







通也其衣也其色也士冠禮再加皮弁三加爵弁而以爵  
弁爲其主禮者禮服皮弁及歸饗饋服皮弁而以韋爲被  
韋色亦黃也亦亦即一物耳

楊氏曰是言皮弁之制上得以兼下下不得以兼上故爵弁皮  
弁冠弁之屬爲上下之通用冠弁委冕也又曰玄冠而其服又  
分爲二朝服也玄端也而玄端之用爲尤多以祭服言之大夫  
爵弁而祭於已上爵弁而祭於公此以爵弁爲祭服也少牢主  
人朝服筮日朝服以祭特牲玄端筮日朝服以祭此以朝服玄  
端爲祭服也惟皮弁之服不爲祭服然祭儀君皮弁素積朔月  
月半巡牲是致敬於祭牲而用皮弁之禮也祭義君反弁素積  
三宮之夫人世婦使入于蠶室是致敬於祭服而用皮弁之  
禮也大學始教皮弁祭菜是致敬於祭菜而用皮弁之禮也及  
饗春官司服士之服自皮弁以下如大夫之服以儀禮士冠上

喪考之則皮弁之上有爵弁以司服考之則皮弁之上有韋  
弁今特云士之服自皮弁而下何也皮弁之用多於爵弁韋弁  
也蓋人爲者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三  
王共皮弁素積而周天子至士共用之也

按周以前冠冕衣裳之制其詳不可得而聞所可考者惟虞  
書言服章戴記言冠劍且然冠之制有二曰冕曰弁曰冠冕  
者朝祭之服所謂十二旒九旒而一是也惟有位者得服之  
弁亞於冕所謂周年般嘒夏以是也冠亞於弁所謂委貌章  
甫母追是也弁與冠自天子至于士皆得服之冕始於黃帝  
至有虞氏以爲祭服而祭而祭則用弁蓋未以弁爲  
祭於冕也至周而等級始嚴故大夫雖可以服冕而私家之  
祭不得用之天子不妨服弁而雖小祀必以冕蓋冕弁之尊  
思始分矣然弁有三曰皮弁以白鹿皮爲之其制最古曰爵

弁則其制下負上方如冕而無旒古者冠禮三加始緇布冠  
次皮弁次爵弁皆七服也大夫則服冕矣古者雖重冠禮而  
於服章之際視之亦重故雖天子之元子始冠亦服士之冠  
至爵弁而止而不敢僭用冕所謂天下無生而貴者其嚴如此  
又按冕則卿大夫以上服之而可以兼服弁弁則士以下服  
之而不可以僭服冕固也然冕服之用非惟位有尊卑不可  
躐服而事有大小亦不可以例服以天子之冕以之奉祀其  
次則初即位服之伊尹以冕服奉太甲康王庶冕黼裳身也  
納后妃服之冕而親迎是也養老服之冕而總干是也躬耕  
籍田服之冕而朱紘躬秉耒是也至於日視朝等事則服皮  
弁而已卿大夫之冕則以之朝王及助祭其次則受遺奉冊  
服之卿士邦君麻冕蟻裳一人冕執劉一人冕執鉞之類是  
也至其私家則雖奉祀亦服皮弁而已蓋於其所不當服也

則雖天子之視朝卿大夫之奉祀亦不果服於其所當服也  
則雖服之以總于服之以秉耒服之以執劉執鉞亦無嫌也  
適禮之宜而已

周官司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事用事祭祀視朝向

有所用王之王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之大裘者

首飾尊也祀天尚質正義曰享先王則衮冕衮卷龍衣也虞時冕

六服服雖不同首同用冕也明也而冕服九章登龍於山登火於享先王則衮冕衮卷龍衣也虞時冕

九章享先公饗射則鷩冕先公謂后稷之後大王之前不虛至諸

次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆宗彝比畫以爲繪

備鷩冕無龍山畫始雉其衣三章裳四章九祀四望山川則毳冕

宗彝也其衣三章裳一章白五也祭祀稷五祀則希冕希刺粉米無

裳二章祭群小祀則玄冕其衣無文裳刺黻而已九兵事常弁服常

九三以緜常爲弁又以爲衣裳春秋傳晉郤王衣緜之注是也

正義曰常弁而舊染謂亦色也以赤色常爲弁衣裳亦以緜皆赤色

眠朝則皮弁服視朝視內外朝之事皮弁之服十五升白衣積九甸

冠弁服甸田也冠弁委兒其服緇布衣亦九甸事服弁服冠也其

正義服弁注云喪冠色未詳九甸事弁經服弁經者如爵弁

爵弁者爵弁之形以木為體廣八寸長六寸以三十升為染布爵

頭色赤名曰少今為弁經之弁其體亦然但不同爵色之布而用素

為之加環經者九經皆兩服紱之今以麻為體又以大禮大荒六裁

素服君臣素服鎬冠若晉伯宗哭梁山之崩公之服自袞冕而下

如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下

如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕

而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齊服有玄端素

端自公之袞冕正卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯

祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭於家廟唯孤耳其

餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝

聘皆玄弁服此天子日視朝之服士齊有素端者亦為禮流有所禱

請變素服言素端者明異制鄭司農去衣有儒裳者為玄端謂端者

取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣囊等也其裕尺二寸

大夫已上侈之侈之者蓋半而益一則其袂三尺三寸裕尺八寸

正義曰魯祭服亦得與天子同然唯在文王周公廟中得用袞冕其

二子後惟祭受命王得用袞冕其餘廟亦用玄冕也云雜記曰大夫

冕而祭於公至玄冠與士同者諸侯除孤用爵弁之外卿大夫皆用

玄冠與士同故少牢是上大夫祭用玄冠朝服特製是士禮用玄冠

玄端是餘皆玄冠與士同也云諸侯之有相朝聘皆皮弁者欲見此

經上服准施於天子朝不得入諸侯朝之意必知諸侯自相朝聘

用皮弁者見聘禮上君及賓皆皮弁其朝其服雖無玄端禮主

君特聘者文弁明特諸侯朝亦皮弁可知云此天子朝之服者此

解皮弁非諸侯常服之物惟於朝聘乃服之意也

林氏曰黃帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰山龍

華虫於衣繡宗彝藻火粉米黼黻於衣以法乾坤以昭象物所

以彰天子之盛德能備此十二物者也使服其服者當須有是

盛德焉繪以三辰所以則天之明尤為君德之光自黃帝以來

歷代之制莫不承也周人特供以游纁之數爾周禮乃無十二

章之文曰服性有袞冕至冕說者謂周登三辰於旗冕服惟

有九章焉嗚呼何說之異也自堯舜至于三代文物日以盛名分

日以嚴儀章日以著夫子於四代禮樂特曰服周之冕取其文





管仲鑊簋朱紘君子以為濫鄭氏謂大夫士當縹組紘纁邊理  
或然也 組繫於左笄逸頤而上屬於右笄垂餘以為飾謂之  
二紘又曰冕約之以武設之以組貫之以笄固之以紘  
又曰瑱以克耳純以垂瑱周官宰師王之五冕皆玉瑱詩於衛  
夫人言玉之瑱也於衛武公言克耳瑑瑩於衛之臣子言褒如  
克耳齊詩言克耳以素以青以黃尚之以瓊華瑑瑩瑑瑑  
不特施於男子也婦人亦有之不特施於冕也弁亦有之故詩  
言克耳瑑瑩繼之以會弁如星喪禮士無冕而瑑瑑用白纁則弁  
亦有之可知也士瑑用白纁即詩所謂克耳以素者也人君用  
黹纁即詩所謂克耳以黃者也毛氏以克耳以素為士之服克  
耳以青為卿大夫之服克耳以黃為人君之服其說是也春秋  
傳曰縛之如一瑑則縛纁以為瑑自古然也其制蓋皆玄紘以  
垂之瓊玉以承之承之詩所謂尚之也檀弓小祥用角瑑楚語

曰巴浦之雉聲兕象其可盡乎則古者之瑑亦以象與角為之  
又曰周官追師掌王后之首服為副編次追衡笄左傳曰衡紘  
紘從昭也笄也鄭司農曰衡維持冠者鄭康成曰王后之衡笄  
皆玉為之惟垂珠有衡垂于副之兩旁當耳其下以紘垂瑑孔  
穎達曰王后首服有衡則男子首服亦然王后之衡以玉諸侯  
以下皆然則左傳言衡則繼以紘弁師士冠禮言笄則繼以紘  
朱子曰禮記載祀先王服衾冕祀先公服鷩冕諸侯之服蓋雖  
上祀先公以天子之禮然不敢以天子之服臨其先公但鷩冕  
旒玉由諸侯不同天子之旒十二玉蓋雖與諸侯同是九旒但  
天子九旒十二玉諸侯九旒九玉耳

揚氏曰愚按六服而五冕注說恐未安當從陳氏大裘裘衣同  
冕之制三王祀天祀先王皆十二旒旒十二玉祀先公鷩冕則九  
旒旒一玉祀四望山川鷩冕則七旒旒十二玉禮有輕重則

纁旒有淫殺惟祀天祀先王皆致其隆不容有所輕重也

按上儒疑服有六面冕止於五遂謂六衣衣二服而同冕

然世郊特牲祭之日王被衮以象天王澤天子龍卷以祭家

謂曰郊之日天子大裘以輔之被衮象天既至泰壇王脫裘

纁衮以臨燭柴或冕璪十有二旒則天數也陳祥道以為

王一祀天內服大裘外被龍衮龍衮所以襲大裘也然則祭

天之服亦龍衮特內襲大裘而宗廟之祭則龍衮內無裘故

以人裘而冕在衮冕之前非謂衮冕之上復有大裘之服也

蓋大裘衮衣不可分而為二服而服與冕皆五未嘗有六服

矣禮家又謂大裘之冕無旒如此則是以大裘為一服無旒

者為一冕是有六服亦有六冕然冕之無旒者乃一命之服

蓋子男之國為大夫者服之其秩至卑以天子祀天之冕而

下同於子男之大夫可乎其義不通矣

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭祭先王之服雜曰藻天

二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也玄衣

纁重龍卷畫龍於衣或作衮。疏曰藻謂雜米之絲繩以於玉以

玉飾藻故云玉藻前後各十二旒垂而深邃延卷謂卷曲畫此龍形

云天子齊肩者以天子之旒十有二就每一就貫以玉就間相去一

寸則旒長尺二寸故垂而齊肩言天子齊肩則諸侯以下各有差降

九玉者九寸七玉者七寸以下名依旒數垂而長短為差旒垂五

采玉作飾射侯之次從上而下以下名依旒數垂而長短為差旒垂五

既貫遍周而復始其三采者先未次白次蒼一色者先未後綠皇氏

沈氏並為此說今依用焉後至漢明帝時用曹褒之說皆用白旒珠

與古異也云是冕覆上者用三十片之布染之為玄覆於冕上出而

前後冕謂以板為之以延覆上故云延冕上覆也玄端而朝日於東

但延之與板相着為一延覆在上故云延冕也

門之外聽朔於南門之外端當為冕玄衣而冕冕服之下朝日春分

宿皆知明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反

以特牲告其帝及地應以文王武王疏曰案下諸侯皮弁聽朔朝

服視朝人視朝之服也於聽朔聽朔大視朝小故知端當冕玄冕祭

小祀日月為中祀而用之者以天神尚質魯語云大采皮弁以日視

朝日常昭注大采謂玄冕也春分日長故於其日朝之皮弁以日視

朝遂以食日中而餽卒食玄端而居天子服玄端燕居也。疏曰遂

弁而朝食所以故養身體故着朝服至日中之時還著皮弁而餽朝

之餘食。沙隨程氏曰先儒相傳謂前旒蔽明旒纁塞聽亦習之誤

也君視朝則皮弁服何流績之有哉諸侯玄端以祭祭先君也

朝辨色始入也群臣也八入應門君日出而視之退適路寢聽政使人

視大夫大夫退然後適小寢釋服釋服釋服又朝服以食特牲三

俎祭肺養身也服朝服所以致夕深衣祭牢肉祭牢肉異於始殺也天

子言餼諸侯言牢內互相挾。正義曰玄端賤於皮弁下文皮弁聽

冕鄭注太廟不應玄端以祭先君故如此端亦當為冕觀禮云侯氏禪

冕制云周人玄衣而養也天子六服大喪為上其餘為禫故總云禫冕

服彼注云玄衣則此玄端也若素為裳則是朝服此皆為玄端

唐禮司服其齊服有玄端素端前注見內則曰子事父母冠綏纁纁而

紳端玄端也玉藻天子玄端而朝日於東門之外為冕卒食玄端而居

諸侯玄端以祭為冕朝玄端夕深衣謂大夫無君者不二采大夫

宜服玄小記除湯之喪者其祭也必玄純吉也於成人為釋禫之服

樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐卧也雜記曰

端襄喪車皆無等可喪者衣衰及所乘之車貴賤同衣衰言子羔之襲

素端一公襲卷衣一玄端一儀禮士冠緇布冠玄端玄裳黃裳雜裳

可也緇帶爵鞞此高又於朝之服玄端則朝服之衣易賓如主人服

贊者玄端從之冠者既冠乃易服服玄冠玄端爵鞞見于君見於鄉

大夫鄉先生見服本朝服皆非朝士也特牲饋食禮主人冠玄端論語公西華曰

宗廟之事如會同端章甫願為小相焉荀卿曰端衣玄裳統而乘路

志不在於食董大戴禮曰武王端冕而受丹書左氏劉定公曰吾端

委以治民臨諸侯馬之力也晏平仲端委以立于虎門晉語董安于

曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委以入武宮諸侯之子未受爵

命服士穀梁曰免牲者為之緇衣纁裳有司玄端奉送至于南郊三

十一吳夷狄之國也被髮文身欲因魯而請冠如而襲端玄端鄭氏

畢士冠禮謂魯弁純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁用絲耳賈

疏士冠禮謂魯弁純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁用絲耳賈

疏士冠禮謂魯弁純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁用絲耳賈

疏士冠禮謂魯弁純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁用絲耳賈

少彥曰此據朝服皮弁服玄端服及深衣長衣之等皆布為之是以雜  
記云朝服十五升布玄端亦朝服之類皮弁亦是天子朝服深衣或  
各麻衣故知用布也

陳氏禮書曰司服言及諸侯孤卿大夫士之服而繼之以其齊  
服有玄端素端則玄端素端非特士之齊服而已鄭氏曰端者  
取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幘是廣袤等也其袪尺  
二寸六夫以上侈之後之者蓋半而益一則其袂三尺三寸袪  
尺八寸然謂之端則衣袂與袪廣袤等矣無大夫士之辨也果  
上之法殺於袂尺非端也大夫之袪侈以半而益一亦非端也  
深衣之袂圓長衣之袂長而祭及餘衣之袂侈司服九帛事弁  
經服雜記九弁  
經服其表淺小半主婦衣當衣後袂儒則玄端之袖端可知矣  
行曰孔子衣達掖之衣荀勗曰其衣逢則玄端之袖端可知矣  
古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴記曰武王端冕而受  
冊書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣玄裳統而乘

路此施於冕者也冠禮冠者玄端緇布冠既冠易服服玄冠玄  
端特牲禮主人冠端玄內則子事父母冠緇纁端鞞鞞劉定公  
曰吾端委以治民董安于曰臣端委以隨宰人公孫華曰宗廟  
之事如會同端章甫以至晉侯端委已入武宮晏平仲端委以  
立于虎門此施之於冠者也蓋玄端齊服也諸侯與士以為祭  
服王藻玄端以祭特牲冠端玄是也大夫士以為私朝之服王  
藻朝玄端是也天子至士亦以為燕服王藻天子卒食玄端而  
居內則事父母端韞是也然則端衣所用固不一矣記曰齊之  
玄也以陰幽思也故祭之冕服皆玄齊之端衣亦玄若夫朝服  
天子以素諸侯以緇未聞以玄端也儀禮大夫祭以朝服士祭  
以玄端冠禮主人朝服既冠冠者服玄端雜記公襲朝服一玄  
端一祿禮自西階受朝服自堂受玄端則朝玄端異矣玄端皆  
玄裳或黃裳雜裳可也鄭氏曰上士玄裳中士黃裳下士雜裳  
前玄後黃者禮曰端衣玄裳統而乘路

志不在於食葷蓋齋則衣裳未聞以素裳也鄭氏釋儀禮謂云

告文非齊則裳不必去

端即朝服之衣易其裳耳釋玉藻曰朝服冠玄端素裳此說無

據服玄端者冠則緇布冠齊則玄冠特天子齊用冕燕則玄冠

而已然齊或用素端則其冠不玄矣鄭氏曰素端為禮荒有所

禱請是也

又曰玄端齊服也天子以為燕服士以為祭服大夫士以為私

朝之服或以事親或以擯相或既冠則服之以見鄉大夫鄉先

生九書傳所謂委克者即此玄端委克也如晉侯端委以入武

宮劉定公曰吾端委以治民臨諸侯晏平仲端委以立于虎門

之外是也則玄端之所用為尤多矣

朱子曰不學雜服不能安禮鄭注謂以服為皮弁冕服其說恐

是蓋古人服各有等降若理會得雜裳則於禮亦是思過半矣

且如冕服是天子祭服皮弁是天子朝服諸侯助祭於天子則

服冕服自祭於其廟則服玄冕大夫助祭於諸侯則服玄冕

祭於其廟則服皮弁又如天子常服則服皮弁朔旦則服玄冕

無旒之冕也諸侯常朝則服朝服素裳朔旦則服皮弁大夫私

朝亦用玄端夕深衣士則玄端以祭上士玄裳中士重裳下士

雜裳前後玄黃庶人深衣

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡聖人制事短毋見膚衣形長

毋被土辱為汚續衽鉤邊續衽者衣在裳者也屬連之不殊要縫

半下三分要中成以益下下宜寬也要或為腰袷之高下可以運肘肘袷不能出入袷衣

袂之長短反詘之及肘袂者袖也袷之長短反詘之及肘袷者袖也制十有二幅以應十有

二月裳六幅幅公袷以應規謂圓也曲袷如矩以應方袷者袖也

袷者袖也古者方領如衣領也司馬公曰胡音曲袷如矩以應方





一為前以上為士前後正士賤與君同不嫌也正直方之間語也天後亦謂之正故云正直方之間語矣不衷也直而不衷謂之正方而不衷鞞下廣二尺上廣一尺長三尺

其頸五寸肩董帶博二寸頸五寸亦謂廣也頸中央有兩角皆上接

○王藻○雜記鞞長三尺下廣二尺上廣一尺會謂領上縫也領之所

用蓋與紕同在旁曰紕在下曰紕素生帛也紕六寸者中執之表裏

也疏曰鞞長三尺與紳齊也下廣上煖象天地數也會謂鞞之領縫

也此縫去鞞上四廣五寸紕以會鞞六寸者謂會鞞之下兩旁紕以

爵韋闊六寸倒鞞之兩廂各三寸也不至下五寸者謂鞞之兩邊

不至鞞之下畔闊五十紕以素者素謂生帛謂鞞所不至之處橫紕

之以生帛此帛上下亦闊五寸也紕

條也謂五采之條置於諸縫之中

○一命緼鞞幽衡再命赤鞞幽

衡三命赤鞞葱衡

此玄冕爵弁服之鞞尊祭服異其名耳鞞之言亦

周禮公侯伯之鞞三命其大夫再命其士一命子男之鞞再命其大

陳氏禮書曰鞞之作也在衣之先其服也在衣之後其色則視

裳而已禮記言君朱大夫素士爵韋者祭服之鞞也蓋君祭以

冕服冕服玄衣纁裳故朱鞞大夫祭以朝服緇衣玄裳故素鞞

士祭以玄端玄裳黃裳雜裳可也故爵鞞周官典命公侯伯之

士一命而士之助祭以爵弁弁而祭爵弁纁裳故緼鞞緼赤黃

所謂一命緼鞞是也公侯伯之鞞三命大夫再命而卿大夫助

祭聘王以玄冕司服孤之服自希冕而下鄭氏以為為卿大夫之

希冕祭於公弁而祭於己卿大夫玄冕纁裳故赤鞞所謂再命三

命赤鞞是也鞞之為物以其菲前則曰鞞以其一巾足矣故曰

鞞以色則曰緼以緼質則曰鞞鞞古人謂鞞為茅蒐考之士冠

禮於皮弁玄端皆言鞞特於爵弁言鞞鞞詩於素鞞言鞞於朱

芾赤芾乃言芾是鞞者芾之通稱而芾與鞞鞞異其名所以尊

祭服也君鞞雖以朱而諸侯朝王亦赤芾在服赤芾金鳥是也

士雖以爵九君子之齊服皆爵鞞記曰齊則績結佩而爵鞞是也采芑言方叔之將兵鞞亦以朱瞻彼洛矣言作六師而鞞以鞞鞞者羔兵事韋弁服韋弁服纁裳故貴者以朱芾卑者以鞞鞞鞞鞞即所謂緼鞞也鞞長三尺所以象三才頸五寸所以象五行下廣二尺象地也上廣一尺象天也會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紕以五采會猶書所謂作會也紕裨其上與旁也純緣其下也去會與純合五寸則其中餘二尺也紕六寸則表裏各三寸也天子之鞞直其會龍火與山諸侯前後方其會火以下大夫前方挫角其會小而巳鄭氏謂山取其仁火取其明龍取其靈矣天子備馬諸侯火而下大夫山士鞞韋以禮推之周人多以近世之禮待貴者遠世之禮待卑者則鄭氏之說是也周以庫廩為小學以夏序商學為太學以商之瓦棺葬無服之殤皆待卑者以賈略也自頸有而下則其身也鄭氏以其身之五

寸為領而會為領縫是有在領上矣衣之上韋猶尊上玄酒俎上生魚也鄭氏謂衣之上鞞者執事以蔽裳為敬與不忘其本之說矣古者喪服用鞞無所經見詩曰既見素是祥祭有鞞也劉熙曰鞞以蔽前婦人蔽膝亦如之唐志婦人蔽膝皆加其夫是婦人有鞞也荀子曰共艾畢說者曰蒼白之韋是罪人有鞞也及戰國連兵鞞非兵飾去之明帝復制鼓天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗為之故字或作絛徐廣車儀制云楊氏曰愚按儀禮士皮弁素鞞朝服緇鞞玄端爵鞞爵弁鞞鞞士冠筮于廟門主人朝服緇帶素鞞又云冠禮三加爵弁鞞鞞鄭注云鞞鞞紕也七緼鞞而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名犇為鞞鞞鞞之制似鞞又按周官典命一命緼鞞孟公侯伯之士一命而士之助祭以爵弁爵弁纁裳故緼鞞緼赤黃之間色也左氏傳衰冕鞞鞞鞞云鞞鞞制同而名異

鄭玄詩箋云芾太古蔽膝之象也冕服謂之芾其它服謂之鞞

右鞞

天子素帶朱裏終辟謂大辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下

辟辟依注為袒大夫反率率亦率而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱

練積如今作操頭為之也辟讀如袒冕之袒冕之謂以繒采飾其

則人君克之大夫袒其紐及末士袒其末而已謂七曹反疏曰

天子素帶朱裏者以素為帶用朱為裏終辟而袒也終竟帶身左

要及垂皆袒故云終辟諸侯以素為帶不以朱為裏亦用朱練終辟

大夫亦素為帶不終袒但以玄華袒其身之兩旁及屈垂者士練帶

率下辟者士用孰帛為帶其帶用單帛兩邊練而已練謂數緝也

下袒者但七帶垂者必反屈然上反垂而下并紐約用組三寸長齊

大夫則總皆袒之士則用淄唯袒謂下垂者并紐約用組三寸長齊

于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居一焉

紳緝結三齊三寸謂約帶紐組之廣也長齊二帶與紳亦也紳帶之

垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府吏

之屬也三分帶下而手三尺則帶高於紳也結約餘也疏曰記者

引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分為三

紳居二分為焉革帶傳二寸王藻革帶傳二寸大夫大帶四寸雜

帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸并繚四寸凡帶有率無以雜

即上之禪也君禪帶上以朱下以綠祭之大夫禪垂外以玄內以華

華黃色也士禪垂之下外皆內以緇是為緇帶大夫以上以素皆

四寸士以練廣二寸并繚之凡帶有司之帶也亦練之如士帶矣無

下紳士冠主人朝服緇帶冠者爵皮弁緇帶謂士練帶

布冠皆緇帶則士帶皆緇而皆飾以緇也

陳氏禮書曰古者革帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也

春秋傳所謂鞶屬大帶也易言鞶帶揚子言鞶悅以至許慎服

虔杜預之徒皆以鞶為帶特鄭氏以男鞶鞶為盛悅之囊誤也

詩言鞶帶而屬毛萇杜預之徒皆以屬為帶之垂者特鄭氏以

而屬為如裂亦誤也辟借冠裳之辟積也率縫合之也天子諸

侯大帶終辟則竟帶之身并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

冠者爵皮弁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并繚四寸則結處并繚屈之四寸

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垂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

雜禮器朱綠雜記公襲朱綠帶玄與緇者陰之體華者文

之成天子休陽而兼平下故朱裏而禮以朱綠諸侯雖休陽而

不兼平上故飾以朱綠而不朱裏大夫休陰而有文故飾以玄

華則體陰而已故飾以緇然於大夫言緇四寸則其上可知

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纏而已無刺繡之功也以至

并紐約組三寸再縗四寸紳鞞結三齊皆天子至士所同也夫

所束長所飾則失之大拘所飾長於束則失之太文紳鞞結三

齊叔向日衣有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於文稱凡則衆禮該矣鄭氏

以華為黃以九帶為有司之帶以率為士與有司之帶以

皆非經據之論也

又曰內則曰男擊韋莊子曰帶死牛之膺玉藻由韋帶博二寸

士殺禮韋帶措笏鄭氏曰韋帶韋韋帶不言韋韋帶博二寸

自有帶韋帶用韋笏插於帶之右旁然則韋帶其博二寸其用

以繫佩後加以太帶而佩於木帶多指於

晉語寺人勃鞞曰乾時之役申孫之矢集於相鉤鉤近於祛而

無怨言則革帶之鉤以拘之後世謂之鉤鞞丑阮謀云鞞

拘以相拘帶謂之鉤鞞丑正為鉤鞞與古異矣然革帶用於

吉而已荀卿曰經紳而無鉤帶是也古者褐衣象裘色鞞象

裳色而革帶與鞞其用相因則革帶豈亦與鞞同色歟

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



尺二寸卑者繼長三尺士者之佩蓋亦類此漢制曰繼者佩繼也謂之繼以其貫

王相也

右佩

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本可也

球美玉也文猶飾也

大夫士飾竹以為笏不敢與且并用純物也○正義曰大夫以魚須文竹者文飾也以為魚須飾竹而成文士以竹為本質以象牙飾其邊緣飾之可也言見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也

無所說也太廟之小功不說笏當事則說之免悲哀痛哭之時

功輕不當事也既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣

搢笏執事凡有指畫

於君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也曰謂事畢

而去○殺猶持也天子行上終葵首大夫士又行其下首廣二寸半

首者以玉人云天子終葵首故知諸侯不也葵首推頭也云大夫士又行其下者以經持云其中博三寸明笏上下二首不博三寸諸侯

既南面之臣宜俱其其下也

天子搢珽方正於天下也

此亦笏也謂之珽然無所屈也或謂之

上廣其首方如推頭是謂無所屈後諸侯茶前誥後直讓於天子也

茶讀為舒遲遲舒侯惟不子所畏在前也謂笏為茶大夫前誥後誥無

其首不為推頭諸侯命出入者也是以謂笏為茶大夫前誥後誥無

所不讓也大夫奉君命出入者也是以謂笏為茶大夫前誥後誥無

對命思所思念將以告君也對所以對君者○年不順成君衣布搢

荀卿曰天子御珽諸侯御茶大夫服笏管子曰天子執玉笏以

朝日釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也

陳氏禮書曰天下之事常脩治於人之乎慎而廢弛於人之所

忽先王於是制為之笏或執或搢而畢用之使人稽其名以見

其義觀其制以惡其德庸有臨事而失者乎天子之笏以玉諸

侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也蓋玉德之美象義之

辨竹禮之節天子尚德諸侯貴義大夫士則循禮而已此笏所

以異也魚須文竹竹而以魚須文之也竹本象可也竹本而象  
飾之也大夫近尊而其勢屈士遠尊而其禮紳此飾所以異也  
禮大夫沐稷而君與士皆沐梁大夫之臣曰私人而君與士之  
臣皆曰私臣大夫祭則堂之上下共尊而君與士則堂下異尊  
大夫內子拜尸西而君與士之妻則北面大夫之於主婦不致  
爵而君與士則致爵大夫嗣子不舉奠而君與士之嗣則舉奠  
大夫賓尸尸酢主人乃設席而君與士則先酢而設席大夫前  
祭一日筮尸而君與士則前祭三日筮尸大夫祭之日視濯而  
君與士則前祭一日視濯凡此皆順而撫之之禮則其飾笏以  
象不亦可乎天子之於天下體無所屈故珽必方正諸侯之於  
天子則謹度以臣之於臣民則制節以君之故茶必前屈後直  
大夫於其君則爲臣於天子則爲陪臣故笏必前屈後屈士笏  
之制無所經見觀其制之以象疑亦前屈後直歟天子之朝曰

執鎮圭播大圭則所執有擊也所播者笏也諸侯之朝大夫之  
朝蓋亦如此則諸侯執命圭者必播茶大夫執聘圭者必播笏  
及其合瑞而授圭則執具所播而已此所謂見於天子無說笏  
也見天子也入太廟也則也皆禮之不可忽者故不說笏小功  
則禮可以勝情故亦不說笏當事而免其事可以勝禮故說之  
小功不說笏則大功以上說之可知

朱子語錄曰今官負執笏最無義理笏者只在君前記事恐事  
多須以紙粘笏上託其頭緒或在君前不可以手指人物使用  
笏指之此笏常只插在腰間不執在手中夫子攝齊升堂何曾  
手中有笏攝者長謹於上階時踏着裳有顛仆之患執圭者  
自是贊見之物只是贊於君前不是如執易所以夫子執圭時  
便是攝攝如有拍線手中有圭不得攝齊亦防顛仆

按圭鎮寶也笏服飾也圭則執之以爲信笏則執之以爲飾

晦庵言易只是君前記事指畫之具不當執之於手然古者  
天子亦有笏豈亦藉此以記事指畫乎蓋朝章之服飾也但  
天子之笏以玉為之其制似圭而天子與公侯伯之圭上銳  
下方其形類笏故後人或誤以圭為笏然笏者非執則指不  
可須更去身者也若圭則天子以禮神諸侯以朝見天子不  
過於當事之時暫捧之而即其之不常執也譬見繪禮圖者  
繪上公衮冕執桓圭在手如秉笏之狀是矣至卿大夫無圭  
璧則端冕盛服而執所謂羔雁者在手殊為可笑蓋誤以圭  
為笏誤以鎮信之具為服飾之具故也

右笏

笏人掌王及后之服笏為赤舄黑舄赤纁黃纁青舄

言者著服各有笏也後下曰舄禕下曰舄禕古人言笏以  
言發通於禕俗易語反舄發有約有緝有緝者飾也鄭司農云  
緝黃纁亦謂以赤黃之絲為下錄士喪禮曰夏以緝冬以緝  
家說緝亦謂以朱絲縹其下文謂九緝各象其裳之色土冠  
玄端黑舄赤舄纁素積白舄纁舄各象其裳之色土冠也  
王吉服有九舄有三等赤舄為上黑舄為中白舄為下  
赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄為上黑舄為中白舄  
色今云赤纁黃纁青舄雜互言之明也笏者王白舄之飾  
如纁之次赤纁黃纁青舄雜互言之明也笏者王白舄之飾  
純言約亦有纁純三者相將王及后之赤舄皆黑九舄之  
戒纁纁中純純也天子諸侯吉事皆用其餘唯服之頭以  
耳士爵弁纁纁黑舄纁纁純純也天子諸侯吉事皆用其  
凶去飾者言著纁明有明也言纁以通也下言也重底者  
底者名曰底古者稱也言纁以通也下言也重底者名曰  
條於其中約發也條者為纁也條者為纁也條者為纁也  
縹與裳俱在下故與裳同色素縹也縹者為纁也縹者為  
服素縹亦衣而著此素縹也縹者為纁也縹者為纁也縹  
自赤舄以下夏則用葛為之冬則用絨為之縹者為纁也  
用葛與史赤舄以下夏則用葛為之冬則用絨為之縹者為  
服之縹者與史赤舄以下夏則用葛為之冬則用絨為之縹  
之縹者與史赤舄以下夏則用葛為之冬則用絨為之縹者  
賜之縹者與史赤舄以下夏則用葛為之冬則用絨為之縹  
命夫命婦之命笏功笏散笏下功笏散笏下功笏散笏下  
命夫命婦之命笏功笏散笏下功笏散笏下功笏散笏下  
命夫命婦之命笏功笏散笏下功笏散笏下功笏散笏下

大正三年 卷之三十一 七

發九嬪內子亦然世婦命婦以別發為功發女衛士妻命婦而已士  
及士妻謂耳仰受服者散發亦謂去飾口正義曰大夫以上衣冠則  
有命焉無命後外命婦以下內命九嬪以下不得  
服焉自朝衣黃髮衣白髮衣黑髮以下以廣之矣

陳氏禮書曰詩云赤鳥几几玄衮赤鳥赤鳥赤帝金鳥周公及諸侯  
冕服之鳥也赤鳥謂之金鳥者鄭氏謂金鳥黃朱色也考之於

禮周尚赤而漢尚黃蓋黃朱而諸侯之帝亦黃朱  
鄭氏釋斯干詩曰帝  
天子純朱諸侯黃朱則鳥用黃朱宜矣唐制以金飾履與鄭氏

之所傳異也

楊氏曰馬按發人言王后之鳥發惟有赤鳥黑鳥素發焉發其

為飾不過赤纁黃纁青紉而已鄭氏則以為王之鳥有三赤黑

白后之鳥有三玄白黑又有黃履白履黑紵之異外內命夫婦

之命發惟有功發散發而已鄭氏又有纁黃白黑之發皆是經

外推說恐難據信

文獻通考卷一百一十一終

文獻通考卷之一百一十二

王禮考

君臣冠冕服章

秦滅禮學郊社服用皆以禘玄以從冕旒前後遂延蔡邕獨斷曰禘  
均音

漢承秦敬西京二百餘年猶未能有所制立

漢舊儀几齊比日衣玄紺繒也衣絳領袞緣綺纁涼革帶鴻紺幘長

冠緋青衣幘領袞綺纁白帶束兩阜緣衣軀婁霜幘衣冬射臘衣

流黃仲夏衣黃高朝北面惟以紺不用黑五時服三日它常衣絳

西漢史不言朝祭服章之制惟漢舊儀所載如此然其說終

不明白云

文帝時賈誼疏曰今民貧者無謂為之繡衣絲履偏諸緣脈

曰如牙條以朱師古曰備諸若今之織成以為要帶內之閑  
及標頰者也古之繡衣者上為縹縷以紉之也

中開費奴是古天子后服所以廟而不宴者也入廟則服之實更則不著蓋費之也

而庶人得以衣婢生白之素薄純之真縷以偏諸諸晉灼曰以偏

服今富人大實竟會名者以被墻古者以奉一帝一后而節適得宜

屈者殆未有也且帝之身自衣卑縷縷厚而富民墻屋被文繡天

子之后以緣其領庶人嬖妾緣其履此臣所謂舛也

宣帝時魏相采易陰陽及明堂月令奏曰天子之冕必純取法天

地而觀於先聖高皇帝所述書天子所服第八制於施行詔第八

曰大謁者下章受詔長樂宮曰令群臣議天子所服以安治天下

相國臣何御史大夫巨昌蕭何蕭何董與將軍臣陵太子太傅臣通

等議春夏秋冬天子所服當法天地之數中得人和故自天

子王侯有土之君下及兆民能法天地順四時以治國家身亡禍

殃年壽永究是奉宗廟安天下之大禮也臣請法之謁者趙主

之春應邵曰四時各率所施行政事服李舜李舜卒夏兒湯卒秋貢

禹卒冬高帝時自貢四人各職一時大謁者奏章奏制曰可

按西漢服章之制於史無所攷見班固叙傳言漢初定與民

無禁師古注謂漢不設車旗衣服之禁今觀賈誼所言可見

然魏相奏謂高皇帝書有天子所服第八則服制未嘗無其

書相所奏既不詳備而史記無傳焉蓋周之經制歷春秋戰

國數百年典籍湮沒不存及七雄僭王國自為政尤無所究

詰秦出自西戎不習禮文之事而其意大槩欲是今而非

古尊已而里人故滅六國之後獲其冠之冠則以賜侍人獲

其君之車則以為副車又烏能參攷益以復先王車旗衣

服之制漢初用事者椎朴少文不過盡遵秦規而已

後漢顯宗永平二年春正月辛未宗祀先武皇帝于明堂帝及公卿

六百一

列侯始服冠冕衣裳玉佩綯履以從事

漢官儀曰天子冠通天諸侯王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿

大夫尚書二千石博士冠兩梁二千石以下至小吏冠一梁天子

公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕天子十二旒三公九卿諸

侯七其纓各如其綬

永平二年初詔有司采周官禮記尚書皇極篇天子冕服從歐陽氏

說乘輿備文日月一二章刺繡文三公九卿特進侯朝侯侍祠侯從

夏侯氏說三公諸侯用山龍九章九卿以下用華虫七章皆備五采

大佩赤舄綯履以承大祭冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏

玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二旒蔡邕獨斷云九旒也以其纓采

色為組纓二公諸侯七旒青玉為朱卿大夫五旒黑玉為珠皆有前

無後各以其絲采為組纓旁垂黹纒郊天地祀明堂則冠之衣裳玉

佩備章采其大佩則衝牙双瑤璜皆以白玉乘輿落以山珠公卿諸

侯以采絲百官執事者冠長冠即劉氏冠也以高祖所冠故以為祭服皆以服五岳四

瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠比日杓玄服緣絲領袖為中衣絳機示其

赤心奉神也其五郊迎氣衣幄以檮棧各如方色云百官不執事者各

服長冠杓玄以從大射於辟雍社公卿諸侯大夫行禮者冠委覓衣玄

端素裳鄭云曰端者取其正也鄭衆曰衣襦裳為端執事者冠布弁衣緇麻衣卓領袖下

素裳若冠通天冠服深衣之制有袍隨五時色梁劉昭曰冕者或曰

施袍孔子衣逢掖也衣逢掖其袖合而蓬大之近今袍者也

九冠衣諸服旒冕長冠委覓皮弁弁建華方山巧士衣裳文綉

赤舄服紉履大佩皆為祭服其餘悉為常用朝服唯長冠諸王國

謁者以為常朝服云宗廟以下祠祀皆冠長冠卓繒袍單衣絳緣

領袖中衣絳縹絲五郊各從其色焉

東觀記永平二年正月公卿議南北如東平王蒼議曰高皇帝始

受命創業制長冠以入宗廟光武受命中興建明堂立辟雍陛下

以聖明奉遵以禮服龍衮祭五帝禮缺樂崩久無祭天地冕服之制接事神靈齊盛服敬之至也日月星辰山龍華藻天王衮冕十有二旒以則天數旒有龍章日月以備其文今祭明堂宗廟圓以法天方以則地服以華文象其物宜以降神肅維備思博其類也天地之禮冕冠衮衣宜如明堂之制。古者君臣佩玉尊卑有度上有韍勳如中貴賤有殊佩所以章德服之衷也韍所以執事禮之共也故禮有其度威儀之制三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去絨佩留其係璲徐氏曰今石璲為璲以章表表故詩曰韍韍佩璲此之謂也韍者以瑞玉為佩佩之韍韍然絨佩既廢素乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之絨漢承秦制用而弗改故加之以印佩刀之飾至孝明皇帝乃為佩衝牙双瑠璜皆以白玉乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒為祭服云

魏氏多因漢法其所損益之制無聞

通典按後漢志孝明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿以下織成文據晉志云魏明帝以公卿衮黼之飾擬於至尊多所減損始制服刺繡公卿織成未詳孰是晉受命遵而無改天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介憤通天冠平冕冕阜表朱綠裏廣七寸長二尺二寸加於通天冠上前圓後方垂白玉珠十有二旒以朱組為纓無綬佩白玉華珠黃大旒綬黃赤纁紺上勳沼反下右暗反四采衣阜上絳下前三幅後四幅衣畫而裳綉為日月星辰山龍華藻火粉米黼黻之象九十二章素帶廣四寸朱裏以朱綠裨音卑服是也飾其側中衣以絳緣其領袖赤皮為韍絳袴袿音聖赤鳥未加元服者空頂介憤其纓莫先聖則阜紗袍絳緣中衣絳袴袿黑鳥其臨軒亦空冕也其朝服通天冠高九寸金博山顏黑介憤絳紗袍阜緣中衣其拜陵黑介憤單衣其雜服有青赤黃白紺黑

色介幘五色絳袍五梁冠遠遊冠平上幘武冠其素服白帽洽反單衣後漢以來天子之冕前後旒用真白玉珠魏明帝好婦人之飾改以珊瑚珠晉初仍舊不改及過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕十二旒用白玉珠今美玉難得不能備可用白璇音珠從之

革帶古之繫帶也謂之繫革文武衆官牧守丞令下及驕寺皆服之其有囊綬則以綴於革帶其戎服則以皮絡帶代之八座尚書荷紫以生紫為袷古洽囊綬之服外加於左肩昔周公負成王制此服衣至今以為朝服或云漢時用盛音成奏事負之以行未詳也

袴褶之制未詳所起近世九單駕親戎中外戒嚴服之服無定色冠黑帽綴紫標標以繒為之長四寸廣一寸腰有絡帶以代繫中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴標行留文武悉同其畷獵廵幸則惟從官戎服帶繫革文官不下纓武官服冠漢制一似五郊天子

與執事者所服各如方色百官不執事者服常服絳衣從魏秘書監不靜曰漢氏承秦改六冕之制但玄冠絳衣而已魏已來名為五時朝服又有四時朝服自皇太子已下隨官受給百官雖服五時朝服據今止給四時朝服闕秋服二年一易諸假印綬而官不給假囊者得自具作其但假印不假綬日不得佩綬擊古制也漢世著假囊者側在要間或謂之傍囊或謂之綬囊然則以紫囊盛綬也或盛或散各有其時

笏古者貴賤皆執笏其有事則播之於腰謂播紳之士者播笏而垂紳帶也禮記長三尺笏者有事則書之於常著筆今之白筆是其遺象三臺五省二品文官簪之三公侯伯子男卿尹及武官不簪加內侍位者乃簪之手版即古笏天尚書令僕射尚書手版頭復有白筆以紫心裏之名曰笏宋因之制平天冕服不易舊法更名曰白筆其未加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服

並沿舊不改王公助祭郊廟章服降殺亦如之其冠委冕者衣黑而裳素中衣以皂領袖玄冠韋弁絳韋戎衣復依漢法袴褶因晉不易腰有絡帶以代鞶革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴標行留文武悉同其制獵巡幸則唯從官戎服帶鞶革文帝元嘉中廵幸蒐狩於廩水火皆如之

明帝泰始四年詔曰車服之飾象數是違故盛皇田範列聖垂制服近改定今修成六服公時變禮所由之事各有條叙便可載之典章朕以大冕純玉纁玄衣黃裳祀天宗明堂又以法冕玄衣絳裳祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴享送諸侯臨軒會王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以紵冕青衣裳耕稼享國子又以通天冠朱紗袍為聽政之服泰始六年正月有司奏按勅皇太子正冬朝賀合著裘冕九章不儀曹郎丘仲起議按周禮公自裘冕以下鄭注裘冕以至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子之服也伏尋

古之上公尚得服之皇太子以倅副之尊率士瞻仰愚謂宜式遵盛典版衮九章以朝賀詔可

齊因制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊衮服用織成建武中明帝以織大重乃采畫為之如金飾銀薄時亦謂為天衣通天冠服絳紗袍阜綠中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服無定色舉哀臨喪白蛤單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫平終繒為之袴褶相因不改

梁因制平天冠服不畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱綠裨飾其側更名赤皮鞬為

或云鞬之名其本比火

餘同舊法又有通天冠服絳紗袍阜

綠中衣黑馬是為朝服元正賀畢還齋更衣出所服也其釋奠先聖則阜紗袍綠中衣不絳袴鞬皇公拜後則公布單衣又有白蛤單衣以代古之皮鞬

天監三年何武之議公卿以祭服裏有中衣即中單也從漢從夏

漢氏說祭服緣領袖為中終袷示其六心奉神也今中衣緣

足有所明無俟於修既非聖法謂不可施遂依議除之

七年周合議按禮有虞氏皇而祭孫衣而養老鄭玄云皇是畫鳳皇

羽也又按禮如夏冕則衣是衣有虞氏言白皇亦是衣非冕今裘服

宜畫鳳皇以示差降又王僧崇云尋冕服無鳳應改為翟又裳有圓

花於札無礙是畫飾加葩蕩耳音子藻米黼黻並垂古制今請改

正并去圓花帝曰古日月星辰此以一衣攝三物也山龍華蟲又以

一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是為九章今裘服畫

龍則宜畫鳳孔安國云華者花也則為花非疑若一向畫翟差降之

文復將安寄帝又曰禮王祀旱天服大裘而冕大裘不存其於質敬

恐未有盡五經博士陸瑋等並云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得

同自魏以來皆用裘服今請依古更制大裘詔可瑋等又按鄭玄注

司服云大裘羔裘也既無所出山未為可據按六冕之服皆玄上纁下

今宜以纁為之其制式如裘甘大裳以纁皆無文繡詔可又制黑幘單

衣會服之九年司馬筠等議云按玉藻諸侯玄冕以祭禋冕以朝

雜記又云大夫冕而祭於公升而祭於己今之尚書上異公侯下非

卿士止有朝衣本無冕服既從齊祭不容同於在朝宜依太常及博

士諸齊官例著白衣絳襪中單竹葉冠

陳因之永定元年武帝即位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天

下初定務從節儉慮用綉織成者不可彩畫至文帝天嘉初悉改易

之其皇太子絳紗袍卓領白紗中衣白帶大小會祠廟朔望五日還

朝皆朝服常還上官則朱服若釋奠及朝絳緣中單絳袴襪玄馬侍

祀袞衣九章白紗絳緣中單絳繒鞞皇太子舊有玉時朝

服自梁天監之後則朱服謂王朝服朱衣絳紗袍卓緣中衣素帶黑

馬若其餘官則服其加官之服開國公侯伯子男並朝服紗朱衣若

助祭郊廟比豈玄上纁下山龍以下九章備五采大佩赤鳥鈎履餘

文官朝服武官中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳縠展直閣將  
軍諸將主帥朱衣正直絳衫從則襴襦衫太子衛率率更令丞皂朝  
服殿中將軍負外將軍山等司馬中通事舍人太子通事等並  
朱服玄衣赤幘袴褶太子二侍所服武冠絳襦紫前威儀真散給  
使閣將鼓吹士帥副太子兩簿散吏所服

後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣五方上帝各  
隨方色朝日用青及祭皇地祇用黃衣夕月用素衣袖袖社稷用玄  
衣享先皇加元服紉后朝也侯則十二章身諸先帝食三老五更耕  
藉等自龍以下九章祀星辰視朝大射饗群臣等八章群祀臨太學  
入道法門燕射養庶老適諸侯家七章其九章以下衣重袞山鷲裳重  
黼黻俱十有一等通以升龍為領標列兵即戎則韎韝為衣裳田獵  
則反弁白布衣而素裳也諸公之服九章服之章數隨冕而降其一  
其八章以下衣重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山為領標諸侯服

八章而下俱八等皆以升龍為領標諸伯皆七章而下俱七等以火  
為領標諸子服六章俱六等皆以宗彝為領標諸男服五章皆以藻  
為領標三公之服有九章有六衣重藻與粉米裳重黼黻俱為九等  
皆以宗彝為領標三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼黻  
為八等公卿服有七章有四衣重粉米裳重黼黻為七等皆以粉米  
為領標大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻為六等中大夫  
之服有五章有三衣重粉米裳重黼黻為五等下大夫服有四章有二衣重粉  
米為四等士則祀弁爵弁玄冠服皆玄衣其裳上士以玄中士以黃  
下士雜裳謂前玄後黃士玄冠服其在官府吏之屬服緇裳

武帝初服常冠以皂紗全幅向後幘髮仍裁為四脚

致堂胡氏曰君子六復古重變古非泥於古也以此又之且皆  
古之聖人因時制宜各有法象意義不可以私智更改之也用  
步卒而重戰法亡開阡陌而井地法亡建郡縣而畫境法亡以

日易月而通喪之禮廢從事鞍馬而轡載之儀絕是以胡服而冕黻不復用尚以孟按而箕箒不復施大抵視便不為安日趨於苟簡而聖王所作法象意義不復可見有天下者以智力得之凡所施設是今而非古如宣帝所謂漢家自有制度者豈不可歎之甚哉以周家紗幘一事論之此後世中幘朝冠之所自始也古者賓祭喪燕以事冠各有宜紗幘既行諸冠由此漸廢紗而用漆為兩帶上以加兩帶以垂唐以來然矣此又四脚之變也其後則又以夫垂者曰左右橫之而其頂則起後平前方為六角若天子侍衛之近者則又武其一脚翹其一脚稽之法象果何所則求之意義果何所據然而行之數百年莫有以為非也至於總而簪弁則屬之道家者流非道家之得也乃自老莊而後為之徒者其服變革未盡猶有古士服之餘製焉耳治天下老莫大於禮禮莫明於衣服服莫重於冠必欲盡善其必考古而

五制夫亦何獨冠為然哉

宣帝既傳位於太子自稱天元皇帝所稱天皇冕二十四旒車服旂鼓皆加於前五之數既自比上帝不欲群臣同已常自帶綬及冠通天冠加金附蟬願見侍臣弁上有金蟬及王公有綬者並令去之隋高祖初即位將改周制乃下詔曰朕初受天命赤雀來儀兼姬周已遷於茲六代三正迴復五德相生總以言之並宜火色黃衣已降損益可知尚色雖殊尚兼前代其列丘廟社可依衮冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運姬有大白之旂黃星尚德曹秉黑首之馬在祀具其尚恒異今之戎服皆可尚黃在外常所著者通用雜色衮冕之服須合禮經且集通儒更可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰勿見後周制冕加為十二既與前禮數乃不同而色應五行又非典故謹按三代之冠其名各別六等之冕承用區分璪三五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令者起於秦代乃有青玉赤玉

白駱黑衣與四時而色變全不言於弁冕王時冕色禮既無文稽於  
正典難以經證且後魏已來制度咸闕天吳之歲草創善俗所造東  
服多參胡制故魏收論之稱為違古是也周氏因襲將為故事人衆  
承統或取甲之與章衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周  
章弊不令制者已初有司盡令除廢然衣冠禮器尚且兼行乃有立  
夏衣衣以赤為質迎秋平冕用白成形既越典章須章其認謹按續  
漢書禮儀志云之春之日京都皆有青衣秋夏悉如其色通于魏晉  
迎氣五郊行礼之人皆同此制考尋故事唯幘從衣色今請冠及冕  
色並用玄唯應著幘者任依漢晉制曰可於是定今採用東齊之法  
乘輿夏冕素白珠十有二旒以組為纓色如其綬鞋纓充耳玉并玄  
衣纓裳衣山龍華蟲火宗彞五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彞裳  
重黼黻為十二等衣標纓織成升龍白紗內單黼纓青標纓紫華帶  
玉鈎幘之帶素帶朱裏純其外上以朱下以綠較隨裳色龍火山三

章纓畫三具飾火珠纓首白玉雙佩玄組双大綬六采玄黃赤白纓  
緋紀玄質長二丈四尺五百首廣一尺小双綬長二尺六寸色同大  
綬而首半之間施三玉環朱纓赤纓加金飾祀圓丘之澤感帝明  
堂五郊零楷封禪朝日夕月宗廟社稷藉田廟遣上將征還飲至加元  
服納戶正月受朝及臨拜拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十  
二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣製白紗內單阜領標襪裙  
絳紗蔽膝曰便帶方心曲領其華帶綳佩綬舄與上同若未加元服  
則双童髻空頂黑介幘雙玉導加室飾朔日受朝元會及冬會諸祭  
還則服之武弁金附蟬平巾幘餘服詳講武出正四時蒐狩大射禡類  
宜社賞袒罰社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮屨拜殿則服之  
白紗帽白練裙襦烏皮屨視朝聽訟及宴見賓客皆服之白恰白紗  
單衣烏皮屨奉哀則服之

經氏演繁露曰隋志宋齊之間天子宴私著白高帽士庶以烏

天子在上省則帽以烏紗在末福省則白紗隋時以白帽通爲慶乎之服國子生亦服白紗巾也晉著白接籬管華酒譜曰接籬巾也南齊垣崇祖守壽春著白紗帽肩與上城令人必以爲怪古未有以白色爲忌也郭林宗遇兩塾巾李賢注云周迂與服雜事曰巾以葛爲之形如幅幅口洽及本居士野人所服魏武造幅其中乃廢今國子奉生服焉以白紗爲之是其制皆不忌白也樂府白紵歌曰質如輕雲色如銀制以爲袍餘作中袍以先驅巾拂塵吳兢樂府要解按舊史白紵吳地所出則識今之白紵列子所謂阿錫而西子之舞所謂白紵紛紛爲翎亂者是也今世人麗粧必不肯以白紵爲衣古今之變不同如此唐六典云子服有白紗帽其下服如裙襦襪皆以白眎朝噫訟者見賓客皆以進御則猶存古制也然其下注云亦用烏紗則知古制雖存未必肯用多以烏紗代之則習見忌白久矣世傳

皇太子衣服玄衣纁裳衣山龍華虫火宗彝五章裳藻粉米黼黻四侯也此不知古人不忌白也

皇太子衣服玄衣纁裳衣山龍華虫火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成爲之白紗內單黼領青襟襪革帶金鈎釵大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠黻隨裳色火山二章玉具劔火珠鏢首瑜玉双佩朱組双大綬四綵赤白縹紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小双組長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環朱襪赤烏以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服之遠遊冠服絳紗袍白紗內單平領標襪裾白假帶方心曲領絳紗鞞鞞烏其革帶劔珮綬與上同謁廟還宮元日朔日入席釋奠則服之遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鈎釵假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞞鞞復五日常朝則服之衮冕服九章同皇太子王公開國公初受册執贄入朝祭祀親迎則服之三公助祭者亦服之鷩冕服

七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯伯初受冊執贄入廟祭祀親迎則服之毳冕服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章于男初受冊執贄入朝祭祀親迎服之絺冕服三章正三品以下從五品以上助祭則服之自王公以下服章皆繡為之祭服冕皆簪導青纁克耳玄衣纁裳白紗內單黼領內緋冕以下青標襪裾革帶鈎觶大帶正三品及公侯伯子男素帶不朱裏皆緋其外上以朱下以綠青朱鞞凡載皆隨裳色衣驚毳劍珮綬鞵赤舄爵弁服從九品以上助祭則服之其制服玄衣纁裳無章白絹內單青領標襪裾革帶大帶練帶紐其垂內外爵鞵鞵赤履白帽白紗單衣烏皮履上下通服之委貌冠朱冠則双童髻空頂黑介幘皆深衣首領烏皮履國子太學四明生服之朝服亦各絳紗單衣白紗內單皂領袖阜撰革帶鈎觶假帶曲領方心絳紗蔽膝鞵馬綬劍珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劍珮綬餘並同自餘公

事皆從公服亦名從絳紗單衣革帶鈎觶假帶方心鞵履紛擊囊

從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上玄

劍珮綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從絳紗單衣革帶鈎觶假

帶方心鞵履紛擊囊從五品以上服之絳構衣公服構衣即單衣不

形直如流外五品以上服之左右衛左右武衛左右武衛左右武衛大將

軍領左右大將軍並武弁絳朝服劍佩綬侍從則平巾幘紫衫大口

梅相左右衛左右武衛左右武衛左右武衛左右武衛左右武衛左右武衛

軍太子左右衛左右宗衛左右宗衛左右宗衛左右宗衛左右宗衛左右宗衛

武弁絳朝服劍珮綬侍從則平巾幘紫衫大口直閣將軍直寢直齋

太子直閣武弁絳朝服劍珮綬侍從則平巾幘紫衫大口袴始

官常服同於庶人皆着黃袍帝朝服亦如之唯以三環為異也

致堂明氏曰服章之設所以辨上下定民志也莫中乎民莫尊

乎天子而服同一色上下無所辨民志何由定者亂由此而生

矣古之聖王自奉儉約惡衣菲食而事天地宗廟臨朝廷百官則等威分明故冕十有二章蔽膝蔽履烏衡純紵繼以昭其度藻率鞞鞶屬游纓以昭其教威嚴尊重禮無與二然後人主之勢隆非廣已以造大理當然也故晏平仲爲大國之卿一狐裘三十年游衣濯冠以朝君子譏其隘曰難乎其爲下也隋文儉約施之官閭之中無私之用可也與庶人同服而坐乎廟朝儉木中禮不足以爲法矣

璚天子之笏長尺二寸方而不折以球玉爲之笏度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手板此乃不經今還謂之笏以法古名自西魏以降五品已上通用象牙六品以下兼用竹木煬帝討師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅間不使至大業六年後詔從駕涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異等櫛用五色五品以下通著布袍六品以下兼用緋綠吏胥以青庶人以白屠

商以<sub>十五</sub>以黃

唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也席八寸長一尺一寸以<sub>板</sub>之黑表纁裏無流金飾玉簪導組帶爲纁色如其綬鞋纁充耳大裘繒表黑羔表爲綠纁裏黑頰標金綠朱裳白紗中單皐領青褙襪裾朱襪赤舄庶盧玉貝劔火珠纁首白玉双佩黑組大双綬黑質黑黃赤白纁綠爲純以備天地四方之色廣一尺長二丈四尺五百者分廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小雙綬長二尺六寸色如大綬而者半之間施三五環革帶以白皮爲之以屬佩綬印章繫囊亦曰革帶博三寸半如金饋玉鈎釧大帶以素爲之以朱爲裏在腴及垂皆有裨上以朱飾貴正色也下以綠錦賤間色也博四寸紐約貴賤皆用青組博三寸黼以繒爲之隨裳也上廣一尺以象天數下廣二尺以象地數長二尺朱質畫龍火山三章以象三才其頸五寸兩角有肩廣二寸以爲革帶朝服謂之鞞冕服謂之黼衮冕者踐

祚享廟征還遣將飲至加元服納后元日受朝賀臨軒册拜王公之服也廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十二旒朱絲組帶為纓色如綬深青衣纁裳十二章日月星辰山龍華虫又宗彛八章在衣藻粉米黼黻四章在裳衣畫裳繡以象天地之色也自山龍以下每章一行為等每行十二衣襟領畫以升龍白紗中單黼領青襟襜褕黻繡龍山火三章鳥加金飾鷩冕者有事遠主之服也八旒七章華虫火宗彛六四章在衣藻粉米黼黻在裳毳冕者祭海岳之服也七旒五章宗彛藻粉米在衣黼黻在裳絺冕者祭社稷饗先農之服也六旒三章絺粉米在衣黼黻在裳玄冕者蜡祭百神朝日夕月之服也五旒裳刺黻二章自衮冕以下其制一也簪導劔佩綬皆同通天冠者冬至受朝賀祭還燕群臣養老之服也二十四梁附蟬十二十旒朱翠金博山黑介幘組纓翠玉犀簪通絳紗袍朱裏紅羅裳中單朱領襟襜褕白裘襦絳紗蔽膝白帶方心曲領白鞞黑鳥

白假帶生制垂二條帛以變祭服之大帶天子未加元服以空頂黑介幘雙童髻双玉導加宝飾三品以上亦加寶飾五品以上双玉導金飾六品以下無飾緇布冠者始冠之服也天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁武弁者講武出征蒐狩大射禘類宜社實祖罰社纂嚴之服也有金附蟬平巾幘弁服者朔日受朝之服也以鹿皮為之有攀以持髮十有二璫玉簪導絳紗衣素裳白玉雙佩革帶之後有鞞囊以盛小雙綬白鞞烏皮履黑介幘者拜陵之服也無飾白紗單衣白裘襦革素鞞烏皮履白紗帽者視朝聽訟宴見賓客之服也以烏紗為之白裘襦白鞞烏皮履平巾幘者乘馬之服也介飾玉簪導冠以玉紫褶白袴玉具裝珠寶鈿帶有鞞白帔者臨喪之服也白紗單衣烏皮履皇太子之服六衮冕者從祀謁廟加元服納地之服也白珠九旒紅絲組為纓犀簪導青纁充耳黑衣纁裳凡九章龍山華虫火宗彛在衣藻粉米黼黻在裳白紗中單黼

領青標襪裙革帶金鈎釵大帶瑜玉雙佩朱組以大綬朱朱質赤白  
縹紺為純長一丈八尺廣九寸三百二十斤徽隨裳色有火山二章  
白鞞赤舄朱履亦金塗銀鈎飾鹿盧玉六劔如天子遠游冠者謁廟  
還宮元日朔日入朝釋奠之服也以具服遠游冠三梁加金博山附  
蟬九首施朱翠黑介幘髮纓翠縷犀簪導紗袍紅裳白紗中單黑領  
標襪裙白裘襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝白鞞赤舄朔日入朝通  
服袴褶公服者五日常朝元日冬至受朝之服也遠游冠絳紗單衣  
白裘襦革帶金鈎釵假帶瑜玉隻佩方心紛金縷鞞囊紛表六尺四  
寸廣二寸四分色如大綬烏紗帽者視事及燕見賓客之服也白裘  
襦烏皮履弁服者朔望視事之服也鹿皮為之犀簪導組纓九璆絳  
紗衣素裳革帶鞞囊小綬雙佩白其服以下皆白鞞烏皮履五巾幘  
者乘馬之服也金飾犀簪導紫襦白袴起梁珠玉鈎帶鞞進德冠者  
亦乘馬之服也九璆加金飾有袷裙常服則有白裘

群臣之服一十有一袞冕者一品之服也九旒青璆亦珠貫玉采玉  
以組為纓色如其綬青纓亦耳室飾角簪導青衣纁裳九章龍山草  
蟲六宗彝在衣藻粉米黼黻在裳皆絳為繡過衣白紗中單黼劔青  
標襪裙朱鞞赤舄革帶鈎釵大帶黻隨裳色金室玉飾劔鏢首山玄  
玉佩綠纓纓綠質綠紫黃赤為純長一丈八尺廣九寸二百四十首  
郊祀太尉攝事者二品之服也八旒青衣纁七章華蟲  
火宗彝在衣纁纁者三品之服也七旒室飾角簪導五章  
為純長一丈六尺廣八寸一百八十首革帶之後有余鈎鞞囊金飾  
劔水蒼玉亦者三品之服也七旒室飾角簪導五章  
宗彝在衣纁纁者二章山火紫纓如二品金銀鏤鞞囊  
金飾劔水蒼玉亦者四品之服也六旒三章粉米在  
衣黼黻在裳纁纁者一章銀纒鞞囊自三品以下皆青纓青  
質青白紅為純長一丈四尺廣七寸一百四十首全飾劔水蒼玉佩

朱鞮赤烏玄冕者五品之服也以羅爲之五旒衣鼓無章裳刺黻一章角簪（註）裳其服用細大帶及裨外黑內黃黑綬紺質青紺爲純長一丈二尺廣六寸一百二十首象笏上負下方六品以竹木上挫下方金（註）次蒼玉佩朱鞮赤烏三品以下私祭皆服之平冕者郊廟武舞卽之服也黑衣絳裳革帶烏皮履爵弁者六品以下九品以上從祭之服也以細爲之無旒黑纓角簪導青衣纁裳白紗中單青領標襍裾革帶（註）大帶及裨內外皆緇爵鞞白鞮赤履五品以上私祭皆服之武弁者武官朝參殿庭武舞卽堂下鼓人鼓吹按工之服也百平巾幘武舞緋絲布大裏白練襜褕騰起梁帶豹文大口袴烏皮鞞鼓人失禡衣革帶烏皮履鼓吹按工加白練襜褕弁服者文官九品公事之服也以鹿皮爲之通用烏紗牙簪導纓一品九璪二品八璪三品七璪四品六璪五品五璪犀簪導皆朱衣素裳革帶擊（註）小纓雙佩白鞮烏皮履六品以下去璪及犀簪纓佩六品

七品綠衣八品九品青衣進賢冠者文武朝參三老五更之服也黑介幘青綾紛長六尺四寸廣四寸色如其纓三品以上三梁五品以上兩梁九品以上及國官一梁六品以下私祭皆服之侍中中書令左右散騎常侍有黃金璫附蟬貂尾侍左者左珥侍右者右珥諸州大中正一梁絳紗公服殿庭文武郎黃紗袍黑領襪白練襜褕白布大口袴革帶烏皮履遠游冠者親王之服也黑介幘三梁青綾金鈎黼大帶金質飾劍（註）首纁朱纓朱質赤黃纁紺爲純長一丈八尺廣九寸二百四十首黃金璫附蟬諸王則否法冠者御史大夫中丞御史之服也一名鮮寯冠高山冠者內侍省內謁者親王司閤謁者之服也委皂冠者郊廟文舞卽之服也有黑絲布太哀白練領標絳布大口袴革帶烏皮履却非冠者學長門僕之服也平巾幘者武官衛官公事之服也金飾五品以上兼用玉大口袴烏反鞞白練裙襦起梁帶陪大仗有襜褕騰蛇朝集從事州縣佐史岳瀆祝史外州品

子庶民任掌事者服之有緋褶大口縹紫附袴文武官騎馬服之則去襖褙蛇袴褶之制五品以上細綾及羅爲之六品以下小綾爲之三品以上紫五品以上緋七品以上綠九品以上碧襖褙之制一當背一當背短袖覆膊騰蛇之制以錦爲表長八尺中實以綿象蛇形起梁帶之制三品以上玉梁宝鈿五品以上金梁宝鈿六品以下金飾隱起而已異介異者國官視品府佐謁府國子太學四門生俊士參具之服也簪直直曰紗單衣青襟標領革帶烏皮履朱冠者冠則空頂黑介憤双童髻去革帶書筭律生州縣生朝參則服烏紗帽白裘襦青領朱冠者童子髻介憤者流外官行署二品以上登歌工人之服也絳公服以縵緋爲之制如絳紗單衣方心曲領革帶鈎解假帶襪烏皮履九品以上則絳構衣制如絳公服而狹袖形直如溝不垂緋褶大口縹紫附構去方心曲領假帶登歌工人朱連裳革帶烏皮履殿庭加白練襪襠平巾綠憤者尚食局主善典膳局典食

太官署署者供膳奉解之服也皇絲布袴褶羊車小吏五辨髻紫碧腰襜青上上齋漏刻生漏童摠角髻晉青絲布袴褶具服者五品以上上階於朝享拜表大事之服也亦曰朝服冠憤纓纓直絳紗單衣白中單黑領袖黑標襪裾白裙襦革帶金鈎解假帶曲領方心絳紗蔽膝白靴烏皮履烏劔紛鞞囊雙珮雙履以紫去劔佩絳七品以上以白筆代簪八品九品去白筆白紗中單以履代舄從省服者五品以上公事朝謁謁見見之服也亦曰公服冠憤纓纓直絳紗單衣白裙襦革帶黑標假帶方心護履紛鞞囊雙佩烏皮履六品以下去紛鞞囊三品以上有公爵者嫡子之昏假紵冕五品以下子孫九品以上子孫喪葬人婚假絳公服

初晴文朝之服以赭黃文綬爲烏紗帽折上巾六品以上通服天子之帶有十三鏤文官一人有平頭小樣巾百一庶人至屋高祖以赭黃袍巾帶爲服腰帶者指聖頭名曰鈿

尾取項下之義一品二品鑄以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以紫氍毹天子袍衫稍用赤黃禁臣民服親王及三四二王後服大制氍毹色用紫飾以玉五品以上服小科綾羅已後以金六品以上服絲布交梭双紉綾色用黃六品七品服日紗以銀八品九品服用青飾以銀石勳官之服隨其品而加佩司馬監既流外官庶部曲奴婢則服紬絹純布色用黃白飾以鉄銅太宗時又命七品服皂布十色用綠九品服絲布雜綾色用青其後以紫為三品之服金玉帶鑄十三緋為四品之服金帶鑄十一淺緋為五品之服金帶鑄十深綠為六品之服以綠為七品之服皆鑲帶鑄九品之服淺青為九品之服以鍤石帶鑄八黃為流外及庶人之服銅鉄帶鑄七

程氏演繁露曰韓退之詩不知高卑王帶垂金魚若從國朝三制極品有不得兼者然唐制三品已上皆金

帶二品則兼金玉帶通鑑明皇開元初敕百官凡服帶三品以上勳飾以玉是退之之客皆二品之上亦足說矣宋制玉帶解出特賜須得閣門閔子許服乃敢用以朝謁則休益以玉唐裴晉公得特賜乃干闥玉也豈病亟具衣返諸上方其自占辭曰內府之珍先朝所賜既不合將歸地下又不敢留在人間謹以上進不知故事當進如隨身魚符之類耶抑晉公自以意期此李也宋高宗王皆服玉帶凡豐中月造玉魚賜嘉岐二王易去金魚不用自此遂為親王故事又前代所未有者

於唐此史傳所紀也然夏後勝詐士若明經取書案如拾地於揚子雲亦言紆青帶水命朱其載則漢時青紫亦貴官之服西漢服章之制無所攷見史言如社祭服衣素綢用初玄色也東漢則百官之服皆為玄不聞以青紫如漢時雖有五

特服至朝皆服卓衣卓衣而玄服也且服卓衣用玄而青  
紫乃其時貴官燕居之服非燕居者所可服歟

唐初士人以棠之襦衫爲上服其始也一命以羔再命以黑  
三命以纁四命以綠五命以紫士記然焉庶人以白中書令馬周上  
議禮無服衫之文三代之制有深衣加襴社標襖爲士人上服開  
幣者名曰敝幣衫庶人服之又請置與者左右各三襴以象三才重  
繫前脚以象二儀從之太尉書一亦無忌又議服袍者下加襴緋  
紫綠皆視其品庶人以白

太宗嘗以幘頭起於後周便武事者心方天下偃兵採古制爲翼善  
冠自服之又製進德冠以賜貴臣玉製制如弁服以金飾梁花趺三  
以上加金絡五品以上附山雲自是元日以至朔望視朝服翼善  
冠衣白練襦常服則有袴褶與手巾幘通用翼善冠進德冠如  
幘頭也乘馬則服進德冠九璫加金飾犀簪導者有絳褶無服

用紫其後望視朝仍用弁服

朱子語錄問幘頭所起曰亦不知所起但諸家小說中班駉時  
見一二如王彥輔塵史猶略言之某少時見唐時小說極多  
今皆不復存矣唐人幘頭初止以紗爲之役以其軟遂斫木作  
一山子在前襯起名曰軍容頭其說以爲起於魚朝恩一時人爭  
效之其先幘頭四角有脚兩脚係向前兩脚係向後後來遂橫  
兩脚以鉄線張之然惟人主得裹此世所畫唐明皇已裹兩脚  
者但比今甚短後來藩鎮遂亦僭用想得士大夫因此亦皆用  
之但不知幾時得如此畏五代時猶是惟人君得裹兩脚者  
然皆莫可考也桐木山平相承用至本朝遂易以藤織者而以  
紗冒之近時方易以漆紗嘗見南溪沙漠一士夫家尚收得上  
世所藏幘頭猶是藤織坯子唐製又有兩脚上下者亦莫可曉  
又曰幘頭本是偃脚垂下要束得緊今却做長脚問橫渠說唐

莊宗取伶官幘頭帶之後遂成例曰不具如此莊宗在位亦未能便化風俗兼是伶人所帶士大夫亦未肯帶之見畫本唐明皇已帶長脚幘頭或云藩鎮僭禮爲之後遂爲此樣或云乃是唐宦官要得常似新樣故以鉄線插帶中又恐壞其帶以桐木爲一幘頭骨子常令幘頭高起如新謂之軍容頭後來士大夫學之令匠人爲我斫个軍容頭來蓋以木爲之故謂之斫及唐未宦者之禍人皆以此爲讖王彥輔塵史說得有來歷恐是如此後來竟得不安到本朝時又以藤做骨子以紗糊其上後又竟見不安到仁宗時方以漆紗爲之

直宗給五品以上隨身銀魚袋以防召命之詐山內必合之三品以金飾袋垂拱中都督刺史始賜魚天授二年改似魚皆爲龜其後三品以上龜飾以金四品以銀五品以銅

丁宗初也龜袋復給以魚郡王嗣王亦服金魚袋景龍中令特進佩

魚散官似魚自此始也然貞外試檢校官猶不佩魚景雲中詔衣紫者以紫袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假以金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以一檢校試判官皆佩魚丁書令張嘉貞奏致仕者佩魚終身自是百官賞緋紫必兼魚謂之章服當時服朱紫佩魚者衆矣

炙轂之魚袋古之箕袋魏文帝易以龜袋取其先知歸順之義唐改以魚袋取其合魚符之義自一品至六品以下皆佩唐初卿大夫歿追取魚袋未徼中勅生平在官用爲褒飾亡沒追收清所不忍五品以下亡歿隨身魚袋不追

顯慶元年長孫無忌等曰武德初撰衣服令天子祀天地服大裘冕按周郊被裘以象天戴冕藻十有二旒與大裘異月令孟冬天子始裘以禦寒若啓蟄祈穀冬至報天服裘可也李夏迎氣龍見而雩如之何可服故歷代唯服裘章漢明章始采周官禮記制祀天地之服

天子備十二章後魏周隋皆如之伏請郊祀大地服衮冕罷太裘又  
新禮皇帝祭社稷服絺又新禮皇帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日  
月服玄冕三旒衣無章按今文四品五品之服也三公亞獻皆服衮  
孤卿服毳鷩是天子同於大夫君少臣多非禮之中且天子十二為  
節以法天鳥有四旒三章之服若諸臣助祭冕與王同是貴賤無分  
也若降王一等則王服玄冕群臣服爵弁既屈天子又貶公卿周禮  
此文久不用矣猶祭也之有司侑以君親而拜臣子誓蒺蝟氏之職  
不通行者蓋多故漢魏承用衮冕令新禮親祭日月服五品之服請  
循歷代故事諸祭皆用衮冕制曰可無忌等又曰禮皇帝為諸臣及  
五服親奉哀素服今服白袷禮今垂舛且白袷出近代不可用乃改  
以素服自是鷩冕以下天子不復用而白袷廢矣

武后延載元年五月內出繡袍以賜文武三品以上官  
其包一仍各有訓誡諸王飾以盤石及鹿宰相飾以鳳池尚書飾

以對鷹左右衛將軍飾以對麒麟左右武衛飾以對武左右鷹飾揚  
衛飾以對鷹左右千牛衛飾以對牛左右豹韜衛飾以對豹左右  
二鈴衛飾以對鵠左右監門衛飾以對師子左右金吾衛飾以對  
為入銘其襟帶各為八字迴文其辭曰忠正貞直崇慶榮耿文昌  
翊政勳彰慶陟懿冲順彰義忠慎光廉正躬奉謙感忠勇  
玄宗開元四年二月制軍將在陣賞借緋紫本是從戎缺勝之服一  
得之後遂別造長袍遊相倣倣又入蕃勅借緋紫者使迴合停自  
今以後衛內專定殿中侍御史糾察

唐初賞朱紫者服於軍中其後軍將亦賞以假緋有從戎缺勝  
之服不在軍者服長袍或無官而冒衣緋有詔殿中侍御史糾察  
諸衛大將軍中郎以下給袍者皆易其繡文千衛以瑞牛左右  
衛以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以豹領軍衛以白澤金吾  
以辟邪

八年勅諸三品已上前出後直五品以上前出後直並用象九品以上任用竹木上挫下方聽依品爵報笏假板官者亦依此例

張九齡傳九齡休有藎籍故事公卿皆播笏于帶而後乘馬九齡獨常使人持之因設笏囊自九齡始

德宗貞元十五年膳部郎中歸崇敬以百官朔望朝服袴褶非古禮上疏云按三代典禮兩漢史籍並無袴褶之制亦未詳所起之由隋代以來始有服者請罪詔可

按袴褶魏晉以來以謂車駕親戎中外戒嚴之服晉制雖有其說而不言其制然既曰戎服也至隋煬帝時巡游無度詔百官從行服袴褶軍旅間不便遂令改服戎衣為此紫緋綠青之服則所謂袴褶者又似具褒衣長裾非鞍馬征行所便者與戎嚴之說不類唐時以袴褶為朝見之服開元以來屢勅百官朝參應服袴褶而不服者令御史糾彈治

只蓋以為六品以下之通服韻書訓褶為袴又為袷也然袴裳也袷衣之交領也則不知所謂袴褶者一物乎二物乎唐輿服志群臣服條內有緋褶大口袴則以是二物然不知所謂緋褶者衣平裳乎當俟精識攷古之士而計之

復考畢仲衍中書備對冕服條下袴褶注云紫緋綠各從本服白綬中單白羅方心曲領白綾袴本品官導駕則騎而從之詳其說所謂紫緋綠即後來之公服而非祭服朝服也祭服青衣朝服緋衣不分紫緋三等但所謂白綬者今之公服所無而中單白羅方心曲領後之衣公服者亦未嘗服之蓋古人盛服必有中單冕弁朝祭之服皆有之多以白為之而緣以朱繡之屬意公服之初制亦必有此後來流傳既久寔從簡便而朝服之裏所衣者非中單乃流俗不經之服如所謂紫袍單褶之類是也

文獻通考卷一百十二終



文獻通考卷一百十二終

