

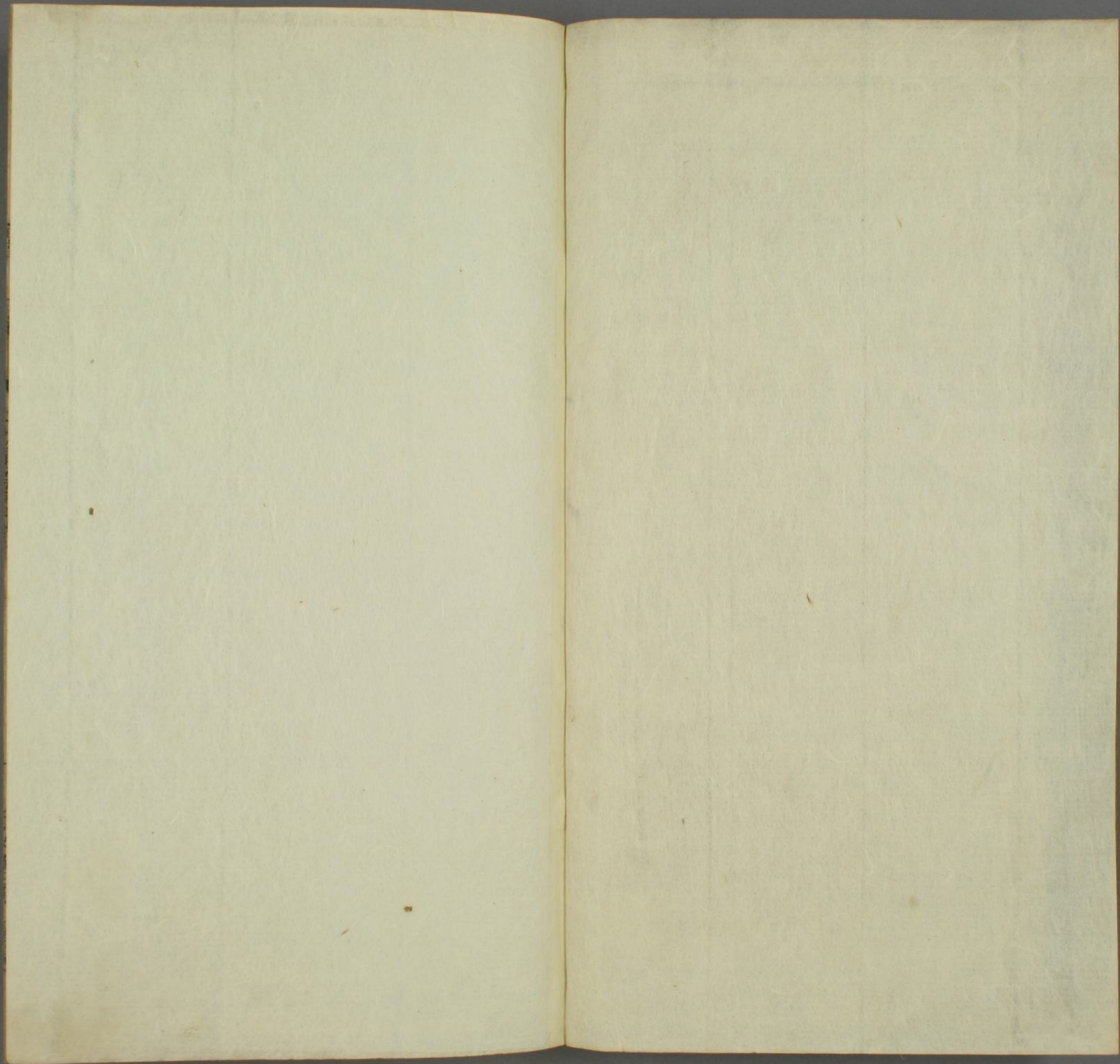
通考

自百十至百十五

二十一

412
100
21

112
100
21

文獻通考卷之一百十

宋鄱陽 馬

端臨

貴

明蘄陽 馮

天馭

雁

王禮考 田儼

商湯見祝網者置四面其祝者從天墜者從地出者從四方來者皆離吾網湯曰嘻盡之矣非桀其孰為此湯乃解其三面置其一面更教云祝曰昔蛛蝥作網蛛音朱 蝥莫侯反今之人循序欲左者左欲右者右欲高者高欲下者下吾取其犯命者其憚害物也如是漢南之國聞之曰湯之德及鳥獸矣四十國歸之

周制天子諸侯無事則歲行蒐苗獮狩之禮仲春教振旅司馬

以旗致民平列陣如戰之陣以旗者立旌期民於下兵者凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出

者治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉春習振旅兵入收衆專於農平猶正也王執路鼓諸侯

執鼗鼓軍將執晉鼓師帥執提旅師執鼙卒長執鏡兩司馬執

執鼗鼓軍將執晉鼓師帥執提旅師執鼙卒長執鏡兩司馬執

鐸公司馬執鐸

鼓人職曰以路鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事以晉鼓提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提也

云公司馬謂五人為伍之司馬也鄭玄謂王不執鼗鼓尚之於諸侯也

司馬者雖早亦同其號以教坐作進退疾徐疏數之節

以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社

春田為蒐也掌火田後治徒賁之政令表貉立表而貉祭也誓民誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射也

春田主用火焚萊除陳草皆殺而火止獻猶止也田上虞人植旌衆皆獻其所獲獸馬詩云言私其縱獻于公春田主祭祀者土方施生仲夏教爰舍如振旅之陣群吏撰車徒讀書契也貉讀為禡

辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野

軍有草止之法讀書契以簿書校錄軍實之凡要號名者微議所以相別也鄉遂之屬謂之名家之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其制而為之以備死事帥謂軍將及帥帥至伍長也以門名者所被徵識如其在門所樹者也凡此言以也象也皆謂其制同耳軍將皆命卿古者軍將蓋為營治於國門魯有東門襄仲宋有桐門右師皆上卿為軍將者也縣鄙師至鄰長也家謂食采地者之臣也鄉以州名亦謂州長至此長也野謂公邑大夫百官一人其職從王者此六者皆書

以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅

其官與名氏馬門則襄仲右師名矣鄉則南鄉魏東鄉為人是也其他象此云其某之名其某之事而已未盡聞也

遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享禘

不秀實者云車弊驅獸之車止也夏田主於祭宗廟者陰陽始起殺而車止禘宗廟之夏祭也冬夏田主於祭宗廟者陰陽始起象神也

仲秋教治兵如振旅之陣王載太常諸侯載旗軍更載

象神也在內也

旗師都載旌鄉遂載物郊野載旒百官載旗各書其事與其號

焉其他皆如振旅

鄉遂之州長縣正以下野謂公邑大夫載旒者以其將卒也百官卿大夫載旗者以其屬衛王也凡旌旗有軍衆者盡異物無者帛而已書當遂以彌田如蒐田之法羅弊致禽以祀禘秋為畫皆畫以雲氣遂以彌田如蒐田之法羅弊致禽以祀禘秋為彌彌終也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多皆殺而仲冬罔止禘當為方秋田主祭四方報成萬物詩云以社以方仲冬教大閱

春辨鼓鐸夏辨鞀名秋辨虞人萊所田之野為表百步則一為三表又五十步為一表田之目司馬建旗于後表之中

群吏以旗物鼓鐸鑼鈇各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃

陳車徒如戰之陣皆坐

虞人萊所田之野其萊為可陣之處後表之中五十步表之中中央表所

顧瞻

以識正行列也四表積二百五十步左右之廣當容三群吏聽

誓于陣前斬牲以左右徇陣曰不用命者斬之

馬振鐸群吏作旗車徒皆作鼓行鳴鑼車徒皆行及表乃止

鼓擁鐸群吏弊旗車徒皆坐

皆作鼓進鳴鑼車驟徒趨及表乃止坐作如初

鳴鑼且卻及表乃止坐作如初

鼓戒三闕車三發徒三刺

地前後有屯百步有司巡其前後險野人為主易野車為主

更各帥其車徒以叙和出左右陳車徒有司平之旗居卒間分

皆三鼓群司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進

大獸公之小獸私之獲者取左耳

獸者取其左耳當以計功及所弊鼓皆駭車徒皆讒

田所當於止也天子諸侯蒐狩有常至其常處更士鼓噪象攻

敵寇勝而喜也疾雷擊曰賊諫驩也書曰前師乃鼓諫亦謂

劉中

喜也賦音徒乃弊命致禽饁獸于郊入獻禽以享烝徒乃弊徒

駭音符多衆得取也致禽饁獸于郊入獻禽以享烝徒乃弊徒

去用衆物多衆得取也致禽饁獸于郊入獻禽以享烝徒乃弊徒

之神於郊月令季秋天子既田命主祠祭禽於四方是也入又

以禽祭○巾車木路前樊鵠纓建犬麾以田前音剪樊步干反

宗廟漆之而已前請為縹翦之翦淺黑也木路無韋物以淺黑飾帝

為樊鵠色飾幸為纓不言就數飾與華路同大麾不在九旗中

以正色言之則黑夏后○田僕掌馭田路以田以鄙也田路木路

氏所建用四時田獵○設驅逆之軍驅禽使前趨獲逆

是也鄙行掌佐車之政左亦設驅逆之軍○田僕掌馭田路以田以鄙也田路木路

巡行都鄙掌佐車之政左亦設驅逆之軍○田僕掌馭田路以田以鄙也田路木路

令獲者植旌以告獲也及虜比禽謂獲者各獸其禽凡田王

提馬而走諸侯晉大夫馳提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之

○司几筵甸役則設熊席右漆几甸音田○謂王甸有○迹人

掌邦田之地政為之厲禁而守之今苑也凡田獵者受令焉

與處也禁麇卵者與其毒矢射者謂其天物且害處○肆師凡

師甸用牲于社宗則為位甸音田社軍社○甸祝掌四時之田

餼致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃歛禽禴牲禴

天子諸侯無事則歲三田三田者夏不田蓋夏時也周禮一

為乾豆二為賓客三為克君之庖君尊宗廟故賓客故先人

殺之三等故自左際而射之達過於右肩際為上殺以其貫

心死疾肉最潔美故以為乾豆也射右耳本筭云射當為達

亦自左射之達右耳本而死者為次殺以其遠心死稍遲肉

已微惡故以為賓客也不言自左者蒙上文可知射左服體

而達過於右骨際為下殺以其中骨死最遲肉又益惡克君

之庖也凡射獸皆逐後從左而射之達於右骨際言射左

解則上殺達於右骨際當自左脅也次殺右耳本當自無事而

左肩際也不言自左舉下殺之射左解可推而知也

不田曰不敬田不以禮曰暴天物祀畧賓客天子不合圍

諸侯不掩群為盡天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏綏耳

○綏當為緩緩有虞氏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田

田獵

文獻通考卷一百一

四

列

然後設罝羅草木零落然後入山林昆虫未蟄不以火田罝音羅

罝取物必順時候也梁水絕取魚者罝小不麝不郊不殺

網也昆明也明虫者得陽而生得陰而藏

貽不殃天殃於表反天烏老反。重傷不覆巢。覆敗也。王制。田

者大艾草以為防艾音義。言田獵者必大艾殺草木

其中故教示戰法當在其間止舍其防之廣狹無文。罝羅

旃以為門旃諸延反。旃布纏通帛旃之竿以為門之兩旁其門蓋

南開並為二門用四旃四備也。裘纏質以為批。批魚列反。人以裘纏樵質

兩邊鉤間容握驅而入擊則不得入其門之闔。闔車軌之重

四指為四寸是門廣於軸八寸也入此門當驅走而入不得

徐也以教戰試其能否故令驅馬若驅之其軻頭擊著門傍

旃竿則不得入也左者之左右者之右然後焚而射焉。天子

軍分為左右雖同舍防內令三軍各在一方取左右相應其

屬左者之左門屬右者之右門不得越離部伍以故有

門也。教戰既畢士卒出和乃分地為屯。既陳車天子

卒卒擊禽內之於防然後焚燒此防草在中而射之。天子

然後諸侯祭諸侯祭然後士大夫祭天子祭抗太綏諸侯

祭抗小綏獻禽於其下抗苦浪反。綏耳佳反。綏謂祭大綏諸

侯發則舉其小綏必舉此綏為表天子發則先抗舉其大綏諸

於其下也。抗綏謂既射舉之因置旗於其中受而置禽焉

受禽備止則弊之故王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下

小綏註云下謂弊之是殺禽已訖田止而弊綏也各舉始終

之一故與故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也戰

期不同也。頃田不出所獲之防不逐奔走謂出於頃防。傳曰已

有三牲必田狩者孝子之意以為已之所養不如天地自然

之牲逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因

以捕禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因為田除害鮮

者何也。秋取嘗也鮮音也。秋取嘗何以也。習闕也。習闕也

者男子之事也。然而戰闕不可不習。故於搜待閑之也。閑之

者貫之也。貫之也者習之也。已祭取餘獲陳于澤澤所留反

官也。然後鄉大夫相與射命者雖不中取也。命不中者

王禮 卷之六 五 崔昂

鄉之取於國中勇力之取也今之取於澤揖讓之取也○魯

隱公將如棠觀魚者臧僖伯諫曰凡物不足以講大事○魯

子強也○魯益也○其材不足以備器用則君不舉焉○魯

軌取材以章物采謂之物不軌不物謂之亂政亂政亟行所

以敗也○魯徒各反○亟欺○董反○言器用○物不軌○故春蒐夏苗

秋獮冬狩○魯息也○狩手又反○蒐○蒐索○擇取不孕者○苗為苗

則無所擇也○皆於農隙以講事也○魯各隨時○三年而治兵入

而振旅○魯四時講武○循復三年而大習○出曰治兵始治其歸

而飲至以數軍實○魯數色主反○飲於廟以昭文章○車服明貴

賤辨等列○魯等列伍○順少長○魯少詩○照天長丁反○出則少習威

儀也○魯獸之肉不登於俎○魯祭宗廟○宗宗○皮革齒牙骨角毛羽不登

於器○魯謂以飾法○則公不射古之制也○若夫山林川澤之實器

用之資阜隸之事官司之守非君所及也○魯射食亦反○夫音扶

之為大史也○魯命百官官箴王闕○魯大音泰○箴音訓○下同○辛甲

官各為箴於虞人之箴○魯虞人掌○曰茫茫禹迹書為九州○魯

貌畫分也○魯經啓九道○魯開九道○民有寢廟獸有茂草各有攸處

德用不擾○魯神各有所○在帝夷羿冒于原獸○魯羿五討反○云其

國恤而思其鹿牡○魯鹿音夏○武不可重○魯重○用不恢于夏家

有夏家而不能恢○魯恢大之○獸臣司原敢告僕夫○魯僕夫不敢斥

尊○魯左○宣王料民於太原○魯料地名○仲山甫諫曰民不可料

也○魯夫古者不料民而知其少多○司民協孤終○魯司音甫○大音扶

民之數○魯自生齒以上皆書於版○協合也○無司商協名姓○魯司商

族受姓之官○魯商金聲清謂人○司徒協旅○魯司徒掌合師○司寇協

姦司寇刑官掌合姦場協入○魯姦場協入○珍物斂而藏之也○廩協出○魯廩

姦民以知死刑之數○魯姦場協入○珍物斂而藏之也○廩協出○魯廩

用之資阜隸之事官司之守非君所及也○魯射食亦反○夫音扶

之為大史也○魯命百官官箴王闕○魯大音泰○箴音訓○下同○辛甲

官各為箴於虞人之箴○魯虞人掌○曰茫茫禹迹書為九州○魯

貌畫分也○魯經啓九道○魯開九道○民有寢廟獸有茂草各有攸處

德用不擾○魯神各有所○在帝夷羿冒于原獸○魯羿五討反○云其

國恤而思其鹿牡○魯鹿音夏○武不可重○魯重○用不恢于夏家

○唐人掌九穀是則少多死生出入往來者皆可知也於是

乎又審之以事待以簡知其數也王治農於藉藉於田也按

于農隙按所留反。春田田按按擇也。禽獸陳始未耨獲亦

於藉藉奴邁反。獲戶郭反。爾於既蒸。爾息典反。秋田曰

也。蒸升也。月令孟秋乃升穀。狩於畢時。狩手反。又冬田曰

天子嘗新。既升於仲秋也。狩於畢時圍守而取之。畢時時

務畢也。是皆習民數者也。又何料焉習也。不謂其少而大料之

是示少而惡事也惡鳥路反。下同。言王不謂其眾少而大

之意。臨政示少諸侯避之示天下寡弱諸侯附也。治民惡事無

以賦令言惡惡政事無以。傳曰春曰蒐。冬曰獮。夏曰苗

秋曰獮獮息典反。冬曰狩。狩手反。苗者謂何曰苗者毛也。取之

不圍澤不掄群取大禽不麇音迷。不卵不殺孕重者春蒐者

不殺小麇及孕重者冬狩皆取之百姓皆出不失其時不抵

禽不詭遇詭古逐反。逐不出防此苗獮蒐狩之義也。故苗獮蒐狩

之禮簡其戎事也。故苗者毛取之蒐者搜索之狩者守留之

夏不田何也曰天地陰陽盛長之門猛獸不攫鷙鳥不搏音鷙

至博。蝮蠱不螫。音蝮。鳥獸虫蛇且知應天而况乎人哉。是以

古者必有養牢養音患。其謂之畋何。聖人舉事必反本五谷者

以奉宗廟養萬民也。去禽獸害稼穡者故以田言之。聖人作

名號而事曠知也。禮聖主之於禽獸也見其生不食於死

聞其聲不嘗其肉隱弗忍也。故遠庖厨仁之至也不合圍不

掩群不射宿不涸澤豺不祭獸不田獵獺不祭魚不設網罟

鷹隼不鷙睡而不逮不出穎羅草木不零落斧斤不入山林

昆虫不蟄不以火田不麇不卵不剝胎不夭夭鳥反。魚肉不入

廟門鳥獸不成毫毛不登庖厨取之有時用之有節則物莫

不多

漢武帝建元三年南獵長楊

帝召見司馬相如請為天子游獵之賦上令尚書給筆札相如以為子虛虛言也為楚稱烏有先生者烏有此事也為齊難亡是公者亡是人也欲明天子之義故籍此三人為辭其卒章歸之於節儉因以諷諫

相如嘗從上至長楊獵是時天子方好擊熊豕馳逐羣獸相如因上疏諫其辭曰臣聞物有同類而殊能者故力稱烏獲捷言慶忌勇期育臣之愚竊以為人誠有之獸亦宜然今陛下好陵阻險射猛獸卒然遇逸材之獸駭不存之地犯厲車之清塵輿不及還轅人不暇施巧雖烏獲羿蒙之技不得用枯木朽株盡為難矣是胡越起於轂下而羌夷接軫也豈不殆哉雖萬全而無患然本非天子之所宜近也且夫清道而後行中路而馳猶時有銜檠之變况乎涉豐草騁丘虛前有利獸之樂而內無存變之意其為害也不難矣夫輕萬乘

之重不以為安樂出萬有一危之塗以為娛臣切為陛下不取蓋明者遠見於未萌而知者避危於無形既固多藏於隱微而發於人之所忽者也故鄙諺曰家繁千金坐不垂堂此言雖小可以諭大臣願陛下留意幸察上善之

元鼎中天子行獵新秦中以勒邊兵而歸新秦中或千里無亭徼於是誅比地太守以下

元帝永光元年正月行幸甘泉禮泰時禮畢因留射獵

五年上幸長楊射能館布車騎大獲

成帝元延二年冬行幸長楊宮從胡客大校獵宿首陽宮音倍賜從官

其十二月羽獵揚雄從以為昔在三帝三王宮室臺榭沼池苑囿林麓藪澤財足以奉郊廟御賓客見庖厨而已不奪百姓膏腴穀土桑柘之地女有餘布男有餘粟國家殷富上下

交足故甘露零其庭醴泉流其唐鳳凰巢其木黃龍遊其沼
麒麟臻其囿神爵棲其林昔者禹任益虞而上下和草木茂
成湯好田而天下用足文王囿百里民以為尚小齊宣王囿
四十里民以為大裕民之與奪民也武帝廣開上林南至宜
春鼎湖御宿昆吾旁南山而西至長楊五柞北繞黃山瀕渭
而東周袤數百里穿昆明池象瀛河管建章鳳闕神明駁安
漸臺泰液象海水周流方丈瀛洲蓬萊游觀侈靡窮妙極麗
雖頗割其三垂以贍齊民然至羽獵田車戎馬器械儲待禁
禦所營尚泰奢麗誇詡非堯舜成湯文王三駟之意也又恐
後世復脩前好不折中呂泉臺故因校獵賦以風
明年上將大誇胡人以多禽獸秋命右扶風發民入南山西
自褒斜東至弘農南歐漢中張羅因罾罟捕熊羆豪猪虎豹
狔獾狐兔麋鹿載以檻車輪長楊射熊館以罔為周陸縱禽

獸其中令胡人手搏之自取其獲上親臨觀焉是時農民不
得收歛雄從至射熊館還上長楊賦聊因筆墨之成文章故
藉翰林以為主人子墨為客卿以風

後漢明帝永平十六年冬車駕校獵上林苑

安帝延光二年十一月校獵上林苑

順帝永和四年十月校獵上林苑歷函谷關而還

桓帝延熹元年校獵廣成遂幸上林苑

靈帝光和五年校獵上林苑函谷關遂巡狩于廣成苑

宋文帝元嘉二十五年閏二月大蒐於宣武場主司列奏申攝
尅日校獵百官備設行宮殿便坐於武帳岡王公百官便坐幔
省如常儀設南北左右四行旌門建旗以表護車殿中郎一人
典護車主者二人收禽吏二十四人配護軍十二兩校獵之官
著袴褶有帶二品以上權乃備鞞麾幡三品以下帶刀皆騎乘

將領部曲先獵百布圍領軍將軍一人督右甄護軍將軍一人
督左甄大司馬一人居中廼董正諸將悉受節度殿中郎率護
軍部曲在大司馬之後尚書僕射以下諸官曹令史等至日會
於宣武場列爲重圍設留守填街位於雲龍門外內官道北外
官道南以西爲上設從官位於雲龍門內大官階北小官階南
以西爲上設從官位於雲龍門內大官階北小官階南以西爲
上設先置官位於行上車門外內官道西外官道東以北爲上
設先置官還位於廣莫門外道之東西以南爲上校獵日平旦
正直侍中奏中嚴上水一刻槌一鼓爲一嚴上水二刻奏槌二
鼓爲再嚴殿中侍御史奏開東中華雲龍門引仗爲小駕鹵簿
百官非校獵之官著朱服集到廣莫門外留守填街後部從官
就位前部從官依鹵簿先置官先行上水三刻奏槌三鼓爲三
嚴上水四刻奏外辦次正直侍中散騎常侍給事黃門侍郎散

騎侍郎軍校劔履進來上閣正直侍中負璽通事令史帶璽印
中書之印上水五刻皇帝出著黑介幘單衣乘輦正直侍中負
璽陪乘不帶劔殿中侍御史督攝黃麾以內次正直侍中次正
直黃門侍郎護駕在前又次正直侍中佩信璽行璽與正直黃
門侍郎從護駕在後不鳴鼓角不得喧譁以次引出警蹕如常
儀車駕出讚陞者再拜皇太子入守車駕將至威儀唱引先置
前部從官就位再拜車駕行至殿前廼輦正直侍中跪奏降輦
次正直侍中稱制曰可正直侍中俛伏起皇帝降輦登御座侍
臣升殿直衛釵所立戟虎賁毛頭文衣鷄尾以次到正階正直
侍中奏解嚴先置從駕百官還便座幔省皇帝若親射禽變服
戎服如校獵儀內外從官及虎賁悉變服釵戟抽鞘以備武衛
黃麾內官從入圍裏列置部曲廣張甄圍旗鼓相見銜枚而進
甄周圍會督甄今史奔騎號法施令曰春禽懷孕蒐而不射鳥

獸之肉不登於俎不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器不射甄
會大司馬鳴鼓蹙圍衆軍鼓譟警角至宣武場止大司馬屯北
旌門二甄師屯左右旌門殿中中郎率候車部曲入次北旌門
內之右皇帝從南旌門入射禽謁者以獲車收載還陳於獲旗
之北王公以下以次射禽各送詣獲旗下付禽主者事畢大司
馬鳴鼓解圍復屯殿中郎率其屬收禽以實獲軍奉車奉烹庖
厨正厨置罇酒俎肉于中達以犒饗校獵衆軍至晡正直侍中
量宜奏嚴從官還著朱服釵戟復鞘再嚴先置官先還三嚴後
二刻正直侍中奏外辨皇帝著黑單介幘單衣次正直侍中散
騎常侍給事黃門侍郎軍校進夾御正直侍中跪奏還宮次正
直侍郎稱制曰可正直侍郎從伏起乘輿登輦還衛從如常儀
大司馬鳴鼓散屯以次就舍車駕將至威儀唱引留守填街先
置前部從官就位再拜車駕至殿前迴輦正直侍中跪奏降輦

次直侍中稱制曰可正直侍中跪伏起乘輿降入正直次侍中
散騎常侍等從至閣正直侍中奏解嚴內外百官拜表問訊訖
罷

梁陳並依宋儀其異者置行殿於幕府山南岡并設王公百官
幕先獵一日遣馬騎布圍領軍督左右軍將軍督右六司馬董
正諸軍獵日侍中三奏一奏搥一鼓爲一嚴三嚴訖引仗爲小
駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者采絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀
獵訖宴會享勞比較多少戮一人以懲亂法會畢還宮

比齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車前一命布圍領軍
將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄大司馬一人居中節
制諸軍天子陳小駕服通天冠乘木輅詣行宮將親禽服釵戟
者皆嚴武衛張甄圍旗鼓相見銜枚而進甄常開一方以令三
驅圍合吏奔騎令曰鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨

角毛羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓促圍眾軍鼓譟鳴
 角至期處而止大司馬為屯北旗門二甄師屯左右旌門天子
 乘馬從南旌門入親射禽謁者以護車收禽載還陣於獲旗之
 北王公以下以次射禽皆送於下事畢大司馬鳴鼓解圍復屯
 殿中郎中率其屬收禽以實獲車天子還行宮命有司每會擇
 取三等一曰乾豆二曰賓客三曰克君之庖其餘即於圍下量
 犒將士禮畢改服釵者韜刃而還夏苗秋穡冬狩禮皆同後周
 仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官以旗物鼓
 鐸鉦鐃各帥其人而致誅其後至者建麾於後表之軍中以集
 眾庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之車大司馬北面
 誓之軍中皆聽鼓角以為進止之節田之日於萊之北建旗為
 和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人既入而分其
 地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後既陣皆坐乃設驅

逆騎有司表禡於前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地為禡建二
 旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教芟舍
 遂苗田仲秋練兵獮田仲冬大閱遂狩其致禽享禘教習之儀
 並如古周法

隋大業三年煬帝在榆林突厥啓人及西域東胡君長並來朝
 貢帝欲示以兵甲之盛乃命有司陳冬狩之禮詔虞部量拔延
 山南北周二百里並立表記前狩三日兵部建旗於表所五里
 一旗分為四十軍軍萬人騎五千疋前一日諸將各率其軍集
 於旗下鳴鼓後至者斬諠四十道並揚旗節分中廻令即留軍
 所監獵布圍圍南西方行而前帝服紫袴褶黑介幘乘闔猪車
 車飾如木輅重輻縵輪輗龍
 統載漢東京鹵簿所謂獵車駕六黑驄太常陳鼓笳鐃簫角於
 帝左右各百二十官戎服騎從鼓行入圍諸軍並鼓行赴圍乃
 設驅逆騎千有二百闔猪軻有司斂大綏王公以下皆整弓陳

於駕前有司又斂小綏乃驅獸出過於帝前待詔再驅過至備
身將軍奏進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振左而射之每驅
必三獸以上帝發抗大綏次王公發抗小綏次諸侯發射則無
鼓驅逆之騎乃止然後四夷百姓皆獵凡射獸自左而射達于
右隅五回為上等達右耳木為次等自左驛達於右腦為下等
群獸相從不得盡殺已傷獸不得重射又逆向人者不射其面
出表者不逐之田將止虞部建旗於圍內從駕之鼓及諸軍鼓
俱振卒徒皆譟諸獲禽者獻于樞所致其左耳大獸公之以供
宗廟使歸腊於京師小獸私之

唐高祖武德五年十二月上幸涇陽之華池校獵

上謂朝臣曰今日畋樂乎諫議大夫蘇世長對曰陛下游獵
薄廢萬機不滿十旬未見大樂上色變既而笑曰狂發也世
長曰為臣私計則狂為陛下國計則忠

八年十月校獵於周氏陂

上謂侍臣曰獵以供宗廟朕當躬其事以伸孝享之誠

太宗貞觀五年大蒐於昆明池夷落君長從

十一年狩于濟源之陵山上曰古者先驅以供宗廟今所獲鹿
宜令所司造脯醢以克薦享

十六年十二月狩于驪山

時陰寒晦冥圍兵斷絕上登山望見之顧謂左右曰吾見其
不整而不刑則墮軍法刑之則是吾登高臨下以求人之過
也乃託以道險引轡入谷以避之

高宗龍朔元年十月狩于陸渾縣六日至飛山頓帝親御狐矢
獲四鹿及兔數十頭

總章二年車駕自九成宮還京仍西狩校習自麟遊西北遶岐
梁歷普潤為兩頭

殿中侍御史杜易簡賈言忠監圍山阜懸危躡蹻杖策不得
暫停凡五日而合劾奏將軍劉玄意黃河上等處斷圍玄意
竟抵罪黃河上圍日軍容齊整詔特原之

玄宗先天元年十月幸新豐獵於驪山之下

開元三年大蒐於鳳泉

右補闕崔向上疏曰臣聞天子三田若古有訓豈惟爲乾豆
賓客庖厨者哉亦將以閱兵講武戒不虞也詩美宣王之田
徒御不驚有聞無聲謂畋獵時人皆銜枚有若聞而無謹譁
也又曰悉率左右以燕天子謂悉驅禽順有左右之宜以安
待王射也則知大綏將下亦有禮焉側聞獵於渭濱有異於
是六飛馳騁萬騎騰躍衝翳薈躡蒙籠越嶮靡榛藪紅塵
坐昏白日將暗毛群擾攘羽族繽紛左右戎夷並伸駢勇攢
鎬亂下交刃霜飛而降尊卑爭捷於其間豈不殆哉夫環

衛而居暴客攸待清道而出行人尚驚如有墜駕之虞流矢
之變獸窮則搏鳥窮則攫陛下復何以當之哉惟深思後慮
以誠後圖天下幸甚

禮 德宗貞元十一年十二月臘日畋於苑中止其多殺行三驅之

武宗會昌元年十月車駕幸咸陽校獵

二年十月校獵於太太原

開元禮皇帝田狩儀

仲冬狩田之禮前期十日兵部徵衆庶循田法虞部量地廣狹
表所田之野前狩三日本司建旗於所田之後隨地之宜前一
日未明諸將各帥士徒集旗下不得誼譁質明弊旗後至者罰
之兵部分伸田今遂圍田其兩翼之將皆建旗及夜布圍訖若
廣或先期圍闕其南面且據南面及駕出剛日其發引次舍如

王禮

田獵

文獻通考卷一百一

七

劉

常將至田所皇帝鼓行入圍鼓吹令鼓六十陳於皇帝東南西
向六十陳於皇帝西南東向皆乘馬各備諸將皆鼓行赴圍乃
設驅逆之騎百有二十既設驅逆皇帝乘馬南向有司欽大綏
以從諸公王以下皆乘馬帶弓矢陳駕前後所司之屬又欽小
綏以從乃驅獸出皇帝之前初一驅過有司整飭弓矢已前再
驅過本司奉進弓矢三驅過皇帝乃從禽左而射之每驅必三
獸以上皇帝發抗大綏皇帝既發然後公王發王著抗小綏諸
公既發以次射之訖驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而
射之達於左隅為上射達左耳本為上射達右耳本為次射左
脾達於右隅為下射群獸相從不盡殺已被射者不射又不射
其面不剪其毛其出表者不逐將止虞部建旗於田內乃雷擊
駕鼓及諸將之鼓士徒譟呼諸得禽者獻於旗下致其左耳大
獸公之小獸私之其上者以供宗廟次者以供賓客下者以充

庖厨乃命有司盭獸於四郊以獸告至於廟社其因講武以狩則先設圍亦如

也之
宋太祖皇帝建隆二年十一月始狩於近郊賜宰相樞密使節
度觀察防禦團練使統軍侍衛諸軍校皆錦袍其後從臣皆自賜窄袍并靴
是多以秋冬或正月畋於四郊先出禁軍為圍去聲場五方以鷲
禽細犬從出城每行數里或召從官飲至頓賜食上每中禽官
從官貢馬稱賀親王以下射中者賜馬

太宗太平興國五年十二月畋于近郊
雍熙二年十一月詔曰三田之制其一田乾豆謂腊之以供祀
也近以率遵時令薄狩郊畿既親射以獲禽宜奉先而登俎其
以畋獵親獲獸付所司薦享太廟仍著于令
端拱元年十月詔自今非特朕不於近甸游獵其五方所畜鷹犬
並放之仍令諸州不得以鷹犬來獻

淳化五年臘日命諸王田獵近郊

真宗咸平三年十二月以獵獲狐兔薦廟之餘賜中書樞密院
大中祥符三年詔令教駿所養鷹鷂除量留十餘以備諸王從
時展拜禮外自餘並去其羈繼縱之山林

墾

仁宗慶曆五年兵部員外郎直集賢院李東之言祖宗校獵之
制所以順時令而訓戎事也陛下臨御以來未嘗講修此禮願
詔有司草儀註擇日命殿前馬步軍司互出兵馬以從獵于近
郊詔樞密院討詳先朝校獵制度十月御內東門賜從官酒三
行奏鈞容樂幸瓊林苑門賜從官食遂獵于楊村燕幄殿奏教
坊樂遣使以所獲麋兔馳薦太廟既而召父老臨問賜以飲食
茶絹及賜五坊軍士銀絹有差

六年十一月復獵於城南東韓村自玉津園去輦乘馬分騎士
數千為左右翼節以旗鼓合圍場徑十餘里部隊相應天子案
轡中道親挾弓矢而屢獲禽是時道傍居民或畜狐兔鳥雉驅
于場中因謂輔臣曰畋獵所以訓武事非專所獲也悉令縱之
至棘店御帳殿召問所過父老子孫供養之數土地種植所宜
且歎其衣食簞糲而能享壽人加恩勞還次近郊遣衛士更奏
技駕前兩兩相當掉鞅挾槊以決勝又謂輔臣曰此亦可觀士
之才勇免所過民田在園內租稅一年時交趾李德政適遣使
獻馴象未見特召預觀賜紫袍塗金帶
七年三月詔罷出獵以諫者多故也

文獻通考卷之二百十

文獻通考卷之一百十一

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著

明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

王禮考 君臣冠冕服章

上古衣毛帽皮後代聖人見鳥獸冠角乃作冠纓黃帝造旒冕
 始用布帛冕者冠之有旒唐虞以上冠布無纓纓者飾也○郊特牲太古冠
 布齊則緇之其綏也孔子曰吾未之聞也太古無飾非時人綏也
 不綵太白即上古白冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇
 也唐虞以上曰太古疏云太古之時其冠唯用白布常所冠也
 若其齊戒則染之為緇緇者黑也冠而敝之可也此重古而冠之耳三代
 今始冠重古先冠之也疏言緇布之冠初加齊冠不復用也
 白布冠質以為喪冠也疏言緇布之冠初加齊冠不復用也
 則弊棄之可也以為古之齊冠後世不復用也周氏曰緇布冠
 加之以綏孔子以為吾未之聞然非天子不議禮雖孔子亦不
 得不從當世之所尚則冠之加綏雖非禮但冠而棄之可也故
 曰冠而敝之敝有棄意

黃帝作冕垂旒目不邪視也充纊示不聽讒言也事出世本

虞書帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻

火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明日月星辰取其

取其鎮龍取其變華虫雉取其文會繪也宗彝虎也取其孝藻

水草取其潔火取其明粉米白米取其養黼若斧形取其斷黻

為兩已相背取其辨繡鄭氏讀為繡也絺以爲縠也日月至

華虫六者繪之於衣宗彝至黼黻六者繡於裳所謂十二章也

衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上采者青黃

赤白黑也色者言施之於繒帛也繪於衣繡於裳皆雜施五采

以為色也汝當明其小大尊卑之等差也

有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人

皐而登縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老皇冕屬也畫羽

服皆玄上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞九章老之服

皆其時與群臣燕之服有虞氏質深衣而已夏而改之尚黑而

黑衣裳殷尚白而纁衣裳周則兼用之玄衣素服其冠則弁追

章甫委貌也諸侯以天子之燕服為朝服燕禮曰燕朝服服是

也天子皮弁以視朝也質其冠未聞郊特牲言大白布冠則

布冠也蓋言冠深衣謂白布衣故言馬氏曰在祭祀則是用白

推此則二代可知矣在養老則言衣不言冠言衣則知冠故

母追夏后氏之道也章甫殷道也委貌周道也推此則有章甫可知

委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也周弁殷皐夏收

三王共皮弁素積委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言

氏質以其形名之其制之異同未聞弁名出於繁樂大也所以

言自光大也皐各出於撫撫覆也所以自覆飾也收言所以收

斂髮也其制之異亦未聞

通典有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類夏后氏因之曰

收純黑前小後大殷因之曰皐黑而微白前大後小周因制

爵弁爵弁冕亦而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣

八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布為之士冠禮三加成

人服之

陳氏禮書曰鄭氏曰皇冕屬畫羽飾焉周禮掌次之皇邸

樂章之皇舞皆以鳳凰之羽為之則皇冕畫羽飾可知也

王制以皇收皐對冕言之又孔子稱禹致美乎黻冕詩稱

商之孫子常服黼皐皐云者所謂猶黼冕也然郊特牲

三黼三黻冕

三黼三黻冕

三黼三黻冕

三黼三黻冕

與冠禮記云周弁商皐夏收又以收皐對弁言之夫三王共皮弁素積夏商而上非無弁也然世之文質煩簡不同故夏商之用冕者周或用弁而已

又曰周禮有韋弁無爵弁書二人雀弁儀禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也則爵弁即韋弁耳又曰古文弁象形則其制上銳如合手然非如冕也韋其質也爵其色也士冠禮再加皮弁三加爵弁而以爵弁為尊聘禮主鄉贊禮服皮弁及歸饗餼服韋弁而以韋為敬韎色赤爵色亦赤即一物耳楊氏曰愚按冕弁之制上得以兼下下不得以兼上故爵弁皮弁冠弁之服為上下之通用冠弁委貌也又曰玄冠祭服言之大夫爵弁而祭於已士爵弁而祭於公以爵

弁為祭服也少牢主人朝服筮日朝服以祭特牲玄端筮日朝服以祭此以朝服玄端為祭服也惟皮弁之服不為祭服然祭儀君皮弁素積朔月月半巡牲是致敬於祭牲而用皮弁之禮也祭儀君皮弁素積卜三宮之夫人世婦使入于蠶室是致敬於祭服而用皮弁之禮也大學始教皮弁祭菜是致敬於祭菜而用皮弁之禮也及按春官司服士之服自皮弁以下如大夫之服以儀禮士冠士喪考之則皮弁之上有爵弁以司服考之則皮弁之上有韋弁今特云士之服自皮弁而下何也皮弁之用多於爵弁韋弁也蓋人為者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士共用之也

按周以前冠冕衣裳之制其詳不可得而聞所可考者惟虞書言服章戴記言冠制耳然冠之制有三曰冕曰

弁曰冠冕者朝祭之服所謂十二旒九旒而亦是也惟
有位者得服之弁亞於冕所謂周弁殷皐夏收是也冠
亞於弁所謂委貌章甫毋追是也弁與冠自天子至于
士皆得服之冕始於黃帝至有虞氏以爲祭服所謂皇而祭
夏殷之祭則用弁蓋未以弁爲殺於冕也至周而等級
始嚴故大夫雖可以服冕而私家之祭不得用之天子
不妨服弁而雖小祀必以冕蓋冕弁之尊卑始分矣然
弁有二曰皮弁以白鹿皮爲之其制最古曰爵弁則其
制下員上方如冕而無旒古者冠禮三加始緇布冠次
皮弁次爵弁皆士服也大夫則服冕矣古者雖重冠禮
而於服章之際視之彌重故雖天子之元子始冠亦服
士之冠至爵弁而止而不敢僭用冕所謂天下無生而
貴者其嚴如此

又按冕則卿大夫以上服之而可以燕服弁則士以
下服之而不可以僭服冕固也然冕服之用非惟位有
尊卑不可躐服而事有大小亦不可以例服故天子之
冕以之奉祀其次則初即位服之伊尹以冕服奉太甲
康王麻冕黼裳是也納后妃服之冕而親迎是也養老
服之冕而總干是也躬耕籍田服之冕而朱紘躬秉耒
是也至於日視朝等事則服皮弁而已卿大夫之冕則
以之朝王及助祭其次則受遺奉冊服之卿士邦君麻
冕蟻裳一人冕執劉一人冕執鉞之類是也至其私家
則雖奉祀亦服皮弁而已蓋於其所不當服也則雖天
子之視朝卿大夫之奉祀亦不果服於其所當服也則
雖服之以總干服之以秉耒服之以執劉執鉞亦無嫌
也適禮之宜而已

周官司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事朝回凶弔之

事衣服各王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如

之正義曰六服服雖不同首同用冕也○享先王則衮冕衮卷

也虞時冕服十二章自日月星辰至龍虎也○享先王則衮冕衮卷

星辰畫於旌旗所謂二辰務旗昭其明也而冕服九章登龍於

山登火於宗彝尊其神明享先公嚮射則鷩冕先公謂后稷於

衮之衣五章裳四章九章先公嚮射則鷩冕先公謂后稷於

密至諸蓋享祀賓客與諸侯射也鷩冕九章初一日龍次

二曰山次三曰華蟲次四曰龍次五曰宗彝皆畫以為繪次六

曰藻次七曰粉米次八曰龍次九曰黼皆畫以為繪次九章

備鷩冕無龍山畫如雉其衣四章裳三章凡七也○正義曰此

無正文並鄭祀四望山川則毳冕毳虎也○正義曰此

二章凡祭社稷五祀則絺冕絺刺粉米無畫其衣祭群小祀則

玄冕其衣無文裳刺繡而凡兵事享弁服享弁以絺韋為弁又

卻至衣韋之路注足也○正義曰韋弁即舊染赤色也朝則皮弁服

謂朝視內外朝之七事皮弁之服十五升白衣凡甸冠弁服甸田

積素以為裳王受諸侯朝觀於廟則用衮冕凡甸冠弁服甸田

冠弁委貌其服絺布衣亦積素凡凶事服弁服服斬衰齊衰也其

以為裳諸侯以為朝視朝之服

正義服弁註云凡甲事弁經服弁經者如爵弁而素加環經以

木為體廣八寸長尺六寸以二十升為染布爵頭色赤多黑少

今為弁經之弁其體亦然但不同爵色之布而用素為之加環

麻為體糾而橫纏之如環然加於素弁之上大札大荒大栽

素服大札疫疾也大荒饑饉也大栽水災為災公之服自衮冕

而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自

毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大

夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之

服其齊服有玄端素端自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝

聘二王後其餘皆玄冕而祭於已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大夫爵弁自祭於公而

耳其餘皆玄冕與士同玄冠自祭於已大夫爵弁自祭於公而

之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服上齊有素端者亦

為札荒有所禱請變素服言素端者明與制鄭可農云衣有襦

是廣袤等也其裕尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一

與士同者諸侯除狐用爵弁之外卿大夫皆用玄冠與士同故
少牢是上大夫祭用玄冠朝服特牲是士禮用玄冠文端是餘
皆玄冠與士同也云諸侯之有相朝聘皆皮弁者欲見此經上
服惟施於天子廟不得入諸侯廟之意必知諸侯自相朝聘
用皮弁者見聘禮主君及賓皆皮弁諸侯相朝其服雖無文聘
禮主君待聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知云此天子視朝
之物惟於朝聘乃服之意也

林氏曰黃帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰
山龍華蟲於衣繡宗彝藻火粉米黼黻於裳以法乾坤以
昭象物所以彰天子之盛德能備此十二物者也使服其
服者當須有是盛德焉繪以三辰所以則天之明充為君
德之光自黃帝以來歷代之制莫不然也周人特備以旂
纁之數爾周禮乃無十二章之文司服惟有衮冕至玄冕
說者謂周登三辰於旂冕服惟有九章嗚呼何說之異也
自堯舜至于三代文物日以盛歟分日以嚴儀章日以著
夫子於四代禮樂特曰服周之屬尤取其文之備尊卑之有

辨也何得至周反去三辰之飾文乃不足乎蓋不過據左
氏三辰旂旗之文左氏謂旗有三辰何嘗謂衣無三辰耶
豈有王者象三辰之明歷代皆飾於衣周人特飾於旂有
何意乎况又謂上公冕服九章而王服亦九章將何所別
周公制禮防亂萬世乃至於無別與郊特牲曰祭之日王
被衮以象天則十二章備矣鄭氏曰謂有日月星辰之章
此魯禮也夫被衮以象天周制固然也何魯之足云豈有
周制止九章魯乃加以十二章之禮乎

宋兩朝與服志皇祐三年詔問冠章弁何服所執何王太
常禮院奏謂周禮司服凡兵事章弁服釋之者曰章弁以
韎韐為弁又以為衣裳春秋傳晉郤至衣韎韐之辭注是
也今伍伯緹衣古兵服之遺色孔穎達以韎韐染謂以赤
色韐為弁杜佑通典韐弁之制晉以韐為之頂少昊宋因

之為車駕親戎中外戒嚴之服後周巡兵即戒則服之自
此以來無復其制三禮圖韋弁服王及諸侯卿大夫之兵
服天子亦以五采玉十二飾之詳此則韋弁服蓋天子諸
侯卿大夫臨戎所通服古者非祭祀朝聘會同不執王今
韋弁既為戎服於經無執王之文而三禮圖繪為執王一
時之誤不足據也

弁師弁者古冠 掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐 冕服有六而言
冕蓋無梳不梳數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在大表之
弁所貫也。疏曰云皆玄冕者古者績麻三十升升染之上以
玄下以朱衣之於冕之上下去延者即是上玄者細者綴於冕
之兩傍垂之武兩旁作孔以貫之使得其牢固也凡冕以版廣
八寸長尺六寸上玄下朱覆之乃以五采縹繩貫五采玉垂於
延前後謂之遠延故玉藻云天子玉藻前後遠延龍卷以祭是
也又曰爵弁前後平則得弁稱冕則前後一寸得冕名冕則使
也 五采縹十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘 雜文之名也
合五采縹為之縹垂於延之 前後各十二所謂遠延也就
成也縹之每一匝而貫五采玉十二笄則十二玉也每就開蓋

一寸朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武縹不言皆在
皆者此為表衣之冕十二笄則用玉二百八十八驚衣之冕
九笄用玉二百一十六驚衣之冕七笄用玉六十八希衣之冕
五笄用玉百二十玄衣之冕三笄用玉七十二 笄音留。疏
曰云紘一條屬兩端於武者謂以一條紘先屬一頭於左旁笄
上以一頭繞於頓下至向上於右相笄上統之是以鄭注士冠
禮云有笄者屈組以為紘垂為飾無笄者纓而結其條彼有笄
據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同此言屬於武者據笄貫武
故以武言之其實在笄云縹不言皆者謂王之五冕縹
則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故不言皆有
皆者則九旒已下是也王言皆則五冕旒皆十二玉也此經十
二流據衮冕而言是以鄭云此為衮衣之冕以其十二旒旒各
二百八十八玉已下計可知 諸侯之縹旒九就璿玉三采其餘
如王之事縹旒皆就玉璿玉笄 婚本又作珉亡貧反璿吐練反
蒼也其餘謂延組皆玄覆朱裏與王同也出此則異縹旒皆就
皆三采也每繩成組則九旒也公之冕用玉百六十二玉璿塞
耳者故書珉作璿鄭司農云縹當為縹縹古字也縹今字也同
物同者璿惡玉名也璿音無。疏曰諸公之縹九就作文與上
言縹十有二就皆五采玉十有二玉璿一冕而已故鄭計一冕為九旒
差降此諸公縹玉同則惟有一冕而已故鄭計一冕為九旒
各九玉據冕九旒不別計驚冕已下以其一冕而冠五服也
下侯伯子男亦皆一冕冠數服也王不言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦
與諸侯互見為義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦
有之諸公言玉璿明王亦有之是其互有也又曰知三采朱白

蒼者聘禮記公侯伯纁籍三采朱白蒼故之也云出此則王之
異者異謂天子朱紘諸侯當青細紘之等不得與王同也
皮弁會五采玉璣象邸玉笄會縫中也璣讀如璣璣結也皮弁
之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又
日其弁伊綦邸下抵也以象骨為之。疏曰會取會聚之義故
為縫中天子以十二為節納同冕旒也弁之縫中飾之以玉璣
璣而處狀似星故曰會弁如星云邸下抵也者謂為弁內頂上
以象骨諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁各以其等為之而掌
為抵其禁令各以其等纁旒玉璣如其命數也冕則侯伯纁七就用
就玉九十八子男纁五就用玉五十纁玉皆三采孤纁四
就玉三采孤則璣飾四三命之卿璣飾三再命之大夫璣飾二
玉亦三采一命之大夫冕而無旒士變為爵弁其韋弁皮弁之
會無結飾禁令者不得相借踰也。疏曰云一命之大夫冕而
無旒者九冕旒所以為文飾一命若有則止一旒一玉而已非
華美爵弁之制如冕而無旒則一命之冕與爵弁不
殊得謂之冕者蓋弁則前後平冕則前抵一寸餘

陳氏曰司服之服六而弁師之冕五者大裘裘衣同冕猶
后首服同副也

又曰弁師王之五冕皆朱紘禮記天子為籍冕而朱紘諸

侯為籍冕而青紘士冠禮緇衣冠青組纓皮弁笄爵弁笄
緇組紘纁邊蓋朱者正陽之色天子以為紘青者少陽之
色諸侯以為紘緇者陰之色而士以為紘卿大夫冕弁之
紘無所經凡禮器曰管仲饗魯朱紘君子以為濫鄭氏謂
大夫士當緇組紘纁邊理或然也一組繫於左笄邊順而
上屬於右笄垂餘以為飾謂之二紘又曰冕約之以武設
之以組貫之以笄固之以紘

又曰瑱以克耳統以垂瑱周官弁師王之五冕皆玉瑱詩
於衛夫人言玉之瑱也於衛武公言克耳瑊瑩於衛之臣
子言褒如克耳齊詩言克耳以素以青以黃尚之以瓊華
瓊瑩瓊英則瑱不特施於男子也婦人亦有之不特施於
冕也弁亦有之故詩言克耳瑊瑩繼之以會弁如星喪禮
士無冕而瑱用白纁則弁亦有之可知也士瑱用白纁即

詩所謂克耳以素者也人君用黻纁即詩所謂克耳以黃者也毛氏以克耳以素爲士之服克耳以青爲卿大夫之服克耳以黃爲人君之服其說是也春秋傳曰縛之如一瑱則縛纁以爲瑱自古然也其制蓋皆玄紃以垂之瓊玉以承之承之詩所謂尚之也檀弓小祥用角瑱楚語曰巴浦之犀犛兕象其可盡乎則古者之瑱亦以象與角爲之又曰周官追師掌王后之首服爲副編次追衡笄左傳曰衡紃紘紘昭其度也鄭司農曰衡維持冠者鄭康成曰王后之衡笄皆玉爲之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以純垂瑱孔穎達曰婦人首服有衡則男子首服亦然王后之衡以玉諸侯以下未聞然則左傳言衡則繼以紃弁師士冠禮言笄則繼以紃朱子曰禮家載祀先王服衮冕祀先公服鷩冕諸侯之服

蓋雖上祀先公以天子之禮然不敢以天子之服臨其先公但鷩冕旒玉與諸侯不同天子之旒十二玉蓋雖與諸侯同是九旒但天子九旒十二玉諸侯九旒九玉耳楊氏曰愚按六服而五冕注說衣同冕之說蓋祀天祀先王皆十二旒旒十二玉祀先公鷩冕則九旒旒十二玉祀四望山川鷩冕則七旒旒十二玉禮有輕重則纁旒有隆殺惟祀天祀先王皆致其隆不容有所輕重也

按先儒疑服有六而冕止於五遂謂大裘衮衣二服而同冕然按郊特牲祭之日王被衮以象夫玉藻天子龍卷以祭家語曰郊之日天子大裘以輔之被裘象天既至泰壇王脫裘矣服衮以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也陳祥道以爲王之祀天內服大裘外被龍衮龍

之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服燕寢

也釋服又朝服以食特牲三俎祭肺養身也三俎豕魚腊夕深

衣祭牢肉祭牢肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言

文皮弁聽朝於太廟不應玄端以祭先君故知此端亦當為冕

觀禮云侯氏禪冕鄭注禪之為言禪也天子六服大裘為上其

餘為禪故總云禪冕王制云周人玄衣而養先注云玄衣素裳

天子之燕服為諸侯之朝服彼注云玄衣則此玄端也若素為

裳則是朝服此皆為玄端

周禮司服其齊服有玄端素端注見前內則曰子事父母冠綏纓

端鞞紳端玄端玉藻天子玄端而朝日於東門之外端當卒食

玄端而居諸侯玄端以祭端亦當朝玄端夕深衣謂大夫無君

者不二采大夫去位宜小記除殤之喪者其祭也必玄冠玄端

祭不朝服未純吉也樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古

樂則唯恐卧端玄端雜記曰端襄喪車皆無等喪者衣衰及所乘

言端者玄端吉時常子羔之襲素端一公襲卷衣一玄端一儀

服喪之衣衰當如之

禮士冠緇布冠玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞朝之服玄

端則朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳賓如主人服贊者玄端從之冠者

既冠乃易服服玄冠玄端爵鞞見于君見於鄉大夫鄉先生見

不朝服者特牲饋食禮主人冠玄端論語公西華曰宗廟之事

如會同端章甫願為小相焉荀卿曰端衣玄裳統而乘路志不

在於食章大戴禮曰武王端冕而受丹書左氏劉定公曰吾端

委以治民臨諸侯禹之力也晏平仲端委以立于虎門晉語董

安子曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委以入武宮章昭曰

也諸侯之子未受穀梁曰免牲者為之緇衣纁裳有司玄端奉

送至于南郊信三十吳夷狄之國也被髮文身欲因魯而請冠

端而襲端玄端鄭氏釋士冠禮謂爵弁純衣絲衣也餘衣皆用

布惟冕與爵弁用絲耳賈公彥曰此據朝服皮弁服玄端服及

深衣長衣之等皆布為之是以雜記云朝服十五升布玄端亦

朝服之類皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也

陳氏禮書曰司服言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取其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半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圍長衣之袂長弔祭及餘衣之袂侈司服九弔事弁經服雜記九弁經服其袂侈少半主婦衣宵衣侈袂儒行曰孔子衣逢掖之衣荀卿曰其衣逢掖之衣則玄端之袂端可知矣古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴記曰武王端冕而受丹書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣玄裳絕而乘路比施於冕者也冠禮冠者玄端緇布冠既冠易服服玄冠玄

端特牲禮主人冠端玄內則子事父母冠綏纓端鞞鞞劉定公曰吾端委以治民董安于曰臣端委以隨宰人公西華曰宗廟之事如會同端章甫以至晉侯端委已入武宮晏平仲端委以立于虎門此施之於冠者也蓋玄端齊服也諸侯與士以為祭服王藻玄端以祭特牲冠端玄是也大夫士以為私朝之服王藻朝玄端是也天子至士亦以為燕服王藻天子卒食玄端而居內則事父母端鞞是也然則端衣所用固不一矣記曰齊之玄也以陰幽思也故祭之冕服皆玄齊之端衣亦玄若夫朝服天子以素諸侯以緇未聞以玄端也儀禮大夫祭以朝服士祭以玄端冠禮主人朝服既冠冠者服玄端雜記公襲朝服一玄端一襍禮自西階受朝服自堂受玄端則朝玄端異矣玄端皆玄裳或黃裳雜裳可也鄭氏曰上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃荀卿曰端衣玄裳

統而來路志不在於食革蓋齊未聞以素裳也鄭氏釋儀
則衣裳皆玄非齋則裳不必玄
禮謂玄端即朝服之衣易其裳耳釋玉藻曰朝服冠玄端
素裳此說無據服玄端者冠則緇布冠齊則玄冠特天子
齊用冕燕則玄冠而已然齊或用素端則其冠不玄矣鄭
氏曰素端為禮荒有所禱請是也

又曰玄端齊服也天子以為燕服士以為祭服大夫士以
為私朝之服或以事親或以擯相或既冠則服之以見鄉
大夫鄉先生凡書傳所謂委貌者即此玄端委貌也如晉
侯端委以入武宮劉定公曰吾端委以治民臨諸侯晏平
仲端委以立于虎門之外是也則玄端之所用為左多矣
朱子曰不學雜服不能安禮鄭注謂以服為皮弁冕服其
說恐是蓋古人服各有等降若理會得雜裳則於禮亦是
思過半矣且如冕服是天子祭服皮弁是天子朝服諸侯

助祭於天子則服冕服自祭於其廟則服玄冕大夫助祭
於諸侯則服玄冕自祭於其廟則服皮弁又如天子常服
則服皮弁朔旦則服玄冕無旒之冕也諸侯常朝則服朝
服玄裳朔旦則服皮弁大夫私朝亦用玄端夕深衣士則
玄端以祭上士玄裳中士黃裳下士雜裳前黃後庶人深衣

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡聖人制事必有法度短毋見膚取
蔽長毋被土為汚續衽鉤邊續衽屬也衽在裳旁者也屬連之
或為要縫半下三分要中成一以蓋下袼之高下可以運肘不
能出入袼袂之長短反詘之及肘袂屬幅於衣詘而至肘
當掖之縫也袂之長短反詘之及肘當臂中為節臂骨上下
各尺二寸則袂以帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者當骨緩
前尺二寸則袂以帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者當骨緩
中制十有二幅以應十有二月裳六幅幅分之袂圓以應規
下也圓音圓曲袷如矩以應方袷交領也古者方領如小兒
下垂曰胡曲袷如矩以應方袷交領也古者方領如小兒
言似三代以前人及如今服上領衣但方裁之耳案上領衣本
出胡服須用結紐乃可服不知古人有此否也鄭註周禮袷狀

林山

如者橫街之結索於項頰師古注漢書繡者結礙也繫統也蓋
為結細而統項也然則古亦有結細也繡音獲繫音結差時小
兒衣服既不可見而後漢馬援傳朱勃衣方領能知步註引前
書音義曰項下施衿領正方學者之服也如此則自於頸下別
施一衿映所交領使之方正今朝服有方心曲領以白羅為之
方二十許綫於圓領之上以繫於頸後結之或者衿之遺象歟
又今小兒豐方幅繫於頸下謂之涎衣與鄭說頗相符然事當
闕疑未可決從也後漢儒林傳曰服方領習矩步者委蛇乎其
中註方領直領也春秋傳叔向曰衣有衿社曰禮領會也工外
反曲禮曰視不上於衿鄭曰衿交領也然則領之交會處自方
即謂衿疑更無他物負繩及踝以應直繩謂繫與後幅相當之
今且從之以就簡異負繩及踝以應直繩謂繫與後幅相當之
衣之背綫及裳之背綫上下相當如下齊如權衡以應平緝故
繩之正故云負繩非謂實負繩也
覲者行舉手以為容謂揖遜負繩抱方者以直其正方其義也
故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志而平心
也或印則心有異志者歟五法已施故聖人服之不言非法
矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之故可以為文
可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也非費
言可善衣而易有也深衣十五卷有緇衣深衣之次也深衣深衣
衣朝祭之服也白土以上深衣十五卷有緇衣深衣之次也深衣深衣

已。正義曰可善衣。謂有也。謂其完牢。乃可於善事。衣者故也。
人服之。以完牢故也。而易有者。以白布為之。不須繡。繡繡繡之。
屬云。自土以上。深衣為之。次者。案玉藻。諸侯夕深衣。祭牢肉。又
大夫。主朝。夕。端。夕。深衣。是深衣為朝服之次也。諸侯之下。自深
衣。以後。其別。更無所謂。餘服。具。父母。大。父母。衣。純。以。績。具。父母
故。知。是。為。庶。人。之。吉。服。也。
衣。純。以。青。如。孤。子。衣。純。以。素。尊。者。有。以。多。飾。為。孝。績。畫。純。袂。綠
純。邊。廣。各。寸。半。側。廣。各。寸。半。則。表。裏。共。三。寸。矣。准。衿。廣。二。寸。

陸氏曰名曰深衣者謂連衣裳而純之以采也有表則謂
之中衣以素純則曰長衣正義曰長衣中衣及深衣其制
度同玉藻云長中繼揜尺若深衣則緣而已諸侯大夫為
夕服庶人吉服皆著之在表也其中衣則在朝服祭服喪
服之下餘服則上衣下不相連比深衣衣裳相連被體深
邃故謂之深衣

藍田呂氏曰深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男
女不嫌同服諸侯朝服夕深衣大夫士朝玄端夕深衣

庶人衣吉服深衣而已此上下之同也有虞氏深衣而養老諸侯大夫夕皆深衣將軍文子除喪而受越人弔練冠深衣親迎女在塗壻之父母死深衣縞總以趨喪此吉凶男女之同也蓋深衣者簡便之服雖不經見推其義類則非朝祭皆可服之故曰可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅也

按三代時衣服之制其可考見者雖不一然除冕服之外惟玄端深衣二者其用最廣玄端則自天子至士皆可服之深衣則自天子至庶人皆可服之蓋玄端者國家之命服也深衣者聖賢之法服也然玄端雖曰命服而本無等級非若冕弁之服上下截然者之比故天子服之而不卑士服之而不為替至於深衣則裁製縫袷動合禮法故賤者可服貴者亦可服朝廷可服燕私亦可服天子服之以養老諸侯侯服之以祭膳卿大夫士服之以夕視私朝庶人服之以賓祭蓋亦未嘗有等級也

古人衣服之制不復存獨深衣則戴記言之甚備然其制雖具存而後世苟有服之者非以詭異貽譏則以儒綬取哂雖康節大賢亦有今人不敢服古衣之說司馬溫公必居獨樂園而後服之呂榮陽朱文公必休致而後服之然則三君子當居官蒞職見用於世之時亦不敢服此以取駭於俗觀也蓋例以物外高人之野服視之矣可勝慨哉

右衣冠之制

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章

禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰火取其明龍取其變化天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韍韋而巳韍莫拜反。疏曰飾冠禮士韍韋是士無飾推此即尊者飾多有此四等天子至士亦為四等故知卿大夫加山諸侯加火天子加

爵弁纁裳故緼韍緼赤黃所謂一命緼韍是也公侯伯之

卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以玄冕司服孤之服自希冕

而下鄭氏以為卿大夫之服自玄冕而下鄭氏以為助祭聘王之服蓋孤希冕祭於公弁而祭於已卿大夫玄冕祭於公冠而玄冕纁裳故赤韍所謂再命三命赤韍是也韍

之為物以其第前則曰韍以其一中足矣故曰韍以色則

曰緼以緼質則曰韎韎古人謂舊草為韎韎考之士冠禮於

皮弁玄端皆言韎特於爵弁言韎韎詩於素韎言韎於朱

芾赤芾乃言芾是韎者芾之通稱而芾與韎韎異其名所

以尊祭服也君韎雖以朱而諸侯朝王亦赤芾在股赤芾

金鳥是也士雖以爵凡君子之齊服皆爵韎記曰齊則結

結佩而爵韎是也采芻言方叔之將兵韍亦以朱瞻彼洛

矣言作六師而韍以韎韎者蓋兵車韍弁服韍弁服纁裳

故貴者以朱芾卑者以韎韎韎韎即所謂緼韍也韍長三

尺所以象三才頸五寸所以象五行下廣二尺象地也

廣一尺象天也會去上五寸純以爵韍六寸不至下五寸

純以素紉以五采會猶書所謂作會也紉韎其上與旁也

純緣其下也去會與純合五寸則其中餘二尺也紉六寸

則表裏各三寸也天子之韎直其會龍火與山諸侯前後

方其會火以下大夫前方挫角其會山而已鄭氏謂山取

其仁火取其明龍取其變天子備焉諸侯火而下卿大夫

山士韍韍以禮推之周人多以近世之禮待貴者遠世之

禮待卑者則鄭氏之說是也周以虞序為小學以夏序商

禮以夏之聖周葬中殤以虞氏之瓦棺葬無服之殤皆待卑者以賤略也自頸肩而下則其身

也鄭氏以其身之五寸為領而會為領縫是肩在領上矣

衣之上韋猶尊上玄酒俎生魚也鄭氏謂衣之上韎者

執事以蔽裳為敬與不忘其本之說矣夫古者喪服用韎

也君禮帶上以朱下以綠終之大夫禮垂外以玄內以華華黃
色也士禮帶之下外皆內以緇是為緇帶大夫以上以素皆廣
四寸士以練廣二寸再練之凡帶有司之帶也亦練之如士帶
矣無箴功則不練之士雖練帶亦同箴功。同上楊氏曰禮
士練帶率下辟士冠主人朝服緇帶冠者爵皮
弁緇布冠皆緇帶則士帶皆練而皆飾以緇也

陳氏禮書曰古者華帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶華
帶也春秋傳所謂鞶厲大帶也易言鞶帶楊子言鞶悅以
至許慎服虔杜預之徒皆以鞶為帶特鄭氏以男鞶華為
盛悅之囊誤也詩言垂帶而厲毛萇杜預之徒皆以厲為
帶之垂者特鄭氏以而厲為如裂亦誤也辟猶冠裳之辟
積也率縫合之也天子諸侯大帶終辟則竟帶之身辟之
大夫辟其垂士辟其下而已雜飾也飾帶君朱綠大夫玄
華士緇故儀禮士冠主人朝服緇帶冠者爵弁皮弁緇布
冠皆緇帶則士帶練而飾以緇也士辟下二寸則所辟其
下端二寸也再繚四寸則結處再繚屈之四寸也天子至

士帶皆合帛為之或以素或以練或終辟或辟垂或辟下
其飾或朱綠或玄華蓋素得於自然練成於人功終辟則
所積者備辟垂辟下則所積者少朱者正陽之色綠者少
陽之雜禮器冕朱綠球雜記公襲朱綠帶
聘禮問諸侯朱綠纁皆取陽色玄與緇者陰之
體華者文之成天子體陽而兼乎下故朱裏而禪以玄綠
諸侯雖體陽而不兼乎上故飾以朱綠而不朱裏太體
陰而有文故飾以玄華士則體陰而已故飾以緇然於大
夫言帶廣四寸則其上可知而士不必四寸也於士言紳
三尺則其上可知而有司止於二尺五寸也凡帶有率無
箴功則帶率而已無刺繡之功也以至并紐約組三寸再
繚四寸紳鞶結三齊皆天子至士所同也夫所束長所飾
則失之大拘所飾長於束則失之太文紳鞶結三齊衣向
有繪帶
有結然後為稱則有司之約鞶蓋亦二尺五寸歟古者

於物言華則五色備矣書云華於文稱九則衆禮該矣鄭氏以華為黃以九帶為有司之帶以率為士與有司之帶以辟為禪以二寸為士帶廣以至大夫以上用合帛士以下單而不合皆非經據之論也

又曰內則曰男警革莊子曰帶死牛之脅玉藻曰革帶博二寸士喪禮鞞帶摺笏鄭氏曰鞞帶鞞鞞帶不言鞞帶者欲見鞞自有帶鞞帶用革笏插於帶之右旁然則革帶其博二寸其用以繫佩鞞然後加以大帶而佩繫於革帶笏摺於二帶之間矣晉語寺人勃鞞曰乾時之後申孫之矢集於栢鉤鉤近於袪而無怨言則革帶有鉤以拘之後世謂之鉤鞞丑列阮湛云鞞鞞鞞拘以相拘帶謂之拘鞞唐以玉為鉤鞞與古異矣然革帶用於吉而已荀卿曰緇紳而無鉤帶是也古者褐衣象裘色鞞履象裳色而革帶

與鞞其用相因則革帶豈亦與鞞同色歟

右帶

天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼

玉而純組綬世子佩瑜玉而恭組綬士佩瑀玟而緼組綬玉有

水蒼者視之文色所以綬者所以貫佩玉相承受者也純當為緇古文緇字或作綵勞才綵文雜色也緼亦黃純讀為緼

則其列瑜羊朱及綵音其瑀而充及致武巾及字又作致同緼音溫。疏曰玉色似山之玄而雜有文似水之蒼而雜有文故

云文色所以但尊者玉色純公侯以下玉色漸雜而世子及士

唯論玉質不論玉色則玉色不定也瑜是王之美者故世子佩

之瑀玟石次玉賤。一命緼鞞幽衡再命赤鞞幽衡三命赤鞞

故士佩之。玉藻。一命緼鞞幽衡再命赤鞞幽衡三命赤鞞

葱衡鞞鞞注見上鞞條。衡佩玉之衡也幽讀為黝黑謂之黝

衡下垂三道穿以蠶珠前後下端垂而小孔穎達曰佩玉上繫於

。後佩之袷也鄭氏謂凡佩繫於革帶則繫於革帶者後也。而

。肉倍好謂之璧半璧為之璜大戴記曰下有雙璜居前後

。鄭氏謂居中央以為前後觸。瑀瑀說文曰瑀佩玉名瑀石

次玉也大戴記曰瑀珠納於衡瑀之間瑀亦作瑀瑀總曰瑀珠而赤

瑀以雜之注曰瑀珠納於衡瑀之間瑀亦作瑀瑀總曰瑀珠而赤

者曰瑀白者曰瑀左氏詩傳曰瑀瑀之間瑀亦作瑀瑀總曰瑀珠而赤

者曰瑀白者曰瑀左氏詩傳曰瑀瑀之間瑀亦作瑀瑀總曰瑀珠而赤

者曰瑀白者曰瑀左氏詩傳曰瑀瑀之間瑀亦作瑀瑀總曰瑀珠而赤

者曰瑀白者曰瑀左氏詩傳曰瑀瑀之間瑀亦作瑀瑀總曰瑀珠而赤

者曰瑀白者曰瑀左氏詩傳曰瑀瑀之間瑀亦作瑀瑀總曰瑀珠而赤

者曰瑀白者曰瑀左氏詩傳曰瑀瑀之間瑀亦作瑀瑀總曰瑀珠而赤

者曰瑀白者曰瑀左氏詩傳曰瑀瑀之間瑀亦作瑀瑀總曰瑀珠而赤

中央而裾瑪為之也。纂要曰：瑪，瑪作以絛，聞在玉之間。禮記曰：行步有環佩之聲。又孔子佩象環，衛南子環佩，廖然魯昭公賜伸環而佩之。漢制：繼綬之間得施玉環，鑄蓋右者佩玉，則有環。

古之君子必佩玉。君子士以上右徵角左宮羽。玉聲所中也。徵角在右事也。民也可。

以勞宮羽在左趨以采齊。齊當門外之樂。齊也。門外謂之趨。齊也。物也。宜逸。

以肆夏樂節之。周還中規。宜行也。折還中矩。宜曲行也。進則抑

之退則揚之。然後玉鏘鳴也。謂小仰見於後也。鏘聲貌。故

君子在車則聞鸞和之聲。行則鳴佩玉。是以非辟之心無自

入也。鸞在衡和在。君在不佩玉左結佩右設佩。謂世子也。出

馬則去德佩而設事佩。碎德而不即事也。結其居則設佩。謂

左者若於事有未能也。結者結其綬不使鳴焉。居則設佩。謂

處而若朝則結佩。朝於君齊則結佩。而爵韞屈也。結亦

不在事也。爵韞者齊服玄端。凡帶必有佩玉。唯喪否。喪主於

齊側皆及注同。結佩耕及。凡帶必有佩玉。唯喪否。喪主於

凡謂天子佩玉有衝牙。居中央以君子無故玉不去身。君子

於玉比德焉。故謂喪與災情。

陳氏禮書曰：古之君子必佩玉。其制上有折衡下有雙璜

中有瑤瑀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。見禮記君子此所以非僻之心無自入也。

又曰：禮紳緝結三齊特佩綬之長無所經見。漢制貴者緝

長三尺二寸卑者緝長三尺古者之佩蓋亦類此。漢制曰緝者佩

其貫玉相迎也。

右佩

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹。象可也。球美

文猶飾也。大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用。純物也。正義

曰：大夫以魚須文竹者文飾也。以魚須飾竹而成文士以竹

爲本質以象牙飾其邊。綠飾見於天子與射無說。笏入太廟說

之。免悲哀哭痛之時不在於記事。既搢必盥雖有執於朝弗有

也。小功輕不當事可以搢笏也。

既搢必盥雖有執於朝弗有

也。小功輕不當事可以搢笏也。

也。小功輕不當事可以搢笏也。

也。小功輕不當事可以搢笏也。

也。小功輕不當事可以搢笏也。

也。小功輕不當事可以搢笏也。

也。小功輕不當事可以搢笏也。

盟矣指笏報盟凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於

笏笏畢用也因飾焉飾焉者因其記事所須以為等級笏度

二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一殺猶杼也天子杼

又杼其下首廣二寸半。正義曰天子杼上此去殺故知殺猶

杼也云諸侯不終殺首者以玉人云天子杼上此去殺故知殺猶

也蔡首杼頭也云大夫士又杼其下者以經特云其中博三寸

明笏上下二首不博三寸諸侯既南面之君同殺其上大夫士

比而之臣宜具殺其下也

天子搢珽方正於天下也此亦笏也謂之珽然無所屈也或

謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵

首者於杼上廣其首方如杼頭是謂無所諸侯茶前詘後直讓

於天子也其首不為杼頭諸侯唯天子出入者也上有天

夫前詘後詘無所不讓也大夫奉君命又殺其下而圓。將適

公所史進象笏書思對命者思所思念將以告君也對所以對君

失。年不順成君衣布搢本佩士笏也

荀卿曰天子御珽諸侯御茶大夫服笏。管子曰天子執玉

笏以朝日釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也

陳氏禮書曰天下之士常脩治於人之所慎而廢弛於人

之所忽先王於是制為之笏或執或搢而畢用之使人稽

其名以見其義觀其制以思其德庸有臨事而失者乎天

子之笏以玉諸侯以象大夫以魚湏文竹士竹本象可也

蓋玉德之美象義之辨竹禮之節天子尚德諸侯貴義大

夫士則循禮而已此笏所以異也魚湏文竹竹而以魚湏

文之也竹本象可也竹本而象飾之也大夫近尊而其勢

屈士遠尊而其禮伸此飾所以異也禮大夫沐稷而君與

士皆沐梁大夫之臣曰私人而君與士之臣皆曰私臣大

夫祭則堂之上下共尊而君與士則堂下異尊大夫內子

拜尸西而君與士之妻則北面大夫之於主婦不致爵而

君與士則致爵大夫嗣子不舉奠而君與士之嗣則舉奠

大夫賓尸尸酢主人乃設席而君與士則先酢而設席大夫前祭一曰筮尸而君與士則前祭三日筮尸大夫祭之日視濯而君與士則前祭一日視濯凡此皆順而據之之禮則其飾笏以象不亦可乎天子之於天下體無所屈故珽必方正諸侯之於天子則謹度以臣之於臣民則制節以君之故茶必前屈後直大夫於其君則為臣於天子則為陪臣故笏必前屈後直士笏之制無所經見觀其制之以象疑亦前屈後直歟天子之朝日執鎮圭搢大圭則所執者擊也所搢者笏也諸侯之朝大夫之聘蓋亦如此則諸侯執命圭者必搢茶大夫執聘圭者必搢笏及其合瑞而授圭則執其所搢而已此所謂見於天子無說笏也見天子也入太廟也射也皆禮之不可忽者故不說笏小功則禮可以勝情故亦不說笏當事而免則事可以勝禮故

說之小功不說笏則大功以上說之可知

朱子語錄曰今官員執笏最無義理笏者只在君前記事恐事多須以紙粘笏上記其頭緒或在君前不可以手指人物便用笏指之此笏常只插在腰間不執在手中天子攝齊升堂何曾手中有笏攝者是畏謹恐上階時踏著裳有顛仆之患執圭者自是贊見之物只是捧至君前不是如執笏所以夫子執圭時便足縮縮如有循緣手中有圭不得攝齊亦防顛仆

按圭鎮寶也笏服飾也圭則執之以為信笏則執之以為飾晦庵言笏只是君前記事指畫之具不當執之於手然古者天子亦有笏豈亦藉此以記事指畫乎蓋朝章之服飾也但天子之笏以玉為之其制似圭而天子與公侯伯之圭上銳下方其形類笏故後人或誤以圭

為笏然笏者非執則搢不可須臾去身者也若圭則天子以禮神諸侯以朝見天子不過於當事之時暫捧之而即奠之不常執也嘗見繪禮圖者繪上公袞冕執相圭在手如秉笏之狀是矣至卿大夫無圭璧則端冕盛服而執所謂羔鴈者在手殊為可笑蓋誤以圭為笏誤以鎮信之具為服飾之具故也所謂公執相圭至士執此執字非必謂兩手捧之當心如執笏之狀也又如大司馬振旅之義王執路鼓諸侯執青鼓此二鼓乃鼓中之至大者師之耳日繫馬故王與諸侯自司其事而謂之執豈亦以是二鼓者執之於手而如執圭之狀乎

右笏

履人掌王及后之服履為赤鳥黑鳥赤纁黃纁青句素履葛屨

履必連服言者著履各有履也複下曰馬禪下曰履古人言履以通於復今世言履以通於禪俗易語反馬禪有絢有纁有純者飾也鄭司農云赤纁黃纁以赤黃之絲為下綠士喪禮曰夏禮履冬皮履皆纁纁純禮家說纁亦謂以米絲纁其下玄謂九纁鳥各象其黨之色士冠禮曰玄端黑履赤纁純素纁白纁纁純纁爵弁纁履黑纁純纁是也王吉服有九鳥有三等赤

鳥為上見服之鳥也詩云王錫韓侯玄袞赤鳥則諸侯與王同下有白鳥黑鳥句當為絢聲之誤也絢純純同色今云赤纁黃纁青句雜互言之明鳥履衆多反覆以見之凡鳥之飾女纁之次赤纁者王黑鳥之飾青纁者王白鳥之飾凡鳥之飾必有絢之次也黃纁白纁黑纁黑纁青纁赤纁皆黑鳥之飾凡鳥之飾如纁為行戒纁終中純纁也天子諸侯尊吉事皆鳥其餘唯服冕衣翟者著鳥耳士爵弁纁履黑纁純纁尊祭服之履飾也纁衣翟履者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時。正義下謂底也重底者名曰鳥禪底者名曰底古人周人也言履以通於底故直言履下言鳥禪今人漢人也以複者為履并禪者亦為履俗以條為口緣經不云純者文畧也鳥屨與裳俱在下故與裳同色素履即下經散履大祥時除衰杖後身服素縞麻衣而著此素履去飾無纁純故經不言纁純也葛屨自赤鳥以下夏則用葛為之冬則為皮之在素履下者欲見素履亦用葛與皮赤鳥者男子冕服婦人闕狄之鳥黑鳥者天子諸侯玄端服之鳥赤纁以下曰纁曰約以表見其鳥赤纁者天子諸侯玄端服之鳥之飾黃纁者與婦人為玄鳥之飾青纁者與王及諸侯為白鳥之飾凡履鳥皆有絢純三者相將各舉其一以互見也辨

外內命夫命婦之命履功履散履命夫之命履纁命婦之命履黃纁以下功履次命履於孤卿大夫則白履黑履九纁內子亦然世婦命婦以黑履為功履女御士妻命履而已士及士妻謂再命受服者散履亦謂去飾。正義曰大夫以上衣冠則有命鳥無命履外命婦亦謂去下內命九纁以下不得眼鳥自鞠衣黃履展衣白履祿衣黑履

以下以廣之矣

陳氏禮書曰詩云赤鳥几几玄衮赤鳥赤芾金鳥周公及諸侯冕服之鳥也赤鳥謂之金鳥者鄭氏謂金鳥黃朱色也考之於禮周尚赤而灌尊黃彝纁裳赤黃馬黃朱而諸侯之芾亦黃朱鄭氏釋斯干詩曰芾天子純朱諸侯黃朱則鳥用黃朱宜矣唐制以金飾履與鄭氏之所傳異也

楊氏曰愚按履人言王后之鳥履惟有赤鳥黑鳥素履葛履其為飾不過赤纁黃纁青紉而已鄭氏則以為王之鳥有三赤黑白后之鳥有三玄白黑又有黃履白履黑履之異外內命夫婦之命履惟有功履散履而已鄭氏又有纁黃白黑之履皆是經外推說恐難據信

文獻通考卷之一百一十一

文獻通考卷之一百一十二

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明蘄陽 馮 天馥 應房 校刊

王禮考 君臣冠冕服章

秦滅禮學郊社服用皆以衿玄以從冕旒前後邃延祭邑獨斷曰衿緇也

漢承秦敝西京二百餘年猶未能有所制立

漢舊儀凡齊皆衣玄紺繒也衣絳領裏綠袴縠凍革帶鴻紺幘長冠緝青衣幘領裏縹縹白帶求兩早綠衣羈妻霜幘衣冬射臘衣流黃仲夏衣黃高廟北面惟以紺不用黑五時服三日他常衣絳

西漢史不言朝祭服章之制惟漢舊儀所載如此然其說終不明白云

文帝時賈誼上疏曰今民賣僮者僮謂為之繡衣絲屨備諸

緣服度曰如牙條以作履師古曰備諸若今之織成以為

象內之閑中閑賣奴是古天子后服所以廟而不宴者也廟

則服之宴處則而庶人得以衣婢妾白縠之表薄紕之裏紕

以偏諸謂以偏諸縵著衣也師古曰縵音美者黼繡黼

者刺為衆文是古天子之服今富人大賈嘉會召客者以被

墻古者以奉一帝一后而節適得其節今庶人屋壁得為帝

服倡優下賤得為后飾然而天下不屈者殆未有也且帝之

身自衣阜綈綈厚而富民墻屋被文繡天子之后以緣其領

庶人嬖妾緣其履此臣所謂舛也

宣帝時魏相采易陰陽及明堂月令奏曰天子之義必純取

法天地而觀於先聖高皇帝所述書天子所服第八第八天

服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌昌謹與將軍臣

陵陵太子太傅臣通通等議春秋冬天子所服當法天

地之數中得人和故自天子王侯有生之君下及兆民能法

天地順四時以治國家身亡禍殃年壽永究是奉宗廟安天

下之大禮也臣請法之中謁者趙堯舉春舉春所施行四時各舉

物曰主一時衣服禮李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬高帝時自

四人各職一時大謁者襄章奏制曰可

按西漢服章之制於史無所考見班固叙傳言漢初定

與民無禁師古注謂漢不設車旗衣服之禁今觀賈誼

所言可見然魏相奏謂高皇帝書有天子所服第八則

服制未嘗無其書相所奏既不詳備而史記無傳焉蓋

周之經制歷春秋戰國數百年典籍湮沒不存及七雄

僭王國自為政尤無所究詰秦出自西戎不習禮文之

事而其立意大槩欲是今而非古尊已而卑人故減六國之後獲其君之冠則以賜侍人獲其君之車則以為副車又烏能參考損益以復先王車旗衣服之制漢初用事者椎朴少文不過盡遵秦規而已

後漢顯宗永平二年春正月辛未宗祀光武皇帝于明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絢履以從事

漢官儀曰天子冠通天諸侯王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿大夫尚書二千石博士冠兩梁二千石以下至小吏冠一梁天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕天子十二旒三公九卿諸侯七其纓各如其綬色

永平二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇天子冕服從歐陽氏說乘輿備文日月十二章刺繡文三公九卿特進侯朝侯侍祠侯從夏侯氏說三公諸侯用山龍九章九卿以下用華虫

七章比肩備五采大佩赤舄絢履以承大祭冕比肩廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二旒蔡邕獨斷云九旒也以其綬采色為組纓三公諸侯七旒青玉為珠

卿大夫五旒黑玉為珠皆有前無後各以其綵采為組纓旁垂註纒郊天地祀明堂則冠之衣裳玉佩備章采其大佩則衝牙雙瑀璜皆以白玉乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲百官執事者冠長冠即劉氏冠也以高冠皆祗服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆衿玄服絳緣領袖為中衣絳襪示其赤心奉神

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衿玄以從大射於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳鄭氏曰端者取其正也執事者冠布弁衣緇麻衣阜領袖

下素裳若冠通天冠服深衣之制有袍隨五時色梁劉昭曰袍者或曰周公始成

王

禮記卷之三十三

三

禮

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考也今下至賤吏小史皆通制袍單衣阜緣領袖中衣為朝服云

凡冠衣諸服旒冕長冠委貌皮弁爵弁建華方山巧士衣裳
文綉赤舄服絢履大佩皆為祭服其餘悉為常用朝服唯長
冠諸王國謁者以為常朝服云宗廟以下祠祀皆冠長冠阜
繒袍單衣絳緣領袖中衣絳綺絳五郊各從其色焉

東觀記永平二年正月公卿議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缺樂崩久無
祭天地冕服之制接尊事神潔齋盛服敬之至也日月星辰
山龍華藻天王衮冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以
備其文今祭明堂宗廟圓以法天方以則地服以華文象其
物宜以降神肅雝備思博其類也天地之禮冕冠裳衣宜如
明堂之制○古者君臣佩玉尊卑有度上有鞞鞞如巾貴賤
有殊佩所以章德服之衷也鞞所以執事禮之共也故禮有

其度威儀之制三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器鞞
非兵旌於是解去綬佩留其係綬名廣曰今以章表表故詩
曰鞞鞞佩遂此之謂也鞞者以瑞玉為佩佩之鞞鞞然綬
佩既廢秦乃以采組連結於遂光明章表轉相結受故謂之
綬漢承秦制用而弗改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇
帝乃為大佩衝牙雙瑤璜皆以白玉乘輿落以白珠公卿諸
侯以采絲其視冕旒為祭服云

魏氏多因漢法其所損益之制無聞

通典按後漢志孝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晉志云魏明帝
以公卿衮黼之飾擬於至尊多所減損始制服刺繡公卿織
成未詳孰是

晉受命遵而無改天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介饋通

天冠平冕冕阜表朱綠裏廣七寸長二尺二寸加於通天冠上
 前圓後方垂白玉珠十有二旒以朱組為纓無綏佩白玉華珠
 黃大旒綬黃赤纒紕上數沼反四采衣阜上絳下前三幅後四
 幅衣畫而裳綉為日月星辰山龍華蟲藻火粉米黼黻之象凡
 十二章素帶廣四寸朱裏以朱綠裨音卑服冕也飾其側中衣以絳
 緣其領袖赤皮為鞞絳袴袂望發反赤舄未加元服者空頂介幘
 其釋奠先聖則阜紗袍絳緣中衣絳袴袂黑舄其臨軒亦衮冕
 也其朝服通天冠高九寸金博山顏黑介幘絳紗袍阜緣中衣
 其拜陵黑介幘單衣其雜服有青赤黃白紺黑色介幘五色絳
 袍五梁進賢冠遠遊冠平上幘武冠其素服白帽若洽反單衣後
 漢以來天子之冕前後旒用真白玉珠魏明帝好婦人之飾改
 以珊瑚珠晉初仍舊不改及過江服章多闕而冕飾以翡翠珊
 瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕十二旒用白玉珠今美玉難得不

能備可用白璇璣珠從之

革帶古之鞶帶也謂之鞶革文武眾官牧守丞令下及騎寺皆
 服之其有囊綬則以綴於革帶其戎服則以皮絡帶代之八座
 尚書荷紫以生紫為袷洽反囊綬之服外加於左肩昔周公負
 成王制此服衣至今以為朝服或云漢有用盛音成奏事負之以
 行未詳也袴褶之制未詳所起近世凡車駕親戎中外戒嚴服
 之服無定色冠黑帽綴紫標標以繒為之長四寸廣一寸腰有
 絡帶以代鞶中官紫標外官絳標又有簪嚴戎服而不綴標行
 留文武悉同其畷獵巡幸則惟從官戎服帶鞶革文官不下纓
 武官服冠漢制一歲五郊天子與執事者所服各如方色百官
 不執事者服常服絳衣以從魏秘書監秦靜曰漢氏承秦改六
 冕之制但玄冠絳衣而已魏已來名為五時朝服又有四時朝
 服自皇太子已下隨官受給百官雖服五時朝服據今止給四

時朝服闕秋服三年一易諸假印綬而寤不給鞶囊者得自具作其但假印不假綬者不得佩綬鞶古制也漢世著鞶囊者側在要間或謂之傍囊或謂之綬囊然則以紫囊盛綬也或盛或散各有其時

笏古者貴賤皆執笏其有事則搢之於腰帶所謂搢紳之士者搢笏而垂紳帶也紳垂長三尺笏者有事則書之故常簪筆今之白筆是其遺象三臺五省二品文官簪之王公侯伯子男卿尹及武官不簪加內侍位者乃簪之手版即古笏矣尚書令僕射尚書手版頭復有白筆以紫皮裹之名曰笏宋因之制平天冕服不易舊法更名鞞曰蔽膝其未加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗褶武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟章服降綬亦如之其冠委貌者衣黑而裳素中衣以皂領袖玄冠革弁絳章戎衣復依漢法袴褶因晉不易腰有絡帶以代鞶革

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留範列聖垂制服近改定今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纁玄衣黃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享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享國子又以通天冠朱紗袍為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為之如金飾銀薄時亦謂為天衣通天冠服絳紗袍皂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蛤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皂絳繒為之袴褶相因不改

梁因制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裳以朱緣裨飾其側更名赤皮鞞為鞞或云鞞之名其來已久餘同舊法又有通天冠服絳紗袍皂緣中衣黑舄是為朝服元正賀畢還儲更衣出所服也其釋奠先聖則皂紗袍絳緣中衣絳袴鞞黑舄拜陵則篋布單衣又有白蛤單衣以代古之疑練

天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也從漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖為中絳袴鞞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

七年周舍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為翟又裳有圓花於禮無礙是畫飾加葩聽耳聽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為九章今衮服畫龍則宜畫鳳孔安國云華者花也則為花非疑若一向畫翟差降之文復將安寄帝又曰禮王祀昊天服大裘而冕大裘不存其於質敬恐未有盡五經博士陸瑋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埤等又按鄭玄注司服云大裘羔裘也既無所出未為可據按六冕之服皆玄上纁下今宜以纁為之其制式如裘其裳以纁皆無文繡詔可又制黑幘單衣宴會服之九年司馬筠等議云按玉藻諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於已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齊官例著白衣絳襪中單竹葉冠

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綉織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之其皇太子絳紗袍皁領白紗中衣白帶大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還上官則朱服若釋奠及朝絳綠中單絳袴襪玄鳥侍祀衮衣九章白紗絳緣中單絳縗鞞赤鳥絳鞞皇太子舊有五時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服

朱衣絳紗袍皁緣中衣素帶黑鳥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纁下山龍以下九章備五采大佩赤鳥絢履餘文官朝服武賁中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳朝服直閣將軍諸殿主帥朱衣正直絳衫從則襴襜衫太子衛率率更令丞皁朝服殿中將軍負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褱殿前威儀武賁散給使閣將鼓吹士帥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蒼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籍等自龍以下九章祀星辰視朝大射饗群臣等八章群祀臨太學入道法門燕射養庶老適諸侯家七章其

九章以下衣重衮山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍為領
標巡兵即戎則韎韐為衣裳田獵則皮弁白布衣而素裳也諸
公之服九章服之章數隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉
米裳重黼黻俱九等皆以山為領標諸侯服八章而下俱八等
皆以華蟲為領標諸伯皆七章而下俱七等以火為領標諸子
服六章俱六等皆以宗彝為領標諸男服五章皆以藻為領標
三公之服有九章有六衣重藻與粉米裳重黼黻俱為九等皆
以宗彝為領標三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼
黻為八等公卿服有七章有四衣重粉米裳重黼黻為七等皆
以粉米為領標大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻為
六等中大夫之服有五章有三衣重粉米為五等下大夫服有
四章有三衣重粉米為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

府吏之屬服緇衣裳

武帝初服常冠以皂紗全幅向後幘髮仍裁為四脚

致堂胡氏曰君子大復古重變古非泥於古也以生人之
具皆古之聖人因時制宜各有法象意義不可以私智更
改之也用步卒而車戰法亡開阡陌而井地法亡建郡縣
而封建法亡以日易月而通喪之禮廢從事鞍馬而轡軾
之儀絕參以胡服而冕黻不復用尚以盃按而簋席不復
施大抵視便利為安日趨於苟簡而聖王所作法象意義
不復可見有天下者以智力得之凡所施設是今而非古
如宣帝所謂漢家自有制度者豈不可歎之甚哉以周家
紗幘一事論之此後世巾幘朝冠之所自始也古者賓祭
喪燕戎事冠各有宜紗幘既行諸冠由此漸廢紗而用漆
為兩帶上結兩帶後垂唐以來然矣此又四脚之變也其

後則又以夫垂者左右橫之而其頂則起後平前方為六角若天子侍衛之近者則又武其一脚翹其一脚稽之法象果何所則求之意義果何所據然而行之數百年莫有以為非也至於總而簪弁則屬之道家者流非道家之得也乃自老莊而後為之徒者其服變革未盡猶有古士服之餘製焉耳治天下者莫大於禮禮莫明於服服莫重於冠必欲盡善其必考古而立制夫亦何獨冠為然哉

宣帝既傳位於太子自稱天元皇帝所居稱天臺冕二十四旒車服旂鼓皆加於前王之數既自比上帝不欲群臣同已常自帶綬及冠通天冠加金附蟬顛昇侍臣簪上有金蟬及王公有綬者並令去之

隋高祖初即位將改周制乃下詔曰朕初受天命赤雀來儀兼姬周已還於茲六代三正迴復德相生總以言之並宜火色

垂衣已降損益可知尚色雖殊尚兼前代其郊丘廟社可依衮冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運姬有大白之旂黃星尚德曹乘黑首之馬在祀與戎其尚恒異今之戎服皆可尚黃在外常所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰切見後周制冕加為十二既與前禮數乃不同而色應五行又非典故謹按三代之冠其名各別六等之冕承用區分璪玉五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令者起于秦代乃有青玉赤玉白駱黑衣與四時而色變全不言於弁冕五時冕色禮既無文稽於正典難以經證且後魏已來制度咸闕天興之歲草創善修所造車服多參胡制故魏收論之稱為違古是也周氏因襲將為故事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周輦輅不合制者已勅有司盡令除廢然衣冠禮器尚且兼

行乃有之夏袞衣以赤為質迎秋平冕用白成形既越典章頒
革其謬謹按續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏
悉如其色逮于魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事
唯幘從衣色今請冠及冕色並用玄唯應著幘者任依漢晉制
曰可於是定今採用東齊之法乘輿乘冕垂白珠十有二旒以
組為纓色如其綬鞋纒充耳玉笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗
葵五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻為十二等衣
標領織成升龍白紗內單黼領青標襪裾革帶玉鈞鑠大帶素
帶朱裏紕其外上以朱下以綠鞞隨裳色龍火山三章鹿盧玉
具劔火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黃赤白纁綠純
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鞞赤鳥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廟遣上將征

還飲至加元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠
加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣製
白紗內單阜領標襪裾絳紗蔽膝曰假帶方心曲領其革帶劔
佩綬舄與上同若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加
寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武弁金附蟬平巾
幘餘服具服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則
服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦
烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白帽白紗單衣烏皮履
舉哀則服之

程氏演繁露曰隋志宋齊之間天子宴私著白高帽士庶
以烏太子在上省則帽以烏紗在永福省則白紗隋時以
白帽通為慶弔之服國子生亦服白紗巾也晉著白接籬
寶革酒譜曰接籬巾也南齊垣崇祖守壽春著白紗帽肩

輿上城今人必以為怪古未有以白色為忌也郭林宗遇雨墊巾李賢注云周遷輿服雜事曰巾以葛為之形如帽帽口洽反本居士野人所服魏武造帽其中乃廢今國子學生服焉以白紗為之是其制皆不忌白也樂府白紵歌曰質如輕雲色如銀制以為袍餘作中袍以先驅巾拂塵吳競樂府要解按舊史白紵吳地所出則誠今之白紵列子所謂阿錫而西子之舞所謂白紵紛紛鶴翎亂者是也今世人麗粧必不肯以白紵為衣古今之變不同如此唐六典天子服有白紗帽其下服如裙襦襪皆以白視朝聽訟燕見賓客皆以進御則猶存古制也然其下注云亦用烏紗則知古制雖存未必肯用多以烏紗代之則習見忌白久矣世傳明皇幸蜀圖山谷間老叟出望駕有著白巾者釋者曰服諸葛武侯也此不知古人不忌白也

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為之白紗內單黼領青標襪裾革帶金鈎釵大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠鞞隨裳色火山二章玉具劔火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四綵赤白纁紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙組長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環朱襪赤舄以金飾侍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皐領標襪裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝鞞馬其革帶劔佩綬與上同謁廟還宮元日朔日入廟釋奠則服之遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鈎釵假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞞囊鞞履五日常朝則服之衮冕服九章同皇太子王公開國公初受冊執費入朝祭祀親迎則服之三公助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯伯初受冊執費入

廟祭祀親迎則服之毳冕服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼鞞
 二章子男初受冊執贄入朝祭祀親迎服之絺冕服三章正三
 品以下從五品以下助祭則服之自王公以下服章皆繡為之
 祭服冕皆簪道青纒充耳玄衣纁裳白紗內單黼領絺冕以下
 青標襪裾革帶鈎觶大帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏
下從五品以上以素帶純其垂朱鞞凡鞞皆隨裳色鷩鷩劍珮
外以玄內以黃約皆用青組綬鞞赤舄爵弁服從九品以上助祭則服之其制服玄衣纁裳
 無章白絹內單青領標襪裾革帶大帶紳帶細其垂內外爵鞞
 鞞赤履白恰白紗單衣烏皮履上下通服之委貌冠未冠則雙
 童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履國子太學四門生服之
 朝服亦名絳紗單衣白紗內單皂領袖皂襪革帶鈎觶假帶曲
 領方心絳紗蔽膝鞞烏綬劍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劍珮綬餘並同自餘公

魯慶之曹劇匹夫之士一怒而劫萬乘之師存千乘之國
 此君子之勇也其說亦卑陋無過人處

石林葉氏曰吾嘗從趙全愈得隨巢子一卷其間乃載唐太
 宗造明堂事初不曉明書之意因讀班固藝文志墨家有隨
 巢子六篇注言墨翟弟子乃知後人因公輸之事假此名耳
 晏子春秋十二卷

晁氏曰齊晏嬰也嬰相景公此書著其行事及諫諍之言
 陳氏曰漢志八篇但曰晏子隋唐七卷始號晏子春秋今
 卷數不同未知果本書否

柳氏辨晏子春秋曰司馬遷讀晏子春秋高之而莫知其
 所以為書或曰晏子為之而人接焉或曰晏子之後為之
 皆非也吾疑其墨子之徒有齊人者為之墨好儉晏子以
 儉名於世故墨子之徒尊著其事以增高為已術者且其

旨多尚同兼愛非樂節用非厚葬又喪者是皆出墨子又
 非孔子好言鬼事非儒明鬼又出墨子其言問秦及古治
 子等尤怪誕晏子春秋曰公孫棲田開疆曰吾勇不若子功不逮子
 功而食之可也公孫棲田開疆曰吾勇不若子功不逮子
 取桃不讓是貪也然而不死無勇也皆反其桃契領而死
 古治子曰二子死之吾又往往言墨子聞其道而稱之此
 甚顯白者自劉向歆班彪固父子皆錄之儒家中甚矣數
 子之不詳也蓋非齊人不能具其事非墨子之徒則其言
 不若是後之錄諸子書者宜列之墨家非晏子為墨也為
 是書者墨之道也

崇文總目晏子八篇今亡此書蓋後人採嬰行事為之以
 為嬰撰則非也

從橫家

漢藝文志從橫者流蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百

揚帝時師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅間
 不便至大業六年後詔從駕涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異
 等襯用五色五品以上通著紫袍六品以下兼用緋綠吏胥以
 青庶人以白屠商以皂卒以黃

唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺
 二寸以板為之黑表纁裏無旒金飾玉簪導組帶為纓色如其
 綬鞋纁充耳大裘纁表黑羔表為綠纁裏黑領標金綠朱裳白
 紗中單阜領青標襪裾朱鞮赤烏鹿盧玉具劔火珠鏢首白玉
 雙佩黑組大雙綬黑質黑黃赤白纁綠為純以備天地四方之
 色廣一尺長二丈四尺五百首紛廣二十四分長六尺四寸色
 如綬又有小雙綬長二尺六寸色如大綬而首半之間施三玉
 環革帶以白皮為之以屬佩綬印章鞶囊亦曰革帶博三寸半
 如金饋玉鉤躡大帶以素為之以朱為裏在腰及垂皆有禪上

衣白裙襦革素鞮烏皮履白紗帽者視朝聽訟宴見賓客之服也
也以烏紗為之白裙襦白鞮烏皮履平巾幘者乘馬之服也金
飾玉簪導冠支以玉紫褶白袴玉具裝珠寶鈿帶有鞞白恰者
臨喪之服也白紗單衣烏皮履皇太子之服六袞冕者從祀謁
廟加元服納妃之服也白珠九旒紅絲組為纓犀簪導青纁充
耳黑衣纁裳凡九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳
白紗中單黼領青標襪裾革帶金鈎釧大帶瑜玉雙佩朱組以
大綬綬朱質赤白纁紺為純長一丈八尺廣九寸三百二十首
蔽隨裳色有火山二章白鞮赤舄朱履加金塗銀鈿飾鹿盧玉
具劔如天子遠遊冠者謁廟還宮元日朔日入朝釋奠之服也
以其服遠游冠三梁加金博山附蟬九首施朱翠黑介幘髮纓
翠纓犀簪導絳袍紅裳白紗中單黑領標襪裾白裙襦白假帶
方心曲領絳紗蔽膝白鞮赤舄朔日入朝通服袴褶公服者五

日常朝元日冬至受朝之服也遠游冠絳紗單衣白裙襦革帶
金鈎釧假帶瑜玉隻佩方心紛金縷鞞囊紛表六尺四寸廣二
寸四分色如大綬烏紗帽者視事及燕見賓客之服也白裙襦
烏皮履弁服者朔望視事之服也鹿皮為之犀簪導組纓九璣
絳紗衣素裳革帶鞞囊小綬雙佩白其服以下皆白鞮烏皮履
平巾幘者乘馬之服也金飾犀簪導紫褶白袴起梁珠玉鈿帶
鞞進德冠者亦乘馬之服也九璣加金飾有袴褶常服則有白
裙襦

群臣之服二十有一袞冕者一品之服也九旒青璣為珠貫玉
采玉以組為纓色如其綬青纁充耳寶飾角簪導青衣纁裳九
章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳皆絳為繡遍衣白
紗中單黼領青標襪裾朱鞮赤舄革帶鈎釧大帶蔽隨裳色金
寶玉飾劔鏢首山玄玉佩綠綬綬綠質綠紫黃赤為純長一丈

八尺廣九寸二百四十首郊祀太尉攝事亦服之鷲冕者二品之服也八旒青衣纁七章華蟲火宗彝在衣藻粉米黼散在裳銀裝劔佩水蒼玉紫綬素質紫黃赤爲純長一丈六尺廣八寸一百八十首革帶之後有金鏤鞶囊金飾劔水蒼玉佩朱韉赤烏毳冕者三品之服也七旒寶飾角簪導五章宗彝藻粉米在衣黼散在裳鞬二章山火紫綬如二品金銀鏤鞶囊金飾劔水蒼玉佩朱韉赤烏絺冕者四品之服也六旒三章粉米在衣黼散在裳中單青領鞬山一章銀鏤鞶囊自三品以下皆青綬青質青白紅爲純長一丈四尺廣七寸一百四十首金飾劔水蒼玉佩朱韉赤烏玄冕者五品之服也以羅爲之五旒衣鞬無章裳刺鞬一章角簪導青衣纁裳其服用細大帶及裨外黑內黃黑綬紺質青紺爲純長一丈二尺廣六寸一百二十首象笏上負下方六品以竹木上挫下方金飾劔水蒼玉佩朱韉赤烏三

品以下私祭皆服之平冕者郊廟武舞郎之服也黑衣絳裳革帶烏皮履爵弁者六品以下九品以上從祭之服也以紬爲之無旒黑纓角簪導青衣纁裳白紗中單青領標襜裙革帶鉤釧大帶及裨內外皆緇爵鞬白韉赤履五品以上私祭皆服之武弁者武官朝參殿庭武舞郎堂下鼓吹按工之服也有平巾幘武舞緋絲布大襖白練襜褕騰蛇起梁帶豹文大口袴烏皮鞬鼓人朱構衣草帶烏皮履鼓吹按工加白練襜褕弁服者文官九品公事之服也以鹿皮爲之通用烏紗牙簪導纓一品九璫二品八璫三品七璫四品六璫五品五璫犀簪導皆朱衣素裳革帶鞶囊小綬雙佩白韉烏皮履六品以下去璫及鞶囊綬佩六品七品綠衣八品九品青衣進賢冠者文武朝參三老五更之服也黑介幘青綬紛長六尺四寸廣四寸色如其綬三品以上三梁五品以上兩梁九品以上及國官一梁六品以下

私祭皆服之侍中中書令左右散騎常侍有黃金璫附蟬貂尾
侍左者左珥侍右者右珥諸州大中正一梁絳紗公服殿庭文
武郎黃紗袍黑領襪白練襪白布大口袴革帶烏皮履遠游
冠者親王之服也黑介幘三梁青綾金鈎釧大帶金寶飾劔玉
鏢首纁朱綬朱質赤黃纁紺為純長一丈八尺廣九寸二百四
十首黃金璫附蟬諸王則否法冠者御史大夫中丞御史之服
也一名解鴈冠高山冠者內侍省內謁者親王司閤謁者之服
也委貌冠者郊廟文舞郎之服也有黑絲布太皐白練領襪絳
布大口袴革帶烏皮履却非冠者亭長門僕之服也平巾幘者
武官衛官公事之服也金飾五品以上兼用玉大口袴烏皮鞵
白練裙襦起梁帶陪大仗有襖襠騰蛇朝集從事州縣佐史獄
清祝史外州品子庶民任掌事者服之有緋褶大口袴紫附襠
文武官騎馬服之則去襖襠騰蛇袴褶之制五品以上紬綾及

羅為之六品以下小綾為之三品以上紫五品以上緋七品以上
上綠九品以上碧襖襠之制一當胷一當背短袖覆膊騰蛇之
制以錦為表長八尺中實以綿象蛇形起梁帶之制三品以上
玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以下金飾隱起而已黑介
幘者國官視品府佐謁府國子太學四門生俊士參見之服也
簪導白紗單衣青襟襪領黃帶烏皮履朱冠者冠則空頂黑介
幘雙童髻去革帶書筭律學生州縣學生朝參則服烏紗帽白
裙襦青領朱冠者童子髻介幘者流外官行署三品以上登歌
工人之服也絳公服以纁緋為之制如絳紗單衣方心曲領革
帶鈎釧假帶鞵烏皮履九品以上則絳構衣制如絳公服而狹
袖形直如溝不垂緋褶大口袴紫附襠去方心曲領假帶登歌
工人朱連裳革帶烏皮履殿庭加白練袴襠平巾綠幘者尚食
局主膳典膳局典食太官署食官署供膳奉解之服也青絲布

袴褶羊車小吏五辨髻紫碧腰襪青耳喬漏刻生漏童總角髻皆青絲布袴褶具服者五品以上陪祭朝享拜表大事之服也亦曰朝服冠幘纓簪導絳紗單衣白紗中單黑領油黑襪襪裾白裙襦革帶金鈎鶮假帶曲領方心絳紗蔽膝白鞵烏皮舄劔紛鞶囊雙珮雙綬六品以下去劔佩綬七品以上以白筆代簪八品九品去白筆白紗中單以履代舄從省服者五品以上公事朔望朝謁見東宮之服也亦曰公服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙襦革帶鈎鶮假帶方心鞵履紛鞶囊雙珮烏皮履六品以下去紛鞶囊雙珮三品以上有公爵者嫡子之昏假絳冕五品以上子孫九品以上子爵并庶人婚假絳公服

初隋文帝聽朝之服以赭黃文綾袍烏紗帽折上巾六合鞵與貴臣通服唯天子之帶有十三纓文官又有平頭小樣巾百官皆服司於庶人至唐高祖以赭黃文綾袍中帶為常服腰帶者指垂

頭於下名曰鉞尾取順下之義一品二品鑄以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵既而天子袍衫稍用赤黃遂禁臣民服親王及三品二王後服大科綾羅色用紫飾以玉五品以上服小科綾羅色用朱飾以金六品以上服絲布交梭雙紉綾色用黃六品七品服用綠飾以銀八品九品服用青飾以鍮石勳官之服隨其品而加佩刀礪紛袿流外官庶人部曲奴婢則服紬絹絕布色用黃白飾以鐵銅太宗時又命七品服龜甲雙巨十花綾色用綠九品服絲布雜綾色用青其後以紫為三品之服金玉帶鑄十三緋為四品之服金帶鑄十一淺緋為五品之服金帶鑄十深綠為六品之服淺綠為七品之服皆銀帶鑄九深青為八品之服淺青為九品之服皆鍮石帶鑄八黃為流外及庶人之服銅鐵帶鑄七

程氏演繁露曰韓退之詩不知官高卑玉帶垂金魚若從

國朝言之則極品有不得兼者然唐制不爾也唐制五品已上皆金帶至三品則兼金玉帶通鑑明皇開元初敕百官所服帶三品以上聽飾以玉是退之之客皆三品之上亦足詫矣宋朝玉帶雖出特賜湏得閣門關子許服方敢用以朝謁則體益以重然唐裴晉公得特賜乃于闐玉也暨病亟具表返諸上方其自占辭曰內府之珍先朝所賜既不合將歸地下又不敢留在人間謹以上進不知故事當進如隨身魚符之類耶抑晉公自以意荆此舉也宋朝親王皆服玉帶元豐中初造玉魚賜嘉岐二王易去金魚不用自此遂為親王故事又前世所未有者

按此紫緋綠青為命服倣於隋煬帝巡遊之時而其制遂定於唐此史傳所紀也然夏矣勝謂士若明經取青紫如拾地芥楊子雲亦言紆青拖紫丹朱其轂則漢時

青紫亦史官之服西漢服章之制無所考見史言郊社

祭服承秦制用衾玄衾細也東漢則百官之服皆衾玄不

聞以青紫如淳注雖有五時服至朝皆服皂衣皂衣即

玄服也豈服章雖用衾玄而青紫乃其時貴官燕居之

服非微賤者所可服歟

唐初士人以棠苧襪衫為上服貴女功之始也一命以黃再命以黑三命以纁四命以綠五命以紫士服短褐庶人以白中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制有深衣請加襪袖標襪為士人上服開髻者名曰缺髻衫庶人服之又請裹頭者左右各三褊以象三才重繫前脚以象二儀詔皆從之太尉長孫無忌又議服袍者下加襪緋紫綠皆視其品庶人以白太宗嘗以幘頭起於後周便武事者也方天下偃兵採古制為翼善冠自服之又製進德冠以賜貴臣玉璫制如弁服以金飾

梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲自是元日冬至朔望視朝服翼善冠衣白練裙襦常服則有袴褶與手中幘通用翼善冠進德冠制如幘頭皇太子乘馬則服進德冠九璫加金飾犀簪導亦有袴褶燕服用紫其後朔望視朝仍用弁服

朱子語錄問幘頭所起曰亦不知所起但諸家小說中班駁時見一二如王彥輔塵吏猶畧言之其少時尚見唐時小說極多今皆不復存矣唐人幘頭初止以紗爲之後以其軟遂斫木作一山子在前襯起名曰軍容頭其說以爲起於魚朝恩一時人爭效之其先幘頭四角有脚兩脚係向前兩脚係向後後來遂橫兩脚以鐵線張之然惟人主得裹此世所畫唐明皇已裹兩脚者但比今甚短後來藩鎮遂亦借用想得士大夫因此亦皆用之但不知幾時展得如此裹五代時猶是惟人君得裹兩脚者然皆莫可考

也桐木山子相承用至本朝遂易以藤織者而以紗冒之近時方易以漆紗嘗見南溪沙漠一士夫家尚收得上世所藏幘頭猶是藤織坯子唐製又有兩脚上下者亦莫可曉又曰幘頭本是偃脚垂下要束得緊今却做長脚間橫渠說唐莊宗取伶官幘頭帶之後遂成例曰不是如此莊宗在位亦未能便化風俗兼是伶人所帶士大夫亦未肯帶之見畫本唐明皇已帶長脚幘頭或云藩鎮僭禮爲之後遂爲此樣或云乃是唐宦官要得常似新樣故以鐵線插帶中又恐壞其帶以桐木爲一幘頭骨子常令幘頭高起如新謂之軍容頭後來士大夫學之令匠人爲我所个軍容頭來蓋以木爲之故謂之所及唐末宦者之禍人皆以此爲讖王彥輔塵吏說得有來歷恐是如此後來覺得不安到本朝時又以藤做骨子以紗糊其上後又覺見不

安到仁宗時方以漆紗為之

高宗給五品以上隨身銀魚袋以防召命之詐出內必合之三品以金飾袋垂拱中都督刺史始賜魚天授二年改佩魚皆為龜其後三品以上龜袋飾以金四品以銀五品以銅

中宗初罷龜袋復給以魚郡王嗣王亦服金魚袋景龍中令特進佩魚散官佩魚自此始也然貞外試檢校官猶不佩魚景雲中詔衣紫者魚袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假紫金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚中書令張嘉貞奏致仕者佩魚終身自是百官貴緋紫必兼魚謂之章服當時服朱紫佩魚者眾矣

又穀子魚袋古之箕袋魏文帝易以龜袋取其先知歸順之義唐改以魚袋取其合魚符之義自一品至六品以下皆佩唐初卿大夫歿追取魚袋永徽中勅生平在官用為

褒飾亡沒追收情所不忍五品以下亡歿隨身魚袋不追

顯慶元年長孫無忌等曰武德初撰衣服令天子祀天地服大裘冕按周郊被裘以象天戴冕藻十有二旒與大裘異月令孟冬天子始裘以禦寒若啓蟄祈穀冬至報天服裘可也季夏迎氣龍見而雩如之何可服故歷代唯服衮章漢明章始采周官禮記制祀天地之服天子備十二章後魏周隋皆如之伏請郊祀天地服衮冕罷大裘又新禮皇帝祭社稷服絺又新禮皇帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日月服玄冕三旒衣無章按今文四品五品之服也三公亞獻皆服裘孤御服毳鷲是天子同於大夫君少臣多非禮之中且天子十二為節以法天鳥有四旒三章之服若諸臣助祭冕與王同是貴賤無分也若降王一等則王服玄冕群臣服爵弁既屈天子又貶公卿周禮此文久不用矣猶祭祀之有司侑以君親而拜臣子若族蠲氏之職不通

行者蓋多故漢魏承用袞冕令新禮親祭日月服五品之服請循歷代故事諸祭皆用袞冕制曰可無忌等又曰禮皇帝為諸臣及五服親舉袞素服今服白袷禮今乖舛且曰袷出近代不可用乃改以素服自是驚冕以下天子不復用而白袷廢矣武后延載元年五月內出繡袍以賜文武三品以上官

其袍文仍各有訓誡諸王飾以磐石及鹿宰相飾以鳳池尚書飾以對鴈左右衛將軍飾以對麒麟左右武衛飾以對武左右鷹揚衛飾以對鷹左右千牛衛飾以對牛左右豹韜衛飾以對豹左右玉鈴衛飾以對鵲左右監門衛飾以對師子左右金吾衛飾以對豸又銘其襟帶各為八字迴文其詞曰忠正貞直崇慶榮職文昌翊政勳彰慶陟懿冲順彰義忠慎光廉正躬奉謙感忠勇

玄宗開元四年二月制軍將任陣賞借緋紫本是從戎鞅騰之

服一得之後遂別造長袍迥相倣效又入蕃則勅借緋紫者使廻合停自今以後衙內宜專定殿中侍御史糾察

唐初賞朱紫者服於軍中其後軍將亦賞以假緋紫有從戎鞅髻之服不在軍者服長袍或無官而冒衣綠有詔殿中侍御史糾察諸衛大將軍中郎以下給袍者皆易其繡文千牛衛以瑞牛左右衛以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以豹領軍衛以白澤金吾衛以辟邪

八年勅諸笏三品已上前誦後直五品以上前誦復挫並用象九品以上任用竹木上挫下方聽依品爵報笏假板官者亦依此例

張九齡傳九齡體有蘊籍故事公卿皆搢笏于帶而後乘馬九齡獨常使人持之因設笏囊自九齡始

德宗貞元十五年膳部郎中歸崇敬以百官朔望朝服袴褶非

古禮上疏云按三代典禮兩漢史籍並無袴褶之制亦未詳所起之由隋代以來始有服者請罷之詔可

按袴褶魏晉以來以為車駕親戎中外戒嚴之服晉制雖有其說而不言其制然既曰戒嚴服之必戎服也至隋煬帝時巡遊無度詔百官從行服褶袴軍旅間不便遂令改服戎衣為紫緋綠青之服則所謂袴褶者又似是褒衣長裾非鞍馬征行所便者與戒嚴之說不類唐時以袴褶為朝見之服開元以來屢勅百官朝參應服袴褶而不服者令御史糾彈治罪蓋以為六品以下之通服讀書訓褶為袴又為袷也然袴裳也袷衣之交領也則不知所謂袴褶者一物乎二物乎唐輿服志群臣服條內有緋褶大口袴則似是二物然不知所謂緋褶者衣乎裳乎當俟注補識攷古之士而訂之

復考畢仲衍中書備對冕服條下袴褶注云紫緋綠各從本服白綬中單白羅方心曲領白綾袴本品官道駕則騎而從之詳其說所謂紫緋綠即後來之公服而非祭服朝服也祭服青衣朝服緋衣不分紫綠三等但所謂白綬者今之公服所無而中單白羅方心曲領後之衣公服者亦未嘗服之蓋古人盛服必有中單冕弁朝祭之服皆有之多以白為之而緣以朱繡之屬意公服之初制亦必有此後來流傳既久寔從簡便而朝服之裏所衣者非中單乃流俗不經之服如所謂紫袍皂褶之類是也

宋 鄒陽 馬 端臨 貴與 著

明 靳陽 馮 天馭 應房 校刊

王禮考 君臣冠冕服章

宋朝之制天子之服有衮冕廣一尺二寸長二尺四寸前後十
 二旒二纒並貫真珠又有翠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕版
 以龍鱗錦表上綴玉為七星旁施琥珀瓶犀瓶各二十四周綴
 金絲網鈿以真珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱飾以七寶紅
 綾裏金飾玉簪導紅絲條組帶亦謂之平天冠衮服青色日月
 星山龍雉虎雌七章紅裙藻火粉米黼五章紅蔽膝升龍二並
 織成間以雲采飾以金鈿花鈿窠裝以真珠琥珀雜寶玉紅羅
 襦裙繡五章青襍襪裙六采綬一小綬三結玉環三素大帶朱
 裏青羅四神帶二繡四神盤結綬帶飾並同衮服白羅中單青羅袴帶

紅羅勒帛鹿盧玉具劔玉標首鏤白玉雙佩金飾貫真珠金龍
鳳革帶紅鞞赤舄金釵花四神玉鼻祭天地宗廟謁太清宮饗
玉清昭應宮景靈宮受冊尊號元日受朝冊皇太子則服之大
禘符初將東封有司言封禪當服大裘冕無旒以羔皮為之而
唐制用衮冕之服詔依南郊服衮冕六年五月朝拜聖像時屬
盛暑而皆襲服有司請別通天冠二十四梁犀簪導紅絲組帶
制單衣以順時令從之
金釵花鈿以珠寶施博山附蟬絳紗袍以織成龍紅金條紗為
之紅裏阜標襪裙白羅中單蔽膝以紅紗紅羅裏飾與紅羅裙
紅紗裏白羅方心曲領餘同冕服大祭祀致齋出乘玉輅入乘金輅
正冬大會五月朔受朝則服之赭黃淡黃袍衫玉裝紅束帶阜
紋幘大宴則服之赭黃淡黃襟袍衫紅袍常朝則服之窄袍便
坐視事則服之窄黃袍衫而下比阜紗折上巾通犀金玉環帶
窄袍或御烏紗帽
皇太子之服衮冕青羅衣緋羅紅綾裏塗金銀釵花飾犀簪導

紅絲組前後九旒二纒貫水晶珠青羅衣繡山龍雉火虎雌五
章紅羅裳繡藻米黼黻四章紅羅蔽膝繡山火二章白紗中單
青標襪革帶塗金銀鈎躡瑜玉雙佩四采織成八綬結二玉環
金塗銀釵花飾青羅袜帶紅羅勒帛玉具劔金塗銀釵花玉標
首白羅襪紅朱履金塗銀鈿從祀則服之遠遊冠十八梁青羅
表金塗銀釵花飾犀簪導紅絲組博山朱明服紅花金條紗衣
紅紗裏阜標襪紅紗裳紅紗蔽膝並紅紗裏白花中單阜標襪
方心曲領白羅鞞黑舄革帶佩綬劍同衮服袜帶勒帛受冊謁廟
朝會則服之常服阜紗折上巾紫公服通犀金玉帶
王公以下冠服唐制有衮冕九旒鷩冕八旒毳冕七旒絺冕六
旒玄冕五旒爵弁朝服公服袴褶弁服宋朝省八旒冕六旒冕
公服弁服九旒冕塗金銀花額犀玳瑁簪導青羅衣繡山龍雉
火虎雌五章緋羅裳繡藻粉米黼黻四章緋蔽膝繡山火二章

皇朝
卷之三十三
七
七

文獻通考卷一百一十三
禮
白花羅中單玉裝劍佩革帶暈錦綬二玉環緋白羅大帶緋羅
鞞履親王中書門下奉祀則服之九旒冕無額花玄衣纁裳悉
畫小白綾中單師子錦綬二銀環餘同上三公奉祀則服之七
旒冕犀角簪導衣畫虎雌粉米三章裳畫散二章銀裝佩劍革
帶餘同九旒冕九卿奉祀則服之五旒冕無章銅佩劍革帶餘
同七旒冕青羅衣裳四品五品為獻官則服之六品以下無劍佩綬紫檀
衣及裳羅為之阜大綾綬銅佩御史博士服之平冕無旒青衣
纁裳無劍佩綬餘同五旒冕太祝奉禮服之五梁冠塗金銀花
額犀玳瑁簪導堅筆緋羅袍緋花羅中單緋羅裙緋羅蔽膝並
阜標襪緋白羅大帶白羅方心曲領五劍佩銀革帶暈錦綬二
玉環白綾襪皂皮履一品二品侍祠朝會則服之中書門下省
冠加籠中貂蟬籠中編藤漆之塗金銀飾三梁冠犀角簪導無
中單銀劍佩師子錦綬銀環餘同五梁冠諸司三品御史臺四

品兩省五品侍祠朝會則服之御史大夫中丞則冠有獬豸角
衣有中單兩梁冠犀角簪導銅劍佩練鵲錦綾銅環餘同三梁
冠四品五品侍祠朝會則服之六品以下無劍佩綬御史則冠
有獬豸角衣有中單袴褶紫緋綠各從本服色白綾中單白綾
袴白羅方心曲領本品冠導駕則騎而服之矣

國初令禮官檢討模畫袴褶衣冠形像且云武弁平巾幘即
是一物兩名乃於籠巾中別畫一幘中書門下奏議據令文
明武弁非袴褶之冠合是具服有劍履佩綬又非騎馬之服
乃請導駕官止用平巾幘袴褶靴笏如平巾幘制度未詳且
以今朝服冠代之當戴籠冠者亦不戴導駕官袴褶色未久
本品色者止用見著服色其起梁帶依禮官之議權以革帶
充自是遂為定制

公服唐制謂之常服色同袴褶曲領垂胡加欄折上巾唐制郡

宋朝文散五品以上用象九品以上用木武臣內職並用象千
牛衣綠亦用象庭賜緋綠者皆給之

魚袋唐制散官二品京官文武職事五品以上及都督刺史皆

帶魚袋國初其制多闕雍熙元年南郊畢內出魚袋以賜近臣

由是內外升朝文官皆帶凡服紫者飾以金服緋者飾以銀

賜緋亦有特給者京朝幕職州縣官賜緋紫者亦帶親王武

官內職將校皆不帶大中祥符六年詔伎術官未升朝賜緋者

不得佩魚袋

重戴唐日士人多尚之國初御史臺皆戴餘官或戴或否淳化

二年六月御史臺奏舊儀三院御史在臺及出使並重戴其出

使重戴事已久察其有御史出臺為臺及在京釐別務者請

依舊儀違者罰一月奉從之十月令兩省及尚書省五品以上

皆重戴樞密三司使副則不又五代以來新進士亦重戴遂以

為俗脫白則止

國初因舊制賜將相學士禁軍大校時服建隆三年乃徧賜百

官每歲端午十月一日文武群臣將校皆給焉十月近臣軍校

增給錦襖袍中書門下樞密宣徽院節度使及侍衛步軍都虞

候以上皇親大將軍以上天下樂暈錦三司使學士中丞內客

省使駙馬留後觀察皇親將軍諸司使廂主以上簇四盤鵬細

錦三司副使官觀判官黃師子大錦防禦使團練使刺史皇親

諸司副使翠毛細錦權中丞知開封府銀臺司審刑院及待制

以上知檢院鼓院同三司副使六統軍金吾大將軍紅錦諸班

及諸軍將校亦賜窄錦袍有翠毛宜男雲鴈細錦師子練鵲寶

照大錦寶照中錦凡七等應給錦袍者皆五件公服錦寬袍綾

即給舍大卿監以上不給其次四件無錦袍者係大將軍及

錦袍者加以黃綾綉袍肚其次二件無勒帛係通事舍人承

次三件無袴係將軍知雜御其次二件無勒帛係通事舍人承

使至大理正等官其次二件無勒帛係通事舍人承

制崇班等官○內職汗

其

其

其

其

衫以綾。閣門祇候內供奉官至殿直京官編修校勘止給公服。端午亦給應給錦袍者汗衫以黃縠別加綉袍肚小扇。誕聖節所給如時服。京師禁衛軍校衛上內諸司胥史及工巧等人並皆給時服有差。朝官京官內職出為外任通判監押巡檢以上者。大藩府監務者亦或給之。每服十月時服開寶中皆賜窄錦袍。太平興國以後文官知制誥武官上將軍內職諸司使以上皆賜錦朝官供奉官以上皆賜紫地造花。欽正京官殿直以下皆賜紫大綾在外禁軍將校亦賜窄錦袍。次賜紫綾色絹親王宰相生日賜衣五事。宰相親王以下賜襲衣。初拜加恩中謝日亦如之。郊裡禮畢宰相親王以下賜襲衣有差。

士庶人之服太平興國七年李昉等奏議按唐制禁外官袍衫之內輒服朱紫近年品官綠袍舉子白紵之下多服紫色衣並望禁止已著緋者聽舉人私第通服皂衣職官之家子孫弟姪不用此制又撈唐天成三年詔今後庶人工商只看白衣今請縣鎮公吏及工商伎術不係官樂人通服皂白從之。端拱二年申明前詔令御史臺嚴加糾察又令巾子不得過二寸五分婦人禁戴假髻非命婦不得服銷金泥金真珠裝綴衣服至道元年十月許士庶工商通服紫咸平二年申明鋪金泥金之禁大中祥符元年又禁以箔金線飾器服八年復下詔自宮禁迨臣庶之家一切服玩皆不得以金為飾嚴其科禁自是遂絕又禁民間服皂班纈衣。

仁宗景祐二年八月詔本朝帝后及群臣冠服多沿唐舊而循用之。久則有司寔為繁文以失法度其令入內侍省御藥院與太常院詳典故造冠冕蠲減珍華務從簡約俾圖以進由是改製袞冕服冕板截令廣八寸長一尺六寸所謂翠旒碧鳳二十四犀瓶一十四琥珀瓶四神帶二分旒玉鈞悉罷之而冕頂

以青羅表繪龍麟以代龍麟錦用紅羅裏繪紫雲白鶴錦上以金絲為網而舊以金絲蹙八龍止存其四又以青羅繪龍麟飾冕笏及桂以易龍麟錦補空地以雲龍細窠以易玉金輪等七寶其所施花墜素墜天河帶組欵慢帶六絲綬冕之金釵玉環皆裁損輕於舊而以青羅繪龍麟錦為納言以代玉加璜纁玉簪上衣用青羅以紅羅襪繡日月星山龍華蟲火宗彝八章間以雲踈密視所宜去所謂細窠及珠璣飾下裳用紅羅綉藻及粉米黼黻蔽膝綉升龍二以雲補空地去細窠除席首黃金葉以銷金代之慶曆三年大常博士余靖言周禮司服掌王之吉凶衣服所祀鬼神大小以為制度今大中祠所遣獻官用上公九旒九章冕服為初獻餘公卿皆七旒冕制無差降小祠則公服行事乖戾舊典謂宜詳周禮因所祭鬼神以等獻官冕服之制詔太常禮官議復奏曰周官王之冕服有六自昊天至群小祀皆王者親

祀而差六服視神之上下以為別聖朝之制唯皇帝親祠郊廟及朝會大禮服衮冕而其下諸冕皆不設歲奉常祀大中祠遣官行事攝公則服一品九旒冕攝卿則服三品七旒冕悉從品制為服不以祠之大小為等差至于小祠獻官以公服行事謹案衣服令五旒冕衣裳無章阜綾綬銅裝劍佩四品以下為獻官則服之今小祠獻官既不攝公卿則屬四品以下當有祭服請公卿祭服仍舊從品外小祠獻官如今以祭服行事若非時告祭用香幣禮器行事亦准此詔施行焉

至和三年王洙奏天子法服冕旒形制重而華飾繁願集禮官參定詔禮院詳定典禮上聞禮院繪圖以進勅御藥院更造其後冕服稍增侈如故

景祐三年御史臺皇親侍祠大朝會大將軍至副率當本品朝服宜下有司製造詔禮官詳典故而禮官言准令乘輿服并皇

太子服並云絳紗袍諸臣服即言絳紗單衣並當以單羅為之

朝服有裏者請除去及冠服非儀者皆當改正

皇祐四年禮院以中單制不明考求以奏曰禮繡黼丹朱中衣大夫之借禮也鄭康成曰此諸侯之禮綉讀為綃綃繡名綉黼丹朱以為中衣孔穎達曰黼刺繡為黼文丹朱赤色染繡為赤色中衣謂以素為冕服之裏衣猶今中單晉詩素衣朱襮孔穎達引釋器以釋之曰黼領謂之襮孫炎曰綉刺黼文以襮領是襮為領也中衣者朝祭服之裏衣其制如深衣故禮載深衣連衣裳而純之采者有表則謂之中衣又魯詩表衣朱綃綃為綺屬然則綃是繡綺別名為綃刺為黼文謂之綃黼綃上刺黼以為衣領名為襮開元禮天子服裘冕玄衣纁裳白紗中單群官服裘冕青衣纁裳白紗中單今者詳古服之中衣以素為之以朱為領緣而領刺黼文即禮記所謂綉黼丹朱中衣詩所謂素

衣朱襮也今之祭服既有中單又別為裏與古弗合然則中單

之制宜用繡素而朱領緣領刺以黑白黼文禮云大夫之借禮

則諸侯之服今五等祭服宜悉依此制詔如太常議

仁宗時太平日久士民富樂寔為浮侈乃下詔禁約令京師士庶得衣黑褐地白花藍黃紫地撮暈花女子得衣白褐毛黻褐帛又屢下詔禁塗銷黃金為衣服器物之飾嘉祐末詔禁天下衣黑紫

初皇親與內臣所衣紫皆再入為黝色後士庶寔相效而言者以為奇表之服故禁之服者猶不止

英宗治平二年詔衮服如景祐三年制悉去繪畫龍麟紫雲白鶴蹙金絲龍除下裳繡外衮服並繪而不繡

知太常禮院李育奏言切以郊廟之祭本尚純質衮冕之飾皆存法象非事繁侈重奇玩也冕則以周官為本凡十二旒

問以采玉加之以紘紕笄瑱之飾袞則以虞書為始凡十二章首以辰象別以衣裳繪繡之采東漢至唐史官名儒紀述前制皆無珠翠龍犀寶七星雲鶴之飾何則鷩羽螭胎非法服所用琥珀犀餅非至尊所冠龍錦七星已列采章之內紫雲白鶴近出道家之語豈被袞戴燥象天則數之義哉自大裘之廢頗用袞冕古朴稍去而法度尚存夫明水大羹不可以衆味和雲門咸池不可以新聲間袞冕之服不宜以珍怪累也若魏明之用珊瑚江左之用翠羽侈靡衰播之餘豈足為聖朝道哉且太祖建隆元年少府監所造冕服及二年博士聶崇義所造三禮圖嘗詔尹拙竇儀叅校之皆倣虞周漢唐之舊至四年冬服之合祭天地於圜丘用此制也太宗亦嘗命少府製於禁中不聞改作及章聖封太山禮官請服袞冕帝曰前王服黑袞尚質也今則無羔裘而有袞冕可從

近制是豈有意於繁飾哉蓋後之有司率意妄增未嘗推議遂相循而用故仁宗嘗詔禮官章得象等詳議之其所減過半然不經之飾重者多去輕者尚存不能盡如詔書之意故至和三年王洙復議去繁飾禮官畫圖以獻漸還古禮而有司所造復如景祐之前又按開寶通禮及衣服令冕服皆有定法悉無會要所載寶錦之飾况天地之德無物以稱宗廟之薦不美多品惟純質之器法度之服僅可享之其袞冕之服及鞞綬佩舄之類與通禮衣服令三禮圖制度不同者宜悉改正詔太常禮院少府監叅定遂合奏曰古者冕服之用郊廟殊制唐典天子之服有二等而大裘尚存顯慶初長孫無忌等采郊特牲之說獻議廢大裘自是郊廟之祭一用袞冕然旒章之數止以十二為節亦未聞有餘飾也國朝冕服雖倣古制然增以珍異巧縹前世所未嘗有夫國之大事莫

大於祀而祭服違經非所以肅祀容尊神明也臣等以謂宜如育言參酌通禮衣服令三禮圖及景祐三年減定之制一切改造孔子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆純者絲也變麻用絲蓋已久矣則冕服之制宜依舊以羅為之冕廣一尺二寸長二尺二寸約以景表赤前圓後方黝上朱下以金飾版側以白玉珠為旒貫之以五采絲繩前後各十二旒旒各十二珠相去一寸長二尺朱絲組為纓黹纒充耳金飾玉簪導深青衣纁裳十二章八章繪之於衣日月星辰山龍華蟲火宗彝也四章繡之於裳藻粉米黼黻也錦褱領織為升龍山龍而下一章為一行重以為等行十二別製大帶素表朱裏朱綠絁鞞綬舄大小綬亦去珠玉鈿窠琥珀玻璃之飾其中單革帶玉具劔玉佩朱襪之制已中禮令無復改為則法服有稽祭禮增重復詔禮院再詳明以聞而內侍省奏謂景祐

中已裁定可因而用也乃詔如景祐三年制

神宗元豐元年詳定官言周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則裘冕唐開元禮開寶通禮皇帝詣行宮及大次並服裘冕出次則改服大裘冕冕臨燔柴則脫裘服裘今赴行宮則服通天冠絳紗袍至大次則服靴袍臨祭則以裘冕有戾於古請從唐制詔下參議禮官咸謂大裘之制本以尚質而後世寢文今參考舊說大裘冕無旒廣八寸長尺有六寸前圓低寸二分而後方玄表朱裏以繒為之而以黑羔皮為裘以黑繒為領袖當暑則請從梁陸瑋議以黑繒為裘及唐輿服志以黑羔皮為緣帝以去古遠不經見使之審定而詳定官陸佃以為冕服有六弁師掌王之五冕則大裘與衮同冕先儒或謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非是蓋古者裘不徒服其上必有衣故曰緇衣羔裘黃衣狐裘素衣麀裘

謂服裘而以袞襲之此冬祀之服也夏祀亦將衣裘乎周官曰
凡四時之祭祀以宜服之明夏必不衣裘也今欲冬至禋祀昊
天上帝服裘被袞其餘祀天神地祇並服袞去裘其後禮部亦
言經有大裘而無其制隋唐猶可考隋制以黑羔皮黑繒為領
袖及裏緣被可運肘緣可蔽膝請令有司改制

詳定所又言國朝以白珠為旒蓋公漢舊而其冕廣長之度自
唐以來率意為之景祐中以叔孫通漢禮器制度為法凡冕版
廣八寸長六寸今以青羅為表紅羅為裏則非弁師所謂玄冕
朱裏者也周回用金稜天版四面用金絲結網旁用珠花素墜
之類皆不應禮請改用朱組為紘玉笄玉瑱以玄純垂瑱以五
采玉貫於五色藻為旒以青赤黃白黑五色備為一玉每一玉
長一寸前後二十四旒垂而齊肩宜表裏用繒庶協孔子麻冕
純儉之義古者祭服朝服之裳皆前三幅後四幅殊其前後不

相連屬前為陽故三以象音後為陰故四以象偶今裳乃以八
幅為之不殊前後攷古不合請改用七幅幅廣二尺二寸兩旁
各縫殺一寸謂之削幅腰間辟積無數裳側有純謂之緝裳下
有純為之裼禕裼之廣各寸半表裏合用三寸群臣祭服之裳
倣此

又言古者皆以冕為祭服未有朝服而助祭者百官不執事者
皆服常袍衾玄以從此禮之失也宋齊王公平冕九旒卿七旒
梁隋則五等諸侯平冕九旒卿大夫五旒唐開元畧具五冕而
百官各以品服之令文祀儀冕有九旒七旒五旒今乃有四旒
冕又服者不以官秩故分獻四品官皆服四旒冕博士御史則
冕五旒而衣紫檀太祝奉禮則服平冕而無佩玉此因循不講
之失也古者朝祭異服所以別事禘事君之禮今皇帝冬至正
旦御殿服通天冠絳紗袍則百官當朝服至親祠郊廟皇帝既

嚴裘冕而侍祠之官亦朝服豈禮之稱哉古者齊祭猶異冠况人神異禮朝祭異事乎百官雖不執事不當朝服侍祠請親祠郊廟景靈宮除導駕贊引扶宿衛宮外侍祠及分獻並服祭服當如制修製五冕及爵弁以正冕弁之名又禮曰祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭群小祀則元冕今天子六服自鷩冕而下既不親祠廢而不用則諸臣攝事當從王所祭之服請依周禮從之

三年詳定正旦御殿儀注所言周官司服王祗朝則皮弁服鄭氏注視朝視內外朝之事王受諸侯朝覲於廟則衮冕賈公彥曰覲禮天子衮冕負黼展故知朝覲在廟王服衮冕而春夏受摯在朝則皮弁孔穎達曰天子朝服立於路門之外諸侯朝服執摯入應門漢制百官賀正旦天子服通天冠自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介憤通天冠平冕冕皂表朱綠

裏加於通天冠上衣畫而裳緇凡為日月星辰十二章自此元日受朝始用祭服梁及隋唐既以因襲而本朝亦用衮冕臣等以謂周禮朝覲若春夏受摯於朝則君臣皆朝服秋冬受摯於廟則君臣皆祭服今元會行禮於朝而天子服祭服群臣服朝服未合禮意其元日受朝賀宜服通天冠絳紗袍從之

詳定所又言按鄭氏說凡冕之制以版為中前圓後方前低一寸二分廣八寸長尺六寸此廣長之制也周官弁師曰諸公之纁旒九就礶玉三采其餘如王之事而鄭氏以謂延統皆玄覆朱裏與王同也又曰諸公纁旒皆就玉瑱玉笄而說者曰瑱以塞耳笄以貫武鄭氏謂瑱或名為統君五色臣三色笄者屈組為紘屈組謂以其一繫之左笄逶頤下自右而上仰屬於笄屈繫之垂其餘為飾今群臣之冕則以青為覆以金鍍銀綾非玄覆纁裏之制自九旒冕而下皆綴兩繒帶以繫之非組紘之制

以纁為充耳非所謂玉瑱以犀為簪道非所謂玉笄公卿之衣
不以緇非所謂五冕冕又旁垂青纁益非古制請製五冕其廣
長如前元覆纁裏以繒為之 纁就玉玉則衮冕九旒旒九玉
玉三采鷲冕七旒旒七玉毳冕五旒旒五玉玉皆三采先朱次
白次蒼並以玉笄貫武青組為紘纁冕三旒旒三玉二采朱綠
其玄冕無旒爵弁前後平並用象笄以緇組為紘纁纁邊旁以三
色之紘垂玉瑱以充耳其後詳定所言古者冕有紘冠有纓今
衣服令冕而用纓不與禮合請改用紘玉以朱組紘九旒以青
七旒五旒及平冕以緇纁邊而去其所綴兩繒帶平冕改為玄
冕用繒色赤而微黑者為之

四年詳定儀注所言凡在朝君臣同服漢承秦改六冕之制但
玄冠絳衣魏以來名為五時朝服隋唐謂之具服一品以下九
品以下皆絳紗禪衣其冠有五梁三梁二梁一梁之別隋志曰

別貴賤自漢始也綬則以組為之本以貫佩玉 承慶章

五禮精義綬以別尊卑彰有德故漢制相國至百石長吏三采
二采一采之等然則冠以梁之多少別貴賤綬以采之麤縵異
尊卑其來尚矣古者制禮上物不過十二天之數也自上而下
降殺以兩畿外諸侯遠於尊者而伸則以九以七以五從陽奇
之數王朝公卿大夫近於尊者而屈則以八以六以四從陰偶
之數本朝衣服令通天冠二十四梁 乘輿服蓋二十四梁以
應冕旒前後之數若人臣之冠則自五梁而下與漢唐少異至
於綬則乘輿及皇太子以織成諸臣用錦為之一品二品冠五
梁中書門下加籠巾貂蟬諸司三品三梁四品五品二梁御史
臺四品兩省五品亦三梁而綬有暈錦黃師子方勝練鵲四等
之殊六品則去劍佩綬隋唐冠服皆以品為定蓋其時官與品
輕重相准故也今有品有官有職以品與職冠綬之制則高下

相抵牾請以官為定庶名實相副輕重有准仍分官為七等冠綬亦如是

七梁冠金銀貂蟬籠巾蟬舊以玳瑁為胡蝶狀今乃改為金附蟬犀簪導銀立筆

朱衣朱裳白羅中單並皂標襪蔽膝隨裳色方心曲領緋白羅

大帶革帶玉佩錦綬以天下樂量錦青絲網間施三玉環白襪黑履以金銀玉佩

為第一等宰相親王使相三師三公服之七梁

冠無貂蟬籠巾銀裝玉佩雜花暈錦綬餘同三公服為第二等

樞密使知樞密院執政官東宮三師服之六梁冠白紗中單銀

革帶佩方勝宜男錦綬銀環餘同七梁冠服為第三等大學士

學士直學士東宮三少御史大夫中丞六曹尚書侍郎殿中監

大司成散騎常侍特進金紫銀青光祿三大夫太尉節度使左

右金吾衛上將軍服之五梁冠翠毛錦綬餘同六梁冠服太子

賓客詹事給事中中書舍人諫議大夫待制九等卿大司樂

書監殿中少監國子祭酒宣奉通奉通議太中大夫中奉中散

大夫上將軍節度觀察留後觀察使通侍大夫樞密都承旨服

之四梁冠簇四盤鵬錦綬餘同五梁冠服九寺少卿大晟典樂

秘書少監國子辟廱司業少府將作軍器都水使者起居郎起

居舍人侍御史太子左右庶子少詹事諭德尚書左右司郎中

員外六曹諸司郎中朝議奉直朝請朝散朝奉大夫防禦團練

使刺史大將軍正侍中侍中亮中衛拱衛左武右武大夫駙馬

都尉帶遙郡武功大夫以下樞密副都承旨服之三梁冠金塗

銅革帶佩黃獅子錦綬鑰石環餘同四梁冠服殿中侍御史監

察御史司諫正言尚書六曹員外郎外符寶郎少府監作監軍

器少監太子侍讀侍講中舍人親王府翊善侍讀侍講九寺秘

書殿中少監辟廱丞大晟樂令兩赤縣令大理正司直評事著

作郎秘書郎著作佐郎太常宗學國子辟廱博士太史局令正

丞五官正朝請朝散朝奉丞議奉議通直郎中亮中衛拱御左
武右武郎諸衛將軍率府率武功武德武顯武節武略武經武
義武翼郎醫職翰林醫正以上內符寶郎閣門通事舍人敦武
修武郎服之二梁冠角簪方勝練鵲錦綬餘同三梁冠服在京
職事官閣門祗候看班祗候率府副率升輦輅立侍內臣服之
御史大夫中丞刑部尚書侍郎大理卿少卿侍御史刑部郎中
大理寺正丞司直評事並冠獬豸冠服青荷蓮綬錦
群臣祭服之制正一品九旒冕金塗銀稜有額花犀簪青衣龍畫降朱裳
蔽膝白羅中單大帶革帶玉佩錦綬青絲網玉環朱襪履革帶以金塗銀玉佩以金塗銀
親祠大理使亞獻終獻太宰少宰左丞每
歲太祠宰臣親王執政官郡王充初獻服之素告官以依本從裝後以天下樂量錦
一品九旒冕無額花白綾中單紅錦綬銀環金塗銀佩餘如正一
品服親祠吏部戶部禮部兵部工部尚書太廟進受幣爵奉幣

爵宗室每歲大祠捧俎官大祠中祠初獻官服之二品七旒冕
角簪青衣龍畫降餘如從一品服親祠吏部侍中殿中監大司樂
光祿卿讀冊官太廟薦俎贊進饌福宗室七祀配享功臣分獻
官每歲大祀請用官架者大司樂太祠中祠亞終獻大祠禮官小祠
獻官朔祭大常卿服之三品五旒冕阜綾綬銅鑲金塗銅革帶
佩餘如二品服親祠舉冊官太樂令光祿丞捧俎饌邊豆簋籩
官分獻官分獻壇遺從祀太廟奉瓚盤薦香燈安奉神主奉毛血槃蕭
篚肝骨豆宗室每歲祠祭大樂令大中祠分獻官服之無旒冕
素青衣朱裳蔽膝無佩綬餘如三品服奉禮協律郎郊社令太
祝太官令親祠擡鼎宮進搏參官太廟供亞終獻金爭供七祀
獻官執爵官服之五旒冕紫檀紕衣餘如三品服監察御史服
之三都初獻八旒冕經畧安撫鈐轄初獻六旒冕亞獻並二旒
冕終獻無旒節鎮防團軍初獻四旒冕亞終獻並無旒冕

禮部通考卷一百三十一
禮部通考卷一百三十一
禮部通考卷一百三十一

百官公服舊制三品以上紫五品以上朱七品綠九品青元豐之制去青不用階官至四品服紫至六品服緋皆象笏佩魚九品以上則服綠以木爲笏上挫下方武臣內侍皆服紫而不佩魚假版官及伎術若公人之入品者並聽服綠官應品而服色未易與品未及而已易者或以年格或以特恩治平四年京朝官衣緋綠十五年熙寧元年見任陞朝官衣綠正郎以上衣緋二十年並改服色此特恩也又令臣僚嘗奉使北朝及接押伴使人遇到闕起居赴宴曾借服者聽服入朝

凡帶有玉有金有銀有犀其下銅鐵角石墨玉之類各有等差玉帶不許施於公服犀非品官通犀非特旨皆禁銅鐵角石墨玉之類民庶及郡縣吏伎術等人皆得服之熙寧六年收服熙河等州帝御紫宸殿宰臣王安石率群臣稱賀上遂解所服玉帶賜焉八年岐王顥嘉王頊言蒙賜方團玉帶著爲朝儀乞寶

藏于家不敢服用帝不許命工別琢玉帶以賜之顥等固辭不聽請加佩金魚以別嫌詔以魚賜之親王佩玉魚自此始

元豐五年詔三師三公宰相執政開府儀同三司節度使嘗任

宰相者觀文殿學士以上金毯文方團佩魚觀文殿學士至寶

文閣直學士

內御史大夫六曹尚書翰林學士以上及

御僊花帶

大觀二年詔中書舍人諫議大夫待制殿中少監紅鞞犀帶不

佩魚

詳定禮文所言古者祭服皆玄衣纁裳以象天地之色裳之飾有藻粉米黼黻考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻今祭服上衣以青其繡以裳者藻及粉米皆五色圓花藉之而黼用藍黻用碧與黃且虎雌共一章粉米共一章今皆異章而畫不應古制請下有司製五冕之服章袞冕之章九

衣給龍山華強火虎雌裳繡藻

今冕服赤舄自天子至四品官及監察監禮太祝奉禮皆以禪
下爲之無舄履之別又無絢纒純之飾伏請六冕並用赤舄皆
復下爲之以條爲口緣又綴條於牙底相接之縫中以繒一寸
屈之爲絢著於屨首容穿繫以結於足爲之行戒皆飾以黑云
哲宗元祐元年太常寺言舊制大禮行事執事官皆服祭服餘
服朝服至元豐七年呂升卿始有行事及陪祠官並服祭服之
議今欲令行事執事官並服祭服其贊引行事禮儀使太常卿
大常博士閣門使樞密院官進接圭殿中監止供奉皇帝其陪
位官止導駕押宿及主管事務并他處行事官仍服朝服從之
五月禮部言元豐所造大裘雖用黑羔皮乃作短袍襲於裘
衣之下仍與裘服同冕未合典禮下禮部太常寺共議

禮部員外郎何洵直在元豐中嘗預詳定以陸佃所議有可
疑者八按周禮節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人繼王之太常

郊祀衮冕二人既云衮冕又云裘冕是裘與衮各有冕乃云
裘與衮同冕當以衮襲之裘既無冕又襲於衮中裘而表裘
何以示裘衮之別哉古人雖質不應以裘爲夏服蓋冬用大
裘當暑則以同色繒爲之記曰郊祭之日王被裘以象天若
謂裘上被衮以被爲襲則家語亦有被裘象天之文諸儒或
言臨燔柴脫衮冕著大裘或云脫裘服衮蓋裘衮無同冕兼
服之理今乃以二服合爲一可乎且大裘天子吉服之最上
若大圭大路之比是裘之在表者記曰大裘不裼說者曰無
別衣以裼之蓋他服之裘襲故表表不入公門事天以報本
復始故露質見素不爲表裸而冕亦無旒何必服他衣以藩
飾之乎凡表上有衣謂之裼裼上有衣謂之襲襲者表上二
重衣也大裘本不裼鄭志乃云表上有元衣與裘同色蓋趙
商之徒附會爲說不與經合襲之爲義本出於重衾非一衣

也古者齊祭異冠齊服降祭服一等祀昊天上帝五帝以裘冕祭則裘冕齊故鄭氏云王齋服裘冕者祀天之齊服也唐開元之時始以裘冕為齊服裘冕為祭服兼與張融臨燔柴脫衮服表之義合請從唐制兼改製大裘以黑繒為之佃復破其說曰夫大裘而冕謂之裘冕非大裘而冕謂之裘冕則裘冕必服裘裘冕不必服裘今特言裘冕者主冬至言之周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服則祀地不服大裘以夏日至不可服裘故也今謂之大裘當暑以同色繒為之尤不經見兼裼襲一衣而已初無重裘之義被裘而覆之則曰襲袒而露裘之美則曰裼所謂大裘不裼則非裘而何王藻曰禮不盛服不克故大裘不裼則明不裼而襲也克美也鄭氏謂大裘之上有元衣雖不知覆裘以裘然尚知大裘不可徒服必以元衣以覆之玉藻有尸襲之義周禮表冕注云表冕

者從尸服也夫尸服大裘而襲則王服大裘而襲可知且裘不可以徒服故被以裘豈借裘以為飾哉今謂祭天用裘冕為齊服裘冕為祭服此乃襲先儒之謬誤後漢顯宗初服日月星辰十二章以祀天地自魏以來皆用衮服則漢魏祭天嘗服衮矣雖無大裘未能盡合於禮固未嘗有表裘而祭者也且表內服也與袍同袍襲矣而欲禪以祭天以明示質是欲袂衣以見上帝也洵直復為大裘之裳繒色而無章飾夫裘安得有裳哉請從先帝所定其後詔去黑羔皮而以黑繒製造焉

徽宗大觀元年議禮局言太社太學獻官祝禮皆以法服奉祠至郡邑則用常服乞降祭服詔頒制度於州郡然未明製造至政和間始詔州縣冠服形製詭異令禮制局造樣頒下轉運司製造以給州縣焉

大觀中復詔置局議禮於是宇文粹中上所編祭服製度其論冕曰古者冕以木板為中廣八寸長尺六寸後方前圓後仰前低染三十升之布玄表朱裏後方者不變之體前圓者無方之用仰而玄者升而辨於物俛而朱者降而與萬物相見後世以繪易布故純儉今群臣冕板長一尺二寸闊六寸二分非古廣長之制以青羅為覆以金鍍銀稜為飾非古玄表朱裏之製乞下有司改正古者冕之名雖有五而纒就旒王則視其命數以為等差合綵絲為繩用以貫玉課之纒以一玉為一成結之使不相并謂之就就問相去一寸則九王者九寸七王者七寸各以旒數長短為差今群臣之冕用藥玉青珠五色茸線非藻玉三采二采之義每旒之長各八寸非旒數長短為差之義又獻官冕服雜以諸侯之制而一品服袞冕臣切以為非宜元曲弔禮官建言請資政殿大學士以上侍祠警冕觀察使以上服毳

冕監察御史以上服絺冕朝官以上服玄冕選人以上爵并詔許之而不用爵并供奉官以下至選人盡服玄冕無旒臣竊謂依此參定乃合禮制古者三公一命袞則三公在朝具服當警冕蓋出封則遠君而伸在朝則近君而屈今之攝事及侍祠皆在朝之臣也在朝之臣乃與古之出封者同命數非先王之意乞下有司制警冕八旒毳冕六旒絺冕四旒玄冕三旒其次二旒又其次無旒依元豐詔旨參酌等降為侍祠及攝祭之服長短之度采色之別皆乞依古制施行

又按周禮諸侯爵有五等而服則三所謂公之服自袞冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下是古者諸侯有君之道故其服以五七九為節今之郡守猶曰猶古之侯伯其實皆王臣也欲乞只用群臣之服自鷩冕而下頌為三等三都四輔為一等初獻鷩冕八旒經畧安撫鈐轄為一等初獻毳冕六旒亞獻

並玄冕二旒終獻無旒節鎮防園軍事為一等初獻希冕四旒
亞終獻並玄冕無旒其衣服之制則各從其冕之等又曰今之
紘組仍綴兩繒帶而結於頤冕旁仍垂青纁而不以瑱以犀為
簪而不以玉笄象笄並非古制乞下有司改正從之

政和三年議禮局上皇帝冕服之制衮冕冕板廣八寸長一尺
六寸前高八寸五分後高九寸五分青表朱裏前後各十有二
旒五采藻十有二就就間青碧錦織天河帶長一丈二尺廣
二寸朱絲組帶為纓纓纁充耳金飾玉簪導長一尺二寸衮服
青衣八章繪日月星辰山龍華蟲火宗彝繡裳四章繡藻米粉
黼蔽蔽膝隨常色繡升龍二白羅中單皁標襪紅羅革帛青羅
抹帶緋白羅大帶革帶白玉雙佩大綬六采赤黃黑白白綬綠三色
如大綬間施玉環三朱襪赤烏黃羅緣親祠服之大裘青表纁
裏黑羔皮為領標襪朱裳被以衮服冬至祀昊天上帝服之通

天冠二十四梁加金博山附蟬高一尺廣一尺犀簪導朱絲組
帶為纓絳紗袍織成雲龍皁羅標襪紅羅為裏絳紗裙蔽膝如
袍飾並皁標襪繡雲龍白羅方心曲領革帶餘同冕服大祭祀
致齋詣景靈宮太廟行宮禮畢還宮元正冬至大朝會臨軒冊
命皇后皇太子諸王大臣親耕籍田服之詔通行

議禮局上所定皇太子服飾之制衮冕垂白珠九旒紅組絲為
纓青纁充耳犀簪導青衣朱裳九章五章在衣山龍華蟲火宗
彝四章在裳藻米黼蔽白紗中單青標襪裙革帶塗金銀鈎釧
蔽膝隨裳色為火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環
三白襪朱舄錫加鈿加元服從祀納妃釋奠文宣王服之具服
遠遊冠十八梁金鈿博山附蟬紅絲組為纓犀簪導朱明服
紅裳白紗中單方心曲領絳紗蔽膝白襪黑舄餘同受冊謁太
廟服之詔頒行

七年初作明堂禮制局言周禮祀昊天上帝則大裘而冕祀五
帝亦如之享先王則衮冕祀昊天上帝則郊祀是也享先王則
宗祀在其中蓋於大裘舉正位以見配位於衮冕舉配位以見
正位以天道事之則舉尊明卑以人道事之則舉卑明尊明堂
以人道享上帝與郊祀異請從衮冕從之
八年十二月編類御筆所禮制局奏今討論到履制度下項約
履上繹飾底純綠綦履帶也古者烏履各隨裳之色有赤烏白烏
黑烏今履欲用黑革為之其絢繹純綦並隨服色用之以倣古
隨裳色之意奉聖旨依議定仍令禮制局造三十副下開封府
給散鋪戶為樣制禮制局奏先議定履各隨服色綠武臣服
色止是一等理宜有別奉聖旨文武官大夫以上四飾全朝請
武功郎以下減去一繹並稱履宣義宣教郎以下至將校伎術
官減去二繹純並稱履

高宗紹興元年宗祀明堂僅有朝服十三副祭服六十二副乃
命工部增造祭服六十三副及資者樂武之服資者緋羅寬衫
服引舞武弁冠緋綉抹額鷹衫革帶履又幘頭紫縹袍抹額
文武無人紫絕冕皂綉袍革帶履樂工幘緋絹寬衫勒帶

國子監丞王普言近世冕服制度公襲失真夫後方前圓後
仰前低玄表朱裏此冕之制也今則方圓俯仰幾於無辨且
以青為表而飾以金銀矣衣玄裳纁裳前三幅後四幅此衣
裳之制也今則衣色以青裳色以緋且為六幅而不殊矣山
以章也今則以墮火以圓也今則以銳宗彝宗廟虎雉之彝
也乃畫虎雉之狀而不為彝粉米米而粉之者也乃分為二
章而以五色圓花為藉佩有衡璜琚瑀衝牙而已乃加以雙
滴而重設二衡綬以貫佩玉而已乃列為錦綬而間以雙環
以至帶無紐約帶無有頭烏無絢繹中衣無連裳其他訛謬
未暇悉舉祖宗屢嘗講究以舊服數多不欲廢棄渡江之後

舊服無存者明堂所造纜數十副因宜茲改作是正訛舛一
從周制事下太常五月禮官言國家承唐舊初有五冕之名
其後去三公衮冕及希冕但存七旒驚冕五旒毳冕無旒玄
冕凡三等自尚書服毳至光祿丞亦服焉貴賤無差宜增驚
冕為八旒毳冕為六旒復置希冕為四旒并無旒玄冕為四
等其他制作失宜當改正者令普以圖式送寺修改
十三年禮部侍郎王賞言按周禮王祀昊天上帝服大裘而冕
元豐中何洵直議以黑繒作大裘如衮惟領袖用羔議者謂純
用羔恐太重難服今請如洵直議從之

皇太子之服中興後如政和制其後詔太子繫通犀玉帶不佩
魚先是禮官參稽禮典謂無佩魚之文舊制親王賜玉帶加佩玉魚皇太
子受冊服遠遊冠朱明衣執栢圭謁太廟別廟行禮服衮冕朝
謁景靈宮服常服七年三月禮官言朝謁景靈宮所服典故不載請依禮制服常服先是元年十一月詔皇

太子遇太宴賜花比親王增其四藥杖二以羅製之淳熙十四年命皇太子參夾隔日與幸執公裳繫鞋相見于議事堂嘉慶二年七月皇太子奏製造冠冕合用珠玉皇后盡出首飾什道司飾約之美超古冠今請宣付史館

皇子之服紹興三十二年禮官言皇子鄧慶恭三王遇行事服
朝服則七梁額花冠貂蟬籠巾金鍍銀立筆真玉佩綬金鍍銀
革帶烏皮履若服祭服則金鍍銀八旒冕真玉佩綬金鍍銀革
帶烏皮履若服祭服則金鍍銀八旒冕真玉佩綬緋羅履襪詔
文思院製造隆興二年令祗候庫以真玉為鄧慶恭王大禮所
服玉佩綬

群臣祭服朝服之製中興後如政和初定
群臣章服之製魚袋紫以金緋以銀蒞事及二十年者賜緋服
緋及二十年者賜紫惟沛帑則凡服綠服緋十五年者皆改賜
有司或自補官理歲月紹興三十二年殿中侍御史張震言貴
近之子初年受命則十五歲已服緋初年賜緋則年未冠已賜

紫失於太濫遂以出官之日為始比之蒞事所減已多比之初
 補粗為有節若勞績可稱或奏對稱旨而特恩改賜者不拘此
制紹興五年慶典致仕官奉朝郎八十以上賜紫章
制京朝官八十以上賜緋緹及十年者亦改賜
 若庶官除
 侍郎服緋綠者謝日改賜章服則始於建炎四年之詔内外臣
 寮以減磨勘轉官及郊裡恩回授父改章服則始於紹興五年
 從葛與時周葵之請其特賜章服者亦張所以招撫河北陳公
 輔以諫臣論奏得體李德鄰李朝正以縣令召對司業高閔祭
 酒林光朝秘書監少游操陳騏驎丙以車駕幸學省餘不勝紀
 隆興二年賜吳益紫花羅公服用韋淵例乾道四年賜鄭藻淳熙十六年賜郭師禹
 乾道四年賜大學上舍生左承務郎黃倫袍笏於崇化堂祇受
後釋
 皆加之

中興以來文武臣初除正謝進士唱名賜襲衣章服及百官賜
 時服並遵用省記崇寧看詳祇候庫格乾道二年戶部言左藏東西庫每歲所賜錦襖

親王宰執以全匹餘裁裂技術官之服有紫緋綠乾道四年太
 給之請皆以全匹從之仲謙醫藥之勞賜紫有司言舊制醫官未曾賜緋隔等賜紫者
 許執奏詔特於祇候庫給賜若安南國加恩則賜衣一襲紫羅
 夾衣裳綾汗衫勒帛
 袴紅羅夾纁三袴

舊制服帶乘輿東宮以玉輔臣侍從以金親王勳舊間賜以玉
 其次有犀有角玉帶乘輿以排方東宮不佩魚親王佩玉魚大
 臣勳舊佩金魚中興以來宗室如居廣士暢璩伯圭勳臣如劉
 光世吳璘舊弼如史浩外戚如吳蓋楊次山等皆賜玉帶以示
 異恩其賜金帶及紅鞞犀帶佩魚如元豐以來故事

紹興元年詔已給賜者不再賜遷除合加魚袋者賜之三年詔
 侍從金帶於左藏庫關借管軍帶御器械朝謝武臣朝辭賜金
 帶並許繫宗室正任及殿庭供職橫行亦如之是歲賜岳飛金
 帶將其花犀帶非宗室不許服閣門官亦許繫金帶經筵進講終
 篇講官賜金帶象簡鞍馬紹興二十五年講易終篇賜宰輔犀
 帶

七年讀三朝寶訓終篇宰輔賜象簡金帶侍讀以下賜鞍馬紹興九年詔太常寺應奉祗應使臣亦依閣門例服紅鞵帶之前宰執不帶職者同庶官復職者亦許繫笏頭球文金帶紹興六年

秦繪以觀文殿學士朝見因有是命

乾道三年姜詵以曹臣賜金御仙花帶後權工部侍郎詔依本班服繫又太上皇帝賜折東提點刑獄張津金帶四年三月詔樞密院諸多副承旨令祗候庫賜金帶

八年詔左諫議大夫姚憲嘗為侍郎賜金帶令依舊服繫著為

例又詔中書舍人左右諫議大夫龍圖閣至敷文閣待制權侍郎

服紅鞵排方黑犀帶仍佩魚故事從官不帶待制以上職名而罷者止服黑帶佩魚淳熙十年始

詔權侍郎以上罷任不帶職許服紅鞵排方黑犀帶佩魚

淳熙元年幸玉津園燕射保信軍節度使鄭藻起居舍人王卿

月等中的賜襲衣金帶

三年詔武臣知州軍官未陞朝者依文臣守倅借服色例權繫

紅鞵角帶回日依舊

紹熙四年四川制置使京鏜因任賜金帶

嘉定十四年詔宗室節度使帶嗣王郡王國公及檢校并許佩

魚高宗皇帝初開大元帥府服排方玉帶語注伯彥等曰吾陞

魚辭曰皇帝賜以寵行吾遜辭久之皇帝曰朕昔在東宮太上

解此帶賜朕卿宜收取不得已拜賜建炎元年賜宗澤襲衣金

帶紹興二年賜韓世忠帶笏二十五年賜安南李天祥襲衣金

仙花帶凡郊祀加恩及襲封皆賜焉并馬二匹金鑲銀鞍轡

敘其賜外國金帶皆以銀為匣嘉定中真德秀余際季真陳駭

以帥臣楊簡以耆儒各賜金帶也

高宗初踐祚于南都隆祐太后命內臣上乘輿服御有小冠太

后曰祖宗間燕之所服也退朝帽而不中否則小冠自神宗始易以巾願即

位後退朝間燕止戴此冠庶幾如祖宗時氣象履袍亦白靴袍

乾道七年改履為靴赭黃淡黃袍衫玉裝紅束帛紋鞞太宴則服之赭黃

淡黃襖袍衫紅袍常朝服之窄袍便坐視事服之赭黃袍衫而

下皆阜紗折上巾通犀金玉環帶窄袍或御烏紗帽黃袍忌前

一日服之紹興五年五月車駕致謁太廟別廟其日乃忌前禮

官請禁中先服紅袍諸廟行禮畢還內至宮中易忌

前之
服
後殿早講皇帝服帽子紅袍玉束帶講讀說書官公服繫鞋晚講皇帝服頭巾背子講官易便服此嘉定四年講筵之制也

石林葉氏燕語曰余見大父時家居及燕見賓客率多項帽而繫勒帛猶未甚服褶子帽下戴小冠簪以帛作橫幅約髮號額子處室中則去帽見冠簪或用頭巾也古者士皆有冠帽乃冠之遺製頭巾賤者不冠之服耳勒帛亦垂紳之意雖施之外不為簡背子本半臂武士服何取於禮乎或云勒帛不便於搢笏故稍易背子然須用上襟腋下與背子垂帶余大觀間見宰執接堂吏押文書猶冠帽用背子今亦廢矣而背子又引為長袖與半臂製亦不同異賤者巾衣武士服而習俗之久不以為異古禮之廢大抵類此也

又曰劉丞相摯家法儉素閨門雍睦凡冠巾衣服制度自

其先世以來常守一法不隨時增損故承平時其子弟雖處士大夫間望而知其為劉氏也數十年來衣服詭異雖故老達官亦不免從俗與市井譏浮畧同而不以為非舊鳳翔郿縣出緇以緊細如箸者為貴近歲衣道服者緇以大為美圍率三四寸長二丈餘重複腰間至五七返以真茸為之一緇有直十餘千者此何理也

程氏演繁露曰襦者短衫也莊子曰未解裙襦廉范傳曰昔民無襦今五袴也褐者裾垂至地張良傳有老父衣褐至良所師古曰褐制若裘今道士所服者是也裘即如今之道服也斜領交裾與今長背子畧同其異者背子開際裘則逢合兩腋也然今世道士所服又畧與裘異裘之兩裾交相掩擁而道士則兩裾直垂也師古畧舉其槩故不能詳也長背子古無之或云近出宣政間然小說載蘇文

忠禪衣視朝服即在宣政之前矣詳今長背既與裘製大同小異而與古中單又大相似殆加減其制而為之耳中單腋下縫合而背子則離異其裾中單兩腋各有帶穴其腋而互穿之以約定裏衣至背子則既悉去其帶惟此為異也至其用以襯藉公裳則意制全是中單也今世好古而存舊者縫兩帶綴背子掖下垂而不用蓋放中單之交帶也雖不以束衣而遂舒垂之欲存古也太平御覽有仙公請問經其文曰太極真人曰學道當潔淨衣服備巾褐制度名曰道之法服也巾者冠中之巾也褐者長裾通冒其外衣也巾褐皆具乃中道家法服之制今世衣直掇為道服者必本諸此也

又傳授經曰老子去周左慈在魏並葛巾單裙不著褐則是直著短衫而以裙束其上不用道家法服也晉王獻之書羊欣練裙朱公叔絕交論謂西華之子冬月葛衣練裙蓋古人不徒衣袴必以裙襲之是正上衣下裳之制也

文獻通考卷之一百十四

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著

明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

王禮考 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

遺象若今步繇矣服之從王祭祀副之謂言覆所以覆首為之飾其

殿給矣服之燕居亦繇笄也次第髮長短編列髮為之其遺象若今

之王后之皆以玉為之惟祭祀有衡垂于副之兩旁當耳其下以

純懸瑱詩云玼兮玼兮其命婦之翟也翟衣者緇衣也王后之瑱

也外內命婦非王祭祀賓客之翟也翟衣者緇衣也王后之瑱

牢饋食禮曰主婦饗祭衣六珈謂以六物加於副是也鄭必知何物故

人爵弁以詩有副笄六珈謂以六物加於副是也鄭必知何物故

鄭注詩云副笄六珈謂以六物加於副是也鄭必知何物故

服皆冕則后之祭服皆副可知

柳度寫

陳氏禮書曰副者翟之配以配禕翟則禮所謂副禕是也
 以配榆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展衣之配可知矣
 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鬢髮
 如雲不屑髻也左傳曰衛莊公髡已氏之妻髮以為呂姜
 髻說文曰髮益髮也蓋髻所以益髮而鬢髮者不屑焉詩
 曰被之僮僮則被之不特髮髻也少牢曰王婦被錫衣侈
 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
 并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妾者不笄士姆
 纒笄亦攝盛也鄭氏曰王后之燕居亦纒笄總而已此不
 可考

內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣綠衣素沙
 農云禕衣是畫衣也祭統夫人副禕立于東房揄狄闕狄畫羽
 飾展衣白衣服色畫大記復者朝服君以卷夫人以屈狄畫羽
 禮衣屈音聲與開相似禮與屈相似皆婦人之服鞠衣畫衣也
 素沙赤衣也玄謂翟當為翟翟惟名伊維而南素實五色皆隆
 成章曰鞞江淮而南青黃五色皆隆成章曰鞞江淮而南素實
 為之形而采畫之綴於衣以為文章禕衣畫畫者揄翟畫搖者
 闕狄刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先公
 則服揄狄祭羣小祀則服闕狄鞞衣黃鞞服也色如鞞塵象桑
 葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告祭事展衣以禮見王及賓
 客之服字當為翟翟之為言畫畫也祿衣飾于王之服亦以
 燕居男子之服也黑則亦黑也六服備於此矣禕衣展衣以
 相近綠字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青禕衣玄
 人專尚一德無所兼連衣裳不異其色則闕狄赤揄狄青禕衣
 服皆尚制以白縛為裏使之張顯今出有沙縠者今之白縛也
 踊曰素沙非服名亦服之外別言之者比素沙與上六服為裏
 使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也
 王之吉服有九章弁以下常服有三與后鞠衣以下三服同但
 王之祭服有六后祭服唯三翟者天地山川社稷之等后夫人

不與故三辨外內命婦之服鞠衣展衣綠衣素沙內命婦之服
展衣也則服也綠女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫
大夫也則服展衣其夫士也則服綠衣三夫人及公之妻則關
狄以下乎侯伯之夫人命婦不得有六服佳得鞠衣以下三服亦以素
沙為裏鄭必知九嬪以下服亦三等故知鞠衣以下者九嬪以有世婦女
御三等鞠衣以下服亦三等故知鞠衣以下者九嬪以有世婦女
下者世婦也綠衣者女御也

玉藻王后禕衣夫人榆狄夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者

三公同對王為前三公執璧與子男同則三夫人與子男夫人
同故鄭注司命發而不定云三夫人其闕狄以下手為兩解之
也云王者之後夫人亦禕衣者以禮記每云君袞冕夫人副禕
王者之後自行正朝與夫子同故祭其先王服上服也若祭先
公則降焉魯祭先公則降焉魯祭先王周公其夫人亦禕
衣故明堂位云君袞冕立干昨夫人副禕立干房中是也君命
屈狄再命禕衣一命禕衣士祿衣君女君也屈周禮作闕謂刻
人及其卿大夫士之妻命婦也禕當為鞠字之誤也此子男之夫
侯命其臣后夫人亦命其妻也衣服所謂夫尊於朝妻榮於室
也。疏曰君謂女君子男之妻也。被后所命故云君命屈狄者
肩闕也。狄亦翟也。直刻維形闕其彩畫故云闕翟也。再命禕衣
者再命謂子男之卿禕當為鞠謂子男之卿妻服鞠衣也。一命
者再命謂子男之卿禕當為鞠謂子男之卿妻服鞠衣也。所謂士祿衣

命者蓋謂子男士不唯世婦命於庶繭其它則皆從男子也九世
命其妻服祿衣不唯世婦命於庶繭其它則皆從男子也九世
婦已下蚕事畢獻繭乃命之以其服天子之后夫人九嬪及諸
侯之夫人夫任其位則妻得服其服矣。疏曰九嬪物必先奠
於地故云奠猶獻也。三夫人九嬪其位既尊不須獻繭自然得
命也。世婦以下位卑用獻繭得命言以下則女御亦然。經唯云
貴婦舉

陳氏禮書曰王之服禕而無裏后之服裏而不禕以陽成
於奇而陰成於偶也崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者
之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然

獲人掌王及后之服屨與赤舄黑舄赤纁黃纁青句素屨葛屨
王后吉服六唯祭有舄玄舄為上禕衣之舄也下有青舄赤舄
鞞衣以下皆屨耳黃纁者王后玄舄之飾王及后之赤舄皆黑
之玄舄黃纁者王及后之赤舄皆黑之玄舄黃纁者王及后之赤
皆對方以纁次為飾故義下辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨
然也。註見上服舄副從王。正義曰禕衣玄舄首飾副從王見先王
伏青舄首服副從王。正義曰禕衣玄舄首飾副從王見先王
鞞衣黃屨首服副從王。正義曰禕衣玄舄首飾副從王見先王
服祿衣黑屨首服副從王。正義曰禕衣玄舄首飾副從王見先王

三

赤朝衣以下三履黃白黑婦人質不殊裳後鳥皆同裳色也

世制太皇太后皇太后入廟茵簪珥珥耳當垂珠也釋名曰簪以筠筴係也所墜簪以瑇瑁為撻長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安茵諸簪珥皆同制其撻有等級焉皇后謂廟假結步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝相諺一爵九華熊虎赤黑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衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑也鄭玄曰珈之言加也副既笄而加飾如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代南山大梓豐大特徐廣注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為毛羽金題白珠瑇瑁繞以翡翠為華云貴人助蚕制大手結墨瑇瑁又加簪珥長公主加步搖公主大手結皆有簪珥公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒茵黃金龍首銜白珠魚須撻長一尺為簪珥

太皇太后皇太后入廟服紺上卑下蚕服青上縹下皆深衣制徐廣曰則卑衣縹領袖綠貴人助蚕服純縹上下長公主見會也縹青正縹反領袖綠貴人助蚕服純縹上下長公主見會自公主封君皆以上帶綬以采組為緹帶各如其綬色黃令辟邪首為帶鑄飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服卑絹上下助蚕者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蚕衣為朝服公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅縠繒采十二色重緣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降黃紅綠二百石以上四采青黃紅綠賈人紺縹而已縹布黃色魏制貴人夫人以下助蚕皆大手髻七鎖音蔽蔽髻黑瑇瑁又加簪珥九嬪以下五鎖世婦三鎖諸王妃長公主大手髻七鎖蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥公特進列侯卿校世婦以下夫人紺繒茵黃金龍首銜白珠魚須撻長一尺為簪珥其服制

不依古法多以文繡

晉依前代皇后首飾則髮步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤罷天鹿辟邪南山豐大持六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫璜以翡翠為花皇后謁廟依前漢制服早上縹下隱領袖緣元康六年詔以純青服助蚕之服純縹為上下自公主以上皆帶綬以絲組為緹帶各如其綬色金辟邪首為帶玦公特進列卿世婦中二千石夫人入廟助祭者阜縮上下助蚕者緇縮上下自二千石以上至皇后皆以蚕衣為朝服

宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦髮悃皇后親蚕首飾假髮步搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鎮步搖大手髮公主會見三夫人手髮七鎮蔽髮公夫人五鎮世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緇縮悃太

后皇后入廟服袿褕上主下屬大衣謂之禕衣公主會見封君以上皆帶綬以采為緹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縮上下助蚕則青縮上下自皇

后至二千石命婦皆以蚕衣為朝服按漢制向曰古者天子至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髮不易舊法袿褕用綉為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

陳因前制皇后首飾假髮步搖簪珥步搖並如開國公侯大夫人夫人大手髮七鎮蔽髮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長一尺為簪珥皇后謁廟袿褕大衣皂上皂下親蚕則青上縹下隱領袖緣貴妃嬪佩于闐玉獸頭九

禮記卷之五十五 大司馬第五十五

嬪佩采玉瓊玉自二千石以上至皇后皆以垂衣為朝服
 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
 上蔽髻唯以鎮數花釵多少為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
 蔽髻四品三鎮五品一鎮又有宮人女官第二品七鎮蔽髻三
 品五鎮四品三鎮五品一鎮七品大手髻八品偏髻所交髻皇
 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官人女官從蚕則各依品次還著蔽髻
 皇后助祭朝會以褱衣宮居以褱衣六服俱有蔽膝織成緹帶內
 衣禮見皇帝以展衣宮居以褱衣六服俱有蔽膝織成緹帶內
 外命婦以上從五品以上金章紫綬服榆翟雙佩山玄玉九嬪

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黑綬褱衣又有宮人女官服翟闕三
 品鞠衣四品展衣五品六品褱衣七品八品九品俱青紗公服
 皇太子妃璽綬同皇太子服榆翟從蚕則青綬紗公服郡長公
 主王國太妃纁朱綬章服璠同內命婦一品郡長君玄朱綬闕
 翟章璠與公主同郡君縣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
 鞠衣佩水蒼玉縣君銀蒼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褱衣內外命婦官人從蚕則
 各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶鞶囊皆准其夫公服
 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對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朝祀郊禘享先皇帝皇太后則服暈衣祭陰社朝命婦則服褕衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鳩衣黃色從皇帝見賓客聽女教則服鵠衣白色單食命婦歸寧則服翟衣音袞俱十有二等以暈翟為領標各有二臨婦學及法道門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齋及採桑還則黃衣秋齋及祭還則素衣冬齋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褕翟為領標各九自褕衣以下鷩鳩翟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鷩衣而下八其翟衣翟皆八等俱以翟為標領無褕衣諸伯夫人自鷩衣而下七其翟衣翟皆

七等俱以鷩翟為領標又無鷩衣諸子夫人自鷩衣而下六其翟衣俱以鷩翟為領標又無鷩衣諸男夫人自褕衣而下五其翟衣翟皆五等俱以褕翟為領標又無鷩衣三公夫人之服九鷩衣鷩衣翟衣青衣朱衣黃衣素衣玄衣緋衣其翟亦九等以鷩翟為領標各八九嬪六卿之內子自褕衣而下七翟皆七等以褕翟為領標各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中夫人之孺人自黃衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中宮六尚鄉子侯衣諸命秩之服其餘常服曰私服隋因之皇后首飾花十二對皇太子妃公主王妃三師三公及公夫人一品命婦並用九對侯夫人二品命婦並八對伯夫人三品命婦並七對子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上官命婦並六對男夫人五品命婦並五對女御及皇太子良娣三對自皇

卷之三十一 七 潘其

下小花並如皇后律衣鞠衣青衣朱衣四等禕衣深青質織成大花之形如皇太后律衣鞠衣青衣朱衣四等素紗內單黼領羅縠標襪色領袖文以暈翟五采重行十二等素紗內單黼領羅縠標襪色皆以朱蔽膝隨裳色以緞為緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緣之錦青緣革帶青襪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為質織成領袖蔽膝革帶及舄隨衣色餘准律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璽盤螭鈕文曰皇后之璽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綉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鞶囊佩玉同婕妤承衣刀人采女皆綠衣無印綬皇太后妃服綉翟衣九章金璽

詭鈕素紗內單黼領羅襪色皆同朱蔽膝一章大帶同律衣青縷革帶朱襪青舄加金飾珮瑜玉縶朱綬獸頭鞶囊九章大帶見皆服之唯侍親桑則用鞠衣珮綬與綉衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪鞶囊餘同世婦寶林八子展衣銅印珮水蒼玉艾綬諸侯王太妃妃長公主三公夫人一品命婦綉翟縵為九章佩山玄玉獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦綉翟縵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綉翟縵為七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品命婦闕翟五章若從親蚕皆同鞠衣唐皇后之服三禕衣者受冊助祭朝會六事之服也深青織成為之畫暈赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠標襪蔽膝隨裳色以緞領為緣用翟為章三等青衣革帶大帶隨衣色碑紐約佩綬如天子青襪舄加金飾鞠衣者親蠶之服也黃羅為

之不畫蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同禕衣鈿釵禮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舄加履首飾大小華十二對以象袞冕之旒又有兩博鬢

皇太子妃之服有三褕翟者受冊助祭朝會大事之服也青織成文為搃翟青質五色九等素紗中單黼領朱羅縠襍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鞠衣加雙佩小綬去舄加履首飾花九對有兩博鬢命婦之服六翟衣者內命婦受冊從蠶朝會外命婦嫁及受冊從蠶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縠襍襪裾蔽膝隨裳色以緞為領緣加文繡重雉為章二等大帶隨衣色以青衣革帶青襪舄佩綬兩博鬢飾以寶鈿一品翟九等花鈿九對二品翟八等花鈿八樹三品翟七等花鈿七樹四品翟

六等花鈿六樹五品翟五等花鈿五樹寶鈿視花樹之數鈿釵禮衣者內命婦常參外命婦朝參辭見禮會之服也制同翟衣加雙佩小綬去舄加履一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿禮衣者六尚寶林御女采女女官七品以上大事之服也通用雜色制如鈿釵禮衣唯無首飾佩綬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如之半袖裙襦者東宮女史常供奉之服也公主王妃佩綬同諸王花鈿履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鞮履同裳色花鈿履并兩博鬢以金銀雜寶飾之庶人女嫁有花鈿以金銀瑠璃塗飾之連裳青質青衣革帶鞮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褱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寶禮皇太后當褱衣以青衣革帶青鞵烏白玉雙佩黑組雙大綬素紗中單蔽膝大帶首飾花十二株受冊親蠶朝會諸大事則服之又隋制后服四等其四曰朱衣以緋羅爲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寶裝綬佩襪金飾履悉如衣之色常視事去蔽膝革帶佩襪或衣鞠衣則以黃羅爲之亦用寶裝綬大帶履命內侍周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恭謝于宗廟乃命王舉正

李淑同禮官講藉田禮及皇太后謁廟儀禮官議謂皇太后宜準皇帝袞服減二章衣去宗彝裳去藻不珮劔金龍花十六株前後垂珠翠各十二旒以袞衣爲名詔名其冠曰儀天又言皇太后乘玉輅服褱衣九龍花釵冠行禮服袞衣冠儀天冠皇太妃皇后乘重翟車服鈿釵禮衣以緋羅爲之具蔽膝革帶珮綬履其冠用十二株花釵太廟行禮並服褱衣詔可之敕有司製禮衣及重翟以下六車太后遂以車服謁太廟

天聖三年令命婦許以金爲首飾及爲釵釧纏珥環母得爲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牀褥母得純錦編繡

慶曆二年詔曰朕躬至儉之化以率天下何迺流俗尚淪奢薄浮華相趨蠹用采廣銷潰珍寶變夸服裳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爲之禁仍

開購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毋得衣銷金貼金
縷金間金感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毋得踰四寸廣毋得踰一尺梳長
毋得踰四寸毋以角爲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
以爲服妖故禁止焉

神宗元豐八年禮部言太皇太后生辰舊所供奉物於令式宜
增一倍冠采舊用九花舊用五至是各增爲十二八月禮部又
言皇太妃冠服之屬減皇后五分之一詔詳定而鄧溫伯等言
皇太妃冠服禮合不載亦無故事於是從禮部所請而冠采用

徽宗大觀四年宰相奏皇后受冊冠服當辨具帝以鄭后自陳
頭冠用珠數多請服爲妃時冠增篋插三枝遂不復改製

政和三年議禮局上所定皇后服飾制度首飾花十二枝小花
如大花之數并兩博鬢冠飾以九龍四鳳褱衣深青織成翟文
素質五色十二等青紗中單黼領羅綾褱蔽膝隨裳色以緋
爲領緣用翟爲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
三間施玉環三章采尺寸與乘輿同青襪烏舄加金飾受冊朝謁景靈宮
服之鞠衣黃羅爲之蔽膝大帶革帶烏隨衣色餘同褱衣唯無
翟文親蠶服之妃首飾花九株小花如大花之數并兩博鬢冠
飾以九翬四鳳偷翟青羅繡爲搖翟之形編次於衣青質五色
九等素紗中單黼領羅綾褱蔽膝隨裳色以緋爲領緣以搖
翟爲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

綸翟青織成爲之文爲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緗爲領緣以搖翟爲章二

等大帶隨衣色下朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青

組以青衣革帶白玉雙佩純朱雙大綬皇太子同受冊朝會

服之鞠衣黃羅爲之蔽膝大帶革帶隨衣色餘與綸翟同唯無

翟從蠶服之詔頒行

高宗中興後皇后之服首飾褱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爲領紅羅

長裙紅霞帔藥玉爲墜背子用紅羅衫子用黃紅紗襠袴以白

紗裙以明黃短衫以粉紅紗爲之

文獻通考卷一百十四

文獻通考卷之一百一十五

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著
明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

王禮考 圭璧符節璽印

虞舜輯五瑞既月乃日觀四岳群牧班瑞于群后

輯斂瑞信也公執相圭矣於天子而驗其信否也周禮天子執冒四寸以朝諸侯鄭氏注云名玉以冒以德覆冒天下也諸侯始受命天子錫以圭圭頭斜銳其冒下斜刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天子以圭頭冒其圭頭有不同者即辨其偽也既月盡此月日觀日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已上御覽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羣后者即此之復與

其圭以歸者也第其有過晉之三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玉以朝者即與在朝而輯五瑞者同理也正義曰五瑞本受之堯歛而還之謂如舜新以付之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歛玉而復授之矣至五噐之歛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晉兩端以為賞罰也者其說有理也

按天子之所佩曰璽臣下之所佩曰印無璽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噐故俱以玉為之古者人朴俗淳故雖有圭璧符節而其用甚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璽書印章之用甚煩而猶懼其不足以防姦莊周所謂焚符破璽而民朴鄙蓋有激也然則圭璧蓋符節璽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服飾之具又見尚書有五玉三帛二生一死贄之說遂以圭璧為贄見之物然皆非也舜典輯五瑞之下繼之以頒瑞修五禮五玉之下繼以如五

器卒乃復蓋索之以別其偽而復還之耳春官大宗伯以玉作六瑞以等邦國則自王執鎮圭至男執蒲璧以禽作六摯以等諸臣則自孤執皮帛以至工商執雞六瑞在先六摯在後明圭璧非贄獻之物也故今叙符節璽印而以圭璧先之

虞書言修五禮五玉三帛二生一死贄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卿執羔大夫執鴈一死士執雉五器終則還之三帛生死則否然則豈諸侯世子以下則受其物而於五等諸侯反無所受乎按周禮小行人成六瑞王用鎮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贄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贄而已無璧則不言復矣然則圭璧蓋似贄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禮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繅藉五采五就以朝日繅有五采文所以薦玉木為中餘分朝日即司農云晉讀為經繅之指謂插於紳帶之間若帶劍也五就五帛也一帛為一就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覲宗遇會同于玉三采朱白善二采朱繅也鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入

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寶而守之此玉人所以又言守之也

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命邦節者珍圭圭璋穀圭琥

節之用以授使者輔守邦國者用玉節守都鄙者用角節

其國中公卿大夫王子弟於其采邑有命者亦自有節以輔

之玉節之制如玉為之以命數為小大角用犀角其制未聞凡

邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也

以英蕩輔之使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也

必自以其國所多者於以相別為信聞也今漢有銅虎符門關

杜子春云蕩當為帑謂以函器盛此節或曰英蕩書或曰門關

用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節門關也貨賄者

王通貨賄之官謂司市也道路者主治五塗之官謂關也貨賄者

由關者司關為之節其商則司市為之節其以徵令及家徒則

節者如今宮中諸官詔符也璽節者今之印章也旌節今使者

所擁節是也將送者執此節以送行者皆以道里日時課如今

通也凡節有法式藏於掌節有所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

不達納之無節者有幾則

陳氏禮書曰節之為物或以玉或以角或以金或以竹或

用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璽節也旌節也

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

以使者也門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期

以反節用此用於使與民者也行人凡其使也必以旌節

此使者所執也此長之者

武約

五

若徙于他則為之旌也析竹為符節全竹為管節小行人有節以達之此民執也謂邦國之使節使邦國者所執也鄭氏謂使卿大夫聘小行人所達謂之天下之節則所謂龍節人節虎節管節邦國都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貨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璋以起軍旅琥圭以治德以結好琖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琥圭琖圭使節者為信於所適者也龍節虎節人節符節旌節行人為信於道路者也調人凡和難弗辟則與之瑞節而以執之此琖圭耳則琖圭不特施於使者民亦與之也書康誥曰越小臣諸

節春秋之時宋司馬握節以死司城效節於府人而去司馬牛致其邑與珪而適齊杜預曰珪守邑之信符則守節不特於邦國都鄙雖官府小臣亦有之也考工記牙璋穀圭七寸琖圭琖圭九寸漢竹使符竹箭五枚長五寸然則先王之節其長蓋亦不過於此若夫旌節之制又加長焉觀蘇武之杖節則非以寸計之也漢竹使符銅虎各分其半右晉京師左付郡守唐符璽節九國有大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

秦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鞞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建于周隋既多無注

解或傳為訛舛有義理難明雖研覈莫辨今但內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

漢初有三璽天子之璽自佩行璽信璽在符節臺

漢舊儀璽皆玉螭虎鈕凡六璽皇帝行璽凡封國用之璽賜諸侯王書信璽發兵召大臣以天子行璽策拜外國以天子之璽事天地鬼神以天子信璽皆以武都紫泥封青布囊裏兩端無縫尺一板中約署皇帝綬黃地赤采不佩璽璽以金銀滕組勝侍中緄負以從奉璽書使者乘馳傳其騎也三騎行晝夜行若千里為程

衛宏曰秦以前民皆佩綬金玉銀銅犀象為方寸璽各服所好秦以來天子獨稱璽又以玉羣下莫得用其玉出藍田山題是李斯書其文曰受命于天既壽永昌

高祖入咸陽秦王子嬰以璽降其璽乃始皇監田玉璽螭獸鈕在六璽之外帝既誅項藉即天子位因服其璽世世傳受號曰漢傳國璽平帝崩孺子未立璽藏長樂宮及王莽即位請璽太后不肯授莽使安陽侯舜諭指太后怒罵之且曰若自以金匱符命為新皇帝變更正朔服制亦當自更作璽傳之萬世何用此亡國不祥璽為我漢家老寡婦旦暮且死欲與此璽俱葬終不可得太后因涕泣左右皆垂涕舜亦悲不能止良久乃謂太后臣等已無可言莽必欲得傳國璽太后寧能終不與耶太后聞舜語切恐莽欲脅之乃出漢傳國璽授之地以授舜曰我老且死而兄弟今族滅也舜既得璽奏之莽大說

皇后璽文與帝同皇后之璽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

漢諸侯王金璽璽音戾綠也漢舊儀云諸侯徹侯金印紫

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

治書尚符璽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

足五字者以之足之

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奐

云吾前後十腰銀艾銀印艾即綠綬十二云者一官一

佩之耳印不甚大淮南王曰方寸之印丈二之組是也

宣帝時始賜匈奴單于印璽與天子同

王莽既篡位遣五威將軍王駿等多齎金帛遺單于因具

印故印文曰匈奴單于璽莽更曰新匈奴單于章駿既至

單于印綬令上故印綬單于再拜受詔譯前欲解故印左姑

夕侯蘇曰未見新印文宜且勿與單于解故印綬奉上受著

新紱不解視印飲食至夜罷右率陳饒謂諸將率曰鄉者姑

夕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椎破

故印以絕禍根即引斧椎壞之明日單于果言漢賜單于印

言璽不言章又無漢字諸王以下乃有漢言章今即去璽加

新與臣下無異願得故印將率示以破印單于知無可柰何

又多得賂遺乃遣使奉牛馬入謝因上書求改印後以印文

改易怨恨勤兵入寇

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國家當發兵遣使

者至郡合符符合乃所受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鑄刻篆者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為各分其半右

晉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紫或用繒帛紫者刻木為合符也

景帝四年復置諸關用傳出入

應劭曰以七國新及備非常

宣帝本始四年詔曰今歲不登民以車船載穀入關者得無用

傳光武建武三年閏月丙午赤眉君臣面縛奉高皇帝璽綬二

月巳未祠高廟受傳國璽

王莽敗時仍帶璽商人杜吳殺莽不知取璽公賓就斬莽首

并取璽更始將李松送上更始赤眉至高陵更始奉璽上赤

眉建武三年盆子降光武奉以上之

尚符璽郎中四人在中十五璽及虎符竹符之半者

靈帝熹平六年八月戊辰王柔等誅宦官引兵入宮張邈段珪

等急迫劫少帝及陳留王小平津六璽不自隨辛未帝還宮是

日得六璽失傳國璽袁術死軍破徐瑆得其盜國璽及還許上

之

魏受禪遣使求璽獻穆后不與如此數輩后乃呼使者入

親數責之以璽抵軒下因涕泣橫流曰天不祚爾左右莫能仰

視

後漢皇后赤綬玉璽

建武元年復設諸侯王金璽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遼諸將軍郡太守

國傳相皆秩二千石校尉中郎將諸郡都尉諸國行相中尉內

史中護軍司直秩皆二千石以上皆銀印青綬中外官尚書
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射
都郡監中外諸都官令都侯司農部丞郡國長吏丞侯司馬千
大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擢丞秩三百石
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丞
尉亦二百石明堂靈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令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子舍人秩二百石

與服志注

後漢諸侯王列侯始封貴人薨皆令贈印璽

建武二十六年賜南匈奴黃金璽蓋綬

建武之初禁網尚闊但以璽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璽
書或以詔令如有姦人詐偽無由知覺愚以為軍旅尚興賊虜
未殄調兵郡國宜立虎符以絕姦端書奏從之

尚符璽郎中掌璽及虎符竹符之半者符節令為符節臺率
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時赤節乃更節
加黃旄東都因之中平六年董卓議廢立袁紹掛節於上

禮

漢書卷一百一十五

禮

禮

東門而去卓以紹棄節乃改第一葆為赤旄也

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

傳國璽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璽及漢高即位仍佩之因以相傳故號曰傳國璽漢昭帝時殿中一夜相驚霍光即召持節即取璽郎不與光欲奪之郎按劍曰頭可得璽不可得光善之明日遷郎秩二等光後廢昌邑王賀立宣帝光自手解取賀璽扶令下殿至漢平帝王莽篡位就元后求璽乃出璽投之於地璽上螭一角缺及莽敗時帶璽綬避火於漸臺商人杜吳殺莽取綬不知取璽及莽頭公賓就見綬問綬主所在乃斬莽首與璽璽主憲憲得無所

送又自乘天子車輦李松入長安斬憲送璽詣宛上更始赤眉大司馬謝祿至高陵更始奉璽赤眉赤眉立劉盆子建武三年盆子敗于宜陽璽還光武孫堅從桂陽入討董卓時已焚燒洛邑徙都長安堅軍於城南見井中旦旦有光軍人莫敢汲堅乃探得璽初卓作亂掌璽者投於井中故堅得之袁紹有僭盜意乃拘堅妻逼求之紹得璽見魏武舉以向肘魏武惡之紹敗得璽還漢以禪魏魏以禪晉趙王倫篡立使義王王威就惠帝取之帝不與強奪之晉帝永嘉五年王彌入洛陽執懷帝及傳國六璽詣劉曜後為石勒所并璽復屬勒刻一邊云天命石氏此題今不復存勒為冉閔所滅此璽屬閔閔敗璽存閔大將軍蔣幹晉鎮西將軍謝尚遣督護何融至購賞得之以晉穆帝永和八年還江南晉元帝東渡歷數帝無玉璽北人皆云司馬家白板天子

晉皇太子金璽龜紐朱黃綬四采赤黃縹紺

貴人夫人貴嬪是為三夫人皆命章紫綬章文曰貴人夫人貴嬪之章淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華是為九嬪銀印青綬

皇太子妃金璽龜紐朱綬諸王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璽及公侯襲封之印皆奔世傳用無取改作今世惟尉之一職獨用一印至於內外羣臣每遷悉改終年刻鑄金銀銅炭之費不可勝言愚請眾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章玄

朱綬太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬相國綠綬大司馬大將軍太尉九將軍位從公者金章紫綬郡諸侯金章青朱綬驃騎車騎以下諸將軍並金章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朱輿黃赤縹紺四采太子諸王縹朱綬赤黃縹紺色亦同相國綠綬三采綠紫紺郡公朱

王禮

文獻通考卷百七

禮

陸攷

侯伯青子男素朱皆三采公嗣子系侯嗣子青鄉亭侯關中關
內侯紫綬白二采郡國太守內史青尚書令僕射中書監秘書
監皆黑永皆黃

梁制乘輿印璽及皇太子諸王五等國封並略如齊制鄉亭關
內關中及各號侯諸王嗣子金印龜紐紫綬關外侯銀印珪紐
青綬大司馬大將軍太尉諸位從公者金章珪紐紫綬尚書令
僕射尚書中書監令秘書監銅印璽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紐青綬諸將軍金
章紫綬中郎將則青綬郡國太守相內史銀章龜紐青綬諸縣
署令秩千石者州郡大中正郡中正銅印環紐墨綬公府令史
亦同諸縣尉銅印環紐單衣黃綬
梁末侯景之敗也以傳國璽自隨使其侍中兼平原太守趙思

賢學之曰若我死宜沉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

按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璽自五胡之亂沒
于劉石石氏敗璽復南歸于晉歷宋齊梁至侯景之敗
而璽又北歸于高齊云

致堂胡氏曰有天下者必汲汲於一璽求之不得則歉然
若郡守縣令之官而未視印綬也夫璽何所本哉二帝三
王不聞傳是物而後為君也舜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璽之謂歟故詩
書春秋紀事詳矣曾不及璽獨秦誇大使李斯以蟲鳥之
文刻之美玉兼稱皇帝以識詔令自是而後始有璽書使

秦善也而璽無所本固不當法使秦不善也而璽雖美擊而破之為宜又何足傳也故嘗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璽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璽而不必襲之秦唐有天下宜刻唐璽而不必襲之隋所以正位凝命革去故而鼎取新也苟以為不然曷不於二帝三王監之彼世之璽以亂亡毀逸者固多矣必以相傳為貴又豈得初璽如是之久而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璽並依舊式皇帝行璽封常行詔勅用之皇帝之璽賜諸王壽用之皇帝信璽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紐天子

行璽冊拜外國則用之天子之璽賜諸外國書則用之天子信璽發兵外國若徵召外國及有事鬼神用之並黃金為之方一寸二分螭獸紐又有傳國璽白玉為之方四寸螭獸紐上交蟠螭隱起鳥篆書文曰受天子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紐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凡四字此印常在內唯以印藉縫用則左戶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並金章紫綬三品銀章青綬五品以上凡是中省官皆為印而不為章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開國子男及五等散品名號侯皆為銀章不為印七品八品九品得印者銅印黃綬金印章印及銅印並方一寸皆龜鈕四方諸藩國王

之章上藩用金下藩用銀並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為官長者給印餘自
非長官雖位尊並不給諸王纁朱綬四采赤黃纁紺純朱質纁
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
國縣侯伯朱綬四綵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名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黑綬二綵青紺純紺質長丈
四尺百首廣六寸七品八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

之於皇帝負展則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左
其六璽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緋則侯碧綠十有
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襪遂為後制

隋制神璽寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽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公玄朱綬四綵玄赤纁紺純朱質玄文織成長丈八尺二百四十首侯伯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綠綬綬四采綠紫黃赤純綠質長丈八尺二百四十首廣九寸從三品以上紫綬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采青紺純紺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煬帝幸遼東命

鄭玄為京師留守樊子蓋為東都留守俱賜玉麟符以代銅獸

六典云傳符之制京師留守曰玉麟符

唐制天子有傳國璽及八璽皆玉為之神璽以鎮中國藏而不用受命璽以封禪禮神皇帝行璽以報王公書皇帝之璽以勞王公皇帝信璽以召王公天子行璽以報四夷書天子之璽以勞四夷天子信璽以召兵四夷皆泥封大朝會則符璽郎進神璽受命璽于御座行幸則合八璽為五舉函封從于黃鉞之內太皇太后皇太后皇后皇太子及妃璽皆金為之藏而不用太皇太后皇太后封今書以官官印皇后以內侍省印皇太子以左春坊印妃以內坊印初太宗刻受命玄璽以白玉為螭首文曰皇天景命有德者昌至武后改諸璽皆為寶中宗即位復為璽開元六年復為寶天寶初改璽書為寶書十載改傳國寶為承天大寶初高祖入長安罷隋竹使符班銀莢符其後改為銅

承天大寶初高祖入長安罷隋竹使符班銀莢符其後改為銅

魚符以起軍旅易守長京留守折衝府提兵鎮守之所及左右金吾宮苑總監牧監皆給之畿內則左三右一畿外則左五右一左者進內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內右符監門掌之蕃國亦給之雄雌各十二銘以國名雄者進內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大極殿前刻漏所亦以左契給之右以授承天門監門晝夜勘合然後鳴鼓玄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書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首纏紉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璽白玉為螭首其文曰皇帝景

命有德者昌勅宜以受天明命惟德允昌爲文刻之

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郎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蟠龍紐文與傳國寶同傳國寶秦始皇帝以藍田玉刻之李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爲神器又別有六寶一曰皇帝行璽二曰皇帝之璽三曰皇帝信璽四曰天子行璽五曰天子之璽六曰天子信璽此六寶因文爲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璽字涉嫌改之爲寶貞觀十六年別製玄璽一坐其文曰皇天景命有德者昌白玉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爲文其一以皇帝神寶爲文

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製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

凡寶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玉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錦加紅羅

泥金夾靶納於小盞盞以金裝內設金牀暈錦褥錦以襯色
玻璃碧細石珊瑚金精石瑪瑙太中祥初登封太山別製寶盞皆差小其制又盞
二重者裝以金覆以紅羅繡靶載以腰輿及行馬並飾以金
又有香炉寶子香匙灰匙大著燭臺燭刀皆以金爲之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爲文

禁中所用別有三印一曰天下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勅書別錄勅榜用之皆鑄以金又
以鑄石各鑄其一雍熙三年並改爲寶別鑄以金舊者六印皆
毀之

皇太子金寶方二寸厚五寸係以朱組太綬連玉環金斗金檢
長五寸闊二寸厚二分悉裹以紅錦加紅羅泥金靶納於小盞

盞以金裝內設金牀又盞二重皆覆以紅羅銷金帕盞及腰輿
行馬皆銀裝金塗他法物皆銀爲之釵花塗以金

宋因唐制諸司皆用銅印諸王及中書門下印方二寸一分樞
密宣徽三司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牌其長七寸五分
諸王廣一十九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太中祥符七年詔自今除因信接伴劾
獻勿當財用創寺觀外其他細務勿給
又有朱記以給京城及外處職司及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中祥符五年詔禁私
鑄止得雕木爲文大方寸

旌節唐天寶中置節度使受命日賜之得以專制軍事行即建

節府對六纛宋凡命節度有司給門旗二龍虎旗一節一麾槍
 二豹尾二凡製旗以紅繒九幅髹漆杠緋纛旌用全金銅龍頭
 髹漆杠綢以紅繒畫白虎設髹漆木盤於上節亦用髹漆杠飾
 以全塗銅葉凡三盤為二層以紅絲為旄並綢以紫綾旗囊又
 加碧綃囊麾槍豹尾亦髹漆杠麾槍設髹漆木盤綢以紫繒復
 囊又綢以碧油豹尾制以赤黃布畫豹文

銀牌唐制差撥驛遣使則門下省給傳符以通天下之信宋符
 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凡五字首為竅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詐乘驛謀亂伏誅
 罷樞密院券別製新牌闊二寸半長六寸易以分書上銀二
 鳳下銀二麒麟兩邊年月貫以紅絲條端拱中使臣護邊兵
 多遺失之者又罷銀牌復給樞密院頭子

乾興元年三月作受命寶其文曰恭膺天命之寶命參知政事
 王魯書之遣內侍諸少府監文思院視工作

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宰臣張士遜書仁
 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公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
 欽崇國祀之寶刻之以代昭受乾符之寶凡齋醮表章用焉
 景祐三年篆文官王文盛言于少府監曰在京糧料院印多偽
 劄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名凡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宥定之用時月分
 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九印各上下七
分皆闊寸六分雖各有差降而無令式以紀其數詔從其言者
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樞密院下
符發兵第一至第五周而復始本處勘以左符即發兵

皇祐五年秋九月作鎮國神寶

時閱奉宸庫得良玉廣尺厚半之上以其希世之寶不欲以
為服玩因作鎮國神寶命宰相龐藉篆而參知政事劉沆書
其上寶成以進召近臣宗室觀于延和殿是歲太常禮院引

唐六典次序曰一神寶二受命寶冬至祠南郊大駕儀仗請
以鎮國神寶先受命寶為前導自是遂為定式初太宗以玉
寶二紐賜太祖之子德芳其文曰皇帝信寶至孫從式上之
英宗即位別製受命寶其文曰皇帝恭膺天命之寶

嘉祐八年將葬仁宗於永昭陵翰林學士范鎮上奏曰竊聞
先朝受命寶及公寶物與平生衣冠器用皆欲舉而葬之非
所以稱大行皇帝恭儉之意也其受命寶望陛下寶而用之
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
王珪等上議曰受命寶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
別製受命寶珪等議格不用命參知政事殿陽修篆其文曰

皇帝恭膺天命之寶

治平三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職務緊慢餘官如使外國接送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序高下職務慢緊例給奉使印而令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三十四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銅契赴庫勘同其鐵牌則請人自執止宿外仗本庫依漏刻法發鑰匙付外驗牌給付候開門即執牌納綸匙請出銅契至晚仍依上項請納其

開門朝牌六面亦隨銅契發放

時上以京城門禁不嚴素無符契命樞密約舊契更造銅契中

刻魚形以門名識之分左右給納以

戒不虞而啓閉之法嚴於舊日矣

元豐二年詳定儀注所言周禮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處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寶通禮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禮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禮有鎮圭而無大圭於禮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長三尺杼上終葵首天子服之說者曰王所搢大圭也或謂之

珽後魏以降又改爲笏珽以白玉爲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玉隨宜爲之考之周禮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摯也摺大圭者笏也唐禮親祀天地神祇皆摺大圭執鎮圭有事宗廟則執鎮圭而已王涇郊祀錄曰大圭質也事天地之禮質故執而摺之鎮圭文也宗廟之禮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摺大圭執鎮圭奉祀之時既接神再拜則奠鎮圭爲摯執大圭爲笏當事摺笏君尊則不摺笏別於臣下也儀注云皇帝摺鎮圭蓋公襲之誤宜改爲奠鎮圭盟手飲福則授之人詔侯製大圭畢施行詳定所言又古者執玉以行事前事則不執開元禮開寶通禮皇帝升輅不言執圭祀日質明至中壝門

外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監以進於是始摺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禮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按考工記天子圭中必聘禮記玄纁繫長尺絢組中必與絢組一也絢以薦玉組以約圭二者皆謂之纁藉今之鎮圭無此二物請製薦玉纁藉以木板爲中榦廣袤如其玉然後用韋衣之乃於韋上畫五采文前後垂之又製約圭纁藉長尺上以玄下以絳爲地五采五就因爲飾每奠圭則以薦玉之纁陳于地執圭則以約圭之纁備失墜因之爲飾况大圭摺之紳帶之間不可無中必明矣俟明堂服大圭宜體鎮圭所約之組今可繫從之四年詔三省印銀銷金塗給事中印爲門下外省之印舍人印爲中書外省之印

六年別鑄禮部貢舉之印舊制貢院有印院廢印亦隨毀禮部
遇鎖試則牒印廢事故也又詔臣僚所授印止歿並賜隨葬
八年五月作受命寶以皇帝恭膺天命之寶為文

哲宗元祐元年詔天聖中章獻明肅皇后用玉寶方四寸九分
厚一寸二分龍鈕今太皇太后權同處分軍國事宜依章獻明
肅皇后故事從之又詔太皇太后玉寶以太皇太后之寶為文
皇太后金寶以皇太后寶為文皇太妃金寶以皇太妃寶為文
元符元年五月得傳國寶御殿受之

紹聖三年咸陽縣民段義斲地得古玉印光照滿室四年十
二月上之詔禮部御史臺以下參驗五年三月翰林承旨蔡
京及講義玉璽官十三員奏按所獻玉璽色綠如藍溫潤而
澤其文曰受命于天既壽永昌其背螭鈕五盤鈕間有小竅
用以貫組又得玉螭一首白如膏亦溫潤其背亦螭紐五盤

紐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者
晉璽也曰受命于天者後魏璽也有德者昌唐璽也惟德允
昌石晉璽也則既壽永昌者秦璽可知今得璽於咸陽其玉
乃藍田之色其篆與李斯小篆體合飾以龍鳳鳥魚乃蟲書
鳥跡之法於今所傳古書莫可比擬非漢以後所作明矣今
陛下嗣守祖宗太寶而神璽自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寶鼎瑞物猶告廟改
元肆眚上壽况傳國之器乎其沿寶法物禮儀乞下所屬施
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寶之禮依上尊號寶冊儀有司
豫製沿寶法物并寶進入俟降出權於寶堂安奉前三日差
官奏告天地宗廟社稷前一日帝齊于內殿翼日帝服通天

冠御大慶殿降坐受寶羣臣上壽稱賀

徽宗崇寧五年作鎮國寶

時有以玉印獻者印方寸以龜爲鈕工作精巧文曰承天福延萬億永無極受寶記言有以古篆進者謂是也帝因次其文倣李斯蟲魚篆作寶文其方四寸有奇螭鈕方盤上圓下方名爲鎮國寶

大觀元年制八寶

時得玉工用元豐中玉琢天子皇帝六璽疊篆紹聖間得漢傳國璽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出其璽不用因作自受命寶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寶合天子皇帝六璽是爲八寶於是下詔曰自昔皆有尚符璽官今雖隸門下後省遇親祠則臨時具員訖事復

罷八寶旣備宜重典司之職可令尚書省置官如古之制又詔永惟受命之符當有一代之制而尚循秦舊六璽之用度越百年之久或未大備自天申命地不受寶獲全玉於異域得妙工於編氓八寶旣成復無前比殆天所授非人能爲可以來年元日御大慶殿恭受八寶尚書省言請置符寶郎四員隸門下省二員以中人文掌寶於禁中按唐八寶車駕臨幸則符寶郎奉寶以從大朝會則捧寶以進今鎮國寶受命寶非常用之器欲臨幸則從六寶朝會則陳八寶皆夕納內符寶郎捧寶出以授外符寶郎外符寶郎從寶行於禁衛之內朝則分進于御座之前鎮國寶受命寶不常用唯封禪則用之皇帝之寶答鄰國之書則用之皇帝行寶降御禮則用之皇帝信璽賜鄰國書及物則用之天子之寶答外夷國書則用之天子行寶封冊則用之天子信寶舉大兵則用之應

合用寶外符寶郎具奏請內符寶郎御前請寶印訖付外符寶郎承受從之二年詔受命寶字之上添鎮國二字三年八月名八寶一鎮國神寶二受命之寶詔古為六璽至唐始名曰寶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寶未有所稽今寶成祇受典禮始克大備實邦家之慶鎮國受命二寶寶而不用藏置內府人未知制作之因可宣付有司

政和二年得玄圭御大慶殿受圭
官者譚稹獻玄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為周王執鎮圭緣以四鎮之山其中有好為受組之地其長尺有二寸周人做古為之而王執以鎮四方也帝乃以是歲冬御大慶殿受圭焉

六年詔御寶自祖宗廟行用今百五十餘年角利篆暗幾不可驗恐無以示信天下舊有祖宗所藏御前金寶官自冬祀大禮畢行用而降新舊二寶印文付外照驗且以布告中外

七年制定命寶
時從于闐得大玉踰二尺色如截肪帝又制一寶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璽其寶九寸檢亦如之號曰定命寶合前八寶為九其後詔以九寶為稱以定命寶為首應行導排設去處定命與受命天子寶在左鎮國與皇帝寶在右又詔得寶玉於異域受定命於神霄合乾元用九之數以明年元日受之凡兩受寶皆赦天下帝曰八寶者國之神器也至定命寶乃我所自制云

禮部言政和令奉使官等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舉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璽來上文曰大宋受命之寶

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一寸元豐中詔

三省印銀鑄金塗

五月改鑄虎符頒降令刑部遍下諸處見行虎符並不得施行

康定所仍繳納尚書省又製金字牌凡赦書及軍機要切則用鑄銅符

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宣示大半分是歲祀明堂入寶猶未備也

二年正月更定行宮殿諸門號勅入禁衛號黃綾八角道三千入

殿門黃絹以方道一千入宮門黃絹以圓道八千入皇城門黃絹以

長道八千其后更殿門號以黃絹圓宮門以緋黃絹方皇城門以緋

紅絹圓又詔官司輒以黃緋色為號者偽實依偽造大禮敕號

法

四年鑄行宮留守司印

權戶部侍郎王侯言文書以印記防姦偽錢穀尤為要切不

可借用他印今車駕巡幸凡常程文書皆留守司裁決以印

記權行互用如行在所度支用侍郎印金倉部通用金部印

番守司權本部侍郎用尚書印太府司農寺並用寺丞印不

惟日下交互異時必生姦故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鑰
掌之遇巡幸關出行用庶無窒礙其它部要切印記都著依此
施行詔印文添行在所字

十三年四月行皇后冊禮冊用珉玉五十簡實用金方一寸有
半蓋瀉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玉寶十有

一金寶三八寶皆高宗皇帝作入內侍掌之一曰鎮國神寶文曰

福延萬億二曰受命寶文曰受命于天既壽永昌三曰天子之寶書外夷

永無疆四曰天子信寶舉大兵五曰天子行寶封冊六曰皇帝

之寶書冊七曰皇帝信寶賜冊國書八曰皇帝行寶降

之大宋受命之寶太祖皇帝定命寶文曰範圍天地幽贊

無疆徽宗皇帝作大宋受命中興之寶紹興元年作五月宣

并八寶謂之九寶金寶三皆建炎二年秋所作一曰皇帝欽崇國祀之寶

詞表 二曰天下合同之寶

印中書門 三曰書詔之寶

興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湏接進

三十二年已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盼銍上以紅羅繡盤

龍帕覆之承以金裝長竿牀金龍首魚鈎寶用玉篆文廣四寸

九分厚二寸二分以皇祐黍尺為度填以金盤龍鈕係以暈錦

太綬赤小綬連玉環玉檢高七寸廣二寸四分皆飾以金裹以

紅錦加紅羅泥金夾帕納於小蓋蓋以金飾之內設金牀承以

玻璃碧鈿石之屬又蓋二重皆飾以金覆以紅羅繡帕戴以腰

輿行馬並金飾香爐寶香匙灰匙火筋燭臺燭刀亦以金為之

命文思院製造乾道七年淳熙二年十二年起上尊號及紹熙

元年至尊壽皇帝聖尊號慶元二年上聖安壽仁太上皇帝
 尊號冊寶悉同此制又上壽聖太上皇后尊號冊寶如慈寧之
 制紹興時製皇太后冊寶寶用金文曰皇太后寶冊以珉或象
 牙公寶法物皆以金詔以階石製冊上新書其文奉上于慈
 寧紹熙初上壽聖皇太后壽成皇后尊號金寶皆六字文曰壽
 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
 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蓋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
 用玉製顯肅皇后寶二類禮官言因朝禮制諸后冊寶
 曾垂簾听政者則用玉餘則止用金遂詔以金製造
 孝宗隆興二年金部言初行會子權借戶部尚書印覆印今行
 之已久恐致混淆宜專有印記俾即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冊用珉玉簡六
 十前後四枚刻龍填金貫以金絲首尾結為金花飾以粉鉛襯
 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金葉裝床其竿飾
 以螭首今請用珉玉簡七十五其黝漆匣用金塗銀花鳳葉加
 以腰輿行馬飾以花鳳條以魚鈎竿以螭首寶以黃金為之文
 曰皇太子寶係龜紐舊制金寶方二寸厚五寸係以朱組大綬
 悉裹以紅錦加紅羅
 泥金帕納於小蓋
 二年禮部請郡縣假借印記悉毀而更鑄
 南渡之初有司印章多失尚方重鑄給之加行在二字或冠
 年號以別新舊然欺偽猶未能革至紹熙初禮部侍郎李獻
 言文書有印以示信防姦給毀悉經省部具有條制然州縣

公循或以縣佐而用東南將印以棣曹而用司寇舊章名既不正敝亦難防請令有司製州縣官合用印記舊印非所當用者毀之上從其請由是名實正而真偽別矣

寧宗嘉定十四年山東效順鑄滄景淄密萊登濰德莒濱齊棣青海州靜海州泰安軍及京東安撫使為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繳進北方大將撲鹿花所獻皇帝恭膺天命之寶并元符三年御府寶圖一冊時淮東制置使兼京

遣京東路鈐轄趙拱北軍大將撲鹿花獻之續今呂柝投進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璽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宣贊興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訖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三衙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勅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瑤以獻于朝詔藏天章閣下工部考覈乃銅也按分陰記封金匱石匱用受命寶及天下同文寶此寶不見於紀載朝論疑之卒不加賞云

