

禮器門冕服

后服

烏履

羣書考索前集 卷四十二之四十三

群書考索卷四十二

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

縣丞管韶校正

禮器門

冕服類

希冕

希冕三章王祭祀社稷五祀之服非卑之於享射也以社稷五祀之所
上止於利人故衣粉米而已謂之希以其章少故也鄭氏以希為緇以
緇為刺謂希刺粉米無盡然盡陽事也在衣綉陰功也在裳希衣之粉
米固亦盡矣綉而不盡則與餘章之在衣者不類其說非也唐以希冕
為綉冕蓋一襲鄭氏之失歟。賈公彥謂天子九章侯伯七章大章也
章各依命數小章也則九章章皆十二七章章皆七若然則舜十二章
之服日月星辰之類皆十二乎不必然也考之於禮亦龍降龍為一章

虎彝雉彝為一章則山火之下皆左右畫綉之也。王之大夫希冕繅
四就前後各四旒旒四玉用三十六繅玉皆朱繅執鴈。諸侯之孤希
冕繅玉采如王之大夫執皮帛王之孤卿六命大夫四命及其出封皆
加一等其未出封則卿六命與子男同五章之服矣。觀司服孤之服自
希冕而下如子男之服。卿大夫之服自玄冕而下如孤之服。公之孤四
命而服三章之希冕。大國之卿三命大夫再命而服一章之玄冕。則王
之公。卿大夫其衣服各降命數一等可知也。典命云公之孤四命以皮
帛。眡小國之君又司服云孤之服自鷩冕而下。鄭注并師云孤繅四就
繅玉皆朱繅用五三十二其服三章玄衣纁裳服以助祭社稷。

元冕

元冕一章王祭群小祀之服其衣元而無文裳黻而已其章不足道也
故以元名之夫乾居西北而天事武故黼之色白黑民居東北而成始
終故黻之色青黑天下之理歸於所斷成於所辨故服章以黻終焉。觀
易陰陽之相代歸於服小而辨於物卦象之相推終於未濟之辨物居

方辨命九官終於黜陟分比周官六計終於蕪辨皆六服終黻之意也
然剛斷者先王之祈沉潛非向而上之也故黻衣設於後藉席用黼純
設於下中衣綉黼設於中皆六服後黼之意也元衮及黼衣綉裳常
服黻皐書曰麻冕黼裳語曰致美乎黻冕記曰諸侯黼大夫黻爾雅曰
衮黻也凡此皆學其章之末者則餘章著矣。賈疏云上四衣皆玄而
有畫此衣不畫而無文其衣本是一玄故得玄名一章惟裳刺綉黼而
已禮象圖云天子之上士三命服玄冕中士再命服爵弁下士一命服
皮弁或曰王之上士三命爵弁服今日服玄冕何也曰王之大夫四命
服希則上士三命宜服玄冕若以謂王之士有爵弁而無弁冕其加一
命遂為大夫不容躡玄冕而服希冕禮器曰天子之冕朱綠繅十有二
旒諸侯九上大夫七下大夫五此士服玄冕之證也。諸侯之卿玄冕
繅三就前後各三旒旒三玉用三十八執羔。諸侯之大夫玄冕再命
之大夫繅再就用玉八一命之大夫用玉二繅一就執鴈司服云卿大
夫之服自玄冕而下注云朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘

皆玄冕而祭又弁師注云三命之卿繅三就繅玉亦朱綠用玉一十八
再命之大夫繅再就繅王亦朱綠用玉八若王朝之大夫上公之卿得
用三就同姓封為侯伯者助王祭羣小祀視朔朝日皆服之。陳書
曰再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫用玉二繅一鄭云一命之
大夫冕而無旒然典命言各視其命之數果一命之冕無旒則其眡命
之數云者為空言也

禕冕

禕冕觀禮侯氏禕冕玉藻曰諸侯禕冕以朝樂記曰禕冕摺笏而虎賁
之士說劔也荀卿曰大夫禕冕康成釋觀禮曰禕之言瑋也天子大裘
為上其餘為禕釋玉藻曰禕冕公衮侯伯鷩子男毳是也鄭司農釋周
禮特以鷩為禕衣拘矣

鷩冕

鷩冕七章鷩為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鷩冕以祀先公享

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享射亦以鷩
者王朝觀諸侯以衮冕故享與賓射以鷩冕祭祀以衮冕故大射亦以
鷩冕以享與賓射殺於朝觀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冕享射
者享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
而二之其說誤矣。侯伯鷩冕繅七就前後七旒旒七玉共五九十八
繅玉皆三采以上侯伯並同但執信圭躬圭之異爾三禮圖云司服曰
侯伯之服自鷩冕而下如公之服弁師注云侯伯繅七就繅玉皆三采
每繅七成則七旒每旒亦貫玉七璿玉皆計用九十八鼓帶綬烏皆與
上公同王祀昊天上帝助祭及朝王皆服之王者之後公伯王之子弟
封為侯伯皆服以助王祭先公及饗射。王之三公鷩冕繅八就前後
各八旒旒八玉用玉二百二十八執圭躬則執璧書曰周公秉圭以冕
觀之蓋執信圭先儒王執桓圭王之三公八命及其出封皆加一等則

是三公一命衮而衣服以九為節其未出封則八命與侯伯同七章之服矣故服鷩冕據未封之時然也

山冕

考工記曰山以章荀卿曰天子山冕諸侯元冠

皮弁

縫中貫玉以為飾其衣用布十五升而裳素積

弁服

眡朝則皮弁服

弁師

王之皮弁會玉采玉珎象邸玉弁諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令

士冠禮皮弁服素積

聘禮賓皮弁聘。詩淇澳曰會弁如星鳴鳩其弁伊馭頰弁有頰者弁賓之初筵側弁之俄。禮運弁冕其華藏於私家非禮也玉藻天子皮

弁以日視朝明堂位皮弁素積禘而舞大武

後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後

卑銳所謂夏之母追商之章甫者也委貌以皂緇為之皮弁以鹿皮為

之行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫士行禮者冠委貌衣元端素裳執

事者冠皮弁衣緇麻衣皂領袖下素裳所謂皮弁素積者也蓋皮弁天

子以視朝以宴以聽祭報如特牲祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也以舞大夏諸侯以聽

朔以巡牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞

侯氏觀禮王使人皮弁用璧勞侯氏以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋采凡大夫

士之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者眾矣蓋人為者多變自然者不

易皮弁亦因其自然而已

韋弁

周禮司服凡其事韋弁服弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令或曰周禮有韋弁無爵弁書與冠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

也劉熙釋名亦曰以爵韋為之謂之韋弁則爵弁即韋弁耳觀弁師司服韋弁先於皮弁書雀弁先於綦弁孔安國曰綦皮弁也士冠禮次加皮弁皮弁加爵弁而以爵弁為尊聘禮主卿贊禮服皮弁及歸饗服韋弁而以韋為敬則皮弁之上非韋弁則爵弁耳此所以疑為一物也陳禮書

冠弁

田獵則冠弁服鄭云冠弁玄冠委貌也委安也服之所以安玉容體也若以色言之則曰玄冠其服則十五升緇布衣素積以為裳養老宴群臣亦服之其諸侯不限畿為畿外視朝行道皆服之天子諸侯之卿大夫祭其廟亦同服之然則周之委貌殷之章甫夏之母追並用緇布為之故有玄冠之名

幘頭

起於周建德中為四脚蓋便於軍容也唐武德四年勅折上巾軍旅所服即今幘頭正觀中偃武以翼善冠頗類幘頭乃宜常服至開元廢不用本朝淳化中用之

冠制

荀卿稱魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而拘領書大傳務作漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人見鳥獸有冠角顛胡之制遂作冠冕纓紱以為首飾則古者冒而已及冠冕纓紱之作皆有所象也古者冠其飾有緣其貫有弁其來有武其繫有纓其乘有綬古之冠其飾不過纓武緣其名不過母追章甫委貌而已後世有長冠通天遠遊高山竹皮進賢方山巧士却非却敵之制而其異有若鷓冠鴟冠其怪者有漉酒墊角之類非古也

緇布冠

郊特牲曰太古冠布齋則緇之其綬也孔子曰吾之未聞也冠而蔽之可也玉藻曰始冠緇布冠諸侯下達曰緇布冠纓紱諸侯之冠也

母追冠

白虎通曰夏十二月為正其飾最大故曰母追母追言其追大也禮書曰引禮圖曰母追有覆杯之狀於義或然鄭司農言夏后氏之牟追蓋

古者牟迫通用也記曰母追夏后氏之道也

章甫冠

論語曰端章甫儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子冠枝木之冠蓋
枝木之冠即章甫也白虎通曰商十有二月為正其飾微大故曰章甫
章甫者尚未為極其本相當也諫禮記曰章甫商道也儒行曰孔子冠
章甫之冠也

委貌冠

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章
虎門國語晉侯端委以入武宮董安子曰臣端委以隨宰臣孟端衣委
貌士以為祭服大夫士以為朝服私朝也天子至士亦以為齊服故劉
定公晉侯董安于皆得以服之白虎通周十二月為正萬物萌小冠飾
最小故曰委貌記曰委貌周道也委貌委也

趙惠文冠

胡廣曰趙武靈王改胡服以金瑠飾前前搖貂尾為貴職或以比士多

寒胡人以貂皮溫額後代効之亦曰惠文惠者總也其冠文細如蟬翼
故名惠文漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金
瑠附蟬為文貂尾為飾侍中侍左常侍侍右貂用赤黑色漢應劭漢官
儀曰金取堅剛百鍊不耗蟬居高清潔貂內勁捍而外溫潤又名鷄鷄
冠幸臣闈孺為侍中皆服大冠天子元服亦為先加雙鷄尾置左右名
曰鷄冠鷄鷄鳥之暴疏者也每所櫻則晉依之名繁冠一名建冠一名
籠冠即惠文冠也齊因之侍臣加貂蟬唯武騎武賁侍鷄尾於武冠上
隋名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金瑠附蟬以貂為飾天子則金
博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上髹白筆八品以上
及武官不髹筆唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中書令則加貂蟬
侍左右珥武官九品以上亦准此

後漢進賢冠

古緇布冠文儒者之服也公侯三梁中二千石以至博士兩梁自博士
以下至小史私學弟子皆一梁宗室劉氏亦兩梁冠示加服也。後漢

段縹布為進賢儒者之服

縹布冠

法官一曰柱後執法者服之辨身神羊能別曲直楚王嘗獲之故以為冠楚執法者所服也胡廣說曰春秋左氏傳有南冠而縶者則楚冠也秦滅楚以其君服賜執法近臣御史服之

後漢長冠

長冠一曰齋冠制如板以竹為裏高祖微時以竹皮為之謂之劉氏冠楚冠制也民謂之鵠尾冠非也祀宗廟諸祀則用之本高祖所造故以為祭服尊敬之至也

唐翼善冠

太宗嘗以幘頭起於後周便武事也方天下偃武採古制為翼善冠自服之元日冬至朔望視朝翼善冠

唐進德冠

太宗製之以賜貴臣王璩制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡

五品以上附山雲

後周常冠

武帝時初服常冠以皂紗全幅而後襍髮仍裁為四脚

齊冠

禮書曰太古之齋冠以緇周之齋冠以元天子齋則元冕而端元所謂冕而乘路是也諸侯而下元冠元端而已故謂元冠丹組纓元冠綦組纓是也然則諸侯與士之齋則同而尊卑之分則異同故皆元冠以一其誠異故組纓殊色以辨其等諸侯丹組纓則陽而已以其純於德故也士綦組纓則陰陽雜矣以其不純於德故也

禮書

通天冠

秦制

遠遊冠

秦采楚制

高山冠

漢舊儀云乘輿冠高山冠

方山冠

漢制祠宗廟樂人服

却非冠

漢制

樊噲冠

漢衛士制

却敵冠

晉制衛士

建華冠

漢制天地五郊明堂舞樂人服

巧士冠

漢制黃門宦者服

黃冠

禮書曰黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠草服也然則皮弁素服而祭者蜡祭四方百物也黃衣黃冠而祭者臘先祖五祀也

冠禮

三代盛典禮素明自諸侯以上則十二而冠

左傳晉悼公問魯襄公年

歲暮君以生晉侯曰十二年矣國君十五而冠士冠而生日會子沙隨之
以冠矣大夫盍為冠且武子曰寡君在行未可具也請及兄弟之國而
段備焉晉侯曰諾公還及衛冠于成公之廟禮也楚共
王蜀之會蔡景公為左許靈公為右二君弱皆強冠之
自士以上則二十而冠鄭氏曰士以二十筮之於廟冠之於阼階醮之於客位古之制

特而損益之夏商則用醮其醮也每一加醮於客位周人則
用醮也三加既畢則乃醮於客位此其或醮或醮之有異也
周制文
王年十二冠成王十五而冠通漢昭帝十七而冠
元服則年
五經要義云冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備

故君子重之以為禮之始矣蠅。通典曰按大戴禮有公符篇云公冠

四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時採行焉。東遷以

後禮樂廢壞固異乎先王之時魯襄公可冠而未冠則晉悼公問其年而告之盍為冠其春秋之時猶如此則其盛時可知也秦漢以來人自為禮家自為俗雖縉紳大夫豈知所謂筮日筮賓主人即位于門東有司即位於門西其卜筮之制為如何又豈知始加緇布再加皮弁三加爵弁其弁之制為如何又豈知夏用葛屨冬用皮屨其屨之制又如何故唐孫嗣昌嘗冠其子至外庭曳笏言於卿士曰某冠子畢鄭叔明則服然而却立曰何與我耶庭中大笑此其勢然也姚。唐之制禮一品之子以衮冕二品之子以鷩冕自三品以至九品皆有其數雖不盡合於古而唐人決行之者禮從宜故也至於母見其子則立而不拜過也考之儀禮以酒脯奠於廟既冠者遂持酒脯以見母母拜其酒脯非拜其子也而唐室輕之珠失古人之意姚。古人之意果何為哉不過曰責成人之禮為耳蓋少之與長也異常其未冠則深衣結髮謂之未可勝冠也其未可以成人責之也及其既冠則必責之以為人子為子弟為人臣之禮焉必責之以顏色齊辭令順容貌正焉不如是則徒服其

服童子佩觿則佩觿能不我知童子佩鞶則佩鞶能不我甲蓋觿鞶者成人之佩也無成人之德則是佩鞶而不我知佩鞶而不我甲蓋謂之童子可也使行冠禮盡如斯不幾於無冠乎。古之冠者必有祝之之辭成王冠周公命史雍作頌曰近於仁遠於佞近於義遠於財祿賢使能漢昭帝之祝辭曰推遠冲孺之幼志蘊積文武之舊德六合之內靡不蒙福承天無極趙武子之冠韓獻子告之以成子之文宣子之忠苟不稱服則所告之祝辭無乃虛設耶醴辭曰其體惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥字辭曰令月吉日照告爾十爰字孔嘉髦士允宜醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時始加元服兄弟且孝交時格承乃保之無其德而有其服則三辭無乃虛設耶。儀禮曰周弁商咢夏收三王共皮弁素積無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有鄭氏注曰年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也

太子始冠之冠

王藻曰元冠朱組纓天子之冠也天子始冠不以緇布而以元冠然其子則猶士而已元冠朱組纓則纓可知也朱以著正陽之已純其色所以異也

諸侯始冠之冠

王藻曰緇布冠纓綾諸侯之冠也鄭氏曰皆始冠之考之於禮始冠緇布冠自諸侯下達則諸侯所以異於大夫士者纓綾耳緇布冠纓綾則纓可知也纓以備五采之文五采雖美不若朱正陽之色純也

服制

古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉米黼黻綉於裳則星五星也辰十二次也華蟲雉也宗彝虎彝雖彝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宗彝藻火粉米黼黻在地成形者也然則古者合三辰以在服備十二章以則天數後世叛三辰以在旗而服止九章以法陽數鄭康成謂周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神明理或然也左傳臧僖伯

曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為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陳禮

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綉以五采彰施于五色作服汝明黼黻絺綉備十二章元衣纁裳上去章在衣下六章在裳上畫下綉

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文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四次國服三大夫服一士服一鄭氏曰玄或疑焉

禮運曰五色六章十二衣還相為質也禮器曰禮有以文為貴者天子龍衮諸侯黼大夫黻士元衣纁裳

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二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大夫之服自元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其其衣服而奉之。考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之綉土衣黃其象方天地時變火以圜山以章水以龍鳥獸地雜四時五色之位以章之謂之巧

詩大車曰毳衣如炎毳衣如璜終南曰黻衣綉裳九斝曰我觀之子衮衣綉裳采叔曰又何予之元衮及黼文王曰斝作裸將常服黼喙韓奕曰王錫厥侯元衮赤舄

諸侯祭服

祭統曰夫人蠶于比郊以共冕服又曰君純冕立于阼玉藻曰諸侯元端以祭裨冕以朝鄭氏謂諸侯祭宗廟之服惟魯及二王之後衮冕餘皆元冕考之雜記大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已以其致隆於公不敢與已同其服則諸侯以鷩冕希冕祭於玉帛冕祭於已宜矣

褒衣

諸侯褒衣亦始命為諸侯及朝覲加賜之衣也王制曰三公一命衮若有加則賜孔穎達謂九命龍衮之外君衣特賜雜記謂之褒衣是也

秦制水德服尚約元

後漢光武踐阼始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三公九卿特進侯朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆元上纁十一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺綉文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章後周設司服之官堂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

用素衣神州社稷用元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藉等自龍以下九章祀星辰視朝大射享群臣等八章群祀臨大學燕射養庶老適諸侯家七章諸侯之服九章諸伯皆七章諸子服六章諸男服五章

漢群臣所衣之衣史氏不述夏侯勝言士病不明經術經術苟明取青紫如倪拾地芥者謂印綬也按百官公卿表丞相太尉皆金印紫綬秩比二千石以上皆銀印青綬曰青紫者謂此顏注以為卿大夫之服豈以印綬亦可言服耶余攷宣帝世京兆尹張敞自謂備皂衣二十餘年如氏注群臣雖有五時服至朝皆着皂衣然則皂衣蓋漢朝臣服也公求自太常丞擢光祿大夫奏書謝王鳳曰擢之皂衣之吏廁之爭臣之未此之謂也鄭國風緇衣云緇衣卿士聽朝之服也戰國策載左師觸龍見趙太后云老臣賤息合得補冕衣之數以衛王官然則漢代皂衣其亦古制矣

後魏明帝以公卿表衣黼黻之文擬於至尊後損略之

唐制天子祀服有大裘裘冕鷩冕毳冕綉冕元冕隋大業初煬帝詔牛供字文愷虞世基許善心等憲章古制創造衣冠自天子等差始令三品以上通服朱紫通天冠武弁黑介幘白紗帽平幘白帟凡十二等正青龍朔二年孫茂道奏八九品看深青乳紫請以看青碧上元元年又制深緋淺緋深綠淺綠深青淺青

裘制

周禮司裘之職掌為大裘以供王祀天之服大裘黑羔裘服中秋獻良

裘王乃行羽物良善也良裘王所服也季秋獻功裘以待頒賜功裘人功績能謂

司農云功裘卿大夫之服也月令孟冬天子始裘內則男子二十而冠可以衣裘帛

玉藻惟君黼裘以誓省大裘非古也大裘羔裘也黼裘以白與獮君衣白雜為黼文也省常為也獮君衣

狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣狐白君子狐青裘

豹裘玄綃衣以裼之麕裘青豸裘絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之

狐裘黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也大羊之裘不裼不文飾也不

裼裘之裼也見美也服之襲也充美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡

飾也無事則楊弗敢充也童子不裘不帛禮不盛服不充故大裘不楊
詩羔羊曰羔羊之皮素絲五紵紵數也古者羔羊之革素絲五紵也
羔羊之縫素絲五總總數也旄丘責衛伯也狐裘蒙戎匪車不束鄭羔裘
刺朝也羔裘如濡洵直且侯羔裘豹飾孔武有力羔裘晏兮三英粲兮
三英三德也晉羔裘刺時也羔裘豹祛自我人居居位卿大夫之服羔裘豹
褻自我人究究兼葭曰君子至止錦衣狐裘朝廷之服擗羔裘曰羔裘
逍遙狐裘以朝羔裘翔翔狐裘在堂羔裘如膏日出有暉幽七月三之
日于貉取彼狐狸為公子裘都人士曰彼都人士狐裘黃黃大東曰舟
人之子熊羆是裘毛曰舟舟楫之人鄭曰家語大裘以黼之論語曰羔
裘玄冠不以弔緇衣羔裘素衣霓裘黃衣狐裘麤裘長短右袂狐貉之
厚以居又曰公西華乘肥馬衣輕裘左傳曰北國之人鞞巾而裘中國
之人冠冕而裳

大裘

三禮圖云大裘者黑羊裘也其冕無旒亦玄素纁裏鄭志大裘之上又

有元衣與裘同色但無文彩耳裘下有裳纁色朱韍素帶朱瑒終辟佩
白玉而玄紉紱亦烏黑絢纁純大裘以下冕皆前圓後方天子以珠玉
為飾禮昊天上帝五帝崑崙神州皆服大裘新圖云王者之祀天內服
大裘外被龍衮所以襲大裘也記曰裘之紉也見美也服之襲也充美
也禮不盛服不充故大裘不楊則襲裘可知大裘龍衮則戴冕纁十二
旒旒十二玉前後各用百四十有可知為徒服大裘而無襲非禮意
語曰襲裘長則凡行禮之裘短矣苟徒服大裘而加長為與襲裘何異
哉鄭志謂大裘之上又有女衣此說尤為無據也。太裘黼裘玉藻云
惟君有黼裘以誓省大裘非古也鄭注云天子祭上帝則大裘而冕大
裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜為黼文也省當為稱獮秋田也國君有
黼裘誓獮田之禮正義云君諸侯也禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田
獵耳不得用大裘當時非但諸侯有大裘又有大夫借用大裘者故譏
之云非古也。周大裘服記曰鄭之祭王披衮以象天戴冕纁十二旒
則天數也鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質也然則合二禮而言

之王之祀天內服大裘外破龍衮所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲衮可知也先王之於祀天也有文以示其外心之勤有質以示內心之敬故因立掃地陶匏橐拮之類此因其自然以示內心之敬者也執鎮圭而用鑲藉之采就折龍章而設日月之飾八變之音四圭之邸此因其文飾以示外心之勤者也然則內服大裘以因其自然外被龍衮戴冕璪以致其文飾不以內心廢外心不以自然廢文飾然後祀天之禮盡矣不特此也

以神事之則有五齊以人養焉則有二酒至敬不壇而有壇焉禮曰黍粢郊天是也至質不禱而有鬯焉太宗伯涖玉鬯記親耕粢盛秬鬯以事上帝是也祀天之禮孰謂其一於無文哉禮書。陸農師禮象曰元豐詳定郊廟禮文所初用何洵直議欲以黑繒割為大裘如衮唯領襲用羔神宗疑非是後佃綠說文進書聖問偶及其以經封云禮不盛服不充故大裘不裼則大裘襲可知又曰郊之日王被衮以象天則大裘襲裘可知大裘襲裘則戴冕璪十有二旒可知冕服有六而弁師云

掌王之五冕也神宗稱善遂詔有司製黑羔羊為裘而披以衮議者又謂今古異宜若純用羔恐大裘重難服及裘成輕重纒與袍等工作皆被賜詩曰羔裘如濡又曰羔裘如膏則古之裘制蓋亦稽矣。唐顯慶元年九月太尉長孫無忌等奏謹尋歷代唯服衮章與郊特牲義旨相協按周禮輿服志云漢明帝永平二年采周官禮記始制祀天地服天子備十二章沈約宋書云魏晉郊天亦皆服衮冕及考之宋純曰明帝制云以大冕純玉藻元衣黃裳郊祀天地後魏周齊迄于隋氏勘其禮令祭服悉伺今請憲章故實郊祀天地皆服衮冕其大裘請停。開元十一年冬元宗將有事於南郊張說又奏祭天服大裘之冕事出周禮取其質也明慶修禮改用衮冕出郊特牲取其文也若遵古制則用大裘若便於時則衮冕為美上以大裘樸畧冕又無旒乃廢不用

狐白裘

玉藻曰君衣狐白裘瑤衣以裼之鄭注云君衣白毛之裘則以素錦為衣以覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘襲也天子狐白之上

衣皮弁服與襪疑凡襦衣象裘也正義云君謂天子凡襦衣象裘色者
狐白裘用錦衣為襦狐青裘用元衣為襦羔裘用緇衣為襦是襦衣與
裘色相近也天子視朝服皮弁服則皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於
天子之朝亦然凡在朝君臣同服然則三公在天子之朝執璧與子男
同則皮弁之下狐白錦衣與子男同也其天子卿大夫及諸侯卿大夫
在天子之朝亦狐白裘以下又云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也
其襦不用錦衣

狐青裘

玉藻又云君子狐青裘豹裘元緇衣以襦衣之正義云君子謂大夫士
也以狐青為裘豹皮為裘用龍緇之衣以覆襦之義禮正

鞞鞞

詩曰采芡斯皇三百赤芡又曰赤芡金錫庶見素鞞兮易曰朱紱方來
困于赤紱玉藻曰鞞君朱大夫素士爵韋罔殺直天子直公侯前後方
大夫前方後挫角士前後正又曰一命緇鞞再命赤鞞二命赤鞞又曰

齊則績結佩而爵鞞明堂位曰有虞氏服鞞夏后氏山商火周龍章詩
曰鞞鞞有奭左傳曰袞冕黼珽昭其度也鄭康成曰古者佃漁而食之
衣其皮先如鞞前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘
本也鞞之作也在衣之先其服也在衣之後其色則視裳而已禮記言
君朱大夫素士爵韋者祭服之鞞也周官典命公侯伯之士一命之士
而助祭以爵弁爵弁纁裳故緇紱緇紱謂一命緇紱是也公侯伯
之鄉三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以元冕元冕纁裳故赤鞞所
謂再命三命赤鞞是也鞞之為物以其芡前則曰鞞以其一中足矣故
曰鞞以色則曰鞞以鞞質則曰鞞古人謂舊為鞞鞞鞞及戰國連兵
鞞非兵飾去之明帝復制鞞天子赤皮鞞滕魏晉以來用絳紗為之故
字或作紱

深衣

王制曰有虞氏皇而祭深衣而養老玉藻曰諸侯深衣祭牢肉又曰朝
元端夕深衣深衣三袪謂大夫士也縫齊倍要袷當旁袂可以回肘長

中繼揜尺袷二寸也曲領袷尺二寸也袷口緣廣寸半緣邊也深衣曰古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土統社鈎邊要縫半不格之高下可以運肘袷之長短反詘之及肘帶下毋厭髀上毋厭脇當無骨者制十有二幅以應十有二月袷圓以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平故規者行舉手以為容負繩抱方者以直其正方其義也五法已施故聖人服之故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅也。禮書曰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後四深衣則十二幅矣餘服之帶三分帶下紳居二焉由帶而下四尺五寸深衣之帶則當無骨矣

群書考索卷四十二

前集

群書考索卷四十三

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

教諭譚璋校正

○禮器門

后服類

總論

三禮圖云內司服掌王后之六服褱衣榆狄闕狄鞠衣展衣緣衣此上六服皆以素紗為裏我顯但婦人之服不殊裳上下連則此素紗亦上下連也王之吉服有九韋弁皮弁玄端三等裳服與后鞠衣已下三服同但王祭服有六后祭服唯有三翟耳何者天地山川社稷之等后夫人皆不與故三服而已內宰云祭祀裸獻則贊之天地無裸唯宗廟有裸故知后於外神不與以其婦人無外事故也闕狄赤榆狄青褱衣玄鞠衣黃展衣白祿衣黑以五行之色從下而上以次推之水色黑

祿衣象之黑矣水生於金祿衣上有檀衣則檀衣象之金色白金生於
土土色黃鞠衣象之黃矣土生於火火色赤鞠衣上有闕翟象之赤矣
火生於木木色青闕翟上有榆狄象之青矣五行之色已盡六色惟有
天色玄禕衣最在上象天色玄是自下推次其色然也三翟唯禕言衣
者以禕衣是六服之首故以衣目之也。禮象圖云鞞素質義也榆青
質仁也五色皆備成章禮也闕翟一名屈狄言其屈於二狄鞠衣禮也
展衣信也鞠衣黃言禮而以信為質展衣赤言信以禮為文記曰忠信
之人可以學禮故古人制禮具義蓋如此也狄衣謂之象服言猶卦之
有象其義隱故也祿衣謂之祿衣猶卦之有象其義顯故也亦或謂之
稅衣闕翟言其取象闕稅衣言其取數寡蓋稅十而取一亦或二十而
取一或稅又為衣被曰稅之稅以寡取義故也又為小功不稅之稅以
輕取義故也上公衮冕則妻副禕記曰君衮冕立于阼夫人副禕立于
東房是也侯伯鷩冕則妻榆翟記曰王后禕衣夫人榆翟是也王之三
公同子男毳冕則妻屈狄記曰君命屈狄是也王之卿同其夫希冕則

妻自鞠衣而下天子之大夫是也公之孤同其夫玄冕則妻自展衣而
下天子之上士是也公之卿大夫同其夫爵弁則妻自祿衣而下小國
之大夫是也其夫朝服也則妻自宵衣而下小國之士是也毳衣如葵
刺大夫之詩也大夫希冕今日毳衣則上大夫卿也卿服毳冕則三公
宜服鷩冕先儒謂服毳冕誤矣王制曰三公一命衮明服鷩冕也王以
衮冕祭若后與焉則服鞞衣王以鷩冕祭若后與焉則服榆狄王以絺
冕祭若后與焉則服鞠衣若王玄冕祭而后與焉則以展衣從若王皮
弁而后與焉則以祿衣從祿衣皮弁之匹也宵衣朝服玄端之匹也諸
侯以朝服眠朝故夫人以纁笄而朝則天子皮弁視朝后宜以祿衣朝
王后祿衣衣朝王則其御于王也以宵衣矣朝服以朝制名宵衣以宵
制名其義可攷而知也鄭氏謂祭羣小祀則服闕翟展衣以禮見王祿
衣御于王之服皆非是后以祿衣朝王則其見舅姑見賓客亦以祿衣
案內則曰婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縱笄總衣紳則王后
以朝其夫之服其見舅姑可知檀弓曰婦人不飾不敢見舅姑將有四

方之賓來襲衣何為陳於斯則王后以朝晏姑之服見其賓客可知。陳禮書曰九者陽之窮故王之吉服九六者陰之中故后之吉服六王之服九而祭服六后之服六而祭服三以婦人不與天地山川社稷之祭故也王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色同以婦之德本末純一故也王之服單而無裏后之服裏而不單以陽成於奇陰成於耦故也。翬素質也素質義也。緇青質也青質仁也。五色皆備成章禮也有仁義以為質有禮以為文后之德如此而已。地有義故禕衣為上。揄狄次之。闕狄或謂之屈則其制屈於揄禕而已。三翟蓋皆畫之於衣如王冕服雀靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然。

禕衣

三禮圖云禕衣翬雉名也其色玄後鄭以為素質五彩刻繒為翬雉之形五色畫之綴衣上后從王祭先王則服之上公二王後曾夫人助君祭宗廟皆服之首飾亦副其鳥則以玄几鳥與裳同色者此與衣同色。

者以婦人尚專一德無所兼故連衣裳不異其色故鄭注屨人云玄鳥為上禕衣之鳥也。陳禮書云禕衣后祭先王之服也。上公如王之服則上公之夫人如后之服禮記言夫人副禕是也。魯非上公以尊其服者以周公以後故也。

揄翟

三禮圖云後鄭讀揄狄為揄翟雉名青質五采故刻繒為揄狄之形而五采畫之綴於衣上以為文章然則揄翟之衣其色青后從王祭先公則服之首飾以服侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副。陳禮書云揄祭先公之服也。玉藻曰夫人揄翟。雜記曰復夫人稅衣揄狄蓋三夫人三公之妻及侯伯之夫人皆揄翟也。王姬嫁於諸侯車服下王后一等亦揄狄特雉數與三公之妻侯伯之夫人異耳。

闕翟

一日
飛狄

三禮圖云按禕揄一翟皆刻繒為雉形又以五色畫之繒於衣亦刻繒為雉形依此五色畫之故云闕翟其衣色赤但刻赤色之繒為雉形間

以文綴於衣上首飾如之其子男大人從君祭宗廟亦皆服之。陳禮書曰闕狄后祭羣小祀之服玉藻曰君命屈狄喪大記曰復夫人以屈狄皆子男夫人也鄭賈之徒謂祿衣黑而象水水生於金故展衣白金生於土故鞠衣黃土生於火故闕翟赤火生於木故揄狄青五色之上則玄而已故禕衣玄祭先王服禕衣祭先公服揄翟祭群小祀服闕狄蠶則服鞠衣以禮見王及賓客服展衣燕居及御于王則服祿衣於理或然謂二翟刻繒畫之綴於衣闕翟刻之而不畫其說無據禮象圖云王之三公八命則其妻自揄狄而下如后之服其卿六命則其妻自闕翟而下如夫人之服蓋禕衣視衮冕揄狄視鷩冕闕翟視毳冕故也

鞠衣

三禮圖云鞠衣者后告桑之服也按後鄭云鞠衣黃桑之服色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事又彼注云先帝太昊之屬也以其蠶功既大總祭五方帝于明堂故云之屬以該之云象桑葉始生者以其桑葉始生則養蠶故服色象之其首服用編後鄭云謂編

列髮為之其道象若令假紒矣其獲以黃若三翟之用烏獲之與烏其制大同惟禕底為異其耳獲人注云獲下曰烏禕下曰獲。陳禮書曰月令季春天子乃薦鞠衣于先帝蓋薦之於祀告將服之以桑也孔穎達曰薦鞠衣者薦之於神座以求福祥也內司服下內外命婦之服鞠衣展衣緣衣玉藻曰再命鞠衣鄭氏曰內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣木女御也外命婦其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣然鞠衣必以黃者蓋黃陰之盛也蠶而服之以其帥內外命婦而蠶使天下之嬪婦取中焉后事之盛也

展衣

三禮圖曰展衣色白右以禮見王及賓客之服首服亦編其獲以白後鄭云展當為檀檀之言亶也亶誠也此亦卿大夫之妻從夫助君祭宗廟得服之按祭義曰君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆大夫從君命婦從夫人是也。陳禮書曰展衣后見王及賓客服之然則內外命婦之鞠衣展衣緣衣則其助祭之服歟詩曰其之翟也而繼之以胡然而

帝則德當神明可知矣曰其之展也而繼之以展如之人邦之媛也則行之配君子可知矣白者陰之純色見王及賓客服之以其見王及賓客無事乎飾一於誠焉后德之懿也

祿衣

三禮圖云祿衣色黑后接御見王之時則服之首飾以次追師注云次者次第髮長短為之所謂髮鬘也其履以黑士妻從夫助祭亦服之婦人緣衣之黑始因男子之玄端亦名祿衣按士冠禮陳服于房爵弁服皮弁服玄端服士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服祿衣當玄端處所以變言之者冠時玄端衣裳別及死而襲玄端連衣裳與婦人祿衣同故雖用子女端亦名祿衣也子羔襲用祿衣纁紉祿衣纁紉是婦人嫁時之服亦非裳衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁紉與玄衣相對之物則男子祿衣黑矣男子祿衣既黑則婦人祿衣黑可知也。禮象圖曰祿衣一曰衮衣一曰祿衣士喪禮曰爵弁服純衣皮弁服祿衣據此祿衣白矣男子皮弁白則是亦白也然則鞞衣玄衿狄闕狄皆青

鞠衣黃展衣白玄北方也青次之赤次之白又次之鞠衣以黃在中也王之大夫四命希冕其妻鞠衣上士三命玄冕其妻展衣中士再命爵弁其妻展衣下士一命皮弁其妻祿衣蓋鞠衣視希冕展衣視玄冕爵弁祿衣視皮弁公之孤四命希冕其妻鞠衣雜記曰內子鞠衣是也其卿三命其大夫再命皆玄冕其妻展衣喪大記曰大夫以玄纁世婦以禮衣是也其士一命無爵弁自皮弁以下其妻祿衣若子男之大夫一命無玄冕自爵弁而下其妻禮衣其士不命無皮弁自朝服而下其妻霄衣禮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然則大夫弁而祭於己惟一命之大夫士冠而祭於己惟不命之士爾少牢禮主人朝服主婦被褳衣後袂特牲禮主人冠玄端主婦纁笄霄衣是也內可服曰下內外命婦之服鞠衣展衣祿衣素紗蓋內命婦鞠衣九嬪也展衣世婦也祿衣女御也闕狄三夫人也三夫人猶三公之於王坐而論婦禮無官職今三公之妻服褳翟而三夫人反服屈狄何也蓋先王建官內命婦皆下外朝之臣一等故其爵三夫人視卿九

續親大夫世婦視上士女御視中士下士玉藻曰君命屈狄帶命褱衣
一命褱衣士褱衣此言士妻褱衣若加一命則服褱衣故曰一命褱衣
士褱衣初命為君其妻屈狄若加一命其夫為侯伯也則服揄翟又加
一命其夫上公則服褱衣故曰君命屈狄再命褱衣鄭氏謂褱當為鞞
誤矣陳禮書曰內司服言緣衣王藻言褱衣喪禮襲服亦言褱衣雜記
喪大記之復服言梳衣則緣褱梳同實而異名也緣衣御于王之服亦
以燕居男子褱衣黑是亦黑也其緣亦以纁黑者陰之正色纁者陰之
上達緣則循緣之而已燕居御于王服之以其體貴至正而上達為循
緣故也此右行之盛也玉藻所謂夫人揄翟君命屈狄鞞衣褱衣士褱
衣者周官司服下內外命婦之服鞞衣展衣褱衣鄭氏以為內命婦之
服鞞衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則鞞衣
卿大夫也則展衣士也則褱衣三夫人及公之妻其闕翟以下乎侯伯
之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄惟二王後褱衣然記言士褱衣則明
婦命耽夫也言君命則明再命一命非女君也蓋子男之夫人屈狄侯

伯之夫人揄翟公之夫人褱衣記稱夫人副褱是公之夫人也再命鞞
衣則上至於四命可知也鄭氏謂侯伯之夫人揄翟子男之夫人屈狄
孤鞞衣卿大夫展衣士褱衣而改褱為鞞其說是也謂三夫人及公闕
狄誤矣王制言三公一命褱則三公在朝鷩冕其妻揄狄可也玉藻云
夫人揄狄是可知也公之夫人褱衣而明堂位言魯大夫副褱者魯侯
得用褱則夫人副褱可知也

后之服

褱衣揄狄闕狄鞞衣展衣緣衣后三狄雉皆以八十二為數

王夫人之服

王夫人服有一等有后則夫人服闕狄以下服以倣三公夫人以明其
屈也無后則服揄狄以下以倣侯伯夫人亦得伸也雉數皆以八

九嬪之服

九嬪服鞞衣以從后助祭享諸侯採桑之事服展衣從后見賓客服褱
衣以進御亦以從后祀事

世婦之服

世婦服長衣以從后助祭享諸侯採桑示從后見賓客服祿衣以進御

女御之服

女御八十一人皆服祿衣以從后助祭享諸侯見賓客進御于王也

三公夫人之服

三公夫人榆狄以下或云闕狄以下其夫服毳冕故夫人服闕狄所以明其屈也狄雉之數依夫人之命數刻以八雉

王之孤之妻服

孤之妻自鞠衣而下鞠衣則服以從后助祭享諸侯採桑展衣則服以朝后見賓客祿衣則服以詣后論事也

王之卿大夫之妻服

卿大夫之妻自展衣而下展衣則以從后助祭享諸侯採桑朝后見賓客緣衣則服以詣后論事也

王之士之妻服

士之妻則服祿衣而已以從后祭器事至謁后論事皆服之孤卿大夫士之妻再命以上始得受服一命者自為之

二王後與二伯夫人服

二王後夫人當禕衣三公有功加命服袞冕夫人亦得服禕衣以下三狄皆畫九雉依夫之命數也魯以周公之故得用禕衣但畫九雉所以與王后異

侯伯之夫人服

侯伯夫人之服自榆翟而下皆畫七雉八命作牧者亦依夫命而畫八雉但不得進服蓋州牧雖得加命其服乃從夫命故夫人不得進服也

子男夫人服

子男夫人則服闕狄而下不畫特刻五雉而已若子男有六命作州牧者亦依夫命刻六雉但不得進服其義與州牧同也

諸侯媵御服

古者諸侯一娶九女二媵三姪三娣自夫人以下分為三等二媵之服

考索前卷四十三

禮記

卷

自鞠衣以下三姪之服自展衣以下三娣之服自祿衣以下也

諸侯之孤卿之妻服

上公之孤侯伯子男之卿之妻則鞠衣以下

諸侯之大夫之妻服

上公之卿大夫侯伯子男之大夫之妻則服展衣以下

諸侯士之妻服

上公侯伯之士之妻則服祿衣以下其中若卿大夫有再命者其妻皆受公服其一命以下其妻之服皆私造之其制與公服無異但不受之於君耳

東漢后服太皇太后皇太后入朝服

紆上皂下蠶青上縹下皆深衣制隱領袖緣以條翦蠶齒簪珥耳當重珠也簪以瑇瑁為適長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金釧左右一橫簪之以安齒結諸簪珥皆同制其適有等級焉

皇后謁廟服

謁廟服紆上皂下蠶青上縹下皆深衣制隱領袖緣以條假簪步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華云

貴人助蠶服

助蠶服純縹上下深衣制大手結墨瑇瑁又加簪珥

長公主見會服

見會衣服加步搖公主大手結皆有簪珥衣服固制。自公主封君以上皆帶綬以采組為緹帶各如其綬色黃金辟邪首為帶鐻飾以白珠公卿列侯中二千石上一千石夫人

紺繒齒黃金龍首銜白珠魚須適長一尺為簪珥入廟佐祭者綃紗上下助蠶者縹綃上下皆深衣制緣。自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣為朝服

考索前卷四十三

禮記月

公主貴人死以上

嫁娶得服錦綺羅縠繒采十二色重緣袍

特進列侯以上

錦繒采十二色

六百石以上

重練采九色禁丹紫緋

三百石以上

五色采青絳黃紅綠

貴人

緇縹而已。公列侯以下皆單緣撰制文繡為祭服。自皇右以下皆不得服諸古麗圭袞闈緣加上之服建武永平禁絕之建初永元又復中重於是世莫能有制其裁者乃遂絕矣

皇后服

皇后謁廟其服阜上阜下親蠶則青上縹下皆深衣制隱領袖緣以條

首飾則假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為支相繆八爵九華熊獸赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠瑠繞以翡翠為華元康六年詔曰魏以來皇后蠶服皆以文繡非古義也今宜純服青以為永制

貴人夫人貴嬪是為三夫人

皆金章紫綬章文曰貴人夫人貴嬪之章佩于寶玉

淑妃淑媛淑儀脩華脩容脩儀婕妤好容華充華是為九嬪

銀印青綬佩采瓊玉貴人貴嬪夫人助蠶服純縹為上輿下皆深衣制太平樂七鎮蔽善黑玳瑁又加簪珥九嬪及公主夫人五鎮世婦三鎮助蠶之義自古而然

皇太子妃

金璽龜鈕纁采綬佩瑜玉諸王大妃妃諸長公主主封君金印紫綬佩

山玄玉

長公主公主

長公主公主

禮記

見會太平髻七鎖蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥衣服同制自公主封君以上皆帶綬以絲組為緹帶各如其綬色金辟邪首為帶玦

郡公侯縣公侯太夫人夫人

銀印首綬佩水蒼玉其特加乃金紫

公特進侯卿校世婦中二千石二千石夫人

緝繒幘黃金龍首御白珠魚須繖長一尺為簪簪珥入朝佐祭者皂綃

上下助蠶者縹綃上下皆深衣制綠白二千石夫人以上至皇后皆以

蠶衣為朝服

皇后服禕衣者

受開助祭朝會大事之服也深青織成為之畫暈赤質五色十二等素

紗中單黼領朱羅敷標襪蔽膝隨裳色以緞領為緣用翟為章三等青

衣革帶大帶隨衣色裨紐約佩綬如天子青鞵烏加金飾

鞠衣者

親蠶之服也黃羅為之不畫蔽膝大帶革帶烏隨衣色餘同禕衣鈿釵

禮衣者

燕見賓客之服也

十一鈿服

用雜色而不畫加雙佩小綬去舄加履首飾大小華十二樹以象袞冕

之旒又有兩傳鬢。婦人服從夫子五等以上親及五品以上母妻服

紫衣腰襻標緣用錦綉九品以上母妻服朱衣流外及庶人不服綾羅

縠五色線鞵履凡欄色衣不過十二破渾色衣不過六破

婦人

施暴羅以蔽身求微中始用惟冒施帟及頸坐檐以代乘車命婦朝謁

則以馳駕車數下詔禁而不止武后時帷冒益盛中宗后乃無復纂羅

矣宮人從駕皆胡冒乘馬海內恻之至露髻馳聘而帷冒亦廢有衣男

子衣而鞵如奚契丹之服武德間婦人曳履及線鞵開元中初有線鞋

侍兒則著履奴婢服欄衫而士女衣胡服其後安祿山反當時以為服

妖之應巴蜀婦人出入有兜籠乾元初蕃將又以兜籠易負遂以代車

文宗即位以四方車服僭奢下詔準儀令品秩勲勞為等級。婦人裙不過五幅曳地不過三十襦袖不過一尺五尺袍襖之制三品以上服綾以鶴銜瑞草鴈銜綬帶及雙孔雀四品五品服綾以地黃交枝六品以下服綾小窠無文隔織獨織

本朝皇后之服

唐制三等一曰褱衣朝會服之二曰鞠衣親蠶服之三曰禮衣宴見服之國朝存其名常服龍鳳珠翠冠霞帔

天聖二年修製

皇太后服按隋制后服四等其四曰朱衣以緋羅為之宴見賓客則服今參詳每遇朝謁聖容往還於輦中服此朱衣如常服視事亦服之。明道元年又詔定皇太后恭謝天地禮服禮院言請准皇帝衮服減二章衣去宗彝裳去藻前後垂珠翠二十流以衮衣為名詔冠名儀天

烏履類

王之吉服九而烏三冕服赤烏黑絢總純皮弁服白烏青絢總純冠弁

服黑烏赤絢總純后之吉服六而烏履各三褱衣玄烏黃絢總純揄狄青烏白絢總純禮象圖云履人掌王及后之服履為赤烏黑烏赤總黃總青句此言玉六冕后三翟之烏也蓋六冕皆赤烏赤總青句三翟皆黑烏黃總青句履順裳色冕服纁裳故其烏赤褱翟玄裳故其烏黑揄翟闕翟皆連青裳而烏皆黑者猶裘順衣色君子狐青裘玄緇衣以楊之也赤總以純為貴黑烏黃總從繪次也鄭氏謂九鳥之飾如績次凡履之飾如綉次蓋僅得之矣若以為赤總黃總青句雜玄言之非是蓋周之法不如是之大迂也士冠禮曰玄端黑履青絢總純素積白履緇絢總純爵弁纁履黑絢臆純據此玄端素積從綉次爵弁從績次鄭氏謂爵弁從績次尊祭服也然則凡履烏之飾以純為上績次之總次又次之爵弁而下絢臆純皆一冕翟更異豈欲異冕翟之故歟然則爵弁素積玄端推之鞠衣蓋黃履黑絢總純屨衣蓋纁履黃絢總純祿衣蓋白履緇絢總純士冠禮曰履夏用葛冬用皮履可也言冬皮履可則以素履為正所謂素履者履是也皮履素而已

命夫命婦之命履

命夫之命履則黹履也大夫以上衣冠則有命鳥無命履命履中惟有士爵弁纁履而已命婦之命履則黃履以下也以其外命婦孤妻以下內命婦九嬪以下不得服鳥皆自鞠衣以下故用黃履也其卿大夫妻及二十七世婦則皆以展衣白履為命履主妻及女御則皆以祿衣黑履為命履也命夫命婦之功履功履次命履於孤卿大夫則白履黑履也案司服孤希冕卿大夫玄冕皆以赤鳥為命鳥以下仍有章弁命夫冠弁黑履故云次命履命履闕狄赤鳥黑絢總純鞠衣黃履白絢總純展衣白履黑絢總純綠衣黑履青絢總純三禮圖履人掌王及后之服履為赤鳥黑鳥赤總黃總青絢注云複下曰鳥禪下曰履鳥履有絢有總有純者飾也賈釋云下為底也複下重底也重底者名曰鳥單底者名曰履總謂玄衣相接之縫綴條於其中絢謂履頭以修為單絢拘也取拘持為行戒使人位目不妄視純謂以條為綠履鳥各象裳色王鳥有三冕服則赤鳥章弁皮弁則白鳥冠弁之服則黑鳥王后亦三鳥玄

鳥配禕衣青鳥配揄翟赤鳥配闕翟鞠衣以下皆履也凡鳥之飾如績次玄鳥黃絢總純者玄黃天地色相對為績次之飾也赤絢總純者王黑鳥之飾亦黑南北方相對亦績次之飾也黑絢總純者王赤鳥之飾青絢總純者王白鳥之飾青白東西方相對亦績次之飾也后之赤鳥亦黑飾后之青鳥亦白飾也若然則爵弁纁絢黑絢總純黑與纁南北相對用績次為履飾者蓋尊祭服之履故飾從對方色也凡履之飾如綉次此絢皮弁白履黑絢總純為飾白與黑西北相對為綉次之飾又后黃履白絢總純白履黑絢總純此三者鞠衣以下之履也然則履鳥王有三等后有六等上公以下夫人得服禕衣者亦赤鳥也。陳禮書曰凡鳥之飾如績之次凡履之飾如綉之次玄黃青白赤黑對方者為績次青赤赤白黑黑青北方者為綉次詳見陳履人言鳥止於黑鳥言總土於赤黃言絢止於青有素履而無飾履有葛履而無皮履鄭氏謂雜互反覆以見理之固然也。據婦人而言其實孤卿大夫身則功履女命鳥也九嬪亦以白履黑履為功履內子亦然蓋九嬪與孤妻內

子與黃履為命履功履之中有禮衣白履黃衣黑履也世婦則以黑履為功履世婦之命履既以禮衣白履矣其功履唯有祿衣黑履也女御士妻則唯有祿衣黑履為命履而已此士妻謂再命受服者方得有此履如王之中士以上是也若侯伯之士一命子男之士不命及下士皆受職而不受服故其妻亦不得有命履也

佩類

周官王府掌宮王之佩玉詩木瓜曰報之以瓊琚丘中有麻曰貽我佩玖王名女曰雞鳴曰雞佩以贈之渭陽曰瓊瑰玉佩來也曰有瓊蔥大東曰翰翰佩璲公劉曰何以舟之維玉及瑤玉藻曰將適公折既習容觀玉聲乃出揖私朝輝如也古之君子必佩玉右社角左宮羽在不佩請結佩而爵鞞凡帶必有佩玉謂天子佩玉有衝牙日佩玉必上繫於胸下垂三道穿以纁珠下端前後以縣於璜中史下端懸以衝牙動則衝牙前後兩橫而為聲玉形似牙故曰衝牙子佩白玉而元組綬公侯佩山元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瑀玟而緼組綬鄭注云玉有山元水蒼者所以貫佩玉相承受者色純當為端正或曰玉色似山元而雜有文以承之蒼而雜有文故曰文色所以尊者玉色純公侯以下玉色漸雜而世子及士唯瑜玉質不明玉色不定也瑜是玉之美者故世子佩之瑀玟石次玉者賤故士佩之一命緼韜幽衡再命赤韜幽衡三命赤韜葱衡。古之君子必佩玉其制上有折衡下有璜璜中有瑇瑁下有衡牙貫之以組綬納之以纁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履伸之理或設或否所以通文質之儀此所以純固之德不內遷非僻之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德瑇欲其有所安牙欲其有所制右社角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以求養行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為物奚適而非道邪蓋民為貴君為輕事為先物為後能治民然後能安君能應事然後能生物此所以事與民在所右而物與君在所左也春秋傳曰改步改玉則自天子至士步固不司而玉亦隨異。古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左綬

悅右缺捍之類左佩皆五右佩皆六以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以左手不如右強故也先設事佩次加德佩以事成而上故也詩言佩鵠鞶乃言容兮遂兮是先設事佩後設德佩也。內則左佩金燧右佩木燧鄭康成謂夫遂偶遂也鑿鏡屬世謂之方諸內則以夫遂為金遂也莊子曰木與木相摩則然文中子曰木中有火不鑽不發故四時變國火者春取榆柳夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞楸冬取槐檀而木燧取火陳澧。玉府職曰共玉之佩玉注云佩玉玉之所帶者玉藻曰天子佩白玉而玄組綬謂衡璜琚瑀也玄組綬者用玄組緜穿連衡璜等使相承韓詩外傳曰佩玉上有蔥衡者衡橫也謂蔥為橫梁下有雙璜衡者謂之組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末用玉其狀如牙使前後突雙璜故曰衡牙毛傳云琚璜之外別有琚瑀其琚瑀當置於懸衡牙組之中央又以二組穿於琚衡之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於橫璜珠以納其間璜蟬也珠出於蜂故言蟬珠納於其間者組繩有五皆穿

蟬珠於其間故云也。琚佩首也瑀佩腰也所以納間故曰琚瑀所以納間上懸衡上下使自相觸光佩雙衡宜皆中宮雙璜宜皆中羽右佩雙衡中社雙璜中角不如是則衡璜厚薄小大不能相類故曰右社角左宮羽詩曰有踏葱珩則珩相觸以為聲者也今舊圖以衡為佩首下文止有雙璜衡牙不惟於詩有踏葱衡為害又於右徵角左宮羽之言不通蟬珠以玉為珠蓋若蛙蟬之珠貫於間斷處也琚瑀所以納蟬珠之斷處而蟬珠以其斷處納於琚瑀琚瑀所以納間又以蟬珠以納其間

采就類

按聘禮記云朝天子圭與纁皆九寸纁三采六等朱白蒼是也既董云朱白蒼是一采為二等相間而為六等也若五等諸侯皆一采為一就典瑞云公侯伯皆三采三就一采為一就故三采三就其實采別二就三采則六等也典瑞云子男皆二采再就一采謂朱綠也二采故二就其實采別二就則四等也典瑞又云瑒圭璋璧琮纁皆二采一就以順

聘此謂卿大夫每采惟一等是二采共就也與諸侯不同其天子則
典瑞云繅五采五就亦一采為一就五采故五就其實采別二就五采
則十等也禮記正義

帶類

大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶詩曰其帶伊絲又曰垂帶而厲荀子曰逢
衣淺帶淺帶傳帶雋不疑傳曰衰衣傳帶玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯
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
約用組雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴
功深衣曰帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者左傳曰樂子請帶於季武
子武子召使者裂裳帛與之曰帶其褊矣昭元天子至士帶皆全帛為
之或以素或以練或終辟或辟垂或辟下其飾或朱綠或元華古者革
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左
傳曰鞶厲游纓昭其數也

佩魚類

佩魚之制自雍熙元年南郊畢內出魚袋以賜近臣由是內外升朝文
武官皆佩魚腹紫者飾以金緋者飾以銀檀制借服無佩鑿官其職雖
高亦不佩以別賢否也政和初因王昭上言於是借服及鑿官隨服色
服魚矣

贊儀類

書曰三帛二生一死贊太宗伯曰以禽作六贊以等諸臣孤執皮帛古
制幣其長丈有八尺其色或素或玄卿執羔大夫執鴈曲禮曰羔鴈皆以繒上相禮下
士執雉庶人執鶩工商執鷄禮記曰凡贊天子鬯諸侯圭野外軍中
無贊左傳曰男贊大者玉帛小者禽鳥以章物也女贊不過榛栗棗脩
以告虔也孟子曰出疆必載贊又曰庶人不傳贊為臣則不敢見諸侯
荀卿稱周公曰吾所執贊而見者十人還贊而相見者三十人儀禮士
於士無辭贊有還贊大夫於士無還贊終辭贊君於其臣則受之於外
臣則使償還之大夫於掌為臣者亦然。魯侯會晉師于瓦范宣子執
羔趙盾子行文子皆執鴈魯於是始尚羔蓋魯禮之夫至此乃復正

也呂氏春秋言得伍員者位執圭漢之曹參始封執高後遷執圭陳寔
父子同時旌命羔鴈成群魏司空征南將軍與鄉校同執羔明帝詔之
以執璧則先王贄禮沿歷漢魏其大畧尚存也○曲禮曰野外軍中無
費以纓給矢可也則給亦可以為贄歟

考索卷四十三

