

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部
隋書卷八

詳校官編修臣李堯棟

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官主事臣李駿

謄錄監生臣杜九齡

欽定四庫全書

隋書卷八

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第三

禮儀三

陳永定三年七月武帝崩新除尚書左丞庾持稱晉宋
以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏策奉諡
擇宮將登輜輶侍中版奏已稱某諡皇帝遣奠出於陛

階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶云大行皇帝
請明加詳正國子博士領步兵校尉知儀禮沈文阿等
謂應劭風俗通前帝諡未定臣子稱大行以別嗣主近
檢梁儀自梓宮將登輜輶版奏皆稱某諡皇帝登輜輶
伏尋今祖祭已奉策諡哀策既在庭遣祭不應猶稱大
行且哀策篆書藏於玄宮請依梁儀稱諡以傳無窮詔
可之

天嘉元年八月癸亥尚書儀曹請今月晦皇太后服安

吉君禫除儀注沈洙議謂至親朞斷加降故再朞而再周之喪斷二十五月但重服不可頓除故變之以緇縞創巨不可便愈故稱之以祥禫禫者淡也所以漸祛其情至加父在爲母出適後之子則屈降之以朞朞而除服無復衰麻緣情有本同之義許以心制心制既無杖經可除不容復改玄纁既是心憂則無所更淡其心也且禫杖朞者十五日已有禫制今申其免懷之感故斷以再周止二十五月而已所以宋元嘉立義心喪以二

十五日爲限大明中王皇后父喪又申明其制齊建元
中太子穆妃喪亦同用此禮唯王儉古今集記云心制
終二十七月又爲王逡所難何佟之儀注用二十五日
而除案古循今宜以再周二十五日爲斷今皇太后於
安吉君心喪之期宜除於再周無復心禫之禮詔可之
隋制諸岳崩瀆竭天子素服避正寢撤膳三日遣使祭
崩竭之山川牲用太牢

皇帝本服大功已上親及外祖父母皇后父母諸官正

一品喪皇帝不視事三日皇帝本服五服內親及嬪百官正二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日皇帝本服小功總麻親百官三品已上喪皇帝皆不視事一日

皇太后皇后爲本服五服內諸親及嬪一舉哀皇太子爲本服五服之內親及東宮三師三少宮臣三品已上一舉哀

梁天監元年齊臨川獻王所生妾謝墓被發不至埏門蕭子晉傳重詔禮官何佟之佟之議以爲改葬服總見

卷八
樞不可無服故也此止侵墳土不及於椁可依新宮火
處三日哭假而已帝以爲得禮二年何佟之議追服三
年無禫尚書議並以佟之言爲得

又二年始興王嗣子喪博士管咺議使國長從服總麻
四年掌凶禮嚴植之定儀注以亡月遇閏後年中祥疑
所附月帝曰閏蓋餘分月節則各有所隸若節屬前月
則宜以前月爲忌節屬後月則宜以後月爲忌祥逢閏
則宜取遠日

又四年安成國刺稱廟新建欲尅今日遷立所生吳太妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭明山賓議以爲不可宜待王妃服竟親奉盛禮

五年貴嬪母車喪議者疑其儀明山賓以爲貴嬪既居母憂皇太子出貴嬪別第一舉哀以申聖情庶不乖禮帝從之

又五年祠部郎司馬裴牒貴嬪母車亡應有服制謂宜準公子爲母麻衣之制既葬而除帝從之

全史紀事本末 卷八
六年申明葬制凡墓不得造石人獸碑唯聽作石柱記
名位而已

七年安成王慈太妃喪周捨牒使安成始興諸王以成
服日一日爲位受弔帝曰喪無二主二王既在遠嗣子
宜祭攝事周捨牒嗣子著細布衣絹領帶單衣用十五
升葛凡有事及歲時節朔望並於靈所朝夕哭三年不
聽樂

十四年舍人朱异議禮年雖未及成人已有爵命者則

不爲殤封陽侯年雖中殤已有拜封不應殤服帝可之
於是諸王服封陽侯依成人之服

大同六年皇太子啟謹案下殤之小功不行婚冠嫁三
嘉之禮則降服之大功理不得有三嘉今行三嘉之禮
竊有小疑帝曰禮云大功之末可以冠子父小功之末
可以冠子嫁子娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻下
殤之小功則不可晋代蔡謨謝沈丁纂馮懷等遂云降
服大功可以嫁女宋代裴松之何承天又云女有大功

之服亦得出嫁范堅荀伯子等雖復率意致難亦未能折太始六年虞龢立議大功之末乃可娶婦于時博詢咸同龢議齊永明十一年有大司馬長子之喪武帝子女同服大功左丞顧杲之議云大功之末非直皇女嬪降無疑皇子娉納亦在非硤凡此諸議皆是公背正文務爲通耳徐爰王文憲並云朞服降爲大功皆不可以婚嫁於義乃爲不乖而又不釋其意天監十年信安公主當出適而有臨川長子大功之慘具論此義粗已詳

悉太子今又啓審大功之末及下殤之小功行婚冠嫁
三吉之事案禮所言下殤小功本是期服故不得有三
吉之禮况本服是期降爲大功理當不可人間行者是
用鄭玄逆降之義雜記云大功之末可以冠子嫁子此
謂本服大功子則小功踰月以後於情差輕所以許有
冠嫁此則小功之末通得取婦前所云大功之末可以
冠子嫁子此是簡出大功之身不得取婦後言小功之
末可以冠子嫁子非直子得冠嫁亦得取婦故有出沒

婚禮國之大典宜有畫一今宗室及外戚不得復輒有干啓禮官不得輒爲曲議可依此以爲法

後齊定令親王公主太妃妃及從三品已上喪者借白鼓一面喪畢進輸王郡公主太妃儀同三司已上及令僕皆聽立凶門栢歷三品已上及五等開國通用方相四品已下達於庶人以魃頭旌則一品九旒二品三品七旒四品五品五旒六品七品三旒八品已下達于庶人唯旒而已其建旒三品已上及開國子男其長至軫

四品五品至輪六品至於九品至較勳品達于庶人不
過七尺

王元軌子欲改葬祖及祖母列上未知所服邢子才議
曰禮改葬總麻鄭玄注臣爲君子爲父妻爲夫唯三人
而已然嫡曾孫孫承重者曾祖父母祖父母改葬既並
三年之服皆應服總而止言三人若非遺漏便是舉其
略耳

開皇初高祖思定典禮大常卿牛弘奏曰聖教陵替國

章殘缺漢晉爲法隨俗因時未足經國庇人弘風施化
且制禮作樂事歸元首江南王儉偏隅一臣私撰儀注
多違古法就廬非東階之位凶門豈設重之禮兩蕭累
代舉國遵行後魏及齊風牛本隔殊不尋究遙相師祖
故山東之人浸以成俗西魏已降師旅弗遑賓嘉之禮
盡未詳定今休明啟運憲章伊始請據前經革茲俗弊
詔曰可弘因奏徵學者撰儀禮百卷悉用東齊儀注以
爲準亦徵採王儉禮脩畢上之詔遂班天下咸使遵用

焉其喪紀上自王公下逮庶人著令皆爲定制無相差
越正一品薨則鴻臚卿監護喪事司儀令示禮制二品
已上則鴻臚丞監護司儀丞示禮制五品已上薨卒及
三品已上有暮親已上喪並掌儀一人示禮制官人在
職喪聽歛以朝服有封者歛以冕服未有官者白帟單
衣婦人有官品者亦以其服歛棺內不得置金銀珠玉
諸重一品懸隔六五品已上四五品已下二轎車三品
已上油幃朱絲絡網施襪兩箱畫龍幃竿諸末垂六旒

蕪七品已上油幃施襪兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品已
下達於庶人鼈甲車無幃襪旒蘇畫飾執紼一品五十
人三品已上四十人四品三十人並布幘深衣三品已
上四引四披六鐸六翼五品已上二引二披四鐸四翼
九品已上二鐸二翼四品已上用方相七品已上用麒麟
頭在京師葬者去城七里外三品已上立碑螭首龜趺
踏上高不得過九尺七品已上立碣高四尺圭首方趺
若隱淪道素孝義著聞者雖無爵奏聽立碣

三年及暮喪不數閏大功已下數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月爲正

凶服不入公門暮喪已下不解官者在外曹禡緣紗帽若重喪被起者阜絹下帟帽若入宮殿及須朝見者冠服依百官例

齊衰心喪已上雖有奪情並終喪不弔不賀不預宴暮喪未練大功未葬不弔不賀並終喪不預宴小功已下假滿依例居五服之喪受冊及之職儀衛依常式唯鼓

樂從而不作若以戎事不用此制自秦兼天下朝覲之
禮遂廢及周封蕭譽爲梁王訖於隋恒稱藩國始有朝
見之儀梁王之朝周入畿大冢宰命有司致積其餼五
牢米九十鬯醢醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十
車薪芻各百車既至大司空設九僮以致館梁王束帛
乘馬設九介以待之禮成而出明日王朝受享於廟既
致享大冢宰又命公一人玄冕乘車陳九僮以束帛乘
馬致食于賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁

服乘車執贄設九賓以勞賓王設九介迎於門外明日朝服乘車還贄于公公皮弁迎於大門授贄受贄並於堂之中楹又明日王朝服設九介乘車備儀衛以見于公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞于梁王明日王還贄又明日王見三孤如見三公明日卿一人又執贄勞王王見卿又如三孤於是三公三孤六卿又各餼賓並屬官之長爲使牢米束帛同三公

開皇四年正月梁主蕭巋朝于京師次於郊外詔廣平

王楊雄吏部尚書韋世康持節以迎衛尉設次於驛館
雄等降就便幕歸服通天冠絳紗袞端珽立於東階下
西面文武陪侍如其國雄等立於門右東面歸攝內史
令柳顧言出門請事世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告
歸出迎於館門之外西面再拜持節者導雄與歸俱入
至于庭下歸北面再拜受詔訖雄等乃出於館門外道
右東向歸送於門外西面再拜及奉見高祖冠通天冠
服絳紗袞御大興殿如朝儀歸服遠遊冠朝服以入君

臣並拜禮畢而出

古者天子征伐則宜于社造于祖類于上帝還亦以牲徧告梁天監初陸璉議定軍禮遵其制帝曰宜者請征討之宜造者稟謀於廟類者奉天時以明伐並明不敢自專陳幣承命可也璉不能對嚴植之又爭之於是告用牲幣反亦如之

後齊天子親征慕容紹宗則服通天冠文物充庭有司奏更衣乃入冠武弁弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕乘

木輅以造于廟載遷廟主於齋車以俟行次宜于社有
司以毛血豐軍鼓載帝社石主於車以俟行次擇日陳
六軍備大駕類于上帝次擇日祈后土神州岳鎮海瀆
源川等乃爲坎盟督將列牲於坎南北首有司坎前讀
盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃寘于坎又
歃血歃徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗
於壇祭以太牢及所過名山大川使有司致祭將屆戰
所卜剛日備玄牲列軍容設柴於辰地爲壇而禡祭大

司馬莫矢有司莫毛血樂奏大護之音禮畢徹牲柴燎
戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又
以太牢賞用命戰士于祖引功臣入旌門即神庭而授
版焉又罰不用命于社即神庭行戮訖振旅而還格廟
詣社訖擇日行飲至禮文物充庭有司執簡紀年號月
朔陳六師凱入格廟之事飲至策勲之美因述其功不
替賞典焉

隋制行幸所過名山大川則有司致祭岳瀆以太牢山

川以少牢親征及巡狩則類上帝宜社造廟還禮亦如之將發軔則輶祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋炤有司刻羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯醢加羊於輶西首又奠酒解羊并饌埋於炤駕至太僕祭兩軛及軌前乃飲授爵遂轆輶上而行

大業七年征遼東煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壇設方壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍從各齋于其所十二衛士並齋帝袞冕玉輅

備法駕禮畢御金輅服通天冠還宮又於宮南類上帝積柴於燎壇設高祖位於東方帝服大裘以冕乘玉輅祭奠玉帛並如宜社諸軍受胙畢帝就位觀燎乃出又於薊城北設壇祭馬祖於其上亦有燎又於其日使有司并祭先牧及馬步無鐘鼓之樂衆軍將發帝御臨朔宮親授節度每軍大將亞將各一人騎兵四十隊隊百人置一燾十隊爲團團有偏將一人第一團皆青絲連明光甲鈇具裝青纓拂建狻猊旗第二團絳絲連朱扉

甲獸文具裝赤纓拂建貔貅旗第三團白絲連明光甲
鉄具裝素纓拂建辟邪旗第四團烏絲連玄犀甲獸文
具裝建纓拂建六駮旗前部鼓吹一部大鼓小鼓及鞀
長鳴中鳴等各十八具柶鼓金鈺各二具後部鐃吹一
部鐃二面哥籥及笳各四具節鼓一面吳吹箏篋橫笛
各四具大角十八具又步卒八十隊分爲四團團有偏
將一人第一團每隊給青隼盪幡一第二團每隊黃隼
盪幡一第三團每隊白隼盪幡一第四團每隊蒼隼盪

幡一長槊楯弩及甲旄等各稱兵數受降使者一人給
二馬輅車一乘白獸幡及節各一騎吏三人車輻白從
十二人承詔慰撫不受大將制戰陣則爲監軍軍將發
候大角一通步卒第一團出營東門東向陣第二團出
營南門南向陣第三團出營西門西向陣第四團出營
北門北向陣陣四面圍營然後諸團嚴駕立大角三通
則鑼鼓俱振騎第一團引行隊間相去各十五步次第
二團次前部鼓吹次弓矢一隊合二百騎建蹲獸旗爬

樂二張大將在其下次誕馬二十四次大角次後部鏡
次第三團次第四團次受降使者次及輜重戎車散兵
等亦有四團第一輜重出收東面陣分爲兩道夾以行
第二輜重出收南面陣夾以行第三輜重出收西面陣
夾以行第四輜重出收北面陣夾以行亞將領五百騎
建騰豹旗殿軍後至營則第一團騎陣於東面第二團
騎陣於南面鼓吹翊大將居中騎馬南向第三團騎陣
於西面第四團騎陣於北面合爲方陣四團外向步卒

翊輜重入於陣內以次安營營定四面陣者引騎入營
亞將率驍騎遊奕督察其安營之制以車外布間設馬
槍次施兵幕內安雜畜事畢大將亞將等各就牙帳其
馬步隊與軍中散兵交爲兩番五日而代於是每日遣
一軍發相去四十里連營漸進二十四日續發而盡首
尾相繼鼓角相聞旌旗亘九百六十里天子六軍次發
兩部前後先置又亘八十里通諸道合三十軍亘一千
四十里諸軍各以帛爲帶長尺五寸濶二寸題其軍號

爲記御營內者合十二衛三臺五省九寺並分隸內外前後左右六軍亦各題其軍號不得自言臺省王公已下至于兵丁廝隸悉以帛爲帶綴于衣領名軍記帶諸軍並給幡數百有事使人交相去來者執以行不執幡而離本軍者佗軍驗軍記帶知非部兵則所在斬之是歲也行幸望海鎮於禿黎山爲壇祀黃帝行禡祭詔太常少卿韋霽博士褚亮奏定其禮皇帝及諸預祭臣近侍官諸軍將皆齋一宿有司供帳設位爲埋炤神坐西

北內壝之外建二旗於南門外以熊席設帝軒轅神坐於壝內設甲冑弓矢於坐側建槩於坐後皇帝出次入門羣官定位皆再拜奠禮畢還宮

隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸預祭官皆於祭所致齋一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎

開皇二十年太尉晉王廣北伐突厥四月己未次於河

上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮
後齊命將出征則太卜詣太廟灼靈龜授鼓旗於廟皇
帝陳法駕服袞冕至廟拜於太祖偏告訖降就中階引
上將操鉞投柯曰從此上至天將軍制之又操斧投柯
曰從此下至泉將軍制之將軍既受斧鉞對曰國不可
從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願
無一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車
載斧鉞而出皇帝推轂度闔曰從此以外將軍制之

周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武
成元年吐谷渾寇邊帝常服乘馬遣大司馬賀蘭祥於
太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮
畢出受甲兵

隋制皇太子親戎及大將出師則以緞狨一豐鼓皆告
社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐
陳內史令李德林攝太尉告于太祖廟禮畢又命有司
宜于太社

古者三年練兵入而振旅至於春秋蒐獮亦以講其事
焉梁陳時依宋元嘉二十五年蒐宣武場其法置行軍
殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎
布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正
諸軍獵日侍中三奏一奏搥一鼓爲嚴三嚴訖引仗爲
小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓
吹如常儀獵訖晏會享勞比較多少戮一人以懲亂法
會畢還宮

後齊常以季秋皇帝講武於都外有司先萊野爲場爲
二軍進止之節又別墀於北場輿駕停觀遂命將簡士
教衆爲戰陣之法凡爲陣少者在前長者在後其還則
長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持
鉦鼓刀楯爲前行戰士次之槊者次之弓箭爲後行將
帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗卧則
跪教士耳使習金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止教
士心使知刑罰之苦賞賜之利教士手使習持五兵之

便戰鬪之備教士足使習跪及行列嶮泥之塗前五日
皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都墀之中及四
角皆建五采牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍
士皆嚴備二通將士貫甲三通步軍各爲直陣以相俟
大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁
乘革輅大司馬介冑乘奉引入行殿百司陪列位定二
軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主從五行相勝法爲陣
以應之

後齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日
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戎服釵戟者皆嚴武衛張甄圍
旗鼓相望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衆軍鼓譟
鳴角至期處而止大司馬屯北旌門二甄帥屯左右旌

門天子乘馬從南旌門入親射禽謁者以獲車收禽載
還陳於獲旗之北王公已下以次射禽皆送旗下事畢
大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎中率其屬收禽以寶獲
車天子還行宮命有司每禽擇取三十一曰乾豆二曰
賓客三曰充君之庖其餘即於園下量犒將士禮畢改
服釵者韜刀而還夏苗秋獮冬狩禮皆同河清中定令
每歲十二月半後講武至晦遂除二軍兵馬右入千秋
門左入萬歲門並至永巷南下至昭陽殿北二軍交一

軍從西上閣一軍從東上閣並從端門南出闔闔門前
橋南戲射並訖送至城南郭外罷

後齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂即坐皇太子及羣官坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出
驂駟令進御馬有司進弓矢帝射訖還御坐射懸侯又

畢羣官乃射五埒一品二品三十發一發調馬十發射下十發射上三發

射麋三發射帖三品二十五發一發調馬五發射下十發射上三發射麋三發

射帖三發四品二十發一發調馬五發射下八發射上二發射麋二發射帖二發射獸

頭五品十五發

一發調馬四發射下五發射上二發射麇二發射帖一發射獸頭

侍官

御仗已上十發

一發調馬四發射下五發射上

季秋大射皇帝備大駕

常服御七寶輦射七埒正三品已上第一埒一品五十

發

一發調馬十五發射下二十五發射上三發射麇三發射帖三發射獸頭

二品四十六發

一發調馬十五發射下二十二發射獸頭從三品四品第二上二發射麇三發射帖三發射獸頭

埒三品四十二發

一發調馬十二發射下二十二發射上二發射麇二發射帖三發射獸頭

四品三十七發

一發調馬十一發射下十九發射上一發射麇二發射帖三發射獸頭

五

品第三埒三十二發

一發調馬九發射下十七發射上一發射麇二發射帖二發射獸頭

六品第四埒二十七發

一發調馬八發射下十六發射上一發射麇一發射帖

七

品第五埒二十一發

一發調馬六發射下十二發射上一發射麇一發射帖

八品

第六埒十六發

一發調馬四發射下九發射上一發射麇一發射帖

九品第七埒

十發

一發調馬三發射下四發射上一發射麇一發射帖

大射置大將

太尉公為之

射

司馬各一人錄事二人七埒各置埒將射正參軍各一

人埒士四人威儀一人乘白馬以導的別參軍一人懸

侯下府參軍一人又各置令史埒士等員以司其事

後周仲春教振旅大司馬建大麾於菜田之所鄉稍之

官以旂物鼓鐸鉦鏡各帥其人而致誅其後至者建麾於後表之中以集衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中皆聽鼓角以爲進止之節田之日於所萊之北建旗爲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貉於陣前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地爲壇建二旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭

社仲夏教芟舍如振旅之陣遂以苗田如蒐法致禽以
享祔仲秋教練兵如振旅之陣遂以獮田如蒐法致禽
以祀方仲冬教大閱如振旅之陣遂以狩田如蒐法致
禽以享烝

孟秋迎太白候太白夕見於西方先見三日大司馬戒
期遂建旗於陽武門外司空除壇兆有司薦毛血登歌
奏昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬俱
介胄集旗下左右武伯督十二帥嚴衛侍臣文武俱介

胄奉迎樂師撞黃鐘右五鐘皆應皇帝介胄警蹕以出如常儀而無鼓角出國門而輟祭至則舍於次太白未見五刻中外皆嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻之禮每獻鼓譟如初獻事訖燔燎賜胙畢鼓譟而還

隋制大射祭射侯於射所用少牢軍人每年孟秋閱戎具仲冬教戰法及大業三年煬帝在榆林突厥啟民及西域東胡君長並來朝貢帝欲誇以甲兵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

表記前狩二日兵部建旗於表所五里一旗分爲四十
軍軍萬人騎五千匹前一日諸將各帥其軍集於旗下
鳴鼓後至者斬詔四十道使並揚旗建節分申佃令即
留軍所監獵布圍圍闕南面方幘而前帝服紫袴褶黑
介幘乘關豬車其飾如木輅重輞漫輪蚪龍繞轂漢東
京鹵簿所謂獵車者也駕六黑駟太常陳鼓笳鏡蕭角
於帝左右各百二十百官戎服騎從鼓行八圍諸將並
鼓行赴圍乃設驅逆騎千有二百關豬停輞有司欽大

綏王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又歛小綏乃驅獸出過於帝前初驅過有司整御弓矢以前待詔再驅過備身將軍奉進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振坐而射之每驅必三獸以上帝發抗大綏次王公發則抗小綏次諸將發射之無鼓驅逆之騎乃止然後三軍四夷百姓皆獵凡射獸自左膘而射之達于右膈爲上等達右耳本爲次等自左髀達于右鬲爲下等羣獸相從不得盡殺已傷之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。諸獲禽者獻於旗所致，其左耳大獸公之，以供宗廟；使歸薦腊于京師，小獸私之。

齊制：季冬晦，選樂人子弟十歲以上、十二以下爲侲子，合二百四十人，一百二十人赤幘、皁禱衣，執鼗一百二十人，赤布袴褶，執鞞角方相氏、黃金四目熊皮蒙首，玄衣朱裳，執戈揚楯，又作窮奇、祖明之類，凡十二獸，皆有毛角鼓吹，令率之中黃門行之。冗從僕射將之，以逐惡。

鬼于禁中其日戊夜三唱開諸里門儺者各集被服器仗以待事戊夜四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服即御座王公執事官第一品已下從六品已上陪列預觀儺者鼓譟入殿西門徧於禁內分出二上閣作方相與十二獸儺戲喧呼周徧前後鼓譟出殿南門分爲六道出於郭外

隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬傍磔大儺亦如之其牲每門各用

羝羊及雄雞一選振子如後齊冬八隊二時儼則四隊
問事十二人赤幘禱衣執皮鞭工人二十二人其一人
方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳其一人爲唱師著
皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒於宮門
爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚楯周呼鼓譟而出
合趣顯陽門分詣諸城門將出諸祝師執事預鬻牲匈
磔之於門酌酒禳祀舉牲并酒埋之

後齊制日蝕則太極殿西廂東向堂東廂西向各設御

座羣官公服畫漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門
單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠即御座直衛如
常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白袷單衣
侍臣皆赤幘帶劔升殿侍諸司各於其所赤幘持劔出
戶向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛太
社鄴令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝
太祝令陳辭責社太史令二人走馬露版上尚書門司
疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復圓止奏解

嚴

後魏每攻戰尅捷欲天下知聞廼書帛建於竿上名爲露布其後相因施行開皇中廼詔太常卿牛弘太子庶子裴政撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露布兵部奏請依新禮宣行承詔集百官四方客使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宣訖拜蹈舞者三又拜郡縣亦同

隋書卷八

隋書卷八考證

禮儀志三三品二十五發注十發射上三發射麇○監

本脫上三發射四字從宋本增

隋書卷八考證

欽定四庫全書

隋書卷九

唐尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第四

禮儀四

周大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿大宗伯
大將軍金城公照奉皇帝璽紱策書禪位于隋司錄虞
慶則曰請設壇於東第博士何妥議以爲受禪登壇以

告天也故魏受漢禪設壇於繁昌爲在行旅郊壇乃闕
至如漢高在汜光武在鄗盡非京邑所築壇自晉宋揖
讓皆在都下莫不並就南郊更無別築之義又後魏即
位登朱雀觀周帝初立受朝於路門雖自我作古皆非
禮也今即府爲壇恐招後誚議者從之二月甲子椿等
乘象輅備鹵簿持節率百官至門下奉策入次百官文
武朝服立于門南北面高祖冠遠遊冠府寮陪列記室
入白禮曹導高祖府寮從出大門東廂西向椿奉策書

照奉璽紱出次節導而進高祖揖之入門而左椿等入
門而右百官隨入庭中椿南向讀冊書畢進授高祖高
祖北面再拜辭不奉詔上柱國李穆進喻朝旨又與百
官勸進高祖不納椿等又奉策書進而敦勸高祖再拜
俯受策以授高頴受璽以授虞慶則退就東階位使者
與百官皆北面再拜措笏三稱萬歲有司請備法駕高
祖不許改服紗帽黃袍入幸臨光殿就閣內服袞冕乘
小輿出自西序如元會儀禮部尚書以案承符命及祥

瑞牒進東階下納言跪御前以聞內史令奉宣詔大赦
改元曰開皇是日命有司奉冊祀于南郊

後齊將崇皇太后則太尉以玉帛告圓丘方澤以幣告
廟皇帝乃臨軒命太保持節太尉副之設九傭命使者
受璽綬冊及節詣西上閣其日昭陽殿文物具陳臨軒
訖使者就位持節及璽綬稱詔二侍中拜進受節及冊
璽綬以付小黃門黃門以詣閣皇太后服褱衣處昭陽
殿公主及命婦陪列於殿皆拜小黃門以節綬入女侍

中受以進皇太后皇太后興受以授左右復坐反節於使者使者受節出冊皇后如太后之禮

後齊冊皇太子則皇帝臨軒司徒爲使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於使以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出就冊則使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘軺車

奉章詣朝堂謝擇日齋於崇正殿服寃乘石山安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上賤賀

冊諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齋召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輅車既入至席尚書讀冊訖以授王又授章綬事畢乘輅車入鹵簿乘高車詣闔闔門伏闕表謝報訖拜廟還第就第則鴻臚卿持節吏部尚書授冊侍御史授節使者受而出乘輅車持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者

讀冊博士讀版王俛伏興進受冊章綬茅土俛伏三稽
首還本位謝如上儀在州鎮則使者受節冊乘輅車至
州如王第

諸王三公儀同尚書令五等開國太妃妃公主恭拜冊
軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸
等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊贈冊亦同
諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在方取社壇
方面土包以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾封授

之以為社

隋臨軒冊命三師諸王三公並陳車輅餘則否百司定
列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上
儀若冊開國郊社令奉茅土立於仗南西面每受冊訖
授茅土焉

後齊皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告廟擇日
臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖
升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面

讀祝訖太保加冕侍中繫玄紘脫絳紗袍加袞服事畢
太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移御坐會而不
上壽後日文武羣官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛
十二頭又擇日親拜園丘方澤謁廟

皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳
於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西
面使者入立西階之南東面皇太子受詔訖入室盥櫛
出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子

前疏櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟

隋皇太子將冠前一日皇帝齋於大興殿皇太子與賓

贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於
阼階皇帝袞冕入拜即御座賓揖皇太子進升筵西向
坐贊冠者坐櫛設纚賓盥訖進加緇布冠贊冠進設頽
纓賓揖皇太子適東序衣玄衣素裳以出贊冠者又坐
櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服
以出賓揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝
皇太子拜受解賓復位東面荅拜贊冠者奉饌於筵前
皇太子祭奠禮畢降筵進常御東面拜納言承詔詣太

子戒訖太子拜贊冠者引太子降自西階賓少進字之
贊冠者引皇太子進立於庭東面諸親拜訖贊冠者拜
太子皆答拜與賓贊俱復位納言承詔降令有司致禮
賓贊又拜皇帝降復阼階拜皇太子已下皆拜皇帝出
更衣還宮皇太子從至闕因入見皇后拜而還

後齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及
廟如加元服是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持
節詣皇后行宮東向奉壘綬冊以授中常侍皇后受冊

於行殿使者出與公卿以下皆拜有司備迎禮太保太尉受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門之外有司先於昭陽殿兩楹間供帳為同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幃女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閣施步鄣降車席道

以入昭陽殿前至席位姆去幪皇后先拜後起皇帝後
拜先起帝升自西階詣同牢坐與皇后俱坐各三飯訖
又各酌二爵一卮奏禮畢皇后興南面立皇帝御太極
殿王公已下拜皇帝興入明日后展衣于昭陽殿拜表
謝又明日以榛栗棗修見皇太后於昭陽殿擇日羣官
上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見
羣廟

皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者

受詔而行主人迎于大門外禮畢會於聽事其次問名
納吉並如納采納徵則使司徒及尚書令為使備禮物
而行請期則以太常宗正卿為使如納采親迎則太尉
為使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇
日羣官上禮佗日妃還又佗日皇太子拜閣

隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟于
廟使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階
立於楹間南面納采訖乃行問名儀事畢主人請致禮

於從者禮有幣馬其次擇日納吉如納采又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告期又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔既受命羽儀而行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父少進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施

盤申之出門妃升輅乘以几姆加幪皇太子乃御輪三
周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞
鳴夙興以朝奠筭於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇
后撫之席于戶牖間妃立於席西祭奠而出

後齊聘禮一曰納采二曰問名三曰納吉四曰納徵五
曰請期六曰親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒黍稷稻米
麩各一斛自皇子王已下至於九品皆同流外及庶人
則減其半納徵皇子王用玄三匹纁二匹束帛十匹大

璋

第一品已下至從三品用璧玉四品已下皆無

獸皮二

第一品已下至從五品用豹皮二六

品已下至從九品用鹿皮

錦綵六十匹

一品錦綵四十匹二品三十匹三品二十匹四品雜綵十

六匹五品十匹六品七品五匹

絹二百匹

一品一百四十匹二品一百二十匹三品一百匹四品八

十匹五品六匹十匹六品七品五匹八品九品三十匹

羔羊一口羊四口犢二頭

酒黍稷稻米麩各十斛

一品至三品減羊二口酒黍稷稻米麩各減六斛四品五品減

一犢酒黍稷稻米麩又減二斛六品已下無犢酒黍稷稻米麩各一斛

諸王之子已封未

封禮皆同第一品新婚從車皇子百乘一品五十乘第

二第三品三十乘第四第五品二十乘第六第七品十

乘八品達於庶人五乘各依其秩之節

梁大同五年臨城公婚公夫人於皇太子妃為姑姪進見之制議者互有不同令曰纁鴈之儀既稱合於二姓酒食之會亦有姻不失親若使榛栗暇修贄饋必舉副并編珞盛飾斯備不應婦見之禮獨以親闕頃者敬進醢醴已傳婦事之則而奉盤沃盥不行侯服之家是知繁省不同質文異世臨城公夫人於妃既是姑姪宜停省

後齊將講於天子先定經于孔父廟置執經一人侍講
二人執讀一人擣句二人錄義六人奉經二人講之旦
皇帝服通天冠玄紗袍乘象輅至學坐廟堂上講訖還
便殿改服絳紗袍乘象輅還宮講畢以一太牢釋奠孔
父配以顏回列軒懸樂六佾舞行三獻禮畢皇帝服通
天冠絳紗袍升阼即坐宴畢還宮皇太子每通一經亦
釋奠乘石山安車三師乘車在前三少從後而至學焉
梁天監八年皇太子釋奠周捨議以為釋奠仍會既惟

大禮請依東宮元會太子著絳紗袍樂用軒懸預升殿
坐者皆服朱衣帝從之又有司以為禮云凡為人子者
升降不由阼階案今學堂凡有三階愚謂客若降等則
從主人之階今先師在堂義所尊敬太子宜登阼階以
明從師之義若釋奠事訖晏會之時無復先師之敬太
子升堂則宜從西階以明不由阼義吏部郎徐勉議鄭
玄云由命士以上父子異宮宮室既異無不由阼階之
禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輿駕幸學

自然中陞又檢東宮元會儀注太子升崇正殿不欲東
西階責東宮典儀列云太子元會升自西階此則相承
為謬請自今東宮大公事太子升崇正殿並由阼階其
預會賓客依舊西階

大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以
與太子有齒胄之義疑之侍中尚書令臣敬容尚書僕
射臣纘尚書臣僧旻臣之遴臣筠等以為參點並事宣
尼回路同諮泗水鄒魯稱盛洙汶無譏師道既光得一

資敬無虧亞貳况於兩公而云不可制曰可

後齊制新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常
行其禮每月旦祭酒領博士已下及國子諸學生已上
太學四門博士升堂助教已下太學諸生階下拜孔揖
顏日出行事而不至者記之為一負雨露服則止學生
每十日給假皆以景日放之郡學則於坊內立孔顏廟
博士已下亦每月朝云

隋制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠於先聖先師年

別一行鄉飲酒禮州郡學則以春秋仲月釋奠州郡縣亦每年於學一行鄉飲酒禮學生皆乙日試書景日給假焉

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闢禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸樽羣臣及諸蕃客並集各從其班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各執珪璧入拜侍中乃奏外辨皇帝服袞冕乘輿以出侍中扶左常侍扶右黃門侍郎一人執曲直華蓋從至階降輿納舄升

坐有司御前施奉珪藉王公以下至阼階脫舄劔升殿
席南奉贄珪璧畢下殿納舄佩劔詣本位主客郎徙珪
璧於東廂帝興入徙御坐於西壁下東向設皇太子王
公已下位又奏中嚴皇帝服通天冠升御坐王公上壽
禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘棗二品
已上尚書駙騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀
五條詔計吏每應諾訖令陳便宜者聽詣白獸樽以次
還坐宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠服乘

詔曰頃代以來元日朝畢次會羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者讌萬國唯應南面何更居東面於是御座南向以西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向舊元日御座東向酒壺在東壁下御座既南向乃詔壺於南蘭下又詔元日受五等贄珪璧並量付所司周捨案周禮冢宰大朝覲贊玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫

玉則不復須冢宰贊助尋尚書主客曹郎既冢宰隸職
今元日五等奠玉既竟請以主客郎受鄭玄注覲禮云
既受之後出付玉人于外漢時少府職主珪璧請主客
受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約議正會儀注
御出乘輿至太極殿前納舄升階尋路寢之設本是人
君居處不容自敬宮室案漢氏則乘小車升殿請自今
元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘版輿升殿
制可

陳制先元會十日百官並習儀注令僕已下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部位而朝宮人皆于東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事人發白獸樽自餘亦多依梁禮云

後齊正日侍中宣詔慰勞州郡國使詔牘長一尺三寸廣一尺雌黃塗飾上寫詔書三計會日侍中依儀勞郡國計吏問刺史太守安不及穀價麥苗善惡人間疾苦

又班五條詔書於諸州郡國使人寫以詔牘一枚長二尺五寸廣一尺三寸亦以雌黃塗飾上寫詔書正會日依儀宣示使人歸以告刺史二千石一曰政在正身在愛人去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二曰人生在勤勤則不匱其勸率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬養必使生有以自救沒有以自給四曰長吏華浮奉客以求小譽逐末捨本政之所疾宜謹察之五曰人事意氣干亂奉公外內溷淆綱維不設所宜糾劾正會日侍

中黃門宣詔勞諸郡上計勞訖付紙遣陳土宜字有脫
誤者呼起席後立書迹濫劣者飲墨水一升文理孟浪
無可取者奪容刀及席既而本曹郎中考其文迹才辭
可取者錄牒吏部簡同流外三品叙元正大饗百官一
品已下流外九品已上預會一品已下正三品已上開
國公侯伯散品公侯及特命之官下代刺史並升殿從
三品已下從九品已上及奉正使人比流官者在階下
勳品已下端門外

隋制正旦及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子鹵簿至顯陽門外入賀復詣皇后御殿拜賀訖還宮皇太子朝訖羣官客使入就位再拜上公一人詣西階解劔升賀降階帶劔復位而拜有司奏諸州表羣官在位者又拜而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子預會則設坐於御東南西向羣臣上壽畢入解劔以升會訖先興

後齊元日中宮朝會陳樂皇后褱衣乘輿以出於昭陽殿坐定內外命婦拜皇后興妃主皆跪皇后坐妃主皆起長公主一人前跪拜賀禮畢皇后入室乃移幄坐於西廂皇后改服綸狄以出坐定公主一人上壽訖就坐御酒食賜爵並如外朝會

隋儀如後齊制而又有皇后受羣臣賀禮則皇后御坐而內侍受羣臣拜以入承令而出羣臣拜而罷

後齊皇太子月五朝未明二刻乘小輿出為三師降至

承華門升石山安車三師輶車在前三少在後自雲龍門入皇帝御殿前設拜席位至柏閣齋帥引洗馬中庶子從至殿前席南北面再拜

天保元年皇太子監國在西林園冬會羣議皆東面二年于北城第內冬會又議東面吏部郎陸卬疑非禮魏收改爲西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者不可令異詩說天子至于大夫皆乘四馬况以方面之少何可皆不同乎若太子定西面者王公卿大夫士復何面邪

南面人君正位今一官之長無不南面太子聽政亦南面坐議者言皆晉舊事太子在東宮西面為避尊位非為向臺殿也子才以為東晉博議依漢魏之舊太子普臣四海不以為嫌又何疑於東面禮世子絕旁親世子冠于阼冢子生接以太牢漢元著令太子絕馳道此皆禮同於君又晉王公世子攝命臨國乘七旒安車駕用三馬禮同三公近宋太子乘象輅皆有同處不以為嫌况東面者君臣通禮獨何為避明為向臺所以然也近

皇太子在西林園在於殿猶且東面於北城非宮殿之處更不得邪諸人以東面為尊宴會須避案燕禮燕義君位在東賓位則在西君位在阼階故有武王踐阼篇不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空其位左亦在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前代及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面為貴皇太子以儲后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正位禮者皆東宮臣屬公卿接宴觀禮而已若以西面為

卑實是君之正位太公不肯北面說丹書西面則道之西面乃尊也君位南面有東有西何可皆避且事雖少異有可相比者周公臣也太子子也周公為冢宰太子為儲貳明堂尊於別第朝諸侯重于宴臣賓南面貴于東面臣踈於子冢宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南面朝諸侯今太子監國不得於別第異宮東面宴客情所未安且君行以太子監國君宴不以公卿為賓明父子無嫌君臣有嫌案儀注親王受詔冠婚皇子皇女皆

東面今不約王公南面而獨約太子何所取邪議者南
尊改就西面轉君位更非合禮方面既少難為節文東
西二面君臣通用太子宜然於禮為允魏收議云去天
保初皇太子監國冬會羣官於西園都亭坐從東面義
取于向中宮臺殿故也二年於宮冬會坐乃東面收竊
以為疑前者遂有別議議者同之邢尚書以前定東面
之議復申本懷此乃國之大禮無容不盡所見收以為
太子東宮位在於震長子之義也案易八卦正位向中

皇太子今居北城於宮殿爲東北南面而坐於義爲背也前者立議據東宮爲本又案東宮舊事太子宴會多以西面爲禮此又成證非徒言也不言太子常無東南二面之坐但用之有所至如西園東面所不疑也未知君臣車服有同異之議何爲而發就如所云但知禮有同者不可令異不知禮有異者不可令同苟別君臣同異之禮恐重紕累札書不盡也子才竟執東面收執西面援引經據大相徃復其後竟從西面爲定時議又疑

宮吏之姓與太子名同子才又謂曰案曲禮大夫士之子不與世子同名鄭注云若先之生亦不改漢法天子登位布名于天下四海之內無不咸避案春秋經衛石惡出奔晉在衛侯衍卒之前衍卒其子惡始立明石惡與長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天子禮亦不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戌皆與君同名春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未爲海內所避何容便改人姓然事有消息不得皆同于古宮吏

至微而有所犯朝名從事亦是難安宜聽出宮尚書更
補佗職制曰可

後周制正之二日皇太子南面列軒懸宮官朝賀及開
皇初皇太子勇準故事張樂受朝宮臣及京官北面稱
慶高祖謂之是後定儀注西面而坐唯宮臣稱慶臺官
不復總集煬帝之為太子奏降章服宮官請不稱臣詔
許之

後齊立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青

帶青袴青襪舄而受朝於太極殿尚書令等坐定三公
郎中詣席跪讀時令訖典御酌酒卮置郎中前郎中拜
還席伏飲禮成而出立夏夏季夏立秋讀令則施御座於
中楹南向立冬如立春於西廂東向各以其時之色服
儀並如春禮

後齊每策秀孝中書策秀才集書策考貢士考功郎中
策廉良皇帝常服乘輿出坐於朝堂中楹秀孝各以班
草對其有脫誤書濫孟浪者起立席後飲墨水脫容刀

後齊宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子孫皆
公服無官者單衣介幘集神武門宗室尊卑次于殿庭
七十者二人扶拜八十者扶而不拜升殿就位皇帝興
宗室伏皇帝坐乃興拜而坐尊者南面卑者北面皆以
西為上八十者一坐再至進絲竹之樂三爵畢宗室避
席待詔而後復位乃行無算爵

正晦汎舟則皇帝乘輿鼓吹至行殿升御坐乘版輿以
與王公登舟置酒非預汎者坐於便幕

仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝
進賢冠玄紗袍至壁雍入總章堂列宮懸王公已下及
國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更
于國學並進賢冠玄服黑烏素帶國子生黑介幘青衿
單衣乘馬從以至皇帝釋劍執珽迎於門內三老至門
五更去門十步則降車以入皇帝拜三老五更攝齊答
拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老
坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左階北面三公授

几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆拜
不拜五更乃坐皇帝西面肅拜五更進珍羞酒食親袒
割執爵以饋執爵以醕以次進五更又設酒醑於國老
庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝
虛躬請受禮畢而還又都下及外州人年七十以上賜

鳩杖黃帽有勅即給
不為常也

後周保定三年陳養老之禮以太傅燕國公于謹為三
老有司具禮擇日高祖幸太學以食之事見謹傳

隋書卷九

隋書卷九考證

禮儀志四奠筭於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇后
撫之○一本筭俱訛筭按筭符袁切竹器儀禮士昏
禮舅坐撫之興答拜婦還又拜降階受筭殿脩升進
北面拜奠於席禮記婦執筭棗栗段脩以見

隋書卷九考證

欽定四庫全書

史部

隋書卷十一

詳校官編修臣李堯棟

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官主事臣李駿

謄錄監生臣杜九齡

謄錄舉人臣孫瀚

欽定四庫全書

隋書卷十

唐太尉揚州都督監修國史止柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第五

禮儀五

輿輦之別蓋先王之所以列等威也然隨時而變代有不同梁初尚遵齊制其後武帝既議定禮儀乃漸有變革始永明中步兵校尉伏曼容奏宋大明中尚書左丞

荀萬秋議金玉二輅並建碧旂象革木輅並建赤旂非
時運所上又非五方之色今五輅五牛及五色幡旗並
請準齊所尚青色時議所駁不行及天監三年乃改五
輅旗同用赤而旒不異以從行運所尚也七年帝曰據
禮玉輅以祀金輅以賓而今大祀並乘金輅詔下詳議
周捨以為金輅以之齋車本不闕於祭祀於是改陵廟
皆乘玉輅大駕則太僕卿御法駕則奉車郎馭其餘四
輅則使人執轡以朱絲為之執者武冠朱衣又齊永明

制玉輅上施重屋棲寶鳳皇綴金鈴鑷珠璫玉螭佩四角金龍銜五綵旒又畫麒麟頭加於馬首者十二年帝皆省之初齊武帝造大小輦並如輅車但無輪轂下橫轅軛梁初漆畫代之後帝令上可加笨輦形如犢車自茲始也中方八尺左右開四望金爲龍首飾其五末謂轅轂頭及銜端也金鸞棲軛其下施重層以空青雕鏤爲龍鳳象漆木橫前名爲望板其下交施三十六橫小輿形似輅車金裝漆畫但施八橫元正大會乘出上殿

西堂舉哀亦乘之行則從後一名輿車羊車一名輦其上如輶小兒衣青布袴褶五瓣髻數人引之時名羊車小史漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通得乘之名曰牽子

畫輪車一乘駕牛乘用如齊制舊史言之詳矣

衣書車十二乘駕牛漢卓蓋朱裏過江加綠油幢朱絲絡青交路黃金塗五末一曰副車梁朝謂之衣書車

皇太子鸞輅駕三馬左右駢朱班輪倚獸較伏鹿軾九

旒畫降龍青蓋畫幡文輦黃金塗五末近代亦謂之鸞
輅卽象輅也梁東宮初建及太子釋奠元正朝會則乘
之以畫輪為副若常乘畫輪以輅衣書車為副畫輪車
上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以錦黃金塗五末
二千石四品已上及列侯皆給輅車駕牛伏兔箱青油
幢朱絲絡轂輞皆黑漆天監二年令三公開府尚書令
則給鹿幡輅施耳後戶阜輞尚書僕射左右光祿大夫
侍中中書監令祕書監則給鳳輅輅後戶阜輞領護國

子祭酒太子詹事尚書侍中列卿散騎常侍給聊泥軺
無後戶漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀
軺以金銀飾御史中丞給方蓋軺形如小傘

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青油幢朱絲絡通幟或四望
上臺三夫人亦乘之以搦幢涅幟為副王公加禮者給
油幢給車駕牛朱輪華轂天監二年令上臺六宮長公
主公主諸王太妃妃皆乘清油輿幢通幟車搦幢涅幟

為副采女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油搨幢車以
涅憶為副侍女直乘涅憶之乘諸王三公並乘通憶平
乘車竹箕子壁仰攢榆為輞如今犢車輟舉憶通覆上
方州刺史並乘通憶平肩輿從橫施八橫亦得金渡裝
較天子至于下賤通乘步輿方四尺上施隱膝以及襟
舉之無禁限載輿亦如之但不施脚以其就席便也優
禮者人與以升殿司徒謝朓以脚疾優之

五牛旗左青赤右白黑黃居其中蓋古之五時副車也

舊有五色立車五色安車合十乘名為五時車建旗十
二各如車色立車則正豎其旗安車則斜注馬亦隨五
時之色白馬則朱其鬣尾左右駢駮金麥鏤錫黃屋左
纛如金根之制行則從後名五時副車晉過江不恒有
事則權以馬車代之建旗其上後但以五色木牛象車
豎旗於牛背使人輿之旗常纏不舒唯天子親戎乃舒
其旆周遷以爲晉武帝平吳後造五牛之旗非過江始
爲也

指南車大駕出為先啓之乘漢初置俞兒騎並為先驅
左太冲曰俞騎騁路指南司方後廢其騎而存其車

記里車駕牛其中有木人執槌車行一里則打一槌

鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則
樓車水則樓船在殿庭則畫筍虛為樓樓上有翔鷺樓
鳥或為鵠形

陳承梁末王琳縱火延燒車府至天嘉元年勅守都官
尚書寶安侯到仲舉議造玉金象革木等五輅及五色

副車皆金薄交龍為輿倚較文貌伏軾蚪首銜軛左右
吉陽笏鸞雀立衡擴文畫輻綠油蓋黃絞裏相思撩金
華末斜注旂旗於車之左各依方色加檠戟於車之右
韜以黻繡之衣獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副
同駕六馬餘輅皆駕四馬馬並黃金為叉髦挿以翟尾
玉為鏤錫又以綵畫赤油長三尺廣八寸繫兩軸頭古
曰飛輪改以綵畫蛙蟆幡綴兩軸頭即古飛輪遺象也
五輅兩箱後皆用玳瑁為鷓翅加以金銀雕飾故俗人

謂之金鷄車兩箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦爲後檐青絞純帶夏用簟冬用綺繡褥此後漸修具依梁制

後魏天興初詔儀曹郎董謚撰朝饗儀始制軒冕未知古式多違舊章孝文帝時儀曹令李韶更奏詳定討論經籍議改正之唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具至熙平九年明帝又詔侍中崔光與安豐王延明博士崔瓚採其議大造車服定制五輅並駕五馬皇太子

乘金輅朱蓋赤質四馬三公及王朱屋青表制同於輅
名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕已下列卿已
上並給軺車駕用一馬或乘四望通幟車駕一牛自斯
以後條章粗備北齊咸取用焉其後因而著令並無增
損

王庶姓王儀同三司已上親公主雉尾扇紫傘皇宗及
三品已上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁
正從第一品執事官散官及儀同三司諸公主得乘油

色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品得乘
卷通幟車車牛飾用金塗四品已下七品已上得乘偏
幟車車牛飾用銅

尚書令給哄士十五人左右僕射御史中丞各十二人
周氏設六官置司輅之職以掌公車之政辨其名品與
其物色

皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青
輅以祀東方上帝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祭神州此六輅通漆之而已不用他物為飾皆疏面旒就以方色俱

十有二

疏面刻皮當顛

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大貞於龜食三老五更享食諸侯及耕籍九曰金輅以祀星辰祭四望視朔大射賓射饗羣臣巡犧牲養國老十曰象輅以望秩羣祀視朝燕諸侯及羣臣燕射養庶老適諸侯家巡省臨太學幸

道法門十一曰革輅以巡兵卽戎十二曰木輅以田獵

行鄉畿此六輅又以六色漆而畫之用玉碧金象革物

以飾諸末皆錫面金鈎就以五采俱十有二

錫面鏤金當廟鈎以

屬勒
鞶纓

皇后之車亦十二等一曰重翟以從皇帝

重翟羽爲車蕃

祀郊

禘享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰社

次其羽也

三曰翟

輅以採桑

翟羽飾之

四曰翠輅以從皇帝見賓客

翠羽飾之

五曰

雕輅以歸寧

刻諸末也

六曰篆輅以臨諸道法門

篆諸飾之

六輅

皆錫面朱總

總以朱絲爲之置馬勒直兩耳與兩鑣也

金鈎七曰蒼輅以適

命婦家八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十

二曰玄輅五時常出入則供之六輅皆疏面續總

以畫繒爲

之

諸公之輅九方輅

各象方之色

碧輅篆輅皆錫面盤輦九就

金鈎象輅犀輅月輅革輅篆輅木輅皆疏面盤輦九就

凡就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八又無碧輅

諸伯自方輅而下七又無金輅諸子自方輅而下六又

無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命

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韋為當顛續總朱輅黃輅白輅玄輅

皆雕面刻漆韋為當顛鷖總總青黑色繪其著如朱總諸侯夫人自翟輅而

下八諸伯夫人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下

六諸男夫人自篆輅而下五盤纓就數各視其君

公孤卿大夫皆以中之色乘祀輅士乘祀車

三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆夏纁墨

車轍車自篆已上金塗諸末疏鑿纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅
銅飾諸末疏鑿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六
又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自
祀輅而下四又無夏篆士車三祀車墨車轍車凡就各
如其命之數自孤下就以朱綠二采

三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄輅皆勒
面績總夏篆夏纁墨車轍車皆雕面鷩總三妃三孤內

子自朱輅已下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上媛
婦中大夫孺人自玄輅而下五下媛婦大夫孺人自夏
篆而下四御婉士婦人自夏縵而下三其鞶纓就各以
其等皆篋第漆之君以赤卿大夫士以玄君駕四三輅
六轡卿大夫駕三二輅五轡士駕二一輅四轡

輅之制重輪重較而加耳焉皇帝皇后之輅輿廣六尺
有六寸輪高七尺畫輪轂輈衡以雲牙箱軾以虞文虞
內畫以雜獸獸伏軾鹿倚較諸侯及夫人命夫命婦之

輅車廣六尺有二寸輪崇六尺有六寸畫轂以雲牙軾以虞文虞內畫以雲華鹿倚較士不畫后夫人內子已下同去獸與鹿

凡旗太常畫三辰五星期畫青龍

皇帝升龍諸侯交龍

旗畫朱雀

旌畫黃麟旗畫白獸旒畫玄武皆加雲其旒物在軍亦

書其事號加之以雲氣徽幟亦如之

通帛為旒雜帛為物在軍亦書其人

官與姓名之事號徽幟亦書之但畫其所書之例

旌節又畫白獸而析羽於其

上

司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫續之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旗四曰黃麟之旗五曰白獸之旗六曰玄武之旄皆左建旗而右建關戟又有繼旗四以旄軍旅一曰麾以供軍將二曰旒以供師帥三曰旛以供旅帥四曰旂以供倅長諸公方輅碧輅建旂金輅建旗象輅建物木輅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
之旗諸男自篆輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅篆
輅建旛木輅建旒夏篆夏纓及輶車建物孤卿已下各
以其輅建其旗

旌杠皇帝六刃諸侯五刃大夫四刃士三刃

旒皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫几注毛於杠
首曰綏析羽曰旌全羽曰旒其慘皇帝諸侯加以弧韜
闞戟方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯輅建焉

闞戟杠
綱與旗

同
車之蓋圓以象天輿方以象地輪輻三十以象日月
蓋椽二十有八以象列宿設和鸞以節趨行被旗旒以
表貴賤其取象也大其彰德也明是以王者尚之

皇帝皇后在喪之車五一曰木車初喪乘之二曰素車
卒哭乘之三曰藻車既練乘之四曰駟車祥而乘之五
曰漆車禫而乘之及平齊得其輿輅藏於中府畫不施
用至大象初遣鄭譯閱視武庫得魏舊物取尤異者並
加雕飾分給六宮有乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二

十八宿天街雲罕山林竒怪及遊麟飛鳳朱雀玄武騶
虞青龍駕二十四馬以給天中皇后助祭則乘又有大
樓輦車龍輦十二加以玉飾四轂六衡方輿圓蓋金鷄
樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡六螭龍銜軌建太常畫升龍
日月駕二十牛又有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并有遊觀小樓
等輦駕十五馬車等合十餘乘皆魏天興中之所制也
宣帝至是咸復御之復令天下車皆以渾成木爲輪

開皇元年内史令李德林奏周魏輿輦乖制請皆廢毀
高祖從之唯留魏太和時儀曹令李韶所制五輅齊天
保所遵用者又留魏熙平中太常卿穆紹議皇后之輅
其從祭則御金根車親桑則御雲母車並駕四馬歸寧
則御紫罽車遊行則御安車弔問則御紺罽車並駕
三馬於後著令制五輅

玉輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左青龍右白虎金鳳
翅畫虛文鳥獸黃屋左纛金鳳在軾前八鸞在衡二鈴

在軾龍輶前設郭塵青蓋黃裏繡飾博山鏡子樹羽輪
皆朱班重牙左建旗十有二旒慘旒皆畫升龍其長曳
地右載闕戟長四尺廣三尺散文旗首金龍頭銜結綬
及鈴綏駕蒼龍金塗方鈇插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有
二就錫馬當顧鏤金爲之鞶馬大帶纓馬鞅
皆以五彩飾之就成一帀爲一就祭祀納后
則供之

金輅赤質以金飾諸末左建旗右建闕戟旗畫
鳥隼餘與玉

輅同駕赤駟朝覲會同饗射飲至則供之

象輅黃質以象飾諸末左建旌右建闕戟旌畫黃麟駕黃駟
行道則供之

革輅白質輓之以革左建旗右建闕戟旗畫白獸駕白駱巡

守臨兵事則供之

木輅漆之左建旒右建闕戟旒畫龜蛇駕黑駟田獵則供之

五輅之蓋旌旗之質及鞶纓皆從輅之色蓋之裏俱用黃其鏤錫五輅同

安車飾重輿曲壁紫油纁朱裏通幘朱絲絡網朱鞶纓

朱覆髮具絡駕赤駟臨幸則供之

四望車

制同
犢車

金飾青油纁朱裏通幟拜陵臨弔則供之

皇后皇太后重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱

飾以重翟羽青油纁朱裏通幟繡紫帷朱絲絡網繡紫

絡帶八鑿在衡錫鞞纓十二就金叟方銳插翟尾朱總

總以朱為之如馬纓而小
著馬勒在兩耳兩鑣也

駕蒼龍受冊從郊禘享廟則

供之

厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫油

纁朱裏通幟紅錦帷朱絲絡網紅錦絡帶其餘如重翟
駕赤駟親桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟羽黃油
纁黃裏通幟白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶其餘如
重翟駕黃駟歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質

安車赤質金飾紫通幟朱裏駕四馬臨幸及弔則供之
皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫虞文鳥獸黃屋
伏鹿軾龍輶金鳳一在軾前設鄣塵朱蓋黃裏輪畫朱

牙左建旂九旒右載闕戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綾
駕赤駟四八鑿在衡二鈴在軾金炭方銳挿翟尾五隼
鏤錫鞶纓九就從祀享正冬大朝納妃則乘之

輶車金飾諸末紫通幟朱裏駕一馬五日常朝及朝饗
宮臣出入行道乘之

四望車金飾諸末紫油纁通幟朱裏朱絲絡網駕一馬
弔臨則乘之

公及一品象輅黃質以象飾諸末建旗畫以烏隼受冊

告廟升壇上任親迎及葬則乘之

侯伯及二品三品革輅白質以革飾諸末建旗畫熊獸受冊告廟親迎及葬則乘之

子男及四品木輅黑質以漆飾之建旒畫以龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之

象輅已下旒及就數各依爵品雖依禮製名未及創造開皇三年閏十二月並詔停造而盡用舊物至九年平陳又得輿輦舊著令者以付有司所不載者並皆毀棄

雖從儉省而於禮多闕十四年詔又以見所乘車輅因循近代事非經典令更議定於是命有司詳考故實改造五輅及副玉輅青質祭祀乘之金輅赤質朝會禮還乘之象輅黃質臨幸乘之革輅白質戎事乘之木輅玄質耕籍乘之五輅皆朱斑輪龍軸重輿建十二旒並畫升龍右建闕戟旂旒與輅同色樊纓十有二就王五等開國第一第二品及刺史輅朱質朱蓋斑輪左建旂旂畫龍一升一降右建闕戟第三第四品輅朱質朱蓋左建纛

通帛為之旂旌皆赤其旒及樊纓就數各依其品大業元年更製車輦五輅之外設副車詔尚書令楚公楊素吏部尚書竒章公牛弘工部尚書安平公宇文愷內史侍郎虞世基禮部侍郎許善心太府少卿何稠朝請郎閻毗等詳議奏決於是審擇前朝故事定其取舍云

玉輅禮祀所用飾以玉白虎通云玉輅大輅也周禮巾車氏所掌鏤錫樊纓十有再就建太常十有二旒虞氏謂之鸞車夏后氏謂之鉤車殷謂之大輅周謂之乘輅大戴禮

著其形式上蓋如規象天二十八橑象列星下方輿象地三十幅象一月前視則覩鑾和之聲側觀則覩四時之運昔成湯用而郊祀因有山車之瑞亦謂桑根車蔡邕獨斷論漢制度凡乘輿車皆有六馬羽蓋金瓜黃屋左纛鏤方鈇重轂繁纓黃繒為蓋裏也左纛以旄牛尾建於竿上其大如斗立於左駢也鏤爰高闊各五寸上如傘形施於髮上而插翟尾也方鈇當顛蓋馬冠也繁纓膺前索也重轂重施轂也應劭漢官大輅龍旂畫龍於旂上也董巴志

謂為瑞山車秦謂金根即殷輅矣司馬彪志亦云漢備五輅或謂德車其所駕馬皆如方色唯晉太常卿摯虞獨疑大輅謂非玉輅摯虞之說理實可疑而歷代通儒混為玉輅詳其施用義亦不殊左建太常案釋名日月為常畫日月於旗端言常明也又云自夏始也奚仲為夏車正加以旂常於是旒就有差用明尊卑之別也董巴所述全明漢制天子建太常十二旒曳地日月升龍象天明也今之玉輅參用舊典消息取捨裁其折中以青為質玉飾其末重

箱盤輿左龍右獸金鳳翅畫虞文軛左立纛金鳳一在
軾前八鸞在衡二鈴在軾龍輶之上前設郭塵青蓋黃
裏繡游帶金博山綴以鏡子下垂八佩樹四十葆羽軛
皆朱斑重牙復轄左建太常十有二旒皆畫升龍日月
其長曳地右載闕戟長四尺闊三尺黻文旗首金龍頭
銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金炭方鉉插翟尾五隼鏤
錫鞶纓十有二就皆五繒屬以為文飾天子祭祀納后
則乘之馭士二十八人餘輅準此

副車案蔡邕獨斷五輅之外乃復設五色安車立車各一乘皆駕四馬是為五時副車俗人名曰五帝車者蓋副車也故張良狙擊秦皇帝誤中副車漢家制度亦備副車司馬彪云德車駕六後駕四是為副車魏志亦云天子命太祖駕金根六馬設五時副車江左乃闕至梁始備開皇中不置副車平陳得之毀而弗用至是復並設之副玉輅色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬馭士二十四人餘四副準此

金輅案尚書即綴輅也周官金輅鏤錫繁纓九就建大旂以賓同姓以封夫禮窮則通下得通於上也故天子乘之接賓宴同姓諸侯受而出封是以漢太子諸王皆乘金輅及安車並朱斑輪倚獸較伏鹿軾黑幟文畫藩青蓋金華施棹朱畫轅金塗飾非皇子為王不錫此乘皆左右駢駕三馬旂九旒畫降龍皇孫乘綠車亦駕之魏晉制太子及諸王皆駕四馬依摯虞議天子金輅次在第二又云金輅以朝象輅以賓則是晉用輅與周異

矣宋起居注泰始四年尚書令建安王休仁議天子之
元子士也故齒胄於辟雍欲使知教而後尊不得生而
貴矣既命之後禮同上公故天子賜之金輅但減旂章
爲等級象及革木賜異姓諸侯在朝卿士亦準斯例此
則皇太子及帝子王者通得乘之自晉過江王公以下
車服卑雜唯有太子禮秩崇異又乘石山安車義不經
見事無所出賜金輅者此爲古制降乘輿二等駕用四
馬唯天子五輅通駕六馬旗旌旗旒並十二旒左建旗

案爾雅錯革鳥曰旗郭璞云此謂全剝鳥皮毛置之竿上也舊說刻爲革鳥孫叔敖云革急也言畫急疾鳥於旒上也周官所謂鳥隼爲旗亦是急義今之金輅赤質黃金飾諸末左建旗畫飛隼右建闕戟鞶輿鳳翅等並同玉輅駕赤駟臨朝會同饗射飲至則用之皇太子輅古者金飾宋齊以來並乘象輅宇文愷閻毗奏案宋大明六年初備五輅有司奏云秦改周輅創制金根漢魏因循其形莫改而金玉二輅雕飾略同造次瞻覩殆無

差別若錫於東儲在禮嫌重非所以崇峻陸級表示等
威今皇太子宜乘象輅碧旂九葉進不斥尊退不逼下
酌時沿古於禮爲中觀宋此義乃無副車新置五輅金
玉同體至象已下即為差降所以太子不得乘金輅欲
示等威故令給象今取周禮之名依漢家之制天子五
輅形飾並同旒及繁纓例皆十二黃屋左纛金根重轂
無不悉同唯應五方色以爲殊耳若用此輅給於太子
革木畫皆不可何況金象者乎既製副車駕用四馬至

於金輅自有等差春秋之義降下以兩今天子金輅駕用六馬十二旒太子金輅駕用四馬降龍九旒制頗同於副車又有旌旗之別并嫡皇孫及親王等輅並給金輅而減其雕飾合於古典臣謂非嫌制曰可於是太子金輅赤質制同副車具體而小亦駕四馬馭士二十人皇嫡孫金輅綠質降太子一等去盤輿重轂轅上起箱末以金飾旌長七刃七旒駕用四馬馭士一十八人親王金輅以赤爲質餘同於皇嫡孫唯在其國及納妃親

迎則給之常朝則乘象輅

象輅案尚書即先輅也周禮象輅朱繁纓五就建大赤以朝異姓以封左建旌案爾雅注旌首曰旌許慎所說游車載旌廣雅云天子旌高九刃諸侯七刃大夫五刃周書王會張羽鳧旌禮記云龍旂九旒天子之旌也今象輅以黃爲質象飾諸末左建旌畫綠麟右建闕戟駕黃駟祀后土則用之

革輅案釋名天子車也周禮革輅龍勒條纓五就建大

白用之即戎以封四衛古者革輓而漆之更無他飾又有戎輅之萃廣車之萃闕車之萃輕車之萃此皆兵車所謂五戎然革輅亦名戎輅天子在軍所乘廣車橫陣車也闕車補闕車也飾並以革故師供革車各以其革摯虞議云革輅第四左建旗案釋名熊獸爲旗周官龍旂九旒以象大火今革輅白質輓之以革左建旗畫駟虞右建關戟駕白駱巡守臨兵則用之三品已下並乘革輅朱色爲質馭士十六人

木輅案尚書即次輅也周官木輅緇樊鵠纓建麾以旼以封藩國晉摯虞云旼輅第五唯宋泰始詔乘木輅以耕稼徐爰釋疑略曰天子五輅晉遷江左闕其三唯有金輅以郊木輅即戎宋大明時始備其數

凡五輅之蓋旌旗之質及鞶纓皆從方色蓋裏並黃雕飾如一沈約曰金象革木禮圖不載其形今旒數羽葆並同玉輅左建旒案周官龜蛇爲旒釋名云龜知氣兆之吉凶也許慎云旒有四旒以象營室今木輅黑質漆

之左建旒畫玄武右建闕戟駕黑駟畋獵用之四品方
伯乘木輅赤質駕士十四人

安車案禮卿大夫致事則乘之其制如輜輶蔡邕獨斷
有五色安車皆畫輪重轂今畫輪重輿曲壁紫油幢絳
裏通幟朱絲絡網赤鞶纓駕四馬省問臨幸則乘之皇
太子安車斑輪赤質制略同乘輿亦駕四馬

四望車案晉中朝大駕鹵簿四望車駕牛中道東宮舊
儀皇太子及妃皆有畫輪四望車今四望車制同犢車

黃金飾青油幢朱裏紫通幃紫絲網駕一牛拜陵臨弔
則用之皇太子四望車綠油幢青通幃朱絲絡網

耕根車案沈約云親幸耕籍御之三蓋車一名芝車又
名耕根車置耒耜於軾上即潘岳所謂紺轅屬於黛耜
者也開皇無之駕出親耕則乘木輅蓋依宋泰始之故
事也今耕根車以青爲質三重施蓋羽葆雕裝並同玉
輅駕六馬其軾平以青囊盛耒而加於上籍千畝行三
推禮則親乘焉

羊車案晉司隸校尉劉毅奏護軍羊琇私乘者也開皇無之至是始置焉其制如輅車金寶飾紫錦幘朱絲網馭童二十人皆兩鬢髻服青衣取年十四五者爲謂之羊車小史駕以果下馬其大如羊

屬車案古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故爲八十一乘漢遵不改武帝祠太一甘泉則盡用之明帝上原陵又用之法駕三十六乘小駕十二乘開皇中大駕十二乘法駕減半大業初屬車備八十一乘並如犢

車紫通幘朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道至三年二月帝嫌其多問起部郎閻毗毗曰臣共守文愷參詳故實此起於秦遂爲後式故張衡賦云屬車九九是也次及法駕三分減一此漢制也故文帝紀奉天子法駕迎代邸如淳曰屬車三十六乘是也又據宋孝建時有司奏議晉遷江左唯設五乘尚書令建平王宏曰八十一乘無所準憑江左五乘儉不中禮但帝王旂旒之數皆用十二今宜準此設十二乘開皇平陳因

以爲法令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋以爲差等帝曰大駕宜用三十六法駕宜用十二小駕除之可也

輦案釋名人所輦也漢成帝遊後庭則乘之徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象軺車而不施輪通幃朱絡飾以金玉用人荷之

副輦加笨制如犢車亦通幃朱絡謂之蓬輦自梁武帝始也

輿案說文云篋竹輿也周官曰周人上輿漢室制度以雕玉爲之方徑六尺今輿制如輦而但小耳宮苑宴私則御之

小輿幃方形同幄帳自閣出升正殿則御之

輶車案六韜一名遙車蓋言遙遠四顧之車也漢武帝迎申公弟子二人乘輶傳從此又是馳傳車也晉氏鹵簿御史輶車行中道晉公卿禮秩云尚書令輶黑耳後戶今輶車青通幃駕二馬王侯入學五品朝婚通給之

司隸刺史及縣令詔使品第六七則並駕一馬

犢車案魏武書贈楊彪七香車二乘用牛駕之蓋犢車也長沙耆舊傳曰劉壽常乘通幃車今犢車通幃自王公已下至五品已上並給乘之三品已上青幃朱裏五品已上紺幃碧裏皆白銅裝唯有慘及弔喪者則不張幃而乘鐵裝車六品已下不給任自乘犢車弗許施幃初五品已上乘偏幃車其後嫌其不美停不行用以巨幃代之三品已上通幃車則青壁一品輶車油幃朱網

唯車輅一等聽勅始得乘之

馬珂三品已上九子四品七子五品五子

皇后重翟車案周禮正后亦有五輅一曰重翟二曰厭
翟三曰安車四曰翟車五曰輦車漢制后法駕乘重翟
車今重翟青質金飾諸末畫輪金根朱牙重轂其箱飾
以重翟羽青油幢朱裏通幟紫繡帷朱絲絡紫繡帶八
鑿在衡鏤錫鞶纓十有二就金岷方鉉挿翟尾朱總綴
於馬勒及兩金鑣之上駕蒼龍受冊從祀郊祿享廟則

供之

厭翟赤質金飾諸末朱輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫
油幢朱裏通幟紅錦帷朱絲絡網紅錦帶其餘如重翟
駕赤駟採桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽黃油幢
黃裏通幟白紅錦帷朱絲絡網白紅錦帶其餘如重翟
駕黃駟歸寧則供之諸輦纓之色皆從車質

安車金飾紫通幟朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

隋書卷十

隋書卷十考證

禮儀志五金交鏤錫○監本錫訛錫按詩經鈎膺鏤錫
傳鏤錫有金鏤其錫也箋眉上曰錫刻金飾之今當
盧也疏以鏤金加於馬面之錫左傳錫鸞和鈴昭其
聲也注錫在馬額陸德明音義錫音羊臣映斗按錫

金旁從易與金錫之錫金旁從易音昔者各爲一字
音義並殊詩箋所謂當盧即下文之當顱詩疏所謂
馬面之錫即下文之錫面本卷錫字甚多率訛作錫

今悉改正

三曰旂。各本作旂。通考作旂。音伐。

行道則供之。通考行道作祀后土。

駕白駱。監本駱訛輅。宋本同。臣映斗按上文是革輅。

所駕之馬。爾雅白馬黑鬣。駱則爲白駱。無疑。通考作

白駱。孫炎爾雅注駱赤色也。詩經集傳赤身黑鬣曰

駱。無由稱白駱也。

張良狙擊。監本狙訛狙。史記留侯世家作狙。注服虔

曰伺也候也

羊車晉司隸校尉劉毅奏護軍羊琇私乘者也開皇無

之至是始置焉。

臣映斗

按周禮攷工記羊車二柯

有參分柯之一注羊善也若今定張車宮中所用晉

書輿服志羊車一名輦車又衛玠傳少時乘羊車於

洛陽市北史齊武成帝以斛律金舊老每朝賜羊車

上殿本志亦載羊車一名輦漢氏或以人牽或駕果

下馬然則羊車之制古矣

隋書卷十考證