

楊自燠
原閱

楊自燠
藏書
印

7

尚書禮部

尚書禮部

尚書禮部

尚書禮部

尚書禮部

尚書禮部

近准建中靖國元年正月九日勅中書省禮部侍郎兼侍讀實錄修撰趙挺之劄子奏臣聞六經之道禮樂為急方當盛時所宜稽考情文以飾治具然非博洽該通之士莫能盡也臣竊見祕書省正字陳暘著成樂書二百卷貫穿載籍頗為詳備陳暘制策登科其兄祥道亦著禮書講閱古今制度曲盡元祐中嘗因臣寮薦舉蒙朝廷給筆札畫工錄其書以付太常寺今暘所著樂書卷秩既多無力繕寫以進臣欲乞依祥道例特賜筆吏畫工三五人寫錄圖畫進獻如蒙聖覽以為可采乞付太常寺與祥道所著禮書同共施行取進止正月八日三省同奉

聖旨依奏本部尋下太常寺抄錄到元祐四年十二

月二十三日勅中書省臣察上言曾論奏乞
朝廷量給紙札及左楷書畫工等付太常博士陳祥
道錄進禮書未蒙降勅指揮方今
朝廷講修治具以禮書為先臣切知所撰禮書累歲
方成用功精深頗究先王之蘊然而卷帙浩大又圖
寫禮器之屬不一祥道家貧無緣上進伏望
聖慈特降指揮量給紙札并差楷書三五人畫工一
二人付祥道處俾圖錄進以備
聖覽必有所補取

進止十二月二十二日三省同奉

聖旨依奏內楷書許差三人畫工一人須至公文
牒請照會施行謹牒

建中靖國元年正月二十七日牒

進禮書表

臣某言隆禮興樂聖人之極功窮經著書儒者之本務
顧惟嵬瑣之末學曷究情文之大端愧無補於涓埃徒
有塵於旒纒臣誠惶誠懼頓首頓首竊以先王建法
本情性以導乎民中古右文師典常而經國卑高貴賤煥然
有辨因革損益卓爾不膠卓書一而風俗同上下和而神
人洽茲三王其甚盛之舉實百代無前之休季世以還舊章
無幾禮或求之於野官或訪之於夷卑論發於炎劉
高談起於東晉加以累世之敝俗競煽一時之澆風千
載寒寒不聞復古諸儒籍籍聚訟至今道豈終虛
理固有待光興聖祚大振人文冠偉蹟於百王揭休聲
於七葉迄成帝業以翼孫謀恭以
太皇太后陛下至仁如天厚德配地

皇帝陛下眷謀神異孝治日躋增隆積累之基潤色
泰平之化收功制作留意討論廣開宸聰過采士議
謂臣久專禮學粗成家言給筆吏於秘書鳩績工
於禁局悉令傳錄上備覽觀雖盛德涵容不棄陋
儒之糟粕然終篇蹇淺曷裨聖作之丹青臣無任
禮書序

左宣義郎太常博士臣陳 祥道上進

先王之治以禮為本其宮室衣服車旗械用有等其
冠婚喪祭朝聘射御有儀即器以觀理無非法象之
所寓即文以觀義無非道義之所藏使人思之而知所以
教守之而知所以禁奢者不得騁無度之心儉者不得就
苟難之節竒者不得以亂常衰者不得以害正此上下
所以辨而民志所以定也晚周而下道散於異政之國

法亡於殊俗之家君子不得以行禮小人得以行非禮
故兩觀大路朱干玉磬天子之禮在諸侯塞門反坫素
衣朱襮諸侯之禮在大夫繇是先王之制浸以掃地天
下學者亦失其傳故隨武子不知穀烝孟僖子不知相
禮范獻子不知問諱魯子不知奠方魯不知尚羔衛不
知立市則時之知禮者蓋亦鮮矣漢興叔孫通之繩禮儀
徒規當時之近功而其法失於太卑齊魯二生之論禮
樂必期百年然後興而其言夫於太高賈誼有脩禮之
志而困於絳灌曹襄有定禮之議而沮於酈敏傳咸極
論於晉而諛於流俗劉蕡發策於唐而弃於一時蘇漢
以來千有餘載其間欲起禮法於其上者非一君欲成
禮法於其下者非一臣有是君而下之人不足以副之
則禮之道終不明有是臣而上之人不能任之則禮之

事終不行此厯政薄俗所以繼作而唐虞三代之治不復見也今上有願治隆禮之君下有博古明禮之臣都俞賡歌於廟堂突與之間四方万里涵泳德化制作之盛在此時矣臣位卑學淺何敢望裨萬一然嘗攻六藝百家之文以究先王禮樂之迹凡寓於形名度數者必辨其制凡載於道德仁義者必發其蘊僅二十年著成禮書摠一百五十卷其於歷代諸儒之論近世聶崇義之圖或正其所失或補其所闕庶幾古人之髮髯可以類推而見之藏諸巾衍非敢以施當代豈謂伏蒙太皇太后陛下 皇帝陛下曲加采聽特給筆札俾寫上進臣自惟淺陋固不足以承寵靈備甄錄姑塞明詔而已臣謹序

禮書目錄

左宣義郎太常博士臣陳祥道上進

進禮書表

禮書序

第一卷

冕服

十二章之服

大裘而冕

衮冕

敝鳥冕

第二卷

毳冕

希冕

玄冕

裨冕

日月

星辰

山

龍

華蟲

宗彝

藻

火

粉米

黼

黻

第三卷

諸侯及孤卿大夫之服

上公衮冕

侯伯鷩服

子男毳冕

王之三公鷩冕

王之孤卿毳冕

王之大夫希冕

諸侯之孤希冕

諸侯之卿大夫玄冕

褒衣

第四卷

諸侯祭服

玄端

素端

武

組

纁

第五卷

紘

纓

綏

璜

天子諸侯卿大夫士

衡

笄

鬢笄

第六卷

皮弁

韋弁

爵弁附

裳

第七卷

五色

間色

綠

虞皇

夏收商嗶

第八卷

冠

母追冠

冠制

委貌冠

章甫冠

大古冠
後世冠

第九卷

天子諸侯始冠之冠

諸侯士齊冠

子姓冠

既祥冠

第十卷

惰游冠

不齒冠

大白冠

黃冠

黃衣

深衣

長衣

第十一卷

中衣

諸侯
大夫士

衽

纒

髦

角羈

總

組總

錦總

布總

明衣裳

第十二卷

裘制

羔裘

黼裘

鹿裘

第十三卷

狐白裘

狐青裘
黃衣狐裘

狸裘

虎裘

狼裘

熊裘

羆裘

第十四卷

帶

天子素帶
諸侯素帶
大夫素帶
士練帶

革帶

居士錦帶

弟子編帶

第十五卷

深衣帶

童子錦紳

鞞鑑

率帶

布帶

烏

王冕服赤烏皮弁白烏冠弁黑烏后帶衣玄烏

揄狄青烏展衣白屨

闕狄赤烏祿衣黑屨

鞠衣黃屨

第十六卷

纒

約

純

綦

鞮屨

用屨脫履之節

鞮

童子服屨

第十七卷

后服

禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣

祿衣士祿衣

第十八卷

宵衣

衫衣

景衣製衣

副編次

纒笄

象掃

第十九卷

佩

天子佩諸侯大夫佩世子佩附

衡

襍

璜

衝牙

琺瑯

第二十卷

組綬

玼珠

象環

婦人佩

綉結佩

男子婦人事佩

第二十一卷

觶

鞞

捍

紛悅

礪

遺

金燧

燧鑑

第二十二卷

刀 削刀

鸞刀

劍

劍櫝

夫梳

纓

繁褻

第二十三卷

天子鞞

諸侯鞞

大夫鞞

士鞞

素鞞

爵鞞

邪幅

第二十四卷

王及諸侯城郭之制

王城

經涂環涂

王畿

六卿六遂

第二十五卷

都鄙之制

都鄙三等之制

夏商采地之制

鄉遂都鄙三等之地

第二十六卷

尺 十寸尺 八寸尺

步

晦 丈屋井邑丘甸成縣都通成終同

第二十七卷

廬 廬

餘夫田

賞田

加田

第二十八卷

貢助徹

五溝

五涂

第二十九卷

耕藉

耕田

耕壇

先農壇

神倉 倉

人耦 牛耦

土牛

第三十卷

后躬蠶

公桑蠶室

薦鞠衣之禮

后乘翟車

先蠶壇

躬桑壇

蠶月

曲植

第三十一卷

千乘之國

諸侯附庸

圭田

第三十二卷

禹貢五服

周九服

侯國采邑貢賦之法

賦稅征斂之辨

第三十三卷

力政 以旗致民 以旗致民

方伯連帥之職

軍制

羨卒

第三十四卷

九州

九州所宜

五地所宜

十二分

第三十五卷

尚書中星圖

月令中星圖

月令二十四氣圖

挈壺氏刻漏圖

第三十六卷

璿璣玉衡

測景圖 土圭

致日月之法

十日

十二風

水平法

為規識日法

第三十七卷

天子五門

路門 應門 皋門 雉門 庫門 觀門

屏 廟屏

諸侯三門

第三十八卷

天子三朝

外朝 內朝 台朝 饋食之朝

眠朝退朝之禮

卿大夫三朝

內朝 外朝

王后夫人朝

第三十九卷

六服朝覲之禮

朝覲冕服

諸侯朝天子送逆之節

諸侯貢享之禮

第四十卷

湯沐之邑

世室 重屋 明堂

第四十一卷

明堂朝諸侯之位

壇壝宮

方明

第四十二卷

珠盤

玉敦

桃茢

聘儀

盟詛

第四十三卷

王諸侯寢廟制

大夫士寢廟制

內九室 外九室

大次 小次

第四十四卷

寢宮

王六寢 后六宮 卿大夫士二寢

諸侯三寢 夫人三宮 妻二寢

士庶子宿衛制

虎士五隸守衛制

第四十五卷

宸

宁

庭

祀

垂

檐

位

屏攝

雷

第四十六卷

碑

隅阿雉

垣墉牆壁序

門制

賓館

庭燎

市制

第四十七卷

五席

熊席

葦席

萑席

越席

衽

蒯席

第四十八卷

周禮五几 書四几

學校

周四代學 魯四代學

諸侯類官

第四十九卷

塾

庠序

鄉官書攷之法

秀選俊造進士升法論

簡不帥教之法

第五十卷

天子諸侯視學之禮

視學養老之禮

養孤之禮

鄉飲酒之禮

第五十一卷

笏

大圭

諸侯茶

大夫笏

士竹本

第五十二卷

玉

冒圭

鎮圭

第五十三卷

大琮

王駟琮 后駟琮

公侯伯子男圭璧

介圭

纁

王纁 公侯伯纁

子男纁

聘王纁

問諸侯纁

第五十四卷

四圭有邸

蒼璧

兩圭有邸

黃琮

圭璧

璋邸射

青圭

赤璋

白琥

玄璜

牙璋

中璋

第五十五卷

圭瓚

璋瓚

大璋

中璋

邊璋

宗廟禮神之玉

穀圭

大璋

琬圭

琰圭

第五十六卷

璧羨

瑑圭

瑑璋

瑑璧

合六幣

圭以馬 璋以皮 璜以繡

璧以帛

琮以錦

玉案

環

璆

第五十七卷

節

八節

玉節 角節

龍節

人節

英蕩

傳

璽

第五十八卷

幣帛 錦帛附

祭祀用幣之禮

饗食燕用幣之禮

第五十九卷

燔瘞

守瘞

釋幣

雀

筐

第六十卷

贄

鬯

皮帛

虎皮 豹皮

羔鴈

第六十一卷

士昏贄鴈

雉脍

鶩鷄 童子贄附

野外軍中贄 纓拾矢

婦人贄

第六十二卷

大宗 小宗

有小宗無大宗 有大宗無小宗 有無宗亦無小宗

辨嫡上

辨嫡下

姓族氏

第六十三卷

九族

三族

宗族

族燕之禮

族飫之禮

第六十四卷

冠禮儀

士冠筮日之儀

陳服設筵加冠之儀

孤子冠

庶子冠

醴醮儀

醴賓

第六十五卷

婚禮

納采問名

納吉納徵

請期

親迎

第六十六卷

婦見舅姑禮

醴婦饗食婦禮

舅姑饗食送者

姪娣媵

致女

還車之禮

婚姻之時

第六十七卷

廟制

天子七廟

諸侯五廟

附庸五廟

大夫三廟

官師一廟

第六十八卷

壇墠

不遷之廟

王者立四廟

廟位

第六十九卷

大寢小寢

廟飾

寢廟薦新上

寢廟薦新下

庶人祭於寢

昭穆

第七十卷

虞主 吉主

師行載主

柩

匱

站

第七十一卷

禘祫上

禘祫下

第七十二卷

時祭之祫

月祭時享

三代祭時

天子諸侯大夫卜祭

卜郊

第七十三卷

六龜

燹 楚燹 卜法

著目 筮法

著 韞 書及木 卦板
春秋筮法附

繫幣

第七十四卷

戒誓

王齊宮 后齊宮

齊服

尸

第七十五卷

牧牲官

卜牲卜免牲

養牲

三牢

飾牲

第七十六卷

用牲之別

省牲迎牲殺牲之儀

玄盆祭

第七十七卷

骨體

血腥爛熟

舉肺 祭肺

第七十八卷

大夫士所俎

腸胃膚

脯

腊

第七十九卷

魚

鱸

膾

染盛

第八十卷

田獵

火田

田禽

射禽之儀

第八十一卷

大夫廟門之位

士廟門之位

尸次

朝踐之儀

大夫士饋食儀

加爵

第八十二卷

三詔

烤蕭

茅苴

茅旌

道布

第八十三卷

陰厭陽厭

授祭

受嘏

第八十四卷

五齊三酒

鬱鬯秬鬯

六飲五飲

第八十五卷

裸

十二獻

九獻

一獻三獻五獻之辨

飯數

第八十六卷

大夫士餼禮

服膳罍器

致福

第八十七卷

祭日枋明日枋

拜儀上

拜儀下

第八十八卷

天帝之辨上

天帝之辨下

郊丘

方丘

第八十九卷

祀明堂

祀大神祇地示土示之辨

祀后土之辨

第九十卷

旅祭

類祭

雩祀

祭日祭月

第九十一卷

表貉

四望

祭四方

第九十二卷

社稷 王社大社附

國社

大夫以下社

亳社

市社

社主

第九十三卷

蜡 附

豐禮

第九十四卷

釋奠

釋菜

五祀

第九十五卷

六彝

鷄彝 鳥彝 羊彝 黃彝 虎彝 鹿彝

六樽

犧樽 象尊 壺尊 著尊 大尊 山尊

烝彝

第九十六卷

卣

祀天犧樽

金壘大壘

山壘

第九十七卷

圓壺 方壺

廢禁 撻豐

彝舟

第九十八卷

琖 竿 爵 觚 觶 角 散

第九十九卷

觥

勺 龍勺 疏勺 蒲勺 禘勺

斗

鼎 鼎 鼎 銅

第一百卷

冪

編 練 冪 冪 高 大 高 小 高

巾 疏布巾 畫布巾

邊豆巾

兼巾

椀 巖 棋 房 俎

第一百二卷

敦 廢敦

簠 簠 簠

豆

邊

竹筮方

登

雕匱

第一百二卷

鑊 鑊 金 鑊

卣

鬲 鬲

匕 黍匕 桃匕 斝匕 桑匕

第一百三卷

棘畢 桑畢

醴 柶 銅 柶

鼓

既

鬮

老工訖鬮 律歷志鬮

第一百四卷

洗墨槃 匝料盆

筭

篋

筭

簞 筥

匱

第一百五卷

射儀

侯制

天子三侯

虎 熊 豹

第一百六卷

畿內諸侯

熊侯 豹侯

畿內卿大夫麋侯

畿外諸侯

大侯 參侯

天子 虎侯 熊侯

五正

諸侯 熊侯 豹侯

三正

大夫 麋侯 三正士 豸侯 二正

第一百七卷

質

天子熊侯白質 大夫布侯

諸侯麋侯赤質 士布侯

主皮之射

貫革之射

射服

升

第一百八卷

貢士與射

射樂

大射之位

鄉射之位

第一百九卷

祭侯

福 韋當

物

第一百十卷

中

鹿中 兕中 虎中

鹿中

籌

乏

拾朱極決

第一百十一卷

棋質

井夾

弩

弓

彫弓

彤弓

黑弓

第一百十二卷

弓

弓檠

依撻

弓報
弓秘

第一百十三卷

矢

彤矢 蘇矢 矰矢

矢腹

鏃

矢括

第一百十四卷

投壺

設壺釋矢之儀

賓主授受之儀
數筭立馬之儀

觥

馬

籌

筭

壺

鼓

第一百十五卷

五兵

矛

酋矛 夷矛 玄矛

戈

殳

第一百十六卷

戟

甲釭甲裳

冑

介駟

第一百十七卷

五声

八音

十二律

上下相生 左右相生 圖

管

均

第一百十八卷

天地辰建旋轉圖

祀祭享天神地示人鬼

登歌下管

房中樂

第一百十九卷

鍾虞磬虞

撞木

大鍾

第一百二十卷

大磬

鑄

鐳

金鐸 木鐸

編磬

鑄

鏡

編鍾

第一百二十一卷

鼓制

足鼓

土鼓 蕢桴

楹鼓

第一百二十二卷

晉鼓

鼙鼓 靈鼓 路鼓

鼗鼓

提鼓

第一百二十三卷

鼗鼓

鼗鼓

鼙

拊 相

第一百二十四卷

雅

缶

瑟

壎

琴

第一百二十五卷

祝 敔 止 鼈

牘 應

竽

笙

簫

第一百二十六卷

簨

遂

簫

管

簧

第一百二十七卷

堂上樂圖

樂縣

王宮縣

諸侯大射之縣

諸侯軒縣

鄉射之縣

鄉飲樂

第一百二十八卷

行以肆夏趨以采薺之儀

舞

武舞六成之位

第一百二十九卷

文舞武舞之位

文舞武舞之飾

舞

岐舞

羽舞

皇舞

第一百三十卷

四夷舞

舞衣

朱干

玉戚

翟

第一百三十一卷

旗制

綏

太常

旂

第一百三十二卷

熊虎為旗

鳥隼為旟

龜蛇為旐

通帛為旟

雜帛為物

第一百三十三卷

大閱治兵之旗

旛旌

龍旌 翻旌

第一百三十四卷

旌

青旌 虎皮

鳴鳶 鷃

飛鴻 挈壺

徽織

招大夫士以旌旂之禮

第一百三十五卷

車制

王行五路先後之儀

五路

玉路 革路

金路 木路

象路 次路

第一百三十六卷

王后車

重翟

厭翟

安車

翟車

輦車

第一百三十七卷

夏篆

夏縵 棧車

墨車 役車

大車

柏車 羊車

第一百三十八卷

戎路

廣車

闕車

革車

第一百三十九卷

車戰之法

輦

輦

安車

駟車

奇車

第一百四十卷

軫

鞮

轂

軹

輻

牙

第一百四十一卷

輶

軸

輪

蓋

弓

第一百四十二卷

輓

輿較軾

軫騎軾

軾

任正

第一百四十三卷

輶

陰板

衡任

前疾

第一百四十四卷

軌轍

軒

茵箒

乘

綏

第一百四十五卷

帷裳

高

輔

為乘四載

輔

第一百四十六卷

車位

乘位 將車

幣

虎幣

第一百四十七卷

馬

閑

天子士閑 家四閑

永圖六閑

車

六馬車 二馬車

四馬車

第一百四十八卷

喪期

衣服升數

斬衰制

喪服祥禫月日

第一百四十九卷

括髮

免

鬢

笄

杖 竹杖 削杖

第一百五十卷

經帶 絞帶 衰辟領負板之制

倚廬 聖室

貴賤疏親廬聖室之辨

含襚贈賻贈之別 從服

禮書目錄終

禮書

禮書卷第一

冕服 十二章之服 天裘而冕

衮冕 鷩冕

冕服

禮書

書曰天命有德五服五章哉又曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明孔氏曰日月星為三辰宗廟彝尊亦以山龍華蟲為飾火為火字粉若粟米米若聚米黼若斧形黻為兩已相背葛之精者曰絺五色備曰繡周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物典命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公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其衣服各眡其命之數侯伯之卿大夫士

亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其衣服
各眡其命之數司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其
用事王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦
如之享先王則裘冕享先公饗射則敝冕冕祀四望山
川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鄭氏曰古天子冕服十二章至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明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次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也畫以爲雜謂華虫也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雖謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自敝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凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅旒九就璿玉三采其餘如王之事繅旒皆就玉璜玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之而掌其禁令節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常諸侯則四人其服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸地禮記王制曰制三公一命卷若有加則錫也不過九命有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老商人哂而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而

養老禮運曰五色六章十二衣還相為質也冕弁兵革
藏於私家非禮也家語作兵車禮器曰管仲鏤簋朱紘
君子以為濫矣禮有以文為貴者天子龍衮諸侯黼大
夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻鄭氏曰朱綠似夏商禮周禮天子五采藻十有
二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文為貴也
郊特牲曰祭之日王被袞以象天鄭氏謂有日月星辰之章此禮也周禮昊天上帝則大
戴冕璪十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有
二旒前後邃延龍卷以祭玄端而朝日於東門之外聽
朝於南門之外諸侯玄端以祭禋冕以朝學記曰不學
雜服不能安禮明堂位曰君袞冕立于阼夫人副褱立
于東房冕而摠干率其群臣以樂皇尸王后蠶於北
郊以共純服夫人蠶於北郊以共冕服祭義曰易抱龜
南面天子卷冕北面天子為籍干晦冕而朱紘躬秉耒

諸侯為籍百晦冕而青紘躬秉耒樂記曰食三老五更
於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酌冕而摠干
所以教諸侯之弟也魏文侯曰吾端冕而聽古樂武王
克商散軍而郊射禋冕摠笏而虎賁之士說劔也雜記
曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而
祭於已公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵
弁二玄冕一襲衣一哀公問曰冕而親迎郊特牲曰玄
冕齋戒鬼神陰陽也周弁商皐夏收朱干設錫冕而舞
大武諸侯之潛禮也明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武
皮弁素積裼而舞大夏曾子問曰大祝禋冕諸侯將適
天子冕而出視朝詩大車曰毳衣如茨毳衣如璫終南
曰黻衣繡裳九罭曰我御之子袞衣繡裳采芣曰又何
予之玄袞及黼文王曰厥作裸將常服黼皐曰王

錫韓侯玄衮赤舄論語曰禹致美乎黻冕又曰麻冕禮也今也純儉又曰服周之冕周語單襄公曰陳侯棄衮冕而南冠以出不亦簡彝乎又曰襄王使大宰賜晉文侯命晉侯端冕以入武宮太宰以王命命冕服魯語公父文伯之母曰王后親織玄統公侯之夫人加之以紘綖卿之內子為大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服世本曰黃帝作冕服史記曰放勛黃收純衣大戴禮曰公冠四加玄冕家語黃帝黼黻大帶家語曰黃帝與炎帝戰克之始垂衣裳作黼黻又曰將郊天子皮弁以聽祭報郊之日天子大裘以黼之被裘象天既至泰壇王脫裘矣服衮以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也左傳臧哀伯曰衮冕黻珽帶裳幅舄衡紘紕紕昭其度也火龍黼黻昭其文也昭二十五年公與公冶冕服以卿服之及疾

聚其臣曰我死必無以冕服斂非德賞也襄二十九年子太叔曰為九文六采五章以奉五色昭二十五年伐楚之役許男卒而以衮衣斂穀梁曰弁冕雖舊必加於首公羊曰已練可以弁冕荀卿曰天子袿袿衣冕諸侯玄袿衣冕又曰天子山冕諸侯玄冠爾雅曰黼黻彰也又曰衮黻也書大傳曰天子衣服其文華蟲作績宗彝藻火山龍諸侯作績宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍又曰山龍青也華蟲黃也作績黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服也次國服三大夫服二士服一鄭氏曰玄或疑焉許慎曰衮龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世聖人觀翬翟之文榮華之色乃染帛以効之成以為服見鳥獸有冠角顛胡之制遂作冠冕纓黻凡十二章至周九

章秦滅去禮學郊祀之服皆以初玄蔡氏獨斷曰初紺
繒也吳都賦曰初阜服也漢承秦故至顯宗初服旒冕
衣裳文章赤烏約履衣裳玄上纁下乘輿備文日月星
辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七
章皆備五采大佩赤烏約履以承大祭冕冠垂旒前後
邃延玉藻孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記
尚書臯陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏
侯氏說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綬采色為組纓旁垂黼纁郊天
地宗祀明堂則冠之後魏明帝以公卿衮衣黼黻之文
擬於至尊復損略之宋齊皆王公平冕九旒衣山龍以

下九章卿七旒衣華蟲以下七章後周設司服之官掌
皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及
朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇
中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素
冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元
服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章衮冕自龍以下
凡九章山冕八章鷩冕七章冕通十有二旒諸公之服
九一曰方冕二曰衮冕九章三曰山冕八章四曰鷩冕
七章五曰火冕六章六曰毳冕五章七曰韋弁八曰皮
弁九曰玄冠諸侯服自方冕而下八無衮冕山冕八章
鷩冕七章火冕六章毳冕五章俱八旒諸伯自方冕而
下七又無山冕鷩冕七章毳冕五章火冕以下俱七等
俱七旒諸子服自方冕而下六又無鷩冕火冕六章毳

冕五章毛毳冕以下俱六等俱六旒諸男服自方冕而下
五又無火冕毳冕五章皇冕五旒三公之服九一曰祀冕
二曰火冕六章三曰毳冕五章四曰藻冕四章五曰繡
冕三章六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠三孤
之服自祀冕而下八無火冕毳冕五章藻冕四章繡冕
三章公卿之服自祀冕而下七又無毳冕藻冕四章繡
冕三章上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕繡冕三章
中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁繡冕三章下大
夫之服自祀冕而下四又無爵弁繡冕三章士之服三
一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠玄冠皆玄衣其裳上士以玄中士以黃下士以雜裳雜裳謂前後黃裳
庶士之服一玄冠隋改後周制度乘輿衣冕垂白珠十
有二旒服十二章皇太子衣冕垂白珠九旒服九章王
國公開國公三公衣冕青珠九旒服九章侯鸞冕八旒

服七章伯鸞冕七旒服七章子毛毳冕六旒服五章男毳
冕五旒服五章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為之黑表纁裏無旒
衮冕廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十
二旒鸞冕八旒七章縹冕六旒三章玄冕五旒裳刺繡
皇太子之服六衮冕白珠九旒羣臣之服二十有一衮
冕者一品之服也九旒青縹為珠貫三采玉為冕者二
品之服也八旒毳冕者三品之服也七旒縹冕者四品
之服也六旒玄冕者五品之服也以羅為之五旒衣黻
無章裳刺黻一章平冕者郊廟武舞師之服也黑表絳
裳爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以緇為之
無旒
十二章之服

冕服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象作服日月星辰山龍華蟲作繪宗彛藻火粉米黼黻絺繡則黼黻而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人皐而祭周人冕而祭則皇收而下皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉嗣王詩稱商之孫子常服黼皐則夏商服章蓋與古同矣古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彛藻火粉

米黼黻繡於裳則星五星也辰十二次也鄭氏釋大宗伯祭章氏皆謂星五緯華蟲雉也宗彛虎彛雉彛也粉米粉其米也黼白黑文也黻黑青文也蓋日月星辰在天成象者也山龍華蟲虎雉藻火粉米黼黻在地成形者也在天成象者道之運乎上在地成形者道之散乎下道固始終於東北故山龍而降始山終黻莫不有序何則山居東北冬春交也龍春也華蟲夏也虎秋也雉冬也周而復始則藻春也火夏也粉米中央也黼秋冬交也黻冬春交也龍與華蟲陽之陽也故繪而在衣虎與雉陽之陰也故繡而在裳然則古者合三辰以在服備十二章以則天數故章與四時相順後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數故章與四時相變鄭康成謂周服九章登龍於山升宗彛以尊其神明理或然也觀周禮稱衮冕禮記

稱天子龍衮又曰龍衮卷以祭上服言龍衮而不言山則升龍於山可知也司服五章之服則毳冕毳毛物毛物虎雉也五章言毳冕而不言藻則升火於宗彛可知也升春物於冬春交之上升夏物於春之前則章與四時相變可知也禮記曰王被衮以象夫則龍行天之物變化不測天道之象也康成釋禮記謂被衮有日月星辰與司服之說不同是自惑也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰爲九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之衮服止於九章而無日月星辰明矣詩曰玄衮又黼又曰玄衮赤鳥康成謂凡冕服皆玄衣纁裳持荀卿謂天子袿卷衣冕諸侯玄袿衣冕考之於禮王之五冕皆玄冕朱裏王之始冠玄冠丹組纓聘禮釋

幣玄纁束昏禮納幣亦玄纁束聘禮之篋玄被纁裳昏禮之筭纁被纁裏方相氏玄衣朱裳銘物亦纁上頽末則玄纁所以體道丹黃所以象事體道者常在上象事者常在下故易稱垂衣裳以取乾坤天玄地黃而纁赤黃色則六服皆玄衣纁裳矣荀卿天子袿卷之說豈其所傳者異耶荀卿又曰天子山冕諸侯玄冠蓋山冕即衮冕也衮冕自登龍言之也山冕本山龍言之也考工記曰火以圜山以章水以龍爾雅釋丘曰上正章丘釋山曰上正章山禮記曰龍卷然則火圜山上正而龍卷曲矣周禮交龍爲旂觀禮天子載大旂升龍降龍衣章之飾蓋亦如此則龍之一升一降乃不爲亢君德之象也司服公之服自衮冕而下如王之服則公衮亦有升龍矣康成改章爲璋謂天子有升龍降龍公衮無升龍

誤也司尊彝有雞彝鳥彝犀彝黃彝虎彝雉彝明堂位
 曰雞彝夏后氏之尊也犀彝商尊也黃目周尊也則虎
 彝雉彝為有虞以前之彝可知矣先儒謂華非蟲粉非米
 宗彝有山龍華蟲之飾而服無宗彝之文山龍至華蟲
 尊者在上藻火至黼黻尊者在下皆臆論也五色備為
 繡葛之精者為絺孔穎達申安國之傳謂古者尚質絺
 為蕭豈非溺於後代以疑古歟史記亦曰舜被絺衣鼓琴
 大裘而冕冕十二旒旒十二玉前後各用五百四十有四纁玉五采

周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服鄭司農云大裘黑羔裘以其祭天地之服故以大言之非謂裘禮後大則義同於大射也四時祀天皆共之不限六天之大小直言祀天祭地之禮與天同則崑崙神州用大裘可知

司服祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之弁師掌

王之五冕皆玄冕朱裏延丑冕服有六而言五冕者大節服氏

郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車裘冕者亦從尸服也裘大

禮記玉藻曰唯君有黼裘以誓省大裘非古也借天子也天子祭上

帝則大裘而冕省當為彌國君有黼禮不盛服不充故大裘不

裘蓋言彌田之禮時大夫又有大裘

裼乘路車不式家語曰大裘以黼之既至泰壇王脫裘

服衮以臨燔柴著大裘象天鄭志大裘之上又有玄衣

梁五經博士陸瑋等大裘之制宜以黑繒為之其制式

如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒隋始詔虞世基等

憲章古制定輿乘服合八等按周禮大裘之冕無旒其

服羔裘也准禮圖以羔正黑者為之取同色繒以為領

袖其裳用纁而無章飾絳韠赤舄祀圓丘感帝封禪五
郊明堂雩祀皆服之今文大裘冕無旒冕廣八寸長一
尺六寸深青表纁裏金飾玉簪導以組為纓色如其綬裘以黑
羔皮為之黑領標緣朱裳

周官司裘掌為大裘以共王祀天之服司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕禮記
曰郊之祭王被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也
鄭司農曰大裘黑羔裘服以祀天示質也然則合周官
禮記而言之王之祀天內服大裘外被龍衮龍衮所以
龍大裘也記曰裘之裼也見美也服之龍也充美也禮
不盛服不充故大裘不裼則龍衮可知也議者以司裘
言大裘祀天而不及衮司服言大裘而冕祀昊天上帝
在衮冕之上又節服氏衮冕六人維王之太常裘冕二

人執戈送逆尸是衮冕與裘冕不同謂之大裘而冕則
不加衮矣是不知先王祀天以冬至之日為正而裘又
服之本也故取大裘以名之猶之朝服緇衣羔裘而詩
獨稱羔裘如濡羔裘豹袂羔裘逍遥燕服玄端蜡服黃
衣皆狐裘而詩獨稱狐裘以朝狐裘蒙茸狐裘黃黃則
裘之上未嘗無衣也裘之上未嘗無衣而衣之下有不
用裘故屨人曰凡四時之祭祀以宜服之則凡春夏秋
之祀不必服裘所以適時之宜而已

月令孟冬天子始裘然則先儒謂服大裘以祭地示亦非由

是觀之衮冕以維太常者不必有裘裘冕以送逆尸者

鄭氏曰裘冕從尸服則裘

必有衣也記曰尸襲而不裼送逆尸者象之也表裘
冕加衮又可知也古者犬羊之裘不裼必襲之也表裘
不入公門必裼之也是裘有裼之而不襲有襲之而不
裼未有表之而不裼襲者則徒服大裘而無襲非禮意

也語曰藝表長則凡行禮之表短矣果徒服大表而加
長焉其與襲表奚異哉襲衣帶下尺明衣長下膝則
鄭志謂大表之上又有玄衣此尤無據也禮記唯君
黼表以誓省大表非古也則戒誓省眡用黼表而後
世服大表焉故記者譏之家語謂大表黼文以象天
王至泰壇脫表服衮張融又易之以為王至泰壇脫
衮服表蓋王肅託孔子以信其說張融疑王肅以變
其論然記曰郊之日王皮弁以聽祭報則前祭未嘗
服大表也又大表無文與黼不同二者之說誤矣大
大名之猶所謂大夫先王祀天有文以示外心之
大圭取其質也勤有質以示內心之敬故因丘掃地陶匏藁秸疏罪
禪杓素杓素車之類此因其自然以示內心之敬者也
執鎮圭纁藉五采五就拚龍章而設日月四圭有邸八

變之音黃鐘大呂之鈞此致其文飾以示外心之勤者
也然則內服大裘以因其自然外披龍裘戴冕藻以致
其文飾不以內心廢外心不以自然廢文飾然後事天
之禮盡矣不特此也以神事之則有五齊以人養焉則
有三酒至敬不壇而有壇焉禮曰泰壇祭天是也至質
不裸而有鬯焉大宗伯九祀大神享大鬼祭大示涖玉
鬯禮記曰親耕粢盛秬鬯以事上帝是也孰謂祀天之
禮一於無文哉

衮冕

冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四纁玉五采

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就
皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅旒九就璿玉三
采其餘如王之事繅旒皆就玉璜玉笄鄭氏謂繅不言
皆有不皆者則衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒希冕
五旒玄冕三旒觀弁師於王言冕之表裏延紐而不及
玉璜於諸侯言玉璜而不及冕之表裏延紐於王言繅
不言旒於諸侯言繅旒不言玉數止言璿玉三采言繅旒皆就而
不言采數皆之五冕言玉笄而不言紘是皆約辭以玄發
之則五采繅十有二就不言皆者其旒如康成之說信
矣春秋傳曰上物不過十二郊特牲曰戴冕璪十有二
旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒龍卷以祭是
王之衮冕十有二旒也典命曰上公以九為節則上公
之衮冕九旒九玉也弁師言繅十有二就以見旒亦十

有二言繅旒九就以見旒與王亦九於王舉衮冕於諸侯
舉上公之冕皆指其盛者言之也孔子曰麻冕禮也記皇
藻前後邃延漢叔孫通之冕制版廣八寸而長倍之後
方前圓後仰前悅則版質而麻飾之上玄為延下朱
為裏約之以武設之以紉貫之以笄固之以紘五采玉則

朱白蒼蒼黃玄也皇氏說氏謂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白

次蒼次黃次玄五采玉貫偏周而復始其三采者先朱次白

次蒼二也者玉十有二則每玉間以寸也其玄朱方圓悅仰

如此前低寸而辨物之德應物之事不變之體無方之用

莫不賅存乎其間命之曰冕者禮為應物而設故也然

服飾於下陰也故司服之服六冕飾於上陽也故弁師之

冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已副編則大

裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無衮其冕無
旒於經無據玉藻曰龍卷以祭其文在朝日聽朔之上則祭

昊天五帝先王之類皆以玉藻龍卷此又與郊特牲象天則天數之說合矣蓋先王祭服其內明衣加以中衣中衣繡黼丹朱然後加裘衮焉則大裘之所著見者領而已衮服玄衣纁裳而九章則龍也山也華蟲也火也宗彝也繪於衣藻也粉米也黼也繡於裳前後邃延則前十二旒其玉百四十有四後十二旒玉亦百四十有四鄭氏曰旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也釋名曰冕玄上纁下前後垂珠有文飾也其鞞朱鞞其帶素帶朱裏朱綠終辟執鎮圭摺大圭朝諸侯則執瑋圭佩白玉而玄組綬赤舄

鷩冕

九旒旒十二玉共玉二百一十六纁玉五采

鷩冕七章鷩雉也雉之為物五色備而成章故曰夏翟亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者別其名也考工記曰鳥獸蛇鳥而類於獸蛇者指其文也鄭氏曰華蟲之毛鱗有文采者鷩冕以祀先公饗射然先公尊矣所服止於此者非卑之於先王以為祭則各以其服授尸尸服如是而王服衮以臨之非所以為敬故弗敢也其制亦五采纁十有二就五采玉十有二前後皆九旒共玉二百一十六玄衣纁裳繪於衣者華蟲火宗彝也繡於裳者藻粉米黼黻也紘帶圭佩璆玉與衮冕同然則饗射亦以鷩冕冕者王朝覲諸侯以衮冕故饗射與賓射以鷩冕冕祭祀以衮冕故大射亦以鷩冕以饗射與賓射殺於朝覲而大射殺於祭祀故也燕射於寢則皮弁而已賈公彥謂賓射服皮弁燕射服朝服然鄭氏釋司服謂鷩鳥

冕饗射者饗食賓客與諸侯射則賓射不以皮弁矣
又皮弁即王之朝服耳離而二之其說誤也左傳曰五
雉為五工正爾雅有鷓諸雉鷓雉鳴音雉鷓雉秩秩海
雉鷓山雉雜汗雉鷓雉翬雉鷓雉南方曰鷓儻東方曰
鷓北方曰鷓西方曰鷓而衣章之所取者特鷓與翬
鷓耳以其文尤著故也

禮書卷第一終

