

毛詩禮徵卷第九

衣服

總叙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猶存其蔽前者重古道不

忘本也

采菽疏引乾鑿度注

故制為鞞下廣二尺上廣一尺

長三尺其頸五寸肩革帶博二寸

玉藻

會去上五寸

紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紉以五采

雜記

注云會謂上領縫也領之所用蓋與紕同在旁日紕在下日純素生帛也紕六寸者中執之表裏

榮述

各三寸也。純紕所不至者五寸。與會衣蔽前謂之

去上同。紕施諸縫中。若今時條也。衣蔽前謂之

襜。爾正江准之間謂之禕。說文解字云。禕蔽也。謂

畫袍蓋。或謂之被。魏宋南楚之間謂之大巾。自關

東西謂之蔽。邾齊魯之郊謂之禕。方言四。案禕

純衣纁也。朝服素鞮。士冠。下大夫之臣緇鞮。特牲

端服。君朱。大夫素。士爵韋。圓殺直。天子直。公侯前

後方。大夫前方後挫角。士前後正。爵弁服。一命緇

注云赤黃之閒。鞞。立冕服。再命三命赤鞞。稱鞞者

色。所謂鞞也。尊祭服異其名耳。注玉藻。若夫天子純朱。諸侯黃朱。

斯干。則自立冕以上統此矣。其飾有虞氏服鞞。夏

后氏山。殷火。周龍章。天子備焉。諸侯火而下。卿大

夫山。士鞞。韋而已。注玉藻。蓋士無市。正字作市。有

制如榼。缺四角。說文解字。又市部索字。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。用絳紗為之。故字或作紱。宋陳祥道禮

服儀。制云。祥有素鞮。檜風。齊則爵鞮。玉藻。婦人有鞮。罪人有

鞮。禮書引劉熙。鞮之用較鞞尤廣焉。祭服莫重於

冕。冕俛也。名釋。十一月之時。陽氣俛仰黃泉之下。萬

物被施如冕前俛而後仰故謂之冕白虎通以木為

體長尺六寸廣八寸績麻三十升布顧命王麻冕亦論語麻冕亦

此非緇也上以玄下以纁覆之禮疏謂之纁冠卷起

反謂之武注玉藻綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔謂

之紐貫紐及髮使得其牢固并師疏謂之笄以玉及象骨為

之以組下垂屬兩端於笄謂之紘天子朱紘諸侯青紘維持

冠者左傳杜注謂之衡其下以紃著箋云人君五色臣則三色懸瑱

淇澳傳云天子謂之充耳以纁此古藻字繩并師

以玉諸侯以石正作瑛貫玉垂纒前後或據大戴禮子張

采朱白蒼也貫玉垂纒前後問入官箴及東方

朔答客難皆云冕而前旒謂無後旒誤也按前謂者對後之稱二者俱言前旒則有後旒明矣

之旒正作瑩亦借旒亦謂之邃延藻王之袞冕十二旒用

玉二百八十八驚冕九旒用玉二百一十六毳冕

七旒用玉百六十八希冕五旒用玉百二十玄冕

三旒用玉七十二服皆玄衣纁裳說文解字常下裳也重文作裳

赤舄履人疏有虞氏十二章日月星辰山龍華蟲作

繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡至周以日月星辰畫

於旌旒登龍於山登火於宗彝凡九章初一日龍

有升有降王制次二日山安靜次三日華蟲取其

疏云取其神也次二日山養物次三日華蟲取其

又性能次四曰火取其明次五日宗彝飾有虎雉二獸一取猛一

取性能避害皆畫以為繪次六曰藻潔清有文次七日粉米

生養次八曰黼謂斧也決斷之義次九曰黻謂兩亞相背善惡分明

皆希希當為希以為繡王之吉服祀昊天上帝則服大

裘而冕弁師注云無旒祀五帝亦如之享先王則衮冕衣

五章裳四章此謂大章司服疏引周禮舊說其章別為小章章依命數王亦十二為節

三公入命卿六命以下皆然唐風無衣正義未知

小章之說故誤據三公執璧以為公服毳冕按說文解字云周禮孤服鷩冕豈三公

轉遜於三孤乎而謂服毳冕乎公之服自衮冕

而下觀禮注云無升龍其纁九就用玉百六十二享先公

饗射則鷩冕鷩畫以雉謂華蟲也王制疏云雉是鳥類其頸毛及

尾似蛇兼有細毛似獸故攷工記云鳥獸蛇衣三章裳四章侯伯之服

自鷩冕而下其纁七就用玉九十八祀四望山川

則毳冕毳畫虎雉王制疏云虎雉淺毛細毳故也謂宗彝也衣三

章裳二章子男之服自毳冕而下其纁五就用玉

五十王制疏云凡此諸侯所著之服皆為助祭於王若助王祭天地及先王大祀之等皆服已

上之服若從王小祀雖有應著上祭社稷五祀則服皆逐王所著之服不得踰王也

希冕希刺粉米無畫也衣一章裳二章孤自希冕

而下雜記疏云孤不悉絺冕若二王之後及魯之孤則助祭用絺冕若方伯之孤助祭則玄冕

以其君玄冕自祭不得踰之也其纁四就用玉三十二自孤以下藻玉皆朱

綠祭羣小祀則玄冕玄冕者衣無文裳刺繡而已

卿大夫自玄冕而下大宗伯疏云公之有孤之國孤之國則公侯伯子男卿絺冕卿大夫同玄冕若無

尚不悉絺冕卿自玄冕而下何得服絺冕乎此說

誤三命之卿纁三就用玉十八再命之大夫纁再

就用玉八一命之大夫冕而無旒玉藻疏以為小祀玄冕與昊天

服同若然無旒之冕各以其等為之司服及五等弁師注

諸侯之臣命雖不同有孤之國孤絺冕卿大夫同

玄冕無孤之國卿絺冕大夫玄冕內司服疏此說微誤見上按

若夫天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫

七下大夫五士三此似夏殷禮耳禮器注其在吉禮

郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車節服氏疏云郊天之尸與王

裘同大尸冕弁而出曾子問守祧疏云先王之尸服衾冕先公之尸服驚冕易

抱龜南面天子卷同冕北面以尊天也祭義君純冕

立于阼夫人副禕立于東房冕而總干司服疏云二王後惟

祭受命王得用衾冕其餘廟亦玄冕也率其羣臣以樂皇尸祭統后稷

廟中尸服衾冕司服若君之祖為大夫其尸則著

玄冕喪服小祭祀朝覲衾冕六人維王之太常諸

侯則四人其服亦如之節服天子玄端端當而朝

日于東門之外聽朔于南門之外諸侯玄端亦當

以祭玉藻司服注云諸侯非天子為藉千畝冕

而朱紘諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天

地山川社稷先古祭王后蠶於北郊以共純服夫

人蠶於北郊以共冕服祭大夫冕而祭于公雜記

云謂孤諸侯卿大夫來聘天子受之在廟及助祭

亦用冕服司服郊之日王被袞以象天戴冕璪十

有二旒則天數也郊特牲注蓋魯王禮也禘周

公卷冕立于阼冕而舞大武明堂康周公故以賜

魯也司服疏云其祭其在凶禮王大喪以冕服復

于太祖夏采疏云自袞冕以復諸侯以袞衣疏

王制王三公一命袞若有冕服注云上公五疏云

加則賜是袞衣不入命數五冕之外加爵弁

及皮弁冠弁之等而滿九侯伯以下以次差之

士喪禮疏云上公袞冕而下侯伯驚冕而下子男

及皮弁矣二說不同復君以卷注云上公也侯

以冕服綈者執冕服入升堂公襲注云上公九稱

侯七稱大夫三稱卷衣一纁裳一疏云冕服之裳任收

五稱士三稱

玄冕一。袞衣一。上并雜記君薨告世子生。太祝禪冕。注云

諸侯之卿大夫。絺冕玄冕。三日名子。太宰太宗太祝皆禪冕。已

葬而世子生。太宰太宗從太祝而告于禰。疏云不禪冕

者。未葬尚禪冕。葬後不言自顯也。曾子問一人冕執劉。立于東堂。一

人冕執鉞。立于西堂。一人冕執戣。立于東垂。一人

冕執瞿。立于西垂。一人冕執銳。說文解字引作銳立于側

階。顧命傳曰衛殯宮如在廟中也其在軍禮。武王克商。散軍郊

射。禪冕搢笏。而虎賁之士說劔也。樂記至于召陵之

役。許穆公卒于師。左氏傳曰。凡諸侯死王事。加二

等。于是有以袞斂。僖公四年士會獻狄俘。晉侯請于王。

以黻。冕命士會將中軍。且為大傅。宣公十六年此固春

秋之法。要皆本周禮焉。若魯以季氏取卞而與公

冶冕服。則固非德賞矣。襄公二十九年其在賓禮。諸侯禪

冕。覲禮注云。禪之為言。禪也。天子六服。大裘為上。其餘為禪。以朝。玉藻。天子袞冕

負斧依俛。氏禪冕。釋幣于禰。覲禮會同賓客。王亦齊

服。服袞冕。旅賁氏注春夏受享于廟。與覲同袞冕。司服疏

周襄王賜晉文公大輅之服。僖公二十八年左傳疏云。當謂驚冕之服。

三公八命。身著驚冕。王制疏。又云。若加一命。則為上公。與王者之後同著袞

冕按此謂三公諸侯將適天子冕而出視朝天子

賜諸侯冕弁服于太廟曾子問如玄冕赤舄韓玄袞

及黼惟用有文章者采菽箋毳衣如蒺大車箋云天

冕以巡行邦國而決男女之再命受玄冕服伯注

訟則鄭司農云受士其在嘉禮食三老五更于大學

服疏云受爵弁服樂記其在嘉禮食三老五更于大學

天子冕而總干此冕當驚冕上公三饗三食在廟

服驚冕司服天子大射其服驚冕司服疏云天子

天子射宮在廟大射射義疏燕射在寢司服疏云燕

服玄冕緇衣素裳也射義疏按玄冕不應親迎

玄冕齊戒鬼神陰陽也郊特牲疏云五冕諸侯

冕而親迎哀公問士昏禮疏云五等諸侯不過

玄冕侯伯子男無孤之國卿緇冕大夫玄冕天子

當服玄冕據諸侯自祭止玄冕也然昏禮攝盛孤

過玄冕據諸侯自祭止玄冕也然昏禮攝盛孤

卿尚得緇冕諸侯自祭止玄冕也然昏禮攝盛孤

冠四加玄冕亦四加後當加袞冕矣冠義疏云天子

則天子亦當此冕服之用諸五禮者大略可睹矣

五加袞冕也此冕服之用諸五禮者大略可睹矣

蓋自黃帝作旒冕士冠禮疏有虞氏皇注云冕屬

而祭深衣而養老夏后氏收士冠禮注云言而祭

燕衣而養老殷人冔士冠禮注云冔名出于撫而

祭編衣而養老周人冕而祭玄衣而養老王制又周

弁注云弁名出于槃槃大也言所以自光殷尋夏

收禮士冠則收尋介冕弁之間爵弁之屬也委貌注云

委猶安也言所以安正容貌釋周道章甫注云

名云冠形委曲之貌上小下大也也言所以表殷道母釋名作牟云冒也言追注云

明大夫也殷道母其形冒髮堆堆然也追母發

聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之夏后氏之道禮士冠則玄冠之

屬也郊特牲注或謂若夫大古冠布齊則緇之其

綏亦作黹雜記太白冠也孔子曰吾未之聞也郊

牲始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也玄冠

朱組纓天子之冠也緇布冠纘綏諸侯之冠也注云

皆始冠之冠諸侯緇布冠有綏尊者飾也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也

玄冠綦組纓士之齊冠也編冠玄武子姓之冠也

編冠素紕既祥之冠也垂綏五寸惰游之士也玄

冠編武不齒之服也居冠屬武自天子下達有事

然後綏玉藻蓋屬二組於笄順頤而下結之謂之纓

纓之垂者謂之綏幼而剪髮為髻及長因以為飾

謂之髦所以韜髮謂之纚所以束髮謂之總圍髮

際結項中隅為四綴以固緇布冠禮士冠謂之缺項

此則冠飾有不盡同於冕者也。爵弁服注云冕之次也其色

赤而微黑如爵頭然其布十五升按爵弁延紐

弁絃皆與冕同惟無藻為異耳然則冕而無藻即

與爵弁不異而弁師注又云一命之大夫冕而無

旒士變冕為爵弁則似無藻之冕仍與爵弁不同

者疏云冕低前一寸二分爵注云純絲

弁則前後平故不得冕名注云純絲

布唯此及緇帶韎韐纁履黑紉注云約之言拘也

冕用絲注云約之言拘也

衣鼻在纁純純博寸禮士冠其在吉禮尸弁冕而出

履頭守祧疏云君之先祖為士尸服卒者上服

雜記守祧疏云君之先祖為士尸服卒者上服

服爵弁喪服小記疏云君之祖為士其尸則著爵

弁諸侯世子上受爵命始行服韎韐白虎通按韎

服自皮弁而下必知此服非皮弁者天子大夫與

王命世子必於廟故用祭服爵弁也

諸侯孤同亦爵弁自祭玉藻士弁而祭於公大夫

弁而祭於己注云爵弁也大夫弁而祭於己惟孤

士諸侯士例皆成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍

爵弁以助祭也記雜絲衣其紉載弁俵俵周頌箋

人皆爵弁純衣記雜絲衣其紉載弁俵俵周頌箋

也爵弁而祭其在凶禮天子之哭諸侯也爵弁經

於王士服也注云天子至尊不見尸柩不吊紉衣檀弓承天變時

服麻不加於采此言經衍字

亦服之司服王與大夫盡弁以啟金縢之書金縢疏

云鄭氏以為爵弁必爵弁者承天變降服亦二人

如國家未道焉按偽孔傳以為皮弁服二人

公襲爵弁二子羔之襲爵弁一雜記復士以爵弁服喪

大褻者降受爵弁服于門內雷將命雜記復者一人

以爵弁服襲爵弁服純衣士喪禮其在賓禮諸侯始

命之服爵弁服雜記王之中士亦再命則爵弁服

大宗其在軍禮韎韐有奭箋云此諸侯世子也除

未遇爵命之時時有征伐之事天子以其賢任為

軍將使代卿士將六軍而出其服爵弁服紂衣纁

也以作六師瞻彼其在嘉禮士冠三加爵弁士昏

爵弁纁裳緇袍禮儀士弁而親迎然則士弁而祭於

已可也雜記若夫如爵弁而素加環絰者為弁絰服

天子凡弔事用之司服注云大夫士有朋友之

當事則弁絰雜記大夫之哭大夫弁絰司服又云

王為三公六卿錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰

其首服皆弁絰雜記云大夫與殯亦弁絰大夫有

私喪之葛於其兄弟之輕喪則弁絰曾子問云君

薨自外入則皮弁者士冠禮注云以王會五采玉

子麻弁經皮弁者白虎皮為之王會五采玉

琪注云讀如薄借綦之綦綦結也皮弁象邸疏云

弁內頂上以玉笄侯伯琪飾七子男琪飾五此按推

象骨為邸玉三采孤則琪飾四三命之卿琪飾三再

命之大夫琪飾二玉二采一命之大夫及士會無

結飾弁師注司服云士素積注云衣用布亦十

之服自皮弁而下素積注云衣用布亦十

緇帶素鞞白履司服疏云天子諸侯以魁樹之疏

以魁蛤灰塗緇絢纁純純博寸禮上冠其在吉禮諸

侯皮弁以聽朔於大廟玉藻蜡則皮弁素服而祭特郊

牲大學始教皮弁祭菜學記君皮弁素積卜三宮之

夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室君皮弁素積朔

月月半君巡牲祭義魯郊皮弁以聽祭報郊特魯禘

皮弁素積裼而舞大夏明堂位王制疏云二其

在凶禮卜筮除祭事冠皮弁衣素積百王同之不

改易少牢禮疏引天子崩復者皮弁士喪禮疏

鄭孝經注

子則十二人各服朝服而復四人綦弁執戈上刃

于太祖之廟此朝服即皮弁

夾兩階阼顧命公族其有死罪公素服文王世子

諸侯弔必皮弁錫衰喪服小記雜記疏引士喪

錫衰主人未成服君亦公為卿大夫錫衰以居出

不錫衰則著皮弁服禮注云主人成服之後往則

亦如之服問注云不當事則皮君親大斂皮弁

服士喪禮注君弔他國之臣皮弁服司服大夫哭大夫

主人未成服之前亦皮弁服雜記公襲素積一疏

陳襲事於房中皮弁服禮士喪乘車載皮弁服既夕

疏云其在賓禮王既朝則皮弁服司天子皮弁

以日視朝遂以食王王春夏受贄在朝則皮弁服

司服至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎

於帷門之外再拜禮諸侯之自相朝聘皆皮弁服

司服注按大戴禮朝事篇諸侯相朝之禮各執

其圭瑞服其服據此似亦用禪冕公衮侯伯鷩子

男毳也然曾子問諸侯將見天子冕而出視賓皮

朝諸侯相見朝服而出視朝其差等大同賓皮

弁聘君皮弁迎賓于大門內聘禮注云服皮弁

使卿皮弁還玉于館賓皮弁迎大夫於外門外歸迎

者饗餼吉月必朝服而朝論語曾子問疏引鄭注

其在軍禮皮弁素積軍旅也神契田獵戰伐冠

皮弁六月疏引招虞人以皮冠孟子趙岐注皮

云襄十四年夏四月左傳云衛獻公戒孫文子甯

惠子食而射鴻於圃二子從之公不釋皮冠則皮

弁韋弁同但色異耳其在嘉禮有頍者弁實維伊

何爾酒既旨爾殺既嘉頍弁箋云天子諸侯朝

以日天子賓射燕射時亦皮弁王制疏射義疏

弁視朝司服疏云諸侯大射在郊學用皮弁賓射或

在朝與天子同或在竟亦皮弁服射義執事者冠

皮弁大射禮再加皮弁士冠禮韋弁服其璣飾之儀等

如皮弁凡兵事韋弁服司服注云以韋為衣裳春秋傳曰晉

卻至衣韋之對注是也今天子乃厲飾注云戎

時伍伯緹衣古兵服之遺色天子正田用韋弁司服疏服其命服采芑

弁服也天子正田用韋弁疏服其命服采芑

云命服者命為將受王命之服載是常服六月

也天子之服韋弁服朱衣裳也也疏此軍禮也而賓

禮亦服之周襄王賜晉文公戎輅之服僖公二十八年左傳

疏云當謂君使卿韋弁歸饗餼五牢注云蓋韋布

韋弁之服君使卿韋弁歸饗餼五牢注云蓋韋布

裳上介饗餼三牢下大夫韋弁用束帛致之上介

韋弁以受夕夫人使下大夫韋弁歸禮聘禮夫曰韋

韋為衣又曰韋布為衣曰韋韋為裳此以采芑朱

又曰素裳六月疏云周禮韋弁皮弁皆素裳白舄蓋以軍國之容不

同也士服自皮弁而荀子云士韋弁則韋弁亦達

諸士服焉陳氏禮書韋弁非祭服而采芑云朱芾斯皇

者疏云為命方叔故雜以祭服之飾則常制宜用

朱韋也素冠箋云韋從裳色裳用素者從白舄之

義司服疏引則朱衣裳亦白舄矣玄冠梁又以為

武朱組為纓結於朝服素裳緇布衣雜緇帶大夫

領下垂其餘為綏朝服記云十五升緇帶大夫

素鞞禮縮衣白履燕禮其在吉禮士王藻疏云天子之士

祭以朝服深衣目錄司服疏云天子之士僕右

恒朝服六月疏又云惟士冠而祭於己雜記賓及

兄弟皆朝服玄冠縮帶縮鞞特牲禮鞞者下大夫之臣禪

後踰月吉祭乃玄冠朝服雜記筮日宗人朝服史

朝服為期宗人朝服祭日主人朝服少牢鄉人禘

孔子朝服立于阼存室神也郊特牲鄉人儻朝服而

立於阼階論語其在凶禮公襲朝服一雜記禴者自西

階受朝服宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取

含璧大夫筮宅占者朝服祥主人之除也於夕為

期朝服雜記復者朝服士喪禮喪服大記疏云道

車疏云載朝服既夕賓客問病亦朝服既夕徹

褻衣加新衣既夕注朝服疏云其在賓禮諸侯將見

天子朝服而出視朝曾子問皮弁服疏云諸侯朝服

以日視朝玉藻縮衣之宜鄭風箋云王之服若使人

於君所則必朝服而命之曲禮疏云君言朝服

而朝卒朔然後服之玉藻注云謂諸侯與羣命使

者君朝服出路門使者朝服釋幣於禰未入竟肆

者君朝服出路門使者朝服釋幣於禰未入竟肆

儀朝服入竟展幣朝服主國使卿郊勞朝服歸饗
餼賓朝服禮辭餼上介宰夫朝服士介朝服北面

再拜賓朝服問卿若不親食使大夫各以其爵朝

服致之使者朝服反命聘禮其在軍禮凡甸冠弁服

司服注云諸侯以為朝服月令天子季秋習五戎司徒誓之

不戎服著冠弁司服疏士田獵用冠弁服乘棧車既夕

記其在嘉禮天子燕射在寢則朝服司服疏國君世

子生卜士負之吉者朝服世子生則沐浴朝服內則

又朝服以食玉藻鄉飲酒朝服而謀賓介鄉射主人

朝服速賓賓朝服出迎明日賓朝服以拜賜於門

外士冠筮於廟門主人玄冠朝服燕朝服於寢公

食大夫俱朝服注云初時賓衛侯戒孫文子甯惠

子食皆服而朝襄公十四年左傳疏云朝服之

以縞也自季康子始也宋王若之後若夫即朝

服而素委貌庶人吊服用之司服注云喪服舊說

冠朝服此近庶人吊服而衣猶非也疏云庶人吊

服首服素冠而素裳其衣裳當疑衰故喪服鄭注

云士疑衰素裳冠則皮弁之經庶人不爵弁則其
弔冠素委貌也若然士與庶人服同冠弁則異也
朝服縞冠祥祭用之喪服小記雜記朝服縵文釋

云白經黑 冠禫祭用之雜記 玄端者即朝服之衣

易其裳耳。上士玄裳，中士黃裳，下士雜裳。前玄後

黃士冠禮注 玉藻注云天子諸侯朱裳大夫素

窮則緇帶天子諸侯 爵鞞黑履天子諸 青紉縹純

純博寸士冠 其在吉禮凡祭祀會同賓客則服而

趨旅賁氏 注云此父為士子為天子諸侯則祭

以天子諸侯其尸服以士服疏云尸服玄端 父為

天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服喪服諸

侯之士自祭以玄端士齊服有玄端司筮日主人

冠端玄子姓兄弟如主人之服尸祝佐食玄端特

記注云筮尸視濯亦玄端 疏云筮尸云如求日

之儀至於視濯又不見異故知皆玄端按少牢

禮筮尸視濯推此亦其在凶禮公襲玄端一襴者

當如筮日之朝服

自堂受玄端子羔之襲也玄冕雜記 注云玄

端大夫去位宜服玄端玄裳玉藻注 疏云去國

裳三月之後則陳襲於房中祿衣疏云玄端有三

服此玄端玄裳略同玄裳但此玄端連衣裳與 族長莅事及宗人

婦人祿衣同故別名祿衣也

吉服士喪禮 注云玄端也 徹褻衣既夕記

是玄除殤之喪者其祭也必玄喪服小記 注云

端

端

朝服未純吉也。於其人為釋禫之服。其在賓禮諸侯適小寢釋服服

玄端。玉藻莫夕於朝服玄端。禮注朝玄端。玉藻云大夫士

以視朝。其在嘉禮天子率食玄端而居。玉藻公冠皆玄

端。大戴公冠篇注云君臣同服。內豎言疾則世子親齊玄而養

文王世子注云冠玄端也。注子事父母端鞞紳搢笏。內則注

士服也。庶冠日主人玄端爵鞞擯者玄端冠者初

加服玄端三加後服玄冠玄端奠贄見於君遂以

贄見於鄉大夫鄉先生士昏使者問名玄端至主

人如賓服親迎從者畢玄端主人玄端。禮儀其士之

齊服有素端。司服注云為札荒有所子羔之襲

也。素端一。雜記疏引盧氏云布上素下皮弁服

亦玄端之別猶爵弁之別有弁經皮弁之別有素

服韋弁之別有素裳朝服之別有素委貌之等也

端者取其正也。鄭司農云衣有襦裳朝祭之服皆

正幅故朝服稱端論語端章甫注云玄端也諸侯

日視朝之服是也。疏云以朝服緇衣而正幅故通

名朝冕服亦稱端武王端冕受丹書。大戴禮魏文

侯端冕聽古樂。樂記是也。凡此皆上日衣下日裳衣

二尺有二寸。注云自領至要二尺二寸而二寸倍之四尺
布一丈衣帶下尺。注云掩裳上際。按帷裳之幅
四寸。衽二尺有五寸。注云衽所以掩裳際也。二尺五
尾一尺五寸。凡袂屬幅。疏云整幅。祛尺二寸。喪服
用布三尺五寸。大夫以上侈之。侈之者蓋半而益一。
此士之衣袂。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。士服疏。按特牲禮
夫妻則侈其袂。故祭服朝服名帷裳。論語非帷裳
鄭氏準之以為說。祭服朝服名帷裳。必殺之。顧
命王麻冕黼裳。卿士邦君蟻裳。大保大史大宗形
裳。疏云黼裳。衾冕之裳。蟻虬蚱蟬也。裳色玄如蟻
故名之。祭服皆纁裳。此獨玄者。卿士邦君于此無
事不可全與祭同。改其裳以示變于常也。形纁也。

是常祭前三幅後四幅。辟積無數。喪服記注。按

幅三。衤積有數也。夏用葛。冬用裘。精曰絺。粗曰絺。

聘禮疏云。凡服四時不同。假令冬有裘。襯身有禪

衫。又有有襦袴。襦袴之上有裘。裘上有有禪。禪

上。又有有上服。皮弁祭服之上有裘。裘上有有禪。禪

之。上。則有有中衣。中衣之上有復。復有上服。皮弁祭服之

等。若春秋二時。則衣。裕。褶。褶。之。上。加以中衣。中

衣。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中

袍。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中

衣。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中

此。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中

凡。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中衣。之。上。加以中衣。中

尚相變也。聘禮注。江氏永鄉黨圖考云：古人有

袖士喪禮。主人左袒，扱諸面之右，則吉禮亦當以

左袖扱諸前，衿之右也。裼襲所以分別文質，質是輕

用襲文事，用裼質。又有三壹，是禮盛為質。壹是輕

略為質，壹是父黨無容為質。按以此推之，凡經

傳之言襲裼，大裘以其王祀天之服也。注云：黑羔裘

者，可睹矣。注云：又有玄衣與中秋獻良裘。注云：玉藻

志大裘之上，又有玄衣與中秋獻良裘。注云：玉藻

與季秋獻功裘。注云：狐青麕裘。唯君有黼裘。注云：羔

與狐白雜以誓省。注云：省大裘非古也。玉藻注

為黼文也。以誓省。注云：省大裘非古也。玉藻注

黼裘以誓。獮田之禮。時大夫又有大裘也。疏云：劉

皇氏謂六冕皆黑羔裘。然祭服無裘。文無所出。皇氏

之說非也。劉氏謂六冕皆黑羔裘。然祭服無裘。文無所出。皇氏

則劉氏之說非也。今彼此商量，以熊氏之說踰於

上。有衣則與玄冕無異，是以小祭與昊天服同。此

則劉氏之說非也。今彼此商量，以熊氏之說踰於

二君衣狐白裘，錦衣以裼之。注云：以素錦為衣，使

家君必覆之者，裘褻也。詩云：衣錦綉衣，裳錦綉裳。然

則錦衣復有上衣明矣。天子狐白之上衣，皮弁服

與凡裼衣。君之右虎裘，厥左狼裘。宜武尊者士不衣

象裘色也。君之右虎裘，厥左狼裘。宜武尊者士不衣

狐白也。辟君錦衣，狐裘，諸侯之服也。非諸侯則不用

云天子皮弁之下，有狐白錦衣。諸侯於天子之朝

及王之三公亦然。其天子卿大夫及諸侯朝天子，夫

在天子之朝，止狐白裘，不用錦衣。若諸侯朝天子，夫

受皮弁之賜，歸來嚮國，則亦錦衣。狐裘以告廟，告

廟後則君子狐青裘，豹褻，玄綃衣，以裼之。蓋玄衣

不。服之。劉氏以玄衣為玄端，熊氏以此云玄，謂

六冕及爵弁之裘。君用純狐青，大夫雜以豹褻。又

皇氏云畿內諸侯朝服用緇衣。畿外諸侯朝服用緇衣。然唐風羔裘豹
則狐青又是畿外諸侯朝服用之裘。然唐風羔裘者必緇衣為內
祛。檜風羔裘論語緇衣何得並云羔裘。羔裘者必緇衣為內
唐檜魯非畿內國。何得並云羔裘。羔裘者必緇衣為內
外諸侯朝服皆緇衣。以羔為裘。不用狐青。狐青是
冕服之裘。按旄丘狐裘蒙戎。傳云大夫狐蒼裘。
疏云當是玄端之裘。麕裘青豸裘。絞衣以褐之。胡
則又從皇劉之說。犬也。絞蒼黃之色也。孔子曰素衣麕裘。
氏謂胡地野犬。一解此胡作狐字。謂狐犬雜也在
國視朔則服之。其大夫士亦皆然。故論語注云素
衣麕裘。視朔則服之。是也。其受外國聘享亦素衣麕
裘。故聘禮公襲降立。注引玉藻云麕裘青豸裘。絞
衣以褐之。又引論語云素衣麕裘。皮弁時或素衣。
如鄭此言則褐衣或絞或素不定也。熊氏云臣羔
用絞。君用素。皇氏云素衣為正。記者亂言絞耳。羔
裘豹飾。緇衣以褐之。飾猶衰也。孔子曰緇衣羔裘。
疏云論語緇衣羔裘注云

諸侯之朝服亦卿大夫士祭于君之服。按上公
助祭之孤卿亦有希冕。玄冕及王之裘。鄭俱云
用黑羔裘。則餘冕從同可知。熊氏必狐裘黃衣以
以狐青當之。非也。宜從劉氏為正。狐裘黃衣以
褐之。疏云皇氏用白虎通義云。臘祭天子狐白。諸
侯狐黃。大夫狐蒼。士羔並。狐貉之厚以居。溫也。
與經傳不同。以上玉藻。狐貉之厚以居。溫也。
熊羆是裘。富也。犬羊之裘不褐。賤也。表裘不
入公門。襲裘不入公門。玉藻。襲裘長短右袂。論其制
蓋近深衣矣。古者深衣蓋有制度。深衣注云用
灰。異於朝祭之服者。凡五。不殊衣裳。上下同色。
衣。異於衣。正色裳。閒色。藻。之有帶。下有衽。一也。裳

裘。異於衣。正色裳。閒色。藻。之有帶。下有衽。一也。裳

十有二幅以應十有二月而屬衽注云衽在裳旁

殊裳前鉤邊注云若今曲裾疏云一旁則連之不相

後也與相連無異異於前三幅後四幅各自為之不相

謂之鉤邊連屬二也凡深衣之裳十二幅皆寬頭在下狹頭

在上玉藻疏云用布六幅交解為十二幅狹頭八寸寬頭一尺二寸

皆似小要之衽深衣疏異於帷裳之幅

上下均齊三也深衣前之右有外襟按即今衣之

以中縫必裂矣見鄉黨圖考異於朝祭衣之用對

襟可以袒出左袖四也鄉黨圖考云裁衣正身用

四尺四寸中屈而下垂為衣之左畔前後兩邊各

去一尺四寸為縫下亦各去邊縫右畔布幅亦如之裁

袂與袪屬於衣之左幅其外漸殺之以為左袂之袪

右亦如之裁前右外襟其幅長約二尺二寸濶二

尺二寸其上漸殺之皆各去邊縫以為前右之外

襟又有曲袷為衣領廣二寸兩面四寸又衣之右

邊與兩袷裳之右旁及下邊皆言衣制最詳朝祭

純袂緣純邊廣各寸半按此言衣制最詳朝祭

之衣但無前右外襟而有帶下及衽可以類推玉

藻疏云幅廣二尺二寸破為二四邊各去一寸餘

有六寸濶頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸

四尺四寸按此言裳制所帶下無厭髀上無厭

脅當無骨者疏云此深衣帶下於朝祭服異於他

服之帶三分帶下紳居二焉由帶以下四尺五寸五也其在吉禮諸侯夕深衣祭牢肉玉藻庶人吉服

深衣注深衣其在凶禮將軍文子之喪既除喪而后

越人來弔主人深衣練冠待于廟檀弓親迎女在塗

而婿之父母死女改服布深衣縞總以趨喪曾子問

孤子衣純以素深衣大祥素縞麻衣間傳公子為其母

練冠麻衣繚緣喪服記大夫卜宅與墓日有司麻衣

布衰雜記其在賓禮可以為文可以擯相深衣麻衣如

雪曹風大夫士夕深衣玉藻其在軍禮可以為武可以

治軍旅深衣其在嘉禮有虞氏深衣而養老王制具父

母大父母衣純以纁具父母衣純以青深衣子事父

母庶人深衣內則注若夫純素曰長衣有表則謂之

中衣深衣目錄雜記大夫筮宅則史練冠長衣以筮聘

禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受純凶服

也詩曰素衣朱襮又曰素衣朱繡禮曰繡黼丹朱

中衣大夫之僭禮也余正曰黼領謂之襮純吉服

也檀弓曰練練衣黃裏鄭氏云練中衣以黃為裏

此由凶即吉服也長中與深衣同制異飾連裳方

裕直繩旁社以至裳十二幅要三祛縫齊倍要之

類此其所同也深衣之純以采若素長衣之純素

而已中衣之飾繡黼丹朱與長衣又繼揜尺焉玉藻

注云其為長衣中衣則繼袂揜一尺若今袞矣深衣則緣而已深衣中衣

用于吉凶長衣用于凶而已此其所異也蓋以其

衣裳邃焉故謂之深衣以其祛袞長焉故謂之長

衣以其有表而在中焉故謂之中衣陳氏禮書帶制有

二一為大帶又名天子素帶鳴鳩箋云用絲朱裏中辟注

辟讀如裨謂以繒采飾其側人君充之而素帶終

上以采下以綠按所謂君朱綠也

辟謂諸侯也不朱裏合素為大夫素帶辟垂士練

帶率下辟大夫裨其紐及末外以玄內以華華黃

也外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四

寸士以練廣二寸再繅之按所謂大夫大帶四

寸大夫玄華士緇辟二寸再繅四寸也凡帶有司

之帶也有率亦如士帶無箴功則不裨之下士也

居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸疏云紐謂

約謂以物穿紐約長齊于帶疏云約紐之組餘紳

結其帶組濶三寸長齊于帶三尺與帶垂者齊紳

長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下

紳居二焉紳鞶結三齊玉藻一為革帶禮書曰晉語

則革帶有鈎以拘所以繫鞶及佩也佩制亦有二

一為德佩。天子佩白玉而玄組綬，公侯佩山玄玉而朱組綬，大夫佩水蒼玉而純注云當為緇組綬，世子佩瑜玉而綦組綬，士佩瑤珉而緼組綬，玉一為事佩。子事父母，左佩紛帨拭物之巾，刀礪，小觶，金燧，右佩玦捍拾管筆也，大觶，木燧，婦事舅姑，右佩箴管，線纊，施繁表繫小囊也，其左如事父母，則孔子佩象環五寸而綦組綬，謙不比德，亦不事也。注玉藻凡屨有絢有纒有純疏云複下曰，凡鳥之飾如纊之次，凡屨之飾如繡，次天子諸侯吉事皆鳥，其餘唯服冕

衣狄著鳥耳。

疏云王鳥有三，赤白黑，后鳥亦三等，玄青赤。

士爵弁纁屨

黑絢總純尊祭服之屨，飾從纊也。素屨者，非純吉。

有凶去飾者。

履人夏葛屨，冬皮屨，葛屨傳。

王后之六

服，禕衣。

注云畫翬者，王后之服，刻繒為之形，而采畫之，綴于衣以為文章。

玉藻曰王后禕衣，其色玄，首服副。

祭服有衡垂于副之兩旁，當耳，其下以統懸。

著玄鳥，履人疏云玄鳥配禕衣，鄭志禕衣

玄從王祭先王服之。

內司服注朝事舅姑，接見于禕盛飾以朝事舅姑，接見于

宗王者之後，夫人亦禕衣。

王藻內司服注唯二

與王獻繭于夫人，夫人副禕受之。

義祭夫人副禕立

后同。

于房中。明堂位復上公以袞則夫人用禕衣。喪大揄

狄。注云狄當為翟。揄翟畫搖者。其色青首亦服副青鳥。履人疏云青鳥

配搖。祭先公則服揄翟。內司侯伯夫人自揄翟而下。如王后焉。

君子偕老箋。內司服。王姬下嫁于

諸侯下王后一等服則揄翟。何彼禮矣。夫人揄狄。玉藻

注云三夫人及侯伯之夫人也。按內司服注。又云三夫人及公之妻其闕狄以下平是兩解也。

復夫人以揄狄。雜記喪大記注云侯。闕狄刻而

不畫其首亦服副。皆冕后之祭服有三首服皆副

知。著赤鳥。履人疏云赤鳥配闕狄。祭羣小祀則服闕翟。內司

子男之夫人亦闕狄。同上。雜記注云子君命屈

狄。玉藻注云君女君也。此復夫人以屈狄。喪大

注云子男以毳其鞵衣。注云色黃桑服也。色如鞵

薦鞵衣于先著黃履。鄭志鞵首服編。追師注云編

帝告桑事。遺象若今假紒矣。服之以桑也。疏云鞵衣以下

皆履。履人九嬪鞵衣外命婦其夫孤也則服鞵衣

內司侯國夫人下姪娣鞵衣。綠衣再命禕衣。玉藻

注云緜當為鞵字之誤也。子復內子以鞵衣。雜記

男之卿再命而妻鞵衣。子復內子以鞵衣。雜記

解字其色白釋文云毛氏馬首亦服編注云鞠衣

編著白履鄭志展衣白履世婦展衣外命婦其夫卿大夫

也則服展衣侯國二媵展衣一命禮衣玉藻疏

大夫命注云下大夫妻自展衣而下雜記復下大夫注云下

妻以禮衣雜記復世婦以禮衣喪大記言世婦者亦見

君之世婦服與緣衣注云字或作稅此緣衣者實

亦以燕居按追師注又云其色黑注云男子之

亦黑首服次注云衣祿衣者服次追師注云次

也禮作著黑履鄭志祿衣黑履女御祿衣外命婦其夫士也

被禮作著黑履鄭志祿衣黑履女御祿衣外命婦其夫士也

則服祿衣侯國眾妾祿衣玉藻士祿衣注云復夫

人稅衣揄狄雜記注云言其招魂士妻以稅衣

喪大此三代衣制之見於經典者謹條次之如左

九罭袞衣繡裳傳袞衣卷龍也箋王迎周公當以

上公之服往見之

春官司服王之吉服享先王則袞冕又云公之

服自袞冕而下如王之服注云自公之袞冕至卿

大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服注云

非二王後祭宗廟之餘皆元冕而祭于己據玉藻注云

采菽元袞及黼傳元袞卷龍也白與黑謂之黼

韓奕元袞赤舄。

按韓侯侯爵也。侯伯之服自鷩冕而下如公之服，不得有元袞。毛鄭因與司服不合，故傳箋俱未及。抑韓侯時長百蠻，欲其威遠，故賜逾格外與。以宣王中興之主，妄以名器假人，此沔水之詩所由作也。

以上袞冕服

無衣。豈曰無衣？七分傳：侯伯之禮七命，冕服七章。以上鷩冕服。

大車毳衣如蒺。傳：蒺，離也。蘆之初生者也。天子大夫四命，其出封五命。如子男之服，服毳冕以決訟。箋：蒺，亂也。古者天子大夫服毳冕以巡行邦國，而決男女之訟，則是子男入爲大夫者，毳衣之屬。衣績而裳繡，皆有五色焉。其青者如離。

按司服注云：自公之袞冕至卿大夫之元冕，皆其朝聘天子及助祭之服。此巡行邦國而亦得如朝聘者，榮天王之使也。終南曰：君子至止，黻衣繡裳，抑以榮君之賜，故在途得服。

之以至其國耳

毳衣如璊傳璊頰也

釋文云璊說文作璊禾之赤苗謂之璊玉色如之

禮書云詩曰毳衣如蒺蒺初生其色元如蒺言其色也又曰毳衣如璊璊之為玉其色赤如璊

言其

無衣豈曰無衣六兮傳天子之卿六命車旗衣服

以六為節箋變言六者謙也

典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命以七為節子男五命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其卿三命其大夫再命

其士一命其衣服各既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既其命之數又大行人上公冕服九章諸侯冕服七章諸伯如諸侯諸子冕服五命諸男如諸子

以上毳冕服

采菽元袞及黼箋元袞元衣而畫以卷龍也黼黼

黻謂絺衣也諸公之服自袞冕而下侯伯自鷩冕

而下子男自毳冕而下王之賜維用有文章者

正義云觀禮曰天子賜侯氏以車服注云服則袞也鷩也毳也是服同賜之矣或以為衣舉袞裳舉黼正是袞冕之服箋不然者以經言及則非一之辭又君子來朝非獨上公一人故非黼

文下及絺
冕之裳也

以上希冕服

右冕服司服云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衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕又云公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下大夫之服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自毳冕而下注云書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗而冕服九章登龍於山登火於宗彝九章初一日龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為績次六曰藻次七曰粉

米次八曰黼次九曰黻皆絺以為繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雉謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也絺刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也元者衣無文裳刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳

羔羊羔羊之皮素絲五紵傳小曰羔犬曰羊素白也紵數也古者素絲以英裘不失其制大夫羔裘以居

正義云古者素絲所以得英裘者織素絲為組紵以其飾裘之縫中雜記注云紵施諸縫若今之條是有組紵而施於縫中之驗言大夫羔裘以居者謂居於朝廷非居家也論語注云緇衣

羔裘諸侯視朝之服卿大夫朝服亦羔裘唯豹祛與君異耳

羔羊之革素絲五緘傳革猶皮也緘縫也

羔羊之縫素絲五總傳縫言縫殺之大小得其制總數也

緇衣緇衣之宜兮傳緇黑色卿士聽朝之正服也

箋緇衣者居私朝之服

正義云卿士旦朝于王服皮弁不服緇衣故知是聽朝之正服謂既朝于王退適治事之館釋皮弁而服緇衣以聽其所朝之政也退適治事之處為私對在天子之庭為公此私朝在天子宮內即下句適子之館兮是也

鄭風羔裘羔裘豹飾傳豹飾緣以豹皮也

正義云唐風云羔裘豹祛羔裘豹袖然則緣以豹皮謂為祛袖也禮君用純物臣下之故袖飾皮異

唐風羔裘羔裘豹祛傳祛袂也箋羔裘豹祛在位

卿大夫之服也

正義云袂是袖之大名祛是袖頭之小稱其通皆為袂

羔裘豹袞

檜風羔裘羔裘逍遙箋諸侯之朝服緇衣羔裘今以朝服燕是其好絜衣服也

召南疏云司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕注大裘黑羔裘也以下冕不言裘又司裘職掌為大裘以供王祀天之物亦不別言裘冕以下之裘明六冕與爵弁同用黑羔裘矣若天子視朝及諸侯朝天子皆以狐白裘知者以玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之狐白裘知者以玉藻服白布衣故也其卿大夫在朝及聘問亦衣狐白裘其裼蓋用素衣以玉藻云士不衣狐白裘注云非諸侯則不用素錦為裼故也士則麤裘青豻袖以狐白之外唯麤裘素也其諸侯視朝及卿大夫等同用黑羔裘諸侯視朔君臣用麤裘其臣則青豻袖絞衣為裼若兵事既用韋衣則用黃衣狐裘及狸裘左傳臧之狐裘敗我於狐貍又云哲憤而衣狸製是也若天子以下田獵則羔裘緇衣以裼之其天子諸侯燕居同服元端則亦同服羔裘矣崔靈恩等以天子諸侯朝祭之服先著明衣又加中衣又加裘外又加裼衣裼衣之上乃加朝祭之服

按玉藻疏引皇氏云六冕及爵弁無裘中衣之上冬加袍繭夏加葛畿內諸侯用羔裘外

諸侯用狐青熊氏云六冕皆用狐青裘君用

純狐青大夫士雜以豹袖劉氏云凡六冕之

裘皆黑羔裘也疏以熊氏之說踰于二家按

毛詩疏則主劉氏說孔氏自相矛盾如是

狐裘以朝箋大蜡而息民則有黃衣狐裘今以祭

服朝是其好絮衣服也

正義云息民則黃衣狐裘大蜡則皮弁素服

按羔羊疏云若兵事既用韎韐衣則用黃衣
狐裘及狸裘象衣色故也據此則狐黃不獨
息民矣

素冠庶見素衣兮箋除成喪者其祭也朝服縞冠
朝服緇衣素裳然則此之素衣者謂素裳也

正義云士冠禮云主人立冠朝服緇帶素
韠韠從裳色故大祥之後其服以素為裳

以上元冠服

七月載元載黃我朱孔陽為公子裳傳元黑而有
赤色也朱深纁也陽明也祭服元衣纁裳

正義云士冠禮云爵弁服纁裳注云凡染絳一
入謂之纁再入謂之纁三入謂之纁朱則四入
矣易下繫云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤注
云乾為天坤為地天色元地色黃故元以為衣
黃以為裳象天在上地在下土托位于南方南
方故云用纁是祭服用元衣纁裳之義染色多
矣而獨舉元黃故傳解
其義由祭服尊故也

絲衣絲衣其紕載弁依依傳絲衣祭服也紕絜鮮
貌箋弁爵弁也爵弁而祭于王士服也

正義云禮有冠弁韋弁皮弁皆不以絲為衣且
非祭祀之服雜記云士弁而祭於公冠而祭於
己士冠禮有爵弁服純衣與此絲衣相
當故知是爵弁士服之以助君祭也

按江氏永曰司服不言爵弁疏云爵弁唯承

天變及天子哭諸侯服之。故列天子吉服不言之。又按公襲有爵弁二。則爵弁又爲諸侯始受命之服。張氏惠言儀禮圖表同。表又云王之孤卿爵弁自祭。士凡入君廟皆爵弁。又冠親迎用之。

以上爵弁服

淇奧會弁如星。傳弁皮弁。所以會髮。箋會謂弁之縫中飾之以玉。鑠鑠而處狀似星也。天子之朝服皮弁以日視朝。

正義云。武公本圻外諸侯。入相於周。自以本爵爲等。則玉用三采。而璆飾七。若非外土諸侯。事王朝者。則卿璆飾六。大夫璆飾四。玉用二采。

按玉藻云。天子皮弁以日視朝。諸侯皮弁以聽朔于太廟。又司服注云。諸侯之自相朝聘。皆皮弁服。凡天子諸侯之臣。宜與君同。據張氏儀禮圖表。天子郊聽祭報蜡祭賓射燕射。諸侯蜡祭巡牲卜蠶。王之大夫士自祭亦皆皮弁。

甫田突而弁兮。

正義云士冠禮及冠義記士之冠禮始加緇布冠次加皮弁次加爵弁三加而後字之成人之道也

終南君子至止錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝廷之服箋云至止者受命服于天子而來也諸侯狐裘錦衣以裼之

正義云狐裘謂狐白裘也玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之注云錦衣復有上衣天子狐白之上衣皮弁服與明諸侯狐白亦皮弁服然諸侯在國視朝及受鄰國之聘其皮弁服皆服麕裘不服狐白此言狐裘為朝廷之服謂諸侯在天子之朝服此服耳其歸在國則不服之

鳴鳩其弁伊騏騏文也弁皮弁也箋騏當作

璆以玉為之

正義云夏官弁師云王之皮弁會五采玉璆注云會縫中也璆結也皮弁之縫中每貫結五采玉以為飾謂之璆引此詩云其弁伊璆又云諸侯及孤卿大夫之皮弁各以其等為之注云皮弁侯伯綦飾七子男綦飾五玉三采孫毓云皮弁之飾有玉綦而無綦文綦文非所以飾弁箋義為長

頍弁有頍者弁實維伊何傳弁皮弁也箋禮天子諸侯朝服以宴天子之朝皮弁以日視朝

正義云天子燕服有二燕羣臣用元冠親同姓用皮弁張氏儀禮圖表云詩頍弁注天子諸侯朝服以燕天子之朝皮弁按燕禮記曰燕朝服于寢此

說其冠委貌諸侯以天子之燕服為朝服殆鄭未定之說孔以天子燕同姓皮弁燕羣臣元冠兩用其說亦所不取賓之初筵側弁之俄

以上皮弁服

旄邱狐裘蒙戎傳大夫狐蒼裘蒙戎以言亂也

正義云玉藻云君子狐青裘豹褰元綃衣以裼之青蒼色同與此一也蒼裘所施禮無明文唯玉藻注云蓋元衣之裘禮無元衣之名鄭見元綃衣以裼之因言蓋元衣之裘兼無明說蓋大夫士元端之裘也

按玉藻疏皇氏劉氏皆以狐青為元端服唯

熊氏以狐青為冕服裘孔疏云鄭以狐青為功裘以待頒賜大夫士明非冕服之裘矣

七月取彼狐狸為公子裘箋狐狸以共尊者

正義云左氏稱齊大夫東郭書衣狸製服虔云狸製狸裘也都人士疏云狐白非君不服狐青乃小而美者則可以供公子而庶人避其文故言于貉

按七月疏未言及狐青孔意據司裘季秋獻功裘以待頒賜注云功裘狐青之屬故偶據

以為說

以上元端服

六月載是常服傳服戎服也箋戎車之常服韋弁服也

正義云司服云凡兵事韋弁服注云韋弁以韠韋為弁又以為衣春秋晉郤至衣韠韋之跗注是也周禮云韋弁皮弁服皆素裳白舄

采芑服其命服箋命服者命為將受王命之服也

天子之服韋弁服朱衣裳也

正義云周禮志云韋弁素裳此連言朱裳者以經云朱芾芾從裳色故知裳亦朱也不用戎服素裳者以命將非在軍故雜以祭服之飾焉

女軍禮朱裳賓禮素裳此鄭氏詩箋禮注正

說孔疏引周禮志以為軍禮韋弁素裳反以

素裳為正非也周禮司服賈疏以為鄭君兩

解志云素裳者特從白舄之義是以朱裳為

正言素裳為兩解耳毛詩校勘記以為兵事

素裳鄭志可證今周禮注云以韠韋為弁又

以為衣裳衍裳字耳此過信孔說當以賈疏

參之

以上韋弁服

唐風揚之水素衣朱襮傳襮領也諸侯繡黼丹朱

中衣箋繡當為綃。綃繡丹朱中衣。中衣以綃繡為領。丹朱為純也。

正義云：中衣者，朝服祭服之裏衣也。其制如深衣，其異者，中衣之袖小長耳。傳之所言，郊特牲文，彼注此箋，鄭皆破繡為綃。按考工記云：白與黑謂之繡，五色備謂之繡。若五色聚居，則白黑共為繡，文不得別為繡，稱繡。繡不得同處，明知非繡字也。

深衣疏云：天子大夫以其四命與公之孤同爵，弁自祭，故中衣用素。天子之士與諸侯大夫祭，以朝服朝服用布，故中衣用布。諸侯之士自祭，以元端，元端朝服，中衣亦用布也。其諸侯得繡，繡為領，丹朱為緣。大夫士但用采，純而已。其制度同，長衣深衣，玉藻云：長中繼揜尺，若深衣則緣而已。深衣為諸侯大夫士夕時所著之服，庶人吉服亦深衣，皆著之在表，其中衣在朝服祭。

服喪服之下，但喪服中衣其純用布，不得繼揜尺，其長衣以素緣也。

素衣朱繡。

正義云：按郊特牲及士昏禮二注，引詩皆作素衣朱繡。

蜉蝣麻衣如雪，箋麻衣深衣，諸侯之朝朝服，朝夕則深衣也。

玉藻云：深衣三袂，縫齊倍要。注三袂謂要中之數也。袂尺二寸，圍之二尺四寸，三之七尺二寸。縫紵也。紵，尺下齊倍要。

中齊丈四尺四寸。江氏永曰：布幅二尺二寸，深衣之裳用布六幅，裁為十二幅，其當裳之前襟後裾正處以布四幅，正裁為八幅，上下皆廣一尺一寸，各邊去一寸，為縫得九寸八幅，則七尺二寸為要中之數。

又以布二幅斜裁為四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸為縫狹頭成角寬頭一尺八寸以狹頭向上一丈四尺向下則四幅下廣七尺二寸合正幅得一丈四尺四寸此四幅連屬于裳之兩旁名為衽下文衽當旁是也所謂非帷裳必殺之者如此

右深衣中衣

侯人三百赤芾傳芾鞞也一命緼芾黝珩再命赤

芾黝珩三命赤芾葱珩大夫以上赤芾乘軒

素冠庶見素鞞兮箋祥祭朝服素鞞者鞞從裳色

采芑朱芾斯皇傳朱芾黃朱芾也

按此為韋弁服也采菽箋云冕服謂之芾謂

祭服也據此似非祭亦服鞞矣

斯于朱芾斯皇室家君王箋皇猶煌煌也芾者天

子純朱諸侯黃朱

正義云芾從裳色祭時服纁裳故芾用朱赤乾鑿度以為天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾朱深于赤故云天子純朱明其深也諸侯黃朱明其淺也

瞻彼洛矣韎韐有奭傳韎韐者茅蒐染草也一日

韎韐所以代鞞也箋云韎韐者茅蒐染也茅蒐韎

韐聲也韎韐祭服之鞞合韋為之其服爵弁服紂

衣纁裳

正義云大夫以上祭服謂之韍士無韍名謂之韎韠

采菽赤芾在股傳諸侯赤芾箋芾太古蔽膝之象

也冕服謂之芾其他服謂之韠以韋為之其制上

廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二

寸

正義云易乾鑿度注云古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本也明堂位曰有虞氏服韍注云舜始作之言始尊祭服異其名未必此時始存象也知冕服謂之芾他服謂之韠者士冠禮陳服於房中爵弁韎韠皮弁素韠元端爵韠士服爵弁以韎韠配之則服冕者以芾配之

右芾韠

芾蘭垂帶悸兮

鳴鳩淑人君子其帶伊絲箋其帶伊絲謂大帶也

大帶用素絲有雜色飾焉

正義云玉藻說大帶之制云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟是大夫以上大帶用素玉藻又云雜帶君朱綠大夫元華士緇辟是其有雜色飾焉

都人士垂帶而厲傳厲帶之垂者箋而亦如也而

厲如盤厲也鞶必垂厲以為飾厲字當作裂

正義云毛以厲是垂帶之貌鄭以厲為鞶飾內則云男鞶革女鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男

用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲鞶必垂裂以為飾言帶之垂似之也

按服虔杜預左傳注竝同傳說以厲為大帶之垂者

匪伊垂之帶則有餘

右帶

南山崔崔葛屨五兩傳葛屨服之賤者

惠氏棟云據說苑葛屨五兩當為親迎之禮

葛屨糾糾葛屨傳糾糾猶繚繚也夏葛屨冬皮屨箋葛屨賤皮屨貴魏俗至冬猶謂葛屨可以履霜

利其賤也

正義云士冠禮云屨夏用葛冬皮屨可也士喪禮云夏葛屨冬白屨注云冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也夏日之有葛屨特為便於時耳非行禮之服若行禮之服雖夏猶當用皮鄭於周禮注及志言朝祭屨舄各從其裳之色明其不用葛也

按賈公彥云葛屨者自赤舄以下夏則用葛為之冬則用皮為之與孔正義異據士冠禮文似以賈說為優

狼跋赤舄几几傳赤舄人君之盛屨也几几絢貌車攻赤芾金舄傳諸侯赤芾金舄舄達屨也箋金

烏黃朱色也。

采菽邪幅在下。傳諸侯赤芾邪幅偏也。所以自偏

束也。箋邪幅如今行膝也。偏束其脛自足至膝。故

曰在下。彼與人交接自偏束如此。則非有解怠紆

緩之心。天子以是故賜予之。

正義云左傳曰帶裳幅舄內則亦單云偏則此服名偏而已杜鄭皆云今之行膝然則邪纏于

足謂之邪偏

閻百詩尚書疏証云詩之邪偏臧哀伯所謂偏

人君之盛服也非行膝者比康成杜預時無復

比制故第曰若今行膝而已至內則之偏則常

人之服也康成直注為行膝不言若其密如此

韓奕王錫韓侯元袞赤舄

天官履人掌王及后之服履為赤舄黑舄赤纁

黃纁青紉素履葛屨辨外內命夫命婦之命履

有功履散履注云復下曰舄禪下曰屨舄屨有紉

有纁有純者飾也王吉服有九舄有三等赤舄

為上詩云王錫韓侯元袞赤舄則諸侯與王同

下有白舄黑舄凡舄之飾如纁之次王及后之

赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡履之飾如纁次也黃履白飾白履黑飾黑履青飾紉謂之拘著

鳥履之頭以爲行戒總縫中紉純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳

方言云中有木者謂之複舄是禪以皮而復加木也隋志云近代或以重皮而不加木隋制復

古以木為底

右舄履

子衿青青子衿傳青衿青領也學子之所服箋父
母在衣純以青

正義云釋器云衣皆謂之襟孫炎云襟交領也
衿襟音義同深衣云具父母衣純以青孤子衣
純以素是無
父母用素

按衿當作襟尔正注襟交領衿衣小帶衿襟
音同義不同也據顏氏家訓書證篇云古者
斜領下連於衿故謂領為衿恐未必然又
按子衿之衿漢石經作衿玉篇云衿交衿衣
領也與襟同

無衣與子同袍傳袍襦也

正義云玉藻云纁為襦襦為袍注云衣有著之
異名也纁謂今纁及舊絮也然則純著新綿名
為襦雜用舊絮名為袍雖著有
異名其制度是一故云袍襦也

與子同澤箋釋褻衣近污垢

正義云說文云釋袴也
論語注云褻衣袍釋也
釋名云汗衣近身受汗之衣也詩
謂之澤作之用六尺裁用覆胸

七月無衣無褐何以卒歲箋褐毛布也

正義云賤
者所服

一之日于貉箋于貉者往搏貉以自為裘也

正義云禮無貉裘之文唯孔子服狐貉裘以居明貉裘賤故也

大東舟人之子熊羆是裘傳熊羆是裘言富也

按傳釋經不破字故云言富也以熊羆為裘古所未聞當以箋說為優

都人士臺笠緇撮傳臺所以禦暑笠所以禦雨也緇撮緇布冠箋臺夫須也都人之士以臺皮為笠緇布為冠古明王之時儉且節也

郊特牲云草笠而至尊野服也注諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩曰彼都人士臺笠緇撮又曰其餉伊黍其笠伊糾皆言野人之服也郊特牲又云冠義始冠之緇布之冠也太古冠

布齊則緇之其綏也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也注云此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以為喪服也

良耜其笠伊糾傳笠所以禦暑雨也

右賤者服

柏舟髻彼兩髦傳髦者髮至眉子事父母之飾

右髦飾

旄邱袞如充耳傳充耳盛飾也

淇奧充耳琇瑩傳充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石

正義云冬官玉人云天子用全上公用龍侯用
瓚伯用將注云公侯四玉一石伯子男三玉一
石由此言之此傳云諸
侯以石謂玉石雜也

著充耳以素乎而尚之以瓊華乎而傳素象瑱瓊
華美石士之服也箋我視君子則以素為充耳謂
所以懸瑱者或名為統織之人君五色臣則三色
而已此言素者目所先見而云尚猶飾也飾之以
瓊華者謂懸統之末所謂瑱也人君以玉為之瓊
華石色似瓊也

正義云楚語云白公子張驟諫靈王王病之日
子復語不穀雖不能用吾置之于耳對曰賴君

之用也故言不然巴蒲之犀犀兕象其可盡乎
其又以繩為瑱韋昭云瑱所以塞耳言四獸之
牙角可以為瑱是象可以為瑱此言充耳以素
可以充耳而色素者唯象骨耳故知素是象瑱
也瓊是玉之美名華謂色有光華此石似瓊玉
之色故云美石士之服者蓋謂衣服之飾謂為
佩也玉藻云士佩璫玟玉此云石者以石色似
玉故禮通貴賤皆以玉言之毛以士賤直言美
石故下章乃言似玉王肅云以美石飾象瑱按
瑱之所用其物小耳不應以石飾象共為一物
王氏之說未必得傳旨鄭言懸瑱之繩用素非
為瑱耳桓二年左傳云衡統紘紕是懸瑱之繩
故云或名為統魯語敬姜云王后親織元統織
線為之即今為統魯語必用雜綵線為之故言織
之人君五色臣則三色王肅云王后織元統天
子之元統一元而已何云具五色乎王基理之
云統今之條豈有一色之條色不雜不成為條
王后織元統者舉夫色尊者言之耳義或當然

上言充耳以素謂統用素也此言飾之瓊華是就統而加飾故言謂懸統之末所謂瓊也君子借老言玉之瑱今故知人君以玉為瑱君用王臣則不可而瓊是玉名嫌臣亦用玉故辨之云瓊華美石色似瓊者也非用瓊為瑱也孫毓云按禮之名充耳是塞耳即所謂瓊為瑱也故謂之塞耳懸之者別謂之統不得謂之充耳猶瓊不得名之為統也故云玉之瑱耳夫設纓為冠不得謂冠是纓飾結組以懸佩不可謂佩所以懸組也以毛王為長斯不然矣經言充耳以素素絲懸之非即以素為充耳又言飾之以瓊華正謂以瓊華作充耳人臣服之以為飾非言以瓊華飾統何當引冠纓組佩為難乎即如王言以美石飾象瑱象骨賤于美石謂之飾象何也充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而傳青青玉瓊瑩石似玉卿大夫之服箋青統之青也石色似瓊似

瑩也

又充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而傳黃黃玉瓊英美石似玉者人君之服也箋黃統之黃也瓊英猶瓊華也

都人士充耳琇實傳琇美石也箋言以美石為瑱瑱塞耳

正義云淇奧傳云琇瑩美石說文云琇美石次玉也然琇是美石之名耳而此傳云琇實美石者誤也說文直云琇石次玉則實非石名故王肅云以美石為瑱塞實其耳義或然也

右首飾

芄蘭童子佩觿傳觿所以解結成人之佩也

正義云內則云子事父母左佩小觿右佩大觿下別云男女未冠笄者故知成人之佩彼注云觿貌如錐以象骨為之是可以解結也

容兮遂兮箋容容刀也遂瑞也

木瓜報之以瓊琚傳瓊玉之美者琚珮玉石

正義云以言瓊琚琚是玉名則瓊非玉名故云瓊是玉之美者言瓊是玉之美名非玉名也聘義注云瑜玉之美者亦謂玉中有美處謂之瑜瑜非玉名也有女同車云佩玉瓊琚故知琚珮玉名此言琚珮玉石下傳云瓊瑤美石瓊玨美石三者互也琚言珮玉名瑤玨亦珮玉名瑤言美石玨言玉石明此三者皆玉石雜也故上中有麻傳云玨石次玉是玨非全玉也

報之以瓊瑤傳瓊瑤美石

報之以瓊玨傳瓊玨玉石

丘中有麻貽我佩玨傳玨石次玉者言能遺我美寶

女曰雞鳴知子之來之雜佩以贈之傳雜佩者珩

璜琚瑀衡牙之類

正義云說文云珩珩上玉也璜半璧也琚珮玉名也瑀玨石次玉也玉藻云佩玉衝牙注云居中央前後衝也則衝牙亦玉為之其狀如牙以衝突前後玉藻說佩有黝珩列女傳稱阿谷之女佩璜而澣下云佩玉瓊琚丘中有麻云貽我佩玨則琚玨與瑀皆石次玉玨是佩則瑀亦

佩也。故云雜佩。珩璜璠瑀。瑀，牙之類。玉藻又云：天子佩瑜玉，士佩璠璠。璠，玉也。大夫佩水蒼玉，世子佩瑜玉，類以包之。天官玉府云：共王之服，玉佩。故言之類。以納其間。下傳亦云：佩有珩璠，所以衝牙。蟻珠，以納其間。納，謂納衆玉。與珩上下之間。

子衿青青，子佩傳佩。佩玉也。士佩璠璠而青組綬。

正義云：玉藻云：古之君子必佩玉。君子于玉比德焉。故知子佩為佩玉也。禮不佩青玉而云青，青子佩者，佩玉以組綬帶之。士佩璠璠而青組綬，故云青青謂組綬也。

終南佩玉將將。

渭陽何以贈之瓊瑰玉佩。傳瓊瑰石而次玉。

正義云：瓊是玉之美名，非玉名。瑰是美石之名。以佩玉之制，唯天子用純諸侯以下則玉石雜用。此贈晉侯，故知瓊瑰是美石。次玉，成七年左傳稱聲伯夢涉洹，或與已瓊瑰食之，泣而為瓊瑰。盈其懷，懼不敢占。後三年而言言之至莫而卒。服虔云：聲伯惡瓊瑰，贈死之物，故畏而不言。然則康公以贈舅者，玉之所用，無生死之異。喪禮飯含用玉，聲伯夢見食之，故惡之耳。

采芑有瑒葱珩。傳瑒珩聲也。葱蒼也。三命葱珩。

大東鞞鞞佩璲，不以其長。傳鞞鞞玉貌，璲瑞也。箋

佩璲者以瑞玉作佩，佩之鞞鞞然。

正義云：毛以為其所用之人皆鞞鞞然，佩其璲。玉，鄭唯言佩璲云是玉也。故鞞鞞為玉貌。璲，瑞也。釋器文：郭璞曰：玉瑞也。禮以玉為瑞，信其官謂之典瑞。此瑞正謂所佩之玉，故箋云：佩璲者以

瑞玉為佩。玉藻云古之君子必佩玉是也。

瞻彼洛矣。君子至止。韞琇有珌。傳韞容刀韞也。琇

上飾。珌下飾也。天子玉琇而珌。珌。諸侯盪琇而璆

珌。大夫鏐琇而鏐。珌。士珌琇而珌。珌。

正義云古之言韞猶今之言韞。內則注。造刀韞是也。以公劉云韞琇容刀。故知韞容刀韞也。又容者容飾此琇有珌。即容飾也。琇上飾於韞之形有上下耳。其名為琇。珌之義未聞。公劉傳云韞下飾者。以彼無珌文。因琇為上飾。下則指韞之體也。傳因琇。珌。歷道尊卑所用。天子玉琇。玉是物之至貴者。釋器以蜃者謂之珌。郭注似小。蛭。說文云。蛭。蜃甲所以飾物也。釋器又云。黃金謂之盪。其美者謂之鏐。白金謂之銀。其美者謂之鏐。郭注此皆道金銀之別名及其美者也。鏐。

即紫磨金也。說文云。珌。蜃屬。而不及于蜃。故天子用蜃。士用珌也。

公劉何以舟之。維玉及瑤。韞琇容刀。傳舟帶也。瑤

言有美德也。下曰韞。上曰琇。言德有度數也。容刀

言有武事也。

右佩飾

葛覃。薄汙我私。薄澣我衣。傳汙煩也。私燕服也。婦

人有副禕盛飾以朝事舅姑。接見於宗廟。進見于

君子。其餘則私也。箋煩煩。搨之。用功深。澣謂濯之

耳。衣謂禕衣。以下至祿衣。

正義云毛之六服所施不明內司服注鄭云禕衣從王祭先王禕翟祭先公闕翟祭羣小祀鞠衣以告桑展衣以禮見王及賓客祿衣以御于王不言朝舅姑之服今傳既云婦人有副禕盛飾以朝事舅姑則以禕衣朝舅姑矣六服皆為公衣其餘則為私六服之外唯有纒笄綃衣耳

綠衣綠兮衣兮綠衣黃裏箋云綠當為祿祿兮衣兮者言祿衣自有禮制也諸侯夫人祭服之下鞠衣為上展衣次之祿衣次之次之者眾妾亦以貴賤之等服之鞠衣黃展衣白祿衣黑皆以素紗為裏今祿衣反以黃為裏非其禮制也故以喻妾上僭

君子偕老象服是宜箋象服者謂揄翟闕翟也人君之象服則舜所云子欲觀古人之象日月星辰之屬

按內司服注云揄翟畫搖者闕翟刻而不畫疏云明亦刻繒為雉形王后從王祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟又按侯伯夫人從君與王后同人

玼兮玼兮其之翟也箋侯伯夫人之服自揄翟而下如王后焉

卷九
五
嗟兮嗟兮其之展也。蒙彼縹緜，是繼絆也。傳禮有展衣者，以丹縠爲衣，蒙覆也。絺之靡者爲縹，是當暑絆延之服也。箋后如六服之次，展衣宜白，縹緜絺之蹙蹙者，展衣夏則裏衣，縹緜此以禮見于君及賓客之盛服也。展衣字誤，禮記作禮衣。

正義云：此傳言展用丹縠，孫毓推之，以爲禕衣。赤，綸翟青，闕翟黑，鞠衣黃，展衣赤，祿衣黑，六服逆依方色，義或如毓所言。鄭以天地四方之色，差次六服之文，展衣白，鞠衣黃，祿衣黑，闕翟赤，綸翟青，禕衣元。

右六服

碩人碩人其頤，衣錦褰衣。傳：錦文衣也。夫人德盛而尊，嫁則錦衣加褰，禮箋：褰禪也。國君夫人衣翟而嫁，今衣錦者在塗之所服也。尚之以禪衣，爲其文之大著。

丰衣錦褰衣裳，錦褰裳。傳：衣錦褰裳，嫁者之服。箋云：褰禪也。蓋以禪縠爲之中衣裳，用錦而上加禪縠焉，爲其文之大著也。庶人之妻嫁服也。士妻紵衣，纁禕。

其東右嫁服

出其東門。縞衣綦巾。傳：縞衣，白色；男服也。綦巾，蒼艾色，女服也。箋：縞衣，綦巾，所為作者之妻服也。綦，綦文也。

張氏惠言儀禮圖表云：對男子深衣，當有其服，不知其文。詩曰：縞衣綦巾，或是也。以十五升白布為之。庶人蓋以縞衣，綦巾為吉服。

縞衣，茹蘆。傳：茹，蘆茅蒐之物，女服也。

采，綠不盈一襜。傳：衣蔽前謂之襜。

郭璞云：襜，今之蔽膝。邵氏正義謂巨巾為襜，禮謂之鞞。又謂之鞞，以婦人之襜，即男子之鞞。

按碩人傳云：夫人憇盛而尊，嫁則錦衣加駘。襜，襜宜為尊服。邵說近是也。采，綠何以用襜。蓋婦人勤事蔽塵之服，取其制之相近以名之耳。

右婦人賤者服

采，繁被之。僮僮，夙夜在公。被之，祁祁。薄言旋歸。傳：被，首飾也。箋：禮記主婦髮髻。

正義云：按少牢注云：古者或剔賤者刑者之髮，以被婦人之紒為飾，因名髮髻焉。此周禮所謂也。

君子偕老副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮為之笄衡笄也。珈笄飾之最盛者所以別尊卑。箋。珈之言加也。副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞。

正義云追師掌王后之首服為副編次注云副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今之步搖矣服之以從王祭祀編編列髮為之其遺象若今假紒服之以告桑也次次第髮長短為之所謂髮髯服之以見王是也追師又云追師注云王后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紬懸瑱是也編次則無衡笄言珈者以玉珈于笄為飾

按箋以珈為如今步搖上飾周禮注謂副為

如今步搖是以副如步搖珈如上飾也。又按通典云步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝相繆八爵九華熊虎赤羆天祿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為花詩所謂副笄六珈者據此則箋以副為步搖似非也。不屑髡也。箋不用髮為善。

按此言后夫人用髮髡禮制所宜耳其髮之美不須此也。

玉之瑱也。傳瑱塞耳也。

右婦人首飾

君子偕老。象之揅也。傳揅所以摘髮也。

正義云。既夕記云。瑱塞耳。充耳是也。或曰充耳。淇澳云。充耳琇瑩。以象骨搔首。因以為飾。名之曰揅。故云。所以摘髮。

竹竿佩玉之儺。

有女同車。佩玉瓊琚。傳佩有琚玼。所以納間。

佩玉將將。

葛屨佩其象揅。傳象揅所以為飾。

右婦人佩飾

毛詩禮徵卷第九終

受業姪家起校字

毛詩禮徵卷第十

涇包世榮述

飲食

總叙夫禮之初始諸飲食

禮運疏禮謂吉禮始於飲食者欲行吉禮先以

飲食

五齊之名曰泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊

酒正注泛

者成而滓浮泛泛然醴猶體也成而汁滓相將盎

猶翁也成而翁翁然蔥白色緹者成而紅赤沈者

成而滓沈縮酌者盎以下稍清三酒之物曰事酒

齊者每有祭祀以度量節作之昔酒清酒酒正注清酒今中山冬釀

接夏四飲之物曰清醫漿醑酒正注清謂醴之泔

醴為醴。凡醴濁。釀醴為之。則少清矣。漿今之截漿也。醴今之粥。內則有黍醴。醴飲粥稀者之清也。其明水謂之元酒。亦曰清酒。禮運元酒在室。疏元酒謂水也。信南山祭

以清酒箋。清謂元酒也。其釀秬為酒。以鬱金之草和之。使之

芬香條鬯。則曰鬯酒。江漢秬鬯。一占箋。秬鬯黑黍

米者。其說酒之法。鬱齊獻酌。醴齊縮酌。盎齊況酌

也。凡酒修酌。司尊彝注。獻讀為莎。煮鬱和秬鬯以醖

以明酌。沛之以茅。縮去滓也。盎齊差清。和以清酒

沛之而已。其餘三齊。泛從醴。緹沈從盎。凡酒謂三

酒也。修讀如滌。滌酌以水和而沛之。疏言酌者。沛

之使可酌。鬱鬯用五齊。五齊用三酒。三酒用水。差

次然也。郊特牲注。酌猶斟也。酒已沛。凡此四者。裸

則斟之。以實尊彝。凡行酒亦為酌也。

用鬱齊。朝用醴。齊饋用盎齊。諸臣自酢。用凡酒。惟

大事于太廟。備五齊三酒。其朝踐之時。設元酒于

五齊之上。此重古設之。其實不用以祭。其享燕之

禮。惟用三酒。不用五齊。唯鬯酒以裸地。元酒以存

古。與祭祀同。其陳設之位。元酒在室。醴醖在戶。棗

醖在堂。澄酒在下。禮運疏。元酒陳在室內。近北。醴

當在元酒南。醴齊北。賓客之酒。陳設無文。以燕禮

鄉飲酒。推之。其敵體當在房戶之間。其燕臣當在

東楹之。祭祀不用六飲。賓客則用之。酒正共后之

西也。之禮。醫醴糟。注。王致酒。后致飲。夫婦之義。糟醫醴

不沛者。沛曰清。不沛曰糟。后致飲。無醴。醫醴不清

者與王同體屈也。漿人掌共王之六飲。水漿醴涼
 醫醴入于酒府。共夫人致飲于賓客之禮。清醴醫
 醴糟而奉之。注醴醴清也。涼今寒粥。若糗飲雜水
 也。酒正不辨水涼者。無厚薄之齊。三物有清有糟
 夫人不體王得備之。禮飲醴。此皆尊彝之實也。亦
 用柶者。糟也。不用柶者。清也。
 尊也。鬱其簠簋之實。禮食則簠盛黍稷。簋盛稻粱。
 常食則稻粱亦在簋。公食大夫禮。簠盛稻粱。權與
 箋云。四簋黍稷稻粱。疏此是
 平常燕食。器物不具。故稻粱在簋。天子之祭八簋。諸侯之祭六簋。

大夫祭則黍稷四敦。士則黍稷二敦。祭統八簋之
 實。美物備矣。

注天子之祭八簋。祭統又云。以四簋黍見其修于
 廟中。疏諸侯之祭有六簋。今餽以四簋者。以二簋
 留為陰厭之祭。簋有黍稷。舉黍稷可知也。少牢禮
 主婦執一金敦黍設于羊俎南。又受敦稷設于魚

俎南。又受敦黍設于稷南。又受敦稷設于黍南。是
 大夫四敦也。特牲禮几席兩敦在西堂。是士二敦
 也。敦制與簠簋容受並同。其朔月之食。天子六簋。
 但上下內外皆圓為異。

諸侯四簋。其日食。天子六簋。諸侯二簋。玉藻朔月
 四簋。注朔

月四簋。則日食稻粱各一簋而已。疏以此而推。天
 子朔月當六簋。黍稷稻粱麥苽各一簋。若盛舉則
 八簋。故小雅云。陳饋八簋。當加以稻粱也。公食禮
 簠盛稻粱。此用簋者。亦常食異于禮食也。鄭注謂
 諸侯日食二簋。則天子日食當四簋。其天子待諸侯
 簋而膳夫云。食用六穀優尊者也。

與諸侯自相待之禮。上公簠十。侯伯八。子男六。簋

則俱同十二。掌客注。公十簠。堂上六。西夾東夾各
 二也。侯伯八。堂上四。西夾東夾各二。

子男六。堂上二。西夾東夾各二也。簋
 十二者。堂上八。西夾東夾各二也。其公食大夫

之禮下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下

大夫俱兩簋其聘禮饗餼上大夫簋二十簋六公食

大夫禮宰夫設黍稷六簋于俎西又授公飯梁公設之于滫西宰夫又膳稻于梁西是六簋兩簋也

記言上大夫八簋記其異者不言簋則亦兩簋也聘禮云堂上八簋東西夾各六簋是簋二十也堂

上兩簋東西夾亦各兩簋是簋六也其士之昏禮則黍稷四敦天子

諸侯大夫則無文以言之士昏禮席于房中二敦設于醬東為夫設也下

對設二敦為婦設也其虞禮則天子八簋諸侯六簋大夫四

敦士二敦與吉祭同特牲士用兩敦士虞禮亦兩敦則知天子諸侯大夫之虞

與吉祭同也其鼎俎之實一鼎者特豕無配三鼎者豚

魚腊五鼎者羊豕魚腊膚七鼎者牛羊豕魚腊腸

胃膚腸胃同鼎九鼎者牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚

鮮腊十鼎者正鼎七陪鼎三臠臠臠十二鼎者正

鼎九陪鼎三一鼎者士冠禮醯子士昏禮婦饋舅

姑士喪禮小斂之奠朝禰之奠皆用之三鼎者特

牲饋食士昏禮共牢士喪禮大斂奠朔月奠遷祖

奠皆用之五鼎者少牢饋食聘禮致殮玉藻諸侯

朔月少牢皆用之七鼎者公食下大夫用之九鼎

者公食上大夫用之十鼎者聘禮為介設殮用之

十二鼎者聘禮為賓設殮歸賓饗餼膳夫王日一

舉皆用之陪鼎一曰羞鼎一曰鉶鼎禮書陪鼎羞

鉶鼎所以實羹也鉶羹所以具五味也其芼則牛

藿羊苦豕薇也其臭則牛脚羊臠豕臠也自羹言

之曰鉶羹自器言之曰鉶鼎以其陪正鼎

曰陪鼎以其為庶羞曰羞鼎其實一也其盛之

于鉶器有兩鉶有四鉶有六鉶有三十八有二十

八有十八少牢佐食設羊鉶豕鉶特牲主婦設兩

禮堂上六鉶東西夾各四鉶宰夫設鉶四于豆西聘

二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八鄭注云鉶少

于豆推其衰公鉶四十二宜為三十八蓋近之矣

則公鉶堂上十八西夾東夾各十侯伯堂上十二

西夾東夾各八子男堂其腥鼎之數有七有十四

有十八有二十七有三十六聘禮介饗餼腥一牢

鼎二七掌客上公腥三十有六侯伯腥二十有七

子男腥十有八鄭注公腥鼎三十六腥四牢也侯

伯腥鼎二十七腥三牢也凡牲升之於鼎載之於

俎正俎之數與鼎同正俎之外有所俎有從獻之

俎有益送之俎所之言敬所俎所以敬尸士喪禮

無所俎祭殤無所俎無尸故也賓長及兄弟所獻

膳炙之俎即從獻之俎司馬所羞羊七湑羊肉湑

及司士所羞豕七湑豕肉湑豕膏湑魚即益送之

俎郊特牲云所之言敬也少牢禮牢心舌載于所

割勿沒其載于所橫之。特牲記所俎心舌皆去本末。午割之實于牲鼎。載心立舌縮俎。注云：心舌知食味者欲尸之享此祭。是以進之。特牲禮主人獻尸賓長以肝從。主婦獻尸兄弟以燔從。小正楚茨為俎孔碩。或燔或炙。鄭箋云：燔燔肉炙炙肝皆從獻之俎。有司徹雍人合執二俎。陳于羊俎西。賈疏云：二俎為益。凡牲體有全脊。有房脊。有殺脊。全脊豚解也。房脊體解也。殺脊骨折也。國語曰：郊禘之立。飲有房脊。親戚燕饗有殺脊。闕宮疏引此文云：全脊謂全載牲體。殺脊謂體解節折也。則房脊是半體。可知禮運腥其俎。孰其殺。注腥其俎謂豚解而腥之。孰其殺。謂體解而爛之。疏云：豚解前經脊脊而己。是豚解以無朝踐薦腥故也。其天子諸侯皆體解無豚解。以無朝踐薦腥故也。其天子諸侯既少牢所升于俎。以進神者是也。特牲九體。少特牲。侯有朝踐薦腥。故知腥其俎之為豚解。體解則

牢十一體。是分豚解為體解。此孰其殺。謂體解訖。以湯爛之。不全孰。次于腥而薦之于堂。闕宮疏以殺脊為體解。骨折是。凡牲體之數。有七體。有十一體。有二十一體。士喪禮小斂。特豚四鬣。兩胎脊。注畧胎脊也。此豚解七體也。四解之。殊肩髀而已。喪事胎髀不升。肩臂臑膊。胛脊。在兩端。脊脊正脊。代脊。皆二骨。以並肩臂。臑膊。胛脊。在兩端。脊脊正脊。上注升之。以尊卑。載之以體。次各有宜也。凡牲體之數。及載備于此。此十一體也。脩于此者。蓋肩臂臑。陳凡十體。鄭謂牲體之數。脩于此者。蓋肩臂臑。合兩胎為六體。膊胛合兩胎為四體。短脊正脊代脊。合兩胎亦六體。脊有三體。總為十九體。兩髀不升。通數之得二十。一凡用牲體。郊禘之事。有全脊。體則牲體之數備矣。王公立。既有房脊。親戚燕饗。有殺脊。解見其見于

儀禮有用豚解者有用體解者有用合用左右胖者
有用左胖者有用右胖者有用十一體九體七體
者有用五體三體二體一體者五禮通考云凡用
從畧用豚解士虞己用體解而特牲少牢士冠士
昏鄉飲酒大射鄉射燕食諸禮皆用體解也士冠
禮若殺則特豚載合升士昏禮特豚合升婦盥饋
也吉禮如少牢特牲鄉飲鄉射大射燕食皆用右
胖也凶禮反吉如士喪遣奠之羊豕士虞之特豕
皆用右胖也吉禮雖用右胖而亦不廢左胖特牲
謂左胖以爲庶羞又少儀記致福于君子之禮用
左肩臂臠是也少牢用十一體特牲用九體士虞
禮用七體公食禮注云下大夫體九個疏云士虞
七體用左胖此用右胖則食下大夫亦七體也鄉

飲鄉射燕大射牲用一狗鄉飲禮賓主人介皆三
體鄉射記獲者釋獲者皆二體燕禮記云惟公與
賓有俎蓋亦畧如鄉射而大射儀注疏皆引鄉射
記爲釋則是飲射之俎尊者三體卑者二體也特
牲主人主婦俎五體祝佐食俎三體賓宗人長兄
弟各折一少牢祝俎三體佐食折一有司徹侑俎
羊四體豕三體主人羊豕各三體長賓羊酪一長
兄弟折脅是接神及尸者之俎尊者不過五體次
四體次三體賤其腸胃膚有與牲同俎者有與牲
者一體而已

異俎者牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃特

膚三注爲餽用二厭飲用一也與豕同俎少牢上

利升羊腸三胃三長皆及俎拒是腸胃與羊同俎

與牲異俎也大牢則腸胃及膚皆與牲異俎禮書
少儀曰君子不食困腴鄭康成云惟燂者有膚則
牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃腸胃常在

先膚常在後者以腸胃出于牛羊膚出于下牲故也其魚之鱸菹腊之鮮菹全胙亦各異用天子諸侯之禮備菹濡大夫士祭皆菹魚魚或用鮓或用鮒其用魚之數天子飲食之禮魚十有五諸侯十有三上大夫若九若十有一下大夫若七若九祭祀之禮特牲少牢尸俎魚皆十有五取盈數于三五也士昏禮魚十有四攝盛也天子諸侯之腊凡田獸在焉大夫腊用麋士腊用兔禮書月盈則魚腦盈月虧則魚腦虧特牲若飲食之禮則不然公食大夫魚若九若十有一下大夫若七若九先儒謂諸侯十有三天子十有五

五理或然也士昏禮魚十有四攝盛也魚之在俎或縮或橫或右首或左首或進首或進尾或進俎或進尾者于俎為橫于首者于俎為縮公食大夫魚縮俎寢右進鬻士喪卒塗之奠左首進鬻士虞亦進鬻少牢左首進腍蓋鬻者體之所在腍者氣之所聚禮雖貴右人之飲食貴體鬼神之祭貴氣也公食與少牢皆右首喪禮左首反吉故也少牢進腍大夫士祭皆菹魚少儀曰羞濡魚者進尾先儒謂天子諸侯之禮備菹濡其說是也儀禮魚皆縮于俎而少牢獻祝魚亦橫載之蓋少牢祝尸俎橫載之侑主皆一魚亦橫載之蓋少牢祝尸俎所載非一物也故橫之有司徹之橫載鄭康成云彌變于神是也故有司徹尸侑主之魚皆加膾祭于其上少儀亦曰祭膾蓋膾大也公食大夫皆加膾祭于其上禮者特為大鬻以備祭也士虞禮用鮓或鮒也禮有禮用鮒蓋大夫用鮒士虞或用鮓或鮒也禮有

藁腊有鮮腊有全腊有胖腊或取以用或不用或
取以祭或不祭或在庶羞或不取以用或不用或
後舉腊或先舉腊後舉魚聘禮賓之餼鼎九有鮮
腊公食上大夫之俎九有鮮腊而昏禮必用鮮
者禮之所隆也少牢腊一純而鼎特牲士冠昏之
類皆用全士喪大斂士虞既夕胖而已則不用全
者禮之所畧也士昏饋舅姑特豚無魚腊既夕
苞牲不以魚腊以非正牲故也公食禮魚腊不祭
以預正饌故也公食大夫若親食魚腊陳于碑
內有司徹升羊豕魚三鼎而無腊以在庶羞故也
特牲後舉魚以三俎腊皆三舉故也少牢後舉腊
以腊魚皆一舉故也腊之骨如牲體卒塗之腊進
祗未異于生也少牢之腊進下異于生也禮器曰
大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也則
天子之腊凡田獸在焉儀禮大其舉肺祭肺與牲
夫腊用麋鄭康成曰士腊用兔

體同俎舉肺謂之離肺亦謂之瘠肺祭肺謂之刊

肺亦謂之切肺祭肺而不舉舉肺瘠而必祭

禮書

特牲少牢祭肺各于其俎故尸俎施于尸主人主婦之
按祭也舉肺各于其俎故尸俎施于尸主人主婦之
私臣皆離肺一自尸至私臣所食也少儀云牛羊
之肺離而不提心注提猶絕也剉離之絕中央
少許使易絕以祭離而不提心則絕而祭之故挽
手則刊而祭者不挽手矣祭之尚肺周禮而已若
虞則祭首夏則祭心商則祭肝時異則禮異也周
之尚肺特宗廟賓客飲食之間而已若五祀則戶
先脾中雷先心門先肺事異則禮異也士冠有瘠
肺而鄉飲鄉射燕禮之類皆有離肺而無祭肺昏
禮有離肺又有祭肺鬼神陰陽之意也特牲先祭
肺後祭肝祝亦祭肺後祭肝則祭肺非不祭肝也
以肺為主耳由是推之夏商非其不致五味者謂
不祭肺也心與肺為主而己其不致五味者謂
之大羹加鹽菜者則謂之鉶羹其芼牛以藿羊以

苦豕以薇皆有滑夏用葵冬用菹天官亨人祭祀共太羹鉶羹賓

客亦如之注太羹肉清鄭司農云太羹不致五味也

也鉶羹加鹽菜矣公食記鉶羹牛藿羊苦豕薇皆有滑夏用葵冬用菹

屬疏士虞記云鉶羹用苦若薇有滑夏用葵冬用菹

荳彼注云荳莖類乾則滑夏秋用生葵其籩豆之

冬春用乾荳此云之屬其中兼有葵也

實籩人掌四籩之實朝事之籩其實粢黃白黑形

鹽膾鮑魚鱠鄭注黃稟實也鄭司農云熬麥為粢

之似虎者膾腓生魚為大鱠鮑者于福室中糗乾

之出于江淮也鱠者析乾之出東海王者備物近

者腥之遠者乾之因其宜也疏福室謂福土為

室近者腥之膾是也遠者乾之鮑魚及鱠是也此

祭宗廟二灌之後祝延尸于戶外后薦此八籩也

疏八籩者則粢一也黃二也白熬稻米三也黑饋

熬黍米四也形鹽五也膾六也鮑七也鱠八也

食之籩其實棗栗桃乾榛榛實鄭注乾榛乾梅也

乾者榛似此朝踐薦腥後亨熟之時后薦此八籩

栗而小也疏此八籩者棗一也栗二也桃三也乾梅四也

也榛實五也其餘八籩仍少三按乾榛既為乾梅

經中桃是濕桃既有濕桃乾梅明別有乾桃則注

引內則桃諸鄭云是其乾者既有濕桃明有濕梅

可知以乾桃濕梅二者添五者為七籩按桃梅既

並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前為八

也必知此五者之中有八者按儀禮特牲少牢士

二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢

人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文

朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六

乎數事不可故加籩之實菱芡臚菱芡臚注

以義參之為八

言之者以四物為八籩。菱芡也。芡雞頭也。栗與饋食同。鄭司農云：菱芡脯修。此尸食後

王醕尸。后亞王醕尸所薦之八籩也。羞籩之實糗

餌粉。糗注此二物皆粉。稻米黍米所為也。合蒸日

黏著以粉之耳。餌言糗者擣粉熬大豆為餌。糗之

糗。糗言粉互相足。此王酬尸內饗所進于尸侑

之二籩也。凡廟享之事二十六籩。朝踐饋食加籩

醕人掌四豆之實。朝事之豆其實韭菹醢醢。昌本

麋。麋菁菹鹿。麋。菹菹麋。菹注醢肉汁也。昌本。昌蒲

亦醢也。作醢及麋者必先膊乾其肉乃後莖之。雜

以梁。麋及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣。鄭

司農云：麋麋麋。肝髓醢。或曰麋麋醬也。有骨為麋

無骨為醢。菁菹韭華菹。鄭大夫讀菹為茅。茅菹茅

初生。或曰菹水草。元謂菁。蔓菁也。菹。鳧葵也。凡菹醢皆以氣味相成。其狀未聞。饋食之豆

其實葵菹。羸醢。脾析。麋醢。蜃蜃醢。豚拍魚醢。注羸

蜃大蛤。蜃蜃子。鄭司農云：脾析牛百葉也。麋蛤也。

鄭大夫杜子春皆以拍為膊。謂脅也。或曰豚拍肩

也。今河南名豚。加豆之實。芹菹兔醢。深蒲醢醢。箔

菹。鴈醢。筍菹魚醢。注芹。楚葵也。鄭司農云：深蒲。蒲

也。箔水中魚衣。元謂深蒲。蒲。羞豆之實。醢食糝食

始生水中子。箔箭。萌。筍。竹。萌。羞豆之實。醢食糝食

注鄭司農云：醢食以酒醢為餅。糝食菜餛蒸。元謂

醢。糝也。內則曰取稻米舉糝。糝之小切。狼臠膏以

與稻米為糝。又曰糝取牛羊豕之肉三如一。此廟

小切之與稻米。稻米二肉一合以爲餌。煎之。此廟

享之二十六豆也。凡醢醢之屬謂之正羞。凡王之

饋醬用百有二十甕。謂醢醢各六十甕也。致饗餼于上公則百二十甕。侯伯百甕。子男八十甕。其待聘臣則亦百甕。其醢醢之數皆各半。醢人王舉則共醢六十甕。以五齊七醢七菹三醢實之。注齊當為齏。五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也。七醢醢羸羸蜎魚兔雁醢。七菹韭菁茆芹落筍菹。三醢麋鹿麋麋也。凡醢醬所和細切為齏。全物若牒為菹。齏菹之稱菜肉通。賓客之禮共醢五十甕。醢人掌共五齊七菹。凡醢物。王舉則共齊菹醢物六十甕。賓客之禮共醢五十甕。醢醢各五十甕者。據侯伯饗餼之禮舉中言之也。謂醢人疏云賓客謂五等諸侯來

朝也。天子致饗餼與之醢。故鄭云致饗餼時也。按掌客上公之禮醢醢百二十甕。侯伯百甕。子男八十甕。此共醢五十甕。並醢人所共醢五十甕。共為百甕。此據侯伯饗餼之禮舉中言之。明兼有上公與子男。若然。上公百二十甕。與王數同者。據二王之後。王所尊敬者而言。其同姓諸侯。唯魯得與二王。王後同。其餘同姓。雖車服如上公。從侯伯百甕而已。又按掌客上公已下。並是諸侯自相待法。天子待諸侯亦與之同。又按聘禮待聘臣亦云醢醢百甕。得與諸侯同者。彼別為臣禮。禮有損之而益。故子男之卿百甕。其天子朔食諸侯相食及食大夫。堂上所陳之正羞。天子之豆二十有六。諸公十有六。諸侯十有二。上大夫八。下大夫六。禮器鄭注。豆朔食諸侯相食及食大夫。公食大夫。大夫禮日宰夫自東房薦豆六。設于醬東。此食下大夫而豆六。則其

餘著矣。聘禮致饗餼于上大夫堂上，八豆。設于戶西，則凡致饗餼堂上之豆數亦如此。周禮公之豆四十，其東西夾各十，子男之豆二十，侯伯之豆三十，其東西夾各十，大夫之豆六，謂天子朔食諸侯相食者以文連下。大夫六豆，謂天子朔食諸侯相食者以文連下。天子齊則無文，亦當與朔食同也。皇氏云：天子之豆二十，有六者，天子庶羞百二十品，籩豆各六十七。今云二十七合三十六者，說堂上數也。堂上東西夾各十七。今按禮有正羞庶羞，故公食大夫禮，設韭菹醢醯。六豆，設于醬東，是正羞也。將食，士羞庶羞，設于稻南。腳臠，饒牛炙之等十六豆，謂之庶羞。又掌客云：公豆四十，又云食四十，則豆盛正羞，食謂庶羞也。故鄭注掌客云：食者其庶羞美可食者，是庶羞與正羞別。此上大夫八豆，下大夫六豆，皆為正羞。醢醢，天子二十六豆，亦為正羞。故熊氏以為正羞醢醢。

百二十甕之等，但不知堂夾若為陳列。皇氏以為庶羞，其義非也。云公食大夫禮曰：宰夫自東房薦豆六，設于醬東者，鄭引以證下大夫六豆之義。云此食下大夫而豆六，則其餘著矣者，下大夫六豆，設于堂上，則天子之豆二十，有六諸公十有六，諸侯十有二，亦設于堂上，顯著可知。故云其餘著矣。凡出於牲及禽獸果蔬之屬，謂之庶羞。王之膳羞百二十品，上公四十，侯伯三十二，子男二十四。上大夫二十，下大夫十六。此庶羞之數也。公食大夫禮，腳臠，饒牛炙醢，牛胾醢，牛鮓，羊炙，羊胾醢，豕炙醢，豕臠，饒牛炙醢，牛胾醢，牛鮓，羊炙，羊胾醢，豕炙醢，豕臠。

醢豕臠，芥醬，魚膾。此下大夫之十六豆也。上大夫加以雉兔鶉鴛，凡二十豆。鄭注：腳臠，饒牛炙醢，今時臠也。牛曰臠，羊曰臠，豕曰臠。

禮若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之
豆實實于甕陳于楹外庶羞陳于碑內注不陳于
堂辟正其人君燕所食者又有二十六物蝸醢而
饌也

苾食雉羹麥食脯羹雞羹折稌犬羹兔羹和糝不
蓼濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵醬實蓼

濡鼈醢醬實蓼服修蚺醢脯羹兔醢麋脯魚醢魚
膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽此則正羞與庶

羞相雜也內則鄭注自蝸醢至卵鹽二十六物似
皆人君燕所食也其饌則亂膚切肉卵

鹽大鹽疏云按經先云雉羹後云脯羹先云雞
羹後云犬羹不依牲之次第故云其饌則亂也其

膾炙有聶而切之者有聶而不切者加火曰燔遠

火曰炙少儀牛與羊魚之腥聶而切之為膾麋鹿
為宛脾皆聶而切之切蔥若薤實之醢以柔之注

聶之言脾也先藿葉切之復報切之則成膾此軒
辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醢與葷菜淹之

殺肉及腥氣也楚茨疏云燔者火燒之名炙者遠
火之稱以難熟者近火易熟者遠之故肝炙而肉

燔也生民傳曰傅火曰燔瓠葉傳曰加火曰燔對
遙炙者為近火故云傅火加其乾肉薄析曰脯捶

之而施薑桂曰鍛修小物全乾曰腊亦皆庶羞也

腊人掌乾肉凡田獸之臠腊臠胖之事鄭注大物
解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯

捶之而施薑桂曰鍛修腊小物全乾疏按特牲云
陳鼎于門外櫛在其南南順實獸于上又云宗人

舉獸尾告備是其全者士用兔是其小物全乾少
牢用麋不云舉獸尾則未全若然則天子諸侯之

所用雖無文其獸必大亦不必全今云全者據有
全者耳趙商問腊人掌凡乾肉而有臙胖何鄭答
雖鮮亦其八珍之物則亦在豆謂淳熬淳母炮豚
屬腊人其八珍之物則亦在豆謂淳熬淳母炮豚
炮牂擣珍漬熬肝管也王日舉及養老之珍用之
內則淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬注
淳沃也熬亦煎也疏以陸地之稻為飯煎醢使熬
加于飯上更沃之以膏使其味相湛漬曰淳熬此
八珍之一也淳母煎醢加于黍食上沃之以膏曰
淳母注母讀曰模模象也作此象淳熬此八珍之
二也炮取豚若將到之剝之塗皆乾擘之濯手以摩
以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩
之去其馘為稻粉糝溲之以為醢以付豚煎諸膏
膏必滅之鉅鑊湯以鼎燻脯於其中使其湯母
滅鼎三日三夜母絕火而後調之以醢醢注炮者
以塗燒之為名也將當為牂牁牝羊也謹當為瑾
瑾塗塗有穰草也馘謂皮肉之上魄莫也極讀與

修隨之修同薺脯謂煮豚若羊于小鼎中使之香
美也謂之脯者既去馘則解析其肉使薄如為脯
然唯豚全耳此八珍之三也四也擣珍取牛羊麋
鹿麇之肉必馘每物與牛若一捶反側之去其餌
孰出之去其馘柔其肉注馘脊側肉也捶擣之也
餌筋臄也柔之為汁和也此八珍之五也漬取牛
肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而
食之以醢若醢醢注湛亦漬也此八珍之六也為
熬捶之去其馘編萑布牛肉焉屑桂與薑以酒諸
上而鹽之乾而食之施羊亦如之施麋鹿施麇
皆如牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶
而食之注熬於火上為之也今之肝管取狗肝一
欲乾人自由也此八珍之七也肝管取狗肝一
之以其管濡炙之舉燠其管不蓼注管腸間脂此
八珍之凡豆重而籩輕王舉不供籩實唯有豆實
士昏夫婦席及婦饋舅姑士喪朔月奠少牢公食

大夫聘禮歸饗餼皆有豆無籩有用一豆一籩者則士冠鄉飲酒鄉射燕禮大射士喪士昏醴賓醴婦饗婦聘禮醴賓特牲禮與有司徹獻賓以下是也有用兩豆兩籩者士冠禮再醮士喪大斂皆葵醢兩豆栗脯兩籩士虞尸祝特牲尸祝主人主婦皆葵醢兩豆粢粟兩籩有司徹侑主人主婦皆非奠脾醢葵醢四豆棗糗栗脯四籩賓尸韭醢昌蕡四豆粢蕡白黑四籩是也

楊氏復禮儀圖云禮器天子之豆二十六以下

不言籩掌客上公豆四十以下亦不言籩蓋豆重而籩輕也 凡食齊視春時羹

齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時飯宜溫羹宜熱醬宜涼飲宜寒也凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘多其時味以養氣也牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽言其氣味相成也春宜羔豚膳膏薺夏宜腍鱠膳膏臊秋宜犢麝膳膏腥冬宜鮮羽膳膏膾此八物四時肥美也為其太盛煎以休廢之膏節其氣也

牛膏薺犬膏臊雞膏腥羊膏膾腍乾雉也鱠乾魚也鮮生魚也羽雁也 大夫燕食有膾無脯有脯

無膾士不貳羹蔽庶人耆老不徒食尊卑差也內則

疏按鄭志云脯非食穀此燕得食脯者脯非食穀謂食不專用脯以為食穀若有餘饌兼之則得有脯士不貳羹蔽者謂士燕食也若朝夕常食則下云羹食自諸侯以下至於庶人無等膾春

用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼脂用葱膏用醢三

牲用藜和用醢畜與家物自相和也獸用梅亦野

物自相和也芥芥醬也脂肥凝者釋者曰膏藜煎菜莢也漢律會稽獻焉余正謂之檄

鶉羹雞羹鴛釀之蓼魴鱖烝雞燒雉薺無蓼此言

調和菜釀之所宜也釀謂切雜之也鴛在羹下烝烟于火中也以上皆本內則鄭注此飲食之大凡也其他則從其

畧焉

畧焉

七月為此春酒傳春酒凍醪也

正義云天官酒正辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒注云事酒今之醪酒昔酒今之首久白酒所謂舊醪者也清酒今之中山冬釀接夏而成者然則春酒即彼三酒之中清酒也

伐木釀酒有蕝傳以筐曰釀以藪曰湑蕝美貌

有酒湑我無酒酤我傳湑昔之也酤一宿酒也

釋文云昔與左傳縮酒同義謂以茅沛之而去其糟也

按說文云酤一宿酒也又云醴酒一宿孰也

酤即醴矣高誘云醴以蘖不以麴濁而甜

吉日且以酌醴。

酒正辨五齊之名。二曰醴齊。注云醴猶體也。成而汁滓相將。

信南山祭以清酒。箋清謂元酒也。酒鬱鬯五齊三酒也。

正義云元酒水也。故以當清。五齊三酒則釀而為之。故以當酒。按三酒之名。三曰清酒。三酒卑于五齊。諸臣之所酢。不用之以獻神。

按元酒有二。或謂明水。或謂井水。禮運云元酒以祭。謂明水也。玉藻云凡尊必上元酒。及儀禮所謂元酒。皆井水也。明水取諸鑿。秋官

司烜氏以鑿取明水于月。共明水。郊特牲云

酒醴之美。元酒明水之尚。貴五味之本也。又

云祭地加明水。報陰也。孔冲遠云陳列酒尊

之時。明水在五齊之上。元酒在三酒之上。元

酒與明水異。大約對則異文。散則通耳。

旱麓黃流在中。箋黃流秬鬯也。

正義云釀秬為酒。以鬱金之草和之。使之芬香。條鬯故謂之秬鬯。鬱金黃如金色。酒在器流動。故謂之黃流。

清酒既載。箋祭祀之事先為清酒。

正義云信南山箋解清酒總諸鬱鬯元酒與五齊三酒此清酒與彼不同

按正義非也此清酒與信南山不宜異解

行葦酒醴維醕傳醕厚也

江漢秬鬯一卣傳秬黑黍也鬯香草也築煮合而

鬱之曰鬯箋秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯

也

正義云鬯當在彝而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜時未祭故卣盛之

按周禮春官鬯人掌共秬鬯而飾之注秬鬯

不和鬱者飾之謂設巾又肆師及果築鬯注

鄭司農云築香草鬯以為鬯又鬱人和鬯以

實彝而陳之秦蕙田云以秬黍為鬯盛之于

鬯器者鬯人也以鬱金香草擣之煮之者肆

師也以所築煮鬱金和鬯器以實彝而陳之

者鬱人也又按應劭云鬱芳艸也百艸之

華煮以合釀黑黍

烈祖既載清醑傳醑酒箋既載清酒于尊酌以裸

獻

右彝尊之實

權輿於我乎每食四簋箋四簋黍稷稻粱

正義云此是平常燕食器物不具故稻粱在簋

玉藻云朔月四簋注云朔月四簋則日食稻粱各一簋而已疏云公食禮簋盛稻粱此用簋者

以其常食異于禮食其諸侯與大夫食亦四簋故秦風云每食四簋是也

禮書云掌客公簋十侯伯八子男六而簋皆十

二聘禮饗餼上大夫之簋二十公食上大夫之

簋八下大夫之簋六而詩言天子之禮陳饋八

伐木陳饋八簋箋陳其黍稷

食大夫之簋有所存者焉天子八簋諸侯四簋則其所食者也

按玉藻疏云八簋當加以稻粱

天保吉蠲為饔傳饔酒食也

大東有饌簋殮傳饌滿簋貌殮熟食謂黍稷也

正義云禮之通例皆簋盛稻粱簋盛黍稷

甫田以我齊明傳器實日齊在器日盛

黍稷稻粱農夫之慶箋年豐則勞賜農夫益厚既

有黍稷加以稻粱

大田與其黍稷以享以祀

洞酌可以餼饔傳餼餼也饔酒食也

按傳據尔正郭注尔正以饌釋饌兼通于酒
按鄭此箋亦以饌為酒食又甫田云田峻至
喜讀喜為饌云司嗇至則又加以酒食也

元鳥大糝是承箋糝黍稷也

按地官饌人掌凡祭祀共盛士虞禮云饌饗
在東壁西面鄭注炊黍稷曰饌與此箋合

右簠簋之實

關雎參差荇菜左右芼之

戴氏震云芼菜之亨於肉滷者也考之禮羹芼
菹醢凡四物肉謂之羹菜謂之芼肉謂之醢菜

謂之菹菹醢生為之是為豆實芼則滷烹之芼
之言用為銅羹孔正義以周官醢人陳四豆之
實無荇菜而謂詩咏時事用殷禮由芼字失其
義故不知詩中已明言為芼非為菹也菹與醢
相從實諸豆周禮七菹韭菹菁菹苽菹葵菹芹
菹落菹筍菹是也芼與羹相從實諸銅儀禮銅
芼牛藿羊苦豕薇昏義牲用魚芼
之以蘋藻內則雉兔皆有芼是也

采蘋于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦于
以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜箋教成之
祭牲用魚芼用蘋藻亨蘋藻者于魚滷之中是銅
羹之芼

七月日殺羔羊

獻羔祭韭

按羔俎實韭豆實

伐木既有肥羜以速諸父

正義云蓋是燕禮禮記云其牲狗不用羊豕此云有肥羜者天子之禮異于諸侯也

既有肥牡以速諸父

吉日發彼小豨殪此大兕以御賓客且以酌醴箋

御賓客者給賓客之御也酌醴酌而醴羣臣以為

俎實

正義云若乾之為脯漬之為醢則為籩豆矣

楚茨絜爾牛羊以往烝嘗或剝或烹或肆或將箋
祭祀之禮各有其事有解剝其皮者有煮熟之者
有肆其骨體于俎者或奉持而進之者

為俎孔碩或燔或炙箋燔燔肉也炙肝炙也皆從

獻之俎也其為之於爨必取肉也肝也肥美者

正義云特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從彼燔與此燔同則彼肝與此炙同

信南山從以騂牡

采菽采菽采菽傳菽所以芼太牢而待君子也羊

則苦豕則薇箋菽大豆也采之者采其葉以為藿

三牲牛羊豕皆有芼。牛以藿。王饗賓客有牛俎，乃用鉶羹，故使采之。

絲堇茶如飴。傳堇菜也。茶苦菜也。

按公食記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑。夏用葵。冬用苴。注苦苴滑。苴苴之屬。又士虞記云。鉶芼用苦若薇有滑。夏用葵。冬用苴。注云。苴堇類。乾則滑。孔正義以堇爲烏頭非也。

既醉爾殽既將。箋云。殽謂牲體也。成王之爲羣臣俎實，以尊卑差次行之。

旱麓。騂牲既備。

鳧鷖。爾殽既馨。

爾殽既嘉。

爾殽伊脯。箋。天地之尸尊。事尊不以褻味。沛酒脯而已。

燔炙芬芬。箋。小神之尸卑。用美酒有燔炙。可用褻味也。

篤公劉。執豕于牢。傳。新國則殺禮也。

正義云。饗禮當烹太牢以飲賓。

閔宮毛魚載羹傳毛魚豚也。載肉也。羹太羹。鉶羹也。

正義云地官封人祭祀有毛魚之豚。彼注云爛去其毛而魚之也。載謂切肉太羹。鉶羹者特牲注云太羹。滫煮肉汁不和。貴其質也。鉶羹肉汁之有羹和者也。鉶羹謂盛之鉶器。太羹則盛之於登。

烈祖亦有和羹。箋和羹者五味調。胜熟得節。食之于人性安和。

右鼎俎之實

采蘋于以采蘋于沼于沚傳蘋皤蒿也。公侯夫人

執蘋菜以助祭。箋執蘋菜者以豆薦蘋菹。

女日鷄鳴弋鳧與雁。箋以待賓客為燕具。

按下文箋云以為加豆之實。考醢人加豆之實有落菹雁醢。

弋言加之與子宜之傳宜肴也。箋所弋之鳧雁我以為加豆之實與君子共肴也。

園有桃園有桃其實之殺。

園有棘其實之食傳棘棗也。

按籩人饋食之籩其實有棗栗桃是用之于

籩也。內則自牛修鹿脯至薑桂共三十一物。皆人君燕食所加。庶羞內有棗栗榛柿瓜桃。魏君儉不中禮。庶羞不備物。唯桃棗而已。

六月飲御諸友。烹鼈鱠鯉。箋加其珍美之饌。所以極勸也。

正義云。燕其性狗魚。鼈非常饌。故云加之。

按內則言上大夫之庶羞有魚鱠。人君燕食有魚鱠芥醬。其餘庶羞經不見者尚多。疏以為非常饌非也。

楚茨為豆孔庶。傳豆謂內羞庶羞也。箋云庶眇也。祭祀之禮。后夫人主共籩豆。必取肉物。眇美者也。信南山疆場有瓜。是剝是菹。傳剝瓜為菹也。

正義云。醢人四豆之實。無瓜菹者。主說正豆之實。故不具耳。

賓之初筵。籩豆有楚。穀核維旅。傳楚列貌。穀豆實也。核加籩也。旅陳也。箋云豆實菹醢。籩實有桃梅之屬。凡非穀而食之曰穀。

正義云。魏風云。園有桃。其實之穀。是在籩之物。亦為穀。醢人羞豆之實。醢食糝食。醢糝皆以稻米為之。則豆實之穀。亦有穀實。言非穀實者。穀實謂飯食也。

按此箋則曲禮注謂殺為骨體義亦可通。采菽言采其芹。箋芹菜也可以為菹。所以待君子也。周禮芹菹雁醢。瓠葉幡幡瓠葉采之亨之。箋孰瓠葉者以為飲酒之菹也。

按以瓠葉為菹。未有明文。內則云雉兔皆有。芼下章云有兔斯首。瓠葉其芼兔者與。

有兔斯首。炮之燔之。傳毛曰炮。加火曰燔。炕火曰炙。箋斯白也。有兔白首者。兔之小者也。炮之燔之。

者將以為飲酒之羞也。

按內則庶羞用兔。注謂上大夫之禮。下大夫所無也。毛鄭謂庶人之禮似非。

行葦醢醢以薦。傳以肉曰醢醢。箋云薦之禮非菹則醢醢也。

天官醢人掌四豆之實。朝事之豆。其實非菹醢。醢昌本麋。醢菁菹鹿。醢茆菹麋。注醢肉汁也。三醢亦醢也。作醢及醢者。必先膊乾其肉。乃後莖之。雜以梁麴及鹽。漬以美酒。塗置瓶中。百日則成矣。

或燔或炙。嘉穀脾臄。傳臄函也。箋燔用肉。炙用肝。

以脾函爲加故謂之嘉

釋文云說文云函舌也又云口次肉也服虔通俗云口上曰腭口下曰函

既醉其告維何籩豆靜嘉傳恒豆之菹水草之和也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也

按天官醢人首朝事之豆次饋食之豆外有加豆羞豆此云恒豆即朝事之豆加豆爲饋食之品與醢人加豆異

韓奕其殽維何包鼈鮮魚其藪維何維筍及蒲籩豆有且侯氏燕胥箋包鼈以火孰之也鮮魚中膾者也筍竹萌也蒲深蒲也且多貌

正義云天官醢人加豆之實有深蒲筍菹
鼎卦爻詞云覆公餗鄭注云參謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也以藪爲八珍所用

泮水薄采其芹

薄采其藻

薄采其菲傳菲鳧葵也

釋文云干寶云今之鴨跖艸堪爲菹

按醢人四豆之實有茆菹。又按學記云大
學始教皮弁祭菜。示敬道也。注云菜謂芹藻
之屬。此云采者蓋為釋菜與。

右豆籩之實

毛詩禮徵卷第十終

受業姪家起校

