禮十九 沿革十九

嘉四

宗子父歿母命婚父母俱歿自命婚及支子稱宗弟

稱宗兄等婚議

舅姑俱歿婦廟見

不親迎壻見外舅姑 歿馬送 女附

公主出降 拜舅姑附

婚不舉樂議

婚禮不賀議 上禮附

嫁娶時月議

男女婚嫁年幾議

已拜時而後各有周喪迎婦遣女議

已拜時壻遭小功喪或婦遭大功喪可迎議

拜時婦三日歸輕重議

宗子父歿母命婚父母俱歿自命婚及支子稱宗弟稱

宗兄等婚議 周

周制宗子無父母命之親皆歿已則命之 宗子嫡長子也 命之命使也 支子則稱其宗 支子庶昆弟稱 其宗宗子命使者 弟稱其兄 弟母弟 春秋紀裂繻來逆女公羊傳云何以不稱使 據宋公使公孫壽來納幣僱使也 婚禮不稱主人 爲養廉遠恥也 然則何稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮者何無母也 禮有母母當命辭諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之故不得不稱使也 然則紀有母乎曰有

以不稱使有則何以不稱母 據非主人可稱使母通使 母不通也 禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行聘母命不得達故不得稱母通使文所以遠別也

舅姑俱歿婦廟見 周 北齊 漢

周制若舅姑既歿則婦入三月乃奠菜 奠菜者以篚祭也菜蓋用堇三月一時婦道可成也孔穎達曰若舅歿姑在者則當時見姑三月亦廟見舅若舅在姑歿婦人無廟可見或更有繼姑自然如常禮

席于廟奧東面右几席于北方南面 廟考妣之廟也 北方北墉下 祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來 帥導也入入室也某氏齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來歸言來爲歸也嘉美也皇君也某子者若今言某官府君也 婦拜 婦人扱地猶男子稽首賈公彥曰拜如初禮扱地手至地也婦人肅拜爲正今云手扱地則婦人之重拜猶男

子稽首扱地首不至地但手至地也扱音楪甲反　婦降堂取笄棗以入祝曰某氏來於姑言敢告舅婦出祝闔牖戸凡廟無事則閉之老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮因於廟見禮之時使贊醴婦之禮處所則別也　壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮○漢平帝四年以王莽女爲皇后見于高廟○北齊納后以朝見後又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見羣廟

公主出降　拜舅姑附　大唐

大唐貞觀五年長樂公主出降太宗以皇后所生敕有司資送倍於永嘉長公主祕書監魏徵諫曰不可昔漢明帝欲封天子姊妹爲長公主天子之女爲公主既加長字即是有所尊崇或可情有淺深無容禮有踰越上然其言長孫皇后遣使齎絹四百匹詣徵家送之貞觀中侍中王珪子敬直尚太宗女南平公主禮有婦見舅姑之儀自王姬下降此事多略珪曰此禮之廢由來久矣今上欽明動循法制吾受公主謁見豈爲身榮哉所以成國家之美耳於是夫妻西向坐公主親執行盥饋之道禮成而退物議善之是後公主有舅姑者皆備婦禮自珪始也明慶二年詔曰如聞公主出適王妃作嬪舅姑父母皆降禮荅拜此乃子道云替婦德不循何以式

序家邦儀刑列辟自今以後可明加禁斷使一依禮法若更有以貴加於所尊者令所司隨事糾聞三年又詔曰古稱蠻降唯屬王姬比聞縣主適人皆云出降娶主女者亦云尚主濫假名器深乖禮經其縣主出嫁宜稱適取主女者稱娶仍永以爲式開元十六年唐昌公主出降有司進儀注於紫宸殿行五禮右補闕施敬本等上疏曰竊以紫宸殿者漢之前殿周之路寢陛下所以引戴宸正黃屋饗萬國朝諸侯人臣至敬之所猶玄極可見不可得而升也昔周女出降於齊而以魯侯爲主但有外館之法而無路寢之事今欲紫宸會禮即當臣下觀行焉入於庭醴升於牖主人授几設巡紫宸之間實使就延登降亦堪有事至於寡人之室言辭僭越事理乖張既黷威靈深虧典制其問名納采等事並請權於別所從之遂移於光順門外設次行禮

不親迎壻見外舅姑反焉送女附　周

周制婚禮壻若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得爲外婚姻請覿女氏稱婚壻氏稱姻覿見也若壻不親迎三月後壻往見婦之父母主人對曰某以得爲外婚姻之數某之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見主人女父也對曰某以非他故不足以辱命請終賜見非他故彌親之辭也命謂將走見之命主人對曰某以得爲婚姻之故不敢固辭敢不從不言外亦彌親之辭也主人出門西面壻入門東面奠贄再拜出門出內門也入門入大門也出內門不出大門異於賓客壻見於寢奠贄者壻有子之道焉不敢授之贄雉也儐者以贄出請受欲使以賓客禮相見壻禮辭許受贄入主人再拜受壻再拜送出出巳見女父見主婦主婦立于其內主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事也扉左扉也爾雅曰母及妻

黨爲兄弟必先一拜者婦人於丈夫則夾拜**壻立于門外東面主婦一拜壻荅再拜主婦又拜壻出**月廟見遣使反馬高固遂卑與叔姬俱寧故經傳具見以示譏也**凡諸侯嫁女於敵國姊妹則送之**尊不送卑大夫亦遣其送之士則有司送之**上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫**周制記曰婚禮不賀人之喜也**序猶代也賀娶妻者曰某子使某

婚禮不賀議上禮附

周　東晉
宋　北齊

聞子有客使某羞謂不在賓客娶中使人往者羞進也言進於客古者謂羞爲進其禮蓋亞酒束脩若大也不斥主人婚禮不賀故也○東晉成帝納后羣臣賀**時謂非禮議**具納**穆帝永和三年納后議賀不王述曰婚是**古者致禮於人用犬卽食之犬也

嘉禮應賀述按春秋傳曰娶者大古所惡故書古文傳曰鄭子羋如晉賀夫人鄰國猶相賀況臣下耶如此便應賀**王虞之議婚禮不賀無應賀之禮**但不在三日內耳今因廟見成禮而賀亦是一節也虞之按婚禮不賀不樂傳稱子羋如晉賀夫人既無明文又傳不云禮也禮娶婦之家三日不舉樂至於不賀無三日之**斷撫軍咨諸尚書云禮官所據誠是古典然禮亦隨時今既**

已從近代而上禮上禮卽是稱慶將是賀例又恭后時已賀今依舊亦可通恭后成帝后杜氏卽鎮南將軍元凱曾孫也**虞之云納悼后起居注無賀文而有上禮武帝以長秋再建感愴不叙詔通斷之**

納恭后記注有賀文時亦上禮按禮云婚禮不賀又云賀娶妻者愚謂禮傳婚姻無直相賀之禮而有禮貺共慶會之義今代所共行范注云先朝所以上禮而不賀者依傍賀娶妻也雖名曰賀實是酒食無慶語也但是吉事故曰賀耳思親之序故慶辭不可以達於主人然吉禮宜有敘情故獻酒食而已先朝行之近代得禮至於恭后時賀是王丞相導以明君臣之恩本不以爲將來之法虔之云足下不賀意同而敘之小異吾謂婚禮不賀者謂不如今三節特賀也禮記所以復言賀娶妻者因獻酒食而有慶語也是不明然賀之而於會同因有獻辭足下令云都不應有慶辭則何得獻酒肉會同耶亦與足下上禮辭不同自爲云楠又從伯丞相時賀何必非失足下以往賀爲美事以今不賀爲得禮亦不能兩濟斯義庾蔚之謂按禮文及鄭注是親友聞主人有吉事故遣人送酒肉以賀之但婚有嗣親之感故不斥主人以賀婚唯云爲有客而已今上禮既所爲者婚亦不得都無慶辭虔之議爲允于時竟不賀但上禮升平元年臺符問皇后拜訖何官應上禮上禮悉何用太常王虔之上書以爲上禮唯酒犢而已犢十頭酒十二斛王公以下名在三節祥瑞自簡慶賀錄者悉賀左傳曰會吳于繒吳徵百牢子服景伯曰周制上物不過十二天之大數也大學博士雖不在賀而常小會者

同悉應上禮○宋皇太子納妃上禮語見本篇　北齊納后太子納妃上禮語具本篇

納妃牽臣上禮語見本篇

婚不舉樂議東晉

東晉升平元年八月符問迎皇后大駕應作樂不博士胡訥議臨軒儀注無施安鼓吹處所又無舉麾鳴鐘之條太常王虎之以爲婚禮不樂鼓吹亦樂之摠名儀注所以無者依婚禮也臣伏重詳禮云婚禮不作樂幽陰之義樂陽氣也又云娶婦之家三日不舉樂思嗣親也自王者下達迎大駕鹵簿及至尊升太極並關此條當是依三日不舉樂之禮思謂殺庭及大駕鹵簿鼓吹並可備儀而已蘭臺太常主者按儀注云皇后列人自閶闔掖門鳴鐘鼓填門露伏如儀注之條按諸門唯有鼓無鐘既云鳴鐘則應施鐘既施鐘則施建鼓若如寺卿令意不作樂者當復安懸而不作虡之又議魏晉舊制晝夜漏既盡門鳴鼓鳴鐘古凶鼓鐘常用非樂也舊儀皇后乘輿列閶闔掖門鳴鐘鼓所以聲告內外耳今自應施鐘若他事會黃門侍郎舉麾舊應作宮懸之樂金石鳴鼓鐘中朝無宮懸設軒懸中興以來無此樂故唯作鼓吹鳴鐘以擬宮懸金石耳婚禮三日不作樂經典明文愚謂宜如舊儀至尊升殿舉麾作樂迎皇后大駕不應鼓吹

男女婚嫁年幾議太古大唐周

太古男五十而娶女三十而嫁中古男三十而室女二十而嫁（逸禮本命篇云然）堯舉舜曰有鰥在人間（鰥三十也）以其二女妻之二十而行之○周文王十五生武王（左傳曰國君十五而生子禮也許慎云文王十五生武王武王已有兄知人君早娶矣）地官媒氏掌萬民之判（判半也得耦爲合士合其半以成夫婦）令男三十而娶女二十而嫁（也易曰參天兩地而倚數）有故則二十三而嫁（故謂父母之喪）曲禮曰男子三十曰壯有室（許慎云包宇以爲象懷妊已在其中象子未成形也元氣起於子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦懷妊於巳巳爲子也十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申尚書大傳孔子曰男子三十而娶女二十而嫁女二十過織紝績紡之事絺綌之功（絺綌服文章之美不若是則上無以孝於舅姑下無以事夫養子也春秋穀梁傳男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶白虎通云男三十娶女二十嫁何陽數奇陰數耦也男長女幼何謂陽道舒陰道促男三十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母合爲五十應大衍之數可生萬物也禮曰女子十五許嫁笄而字禮之細字故陰繫於陽所以專一之節也陽舉無所繫二十五繫者就陰節也陽舒而陰促三十數三終奇陽節也二十數再終耦陰節也陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十而娶陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也一說春秋穀梁傳曰男二十而娶女十五許嫁笄而字感陰陽也陽數七陰數八男八歲毀齒女七歲毀齒陽數奇故三三八二十四加一爲二十五而繫心也陰數耦故再成十四加一爲十五故十五許嫁也各加一者明專一繫心所以防淫佚也○周末越王勾踐養育庶人欲速報吳使男二十而娶女十七而嫁（春秋外傳云然）議曰鄭玄據周禮春秋穀梁逸禮本命篇等男必三十而娶女必十五乃嫁王肅據孔子家語服經等以爲男十六可以娶女十四可以嫁三十二十言其極耳又按家語魯哀公問於孔子曰男子十六而精通女子十四而化育是則可

生人矣而禮必三十而室女必二十而嫁豈不晚哉孔子曰夫禮言其極耳不是過也男二十而冠有爲人父之端女十五許嫁有適人之道又曰孔子年十九而娶于宋之并官氏又曰孔子七十三而終伯魚年五十先孔子而卒而服經有爲夫姊之長殤據此王鄭之說義並未明今按三十二十而娶嫁者周官云掌萬民之判即衆庶之禮也故下云於是時也奔者不禁服經爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮也且冠有貴賤之異而婚得無尊卑之殊乎則卿士大夫之子十五六之後皆可嫁娶矣○大唐貞觀元年二月詔其庶人男女無室家者並仰州縣官人以禮娉

娶皆任其同類相求不得抑取男年二十女年十五以上及妻喪達制之後孀居服紀已除並須申以婚媾令其好合若守志貞潔並任其情無勞抑以嫁娶

嫁娶時月議

夏 周

夏小正記曰二月娶妻之時也周制仲春之月令會男女（仲春陰陽交以成婚禮順天時也白虎通曰嫁娶以春者何春天地交通萬物始生陰陽交接之時也詩云士如歸妻迨冰未泮）於是時也奔者不禁（重天時權許之）議曰按鄭玄嫁娶必以仲春之月（玄之所據周官媒氏仲春之月令會男女）王肅以爲秋冬嫁娶之時也仲春期盡之時矣（肅據詩云三星在天三星爲參十月見東方時可以嫁娶矣肅言三時務業因向休息而合婚姻孫卿云霜降迎女冰泮殺止（且霜降而婦功成于時迎女董仲舒書曰聖人以男女當

天地之陰陽天之道向秋冬而陰氣來向春夏而陰氣去是故古之人霜降而迎女冰泮而殺止與陰俱近與陽俱遠詩云匪我愆期子無良媒將子無怒秋以爲期也將音七羊反

孔子家語云羣生閉藏于陰而育之始故聖人因時以合偶男女窮天數霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起婚禮殺於此焉又云冬合男女春班爵位皆謂順也馬昭非肅曰周禮仲春令會男女殷頗天命玄鳥降而生商月令仲春玄鳥至之日祀于高禖玄鳥乳之月以爲嫁娶之候孔晁荅曰周官云凡娶判妻入子者皆書之此謂霜降之後冰泮之時正以禮婚者也次言仲春令會男女奔者不禁此婚期盡不待備禮玄鳥至祀高禖求男之象非嫁娶之候昭又難曰詩云有女懷春吉士誘之春日遲遲女心傷悲莎雞振羽彼小星三五在東網繆束芻三星在隅我行其野蔽芾其樗倉庚于飛熠耀其羽凡此皆興於仲春嫁娶之候晁曰有女懷春謂女無禮過時故思春日遲遲蠶桑始起女心悲矣莎雞振羽小星喻妾從夫人蔽芾其樗喻行迎惡人熠耀其羽喻嫁娶盛飾皆非仲春嫁娶之候玄據期盡之教以爲正婚則奔者不禁過於是月昭又曰肅窮無經引秋以爲期此乃淫奔之時矣張融曰易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉舊說六五爻辰在卯春爲陽中萬物生育嫁娶大吉也春秋魯迎夫人四時通用家語限以冬不符春秋非孔子言也三代嫁娶以仲春爲期盡之言且婚姻而合德天地配陰陽會通之數合於春女樂與公子同歸之志符於南山採薇之歌協於我行蔽芾之歎同於行露厭浥之節驗於夏小正綏多士女之制不殊咸泰之卦暢於周禮仲春之令矣庾蔚之謂王鄭皆有證據以人情言之王爲優矣嘒音呼銳反芾方味反

按束晳云春秋二百四十年魯女出嫁夫人來歸大夫逆女天王娶后自正月至十二月悉不以得時失時爲貶褒何限於仲春季秋以糇非哉夫春秋舉秋毫之善貶纖介之惡故春狩于郎書時禮也夏城中丘書不時也此人間小事猶書得時失時況婚姻人倫端始禮之大者不譏得時失時不善者耶若婚姻季秋期盡仲春則隱二年

冬十月夏之八月未及季秋伯姬歸于紀周之季春夏之正月也桓九年春季姜歸于京師莊二十五年六月夏之四月也已過仲春伯姬歸于紀或出盛時之前或在期盡之後而經無貶文三傳不譏何哉凡詩人之興取義繁廣或舉譬類或稱所見不必皆可以定時候也又按桃夭篇叙美婚姻以時蓋謂盛壯之時而非曰月之時故灼灼其華喻以盛壯非為嫁娶當用桃夭之月其次章云其葉蓁蓁有蕡其實之子于歸此豈在仲春之月乎又摽梅三章注曰夏之向晚迨冰未泮正月以前草蟲喓喓秋之時或言嫁娶或美男女及時然詠各異矣周禮以仲春會男女之無夫家者蓋一切相配合之時而非常人之節曲禮曰男女非有行媒不相知名故曰月以告君齋戒以告鬼神若萬人必在仲春則其曰月有常不得前却何復曰月以告君乎夫冠婚笄嫁男女之節冠以二十為限而無春秋之期笄以嫁而設不以曰月為斷何獨嫁娶當繫於時月乎王肅云婚姻始於季秋止於仲春不言春不可以嫁也而馬昭多引春秋之證以為反詩於難錯矣兩家俱失義皆不通通年聽婚蓋古正禮也今按士婚禮請期之辭云唯是三族之不虞卜得吉日則可配合婚姻之義在於賢淑四時通用協於情禮安可以秋冬之節方為合好之期先賢以時月為限恐非至當宋氏之說暢於禮矣

已拜時而後各有周喪迎婦遣女議　晉　東晉　宋

晉懷帝永嘉中太常潘尼爲子娶黃門郎李循女已拜時後各有周喪潘迎婦李遣女國子博士江統侍中許遐同議已拜舅姑者宜雚女在塗之禮齋縗大功三月既葬可迎婦按禮記在塗而壻之父母死則改服赴喪女之父母死則反而服周今已拜舅姑其義全於在塗也降其親而服夫黨非婦如何禮父母既沒而娶三月廟見成婦之義舅姑存則盥饋特豚以成婦道皆明重其成婦不繫其成妻也然則未廟見女死還葬於女氏若已見舅姑雖無祖席之接固當歸葬於夫家此非可否之斷乎禮壻親迎女未至而有齋縗大功之喪男不入改服于外次女入改服於內次即位哭又齋縗大功之喪三月既葬雖不可以絀徵而可正御矣何琦駁江許議曰夫正名者理道之本然拜時非古而行之歷代遂以成俗古者布其几筵奉告祖禰將納他族以奉宗事父親醮子而命之迎女受父母之遣以涉夫氏之庭而交拜敬之禮方之在塗喪紀定矣服制既正齋功卒哭可迎此不關於古而通於今議是也然婚姻之道公私急務遇以爲衆時及一日二日之婦婦名既正即宜一探其衆幬未接歸葬甚黨○東晉廢帝太和中平北將軍郗愔上言功曹魏隲周喪內迎拜時婦鄉曲以違禮譏之謝奉與郗牋曰魏隲後來之良足以

日新其美近聞邑有異議從弟異亦當拜時婦家遭喪即是其例夫拜時之禮誠非舊典蓋由季代多難男女宜各及時故為此制以固婚姻之義也雖未入壻門今年吉辰拜後歲俗無忌便得以成婦迎之正以策名委質有定故也謝安議拜時雖非正典代所共行父矣將以三族多虞歲有吉忌故逆成其禮○宋庾蔚之謂俗既流弊故以拜時代三日推其始意當是貪得從省以赴吉歲若周大功之喪既葬不可迎已拜之婦則與始婚不異非其旨也

已拜時壻遭小功喪或婦遭大功喪可迎議　晉

晉中書郎范汪問劉惔曰從妹與前始文婚已及好歲拜時有從叔父德度喪會叔親患危篤欲令前氏迎從妹盡婦敬於夫氏以有此喪為難故為此議拜時出於近代將以宗族多虞吉事宜速故好歲拜新年便可迎也惡歲可迎是拜時已成婦也在塗之婦猶服夫氏況已交拜禮成便當迎是長還也惔荅云前令從叔喪三月小功之服禮云小功之末可以納妻如此自可比初婚何疑蔡謨曰古人君爵命其臣在遠則遣使太公既封齊五侯九伯實得征之即王使召康公所命也至今詔使拜授亦當如此豈有疑乎易曰家有嚴君焉父母之謂令婿父命使拜其婦女父遣女拜受此命即是太公受命於召康公令人拜爵於詔使也而云未拜舅姑

未爲成婦然則太公未拜周王亦非方伯乎不修婦禮是其失耳至於是婦與非自當以典禮爲正安得從彼所行假令太公不行臣禮王者便當不臣之乎謂拜壻之宗親與拜舅姑於禮無異又會稽王道子與王虎之書曰東海王來月欲迎妃而女身有大功服此於常禮當是有疑但先拜時大禮已交且拜時本意亦欲通如此之閑耳不得同之初婚固當在於可通虎之荅曰女有大功服若初婚者禮例無許既已拜時猶復不同昔中朝許侍中等曾議此事以爲拜時不應以喪爲疑倚傍經禮甚有理據談者多謂是殿下可視而量之

拜時婦三日婦輕重議

按禮經婚嫁無拜時三日之文自後漢魏晉以來或爲拜時之婦或爲三日之婚魏王肅鍾毓毓弟會陳羣羣子泰咸以拜時得比於三日晉武帝謂山濤曰拜於舅姑可准廟見三日同牢允稱在塗濤曰愚論以拜舅姑重於三日所舉者但不三月耳張華謂拜時之婦盡恭於舅姑三日之婚成吉於夫氏準於古義可爲成婦以拜舅姑即是廟見常侍江應元等謂已拜舅姑之女許不備禮蓋急嫁娶之道也三日之婦亦務時之婚矣雖同牢而食同衾而寢此居室祗席之情義耳豈合古人亡則奠菜存則盥

饋而婦道成哉且未廟見之婦死則反葬女氏之黨以此推之貴其成婦不係成妻明拜舅姑爲重接夫爲輕所以然者先配而後祖陳鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣非禮也此春秋明義拜時重於三日之徵也議曰有夫婦而後有父子有父子後有君臣則婚姻王化所先人倫之本拜時之婦禮經不載自東漢魏晉及于東晉咸有此事按其儀或時屬艱虞歲遇良吉急於嫁娶權爲此制以紗穀幪女氏之首而夫氏發之因拜舅姑便成婦道六禮悉捨合巹復乖嚮政教之大方成容易之弊法王肅鍾毓陳羣山濤張華蔡謨皆當時知禮達識者何謂不非之耶豈時俗久行因循且便或彼衆我寡議論莫從者乎宋齊以後斯制遂息後之君子無愧前賢

九月十九日校

嘉五

周喪不可嫁女娶婦議斬縗公除附

周服降在小功可嫁女娶妻議

大功末可爲子娶婦議

祖無服父有服可娶婦嫁女議

降服大功末可嫁姊妹及女議

降服喪已除猶在本服月內可嫁議

同姓婚議

內表不可婚議

外屬無服尊卑不通婚議

周喪不可嫁女娶婦議 斬縗公除附 晉 大唐

晉惠帝元康二年司徒王渾奏云前以昌喪婚娶傷化悖禮下十六州推舉今本州中正各有言上太子家令虞濬有弟喪嫁女拜時鎮東司馬陳湛有弟喪嫁女拜時上庸太守王崇有兄喪嫁女拜時夏侯俊有弟子喪爲息恒納婦恒無服國子祭酒鄒湛有弟婦喪爲息蒙娶婦拜時蒙有周服給事中王琛有兄喪爲息稜娶婦拜時并州刺史羊暨有兄喪爲息明娶婦拜時征西長史文persons昌有弟喪爲息彥娶婦拜時湛職儒官身雖無服據爲娶主按禮大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦無服尊卑不通婚議斬縗嫁娶之文虧違典憲宜加貶黜以肅王法請臺免官以正清議尚書符下國子學處議國子助教吳商議今之拜時事畢便歸婚禮未成不得與娶婦者同也俊琛稜並以齊縗娶婦娶所犯者重恒雖無服當不議而不諍亦禮所譏然其所犯者猶輕於稜也湛身既平吉子雖齊縗義服之末又不親迎吉凶別處所犯者輕濬暨爲子拜時拜時禮輕當降也國子祭酒裴頠議以爲吉凶之別禮之大端子服在凶而行嘉禮非所以爲訓雖父兄爲主事由已興此悉人倫大綱典章所慎也詔曰下殤小功不以娶俊等簡忽喪紀輕違禮經皆宜如所正司直劉隗上言文學王籍

有叔母服未一月納吉娶妻虧俗傷化宜加貶黜輒下禁止
妻父周喬知籍有喪而成婚無王孫恥奔之義失爲父之道
王廙王彬於籍親則叔父皆無君子幹父之風應清議者任
之鄉論主簿江啓曰夫風節不振無以蕩弊俗禮義不備無
以正人流籍以名門擢登賓友不能率身正道公違典憲誠
是愷悌垂恕體例宜全又東閣祭酒顏含居叔父喪而遣女
推尋舊事永康二年虞濬陳湛各有弟喪嫁子拜時司徒王
渾奏免竊謂弟喪不重於叔父成婚之禮不輕合犯違禮典
夫崇禮謂之有方之士不崇禮謂之無方之人況虧淳創薄
崇俗棄禮請免官禁止從事中郎謝潛議鄭玄以爲女子成
人逆降旁親及將出者昔陳湛以女年過二十依鄭義不責
遷任徐州不爲坐免久爲成比若含女未過二十宜如隗奏
若謂鄭玄說與禮違當先除而後禁不宜制未下而責人也
主簿孔衷議鄭以未嫁成人降其旁親以明當及時與不及
時者同降若嫁有時而遭喪因喪而降之非言齊縗之中可
嫁女學者多矣此旨非獨在今含應見原王濛息叔仁兄十月
亡至十二月詔其子與琅邪王婚拜時叔仁以喪辭范尚書
與會稽王牋爲伸其意會稽王荅曰既有所准情理可通故
人主權而行之自君作故古之制也古人墨經從事豈情所
安逼於君命之所制奪人臣之所屈乃至於此以今之事

情輕重豈得同日而欲執違耶又今自拜時未爲備禮遽一致身交拜而已卽之於情有何不可且今王氏情事與國家正同王命既定事在必行太常王彪之與會稽王牋曰王濛女有同生之哀計其日月尚未絕哭豈可成婚凡在君子猶愛人以禮況崇化之主耶以此爲聖人故事寧可執訓當今宜流後裔忝備禮官情有不安謹具白所懷○大唐永徽元年正月衞山公主欲出降長孫氏議以時既公除合行吉禮侍中于志寧上疏曰伏見衞山公主出降欲就今秋成禮竊按禮記云女十五而笄二十而嫁有故二十三年而嫁鄭玄云有故謂遭喪也固知須終三年其有議者云准制公除之後須並從吉此漢文創制其儀爲天下百姓至於公主服是斬縗縱使服隨例除無宜情隨例改心喪之內方復成婚非唯違於禮經亦是人情不可陛下方獎仁孝之日敦崇名教之秋此事行之若難猶宜抑而守禮況行之甚易何容廢而受譏伏願遵高宗之令軌略孝文之權制國家於法無虧公主情禮得畢則天下幸甚

周服降在小功可嫁女娶妻議　晉　宋　東晉

晉范甯問蔡謨曰甲有庶兄乙爲人後甲妹景已許嫁而未出今乙亡如鄭玄意已許嫁便降旁親者景今應爲乙服小功本是周親甲今於禮可得嫁景不蔡荅曰按禮大功之末

可以嫁子不言降服復有異也兄在大功嫁降服小功之妹猶父在大功嫁小功之女也謂甲令嫁景於禮無違范難曰禮小功不祕降而小功則祕之又小功不易喪之練冠而長殤中殤之小功則變三年之葛又小功之末可以娶妻而下殤之小功則不可據此數事則明降服正服所施各異今子同之其理何居蔡荅曰夫服有降有正此禮之常也若其所施必皆不同則當舉其一例無爲復說祕與娶也今而然者明其所施有同有異不可以一例舉故隨事而言之也鄭君以爲下殤小功不可娶者本齊縗之親也按長殤大功亦齊縗親而禮但言下殤不可以娶而不言長殤不可以嫁明殤降之服雖不可娶而可嫁也所以然者陽唱陰和男行女從和從者輕唱行者重二者不同故其制亦異也范又難曰禮舉輕以明重下殤猶不可娶言長殤大功何可以嫁知禮所謂大功末者唯正服大功末耳蔡荅曰下殤不可娶妻者謂已身也吾言長殤可以嫁子者謂女父也身自行之於事爲重但施於子其理差輕然則下殤之不娶未足以明長殤之不嫁也○東晉臺符廬陵公主薨琅邪東海二王於禮爲應得婚與不　太學博士袁嬌之等按公主於二王屬爲姑二王出爲人後主又出適今應降服小功然本是周親雖降而爲疎本親情重始喪方當制服而疑可婚與不知薨　太常王虔之曰二王出後二國禮爲人後降本親一等又云爲姑姊妹適人者小功二王應

制小功之服禮小功絕哭可以娶妻下殤之小功則不可先儒之說本齊縗之親故除喪而後可婚今二王雖以出後降服本亦齊縗之親情例如禮不應成婚（虞之與會稽王晟曰義聲教也今若皇子獨違規矩恐遐邇之談不必訐也且自元康以來朝臣之家犯禮婚者不見重責故尚書僕射裴頠當代名士于時以兄弟子喪未為息拜時其息服除也議者而卿大夫之喪在殯猶不舉樂不以本周喪未葬行嘉父子並應服貢兄弟子下流之喪不同於姑古者諸侯絕周禮也況盧陵長公主於禮不應絕服喪況今未葬乎）○宋庾蔚之謂禮云下殤之小功則不可而不云再降之小功則知再降之小功可以娶

大功未可為子娶婦議　晉

晉御史中丞高崧有從弟喪在服未欲為兒婚書訪尚書范汪曰禮有大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦下章云已雖小功既卒哭可以娶妻（有舅姑曰婦無舅姑曰妻）范荅曰按禮大功之末可以冠子嫁子此於喪以義例推之小功卒哭可以娶妻則大功卒哭可以娶婦耶汪曰禮有大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦下章云已雖小功既卒哭可以娶妻已有小功喪則父便應有大功子已為無服也以已尚在大功喪中猶未忍為子娶婦近於歡事也故於冠子嫁子則可娶婦則不可矣已有緦麻之喪於祭亦廢婚亦不通矣況小功乎崧又曰禮已雖小功既卒哭可以娶妻已有小功則父有大功已既小功卒哭可娶妻則父大功卒哭可娶婦將不嫌耶汪曰五服之制各有月數月數之內自無吉事故曰縗麻非所以接弁冕也春秋左氏

傳齊侯使晏子請繼室於晉叔向對曰寡君之願也繄絰之中是以未敢請時晉侯有少喪耳禮貴妾媵而叔向稱在繄絰之中推此而言雖輕喪之麻猶無婚姻之道也而敦本敬始之義每於婚冠見之矣雜記曰大功之末可以娶婦按大功之末猶未忍爲子娶婦小功之末乃爲子娶耳而下章云已雖小功卒哭可冠娶妻也二文誠爲相代尋此旨爲男女失時或繼嗣未立者耳非通例也禮男三十而娶女二十而嫁至於仲春會男女便云於此時也奔者不禁此亦是權禮非經常之典也崧又訪於江虨虨荅曰按大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦又已小功卒哭可以娶妻此悉是明文正例當不如范語爲此議者皆於爲婚之主也娶婦則父爲主娶妻則已爲主故父大功之末不得行之又禮稱娶妻則是無父之正文謂大功之末娶婦於禮例猶尚不安今所爲者重所虧者輕又准時人由來之比自不致嫌於是崧依議爲兒婚

祖無服父有服可娶婦嫁女議　晉　宋

晉劉嗣問徐野人曰嗣去年十二月有周慘欲用六月婚兒服早已除大人本無服便是一家主想無復異徐荅曰此議本據祖爲孫兒婚自平吉可得娶妻不計兒之有慘也嗣弟損又重問野人曰諸賢唯云祖尊一家得爲婚主若便婚損

疑速也徐荅曰今歸重於王父理無取於遲速損重問曰禮云嫁女之家三夜不息燭娶婦之家三日不舉樂得不有輕不又大功之末可以嫁女則男不得婚向家是嫁女今是已子婚男女詎無異耶向家亦是祖無服而父有周慘得嫁女徐荅曰秉燭寢樂居然輕重故嫁娶殊品至於今事理本分塗唯取歸重極尊而不別異男女一也○宋向欽問何承天曰父有伯母慘女服小功祖尊統一家年未可得嫁孫女不何荅曰吾謂祖為婚主女身又小功服不嫌於婚鄭尚書曰祖為婚主女父不與婚事意謂可婚周續之曰禮已雖小功可以冠娶妻則女身雖有服謂出門無嫌也伯母義服而祖為家主於理可通徐野人曰禮許變通記所稱父大功者當非有祖之家又公羊傳云不以父命辭王父命推此名例義在無二上容或可通理耶

降服及大功末可嫁姊妹及女議

晉 宋

晉南陽中正張輔言司徒府云故涼州刺史揚欣女以九月二十日出赴姊喪殯而欣息後因喪後二十六日強嫁妹與南陽韓氏而韓就楊家共成婚姻韓氏居妻喪不顧禮義三旬內成婚傷化敗俗非冠帶所行下品二等本品第二人今為第四請正黃紙梁州中正梁某言俊居姊喪嫁妹犯禮傷義敗為第五品○宋江氏問裴松之曰從兄女先剋此六月

與庾長史弟婚其姊蔡氏出三月亡葬送以畢從兄無嗣兄子簡爲後今與從妹同服大功大功末可以嫁子不知無父而兄有大功服可復嫁妹不荅曰意謂父有大功尚可嫁子兄在大功理無不可今所未了者未知女身大功亦可得嫁不又降而在大功得與本服九月者同不見宗壽荅范超伯問娶婦之與嫁子輕重有一等之差已身小功可以娶妻女身大功何爲不可以嫁謂此言爲是但其論降在大功者如爲不盡吾以爲娉納禮重故探其本情適人差輕故以見服爲斷禮無降在大功不可嫁子之文不應於外生疑且有下殤小功之喪過五月便可以娶降在九月者過三月而後嫁計其日月亦一等之謂也荀伯子難裴曰本不謂父可而兄反不可今所疑謂父兄及女身並不可耳按禮小功之初不妨嫁子其末則可以娶妻下殤之小功則不可今所本是周服故也今降在大功亦本是周服何容復於降殺之內以行婚姻之禮耶禮云大功之末可以嫁子者自是論本服耳所以不明降在大功不可者正以下殤之小功足以苞之也若謂降與不降必其不殊者其兄弟出後姊妹出適便再降爲小功矣請問居此小功服在始亦可即以嫁子乎三月卒哭又可以娶妻乎案獨慈於下殤而薄於出降之甚耶何承天通裴難荀曰婚禮吉而非樂貴不失時元康中有犯喪者爲

憲司所糾都無降服大功嫁女之彈彼豈輕犯周制重犯功服耶固於禮自通不應致議耳足下謂下殤小功不可娶足以苞降在大功不可嫁夫撤樂興嗣親之感繼燭發離別之悲唱行重於和從受禮輕於納娉既有一等之差本服周者雖不得娶何疑得嫁耶若本降爲大功不可嫁者大功降爲小功而已乎斯不然矣宗炳稱何議降大功小功亦不可娶豈獨下殤小功不可娶舉輕以苞重可嫁子爲人所疑云要正以下殤小功不可娶舉輕以苞重謂長殤大功亦不可嫁者意謂非也且子嫁降親生離恒山之苦禽鳥猶哀況在人理其哀既深則吉實輕故情安於大功之末娶納吉慶爲重吉重故可於小功卒哭夫舉重之不可何妨輕者初自可乎而反云舉輕明重其義不例夫衔孔懷之哀從離降之命而與新婚者同其不可哉若使親表服有共例當斷其可

李嵩爲息遼婚張庶女未成禮而康有姊喪已葬二家婚旨務速書問太常馮懷懷曰降服不與正服同者謂居處之節耳大功之末可以冠子嫁子明冠宜時成嫁宜及時先儒云末者服半之後也張氏所服既半將非所疑當以又在大功則子應小功父服在末則子服除者可也今降服又雖末而子未除以疑問丁纂纂曰服未情殺可行吉事魏放之問孔琳之曰降在大功當得嫁女不荅曰吾意降者似不得婚記稱大功之末可以嫁子小功之末可以娶妻下殤之小功則不可按如此文唯云降者不可娶妻不云不可嫁子此便是得嫁也傅都官駁孔議曰娶妻嫁子雖爲不同然可以例求也何者小功絕哭之後可以娶妻至於下殤之小功則不可也本服重而降在小功既不得同小功而娶妻

本服周而降在大功豈可同大功而嫁子乎孔荅曰娶妻事重非其類矣傳難曰今舉重嫁子事輕今若云不可納婦容可以嫁子爲難耳既不明不以嫁子而獨明不可以娶妻事重何以爲之不類孔荅曰傳意謂本周而在大功小功者則不得冠子嫁子納婦娶妻四事夫冠嫁納婦三事皆重以明輕何以爲之不類娶妻一事非在他人親已身之吉事子身之吉事事不在已娶妻二事非在他人親已身之吉事在子則輕在身則重輕故可行之於服末重必卒哭而後可以降殺之明義亦既差降則事何必齊今若欲徵其文觀雩知早者則應明輕者猶不可則重者不言自彰而今猶言小功之殤不可以娶妻指是言重著不可也重著且不可輕者自可有差何得輕必從重耶傳曰按禮葬後卒哭之與服末葬後便爲末卒哭且末則當疊言小功之末可以納婦冠子嫁子何以別更起降云已小功卒哭可以娶妻耶推文明矣○宋庾蔚之曰昔爲禮記略解已通此議大功重而嫁輕小功輕而娶重故大功之末可以嫁小功之末可以娶也所以然下殤小功本周親者以其殤折之痛既人情所哀不可以娶者長殤大功鄰於成人大功接於齊縗猶親服之內於情差申冠嫁之事可同於成人之大功故不言長殤大功之不嫁也

降服喪已除猶在本服月內可嫁議　晉

晉謝琰問車胤曰人有妹喪降服已除本服未周可得嫁否

荅曰禮小功不稅音他外反降在小功者則稅是推本情不計見服也時人有以此婚嫁者僕常疑之孫騰荅人有十日除服便以婚況降服已除禮有大斷此都無疑

同姓婚議 殷 周 漢 晉

昔人皇之代始有夫婦之道殷以上而婚不闇同姓○周制則不娶宗族禮記曰娶妻不娶同姓以厚其別也厚猶遠也按禮記大傳云四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣其庶姓別於上而戚單於下婚姻可以通乎又云繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而婚姻不通者周道然也故買妾不知其姓則卜之妾或時非勝取於賤許慎五經異義諸侯娶同姓今春秋公羊說者世無本繫魯昭公娶於吳爲同姓也謂之吳孟子春秋左氏說孟子非小君也不成其喪不當譏又按易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也即犯誅絶之罪言五屬之內禽獸行乃當絶○漢呂后姊嫁呂平王恭娶宣春侯王成女後稱曰宣春氏○晉劉頌漢廣陵王後臨淮陳矯本劉氏子與頌近親出養始改姓陳頌女適陳氏時人譏之若同姓得婚論如虞陳之類禮所不禁同姓不殖非此類也難者不能屈濮陽太守劉暇與同姓劉疇婚司徒下太常諸博士議非之暇以爲同姓有庶姓有正姓有複姓有單姓鍾云出於鍾離之後胡毋與胡公同本複鍾單鍾複胡單胡今雖年共婚不以損一字爲疎增一字爲親不以共本爲悔取其同者爲吝宜理在可通而得

明始限之別故婚姻不疑耳今並時比族年齊代等至於庶
姓禮記書其別於上始祖正姓明其斷於下以之通議則人
倫無闕按太常摠言博士議述敘姓變爲始祖者始此姓爲
祖也此既非禮所謂始祖爲正姓之義即便棄經從意謂義
可通如今衆庶之家或避國諱遁讎逃罪變音易姓者便皆
可言是始祖正姓爲婚之斷如此禮稱附遠厚別百代不通
之義復何所施乎此惑之甚者也論者又以爲開通同姓婚
則令小人致濫按禮自有限禁之外本自禮所不責不可以
不禁禮所不應責者而云通禮所應責也王皆王沈魏晉名
儒同周室之後共婚者二門譜第皆存昌黎張仲取范陽張
璉妹諮張公而後婚今日若考經據事足以取正唯大府裁
之暇又與十壹疏云堯妻舜女其代不遠又春秋云畢原酆
郇文之昭邢晉應韓武之穆代俗之所惑上惑堯舜之代下
惑應韓之昭穆欲追過堯舜耶則經歷聖人論者或謂巍巍
蕩蕩之德可以奄堯舜之疵或謂代近姓異可以通應韓之
婚豈其然哉若代近姓異可以通應韓之婚則周公立百代
之限禮記云娶於異姓附遠而厚別此二義復何所施如其
不然則明始限之外堯舜可以婚理終之後應韓可以通堯
舜之婚以正姓分絕於上應韓之通庶姓異終於下也絕則
無繫終則更始斷可識矣壹以暇書示朝賢光祿大夫荀崧

卷十云如嘏所執苟在限內雖遠不可苟在限外不遠可通也吾無以異之王伯輿鄭玄高傳弟子也為子稚寘取王處道女當得禮意于時清談盡無譏議今難者雖苦竟不能折其理春秋不伐有辭謂嘏不應見責庾蔚之謂嘏據據王者必有始祖始祖為正姓共始祖之後則百代不得通婚故魯娶於吳為失禮嘏云堯舜之婚以正姓分絕於上者當謂各立始祖則可通婚也又云應韓之通以庶姓理終於下者當謂帝王迭代始祖既謝屬籍亦廢則為理終於下亦可通婚也嘏雖明始限之外與理終之後皆可得通婚而未有親疎之斷昭穆作亂無代不有若周代既遷屬籍已息應韓之婚以其昭穆又遠今所疑雖在始限之外理終之後而親未遠者當以何斷按禮云六代親屬竭矣故當宜以此為斷耶若周室已遷無復后稷之始祖則當以別子及始封為判今宗譜之始亦可以為始祖也古人數易姓姓異不足明非親故婚姻必原其姓之所出末代不復易姓異姓則胡越不假復尋其由出同姓必宜本其由是以各從首易不為同姓之婚且處居今行古致斯云耳

內表不可婚議　魏

魏袁准正論曰或曰同姓不相娶何也曰遠別也曰今之人

外內相婚禮歟曰中外之親近於同姓同姓且猶不可而況
中外之親乎古人以爲無嫌故不制也今以古之不言因謂
之可婚此不知禮者也或云國語云同德則同姓同姓雖遠
男女不相及異德則異姓異姓雖近男女相及也斯言何故
也曰此司空季子明有爲而言也文公將求秦以及國不敢
逆秦故也季子曰子於子圉道路之人也咎犯曰將奪之國
而況妻乎趙衰曰有求於人必先從之此不既了乎

外屬無服尊卑不通婚議　大唐

大唐永徽元年御史大夫李乾祐奏言鄭州人鄭宣道先娉
少府監主簿李玄又妹爲婦即宣道堂姨玄又先雖執迷許
其姻媾後以情禮不合請與罷婚宣道經省陳訴省以法無
此禁判許成親何則同堂姨甥雖則無服既稱從母何得爲
婚又母與堂姨本是大功之服大功以上禮實同財況九月
爲服親亦至矣子而不子辱以爲妻名教所悲人倫是棄且
堂姑堂姨內外之族雖別而父黨母黨資肉之恩是同愛敬
本自天性禽獸亦猶知母豈可令母之堂妹降已爲妻從母
之名將何所寄古人正名遠別後代違道任情恐浸以成俗
然外屬無服而尊卑不可爲婚者非止一條請付臺官詳議
永爲後法左衛大將軍紀王慎等議父之姨及堂姨母父母
之姑舅姊妹堂外甥並外姻無服請不爲婚詔可

開元禮纂類

嘉六

君臣服章制度　袍附　舄附

齊　梁　陳　後周　黃帝　唐虞　夏　周　秦　後漢　魏　晉　宋　隋　大唐

上古穴處衣毛未有制度後代以麻易之先知爲上以制其衣後知爲下復制其裳衣裳始備○黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤故衣玄而裳黃旁觀翬翟草木之華乃染五色始爲文章以表貴賤而天下理○虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻絺繡備十二章玄衣贊

繡裳上六章在衣下六章在裳上畫下繡夏殷之代相襲無變○周官司服掌王之吉凶衣服大裘以祀天示質也裘羔裘祀天故以大言之衮冕服享先王升日月於旌旗服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九鷩冕服享先公鷩畫鷩也其衣三章裳四章凡七毳冕服祀四望山川毳衣二章凡五也雌音維癸反晃服祭社稷五祀絺刺粉米無畫其衣一章裳二章凡三玄冕服祭羣小祀其衣無文裳刺繡而已凡兵事韋弁服以韎韋爲弁又以爲衣韎韋之韠注是朝貝皮弁服視外朝之事其服十五升白布衣積素以爲裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌其服司裘仲秋獻良裘良善也仲秋鳥獸毛毨因其良時而用之仲秋所獻善裘者爲八月誓禽田所用故獻之鄭司農云良裘王所服季秋獻功裘功裘人功微麤謂皮青麤裘之屬公侯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服孤之服自絺冕而下如士之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齋服有玄端素端自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭於公弁而祭於己士弁而祭與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端○秦制水德服尚袀玄袀音均○後漢光武踐祚始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三公九卿特進侯朝侯伯祠侯從夏侯氏說祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆玄上纁下一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺

繡文東觀書曰永平三年正月公卿議春南北郊東平王蒼議曰高皇帝始受命創業制長冠以入宗廟光武受命中興建明堂立辟雍陛下以聖明奉遵以禮服龍袞祭五帝禮闕樂崩久無祭天地冕服之制接尊事神絜齋盛服敬之至也日月星辰山龍華蟲天王袞冕十有二旒以則天數旅有龍章日月以備其文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇屨以承大祭百官執事者冠長冠皆祇服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀玄服絳緣領袖爲中衣絳袴襪各如方色云百官不執事者各神也其五郊迎氣衣幘袴襪各如方色云百官不執事者各服長冠袀玄以從大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳鄭玄曰端者取其正也鄭衆曰衣襦裳者爲端執事者冠布弁衣緇麻衣皁領袖下素裳若冠通天冠服衣深衣制有袍隨五

時色梁劉昭曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣逢掖之衣逢掖其袖合而逢大之近今袍者也今下至賤吏小史皆通制袍單衣皁緣領袖中衣爲朝服云○魏氏多因漢法其所損益之制無聞按後漢志考明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿以下織成文據普志云魏明帝以公卿衮冕之飾擬於至尊多所減損始制服刺繡公卿織成然未詳孰是○晉因不改大祭祀衣皁上絳下前三幅後四幅畫而裳繡日月星辰凡九十二章素帶廣四寸朱裏以朱緣裨飾其側中衣以絳緣領袖赤皮爲鞾絳袴袜鞾黑舃又朝服通天冠絳紗袍皁緣中衣拜陵則袞單衣雜服有青赤黃白黑五色紗袍其武弁素服單衣公卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以下七章其緇布冠衣黑而

裳素中衣以皁緣領袖袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴服之無定色冠黑帩綴黑標以繒爲之長四尺廣一寸餘有絡帶以代鞶革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴標行留文武悉同○宋因之制平天冕服不易舊法更名衮曰散騰其未加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗禪武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟童服降殺亦如之其冠委貌者衣黑而裳素中衣以皁領袖玄冠韋弁絳韋戎衣復依漢法袴褶因晉不易餘有絳帶以代鞶革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴標行留文武悉同其畋獵巡幸則唯從官戎服帶鞶革文帝元嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之明帝泰始四年詔曰車服之飾象數是遵故盛皇冕留範列聖垂制服近改定令修成六服沿時變禮所施之事各有條叙便可載之典章朕以大冕純玉繅玄衣絳裳祀天宗明堂又以法冕玄衣絳裳祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴饗送諸侯臨軒會王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以絃冕青衣裳耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍爲聽政之服泰始六年正月有司奏被勅皇太子正冬朝賀合著衮冕九章不儀曹郎丘仲起議按周禮公自衮冕以下鄭注衮冕以至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子之服也伏尋古之上公尚得服之皇太子以倅副之

尊率土瞻仰愚謂宜式遵盛典服衮九章以朝賀詔可○齊因制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊衮服用織成建武中明帝以織大重乃采畫爲之加金飾銀薄時亦謂爲天衣通天冠服絳紗袍皁緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服無定色舉哀臨喪白帢單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫皁絳繒爲之袴褶相因不改○梁因制平天冠服衣畫而裳繡十三章素帶朱裏以朱緣裨飾其側更名赤皮韠爲韠或云韠之名韋其來已久餘同舊法又有通天冠服絳紗袍皁緣中衣黑爲是爲朝服元正賀畢還儲更出所服也其釋奠先聖冒皁紗袍絳緣中衣絳袴褶黑爲拜陵則裁爲韠又有白袷單衣以代古之疑綵天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也後漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖爲中絳袴襪示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非聖法謂不可施遂依議除之周捨議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄云皇是畫鳳皇羽也又按禮如衮冕則衮是衣有虞氏言皇亦是衣非冕今衮服宜畫鳳皇以示差降又王僧崇云尋冕服無鳳應改爲翟又衮有圓花於禮無礙是畫飾加飬蘊耳蘊音于美反　藻米黼黻並乖古制今請改正并去圓花帝曰古日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物

也藻火粉米又以一藻攝三物也是爲九章今衮服畫龍則宜畫鳳孔安國云華者花也則爲花非疑若一向畫翬差降之文復將安寄帝又曰禮王祀昊天服大裘不存其於質敬恐未有盡五經博士陸瑾等並云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆用衮服今請依古更制大裘詔可瑋等又按鄭玄注司服云大裘羔裘也既無所出未爲可據按六冕之服皆玄上纁下今宜以繒爲之其制式如司馬筠等議云按王藻諸侯玄冕以祭禪冕以朝雜記又云大夫冕而祭於己今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齊祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣降饌中單竹葉冠○陳因之永定元年武帝即位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之其皇太子絳紗袍皇領白紗中衣白帶大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還上宮則朱服若釋奠及朝絳緣中單絳袴襪玄侍祀衮衣九章白紗絳緣中單絳繒韠赤舄絳鞾皇太子舊有五時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服朱衣絳紗袍皇緣中衣素帶黑爲若加餘官則服其加官之服開國公侯伯子男並朝服紗朱衣若助祭郊廟皆衮玄上

繅下山龍以下九章佩五采大佩赤爲約履餘文官朝服武
貢中郎將羽林監絳紗穀單衣州刺史絳朝服直閣將軍諸
殿主帥朱服正直絳衫從則裲襠衫太子衛率率更令丞皁
朝服殿中將軍員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子
通事等並朱服玄衣赤幘袴褶太子二傅所服武冠絳褠殿
前威儀武貢散給使閤將鼓吹士師副太子鹵簿戟吏所服
○後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則鷩衣五
方上帝各隨方色朝日用青衣祭皇地祇用黃衣夕月用素
衣神州社稷用玄衣享先皇加元服納后朝諸侯則十二章
享諸先帝食三老五更耕藉等自龍以下九章祀星辰視朝
大射饗羣臣等八章羣祀臨太學入道法門燕射養庶老適
諸侯家七章其九章以下衣重蘊藻山鬱蒙重藾敝俱十有二
等通以升龍爲領標巡兵卽戎則鷹章爲衣蒙田獵則皮弁
白布衣而素蒙也諸公之服九章服之章數隨冕而降其一
其八章以下衣重蘊藻粉米蒙重藾敝俱九等皆以山爲領標
諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲爲領標諸伯皆七章而
下俱七等以火爲領標諸子服六章俱六等皆以宗彝爲領
標諸男服五章皆以藻爲領標三公之服有九章有六衣重
藻與粉米蒙重藾敝俱爲九等皆以宗彝爲領標三孤之服
有八章有五衣重藻與粉米蒙重藾敝爲八等公卿服有七

章有四衣重粉米裳重黼黻爲七等皆以粉米爲領標大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻爲六等中大夫之服有五章有三衣重粉米爲五等下大夫服有四章有三衣重粉米爲四等士則祀弁爵弁玄冠服皆玄衣其裳上士以玄中士以黃下士雜裳謂前玄後黃庶士玄冠服其在官府史之屬服緇衣裳○隋文帝即位將改周制度乃下詔曰宣尼制法損益可知朕受天命赤雀來儀五德相生並宜火色其郊丘廟社可依衮冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏水運周有大帛之旂黃星土德曹乘黑首之馬今之戎服皆可尚黃在外所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子裴正奏後周制冕並非典故今採東齊之法乘輿衮冕玄衣纁裳宗彝五章裳粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻爲十二等衣標領織成升龍白紗內單黼黻領青褾襈裾革帶玉鉤艴王列反大帶素朱裏紐其外上以朱下以綠裓隨裳色山龍火三章蘸盧玉具劒火珠鏢首白玉雙珮玄組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玉環朱韈赤舄加金飾祀圓丘方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷藉田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服絳

紗袍深衣制白紗內單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領革帶劒珮綬舄與上同黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白帢白紗單衣烏皮履舉哀則服之皇太子衮服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褾襈裾隨裳色火山二章玉具劒火珠鏢首瑜玉橫佩純以朱綠裧隨裳色火山二章玉具劒火珠鏢首瑜玉雙珮朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環朱韐赤舄以金飾衣從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服之遠遊冠服絳紗袍白紗內單皁領褾襈裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝韐舄革帶劒珮綬與上同謁廟還宮元日朔日入朝釋奠則服之遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鈎鰈假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞶囊韠蔽五日常朝則服之衮冕九章同皇太子王公開國公初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之衮冕九章衣宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯伯初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之毳冕七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯藻粉米三章裳黼黻二章子男初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之絺冕五章正三品以下從五品以上助祭則服之自

王公以下服章皆繡爲之祭服冕皆籍導青纊充耳玄衣纁裳白紗內單襦領緆冕以下公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品內單青領青褾襈裾革帶大帶王三公及以下從五品以上素帶紕其垂外以玄內以黃約皆用青組朱韍凡韍皆隨裳色裘鷩毳火山二章絺山一章 舄舃爲舄爵弁服從九品以上助祭則服之其制服玄衣纁裳無章白絹內單青領褾襈裾革帶大帶練帶紕其垂內外以緇紐約用青組 爵韠韍赤舄爵弁服從九品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爲皮履國子太學四門生服之朝服亦名絳紗其服 絳紗單衣白紗內單皁領袖皁襈革帶鈎鰈假帶曲領方心絳紗蔽膝韍舄綬劒珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劒珮綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服 絳紗單衣革帶鈎鰈假帶方心韈履紗襈衣皁領褾襈裾革帶鈎鰈假帶曲領方心絳紗蔽膝韍舄綬劒珮從五品以上服之絳褠衣公服狹形直如褠內餘同從省也流外五品以上服之左右衛左右武衛左右監門衛將軍太子左右衛左右宗衛左右內率等左右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服劒珮綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶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直閤武弁絳朝服劒珮綬侍從則平巾幘緋衫大口袴直閤將軍直寢直齋太子直閤武弁絳朝服劒珮綬侍從則平巾幘綠衫大口袴〇大唐制天子衣服有大裘衮冕

鷩冕毳冕絺冕玄冕通天冠武弁黑介幘白紗帽平巾幘白
帢凡十二等貞觀四年制三品以下服紫四品五品以上服
緋六品七品以上綠八品九品以上青婦人從夫之色仍通
服黃至五年七月勅七品以上服龜甲雙巨十花綾其色綠
九品以上服絲布及雜小綾其色青明慶元年修禮官臣無
忌志寧敬宗等言准武德初撰衣服令乘輿祀天地服大裘
冕無旒臣勣前件令是武德初撰雖憑周禮理極未安謹按
郊特牲云周之始郊日以至被裘以象天戴冕藻十有二旒
則天數也而此二禮俱說周郊與裘大裘事乃有異按月令
孟冬天子始裘明以禦寒理非當暑若啓蟄祈穀冬至報天
行事服裘義歸通允至於秋夏迎氣龍冠雩炎熾方盛如
何可服謹尋歷代唯服裘童與郊特牲義旨相協周遷興服
志云漢明帝永平二年詔採周官禮記始制祀天地服唯天
子備十二章沈約宋書志云魏晉郊天亦皆服裘宋魏周齊
隨禮令祭服悉同斯則百王通與炎涼無妨復興禮經事無
乖舛今請憲章故實郊祭天地皆服裘冕其大裘請停仍改
禮令文檢新禮皇帝祭社稷補冕四旒衣三章祭日月服玄
冕三旒衣無章謹按令文是四品五品之服此三公亞獻皆
服裘衣孤卿助祭服毳及鷩斯乃乘輿章數同於大夫君少
臣多殊為不可據周禮云祀昊天上帝則服大裘而冕五帝

亦如之享先王則衮冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕諸小祠則玄冕又云公侯伯子男孤卿大夫之服衮冕以下皆如王之服所以三禮義宗遂有二釋一云公卿大夫助祭之日所著之服降王一等又云衮與王同求其折衷俱未通允但名位不同禮亦異數天子以十二爲節義在法天豈有四旒三章翿爲御服若諸臣助祭冕與王同便是貴賤無分君臣不別如其降王一等則王著玄冕之時羣臣次服爵弁既冠天子又貶公卿周禮此文久不施用是故漢魏以降相承舊事皆服衮冕令新禮親祭日月乃服五品之服唯臨事施行極不穩便請遵歷代故實諸祭並用衮冕制可之無忌等又奏曰皇帝爲諸臣及百服親舉衮冕依禮著素服今乃云白恰禮令乘舟須歸一途且白恰出從之龍朔二年九月孫茂道奏准舊令八品九品著青深青自近代事非稽古雖著令文不可行用請改素服以會禮文亂紫非卑品所服望請著碧朝參之處並依此服非朝參處聽兼服黃從之前令九品以上朝參及視事聽服黃以洛陽縣尉柳誕服黃夜行爲部人所歐高宗聞之以童服錯亂故此詔申明之朝參行列一切不得著黃　武太后延載元年五月內出繡袍以賜文武三品以上官寸般其袍文仍各有炯誡諸王則飾以對鴈左右衛將軍飾以對鸂鶒左右監門衛飾以對師子左右盤石及鹿宰相飾以鳳池尚書飾以鷹揚衛飾以對鷹左右千牛衛飾以對麒麟左右武衛飾以對武左右金吾衛飾以對豹左右玉鈐衛飾以對豹韜衛飾以對羆又名其袟背各爲八字迺文其詞曰忠正

真直崇慶榮職文昌翊政勳彰陟慶懿仲順彰義忠慎光廉正躬奉謙感志勇龍神二年九月勅停京六品以下著緋袴褶令各依本品爲定開元四年二月制軍將在陣賞借緋紫本是從戎缺胯之服一得之後遂別造長袍遮相倣效又入蕃使別勅借緋紫者使迴令停自今以後衙内宜專定殿中侍御史糾察十一年六月勅諸衛大將軍中軍中郎郎將袍文十牛衛瑞牛文左右衛瑞馬文驍衛大蟲文武衛鷹文威衛豹文領軍衛白澤文金吾衛辟邪文監門衛師子文每正冬陳設朝日著甲會日著袍二十六年肅宗爲皇太子受冊太常所撰儀注有服絳紗袍之文太子以爲與皇帝所稱同上表辭不敢當請有以易之上令百官詳議尚書左丞相裴耀卿太子太師韓國等奏曰謹按衣服令皇太子具服有遠遊冠三梁加金蟬九首施珠翠黑介幘髮纓綏犀簪導絳紗袍白紗中單皁領標襈白裙襦方心曲領絳紗蔽膝革帶劒珮綬等謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之其絳紗袍則是冠衣之内一物之數與裙襦劒珮等無別至於貴賤之差尊卑之異則冠爲首飾名制有殊并珠旒及衮采章之數多少有別自外不可事事差異亦有上下通服名制是同禮重則具服禮輕則從省令以至敬之情有所不敢衣服不可減省謂須更變名望所撰儀注不以絳紗袍爲稱但稱爲具服則尊卑有差謹先成德議奏上

手勅改爲朱明服下所司行用焉其三品以上服准武德四
年勅大科紬綾及羅其色紫飾用玉五品以上服小科紬綾
及羅其色朱飾用金六品以上服絲布雜小綾交梭及雙紃
其色黃六品七品飾銀八品九品鍮石流外庶人服紬綾紵
布其色通用黃白飾用銅鐵貞元七年十一月令常參官復
衣綾袍金玉帶至八年十月賜文武常參官大綾袍

丁卯九月二十三日宿清水院校畢不到此間已四月矣隔山隱隱有砲
聲一年一度可勝歎哉

通典卷第六十二

禮二十二　沿革二十二

嘉七

后妃命婦服章制度

后妃命婦首飾制度　周　漢　魏　晉　宋　齊　陳
后妃命婦首飾制度周　後魏　北齊　後周　隋　大唐

周制追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內
命婦之首服以待祭祀賓客追師掌冠冕之官故并主王后
覆首爲之飾其遺象若今步搖矣服之以從王祭祀編編列
髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短爲
之所謂髮髻也服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追
猶治也詩云追琢其璋王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有
衡垂于副之兩旁當耳其下以統懸瑱詩云鬒髮如雲不屑
髢也是也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣褖衣者服編衣褖衣

者服次追音堆髽徒計反髮皮寄反檀知善反椽音彖○漢制太皇太后入廟
薗謻珥珥耳瑱垂珠也釋名云謻達也所以達冠於髮後也一曰笄係也所以拘冠使不墜也謻以瑇瑁爲擿長一尺端爲華勝上爲鳳皇爵以翡翠爲毛羽下有
白珠垂黃金鐕左右一橫謻者之以安薗諸謻珥皆同制其擿
有等級焉皇后謁廟假結步搖謻珥步搖以黃金爲山題貫
白珠爲桂枝相繆八爵九華熊虎赤罷天鹿辟邪南山豐大
特六獸詩所謂副笄六珈者詩傳曰副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾也珈之言加也副既笄而加飾如盛者所以別尊卑也鄭玄曰珈今步搖上飾古制未聞其南山豐大特按史記秦文公二十七年伐南山大梓豐大特徐廣法云今武都故道有怒特祠圖大牛上生樹木有牛從木中出後見於豐水中諸爵
獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠瑒繞以翡翠爲華云責人助

蠻制大首結黑髾瑱瑁又加謻珥長公主加步搖公主大首結
皆有謻珥公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒黃金龍
首銜白珠魚須擿長一尺爲謻珥○孟康曰謻音蟬皆大首髻七鎮音奠敝髻黑髾瑱瑁又加謻珥九嬪以下五鎮
代婦二鎮諸王妃長公主大首髻七鎮敝髻畢長公主得有
步搖皆有謻珥公特進列侯卿校中二千石以下夫人紺繒
薗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲謻珥○晉依前代皇
后首飾假髻步搖謻珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲枝相
繆八爵九華熊武赤罷天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸
皆以翡翠爲毛羽金題白珠瑒繞以翡翠爲花元康六年詔

改○宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦髮幗皇后親蠶首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鎮步搖大首髻公主會見三夫人首髻七鎮敞髻公夫人五鎮代婦三鎮其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒幗○齊因之公主會見大首髻不易舊法○陳依前制皇后謁廟首飾假髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊武赤罷天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲華開國公侯太夫人大首髻七鎮敞髻九嬪及公夫人五鎮代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幗黃金龍首銜白珠角

須擿長一尺爲簪珥○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敞髻數花釵多少爲品秩二品以上金玉飾三品以下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鎮三品五鎮敞髻四品三鎮五品一鎮又有宮人女官第二品七鎮敞髻三品五鎮四品三鎮五品七鎮敞髻八品偏髻所交髻皇太子妃假髻步搖九鎮郡長公主七鎮敞髻太子良娣視九嬪女侍中五鎮內外命婦宮人女官從蠶則各依品次還著敞髻○後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數

爲之節三妃三公夫人以下又各依其命一命再命者又俱以三爲節○隋因之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八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人代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

大唐武德中制令皇后褘衣首飾花鈿十二樹餘各有差開元中又定品命其制度並見開元禮序例

后妃命婦服章制度

周制內司服掌王后之六服褕衣揄翟闕翟鞠衣展衣緣衣

周　漢　魏　晉　宋　齊　陳
北齊　後周　隋　大唐

素沙王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褕翟者畫翬者揄翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有裙衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展當爲禫禫衣以禮見王及賓客之服其色白緣衣御於王之服亦以燕居其色黑六服備於此矣以下推次其色則闕翟赤褕翟青禒衣玄此鄭據五行相生爲說也婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縛也六服者皆袍制以白縛爲裏使之張顯今世有沙穀者名出於此其翟多少各依命數褕音搖褕音絹　辨內外命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙

內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣緣衣三夫人及公之妻其闕翟以下平侯伯之夫人亦闕翟唯二王後禒衣也

漢制太皇太后皇太后入廟服紺上皁下纁服青上縹下皆深衣制徐廣曰則單衣也縹音疋妙反隱領袖緣貴人助纁服純縹上下長公主會見自

公主封君以上皆帶綬以采組為繶帶各如其綬色黃金辟邪首為帶鐫飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服皁絹上下助蠶者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣為朝服公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅穀繒采十二色重綠袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黃紅綠賈人綃縹而已綃赤黃色○魏之服純二百石以上四采青黃紅綠賈人綃縹而已綃赤黃色○魏之服純制不依古法多以文繡○晉依前漢制皇后謁廟服皁上縹下隱領袖緣元康六年詔以純青服貴人夫人貴嬪是為三夫人皆金章紫綬九嬪銀印青綬佩采瓀音獨玉助蠶之服純縹為上下皇太子妃金璽龜鈕縹朱綬佩瑜玉諸王太妃諸長公主金印紫綬佩山玄玉自公主以上皆帶綬以綵組為繶帶各如其綬色金辟邪首為帶玦郡縣公侯夫人銀印青綬水蒼玉公特進列卿世婦中二千石夫人入廟助祭者皁絹上下助蠶者緇絹上下自二千石以上至皇后皆以蠶衣為朝服○宋制太后皇后入廟服袿襡上主下屬大衣謂之褕衣公主會見封君以上皆帶綬以綵為繶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皁絹上下助蠶青絹上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣為朝服按漢劉向曰古者天子至于士王后至于命婦必佩玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今與外同制

齊因之衽襴用繡爲衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王太妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬〇陳依前制皇后謁廟衽襴大衣皁上皁下親蠶則青上縹下隱領袖緣貴妃金章龜鈕紫綬佩于寘玉獸頭璽九嬪金章龜鈕青綬獸頭璽佩采瓚玉婕妤以下銀印珪鈕艾綬獸頭璽美人等銅印環鈕墨綬獸頭璽皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉良姊銀印珪鈕佩采瓚玉青綬獸爪璽寶林佩水蒼玉餘同開國公侯夫人獸頭璽餘同長公主公主封君金印龜鈕紫綬佩山玄玉獸頭璽公主封君以上皆帶綬以綵組爲緝帶各以其綬色金辟邪首爲帶玦自二千石以上至皇后皆以鞠衣爲朝服〇北齊皇后助祭朝會以褕衣祠郊禘以褕翟小宴以闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褖衣六服俱有蔽膝織成緇帶內外命婦以上從五品以上金章紫綬服褕翟雙佩山玄玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉世婦視四品銀印青綬展衣八十一御女視五品銅印墨綬褖衣又有宮人女官服闕翟三品鞠衣四品展衣五品六品褖衣七品八品九品俱青紗公服皇太子妃璽綬同皇太子服褕翟從蠶則青綬紗公服郡長公主王國太妃纁朱綬章服珮同內命婦一品郡長君玄朱綬闕翟章珮與郡長君同太子良娣九嬪服縣主君縣公主佩丞蒼玉餘與郡長君同

青朱綬餘與良娣同女侍中假金印紫綬服鞠衣佩水蒼玉縣君銀章青朱綬餘與女侍中同太子孺子同世婦太子家人同御女鄉主鄉君素朱綬佩水蒼玉餘與御女同外命婦皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品展衣五品褖衣內外命婦各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶韝囊皆准其夫公服之例百官之母詔加大夫人者朝服公服各與其命婦服同○後周制皇后之服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服褕衣祭羣小祀受獻瀹則服鷩衣採桑則服鴈衣黃色音十從皇帝見賓客聽女

教則服鵫衣白色音閤從享命婦歸寧則服翟衣玄色音狄俱十有二等以翬翟為領標各十有二臨婦學及去道則燕命婦有時見命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣採桑黃素玄等衣九也自朱衣而下其標領亦用相生之色諸侯夫人自鷩衣而下八其翟衣翟皆八等俱以鷩翟為標領無褕衣諸伯夫人自鴈衣而下七其翟衣翟皆七等俱以鴈翟為領標又無鷩衣諸子夫人自鵫衣而下六其翟衣翟皆六

等俱以鶡翟爲領標又無鳩衣諸男夫人自翬衣而下五其翟衣翟皆五等俱以翬翟爲領標又無鶡衣三妃三公夫人之服九鳩衣鶡衣翬衣朱衣黃衣素衣玄衣絹衣其翟亦九等以鳩翟爲領標各九三孤之內子自鶡衣而下八翟皆八等以鶡翟爲領標各八九嬪六卿之內子自翬衣而下七翟皆七等以翬翟爲領標各七上嬡上大夫之孺人自青衣而下六中嬡中大夫之孺人自黃衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中宮六尚緦手 侯衣諸命秩之服曰公服其餘常服曰私衣○隋制皇后褕翟青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等素紗內單襯領羅穀褾襈色皆以朱緣隨裳色以緂爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緣之錦青緣革帶青韈舄舄以金飾白玉珮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緣襟革帶及舄隨衣色餘准褕衣親蠶服也青衣去大帶及珮綬金飾履禮見天子則服之朱服如青服有金壐盤螭鈕文曰皇后之壐冬正大朝則幷璜琮各以筒貯進於座隅皇大后同於后服而貴人以下並亦給印三妃服褕翟金章龜鈕文從其織成紫綬金縷獸頭鞶囊佩于寘玉九嬪服闕翟金龜鈕文從織成佩采璫玉婕妤銀縷織成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸爪鞶囊佩水蒼玉

餘同寶林服展衣艾綬蠙囊珮玉同婕妤承衣刀人采女皆
綠衣無印綬皇太子妃服褕翟衣九章金璽龜鈕素紗內單
黼領羅襈色皆同朱赮縢二章大帶同褘衣青緣革帶朱韈
青舄舄加金飾佩褕玉繶朱綬獸頭蠙囊凡大禮見皆服之
唯侍親桑則用鞠衣珮綬與褕衣同良娣鞠衣銀印青綬獸
爪蠙囊餘同世婦寶林八子夫人一品命婦褕翟褖為九章佩山
玉太妃妃長公主三公夫人
玄玉獸頭蠙囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦褕翟褖
八章從親桑同鞠衣自此以下珮皆水蒼玉侯伯夫人三品
命婦亦服褕翟褖為七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繪
為翟綴衣上為六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠙
皆同鞠衣〇大唐制武德令皇后服褕翟褖為九章皇太子
三等皇太子妃褕翟鞠衣自皇后至內外命婦衣服制度並
具開元禮序例

天子諸侯玉佩劒綬璽印　周　秦　漢　後漢　晉　後周　隋　大唐　齊　梁　陳　北齊

周制天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩礝玫而縹組綬占者君子必佩王玉有山玄水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉箱承受綦文雜色也縹赤黃色王鎮圭長尺有二寸鎮安也所以安四方鎮圭之山爲璪飾大圭長三尺杼上終葵首或謂之斿終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈也杼殺也繅藉五采五就以朝

日公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就以朝覲宗遇會同于王之桓桓宮室之象所以安其上也信當爲身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤耳欲其慎行以保身穀所以養人蒲爲席所以安人蓋以穀蒲爲瑑飾諸侯朝天子所執諸侯相見亦如之

雜色璜請爲餐褻之褻龍璜將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差王多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石褻音贊

凡玉天子用全公用龍侯用瑧伯用將龍當爲瑧瑧非戰器敝非兵旗於是解去綬珮留其係遂以爲章表敝珮遂廢又三代之制人曰皆以金玉爲印龍虎鈕唯所好也○秦以印稱璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽曰皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉爲璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌敦佩既廢乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬傳寫說舛有義理難明雖研覈莫辨今但約其本史聊存一代之制他皆類此覽之者幸詳察焉

漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之以雙印佩刀○後漢孝明帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉詩云雜佩以贈之毛萇曰珩璜琚瑀衝牙之類月令章句曰珮上有雙珩下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蟫珠以納其間玉藻云右徵角左宮羽進則揖之退則揚之然後玉鏗鳴焉纂要曰琚瑀所以納間在玉之間冷白珠也

乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒爲祭服云佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金涂錯雌黃室五色剡

隱室華諸侯王黃金錯環挾半鮫黑室公卿百官皆淳黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎賁黃室虎文其將白虎文皆以白珠鮫爲鐔口之飾通俗文曰刀鋒曰鐔匹燒反乘輿者加翡翠山紆翼其側左傳曰藻絳鞞鞞注云鞞佩刀削上飾鞞下飾也鄭玄詩箋曰既爵命賞賜而加賜容刀有飾顯其能制斷也春秋繁露曰劒之在左青龍之象也在右白虎之象也敦之在前朱雀之象也冠之在首玄武之象也四者人之盛飾也梁劉昭曰自天子至于庶人咸皆帶劒劒之與刀形制不同名稱各異故蕭何劒履上殿不稱爲刀而漢志言不及劒如爲未備刀佩雙印長寸二分方六分乘輿諸侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以黑犀三百石以至私學弟子皆以象牙合絲乘輿以勝貫白珠赤窮縰諸侯王以下綦口故反赤絲縰勝綦各如其印質刻

書文曰正月剛卯既決靈令四方赤青白黃四色乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長尺九寸五百首凡綬先合絲四絲爲一扶五扶爲一首五首成一文文采純爲一圭首多者絲細首少者絲麤麤漢官儀曰璽皆白玉螭虎鈕文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凡六璽皇帝行璽凡封之璽皆賜諸侯王書信璽發兵徵大臣天子行璽策外國及事天地鬼神璽皆以武都紫泥封青囊白素裹兩端無縫凡一板中約署皇帝帶綬黃地六采不佩璽璽以金銀縢組侍中組召貝以從奉以前民皆佩綬金玉銀銅犀象爲方十寸各從所好奉璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行書夜千里爲程諸侯王赤綬金印龜鈕纁朱綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首太皇太后皇太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與諸侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百

四十首前漢書曰相國丞相皆秦官金印紫綬高帝相國綠綬綬綠音戾韋名也以染似綠又云似紫紫綬名縹綬音瓜其公侯將軍紫綬二采紫白淳紫色青紫公加殊禮皆服之

圭長丈七尺百八十首前漢書曰太尉金印紫綬御史大夫金印紫綬將軍亦金印漢官儀曰馬防爲軍騎將軍銀印青綬成帝更名大司空綬在卿上絕席和帝以竇憲爲車騎將軍始加金紫次司空位上卿銀印青綬

九卿中二千石二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首一號青縹綬自青綬以上緌音逶皆長三尺二寸與綬同采而首半之緌者古佩綬相迎受故曰緌紫綬以上緌綬之間得施玉環鐲云鐲漢舊儀曰其俗文曰缺環曰鐲千石六百石黑綬二采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同漢官儀曰尚書僕射銅印青綬四百石三百石二百石黃綬淳黃

圭一采長丈五尺六十首自四百石黑綬以下緌綬皆長三尺與綬同采而首半之百石青紺一采宛轉縈織長丈二尺丁孚漢儀乘輿綬黃地冒白羽青絳緑五采四百首長二丈三尺諸王綬四采絳地冒白羽青黃去緑二寸公侯綬如王侯絳地紺縹三采五百首長丈八尺二千石綬羽青地桃華縹三采百二十首長丈八尺黑綬羽青地絳二采八十首長丈七尺黃綬一采六十首長丈六尺黑綬一采民織綬不如式及入官犯者爲不敬二千石綬以上禁民無得織以粉組吳孫權以無工刻玉璽用金爲璽孫皓又有麟鳳龜龍璽駝馬鴨頭雜印晉制盛造金璽六枚是也

服則雜寶爲珮金銀校飾綬黃赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黃縹紺相國綠綟與鑒同綬三采綠紫紺郡公朱侯伯青白二采郡國太守內史青尚書令僕射中書監令祕書監皆朱子男素朱皆二采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭關內侯紫綬

黑采皆黃諸府采亦然其佩刀者以木代真刀也○宋皇太
子金璽龜鈕朱綬四采赤黃縹紺佩瑜玉諸王金璽龜鈕纁
朱綬四采赤黃縹紺佩山玄玉郡公金章玄朱綬佩山玄玉
太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬佩山玄玉相國則
綠綟綬二采綠紫紺大司馬大將軍太尉凡將軍位從公者
金章紫綬佩山玄玉郡諸侯金章青朱綬佩水蒼玉驃騎車
騎衛將軍凡諸將軍加大者征鎮安平中軍鎮軍撫軍前左
右後征虜冠軍輔國龍驤將軍並金章紫綬佩水蒼玉諸王
嗣子金印紫綬佩山玄玉郡公侯嗣子銀印青綬佩水蒼玉
侍中散騎常侍及中常侍給五時朝服冠貂蟬侍中左右常

侍皆佩水蒼玉尚書令僕射銅印墨綬佩水蒼玉中書監令
秘書監銅印墨綬佩水蒼玉光祿大夫卿尹太子保傅大長
秋太子詹事司隸校尉武尉左右衛中堅中壘驍騎游擊前
軍左右軍後軍寧朔建威振武奮威揚威廣威建武振武奮
武揚武廣武左積弩右積弩強弩諸將軍監軍銀章青綬佩
水蒼玉領軍護軍城門五營校尉南東西北中郎將銀印青
綬佩水蒼玉縣鄉亭侯金印紫綬鷹揚折衝輕車揚烈威遠
寧遠武威材官伏波凌江諸將軍銀章青綬奮武護軍安夷
撫軍護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍將丘助郡
都尉水衡典虞牧都尉材官校尉王國中尉宜禾伊吾都尉

監淮南津都尉銀印青綬州郡史銅印墨綬御史中丞都水使者銀印墨綬佩水蒼玉謁者僕射銅印墨綬佩水蒼玉諸軍司馬銀章青綬冗從僕射太子衛率武賁中郎將羽林監銅印墨綬其在陛列及備鹵簿鼓吹尾絳紗穀單衣北軍中候殿中監銅印墨綬匈奴中郎將護羌戎夷蠻蹟烏九西域校尉銅印青綬郡國太守相內史江左止單衣幘其加中二千石者依卿丞牙門將銀章青綬騎督守銀印青綬尚書左右丞祕書丞銅印黃綬尚書郎祕書郎太子中舍人洗馬舍人侍御史關內關中名號侯金印紫綬朝服進賢兩梁冠諸博士水蒼玉公府長史諸卿丞永諸縣署令秩千石者諸軍長史諸卿丞永太子保傅詹事丞郡國太守相內史丞長史諸縣署令長相關谷長王公侯諸署令長司理特書公主家僕公車司馬大史太醫太官御府內省令太子諸署令僕門大夫陵令太子率更家令僕黃門諸署令僕長四時黃門冗從僕射監太子寺人監公府司馬諸軍城門五營校尉司馬匈奴中郎將護羌戎夷蠻蹟烏九戊己校尉長史司馬廷尉正監平並銅印墨綬王郡公侯郎中令大司農銀印青綬北軍中候丞銅印黃綬太子率更督千人督校督司馬武賁督銅印墨綬殿內將軍銀章青綬四時冠宋後不復給章綬水衡典虞牧官典牧材官州郡都尉司馬銅印墨綬殿中中郎將校

尉都尉黃門中郎將校尉都尉殿中太醫校尉都尉闕外侯
竝銀印青綬左右都侯王郡公侯中尉銅印墨綬部曲將銅
印司馬史假墨綬太醫校都尉總章協律中郎將校尉都尉
銀印青綬殿中司馬及守陵者殿中太醫司馬掬章監鼓吹
監司律司馬銅印墨綬諸縣署丞太子諸丞王公侯諸署及
公主家丞太醫永銅印黃朋諸署丞園監諸縣尉關谷塞道
尉銅印黃綬洛陽鄉有秋銅印青綬宣威將軍以下至裨將
軍銅印其以此官爲刺史郡守千人司馬武貢督以上及司
馬長史者及平虜武猛中郎將校尉都尉銅印武貢督以上
及司馬長史者皆假青綬別部司馬軍假司馬銅印圖像都

匠行水中郎將校尉都尉銀印青綬若非以工巧役能特加
此官者不假綬羽林郎羽林長佩武猛都尉以上印者假青
綬別部司馬以下假墨綬武貢在陛列及備鹵簿服絳科罨衣舉摩
假銅印墨綬旄頭羽林在陛列及備鹵簿服絳科罨衣舉摩
跡禽前驅填街弩司馬守陵武貢佩武猛都尉青綬別部
司馬以下假墨綬守陵武貢殿中武貢及守陵者持鈹所立反
冗從武貢佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假
墨綬持斧武騎武貢五騎傳詔武貢殿中羽林及守陵者太
官尚食武貢飲宰人諸官尚食武貢佩武猛都尉以上印者
假青綬別部司馬以下假墨綬凡此前衆職江左多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉

而在京都者給朝服非諸烏丸羌戎蠻諸校尉以上及刺史西域戊巳校尉皆不給佩玉其來朝會權時假給會罷輸還凡應朝服者而官不給聽自具之諸假印綬而官不給槃囊者得自具作其位假綬者不得佩綬囊古制也按漢代著槃囊囊者側在膺間或云傍囊或云囊然六綬囊盛綬也或盛或散各有其時則以此囊盛綬也或盛或散各有其時齊乘輿制六璽以金爲之竝依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜鈕公侯五等金章其公將軍金章光祿大夫卿尹太子傅諸領護將軍中郎將校尉郡國太守內史青尚書令僕射中書令秘書監令丞太子率諸府長史卿尹丞尉中丞都水使者諸州刺史皆銅印其綬乘輿黃赤繆紺四采太子諸王纁朱綬亦黃繆紺色亦同相國綠綬三采綠紫紺郡公朱侯伯青子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯關中侯銀印青綬

中關內侯紫綬白二采郡國太守內史青尚書令僕射中書監令秘書監皆黑采諸府丞亦然○梁制乘輿印璽竝如齊制皇太子金璽龜鈕纁朱綬三百首佩瑜玉帶鹿盧劒火珠首素革帶玉劒獸頭鞶囊諸王金璽龜鈕纁朱綬百六十首佩山玄玉垂組大帶獸頭鞶腰劒若加餘官則服其加官之服開國公金章龜鈕玄朱綬百四十首佩山玄玉獸頭鞶腰劒開國侯伯金章龜鈕青朱綬百二十首佩水蒼玉獸頭鞶囊腰劒開國子男金章龜鈕青綬百首佩水蒼玉獸頭鞶腰劒縣鄉亭關內關中及名號侯金印龜鈕紫綬獸頭鞶腰劒諸王嗣關內關中及名號侯則珪鈕關外侯銀印珪鈕青綬獸頭鞶腰劒諸王嗣

子金印珪紐紫綬八十首獸頭鞶腰劒大司馬大將軍太尉
諸位從公者金章龜紐紫綬八十首獸頭鞶腰劒直將軍則
不帶凡公及位從公言以將軍及左右光祿開府儀同者各
隨本位號其文則曰某位號儀同之章
尚書令僕射尚書銅印墨綬朝服佩水蒼玉尚書則無印綬腰劒紫
荷執笏侍中散騎常侍通直常侍員外常侍皆腰劒佩水蒼
玉舊至尊朝會殿中常侍夾御御下輿則扶左右侍中騶
乘則不帶劒中書監令祕書監銅印墨綬水蒼玉腰劒獸頭
鞶左右光祿大夫加金章紫綬同其位但加金紫者謂之金
紫光祿但加銀青者謂之銀青光祿光祿大中中散大夫弘
訓太僕廷尉宗正大鴻臚大司農少府大匠諸卿丹陽尹太
子保傅大長秋太子詹事銀章龜紐青綬獸頭鞶佩水蒼玉
卿大夫助祭皆佩五采大佩亦謂約屨驃騎車騎衛將軍中
軍冠軍輔國將軍四方中郎將金章紫綬中郎將則青綬佩水蒼玉
領護軍中領護軍五營校尉銀印青綬佩水蒼玉獸頭鞶其
屯騎越騎夾御曰假給珮餘校不給弘訓衛尉左右衛驍騎
游擊前後左右軍將軍龍驤寧朔建威振威奮威揚威廣威
等將軍積弩積射強弩將軍監軍銀章青綬佩水蒼玉獸頭
鞶驍游以下立不給佩驍游夾曰假給國子祭酒佩水蒼玉
御史中丞都水使者銀印墨綬獸頭鞶腰劒佩水蒼玉謁者
僕射銅印環紐墨綬八十首獸頭鞶佩水蒼玉腰劒給事中

黃門侍郎散騎通直員外散騎侍郎朝奉朝請太子中庶
子武衛將軍武騎常侍腰劒中書侍郎腰劒穴從僕射太子
衛率銅印墨綬獸頭鐓武貴中郎將羽林監銅印環鈕墨綬
獸頭鐓腰劒其在陛列及備鹵簿者髦絳紗縠單衣護凶奴
中郎將護羌戎夷蠻越烏丸西域校尉銀印珪鈕青綬獸頭
鐓安夷護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉護軍銀印珪鈕
青綬獸頭鐓州刺史銅印墨綬獸頭鐓腰劒郡國太守相內
史銀章龜鈕青綬獸頭鐓單衣介幘加中二千石依卿尹劒
佩尚書左右丞祕書令銅印環鈕黃綬獸爪鐓尚書祕書著
作郎太子中舍人洗馬舍人腰劒書侍御史腰劒書侍御史
則有銅印

環鈕墨綬諸博士給珮水蒼玉大學博士正限入人著珮限外六
人不給廷尉律博士無珮竝簪筆公府長史獸頭鐓諸尹卿
丞黃綬獸爪鐓筆諸縣署令秩千石者獸爪鐓銅印環鈕
墨綬公府令史亦同領護軍長史朱服獸頭鐓諸軍長史獸
頭鐓諸卿部丞獄丞黃綬獸爪鐓簪筆太子保傅詹事丞簪
筆獸頭鐓黃綬郡國相內史丞長史獸頭鐓其丞黃綬獸爪
鐓諸縣署令長相獸頭鐓銅印環鈕墨綬州郡大中正郡中
正太子門大夫獸頭鐓陵令長獸爪鐓銅印環鈕墨綬率更
家令僕獸頭鐓腰鈕黃門諸署令僕長丞銅印環鈕墨綬丞
黃綬黃門冗從僕射太子寺人監銅印環鈕墨綬獸頭鐓公

府司馬領護軍諸軍司馬護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏
九戊已校尉長史司馬銅印環鈕墨綬獸頭鐓公府從事中
郎銅印環鈕墨綬皁零辟獸爪鐓左右衛司馬銅印環鈕墨
綬獸頭鐓直閤將軍諸殿主帥正直絳衫從禰襠衫諸開國
郎中令大司農公傅中尉銅印環鈕青綬皆獸頭鐓諸開國
三將軍銅印環鈕詹事綬開國掌書中尉司馬陵廟食官殿牧
長典醫典府丞銅印常侍侍郎尚子庶子謁者中大夫舍人
不假印典書典祠學官令典膳丞長銅印限外者不給印太
子衛率更家令丞銅印環鈕黃綬獸爪鐓太子常從武賁督
銅印環鈕墨綬獸爪鐓殿中將軍員外將軍州郡國都尉司
馬銅印環鈕墨綬獸頭鐓殿中內外局監太子內外監殿中
守舍人銅印環鈕諸縣署太子諸署丞王公侯諸署及公主
家令丞僕銅印環鈕黃綬諸縣尉銅印環鈕單衣黃綬獸爪
鐓節騎郎其在陛列及備鹵簿者髹尾絳紗縠單衣御節郎
黃鉞郎簪筆典儀唱警唱奉車持兵主麾等諸職公事及備
鹵簿殿中中郎將校尉都尉銀印珪鈕青綬獸頭鐓城門候
食主食主客扶侍鼓吹齊帥墨綬獸爪鐓黃門後閤舍人主書齊帥監
鈕墨綬獸頭鐓摠章監鼓吹監銅印環鈕艾綬諸四品將兵

兵尉平門將崇毅材官折難輕騎揚烈威遠章邊宣威光威
威烈威虜平戎綏遠綏狄綏邊綏戎獸威武威烈武毅武
奮討寇討虜殄難討夷厲武橫野凌江鷹揚執訊蕩悠蕩虜
蕩難蕩邊逆殄虜掃虜掃逆掃難掃寇厲鋒武奮武牙廣野領
兵滿五十人給銀章不滿五十人除校而已不給章以此官
爲刺史郡守皆青綬○陳制未定元年武帝所定乘輿服御
皆採梁舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者竝可彩
畫珠玉之飾任用蜂也至天嘉初悉改易之令一依梁天監
舊事諸王及開國五等諸侯縣鄉亭關內關中及名號侯關
外侯王嗣子太宰太傅太保司徒司空大司馬大將軍
太尉諸位從公者竝如梁制餘官
不見者亦與梁制同不復具云

尚書令僕射金章龜鈕紫

綬八十首獸頭鞶尚書無印綬及鞶侍中常侍夾御御下輿
則扶左右侍中驃乘則不帶劒中書監令祕書監銀章龜鈕
青綬八十首獸頭鞶腰刀劒鎮衛驃騎車騎中軍中撫中權四
征四鎮四安四翊四平將軍金章獸鈕其冠軍四方中郎將
金章豹鈕竝紫綬八十首獸頭鞶佩水蒼玉自中軍以下諸
將軍冠軍四方中郎將竝官不給珮也領護軍金章龜鈕紫
綬八十首中領護軍銀章龜鈕青綬八十首其五營校尉銀
印珪鈕青綬八十首官不給珮左右衛銀章龜鈕不給劒左
右驍衛游擊雲騎前左右後將軍左右中郎將銀印珪鈕餘
服飾同梁亦官不給珮其驍游雲騎夾御日假給其積弩積

射強弩銅印環鈕墨綬帶劒鉾餘服同梁又有忠武軍帥武臣爪牙龍騎雲麾鎮兵翊帥宣惠宣毅智威仁威勇威信威嚴威智武仁武勇武信武嚴武金章豹鈕紫綬八十首官不給輕車鎮撫武旅貞義明威寧遠安遠征遠振遠宣遠等將軍金章龜鈕紫綬立獸頭盤佩水蒼玉中水銀章龜鈕青綬八十首庶子以上簪筆其武衛不腰劒衛率銀章龜鈕青綬不腰劒銀章龜鈕青綬典儀但帥典儀正帥其本資有殿但正帥劒刺史銅印墨綬獸頭盤腰得帶文綬獸頭盤殿帥羽儀帥景外帥威雄猛烈振信勝略威力光等十威將軍武猛略勝力毅健烈威銳勇等十武將軍竝銀章熊鈕青綬獸頭盤猛毅烈威銳震進智武勝駿等十猛將軍銀章羆鈕青綬獸頭盤壯武勇猛烈銳威毅志意力等十壯將軍驍雄傑猛烈武勇銳名勝迅等十驍將軍雄猛威明烈信勇毅壯健等十雄將軍竝銀章羔鈕青綬獸頭盤忠勇烈猛銳壯毅悍信義勝等十忠將軍明智略遠勇烈威勝進銳毅等十明將軍光烈明英遠勝銳命勇武野等十光將軍颺勇猛烈銳奇沒超勝略出等十颺將軍竝銀章羔鈕青綬獸頭盤龍驤虎視雲旗風烈迅雷威音馳銳羽騎突騎折衝冠武和戎安壘越猛英果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將軍銀印兎鈕

青綬獸頭鞶超武鐵騎樓船宣猛樹功剋狄平虜稜戎昭威戎伏波雄戟長劒衝冠雕騎佽飛勇騎破敵威勇前鋒武毅開邊招遠全威破陣盪寇殄虜橫野馳射三十號將軍銅印環鈕墨綬獸頭鞶十二件將軍除竝假給章印綬板則止建威牙門以下諸將軍竝銅印環鈕墨綬獸頭鞶其在官以功次轉進應署威以下諸號不限板除悉給印綬若武官署位轉進登上條九品馳射以上諸戎號亦不限板除悉給印綬千人督校司馬虎賁督牙門將騎督督守將兵都尉太子常從督別部司馬軍司馬假銅印環鈕墨綬獸頭鞶(一)北齊制天子六璽竝因舊式皇帝行璽封用之皇帝之璽賜諸王書用之皇帝信璽下銅獸符發諸州鎮兵下竹使符拜代召諸州刺史用之竝白玉為之方一寸二分螭獸鈕天子行璽冊拜外國賜用之太子之璽賜諸外國若徵召外國及有事鬼神用之竝黃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為之長尺二寸廣二寸五分背上為鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七寸腹下隱起篆文書為督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左丞部郎中度支尚書奏取印訖轉納皇太子璽黃金為之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門下典書坊印諸侯印綬二品以上竝金章紫綬三品銀章青綬三品以上凡是五省官及中侍中省官皆為印不為章者也四品得印者銀印青

綬五品六品得印者銅印墨綬四品以下凡是開國子男及
不爲五等散品名號侯皆爲銀章
印七品八品九品得印者銅印黃綬金銀章印及銅印竝
方一寸皆龜鈕四方諸藩國王之章上藩用下金下藩用銀
竝方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二丞給印綬六品以下
九品以上唯當曹爲官長者給印餘自非長官雖位尊竝不
給諸王纁朱綬四綵赤黃縹紺純朱質纁織文長二丈一尺
二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡公玄朱綬四綵玄赤
縹紺朱質玄文織長丈八尺百八十首廣八十開國縣侯伯
青朱綬四綵青赤白縹朱質青文織長丈六尺百四十首廣
七寸開國縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三綵青赤白朱
質白文織長丈四尺百二十首廣六寸一品紫綬二綵紫黃
赤純紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品紫黃赤純
紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青綬三綵青白
紅純青質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二綵
青紺純紺質長丈四尺百首廣六寸七品八品九品黃綬二
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其
蠶囊二品以上金縷三品金銀縷四品銀縷五品六品綵縷
七八九品綵縷獸爪官無印綬者竝不給佩蠶囊及爪其佩

及劒一品玉具劒佩山玄玉二品金裝劒佩水蒼玉三品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品竝銀裝劒佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象劒（木劒也言其象眞劒帶劒者入宗廟及升殿若在仗內皆解劒）○後周皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用（神璽明受之於天傳國璽明受之於運）皇帝冕則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左其六璽竝因舊制皆白玉爲之方一寸五分高一寸螭獸鈕三公諸侯印皆方寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕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綠（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伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬自紫以下士之綬自緅以下其璽印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉宇文護始袍加下襴遂爲後制○隋制神璽寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用竝因舊制其綬王纁朱綬四綵赤黃縹紺純朱質纁文織成長丈八尺二百四十首廣九寸公玄朱綬四綵玄赤縹紺純朱質縹純朱質青文織長丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬

三綵青赤白純朱質白文織成長丈四尺百四十首廣七寸正從一品緑綟綬四綵緑紫黄赤純緑質長丈八尺二百四十首廣九寸從三品以上紫綬三綵紫黄赤純赤質長丈六尺百八十首廣八寸銀青光禄大夫朝議大夫及正從四品青綬三綵青白紅純青質長丈四尺百十首廣七寸正從五品墨綬二綵青紺純緇質長丈二尺百首廣六寸自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色其囊如北齊制佩一品及五等諸侯並山玄玉五品以上水蒼玉大唐貞觀十六年太宗刻受命玄璽白玉爲螭首其文曰皇帝景命有德者昌永徽二年四月勅開府儀同三司及京官文武職事四品五品並給隨身魚袋十一胯五品金帶十胯六品七品並銀帶九胯八品九品服並鍮石帶八胯庶人服黄銅鐵帶六胯其一品以下文武官並帶手巾算袋刀子磨石其武官欲帶手巾算袋亦聽武太后天授元年九月改内外官所佩魚爲龜至神龍元年二月京文武官五品以上依舊式佩魚袋垂拱二年正月敕文諸州都督刺史並准京官帶魚長壽三年改玉璽爲符寶久視元年十月職事三品以上龜袋宜用金飾四品用銀飾五品用銅飾上守下行皆依官給神龍

元年改符寶復爲璽至開元初九月赦文嗣王郡王有階卑者特許佩金魚袋景雲二年四月勅文赦令內外官依上元元年赦文官武官咸帶七事（謂佩刀子磨石契苾真噦厥針筒火石袋等也）鞢鞢其腰帶一品至五品竝用金六品七品竝用銀八品九品竝用鍮石開元二年七月勅百官所帶算袋等每朔望參日著外官衙日著餘日停其年七月勅珠玉錦繡既令禁斷准式三品以上飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及馬鐙酒杯杓依式自外悉禁斷（天授二年八月左玉攸寧借紫衫金帶九月二十六日除納言依舊著紫帶金龜借紫自此始）八年二月勅都督刺史品卑者借緋及魚袋永爲常式九年八月諸親王長子先帶郡王官階卑者亦聽著紫佩魚袋二十五年五月勅緋紫之服班命所崇以賞有功不可踰濫如聞諸軍賞借人數甚多曾無甄別是何道理自今以後除灼然有戰功餘不得輒賞魚袋大唐貞觀十六年太宗刻受命璽白玉爲螭首其文曰皇天景命有德者昌長壽二年改玉璽爲寶神龍元年改符寶復爲璽天寶十載改傳國寶爲承天大寶天子之寶八曰受命寶所以修封禪禮神祇三曰皇帝一曰神寶所以臣百王鎮萬國寶而不用二曰皇帝行寶（答疏於王公則用之）四曰皇帝之寶（勞來勳賢則用之）五曰皇帝信寶（徵召下臣則用之）六曰天子行寶（答四夷書則用之）七曰天子之寶（慰撫蠻夷則用之）八曰天子信寶（發番國兵則用之）凡大朝會則奉寶以進于御座車

駕行幸則奉寶以從于黃鉞車之內今元正朝會進神寶及受命寶若行幸則合八寶爲五輦函錄封盛以從其珮玉綬兼臣下之制具開元禮序例

廿三日宿岩山寺校畢此帙已亥盡矣

嘉九

天子車輅　五輅　副車五乘附　五牛旗　戎車　獵車　獵車躡獸車闌戟車

指南車　記里鼓車　白鷺車　鸞旗車

辟惡車　皮軒車　耕根車　安車

四望車　遊車　羊車　畫輪車

鼓吹車　象車　建華車　黃鉞車

豹尾車

上古聖人覩轉蓬爲輪輪行可載因物知生復爲之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠以利天下考工記曰一器而工聚者車爲多上蓋如規象天二十八橑音老象列宿方輿象地三十輻象一月前視則聽鑾和之響傍觀則覩四時之運等威既辨貴賤有序故書曰明試以功車服以庸洎乎魏晉政教陵遲僭踰莫禁代有變改異制殊狀君臣瞀亂以至顛覆今略舉沿革不可畢載徵其制作爲車輿篇云

五輅虞 殷 周 秦 漢 後漢 魏 晉
東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊
後周 隋
大唐

皆人皇氏乘雲駕六羽出谷口或云軍也及五龍氏乘龍上下以理古史考云黃帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制刑車乘白馬與馬駕之初也○有虞氏因刑車而制鸞車○夏后氏因鸞車而制鉤車鉤之言不伸車正奚仲建旂旐尊卑上下各有等級○殷因鉤車而制大輅禮緯曰山車乘鉤乃登而郊祀有山車之瑞山車亦謂鉤車之象皆成湯用桑根車以金根之色亦謂之大輅○周因殷輅以制木輅約木以加飾爲玉五輅一曰玉輅錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也樊馬大帶也纓馬鞅也就成也皆以五采罽飾也樊音鞶下二曰金輅無錫以金爲鞶領之鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封三曰象輅無鉤以朱飾勒而已樊纓七就建大赤以朝異姓以封皆以玉金象飾諸末而爲名祀言玉金象路皆此義樊

及纓以五采罽飾之四曰革輅革鞔漆之無他飾以白黑飾韋爲龍勒條飾樊纓五就建大帛以即戎以封四衛龍駾也以白黑飾韋雜色爲勒五曰木輅不革鞔漆之而已以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓就數同於革輅建大麾以田以封藩國○秦平九國湯滅典籍禮制多亡因金根車用金爲飾謂金根車而爲帝軫玄旗阜斿以從水德復法水數駕馬以六夏太康盤遊無度昆弟五人作歌曰若朽索之馭六馬則六馬非始於秦制但法水數故相符云耳○漢武帝天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕車千乘騎萬足其儀甚盛不必師古及于暮春位武車常軨如淳曰軨友車輪木也亦冒之亂文物無遺○後漢光武平公孫述始獲葆車輿輦而因獲制金根

車擬周之玉輅最尊者也輪皆朱班重牙貳轂兩轄轂外復有一轂抱轄其外乃復設轄抱銅置其中東京賦曰重轂貳轄疏轂飛輻注飛輪畫轑油繫於軸上金薄纏龍爲輿倚較徐廣曰繆交錯之形也較在箱上說文曰車箱爲較據文書蕃蕃箱也過俗文曰車箱爲較文虎伏軾龍首銜軶左右吉陽偏及文鸞雀立衡樓文畫轅羽蓋翠裏蚤徐廣曰翠羽蓋黃裏所謂黃屋車也金華施橑末有二十八枚即蓋弓也建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬象鑣鑲錫施十鴈金爲乂髦插以翟尾朱兼樊纓赤罽易前金就十有二左纛以氂牛尾爲之在左驂馬軶上大如斗是爲德車大駕則御鳳皇車以金根爲副其駕玄馬六因秦不改或云始自漢制許慎五經異義說天子駕六馬以經言時乘六龍以御天蓋乃陰陽之氣乘六上下非爲禮制按周官校人掌王馬之政凡擇良馬而養乘之乘馬一師四圉四馬爲乘古毛詩云天子至大夫同駕駟皆有四

方之事詩云四牡彭彭是也○魏武王受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車至明帝景初中山薄縣黃龍見以爲魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬齊王正始中詔出入必御輦乘輿○晉武帝承魏陳留王命乘金根車駕六馬備五時副車及受禪設玉金象革木五輅竝爲法駕旗旂服用悉取周制文物華藻因金根車更增其飾朱斑輪漆加畫藻文兩箱之後加玳瑁爲鵾鷄翅金銀雕飾時人亦謂爲鵾車邪注旂旗於車之左又加桑戟於車之右皆豪而施之桑戟蓋以敝繡上繫大蛙蟆幡長丈餘於戟之杪轅皆曲取夏殷山車垂鉤之義玉輅駕駟以黑金象革木駕駟以黃金爲又髦掃以翟尾象

鑣鏤鍚金鍐方鈑許乞反鞶纓赤罽諸金就十有二五輅皆有鍚鑾之飾和鈴之響鉤膺玉鑲龍輔韋轡魚倚反朱幩音紛法駕行則五輅各有所主復制金根車去漢之文物駕四馬不建旗幟上如畫輪車下猶金銀之飾○東晉元帝始建大輅戎輅各一以殷人祀用大輅周人卽戎用戎輅故也因金根車飾皆駕黑駟是爲玄牡安帝義熙中平關洛得姚興僞車輦或時乘用焉○宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根車加赤漆槾畫玉飾諸末建青旗十有二斿駕駟以玄復因漢之安車章施羽葆蓋以祀以金根爲金輅建青斿駕玄馬四羽葆蓋以賓象革木輅竝擬玉輅漆槾畫羽葆蓋象輅視朝革輅

即戎二輅竝建赤旆駕玄馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四
大事法駕五輅俱出〇齊武帝永平初伏曼容議齊德尚青
車旗先青次赤次白次黑軍容戎事宜依漢道行運之色因宋金根
車而脩玉輅畫輪金塗兩箱上望板前優游通緣金塗鏤鍱
音葉碧紋箱鑿鏤金薄帖兩箱外織成衣兩箱裏金塗鏤回釘
玳瑁帖望板箱上帖金薄山優游上和鑾立花趺銜鈴銀帶
玳瑁簡優游不隱膝裏施金塗鏤回花釘織成文優游橫前
施玳瑁帖金塗花釘金塗倒龍後損鑿銀玳瑁龜甲金塗花
水望板金塗受福望龍諸校飾軛及諸末皆螭龍首龍形板
在車前鑾帶花獸金塗受福緣裏邊鏤鍱玳瑁織成衣裏金
塗鏤回花釘外金塗博山部邪障鳳皇銜花升蓋金塗鏤鍱
二十八爪支子花黃錦外衣複碧絹漆布緣油頂絳絲織成
顏色徒昆赤舌孔雀毛複錦緣紋隨陰縣諸珠蜂佩金塗鈴
雲末結人綬雜色真孔雀毗一輈漆畫車衡銀花帶衡上金
塗博山四鸞鳥立花趺銜鈴龍首銜軛插翟尾上下花脊絳
綠絲約望繩八枚旂十有二旒畫升龍竿首金塗龍銜大鄉
幡真毗棻戟織成衣金塗脅駐及受福金塗鳥鏤鍱漆安立
牀在車中錦複黃紋為安立衣錦複黃紋障泥八幅長九尺
綠紅錦色帶織成花五輅江左相承駕駟左右騑為六施絳
絲遊御繩其重轂貳轄飛軨幡赤油金紫真毗左纛置左騑

馬軛上金鍐方釭鑣音鏢繁音攀纓金塗紫皮帶眞眊橫在馬膺前其鏤錫皆如古制初加玉輅爲重蓋棲寶鳳皇綴金鑷珠瑞玉蜂珮四角金龍銜五采毦又麒麟頭加以采畫馬首戴之竟陵王子良啓曰凡蓋圓象天軫方象地上無二天之儀下設兩蓋之飾求諸志録如爲乖衷又假爲麟首加乎馬頭事不師古鮮或可施至建武中明帝乃省重蓋等金輅之飾如玉輅而減少象輅減金輅革輅如象輅而尤減木輅如革輅建大赤麾首施大鄉幡玉輅金輅建碧旂象輅木輅建赤旂○梁武帝初因齊制天監三年五輅旗麾同用赤而旂不異以從行運所尚也七年帝據周禮玉輅以祀金輅以賓今祀乘金輅詔下詳議周捨謂金輅爲齊車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅纓以朱絲○陳初因梁文帝天嘉初令劉仲舉議錯綜漢晉舊飾造玉金象革木等五輅皆金薄交龍爲輿倚較文豹伏軾虬首銜軛左右吉陽簡鸞崔立衡樞文畫輢緑油蓋黃紋裏相思樑金華末邪注旂旗於車之左各依方色加槊戟於車之右韜以皺繡獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕四竝金乂髦插於翟尾玉爲鏤錫以綵畫蛙蟆幡綴兩頭易漢之飛軨五輅兩箱後皆玳瑁爲鵫翅金銀雕飾兩箱裏衣紅錦金花帖釘上用紅錦爲後檐青紋純帶夏花簟冬綺繡褥○後魏道武帝天興初脩

軒冕制乾象等輦草飛制度多違舊章至孝文太和中儀曹
令李韶更議改正唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具
明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅並駕五馬亦無
經據○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公車之
政辨其名品物色皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天
上帝二曰青輅以祀東方上帝及
朝日四曰黃輅以祭地祇中央土帝五曰白輅以祀西方上
帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝神州此六輅通
漆之而無他飾即周木輅遺象也馬皆疏鬣之材就以方色
俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭
社稷享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍九曰金輅以祀星
辰視朔十曰象輅以望秩羣祀十一曰革輅十二曰木輅此
六輅漆畫之用玉碧金象革物飾諸末錫鍮金鈎就以五采
俱十有二其輅之飾重輪重較加苣焉皇帝之輅與廣六尺
有六寸畫輪輈衡以雲牙箱軾櫨文內畫以雜獸伏軾鹿
倚較三辰之常玄青蒼等旗畫繢之六仗曳地設和鑾以節
趨行圓蓋方輿以象天地○隋開皇元年內史令李德林奏
後魏輿輦乖制請廢唯留後稷太和時李韶所制五輅北齊
所遵者後著令制玉輅青質重箱盤輿左龍右虎金鳳翔書

樊文軛左立纛金鳳一在軾前八鑾在衡二鈴在軾龍輈之上前設障塵青蓋橐繡斿帶金博山綴以鏡子下垂八珮樹四十葆羽輪皆朱斑重牙複轂左建大常十有二斿皆畫升龍曰月其長曳地右載闟他合反戟長四尺闊三尺皺文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金鋈方鈑插翟尾五焦鏤錫鑾纓十有二就皆五采繒爲飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質左建旗畫飛隼右建闟戟盤輿鳳翅等竝同玉輅駕赤騮臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質左建旌畫麟右建闟戟駕黃騮祀后土則乘之革輅白質鞔以革左建旗畫騶虞右建闟戟駕白駱巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆

之左建旐畫玄武右闟戟駕黑騮田獵則乘之其五輅竝駕六馬馬飾同玉輅復制安車重輿曲壁紫油纏裏通幰朱絲絡網朱鑾纓駕赤騮臨幸所乘 按隋氏五輅遠酌周禮旗斿藻飾近約漢制文質相牢大唐因隋制玉金象革木是爲天子五輅玉輅青質重輿左青龍右白虎金鳳翅畫櫨文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前十二鑾在衡 正輅鑾數皆准此副八鈴在軾龍輈前設障塵青蓋黃裏繡飾博山鏡子樹羽輪皆朱斑重牙左建旂十有二斿旂畫升龍其長曳地右載闟戟長四尺廣三尺皺文旂首金龍頭銜結綬及鈴綏駕蒼龍金鋈方鈑插翟尾五焦鏤錫鑾纓十有二就祭祀納后則供之金輅赤質餘同玉輅駕

赤騮饗射祀還飲至則供之象輅黃質餘同金輅駕黃騮行道則供之革輅白質鞔以革餘同象輅駕白駱巡狩臨兵事則供之木輅黑質漆之餘同革輅駕黑騮田獵則供之旌旗鑾纓及蓋皆從輅色其蓋文裏俱用黃其鏤鍚五輅竝同其飾武德初著令天子鑾輅玉金象革木五等屬車十乘指南車記里鼓車白鷺車鸞旗車辟惡車皮軒車耕根車安車四望車羊車貞觀元年十一月始加黃鉞車豹尾車通爲十二乘也以爲儀仗之用大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設行則分左右施於儀仗之中高祖太宗大禮則乘輅高宗不喜乘輅每有大禮則御輦至武太后以爲常玄宗以輦不中禮廢而不用開元十一年冬祀南郊乘輅而往禮畢還自是行幸郊祀皆騎於儀仗之內其五輅唯興陳於鹵簿而已

騎還

副車 五牛旗纛附

秦 漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 隋 大唐

秦平天下以諸侯所乘之車爲副○漢制安車立車各五乘爲乘輿副車輪皆朱斑重牙貳轂兩轄金薄繆龍爲輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右古隅陽筩鸞雀立衡櫺文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二旂畫日月升龍駕六馬象鑣鏤鍚金鍐方鉉插翟尾朱兼樊纓赤罽易革金就十有二左纛以氂牛尾爲之在左驂馬軛上大如斗其馬各如方色白馬者朱其髦尾爲朱鬣云所御駕六餘皆駕四後從爲副車應劭漢官圖簿圖曰

乘輿大駕則御鳳皇車以金根爲副魏因漢制五時副車置髦頭雲罕○晉制五安車五立車合十乘名五時輅俗謂五帝車建旗十二斿各如車色立車則正豎其旗安車則邪注駕馬不易漢制左右駙金鍰鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後○東晉過江副車遺闕有事權以馬車代之建旗其上其後制五色木牛象五時車竪旗於背行則使人輿之牛之爲義蓋取重致遠而安穩旗常纏而不舒所謂偃旌車結旌也唯天子親戎五旗皆施宋因晉而無副車○齊王儉議時乘輿無副昔周五輅大朝臨軒權列三輅今衣書車十二乘檳榔紗蔽油幢絡通幰竿刺代棟梁拙攝虞形龍牽文子花轅頭後伏神虡承幄水者金塗鍐具檳音次古副車之象也亦曰五時副車也復制衣書車一曰副車○陳因舊制五時副車飾同五輅唯降二等駕用四馬○大唐之制副輅五乘大駕行幸皆次於五輅後爲副又五牛旗轟五黃牛旗處內赤青在左白黑在右各八人執左右威衛隊正各一人檢校大駕鹵簿在小轟後

車青蒨車是謂檳他合反幰車○梁依舊置五牛旗車左青赤右白黑黃居其中象古之五時副車也復制衣書車一曰副車○陳因舊制五時副車飾同五輅唯降二等駕用四馬○大唐之制副輅五乘大駕行幸皆次於五輅後爲副又五牛旗轟五黃牛旗處內赤青在左白黑在右各八人執左右威衛隊

周巾車氏革輅卽戎車僕掌戎輅之萃音倅廣古曠反車之萃闕車之萃輕音罄車之萃

戎車周漢魏晉齊梁後周宋隋

廣車橫陣之車也闕車所用補闕之車也苹猶屏也所用蔽敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也孫子曰善用兵者辟開對之陣漢因周有輕重朱輪輿不巾不蓋建矛戟幢麾輜音福輒之車車上有蓋謂之武剛車武剛車者兵法為先驅又為屬車輕車為後殿也戎車其飾如耕車蕃以弩服置弩於軾上藏在武庫大駕出次屬車在鹵簿中孫子兵法弩服駕兩馬也服通俗文曰箭箙謂之步叉魏景初改正矛麾金鼓折幢翳輜輬胄甲弩之箙箙謂之步叉魏景初改正朔戎事乘黑首白馬建大赤之旗太始中並建赤旗○晉制輕車駕二馬古之獸車也前後二十乘分居左右輿輪洞朱建矛戟麾幢置弩於軾上大駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車後○宋依漢制戎車建矛麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上輕車之制因漢不易以武剛車為殿○齊梁已下及後周與隋或弃用之

獵車 躐獸車 闟戟車附

周 漢 魏 晉 宋

周謂之奇車曲禮曰國君不乘奇車注云獵車也巾車氏木輅以田○漢制其飾如安車重轅縵輪繆龍繞之一曰闟猪車親校獵乘之○魏因漢制改名闟虎車○晉因魏制一名闟戟車○宋因晉制自後無聞

指南車 有熊氏 周 後漢 魏 東晉

宋 齊 梁 後魏 大唐

黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧將士皆迷四方黃帝於是作指南車以示方故後常建焉出崔豹古今注周致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公為司南之制使載之南

周年至國故常為先導示服遠人而正四方車法具在尚方故事其制未詳
後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存○魏明帝青龍中
令博士馬鈞紹而作焉車上有木仙人舉手恒指南車箱迴
轉所指微差晉亂復亡○東晉義熙十三年劉裕平長安始
得此車復脩之一名曰司南車駕駟其下制如樓三級四角
金龍銜羽葆刻木為仙人衣羽衣立車上車雖迴運而手恒
指南大駕出行為先啓之乘此車戎狄所制機數不精迴曲
頻驟猶須人力正之范陽人祖沖之有巧思常謂宜更造○
宋順帝昇明中東齊高帝為相命沖之造焉車成使撫軍將
軍丹陽尹王儉庾等試之其制甚精百屈千迴未嘗移變○
齊因宋制加飾四周箱上施屋指南人衣裙襦天衣在箱中
上四角皆施龍子竿懸雜色真毛雀尾羽葆幔篤牛皆銅
鉸飾○梁復名司南車大駕出為先啓之乘○後魏太武帝
使工人郭善明造之彌年不就扶風人馬岳又造乖成善明
酖殺之○大唐修之備於大駕行則先導

記里鼓車 東晉 宋 齊 梁 大唐

東晉安帝義熙十三年劉裕滅後秦所獲未詳其所由來制
如指南車駕駟中有木人執槌向鼓行一里則打一槌崔豹古今
注云亦名大章車所以識道里也車上為二層皆有木人執
槌行一里下一層擊鼓尚方故事有其
作法然未詳 宋因之不易大駕鹵簿次指南車後○齊因宋制飾

加華蓋子樠衣漆畫鼓機皆在內也○梁因齊制改駕以牛
○大唐復修大駕鹵簿次指南車後

白鷺車 隋 大唐

隋一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鸞樓高○大唐之制
因之駕四馬大駕出在記里鼓車後

鸞旗車 漢 晉 宋 大唐

漢制鸞旗車編羽旄刻繫幢傍 胡廣曰以銅作鸞鳥於車衡上晉宋因之駕
四馬先路所載○大唐備於大駕鹵簿次白鷺車後

辟惡車 秦 大唐

秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥太卜令一人在車執之箭

出崔豹古今注○大唐之制駕四馬大駕出在鸞旗車後

皮軒車 漢 晉 宋 大唐

漢制皮軒車以虎皮爲軒○晉宋相因駕四馬皆大夫載自
後無聞○大唐備之大駕鹵簿次於辟惡車後

耕根車 漢 魏 晉 隋 大唐

漢制耕根車如副車有三蓋一曰芝車置轅耒耜之箙上親
耕所乘也 桓譚新論曰君之爲黃門郎居殿中數見輿輦王莽羽珠絡錦繡茵席者也 魏因之建赤旗○晉因之駕駟天子親耕所
乘置耒耜於軾上一名三蓋車○宋因之○隋以青爲質三
重蓋羽葆雕裝同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛耒耜而加

之籍田則乘之○大唐因隋制駟馬飾不易大駕行則備焉

安車 周 漢 晉 宋 齊 隋 大唐

周制致仕之老及后乘之○漢制乘輿金根安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車是為德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之建大旂十有二斿駕六馬餘皆駕四皇太子皇子公列侯皆乘之自漢以後亦為副車○晉制因之天子所御則駕六其餘並駕四三公下至九卿各一乘公駕三特進駕二卿駕一宋因之○齊制諸王三公國公列侯等禮行則乘之○隋制金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及吊則供之○大唐之制以金飾駕四馬臨幸則乘之大駕則在耕根車後

四望車 齊 隋 大唐

齊四望車通幰油幢絡班漆輪轂亦巳皁輪車以加貴臣○隋制同犢車黃金飾青油幢朱裏紫通幰紫絲網駕一牛拜陵臨弔則乘之○大唐之制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕出在安車後也

遊車 漢 晉 宋

漢制九遊車九乘大駕為先乘○晉宋因之自後無聞

羊車 晉 齊 隋 梁 大唐

晉制羊車一名輦上如軺伏兔箱漆畫輪武帝泰始中羊琇乘司隸糾罪免官○齊依之因制漆畫牽車小形如輿金塗

縱容錦衣箱裏隱膝後戶牙蘭輾枕後梢憲竿代棟梁貨金塗鉸飾御及皇太子所乘也○梁因制羊車亦名輦上如軺小兒衣青布袴褶五辮髮數人引之貴賤通得乘之名牽子環髻服青衣年十四五者乘之謂之羊車小吏駕果下馬其大如羊○大唐因之小吏十四人

晉　宋　齊　梁　畫輪車

晉制畫輪車駕牛以采漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油纏朱絲靑交絡其上形如簟其下猶犢車貴者不乘大駕次羊車後也○宋齊梁相因爲群公所乘自後無聞

鼓吹車

梁制鼓吹車上施層樓四角金龍銜流蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫翣簫爲樓上有翔鸞樓烏或爲鶴形自後無聞

象車

晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿行則試橋道自後不見

黃鉞車　并　大唐

晉制黃鉞車駕一馬大駕行次於華蓋後御麾左右又有金

鉞車金鉦車竝駕二馬○大唐貞觀以後加之備於大駕鹵簿天寶元年改爲金鉞車

豹尾車 周 漢 晉 宋 大唐

周制也所以象君子豹變又以尾者言謙也古者軍正建之崔豹古今注云漢制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後一乘懸豹尾以前比之省中胡廣曰施於道路豹尾之內爲省中晉因之在鹵簿之末○宋志徐廣按淮南子云軍正執豹皮以正其衆禮記曰前有士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類○大唐之制大駕出在黃鉞車後駕二馬士武衛隊正一人在車執之

建華車

晉制建華車一乘駕四馬大駕分在左右行自後無聞