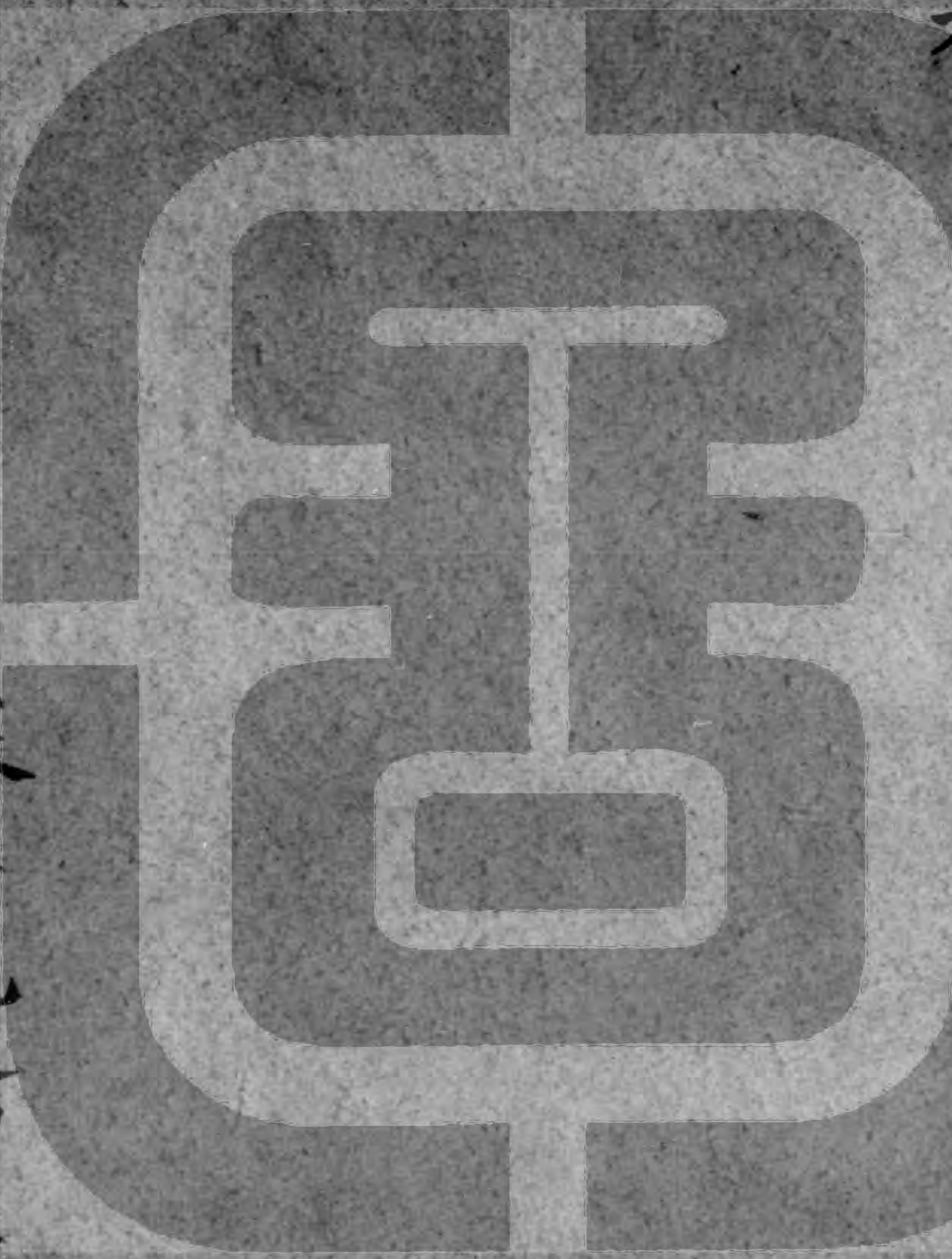

禮門

禮器門 車制

旂常冕服

羣書考索前集

卷三十九之四十一

群書考索卷三十九

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

訓導袁賓校正

○禮門

祭祀

先王顧謨天之明命以承上下神祇洪範八政其三曰祀太宗伯之職以吉禮祀邦國之鬼神崇故祭天地曰燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤曰禋沉祭風師雨師曰禋燎祭四方百物曰臨辜秦則興郵密上下之四時以祠上帝至漢則增之以北時以祀五帝漢之祀天不於南郊而於甘泉其祀地不於北郊而於汾陰河東禮文一切從事後廢文帝切於愛民謂禘饗之事足以佑民也廣壇塲增圭幣除祕祝之官以為祈福其為事已失先成民而後致力於神之義矣宣室之間未遑他事而急於鬼神之間至於武帝巡海之求神仙入藥室封太一祝史祠官相

望於名山大川之上一切妄祭淫祠以徼福於已終漢之世一歲凡三萬七千祠胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神神仙之語置章賢宗廟迭毀議于其中則其祀事庶得以類相從夫孟堅舍宗廟之議而專志於郊祀固未為得至於漢武之淫祀以為後世戒其旨深哉後漢識緯之書出以亂經自鄭元之徒號稱大儒皆主其說由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝皆天也元以為天皇大帝者北辰耀鬼賢也又曰北五帝於四郊此五行精氣之神也元以為靈威仰斗光紀之屬後世莫能廢焉唐初正觀禮冬至祀昊天上帝午圓丘正月辛日祀感生帝於南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀天帝高宗顯慶中許敬宗盡黜鄭說而皆祀昊天上帝開元中王仲丘議以為宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝既而蕭嵩撰開元禮雖未能合古而天神之位別矣宋朝自仁宗以來三歲一郊始為定制明道嘉祐間又有恭謝天地之禮即大慶殿行之如明堂故事

禮制

成周宗伯之職實掌邦禮而五禮之目於是始備禋祀上帝之禮禘祠烝嘗之儀朝覲宗遇之節師田冠昏鄉射之事罔不備具及周之衰兩觀大路朱干五戚天子之禮在諸侯塞門反玷素衣朱襮諸侯之禮在大夫隨武子不知教烝孟僖子不和相禮范獻子不知問諱魯不知尚羔則知禮者鮮矣秦滅禮法而古制蕩然漢興叔孫通之綿蕞禮儀徒規當時之近功而其法失於太卑齊魯二生之論禮必期百年然後興而其言失於大高賈誼有修禮之志而困於絳灌仲舒以教化為大務而武帝不暇禮文王吉欲述舊禮明王制而宣帝不納劉向請興辟雍陳禮樂而成帝不用後漢肅宗有曹褒新禮次序禮事而乃雜以五經識記之文安帝時有應邵漢官禮儀故事而朝廷制度於此始立唐太宗用房元齡魏證因隋之禮增以養老大射講武讀時令之儀次為吉凶軍賓嘉之目而魏曰正觀禮高宗詔長孫無忌之徒增正觀禮為顯慶禮其文雜以令式而義府敬宗多希旨傳會議者非之由是正觀顯慶二禮兼行而有司臨事連引古義無復定制元宗開元時王岳請刪

去禮記舊文而益以今事張說非之而乃折衷諸禮以為唐禮於是撰述於徐堅李銑而定於蕭嵩王仲丘為大唐開元禮由是唐五禮之文稍備而用之雖時有損益不能過也宋建隆聶宗義重修三禮開寶劉溫叟之徒則有開寶通禮嘉祐歐陽蘇洵則有大常因革禮此本朝之禮也

禮器

自空虛淳誕之說勝而儒生無考古之實學禮器之不明於後世也久矣惟我太祖皇帝肇造區夏之初未遑他務首命儒臣討論尊爵筮豆之用簠簋鼎俎之制而聶崇義實膺是選於是采唐六家之傳以定三禮之制作為畫圖以成一代之經典荷歎盛哉皇祐中王洙又嘗作周禮禮器圖而上之凡品物纖悉皆有攷訂意義明達皆有據援可謂詳而備矣其後陸佃又為禮象陳祥道又為禮書皆能攷古以求意非但記名數之末而已是以議禮之學至我宋而大盛此豈非儒者務實之功乎自後世學者好為淳誕之言談空說高而俗日以勝乃謂筮豆之

事皆有司之常職制度名物皆道德之士苴而古人器以藏禮禮以辨義之意茫然而不可知矣其言彝也則有所謂雞彝鳥彝有所謂斝彝黃彝又有所謂虎彝雉彝者則槩之曰彝耳初不思古人於春祠夏禴禘用雞彝鳥彝於秋嘗冬烝禘用斝彝黃彝於四時之間祀追享朝享禴禘其饋獸用兩壺樽於四時之間祀追享朝享其朝踐用兩大樽其再獻用兩山尊者各有義也爵一也而有玉爵瓠爵之異禮曰瓚玉爵詩曰酌之用瓠寧無意乎瓚一也而有大罍中罍邊璋之別禮曰大璋中璋九寸邊璋七寸得無意乎。鼎之有鑿鼎也有陪鼎也有鉶鼎也古人之意各有在也故詩曰鼎鑿或鑿。俎之有犧俎也有楨俎也有房俎也古人之意各有在也故記曰俎夏后氏以楨俎周以房鳥得而不攷其所以異蓋蓋之為黍稷稻粱之器人孰不知之至於或外方

而內圓或外圓而內方諸儒之說不可忽也蓋且之為菓實雜醴之器人孰不知之至於或以竹或以木諸儒之說不可忽也其他如社稷之用大罍禁門之用瓢齋則大罍也瓢齋也此又古人制器之深意如禘事用概鬻事用散則既也散也此又古人制器之深意也今其制詳載於周禮儀禮之書者皆學者之所當攷也是以鄭康成杜子春之徒則釋之於注孔穎達之徒則詳之於正義歷代諸儒不敢畧也昔太史公適魯觀仲尼廟堂車服禮器低回而不忍去梁之劉沓博物洽聞無所不通至宗廟之犧樽說者不一沓獨以齊尊之牛形為古之遺制而說者之妄於是判然而不能惑蓋古人察物之精審類如此愚是以深歎近世之虛浮也

冕服

冕服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象作服日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡則黼黻而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人皞而祭周人冕而祭則皇收而下

者皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉鬯王詩稱商之孫子常服黼皐則夏商服章蓋與古同矣古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉米黼黻絺於裳蓋日月星辰在天成象者也山龍華蟲虎雉藻火粉米黼黻在地成形者也然則古者合三辰以在服備十二章以則天數後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數鄭康成謂周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神明理或然也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之衮服止於九章而無日月星辰明矣周禮典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之司服掌王之衣服祀上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕公之服則衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下子

男之服自毳冕而下狐之服自希冕而下卿大夫之服自元冕而下士之服自皮弁而下如大夫之服弁師掌王之五冕皆元冕朱裏緹紐五采繅十有二就皆五采凡有十二玉笄朱紘諸侯之繅旒九就璫玉五采其餘如王之事繅旒皆九就玉璜玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令夫所謂大裘者何也鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質也而記曰郊之祭王被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也合二禮而言之王之祀天內服大裘外被龍衮所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則龍衮可知故冕服有六冕而弁師云掌正之五冕也服飾於下陰也故司服六冕飾於上陽也故弁師之冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已則六裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無裘其裘其冕無旒於經無環故唐開元廢大裘之冕宋神宗用陸佃之說製黑羔以為裘而被以衮此豈非大裘與衮衣同冕者乎夫所謂冕者何也驚冕士章驚雉也雉之為物五色備而成章故曰夏

翟亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者別其名也鷩冕以祀先公饗射然先公尊矣所服止於此者非卑之先王以為祭則各以其服授尸尸服如是而王服衮以臨之非所以為敬故弗敢也饗射亦以驚冕者王朝覲諸侯以衮冕故饗與賓射以驚冕祭祀以衮冕故大射亦以驚冕以饗與賓射殺於朝覲而大射殺於祭祀也此豈非驚冕之制乎夫所謂毳冕者何也毳冕五章說文云毳獸細毛也宗彝有虎雉之節而毳衣又有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕王所祀四望山川之服也詩曰毳衣如璫此豈非毳冕之制乎所謂希冕者何也希冕三章王祭祀社稷五祀之服非卑之於享射也以社稷五祀之所止止於利人故衣粉米而已謂之希以其章少故也鄭氏以希為絺以絺為刺唐以希冕為綉冕蓋以襲鄭氏之失歟此豈非希冕之制乎所謂元冕者何也元冕一章王祭群小祀之服其衣元而無文裳黻而已其章不足道也故以元名之夫軋居西北而天事武故黻之色白黑良居東北而成始終故黻之色青黑天下之理

歸於所斷成於所辨故服章以散終焉舜命九官終於黜陟分比周官六計終於藤下皆六服終黻之意也然剛斷者先王之所沈潛非向上之也故黼依設於後席用黼純設於下而中衣綉黼設於中皆六服後黼之意也詩曰元衮及黼黻衣綉裳裳服黼嗚語曰致美乎黻冕凡此言舉其章之末者則餘章著矣此豈非元冕之制乎唐楊景當儀鳳中論服色制度而言虞書十二章之義宋陳祥道之在元祐作為禮書而詳言六冕之旨皆所以發問古人作服之意自是而外則有所謂禪冕山冕之號如玉藻曰諸侯禪冕以朝樂記曰禪冕搢笏而虎賁之士說劔荀卿曰大夫禪冕此禪冕之可見者也考工記曰山以章荀卿曰天子山冕此山冕之可見者也其於弁也則又有所謂元端皮弁韋弁之別古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴禮曰武王端冕而受冊書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣元裳纒而乘輅此施之於冕者也冠禮既冠易服二元冠元端劉定公曰吾端委以治民公西華曰端章甫晏平仲以端委立於虎門此施之於冠者也諸侯與士以

為祭服玉藻曰元端以祭特牲冠端元是也大夫士以為私朝之服玉藻朝元端是也天子至士亦以為燕衣玉藻天子元端而居內則事父母端禪是也然則端衣所用固不一矣此之謂元端之制也司服視朝則皮弁服弁師王一皮弁會五采玉璫士冠禮皮弁服素積聘禮賓皮弁聘詩會弁如星玉藻天子皮弁以日視朝郊特牲王皮弁以聽祭報孟皮弁天子以視朝以宴以聽郊報諸侯以聽朔以巡牲卿大夫以聘士以冠學士以釋菜凡士大夫之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣此之謂皮弁之制也司服凡兵事韋弁服弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁或曰周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁則爵弁即韋弁也此之謂韋弁之制也後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世人觀羣翟之文榮陽之色乃染帛以効之成以為服見鳥獸有冠角顙胡之制遂作冠冕纓韉凡十二章至周九章秦滅禮學郊祀之服皆以初玄漢高之興本以斷蛇而受命之符叶于火德宜尚赤矣公孫臣以為水德宜尚黑張

蒼以為土德宜尚黃至文宣時賈誼亦欲改服色卒無定尚故以旂幟則尚赤以朝服則尚黑觀魏相舉高祖衣服之制曰春夏秋天子所服以法天地之數而如享以為百官皆有五特服則漢之百官其所常服者莫不順時之宜而至於朝服則惟其所尚之色而不敢變也顏氏注云雖有五特服至朝服皆皂衣張敞為列卿則曰敞備皂衣二十年谷永為光祿大夫亦曰擢之皂衣之吏此則朝服尚黑之證也後漢光武踐祚至于顯宗始服旒冕衣裳文章以祠天地養三老五更於三雍于時致治平矣天子三公九卿特進侯侍祠侯天地明堂皆冠旒冕衣裳元上纁下乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章也卿以下用華蟲七章皆備五采孝平皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯說祀天地明堂則冠旒冕後魏明帝以公卿衮衣公弗之文擬於至尊復損畧之宋齊王公皆平冕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及朝日則青衣青冕祀南方則朱衣朱冕祭土祀中央帝則

黃衣黃冕祀西方及夕月則素衣素冕祀北方祭神州社稷則元衣元冕享先王廟諸侯則象衣象冕十有二章衮冕自龍以下凡有九章山冕八章鷩冕七章通十有二旒諸公之服九曰方冕曰衮冕曰山冕曰鷩冕曰大冕曰毛冕曰韋弁曰皮弁曰元冠侯伯而次則方冕而下各有制度改後周制度大業初牛洪虞世基等憲章古制創造衣冠自天子等差始令五品以上通服朱紫唐初平服皆因隋舊武德四年始著衣服之令天子之服自大裘冕而下凡十有四曰大裘冕曰衮冕曰鷩冕曰毛冕曰絺冕曰元冕曰通天冠曰緇衣冠曰武弁曰弁服曰黑介幘曰白紗帽曰平巾幘曰白恰祀天地服大裘顯慶中長孫無忌乃謂服衮冕罷大裘又新禮祭社稷則服元冕四旒三章祭日月則服元冕三旒元章無忌以為四品五品之服也天子十二為節以法天鳥有四旒三章之服且三公亞獻皆服衮衣孤卿服毛及鷩君少臣多非禮之中請諸祭用衮自是鷩冕以下天子不復用矣品官服色舊止黃紫正觀四年用馬周之議制三品以上服紫四品以上服緋六品七品以

上服綠八品九品以上青至龍朔中孫茂道則又有改青為碧之說上元中又有改服服緋深綠淺綠深青淺青之制朝史特以平服自為一志大畧亦可攷矣

大裘冕之服也

衮冕後元日受朝臨賀軒用拜五公之服

鷩冕有事遠主之服

毳冕祭海嶽之服

玄冕蜡祭百神朝

通天冠冬至受朝賀祭選

緇衣冠始冠之服也

武弁講武出征蒐守大射

黑介憤拜殿之服也

白紗帽視朝聽訟宴見

白拾臨喪之服

弁服朔日受朝之服也

車

後漢車服志曰上古聖人見轉蓬始知為輪輪行可載復為之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠天下享其利後世聖人觀於天見斗周旋魁方柄曲以攜龍角為帝車於是乃曲其輔乘牛駕馬通典載云黃帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因

彤車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鈎車奚仲為夏車正建其游旋尊早上下各有等級商因鈎車而制大輅周因商輅以制木輅約木以加飾為王巾車五輅一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二旒以祀金路鈎樊纓九就建大旂以賓同姓以封象輅朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木輅前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國故周人尚輿一器而工聚焉車為多軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也龍旂九旒以象大火也鳥輿七旒以象鶉火也熊旗六旒以象伐也龜蛇四旒以象營室也弧旌枉矢以象弧也然月令於春則曰乘鸞輅於夏則曰乘朱路於中央土則曰乘大路於秋則曰乘戎路於冬則曰乘元路何耶鄭氏曰九此車馬皆取於商時而有變焉非周制也秦平六國蕩滅典籍舊制多亡改商瑞山車為金根車以金為飾謂為帝軫元旗皂旒以從水德法水之教駕馬以六至漢武帝天漢中始定輿服之制自是以來故有乘輿有金根有安有立有耕有戎有

獵有軒有輶有青蓋皂蓋之名有大駕法駕小駕之儀朱班重牙貳轂
兩轄金薄膠龍為輿倚較文虎伏軾龍首銜軛之飾郊祀所乘千乘萬
騎其儀特甚輿服志云五時副車亦曰五帝車鸞旗車亦曰雞翹車耕
根車亦曰芝車曰三蓋車豆譚謂楊雄曰君為黃門即居殿中數見輿
輦王蚤華芝及鳳凰三蓋之屬此之謂也司馬相如賦曰前皮軒後道
游此皮軒車道游車之可見者也賈損之傳曰鸞旗在前屬車在後此
鸞旗車之可見者也楊雄傳曰豹尾以前昔為省中此豹尾車之可見
者也光武平公孫述始獲葆車輿輦因仍舊制若指南車雖起於黃帝
時而張衡亦嘗復之於漢矣然天子之車輅大抵多襲秦制而金根之
車未始廢也其所以制之者所以擬周之玉路最尊者也是為德車魏
武受漢亦乘金根東晉則始建大輅戎輅宋孝武始建五輅後周置司
輅之官掌公車之政皇帝之輅下有二等曰蒼輅曰青輅曰朱輅曰黃
輅曰白輅曰元輅曰玉輅曰碧輅曰金輅曰象輅曰革輅曰木輅唐因
隋制玉象革木是為天子五輅武德之初五輅之外加以屬車十乘

指南記里鼓白鸞鸞旗辟惡皮軒羊車與耕根四望安車皆屬車之名
也正觀元年始加黃鉞豹尾二車通為十二乘以為儀仗之用天子之
輦凡七曰大鳳大芳然避小輦芳亭大玉小玉皆輦名也天子之舉凡
三曰五色曰常平曰腰輦皆輦名也高祖太宗於大禮則乘輅高宗於
大禮則御輦元宗以輦不中禮而開元十一年復乘路以南郊宋朝太
僕藏玉輅自唐顯慶中傳之號曰顯慶輅乾德之初陶穀創意造成
大輦其後金輅玉輅作於慶曆而五輅之制備於元豐此皆歷代人主
車輅之制也。若夫諸侯大夫士之制則在周之中車有曰服車五乘
孤乘夏蒙卿乘夏縵大夫乘墨車工乘棧車庶人乘役車各有定制也
然明堂何以曰鸞車有虞氏之路也鈎車夏后氏之路也大路商路也
乘路周路也有虞氏之旂夏后氏之綬商之大白周之大赤耶蓋魯得
用四代之禮樂所以異於他國也春秋之時鄭小國也而乘軒者至於
三百人秦鍼公子也車之多至於一千乘或朱馬鬣或光可以鑑漢初
以將相之尊或乘牛車長吏至不吏服入閭里自景武以後其制漸立

景帝詔二千石者車朱兩檐千石至六百石者朱左幡三百石以上皂蓋二千石以上白蓋此景帝所定之制也通典謂武帝天漢四年始定輿服之制令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右鹿小國特熊居前麋皆居于左右此武帝所定之制也然所乘之車其名不一皇孫乘綠車丞相乘高蓋車三公皆乘使車列侯乘安車太守乘藩車刺史乘傳車大夫乘官車使者追捕考按則乘小使車佐吏則乘小車致仕者則或賜安車賈人毋得乘馬車然文帝乘輿以朝東宮而使趙談驂乘而共載成帝乘大駕以郊泰時而使昭儀常從於豹尾中鮑宣為豫州牧行部去法駕乃一馬而宿于鄉亭陳遵初除河南太守至乘藩車出入閭巷則車輿之制亦不可不講也今觀杜延年傳云延年病篤賜安車駟馬此安車之可見也蕭育傳曰帝以育耆老舊臣以三臣使車載育入殿中受策此使車之可見者也至晉之賜王公則有雲母車三公有勳德者有皂輪車而位至公者或四望或三望或來望或油幢車至後周諸侯則有輅或九方或碧或金或象或犀或具或革或篆或木之屬而

唐自一品則有象路二品三品則有革路四品則有木路五品則有輅車而車路皆藏於太僕受制行冊則給之餘皆以駢代車云此唐車服志之所載也陳祥道禮書曰古者車之制象天以為蓋象地以為輿象斗以為杠轂象二十八星以為蓋弓象日月以為輪輻前軾而後戶前軼而後軫軻之上平謂之衡衡之才與輿之下木皆曰任其為車也有長轂者有短轂者有杼輪者有倅輪者有反揉者有反揉者有兩輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲轅者有直轅者有直輿者有曲輿者有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或撲以素皆因宜以為之制稱事以為之文也

群書考索卷三十九

群書考索卷四十

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

縣丞管韶校正

○儀衛門

鹵簿類

歷代鹵簿

秦制大駕屬車八十一乘法駕半之左右分行其車皆皂蓋赤裏木輜輜戈矛卷輶尚書御史所載最後一乘懸豹尾豹尾以前為省中

漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之

後漢明帝上原陵大喪並因前代為大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中參乘前驅有九旂雲罕鳳凰車闕戟車皮軒車鸞旗車後有金鉦車黃鉞車黃

門鼓車黃門令校駕祀天南郊祀地明堂宗廟左省謂之小駕每出太僕奉駕中常侍小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執注以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從晉制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次靜臺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院長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令皂車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隸部河南從事中道都部從事居左別駕從事居右並駕一次司隸校尉駕三戟吏六人次司隸主簿駕一中道次司隸主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉駕駟戟吏六人次廷尉主簿主記駕一在左太僕引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六人太常外部掾居左五官掾功曹史居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉居右並駕一次太尉外督令吏駕一

中道次東西捕賊倉戶等曹屬駕一列從次大尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹各一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在內鼓次一部七人次步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鹵簿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外大戟楯次九尺楯弓矢弩並熊渠吹飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次武賁郎將騎中道次九遊車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕駕駟中道次關戟車駕駟中道長戟邪偃向

後次皮軒車駕駟中道次鸞旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕
尚書部三人都官即中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一
人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史
三人引仗左右各九尺楯弓矢弩次五時車左右有遮列騎次典兵中
即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單
右罕次御史中道左右節即各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿
中都尉在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在弩內又殿中司
馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次桐鼓中道次金根車駕六馬
中道太僕大將軍參左右又各僧三行為九行司馬史九人引大戟楯
二行九尺楯一行刃楯一行細弩一行細跡禽一行槌斧一行刃楯一
行連細楯殿中司馬都尉殿中校尉為左右十三行金根車建青旆旂
十二左將軍騎右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書主職步徒六行
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
次黃越車屬一在左御麾騎在右次相風中道次中書監騎左祕書監

騎右以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立
車次黑安車合一乘並駕駟建旗十二旂如其色立車正豎旗安車邪
拖之次闐指車駕駟中道無旗衣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而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後
部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次
旒蘇馬六十四次金鉦車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各
一人次金鉦車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黃
門後部鼓吹左右各十三人次卓鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚
外部掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司農

引從中道大鴻臚主簿主記右少府引從次三鄉並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在外弓矢在內鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左軍前後次越騎校尉在左屯騎校尉在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道者督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校靴角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎並從傘扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五匹將一人持幢一人持靴一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後即簿十隊隊各五十人絳袍將一人騎靴各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持楯次大戟一隊九尺楯一隊刀楯一隊弓一隊弩一隊五隊隊各五十人黑袴褶將一人騎校靴角各一人步在前督戰伯長各一人步在後金纓督將并領之其屬車因後漢制

東晉屬車五乘而已加綠油幢朱絲絡青交路黃金塗五朱輪轂猶素

兩箱無金錦之飾其一車又是輅車舊儀天子所乘駕六元輿中屬車唯九乘符堅敗又得偽車輦增為十二乘

宋孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一及三十六乘並不出經典自胡廣蔡邕傳說爾又是從官所乘非常副車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二為節令宜依禮十二乘為制

後魏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諱校尉丞相奉引太尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗雁行前驅皮軒闐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即御遊宴離宮則設之天賜二年初改大駕魚麗雁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中騎內公在幢內侯在步前內子在刀楯內五品朝臣夾列乘輿前兩箱官卑

者先引王公侯子車旒麾蓋信幡及散官禮服一皆絳黑

隋煬帝大業初復備八十一乘並加犢車柴通幟朱絲絡黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減為三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也

唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設則分左右施於衛內其鹵簿制具開元禮

宋國初將舉郊祀以五禮草創官籍散落始命有司考制度惟得長興南郊鹵簿字圖校以今文頗有闕畧違戾者翰林學士承旨陶穀為禮儀使建議鹵簿內金吾將軍乃諸衛將軍導駕及押仗舊服紫衣請依開元禮各服本色綉袍舊執仗軍士悉衣五色畫衣無有準式請以五行相主為次黑色先之青色次之赤黃白又次之又增造五輅副車服殿中輦輿備用六引本品鹵簿又增置旗名凡馬步儀仗共萬一千二百二十二人悉用禁軍舊用絹布練畫者悉以紵綉純文代之乾德四年始作至開寶三年而畢明年郊祀始用之謂之綉衣鹵簿軍衛羽儀

自是侵盛大駕鹵簿自定通禮後彌有增益禮容大備每大祀鹵簿使專掌定字圖排列儀仗使糾督之大禮使及餘使同披閱致齋日廵仗凡車輅太僕寺主之車輿傘扇御馬殿中省主之皂纛襍稍十六引駕細仗角牙門金吾主之鍾漏司天臺主之鼓吹太常鼓吹局主之器仗名物衣冠幟蓋錦綉等飾朝物法庫出焉甲弩弓箭兵器庫出焉總鹵簿大駕二萬六十一人凡法駕減太常卿司徒兵部尚書白鷺車崇德車輦五副輅進賢車明遠車又減屬車餘並三分減一鷺駕又減縣令州牧御史大夫指南車記里車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車鉞車豹尾車小輦小輿餘並減半凡兵部黃麾仗用太常鼓吹部大僕寺金玉輅殿中省大輦奉迎其制無定然減於鷺駕凡鹵簿四等大駕法駕鷺駕黃麾仗大駕部郊祀藉田薦獻玉清昭應景靈用之法駕泰山汾陰行禮明堂大慶殿恭謝用之鷺駕朝陵迎泰山天書東封西祀廟謁太清宮奏告玉清昭應宮奉迎刻玉天書恭謝太廟皆用之黃麾仗御樓車駕親征或省方還京迎禁中天書五嶽上冊建安軍迎

奉聖像六朝上冊皆用之法駕萬二千八十八人駕舊二千人大中
駕二萬六十一人六引開封令伏太常卿
司徒御史大夫兵部尚書始於金吾肅霜
十一月告太廟增致七千人

綉衣鹵簿

藝祖皇帝以上聖之姿受天眷命用肇我區夏不德者威賔服者懷武功既成文治斯廟躬郊禋正會朝侵威盛容以次畢行惟是承五季捨攘之後鹵簿雖設躋駁為甚易而新之茲惟其特於是制詔臣質臣昭等正其繆益參定典式已而禮儀使臣穀奏言金吾諸衛將軍暨押仗導駕等官服皆以紫於禮未稱請按開元禮咸用綉袍至若執仗之士舊服五色畫衣先後靡倫無所准式請以黑為先而青黃白以次分列用叶五行相生之序逮有司以儀注來上帝御便殿陳而閱之凡馬步儀仗總萬有一千二百二十有二人悉以紵純綉文代練畫之服揚輝絢綵丕鑿舊弊疊疊三代兩漢之盛矣稽諸會要始造於乾德之四年而告備於開寶之三年越明年謁欵圓立實始用之想夫穉稍前驅五輅增副里以鼓記南以車指雞翹豹尾六矯珂鄒公卿執事前導後陪

細仗大角壯其容幟蓋傘扇備其飾蓋老幼稚族觀聚嘆向也目熟乎刀兵今乃窺文物旗常之美向也耳厭乎金鼓今乃聞錫鸞和鈴之音皇皇哉治世之鉅興華夏之偉觀也臣愚不肖靡所知識然切讀三朝寶訓而知藝祖恭儉之德出於天資衣用澣濯器御質素齊官無三服之獻織室罷纂組之工願於羽衛乃顯設藩飾如此得無意乎蓋躬節儉者帝主之盛德也備羽衛者國家之上儀也在漢孝文殿設書囊之帷身以示朴為先及其詔令則曰鸞旗在前屬車在後儀物明盛尤可想於千載之下然則聖人所以奉已與夫華國者固自殊轍此臣是以知藝祖之意有在也列聖繼承制作益詳曰大駕曰法駕曰鸞駕曰黃麾仗或施之躬郊或用之封祀或設之朝覲其多寡有差其先後有序揆厥所元皆自綉衣啓之貽謀垂裕永永無極肆皇帝陛下聰明文武紹復祖宗之大業偃戢干戈蒐講綉儀典章制度燦然畢舉乃紹興十有三年築壇南郊寅恭天地鹵簿之制實纂乾德至於歲用癸亥則視建隆初郊之歲若合符節觀簡冊未之攷聞蓋莫為於前無以彰異

時創業之功莫繼於後無以見於今日中興之治是不可以不特書也

周必大記

景德鹵簿

二年九月上封者言國家郊祀有期仗衛中司天監十二神輿行漏殿中有芳俾鳳輦等舊制太重望減製稍輕詔鹵簿使王欽若與內侍同詳閱修飾十一月王欽若上三卷

天聖鹵簿

六年十一月翰林學士宋綬等以郊祀攝太僕卿侍玉輅上問儀物典故悉以對因命撰天聖鹵簿十卷上之其序云在太祖時易畫衣為文綉在太宗時詔詞臣侍圖飾儀衛實在中祕其名數見于令式而先後之次見于兵部子圖歷朝亦罕所損益上諭輔臣曰此以舊記因循不存故命別撰之所引典故詳備可觀

乘輿常出入儀

康定元年九月七日參知政事宋庠上言車駕行幸自非郊廟大禮具

陳鹵簿外其常日導從惟前有駕頭擁扇繖而已其侍從及百官屬下于廝役皆雜行道中步輦之後但以親事官百許人執搗以殿謂之禁衛諸班勁騎頗與乘輿相遠而士庶觀者率隨扈從之人夾道馳走喧呼不禁非所謂旄頭先驅清道後行之說且自黃帝以神功盛德猶假師兵為營衛則防微禦變古今一體按漢魏有大駕小駕之儀至唐又分殿中諸衛黃麾赤仗名數次第各有施設國朝承五姓荒殘之弊事從簡畧儀衛寡薄欲望專委一二博學近臣檢討前代儀注及鹵簿令以乘輿常時出入比之三駕諸仗斟酌儀物增嚴條禁上以示尊極下以防未然詔太常禮院與兩制詳定遂合奏諸班直禁兵步騎為禁衛仍舊數復增清道馬百匹左右並騎百六十二人文武官執政為一重親從官三百人為一重殿前指揮使二百為一重左右相對開二門臣僚起居並令中道候起居於左右門出其諸色人止令牙門旗前道傍起居不得便入禁衛也。應曰天下之分愈嚴由夫天下之制愈備也愈備而愈嚴惟善反者惟能制其後古之聖人其初為是君臣也非以

慕貴自私而居天下以慕賤也生而群群而欲欲而假物以爭也其勢必有所聽於是戴吾而君之附吾而臣之蓋其不得不爾也夫既君其身而天下且臣屬乎我矣不為其分以閑其易而社其漸則僭且懷之患吾恐末如之何故君處服食之際每每特異於天下天下亦安之於其分曰必聖人而後可以食此必聖人而後可以服此必聖人而後可以居此否則皆非其宜君臣之道至是始得無廢聖人之慮蓋自至是足矣

車輅類

後漢輿服志上古聖人見轉蓬始知為輪輪行可載因物知生復為之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠天下獲其利後世聖人觀於天視斗周旋魁方杓曲以攜龍角為帝車於是乃曲其朝乘牛駕馬登險赴難周覽八極故易震乘乾謂之大壯言器莫能有上之者也自是以來世加其飾至奚仲為夏車正建其旂旒尊卑上下各有等級周室大備官有六職百工與居一焉一器而羣工致巧者車最多是故具物以時六

材皆良輿方法地蓋圓象天三十幅象日月蓋弓二十八以象列星○前視則聽鸞和之音傍觀則睹四時之運等威既辨貴賤有序故書曰明試以功車服以庸汨乎魏晉僭踰莫禁代有變改異制殊狀不可畢載故攷其制作為車輿篇云通鑑○古史考云黃帝作車至省方始駕牛及陶唐氏制彤車乘馬有虞氏因彤弓而制鸞車夏后時因鸞車而置鈎車俾車正奚仲建旂尊卑上下各有等級商人因鈎車而制大輅昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車亦謂之桑輅根車以金根之色亦謂之大輅或以為木輅周人因商輅以制五輅一曰玉路錫鑿纓九就十有再就建太常十有二旂以祀金路建大旂以賓同姓以封象輅朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國秦因金根車用金為飾玄旗皂旂以從水德復法水數駕車以六漢書應劭曰古者諸侯屬車九乘秦滅九國兼其車服於是屬車八十一乘矣漢制因秦大駕八十一乘法駕三十六乘自高至文車騎服御無所損益至武帝天漢中始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕又備車

千乘騎萬疋舊制以金根車為最尊比周之玉輅至後漢大駕則御鳳
凰車以金根為副東漢上原陵用大駕八十一乘祀天南郊則法駕晉
武帝始設金玉象革木五路並為法駕東晉儉不中禮副車惟設五乘
宋則十二乘魏道武命禮官采古制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建大
常屬車八十一乘法駕屬車二十六乘小駕屬車十二乘十二乘起於
宋王宏之議而罷於隋大業之中唐制武德著令五路屬車十乘指南
作記里鼓劉裕白鷺隋鸞旗漢碎惡秦正觀中始加黃鉞制
皮軒漢耕根漢安車周四望齊羊車晉黃鉞制
豹尾制二車通為十二乘高宗不喜乘輅每大禮則御輦元宗以輦不
中禮開元冬祀南郊乘輅禮畢騎還自是行幸郊祀皆騎於儀仗之內
五輅腰輿皆陳於鹵簿而已本朝車輅輿輦多從唐舊元豐雖置局造
輅而玉輅亦仍唐制蓋自唐顯慶中傳之號顯慶輅當時說者謂古五
輅皆載旗謂之道德之車考工記車戰崇於受首矛崇於戟各四尺戟
矛皆挿車騎謂之兵車戰國尚武故增挿四戟謂之闕戟則知德車武
車固異用矣漢鹵簿前驅有鳳凰闕戟猶未施於五輅江左以來五輅

乃加祭戟於車之右韜以錦綺之衣後周司輅左建旗右建闕戟方六
尺而被之以黼皆夾於古請去五輅闕戟以應道德之稱而建太常於
車後又言法駕之行必有共輿者蓋以承清問表盛曰天子所輿共六
尺輿皆天下豪俊此漢用古制也國朝之制乘輿有太僕而無參政請
增近臣一員立車右備顧問四朝志。宋朝鹵簿四等大駕法駕鸞駕黃
麾仗大駕郊祀藉田薦獻玉清昭慶景靈用之法駕泰山汾陰行禮明
堂大慶殿恭謝用之鸞駕朝陵迎天書東封西祀奏告玉清恭謝太廟
用之兵部黃麾仗御樓親征省方還京用之會要

車制

古者服牛乘馬引重致遠以利天下則車之作尚矣或曰黃帝作軒冕
不可故也車之制象天以為蓋象地以為輿象斗以為拉較象二十八
星以為蓋弓象日月以為輪輻前軾而後戶前軻而後軫奇軻而首以
較下軸而御以僕對人者謂之對車如舟者謂之輶揉而相迎者謂之
牙輶之曲中謂之前疾軻之上平謂之衝衡之材輿之下木皆曰任以

其力任於此也。較之端與軻之下木皆曰軹，以其旁止於此也。軻可以名山，可以名車，連當者可以名部，軻前橫木可以名輅，此又因一材而通名之也。其為車也有長較，有短較，有短軻，有杼輪，有倅輪，有反捺，有側捺，有兩輪，有四輪，有有輻，有無輻，有曲輅，有直輅。輅直有一輅，有兩輅，有直輅，有曲輅。輅直輿有曲輿，輿直輿有廣箱，有方箱，有重較，有單較，或駕以馬，或駕以牛，或挽以人，或飾以物，或飾以漆，或樸以素，皆因宜以為之制。稱車以為之文。禮書。大車牛車也，牛車大則柏車，中羊車小矣。大車以行澤，柏車以行山，羊車以行宮。中周禮車人為車，皆掌之。陳禮書引書曰：大輅在賓階，面綴輅在阼階，面先輅在左塾之前，次輅在右塾之前，與中車之名不同何也？蓋周官馭玉輅者謂之大馭，則玉輅謂之大輅矣。綴輅金輅也，以其綴於玉輅也。先輅象輅也，以其行道之所先也。次輅革車木輅也，以其次於象輅也。或曰革輅兵革以即戎。不陳於寢故五輅所陳只四路薛論五路曰：玉路一曰大路，言其於金路為大金路；一曰先路，言其於象路為先象路；次金路，革路次象路，故同謂之次路；木路最後，綴於諸路之末，故曰

綴路方，其以多為貴，則玉輅樊纓十有二就，金路九就，象路七就，革路五就，木路三就，方其以少為貴，則大路繁纓一就，先路三就，次路五就，次路七就，綴路九就，車輅之制尚矣。有虞氏之鸞車，夏后氏之鈎車，商之大輅，周之乘輅，皆輅也。孔子獨取以商之輅何哉？蓋前乎商者質而少文，後乎商者華而近麗，孔子獨取天商者，以其得車之中也。

漢金根車

商之瑞車，秦改曰金根。漢承秦制，御為乘輿，所謂乘殷之輅也。輪者朱班重牙，貳較兩轄，金薄繆龍為輿，倚較文虎伏軾，龍首銜軛，左右吉陽，簫鸞雀立，衡楹文畫，翰羽蓋華蚤，建大旂十有二旒，畫日月升龍，駕六馬五時車，安車立車亦皆如之。各如方色，所御駕六餘皆駕四，後從為副車。逸禮王度記曰：天子駕六馬，諸侯駕四馬，大夫三士二，庶人一。周禮四馬為乘，毛詩天子至大夫同駕四牡，彭彭是也。士駕二，易京氏春秋公羊說皆云：天子駕六，許謹以為天子駕六，諸侯及卿駕四，大夫駕三，士駕二，庶人駕一。史記曰：秦始皇以水數制，乘六馬，鄭元以為天

子四馬周禮乘馬有四圍各養一馬也諸侯亦四馬顧命時諸侯皆獻乘黃朱紫亦四馬也今帝者駕六此自漢制與古異耳蔡邕表志曰以文義不著之故俗人多失其名五時副車曰五帝車駕旗曰雞翹耕根曰三蓋其比非一也通典云夏五子歌若朽索之馭六馬六馬非始於秦制但法水數相扶耳

五時車

金根者以金為飾或云安車立車名五為五時車

耕車

一名三蓋車

亦名芝車有三蓋其飾如金根車置轆音耒耜載之于于親耕所乘也。車譚謂楊雄曰君之為黃門即居殿中數見輿輦玉蚤華之及鳳凰三蓋之屬皆元黃五色飾以金翠羽朱絡錦綉茵蓆者也東都賦云介御聞以剡耜而薛綜謂耒金也廣五寸著耒耜而戴之天子車參乘帝在左御在中介處右以耒置御之右唐制耕根車八轡青質

大使車

大使車立乘駕駟赤帷從車四乘二十石以下

小使車

小使車不立乘蘭輿赤轂白蓋赤帷從駟騎四十人皆班輪四輻追捕考按有所勅取者之所乘也

武剛車

孫吳兵法云有巾有蓋謂之武剛車武剛車者為先驅又為屬車

獵車

周禮謂之奇車曲禮曰國君不乘奇車注云獵車也中車氏木輅以田漢制一曰闔猪車親較獵乘之魏改名關虎車晉一名關戟車

辟惡車

秦制也桃弓鞞矢所以禳祓不祥唐制駕四馬大駕出在鸞旗車後

安車

周制致仕之老乘之漢制乘輿金根安車立車是為德車五時車安立亦如之建大旂十二旂駕六馬餘皆駕四馬皇太子皇子公列侯皆乘之自漢以後亦為副車

豹尾車

周制也象君子豹變漢制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後一乘垂豹尾以前比之省中晉因之在鹵簿之末

鸞旗車

漢制鸞旗車編羽旄列繫幢旁胡廣曰以銅作鸞鳥於車衡上晉宋因之唐備之於大駕鹵簿

皮軒車

漢制以虎皮為軒唐備大駕鹵簿

游車

漢制九存車九乘大駕為先乘

羊車

晉制羊車一名輦數人引之隋大業亦置駕馬大如羊

畫輪車

晉制駕牛以采漆畫輪

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數十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿

黃越車

晉制唐正觀以後備於大駕鹵簿天寶改為金鉞車

四望車

齊四望車通幟油幢絡班漆輪轂亦曰皂輪車以加貴臣

白鷺車

隋一名鼓吹車上施層樓樓上有翔鸞樓焉

綠車

綠車漢皇孫車也維漢累葉德施豐簿蟠基植業曼壽保元泰元富媪景貺有閭幾衡七星下而孕秀孫枝挺立應于休明天統之正是為伐嫡命服等差則既有別綠車以乘其制惟稱蓋乘輿所御金根設飾五安五立色如其方紫白鸞駟車備于掖塗安車青蓋施于主子與惟皇

孫歆車以綠左右列駢駕馬有三輪輿較軼轅衡軸轄表裏玄施光彩
烏奕輿服有志獨斷所述雖備於東都而是車之設制度雖舊西京盛
時金敞有子假之以載庸示光寵夷故其事附見於日磾本傳彬班可
覆其視軫獵小車茲為偉觀宜有銘義以侈厥制陳宗昭銘

武車德車

武車綏旌者武車亦革輅也取其建戈及即曰兵車取其威猛即曰武
車也德車結旌者德車謂五金象木四路不用兵故曰德也禮記正義

顯慶輅

本朝太僕所藏玉輅自唐顯慶中傳之至此號曰顯慶輅親郊則乘之
其制變精巧甚行止安戴太常與闕戟分左右以均輕重行之

元豐五輅

乾德五年陶穀創意造成大輦慶曆七年太僕寺作金輅玉輅元豐四
年增置五路許定所奏依周禮

記里鼓車

天聖五年十二月內侍盧道隆朔記里鼓車四韓轅雙輪廂上有兩層
各安木人平執木槌車行一里下一層木人擊鼓上平輪轉一周車行
十里上一層木擊錫一名大章車唐鹵簿中有記里鼓車指南車

指南車

天聖五年十一月直昭文館燕肅請造指南車云黃帝與蚩尤戰涿鹿
蚩尤起大霧將士不知所之帝遂作指南車又周越裳重譯來獻使者
惑失道周公賜駟車以指南其後器俱亡漢張衡魏馬均繼作其器無
傳宋武平長安嘗為此軍而製不精祖冲之亦復造之後魏太武帝使
郭善明造彌年不就又命扶風馬岳造垂成而為善明鴆死其法遂絕
唐元和中興作金公元以是車及記里鼓上之憲宗閱於麟德殿以備
法駕殿五代不聞得其制者命創意成之又盧道隆上所創記里鼓車
皆以其法下有司製之晉志云刻木為仙人衣羽衣立車上車雖回運而手常指南

群書考索卷四十

前集

群書考索卷四十一

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

縣丞管韶校正

。禮器門

車輅類

輦輿

夏氏末代制輦周曰輜車即輦也不知何代去其輪司馬法曰夏后氏二十人而輦商十八人而輦周十五人而輦秦為人君之乘唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦五曰芳停輦六曰大玉輦七曰小玉輦舉有三一曰五色舉二曰常平舉三曰響舉大駕鹵簿先玉輅以行

月令車馬之制

鸞路有虞氏之朱路夏所乘大路商路也明堂位之文形制似商之路但

考索前集卷四十一

大路者以土五行之主故取尊大之戎路戎車也制如周革路元路冬各乘商又尚質之義也中央士所乘而飾以白秋所乘月令注云皆所以順時氣也凡此車馬皆所以取於商時而有變焉非周制也周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四特為異玉藻曰天子龍衮以祭元冕而朝日皮弁以日視朝與此皆殊

大路次路

禮記云大路繁纓一就者大路商祭天之車商猶質以木為車繁謂馬腹帶纓鞅也一布曰就就成也言五色布一成車既朴素故馬亦少飾止一就也次路繁纓七就者次路商之第三路也供卑用故就多也然郊特牲云大路一就先路三就次路五就而此之次路七就鄭注郊特牲以此云七為誤鄭注郊特牲云禮器言次路七就與此非字之誤也

諸侯大夫等車輅

周制巾車服車五乘孤乘夏篆五色畫卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車

漢初以將相之尊乘牛車長吏至下更服入閭里自景武以後其制漸立景帝詔二千石車朱兩幡千石至六百石朱左幡三百石以上皂布蓋千石以上白布蓋此景帝所定之制也出通漢武帝天漢四年始定輿服之制令諸侯王大國朱輪持虎居前左兕右鹿小國持熊居前麋皆居左右此武帝所定之制也然所乘之車其名不一皇孫乘綠車太子則乘以從丞相乘高蓋車于公曰少高大門開三公皆乘使車列侯乘安車太守則乘藩車陳遵刺史則乘傳車大夫乘官車使者追捕考按乘小使車佐吏則乘小車致仕者或賜安車杜延年賈人母得乘馬車

旂常類

黃帝振兵教熊羆貔貅羆虎制陣法設五旗五麾夏后氏吳仲為車正建旗旂旒以別尊卑等級商因之周制司常掌九旂王建太常畫日月象天明也其制張九又素錦綢之以絳帛一幅為纒附於柱上畫龍於纒上又屬十二旂於纒皆長十二又每旂皆畫交龍十二其柱首仍住五采羽於上

旂常

昔者黃帝與蚩尤戰為其不可以無所麾也故象雲氣以制旂明堂位曰有虞氏之旂夏后氏之綏商之大白周之大赤司裳掌九旂之名物各有屬以待國事左傳曰三辰旂旗昭其明也行人曰上公建常九旂侯伯建常七旂子男建常五旂曲禮曰武車綏旌德車結旌

常

周禮司常日月為常王建太常巾車玉路建太常十有二旂以祀司馬仲秋教治兵王戰太常覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍降虎郊特牲曰旂十有二旂龍章而設日月象天也考工記曰孤旌枉矢以象孤也書曰厥有成績紀于太常禮書曰太常不特祀天而已至於拜日禮月祀方明禮四瀆禮山川皆載焉祭祀朝覲節服氏衮冕六人維王之太常

旂

司常交龍為旂諸侯建旂巾車金路建大旂以賓同姓以封司馬仲秋教治兵諸侯載旂覲禮侯載龍旂孤韞考工記曰龍旂九旂以象大火

詩曰龍旂揚龍旂承祀龍旂十乘左傳曰分魯公以大路大旂史記曰龍旂九旂所以養信也

旗

司常熊虎為旗師都建旗司馬仲秋治兵軍吏載旗考工記龍旗六旂以象伐也鄭氏曰伐屬白旗之所用不特軍旅田獵野役之事而已凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之後世秦於四時各有其旗春青旂夏赤旗中鄭有螭弧晉有螭旗以至吳王之建肥胡武之靈輅央黃秋白冬黑田蚡之曲旒後漢之雲罕皆一時之觀美而已

旗

司常為隼為旗大閼州里建旗司馬治兵百官載旗二者不同何也禮書曰州里建旗者州里之常百官載旗一時之事軍國之容耳詩曰子子千旗蓋州里之臣爾雅曰錯革為旗斡人曰鳥旗七旂象鷄火也

旒

司常龜蛇為旒又曰縣鄙建旒大司馬曰郊野載旒蓋由役寧旅王事

也雖命教不同而同於四旂其所辨異者有名號存焉考工記斬人曰龜蛇四旂以募營室爾雅曰編黃充幅長尋曰旒詩曰設此旒矣

旒物

司常通帛為旒雜帛為物又曰孤卿建旒大夫建物司馬治兵師都載旒卿遂載物左氏曰亡大旂之左旒又曰分康叔以少帛旒為大赤注赤通帛象路建大赤以朝異姓以封故孤卿建之物為少帛注大白以即戎以封四衛故士建之禮書曰旒物之旂經無其說公侯伯子男旂旒皆以命數為節意者旒物之旂亦稱其命數歟

旒旒

司常全羽為旒折羽為旒又曰道車載旒旒旒車載旒禮書曰道車象路也旒車木路也象路建大赤以朝木路建大麾以田注曰麾不在九旂建後氏之而有旒旒者蓋朝則建大赤燕出入則建旒田則建大麾鄒則載旒旒旒皆注旒而旒與羽又注於旗則羽可以飾旗又可以為旒也

大麾

以田夏后氏之正色

大帛

以即戎商之正色

翻旒

君射於國中以翻旒為獲白羽與宋羽標鳴脰韜扛三刃

龍旗

君射於境所用也畫龍於通帛之上○難曰周禮司常掌九旗各有所屬也故之曲禮有綏旒結旒之文而司常闕焉不載何也蓋司常掌九旗之物各有屬以待國事皆名其用而已非言其義也曲禮則言其義矣司常名其用故各指其制言之曲禮言其義故武車之族曰綏旒綏者欲其安也臨武事則所貴在安德車之旒曰結旒結者欲其聞也執德則所貴在於固然則綏旒結旒不言於司常非無之也其在武車則為綏旒矣其在德車則為結旒矣唐之禮儀文物藏在有司時世而用

之故車旗之制其合於古者職在太常其不合於古者無足道也。○旗者所以附衆出令不可不肅也。司馬相如曰：曳明珠之旗，亦聞三代之旗以明月之珠而飾乎。此後世之制所以不如古也。○由漢及唐，鹵簿繁盛，旗幡之龍，彌野沿漢，虹旌絳節，白虎黃幡，無復先王之制矣。此所謂用與禮并棄而開其侈心者也。

冕服類

冕服之作尚矣。書稱舜曰：予欲觀古人之象，作服日月星辰，山龍華蟲，作繪宗彝藻火，粉米黼黻，絺綌而上象服也。象服有冕。禮記曰：有虞氏皇而祭，夏后氏收而祭，商人皐而祭，周人冕而祭。則皇收而下皆冕也。孔子稱禹致美乎黻冕，書稱伊尹以冕服奉嗣王。詩稱商之子孫常服黼，皐則夏商服章，蓋與古同矣。

世本曰：黃帝作冕服。史記曰：放勛黃收純衣。禮記玉藻曰：天子玉藻，十有二旒，前後邃延，龍卷以祭。元端而朝，日於東門之外，聽朔於南門之外，諸侯元端以祭。

禪冕以朝。郊特牲曰：祭之日，王被袞以象。六章此魯禮也。周禮昊天

上帝則大裘而冕。戴冕燥十有二旒，則天數也。祭義曰：易抱龜南面，天子卷冕北面。

左傳：臧哀伯袞冕黼珽，帶裳幅，紃衡紘，紃纒，昭其度也。火龍黼黻，昭其文也。子太叔曰：為九文六采五章，以奉五色。四其

周語：單襄曰：陳侯棄袞冕而南冠，以出不亦簡彝乎哉。荀卿曰：天子

袞衣冕，諸侯元纁衣冕，又曰：天子山冕，諸侯元冕。家語曰：黃帝與炎帝戰，克之，始垂衣裳，作黼黻。又曰：將郊，天子皮弁以聽祭報郊之日，天子大裘以黼文被裘，象天既至，泰壇，王脫裘矣。服袞以臨燔柴，戴冕燥十有二旒，則天數也。

上公袞冕

縹九就，前後九旒，旒九玉，共五百六十二縹，玉三采，朱白蒼，執桓圭，三禮圖云：司服云：公之服，自袞冕而下，注云：自公袞冕至卿大夫之玄冕，皆朝聘天子及助祭之服。諸侯非二王後，皆玄冕而祭，又弁師云：諸公

之繅旉九就璿玉三采其餘如王之事注云三采朱白蒼其餘延紐皆
玄覆朱裏與王同繅旉皆三采每繅九成則九旉每旉九玉計用玉百
六十二其五冕之板亦廣八寸長尺六寸前圓後方又覲禮注云公衮
有降龍無升龍又明堂注較畫山火而無龍祭義云諸侯冕而青絃張
盭圖云其服玄衣纁裳朱紵素帶朱緣終辟佩白玉而玄組組亦為黑
約纁絕其方伯及王之子弟出封侯伯皆得服之朝王助祭焉。但圖
云司服曰公之服自衮冕而下如王之服而鄭氏謂上公衮無升龍
其冕九旉誤矣弁師曰諸侯之繅旉九就璿玉三采其餘如玉之事蓋
曰諸侯之繅旉九就則公十有二旉可知公衮冕十有二旉侯鷩冕九
旉則鷩冕七旉希冕五旉玄冕三旉可知舊圖謂侯伯之服鷩冕七旉
子男毳冕五旉公之孤希冕四旉則以上失於公衮冕九旉又於玄冕
三旉為之說也一日凡冕於天子皆十二旉諸侯皆九旉故記曰天子
十有二旉諸侯九旉弁師云諸侯繅旉九就諸侯蓋通稱也。司喪仲
秋獻良裘季秋獻功裘公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下子

男之服自毳冕而下孤之服自緇冕而下卿大夫之服自元冕而下士
之服自皮弁而下其齊服有無端素端。節服氏掌祭祀朝覲衮冕六
人維王之太常諸侯則四人其服以如之郊祀衮冕二人執戈送逆尸
從車行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓
客上公之禮冕服九章侯伯冕命七章子男冕服五章

秦滅禮學郊社服用皆以衹音元以從冕旒前後邃紕以祭蔡邕獨斷曰衹衹

漢興因陋就簡雖叔孫通制綿叢之儀特出一時草創無所稽考高皇
竹皮之冠文帝弋絺之衣謂之不忘舊不侈靡可也其如廢禮何賈生
易服色之請正欲以感悟而猶謙遜未違故終漢世制度視古莫及世
徒譏班固不志輿服夫豈知固之深意正所以明漢家無制度也

後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世聖人觀羣翟之文
榮華之色乃染帛以効之成以為服見鳥獸有冠角顙胡之制遂作冠
冕纓纒凡十二章至周九章秦滅禮學郊祀之服皆以衹元漢承秦故

也班固東都賦注云衹衹也

至顯宗初服旒冕衣裳文章赤烏約履衣裳元上纁下乘輿備文日月
星辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采
大佩赤烏約履以承大祭冕冠垂旒前後邃延玉藻孝明皇帝永平二
年初詔有司采周官禮記尚書臯陶扁乘輿服從歐陽說公卿以下從
大小夏侯勝氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠熏元上前垂
四寸後垂三寸繫白玉珠為十二旒以其綬采色為組纓三公諸侯七
流青玉為珠卿大夫五旒黑玉為珠皆有前無後各以其綬采色為組
纓旁垂黼纁郊天地宗祀明堂則冠之。自高祖以竹皮為冠宗廟諸
祀皆用之至顯宗初服旒冕衣裳文章赤烏以祀天地其祀天地明堂
皆冠旒冕衣裳上元下纁天子備日月星辰十二章三公諸侯九章卿
以下七章詔有司采周官禮書尚書為冕廣七寸長尺二寸前圓後方
以其綬采色為組纓會

宋齊皆王公平冕九旒衣山龍以下九章卿七旒衣華蟲以下七章

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衮
冕自龍以下凡九章山冕八章鷩冕七章通十有二旒諸公之服九一
曰方冕二曰衮冕九章三曰山冕八章四曰鷩冕七章五曰火冕六章
六曰毳冕五章七曰韋冕八曰皮弁九曰元冠諸侯服自方冕而下八
無衮冕俱八旒諸伯自方冕而下七又無山冕俱七旒諸子服自方冕
而下六又無鷩冕俱六旒諸男服自方冕而下五又無火冕五旒三公
之服九一曰祥冕二曰火冕六章三曰毳冕五章四曰藻冕四章五曰
綉冕三章六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰元冠三孤之服自裨冕
而下八無火冕公卿之服自裨冕而下七又無毳冕上大夫之服自裨
冕而下六又無藻冕中大夫之服自裨冕而下五又無皮弁下大夫之
服自裨冕而下四又無爵弁士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰元冠
庶士之服一元冠

隋改後周制度乘輿衾冕垂白珠十有二旒服十二章皇太子衾冕垂白珠九旒服九章王國公開國公三公衾冕青珠九旒服九章侯鷩冕八旒服七章伯鷩冕七旒服七章子毳冕六旒服五章男毳冕五旒服五章

唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以板為之黑裘纁裏無旒衾冕廣一尺二寸長二尺四寸金儲玉箸導垂白珠十二旒鷩冕八旒七章絺冕六旒三章元冕五旒裳刺黼皇太子之服六衾冕白珠九旒群臣之服二十有一衾冕者一品之服也九旒青璆為珠貫三采王鷩冕者三品之服也八旒毳冕者三品之服也七旒緯冕者四品之服也六旒元冕者五品之服也以羅為之五旒衣較無章裳刺黼一章平冕者郊廟武舞即之服也黑衣絳裳爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以紬為之無旒

陳祥道禮書

唐楊景奏議論服色制度

議曰古者太昊包犧氏仰以觀象俯以察法造書契而文籍生次有黃

帝垂衣裳而天下理易服色者謂夏后氏尚黑殷人尚赤至於山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻此文有代可知之道也謹按虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡由此言之則其所從來者尚矣夫日月星辰者明光照下土也山者布散雲雨象聖王澤沾下人也龍者變化無方象聖王應機布教也華蟲者雉也身披五采象聖王備兼文明也宗彝者武雉也以剛猛制物象聖王神武定亂也藻者逐水上下象聖王隨代而應也火者陶冶烹飪象聖王至德日新也米者人恃以生象聖人物之所賴也黼能斷割象聖王臨事能決者黼者兩已相背象君臣相否相濟也逮有周氏乃日月星辰為旌旗之飾又登龍於山登火於宗彝於是乎制衾冕以祀先王也九章者注於陽數也以龍為首章者衾者卷也龍德神異應潛見象聖王深沉遠智卷舒神化也又制鷩冕以祭先公鷩者雉也有景介之志表公有賢才能守景介之節又制毳冕以祭四望也四望者嶽瀆之神也武雉者山林所生也明其象也制端冕以祭社稷土穀之神也粉米由之

成也象其功也又制元冕以祭羣小祀也百神異形難可編擬但取黼黻之相皆異名夫周公之多才也故治定制禮功成作樂以孔子之聖也故行夏之時服周之冕先王之法服乃備於此矣

唐群臣冕服二十有一

一品衮冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品元冕六品至九品爵弁又有平冕爵弁武弁服進賢冠法冠之屬群臣之章服則始於正觀中詔三品以上服紫四品以上服緋六品七品以綠九品八品以青束以帶一品二品鑄以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵垂頭於下取其順下之義也風以魚則始於高宗

國朝天子冕服

有衮冕平天冠前後十二旒祭天地宗廟受冊尊號元日通天冠絳紗袍大祭祀致齋出乘玉輅入乘金輅常服赭黃淡黃袍則服之大宴則服之袍王冬大會則服之大宴則服之常服赭黃淡黃袍則服之大宴則服之

國朝王公以下冕服

有九旒冕八旒冕此古無七旒五旒平冕平梁三梁冠兩梁冠之類九旒三公奉祀則服之七旒冕青羅為衣裳四品五品為獸官則服之紫羅衣朱裳御史侍士服之平冕無旒青衣繡裳五旒冕太祀奉祀服之五梁冠一品二品侍祠朝會則服之中書門下梁冠加籠巾貂蟬三梁冠者司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之御史大夫中丞則冠有辨

群臣之章服

一品以上服紫五品以上服朱七品以上服綠九品以上服青雍熙初郊祀慶成始詔升朝官服緋綠二十年者叙賜緋紫真宗東封西祀恩賞京朝官並以十五年為限太年興國二年詔朝官出知節鎮及轉運使副借紫知防團刺史州借緋衣緋者借紫其為通判知軍監正借緋。衮冕者九章衣五而裳四毳冕五章衣三而裳二衣多而裳寡固也然鷩冕七章衣三而裳四絺冕三章衣一而裳二乃裳多而衣寡何也蓋冕服之制分陰陽為奇耦陽數奇故衣則奇數陰數耦故裳則耦數衣繪而裳綉如益稷所謂衣作繪裳綉故也而絺冕於衣亦綉者何也蓋粉絺冕三章粉米一也黼二也黻三也既以此為三章之服而粉米

非可畫之物故雖衣亦綉也

冕制

黃帝作冕垂旒目不邪視也充纘耳不聽讒言也

論語曰禹致美乎黻冕

禮記祭義曰天子為籍十畝冕而朱紘躬秉耒諸侯為籍百畝冕而青

紘躬秉耒。郊特牲曰元冕齋戒鬼神陰陽也周弁商哱夏收朱干設

錫冕而舞大武諸侯之脩禮也。樂記曰食三老五更於太學祖而割

牲執醬而饋執爵而酌冕而總干所以教諸侯之弟也。雜記曰大夫

冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已。明堂位曰朱

干玉戚冕而舞大武皮弁素積楊而舞大夏。禮運天子之冕朱綠藻

鄭氏曰朱綠以夏狗禮周禮天子五采藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以

文為貴也。魏文侯曰吾端冕而聽古樂武王克商散軍而郊射裨冕

措紡而虎賁之士說劔也

大戴禮曰公冠四加元冕。顏淵問為邦子曰服周之冕蓋以周冕為

百王不易之大法也而夫子又曰麻冕禮也今也從儉吾從衆則是周

冕又可得而易蓋古者冠布無文夏以毋追或謂以收商以章黼或謂

以哱至周用其文綉始備三十升麻布而為之故夫子曰服周之冕又

曰麻冕禮也至孔子時以絲易麻而孔子乃從衆蓋以絲易麻而尊卑

上下之分猶在也至後世其法始亂。春秋傳曰上物不過十二禮記

郊特牲曰戴冕藻十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有一旒龍

卷以祭是則帝王之衮冕十有二旒也典命曰上公以九為節則上公

之衮冕九旒九王也弁師言纁十有二就以見存亦十有二言纁旒九

就以見存與玉亦九於王舉衮冕於諸侯舉上公之冕皆指其盛者言

之也孔子曰麻冕禮也記曰玉藻前後邃延漢叔孫通之冕制版廣八

寸而長倍之後方前圓後仰前俛則版質而麻飾之上玄為延下朱為

裏約之以武武冠也設之以紉貫之以笄固之以紘五采玉則朱白蒼黃

玄也玉十有二則每五間以八寸也其玄朱方圓俛俯如此而辨物之

德應物之事不變之體元方之用莫不胥存乎其間命之曰冕者禮為

應物而設故也然服飾於下陰也故司服之服六冕飾於上陽也故弁師之冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已副編次則大裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無衮其冕無旒於經無擗玉藻曰龍卷以祭其文在朝日聽朔之上則祭昊天五帝先王之類皆以玉藻龍卷此又與郊特牲象天則天數之說合矣

周官司服掌王之吉衣服大裘以祀大衮冕服享先王

非日月於旌旗服備九章

一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以為飾六曰藻七曰粉八曰黼九曰黻皆飾以為飾則衮之衣五章裳四章此九章鄭氏曰登龍於山登火於鷩冕服享先公畫鷩翟謂華鷩服祀山川雉謂宗彝尊其神明也鷩冕服享先公畫鷩也凡九章鷩冕服祀山川雉謂凡五章緇冕服祭社稷五祀無畫凡三元冕服祭群小祀刺繡而已

凡其事章弁服眠朝則皮弁服凡甸冠弁服。弁師掌王之五冕皆元冕朱裏緹紐冕服有六而言五者大裘冕青飾尊也五采繅十有二就皆五采五十有二

五弁朱紱諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之。弁師掌王之五冕皆元冕朱裏緹紐五采繅十有二就皆五采五十有二

五采繅十有二就皆五采五十有二

五采繅十有二就皆五采五十有二

五采繅十有二就皆五采五十有二

孤卿大夫之冕章弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令

後漢光武祀天地明堂皆冠旒冕

東晉初過江服章多闕而飾冕以翡翠珊瑚珠郊祀天地明堂宗廟元

會臨軒始改服黑介憤通天平冕宋更名曰平天冕

後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日

同青冕夕月同素冕地祇同黃冕神州社稷同元冕享先皇加元服等

象冕享先帝食三老耕藉等以衮冕視朔大射等以山冕視朝適宴等

以鷩冕皆下有二旒餘諸公侯伯子男而下各有等差

唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕鷩冕鷮冕繡冕元冕通典

玄端

素端如之其色不同陳禮書云司服言王及諸侯孤卿大夫士之服而

繼之以其齊服有玄端素端則玄端素端非特士之齊服而已鄭氏曰

端者正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袂尺二寸大

夫以上侈之侈之者蓋平而益一則其袂三尺三寸袂尺八寸然謂之

端則衣袂與袂廣袤等矣無大夫士之辨也果士之袂殺於袂尺非端也大夫之袂侈以半而益一亦非端也深衣之袂圓長衣之袂長躬祭及飾衣之袂侈則端衣之袂蓋可知矣古者端衣或施於冕或施於冠樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端冕玄裳俛而乘路此施於冕者也劉定公曰吾端委以治人董安于曰臣端委以隨宰人此施於冠者也蓋玄端祭素服也諸侯與士以為祭服玉藻玄端以祭郊特牲冠玄端是也大夫士以為私朝之服玉藻朝元端是也天子至士亦以為燕服玉藻天子卒食玄端以居內則事父母端衣是也然則端衣所用固不一矣服玄端者冠則緇衣齊則玄冠特天子齊用冕燕則玄冠而已然齊或用素端則其冠不玄矣鄭曰素端為禮裘有所禱請是已

毳冕

毳冕五章說文毳獸細毛也宗彝有虎雉之飾而毳又有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕王祀四望山川之服也詩曰毳衣如英毳衣如端端熙釋名以毳為藻文鄭氏以毳為罽衣與宗彝之制不

合不足信也。三禮圖之毳冕五章祀四望山川之服按鄭義毳冕七旒六命五采絲繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用玉百六十八毳畫虎雉謂宗彝也故此五章一曰宗彝二曰藻三曰粉米皆畫於衣四曰黼五曰黻皆綉於裳藻亦草也取其文如華蟲之義粉米取其潔又取其養人粉米不可畫之物故皆刺綉於衣與裳也黼之文亦作斧繪人職據采色而言白與黑謂之黼若據綉於物上即為金斧之斧近刃白近釜黑則曰斧取金斧斷割之義也青與黑為黻則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣離合之義新圖云弁師曰諸侯之緹旒九就璿玉三采其餘如王之事則鷩冕九旒毳冕七旒希冕五旒元冕三旒旒各十二玉可知其異於王者殺其旒與其采而巳且曰璿玉則天子用玉可知蓋不知是則殺玉彌寡其垂有不及目者惡足以示蔽明之義哉毳冕自虎雉而下書作繪宗彝則畫虎雉之彝為是粉米兩物共為一章在裳則綉然而在衣則畫希冕是已舊圖粉米在衣亦綉皆非是。三公毳冕緹八就前後皆八旒旒八玉用璿玉一百二十

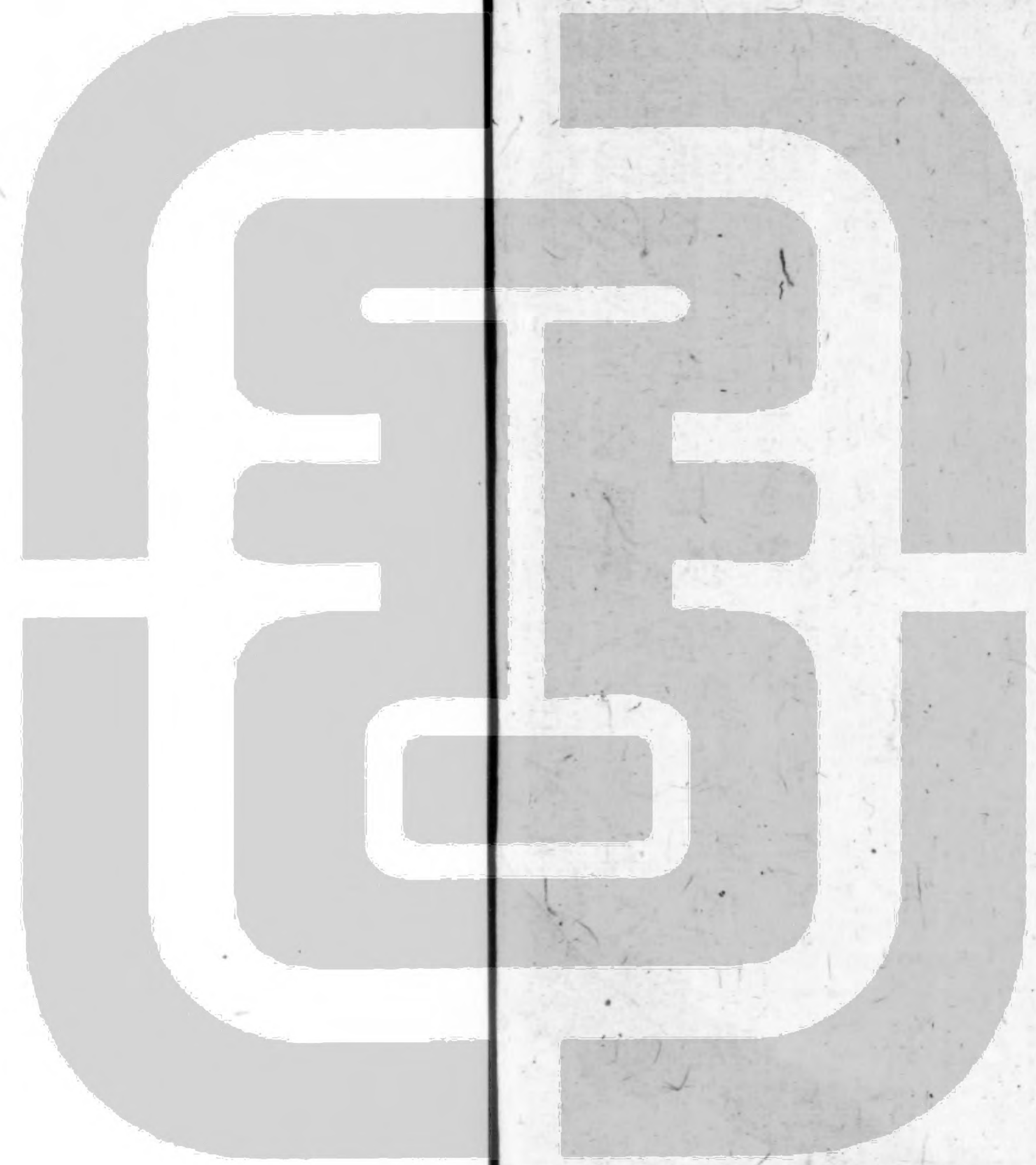

八纁玉亦皆三采三禮圖云三公八命而下服毳冕者案射人職掌三公孤卿之位三公北面以三公臣中最尊故屈之使北面答君也其執執璧與子男同制故服毳冕與子男同也雖從毳冕五章其旒與小章皆依命數此所謂屈而伸者也玉纁亦皆三采每纁八成則八旒每旒八玉計用璿玉一百二十八按弁師注於一等之中獨著孤纁四旒用玉三十二仲推王之三孤六命上極三公纁玉形制采繪章數觸類可知陳禮書曰射人三公執璧執璧則服毳冕而已蓋王饗射降而服鷩冕則公於玉射降而服毳冕矣陸難曰詩毳衣如茨刺大夫之詩也大夫希冕今日毳衣則上大夫卿也卿服毳冕則三公宜服鷩冕先儒謂毳冕誤矣王制曰三公一命衮明服鷩冕也。子男毳冕纁五旒前後各五旒旒五玉用玉五十纁玉皆三采以上子男並同但執穀璧蒲璧之異耳司服云子男之服自毳冕而下如侯伯之服弁師注云子男纁五旒纁玉皆三采每纁五成則五旒每旒亦貫玉五璿玉計用五十較帶綬烏皆與侯伯同若朝王及助王祀昊天上帝祭先王先公饗射祭

四望山川及自祭四望山川皆服之王者之後方伯王之子弟封為侯伯者皆服之以助王祭四望山川。王之孤卿毳冕纁六旒前後各六旒旒六玉用七十二以上孤卿毳冕並同但執皮帛據孤而言若卿則執圭纁六旒前後各六旒旒六玉用七十二以上孤卿毳冕並同但執皮帛據卿而言若卿則執圭或說天子孤及卿皆六命則同緇冕之服三章小章則畫六

群書考索卷四十一

行
書
月

卷之四