

T 9297/0446

12

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
SEP 1 1938

群書考索卷三十八

山堂
建陽

知縣區

俊卿
玉

○禮門

旌旗類

黃帝振兵教熊羆貔貅虎豹制陣法設五旗五麾夏后氏奠仲為車

正建旗旂旒以別尊卑等級釋名曰旗期也言與衆期於下明堂位曰

有虞氏之絃夏后氏之綢練商之崇牙周之璧璜則制有自矣周制司

常掌九旗之物王建太常諸侯建旂孤卿建旛大夫士建物師都建旗

州里建旗縣鄙建旒道車建旒旂車載旌日月為常交龍為旂通帛為

旛雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旂龜蛇為旒全羽為旒折羽為旂則其

等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗是也日月為

常而諸侯之旂亦謂之常行人之上公建常九旂諸侯建常七旂是也

元
哈峯
蕭人學
四
藏
印
校
正

交龍為旂天子之常亦謂之旂觀禮天子載大旂是也旂羽為旌天子至大夫士之旗亦謂之旗樂記龍旂天子之旂是也嘗觀大司馬中秋教治兵旌旗物之用言王載太常諸侯載旂與司常同其他軍吏載旗而司常則師都建旗師都載纛而司常則孤卿建纛鄉遂載物而司常則大夫士建物郊野載旒而司常則縣鄙建旒百官載旗而司常則州里建旗載纛載旌則建於司常而司馬又皆缺焉抑治兵六閱其禮各異歟陸農師禮象曰初之集衆也故有師都而未有軍將有州至縣都鄙而未有鄉遂郊野及其民人和集也正以治民則軍吏於是載旗以總別之師都鄉遂無非將也更建旂物鄉大夫也州里在為遂遂大夫也縣鄙在為故大司馬鄉遂載物若夫郊野載旒百官載旗則方是時孤卿大夫皆各以其屬衛王而公邑之吏又別將其衆焉由是言之司常所建是其正也大司馬所建言其暫而已雖然九旂亦旂也猶五侯皆謂之侯五溝皆謂之溝五涂皆謂之涂八法皆謂之法也周禮言旂言大旂言旂物言旌旂言旂鼓則旂與大旂云者熊虎之旗也旗物

旌旂鼓云者有非熊虎之旂也故鄉邑以旂物及田之前期致民則以司徒之大旂鄰長之作民以鼓旂遂人起野役致民則以遂之大旂然則熊虎之旂豈卑者所得而有耶旂之所用不特軍旅田獵野役之事而已凡祭祀各建其旂會同賓客亦如之蓋衆之所會使各視旂而知所從也然則虞人有虞旂虞旌何也山虞掌山林之政令山林者獸之所集故有虞旂以致禽澤所掌國澤之政令澤者禽之所集故有虞旌以屬禽先王之於旗分之采物而禮意存焉春秋時楚圍令尹也而為王旌田宣子晉卿也而假羽毛於齊或以蠶孤而先登或士大旂之左旂後世秦於四時各有所旂故月令於春則青旂於夏則赤旂於中央則黃旂於秋則白旂於冬則黑旂漢高祖初為沛公旂幟皆赤韓信伐趙立漢赤幟自公孫臣謂漢士德當改服色而文帝聽之則旂幟皆黃光武中興始用火德色尚赤於是復故乘輿金根則建大旂十二旂畫以日月升龍大駕前驅則有九旂雲罕東京賦白雲罕九旂諸侯王則旂旂九旂公列侯則亦九旂卿以五旂皆以絳龍後周太常畫三辰旗

畫青龍旗畫朱雀旗畫黃麟旗畫白獸旗畫玄武其禮物在軍亦畫其事號徽幟亦如之若司常則掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫績之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旗四曰黃麟之旗五曰白獸之旗六曰元武之旗皆左建旗而右建幟又

有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旛以供師帥三曰旂以供旅帥四曰旆以供卒長唐天子之車五輅黃屋左纛左建旂十二旒或載闔戟旌旗皆從路質故揚旌之在漢杜甫之在唐皆言軍旗之盛如曰登鳳凰而翳華芝駟蒼螭而六素蚪流星旌以電蠟成翠蓋而鸞旗玉車千乘輕先疾雷此勅雄獻其泉賦於成帝之語也如擬羣毛於華蓋比黃屋於勾陳命雷公以挾輶墮旄頭以設旆車之輻轉旗之歲疑此杜甫奏大清宫賦於明皇之語也其誇耀太侈為如何哉夫三代之時詩人之辭所以誦車旗之盛不過曰元戎十乘白旆夾夾不過曰其旂淠淠鸞聲噦噦耳不過曰我車既攻我馬既同耳二子之所褒揚誇

詠者如此未聞明先王之禮制以制其矣者此後世之不能如古也

佩綬帶

周官玉府掌共王之佩玉詩渭陽曰瓊瑰玉佩采芑曰服其命服有璫葱珩公劉曰何以劑之維玉及璫記玉藻曰將適君所既服習容觀王聲古之君子必佩玉右微角左宮羽趨以采薺行以肆夏周旋中規折旋中矩進則抑之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉之音是以非僻之心無自而入也君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩齊則請結佩而爵鞞凡帶必有佩玉佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩璫紋而緼組綬蓋古者佩玉之制上有雙衡下有雙璜中有珞璫下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不內遷也

蓋衡以平其心璜以中其德珪欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以未齊行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為物奚適而非道耶然古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛悅右玦捍之類左佩皆有五右佩皆有六以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以左不如右之強也先設事佩後設德佩以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩鞶乃言容考遂考是先設事佩而後德佩也自五霸迭興戰兵不息佩非戰器鞶非兵旗於是解去綬佩而鞶佩遂廢綬佩既廢秦乃以采組連結於璪光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而不改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃為大佩衝牙雙璜璪皆以白玉而古制尚存然漢之印綬則有五等諸侯王金璽蓋綬丞相大尉則金印紫綬比千石以上銀印青綬比六百石以上銅印墨綬比二百石以上銅印黃綬亦有無印綬者此其別也宋博之刺冀州也使從事明敕告吏民欲言縣丞尉者刺史不察

黃綬各自詣郡欲言二千石長吏者行部還詣治所然則黃綬蓋縣丞尉之墨而墨綬則長吏二千石者是也東漢蓋綬易為赤綬餘並因之凡除官受印綬而佩之遷官上印綬而易之兼官系印綬而服之免官解印綬而歸之張奐自謂前後仕進士要銀艾此除官者受印綬而要之也元帝策蕭望之曰詔左遷君為太子太傅授印其上故印使者此遷官者上印綬而易之也武帝謂楊僕懷銀黃垂三組此兼官者累印綬而服之也石慶為丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免官者解印綬而歸之也夏侯勝言士病不明經術經術苟明其取青紫如佻捨也莽者謂紫綬青綬也顏注以為卿大夫之服豈以印綬亦可言服耶若夫古之帶則又有大帶淺帶博帶之別素帶練帶錦帶緇帶雜帶之辨大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶此大帶之謂也荀子曰逢衣淺帶雋不疑曰展衣博帶蓋淺帶即博帶也玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯素辟終辟大夫素帶垂辟士練帶率下辟居士錦帶弟子緇帶雜帶君朱綠大夫元華士緇辟此青帶練帶錦帶緇帶雜帶之謂也古者董帶大

帶皆謂之鞶內則所謂男鞶鞶帶也左傳曰鞶厲游纓昭其數也此之謂也

冠帶

禮記正義曰世本云黃帝造火食旃冕則冕蓋起於黃帝也黃帝以前則以羽皮為之冠黃帝以後則以布帛為之飾荀卿言魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而拘領漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人見鳥獸有冠角類胡之制遂作冠冕纓縷以為首飾則古者冒皮而已及冠冕纓縷之作皆有所象也古者冠其飾有緣其貫有弁其束有武其繫有纓其垂有縷古之冠其飾不過纓西緣其名不過母造章甫委貌而已禮曰委貌周道也章甫商道也母造夏后氏之道也白虎通曰夏十二月為正其飾最大故曰母造商十二月為正其飾微大故曰章甫周十一月為正萬物萌小冠飾最小故曰委貌漢輿服志曰委貌冠皮弁冠同制所謂夏之母造周之章甫者也然攷白虎通所言則三冠之制異輿服志所言則三冠之制同禮文殘闕其制度名義莫究其

詳儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子冠枝木之冠蓋枝木之冠即章甫也後世有長冠通天遠游高山竹皮進賢方山巧士却非却適之制而其異者有若鷓冠鷓冠其怪者有漉酒有墊角之類非古也今攷之史在秦則有曰通天曰遠游而執法者之所服則曰法冠獬豸冠柱後惠文冠夫言柱後惠文則法冠也但言惠文則侍中冠也夫惠文之名蓋起於趙自趙武靈王改胡服以金鐺飾前前挿貂尾以為貴職後代効之故名惠文至漢因之亦名武弁或曰大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾侍中挿右及于晉曰繁冠曰建冠龍冠者即惠文之制也唐之乘輿加金附蟬侍中中書令加貂蟬以及於諸武官府衛領軍者亦惠文之制也其他在漢則有曰長冠劉氏冠齋冠則為享廟之服高山冠則為乘輿之服方山冠則為祠宗廟樂人之服却非冠則為殿門吏之服樊噲冠則為衛士之服巧士冠則為黃門之服雋不疑冠進賢冠則有進賢冠鄴食其衣儒冠側注則又有側注冠顯宗冠通天冠則天子有通天冠在晉衛士之服則曰却敵冠在

唐視朝之服則曰翼善冠以賜貴臣則曰進德冠蓋太宗嘗以幘頭之制後於後周以便武事及天下偃武遂采古制而為翼善以自服之又制進德冠以賜貴臣制如弁服及開元以來朔望朝顛用常服而弁服翼善之制遂廢不用今載於唐車服志者可攷也

衣裘

周禮司裘掌為六裘以共王祀天之服則有所謂大裘王藻惟君黼裘以誓省獮則有所黼裘司裘曰仲秋獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜則有良裘功裘之辨王藻曰君衣狐白裘錦衣以褫之君子狐青裘豹裘元緇衣以褫之則有狐白狐青之別羔裘豹飾緇衣以褫之而詩又曰羔裘如濡洵直且侯此以羔為裘者也狐裘黃衣以褫之而詩又曰君子至止錦衣狐裘此又以狐為裘者也麕裘青衿裘綬衣以褫之此又以麕而為之也大羊之裘不褫此又以大羊而為之也大東曰熊羆是裘是又以熊羆而為之也論語曰素衣麕裘此又以麕而為之也王藻曰君之右虎裘厥左狼裘夫士謂之虎士門謂之虎門旗

有熊羆之文車有虎鬣之飾則左右虎狼之裘宜矣至於衣也有曰鞞曰鞞曰鞞鞞之名詩曰朱芾斯皇三百赤芾易曰朱鞞方來困于赤紱王藻曰一命緼鞞幽衡再命赤鞞幽衡三命赤鞞葱衡此所謂鞞也王藻又曰鞞君朱大夫素士爵韋此所謂鞞也詩曰鞞鞞有奭傳曰有鞞韋之附注此所謂鞞鞞也鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其鞞前者不忘本也蓋鞞之作也在衣之先其服也在衣之後鞞之為物以其弗前則曰鞞以其一巾足矣故曰鞞以色則曰緼以韞質則曰鞞鞞及戰國連兵而鞞非兵飾故去而不用漢明帝復制鞞天子素皮鞞膝魏晉以來或用絳紵為之皆古之遺制也

鹵簿儀衛

五經精義曰鹵者盾也以大盾領一部之人故名為鹵簿蔡邕獨斷曰漢天子出車駕次第謂之鹵簿官有注名曰甘泉鹵簿國朝宋綬亭鹵簿圖謂有文事必有武備故整法物之駕嚴師兵之衛總名之鹵簿焉

古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故大駕屬車八十一乘法駕半之最後一車乘垂豹尾豹尾以前為省中漢之甘泉自古祭天圓丘之處也本秦林光宮自文帝時郊五時武帝立泰畤三歲一郊車駕必幸雍幸甘泉故有甘泉鹵簿武帝天漢四年始定車服郊祀謂之大駕車千乘馬萬匹東都行祠天郊以法駕祠明堂省什三祠宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿侍御史蘭臺令史副皆執法以督整車騎謂之護駕東晉屬車五乘而已宋孝建中田宏議屬車以為江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二為節宜依禮十二乘為制隋之大業復備八十一乘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具于開元禮尊駕則先萬年縣其次則自京兆而下而至於豹尾車又其次則左右廂黃麾仗左右領軍黃麾仗若法駕則減於大駕小駕則又減於法駕漢之大駕公卿奉引大將軍參乘大僕御光武中興止陳法駕公卿不在鹵簿中惟河南尹執金吾維陽令奉引侍中參乘奉車即御至唐則兼列六引

唐朝會之儀三衛番上分為五仗號衙內五衛一曰供奉仗二曰親仗三曰勳仗四曰翊仗五曰散乎仗列坐東西下每月立內廊閣外號曰內仗以左右金吾將軍一人押之有押官有知隊仗官有押引駕官國家肇造之初承五季草創之後法制之駕警蹕之衛大率尚仍簡略雖得長興南郊鹵簿圖字僅可改正而濶畧滋多自陶穀為禮儀使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繡袍至若執仗之士舊服五色畫衣先後驟倫無所準式謂以黑為先而青赤黃白以次分列始定鹵簿之制其導駕押仗之服則從開元綉袍之制其執仗次第之色則從五行相生之次其乘輿則增造五路其奉引則備用六引始造於乾德之四年而告備於開寶之三年越明年謁欽園立實始用之想大禩猶前驅五路增副里以鼓記南以車指雞翹豹尾天矯婀娜公卿執事前導後陪細仗大角壯其容幟蓋繖扇備其節蓋老幼稚族觀褻嘆向也目熟乎刀兵今乃窺文物旂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典華夏之

偉觀也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顧於羽衛者國家之上儀也在漢得無意乎蓋躬節儉者帝王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猶可想於千載之下然則聖人所以奉已與夫華國者固自殊轍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大駕則用之於郊祀用之於籍田法駕則用之於明堂用之於恭謝鸞駕則用之於封祀或用之於太清玉清黃麾仗則或用之於親征或用之於省方若是者皆各有制為後厥所元皆自綉衣發之故郊祀籍田畢陳大駕明堂祫享率用三引聲名法度著矣

門觀 宮殿

易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯則宮室之設尚矣故自其門闕之制言之考工記曰匠人營國方九里旁三門鄭氏之注以為旁三門者天子十二門也月令曰毋出九門先儒天子外

門四關門也遠近郊門之與國門也內門五曰臯曰庫曰雉曰應曰路是也路者大也王之路車路馬路寢路鼓皆名曰路則大寢之門謂之路門宜矣然路門者書則謂之畢門又謂之南門帥氏則謂之虎門春秋之時齊晏子端委於虎門得非末世諸侯之門亦效其名乎應門者發政以應物也爾雅謂之正門明堂位亦曰應門臯門者以緩為義也臯鼓臯舞皆以臯為緩則門之遠者謂之臯宜矣毛氏以臯門為郭門非也公羊傳曰五板為堵五堵為雉蓋城雉之制在是為此豈非雉門之意歟諸侯之外門有四與天子同內門有三則曰庫曰雉曰路而與天子異詩以天子之禮追大王之事明堂位以魯之門取天子之制故皆臯門應門之名也魯僖公二十年新作南門穀梁曰南門者法門也雉門之說不見於經然周禮閭人掌中門之禁則中門者豈雉門歟臯門之內外朝也朝士建其法小司寇掌其政列三槐之與九棘設嘉石之與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在焉應門之內治朝也司士正其位宰夫掌其法大僕正王之位而王日視朝在焉路門之內燕朝也大僕

正其位掌擯相而族人朝焉。玉藻曰：朝服以視朝，退適路寢聽政。然則王日視朝於治朝而退聽政，然則王日視朝於治朝而退聽政於燕朝矣。雉門之外垂治象，所以待萬民。應門之外設宗廟社稷，所以嚴神位。路門之外則九室九卿，朝焉。路寢之內亦九室九卿，居焉。三代而後所以名其門者亦不一矣。漢都城之門載於三輔黃圖者凡十有二，曰霸城曰清明曰宣平曰覆盎曰安門曰西安曰章城直城曰雍門洛城曰厨城橫門而直城則舊謂之龍樓，霸城又謂之青門，宣平則又謂之東都安門，則又謂之鼎路，章城則又謂之光畢，洛門則又謂之高門，而清明則又有藉田，凱門之號，而安則又有便門，平門之目。東漢雒陽城門亦十有二，上應月位，中東惟郊，上西惟戌，開陽平城巳午順方，若雍若爰若拜若津曰上東，夏門曰廣陽，上苑駢羅錯峙，周于子亥而李尤嘗為之銘。漢未央宮有金馬青鐵兩門，武帝時東門京作銅馬法獻之，立於魯班門外，乃更其名而謂之金馬，則金馬者因班門之舊而公孫泚東方朔之徒嘗所待詔者也。建章宮之門曰閭闔，亦曰璧門，未央長樂

甘泉諸宮皆有司馬門，武帝置酒泉北宮，令董偃從東司馬門而更其名曰東交，則以私情易之者也。若乃塔南端之特闈而端門之名於是乎顯，建冰室之譖門而譖門之名於是乎彰，雲龍神虎之門則又列于德陽殿之東西，是蓋後漢之制而見於張平子之賦。東京者也。唐之京城在河華右隴坻前終南後九蕪南三門曰明德曰啟夏曰安化，東三門曰春明曰通化曰延興，西三門曰金光曰開遠曰延平，皇城在京城之中南三門曰朱雀曰交上曰含光，東西二門曰延喜曰景風，西二門曰安福曰順義，其中左宗廟右社稷百僚之辭列乎其間，凡省六寺九臺一監四衛十有八東宮官屬宮城在皇城之北，南三門曰承天曰長樂曰永安，若元正冬至受萬國之朝貢，則御承天門以聽政，蓋古之外朝也。其北曰太極門，其內曰太極殿，朔望則坐而視朝焉。蓋古之中朝也。又北曰兩儀門，其內曰兩儀殿，當日聽朝而視事焉。蓋古之內朝也。大明宮在禁苑之東南，正南曰丹鳳門，門內正殿曰含元殿，開元時元正冬至乃於此而聽朝也。其北曰宣政門，門內曰宣政殿，殿東曰日華

門門東門下省西曰月華門門西中書省宣政之左曰東上閣右曰西
上閣次西曰延英門其內之左曰延英殿右曰含象殿宣政北曰紫宸
門其內曰紫宸殿興慶宮在皇城之東南宮之西曰興慶門內曰興慶
殿本朝之宮門曰宣德曰左右掖曰東西華門曰左右景德門此皆其
門之可攷者也爾雅曰觀謂之闕周禮垂法于象魏禮器曰天子諸侯
臺門郊特牲曰臺門而旅屏大夫之僭禮也諸侯有臺門而無兩觀魯
有兩觀以周公之故也何休曰天子外闕兩觀諸侯內闕一觀然天子
外闕於經無見也春秋書新作雉門及兩觀蓋譏其加度云爾子家駒
以魯設兩觀為僭誤矣先王之時門皆南向蕭何治未央宮立東闕北
闕顏師古以為未央殿雖南向而上書奏事謁見之徒皆詣北闕公車
司馬亦在北焉以北闕為正門蓋出於蕭何厭勝之術非古典也三輔
黃圖以為未央有元武蒼龍二闕其東闕北闕者歟漢之建章宮則有
鳳闕圓闕別風嶢嶢之闕甘泉宮則造赤闕於南以象方色後漢亦建
象魏之兩觀見於張平子之賦者皆其觀闕之可考者也自其宮殿之

制言之合宮則作於黃帝蘄年宮則作於秦穆棧陽宮則作於秦昭王
黃陽宮則作於秦文王阿房宮則作於始皇若西垂若平陽封宮若橐
泉若梁山若林光皆所謂秦宮者也始皇宮曰興樂而漢高帝修飾之
以為長樂宮叔孫通與魯兩生共起朝儀而諸侯群臣皆朝十月者即
此地也其後太后常居之而惠帝以來皆居未央因龍首山為之而臺
殿四十有三紀於西京雜記則北極可知矣曰雒陽南宮則高帝命通
侯諸將以言劉項得失與夫張良請封雍齒之地也曰沛宮則高祖召
父老子弟而歌大風之地也自是而後宮室之盛莫過於武帝曰龍淵
宮則因救河而作也曰宣防宮則因塞河而作也甘泉宮一曰雲陽秦
始皇作甘泉前殿載於史記至武帝盡增廣之是蓋黃帝以來圓立祀
天之地而漢帝受計及諸侯朝者皆在此也楊雄作甘泉賦以諷成帝
而雄傳之所載以為石闕封巒枝鵲露寒棠黎師得遊觀屈竒瑰偉則
其奢麗為如何建章宮本於越丞厭勝之說東方朔有曰今陛下以城
中為小圖起建章左鳳闕右神明號為千門萬戶則其奢麗為如何若

明光若首山若交門若桂宮又皆文帝之所作者漢之宮有曰萬歲者
武帝所造嘗見於宣帝之幸而有神爵之瑞者也曰步壽者宣帝神爵
二年鳳凰集于役棚所集之地復獲玉寶而建以為宮者也其他如宜
春宣曲則述於子虛之賦黃山池陽則見於東方朔之傳以至長楊五
柞回中大臺竹宮北宮之類亦皆散見於書史若乃三雍宮者所謂明
堂靈臺辟雍者也明帝即位親行其禮坐明堂而朝群后登靈臺以望
雲物袒割辟雍之上尊養三老五更則其禮帝盛矣後漢之宮有曰南
宮曰大駕宮則作於光武曰北宮則作於顯宗而南宮則圖二十八將
者也東晉之宮如咸和所作新宮則成於王導所以破溫嶠輩遷都豫
章會稽之二論如太原新宮則作於謝安所謂仰模元象合體宸極者
也元魏之宮曰金墉則又作於孝文而以為遷洛之舉也唐天子所居
之宮太極則以太內月之會要曰大明則以東內月之曰興慶則以南
內月之自龍朔而後人主常居大明謂之大內而太極乃謂之西內大
明創於正觀始謂之永安繼謂之大明改謂之蓬萊而卒定於大明之

號興慶創於元宗而因乎藩邸龍池之祥至於武德之營洪義宮而後
易之以大安武德以舊第為武功宅而其後易之以慶善正觀以隋之
仁壽宮為九成宮而其後易之以萬年開元置溫泉宮於驪山而其後
易之以華清其他如太和仁智之造於武德玉華翠微飛山襄城之作
於正觀合璧之作於顯慶紫桂之作於儀鳳奉天之作於永淳啓聖之
作於開元而通義宮者則武德以舊第為之躍龍宮者則武德以奉義
監為之而唐又有宮曰長春此皆其宮之可攷者也西漢之殿在長樂
宮者則曰臨華曰神仙其在未央宮者則曰清涼曰宣室曰長年曰玉
堂曰麒麟曰白虎西都賦注孟堅西都賦所謂區宇若茲不可殫論者
也王商傳云成帝世單于來朝引見於白虎殿杜欽傳云上盡召直言
之士詣白虎殿對策而杜欽谷永皆於此對六經之問即所謂白虎也
未央之殿若承明則以為著述之所孟堅所謂承明金馬著作之庭者
武帝賜嚴助書云君厭神明之廬成帝世客有薦楊雄文似相如者否
符詔承明之庭其在是歟若金華則以為講授之地鄭寬中張禹朝夕

入說尚書論語而班伯之所受業者其在是歟以至武臺通光之名由
臺宣明之號神明高門昭陽之屬皆其殿之列於未央者若明光殿則
作於桂宮者也若函德殿作於建章宮而宣帝之世金芝九莖產於銅
池者也若鳳凰羽則又宣帝叶其嘉瑞而作者也光武即位之初車駕
入洛幸南宮却非殿遂以定都又作南宮前殿而顯宗亦有德陽之作
其他如含德章臺天祿宣明之類紀於張平子之賦者皆東漢之殿也
唐室之殿若太極者則見之於太極宮若含光紫宸宣政延英則見之
於大明宮若乾元則見之於洛陽宮以至慶善宮之有披香而椒風披
香已見於孟堅之賦則漢已有此名也開元鶴鳴集白虎庭木則是唐
亦有白虎之號也宋朝之殿以文德為正衙而又有大慶紫宸集英在
景德則有玉宸殿即偃息之所而聚書真宗謂此惟正史累校定者小
說書月以二人入講說者蓋自此始也皇祐中以邇英後殿為隆儒明
道中以承明為端明以端明為延和慶曆中改文明為紫宸以延恩為

臺觀 館閣 樓室

觀文在治平則有欽明殿命王廣淵書洪範於屏而廣淵因有三德為
馭臣之柄之說此皆其殿之可攷者也

臺觀之作遠矣若周之靈臺魯之觀臺漢長樂宮之鴻臺未央宮之玉
臺趙王宮之叢臺武帝之柏梁建章之神明井泉之通天殿中之蘭臺
上林之清臺後漢之靈臺雲臺唐顯慶之講武開元之測景此皆其臺
之可見者也。若漢之甲觀屬玉觀後漢之東觀而劉珍劉騶馬融
蔡邕張衡曹褒黃香皆嘗入焉至于白虎觀則章帝建初中博士議郎
諸生諸儒如魏應淳于恭之徒會于此也講議五經同異帝親臨決作
為白虎議奏者也魏明帝之聽唐之嵩陽此皆觀之可見也。館閣之
作也亦遠矣漢武帝為飛廉館於長安而後漢明帝則取飛廉以為平
樂館考之漢紀武帝元封六年京師民觀角觝于上林平樂館則平樂
之名在武帝時固已有之也武帝又於甘泉作迎風露寒儲胥之館曰
射熊曰蘭館亦皆漢世之所有而平津開東閣管客館以招天下賢士

有所謂欽賢翹材接士之說則漢之人臣蓋亦有列館者矣齊王儉之
學士館唐之六館宋之三館曰集賢招文史館此皆其館之可考者也
。漢有石渠天祿麒麟三閣皆蕭何之所創造石渠之在未央殿北以
藏入關所得秦之圖籍其後又藏祕書而天祿麒麟皆在未央宮中三
輔黃圖亦為藏書之地劉向專精校書而有青藜之異者即天祿也宣
帝思股肱之美而畫圖霍光輩者即麒麟也班孟堅西都賦曰天祿石
渠典籍之府故老名儒講論乎六藝稽合乎同異者蓋謂此也杜佑曰
漢凡圖書所在有石渠石室廣內延閣貯之於外府又有御史中丞居
殿中掌蘭臺祕書及麒麟天祿二閣藏之於內禁及考三輔舊事石渠
閣有未央大殿北以藏祕書則石渠不得不謂之外府劉歆七畧亦云
外有太常太史博士之藏內有延閣廣內祕室之府則延閣廣內皆為
禁中之藏明矣是以漢之祕書多在於天祿非大夫侍中不預此選劉
向以光祿大夫劉歆以侍中揚雄以大夫校書天祿閣而石渠則為諸
儒講論五經之地而以博士處之也施讐為博士甘露中與諸儒講論

同異於石渠歐陽生薛廣德王式戴聖皆以博士論經石渠者也蘭臺
石室則在殿中而為史官著述之所而蘭臺則掌圖籍故漢之校書講
筵修史三者皆處於內禁云唐之閣曰疑暉則掌置渾儀於其中曰凌
煙則圖畫功名於其中曰祕書閣曰蓬萊書閣則以為崇儒待士之所
宋自龍圖閣而下皆以為祖宗宸章之奉太宗肇新祕閣則以之彙聚
典籍育養英才仁宗景佑初開創逾英延義二閣列峙於迎陽門崇政
殿之東西又以為訓習道藝之地此非其閣之可攷者歟。至於樓室
之制若苑幹樓則作於漢武之建章北顧樓則起於梁之京口花萼相
輝勤政務本則唐元宗作之於興慶壽邊樓則李德裕作之於劍南宋
之樓曰紫雲則藝祖與趙普等議論民事之地曰太清則貢宗天禧中
召近臣觀書之地也此皆其樓之可見者也。漢以宣室為聽政之所
三輔黃圖曰宣室者未央前殿正室也文帝思賈誼召之入見上方受
鑿坐宣室因感鬼神事而問鬼神之本何武傳言武與揚覆衆等習歌
中和樂職詩宣帝求通達茂異之士召見武善於宣室刑法志亦云宣

帝因路溫舒之言李秋請讞詩上常幸宣室齋居而決事刑號為平則漢之人主受釐訪問總攬萬幾裁斷庶獄一皆在是為東方朔傳曰武帝為寶太主置酒宣室使謁者納董偃朔辟戟而前曰夫宣室者帝王之正處非法度之政不得入焉其嚴蓋可知矣漢自官表有織室屬之少府而後漢禮儀志祠祭先蠶亦有織室三輔黃圖以為此室在未央宮有所謂東西織室者若乃凌室亦在未央而用以為藏冰者焉此皆其室之可見者然也

唐車輿衣服令

車輿衣服定著于令唐制也夫三王制作莫盛於蒼姬考之禮經五金象革洎夫木路是夫王車若翟車而下至於子篆縵墨棧則后與諸臣各有制焉大裘而下洎夫冠弁是為王服若祿衣榆翟至於衣冕希毳則后與諸臣亦有制焉嬴秦變古改商瑞山名為金根為車之衆至于九九汰後斯甚已無足稽衣服之制亦弗之見矣劉定憲金根一車御為乘輿爵非公乘劉氏勿冠錦綉綺縠賈人有禁尊卑有制頗亦詳密

驛登天漢郊于甘泉千乘萬騎其議特盛中間為折武車諸子繡髮駘笑三輔一時文物煥滅無餘世祖中興葆車卷輦法物始備永平之時王佩絢履冠冕行事范史登載亦既周悉晉追隋世改更定令弗聞駿乎不足論已唐自高祖開創垂意制作武德四載有著斯令上由天子下達庶人常尊等威厥有定制故天子五輅則制周制而耕根安車白鷺記里指南之屬是為屬車后天子所謂車乘制則詳已天子之服自大裘衮冕而下亦制周制通天絳紗朝會以服后與諸臣制已詳已乘憲作則簡牘且存上得兼下下毋儼上截然畫一凜莫可犯隆殺有經貴賤斯殊所以嚴分守而杜僭侈者繫斯令之設唐一代之制於是有攷焉若乃翼善進德掌創厥冠朱明鵬袍亦製厥服品官服色舊止黃紫馬周建議始更厥制而其後又以色之淺深為品秩高卑之辨茲雖出於一時之宜史氏備載灼為丕範亦以昭唐家定令之詳始終不苟蓋如此

唐洪文定制禮儀

唐會要太宗改修文為洪文垂意文學精選賢良之士如虞世南褚亮姚思廉歐陽詢蔡允恭肅宗德言之徒皆以學士講論政事天策學士其登是選者殆半為是以正觀之修改五禮此禮官之職也而必詔學士參預正觀之有事泰山公卿預議可也必參以學士之詳定求微之際明堂制度非特下之諸曹詳考而洪文館實與議焉封嵩山之儀皆無量為學士中宗亦詔其定南郊儀典不特此也馬嘉運之刪正義繁瑣姚思廣之撰述陳梁二史劉嗣之脩次國史實錄皆以洪文學士職之又嘗攷之唐自封國初命祀四室因仍至于正觀莫有更易至九年朱子奢以諫議兼洪文始建三昭三穆之議一代大典因之以立蓋唐自太宗即位殿左置洪文館而學士無定員館中有四部書及圖籍正諸儒講論之地也

洪文沿革

武德四年置修文館於門下省九年改曰洪文其後又置諸經博士儀鳳中置詳正學士校理圖籍武德後五品以上曰學士六品以上曰直

學又有文學直館皆他官領之垂拱以後以宰相兼領館務號主給事中一人判館事神龍元年改洪文曰昭文二年曰修文景龍二年置六學士四人以象四時學士八人以象八節直學十二人以象十二時景雲中減其員數復為昭文館開元七年洪文館置校書郎又有校理讐校錯誤等官長慶二年詳正學士講經學士皆罷專以五品以上曰學士六品以下曰直學士未登朝為直館大抵學士掌詳正圖籍教授生徒朝廷制度沿革禮儀輕重皆參議之

王儉學士館

齊武帝時王儉領國子祭酒詔於儉宅開學士館以總明觀四部書目充之自宋世祖好文章士大夫悉以文章為尚無專經者儉少好禮學及春秋由是衣冠翕然更尚儒術矣

宋朝三館

按唐武德中始置修文館隸門下省正觀中建史館於禁中專掌國史開元十二年改集仙殿為集賢書館三館之名肇於此矣自是集賢昭

文置大學士史館置修國史以宰相兼領之昭文集賢又置學士直學
士史館集賢修撰又館有直館檢討集賢有直院校理崇文院又有檢
討校理皆以他官領之初昭文館隸門下省史館寓於集賢後合為一
矣太平興國二年太宗幸二館後增棟宇之制天禧八年詔崇文外院
以三館為額

龍圖

真宗景德二年閣下列六閣曰經典曰史傳曰子書曰文集曰天文曰
圖書祥符初建以奉太宗御書取龍馬負圖之義太宗同此閣中

天章

真宗天禧五年作奉安真宗御書取雲漢為章之義一云天聖末間作
此

寶文

舊曰壽昌慶曆初改今名嘉祐八年詔以仁宗御書藏于閣取寶書為
訓之義英宗同此閣中

顯謨

藏神宗御書取不顯文謨之義政和四年閣初成

徽猷

哲宗取君子徽猷之義大觀二年詔以哲宗號令之指陳若揭日月緝
熙紹復之故

敷文

徽宗取誕敷文德之義紹興十年詔以徽宗宸章奎炳發為號令著在
簡編

煥章

高宗取煥乎其有文章之義

華文

孝宗取重華叶帝之義

群書考索卷三十八

前集

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

先王顧誕天之明命以承上下神示洪範八政其三曰祀太宗伯之職以吉禮祀邦國之鬼神示故祭天地曰燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤曰沈祭風師雨師曰禋燎祭四方百物曰醯辜秦則與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侈靡文帝切於愛民謂禴禘之事足以佑民也廣壇場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問未遑他事而急於鬼神之間至於武帝巡海之求神仙入築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讖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此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于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玉戚天子之禮在諸侯塞門反坫素衣朱襪諸侯之禮在大夫隨武子不知殺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覩當時之近功而其法失於太早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徵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今式而義所敬宗多希旨傳會議者非之由是正觀顯慶二禮兼行而存司臨事連引古義無復定制元宗開元時王崑請刪

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]王禮之文
稍備而用之雖時有損益不能過也[宋]朝[建]隆[聶]宗義重修三禮[馬]資
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

自空虛浮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綱典猗歟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浮誕之言談空說高而俗日以勝乃謂籩豆之

事皆有司之常職制度各物皆道德之士宜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
裸用雞彝鳥彝於秋嘗冬烝裸用斝彝黃彝於四時之間祀追享朝享
裸用虎彝雉彝者各有義也其言尊也則有所謂獻尊象尊有所謂著
尊壺尊又有所謂大尊山尊者則槩之曰尊耳初不思古人於春祠夏
禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象樽於秋嘗冬烝其朝獻用兩著樽
其饋獻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璋中璋邊璋之別禮曰大璋中璋
九寸邊璋七寸得無意乎。鼎之有象鼎也有陪鼎也有鉶鼎也古人
之意各有在也故詩曰鼎彝及鼐。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楸殷以楨周以房鳥得
而不攷其所以異蓋簠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薺醢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裸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歆博物洽聞無所不通至宗廟之犧樽說者不一香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綉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皐而祭周人冕而祭則皇收而下

者皆冕也孔子稱焉致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉鬯王詩稱商之孫子常服黼嘒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天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綖紐五采繅十有二就皆五采玉有十二玉笄朱紘諸侯之繅存九就璿玉三采其餘如王之事繅存皆九就玉瑱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大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據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驚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翟者別其名也驚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上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艮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蔽終焉舜命九官終於黜陟分比周官
六計終於蕤下皆六服終黻之意也然剛斷者先王之所沈潛非向而
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喁語曰致美乎黻冕凡
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明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措笏而虎賁之士
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纓而乘路此施之
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賔皮
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顛胡之制遂作冠冕
纓鞋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皇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辛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袞衣公弗之文擬於至尊獲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袞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袞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自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袞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憤曰白紗帽曰平巾憤曰白恰祀天地服大裘顯慶中長孫無忌乃謂服袞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袞衣孤卿服毛及敝君少臣多非禮之中請諸祭用袞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廟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王公之服

鷩冕有事遠主之服

毳冕

祭海嶽之服

玄冕

皆祭百神朝日夕月之服

通天冠

冬至受朝賀祭選燕羣臣養老之服

緇衣冠

始冠之服也

武弁

講武出征蒐守大射禮須宜社賞祖劉社至嚴之服也

黑介憤

拜慶之服也

白紗帽

視朝聽訟宴見賓客之服也

白袷

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玑斗周旋魁方柄曲以携龍角為帝車於是乃曲其軸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鈞車奚仲為夏車正建其旂旋尊卑一下各有等級商因鈞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旂以祀金路鈞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鸞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圓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旂以象大火也鳥旟七旂以象鶉火也熊旗六旂以象伐也龜蛇四旂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旂以從水德法水之數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

獵有駟有輕有青蓋皂蓋之名有大駕法駕小駕之儀朱班重牙貳轂
兩轄金薄繆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捐之傳曰鸞旂在前屬車在後此
鸞旂車之可見者也楊雄傳曰豹尾以前皆為省中此豹尾車之可見
者也光武平公孫述始獲豫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十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
隋制王金象革木是為天子五輅武德之初五輅之外加以屬車十乘

指南記里鼓白鸞鸞旂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輕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大
僕所藏玉輅自唐顯慶中傳之號曰顯慶輅乾德之初陶穀創意外造成
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綏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更服入閭里自景武以後其制漸立

景帝詔二千石者車朱兩幡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夾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貝或革或篆或木之屬而

磨自一品則有象路二品三品則有華路四品則有木路五品則有輅車而車路皆藏於太僕受制行州則給之餘皆以騎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較象二十八星以為蓋弓象日月以為輪輻前軾而後戶前軾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較者有短較者有杼輪者有倅輪者有反掾者有反掾者有兩輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲轆者有直轆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補事以為之文也

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文牙卷簾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維防令奉引奉車即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鉦車黃

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九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何

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
中道太僕大將軍祭左右又各增三行為九行司馬史九人引戈戟楯
二行九尺楯一行刃楯一行細弩一行細跡禽一行槌斧一行刀楯一
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旂旂
十二左將軍騎右殿中將軍持鑿騰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盃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堅旗安車邪
拖之次闐猪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卿並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在外弓矢在內鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左軍前後次越騎校尉在左屯騎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都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校靴角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎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五十四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顏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若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

後魏道武皇帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建大常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉引太尉陪乘太僕御從輕車介士十乘萬騎魚麗鴈行前驅皮軒闕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從侍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中騎內公在幢內侯在步稍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紫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伏
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
名物衣冠幟蓋綉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鸞駕又減縣令
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鸞駕凡鹵簿四等
大駕法駕鸞駕黃麾仗大駕部郊祀籍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鸞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馬舊二千人大中
駕二萬六十一人六引開封令仗太常卿
司徒御史大夫兵部尚書始於金吾肅雍

綉衣鹵簿

藝祖皇帝以上聖之姿受天眷命用肇我區夏不諱者威賓服者懷武功既成文治斯廣躬郊禋正會朝祲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時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絉綉文代綵畫之服揚輝絢綵不贅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款固丘實始用之想夫襮稍前驅五輅增副里以鼓記南以車指雞翹豹尾大矯珂鄒公卿執事前導後陪

細仗大角壯其容愷蓋傘扇備其飾蓋老幼推挾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典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齋宮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王之盛德也備羽衛者國家之上儀也在漢孝文殿設書囊之惟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繹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夔觀簡冊未之攸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

周以大記

景德鹵簿

二年九月上封者言國家郊祀有期伏衛中司天監十二神輿行滿殿中有芳停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王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秘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

康定元年九月七日叅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尾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簿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闕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軻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矣仲為夏車正建其旒旒尊卑上下各有等級周室大備官有六職百工與居一為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楷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

置鈎車俾車正矣仲建旒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稱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

輅一曰玉路錫樊纓九就十有再就建太常十有二旒以祀金路建大

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太
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若令五路屬車十乘指南黃帝
作記里鼓劉裕白鷺隋鸞旗漢辟惡秦正觀中始加黃鉞皮軒漢耕根漢安車周四望齊羊車晉制
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及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綉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茲益曰天子所輿共大
尺輿皆天下豪俊此漢用古制也國朝之制乘輿有大僕而無參政請
壻近臣一負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轂象二十八
星以為蓋弓象日月以為輪輻前軾而後戶前軌而後軫奇轉而首以
較下軸而御以僕對人者謂之對車如舟者謂之軸揉而相迎者謂之
牙軸之曲中謂之前疾軛之上平謂之衝衡之材輿之下木皆曰任以

其力任於此也。轂之端與轆之下木皆曰軼，以其旁止於此也。軼可以名山，可以名車，達常者可以名部，軼前橫木可以名輅，此又因一材而通名之也。其為車也有長轂有短轂，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輿，有曲輿。輿牛有廣箱有方箱，有重較有單較，或駕以馬或駕以牛，或挽以人或飾以物，或飾以漆或撲以素，皆因宜以為之制。稱車以為之文。禮大車牛車也，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，貳轂兩轄，金薄繆龍為輿，倚較文虎，伏軾龍首，銜軛左右，吉陽箭鸞雀立，衡楛文畫，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轡音耒耜載之于于親耕所乘也
○車譚謂揚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耜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鸞青質

大使車

大使車立乘駕駟赤帷從車四乘二千石以下從駕之車

小使車

小使車不立乘蘭輿赤轂白蓋赤帷從騶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
一曰闐猪車親較獵乘之魏改名關虎車晉一名關戰車

辟惡車

秦制也桃弓葦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

齊四望車通幃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棲焉

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闔璣衡七星下而孕秀孫枝挺立應于休期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蜀駟車備于掖塗安車青蓋施于主子奧惟皇

孫歆車以綠左右列駢駕馬有三輪輿較軹轅衡軛轄表裏玄施光彩
易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碑本傳彬班可
覆其視軫獵小車茲為偉觀宜有銘義以侈厥制陳宗

武車德車

武車綏旌者武車亦革輅也取其建戈乃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

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五輅元豐四
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劾記里鼓車一獨韓轆雙輪廂上有兩層
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

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

群書考索卷四十

前集

