

西
周
史
徵
四

宗法

宗法於古為要至周始備而後世亦莫之能外爾雅特述之

一曰宗族九族及三族宗族者同宗之一族無服之親亦

含在內大宗伯職以飲食之禮親宗族兄弟以上周禮春官大宗伯職文坊記

因其酒食聚其宗族以教民睦禮記大宰職宗以族得民以上天官

大宰職文文王世子族食世降一等禮記此宗族之見於經典者也

族有九族三族之分堯典云克明俊德以親九族尚書皋陶

謨云惇叙九族尚書左氏傳云親其九族以致禋祀桓六年皆九

族也惟九族解釋古有兩說一說專指同姓自高祖以至

玄孫喪服小記云親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁

殺而親畢矣

記禮

馬融鄭玄孔傳以下陳祥道顧炎武江聲

秦蕙田等皆從之一說兼指同姓及異姓而言其說始於

夏侯歐陽白虎通曰父族四母族三妻族二四者謂父之

性爲一族也父母昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適

人有子爲三族也身女子適人有子爲四族也母族三者

母之父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲

三族也母昆弟者男女皆在外親故合言之也妻族二者

妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親略故父母各爲一

族宗族篇許慎五經異義從之左傳杜注亦近此說其實所謂

九者不過衆多之意如所謂九合諸侯非必定爲九也小

宗伯掌三族之別以辨親疏以上周禮春官小宗伯職文士昏禮惟是三族之

不虞使某也請吉日禮儀仲尼燕居閨門之內有禮故三族

和禮記鄭玄注周禮禮記謂三族爲父子孫儀禮注謂三族

爲父昆弟已昆弟子昆弟後說尤明是三族專指同姓也

然史記貫高曰人情寧不各愛其父母妻子乎今吾三族

皆以論死張耳陳餘傳皆三族內含有父母妻子故白虎通於九

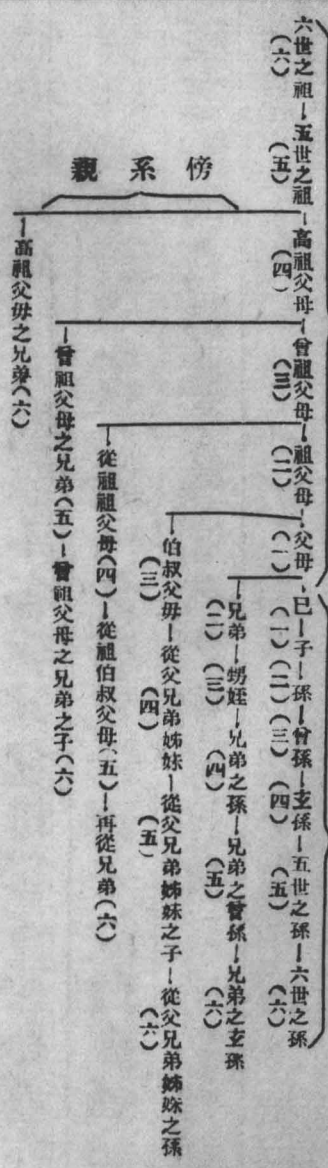
族之內含有母族妻族周代習慣蓋卽如是也今錄林泰輔氏親屬圖如左。見周公及

其時代宗法考。

直系親

尊屬親

卑屬親

二曰姓氏族禹貢錫土姓尚書左氏傳天子建德因生以賜

姓隱八年是天子建有德之表示賜諸侯姓皆因生地舜昔居

媯汭故周時賜舜之孫胡公姓媯國語異姓則異德異德

則異類中略同姓則同德同德則同心晉語此對天子賜姓者

言然天子賜姓終屬少數其他蓋各以其地或以歷傳名

稱爲姓也姓之外有氏族左氏傳孔疏族者屬也與其子孫共相連屬其旁支別屬則各自立氏略中氏猶家也傳稱盟於子皙氏逐瘞拘入於華臣氏如此之類皆謂家爲氏氏族一也所從言之異耳釋例曰別而稱之謂之氏合而言之則言族例言別合者若宋之華元華喜皆出戴公向魚鱗蕩皆出桓公獨舉其人則云華氏向氏并指其宗則云戴族桓族是其別合之異也隱八年此於氏族解釋甚明蓋大別以姓小別以氏也

三曰大宗小宗大宗小宗見於禮記及大傳兩書喪服小記曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者小宗有五世而遷之宗

其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬

宗所以尊禰也

禮記

大傳曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲

小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別

子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其

繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也

毛奇齡曰於五世皆親盡服絕別爲立宗故曰五世而遷

如叔孫分叔仲氏季孫分公父氏又分子服氏使各立小

宗之類

大小宗通釋

又大小宗之別有嫡庶之關係故適子同母

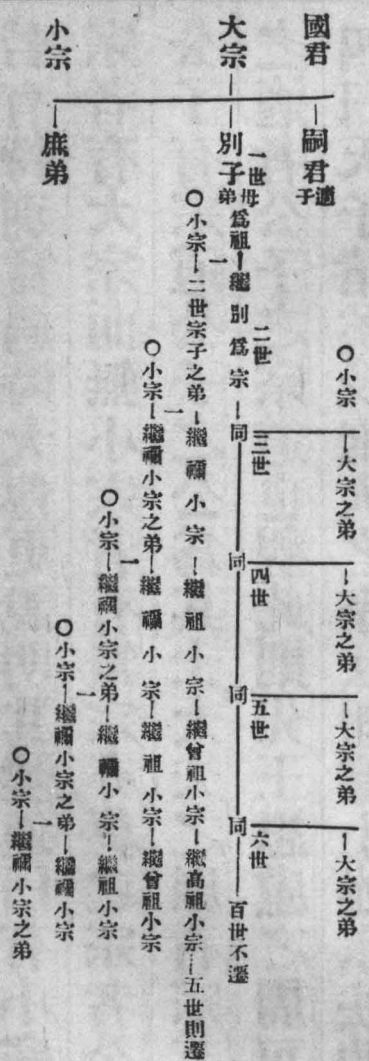
弟爲大宗庶子不得爲焉就魯國言之三桓皆桓公子公

子慶父爲莊公庶兄公叔牙爲慶父同母弟而孟孫叔孫

二氏不得為大宗季友為莊公同母弟乃適妻之子得為
 大宗故朱大韶云別子者今君之母弟庶兄弟不得為別
 子若三桓皆為別子誠有如傅純所云別子有十便有十

祖宗矣見通典禮三十三非是見實事求是齋經義一此說甚是雖禮記喪服傳賈疏及禮經釋例封建尊

宗圖如左。見周公及其時代宗法考。

若有特別竟遇時大傳更說明其變通曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也觀此則先王思慮之周可見焉

四曰天子諸侯及庶人之宗法組織上述宗法乃士大夫之定制然天子諸侯庶人之宗雖不得詳考要亦不外乎此荀子古者天子千官中略聖王之子也有天下之後也勢

藉之所在也天下之宗室也正論詩大雅公劉云君之宗之

毛傳爲之君爲之大宗也是以天子爲大宗也又孟子滕文公上云吾宗國魯先君莫之行魯周公之後滕之始祖

叔繡爲周公庶弟故稱魯爲宗國卒見諸侯宗法亦同大
夫士庶民則見於周禮大宰職云宗以族得民以上天官大宰職文以族
得民則庶民之家亦有宗矣

西周史徵卷二十六

志第十二

宮室

宮室惡乎始乎易傳曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室穴居者穿土而居其中野處則復土於地而居之詩所謂陶復陶穴是也

說文復地室也

當是之時唯有室而已而堂

與房無有也初爲宮室時亦然故室者宮室之始也後世彌文而擴其外而爲堂擴其旁而爲房或更擴堂之左右而爲箱爲夾爲个

三者異名同實

然堂後及左右房間之正室必名之曰室此名之不可易者也故通言之則宮謂之室室謂

之宮析言之則所謂室者必指堂後之正室而堂也房也

箱也均不得蒙此名也說文室實也以堂非人所常處而

室則無不實也晝居於是玉藻君子之居恒當戶戶謂室戶也夜息於是賓客於是

曲禮將入戶視必下又戶外有二屨言聞則入皆謂室戶其在庶人之祭於寢者則詔祝於是筵戶

於是其用如斯其重也後庭前堂左右有房有戶牖以達

於堂有側戶以達於房有向以啟於庭東北隅謂之宦東

南隅謂之窆西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏其名如斯

其備也故室者又宮室之主也明乎室為宮室之始及宮

室之主而古宮室之制始可得而言焉以上王國維觀堂集林明堂廟寢通考文

一曰明堂古制中爭訟不絕者莫如明堂禮記考工記言

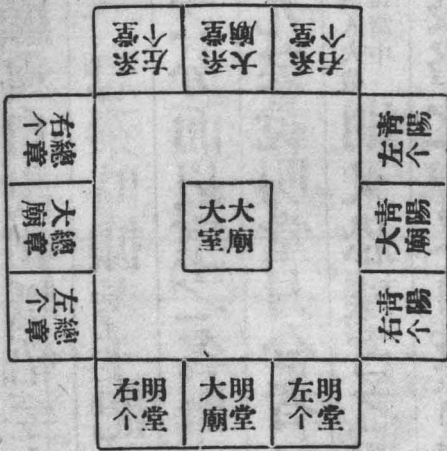
五室言堂而不言堂之數呂氏春秋十二紀小戴記月令

均言一太室四堂八个尙書大傳略同唯改四大廟爲正室大戴記盛德篇則言九

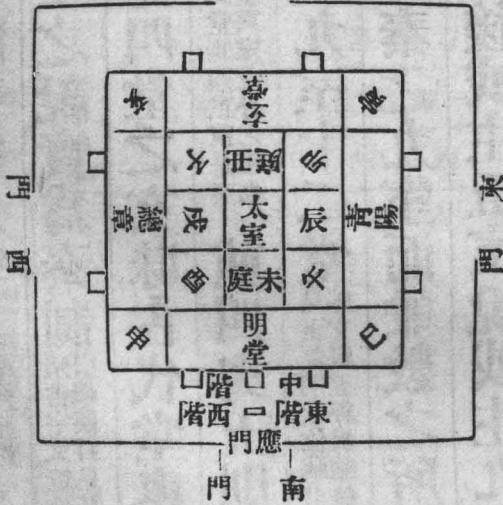
室三者之說已不相合而呂氏春秋之四堂一太室實爲

古制今附呂氏春秋明堂圖如下見汪中述學明堂通釋。考工記中世室五室四旁兩夾四阿

呂氏春秋明堂圖

大戴記明堂圖

重屋等語均與古宮室之制度合唯五室凡室二筵之文

則顯與自說相牴牾至大戴九室之說實為秦制隋書宇文愷傳引禮圖并見

崇義三禮圖恐秦時據考工記五室呂覽四堂之文味古代堂與

室之分而以室之名概之尚書大傳以四堂為四正室是秦漢間人不知堂與室之分之證也並四與五則

為九矣說明堂月令者又云明堂九室十二堂見玉藻明堂位疏引鄭玄駁五經異義後

人誤驛入大戴記盛德篇中則又恐據古之四堂八个秦之九室而兼數之所

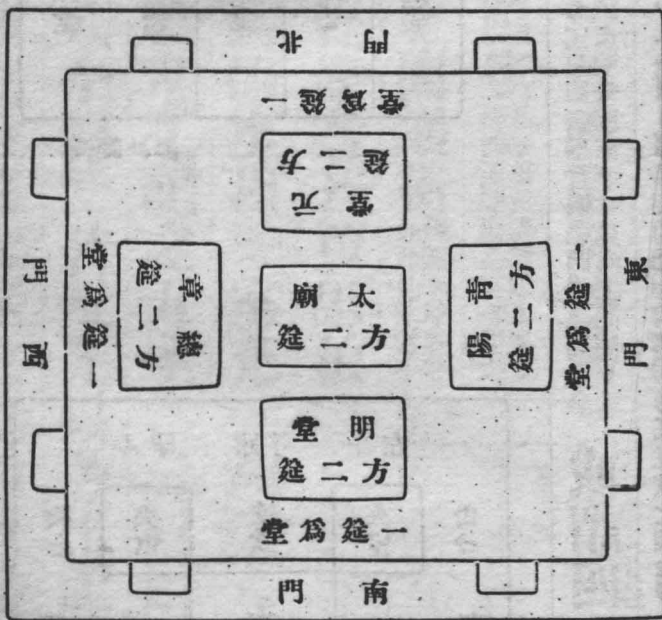
謂歧路之中又有歧者也自漢以後或主五室說或主九

室說主五室者多主一堂之說而其位置此五室也各不

同或置諸堂之中央及四正藝文類聚禮部引古三禮圖說及元韓信同三禮圖說均如此今附韓氏周明圖如下或置

諸中央及四隅鄭玄考工記注并玉藻明堂位疏引鄭駁五經異義或置諸堂个之後汪中明堂通釋孔廣林明堂儀說與汪略

韓氏禮書明堂圖

東 西 八 丈 一 尺

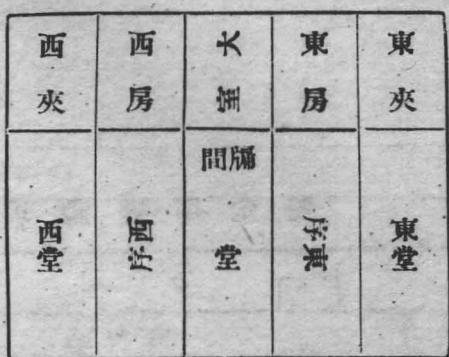
南 北 六 丈 三 尺

同今附汪氏明堂圖如下。見述學。

其主四隅說者或謂四室接太室之四角爲之

汪氏考定明堂五室圖

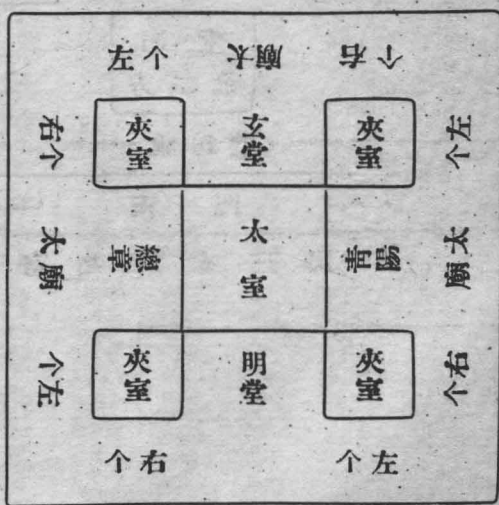
南北七筵

東西九筵

凡室二筵

戴氏明堂圖

聶崇義三禮圖如此戴震考工記圖張惠言儀禮圖從之而又參以月令之四堂八个今附戴氏明堂圖如下。見考工記圖。

或謂四室不與太室相

屬而遠在堂之四隅

鄭志如此今附鄭志考工五室之圖如下。見汪中述學明堂通釋。

即主同一說者其

殊固已如此其主九室說者或

接太室之四角為四室又接四

室之四角為四室聶崇義三禮圖謂為秦制任啓運朝廟宮室考從之

或三三相重房間通街後魏李冲所造如此見隋書牛

弘及字文愷傳又主調停說者若賈思伯

於太室四角為四室以一室充

二个之用以當考工記之五室

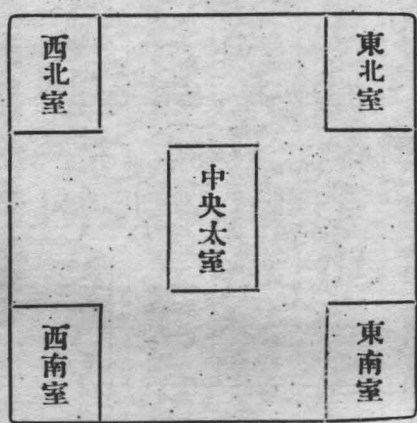
月令之四堂八个魏書賈思伯傳若阮元以考工記雖言一堂而實

有四堂故為廣九筵修七筵之堂四於外而於其中中央方

九筵之地置方二筵之室五則又合唐氏之說以考工記

鄭志考工五室圖

南北七筵

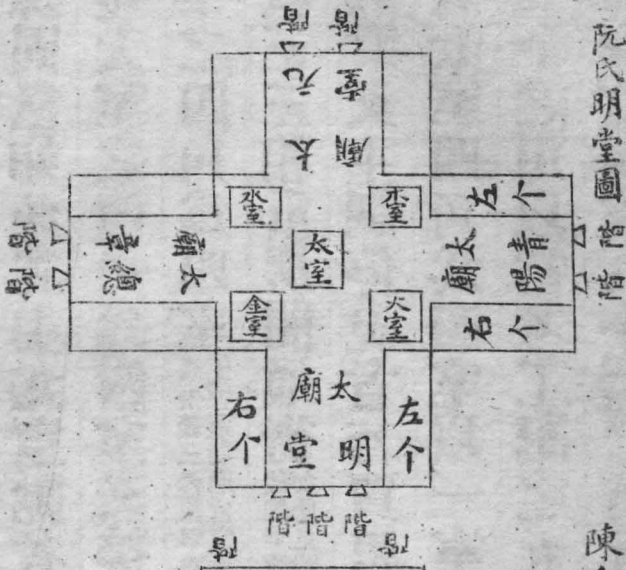
凡室二筵

東 西 九 筵

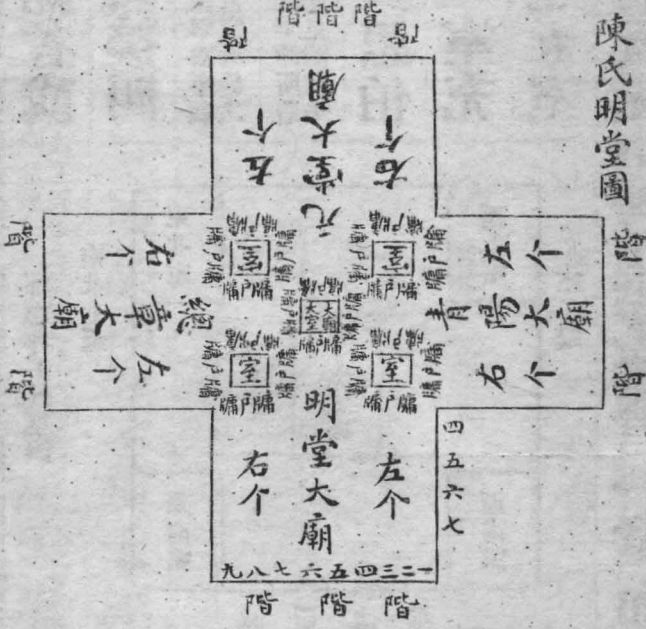
之度矣 釋經室續集卷一今附阮氏明堂圖如下 然太室二筵褊陋已甚四隅四室取義

云何且中央之地修廣九筵今五室所占縱橫僅得六筵

阮氏明堂圖

陳氏明堂圖

則所餘三筵之地如何於是陳澧以三筵之地當五室之

壁之厚而謂壁厚半筵餘

陳澧東集明堂圖說今附陳氏明堂圖如下

此外如白虎通蔡

邕明堂論牛弘明堂議李觀明堂定制圖等但務剿說而

不能以圖明之者其數尙多而以近人王國維說爲最當

王以明堂之制本有四屋四堂相背於外其左右各有个

故亦可謂之十二堂堂後四室相對於內中央有太室是

爲五室太室之上爲圓屋以覆之而出於四屋之上是爲

重屋其中除太室爲明堂宗廟特制外餘皆與尋常宮室

無異

王國維觀堂集林明堂廟寢通考云明堂之制外有四堂東西南北兩兩相背每堂又各有左右二个其名則月令諸書謂之青陽太廟青陽左个青陽右个明堂太廟明堂左个明堂右个總章太廟總章左个

總章右个玄堂太廟玄堂左个玄堂右个此四堂之名除明堂外青陽之名僅見於爾雅總章之名一見於尸子而玄堂則無聞焉其名或後人之緣飾然其制則古矣蓋此四堂八个實與聽朔布政之事相關聽朔之爲古制亦可

由文字上旁證之於文王居門中為閭周禮春官大史閭月詔王居門終月玉藻閭月則闔門左扉立於其中先鄭注周禮云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右之位惟閭月無所居居於門故於文王在門謂之閭說文亦

云告朔之禮天子居宗廟閭月居門中閭從王在門中周禮玉藻之說雖有可存疑之處然文字之証據不可誣也

要之明堂為古宮室之通制未必為聽朔布政而設而其四堂八個適符十二月之數先王因之而月異其居以聽朔布政焉此自然之勢也然則古者聽朔之事可以閭字証之而四堂八個之制又可由聽朔証之月令之說固非全無依據矣且考工記之記明堂世所視為月令絕異者也記但言堂之修廣而不言堂數故自漢以來多以一堂

解之然其所言世室五室四旁兩夾四阿重屋無不可見四堂之制古者室在堂後有室斯有堂又一堂止有一室故房有東西也夾有東西也个有左右也而從不聞有二室今既有五室則除中央太室外他室之前必有一堂有

四室斯有四堂矣四堂兩夾亦然。古夾个兩字音義皆同書顧命及考工記之夾即月令之个也考工記此句自漢以來皆讀四旁兩夾窗為句孔廣森禮學扈言始讀四旁兩夾為句而以窗字屬下讀窗白盛為句證以大戴禮

之赤緜戶也白緜牖也其讀確不可易。每堂各有兩夾而四堂分居四旁此所謂四堂兩夾也若四阿之釋則或以為四注屋。鄭氏考工記四阿重屋注。或以阿為屋翼。唐仲友帝王經世圖譜。或以阿為楣。程瑤田釋

宮小記。然鄭氏於考工記匠人王宮門阿之制五雉注及士昏禮當阿注皆云阿棟也蓋屋當棟處最高計屋之高必自其最高處計之門阿之制五雉謂自屋之最高處至地凡五雉自不能以屋翼及楣當之矣鄭以明堂止有

一堂一堂不能有四棟故於四阿下解為四注屋然此四阿與王宮門阿同在匠人一職不容前後異義自當從鄭君後說既有四棟則為四堂無疑故考工記所言明堂之制為四堂而非一堂自其本文証之而有餘明堂台四堂

而為一故又有合宮之稱尸子曰黃帝合宮般人總章般人陽館周人明堂益知四堂之說不可易也四堂之後各有一室古者宮室之制堂後有室室與堂同在一屋中未有舍此不敷而別求之於他處者也則明堂五室中除太

室外他四室必為四堂後之正室乃主一堂說者以為在堂上之四正或以為在其四隅其主四堂說者則以在中處之四隅其說詭僻不合於古室宮之制且古之宮室未有有堂而無室者有之則惟習射之榭為然明堂非習射

之所故其五室中之四必爲堂後之正室與太室而五焉四室制度宜然不是之求而以堂上庭中之四正四隅當之可謂舍康莊而蹊徑者矣四堂四室兩兩對峙則其中有廣庭焉庭之形正方其廣袤實與一堂之廣相等左氏傳所謂埋璧於太室之庭史記封禪書載申公之言曰黃帝接萬靈明庭蓋均謂此庭也此庭之上有圓屋以覆之故謂之太室太室者以居四室之中又比四室絕大故得此名太者大也其在月令則謂之太廟太室此太廟者非中央別有一廟卽青陽明堂總章玄堂之四太廟也太廟之太對左右而言太室之太對四室而言又謂之世室世亦大也古者太大同字世太爲通用字故春秋經之世子傳作太子論語之世叔左氏傳作太叔又如伯父之稱世父皆以大爲義故書洛誥禮月令春秋左氏穀梁傳之太室考工記明堂位公羊傳並稱世室又太室居四堂四室之中故他物之在中央者或用以爲名高高在五嶽之中故右謂之太室卽以明堂太室之名名之也然則太室者以居中央及絕大爲名卽此一語之中而明堂之制已略具矣

其說甚通故從之

今附王氏明

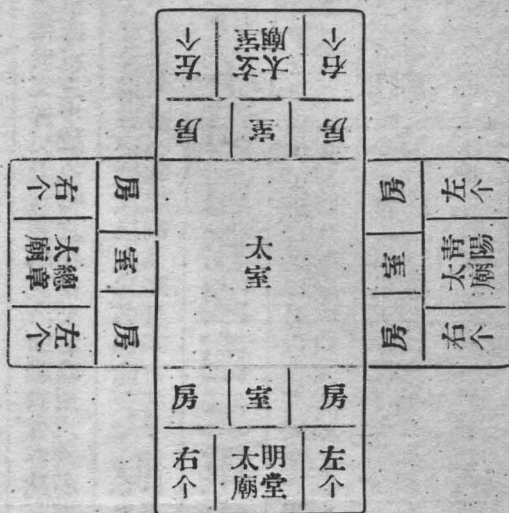
明堂所在說

亦不同而在國南三里之說則甚近也

金鶚禮說明堂考云明堂之制先儒紛如聚訟大戴禮謂作近郊三十里

淳于登以爲在國南三里韓嬰以爲在國南七里宇文愷以爲在國內劉向說苑亦謂明堂在國中路寢高寢承明堂之後。見修文篇。鄭康成以爲在國之陽此其地之不同也。中略。案玉藻云天子聽朔於南門之外鄭注以爲在明堂夫諸侯受朔於天子天子受朔於天明堂祭天之所也是知聽朔於南門外者必明堂也王者制度無不法天路寢以法紫宮明堂以法太微。孫淵如箸明法天論其說如此。太微在紫宮之南下臨翼軫與紫宮不相連。明堂所以不與路寢相近也。於辰爲己故淳于登謂在國南內己之地本於孝經援神契其說自確明堂既在國外則國中不得有明堂矣。孫淵如據說苑謂國中亦有明堂非也。明堂以祀上帝在國中則褻故與泰壇同置於郊玉藻言在南門之外則去國不遠當在國南三里南爲陽方三爲陽數也

王氏明堂圖

二曰宗廟明堂惟天子有之廟

則下達於士

禮記王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆

與大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三士一廟庶人祭於寢。一廟之外周以垣垣有門門兩鄉二廟之間

互以垣垣有門達鄉七廟之外統以垣垣有門門午鄉諸侯二廟之外間以垣垣有闕闕西鄉四廟之右夾以垣垣有闕闕南

鄉一廟之垣曰宮七廟五廟之垣曰都宮自庫門而東曰曲至都門而北曰曲入廟門左右折曰曲廟中路謂之唐堂途謂之

陳唐相逼陳相遠階下謂之庭庭左右謂之位中庭而立者謂之碑。見任啟運朝廟宮室考并附圖如左

特

廟之度經無明文雖韓信同

三禮圖說

戴震考工記圖各有圖考要皆未當明

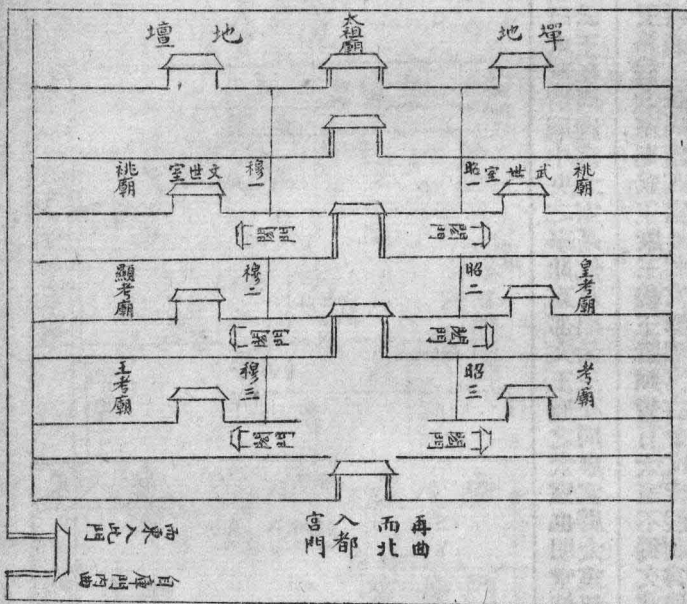
堂位云

禮記

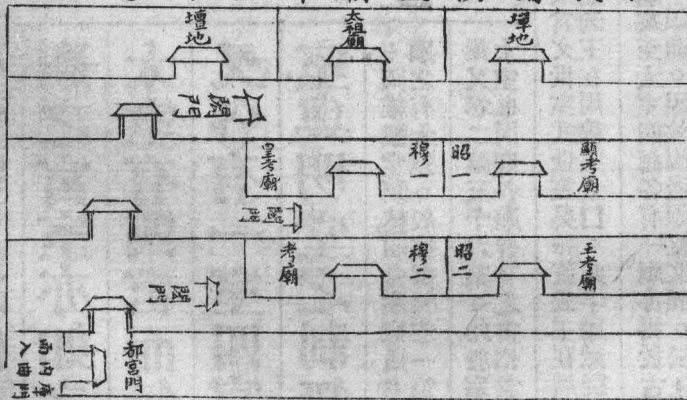
大廟天子明堂此言魯之大廟大如周之明堂

也可知天子大廟其廣深當與明堂等明堂之制既為古

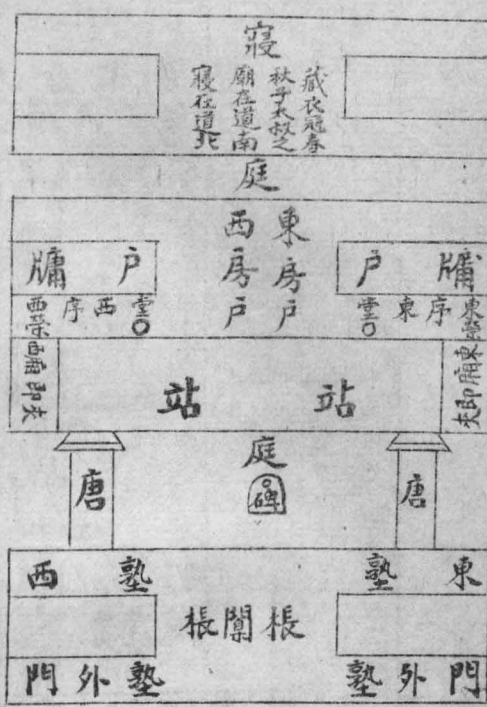
任氏天子七廟都宮門道圖

任氏諸侯五廟都宮門道圖

韓氏廟圖

代宮室之通制故宗

廟之宮室亦如之有

太室有四宮而每宮

又各有一室四宮五

室與明堂之制無異

王國維觀堂集林明堂廟寢通考云古宗廟之有太室。殷虛書契卷一第三十六葉又卷二第三十六葉。此殷宗廟中之太室也周則各廟皆有之書洛誥王入太

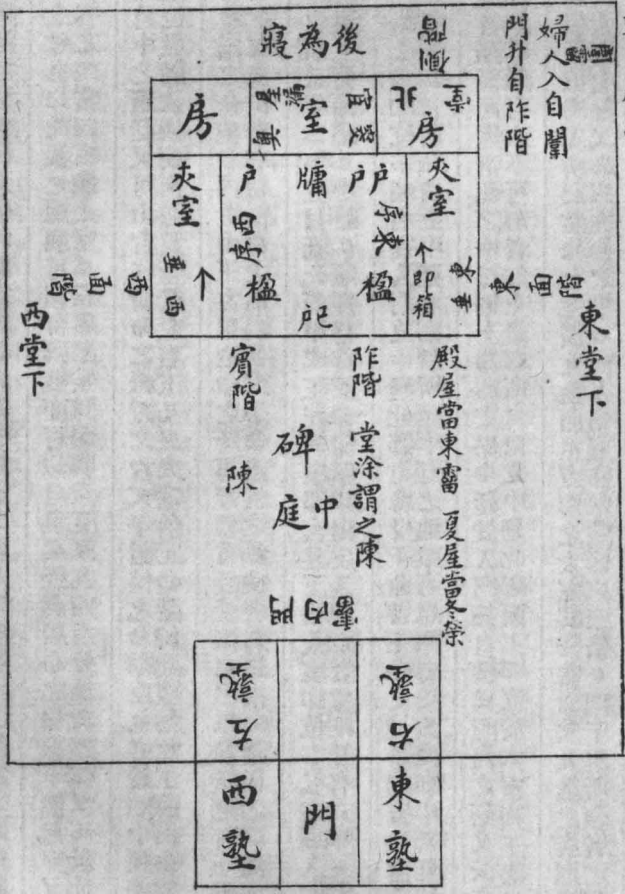
室裸王肅曰太室清廟中央之事此東都文王廟之太室也明堂位又言文世室武世室吳彝蓋云王在周成太室君夫敦蓋云王在周康宮太室焉攸从鼎云王在周康宮辟太室芻鼎云王在周穆王太口。此字摩滅疑是室字

。伊敦云王格穆太室則成王康王穆王諸廟皆有太室不獨文武廟矣至太室四面各有一廟亦得於古金文字中證之克鐘云王在周康刺宮。刺宮即烈宮古金文皆假刺為烈。頌鼎。頌敦頌壺頌盤文同。云王在周康

邵宮。邵字从召从口即古人字說文作召經傳通作昭字。寰盤云王在周康穆宮望敦云王在周康宮新宮同在宗周之中又同為康王之廟而有昭穆烈初四宮則雖欲不視為一廟中之四堂不可得也康宮如此他亦宜

然此由太室之制度言之固當如是若從先儒所說古宗廟之制則更無太室之可言矣明堂之制太室之外四堂各有一室故為五室宗廟之制亦然古者寢廟之分蓋不甚嚴廟之四宮後王亦寢處焉則其有室也必矣請舉其

戴氏廟圖

禮望敦云唯王十有三年六月初吉戊戌王在周康宮新宮且王格太室寰盤云唯二十有八年五月既望庚寅王在周康穆宮且王格太室頌鼎云唯三年五月既死霸甲戌王在周康邨宮且王格太室此三器之文皆云且王格

太室則上所云王在寀宮者必謂未且以前王所寢處之地也且此事不獨見於古金文雖經傳亦多言之左傳昭二十二年單子逆悼王於莊宮以歸王子還夜取王以如莊宮二十三年王子朝入於主城鄆羅納諸莊宮案莊公

莊王之廟而傳文曰逆曰如曰納皆示居處之意禮運天子適諸侯必舍其祖廟周語襄王使太宰文公及內史與賜晉文公命上卿逆於境晉侯郊勞館諸宗廟聘禮記卿館於大夫大夫館於士士館於工商鄭註館者必於廟不

於敵者之廟爲太尊也以此觀之祖廟可以舍國賓亦可以自處矣既爲居息之地自不能無室又所居不恒在一宮故每宮皆當有之四宮四室並太室爲五與明堂同而明堂五室其四當分屬於四堂又可於此得其確證矣廟

中太室之爲四宮中之廣廷又可由古代冊命之禮證之古天子諸侯之命羣臣也必於廟中周禮春官司几筵凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設筵左右玉几又大宗伯王命諸侯則擯鄭注王將出命假祖廟立依前南

鄉賓者進當命者延之命使登內史由王古以策命之降再拜稽首登受策以出祭統祭之日一獻君降立於阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之前者爲天子命諸侯之禮後者爲諸侯命諸臣之禮然古金文所紀冊命

之禮頗與此殊頌鼎云唯二年五月既死弱甲戌王在周康邵宮且王格太室即位宰弘右頌入門立中廷尹氏受王命書王呼史說生冊命頌。中略。頌拜稽首受命冊佩以出反入覲章寰盤唯廿有八年五月既望庚寅王在

周康穆公且王格太室即位宰顧右寰入門立中廷北鄉史蕞受王命書王呼史滅冊錫寰他器文類此者頗多凡上言王格太室者下均言所命者立中廷北鄉就所謂中廷之地頗有尋釋者焉案禮經中言廷皆爲自堂下至門

之庭其言中庭者則謂此庭南北之中然則上諸器文係中廷於入門後自當爲門內之廷又云立中廷北鄉則又當爲南鄉屋之廷也然有大不可解者如上諸器所言臣立中廷北鄉而王即位於太室列王必於太室之北設黼

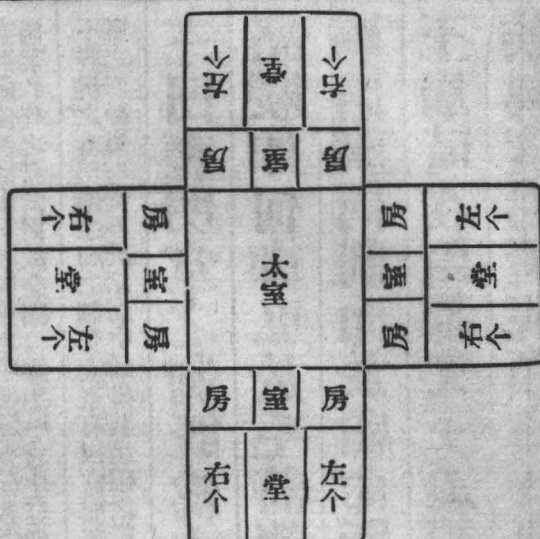
依几筵而立焉假使依考工所記堂修七筵廣九筵而正方形之太室其修當如堂九筵之廣則王位與中廷間有太室之修九筵堂修七筵又加以庭修之半。前人謂庭修當堂修之三倍。則王與所命者之間相距在二十六

筵以上。即二百二十二尺。即令堂室之修大減於考工所記亦必在十筵以上况以室之南北墉與庭北之碑三重隔之面不得相觀語不得相同決非天子命臣之意也余謂此中廷當謂太室之廷但器文于所命者入門後

略去升堂入室諸節耳蓋太室之地在尋常宮室中本爲廣廷太室雖上有重屋然太室屋與四宮屋之間四旁通明漢時猶謂之通天屋。隋書牛宏傳引蔡邕明堂論。故可謂之廷而此廷南北之中亦謂之中廷此中廷與禮經所謂中庭指前廷南北之中者絕異太室之修九筵則所命者立於中廷距王位不過四筵故史得受命書於王所命者得佩命冊以出而冊命之禮乃得行焉且古人於太室本有廷稱左傳楚共王與巴姬密理璧於太室之廷亦指此他否則太室居四屋之中何緣有廷若指四屋之前庭則不得系之太室所謂太室之廷猶班固言承明金馬著作作之廷云爾故余斷言諸器中之中廷卽太室南北之中也凡此冊命之禮皆與古宮室之制相關故不得不詳辨之也然則宗廟之制有太室有四宮而每宮又各有一室四宮五室於明堂無異且明堂五室之四分屬四堂亦於宗廟中始得其最確之證明而明堂爲古宮室之通制亦至是而益明矣

三曰寢明堂之制既爲古宮室之通制故宗廟同之然則路寢如何鄭弘於毛詩箋考工記及玉藻注均謂明堂宗廟路寢同制而於顧命所紀路寢之制不得其解遂謂成王崩時在西都文王遷豐鎬作靈臺辟雍而已其餘猶諸侯制度焉蓋視顧命所紀路寢之制與明堂異也以余觀之路寢無太室自與明堂宗廟異至於四屋相對則爲一

今附王氏宗廟圖如下
王氏宗廟圖

宮室

切宮室之通制顧命所紀乃康王卽位受冊之禮於路寢正屋行之自無從紀東西北三屋卽就正屋言之但紀西夾而不紀東夾然則謂無東夾可乎因所不紀而遂疑其無此可謂目論者矣余意甯從明堂宗廟燕廟之制以推定路寢之制亦有東

西南北四屋似較妥也至燕寢之四屋相對則有可言者古之燕寢有東宮有西宮有南宮有北宮其南宮之室謂

之適室

士以下無正寢即以燕寢之南宮爲正寢

北宮之室謂之下室東西宮之室則謂

之側室四宮相背於外四室相對於內與明堂宗廟同制其所異者唯無太室耳何以言之公羊僖二十年傳西宮災西宮者小寢也小寢則曷謂之西宮有西宮則有東宮矣魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮也何休注禮夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後然喪服傳言大夫士庶人也通制乃有四宮傳曰昆弟之義無分故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財諸侯三宮每宮當有相對之四屋至士庶人四宮當即此相對之四屋之名內有所謂自命士以上父子皆異宮殆謂是也

士喪禮云死於適室又云朔月若薦新則不饋于下室喪

大記大夫世婦卒于適寢內子未命則死于下室遷尸于

寢此適室下室兩兩對舉則適室下室為南北相對之室

矣適室下室苟為南北相對之室則側室當為東西相對

之室內則妻將生子及月辰居側室是也又云庶人無側

室者及月辰夫出居羣室羣室當謂門塾之室則或以東西宮之室為昆

弟所居或以僅有南鄉一屋而已以上王國維觀堂集林明堂廟寢通考文下又云然則燕寢南北東西四宮何以知其非各為

一宮而必為相對之四屋乎曰以古宮室之中有中雷知之也中雷一語自來注家皆失其解釋名室中央曰中雷古者覆穴後室之雷當今之棟下直室之中鄭注月令亦曰中猶中室也古者覆穴是以名室為雷云正義引庚爵之

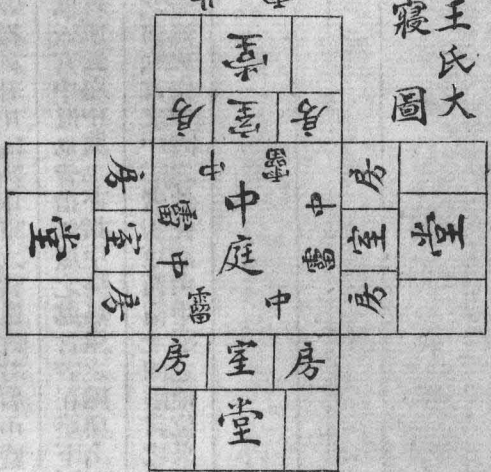
云復穴皆開其上取明故兩雷之是以後因名室為中雷鄭又云祀中雷之禮主設於牖下正義以此為鄭引逸中雷禮文正義申之曰開牖象雷故設主於牖下也余謂復穴兩雷其理難通開牖象雷義尤迂曲其實中雷者

對東西南北四雷言之四屋相對之宮室不能兼有東西南北四雷及中雷也案燕禮設洗當東雷鄭注當東雷者人君為殿室也正義云漢時殿屋四向注水故引漢以况周鄉飲酒禮磬階間縮雷北向鼓之此南雷也凡四注

屋有東西南北四霤。下屋有南北二霤，而皆不能有中霤。今若四屋相對，如明堂之制，則無論其爲四注屋或兩下屋，凡在東者皆可謂之東霤，在西者均可謂之西霤。南北放此，若夫南屋之北霤、北屋之南霤、東屋之西霤、西屋之東霤，將何以名之哉？雖欲不謂之中霤，不可得也。其地在宮室之中，爲一家之要地，故曰家主中霤而國主社。然則此說於古有徵乎？曰：有橈弓曰握中霤，而浴毀竈以綴足，殷道也。學者行之，案士喪禮浴時，甸人掘坎于階間，少西巾，衾蟻蚤埋於坎，周人所掘。既在階間，則般人所掘之中霤，必在室外，而不在室內矣。說文：「广部，厠中庭也。」按古文但有廷字，後世加广作庭，義則無異。由說文之例，庭字當爲廷文重下。然說文收廷字於彳部，庭字於广部，而釋之曰：「廷，中朝也。庭，宮中也。則許君之疏也。然廷庭二字之釋，辭雖微異，而義則無殊。段氏說文注，乃謂無屋曰廷，有屋曰庭，並援鄭君中霤猶中室之言，亂許君厠中庭之古義。不知許君釋庭爲宮中正，指無屋之處，證之本書闈宮中之門也。壺宮中道也，皆指無屋之處。言若在屋下，則有戶無門，又惡得有道乎？故廷中朝也，庭宮中也。其義一也。然則許君所云厠中庭也，亦指中央無屋之處，與上文所言中霤之地位合固非余之創說矣。故中庭者，對東西南北四屋之前庭言之，中霤者，對東西南北四霤言之，中庭之四旁以中霤爲之界，故曰厠中庭也。然非發見古宮室之通制，亦無以定中霤之地位，而由中霤之地位又足以證四屋相對之爲古宮室之通制矣。附王民大寢燕寢圖。

王氏大
寢圖

北

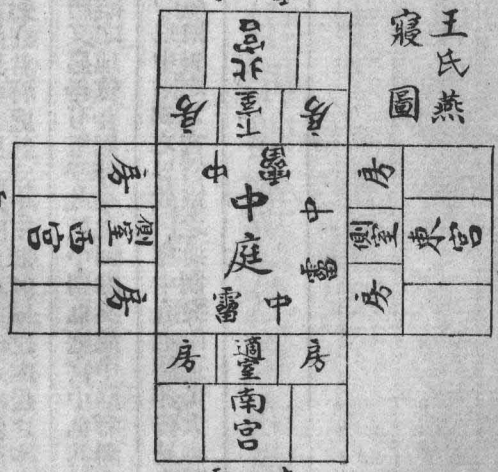
東

西

南

王氏燕
寢圖

北

東

西

南

西周史徵卷二十七

志第十三

衣冠

周尚文衣冠等級亦甚複雜分述之

一曰冕祭服曰冕

以上釋名釋首飾篇文

前後邃延

隋書禮儀志引禮合文嘉云前後邃延不邪視也

前後垂

珠有文飾也

以上釋名釋首飾篇文

周人冕而祭

以上禮記王制文

祀上帝則大裘冕

周禮夏官司服職云王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之案大裘冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十四纁玉五采說詳陳祥道禮書卷一

享先王則衮冕

春官司服職云享先王則衮冕衮冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十四纁玉五采衣微有別說詳陳祥道禮書卷一

旒旒十二玉共玉二百十六纁玉五采衣亦有別說詳陳祥道禮說卷一

春官司服職云祀四望山川則毳冕案毳冕七旒旒十二玉共玉二百二十纁玉五采衣亦有別說詳陳祥道禮書卷二

祭社稷則希冕

春官司服職云祭社稷五祀則希冕案希冕五旒旒十二玉共玉百二十纁玉五采衣亦有別說詳陳祥道禮書卷二

祭羣

詳陳祥道禮書卷二

小祀則玄冕

春官司服職云祭羣小祀則玄冕案玄冕三旒旒十二玉共玉七十二纁玉五采衣亦有別說詳陳祥道禮書卷二

以外有禕冕爲

諸侯及天子之卿所服儀禮覲禮云侯氏裨冕禮記曾子問云太祝裨冕又云大宰大宗大祝皆裨冕玉藻云諸侯裨冕以朝至諸侯

及孤卿大夫之服亦有規定周禮上公九命其衣服以九

為節侯伯七命其衣服以七為節子男五命其衣服以五

為節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆

加一等其衣服亦如之凡諸侯之適子誓為天子攝其君

則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男公之孤四命

其卿三命其大夫再命其士一命其衣服各眡其命之數

以上節春官典命職文公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕

而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之

服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如

孤之服士之服白皮弁而下如大夫之服凡大祭祀大賓

客共其衣服而奉之以上春官司服職文今附表如左此其服之等差也若始命

為諸侯及朝覲加賜則有褒衣按禮記雜記鄭注曰諸侯褒衣亦始命為諸侯及朝覲加賜之衣也此君之

特賜也

上公龍衮

纁九就前後九旒旒九玉共玉百六十二纁玉五采朱白蒼執桓圭

侯鷩冕

纁七就前後七旒旒七玉共玉九十八纁玉皆三采執信圭

伯鷩冕

纁玉采如侯之數執躬圭

子毳冕

纁五就前後五旒旒五玉共玉五十纁玉皆三采執穀璧

男毳冕

纁玉采如子之數執蒲璧

王之三公鷩冕

繅八就前後八旒旒八玉用王百二十八執圭射則執璧書曰周公秉圭以冕觀之蓋執信圭也

王之孤毳冕

繅六就後前六旒旒六玉用玉七十二執皮帛

王之卿毳冕

繅玉如孤之數采皆朱綠執羔

王之大夫希冕

繅四就前後四旒旒四玉用玉三十二繅玉皆朱綠執鴈

諸侯之孤希冕

繅玉采如王之大夫執皮帛

諸侯之卿玄冕

繅三就前後各三旒旒三玉用玉十八執羔

諸侯之大夫玄冕

再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫繅一就用玉二執鴈

二曰端端者取其正也以上周禮春官司服職鄭注文周禮云其齊服有玄端素

端以上春官司服職文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
士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其祛尺二寸
大夫以上侈之侈之者蓋半而益一則其袂三尺三寸祛
尺八寸然謂之端則衣袂與祛廣袤等矣無大夫士之辨
也果士之祛殺於袂尺非端也大夫之祛侈以半而益一
亦非端也深衣之袂圓長衣之袂長弔祭及餘衣之袂侈
則玄端之袂端可知矣古者端衣或施之於冕或施之於

冠

大戴記曰武王端冕而受丹書禮記樂記曰魏文侯端冕而聽古樂此施之於冕者也禮記郊特牲主人冠端玄內則子事父母冠緌緌端釋紳此施之於冠者也

玄端諸侯與

士以爲祭服

禮記玉藻玄端以祭特牲冠端玄是也

大夫士以爲私朝之服

玉藻朝玄端是也

天子

至士亦以爲燕服

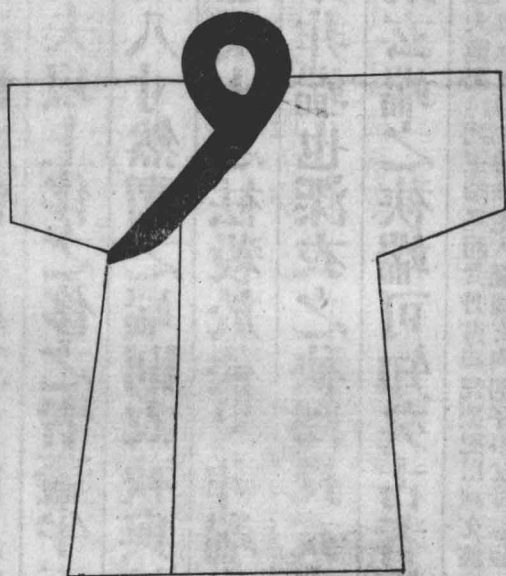
玉藻天子卒食玄端而居內則事父母端緌是也

素端爲札荒有所禱請時

服之

本鄭玄說附陳詳道
禮書玄端圖如左

玄端圖(素端如
之其色不同)

三曰弁弁有三種

甲曰皮弁以白鹿皮為

之

以上儀禮士冠禮鄭注文

縫中貫王以

為飾其衣用十五升布

而裳素積弁師職王之

皮弁會五采玉璫象邸

玉笄

以上周禮夏官弁師職文鄭注會讀如大會之會會縫中也璫讀如薄借

綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊

綦是也邸下祗也象骨為之

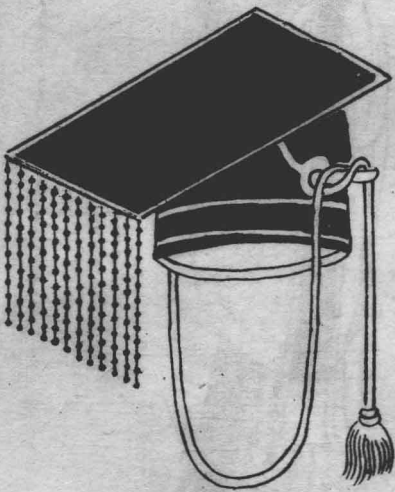
天子以視朝

春官司服職云視朝視內外朝之事也

以宴

詩淇奥之詩曰會弁如星鳴鳩其弁伊馱頰弁有頰者弁實維

附韓信同三禮圖冕圖

天王衮冕

公衮冕

侯鷩冕

伯鷺冕

子毳冕

男
義
冕

諸
侯
之
孤
絺
冕

公侯之卿大夫玄冕

士皮弁

伊何。箋云禮天子諸侯朝服以宴天子之朝皮。以聽郊報禮記郊特牲祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也。以舞大

夏禮記明堂位皮弁素積褻而舞大夏。以巡牲禮記祭義君皮弁素積朔月月半君巡牲。以下夫人世婦養蠶詩瞻卬之詩曰

婦無公事休其蠶織傳及大斤之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室注大昕季春朔日之朝也。以為常食之服禮記王制一命卷疏又以食故玉藻云皮

弁以日視。以受朝宗周禮大行人職賈疏謂行朝禮於朝則皮弁。以為除喪之祭服詩素見素衣兮箋除成喪者其祭也朝服編冠

疏喪服小記惟據諸侯若天子除喪則無文亦常服皮弁服。諸侯以聽朔禮記玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟。以巡牲禮記祭義君皮弁素積朔月月半君巡牲

以下夫人世婦禮記祭義古者天子諸侯必有公桑蠶室大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入於蠶室。以迎王之郊

勞儀禮親視禮至於郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎於帷門之外再拜。以大射儀禮大射云公入鰲射畢而云入謂從郊入國也謂射在郊學也故鄉射記云於郊則闕中鄭注云大射於大

學儀禮所陳多據畿外諸侯即畿內諸侯或亦然也其服無文故用皮弁以射在學宮禮記樂記云皮弁祭菜故也。以相朝禮記曾子問諸侯相見必告于朝朝服而出視朝按此朝服必皮弁服以天子用以

視朝故謂之朝服論語吉月必朝服而朝注云朝服皮弁是也。以相聘儀禮聘禮賓皮弁聘注服皮弁者朝聘主相尊敬也。以田獵孝經注田獵戰伐冠皮

釋皮冠而與之言注。以弔異國之臣禮記喪服小記諸侯弔於異國之臣則其君為主諸侯弔必皮弁錫衰。卿大夫以王

命勞侯氏

見儀禮親禮文見上引

以聘于鄰國

儀禮親禮寶皮弁聘

以下宅

禮記雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰衣帶因喪屨

緇布冠不縫占者皮弁

士以冠

儀禮士冠禮皮弁服素積緇帶素鞵

學士以釋菜

禮記學記大學始敬道也

諸侯卿大

夫士更以為當事不當事之弔服

禮記喪服記朋友麻注諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服當事則弁經否則皮弁辟天子也士

以緇衰為喪服其弔服則疑衰也其弁經皮弁之時則如卿大夫然疏天子常弁經諸侯卿大夫當事大斂小斂及殯時乃弁經非此則皮弁是辟天子也儀禮士喪禮君若有賜焉則視斂注斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成

服之後往則錫衰疏案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法案服問云公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經不見君弔士服案文王世子注君為同姓之士總衰異姓之士疑衰並

據成服後今大斂未成服緣弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未成服之前可服皮弁襲裘禮記檀弓孔子之喪門人疑所服疏諸侯以錫衰為弔服但首服有異弔他國皆首服皮弁故喪服小記云諸侯必皮弁錫衰是也若

弔已臣當事則弁經故服問云公弔當事則弁經於士雖當事亦皮弁又云卿大夫亦以錫衰為弔服當事乃弁經否則皮弁辟天子也其士之弔服則疑衰故鄭注喪服云士以總衰為喪服其弔服則疑衰也舊說以為士弔服布

上素下鄭注云此實疑衰也改其裳以素辟諸侯也當事亦弁經故鄭注喪服云士弁經皮弁之時如卿大夫禮記文王世子注君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁經士蓋疑衰同姓則總衰以弔之喪服小記

諸侯弔必皮弁錫衰疏此亦為自弔已臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁經耳雜記大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經疏大夫與殯亦弁經者此謂未成服之前故與殯之時首亦加弁經其餘則異身若當時所服之服故

士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦皮弁服而弁經也若主人未小殮之前則吉服而往不弁經也禮記喪大記弔者襲裘加武疏若士大殮之時有朋

友之恩者及兩大夫相為並君於大夫皆皮弁服襲裘加弁經故雜記云大夫與殯亦弁經殯則大殮也君於士大夫士自相於無朋友恩者視大殮則亦皮弁服襲裘無弁經也故士喪禮云君於士視大殮注云皮弁服襲裘無經

也故服問云公為卿大夫錫衰若當事則弁經不云士則士雖當事不弁經君於士尚皮弁明君於卿大夫亦皮弁當事弁經與士異也此所云皆未成服之前弔服也服問公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相為

亦然注弁經如爵弁而素加經也不當事則皮弁出謂以他事不至喪所疏公為卿大夫錫衰以居者此明君為卿大夫之喪成服之後若錫衰以居也出亦如之者出謂以他事而出不至喪所亦著錫衰其首則服皮弁當事則弁

經者君行往弔卿大夫當大殮及殯并將葬啓殯當如此之事則首著弁經身衣錫衰若於士雖當事首服皮弁故士喪禮云君視大殮注云皮弁服襲裘是也大夫相為亦然者亦如君於卿大夫也不當事則皮弁當事則弁經故

雜記云大夫與殯亦弁經是也大夫於士士雖當事亦皮弁也 大夫士之朔月亦皆皮弁服則皮弁之所

施者衆矣弁師職諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經

各以其等為之以上夏官弁師職文侯伯璫飾七子男璫飾五玉亦三采

孤璫飾四三命之卿璫飾三再命大夫璫飾二玉亦二采

以上弁師職鄭注文於理或然推此則公之玉九天子之玉十有二又可

知也詩曰會弁如星言其玉也又曰其弁伊騏書曰綦弁

執戈言其文也蓋綦者陰陽之雜故禮以綦組纓爲士之
齋冠綦組纓爲世子佩詩以綦巾爲女巾皆其未成德者
之服也則士弁以綦宜矣康成讀玉璫爲綦以綦爲結是
臆說也記曰三王共皮弁綦積語曰素衣麕裘則素衣其
衣也素積其裳也士冠禮皮弁素積緇帶禮記雜帶君未
綠大夫玄華士緇辟則士之皮弁緇帶與君大夫皮弁之
帶異矣士冠禮皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊弁師王朱紘
禮記天子朱紘諸侯青紘則士皮弁緇組紘與天子諸侯
皮弁之紘亦異矣以上陳詳道禮說卷六文然禮記諸侯弔必皮弁錫衰喪服小記
大蜡皮弁素服葛帶榛杖以送終郊特牲則弁雖與吉禮同而

服與吉服不同此又不可不知者也

並附陳詳道禮書皮弁圖如左

陳氏皮弁圖。繞中貫玉以為飾其衣用布十五升而裳素積。

乙曰爵弁韋弁爵

弁見于尚書儀禮

禮記韋弁見于周

禮儀禮先儒皆以

為二物其制大異

儀禮士冠禮云爵

弁服纁裳純衣緇

帶韎鞞鄭注云此與君祭之服爵弁者冕之次賈疏爵弁

制與冕大同唯無旒又為爵色又前後平為異故不得冕

名以其尊卑次于冕故云爵弁冕之次也周禮司服云凡
兵事韋弁服鄭注云韋弁以韎韋為弁又以為衣裳春秋
傳曰晉郤至衣韎韋之附注是也今時五伯緹衣古兵服
之遺色儀禮聘禮云君使卿韋弁歸饗餼五牢鄭注云變
皮弁服韋弁敬也韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋
同類取相近耳其服蓋韎布以為衣而素裳賈疏此為賓
館于大夫士之廟既為入廟之服不可純如兵服故韎布
為衣而素裳此數說皆謂韋弁與皮弁相似而與爵弁大
異也後儒多從之惟陳用之禮書謂周禮有韋弁無爵弁
書與冠禮禮記有爵弁無韋弁弁師司服韋弁先于皮弁

書爵弁先于綦弁士冠次加皮弁三加爵弁而以爵弁爲尊聘禮上卿贄禮服皮弁及歸饗餼服韋弁而以韋爲敬則皮弁之上非韋弁即爵弁耳疑其爲一物也爵弁雖士之祭服而天子諸侯大夫皆服之古文弁象形則其制當上銳若合手然非如冕也韋其質也爵其色也江慎修謂陳說有依據詩言方叔將兵服其命服米芾斯皇又云韎韐有奭以作六師皆爵弁之韠也鄢陵之戰郤至衣韎韐之跗注卽朱芾韎韐之謂也豈非爵弁即戎弁之證乎戴震亦云然此數說皆以爵弁韋弁同一物也其實非是金

鶚辨之甚詳

金鶚禮說卷四爵弁韋弁異同解云儀禮一書士冠士昏禮皆言爵弁聘禮言韋弁可知其爲二物若韋弁即爵弁聘禮何必別之曰韋弁乎禮經凡言冕弁與冠未有一物二名

前後歧出者何獨於此歧出乎雜記云大夫而冕祭於公士弁而祭於公故其服以絲為衣衣色用玄纁裳鞞鞞與冕服同鄭氏以為冕之次是也雜記又云成廟則冕之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣祝宗人宰夫皆士也入

君廟而服爵弁助祭之服爵弁也周頌云絲衣其紵載弁綌綌此弁謂爵弁也士助王祝濯省牲亦服爵弁與正祭同也是爵弁為士之祭服與冕等重冕既以布為之則爵弁亦必以布豈可以韋為之乎韋為熟皮與皮弁一類皮

弁惟用以朝聘不得入廟助祭則韋弁不得為祭服明矣安得謂爵弁即韋弁乎戎事服韋弁者以戰必穿甲甲以犀兕之皮為之故弁用韋衣裳亦皆韋所為也左傳鞞韋之跗注鄭氏雜問志以跗為幅以注為屬謂制韋如布帛

之幅而連屬為衣及裳古音附幅注屬皆同鄭說自通或以跗為足跗亦謂鞞韋之服自首而下屬於跗上下一色所謂均服也鞞為赤黃色兵貴猛烈有似於火故衣裳之色皆用赤又用兵所以辟土故赤而兼黃古人制度蓋有

精意存焉祭儀及孟子皆言夫人蠶繅以為祭服是祭服必用絲助祭者無不皆然若衣裳皆韋何可以助祭乎且鬼神陰幽故齊之冠衣必用玄色若鞞之赤黃與幽陰之義不合何可以為祭服又安謂韋弁即爵弁乎又爵弁為

士之上服助祭服之昏禮親迎服之冠禮三加服之天子備哭諸侯服素爵弁諸侯惟始立朝王服爵弁然皆非正服常服大夫則不服之若韋弁則自天子以至於士無不服之其非一物明矣陳氏據書顧命二人雀弁執惠孔傳

雀韋弁以為爵弁即韋弁之證不知孔傳是偽書多不足據傳意以兵事韋弁服此二人執兵故以韋為之異于常服然下言冕而執兵者四人豈亦以韋為冕乎江氏據詩朱芾期皇及鞞鞞有夷以為爵即戎之證不知韋弁服是

赤黃之色其芾用黃朱散文則黃朱亦稱朱也鞞與緹同玉藻云一命緹鞞再命三命赤鞞鄭注云侯伯之士一命又云子男之大夫一命是組鞞與鞞鞞相當士之爵弁鞞鞞大夫之冕服緹鞞也此詩言朱芾即玉藻赤鞞其非鞞

鞞甚明又玉藻云一命再命幽衡三命蒞衡此詩言有瓊璽珩是三命大夫之服則所謂朱芾斯皇非一命之鞞鞞又明矣江氏以朱芾為爵弁鞞鞞不亦謬乎鞞鞞有夷以作六師鄭箋謂諸侯世子服士服而來未有受爵命之時

時有征伐之事天子以其賢任為軍將此說是也安得據此而謂爵弁即戎乎考古吉凶軍賓嘉五禮吉禮與賓禮相近故服可通用與軍凶不相近故服不通用蓋吉賓嘉禮之常者也軍凶禮之變者也禮當其變則服必異于常

時有征伐之事天子以其賢任為軍將此說是也安得據此而謂爵弁即戎乎考古吉凶軍賓嘉五禮吉禮與賓禮相近故服可通用與軍凶不相近故服不通用蓋吉賓嘉禮之常者也軍凶禮之變者也禮當其變則服必異于常

軍若可與吉通凶亦可通於吉乎惟賓禮與軍向有相通韋弁以即戎而聘禮亦用之然以韠布為衣而素裳其實仍有不同况軍賓相通惟存聘禮而聘禮又惟歸饗饋一舉古人之衣服有別加此若吉與軍絕未見有相通者然

則爵弁韋弁自是二物不可混同矣 既非一物則分述之子曰爵弁冕之次也其色

赤而微黑如爵頭然用三十升布為之長尺六寸廣八寸

前圓後方無旒而前後平 儀禮士冠禮爵弁服注爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之纁其布三十升疏云爵弁者冕之次者凡冕以木為

體長尺六寸廣八寸纁麻三十升布上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大同惟無旒又為爵色為異又曰其色赤而微黑如爵頭然或謂之纁者七入為纁若以纁入黑則為紺以紺入黑則為纁是三入赤再入黑故云赤而微黑

也云如爵頭然者以目試爵頭亦多黑少故以爵頭為喻也 天子玉笄朱組紘諸侯玉笄青組紘大夫

士象笄皆緇組紘纁邊 禮記祭義曰天子冕而朱紘諸侯冕而青紘此諸侯當以青為組儀禮士冠禮皮弁笄爵弁笄緇組玄纁邊注笄今之簪有笄者屈組為

紘垂為飾無笄者纁而結其條纁邊相側赤也疏案周禮弁師云掌五冕而云王弁朱紘則天子以玉為笄以朱為紘又案祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青紘諸侯之笄亦當用玉矣又案弁師韋弁與皮赤同科皮赤有笄則二

者亦有笄矣又云其大夫紘案禮器云管仲鏤盤朱紘鄭注云大夫士常緇組紘纁邊是也其笄亦當用象耳 純衣 儀禮士冠禮純衣注純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵赤服用絲耳又禮記雜記皆爵赤純衣者

謂絲衣則玄衣纁裳也 纁裳 儀禮士冠禮爵赤服纁裳注纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之纁再入謂之纁三入謂之纁 天子以承天變 書金縢王與大

險之書疏鄭玄以為爵弁者承天變降服以哭諸侯禮記檀弓云天子之哭諸侯也爵弁經紵衣疏云哭諸侯者謂薨於國為位而哭之者若來朝薨於王國則王為之總麻不應直哭之而已

諸侯以為復服禮記雜記復諸侯以喪衣累服爵弁服諸侯始命亦服爵弁禮記雜記公襲爵弁二疏此是始命之服

重本故又以為豐廟遷廟祝人宗人宰夫雍人及從者入廟

之服禮記雜記成廟則釐之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣天子諸侯先祖為士者之尸服亦爵

弁禮記曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之法云弁冕者君子先祖或有為大夫士者則是先君之先祖為士尸服卒者上服不服玄端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟君先祖雖為士今為尸還在君廟中故服爵弁

不服玄端天子卿大夫及諸侯之孤以為祭於己之服周禮春官司服職卿大夫之服自玄冕而

下如孤之服注雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同疏諸侯除孤用爵弁之外卿大夫等皆用玄冠與士同故少牢是上大夫祭用玄冠朝服又云其

天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁自祭大夫以為襲服禮記雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁稱為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一疏此明大夫死者襲衣稱數也又曰爵

弁一者第士以為冠三加之服儀禮士冠禮賓降三等受爵弁加之服纁裳紵治禮記冠義三四稱也如彌尊如有成也注冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每

加益尊所以益成也以為親迎之服儀禮士昏禮主人爵弁纁裳緇布主人壻也壻為婦主以為命服春官大宗伯再命受服注謂受玄冕之服列國

之大夫再命於子男為卿卿大夫自玄冕而下如孤之服王之中士亦以為助祭之服禮記雜記士再命則爵弁服疏凡言士者無問天子士諸侯士例皆爵弁以助祭也弁而祭於公

注爵時也祭於公助君祭也以為襲服儀禮士喪禮爵弁服純衣注謂生時爵弁所衣之服也爵弁之所施者亦衆矣

丑曰韋弁形制似皮弁廣狹之度當似後世武弁以上任大椿弁服釋例韋弁服

文注云案晉志韋弁制似皮弁頂上尖韃草染之色如淺絳然則形狀似皮弁矣又考三禮圖皮弁高尺二寸爵弁廣八寸長尺六寸惟不載韋弁尺寸大約韋弁長廣必大於他冠蓋武士之冠最大故後漢志武冠亦曰武弁大冠

諸武官冠之晉公卿禮秩曰大司馬大將軍太尉驃騎車騎衛將軍諸大將軍開府位從公者著武冠俗謂之大冠環纓無韃莊子云武士之服即謂此大冠也漢書蓋寬饒傳寬饒初拜為司馬冠大帶冠長劍漢之武冠比司服之

韋弁又三禮圖衣云服合武弁當比韋弁處然則韋弁高廣之度當不異於武弁大冠矣天子諸侯孤卿大夫韋弁會皆有

玉璫璫數與玉采各以其等如皮弁然其等見前韃衣素裳儀禮聘禮

鄭注謂韃布以為衣而素裳既曰韃韃為衣又曰韃布為衣既曰韃韃為裳又曰素裳蓋以軍國之容不同故也天子諸侯大夫以為兵事之

服禮記月令季秋天子乃厲士之弓挾矢以嚴注厲飾謂戎服尚威武也疏熊氏云謂戎服者韋弁服也鄭聘志云諸侯則皮弁以視朔朝服以視朝韋弁以即戎與天子同秋官司服職凡兵事韋弁服蓋上下同也聘

禮卿以為歸賓饗餼之服儀禮聘禮君使卿韋弁歸饗餼下大夫以為歸介饗餼

及介受禮之服

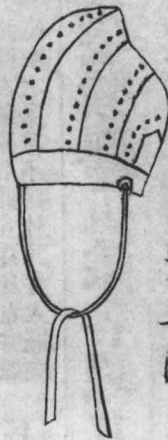
儀禮聘禮下大夫韋弁用束帛致之上介韋弁以受如賓禮

韋弁之所施較鮮於皮弁

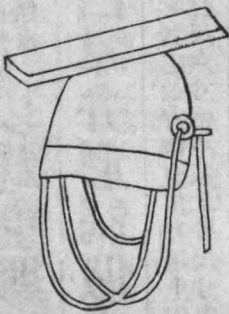
爵弁焉

附陳詳道禮書韋弁爵弁圖如左

陳氏韋弁圖

陳氏爵弁圖

四曰裳上衣下裳

傳玄裳銘云上衣下裳天地則

也 裳有繡裳

詩秦風終南何有之詩曰君子至止黻衣繡裳

黃

裳

詩邶風之詩曰綠兮衣兮綠衣黃裳

素裳

禮記曲禮大夫士去國素衣素裳

元裳

儀禮士冠禮元端元裳黃裳雜裳可也

雜裳

見上雜裳者前

玄後黃也 纁裳緇袍

儀禮昏禮主人爵弁纁裳緇袍施緣也

蟻

裳形裳

書顧命邦君麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕形裳蟻色玄形纁也

裘裳

禮記曲禮童子不衣裘裳

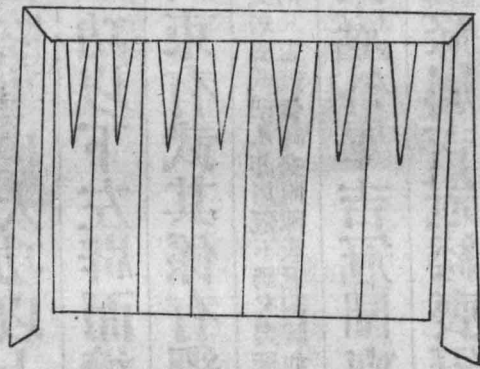
以外有明衣

裳深衣裳

見後附陳詳道禮書卷六裳圖

凡衰外

裳

削幅裳內削幅幅三衽以上儀禮喪服傳文

者辟兩側空中央也祭服朝服

辟積無數凡裳前三幅後四幅

以上鄭注文前為陽後為陰前三後四

象陰陽也以上賈疏文

五曰冠上古衣毛而冒皮後世

聖人見鳥獸有冠角頗胡之制

遂作冠冕纓綉以為首飾以上漢書輿服志文古之冠也縮縫今也衡縫

故喪冠之反吉非古也以上禮記檀弓文三年之練冠亦條屬右縫吉冠不條

屬者通屈一條繩若布為步為武垂下為纓屬之冠吉冠則纓武異材右縫者右辟而縫之

小功以下左左辟象吉輕也以上禮記雜記文蓋一幅之

材順經為辟積則少而質順緯為辟積則多而文順經為

縮縫順緯為衡縫古者吉凶之冠皆縮縫今吉冠衡縫而

喪冠縮縫是喪冠與吉反矣故記者譏之右為陰左為陽

凶陰事也大功以上右辟而縫之所以明凶也吉陽禮也

小功以下左辟而縫之所以趨吉也其飾有緣其貫有笄

其束有武其係有纓其垂有綏陳祥道禮書卷八云記曰素冠徹緣又曰編冠素緣則冠有緣矣國語曰范文子擊其子折委笄則冠有

笄矣居屬武則凡非居冠不屬矣喪冠不綏則凡吉冠皆綏矣附陳氏冠制圖如左大抵吉冠左辟喪冠右辟吉冠內畢

喪冠外畢吉冠圜喪冠厭吉冠玄喪冠素吉冠不條屬喪

冠條屬吉冠綏喪冠不綏吉冠緣喪冠不緣居冠屬武非

居冠不屬武此其略也至其名亦有不同曰委貌冠白虎通曰周十一月

陳氏冠圖(有梁有武有纓有綬有純)

陳氏委貌冠圖

為正萬物萌小冠飾最小故曰委貌委貌委曲有貌也釋名曰委貌上下大附陳氏委貌冠圖如左 **天子至**

士以為齋服大夫士以為朝服私朝服之

士以為祭服陳祥道禮書卷八云論語曰羔裘玄冠不以弔左傳劉定公謂趙孟吾與子弁冕端

委以治民臨諸侯晏平仲端委立於虎門國語晉侯端委以入武宮董安于曰臣端委以隨宰人蓋端衣委貌士以為祭服大夫士以為

朝服天子至士亦以為齋服故劉定公晉侯董安于皆得以服之范文子以杖擊其子折委弁士冠禮緇布冠有纓無弁則委貌與緇布

異矣 **曰緇布冠**儀禮士冠禮緇布冠缺項青組纓屬于缺鄭注缺讀如有頰者弁之頰緇布冠無弁

脊頰圍髮際結項中隅為四綬以固冠也然詩以頰為弁之貌則頰非缺資項矣鄭氏說缺項之制蓋有所傳讀缺項為頰無所經見

諸侯以為始冠之冠禮記玉藻始冠緇布冠諸侯下達緇布冠纓諸侯

之冠緇布冠初本無纓後世以尊者不可 **大夫用於卜**以無飾故加纓纓則卑者無纓可知也

宅及葬日禮記雜記曰大夫卜宅與葬日緇布冠不纓 **庶人或以**

陳氏緇布冠圖(績綏)

陳氏諸侯齊冠玄冠圖(丹組纓)

為常服焉附陳氏緇布冠圖如左

曰玄冠天子以為

始冠之冠

禮記玉藻玄冠朱組天子之冠也附陳氏天子始冠玄冠圖如左

諸侯以

為齊冠

禮記玉藻玄冠丹組纓諸侯之齊冠也附陳氏諸侯齊冠玄冠圖如左

士以為齊

冠

禮記玉藻玄冠綦組纓士之齊冠也附陳氏士齊冠玄冠圖如左

不齒冠亦為玄

冠陳氏天子始冠玄冠圖(朱組纓)

冠

禮記玉藻玄冠縞武不齒之服也附陳氏不齒冠玄冠圖如左

曰

縞冠子姓冠既祥冠

惰游冠等雖其制不

同皆縞冠也禮記玉藻縞冠玄武子姓之冠

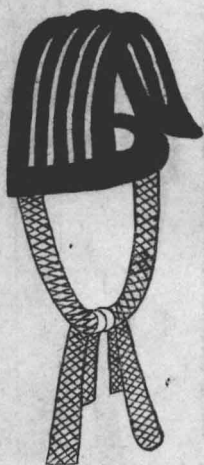
也縞冠素紕既祥之冠也垂綏五寸惰游之士也孫子傳姓謂之子姓子姓之於大父母服期而已縞冠玄武以父之喪服未終而子不敢純吉故

也以縞為之則無綏可知喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠雜記曰祥主人之除也於夕為期朝服又曰既祥雖不當縞者必縞然後反服

陳氏士齊冠玄冠圖（綦組纓綦蒼艾色）

陳氏不齒冠玄冠圖（纊武）

問傳曰大祥素縞麻衣則是大祥之祭縞冠朝服而有闕於吉既祥則素縞麻衣而未忘乎哀則祥與既祥之冠同而其服異

附陳氏子冠既既祥冠游冠如左六日衣上衣下裳見傳玄裳銘

衣有深衣諸侯以為祭服禮記玉藻諸侯夕深

衣祭大夫士以為私朝服禮記玉藻朝玄端夕深衣謂大

也夫士大夫士庶人以為喪服禮記檀弓將軍文子

之喪既除喪而後越人來弔主人深衣練冠待于廟曾子問親迎女在塗而壻之父母死。中略。女改服布深衣縞總

深衣所以異於餘服者餘服上

衣下裳而不相連深衣則衣裳

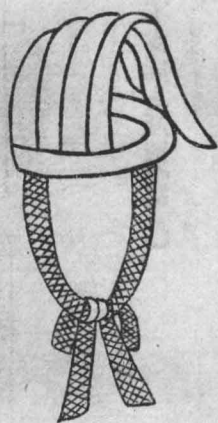
連矣餘服幅前三後四深衣則

十二幅矣附陳祥道禮書卷八深衣圖如左有長衣大

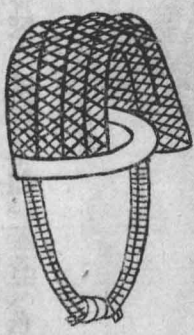
陳氏子性冠圖(縹冠玄武其制厭)

陳氏既祥冠圖(縹冠素純其制厭無綬)

陳氏惰游冠圖(縹冠素純其制厭垂綬五寸)

夫用以筮宅禮記雜記大夫筮宅遭喪用

以受命儀禮聘禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受遭主國喪大夫攝主人長衣素純布衣也去

衰易冠不以純凶接純吉也
附陳氏禮書長衣圖如左
有中衣制如深

衣惟諸侯領則繡黼大夫士領

則丹此其別也深衣中衣用於

吉凶長衣用於凶而已此又一

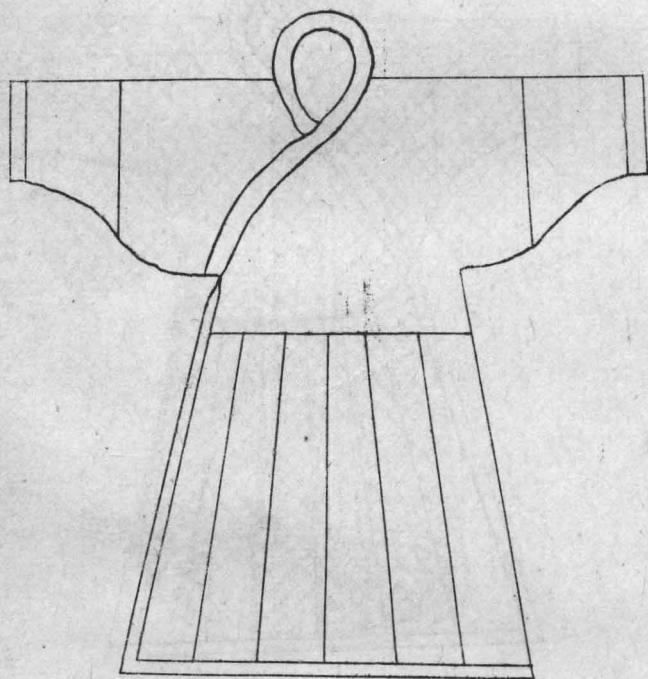
別也陳氏禮書卷十一云詩曰素衣朱襪又曰素衣朱繡禮曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也爾雅曰黼領謂

之襪蓋素以為衣繡黼以為領丹朱以為緣諸侯之服也鄭氏謂讀朱繡為朱纁誤矣禮曰以帛裏布非禮也蓋爵弁而上則

衣以帛而中衣亦帛皮弁玄冠則衣以布而中衣亦布故大夫祭於家而中衣必布士祭於公而中衣亦帛以其所以裏朝服

與爵弁服異也禮弓曰練練衣黃裏鄭氏曰練中衣亦有裏皇侃說凡祭服先加明衣次加中衣冬則加袍夏則用葛次加祭

陳氏深衣圖

服若朝服亦先以明衣次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加

朝服如侃之說是中衣施於裘葛之下也然裘上之裼衣即朝服耳其言

裼衣之上又有朝服是襲鄭氏之論也禮言繡黼丹朱中衣詩素衣朱襪

朱繡說者皆以為諸侯禮而天子領緣之制無聞 **有明**

衣大夫士用於齊

喪孔子曰齊必有明衣布儀禮士喪禮陳襲事於房中明衣裳用

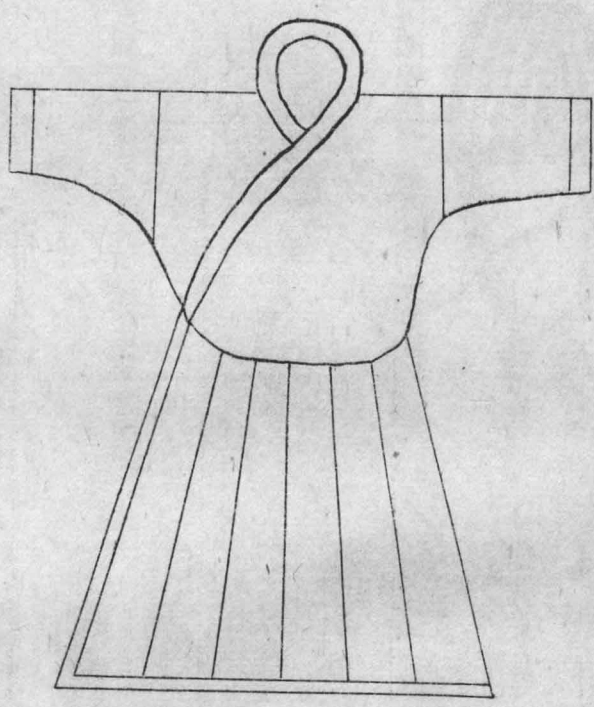
布又曰明衣下在算附陳氏禮書圖如左 **凡此皆**

男衣焉女亦有衣

曰禕衣周禮天官內司服職掌王后之六服禕衣

揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙注引鄭司農曰禕衣畫衣也鄭玄曰禕衣

陳氏長衣圖

畫帶者又曰禕衣玄婦人尙專
一德無所兼連衣裳不異其色

以從王祭先生內司服鄭

注從王祭先王則服禕衣 二王後及

上公之夫人亦以

從王祭先王禮記祭統君卷冕立

于阼夫人副禕立于東房附陳氏禮書禕衣圖如左 曰揄

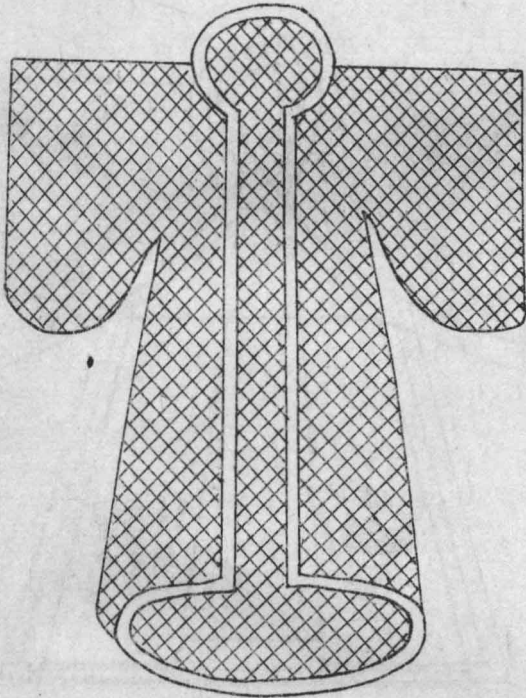
狄內司服鄭注狄當爲翟翟雉名伊雉而南素質五色皆備成章

曰鞞江淮而南素質五色皆備成章曰搖王后之服刻繪爲之形而采畫

之綴於衣以爲文章揄翟畫搖者又曰揄狄青 后以

從王祭先公內司服鄭注祭先公

陳氏明衣圖

則服三夫人三公之

妻及侯伯之夫人

亦服之禮記玉藻夫人揄狄鄭注夫人三夫人亦

侯伯之夫人也雜記復夫人稅衣揄狄附陳氏禮書揄狄圖如左

曰闕狄內司服鄭注闕狄赤后以

從王祭羣小祀內司服鄭

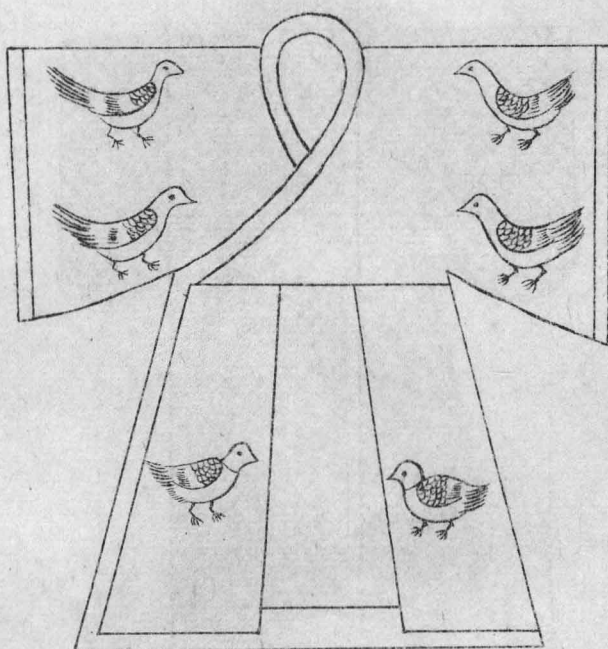
注祭羣小祀則服闕翟子男之夫

人亦服之禮記玉藻君命屈狄鄭注君女

君也屈周禮作闕謂刻繪為翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫士之

妻命服也喪大記復夫人以屈狄皆子男之夫人也附陳氏禮書闕狄圖

陳氏禕衣圖

如左
曰鞠衣
內小臣鄭注鞠衣黃喪服也色

如鞠塵象桑葉始生
天子於春日

以薦於先帝
禮記月令春天子乃

薦鞠衣于先帝蓋薦之於祀告將服之以蠶鄭注先帝太皞之屬是也

九嬪及公之孤之

妻亦服之
天官內司服職辨內外命婦之

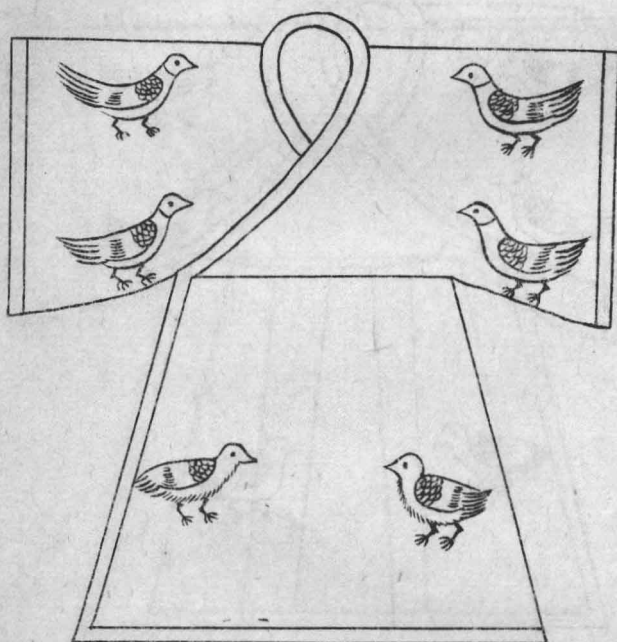
服鞠衣展衣緣衣素沙禮記玉藻再命鞠衣鄭注內命婦之服鞠衣九嬪

也外命婦其夫孤也則服鞠其色黃無雉餘同禕衣制
曰

展衣
詩國風之詩曰瑳兮瑳兮其之展也內小臣注引鄭

可農曰展衣白衣也
后以見王及

陳氏掄狄圖

賓客 詩其之展也鄭注后見王及賓客服之 世

婦公侯伯子男之

卿大夫之妻亦服

之 禮記玉藻鄭注內命婦之服展衣世婦也外命婦其夫卿大夫

也則服展衣其色白無雉餘同禕衣制 曰祿衣

內小臣鄭注男子之祿衣黑則是亦黑也禮記雜記曰夫人復稅衣掄狄

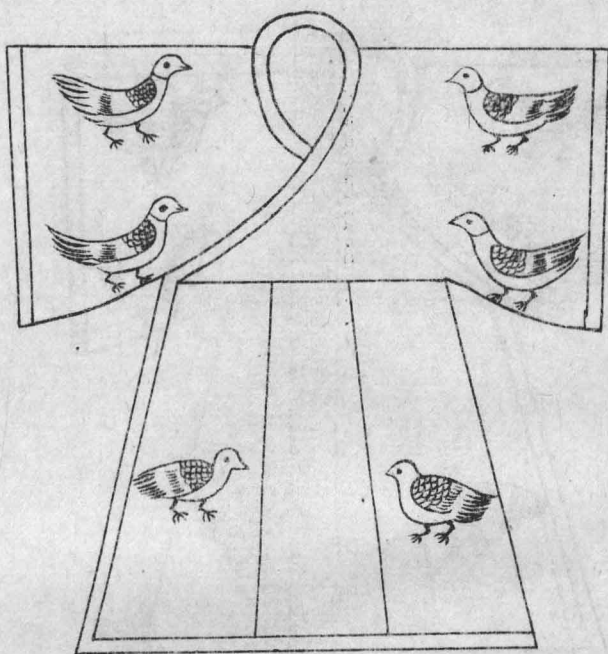
又喪大記曰士妻以緣衣言祿者甚衆字或作稅此緣者實作祿衣也

后以御於王亦以

燕居 內小臣鄭注祿衣御于王之服亦以燕居 女

御及公侯伯子男

陳氏闕狄圖

之士之妻亦服之

禮記玉藻鄭注內命婦之服祿衣女御也外命婦其夫士也則服祿衣其

色黑無雉餘
同禕衣制
曰宵衣
禮記士昏

禮女次純衣纁神立於房中南面姆纁笄宵衣在其右特牲饋食禮主婦

纁笄宵衣立于房中鄭注昏禮云宵讀為素衣朱綃之綃綃綺屬也姆亦

玄衣以緇為領注特牲禮云其繪曰宵染之以黑鄭氏自惑無所適從也

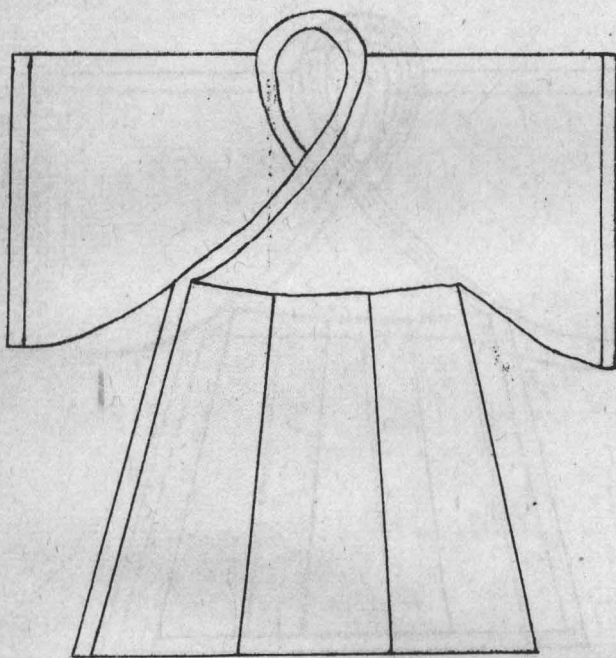
有昏祭賓客王之

命婦以禮佐后諸

侯之卿大夫妻以

禮佐夫人皆服之

陳氏霽衣圖（染之以黑）

此以意測之無所依據附
陳氏禮書宵衣圖如左 **曰** 衿

玄衣

儀禮士昏禮女從者畢衿
玄纁并被纁黼在其後鄭

注衿同也同玄者上下皆玄也纁禪
也詩云素衣朱襪爾雅云黼領謂之

襪周禮曰白
與黑謂之黼

天子諸侯

后夫人狄衣卿大

夫之妻刺黼以為

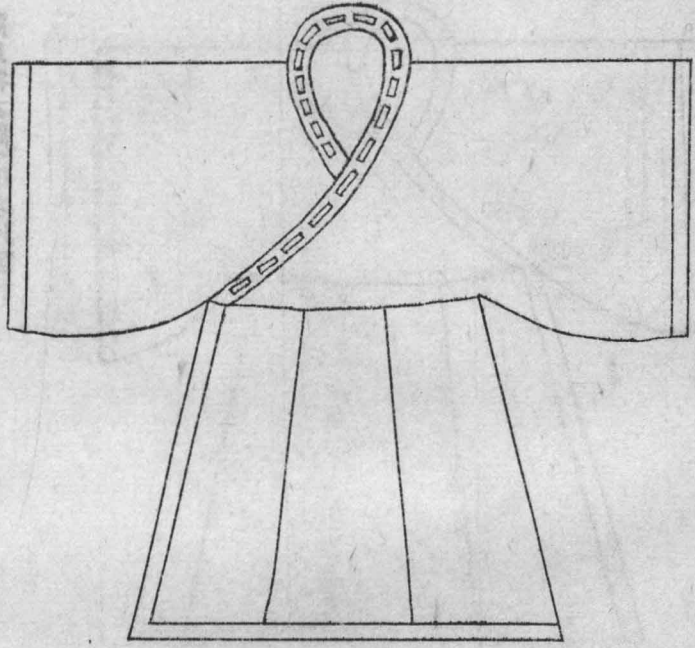
領士妻始嫁施禪

黼於領上假盛飾

耳
以上鄭注文附陳氏
禮書衿玄衣圖如左 **曰** 景

衣
儀禮士昏禮婦乘以凡姆加景
乃驅御者代鄭注景之制蓋如

陳氏衿衣圖（額黼黑）

明衣加之以為行道禦塵
 令衣鮮明也景亦明也 **乘車**

而加之以禦塵焉

見上注附陳氏
 禮說景衣圖 **曰褻衣** 詩國風之

半之詩云衣錦褻衣裳錦褻裳鄭云
 褻禪也蓋以禪縠為之中衣裳用錦

而上加禪縠焉為其文之
 大著也猶景之以禦塵也 **夫人**

始嫁之服庶人始

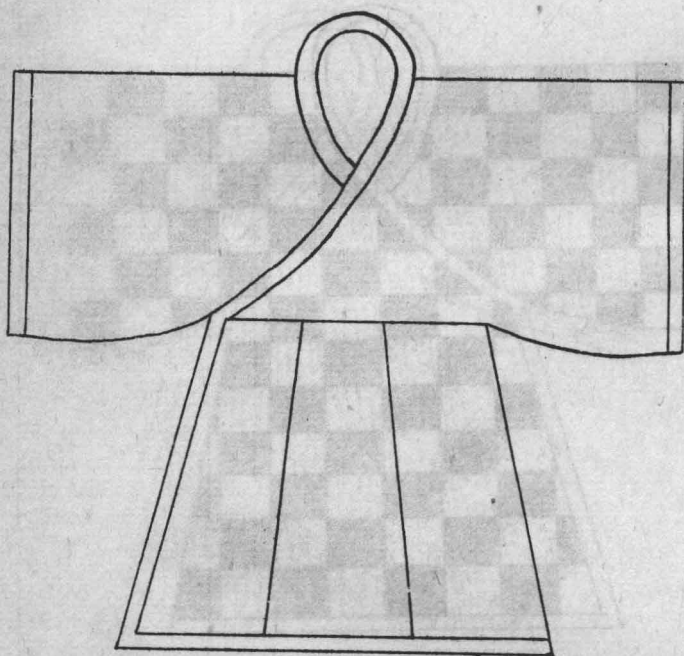
嫁亦有服之者攝

盛焉 說本土昏禮孔疏附陳氏禮說褻衣圖如左

凡此皆女衣焉

七日裘 周禮天官司裘掌為大裘以供王祀天之

陳氏景衣圖（褻衣同此皆白）

服中秋獻良裘
王乃行羽物
有黼裘
天官司裘

職中秋獻良裘王乃行羽物季秋獻
功裘以待頒賜鄭注良裘玉藻所謂

黼裘功裘之內有羣臣所服之裘故
言以待頒賜附陳氏禮書黼裘圖如

左
天子以祀天
見上引司裘職

文
有羔裘
禮記玉藻羔裘豹飾緇衣以楊之詩

國風羔裘之詩曰羔
裘豹祛自我人居居
天子諸

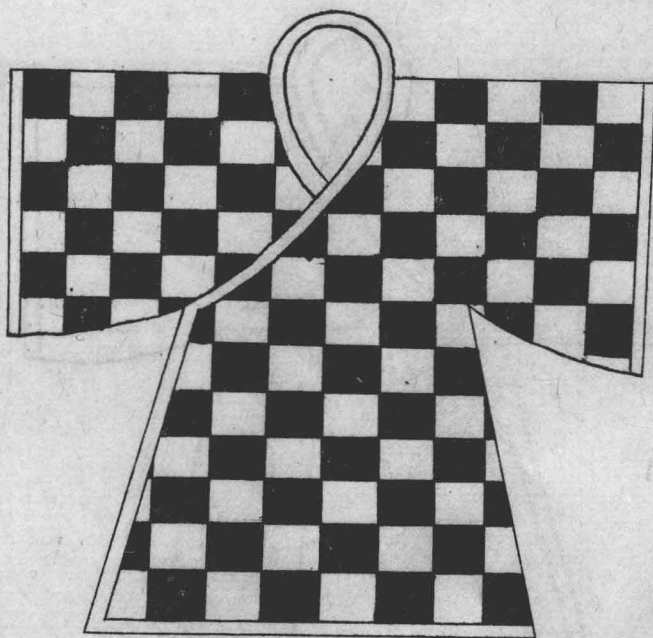
侯以視朝卿大夫

士以祭於君
論語緇衣羔裘鄭注

云君之視朝之服亦卿大夫士祭
於君之服者附陳氏羔裘圖如左

有麇裘
爾雅曰鹿牡覆牝麇其子麇麇即麇也禮

陳氏黼裘圖（鄭注以羔與狐白雜為黼文）

記玉藻麤裘青豨裘衣以褐之論語孔子曰素衣麤裘

天

子諸侯卿大夫以

視胡

春官司裘賈疏謂鄭注玉藻引孔子素衣麤裘謂是

君臣視胡之服附陳氏禮書麤裘圖如左

有鹿裘

禮記檀弓練鹿裘衡長祛祛揚之可也鄭注有祛而揚之備飾也

裘既練則服之

附陳氏禮

書鹿裘圖如左

有狐裘

詩檜風羔裘之詩曰

羔裘逍遙狐裘以朝

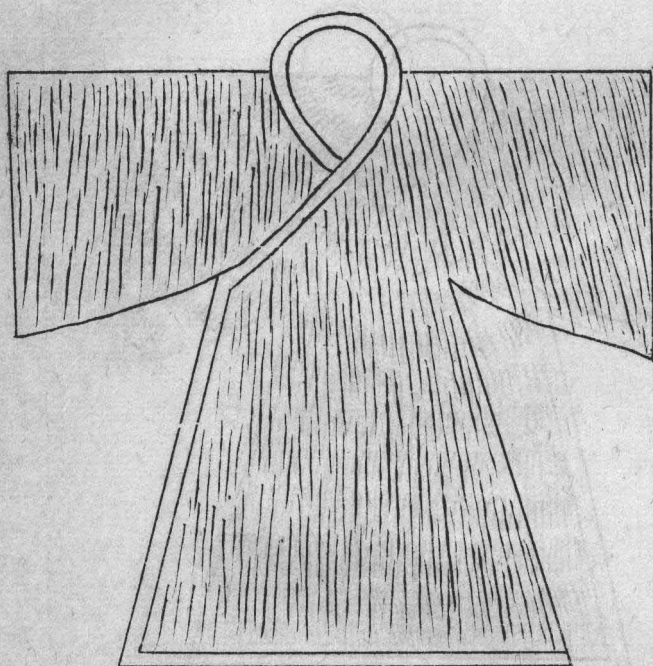
狐裘又有狐

白裘狐青裘黃衣

狐裘之別

禮記玉藻君衣狐白裘錦衣以

陳氏羔裘圖(黑羔裘)

楊之君子狐青裘豹褻玄綰
衣以楊之狐裘黃衣以楊之

狐

白裘天子諸侯以

為燕服狐青裘大

夫士以為燕服黃

衣裘狐則大蜡時

臘先祖之服也

陳祥道禮

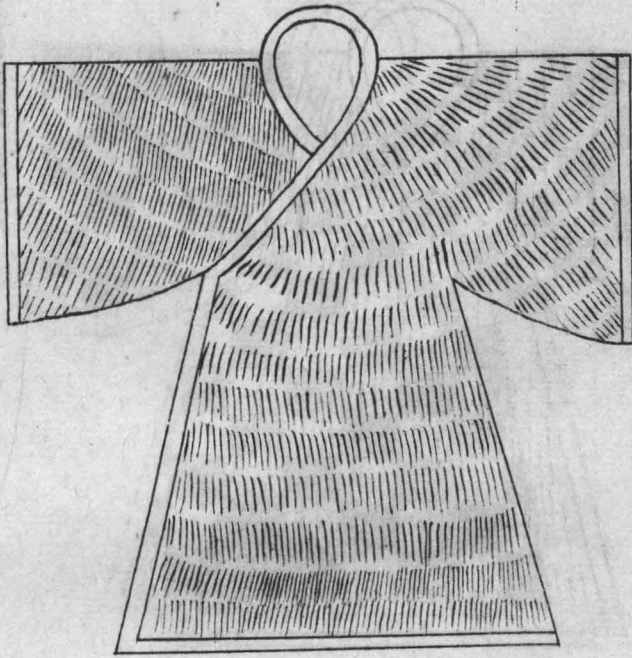
書卷十三云玉藻所謂君衣狐白裘
錦衣以楊之君子狐青裘豹褻玄綰

衣以楊之燕服也。中略。蓋天子
齊則玄端而冕燕則玄端而冠卒食

則玄端則夕不必玄端也諸侯夕深
衣則非夕不必深衣也故周官小臣

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

陳氏麤裘圖

衣冠

狐白裘錦衣也鄭注玉藻君子士大夫也又云黃衣大韜時臘先祖之服

也孔子曰黃衣狐裘附陳氏狐白裘圖如左狄青裘及黃衣狐裘式同惟

色不**有狸裘**詩曰取彼狐狸

為公子裘文九年左氏傳云哲帽而狸製裘四年又云臧之狐裘敗我於

駘狐**非禮服之裘或**

以為戎服焉見上引襄四年左氏

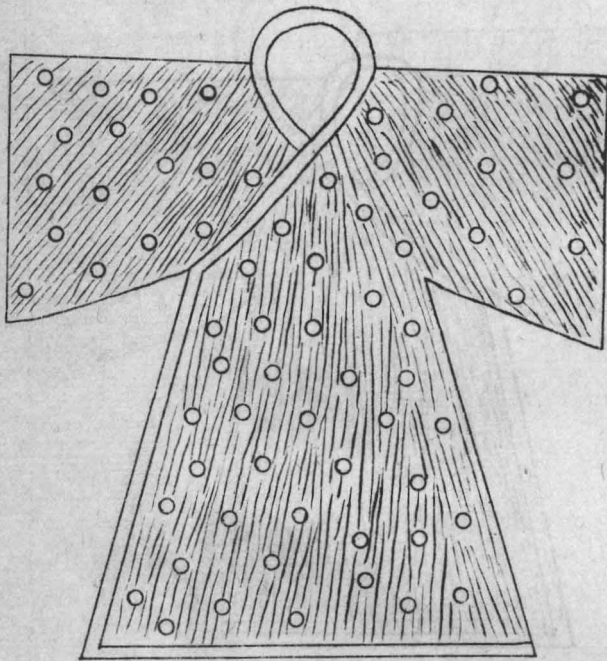
傳文附陳氏禮書狸裘圖如左**有虎裘狼**

裘以為衛士之服

禮記玉藻曰君右虎裘厥左狼裘陳祥道禮書卷十三云人之手足右強

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

陳氏鹿裘圖

故士謂之虎士門謂之虎門旗有熊
虎之文車有虎臂之飾則左右虎狼

之裘宜矣附陳氏
虎狼裘圖如左

有熊裘

羆裘

周禮官穴氏職掌攻猛
獸各以其物火之以時獻

其珍異皮革鄭注曰蟄獸熊羆之屬
冬藏者大東之詩曰舟人之子熊羆

是 **亦非禮服之裘**

蓋為裘之美者也

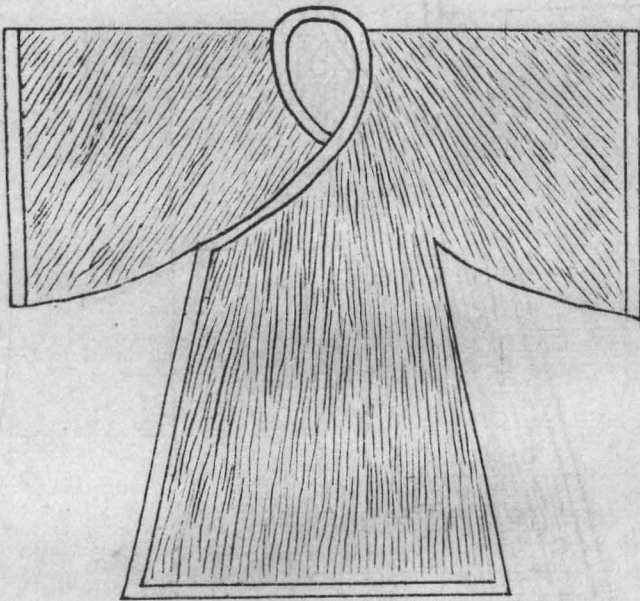
附陳氏禮書熊
羆裘圖如左

八曰帶天子素帶

諸侯素帶大夫素

帶士練帶居士錦

陳氏狐白裘圖

帶弟子縞帶禮記玉藻天子素帶

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

帶并紐約用組附陳祥道以外禮書各帶圖並說明如左

有深衣帶以束深

衣禮記深衣帶下毋厭脾上毋厭脅當無骨者玉藻紳三尺三分

帶下紳居二焉人長八尺紳三尺而居帶下之二則大帶以高為貴而帶

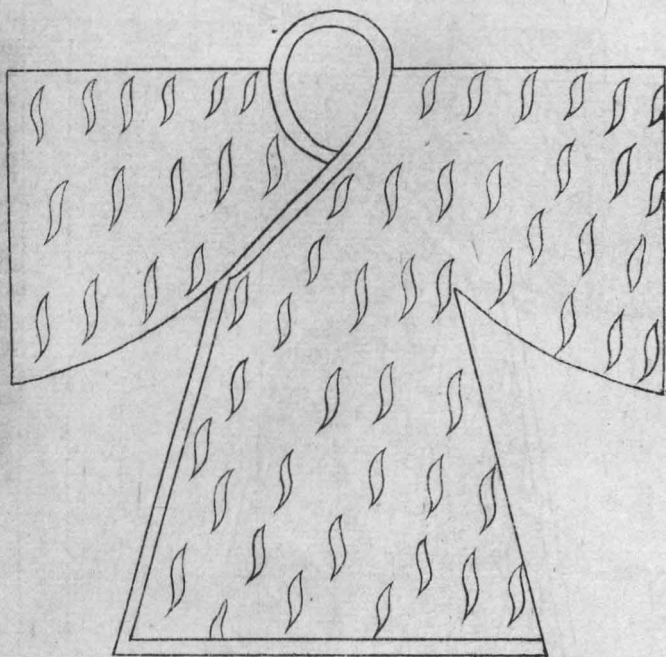
下四尺五寸。禮記考工記車人之事一柯有半謂之轆折鄭注大帶以

下四尺五寸轆折立則上俛故玉藻曰三分帶下紳居二焉。附陳氏禮

書深衣帶圖如左 有率帶諸侯

大夫士以襲尸禮記雜記

陳氏禮裘圖(青)

率帶諸侯大夫皆五采士二采鄭注此謂襲尸之大帶附陳氏禮書率帶

左圖如**有布帶大夫以**

卜宅與葬禮記雜記大夫卜宅與葬日有

司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠鄭注有司卜人也附陳氏禮書布帶圖

左如**有鞶鑑婦人用**

之禮記內則婦事舅姑衣紳又曰女鞶絲莊二十一年左氏傳王

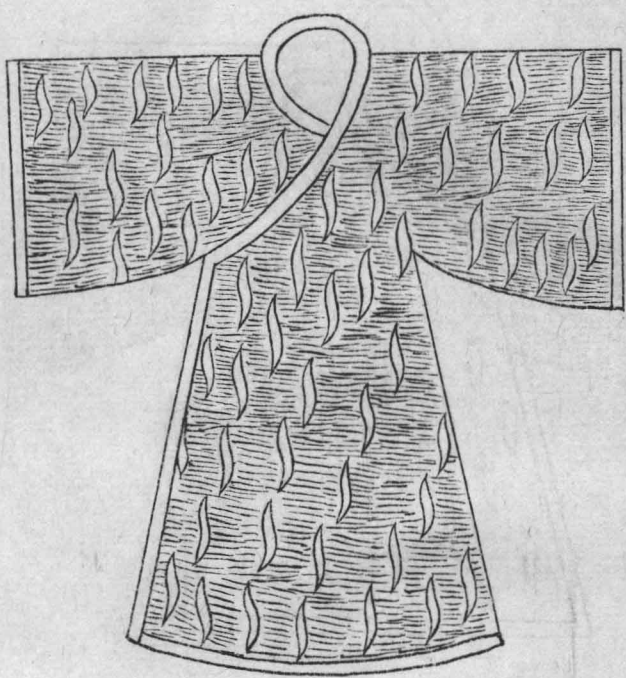
子鄭伯以后之鞶鑑定六年左氏傳衛公叔文子曰定之鞶鑑杜注鞶帶

以鏡為飾今西方羌胡猶有之附陳氏禮書鞶鑑圖如左**有**

錦紳童子用之禮記玉藻

童子錦紳并紐肆。鄭氏以肆為肆。束及帶動者有事則收之走則擁

陳氏虎裘圖(狼裘式同惟毛不同皆黃)

之然則童子之帶非必全錦也錦紳而已附陳氏禮書童子錦紳圖如左

九日烏 陳詳道禮書卷十五云周禮歷人掌王及

后之服履為赤烏黑烏赤繡黃繡青絢素履葛履辨外內命夫命婦之命

履功履故履凡四時之祭祀以宜服之士冠禮履夏用葛玄端黑履青絢

繡純純博寸素積白履以魁拊之縹絢縹純純博寸爵弁縹履黑絢縹純

純博寸冬皮履可也不履總履士喪禮夏葛履冬白履皆縹絢縹純組茶

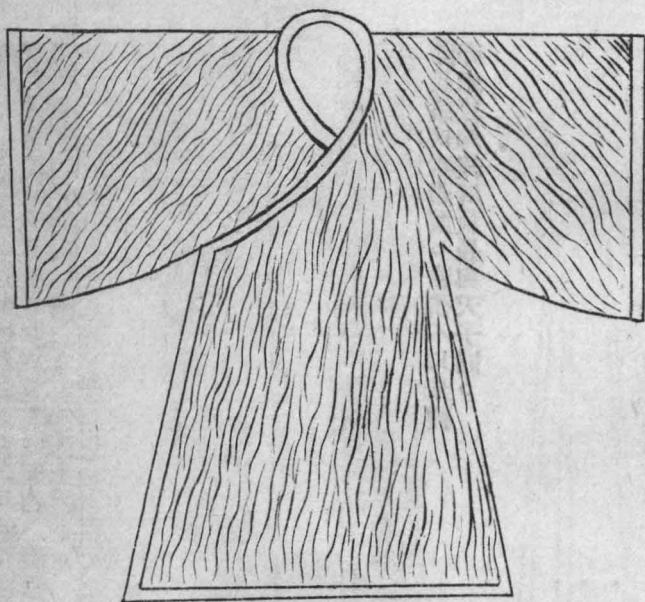
結于履詩云玄衮赤烏又曰赤芾金烏又曰赤烏几几檀弓曰有子絲履

春秋傳曰楚子豹烏莊子曰履方履者知地形。中略。鄭氏釋周禮謂

複下曰烏禪下曰履凡履烏各象其裳之色烏有三等赤烏為上冕服之

烏下有白烏黑烏后維祭服有烏禪衣烏下有青烏赤烏鞠衣以下皆履

陳氏熊裘圖（熊裘式同惟毛不同皆縞）

耳絢縞純者同色今云赤縞黃縞青
縞雜玄言之明屬屨衆多反覆以見

之凡屬之飾如縞之次赤縞者王黑
屬之飾黃縞者王后玄屬之飾青縞

者王白屬之飾言縞必有絢純言絢
亦有縞純三者相將王及后之赤屬

皆黑飾后之青屬皆白飾凡屨之飾
如縞次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨

青 王之吉服九而

烏三后之吉服六

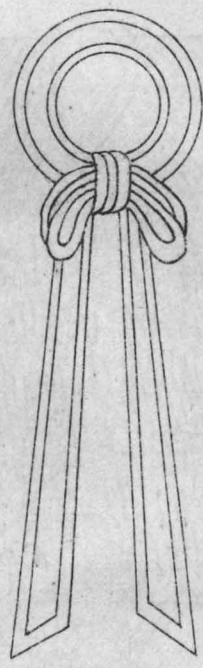
而烏屨各三 陳祥道禮書卷十五

云古者衣象裘色韠象裳色而士冠
禮三屨皆象其裳之色則王及后之

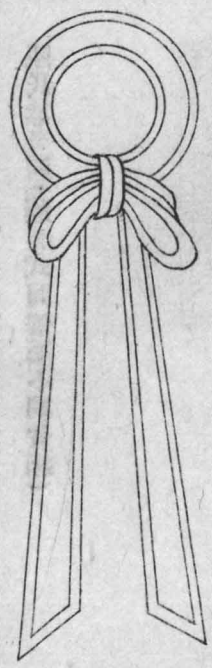
烏屨各象其裳之色可知也玄黃青
白赤黑對方者爲績次青赤亦白白

黑黑青比方者爲績次而冠禮黑屨
青絢縞純白屨縞絢縞純皆比方之

陳氏天子素帶圖。素為帶朱裏竟帶之身辟積焉飾以朱綠帶之結處有組又以組貫其紐而約之垂長三尺與帶廣四寸約紐紐廣三寸其飾朱上綠下。

陳氏諸侯素帶圖。素帶不以朱裡亦朱綠飾綠辟廣長與天子同。

色特爵弁纁屨黑絢纁純。絢拘也以為行戒狀如刀畢在屨頭纁纁中

糾也純即綠也。蓋尊祭服之屨故飾從對方之色則凡鳥之飾如纁次

屨之飾如纁次可知也絢青緇黑而纁純如之則纁從絢色可知也由是

推之王之吉服九而鳥三赤鳥后之吉服六而鳥屨各三

配冕服而黑絢纁

純白鳥配皮弁服

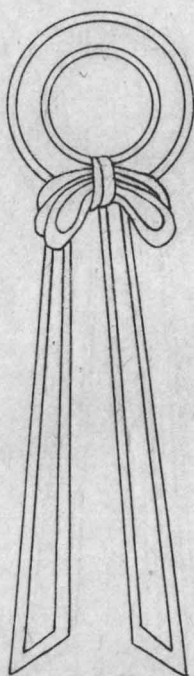
而青絢纁純黑鳥

配冠弁服而赤絢

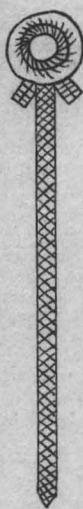
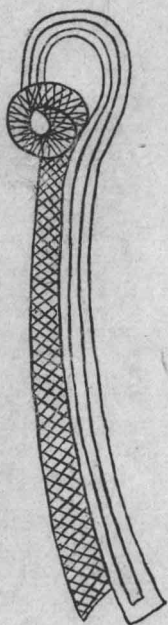
纁純玄鳥配禕衣

而黃絢纁純青鳥

陳氏大夫素帶圖。素帶不終辟飾以元華。大夫以上素帶。弟子縹帶。士練帶。皆帛爲之。

陳氏士練帶圖。練帶辟積其末三寸其廣不更四寸紳組長三尺鄭氏謂士以下皆禪而率然雜記於諸侯亦言率帶則分率不特施於禪矣

配揄狄而白紵纁

純赤烏配闕狄而

黑紵纁純黃履配

鞠衣而白紵纁純

白履配展衣而黑

紵纁純黑履配椽

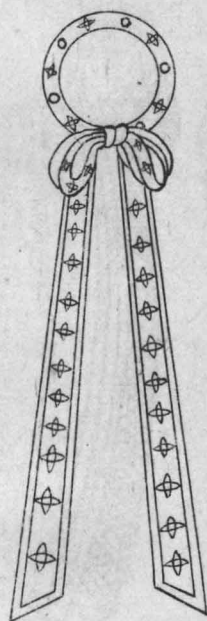
衣而青紵纁純以上陳氏

禮書卷十五文附陳氏禮書屬履圖如左履內又

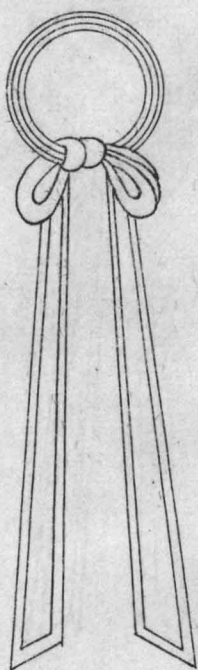
有鞶焉陳祥道禮書卷十六云左傳曰鞶而登席

則履有鞶矣史曰張釋之爲王生結鞶傳曰文王左右無結鞶之士則鞶

陳氏居士錦帶圖

陳氏弟子結帶圖

有繫矣附陳氏
禮書贛圖如左

十曰佩古之君子

必佩玉其上橫者

謂之珩詩采芑有瓊瑟珩小戴記玉藻一命幽衡

再命幽衡三命慈衡大戴記保傅上有雙衡周官玉府職共王之佩玉鄭

注引韓詩傳佩玉上有慈衡晉語白玉之衡六雙楚語楚之白珩猶在乎

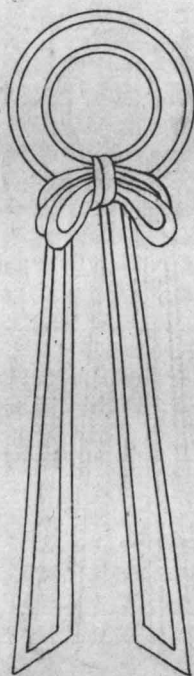
初學記引三禮舊圖曰凡玉佩上有雙衡衡長五寸博一寸引魏略云有

雙璜雙珩月令章句上有雙衡案珩之為文以會意兼諧聲說文云珩佩

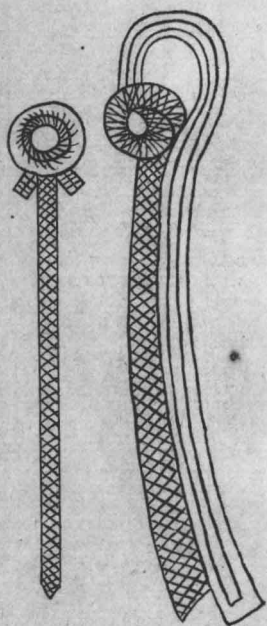
上玉也所以節行步也從玉從行會意行亦聲則珩是本字或作衡者韋

昭注國語云珩佩上之橫者橫衡古通用故字亦作衡也韓詩傳作慈衡

陳氏大夫素帶圖。素帶不終辟飾以元華大夫以上素帶弟子縹帶士練帶皆帛爲之

陳氏士練帶圖。練帶辟積其末三寸其廣不至四寸紳組長三尺鄭氏謂士以下皆禪而率然雜記於諸侯亦言率帶則分率不特施於禪矣

配揄狄而白紵纁

純赤烏配闕狄而

黑紵纁純黃屨配

鞠衣而白紵纁純

白屨配展衣而黑

紵纁純黑屨配椽

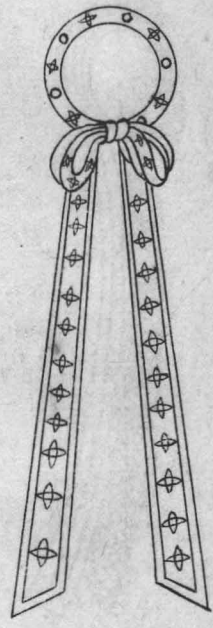
衣而青紵纁純以上陳氏

履內又禮書卷十五文附陳氏禮書烏履圖如左

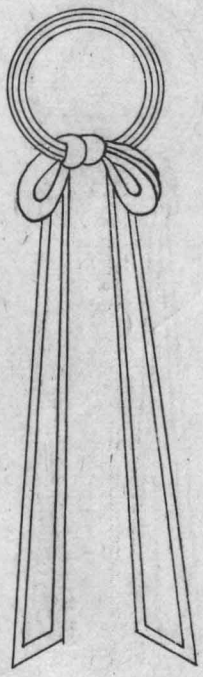
有鞶焉陳祥道禮書卷十六云左傳曰鞶而登席

則屨有鞶矣史曰張釋之爲王生結鞶傳曰文王左右無結鞶之士則鞶

陳氏居士錦帶圖

陳氏弟子縞帶圖

有繫矣附陳氏
禮書職圖如左

十曰佩古之君子

必佩玉其上橫者

謂之珩 詩采芑有瑋玼珩小戴記玉藻一命幽衡

再命幽衡三命葱衡大戴記保傅上有雙衡周官玉府職共王之佩玉鄭

注引韓詩傳佩玉上有葱衡晉語白玉之衡六雙楚語楚之白珩猶在乎

初學記引三禮舊圖曰凡玉佩上有雙衡衡長五寸博一寸引魏略云有

雙璜雙珩月令章句上有雙衡案珩之為文以會意兼諧聲說文云珩佩

上玉也所以節行步也從玉從行會意行亦聲則珩是本文或作衡者韋

昭注國語云珩佩上之橫者橫衡古通用故字亦作衡也韓詩傳作葱衡

璜爲衝牙乎知其說之未可從矣
納於珩之下璜衝牙之上者謂之珉珠琚瑀詩女曰鷄

鳴簪雜佩以贈之毛傳珩璜琚珩衝牙之類又有女同車篇佩玉瓊琚毛傳佩有琚瑀所以納開鄭注周官引詩傳曰佩玉上有葱衝下有雙璜衝牙蟻珠以納其間疏引詩傳曰謂是韓詩案毛言琚瑀所以納開而不言蟻珠韓言

蟻珠所以納開而言不琚瑀初疑其異竊嘗反覆思之而知其說雖異而實同也蓋蟻珠實琚珠之誤初學記引魏略言佩有琚珠字脫上半即爲玼玼說文或從虫賓作蟻蟻是玼之或文初琚爲玼又用玼而轉寫作蟻也琚珠

玉珠也琚可爲珠則琚瑀亦可爲珠大戴記保傳注納於兩璜之間總曰玼珠而赤者曰琚白者曰瑀續漢志引纂要亦言琚瑀所以納開今日珠也與大戴記注同三禮舊圖以倉珠爲瑀則琚珠與琚瑀同質故或言琚珠或言瑀

瑀或兼言琚瑀琚瑀實則一也說文玉篇皆云瑀石之次玉者說文又云琚瓊瑀玉篇亦云琚玉也續漢志孝明皇帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉以琚瑀爲玉就其質言之也以琚瑀爲珠以其既琢成爲珠就其形言之也實

則不背也自琚珠爲瑀珠後人遂以蚌珠當之豈知古人所謂珠者實皆以玉爲之不用蚌珠漢世猶然隋書禮儀志冕旒後漢用白玉珠晉過江服章多闕遂用珊瑚雜珠侍中顧和奏曰今不能備玉珠可用白琚從之蕭驕子云

白蚌珠是也帝曰今天下初定務從節儉珠玉之飾任用蚌也是則珠用蚌乃六朝以後苟簡之制三代不是也後儒不得其故遂分珠爲蚌珠瑀瑀爲玉石非也以琚珠瑀瑀貫於珩之下雙璜衝牙之上謂之納開指珩下璜

所以繫玉者謂之組綬鄭注玉藻綬者所以貫佩玉相承受也孔疏凡佩玉必上繫於

也有二繩系於革帶者謂之組綬珩之下垂三道所以貫諸珠玉者亦謂之組綬爾雅釋器璜也此謂玉璜也又曰璜綬也郭云即佩玉之組所以連繫璜者因通謂璜續漢書輿服志曰五伯迭興戰兵不息於是解去韍佩留其係

璜以爲章表故詩曰琚瑀佩璜此之謂也案爾雅所謂綬及漢志所謂係指系革帶之綬組言也輿服志又言佩印上合絲乘輿以縻貫白珠赤屬韉玉篇縻繩也案此謂以縻貫白珠即珩下貫珠玉之組綬也又案組綬之飾孔

疏謂佩玉必上繫於衡下垂三道穿以璜珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衡牙賈疏謂以組縣於衡之兩頭兩組之末皆有半璧曰璜又以一組縣於衡之中央於末著衡牙則珩下有二組紼與孔說合而賈氏又云案毛詩於璜案賈氏此說以珩璜為玉與衡璜衡牙同故於三組之外別增二組而為五其實珩下只三組無五組也珩璜

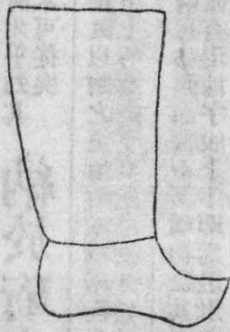
陳氏烏圖

陳氏履圖

陳氏韞圖

與珩珠合為一類而貫於三組之中但三組之中央綴以大珠為飾耳蓋佩之制本取其聲以為行止之

節故兩旁之璜中央之衡牙乃其主也而珩璜之類不過取以為飾非所急也賈氏之說未必果確而後

之言佩玉者皆本諸賈不敢信也

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

信道德之備或結或垂所

以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

以上陳詳道禮書卷十九文

玉府職掌共王之佩玉

以上周禮天官玉府職文

左結佩右

設佩居則設佩朝則結佩齊則結結佩

鄭注結屈也結又屈之思神靈不在事也

而爵

鞞凡帶必有佩玉惟喪否

中略

天子配白玉而玄組綬公侯

佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜

玉而綦組綬士佩璫玫而緼組綬

以上禮記玉藻文附陳氏禮書天子佩圖如左

婦人亦有

佩

詩竹竿之詩曰佩玉之儺有女同車之詩曰佩玉瓊琚皆婦人佩也

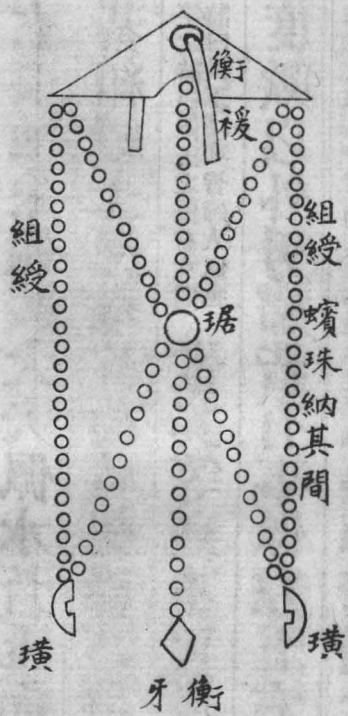
惟其等衰不可以考或亦以其夫而

為之度歟以外男婦皆有事佩左五右六子事父母左佩

紛悅刀礪小觶金燧右佩玦捍管籥大觶木燧婦事舅姑

如事父母左佩紛悅刀礪小觶金燧右佩箴管線纁施繫

陳氏天子佩圖。白玉玄組綬諸侯。至士制亦然惟玉與組之色不同耳。

管線纘之下而言施繫
囊明為四物而施矣

蓋備尊者使令也

十一曰鞞釋名曰鞞蔽也所以蔽前也古者田漁而食之
衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其

裘大臙木燧

以上禮記內則文鄭注粉
帨拭物之佩巾也刀礪小

刀及礪也小臙解小結
也臙貌如錐以象骨為之

金燧可取火於日捍謂拾
也言可以捍弦也管筆彊

也遵刀鞞也木燧鑽火也
又曰繫小囊也繫裘言施

明為箴管線纘有之孔疏
正義曰熊氏云裘刺也以

針刺裘而為繫故云繫裘
也餘物皆不言施獨於箴

蔽前者不忘本也是知鞞之作也在衣之先其服也在衣

之後鞞之為物以其菲前則曰鞞以其一巾足矣故曰鞞

以色列則曰緼以緼質則曰鞞鞞古人謂蒨為茅蒐讀茅蒐為鞞士冠禮於皮弁

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

祭服也鞞之色視裳君朱大夫素士爵韋以上禮記玉藻文皆言祭服之鞞也天子諸侯玄端朱裳故朱

鞞大夫素裳故素鞞士玄裳黃裳雜裳故爵鞞一命緼鞞再命赤鞞三命赤鞞以上禮記玉藻文案周禮春官典命職公侯伯之士一命

而士之助祭以爵弁。弁而祭於公。爵弁纁裳故鞞鞞。鞞赤黃間之色。所謂一命鞞鞞是也。公侯伯三卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以玄冕玄纁纁裳故赤鞞所謂再命三命赤鞞是也。園殺

直天子直公侯前後方殺四角使之方變於天子大夫前方後挫角圓其上角者變於君也鞞以下為前

以上為後士前後正士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方鞞下廣二尺上廣一尺長

三尺其頸五寸肩革帶博二寸

以上禮記玉藻文雜記粗同

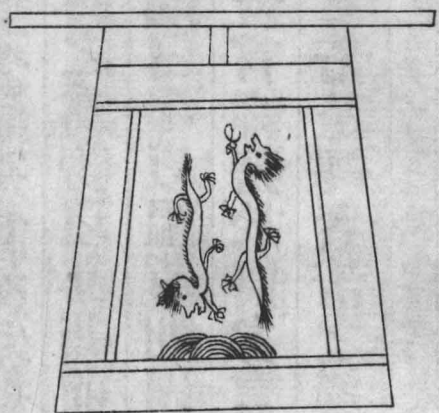
天子之鞞其會龍

火與山諸侯其會火以下大夫其會山而已

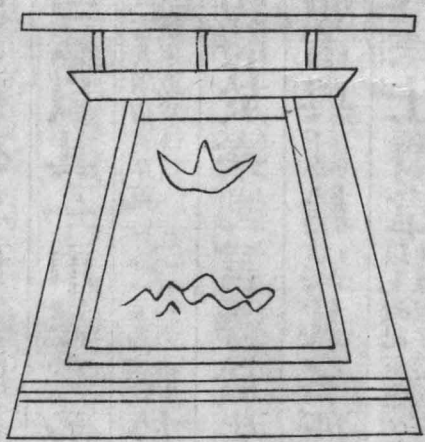
以上陳祥道禮書卷二十三文并附陳氏禮書各種

鞞圖
如左

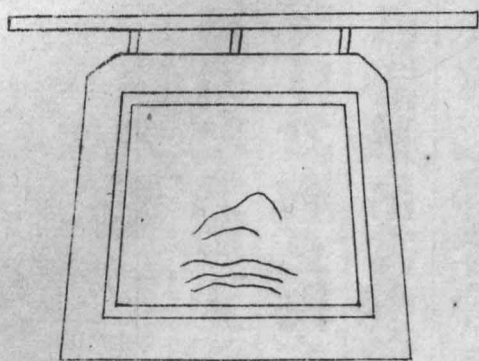
陳氏天子鞞圖

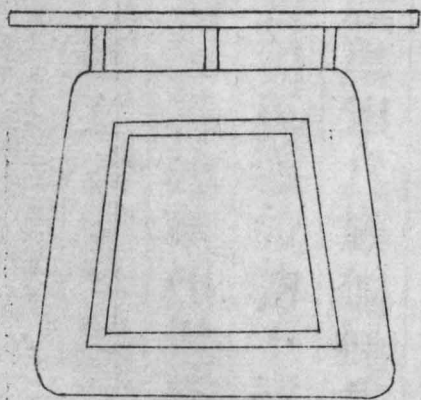
陳氏諸侯鞞圖

陳氏大夫鞞圖

陳氏鞞鞞圖。
素鞞僞鞞彷彿此。

新
大
夫
世
官

新
大
夫
世
官

西周史徵卷二十八

志第十四

旗制

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

羽為旞析羽為旛及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常

諸侯建旂孤卿建旛大夫士建物師都建旗州里建旗縣

鄙建旒道車載旒旒車載旒

以上周禮春官司常職文鄭注王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之

政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也畫熊虎者鄉遂出車賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入旂車木路也

王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常玉路金路不出也

皆畫其象焉官府各象其事州里各

象其名家各象其號凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之

凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之凡射共獲物

以上春官司常職文上公九命其車旗衣服皆以九為節侯伯七命皆以

七為節子男五命皆以五為節王之三公八命其卿六命

其大夫四命及其出封皆加一等其車旗衣服亦如之公

之孤四命其卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿大

夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其車

旗衣服各眡其命之數以上春官典命職文

大常十有二旂周禮春官巾車職王乘玉路建太常十有二旂以祀旂九旂禮記考工記龍旂九旂以象大火

壇物之旂

各稱其命之數周禮春官典命職自上公至士其車旗各眡其命之數而行人上公建常九旂侯伯七旂子男五旂皆以命數為節然即王之孤卿六命大夫四命公侯伯之孤四命卿

三命大夫再命士一命子男之卿再命其旗六旂禮記考工記熊旗六旂以象伐旗七旂禮記考工記鳥旗七以象鶉火旗四

大夫一命壇物之旂經雖無說蓋亦稱是

旂
周禮春官司常職龜蛇爲旂
考工記龜蛇四旂以象營室

又其旂之等級也
附韓信同三禮圖說
卷下九旗圖如左

旗

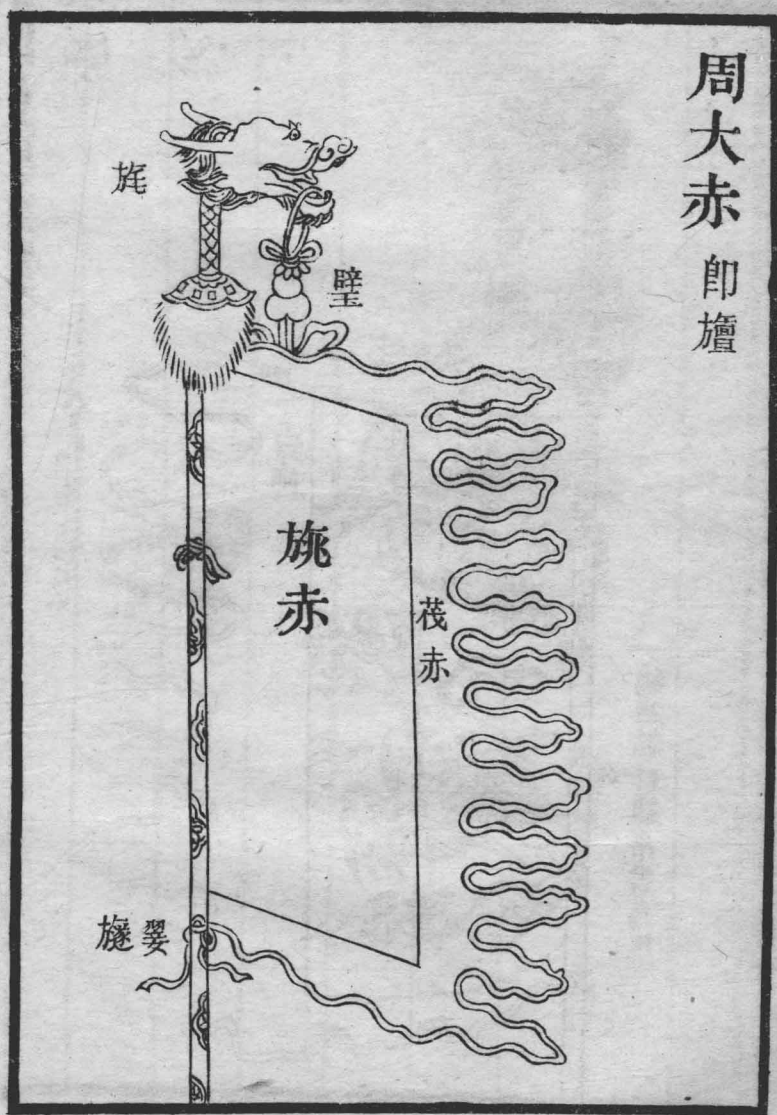
七旂以象鶉火

白旂

鴻臚韜杠纁帛畫烏隼

周大赤 卽壇

大常 卽大旂

維縷 練旒十二

飾組

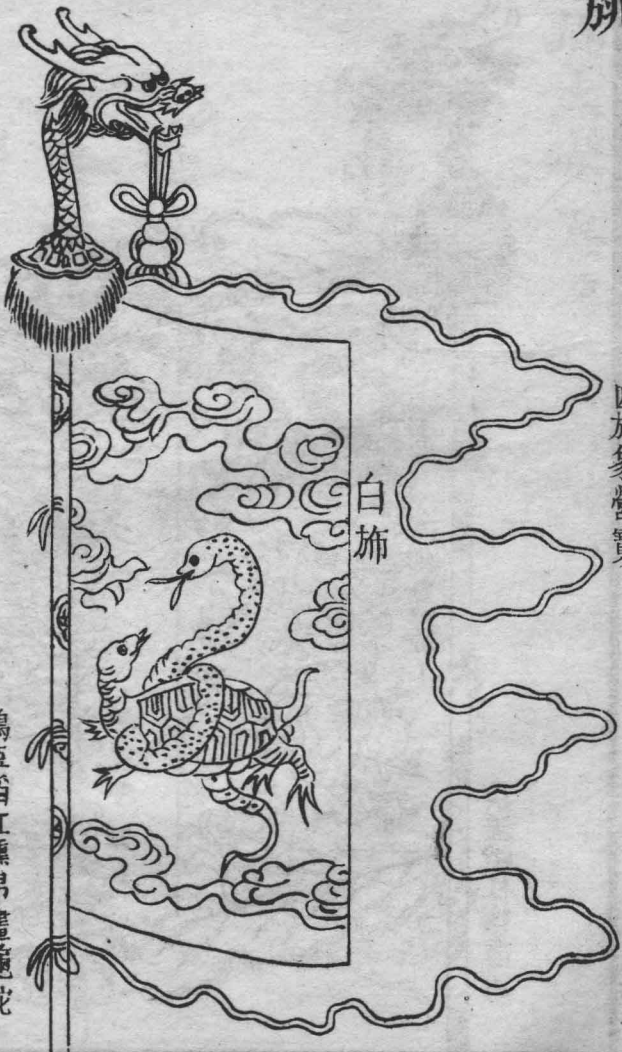
素錦韜杠纁帛縿

旒

四旒象營寶

白旒

鴻臚韜杠纁帛畫龜蛇

旂

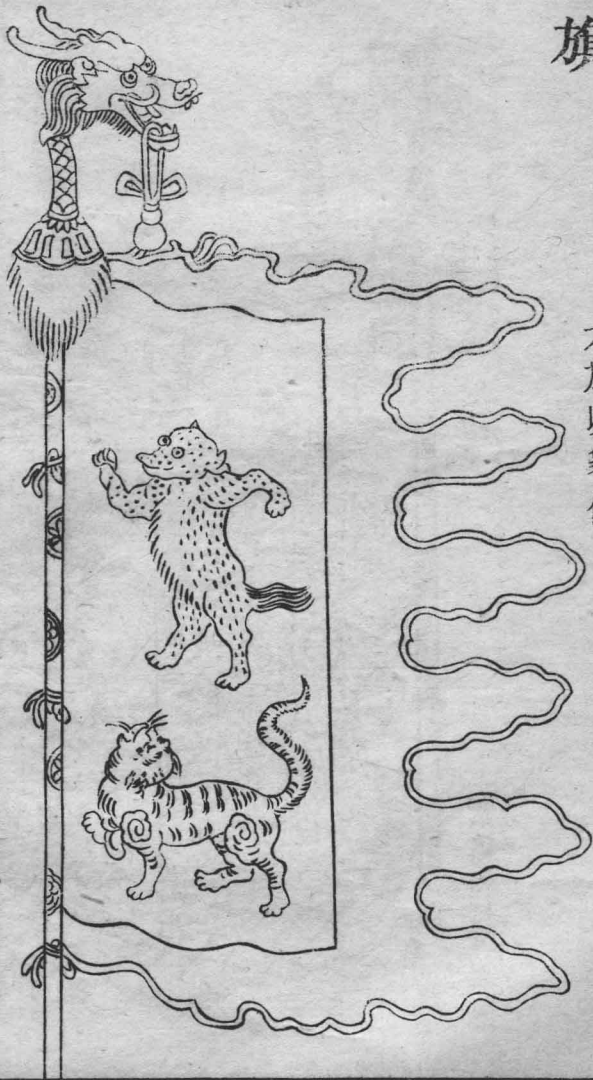
練旒九以象大火

素錦韜杠纁帛紵

旗

六旂以象伐

司常掌九旗之物
名則旗可通名

鴻胥韜杠纁帛畫熊虎

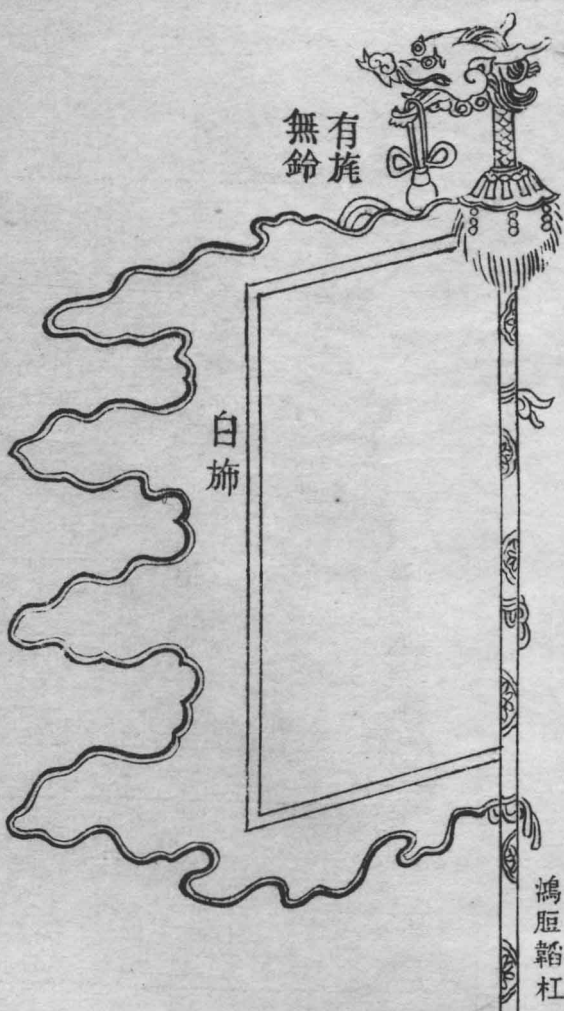
物

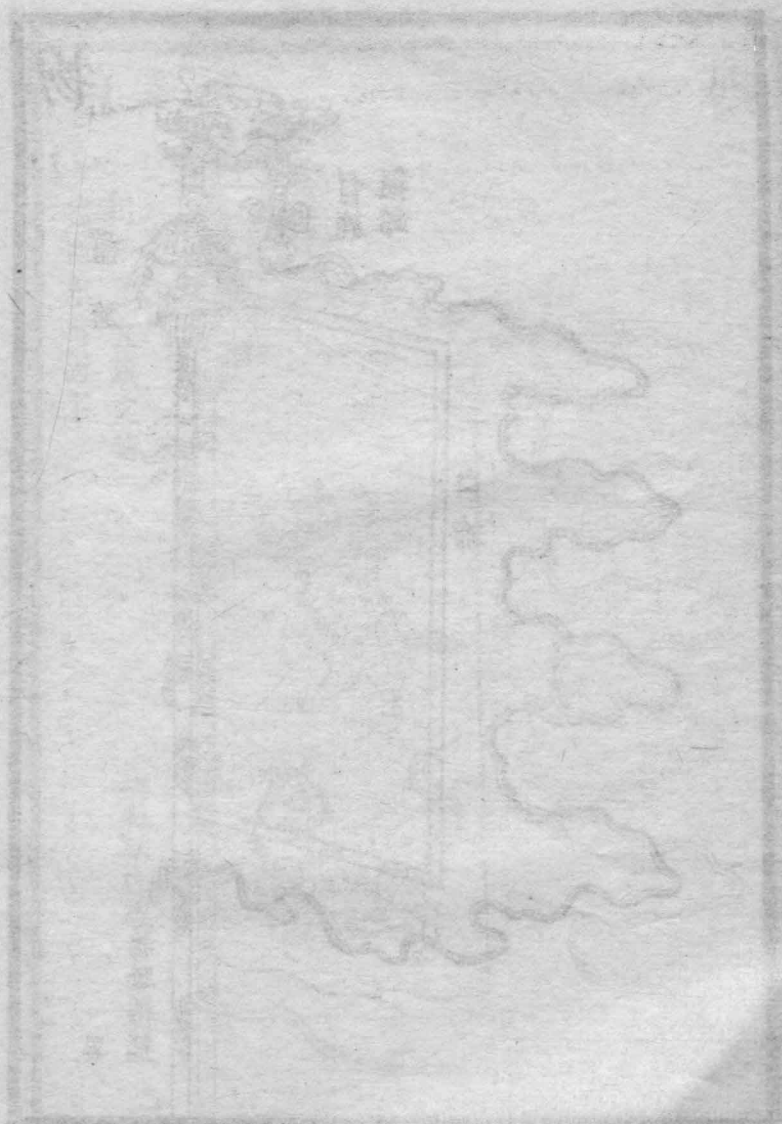
璧旌

有旒
無鈴

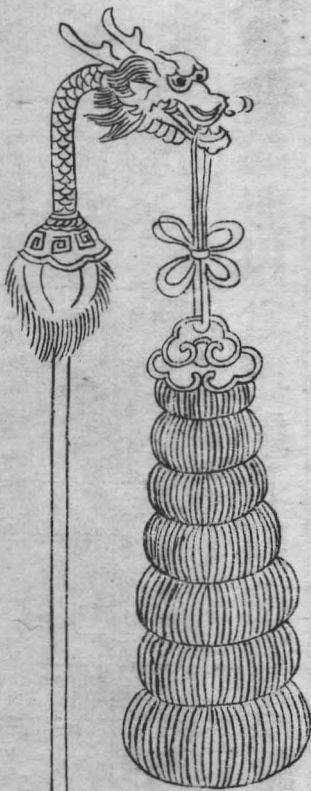
白旒

鴻臚韜杠
嬰

旒

旌

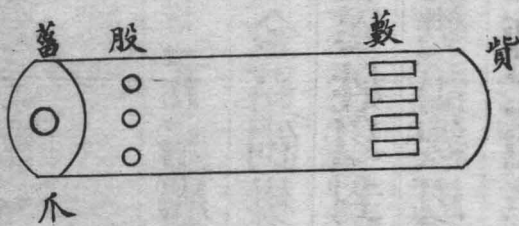
西周史徵卷二十九

志第十五

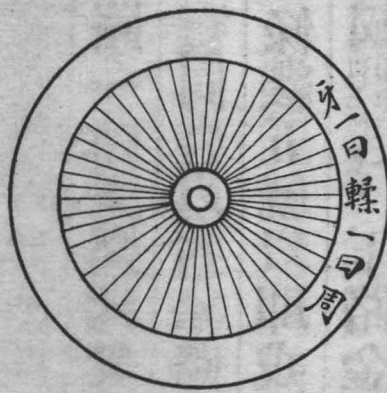
車制

古者服牛乘馬引重致遠以利天下則車之作尙矣車之制象天以爲蓋象地以爲輿象斗以爲杠轂象二十八星以爲蓋弓象日月以爲輪輻前載而後戶前軌而後軫旁轆而首以較下軸而銜以鞮對人者謂之對車如舟者謂之轉揉而相迎者謂之牙轉之曲中謂之前疾軛之上平謂之衡衡之材與輿之下木皆曰任以其力任於此也轂之端與轆之下木皆曰軹以其旁止於此也軫可以名輿可以名車達常可以名部軫前橫木可以名輅此又因一

車轂圖

車輪圖

材而通名之也

以上陳祥道禮書卷百三十五文附韓氏禮書車蓋車輿車轂車輪圖如右

其為車也有長轂有

短轂有杼輪有倅輪有反揉有仄揉有兩輪有四輪有有

輻有無輻有曲轅有直轅有一轅有兩轅有直輿有曲輿有廣箱有方箱或飾以漆或樸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論其制各有異焉

一曰王之五路周禮王之五路一曰玉路錫樊纓十有再

就以祀金路鈎樊纓九就以賓同姓以封象路朱樊纓七

就以朝異姓以封革路龍勒條纓五就以即戎以封四衛

木路前樊鵠纓以田以封蕃國以上節春官巾車職文玉路金路象路以

金玉象飾之也革路鞞而漆之木路漆之而不鞞以上本鄭注說韓信同三禮圖

說卷下云春秋傳曰晉車七百乘鞞鞞鞞鞞鞞具在背曰鞞在胸曰鞞在腹曰鞞在後曰鞞蓋衡下止容二服馬駕衡在背為鞞即著腋皮也然馬前進則鞞後脫故鞞在膺所以制鞞使不後脫是鞞自背至腹鞞則邪繫于膺亦

名纓如婦人之褱謂之纓纓纓也意禮家說曰纓當胸以削革爲之是也說文頸也註云在腹非左傳齊侯駕太子抽劍斷鞅乃止尺駕兩服之鞅爲要也鞅馬大帶即纓下垂者先儒謂纓在膺前如索羈正釋樊字春秋傳曰鞅屬紵纓昭其數也屬如垂帶而屬之屬右例同言其鞅之垂列也又衛人請曲縣鞅纓以朝則士以下有纓無鞅通作繁與樊同善鞅可減而纓不可減也五采成行列爲鞅先儒謂鞅及纓皆以五色屬飾以蓋如人之率帶以采纓辟積意革路尙武不文無樊其纓狹故曰條猶夷冠條屬及轡亦名條之條木路裁毛皮爲之曰前樊始不緹而反吉矣鄭氏謂前讀爲緹翦之翦是也以革本色爲纓曰鶴纓淡黃如鶴也淺樊鶴纓則始無鞅飾矣駉馬之脊不當于衡別爲二韉以引軸由前除板之下而出爲環以續繫之詩陰駉鞅續是也前繫駉馬之膺邪連于脊有鈎以結之曰鈎膺刻金爲飾曰鏗膺衡下義服馬頸曰鈎故此義駉馬頸亦曰鈎然馬退後則韉前墮故紵在後所以制韉使不前墮也。中路。革路龍勒龍古龍通雜色不純也如上公用龍之龍兵車故馬加銜先儒謂無銜曰羈有銜曰勒鄭氏曰龍馳也以白黑飾韉雜色爲勒是也

二曰后之五路周禮王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒

面績總安車雕面鷲總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦

車組輓有翼羽以上周禮春官巾車職文鄭注重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韉爲當面飾也雕者畫之不龍其韉安居坐乘車凡婦人車皆坐乘故書

朱總爲統轡或作駉鄭司農云錫馬面錫統當爲總書亦或爲總轡讀爲冕駉之駉駉總者青黑色以繪爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣容爲轡車山東謂之裳幃或曰撞容玄謂朱總績總其施之如駉總車衡輅亦宜有焉績畫文也蓋如个小車蓋也皆有容蓋則重翟厭翟謂蔽也翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋矣如今駉車是也鞅車不言飾。中路。但漆之而已爲輕輪人輓之以行有翼所以禦風塵以羽作

小蓋為翳日也

重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘

安居無蔽后朝見於王所乘翟車后所乘以出桑輦車后

居宮中從容所乘以上本鄭注說此其別也

三日王之喪車周禮王之喪車五乘木車蒲蔽犬禭尾橐

疏飾小服皆疏素車芴蔽犬禭素飾小服皆素藻車藻蔽

鹿淺禭革飾駝車藿蔽然禭髮飾漆車藩蔽豸禭雀飾以上周禮

春官巾車職文鄭注木車不漆者鄭可農云蒲蔽謂蕭蘭車以蒲為蔽天子喪服之車犬禭以犬皮為覆答故書疏為摺杜子春讀摺為沙玄謂蔽車旁禦風塵者犬曰犬皮既以皮為覆答又以其尾為戈戟之攷麤布飾二物之側

為之緣若緇服云服讀為簾小簾刀劍短兵之衣為君之道尚微備姦臣也素車以白土聖車也芴讀為類類麻以為蔽其禭服以素繪為緣為君之道益著在車可以去戈戟灑水草蒼色以蒼土聖車以蒼繪為蔽也鹿淺禭以鹿

夏皮為覆答又以所治去毛者緣之駝車邊側有漆飾也藿細韋席也以為蔽者漆則成藩即吉也然果然也繫亦多黑少之色韋也漆車黑車也藩今時小車藩漆席以為之紆胡犬雀黑多赤少之色韋也木車

王始遭喪所乘素車卒哭所乘藻車既練所乘駝車大祥

所乘漆車禪所乘以上本鄭注說此其別也

四曰服車周禮服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨

車士乘棧車庶人乘役車以上周禮春官巾車職文鄭注服車服事者之車夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無珠爾墨車不畫也棧車不革輓而漆

之役車方箱可載任器以共役此其別也

五曰戎車周禮有戎路廣車闕車萃車輕車等皆戎車也

周禮春官車僕職掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃萃車之萃輕車之萃鄭注萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘廣東橫

陳之車闕車用以補闕萃車用以對敵自蔽輕車用以馳

敵致師以上本鄭注說此其別也