

程

程

禮書卷第二

毳冕 希冕 玄冕 禕冕 日月

星辰 山 龍 華蟲 宗彝

藻 火 粉米 黼 黻

毳冕 七旒旒十一玉共玉百六十六纁玉五采

毳冕五章說文毳獸細毛也宗彝有虎雉之飾而毳衣有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕玉所祀四望山川之服也五采纁十有二就五采玉十有二前後皆七旒共玉百六十有八繪於衣則宗彝藻粉米也

繡於裳則黼黻也韍帶圭佩綬鳥與鷩冕同詩曰毳衣
 如茨茨之初生其色玄則如茨言其衣也又曰毳衣如
 璚璚之為玉其色赤說文璚玉類也則如璚言其裳也劉熙釋名
 以毳為藻文鄭司農以毳為罽衣與宗彝之制不合不
 是信也爾雅曰雉印鼻而長尾郭璞曰雉似猴而色黑
 尾數尺鼻上向兩則以尾若兩指窒其鼻蓋虎取其
 義雌取其智

希冕

王旒旒十二玉共玉
百二十縹玉五采

希冕三章王祭社稷五祀之服非卑之於饗射也以社
 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絺以絺為刺謂希刺粉米無畫
 然畫陽事也在衣繡陰功也在裳希衣之粉米固亦畫
 矣繡而不畫則與餘章之在衣者不類其說非也唐以
 希冕為繡冕蓋亦襲鄭氏之失歟希冕亦五采縹十有二
 就五采玉十有二前後皆五旒共玉百二十賈公彥謂天
 子九章侯伯七章大章也章各依命數數章也則九章
 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外龍降龍為一
 章虎彝雉彝為一章則山火而下蓋皆左右畫繡之也

玄冕

二旒旒十二玉共玉
七十二縹玉五采

玄冕一章王祭羣小祀之服其衣玄而無文裳黻而已其章不足道也故以玄名之玄冕亦五采纁十有二就五采玉十有一前後三旒共玉七十二而王之齊服亦用焉荀卿曰纁而乘路即玄冕也諸侯之齊以玄冠不以玄冕及親迎則玄冕齊戒攝盛故也宗彛於十二章之服在裳於九章之服在衣粉米於七章之服在裳於五章之服在衣蓋次服之首章上服固已升之矣夫乾居西北而天事武故黼之色白黑良居東北而成始終

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復小而辨於物卦象之相推終於未濟之辨物居方舜命九官終於黜陟分北周官六計終於廣辨皆六服終黻之意也然剛斷者先王之所沉潛非鄉向而上之也故黼依設於後席用黼純設於下而中衣繡黼設於中皆六服後黼之意也詩曰玄衮及黼黻衣繡裳常服黼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舉其章之末者則餘章著矣

裨冕覲禮侯氏裨冕曾子問曰太祝裨冕執束帛又曰太宰太宗太祝皆裨冕玉藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕摯笏而虎賁之士說劔也荀卿曰大夫裨冕鄭康成釋覲禮曰裨之言埤也天子大裘為上其餘為裨釋

王藻曰裨冕公衮侯伯鷩子男毳是也鄭司農釋周禮特以鷩為裨衣拘矣

日月古者日月星辰畫於衣至周登三辰於旂左氏曰三辰旂旗是也王肅謂舜時三辰亦畫於旌旗然明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之旂虞氏之綏尚未有交龍之制謂有日月星其說無據

星辰周禮太宗伯以實柴祀日月星辰保章氏掌天星以志星辰日月之變動鄭氏謂星五緯辰日月所會之吹孔安國釋書歷象日月星辰謂星四方中星辰日月所會鄭氏於書亦以星辰為一孔穎達曰敬授人時無取五緯之義鄭氏觀文為說也然則衣之所畫蓋五星與十二次也若旂則畫日月北斗七星而已故禮記言招搖在上禮天子傳稱天子葬盛姬建日月七星

山古者衣較尊圭案皆有山飾考工記曰山以章者卿

曰天子山冕諸侯玄冠書大傳曰山龍青也

龍古者衣較旂旗龍也箕虞眉輔勺惟大記有皆飾以龍周

禮曰交龍為旂觀禮曰升龍降龍爾雅曰升白龍于終曲禮曰左青龍書大傳曰山龍青也龍有升降白者升于袷則青者降矣白陰而升青陽而降此文泰之道也許慎曰卷龍繡於不幅一龍蟠阿上鄉然龍繪於上幅非繡於下幅慎之說誤矣

華蟲華蟲翟也翟不特施於王服而后之車服亦有焉所謂禕翟揄翟闕翟重翟厭翟是也不特后之車服而舞與喪禮亦用焉書與周禮言羽舞詩言秉翟大記言揄紱是也孔安國顧氏以華蟲為二章非是

宗彝書曰班宗彝作介詔周禮大約刺書於宗彝則宗彝

宗廟之彝也先王致孝有尊有彝而衣特以彝為章者以虎雖在焉故也書謂之宗彝周禮謂之毳冕康成穎達之徒謂毳畫虎雖因號虎雖為宗彝其實虎雖而已此說非也書大傳曰宗彝白蓋宗彝白而虎雖各象其色耳鄭司農以毳毳為屬孔安國謂宗彝亦以山龍華蟲為飾皆臆論也藻水草也施於衣與撚而已冕旒與玉纁亦曰藻皆取其文而且潔也書大傳曰藻火赤鄭氏釋巾車曰藻水草蒼色今藻色兼蒼赤蓋伏鄭各舉其一偏耳

火左傳曰火龍黼黻昭其文也大記曰火三列明堂位曰殷火周龍章則火之所施多矣考工記曰火以圓鄭司農曰圓形似火鄭康成曰形如半環是也大傳曰火赤孔安國謂火為火字其說與考工記不合

粉米鄭氏以粉米為一章則粉其米也粉其米散利養人之義也孔安國曰粉若粟冰米若聚米顧氏曰粉取潔白米取能養然粉亦米為之一物而為二章與章不類其說非也

黼考工記曰白與黑謂之黼黼即斧也刃白而刃黑有剗斷之義故裘裳席巾中衣頰禪之領冒之殺覆樽之

幕

壇弓曰加於樽上飾棺用焉

黻考工記曰黑與青謂之黻施於衣與荒翬見大記其文兩已相戾蓋左青而右黑此相辨之義也黻亦作黻第而黻亦作黻左傳曰火龍黼黻昭其文也又曰衮冕黻斑昭其度也則黻斑之黻乃黻也白虎通曰黻譬君臣可否相濟見善改惡賈公彥曰黻取臣民背惡向善

禮書卷第二終

禮書卷第三

諸侯及孤卿大夫之服

上公衮冕

侯伯鷩冕

子男毳冕

王之三公鷩冕

王之孤卿毳冕

王之大夫諸侯之孤希冕

諸侯之卿大夫玄冕

褒衣

諸侯及孤卿大夫之服

書曰天命有德五服五章哉

五服天子諸侯大夫士之服

周禮上公九命其

衣服以九為節侯伯七命其衣服以七為節子男五命

其衣服以五為節王之三公八命其卿六命其大夫四

命及其出封皆加一等其衣服亦如之凡諸侯之適子

誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛

繼子男公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其實之皆以上卿之禮公之孤

四命其卿三命其大夫再命其士一命其衣服各賦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卿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其其衣服而奉之自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已難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大夫爵弁自祭家廟惟孤耳其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服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游九就璫玉三采其餘如王之事繅游皆就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行人上公冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章大車詩刺周大夫云大車檻檻毳衣如茨毛氏曰毳衣大夫之服天

子大夫四命其出對五命如子男之服服毳冕以次於雲云子男為大夫者毳衣之屬衣繅而裳繅皆有五色其青者如黼如璫璫類也無衣美晉武公云豈曰無衣七兮又云豈曰無衣六兮毛氏曰侯伯之禮七命冕服七章天子之卿六命車旗衣服以六為節鄭氏曰七章之服晉舊有之非新命之服變七言六者謙也不敢必當侯伯得受六命之服列於天子之卿猶愈乎不禮記王制曰三公一命衮若有加則賜也禮器曰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十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三朱綠似夏商禮周禮天子五采藻禮有順而討也若天子十二公以九侯伯以七子男以五為節有放而文若天子之服服日月以至黼黻有放而不致若諸侯自山龍而下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大夫藻火山龍士山龍天子服五諸侯四次國服三大夫服二士服一鄭氏曰玄或疑焉

三公龍衣 纁九就前後九旒 纁九王共五百
六十二纁王三乘朱白蒼執圭

侯鷩冕

纁七就前後七旒 纁七王共五百
五十八纁王皆三乘執信圭

伯鷩冕

纁七就前後各七旒旒七玉共
五十九纁王皆三采執躬圭

子毳冕

纁五就前後各五旒旒五玉羽
玉五十纁王皆三采執穀璧

男毳冕
纁玉采如子
之數執蒲璧

王之三公鷩冕

纁八就前後各八旒旒八玉用一百二十八執圭射則執
璧書曰周公秉圭以冕觀之蓋執信圭先儒曰執桓圭

王之孤毛毳冕

纁六就前後各六旒旒六
玉用玉七十二執皮帛

王之卿毛毳冕

纁六就前後各六旒旒六
玉用玉七十二執羔

王之大夫希冕

纁四就前後各四旒旒四玉用
玉三十二纁玉皆朱綠執鴈

諸侯之孤希冕

纁玉采如王之
大夫執皮帛

諸侯之卿玄冕

纁三就前各三旒旒
三玉肘五十八執羔

諸侯之大夫玄冕

再命之大夫纁再就用玉八
命之大夫纁一就用玉五執鴈

公卿大夫之命以四以六以八陰數也公侯伯子男之
命以五以七以九陽數也典命上公九命衣服以九為
節司服所謂公之服自衮冕而下如王之服是也侯伯
七命衣服以七為節司服所謂侯伯之服自鷩冕而下
如公之服是也王之三公八命其卿六命其大夫四命
及其出封皆加一等蓋八命加一等則是三公一命衮

而衣服以九為節也其未出封則八命與侯伯同七章之服矣公與侯伯同七章之服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詩言周大夫之服毳衣則王之上大夫卿也雜記曰大夫冕而祭於公則希冕玄冕也然則上公自衮冕而下其服五侯伯自鷩冕而下其服四子男自毳冕而下其服三孤自希冕而下其服二服雖不同而冕同賈公彥曰諸公纁玉同文惟有一冕以冠五服其說是也弁師諸侯纁旂九就璿玉三采其餘如王之事纁旂皆就玉璜玉笄諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之鄭氏謂上公

纁九就用玉百六十二侯伯用玉九十八子男纁五就

玉五十纁皆三采

弁師璿玉三采鄭氏曰璿故書作無說文無三采玉

孤纁四就玉三十二

三命之卿纁三就玉十八再命之大夫纁再就玉八纁玉

皆朱綠考之聘禮諸侯朝天子圭纁朱白蒼大夫問諸

侯圭纁朱綠則朱白蒼者君之纁朱綠者臣之纁冕纁

之別蓋亦如此鄭氏之說是也希冕三章鄭氏謂孤纁

四就蓋孤四命其宮室車旌衣服各祗其命之數則服

雖三章而冕四旂旂四就無害其與服章異也晉武公

之臣請服于周始曰無衣七兮次曰無衣六兮以示不

敢上祗侯伯姑請六命之服列于天子之卿猶愈乎不

也孔穎達謂卿從車六乘旌旗六旒弁飾六玉冠六辟

積然則卿服雖五章而冕纁六旂旂六就猶大夫之服

三章而纁四旂旂四就也不特人臣之冕如此王服九

章而纁十有二旃旒十有二就是纁旒與服章不必同也鄭氏又曰一命之大夫冕而無旒然典命言各眡其命之數果一命之冕無旒則眡其命之數去者為虛言也夫冕之有旒為蔽明也纁之就數固雖不同蓋皆其垂過目而每就非止一寸每就一寸殆王之十有二就者然也賈公彥曰每玉相去一寸十二玉則十二寸射人三公執璧執璧則服毛毳冕而已蓋王饗射降而服鷩冕則公於王射降而服毛毳冕矣鄭氏曰諸侯入為卿大夫各服本國服章與在朝仕者不同然卿大夫出則伸而加一等入則屈而降一等則各服本國服章之說無是理也書曰周公執圭射人三公執璧蓋圭乃公之常禮璧特射時所執也王之卿大夫其所執亦羔鴈特其飾而諸侯之卿大夫不同周語單子譏陳侯奔衮冕而南冠春秋伐楚之役許男卒而以衮斂夫陳侯有衮冕許男以衮斂者尊三恪而優死王事者也左氏曰凡諸侯夢于朝

加一等死王書大傳曰天子衣服其文華蟲作纁宗彝藻火山龍諸侯作纁宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章玆又曰天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一然大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下固無藻火山龍矣既曰子男宗彝藻火山龍士山龍又曰次國服三大夫服二士服一是自戾也漢明帝時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繫白玉珠為十二旒三公諸侯服山龍九章冕七旒青王為珠卿大夫服用華蟲七章冕五旒黑玉為珠皆有前無後以承大祭然旒有前無後非古制也又古者大夫冕而祭於公士弁而祭於公則大夫以上助祭皆冕服也明帝之時百官不執事者初玄以從失之矣

褒衣雜記內子復諸侯復公襲皆有褒衣鄭氏曰內子
 褒衣者始為命婦見加賜之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
 是矣昔魯季氏取卞使公冶問襄公公與公冶冕服及
 疾聚其臣曰我死必無以冕服歛非德賞也然則復歛
 以褒衣者蓋榮其德賞故也

禮書卷第三

禮書卷第四

諸侯祭服

玄端

素端

緹

武

紉

纁

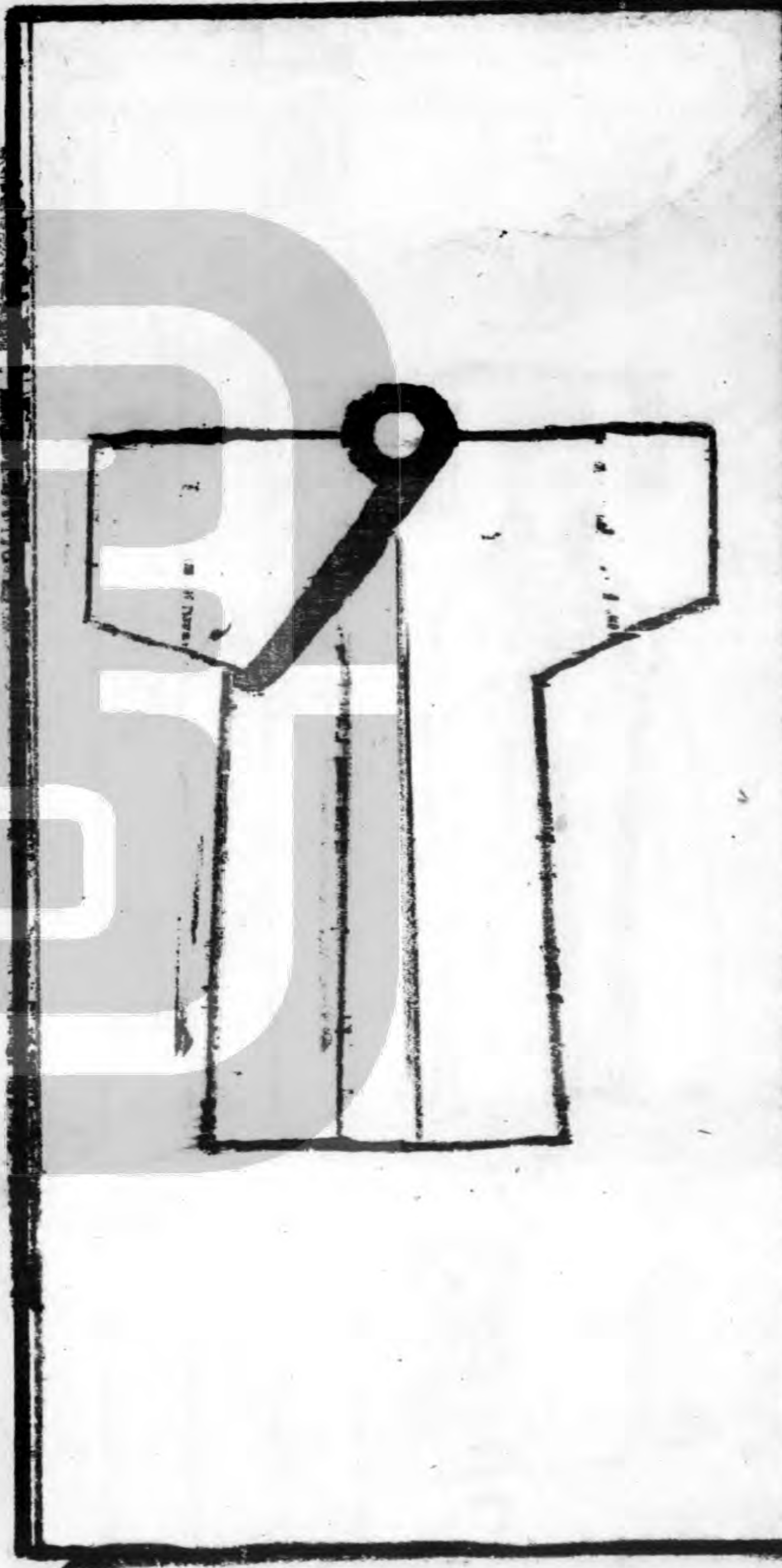
諸侯祭服

玄冕三旒纁就與至
如其命之數玄端衣

祭統曰夫人蠶于北郊以共冕服又曰君純冕立于阼
 玉藻曰諸侯玄端以祭禋冕以朝鄭氏謂諸侯祭宗廟
 之服惟魯及二王之後衮冕餘皆玄冕考之雜記大夫
 冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己

以其致隆於公不敢與已同其服則諸侯以散鳥毳布冕
 祭於王端冕祭於已宜矣然玉藻玄端以祭言其服也
 玄端無章則三旒之冕可知鄭氏易端為冕過矣
 素端如之
 其色不同

周禮 司服其齊服有玄端素端 鄭司農云衣有襦裳者為端

異制端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袪三尺三寸袪尺八寸正義曰衣袂一尺二寸夜服記文袂云袂二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與身參齊是謂玄端之身長二尺二寸今兩邊袂亦各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云屬幅廣袤等袂則長也言皆者玄端玄端二者同也云其袪尺二寸者據玉藻深衣之袪尺一尺三寸而言也云大夫已上侈之侈之者各半而益一焉半而益一則其袪三尺三寸袪尺八寸者此亦無正文案雜記云凡弁經服其袂侈少半士婦衣為衣亦云多袂侈大也鄭以侈為大即以此意為率而益一以解之也孔子大袂單衣亦如此也 內則曰子事父母冠

綏纓端鞞紳 端玄端士服也 五藻天子玄端而朝日於東門之外

謂大夫 卒食玄端而居諸侯玄端以祭 端亦當為冕 朝玄端夕深衣 謂大夫 無君者不貳采 大夫去位宜服玄端袞衣 小記除殤之喪者其祭也

必玄 冠玄端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人為釋禫之服 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 雜記曰端裘喪車皆

無等 喪者衣衰及所乘之車貴賤同衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之 子羔之襲素端一公襲

卷衣一玄端一儀禮士冠緇布冠玄端玄裳黃裳雜裳可

也緇帶爵韠此暮夕於朝之服玄端則朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳賓如主人服贊

者玄端從之冠者既冠乃易服服玄冠玄端爵韠見于

君見於鄉大夫鄉先生見服不朝服者非朝事也特牲饋食禮主人冠端

玄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繞而乘路志不在於食葷大戴

禮曰武王端冕而受冊書左氏劉定公曰吾端委以治

民臨諸侯禹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韋昭

士服也諸侯之子未受爵命服士服也穀梁曰免牲者為之緇衣纁裳有司玄端

奉送至于南郊舊三十一年吳夷狄之國也被髮文身欲因魯

而請冠端而襲襲衣冠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

去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

司服言及諸侯孤卿大夫士之服而繼之以其齋服有

玄端素端則玄端素端非特士之齋服而已鄭氏曰端

者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等

也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一則

其袪三尺三寸袪尺八寸然謂之端則衣袂與袪廣袤

等矣無大夫士之辨也果士之袪殺於袂尺非端也大

夫之袪侈以半而益一亦非端也深衣之袪圍長衣之

袪長弔祭及餘衣之袪侈司服凡弔事弁經服雜記凡弁經服其袪侈少牢主婦衣宵衣侈袪儒行曰孔子衣逢掖

之衣首鄉曰其衣逢則玄端之袪端可知矣古者端衣或施之於冕

或施之於冠大戴禮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繞而乘路此施

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韍韠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以入武宮晏平仲端委以立于虎門此施之於冠者也蓋玄端齋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韠是也然則端衣所用固不一矣記曰齋之玄也以陰幽思也故祭之冕服皆玄齋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緇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雜裳前玄後黃荀卿曰端衣玄裳繞而東路志不在於食葷蓋齋則衣裳皆玄非齋則裳不必玄未

聞以素裳也鄭氏釋儀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齋則玄冠特天子齋用冕燕則玄冠而已然齋或用素端則其冠不玄矣鄭氏曰素端為札荒有所禱請是也

緇鄭氏曰延是之覆在上

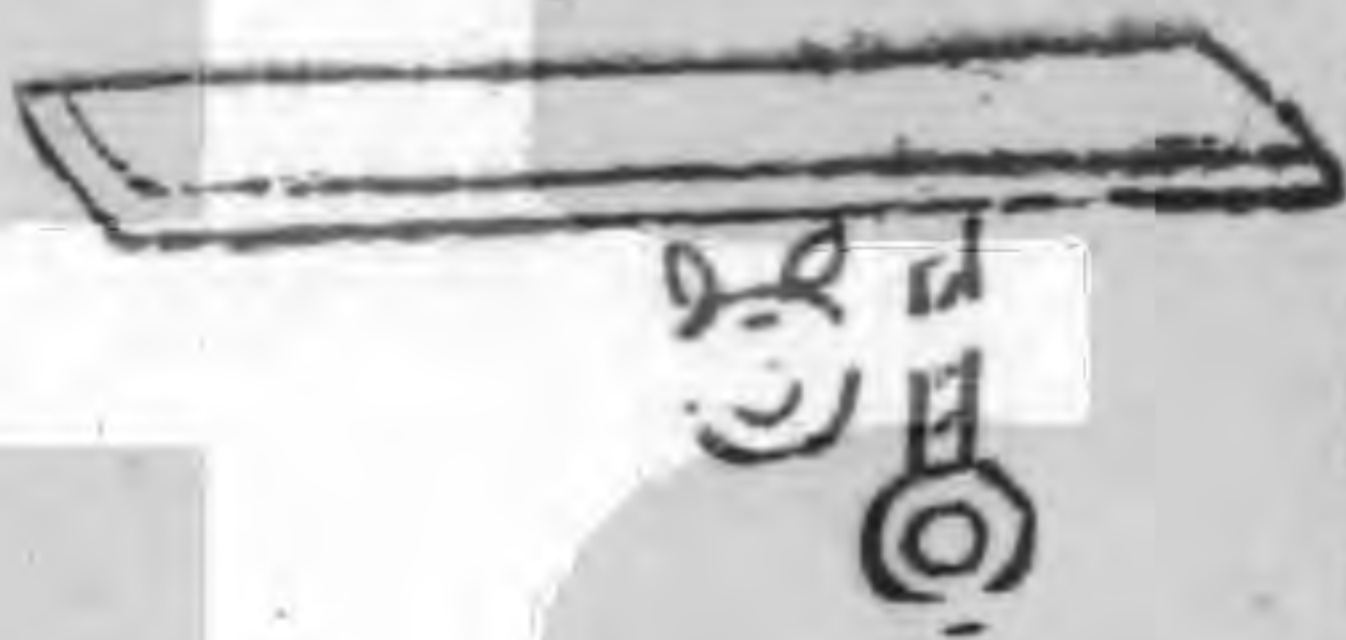
弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延細禮記天子玉藻十有二旒前後邃延左傳曰衡紃紃紃國語曰夫人織紃紃先儒謂延冕上覆古者績麻三十升布上玄下朱以表裏冕版三十升則麻之尤精者也書稱康王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳孔子曰麻冕禮也今也純儉顏淵問為邦孔子曰服周之冕則古者五冕皆麻至孔子時乃去麻用純然郊冕猶用麻所以示復本也故荀卿曰郊之麻冕喪服之先散麻一也

武

鄭氏曰武冠卷也古者冠卷珠

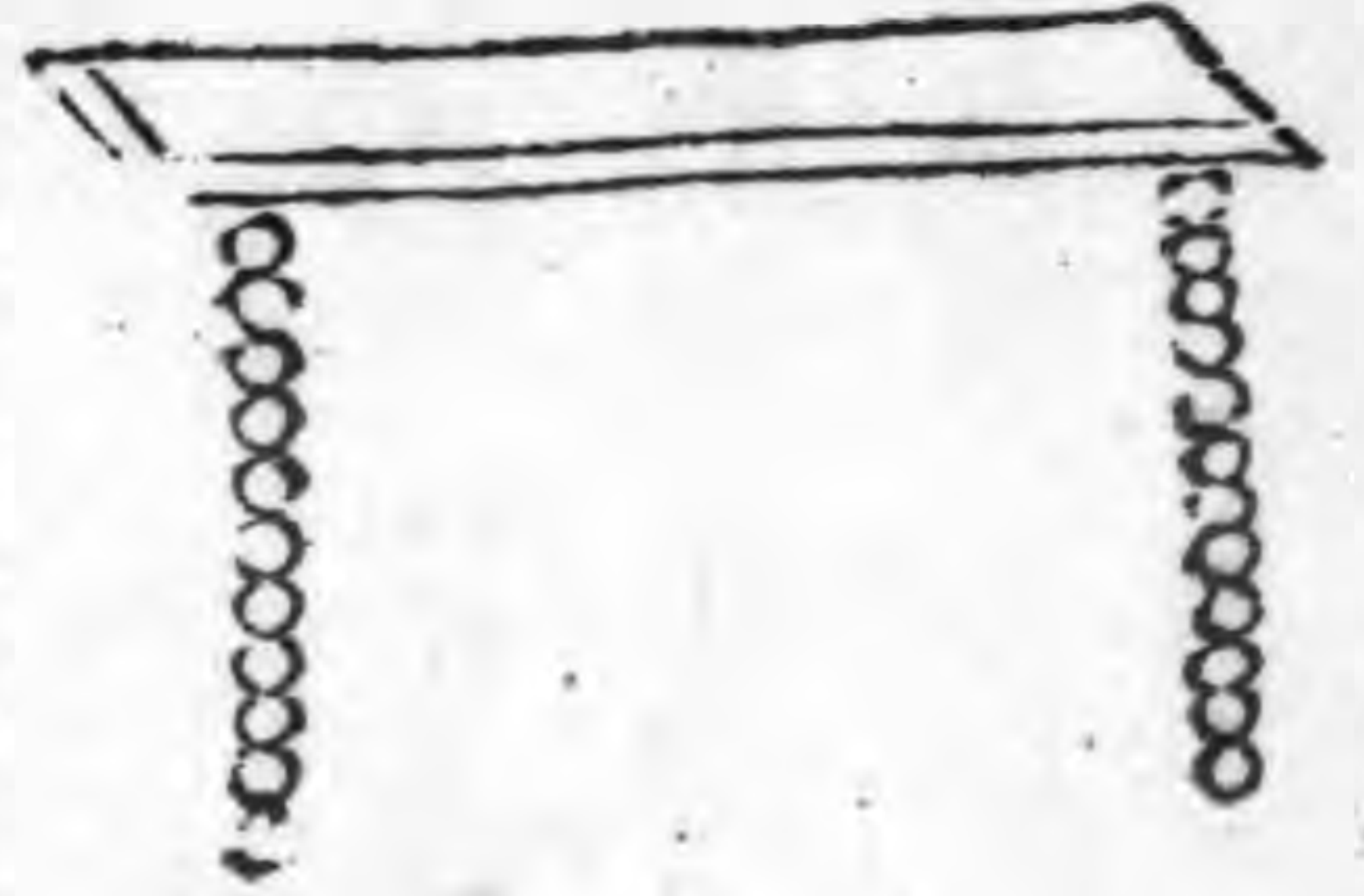

細

弁師五冕皆細鄭氏曰細小鼻在武上笄所貫也蓋武冠卷也古者居冠屬武則非燕居武不屬於冠也喪冠條屬則非有喪者纓武異材也鄭氏曰條屬者通屈一條繩子若布為武垂下為纓屬之冠子姓之冠縞冠玄武不齒之冠玄冠縞武則非子姓與不齒者冠武同色也雜記曰委武玄縞而后黻鄭氏謂秦人曰委齊東曰武則武亦謂之委以其若冠之足故曰武以其委於下故曰委蓋古者施冠於首然後加武以約之觀喪大記弔者襲裘加武則武之所設所以約冠也細垂於冕之兩旁其長及武笄以貫之

纁 鄭氏曰纁雜文之名合五采絲為之繩垂於延之前後各十二所謂遠延比王者之制也諸侯而下有差

弁師掌王之五冕五采纁十有二就皆五采玉纁雜文之名也合五

絲絲為之繩垂於延之前後各十二所謂遠延也就成也繩之一匝而貫五采

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謂衮衣之冕十二游則用玉二百八十八鷩衣之冕纁九

游用玉二百一十六鷩衣之冕七游用玉百六十八鷩衣之冕五游用玉百二十五

衣之冕三游用玉七十二諸侯之纁存九就璫玉三采其餘如玉之事纁

旒皆就玉真玉笄侯當為公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延細皆

九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉璫塞耳者故書璫作璫鄭司農云纁當為世纁古字也璫今字也同物同音璫惡玉名諸侯及孤卿

大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令

其等纁存玉璫如其命數也冕則侯伯纁七就用玉九十八子男纁五就

纁玉皆三采孤纁四就用玉三十二三命之卿纁三就用玉十八再命之大夫

就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璫飾七子男璫飾五玉亦二采

孤則璫飾四一命之卿璫飾三再命之大夫璫飾二玉亦二采典絲凡祭

祀共黼畫組就之物以給衣服冕流及盥巾之屬禮器曰天子之冕朱綠

十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文為貴

也朱綠似夏商禮郊特牲曰王被衮以象天戴冕璪十有二旒

天數也天之數不過十二玉藻曰天子玉藻十有二旒前後遠延

龍衮以祭雜采曰藻天子以五采藻為旒旒十有二前

弁師王之五冕五采纁十有二就諸侯之纁旒九就璫

玉三采其餘如王之事纁旒皆就諸侯及孤卿大夫之

冕各以其等為之掌其禁令鄭氏曰纁雜文之名也合五采絲為之繩垂於延之前後各十二所謂遠延也

纁三就大夫纁再就理或然也然冕五而已未有不設
 纁旒者鄭氏謂大裘之冕無旒爵弁如冕亦無旒此不
 可考禮器天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下
 大夫五士三其制與弁師不同異代之禮也蓋藻潔而文
 衆采如之故曰藻水流趨下旗冕之垂者如之故曰旒藻
 或作纁以絲為之或作璪以玉貫之也纁旒或謂之繁
 露以其象然也漢制天子纁旒前長後短諸臣纁旒
 有前無後非古也

禮書卷第四

禮書卷第五

冕

紘

纓綏

璜

衡

筭

鬠筭

紘 鄭氏曰屈組
 為紘垂為飾

纓 二組屬於筭順頤而下結之
 謂之纓纓之垂者謂之綏

弁師掌王之五冕朱紘

朱紘以朱組為紘也
 紘一條屬兩端於武

士冠禮緇布

冠缺項青組纓屬于缺皮弁笄爵弁笄緇組纓邊

如有類者弁之類緇布冠無笄者著類圍髮際結項中隅為四以固冠也項中有緇亦由固項為之耳今未冠笄者著卷幘類象之所生也

為飾無笄者纓而結其條纒邊組側赤也禮器曰管仲鑊簋朱

紘君子以為濫矣朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘大夫士當緇組紘纒邊祭義曰天子

為藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紘

躬秉耒玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠績纒纒諸

侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士

之齊冠也說文曰紘冠卷也纒冠系也纒系冠纒也左

傳桓二年衡紘紘紘昭其度也僖二十八年楚子玉瓊弁

玉纒衰十五年子路結纒而死喪禮斬衰繩纒齊衰

以下布纒大功長殤經纒總深纒後漢輿服志聖人見

鳥獸有冠角顛胡之制遂作冠冕纒纒以為首飾

旒冕皆以其纒色為組纒乘輿黃赤纒諸侯王赤纒

公侯將軍紫纒九卿青纒千石六百石黑纒百石青紺

纒唐制天子大裘冕組帶纒色如其纒衮冕朱組帶

為纒星太子衮冕紅組為纒羣臣之服皆以組為纒

色如其纒

纒

詩曰葛屨五兩冠纒雙止檀弓曰范則冠而蟬有纒

蠲長郊特性曰太古冠布齊則緇之其纒也孔子曰吾

未之聞也玉藻曰緇布冠績纒纒諸侯之冠也緇布素紘

垂纒五寸惰游之士也自天子下達有事然後纒大

帛不纒玄冠紫纒自魯桓公始也雜記曰大白冠緇布

之冠皆不韡委武玄縞而後韡素人曰委內則子事父母

冠纒纒

弁師王之五冕皆朱紘禮記天子為藉冕而朱紘諸侯

為藉冕而青紘士冠禮緇布冠青組纓皮弁笄爵弁
 笄緇組紘纁邊蓋朱者正陽之色天子以為紘青者少
 陽之色諸侯以為紘緇者陰之色而士以為紘卿大夫冕
 弁之紘無所經見禮器曰管仲鏤簋朱紘君子以為濫
 鄭氏謂大夫士當緇組紘纁邊理或然也一組繫於左笄
 遠頤而上屬於右笄垂餘以為飾謂之二紘組屬於笄
 順頤而下結之謂之纓纓之垂餘謂之綏檀弓曰蟬有綏
在腹下喪冠緇布冠纓而不綏冕弁紘而不纓春秋之時
 楚子玉瓊弁玉纓自漢以來冕纓各象其綬色冕弁而
 有纓非古制也夫縣鐘磬者亦謂之紘繫車蓋者亦謂
 之紘佩容臭者亦謂之纓馬之膺飾亦謂之纓旌旗之
 旒亦謂之綏禪被之識亦謂之紘則紘纓綏之名非特
 施於冠冕也

天子諸侯瑱玄纁

卿大夫瑱玄纁

士瑱素纁

周禮弁師諸侯之纁旒九就王瑱玉笄詩旄丘曰叔兮
 伯兮褭如充耳君子偕老曰王之瑱也耳塞也淇奥曰有匪
 君子充耳琇瑩會弁如星充耳謂之瑱琇瑩美石也天子王瑱諸侯以石著曰侯我
 於著乎而充耳以素乎而毛曰素象瑱鄭曰以素為充耳謂所以聽瑱者或名為統人君五色臣則三色此言

素者自所尚之以瓊華乎而毛曰瓊華美石士之服也鄭曰飾之以瓊華先見而云者謂縣統之末所謂瑱也人君以玉為之瓊

華石色也似瓊也俟我於庭乎而充耳以青乎而毛曰青青玉鄭曰青統之有尚之以瓊

瑩乎而毛曰瓊瑩不似玉卿大夫之服也鄭曰石色似瓊瑩也俟我於堂乎而充耳以黃乎而

毛曰黃黃玉鄭曰黃統之黃尚之以瓊英乎而毛曰瓊英美石似玉者人君之服也禮記檀弓曰練

角瑱瑱充耳也吉時以玉人君有瑱士喪禮瑱用白纁既夕記曰瑱塞耳楚

語楚靈王虐白公子張驟諫王曰不穀雖不能用吾慈

瑱實之於耳慈猶願也對曰賴君用之也故言賴特不然巴浦

之犀犛兕象其可盡乎其又以規為瑱也犀犛牛也規諫也瑱所以塞耳

言四獸之牙角可以為瑱難盡而又以規諫為之乎魯語曰王后親織玄統統所以懸瑱當耳者也左傳

曰衡統紘紕絜昭其度也又曰縛之如一瑱家語大戴皆

曰統統塞耳東方朔傳曰鞋纁塞耳禮緯曰旒垂目纁

塞耳示不聽讒不視非也後漢輿服志曰旁垂鞋釋名

曰瑱鎮也不使妄聽自鎮重也吳語吳王斬有罪者以

徇曰莫如此以環瑱相問也

瑱以充耳統以垂瑱周官弁師王之五冕皆玉瑱詩於

衛夫人言王之瑱也於衛武公言充耳琇瑩於衛之臣

言裘如充耳齊詩言充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充耳琇瑩繼之以會弁如星

喪禮士無冕而瑱用白纁則弁亦有之可知也士瑱用

白纁即詩所謂充耳以素者也人君用鞋纁即詩所謂

充耳以黃者也毛氏以充耳以素為士之服充耳以青

為卿大夫之服充耳以黃為人君之服於說說是也然以

素為象瑱青為青玉黃為黃玉而用瓊華以飾象則是

士瑱用二物與餘瑱不類非禮意也鄭氏以素為素統

青為青統黃為黃統人君五色人臣三色然曾語王后

青為青統黃為黃統人君五色人臣三色然曾語王后

織玄統夫人加紘紕內子爲大帶命婦成祭服列士之妻加以朝服則夫人以至士妻特有所加而已其織玄統一矣未聞有五色三色之別也又統所以垂充耳而充耳不在統謂統爲充耳非也春秋傳曰縛之如一瑱則縛纊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梁制垂以珠瑱班固賦曰雕玉瑱以居楹礎石亦謂之瑱則瑱居纊下可知也賈公彥曰古者瑱不用纊士死則用白纊然士之襲禮皮弁祿衣緇帶韎韐鞞竹笏之類皆用生時之物孰謂瑱用白纊特死者之飾哉檀弓小祥用角瑱楚語曰巴浦之犀犀兕象其可盡乎其又以規爲瑱則古者之瑱亦以象與角爲之

衡鄭氏曰衡玉爲之祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紘懸瑱

周官追師掌王后之首服爲副編次追衡笄左傳曰衡統紘紕昭其度也鄭司農曰衡繼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耳其下以紘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則天子之衡亦玉諸侯以下未聞然則左傳言衡則繼以紘弁師士冠禮言笄則繼以紘是衡有統笄有紘也

笄 鄭氏曰笄卷髮者
玉為之長尺二寸

禮記內則子事父母櫛縱笄總弁師掌王之五冕玉笄

諸侯之繅旒九就玉笄士冠礼皮弁笄爵弁笄同篋今笄

之簪有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纒而結其條士喪礼鬢笄用桑長四寸纒中

長四寸不冠故也纒笄之中央以安髮鬢用組乃笄國語范武子以杖擊其子

折其委笄荀子曰贖而不笄

婦人笄 曲礼曰女子許嫁笄而字以許嫁為成人檀弓南宮縚之妻

之姑之喪夫子誨之髽蓋榛以為笄長尺內則婦事舅

姑櫛縱笄總男女壺笄者櫛纒拂髦女子十有五而笄

二十而嫁其未許嫁二十則笄喪服小記齊衰惡笄以終喪男

子冠而婦人笄雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦

人執其禮雖未許嫁年二十為人執其禮為成人矣礼之酌燕則

鬢首既笄之後去之猶也問喪親始死雞斯徒跣雞斯當

聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纒括髮也追師掌王

后之首服為副編次追衡笄士昏禮女次純衣纁衽立

于房中南面姆纒笄宵衣在其右女從者畢袵玄纒笄

被頰黼在其後夙興婦沐浴纒笄宵衣以見舅姑記女

子許嫁笄而禮之稱字許嫁已受納徵礼也笄女之礼

喪服女子在室為父箭笄女子適人者為其父母婦為

舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總言以髽則

著笄者傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也

折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折

笄首而不言婦終之也櫛笄者以櫛之木為笄或曰榛

卒而喪之大事畢女子可以歸於夫家而著吉笄吉笄
尊變其尊者婦人之義也折其首者為其大飾也據在
終家道於父母終之思者士喪記其母之喪則內御者浴鬢
無笄無笄猶也大夫特牲饋食禮主婦纒笄宵衣詩君子
偕老副笄六珈笄衡笄也珈笄飾也楚語司馬子期欲
以妾為內子訪之左史倚相曰吾有妾而願欲笄之其
可乎弁 掌王之五冕五采纁十有二就皆玉笄諸侯
纁紵皆就玉笄士冠皮弁爵弁笄則冕弁有笄也國語
范文子以杖擊其子折委笄則冠有笄也士喪服婦人
吉笄有首尺二寸吉笄象笄也男子之笄亦或尺二寸
大夫士之笄亦或象為之與禮王祀以王路朝以象路王
象笄皆象次於王然則諸侯王笄大夫士用象鄭氏釋士
冠禮謂有笄者屈組為絃垂為飾無笄者纓而結其條
無笄蓋指緇布冠言之也雜記曰緇布不黹則緇布非

特無笄又纓而不綏矣古者笄亦謂之簪易曰朋盍簪
鄭氏謂笄今之簪是也荀卿鍼賦曰簪以為父則簪形
似鍼而巨也考之士喪禮鬢笄用桑長四寸纓中其母
之喪內御者浴鬢無笄則鬢笄與冠弁之笄異矣鬢笄
四寸所以安髮男子婦人皆有之男子死有鬢笄而無
冠弁之笄以其不冠故也婦人死不特無冠弁之笄亦
無鬢笄以其不以髮為猶男子之冠故也家語曰孔子
之喪襲而冠此王肅附會之論也荀子亦曰鬢而不笄

禮書卷第五終

禮書卷第六

皮弁

象邸

韋弁

爵弁

裳

皮弁

縫中貫玉以爲飾其衣用希十五升而裳素積

司服 眡朝則皮弁服

視朝視內外朝之事皮弁之服十

侯朝觀於弁師王之皮弁會五采玉璫象邱玉笄

鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也玄謂會

讀如大會之會會縫中也其讀如薄借綦之綦綦結也皮

弁如星又曰其弁結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁經各以其等為之

而掌其禁令 韋弁皮弁則侯伯璫飾七子男璫飾五王

命之卿大夫璫飾二玉三采 掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之遂以式

法頒皮革于百工士冠禮皮弁服素積緇帶素鞞 此與

朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也

以素為裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色

象 皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋賓受皮弁右執項

左執前進周弁殷皞夏收 弁名出於槃大也 三王共皮

弁素積 質不變 聘禮賓皮弁聘 服皮弁者朝聘主相尊 公

側授宰玉楊降立 玉藻曰裘之楊也見美也又曰麇裘

裘皮弁時或素衣 君使卿韋弁歸饗餼五牢 敬也韋弁服韋弁

其裘同可知也 君使卿皮弁還玉 相近耳其服蓋韋布以為衣而素裳 君使卿皮弁還玉

于館 王至也君子於玉比德焉以之聘重德也 覲禮至

于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再

拜士喪禮陳襲事于房中爵弁服純衣皮弁服詩淇澳

曰會弁如星 皮弁所以會髮箋云會謂弁之縫中飾之

康成曰皮弁者以白鹿皮為之蓋皮弁存毛順物性而制之文質具焉韋弁去毛違物性而又染之文而已凡在下者為是基可以託宿者為邸玉璫則縫中貫玉而施於下者也象邸則下抵用象而託以皮者也謂之雅邸賈公彥曰邸下抵也謂於弁內項上以象骨為抵然謂之抵不特施於項上魏臺訪議曰邸以象骨周緣弁下根抵然則魏武所作遺制與諸侯及孤卿大夫之韋弁皮弁各以其等為之鄭康成曰侯伯璫飾七子男璫飾五玉亦三采孤璫飾四三命之卿璫飾三再命大夫璫飾二玉亦二采於理或然推此則公之玉九天子之玉十有二又可知也詩曰會弁如星言其玉也說文引詩體弁如星謂骨擗之可會髮者此又曰其弁伊騏書曰綦弁執戈言其文也曰毛氏不可據又曰其弁伊騏書曰綦弁執戈言其文也曰毛氏文也孔安國曰綦文鹿蓋綦者陰陽之雜故禮以綦組子皮說文綦蒼艾色纓為士之齋冠綦組纓為世子佩詩以綦巾為女巾皆

其未成德者之服也則士弁以綦宜矣弁師言卿大夫之冕弁各以其等為之則士弁無玉康成讀玉璫為綦以綦為結是臆說也記曰三主共皮弁素積語曰素衣麕裘則素衣其衣也素積其裳也士冠禮皮弁素積緇帶禮記雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟則士之皮弁緇帶與君大夫皮弁之帶異矣士冠禮皮弁笄爵弁緇組紘纁邊弁師王朱紘禮記天子朱紘諸侯青紘則士皮弁緇組紘與天子諸侯皮弁之紘亦異矣蓋皮弁天子以視朝以宴詩曰側以聽祭報以舞大夏諸侯以聽朝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以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋菜凡大夫士之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣蓋人為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然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰郊特牲大蜡皮弁素服葛帶榛杖以送終則弁雖與吉禮同而服與吉服不同

韋弁附爵弁

周禮司服凡兵事韋弁服韋弁以韠韋為弁又以韠韋為衣之韠注是也今時五伯弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋綴衣古兵服之遺色

弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令韋弁皮弁則

子男璫飾五玉亦三采孤則璫飾四三命之聘禮君使

卿韋弁歸饗餼變皮弁服韋弁敬也其服夕夫人使下

大夫韋弁歸禮荀子曰士韋弁士冠禮爵弁服纁裳純

衣緇帶韎韎此君與祭之服雜記曰士弁而祭於公

然或謂之緇皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋爵弁皮

弁緇布冠各一墜昏禮主人爵弁纁裳緇袍書曰二人

雀弁執惠立于畢門之內爵韋禮記檀弓天子之哭諸

侯也爵弁經紂衣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弁爵弁也冠玄冠也祭於

祭於已士弁而親迎然則士弁而祭於已可也子羔之

襲也皮弁一爵弁一公襲爵弁二成廟則釁之其禮祝

宗人宰夫雍人皆爵弁純衣喪大記復士以爵弁後漢

輿服志爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後

大繒其上似爵頭色有收特笄所謂夏收商噉者也弁

師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為

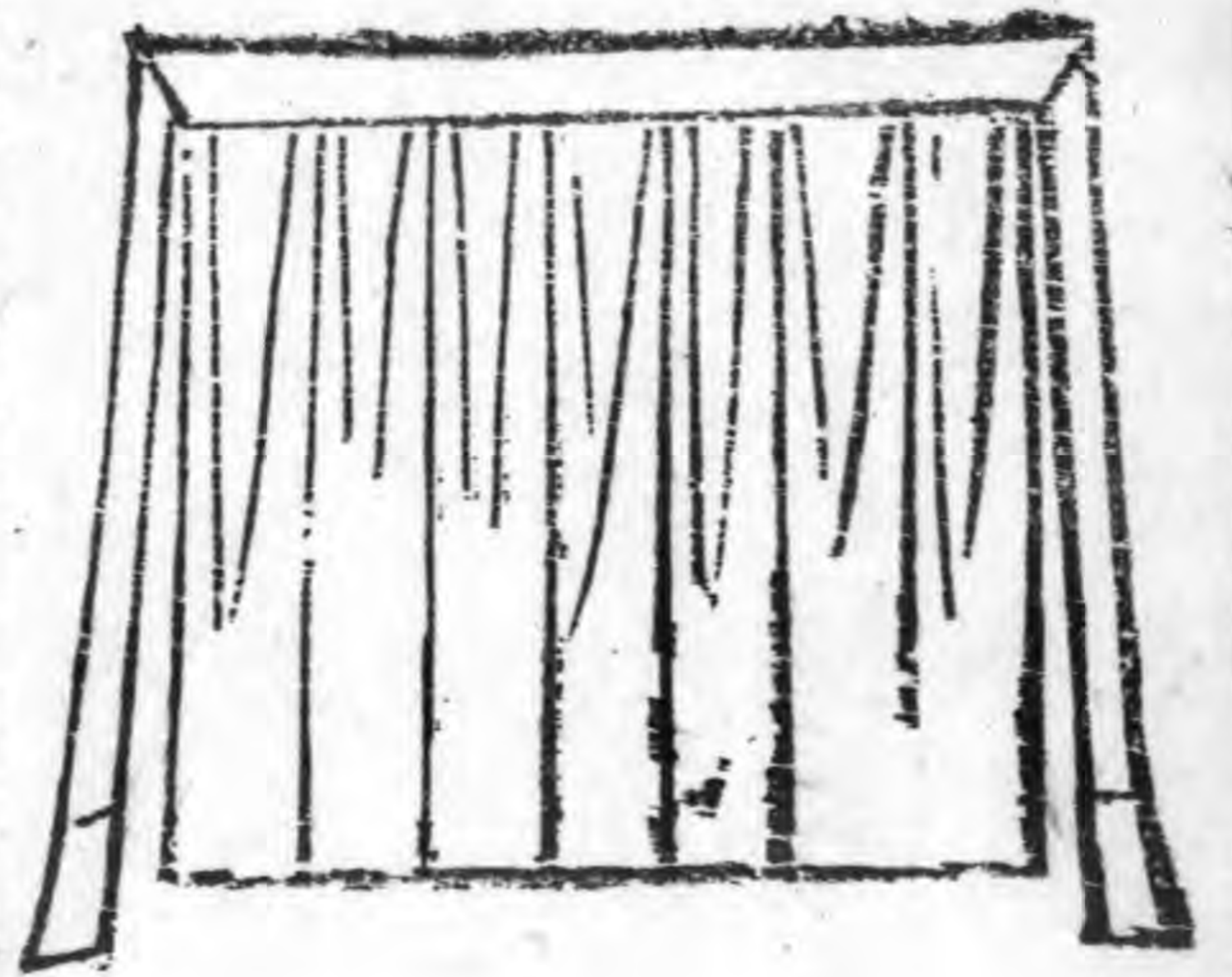
之司服凡兵事韋弁服聘禮君使卿韋弁歸饗餼鄭

氏釋周禮謂以韎韋為衣裳春秋傳曰晉卻至衣韎韋

之跗注是也釋聘禮謂韎布以為衣而素裳既曰韎韍
為衣又曰韎布為衣既曰韎韍為裳又曰素裳蓋以軍
國之容不同故也然賈服之徒謂韎韍之跗注者袴屬
於足跗也袴屬於足跗則非衣也詩於兵服曰制彼裳
衣與子同袍與子同裳載是常服春秋傳曰衾服振振
則兵事上下同服矣詳不可知也或曰周禮有韍弁无
爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韍弁士之服止於爵弁
而荀卿曰士韍弁孔安國曰雀韍弁也劉熙釋名亦曰
以爵韍為之謂之韍弁則爵弁即韍弁耳觀弁師司服
韍弁先於皮弁書雀弁先於綦弁孔安國曰綦
弁皮弁也士冠禮
次加皮弁三加爵弁而以爵弁為尊聘禮主卿贊禮服
皮弁及歸饗餼服韍弁而以韍為敬則皮弁之上非韍
弁則爵弁耳此所以疑其為一物也爵弁士之祭服而

王服之者王哭諸侯服爵弁而即戎服之弁士冠禮爵
弁服纁裳純衣緇帶昏禮主人爵弁纁裳緇帶檀弓天
子哭諸侯爵弁紵衣書二人雀弁執惠立於畢門之內
雜記復諸侯以衰衣冕服爵弁服子羔之襲皮弁一爵
弁一玄冕一釁廟祝 宗人宰夫雍人皆爵弁純衣則爵
弁雖士之祭服而天子諸侯大夫皆服之鄭氏謂爵弁
冕之次制如冕但無纁耳其布三十升然古文弁象形
則其制上銳若合手然非如冕也韍其質也爵其色也
其笄紘玉飾各以其等為之如皮弁制鄭氏釋士冠禮
謂爵弁赤而微黑如爵頭然則赤多黑少矣釋巾車又
曰雀飾黑多赤少然雀之色固赤多而黑少鄭氏為之
二說是自惑也其言韍弁
赤亦無據

裳裳有纁有素黃有玄有緇纁裳
施明衣之裳纁緣其餘惟此可知

易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤詩綠衣
 曰綠衣黃裳終南曰君子至上黻衣繡裳七月載績載
 玄載黃我朱孔陽為公子裳祭服玄衣纁裳九罭曰我覯之子
 衮衣繡裳東山曰制彼裳衣勿士行枚裳衣兵曲禮童
 子不衣裘裳大夫士去國素衣素裳玉藻曰衣正色裳間色
 特牲曰三王共皮弁素積以素為裳辟書曰王麻冕黼

裳鄉士邦君麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳蟻

纁也纁也士冠禮主人玄冠朝服玄冠委貌也朝服者十五

者與冠同也爵弁服纁裳純衣皮弁服素積玄端玄裳黃裳

雜裳可也玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士

天地之雜也黃裳下士雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者特牲饋食

禮及筮日主人冠端玄特牲記其服皆朝服玄冠緇帶

緇鞞唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵鞞喪

服凡衰外削幅裳內削幅幅三衿衿者謂辟兩側空

無數凡裳前三若齊裳內衰外齊緝也凡五服之衰一斬

者外爾雅曰裳削幅謂之襜深衣之裳明衣裳衣見明深

衣裳衣見深

深衣之裳十有二幅短毋見膚長毋被土喪服裳內削

幅幅三衿士喪記明衣有前後裳不辟長及鞞鄭氏曰

衿者辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅賈公彥曰前為陽後為陰前三後四象陰陽也然則明衣裳不辟喪裳三衿則吉裳不特三衿而已明衣長及靸則凡裳不特及靸而已明衣有前後裳則凡裳前三後四以象陰陽可知也明衣裳縗緇縗純士昏禮爵弁纁裳緇袍曲禮素衣素裳素冠徹緣則凡裳有緣可知也玉藻曰衣正色裳間色然冕服玄衣纁裳皮弁服素衣素裳諸侯朝服緇衣素裳士爵弁服緇衣纁裳玄端服有玄裳黃裳雜裳玄端服惟三裳而已士昏禮使者玄端鄭緇裳無據深衣長衣裳之色同三翟三衣亦衣裳之色同緇衣非正色也黃素之裳非間色也蓋衣之玄緇所以象天道裳之黃所以象地德素陰之正也亦可以為裳纁陽之間也不可以為衣是衣之色常尊裳之色

常卑非必衣色皆正裳色皆間也記且云爾者豈非以玄為天之正色纁非地之正色乎書言王麻冕黼裳卿士邦君皆麻冕纁裳太保太史太宗皆麻冕彤裳孔安國曰纁裳玄形裳纁詩曰毳衣如璫又曰載玄載黃我朱孔陽為公子裳蓋裳以纁為主纁赤黃色以土無正位必託於火故也若夫玄裳素裳之類各象其事而服之孔穎達曰書之卿士邦君非執事者也故玄裳太保太史太宗執事者也故彤裳其說是也爾雅曰裳削幅謂之襜郭氏曰削殺其幅深衣之裳然喪服裳亦削幅其不削幅者帷裳而已孔子曰非帷裳必殺之詩曰新與棺之飾裳孰謂深衣之裳乃削幅耶音曰帷裳

禮書卷第六終

禮書卷第七

五色
色間

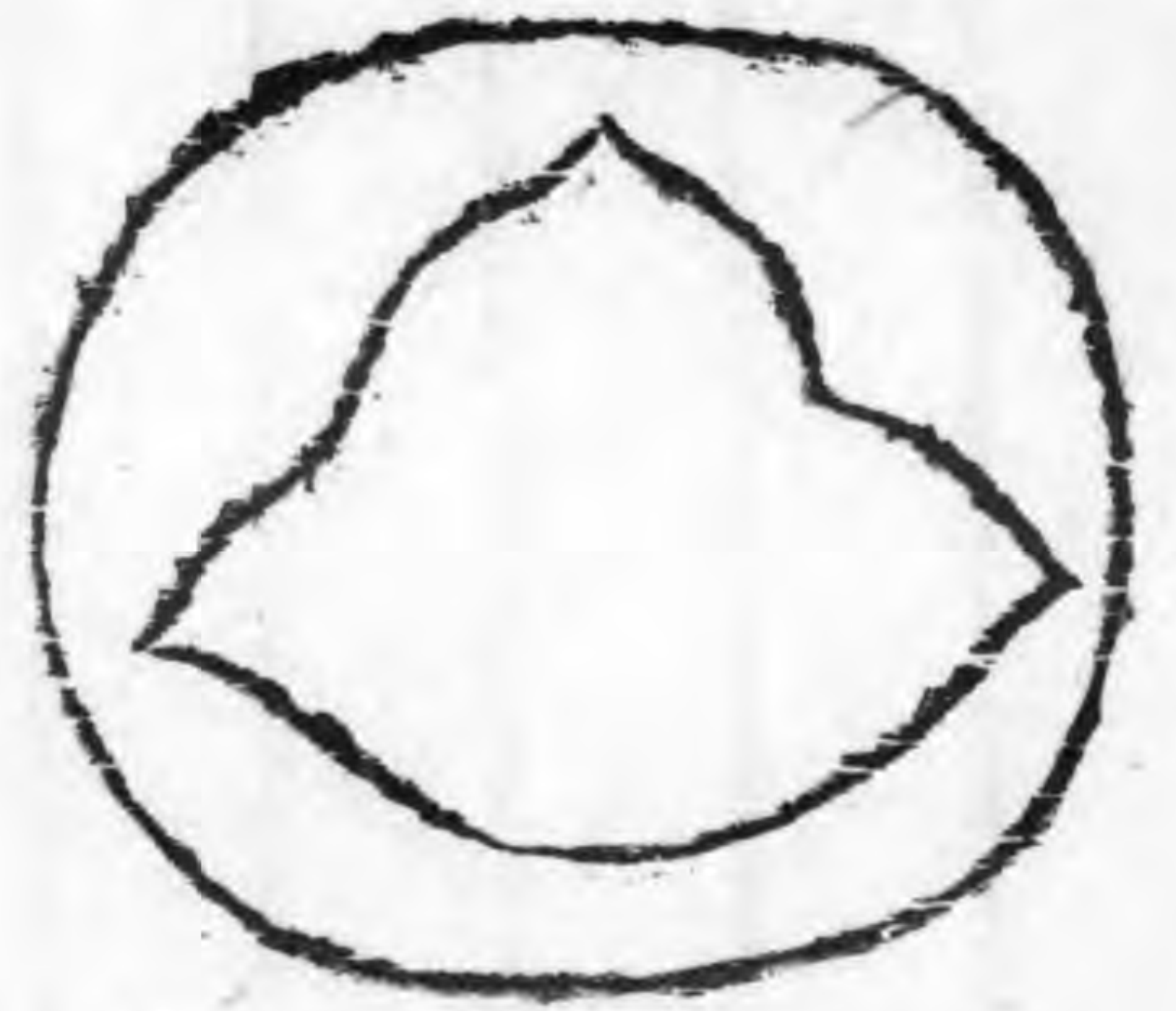
緣

虞皇

夏收

商啤

五色 圖

考工記曰東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃染人春暴練夏纁玄秋染夏鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而緹之三入為纁五入為緹七入為緇爾雅曰一染謂之緇再染謂之緹三染謂之纁鄭氏曰緹今禮作爵如爵頭色又染以黑乃成緇矣凡玄色在緇緇之間其六入者歟又曰

三入為纁四入為朱歟爵冠蓋青赤玄黃白黑正色也綠紅碧紫纁緹緇間色也五行之理有相生者有相尅者相生為正色相尅為間色故甲巳合而為綠則綠者青黃之雜以木尅土故也丙辛合而為紅則紅者赤白之雜以火尅金故也乙庚合而為碧則碧者青白之雜以金尅木故也丁壬合而為紫則紫者赤黑之雜以水尅火故也孔子曰君子不以紺緹飾淮南子曰以涅染紺則黑於涅涅黑色也禮文緹或作爵說文緹為青赤色紺為深青色則紺黑於緹矣鄭賈之徒謂纁入黑則為紺紺入黑則為緹不可考也說文又曰緇黑色綠青黃色絳大赤也纁淺絳也緇赤黃色紅赤白色緹蒼艾色緹與紫青赤色紫青赤色而与緹色不異其說誤也然綦同則考工記績事則青白赤黑玄黃而對方繡事則青赤

赤白白黑黑青而比方何也續陽事也輕清而在衣繡
陰功也重濁而在裳陽則尊而不親故對方而不比陰
則親而不尊故比方而不對

緣

爾雅曰緣謂之純曲禮曰父母存冠衣不純素孤子當

室冠衣不純采深衣具父母大父母衣純以續具父母

衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半曲

禮又曰大夫士去國素衣素裳素冠徹緣司几筵莞筵

紛純繅席畫純次席黼純士昏禮主人爵弁纁裳緇施

施謂緣施之言施以女次純衣纁衽任也以緣也衽之言

象陰氣既夕禮明衣縗緝緝在幅曰緝緇純謂領與袂

衣以縗裳以士冠禮黑履青絢純純博寸也緣白履

緇絢純純博寸纁履黑絢純純博寸既夕記曰攝

白絢攝緣記曰緇冠素純既祥之冠也純緣也又曰童子

緇布衣錦緣雜記鞞純以爵韋六寸不至下五寸純以

素紉以五采在旁曰紉子羔之襲也稅衣纁衽大夫而

紉也史曰標襪也襪緣

古者衣裳冠帶鞞履席有緣而純施純緝緝緇皆

緣名也特其所施者異耳深衣之緣錦青若素長衣之

緣素爵弁纁裳之緣緇明衣之緣縗緇中衣黼領之緣

丹朱童子緇布衣之緣錦婦人祿衣緣纁周禮緣衣履

之緣或青或緇或黑帶之緣或朱緣或玄華席之緣或

紛或黼或繪鞞之緣爵與素矢服之緣白狗其他不可

考也喪服無緣至練然後練衣黃裏縗緣既祥然後緇

冠素紉大夫士去國徹緣以喪禮處之也公麻衣縗緣為

妻亦麻衣縗緣以厭殺之也

虞皇鄭氏曰皇冕屬畫羽飾夏收 商皞

世本云黃帝造冕史記云堯黃收純衣王制云有虞氏
皇而祭夏后氏收而祭商人皞而祭郊特牲与冠禮記
云周弁商皞夏收鄭氏釋王制謂皇冕屬也畫羽飾焉
釋冠禮記謂弁名出於槃槃大也言所以自光大也皞
名出於慙慙覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也白
虎通曰弁攀也攀持其髮此雖不可以攷然周礼掌次
之皇郎樂師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皞對冕言之又孔子稱禹致美
乎黻冕詩稱商之孫子常服黼皞皞皞云者猶所謂黻
冕也冠禮記與郊特牲以收皞對弁言之者三王共皮
弁素積則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檀弓曰周人弁而葬

商人皞而葬范氏曰爵弁一名冕廣八寸長尺二寸繒其上
頭色有收特弁所謂夏收殷皞者也其說不可考

禮書卷第七終

禮書卷第八

冠制

母追冠

委貌冠

太古緇布冠

後世緇布冠

冠制

司服凡甸冠弁服

甸田獵也其服緇布衣亦曲禮父母素積以為裳諸侯為朝服

存冠衣不純素

深衣曰具父孤子當室冠衣不純采十三

壯有室有代親之端不為孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素大夫士去國素衣素

裳素冠徹緣厭冠不入公門檀弓曰古者冠縮縫今也

衡縫今冠橫縫以其辟橫多以故喪冠之反吉非古也亡大縣邑公

卿大夫士厭冠哭於太廟將軍文子之喪既除喪越人

來弔主人深衣練冠待于廟叔孫武叔之母死既小斂
舉者出戶出戶袒且投其冠括髮冠素貌范則冠而蟬有
綏范蟬也蟬蠋也綏謂喙長在腹下文王世子曰文王有疾武王不說
冠帶而養禮器曰晏平仲澣衣濯冠以朝君子以為隘
矣郊特牲黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也
始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其綏也孔子曰
吾未之聞也冠而敝之可也內則子事父母鷄初鳴笄
總拂髦冠綏纓玉藻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纁纁諸侯之
冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊
冠也緇冠玄武子姓之冠也緇冠素紕既祥之冠也垂
綏五寸惰游之士也玄冠緇武不齒之服也居冠屬武
自天子下達有事然後綏大帛不綏玄冠紫綏自魯相

公始也小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髻雜記
喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以
下左總冠纁纓大白冠緇布之冠皆不髻委武玄緇而
右髻委武冠卷也秦人曰委齊東曰武玄冠也緇緇冠也大夫冕而祭於公弁
而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大記弔者襲裘
加武武吉冠之卷也儒行孔子曰丘少居魯衣逢掖之衣長居
宋冠章甫之冠儒有衣冠中動作慎儀禮士冠主人玄
冠朝服緇帶素鞞玄冠委緇也緇布冠缺項青組纓屬于
缺缺讀如頰頰者弁之類也緇布冠無笄者著頰圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頰為之
耳耳今未冠笄者著卷冠者易服服玄冠玄端爵鞞奠摯見
于君委貌周道也章甫商道也毋追夏后氏之道也
安也言所以安正容貌章明也商質言以表明大夫也
毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所
之服以行道其制喪服斬衰裳直經冠纓纓條屬右縫冠六升

外畢齊衰冠布纓公子為其母練冠麻衣為其妻練冠
斬衰冠六升受冠七升齊衰冠七升受冠八升既夕記
冠六升外緝纓條屬厭特牲禮主人冠端玄玄端晉語
范文子暮退於朝武子擊之以杖折委笄論語曰羔裘
玄冠不以弔詩素冠曰庶見素冠兮南山曰葛屨五兩
冠綏雙止甫田曰未幾見兮突而弁兮弁冠孟子問陳
相曰許子奚冠曰冠素曰自織之與曰否以粟易之乃
章問招虞人何以曰以皮冠荀子曰其冠進其衣縫其
容良是父兄之容其冠進其衣縫其容慤是子弟之容
也其冠繞其纓禁緩其容簡連是學者之鬼也又曰天
子山冕諸侯玄冠大夫裨冕士韋弁禮也又曰哀公問
於孔子曰章甫絢履紳而搢笏者此賢乎孔子曰居今之
俗服古之服舍此為非者雖有不亦鮮乎又曰魯哀公

問舜冠於孔子孔子曰古之王者有務而拘領者也其政
好生而惡殺焉務尚書大傳作冒莊子曰冠圜冠者知天時後
漢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
綃為之皮弁以鹿皮為之進賢冠古緇布冠也公侯三
梁中二千石以下至博士兩梁自博士以下至小史私
學弟子皆一梁唐志緇布冠天子五梁三品以上三梁
五品以上二梁九品以上一梁說文曰冠綦髮也白虎
通曰冠者倦也所以卷持其髮

冠制有梁有武有纓有綏有純

荀卿稱魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而向領
瞻大傳務作漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人
見鳥獸有冠角頓胡之制遂作冠冕纓綬以為首飾則
古者冒而已及冠冕纓綬之作皆有所象也檀弓曰古
之冠也縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也雜記曰
三年之練冠亦條屬右縫吉冠不條屬者通屈一條繩
吉冠則纓武異材右小功以下左左辟象蓋一幅之材
順經為辟積則少而質順緯為辟積則多而文順經為
縮縫順緯為衡縫古者吉凶之冠皆縮縫今吉冠衡縫
而喪冠縮縫是喪冠與吉反矣故記者譏之右為陰左
為陽凶陰事也大功以上右辟而縫之所以明凶也吉
陽禮也小功以下左辟而縫之所以趨吉也其飾有緣
其貫有笄其束有武其係有纓其垂有綬記曰素冠微

緣又曰縞冠素紕則冠有緣矣國語曰范文子擊以杖
折委笄則冠有笄矣居冠屬武則凡非居冠不屬矣喪
冠不綉則凡吉冠皆綉矣古之冠其飾不過纓武緣其
名不過毋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
冠鵠冠其恠者有漉酒墊角之類非古也

毋追冠狀如

郊特牲士冠禮記曰委貌周道也章甫商道也毋追夏
后氏之道也鄭氏謂委猶安也言所以安正容貌章明
也所以表明大丈夫也毋發聲也追猶堆也夏后氏質
以其形名之三冠皆所服以行道白虎通曰夏十三月

爲正其飾最大故曰毋追毋追言其追大也商十二月
爲正其飾微大故曰章甫章甫者尚未爲極其本相當
也周十一月爲正万物萌小冠飾最小故曰委貌委貌
委曲有貌也漢輿服志曰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
章甫者也委貌以阜繒爲之然考白虎通所言則三冠
之制異輿服志所言則三冠之制同禮文殘缺其制度
名義莫究其詳大抵吉冠左辟喪冠右辟吉冠內畢喪
冠外畢吉冠園喪冠厭吉冠玄喪冠素吉冠不條屬喪
冠條屬吉冠綾喪冠不綾吉冠緣喪冠不緣居冠屬武
非居冠不屬武此其略也禮圖謂毋追有覆杯之狀於
義或然鄭司農釋周禮言夏后氏之牟追蓋古者牟母
通用也內則有敦以牟卮而牟乃食器則覆杯之說

蓋有所傳也記曰大古冠布則毋追章甫委貌不以布
矣孔穎達謂三冠皆緇布爲之誤也漢用記曰幼名冠
字五十以伯仲死謚周道也毀宗躡行出于大門商道
也直情而徑行戎狄之道也則所謂委貌周道章甫商
道毋追夏后氏之道者義亦若此鄭氏謂服以行道誤也

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枝木其鄙訑者喪
冠厭而無邱吉冠邱而不厭章甫之邱枝木猶皮弁之
邱象歟

委貌冠

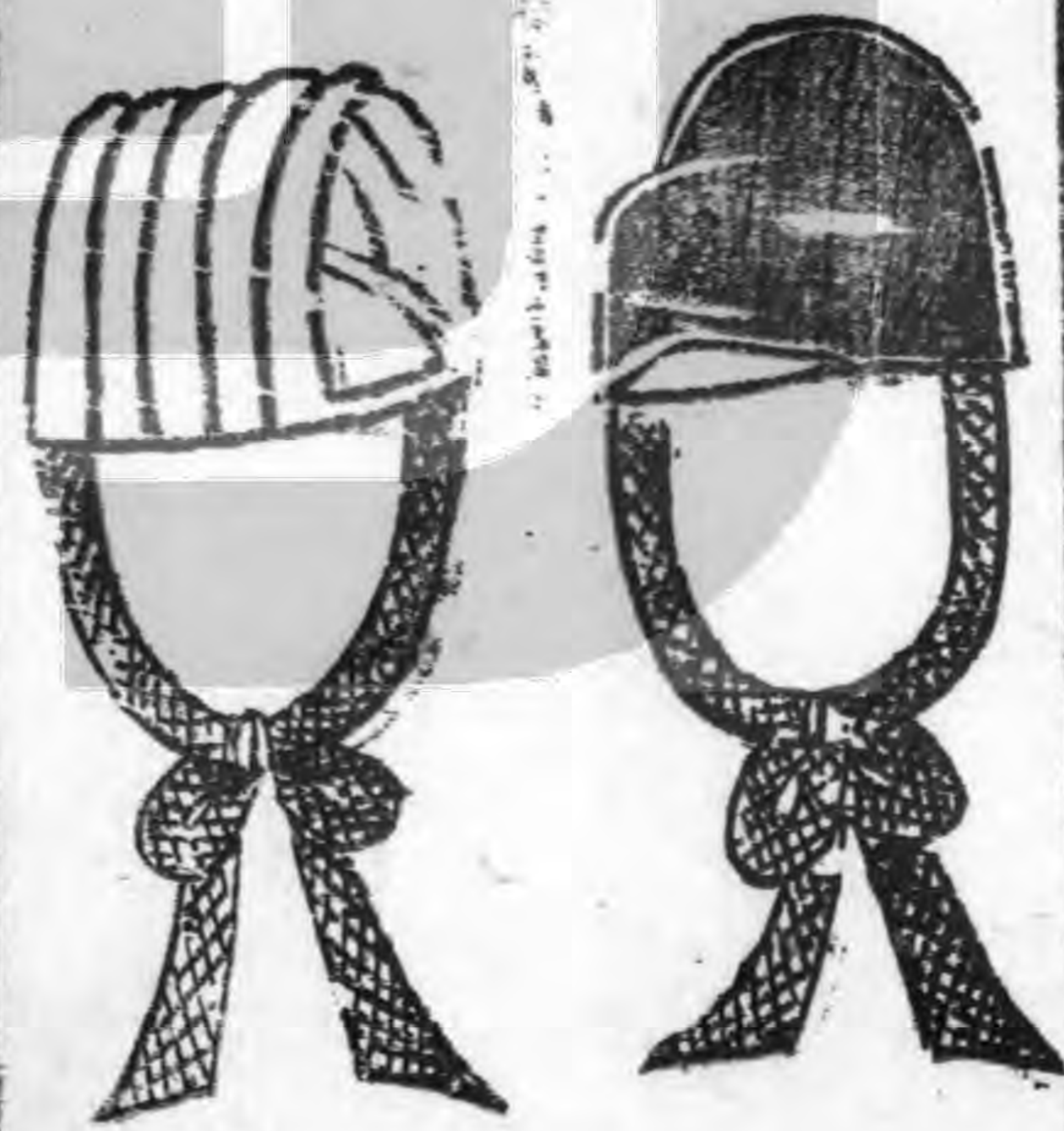
釋名曰委貌
上釋小下大

論語曰羔喪玄冠不以弔左傳劉定公謂趙孟吾與子
弁冕端委以治民臨諸侯晏平仲端委立于虎門國語
晉侯端委以入武宮董安于曰且端委以隨宰人蓋端
衣委貌士以為祭服大夫士以為朝服天子至士
亦以為齋服故劉定公晉侯董安于皆得以服之范文
子以杖擊其子折委笄士冠禮緇布冠有纓無笄則委
貌與緇布異矣

緇布冠

後世緇布冠

儀禮緇布冠缺項青組纓屬于缺賓筵前坐正纒右手
執項左手執前郊特性曰大古冠布齊則緇之其纓也
孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也玉藻曰始冠緇布
冠諸侯下達曰緇布冠纓纓諸侯之冠雜記曰大白緇
布之冠不韠又曰大夫卜宅與葬日緇布冠不韠詩曰
彼都人士臺笠緇撮蓋緇布冠有前有項纓屬于缺無
纓焉後世以尊者不可以無飾故加纓纓玉藻曰緇布
冠纓纓諸侯之冠則卑者無纓可知也緇布冠蓋用之
於始冠及大夫之卜宅與葬日而已庶人或以為常服
也用之於始冠則玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵鞞用
之於卜宅與葬日則有司麻衣布衰布帶因喪屨若庶
人則深衣焉賈氏曰庶人雖服委貌而儉者服緇布其
詳不可考也鄭氏謂緇布缺項者缺讀如有頰者弁之

類緇布冠無筭者若類圍髮際結項中隅為四緇以因冠
然詩以類為弁之貌則類非缺資項矣鄭氏說缺項之
制蓋有所傳讀缺項為類無所經見緇布冠謂之緇撮
則無梁矣漢志謂緇布冠為進賢冠公侯三梁中二千
石至博士兩梁私學弟子一梁唐制天子五梁三品以
上三梁五品以上二梁九品以上一梁非古也

禮書卷第八終

禮書卷第九

冠

天子始冠之冠

諸侯始冠之冠

士齊冠

子姓冠

既祥冠

天子始冠之冠 玄冠朱組纓

諸侯始冠之冠緇布冠
績緜

玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠績緜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績緜耳天子始冠不以緇布而以玄冠然其子則猶士而已以天下無醜貴也唐志天子始冠緇布冠五梁非古也玄冠朱組纓則緜可知也緇布冠績緜則纓可知也朱以著正陽之色績以備五采之文

五采雖美不若正陽之純純其飾所以異也國語委貌有笄士冠禮緇布冠無笄則天子始冠之冠有笄諸侯始冠之冠無笄明矣家語大戴禮公冠四加玄冕賈公彥謂天子宜五加衮冕觀成王加元服其頌曰去幼志心衮職則五加衮冕可知

諸侯齊冠玄冠
組纓丹

士齊冠玄冠綦組纓
綦蒼艾色

周官司服其齊服有玄端素端記曰太古冠布齊則緇
之又曰齊之玄也以陰幽思也又曰齊玄而養又曰玄
冕齊戒鬼神陰陽也又曰玄冠丹組纓諸侯之齊冠也
玄冠綦組纓士之齊冠也荀卿曰端衣玄裳纁而乘路
者志不在於食葷蓋太古之齊冠以緇周之齊冠以玄

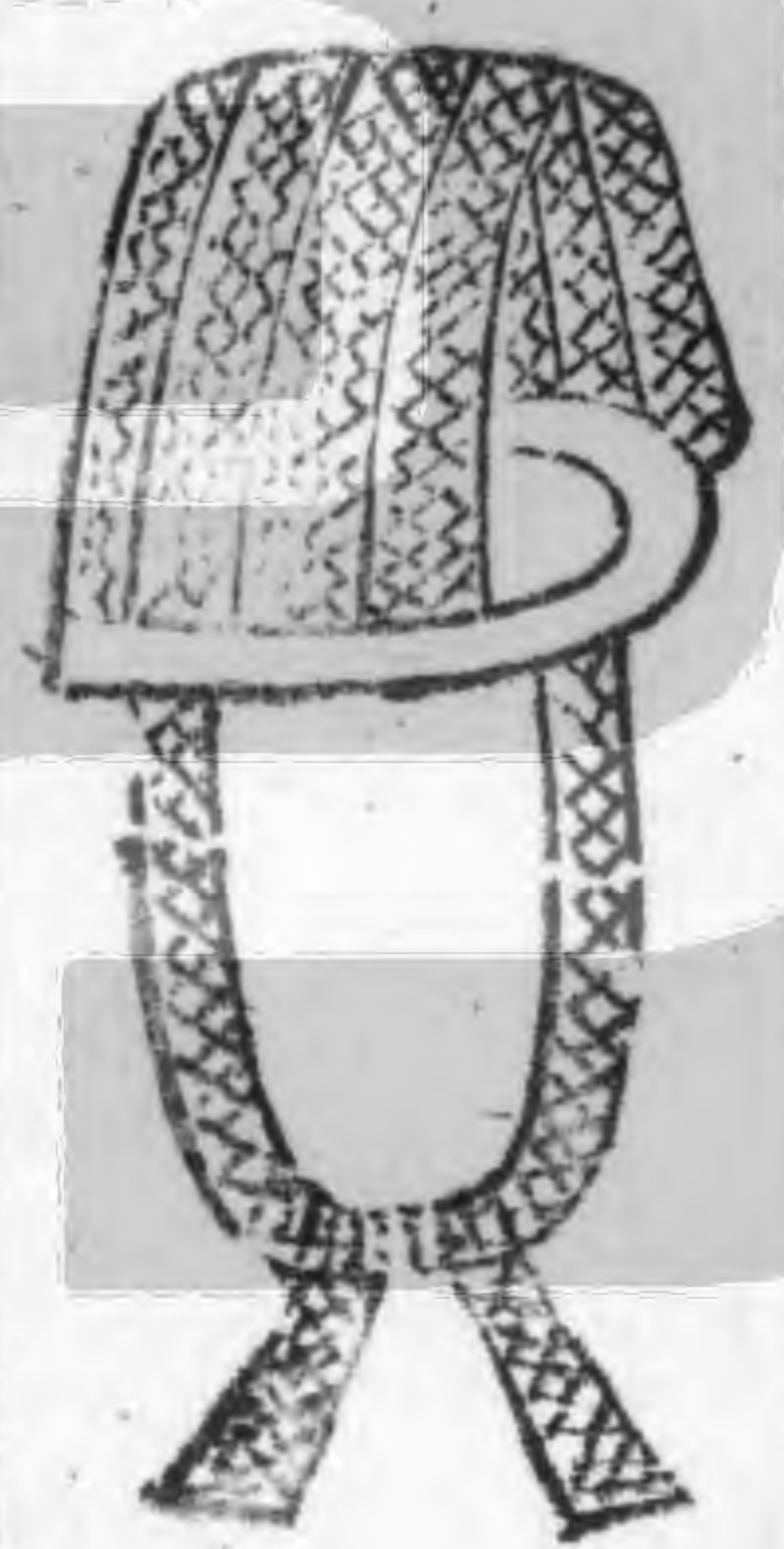
天子齊則玄冕而端玄所謂纁而乘路是也諸侯而下
玄冠玄端而已所謂玄冠丹組纓玄冠綦組纓是也然
則諸侯與士之齊則同而尊卑之分則異同故皆玄冠
以一其誠異故組纓殊色以辨其等諸侯丹組纓則陽
而已以其純於德故也士綦組纓則陰陽雜矣以其不
純於德故也說文綦作緹綦蒼艾色也詩以綦巾爲女
巾書與詩以騏弁爲士弁禮以綦組爲世子之佩綬皆
德未成者之禮也孔子佩象環而綦組纓則其義異
此矣天子諸侯大夫齊祭異服特天子玄冕以祭羣小
祀其冕蓋與齊同而其異者玄服玄端而已士之齋祭
一於冠端玄其冠蓋與朝服之冠同其異者組纓之色
而已然則武王端冕以奉丹書則天子齊而端冕信矣
諸侯昏禮玄冕齊戒魏文侯端冕聽古樂則昏以玄冕攝

盛也魏文侯之端冕非攝盛則僭也鄭康成釋旅賁謂會同賓客王亦齊服服衮釋冕司服以齊服玄端為士禮此說非是

子姓冠其制厭編冠玄武

國語言帥其子姓及國子姓詩言振振公姓喪大記言子姓立于西方王藻言編冠玄武子姓之冠蓋孫之傳姓謂之子姓子姓之於大父母服暮而已編冠玄武以父之喪服未終而子不敢純吉故也以編為之則無綾可知
既祥冠編冠素紕其制厭無綾

玉藻曰編冠素紕既祥之冠也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服編冠雜記曰祥主人之除也於夕為期朝服又曰既祥雖不當編者必編然後反服間傳曰大祥素縞麻衣則是大祥之祭縞冠朝服而有嚮於吉既祥則素縞麻衣而未忘乎哀則祥與既祥之冠同而其服異

禮書卷第九終

卷之三

聖