班輪倚獸較伏鹿軾九旒畫降龍青蓋畫幡文軌黃金塗五末近代亦謂
之鸞輅即象輅也梁東宮初建及太子釋奠元正朝會則乘之以畫輪爲副若常乘畫輪以輅衣書車爲
副畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以錦黃金塗五末二千石四品已上及列侯皆給輅車駕
牛伏兔箱青油幢朱絲絡轂輞皆黑漆天監二年令三公開府尙書令則給鹿幡輅施耳後戶卑輞尙書
僕射左右光祿大夫侍中中書監令祕書監則給鳳幡輅後戶卑輞領護國子祭酒太子詹事尙書侍中
列卿散騎常侍給聊泥輅無後戶漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍轡輅以金銀飾御史中丞
給方蓋輅形如小傘

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青油幢朱綵絡通幢或四望上臺三夫人亦乘之以揚幢涅幢爲副王公加禮者給油幢給車駕牛朱輪華轂天監二年合上臺六宮長公主公主諸王太妃妃皆乘清油輿幢通幢車揚幢涅幢爲副采女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油揚幢車以涅幢爲副侍女直乘涅幢之乘諸王三公並乘通幢平乘車竹箕子壁仰椹榆爲輞如今犢車粗舉幢通覆上方州刺史並乘通幢平肩輿從橫施八橫亦得金渡裝較天子至于下賤通乘步輿方四尺上施隱膝以及襪舉之無禁限載輿亦如之但不施脚以其就席便也優禮者人輿以升殿司徒謝朓以脚疾優之

五牛旗左青赤右白黑黃居其中蓋古之五時副車也舊有五色立車五色安車合十乘名爲五時車建旗十二各如車色立車則正豎其旗安車則斜注馬亦隨五時之色白馬則朱其鬣尾左右駢駮金鬣鑲錫黃屋左纛如金根之制行則從後名五時副車晉過江不恆有事則權以馬車代之建旗其上後但以五色木牛象車豎旗於牛背使人輿之旗常纏不舒唯天子親戎乃舒其旆周遷以爲晉武帝平吳後遺五牛之旗非過江始爲也

指南車大駕出爲先啟之乘漢初置兪兒騎並爲先驅左太冲曰兪騎騎路指南司方後廢其騎而在其

車

記里車駕牛其中有木人執槌車行一里則打一槌

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筭虞爲樓樓上有翔鸞棲鳥或爲鵠形

陳承梁末王琳縱火延燒車府至天嘉元年勅守都官尙書寶安侯到仲舉議造玉象草木等五輅及五色副車皆金薄交龍爲輿倚較文貔伏軾虬首銜軛左右吉陽箭鸞雀立銜檟文畫輻綠油蓋黃絞裏相思椽金華末斜注旂旗於車之左各依方色加檠戟於車之右鞞以黻繡之衣獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘輅皆駕四馬馬並黃金爲叉髦插以翟尾玉爲鏤錫又以綵畫赤油長三尺廣八寸繫兩軸頭古曰飛輪改以綵畫蛙蟻幡綴兩軸頭卽古飛輪遺象也五輅兩箱後皆用玳瑁爲鷗翅加以金銀雕飾故俗人謂之金鷗車兩箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦爲後檐青絞純帶夏用篔簹冬用綺繡褥此後漸修具依梁制

後魏天興初詔議曹郎董謐撰朝饗儀始制軒冕未知古式多違舊章孝文帝時儀曹令李韶更奏詳定討論經籍議改正之唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具至熙平九年明帝又詔侍中崔光與安豐

王延明博士崔瓌採其議大造車服定制五輅並駕五馬皇太子乘金輅朱蓋赤質四馬三公及王朱屋青表制同於輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尙書令僕已下列卿已上並給輅車駕用一馬或乘四望通轡車駕一牛自斯以後條章粗備北齊咸取用焉其後因而著令並無增損

王庶姓王儀同三司已上親公主雉尾扇紫傘皇宗及三品已上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不

禁

正從第一品執事官散官及儀同三司諸公主得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轡車車牛飾用金塗四品已下七品已上得乘偏轡車車牛飾用銅

尙書令給哄士十五人左右僕射御史中丞各十二人

周氏設六官置司輅之職以掌公車之政辨其名品與其物色

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州此六輅通漆之而已不用他物爲飾皆疏面旒就以方色俱十有二疏面刻皮當額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大貞於龜食三老五更享食諸侯及耕藉九曰金輅以祀星辰

繫四望視朔大射賓射饗羣臣巡犧牲養國老十曰象輅以望秩羣祀視朝燕諸侯及羣臣燕射養庶老

適諸侯家巡省臨太學幸道法門十一曰革輅以巡兵即戎十二曰木輅以田獵行鄉畿此六輅又以六

色漆而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錫面鑲金當願

皇后之車亦十二等一曰重翟以從皇帝重翟羽為車蕃祀郊禘享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰社次其羽也三

曰翟輅以採桑翟羽飾之四曰翠輅以從皇帝見賓客翠羽飾之五曰雕輅以歸窀刻諸末也六曰篆輅以臨諸道法門

篆諸飾也六輅皆錫面朱總總以朱絲為之置馬勒直兩耳與兩鑣也金鈎七曰蒼輅以適命婦家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入則供之六輅皆疏面纁總以畫纁為之

諸公之輅九方輅各象方之色碧輅篆輅皆錫面繫纁九就金鈎象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏面繫纁

九就凡就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八又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諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆

錫面朱總金鈎雕輅篆輅皆勒面刻自黑章為當願纁總朱輅黃輅白輅玄輅皆雕面刻漆章為當願鸞總總青黑色繪其著如朱總

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象輅而下五

鞶纁就數各視其君

公孤卿大夫皆以中之色乘祀輅士乘祀車

三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆夏纁墨車轅車自篆已上金塗諸末疏錫鑿纁金鈎木輅已下銅飾諸末疏鑿纁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篆士車三祀車墨車轅車凡就各如其命之數自孤下就以朱綠二采

三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄輅皆勒面纁總夏篆夏纁墨車轅車皆雕面鑿纁三妃三孤內子自朱輅已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大夫孺人自夏篆而下四御婉士婦人自夏纁而下三其鑿纁就各以其等皆篋第漆之君以赤卿大夫士以玄君駕四三軻六轡卿大夫駕三二軻五轡士駕二一軻四轡

輅之制重輪重轂而加耳焉皇帝皇后之輅輿廣六尺有六寸輪高七尺畫輪轂軻衡以雲牙箱軾以虛文虛內畫以雜獸獸伏軾鹿倚較諸侯及夫人命夫命婦之輅車廣六尺有二寸輪崇六尺有六寸畫轂以雲牙軾以虛文虛內畫以雲華鹿倚較士不畫后夫人內子已下同去獸與鹿

凡旗太常畫三辰

日月五星

旒畫青龍

皇帝升龍諸侯交龍

旗畫朱雀旌畫黃麟旗畫白獸旛畫玄武皆加雲其禮物在

軍亦書其事號加之以雲氣徽幟亦如之

通帛爲旛雜帛爲物在軍亦書其人官與姓名之事號徽幟亦書之但畫其所書之例

旌節又畫白獸而

析羽於其上

司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫纘之旗六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獸之旗六曰玄武之旒皆左建旗而右建鬪戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旛以供帥帥三曰旟以供旅帥四曰旐以供倅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貝輅象輅建旛木輅建旒夏綬夏縵及輶車建物孤卿已下各以其輅建其旗

旌杠皇帝六刃諸侯五刃大夫四刃士三刃

旌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旛其幟皇帝諸侯加以

弧韞鬪戟方六尺而被之以氈唯皇帝諸侯輅建焉

鬪戟杠綱與旗同

車之蓋圓以象天輿方以象地輪輻三十

以象日月蓋椽二十有八以象列宿設和鸞以節趨行被旗旒以表貴賤其取象也大其彰德也明是以

王者尚之

皇帝皇后在喪之車五。一曰木車，初喪乘之。二曰素車，卒犬乘之。三曰藻車，既練乘之。四曰駢車，祥而乘之。五曰漆車，禫而乘之。及平，齊得其輿，輅藏於中府，盡不施用。至大象初，遣鄭譯、閻視、武庫得魏舊物，取尤異者，並加雕飾，分給六宮。有乾象輦，羽葆圓蓋，晝日月五星三十八宿，天街雲罕，山林奇怪，及遊麟、飛鳳、朱雀、玄武、鸞、虞、青龍，駕二十四馬，以給天中皇后。助祭則乘，又有大樓輦，車龍，軻十二，加以玉飾四轂。六衡方輿，圓蓋，金鷄，樹羽寶鐸，旒蘇，鸞雀，立衡，六螭，龍銜，軻建太常，晝升龍，日月，駕二十牛，又有象輦，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，并有遊觀小樓等輦，駕十五馬，車等合十餘乘。皆魏天興中之所制也。宣帝至是，咸復御之。復令天下車皆以渾成木爲輪。

開皇元年，內史令李德林奏，周魏輿輦乖制，請皆廢毀。高祖從之。唯留魏太和時儀曹令李韶所制五輅。齊天保所遵用者，又留魏熙平中太常卿穆紹議皇后之輅。其從祭則御金根車，親桑則御雲母車，並駕四馬。歸窻則御紫廚車，遊行則御安車，弔問則御紺廚，駟車並駕三馬於後。著令制五輅。

玉輅青質，以玉飾諸末，重箱盤輿，左青龍，右白虎，金鳳，翅畫，虞文鳥獸，黃屋，左森，金鳳，在軾前，八鸞，在衡。二鈴，在軾龍，軻前，設鄣，塵青蓋，黃裏，繡飾，博山鏡子，樹羽輪，皆朱斑，重牙，左建旗，十有二旒，軻旒，皆晝升。龍其長曳，地右載闔，戟長四尺，廣三尺，黻文，旂首金龍，頭銜結綬，及鈴，綏駕蒼龍，金鑿方鉞，插翟尾五車。

鑊錫纒十有二就錫馬常顧鑊金爲之鑊馬大帶纒馬鞅皆以五彩飾之就成一疋爲一就祭祀納后則供之

金輅赤質以金飾諸末左建旗右建闔戟旗畫鳥隼餘與玉輅同駕赤駟朝覲會同饗射飲至則供之

象輅黃質以象飾諸末左建旗右建闔戟旗畫黃麟駕黃駟行道則供之

革輅白質輓之以革左建旗右建闔戟旗畫白獸駕白駟巡守臨兵事則供之

木輅漆之左建旄右建闔戟旄畫龜蛇駕黑駟田獵則供之

五輅之蓋旌旗之質及鑊纒皆從輅之色蓋之裏俱用黃其鑊錫五輅同

安車飾重輿曲壁紫油繡朱裏通幃朱絲絡網朱鑊纒朱覆髮具絡駕赤駟臨幸則供之

四望車制同轎車金飾青油繡朱裏通幃拜陵臨弔則供之

皇后皇太后重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油繡朱裏通幃繡紫帷朱絲絡網

繡紫絡帶八變在銜錫鑊纒十二就金髮方鉉插翟尾朱總總以朱爲之如馬纒而小著馬勒在兩耳兩轡也駕蒼龍受冊從郊

祿享廟則供之

厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫油繡朱裏通幃紅錦帷朱絲絡網紅錦絡帶其餘如

重翟駕赤駟親桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟羽黃油纁黃裏通幃白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶其餘如重翟駕黃駟歸寧則供之諸鑿纒之色皆從車質

安車赤質金飾紫通幃朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫盧文鳥獸黃屋伏鹿軾龍輶金鳳一在軾前設鄣塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九旒右載鬪戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綏駕赤駟四八鑿在衡二鈴在軾金鑿方鈇插翟尾五車鏤錫鑿纒九就從祀享正冬大朝納妃則乘之

輶車金飾諸末紫通幃朱裏駕一馬五日常朝饗宮臣出入行道乘之

四望車金飾諸末紫油纁通幃朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之

公及一品象輅黃質以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以革飾諸末建旗畫熊獸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旒畫以龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之

象輅已下旒及就數各依爵品雖依禮製名未及創造開皇三年閏十二月並詔停造而盡用舊物至九年平陳又得輿輦舊著令者以付有司所不載者並皆毀棄雖從儉省而於禮多闕十四年詔又以見所

乘車輅因循近代事非經典令更議定於是命有司詳考故實改造五輅及副玉輅青質祭祀乘之金輅赤質朝會禮還乘之象輅黃質臨幸乘之革輅白質戎事乘之木輅玄質耕藉乘之五輅皆朱斑輪龍軸重輿建十二旒並畫升龍左建闕戟旒輅與輅同色樊纓十有二就王五等開國第一第二品及刺史輅朱質朱蓋斑輪左建旒旒畫龍一升一降右建闕戟第三第四品輅朱質朱蓋左建旒通帛爲之旒輅皆赤其旒及樊纓就數各依其品大業元年更製車輦五輅之外設副車詔尙書令楚公楊素吏部尙書奇章公牛弘工部尙書安平公宇文愷內史侍郎虞世基禮部侍郎許善心太府少卿何稠朝請郎闕毗等詳議奏決於是審擇前朝故事定其取捨云

玉輅禮祀所用飾以玉白虎通云玉輅大輅也周禮巾車氏所掌鑊錫樊纓十有再就建太常十有二旒虞氏謂之露車夏后氏謂之鈎車殷謂之大輅周謂之乘輅大戴禮著其形式上蓋如規象天二十八椽象列星下方輿象地三十幅象一月前視則觀鑿和之聲側觀則觀四時之運昔成湯用而郊祀因有山車之瑞亦謂桑根車蔡邕獨斷論漢制度凡乘輿車皆有六馬羽蓋金瓜黃屋左纛鑊方鉉重轂繁纓黃繒爲蓋裏也左纛以旄牛尾建於竿上其大如斗立于左駢也鑊髮高闊各五寸上如傘形施於髮上而插翟尾也方鉉當顧蓋馬冠也繁纓膺前索也重轂重施轂也應劭漢官大輅龍旒畫龍於旒上也董

巴志謂爲瑞山車秦謂金根卽股輅矣司馬彪志亦云漢備五輅或謂得車其所駕馬皆如方色唯晉太常卿擊虜獨疑大輅謂非玉輅擊虜之說理實可疑而歷代通儒混爲玉輅詳其施用義亦不殊左建太常案釋名日月爲常晝日月於旗端言常明也又云自夏始也奚仲爲夏車正加以旂常於是旒就有益用明尊卑之別也董巴所述全明漢制天子建太常十二旒曳地日月升龍象天明也今之玉輅參用舊典消息取捨裁其折中以青爲質玉飾其末重箱盤輿左龍右獸金鳳翅畫虜文輓左立覆金鳳一在轍前八鸞在衡二鈴在轍龍輓之上前設鄣塵青蓋黃裏繡游帶金博山綴以鏡子下垂八佩樹四十葆羽輓皆朱斑重牙復轄左建太常十有二旒皆晝升龍日月其長曳地右載闔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髮方鈿插翟尾五車鏤錫繫纓十有二就皆五繒屬以爲文飾天子祭祀納后則乘之馭士二十八人餘輅準此

副車案蔡邕獨斷五輅之外乃復設五色安車立車各一乘皆駕四馬是爲五時副車俗人召曰五帝車者蓋副車也故將良狙擊秦皇帝誤中副車漢家制度亦備副車司馬彪云德車駕六後駕四是爲副車魏志亦云天子命太祖駕金根六馬設五時副車江左乃闕至梁始備開皇中不置副車平陳得之毀而弗用至是復並設之副玉輅色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬馭士二十四人餘四副準此

金輅案尙書卽綴輅也周官金輅鏤錫繁纓九就建大旂以賓同姓以封夫禮窮則通下得通於上也故天子乘之接賓宴同姓諸侯受而出封是以漢太子諸王皆乘金輅及安車並朱斑輪倚獸較伏鹿軾黑楛文畫藩青蓋金華施檠朱畫轅金塗飾非皇子爲王不錫此乘皆左右駢駕三馬旂九旒畫降龍皇孫乘絲車亦駕之魏晉制太子及諸王皆駕四馬依摯虞議天子金輅次在第二又云金輅以朝象輅以賓則是晉用輅與周異矣宋起居注泰始四年尙書令建安王休仁議天子之元子士也故齒冑於辟雍欲使知教而後尊不得生而貴矣旣命之後禮同上公故天子賜之金輅但減旂章爲等級象及草木賜異姓諸侯在朝卿士亦準斯例此則皇太子及帝子王者通得乘之自晉過江王公以下車服卑雜唯有太子禮秩崇異又乘山石安車義不經見事無所出賜金輅者此爲古制降乘輿二等駕用四馬唯天子五輅通駕六馬旂旌旒並十二旒左建旗案爾雅錯革鳥曰旗郭璞云此謂全剝鳥皮毛置之竿上也舊說刻爲革鳥孫叔敖云革急也言畫急疾鳥於旒上也周官所謂鳥革爲旗亦是急義今之金輅赤質黃金飾諸末左建旗畫飛隼右建闔戟鞞輿鳳翅等並同玉輅駕赤駟臨朝會同饗射飲至則用之皇太子輅古者金飾宋齊以來並乘象輅宇文愷闕毗奏案宋大明六年初備五輅有司奏云秦改周輅創制金根漢魏因循其形莫改而金玉二輅雕飾略同造次瞻覩殆無差別若錫於東儲在禮嫌重非所以崇峻

隨級表示等威今皇太子宜乘象輅碧旂九葉進不斥尊退不逼下酌時沿古於禮爲中觀求此議乃無
副車新置五輅金玉同體至象已下卽爲差降所以太子不得乘金輅欲示等威故令給象今取周禮之
名依漢家之制天子五輅形飾並同旒及繁纓例皆十二黃屋左纛金根重轂無不悉同唯應五方色以
爲殊耳若用此輅給於太子革木盡皆不可何況金象者乎既製副車駕用四馬至於金輅自有等差春
秋之義降下以兩今天子金輅駕用六馬十二旒太子金輅駕用四馬降龍九旒制頗同於副車又有旌
旗之別并嫡皇孫及親王等輅並給金輅而減其雕飾合於古典臣謂非嫌制曰可於是太子金輅赤質
制同副車具體而小亦駕四馬馭士二十人皇嫡孫金輅綠質降太子一等去盤輿重轂轅上起箱末以
金飾旌長七刃七旒駕用四馬馭士一十八人親王金輅以赤爲質餘同於皇嫡孫唯在其國及納妃親
迎則給之常朝則乘象輅

象輅案尙書卽先輅也周禮象輅朱繁纓五就建大赤以朝異姓以封左建旌案爾雅注旌首曰旌許慎
所說游車載旌廣雅云天子旌高九刃諸侯七刃大夫五刃周書王會張羽鳧旌禮記云龍旂九旒天子
之旌也今象輅以黃爲質象飾諸末左建旌畫綠麟右建闔戟駕黃駟祀后土用之

革輅案釋名天子車也周禮革輅龍勒條纓五就建大白用之卽戎以封四濶古者革輅而漆之更無他

飾又有戎輅之革廣車之革闕車之革輕車之革此皆兵車所謂五戎然革輅亦名戎輅天子在軍所乘
廣車橫陣車也闕車補闕車也飾並以革故師供革車各以其革摯虞議云革輅第四左建旌案釋名熊
獸爲旗周官龍旂九旒以象大火今革輅白質輓之以革左建旗畫駟虞右建鬪戟駕白駒巡守臨兵則
用之三品已下並乘革輅朱色爲質馭士十六人

木輅案尙書卽次輅也周官木輅輜樊鵠纓建麾以旼以封藩國晉摯虞云旼輅第五唯宋泰始詔乘木
輅以耕稼徐爰釋疑略曰天子五輅晉遷江左闕其三唯有金輅以郊木輅卽戎宋大明時始備其數
凡五輅之蓋旌旗之質及鞶纓皆從方色蓋裏並黃雕飾如一沈約曰金象草木禮圖不載其形今旒數
羽葆並同玉輅左建旒案周官龜蛇爲旒釋名云龜知氣兆之吉凶也許慎云旒有四旒以象營室今木
輅黑質漆之左建旒畫玄武右建鬪戟駕黑駟旼用之四品方伯乘木輅赤質馭士十四人

安車案禮卿大夫致事則乘之其制如輜駟蔡邕獨斷有五色安車皆畫輪重轂今畫輪重輿曲壁紫油
幘絳裏通幘朱絲絡網赤鞶纓駕四馬省問臨幸則乘之皇太子安車斑輪赤質制略同乘輿亦駕四馬
四望車案晉中朝大駕鹵簿四望車駕牛中道東宮舊儀皇太子及妃皆有畫輪四望車今四望車制同
輿車黃金飾青油幘朱裏紫通幘紫絲網駕一牛拜陵臨弔則用之皇太子四望車綠油幘青通幘朱絲

絡網

耕根車案沈約云親幸耕籍御之三蓋車一名芝車又名耕根車置耒耜於軾上卽潘岳所謂紺轅屬於黛耜者也開皇無之駕出親耕則乘木輅蓋依宋泰始之故事也今耕根車以青爲質三重施蓋羽葆雕裝並同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛耒而加於上籍于畝行三推禮則親乘焉

羊車案晉司隸校尉劉毅奏護軍羊琇私乘者也開皇無之至是始置焉其制如輅車金寶飾紫錦幘耒絲網馭童二十人皆兩鬟髻服青衣取年十四五者爲謂之羊車小史駕以果下馬其大如羊

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幘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闕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以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

輦案釋名人所輦也漢成帝遊後庭則乘之徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象輅車而不施輪通幃朱絡飾以金玉用人荷之

副輦加箠制如犢車亦通幃朱絡謂之蓬輦自梁武帝始也

輿案說文云篋竹輿也周官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

小輿幃方形同幃帳自閣出升正殿則御之

輅車案六韜一名遙車蓋言遙遠四顧之車也漢武帝迎申公弟子二人乘輅傳從此又是馳傳車也晉氏鹵簿御史輅車行中道晉公卿禮秩云尙書令輅黑耳後戶今輅車青通幃駕二馬王侯入學五品朝婚通給之司隸刺史及縣令詔使品第六七則並駕一馬

犢車案魏武書贈楊彪七香車二乘用牛駕之蓋犢車也長沙耆舊傳曰劉壽常乘通幃車今犢車通幃自王公已下至五品已上並給乘之三品已上青幃朱裏五品已上紺幃碧裏皆白銅裝唯有慘及駟輿者別不張幃而乘鐵裝車六品已下不給任自乘犢車弗許施幃初五品已上乘偏幃車其後嫌其不美

傳不行用以直幃代之三品已上通幃車則青壁一品輶車油幃朱網唯車輅一等聽勅始得乘之
馬珂三品已上九子四品七子五品五子

皇后重翟車案周禮正后亦有五輅一曰重翟二曰厭翟三曰安車四曰翟車五曰輦車漢制后法駕乘
重翟車今重翟青質金飾諸末畫輪金根朱牙重轂其箱飾以重翟羽青油幢朱裏通幃紫繡帷朱綵絡
紫繡帶八鑿在銜鏤錫鑿纓十有二就金髮方鉉插翟尾朱總綴於馬勒及兩金鑣之上駕蒼龍受冊從
祀郊祿享廟則供之

厭翟赤質金飾諸末朱輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫油幢朱裏通幃紅錦帷朱綵絡網紅錦帶其餘如
重翟駕赤駟採桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽黃油幢黃裏通幃白紅錦帷朱綵絡網白紅錦帶其餘如
重翟駕黃駟歸窻則供之諸鑿纓之色皆從車質

安車金飾紫通幃朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

輦車金飾同於蓬輦通幃斑輪駕用四馬宮苑近行則乘之皇后屬車三十六乘初宇文愷閭毗奏定請
減乘輿之半禮部侍郎許善心奏駁曰謹案周禮后備六服并設五輅采章之數並與王同屬車之制不

應獨異又宋孝建時議定輿輦天子屬車十有二乘至大明元年九月有司奏皇后副車未有定式詔下禮官議正其數博士王燮之議鄭玄云后象王立六宮亦正寢而燕寢五推其所立每與王同謂十二乘通關爲允宋帝從之遂爲後式今請依乘輿不須差降制曰可

三妃乘翟車以赤爲質駕二馬九嬪已下並乘犢車青幟朱絡網

皇太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬畫轅金飾犢車爲副紫幟朱絡網良娣已下並乘犢車青幟朱裏

三公夫人公主王妃並犢車紫幟朱絡網五品已上命婦並乘青幟與其夫同

禮儀志五金嬰鑲錫○監本錫訛錫按詩經鈎膺鑲錫傳鑲錫有金鑲其錫也箋肩上曰錫刻金飾之今

當廬也疏以纓金加於馬面之錫左傳錫鸞和鈴昭其聲也注錫在馬額陸德明音義錫音羊臣映斗

按錫金旁從易與金錫之錫金旁從易音昔者各為一字音義並殊詩箋所謂當廬即下文之當顯詩

疏所謂馬面之錫即下文之錫面本卷錫字甚多率訛作錫今悉改正

三曰旒○各本作旒通考作旒音伐

行道則供之○通考行道作祀后土

駕白駱○監本駱訛駱宋本同臣映斗按上文是革輅所駕之馬爾雅白馬黑鬣駱則為白駱無疑通考

作白駟孫炎爾雅注駟赤色也詩經集傳赤身黑鬣曰駟無由稱白駟也

張良狙擊○監本狙訛狙史記留侯世家作狙注服虔曰伺也候也

羊車晉司隸校尉劉毅奏護軍羊琇私乘者也開皇無之至是始置焉○臣映斗按周禮攷工記羊車一

柯有參分柯之一注羊善也若今定張車宮中所用晉書輿服志羊車一名輦車又衛玠傳少時乘羊

車於洛陽市北史齊武帝以斛律金舊老每朝賜羊車上殿本志亦載羊車一名輦漢氏或以人牽

或駕果下馬然則羊車之制古矣

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第六

禮儀六

梁制乘輿郊天祀地禮明堂祠宗廟元會臨軒則黑介幘通天冠平冕俗所謂平天冠者也其制玄表朱綠裏廣七寸長尺二寸加於通天冠上前垂四寸後垂三寸前圓而後方垂白玉珠十有二旒其長齊肩以組爲纓各如其綬色傍垂黼纁琉球以玉瑱其衣阜上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡衣則日月星辰山龍華蟲火宗彝畫以爲纁裳則藻粉米黼黻以爲繡凡十二章素帶廣四寸朱裏以朱繡裨飾其側中衣以絳緣領袖赤皮爲鞞蓋古之鞞也絳袴袜赤烏佩白玉垂朱黃大綬黃赤縹紺四采革帶帶劍緄帶以組爲之如綬色黃金辟邪首爲帶鐻而飾以白玉珠又有通天冠高九寸前加金博山述黑介幘絳紗袍卓緣中衣黑烏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袜黑烏臨軒亦服袞冕未加元服則空頂介幘拜陵則箋布單衣介幘又有五梁進賢冠遠遊平上幘武冠單衣黑介幘宴會則服之

單衣白紗以代古之疑衰皮弁爲帛服爲羣臣舉哀臨喪則服之

天監三年何佟之議公卿以下祭服裏有中衣卽今之中單也案後漢輿服志明帝永平二年初詔有司採周官禮記尙書乘輿服從歐陽說公卿以下服從大小夏侯說祭服絳緣領袖爲中衣絳袴袂示其赤心奉神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

四年有司言平天冠等一百五條自齊以來隨故而毀未詳所送何佟之議禮祭服敝則焚之於是並燒除之其珠玉以付中署

七年周捨議詔旨以王者衮服宜畫鳳皇以示差降按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄所言皇則是畫鳳皇羽也又按禮所稱雜服皆以衣定名猶加衮冕則是衮衣而冕明有虞言皇者是衣名非冕明矣畫鳳之旨事實灼然制可又王僧崇云今祭服三公衣身畫獸其腰及袖又有青獸形與獸同義應是雌卽宗彝也兩袖各有禽鳥形類鸞鳳似是華蟲今畫宗彝卽是周禮但鄭玄云雌螭屬昂鼻長尾是獸之輕小者謂宜不得同獸尋冕服無鳳應改爲雉又裳有圓花於禮無礙疑是畫師加葩藻耳藻米黼黻並乖古制今請改正井去圓花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藻攝三物也是爲九章今衮服畫龍則宜應畫鳳明矣孔安國云華者花也則爲花非疑若

一向畫雉差降之文復將安寄鄭義是所未允又帝曰禮王者祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之
又云莞席之安而蒲越毫絛之用斯皆至敬無文貴誠重質今郊用陶匏與古不異而大裘蒲絛猶不復
存其於質敬恐有未盡且一獻爲質其劍佩之飾及公卿所著冕服可共詳定五經博士陸瓌等並云祭
天猶存掃地之質而服章獨取黼黻爲文於義不可今南郊神座皆用衽席此獨莞類未盡質素之理宜
以毫絛爲下藉蒲越爲上席又司服云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆用裘服今請依
古更制大裘制可瑋等又尋大裘之制唯鄭玄注司服云大裘羔裘也旣無所出未可爲據案六冕之服
皆玄上纁下今宜以玄纁爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒詔可又乘輿宴會服單衣黑
介幘舊三日九日小會初出乘今輅服之八年帝改去還皆乘輦服白紗帽

九年司馬筠等參議禮記玉藻云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己今
之尙書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服但旣預齋祭不容同在於朝宜依太常及博士諸齋官
例著皐衣絳襪中單竹葉冠若不親奉則不須入廟帝從之

十一年尙書參議按禮跣躡事由燕坐屨不宜陳尊者之側今則極敬之所莫不皆跣清廟崇嚴旣絕恒
禮凡有履行者應皆跣躡詔可

陳永定元年武帝卽位徐陵白所定乘輿御服皆採梁之舊制又以爲冕旒後漢用白玉珠晉過江服章多闕遂用珊瑚雜珠飾以翡翠侍中顧和奏今不能備玉珠可用白璇從之蕭驕子云白璇蚌珠是也帝曰形制依此今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫金色宜塗珠玉之飾任用綽也至天嘉初悉改易之定令具依天監舊事然亦往往改革今不同者皆隨事於注言之不言者蓋無所改制云

皇太子金璽龜鈕朱綬

三百二十首

朝服遠遊冠金博山佩瑜玉翠綵垂組朱衣絳紗袍阜緣白紗巾衣白曲

領帶鹿盧劍火珠首素革帶玉鉤鬱獸頭鑿囊其大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還上宮則朱服若釋奠則遠遊冠玄朝服絳緣中單絳袴袜玄舄講則著介幘又有三梁進賢冠其侍祀則平冕九旒裘衣九章白紗絳緣中單絳繒鞞赤舄絳屨若加元服則中舍執冕從皇太子舊有五時朝服自天監之後則朱服在上省則烏帽永福省則白帽云

諸王金璽龜鈕纁朱綬

一百六十首

朝服遠遊冠介朱衣絳紗袍阜緣中衣素帶黑舄佩山玄玉垂組大帶獸

頭擊腰劍若加餘官則服其加官之服

開國公金章龜鈕玄朱綬

二百四十首

朝服紗朱衣進賢三梁冠佩山玄玉獸頭擊腰劍

開國侯伯金章龜鈕青朱綬

一百二十首

朝服紗朱衣進賢三梁冠佩水蒼玉獸頭擊腰劍

開國子男金章龜鈕青綬首 朝服紗朱衣進賢二梁冠佩水蒼玉獸頭繫腰劍

縣鄉亭關內關中及名號侯金印龜鈕紫綬朝服進賢二梁冠獸頭繫腰劍關內關中及名號侯則珪鈕

關外侯銀印珪鈕青綬朝服進賢二梁冠獸頭繫腰劍

諸王嗣子金印珪鈕紫綬八十首 朝服進賢二梁冠佩山玄玉獸頭繫腰劍

開國公侯嗣子銀印珪鈕青綬八十首 朝服進賢二梁冠佩水蒼玉獸頭繫腰劍

太宰太傅太保司徒司空金章龜鈕紫綬八十首 朝服進賢三梁冠佩山玄玉獸頭繫腰劍陳令加有相國丞相服制同

大司馬大將軍太尉諸位從公者金章龜鈕紫綬八十首 朝服武冠佩山玄玉獸頭繫腰劍直將軍則不帶

劍

凡公及位從公言以將軍及以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 五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉為珠有

前無後各以其綬色為組纓旁垂黹纈衣玄上纁下畫山龍已下九章備五采大佩赤為胸屨錄尚書無

章綬品秩悉以餘官總司其任服則餘官之服猶執笏紫荷其在都坐則東面最上

尚書令僕射尚書銅印墨綬朝服納言幘進賢冠佩水蒼玉尚書則無印 腰劍紫荷執笏陳尚書令僕射金章龜鈕紫綬八十首獸

頭繫尚書無印綬及繫餘並同梁

侍中散騎常侍通直常侍員外常侍朝服武冠貂蟬侍中左插常侍右插皆腰劍佩水蒼玉其員外常侍不給佩至尊朝會

登殿侍中常侍夾御御下輿則扶左右侍中驂乘則不帶劍

中書監令祕書監銅印墨綬朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉腰劍獸頭陳制銀章龜鈕青綬八十首獸頭盤腰劍餘同梁

左右光祿大夫皆與加金章紫綬同其但加金紫者謂之金紫光祿但加銀青者謂之光祿大夫陳令有特進進

賢一梁冠朝服佩水蒼玉腰劍梁令不載

光祿太中中散大夫太常光祿弘訓太僕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鞞朝服進賢冠二梁佩水蒼玉卿大夫助祭則冠平冕五旒黑

玉為飾有前無後各以其綬采為組纓旁垂黻纁衣玄上纁下畫華蟲七章皆佩五采大佩赤烏胸屨陳宮

卿改云慈訓餘皆同梁又有大舟卿服章同

驛騎車騎衛將軍中軍冠軍輔國將軍四方中郎將金章紫綬中郎將則青綬朝服武冠佩水蒼玉陳令鎮衛驛騎車騎中軍

中衛中撫軍中樞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並紫綬八十首獸頭盤朝服武冠佩水蒼玉自中軍已下諸將軍及冠軍四方中郎將並官不給佩

領護軍中領護軍五營校尉銀印青綬朝服武冠佩水蒼玉獸頭鞞其屯騎夾御日假給佩餘校不給陳令

領護金章龜鈕紫綬八十首中領護銀章龜鈕青綬八十首其五營校尉銀印青綬八十首官不給佩餘並同梁

引訓衛尉衛尉陳書云司隸校尉陳書左右衛驍騎游擊前左右後軍將軍龍驤監朔建威振

威奮威揚威廣威武威建武振武奮武揚武廣武等將軍積弩積射強弩將軍監軍銀章青綬朝服武冠

佩水蒼玉獸頭鑿驍游已下並不給佩驍游夾侍日假給陳令左右衛銀章龜鈕不給劍左右驍騎游擊

銜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

梁又有忠武軍師武臣爪牙龍騎雲鷹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毅朔威靈遠安

遠征遠振遠宣遠等將軍金章魏鈕紫綬並獸頭鑿朝服武冠佩水蒼玉

國子祭酒早朝服進賢二梁冠佩水蒼玉

御史中丞都水使者銀印墨綬朝服進賢二梁冠獸頭鑿腰劍佩水蒼玉陳中丞銀章龜鈕青綬八十首

為大舟卿服在諸卿中見謁者僕射銅印環鈕墨綬八十首朝服高山冠獸頭鑿佩水蒼玉腰劍

諸軍司銀章龜鈕青綬朝服武冠獸頭鑿

給事中黃門侍郎散騎通直員外散騎侍郎奉朝請太子中庶子庶子武衛將軍武騎常侍朝服武冠腰

劍陳令庶子已上簪筆其武衛不劍正直夾御白布袴褶中書侍郎朝服進賢一梁冠腰劍冗從僕射太子衛率銅印墨綬獸頭鑿朝服武冠陳衛率銀章龜鈕青

乾隆四年校刊 隋書卷十一 禮儀志 四

鈕墨綬腰劍
餘並同梁

武賁中郎將羽林監銅印環鈕墨綬朝服武冠獸頭鞞腰劍其在陞牙及備鹵簿著鼉尾絳紗縠單衣

護例奴中郎將護羌戎夷蠻越烏丸西域校尉銀印珪鈕青綬朝服武冠獸頭鞞陳令無此官其庶子鎮蠻靈蠻平戎西戎校尉

平越中郎
將服章同

安夷撫夷護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍銀印珪鈕青綬獸頭鞞朝服武冠陳安遠鎮蠻護軍州郡國都尉

奉車駙馬騎都尉諸
護軍服章同無餘文

州刺史銅印墨綬獸頭鞞腰劍絳朝服進賢二梁冠陳銅章龜鈕青綬餘同梁

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冠服劍佩

尚書左右丞祕書丞銅印環鈕黃綬獸爪鞞朝服進賢一梁冠

尚書祕書著作郎太子中舍人洗馬舍人朝服進賢一梁冠腰劍

諸王友文學朱服進賢一梁冠陳令諸王師服同

治書侍御史侍御史朝服腰劍法冠治書侍御史則有銅印環鈕墨綬陳又有殿中蘭臺侍御史朝服法冠腰劍簪筆

諸博士給早朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

大學博士正限八人著佩限外六人不給

廷尉律博士無佩並簪筆

國子助教卑朝服進賢一梁冠簪筆

公府長史獸頭鞞諸卿尹丞黃綬獸爪鞞簪筆

諸縣署令秩千石者獸爪鞞銅印環鈕墨綬朝服進賢兩梁冠長史朱服諸卿尹丞建康令玄服

公府掾屬主簿祭酒朱服進賢一梁冠公府令史亦同

領護軍長史朱服獸頭鞞諸軍長史單衣介幘獸頭鞞諸卿部丞獄丞並卑朝服一梁冠黃綬獸爪鞞

筆

太子保傅詹事丞卑朝服一梁冠簪筆獸爪鞞黃綬

郡國相內史丞長史單衣介幘長史獸頭鞞其丞黃綬獸爪鞞

諸縣署令長相單衣介幘獸頭鞞銅印環鈕墨綬朝服進賢一梁冠諸署令朱衣武冠州郡大中正郡中

正單衣介幘

太子門大夫獸頭鞞陵令長獸爪鞞銅印環鈕墨綬朝服進賢一梁冠令長朱服率更冢令僕朝服兩梁

冠獸頭攀腰劍

黃門諸署令僕長丞朱服進賢一梁冠銅印環鈕墨綬丞黃綬黃門冗從僕射監太子寺人監銅印環鈕

墨綬朝服武冠獸頭攀

公府司馬領護軍司馬諸軍司馬護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏丸戊己校尉長史司馬銅印環鈕墨

綬獸頭攀朝服武冠諸軍司馬單衣平巾幘長史介幘陳令公府司馬領護軍司馬諸軍司馬鎮安蠻安遠護軍蠻戎越校尉中郎將長史司馬其服章與

梁官同

公府從事中郎朱服進賢一梁冠諸將軍開府功曹主簿單衣介幘革帶廷尉建康正監平銅印環鈕墨

綬卓零辟朝服法冠獸爪攀

左右衛司馬銅印環鈕墨綬單衣帶平巾幘獸頭攀

諸府參軍單衣平巾幘

諸州別駕治中從事主簿西曹從事玄朝服進賢一梁冠簪筆常公事單衣介幘朱衣

直閣將軍朱服武冠銅印珪鈕青綬獸頭攀

直閣將軍諸殿主帥朱服武冠正直絳衫從則兩襜衫

諸開國郎中令大農公傅中尉銅印環鈕青綬朝服進賢兩梁冠中尉武冠皆獸頭鞞

諸開國三將軍銅印環鈕青綬朝服武冠限外者不給印

陳制墨綬餘並同梁

開國掌書中尉司馬陵廟食官廐牧長典醫典府丞銅印常侍侍郎世子庶子謁者中大夫舍人不給印

典書典祠學官令典膳丞長銅印限外者不給印

左右常侍侍郎典衛中尉司馬朝服武冠典書典祠學官令朝服進賢一梁冠餘悉朱服一梁冠

常侍侍郎典書

典祠學官令
管筆腰劍

太子衛率更家令丞銅印環鈕黃綬阜朝服進賢一梁冠獸爪鞞

太子常從武賁督銅印環鈕墨綬朝服武冠獸爪鞞

殿中將軍員外將軍朱服武冠

州郡國都尉司馬銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞞

諸謁者朝服高山冠

中書通事舍人門下令史主書典書令史門下朝廷局書令史太子門下通事守舍人主書典守舍人二

宮齋內職左右職局齋幹已上朱服武冠

殿中內外局監太子內外監殿中守舍人銅印環鈕朱服武冠

內外監典事書吏朱服進賢一梁冠內監朝廷人領局典事外監統軍隊諮詳發遣局典事武冠外監及典事書吏悉著朱衣唯正直及齊監并受使不在例其東宮內外監殿典事書吏依臺格五校三將將軍主事內監主事外監主事三校主事朱服武冠

尚書都令史都水參事門下書令史集書中書尚書祕書署作掌書主書主圖主譜典客令史書令史監令供射省事蘭臺殿中蘭臺謁都令史公府令史書令史太子導客次客守舍人及諸省典事朱衣進賢一梁冠

尚書都筆度支竿左右校吏朱服進賢一梁冠

諸縣署丞太子諸署丞王公侯諸署及公主家令丞僕銅印環鈕黃綬朱服進賢一梁冠太官太醫丞武冠

諸縣尉銅印環鈕單衣介幘黃綬獸爪鞞節騎郎朱服武冠其在陞列及備鹵簿者毳尾絳紗鞞單衣御節郎黃鉞郎朝服赤介幘簪筆典儀唱警唱奏事持兵主磨等諸職公事及備鹵簿朱服武冠殿中中郎將校尉都尉銀印珪鉞青綬朱服武冠獸頭鞞

城門儀鐘日環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞞

部曲督司馬吏部曲將銅印環鈕朱服武冠司馬吏假墨綬獸爪鞞

太中中散諫議大夫議郎中郎中舍人朱服進賢一梁冠

諸門郎僕射佐吏東宮門吏其郎朱服僕射阜零辟朝服進賢冠吏却非冠佐吏著進賢冠

總章協律銅印環鈕艾綬獸爪鞞朱服武冠

黃門後閣舍人主書齋帥監食主食主客扶持鼓吹朱服武冠鼓吹進賢冠齋帥墨綬獸頭鞞

殿中司馬銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞞

總章監鼓吹監銅印環鈕艾綬朱服武冠

諸四品將兵都尉牙門將崇毅材官折難輕騎揚烈威遠寧遠宣威光威驥威威烈威虜平戎綬遠綬狄

綬邊綬戎獸威威武烈威毅武奮武討寇討虜殄難討難討夷厲威橫野陵江鷹揚執訊蕩寇蕩虜蕩難

蕩逆殄虜掃虜掃難掃逆掃寇厲鋒武奮武牙廣野領兵滿五十人給銀章不滿五十除板而已不給章

朱服武冠以此官爲刺史太守皆青綬

此條已下皆陳制與梁不同

典儀但帥典儀正帥朱衣武冠其本資有殿但正帥得帶艾綬獸頭鞞殿但帥正帥艾綬獸頭鞞朱服武

冠殿帥羽儀帥員外帥朱衣武冠

威雄猛烈振信勝略風力光等十威將軍武猛略勝力毅健烈威銳勇等十武將軍並銀章熊鈕青綬獸頭鑿武冠朝服

猛毅烈威銳震進智威勝駿等十猛將軍銀章熊鈕青綬獸頭鑿武冠朝服

壯武勇烈猛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武勇毅壯健等十雄將軍並銀章羔鈕青綬獸頭鑿武冠朝服

忠勇烈猛銳壯毅捍信義勝等十忠將軍明智略遠勇烈威勝進銳等十明將軍光烈明英遠勝銳命

勇武野等十光將軍驍勇猛烈銳奇決起略勝出等十驍將軍並銀章鹿鈕青綬獸頭鑿武冠朝服

能驪武視雲旗風烈電威雷音馳銳進銳羽騎突騎折衝冠武和戎安壘起猛英果掃虜掃狄武銳摧鋒開遠略遠貞威決勝清野堅銳輕銳拔山雲勇振旅等三十號將軍銀印菟鈕青綬獸頭鑿朝服武冠

超武鏢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伏飛勇騎破敵剋敵威虜前鋒武毅開邊招遠全威破陣蕩寇殄虜橫野馳射等三十號將軍銅印環鈕墨綬獸頭鑿朝服武冠并

左十二件將軍除並假給章印綬板則止朱服武冠而已其勳選除亦給章印

建威牙門期門已下諸將軍並銅印環鈕墨綬獸頭鞞朱服武冠板則無印綬止冠服而已其在將官以
功次轉進應署建威已下諸號不限板除悉給印綬若武官署位轉進登上條九品馳尉已上諸戎號亦不限板除悉給印綬

千人督校督司馬武賁督牙門將騎督守將兵都尉太子常從督別部司馬假司馬假銅印環鈕朱服

武冠墨綬獸頭鞞

武猛中郎將校尉都尉銅印環鈕朱服武冠其以此官為千人司馬道賁督已上及司馬皆假墨綬獸頭

鞞已上陳制梁所無及不同者

陞長甲僕射主事吏將騎廷上五牛旗假吏武賁在陞列及備鹵簿服錦文衣武冠毳尾陞長者假銅印

環鈕墨綬獸頭鞞

假旄頭羽林在陞列及備鹵簿服絳單衣上著韋畫腰襦假旄頭輿輦迹禽前驅由基強弩司馬給絳科

單衣武冠其本位佩武猛都尉已上印者假墨綬別部司馬已下假墨綬並獸頭鞞

殿中冗從武賁殿中武賁持鉞戟冗從武賁假青綬絳科單衣武冠陳令絳科單衣其本位職佩武猛都尉等印假墨綬依前條

持椎斧武騎武賁五騎傳詔武賁殿中羽林太官營食武賁稱飯宰人諸宮營食武賁假墨綬給絳襦武

冠其佩武猛都尉等位印皆依上條假墨綬之例

其在階列及備鹵簿五騎武賁服錦文衣駢尾宰人服離支衣領軍捉刃人烏總帽袴褶皮帶

絳是羽葆毼鼓吹悉改著進賢冠外給系毼鼓吹著武冠

諸官鼓吹尚書廊下都坐門下使守藏守閣殿中威儀駟武賁常直殿門雲龍門者門下左右部武賁羽
林駟給傳事者諸導駟門下中書守閣尚書門下武賁羽林駟闌臺五曹節藏僕射廊下守閣威儀發符
駟都水使者廊下守給駟謁者威儀駟諸宮謁者駟絳襪武冠衣服如舊大誰天門士阜科單衣樊噲冠
術士涅布襪却敵冠

諸將軍使持節都督執節史朱衣進賢一梁冠自此條已下皆陳制梁所無

持節節史單衣介幘其簪戎戒嚴時同使持節制假節節史單衣介幘凡節跌以石爲之持節音刻爲蟻蟻形假節及給蠻夷節皆刻爲豹

頭

諸王典籤帥單衣平巾幘典籤書吏袴褶平巾幘

諸王書佐單衣介幘

公府書佐朱衣進賢冠

諸王國舍人司龜謁者閣下令史中衛都尉兼衣進賢一梁冠司理假銅印謁者高山冠令史已下武冠

太子太傅五官功曹主簿早朝服進賢一梁冠

太子二傅門下主記錄事功曹書佐門下書佐記室帳下督都督省事法曹書佐太傅外都督早衣進賢

一梁冠

太子妃家令絳朝服進賢一梁冠

太子三校二將積弩殿中將軍衣服皆與上宮官同

太子正員司馬督題閣監銅印墨綬三校內主事主章扶持守舍人衣帶仗局服飾衣局珍寶朝冠主衣統奏

事幹內局內幹朱衣武冠

諸公府御屬及省事錄尚書省事太子門下及內外監丞典事導客架書吏次功典書函典書典經五經

典書諸守宮舍人市買清慎食官督內直兵吏宣華崇賢二門舍人諸門吏朱衣進賢一梁冠

太子妃傳令朱衣武冠執刀烏信幡

太子二傅騎吏玄衣赤幘武冠常行則袴褶執儀齋帥殿帥典儀帥傳令執刀戟主蓋扇磨繖殿上持兵

車郎扶車注疏萌床齋閣食司馬唱導飯主食殿前帥殿前威儀武賁威儀散給使閣將鼓吹士帥副武

冠絳襍案輓小輿持車輶車給使平巾幘黃布袴褶赤屬帶

太子諸門將涅布襜褕冠

太子鹵簿戟吏赤幘武冠絳襜褕廉帥整陣禁防平巾幘白布袴褶靴角五音帥長磨青布袴褶岑帽絳絞帶都伯平巾幘黃布袴褶

文官曹幹白紗單衣介幘尙書二臺曹幹亦同

武官問訊將士給使平巾幘白布袴褶

通天冠高九寸正豎頂少斜却乃直下鐵爲卷梁前有展筩冠前加金博山述乘輿所常服

遠遊冠制似通天而前無山述有展筩橫于冠前皇太子及王者後諸王服之諸王加官者自服其官之冠服唯太子及王者後常冠焉太子則以翠羽爲綉綴以白珠其餘但青絲而已

進賢冠古緇布冠遺象也斯蓋文儒者之服前高七寸後高三寸長八寸有五梁三梁二梁一梁之別五梁唯天子所服其三梁已下爲臣高卑之別云

武冠一名武弁一名大冠一名繁冠一名建冠今人名曰籠冠卽古惠文冠也天子元服亦先加大冠今左右侍臣及諸將軍武官通服之侍中常侍則加金璫附蟬焉插以貂尾黃金爲飾云

高山冠一名側注高九寸鐵爲卷梁制似通天頂直豎不斜無山述展筩高山者取其矜莊賓遠中外謁

者僕射服之

法冠一名柱後或謂之獬豸冠高五寸以緹爲展筭鐵爲柱卷取其不曲撓也侍御史廷尉正監平凡執法官皆服之

鵠冠猶大冠也加雙鵠尾豎押兩邊故以名焉武賁中郎將羽林監節騎郎在階列及鹵簿者服之

長冠一名齋冠高七寸廣三寸漆纒爲之制加版以竹爲裏漢高祖微時以竹皮爲此冠所謂劉氏冠後除竹用漆纒焉司馬彪曰長冠楚制也人間或謂之鵠尾冠非也後代以爲祭服尊敬之也至天監三年祠部郎沈宏議案竹葉冠是高祖爲亭長時所服安可緣代爲祭服哉禮士弁祭於公請令太常丞博士奉齋之服宜改用爵弁明山賓同宏議司馬襲云若必遵三王則懼所改非一長冠謂宜仍舊案今之宗丞博士之服未有可非帝竟不改

建華冠以鐵爲柱卷貫大銅珠九枚祀天地五郊明堂舞人服之

樊噲冠廣九寸高七寸前後出各四寸制似平冕凡殿門司馬衛士服之

却敵冠高四寸通長四寸後高三寸制似進賢冠凡宮殿門衛士服之

却非冠高五寸制似長冠宮殿門吏僕射冠之

幘尊卑貴賤皆服之文者長耳謂之介幘武者短耳謂之平上幘各稱其冠而制之尙書介僕射尙書幘收方三寸名曰納言未冠童子幘無屋施假髻者示未成人也

幘傅子云先未有歧荀文若巾觸樹成歧時人慕之因而弗改今通爲慶巾之服白紗爲之或單或袂初婚冠送餞亦服之

巾國子生服白紗爲之晉太元中國子生見祭酒博士單衣角巾執經一卷以代手版宋末闕其制齊立學太尉王儉更造今形如之

帽自天子下及士人通冠之以白紗者名高頂帽皇太子在上省則烏紗在永福省則白紗又有繪皁雜紗爲之高屋下霑蓋無定準

襜褕近代服以從戎今纂嚴則文武百官咸服之車駕親戎則縛袴不舒散也中官紫褶外官絳褶腰皮帶以代鞞革

笏中世以來唯八座尙書執笏笏者白筆綴其頭以紫囊裹之其餘公卿但執手版荷紫者以紫生爲袂囊綴之服外加於左肩周遷云昔周公負成王制此衣至今以爲朝服蕭驕子云名契囊案趙充國傳云張子樛持囊簪筆事孝武帝張晏云囊契囊也近臣負囊簪筆從備顧問有所記也

入展門有龍冠者著之有纓具丁之纓用行得扶才省閤內得著黑紗帽入齋閣及相及展處不得人
提衣及捉服飾入閣則執手板自掘衣几席不得入齋正閣介幘不得上正殿及東西堂儀仗繖扇有幘
牽車不得入臺門臺官問訊皇太子亦皆朱服著襪謁諸王單衣幘庶姓單衣恰詣三公必衣恰至黃閣
下履過閣遺著履

古者君臣佩玉尊卑有序綬者所以貫佩相承受也又上下施鞞如蔽膝貴賤亦各有殊五霸之後戰兵
不息佩非兵器鞞非戰儀於是解去佩鞞留其繫襪而已鞞佩既廢秦乃以采組連結於襪轉相結受又
謂之綬漢承用之至明帝始復制佩而漢末又亡絕魏侍中王粲識其形乃復造焉今之佩綵所制也
皇后謁廟服袿襪大衣蓋嫁服也謂之禮衣早上早下親蠶則青上縹下比深衣制隱領袖緣以條首飾
則假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲文相繆八爵九華熊獸赤雉天鹿辟
邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲華綬佩同乘輿

貴妃貴嬪貴姬是爲三夫人金章龜鈕紫綬首八十佩于竇玉獸頭鞞

淑媛淑儀淑容昭華昭儀昭容脩華脩儀脩容是爲九嬪金章龜鈕青綬首八十獸頭鞞佩采瓊玉

婕妤容華充華承徽列榮五職亞九嬪銀印珪鈕艾綬獸頭鞞

乾隆四年校刊

隋書卷十一禮儀志

十一

美人才人良人三職散位銅印環鈕墨綬獸頭繫

皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬一百六佩瑜玉獸頭繫

良娣銀印珪鈕佩采璜玉青綬八十獸爪繫

保林銀印珪鈕佩水蒼玉青綬八十獸爪繫

諸王太妃妃諸長公主主封君金印龜鈕紫綬八十佩山玄玉獸頭繫

開國公侯太夫人銀印珪鈕青綬八十佩水蒼玉獸頭繫

公主三夫人大手髻七鑲蔽髻九嬪及公夫人五鎮世婦三鎮其長公主得有步搖公主封君已上皆帶

綬以綵組為緹帶各以其綬色金辟邪首為帶珖

公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒幘黃金龍首銜白珠魚須隨長一尺為簪珥入廟佐祭者單絹上

下助蠶者縹絹上下皆深衣制緣自二千石夫人已上至皇后皆以蠶衣為朝服

自晉左遷中原禮儀多缺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尚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及後齊因之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莊纒玉笄白玉璽黃赤綬五采黃赤
纒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皐緣中單其五時服則五色介幘進賢五梁冠五色紗袍又
有遺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皐十二旒佩蒼玉黃綬青帶青舄青舄拜陵則黑
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月則白紗朝服緇
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入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衾
天子六璽文曰皇帝行璽封常行詔勅則用之皇帝之璽賜諸王書則用之皇帝信璽下銅獸符發諸州
征鎮兵下竹使符拜代徵召諸州刺史則用之並白玉爲之方一寸二分螭獸鈕天子行璽封拜外國則

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則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五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一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書爲督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左右郎中度支尙書奏取印訖輸內

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縹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袞服同乘輿而九章絳絨佩瑜玉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綵纓絳紗袍卓緣中單黑舄大朝所服亦服進賢三梁冠黑介幘早朝服絳緣中單玄舄爲宮臣舉哀白恰單衣烏皮履未加元服則素服

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

章降冕太子一等九卿藻火大章唯郊祀天地宗廟服之

進遊三梁諸王所服其未冠則空頓黑介幘開國公侯伯子男及五等散爵未冠者通如之

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察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

印綬二品已上並金章紫綬三品銀章青綬二品已上凡是五省官及中侍中省皆為印不為章四品得印者銀印青綬五品六品

得印者銅印墨綬四品已下凡是開國子男及五等散品名號侯皆為銀章不為印七品八品九品得印者銅印黃綬金銀章印及銅印

並方一寸皆龜鈕東西南北四藩諸國王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已下九品已上唯當曹為官長者給印餘自非長官雖位尊並不給

諸王纁朱綬四采赤黃纁紺純朱質纁文織長二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡縣公玄

朱綬四采玄赤纁紺朱質玄文織長一丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯散縣侯伯青朱綬四采青

赤白纁朱質青文織長一丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男散縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三

采青赤白朱質白文織長一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一丈八尺百八十首廣八寸三品四品青綬二采青白紅純青質長一丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二采青紺純紺質長一丈四尺百首廣六寸七品八品九品黃綬二采黃白純黃質長一丈二尺六十首廣五寸官品從第二已上小綬間得施玉環凡綬先合單紉爲一絲絲四爲一扶扶五爲一首首五成一文采純爲質首多者絲細首少者絲麤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服公服則佩紛官無綬者不合佩紛

鞶囊二品已上金鑲三品金銀鑲四品銀鑲五品六品綵鑲七八九品綵鑲獸爪鞶官無印綬者並不合佩鞶囊及爪

一品玉具劍佩山玄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四五品並銀裝劍佩水蒼玉侍中已下通直郎已上陪位則像劍帶真劍者入宗廟及升殿若在仗內皆解劍一品及散郡公開國公侯伯皆雙佩二品三品及開國子男五等散品名號侯皆雙佩綬亦如之

百官朝服公服皆執手板尙書錄令僕射吏部尙書手板頭復有白筆以紫皮裹之名曰笏朝服綴紫荷錄令左僕射左荷右僕射吏部尙書右荷七品已上文官朝服皆簪白筆正王公侯伯子男卿尹及武職

並不響朝服冠幘各一絳紗單衣白紗中單阜領袖阜襪革帶曲領方心蔽膝白筆寫袂兩綬劍佩簪導鈎鐔爲具服七品已上服也公服冠幘紗單衣深衣革帶假帶履袂鈎鐔謂之從省服八品已下流外四品已上服也

流外五品已下九品已上皆著構衣爲公服

皇后璽綬佩同乘輿假髻步搖十二鑲八雀九華助祭朝會以褱衣祠郊禱以褱狄小宴以闕狄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皇太后皇后璽並以白玉爲之方一寸二分螭獸鈕文各如其號璽不行用有令則太后以宮名衛尉印皇后則以長秋印

內外命婦從五品已上蔽髻唯以鑲數花釵多少爲品秩二品已上金玉飾三品已下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鑲金章紫綬服褱翟雙佩山玄玉九嬪視三品五鑲蔽髻銀章青綬服鞠衣佩水蒼玉世婦視四品三鑲銀印青綬服展衣無佩八十一御女視五品一鑲銅印墨綬服祿衣又有宮人女官服制第二品七鑲蔽髻服闕翟三品五鑲鞠衣四品三鑲展衣五品一鑲祿衣六品祿衣七品青紗公服俱大首髻八品九品俱青紗公服偏髻髻

皇太子妃璽綬佩同皇太子假髻步搖九鑲服褱翟從蠶則青紗公服

皇太子妃璽以黃金方一寸龜鈕文曰皇太子妃之璽若有封書則用內坊印

郡長公主公主王國太妃妃纁朱綬髻章服佩同內命婦一品郡長君七鑲蔽髻玄朱綬闕翟章佩與公主同郡君縣主佩水蒼玉餘與郡長君同太子良娣視九嬪服縣主青朱綬餘與良娣同女侍中五鑲假金印紫綬服鞠衣佩水蒼玉縣君銀章青朱綬餘與女侍中同太子孺人同世婦太子家人子同御女鄉主鄉君素朱綬佩水蒼玉餘與御女同外命婦章印綬佩皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品七鑲蔽髻服闕翟三品五鑲服鞠衣四品五鑲服展衣五品一鑲服祿衣內外命婦宮人女官從蠶則各依品次運著蔽髻皆服青紗公服如外命婦綬帶鑿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

後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章日月星辰山龍華蟲六章在衣火宗彝藻粉米黼黻六章在裳凡十二等享諸先帝大貞於龜食三老五更享諸侯耕籍則服裘冕自龍已下凡九章十二等宗彝已下五章在衣藻火已下四章在裳衣重宗彝祀星辰祭四望視朔大射饗羣

臣巡犧牲養國老則服山冕八章十二等衣裳各四章衣重火與宗彝羣祀視朝臨太學入道法門宴諸侯與羣臣及燕射養庶老適諸侯家則服鷩冕七章十二等衣三章裳四章衣重三章褻山鷩三冕皆裳重黼黻俱十有二等通以升龍為領裸冕通十有二旒巡兵即戎則服章弁謂以韎韐為弁又以為裳衣也田獵行鄉畿則服皮弁謂以鹿子皮為弁白布衣而素裳也皇帝凶服斬衰父母之喪上下達其甲服錫衰以哭三公總衰以哭諸侯皆十五升抽其半錫者浣其布不浣其縷疑衰以哭大夫十四升皆素弁加緇弁環

經一服凡大疫大荒大災則素服縞冠凡疫病荒饑年災水旱也

諸公之服九一曰方冕二曰褒冕九章宗彝已上五章在衣藻已下四章在裳三曰山冕八章衣裳各四章衣重宗彝為九等四曰鷩冕七章衣三章裳四章衣重火與宗彝五曰火冕六章衣裳各三章衣重宗彝及藻裳重黻六曰毳冕五章衣三章裳二章衣重藻粉米裳重黼黻山冕已下俱九等皆以山為領褾冕俱九旒七曰章弁八曰皮弁九曰玄冠

諸侯服自方冕而下八無褻冕山冕八章衣裳各四章鷩冕七章衣三章裳四章衣重宗彝火冕六章衣裳各三章衣重藻裳重黼毳冕五章衣三章裳二章衣重粉米裳重黼黻鷩冕已下俱八等皆以華蟲為領標冕俱八旒

諸伯服自方冕而下七又無山冕鷩冕七章衣三章裳四章火冕六章衣裳各三章裳重黼毳冕五章衣三章裳二章裳重黼火冕已下俱七等皆以火爲領標冕俱七旒

諸子服自方冕而下六又無鷩冕火冕六章衣裳各三章毳冕五章衣三章裳二章裳重黼毳冕已下俱六等皆以宗彝爲領標冕俱六旒

諸男服自方冕而下五又無火冕毳冕五章衣三章裳二章以藻爲領標冕五旒

三公之服九一曰祀冕二曰火冕六章衣裳各三章衣重宗彝與藻裳重黻三曰毳冕五章衣三章裳一章衣重藻與粉米裳重黼黻四曰藻冕四章衣裳俱二章衣重藻與粉米裳重黼黻五曰繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻俱九等皆以宗彝爲領標六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠

三孤之服自祀冕而下八無火冕毳冕五章衣三章裳二章衣重粉米裳重黼黻藻冕四章衣裳各二章衣重藻與粉米裳重黼黻俱八等皆以藻爲領標繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻爲八等公卿之服自祀冕而下七又無毳冕藻冕四章衣裳各二章衣重粉米裳重黼黻爲七等皆以粉米爲領標各七繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻爲七等

上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻爲六等

中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米爲五等

下大夫之服自祀冕而下四又無爵弁繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米爲四等

士之服三曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠玄冠皆玄衣其裳上士以玄中士以黃下士雜裳謂前玄後黃也庶士之服一玄冠庶士庶人在官府史

之屬其服繡衣裳後令文武俱著常服冠形如魏帽無簪有纓其凶服皆與庶人同其弔服諸侯於其卿大夫錫

衰同姓總衰於士疑衰其當事則弁經否則皮弁公卿卿大夫之弔服錫衰弁經皮弁亦如士之弔服疑

衰素裳當事弁經否則徒弁

皇后衣十二等其翟衣六從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后則服翟衣素質五色祭陰社朝命婦則服繡衣青質

五色祭羣小祀受獻壘則服鷩衣赤色采桑則服鶡衣黃色從皇帝見賓客聽女教則服鵠衣白色食命婦歸寧則

服翽衣立色俱有十二等以翟雉爲領標各有二臨婦學及法道門命婦有時見命婦則蒼衣春齋及饗還

則青衣夏齋及祭還則朱衣采桑齋及采桑還則黃衣秋齋及祭還則素衣冬齋及祭還則立衣自青衣

而下其領標以相生之色

諸公夫人九服其翟衣雉皆九等俱以緜雉爲領標各九自緜衣已下五曰緜衣鷩衣鵠衣翽衣并

朱衣黃衣素衣立衣而九自朱衣而下其領標亦同用相生之色

諸侯夫人白鷩而下八其翟衣雉皆八等俱以鷩雉爲領標無禕衣

諸伯夫人白鵠而下七其翟衣雉皆七等俱以鵠雉爲領標又無鷩衣

諸子夫人白鷩而下六其翟衣俱以鷩雉爲領標又無鵠衣

諸男夫人白翽而下五其翟衣雉皆五等俱以翽雉爲領標又無鷩衣

三妃三公夫人之服九一曰鵠衣二曰鷩衣三曰翽衣四曰青衣五曰朱衣六曰黃衣七曰素衣八曰玄

衣九曰緇衣似華皆九樹其雉衣亦皆九等以鵠雉爲領標各九

三妣三孤之內子自鷩衣而下八雉衣皆八等以鷩雉爲領標各八

六嬪六卿之內子自翽衣而下七雉衣皆七等以翽雉爲領標各七

上媛上大夫之孺人自青衣而下六

中媛中大夫之孺人自朱衣而下五

下媛下大夫之孺人自黃衣而下四

御婉士之婦人自素衣而下三

中宮六尚一曰緇衣其色赤而微玄諸命秩之服曰公服其餘常服曰私衣皇后華皆有十二樹諸侯之大夫亦

皆以命製為之節三妃三公夫人已下又各依其命一命再命者又俱以三為節

皇后及諸侯夫人之服皆烏履三妃三公夫人已下翟衣則烏其餘皆履烏履各如其裳之色

皇后之凶服斬衰齊衰降旁替已下弔服為妃嬪三公之夫人孤卿內子之喪錫衰錫者十五升去其半無事其縗有事其布

哀在內也為諸侯夫人之喪總衰總亦十五升去其半有事其縗無事其布哀在外也為媛御婉及夫人孺人士之婦人之喪疑衰十四

於皆吉笄無首象笄去太陰虧則素服蕩天下諸侯之夫人及三妃與三公之夫人已下凶事則五衰自

已上皆其弔諸侯夫人於卿之內子大夫孺人錫衰於己之同姓之臣總衰於士之婦人疑衰疑衰同笄九族已下皆骨

首其三妃已下及媛三公夫人已下及孺人其弔服錫衰御婉及士之婦人弔服疑衰疑衰同笄九族已下皆骨

笄

釋皇帝三章龍火山諸侯二章去龍卿大夫一章以山皆織綵以成之

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辰則置神璽於筵前之右置傳國

璽於筵前之左又有六璽其一皇帝行璽封命諸侯及三公用之其二皇帝之璽與諸侯及三公書用之

其三皇帝信璽發諸夏之兵用之其四天子之璽封命蕃國之君用之其五天子行璽與蕃國之君書用

之其六天子信璽徵蕃國之兵用之六璽皆白玉為之方一寸五分高寸螭獸鈕皇后璽文曰皇后之璽

白玉爲之方寸五分高寸麟鈕三公諸侯皆金印方寸二分高八分龜鈕七命已上銀四命已上銅皆龜鈕三命已上銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印

皇帝之組綬以蒼以青以朱以黃以白以玄以纁以紅以紫以緋以碧以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已下諸男五色自紅已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如諸男下大夫綬自紫已下士之綬自緋已下其璽印之綬亦如之

保定四年百官始執芻常服上焉宇文護始命袍加下襪宣帝卽位受朝於路門初服通天冠絳紗袍羣臣皆服漢魏衣冠大象元年制冕二十四旒衣服以二十四章爲準二年下詔天臺近侍及宿衛之官皆著五色衣以錦綺纁繡爲緣名曰品色衣有大禮則服冕內外命婦皆執芻其拜俛伏方興

隋書卷十一考證

禮儀志六著阜衣絳襪○宋本阜作帛按本志諸博士阜朝服從阜為是

黑玉為飾○監本黑玉二字闕從宋本補飾一本作珠

其在陞牙及備鹵簿者○

臣映斗

按周禮王會同之會設楹桓楹桓亦作陞采又本志下文其在陞列及

備鹵簿者又作陞列各仍本文以備參考

猛毅烈威銳震進智威勝駿等十猛將軍○

臣映斗

按十猛謂以猛字分冠下十字之首如猛毅猛烈是

也十字不當有兩威字疑是虎字唐諱虎作武又訛武作威耳

大誰天門士○按漢書注大誰卒主問非常之人云姓名是誰有大誰長

佩于竇玉○按本傳作于闐山多美玉抱朴子仙藥卷云得于闐國白玉俱作闐前漢游俠傳闐門注師

古曰闐與竇同

隋書卷十一考證

Blank page with vertical lines for text columns.

隋書卷十二

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第七

禮儀七

高祖初卽位將改周制乃下詔曰宣尼制法云行夏之時乘殷之輅葬葉共遵理無可革然三代所尙衆論多端或以爲所建之時或以爲所感之瑞或當其行色因以從之今雖夏數得天歷代通用漢尙於赤魏尙於黃驪馬玄牡已弗相踵明不可改建寅歲首常服於黑朕初受天命赤雀來儀兼姬周已遺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大白之旂黃星土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更可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案三代之冠其名各別六等之冕承用區分瓌玉五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令者起于秦代乃有青旂赤玉白路黑衣與四時而色變全不言於弁冕五時冕色禮旣無文稽於正典難以經證且後魏已

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勅有司盡令
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旣越典章須革其謬謹案續
漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏悉如其色逮于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玄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黹纁充耳玉笄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襍纁纁成升龍白紗內單黼領青襍纁裾革帶玉鈎璆大
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劍火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大
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尺六寸色同大綬而首半之間
施三五環朱鞞赤舄舄加金飾祀圓丘方澤感帝明堂五郊零禧封禪朝日夕月宗廟社稷藉田廟遣上
將征還飲至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阜領襍纁裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劍佩綬舄與上同若
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嚴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
神璽寶而不用受命璽封禪則用之皇帝行璽封命諸侯及三師三公則用之皇帝之璽賜諸侯及三師
三公書則用之皇帝信璽徵諸夏兵則用之天子行璽封命蕃國之君則用之天子之璽賜蕃國之君書
則用之天子信璽徵蕃國兵則用之常行詔勅則用內史門下印

皇帝臨臣之喪三品已上服錫衰五等諸侯總衰四品以下疑衰

皇太子袞冕垂白珠九旒青纈充耳犀笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成
爲之白紗內單黼領青襪襪裙革帶金鉤髀大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠黻隨裳色火山二章玉具劍
火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長一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韞赤舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟元服納妃則服之
遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘纓翠綵犀簪導絳紗袍白紗內單卓領襪襪白假帶方心
曲領絳紗蔽膝舄其革帶劍佩綬與上同未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日
朔日入朝釋奠則服之

遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鈎鐔假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷繫囊纁履五

日常朝則服之

白怡單衣烏皮履為宮臣舉哀則服之

皇太子璽宮內大事用之小事用左右庶子印

皇太子臨弔三師三少則錫衰宮臣四品已上緦衰五品已下疑衰

衰冕青珠九旒以組為纓色如其綬自此已下服九章同皇太子王國公開國公初受冊執贄入朝祭親

迎則服之三公助祭者亦服之

驚冕侯八旒伯七旒服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章八旒者重宗彝侯伯初受冊執贄入朝祭親迎則

服之

毳冕子六旒男五旒服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章六旒者裳重黻子男初受冊執贄入朝祭親迎則服之

黼冕三品七旒四品六旒五品五旒服三章七旒者衣粉米一章為三重裳黼黻二章各二重六旒者減黼一重五旒又減黻一重正三品已下從五品已上助祭

則服之

自王公已下章服皆繡為之祭服冕皆簪導青纒充耳玄衣繡裳白紗內單黼領黼冕已下單青領青標襖裙革

帶鉤大帶王三公及侯伯子男素帶不朱裏香紕其外上以朱下以綠正三品已下從五品已上素帶紕其垂外以玄內以黃紕約皆用青組朱靴凡靴皆隨裳色裘鷲毳火山二章補

山一 劍佩綬鞞赤舄

爵弁玄纁無旒從九品已上助祭則服之其制服簪導玄衣纁裳無章白絹內單青領襌襦革帶大帶

練帶紕其垂內外以緇紕約用青組爵鞞鞞赤履式弁平巾幘諸武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者

左珥右者右珥

遠遊三梁冠黑介幘諸王服之

進賢冠黑介幘文官服之從三品已上三梁從五品已上兩梁流內九品已上一梁

法冠一名獬豸冠鐵為柱其上施珠兩枚為獬豸角形法官服之

高山冠謁者服之

却非冠門者及禁防伺非服之

黑介幘平巾黑幘應服者並上下通服之庖人則綠幘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國子太學四門生服之

朝服亦名具服冠幘簪導白筆絳紗單衣白紗內單皂領袖皂襪革帶鉤假帶曲領方心絳紗蔽膝鞞綬舄劍

佩從五品已上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品已下從七品已上去劔佩綬餘並同自餘公事皆從

公服亦名從省服

冠幘簪導絳紗單衣草帶鈎牒假帶方心鞢履紛鞶囊從五品已上服之

絳褱衣公服褱衣卽單衣之不垂胡也袖狹形直如褱內餘同從省流外五品已下九品已上服之

綬王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長一丈八尺二百四十首廣九寸公玄朱綬四采玄赤縹紺

純朱質玄文織長一丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織長一丈六

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一丈四尺百四十首廣七寸正從一品

綠纁綬四采綠紫黃赤純綠質長一丈八尺二百四十首廣九寸從二品已上紫綬三采紫黃赤純紫質

長一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一丈

四尺百四十首廣七寸正從五品墨綬二采青紺純紺質長一丈四尺百首廣六寸自王公已下皆有小

雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環已下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸

廣二寸四分各隨其綬色

鞶囊二品已上金縷三品金銀縷四品及開國男銀縷五品綵縷官無綬者則不合佩劔一品及五等諸

侯並佩山玄玉五品已上佩水蒼玉

年高致仕及以理去官被召謁見皆服前官從省服州郡秀孝試見之日皆假進賢一梁冠絳公服

隱居道素之士被召入謁見者黑介幘白單衣草帶烏皮履

左右衛左右武衛左右武候大將軍領左右大將軍並武弁絳朝服劍佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴

褶金玳瑁裝兩襜甲唯左右武衛大將軍執赤檀杖左右衛左右武衛左右武候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等率左右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服劍佩綬侍從

則平巾幘紫衫大口袴金裝兩襜甲唯左右武衛將軍太子左右宗衛率執白檀杖

直閣將軍直寢直齋太子直閣武弁絳朝服劍佩綬侍從則平巾幘絳衫大口袴褶銀裝兩襜甲

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已上官命婦並六樹男夫人五品命婦五

樹女御及皇太子良娣三樹自皇后已下小花並如大花之數并兩博鬢也

皇后禕衣深青織成爲之爲暈翟之形素質五色十二等青紗內單黼領羅縠標襪蔽膝隨裳色用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏純其外上以朱錦下以綠錦

紐約用青組以青衣革帶青鞵烏烏加金飾白玉佩玄組綬章采尺寸祭及朝會凡大事則服之與乘輿同

鞠衣黃羅爲之應服者皆同其蔽膝大帶及衣草帶爲隨衣色餘與禕衣同唯無雉親蠶則服之應服者皆以助祭

青衣青羅爲之制與鞠衣同去花大帶及佩綬以禮見皇帝則服之

朱衣緋羅爲之制如青衣宴見賓客則服之

皇太后服與皇后同皇太后璽不行用若封令書則用宮官之印

皇后璽不行用若封令書則用內侍之印

皇太子妃褕翟青織成爲之爲搖翟之形青質五色九等青紗內單黼領羅縠襍蔽膝隨衣色以搖翟爲章三等大帶隨衣色下朱裏純

以線錦紉約用青組以青衣草帶青鞵爲爲如金飾瑜玉佩純朱綬皇太子同助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

皇太子妃璽不行用若封書則用典內之印

公主王姬三師三公及公侯伯夫人服褕翟繡爲之爲主王姬三師三公及公夫人爲九等侯夫人八等伯夫人七等助祭朝會凡大事則服

之亦有鞠衣

子男夫人服闕翟緋羅爲之刻赤繒爲翟形不繡綴於服上子夫人六等男夫人五等助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

諸王公侯伯子男之母與妃夫人同其郡縣君各視其夫及子若郡縣君品高及無夫子者準品

嬪及從三品已上官命婦青服制與褕翟同青羅爲之唯無雉助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

世婦及皇太子昭訓從五品已上官命婦服青服助祭從蠶朝會凡大事則服之

女御及皇太子良媛朱服

制與青服同去佩綬

助祭從蠶朝會凡大事則服之

大尙朱絲布公服助祭從蠶朝會凡大事則服之

大司六典及皇太子三司三典三掌青紗公服助祭從蠶朝會凡大事則服之

佩綬嬪同九卿世婦及皇太子昭訓同五品公主王妃同諸王三師三公五等國夫人及從五品已上官命婦皆準其夫無夫者準品定令詔

高祖元正朝會方御通天服郊丘宗廟盡用龍袞衣大裘毳罽皆未能備至平陳得其器物衣冠法服始依禮具然皆藏御府弗服用焉百官常服同於匹庶皆著黃袍出入殿省高祖朝服亦如之唯帶加十三環以爲差異蓋取於便事及大業元年煬帝始詔吏部尙書牛弘工部尙書宇文愷兼內史侍郎虞世基給事郎許善心儀曹郎袁朗等憲章古制創造衣冠自天子逮于胥卑服章皆有等差若先所有者則因循取用弘等議定乘輿服合八等焉

大裘冕之制案周禮大裘之冕無旒三禮衣服圖大裘而冕王祀昊天上帝及五帝之服至秦除六冕唯留玄冕漢明帝永平中方始創制董巴志云漢六冕同制皆闊七寸長尺二寸前圓後方於是遂依此爲

大裘冕制青表朱裏不施旒纒不通於下其大裘之服案周官注羔裘也其制準禮圖以羔正黑者爲之取同色纒以爲領袖其裳用纒而無章飾絳鞶赤舄祀圓丘感帝封禪五郊明堂零禮皆服之

裘冕之制案禮玉藻十有二旒大戴禮云冕而加旒以蔽明也琇纒塞耳以蔽聽也又禮含文嘉前後窳延不視邪也加以甃纒不聽讒也三王之冕旒不通制故夫子云行夏之時服周之冕今以采縱貫珠爲旒十二窳延者出冕前後而下垂之旒齊於髻纒齊於耳組爲纒玉笄導其爲服之制案釋名云裘卷也謂畫龍於上也是時虞世基奏曰後周故事升日月於旌旗乃闕三辰而章無十二但有山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻乃與三公不異開皇中就裏欲生分別故衣重宗彝裳重黼黻合重二物以就九章爲十二等但每一物上下重行袞服用九鸞服用七令重此三物乃非典故且周氏執謙不敢負於日月所以纒此三象唯施太常天王袞衣章乃從九但天子譬日德在照臨辰爲帝位月主正后負此三物合德齊明自古有之理應無惑周執謙道殊未可依重用宗彝又乖法服今準尙書予欲觀古人之服日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡具依此於左右髻上爲日月各一當後領下而爲星辰又山龍九物各重行十二又近代故實依尙書大傳山龍純青華蟲純黃作會宗彝純黑藻純白火純赤以此相間而爲五采鄭玄議已自非之云五采相錯非一色也今並用織成於繡五色錯文準孔安國衣質

以玄加山龍華蟲火宗彝等並織成爲五物裳織以繡加藻粉米黼黻之四衣裳通數此爲九章兼上三辰而備十二也衣襪領上各帖升龍漢晉以來率皆如此既是先王法服不可乖於夏制徵而用之理將爲允墨勅曰可承以單衣又案董巴輿服志宗廟冕服云絳領袖爲內單衣又車服雜記曰天子釋奠郊祭而單衣以絳緣今用白紗爲內單黼領絳襪青裾及襪革帶玉鉤躡大帶朱裏紕其外紐約用組上加朱韍又案說文鞞韍也所以蔽前禮記曰有虞氏韍夏后氏山股火周龍章鄭玄曰冕之韍也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以文飾禮記曰君朱鞞鄭曰鞞象裳色今依白武通注以蔽裳前上闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺象三才也加龍章山火以備三代之法也於是制袞冕之服玄衣纁裳合九章爲十二等白紗內單黼領青襪革帶玉鉤躡大帶韍鹿膚玉具劍火珠鏢首白玉雙佩玄組大小綬朱韍赤寫飾以金宗廟社稷籍田方澤朝日夕月遣將授律征還飲至加元服納后正冬受朝臨軒拜爵皆服之

通天冠之制案董巴志冠高九寸形正豎頂少邪却後乃下直爲鐵卷梁前有高山故禮圖或謂之高山冠也晉起居注成帝咸和五年制詔殿內曰平天通天冠並不能佳可更修理之雖在禮無文故知天子所冠其來久矣又徐氏輿服注曰通天冠高九寸黑介幘金博山徐爰亦曰博山附蟬謂之金顏今制依

此不通於下獨天子元會臨軒服之其服絳紗袍深衣製白紗內單阜領襍裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其劍佩綬烏革帶皆與上同元冬饗會諸祭還則服之四時視朔則內單領襍各隨其方色唯秋方色白以綠代之

遠遊冠之制案漢雜事曰太子諸王服之故淮南子曰楚莊王冠通梁組縷注云通梁遠遊也晉令皇太子諸王給遠遊冠徐氏雜注曰天子雜服遠遊五梁太子諸王三梁董巴志曰制如通天有展筭橫之幘上今制依此天子加金博山九首施珠翠黑介幘金緣以承之翠綉犀簪導太子親王加金附蟬宗室王去附蟬並不通於庶姓其乘輿遠遊冠服白紗單衣承以靛襦烏皮履拜山陵則服之

武弁之制案徐爰宋志謂籠冠是也禮圖曰武士服之董巴輿服志云諸常侍內常侍加黃金附蟬尾謂之惠文冠今制天子金博山三公已上玉冠枝四品已上金枝侍臣加附蟬毳豐貂文官七品已上毳白筆八品已下及武官皆不毳筆其乘輿武弁之服衣裳綬如通天之服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴皆服之

弁之制案五經通義高五寸前後玉飾詩云璫弁如星董巴曰以鹿皮爲之尙書顧命四人裝弁執戈故知自天子至于執戈通貴賤矣魏臺訪議曰天子以五采玉珠十二飾之命參準此通用烏漆紗而爲之

天子十二琪皇太子及一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品已下無琪唯文官服之不通武職案禮圖有結纓而無笄導少府少監何稠請施象牙簪導詔許之弁加簪導自茲始也乘輿鹿皮弁服緋大襦白羅帶金烏皮履革帶小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環白玉佩一雙視朝聽訟則服之凡弁服自天子已下內外九品已上弁皆以烏爲質並衣袴褶五品已上以紫六品已下以絳宿衛及在仗內加兩褶膳蛇絳袴衣連裳典謁贊引流外冗吏通服之以纓後制鹿皮弁以賜近臣

帽古野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣案宋齊之間天子宴私著白高帽士庶以烏其制不定或有卷荷或有下裙或有紗高屋或有烏紗長耳後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺象也又文帝項有瘤疾不欲人見每常著焉相魏之時著而謁帝故後周一代將爲雅服小朝公宴咸許戴之開皇初高祖常著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏通著入朝今復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接客則服之

白輪案傅子魏太祖以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲之蓋自魏始也梁令天子爲朝臣等舉哀則服之今亦準此其服白紗單衣承以裙襦烏皮履舉哀臨喪則服之

贖案董巴云起於秦人施於武將初爲絳帕以表貴賤焉至漢孝文時乃加以高顏孝元帝額有壯髮不欲人見乃始進幘又董偃召見綠幘傳講東觀記云詔賜段熲赤幘大冠一具故知自上已下至于阜隸及將帥等皆通服之今天子收獵御戎文官出遊田里武官自一品已下至于九品并流外吏色皆同烏厨人以綠卒及馭人以赤舉輦人以黃駕五輅人逐其車色承遠遊進賢者施以掌導謂之介幘承武弁者施以笄導謂之平巾其乘輿黑介幘之服紫羅褶南布袴玉梁帶紫絛鞋長鞞收獵豫遊則服之皇太子服大等裘冕九旒朱組纓青纁琉耳犀簪導紺衣纁裳去日月星辰爲九章白紗內單黼黻領青標襪韞革帶金鈎躡大帶鞞二章玉具劍侍從祭祀及謁廟加元服納妃則服之據晉咸寧四年故事衣色用玄改用紺葛章用織成降以繡玉具劍故事以火珠鏢首改以白珠開皇中皇太子冕同天子貫白珠及仁壽元年煬帝爲太子以白珠太逼表請從青珠於是太子裘冕與三公王等皆青珠九旒旒短不及脚降天子二寸

遠遊冠金附蟬加寶飾珠翠九首珠纓翠綏犀簪導絳紗袍白紗內單卓領標襪裾白假帶方心曲領絳紗腋膝韞革帶劍佩綬同裘冕未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾珠翠二首謁廟還元日朔旦入朝纓莫則服之

始後周采用周禮皇太子朝賀皆裘冕九章服開皇初自非助祭皆冠遠遊冠至此牛弘奏云皇太子冬正大朝請服裘冕帝問給事郎許善心曰太子朝謁著遠遊冠有何典故對曰晉令皇太子給五時朝服遠遊冠至宋泰始六年更議儀注儀曹郎王僧虔議案周禮公自裘冕已下至卿大夫之玄冕皆其朝聘之服也伏尋古之公侯尚得服裘以入朝見況皇太子儲副之尊謂宜式遵盛典服裘朝賀兼左丞陸澄議服冕以朝實著經典自秦除六冕之制後漢始備古章魏晉以來非祀宗廟不欲令臣下服於裘冕位爲公者必加侍官故太子入廟因亦不著但承天作副禮絕羣后宜遵前王之令典革近代之陋制皇太子朝請服冕自宋以下始定此儀至梁簡文之爲太子嫌於上逼還冠遠遊下及於陳皆依此法後周之時亦言服裘入朝至于開皇復遵魏晉故事臣謂裘冕之服章玉雖差一日而觀顏欲相類臣子之道義無上逼故晉武帝太始三年詔太宰安平王孚著侍內之服四年又賜趙燕樂安王等散騎常侍之服自斯以後台鼎貴臣並加貂璫武弁故皇太子遂著遠遊謙不逼尊於理爲允帝曰善竟用開皇舊式遠遊三梁冠從省服絳紗單衣革帶金鉤鯁假帶方心佩一隻紛長六尺四寸闊二寸四分色同於綬金纁攀囊白鞵烏皮履金飾五日常朝則服之

鹿皮弁九琪服絳羅襦白羅裙革帶履鞵佩紛如錦官服在宮聽政則服之

平巾黑幘玉冠枝金花飾犀簪導紫羅褶南布袴玉梁帶長鞞侍從田狩則服之

白輪素單衣烏皮履爲宮臣舉哀弔喪則服之

諸王三公已下爲服之制袞冕九章服三公攝祭及諸王初受冊贊入朝助祭親迎則服之綬各依其色
鑑冕案禮圖王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一十六侯伯服以助祭七旒用玉八十新制依此
服七章二品及公侯助祭則服之

鑑冕案禮圖王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八子男服以助祭五旒用玉五十新制依此服
五章四品及伯助祭則服之

鑑冕案禮圖王者祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二新制依此
服三章五品及子男助祭則服之

玄冕案禮圖王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八新制依
此服三章通給庶姓一品已下五品已上自製于家祭其私廟三品省衣粉米加三重裳黼黻加二重四
品減黼一重五品減黻一重禮自玄冕以上加旒一等天子祭祀節級服之

開皇以來天子唯用袞冕自警之下不施於尊具依前式而六等之冕皆有黼黻黃繇爲之其大如橘

皇太子以下三犀導青纓爵弁案董巴志同於爵形一名冕有收持笄所謂夏收殷辱者也祠天地五郊明堂靈翹舞人服之禮云朱干玉戚冕而舞大夏此之謂也禮圖云士助君祭服之色如爵頭無旒有纁新制依此角爲簪導衣青裳纁並纁無章六品已下皆通服之

違遊冠服王所服也衣裳內單如皇太子佩山玄王金章龜鈕宋孝建故事亦謂之璽今文曰印又並歸於官府身不自佩例以銅易之大綬四采小綬同色施三玉環玉具劍烏皮烏烏加金飾唯帝子宗室封國王者服之

進賢冠案漢官云平帝元始五年令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁梁別貴賤自漢始也董巴釋曰如繡布冠文儒之服也前高七寸而却後高三寸而立王莽之時以幘承之新制依此內外文官通服之三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁用明尊卑之等也其朝服亦名具服絳紗單衣白紗內單玄領裾襪袖革帶金鈎躡假帶曲領方心絳紗蔽膝白鞮烏皮烏雙佩綬如違遊之色自一品已下五品已上衣服盡同而綬依其品陪祭朝饗拜表凡大事皆服之大品七品去劍佩綬八品九品去白筆內單而用履代烏其五品已上一品已下又有公服亦名從省服並烏皮履去曲領內單白筆蔽膝開皇故事亦去鞮囊佩綬何稠請去大綬而偏垂一小綬綴於獸頭盤囊獨一隻佩正當於後詔從之一

品已下五品已上同

高山冠案董巴志云一曰側注謁者僕射之所服也胡伯始以爲齊王冠秦滅齊以賜謁者傅子曰魏明帝以高山冠似通天乃毀變其形除去卷筓令如介幘幘上加物以象山峯行人使者通皆服之新制參用其事形如進賢於冠前加三峯以象魏制謁者大夫已下服之梁依其品

獬豸冠案禮圖曰法冠也一曰柱後惠文如淳注漢官曰惠蟬也細如蟬翼今御史服之禮圖又曰獬豸冠高五寸秦制也法官服之董巴志曰獬豸神羊也蔡邕云如麟一角應劭曰古有此獸主觸不直故執憲者爲冠以象之秦滅楚以其冠賜御史此卽是也開皇中御史戴却非冠而無此色新制又以此而代却非御史大夫以金治書侍御史以犀侍御史已下用麤羊角獨御史司隸服之

巾案方言云巾趙魏間通謂之承露郭林宗傳曰林宗嘗行遇雨巾沾角折又袁紹戰敗幅巾渡河此則野人及軍旅服也制有二等今高人道士所著是林宗折角庶人農夫常服是袁紹幅巾故事用全幅早而向後襍髮俗人謂之襍頭自周武帝裁爲四脚今通於貴賤矣簪導案釋名云簪建也所以建冠於髮也一曰笄笄係也所以拘冠使不墜也導所以導攬鬢髮使入巾幘之裏也今依周禮天子以玉笄而導亦如之又史記曰平原君誇楚爲玳瑁簪班固與弟書云今遺仲升以黑犀簪士燮集云遺功曹史貢皇

太子通天犀導故知天子獨得用玉降此通用玳瑁及犀今並準是唯弁用白牙笄導焉

貂蟬案漢官侍內金蟬左貂金取剛固蟬取高潔也董巴志曰內常侍右貂金璫銀附蟬內書令亦同此
今宦者去貂內史令金蟬右貂納言金蟬左貂開皇時加散騎常侍在門下者皆有貂蟬至是罷之唯加
常侍聘外國者特給貂蟬還則輸納於內省

白筆案徐氏雜注云古者貴賤皆執笏有事則書之故常簪筆今之白筆是遺象也魏略曰明帝時大會
而史簪筆今文官七品已上通珥之武職雖貴皆不珥也

纓案儀禮曰天子朱纓諸侯丹組纓今冕天子已下皆朱纓又尉繚子曰天子玄纓諸侯素纓別尊卑也
今不用素並從冠色焉

佩案禮天子佩白玉董巴司馬彪云君臣佩玉尊卑有序所以章德也今參用杜夔之法天子白玉太子
瑜玉山山玄玉自公已下皆水蒼玉

綬案禮天子玄組綬侯伯朱組綬大夫純組綬世子綦組綬漢官云蕭何爲相國佩綠綬公侯紫卿二千
石青令長千石黑今大抵準此天子以雙綬六采玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首闊一尺雙
小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施四五環開皇用三今加一皇太子朱雙綬四采赤白縹緗純

朱質長一丈八尺三百二十首闊九寸雙小綬長一尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環開皇用二今加一三公綠綬綬四采綠黃纁紫純綠質黃文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸與親王綬俱施二玉環諸王纁朱綬四采赤黃纁紺純朱質纁文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸公玄朱綬四采赤纁玄紺純朱質玄文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸侯伯青朱綬四采青赤白纁純朱質青文織之長一丈六尺百八十首闊八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質素文織之長一丈四尺百四十首闊七寸二品已上纁紫綬四采纁紫赤黃純紫質纁文織之長一丈四尺百四十首闊八寸三品紺紫綬四采紫紺黃纁純紫質紺文織之長一丈六尺百八十首闊八寸四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺百四十首闊七寸五品墨綬二采青紺純純質長一丈二尺百二十首闊六寸自王公已下皆有小綬二枚色同大綬而首半之正從一品施二玉環凡有綬者皆有紛並長六尺四寸闊二寸四分隨於綬色

鞶囊案禮男鞶革女鞶絲東觀書詔賜鄧遵獸頭鞶囊一枚班固與弟書遺仲升獸頭旁囊金錯鉤也古佩印皆貯懸之故有囊稱或帶於旁故班氏謂爲旁囊綬印鈕也今雖不佩印猶存古制有佩綬者通得佩之無佩則不令採梁陳東齊制品極尊者以金織成二品以上服之次以銀織成三品已上服之下以

纒纒成五品已上服之分爲三等

革帶案禮博二寸禮圖曰璫綴於革帶阮諶以爲有章印則於革帶佩之東觀記楊賜拜太常詔賜自所著革帶故知形制尊卑不別今博三寸半加金縷黼螭蝦鉤以相拘帶自大裘至於小朝服皆用之

劍案漢自天子至于百官無不佩刀蔡謨議曰大臣優禮皆劍履上殿非侍臣解之蓋防刃也近代以木未詳所起東齊著令謂爲象劍言象於劍周武帝時百官燕會並帶刀升座至開皇初因襲舊式朝服登殿亦不解焉十二年因蔡徵上事始制凡朝會應登殿坐者劍履俱脫其不坐者勅召奏事及須升殿亦就席解劍乃登納言黃門內史令侍郎舍人既夾侍之官則不脫其劍皆真刃非假既合舊典弘制依定又準晉咸康元年定令故事自天子已下皆衣冠帶劍今天子則玉具火珠鏢首餘皆玉鏢首唯侍臣帶劍上殿自王公以下非殊禮引升殿皆就席解而後升六品以下無佩綬者皆不帶

曲領案釋名在單衣內襟領上橫以雍頸七品已上有內單者則服之從省服及八品已下皆無

璫案禮天子撝璫方正於天下也又五經異義天子笏曰琕琕直無所屈也今制准此長尺二寸方而不折以球玉爲之

笏案禮諸侯以象大夫魚須文竹士以竹本象可也凡有指畫於君前受命書於笏笏畢用也五經要義

曰所以記事防忽忘禮圖云度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手板此乃不經今遺謂之笏以法古名自西魏以降五品已上通用象牙六品已下兼用竹木

履烏案圖云襪下曰烏單下曰履夏葛冬皮近代或以重皮而不加木失於乾腊之義今取乾腊之理以木重底冕服者色赤冕衣者色烏履同烏色諸非侍臣皆脫而升殿凡烏唯冕服及具服著之履則諸服皆用唯褶服以靴靴胡履也取便於事施於戎服

諸建華駮驪冠委貌長冠樊噲却敵巧士術氏却非等前代所有皆不採用

皇后服四等有禕衣鞠衣青服朱服

袿衣深青質織成領袖文以翟翟五采重行十二等首飾花十二鈿小花毵十二樹并兩博鬢素紗內單翻領羅縠襪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綠之錦青緣革帶青鞵烏烏以金飾白玉佩玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會凡大事皆服之

鞠衣黃羅爲質織成領袖小花十二樹蔽膝革帶及烏隨衣色餘準禕衣親蠶服也

青服去花大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之

朱服制如青服宴見賓客則服之

有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并黃琮各以筒貯進於座隅

皇太后服同於后服而貴妃以下並亦給印

貴妃德妃淑妃是爲三妃服綸翟之衣首飾花九鈿并二博鬢金章龜鈕文從其職紫綬一百二十首長一丈七尺金鏤織成獸頭繫囊佩于寶玉

順儀順容順華修儀修容修華充儀充容充華是爲九嬪服闕翟之衣首飾花八鈿并二博鬢金章龜鈕文從其職紫綬一百首長一丈七尺金縷織成獸頭繫囊佩采瓊玉

婕妤銀縷織成獸頭繫囊首飾花七鈿他如嬪服

美人才人服鞠衣首飾花六鈿并二博鬢銀印珪鈕文從其職青綬八十首長一丈六尺綵縷織成獸爪繫囊佩水蒼玉

寶林服展衣首飾花五鈿并二博鬢銀印環鈕文如其職艾綬八十首長一丈六尺繫囊佩玉同於婕妤承衣刀人采女皆服祿衣無印綬參準宋泰始四年及梁陳故事增損用之

皇太子妃服綸翟之衣青質五采織成爲搖翟以備九章首飾花九鈿并二博鬢金璽龜鈕文如其職素紗內單黼領羅襪襪色皆用朱蔽膝二章大帶同禕衣青綠革帶朱韞青烏烏加金飾佩瑜玉纁朱綬一

百六十首長二丈獸頭繫囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣之服花鈿佩綬與褕衣同準宋孝建二年故事而增損之

夏婦鞠衣之服銀印珪鈕文如其職佩采瓊玉青綬八十首長一丈六尺獸爪繫囊餘同世婦

保林八子展衣之服銅印環鈕文如其職佩水蒼玉艾綬八十首長一丈六尺獸爪繫囊自良娣等準宋大明六年故事而損益之

諸王太妃妃長公主公主三公夫人一品命婦褕翟之服繡爲九章首飾花九鈿佩山玄玉獸頭繫囊綬同夫色

公夫人縣主二品命婦亦服褕翟繡爲八章首飾八鈿侍從親桑同用鞠衣自此之下佩皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服褕翟繡爲七章首飾七鈿

子夫人四品命婦服闕翟之衣刻赤繒爲翟綴於服上以爲六章首飾六鈿

男夫人五品命婦亦服闕翟之衣刻繒爲翟綴於服上以爲五章首飾五鈿若當從侍親桑皆同鞠衣議既定帝幸修文殿覽之乃令何稠起部郎闕毗等造樣上呈二年總了始班行焉軒冕之盛貫古今矣三年正月朔旦大陳文物時突厥染干朝見慕之請襲冠冕帝不許明日率左光祿大夫禔但特勤阿史那

職御左光祿大夫特勤阿史那伊順右光祿大夫意利發史蜀胡悉等並拜表固請衣冠帝大悅謂弘等曰昔漢制初成方知天子之貴今衣冠大備足致單于解辮此乃卿之功也弘愷善心世基何稠閻毗等賜帛各有差並事出優厚是後師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅間不便至六年後詔從駕涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異等雜用五色五品已上通着紫袍六品已下兼用緋綠胥吏以青庶人以白屠商以皂士卒以黃

車彼上天宮室混成立戈居其上將居其右弧矢揚威羽林置陳易曰天垂象聖人則之昔軒轅氏之有天下也以師兵爲營衛降至三代其儀大備西漢武帝每上甘泉則列鹵簿車千乘騎萬匹其居前殿則植戟懸楯以戒不虞其所由來者尙矣

梁武受禪于齊侍衛多循其制正殿便殿閣及諸門上下各以直閣將軍等直領又置刀鈿御刀御楯之屬直御左右兼有御仗鈿稍赤鬐角抵勇士青鬐衛仗長刀刀劍細仗羽林等左右二百七十六人以分直諸門行則儀衛左右又有左右夾轂蜀客楯劍格獸羽林八從遊盪十二不從遊盪直從細射廉察刀戟腰弩大弩等隊凡四十九隊亦分直諸門上下行則量爲儀衛東西掖端大司馬東西華承明大通等門又各二隊及防殿三隊雖行幸不從又有八馬遊盪馬左右夾轂左右馬百騎等各二隊及騎官闕武

馬容雜伎馬容及左右馬騎直隊行則侍衛左右分爲警衛車駕晨夜出入及涉險皆作函簿應宿衛軍騎皆執兵持滿各當其所保護方面天明及度險乃奏解函撾鼓而依常列乘輿行則有大駕法駕小駕大駕以郊饗上天臨馭九伐法駕以祭方澤祀明堂奉宗廟藉千畝小駕以敬園陵親蒐狩大駕則公卿索引大將軍驂乘太僕馭法駕小駕皆侍中驂乘奉車郎馭公卿不引其餘行幸送往勞旋則與仗近識別隊仗三駕法天二仗法地其動也參天而兩地也陳氏承梁亦無改革

齊文宣受禪之後警衛多循後魏之儀及河清中定令宮衛之制左右各有羽林郎十二隊又有持鉞隊鉞樂隊長刀隊細仗隊楯鑊隊雄戟隊格獸隊赤鬐隊角抵隊羽林隊步遊盪隊馬遊盪隊又左右各武賁十隊左右翊各四隊又步遊盪馬遊盪左右各三隊是爲武賁又有直從武賁左右各六隊在左者爲前驅隊在右者爲後拒隊又有募員武賁隊強弩隊左右各一隊在左者皆左衛將軍總之在右者皆右衛將軍總之以備警衛其領軍中領將軍侍從出入則著兩襜甲手執檉杖左右衛將軍將軍則兩襜甲手執檀杖侍從左右則有千牛備身左右備身刀劍備身之屬兼有武威熊渠鷹揚等備身三隊皆領左右將軍主之宿衛左右而戎服執仗兵有斧鉞弓箭刀稍旌旗皆囊首五色節文旃悉赭黃天子御正殿雖大臣夾侍兵仗悉在殿下郊祭函簿則督將平巾幘緋衫甲大口袴

後周警衛之制置左右宮伯掌侍衛之禁各更直於內小宮伯貳之臨朝則分在前侍之首並金甲各執龍環金飾長刀行則夾路車左右中侍掌御寢之禁皆金甲左執龍環右執獸環長刀並飾以金次左右侍陪中侍之後並銀甲左執鳳環右執麟環長刀次左右前侍掌御寢南門之左右並銀甲左執師子環右執象環長刀次左右後侍掌御寢北門之左右並銀甲左執犀環右執兕環長刀左右騎侍立於寢之東西階並銀甲左執雉環右執熊環長刀十二人兼執師子形楯列左右侍之外自左右侍以下刀並以銀飾左右宗侍陪左右前侍之後夜則衛於寢庭之中皆服金塗甲左執豹環右執貔環長刀並金塗飾十二人兼執師子形楯列於左右騎侍之外自左右中侍已下皆行則兼帶黃弓矢巡田則常服帶短刀如其長刀之飾左右庶侍掌非皇帝所御門閣之禁並服金塗甲左執獬豸環右執獬環長劍並金飾十二人兼執師子形楯列於左右宗侍之外行則兼帶皓弓矢左右勳侍掌陪左右庶侍而守出入則服金塗甲左執吉良環右執獬環長劍十二人兼執師子形楯列於左右庶侍之外行則兼帶盧弓矢巡田則與左右庶侍俱常服佩短劍如其長劍之飾諸侍官大駕則俱侍中駕及露寢半之小駕三分之一左右武伯掌內外衛之禁令兼大率之士皇帝臨軒則備三仗於庭服金甲執金鈿杖立於殿上東西階之側行則列兵於帝之左右從則服金甲被繡袍左右小武伯各二人貳之服執同於武伯分立於大武伯下

及露門之左右塾行幸則加錦袍左右武賁率掌武賁之士其隊器服皆玄以四色飾之各總左右持鉞之隊皇帝臨露寢則立於左右三仗第一行之南北出則分在隊之先後其副率貳之左右旅賁率掌旅賁士其隊器服皆青以朱爲飾立於三仗第二行之南北其副率貳之左右射聲率掌射聲之士其器服皆朱以黃爲飾立於三仗第三行之南北其副率貳之左右驍騎率掌驍騎之士器服皆黃以皓爲飾立於三仗第四行之南北其副率貳之左右羽林率掌羽林之士其隊器服皆皓以玄爲飾立於三仗第五行之南北其副率貳之左右遊擊率掌遊擊之士其器服皆玄以青爲飾其副率貳之武賁已下六率通服金甲師子文袍執銀鉞檀杖副率通服金甲獸文袍各有倅長帥長相次陪列行則引前倅長通服銀甲豹文袍帥長通服銀甲鷗文袍自副率已下通執獸環銀飾長刀凡大駕則盡行中駕及露寢則半之小駕半中駕常行軍旅則衣色尙烏

高祖受命因周齊宮衛微有變革戎服臨朝大仗則領左右大將軍二人分在左右廂左右直寢左右直齋左右直後千牛備身左右備身等夾侍供奉於左右及坐後左右衛大將軍左右直閣將軍以次左右衛將軍各領儀刀爲十二行內四行親衛行別以大都督領次外四行勳衛以帥都督領次外四行翊衛以都督領行各二人執金花師子楯狻刀一百四十人分左右帶橫刀後監門直長十二人左青龍旗右

白獸旗左右武衛開府各領三仗六行在大仗內行別六十人大都督一人領之帥都督一人後之六駕則執黃麾仗其次戟二十四左青龍幢右白獸幢罕畢各一鍍金二十四金節十二道蓋獸又絳引幡朱幢爲持斂前隊應蹕大都督二人領之在御前橫街南左右武衛大將軍領大仗左右兩各六行行別三百六十人大都督一人領之及大業四年煬帝北巡出塞行宮設六合城方一百二十步高四丈二尺六合以木爲之方六尺外面一方有板離合爲之塗以青色壘六板爲城高三丈六尺上加女牆板高六尺開南北門又於城四角起樓敵二門觀門樓檻皆丹青綺畫又造六合殿千人帳載以槍車車載六合三板其車輪解合交又卽爲馬槍每車上張幕幕下張平一弩傳矢五人更守兩車之門施車輪馬槍皆外其轅以爲外圍次內布鐵菱次內施蟄韃每一蟄韃中施弩牀長六尺闊三尺牀桃墜插鋼錐皆長五寸謂之蝦鬚皆施機關張則錐皆外向其牀上施璇機弩以繩連弩機人從外來觸繩則弩機旋轉向觸所而發其外又以矐周圍行宮二丈一鈴一柱柱舉矐去地二尺五寸當行宮南北門施槌磬連矐以機發之有人觸矐則衆鈴發響槌擊兩磬以知所警名爲擊磬八年征遼又造鉤陳以木板連如帳子張之則綺文卷之則直焉帝御營與賊城相對夜中設六合城周迴八里城及女垣合高十仞上布甲士立仗建旗又四隅有闕面別一觀觀下開三門其中施行殿殿上容侍臣及三衛仗合六百人一宿而畢望之若

真高麗巨忽見謂之爲神焉

隋書卷十二考證

禮儀志七法冠一名獬豸冠○臣映斗按豸當作廌左傳南冠而縶注南冠楚冠疏秦滅楚以其冠賜近

臣御史服之異物志獬廌一角見人鬪觸不直者聞人爭咋不正者豸池爾反爾雅有足曰蟲無足曰

豸然漢書已訛廌爲豸矣

今準尙書予欲觀古人之服○按尙書服作象

烏漆紗○監本烏訛焉從宋本改又漆宋本作柒廣韻柒俗漆字又木名山海經剛山多柒木

殷冔○監本冔作皞臣映斗按皞音汗坊本多以皞作冔今改正