

書

Blank title slip area

禮書卷第十

惰游冠

不齒冠

大白冠

黃冠

黃衣

深衣

長衣

惰游冠

惰冠素純其
制履垂絛五采

王藻曰縞冠素紕垂綏五寸惰游之冠也王藻縞冠素
紕既祥之冠也小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠
蓋士之失位曰喪人其服飾則素衣其相見則弔惰游
失業之士也縞冠素紕垂綏五寸宜矣先王之於民縣
正趨其穡事而賞罰之載師凡宅不毛者有里布田
不耕者出屋粟無職事者出夫家之征閭師不畜者祭
無牲不耕者祭無盛不樹者無榑不蠶者不帛不績者
不衰夫旌之以賞困之以罰阨之以禁亦已至矣又垂
綏五寸所以深激而勸之也周官司寇以野刑上功糾
力士師有野禁漢世有田律然則縞冠素紕垂綏五寸
蓋野刑之類也
不齒冠縞冠

周禮大司寇以圜土聚教罷民凡害人者寘之圜土而
施職事焉以明刑恥之其能改者反于中國不齒三年
其不能改而出圜土者殺司圜掌收教罷民凡害人者
弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教能改者上罪
三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而
出圜土者殺雖出三年不齒不齒者不得以年次列於平民王制將出
學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂
正以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學不変王
親視學不変王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄
終身不齒王藻曰玄冠縞武不齒之冠也
惰游之責輕於不齒縞冠素紕垂綏五寸重於玄冠縞
武惰游之辱則重而不齒之辱則輕何也蓋惰游者一
時之過不齒之辱不特一時而已苟變惰游以趨職事

則縞冠垂綏弃之可也若夫玄冠縞武或服之終身或服之三年先王豈忍重其辱於悠久哉然則以重馭暫義也以輕馭久仁也義故民畏其威仁故民懷其德夫是孰不勵業而迁善乎子姓之縞冠玄武則凶其上不齒之玄冠縞武則凶其下凶其上以父之有服故也凶其下以下之自貽故也

大白冠 其綳厭

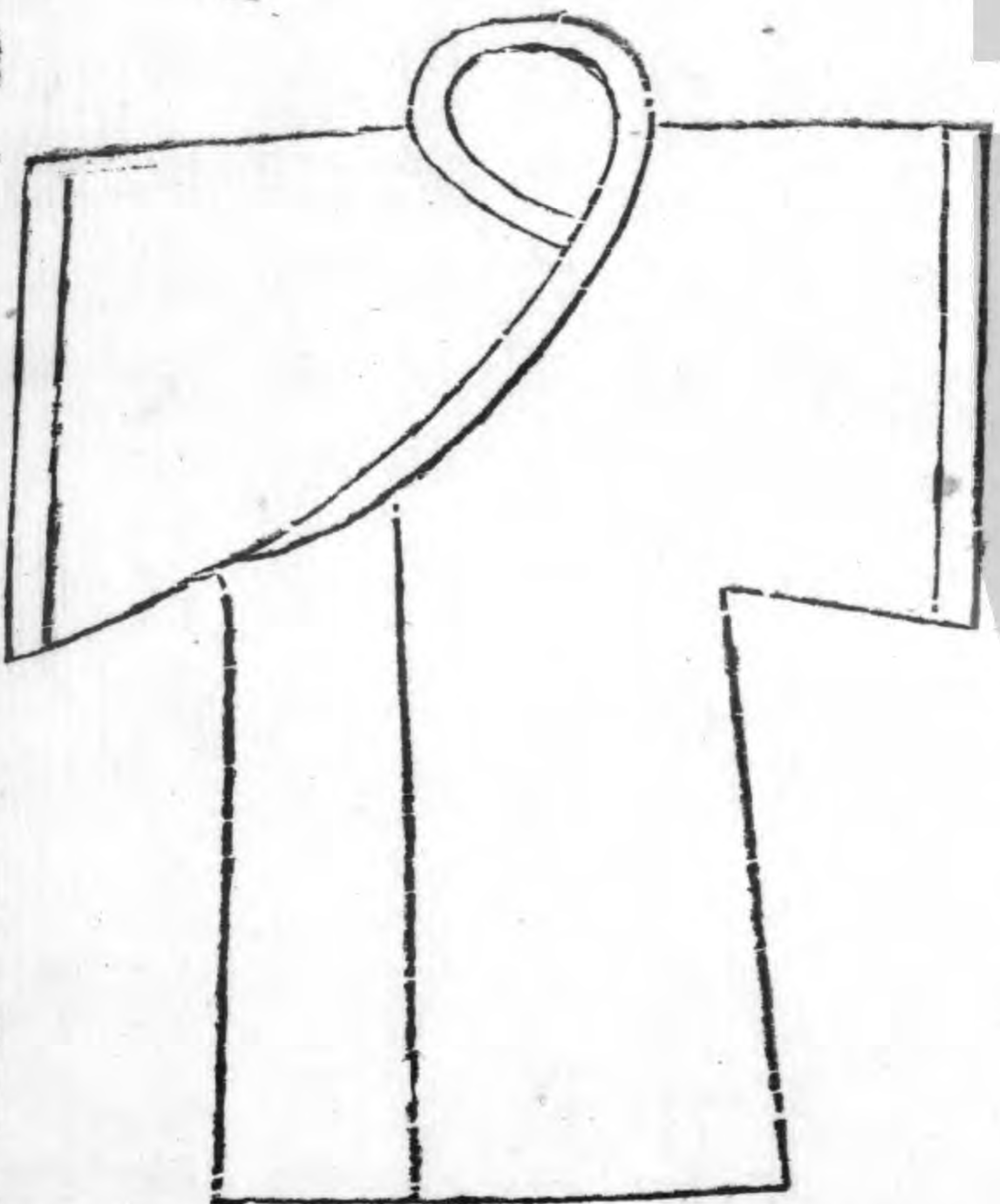
喪禮成服布冠小祥練布冠大祥縞冠布冠春秋傳所謂大白之冠是也縞冠詩所謂素冠是也雜記曰喪冠條屬以別吉凶又曰大白冠縞布之冠不黹委武玄縞而後黹是條屬則不委武不委武則不黹委武玄縞而

后黹則玉藻所謂大帛不綏者乃雜記所謂大白也鄭氏以帛為白於說是也

黃冠

黃衣

記曰皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也
 黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也然則
 皮弁素服而祭者蜡祭四方百物也黃衣黃冠而祭者
 臘先祖五祀也蜡以息老物故服送終之服而以皮弁
 素服葛帶榛杖臘以息民故服田夫之服而以黃衣黃
 冠然周禮司服王祭羣小祀則玄冕鄭氏曰羣小祀林
 澤墳衍四方百物之屬也大宗伯以鬯辜祭四方百物
 鄭氏曰四方百物磔禳及蜡祭也王於蜡服玄冕而有
 素服與黃冠者蓋執事者之服歟史記堯有黃收冕有黃頭郎蓋黃收冕也

黃頭

賤者之帽也

深衣鄭氏去用十五升布鍛濯正治蓋以雜記朝服十五升深衣其類也故云然

王制曰有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕
 衣而養老商人皐而祭緝衣而養老周人冕而祭玄衣
 而養老與羣臣服之王藻曰諸侯夕深衣祭牢肉又曰

朝玄端夕深衣深衣三祛謂大夫縫齊倍要在當旁袂可

以回肘長中繼揜尺其為長衣中衣則繼揜尺一袷二寸也祛尺

二寸袷也緣廣寸半飾也檀弓曰將軍文子之喪既除喪而

后越人來弔主人深衣練冠待于廟曾子問喪車在

塗而壻之父母死女改服布深衣縞總深衣曰古者

深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被

土續衽鉤邊要縫半下格之高下可以運肘袂之長短反

詘之及肘帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者制十有二

幅以應十有二月袂圓以應規曲袷如矩以應方袷交領也古者

方領如今小兒衣領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

故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志

而平心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故可以為文可以為

武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也具父

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雜記大夫卜宅與葬日有司麻

衣布裘麻衣布深衣而著裘焉此詩曰麻衣如雪鄭氏

衣深衣則深衣之間傳曰大祥素縞麻布深衣也喪服

記公子為其母練冠麻衣縹緣麻衣者如小功布深衣

鄭氏曰續衽鉤邊者鉤讀如鳥喙必鉤之鉤鉤邊若今

曲裾也曲袷者袷交領也古者方領如今小兒衣領孔穎

達曰領廣二寸方折為之嚮下交垂鄭玄似擁咽若今

小兒衣領但方折之也以其方領謂抱方漢江充傳曰

充衣紗縠禪衣曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭

後是禮深衣續衽鉤邊蘇林曰交輸如燕尾垂之兩旁見於廣川惠王傳

新婦袍上挂全幅繒角割各曰交輸也

曰姬榮愛為廣川王去刺方領繡服度曰如今小兒領也繡為方領上刺作繡文王莽傳曰有人著赤繡

方領上服也馬援傳曰朱勃衣方領能矩步頸下施衿領正

方學者之服晉及隋唐天子冠通天冠白假帶方心曲

領深衣視肘以為袂殺袂以為祛三祛以為要倍要以

縫齊七四尺續衽鉤邊則曲而當旁前後交合矣緣廣

寸半則純緇表裏共三寸矣袂圓以應天袷方繩直以

應地幅十二以應時及其歸也要在安志平心而已此

所以下齊如權衡以應平也具父母大父母純以續備

五采以為樂也具父母純以青體少陽以致敬也孤子

純以素存凶飾以致哀也先儒謂無父母有祖父母亦純以青孤子純以

素小功純以線則大祥緣以布吉時夕服緣以采矣虞

夏商周養老皆以燕服又周大夫士之於私朝朝玄端

夕深衣庶人吉服深衣而已則深衣在虞為燕服在周

以為夕與喪服以至大夫士庶人皆服焉此所謂可以

為文可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣

之次也蓋文事則有冕弁服武事則有韋弁服而深衣

次之先儒以善衣為朝祭之服蓋舉一端明之也然則

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三後四深衣則十二幅矣餘服

之帶三分帶下紳居二焉由帶以下四尺五寸深衣之

帶則當無骨者矣爾雅曰裳削幅謂之襜郭氏曰削殺

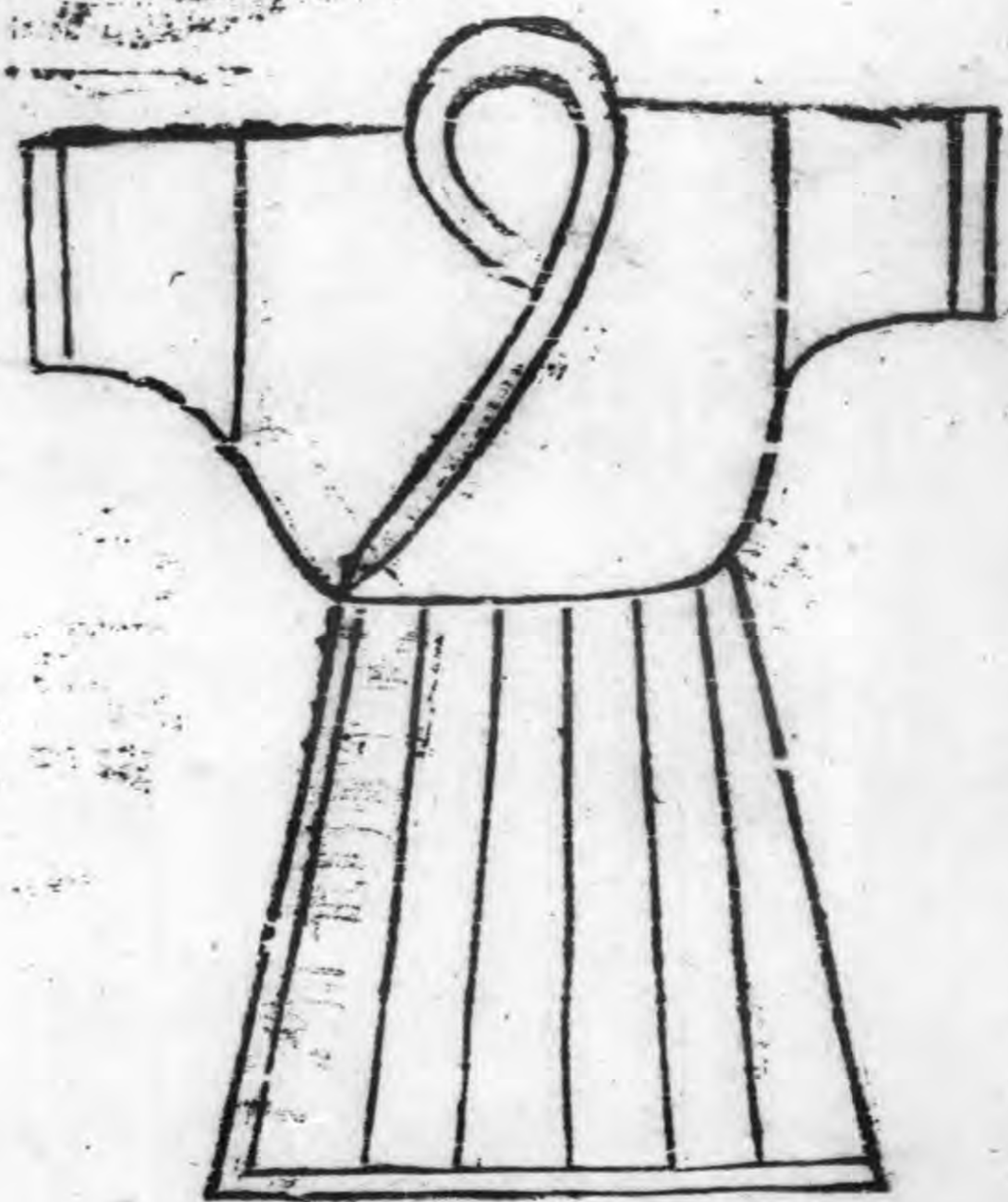
其幅深衣之裳然喪服裳亦削幅則九裳皆然不特深

衣而已深衣曲袷如矩則其領方而已鄭氏謂如小兒

衣領服虔釋漢書謂如小兒衾襲衣而後世遂制方心

曲領加於衣上非古制也

長衣制如深衣
其袂長

玉藻言深衣袂可以回肘長中繼揜尺其為長衣中衣則繼袂揜一尺
若今喪矣深衣則錄而已雜記大夫筮宅則史練冠長衣以筮占者朝服謂下大夫若士也筮史也朝服也
將命于大夫主人長衣練冠以受人禮主人國喪大夫攝主衣素純布衣也去

易冠不以純凶接純吉也鄭氏禮記目錄去深衣連衣裳而純之以采者有表則謂之中衣孔穎達曰中衣之制與深衣同其異者中衣之袖小長耳玉藻言深衣之制而間以長中繼揜尺深衣與長中同制異飾連裳方袷直繩旁衽以至裳十二幅要三袷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而與長衣又繼揜尺焉所謂揜尺者幅廣二尺二寸以半幅繼袂之末揜餘一尺長衣之揜以布中衣揜或素若布各象其衣然也若深之則緣而已此其所異也蓋以其衣裳邃焉故為衣深衣以其袷褻長焉故謂之長衣以其有表而在中焉故謂之中衣聘禮遭君夫人世子之喪將命于大夫主人長衣練冠以受喪服小記大夫士筮宅史練冠長衣以筮則聘禮不以凶服接吉

而筮不以吉服小凶是長衣所施趨於凶而非純凶也

禮書卷第十終

禮書卷第十一

諸侯中衣

大夫士中衣

衽

纒

髦 角駟

組總

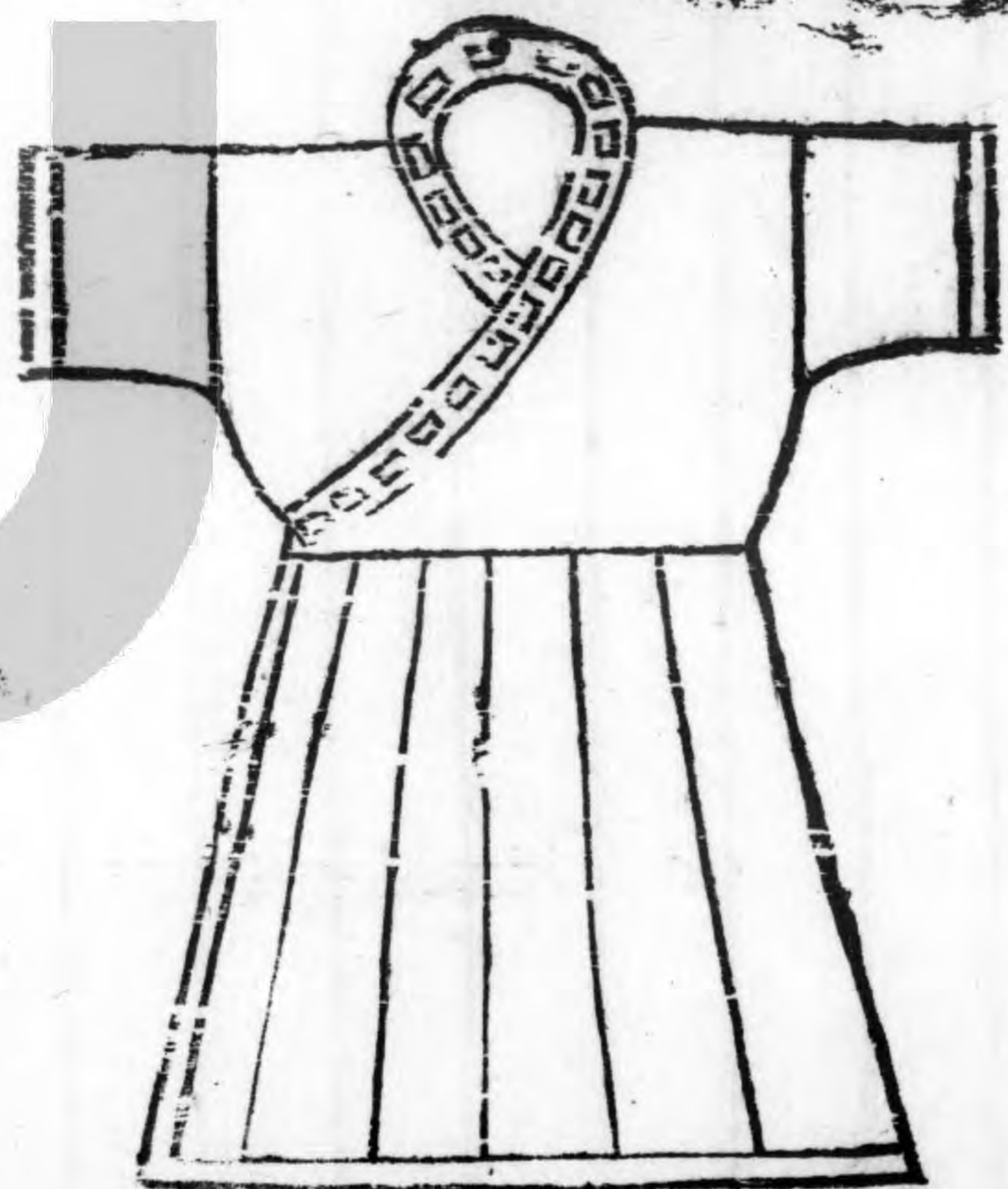
錦總

布總

明衣

明衣之裳

諸侯中衣
其制如深衣
領繡黼

大夫士中衣
其領

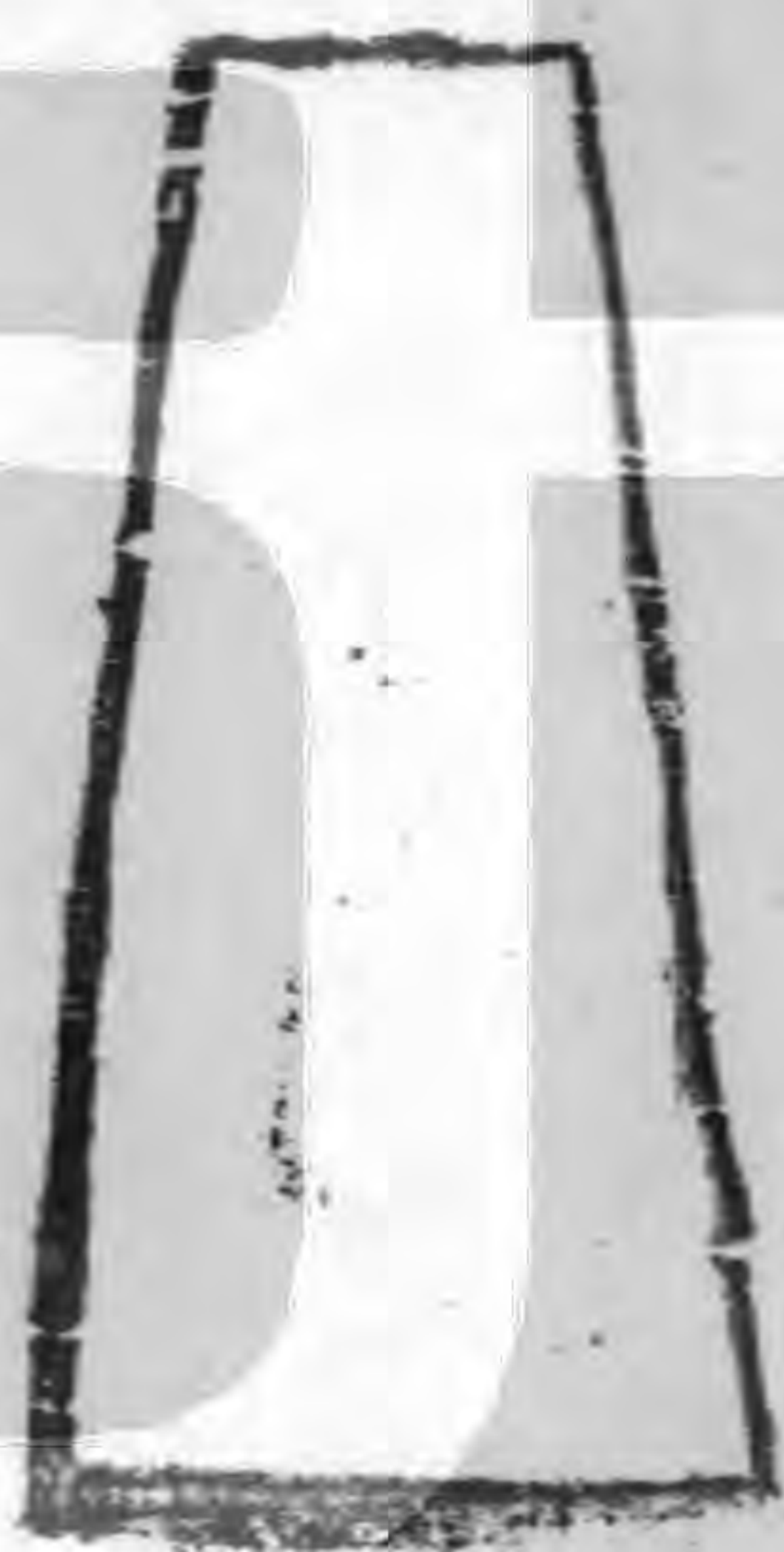
長衣與深衣同以布中衣與長衣同揜袂深衣中衣用
於吉凶長衣用於凶而已詩曰素衣朱襮又曰素衣朱
繡禮曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也爾雅曰黼領謂
之襮蓋素以為衣繡黼以為領丹朱以為緣諸侯之服

也鄭氏謂讀朱繡爲朱綃誤矣禮曰以帛裏布非禮也蓋爵弁而上則衣以帛而中衣亦帛皮弁玄冠則衣以布而中衣亦布故大夫祭於家而中衣必布士祭於公而中衣亦帛以其所以裏朝服與爵弁服異也檀弓曰練練衣黃裏鄭氏曰練中衣以黃爲裏則中衣亦有數皇侃說凡祭服先加明衣次加中衣冬則次加袍夏則用葛次加祭服若朝服亦先以明衣次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服如侃之說是中衣施於裘葛之下也然裘上之裼衣即朝服耳其言裼衣之上又有朝服是襲鄭氏之論也禮言繡黼丹朱中衣詩素衣朱襮朱繡說者皆以爲諸侯禮而天子領緣之制無聞漢明帝始以單紗爲之謂之中單范曄輿服志曰長冠以祀宗廟諸祀則冠之皆服絢玄絳緣領袖帶衣絳袴

袂晉志天子祀天地宗廟冕服中衣以絳緣其領袖釋奠先聖則阜紗袍絳緣中衣其朝服通天冠絳紗袍阜緣中衣終之議公卿以下祭服裏有中衣即今之中單也明帝初詔有司採周官禮記尚書乘輿服從歐陽說公卿以下服從大小夏侯說祭服絳緣袖領爲中衣絳袴袂示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無侯於袴遂除之後齊天子平冕十二章緣絳中單又有通天冠絳紗袍阜緣中單朝服冠幘絳紗單衣白紗中單阜領袖阜襪隋志天子衮冕白紗內單黼領青標襪裾祀圓丘方澤感帝明堂五郊宗廟社稷則服之通天冠絳紗袍白紗內單黼領青標襪朝日受朝元會及冬諸祭還則服之自王公已下祭服白紗內單黼領青標襪裾冕已下內單青領爵弁從九品已上助祭則服之白綃

內單青領襜褕朝服亦絳紗單衣白紗內單阜領袖
 阜襜唐志天子之服大裘冕白紗中單阜領青領襜褕
 衮冕白紗中單黼黻領青領襜褕通天冠者冬至受朝
 賀祭還燕羣臣養老之服也絳紗袍白紗中單朱領襜
 褕裾皇太子衮冕白紗中單黼領青領襜褕遠遊冠者元
 日朔日入朝釋奠之服也絳紗袍黃裳白紗中單黑領
 襜褕羣臣之服衮冕者一品之服也白紗中單黼領
 青領襜褕絳紗中單青領爵弁中單青領襜褕

社

儀禮喪服傳曰社二尺有五寸

社所以掩裳際也二尺五寸

尺燕尾二尺五寸

玉藻曰社當旁

社謂裳幅所交裂也凡社者或殺而下或殺而上是

以小要取名焉社屬衣則垂而放之

深衣曰續社鉤邊

如鳥喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾正義謂以布若帛三尺五寸上下正各一尺其中一尺五寸耶裂之而得兩

廣上狹下而屬於衣深衣之社狹上廣下而屬於裳是

以或殺而下或殺而上對之若小要然 問喪曰親始死扱上社大記小歛

大斂祭服不倒皆左社詩曰薄言袿之薄言禴之爾雅

曰執社謂之袿扱社謂之禴書曰四夷左社論語曰被

髮左社韓詩外傳曰衣成必缺社管子曰振社掃席鄭

氏釋喪服傳曰婦人不殊裳其服如深衣而無社考工

記曰終歲御裳社不敝說文曰衾交也史曰斂社而朝

社所以揜裳際也深衣連裳故社屬衣餘衣不連裳故

社屬裳衣裳雖殊垂而放之一也故有事則或扱或執

是衽未嘗縫之以合也棺之小要謂之衽以其揜縫若
衣衽然非為小要而名之是衣衽皆狹上廣下未嘗有
殺上殺下之異也詩言婦人之采芣苢或結衽或禴衽
是婦人之服未嘗無衽也衽之辨有上下其用有左右生
者上右記曰親始死扱上衽是也死者與夷狄上左記
曰小斂大斂祭服不倒皆左衽書曰四夷左衽語曰被
髮左衽是也士喪禮重窆用葦席左衽是亦死者上左
之意與

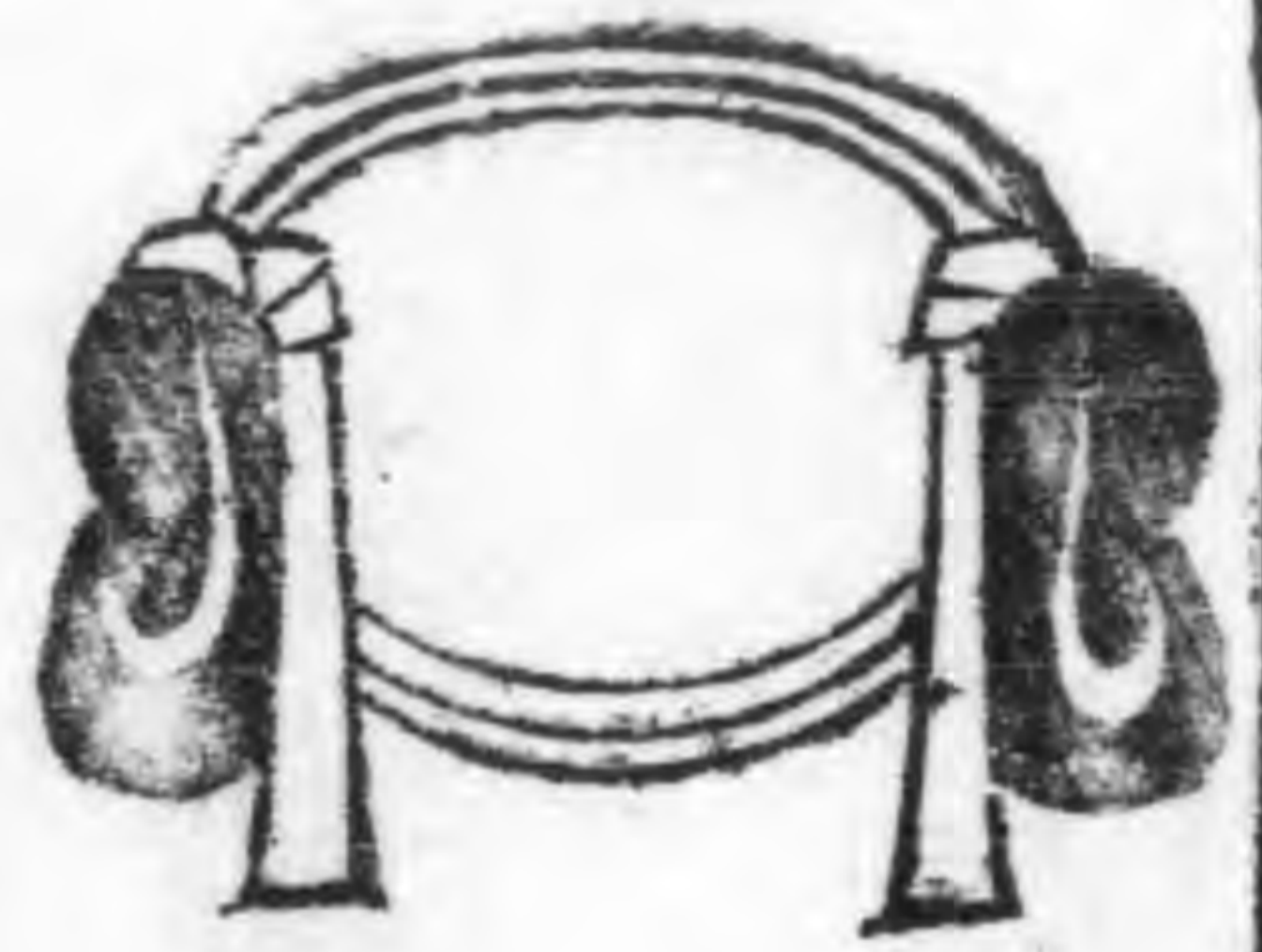
纒 緇色

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛緇笄總拂髦冠綏纓男女
未冠笄者漱櫛緇緇拂髦總角士冠禮緇纒廣終幅長六
尺贊者坐櫛設纒賓坐正纒特牲禮主婦纒笄宵衣鄭
氏曰纒今之幘梁也纒一幅長六尺足以韜髦而結之
蓋櫛以理髦而後纒以纒為紒然後笄古之言纒笄者
未有先笄而後纒也問喪曰親始死雞斯徒跣蓋雞斯
云者哭聲然也鄭氏改雞斯為笄纒恐不然也纒亦作
緇

髦 角羈

角 夾白

鬻
曰午達

詩曰鬻彼兩髦毛氏曰鬻者兩髦之貌鬻內則子事父

母櫛緹笄總拂髦冠綏纓男女未冠笄者櫛緹拂髦總

角髦用髮為之象幼子生三月之未擇日剪髮為鬻男

角女羈否則男左女右鬻所遺髮也夾白楊子曰鬻角

哺果許慎曰髦髮至眉左傳曰豈若弁髦因而蔽之王

藻曰親沒不髦喪大記曰諸侯小斂脫髦既夕禮士既

殯脫髦孔穎達曰髦者事父母之飾也父母有先死者

於死三日脫之服闋又著之若父母俱沒則因去之子

之幼也父母翦髮為之鬻及其長也因以為飾謂之髦

有存而不忍弃所以順父母之心長而不忘幼所以示

人子之禮及親死始而猶幸其生焉未忍脫之三日之

後則幸生之心已矣脫之可也故喪大記諸侯小斂脫

髦既夕禮士既殯脫髦髦毛長而特出者也故凡物長

所謂鬻髦皆長毛也

總

組總

錦總

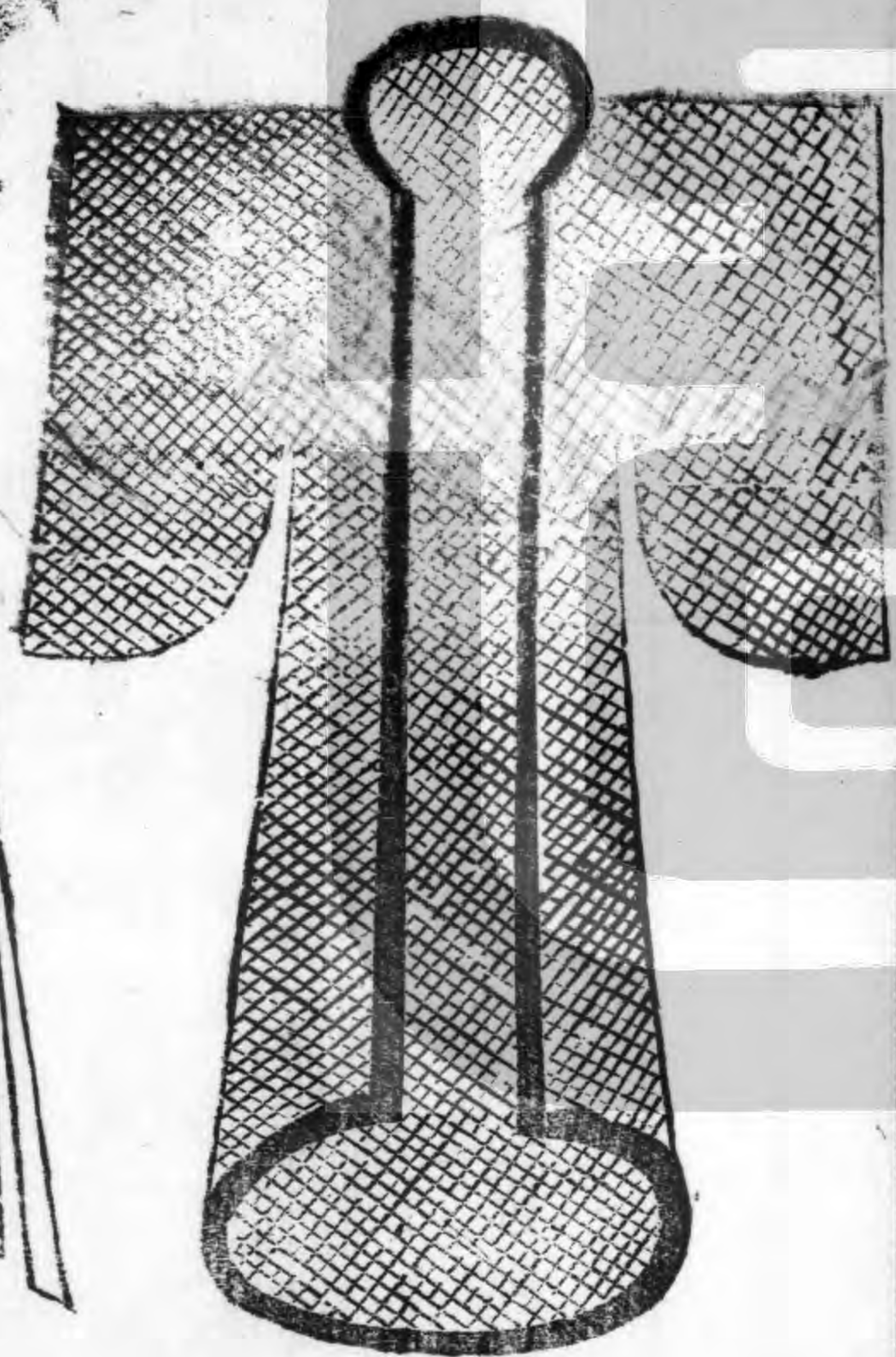

布總

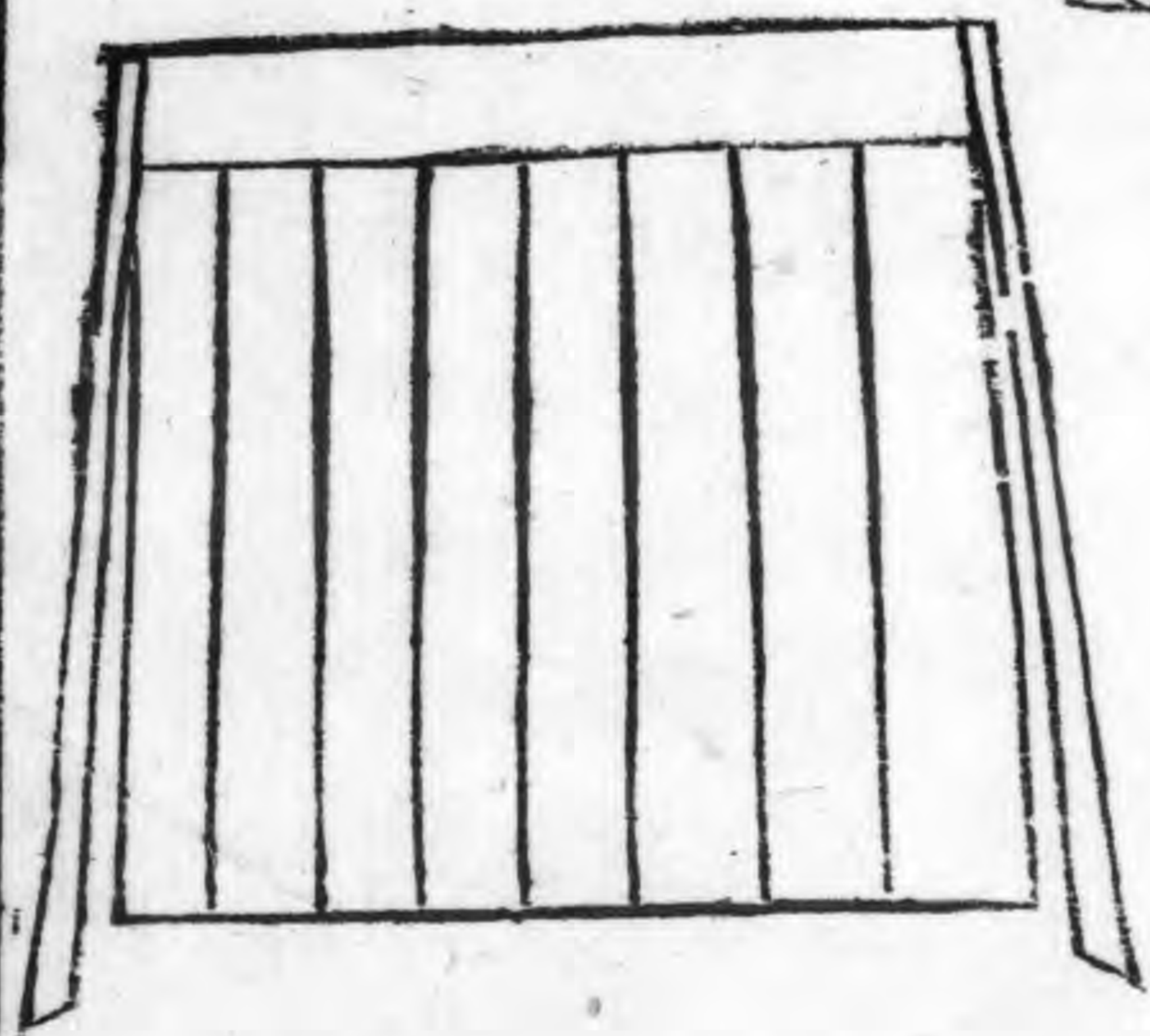

內則曰櫛纒笄總則纒韜髮也總束髮也玉藻曰童子
錦束髮喪服女子子在室為父布總六寸女子子適人
者為其父母婦為舅姑妾為女君君之長子布總檀弓
曰南宮縚之妻為姑總八寸士喪禮璿用組乃笄然則
總或以錦或以布或以組吉凶之禮異也婦人總或六
寸或八寸出於紒後所為飾者異也謂之總以既束其
本又總其末也孔穎達曰暮總八寸大功總亦八寸總
麻小功同一尺吉總當尺二寸此不可考

明衣

明衣之裳

孔子曰齊必有明衣布士喪禮陳龍衣事於房中明衣裳用布又曰明衣不在筭記曰明衣裳用幕布袂屬幅長下膝鄭氏曰幕布惟幕之布升數未聞屬幅不前後裳不辟長及穀穀足也絢緝緡緡一染曰緡在緡純飾衣領袂曰純衣以然則明衣之袂屬幅而不削明衣之裳前三後四而不辟積衣之長也下膝與要廣者異矣喪服傳衣帶下足裳之長也及足跗與無見膚者異矣古者將祭而齊明衣布死以齊終亦明衣布然則凡親身之衣不以布歟

禮書卷第十一終

禮書卷第十一

裘制

黼裘 羔裘 麕裘 鹿裘

裘制

周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服

大裘黑羔裘服以祀天示質

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

鄭司農云功微麕謂狐青麕裘之屬

又曰大喪

裘飾皮車

皮車遺車之革路故書盛

凡邦之皮事掌之

歲終則會唯王之裘與其皮事不會司服祀昊天上帝

則服大裘而冕

大裘羔裘也

又曰郊祀裘冕二人執戈送逆

尸從車

大裘也

記曰童子不衣裘裳曾子襲裘而弔子游

裼裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也為習於禮者

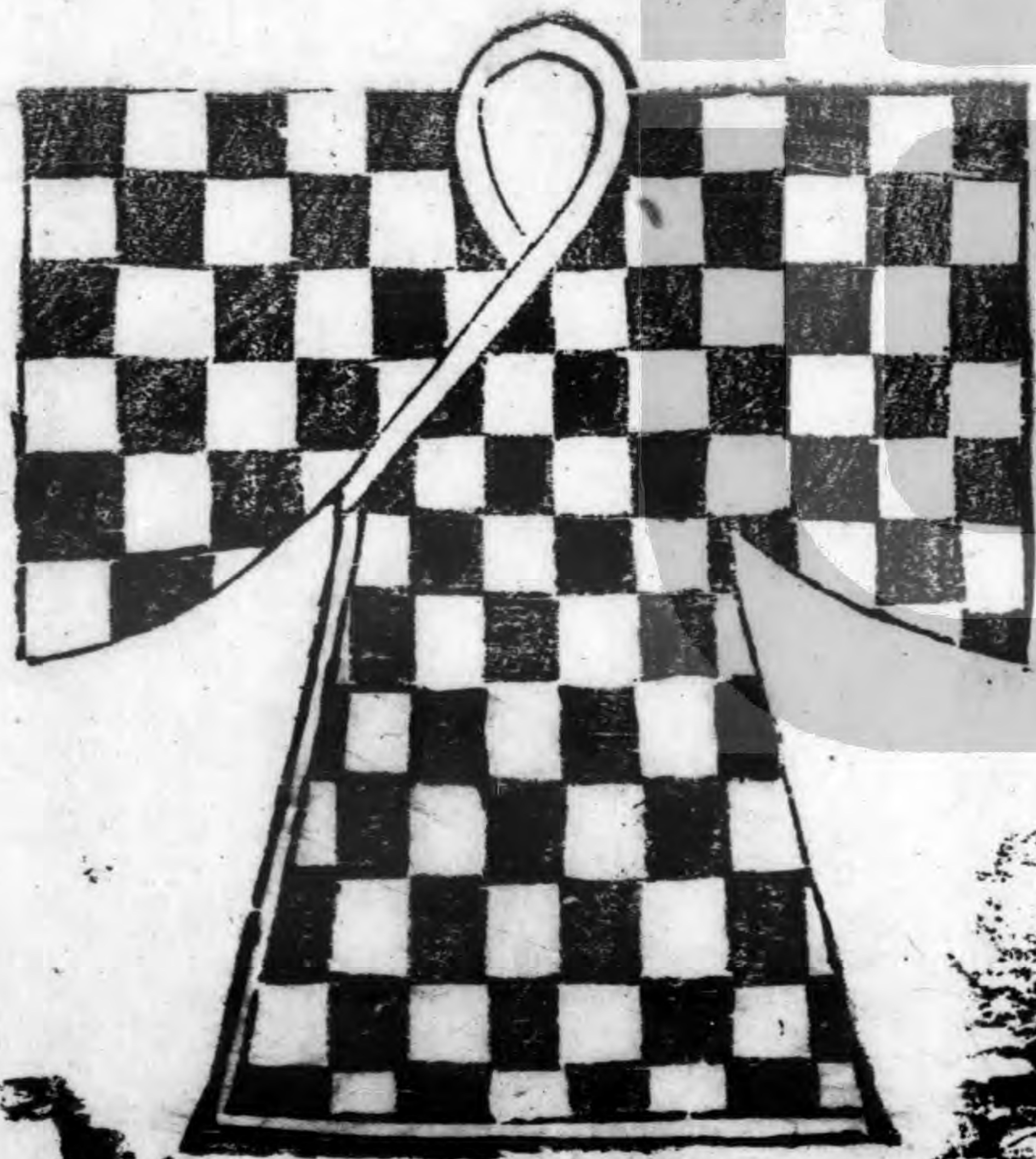
如之何其裼裘而弔也主人既小斂祖括髮子游趨而

出襲裘帶經而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠不以弔不吉服弔喪練鹿裘衡長祛祛裼之可也祛表裘也有晏子一狐裘三十年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羔與狐白雜為黼文也省當為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褰玄綃衣以裼之麤裘青豸褰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犬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裼弗敢充也童子不裘不帛禮不盛服不充故大裘不裼學記曰良治之子必學為裘喪大記弔者襲裘加武帶

經與主人拾踊詩羔羊曰羔羊之皮素絲五紵紵數也古者素絲以羔羊之革素絲五紵也羔羊之縫素絲五總總數也旄立責衛伯也狐裘蒙戎匪車不東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箋羔裘豹祛在位卿大夫之服羔裘豹褰自我人究究蒹葭曰君子至止錦衣狐裘毛曰狐裘朝廷之服檜羔裘曰羔裘逍遙狐裘以朝羔裘翺翔狐裘在堂羔裘如膏日出有曜豳七月一之日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舟當作周裘當作求家語大裘以黼之論語曰羔裘玄冠不以弔緇衣羔裘素衣麇裘黃衣狐裘褻裘長短右袂狐貉之厚以居又曰公西華乘肥馬衣輕裘又曰衣敝緼袍與衣狐貉者

立而不恥者其由也歟子路曰願車馬衣輕裘荀子曰
若挈裘領誦五指而頓之順者不可勝數也淮南子曰
夏之不被裘非愛之也燠有餘於適也冬之不用絮非
簡之也清有餘於適也左傳曰東郭書哲憤而狸製
又曰臧之狐敗我於狐駘又曰蔡昭侯如楚持羔裘二
又曰渾良夫紫衣狐裘列子曰榮啓期被裘帶索林類
底春被裘拾遺穗又曰北國之人鞞巾而裘中國之人
冠冕而裳

鄭氏曰以
黼裘羔與狐白
雜為黼文

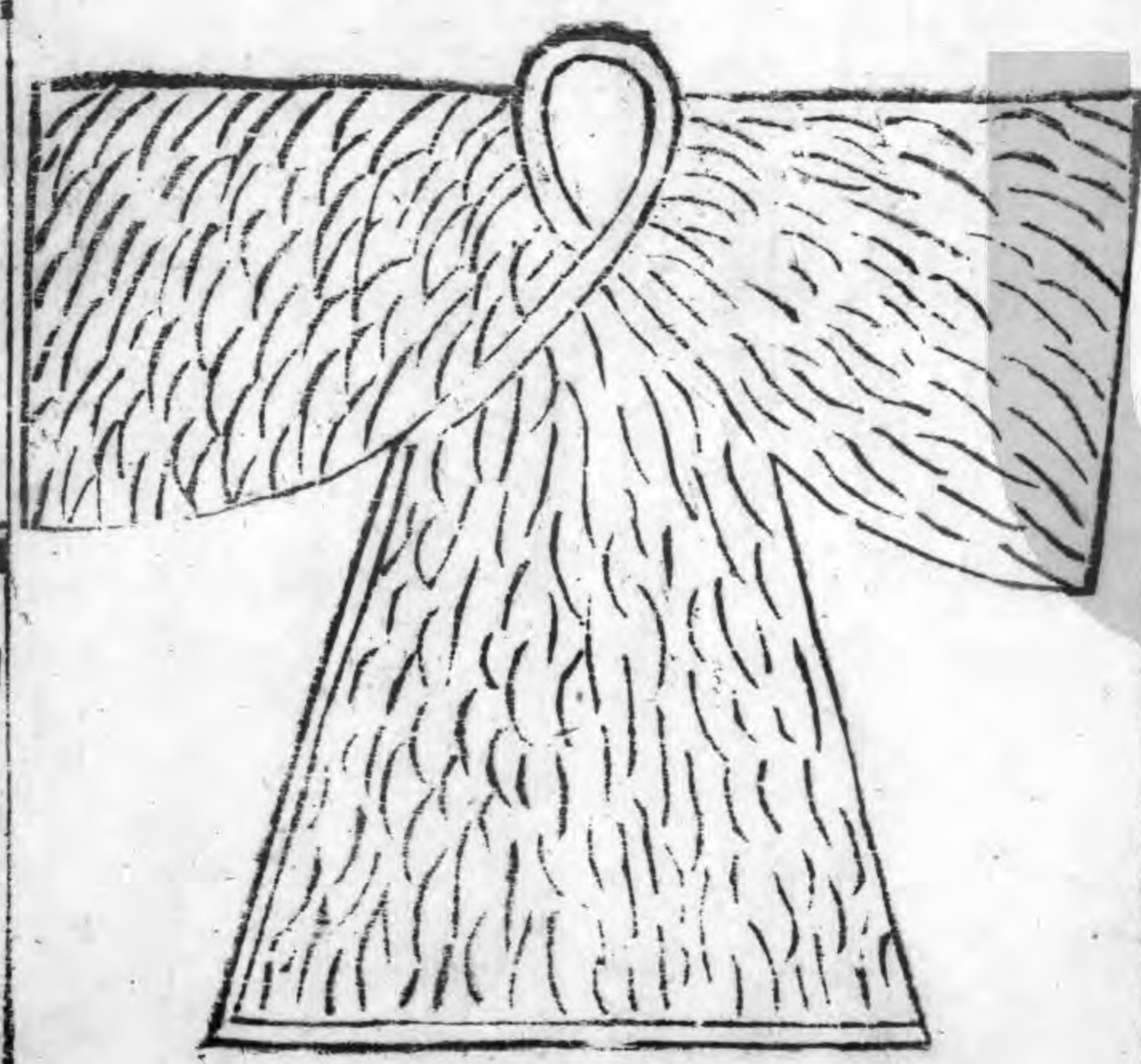

周禮獻皮以掌皮攻皮以裘氏獻裘以司裘司裘為大
裘以共王祀天之服中秋獻良裘季秋獻功裘鄭氏

曰良裘因其良時而用之所謂黼裘與功裘人功微麤
 謂狐青麤裘之屬黼裘以羔與狐白雜為黼文然則
 良裘其質美功裘其功多良裘非特黼裘而功裘非特
 狐青麤裘古者行禮之裘必以羔與麤燕居之裘必以
 狐與貉故詩以羔裘逍遥狐裘以朝刺不自強於政治
 則黼裘不雜以狐白矣惟君黼裘以誓省後世有用大
 裘故記者譏之曰非古也何則祀天尚道故以大裘誓
 省尚義故以黼裘誓則前期十日大宰帥執事卜日遂
 戒是也省則前祭一日大宰及執事眡滌濯宗伯大祭
 祀省牲眡滌濯是也司寇大祭祀納亨前王郊特牲上
 之日王立于澤親聽誓命則王於誓省皆與之也先王
 制禮盥重於既薦幣貴於未將則禮常嚴於未然之前
 祭祀治官以治之刑官以治之則義常肅於行禮之際

則黼裘以誓省宜矣家語合大裘黼裘為一則曰大裘
 黼之以象天鄭氏改省為獮則曰黼裘以誓省獮田然大
 裘純色無白黑之文獮田在秋非用裘之日二者之說
 誤矣

羔裘黑羔裘

王大裘以祀天諸侯羔裘以朝先儒皆曰黑羔裘也蓋羔取其有禮羣而不黨乳而不跪黑取其合道以道行禮以禮成道固先王之所尚也然大裘尚質羔裘有文故詩曰羔羊之皮素絲五紕羔羊之革素絲五緇羔羊之縫素絲五總毛氏曰古者素絲以英裘紕總數也爾雅曰緇縫也孫炎曰緇界也蓋羔裘以素絲為組施於縫中以為英飾其界有緇有縫其別為紕其聚為總而又飾之以豹此所以與大裘異也羔裘豹飾狐青裘豹褻麇裘青豸褻何也豹取其武而有文青豸取其仁而能守武而有文諸侯視朝之事也仁而能守天子視朝之事也狐青以燕居褻亦以豹則武而有文亦非燕居之所可忘也詩曰羔裘豹飾孔武有力又曰羔裘豹祛自我人居居其託物同而意異者義德一也善

用之則為武不善用之則為暴夫言豈一端而已哉先儒謂凡裘天子諸侯用全其目則褻飾異焉然天子諸侯之用全特狐白裘而已欲其純白之備也至於麇裘羔裘則上下之所司非無飾也若曰裘以用全為貴則狐黃之裘無異褻犬羊之裘無異飾而賤者或服之何耶

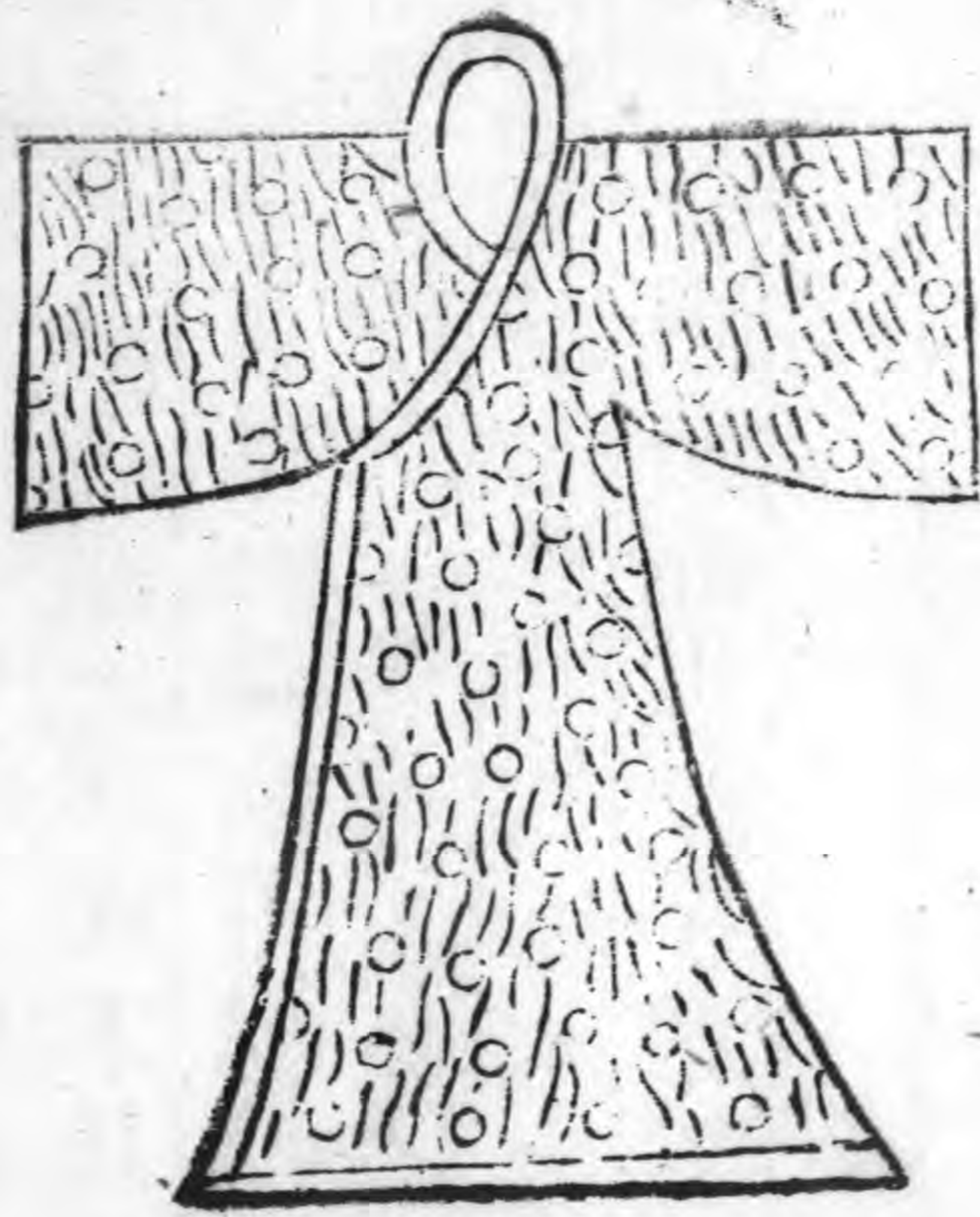
麇裘青豸褻也

爾雅曰鹿牡麋牝麋其子麋麋即麋也詩曰呦呦鹿鳴
食野之苹又曰鹿斯之奔維足伎伎則鹿之爲物善接
其類而麋尤出於天性故先王取焉玉藻曰麋裘青
豸褰絞衣以裼之孔子曰素衣麋裘鄭氏釋聘禮曰
麋裘皮弁然則皮弁素積而麋裘素衣以裼之則絞衣
素衣也鄭氏釋禮記又曰絞蒼黃之色其說無據記曰
裘之裼也見美也服之襲也充美也則袒而見裘曰裼
拊而充裘曰襲素衣麋裘則麋裘之上素衣其正服也
緇衣羔裘則羔裘之上緇衣其正服也黃衣狐裘錦衣
狐裘蓋亦若此鄭氏崔靈恩之徒以爲袒而有衣曰裼
若然裘之上有裼衣裼衣之上又有正服則是裼襲在
衣不在裘而經言裼裘襲裘何耶檀弓曰練練衣黃
裏練緣鹿裘衡長祛祛裼之可也其裼之也亦裼受

服以見鹿裘之美而已鄭氏曰鹿裘之裼亦用絞乎是
鄭氏亦自疑而不必其說也詩曰衣錦尚褻蓋惟錦加
綢以惡文著餘衣固不然也昔衛侯戒渾良夫食良犬
紫衣狐裘至袒裘而食則所袒者紫衣耳抑夫聞紫
衣之外復有衣也

鹿裘長祛

禮記練鹿裘衡長祛祛裼之可也列子曰孔子見榮啓
 期行乎郕之野鹿裘素帶啓期之服固不足論練用鹿
 裘何也禮始喪則居廬自屏既練則可以接物鹿善接
 其類者也故裘用焉周禮既練乘藻車鹿淺禛與此同
 義鹿裘祛裼之則裼其祛而已非若餘衣之袒也鄭氏
 曰有祛而裼之備飾也鹿裘亦用絞乎理不然也

禮書卷第十二終

禮書卷第十三

狐白裘

狐青裘

黃衣狐裘

狸裘

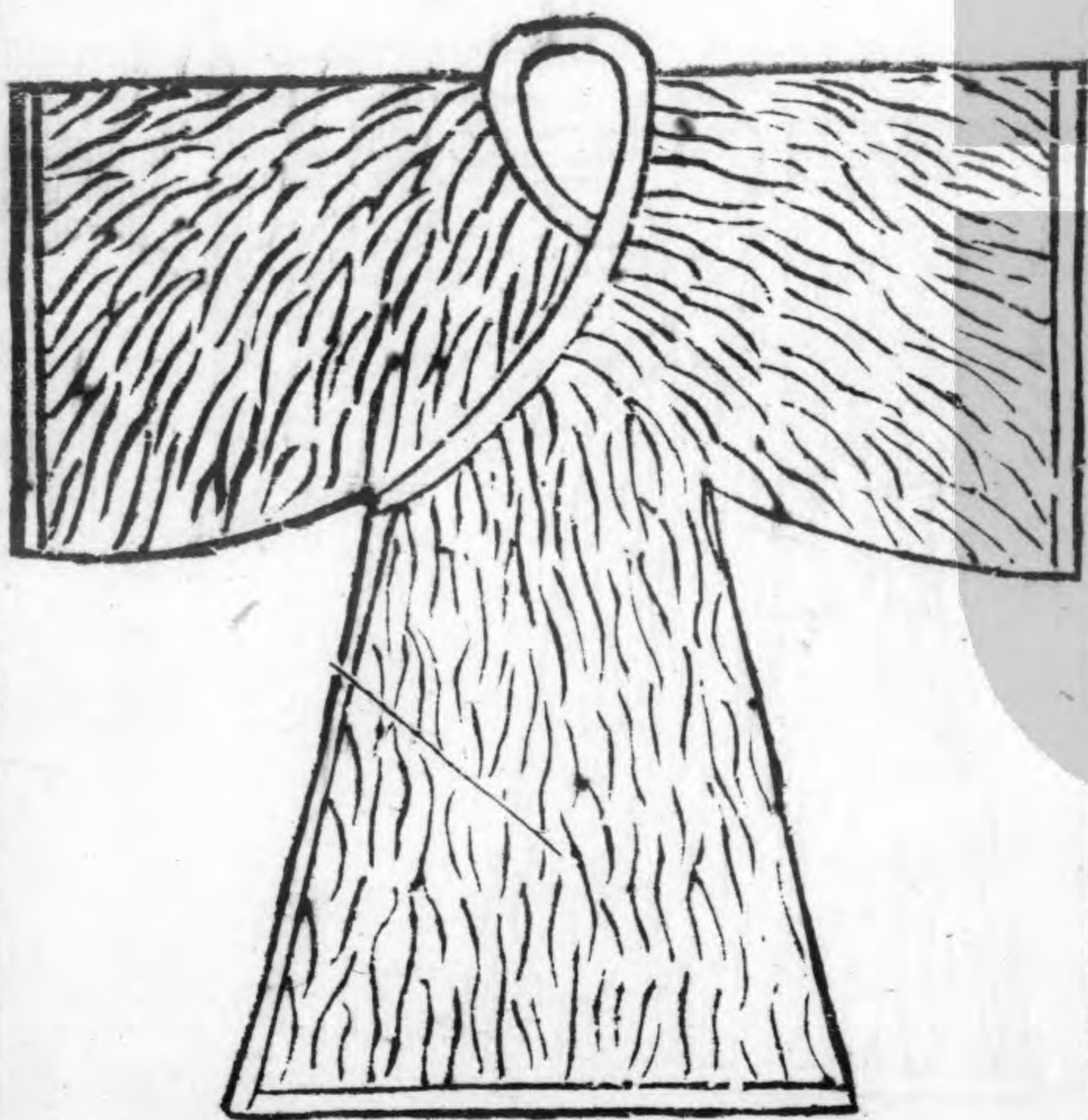
虎裘

狼裘

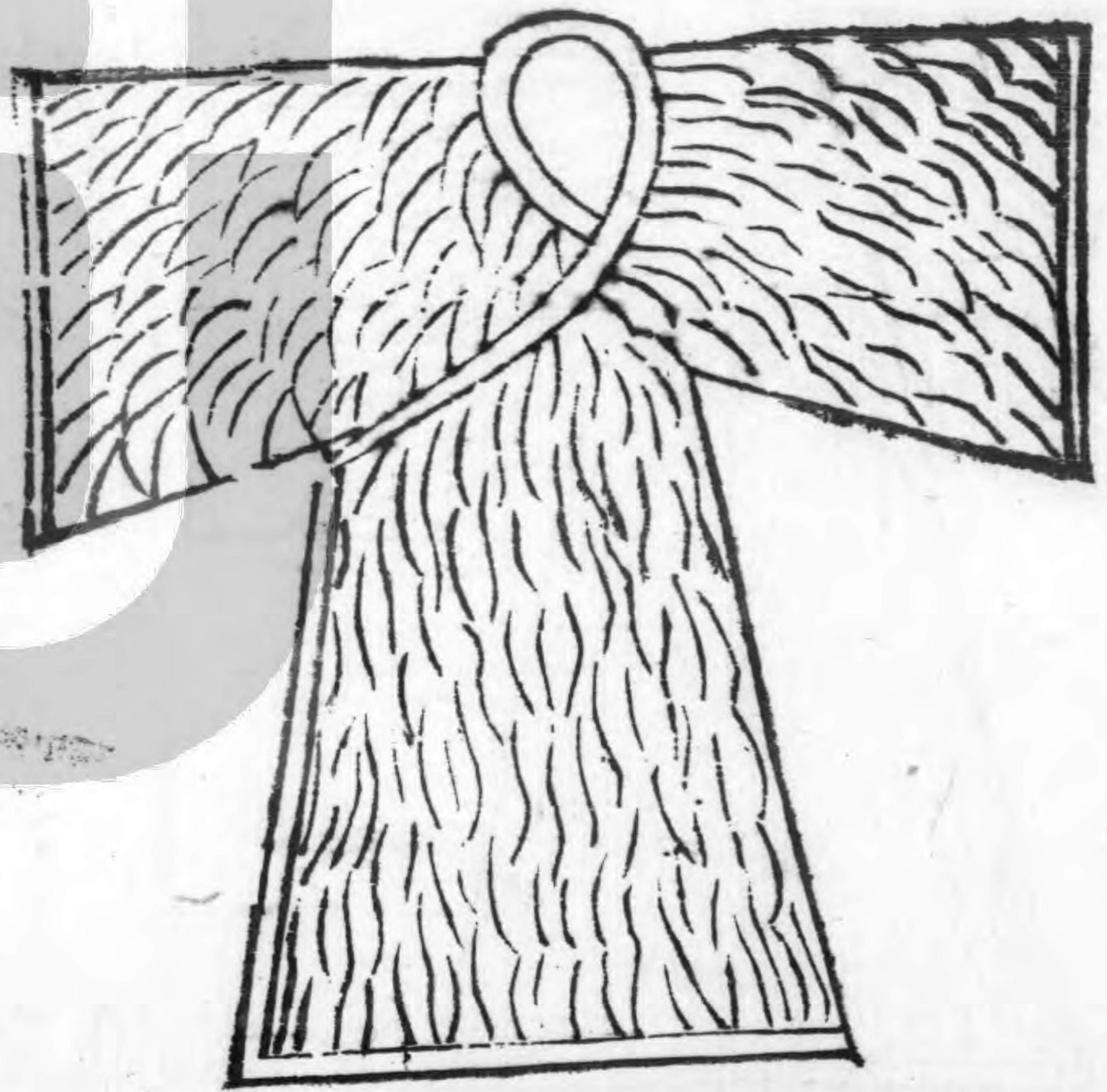
熊裘

羆裘

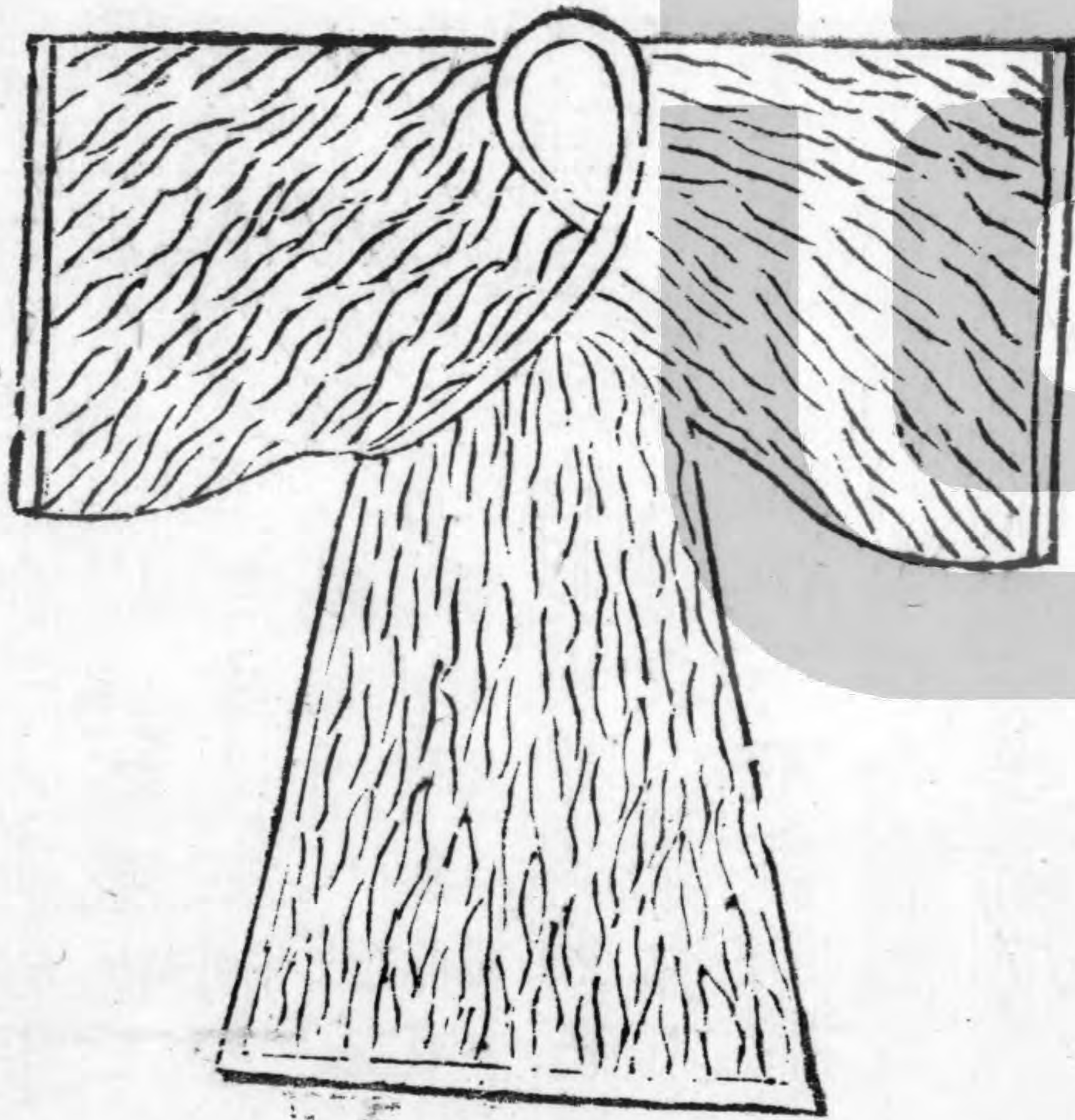
狐白裘

狐青裘

黃衣狐裘

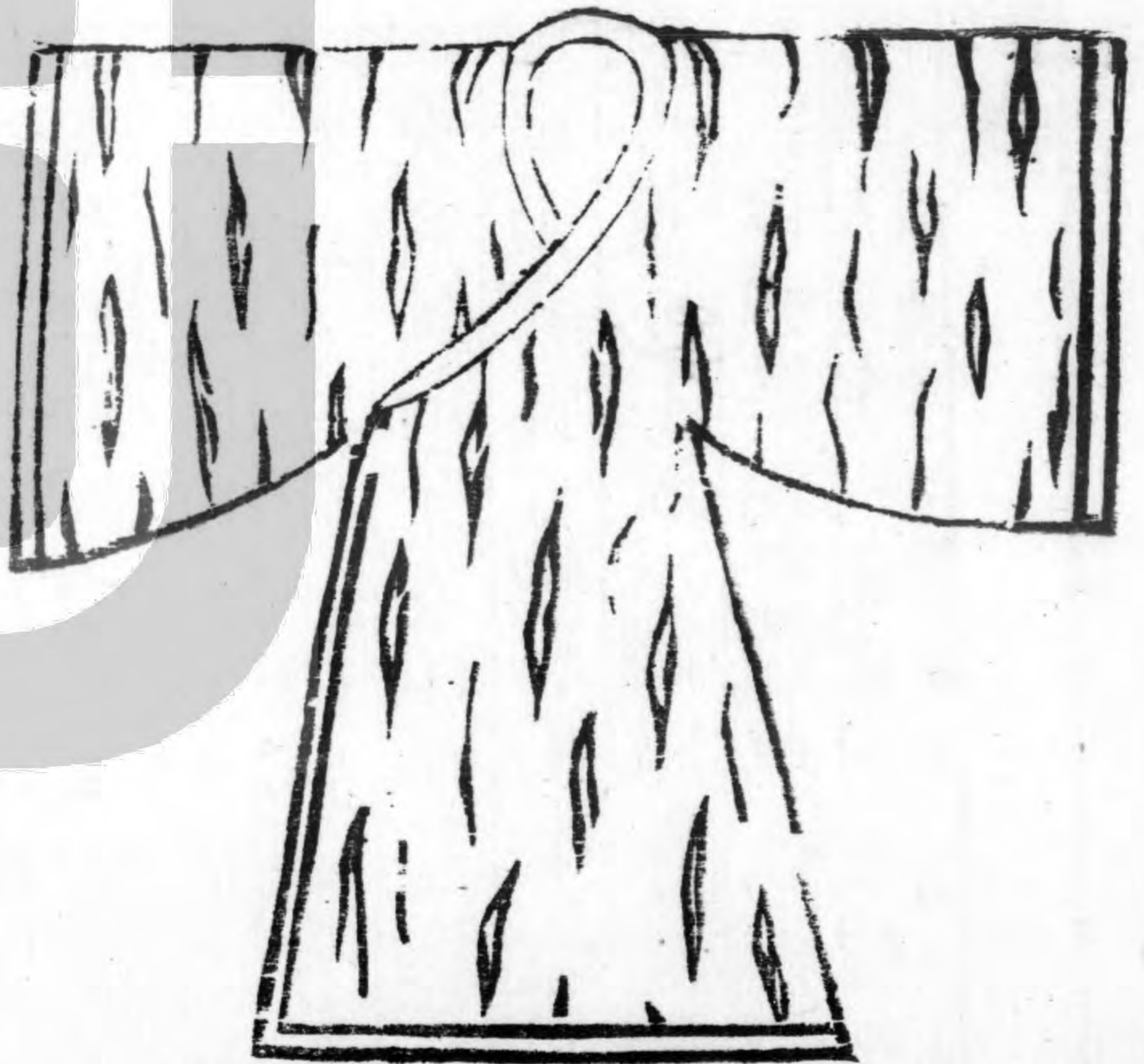
詩曰羔裘逍遥狐裘以朝又曰狐裘蒙茸匪車不東又曰取彼狐狸為公子裘又曰彼都人士狐裘黃黃語曰

狐貉之厚以居又曰黃衣狐裘蓋狐善疑貉善睡疑斯
戒睡斯安燕息者之事也故燕居與蜡服之然則玉藻
所謂君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹褻玄綃
衣以裼之燕服也狐裘黃衣以裼之蜡與燕服也玉藻
曰天子卒食玄端而居諸侯夕深衣祭牢肉王制言養
老之禮虞氏深衣夏后氏燕衣商人縞衣周人玄衣於
夏言燕衣則深縞與玄皆燕衣也鄭氏以此為燕衣目
服然則周人為燕衣目
子皮弁諸侯縞
衣不以玄衣蓋天子齋則玄端而冕燕則玄端而冠
卒食玄端則以不必玄端也諸侯夕深衣則非夕不必
深衣也故周官小呂掌正王之燕服位而不言所服則
王之燕服豈特玄端而已哉此所以有狐白裘錦衣也
終南之詩言錦衣狐裘繼之以黻衣繡裳蓋始言燕服
而繼以祭服也鄭康成以狐裘為行禮之服謂狐白之

上衣皮弁歟非詩論語之意也君子狐青裘豹褻玄綃
衣以裼之蓋大夫士之燕服也何則狐白所以象德之
成狐青所以象仁之發故狐白錦衣為人君之服狐青
而下為君子之服言君子之服則大夫士同之也夫天
下無粹白之狐而有粹白之裘則狐白裘天下之尤難
得者也觀紂以狐白兔西伯田子方以狐白禮子思田
文以狐白脫秦患則狐白之貴可知矣士不衣狐白裘
不特以其德之未成也蓋亦不敢以賤服貴歟古者所
貴不過狐白裘而已後世有黑貂青鳳鷩雉頭鶴髦
之後此不可與言禮也史記李兌遺蘇秦黑貂裘王子
周穆王以青鳳毛為二裘司馬

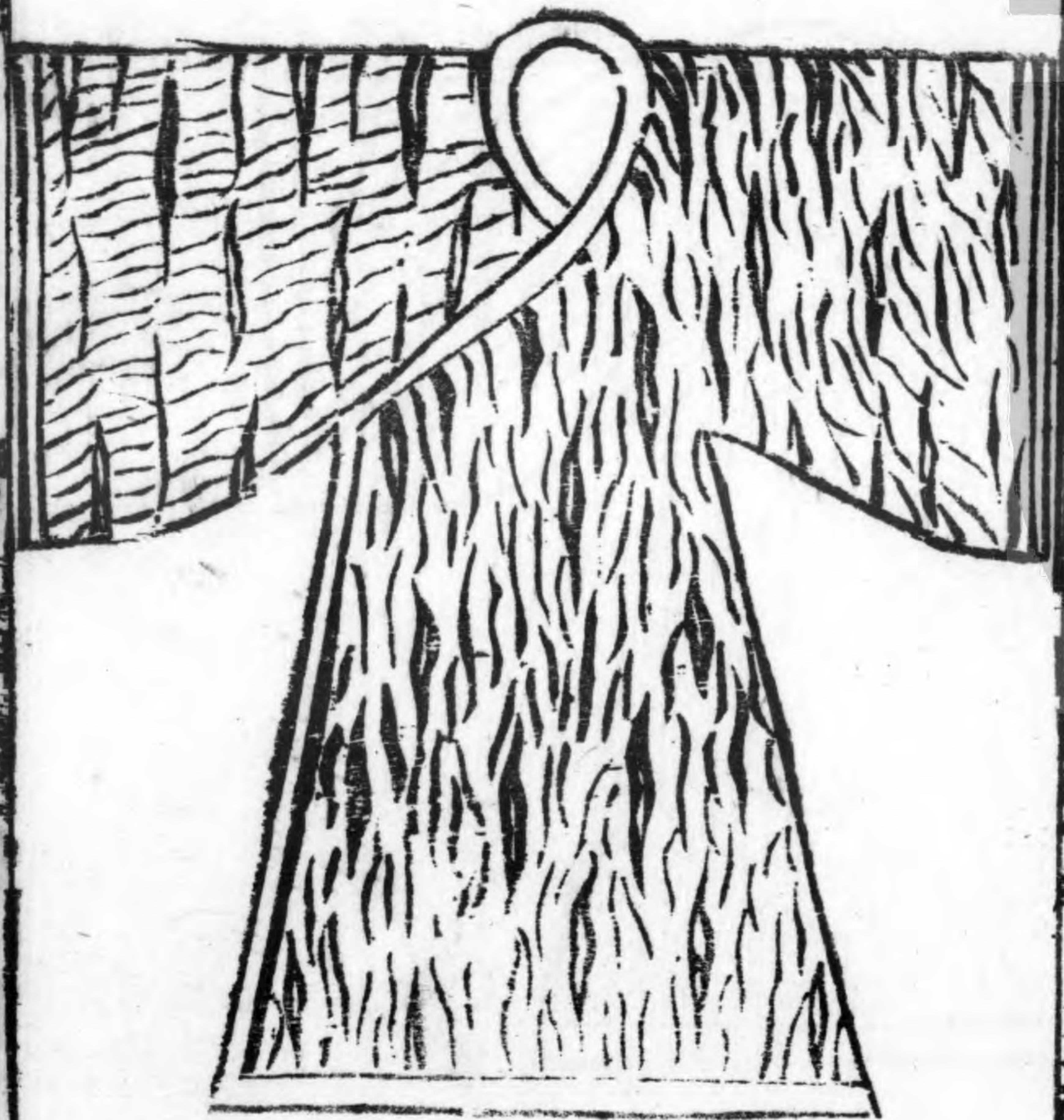
相如服鷩鷩晉武帝焚
雉頭裘王恭被鷩鷩裘

狸裘

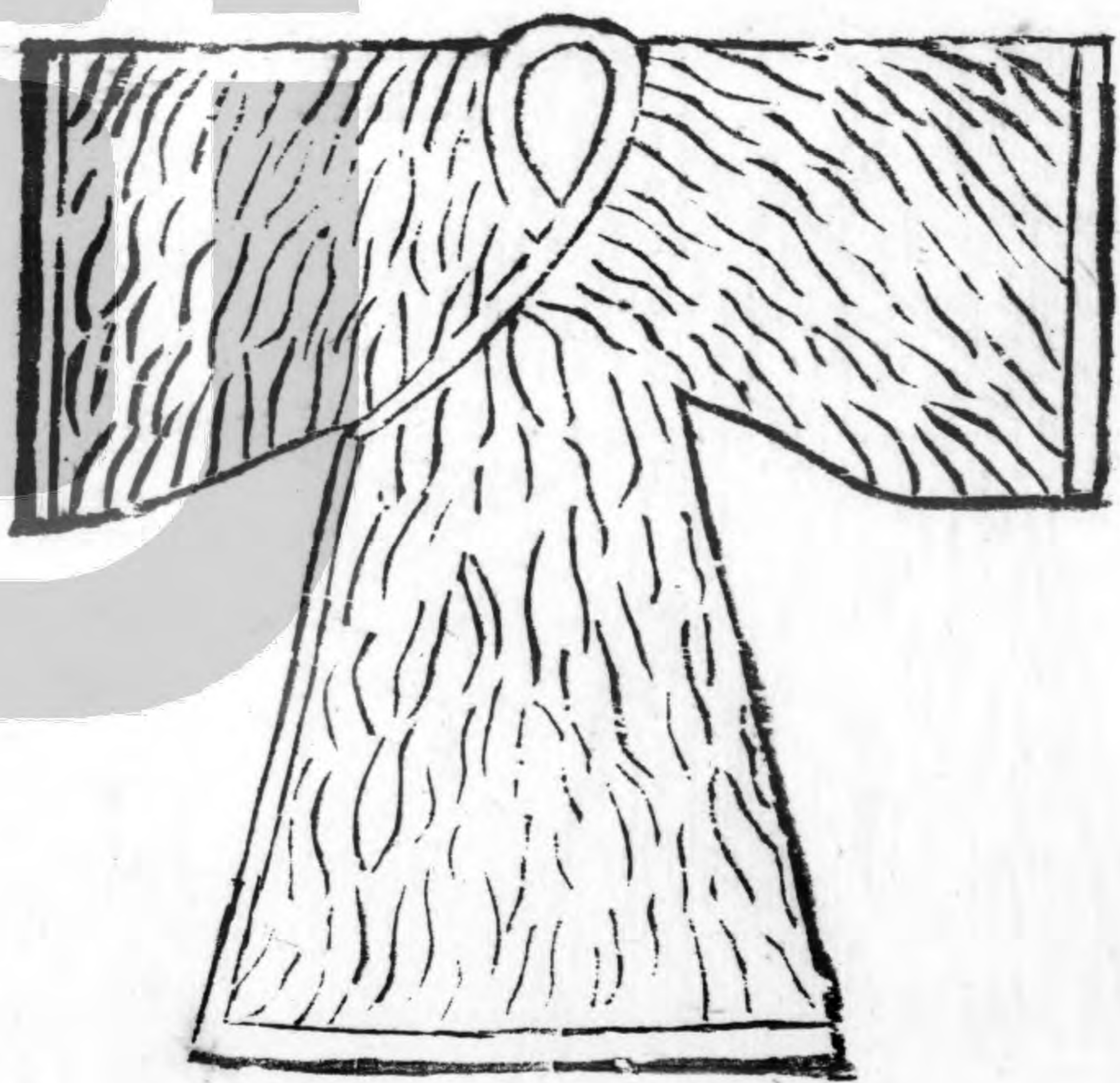

詩曰取彼狐狸為公子裘左傳曰皙憤而狸製裘定九年夫公子無豫於事而狸裘東郭即戎而狸製則狸裘非禮服之裘也傳又曰臧之狐敗我於狐駘禮四則春秋之時戎服亦以狐裘也

虎裘

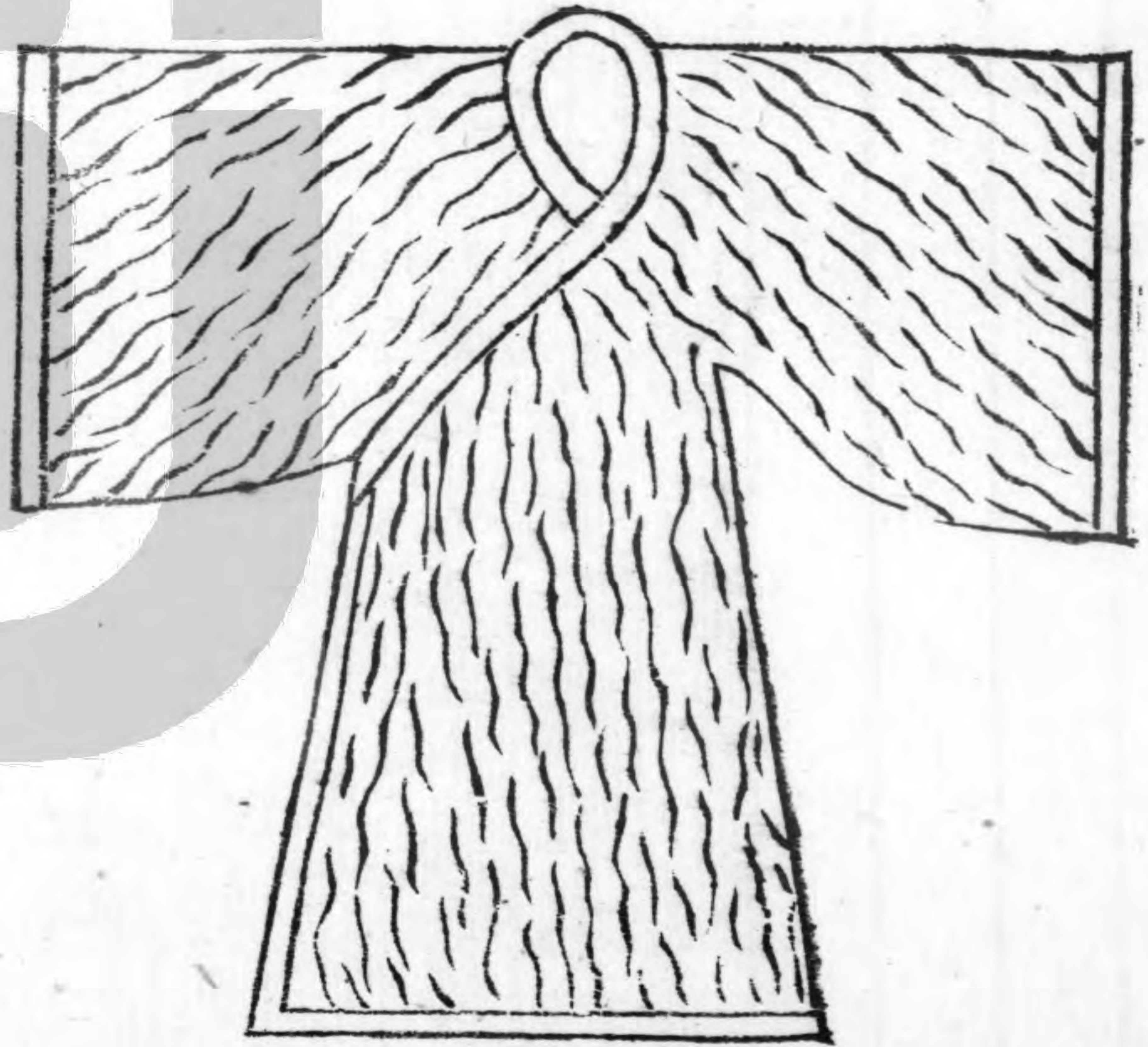

狼裘

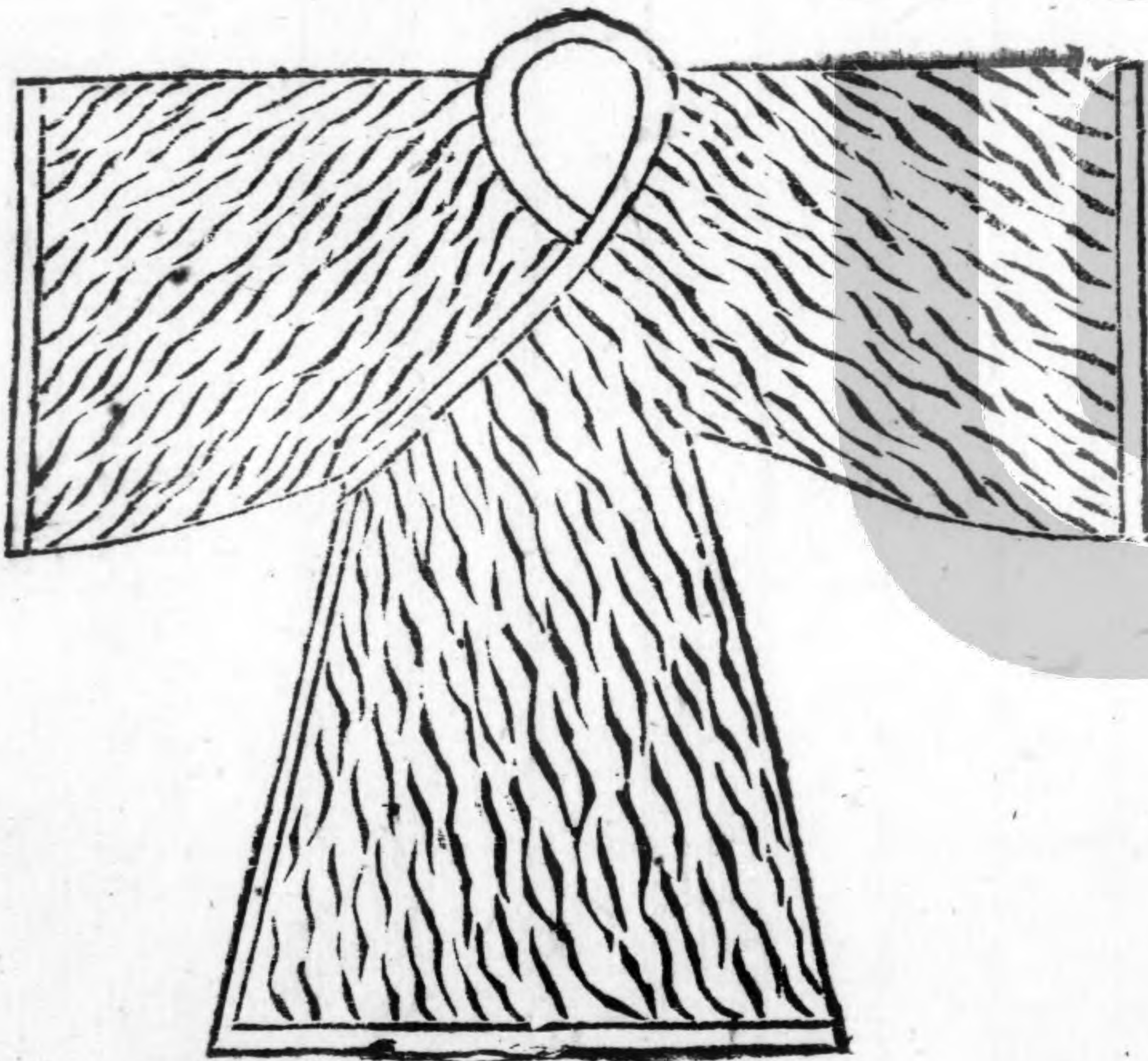

人之手足右強於左獸之勇擊虎過於狼右虎裘左狼裘則武士之衛君手足之衛身也蓋君之所以制服人者不恃恃夫道德之威而已故士謂之虎士門謂之虎門旗有熊虎之文車有虎箠之飾則左右虎狼之裘宜矣周官虎賁氏掌先後王而趨以卒伍旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左右皆八人然則君之左右蓋旅賁之類也爾雅狼牡獾牝其子獾舍人曰狼牡名獾牝名說文曰狼似犬銳頭白頰高前廣後陸機曰善爲小兒啼禮記有狼臙膏

熊裘

羆裘

周禮宀氏掌攻猛獸各以其物火之以時獻其珍異
皮革鄭氏曰螫獸熊羆之屬冬藏者爾雅曰羆如
熊黃白文詩曰舟人之子熊羆是裘則熊羆亦裘
之美者也

禮書卷十三終

禮書卷第十四

天子素帶

諸侯素帶

大夫素帶

士練帶

革帶

居士錦帶

弟子緇帶

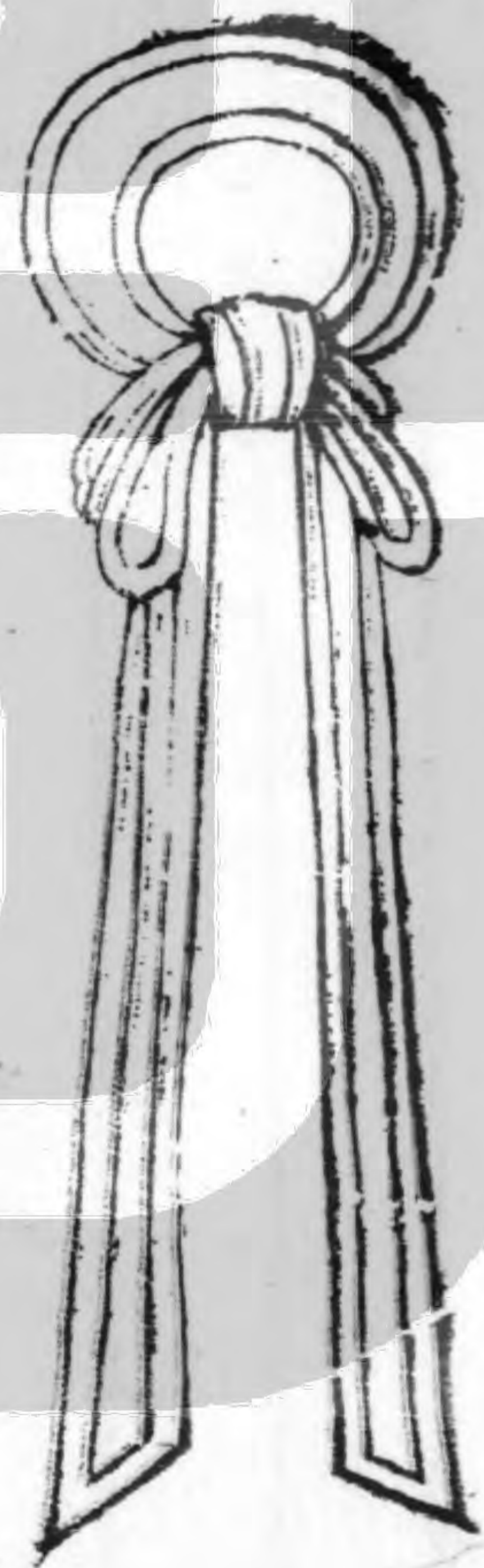
天子素帶

素為帶朱裏竟帶之身辟積焉飾以朱綠帶之
結處有組又以組貫其組而約之垂長三尺与帶
廣四寸約細組廣三寸其飾朱上綠下

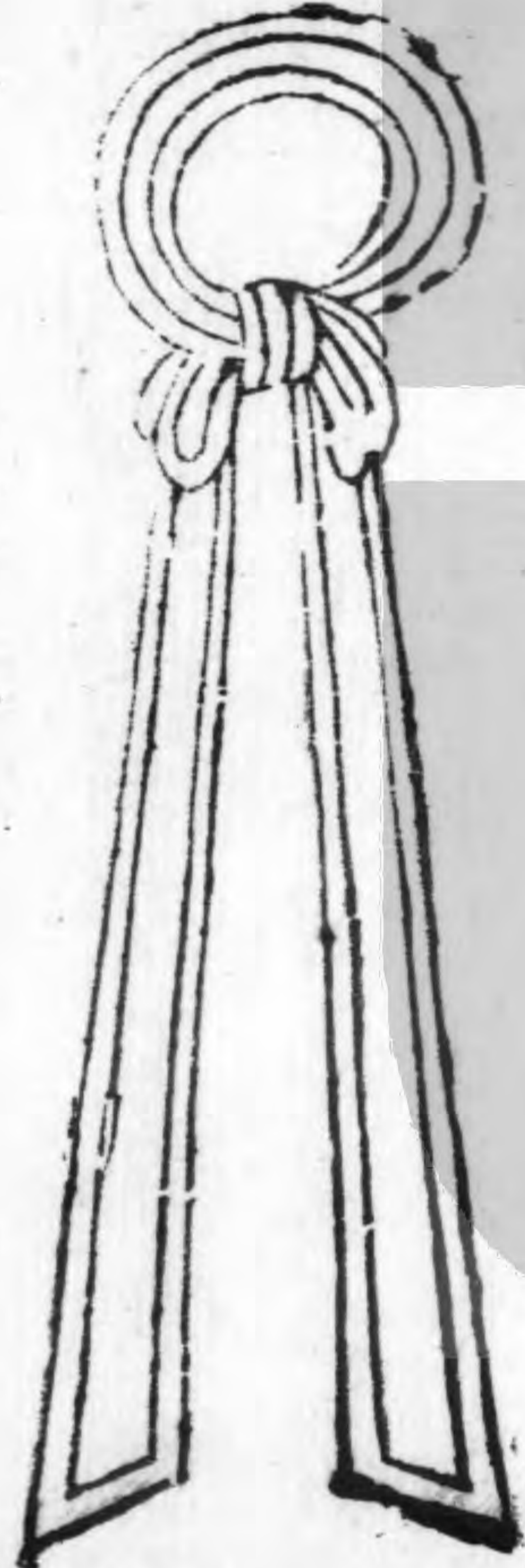
諸侯素帶

素帶不以朱裏亦朱緣飾終辟廣長與天子同

大夫素帶

素帶不終辟飾以玄華大夫以上素帶士練帶弟子縞帶皆帛為之

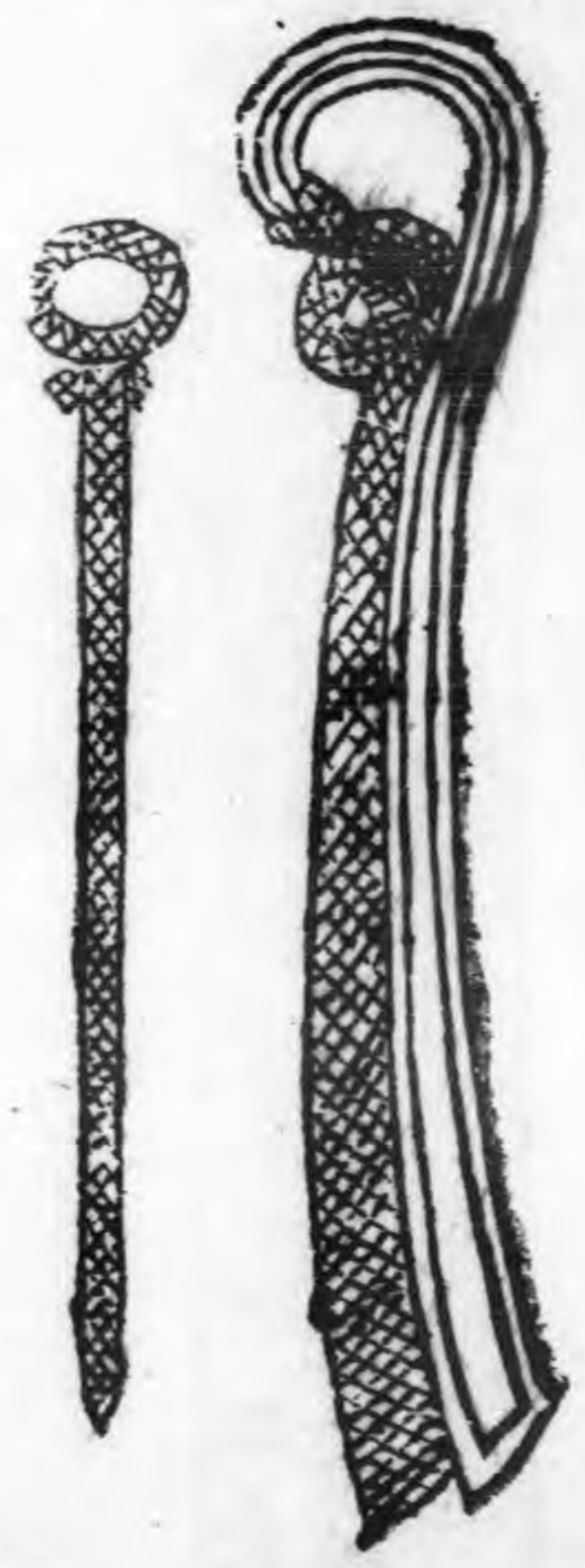

士練帶

練帶辟積其朱三寸其廣不至四寸紳組長三尺鄭氏謂士以下皆禫而率然雜記於諸侯亦言率帶則率不

特施於禫也

大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶詩曰其帶伊絲又曰垂帶而厲晉語曰內子為大帶荀子曰逢衣淺帶淺帶博帶雋不疑傳曰褒衣博帶釋名曰帶帶也內則子事父母鞞紳搢笏婦事舅姑笄總衣紳玉藻曰天子素帶朱裏終辟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三寸長齊于帶紳長制士三尺

有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉紳鞞結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功雜記曰公襲卷衣一朱絲帶申加大帶於上朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也重於革帶也革帶以佩鼓必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也又曰率帶諸侯大夫皆五采此襲尸之帶左傳曰鞞厲游纓昭其度也左相深衣曰帶上毋厭髀下毋厭脅當無骨者左傳曰樂相子請帶於季武子武子召使者裂裳帛與之曰帶其褊矣昭元年

古者革帶大帶皆謂之鞞內則所謂男鞞革帶也春秋傳所謂鞞厲大帶也易言鞞帶揚子言鞞枕以至許慎服虔杜預之徒皆以鞞為帶特鄭氏以男鞞革帶為盛枕之囊誤也詩言垂帶而厲毛萇杜預之徒皆以厲為帶

之垂者特鄭氏以而厲為如裂亦誤也辟猶冠裳之辟
積也率縫合之也天子諸侯大帶終辟則竟帶之身辟
之大夫辟其垂士辟其下而已雜飾也飾帶君朱綠大
夫玄華士緇故儀禮士冠主人朝服緇帶冠者爵弁皮
弁緇布冠皆緇帶則士帶練而飾以緇也士辟下二寸
則所辟其下端二寸也再繅四寸則結處再繅屈之四
寸也天子至士帶皆合帛為之或以素或以練或終辟
或辟垂或辟下其飾或朱綠或玄華蓋素得於自然練
成於人功終辟則所積者備辟垂辟下則所積者少朱
者正陽之色綠者少陽之雜禮器冕朱綠環鞀記公襲
朱綠帶聘禮問諸侯朱綠
禮器取玄與緇者陰之體華者文之成天子體陽而兼
乎下故未裏而禪以朱綠諸侯雖體陽而不兼乎上故
飾以朱綠而不朱裏大夫體陰而有文故飾以玄華士

則體陰而已故飾以緇然於大夫言帶廣四寸則其上
可知而士不必四寸也於士言紳三尺則其上可知而
有司止於二尺五寸也凡帶有率無箴功則帶緯而已
無刺繡之功也以至弁紐約組三寸再繅四寸紳鞞結
三齊皆天子至士所同也夫所束長於所飾則失之太
拘所飾長於所束則失之大文紳鞞結三齊鞞向曰束
有帶然後為稱則有司之約鞞蓋亦二尺五寸歟古者於物
言華則五色備矣書華王華於文稱凡則衆禮該矣鄭氏
以華為黃以凡帶為有司之帶以率為士與有司之帶
以辟為禪以二寸為士帶廣以至大夫以上用合帛士
以下禪而不合皆非經據之論也隋志曰乘輿大帶素
帶朱裏紕其外上以朱下以綠王公侯伯子男素帶不
朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品已上帶紕其垂

外以玄內以黃紐約皆用青組唐開元禮儀羅曰大帶
三品已上青帶不朱裏皆紕其外上以朱下綠五品已
下紕其垂外以玄內以黃紐約皆用青組六品已下練
帶紕其垂內外以緇約用青組其制多襲鄭氏之說

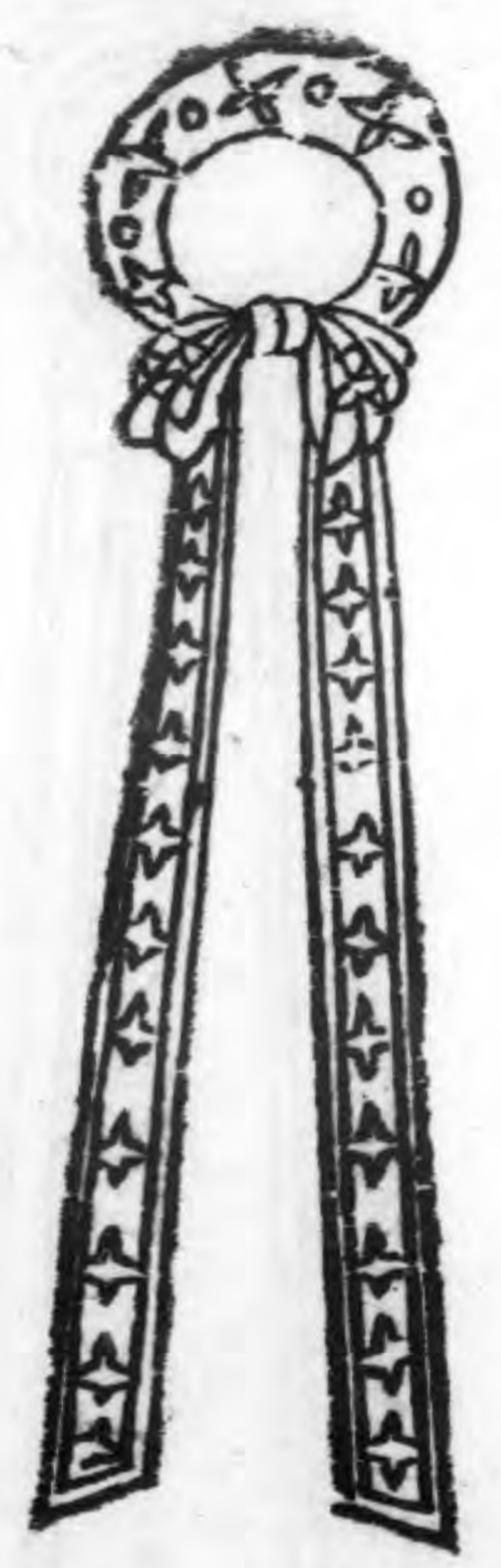
革帶

內則曰男鞶革莊子曰帶死牛之脅玉藻曰革帶傳二
寸士喪禮鞶帶摺笏鄭氏曰鞶帶鞶鞶緇帶不言鞶緇
者欲見鞶自有帶鞶帶用革笏摺於帶之右旁然則革
帶其傳二寸其用以繫佩鞶然後加以大帶而佩繫於

革帶笏摺於二帶之間矣晉語寺人勃鞞曰乾時之役
申孫之矢集于栢鉤鉤近於祛而無怨言則革帶有鉤
以拘之後世謂之鉤髀阮阮謀云髀螳螂鉤以相拘帶
謂之鉤髀唐以玉為鉤髀與古異矣然革帶用於吉而
已荀卿曰摺紳而無鉤帶是也古者裼衣象裘色鞞屨
象裳色而革帶與鞞其用相因則革帶豈亦與鞞同色
歟

居士錦帶

弟子編帶

書大傳曰古之帝王必有命民能敬長憐孤取舍好讓
舉事力者命於其君然後得乘飾車駢馬衣文錦民之
未命者不得衣不得乘乘者有罰鄭氏釋之曰居士錦
帶然則所謂居士即命民也居士錦帶以其有備成之
文也弟子編帶以其有受道之質也編薄繒也與素帶
不同吳季札以編帶遺子產蓋吳地之所宜者編也荀
卿曰古之處士德盛者也知命者也今之處士無能而

云能者也離蹤而跂訾者也然則處士即居士也
古之所謂處士有守節而不仕者有成材而未仕者鄉
飲酒禮主人就先生而謀賓介鄭氏謂賓介處士也鄉
射禮徵唯所欲以告於先生君子可也鄭氏謂君子處士
也此蓋處士之未仕者歟

禮書卷第十四終

禮書卷第十五

深衣帶

童子錦紳

鞶鑑

率帶

布帶

玉冕服赤舄

皮弁服白舄

冠弁服黑舄

后禕衣玄舄

榆狄青舄

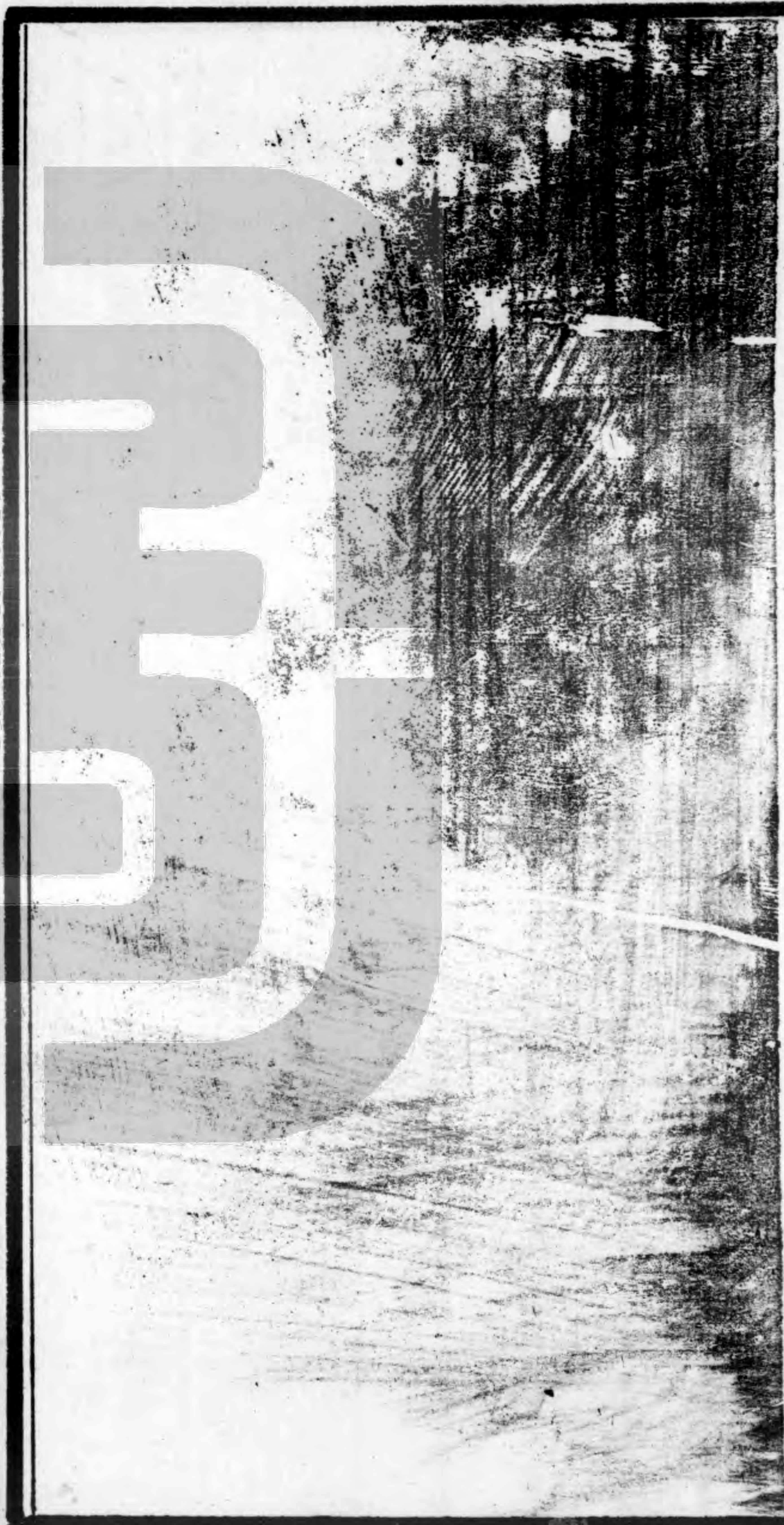
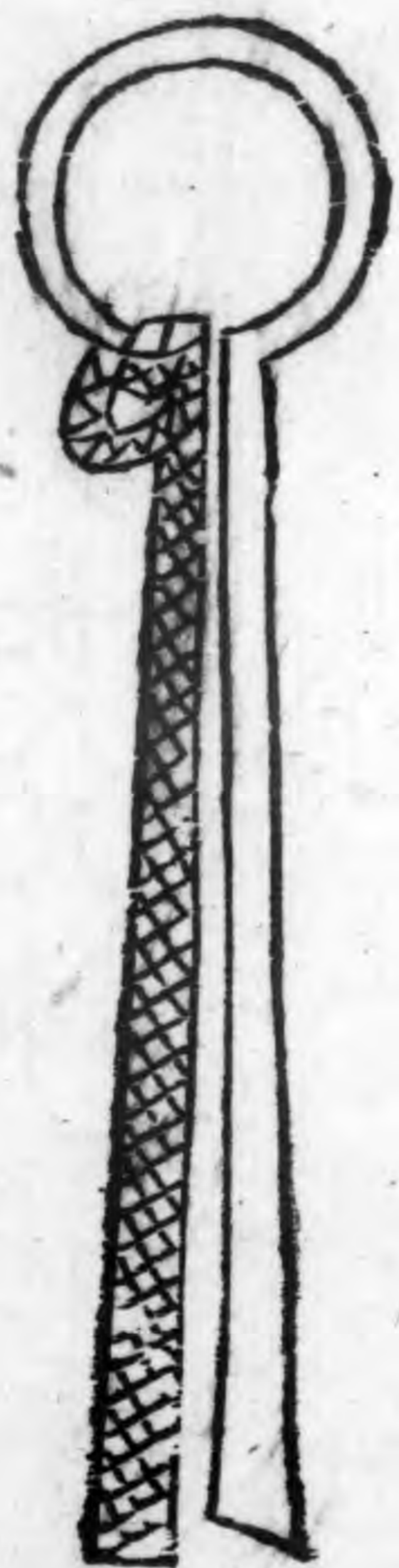
闕狄赤舄

鞠衣黃履

展衣白履

祿衣黑履

深衣帶

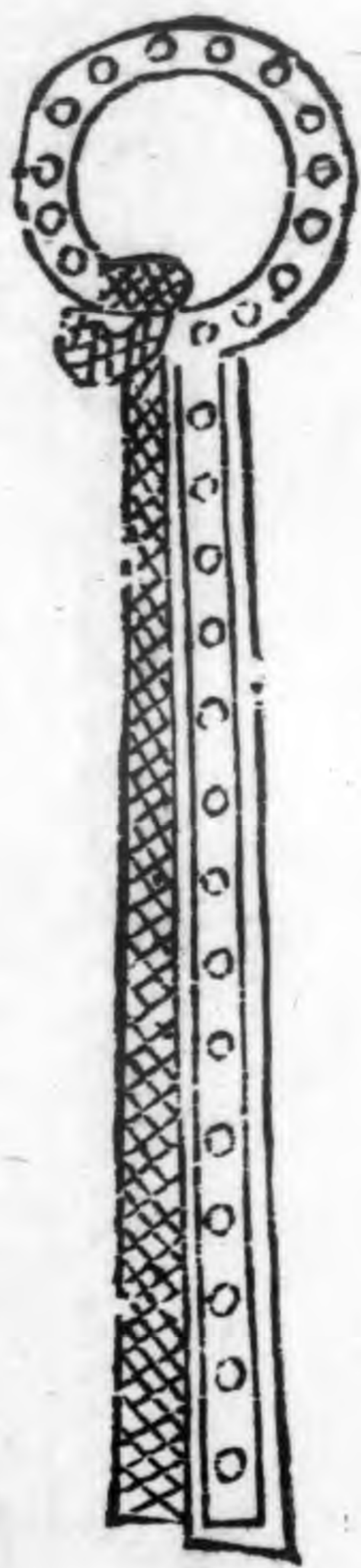
深衣曰帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者玉藻曰紳三尺三分帶下紳居二焉然則人長八尺紳三尺而居帶下之二則大帶以高為貴而帶下四尺五寸矣考工記車人之事一柯有半謂之馨折鄭氏曰人帶以下四尺五寸深衣之帶寸馨折立則上俛故玉藻曰三分帶下紳居二焉當無骨者以適便為貴則其下無四尺五寸儀禮士朝祭皆緇帶則天子諸侯大夫朝祭無異帶矣深衣之帶其飾蓋若大帶歟

童子錦紳

玉藻曰童子錦紳并緇肆束及帶勤者有事則收之走則擁之然則童子之帶非必全錦也錦紳而已錦紳非以其有備成之文也親在致飾而已肆伸之也束組細也紳束及帶所以為容有事則收之走則擁之所以便事鄭氏以肆為肆

鞶鑑

內則曰婦事舅姑衣紳又曰女鞶絲左傳桓二年王子鄭伯以后之鞶鑑定六年衛公叔文子曰定之鞶鑑杜預曰鞶帶以鏡為飾今西方羌胡猶有之然則漢孝惠時郎侍中皆貝帶其飾蓋類婦人歟

率帶

雜記率帶諸侯大夫皆五采士三采鄭氏曰此謂龍衣之大帶襲事成於帶變之所以異於生

布帶

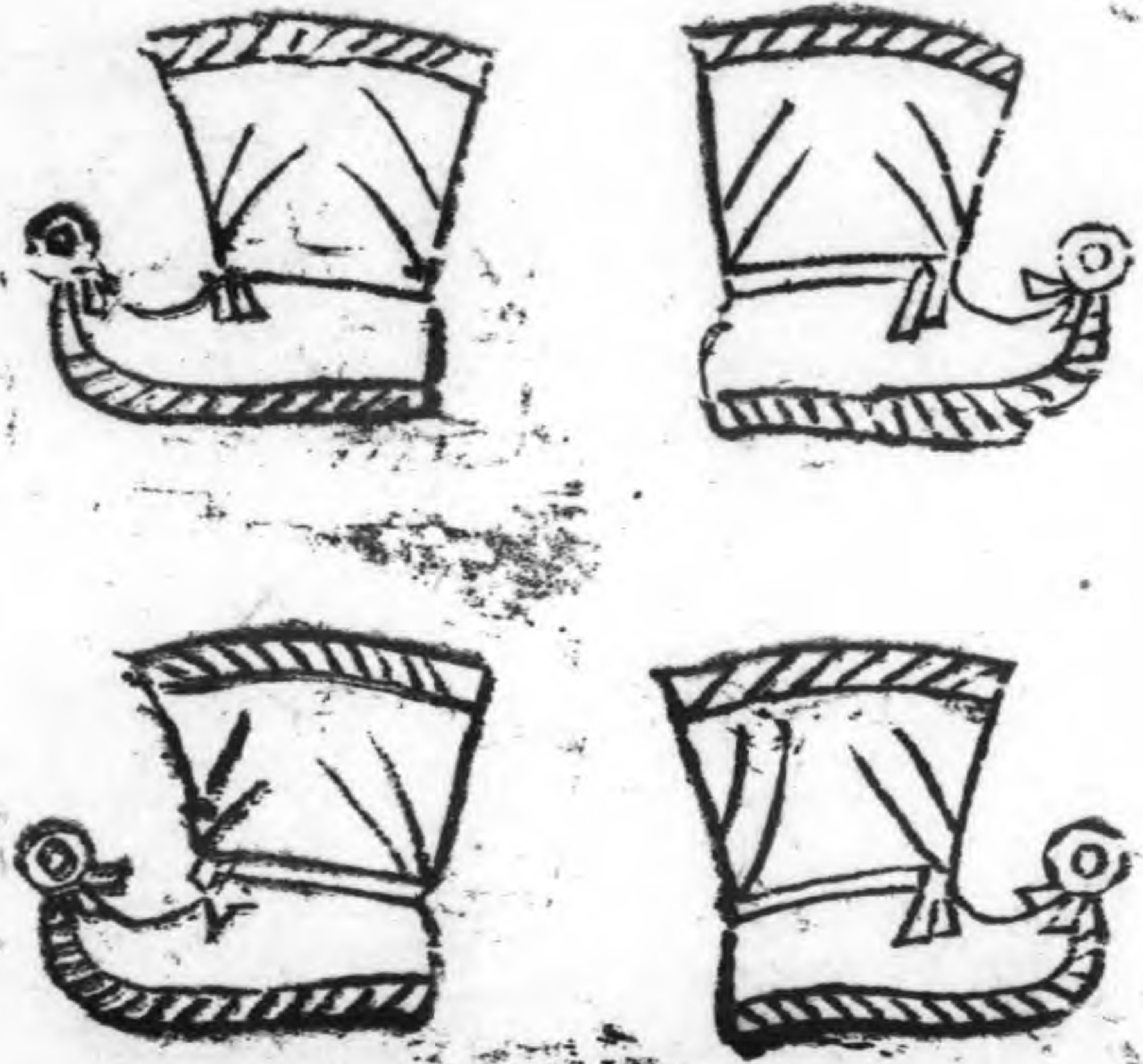
雜記曰大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠鄭氏曰有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也蓋非純吉

故布衰因喪屨布帶非純凶故深衣緇布冠斬衰要經象大帶絞帶象革帶公士大夫之衆臣為其君斬衰經布帶齊衰以下皆經布帶以衆臣厭於天子諸侯齊衰以下輕於斬衰故象革帶者布而已

王冕服赤舄黑絢

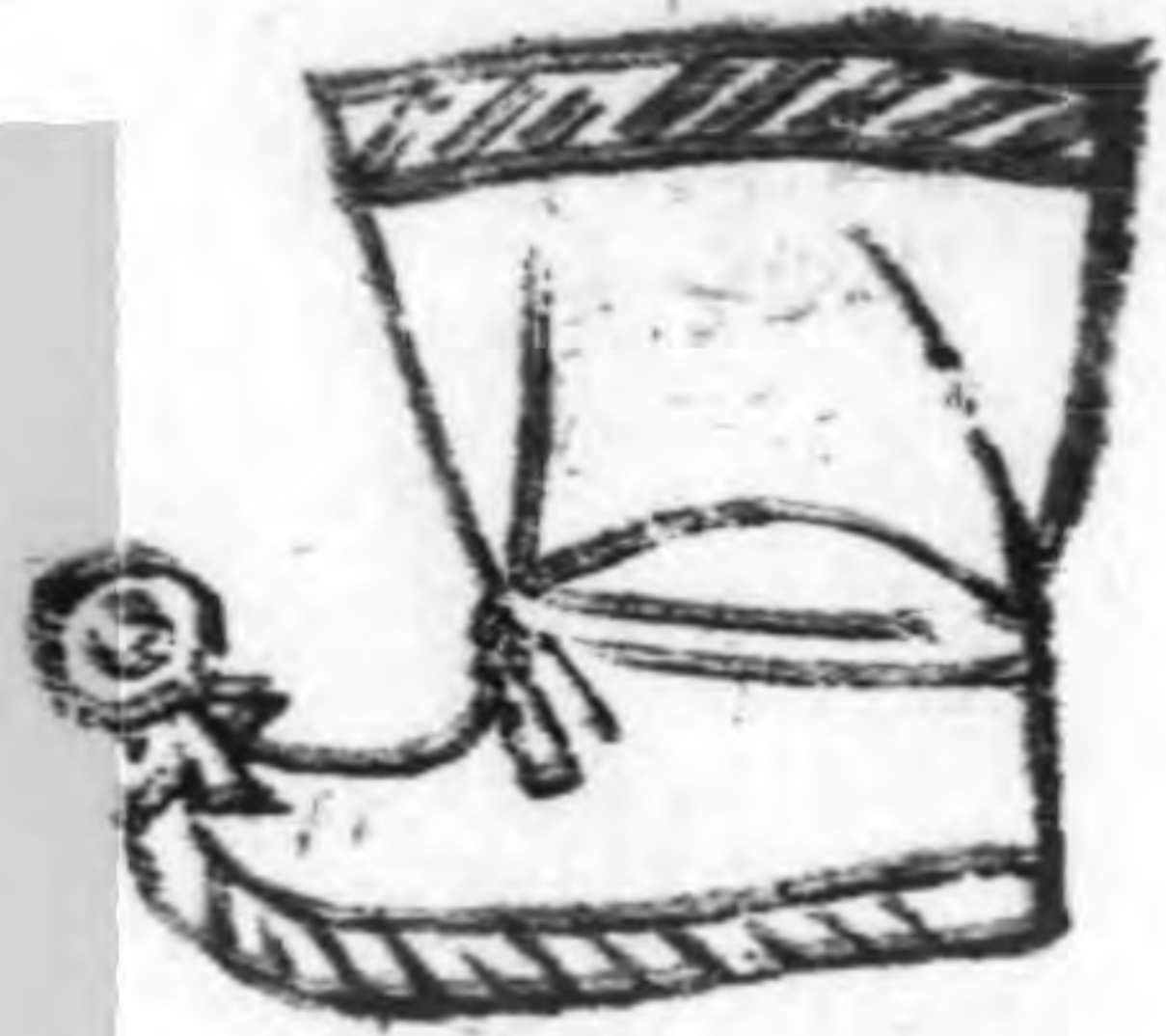
皮弁服白舄青絢

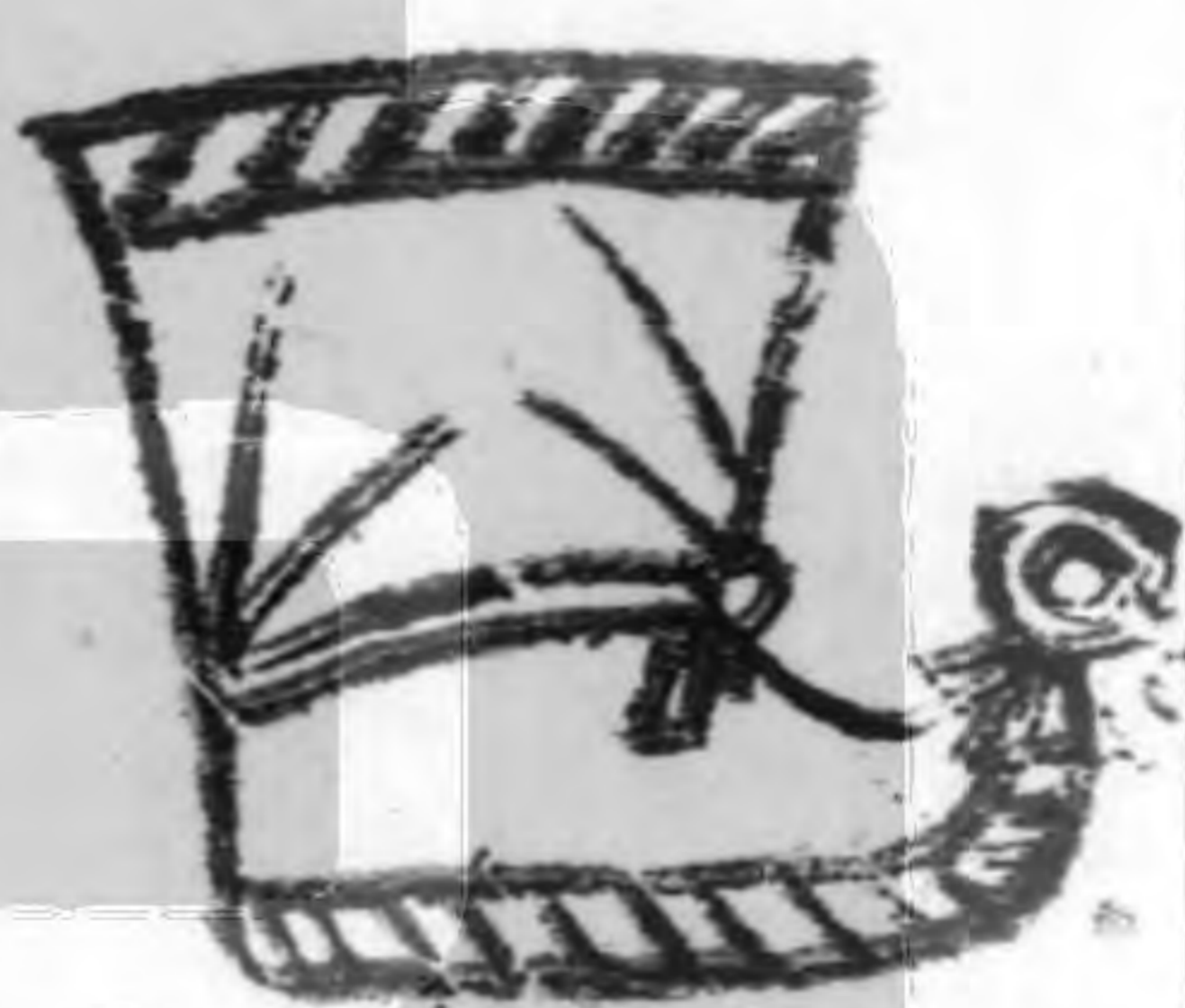
冠弁服黑烏纁赤純纁

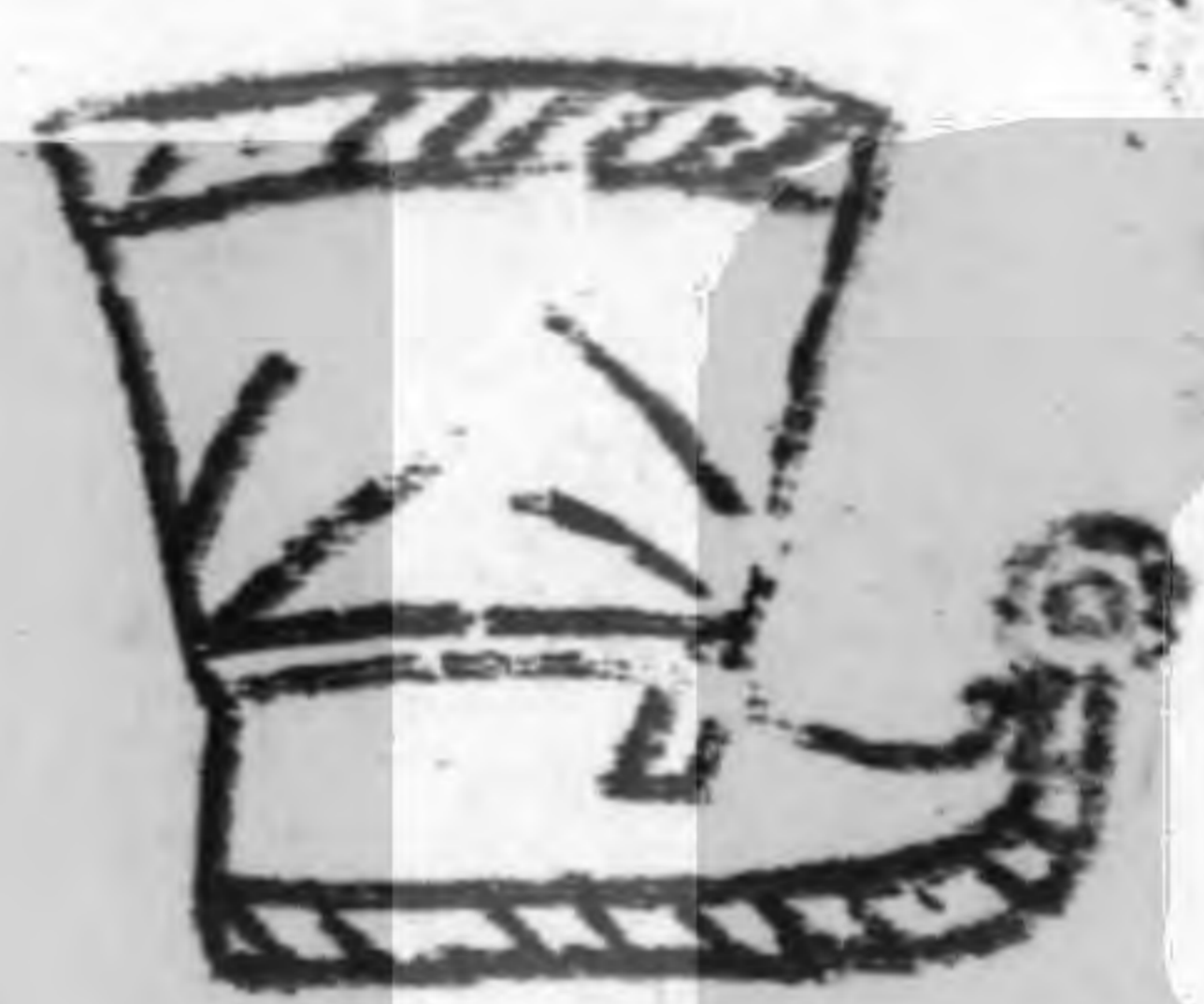
后祿衣玄烏纁黃純纁

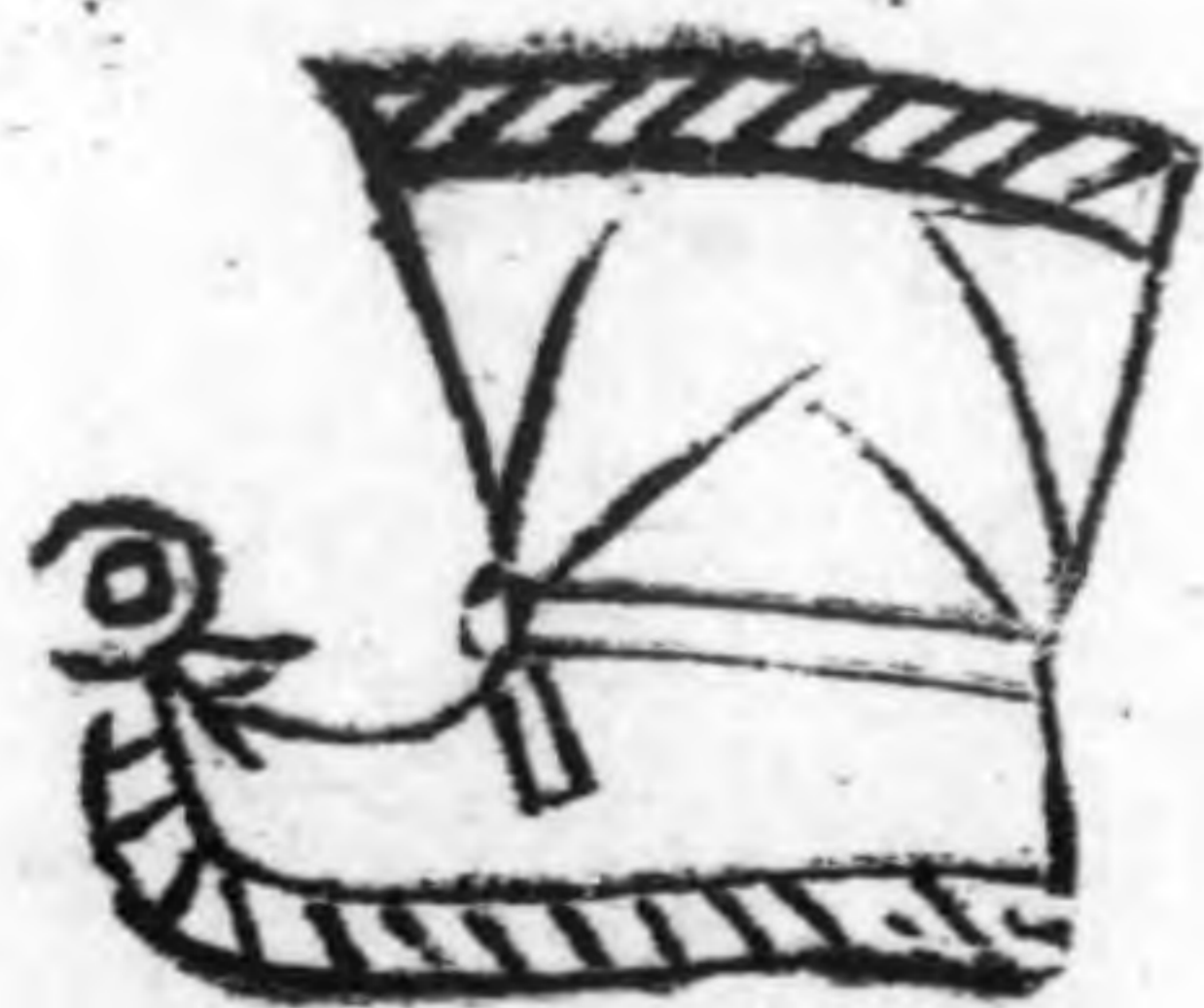
揄狄青烏纁白純纁

闕狄赤烏纁黑純纁

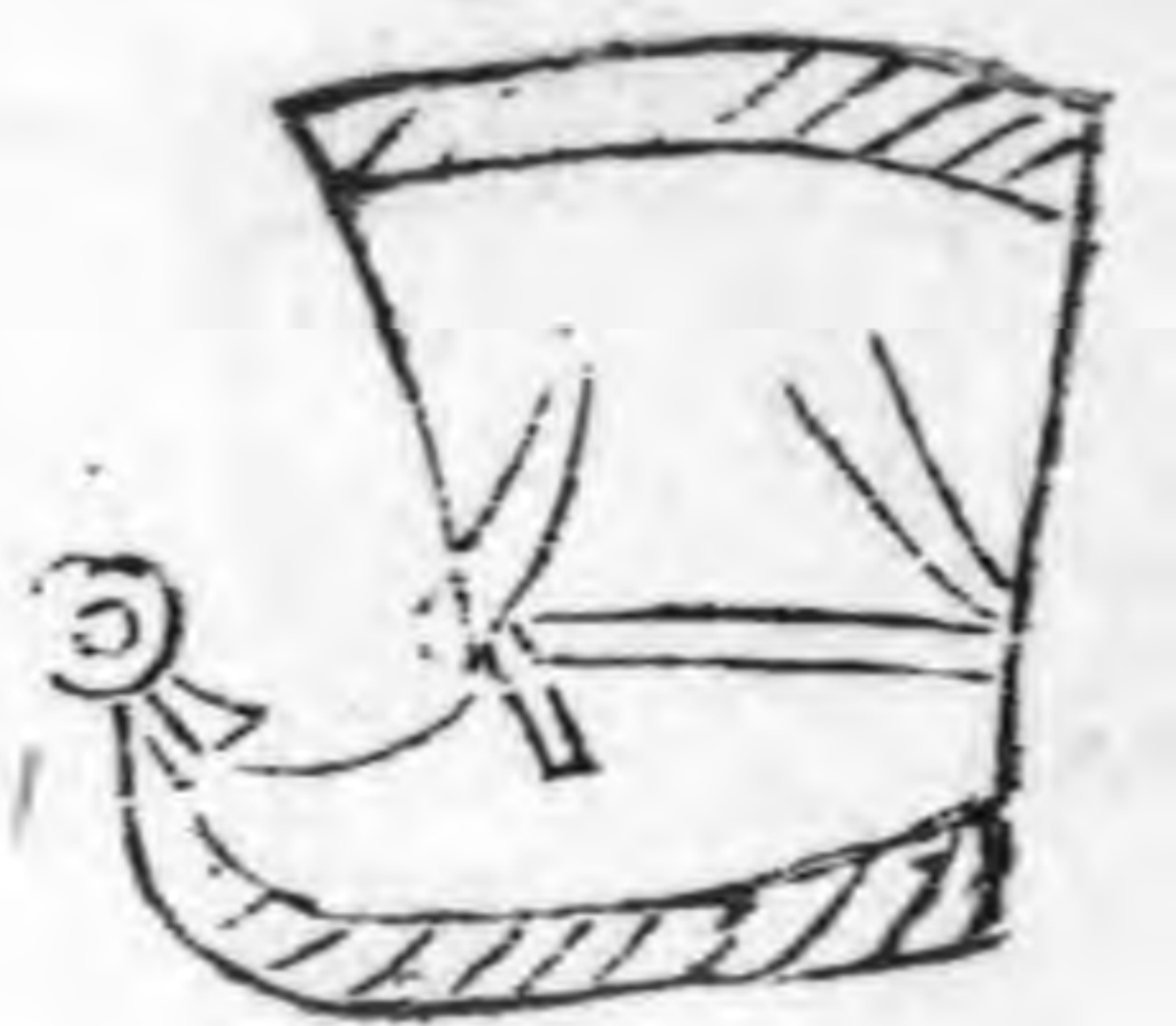
鞠衣黃履纁白純纁

展衣白履纁黑純纁

祿衣黑履青純

周禮履人掌王及后之服履為赤舄黑舄赤纁黃纁青
絢素履葛屨辨外內命夫命婦之命履功履散履凡四
時之祭祀以宜服之士冠禮屨夏用葛玄端黑履青絢
纁純純博寸素積白履以魁拊之緇絢纁博寸爵弁
纁履黑絢純純博寸冬皮履可也不履總履士喪禮
夏葛履冬白履皆緇絢純組綦結于踵綦履係也所
以拘止履也
詩曰玄衮赤舄又曰赤芾金舄又曰赤舄几几檀弓曰
有子絲履春秋傳曰楚子豹舄莊子曰履方履者知地

形漢書曰孝文革舄

東方朔傳

鄭氏釋周禮謂履下曰舄禪

下曰履几履舄各象其裳之色舄有三等赤舄為上冕
服之舄下有白舄黑舄后惟祭服有舄禕衣之舄下有
青舄赤舄鞠衣以下皆履耳絢纁純者同色今云赤纁
黃纁青絢雜玄言之明舄履衆多反覆以見之凡舄之
飾如績之次赤纁者王黑舄之飾黃纁者王后玄舄之
飾青絢者王白舄之飾言纁必有絢純言絢亦有纁純
三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄皆白飾凡
履之飾如繡次也黃履白飾白履黑飾黑履青飾
古者衣象裘色韠象裳色而士冠禮三履皆象其裳之色
則王及后之舄履各象其裳之色可知也玄黃青白赤
黑對方者為績次青赤赤白白黑黑青比方者為繡次
而冠禮黑履青絢純白履緇絢純皆比方之色特

爵弁纁履黑絢纁純蓋尊祭服之履故飾從對方之色
爵弁韞不曰韞而曰韞韞衣不以布而以純皆尊祭服故也則凡舄之飾如纁次履
之飾如繡次可知也絢青純黑而纁純如之則纁純從
絢色可知也由是推之

王之吉服九而舄三赤舄配冕服而黑絢纁純白舄配
皮弁服而青絢纁純黑舄配冠弁服而赤絢纁純

后之吉服六而舄履各三玄舄配禕衣而黃絢纁純青
舄配揄狄而白絢纁純赤舄配闕狄而黑絢纁純黃履
配鞠衣而白絢纁純白履配展衣而黑絢纁純黑履配
祿衣而青絢纁純司服言舄止於赤黑言纁止於赤黃
言句止於青有素履而無飾履有葛履而無皮履鄭
氏謂雜玄反覆以見之理固然也觀弁師於王言冕
之表裏延紐而不及玉瑱言纁而不言旂於諸侯言王

瑱而不及冕之表裏延紐言纁旂而不及玉數言纁旂
皆就而不及采數大宗伯祀有昊天而無五帝有司中
司命而無司民司祿祭有社稷而無大示有五嶽而無
四瀆有山林川澤而無丘陵墳衍享有先王而無先公
凡此類者不可勝舉而禮皆約辭以互發之則舄履之
辨如鄭氏之說信矣然謂韋弁衣素裳白舄此不可考
內司服辨外內命婦之服鞠衣展衣祿衣履人辨內外
命婦之命履功履散履鄭氏謂命夫之命履纁履命婦
之命履黃履以下功履次命履於孤卿大夫則白履黑
履九嬪內子亦然世婦命婦以黑履為功履女御士妻
命履而已蓋禮一命受職再命受服公侯伯之大夫子
男之卿王之中士皆再命其妻再命鞠衣則纁履爵弁
而上之履也黃履鞠衣之履孤卿大夫之功履白履黑

履以其服皮弁冠弁故也九嬪與孤妻內子功履亦白
履黑履以其服展衣祿衣故也女御士妻以黑履為命
履以其所服者惟祿衣故也詩云赤舄几几玄衮赤舄
赤芾金舄周公及諸侯冕服之舄也赤舄謂之金舄者
鄭氏謂金舄黃朱色也考之於禮周尚赤而灌尊黃彝
纁裳赤黃馬黃朱而諸侯之芾亦黃朱鄭氏釋斯干詩曰芾天子純朱
諸侯則舄用黃朱宜矣唐制以金飾履與鄭氏之所傳
者異也

禮書卷第十五終

禮書卷第十六

纁

紉

純

綦

鞮履

用屨脫屨之節

鞮

童子服

童子履

纁

士虞禮口足有緣之爵謂之纁爵則纁緣也鄭司農曰
赤纁黃纁以赤黃之絲為下緣鄭康成曰纁縫中紉正

義曰纒者底相接之縫綴條於其中

約

屨人作句士冠士喪禮作約說文曰纒布縷也纒繩約也鄭釋屨人曰約謂之拘狀如刀衣鼻著屨寫之頭以為行戒釋士喪禮曰綦結于跗連約者約在屨頭以餘組連之止足折也賈公彥曰約謂屨頭以條為鼻或謂用繒一寸屈之為約約所以受繫穿貫者也蓋約以絲為之所以自拘戒猶幅所以自福束也童子不約未能戒也喪屨無約去飾也鄭氏曰小功以下吉屨無約人臣去國鞮屨

不約以喪禮處之也

純

儀禮曰純博寸鄭康成曰純緣也正義曰純以為口緣

綦

儀禮組綦繫于踵又曰綦結于跗連約內則曰屨著綦莊周曰正縻繫屨鄭氏曰綦屨繫也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦蓋綦屬于跟後以兩端嚮前而結之特死者連約止足折也

鞮履

鞮履以革為之周禮有鞮履氏曲禮曰鞮履素箠鄭氏曰鞮履無約之菲也

用履脫履之節

儀禮士相見禮若君賜之爵升席祭卒爵退坐取履隱辟而后履鄉飲酒禮司正請坐于賓賓主人介眾賓皆降說履揖讓如初升坐

鄉大夫皆說履升就席

曰戶外有二履言聞則入言不聞則不入毋踐履侍坐

於長者履不上於堂解履不敢當階就履跪而舉之屏

於側鄉長者而履跪而遷履俯而納履內則曰履者基

玉藻曰禮已三爵油油以退退則坐取履隱辟而

後履坐左納右坐右納左又曰在官不俟履少儀曰排

闔說履於戶內者一人而已矣有尊長在則否凡祭於

室中堂上無跣燕則有之

中堂上無跣燕則有之故特牲少牢饋食自主人以至

凡執事之人自迎尸以至祭末旅酬無筭爵與夫尸饗

餽食之節皆不說履而尸坐亦不說履以其侍神不敢

燕惰也若夫登坐於燕飲侍坐於長者無不說履以其

盡歡致親不敢不跣也故在堂則履不上於堂在室則

履不入於戶排闔說履於戶內者一人而已有尊長在

則否然則君履不下於堂不出於室矣解履必屏於側

取履必隱辟納履必鄉長者遷之必跪納之必俯說之

必主人先左賓先右納之必坐左納右坐右納左則履

之說納皆有儀矣昔褚声子韞而登席其君戟手而怒

之此知說屨而不知跣也後世人曰說履然後登堂此
 知致敬而不知非坐不說屨也漢魏以後朝祭皆跣屨
 亦不解履上殿宋志南郊皇帝至南階脫舄升壇入廟脫舄升殿
 朝士詣三公尚書丞郎詣令僕射尚書並門外下車履梁天監中
 尚書參議清廟崇嚴既絕常禮凡有履行者應皆跣屨詔可隋志
 謂非侍日皆脫履升殿臺官詣三公至黃閣下履過閣還著履唐
 志元正冬至受朝賀上公一人詣西階席脫舄置於席升開室通禮
 禮畢履舄食井掃拾皇帝至東階下解劍脫舄

左傳曰鞮而登席則屨有鞮矣史曰張釋之為王生結
 鞮傳曰文王左右無結鞮之士則鞮有繫矣梁天監間
 尚書參議按禮跣屨事由燕坐今極恭之所莫不皆跣

清廟崇嚴既絕常禮凡有禮行者應皆跣屨蓋方是時
 有不跣屨者故議者及之

童子服
緇布衣錦緣錦紳并細錦束髮

童子履
白屨無絢

士冠禮將冠者采衣紒曲禮父母存冠衣不純素童子
不衣裘裳內則十年學書計不帛襦袴玉藻童子緇布
衣錦緣錦紳并細錦束髮皆朱錦也肆束及帶勤者有
事則收之走則擁之童子不裘不帛不屨絢無總服聽
事不麻見先生從人而入然則童子緇布衣錦緣此冠
禮所謂采衣也不裘為其消陰氣也不衣裳為其未預
事也不屨絢未拘之以行戒也無總服聽事不麻絰未
責之以盡恩也問喪曰童子不總惟當室總總者其免
也當室則免而杖矣則不總不麻不當室者之禮也既
夕禮朔月童子執帚從徹者而入卒奠從執燭者而東
大則燭先而徹者後出則徹者先而執燭童子曰適有喪者曰
童子常在成人之後故出入不同童子曰聽事公卿之喪曰聽役於司徒則聽與立主人
之此者皆適有喪者之事也夫童者未有知未有與也

先王制禮常寬之而不嚴略之而不詳故名而不字紒而
不冠見先生則從人而入遭先生於道則拱手而立摯則
委而不授坐則隅而不正喪則不哀不踊不杖不菲不
廬豈特無總服聽事不麻而已哉雜記童子不哀不几皆
踊不杖不菲不廬以為不可以預成人之禮也彼闕黨之童見譏於論語
仍叔之子取譏於春秋蓋不知此

禮書卷第十七

右禕衣

揄狄

闕狄

鞠衣

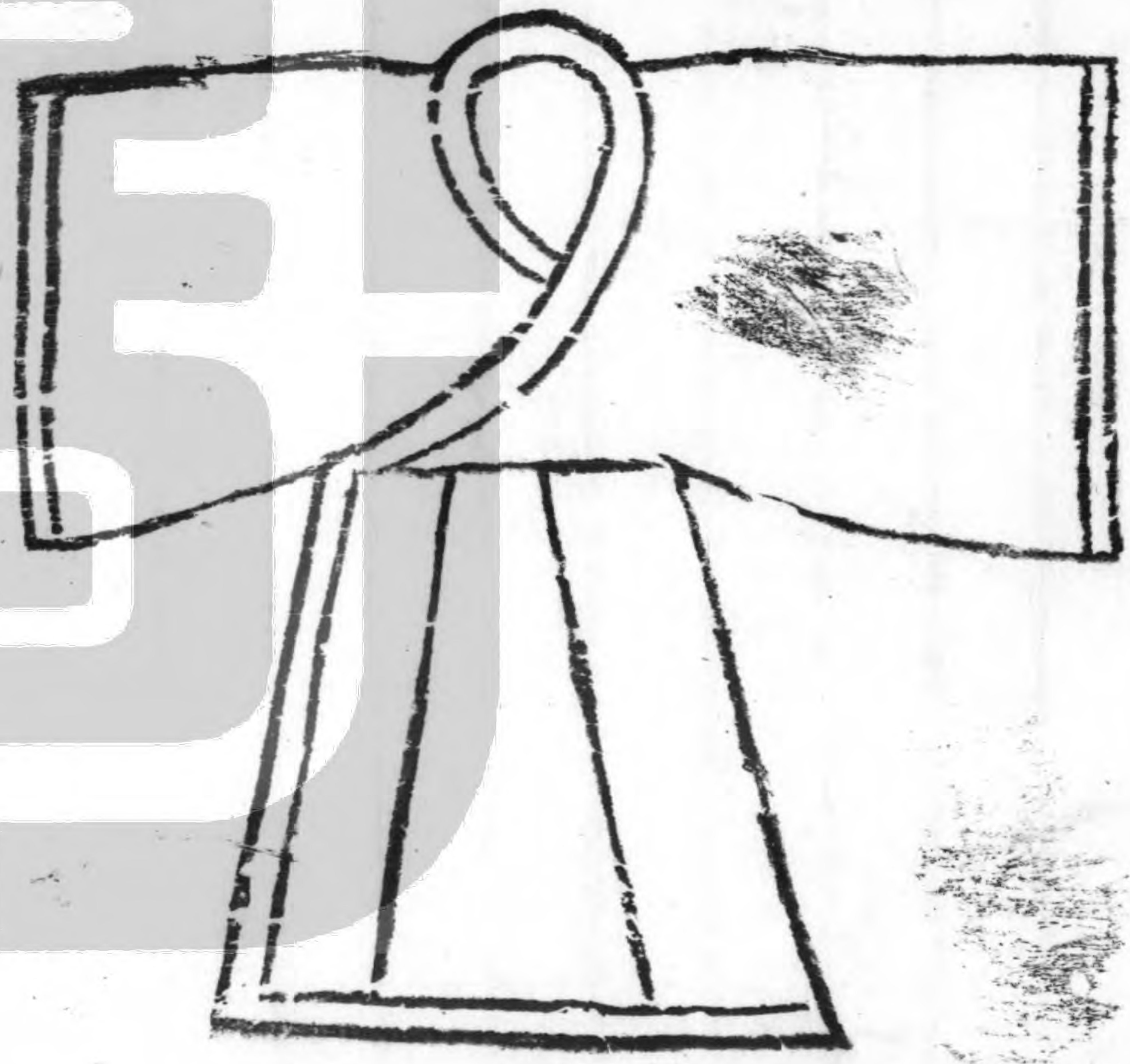
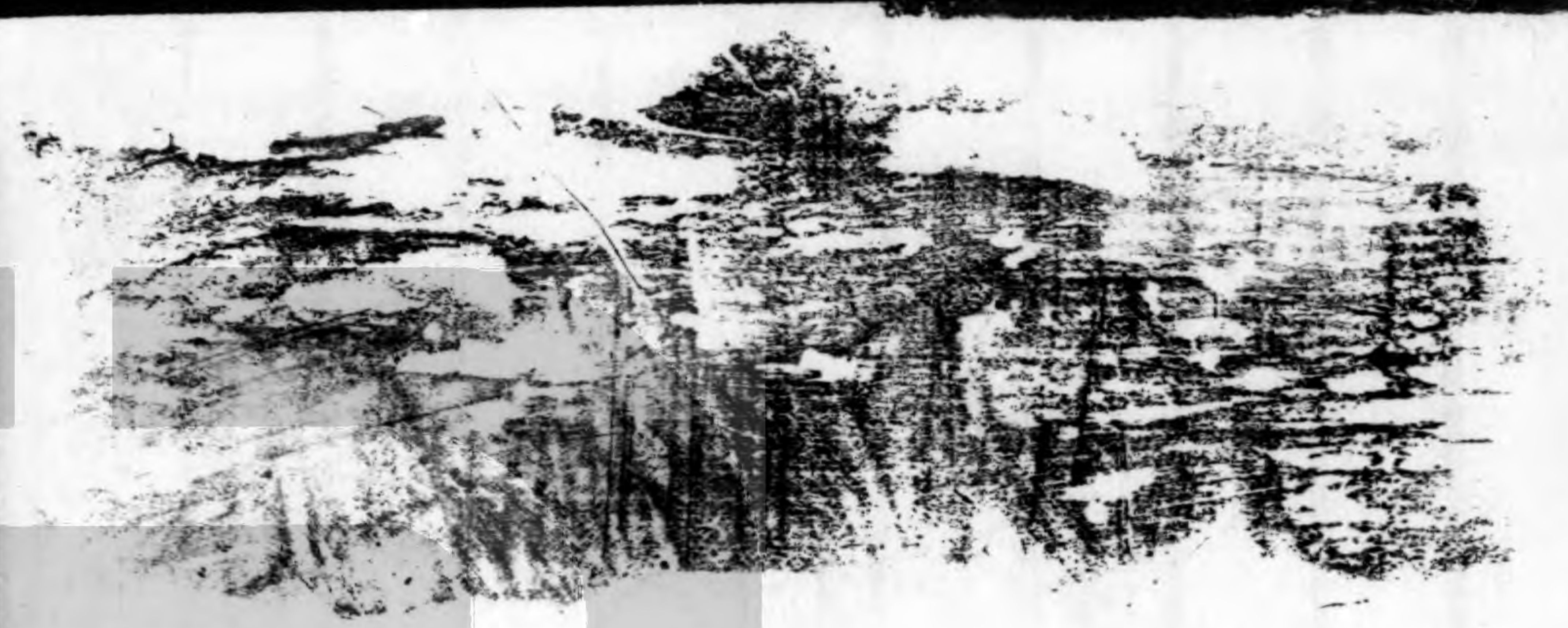
展衣

祿衣

士祿衣

后禕衣

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

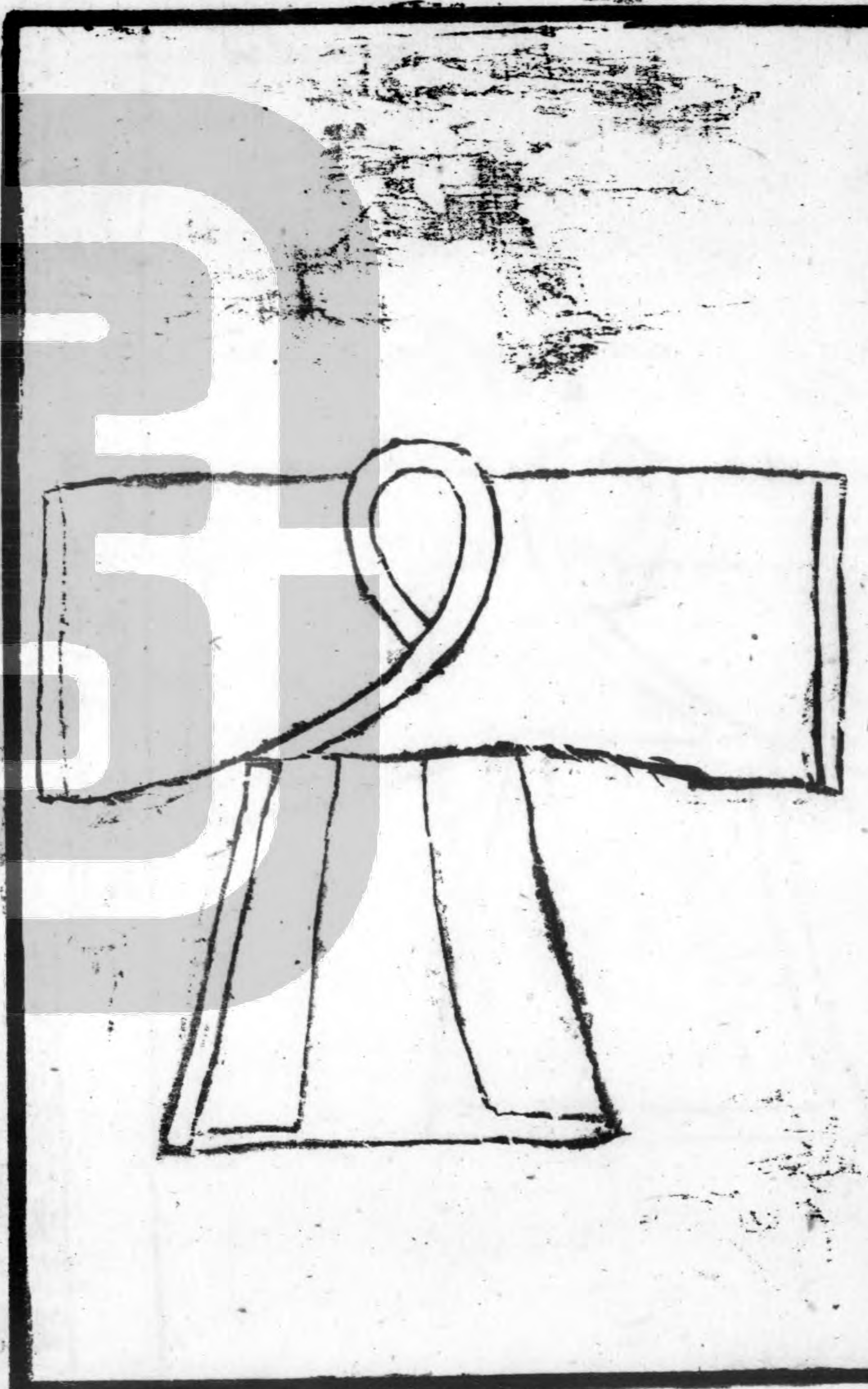
揄狄

揄狄后祭先公之服也玉藻曰夫人揄狄雜記曰復夫人褙衣揄狄蓋三夫人三公之妻及侯伯之夫人皆揄狄也玉姬雜於諸侯車服下主后一等亦揄狄特雜數与三公之妻侯伯之夫人異耳

闕狄 后祭群小祀之服 玉藻曰君命屈狄喪
大記曰喪夫人以屈狄背子男之夫人也

禮十七

鞠衣

月令春天子乃薦鞠衣于先帝蓋薦之於祀告將服之以養
鄭氏曰先帝太皞之屬是也孔穎達曰薦鞠衣者薦於神座
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
再命鞠衣鄭氏曰內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也祿
衣女衛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與

周禮內小臣掌王后之命正其服 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
屈狄世婦以禮衣屈者音聲與闕相似禮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雉名伊維而南素質五色皆備
成章曰鞞江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒為之形
而彩畫之綴於衣以為文章禕衣畫鞞者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫
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
禮禮之言宜宣誠也詩國風曰毗兮毗兮其之翟也下胡然而天也胡然而帝
也言其德當神明又曰嗟兮嗟兮其之展也下去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袂衣揄狄又喪大記曰士妻以綠
衣言祿者其衆學或作統此綠衣者實作祿衣也祿衣御于王之服亦以居居男
子之祿衣黑則是亦黑也六服備於此矣禕衣揄狄展衣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
者今之白縛也六服皆袍制以白縛為裏使之張顯今世有沙縠者名出于此

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衛也外命婦
則服綠衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯 玉藻曰王后禕衣夫
之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後禕衣

人揄狄君命屈狄再命禕衣禕當為鞠一命禮衣士緣表明
堂位曰夫人副禕立于房中祭義曰夫人副禕立于東
房詩曰副笄六珈又曰其之翟也其之展也雜記曰復諸
侯以褒衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅素沙內子以鞠
衣褒衣素沙下大夫以禮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禮衣士以爵弁士妻以稅衣

禕衣

揄翟

闕翟

右

鞠衣

展衣

祿衣

揄翟

三夫人及

闕翟

三公之妻鞠衣

展衣

伯之夫人

祿衣

闕衣

子男

九嬪公之

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司祿獻則贊而天地無祿內宗外宗掌宗廟之祭祀佐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為裏觀喪服言女子祭衰而不

言裳昏禮言女次純衣而不及裳則婦人連衣裳而同色可知王之服禪而無裏后之服裏而

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

為質有禮以為文后之德如此而已然地道尚義故禕

衣為上榆狄次之言禕衣則知榆之為翟闕狄周禮謂

之闕禮記謂之屈則其制屈於榆禕而已三翟蓋皆畫

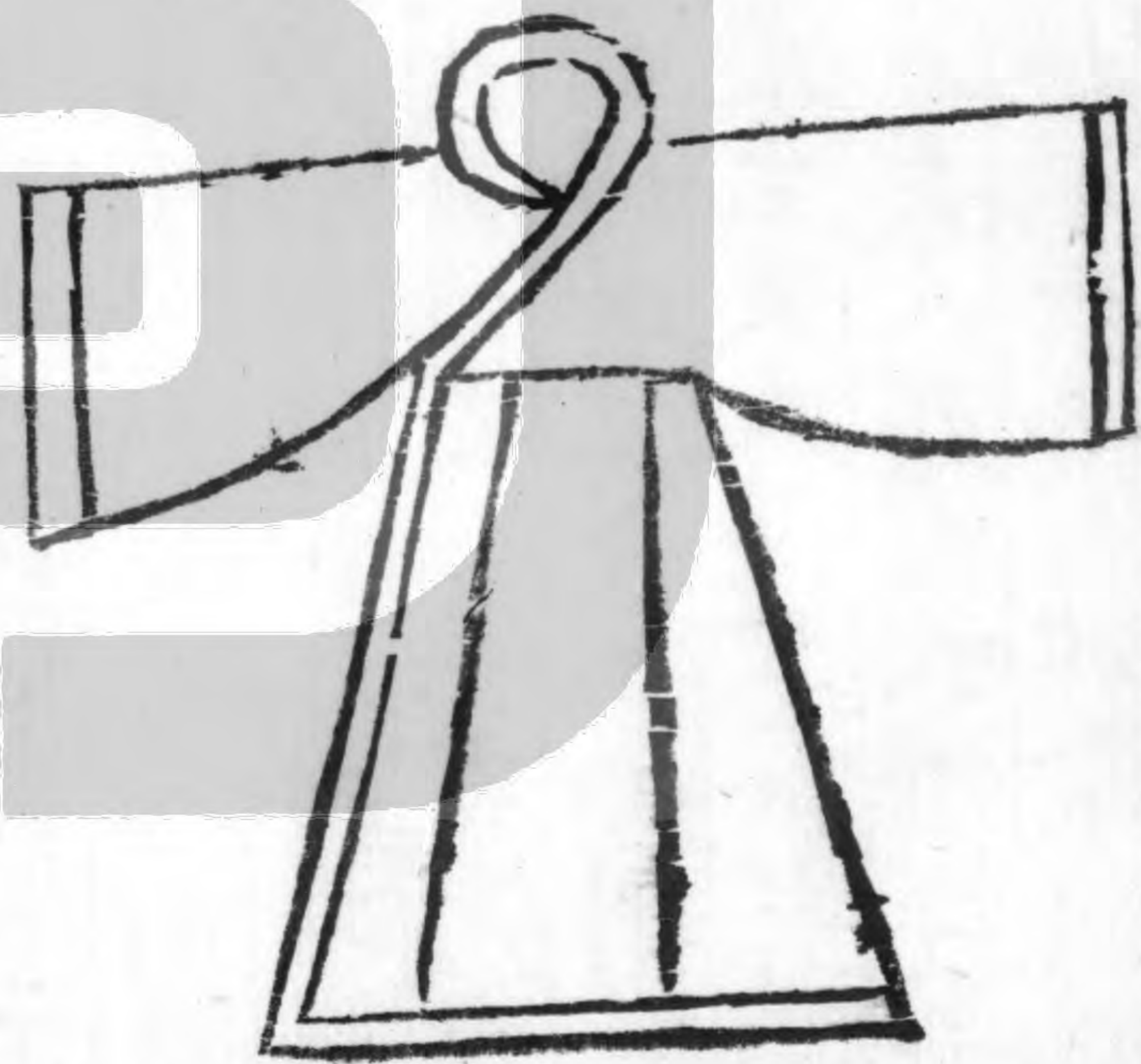
之於衣如王冕服鄭賈之徒謂祿衣黑而象水水生於

金故展衣白金生於土故鞠衣黃土生於火故闕狄赤
火生於木故榆狄青五色之上則玄而已故禕衣玄祭
先王服禕衣祭先公服榆狄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平飾一於
誠焉后禮之懿也黑者陰之正色纁者陰之上達緣則

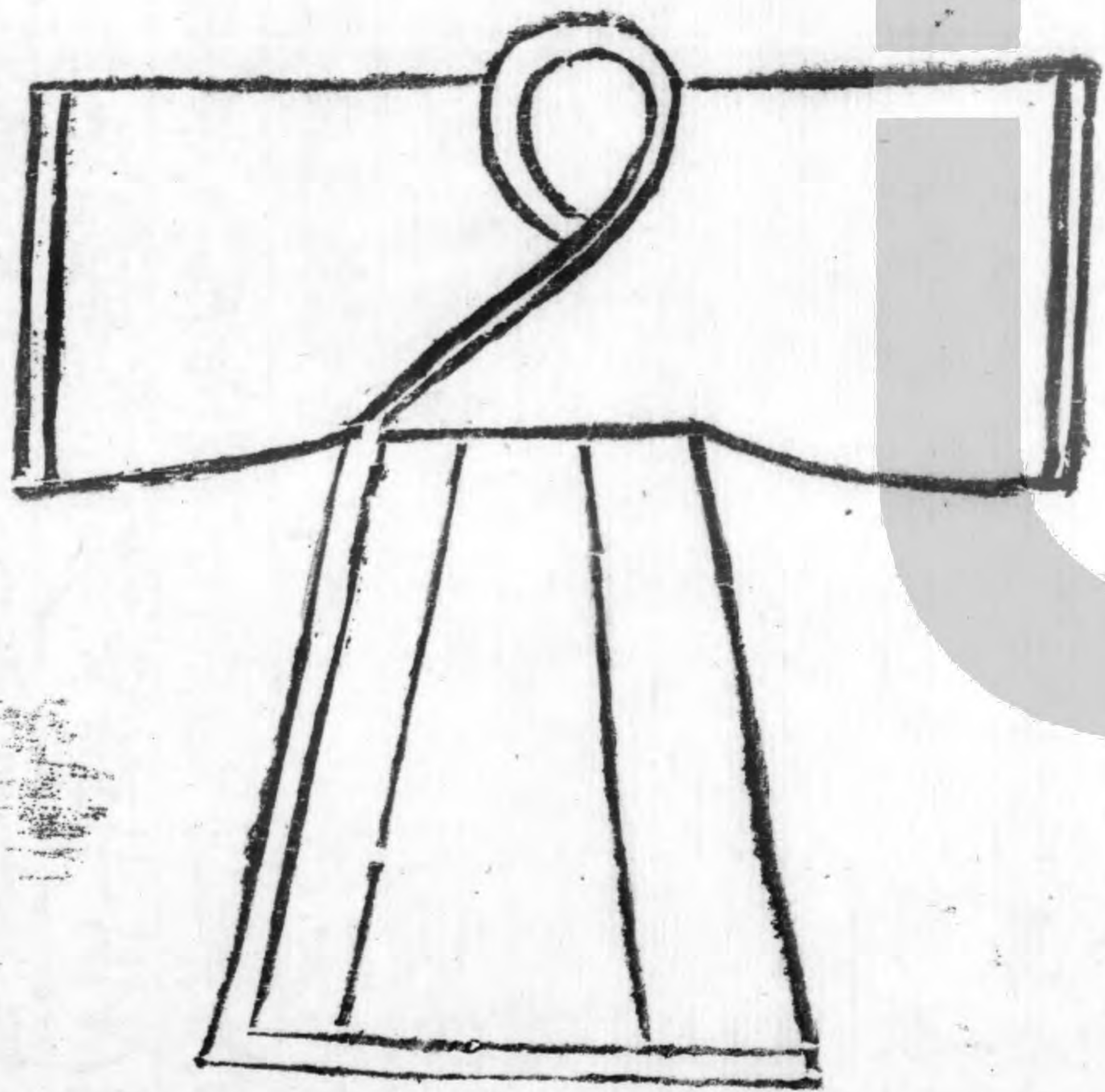
循緣之也燕居及御于王服之以其體貴至正以上達
為循緣而已后行之盛也玉藻所謂夫人揄翟君命屈
狄再命鞠衣士祿衣者周官司服辨外內命婦之服鞠
衣展衣祿衣鄭氏以為內命婦之服鞠衣九嬪也展衣
世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則鞠衣卿大
夫也則展衣士也則緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下弁
侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄惟二王後禕衣
然記言士緣衣則明婦命賦夫也言君命則明再命一
命非女君也坊記曰大夫不稱君則其妻不稱女君可知蓋子男之夫人屈狄侯
伯之夫人揄狄公之夫人禕衣公之夫人禕衣記稱夫
人副禕是也再命鞠衣則上至於四命可知也鄭氏謂
侯伯之夫人揄狄子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫展
衣士祿衣而改禕為鞠其說非也謂三夫人及公闕狄

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
 人褱衣而明堂位言魯夫人副褱者魯侯得用衮冕
 則交副褱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褱衣之袂不侈

褱衣

士褱衣

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纁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纁正間之色異耳賈公彥曰爾雅釋婦人祿

衣 鄭氏以士之祿衣雖不緣而其名同故引而證之此臆論也士昏禮女次純衣纁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

三
卷
八
社

三
卷
八
社

程