

文獻通考卷之一百十四

鄱陽馮端臨貴與著

三禮考

后妃命婦以下首飾服章制度

周官追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內命婦之

首服以待祭祀賓客鄭司農云追冠名副者婦人之首飾玄謂副之

之從王祭祀編列髮為之其遺象若今假紒矣服之今步絲矣服

第髮長短為之所謂髮髻服之以見王王后之燕居亦繩笄摠而已

追猶治也詩云追琢其章王后之術笄皆以玉為之惟祭祀有衡垂

于副之兩旁當耳其下以統懸瑱詩云瑱兮瑱兮其之也

雲不爵鬢也之瑱也命婦非王祭祀賓客佐侯之禮自於其家則

亦降馬少牢饋食禮曰主婦命婦非王祭祀賓客佐侯之禮自於其家則

耳主人爵弁以迎移袂衣之袂九也侯夫人於其用與王后同

詩云副既笄而加飾亡之制以六物於副上未知何物故鄭注

陳氏禮書曰副者程之配以副禕程則禮所謂副禕是也以配

揄翟則詩所謂副笄六珈其之翟也是也祿衣之配禮所謂女次
純衣是也然則編為鞠衣屨衣之配可知矣禮男子冠婦人笄
男子免婦人髻婦人之飾不過以髮與笄而已則副之覆首若
步遙編之編髮若假紒次之次第其髮為髮髻云者蓋有所傳
也莊子曰禿而施髻詩曰髮髻如雲不肖髻也左傳曰衛莊公髻
已氏之妻髮以為呂姜髻論文曰髮益髮也蓋髻所以益髮而
鬢髮者不肖焉詩曰被之僮僮則被之不特髮髻也少牢曰主
婦被錫衣侈袂則被錫者非髮髻也鄭氏皆以為髮髻非是
又曰婦人首飾副也編也次也纒笄也觀士昏禮女次純衣姆
纒笄宵衣特牲禮主婦纒笄宵衣則副編次之下纒笄其飾也
楚語司馬子期欲以妾為內子訪之左史倚相曰吾有妾而愿
欲笄之其可乎蓋古之為內女者不笄士姆纒笄亦攝盛也鄭氏
曰王后之燕居亦纒笄總一而已此不可考

內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙

是畫衣也祭統夫人副禕立于果房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣色
似翟與屈相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂翟當為
翟翟名伊維而南素質五色也黃衣也素沙赤衣也玄謂翟當為
皆備成章曰揄王后之服刻繒之形布不畫此三者皆祭服從王祭先
禕衣畫章者揄翟畫推者刻繒也而小禮則服闕翟鞠衣黃衣也
王則服禕衣祭先公則服揄翟也而小禮則服闕翟鞠衣黃衣也
色如鞠塵象桑葉也生月令三月
見王及賓客之服也為翟翟
亦以燕居男下之服也為翟翟
相近錄字之義也為翟翟
尚一德無所為也為翟翟
以白縛為裳也為翟翟
名亦服之外曰為翟翟
服不殊裳上下連則為翟翟
常服有三與下連則為翟翟
者天地山川之服也為翟翟
夫人不與女之服也為翟翟
婦之服也為翟翟
服鞠衣也為翟翟
之妻則為翟翟
後禕衣也為翟翟
沙為裏也為翟翟
等鞠衣也為翟翟

也祿衣也
王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

王為屈三
疑而不定
亦禫衣者
子同故祭
祭文王周
君袞冕立
禮天子諸
於室也○
命謂子男
展也子男
士祿衣者
則皆從男
其服矣○
位既尊不
則女御亦
云世婦卒
貴者

陳氏禮書曰王之服禫而無裏后之服裏而不禫以陽成於奇

而陰成於偶也崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸

夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然

發人掌王及后之服發與赤鳥黑鳥赤纁黃纁青白素纁葛纁

六雉祭有馬玄鳥為上禫衣之鳥也下有青鳥赤鳥黃鳥白鳥

耳黃纁者土后玄鳥之繡王及后之赤鳥皆黑鳥之青鳥白鳥

赤鳥皆黑鳥之青鳥白鳥繡者以鳥皆對方以黃纁故義然也

詳見王制外內命夫命婦之命發功發散發

漢制太皇太后皇太后入廟首簪珥

也所以出簪以瑇瑁為長一尺端為莖勝上為鳳皇

毛羽下有白珠垂黃金鐙左右一橫簪之以安固諸簪

摘有等級馬皇后謂朝服結步搖簪珥步搖以黃

為桂枝相謬一壽九華葉虎赤羅天鹿辟邪南山

翟九華加以翡翠復依晉法皇后十二鎮步搖大手簪公主會見三夫人手簪七鎮蔽髻公夫人五鎮世婦三鎮其長公之得步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒帽太后皇太后廟服袿襦

上注

大衣謂之禕衣公主會見封君以上皆帶纓必以青為纓帶各如

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皂

綰上下助蚕則青綰上下自皇后至二千石命婦皆以青綰為朝服

按漢制向日古者天子至于壬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同制

齊因宋制公主會見大首髻不易舊法袿襦用綉為衣裳黃纓貴嬪

夫人貴人王太妃長公主封君皆紫纓六宮卿公侯夫人青纓

陳因前制皇后首飾假髻步搖簪珥步搖並如晉制開國公侯大夫之夫

人大手髻七鎮蔽髻九嬪及公夫人五鎮世婦三鎮其長公主得有

步搖公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒帽黃金龍首銜白珠魚

須纒長一尺為簪珥皇后謁廟袿襦大衣皂上皇親蚕則青上纒

下隱領紉緣貴妃嬪佩于闐玉獸頭鑿九嬪佩采玉瓊玉百二千石

以上至皇后皆以蚕衣為朝服

後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得

舊法

北齊依前制皇后首飾假髻步搖十二鎮八雀九華內命婦以上蔽

髻唯以鎮數花以多為品秩一品以上金玉飾三品以下金飾內

命婦左右昭儀二夫人視一品假髻九鎮三品五鎮蔽髻四品三鎮

五品一鎮又有言人文官第二品七鎮蔽髻三品五鎮四品三鎮五

品一鎮七品六鎮八品偏髻加髻皇太子妃假髻步搖九鎮郡

長公主七鎮蔽髻太子良娣視九嬪女侍中五鎮內外命婦宮人女

官從蚕則各依品秩還著蔽髻皇后助祭朝會以禕衣祠郊禘以綸

翟小宴以闕翟翟蚕以鞠衣禮見皇帝以展衣宴君以祿衣六服俱

有蔽膝織成纒布內外命婦以上從五品以上金章紫纓服綸翟雙

佩山玄玉九嬪視三品青綬鞞衣佩水蒼玉世婦視四品銀印
青綬展衣八十一御女視五品銅印黑綬祿衣又有官人女官服翟
闕三品鞞衣四品鞞衣五品六品祿衣七品八品九品俱青紗公服
皇太子妃重翟同皇太子服翟從重翟則青綬紗公服郡長公主王
國太妃纁朱紗公服郡內命婦一品郡長君玄朱綬闕翟章珮與
公主同御君駟公主佩水蒼玉餘與郡長君同太子良娣九嬪服縣
主青朱綬餘與良娣同女侍中假金印紫綬服鞞衣佩水蒼玉縣君
銀奢青朱綬餘與女侍中同太子孺子同世婦太子家人同御女鄉
主鄉君素朱綬佩水蒼玉餘與御女同外命婦皆如其夫若夫假章
印綬佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞞衣四品展衣五品祿
衣內外命婦宮人從重則各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶
鞞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

後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數為之節
三妃三公夫人以下又各依其命一命再命者又俱以三為節后服
十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后則服鞞衣祭
陰社朝命婦則服榆衣祭群小祀受獻爾則服鶩衣音白馬衣音黃
音白從皇帝見賓客聽女教則服鶩衣音白命婦歸寧則服翬衣音白
音白俱十有二等以翟翟為領標各有二臨婦學及法道門燕命婦有
時見命婦則著衣春齊及祭還則青衣夏齊及祭還則朱衣採桑齊
及採桑還則黃衣秋齊及祭還則素衣冬齊及祭還則玄衣自青衣
而下其標領以相生之色諸公夫人九服其翟衣翟皆九等俱以榆
翟為領標各九目榆衣以下鶩馬翬翬朱黃素玄等九也自朱衣而
下其標領亦用相生之色諸侯夫人自鶩衣而下八其翟衣翟皆八
等俱以翟為領標無榆衣諸伯夫人自鶩衣而下七其翟衣翟皆七
等俱以鶩為領標又無翟衣諸子夫人自鶩衣而下六其翟衣俱

以鷩翟爲領標又燕尾之翟男夫人自翟衣而下五其翟衣翟皆五等俱以翟爲領標又燕尾之翟三妃三公夫人之服九鷩衣鷩衣羽衣青衣朱衣東衣素衣女中翟亦九等以鷩翟爲領標各八九嬪六三孤之內子自翟衣而下八翟皆八等以鷩翟爲領標各七上媛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妣士之婦自素衣而下三中官六尚徽子衣子諸命秩之服曰公服其餘常服曰私服

隋因之皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三友公夫人二品命婦並用九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上官命婦並六樹男夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹自皇后以下小花並如大花之形皇后禱衣鞠衣青衣朱衣四等禕衣深青質織成領袖文以翟翟五采重行

十二等素沙內單黼領羅縠標襪色皆以朱蔽膝隨裳色以緋爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緣之錦青緣革帶青襪烏舄以金飾白玉佩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蚕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至盤螭鈕文曰皇后之至冬正大朝則并璜琮各以笥貯進於座隅皇太后同於后服而貴人以下並亦給印三妃服榆翟金章龜鈕文從其織成紫綬金縷獸頭繫囊佩于真土九嬪服闕翟金龜鈕文從織成佩采璜玉婕妤銀縷織成也如嬪亦美人不衣鞠衣銀印珪鈕獸瓜繫囊佩水蒼玉餘同宮林下衣女中翟亦九等以鷩翟爲領標各七上媛大夫之孺人自黃衣而下四御妣士之婦自素衣而下三中官六尚徽子衣子諸命秩之服曰公服其餘常服曰私服

綬與榆衣同良婦物天...青綬獸爪鑿囊餘同世婦寶林八子展
衣銅印佩水蒼王...王太妃妃長公主三公夫人一品命婦
榆翟繡為九章...山玄王...頭鑿囊綬同夫色公夫人縣主二品命
婦亦榆翟繡...從親...同物衣自此以下珮皆水蒼王侯伯夫人
三品命婦亦服...翟...章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒為
翟綴衣上為六章...男夫人五...命婦闕翟五章若從親鑿皆同鞞衣
唐皇后之服三樟衣者受冊助祭朝會大事之服也深青織成為之
畫鞞赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅毅標襪蔽膝隨裳色以
緞領為緣用翟為章上二等青衣革帶大帶隨衣色裨紐約佩綬如天
子青襪烏加金飾鞞衣者親蚕之服也黃羅為之不畫蔽膝大帶革
帶烏隨衣色餘同樟衣鈿釵檀衣者燕見賓客之服也十一鈿服用
雜色而不畫加雙佩小綬去烏加履首飾大小華十二樹以象袞冕
之旒又有兩博鬢

皇太子妃之服有三榆翟者受冊助祭朝會大事之服也青織成文
為搖翟青質五色九等素紗中單黼領朱羅毅標襪蔽膝隨裳色用
緞為領緣以翟為章二等青衣革帶大帶隨衣色鈿釵禮衣者燕見
賓客之服也九鈿其服用雜色制如鞞衣加雙佩小綬去烏加履首
飾花九樹有兩博鬢命婦之服六翟衣者內命婦受冊從蚕朝會外
命婦嫁及受冊從蚕大朝會之服也青質繡翟編次於衣及裳重為
九等青紗中單黼領朱羅標襪裾蔽膝隨裳色以緞為領緣加文綉
重雉為章二等大帶隨衣色以青衣革帶青襪烏佩綬兩博鬢飾以
寶鈿一品翟九等花釵九樹二品翟八等花釵八樹三品翟七等花
釵七樹四品翟六等花釵六樹五品翟五等花釵五樹寶鈿視花樹
之數鈿釵礼衣香內命婦常...外命婦朝參拜見禮會之服也制同
翟衣加雙佩小綬去烏加履二品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六
鈿五品五鈿禮衣者六尚...林御女采女女官七品以上大事之服

也通用雜色制如鈿以禮衣唯無首飾佩設公服者常供奉之服也去
中單蔽膝大帶九品以上大事常供奉亦加之平袖裙襦者東宮女
史常供奉之服也公主王妃佩綬同諸王花釵禮者親王納妃所給
之服也大袖連裳者六品以下妻九品以上女嫁服也青質素紗中
單蔽膝大帶革帶鞞履同裳色花釵履舄兩博履以金銀雜寶飾之
庶人女嫁有花釵以金銀瑠璃塗飾之連裳青質青衣革帶鞞履同
裳色婦人燕服視夫百官女嫁廟見攝母服五品以上媵降妻一等
妾降媵一等六品以下妾降妻一等

宋朝皇后之服常服龍鳳珠翠霞帔其唐制三等禮衣鞠衣禮衣仍
存其名
太宗端拱二年禁婦人戴假髻非命婦不得服泥金銷金真珠裝綴
衣服

仁宗幼皇太后聽政天聖元年詔議皇太后禮服而太常禮院言開

室禮皇太后當禕衣以青衣革帶青鞞舄白玉双佩黑組双大綬素
紗中單蔽膝大帶首飾花十二株受册親蚕朝會諸大事則服之又
隋制后服四等其四曰朱衣以緋羅為之宴見賓客則服之今議每
朝謁神御往還乘輦服朱衣而加蔽膝革帶大帶室裝綬佩襪金飾
履悉如衣之白革鞞革去蔽膝革帶大帶室裝綬佩襪金飾
亦用室裝綬大帶復命內侍通文質如所議以製至二年五月上之
明道元年詔以二月耕藉而皇太后亦親耕于宗廟乃命三季正李淑
同禮官議藉曰臣及皇太后亦親耕于宗廟乃命三季正李淑
服減二章衣去室裝綬去鞞不佩金龍花十六珠前後垂珠翠各
十二流以表衣去室裝綬去鞞不佩金龍花十六珠前後垂珠翠各
九龍花去室裝綬去鞞不佩金龍花十六珠前後垂珠翠各
禮衣以緋羅為之具蔽膝革帶珮綬履其冠用十二株花釵太廟行
禮並服禕衣詔可之敕有司製禮衣及重翟以下六章太后遂以事

服謁太廟

天聖三年令命婦等以金為首飾及金釧纏珥環母得為牙魚飛魚奇巧飛動若龍形其用銀母得塗金非命婦之家母得衣珠玉凡帷帟幙幔簾旌林檎母得純錦編繡

慶曆二年詔曰朕躬至儉之化以天下何陋流俗尚淪奢薄浮華相趨蠹用采廣銷潰珍寶變夸服裝效魚龍之飾奸輿輦之制積踰法度公冒典刑頃在先朝嘗詔執事者嚴為之禁仍開贖賞用警弗率比年亦嘗申飭之如聞未習猶復抵冒宜先宮掖下暨民庶一皆屏絕自內廷后官以下母得衣銷金貼金縷金間金蹙金圈金解金剔金陷金明金泥金楞金脊金闌金盤金織金線金撚金等服臣庶犯者必致之法

皇祐元年詔婦人所服冠高母得踰四寸廣母得踰一尺梳長母得踰四寸母以角為之先時宮中尚白角冠梳人爭效之謂之內樣其冠名曰垂肩等肩至有長三尺者梳長亦踰尺議者以為服妖故禁止焉

神宗元豐八年禮部言太皇太后生辰舊所供奉物於令式宜增一倍冠朶舊用九花舊用五至是各增為十二八月禮部又言皇太妃冠服之屬減皇后五分之一詔詳定而鄧温伯等言皇太妃冠服禮合不載亦無故事於是從禮部所請而冠朶用牙魚

徽宗大觀四年宰相奏皇后受冊冠服當辨具帝以鄭后自陳頭冠用珠數多請服為妃時冠增篋插三枝遂不復改製政和二年議禮局上所定皇后服飾制度首飾花十二枝小花如花之數并兩博鬢冠飾以九龍四鳳幃衣深青織成翟文素質五色十二等青紗中單黼領羅縠標襪膝隨裳色以縵為領緣用翟為

章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦鈕約用青組以青衣革帶白玉雙佩黑組雙大綬小綬三間施玉環三章來尺寸與乘輿同

青襪烏舄加金飾受冊朝謁景靈宮服之鞠衣黃羅為之蔽膝大帶
革帶烏隨衣色餘同禕衣唯無翟文親蚕服之妃首飾花九株小花
如大花之數并兩博鬢冠飾以九翬四鳳榆翟青羅繡為搖翟之形
編次於衣青質五色九等素紗中單黼領羅縠標襪蔽膝隨裳色以
緞為領緣以搖翟為章二等大帶隨衣色下朱裏紕其外餘倣皇后
冠服之制受冊服之

皇太子妃冠服之制首飾花九枝小花如大花之數并兩博鬢榆翟

青織成為之文為之翟之形青質五色九等素紗中單黼領羅縠標

襪標襪皆以朱色蔽膝隨裳色以緞為領緣以搖翟為章二等大帶隨衣色

下朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶白王

雙佩純朱双大綬章采尺寸與皇太子同受冊朝會服之鞠衣黃羅為之蔽膝

大帶革帶隨衣色餘與榆翟同唯無翟從蚕服之詔頒行

高宗中興後皇后之服首飾禕衣佩綬襪烏依政和新議與皇太后同

孝宗軋道中中宮常服有司進真紅大袖紅羅生色為領紅羅長裙

紅霞帔藥玉為墜背子用紅羅衫子用黃紅紗襦袴以白紗裙以明

黃短衫以粉紅紗為之

五禮通考卷之一百一十五

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考

圭辟符節璽印

虞舜輯五瑞既月乃日觀四岳群牧班瑞于群后輯欽瑞信也公執

執躬圭子執穀璧男執蒲璧五等諸侯執之以合符於天子而驗其信否也周禮天子執青四十寸以朝諸侯鄭氏注云名玉以肖以德覆冠天下也諸侯始受命天子以圭刻其頭其頭有下斜刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天子以刻其頭其頭有下斜刻小大長也既月盡此月日觀日見也既見之後審之非偽則又頒還其瑞以與天下正始也

程氏演繁露曰尚書大傳曰古者圭必有冒故瑁圭者天子與

諸侯為瑞諸侯執所受圭以朝天子無過者復得以給使之歸

國有過者留其圭三年案大傳此言必有所本舜典

之謂輯五瑞者即此之執圭而朝者也輯者斂之而上乎天子

也又謂班瑞于群后者即此之復與其圭以歸者也第其有過

留之二年者不見所出然大傳此言極有理也舜典下文東巡
岱宗而贊五三以輔者即與在朝而輯五端者同理也正義曰
五端本受之堯釁而還之謂如舜新以竹為舜臣與之正新
君之始此亦有理然以上下文推之則不通矣四岳巡狩皆嘗
斂玉而復授之矣至五器之斂復即是輯班之異名矣今獨於
正月在都所班者為舜賜則巡狩之所如所復在已受新賜之
後何用再班也耶以此知大傳所言有理蓋分還留兩端以為
賞罰也者其說有理也

按天子之所佩曰玺臣下之所佩曰印無玺書則九重之號
令不能達之於四海無印章則有司之文移不能行之於所
屬此後世之事也三代以前則未之聞上之所以示信於下
者惟圭璧與符節而已封建則有圭璧諸侯朝于天子則執
其所受之圭以合焉所謂天子執冒四寸以朝諸侯公執桓

圭侯執信圭伯執躬圭子執穀圭男執蒲璧是也徵召則有
符節掌節所謂掌守邦節而辨其用典瑞所謂珍圭以徵守
以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守是也二者皆重器故俱
以玉為之古者人朴俗淳故雖有圭璧符節而其用其簡必
大朝會大徵發則以之示信後世巧詐日滋而防制益密故
至書印章之用甚煩而猶懼其不足以防故莊周所謂焚符
破玺而民朴鄙蓋有激也然則圭璧圭符節玺印之類世徒
見繪禮圖者繪天子諸侯被冕服執圭璧遂以鎮圭桓圭以
下為版飾之具又見尚書有五玉三帛二生一死贊之說遂
以圭璧為贊見之物然皆非也舜典贊五端之下繼之以頒
瑞修五禮五玉之下繼以如玉器卒乃復蓋素之以別其偽
而復還之耳春官大司馬以三帛六瑞以等邦國則自王執
鎮圭至男執蒲璧以會侯六等以等諸臣則自孤執皮帛以

至工商執鷩六等在前六等在前明圭璧非贊獻之物也故
今叙符節筮印而以圭璧先之

虞書言修五禮五玉三帛三牲一死贊如五器卒乃復孔注

五器即五玉五等諸侯所執也三帛諸侯世子執纁公之孤

執玄附庸之君執黃二生鄉執羔大夫執鴈一死士執雉五

器終則還之二帛生則否然則豈諸侯世子以下則受其

物而於五等諸侯及無所受乎按周禮小行人成六瑞王用

瑱圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧合

六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物

者以和諸侯之好康王之誥諸侯入應門皆布乘黃朱寶稱

奉圭兼幣蓋諸侯之朝天子有圭璧以為信有馬幣以為贊

並陳于庭圭璧則合而還之馬幣則受之至於諸侯世子以

下則無圭璧直以三帛二生一死效贊而已無璧則不

矣然則圭璧蓋似贊而非也聘禮云以圭璋聘重禮也已聘

而還圭璋此輕財而重禮之義也蓋古者朝聘皆以玉行礼

而並無受玉之文明玉非幣馬羔鴈之比也

周官典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事王晉大圭執鎮圭

纁藉五采五就以朝日纁有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而

讀為纁紳之指謂插於紳帶之間若公執桓圭侯執信圭伯執躬圭

繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以會觀宗遇會

同于王三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見于王觀禮曰

宗秋曰觀冬曰會諸侯相見亦如之亦執圭璧以相見春秋傳瑒圭璋

璧琮繅皆二采一就以覲聘璋以聘后夫人以宗享之也大夫衆來

起珍圭以徵守以恤凶荒杜子春云珍當為鎮書亦或為瑒瑒圭璋

中三百八

牙璋以起軍旅以治兵守璋亦王使之瑞節兵守用璋璋發兵共今時以銅虎符發兵玄謂牙璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度璋亦若齊人成遂諸侯成周璧琖以起度

之相圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯

守之命圭者王所命之圭也朝侯也四寸者方以尊接早以天下者天子用全上公用龍侯用璜伯

朝侯也四寸者方以尊接早以天下者天子用全上公用龍侯用璜伯

用將鄭司農云全純色也龍朝侯也四寸者方以尊接早以天下者天子用全上公用龍侯用璜伯

四玉一石伯子琬圭九寸而縹以象德琰圭九寸判規以除慝以易

行行九圭琬上寸半琰圭琬璧羨度尺好三寸以為度行九圭琬上寸半琰圭琬

中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守

陳氏禮書曰大宗伯作六瑞自王以下皆言執小行人掌六瑞

自王以下皆言用則執者自人言之也用者自玉言之也執之

所以行禮用之所以合符宗伯典瑞行人皆言執獨小行人言

用則行禮非小行人所專掌特掌其合符之事而已若夫不施

於行禮合符則室而守之此王人所以又言守之也

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命掌節掌守邦節而辨其用以輔王命

授使者輔王命守邦國者用玉節守都鄙者用角節授使者輔王命守邦國者用玉節守都鄙者用角節

者此以行為信守邦國者用玉節守都鄙者用角節者此以行為信守邦國者用玉節守都鄙者用角節

子弟於其采邑有命者亦自有節以輔之五節之子弟於其采邑有命者亦自有節以輔之五節之

國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之

天子諸侯行道所執之信也土平地也山多虎平地多人澤多龍天子諸侯行道所執之信也土平地也山多虎平地多人澤多龍

金為節鑄象焉必自以其國所執者於以相別焉信聞也今漢有銅

虎符杜子春云蕩當為符請以門闕用符節貨賄用奎節道路用旌

節皆有期以反節也門闕司門司治五除之官謂鄉遂大夫也九民遠

出至於邦國則司市為之節其來入由門者謂鄉遂大夫也九民遠

時非必由市或資於民家焉變鄉遂言道路者容公邑及小都大

賄之吏皆主治五塗亦有民也符節者如今宮中諸官詔符也奎節者

以道里日時課如郵行有程矣以防容凡通達於天下者必有節

以傳輔之必有節言遠行無有不得節而出者也輔無節者有幾則

不達

納上

陳氏禮書曰節之為物或以玉或以角或以金或以竹或以

守或用以使或用以民周官掌節之所掌者八玉節也角節也

虎節也人節也龍節也符節也奎節也旌節也小行人之所達

者六虎節也龍節也旌節也符節也管節也掌節守邦國者用

玉節守都鄙者用角節此用以守者也山國用虎節土國用人

節澤國用龍節皆金為之此用以使者也門闕用符節貨賄用

奎節道路用旌節皆有期以及節用此用於使與民者也行大

使也必以旌節此使者所執也此長之者析竹為符節全竹為

管節小行人有管節而掌節無之者掌節所掌謂之邦節以輔

王命則所謂邦國之使節使邦國者所執也鄭氏謂使卿大夫

聘於天子諸侯誤也小行人所達謂之天下之節則所謂龍節人節虎節管節邦國

節鄙使者所執非王官所掌也掌節無都鄙之使節以使都鄙

者無節特以旌節行之也小行人無璽節以其所掌者使節而

賞賄之事不預也然節不特八節六節而已典瑞珍圭以徵守

以恤凶荒牙琫以起軍旅琬圭以治德以結好琰圭以除慝以

易行穀圭以和難以聘女鄭氏皆以為王使之瑞節則珍圭牙

璋琬圭琰圭穀圭皆信於所通者也龍節虎節人節符節

旌節行人為信於道路者也謂人九和難弗辟則與之瑞節而

以執之此琰至耳則琰主不特施於使者民亦與之也書康詔

曰越小臣諸部善哉之符宋司馬據節以死司城效節於府人

而去司馬牛致其邑與珪而通齊杜預曰珪守邑之信符則守節不特於

邦國部謂守節者官亦亦有之也考工記牙璋穀圭七寸琬圭

琰圭九寸漢竹符符竹節五枚長五寸然則先王之節其長蓋

亦不過於此若夫圭節之制又加長焉觀蘇武之杖節則非以

寸計之也漢符符符符符符符符符符符符符符符符符符符

璽郎九國符之事則出納符節班其右而藏其左先王之節其

班藏蓋亦如此然老子曰執左契不責於人則藏其右者非是

素以印稱璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽

皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉為璽

螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌較佩既廢乃以采組連結於璽光

明表章轉相結受故謂之綬通典秦漢以降逮于周隋既多無注解或傳為訛舛有義理難明雖研覈莫辨

今但約真本史聊存一代之制他皆類此質之者幸察焉

漢高祖元年十月沛公至霸上秦王子嬰封皇帝璽符節降軹道旁

漢初有三空天子之空自佩行空信空在符節臺

漢舊儀空皆王螭虎鈕凡六空皇帝行空凡封國用之空賜諸侯

王書信空發兵召大臣以天子行空策拜外國以天子之空重五天

地鬼神以天子之信重皆以紫泥封青布囊裏兩端無縫尺一

板中約署皇帝之信重皆以紫泥封青布囊裏兩端無縫尺一

以從奉空重皆以紫泥封青布囊裏兩端無縫尺一

衛宏曰秦以前天子皆佩金三銀銅犀象為方寸空各服所好秦

以來天子皆佩玉以玉重下莫得用其玉出藍田山題是李斯

書其文曰受命一天既壽永昌

高祖入咸陽後一子嬰以璽降其璽乃始皇藍田玉空螭獸鈕在

六空之外帝璽須籍即天子位因服其空世世傳受號曰漢傳

國鑒平古... 授莽莽使... 舜諭指太后怒罵... 且曰若自以金匱符命為新皇帝變更正朔服制亦當自更作至得之萬世何用此亡國不祥至為我... 因涕泣左右皆... 言莽必欲得傳國至太后... 脅之乃出漢傳國至授之地以授舜曰我老且死而兄弟今族滅也舜既得至奏之莽大說

皇后至文與帝同皇后之至金螭虎紐皇太子黃金印龜紐印文曰章下至二百石皆為通官印

漢諸侯王金至蓋綬

蓋音反綠也漢舊儀云諸侯王金至橐佗紐文曰至

徹侯金印紫綬

相國丞相金印紫綬高帝一十年更名相國綠綬

太師太傅太保太尉左右前後將軍金印紫綬御史大夫銀印青綬

凡吏秩比二千石以上皆銀印青綬光祿大夫無秩比六百石以上皆銅印黑綬大夫博士御史謁者郎無其僕射御史治書尚符至者有印綬比二百石以上皆銅印黃綬綬和元年長相皆黑綬建平二年復黃綬

武帝太初元年改正朔數用五

紀注云謂印文也若丞相曰丞相之印至字諸卿及守相印文不足五字者

以之

孔氏雜說漢時印綬非若今之金紫銀緋長使服之也蓋居是官則佩是印罷則解之故三公上印綬也後漢張渙云吾前後十腰銀艾銀即銀印艾即綠綬十云者一官一佩之耳印不甚大淮南王曰方寸之印文二之組是也

宣帝時始賜匈奴于印至與天子同

王莽既篡位遣五威將軍王駿等多齎金帛遺單于因易故印故印文曰匈奴單于至莽更曰新匈奴單于章駿既至授單于印綬

令上故印綬運于丹拜受詔譯前欲解故印左姑文侯蘇口未見
新印文宜且勿與單于解故印綬奉上受著新綬不解視印飲食
至夜罷右率陳統諸將率曰鄉者姑文侯疑印文幾令單于不
予人如今視印知其變改必求故印此非辭說所能距也既得而
復失之辱命莫大不如推破故印以絕禍根即引斧椎壞之明日
單于果言漢賜單于印言至不言章又無漢字諸王以下乃有漢
言章今即去至加新與臣下無異願得故印將率示以破印單于
知無可奈何又多得賂遺乃遣使奉牛馬入謝因上書求故印後
以印文改易怨恨勒兵入寇

高祖與功臣剖符作誓

文帝二年初與郡守為銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一至第五
將符合乃所受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至
第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也師古曰與郡守為符者謂
各分其半右留京師左
以與之使音所吏反

武帝征和二年更節加黃旄初漢節純赤以侯太子持赤節故更為
黃旄加上以相別

文帝十二年除關無用傳傳信也若今過所也師古曰古者或用
祭或用繒帛祭者刻木為合符也

景帝四年復置諸關用傳出應劭曰以七國
新反備非常
宣帝本始四年詔曰今歲不登民以車船載穀入關者得毋用傳
光武建武三年閏月丙午赤眉君臣面縛奉高皇帝至綬一月己未
祠高廟受傳國至

王莽敗時仍帶至商人杜吳殺莽不知取至公賓就斬莽首并取
至更始將李松送上更始赤眉至高陵更始奉至上赤眉建武三
年盆子降光武奉以上之
尚符至郎中四人在中主至及虎符竹符之半者

靈帝熹平六年八月戊辰表紹等誅宦官引兵入宮張遼段珪等急
迫劫少帝及陳留王小平津六坐不自隨辛未帝還宮是日得六至

失傳國玺袁術冠軍破徐璆得其盜國玺及還許上之
魏受禪遣使求玺獻穆曹皇后不與如此數輩乃呼使者入親數
責之以玺抵軒下因涕泣橫流曰天不祚爾左右莫能仰視
後漢皇后赤綬王玺

建武元年復設諸侯王金玺綬綬公侯金印紫綬九卿執金吾河南
尹秩皆中二千石大長秋將作大匠度遠諸將軍郡太守國傳相皆
秩二千石校尉中郎將諸郡都尉諸國行相中尉內史中護軍司直
秩皆一千石以上皆銀印青綬中外官尚書令御史中丞治書侍御
史公將軍長史中二千石丞正平諸司馬中宮王家僕雒陽令秩皆
千石尚書中謁者黃門冗從四僕制都郡監中外諸都官令都侯司
農部丞郡國長吏丞侯司馬千人秩皆六百石家令侍僕秩皆六百
石雒陽市長秩四百石主家長秩皆四百石以上皆銅印黑綬諸曹
長揖權丞秩三百石諸秩千石者其丞尉皆秩四百石秩六百石者

丞尉秩三百石四百石者其丞尉秩二百石縣國丞尉亦如之縣國
三百石長丞尉亦二百石明堂臺臺丞諸陵校長秩二百石丞尉校
長以上皆銅印黃綬縣國守宮人相或千石或六百石長相或四百
石或三百石長相皆以銅印黃綬而有秩者侍中中常侍光祿大夫
秩皆二千石太中大夫秩皆比二千石尚書諫議大夫侍御史博士
皆六百石議郎中謁者秩皆比六百石小黃門侍郎中黃門秩皆比
四百石郎中秩皆比三百石太中舍人秩二百石

輿服志注

後漢諸侯王列侯始封貴人薨皆日令贈印玺

建武二十六年賜南匈奴黃金_三蓋綬
建武之初禁網尚闊但以_三書發兵未有虎符之信杜詩上疏曰舊
制發兵皆以虎符其餘調發竹使而已間者發兵但用_三書或以詔
令如有姦人詐偽無由知竄愚以為軍旅尚與賊虜未_三調兵郡國
宜立虎符以絕姦端書_三從之

尚符玺郎中掌玺及虎符竹符之半者符節令為符節掌率王符節事凡遣使掌授節

中平六年始復節上赤葆

徐氏曰按漢初節旄純赤武帝以衛太子持赤節乃更節加黃旄東都因之中平六年董卓議廢立表紹掛節於上東門而去卓以紹弃節乃改第一葆為赤旄也

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

傳國玺是秦始皇所刻其玉出藍田山是丞相李斯所書其文曰受命于天既壽永昌漢高祖定秦秦王子嬰獻此玺及漢高即位仍佩之因以相傳故號曰傳國玺漢昭帝時殿中一夜相驚霍光即居持節郎取玺郎不與光必奪之郎按劍曰頭可得玺不可得

光善之明日迁郎秩二等光後廢昌邑王賀立宣帝光自手解取賀玺扶令下殿至漢平帝王莽篡位就元后求玺乃出玺思之於地玺上螭一角軟及莽敗時帶玺綬避火於漸臺商人杜吳殺莽取綬不知取玺及莽頭公肩就元綬問綬主所在乃斬莽首并玺與王憲憲得無所送又自乘夫

宛上更始赤眉大司馬謝禄至更始奉玺赤眉赤眉立劉盆子建武三年盆子敗于宜陽已焚燒洛邑徙都長安軍方及堅乃探得玺而卓亂掌玺者及于井中故堅得之袁紹有借盜意乃拘玺妻過東紹得玺

得玺還漢以禮禮公禪晉趙王倫篡立使蓋王威就惠帝取之帝不與後李之晉帝永嘉五年王弥入洛陽懷帝及傳國六玺詣劉曜石勒所并國後是動列一邊云石氏此題今

不復存勒為丹闕所滅此至屬國國使至存閱大將軍蔣幹晉鎮西將軍謝尚遣督護何融至驛營尋之以晉穆帝永和八年還江南晉元帝東遷歷數帝無玉玺北齊書云司馬家白板天子

晉皇太子金璽龜紐朱黃綬四米赤黃纁

貴人夫人貴嬪是為三夫人皆金璽紫綬文曰貴人夫人貴嬪之

章淑妃淑媛淑儀脩華脩容脩儀婕妤容華克華是為九嬪銀印青

綬

皇太子妃金璽龜紐朱綬諸三太妃妃諸長公主公主封君金印

紫綬

郡公侯縣公侯太夫人夫人銀印青綬

程氏演繁露曰晉孔琳之當桓玄時建議曰古者皇王傳國之

玺及公侯襲封之印皆弈世傳用無取改作今世惟尉之一職

獨用一印至於內外群臣每遷忝改終年刻鑄金銀銅炭之費

不可勝言愚請衆官印即用一印無煩改作則知是時每一官

別鑄印也

宋皇太子金璽龜紐朱綬諸王金璽龜紐朱綬郡公金璽朱綬

太宰太傅太保丞相司徒司空金璽紫綬相國綠綬大司馬大將

軍太尉九將軍位從公者金璽紫綬郡諸侯金璽青朱綬驃騎車騎

以下諸將軍並金璽紫綬諸王嗣子金印紫綬郡公侯嗣子銀印青

綬尚書令僕射中書令監秘書監銅印黑綬光祿大夫太子詹事左

右衛以下諸將軍監軍銀章青綬諸校尉中郎將銀印青綬縣鄉亭

侯金印紫綬鷹揚伏波以下諸將軍銀章青綬諸都尉校尉中尉銀

印青綬州郡史銅印墨綬御史中丞都水使者銀印墨綬諸軍司馬

銀章青綬匈奴護羌諸校尉銅印青綬尚書左右丞秘書丞銅印黃

綬其下又有假青綬假墨綬

齊乘輿制六璽以金為之並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜紐

公侯五等金章郡太守內史四品五品將軍皆銀章尚書令僕射至
諸州刺史皆銅印其綬乘輿黃赤縹紺四采太子諸王纁朱紵赤黃
縹紺色亦同相國綠紵綬三采綠紫紺郡公朱侯伯青子男素朱皆
三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯閔中閔內侯紫綬白二采郡國太
守內史青尚書令僕射中書監秘書監皆黑丞皆黃

梁制乘輿印玺及皇太子諸王五等國封並畧如齊制鄉亭閔內閔
中及各號侯諸王嗣子金印龜鈕紫綬閔外侯銀印珪紐青綬大司
馬大將軍太尉諸位從公者金章龜鈕紫綬尚書令僕射尚書中書
監令秘書監銅印墨綬左右光祿大夫加金章紫綬同其位但加金
紫者謂之金紫光祿但加銀青者謂之銀青光祿太僕廷尉以下諸
卿丹陽尹銀章龜鈕青綬諸將軍金章紫綬中郎將則青綬郡國太
守相內史銀章龜鈕青綬諸縣署令秩千石者州郡大中正郡中正
銅印環紐墨綬公府令史亦同諸縣尉銅印環鈕卑衣黃綬

梁末侯景之敗也以傳國玺自隨使其侍中兼平原太守趙思賢掌
之曰若我死宜沈於江勿令吳兒復得之思賢自京口濟江遇盜從
者棄之草間至廣陵以告郭元建元建取之以與辛術術送之至鄴

樓郭元建侯景之黨景敗以廣陵降王僧辨既而復降於北齊
齊遣行臺辛術據廣陵傳國玺自五胡之亂沒于劉石石氏敗

玺復南歸工晉廢宋齊梁至侯景之敗而玺又北歸于高齊云

致堂胡氏曰有天下者必汲汲於一玺求之不得則歉然若郡守
縣令之官而未視印綬也夫玺何所本哉二帝三王不聞傳是物

而後為君也愛受之堯禹受之舜湯受之禹文武受之湯先聖後
聖若合符節者豈玺之謂哉詩書春秋紀事詳矣曾不及玺獨

秦誇大使李斯以虫鳥之刻之美玉兼稱皇帝以識詔令自是
而後始有玺書使秦善也

玺雖美擊而破之為宜又定傳也故堂論之官府百司之印章

一代所為而受之君者也。不可以失失之則不敬天子之玺亦一代所用而非受之於天者也。必隨世而改不改則不新故漢有天下當刻漢玺而不必襲之。秦唐有天下宜刻唐玺而不必襲之。隋所以正位命去故而鼎取新也。苟以為不然曷不於二帝三王監之彼世之玺以亂亡毀遷者固多矣。必以相傳為貴又豈得初玺如是之六耶。

陳制永定元年武帝所定乘輿服御皆採梁舊制以天下初定務惟節儉至天嘉中乃一依梁天監舊事。

北齊制天子六玺並依舊式。皇帝行玺封常行詔勅用之。皇帝之玺賜諸王壽用之。皇帝信玺下銅獸符發諸州鎮兵下竹使符拜代召諸刺史用之。並白玉為之。方一寸二分。螭獸鈕。天子行玺册拜外國則用之。天子之玺賜諸外國書則用之。天子信玺發兵外國若徵召外國及有事鬼神用之。並與金為之。方一寸二分。螭獸鈕。又有傳國

璽白玉為之。方四寸。螭獸鈕。上交蟠螭隱起。鳥篆書文曰受天之命。

皇帝壽馬九八字在六玺外。唯封禪以封石函。又有督攝萬機印一

鈕以木為之。長尺二寸。廣二寸五分。皆上為鼻鈕。鈕長九寸。厚一寸

廣七寸。腹下隱起篆文書為督攝萬機九四字。此印常在內。唯以印

籍縫用。則在口。即郎中庶支尚書奏取印訖轉納。皇太子玺黃金為

之。方一寸。龜鈕。文曰皇太子玺。宮中太事用玺。小事用門下典書坊

印。諸侯印綬二品以上並金。青紫綬。三品銀。青綬。五品六品得印者銅。印墨綬

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

銀章印及銅印。並方一寸。皆龜鈕。四方諸藩國王之章。上藩用金

下九品以上唯當曹為官長者給印。餘自非長官雖位尊並不給諸

王。纁朱綬。四采。纁緹純朱。纁織文。長二丈一尺二。百四十首

中六十一

廣九寸開國郡縣一散郡公文朱綬四綵玄赤纁紺質玄文織長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯朱綬四采青赤白纁朱質青文織長丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男各號侯開國卿男素朱綬三綵青赤白朱質白文織長丈四尺百二十首廣六寸一品紫黃赤純紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青紺三綵青白紅純青質長丈八尺百八十首廣七寸五品六品黑綬二綵青紺純紺質長丈四尺百首廣六寸七品八品九品黃綬二綵黃白純黃質長丈二尺六十首廣五寸官品從第二以上小綬間得施玉環官有綬者則有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬公服則佩紛官無綬者不合佩紛

後周皇帝八坐有神坐有傳國坐皆坐而不用神坐明受之於天傳國坐明受之於運皇帝負宸則置神坐於筵前之右置傳國坐於筵前之左其六坐並

因舊制皆白玉為之方一寸五分高一寸螭獸鈕三公諸侯印皆方寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三命以上銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印以組綬皇帝以蒼青朱黃白玄纁紅紫緞則侯反碧綠十有二色諸公九色自黃以下諸侯八色自白以下諸伯七色自玄以下諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如諸公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬自紫以下士之綬自緞以下其坐印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉宇文護始袍加下襪遂為後制

隋制神坐坐而不用受命坐封禪則用之餘六坐行用並用舊制其綬王纁朱綬四綵赤黃纁紺純朱質纁文織成長丈八尺二百四十首廣九寸三公朱綬四綵玄赤纁紺純朱質玄文織成長丈八尺二百四十二首廣八寸青朱綬四采青赤白纁純朱質青文織長丈六尺百

八十首廣八寸子男素采纓三絲青赤白純朱質白文織成長丈四尺百四十首廣七寸正從一品纓四采綠黃赤純綠質長丈八尺二百四十首廣九寸從三品以上紫纓三采紫黃赤純紫質長丈六尺百八十首廣八寸銀青光祿大夫朝議大夫及正從四品青纓三絲青白紅純青質長丈四尺百十首廣七寸正從五品墨纓二采青纓純纓質長丈二尺百首廣六寸自王公以下皆有小双纓長二尺六寸色同大纓而首半之正從一品施二玉環以下不合其有纓者則有纓皆長六尺四寸廣二十四分各隨纓色煬帝幸遼東命鄭玄爲京師留守樊子蓋爲東都留守俱賜玉麟符以代銅獸

六典云傳

符之制
唐制天子有傳國玺及八玺皆玉爲之神玺以鎮中國藏而不用受命玺以封禪禮神皇帝行玺以報王公書皇帝之玺以勞王公皇帝信玺以召王公天子行玺以報四夷書天子之玺以勞四夷天子信

玺以召兵四夷皆泥封大朝會則符玺即進神玺受命玺于御座行幸則合八玺爲五舉函封從于黃鉞之內太皇太后皇太后皇后皇太子及妃玺皆金爲之藏而不用太皇太后皇太后封金書以宮官印皇后以内侍省印皇太子以左春坊印妃以内坊印初太宗刻受命玄玺以白玉爲螭首文曰皇天景命有德者昌至武后改諸玺皆爲宝中宗即位復爲玺開元六年復爲宝天宝初改玺書爲宝書十載改傳國宝爲承天大宝初高祖入長安罷隋竹使符班銀莧符其後改爲銅魚符以起軍旅易守長京留守折衝府捉兵鎮守之所及左右金吾宮苑摠監牧監皆給之畿内則左三右一畿外則左五右一左者進内右者在外用始第一周而復始宮殿門城門給交魚符巡魚符左箱右箱給開門符閉門符亦左符進内右符監門掌之番國亦給之雄雌各十二銘以國名雄者進内雌者付其國朝貢使各齎其月魚而至不合者劾奏傳信符者以給郵傳通制命皇太子監

國給雙龍符左右皆十兩京北都留守給鱗符左二十右十九東方諸州給青龍符南方諸州朱雀符西方諸州騶虞符北方諸州玄武符皆左四右三左者進內右者付外行軍所亦給之隨身魚符者以明貴賤應召命左二右一左者進內右者隨身皇太子以玉契召勘合乃赴親王以金庶官以銅皆題某位姓名官有二者加左右右皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾以銀刻姓名者去官納之不刻者傳佩相付有傳符銅魚符者給封符印發驛封符及封魚函用之有銅魚而無傳符者給封函還符封函用之天子巡幸則京師東都留守給留守印諸司從行者給行從印木契符者以重鎮守慎出納畿內左右皆三畿左右皆五皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆給焉左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之右以授承天門西門書夜勘合然後鳴鼓文武門苑內諸門有喚人木契左以進內右以授監門有勅召者用之魚契所降皆有勅

言尚書省符與左同乃用大將出賜旌以顯賞節以顯殺旌以降帛五丈粉畫虎有銅龍一自纏緋幡紫縑為袋油囊為表節懸畫木盤三相去數寸隅垂赤麻餘與旌同

晉天福三年六月中書門下奏准勅製皇帝受命寶今按唐貞觀十六年太宗文皇帝刻之玄圭白玉為螭首其文曰皇帝景命有德者昌勅宜以受天明命准德允昌為文刻之

周廣順三年二月內司製國寶兩坐詔太常具制度以聞有司奏按唐六典符寶即掌天子八寶其一曰神寶其二曰受命寶其神寶方六寸高四寸六分厚一寸七分螭龍紐文與傳國寶同傳國寶秦始皇帝以藍田玉刻之本斯篆文方四寸面文曰受命于天既壽永昌紐蟠五龍二寶歷代相傳以為神器又別有六寶一曰皇帝行玺二曰皇帝之玺三曰皇帝信玺四曰天子行玺五曰天子之玺六曰天子信玺此六寶因文為名並白玉螭虎鈕歷代相傳亡則補之北朝

鑄之以金至則天朝以金字法嫌改之為寶貞觀十六年別製玄璽
一坐其文曰皇天景命有德者昌白王螭虎鈕同光中製寶二坐文
曰皇帝受命之寶晉天福四年製寶一坐文曰皇帝神寶其同光天
福二寶內司製造不見紐象并尺寸制度勅令製寶兩坐宜用白玉
方六寸螭虎紐詔馮道書寶文其一以皇帝承天受命之寶為文其
一以皇帝神寶為文

按傳國寶自秦始皇後歷代傳授至唐末帝自燔之際以寶隨身
焚焉晉高祖受命特製寶一座開運末北戎犯闕少帝遣其子延
煦送于戎主戎主訝其非真少帝上表具述其事及戎主北歸齎
以入蕃漢朝二帝未暇別製至是始刻之
宋太祖皇帝受禪傳周廣順中所造二寶
太宗制承天受命之寶

真宗制恭膺天命之寶太中祥符中又別制恭膺天命之寶天下同
文之寶用於封禪昭受乾符
之寶以印密詞

九室用玉篆文廣四寸九分厚一寸二分填以金盤龍紐係暈錦
大綬亦小綬連環玉檢高七寸廣二寸四分厚四分玉斗方二
寸四分厚一寸二分皆飾以金裹以紅綿加紅羅泥金夾帊納於
小盞盞以金裝內設金林暈錦褥錦以襯色玻璃碧細石珊瑚金
精石瑪瑙太中祥符登封太山別製空盞皆差小異制又盞二重者裝以金覆以紅羅
綉帊載以腰輿及行馬並飾以金又有香奩寶子香匙灰匙大朝
會陳於御前大禮即列於仗衛中

累朝每上尊號有司製玉寶以尊號為文

禁中所用別有三印一曰大合同之印中書奏覆狀流內銓歷任
三代狀用之二曰御前之印樞密院宣命及諸司奏狀用之三曰書
詔之印翰林詔書及書別錄勅榜用之皆鑄以金又以鍮石各鑄其

一雍熙三年立改為寶別鑄以金舊者六印皆毀之

皇太子金寶方二寸厚五分係以朱紐大綬連玉環金斗金檢長五

寸闊二寸厚二分志異以紅縑加紅羅泥金配縑於小盞盞以金裝

內設金牀又盞二重首覆以紅羅銷金箱盞反覆與行馬皆銀裝金

塗它法物皆銀為之金花空以金

宋因唐制諸司皆用銅印諸王及中書兩下印方二寸一分樞密宣

徽三言尚書省諸司印方二寸惟尚書省印不塗金餘皆塗金節度

使印方一寸九分塗金餘印並方一寸八分惟觀察使塗金諸王節

度使州府軍監縣印皆有銅印其長七寸五分諸王廣一寸九分餘

廣一寸八分諸王節度觀察使牌塗以金刻文云牌出印入印入牌

出或本局無印者皆給奉使印景德四年別鑄兩京奉使印

大中祥符七年諸軍校等其制長一寸七分廣一寸六分士庶及寺觀亦有私記大

詔自今除國信接待伴劾獄勿備財用剗寺觀外其它細務勿給

中祥符五年詔禁私鑄止得雕木為文大方寸

旌節唐天寶中置節度使受命日賜之得以專制軍事行即建節府

樹六纛宋九命節度有司給門旗二龍虎旗一節一麾塗二豹尾二

九製旗以紅繒九幅纛漆杠緋纛旗用塗金龍頭纛漆杠網以紅

繒畫白虎設纛漆木盤於上節亦用纛漆杠飾以金塗銅葉九三盤

為二層以紅絲為纛並網以紫綾纛纛又加碧綃囊麾槍豹尾亦纛

漆杠麾槍設纛漆木盤網以紫繒纛纛文網以碧油豹尾制以赤黃

布畫豹文

銀牌唐制差發驛遣使則門下省給傳符以遍天下之信宋符券皆

樞密院主之舊有銀牌以給乘驛者闊一寸半長五寸面刻隸字曰

勅走馬銀牌九五字首為駁貫以革帶其後罷之樞密院給券謂之

頭子太平興國三年李飛雄詠乘驛謀亂伏誅遂罷樞密院券別製

新牌闊二寸半長六寸券以分書上級二飛鳳下級二麒麟兩邊年

月貫以紅絲條端拱中復下兵部議其多遺失之者又罷銀牌復給樞密院頭子

乾興元年三月祿受命寶書文曰奉天承運天命之寶命參知政事王曾書之遣內侍諸少府監文思院視工祿

仁宗明道元年禁中火寶冊悉焚其年九月改作寶及冊命參知政事陳堯佐書受命寶薛奎書尊號冊寶學士張士遜書仁宗為皇太子冊參知政事晏殊書皇太后尊號冊寶二年冊寶成三司言用黃金二千七百兩為法寶法物詔易以銀而塗黃金初真宗嘗為昭受乾符之寶前此亦焚遂詔宰相陳執中書欽崇國祀之室刻之以代昭受乾符之寶九齋醮表章用焉

景祐三年篆文官王文盛言于少府監曰在京糧料院印多偽偽之
以摹券曆者謂宜鑄三面印圓其制而面闊二寸五分於外圍周匝篆紀年及糧料院各九十二字以圍篆十二辰九十二字中央篆正字上連印紐令可轉旋以機穴定之用時月分對年中互建十二月自寅至丑終始循環每改元即更鑄之云若此使姦人無復措其巧矣少府監以奏詔三司詳定請如文盛言文盛又曰舊例親王中書印各方二寸一分樞密宣徽三司尚書省開封府方二寸節度使寸九分節度觀察留後觀察使寸八分半防禦團練使轉運州縣印寸八分凡印各上下七分皆闊寸六分雖各有差降而無令式以紀其數詔從其言著于令

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

周而復始本更動以左符即發兵

樞密院下符發兵第一至第五

皇祐五年秋九月作鎮國神主

時閱奉宸庫得良玉廣長半之上以其希世之寶不欲以為服玩因作鎮國神室命宰相龐籍等而參知政事劉沆書其上室成

中五百九十一
以進召近臣宗室類一
一神室二受命室冬
室為前導自是遂為
其文曰皇帝信室至
英宗即位別製受命室其文曰皇帝恭膺天命之室
嘉祐八年將葬仁宗于永昭陵翰林學士范鎮上奏曰竊聞先朝受命室及公室物與平生衣冠器用皆欲奉而葬之非所以稱大行皇帝恭儉之意也其受命室望陛下室而用之且示有所傳付若衣冠器玩則宜陳於陵寢及神御殿歲時展視以慰思慕詔檢討官披繹典故及命兩制禮官議學士王珪等上議曰受命室猶昔傳國璽也宜為天子傳器不當改作古者藏先王衣服於廟寢至于平生器玩則世納于方中亦不悉陳於陵寢謂宜從省約以稱先帝恭儉之實已而別製受命室珪等議格不用命參知政事

歐陽脩篆其文曰皇帝恭膺天命之室
治平二年命知制誥邵必殿中丞蘇唐卿詳定天下印文必唐卿皆通篆籀尋復廢罷亦無所釐改焉
神宗熙寧四年詔中外奉使除文臣兩省武臣橫行已上不以或務緊慢餘官如使外國接遺伴體量安撫制勘之類給奉使印餘給銅記以奉使朱記為名
先是臣僚差使不以官在高低職務慢緊例給奉使印而今式節文非劇司者記故密院有請也

九年八月令禮部鑄諸路提舉官印自是提舉官不帶奉使印以出
十月詔西作坊鑄造諸銅符二十四副令三司給左契付諸門契付內鑰匙庫諸門輪差人負依時轉運契匙庫勘同其鈇俾則請人自執止宿外仗本庫依漏刻法發鑰匙付外驗俾給付候開門即執俾納鑰匙請出銅契至晚仍依上項請給其開門朝俾六面亦隨銅契

發放時上以京城門禁不嚴刻魚形以門名識之左在左右在右以成不亂而閉之法嚴於

元豐二年詳定儀注所言周礼王執鎮圭釋者曰祭天地宗廟及朝
日夕月則執之若朝覲諸侯授玉於王王受玉撫玉而已考工記天
子執冒四寸以朝諸侯蓋諸侯執圭以授天子天子以冒圭邪刻之
麤冒諸侯之圭以齊瑞信如後世之合符未有臨臣子而執鎮圭者
唐六典殿中監掌服御之事凡大祭祀則進大圭執鎮圭若大朝會
止進爵開室通礼始著元會執圭出自西房淳化中上壽進酒又令
內侍捧圭於周制唐礼皆不合其元會受朝賀請不執鎮圭上壽詔
可三年五月詳定所言郊廟之礼有鎮圭而無大圭於礼為闕詔議
大圭尺度考工記玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之大圭尺有二寸
杼上終葵首天子服之說者曰王所播大圭也或謂之珽後魏以降
又改為笏擬以白玉為之長尺有二寸西魏以來皆然方而不折雖

非古制蓋後世所得之王隨宜為之考之周礼大圭長三尺西魏隋
唐長尺有二寸請自朝廷揆玉之有無制之又按孔穎達言天子執
鎮圭以朝日夕月及祭天地宗廟蓋奉祭祀執鎮圭者執也播大圭
者笏也唐礼親祀天地神祇皆播大圭執鎮圭有事宗廟則執鎮圭
而已王涯郊祀錄曰大圭質也事天地之禮質故執而播之鎮圭文
也宗廟之礼亦文故無兼執之義不知大圭天子之笏通用於郊廟
請自今皇帝親祠郊廟播大圭執鎮圭奉祀之時既接神再拜則奠
鎮圭為摯執大圭為笏當事播笏君尊則不播笏別於臣下也儀注
云皇帝播鎮圭蓋公襲之誤宜改為奠鎮圭盟手飲福則授之人詔
俟製大圭畢施行詳定所言又古者執玉以行憲則事則不執開元
礼開室通礼皇帝升輅不言執圭祀日質明至中壘門外殿中監進
大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監以進於是始播大圭執鎮圭今
皇帝乘玉輅執鎮圭赴景靈宮及太廟青城皆乘輅執圭殊不應礼

請自今乘輅不執圭還內御大輦亦如之詔可詳定所又言大圭中必之制案考工記天子圭中必聘札記元纁繫長尺絢組中必與絢組一也絢以薦玉組以約圭三者皆謂之纁藉今之鎮圭無此二物請製薦玉纁藉以木板為中榦廣袤如其玉然後用韋衣之乃於韋上書五采文前後垂之又製約圭纁藉長尺上以元下以絳為地五采五就因為飾每奠圭則以薦玉之纁陳于地執圭則以約玉之纁備失墜因之為飾况大圭摺之紳帶之間不可無中必明矣俟明堂服大圭宜依鎮圭所約之組令可繫從之

四年詔三省印銀銷金塗給事中印為門下外省之印舍人印為中書外省之印
六年別鑄禮部貢奉之印舊制貢院有印院廢印亦隨毀禮部遇鎖試則傑印廢事故也又詔臣僚所授印亡及並賜贖券
八年五月作受命宝以玉為之奉天命之宝為文

哲宗元祐元年詔天聖中章獻明肅皇后用玉宝方四寸九分厚一寸二分龍鈕今大皇太后權同殿分軍兩軍事宜依章獻明肅皇后故事從之又詔大皇太后玉寶以大皇太后之寶為文皇太后金宝以皇太后寶為文
元符元年五月得傳國寶御殿受之

紹聖三年咸陽縣民取義鄗地得古一印光照滿室四年十二月上之詔禮部御史臺以下參驗五年二月翰林承旨蔡京及講義王璽官十三人等所獻玉璽色綠如藍温潤而澤其文曰受命于天既壽永昌有螭鈕五盤鈕間有小竅用以貫組又得玉螭一首白如膏亦温潤其背亦螭鈕五盤鈕間亦有貫組小竅其面無文與璽大小相合篆文工作皆非近世所為臣等以歷代正史考之璽之文曰皇帝壽昌有寶璽也曰受命于天者後魏璽也有德者昌唐璽也惟德元昌有寶璽也則既壽永昌者秦璽可知今

得奎於咸陽其玉乃藍田之色其篆與李斯小篆体合飾以龍鳳
鳥魚乃蟲書鳥跡之法於今所傳書莫可比擬非漢以後所作
明矣今陛下嗣守祖宗人寶而神祚百出其文曰受命于天既壽
永昌則天之所畀烏可忽哉漢晉以來得宝鼎瑞物猶告廟改元
肆菁上壽况傳國之器乎其沿寶公物禮儀乞下所屬施行詔禮
部太常寺考按故事詳定以聞至四月禮官言五月朔故事當大
朝會宜就行受宝之礼依上尊號玉冊儀有司豫製沿宝法物并
宝進入俟降出權於宝堂安奉前三日差官奏告天地宗廟社稷
前一日帝齊于内殿翌日帝服通天冠御大慶殿降坐受宝群臣
上壽稱賀

徽宗崇寧五年作鎮國宝

時有以玉印献者印方寸以龜鈕鈕工作精巧文曰承天福延萬
億永無極受宝記言有以古篆准者謂是也帝因次其文倣李斯

大觀元年制八宝

蟲魚篆作宝文其方四寸有奇螭鈕方盤上圓下方名爲鎮國宝
時得玉工用元豐中玉琢天子皇印六宝疊篆紹聖間得漢傳國
玺無檢螭又不缺疑其一角缺者乃檢也有檢傳攷驗甚詳傳于
世帝於是取其文而黜其玺不用因作自受命宝其方四寸有奇
文皆琢以白玉篆以蟲魚帝自爲之記鎮國受命二宝合天子皇
帝六宝是爲八宝於是下詔曰自昔皆有尚符玺官今雖隸門下
後省遇親祠則臨時具真訖事復罷八宝既備宜重典司之職可
令尚書省置官如古之制又詔永推受命之符當有一代之制而
尚循秦舊六宝之用度越百年之久而未大備自天申命地不愛
宝獲全玉於異域得妙工於編氓八宝既成莫無前比殆天所受
非人能爲可以來年元日御大慶殿恭受八宝尚書省言請置符宝
郎四員隸門下省二員以中人充掌宝於禁中按唐八宝車駕臨

幸則符室即奉室以從大朝會則捧室以進今鎮國室受命室非
常用之器欲臨幸則從六室朝會則陳八室皆夕納內符室即捧
室出以授外符室郎外符室郎從室行於禁衛之內朝則分進于
御座之前鎮國室受命室不常用唯封禪則用之皇帝信玺賜鄰國書及
國之書則用之皇帝行室降御札則用之皇帝信玺賜鄰國書及
物則用之天子之室答外夷國書則用之天子行室封冊則用之
天子信室舉大兵則用之應合用室外符室郎具奏請內符室郎
御前請室印訖付外符室郎承受從之二年詔受命室字之上添
鎮國二字三年八月名八室一鎮國神室二受命之室詔古爲六
室至唐始名曰室增數至八今天下承平百五十年其制尚闕紹
聖中得秦李斯所作制度雖工乃藍田青玉又鎮國室未有所稽
今室成祇受典禮始克大備實邦家之慶鎮國受命二室室而不
用藏置內府人未知制作之因可宣付有司

政和二年得元圭御大慶殿受圭

宦者譚稹獻元圭其制兩旁刻十二山若古山尊上銳下方上有
雷雨之文下無琢飾外黑內赤中小好可容指其長尺有二寸詔
付廷議議官以爲周王執鎮圭緣以四鎮之山其中有好爲受組
之地其長尺有二寸周人倣古爲之而王執以鎮四方也帝乃以
是歲冬御大慶殿受圭焉

六年詔御室自祖宗朝行用今百五十餘年角剝篆暗幾不可驗恐
無以示信天下舊有祖宗所藏御前金室宜自冬祀大禮畢行用而
降新舊二室印文付外照驗且以布告中外
七年制定命室

時從于闐得大玉踰二尺色如截肪帝又制一室赤螭紐文曰範
圍天地幽贊神明保合大和萬壽無疆凡十六字篆以蟲魚制作
之工幾於秦玺其室九寸檢亦如之號曰定命室合前八寶爲九

其後詔以九室為祔以定命室為首應行導排設去處定命與受命天子室在左鎮國與皇帝室在右又詔得室玉於異域受定命於神霄合乾元用九之數以明年元日受之九兩受室皆赦天下帝曰八室者國之神器也至定命室乃我所自制云

禮部言政和令奉使官第二等以上給印餘給記差出者遇替移事故元借印記隨所在寄納本部歲終檢奉拘收而寄納州縣占留給借無以防之乃詔有司立法應州縣寄納禮部印記非奉朝旨不許擅行給借

高宗開大元帥府謝克家以玉玺來上文曰大宋受命之室

建炎三年鑄三省樞密院銀印舊制中書門下省印方二寸一分樞密院印方二寸元豐中詔三省印銀

鑄金

五月改鑄虎符頒降令刑部遍下諸處見行虎符並不得施行康定

符仍繳納尚書省又製金字牌九赦書及軍機要切則用之自內侍

省遣焉日行五百里

四年改造宮殿諸門號皇城司掌之舊號不復用

行宮禁衛所言應官司自給號記不許用黃色它色不許入皇城

門又嚴代名借帶之禁論其罪如律

紹興元年製受命中興寶宣示輔臣此定命室大半分是歲祀明堂八寶猶未備也

二年正月更定行宮殿諸門號勅入禁衛號黃綬八角道三千入殿門

黃綬以方道一千入宮門黃綬以圓道一千入皇城門黃綬以長道八千其

後更殿門號以黃綬圓官門以緋黃綬方皇城門以緋紅綬圓又詔官

司輒以黃緋色為號者罪賞存禮部大禮教號法

四年鑄行宮留守司印

權戶部侍郎王侯言書以印記防盜備錢穀尤為要切不可借

用他印今重鑄幸禮部守司裁決以印記權行互

用如行在所度支用侍郎印金部印留守司權本部
侍郎用尚書印太府司農寺並用平水印不惟日下交互異時必
生姦敝請度支金倉部太府司農寺各鑄印以行在所或巡幸某
印為文事已發赴禮部置櫃封鎖掌之遇巡幸關出行用庶無窒
礙其它部要印皆都省依此施行詔中文添行在所字

十三年四月行皇后冊禮冊用珉玉三五十簡實用金方一寸有半蓋
螭紐文曰皇后之寶隆興以後悉循是制

十六年郊祀始陳寶如承平之儀凡中興御府所藏王寶十有一金
寶三八寶皆高宗皇帝作入內侍省掌之一曰銀國神寶文曰承天福延萬億永無疆

二曰受命寶文曰受命于天既壽永昌三曰天子之寶各外夷書用之四曰天子信
寶率大兵用之五曰天子行寶封冊用之六曰皇帝之寶各鄰國書用之七曰

皇帝信寶賜鄰國書及物用之八曰皇帝行寶降御札用之大宋受命之寶太祖皇帝作定命寶文曰範圍天地幽贊神明保合大和萬寶謂之九宝大宋受命

中興之寶紹興元年作五月宣示工內殿寶玉明閏追珍精巧金寶三皆建炎二年秋所作八月三日始用之

一曰皇帝欽崇國祀之寶印香台詞表二曰天下合同之寶印中書門下省文字

三曰書詔之寶印詔書詔與元年湖南副總管孔彥舟於潭州得玉請宣取以刻御寶詔御寶已備自艱難以來華靡之物一無所用令其不須投進

三十二年時孝宗以受禪詔恭上太上皇帝尊號曰光堯聖壽太上皇帝禮
官討論冊寶之制冊用珉玉簡長一尺二寸廣一寸二分數視文之

多寡聯以金繩首尾組帶刻龍鏤金藉以錦褥覆以紅羅泥金花匣
塗以朱漆金飾龍鳳金瑣粉鈿上以紅羅綉盤龍帕覆之承以金裝

長竿牀金龍首魚鉤寶用玉篆文廣四寸九分厚二寸二分以皇祐
忝尺為度填以金蓋龍紐係以掌錦大紗亦小綬連玉環玉檢高七

寸廣二寸四分皆飾以金裏以紅羅加紅羅泥金夾帕納於小盞盞
以金飾之內設金牀承以玻璃石之屬又盞二重皆飾以金覆
以紅羅綉吧戴以履連行馬並金燈燭寶香匙及匙火筋燭臺燭

乃亦以金為之命之思院... 聖安壽仁太上

皇帝尊號冊寶悉同此制又... 冊寶如慈寧之

制紹興時製皇太后冊寶用金文... 冊寶其文奉上于慈寧殿紹

熙初上壽聖皇太后壽成皇后尊號金冊替六字文曰壽聖皇太后

寶壽成皇后之寶廣四寸九分厚一寸二分填以金盤龍鈕四年加

上壽聖隆慈備福皇太后尊號金寶以十字為文慶元二年十月上

壽聖隆慈備福光佑太皇太后壽成惠慈太皇太后壽仁太上皇后冊

寶其制並同嘉泰時加上壽成慈惠太皇太后尊號冊寶亦如之冊

唯昭慈聖獻皇后以象牙餘皆用珉紹興七年五月命文思院用玉製顯肅皇后生二顆禮官言國朝禮制計后謚室曾垂簾听政者則

用玉餘則上用金遂詔以金製造

孝宗隆興二年金部言初行會子權借戶部尚書印覆印今行之已

久恐致混有宜專有印記俾郎官掌之遂鑄太府寺專一檢察會子

印二年復鑄尚書覆印會子印

乾道元年禮官討論皇太子冊寶之制按會要册用珉玉簡六十前

後四枚刻龍填金貫以金絲首尾結為金花飾以粉銼襯以紅羅泥

金夾帕藉以錦褥盛以黝漆匣長九尺五寸闊尺二寸高八寸裝以

金花刻為金地合羅枝條隱起花覆以紅羅泥金帕絡以紅絲結條

襯以法錦褥安以黝漆合葉裝束其下飾以螭首今請用珉玉簡七

十五其黝漆匣用金塗金花鳳並加以腰輿行馬飾以花鳳條以魚

鈎竿以螭首室以黃金為之文曰皇太子室係魚紐舊制金室方二

朱組大綬連玉環金斗... 寸厚五分係以

二年禮部請部縣假借印記悉毀而更鑄

南渡之初有司印... 重鑄給之加行在二字或冠年號

以別新舊然... 未能幸至紹興初禮部侍郎李嶽言文書有

印以示信防... 給毀悉經省部具有條制然州縣訟猶或以縣佐

而用東南將印之極曹而用司寇舊章各在不一故亦難防請令
有司製州縣官用印記舊印非所當用者毀之工從其請由是
各實正而直為別矣

寧宗嘉定十四年山東放順鑄書景海東萊登維德善濱齊棣青海
州靜海州泰安等及京東安撫使馬步軍總管京東河北鎮撫節制
大使印並冠以嘉定二字

十一月京東河北節制司級北方大將漢鹿花所獻皇帝恭膺天
命之寶并元符三年御府寶圖一冊時漢東制置使兼京東河北節

北軍大將撲鹿花獻又鎮江副都統制程朝宗繳進玉寶檢時獲元

符玉寶而朝宗以玉檢來上其文若合符契乃詔以來年元日受寶
于大慶殿時又得玉玺其文曰受命于天既壽永昌禮官條具典禮
請附于皇帝恭膺天命之寶以獻宗廟閏十二月行奏獻之禮以內
侍羅舜舉為內符寶郎提舉奉安玉寶有司豫製沿寶法物及寶輿

明年正月朔皇帝服靴袍御大慶殿設黃麾半仗受朝賀畢次受玉
寶進呈讀印文詔於天章閣安奉己未大赦天下監司帥守在外從
官以上令上表陳賀及二符諸軍都副統制親屬捧表進貢皆特推
恩臣僚請詔禮官集受寶儀注勸為成書藏之秘閣十六年七月置
奉安符寶所建殿以內臣掌之初淳熙十四年春有聶事愿者獲古

吳璠以獻于朝詔職天章閣下工部考覈以銅也按汾陰記封金匱
石匱用受命寶及天下同文空此空不見於經載朝論疑之卒不加
賞云

文獻通考卷一百十五終

文獻通考卷一百一十六

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考

乘輿車旗鹵簿

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

黃帝振兵教熊羆魏紂驅虎制陣法設五旗五麾

有虞氏因彤車而制轡車轡有轡也有虞氏之旂有虞氏當言旂此蓋錯誤

也綏謂註旂生尾於扛首所謂大塵周禮王建大塵以朝

夏后氏因轡車而制鈞車鈞有鈞也夏后氏之綏綏當為旂此綏誤夏后氏俾車正奚仲建

旂旒尊卑上各有等級夏后氏之綏

夏后氏之馬黑鬣馬黑相間也此馬白身黑鬣夏后末代

制輦

輦車司馬也傳云子曰夏名輦曰

殷因鉤車而制大輅

大輅車也而輦曰山車乘鉤乃鉤車之象昔

車以金根之

亦謂之大輅殷之大白謂之色旗殷尚白故

首亦從所尚也

殷曰白馬黑首

周因鉤車以制木輅約木以加飾為三之五路

曰玉路錫樊纓上

有再就建太常十有二游以祀

王在焉曰路玉路以玉飾諸末錫馬

如擊帶之聲謂今馬大帶也

鄭云禮謂當曾以制革為之三就

三重二匝也玄謂纁今馬鞅玉路之樊及纓皆以五采

采謂飾之十二

就就成也太常乃於之畫日月者正幅為修梓則屬焉

疏曰飾諸

末凡車上之材於末頭皆飾之錫首上曰錫刻金飾之纓夾馬頸

以馬鞅解之說謂毛也為纁采五采飾之一采一匹為一就就數

雖多亦一采一匹也

鉤無錫下金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封

也金路無錫有鉤亦以金為之其樊及纓以五采

采謂飾之而九成大

德出封雖為侯伯其畫服猶如上公若魯備

象路朱樊纓七就建大

赤以朝異姓以封

象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾鞅而已其樊

以封四衛

為勅條讀為條其樊及纓以條飾之而五成不言樊蓋

旗酒周大赤蓋象正色也

即戎謂兵車四衛四方諸侯守衛首

服以內

金象之名今此革路亦用革鞅但更有玉

木路前樊纓建大麾以田以封蕃國

木路不鞅以革

言就

黑飾韋為樊纓色為纓不

建田

黑飾韋為樊纓色為纓不

故言

黑飾韋為樊纓色為纓不

陳三禮書曰古者服牛乘馬

引重致遠以利天下則車之作尚

矣或曰黃帝修舟冕不有攻世車之制象天以為蓋象地以為

輿象斗以為星二十八星以為蓋象日月以為輪輻前軾

而後戶前鏡

後鏡方軻而首以較下軻而銜以鞅對人者謂

之對車

如年者謂之執採而相迎者謂之牙軻之由中謂之前

之對車

如年者謂之執採而相迎者謂之牙軻之由中謂之前

征則革路矣而有鈎謂者謂方公素金路也而方謂者謂方公素金路也非謂者謂方公素金路也鈎不特施於金路也以此觀之則禮所謂鈎也鈎也朱也龍勒也條也今舉其一互相備也若夫木車則夏而已故前樊結纓則結其前而非全結也中車言五者之飾皆其首面領膺之著者也故下及後帶鄭康成以樊為帶之繫是以龍為老條為條前為鈎非也纓蓋用組為之與冠纓同玉采一匝為就與圭纒是旒之就同鄭司墳以士喪馬纒三就為前革三重康成謂樊纒以五采芻飾之又謂金路無錫有鈎錫纒就數與革路同殆不然也禮曰丹漆雕幾之塗素車之乘詩曰路車有奭毛氏曰奭赤貌路車之飾皆丹漆矣然禮言玉路以祀又言素車之乘蓋王之祀天自國至大次則乘玉路自大次以升壇則乘素車猶之聽祭報以皮弁及祭則服大裘冕也中車金路以賓同

姓以封象路朝異姓以封車路以即或以封四衛木路以田以封蕃國言同姓

以封而不言以封同姓言異姓以封而不言以封異姓則嫌以

賓獨賓同姓以朝獨朝異姓故也然同姓一異姓二以異姓對

庶姓則庶姓非異姓也司儀土指庶姓時指異姓孔子以南宮緇為異姓則異姓如也庶姓非如也

以異姓對同姓則亦異姓而已故中車金路封同姓象路

封異姓禮記於侯授同姓謂之伯父叔父異姓謂之伯舅叔舅

凡此所謂異姓者庶姓之類也同姓亦曰內姓異姓亦曰外姓

左傳曰如選親外姓選有又曰言曰大路在實皆面轅轅在阼皆面先轅在左塾之前次

輅在右塾之前禮器曰大路繁纒一就次路五然則肩官馭玉路者謂

曰大路繁纒一就先路三就次路五然則肩官馭玉路者謂

之大馭則玉路謂之大路獨周為然若夫商之大路則木路而

已春秋傳與荀鄉曰大路禮唐禮器與郊特牲曰大路繁纒一

道車載旗... 陳氏禮書曰... 之綬夏商氏之制... 交龍為旂... 則其等有辨矣... 是也日月為常... 是也交龍為旂... 羽為旌... 射旌各以其物... 旒九飾以組維... 亦曰飾終以纁... 矣曲禮曰左青龍... 而升交泰之道... 為旂又曰諸侯... 章夏以日月... 龍一象其升朝... 以虎也天子... 天子之旌高九... 仰天子... 三仰士喪禮... 首為龍首... 又曰... 祀觀禮... 二旒龍章...

道車載旗... 陳氏禮書曰... 之綬夏商氏之制... 交龍為旂... 則其等有辨矣... 是也日月為常... 是也交龍為旂... 羽為旌... 射旌各以其物... 旒九飾以組維... 亦曰飾終以纁... 矣曲禮曰左青龍... 而升交泰之道... 為旂又曰諸侯... 章夏以日月... 龍一象其升朝... 以虎也天子... 天子之旌高九... 仰天子... 三仰士喪禮... 首為龍首... 又曰... 祀觀禮... 二旒龍章...

道車載旗... 陳氏禮書曰... 之綬夏商氏之制... 交龍為旂... 則其等有辨矣... 是也日月為常... 是也交龍為旂... 羽為旌... 射旌各以其物... 旒九飾以組維... 亦曰飾終以纁... 矣曲禮曰左青龍... 而升交泰之道... 為旂又曰諸侯... 章夏以日月... 龍一象其升朝... 以虎也天子... 天子之旌高九... 仰天子... 三仰士喪禮... 首為龍首... 又曰... 祀觀禮... 二旒龍章...

亦曰龍旗承祀於十有二流日月之章在儀曰三辰旂旗昭其

明也也則皆有三辰升龍降龍宗牙備孤矢張修也鄭

直方以飾之飾之以旒垂之以鈴人臣有功則書於其上考工記

曰孤在左天以象之天恐不然而明堂位曰乘大路載弧韜觀

禮侯矣或謂侯亦稱左傳曰錫鬯和命爾雅曰有鈴曰旂書曰

厥有戎績或謂侯亦稱左傳曰錫鬯和命爾雅曰有鈴曰旂書曰

太常之制可夫夫太常不特祀天而已至於拜日禮月祀方明

禮四瀆禮山川秋治兵冬大閱首載焉祀古明遠會諸侯則所

會之旂與朝之六亦異矣治兵大閱然後田則治兵大閱之旂

與田大塵異矣鄭氏謂春夏之田用大塵秋冬建太常王之自

將建太常不自將建大白然後治兵非即戎也治兵大閱未即

田也執謂行師而不建大白田而不建大塵乎然常之三辰則

日月北斗而已與衣服之畫星辰不同觀曲禮曰招搖在上穆

天子傳稱天子葬盛姬建日月七星蓋旗以指物則所畫者不

過北斗耳漢郊祀歌曰招搖靈旗則後世旗亦畫北斗也

周曰輜車即輦也不知何年去其輪

秦平九國蕩滅典籍舊制多亡因金根車用金為飾謂金根車而為

帝軫金為飾旗皂旒以從水德復法水數駕馬以六五子之歌曰若

則六馬非始於秦制但法水德相快古者諸侯車九乘秦滅九國兼其車服故大

駕屬車八十乘周制凡四車前不在馬者其用無常以給游燕及

之有功者治良車力多則車少則車多則車少則車多則車少則車多

屬車之流周末諸侯有車九乘以備而謙之也皆在法駕半之行其車自是蓋亦異

書御史所載最後一乘懸豹尾豹尾以前為省中小

胡廣曰施之道路故須過後屯園乃得解所以戒不南子曰軍正執豹皮所以制正其眾也省中即今之

為人君之乘古謂人牽為輦宋萬以乘車輦其母秦

漢制乘輿大駕備車千乘騎萬疋屬車八十一乘公卿奉引太僕大

四十五

將軍系祀元於甘泉用之

三輔天子出車為次第謂之鹵簿有大駕有公駕有小駕大駕則

公卿奉引大將軍乘太僕為車八十一乘作三行尚書御史

乘之最後一乘至豹尾豹尾

出祠天於甘泉備之百官者

奉引侍中駟乘奉車即御屬

石林葉氏曰大駕儀仗極盛

鹵簿也甲楛之別凡大駕

著之簿籍故曰鹵簿因舉

君臣通稱二字別無義此

鼓駕成而部位不知鹵何

為一鹵部簿乃作部皆不

以簿籍之簿則既云簿不

言記

漢王車黃屋左纛

以舍人從高祖常為駟乘文帝自伐來令宋昌駟乘文帝朝東宮趙
談駟乘爰益伐車前曰臣聞天子所與共六尺輿者皆天下豪英今
漢雖乏人獨奈何與刀鋸餘人其載於上笑下談談泣下武車帝
特金日磾遷侍中駟馬都尉光祿大夫出則駟乘宣帝始立謁高廟
大將軍光駟乘上內嚴憚若有刺在背後
車騎將軍張安世代駟乘上從容肆体甚安

高祖為沛公旗幟皆赤由所殺蛇白

司馬相如傳乘

鸞旗屯萬騎於中營方玉車之千乘 張耀日之元旄揚左

纛波雲稍稍與同奮電鞭驟雷輜鳴洪鍾建五旗漢舊儀云黃帝車駕建五旗蓋謂五色之旗也以木牛承其下取其重致遠建九旒六白虎載靈輿立壓天之旂曳稍星

之旃舉洪 植靈旗旗名也

漢舊儀皇帝起居儀宮馬內百官所使按傳籍而後出入營衛周

廬晝夜誰何殿門外署衛尉殿內即署屬光祿勳黃門駒看近署

屬少府輦動則左右傳惟幄者稱警車則衛官填街騎士塞路出

殿則傳趨止人清道建五旗丞相入卿執兵奉引先置索室清宮

而後往故日出則屏門入則塵塞所以重威固絕無間防未然也

乘輿冠高山冠飛羽之纓情耳赤丹純裏帶七尺斬蛇劍履虎尾

絢復諸王

漢輦因秦以彫玉為之方徑六尺或使人輓之或駕果下馬

東漢大駕希用惟上陵及遭大喪施之法駕公卿不在南薄山吐河

南尹執金吾洛陽令奉引侍中駮乘奉車即御屬車三十六乘或曰

乘前驅有九旒雲罕旒半有九乘前史不記形武王剋紂百夫荷罕

也鳳凰闕戟取四為言或中皮車應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大

皆大夫載或曰即也或謂之雜翹非也胡廣曰建胡廣曰建民或謂之雜翹非也胡廣曰建胡廣曰建

黃錢說文曰黃大也黃鉞說文曰黃大也黃鉞說文曰黃大也黃鉞說文曰黃大也

法駕半之居車言黃鉞說文曰黃大也黃鉞說文曰黃大也黃鉞說文曰黃大也

車懸豹尾說文曰黃大也黃鉞說文曰黃大也黃鉞說文曰黃大也黃鉞說文曰黃大也

法駕祠地明帝嘗行三祠宗廟九省謂之小駕五出太僕奉駕上鹵

簿中常侍黃門副尚書去者即令史副侍御之蘭臺令史副皆執

注以警整車略謂之護駕奉於上陵地省於小駕直事尚書一人從

其餘各以皆先後罷

三九

金鑿方金鑿者鑿爾雅注曰鑿馬勒也龍畫總云并龍亦翮汗詩云
節赤雜朱經曰為鑿飾青兩翅燕尾駙馬左右赤珥流蘇飛鳥

漢官儀侍中之冠右纒本赤丞相史往來殿中分掌乘輿服物下
至襲吳荒子之屬武帝時凡安國為侍中以其儒者特令掌御唾
壺朝廷禁之至東末時為公府亦無負駕出則一人負傳國璽操
斬蛇劍乘輿中官俱止禁中

先武平公孫冰始獲在軍因舊制金根車擬周之玉輅取尊
者也其制大駕別御鳳凰車以金根為副

魏武王受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車

明帝景初中山在縣黃龍見以為魏得地統服色尚黃戎事乘黑首
白馬

魏晉小出則乘輦亦多乘輿

晉制王金象革木等路是為五路並天子之法車皆朱班漆輪畫為

橫其巨文三十幅法月之數重轂貳轄以赤油廣八寸長三尺注地

繫兩軸頭謂之飛軫金薄繆龍之為輿倚較較重為文獸伏軾龍首

銜軛左右吉陽箭鸞雀立衡橫文畫轅及幡青蓋黃為裏謂之黃屋

金華施撩朱撩二十八以象宿兩箱之後皆玳瑁為鷗翅加以金銀

彫飾故世人亦謂之金鷗車斜注旂旗於車之左又加榮音戟於車

之右皆橐而施之榮戟鞘以鞞繡上為亞字繫大註蟆幡軛長丈餘

於戟之杪以鞞牛尾大如十置左馱馬軛上是為左纒轅皆曲向上

取禮緯山車垂句之義言不揉而能自由

王金象三路各以其物飾車因以為革者漆革木者漆木其制玉路

最尊建太常十有二旒九仞委地畫日月并龍以祀大金路建大旂

九旒以會萬國之賓亦以賜上公及王子母弟象路建大赤通赤無

畫所以視朝亦以賜諸侯象路建大白以即戎兵事亦以賜四鎮諸

侯之木路建大麾以白獵其麾色黑亦以賜蕃國王路駕六黑馬餘四路皆駕四馬馬並以黃金為文髦插以翟尾象鹿而鏤錫錫在馬面所謂

當顧者也金鏤而方銳謂以金鏤為文髦以鏤為之其大三寸中繁

纓赤芻易子金就十有二纓繫馬飾纓在馬前如素帶五路皆有錫鸞之飾和鈴

之響鈎膺玉璫膺即繫纓也龍軻華轅物車轅也頭為龍象轅朱

憤憤飾也人君以朱法駕行則有五路各有所主不俱出臨軒大

會則陳乘輿車鞶旌鼓於其殿庭車坐乘者謂之安車倚乘者謂之

立車亦謂之高車按周禮禮王后有安車也王亦無之自漢以來制

乘輿乃有之有青立車青安車赤立車赤安車黃立車黃安車白立

車白安車黑立車黑安車合十乘名為五時車俗謂之五帝車天子

所御則駕六其餘並駕四建旂十二各如車色立車則正豎其旂安

車則斜注駕馬亦各隨五時之色白馬則朱其驥尾左右駢驂金鏤

鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後五牛旗平具後所造以五牛

建旗車設五牛青赤在左黃在中白黑在右豎旗於牛背行則使人

重致遠而安臆也旗常纒不舒所謂德車

結旂也天子親戎則舒謂武車纒旂也

晉大駕鹵簿先象車象車漢鹵簿最在前武平太康中平吳後南越

使越人駢之元正大會駕象人庭鼓吹一部十二人中道次靜屋令駕一中道或道

候二人駕一分左右次洛陽尉二人騎分左右次洛陽亭長九人赤

車駕一分三道鼓吹正二人引洛陽令皂車駕一中道次河南中

部掾中道河橋掾在左功曹掾在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六

人次河南三簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隸部河南從

事中道都督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掾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次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太常卿部掾居左五官掾功

曹吏居右並駕一次光祿引次中道不常主記居左衛尉居右並駕
 一次太尉外督令使駕一中道次東西捕賊倉戶等曹屬駕一列從
 次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右
 次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公騎令史戟各八
 人鼓吹一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外
 弓矢在內鼓吹一部七人次部兵校尉在左長水校尉在右並駕一
 鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次驍騎將軍
 在左游擊將軍在右並駕一皆屬得左右各二行戟楯在外刀楯在
 內鼓吹各一部七人騎隊五在左五在右隊各五匹命中督二人分
 領左右各有戟吏二人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在
 右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七
 人次黃麾騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校
 左右各四行各大戟楯次九尺楯弓矢弩並熊渠攸飛督領之次司

南車駕馬中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史
 中丞駕一中道次武賁即將騎中道次九遊車中道武剛車夾左右
 並駕駟次室罕駕駟中道長戟斜偃向後次皮軒車駕駟中道次鸞
 旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道
 駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次
 相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左衣各九
 尺楯弓矢弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前却
 無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左翼右罕次御史中
 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殿內又殿中司馬一行殿
 中都尉一行殿中校尉一行次柶鼓中道次金轅車駕六馬中道太
 僕大將牛參左右又各增三行為九行司馬史九人引大戟楯二行
 九尺楯一行刀楯一行細弩一行細跡禽一行鼓琴一行刀楯一行

連細精殿中司馬都尉校尉為左右各十三行金根車建青旂旂十
二左將軍騎右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書主裁步徒六行
合左右三十二行次曲華蓋中道侍中騎常侍黃門侍郎並騎分左
右次黃鉞車駕一在左御座騎在右次相風中道次中書監騎左秘
書監騎右次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黃在
中白黑在右次大輦中道太官令丞在左太醫令丞在右次青立車
次青安車次赤立車次赤安車次黃立車次黃安車次白立車次白
安車次黑安車次黑立車合十乘並駕建旗十二旂如車色立車
正豎旗安車斜施之次蹋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次飛督右次御輅車次御四望車次御衣車
次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又
尚書郎六人分左右並駕一又治書侍御史二人分左右又侍御史
二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後

并左各二將次輕車二十乘左右分駕次流蘇馬六十四匹次金鉞
車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉞車駕中
道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黃門後部鼓吹左右各
十三人次車鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外郎掾右五官掾
功曹史並駕一秩大鴻臚外郎掾六人次天司農引從中道大鴻
臚主簿主記不少府引從次三卿並騎各四人餘下二人執馬鞭辟
車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道西簿左右各二行
九尺楯在左右次矢在內鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在
石各國簿鼓吹如左軍前後次越騎校尉在左屯騎校尉在右各國
簿鼓吹如後軍射擊次領軍將軍遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都
督兵曹各一人乘馬在中道將軍四人騎校尉角令鼓令下信幡軍
校並駕一功曹史主簿並騎並從後部鼓吹一各一騎鼓吹一部七騎

次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十四將一人持
幢一人持執一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後部簿十隊
隊各五十人絳袍將一人騎執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稍一隊刀稍一隊弓一隊弩一隊五隊
隊各五十人黑袴褶將二人騎校執角各一人步在前督戰伯長各
一人步在後金頭督將并領之其屬車因後漢制後制御衣御書御
輅御藥等車駕牛

陽遂四望
包輪小刑

晉自過江之後舊章多缺元帝踐極始造大路戎路各一皆即古金
根之制也無復充庭之儀至於郊祀大禮則權飾餘車以周用六師
親征則用戎路去其蓋而乘駕車但三乘而已加綠油幢朱絲路飾
青交路黃金涂五采其輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是輅
車舊儀天子所乘駕六是時無復六馬之乘五路皆駕四而已同用
黑是為玄牡無復五時車有事則權以馬車代之建旗其上其後但

以五色木牛象五時車豎旗於牛背行則使人輿之牛之義蓋取其
負重致遠安而穩也旗常纏而不舒飾所謂德車結旌者也惟天子
親戎五旗舒飾所謂武車綏旌者也指南車過江亡失及義熙五年
劉裕屠廣固始復獲焉及使工人張網補緝周用十三年裕定閩中
又獲司南記里諸車制度始備其輦過江亦亡制度太元中謝安率
意造焉及破符堅於淮上獲京師舊輦形制無差大小如一時人服
其精記義熙五年劉裕執慕容超獲金鉦輦豹尾舊式猶存元與中
九乘符堅敗又得輦
車輦增為十二乘

宋孝武大明中回書左丞荀萬秋陟造五輦依晉金根車加赤漆楹
畫玉飾諸天建日旗十有二旒飾以雲龍鳳凰之安車章施羽葆
蓋祀以金根為金輦建青旗駕玄馬四羽葆蓋以紫象革木輅並擬
玉輅象輅視輅建日旗十有二旒飾以雲龍鳳凰之安車章施羽葆
田駕赤馬四六事法為五輦俱出建中尚書令王宏議屬車起秦

八十一乘及三十一乘並不出與自朝禮者傳說耳又是從官所乘非常副聖一數法在玉乘則侯不中禮帝王之物旗旒皆十二為節今宜依禮十二乘為制

齊武帝永平初以皇太子儀禮尚書車旗先青天赤次白次黑軍容戎事宜

依漢道行蓮之色因宋金漆車而惟上輪畫輪金塗兩箱上蓋板前

優遊通綠金塗鏤鏤其箱蓋金漆兩箱外織成衣兩箱裏金

塗鏤回釘玳瑁帖望板前上帖金博山優遊上和鸞立花跌街鈴銀

帶玳瑁簞優遊下隱膝裏施金塗鏤回花釘織成文優遊橫前施玳

瑁帖金塗花釘金塗倒龍後拍鑿銀玳瑁龜甲金塗花脊望板金塗

受福望龍諸校飾軛及諸末皆鸚鵡肥首龍形板在車前銀帶花獸金

塗受福綠裏邊鏤鏤玳瑁織成衣表金塗鏤回花釘外金塗博山辟

邪障鳳凰銜花升蓋金塗鏤鏤二十八爪支子花黃錦升衣復碧絹

添布綠油頂絳絲織成顏范徒見反赭舌孔雀毛複錦綠紋隨陰懸諸

珠蚌佩金塗鈴雲朱結人綬雜色具孔雀眊一轅漆畫車衡銀花帶

衡上金塗博山四鸞鳥立花跌街鈴龍首銜軛捶程尾上下花脊絳

綠絲的望繩八枚旂十有二旂畫升龍竿首金塗龍銜大鄒幡具眊

榮戟織成衣金塗水駐及受福金塗二鴈鏤鏤漆安立牀在車中錦複

黃紋為安立衣錦複黃紋障泥八幅長九尺綠紅錦帶織成花五

輅江左相承駕駟左右駢為六施絳絲遊御繩其重轂貳轄飛軛幡

赤油金紫具眊上蓋懸置左駢馬眊上方鈇繁音纓金塗紫皮帶

具眊橫在馬膺前其鏤鏤皆如玉輅為重蓋捷寶鳳凰綴

金鑷珠璫玉漆氣四角金龍銜五采琴又麒麟頭加以采畫馬首戴

之竟陵王子良嘗曰元美圖象天軫方東地上無一天之儀下設兩

蓋之飾求諸志錄最為華表又儀為麒麟首如平馬頭事不師古鮮或

可施至建武中明帝乃省重蓋等金輅之飾如玉輅而減小象輅減

金輅革輅如象輅而尤減木輅如象輅大亦厚首施大鄒幡玉輅

道武帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉引大尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗鴈行前驅皮軒關戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上不作鼓吹軍戎大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘平城令代尹太尉奉引侍中陪乘奉車都尉御巡狩小祠則設之三曰小駕屬車十二乘平城令太僕奉引常侍陪乘奉車郎御遊宴離宮則設之天賜二年初改大駕魚麗鴈行更為方陣鹵簿列步騎內外為四重列標建旌通門建五色車旗各處其方諸王導從在甲騎內公在幢內侯在步騎內子在刀楯內五品朝臣夾列乘輿前兩箱官卑者先引王公侯子車後魏制除男爵旒麾蓋信幡及散官襍服一皆絳黑天興初始備軒冕制乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿天街雲罕星經曰昂畢為天街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載六

衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡龍銜軛建太常蓋升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之復有游觀小樓等輦駕十五馬車等草創修制多違舊章

北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅後周依周禮設六官置司輅之職掌六車之政辨其名品物色皇帝之路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上帝五日白輅以祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝神州此六輅通漆之而無他飾即周木輅遺象也馬皆䟽面之苻就以方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍九曰金輅以祀星辰視朔十曰象輅以望扶羣祀十一曰革輅十二曰木輅此六漆畫之用玉碧金象革物飾諸末錫面金

鈎就以五采俱十有二其輅之飾重輪重較加茸馬皇帝之輅輿廣六尺有六寸畫輪輈衡以雲牙箱軾揅文內畫以雜獸獸伏軾鹿倚較三辰之常玄青蒼等旗畫績之六仞曳地設和鑿以節趨行圓蓋方輿以象天地

後周太常畫三辰日月五星旂畫青龍天子升龍旗畫朱鳥畫黃麟旗

畫白虎旒畫玄武皆如雲氣其旒物在軍亦畫其事號之以雲氣微

幟亦如之通帛為旒雜帛為物號所畫其與姓名之事號微幟亦畫之旗節又畫白虎而析羽於

其上又司常掌旗物之蔽通帛之旗六以供郊祀蒼赤黃白玄等旗

三辰之常畫績之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍旗

三曰朱雀旗四曰黃麟旌五曰白虎旂六曰玄武旒皆左建旗而右

建榻戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旞以帥帥三

曰旅代音以供旅師四曰旆以供卒長諸公方輅碧輅建旂八玉輅建旒

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篆輅而下如

諸子之旗三公犀輅貝輅篆輅建旒旒夏篆夏纓及輦車建物孤卿

以下各以其等其旗旌杠皇帝六仞諸侯五大夫四士三旂皇帝曳

地諸侯及軾大夫及軾士及軾凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽

曰旒其終皇帝諸侯加以孤獨榻戟方六尺而被之以蔽唯皇帝諸

侯輅建焉榻戟和纒與旗同

隋開皇元年内史令李德林奏後魏輿章乖制請廢唯留後魏太和

時李韶所制五輅北齊所尊後者令制玉輅青質重箱盤輿左龍右

虎金鳳翅畫揅文軾左立畫金鳳一在軾前八鑿在衡二軾在軾龍

輈之上前設障塵青蓋畫畫帶金博山綴以鏡子下垂八珮樹四

十葆羽輪皆朱班重牙復轉左建太常十有二旂皆畫升龍日月其

長曳地右載闔戟長四尺闊三尺散文旗首金龍頭銜及縷垂以

結綬駕蒼龍金轡方鉞捕尾五焦鑊鑄鑿鑿十有二旒皆五采繒

刻為飾天子祭祀納后則乘之金轂赤質左建旗畫飛筆右建闐戟
 盤輿鳳等並同玉駟駕赤駟臨朝會同饗射飲至則乘之象轂黃質
 左建畫旂驂右建闐戟駕青駟祀后土則乘之革轂白質輓以革左
 建旗畫駟廣右建闐戟駕白駟祀社則乘之六駟黑質漆之左
 輅復置安車重輿由壁紫油纁裏通幟朱絲絡網朱鞶纓駕赤駟臨
 幸所乘按隋氏五制周禮文帝臨子陳因為法今憲章往
 古大駕依秦法駕依漢小駕依宋場帝大業初復備大駕八十一乘
 並如犢車紫通幟朱絲絡黃金飾駕一牛在國簿中單行正道後帝
 嫌多大駕減為三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也詳見北史
 隋制輦而不施輪通幟朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復
 制輿如輦而小宮苑私宴御之小輿方形同帷帳自閤內掛殿御之
 文獻通考卷一百一十六

