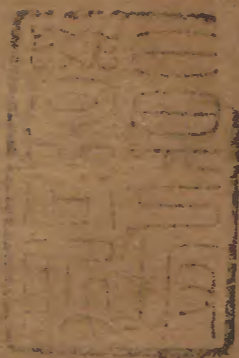

文献通考

百十之百十二

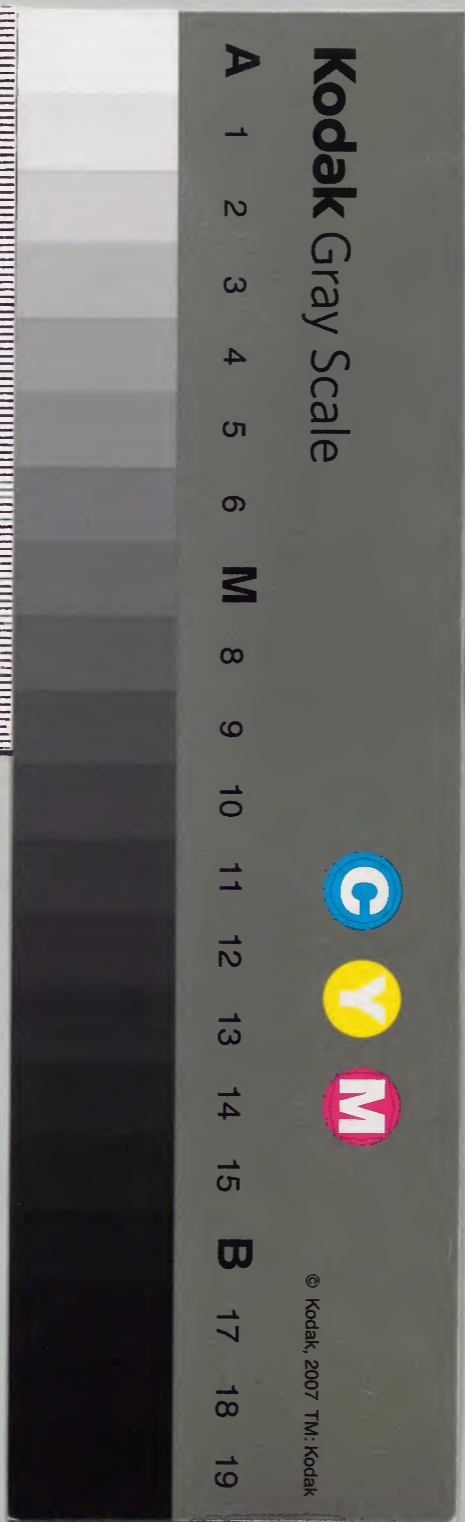

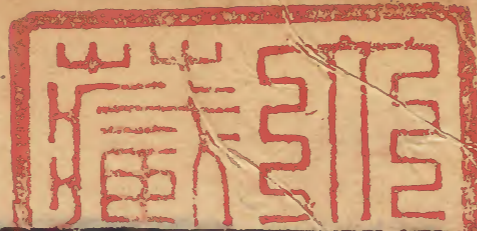
丁
七

			漢書門
一	一	一	類
〇	〇	〇	號
冊	架	函	號

內閣文庫		
元	二	漢
年	五	書
中	〇	冊
冊	〇	號
架	〇	類

內閣文庫		
番號	漢	11568
冊數	100 (37)	
函號	294	1

考卷之一百十

淺草一庫

宋都陽馬

端臨 貴與 著

王禮考 田獵

明蘄陽馮

天馭 應房 校刊

商湯見祝網者置四面其祝曰從天墜者從地出者從四方來者皆離吾網湯曰嘻盡之矣非桀其孰為此湯乃解其三面置

其一面更教云祝曰昔蛛蝥作網蛛音朱蝥莫侯反今之人循序欲左

者左欲右者右欲高者高欲下者下吾取其犯命者其憚害物

也如是漢南之國聞之曰湯之德及鳥獸矣四十國歸之

周制天子諸侯無事則歲行蒐苗獮狩之禮仲春教振旅司馬

以旗致民平列陣如戰之陣以旗者立旗期民於下兵者凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出

治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其王執路鼓諸侯

執鼙鼓軍將執晉鼓師帥執提旅師執鞀卒長執鏡兩司馬執

禮記

卷之三

一

崇禎三年重刊

漢書門			
一	二	三	四
〇	五	六	七
冊	架	函	號

鐸公司馬執錫

鼓人職曰以路鼓鼓見享以鼓鼓或軍事以錫鼓提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提杵子春云公司馬謂五人為伍伍之司馬也鄭玄謂王不執鼓鼓尚之於諸侯也伍長謂之公

以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社

春田為蒐也掌火田役治徒庶之政令表貉立表而貉祭也誓民誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射立旌遂圍禁火弊火止也春田主用火焚萊除陳草皆殺而火止獻猶止也田止虞人植旌衆皆獻其所獲獸焉詩云言私其縱獻豨十公春田主祭祀者土方施生仲夏教芟舍如振旅之陣群吏撰車徒讀書契也貉讀為馮

辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野

軍有草止之法讀書契以簿書校錄軍實之凡要號名者微識所以相別也鄉遂之屬謂之名家之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其制而為之以備死事帥謂軍將及師帥至伍長也以門名者所被微識如其在門所樹者也凡也象也皆謂其制同軍將皆命卿古者軍將蓋為營

以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅

也 辨長也家謂食采地者之臣也鄉以州名亦謂州長也謂公邑大夫百官一人其職從王者此六者皆書

遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享

夏田為苗擇取不事 不秀實者云車弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物命者殺而車止初宗廟之夏祭也冬夏田主於祭宗廟者陰陽始起象神之

仲秋教治兵如振旅之陣王載太常諸侯載旂宜吏載

在內也 旗師都載旌鄉遂載物郊野載旒百官載旗各書其事與其號

馬其他皆如振旅

軍吏諸軍帥也師都遂大夫也鄉遂鄉大夫濟遠之州長縣正以下野謂公邑大夫載旒者以其將羨卒也百官卿大夫載旗者以其屬衛王也凡旌旗有軍衆者畫異物無者畫而已書當遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀初

教大閱

春辨鼓鐸夏辨號名秋辨 虞人萊所田之野為表百步

則一為三表又五十步為一表田之日司馬建旗于後表之中

虞人萊所田之野為表百步

群吏以旗物鼓鐸錫鏡各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃

虞人萊所田之野為表百步

陳車徒如戰之陣皆坐

虞人萊所田之野為表百步

三禮 禮記

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

以讖正行列也四表積二百五十步左右之廣當容三群吏聽
 軍步數未聞致致之司馬質正也弊什也皆坐當聽誓群吏聽
 誓于陣前斬牲以左右狗陣曰不用命者斬之群吏諸軍帥也
 也月令季秋天子教于田獵以習五戎司徒摺朴北面以誓之
 此大閱禮實正歲之仲冬而說季秋之政于周為仲冬為月令
 者失之矣斬牲者小子也凡誓中軍以鞞令鼓鼓人皆三鼓司
 之大畧甘誓湯誓之屬是也

馬振鐸群吏作旗車徒皆作鼓行鳴鑼車徒皆行及表乃止三
 鼓攬鐸群吏弊旗車徒皆坐中軍中軍之將也天子六軍三三
 曲中軍之將令鼓鼓以作其士眾之氣鼓人者中軍之將帥帥
 旅帥也司馬振鐸以作眾作起也既起鼓人擊鼓以行之伍長
 鳴鑼以節之伍長一曰公司馬及表自後表前至第二表三鼓
 者鼓人也掩讀如添鹿之鹿掩上振之為攬攬者止行息氣也
 司馬法曰鼓聲不過閭鞞聲不過闔鑼又三鼓振鐸作旗車徒
 聲不過閭鞞音吐剛反闔音吐答反

皆作鼓進鳴鑼車驟徒趨及表乃止坐作如初趨者趣敵尚疾
 先人有奪人之心及表乃鼓車馳徒走及表乃止及表自第三
 自第二前至第三表

鼓戒三闕車三祭徒三刺鼓戒戒收敵也鼓一闕車一乃鼓退
 鳴鑼且卻及表乃止坐作如初鑼所以止鼓也軍退卒長鳴鑼
 以和眾鼓人為止之退自前表

至後表鼓鐸則同習戰之禮遂以狩田以旌為左右和之門
 出入一也異者廢鑼而鳴鑼

吏各帥其車徒以叙和出左右陳車徒有司平之旗居卒間分
 地前後有屯百步有司巡其前後險野人為主易野車為主冬
 為狩言守取之無所擇也軍門曰和今謂之壘門立兩旌以為
 之叙和出用次第出和門也左右或出而左或出而右有司平
 之鄉師居門正其出入之行列也旗軍吏所載也分地詞其部
 曲數疏前後有屯百步車徒異群相去之數也車徒畢出於和
 門鄉師又巡其行陣鄭眾云險野既陣乃設驅逆之車有司表
 人為主人居前易野車為主居前既陣乃設驅逆之車有司表
 貉于陣前驅驅出禽獸使趨田者也逆逆中軍以鞞令鼓鼓人
 皆三鼓群司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進群司馬也
 狀如箸銜之有繼結項中

天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏
 軍法止語為相疑惑也

綏有虞氏之旌大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵佐車
 旗也下謂弊之

大獸公之小獸私之獲者取左耳鄭眾云大獸公之輪之
 獸者取其左耳當以計功及所弊鼓皆馘車徒皆譟
 多少者也卑音必二反

田所當於止也天子諸侯蒐狩有常至其常處吏士鼓譟
 敵冠勝而喜也疾雷擊曰馘馘也書曰前師乃鼓譟

然後設罽羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火田罽羅

罽羅取物必順時候也梁絕水取魚者罽羅不麝不卵不殺

胎不夭天未成物夭斷殺少長曰天不覆巢覆敗也田

者大艾草以為防艾音又言田獵者必大艾殺草木或舍

其中舍音赦或復止舍其中謂未田之前誓士戒衆得纏

旃以為門旃音延反旃為旃旃之竿以為門之兩旁其門蓋

南開並為二門裘纏質以為鞞鞞魚列反又以為鞞其門

兩邊鉤間容握驅而入擊則不得入其門之廣狹兩軸頭去

四指為四寸是門廣於軸八寸也入此門當馳走而入不得

徐也以教戰試其能否故令驅焉若驅之其軸頭擊著門傍

所以罰不入也左者之左右者之右然後焚而射焉天子

發然後諸侯發諸侯發然後士大夫發天子發抗大綏諸侯

發抗小綏獻禽於其下抗苦浪反綏耳佳反發謂發矢射

於其下也抗綏謂既射奉之因置虞旗於其中受而置禽焉

受禽獵止則弊之故王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下

小綏註云下謂弊之是殺禽已訖田止而弊綏也各舉始終

此不同也故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也戰不

期之頃田不出所焚之防不逐奔走謂出於頃防傳曰已

有三牲必田狩者孝子之意以為己之所養不如天地自然

之牲逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因

以捕禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因以為田除害鮮

者何也秋取嘗也鮮音仙秋取嘗何以也習闕也習闕也

者習之也貫之也者習之也已祭取餘獲陳于澤澤所留反

雖中不取中丁何以也所以貴揖讓之取而賤勇力之取也

臯之取於國中勇力之取也今之取於澤揖讓之取也○魯

隱公將如棠觀魚者臧僖伯諫曰凡物不足以講大事臧僖伯

子強也僖益也其材不足以備器用則君不舉焉材謂皮革齒牙骨角

軍國之器君將納民於軌物者也故講事以度軌量謂之

軌取材以章物采謂之物不軌不物謂之亂政亂政亟行所

以敗也度徒各反亟欺冀反○言器用衆物不軌不物亂敗之所起故春蒐夏苗

秋獮冬狩獮息典反狩手又反○蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬

物畢成獲取之皆於農隙以講事也各隨時三年而治兵入

而振旅雖四時講武猶復三年而大習出曰治兵始治其歸事入曰振旅治兵禮畢整衆而還振整也旅衆也

而飲至以數軍實數色主反○飲於廟以昭文章車旗明貴數車徒器械及所獲也昭文章車旗明貴

賤辨等列等列伍順少長少詩照反長丁丈反○出則少習威儀也鳥獸之肉不登於俎俎祭宗皮革齒牙骨角毛羽不登

於器謂以飾法則公不射古之制也若夫山林川澤之實器

用之資阜隸之事官司之守非君所及也射食亦反夫音扶阜才反○士臣

卑阜臣與與臣隸言取此雜猥之物以資器備昔周辛甲

之爲太史也命百官箴王闕大音泰箴音針下司○使百官各爲箴於虞人之箴虞人掌田獵曰茫茫禹迹畫爲九州畫胡

辭戒王過經啓九道啓開九道民有寢廟獸有茂草各有攸處

貌畫分也○茫茫遠貌畫分也在帝夷羿冒于原獸羿五計反亾其

德用不擾歸故德不亂武不可重重猶數也用不恢于夏家

國恤而思其麀牡麀音憂○言但念獵獸臣司原敢告僕夫僕夫不取斤

恢祐回反○羿以好武雖有夏家而不能恢大之仲山甫諫曰民不可料

也夫古者不料民而知其少多司民協孤終父音甫又音扶○司民掌登萬

民之數自生齒以上皆書於版協合也無司商協名姓司商

父曰孤終死也合其民籍以登於王也司徒協旅司徒掌合師司寇協

族受姓之官商金聲清謂人司徒協旅旅之衆也司寇協

始生吹律合之定其姓名場協入場人掌場圃委積廩協出廩力

姦司寇刑官掌合姦場協入姦民以知死刑之數場協入姦民以知死刑之數

○廩人掌九穀 是則少多死生出入往來者皆可知也於是

乎又審之以事事謂因籍田與蒐王治農於藉藉藉於千稼

于農隙稼所留反○春田曰稼稼擇也禽獸懷妊未穉獲亦

於藉言王亦至于藉考課之獮於既烝獮獮殺也順時始殺

也蒸升也月令孟秋乃升穀狩於畢時狩手又反冬田曰狩

天子嘗新既升於仲秋也習簡不謂其少而大料之

也務畢是皆習民數者也又何料焉習簡

是示少而惡事也惡鳥路反下同○言王不謂其衆少而大

之意臨政示少諸侯避之示天下寡弱諸侯將治民惡事無

以賦令言厭惡政事無以○傳曰春曰蒐蒐所留反夏曰苗

秋曰獮獮息典冬曰狩狩手又苗者謂何曰苗者毛也取之

不圍澤不擒群取大禽不麇音迷不卵不殺孕重者春蒐者

不殺小麇及孕重者冬狩皆取之百姓皆出不失其時不抵

禽不詭遇詭古逐不出防此苗獮蒐狩之義也故苗獮蒐狩

之禮簡其戎事也故苗者毛取之蒐者搜索之狩者守留之

夏不田何也曰天地陰陽盛長之門猛獸不攫驚鳥不搏音搏

夏不田何也曰天地陰陽盛長之門猛獸不攫驚鳥不搏音搏

古者必有養宰養音其謂之畋何聖人舉事必反本五谷者

以奉宗廟養萬民也去禽獸害稼穡者故以田言之聖人作

名號而事義可知也○禮聖主之於禽獸也見其生不忍於

死聞其聲不嘗其肉隱弗忍也故遠庖厨仁之至也不合圍

不掩群不射宿不涸澤豺不祭獸不田獵獮不祭魚不設網

罟鷹隼不鷲畦而不逮不出罟羅草木不零落斧斤不入山

林昆蟲不螫不以火田不麇不卵不剝胎不天天鳥魚肉不

入廟門鳥獸不成毫毛不登庖厨取之有特用之有節則物

莫不多

漢武帝建元三年南獵長楊

禮記卷之六

崇禎三年重刊

帝召見司馬相如請為天子游獵之賦上令尚書給筆札相如以為子虛虛言也為楚稱烏有先生者烏有此事也為齊難亡是公者亡是人也欲明天子之義故藉此三人為辭其卒章歸之於節儉因以諷諫

相如嘗從上至長楊獵是時天子方好擊熊豕馳逐林獸相如因上疏諫其辭曰臣聞物有同類而殊能者故力稱烏獲捷言慶忌勇期賁育臣之愚竊以為人誠有之獸亦宜然今陛下好陵阻險射猛獸卒然遇逸材之獸駭不存之地犯屬車之清塵輿不及還轅人不暇施巧雖烏獲羿蒙之技不得用枯木朽株盡為難矣是胡越起於轂下而羗夷接軫也豈不殆哉雖萬全而無患然本非天子之所宜近也且夫清道而後行中路而馳猶時有衝蹶之變况乎涉豐草騁丘虛前有利獸之樂而內無存變之意其為害也不難矣夫輕萬乘

之重不以為安樂出萬有一危之塗以為娛臣切為陛下不取蓋明者遠見於未萌而知者避危於無形固多藏於隱微而發於人之所忽者也故鄙諺曰家察千金坐不垂堂此言雖小可以諭大臣願陛下留意幸察上善之

元鼎中天子行獵新秦中以勒邊兵而歸新秦中或千里無亭梁於是誅比地太守以下

元帝永光元年正月行幸甘泉禮泰時禮畢因留射獵五年上幸長楊射熊館布車騎大獲

戊辛元延二年冬行幸長楊宮從胡客大校獵宿負陽宮願音嬰從官

其十二月羽獵揚雄從以為昔在二帝三王宮室臺榭沼池苑囿林麓藪澤財足以奉郊廟御賓客充庖厨而已不奪百姓膏腴殺土桑柘之地女有餘布男有餘粟國家殷富上下

交足故甘露其鹿醴泉流其唐鳳凰其木黃龍其石麒麟其園神爵棲其林昔者禹任益虞而上下和草木茂成湯好田而天下用足文王囿百里民以為尚小齊宣王囿四十里民以為大務民之與奪民也武帝廣開上林南至宜春鼎湖御宿昆吾吳南山而西至長楊五柞北繞黃山瀕渭而東周表數百里穿昆明池象瀆河營建章鳳闕神明駁安漸臺泰液象海水周流方丈瀛洲蓬萊游觀侈靡窮妙極麗雖頗害其三垂以贖齊民然至羽獵田車戎馬器械儲待禁禦所營尚泰奢麗誇詡非堯舜成湯文王三駟之意也又恐後世復脩前好不折中旨泉臺故因校獵賦以風

明年上將大誇胡人以多禽獸秋命右扶風發民入南山西自襄斜東至弘農南歐漢中張羅罔罟罾捕熊羆豪猪虎豹

沈獲狐兔麋鹿載以檻車輸長楊射熊館以詔為周陸縱禽

獸其中令胡人手搏之自取其獲上親臨觀焉是時農民不得收斂雄從至射熊館還上長楊賦聊因筆墨之成文章故藉翰林以為主人子墨為客卿以風

後漢明帝永平十六年冬車駕校獵上林苑

安帝延光二年十一月校獵上林苑

順帝永和四年十月校獵上林苑歷函谷關而還

和帝延熹元年校獵廣成遂幸上林苑

靈帝光和五年校獵上林苑函谷關遂巡狩于廣成苑

宋文帝元嘉二十五年閏二月大蒐於宣武場主司列奏申攝尅日校獵百官備設行宮殿便坐於武帳岡王公百官便坐幔省如常儀設南北左右四行旌門建旗以表護車殿中郎一人典護車主者二人收禽吏二十四人配護軍十二兩校獵之官著袴褶有帶二品以上權乃備鞞麾幡三品以下帶刀皆騎乘

將領部曲先獵百布圍領軍將軍一人督右甄護軍將軍一人督左甄大司馬一人居中廻董正諸將悉受節度殿中郎率護軍部曲在大司馬之後尚書僕射以下諸官曹令史等至日會於宣武場列爲重圍設留守填街位於雲龍門外內官道北外官道南以西爲上設從官位於雲龍門內大官階北小官階南以西爲上設從官位於雲龍門內大官階北小官階南以西爲上設先置官位於行上車門外內官道西外官道東以北爲上設先置官還位於廣莫門外道之東西以南爲上校獵日平日正直侍中奏中嚴上水一刻搥一鼓爲一嚴上水二刻奏搥二鼓爲再嚴殿中侍御史奏開東中華雲龍門引仗爲小駕鹵簿百官非校獵之官著朱服集到廣莫門外留守填街後部從官就位前部從官依鹵簿先置官先行上水三刻奏搥三鼓爲三嚴上水四刻奏外辦次正直侍中散騎常侍給事黃門侍郎散

騎侍郎軍校劔履進來上閣正直侍中負璽通事令史帶龜印中書之印上水五刻皇帝出著黑介幘單衣乘輦正直侍中負璽陪乘不帶劔殿中侍御史督攝黃麾以內次正直侍中次正直黃門侍郎護駕在前又次正直侍中佩信璽行璽與正直黃門侍郎從護駕在後不鳴鼓角不得誼譁以次引出警蹕如常儀車駕出讚墜者再拜皇太子入守車駕將至威儀唱引先置前部從官就位再拜車駕行至殿前廻輦正直侍中跪奏降輦次正直侍中稱制曰可正直侍中俛伏起皇帝降輦登御座侍臣升殿直衛所立戟虎賁毛頭文衣鶡尾以次到正階正直侍中奏解嚴先置從駕百官還便座幔省皇帝若親射禽變服戎服如校獵儀內外從官及虎賁悉變服鈹戟抽鞘以備武衛黃麾內官從入圍裏列置部曲廣張甄圍旗鼓相見銜枚而進班周圍會督甄令史奔騎號法施令曰春禽懷孕蒐而不射鳥

獸之肉不登於俎不射皮革齒牙骨角毛羽不登於噐不射甄
會大司馬鳴鼓蹙圍衆軍鼓譟警角至宣武場止大司馬屯北
旌門二甄師屯左右旌門殿中中郎率候車部曲入次北旌門
內之右皇帝從前旌門入射禽謁者以獲車收載還陳於獲旗
之北王公以下以次射禽各送詣獲旗下付禽主者事畢大司
馬鳴鼓解圍復屯殿中郎率其屬收禽以實獲軍奉車奉克庖
厨正厨置罇酒俎肉于中達以犒饗校獵衆軍至晡正直侍中
宜奏嚴從官還著朱服敝戟復鞘再嚴先置官先還三嚴後
二刻正直侍中奏外辦皇帝著黑單介幘單衣次正直侍中散
騎常侍給事黃門侍郎軍校進夾御正直侍中跪奏還官次正
直侍郎稱制曰可正直侍郎俛伏起乘輿登輦還衛從如常儀
大司馬鳴鼓散屯以次就舍車駕將至威儀唱引留守城街先
置前部從官就位再拜車駕至殿前迴輦正直侍中跪奏

次直侍中稱制曰可正直侍中跪伏起乘輿降人正直次侍中
散騎常侍等從至閣正直侍中奏解嚴內外百官拜表問訊訖
罷

梁陳並依宋儀其異者置行殿於幕府山南岡并設王公百官
幕先獵一日遣馬騎布圍領軍督左右軍將軍督右大司馬董
正諸軍獵日侍中三奏一奏撻一鼓爲一嚴三嚴訖引仗爲小
駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀
獵訖宴會享勞比較多少戮一人以懲亂法會畢還宮

北齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車前一日命布圍領軍
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敝戟
首皆嚴武衛張甄圍旗鼓相見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爲屯北旗門二甄師屯左右旗門天子
乘馬從南旌門入親射禽謁者以獲車收禽載還陣於獲旗之
北王公以下以次射禽皆送於下事畢大司馬鳴鼓解圍復屯
殿中郎中率其屬收禽以實獲車天子還行宮命有司每會擇
取三等一曰乾豆二曰賓客三曰克君之庖其餘卽於圍下量
犒將士禮畢收服斂者韜刃而還夏苗秋獮冬狩禮皆同後周
仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官以旗物鼓
鐸鉦鏡各帥其人而致誅其後至者建麾於後表之軍中以集
衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之車大司馬北面
誓之軍中皆聽鼓角以爲進止之節田之日於萊之北建旗爲
和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人旣入而分其
地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後旣陣皆坐乃設驅

逆騎有司表襦於前以太牢祭黃帝軒轅氏於特地爲柶建二
旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教麥舍
遂苗田仲秋練兵獮田仲冬大閱遂狩其致禽享禘教習之儀
並如古周法

隋大業三年煬帝在榆林突厥啓人及西域東胡君長並來朝
貢帝欲示以兵甲之盛乃命有司陳冬狩之禮詔虞部量援延
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疋前一日諸將各率其軍集
於旗下鳴鼓後至者斬詔四十道並揚旗節分中廻令即留軍
所監獵布圍圍南西方行而前帝服紫袴褶黑介幘乘圍猪車
車飾如木輜重輞輪能載六黑蹄太常陳鼓箛鏡簫角於
纒轂漢東京鹵簿所謂獵車駕六黑蹄太常陳鼓箛鏡簫角於
帝左右各百二十官戎服騎後鼓行入圍諸軍並鼓行赴圍乃
設驅逆騎千有二百圍猪軻有司歛大綏王公以下皆整弓陳

於駕前有司又斂小綏乃驅獸出過於帝前待詔再驅過至備
身將軍奏進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振左而射之每驅
必三獸以上帝發抗大綏次王公發抗小綏次諸侯發射則無
鼓驅逆之騎乃止然後四夷百姓皆獵凡射獸自左而射達于
右膈五回為上等達右耳木為次等自左解達於右膈為下等
群獸相從不得盡殺已傷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于旗所致其左耳大獸公之以供
宗廟使歸腊於京師小獸私之

唐高祖武德五年十二月上幸涇陽之華池校獵

上謂朝臣曰今日收樂乎蘇大夫蘇世長對曰陛下游戲
薄廢萬機不滿十旬未見去樂上已變既而笑曰任發也世
長曰為臣私計則任為臣下臣計則思

八年十月校獵於周氏陂

上謂侍臣曰獵以供宗廟朕當躬其事以伸孝享之誠

太宗貞觀五年大蒐於昆明池夷落君長從

十一年狩于濟源之陵山上曰昔者先驅以供宗廟今所獲鹿
宜令所司造脯醢以克薦享

十六年十二月狩于驪山

時陰寒晦冥圍兵斷絕上登山望見之顧謂左右曰吾見其
不整而不刑則墮軍法刑之則是吾登高臨下以求人之過
也乃託以道險引轡入谷以避之

高宗龍朔元年十月狩于陸渾縣六日至飛山頰帝親御狐矢
獲四鹿及兔數十頭

總章二年車駕自九成宮還京仍西狩校習自麟遊西北遶岐
梁歷普潤為兩頭

殿中侍御史杜易簡言忠監圍山皇懸危躡躡杖策不得
暨停凡五日而合劾奏將軍劉玄意黃河上等處斷圍玄意
竟抵罪黃河上圍日軍容齊整詔特原之

玄宗先天元年十月幸新豐獵於驪山之下
開元三年大蒐於鳳泉

右補闕崔向上疏曰臣聞天子三田若古有訓豈惟爲乾豆
賓客庖厨者哉亦將以閱兵講武戒不虞也詩美宣王之田
徒御不驚有聞無聲謂畋獵時人皆銜枚有若聞而無謹誨
也又曰悉率左右以蒸天子謂悉驅禽順有左右之宜以安
待王射也則知大綏將下亦有禮焉側聞獵於渭濱有異於
是六飛馳騁萬騎騰躍衝翳蒼蹄蒙籠越嶮靡榛藜紅塵
坐昏白日將暗毛群襍攘羽族繽紛左右戎夷並伸駟勇攢
鏑亂下交刃霜飛而降尊亂卑爭捷於其間豈不殆哉夫環

衛而居暴客攸待清道而出行人尚驚如有墜駕之虞流矢
之變獸窮則搏鳥窮則攫陛下復何以當之哉惟深思後慮
以誠後圖天下幸甚

禮
德宗貞元十一年十二月臘日畋於苑中止其多殺行三驅之

武宗會昌元年十月車駕幸咸陽校獵
二年十月校獵於太白原

開元禮皇帝田狩儀
仲冬狩田之禮前期十日兵部徵衆庶備田法虞部量地廣狹
表所田之野前狩三日本司建旗於所田之後隨地之宜前一
日未明諸將各帥士徒集旗下不得誚譁質明弊旗後至者罰
之兵部分仲田今遂圍田其兩翼之將皆建旗及夜布圍訖
廣或先期圍闕其南面日據南面及駕出剛日其發引次舍如

常將至田所皇帝鼓行入圍鼓吹令鼓六十陳於皇帝東南西
向六十陳於皇帝西南東向皆乘馬各備諸將皆鼓行赴圍乃
設驅逆之騎百有二十既設驅逆皇帝乘馬南向有司飲大綏
以從諸公王以下皆乘馬帶弓矢陳駕前後所司之屬又飲小
綏以從乃驅獸出皇帝之前初一驅過有司整飭弓矢已前再
驅過本司奉進弓矢三驅過皇帝乃從禽左而射之每驅必三
獸以上皇帝發抗大綏皇帝既發然後公王發王著抗小綏諸
公既發以次射之訖驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而
射之達於左隅為上射達左耳本為上射達右耳本為次射左
脾達於右鬣為下射群獸相從不盡殺已破射者不射又不射
其面不剪其毛其出表者不逐將止虞部建旗於田內乃雷擊
駕鼓及諸將之鼓士徒譟呼諸得禽者獻於旗下致其左耳大
獸公之小獸私之其上者以供宗廟次者以供賓客下者以克

庖厨乃命有司饁獸於四郊以獸告至於廟社其因講武以狩則先設圍亦如

也之
宋太祖皇帝建隆二年十一月始狩於近郊賜宰相樞密使節
度觀察防禦團練使統軍侍衛諸軍校皆錦袍其後從臣皆自賜官袍并靴
是多以秋冬或正月畋於四郊先出禁軍為圍去聲場五方以鷲
禽細犬從出城每行數里或召從官飲至頓賜食上每中禽官
從官貢馬稱賀親王以下射中者賜馬
太宗太平興國五年十二月畋于近郊
雍熙二年十一月詔曰三田之制其一曰乾豆謂腊之以供祀
也近以率遵時令薄狩郊畿既親射以獲禽宜奉先而登俎其
以畋獵親獲獸付所司薦享太廟仍著于令
端拱元年十月詔自今非特朕不於近甸游獵其五方所畜鷹
犬並放之仍令諸州不得以鷹犬來獻

淳化五年臘日命諸王田獵近郊

真宗咸平三年十二月以獵獲狐兔薦廟之餘賜中書樞密院
大中祥符三年詔令教駿所養鷹鶴除量留十餘以備諸王從
時展拜禮外自餘並去其羈縻縱之山林

自景德四年後上不復出獵天禧初又詔禁圍草地許民耕
墾

仁宗慶曆五年兵部員外郎直集賢院李東之言祖宗校獵之
制所以順時令而訓戎事也陛下臨御以來未嘗講修此
詔有司草儀註擇日命殿前馬步軍司互出兵馬以從獵于近
郊詔樞密院討詳先朝校獵制度十月御內東門賜從官酒三
行奏鈞容樂幸瓊林苑門賜從官食遂獵于楊村燕幄殿奏教
坊樂遣使以所獲麋兔馳薦太廟既而召父老臨問賜以飲食
茶絹及賜五坊軍士銀絹有差

六年十一月復獵於城南東韓村曰玉津園去輦乘馬分騎士
數千為左右翼節以旗鼓合圍場徑十餘里部隊相應天子案
轡中道親挾弓矢而屢獲禽是時道傍居民或畜狐兔鳥雞驅
于場中因謂輔臣曰畋獵所以訓武事非專所獲也悉令縱之
至棘店御帳殿召問所過父老子孫供養之數土地種植所宜
且歎其衣食麤糲而能享壽人加恩勞還次近郊遣衛士更奏
技駕前兩兩相當掉鞅挾槊以決勝又謂輔臣曰此亦可觀士
之才勇免所過民田在園內租稅一年時交趾李德政適遣使
獻馴象未見特召預觀賜紫袍塗金帶

七年三月詔罷出獵以諫者多故也

文獻通考卷之一百十

文獻通考卷之百十一

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著

明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

王禮考 君臣冠冕服章

上古衣毛帽皮後代聖人見鳥獸冠角乃作冠纓黃帝造旒冕

始用布帛冕者冠之有旒唐虞以上冠布無纓綏纓○郊特牲太古冠

布齊削緇之其纓也孔子曰吾未之聞也太古無飾非若今綏

之冠不綵太白即上古白衣冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚

幽隱也唐虞以上曰太古疏云太古之時其冠唯用白布常所

冠也若其齊戒則染之為冠而敝之可也此重古而冠之

緇今始冠重古先冠之也○疏言緇布之冠初加簪用冠之

也以白布冠質以為喪冠也○疏言緇布之冠初加簪用冠之

罷冠則弊棄之可也以為古之齊冠後世不復用也○周氏曰緇

布冠加之以緩孔子以為吾未之聞然非天子不議禮雖孔子

亦不得不得從當世之所尚則冠之加緩雖非禮但冠而棄之可

也故曰冠而敝之敝有棄意

黃帝作冕垂旒目不邪視也文纘示不聽讒言也事出世本

禮記卷之百十一 文獻通考卷之百十一 崇禎三年重刊

虞書帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華虫作會宗彝藻

火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明日月星辰取其照臨也山龍取其靈也華虫取其文也宗彝取其宗彝虎取其威也

有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人

皐而登縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老皇冕屬也畫羽飾焉九冕屬其

服皆玄上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞凡養老之服皆其時與爵臣燕之服有虞氏質深衣而巳夏而改之尚黑而黑衣裳殷尚白而縞衣裳周則兼用之玄衣素服其冠則厚追章甫委貌也諸侯以天子之燕服為朝服燕禮口燕朝服服是服也王者之後亦以燕服為之魯季康子朝服以縞借宋之禮也天子皮弁以日視朝也質其冠未聞郊特牲言太白布冠則虞也蓋言冠不言衣言冠則知有衣故虞十二章馬九章布冠也蓋言冠不言衣言冠則知有衣故虞十二章馬九章母追夏后氏之道也章甫殷道也委貌周道也推此有虞氏可知

委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也周弁殷皐夏收

三王共皮弁素積委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言氏質以其形名之其制之異同未聞弁名出於繁縷大也所以言自光大也皐名出於幪幪覆也所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未聞

通典有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類夏后氏因之曰

收純黑前小後大殷因之曰皐黑而微白前大後小周因制

爵弁爵弁冕之次赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣

八寸長尺一寸如冕無旒皆三十升布為之士冠禮三加成

人服之

陳氏禮書曰鄭氏曰皇冕屬畫羽飾焉周禮掌次之皇邸

樂章之皇舞皆以鳳凰之羽為之則皇冕畫羽飾可知也

王制以皇收皐對冕言之又孔子稱禹致美乎黻冕詩稱

商之孫子常服黼皐皐皐云者所謂猶黼冕也然郊特牲

與冠禮記云周弁商皐夏收又以收皐對弁言之夫三王
共皮弁素積夏商而上非無弁也然世之文質煩簡不同
故夏商之用冕者周或用弁而已

又曰周禮有韋弁無爵弁書二人雀弁儀禮禮記有爵弁
無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀
韋弁也則爵弁卽韋弁耳又曰古文弁象形則其制上銳
如合手然非如冕也韋其質也爵其色也士冠禮再加皮
弁三加爵弁而以爵弁爲尊聘禮主卿贊禮服皮弁及歸
饗餼服韋弁而以韋爲敬韎色赤爵色亦赤卽一物耳

楊氏曰愚按冕弁之制上得以兼下下不得以兼上故爵
弁皮弁冠弁之服爲上下之通用冠弁委貌也又曰玄冠
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士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
而用皮弁之禮也祭儀君皮弁素積卜三宮之夫人世婦
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按春官司
服士之服自皮弁以下如大夫之服以儀禮士冠士喪考
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制耳然冠之制有三曰冕曰

弁曰冠冕者朝祭之服所謂十二旒九旒而下是也惟
有位者得服之弁亞於冕所謂周弁殷啍夏收是也冠
亞於弁所謂委貌童甫毋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所謂皇而祭
夏殷之祭則用弁蓋未以弁爲殺於冕也至周而等級
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卑始分矣然
弁有二曰皮弁以白鹿皮爲之其制最古曰爵弁則其
制下員上方如冕而無旒古者冠禮三加始緇布冠次
皮弁次爵弁皆士服也大夫則服冕矣古者雖重冠禮
而於服章之際視之彌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故天子之
冕以之奉祀其次則初卽位服之伊尹以冕服奉太甲
康王麻冕黼裳是也納后妃服之冕而親迎是也養老
服之冕而總于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王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如

之正義曰六服服雖不同首同用冕也○享先王則衮冕

也虞時冕服十二章自日月星辰旗旗昭其明也而冕服九章於

山登火於宗彝尊其神明享先公饗射則鷩冕

衮之衣五章裳四章凡九鷩冕後先公謂后稷之

留至諸蓋享食賓客與諸侯射也鷩禪衣也九章初一日龍次

二曰山次三曰華虫次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繡衮則九章

曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆繡以爲繡衮則九章

備驚冕無龍山畫雉雉其衣四章裳三章凡七也○正義曰此

無正文並鄭祀四望山川則毳冕

以意解之

二章凡祭社稷五祀則絺冕

絺刺粉米無畫其衣

五也

玄冕其衣無文裳刺黻而凡兵事韋弁服

韋弁以爲衣裳春秋傳晉

郟至衣韋之附注是也○正義曰韋弁即舊染

謂赤色也以赤色韋爲弁衣裳亦以韋皆赤色

視朝視內外朝之事皮弁之服十五升白衣

積素以爲裳王受諸侯朝覲於廟則用衮冕

冠弁委貌其服緇布玄亦積素

以爲裳諸侯以爲視朝之服

凡凶事服弁服

服弁喪也

正義服弁註云凡平事弁經服

喪冠色未詳

木爲體廣八寸長尺六寸以二十升爲染布爵頭色赤多黑少

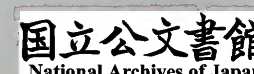
今爲弁經之弁其體亦然但以不同爵色之布而用素爲之加環

與士同者諸侯除孤用爵弁之外卿大夫皆用玄冠與士同故
人半是上大夫祭服玄冠朝服特是士禮用玄冠與士同故
皆玄冠與士同也云諸侯之有朝聘皆皮弁者蓋見此經上
服惟施於天子廟不得入諸侯廟之意必知諸侯自相朝聘
用皮弁者見禮主君待聘者皮弁明侍諸侯朝亦皮弁可知云此天子視朝
之禮主君待聘者皮弁非諸侯朝服之意也
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
山龍華蟲於衣繡宗彙藻火粉米黼黻於裳以法乾坤以
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衣為君
德之光自黃帝以來歷代之制莫不然也周人特備以存
縑之數爾周禮乃無十二章之文司服惟有衮冕至玄冕
說者謂周登三辰於旗冕服惟有九章嗚呼何說之異也
自堯舜至于二代文物日以盛分日以嚴儀章日以著
夫子於四代禮樂特曰服周之冕九取其文之備尊卑之有

辨也何得至周反去三辰之飾文乃不足乎蓋不過據左
氏三辰旂旗之文左氏謂旗有三辰何嘗謂衣無三辰耶
豈有王者象三辰之明歷代皆飾於衣周人特飾於旗有
何意乎况又謂上公冕服九章而王服亦九章將何所別
周公制禮防亂萬世乃至於無別與郊特牲曰祭之日王
被衮以象天則十二章備矣鄭氏曰謂有日月星辰之章
此魯禮也夫被衮以象天周制固然也何魯之足云豈有
周制止九章魯乃加以十二章之禮乎

宋兩朝輿服志皇祐三年詔問冠章弁何服所執何玉太
常禮院奏謂周禮司服凡兵事章弁服釋之者曰章弁以
韎韁為弁又以為衣裳春秋傳晉卻至衣韎韁之跗注是
也今伍伯緹衣古兵服之遺色孔穎達以韎韁染謂以赤
色韁為弁社佑通典章弁之制晉以韁為之頂少尖宋因

之為車駕親戎中外戒嚴之服後周巡兵即戎則服之自
此以來無復其制三禮圖韋弁服王及諸侯卿大夫之兵
服天子亦以五采玉十二飾之詳此則韋弁服蓋天子諸
侯卿大夫臨戎所通服古者非祭祀朝聘會同不執玉今
韋弁既為戎服於經無執玉之文而三禮圖繪為執玉一
時之誤不足據也

弁師

弁者占冠之大稱

掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐

冕服有六而言五冕者大裘之

冕蓋無旋不聯數也延冕之覆在上是以名焉細小鼻在武上
弁所貫也○疏曰云皆玄冕者古者績麻三十升升樂之上以
玄下以朱衣之於冕之上云延者即是上玄者紐者綴於冕
之兩傍垂之為武兩傍作孔以貫之使得其牢固也凡冕體周
禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周案彼文凡冕以版廣
八寸長尺六寸上玄下朱覆之乃以五采纁繩貫五采玉垂於
延前後謂之遠延故玉藻云天子玉藻前後遠延龍卷以祭是
也又曰爵弁前後平則得弁稱冕則前後一寸得冕各冕則俯
也
五采纁十有二就皆五采玉十有二玉弁朱紘
合五采絲為之繩垂於延之下前後各十二所謂遠延也就成
也繩之每一匝而以貫五采玉十二游則十二玉也每就間蓋

一寸朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武纁不言皆有不
皆者此為衮衣之冕十二游則用玉二百八十八驚衣之冕纁
九游用玉二百一十六毳衣之冕七游用玉六十八希衣之冕
五游用玉百一十玄衣之冕三游用玉七十二○游音留○疏
曰云紘一條屬兩端於武者謂以一條紘先屬一頭於左旁弁
上以紘一頭繞於頰下至向上於右相筭上繞之是以鄭注上冠
禮云有弁者屈組以為紘垂為飾無筭者纁而結其餘彼有筭
據皮弁爵弁此五冕皆有筭與彼同此言屬於武者據筭貫武
故以武言之其實在筭云纁不言皆者謂王之五冕纁
則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故不言皆有不
皆者則九旒已下是也王言皆則五冕旒皆十二玉也此經十
二旒據衮冕而言是以鄭云此為衮衣之冕以其十二旒旒各
二百八十八玉已下計可知諸侯之纁旒九就璿玉三采其餘
如王之事纁旒皆就玉璿玉筭
○塔本當作珉亡貧反璿吐練反
○侯當為公字之誤也三牙朱
白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異纁旒皆
就皆三采也每纁九成則九飾也公之冕用玉百六十二玉璿
塞耳者故書珉作璿鄭司農云纁當為藻纁古字也藻今字也
同者璿惡玉名○璿音無○疏曰諸公之纁九就作文與上言
纁十有二就皆五采玉十有二纁玉別文則纁有差降玉無差
降此諸公纁玉同則唯有一冕而已故鄭計一冕為九旒旒各
九玉據冕九旒不別計驚冕已下以其一冕而冠五服也巳下
侯伯子男亦皆一冕冠數服也王不言玉璿於此言之者王與
諸侯互見為義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有
六諸公言玉璿明王亦有之是其互有也又曰知三采朱白蒼

崇禎四年重刊

者聘禮記公侯伯繅籍三采朱白蒼故之也云出此則異王之

皮弁會五采玉璫象邸玉笄鄭司農云會謂以五采束髮玄謂

之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之璫詩云會弁如星

曰其弁伊綦邸下抵也以象骨爲之○疏曰會取會聚之義

爲縫中天子以十二爲節約同冕旒也弁之縫中飾之以玉

璫而處狀似星故曰會弁如星云邸下抵也者謂爲弁內頂

以象骨爲抵諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁各以其等爲之而

其禁令各以其等繅旒玉璫如其命數也冕則侯伯繅七

就用玉三十二三命之卿繅五就用玉五十五繅玉皆三采孤繅四

就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯繅七子男繅五

玉亦三采孤則璫飾四三命之卿璫飾三再命之大夫璫飾二

會無結飾禁令者不得相僭踰也○疏曰云一命之大夫冕而

無旒者凡冕旒所以爲文飾一命若有則止一旒一玉而已

華美爵弁之制如冕而無旒則一命之冕與爵弁不

殊得謂之冕者蓋弁則前後平冕則前抵一寸餘

陳氏曰司服之服六而弁師之冕五者大裘衮衣同冕猶

后首服同副也

又曰弁師王之五冕皆朱紘禮記天子爲籍冕而朱紘諸

侯爲籍冕而青紘士冠禮緇衣冠青緇纓皮弁笄

緇組紘纓邊蓋朱者正陽之色天子以爲紘青者少陽之

色諸侯以爲紘緇者陰之色而士以爲紘卿大夫冕弁之

紘無所經見禮器曰管仲鑊簋朱紘君子以爲濫鄭氏謂

大夫士當緇組紘纓邊理或然也一組繫於左笄透頤而

上屬於右笄垂餘以爲飾謂之二紘又曰冕約之以武設

之以紐貫之以笄固之以紘

又曰瑱以克耳純以垂瑱周官弁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瑊瑩於衛之臣

子言瑊如克耳齊詩言克耳以素以青以黃尚之以瓊華

瓊瑩瓊英則瑱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瑊瑩繼之以會弁如星喪禮

士無冕而瑱用白纁則弁亦有之可知也士瑱用白纁卽

禮記卷之八

八

崇禎三年重刊

詩所謂克耳以素者也人君用註纁纁卽詩所謂克耳以黃者也毛氏以克耳以素爲士之服克耳以青爲卿大夫之服克耳以黃爲人君之服其說是也春秋傳曰縛之如一瑱則縛纁以爲瑱自古然也其制蓋皆玄統以垂之瓊玉以承之承之詩所謂尚之也檀弓小祥用角瑱楚語曰巴浦之犀犛兕象其可盡乎則古者之瑱亦以象與角爲之又曰周官追師掌王后之首服爲副編次追衡笄左傳曰衡統紘緹昭其度也鄭司農曰衡維持冠者鄭康成曰王后之衡笄皆玉爲之惟祭服有衡垂于副之兩旁當其下以統垂瑱孔穎達曰婦人首服有衡則男子首服亦然王后之衡以玉諸侯以下未聞然則左傳言衡則纁以統弁師士冠禮言笄則繼以紘

朱子曰禮家載祀先王服衾冕祀先公服鷩冕諸侯之服

亦即上祀先公以天子之禮然不敢以天子之服臨其先

公但鷩冕旒玉與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

楊氏曰愚按六服而五冕注說恐未安嘗從陳氏大裘衾

衣同冕之說蓋祀天祀先王皆十二旒旒十二玉祀先公

鷩冕則九旒旒十二玉祀四望山川毳冕則七旒旒十二

玉禮有輕重則纁旒有隆殺惟祀天祀先王皆致其隆不

容有所輕重也

按先儒疑服有六而冕止於五遂謂大裘衾衣二服而

同冕然按郊特牲祭之日王被衾以象天玉藻天子龍

卷以祭家語曰郊之日天子大裘以輔之被衾象天旣

至泰壇王脫裘矣服衾以臨燔柴戴冕璪十有二旒則

天數也陳祥道以爲王之祀天內服大裘外被龍衾龍

袞所以襲大裘也然則祭天之服亦龍袞特內襲大裘而宗廟之祭則龍袞內無裘故以大裘而冕在袞冕之前非謂袞冕之上復有大裘之服也蓋大裘袞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遠延龍卷以祭祭先王之服雜采曰藻天子以五采藻為流旒十有二旒前後遠延龍卷以祭祭先王之服雜采曰藻天子以五采藻為流旒十有二旒前後遠延龍卷以祭祭先王之服雜采曰藻天子以五采藻為流旒十有二旒前後遠延龍卷以祭祭先王之服雜采曰藻天子以五采藻為

其采者先朱次白次蒼二色者先朱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也云延冕覆上者用三十升之布染之為玄覆於冕上出而後冕謂以板為之以延覆上故云延冕上覆也但延之與板相着為一延覆在玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外當為冕玄衣而冕冕服之下朝日於春分之時也東門南門謂之門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其門之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月聽其朔於明堂中還處寢門終日凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王疏曰案下諸侯皮弁聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王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粵語云大采朝日韋昭皮弁以日視朝遂生九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○疏曰遂以食日中而餽卒食玄端而居以食日中而餽卒食玄端而居天子服玄端燕居也○疏曰遂以食日中而餽卒食玄端而居以食日中而餽卒食玄端而居天子服玄端燕居也○疏曰遂以食日中而餽卒食玄端而居以食日中而餽卒食玄端而居天子服玄端燕居也○疏曰遂以食日中而餽卒食玄端而居

之退也 路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服小寢燕寢也

又朝服以食特牲三俎祭肺養身也三俎豕魚腊夕深

衣祭牛肉祭牛肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言

文皮弁聽朔於太廟不應玄端以祭先君故知此端亦當為冕

餘為禫故總云禫冕王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳

天子之燕服為諸侯之朝服彼注云玄衣則此玄端也若素為

此皆為玄端 周禮司服其齊服有玄端素端注見前內則曰子事父母冠綬纓

端鞞紳端玄端士服也玉藻天子玄端而朝日於東門之外端亦當卒食

者不二采大夫去位宜服玄端素衣小記除殤之喪者其祭也必玄冠玄端

於成人為禫禫之服樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古

樂則唯恐卧端玄端衣也雜記曰端褻喪車皆無等喪者衣及所乘

服褻之衣衣常如之子羔之襲素端一公襲卷衣一玄端一

禮士冠緇布冠玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞朝之服也

士玄裳中士黃裳下士雜裳賓如主人服替者玄端從之冠者

既冠乃易服服玄冠玄端爵鞞見于君見於鄉大夫鄉先生見

非朝服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纒而乘路志不

在於食葷大戴禮曰武王端冕而受丹書左氏劉定公曰吾端

委以治民臨諸侯高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此端

也諸侯之子未受爵命服士服也穀梁曰免牲者為之緇衣纒裳有司玄端奉

送至于南郊信三十吳夷狄之國也被髮文身欲因魯而請冠

端而襲端玄端鄭氏釋士冠禮謂爵弁純衣絲衣也餘衣皆用

布惟冕與爵弁用絲耳賈公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

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名麻衣故知用布也
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幅是廣
袤等也其袷尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一
則其袷三尺三寸袷尺八寸然謂之端則衣袂與袷廣袤
等矣無大夫士之辨也果士之袷殺於袂尺非端也大夫
之袷侈以半而益一亦非端也深衣之袂圓長衣之袂長
弔祭及餘衣之袂侈司服九弔事弁經服雜記九弁經服
日孔子衣逢衣之袂侈其袷後少半主婦衣有衣侈袂儒行
衣荀卿曰其衣逢則玄端之袂端可知矣古者端衣或施
之於冕或施之於冠太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純而乘路此
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綏纓端鞞紳劉
定公曰吾端委以治民董安于曰臣端委以隨宰人公西
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玉藻玄端以祭特牲冠端玄是也
大夫士以為私朝之服玉藻朝玄端是也天子至士亦以
為燕服玉藻天子卒食玄端而居內則事父母端鞞是也
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
雜裳前玄後黃荀卿曰端衣玄裳

絕而乘路志不在於食葷蓋齊未聞以素裳也鄭氏釋儀
則衣裳皆玄非齊則裳不必玄
 禮謂玄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謂是也
 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
 大夫鄉先生凡書傳所謂委貌者即此玄端委貌也如晉
 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
 於諸侯則服玄冕自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
 服玄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黃裳下士雜裳前黃後庶人深衣
 古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡聖人制事短母見膚取
 藏長母被土為汚辱也續衽鉤邊續猶屬也衽在裳旁者也屬連之
 或為要縫半下三分要中或一以蓋下裕之高下可以運肘不
 能出入裕袂袂之長短反詘之及肘袂之高下可以運肘不
 常掖之縫也袂之長短反詘之及肘袂之高下可以運肘不
 各尺二寸則袂以帶下母厭髀上母厭脅當無骨者當骨緩
 前尺二寸則袂以帶下母厭髀上母厭脅當無骨者當骨緩
 也制十有二幅以應十有二月裳六幅幅分之袂圓以應規謂
 下也劉音圓曲袷如矩以應方袷交領也古者方領如今小兒
 下垂曰胡曲袷如矩以應方袷交領也古者方領如今小兒
 言似三代以前人反如今服上領衣但方袷之耳案上領衣本
 出胡服須用結紐乃可服不知古人有此否也鄭註周禮袷狀

如著夙衿之縷紫於項顏師古注漢書禮者結縷也縷結也縷結也蓋
為結縷而繞項也然則古亦有結縷也縷音獲縷音結漢時小
兒衣服既不可見而後漢馬援傳朱勃衣方領能矩步計引前
書音義曰頰下施衿領之方正方學者之服也如此則自於頸下別
施一衿映所交頰領使之方正今朝服有方心曲領以白羅為之
方二十許綴於圍領之上以繫於頸後結之或者裕之遺象歟
又今小兒疊方幅繫於頸下謂之涎衣與鄭說頗相符然事當
闕疑未可決從也後漢儒林傳曰服方領習矩步者委蛇乎其
中註方領直領也春秋傳曰向曰衣有禮杜曰會領會也工外
反曲禮曰視不上於衿鄭曰衿交領也然則領之交會處自方
即謂衿疑更無他物負繩及踝以應直繩謂袷與後幅相當之
今且從之以就簡異負繩及踝以應直繩謂袷與後幅相當之
衣之背縫及裳之背縫上下相當如下齊如權衡以應平繩故
繩之正故云負繩非謂實負繩也

規者行舉手以為容謂揖遜負繩抱方者以直其正方其義也
故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志而平心
也心平志安行乃正或低五法已施故聖人服之言非法故規
或印則心有異志者歟

矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之故可以為文
可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也完且弗費
言可善衣而易有也深衣用十五升布鍛濯灰治純之以采善
衣朝祭之服也自士以上深衣為之次而庶人吉服深衣而已

已○正義曰可善衣而易有也謂其完牢乃可於善車衣者故
庶人服之以完牢故也而易有者以白布為之下須備縠縠縠
之屬云自士以上深衣為之次者案玉藻諸侯夕深衣大夫夕
又大夫主朝玄端夕深衣見深衣為朝服之次也諸侯之下自
深衣以後其別要無所謂餘具父母大父母衣純以縵具父母
服故知是為庶人之吉服也

衣純以青如孤子衣純以素以者存以多飾為孝縵書純袂緣
純邊廣各寸半純謂緣之也緣袂謂其口緣錫也緣邊衣裳之
陸氏曰名曰深衣者謂連衣裳而純之以采也有表則謂
之中衣以素純則曰長衣正義曰長衣中衣及深衣其制
度同玉藻云長中繼折尺若深衣則緣而已諸侯大夫為
夕服庶人吉服皆着之在表也其中衣則在朝服祭服喪
服之下餘服則上衣下不相連此深衣衣裳相連被體深
邃故謂之深衣

藍田呂氏曰深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男
女不嫌同服諸侯朝明服夕深衣大夫士朝玄端夕深衣

禮記深衣 卷一百一十一 五

庶人衣吉服深衣而已此上下之同也有虞氏深衣而養老諸侯大夫夕皆深衣將軍文子除喪而受越人弔練冠深衣親迎女在塗婿之父母死深衣縞總以趨喪此吉凶男女之同也蓋深衣者簡便之服雖不經見推其義類則非朝祭皆可服之故曰可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅也

按三代時衣服之制其可考見者雖不一然除冕服之外惟玄端深衣二者其用最廣玄端則自天子至士皆可服之深衣則自天子至庶人皆可服之蓋玄端者國家之命服也深衣者聖賢之法服也然玄端雖曰命服而本無等級非若冕弁之服上下截然者之比故天子服之而不卑士服之而不為替至於深衣則裁製縫在動合禮法故賤者可服貴者亦可服朝廷可服燕私亦

可論天子服之以養老諸侯以服之以祭膳鄉大夫士服之以夕視私朝庶人服之以賓祭蓋亦未嘗有等級也古人衣服之制不復存獨深衣則戴記言之甚備然其制雖具存而後世苟有服之者非以說異貽譏則以儒綬取哂雖康節大賢亦有今人不敢服古衣之說司馬溫公必居獨樂園而後服之呂榮陽朱文公必休致而後服之然則三君子當居官蒞職見用於世之時亦不敢服此以取駭於俗觀也蓋例以物外高人之野服視之矣可勝慨哉

右衣冠之制

有虞氏服黻夏后氏山殷火周龍章或作龍音帝鼓冕服之

禹湯至周皆以畫文後王彌飾也山取其仁可仰火取其明龍取其變化天子備焉諸侯火而下卿大夫士韋韋而已
天子至士亦為四等故知卿大夫加正諸侯加火天子加

爵弁纁裳故緼敔緼亦黃所謂一命緼敔是也公侯伯之

卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以玄冕司服孤之

而下卿氏以為卿大夫之服自玄冕而下卿氏以為助祭

於公冕而玄冕纁裳故赤鞞所謂再命三命赤鞞是也鞞

之為物以其葬前則曰鞞以其一而足矣故曰鞞以色則

曰緼以緼質則曰鞞古人謂菅草為鞞考之士冠禮於

皮弁玄端皆言鞞特於爵弁言鞞鞞詩於素鞞言鞞於朱

芾亦芾乃言芾是鞞者芾之通稱而芾與鞞鞞其名所

以尊祭服也君鞞雖以未而諸侯朝王亦亦芾在股赤芾

金鳥是也士雖以爵九君子之齊服皆爵鞞記曰齊則結

結佩而爵鞞是也采芾言方叔之將兵鞞亦以朱瞻彼洛

矣言作六師而鞞以鞞鞞者蓋兵事鞞弁服纁裳

故貴者以朱芾卑者以鞞鞞鞞即所謂緼敔也鞞長三

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鞞其上與旁也

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山而已鄭氏謂山取

其仁火取其明龍取其變天子備焉諸侯火而下卿大夫

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虞庠為小學以夏序商

殤以夏之塋周葬中殤以虞氏之塋自頸肩而下則其身

也鄭氏以其身之五寸為領而會為領縫是肩在領上矣

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戾矣古者喪服用鞞

無所經見詩曰庶見素鞿是祥祭有鞿也劉熙曰鞿以蔽前婦人蔽膝亦如之唐志婦人蔽膝皆如其夫是婦人有鞿也荀子曰共艾畢說者曰蒼白之鞿是罪人有鞿也及戰國連兵鞞非兵飾去之明帝復制鞞天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗爲之故字或作鞞餘廣車儀制也楊氏曰愚按儀禮士皮弁素鞿朝服緇鞿玄端爵鞿爵弁鞞鞞士冠筮于廟門主人朝服緇鞿素鞿又云冠禮三加爵弁鞞鞞鄭注云鞞鞞緇也士緇鞞而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名倩爲鞞鞞鞞之制似鞿又按周官典命一命緇鞞蓋公侯伯之士一命而士之助祭以爵弁爵弁纁裳故緇鞞緇赤黃之間色也左氏傳衮冕黻珽疏云鞞鞞制同而名異鄭玄詩箋云鞞太古蔽膝之象也冕服謂之鞞其他服謂之鞞

右鞞

天子素帶朱裏終辟謂大而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟辟依注爲禪婢支反率音律○而素帶終辟謂諸侯也士以下皆禪禪不朱裏合素爲之下天子也大夫亦如之率禪也禪冕之禪謂以緇采飾其剛人君克之大夫禪其紐及末上禪其末而已○禪七曹反○疏曰天子素帶朱裏者以素爲帶用朱爲裏終辟而禪也終竟帶身在要及垂皆禪故云終辟諸侯以素爲帶不以朱爲裏亦用朱綠終辟大夫亦素爲帶不終禪但以玄華禪其身之兩旁及屈垂者士練帶率下辟者士用執帛練爲帶其帶用單帛兩邊緋而已緋謂緋緋也下禪者但士帶垂者必反屈嚮上反垂而下大夫則總皆禪之士則用緇唯禪嚮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于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而長三尺則帶高于紳也結約餘也○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爲三分紳居二分焉紳長三尺也

韋帶博二寸玉藻○韋帶博二寸大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再縹四寸凡帶有率無箴功雜飾也

也君禪帶上以朱下以綠終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廣
四寸士以練廣二十再繅之凡帶有司之帶也亦繅之如士帶
矣無箴功則不禪之士雖繅帶禪亦同箴功。同上萬氏曰禮
士練帶率下辟士冠主人朝以緇帶冠者爵皮
弁緇布冠皆緇帶則士帶皆練而皆飾以緇也

陳氏禮書曰古者革帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革
帶也春秋傳所謂鞶厲大帶也易言鞶帶楊子言鞶悅以
至許慎服虔杜預之徒皆以鞶為帶特鄭氏以男鞶革為
盛悅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
大天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
下端二寸也再繅四寸則結處再繅屈之四寸也天子至

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
陽之雜禮器是朱綠纁雜記公襲朱綠帶玄與緇者陰之
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
箴功則帶終而已無刺繡之功也以至并紐約組三寸再
繅四寸紳鞶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以文紳鞶結三齊叔向
有繪帶然後為稱則有司之約鞶蓋亦二尺五寸歟古者

禮記卷之二十一 禮記卷之二十一 禮記卷之二十一

於物言華則五色備矣書云華玉於文稱凡則衆禮該矣鄭氏以華爲黃以九帶爲有司之帶以率爲士與有司之帶以辟爲禪以二寸爲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

又曰內則曰男警章莊子曰帶死牛之脅玉藻曰革帶博二寸士喪禮韜帶摺笏鄭氏曰韜帶韜韜帶不言韜帶者欲見韜自有帶韜帶用革笏押於帶之右旁然則革帶其博二寸其用以繫佩韜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後申孫之矢集於栢鉤鉤近於袪而無怨言則革帶有鉤以拘之後世謂之鉤釵列阮世謂之鉤釵列阮世謂之鉤釵列阮唐以玉爲鉤釵與古異矣然革帶用於吉而已荀卿曰緇紳而無鉤帶是也古者初衣象裘色襲履象裳色而革帶

與鞞其用相因則革帶豈亦與鞞同色歟

右帶

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恭組綬士佩璆而緇組綬玉有

水蒼者視之文色所以也綬者所以貫佩玉相繫也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恭組綬士佩璆而緇組綬玉有唯論玉質不論玉色則玉色不定也瑜是玉之美者故世子佩之璆玞石次玉也。一命緇韞幽衡再命赤韞幽衡三命赤韞韞葱衡韞青謂之葱。韞韞曰行似葱而小孔穎達曰韞黑謂之黹衡下垂三道穿以繫珠前後下端垂以黃中央下端垂以黃後肉倍好謂之璧半璧爲之黃大戴記曰下有黃璜居後而牙衝之然後有官角微羽之音。璜璜說文曰璜璜居後鄭氏謂居中央以爲前後。璜璜說文曰璜璜居後次玉也大戴記曰璜璜納於衡璜之問璜亦作璜璜居者璜以雜之注曰璜璜左氏詩傳曰雜佩者璜璜衝牙之類則居者曰璜白者曰璜左氏詩傳曰雜佩者璜璜衝牙之類則居

中央而裾瑀為之也纂要曰瑀珉作以納間在玉之間禮記曰
行步有環佩之聲又孔子佩象環衛南子環佩璆然魯昭公賜
仲環而佩之漢制纒纒之間得
施玉環鑄蓋右者佩玉則有環

古之君子必佩玉君子士右徵角左宮羽王所中也徵角

以勞官羽在左趨以采齊路門外之樂飾也門外謂之趨

以肆夏登節之周還中規反行也折還中矩曲行也進則抑

之退則揚之然後玉鏘鳴也謂小仰見於後也鏘聲貌故

君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自

入也鸞在衡和在君在不佩玉左結佩右設佩謂世子也出

馬則去德佩而設事佩辟德而示即事也結其居則設佩謂

左者若於事有未備也結者結其終不使鳴焉居則設佩謂

處而君朝則結佩朝於君齊則結佩而爵鞞屈之意神靈

不在事也爵鞞者齋服玄端凡帶必有佩玉唯喪否喪去於

齊側皆及注同結側耕反凡帶必有佩玉唯喪否喪去於

凡謂天子佩玉有衝牙居中央以君丁無故玉不去身君子

於玉比德焉故謂喪

陳氏禮書曰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璜珠而其色有

白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠

信道德之備見禮記君子此所以非僻之心無自入也

又曰禮紳緝結三齊特佩綬之長無所經見漢制貴者纒

長三尺二寸卑者纒長三尺古者之佩蓋亦類此漢制上

纒也謂之纒以其貫玉相迎也

右佩

天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也球

也文飾飾也大夫士飾竹以為笏不敢與君並用純物也

義曰大夫以魚須文竹者文飾也以鮫魚須飾竹而成文士

之可也言可者通詩之辭見於天子與射無說笏入太廟

說之免悲哀哭痛之時不在於記事既搢必盥雖有執於朝弗

有盥矣搢笏輒盥凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書

於笏笏畢用也因飾焉畢盡也疏曰謂事事盡用笏記之因笏

度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一殺猶杼也云諸侯不終葵首者以玉人云天子終葵首故知諸

侯不也侯不也侯首椎頭也云大夫士又杼其下者以經特云其中博

三寸明笏上下二首不博三寸諸侯南面之君同殺其上大夫

夫士北面之臣夫士北面之臣宜俱殺其下也

天子搢珽方正於天下也此亦笏也謂之珽珽然無所屈也或

首者於杼上廣其首方如椎頭是謂無所諸侯茶前詘後直讓

於天子也茶讀為舒遲邊舒舒儒者所畏在前也詘謂圍殺大

夫前詘後詘無所不讓也大夫奉君命出入者也上有天將適

公所史進象笏書思對命思所思念將以告君也對所以對君

失○年不順成君衣布搢本搢本去珽茶

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

陳氏禮書曰天下之士常脩治於人之所慎而廢也於人

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思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

六之也竹本象可也竹本而象飾之也大夫近尊而其勢

屈士遠尊而其禮伸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據之之禮則其飾笏以象不亦可乎天子之於天下體無所虧故璆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為臣於天子則為陪臣故笏必前屈後直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日執鎮圭摺大圭則所執者摯也所摺者笏也諸侯之朝大夫之聘蓋亦如此則諸侯執命圭者必摺茶大夫執聘圭者必摺笏及其合瑞而授圭則執其所摺而已此所謂見於天子無說笏也見天子也入太廟也射也皆禮之不可忽者故不說笏也則禮可以勝情故亦不說笏當事而免則事可以

說之小功不說笏則大功以上說之可知

朱子語錄曰今官員執笏最無義理笏者只在君前記事恐事多須以紙粘笏上記其頭緒或在君前不可以手指人物便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是畏謹恐上階時踏著裳有顛仆之患執圭者自是贊見之物只是捧至君前不是如執笏所以夫子執圭時便足縮縮如有循緣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為信笏則執之以為飾晦庵言笏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

以下以廣之矣

陳氏禮書曰詩云赤鳥几几玄袞赤鳥赤芾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灌尊黃彝纁裳赤黃馬黃朱而諸侯之芾亦黃朱鄭氏釋斯于詩曰芾天子純朱諸侯黃朱則鳥用黃朱宜矣唐制以金飾屨與鄭氏之所傳異也

楊氏曰愚按屨人言王后之鳥屨惟有赤鳥黑鳥素屨葛屨其為飾不過赤纁黃纁青絢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屨白屨黑屨之異外內命夫婦之命屨惟有功屨散屨而已鄭氏又有纁黃白黑之屨皆是經外推說恐難據信

文獻通考卷之一百一十終

文獻通考卷之一百一十二

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明蘄陽 馮 天馭 應房 校

王禮 君臣冠冕服章

秦滅禮學郊社服用皆以初玄以從冕旒而後遂延蔡邕曰初

漢承秦敝西京二百餘年猶未能有所制立

漢舊儀凡齊皆衣玄紺繒也衣絳領袞綠袴纁涼革帶鴻纁帟長冠紵青衣幘領袞縹纁白帶求兩阜綠衣緇婁霜幘冬射臘衣流黃仲夏衣黃高廟北面惟以紺不用黑五時服三日他常衣

西漢史不言朝祭服章之制惟漢舊儀所載如此然說終不明白云

文帝時賈誼上疏曰今民賣僮者僮謂為之繡衣絲履偏諸

緣服虞日如牙條以作屨緣師古曰偏諸若今之織成以為

象內之閑中是古天子后服所以廟而不宴者也廟

則服之宴處則而庶人得以衣婢妾白縠之表薄純之裏縠

以偏諸是古天子之服今富人大賈嘉會召客者以被

者刺為衆文是古天子之服今富人大賈嘉會召客者以被

牆古者以奉一帝一后而節適得其節今庶人屋壁得為帝

服倡優下賤得為后飾然而天下不屈者殆未有也且帝之

身自衣阜綈綈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義必純取

法天地而觀於先聖高皇帝所述書天子所服第八第八天

之制於施曰大謁者臣章受詔長樂宮曰令群臣議天子所

行詔第八

服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌驩訥謹與將軍臣

陵廷太子太傅臣通叔孫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上之君下及兆民能法

天地順四時以治國家身亡禍殃年壽永完是奉宗廟安天

下之大禮也臣請法之中謁者趙竟舉春應曰四時各奉

加莊李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬高布時自

四人各職一時大謁者襄章奏制曰可

按西漢服章之制於史無所考見班固敘傳言漢初定

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

服制未嘗無善相所云既不詳備而史記無傳焉蓋

周之涇制歷者必載數百年典籍澤以不存及七雄

替王國自為政尤無所究詰秦出自西去不遺禮文之

事而其立意大槩欲是今而非古尊已而卑人故減六國之後獲其君之冠則以賜侍人獲其君之車則以為副車又烏能參考遠益以復先王車旗衣服之制進則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光武皇帝于明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩紉履以從事

漢官儀曰天子冠通天諸侯王冠遠遊三公諸侯冠進賢

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色

永平二年初詔有司采周官禮記尚書臯陶篇天子冕服以陽氏說乘輿備文日月十二章引禮文三公九卿特進諸侯侍祠侯從夏侯氏說三公諸侯

龍九章九卿以下用

七車皆備五采大佩赤鳥絢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

二旒祭邑獨斷云九旒也以其綬采色為組纓三公諸侯七旒青玉為珠

卿大夫五旒黑玉為珠皆有前無後各以其綵采為組纓旁垂

黠繡郊天地祀明堂則冠之衣裳玉佩備章采其大佩則衝牙

雙瑤璜皆以白玉乘輿絡以白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祗服五嶽四瀆山川宗廟社

稷諸沾秩祠皆衾服絳緣領袖為中衣絳襪示其赤心奉神

也其五郊迎氣衣幘袴襪各如方色云百官不執事者各服長

冠衾玄以從大射於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄

端素裳鄭氏曰端者取其正也鄭衆曰衣端裳為端執事者冠布弁衣緇麻衣阜領袖

素裳若冠通天冠服深衣之制有袍隨五時色梁劉昭曰袍者或曰周公抱成

圭裳居故施袍孔子衣逢掖之衣縫掖其袖合而逢大之近今袍者也今下至賤吏小史皆通制袍單衣阜緣領袖中衣為朝服云

凡冠衣諸服旒冕長冠委貌皮弁爵弁建華方山巧士衣裳
文綉赤舄服絢履大佩皆爲祭服其餘悉爲常用朝服唯長
冠諸王國謁者以爲常朝服云宗廟以下祠祀皆冠長冠阜
繒袍單衣絳緣領袖中衣絳綉五郊各從其色焉
東觀記永平二年正月公卿議南北郊東平王蒼議曰高皇
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袞祭五帝禮缺樂崩久無
祭天地冕服之制接尊事神潔齊盛服敬之至也日月星辰
山龍華藻天王袞冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以
備其文今祭明堂宗廟圓以法天方以則地服以華文象其
物宜以降神肅雝備思博其類也天地之禮冕冠裳衣宜如
明堂之制○古者君臣佩玉尊卑有度上有鞞鞞如今貴戚
有殊佩所以章德服之表也鞞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鞞
非兵旗於是解去綬佩留其係璲徐廣曰今各璲爲纆以章表表故詩
曰鞞鞞佩璲此之謂也鞞鞞佩玉貌璲瑞也鄭玄箋曰佩綬
佩旣廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之
綬漢承秦制用而弗改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇
帝乃爲大佩衝牙雙璫璜皆以白玉乘輿絡以白珠公卿諸
侯以采絲其視冕旒爲祭服云

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
以公卿袞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爲纓無綵佩白玉華珠
黃大旒綬黃赤纁紉上敷紉反四采衣阜上絳下前三幅後四
幅衣畫而裳綉爲日月星辰山龍華蟲藻火粉米黼黻之象凡
十二章素帶廣四寸朱裏以朱綠裨音卑服飾其側中衣以絳
緣其領袖赤皮爲鞞絳袴望發赤反爲未加元服者空頂介幘
其釋奠先聖則阜紗袍絳緣中衣絳袴望發黑烏其臨軒亦袞冕
也其朝服通天冠高九寸金博山顏黑介幘絳紗袍阜綠中衣
其拜陵黑介幘單衣其雜服有青赤黃白緇黑色介幘五色絳
袍五梁進賢冠遠遊冠平上幘武冠其素服白幘苦洽單衣後
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

能備可用白璇音璇珠從之

革帶古之鞶帶也謂之鞶鞶文武眾官牧守丞令下及騶寺皆
服之其有鞶綬則以綴於革帶其戎服則以皮絡帶代之八座
尚書荷紫以生紫爲裕古洽鞶綬之服外加於左肩昔周公負
成王制此服衣至今以爲朝服或云漢有用盛音成奏事負之以
行未詳也袴褶之制未詳所起近世凡車駕親戎中外戎嚴服
之服無定色冠黑帽綴紫標標以緇爲之長四寸廣一寸腰有
絡帶以代鞶中官紫標外官絳標又有鞞嚴戎服而不綴標行
留文武悉同其畋獵巡幸則惟從官戎服帶鞶鞶文官不下纓
武官服冠漢制一歲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以從魏秘書監秦靜曰漢氏承秦改六
冕之制但玄冠絳衣而已魏已來各爲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

時朝服闕秋服三年一易諸假印綬而官不給鞶囊者得自具
作其但假印不假綬者不得佩綬鞶古制也漢世著鞶囊者側
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指之於腰帶所謂指紳之士者
指笏而垂紳帶也紳垂長三尺笏者有事則書之故常簪筆今
之白筆是其遺象三臺五省二品文官簪之王公侯伯子男卿
尹及武官不簪加內侍位者乃簪之手版即古笏矣尚書令僕
射尚書手版頭復有白筆以紫皮裹之名曰笏宋因之制平天
冕服不易舊法更名曰蔽膝其未加元服釋奠先聖視朝拜
陵等服及雜色紗縠武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟董
服降殺亦如之其冠委貌者衣黑而裳素中衣以阜領袖玄冠
韋弁各宜之夏衣漢法袴褶因晉不易腰有絡帶以代鞶囊

中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綬標行留文武悉同
其改獵巡幸則唯從官戎服帶鞶韋文帝元嘉中巡幸蒐狩救
廟水火皆如之

明帝泰始四年詔曰車服之飾象數是遵故盛皇留範列聖垂
制服近改定今修成六服沿時變禮所施之事各有條叙便可
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
以絰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披勅皇太子正冬朝賀合著衮冕九章
不儀曹郎丘仲起議按周禮公自衮冕以下鄭注衮冕以至卿
大夫之玄冕皆其謂天子之服也伏尋古之上公尚得服之
皇太子以侔副之尊率土瞻仰愚謂宜式遵盛典服衮九章以

朝賀詔可

齊因制平天冠履不易舊法郊廟臨朝所服也舊衮服用織成
建武中明帝以細大車乃采畫為之如金飾銀薄時亦謂為天
衣通天冠服絳紗袍皂緣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帽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皂絳繒為之袴褶相因
不改

梁因制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱緣禪飾
其側更名赤皮鞞為鞞或云鞞之名其來已久餘同舊法又有通天冠服
絳紗袍皂緣中衣黑烏是為朝服元正賀畢還儲更衣出所服
也其釋奠先聖則皂紗袍絳緣中衣絳袴鞞黑烏拜陵則笄布
單衣又有白帽單衣以代古之疑練

天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也從漢

從夏侯氏說祭服絳緣領袖為中絳袴鞞示其赤心奉神也今
中衣絳緣足有所明無俟於袴既非聖法謂不可施遂依議除
之

七年周舍議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄云皇是畫
鳳皇羽也又按禮如衮冕則衮是衣有虞氏言皇皇亦是衣非
冕今衮服宜畫鳳皇以示差降又王僧崇云尋冕服無鳳應改
為翟又裳有圓花於禮無礙是畫飾加葩藹耳藹音于藻米舖美反
版並乖古制今請改正并去圓花帝曰古日月星辰此以一辰
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衮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
禮昊天服大裘而冕大裘不存其於質敬恐未有盡五經博士
陸倕等並云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆

用袞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未爲可據按六冕之服皆玄上纁下今宜以纁爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡証可又制黑幘單衣宴會服之九年司馬鈞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弁而祭於已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

勝因之永定元年武帝卽位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用綉織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之其皇太子絳紗袍皂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綠中單絳袴襪玄鳥侍祀袞衣九章白紗絳綠中單絳繒鞞赤鳥綉鞞皇太子舊有五時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服

朱衣絳紗袍皂緣中衣素帶黑鳥若加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皆袞玄上纁下山龍以下九章備五采大佩赤鳥綉履餘文官朝服武貴中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳朝服直閣將軍諸殿主帥朱衣正直絳衫從則襴襜衫太子衛率率更令丞早朝服殿中將軍員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子通事等並朱服玄衣赤幘袴褶太子二傅所服武冠絳袴殿前威儀武貴散給使閣將鼓吹士帥副太子鹵簿戟吏所服

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衣祭皇地祇用黃衣夕月用素衣神州社稷用玄衣享先皇加元服納后朝諸侯則十二章享諸先帝食三老五更耕籍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廢老適諸侯家七章其

九章以下衣重袞山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍為領標巡兵即戎則黼裳為衣裳田獵則皮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華蟲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四章有三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庶士玄冠服其在官

府吏之屬服緇衣裳

武帝初服常冠以阜紗全幅向後幘髮仍裁為四脚

致堂胡氏曰君子大復古重變古非泥於古也以生人之具自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車戰法亡開阡陌而井地法亡建郡縣而封建法亡以日易月而通喪之禮廢從事鞍馬而轡軾之儀絕參以胡服而冕黻不復用尚以盃按而篋席不復施大抵視便利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巾幘朝冠之所自始也古者賓祭喪燕戎事冠各有宜紗幘既行諸冠由此漸廢紗而用漆為兩帶上結兩帶後垂唐以來然矣此又四脚之變也其

後則又以夫垂者左右橫之而其頂則起後平前方爲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爲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爲之徒者其服變革未盡猶有古士服之餘製焉耳治天下者莫大於禮禮莫明於服服莫重於冠必欲盡善其必考古而立制夫亦何獨冠爲然哉

宣帝既傳位於太子自稱天元皇帝所居稱天臺冕二十四旒車服旂鼓皆加於前王之數既自比上帝不欲群臣同已常自帶紱及冠通天冠加金附蟬顧見侍臣弁上有金蟬及王公有纓者並令去之

隋高祖初卽位將改周制乃下詔曰朕初受天命亦徃來儀蕤姬周已還於茲六代三正迴復五德相生總以言之並宜火色

垂衣已降損益可知尚色雖殊尚兼前代其郊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乘黑首之馬在禮與戎其尚恒異今之戎服皆可尚黃在外常所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰切見後周制冕加爲十二旒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永用區分璪玉五綵隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令者起于秦代乃有青玉赤玉白駱黑衣與四時而色變全不言於弁冕五時冕色禮既無文稽於正典難以經證且後魏以來制度咸闕天興之歲草創善修所造車服多參胡制故魏叔論之稱爲違古是也周氏因襲將爲故事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周輦輅不合制者已勅有司盡令除廢然衣冠禮器尚且兼

行乃有立夏袞衣以赤為質迎秋平冕用白成形既越典章須
革其謬謹按續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏
悉如其色逮于魏晉迎氣五郊行禮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
曰可於是定令採用東齊之法乘輿袞冕垂白珠十有二旒以
組為纓色如其綬黻纁充耳玉笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗
彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻為十二等衣
標領織成升龍白紗內單黼領青標襪裾革帶玉鈎鯨大帶素
帶朱裏紕其外上以朱下以綠鞞隨裳色龍火山三章鹿盧玉
具劔火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純
玄質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大
綬而首半之間施三玉環朱鞞赤舄烏加金飾祀圓丘方澤感
帝明堂五郊雩蜡封禪朝日夕月宗廟社稷籍田廟遣上將征

遠欽至加元服納后正月受朝及臨軒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道絳紗袍深衣製
白紗內單阜領標襪絳紗蔽膝曰假帶方心曲領其革帶劔
佩綬烏與上同若未加元服則無童髻空頂黑介幘雙玉導加
寶飾朔日受朝元會及冬會諸公遠則服之武弁金附蟬平巾
幘餘無講武出征四時蒐狩無身無類無社賞無沮罰社纂嚴則
服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦
烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白哈白紗單衣烏皮履
舉哀則服之

程氏演繁露曰隋志宋齊之間天子宴私著白高帽士庶
以烏太子在上省則帽以烏紗在永福省則白紗隋時以
白帽通為慶弔之服國子生亦服白紗巾也晉著白接離
寶革酒諸無接離巾也南齊垣崇祖守壽春著白紗帽有

與上城今人必以為怪古未有以白色為忌也郭林宗遇
雨墊巾李賢注云周遷輿服雜事曰巾以葛為之形如帽
帽口洽反本居士野人所服魏武造帽其中乃廢今國子
學生服焉以白紗為之是其制皆不忘白也樂府白紵歌
曰質如輕雲色如銀制以為袍餘作中袍以先驅巾拂塵
吳競樂府要解按舊史白紵吳地所出則誠今之白紵列
子所謂阿錫而西子之舞所謂白紵紛紛鶴翎亂者是也
今世人麗粧必不肯以白紵為衣古今之變不同如此唐
六典天子服有白紗帽其下服如裙襦襪皆以白視朝聽
訟燕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
白久矣世傳明皇幸蜀圖山谷間老叟出望駕有著白巾
者釋者曰服諸葛武侯也此不知古人不忌白也

皇太子袞服玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼
黻四章織成為之白紗內單黼領青襍襪裾革帶金鈎釵大帶
素帶不朱裏亦紕以朱綠鞞隨裳色火山二章玉具劔火珠鏤
首瑜玉雙佩朱組雙大綬四綵赤白纁紺純朱質長丈八尺三
百二十首廣九寸小雙組長二尺六寸色同大綬而首半之間
施二玉環朱襪赤舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服紉
妃則服之遠遊冠服絳紗袍白紗內單阜領襍襪裾白假帶方
心曲領絳紗蔽膝鞞舄其革帶劔佩綬與上同謁廟服假
朔日入廟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盤囊鞞履
五日常朝則服之袞冕服九章同皇太子王公開國公初受冊
執贄人朝祭祀親迎則服之三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
二童子男初受冊執贊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爲之
祭服冕皆簪導青纁充耳玄衣纁裳白紗內單絺冕以下皆純其外上以朱下以綠正三品以下從五品以上素帶紕其垂朱鞞火山二章絺山一章青標襪裙革帶鈎鯨大帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆純其外上以朱下以綠正三品以下從五品以上素帶紕其垂朱鞞火山二章絺山一章綬鞵赤烏爵弁服從九品以上助祭則服之其制服玄衣纁裳無帝白絹內單青領標襪裙革帶大帶練帶紕其垂內外爵鞵鞵赤履白恰白紗單衣烏皮履上下通服之委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履國子太學四門生服之朝服亦名具服絳紗單衣白紗內單阜領袖阜襪革帶鈎鯨假帶曲領方心絳紗蔽膝鞵烏綬劍珮從五品以上陪祭朝饗拜表六大事則服之六品以下從七品以上去劍珮綬餘並同自餘

事皆從公服亦名從省服絳紗單衣革帶鈎鯨假帶方心鞵履紛鞶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去劍珮綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服絳紗單衣革帶鈎鯨假帶方心鞵履紛鞶囊從五品以上服之絳構衣公服構衣卽單衣不垂胡者也袖袂形直如構內如同從省也流外五品以上服之左右衛左右武衛左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左右宗衛佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶左右衛左右武衛左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左右宗衛左右內率等左右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服劍珮綬侍從則平巾幘紫衫大口袴直閣將軍直寢直齋太子直閣武弁絳朝服劍珬綬佩侍從則平巾幘絳衫大口袴隋文始服黃百官常服同於庶人皆著黃袍帝朝服亦如之惟以十三環爲異也致堂胡氏曰服章之設所以辨上下異民志也莫卑乎民

莫尊乎天子而服同一色上下無所辨民志何由定僭亂
由此而生矣古之聖王自奉儉約惡衣菲食而事天地宗
廟臨朝廷百官則等級分明故冕十有二章黻珽幅舄衡
紃紘纒以昭其度藻率鞞鞶厲游纓以昭其數威嚴尊
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澣衣濯冠以朝君
子譏其隘曰難乎其爲下也隋文儉約施之官閭之中燕
私之用可也與庶人同服而坐乎廟朝儉不中禮不足以
爲法矣

珽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

煬帝時師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅固
不便至大業六年後詔從駕涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異
等觀用五色五品以上通著紫袍六品以下兼用緋綠吏胥以
青庶人以白屠商以皂卒以黃

唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺
二寸以板爲之黑表纁裏無旒金飾玉簪導組帶爲纓色如其
纓黹纁充耳大裘纁表黑羔表爲綠纁裏黑領標金綠朱裳白
紗中單阜領青標襪裾朱鞮赤舄鹿盧玉具劍火珠鏤首白玉
雙佩黑組大雙纓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首紵廣二寸四分長六尺四寸色
如纓又有小雙纓長二尺六寸色如大纓而首半之間施三五
環韋帶以白皮爲之以屬佩綬印章盤囊亦曰韋帶博三寸半
如金釧玉鈎鐙大帶以素爲之以朱爲裏在腰及垂皆有裨上

以朱錦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
尺以象地數長三尺朱質畫龍火山三章以象三才其頸五寸
兩角有肩廣二寸以屬革帶朝服謂之鞞冕服謂之黻裳冕者
踐祚享廟征還遣將飲至加元服納后元日受朝賀臨軒拜
王公之服也廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十
二旒朱絲組帶爲纓色如綬深青衣纁裳十二章日月星辰山
龍華蟲火宗彝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爲等每行十二衣
畫以升龍白紗中單黻領青襖襖繡龍山火三章爲加金
飾鷩冕者有事遠主之服也八旒七章華蟲火宗彝四章在衣
藻粉米黼黻在裳纁冕者祭海嶽之服也七旒五章宗彝藻粉
米在衣黼黻在裳纁冕者祭社稷饗先農之服也六旒三章

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劍佩綬皆同通天冠
者冬至受朝賀祭還燕群臣養老之服也二十四梁附蟬十二
首施朱翠金博山黑介幘組纓翠玉犀簪通絳紗袍朱裏紅羅
裳白紗中單朱領襖襖裾白裙襦絳紗蔽膝白羅方心曲領白
鞞黑烏白假帶其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雙玉導加寶飾三品以上亦加寶飾
五品以上雙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禡類宜社賞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爲之有鞞以持
髮十有二璆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

衣白裙襦革素鞮烏皮履白紗帽者視朝聽訟宴見賓客之服也
也以烏紗為之白裙襦白鞮烏皮履平巾幘者乘馬之服也金
飾玉簪導冠支以玉紫褶白袴玉具裝珠寶鈿帶有鞞白哈者
臨喪之服也白紗單衣烏皮履皇太子之服六衣冕者從祀謁
廟加元服納妃之服也白珠九旒紅絲組為纓犀簪導青纈充
耳黑衣纁裳凡九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼蔽在裳
白紗中單黼領青標襪裾革帶金鉤釧大帶瑜玉雙佩朱組以
大綬綬朱質赤白纁紺為純長一丈八尺廣九寸三百二十首
蔽隨裳色有火山二章白鞮赤烏朱履加金塗銀鈿飾鹿盧玉
具釧如天子遠遊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
翠縷犀簪導絳袍紅裳白紗中單黑領標襪裾白裙襦白假帶
方心曲領絳紗蔽膝白鞮赤烏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裙襦革帶
金鉤釧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裙襦
烏皮履弁服者朔望視事之服也鹿皮為之犀簪導組纓九璫
絳紗衣素裳革帶鞞囊小綬雙佩白其服以下皆白鞮烏皮履
平巾幘者乘馬之服也金飾犀簪導紫褶白袴起梁珠玉鈿帶
鞞進德冠者亦乘馬之服也九璫加金飾有袴褶常服則有白
裙襦

群臣之服二十有一衣冕者一品之服也九旒青璫為珠貫玉
采玉以組為纓色如其綬青纈充耳寶飾角簪導青衣纁裳九
章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼蔽在裳皆絳為繡通衣白
紗中單黼領青標襪裾朱鞮赤烏革帶鈿釧大帶蔽隨裳色金
寶玉飾釧鏤首山玄玉佩綠綬綬綠質綠紫黃赤為純長一丈

禮記卷之六十一 大司馬第十 大司馬第十 大司馬第十

八尺廣九寸二百四十首郊祀太尉攝事亦服之鷲冕者二品之服也八旒青衣纁七章華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳銀裝劔佩水蒼玉紫綬素臂紫黃赤為純長一丈六尺廣八寸一百八十首革帶之後有金鏤鞞囊金飾劔水蒼玉佩朱鞮赤烏毳冕者二品之服也七旒寶飾角簪導五章宗彝藻粉米在衣黼黻在裳鞞二章山火紫綬如二品金銀鏤鞞囊金飾劔水蒼玉佩朱鞮赤烏絺冕者四品之服也六旒三章粉米在衣黼黻在裳中單青領鞞山一章銀鏤鞞囊自三品以下皆青綬青質青白紅為純長一丈四尺廣七寸一百四十首金飾劔水蒼玉佩朱鞮赤烏玄冕者五品之服也以羅為之五旒衣鞞無章裳刺鞞一章角簪導青衣纁裳其服用細大帶及裨外黑內黃黑綬紺質青紺為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飾劔水蒼玉佩朱鞮赤烏三

品以下私祭皆服之平冕者郊廟武舞郎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紕為之無旒黑纁角簪導青衣纁裳白紗中單青領標襪裾革帶鉤解大帶及裨內外皆纁爵弁白鞮赤履五品以上私祭皆服之武弁者武官朝參殿庭武舞郎堂下鼓人鼓吹按工之服也有平巾幘武舞緋絲布大纓白練襜褕騰蛇起梁帶豹文大口袴烏皮鞞鼓人朱構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為之通用烏紗牙香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盤囊小綬雙佩白鞮烏皮履六品以下去璪及鞞囊綬佩六品七品綠衣八品九品青衣進賢冠者文武朝恭三老五更之服也黑介幘青綬粉長六尺四寸廣四寸色如其綬三品以上三梁五品以上兩兩梁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邑王一梁絳紗公服殿庭文
武郎黃紗袍黑領襪白練襪襜白布大口袴黃帶烏皮履遠涉
冠者親王之服也黑介幘三梁青綾金鈎鐮大帶金寶飾劔玉
鏢首纁朱綬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
也一名解廡冠高山冠者內侍省內謁者親三司閹者之服
也委貌冠者郊廟文舞郎之服也有黑絲布太褰白練領襪絳
布大口袴黃帶烏皮履却非冠者亭長門僕之服也平巾幘者
武官衛宮公事之服也金飾五品以上兼用玉大口袴烏皮鞞
白練裙襦起梁帶陪大仗有衲襜腰蛇朝集從事州縣佐史出
禋祝史外州品子庶民任掌事者服之有緋褶大口袴紫附襪
文武官騎馬服之則去衲襜腰蛇袴褶之制五品以上細絳

黑爲之六品以下小絳爲之三品以上紫五品以上緋七
上綠九品以上碧衲襜之制一當背一當背短袖覆膊腰
制以錦爲表長八尺中實以綿象蛇形起梁帶之制三品以上
玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以下金飾隱起而已黑介
幘者國官視品府佐謁州國子太學四門生俊士參見之服也
簪導白紗單衣青襟襪領黃帶烏皮履朱冠者冠則空頂黑介
幘雙重髻去革帶書律學生州縣學生朝參則服烏紗帽白
裙襦青領朱冠者童子髻介幘者流外官行署三品以上登歌
工人之服也絳公服以緋緋爲之制如絳紗單衣方心曲領革
帶鈎鐮假帶鞞烏皮履九品以上則絳緋製如絳公服而狹
袖形直如溝不垂緋褶大口袴紫附襪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平巾綠幘者尚食
局主膳典膳局典食太官署食官署供膳奉觶之服也青絲布

袴褶羊車小吏五辨髻髮善腰襜青耳扇漏刻生漏童總角髻
皆青絲布袴褶具服者五品以上陪祭朝享拜表大事之服也
亦曰朝服冠情纓簪導紗單衣白紗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鞵烏皮烏劔
紛鑿囊雙珮雙綬六品以下去劔佩綬七品以上以白筆代簪
八品九品去白筆白紗中單以履代烏從省服者五品以上公
事朔望朝謁見東宮之服也亦曰公服冠情纓簪導紗單衣
白裙襦革帶鈎解假帶方心鞵履公履囊雙佩烏皮履六品以
下去紛鑿囊雙佩三品以上有公室者嫡子之昏假緇冕五品
以上子孫九品以上子爵并庶人婚假絳公服
初隋文帝聽朝之服以赭黃文綾袍烏紗帽折上中六合鞵與
黃臣通服唯天子之帶有十三纒文官又有平頭小樣巾百官
常服同於庶人至唐高祖以赭黃冠巾帶為常服腰帶者皆垂

頭於下名曰鈍尾取順下之義一品二品鈔以金六品以上
犀九品以上以銀庶人以鐵既而天子袍衫稍用赤黃遂禁臣
民服親王及三品二王後服大科綾羅色用紫飾以玉五品以
上服小科綾羅色用朱飾以金六品以上服絲布交梭雙紉綾
色用黃六品七品服用綠飾以銀八品九品服用青飾以鍮石
勳官之服隨其品而加佩刀礪紛悅流外官庶人部曲奴婢則
服紬絹繩布色用黃白飾以鐵銅太宗時又命七品服龜甲雙
巨十花綾色用綠九品服絲布雜綾色用青其後以紫為三品
之服金玉帶鈔三緋為四品之服金帶鈔十一淺緋為五品
之服金帶鈔十深綠為六品之服淺綠為七品之服皆銀帶鈔
九深青為八品之服淺青為九品之服皆鍮石帶鈔八黃為流
外及庶人之服銅鐵帶鈔七

程氏演繁露曰韓退之詩不知官高卑玉帶垂金魚若從

國朝言之則極品有不得兼者然唐制不爾也唐制五品已上皆金帶至三品則兼金玉帶通鑑明皇開元初敕百官所服帶三品以上聽飾以玉是退之之客皆三品之上亦足詫矣宋朝玉帶雖出特賜須得閣門關子許服方敢用以朝謁則體益以重然唐裴晉公得特賜乃于闐玉也暨病亟具表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矧此舉也宋朝親王皆服玉帶元豐中初造玉魚賜嘉岐二王易去金魚不用自此遂爲親王故事又前世所未有者

按此紫緋綠青爲命服倣於隋煬帝巡遊之時而其制遂定於唐此史傳所紀也然夏侯勝謂士若明經取青紫如拾地芥楊子雲亦言紆青拖紫丹朱其轂則漢時

青紫亦貴官之服西漢服章之制無所考見史言郊社祭服承秦制用衾玄衾緋色也東漢則百官之服皆衾玄不聞以青紫如淳注雖有五時服至朝皆服皐衣皐衣卽玄服也豈服章雖用衾玄而青紫乃其時貴官燕居之服非微賤者所可服歟

唐初士人以棠苧襪衫爲上服貴女功之始也一命以黃再命以黑三命以纁四命以綠五命以紫士服短褐庶人以白中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制有深衣請加襪袖標襪爲士人上服開袴者名曰缺袴衫庶人服之又請裹頭者左右各三襪以象三才重繫前脚以象二儀詔皆從之太尉長孫無忌又議服袍者下加襪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也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璫制如弁服以金飾

梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲白是元日冬至朔
望視朝服翼善冠衣白練襦裙常服則有袴褶與平巾幘通用
翼善冠進德冠制如幘頭皇太子乘馬則服進德冠九璫加金
飾犀簪導亦有袴褶燕服用紫其後朔望視朝仍用弁服

朱子語錄問幘頭所起曰亦不知所起但諸家小說中班
駁時見一二如王彥輔塵史猶畧言之其少時尚見唐詩
小說極多今皆不復存矣唐人幘頭初止以紗爲之後以
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鐵線張之然惟人主
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展
得如此裹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
所藏幘頭猶是藤織坏子唐製又有兩脚上下者亦莫曉
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是如此莊宗
在位亦未能便化風俗無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嘗似新樣故以鉄線插
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
容頭來盖以木爲之故謂之斫及唐末宦者之禍人皆以
此爲識王彥輔塵史說得有來歷恐是如此後來覺得不
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

高宗給五品以上隨身銀魚袋以防召命之詐出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佩魚皆爲龜其後三品以上龜袋飾以金四品以銀五品以銅

中宗初罷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佩魚自此始也然員外試檢校官猶不佩魚景雲中詔衣紫者魚袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假紫金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚中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

炙轂子魚袋古之筭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永徽中勅生平在官用爲

用爲褒飾亡沒追收情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袞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季夏迎氣龍見而雩如之何可服故歷代唯服袞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知之伏請郊祀天地服袞冕罷大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袞孤卿服毳鷲是天子同於大夫君少臣多非禮之中且天子十二爲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旣屈天子又貶公卿周禮此文久不用矣猶祭祀之有司侑以君親而拜臣子若族國氏之制不通

行者蓋多故漢魏承用袞冕令新禮親祭日月服五品之服諸
循歷代故事諸祭皆用袞冕制曰可無忌等又曰禮皇帝為諸
臣及五服親舉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驚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

其袍文仍各有訓誡諸王飾以磐石及鹿宰相飾以鳳池尚
書飾以對鴈左右衛將軍飾以對麒麟左右武衛飾以對武
左右鷹揚衛飾以對鷹左右千牛衛飾以對牛左右豹韜衛
飾以對豹左右玉鈴衛飾以對鶻左右監門衛飾以對獅子
左右金吾衛飾以對豸又銘其襟帶各為八字迴文其詞曰
忠正貞直崇慶榮職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迺相倣效又入蕃 則勅借緋紫者

使迴合停自今以後衙內宜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紫有從戎

缺勝之服不在軍者服長袍或無官而冒衣綠有詔殿中侍

御史糾察諸衛大將軍中郎以下給袍者皆易其繡文千牛

衛以瑞牛左右衛以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以豹領

軍衛以白澤金吾衛以辟邪

八年勅諸笏三品已上前訕後直五品以上前訕後挫並用象

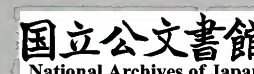
九品以上任用竹木上挫下方聽依品爵報笏假板官者亦依

此例

張九齡傳九齡體有蘊籍故事公卿皆搢笏于帶而後乘馬

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罷之詔可

按袴褶魏晉以來以為車駕親戎中外戒嚴之服晉制雖有其說而不言其制然既曰戒嚴服之必戎服也至隋煬帝時巡游無度詔百官從行服褶袴軍旅間不便遂令改服戎衣為紫緋綠青之服則所謂袴褶者又似是褒衣長裾非鞍馬征行所便者與戒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罪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似是二物然不知所謂緋褶者衣乎裳乎當俟精識攷古之士而訂之

復考鼎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遂從簡便而朝服之裏所衣者非中單乃流俗不經之服如所謂袷袍單袴之類是也

