

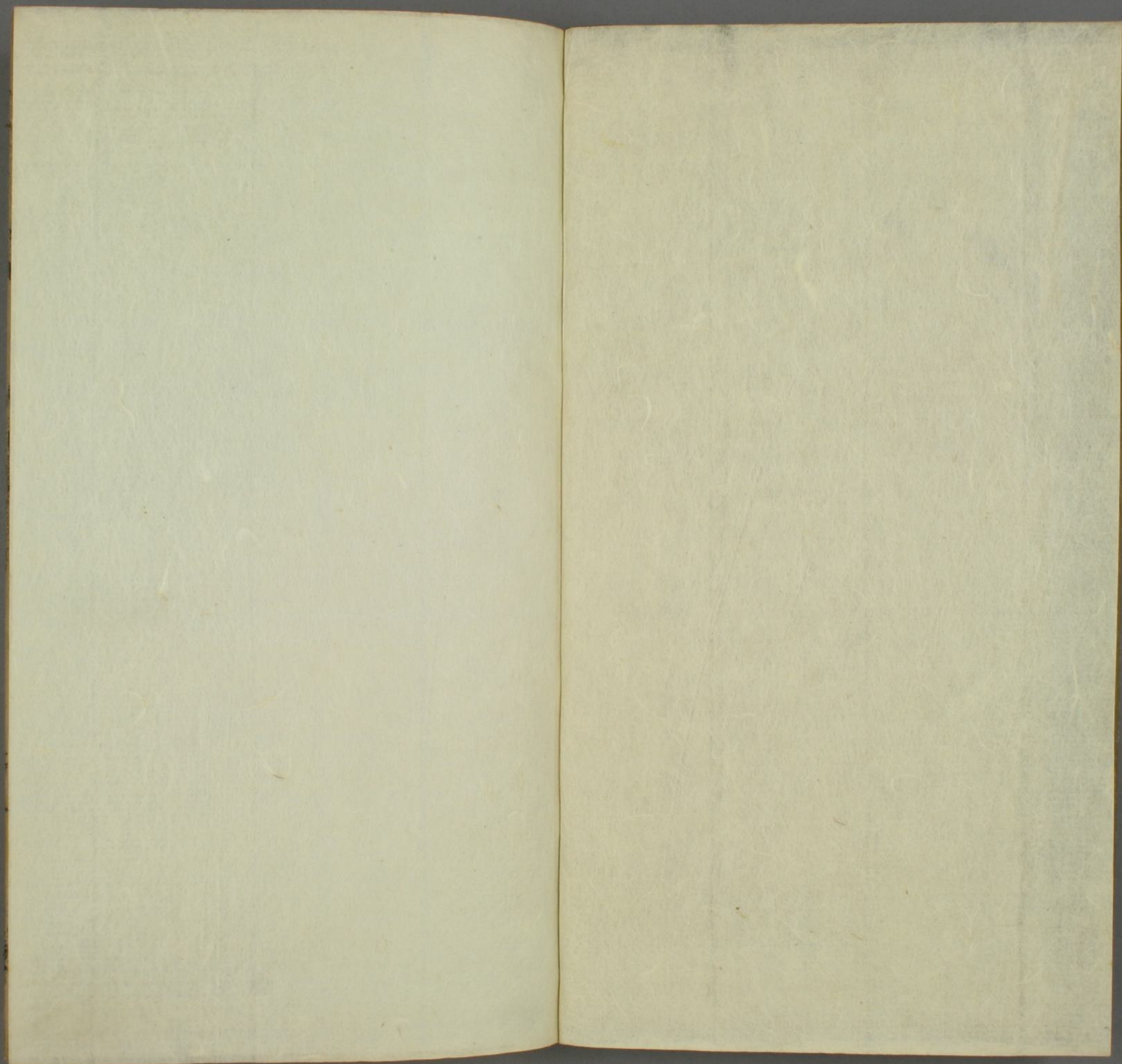
通考

自百十六至百二十

二十二

112
100
22

文獻通考卷之一百二十六

宋鄱陽馬端臨貴與著

明蘄陽馮天馭應

王禮考 乘輿車旗鹵簿

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

黃帝振兵教熊羆貅虎制陣法設五旗五麾

有虞氏因形車而制轡車和也有虞氏之旂有虞氏當言綏

夏后氏因轡車而制鈎車鈎有曲與首曲與謂曲前俾車正奚

仲建旂旒尊卑上下各有等級夏后氏之綏綏當為旂此錯

夏后氏駱馬黑鬣駱馬黑相間也此馬白身黑鬣故云駱也夏尚黑故用黑

解廣寫

夏后末代制輦

輦車人所輦也傳玄子曰夏名輦曰

殷因鈞車而制大輅

大輅車輅也禮緯曰山車乘鈞乃鈞車之

謂之桑根車以金根

殷之大白謂白色其殷尚白故殷人

白馬黑首

首亦從所尚也殷曰故奴車即輦也

周因鈞車以致木輅約木以加飾為王之五路

一曰玉路錫樊

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

纓十有再就建太常十有二旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾

陳氏禮書曰古者服牛乘馬引重致遠以利天下則車之作尚矣或曰黃帝作軒冕不可攷也車之制象天以為蓋象地以為輿象斗以為扛象象二十八星以為蓋象日月

象飾諸末象路無飾以朱飾勒而已其飾及纓以五采別飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以視朝異姓王甥舅疏云之轡飾皆馬革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛條讀為條其纓及纓以條飾之而五成不言纓蓋脫耳以此言條如玉路象路象路飾纓皆不用金玉象矣大白於之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵事四衛四方皆侯守衛者變服以內疏曰金玉象路皆以革鞞但更有金玉象為飾故謂之它物且有金玉象之名今此革路亦用革鞞而無它物則名為革路而已龍木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國木路勒雜色韋為勒黑飾韋為樊鵠色為纓夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服疏曰太上無華故言木路無龍勒降於革路也凡五等諸侯所得路者在國祭祀及朝天子皆乘之但朝天子之時乘至天子館則舍之於館諸侯自相朝亦應乘之親迎皆乘所賜路

象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封路

以為輪輻前軾而後戶前執而後軫翊轡而首以較下軸而銜以鞅對人者謂之對車如舟者謂之軻揉而相迎者謂之牙軻之曲中謂之前疾軻之上平謂之衡衡之材與輿之下木皆曰任以其力任於此也較之端與轡之下木皆曰軾以其旁止於此也軻可以名輿可以名車達常可以名部軻前橫木可以名輅此又因一材而通名之也其為車者有長較者有短較者有杼輪者有伴輪者有及揉者有及揉者有兩輪者有四輪者有有輻者有無輻者有曲輅者有直輅者輅直輅有一輅者有兩輅者有直輿者有曲輿者輿曲輿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櫟以素要皆因宜以為之制稱事以為之文也然禮有屈伸名有抑揚故論其任重則雖度人之牛車亦與大夫同稱大

車論其等威則雖諸侯之正路於王門曰偏駕而已

又曰路大也玉路金路象路以金玉象飾之也革路鞞而漆之木路漆之而不鞞則有飾者皆鞞而漆鞞而漆者無飾也玉輅錫樊纓十有再就金路鈎樊纓九就象路朱樊纓七就革路龍勒條纓五就木路前樊鵠纓者錫在顛鈎在額朱者勒之色龍者勒之飾詩言纓錫左傳言錫鸞和鈴昭其聲也莊周言齊之以月題錫白金也鏤其文也月題其象也錫象月而鏤之又昭其聲也詩言鈎膺采芑曰鈎膺鏤錫則鈎在膺前赤金為之爾雅鞞首謂之革詩曰倬章金厄儀禮士纓轡具勒夫諸侯之倬革有金厄厄義烏也士之勒有具飾則王之革路有龍勒宜矣巾車行人言樊纓禮記左傳皆作繁纓繁纓十有再就九就七就五就之別此左傳所謂游纓昭其數也杜預曰纓在馬膺前

如索幫則纓非鞅也樊然為鞅之飾耳杜子春謂故書鵠
或為結則有樊結纓者無就而結之爾條則不結不條纓
垂而長者也然則錫也鉤也朱也龍勒也王金象革四路
蓋皆有之采芑言方叔之車鉤膺條革韓奕言韓侯之鉤
膺鏤錫夫方叔在征則革路矣而有鉤膺釋詩者謂方叔
非就封其於節中宜乘革路韓侯就封則象路矣而有
鏤錫是錫不特施於革路而鉤不特施於金路也以此觀
之則禮所謂錫也鉤也朱也龍勒也條也各舉其一互相
備也若夫木車則質而已故前樊結纓則結其前而非全
結也巾車言五者之飾皆其首面領膺之著者也故不及
腹帶鄭康成以樊為繫帶之繫又以龍為駝條為條前為
剪非也纓蓋用組為之與冠纓同五采一匝為就與圭纒
冕旒之就同鄭司農以士喪馬纓三就為前革三重康成

謂樊纓以五采芑飾之又謂金路無錫有鉤鵠纓就數與
革路同殆不然也禮曰丹漆雕幾之美素車之乘詩曰路
車有奭毛氏曰奭赤貌路車之飾皆丹漆矣然禮言玉路
以祀又言素車之乘蓋王之祀天自國之大次則乘玉路
自大次以升壇則乘素車猶之聽祭報以皮弁及祭則服
大裘冕也巾車金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封
四衛木路以田以封蕃國言同姓以封而不言以封同姓
言異姓以封而不言以封異姓則嫌以賓獨賓同姓以朝
獨朝異姓故也然同姓一異姓二以異姓對庶姓則庶姓
非異姓也司儀土揖庶姓時揖異姓孔子以南宮
緇為異姓則異姓姻也庶姓非姻也以異姓
對同姓則庶姓亦異姓而已故巾車金路封同姓象路封
異姓禮記於侯授同姓謂之伯父叔父異姓謂之伯舅叔
舅凡此所謂異姓者庶姓預之也同姓亦曰內姓異姓亦

曰外姓左傳曰同姓選親外姓選舊

又曰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禮器曰大路繁纓一就次路繁纓七就郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五就然則周官馭玉路者謂之大馭則玉路謂之大路獨周爲然若夫商之大路則木路而已春秋傳與荀卿曰大路越席禮器與郊特牲曰大路繁纓一就明堂位曰大路商路也孔子曰乘商之路皆木路也然禮器與郊特言大路繁纓一就則同其言次路繁纓五就七就則不同者先王之路降殺以兩反此而加多焉蓋亦以兩而已大路一就先路三就則次路有五就七就者矣書言次路以兼革木二路則商之次路五就七就庸豈一車耶鄭氏以七就爲誤是過論也夫綴路金路也以其綴於玉路故也先路象路也以其

行道之所先故也次路革路木路也以其次於象路故也周官典路若有大祭祀則出路大喪大賓客亦如之凡會同軍旅弔于四方以路從蓋王之行也乘玉路而先之以象路次之以革路木路而金路綴於玉路之後觀書先路在左塾之前而居西次路在右塾之前而居東春秋之時鄭侯以先路三命之服賜子展以次路再命之服賜子產魯以先路三命之服賜晉三帥以一命之服賜司馬與師以下則先路固貴於次路矣孔安國亦以先路爲象路蓋亦有所受之也諸侯有先路後路亦有大路樂記亦曰大輅天子之輅所以贈諸侯雜記諸侯之贈有乘黃大路相禩以後路與冕服先路與袞衣蓋諸侯之大輅則金路謂之大路猶熊侯謂之大夫侯春秋傳稱王賜晉文公以大路之服唐二十八年祝鮀言先王分魯衛晉以大路定四年王賜

鄭子僑以大路襄十年王賜叔孫豹以大路襄四年杜氏以賜魯衛晉之大路皆金路賜穆叔子僑之大路當是革木二路此不可考

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍為旂通

帛為旛雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旒折

羽為旒物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也太傳謂之徽

大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白股之正色全羽

折羽皆五采繫之於旒之中旒物旒旒不畫此總言之故皆云

帛皆用絲疏曰九旒之中旒物旒旒不畫此總言之故皆云

畫其衣有升龍降龍天子之旂有日月星辰諸侯旂無日

故星故有升龍降龍天子之旂有日月星辰諸侯旂無日

帛而巳物赤中白有旗畫鳥隼道車載旒道車象輿也禮不畫異物

隼象勇鳥赤中白有旗畫鳥隼道車載旒道車象輿也禮不畫異物

州貢夏翟羽有虞氏為綬後染羽用之無帛游車載旒折羽大

麾以田夏后氏大帛以即戎殷之翻旌僕白羽與朱羽揉為

龍旒龍於暹帛之旒上

陳氏禮書曰釋名曰旒期也言與衆期於下明堂位曰有

虞氏之紘夏后氏之綢練商之崇牙則其制有自矣司常

日月為常交龍為旂熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽

為旒折羽為旒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

常行人公侯伯子男建常是也交龍為旂天子之常亦謂

之旂觀禮天子載大旂是也折羽為旂天子至大夫士之

旗亦謂之旂樂記龍旂天子之旂鄉射旂各以其物是也

爾雅曰素錦綢杠纁帛纁素升龍于纁練旒九飾以組維

以纁蓋揭旗以杠綢杠以錦正幅為纁為旒旒亦曰飾纁

以纁則旒纁矣左傳曰績棧是也升龍素則降龍青矣曲

禮曰左青龍是也蓋青陽也素陰也陽在上而降陰在下

而升交泰之道也觀禮曰天子載大旂升龍降龍周禮曰

吉

交龍為旂又曰諸侯建旂則天子諸侯之旂龍章一也司馬法謂旗章夏以日月上明商以虎上威周以龍上文先儒謂諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復然商頌曰龍旂十乘則商不聞其以虎也天子之旂亦升龍降龍不象其升朝下復也先儒又謂天子之旂高九仞仞諸侯七仞大夫五仞士三仞死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺射禮無物則翻旌杠三仞士喪禮無銘則緇銘而杠三尺其說蓋有所受也舊圖杠首為龍首銜結綬及鈴蓋承唐制然歟

又曰周禮司常日月為常巾車王乘玉路建太常十有二旂以祀觀禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍郊特牲曰旂十有二旒龍章而設日月象天也魯頌與明堂位言魯用天子之禮亦曰龍旂承祀旂十有二旒日月之章左

傳曰三辰旂旗昭其明也然則常有三辰升龍降龍設崇

牙備弧矢弧以張終也鄭氏謂崇牙首為重牙以飾旂之側飾之以旄垂之以鈴

人臣有功則書於其上考工記曰弧旌枉矢以象弧鄭氏曰畫

左傳曰錫鸞和鈴爾雅曰有鈴曰旂書曰厥有成績紀于

太常司勳凡有功者銘書於王之太常觀此則太常之制

可知矣太常不特祀天而已至於拜日禮月祀方明禮四

瀆禮山川秋治兵冬大閱皆載焉祀方明遂會諸侯則所

會之旂與朝之大赤異矣鄭氏謂春夏之田用太麾秋冬建太

之旂與田太麾異矣鄭氏謂春夏之田用太麾秋冬建太

常王之自將建太常不自將建大白然後治兵非即戎也

治兵大閱未即田也孰謂行師而不建大白田而不建大

麾乎然常之三辰則日月也斗而已與衣服之畫星辰不

與

同觀曲禮曰招搖在上穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星蓋旗以指物則所畫不過北斗耳漢郊祀歌曰招搖靈旗則後世旗亦畫北斗也

周曰輜車即輦也不知何年去其輪

秦平九國蕩滅典籍舊制多亡因金根車用金為飾謂金根車

而為帝軫金為飾旗皂旒以從水德復法水數駕馬以六五子

曰若朽索之馭六馬非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周制凡良車散不在馬者其

賜從車所載財貨輜重之車車後開戶作之有功有法良車功

多散車功少鄭玄曰作之有功有法良車功

諸侯有貳車九乘秦滅而兼之法駕半之左右分行其車皆

皂蓋赤裏木輜輜戈矛弩服尚書御史所載最後一乘懸豹尾

豹尾以前為省中小學漢官篇曰豹尾滿後罷屯解圍胡廣曰

虞也淮南子曰軍正執豹尾所以秦以贊為人君之乘古謂人

制正其象也省中御令之仗內

漢制乘輿大駕備車千乘騎萬疋屬車八十一乘公卿奉引太

僕大將軍參祀天於甘泉用之

三輔黃天子出車駕次第謂之鹵簿有大駕有法駕有小駕大

駕則公卿奉引大將軍驂乘太僕御屬車八十一乘作三行

尚書御史乘之最後一乘垂豹尾豹尾以前皆為省中備千

乘萬騎出長安出祠天於甘泉備之百官有其儀註名曰甘

泉鹵簿法駕京兆尹奉引侍中驂乘奉車郎御屬車三十六

乘

石林葉氏曰大駕儀仗通號鹵簿蔡邕獨斷已有此名唐

人謂鹵櫓也甲楯之別凡兵衛以甲楯居外為前導捍蔽

其先後皆著之薄藉故曰鹵簿因舉南朝御史中丞建康

令皆有鹵簿為君臣通稱二字別無義此說為差近或又

長安

宋制以乘車鞏其母秦始皇乃去其輪而輿之漢代遂為人君之乘

以鹵為鼓簿為部謂鼓駕乘而部伍不知鹵何以謂之鼓
 又謂石季龍以女騎千人為一鹵部簿乃作部皆不可曉
 今有鹵簿記宋宣獻公所修審以簿籍之簿則既云簿不
 應更言記

漢王車黃屋左纛李斐曰天子車以黃纛為蓋纛毛羽幢也
為之如斗或在駢頭或在鸞旗在前屬車在後師古曰鸞旗編
飾或在最後左駢馬駢上翠鳳之駕師古曰天子乘車為鳳形旌旗
旁載於車上大駕出則陳於道而先行鼓車旄頭先驅師古曰凡此皆天子之制又東方朔傳應劭云
輿之駟乘師古曰駟乘之法尊者居左御者居中又有一人處
前蓋取三人為名義耳陳平降漢漢王使駟乘周緹以舍人從
高祖常為駟乘文帝自代來今宋昌駟乘文帝朝東宮趙談駟
乘玄益伏車前曰臣聞天子所與共六尺輿者皆天下豪英今
漢卿之人獨李何與刀路餘人其載於上笑下談談泣下車
武帝時今日禪遷侍中駟馬都尉光祿大夫出則駟乘宣帝始
立謂高廟大將軍光祿乘上內嚴憚若有芒刺在背後車騎將
軍張安世代駟乘
上從容肆禮甚安

高祖為沛公旗幟皆赤由所殺者赤帝子故也

司馬相如傳乘鏤象六玉張揖曰鏤象象路也以象牙
玉飾其鏤勒有侶玉拖蜺旌蜺為旌有侶蜺之氣靡雲旗

於旗侶雲氣軒最居前而道游揚雄傳乘輿乃登天鳳凰兮師古
軒者車以鳳皇為飾也駟蒼螭兮六素蚪四六駕數也螭曰鳳
皇蔽也以華芝為蔽也星旄以電燭兮威翠蓋而鸞旗屯萬騎於中營兮方玉車之

千乘方並張耀目之元旄揚左纛被雲梢梢與奮電鞭駟雷
也輜鳴洪鍾建五旗漢舊儀云黃帝車駕建五旗蓋謂五色建

九旒六白虎載靈輿立歷天之旂曳梢星之旒舉洪頤植靈

旗旗名

漢舊儀皇帝起居儀宮馬內百官所使按傳籍而後出入營

衛周廬晝夜誰何殿門外署衛尉殿內郎署屬光祿勳黃門

九

九

九

九

鉤盾近署屬少府輦動則左右傳帷幄者稱警車則衛官填街騎士塞路出殿則傳趨止人清道建五旗丞相入卿執兵奉引先置索室清宮而後往故曰出則屏門入則塵塞所以重威固絕無間防未然也乘輿冠高山冠飛羽之纓幘耳赤丹純裏帶七尺斬蛇劍履虎尾絢履諸王

漢輦因秦以彫玉為之方徑六尺或使人輓之或駕果下馬

東漢大駕希用惟上陵及遭大喪施之法駕公卿不在鹵簿中

唯河南尹執金吾洛陽令奉引侍中駮乘奉車郎御屬車三十

六乘或曰四乘前驅有九旂雲罕旂車有九乘前史不記形武王

賦曰雲罕九旂鳳凰闔戟闔之為言亟也皮軒皮軒郭璞曰皮車

圖曰乘輿大駕則御皆大夫載皮車或曰以虎皮軒郭璞曰皮車

鳳皇車以金根為列皆大夫載或曰以虎皮軒郭璞曰皮車

皮鸞旗者編羽旄列繫幢蓋在中民或謂之雞翹非也

伏節黃門鼓車大駕屬車八十一乘法駕半之屬車皆皂蓋赤

木轡戈矛弩服尚書御史所載最後一車懸豹尾御史載之

豹尾以前比省中孔記前載虎皮行祠天郊以法駕祠地明堂

省什三祠宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿中常侍

小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執注以

督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直侍尚書一人從

其餘令以下皆先行後罷

乘輿金根安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰輪皆朱班重牙

周禮曰牙也者以為因拖也鄭眾貳較兩轄一較抱轄其外乃

復說謂輪抱銅置其中東京金簿繆龍為輿倚較徐廣曰較交錯

賦曰重輪貳轄疏較飛軒也通說文曰書箱為較文虎伏軾所謂士者也龍首街軛

左右吉陽簞鸞雀立衡徐廣曰置金櫨文畫斬羽蓋華蚤徐廣曰翠

羽蓋黃雲所謂黃屋車也金華施捧末有二十八枚即蓋弓也

東京賦曰樹翠羽之高蓋薛綜曰樹翠羽為蓋如雲龍矣金作

陸攷

華形建大旂十有二旂畫日月升龍駕六馬

鑣鏤錫金駿方鉉插翟尾

有二左纛以蒼牛尾為之在左駢馬軛上大如斗

方色馬亦如之白馬者朱其髦尾為朱鬣云所御駕六餘皆駕

後從為副車

易京氏春秋大夫駕三四駕二庶人駕一史記曰秦始皇以水數

及卿駕士大夫駕三四駕二庶人駕一史記曰秦始皇以水數

諸侯亦四馬命時諸侯皆飲乘黃朱乘亦四馬也今帝者駕

六自其名五時與古異耳蔡邕去志曰以文義不著之故俗人多

曰雞龜掛根三蓋其此非一也

蔡邕獨斷法駕上所乘曰金根車駕六馬有五色安車五色

立車各一皆駕四馬是為五時副車俗人名之曰五帝車非

也又有戎立車以征伐三蓋車名耕根車一名芝車親耕籍

田乘之又有蹋猪車慢輪有畫田獵乘之綠車名曰皇孫車

天子孫乘之以從凡乘輿車皆羽蓋金華瓜黃屋左纛金鏤

方鉉繁纓重轂副牽

諸車之文乘輿倚龍伏虎據文畫輈龍首鸞衡重牙班輪升

龍飛軫

轆頭也楚辭云倚結軫兮太息王逸注曰重較也李宏小者

車銘曰軫之嫌虛疏開通案二家之言不如綜注所記諸

馬之文案乘輿金鏤方鉉插翟象

涖沫升龍赤扇汗

駟馬左右赤珥流蘇飛鳥節赤膺

漢官儀侍中左貂右蟬本秦丞相史往來殿中分掌乘輿服

物下至褻器虎子之屬武帝時孔安國為侍中以其儒者特

崔定偏

崔定偏

崔定偏

崔定偏

今掌御唾壺朝廷榮之至東京時屬少府亦無負駕出則一人負傳國璽操斬蛇劍乘輿中官俱止禁中

光武平公孫述始獲葆車輿輦而因舊制金根車擬周之玉輅最尊者也其制見前大駕則御鳳凰車以金根為副

魏武王受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車

明帝景初中山荏縣黃龍見以為魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬

魏晉小出則乘輦亦多乘輿

晉制王金象革木等路是為五路並天子之法車皆朱班漆輪畫為楨其巨反文三十幅法月之數重轂貳轄以赤油廣八寸長

三尺注地繫兩軸頭謂之飛輪金薄繆龍之為輿倚較較重為文獸伏軾龍首銜軛左右吉陽箭鸞雀立衡楨文畫轅及幡青蓋黃為裏謂之黃屋金華施檠朱檠二十八以象宿兩箱之後

皆玳瑁為鷗翅加以金銀彫飾故世人亦謂之金鷗車斜注旂

旗於車之左又加檠音啓戟於車之右皆橐而施之檠戟鞘以韞

繡上為范字繫大蛙蟆幡軛長丈餘於戟之杪以犛牛尾大如

斗置左駢馬軛上是為左蠹轅皆曲向上取禮緯山車垂句之

義言不揉而能自曲

王金象三路各以其物飾車因為革者漆革木者漆木其制

玉路最尊建太常十有二旒九仞委地畫日月升龍以祀天金

路建大旂九旒以會萬國之賓亦以賜上公及王子毋弟象路

建大赤通亦無畫所以視朝亦以賜諸侯革路建大白以即戎

兵車亦以賜四鎮諸侯之木路建大麾以四獵其麾色黑亦以

賜蕃國王路駕六黑馬餘四路皆駕四馬馬並以黃金為文髦

插以翟尾象鹿而鏤錫錫在馬面所金錢而方鈇金錢謂以金

鐵為之其大三寸中尖而兩頭高謂當顧者也繁纓赤芻易茸金就十有二

如山形貫中以翟尾而結著之

如山形貫中以翟尾而結著之

繁縷馬飾縷在馬膺前加素帶

五路皆有錫鸞之飾和鈴之響鉤膺玉璫鉤膺即繁縷也

龍輶華轡輶謂車轅也頭為龍象轡帶破名也

法駕行則有五路各有所主不俱出臨軒大會則陳乘

輿車輦旌鼓於其殿庭車坐乘者謂之安車倚乘者謂之立車

亦謂之高車按周禮惟王后有安車也王亦無之自漢以來制

乘輿乃有之有青立車青安車赤立車赤安車黃立車黃安車

白立車白安車黑立車黑安車合十乘名為五時車俗謂之五

帝車天子所御則駕六其餘並駕四建旂十二各如車色立車

則正豎其旂安車則斜注駕馬亦各隨五時之色白馬則朱其

驪尾左右駢驂金鏤鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後五

牛旗平吳後所造以五牛建旗車設五牛青赤在左黃在中白

黑在右豎旗於牛背行則使人與之牛之為義蓋取負重致遠而安穩也

旗常纒不舒所謂德車結旌也天子親戎則

舒謂武車

晉大駕鹵簿先象車象車黃鹵簿最在前武帝太康中平吳後載黃門鼓吹數十人使此人鼓吹一部十三人中道次靜屋令騎之元正大會駕象入庭

駕一中道或道候二人駕一分左右次洛陽尉二人騎分左右

次洛陽亭長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令

皂車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左工曹史在右

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部

駕一中道次司隸主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾

居左工曹吏居右並駕一次廷尉卿駕駟戟吏六人次廷尉主

簿主記並駕二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吏

居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉居右並駕

居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉居右並駕

居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉居右並駕

一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉戶等曹屬駕一
列從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕
一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公
騎令史戟各八人鼓吹一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左
右各二行戟楯在外弓矢在內鼓吹一部七人次部兵校尉在
左長水校尉在右並駕一鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在內
鼓吹各一部七人次驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆
鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人騎隊
五在左五在右隊各五匹命中督二人分領左右各有戟吏二
人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵
簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次黃麾
騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校左右
各四行各大戟楯次九尺楯弓矢弩並熊渠飲飛督領之次司

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部將騎中道次九遊車中道武剛
車夾左右並駕駟次室罕駕駟中道長戟斜偃向後次皮軒車
駕駟中道次鸞旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書
郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書
一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右
各司馬史三人引使左右各九尺楯弓矢弩次五時車左右有
遮列騎次典兵中郎中道督攝前却無常左殿中御史右殿中
監並騎次高蓋中道左畢右罕次御史中道左右節郎各四人
次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右
左右各四行細楯一行在弩內又殿中司馬一行殿中都尉一
行殿中校尉一行次柵鼓中道次金根車駕六馬中道太僕大
將軍參左右又各增三行為九行司馬史九人引大戟楯二行

九尺楯一行刃楯一行細弩一行細跡禽一行槌斧一行刃楯
一行連細楯殿中司馬都尉校尉爲左右各十三行金根車建
青旒旒十二左將軍騎右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書
主職步徒六行合左右三十二行次曲華蓋中道侍中騎常侍
黃門侍郎並騎分左右次黃鉞車駕一在左御麾騎在右次相
風中道次中書監騎左秘書監騎右次殿中御史騎左殿中監
騎右次五牛旗赤青在左黃在中白黑在右次大輦中道太官
令丞在左太醫令丞在右次青立車次青安車次赤立車次赤
安車次黃立車次黃安車次白立車次白安車次黑安車次黑
立車合十乘並駕駟建旗十二旒如車色立車正豎旗安居斜
拖之次蹋猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗十二
旒熊渠督左次飛督右次御輶車次御四望車次御衣車次御
書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又

尚書郎六人分左右並駕一又治書侍御史二人分左右又侍
御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自
豹尾車後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流
蘇馬六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並
騎各一人次金鉞車駕中道左右護駕侍御史并令史並騎各
一人次黃門後部鼓吹左右各十三人次卓鼓車駕牛二乘分
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鈐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吹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令下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎並從繖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撞一人持靴一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後郎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稍次大戟一隊九尺楯一隊刁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頰督將兵領之其屬車因後漢制復制御衣御書御輦御藥等車晉自過江之後舊章多缺元帝踐極始造大路戎路各一皆即古金根之制也無復充庭之儀至於郊祀大禮則權飾餘車以周用六師親征則用戎路去其蓋而乘屬車但五乘而已加綠

油幢朱絲路飾青交路黃金塗五采其輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是輶車舊儀天子所乘駕六是時無復六馬之乘五路皆駕四而已同用黑是為玄牡無復五時車有事則權以馬車代之建旗其上其後但以五色木牛象五時車豎旗於牛背行則使人輿之牛之義蓋取其負重致遠安而穩也旗常纏而不舒飾所謂德車結旌者也惟天子親戎五旗舒飾所謂武車綏旌者也指南車過江公夫及義熙五年劉裕屠廣固始復獲焉及使工人張綱補緝周用十三年裕定關中又獲司南記里諸車制度始備其輦過江亦亡制度太元中謝安率意造焉及破苻堅於淮上獲京師舊輦形制無差大小如一時人服其精記義熙五年劉裕執慕容超獲金鉦輦豹尾舊式猶存元中屬車唯九乘符堅敗又得偽車輦增為十二乘宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根車加赤

漆樨畫玉飾諸末建青旗十有二旒駕駟以玄復因漢之安車
章施羽葆蓋祀以金根為金輅建青旗駕玄馬四羽葆蓋以賓
象革木輅並擬玉輅象輅視朝革輅即戎二輅並建赤旂駕玄
馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事法駕五輅俱出孝建中
尚書令王宏議屬車起秦八十一乘及三十六乘並不出經典
自胡廣蔡邕傳說耳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今宜依禮十二乘為

制

齊武帝永平初伏曼容議齊德尚青車旗先青次赤次黑軍容戎
事宜依漢道行運之色因宋金根車而修玉輅畫輪金塗兩箱
上望板前優遊通綠金塗鏤鏤碧紋箱鑿鏤金薄帖兩箱外織
成衣兩箱裏金塗鏤回釘玳瑁帖望板箱上帖金博山優遊上
和鸞古花跌街鈴銀帶玳瑁筒優遊下隱膠裏施金塗鏤回花

金織成文優遊橫前施玳瑁帖金塗花釘金塗倒龍後損鑿銀
玳瑁龜甲金塗花沓望板金塗受福望龍諸校飾軛及諸末皆
螭龍首龍形板在車前銀帶花獸金塗受福緣裏邊鏤鏤玳瑁
織成衣裏金塗鏤回花釘外金塗博山辟邪障鳳皇銜花升蓋
金塗鏤鏤二十八爪支子花黃錦升衣復碧綃漆布綠油頂絳
絲織成顏從昆反赭舌孔雀毛複錦綠紋隨陰懸諸珠琿佩金
塗鈴雲朱結人綬雜色真孔雀毚一轅漆畫車銜銀花帶衡上
金塗博山四鸞鳥立花跌街鈴龍首銜軛捶翟尾上下花沓絳
綠絲的望繩八枚旂十有二旒畫升龍竿首金塗龍街大鄒幡
真毚檠戟織成衣金塗沓駐及受福金塗鴈鏤鏤漆安立牀在
車中錦複黃紋為安立衣錦複黃紋障泥八幅長九尺綠紅錦
革帶織成花五輅江左相承駕駟左右駢為六施絳絲遊御繩
其重轂貳轄飛輪幡赤油金紫真毚左燾置左駢馬軛上金鏤

五不
方鉉繁音纓金塗紫皮帶金珉橫在馬膺前其鏤錫皆如古制
初如玉輅為重蓋捷寶鳳皇綴金鑷珠璫玉琤珮四角金龍銜
五采毼又麒麟頭加以采畫馬首戴之竟陵王子良啓曰凡蓋
圓象天軫方象地上無一天之儀下設兩蓋之飾求諸志錄最
為乖戾又假為麟首加乎馬頭事不師古鮮或可施至建武中
明帝乃省重蓋等金輅之飾如玉輅而減少象輅減金輅革輅
如象輅而尤減木輅如革路建大赤麾首施大鄒幡玉輅金輅
建碧旂象輅木輅建赤旂

齊輦因宋制名小輿

小輿即今之輦

盛增其飾竹蓬箱外鑿鏤

金薄碧紗衣織成葩錦衣箱裏及仰頂隱膝後戶金塗鏤面釘
瑋瑁帖金塗松精登仙花鈿綠四望紗萌子上下前後眉鏤鏤
轅枕長角龍白牙蘭瑋瑁金塗校飾漆障形板在蘭前金銀花
獸攬天代龍師子鏤面榆花鈿金龍虎扶轅軛上金鳳皇鈴鏤

銀口帶星後梢瑋瑁帖金塗花杏銀星花獸幔竿杖金塗龍牽
縱橫長網又制臥輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如輅
車小行幸則乘之

梁車輅初因齊制先監三年五輅旗麾同用赤而旂不異以從
行運所尚也七年帝據周禮玉輅以祀金輅以賓今祀乘金輅
詔下詳議周捨謂金輅為齊車木不關於祭祀於是改陵廟皆
乘玉輅轡以朱絲梁制小輿侶輅車金裝漆畫施八橫元正大
會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後又制步輿方四尺上
施隱膝人輿上殿天子至下賤通得乘之復制副輦加笨步本
如犢車通幟朱絡謂之蓬輦

陳初因梁文帝天嘉初令劉仲舉議錯綜漢晉舊飾造王金象
革木等五輅皆金簿交龍為輿倚校文豹伏軾虬首銜軛左右
吉陽箒鸞雀立一衡樞文畫轡綠油蓋黃紵表相思棹金華末耶

注旂旗於車左右各依方色加棨戟於車之右韜以黻繡獸頭
幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕駟並金義
髦插於翟尾玉為鏤錫以綵畫蛙蟆幡綴兩頭易漢之飛軫五
路兩箱後皆玳瑁為鷗翅金銀雕飾兩箱裏衣紅錦金花帖釘
上用紅錦為後檐青紋純帶夏花簞各綺繡褥

後魏道武帝天興初修軒冕制乾象等輦草創制度多違舊章
至孝文太和中儀曹令李韶更議改正唯備五輅各依方色其
餘車輦猶未能具明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅
並駕五馬亦無經據

道武帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五
輅建太常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉引太
尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗雁行前驅皮軒闐
戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上不作鼓吹軍戎大祠則

設之二曰法駕屬車三十六乘平城令代尹太尉奉引侍中陪
乘奉車都尉御巡狩小祠則設之三曰小駕屬車十二乘平城

令太僕奉引常侍陪乘奉車郎御遊宴離宮則設之天賜二年
初改大駕魚麗雁行更為方陣鹵簿列步騎內外為四重列標
建旌通門建五色車旗各處其方諸王導從在甲騎內公在幢
內侯在步稍內子在刀楯內五品朝臣夾列乘輿前兩箱官卑
者先引王公侯子車後魏制除伯男爵旒麾蓋信幡及散官構服一皆

絳黑天興初始修軒冕制乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十
八宿天街雲罕星經曰昂畢為天街山林奇瑞遊麟飛鳳朱

雀玄武騶虞青龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輈加玉飾四
轂六衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸旒蘇鸞翟立衡螭龍銜軛建

太常畫升龍日月駕二十半又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽
葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之復有游觀小樓等

輦駕十五馬車等草創修制多違舊章

北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅

後周依周禮設六官置司馬之職掌六車之政辨其名品物色皇帝之輅
十有三等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀
南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以
祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝神州此
六輅通漆之而無他飾即周木輅遺象也馬皆䟽面之旂就以
方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以
祭社稷享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍九曰金輅以祀星
辰視朔十曰象輅以望秩羣祀十一曰革輅十二曰木輅此六
漆畫之用玉碧金象革物飾諸末錫面金鈎就以五采俱十有
二其輅之飾重輪重較加茸焉皇帝之輅輿廣六尺有六寸畫

輪輶衡以雲牙箱軾幘文內畫以雜獸獸伏軾鹿倚較三辰之
常玄青蒼等旌畫績之六仞曳地設和鑿以節趨行圓蓋方輿
以象天地

後周太常畫三辰日月旂畫青龍天子升龍旗畫朱鳥旌畫黃

麟旗畫白虎旒畫玄武皆如雲氣其壇物在軍亦畫其事號之

以雲氣徽幟亦如之通帛為旌雜帛為物號所畫其旌節又畫

白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊

祀蒼赤黃白玄等旗三辰之常畫績之旗六以充玉輅之等一

曰三辰之常二曰青龍旗三曰朱雀旗四曰黃麟旗五曰白虎

旂六曰玄武旒皆左建旗而右建榻戟又有繼旗四以施軍旅

一曰麾以供軍將二曰旛以帥師三曰旒音代以供旅師四曰旒

以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旗象輅建物木路建旒

諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗

諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自象輅而下如諸子之旗三公犀輅目輅象輅建旒旒夏象夏纒及輶車建物孤卿以下各以其等其旗旌杠皇帝六仞諸侯五大夫四士三旂皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軹凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旒其繆皇帝諸侯加以孤羈榻戟方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯輅建焉榻杖杠綳與輿同

隋開皇元年内史令李德林奏後魏輿輦垂制請廢唯留後魏太和時李韶所制五輅比齊所尊後著令制玉輅青質重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫樓文輓左立畫金鳳一在軹前八鑿在衡二輅在軹龍輅之上前設障塵青蓋裏繡旂帶金博山綴以鏡子下垂八珮對四十葆羽輪皆朱班重牙復轄左建太常十有一旂皆畫升龍日月其長曳地右載闡戟長四尺闊三尺轂文其首金龍頭銜鈴及纒垂以結綬駕蒼龍金鑿方鈿插翟尾

五焦鏤錫鑿纒十有二就皆五采繒繒為飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質左建旒畫飛阜右建闡戟盤輿鳳等並同玉輅駕赤驪臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質左建畫旂驪右建闡戟駕黃驪祀后土則乘之革輅白質輓以革左建旒畫闡虞右建闡戟駕白驪巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旒畫玄武右闡戟駕黑驪田獵則乘之其輅並駕六馬馬旂同玉輅復置安車重輿曲壁紫油纒裏通幃朱絲絡網朱鑿纒駕赤驪臨幸所乘按隋氏五輅遠酌周禮旗旂文帝既平陳因為法令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋煬帝大業初復備大駕八十一乘並如犢車紫通幃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詳見北史隋制輦而不施輪通幃朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復制輿如輦而小宮苑私宴御之

王禮
文獻通考卷一百一十六
小御方形同幄帳自閣內升殿御之

文獻通考卷一百一十六

文獻通考卷之一百一十七

宋 鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明 鄱陽 馮 天馭 應房 校刊

王禮考 乘輿車旗鹵簿

唐制凡天子之車曰玉輅者祭祀納后所乘也青質玉飾末金輅者饗射祀還飲至所乘也赤質金飾末象輅行道所乘也黃質象飾末革輅者臨兵巡守所乘也白質鞞以革木輅者蒐田所乘也黑質漆之五輅者重輿左青龍右白虎金鳳翅畫莖文鳥獸黃屋左纛金鳳一鈴二在軾前鸞十二在衡龍輻前設鄣塵青蓋三層繡飾上設博山方鏡下圖鏡對羽輪金根朱班重牙左建旂十有二旒畫升龍其長曳地青繡綢杠右載闔戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍銜錦結綬及縷帶垂鈴金鏐方鈇插翟尾五焦鏤錫擊纓十二就旌旗蓋擊纓皆從路質唯蓋裏

皆用黃五路皆有副耕根車者耕籍所乘也青質三重蓋餘如玉輅安車者臨幸所乘也金飾重輿曲壁紫油纁朱裏通幟朱絲絡網朱鞶纓朱覆髮具絡駕赤駟副路耕根車安車皆八鸞四望車者拜陵臨弔所乘也制如安車青油纁朱絲絡網又有屬車十乘一曰指南車二曰記里鼓車三曰白鷺車四曰鸞旗車五曰辟惡車六曰皮軒車七曰羊車與耕根車四望車安車為十乘行幸陳于鹵簿則分前後大朝會則分左右

太宗貞觀元年十一月始加黃鉞車豹尾車通為屬車十二乘以為儀仗之用大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設行則分左右施於儀仗之中高祖太宗大禮則乘路高宗不喜乘輅每有大禮則乘輦至武太后以為常玄宗以輦不中禮廢而不用

開元十一年冬祀南郊乘輅而往禮畢騎還由是行幸郊祀皆

騎於儀仗之內其五輅要月輿陳於鹵簿而已

唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦

五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰小玉輦輦有三一曰五色輦

二曰常平輦三曰腰輦大駕鹵簿先五輅以行

唐大駕鹵簿天子將出前二日大樂令設宮縣之樂於庭晝漏

上五刻駕發七刻擊一鼓為一嚴前五刻擊二鼓為再嚴侍中

板奏請中嚴有司陳鹵簿前二刻擊三鼓為三嚴諸衛各得其

隊與鈿戟以次入陳殿庭通事舍人引羣官立朝堂侍中中書

令以下奉迎於西階侍中負寶乘黃令進路於太極殿西階南

向千牛將軍一人執長刀立路前北向黃門侍郎一人立侍臣

之前贊者二人既外辨太僕卿攝衣而升正立執轡天子乘輿

以出降自西階曲直華蓋警蹕侍衛千牛將軍前執轡天子升

路太僕卿授綬侍中中書令以下夾侍黃門侍郎前奏請法駕

不約

次左天色繡幡一次金節十二次罕畢各一左罕次朱雀幄一

次左青龍幢右白虎幢各次導蓋一又次稱長一次鈸戟各百

次左青龍旗右白虎旗各一左右衛果毅各一人各領三

次通事舍人分入人騎次侍御史二人次御史中丞二人次

御史二人次拾遺二人次補闕二人並騎次起居郎在左次起

居舍人在右次諫議大夫在右次給事二人在左次黃門侍郎在

次中書侍郎在右次左散騎常侍在左次右散騎在右次侍

中書令二人在右自通事舍人次香燈一次左右衛

將軍各一人次班劍儀刀左右次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

工人十二歌籥箛各工人二十四次鏡鼓十二面工人各十二

次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓吹羽葆鼓十二面

次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓吹羽葆鼓十二面

次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓吹羽葆鼓十二面

次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓吹羽葆鼓十二面

次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓吹羽葆鼓十二面

次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓吹羽葆鼓十二面

次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓吹羽葆鼓十二面

次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓吹羽葆鼓十二面

次大角百二十具金吾果毅一人次後部鼓吹羽葆鼓十二面

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

次左右衛郎將各一人各領次左右衛郎將各一人

歌簫笳各工人二十四次小橫吹百二十具二人百二十笛簫

篳篥笳桃皮篳篥各工人二十四次芳輦主輦二百人也次小輦一輦

六十次小輦一奉輿十人次尚輦直長二人次左右武衛五牛

旗輦五黃牛旗處內赤青在右各八人次乘黃令一人承二人

騎分左右檢赤質金飾駕赤駝六人次象輅黃質以象飾

校玉輅等卿射還飲至則乘之次五輻輅各駕

行道則次革輅青質輓之革駕曰輅六人次五輻輅各駕

圍供之次耕根車青質蓋三車駕六人耕籍各駕次安車金飾駕

駕士各二人乘則次四望車全飾駕四馬拜陵臨弔則次羊車駕果下馬二

乘之次屬車十二駕牛八人次門下中書省秘書省殿中等局官

各一人並騎分次黃鉞車駕二馬次豹尾車駕二馬次左

右威衛折衝都尉各一人領衛後二百人各執大戟刀楯行次

左右領軍將軍各一人各二人次前後左右廂步甲隊四十

八隊前後各二十四隊並鑿鑿引各三十人次左右廂黃麾仗廂各十

各十二行並執弓刀戟楯及札左右領軍黃麾仗五色綵

各十口前二十口後引各十口廂各獨揭鼓十二重黃麾仗次左右將軍

各一人驍衛武衛威衛領軍衛各大將軍一人檢校黃次仗

左右廂各十八人廂別二百十五人執受二百次諸衛馬隊

左右廂各二十四隊從十二隊別主師以下四十人每隊皆

折衝果毅一人檢校前第一隊黃龍圖旗第十隊鳳第十

玉馬旗第四隊三角獸旗第五隊黃龍圖旗第十隊鳳第十

第七隊飛龍旗第八隊獸第九隊黃龍圖旗第十隊鳳第十

第一隊飛龍旗第十二隊獸第十三隊黃龍圖旗第十隊鳳第十

旗次後第十五隊獸第十六隊黃龍圖旗第十隊鳳第十

十八隊獸第十九隊黃龍圖旗第十隊鳳第十

隊蒼鳥旗第二十二隊獸第二十三隊黃龍圖旗第十隊鳳第十

隊金次玄武旗二人引二人夾金吾折衝一人分執次玄

武隊前大戟隊後當正道執仗行內置牙門一人夾騎分左右

次牙門左右廂各開五門門在左右執仗四人夾騎分左右

步甲隊前第二門在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前

三門在左右衛步甲隊後左右領軍黃麾仗前

武衛白質步甲隊後黑質步甲隊前右自清遊以下諸衛將軍

五

並平金黃紫兩襜大口袴錦勝蛇銀梁金隱起橫刀中郎將
所衛果毅皆引中橫緋襜大口袴錦勝蛇銀梁金隱起橫刀
弓箭衣各一人步從餘文武官及導駕官並朱衣冠履依本品
服其工人駕官並絳若法駕減大駕太常卿司徒兵部尚書白
鷺車辟惡車大輦五輻輅安車四望車屬車減四坊清游倅持
鉞隊玄武隊皆四分減一諸隊鼓吹三分減一餘同大駕縣令
以御史大夫以前威儀亦三分減一小駕又減法駕御史大夫
指南車記里鼓車鸞旗車皮軒車象輅華輅木輅耕根車羊車
黃鉞車豹尾車屬車小輦小轡諸隊仗及鼓吹各減大駕半餘
同法駕縣令州牧威儀減半其新製臣文旗雲旗刃旗肆神幢
長壽幢及左右千牛將軍衣瑞牛文左右衛瑞馬文左右驍衛
大蟲文左右武衛瑞鷹文左右威衛豹文左右領軍白澤文左
右金吾辟邪文左右監門帥子文並綉爲袍文將軍中郎將皆同並冬正大
會通服之

宋太祖皇帝建隆四年將郊祀士禮以范質與鹵簿使張昭儀
仗使劉溫叟同詳定大駕鹵簿之制禮儀使陶穀建議金吾及
諸衛將軍導駕及押仗舊服紫衣請於開元禮各服本色繡袍
舊執仗軍士悉衣五色畫衣隨人數給之有無準式請以五行
相生之色爲次黑本先有青衣次之赤黃白又次之又大駕五
輅各有副車近代寢廢請依今文增造又案明宗舊圖導駕三
引而儀仗法物人數多周太極鹵簿六引而人數少請準今文
用六引其鹵簿各依本品以給從之舊清游倅有甲騎具裝亡
其制度穀以其所記造之又作大輦皆率意定其制規穀又取
天文大角攝提旗及北斗旗二十八宿旗十二辰旗龍墀十三
旗五方神旗五方鳳旗四瀆旗時有黃鸚鵡白兔及馴象自
來又作金鸚鵡王兔馴象旗太祖又詔別造大黃龍負圖旗一
黃龍負圖旗一太神旗六日旗一月旗一君王萬歲旗一天下

太平旗一師子旗二金轡旗一金鳳旗一五龍旗五凡二十一
 旗皆有架南郊用之大黃龍負圖旗陳於明德門前餘悉立於
 宿頓宮前遇朝會冊禮亦皆陳於殿庭凡馬步儀仗悉用禁軍
 大將軍將軍以軍主都虞候攝事中郎將都尉以指揮使副指
 揮使攝事校尉主帥以軍使副兵馬使都頭副都頭十將攝事
 乾德三年蜀平命右拾遺孫逢吉收偽法物之不中度者悉毀
 之始令改畫衣為繡衣至開寶三年而成謂之繡衣鹵簿其後
 郊祀皆用之軍衛羽儀自是寔感其後令有司以繡畫為同凡
 三幅車輅六引及導駕官外兩輻儀衛其駕場青城又別為圖
 圖成以藏秘閣凡仗內自行事官排列職掌并捧日奉宸散手
 天武外步騎一萬九千一百九十八人此感極也

玉輅之制箱上置平盤黃屋四柱皆油畫刻鏤左青龍右白虎
 龜文金鳳翅雜花龍鳳金塗銀裝間以玉飾頂輪三層外銀耀

葉輪衣小帶絡帶並青羅繡雲龍周綴緞帶羅文珮銀穗小
 鈴平盤上布黃檉四角勾闌設圍鑑翟羽虛櫃內貼銀鏤香盤
 軾積銀龍二銜香囊銀香爐香寶錦帶下有鄣塵青畫輪轆銀
 轂乘葉二轆銀龍頭橫木上有銀鳳十二左建青旂十有二旒
 皆繡升龍右載闌戟繡散文並有繡網社又設青繡門旉銀飾
 梯一托又二推牟一銀銚頭銀裝行馬青縉累索駕六青馬馬
 有金面插雕羽鬣纓攀曾鈴拂青繡屈錦結尾又誕馬二在輅
 前飾同駕馬餘輅及副輅皆有之駕士六十四人

太僕所藏玉輅自唐顯慶中傳之至宋號顯慶輅親郊則乘
 之其制度精巧其行止安重後載太常與闌戟分左右以均
 輕重世之良工莫能為之者

沈氏筆談曰大駕玉輅唐高宗時造至今進御自唐至祖
 宗時凡三至泰山登封其他巡幸莫記其數至今完壯乘

之安若山嶽以措杯水其上而不搖慶曆中嘗別造玉輅
極天下良工爲之乘之動搖不安竟廢不用元豐中復造
一輅尤極工巧珠寶之飾旣成以正旦大朝會宿陳於大
慶殿庭車人先以幕屋覆之將且徹屋忽其上一木墜盡
壓而碎人以爲異自後只用唐輅其穩利堅久歷世不能
窺其法世傳有神物護之若行諸輅之後則隱然有聲

紹興十二年命工部尚書莫將等製造玉輅以天禧宣和鹵簿
及工匠省記制度參酌取文質適中之制玉輅青飾輅頂天輪
三層塗以綠青羅爲衣繡雲龍爲上上層一重下層三重每重
綴鍍金小鈴三層飾以玉耀葉八十一用青玉爲之以金鍍銀鏤龍
文置于中兩傍有金花插天輪之周四形如蕉葉輪傍有鐵圓
筒耀葉之下皆有二鐵簪入筒中繫以青帶圍以輪 又青羅
兩長幅表裏繡雲龍自輅頂交於四角分垂至輅臺下謂之絡

帶或遇雨覆以黃絹油衣絡之中其頂中虛繡寶蓋闢以八頂
飾以八金龍用香檀木爲之御坐居申純用香爐不飾他物取
黃中正色也座之左右金龍首銜珠穗毬一中兩龍間一大火
珠乘以金蓮花臺座之引手亦飾金龍倚背及座皆以金銀絲
織成紋錦曲凡憑以爲用香檀覆以錦褥御座後垂錦簾駕登
輅則捲之有梯級以登飾以金綵雲龍每級皆覆以錦褥東偏
小梯級執綬官由此先登以紅繩維其前立于東柱以備顧問
輅身四柱皆飾以金前兩柱各有大金龍纏於上傍有珠穗毬
二輅臺中外皆設錦褥臺之外前有橫案謂之香檀設金爐一
金香合二立金鳳十二于前案外有金纏龍燭臺二以金覆蓮
葉足案前裙板有四金龍間玉方勝以明青表而出之前有牌
篆書玉輅二字以玉爲之有結子繫金鳳之足旁有二金絲線
結八垂牌垂之兩傍中有玉運環結子正垂牌上玉環碾二龍

輅之四面周以欄而闕其中以備登降每面於兩欄之角用玉
蹲龍一各有金圓照二分置左右玉羽臺一居中羽臺插孔雀
羽五枝以辟塵四面其數凡八圓照倍之圓照名曰照焰插以
鐵簪繫以繡帶如耀葉之飾輪衣下垂緞帶間以玉珮緞帶染
鞞牛尾
為之覆綴以鍍金鈸鈴每垂各六與玉珮間設周圍數各十
二輅下有蹲龍十六以金鍍銀為之在虛盤四圍之兩傍有托
角雲龍四金彩為飾前後左右各二又有一字小欄飾以金伏
于輅下有朱圓木橫陳於前在托角雲龍之內輅前有圓木固
以筋膠飾以金碧昂首麟體如龍之狀皆飾以金龍首之上有
兩橫竿青絲繫之前曰鳳轅飾以青列立鳳十二六馬載以行
次曰推轅綠色黑文衛士推之以助馬力其橫設轅後曰歷轅
亦青飾衛士歷其後欲取其平左右冒以金龍其輪三歲一易
并榆木束以鉄圈掩以金鍍銀銘下橫貫圓木為軸冒以金

筒梗以金蹲龍簪夾兩輪輪文皆綵繪其輻飾以金花葉衛士
左右各六十八以青絹裹大索鈎於軸首而手入軸傍金鏢引
之而前各以青索置扇上外有副輪二以為備輅後飾亦如之
立鳳轅下六青馬四在轅內二在轅外又有六馬以備番用馬
首被銅面其額以畫獸銜以鉄牛革裹青絹表鍍金銅飾之其
背屨表以綠錦裏以青絹裹氈六鈴七鈸置之兩傍其領下青
纓曰綽頰覆以金鈸每馬各一未閱試兩月以青車肆習使馬
習而不懼新輪既成載鐵車上
自三十斤積至萬斤
畢無蹶声試可乃用輅之所止有行馬二飾以彩綠淳熙十二
年修玉輅
及太輦四柱紹興二
年修五輅易車軸左建太常十二旂繡日月五星右龍旂職
掌駕士二百三十八人服平巾幘絹抹額羅繡對鳳袍皆以青
緋羅繡對鳳襖又羅抹帶絹袴襪麻鞋皆青色青駉馬三十四
執綏官一負捧輪將軍四人呵唱二人前後攔馬各九人踏道
二十二入轅馬十二人誕馬十二人抱轅墜轅各六人正副托

又各四人把捧四人小梯二人香匙剪二人紅軸頭二人推杆
四人刮輪四人龍頭二人燭臺二人靜席二人左右索各六十
一人職掌五負教馬二人車子官健八人蓋覆儀鸞司五人千
牛衛上將軍二負抱龍旂太常六負進馬四負牧馬三十人香
燈睥睨一香案三十人排列官一負凡玉輅丈尺文飾視承平
所用顯慶輅多不同蓋出

舊記曾
減也

金輅色以赤駕六赤馬駕士六十四人象輅色以淺黃駕六赭
白馬駕士四十人革輅色以黃駕六駟馬駕士四十人木輅色
以黑駕六黑騮馬駕士四十人自金輅而下其制皆同玉輅惟
無玉飾副玉輅副金輅副象輅副革輅副木輅並駕六馬駕士
四十人當用銀飾者皆以銅餘制如正輅元豐初禮文所言近
制金輅不以金飾諸末象輅不以象輅諸末革輅不輓木輅不
漆請改飾四輅又古者五輅皆載旗謂之道德之車考工記車

戟崇於及首矛崇於戟各四赤戟矛皆插車騎謂之兵車戰國
尚武故增插四戟謂之闔戟則知德車武車固異用矣漢鹵簿
前驅有鳳皇闔戟猶未施於五輅江左以來五輅乃加祭戟於
車之右韜以黻繡之衣後周司輅左建旗右建闔戟闔戟方六
尺而被之以繡皆戾於古請去五輅闔戟以應道德之稱而建
太常於車後之中央升輅則由左又按周禮大馭掌馭玉輅以
祀則祀乘玉輅也齊僕掌馭金輅齊充金輅之右則齊乘金輅
也齋祀之車異用而不相因國朝親祠太廟致齋文德殿車翌
日則進玉輅非是請進金輅侯太廟祀畢翌日御玉輅詣郊又
言法駕之行必有共輿者蓋以承清問袁盎曰天子所與共六
尺輿皆天下豪俊此漢用古制也周官有太僕齊僕道僕所以
御車至參其乘則其禮益重故道德之車則有齊右道右武車
則有戎后皆以士大夫為之國朝之制乘輿有太僕而無參乘

請增近臣一員立車右其後詔增制五輅及參乘玉輅建太常金輅建太旗象輅建太赤革輅建太白木輅建太麾諸輅之副各次正輅仍有闐戟焉

中興後金輅之制黃飾建大旒九旒繡升龍輅牌一金鍍銀耀葉八十一輪衣一繡絡帶二頂雲龍纓帶十有二玉珮十有二金絲結穗毬二金絲結綬一長轆金鍍銀龍頭二上有金鍍銅立鳳十有二車枕上金鍍銅座一金鍍銅套筒十金鍍銀鈸面四金鍍鑪一金鍍銅套寶二并匙金鍍銀立羽臺八御座褥子一有黃絹帕三箱周迴葉段正輪輻一副輪軸轆頭鈸面各二轂輻葉各二百四十建竿二流蘇結二并鐸軟簾一并鈸邊環踏道一并禳行馬二并罨頭小托叉二車箱行道褥一馬飾十有二包尾錦綉綽頭 職掌駕士一百五十六人服色以黃黃馬三十四四輅下駕馬共一百二十四蓋覆儀駕共六人前後欄馬各五人踏道

六人轆馬兵八人誣馬六人抱轆陸轆各四人正托叉四人把棒四人推杠二人靜席二人左右索各五十一人職掌呵唱二人殺馬二人車子官健二人象革六三輅人數並同四輅無千牛

職掌等象輅朱飾建大赤七旒繡鳥隼儀物同職掌駕士一百五十六

人服色以赤駢馬三十四革輅銀褐飾建大白六旒繡熊虎儀物同職掌駕士一百五十六人服色以銀褐白馬三十四 木輅

黑飾建大麾四旒繡龜蛇儀物同職掌駕士一百五十六人服色以黑驪馬三十四

大輅徽宗政和六年徐秉哲言南北郊皇帝乘玉輅以赴齋宮自齋宮赴壇正當祀天地乃乘大輦疑非禮意下禮制局討論於是議造大路如玉輅之制唯不飾以玉樊纓一就以尚質又制大旒十有二旒龍章而設日月建於大路之上以象天大路

大輿陳列於門輦道遥平輦之前禮畢還宮則御大輦

耕根車 漢制如副車有三蓋一曰芝車置耨耒耜之箠上親

耕所乘也 桓譚謂揚雄曰君之為黃門郎居殿中數見輿輦玉

綉茵席者

晉因之駕駟天子親耕所乘置耒耜於軾上一名三蓋車宋

因之隋以青為質三重蓋羽葆雕裝同玉輅駕六馬其軾平

以青囊盛耒耜而加之籍田則乘之唐因隋其飾不易大駕

行則備焉宋制如五輅之副駕六青馬駕士四十人

進賢車古安車也周制致事之老及后乘之漢制乘輿金根安

車立車 蔡邕曰五安五立徐廣曰是為德車五時車安立亦皆

如之各如方色馬亦如之建大旂十有二旂駕六馬餘皆駕四

皇太子皇子公列侯皆乘之自漢以後亦為副車晉制因之天

之所御則駕六餘並駕四三公下至九卿各一乘公駕三特進

駕二卿駕一宋因之齊制諸王王公國公列侯等禮行則乘之

隋制金飾紫通幟朱裏駕四馬臨幸及弔則供之唐制以金飾

駕四馬臨幸則乘之大駕出在耕根車後宋乾德時改赤質兩

壁紗窻擎耳虛櫬一轅緋幟衣絡帶門簾皆綉鳳紅絲網中設

朱漆床香案紫綾案衣緋繒裏鞞索朱漆行馬 九車皆有 駕四

馬駕士二十四人

明遠車古四望車齊制通幟油幢絡班漆輪轂亦曰阜輪以加

貴臣隋制同犢車黃金飾青油幢朱裏紫通幟紫絲網駕一牛

拜陵臨弔則乘之唐制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕

出在安車後宋初駕以牛後改仍駕四馬赤質制所屋重欄勾

闌上有金龍四角重銅鐸上層四面垂簾下層周以花轅三板

駕士四十人

羊車晉制一名輦上如輅伏兔箱漆畫輪武帝奉始中羊琇乘

司隸糾罪免官齊依之因制漆畫牽車小形如輿金塗縱容錦衣箱裏隱漆後戶牙蘭轆枕係捎憶竿代棟梁皆金塗鉸飾御及皇太子所乘之梁因制羊車亦名輦上如輶小兒衣青布袴褶五瓣髻數人引之貴賤通得乘之名牽子也隋大業始置焉金寶飾紫幘朱絲網童二十人皆兩環髻服青衣年十四五者乘之謂之羊車小吏駕果下馬其大如羊唐因之小吏十四人宋亦為畫輪車駕以牛隨駕以果下馬以二小馬赤質兩壁畫龜文金鳳翅緋幘衣絡帶門簾皆繡瑞羊童子十八人景祐中賈昌朝言大駕鹵簿有羊車前列案羊車本漢晉時乘於後宮隋唐以來遂為法從國朝因循未改以交祭天地廟見祖宗車服所陳動必由禮至於四望耕根之屬兼包歷代豈容後宮所乘參陪五輅欲望大駕不用羊車所異肅恭稽合典禮指南車黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧將士皆迷四

方黃帝於是作指南車以示方故後常建焉此惟豹周致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公為司南之制使載之南周年至國故常為先導示服遠人而正四方車法具在尚方故事其制未詳後漢張衡始復創造漢末喪亂其制不存魏明帝青龍中令博士馬鈞紹而作焉車上有木仙人舉手常指南車箱迴轉所指微差晉亂復亡東晉義熙十三年劉裕平長安始得此車復修之一名司南車駕駟其下制如樓三級四角金龍銜羽葆刻木為仙人衣羽衣立車上車雖迴運而手恒指南大駕出行為先啓之乘此車戎狄所制機數不精迴曲頻驟猶須人力正之范陽人祖冲之有巧思常謂宜更造宋順帝昇明中東齊高帝為相命冲之造焉車成使撫軍將軍丹陽尹王僧虔等試之其制甚精百屈千迴未嘗移變齊因宋制加飾四周箱上施屋指南人衣裙襦朱衣在箱中立四角皆施龍子千懸雜色真孔雀毼布

阜復幔駕牛皆銅鈹飾梁復名司南車大駕出為先啓之乘後
 魏太武帝使工人郭善明造之彌年不就扶風人馬嶽又造垂
 成善明醜殺之唐修之備於大駕行則先導宋一名司馬車赤
 質兩廂盡青龍白虎四面畫花鳥重臺勾闌鏤拱四角垂香囊
 上有仙人車雖轉而手恒指南一轅鳳首駕四馬駕士三十人
 天聖五年燕肅復創造意之其法用獨轅車箱外籠上有重構
 十疋輪二高六尺圍一丈八尺附足立子輪二徑二尺四寸圍
 七尺二寸齒各二十四齒間相去三寸轅端橫木下立小輪二
 其徑三寸鐵軸貫之左小輪中心其徑一尺二寸齒十二右小
 平輪一其徑一尺二寸齒十二中心大平輪一其徑四尺八寸
 圍一丈四尺三寸上刻木為人其車行木人指轅若折而東推轅
 高六尺徑三寸上刻木為人其車行木人指轅若折而西推轅
 右旋附右足子輪順轉十二齒擊右小平輪一其徑四尺八寸
 輪右旋附左足子輪順轉十二齒擊左小平輪一其徑四尺八寸
 推轅左旋附左足子輪順轉十二齒擊左小平輪一其徑四尺八寸
 中心大平輪附右轉四分之一轉十二齒擊左小平輪一其徑四尺八寸
 指若欲北行或東或西轉亦如之

大觀元年内侍省吳德仁又獻指南車之制其制身一丈一尺

五寸深一丈九寸車輪直徑五尺七寸車轅一丈五寸車箱上
 下為兩層中設屏風上安仙人一執仗左右龜鶴各一童子四
 各執纛立四角上設問尺即輪一十三各徑一尺五寸五分圍
 五尺五寸下有齒一十三齒間相去一尺二寸齒通上左右起
 屏風貫下出齒一十三齒間相去一尺二寸齒通上左右起
 丈一尺四寸出齒一十三齒間相去一尺二寸齒通上左右起
 落二小齒間相去一尺二寸齒通上左右起
 分圍四尺六寸各徑五分出齒一十三齒間相去一尺二寸齒通上左右起
 去各二寸一分上輪各徑一尺二寸齒通上左右起
 間相去一尺二寸齒通上左右起
 六寸出齒一十二齒間相去一尺二寸齒通上左右起
 一無齒繫竹簾并索在左右軸遇右轉使右轅小輪獨落右輪
 若左轉使左轅小輪獨落左輪
 輪行仙童交而指南車成

記里鼓車宋晉安帝義熙十三年劉裕滅後秦所獲未詳其所
 由來制如指南車駕駟中有木人執槌向鼓行一里則打一槌
 崔豹古今注云亦名大章車所以識道理也車上為二層皆有
 木人執槌行一里下一層擊鼓行十里下一層擊錘尚方故事
 有未詳之然宋因之不易大駕鹵簿次指南車後齊因宋制飾
 亦未詳之然宋因之不易大駕鹵簿次指南車後齊因宋制飾
 加華蓋子襟衣漆畫鼓機皆在內也梁因齊制改駕以牛唐後

修大駕鹵簿次指南車後宋一名大章車赤質四面畫花鳥重
臺勾闌鏤拱行一里則上層木人擊鼓十里則次層木人擊鑼
一轅鳳首駕四馬駕士三十人天聖間內侍盧道隆上記里鼓
車之制其制獨轅雙輪箱上馬重各刻木為人執轡足輪各
為步三百步為里用杖令法五尺高步三百六十步為里立輪
一附於左足徑一尺三寸八分圍四尺一寸四分出齒十八齒
間相去二寸五分半平輪相去與附立輪同立貫心軸一其徑四
寸二分出齒五十四齒間相去與旋風等次該小平輪一其徑三
尺三寸半尺圍一丈出齒百齒間相去一寸半輪同其平輪一其
尺少半尺圍一丈出齒百齒間相去一寸半輪同其平輪一其
層木人擊鑼凡用大小輪八合二百八十五齒迤相鈎鑿周而
復始謂皆以其法

大觀元年內侍省吳德仁獻記里鼓車之制其法車箱上下為
身各手執木橫輪軸共四內左壁車脚上立輪一安車箱內徑
三尺二寸五分圍六尺七寸五分二寸齒間相去三寸二分
五種又平輪一徑四尺六寸五分圍一丈三寸齒間相去三寸

分圍六寸六分出齒一百齒間相去一寸二分外平輪軸上有
鐵撥子二又木橫軸上開吳撥子各一其於車脚轉
一百齒通輪軸轉周木人各一俱在手亦擊征鼓

白鷺車隋制一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鸞棲焉唐因
之駕四馬大駕出在記里鼓車後宋制赤質周施花板上有朱
柱貫五輪相重輪衣以緋阜頂及緋絡帶立繡飛鷺柱杪刻木
為鷺銜鵝毛箭紅綬帶一轅駕四馬駕士十八人宣和元年禮
制局言舊鹵簿記有白鷺鸞旗皮軒三車其制非古按曲禮曰
前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前
有士師則載虎皮前有鷲獸則載貔貅萬乘一出五車必載所
以警衆也青旌鳴鳶飛鴻貔貅乃以白鷺鸞旗雜陳其間木為
合禮今欲改五車相次於中道繼之以崇德車於是為備
質曲壁中載青旌以絳帛為之畫青鳥於其上鳴鳶車赤質曲壁
壁中載鳴鳶旌以絳帛為之畫飛鴻於其上飛鴻車赤質曲壁
中載飛鴻旌以絳帛為之畫飛鷺於其上虎皮車赤質曲壁中
載虎皮旌以絳帛為之畫以赤畫虎皮於上貔貅車赤質曲壁旌

緯帛為之緣以赤畫

鷹旗車漢制為前驅編羽旌列繫幢傷胡廣曰以銅作晉宋因

之駕四馬先路所載唐備於大駕鹵簿次白鷺車後宋制赤質

曲壁一轆上載赤旗繡鸞鳥駕四馬駕士十八人宣和中禮制

局言三車非古制改五車事見白鷺

崇德車秦名為辟惡車上有桃弧葦矢以禳祓不詳太僕令一

人在車前執弓箭出崔豹古今注唐制駕四馬大駕出在鸞旗車後宋

制赤質周施花板四角刻辟惡獸中載黃旗亦繡此獸太僕署

令一人在車中執旗駕四馬駕士十八人宣和初禮制局言記

曰前丞而後史傳曰桃弧棘矢以供禦王事請以巫易太僕弧

矢易辟惡獸從之

皮軒車漢前驅車以虎皮為軒取曲禮詩有士師則載虎皮之

義晉宋相因駕四馬皆大夫載自後無間唐備之大駕鹵簿次

於辟惡車後宋制赤質曲壁上有柱貫五輪相重畫虎文駕四

馬駕士十八人宣和初禮制局言三車非古制改五車事見白鷺

黃鉞車漢制乘輿建之在大駕後晉黃鉞大駕一馬大駕行次

於華蓋後御麾左右又有金鉞車金鉞車並駕三馬唐備於大

駕鹵簿天寶初改為金鉞車宋制赤質曲壁中設金鉞錦囊綢

杠左武衛隊正一人在車中執鉞駕兩馬駕士十五人

豹尾車周制象君子豹變又以尾者言謙也古者軍正建之崔

注云漢制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後

一乘懸豹尾以前比之省中胡廣曰施於道路晉因之在鹵簿

末宋制徐廣按淮南子云軍正執豹皮以正其衆禮記曰前有

士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類唐制大駕出在黃鉞車後

駕二馬右武衛隊正一人在車執之宋制之制同黃鉞車上載

朱漆竿首綴豹尾右武衛隊正一人執之駕兩馬駕士十五人
屬車一曰貳車一曰左車秦因大駕屬車八十一乘法駕三十
六乘漢法駕用三十一乘小駕用十二乘隋制大駕三十六法
駕十二小駕不用

唐大駕唯用十二乘宋因之其制黑質兩箱轡裝前有曲闌金
銅飾上施紫通幘絡帶門簾皆繡雲鶴紫網粉銹每乘駕三牛
駕士十人元豐初詳定禮文所言周禮戒右職曰會同充革車
儀禮曰貳車畢乘禮記曰乘君之乘車不敢曠左左必式蓋古
者後車餘路必使人乘之不敢曠空所以別曠左之嫌也詩曰
命彼後車謂之載之是也自秦兼九國車服西漢因之大駕屬
車八十一乘後漢制云尚書御史所載楊雄云鴟夷國器託於
屬車張衡曰屬車之造載獫狁獯則是漢之屬車非獨載人又
以載物亦儀禮所謂畢乘之也宋朝鹵簿車十二乘虛設於法

駕之後實近曠左之嫌請尚書御史乘之或以載乘與所御從
之

大輦歷代之制已見前宋制大輦赤質正方油畫金塗銀葉龍
鳳裝其上四面行雲龍朶火珠方鑑銀絲囊網珠翠結條雲龍
鈿窠霞子四角龍頭銜香囊頂輪施耀葉中有銀蓮華坐龍紅
綾裏碧牙壓帖內設圓鑑銀絲香囊銀飾勾闌臺坐紅絲條網
粉銹中施黃褥置御坐扶几香爐錦結綬几衣輪衣絡帶並緋
繡壓金銀綫長竿四銀裏鐵鈎龍頭魚鈎錦膊褥銀裝畫梯托
叉黃羅綠席褥帕梯杖褥朱索緋繒油吧王輦六十四人親祀
南郊謁太廟還及具鸞駕黃麾仗省方還都則乘之大中祥符
初東封舊輦太重遂命別造凡減去七百餘斤後常用焉
紹興十三年更製大安輦赤質正方油畫金塗銀龍鳳裝朱漆
大輪一金塗銀頂龍一四面施行龍一十六火珠四方鑑銀絲

囊網珠翠結條雲龍鈿窠霞子四角龍頭四真珠結穗毬一十
 二頂輪施塗金銀耀葉銀盤紅羅輪衣一綴銀鈴紅羅絡帶二
 中設御坐檀香雕木龍椅靠背上水晶珠梅紅絲裙網象牙滴
 子曲几錦褥綃畫裏外龍水屏風香爐結綬長竿四飾以金塗
 銀龍頭奉輦四百六十人為五番每番九十二人祀畢車駕還內不用金
 輅則乘之淳熙十二年新製踏道增其尺寸舊例五番四十人
 繡對鳳袍紅羅勒帛紫羅生色袒帶紫綃行修今添三十人及副都大人負一人服色武弁冠黃羅
 輦權不陳設元年禮官請大文德殿發冊尚輦陳於西階下東嚮與
 芳亭輦黑質頂如幕屋緋羅衣裙欄絡帶皆繡雲鳳兩面朱綠
 蔥花鈸外施紅絲網金銅帕踏前後垂簾下設牙床勾闌長竿
 四銀龍頭銀飾梯行馬主輦一百二十人
 鳳輦赤質頂輪有二柱緋羅輪衣絡帶門簾皆繡雲鳳頂有金
 鳳一兩壁刻畫龜文金鳳翅前有軌設香爐香寶結帶下有勾

闌二重長竿三銀飾梯行馬主輦八十人法駕鹵簿不設
 逍遙輦以椶櫚為屋赤質金裝朱漆竿版各一金螭頭金累魚
 鈎各四朱漆柄托义二金絲坐褥扶版踏床褥飾以紅花羅錦
 踏床褥一襯褥十六金鍍銀裝行馬二朱漆踏床二促塵版軟
 屏風紅花羅錦金屏風護泥屏各一舊云逍遙車
 高宗紹興七年重製詔務令樸素乾道九年以後殿門卑小道
 院丈尺重修殿門御輦院官舊制二千六百三十人紹興十二
 年詔以一千人為額供御管二百人乾道六年詔以七百五十人
 都管六百五十人後減為九百人乾道六年詔以七百五十人
 額供御二百二十人次供御一百三十人下都三百五十人
 平頭輦制如逍遙輦而無屋真宗造登封輦今金螭頭四金裝
 朱漆扶版竿各二雲版座各一金累魚鈎四褥飾以紅花羅錦
 踏床褥一檀香促塵版一護泥屏一舊制輦官十二人服同道
 遙輦

紹興十六年親耕服履袍乘之隆興初詔制平輦及條衣褥郊

祀禮畢用之

小輦赤質頂輪下施曲柄如蓋緋繡輪衣絡帶制如鳳輦而小下有勾闌牙床繡纏水中設方床緋羅衣錦褥上有小案坐床皆繡衣踏床緋衣前後長竿二銀飾梯行馬奉輿二十四人

七寶輦隆興二年正月詔御輦院令京師舊輦官省記照進道

君皇帝七寶輦之制下有司製造更為美名以進德壽宮禮官

言七寶輦高五尺一寸廣二尺七寸深三尺六寸竿長二丈一

寸扶版二朱紅漆絲織紅百花行龍藍瀝水陸龍朱漆踏床一

紅百花團龍覆之百花大團龍褥一紅羅綃金百花團龍座一

朱漆踏床一鍍金銀火踏一純金裝釘行馬一對托叉一以朱

漆之比大輦制度內耀葉并角龍蓮盤頂龍並塗金真珠結穗

龍水屏風御座用香檀木龍椅靠背金焰水晶珠梅紅絲裙

象象滴金欲比大輦平輦用珠靠背龍頭引手玉龍頭并玉

轉身捧珠龍其角龍鐸等並純金詔如其式內裙網用七寶裝

綴太上皇帝曰儀衛已隨時增益輿車不須別造况多事之

時國用方殷不宜虛費遂止自是上皇每至大內多乘馬間至朔上則用肩輿蓋不欲煩民也

腰輿前後長竿各二金銅螭頭緋繡鳳詔闌上施錦褥別設小

床緋繡花龍衣奉輿十六人

香蹬唐制也朱漆案緋繡花龍衣上設金塗香爐燭臺長竿二

輿士八人金塗銀火鐐香匙副之象漢鹵簿最在前晉平吳後

南粵獻馴象作大車駕之以載黃門鼓吹數十人使越人騎之

以試橋梁宋朝鹵簿以象居先設木蓮花座金蕉盤紫羅繡檐

絡腦當曾後鞦並設銅鈴杏葉紅氍牛尾拂跋塵每象南越軍

一人跨其上四人引並花脚幪頭緋繡窄衣銀帶

五牛旗依方色皆小輿上刻木為牛背插旗錯采為牛旗竿上

有小盤衣及輿衣亦並繡牛形輿士各四人

相風鳥輿上載長竿杪刻木爲鳥垂鷲毛簫紅綬帶下承以盤
周以緋裙繡鳥形輿士四人

交龍鉦鼓輿各一皆刻木爲二青龍相交下有木臺長竿一挂
畫鼓一挂金鉦上皆有緋蓋亦繡交龍輿士各二人

鍾鼓樓各一本隋大駕鍾車鼓車也皆刻木爲屋中置鍾鼓下
施本臺長竿如鉦鼓輿輿士各二十四人

行漏隋大業行漏車也制同鍾鼓樓而大設刻漏如桶衡首垂
銅鉢末有鉢象漆櫃貯水渴烏注水入鉢中長竿四輿士六十
人

十二神輿赤質四門刻十二辰緋繡輪衣絡帶輿士十二人
自鉦鼓以下舊禮令無文皆開寶定禮所增

旂常之制自漢以來制度殘缺唐禮五輅皆左建龍旂右載闕
戟謠諺滋甚元豐改定郊廟禮文五輅所載悉如巾車之職又

以闕戟非古政和間禮官請玉輅以太常大旂建於左右而去
闕戟厥後郊廟五輅及副車皆建太常一日並出觀者駭焉至
是造五輅悉倣周禮之制玉輅後左太常繡日月星辰右龍旂
繡交龍皆用青羅表裏文繡下有網鬚謂之莛頭用青飾建竿
插於輅後兩柱傍金環之四竿首飾以鍍金螭頭垂以金鈸青
纓各六謂之旒繡竿以銅木部竹外鏤固以筋膠布以漆飾以
青藻旗勢稍重六人各執一托之以助旗力旗皆錯采爲之漆
竿鑱首纛頭錦腰火醖脚白澤攝提金鸞師子天下太平君王
萬歲及在步甲前後隊後馬隊三隊六軍儀仗內並以赤日月
及合璧連珠五星二十八宿祥雲並以青北斗以黑五嶽四瀆
五方五神十二辰五龍五鳳龍虎君並以方色天王以赤黃二
色排攔以黃紫赤三色大黃龍負圖旗舊畫八卦政和禮局改
畫爲河圖九一三七二四六八五之數中興後增製華旗各以

之前麾幡二於後神宗疑其制鑿命且闕之而黃麾幡仍舊
幡本幟也貌幡幡然有告止傳教信幡皆絳帛錯采為字上有
朱絲小蓋四角垂羅紋佩繫龍頭竿上錯采字下告止為雙鳳
傳教為雙白虎信幡為雙龍又有絳引幡制頗同此作五色間
暈無字兩角垂佩御刀自晉宋以來有之黑鞘金花銀飾鞞
紫絲條帔鎔儀刀制同悉以銀飾王公亦給之 班劍本漢朝
服帶劍晉易以木謂之象劍取裝飾班蘭之義鞞以黃質素紫
班文金銅紫絲條帔鎔 戟有枝兵也木為刃亦質畫雲氣上
垂交龍掌五色帶帶末綴銅鈴鈹戟無掌而有小橫木又有小
戟與鈹戟同制 稍長矛也木刃黑質畫雲氣又有細稍制同
而差小 儀艘劍戟之類秦漢有之唐用為儀仗刻木如斧塗
以青柄以黃上綴小錦幡五色帶及叉亦戟類及無刃而短黑
飾兩末叉青飾兩末皆青中白畫雲氣綴朱絲拂 麾本緝鳥

毛為之令為四角小蓋每角垂珠佩劍以朱絲周綴五色帶絳
雲龍孔雀白鷺其別有三繫龍頭竿竿制如戟 幟弩漢京尹
司隸前驅持弓以射窺者今制每弩加箭二有鞞畫雲氣仗內
弓箭每弓加箭二有鞞同幟弩 刀盾刀本容刀也盾旁排也
一人分持刀以木為之無鞘有環紫絲條帔鎔盾赤質畫異獸
又朱藤絡盾制悉同惟綠藤緣質 皆持執之 甲騎具裝甲人鎧也具裝馬鎧
也甲以布為裏黃絕為表青綠畫為甲文紅錦綠青絕為下裙
絳韋為絡金銅鈹長短至膝長膺為人面二自背連膺纏以錦
騰蛇具裝如常馬甲加珂拂於前膺及後鞞 車輻捧也形如
車輪輻今制朱漆八稜 白柯槍稍也唐羽林所執制同稍而
鐵刃上綴朱絲拂柯寄黑漆捧也制同車輻以金銅釘飾鎧杖
黑漆弩柄也金銅為鎧杖飾其末紫絲條繫之 七寶床一覆
以緋羅繡帕國初內臣馬上捧之謂之駕頭 緋羅繡扇二緋

羅繡曲蓋一並內臣馬上執之謂之扇篋駕頭在細仗前扇篋在乘輿後三駕及常出並用之嘉祐六年以閤門祇候及內臣各二人分駕頭左右扇篋後編攔仍以皇城司親從官二十人隨之鳴鞭周官條狼氏執鞭趨辟之遺制也鞭鞘用紅絲而漬以蠟行幸則前警祀畢還宮亦用之視朝宴會則用於殿庭紹興十三年親饗太廟命去神衛百步之內毋得鳴鞭十五年正旦朝會帝出東閣御大慶殿殿上合鳴鞭以殿小非在京北乃免焉毬仗塗金銀裹以供奉官騎執之分左右前導大禮用百人常行二十大禮舊儀御座金裹裝釘施珠坐褥是年八月上謂輔臣曰事天以誠為主器用陶匏貴其質也苟尚侈麗則失精禋之意矣乃詔有司製褥毋以珠為飾駕馬鞍勒有金勒水晶金塗四等鬧裝鞞鞞結為座龍碾釵鏤塵紗面平面窪面方圍寸節卷荷校具皆垂六鞞金裹銀鞍橋銜燈朱黃

絲條纏鞞緋黃織繡或素園鞞禱襪用金銀綿織或緋黃純仁宗至道中以黃絹代之鞭用紫竹紅黃絲鞞纓以紅黃羗牛尾金為鈸每日馬五疋供奉鞍用玉及金塗銀禱襪用純絹行幸則十四疋加真金水晶之飾紹興十四年詔自今御後殿及駕出御馬權免入殿止例於殿門外射殿則仍舊制淳熙十四年詔引呈射事御馬依後殿儀立於殿門外

右五輅及諸車輿輦旛常鹵薄多歷代所用然有其說而不詳其制惟宋九朝及中興史志所載製造設飾之制頗詳然亦必承襲歷代相因之制而微有增損者也故其載于此至于逍遙車平頭輦駕頭扇篋之屬雖歷代所無然宋三百年相承乘輿出入所必用也故亦具載其制云

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

王禮考 乘輿車旗鹵簿

凡鹵簿有四曰大駕曰法駕曰鸞駕曰黃麾仗大駕郊祀籍田
 薦獻玉清昭應景靈宮用之迎奉聖像亦曰大駕惟法駕減太
 常卿司徒兵部尚書白鷺崇德車大輦五副輅進賢明遠車又
 減屬車四餘並三分減一泰山下汾陰行禮用之鸞駕又減縣
 令州牧御史大夫指南記里鸞旗皮軒車象輅革輅木輅耕根
 車羊車黃鉞尾車屬車小車小輿餘並減半朝陵迎泰山 天
 書東封西祀朝謁太清宮奏告玉清昭應宮奉迎刻玉 天書
 躬謝太廟皆用之鸞駕舊用二千人大中祥符五年告太廟增
 至七千人兵部黃麾仗用太常鼓吹太僕寺金玉輅殿中省大

輦其制無定然皆於小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廟上冊皆用之

凡大駕總二萬六十一人大率以太僕寺主車輅殿中省主
輿輦織扇御馬金吾主纛稍十六騎引駕細仗牙門六軍主
槍仗尚書兵部主人引諸隊大角五牛旗門下省主寶案司
天臺主螭漏太常主鼓吹朝服法物庫出旗器名物衣冠幘
蓋軍器庫出箠弩弓矢內弓箭庫出戎裝雜仗

程氏演蕃露曰宋景文筆記曰宣獻宋公著鹵簿記至樛
槩不能得其義予後十餘年始得之其說曰江左有灼槩
爲其首大如灼是其義也案字書灼小瓜也蒲卓反字或
爲灼同一音也予案爾雅樛牛於槩首以碧油囊籠之荆楚歲
敢當者故金吾仗刻樛牛於槩首以碧油囊籠之荆楚歲
時記所說亦與爾雅同今金吾仗以樛槩爲第一隊則是

樛槩云者刻犄牛於槩首也它說皆非也

仁宗康定元年宋庠上言車駕行幸非郊廟大禮具陳鹵簿外
其常日導從惟前有駕頭後擁繖扇而已殊無前典所載公卿
奉引之盛其侍從及百官屬下至廝役皆雜行其道中步輦之
後但以親事官百餘人執搥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所過
有旗亭市樓垂簾外蔽士民憑高下瞰莫爲嚴憚邏司街使恬
不可止威令弛闕玩習爲常非所謂旄頭先驅清道後行之慎
也且自黃帝以神功盛德猶假師兵爲營衛則防微禦變古今
一體案漢魏以降有大駕小駕至唐又分殿中諸位黃麾等仗
名數次序各有施設國朝承五姓荒殘之弊事從簡略每鳴鸞
游豫盡去戈戟旌旗之制儀衛寡薄頗同藩鎮此皆制度放失
憚于改作之咎謂宜委一二博學近臣討繹前代儀注及鹵簿

令以乘輿常時出入之儀比之三駕復酌取其中稍增儀物具
嚴法禁上以示尊極下以防未然革去因循其在今日詔太常
禮院與兩制詳定遂合奏諸班直禁兵步騎為禁衛仍舊數復
增清道馬百佩弓矢為五重騎而執罕畢者一騎而執牙門旗
前後四騎而執緋繡鳳斃二十四雉扇十有二皆分左右天武
兵徒行者執柯舒親從兵增其數為三百殿前指揮使增為二
百並騎左右相對開二門間容二丈以擬周禮之人門凡前牙
門旗後後為牙門旗前為禁衛輒入者論以法禁乘高下瞰乘
簾外蔽夾道喧呼馳走者頗著于令其後寢施

神宗熙寧以來天子銳意稽古禮文之事招延群英折衷異同
盡屏漢唐公襲之陋與先儒訛舛之說元豐雖置局造輅然玉輅竟仍唐
觀有議禮局政和有禮制局元豐雖置局造輅然玉輅竟仍唐
舊大觀中內侍吳德仁上指南車記里鼓車之制天子宗祀大

禮用之始廢天垂中燕肅盧道隆所製政和修飾玉輅又增造
大輅而車輅益盛輅制各見

政和大駕鹵簿象六分左右 次六引開封令開封牧大司樂

少傅御史大夫兵部尚書各用次金吾燾稍尤石阜燾各六

執托各一人押衙四人驪驪稍執各一人右衛將軍各四人本

衛四人本衛大將軍二人驪驪稍四夾大將軍執各一人夾法

駕驪稍減二本衛上將軍各減二人

次朱雀旗隊並金吾衛折衝都尉一人引隊驪稍二夾都尉執

內一人引夾各三人伏伏弩四弓矢十六稍二十左右金吾衛果

毅都尉二人押隊法駕弩減二弓矢減六稍減八宣和引隊改

天武都指揮使押隊改天武指揮使 次龍旗隊將軍一負檢

杖騎引旗十二人驪風伯雨師雷公電母旗各一五星旗五左

右提旗二北斗旗一護旗十二人副竿二並驪法駕引旗護

旗人各減四宣和檢校改左右衛大將軍雷公電母旗去父母
二字次指南記鼓車各一駕馬各四駕士各三十人白鷺鸞旗
崇德皮軒車各一駕士各十八人法駕無白鷺崇德宣和有青
雀青旗鳴鳶飛鴻虎皮貌繡六車在記里鼓之下崇德之前減
白鷺鸞旗皮軒三車駕士之數如前 次金吾引騎本衙果駕
毅都尉二人儀刀弩弓矢稍各八法駕儀刀弩弓矢稍各減二
宣和都尉為神勇騎指揮使 次大晟府前部鼓吹令二人府
吏二人管押指揮使一人獨鼓金鈺各十二帥兵官大鼓一百
二十帥兵官長鳴一百二十帥兵官鑼鼓十二帥兵官歌工
拱辰管簫笳各二十四大橫吹一百二十帥兵官節鼓二笛簫
膚篋各二十四獨鼓金鈺各十二帥兵官小鼓中鳴各一百二
十帥兵官羽葆鼓十二帥兵官工拱辰管簫笳各二十四法
駕前後獨鼓金鈺各減四大鼓減四十長鳴減四十鑼鼓減

四拱辰管後簫笳各減八大帥兵官吹減四十節鼓後笛篋膚篋
挑皮膚篋各減八小鼓中鳴各減四十羽葆鼓減四最後簫笳
各減八帥兵共減十八人 次太史相風行漏等與太史令及
令史各一人並相風鳥輿一輿士交龍鈺鼓各一輿士司辰
典士各一人並漏刻生四人鼓樓鐘樓行漏輿各一輿士太
史正一人清道二人十二神輿一輿士法駕行漏輿一輿士
十神輿一輿士駕二人 宣和鼓鐘樓並改為輿太史正前有捧日
副指揮使二人捧日節級十人神輿輿士增十 次持級前隊
左右武衛果毅都尉二人引隊左右武衛校尉二人絳引幡一
執二左右有金節十二執單單各一朱雀幢又導蓋青龍白
虎幢各一又三執稱長一人銀戟三百八十人左右武衛將
軍二人檢校左右武衛校尉四人押隊法駕金節減四銀戟減
七十二宣和引隊改驍騎都指揮使武衛校尉改驍騎軍使增

朱雀旗後之義一去龍虎旗後之義三校改用左右驍騎將軍
次黃麾幡一緋二人騎法駕前有殿中侍御史二員次六
軍儀仗左右神武軍左右羽林軍左右龍武軍各有統軍二員
都頭二人羽林又有押仗本軍旗各一排闡旗各二十合有吏
兵力士旗各五掩尾天馬旗二羽林有赤豹黃熊旗龍白椅槍
五十哥舒棒十橙杖八法駕神武軍減排闡旗十羽林龍武軍
各減四吏兵力士旗減一宣和統軍改軍將神武軍旗改熊虎
排闡旗改平列哥舒棒改戟橙杖改矛戟羽林隊所節級黃熊
旗改黃羅龍武旗改熊虎次引駕旗天王旗二排仗通直官
二人押旗十二辰旗各一法駕同次龍輝旗天下太平旗一
排仗大將二人夾騎五方龍旗各一金鸞金鳳旗各一獅子旗
二君王萬歲旗一月月旗各一法駕減鸞鳳獅子旗次御馬
二十四控馬每疋天武二人御馬直二人為十二重法駕減入

為八重宣和御馬直改為習馭次中道隊大將軍一員檢校
法駕同宣和大將軍改為左右驍衛大將軍次日月合璧旗
一苜文旗二五星連珠旗一祥雲旗二長壽幢一宣和苜文改
慶雲祥雲改祥光次金吾細仗青龍白虎旗各一五嶽神旗
五方神旗五方龍旗五方鳳旗各五以上執各一人法駕五方龍
鳳旗各減二宣和改校尉為使臣五嶽神旗去神字次八寶
鎮國神寶皇帝之寶皇帝行寶皇帝信寶在左受命寶天子之
寶天子行寶天子信寶在右為四重香案八各以二列於寶輿
之前碧欄三十四人符寶即行於碧欄之間法駕減碧欄八人
宣和增引寶職掌二人香案職掌六人援衛傳喝親從一百人
奉寶輦官每寶二十八人節級一名奉寶一十二人擡香案行
馬執燭籠各四人持席褥油衣共三人香案寶輿各九燭籠三
十六碧欄之數同前次方繳二大雉尾扇四夾執繳扇各一法

八人骨朵直一百三十四人行門三十五人分左右陪乘將軍
二員法駕同宣和駕士增為二百三十四人 次奉宸隊御奄
直左廂骨朵直右廂弓箭直弩直御龍四直並以逐班直所管
人數列為五重天武骨朵大斂三百一十人次駕後東第五班
大黃龍旗一鈞容直三十一人扇篋下天武二十人茶酒班簇
輦三十一人招箭班三十三人法駕同宣和止用黃龍旗餘並
無 次副玉輅一駕青馬六駕士四十人法駕無宣和駕士一
百人內人負二 次大輦一掌四人應奉人員十二人十將
虞侯節級共一十人長行三百五十五人尚輦奉御二人殿中
少監供奉職官三員令史四人書令四人法駕同宣和增奉輦
為九十人次太僕御馬二十四為十二重法駕戒八為八重宣
和無太僕 次持級後隊左右武衛旅師二人法駕同宣和改
為神勇都指揮使 次重轡旗二大纛二大雉尾扇四小雉尾
扇朱團扇各十華蓋二又睥睨十二御刀六玄武幢一絳麾二
一細稍十二法駕

法駕及義第一隊減六十第二第三各減三十第四第五各減
二十宣和改檢校為左右衛將軍領軍衛為天武都頭威衛為
神勇都頭武衛為宣武都頭驍衛為虎翼都頭及第一隊減六
十增第二隊至第五隊為一百次後隊及仗及義分五隊第
一第二八十人第三一百人第四八十人第五一百六十人帥
兵官左右衛左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍衛凡前
後隊及仗前接中道北斗旗後盡鹵簿後隊法駕及義第一第
二隊各減二十四第三第四各減三十第五減六十宣和及義
各一百天武神勇宣武虎翼廣勇都頭次前部馬隊凡十二
皆以都尉二人分頭第一前左右金吾衛折衝領角亢牛宿旗
四弩十弓矢二十稍四十第二氏房女虛宿旗酉第三心危宿
旗第四尾室宿旗各二以上四隊各以左右領軍衛果毅領第
五箕壁宿旗第六奎井宿旗各二各以左右威衛折衝領第七

婁鬼宿旗第八胃柳宿旗第九昴星宿旗各二各以左右武衛
果毅領第十畢張宿旗第十一觜翼宿旗第十二參軫宿旗各
二各以左右驍衛折衝領弩弓矢稍人數同第一隊法駕分二
十八宿旗為十隊逐隊弩減四弓矢減六稍減二十宣和捧日
拱聖神勇驍衛宣武四都指揮使分領上下隊以虎翼廣勇都
指揮使分領下二隊次步甲前隊凡十二左右領軍衛將軍一
人檢校並驍稍四逐隊皆有都尉二人分領第一第二第三各
以左右領軍衛第五以左右領軍衛第六以左右威衛第七以
左右武衛第九以左右驍衛第十一左衛並折衝第二第四各
以左右領軍衛第六以左右威衛第八以左右武衛第十以左
右驍衛第十二以左右衛並果毅內有鸚鵡玉馬三角獸黃鹿
飛麟馱騃鸞麟象王兔辟邪等旗各二以序居都尉之後逐
隊有弓矢刀盾相間各六十人居旗之後法駕止十隊每隊弓

矢各減二十宣和檢校改用左右衛將軍又去裸稍分領並改
為都指揮使第一第二並捧日第三第四並天武第五第六並
拱聖第七第八並神勇第九驍騎第十宣武第十一虎翼第十
二廣勇 次前部黃鉞麾仗絳引幡二十下分六部第一左右
威衛第二左右領軍衛第三左右威衛第四左右武衛第五左
右驍衛第六左右衛諸部各有殿中侍御史兩員本衛大將軍
二人檢校本衛折衝都尉二人分領又各有帥兵官二十人龍
頭竿六重重各二十揭鼓三重重各二儀鎧五色幡小戟稍各
一重重各二十弓矢二重重各二十朱綠滕絡盾并刀二重重
各二十法駕止五部絳引幡帥兵官龍頭竿幡戟弓矢盾刀稍
並減六宣和六部驍衛武衛七衛領軍衛監門衛千牛衛皆左
右上將軍天武神勇宣武虎翼廣勇皆都指揮都頭逐部上將
都頭各一人次青龍白虎旗各一左右衛果毅都尉二人分押

旗及七十騎弩八矢二十二稍四十法駕減後騎二十弩減二
弓矢減八稍減二十宣和改都尉為翼都指揮使次班劍儀刀
隊並騎左右衛將軍二人分領郎將二十四人左右親衛勳衛
各四人每衛班劍二百二十人諸翊衛左右衛六人領儀刀四
百八人左右驍衛二人領儀刀一百三十六人左右武衛左右
威衛左右領軍衛左右金吾衛法駕親勳衛班劍減八十四人
翊衛儀刀減一百三十二人增左右驍衛四人劍儀刀九十二
人宣和分領改左右武衛將軍及捧日天武指揮四人拱聖六
人神勇驍騎驍勝宣武虎翼指揮使各二人 次親勳散手驍
衛翊衛隊驪左右衛拱拱奉中郎將四人分領親勳翊衛四十
八人左右衛郎將二人分領散手翊衛六十人左右驍衛郎將
二人分領驍衛翊衛五十六人法駕親勳減十六人散手驍衛
各減二十人宣和改為中衛翊衛親衛隊中衛郎四人分領衛

兵四十八人翊衛郎二人分領衛兵六十人親衛郎二人分領
衛兵五十六人次左右驍衛翊位三隊驤各有二人分領第一
本衛大將軍第二本衛將軍第三本衛郎將花鳳飛黃吉利旗
各二分爲三隊逐隊弩十弓矢三十稍四十法駕弩減四弓矢
稍各減半宣和分領第一第二隊左右驍衛大將軍第三廣勇
指揮使改花鳳旗爲雙蓮旗 次夾轂隊凡六逐隊都尉二人
檢校第一第四左右折衝第二第三第五第六並左右衛果毅
逐隊刀盾各六十人內第一第四有寶符旗二法駕各減刀盾
二十宣和檢校改爲捧日天武拱聖三指揮使次捧日隊逐隊
引一人押二人長行侍殿二十八人旗頭三人槍手五人弓箭
手二十人左右廂天武約欄各一百五十五人法駕同 次後
部黃麾仗分六部左右衛左右驍衛左右武衛左右威衛左右
領軍衛左右武衛部內殿中侍御史大夫將軍都尉帥兵官絳

引幡龍頭竿等並同前部法駕減第六部絳引幡減六宣和六
部改第一爲左右驍衛大將軍自二至六改爲天武神勇宣武
虎翼廣勇五指揮 次步甲後隊凡十二皆有都尉二人分領
第一以左右衛第三以左右驍衛第五以左右武衛第七以左
右威衛第九第十一各以左右領軍衛以上並果毅第二以左
右衛第四以左右驍衛第六以左右武衛第八以左右威衛第
十第十二各以左右領軍衛以上並折衝內有鸞鷟仙鹿金鸚
鵡瑞麥孔雀野馬犛牛甘露網子祥光翔鶴等旗各二序居都
尉之後逐隊有弓矢刀盾相間各六十人居旗之後止十隊宣
和自第七隊以下分領改用都指揮使七八並神勇九驍騎十
宣武十一虎翼十二廣勇旗亦改其半七天正堯瑞八日有戴
承十翔鶴十一紅光十二文石次後部馬隊凡十二皆以都尉
二人分領第一第二各以左右衛第五第六第七各以左右領

軍衛並折衝第三第四各以左右驍衛第八第九各以左右威衛並果毅內有角端赤熊兕天下太平馴犀鷓鴣鷓鴣牙蒼烏白狼龍馬金牛等旗各以序居都尉之後每隊弩十弓矢二十稍四十法駕止二十隊弩減四弓矢減六稍減十二宣和改都尉為指揮使一二並以捧日三四並以天武五六並以拱聖七八並以神勇九以驍騎十以宣武十一以虎翼十二以廣勇內六有芝禾秀旗七有萬年連理木旗 以上鹵簿凡門有六中道之門二第一門居日月合璧等旗之後法駕居龍墀旗之後第二門居掩後隊之後法駕同各有金吾牙門旗四監門校尉六人左右道之門四第一居步甲前隊第六隊之後第二居第十二隊之後第三居夾轂隊之後第四居步甲後隊第六隊之後法駕同各有監門校尉四人宣和改校尉為使臣 政和小駕減大駕六引及象木革輅五副輅小輿小輦又減指南記里

白鷺鷥駕旗崇德皮軒耕根進賢明遠黃鉞豹尾屬車等十一車餘並減大駕之半

宣和初蔡攸等改修鹵簿圖凡人物器服盡從古制飾以丹采三十有三卷今列政和所上而附以宣和公革之

詳定官蔡攸等又言六引開封令乘輅車開封牧大司樂司徒御史大夫兵部尚書乘革車次之開封牧建綉皂旗太常卿綉鳳旗司徒建繡瑞馬旗御史大夫繡以獬廌兵部尚書繡以虎皆副之以闡戟其先後之序所乘之車所建之旗揆古則不合核今則有疾且大駕之出自漢光武時始有三引先河南尹次執金吾次洛陽令先尊後卑也後魏亦三引先平城令次司隸校尉次丞相先卑後尊也唐兼用六引五代減為三後周復增為六皇朝因之開封令居前然以前為尊則大司樂不當次令牧以後為尊則兵部尚書不當繼御史大夫此先後之序

未正也輶車非縣令宜駕革車非公卿宜用是所乘之車未稱也鳳馬之繡無所經見闕戟之設尤為訛謬是所建之旗未宜也司徒三公論道之官車徒非其所任戶部主之可也奉常掌禮司樂典樂皆專於一事禮樂之容非其所兼禮部總之宜也請改司徒用戶部尚書改大司禮用禮部尚書佐儀制視御史大夫位亞三少秩從三品又尊於六尚書其行宜以兵部次令牧禮部戶部又次之終以御史大夫則先後之序正矣

程氏演蕃露曰宣和鹵簿圖有誕馬其制用色帛周裹一方氈蓋覆馬脊更不施鞍此其為制必有古傳非意舛矣然名以為誕則其義莫究也蔡攸輩雖加辨釋終不協當案通典宋江夏王義恭為孝武所忌憂懼故奏革諸侯國制但馬不得過二其字則書為但不書為誕也但者徒也徒馬者有馬

無鞍如人袒裼之袒也迹其義類則古謂徒歌曰謠是其也其所謂徒者但有歌聲而無鍾鼓以將也然則謂之但馬蓋散馬備用而不施鞍轡者也通典三十一又王瓊每見道俗乞丐無已道逢太保廣平王懷遠自言馬瘦懷即以誕馬并乘具與之案此書但為誕誤也所與者但馬而無鞍勒故以乘具與之其理相貫也又案酉陽雜俎一卷北齊迎南使使主副各乘車但馬在車後鐵甲百餘人其所書曰但馬而不曰誕馬在車後而名但知無乘具以備闕也

按宋史所載鹵簿凡三至道政和紹興皆有之至道則國初草創之規而又參以前代相承之制紹興偏安杭都未遑禮文蒐輯舊典多已失墜其可見者比承平時不能以半獨政和所定則自元豐以來置立詳定禮文所議禮局考訂精審其儀不舛而其文最詳故具載之

高宗中與後唯設大駕法駕及黃麾仗大駕鹵簿郊祀用之法
駕明堂用之黃麾大仗三千三百五人大朝會用之視政和舊儀減三之

一黃麾半仗二千四百五十人正旦朝會上尊號稱寶親饗用
親饗太廟兵部設黃麾仗自和寧門至太廟櫺星門外鼓吹二百三十六人又黃麾半仗一千四

百九十九人冊皇后皇太子用之黃麾角仗一千五十六人冬
至朝賀紫宸殿望參金國使賀正旦生辰受玉寶皇帝御正殿

皇太子稱謝起居用之黃麾細仗五百人迎奉冊寶玉牒國史
聖政會要日曆御集寶訓用之細仗一百人進呈聖德事迹經

武要略及獨進玉牒用之
凡郊祀鹵簿用六千四百九十六人騎立大旗十一并執儀仗

官兵三千三百五十六人馬一千九十八匹攝殿中侍御史諸
衛將軍等五十一人御輦院織扇輿輦二百三十八人控御馬

天武等四十四人太常寺鼓吹樂工五百八十八人左右金吾
司碧欄等三十五人總轄檢察儀仗兵部郎中各一人職掌十

二人輅下駕士等二百六十一人車輅院般法物十人諸班直
等一千八百四十六人馬執龍旗五十四人步執龍旗三十三

甲馬隊三百人天武二百人翰林司兵士二人淳熙十二年八月

明堂鹵簿用四千一百四十八人卓立大旗十一步執儀仗官
兵二千二百五十八人攝殿中侍御史諸衛將軍及織扇輿輦

等並同郊祀之數雅道遙輦諸班直六百六人馬執龍旗五十
三十三人擊鞭十四人奉宸隊五百人駕後大黃龍旗五人不設金象輦木四輅及大安輦

大駕鹵簿儀仗及六引用鼓吹八百八十四人內鼓吹今丞

史各四人指揮使二人帥兵官四十六人歌色四十八人金鈺
十七人柷鼓十七人柷鼓十七人柷鼓十七人柷鼓十七人
人鏡鼓十七人柷鼓十七人柷鼓十七人柷鼓十七人
人小橫吹六十七人柷鼓十七人柷鼓十七人柷鼓十七人
十三年法駕三分減一鼓吹用五百八十八人
內令丞四人府

之制

法駕三分減一鼓吹用五百八十八人

內令丞四人府

典吏指揮使

兵官歌籥箏篳篥笛拱宸管大小橫吹節鼓四百三十八人金
鈺桐鼓羽游鼓大小鼓中長鳴一百四十六人此乃紹興十三
年之制也

嚴更警場舊制嚴鼓一百二十四金鈺二十四鳴角一百二十
紹興十三年以地夾移於櫺星門外止用鼓角各六十金鈺二
十六引服飾裸稍左右金吾將軍金銅甲冑披膊解結錐左右
金吾街仗司花脚幞頭碧羅襖紫綠羅袍金銅帶儀刀烏皮履
執儀仗者幞頭武弁平巾幘錦帽鸞衫抹額纈騰蛇銅革帶紫
緋羅繡袍紫紬寬衫緋紬袍青羅黃紬銀褐緋皂紬寶相花衫
駕前殿前指揮使細甲方勝練鵲纈衫綠羅甲弓箭銀劍蒜瓣
朶紅紫羅帽帶殿前左右班粉青緋紫三色大搭纈羅衫長入
祇候五十二人合色頭纈鍍金帽環青紅二色茶酒班殿侍紫
羅印皂斜搭衫茶酒班十人內紅拂扇二人御龍直執從物八
十三人珠巾方勝鵲衫行門二十四人金銀甲方勝鵲衫金東

帶珠瑁銀骨朵內押行門纏枝袍行門花袍御龍直二百五十
人黃師子纈衫長行方勝鵲衫內殿直已下二百五十人黃
亦如之長行白師子纈衫殿前指揮使編排禁衛紫羅皂花衫
駕頭扇篋下各天武三十一人白師子衫東西班樂三十六人
紫帽帶招箭班三十六人幞頭束帶親從圍子行宮殿門中道
左右壁帽鍍金束帶其衫皆以白師子纈餘並方勝練鵲遥郡
刺史衫以羅雲鴈都指揮使以御仙花都震侯以簇四金鵲御
前忠佐以宜男方勝正副使以黃師子正副都頭以方勝練鵲
控馬親從以青蓮執燭籠親從二百人以寶照餘從駕並以白
師子執燭二十二入衫亦如之鍍金帶軍頭引見司人負四人
帽子方勝練鵲衫等子八十三人帽子團花寶照緋纈羅衫鍍
金帶左右騏驎院御馬六持勒聯奉毛馴佛耳赤騎黃青驄瀾露紫控馬執七寶百
節鞭梳子御馬五十人纈衫皂紗帽金鍍銀師帶禁衛班直等

手禮

文獻通考卷一百六

七

禮

緋綠羅紅盤雕背子

紹興三年正月造緋二千領綠一千領以緋代羅十三年又以緋代羅乾道四年五月文思院製從駕人衣服慶元二年皇后受冊寶排設消遙平輦人負各一人輦官二十七人人負帽子宜男纁羅衫鍍金銀拓枝帶輦官幘頭白飾

于郊命有司製常行儀仗

先是石延慶請設禮官參考康定中當行儀衛酌取中制以正萬乘尊嚴

工部尚書莫將等請先造黃麾仗二千二百六十五人

十三年二月詔郊祀設大駕鹵簿仗內六引令禮部兵部太常等討論名數兵部侍郎程瑀等言國初大駕仗儀總一萬二千

二百二十二人今已有黃麾半仗二千四百八十二人玉輅腰輿小輿大輦平輦道遙輦下一千九人共三千四百九十二人

法物儀仗外猶闕金象革木四路芳亭鳳輦屬車寶輿等一千

二百七十三人天武捧日奉宸隊等六千四百五十七人共七

千七百三十人法物儀仗請下有司製造乃命兵部郎官錢時敏等參訂規式凡舊用文綉者以纁代之前後部及六引鼓吹

八百八十四人舊制並騎導以道途狹隘止令步從其六引前

大象止用一頭舊制郊祀詣景靈宮亦乘玉輅時以獨巷狹隘

則乘玉輅至文德殿

三十一年四月臣僚言天子之出清道而後行千乘萬騎稱警

言蹕旄頭前驅豹尾後殿其往來馳道與闈出入者皆有厲禁

自六飛南渡務為簡便唯四孟饗獻乘輿躬行前為駕頭後止

曲蓋而瓜牙拱扈之士或步或趨錯出離立無復行列至有酌

獻未畢已捨而歸士民觀者駢肩接袂雜還虎士之中而不聞

有誰何之者望詔有司講求其當凡車駕行幸從駕禁旅以若

千人為一列相去各若干步其乘馬前導者皆預上其數命有

司繪為圖先一日以聞別具副本報御史臺有不如今及不在

圖中而輒冒至者許有司舉之蔽而不言令御史臺覺察詔可

孝宗隆興二年將行郊祀詔遵藝祖典故省約儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

儀衛除玉輅道

遙平輦外八寶下人數及車輦儀仗皆令減損視紹興二十八年之數權減其半用六千八百八十九人鼓吹警場舊用一千一百五十九人亦三分減一

乾道四年中書門下奏車駕詣德壽宮用殿前司六百二十九人皇城在內巡檢司三百九十一人崇政殿四百四十九人九

一千四百六十九人四孟詣景靈宮用殿前司八百七十五人皇城在內巡檢司五百二十八人崇政殿五百二十一人凡一千九百二十四人以左藏南庫絹二千匹下文思院製其衣服六年郊祀詔復設五輅及大安輦

文獻通考卷之一百一十八

文獻通考卷之一百一十九

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明蕪陽 馮 天馭 應房 校刊

王禮考 后妃命婦以下車輦函簿

周禮巾車王后之五路重翟錫面朱總厭翟鞞面績總安車雕面

鷩總皆有容蓋重翟錫面朱總厭翟鞞面績總安車雕面

不龍其章安車坐乘車九婦人車皆坐乘故書朱總為鷩鷩或

作緊鄭司農云錫馬面錫錫當為總書亦或為鷩鷩讀為鷩鷩

之鷩鷩總者青黑色以縵為之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂

之鷩鷩亦謂之裳幃或曰幃容玄謂朱總績總其施之如鷩鷩

重翟亦謂之裳幃或曰幃容玄謂朱總績總其施之如鷩鷩

侯所乘安車無蔽也重翟後從王祭祀所乘厭翟也皆從王賓賓諸

翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也

此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎○疏曰凡言翟者

皆謂翟為之羽以為兩旁之蔽重則二重為之厭則相次以厭

其本單言翟者又不厭其本也凡言總者謂以總為車馬之

飾若婦人之總亦既係其本又垂為飾故謂之總安車坐乘車

凡婦人皆坐乘而此獨得稱安車者以其無重翟厭翟翟車輦

車之名無異物之稱故獨稱安車也鷩取鳥之鷩色青黑為義

容昏禮婦車有袂注云裳幃周禮謂之容詩漸車幃裳注童究
 是容幃容裳幃幃為一物蓋漢法小車者有蓋所以表尊所以
 兩翟車具面組總有幄輦車組鞅有翼羽蓋翟車不重不厭以
 面且飾物之當面也有幄則此無蓋矣如今輦車是也后所乘
 以出乘輦車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已為輦
 人靴之以行有翼所以禦風塵以羽作小蓋為輦日也○疏曰
 具面無水物謂餘泉餘蟻之具文以飾勒之當面者也蓋所以
 無蓋有輻曰輪無輻曰輹則無蓋漢法輦車

陳氏禮書曰五路言翟言車而不言路二翟言翟而不言
 車者不言路避王也不言車車不足以名之也孤言夏篆
 卿言夏縵至墨車以下然後言車是亦飾盛者以飾名飾
 殺者以車名也重翟錫面厭翟勒面安車雕面翟車具面
 鄭司農曰錫馬面錫鄭康成曰勒面如玉龍勒之韋為當
 面飾然則錫面者錫飾馬面也勒面雕面具面蓋亦若此
 勒面以韋則錫面雕面具面以韋可知也錫必鏤之則彫
 面亦鏤錫可知也錫面雕面以金具面以具則勒面有錫

亦可知也或言勒或言彫五備也馬飾莫隆於錫勒飾莫
 殺於具故巾車於王之玉輅言錫樊纓儀禮於士之喪車
 具勒此重翟厭翟安車所以錫面而翟車所以具面也

漢制皇后駕輅青羽蓋駕四馬旒九旒

東漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋加青

交絡帷裳其非法駕則乘紫蜀輅車雲桴文畫輅黃金塗五末

五末轆一轂一箱二共五也蓋施金花駕三馬左右駢應劭漢官儀明帝永

龜車駕輅青羽蓋駕四馬旒九旒長公主乘赤蜀輅車大貴人

公主王妃封君油畫輅車大貴人加節畫輅皆右駢公列侯夫

人會朝若親蠶各乘其夫之安車右駢加交絡帷裳皆同非公

會不得乘朝車得乘漆布輅輅銅五末

晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡青緹裳雲桴畫轅黃金塗

五末蓋瓜施金華駕三馬左右駢其廟貌小駕則乘紫蜀輅車

唐製

飾及駕馬如重翟非法駕則皇太后乘輿皇后畫車后先蠶乘油畫雲母安車駕六騮馬騮馬黑色油畫兩轅安車駕五騮馬為副又金博山駢紫絳蜀車皆駕三騮馬三夫人油駢車駕兩馬左駢其貴人加節畫駢三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫絳蜀駢車九嬪世婦乘駢駕三長公主赤蜀駢車駕兩馬公主太妃皆油駢車駕兩馬右駢公主油畫安車駕三青交絡此紫絳蜀駢車駕三為副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘油畫安車駕三公主有先置者乘青交絡安車駕三諸王妃公夫人縣卿君諸郡公侯特進夫人助蠶乘皂交絡車駕三諸郡公侯監國嗣子之世婦侍中常侍尚書中書監令卿校世婦命助蠶乘皂交絡安車僂馬郡縣公侯中二千石夫人會朝及蠶各乘其夫之安車皆左駢皂交絡皂帷裳自非公會則不得乘朝車王妃特進夫人封君安車駕三皂交絡封縣御君油駢車駕

兩馬右駢

宋因晉制法駕乘重翟先蠶乘油畫雲母安車元嘉中東宮儀記云中宮漢御

重翟金根車公主安車以紫絳蜀駢車為副駕三九嬪世婦駢車駕一王妃特進夫人封君皂交絡安車駕三其貴人公主王妃封君油駢駕二右駢公列侯中二千石夫人會朝及蠶所乘依漢故事

齊因重翟車加金塗校具白地人馬錦帖箱隱膝後戶白牙的帖金塗面釘漆畫鐵鉗金塗縱容後路鏤師子鐙軛皆施金塗螭首及龍雀等諸飾軛衡上施金博山又有金塗長角巴首蓋飾金塗瓜支子花二十八青油挾碧緋黃紋蓋漆布箱紫頰黃紋紫紋隨陰碧萐徒昆外上施絳紫絲絡碧旂九旂紫戟皇太子妃厭翟車如重翟飾而微減油絡畫安車公主王妃三公特進夫人所乘其貴人公主王夫人九嬪世婦三公妃特進夫人

所乘正副皆依漢晉

梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃皆得乘青油榻幢通幃車榻幢涅幃為副綵女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油榻幢車以涅幃為副侍女聽涅幃二乘

後魏熙平中有司蘇紹議皇后之輅其從祭則御金根車親桑則御雲母車歸寧則御紫蜀車遊行御安車弔問御紺蜀車并駕四馬

北齊因魏制其諸公主乘油朱絡網車車中飾用金塗及純銀後周皇后之車十二等一曰重翟以從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰社三曰翟輅以採桑四曰翠輅以從皇帝見賓客五曰雕輅以歸寧六曰象輅以臨諸道法門六輅皆錫面朱總金鈎七曰蒼輅以適命婦八曰青輅九曰朱輅十曰黃絡十一曰白輅十二曰玄輅五時常出則供之六輅皆疏

面績總諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鈎

雕輅篆輅皆勒面刻白黑草績總朱輅黃輅白輅玄輅皆雕面

總黑色總其諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人自翟輅而下

七諸子夫人自雕輅而下六諸侯夫人自篆輅而下五槃纓就

數各視其君三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄輅

皆勒面緇總夏篆夏纓墨車較車皆雕面驚總三妃由力三孤

內子自朱輅以下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上下媛婦

中大夫孺人自夏篆而下四女御婉士婦人自夏纓而下三其

鞶纓就各以其等皆篋漆之君以赤御大夫士以玄君駕四

三輅六轡御大夫士駕二一輅四轡

隋開皇初李德林奏用後魏熙平蘇紹議皇后之輅後著今制

重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油幢

朱裏通幃繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶八轡在銜鏤錫鞶纓十

三

二就金鏤方鈿插翟尾朱紵駕蒼龍受冊從祀郊禋享廟則供之厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽紫油幢朱裏通幃紅錦帷朱絲絡網紅錦帶餘如重翟駕赤騮親桑供之翟車黃質金飾諸末朱輪畫朱牙革側飾以翟羽黃油幢黃裏通幃白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶餘如重翟駕黃騮歸寧則供之諸擊纓之色皆從車質安車赤質金飾紫通幃朱裏駕四馬臨幸及弔則供之輦金飾同於蓬輦通幃班輪駕四馬宮苑近行則乘之屬車三十六乘皇太子妃乘翟車以赤為質駕三馬畫轅金飾犢車為輻紫幃朱網絡良娣以下並乘犢車青幃朱裏三公夫人公主王妃並犢車紫幃朱網絡五品以上並乘青幃與其夫同

唐因隋制重翟厭翟翟車安車其飾不易又制四望車紫油朱質通畫絡帶拜陵臨弔則供之又制金根車朱質紫油通幃油

畫絡帶朱絲絡網常行則供之內命婦夫人乘厭翟車嬪乘翟車婕妤以下乘安車各駕二馬外命婦公主王妃乘厭翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢車青通幃朱裏油幢朱絲絡網駕牛二品以下去油幢絡網四品青偏幔其王公以下車絡皆太僕官造貯掌之若受制行冊命及二時巡陵婚葬則給之

皇太后皇后鹵簿清遊旗一人執二人引二人夾領三十人候次飛二十八人文道次內僕令一人內僕承一人次黃麾一

人執次左右廂黃麾仗前各三行左右領軍衛各領五色次內

謁者監四人給事二人內常侍二人內侍一人並騎分次內給

使分百二十人單畫官人車次偏扇團扇方扇左右各四分次香

蹬一內次重翟車青質金飾駕四馬受冊從祀次行障六

具分左右次坐障三具分左右次內寺伯二人領寺人六人騎

車次腰輿一輿士次團扇二次大繖四次孔雀扇八分次

王禮
紗窓龜文金鳳翅前有虛櫃香爐香寶緋繡憶衣絡帶門簾三
轅鳳首畫梯推竿行馬緋繒裏索駕六馬金銅面纓轡鈴鞞緋
猱駕士三十人武弁緋繡衫常出止用正副金塗銀裝白藤輿
各一上覆椽欄屋飾以鳳輦官同乘輿平頭輦之制

內外命婦之車銀裝白藤輿檐內命婦皇親所乘白藤輿檐金
桐犢車漆犢車或覆以氈或覆以椽內外命婦通乘

皇太后皇后鹵簿皆如禮令昭憲孝明孝章元德明德莊穆皇
后園陵嘗用之公主鹵簿惟葬日給之秦國成聖繼明夫人葬
日亦給外命婦一品鹵簿自餘未嘗用之

仁宗初章獻太后臨朝儀衛始盛乾興元年用禮儀院奏製皇
太后所乘輿名之曰大安輦具皇太后出出入鳴鞭儀衛凡御
龍直總五十四人骨朵直總八十四人弓箭直弩直合五十四人
殿前指揮使左右班合五十六人禁衛皇城司二百人寬衣天

武貳伯人儀衛供御輦官六十二人寬衣天武百人其侍衛諸
司應舉悉如乘輿

神宗嗣位尊皇太后為太皇太后而皇太后皇后常出止用副
金塗銀裝白藤輿制見前乃詔太皇太后出入所乘如萬安太后
輿上設行龍六制飾率有加

哲宗紹聖元年議造皇太后大安輦中書具治平元豐皇太后
輿服儀衛以呈曰元豐中宣仁謙恭不乘大安輦上曰今皇太
后獨尊非宣仁比遂詔行幸進大安輦而皇太后嫌避竟不製
造

哲宗即位尊朱貴妃為皇太妃出入乘檐子有司請用牙魚鳳
為飾傘用青元祐三年太皇太后詔有司尋繹典故於是檐子
飾以龍鳳繖用紅九年群臣議改檐子為輿上設行龍五出入
由宣德東偏門帝以皇太后諭旨令太妃坐六龍輿出入進黃

織由宣德正門於是三省議皇太妃坐龍鳳輿繖紅黃兼用從皇太后出入止用紅

徽宗政和三年議禮局上皇后車輿之制重翟車青質金飾諸末間以五采輪金根朱牙其箱飾以重翟羽面施雲鳳孔雀刻鏤龜文頂輪上施金立鳳耀葉青羅憶衣一紫羅畫雲龍絡帶二青絲絡網二紫羅畫帷一青羅畫雲鳳夾幔二車內設紅褥及坐橫轅上施立鳳八香櫃設香爐香寶飾以螭首前後施簾長轅三飾以鳳頭青繒裏素駕青馬六馬有銅面插翟羽鞶纓攀留鈴拂青漂青色尾若受冊謁景靈宮則乘之 厭翟車亦質其箱飾以次翟羽紫憶衣紅絲絡網紅羅畫絡帶夾幔錦帷餘如重翟車駕赤騮四若親蠶則乘之 翟車黃質車其側飾以翟羽黃憶衣黃絲絡網錦帷絡帶餘如重翟車駕黃騮四安車赤質金飾間以五采刻鏤龜文紫憶衣錦帷絡帶紅絲絡

網前後施簾車內設褥及坐長轅三飾以鳳頭駕赤騮四凡駕馬鞶纓之飾並從車質 四望車朱質青憶衣餘同安車駕牛 三 金根車朱質紫憶衣餘同安車駕牛三自重翟以下備鹵簿則皆以次陳設藤輿金塗銀裝上覆椽櫚屋以龍飾常行之儀則用之

皇后鹵簿之制清游隊旗一執一人引二人並騎金吾衛折衝都尉一負騎二人執領四十騎執稍二十人弩四人橫刀一十六人次虞候仗飛二十八騎內僅內僕丞各一負一名書令史次正道黃麾執一名次左右相黃麾仗廂各三行行一百人第一行短戟五色弊第二行戈五色弊第三行儀鎗五色幡左右領軍左右威衛左右武衛左右驍衛左右衛等各三行行二十人各帥兵官六人領內左右領軍衛帥兵官各三人各果毅都尉一負檢校各一名左右領軍衛絳引旗引前掩後各六

次內謁者監四人給事內常侍內侍各二人並騎內給使各一名步從次內給使一百二十人 次偏扇團扇方扇各二十四 次香鑿一執擎內給使四人在重翟車前次重翟車駕青馬六駕士二十四人行障六坐障三夾車並宮人執 次內寺伯二人騎領寺人六人分左右夾重翟車 次腰輿一輿士八人團維尾扇二夾輿次大繖四大雉尾扇八錦花蓋二小雉尾扇朱畫團扇各一十二錦曲蓋二十錦六柱八扇自腰輿以下 次宮人車 次絳麾二各一名執次正道後黃麾一執一人夾 次供奉宮人 次厭翟車駕赤騮翟車駕黃騮安車駕赤騮各四駕士各二十四人望車金根車各駕牛三駕士各一十二人 次左右廂各置牙門二每門執二人夾四人一在前一在後黃麾後 次左右領軍衛每廂各一百五十人執及帥兵官四人檢校次左右領軍衛折衝都尉各一貢檢校及仗各一名 次後及仗內正道置牙門一每門監

門校尉二人騎每廂各巡檢校尉一貢騎往來檢校前後部鼓吹金鉦桐鼓大鼓長鳴鏡吹羽葆鼓吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子妃鹵簿之制清道率府校尉六人騎青衣十人 次導客舍人四人內給使六十八人偏扇團扇方扇各一十八並官行障四坐障二夾輦 典內二人騎厭翟車駕三馬駕士一十四人 次閣師二人領內給使十八人夾車六柱二扇內給使執 次供奉內人乘犢車 次繖一正道雉尾扇二團扇四曲蓋二繖織扇各一名 次戟九十

命婦鹵簿附見品官鹵簿門 孝宗隆興二年禮官言五禮新儀皇后受冊畢乘重翟車陳小駕鹵簿朝謁景靈宮次詣德壽宮朝謁金重翟車等未備請止用肩輿龍檐子從之乾道元年詔有司製皇太子妃檐子如政

番具

和六年之制竿梁黑漆角獸白藤織花面茜紅羅掌扇四柄檐子前以小殿侍二人抱鍍金香毬

寧宗慶元二年冊皇后製檐子金鍍銀裝釘櫻頂紅茜藤百花龍總以香檀木為之椅子以金雕龍首褥以紅羅裝釘以金鍍銀葉條以紅茸屏風夾幔皆以紅羅供御輦官三十六人次供御十四人下都五十四人

皇太子皇子公卿以下車輦鹵簿

周禮巾車金輅鉤樊纓九就建大旂以封同姓象路朱樊纓七就以封異姓黃路龍勒條纓五就以封四衛木路前樊鵠纓建大麾以封蕃國同姓謂子母弟以功德出封若魯衛之屬異姓謂九州之外夷鎮蕃服其制度主見乘輿之門也服車五乘服車服事者之車也孤乘夏篆謂五乘也御乘夏纓亦五乘也大夫乘墨車墨車不畫但以漆革車而已士乘棧

漢官制也 乘役車 備方以供役

漢皇太子皆安車朱輪班飛鈴青蓋塗花椅虎伏鹿櫺文畫轎吉陽笏文金塗五末旂九旂降龍皇太子為王賜以乘之皇孫綠車以從皆左右駢三馬名皇孫車

景帝中元五年始詔六百石以上施車轡得銅五末軛有吉陽笏二千石以上右駢三百石以上阜布蓋千石以上白布蓋皆四維扛衣賈人不得乘馬車吏亦蓋扛其餘皆青古今注曰武帝天漢四年令諸侯三大國朱輪特虎居前左右右鹿小國持熊居前鹿皆居左右大使車立乘駕四赤帷裳持節者重導從賊曹車谷車功曹車皆兩大車五百瓌弩十二

人辟車四人從車四乘小使車不立乘有駢赤屏泥油重降帷導小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷騎四十人此追捕考按有所執取者所乘諸侯車皆朱班輪四幅赤衡軛公卿二千石郊廟明堂祀陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車其節如金根車加施組連壁交結四角金龍銜壁垂五綵折羽旒蘇前後雲氣

畫帷裳據文畫轡長輿車等駕布施馬布施馬者純白駱馬也
公卿以下至縣三百石五吏賊曹督賊功曹皆帶劍三車導從
縣令以上加尊斧車牛車武帝推恩之末諸侯有寡弱者乘牛
車其後牛車稍通貴者所乘

諸馬之文王公列侯鏤錫文髦朱鑣朱鹿朱文絳扇汗青猱
燕尾卿以下有駢者緹扇汗青猱尾當盧文髦上下皆通中
二千石以上及使者乃有駢駕云

程氏演蕃露曰漢初馬少故曰自天子不能具醇駟將相
或乘牛車言惟天子之車然後有馬然亦不能純具一色
至將相則時或駕牛也自吳楚誅後諸侯惟是食租衣稅
無有橫入故貧者或乘牛車則此之以牛而駕自緣貧窶
無資可具非有禁約也漢韋玄成以列侯侍祠天雨淖不
駕駟馬車而騎至廟下有司劾奏削爵則舍車而騎漢已

有禁矣東晉惟許乘車其或騎者御史彈則漢法仍在也
至其駕車遂改用牛王導駕短轅犢車犢牛犢也王濟之
八百里駁駁亦牛也言其色駁而行速日可八百里也石
崇之牛疾奔人不能追此其所以寶之也南史吳興太守
之官皆殺軛下牛以祭項羽知駕車用牛也豈通晉之制
皆不得駕馬也耶予於是攷案上古駕車則皆駕牛無用
馬者故易曰服牛乘馬也又曰皖彼牽牛不以服箱則牛
服之謂也至古之耕却不用牛孔子弟子中有冉耕字伯
牛豈前此未以牛耕耶詩十千為耦長沮桀溺耦而耕沮
溺二人相對自挽犁也甘誓御非其馬之正汝不共命詩
曰四牡騤騤蕭蕭馬鳴有車鄰鄰有馬白顛則車皆馬駕
也然則此時牛既不耕又不駕車則將何用也至於馬既
駕車車重而鈍又未有人知用馬為騎直至六韜方著騎

兵詩言中元末之有此制殆難攻也

後漢制公卿乘安車朱班輪飛軫倚鹿較伏熊軾皂繒蓋黑轡右駢旂九旂鏤錫义旄朱鑣縱末鹿文絳扇汗青鞞燕尾御以下有駢者緹扇汗中二千石皆皂蓋朱兩轡千石六百朱左轡

轡長六尺下屈廣八寸上業廣尺二寸九文十二初後謙一寸若月初生然不敢自滿也

後漢百官導從平公卿以下至縣三百石長導從置門下五吏賊曹督盜賊功曹皆帶劔三車導主簿主記兩車為從縣令以上加導斧車公乘安車則前後并馬立乘長安雒陽令及王國都縣加前後兵車亭長設右駢駕兩瓌駑車前伍伯公八人中二千石二千石六百石皆四人自四百石以下至二百石皆二人黃綬武官伍伯文官辟車鈴下侍閣門闌部曲街里走卒皆有程品多少隨所典領

驛馬三十里一置卒皆赤幘絳帽云古者軍出師旅皆從秦省其卒取其師旅之名焉公卿下至二千石騎吏四人千石以下至三百石縣長二人皆帶劔持棊戟為前列健弓鞬九鞬諸侯王法駕官屬傳相以下皆備鹵簿似京都官騎張弓帶鞬遊出入稱課促列侯家丞度子導從若會耕祠主縣假給辟車鮮明卒備其威儀導從事畢皆罷所假

程氏演蕃露曰太守五馬莫知的據古樂府五馬立踟躕即其來已久或言詩有良馬五之侯國事也然上言良馬四之下言良馬六之則或四或六元非定制也漢有駟馬車正用四馬而鄭玄注詩曰周禮州長建旗漢太守比州長法御五馬玄以州長比方漢州大小相絕遠矣周之州乃反純隸於縣比漢太守品秩殊不侔不足為據然鄭後漢時人則太守之用五馬後漢已然矣至唐白樂天和深春二十詩曰五疋鳴珂馬雙輪畫戟車至其自抗分司有

詩曰錢唐五馬留三疋還擬騎來攬擾春老杜亦曰使君五馬一馬驄則是真有五馬矣若其制之所始則未有知者

魏因漢制文帝問東平王有輅為是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封同姓諸侯得與天子同乘金輅非特賜

晉皇太子安車因魏制而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲繩絡兩廂裏飾黃金漆塗五末其副車三乘形制如所乘但不畫輪耳王青蓋車皇孫綠蓋車並駕三左右駢

晉制雲母車以雲母飾犢車以賜王公阜輪車駕牛形如犢車阜漆較轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公有勲德者特加之

位至公或四望三望夾望車油幢車駕牛如犢車阜輪但不漆轂王公大臣有勲德特給之通憶車駕牛如犢但舉其憶通覆

車上諸王三公並乘之武帝詔給魏舒陽燧四望小車三望如

四望油幢給車似三望而減王公加禮者乘次三望平乘車子壁措通憶其後形龍牽金塗支子花細轅三公諸王所乘自輪為輪通憶後稍杏伏神承金無人亦然

四望至平乘皆銅校飾諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三自祭酒掾下及令史皆皂零特進以下諸將軍非驛節都督者給安

車黑耳駕二三公九卿二千石皆人車立乘駕四去位致仕告老賜安車駕四郡縣公侯安車駕二右駢皆朱轡輪倚鹿車伏

熊軾皂繒旗旂公八侯七卿五皆畫降龍中二千石二千石皆阜蓋朱輪同五駕二千石六百石朱左輪王公之元子攝命理

國者安車駕三旗七旂封侯之元子五旂大使車立乘駕四赤帷裳騶騎公卿二千石郊廟上陵從駕所乘小使車不立乘駕

四輕車之流也蘭輿皆朱轂赤屏白蓋赤帷裳追捕執取者所乘凡諸使車皆朱班輪赤衡軛追鋒車去小蓋加通曼如輅車

駕二以迅速為名戎陣之間是為傳乘輅車右將軍所乘傳之

按漢輜輶貴而賤輶車魏晉貴輶車而賤輜輶三品將軍以上尚書令輶車黑耳有後戶僕射但有後戶耳並皂輪也

東晉安帝時皇子乘後山安車制如金輅

宋因之皇子為王亦錫以皇太子之安車皇孫綠車亦因舊法其追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕二馬旂旗旂王公侯七卿五皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕者皆安車四馬二千石皆皂蓋朱轡銅五末駕二右駢王公之世子攝命治國者安車駕二旂旗七旂侯世子五旂

齊皇太子乘象輅校飾如御旂旗九旂降龍制黃屋車建碧旂

九旂九旂鸞轂也蓋以黃絲為裏金塗校具絳絲九命上公所乘青蓋安車朱轡班輪駕一左右駢通憶車為副諸王禮行所乘阜蓋安車朱輪漆

班輪駕一通憶朱車為副三公禮行所乘安車黑耳阜蓋為車朱轡駕一牛車為副國公列侯禮行所乘馬車駕一九鄉領護

二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法

梁皇太子皇子因齊象輅制鸞輅駕三左右駢朱班輪倚獸較伏鹿軾九旂降龍青蓋畫轡文輶文金塗五末以畫輪車為副其畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦二千

石四品以上及列侯皆給輶車駕牛伏兔箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尚書令給鹿輶輶施耳後戶阜輶尚書僕射左右光祿大夫侍中中書監秘書監給鳳輶輶後戶阜網領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿等給聊泥輶無後戶漆輪車驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀輶以金銀飾御史中丞給方蓋輶形小如傘諸王三公有勲德者皆特加阜輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黃金雕裝上加清油幢朱絲絡通憶王公加禮者給油幢絡車駕牛朱輪華轂

程氏演蕃露曰舊尚書令僕中丞駟倡得入宮門止於馬

道馬道是許人郭祚為僕射奏言非盡敬之宜騶倡不入
 宮自此始也案騶倡馬騶從之傳呼也朱仲遠為行臺僕
 射請準朝式在軍鳴騶廢帝笑而許之史臣謂其任情則
 是僕射在朝得用騶唱而蒞軍則否軍國異容之義也在
 軍而乞從朝儀所以名為任情也梁制尚書令僕御史中
 丞各給威儀十人其七人武冠絳鞬唱呼入殿引嚶至階
 一人執儀囊不嚶音櫛類篇曰喧也則七人同聲唱導故曰
 喧也通典二絳鞬六人所謂騶也

陳因梁制

後魏太子乘金輅朱蓋赤質駕四馬三公及王車朱屋青蓋制
 同五輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕以下列卿以
 上並給輅車駕一馬或乘四望通憶車駕一牛

北齊因魏制庶姓王儀同三司以下翟尾扇傘皇宗及三品以

上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁正從一品執事散
 官及儀同三司乘油朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀三品
 乘卷通憶車車牛金飾七品以上乘偏憶車車牛金飾以銅
 後周諸公之輅九方輅各象方碧輅金輅皆錫鞶纓九就金鈎
 象輅犀輅具輅革輅篆輅木輅皆疏鞶纓九就皆以朱白蒼三
 綵諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七無金輅諸
 子自方輅而下六無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就
 各如其命三公之車輅九祀輅犀輅具輅篆輅木輅夏篆夏纓
 墨車輅車自篆以下金塗諸末錫鞶纓金鈎木輅以下銅飾諸
 末疏鞶纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而
 下七又無貝輅上大夫自祀輅而下又無篆輅中大夫自祀輅
 而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏輅篆士車三
 祀車墨車輅車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采

隋皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫楹文鳥獸黃伏鹿軾
龍輶金鳳一在試前設障鹿朱蓋黃裏畫朱牙左建旂九旂右
載闔戟旂首金龍頭銜結綴及鈴綏駕赤騮駟八鸞在衡二鈴
在軾金鏤方釳插翟尾五焦鏤錫鑿纓九就從祀享廟正冬大
朝納妃則乘之輅車金飾諸末紫通幟朱裏駕一馬五日常朝
及朝饗宮官出入行道乘之四望車金飾諸末紫油幢通幟朱
裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之矣

隋制公及一品象輅黃質象飾諸末建旒畫以鳥隼受冊告廟
升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品三品革輅白質建旒
畫熊虎受冊告廟親迎及葬則乘之子男及四品木輅漆飾建
旒畫龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之象輅以下旂及就數合
依爵品犢車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自王公以下至五
品以上並給乘之三品以上幟朱裏五品以上紺幟碧裏皆自

給任自乘犢車弗許施幟而乘初五品以上乘偏幟車其後嫌
其美停不行用以巨幟代之三品以上通幟車則青壁一品輅
車油幟朱網唯車輅一等聽始得乘之

唐太子車輅因隋制王公以下車輅親王及武職一品象輅自
餘及二品三品革輅四品木輅五品輅車象輅朱班輪八鸞在衡
左建旂旗畫龍一
升一降右載闔戟革輅以章飾左建旒通帛
為旒餘同象

輅木輅以漆飾之餘同革輅輅車四壁青通幟諸輅質蓋旂旒
皆朱一品九旂二品八旂三品七旂四品六旂其有鞶纓就數
皆準此三品以上珂九子四品七子五品五子六品以下去通
幟及珂王公車輅藏于太僕受制行冊命巡陵婚葬則給之餘
皆以騎代車

皇太子鹵簿家令次率更令並乘
輅車次太保次太傅次太師自家
令已

下並正道威儀鹵簿各次六十三品各乘輅次青遊隊旗一人執一人引三十騎次左右清道率府率各一人次外清道直簿二十四人次道單行次龍旗六各一人騎執前每旗後亦一人重騎護後次細引六重人並行次率更丞一人柵鼓金鉦各二面左鼓次大鼓三十六面正道騎橫行次長鳴三十六具正道次鏡吹一部鏡鼓二面各騎簫笳各六橫行次柵鼓金鉦各二面一騎執左鼓次小鼓三十六面正道次中鳴三十六具並騎橫行次鞞馬十疋分左右次廐牧令一人在次左右翊府郎將各一人班翊次左右衛翊衛二十四人班翊次通事舍人四人左翊次直司二人左翊次文學四人左翊次洗馬二人左翊次司議郎二人左翊次太子舍人二人左翊次中允二人左翊次中書舍人二人左翊次左右諭德二人左翊次左右展子四人左翊次左右副率各一人親勳翊衛廂各中郎將一人並領儀刀六行第一行親衛二

親衛二十五人第三行勳衛二十七人第四行勳衛二十九人第五行翊衛三十一人第六行翊衛三十三人皆曲折騎陪後行次三衛十八人左衛郎將二人儀刀仗內夾輅次金輅赤質金馬從祀享正冬大僕一人馭左右率一人執儀刀陪乘駕士二朝納妃則供之十二人次左右衛率各一人夾輅次左右率各一人副率各一人騎領細刀次千牛騎執細刀弓箭次左右監門府直長各六人監後門次左右衛率府儀刀行外前後過三衛仗厭各隊各三十六騎分執旗弓箭次繳二扇四次腰轡一團扇二小方扇八次內直郎二人殿次鞞馬十疋分左右次典乘二人分左右次朱漆團扇六紫曲蓋六次諸司供奉官人次大角三十六具橫行次鏡吹一部鼓二面簫笳各次橫吹一部節鼓十具笛簫箏篋各次令官師二人次副輅駕四馬駕士十二次輅車金飾駕一馬五日常朝及朝饗官次四望車金飾駕一馬臨車臣出入行道則乘之駕士十四人次左右司禦率次左右廂步隊十六隊皆執弓箭刀稍弩相問次左右司禦率

各一人檢校次儀仗左右廂各六色色九行行六人皆執戟弓

廂各獨揭鼓六重儀仗外次左右廂各百五十人執仗

並分前後在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後盡次左右廂馬

隊廂各十隊隊引主師以下三十一人並戎服帶領次後拒隊

旗一領三十騎果毅一人領前當正道及仗內開牙門次左右

廂各開牙門三前第一門左右司禦率隊後左右率府步隊前

前開第三門左右司禦率府儀仗後左右率府步隊前每門皆

也次左右清遠率府副率二人仗內檢校并糾察非違率應得

次少師次少傅次少保仗引畫則次三少正道乘輅或儀各

朝去諸馬隊鼓吹金輅四望車家令武官以次陪從若常行及常

少師其隊仗三分減一清道儀刀鞭馬各減半乘輅車餘同丈

導引其鹵簿內從官三師三少若有事故及無其人則闕總

下須備餘若有事故及無其人則別遣人闕行若皇太子在學太傅少傅導從如式

王鹵簿清道六人為三重次幟弩一次青衣十二人分左次

車輻十二人分左次戟九十分左次絳引幡六次內給使左右

廂各三行行四十八各執刀楯次柁鼓金鉦各一面一騎執二

次大鼓十八面騎橫行次長鳴十八具騎橫行次小鼓十面中

鳴十具分左右單行中節一夾稍二次唱上幡四次傳教幡四

次信幡八次儀鈺二次儀鍾六次油戟十八次儀稍十次細稍

十次儀刀十八次鞞馬八次府佐六人騎分次象輅一駕四馬

八次繳扇一次采漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎

二重橫行正道次鏡吹一部鏡鼓一面簫笳次橫吹一部橫吹六騎節

夾騎笛簫篳篥各四騎橫行正道各四騎橫行

群官鹵簿一品清道四人為三重四品幟弩一騎青衣十人車

輻十人下遞減二人自戟九人六十四品絳引幡六下闕之

刀楯弓箭稍各八五十四品柁鼓金鉦各一大鼓十六

品十四品八長鳴十六下闕之節一夾稍二唱上幡二傳教幡

二信幡六其信幡二品三品鞞馬六二品三品四品儀刀十六二品

十四自下遞減革輅一四品木輅並駕四馬士繖一朱

漆團扇四品各三品四品曲蓋二二品以僚佐本服陪從麾幡各大角

八角自二品至鏡吹一部鏡簫笳各四一品三品橫吹一部四品各一

橫吹六四品各減二品節鼓一二品以笛簫篳篥各四四品各一

右應給鹵簿者職事四品已上散官二品以上爵郡王已上及

二王後依品給國公准三品給官爵兩應給者從高給若京官

職事五品身婚葬并尚公主娶縣主及職事官三品以上有公

爵者嫡子婚並准四品給凡自王公以下在京拜官初上正冬

朝會及婚葬則給之婚及拜官初上正冬朝會去稍弓箭凡應

尊駕及都督刺史奉辭至任上日皆依品給奉辭去稍弓箭刀

鼓橫吹大角中宗時皇太子將釋奠國學有司具儀從臣著衣冠乘馬左

庶子劉子玄議古大夫以上皆乘車以馬為駢服魏晉後以

牛駕車江左尚書郎輒輕乘馬則御史劾治顏延年罷官乘

馬出入閭里世稱放誕此則乘馬宜從褻服之明驗今陵廟

巡謁王公冊命士庶親迎則盛服冠履乘輅車他事無車故

貴賤通乘馬比法駕所幸侍臣皆馬上朝服且冠履惟可配

車故傳帶褒衣革履高冠是車中服鞮而鏡跣而鞍非唯不

師於古亦自取驚流俗馬逸人顛受嗤行路太子從之因著

為定令

宋朝皇太子車輅之制真宗仁宗為皇太子謁太廟乘金輅常

朝則乘馬

群臣車輅鞍馬之制親王一品奉使及葬並給革輅制同乘輿

之副惟改龍飾為螭六引內三品以上乘革車赤質制如進賢

車無案駕四赤馬駕士二十五人緋纓衣絡帶旗戟綢杠繡文

三禮

禮通考卷一百七

十六

禮

司徒以瑞馬京牧以隼御史大夫以獬豸兵部尚書以虎太常
卿以鳳亦同縣令乘輅車黑質兩壁紗窓一轅金銅飾紫幟
衣絡帶並繡雉銜瑞草駕二馬駕士一十八人百官常朝皆乘
馬鞍勒之制金塗銀裝牡丹花校具重八十兩紫羅繡寶相花
雉子方鞵油畫鞍橋陷銀銜鐙以賜宰相親王使相殿前馬軍
步軍都指揮使金塗銀裝太平花校具重七十兩紫羅繡瑞車
方鞵油畫鞍橋陷銀銜鐙以賜樞密使副使叅知政事節度使
殿前馬軍步軍副都指揮使都虞以上四都指揮使若出使
則加紅氈牛纓金塗銀鈇使相外加紅織成鞍復步軍都虞候
以上賜帶甲馬者加紅皮鞵轡校具重十七兩青氈圓鞵陷銀
銜鐙金塗銀開裝麻葉校具重五十兩紫羅刺花方鞵油畫鞍
橋陷銀銜鐙以賜三司使文明資政翰林龍圖樞密直學士御
史中丞兩使留後觀察防禦使廂都指揮使軍廂都指揮使初

出受團練使刺史者賜亦同曾任中書樞密院後為學士中丞者鞵以綉瑞草金塗銀
三環寶相花校具重二十五兩紫羅圓鞵烏漆鞍橋銜鐙以賜
團練使刺史金塗銀促結洛州花校具重二十兩紫羅圓鞵以
賜諸路承受白成重十五兩以賜諸王官寮翰林侍讀侍書金
塗銀寶相花校具重二十兩蠻雲校具重十五兩以賜諸班押
班殿前指揮使以上白成窪面校具重十二兩以賜諸班皆藍
黃純圓鞵

太宗太平興國七年詔升朝官許乘銀裝條子鞍勒六品以下
不得開裝其鞵皆不得制繡金皮飾餘官及工商庶人並許乘
烏漆素鞍不得用狨毛暖坐其藍黃條子非宮禁不得乘士庶
軍校乘白皮鞍勒者悉禁之
繖人臣通用以青絹為之國初京城內獨親王得用太平興國
中宰相樞密使始用之其後近臣及內命婦出入皆用大中祥

符五年詔除宗室外其餘悉禁六年復許中書樞密院用京城外則庶官通用王公以下凡大駕六引用本品鹵簿奉冊充使及詔葬皆給之親王止用一品之制而加告止幡傳教幡信幡各二其葬日止用六引內儀仗景德二年南郊鹵簿使王欽若上言鄆王攢日所給鹵簿與南郊儀仗吉凶相參望依今別制王公車輅所有鼓吹儀仗亦請增置以備拜官朝會婚葬之用從之於是儀服悉以盡其葬日在途以革車代輅

玉山汪氏曰按唐制皇太子妃親王文武職事官四品以上散官二品以上并長安縣令內命婦才人以上外命婦四品以上皆給鹵簿本朝皇太子鹵簿遇升儲則草是儀注其王公以下惟大禮奉引乘輿及身薨勅葬則給太子妃以下內外命婦皆不復給則是本朝人臣亦有給者而此舊愈嚴矣故中官麥允言及充媛董氏之喪詔給鹵簿

而司馬溫公皆爭之以其非常典也

神宗元豐三年詳定禮文所言鹵簿記公卿奉引第一開封令乘輅車開封牧隼旗次太常卿鳳旗司徒瑞馬旗御史大夫獬豸旗兵部尚書虎旗而乘革車攻之非是按周禮巾車職曰孤夏篆卿乘夏縵大夫乘木車司常職曰孤卿建旃大夫建物請公卿以下奉引先開封令乘墨車建物次開封牧乘墨車建旂太常卿御史大夫兵部尚書乘夏縵司徒乘夏篆並建旃所以參備九旂之制從之

徽宗政和三年議禮局上皇太子車輅之制金飾諸末重較箱畫莖文鳥獸黃屋仗鹿軾龍輶金鳳一在軾前設鄣塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闡戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綬八鸞在衡二鈴在軾駕赤騮四金驥方鉞插翟尾鏤錫鞶纓九就從祀謁太廟納妃則供之以輅車金飾諸末紫油通幟紫

油纁朱裏駕馬一 四望車金飾諸末青油通憶青油纁朱裏
朱絲絡網駕馬一 輅車四望車以次列於鹵簿仗內
六年禮制局言古之諸侯出封於外同姓錫以金輅異姓錫以
象輅蓋出而制節則遠君而其道伸入而謹度則近君而其勢
屈故其入覲則不敢乘金輅象輅以同于王當自降而乘墨車
也若公卿采地在天子縣內者則為都鄙之長大司馬所謂師
都建壇是矣今開封牧列職於朝與御史大夫同謂之卿可也
其在周官則卿大夫之職是矣又無金輅象輅之錫而乃比於
古之諸侯入覲而乘墨車可乎成周上公九命車旗以九為節
故建常九旂侯伯七命車旗以七為節故建常七旂男五命車
旗以五為節故建常五旂其卿六命其大夫四命車旗亦各眡
其命之數則卿之建壇當用六旂大夫建物當用四旂至於三
旂則上士所建也其開封令宜乘墨車而建物四旂開封牧御

史大夫戶兵禮部尚書皆卿也宜乘夏纁而建壇六旂從之矣
皇太子鹵簿之制家令率更令詹事各乘輅車太保太傅太師
乘輅各正道威儀鹵簿依本品

次清游隊旗執一名引並正道清道率府折衝都尉一員領二
十騎執稍一十八人弓矢九人弩三人二人騎從折衝 次左
右清道率府率各一員領青直盪及檢校清游隊龍騎等執纛
稍各二人 次外清道直盪二十四人騎 次正道龍旗各六

執一名前二人引後二人護副竿二執各 次正道細仗引為六重每重二
自龍旗後均布至細仗稍輿弓箭相間並騎每廂各果毅都尉
一員領 次率更丞一員 次正道前部鼓吹府史二人領鼓

吹並騎桐鼓金鈺各二執各一名夾二 帥兵官二人 次大鼓
三十六橫行長鳴以下帥兵官八人長鳴三十六帥兵官二人鑊
次一部鑊鼓二執各一名夾二 簫笳各六帥兵官二人桐鼓

金鉦各二帥兵官二人 次小鼓三十六帥兵官四人中鳴三十六帥兵官二人以上並騎次誕馬十每匹二人控餘准此廐牧令丞各一員各府吏二人騎從 次左右翊府郎將各一員領班劔左右翊衛執班劔二十四人通事舍人四人司直二人文學四人洗馬司議郎太子舍人中允中左右諭德各二人左右庶子四人並騎自通事舍人後各從名 次左右衛率府副率各一員步從親勳翊衛每廂各中郎將郎將一員並領六行儀刀第一行親衛二十三人曲折三人第二行親衛二十五人曲折四人第三行勳衛二十七人曲折五人第四行勳衛二十九人曲折六人第五行翊衛三十一人曲折七人第六行翊衛三十三人曲折八人曲折人並陪後門 以上三衛並騎 次三衛一十八人騎中郎將二人夾輅在六行儀刀仗內次金輅駕馬四僕寺僕馭左率府率一員駕士十二人夾路左右衛率府各二員各步從一名 次左右率府率各一員副率各一員並騎各步從一名 次千牛騎執細刀弓矢三衛儀刀仗後開牙門 次左右監門率府直長各六人監後門並騎 次左右衛率府每廂各翊衛二隊並騎 次厭角隊各三十人執旗一名引二人 執稍一十五人弓矢七人弩三人每隊各郎將一員領次正道織二雉尾扇四夾織次腰輿士八人團雉尾扇二小方雉尾扇八夾執各一名 次內直郎令史各二人騎從檢校 次誕馬十員乘二人府吏二人騎從 次左右司禦率府校尉各一名並騎 領團扇曲蓋 次朱團扇紫曲蓋各六執各一名 次諸司供奉官人 次左右清道率府校尉各一名並騎 領大角三十六鏡鼓二簫笳各六帥兵二人橫吹十節鼓一笛簫策五帥兵官二人並騎 次管轄指揮使二人檢校 次副輅駕馬四馬駕士二十人輅車駕一馬駕士一十四人四望車駕一馬駕士十人次左右廂步隊凡六十每隊各果毅都尉一名並騎 隊三十人旗一

右廂步隊凡六十每隊各果毅都尉一名並騎 隊三十人旗一

名引二人夾二人步二十五人前一隊執稍一隊帶弓矢以次
並帶弓矢騎
 相間左右司禦率府左右衛率府次左右司率禦府副率各一
廂各四隊二在前二在後
 貞檢校步隊各二人執裸稍騎從次儀仗左右廂各六色九行
 行六人前第一行戟赤整第二行弓矢第三行儀鉞并毘第四
 行刀盾第五行儀鎧五色幡第六行油戟 次前仗首左右廂
 各六色色三行行六人左右司禦率府各一貞果毅都尉各一
 貞帥兵官各六人領 次左右廂各六色色三行行六人左右
 衛率府副率各一貞果毅都尉各一貞帥兵官各六人領次盡
 後鹵簿左右廂各六色色三行行六人左右司禦率府副率各
 一貞各一名果毅都尉各一名帥兵官各六人領各六人護後
 並騎每廂各絳引幡十二執各一名引前揭鼓十二司禦率府
四重左右衛次左右廂及各一百五十人左右司禦率府各八
率府二重並分前後在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後盡鹵簿
各六十
四人

曲折至門每廂各司禦率府果毅都尉一貞檢校各一名從每
 廂各帥兵官七人並騎左右司禦率府各二人次馬隊左右廂各十
 隊每隊帥兵官以下三十一人旗一執一名引二執稍十六人
 弓矢七人弩三人前第一隊左右清隊率府果毅都尉各一貞
 領第二第三第四隊左右司禦率府果毅都尉各一貞領第五
 第六第七隊左右衛率府果毅都尉各一貞領第八第九第十
 隊左右司禦府果毅都尉各一貞領 次後拒隊旗一執一二
人名引
 二清道率府果毅都尉一貞領四十騎執稍二十人弓矢十六
 人弩四人义二人騎從 次後拒隊前當正道及仗行內開牙
 門 次左右廂各門牙門三前第一門左右司禦率府步隊後
 左右率府步隊前第二門左右衛率府步隊後司禦率府儀仗
 前第三門左右司禦率府儀仗後左右衛府步隊前每開牙門
旗二人夾
 並騎監門率府直長各二人並騎 次左右監門率府副率各

一負騎來往檢校諸門各一名騎從 次左右清道率府副率各三人仗內檢校并糾察各一名騎從 次少師少傅少保正道乘輅威儀鹵簿各依本品次文武官以次陪從

王公以下鹵簿之制中道清道六人 次憶弩一騎 次大晟

府前部鼓吹令及職掌局長院官各一名擗鼓金鉦各一太鼓

長鳴各一十八擗鼓金鉦各一次引樂官二人小鼓鳴中各十

次麾幢各一節一夾稍二誕馬每匹控馬各二人革車一乘駕赤

馬四駕士二十五人散扇十方繳二朱團扇四夾方繳曲蓋二

次大角八次後部鼓吹丞一負錄事一名 次鏡鼓一簫四

笳四大橫吹六節鼓一夾色二笛簫感篋笳各四 次外仗青

衣十二車輻棒十二戟九十絲引幡六刀盾稍弓矢各八十儀

刀十八信幡八告止幡傳教幡各四儀鉦二儀鐙斧挂五色幡

六油戟十八儀稍十二細稍十二 次左右衛尉寺押當職掌

一十一人騎部轄部兵部轄騎兵太僕寺部押人負各一名教

馬官一名押當職掌四人騎一品鹵簿之制命婦中道清道四

人憶弩一騎大晟府前部鼓吹令一職掌一名局長院官各一

名擗鼓金鉦各一大鼓長鳴各一十六麾幢節各一稍二誕馬

六次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人命婦祿車駕士

此散扇八二品減四二品減六命婦散扇五十方繳二朱團扇

曲蓋二大角八命婦屬車六駕黃牛十八駕士五次後部鼓吹

丞一負錄事一名引樂官二負鏡鼓一簫笳大橫吹角四節鼓

一笛簫簫篋各四仗外青衣十人車輻捧十戟刀九十刀盾

稍各八十弓矢六十儀刀三十信幡八告止幡傳教幡儀鐙斧

挂五色各四 次衛尉寺排列押當職掌一十一人轄人負太

僕寺部押人負教馬官各一名押當職掌四人命婦加二品鹵

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

簿之制命婦中道清道二人憶弩一大晟府前部鼓吹令一及

職掌局長院官各一名搗鼓金鈺各一大鼓十四麾幢節各一
 夾稍二誕馬四次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇四
 方繖朱團扇曲蓋各二次大角八次後部鼓吹丞一錄事引樂
 官各一名鏡鼓一簫笳各二大橫吹四笛簫鳳篋各二外仗
 青衣八人車輻棒八戟 方盾稍弓矢各六十儀刀十四信幡
 四告止傳教幡各二次衛尉排列押當職掌九人太僕寺部押
 人負教馬官各一名押當職掌四人命婦加二人
 三品函簿之制諭婦中道清道二人憶弩一麾幢各一節一夾
 稍二誕馬四次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇二方
 繖二曲蓋次大角四外仗青衣八人車輻棒六戟六十刀盾稍
 弓矢各五十儀刀十二信幡四告止傳教幡各二次衛尉排列押
 當職掌七人部轄人負太僕寺部押人負教馬官各一名押當
 職掌四人命婦加二人

政和時詔賜諸王三接青羅繖一紫羅大堂扇二遂為故事皇
 太子用三簷青羅繖紫花羅掌扇四

高宗建炎元年詔百官特許乘轎惟不入皇城

舊制百官入朝並乘馬若耆德大臣及宗室屬近行尊者許
 乘肩輿政和三年冬以雪濘暫許百官乘轎不以入宮門路
 通復常制靖康末高宗至磁州守臣宗澤以所乘轎進黑漆
 紫褥上却之在京百官不用肩輿所以避至尊建炎初元上以惟揚道滑難
 於乘騎乃諭輔臣曰君臣一體朕不欲使群臣奔走危地特
 許乘轎惟不入皇城二年隆祐太后至杭州有司言州僚
 乘轎張蓋不少裁抑於禮未安詔不許乘涼轎紹興七年詔
 監察御史以上出入宰執以下退朝入局並乘馬遇雨乘轎
 沿邊臣僚內地巡尉並令乘馬。三十二年十一月詔張盡
 朝謁許乘轎出入皇城明至宮門內上下馬處隆興二年參知政事周葵

王禮

文獻通考卷一百一十九

為陸馬所傷暫令乘輦入內赴朝隆興二年詔左僕射陳康伯乘肩輿出入皇城門至外優禮也

程氏演蕃露曰百官得於寓京乘轎自揚州始後遂不復乘馬惟從駕則乘之祖宗時臣僚雖在外亦不許乘轎也唐會要開成五年黎植奏朝官出使自合乘驛馬不合更乘擔子自此請不限高卑不得輒乘擔子如疾病即任所在陳牒申中書門下及御史臺其擔夫自出錢雇其宰相至僕射致仕官疾病者許乘之

孝宗乾道元年禮官言皇太子朝謁太廟當服袞冕乘金輅既而太子言至道天禧故事非臣子所安乃免乘輅設仗九月詔皇太子從祀乘金輅令有司排設皇太子亦辭之

舊制車駕行幸東宮扈從在三省之上乾道中詔於駕後方圍子內行馬

乾道中詔臣僚導從至太廟景靈宮壇並禁治張蓋

太常少卿林栗言車駕經太廟有司預節音樂止警蹕稍近則却繳扇至尊撫式輦士趨進實惟古禮式趨宗廟之儀而臣下呵導張蓋未有條約於是申嚴其禁

文獻通考卷之一百一十九

文獻通考卷一百一十九

三

畜其

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

王禮考 國恤

虞舜攝政二十有八載帝乃殂落帝乃殂落崩也堯百姓如喪考妣百官三載四海遏密八音

化者遠賈公彥儀禮疏曰易繫辭云古者期喪無數在黃帝九事章中是黃帝以前喪終身不變也虞書云百姓如喪考妣三載四海遏密八音則是唐虞之日心喪三年亦未有服制也

殷太甲惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥

祖侯甸群后咸在百官總已以聽冢宰此湯崩踰月大甲即位中篇云三祀十有二月伊尹以冕服奉嗣王則是除喪即吉明

十二月服終禮記稱三年之喪二十五月而畢知此年十一月湯崩湯崩踰月大甲即位奠而告亦如周康王受顧命尸於天子春秋之世凡有奠殯即位踰年即位踰月即位當奠殯即位也此言伊尹祠于先王是時設祀也嗣王祗見厥祖是始見祖也特設祀禮而王始見祖明是初即位告殯為喪主也

周禮

高宗王宅憂亮陰三祀陰默也居憂信默三年不言禮記作也字義各不同

尚書大傳書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽于冢宰三年不敢服先王之服履先王之位而聽焉以民臣之義則不可一日無君矣不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱乎則孝子三年弗居矣隱痛也字或為故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此則孝子之道備矣

喪服四制書曰高宗諒闇三年不言善之也王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良於喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗

周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯祝雍作頌

閔予小子嗣王朝於廟也閔予小子遭家不造嬛嬛在疚武王崩家道未成嬛嬛然孤持在憂病之中於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止庭直也陟降上下也言武王長世能以維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘序緒也繼其序思其所行之道不忘

成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命惟四月哉生魄王不懌始生魄十六日王有疾故不悅甲子王乃洮頰水相被冕服馮玉几

王發大命臨羣臣心齋戒沐浴今疾病危殆故但洮頰頰面扶相者被衮冕馮玉几以發命乃同召太保奭

芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣百尹御事同召六卿下至

芮伯彤伯畢公衛侯毛公六卿也冢宰第一召公頌之司徒第二召公兼也芮彤畢衛毛皆國名入為天子公卿師氏大夫官虎臣虎賁氏百尹百官之長及諸御治事者平時則召六卿使御其屬此則將發顧命自六王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既御至御事同以王召命也

王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既

彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝此下成王之願命也自嘆其疾大進惟危殆病日至

宣重光奠麗陳教則肆肆不違用克達殷集大命武備文謂之重光也奠定麗依也言文武宣布重明之德定民所依

在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾成王自稱言其敬迎上天威命無敢少忽嗣守文武大訓而無敢昏逾天威天命也大訓述天命者也

與弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難成王言今天降疾殆弗用敬保元子釗弘濟于艱難成王言

勸小大庶邦懷來馴擾安寧勸導皆言道所當盡者合遠邇小

思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾亂治也威儀者有儀可象舉一身之則而言也蓋人受天地之中以生是以

者有儀可象舉一身之則而言也蓋人受天地之中以生是以自治云者正其身而不假於外求也言進也成王又言羣臣其

無以元子而冒進於不善之幾也蓋幾者動之微而善惡之所由分也非幾則發於不善而陷於惡矣成儀之治皆本一念一

慮之微可不謂乎孔子所謂知幾子思所謂謹獨周子所謂幾善惡者皆致意於是也威主垂絕之言而拳拳及此其有得於

馬公者亦深矣蘇氏曰死生之際聖賢之所其重也成王將崩之一日被冕服以見百官出經遠保世之言其不於燕安婦

人之手也明矣茲既受命還出綴衣于庭越翼日乙丑王崩其致刑措言哉茲既受命還出綴衣于庭越翼日乙丑王崩

懼也羣臣既退徹出懼於庭喪大記云疾太保命仲桓南病君徹懸東首於北牖下是也於其明日王崩

宮毛俾爰齊侯呂伋以二千戈虎賁百人逆釗于南門之外延入翼室恤毛宗桓毛二臣各及太公望子為天子虎賁氏延引

命桓毛二臣使齊侯呂伋以二千戈虎賁百人逆釗于南門之外延命桓毛二臣使齊侯呂伋以二千戈虎賁百人逆釗于南門之外延

命者兩朝臣承命者勳威顯請侯體統之嚴攝後周密防危慮患之意深矣入自端門萬姓以親視天下共之也延入翼室為

國命易王於宮掖而外廷無不聞然後知周家之制曲盡備豫雖一條一節丁卯命作冊度命與為冊書法度越七日癸酉伯

相命士須材須相也命士取材木以供喪用狄設黼褻綴衣土祭統云狄者樂吏之賤者也喪大記狄人設階蓋供喪役而

曲設儀之事者也黼展屏風畫為斧文者設黼展屏風如成王生存之牖間南嚮敷重篋席黼純華玉仍凡諸侯之坐也敷設

日也

牖間南嚮敷重篋席黼純華玉仍凡諸侯之坐也敷設

日也

日也

日也

日也

日也

日也

日也

日也

日也

日也

日也

日也

重席所謂天子之席三重者也。篋，竹板席也。黼，白黑雜繒。純，綠也。華，采色也。華玉，以飾几。仍，因也。因生時所設也。周禮：古事變几，凶事仍几是也。西序，東嚮敷重底席，綴純文貝仍几。此几，夕聽事。南，謂之序，底席，蒲席也。綴，雜。東序，西嚮敷重豐席，畫純雕玉仍几。此几，養國老，嚮羣臣之坐也。豐，西夾南嚮敷重筍席，玄紛純漆仍几。此几，既親屬私燕之坐也。西廂，夾室之前，筍席，竹席也。紛，雜也。四，牖戶之間，謂之序，天子負采，朝諸侯，則牖間兩序，西夾其席，有正也。其三，席各隨事以時設也。特，傳先王顧命，知神之在此乎。在彼乎。故兼設。越，玉五重，陳寶赤刀大訓，弘璧琬琰，在西序。大玉，夷玉，天球，河圖，在東序。亂之舞衣，大貝，鼗鼓，在西房。允之戈和之弓，垂之竹矢，在東房。外東，西序坐北，列玉五重，及陳先王所寶器物，赤刀，赤削也。大訓，三皇五帝之書，訓誥亦在焉。文武之訓，亦曰大訓。弘璧，大璧也。琬琰，圭名，夷常也。球，鳴球也。河圖，伏犧時龍馬負圖出於河。易，大傳所謂河出圖是也。龜圖，名亂國所制舞衣，大目如車，謂之鼗鼓。長八尺，允和皆古之巧士，更舜時共工舞衣，鼓戈，弓竹矢皆制作精巧，中法度，故歷代傳寶之。孔氏曰：弘璧，琬琰，大玉，夷玉，天球，謂寶玉器，玉之陳，非徒以為國容，觀意者，成王平日之所觀閱。

手澤在焉，陳之以象其生存也。楊氏中庸傳曰：宗器於祭，陳之示能守也。於顧命，陳之示能傳也。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。大輅，玉輅也。綴，不以封為最貴，金輅以封同姓為次之，象輅以封蕃國為最賤，其行也貴者，且自近，或首且遠也。王乘玉輅，綴之者，金輅也。故金輅謂之象輅，最遠者，木輅也。故木輅謂之先輅。以木輅為先輅，則華輅也。五輅，陳列亦象成王之生存也。周禮：曲禮云：若有大祭，則出路大喪，大賓客亦如之。是，大喪出輅為常禮也。又按所陳寶玉器物，皆以西為上者。二人雀弁，執惠立于畢門之內，四人綦弁，執戈，上刃夾兩階，祀一人冕，執劉立于東堂，一人冕，執鉞立于西堂，一人冕，執戣立于側階。

執鉞立于側階。弁，士服，雀弁，赤色，弁也。綦弁，以文鹿子皮為之。廉曰：祀冕，大夫服，劉，鉞屬，劉，皆我屬，鉞，當作鉞，統文曰：鉞，侍臣所執，兵從金允聲，周書曰：一人冕，執鉞，讀若允，東西堂，路寢東，西廂之前，堂也。東西垂，路寢東西序之階上也。側階，北陛之階上也。呂氏曰：古者執戈，執以宿衛，王宮皆士大夫之職，無事而奉燕私，則從容義德，有膏澤之潤，有事而司禦，則堅明守義，而無腹心之虞，下及秦漢，階楯執戟尚餘一二，此制既廢，人

陸致

賓階陲卿士邦君麻冕蟻裳入即位麻冕三十升麻為冕也王麻冕黼裳由

堂以受先王之命故由賓階也蟻玄色公卿大夫及諸侯皆同

服亦廟中之禮不言升階者從王實階也入即位者各就其位

也呂氏曰麻冕黼裳王祭服也卿士邦君祭服之裳皆纁今

儀裳者蓋無事於莫祝不欲純用吉服有位於班列不可純用

凶服酌吉凶之太保太史太宗皆麻冕形裳太保承介圭上宗

問亦禮之變也奉同瑁由昨階齊太史秉書由賓階齊御王冊命宗廟也

受遺太史奉冊太宗相禮故皆祭服也介大也太主天子之守

長天有二寸同爵名祭以酌酒者瑁方四寸邪刻之以冒諸侯

之圭璧以齊端信也太保宗尚以先王之命奉符寶以傳嗣君

有王道焉故升自作階太史以冊命御王故持書由賓階以升

蘇氏曰凡王所臨曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周

邦率循大卜變和天下用答揚文武之光訓成王領命之言書

陳者也皇太后君也言大君成王力疾親憑玉几道揚臨終之

命命汝嗣守文武大訓曰汝者父前子名之義下法也臨君周

邦位之大也率循大卜法之大也變和天下和之大也王再拜

居大位由大法較大和然後可以對揚文武之光訓也王再拜

興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威治也王拜

受顧命起答太史曰眇眇然予微末小子其能如父祖治四方

以敬忌天威乎謙辟退托於不能也顧有敬近天威嗣守文武

大訓之語故太史所告康乃受同瑁王三宿三祭三咤上宗曰

王所答皆於是致意焉響於三故三宿三祭三咤高氏曰受上宗同瑁則受太保介圭

響王受瑁為主受同以祭宿進爵也祭祭酒也咤與爵也禮成

傳神命以響告也太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同

拜王答拜太保受王所咤之同而下堂盥洗更用也同秉璋以

報祭亦亞裸之類故亦秉璋也以同授宗人而拜尸王答拜者

代尸拜也宗人小宗伯之屬相太保酢者也太宗供王故宗人

供太保受同祭齊宅授宗人同拜王答拜以酒至齒曰齊太

保至齒宅居也太保退居此所以同受宗人又拜王復答拜太

保飲福至齒者方在喪疾飲神之賜而不甘其味也若王則喪

之非徒不甘味大保降收諸侯出廟門俟太保下堂有司牧

書經自作在

侯作康王之誥王出自應門之內太保率西方諸侯入應門左

畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一

二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義嗣德答拜門內蓋內朝所

在也召公主西方諸侯畢公繼周公主東方諸侯諸侯皆陳四
 黃馬而朱其鬣以為庭實諸侯也諸侯奉圭兼幣曰一
 二臣衛為王藩衛故曰臣衛敢執褻地所出奠贊皆再拜首至
 地以致敬義嗣德云者史氏之辭謂康王宜嗣前人之德故答
 拜也吳氏曰秦穆公使人甲公子重耳重耳稽顙而不拜穆公
 曰則未為後也蓋有後者拜不拜未為後也甲者舍者越者亦
 堂致命主孤拜稽顙成為後者也康王之見諸侯皆以為不當
 拜則疑未為後也此純平吉也春拜既正其為後且知其以喪
 也見太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首進相揖相揖定位又皆
 再拜陳曰敢敬告天子云云王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人
 戒於王曰敢敬告天子云云王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人
 釗報誥康王在喪故稱名春秋昔君文武云云群公既皆聽命
 相揖趨出王釋冕反喪服始相揖者揖而進也此相揖者揖而退也

蘇氏曰成王崩未葬君臣皆冕服禮歟曰非禮也謂之變
 禮可乎曰不可禮變於不得已嫂非溺終不援也三年之
 喪既成服釋之而即吉無時而可者曰成王顧命不可以
 不傳既傳不可以喪服受也曰何為其不可也孔子曰將
 冠子未及期日而有齊衰大功之喪則因喪服而冠冠吉

禮也猶可以喪服行之受顧命見諸侯獨不可以喪服乎
 太保使太史奉冊授王于次諸侯入哭於路寢而見王於
 次王喪服受教戒諫哭踊答拜聖人復起不易斯言矣春
 秋傳曰鄭子皮如晉葬晉平公將以幣行子產曰喪安用
 幣子皮固請以行既葬諸侯之大夫欲因見新君叔向辭
 之曰大夫之事畢矣而又命孤孤斬焉在衰經之中其以
 嘉服見則喪禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若
 之何皆無辭以退令康王既以嘉服見諸侯而又受乘黃
 玉帛之幣使周公在必不為此然則孔子何取此書也曰
 至矣其父子君臣之間教戒深切著明足以為後世法孔
 子何為不取哉然其失禮則不可不辯
 朱子語錄或問居喪朝服曰麻冕乃是祭服顧命用之者
 以其以後繼統事于宗廟故也受冊用之者以其在廟而

凶服不可入故也舊說以廟門為殯宮之門不知是否若朝服則古者人君

亮陰三年自無變服視朝之禮第不知百官總已以聽冢

宰冢宰百官各以何服泣事耳想不至便用玄冠黑帶也

後世既無亮陰總已之事人主不免視朝聽政則豈可不

酌其輕重而為之權制乎又況古者天子皮弁素積以日

視朝衣冠皆白不以為嫌則今在喪而白布衣冠以臨朝

恐未為不可但入太廟則須吉服而小變耳 又或問康

王釋喪服而被冕裳且受黃朱圭幣之獻諸家以為禮之

變獨蘇氏以為禮之失何也對曰天子諸侯之禮與士庶

人不同故孟子有吾未之學之語蓋謂此類耳如伊訓元

祀十有二月朔亦是新喪伊尹已奉嗣王祗見厥祖固不

可用凶服矣

扶君下人師扶右射人師扶左謂君疾時也上當為僕聲之誤也僕人射人皆平時贊正君位

君薨以是舉不忍變也周禮射人大喪與僕人遷尸疏曰卿舉動悉隨王故知也君夫人卒於路寢疏言死者必於正處

三寢一正者曰路寢餘二者曰小寢卒歸于正故在路寢莊公

正也男子不絕于婦人之手以齊終也僖公薨于小寢譏即安

謂就夫人寢也陳公薨不書地文公薨于臺下襄公薨于楚宮

寢皆非禮也

右始死

夏采掌大喪以冕服復于太祖以乘車建綏復于四郊求之王

有事之處乘車王輅於太廟以冕服不出官也太祖始祖廟也

綏門旌牛尾為之綴於幢上正祀四郊乘玉輅建太常今以復

去其旒異之於生 疏曰復者各依命數天子則十二人各服

朝服而復於太祖之廟當亦自東雷北面履危西上云韋天子

復如是者三乃卷衣投於有司以篋受之升自阼階入衣於尸

復而不蘇乃行死事也郊事神之處乘玉輅生時九旒有綏有

旒今死去旒 君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊尊者求

是異於生也 疏曰於小寢者前曰廟後曰寢爾雅云室有

亦他日嘗有事 疏曰於小寢者前曰廟後曰寢爾雅云室有

東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢高祖以下廟之寢也

王侯同大寢謂天子始祖諸侯太祖廟也兩言於廟求神備也周禮

天子崩復曰
天子復矣始死時呼冕辭也不呼名臣不名君也
天子崩復曰天子復矣始死時呼冕辭也不呼名臣不名君也
天子崩復曰天子復矣始死時呼冕辭也不呼名臣不名君也

右復

鼓人大喪則詔太僕鼓始崩及太僕大喪始崩戒鼓傳達于

四方戒鼓擊鼓以警衆四方大司馬大喪平士大夫平者正

其司士大喪作士掌事事謂奠歛之屬疏曰始死則有奠

戒令帥執事而治之大喪王后世子小喪夫人以下小官士

虎賁氏國有大故則守王門大喪亦如之謂主崩非常之難須

旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾葛武

有故則致萬民於王門令無節者不行於天下大故謂王司

險國有故則藩塞阻路而止行之以其屬守之唯有節者得達

巷市三日復求覓財利要有急須之喪必巷市者以庶人憂戚無

而為巷市

右戒臣民

射人大喪與僕人遷尸僕人太僕也僕人與射人俱掌王之朝

象也檀弓扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉疏曰

始死於比牖下遷尸於外又遷尸於堂之朝之象也於階大斂訖又遷尸於西

階以入指是遷尸於堂之朝之象也於階大斂訖又遷尸於西

王府大喪共角枕角柶角枕以枕尸角柶令可飯合疏曰按

臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也床謂所設床第當

幕人大喪共帷

足辟矣亦使小臣用燕几綴拘之令直也

幕帟綬詳見陳

委人喪紀共其木材

木材給帳事此已上

右遷尸楔齒綴足帷堂

天子崩告喪曰天王登假告訃也登上也假已也

右命訃

唯天子之喪有別姓而哭

使諸侯同姓異姓相從而為位

觀爵同位然觀禮諸侯受舍於朝觀爵同位

疏曰此言朝

不同者觀禮先公而後侯先侯而後伯亦同異姓

同位但同姓

之中先爵尊

肆師大喪令外內命婦序哭

出及朝廷卿大夫妻皆為外命婦其內命婦即下經內命女是

世謂三夫人以下至女御也哭法以服之輕重為先後若然則

內命婦為王軌衰居前諸臣

內宗大喪序哭者內宗凡內女

次外內宗及

九嬪若有賓客則從后大喪帥叙哭者亦如之

亦從后帥猶道也后哭衆之次叙者乃哭

疏曰外內命婦哭

時皆依尊卑命數在后後為前

故須帥導使有次序

也序哭九嬪帥叙哭皆朝夕哭條所通用

司士凡士之有守

者令哭無去守

有使役守當瀆同為天子斬衰不可廢事空官

故令哭不

既正尸子坐于東方御大夫父兄子姓立于東方

有司廢士哭于堂下北面夫人坐于西方命內婦姑姊妹子姓

立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面正尸者謂遷尸崩下

孫也姓之言生也其男子立於主人後女子立于夫人後世婦

為內命婦卿大夫之妻為外命婦外宗姑姊妹之姓

君初喪哭位士喪禮云主人入座于床東是也子尊故坐于東方謂

室內尸東故士喪禮云主人入座于床東是也子尊故坐于東方謂

所生也准夫士禮父兄子姓大入座于床東是也子尊故坐于東方謂

室內尸東故士喪禮云主人入座于床東是也子尊故坐于東方謂

侯以上位尊不可不正姓于東方以上正立於室內但此經

宅宗不與尊大父兄子姓俱在室內也知大夫等或當在

戶外之東方遙繼主人之後有司廢士哭于堂下北面者以其

甲故在堂下北面則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西

面也夫人坐于西方則當以近尸故士禮喪云婦人依床東面士

禮器但言依床人君則當以惟幃之也內命婦則依床東面士

妹謂君姑姊妹也子君當以惟幃之也內命婦則依床東面士

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

命婦外宗等疏于內命婦謂在戶外

小宰受其含綬幣玉之事

王喪諸侯諸臣有

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

致含綬幣玉之事

右受含祿幣玉

司常大喪共銘旌 銘旌王則太常也士喪禮曰為銘各以其物
 半幅積末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也案禮緯云天子之旌高九仞大夫五仞士三仞宰士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易仞也
 其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲 書銘自天子達於士常諸侯以下書於旌旂男子稱名此並殷禮周世則尚文臣不名君天子復曰皐天子復矣

右為銘

鬯人大喪之大酒設斗共其鬯鬯 斗音王 鬯酒使酒之香美者鄭司
 鬯云鬯讀為微 疏曰鄭云鬯尸以鬯酒使酒之香美者鄭司鬯讀為微者以鬯鬯尸 鬯人大喪之酒共其肆器 肆器陳尸
 女以鬯為莊飾義也 鬯人大喪之酒共其肆器 肆器陳尸
 盤無水設牀檀第有枕此之謂肆器天子亦用夷盤 肆師大
 喪大酒以鬯則鬯鬯鬯也 疏曰上小宗伯大喪以鬯鬯尸香
 酒與之築鬯金香草和鬯 典絲喪紀共其絲纊組文之物 線纊

著 疏曰此鬯之屬青與赤謂之文 著直畧反下同從者皆用
 線纊釋經絲也云若肝口其文之屬者釋經纊組索士喪禮握
 手玄纊繫著組繫索喪大記屬纊以俟絕氣內則云屨著綦鄭
 云綦屨繫是用纊組之事也云青與赤謂之內司服后之喪共
 之文纊人職文纊之屬亦用絲故連言也

其衣服凡內具之物 內具紛綯線纊擊衾之屬 疏曰后喪所
 大斂百二十稱及內具之物也案內則事舅姑有紛綯線纊擊
 衾故死者入壙亦兼有數物 以上兩條下陳小斂大斂衣皆
 通用

冕一衰衣一朱綠帶甲加大帶於上 卷音衰 朱綠帶者衰衣
 生也此帶亦以素為之甲重也重於華帶也華帶以佩鞞必言
 重加大帶者明雖有變必備此二帶也上襲三稱子羔襲五稱
 今公襲九稱是尊甲襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與
 疏曰公襲以卷衣上服最在內者公身貴故以上服親身也玄
 顯加賜故衰衣最外而細服在內者子羔賤故甲服親身也玄
 端二朝之服也素積一者皮弁之服也朝服一者緇裳一者賀
 視朝之服也素積一者皮弁之服也朝服一者緇裳一者賀
 裳二通也此是始命之服示取中問一服也爵弁二通也君亦用爵
 弁服也玄冕之下又取一也衰衣一者所加賜之衣最上華君
 賜也自衣衣至此合爵弁二通合九稱注云朱綠帶者衰衣之
 帶飾以雜朱綠異於生者也此帶既非華帶又非大帶祇是衣

之 冕一衰衣一朱綠帶甲加大帶於上 卷音衰 朱綠帶者衰衣
 生也此帶亦以素為之甲重也重於華帶也華帶以佩鞞必言
 重加大帶者明雖有變必備此二帶也上襲三稱子羔襲五稱
 今公襲九稱是尊甲襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與
 疏曰公襲以卷衣上服最在內者公身貴故以上服親身也玄
 顯加賜故衰衣最外而細服在內者子羔賤故甲服親身也玄
 端二朝之服也素積一者皮弁之服也朝服一者緇裳一者賀
 視朝之服也素積一者皮弁之服也朝服一者緇裳一者賀
 裳二通也此是始命之服示取中問一服也爵弁二通也君亦用爵
 弁服也玄冕之下又取一也衰衣一者所加賜之衣最上華君
 賜也自衣衣至此合爵弁二通合九稱注云朱綠帶者衰衣之
 帶飾以雜朱綠異於生者也此帶既非華帶又非大帶祇是衣

之小帶衣之小帶以素為之而朱綠飾之亦異於生時也申重也重於革帶也者謂於革帶之上重加此大帶知非對小未綠也重於革帶者以朱綠小帶散在於衣非是總束其身若總束其身雅有華帶大帶故知對華帶為重者必見華帶與大帶者明雖有變必備此二帶天子諸侯以下襲之數士喪禮襲三稱子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯天子諸侯無文故約之云與者疑辭也

君錦冒黼殺綴旁七凡冒質長與手
 齊殺三尺 疏曰冒謂襲後小欵前所用以韜尸也冒有質殺者兩囊皆然也上者曰質下者曰綴君質用錦殺用黼鄭註士喪禮云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰綴質七者不綴之邊上以殺韜足而上後以質韜首而下旁綴七者不綴之邊上下安七帶綴以結之故云綴旁七也凡冒質長與手齊凡謂貴賤冒通名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也殺三尺者殺從足韜韜上長三尺

君設大盤造冰焉設牀檀
 冰 漢禮器制廣大盤廣入尺長丈 君設大盤造冰焉設牀檀二尺深三尺漆亦中即夷槃

第有枕 造猶內也檀第祖箕也謂無席如漆時牀也禮自仲春席而遷尸焉 典瑞大喪共飯玉含玉 玉飯 玉碎玉以雜米也含者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳 疏曰按玉府已云大葬共含玉此又言之者蓋玉府主作之此官主其成事而共之

玉府大喪共含玉 疏曰玉者含玉璧 舍人喪紀共飯米

飯所以實口不忍虛也君用黍稷夫用糗土用梁皆四升實者惟盈 天子飯九貝 此蓋夏時制玉飯用

含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士
 一也 疏曰言此三節各自有味皆有枕席唯含一時暫設枕使鄭註士喪禮商祝微林設中是也含襲及堂皆有席故設牀第于兩楹之間在如初有枕云在寢卧之席亦下堂上簾是也君大夫士一也者貴與賤同然也

右陳沐浴襲飯含之具

小宗伯王崩大肆以桓鬯 辨止婢反杜音泯李士辭反○鄭為泯以桓鬯浴尸玄謂大肆始陳尸仰之○疏曰肆訓為陳為仲故也以桓鬯浴尸使之香也 大職祝云夫喪始崩以肆鬯酒尸之此言之者察其不如義也

春官大祝大喪以肆鬯
 尸 肆鬯所肆鬯為 小祝大喪贊 贊 故書謂為灑杜子春云當肆鬯也 春官

女御大喪掌沐浴 王及后之 贊 疏曰王及后喪沐浴用灑浴用浴者素士喪禮浴時男抗衾則不使婦人之手今喪亦使女御喪婦人或亦供給湯物亦得謂之掌也 天官 管人汲不說 緇屈之盥階不升堂授御者為者入浴小臣四人抗衾御者二

人沐浴水用盆沃水用料浴用絺中拒用浴衣如它日小臣爪

足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴管如字掌管禮反掌管舍人之說吐舌反經均必反料音主又音斗拒音震

管人汲授御者御者差沐于堂上君沐梁大夫沐稷甸人為

之西扉薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤拒用巾如

它日小臣爪手翦須濡濯于坎差七何反瑩音役陶音挑反

之也髮然也向人為竈竟取復魄人所徹正寢西北罪以然

取屋西北也謂正寢為廟神之也然舊云罪是屋簷也謂抽

用故取之也管人授御者沐者煎汁熟而管人又取此堂無復

拒用上御者御者受汁入為尸沐也士喪禮云沐巾一又云

沐竟而剪手爪又治須象平生也濡濯棄于坎者皇氏云須

謂頰欄其髮溼謂不淨之汁也言所濡濯汁棄于坎中鄭注

右沐浴

大祝大喪相飯疏曰云相飯者浴訖即飯含故言相飯也不言

大宰大喪贊含玉助王為之也疏曰謂助嗣王

右飯含襲

大宰大喪贊含玉助王為之也疏曰謂助嗣王

左傳皇武子曰宋先代之後於周為客天子有喪拜焉宋王周拜謝之疏曰禮弔喪之法皆主人拜其弔者謝其勤勞弔者不答拜以其為事而來不自同於賓客此皆稱弔及主人敬禮以上若其臣下來弔則主人不拜宋是前代之後王以敵禮待之故拜其來弔其餘諸侯者則否

右受弔

小斂於戶內大斂於阼君以篋席篋細也司復大喪共其

斂衣服掌其陳序疏曰云大喪王喪其中乘小喪也小斂皆十百稱天子蓋小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾皆

一衣十有九稱君陳衣于序大夫士陳衣于房中皆西領北

上絞紵不在列絞既斂所用束堅之者疏曰布絞者以布為

亦在戶下從者在橫者之上每幅者一幅置於戶下橫者三幅地君錦衾大夫縞衾士縞衾皆一者謂大夫士等各用一衾故云皆一衾於此絞上士縞衾皆九稱者謂大夫士同用九稱故東之君陳衣於序大夫士縞衾皆九稱者謂大夫士同用九稱故房中者東房也大夫士縞衾皆九稱者謂大夫士同用九稱故有給因絞不在列而言給耳君無祿無綵者不陳不以斂

君陳衣及斂悉宜用已衣不得陳用它人見送送者小斂君大夫士皆用復衣復衾

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階受也凡陳

衣不誦非列采不入不誦謂舒而不卷也列采謂

之襲衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服疏曰列采謂

復衣不以斂詳見封人凡喪紀則飾其牛牲疏曰喪紀有牲

補臨以外大小斂朔月月半牛人喪事共其奠牛謂殷奠

薦新奠祖奠大遣等皆有牲牢牛人喪事共其奠牛謂殷奠

喪所薦饋曰奠疏曰喪自未葬以前無尸飲食直奠序置子

神前故謂之為奠朝夕之奠無尊卑皆謂之奠置子

大也唯有小斂大斂朝月月半薦新祖奠及遣奠時有牲體大

遣奠非直牛亦有馬牲故鄭註云謂殷奠遣奠也云喪所薦饋

故也地官 獸人喪紀共其生獸死獸之物地官 獸人凡喪

紀共其死獸生獸天官 腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事 獻

人獻音魚本又音御喪紀共其魚之蠶亮天官 醢人凡祭祀共薦羞

之豆實喪紀亦如之以上入官並陳大斂奠 醢人凡祭祀共薦羞

右陳小斂衣奠

小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂

疏曰主人即位于戶內

始死除上人右射人左遷尸條射人僕人遷尸並此條通用當

也

小宗伯王崩及執事泣小斂大斂帥異族而佐

疏曰大斂帥異族而佐

也

胥是斂衆胥佐之

疏曰大斂是接神者故使之執斂事也

也

祭服不倒

疏曰祭服不倒

也

倒皆左衽結紱不組

疏曰皆左衽結紱不組

也

不自斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

疏曰不自斂以往

也

括髮以麻婦人髻帶麻于房中

疏曰括髮以麻

也

既斂必哭

疏曰既斂必哭

也

卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髻

木也司馬夏官御也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視其官屬更代相代而哭使替之不絕者也

右代哭

委人喪紀共其薪蒸木材薪蒸給炊及燎司烜氏凡邦之大

事共墳燭庭燎日大事謂若大喪紀大嘗客之時也庭燎在大

庭燎之

君堂上二燭下二燭燭所以照饌也滅燎而設燭疏曰有喪

明故須燭以照祭饌也

右設燎

大斂於柩斂衣條小大斂布絞縮者三橫者五布給二衾君

大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上絞給如朝服絞一幅

為三不辟給五幅無純或薦之如朝服者謂布精粗朝服十五

折小斂之絞屬終幅折其未以為細類為之經之領側若今被識生

謂禪被有識死者去之異於生也疏曰大斂布絞縮者三幅

中央不遺橫者五尺又取布二幅分製作六片而用五片橫裂

於縮下也布給者皇氏云祔禫被也取置絞束之下擬用以舉

尸也孝經云衣衾而舉之是也今案經云給在絞後給或當在

絞上也以絞束之且君衣百稱又通小斂與襲之衣非單給所能

舉也又孝經云衾不云給皇氏之說未善也二衾者小斂君大

夫士各一衾今至大斂又各加一衾為二衾其衾所用與小斂

同但此衾一始死覆尸者故上喪禮云無用斂衾註云大斂

斂衾今又復制士既斂則大夫以上註七喪禮之衾二謂始死

領西上者衣多故陳在庭為祭顯按鄭註雜記篇以為襲禮大

夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子當百二十稱

上公九十稱諸侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全

數而言之餘可知也或大斂襲五等同百稱也此領者謂尸在

堂也西上者由西階取之便也絞一幅為三不辟者辟擊也言

小斂絞全幅折裂其末為二而大斂之強解小斂衣少用全幅

布為絞欲得堅束力強也堅之註堅之強解小斂衣少用全幅

三片之意凡物細則束縛牢急以衣多故須急者為大斂君

大夫祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也褶音牒尚多去

其替也疏曰祭服謂死者所得用祭服以上也筭數也大斂

之時所有祭服皆用之無限數也註謂君多去其著者經云大

大士猶小斂則復衣復衾也據主人之衣故用復若經云大

於也故士喪禮云遂以褶是也同上陳小斂衣條凡陳衣者

實之能以下此典瑞駟圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂

尸聲之誤也渠眉玉飾之講琬也駟讀為組與組馬同

其六王所與王為飾明在衣裳之外故知於大斂焉加之者也以

明神之主在左璋在右琥在右璜在足璧在背琬在腹蓋取象方

象方明神之也者按觀禮設方明上圭下璧無琮琬此云象者

象天地若然此言象方明者直取日月之神故上下不用琮琬者

義又宰宗伯璧琮禮天璋禮地今此璧在背而琮在下琮伯瓊在上不

璧琮者以背為陽禮天璋禮地今此璧在背而琮在下琮伯瓊在上不

人之腹背通於天地者天地陰陽之通天地之主

漆之藏焉君即位而為禭歲壹

諸侯也言諸侯則歲一漆之若未成也漆亦地也

君無論少長而體則王可細知也漆亦地也

每年一漆示如未成也漆亦地也

天子之棺四重故尚深也唯云漆地則在內以親尸也

也又大棺厚八寸屬棺四寸也四重也

革棺被之其厚三寸令各厚三寸也

也地棺一諸侯無華則地親也材亦能濕故次皮也地惟一種

爾雅云棺一諸侯無華則地親也材亦能濕故次皮也地惟一種

二名者棺又名地也二梓棺二外又有棺之屬棺也

也四者皆周悉周匝也唯櫛不周匝也謂四重之棺上下四方棺

東縮二衡三衽每束一衡亦當為橫衽今古棺木無釘故用皮

每束一者縮二小要也其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先

鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以中央小也既不用釘棺但先

蓋及底之處以一行之連之若東之連之若東之連之若東之連之

固漢時呼在為小要也尾之材相

君裏棺用朱綠用雜金錯

用金錯又棺也用雜金錯者錯釘也舊說云

熬穀者錫于棺旁所以感蚍蜉也

熬以感蚍蜉又有魚腊焉設熬旁各一筐大夫三熬黍稷各二筐又曰

四種八筐加魚腊焉設熬旁各一筐大夫三熬黍稷各二筐又曰

張敖

加以稍四筐則手足皆一其餘設於左右 疏曰加魚腊者魚
腊謂乾腊案郊特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無
文當用六獸之 幕人大喪共帷幕帟綬 堂或與幕張之於庭
屬亦為或感 疏曰始在帷堂小 掌次凡喪王則張帟三重
帝在極上 疏曰亦在帷之也
祭後與王同 司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑蒲
純諸侯則紛純每敦一几 凡奠也惟如葦而細者鄭司農謂
席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏樽字磨
滅之餘梓席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則梓
燾既定則如見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異凡體
實不同祭於廟同几精氣含 藏才浪反 疏曰云喪事謂凡
奠也者言凡非一之義上喪禮始死之奠乃至小斂之奠亦設
於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫
乃奠而虞祭也故鄭云謂凡奠也云棺在殯則樽燾者擅弓
荒將入藏以覆棺言見者以其棺不復見唯見帷荒燾謂之見
也其二處皆當覆棺言見者以其棺不復見唯見帷荒燾謂之見
凡體實不同者解經每敦一几云皆異 凡凶事仍几 鄭司農云吉
其質謂有飾也仍因也因其質謂無飾也顧命闕間南嚮西序
東嚮東序西嚮皆仍几云謂吉祭主祭宗廟裸於室饋食於堂
釋於祔每事易几神事文示新之也凶事謂凡奠朝夕相因喪
疏曰按檀弓云虞而立尸有几筵者據大夫士而言案

右陳大斂衣及殯奠之具

君將大斂子弁經即位于序端鄉大夫即位于堂廉楹西北面
東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣
鋪席商祝鋪絞衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰
告子馮之踊夫人東面亦如之 子弁經者未成服弁如爵弁而
子弁經即位于序端者序謂東序也堂謂堂也南謂南也東楹
位於堂廉楹西者鄉大夫謂東序也堂謂堂也南謂南也東楹
上楹謂南近堂廉者鄉大夫謂東序也堂謂堂也南謂南也東楹
之西也案隱義云堂廉即堂上近南謂南也東楹
基上俱北面東頭為上也謂諸父在堂南謂南也東楹
上也又兄堂下北面者謂諸父在堂南謂南也東楹
下而網比以堂下北面者謂諸父在堂南謂南也東楹
宗君之姑姊妹之及姨舅之則亦在堂下外宗房中南面者外
氏云當在西房以東為上也今謂尸在柩故在房中而南面也皇
外宗等當在西房小臣鋪席者謂下筵上葦敷於柩階上供之

上喪禮大斂則有席而云虞始有筵者以其几筵相背連言其
實虞時始有几其筵大斂却有几也天子諸侯大初死几筵亦
有故上云凡喪事設葦席右素几也凡几之長短阮譔云几長
五尺高二尺廣二尺馬韉以為長三尺舊圖以為几兩端亦中
也

欽也士喪禮云布席如初註云亦下筵上簞也鋪於階上於
堂南北為少南而致于小臣所鋪席上以待尸士盥于盤上者士
亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人是將
應舉尸故先盥手于盤上也雜記云士盥于盤北是也士舉遷
尸于斂上者斂上即斂處也卒斂者大斂也斂者斂也斂者斂也
宰也斂畢大幸告孝子道斂也子馬之斂者斂也斂者斂也斂者斂也
馬尸而斂畢大幸告孝子道斂也子馬之斂者斂也斂者斂也斂者斂也
俱東斂於尸西今謂云大人馬之斂者斂也斂者斂也斂者斂也斂者斂也
於棺註云子弁經者未成人馬之斂者斂也斂者斂也斂者斂也斂者斂也
未成服此雖以大斂為文其小斂環經公大夫士一也
夫士之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也

右大斂

天子七日而殯尊者舒卑者速疏曰天子諸侯既重送
君大夫鬢爪實于綠中鬢髮音舜疏曰天子諸侯既重送
此綠或君蓋用漆三任三束用漆者用塗合牝牡之中也
為篋或君蓋用漆三任三束用漆者用塗合牝牡之中也
棺上蓋用漆謂漆其社合棺縫際也束謂以皮束棺也指
兩邊各三任每當在上輒以牛束之故云三束也指

子之殯也最塗龍輅以棹疏曰最塗龍輅以棹
用木叢棺而四面塗之龍輅者輅車也輅車者輅車也輅車者輅車也
而畫鬣為龍以棹者亦題湊叢木象輅車之形也
加斧于棹上畢

塗屋斧謂之黼白黑疏曰斧謂之黼白黑
面為棹使上與棺齊而塗屋者畢盡也斧覆既竟又四
云加斧于棹上也畢塗屋者畢盡也斧覆既竟又四

天子之禮也甸師喪事代王受青哉疏曰天子之禮也
今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞於王既殯大祝言
禱辭王喪既殯後甸師氏於大祝取青哉祠禱藉田之神青哉
者謂王喪既殯後甸師氏於大祝取青哉祠禱藉田之神青哉
代王受遇裁止後殯故為禱也大祝作禱祠在既殯後者見
大祝職云授甸人禱祠在大斂也

大祝大喪言甸人讀禱言禱疏曰大祝大喪言甸人讀禱
後大斂則殯故知在既殯後也

禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受青哉大祝為禱禱禱之使
以禱於藉田之神也疏曰大祝掌六辭五曰禱故於王既殯
作禱禱甸人小祝設熬置銘疏曰熬謂熬殺殯在堂時設于
使以禱焉謂銘旌書死者名既殯
置於西階上所以表極

右殯

天子諸侯之喪斬衰者奠為君服皆斬衰惟主人不奠疏曰
士則朋友奠故知主人不親奠也主人不親奠而此下文之
親奠者以主人悲號思慕不暇執事故也

右大斂奠

天子諸侯之喪斬衰者奠為君服皆斬衰惟主人不奠疏曰
士則朋友奠故知主人不親奠也主人不親奠而此下文之
親奠者以主人悲號思慕不暇執事故也

小宗伯辨吉凶之五服 司服掌王之吉凶衣服凡凶事服弁

服服弁喪冠也其凡喪為天王斬衰為王后齊衰諸侯為之不

太僕喪紀正王之服位詔法儀詔告內司服凡祭祀賓

客其后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之

疏曰外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪追師追下

以下及女御於王服斬衰於后服齊衰也天官 治玉石之名 掌王后之首服為九嬪及外內命婦之首服以待

祭祀賓客喪紀共筭經亦如之官內宰凡喪事佐后使治外

內命婦正其服位使其屬事之上上命婦謂九嬪世婦女御

命其婦女謂七妻亦為命婦疏曰凡有喪事內宰皆佐

后使其屬官治外內之命婦正其服之精粗位之前後也 諸

子大喪正群子之服位者公卿大夫之子為王斬衰與父同故

雜記大夫之下肆師禁外內命男子之衰不中法者且授之

杖外命男六卿以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻為外命

杖女喪服為夫之君齊衰不杖內命女王之三夫人以下不中

法違升數與裁制者鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖五日

日授士杖此舊說也喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日

侯與大夫世婦杖無七日授士杖文外命男女為王斬衰

不與其衰皆升數多少及裁制故禁之使依法也授之杖者

齊衰章內命女三夫人以下者通九嬪二十七世婦八十一御

妻皆為王斬衰而杖也言升數者諸臣妻為夫之君義服衰六

升諸臣為王義服斬衰也言裁制者喪服云凡衰外制幅裳內

削幅裳三拘已下具有裁制也司農所云授杖之門乃是四制

之文也王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同

斬衰杖竹故授杖日數亦宜同也檀弓云天子崩三日祝先服

天子三公已下及三夫人已下亦服矣但服杖同時有服即杖

矣唯天子服授杖亦當七日矣 是以王喪約同諸侯之制也

天子崩三日祝先服祝佐含歛先病疏曰祝大祝也服杖

故先杖也然云祝服也是喪服之數故呼杖為服祝佐含先病

五日官長服官長大夫士疏曰官長大夫疏曰官長大夫

也五日七日國中男女服人在官者服謂齊衰三月而除之必待

七日者天子七日而殯殯後三月天下服諸侯之大夫疏曰

藻車藻蔽鹿淺禛革飾故書藻作輟杜子春讀為華藻之藻直謂華藻也玄謂藻水草蒼色以蒼土

聖車以蒼繒為蔽也鹿淺禛以鹿夏皮為覆冬又以所治去

毛者繒之此既練所乘轉音總又音藻李一音倉會反

車翟蔽然禛髮飾讀為奉也玄謂翟車邊側有泰飾也翟細革

席也以為蔽者泰則成藩即吉也然果然也髮亦多黑少之色

漆車藩蔽豸禛雀飾豸音車黑車也藩今時小車藩漆帶以為之

乘

右喪車

外宗大喪則叙外內朝奠哭者直云外內宗及外命婦疏曰經

婦則內中以兼外宗外中不兼內命婦也經不云外內宗及外

命婦者意欲見內是內宗舉內以見外其外中則不得舉外以

見內以其內命婦九嬪叙之故鄭亦不言內命婦春官

世婦大喪比外內命婦之朝奠哭不敬者而苛罰之疏曰

大喪謂王喪後有朝夕哭事外命婦朝奠哭大夫士之妻內

命婦九嬪以下以尊卑為位而哭而有不敬者則阿責罰之

士備入而后朝夕踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

踊者子心欲見棺也既出則踊疏曰

右朝夕哭

司服大喪共其奠衣服奠衣服今坐上菟衣也○疏曰守桃職

有封人飾牛牲等七官又陳大斂條內有司凡筵設葦席素凡

皆此條所通用此條後凡奠通用當互考

右朝夕奠

邊人喪事共其薦邊羞籩謂設奠時○疏曰設奠大也大奠朔

上喪禮月半不設奠註云七月半不復加朔月成奠下等者疏

云下奠者以下大夫以上有月半奠故士禮月半不設奠而此

凡筵設葦席素凡朝夕奠條內有司服共奠衣服皆此條通用

此條凡後殿

奠通用當考

陸攷

天子諸侯之喪斬衰者奠注見前

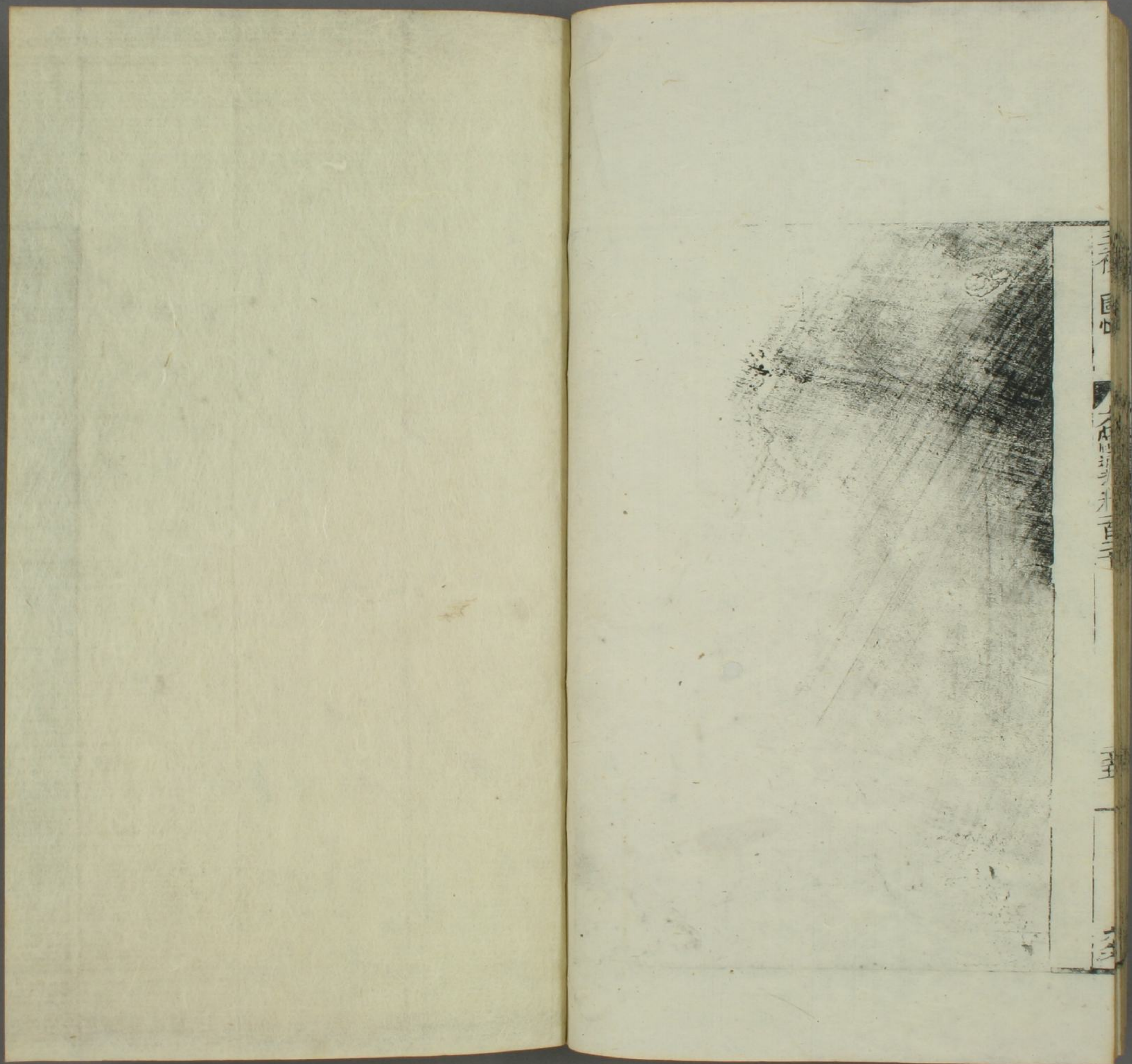
右朔月月半殷奠

按儀禮正經所載惟士喪禮而天子諸侯大夫之禮闕焉

勉齊黃氏著儀禮經傳通解因小戴喪大記一篇合周禮禮記諸書以補其闕然後粲然可考今所叙國恤於黃氏禮書中撮取其專言天子喪禮處次第其節奏如前以見三代國衰之制然禮記所言君皆國君也其專言天子者無幾而註疏家以諸侯之禮通之於天子亦可槩見周禮所言雖皆天子之禮然惟職掌所及則載之而不關於職掌者無可攷則亦豈無遺軼姑敘其所可知者耳自始死至設奠叙于此而卜宅以至窆虞則叙于山陵條下至於與臣民通用之禮則自有黃氏專書更不贅述

用之禮則自有黃氏專書更不贅述

文獻通考卷之一百二十

三
國
心

一
本
三
百
三

至

三

