

禮書卷第十三

狐白裘

虎裘

狐青裘

狼裘

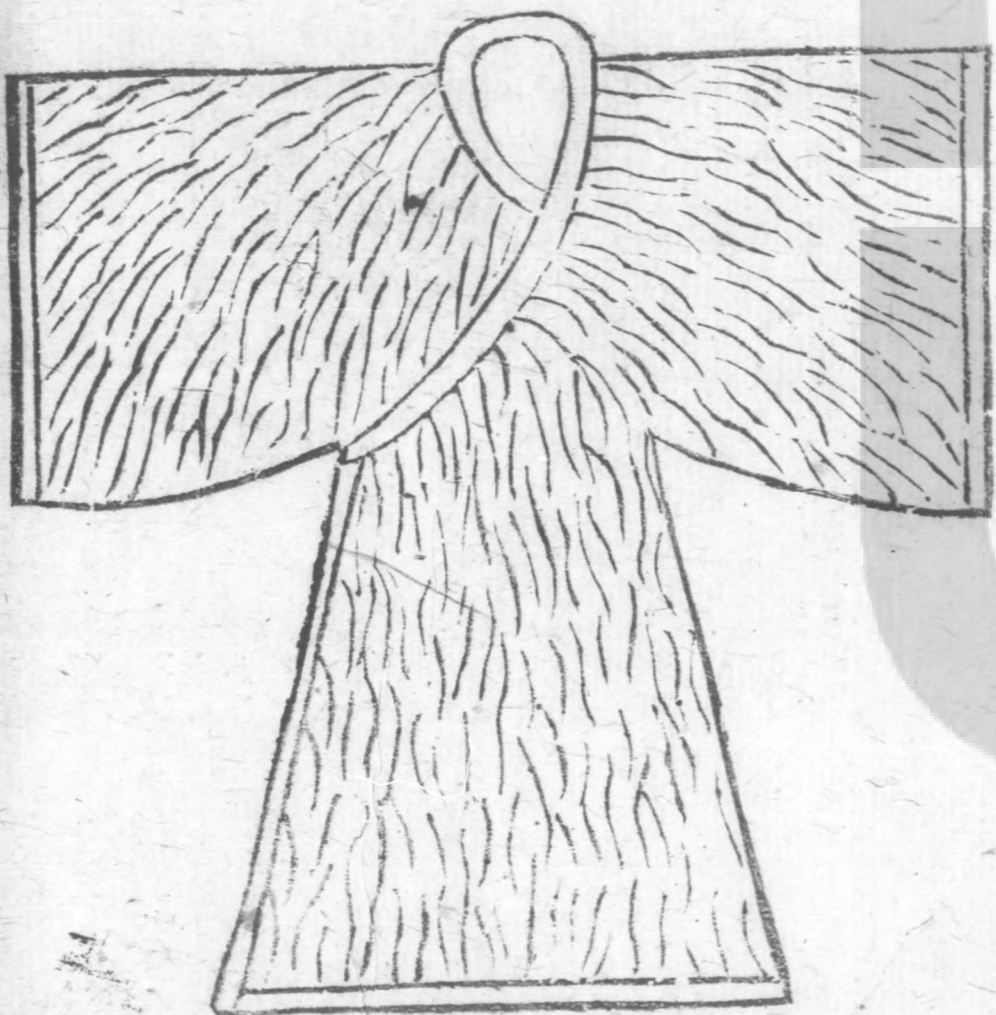
黃衣狐裘

熊裘

狸裘

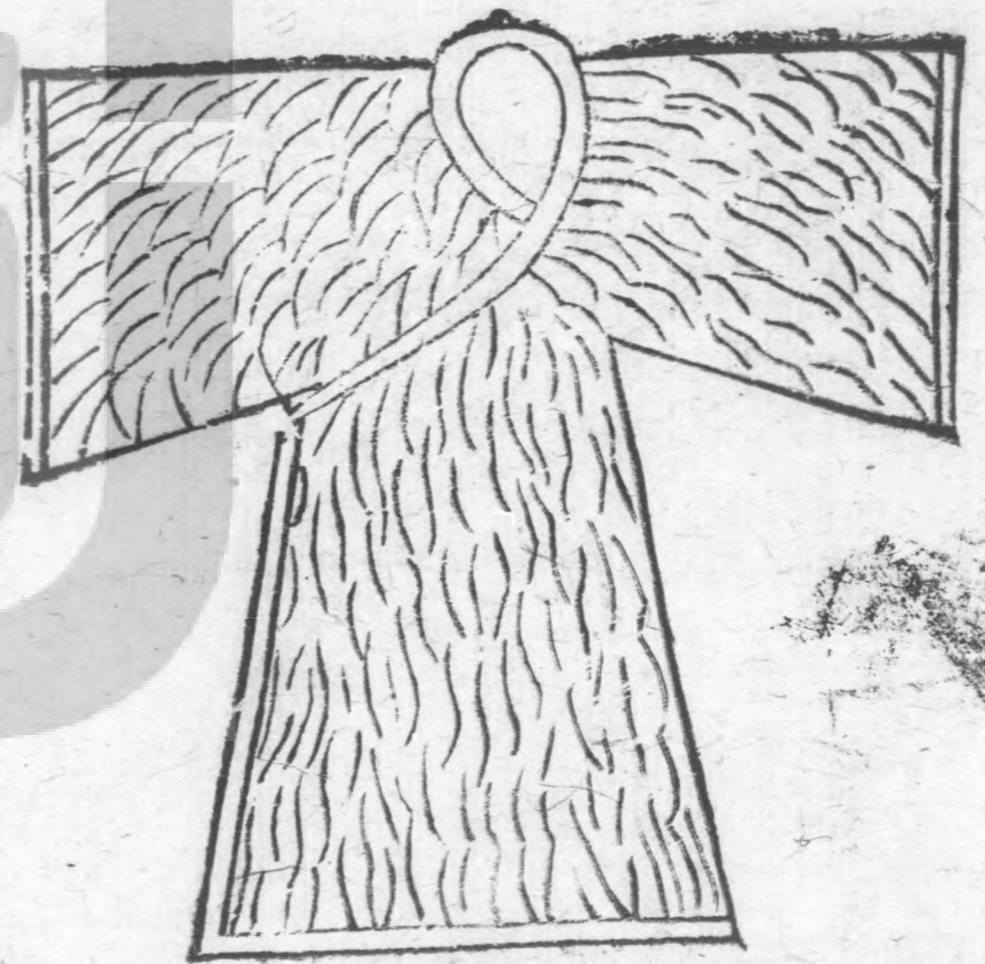
羆裘

狐白裘

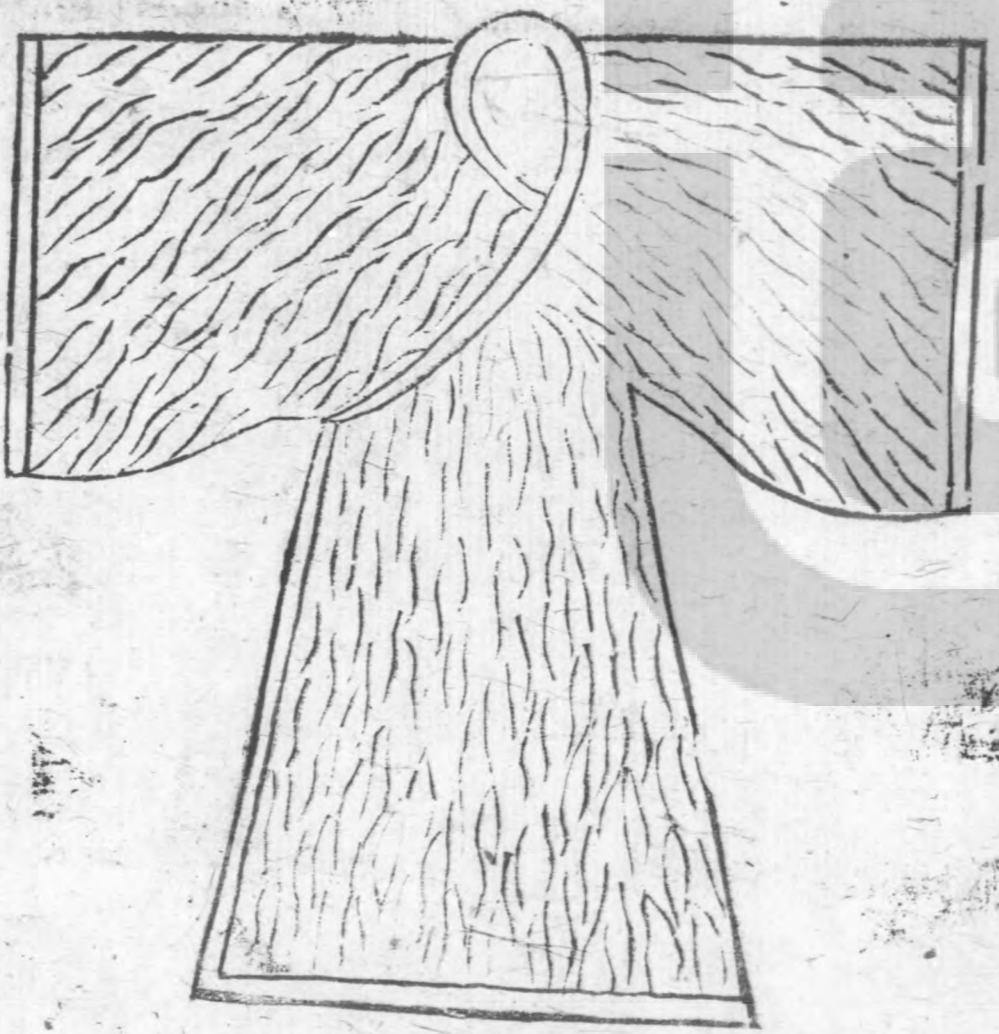

狐青裘
褰

黃衣狐裘

詩曰羔裘逍遙狐裘以朝又曰狐裘蒙茸匪車不東又曰取彼狐狸為公子裘又曰彼都人士狐裘黃黃語曰

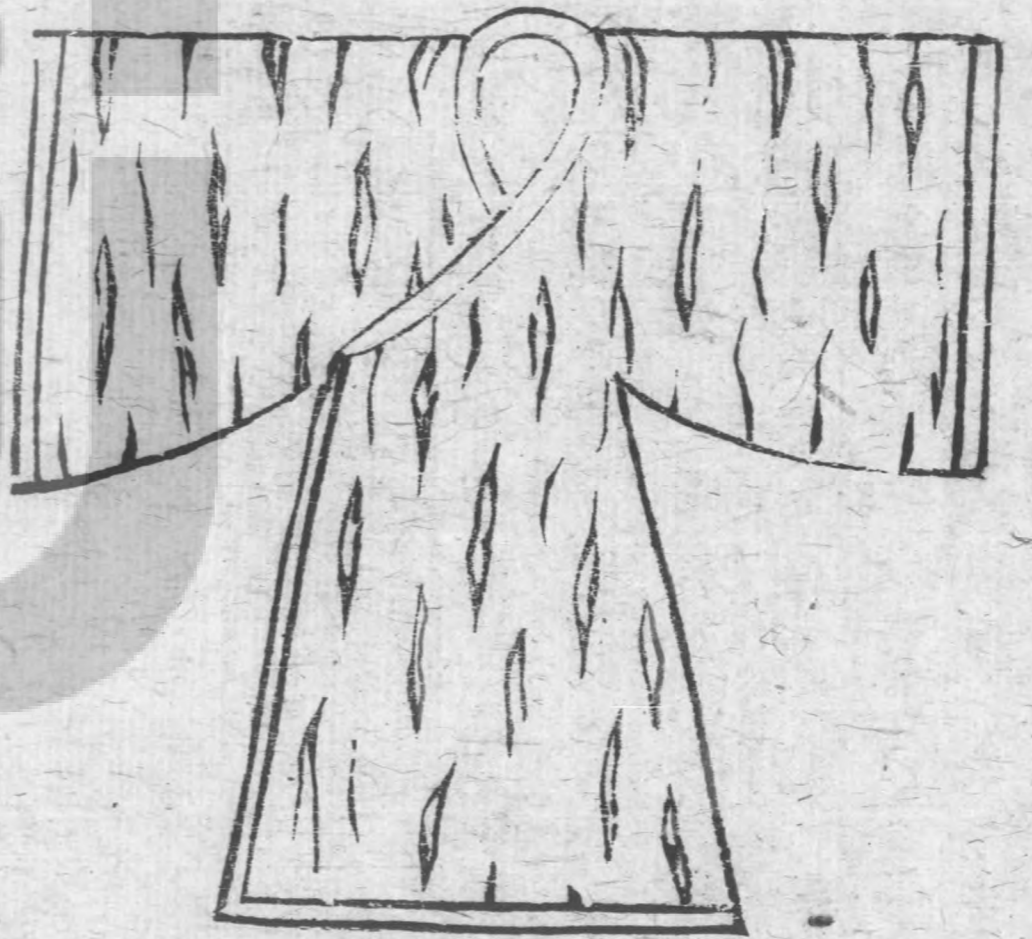
狐貉之厚以居又曰黃衣狐裘蓋狐善疑貉善睡疑斯
戒睡斯安燕息者之事也故燕居與蜡服之然則玉藻
所謂君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹褰玄綃
衣以裼之燕服也狐裘黃衣以裼之蜡與燕服也玉藻
曰天子卒食玄端而居諸侯夕深衣祭牢肉王制言養
老之禮虞氏深衣夏后氏燕衣商人縞衣周人玄衣於
夏言燕衣則深縞與玄皆燕衣也鄭氏以此為燕衣且
子皮弁諸侯縞衣不以玄衣蓋天子齋則玄端而冕燕則玄端而冠
卒食玄端則以不必玄端也諸侯夕深衣則非夕不必
深衣也故周官小呂掌正王之燕服位而不言所服則
王之燕服豈特玄端而已哉此所以有狐白裘錦衣也
終南之詩言錦衣狐裘繼之以黻衣繡裳蓋始言燕服
而繼以祭服也鄭康成以狐裘為行禮之服謂狐白之

上衣皮弁歟非詩論語之意也君子狐青裘豹褰玄綃
衣以裼之蓋大夫士之燕服也何則狐白所以象德之
成狐青所以象仁之發故狐白錦衣為人君之服狐青
而下為君子之服言君子之服則大夫士同之也夫天
下無粹白之狐而有粹白之裘則狐白裘天下之尤難
得者也觀紂以狐白兔西伯田子方以狐白禮子思田
文以狐白脫秦患則狐白之貴可知矣士不衣狐白裘
不特以其德之未成也蓋亦不敢以賤服貴歟古者所
貴不過狐白裘而已後世有黑貂青鳳鶡雉頭鶴髦
之侈此不可與言禮也史記李兌遺蘇秦黑貂裘王子

相如服鶡雉頭鶴髦
雜頭裘王莽始制

狸裘

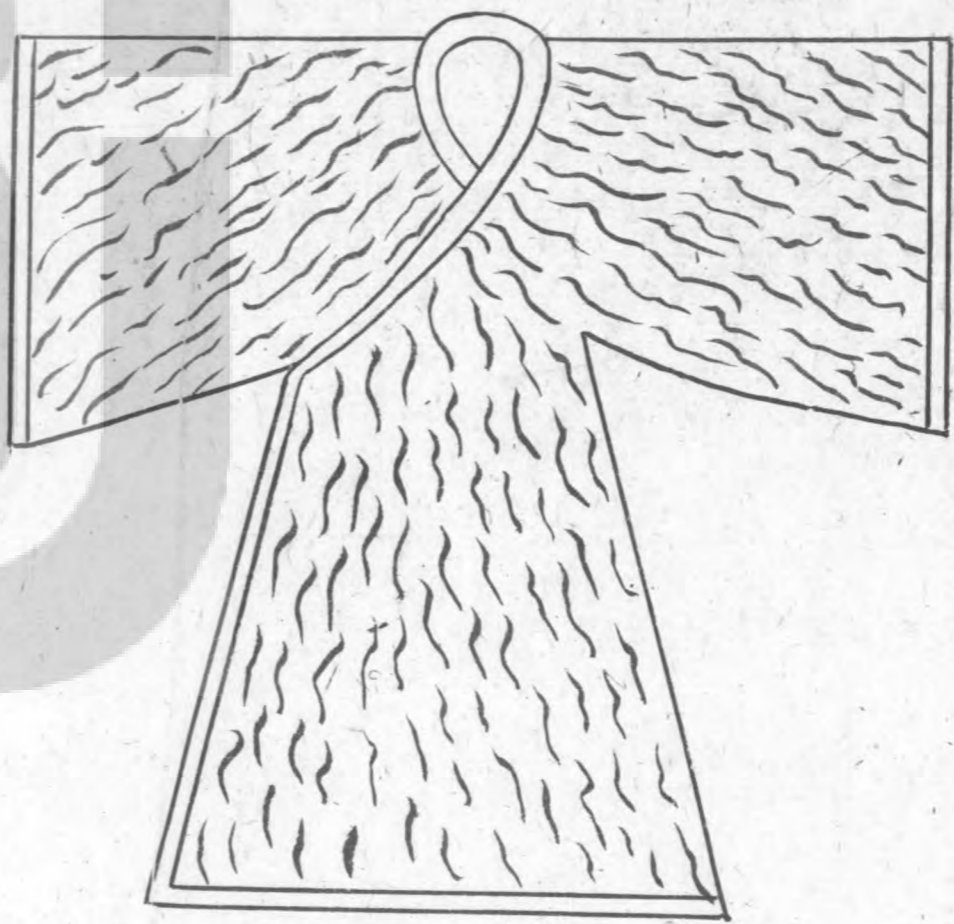
詩曰取彼狐狸為公子裘左傳曰哲憤而一狸製定九年夫
 公子無豫於事而狸裘東郭即戎而狸製則狸裘非禮
 服之裘也傳又曰臧之狐敗我於狐駘襄四年則春秋之時
 戎服亦以狐裘也

虎裘

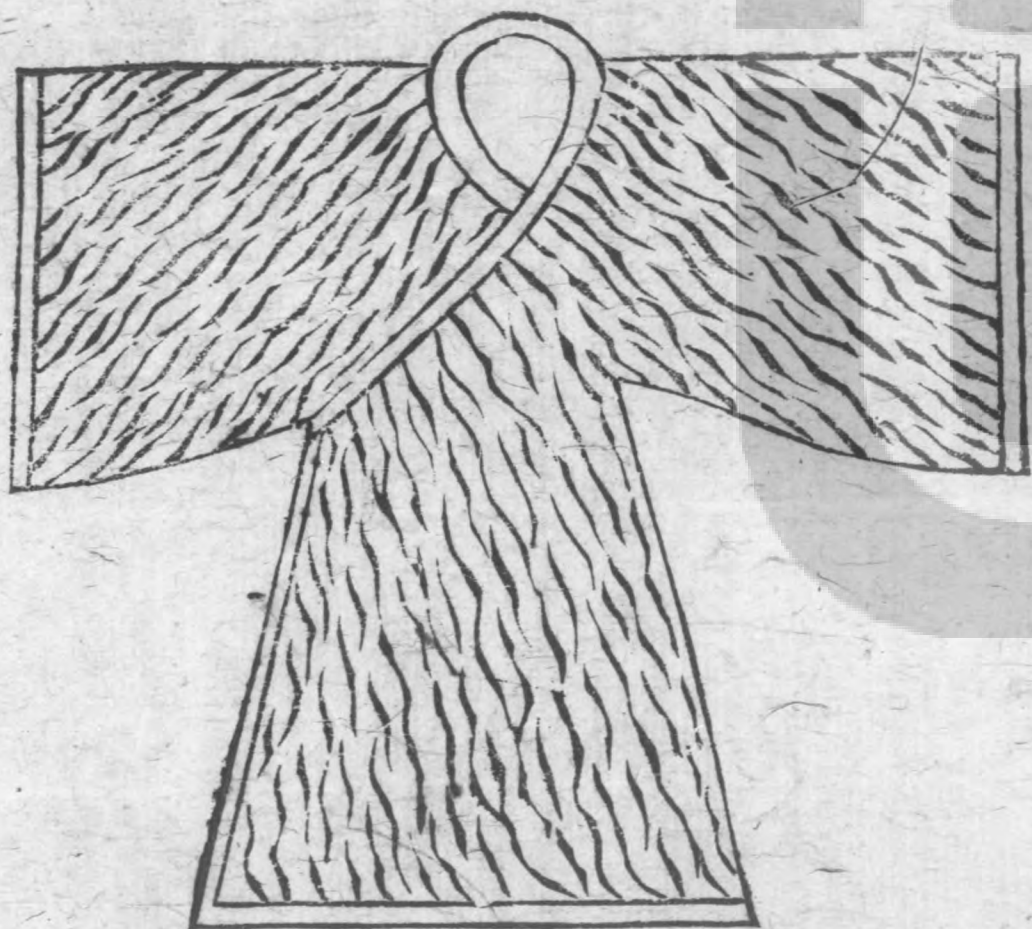
狼裘

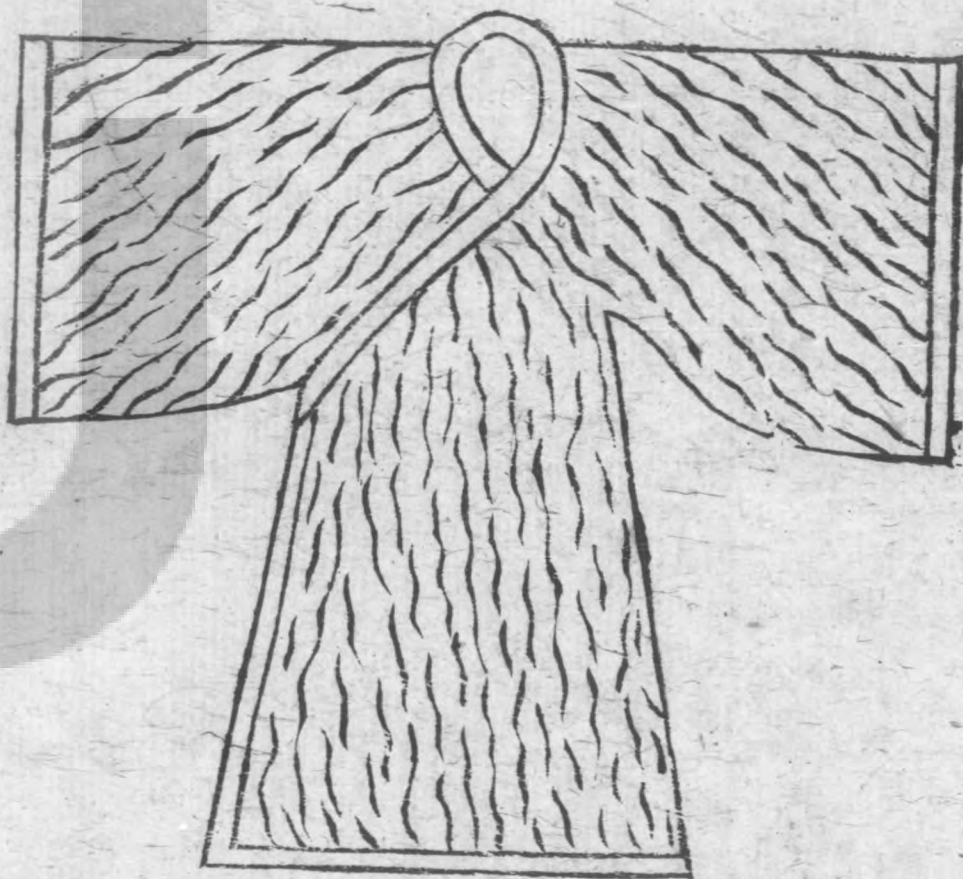
人之手足右強於左獸之勇擊虎過於狼右虎裘左狼裘則武士之衛君手足之衛身也蓋君之所以制服人者不特恃夫道德之威而已故士謂之虎士門謂之虎門旗有熊虎之文車有虎幣之飾則左右虎狼之裘宜矣周官虎賁氏掌先後王而趨以卒伍旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左右皆八人然則君之左右蓋旅賁之類也爾雅狼牡獾牡其子獾舍人曰狼牡名獾牡名說文曰狼似犬銳頭白頰高前廣後陸機曰善爲小兒啼禮記有狼臙膏

羅裘

熊裘

周禮穴氏掌攻猛獸各以其物火之以時獻其珍其共
皮革鄭氏曰螫獸熊羆之屬冬藏者爾雅曰羆如
熊黃白文詩曰舟人之子熊羆是裘則熊羆亦裘
之美者也

禮書卷十三終

禮書卷第十四

天子素帶

諸侯素帶

大夫素帶

士練帶

革帶

居士錦帶

弟子縞帶

天子素帶

素為帶朱裏竟帶之身碎積焉飾以朱綠帶之
結處有組又以組貫其細而約之垂長三尺与帶
廣四寸約細組廣三寸其飾朱上綠下

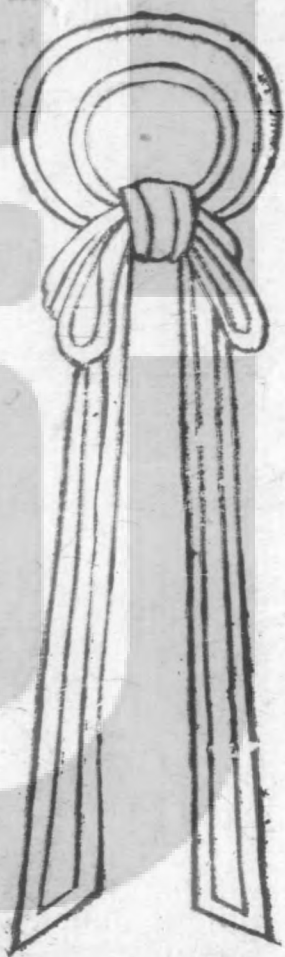
諸侯素帶

素帶不以朱裏亦朱緣飾終辟廣長與天子同

大夫素帶

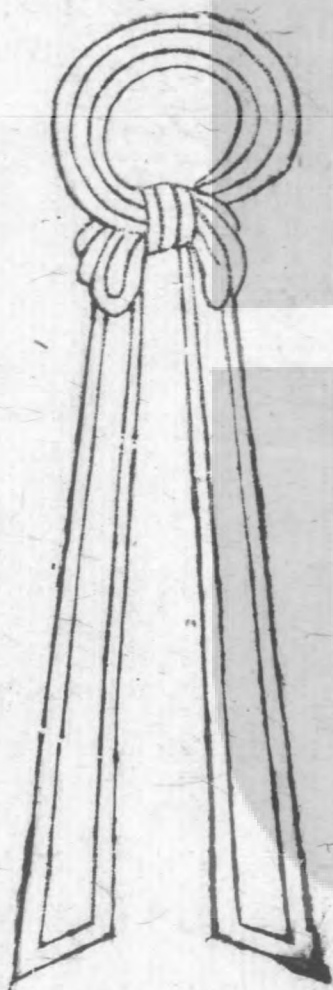
素帶不終辟飾以玄華大夫以上素帶士練帶弟子縞帶皆帛為之

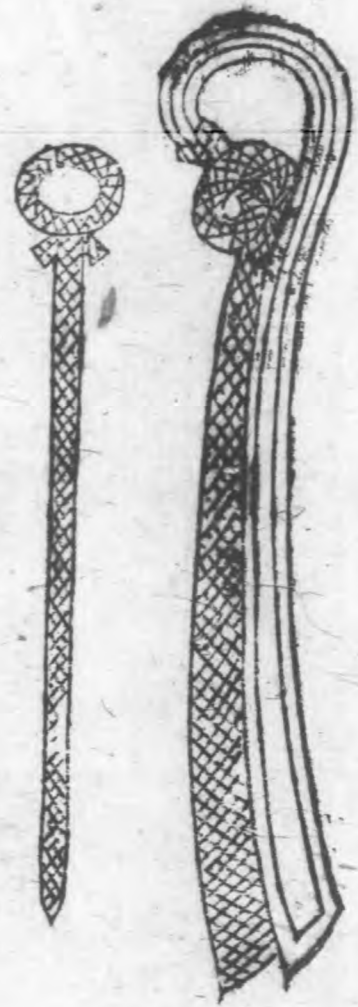
士練帶

練帶辟積其朱三寸其廣不至四寸紳組長三尺鄭氏謂士以下皆禪而率然雖記於諸侯亦言率帶則率不

特施於禪也

大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶詩曰其帶伊絲又曰垂帶而厲晉語曰內子為大帶荀子曰逢衣淺帶淺帶傳帶雋不疑傳曰褒衣博帶釋名曰帶帶也內則子事父母鞶紳搢笏婦事舅姑笄總衣紳玉藻曰天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并細約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺

有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉紳鞶結

三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二

寸再繚四寸凡帶有率無箴功雜記曰公襲卷衣一朱

絲帶申加大帶於上

朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為之申

重也重於革帶也革帶以佩鼓必言重又大帶者明雖有變必備此二帶也又曰率帶諸侯

大夫皆五采此襲尸之帶左傳曰鞶厲游纓昭其度也左相

深衣曰帶上毋厭髀下毋厭脅當無骨者左傳曰樂桓

子請帶於季武子武子召使者裂裳帛與之曰帶其褊

矣昭元年

古者革帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也春秋

傳所謂鞶厲大帶也易言鞶帶揚子言鞶恍以至許慎

服虔杜預之徒皆以鞶為帶特鄭氏以男鞶革為盛恍

之囊誤也詩言垂帶而厲毛萇杜預之徒皆以厲為帶

之垂者特鄭氏以而厲為如裂亦誤也辟猶冠裳之辟
積也率縫合之也天子諸侯大帶終辟則竟帶之身辟
之大夫辟其垂士辟其下而已雜飾也飾帶君朱綠大
夫玄華士緇故儀禮士冠主人朝服緇帶冠者爵弁皮
弁緇布冠皆緇帶則士帶練而飾以緇也士辟下二寸
則所辟其下端二寸也再繚四寸則結處再繚屈之四
寸也天子至士帶皆合帛為之或以素或以練或終辟
或辟垂或辟下其飾或朱綠或玄華蓋素得於自然練
成於人功終辟則所積者備辟垂辟下則所積者少朱
者正陽之色綠者少陽之雜禮器冕朱綠纁雜記公龍
朱綠帶聘禮問諸侯朱綠
樂皆取玄與緇者陰之體華者文之成天子體陽而兼
乎下故朱裏而禪以朱綠諸侯雖體陽而不兼乎上故
飾以朱綠而不朱裏大夫體陰而有文故飾以玄華士

則體陰而已故飾以緇然於大夫言帶廣四寸則其上
可知而士不必四寸也於士言紳三尺則其上可知而
有司止於二尺五寸也凡帶有率無箴功則帶綷而已
無刺繡之功也以至弁紐約組三寸再繚四寸紳鞞結
三齊皆天子至士所同也夫所束長於所飾則失之太
拘所飾長於所束則失之太文紳鞞結三齊叔向曰衣
有膾帶有結
然後為稱則有司之約鞞蓋亦二尺五寸歟古者於物
言華則五色備矣書云華
蟲華王華於文稱凡則衆禮該矣鄭氏
以華為黃以凡帶為有司之帶以率為士與有司之帶
以辟為禪以二寸為士帶廣以至大夫以上用合帛士
以下禪而不合皆非經據之論也隋志曰乘輿大帶素
帶朱裏紕其外上以朱下以綠王公侯伯子男素帶不
朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品已上帶紕其垂

外以玄內以黃紐約皆用青組唐開元禮儀羅曰大帶
三品已上青帶不朱裏皆紕其外上以朱下綠五品已
下紕其垂外以玄內以黃紐約皆用青組六品已下練
帶紕其垂內外以緇約用青組其制多襲鄭氏之說

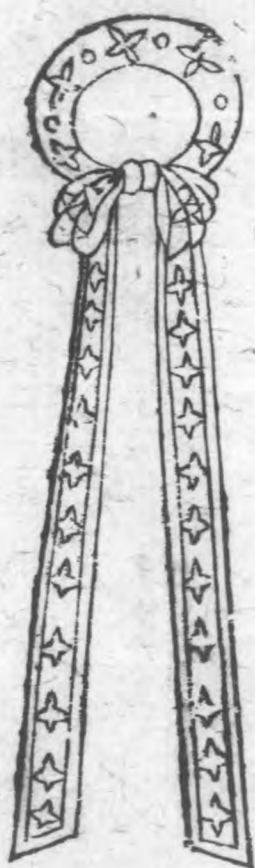
革帶

內則曰男鞶革莊子曰帶死牛之脅玉藻曰革帶博二
寸士喪禮鞶帶摺笏鄭氏曰鞶帶鞶鞶緇帶不言緇緇
者欲見鞶目有帶鞶帶用革笏摺於帶之右旁然則革
帶其博二寸其用以繫佩鞶然後加以大帶而佩繫於

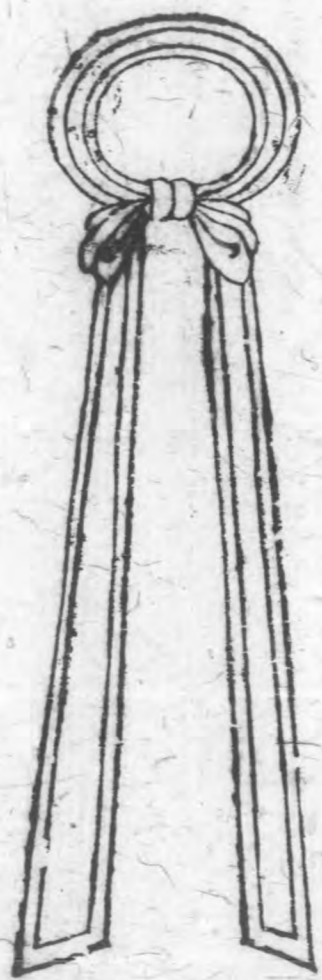
革帶笏摺於二帶之間矣晉語寺人勃鞞曰乾時之役
申孫之矢集于栢鉤鉤近於祛而無怨言則革帶有鉤
以拘之後世謂之鉤髀列丑阮諶云髀螳螂鉤以相拘帶
謂之鉤髀唐以玉爲鉤髀與古異矣然革帶用於吉而
已荀卿曰縉紳而無鉤帶是也古者褐衣象裘色鞞屨
象裳色而革帶與鞞其用相因則革帶豈亦與鞞同色
歟

居士錦帶

弟子編帶

書大傳曰古之帝王必有命民能敬長憐孤取舍好讓
舉事力者命於其君然後得乘飾車駢馬衣文錦民之
未命者不得衣不得乘乘者有罰鄭氏釋之曰居士錦
帶然則所謂居士即命民也居士錦帶以其有備成之
文也弟子編帶以其有受道之質也編薄繒也與素帶
不同吳季扎以編帶遺子產蓋吳地之所且者編也荀
卿曰古之處士德盛者也知命者也今之處士無能而

云能者也離蹤而改訾者也然則處士即居士也
古之所謂處士有守節而不仕者有成材而未仕者鄉
飲酒禮主人就先生而謀賓介鄭氏謂賓介處士也鄉
射禮徵唯所欲以告於先生君子可也鄭氏謂君子處士
也此蓋處士之未仕者歟

禮書卷第十四終

禮書卷第十五

深衣帶

童子錦紳

鞶鑑

率帶

布帶

玉冕服赤舄

皮弁服白舄

冠弁服黑舄

后禋衣玄舄

榆狄青舄

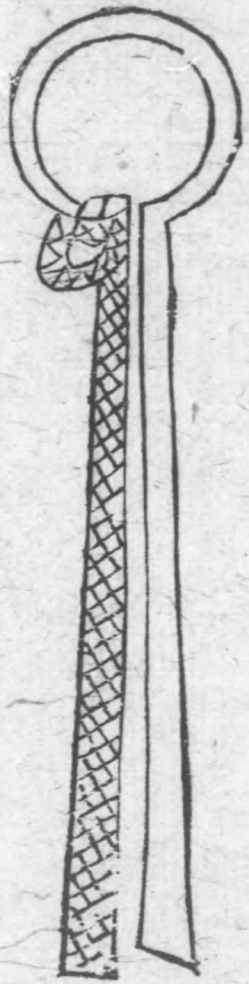
闕狄赤舄

鞠衣黃履

展衣白履

祿衣黑履

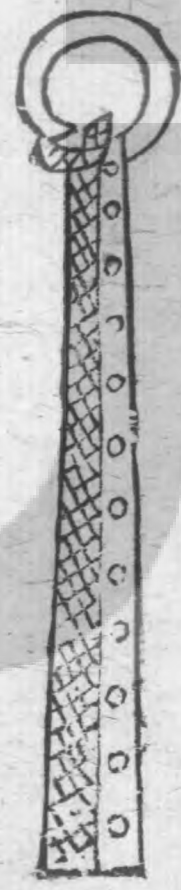
深衣帶

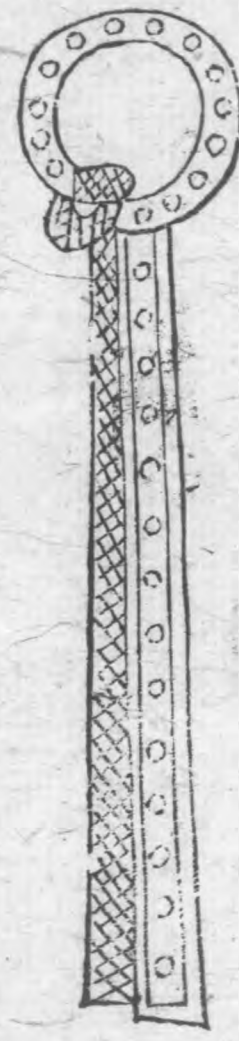
深衣曰帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者玉藻曰紳三尺三分帶下紳居二焉然則人長八尺紳三尺而居帶下之二則大帶以高為貴而帶下四尺五寸矣考工記車人之事一柯有半謂之磬折鄭氏曰入帶以下四尺五寸磬折立則上倭故玉藻曰三分帶下紳居二焉深衣之帶當無骨者以適便為貴則其下無四尺五寸儀禮士朝祭皆緇帶則天子諸侯大夫朝祭無異帶矣深衣之帶其飾蓋若大帶歟

童子錦紳

玉藻曰童子錦紳并緹束及帶勤者有事則收之走則擁之然則童子之帶非必全錦也錦紳而已錦紳非以其有備成之文也親在致飾而已肆伸之也束組細也紳束及帶所以為容有事則收之走則擁之所以便事鄭氏以肆為肆

鞶鑑

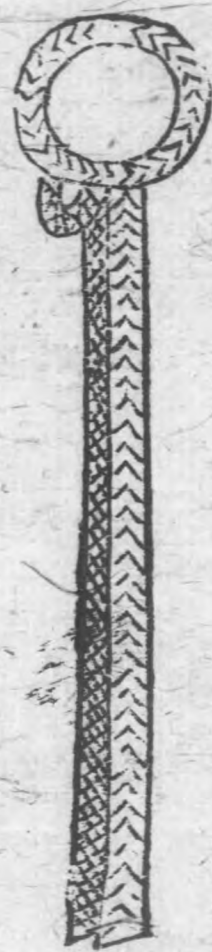

內則曰婦事舅姑衣紳又曰女鞶絲左傳桓二年王子鄭伯以后之鞶鑑定六年衛公叔文子曰定之鞶鑑杜預曰鞶帶以鏡為飾今西方羌胡猶有之然則漢孝惠時郎侍中皆負帶其飾蓋類婦人歟

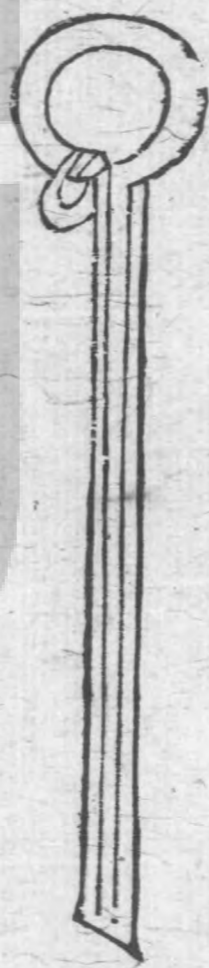
率帶

雜記率帶諸侯大夫皆五采士二采鄭氏曰此謂龍喪之大帶襲事成於帶變之所以異於生

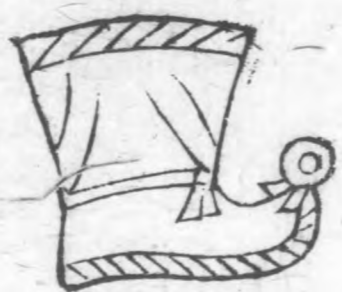
布帶

雜記曰大夫卜宅與葬日有司麻衣布帶因喪履緇布冠鄭氏曰有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也蓋非純吉

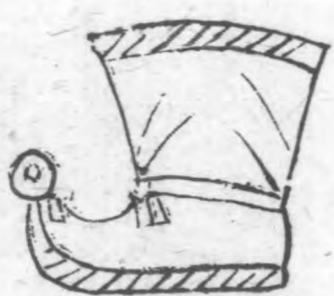

故布衰因喪履布帶非純凶故深衣緇布冠斬衰要月經象大帶絞帶象革帶公士大夫之衆臣為其君斬衰經布帶齊衰以下皆經布帶以衆臣厭於天子諸侯齊衰以下輕於斬衰故象革帶者布而已

王冕服赤舄黑絢

皮弁服白舄青絢

冠弁服黑鳥
纁赤纁

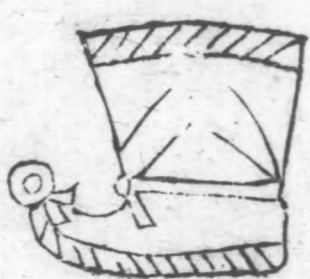
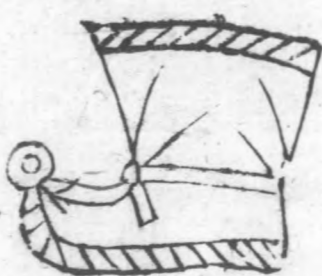
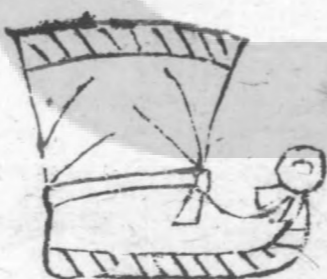
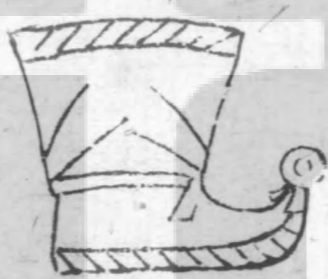
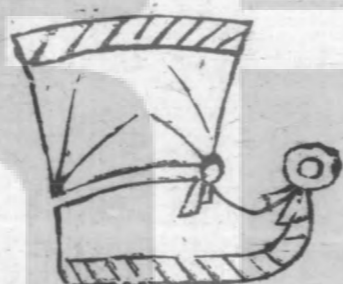
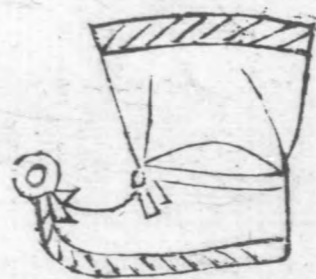
后禕衣玄鳥
纁黃纁

揄狄青鳥
纁白纁

闕狄赤鳥
纁黑纁

鞠衣黃履
纁白纁

展衣白履
纁黑纁

袂衣黑履縹純

周禮履人掌王及后之服履為赤舄黑舄赤纁黃纁青
絢素履葛屨辨外內命夫命婦之命履功履散履凡四
時之祭祀以宜服之士冠禮屨夏用葛玄端黑屨青絢
纁純純博寸素積白履以魁拊之緇絢纁博寸爵弁
纁履黑絢纁純純博寸冬皮履可也不履總履士喪禮
夏葛履冬白履皆緇絢纁純組紮結于踵紮履係也所
以拘止履也
詩曰玄衮赤舄又曰赤芾金舄又曰赤舄几几檀弓曰
有子絲履春秋傳曰莢子豹舄莊子曰履方履者知地

形漢書曰孝文革舄東方朔傳鄭氏釋周禮謂復下曰舄襪
下曰履凡履舄各象其裳之色舄有三等赤舄為上冕
服之舄下有白舄黑舄白惟祭服有舄禕衣之舄下有
青舄赤舄鞠衣以下皆履耳絢纁純者同色今云赤纁
黃纁青絢雜玄言之明舄履衆多反覆以見之凡舄之
飾如績之次赤纁者王黑舄之飾黃纁者王后玄舄之
飾青絢者王白舄之飾言纁必有絢純言絢必有纁純
三者相將正及后之赤舄皆黑飾后之青舄皆白飾凡
履之飾如繡次也黃履白飾白履黑飾黑履青飾
古者衣象裘色韞象裳色而士冠禮三履皆象其裳之色
則王及后之舄履各象其裳之色可知也玄黃青白赤
黑對方者為績次青赤白黑黑青比方者為繡次
而冠禮黑履青絢纁純白履緇絢純皆比方之色特

爵弁纁履黑絢纁純蓋尊祭服之履故飾從對方之色
爵弁絳不曰絳而曰絳韜衣不以布而以純皆尊祭服故也 則凡舄之飾如纁次履
之飾如繡次可知也絢青緇黑而纁純如之則纁純從
絢色可知也由是推之

王之吉服九而舄三赤舄配冕服而黑絢纁純白舄配
皮弁服而青絢纁純黑舄配冠弁服而赤絢纁純
后之吉服六而舄履各三玄舄配褱衣而黃絢纁純青
舄配榆杪而白絢纁純赤舄配闕狄而黑絢纁純黃履
配鞠衣而白絢纁純白履配展衣而黑絢纁純黑履配
祿衣而青絢纁純司服言舄止於赤黑言纁止於赤黃
言句止於青有素履而無飾履有葛履而無皮履鄭
氏謂雜玄反覆以見之理固然也觀弁師於左言冕
之表裏延紐而不及玉瑱言纁而不言旂於諸侯言玉

瑱而不及冕之表裏延紐言纁旂而不及玉數言纁旂
皆就而不及采數大宗伯祀有昊天而無五帝有司中
司命而無司民司祿祭有社禘而無大示有五嶽而無
四瀆有山林川澤而無丘陵墳衍享有先王而無先公
凡此類者不可勝舉而禮皆約辭以玄發之則舄履之
辨如鄭氏之說信矣然謂韋弁衣素裳白舄此不可考
內司服辨外內命婦之服鞠衣展衣祿衣履人辨內外
命婦之命履功履散履鄭氏謂命夫之命履纁履命婦
之命履黃履以下功履次命履於孤卿大夫則白履黑
履九嬪內子亦然世婦命婦以黑履為功履女御士妻
命履而已蓋禮一命受職再命受服公侯伯之大夫子
男之卿王之中士皆再命其妻再命鞠衣則纁履爵弁
而上之履也黃履鞠衣之履孤卿大夫之功履白履黑

屨以其服皮弁冠弁故也九嬪與孤妻內子功屨亦白
 屨黑屨以其服展衣祿衣故也女御士妻以黑屨為命
 屨以其所服者惟祿衣故也詩云赤舄几凡玄衮赤舄
 赤芾金舄周公及諸侯冕服之舄也赤舄謂之金舄者
 鄭氏謂金舄黃朱色也考之於禮周尚赤而灌尊黃彝
 纁裳赤黃馬黃朱而諸侯之芾亦黃朱鄭氏釋天子詩
諸侯則舄用黃朱宜矣唐制以金飾屨與鄭氏之所傳
 者異也

禮書卷第十五終

禮書卷第十六

纁

紉

純

綦

鞞屨

用屨脫屨之節

鞞

童子服

童子屨

纁

士虞禮口足有緣之爵謂之纁爵則纁緣也鄭司農曰
 赤纁黃纁以赤黃之絲為下緣鄭康成曰纁縫中糾正

義曰總者底相接之縫綴條於其中

約

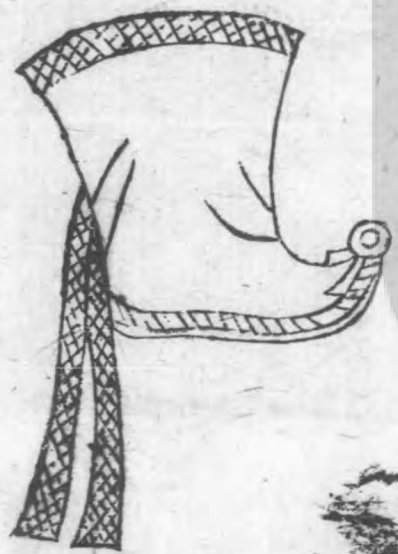
履人作句士冠士喪禮作約說文曰纒布縷也纒繡約也鄭釋履人曰約謂之拘狀如刀衣鼻著履寫之頭以為行戒釋士喪禮曰綦結于跗連約者約在履頭以餘組連之止足折也賈公彥曰約謂履頭以條為鼻或謂用縗一寸屈之為約約所以受繫穿貫者也蓋約以絲為之所以白拘戒猶幅所以自福束也童子不約未能戒也喪履無約去飾也鄭氏曰小功以下吉履無約人臣去國鞮履

不約以喪禮處之也

純

儀禮曰純博寸鄭康成曰純緣也正義曰純以為口緣

綦

儀禮組綦繫于踵又曰綦結于跗連約內則曰履著綦莊周曰正縻繫履鄭氏曰綦履繫也所以拘止履也綦讀如馬絆綦之綦蓋綦屬于跟後以兩端嚮前而結之特死者連約止足折也

鞮履以革為之周禮有鞮履氏曲禮曰鞮履素箴鄭氏曰鞮履無約之菲也

用履脫履之節

儀禮士相見禮若君賜之爵升席祭卒爵退坐取履隱辟而后履鄉飲酒禮司正請坐于賓賓主人介衆賓皆降說履揖讓如初升坐

說履主人先左賓先右乃燕禮賓及羞鄉射大射儀並做此 卿大夫皆說履升就席

正義曰直云賓及卿大夫說履不云君降說履則君說在堂上席側是以 曰戶外有二履言聞則入言不聞則不入毋踐履侍坐

於長者履不上於堂解履不敢當階就履跪而舉之屏於側鄉長者而履跪而遷履俯而納履內則曰履著綦

綦履繫也 玉藻曰禮已三爵油油以退退則坐取履隱辟而

後履坐左納右坐右納左又曰在官不俟履少儀曰排

闔說履於戶內者一人而已矣有尊長在則否凡祭於

室中堂上無跣燕則有之

祭不跣主敬也燕則有跣為歡 禮凡祭於室

中堂上無跣燕則有之故特牲少牢饋食自主人以至

凡執事之人自迎尸以至祭末旅酬無筭爵與夫尸饗

餽食之節皆不說履而尸坐亦不說履以其侍神不敢

燕惰也若夫登坐於燕飲侍坐於長者無不說履以其

盡歡致親不敢不跣也故在堂則履不上於堂在室則

履不入於戶排闥說履於戶內者一人而已有尊長在

則否然則君履不下於堂不出於室矣解履必屏於側

取履必隱辟納履必鄉長者遷之必跪納之必俯說之

必主人先左賓先右納之必坐左納右坐右納左則履

之說納皆有儀矣昔楮声子鞮而登席其君戟手而怒

之此知說屨而不知跣也後世人曰說屨然後登堂此知致敬而不知非坐不說屨也漢魏以後朝祭皆跣屨惟蕭何劍履上殿魏武亦不解履上殿宋志南郊皇帝至南階脫屣升壇入廟脫屣升殿朝士詣三公尚書丞郎詣令僕財尚書並門外下車履梁天監中尚書參議清廟崇嚴既絕常禮凡有履行者應皆跣屨詔可隋志諸非侍臣皆脫履升殿臺官詣三公至黃閣下履過問還著履唐志元正冬至受朝賀上公一人詣西階席脫屣置於席升開室通禮太廟晨探饋食并掃拾皇帝至東階下解劍脫屣

屨

左傳曰屨而登席則屨有屨矣史曰張釋之為王生結屨傳曰文王左右無結屨之士則屨有繫矣梁天監間尚書參議按禮跣屨事由燕坐今極恭之所莫不皆跣

清廟崇嚴既絕常禮凡有禮行者應皆跣屨蓋方是時有不跣屨者故議者及之

童子服
緇布衣錦
緣錦紳并
細錦束髮

童子履
白履
無絢

士冠禮將冠者采衣紒曲禮父母存冠衣不純素童子
不衣裘裳內則十年學書計不帛襦袴玉藻童子緇布
衣錦緣錦紳并細錦束髮皆朱錦也肆束及帶勤者有
事則收之走則擁之童子不裘不帛不屨絢無總服聽
事不麻見先生從人而入然則童子緇布衣錦緣此冠
禮所謂采衣也不裘為其消陰氣也不衣裳為其未預
事也不屨絢未拘之以行戒也無總服聽事不麻經未
責之以盡恩也問喪曰童子不總惟當室總總者其免
也當室則免而杖矣則不總不麻不當室者之禮也既
夕禮朔月童子執帚從徹者而入卒奠從執燭者而東
入則燭先而徹者後出則徹者先而執燭者後童子常在成人之後故出入不同少儀曰適有喪者曰
比童子曰聽事公卿之喪曰聽役於司徒則聽與立主人
之比者皆適有喪者之事也夫童者未有知未有與也

先王制禮常寬之而不嚴略之而不詳故名而不字紒而
不冠見先生則從人而入遭先生於道則拱手而立執則
委而不授坐則隅而不正喪則不哀不踊不杖不菲不
廬豈特無總服聽事不麻而已哉雜記童子不哭不踊不杖不菲不廬凡皆
以為不可以預成人之禮也彼闕黨之童見譏於論語
仍叔之子取譏於春秋蓋不知此

禮書卷第十七

右禕衣

揄狄

闕狄

鞠衣

展衣

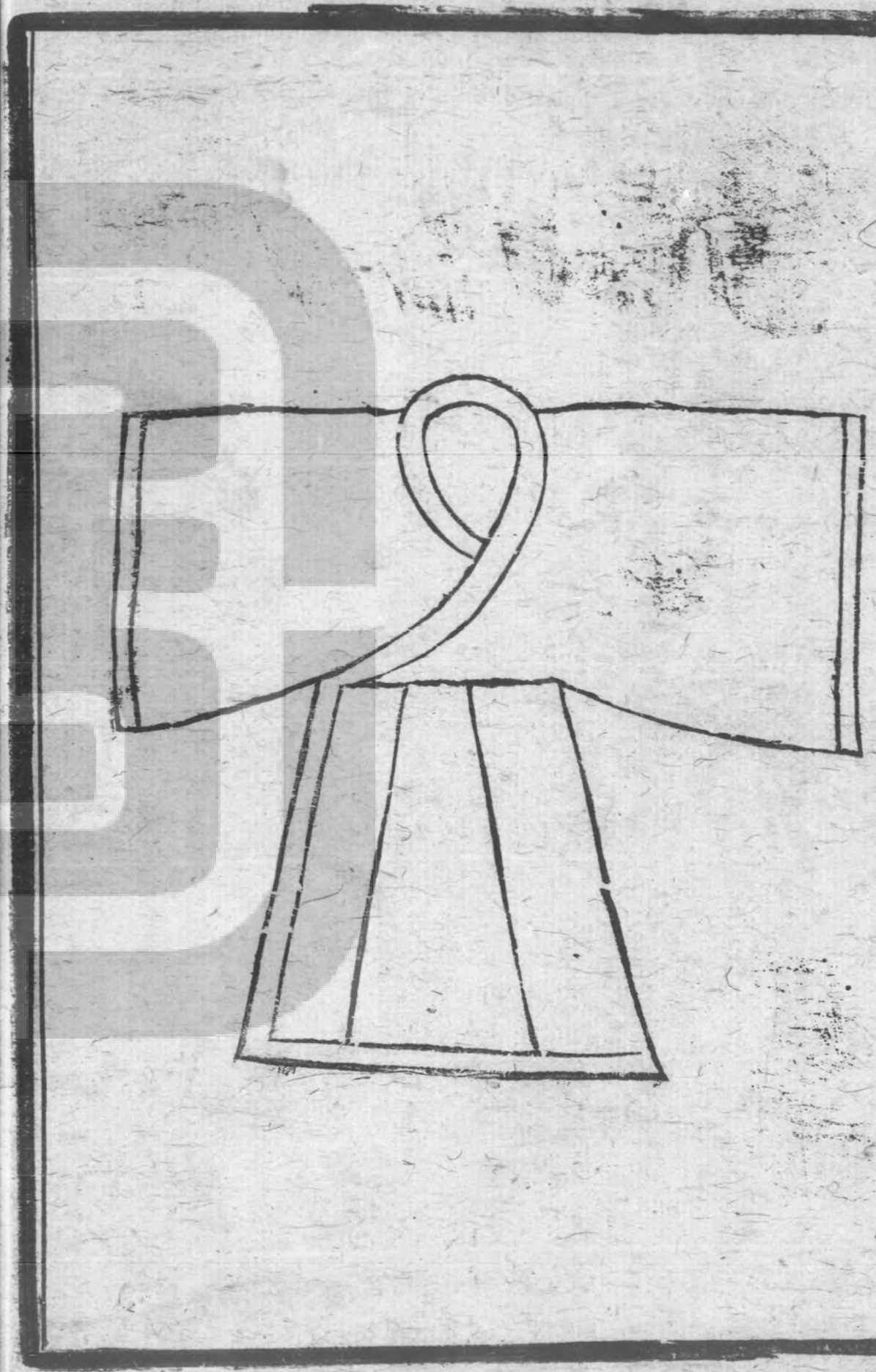
祿衣

士祿衣

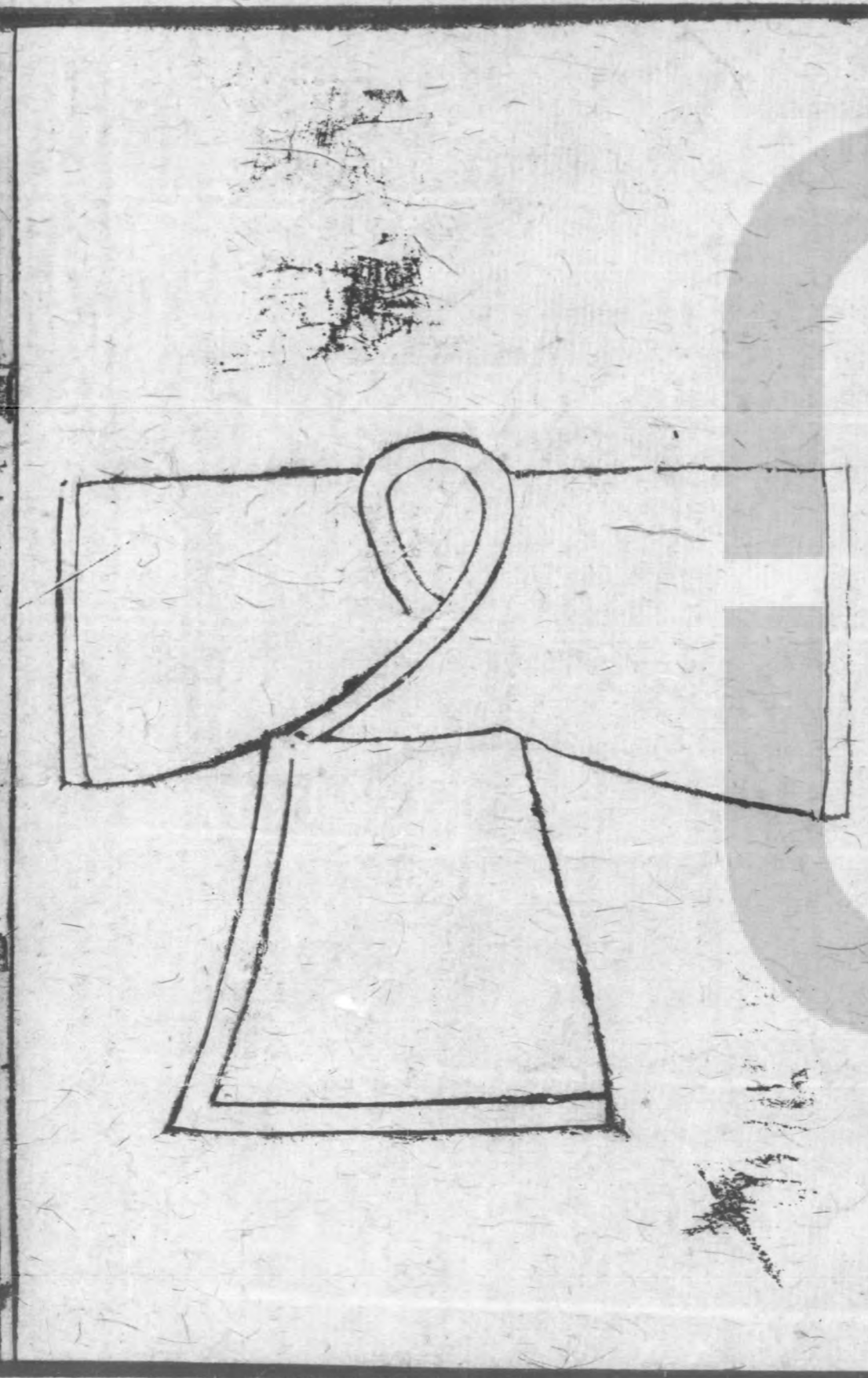
后禕衣

禕衣后祭先王之服也上公如王之服則上公之夫人如后之服書
記言夫人副禕是也魯非上公亦尊其服者以周公之後而近者

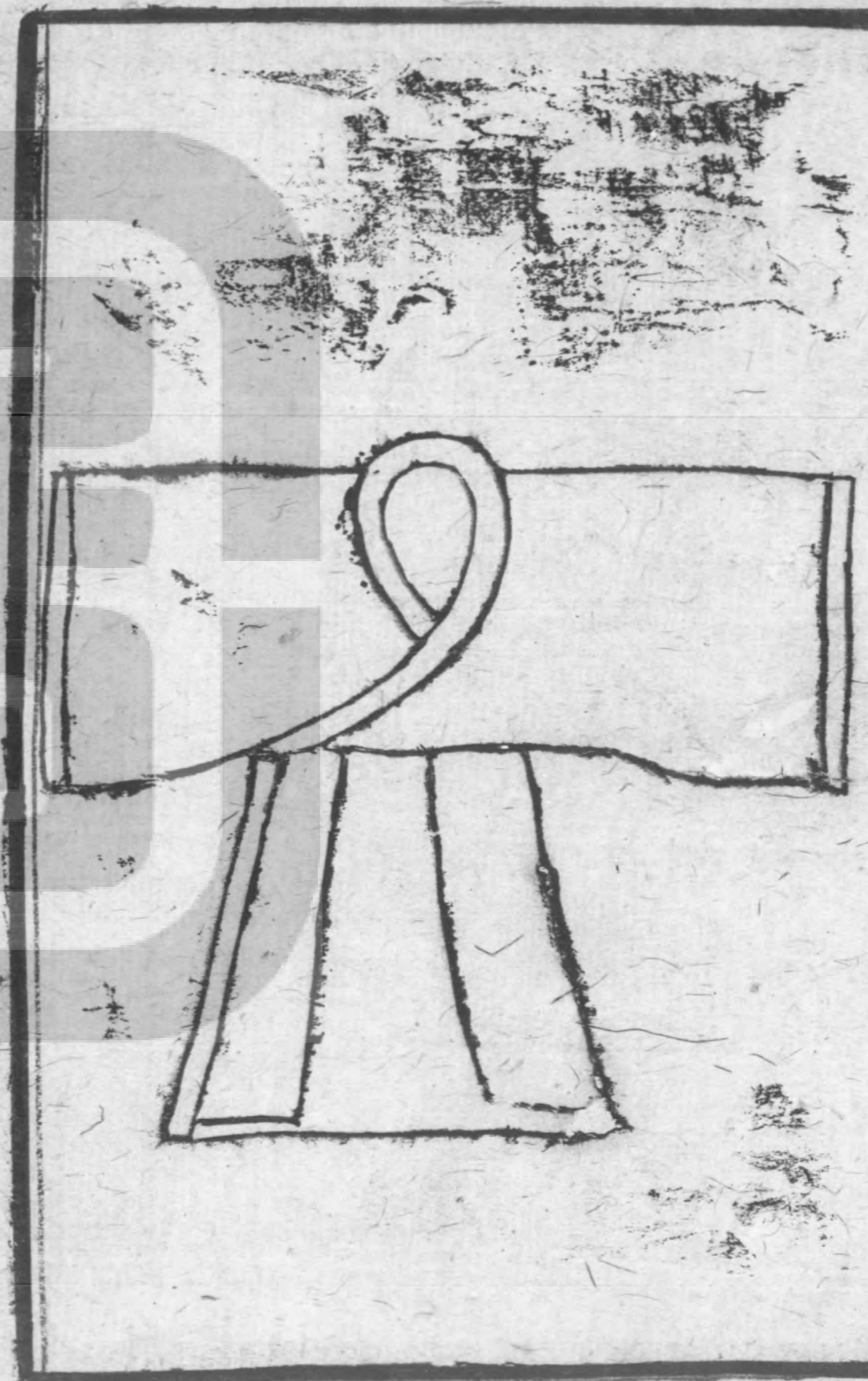
榆狄

榆狄后祭先公之服也玉藻曰夫人榆狄雜記曰後夫人稅
衣榆狄蓋三夫人三公之衣及妾伯之夫人皆榆狄也玉姬
婦於諸侯車服下主后一等亦榆狄特
知茲者三公之妻侯伯之夫人異耳

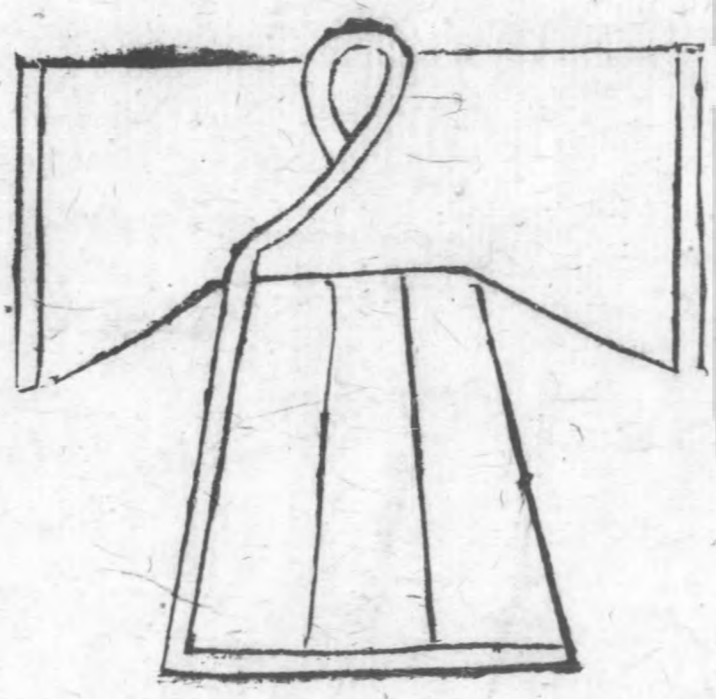

闕狄后祭群小祀之服玉藻曰君命屈狄喪
大記曰喪夫人以屈狄背子與之夫人也

鞠衣

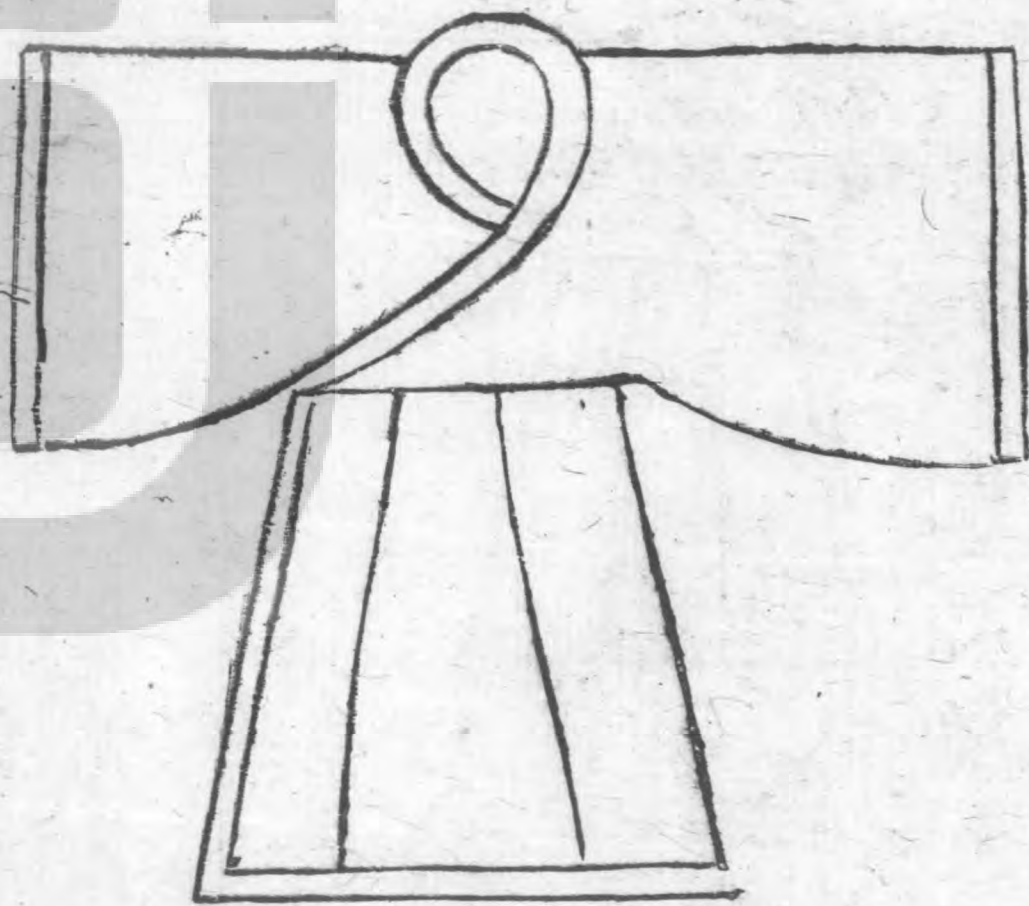
月令春天子乃薦鞠衣于先帝蓋薦之於祀告將服之以蠶
鄭氏曰先帝太皞之屬是也孔穎達曰薦鞠衣者薦於神座
以求福祥也司服辨外內命婦之服鞠衣九嬪也展衣祿衣王藻曰
再命鞠衣鄭氏曰內命婦之服鞠衣九嬪也展衣祿衣王藻曰
衣女御也外命婦其夫孤也則服鞠其夫
卿大夫也則服展衣其夫士也則服祿衣

展衣

詩曰其之展也鄭氏曰后見王及賓客服之然則內外命婦之鞠衣展衣祿衣則其助祭之服與

周禮內小臣掌王后之命正其服 位內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣綠衣素沙

鄭司農曰禕衣畫衣也祭統曰君卷冕立於阼夫人副禕立於

東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以禕衣母者音吉與闕相似與展相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當為翟翟名伊維而南素所質五色皆備成章曰鞶江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒為之形而彩畫之綴於衣以為文章禕衣畫鞶者揄翟畫繒者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服守當為繒繒之畫畫誠也詩國風曰毗兮毗兮其之翟也下云胡然然而天也胡然然而帝也言其德當神明又曰嗟兮嗟兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其符配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人復粉衣揄狄又喪大記曰士妻以綠衣言綠者其最卑或作統此綠衣者實作綠衣也綠衣御于王之服亦以居居男子之祿衣黑則是亦黑也六服備於此矣禕衣揄狄展衣聲相近綠字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青禕衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙若今之白縛也六服皆袒制以白縛為裏使之張顯今世有沙縠者名出于此

辨外內命婦之服鞠衣展衣

綠衣素沙

內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也綠衣女衛也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也

則服綠衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後禕衣

玉藻曰王后禕衣夫

人揄狄君命屈狄再命褱衣褱當一命禮衣士緣衣明堂位曰夫人副褱立于房中祭義曰夫人副褱立于東房詩曰副笄六珈又曰其之翟也其之展也雜記曰復諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅素沙丙子以鞠衣褒衣素沙下大夫以禮衣其餘如士喪太記曰復君以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦以禮衣士以爵弁士妻以稅衣

褱衣

揄翟

闕翟

右

鞠衣

展衣

褱衣

揄翟

三夫人及

闕翟

三公之妻鞠衣

展衣

伯之夫人

褱衣

闕衣

子男

鞠衣

九嬪公之

鞠衣

孤侯伯子

展衣

展衣

之夫人

男之卿之妻

祿衣

祿衣

公之卿大

展衣

天子男之

祿衣

大夫之妻

女御

公侯

祿衣

伯子

男之士之妻

九者陽之窮故王之吉服九六者陰之中故后之吉服六

王之服九而祭服六后之服六而祭服三以婦人不預天地

山川社稷之祭故也內宰太祭祀祿獻則贊而天地無祿內宗外宗掌宗廟之祭祀佐王后而不及外神是與天

地山川社稷之祭也王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色同以

婦人之德本末純一故也鄭氏曰婦人連衣裳不異其色素紗以爲裏觀喪服言女子祭衰而不

不禪以陽成於奇陰成於偶故也爾雅曰伊維而南素質

五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰

搖素質義也青質仁也五色皆備成章禮也有仁義以

爲質有禮以爲文右之德如此而已然地道尚義故禕

衣爲上揄狄次之言禕衣則知揄之爲翟闕狄周禮謂

之闕禮記謂之屈則其制屈於揄禕而已三翟蓋皆畫

之於衣如王冕服鄭賈之徒謂祿衣黑而象水水生於

水

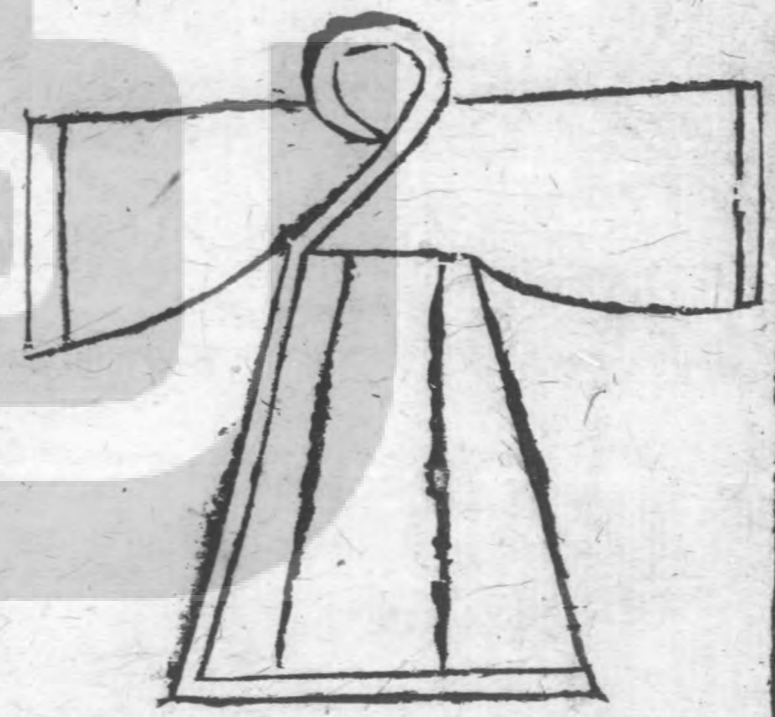
金故展衣白金生於土故鞠衣黃土生於火故闕狄赤
火生於木故揄狄青五色之上則玄而已故禕衣玄祭
先王服禕衣祭先公服揄狄祭群小祀服闕狄蠶則服
鞠衣以禮見王及賓客服展衣燕居及御于王則服緣
衣崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人
三公而下夫人雉數如命數於理或然詩曰其之翟也
而繼之以胡然而天胡然而帝則德當神明可知矣曰
其之展也而繼之以展如之人邦之媛也則行配君子可
知矣然謂二翟刻繒畫之綴於衣闕翟刻之而不畫其
說無據夫黃者陰之盛色蠶而服之以其帥外內命婦
而蠶使天下之嬪婦取中焉后事之盛也內者陰之純
色見王及賓客服之以其見王及賓客無事中飾一於
誠焉后禮之懿也黑者陰之正色纁者陰之上達緣則

循緣之也燕居及御于王服之以其體貴至正以上達
為循緣而已后行之盛也王藻所謂夫人揄翟君命屈
狄再命鞠衣士祿衣者周官司服辨外內命婦之服鞠
衣展衣祿衣鄭氏以為內命婦之服鞠衣九嬪也展衣
世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則鞠衣卿大
夫也則展衣士也則緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下弁
侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄惟二王後禕衣
然記言士緣衣則明婦命賦夫也言君命則明再命一
命非女君也坊記曰大夫不稱君則其妻不稱女君可知蓋子男之夫人屈狄侯
伯之夫人揄狄公之夫人禕衣公之夫人禕衣記稱夫
人副禕是也再命鞠衣則上至於四命可知也鄭氏謂
侯伯之夫人揄狄子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫展
衣士祿衣而改禕為鞠其說是也謂三夫人及公闕狄

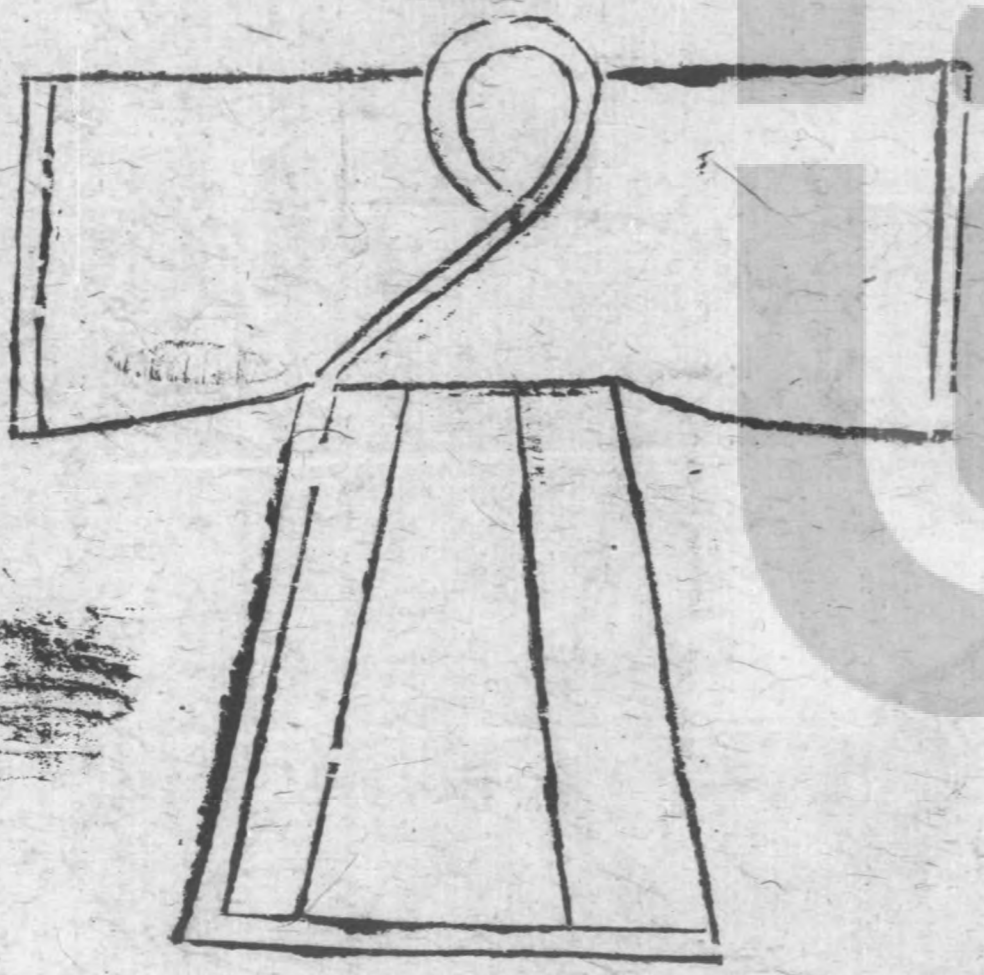

誤矣王制言三公一命衮則三公在朝鷩冕其妻榆狄
 可知也玉藻言夫人榆狄則三夫人榆狄可知也公之夫
 人禕衣而明堂位言魯夫人副禕者魯侯得用衮冕
 則交副禕可知也少牢大夫之妻衣侈袂則其上至
 后夫人之袂皆侈特士妻祿衣之袂不侈

祿衣

士祿衣

爾雅曰赤緣謂之祿內司服言緣衣王藻言祿衣士喪
禮襲服亦言祿衣雜記喪大記之復服言稅衣則緣祿
稅同實而異名也鄭氏釋周禮曰祿衣御于王之服亦
以燕居男子祿衣黑是亦黑也釋士喪禮曰黑衣裳亦
緣謂之祿祿之言緣也婦以表袍也考之士冠陳三服玄
端皮弁服爵弁服有玄端無祿衣士喪陳三服爵弁服
皮弁服祿衣有祿衣無玄端則祿衣所以當玄端也然
玄端之裳三祿衣連衣裳玄端無緣祿衣有緣此其名
所以異也子羔之襲繭衣裳與稅衣繭衽曾子譏之曰
不襲婦服鄭氏曰稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以繭為之緣非也蓋丈夫祿衣緣以
赤婦人祿衣緣以繭古文祿為緣鄭氏亦曰祿之言緣
而引爾雅赤緣之文以釋士之祿衣與祿衣未嘗無緣
也特赤與繭正間之色異耳賈公彥曰爾雅釋婦人祿

衣 鄭氏以士之祿衣雖不緣而其名同故引不道
之此臆論也士昏禮女次純衣繭衽喪大記曰婦人復不以
衽鄭氏曰凡婦人不常施衽之衣盛昏禮為此服耳復衣
不以衽明非常也然純衣祿衣也士妻助祭乃得服之
則服純衣猶士之爵弁服也復衣不以衽則明凡祿衣
皆有衽也孰謂衽特為昏禮施哉

禮書卷第十七終

禮書卷第十八

宵衣

於玄穎輔

景衣

褰

副

編

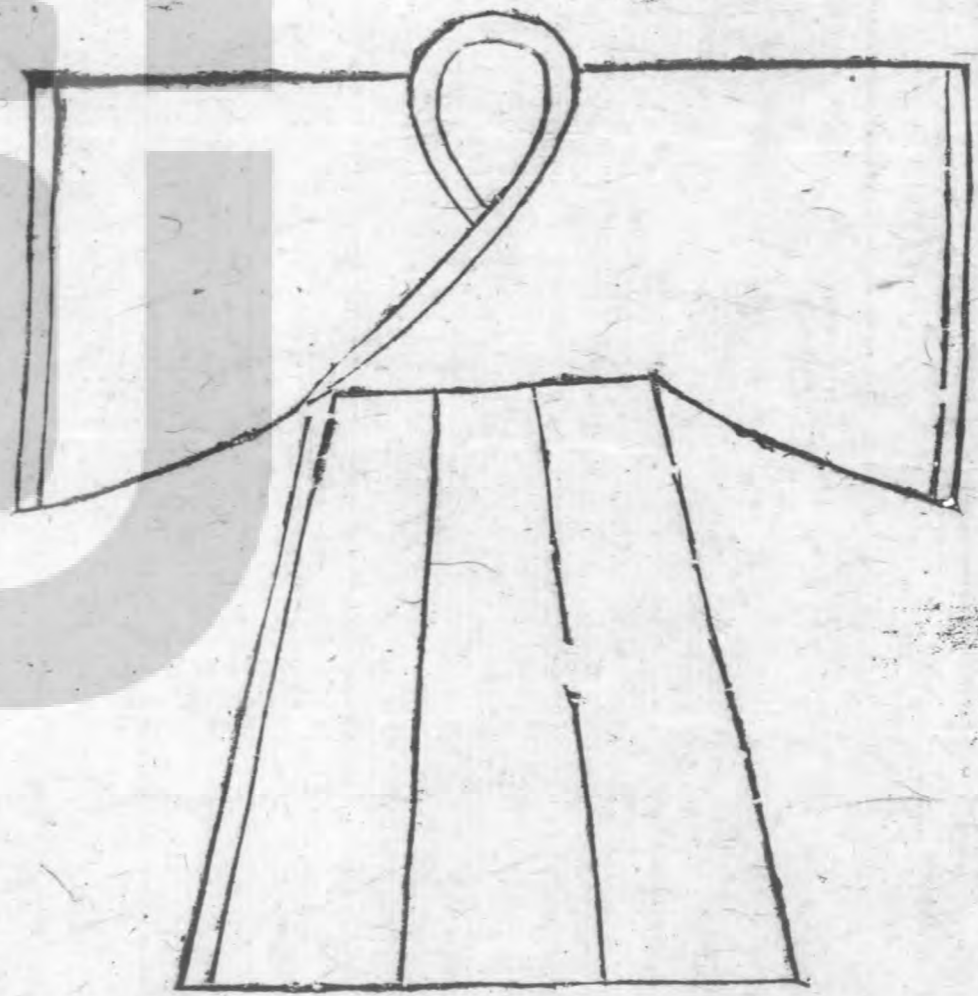
次

纒

掃

宵染之
以黑

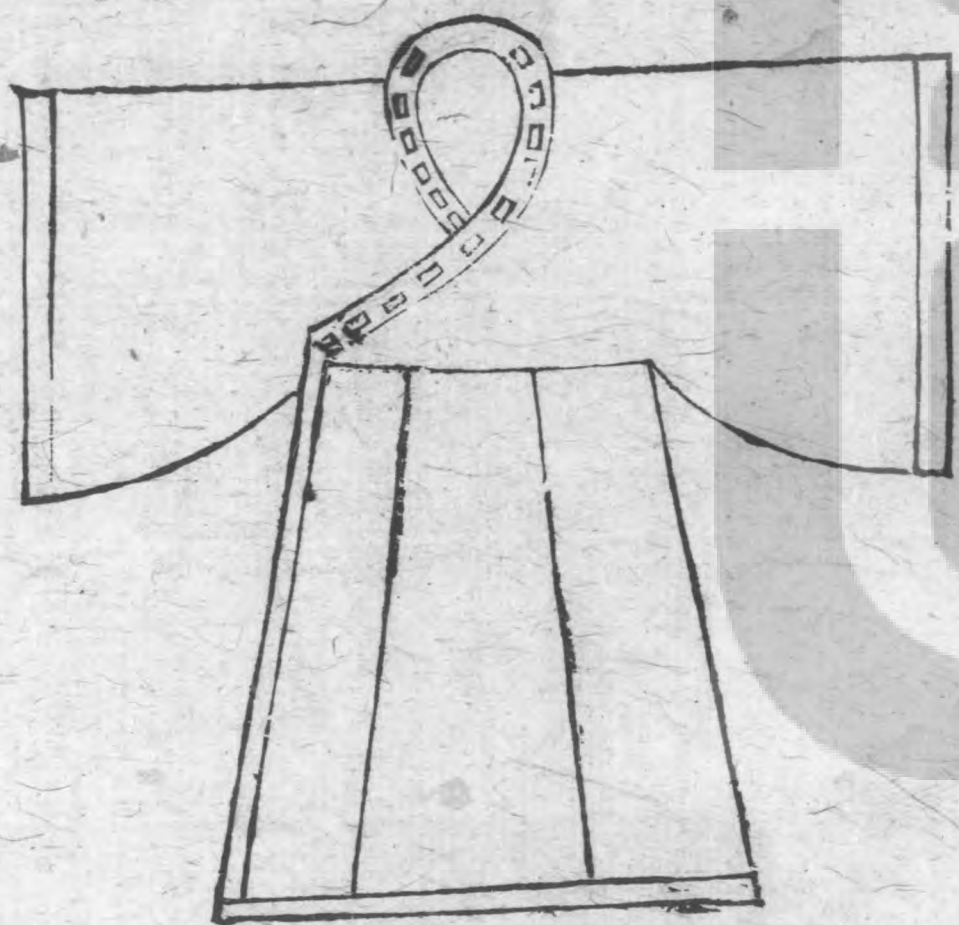
士昏禮女次純衣纁衽立于房中南面姆纁笄霄衣在其
右特牲禮主婦纁笄霄衣立于房中少牢禮主婦被錫衣侈
袂主婦贊者一人亦被錫衣侈袂鄭氏釋昏禮曰霄讀
為素衣朱綃之綃綃綺屬也姆亦玄衣以綃為領釋特
牲謂其繒曰霄染之以黑記有玄霄衣釋少牢曰被
錫讀為髮鬪古者或剔髮者刑者之髮以被婦人之
紒為飾因名髮鬪焉此周禮所謂次也不纁笄者大夫
妻亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之
衣三尺三寸祛尺八寸至藻士祿衣或作稅衣曾子譏子
羔之襲稅衣纁衽則女次純衣纁衽者祿衣也昏禮之
姆特牲禮之主婦皆纁笄霄衣則霄衣不以純矣少牢
禮之主婦與贊者一人被錫衣侈袂則錫衣非霄衣矣主藻
曰士被衾士昏禮曰女從者畢袵玄纁笄被頽黼子孟子

曰被衿衣則被者服之也不特首飾而已鄭以被為首飾以少牢之被錫為髮髷以詩被之僮僮為髮髷誤矣不特此也釋追師則以侈袂為侈袂衣之袂釋少牢則以侈袂為侈霄衣之袂釋昏禮謂姆霄衣以綃為領釋特牲謂主婦霄衣以綃為衣禮文殘缺鄭氏自惑學者據經可也禮有錫衰錫冪史有阿錫蓋錫布之細者也少牢大夫朝服以布則其妻以錫不亦宜乎若助祭之類則申上服內司服曰辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素紗凡祭祀賓客凡命婦共其衣服鄭氏謂外命婦惟王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉然則諸侯之卿大夫妻以禮佐夫人蓋以亦視此

於玄衣

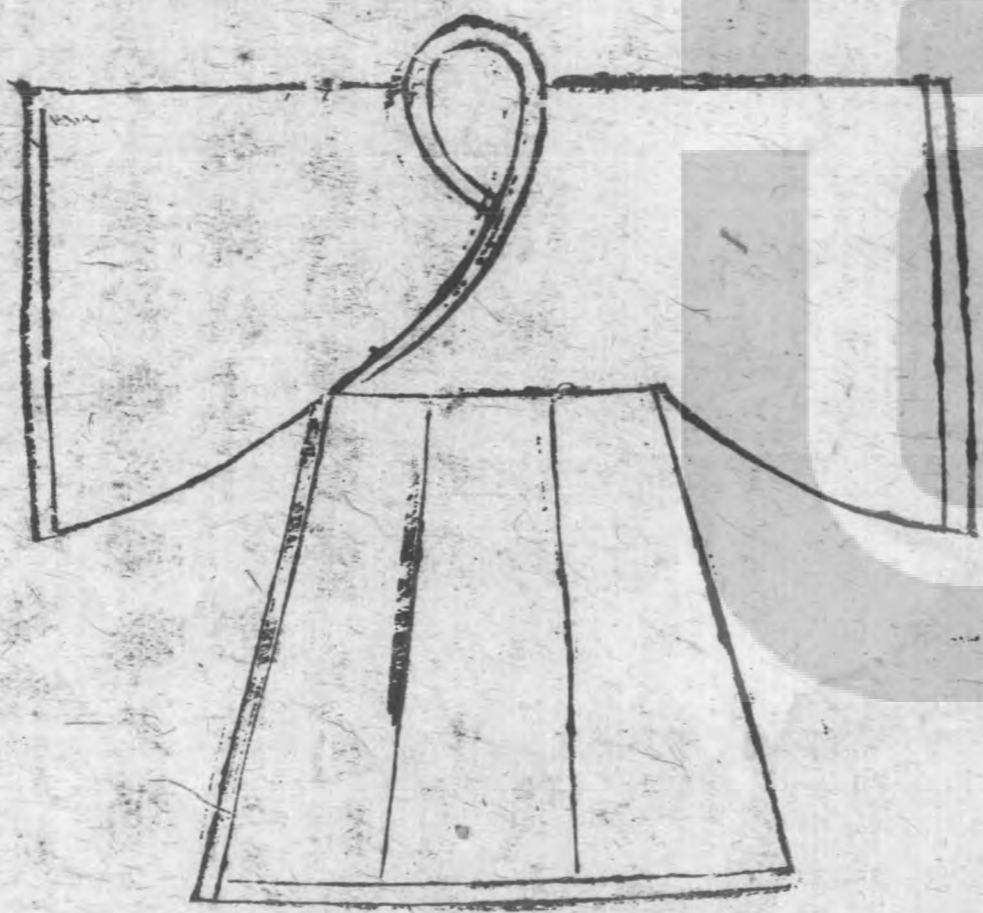
顯黼

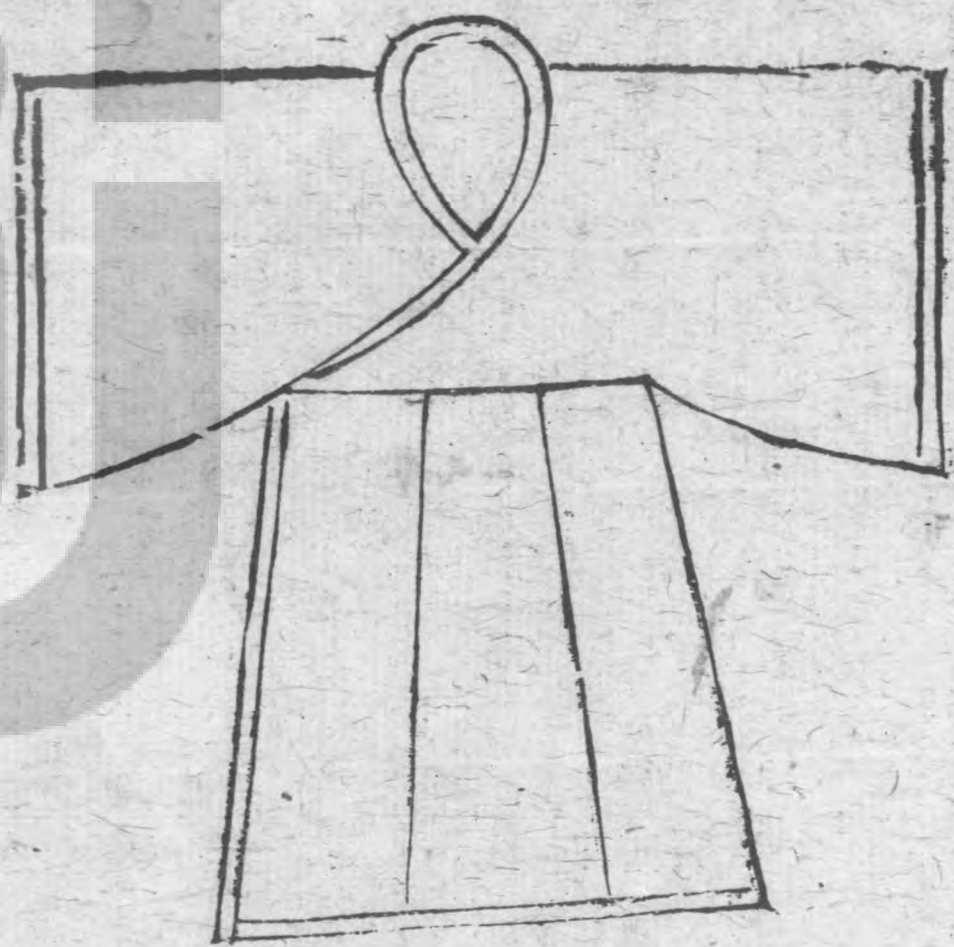
士昏禮女從者畢於玄纒笄被頰黼在其後鄭氏曰於同也頰禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮考工記曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以為領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾也然論語曲禮皆曰衿締給孟子曰被衿衣則衿設飾也說文曰裝榮也臬屬頰與裝榮通用則於玄者設飾以玄也頰黼者頰臬為領而刺黼也從者畢於玄女與姆之衣玄可知從者頰黼則女與姆之領不以臬可知於玄而黼領此表衣耳與黼之中衣異也士冠禮主人之兄弟與昏禮婦人從者均於畢於玄鄭氏以於為同曲禮曰於締給鄭氏又以於為禪是自矣也

景衣白

褰衣白

士昏禮女次純衣乘婦以几姆加景刀駢鄭氏曰景之制
蓋如明衣加之以為行道御塵令衣鮮明景亦明也然
則乘車而加之以景猶衣錦而加之以駢也景以御塵駢
以晦其文玉藻曰禪為綢則景衣蓋亦禪歟衣錦尚駢
夫人始嫁之服庶人始嫁亦有服之者攝盛也

唐志景作攝

副編次

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內
命婦之首服以待祭祀賓客詩曰副笄六珈左傳曰衡
紘紕紕禮記曰夫人副禕立于東房士昏禮女次純衣
鄭氏曰副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步繇
矣服之以從王祭祀編列髮為之其遺象若今假紒矣

服之以桑也次次第髮長短爲之所謂髮髻服之以見王
王后之燕居亦纒笄而總王后惟祭服有衡垂于副之兩
旁當耳其下以紉垂瑱外內命婦衣鞠衣禴衣者服編
衣祿衣者服次孔穎達曰王后衡笄皆玉爲之惟祭服
有衡垂于副之兩旁當耳其下以紉垂瑱若編次則無
衡於笄言玳以玉飾之准后夫人有焉夫人六珈后之多寡
無文漢之步搖以金爲鳳下有邸前有笄綴五采玉以
垂下行則動搖魏晉因之隋改爲花樹之數唐加大花
十二樹象袞冕十二旒司馬彪續漢志云步搖有黃山
題貫白珠爲桂枝相糾八雀九華赤能天鹿笄獸翠
羽爲飾

副者翟之配以配褱翟則禮所謂副褱是也以配榆翟
則詩所謂副笄六珈其之翟也是也祿衣之配禮所謂
女次純衣是也然則編爲鞠衣展衣之配可知矣禮男子
冠婦人笄男子免婦人髻婦人之飾不過以髮與笄而
已則副之覆首若步搖編之編髮若假紒次之次第其
髮爲髮髻云者蓋有所傳然也莊子曰禿而施髻詩曰
鬢髮如雲不屑髻也左傳曰衛莊公旣已氏之妻髮以
爲呂姜髻說文曰髮益髮也蓋髻所以益髮而鬢髮者
不屑焉詩曰被之僮僮則被之者不特髮鬢也少牢曰
主婦被錫衣侈袂則被錫者非髮髻也鄭氏皆以爲髮
髻非是

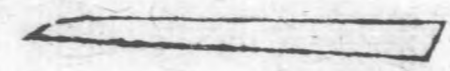
纒笄

婦人首飾副也編也次也纒笄也觀士昏禮女次純衣
姆纒笄宵衣特牲禮主婦纒笄宵衣則副編次之下
纒笄其飾也楚語司馬子期欲以妾爲內子訪之左史

倚相曰吾有妾而愿欲笄之其可乎蓋古之為妾者不
 笄士姆纒笄亦攝盛也鄭氏曰王后之燕居亦纒笄總
 而已此不可考

象掃

詩曰象之掃也又曰佩其象掃毛氏曰所以摘髮也劉
 熙曰掃摘也孔穎達曰以象骨搔首因以為飾名之
 曰掃蓋有事則因以為飾無事則佩之
 禮書卷第十八終

禮書卷第十九

佩

天子佩

諸侯佩

大夫佩

世子士佩附

衡

褱

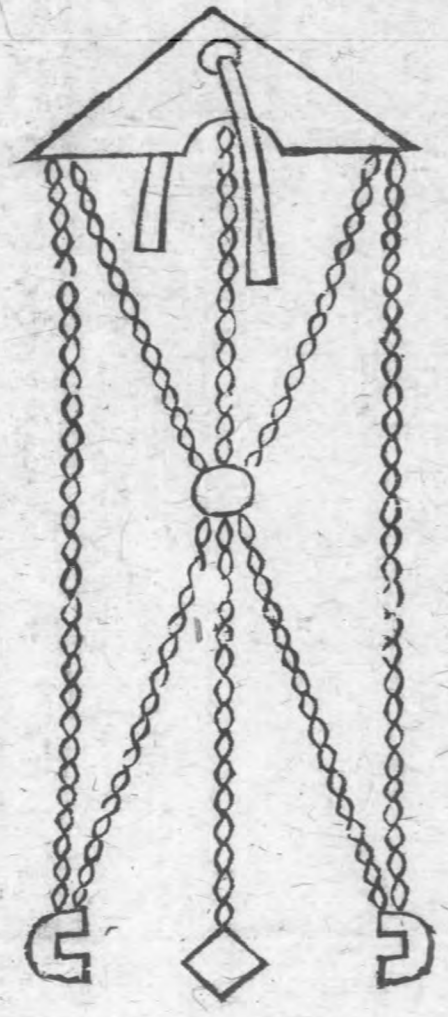
璜

衝牙

琿瑀

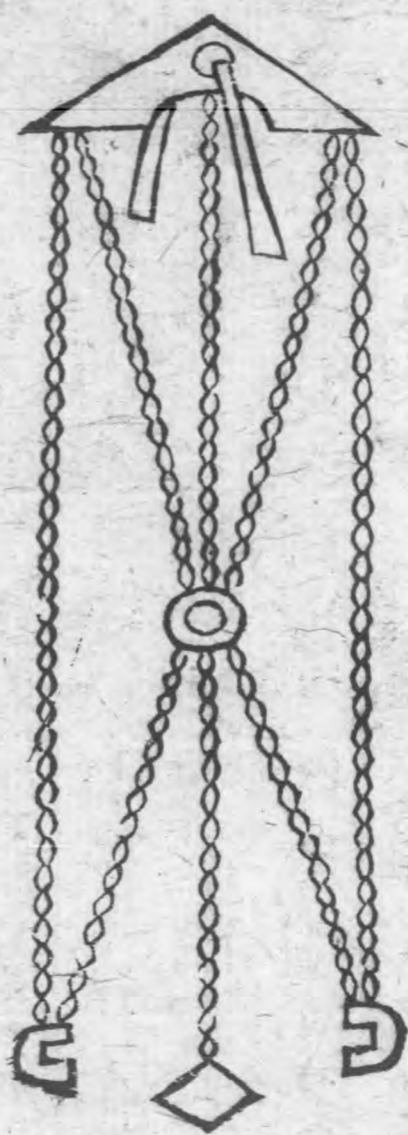
天子佩

白玉玄組綬

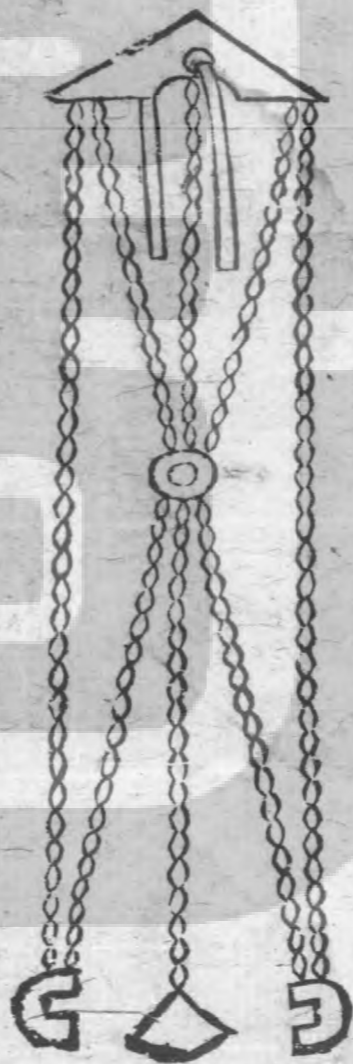

諸侯佩山玄玉朱組綬

大夫佩

水蒼玉世子至士佩制亦然特玉與組之色不同

周官玉府掌共王之佩玉詩木瓜曰報之以瓊琚瓊美玉也

瓊瑤瓊玖丘中有麻曰貽我佩玖玖石女曰鷄鳴曰雜佩以

贈之雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類有女同車曰佩玉瓊琚佩有珩瑀瑀所以納間渭陽曰

瓊瑰王佩瓊瑰石次玉采芑曰服其命服有瑳葱珩大東曰韜

韜佩璲公劉曰何以舟之維玉及瑤爾雅曰璲瑞也綖綬

也佩衿謂之褭玉藻曰將適公所既服習容觀玉聲乃出

揖私朝輝如也古之君子必佩玉右徵角左宮羽君在

不佩玉齊則績結佩而爵韉凡帶必有佩玉惟喪否佩

玉有衝牙天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱

組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬

士佩孺玟而緼組綬綬者所以貫佩玉指承受者也一命緼韍幽衡再命

赤韍幽衡三命赤韍葱衡經解曰行步則有環佩之聲

左傳曰佩衷之旗又季平子卒陽虎將以璜璫斂仲梁

懷曰改步改玉年五申叔儀曰佩玉藻兮昭十晉語曰白

玉之珩六雙珩似磬而小楚語曰楚之白珩猶在乎大戴禮曰

下車以佩玉為度上有雙衡下有雙璜衝牙玼珠以納

其間琚瑀以雜之說文云淮水中出此珠荀子賦篇璇玉瑤珠弗知

佩也璇亦玉韓詩外傳曰阿谷之隧處子佩璜又曰璜珠以

納其間

古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下

有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之

辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德

之備禮記曰昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不剝義也垂之如隊禮也叩之其聲清越以長其中詘然

著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之

德不內遷非僻之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德

琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民

左宮羽所以象君與物趨以采薺行以肆夏所以比於樂

周還中規折還中矩所以比於禮進則揖之於前退

則揚之於後則佩之為物奚適而非道耶蓋民為貴君

為輕事為先物為後能治民然後能安君能應事然後

能生物此所以事與民在所右而物與君在所左也春秋

傳曰改步改玉則自天子至士步固不同而玉亦隨異故

天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜王

士佩瑀玫蓋玉之貴者莫如白晉以白珩賂秦而楚寶白珩以聞於晉則白玉之貴可知

賤者莫如瑀玫山玄以象君德之靜水蒼以象臣職之

動山玄水蒼其文也瑜與瑀其質也世子佩瑜則士佩

瑀矣士佩瑀則世子而上佩堅矣瑀或作瑀以其多石故

也或作珉以其賤故也

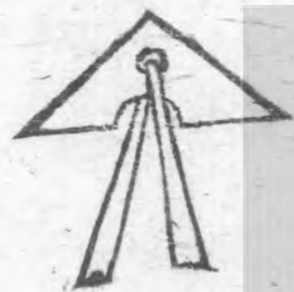
衡亦作珩韋昭曰
珩似磬而小

詩曰有珩葱衡晉語曰白玉之衡六雙楚語曰楚之白
珩猶在乎大戴禮曰上有雙衡玉藻曰一命幽衡再命幽
衡三命葱衡韋昭曰珩似磬而小孔穎達曰佩玉上繫
於衡下垂三道穿以纁珠前後下端垂以璜中央下端
垂以衝牙觀晉語大戴禮皆言雙珩則珩雙設矣珩貴
白而賤幽綬貴玄而賤素方叔非止三命而佩葱衡者

孔穎達曰玉藻累一命而上於三命自三命以至九命
皆葱衡也以理或然何則方叔所乘者路車所服者朱
芾則所佩者豈特三命之衡哉爾雅曰青謂之葱

後

爾雅曰衿謂之栴佩衿謂之襍則衿衣之小帶也襍佩之
衿也鄭氏謂凡佩繫於革帶則繫於革帶者襍也

璜

內倍好謂之璧半璧謂之璜韓詩外傳曰阿谷之女佩璜
大戴禮曰下有雙璜璜居前後而牙衝之然後有宮角
徵羽之音

衝牙

王藻曰佩玉有衝牙鄭氏謂牙居中央以為前後觸皇
氏謂衝居中央牙是兩端之璜然璜非牙也當從鄭說

琕瑀

說文曰玨佩上玉也璜半璧也琕佩玉名瑀玫石次玉也考之於詩
曰報之以瓊琕又曰佩玉瓊琕大戴禮曰上有雙衝下有雙璜衝
牙玼珠以納其間琕瑀以雜之毛氏詩傳曰雜佩者玨璜琕衝
牙之類則居中央而瑀為之也纂要曰琕瑀所以納問在玉之間今白珠也此不可考禮記曰行步
有環佩之聲又孔子佩象環衛南子環佩璆然魯昭公賜仲環而
佩之鞞漢制綰綬之間得施玉環鑄鐵環蓋古者佩玉有環矣

禮書卷第十九終

