

禮書卷第十七

右禕衣

揄狄

闕狄

鞠衣

展衣

祿衣

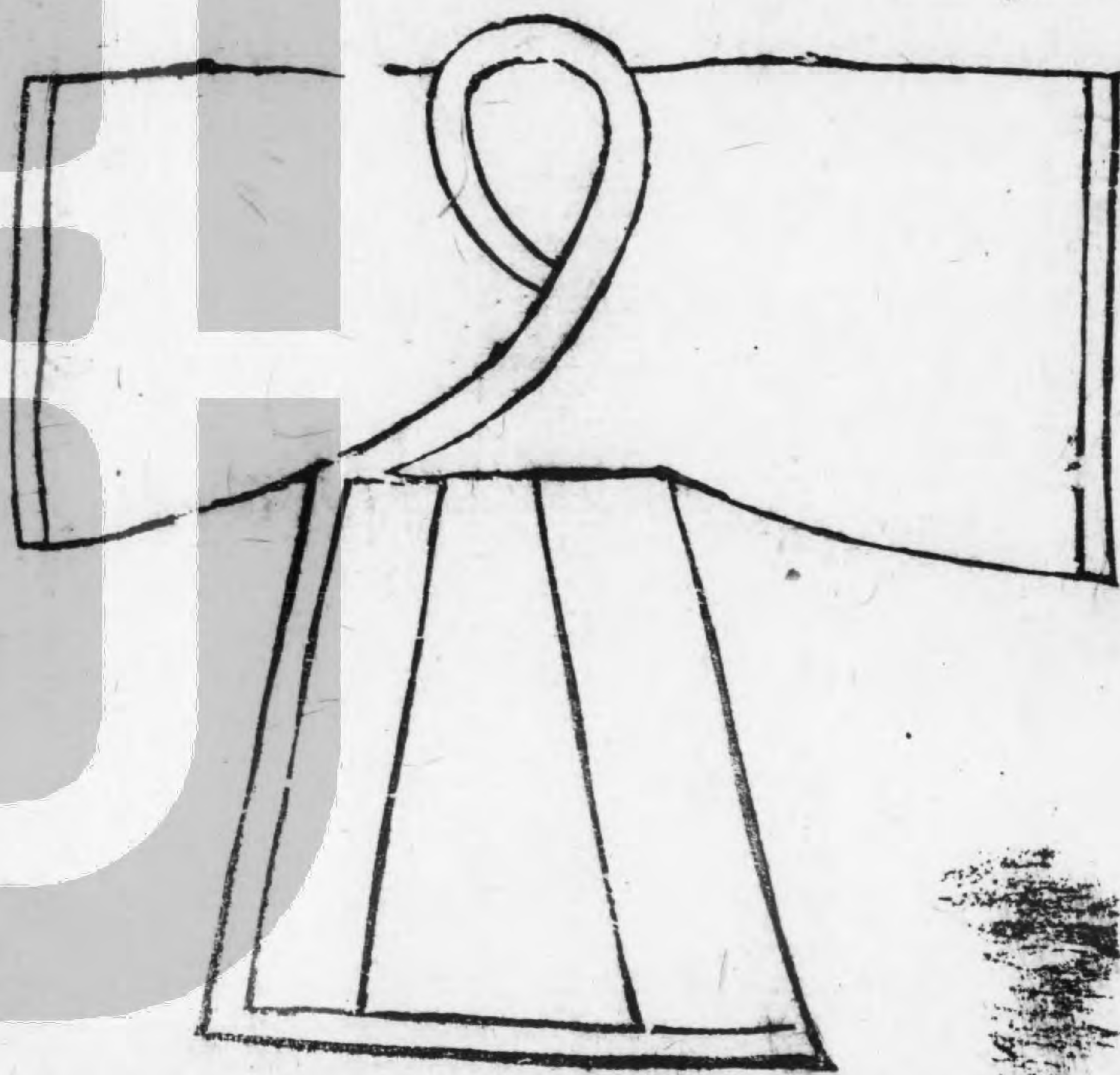
士祿衣

禮書

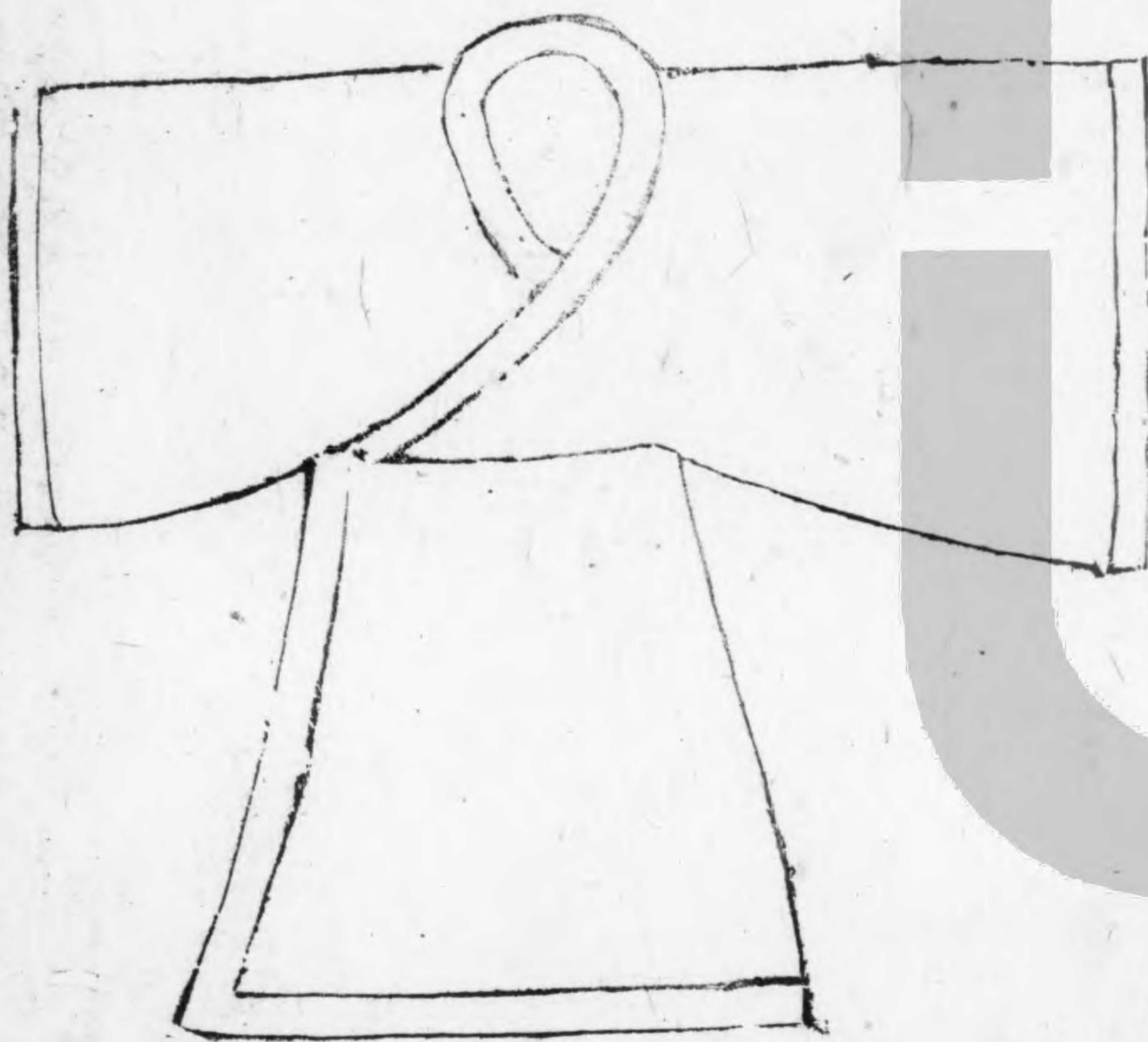
后禕衣

禕衣后祭先王之服也。上公如王之服，别上公之夫人如后之服。書記言夫人副禕是也。魯非上公亦尊其服者，以周公之後而近者。

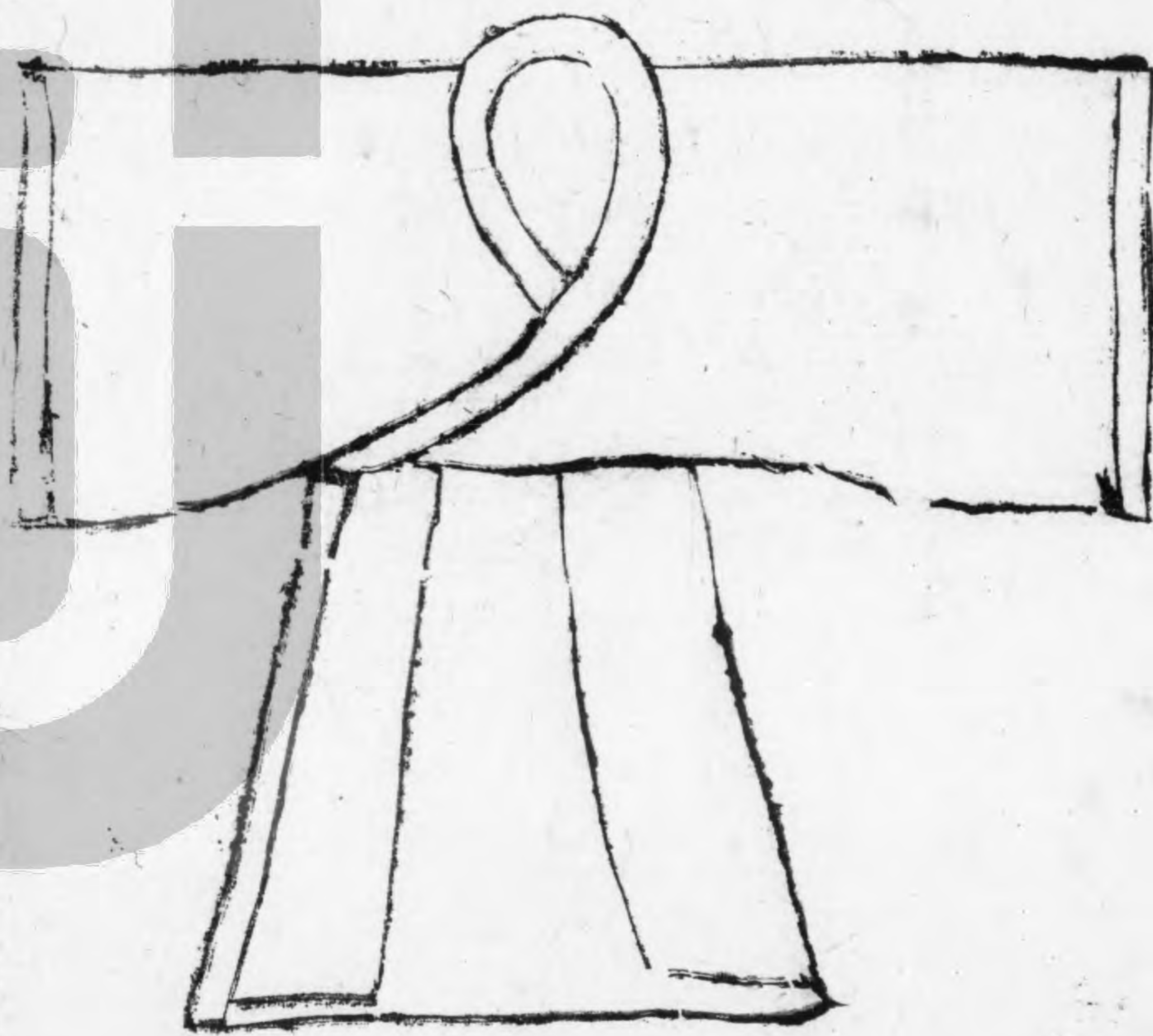
揄狄

揄狄后祭先公之服也。玉藻曰：夫人揄狄。雜記曰：復夫人揄狄。揄狄蓋三夫人三公之妻及侯伯之夫人。皆揄狄也。玉藻：婦於諸侯車服下，主君一等亦揄狄。特。雜記：與三公之妻侯伯之夫人異耳。

闕狄 后祭群小祀之服 王濬曰君命屈狄去
大記曰喪夫人以屈狄背子男之夫人也

鞠衣

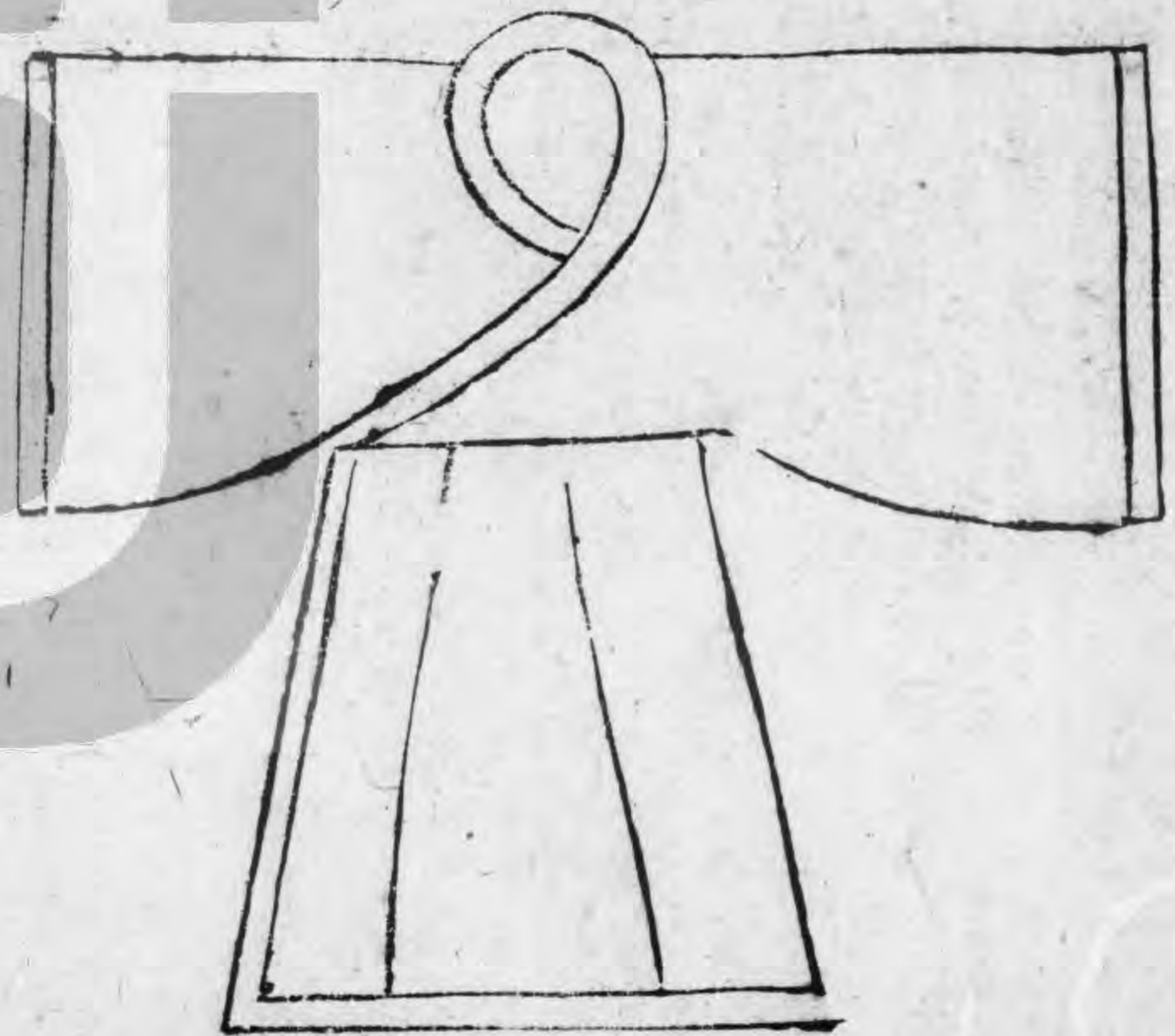
月令春天子乃薦鞠衣于先帝蓋薦之於祀信將服之以蠶
鄭氏曰先帝太皞之屬是也孔穎達曰昔鞠衣者薦於神座
以求福祥也司服辨外內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也祿
衣女嬀也外命婦其夫孤也則服鞠其夫
卿大夫也則服展衣其夫士也則服祿衣

展衣

詩曰其之展也鄭氏曰后見王及賓客服之然則內外命婦之鞠衣展衣祿衣則其助祭之服也

周禮內小呂掌王后之命正其服 位內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣綠衣素沙

鄭司農曰禕衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副禕立于

東房揄狄闕狄畫飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以櫛衣屈者音聲與闕相似與展相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當為翟翟名伊維而南素質五色皆備成章曰翟江淮而南青質五色皆備成章曰翟王后之服刻繡為之形而彩畫之綴於衣以為文章禕衣畫翟者揄翟畫繡者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當為禮禮之畫畫誠也詩國風曰毗兮毗兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑤兮瑤兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其符配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人復稅衣揄狄又喪大記曰士妻以綠衣言祿者其喪字或作稅此綠衣者實作祿衣也祿衣御于王之服亦以燕居男子之祿衣黑則是亦黑也六服備於此矣禕衣揄狄展衣聲相近綠字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青禕衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縗也六服皆袍制以白縗為裏使之張顯今世有沙縗者名出于此

辨外內命婦之服鞠衣展衣

綠衣素沙 內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也綠衣女御也外命婦則服綠衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人亦闕狄唯二王後禕衣 玉藻曰王后禕衣夫

人揄狄君命屈狄再命褱衣褱當一命禮衣士緣衣明
堂位曰夫人副褱立于房中祭義曰夫人副褱立于東
房詩曰副笄六珈又曰其之翟也其之展也雜記曰復諸
侯以褱衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅素沙丙子以鞞
衣褱衣素沙下大夫以檀衣其餘如士喪大記曰復君
以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦以檀衣士以爵弁士妻以稅衣

褱衣

揄翟

闕翟

右

鞠衣

展衣

褱衣

揄翟

三夫人及

闕翟

三公之妻鞠衣

展衣

伯之夫人

褱衣

子男

闕衣

九嬪之

鞠衣

鞠衣

孤侯伯子

展衣

展衣

之夫人

男之卿之妻

祿衣

祿衣

公之卿大

展衣

夫子男之

祿衣

大夫之妻

女御

公侯

祿衣

伯子

男之士之妻

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預天地

山川社稷之祭故也內宰太祭祀祿獻則贊而天地無裸內宗外宗掌宗廟之祭祀牲王后而不及外神是不與天

地山川社稷之祭也王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色同以

婦人之德本末純一故也鄭氏曰婦人連衣裳不異其色素紗以爲裏觀喪服言女子祭衰而不

不禪以陽成於奇陰成於偶故也爾雅曰伊維而南素質

五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰

搖素質義也青質仁也五色皆備成章禮也有仁義以

爲質有禮以爲文后之德如此而已然地道尚義故禕

衣爲上揄狄次之言禕衣則知揄之爲翟闕狄月禮謂

之闕禮記謂之屈則其制屈於揄禕而已三衣蓋皆畫

之於衣如王冕服鄭賈之徒謂祿衣黑而象水水生於

五

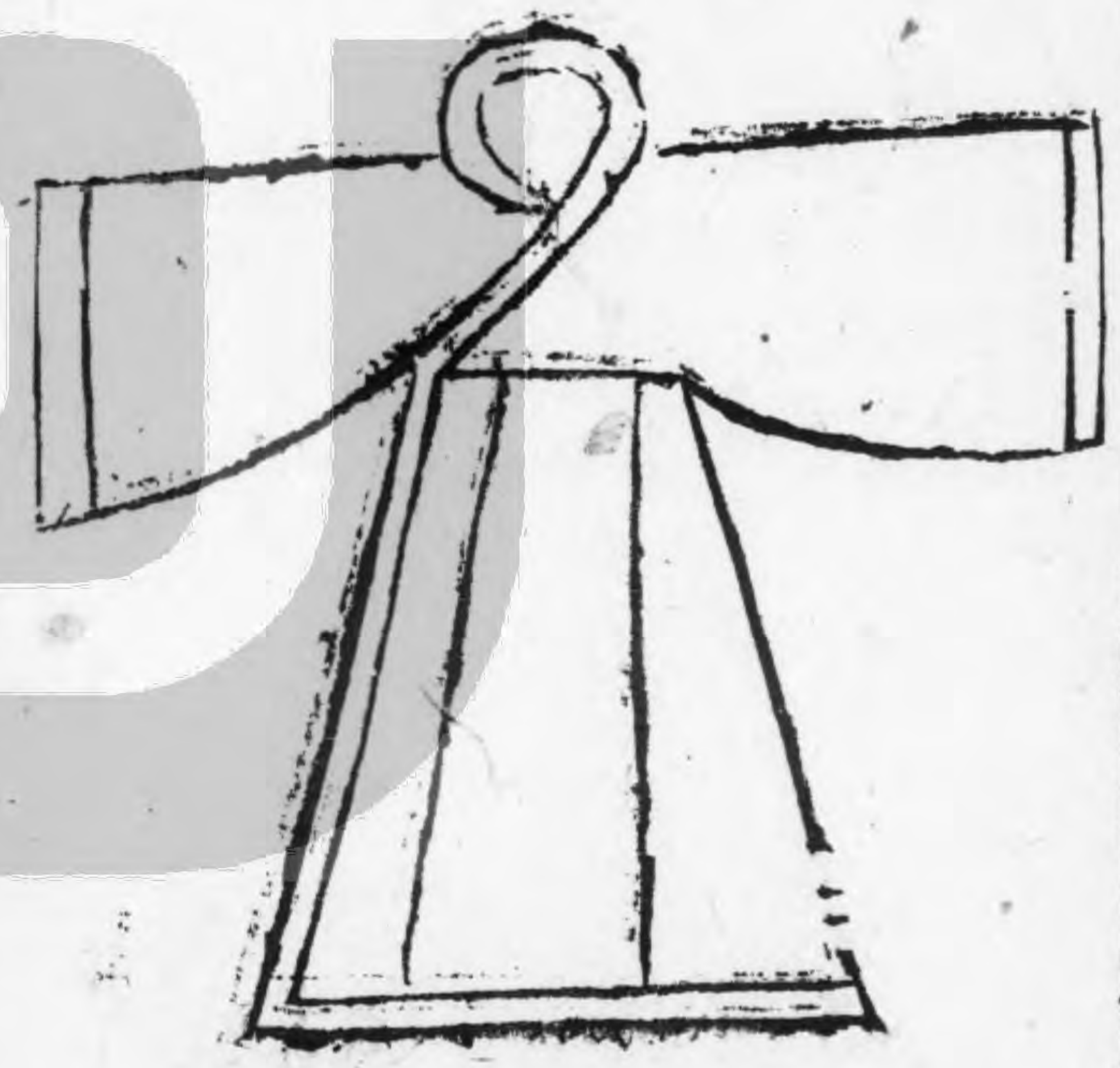
金故展衣白金生於土故鞠衣黃土生於火故闕狄赤
火生於木故揄狄青五色之上則玄而已故禕衣玄祭
先王服禕衣祭先公服揄狄祭群小祀服闕狄強則服
鞠衣以禮見王及賓客服展衣燕居及御于王則服緣
衣崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人
三公而下夫人雉數如命數於理或然詩曰其之翟也
而繼之以胡然而天胡然而帝則德當神明可知矣曰
其之展也而繼之以展如之人邦之媛也則行配君子可
知矣然謂二翟刻繒畫之綴於衣闕翟刻之而不畫其
說無據夫黃者陰之盛色蠶而服之以其帥外內命婦
而蠶使天下之嬪婦取中焉后事之盛也內者陰之純
色見王及賓客服之以其見王及賓客無事中飾一於
誠焉后禮之懿也黑者陰之正色黼者陰之上達緣則

循緣之也燕居及御于王服之以其體貴至正以上達
為循緣而已后行之盛也玉藻所謂夫人揄翟君命屈
狄再命鞠衣士祿衣者周官司服辨外內命婦之服鞠
衣展衣祿衣鄭氏以為內命婦之服鞠衣九嬪也展衣
世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則鞠衣卿大
夫也則展衣士也則緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下弁
侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄惟二王後禕衣
然記言士緣衣則明婦命眡夫也言君命則明再命一
命非女君也坊記曰大夫不稱君則其妻不稱女君可知蓋子男之夫人屈狄侯
伯之夫人揄狄公之夫人禕衣公之夫人禕衣記稱夫
人副禕是也再命鞠衣則上至於四命可知也鄭氏謂
侯伯之夫人揄狄子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫展
衣士祿衣而改禕為鞠其說是也謂三夫人及公闕狄

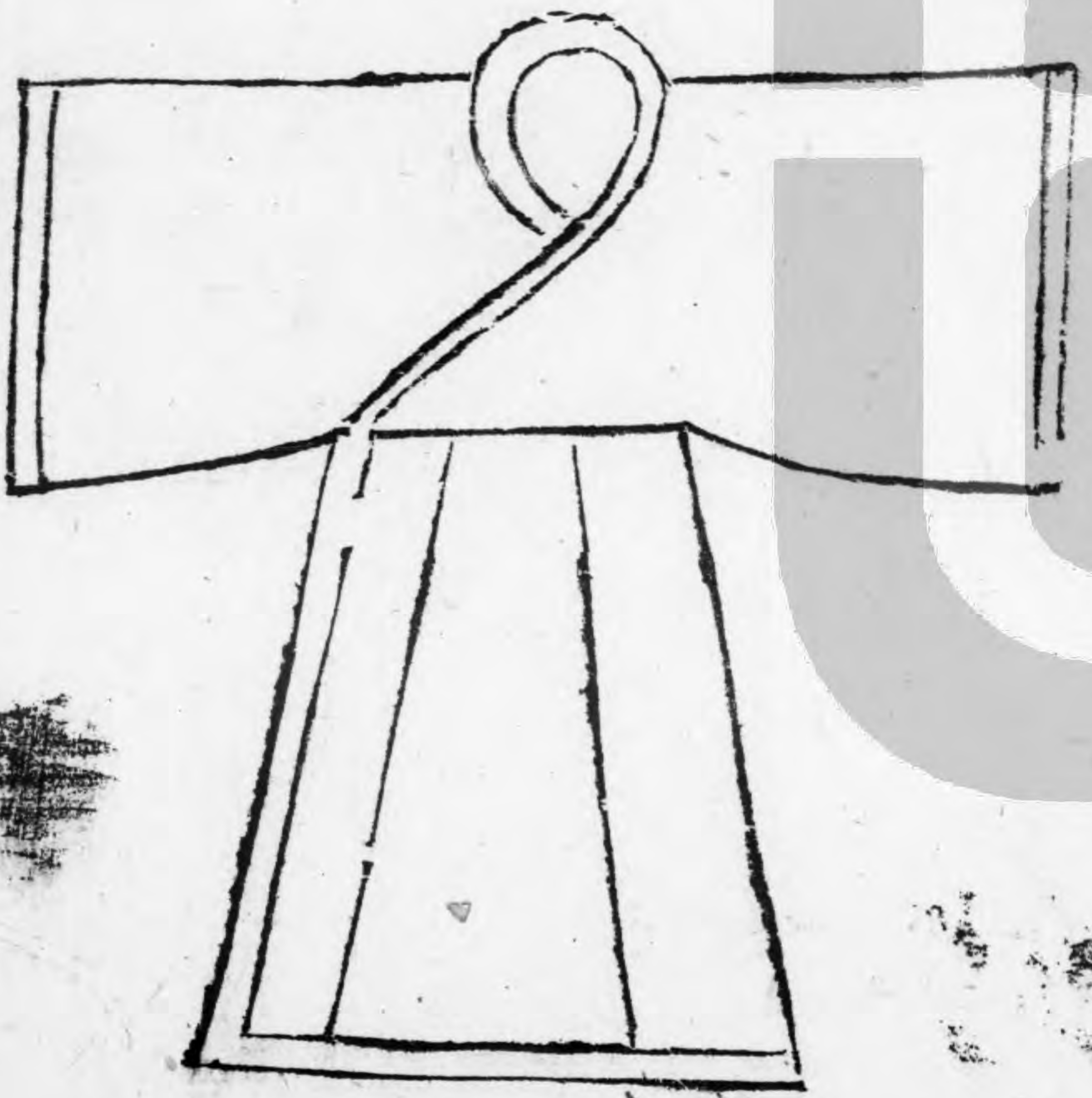

誤矣王制言三公一命衮則三公在朝鷩冕其妻榆狄
 可知也玉藻言夫人榆狄則三夫人榆狄可知也公之夫
 人禕衣而明堂位言魯夫人副禕者魯侯得用衮冕
 則交副禕可知也少牢大夫之妻衣侈袂則其上至
 后夫人之袂皆侈特士妻祿衣之袂不侈

祿衣

士祿衣

爾雅曰赤緣謂之祿內司服言緣衣玉藻言祿衣士喪禮襲服亦言祿衣雜記喪大記之復服言稅衣則緣祿稅同實而異名也鄭氏釋周禮曰祿衣御于王之服亦以燕居男子祿衣黑是亦黑也釋士喪禮曰黑衣裳亦緣謂之祿祿之言緣也所以表袍也考之士冠陳三服玄端皮弁服爵弁服有玄端無祿衣士喪陳三服爵弁服皮弁服祿衣有祿衣無玄端則祿衣所以當玄端也然玄端之裳三祿衣連衣裳玄端無緣祿衣有緣此其名所以異也子羔之襲繭衣裳與稅衣繭衽曾子譏之曰不襲婦服鄭氏曰稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以繭為之緣非也蓋丈夫祿衣緣以赤婦人祿衣緣以繭古文祿為緣鄭氏亦曰祿之言緣而引爾雅赤緣之文以釋士之祿衣則祿衣未嘗無緣也特赤與繭正間之色異耳賈公彦曰爾雅釋婦人祿

衣鄭氏以士之祿衣雖不緣而其名同故引不道之此臆論也士昏禮女次純衣繭衽喪大記曰婦人復不以衽鄭氏曰凡婦人不常施衽之衣盛昏禮為此服耳復衣不以衽明非常也然純衣祿衣也士妻助祭乃得服之則服純衣猶士之爵弁服也復衣不以衽則明凡祿衣皆有衽也孰謂衽特為昏禮施哉

禮書卷第十七終

因是外
禮子
六

禮書卷第十八

宵衣

於玄穎輔

景衣

褰

副

編

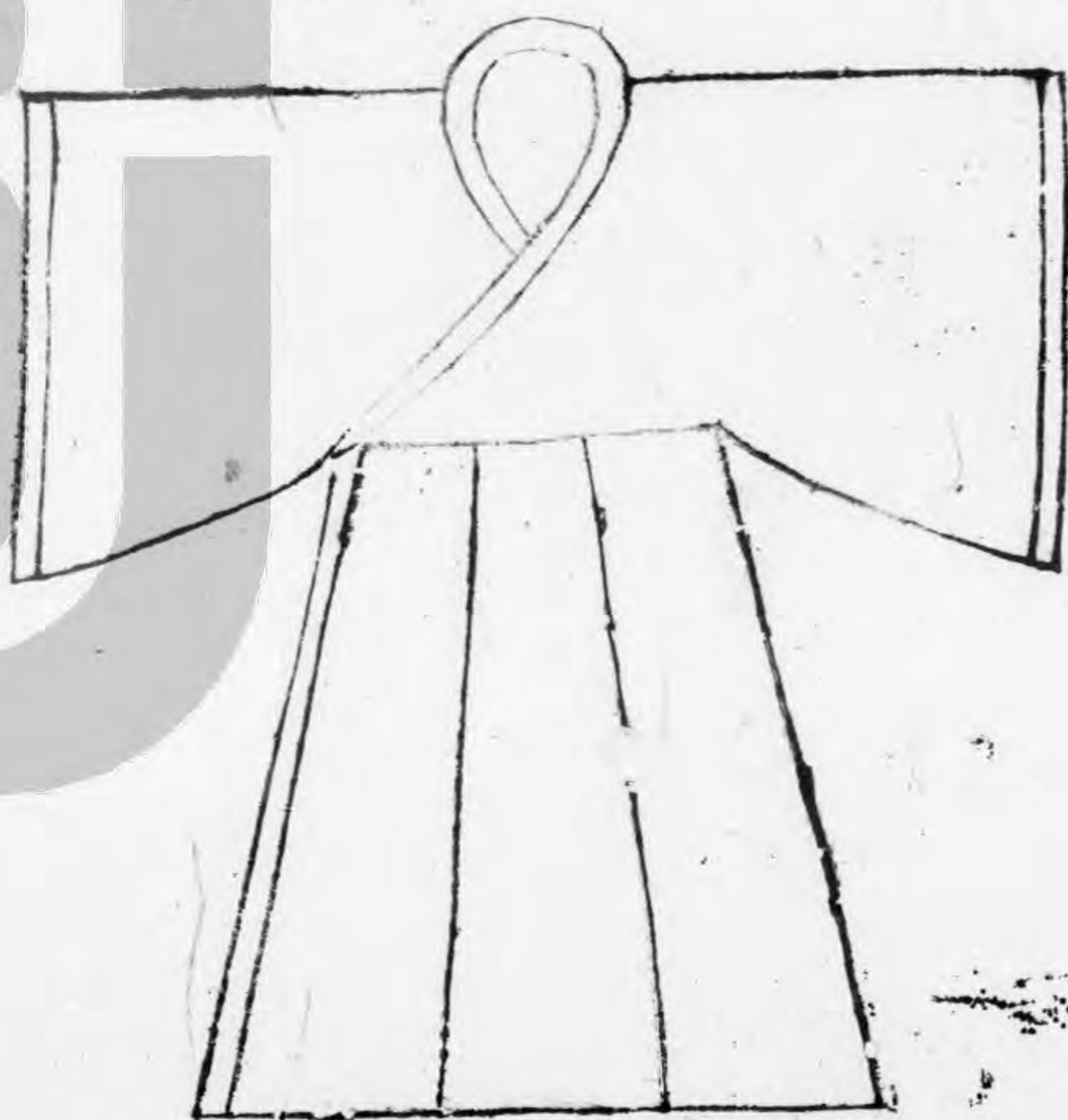
次

纒

掃

宵
婦
之

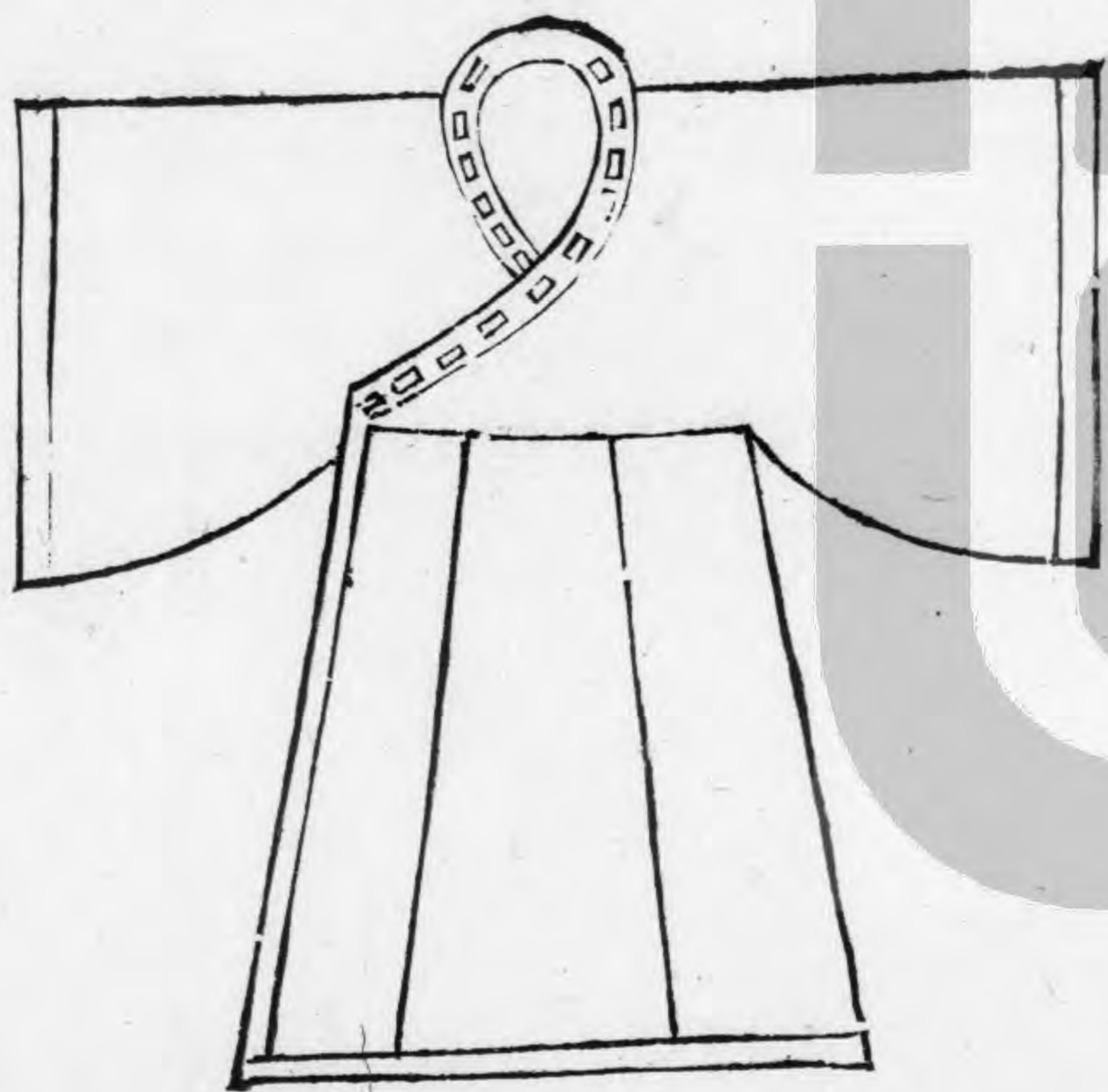

士昏禮女次純衣纁衽立于房中南面姆纁笄宵衣在其
右特牲禮主婦纁笄宵衣立于房中少牢禮主婦被錫衣侈
袂主婦贊者一人亦被錫衣侈袂鄭氏釋昏禮曰宵讀
為素衣朱綃之綃綃綺屬也姆亦玄衣以綃為領釋特
牲謂其繒曰霄染之以黑記有玄宵衣釋少牢曰被
錫讀為髮鬪古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之
紒為飾因名髮鬪焉此周禮所謂次也不纁笄者大夫
妻亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之
衣三尺三寸祛尺八寸王藻士祿衣或作稅衣曾子譏子
羔之襲稅衣纁衽則女次純衣纁衽者祿衣也昏禮之
姆特牲禮之主婦皆纁笄宵衣則宵衣不以純矣少牢
禮之主婦與贊者一人被錫衣侈袂則錫衣非宵衣矣王藻
曰王被衮士昏禮曰女從者畢袵玄纁笄被頽黼子羔

曰被衿衣則被者服之也不特首飾而已鄭以被為首
 飾以少牢之被錫為髮髦以詩被之僮僮為髮髦誤矣不
 特此也釋進師則以侈袂為侈袂衣之袂釋少牢則以侈
 袂為侈宵衣之袂釋昏禮謂姆宵衣以綃為領釋特牲
 謂主婦宵衣以綃為衣禮文殘缺鄭氏自惑學者據經
 可也禮有錫衰錫纂史有阿錫蓋錫布之細者也少牢
 大夫朝服以布則其妻以錫不亦宜乎若助祭之類則
 申上服內司服曰辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素
 紗凡祭祀賓客凡命婦共其衣服鄭氏謂外命婦惟主
 祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉然
 則諸侯之卿大夫妻以禮佐夫人蓋以亦視此

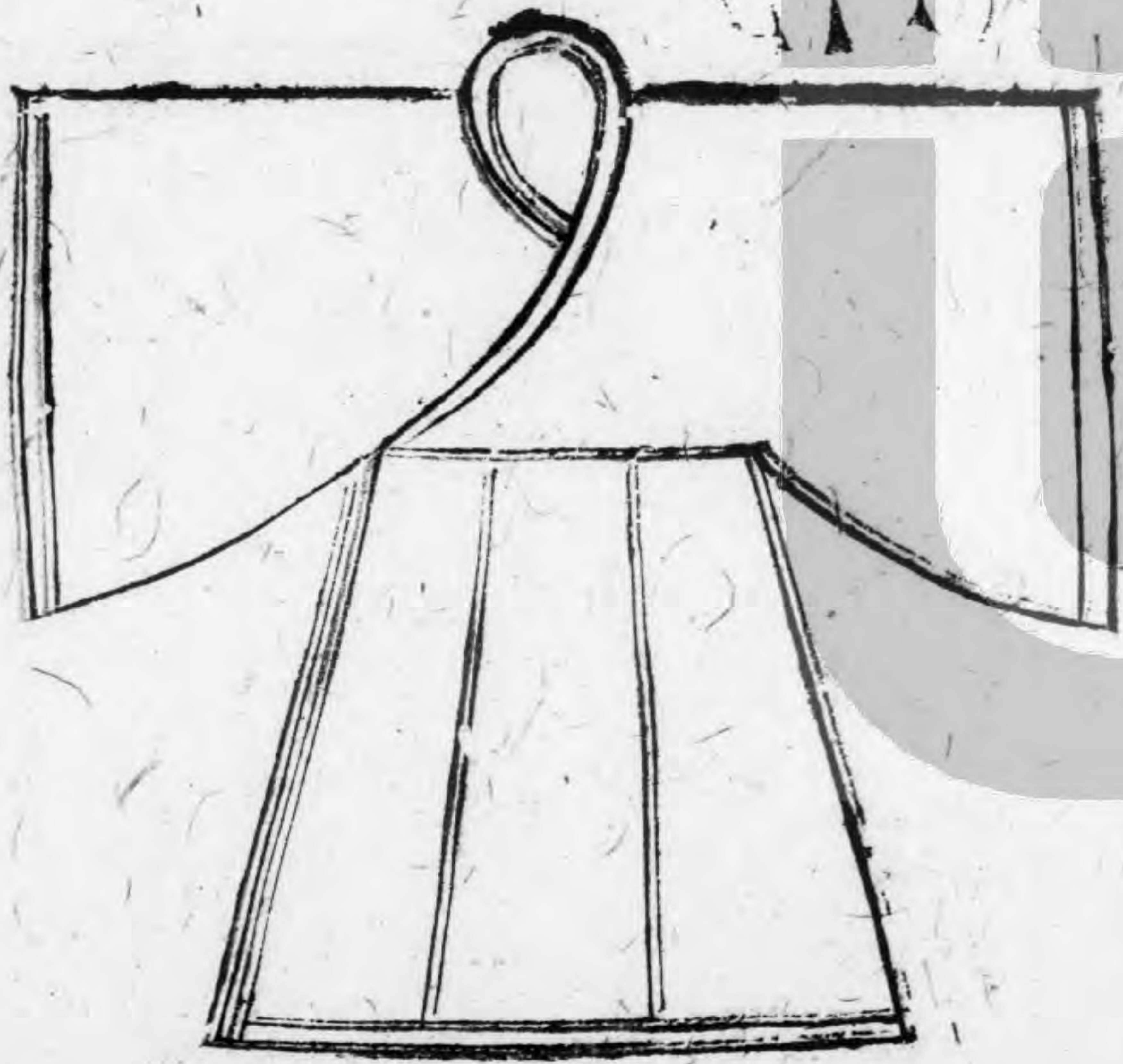
於玄衣
黑纁黼

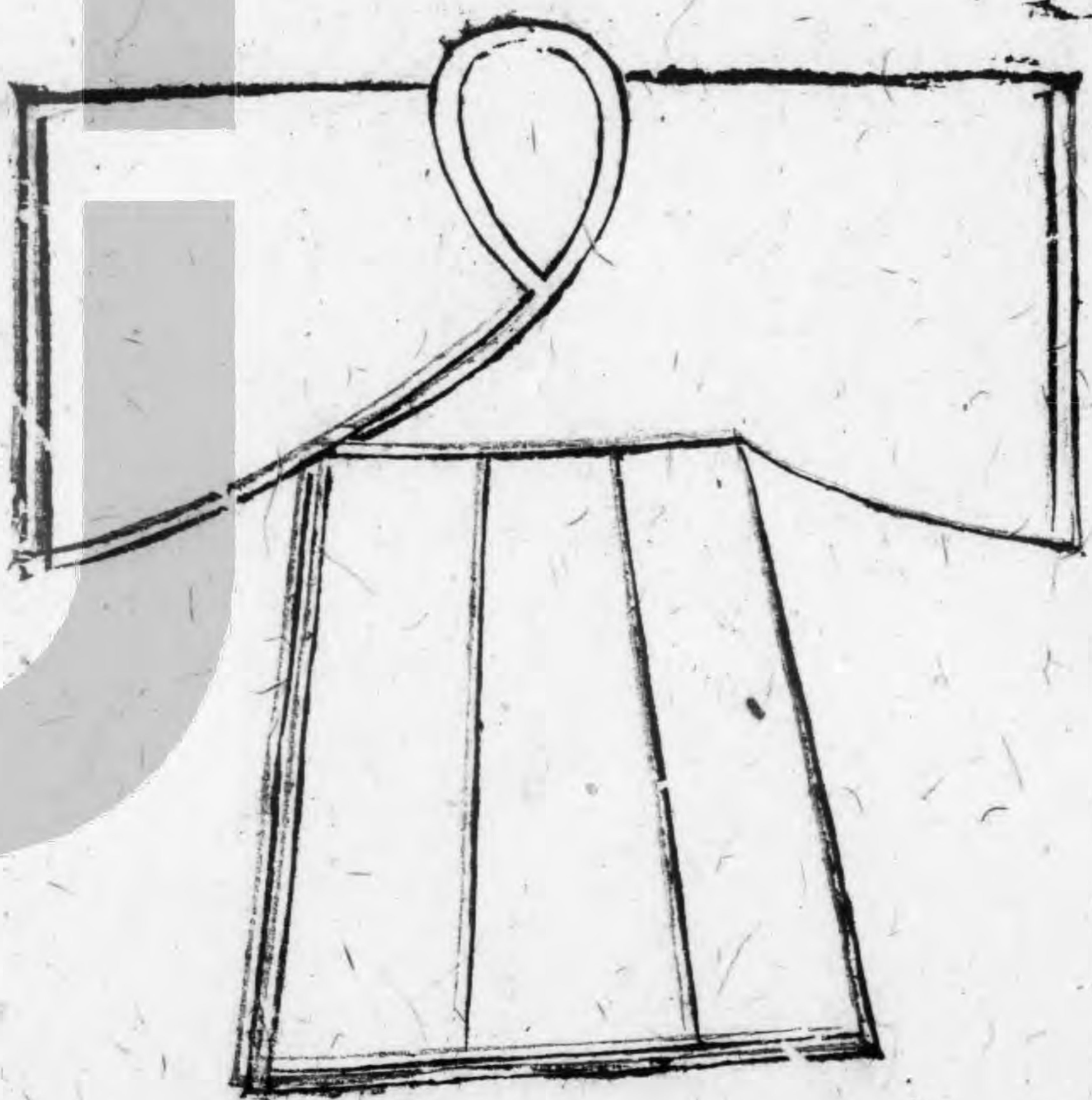
士昏禮女從者畢袷玄纒笄被頰黼在其後鄭氏曰袷同也頰禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮考工記曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以為領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾也然論語曲禮皆曰袷締給孟子曰被袷衣則袷設飾也說文曰褰榮也臬屬頰與褰榮通用則袷玄者設飾以玄也頰黼者頰臬為領而刺黼也從者畢於玄女與姆之衣玄可知從者頰黼則女與姆之領不以臬可知於玄而黼領此表衣耳與黼領之中衣異也士冠禮主人之兄弟與昏禮婦人從者均於畢於玄鄭氏以袷為同曲禮曰袷締給鄭氏又以袷為禪是自矣也

景衣白

褰衣白

士昏禮女次純衣乘婦允姆加景刀駟鄭氏曰景之制
蓋如明衣加之以為行道御塵令衣鮮明景亦明也然
則乘車而加之以景猶衣錦而加之以褰也景以禦塵褰
以晦其文玉藻曰禪為絹則景衣蓋亦禪歟衣錦尚褰
夫人始嫁之服庶人始嫁亦有服之者攝盛也

唐志景作攝

副編次

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內
命婦之首服以待祭祀賓客詩曰副笄六珈左傳曰衡
紃紕纒禮記曰夫人副禕立于東房士昏禮女次純衣
鄭氏曰副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步繇
矣服之以從王祭祀編列髮為之其遺象若今假紒矣

服之以桑也次次第髻長短爲之所謂髻髻服之以見王
王后之燕居亦纒笄而總王后惟祭服有衡垂于副之兩
旁當耳其下以紉垂瑱外內命婦衣鞠衣禋衣者服編
衣祿衣者服次孔穎達曰王后衡笄皆玉爲之惟祭服
有衡垂于副之兩旁當耳其下以紉垂瑱若編次則無
衡於笄言玠以玉飾之准后夫人有焉夫人六珈后之多寡
無文漢之步搖以金爲鳳下有邸前有笄綴五采玉以
垂下行則動搖魏晉因之隋改爲花樹之數唐加大花
十二樹象袞冕十二旒司馬彪續漢志云步搖有黃山
題貫白珠爲桂枝相糾八雀九華赤能天鹿笄獸翠
羽爲飾

副者翟之配以配褱翟則禮所謂副褱是也以配榆翟
則詩所謂副笄六珈其之翟也是也祿衣之配禮所謂

女次純衣是也然則編爲鞠衣展衣之配可知矣禮男子
冠婦人笄男子免婦人髻婦人之飾不過以髮與笄而
已則副之覆首若步搖編之編髮若假紒次之次第其
髮爲髻髻云者蓋有所傳然也莊子曰禿而施髻詩曰
鬢髮如雲不脣髻也左傳曰衛莊公旣已氏之妻髮以
爲呂姜髻說文曰髮益髮也蓋髻所以益髮而鬢髮者
不脣焉詩曰被之僮僮則被之者不特髮鬢也少牢曰
主婦被錫衣侈袂則被錫者非髮髻也鄭氏皆以爲髮
髻非是

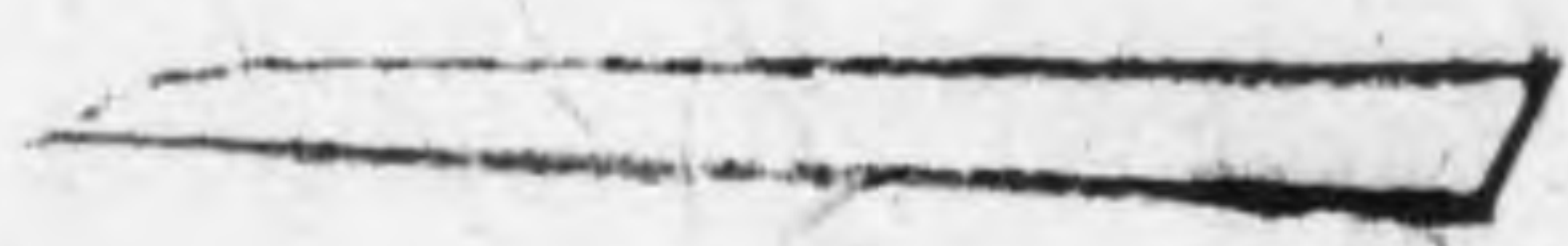
纒笄

婦人首飾副也編也次也纒笄也觀士昏禮女次純衣
姆纒笄宵衣特牲禮主婦纒笄宵衣則副編次之下
纒笄其飾也楚語司馬子期欲以妾爲內子訪之左史

倚相曰吾有妾而愿欲笄之其可乎蓋古之為妾者不
笄士姆纒笄亦攝盛也鄭氏曰王后之燕居亦纒笄總
而已此不可考

象攝

詩曰象之拂也又曰佩其象攝毛氏曰所以攝髮也劉
熙曰攝攝也孔穎達曰以象骨搔首因以為飾名之
曰攝蓋有事則因以為飾無事則佩之
禮書卷第十八終

禮書卷第十九

佩

天子佩

大夫佩

摯

衝牙

天子佩

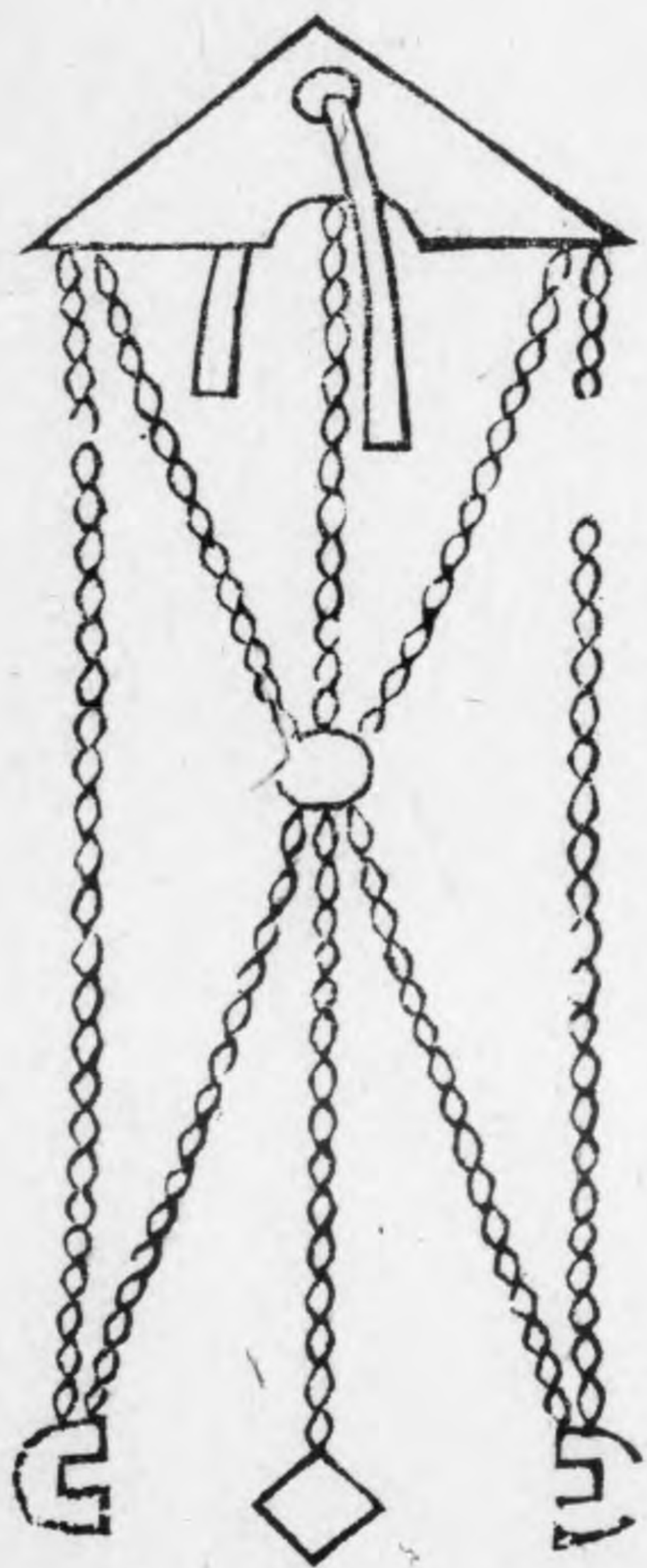
白玉玄
組綬

諸侯佩

衡

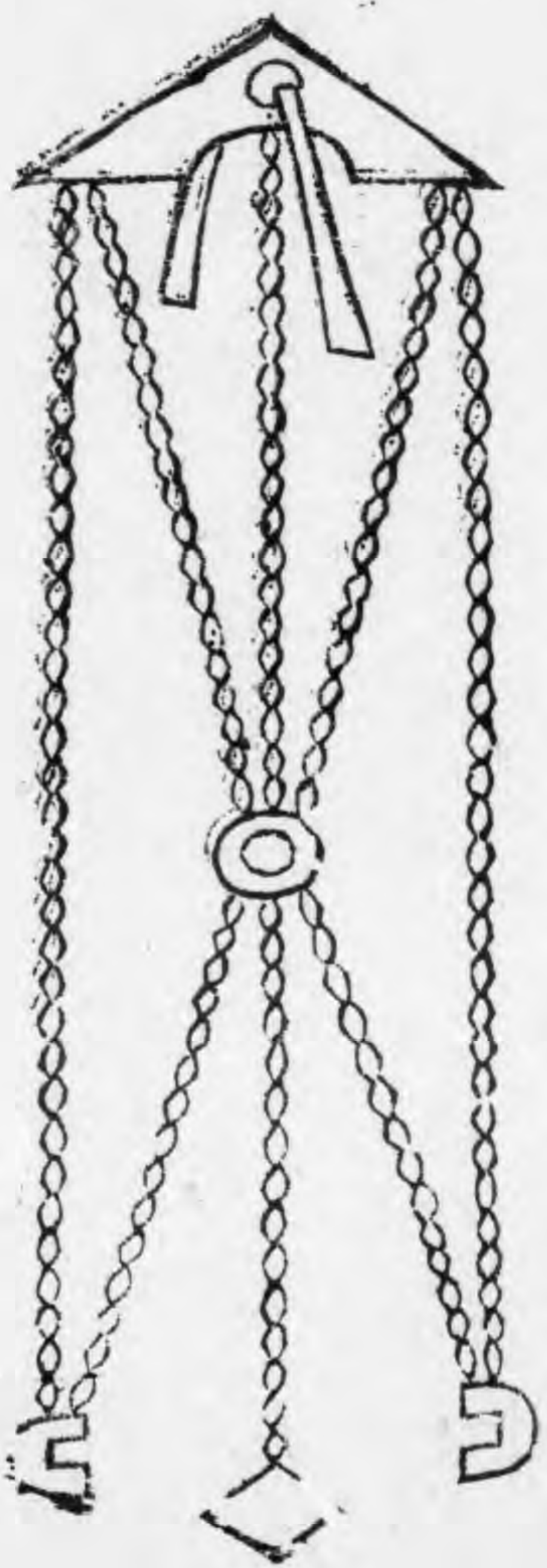
璜

琚瑀

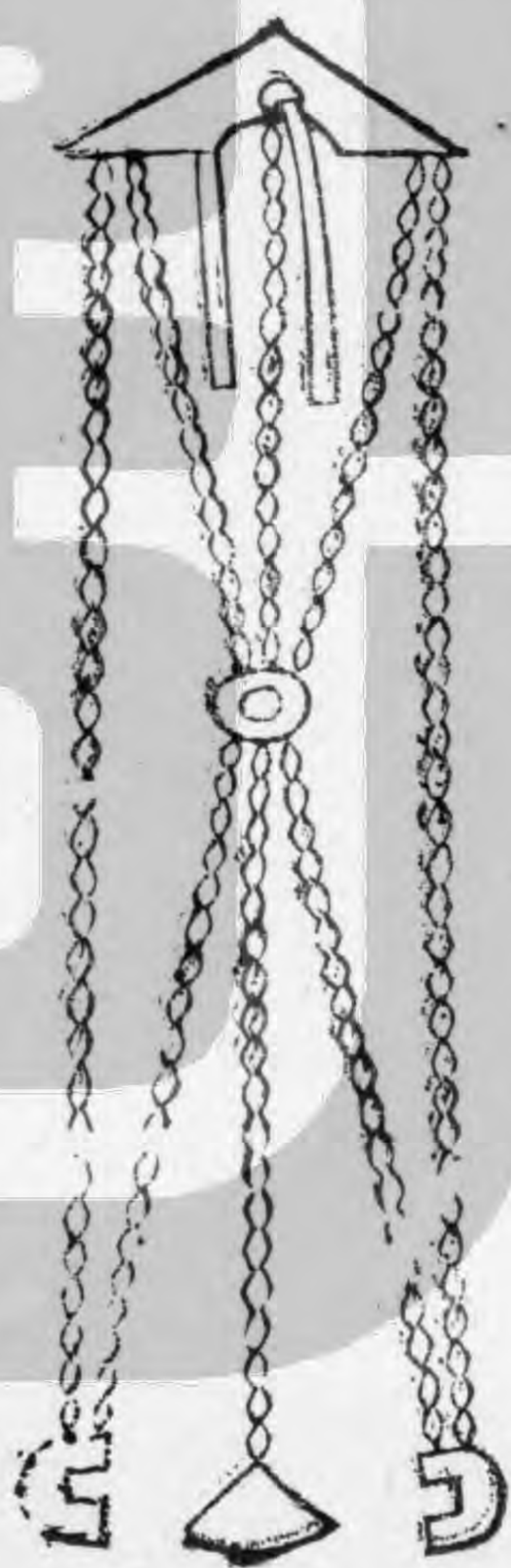

諸侯佩 山玄玉 朱組綬

大夫佩 水蒼玉世子至士佩制亦然特玉與組之色不同

周官玉府掌共王之佩玉詩木瓜曰之以瓊瓊美玉也

瓊瑤瓊玖丘中有麻曰見我佩玖玖石也女曰鷄鳴曰雜佩以

贈之雜佩者珩璜琕瑀有女同車曰佩玉瓊琕佩有琕瑀所以納問渭陽曰

瓊瑰王佩瓊瑰石采芑曰服其命服有琇葱珩大東曰韜

韜佩璲公劉曰何以舟之維玉及瑤爾雅曰璲瑞也璲綬

也佩衿謂之璲玉藻曰將適公所既服習容觀玉聲乃出

揖私朝輝如也古之君子必佩玉右徵角左宮羽君在

不佩玉齊則績結佩而爵韉凡帶必有佩玉惟喪否佩

玉有衝牙天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而失

組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬

士佩孺玖而緼組綬綬者所以貫佩玉相承受者也一命緼韜幽衡再命

赤韜幽衡三命赤韜葱衡經解曰行步則有環佩之聲

左傳曰佩衷之旗又季平子卒陽虎將以璜璫斂仲梁

懷曰改步改玉年定五申叔儀曰佩玉志示兮昭十晉語曰白

玉之珩六雙珩似磬而小楚語曰楚人之白珩猶在乎大戴禮曰

下車以佩玉為度上有雙璜下有雙璜衝牙玼珠以納

其間琚瑀以雜之說文云淮水中出玼珠荀子賦篇璇玉瑤珠弗知

佩也璇亦玉韓詩外傳曰阿谷之隧處子佩璜又曰蠙珠以

納其間

古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有

有衝牙貫之以組綬納之以蠙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

之備禮記曰昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不割義也垂之如隊禮也叩之其去清越以長其中詘然

樂也瑕不掩瑜瑜不掩瑕也非丑旁達信也氣也或結或垂所以

著屈伸之理或設或否所以適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

琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民

左宮羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以比於樂

周還中規折還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耶蓋民為貴君

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同而玉亦隨異故

天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉

士佩璫玼蓋玉之貴者莫如白晉以白珩賂秦而焚寶白珩以聞於晉則白王之貴可知矣

賤者莫如璫玼山玄以象君德之靜水蒼以象臣職之

動山玄水蒼其文也瑜與璫其質也世子佩瑜則士佩

璫矣士佩璫則世子而上佩堅矣璫或作璫以其多石故

也玼或作珉以其賤故也

衡

亦作珩韋昭曰珩似磬而小

詩曰有珩葱衡晉語曰白玉之衡六雙楚語曰楚之白珩猶在乎大戴禮曰上有雙衡玉藻曰一命幽衡再命幽衡三命葱衡韋昭曰珩似磬而小孔穎達曰佩玉上繫於衡下垂三道穿以蠙珠前後下端垂以璜中央下端垂以衝牙觀晉語大戴禮皆言雙珩則珩雙設矣珩貴白而賤幽綬貴玄而賤素方叔非止三命而佩葱衡者

孔穎達曰玉藻累一命而上於三命自三命以玉九命皆葱衡也以理或然何則方叔所乘者路車所服者朱芾則所佩者豈特三命之衡哉爾雅曰青謂之葱

援

爾雅曰衿謂之梲佩衿謂之援則衿衣之小帶也援佩之衿也鄭氏謂凡佩繫於革帶則繫於革帶者援也

璜

內倍好謂之璧半璧謂之瑋韓詩小傳曰阿谷之玉佩瑋
大戴禮曰下有雙瑋瑋居前而玉衝之然後右宮角
徵羽之音

衝牙

王藻曰佩玉有衝牙鄭氏謂牙居中央以為前後觸皇
氏謂衝居中央牙是兩端之瑋然瑋非牙也當從鄭說

琚瑀

說文曰珩佩上玉也璜半璧也琚佩玉名瑀石次玉也考之於詩
曰報之以瓊琚又曰佩玉瓊琚大戴禮曰上有雙衝下有雙瑋衝
牙珩珠以納其間琚瑀以雜之毛氏詩傳曰雜佩者珩瑋瑀衝
牙之類則居中央而瑀為之也纂要曰琚瑀所以納間在玉之間今白珠也此不可考禮記曰行步
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
佩之昭四年漢制綖綬之間得施玉環鑄鑄蓋古者佩玉有環矣

禮書卷第十九終

禮書卷第二十

組綬

玼珠

象環

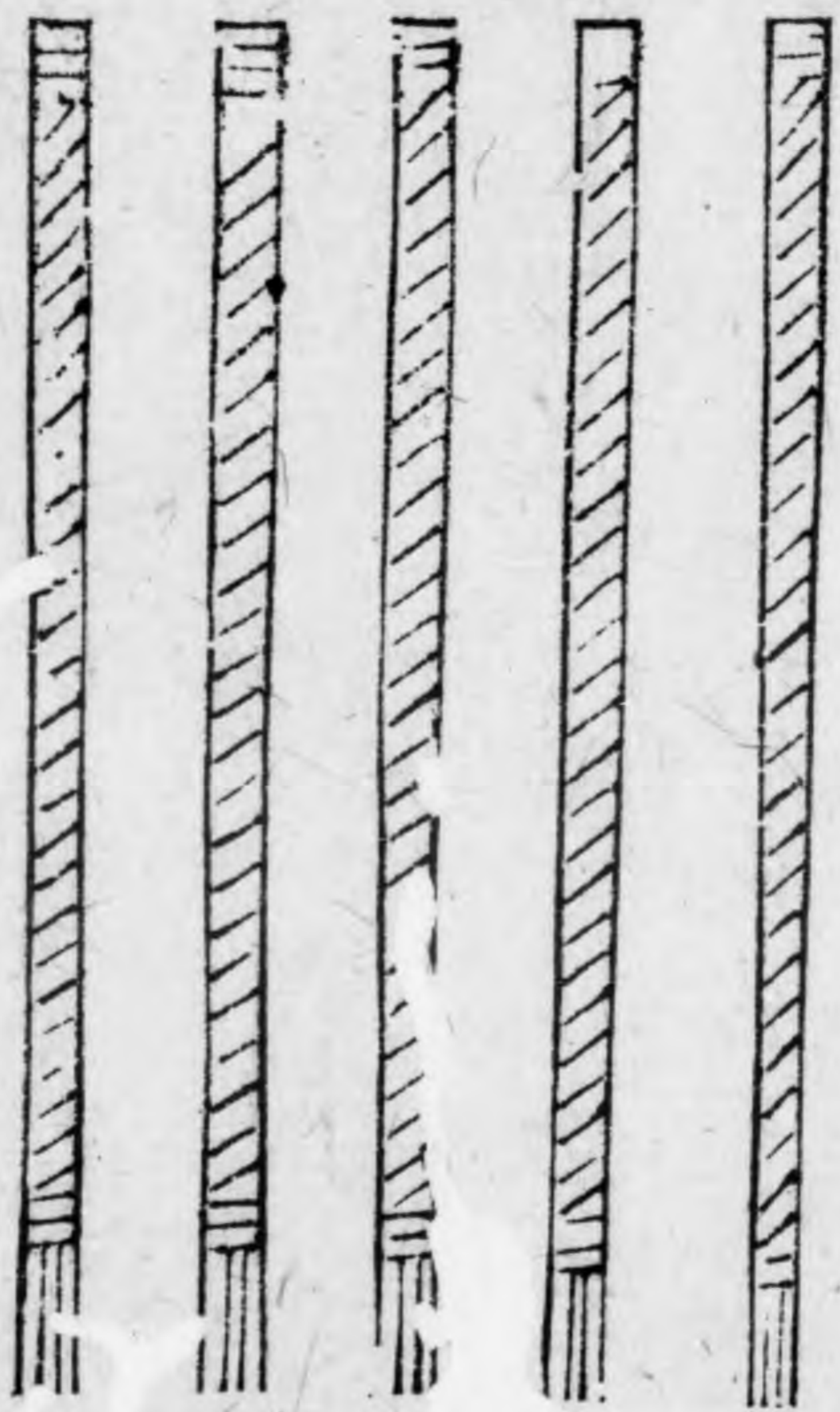
婦人佩

績結佩

男子事佩

婦人事佩

組綬

玉藻天子佩白玉而玄組綬諸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綦組綬士佩
 瑠玖玉而緼組綬鄭氏曰綬者所以貫佩玉相承受也純當為緼詩曰青青子佩

毛氏曰士佩璫珉玉而青組綬尔雅曰璫瑞也綬綬也漢志曰綬者佩璫也

然則組綬之佩謂之綬以其貫玉相承受也謂之璫以其貫璫玉也謂之綬以其貫玉相迎也其飾天子玄諸侯朱大夫純世子綦士緼玄者道也朱者事也蒼者白者德之雜赤黃者事之雜純則素而已此天子至士佩綬之辨也鄭氏以大夫純綬為緇綬毛氏以青為士佩豈其所傳者異歟禮紳鞞結三齊特佩綬之長無所經見漢制貴者綬長三尺二寸卑者綬長三尺古者之佩蓋亦類此然秦以采組連結於璫光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制加之以雙印佩刀之飾天子黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九寸五百首諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首

公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺一百二十首九卿中二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首千石六百石黑綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同四尺圭三百石黃綬淳黃圭一采

長丈五尺六十首百石青紺綬一采宛轉縹織長丈二尺九先

合單紡為一系四系為一扶五

扶為一首五首成一文文采淳為一圭首多者系細少者系粗皆廣尺六寸唐制天子白玉雙佩黑組大雙綬黑質黑黃赤白縹綠為純廣一尺長二丈四尺五百首紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小雙綬長二尺六寸色如大綬而首半之皇太子瑜玉雙佩朱組雙大綬朱質赤白縹紺為純長一丈八尺廣九寸三百二十首紛長六尺四寸廣二寸四分色如大綬羣臣一品衮冕山玄玉佩綠綬綬綠質綠紫黃赤色為純長一丈八

尺廣九寸二百四十首二品散鳥冕佩水蒼玉紫綬紫質紫
 黃赤為純長一丈六尺廣八寸一百八十首二品毳冕紫
 綬如二品自三品以下皆青綬青質青白綬為純長一丈四尺
 廣七寸二百四十首五品玄冕黑綬紺質青紺為純長
 一丈二尺廣六寸一百二十首進賢冠紛長六尺四十廣四
 寸色如其綬遠游冠纁朱綬朱質赤黃纁紺為純長
 一丈八尺廣九寸二百四十首然犬綬之飾於古無有特
 後世之制也

玼珠

王府共王之服玉佩珠美戴禮曰玼珠以納其間韓詩
 傳亦曰蠙珠以納其間蠙者蚌也玼即蠙也然荀卿賦
 曰玉瑤珠弗知佩也謂之瑤珠則以玉為珠非蚌珠也謂
 之蠙珠蓋其狀若蚌珠然

象環

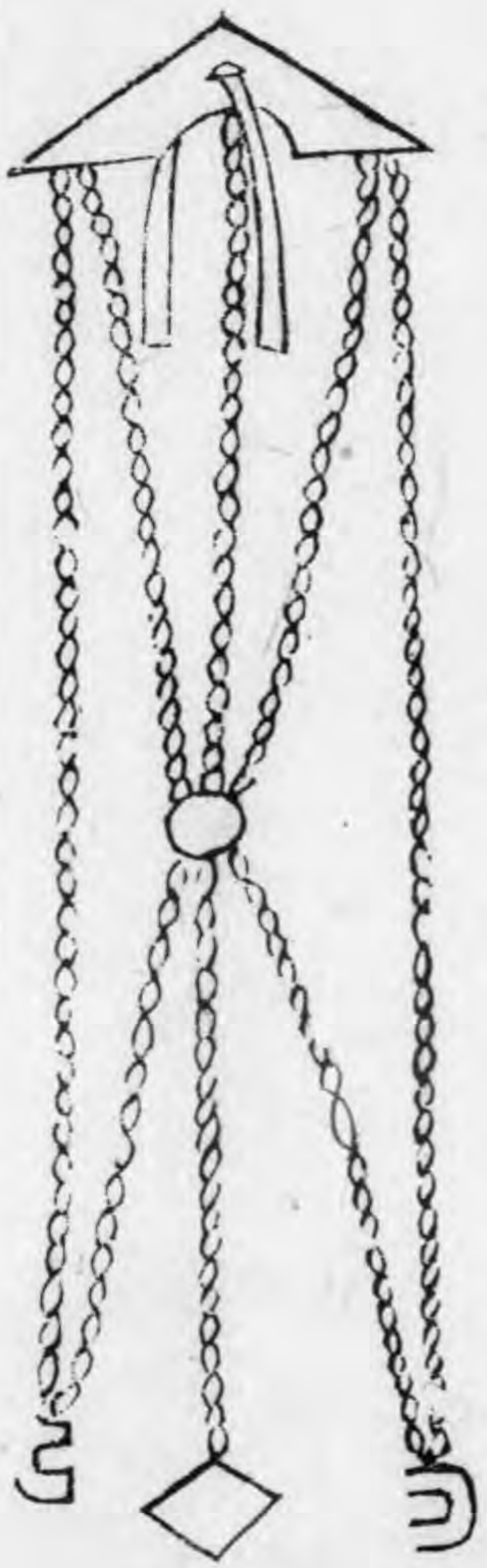

爾雅曰肉好若一謂之環玉藻曰天子佩象環五寸而綦
 組綬家語稱孔子之喪公西赤掌瑣葬焉龍衣衣十一
 稱佩象環而綦組綬夫孔子其服也鄉其冕也從眾以
 為大夫也不敢舍車而徒以無臣也不敢為有臣而葬

然佩不以大夫之水蒼玉而以象綬下以大夫之純而以綦者孔子制行有從衆者有違衆者要適於義而已考之於禮象次於玉象路次玉路象笏次工笏綦下於純則象環綦綬聖人之謙

婦人佩

竹竿詩曰佩玉之儺有女同車詩曰佩玉瓊瑤衛之男子環佩璆然阿谷之女佩璜而澣皆婦人佩也其等衰不可以考或亦眡其夫而爲之度歟漢制太皇太后皇太

后皇后綬與乘輿同公主綬與諸侯王同唐制亦自皇后佩綬如天子公主王妃佩綬同諸王然其所謂綬者非古綬制也

績結佩結又屈之

王藻曰齊則績結佩鄭氏曰績屈也結又屈之思伸遠不在事也蓋齊所以致精明之德佩既結矣又從而屈之不以徵角宮羽之聲散其志也况敢聽樂乎儀禮之陳服器有順有緝順則直緝則屈故士喪禮陳龍襲車于房中西領南上不績陳衣于房西領西績士虞禮曰

器西南上綉既久禮乃始其且上綉之二南上不綉鄭氏曰
綉讀為絳絳屬也江沅之間謂索收細索為絳

男子事佩左五
右六

婦人事佩左五
右六

詩芄蘭曰童子佩觿童子佩鞶瞻彼洛矣曰韉琫有珌
公劉曰韉琫容刀內則曰子事父母左佩紛悅刀礪小觿
燧右佩玦埤晉遺大觿木燧婦事舅姑如事父母左佩
紛悅刀礪小觿金燧右佩箴管線續施繫衷大觿木燧
詩曰無感我悅兮又曰佩其象搯士昏禮母施衿結悅玉
某曰君在不佩玉左結佩右設佩鄭氏曰世子出所處而君
不焉則去德佩而設事佩結其左者若於事未有能焉古者
有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛悅右玦捍
之類左佩皆有五右佩皆六以左陽而奇右陰而偶故也左
佩者小右佩者大以左手足不如右強故也先設事佩次加
德佩以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩鞶乃言容
兮遂兮是先設事佩後設德佩也君在不設佩左結佩
右設佩居則設佩朝則結佩鄭氏以為世子之禮是也臣

於君所佩必垂委而相必鳴玉是與世子之禮異也考
之內則男女未冠笄衿纓佩容臭而已則佩者成人之服
也衛詩以惠公驕而無禮故譏以童子佩觿童子佩
以言無成人之德而服成人之服也子衿詩曰青青子佩
亦指成人者言之

禮書卷第二十終

禮書卷第二十一

左宣義郎太常博士陳祥道上進

觿 鞞 捍 紛 旒 礪
帶 金燧 木燧 鑿

觿或以象
或以角

禮曰子事父母婦事舅姑左佩小觿右佩大觿詩曰童
子佩觿毛氏曰觿所以解結鄭氏曰觿貌如錐以象骨
爲之說文曰觿佩角銳端可以解結然則佩觿成人之
服也衛惠公服成人之服而有童子之行故詩刺之

鞞 鞞者極一物而三
名以朱韋爲之

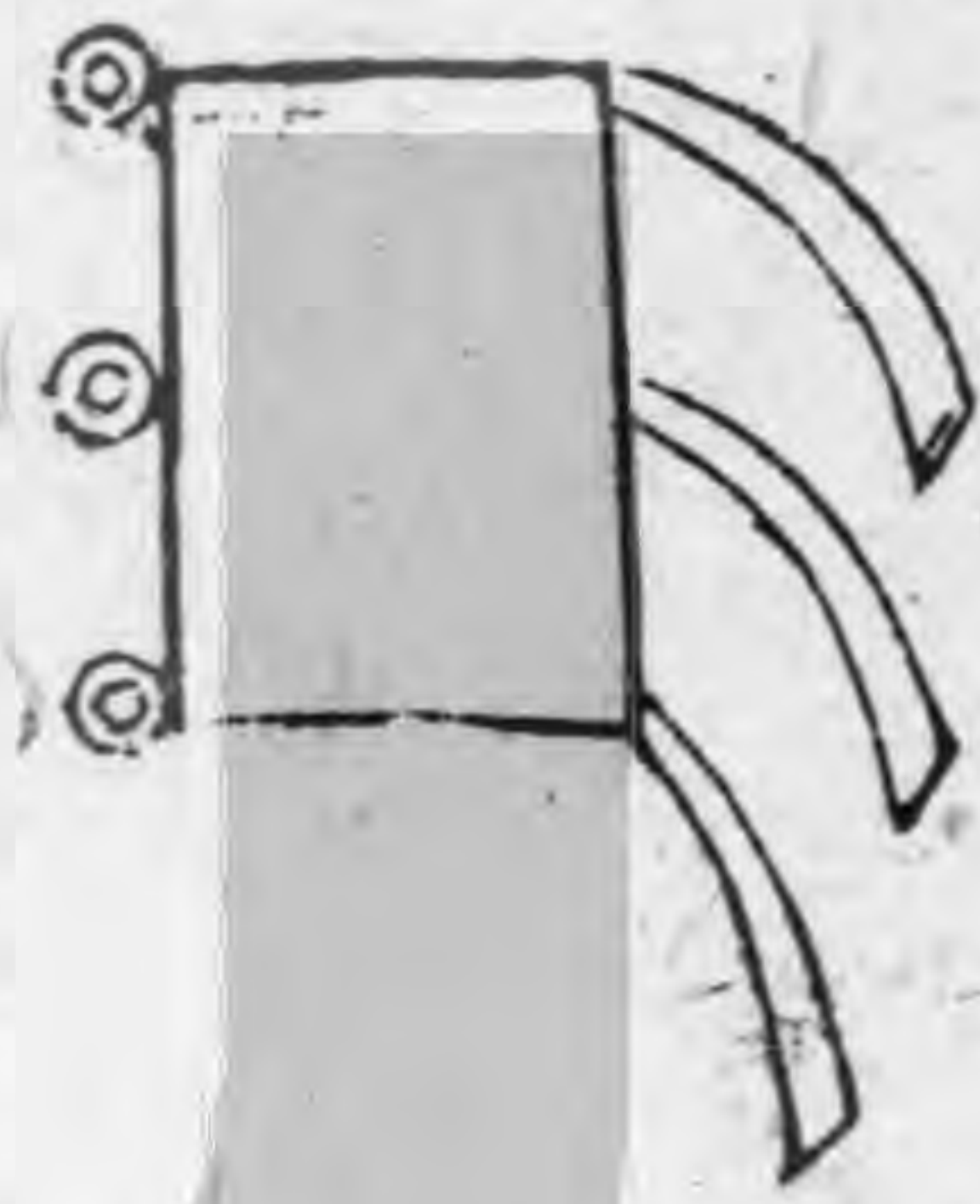

詩曰童子佩鞶毛氏曰鞶珞也鄭氏曰鞶之言沓也說
文鞶亦作鞶鞶射決也考之射禮右巨指著決所以鉤
弦食指中指無名指著沓所以放弦左臂著拾所以遂
弦士喪禮決用正王棘若擇棘則大夫用骨天子諸侯
用象矣鄭氏釋大射及維人六大射朱極三士喪續極二則鞶生
者以韋死者以續矣鞶謂之極以其中於指也謂之沓
以於其沓於指也毛氏許慎以鞶為決誤矣

捍

禮曰右佩鞶捍捍韠臂也以韋為之可以捍弦亦謂之
拾亦謂之遂則捍拾遂一物而三名餘見射門

紛悅

詩曰無感我悅兮內則曰女子設悅於門右昏禮毋施
衿設悅內司服后之喪共內具之物鄭氏曰內具紛悅
之屬然則悅佩巾也佩巾雖女子之事而男子亦有之
故禮曰子事父母左佩紛悅鄭氏曰紛悅拭物之巾也
今齊人有言紛者蓋自巾言之謂之紛與帨同義先儒帨謂之份
自拭物言之謂之悅與拭同義儀禮既祭唐制天子紛廣
二寸四分長六尺四寸色如綬皇太子公服紛廣二寸
四分長六尺四寸色如綬羣臣進賢冠者紛廣四寸長
六尺六寸色如綬此又因以為飾者也

礪

禮曰左佩刀礪詩曰取厲取鋌書曰礪砥斂丹又曰若金用汝作礪漢書曰泰山若礪又曰城功玄厲莊子曰新發於礪鄭氏曰礪礪也則礪謂之礪亦謂之礪又謂之砥孔安國曰砥細於礪

遺
鞞刀

禮曰右佩遺遺刀鞞也瞻彼洛矣詩曰鞞琫有珌公劉詩曰鞞琫容刀左傳曰藻率鞞鞞昭其數也毛氏釋瞻彼洛矣曰鞞刀鞞也琫上飾珌下飾天子玉琫而珌珌諸侯盪琫而璆珌大夫鏐琫而鏐珌士琫琫而璆珌釋

云公劉曰下曰鞞上曰琫劉熙亦曰刀室曰削室口之飾曰琫琫捧也下末之飾曰珌珌卑也蓋珌琫珌皆刀削之飾而珌尤在其下也犀謂之珌犀屬謂之璆黃金謂之盪其美者謂之璆白金謂之銀其美者謂之鏐此天子至士鞞飾所以不同也說文珌犀甲璆犀屬杜預云上飾曰鞞下飾曰鞞与毛氏劉氏之說不同不可考也削遺皆刀室之異名削亦作鞞 鞞亦作珌琫亦作鞞

金燧

木燧

鑿

古者燧人取火周官司烜氏掌以天遂取明火於日以鑿取明水於月以共祭祀之明盞明燭共明水內則左佩金鑿右佩木燧考工記曰金錫半謂之鑿燧之齊淮南子曰陽燧見日則然而為火方諸見月則津而為水王充論衡曰陽燧取火於日方諸取水於月相去甚遠而火至水來者氣感之也鄭司農釋周禮謂夫發聲鄭康成謂夫遂陽遂也鑿鏡屬世謂之方諸然則鑿金為之則夫遂亦金矣內則以夫遂為金遂是也鑿之躰方則夫遂圓矣世謂鑿為方諸是也蓋離者陽中之陰於物為火坎者陰中之陽於物為水以金遂取火則以陽

召陰以方諸取水則以陰召陽以陽召陰夫道也故謂之夫夫能遂事故謂之遂夫遂以義言鑿以躰言於取火言夫遂於取水言鑿互相備也高誘曰方諸陰燧大蛤也熟摩向月則水生以銅盤受之下水數石觀漢之飲耐夕牲以鑿諸取水於月以陽燧取火於日漢書儀唐之李恭真嘗八九月中取蛤尺二寸試之得水數斗劉氏則取水亦以大蛤矣或謂之方珠蓋其類也莊子曰木與木相摩則然文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櫟冬取槐檀而木燧取火蓋不必然先儒謂晴則取火以金燧陰則取火以木燧然金燧以取明火特施於致嚴之時而已則凡取火皆木燧耳孰謂木燧有間於陰晴耶

禮書卷第二十二

刀

削

鸞刀

劍

劍櫝

夫禿

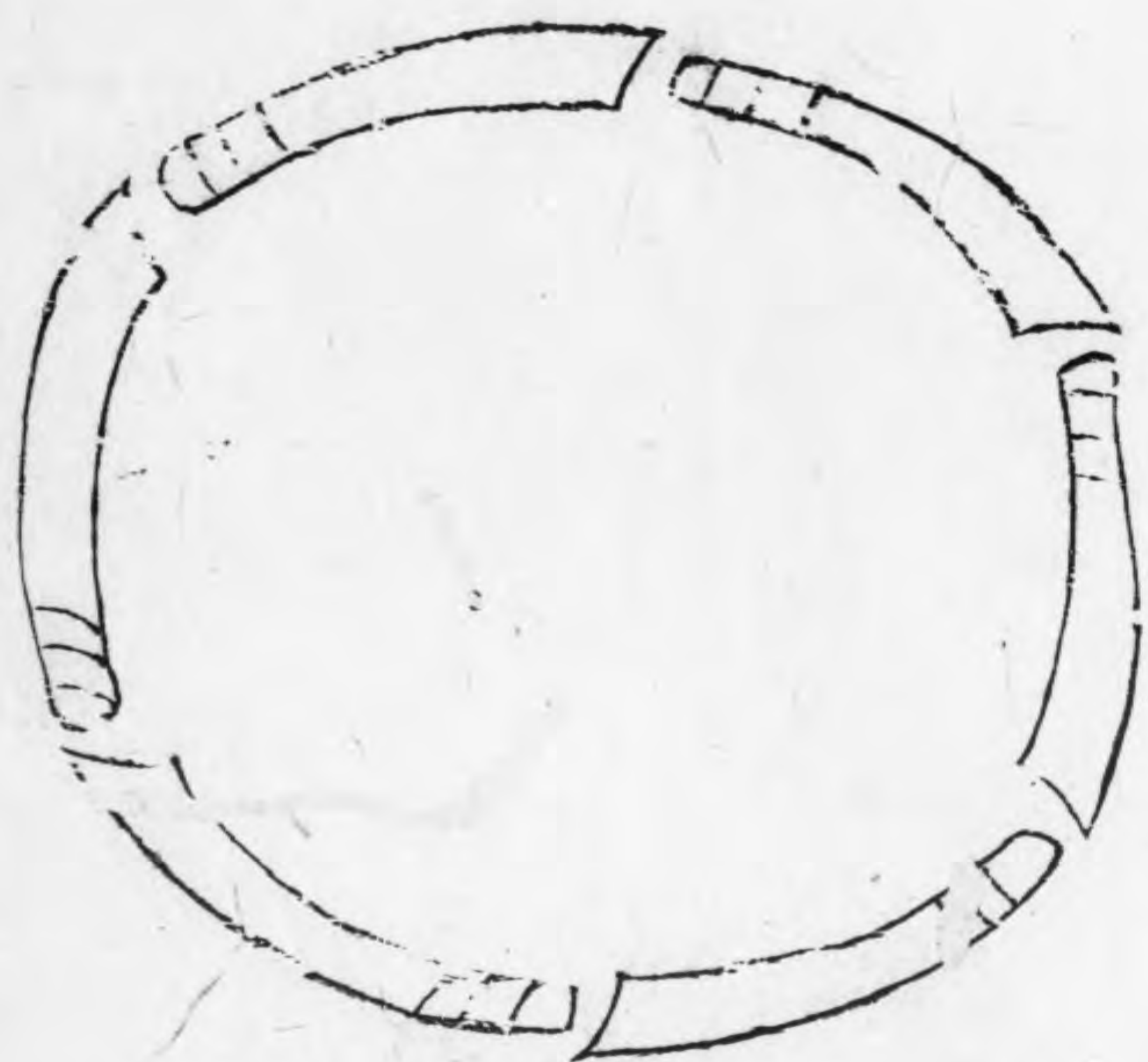
纓

般系袞

刀

削刀
合六
成規

考工記曰三分其金而錫居一謂之太刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊又曰築氏為削長尺博寸合六而成規桃氏為刃鄭氏曰刃刀劍之屬削今之書刀詩曰輶琫容刀書曰赤刀大訓孔安國曰赤刀赤刃削少儀曰刀卻刃授穎削授拊鄭氏曰穎環也拊把也釋名曰刀到也其末曰鋒若鋒刺之利也其本曰環形似環也然則直而本環者刀也曲而本不環者削也

鸞刀

詩曰執其鸞刀以啓其毛記曰割刀之用鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也又曰鸞刀以割公羊傳曰鄭伯右執鸞刀以逆楚王毛氏曰鸞刀刀有鸞者割也節也孔穎達曰鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節何休曰鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞考之詩禮曰和鸞雖雖曰登車聞和鸞之聲有鸞必有和鸞在前和在後詩有言鸞鑣有言八鸞則和可知有言和鈴則鸞可知然則何休言鸞刀之制蓋有所授耳夫和非斷則牽斷非和則劇故天以秋肅物而和之以兌聖人以義制物而和之以仁鸞刀以和濟割亦此意也易曰利物足以和

義

說文為赤神之精赤也
五木為形無心五音

劍

考工記桃氏為劍臘廣二寸有半寸兩從半之以其臘
廣為之莖圍長倍之中其莖設其後三分其臘廣去一
以為首廣而圍之身長五其莖長重九鈔謂之上制上
士服之身長四其莖長重七鈔謂之中制中士服之身長三其莖
長重五鈔謂之下制下士服之蓋劍柄之名六後夾古協反鼻莖
鐔首也劍刃之名三臘脊鐔也所握者為夾中於夾者
曰莖其旁鼻曰鐔釋名曰帶所貫尋也設其下而大之者為後圍其
上以接刃者為首兩刃為臘其中高者為脊其末殺者
為鐔鐔亦謂之鋒鼻亦謂之彘字林亦謂之珥珥謂之鐔
上制九鈔下制五鈔鈔六兩大半兩此劍之大略然也
少儀曰僕者石帶劍樂記曰武王克商禪冕禱笄而虎
賁之士說劍家語曰子路被劍而舞莊子曰孔子使子
路去其危冠解其長劍春秋傳曰衛渾良夫祖裘不釋

劍而食太子數三罪而殺之則古者車僕勇力之士帶
劍其服冕弁以行禮者佩玉而已至秦始皇乃冠冕帶
劍漢禮自天子及百官皆佩劍魏氏唯朝服佩之晉氏
又以木代之唐亦有焉蓋承秦漢之制然也春秋繁露
曰劍之在左青龍象也刀之在右白虎象也則古之佩
劍者必左而少儀右帶劍者蓋車上之位君在左車右
僕居中居中右帶劍避君也

劍櫝

夫禕 劍衣

少儀曰劍則啓櫝蓋襲之加夫褱與劍焉莊子曰干越之劍柙而藏之則櫝劍柙也夫褱劍衣凡藏王與筮者曰櫝藏弓矢者曰櫝而劍室亦謂之櫝以其有所容故也又謂之柙以其有所檢故也藏虎兇者亦曰柙夫褱博雅作袿褱蓋進劍者左首而加於夫褱之上則左首者尊其首也加於夫褱之上不敢襲也

纓

曲禮曰女子許嫁纓內則曰婦事舅姑衿纓男女未冠笄者雞初鳴衿纓皆佩容臭詩曰親結其縞士婚禮大嫁母施衿結帨爾雅曰婦人之褱謂之縞縞綏也又曰衿謂之褱鄭璞曰縞香纓也褱邪交落帶繫於體又曰

衿衣小帶也世孟纓帶曰衿婚禮所謂施衿是也帶結而垂曰縞爾雅所謂縞綏是也鄭氏曰衿猶結也則詩所謂親結其縞為衿纓可知也孔穎達之徒以詩言結縞禮言結帨則曰縞帨巾也然詩言緋纒維之爾雅作緋縞亦曰縞綏也則縞非帨巾矣內則男女事父母婦事舅姑皆有纓以佩容臭則與女子許嫁之纓不同鄭氏曰婦人有纓示有繫屬蜀誤矣何則許嫁已纓將嫁無所復施既嫁夫說之矣無所復用則事舅姑之纓非許嫁之纓也鄭氏曰許嫁之纓蓋以五采為之然則事父母舅姑之纓亦五采歟

繫裘

內則婦事舅姑佩箴簪線纒施繫裘鄭氏曰繫小
囊也繫裘言施明為箴管線纒有之內司服后之喪共
凡內具之物鄭氏曰內具繫裘之屬也能氏曰裘刺也
刺裘而為繫囊故曰繫裘然則士婚禮所謂於鞶者蓋
此也鄭氏以衿鞶革為盛帨巾之屬然內則左佩帨巾右
佩鞶裘而帨巾不聞有鞶唐志婦人帨巾亦不施鞶

禮書卷第二十二終

