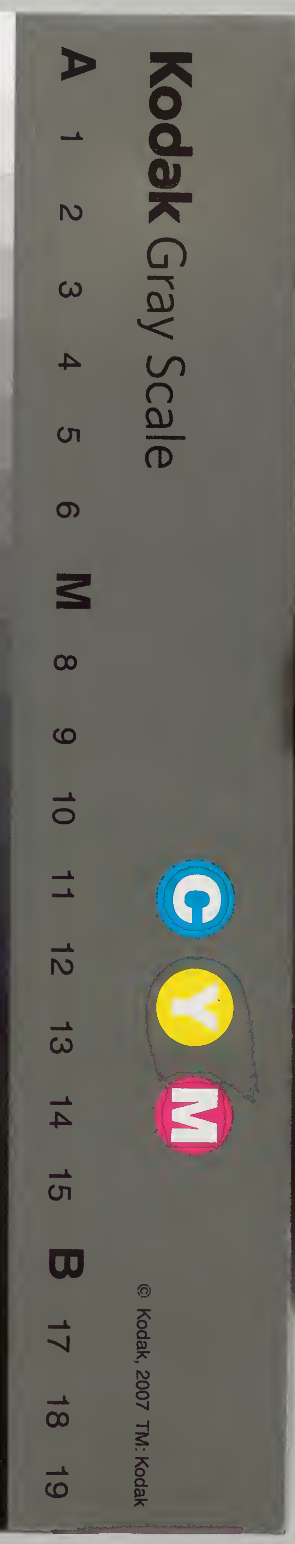
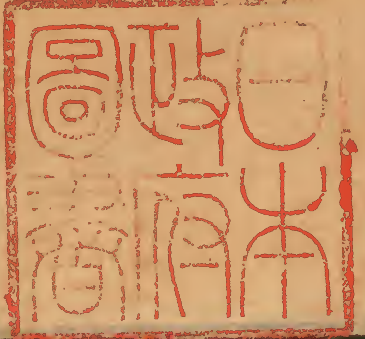

八六三二七
一三二七
二二二七
三三二七

圖書

内閣文庫	
番號	漢 8627
冊數	12 (12)
函號	277 225

禮記卷之五

黃帝始制冕旒垂衣裳舜觀象作服禹致美黻冕周有弁
師司服之法皆所以別尊卑之等酌文質之宜以行禮也
古人禮服有裼裘之制以袒袖見美後儒疑之詩鄭風褫
袒裼為暴虎也孟子袒裼與裸程連說謂無禮也豈禮服
而可袒裼乎然鄉黨緇衣三句集註云衣以裼裘則是孔
子亦袒袖行禮不得謂袒袖非古也足見古人服制有非
後儒所能臆斷者衣旣然冠何獨不然今考新舊圖冠冕
有名同而形殊不欲偏廢並存之以備參至如凶服閒有
大傷禮教者不可曲從父在為母期天性何存父為長子
斬衰三年母為長子齊衰三年葬倫安在此必後人補緝

非先聖賢之書後查父在為母唐律改齊衰三年明會典
改斬衰父母為長子明會典並改不杖期而心始安也自
識

四書衣服圖考目錄

四書衣服圖考目錄

宣州太平縣杜炳雲巖氏輯

男梓材校

衣服總畧

后服總畧

冠

弁附

弁服

黻冕

冕服

端章甫

舊圖冠制

不以紺緞飾

緇衣羔裘

素衣麕裘

黃衣狐裘

襲裼

褻服

紅紫

衫絺綌

褻裘

短右袂

狐貉

寢衣

被附

明衣

齊必沐浴出註

帷裳

深衣出註

長衣中衣附

緼袍

羔裘元冠不以弔

朝服

諸侯祭服

帶

束帶

書紳

佩

屨

用屨脫屨之節

大宗小宗附

斬衰服制

齊衰服制

大功牡麻經纓

小功葛經帶

總冠澡纓

菅屨

苴杖削杖

殯

衣衾

棺槨

喪用冰

死葬祭

弔

居喪總

斬衰

齊衰

則三章也其下衣無文裳刺黼黻謂之元則一章也並爲五服五章日月六者繪于衣宗彝六者繡于裳惟五采章施于五色而黼黻文章錦繡纂組於是著矣周則三辰用于旗常而服惟九章蓋取陽數之極而得損益之宜也天官內司服掌王后之六服則禕衣揄狄翟闕狄鞠衣展衣祿衣是也第君子令聞廣譽施於身不貴文繡之美故德闇然而日章衣錦尚絅揚其休德積厚而流光袞衣繡裳昭其盛而且歌實德者觀弁帶絲騏而致詠道盛德者瞻琇瑩會弁而興思彼實有不黼黻而自榮不組綬而自華者蓋有形之禮結不若無象之冠裳內著之簪纓勝於外

昭之鞶帶也

后服總畧

葉文康公曰內司服言王后與外內命婦之服禕衣謂畫五色翬雉於衣也揄狄則畫青質搖雉於衣也闕狄則刻繪爲赤雉之形而不畫也此三者王后之祭服也從祭先王則服禕衣從祭先公則服揄狄從羣小祀則服闕狄鞠衣謂之黃衣告桑事之服也展衣謂之禮衣其色白見王及賓客之服祿衣謂之緣衣其色黑御于王之服也此三者后與命婦同服也素沙者司農謂爲赤衣康成謂爲白縛絹大抵素沙日所常服非章服也

此元冠舊圖江
慎修因之與儀
禮義疏圖異

冠

冠考

此元冠舊圖江
慎修因之與儀
禮義疏圖異

十冠禮記曰始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其綬也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也注云大古唐虞以上綬纓飾未之聞大古質無飾重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也疏云大古時吉凶同服白布冠三代有

牟追之等則以白布冠爲喪冠鄉黨圖考曰大古冠布齊則緇之言後世之元冠用繪不用布故始冠之緇布冠旣冠可敝士冠禮曰緇布冠缺項青組纓屬於缺緇纒廣終幅長六尺注云缺讀如有頰者弁之頰緇布冠無筭者著頰圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緇亦由固頰爲之耳今未冠筭者著卷幘頰象之所生也屬猶著纒今之幘梁也終充也纒一幅長六尺足以韜髮而結之矣無筭者纒而結其條鄉黨圖考曰缺當讀如字敖繼公云冠後亦謂之項缺項者別以緇布一條圍冠圍髮際而綴於武非圍冠而後不合故名缺項謂其當冠項之處則缺也此說是後

旣不合宜有繩結之乃得固又曰委貌周道也章甫殷道也毋追音牟堆夏后氏之道也注云或謂委貌爲元冠委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或爲父母發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未之聞檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也注云今冠橫縫以其辟積多解時人之惑喪冠縮縫古冠耳鄉黨圖考云今時之喪冠與古吉冠畧相似冠以梁得名冠圈謂之武梁屬於武但古喪冠用繩爲武今用布爲武耳古吉冠以黑繪爲梁亦以黑繪爲武梁之廣與武別臨著乃合之有儀

飾故也鄉黨圖考云冠必與武相縫合乃可著且行禮者必先衣冠不於行禮時始著冠何必以臨時著冠於武為多威儀耶又吉冠內畢如冠不屬武則內畢之冠未易連合倘連合不固行禮而冠脫大失威儀古人當不如是迂拙也詳此經之意居冠屬武對下有事然後綏而言謂燕居之冠但以纓結於領下使冠與首相著而已更不用垂綏屬武是結纓而武連於首非謂冠梁屬於武也又曰大帛不綏注云帛當為白大帛謂白布冠也不綏凶服去飾又曰元冠紫綏自魯桓公始也注云蓋僭宋王者之後服也綏當用績鄉黨圖考云王者之後未見用紫之事蓋當

時尚紫之漸耳

爵弁舊圖儀禮義疏駁之

弁考附

儀禮義疏

御案士冠禮次加以皮弁三加以爵弁皮弁服素積緇帶素鞶爵

弁服纁裳純衣緇帶鞅鞞蓋以白鹿皮為冠以素為裳而
辟蹙其要中者皮冠也為冕之次其色赤而微黑如爵頭
然者爵弁也聘禮君使卿韋弁歸饗餼五牢韋弁兵服也
或曰周禮有韋弁無爵弁書與戴記有爵弁無韋弁劉熙
釋名亦云以爵韋為之曰韋弁則爵弁疑即韋弁也但三
王共皮弁素積自天子至士皆用之爵弁為士之祭服而
天子諸侯大夫亦皆服之韋弁則為軍容之盛以鞅鞞為
之其用有不同矣又鄭氏謂爵弁之制如冕但無纁旒為
異陳氏祥道以為古文弁象形則其制上銳若合手然非
如冕也陳氏之說信也。鄉黨圖考按周禮無爵弁王之

弔服有素爵弁於弁經服見之士之爵弁無等故弁師不
言司服亦不言爵弁者疏云爵弁之服唯承天變時及天
子哭諸侯乃服之所服非常故列天子吉服不言之今以
次轉相如不得輒於士上加爵弁故以皮弁服為首也公
襲有爵弁二則爵弁又為諸侯始受命之服

弁服考

士冠禮曰爵弁服纁裳純衣緇帶鞅鞞此與君祭之服又曰皮弁
笄爵弁笄緇組紘纁邊今之簪有笄者屈組為紘垂為飾纁邊組側赤也詩曰緜
衣其紕載弁俵俵箋云弁爵弁也爵弁而祭於王士服也
雜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

注并爵弁也冠元冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於已唯孤耳

又曰士弁

而親迎然則士弁而祭於已可也士冠禮記曰三王共皮

弁素積

質不變

周禮曰弁師王之皮弁會五采玉璫象邸玉

笄

會縫中也璫讀如綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦

是也邸下抵也以象骨為之疏謂於弁內頂上以象骨為邸

又曰諸侯及孤卿大夫之

章弁皮弁各以其等為之而掌其禁令

玉璫如其命數章弁皮弁侯伯璫飾

七子男璫飾五玉亦三采孤則璫飾四三命之卿璫飾三

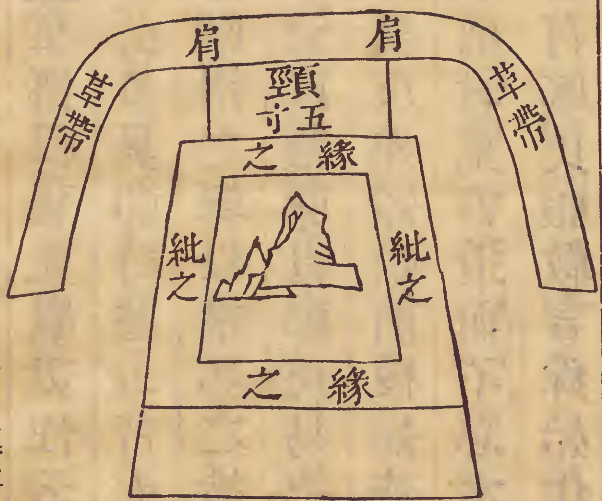
再命之大夫璫飾二玉亦二采一命之大夫及士章弁皮弁之會無結飾疏天子與公不言章弁此言之亦是互見之義

詩曰有匪君子充耳琇瑩會弁如星又曰其帶伊絲其弁伊騏

周禮曰司服凡兵事章弁服眡朝則皮弁服士之服自皮弁而下如大夫之

冕 黻

黻

祭服謂之黻以赤章為之有龍火山之降殺夏后氏以山士曰黻黻朝服謂之韠君朱大夫素士爵章為元端服之韠朝服皆素韠

服玉藻曰天子皮弁以日視朝遂以食諸侯皮弁以聽朔於太廟士冠禮曰皮弁服素積緇帶素鞶此與君視朔之服

冕

黻冕考

旒玉

天子衮冕十二旒每旒十二玉公衮冕九旒每旒九玉侯伯鷩冕七旒每旒七玉子男毳冕五旒每旒五玉孤絺冕四旒每旒四玉卿大夫元

冕三旒每旒三玉

蔽考

按左傳曰袞冕黻珽注云黻韋鞞以蔽膝也疏云黻鞞制同而名異鄭詩箋云芾大古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之鞞以韋為之詩云赤芾在股則芾是當股之衣故云以蔽膝也鄭氏易緯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獨存其蔽前者重古道而不忘本也是說黻鞞之元由也明堂位云有虞氏服韍言舜始作韍也尊祭服異其名耳未必此時始存象也凡鞞皆是裳色其黻則有文飾焉玉藻曰鞞下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸鄭

云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同是說鞞之制也記傳更無韍制皆是鞞義明其制與鞞同經傳作黻或作韍或作芾音義同也明堂位注曰舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明龍取其變化也疏云士冠禮士韍韍是士無飾推此則尊者飾多此有四等故知卿大夫加山諸侯加火天子加龍

冕考

按世本曰黃帝作冕冠之有旒者大戴禮曰冕而前旒所以蔽明示不邪視黻纒塞耳所以揜聰示不聽讒左傳袞冕黻珽疏云論

語麻冕禮也蓋以木爲幹而用布衣之上元下朱取天地之色漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸謂之冕者冕俛也以其後高前下有俛俯之形故因名焉蓋以在上位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故也又衡統紘纒疏云冕以木爲幹以元布衣其上謂之纒玉藻弁師論語俱作延尙書皆云麻冕知其當用布也弁師五冕皆元冕知其色用元也孔安國論語註言績麻三十升布以爲冕卽是纒也論語麻冕禮也孔註云冕緇布冠也績麻三十升布以爲之疏云鄭註喪服布八十縷爲升江慎修曰冕者冠之有延有旒孔以緇布冠解之與始冠之緇布冠相混又謂

績麻三十升布爲之亦非也古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十升之縷二千四百則今尺一分之地幾容一十八縷此必不能爲者也度不過十五升如今尺之一分容九縷已是細密難成矣周禮夏官曰弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐注云冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上者是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠緝其舊象與又曰五采纁十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘注云纁藻雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一道而貫

五采玉十二旂則十二玉也每就閒蓋一寸朱紘以朱組
爲紘也紘一條屬兩端於武也又曰諸侯公字之纁旂九
就璿玉三采其餘如王之事纁旂皆就玉璵玉笄注云三
采朱白蒼也其餘謂延紐皆元覆朱裏與王同也出此則
異纁旂皆就皆三采也每纁九成則九旒也公之冕用玉
百六十二瑱塞耳者黃帝用黹纁後又曰諸侯及孤卿大
夫之冕各以其等爲之而掌其禁令注云各以其等纁旂
以其命數也侯伯纁七就用玉九十八子男纁五就用玉
五十纁玉皆三采孤纁四就用玉三十二三命之卿纁二
就用玉十八再命之大夫纁再就用玉八纁玉皆朱綠一

命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁玉藻曰天子玉藻十
有二旒前後邃延注云天子以五采藻爲旒旒十有二前
後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也
元表纁裏禮器曰禮有以文爲貴者天子之冕朱綠藻十
有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三注云朱綠似夏
殷禮也周禮曰天子五采藻左傳曰衡紘紘紘注云衡維
持冠者紘冠之垂者祭義曰天子冕而朱紘諸侯冕而青
紘

冕服考

按書益稷曰帝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繡以五采彰施於五色作服
汝明孔傳云天子服日月而下諸侯自龍袞而下至黼黻
士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭上孔疏曰鄭
注云自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服衣用繪裳
用繡至周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲袞宗彝爲毳或
損益上下更其等差王制疏云皋陶謨五服五章哉鄭注
云五服十二也九也七也五也三也如鄭之意九者謂諸
侯之服自山而下七者是伯之服自華蟲而下五者謂子
男之服自藻而下三者卿大夫之服自粉米而下以上所
云虞舜之制而夏殷註云未聞周禮春官司服曰王之吉

服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則
袞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注云古天子冕服十二章舜
欲觀焉華蟲五采之蟲希讀爲絺或作芻王者相變至周
而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也九章
初一日龍次日山次三日華蟲次四曰火次五曰宗彝
皆畫以爲績次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻
皆希以爲繡則袞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雖謂宗彝也其
衣三章裳二章凡五也希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疏云古人必爲日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲取其文理衣是陽畫亦輕浮故衣纁也宗彝非蟲獸之號以虎雖畫於宗彝尊因號虎雖爲宗彝虎雖同在於彝故此亦并爲一章也虎取其嚴猛雖似獼猴而大黃黑色尾長數尺尾末有歧鼻露向上雨則自懸於樹以尾塞鼻取其有智藻亦取其有文火亦取其明粉米共爲一章取其潔亦取養人黼謂白黑爲形則斧文近刃白近上黑取斷割焉黻黑與青爲形則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就之理也裳主陰刺亦是沉深之義故

裳刺也江慎修曰三代制禮有益亦有損天子用物雖得備十二然冕戴於首既有十二旒十二玉以則天數冕服之章以九爲尊取陽數之極禮尙相變也鄭說俱允當有謂周冕服亦用十二章者非也春官司服又曰公之服自袞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元冕而下如孤之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諸侯非二王後其餘皆元冕而祭於已玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭元端而朝日於東門之外注

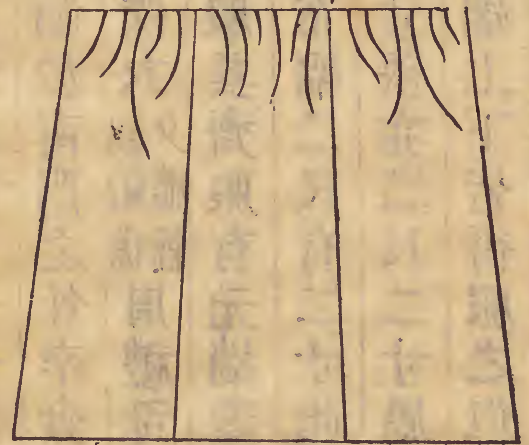
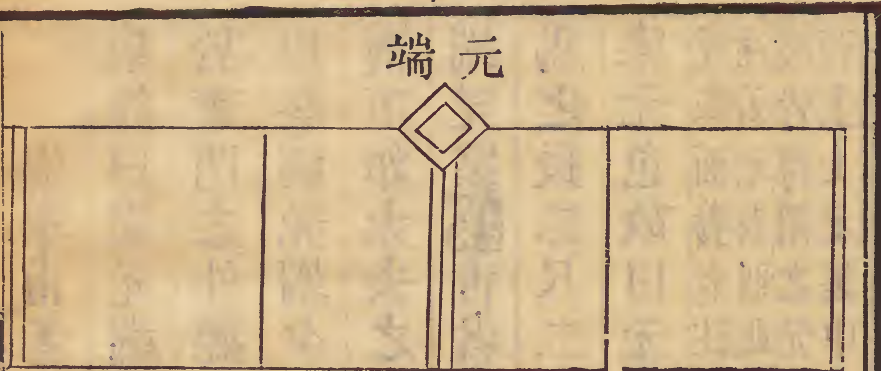
云龍卷畫龍於衣字或作袞端當爲冕字之誤也元衣而冕冕服之下疏云諸侯皮弁聽朔朝服視朝今天子皮弁視朝若元端聽朔則聽朔之服卑於視朝且聽朔大視朝小故知端當爲冕又曰諸侯元端以祭禘冕以朝注祭祭先君也祭外神亦元冕端亦當爲冕字之誤也諸侯祭廟之服唯魯與天子同朝朝天子也禘冕公袞侯伯鷩子男毳也疏云唯魯與天子同者明堂位云君袞冕立於阼夫人副禕立於房中是也此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦元冕王制疏云公之袞冕數與王同其旒數則異故鄭注覲禮云上公袞無升龍其旒則九不十

二也其三公司服無文按射人三公執璧與子男同則服毳冕也有孤之國其孤絺冕卿大夫元冕士爵弁無孤之國卿絺冕大夫元冕以鄭注玉藻云諸侯之臣皆分爲三等也禮器曰禮有以文爲貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳疏云人君因天之文章以表德德多則文備故天子龍袞諸侯以下文稍少也然周禮上公亦袞侯伯鷩子男毳孤卿絺大夫元士爵弁元衣纁裳今言諸侯黼大夫黻雜明夏殷禮也但夏殷衣有日月星辰今云龍袞者舉多文爲首耳左傳曰火龍黼黻昭其文也疏云周袞冕九章傳唯言四章畧以明義故文不具舉衣畫龍先於

火今火先於龍知其言不以次也觀禮曰侯氏裨冕以釋
 奠於禰注云裨冕者裨衣而冠冕也裨之為言裨也取裨
 義天子六服大裘為上其餘為裨以事尊卑服之而諸侯
 亦服焉上公袞無升龍侯鷩子男毳孤絺卿大夫元此差
 司服所掌也

端章甫

端元

甫章

端章甫考

集註曰端元端服禮玉藻曰天子龍袞以祭元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外卒食元端而居諸侯元端以祭朝元端夕深衣朝禮備夕禮簡周禮司服曰士之冠自皮弁而下如大夫之服其齊服有元端素端儀禮士冠禮曰元端元裳按古者布幅二尺有二寸此衣以十五升布正幅為之長二尺二寸袂亦二尺二寸屬幅廣袤相等故名端染元色故曰元端上下皆得服之但異其裳耳玉藻疏王制云周人元衣而養老注云元衣素裳天子之燕服為諸侯朝服彼注云元衣則此元端也若以素為裳即是朝服此朝服素裳皆得謂之元端故論語端章甫註云端元端諸侯朝服若上士元裳中士黃裳下士雜裳天子諸侯以朱為裳則

皆謂之元端不得名為朝服士相禮者亦得服之。○集註曰章甫禮冠禮郊特牲曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也注云章甫緇布冠也三代各異其名其制相比皆無正文喪冠廣二寸見喪服篇賈疏則吉冠當亦如之非若後世之帽盡舉頭而蒙之也吉冠之異於喪冠者吉用繒而喪用麻布也吉冠之武用繒而喪之武以繩也吉冠之梁兩頭皆在武上從外向內反屈而縫之不見其畢喪冠外畢前後兩頭皆在武下自外出反屈而縫之見其畢謂之厭冠也吉冠纓武異材喪冠纓武同材也喪冠三辟積於二寸之梁上縮縫之大功以上右縫小功以下左縫殷以

上吉冠亦三辟積向左縫周始變為橫縫辟積無數冠形
穹窿當長尺有數寸橫縫可十餘辟積雜記曰大白冠緇
布之冠皆不韡委武元縞而後韡注云不韡質無飾也大
白冠夫古之布冠也委武冠卷也秦人曰委齊人曰武元
元冠也縞縞冠也疏云元縞二冠既先有別卷後乃可韡
故云而後韡也大祥縞冠亦有韡何以知之前既云練冠
亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有韡也鄉黨
圖考云委委貌也武冠卷也委貌之制以冠委於武故云
委武非委武有二名也委貌即元冠下又云元者委武之
制有元有縞故以委武總於上下分元縞二冠也韡所以

為飾大白緇布之冠皆用布故有纓無韡元冠用黑繪縞
冠用生絹故垂韡為飾非謂別安冠卷之故也鄭注本明
疏不善隅反徒求之別安冠卷則大白緇布何嘗不別安
冠卷乎後人不識元冠與緇布冠之別由疏夫之玉藻曰
始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也注云本大古耳
非時王之法服也又曰元冠朱組纓天子之冠也緇布冠
纓纓諸侯之冠也注云皆始冠之冠也元冠委貌也諸侯
緇布冠有纓尊者飾也纓或作繪纓或作韡又曰元冠丹
組纓諸侯之齊冠也元冠綦雜色組纓士之齊冠也注云齊
時所服也四命以上齊祭異冠又曰縞冠元武子姓之冠

也注云父有喪服子爲之不純吉也又曰縞冠素紕既祥之冠也注云紕緣邊也既祥之冠已祥祭而服之又曰垂綏五寸惰游之士也注云惰游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長綏明非既祥又曰元冠縞武不齒之服也注云所放不帥教者又曰居冠屬武自天子下達有事然後綏註云燕居冠也著冠於武少威儀燕無事者去飾疏云燕居之冠冠武相連屬燕居率畧少威儀又不加綏非燕居則冠以漆布爲之蓋三代常服行道之冠也儒行曰孔子長居宋冠章甫之冠釋名曰章甫殷冠名甫丈夫也服之以表章丈夫也按章甫爲周之禮冠故相禮者服之

附冠制舊圖圖說俱依盧謙五經圖

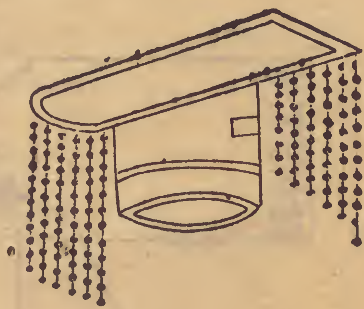

諸侯朝服之元冠
士元冠諸侯冠弁
形制皆委貌也

撮緇

舄

弁

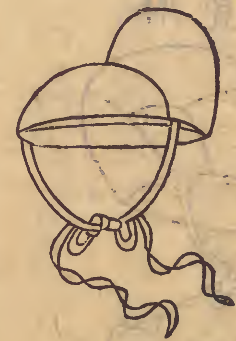
笠臺

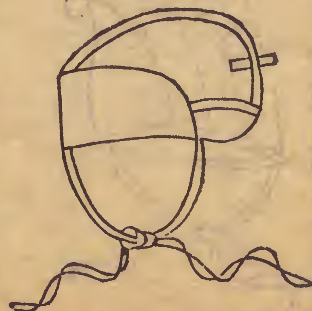
貌委

追毋

前章

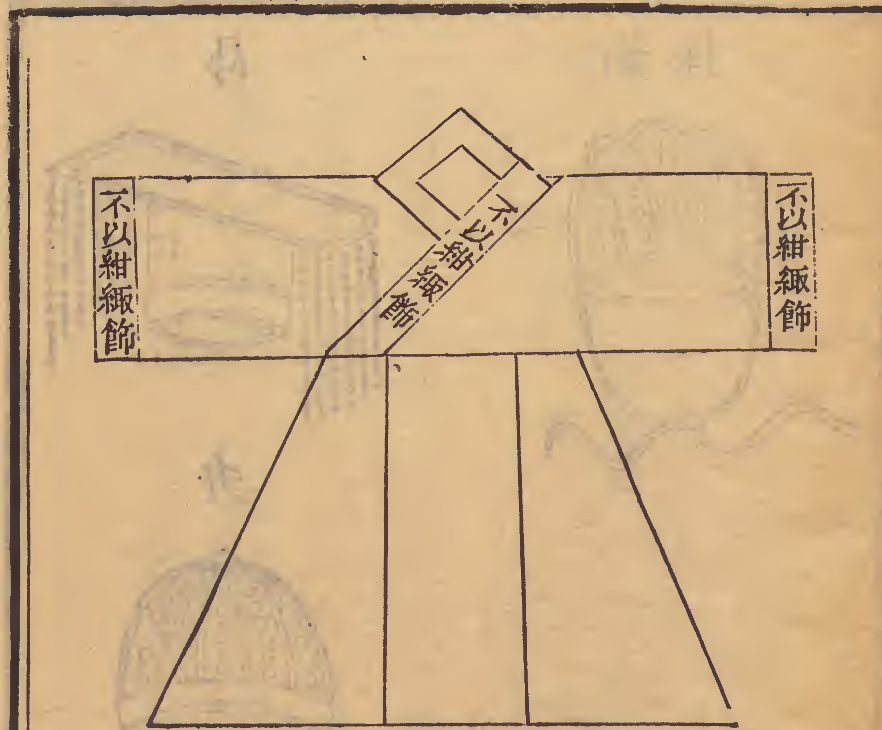

周之冠曰委貌
一名元冠今進
賢冠其遺象

夏之冠曰毋追
以漆布為穀以
緇縱其上前四
寸高三寸

商之冠曰章甫
制與委貌毋追
俱以緇布為之

不以緇飾

按孔安國註飾領袖緣也邢昺疏於鄭風羔裘子從邢疏於鄭風羔裘豹飾註曰袖緣蓋兩存其說○集註緇齊服也緇飾練服也並因孔氏之誤不以緇飾非為其非齊而似齊非喪而似喪蓋為閒色不正耳

緇緇考

釋名曰緇含也青而含赤色也說文曰緇帛深青揚赤色類典曰以青為質就赤之浮於外者言之謂之揚考工記曰鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之三入為纁五入為緇七入為緇朱朱砂也湛浸也丹秫丹色秫也熾炊也淳沃之使自厚也漬染也四書典林曰士冠禮疏云凡染黑三入為纁若以纁入赤則為朱是四入以纁入黑則為緇是亦四入故淮南子云以涅染緇則黑于涅又以緇入黑則為緇是五入又爵弁注云其色赤而微黑或謂之緇鄉黨圖考曰緇緇皆赤黑之閒色緇又黑于緇君子不以為飾者謂其非正色也飾

必用正色如深衣篇純以纁純以青純以素是也不以紺
緞為飾猶之不以紅紫為褻服耳緞又入黑為緇為元
入黑為元是六入 齊時服元冠元端而孔氏云齊服是誤
元又入黑為緇 以紺為元矣練衣本以一染之練為緣而孔氏云練服是
誤以緞為練矣邗疏不能辨其正 邢疏紺元色 集註亦因
之耳

緇衣羔裘

假如禮行於冬 緇衣有禪衫又有襦袴 襦袴上有裘裘
上有緇衣 緇衣上有上服皮弁祭服等 有時開出上服
前衿袒左袖 插諸前衿之右 露緇衣之左袖是為緇
時掩其上服 不露緇衣之左袖是為纁

露出緇衣之左袖此是緇色便
知裏面是羔裘下二
句做此

緇衣羔裘

緇衣羔裘考

邴疏云緇衣羔裘謂朝服也當兼朝服祭服詩鄭風曰羔裘如
濡傳云羔裘大夫服也檜風曰羔裘迨迨傳云緇衣羔裘
諸侯之朝服唐風曰羔裘豹祛傳云君純羔大夫以豹飾
夫鄭風唐風以羔裘刺在位之臣而檜風則大夫賦羔裘
以憂其君是羔裘乃君臣視朝之通服也又鄭風緇衣傳
云緇衣卿大夫居私朝之服蓋卿大夫朝君畢則退而去
朝服惟著羔裘上之緇衣也又周禮曰司裘掌大裘以供
王祀天之服注云大裘黑羔裘玉藻曰羔裘豹飾緇衣以
裼之注云卿大夫助祭於君之服是緇衣羔裘又為祭服

矣

素衣麤裘考

按邴疏云素衣麤裘在國視朔之服也卿大夫士亦然其
受外國聘享亦素衣麤裘儀禮聘禮曰裼降立注引玉藻
云麤裘青豻褻絞衣以裼之豻胡大絞音交蒼黃色江慎
以蒼黃之色裼之凡裼者袒出左袖故裼衣但象其袖不論其裘又引論語云素衣麤裘
又聘禮曰麤裘皮弁疏云諸侯與其臣視朔及行聘皆用
麤裘但君之麤裘還用麤褻臣則青豻褻其裼衣君臣亦
有異若在國視朔君臣同素衣為裼若聘禮君臣同用麤
裘但主君用素衣為裼使臣則用絞衣為裼然君臣視朔

既可以同裼豈行聘獨不可同裼乎不若皇氏云素衣為正亂言絞耳聘禮云賓皮弁聘既服皮弁則必素衣麕裘矣古人製服衣與冠同色欲其上體稱也故素衣麕裘當兼視朔聘享蠟祭亦素衣麕裘詳下

黃衣狐裘考

邢疏黃衣狐裘謂大蜡息民之祭服當云臘祭按郊特牲蜡也者索也歲十二月夏十月孟冬合聚萬物而索饗之也皮弁素服而祭以送終也葛帶榛杖喪殺也是大蜡用素服麕裘又云黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也注既蜡臘先祖五祀月令注臘之言獵以田獵所獲之物祭先祖五祀于是勞

民以休息之是息民之祭用黃衣又按玉藻狐裘黃衣以裼之注黃衣大蜡時臘先祖之服其實蜡與臘是兩祭月令孟冬天子乃祈來年於天宗大割祠於公社又云臘先祖五祀勞農以休息之蜡以息物老臘以息民勞息民固在蜡後矣以兩祭同月其事相次故連記之耳而蔡邕獨斷乃云周曰大蜡秦曰臘以蜡臘誤混為一鄭元注臘先祖五祀遂云此即蜡祭而邢疏又沿其誤以黃衣狐裘為蜡祭服也

襲裼考

按襲有表襲襲襲裼襲之名表襲者古人衣裘以毛為裘

毛在外故曰表無裼衣而裘在外故曰表裘也襲裘者掩
上服而不露裼衣故曰襲裘裼裘者正字通云袒衣見裘
曰裼江慎修鄉黨圖考云古人有袒袖之禮行禮時開出
上服前衿袒開衿方可袒出左袖據士喪禮主人左袒扱插
諸面之右則吉禮亦當以左袖插諸前衿之右也凡經傳
單言袒者袒而無衣肉袒也言裼或連言禮袒者袒而有
衣也喪禮肉袒祭禮迎牲割牲養老禮割牲皆肉袒射禮
惟君袒纁襦餘皆肉袒而以拾以皮為之韜左臂君在大夫射
則肉袒覲禮侯氏請事右肉袒與尋常左袒者不同謂刑
宜於右也左傳鄭伯肉袒牽羊謝罪也古人自是有左袒

右袒之法故至漢初周勃討呂氏有為劉氏左袒為呂氏

右袒之說凡與襲對者皆是袒左袖露裼衣見裼衣是某

襲故曰見美也見美者見裘之美也玉藻見美疏謂見裼衣之美語意未明襲則掩其上服裼

上便是上服別無一重襲衣不袒袖別無所謂襲也後人不知裼襲之

禮雖草廬吳氏猶云直其領而露裼衣謂之裼曲其領而

掩蔽裼衣謂之襲經義之難明如此亦有知左袒之說者

又以詩禮裼暴虎孟子袒裼裸裎為疑不知古禮與今人

情不合者多倘謂古人不以袒袖行禮則內則所謂在父

母舅姑之所不有敬事不敢袒裼者又何以說乎

四時皆有裼襲考

衣別圖考

儀禮聘禮曰公側授宰玉褻降立

受玉時襲既受以玉授宰褻而降立以待享

注云褻者免上衣見褻衣凡袒褻者左

袒出左袖也

疏云凡服

四時不同假令冬有裘褻衣有禪衫又有襦袴襦袴之上

有裘裘上有褻衣褻衣之上有上服皮弁祭服之等若夏

以絺綌綌綌之上則有中衣

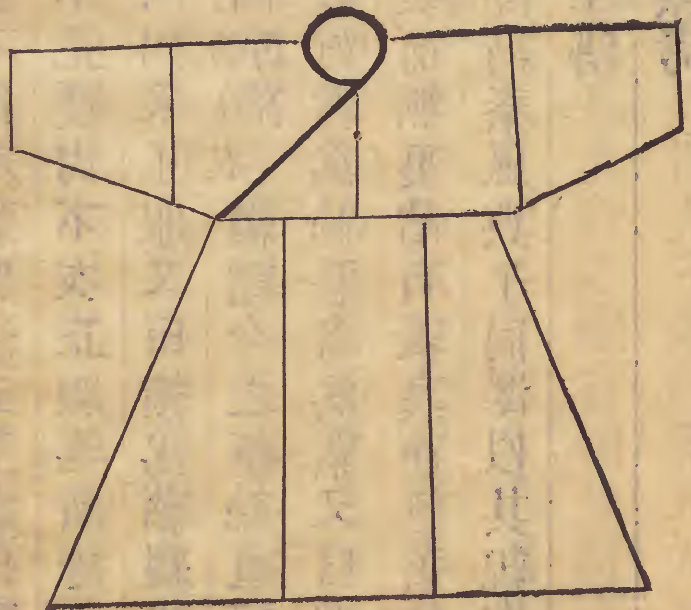
即褻衣

中衣之上復有上服皮

弁祭服之等若春秋二時則衣袷袷袷之上加以中衣

中衣之上加以上服也

服 襲

按儀禮義疏元端圖說正服方領殊衣裳則襲服領不
方衣裳不殊可知

衣別圖考

襲服考

褻服考

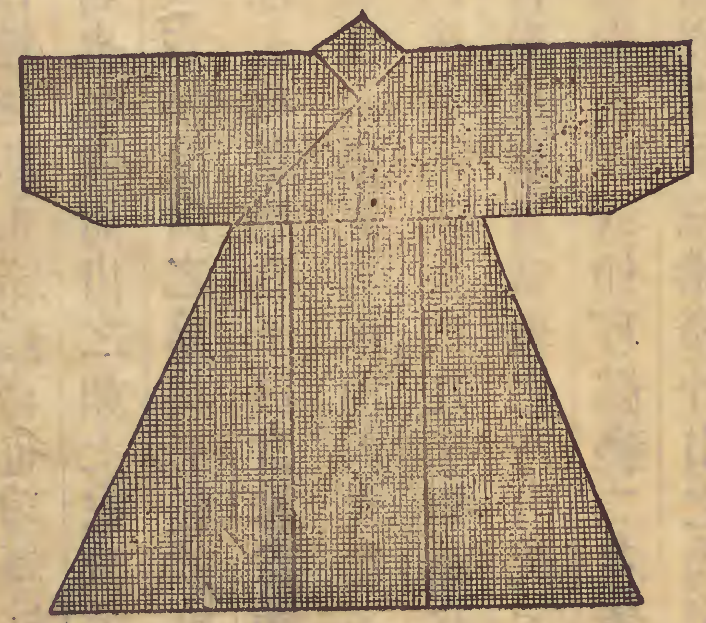
論語紅紫不以爲褻服注云王肅曰褻服私居服非公會之服皆不正褻尙不衣正服無所施玉藻曰非列采不入公門注云列采正服又曰纁爲繭緼爲袍注云衣有著之異名也有物在衣中爲著纁謂今之新絲也緼謂今纁及舊絮也疏云鄭以好者爲繭惡者爲絮又曰禪爲綱帛爲褶注云綱有衣裳而無裏褶有表裏而無著鄉黨圖考曰在內之衣又名澤詩秦風與子同澤以其親膚近於垢澤也又曰袒服見左傳

紅紫考

按陳氏禮書曰青赤元黃白黑五方之正色也綠紅碧紫纁緞緇間色也五行之理有相生者有相尅者相生爲正色相尅爲間色故甲巳合而成綠則綠者青黃之雜以木尅土故也丙辛合而成紅則紅者赤白之雜以火尅金故也丁壬合而成紫則紫者赤黑之雜以水尅火故也戊癸合而成駟則駟者黃黑之雜以土尅水故也齊夢龍云後世朝祭服綠服緋服紫蓋不特制度盡變而色亦失其正矣故集注有微意焉杜佑云以紫緋綠青爲命服助於隋帝巡遊之時而其制遂定於唐然夏侯勝謂取青紫如拾地芥楊雄謂紆青拖紫則漢時資官之服已尙青紫矣今

考漢制百官服元無服青紫者豈漢時章服尚元而青紫乃貴官燕居之服非微賤者可得服耶不然何勝雄之致羨也夫謂紅紫不以爲褻服則當時褻服或有用紅紫者而孔子獨不用耳鄉黨圖考曰孔子言惡紫之奪朱當時尚紫亦有漸元冠紫綉自魯桓公始戰國策云齊紫敗素也而賈十倍蓋齊桓公有敗素染以爲紫下令貴紫人爭買之賈十倍管子言齊桓公好紫服齊人尚之五素而易一紫其貴紫有由來矣哀十七年衛渾良夫紫衣狐裘太子數其三罪殺之紫衣居一杜注紫衣僭君服可見當時君服紫

絺 綌

按先著裏衣絺綌在外

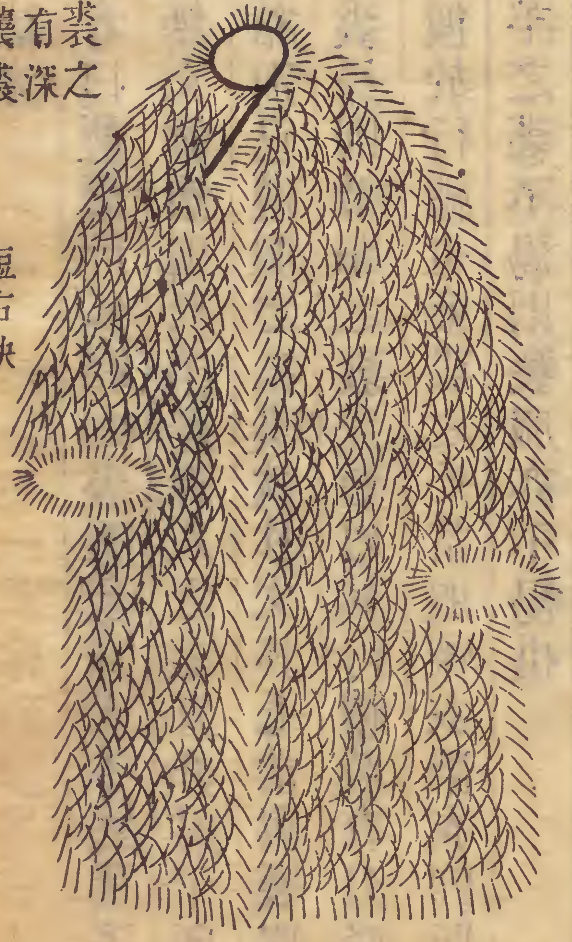
衫絺給考

說文曰絺細葛也給麤葛也論語註孔安國曰暑則單服絺給葛也必表而出之加上衣疏云衫單也暑同單服必加尙表衣然後出之爲其形褻故也曲禮曰衫絺給不入公門注云衫單也孔子曰當暑衫絺給必表而出之爲其形褻疏云上無衣表則肉露見爲不敬玉藻曰振絺給不入公門表裘不入公門注云振讀爲衫衫單也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出疏云形解衫絺給其形露見褻解表裘在衣外可鄙褻二者皆上加表衣乃出也按注疏皆以表爲在絺給外出之爲出門惟集註改舊說今

居以厚之貉狐 袂右短裘褻

從集註絺給內雖有裏衣如入公門見賓客絺給外仍當有衣裏衣如今之汗衫也備考詩蒙縹絺縹絺在內也論語表絺給絺給在外也

按褻裘之
外當有深
衣以襲裘

短右袂

褻裘短右袂 狐貉 二七

褻裘考

鄉黨圖考曰褻裘即狐貉之裘玉藻云犬羊之裘不裼注謂庶人無文飾然則犬羊是庶人之裘宜非君子所服也唯宜狐貉而已禮服之狐裘欲其文其毛當與褻服之狐裘異褻裘長則禮服之裘宜短以其行禮時有升降上下長則不便於行禮也褻裘之外當服深衣深衣即所以襲裘者犬羊之裘不裼則褻服亦不裼也

短右袂考

說文曰袂袖也禮深衣曰袂之長短反詘之及肘注云袂袖之連衣者上下廣二尺二寸肘長尺二寸故可以回肘

周禮注云袂二尺二寸而屬幅廣袤等其袂尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一也袂袖口也深衣曰袂圓以應規規者行舉手以為容按古人衣袂之長所以為手容也褻則不必為容故短其右以便作事

狐貉考

爾雅曰狸狐貉音貉貉音貉貉音貉貉音貉醜其足躡音煩其跡瓜音鈕指說文曰狐有三德其色中和小前大後死則叩首音鈕指似狐善睡獸卑雅曰狐性善疑貉性好睡又皆藏物故狐貉之厚以居王褒云襲狐貉之煖者不憂至寒之淒愴詩義問曰狐之類貉貓狸也貉子曰貍貍形狀與貉類異世人皆名

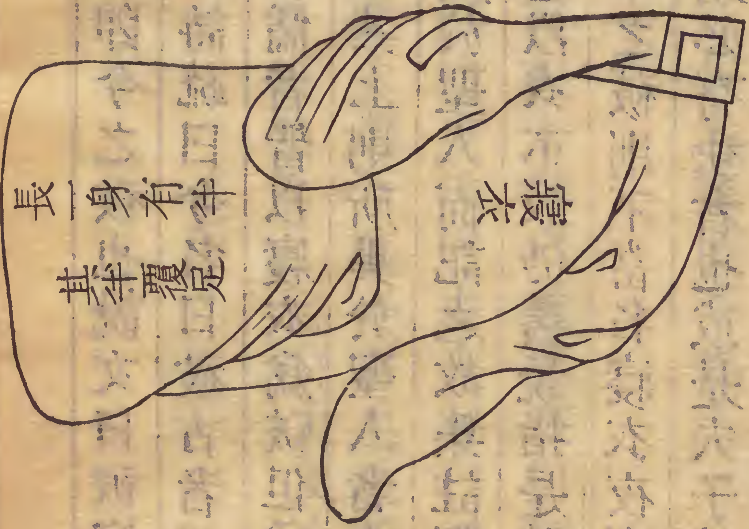

貍貉子似狸字林曰貉似狸其營窟與獾皆為曲穴以避
雨暘亦以防患詩豳風曰一之日于貉取彼狐狸為公子
裘箋云于貉往搏貉以自為裘也狐狸以供尊者國書傳
多言狐裘而未嘗言貉裘據豳人取狐狸為公子裘取貉
自為裘豈非貉賤而狐貴乎但豳風疏云孔子服狐貉裘
以居明狐貉賤故也又按小雅狐裘黃黃然取溫裕而已疏云
都人之有士行者冬則衣狐裘黃黃然取溫裕而已疏云
息民之祭服此狐裘則是尊貴之服庶人得服之者彼狐
之黃者多黃狐之衣非貴服也玉藻云大羊之裘不裼則
庶人止服大羊此衣狐裘者以禮不下庶人也以庶人服

寢衣

大羊不裼故此狐裘亦不裼取其溫裕而已

寢衣有袂

寢衣考

寢衣孔安國注曰卽今之被也說文曰被寢衣也博雅曰寢衣衾韃被也毛詩疏曰今名曰被古者曰衾論語謂之寢衣按自漢迄唐儒者皆以寢衣爲被但魯論不以必字置寢衣下而冠之其上則所異於聖人者在有寢衣若以寢衣爲被何獨異於聖人而記之故集註謂當在齊必有明衣之下而揣之以衣不敢仍舊說指是被江慎修鄉黨圖考云孔注謂今之被則不當名寢衣夜寢必覆被亦不當特記矣言衣則必有袂者也或是夫子特製之以爲齊時之用極是而長讀去聲之義未詳今按陸氏釋文長直

亮反集韻於漾字部內注云度長短曰長一曰餘二說皆依說文作訓是集註長去聲所本也

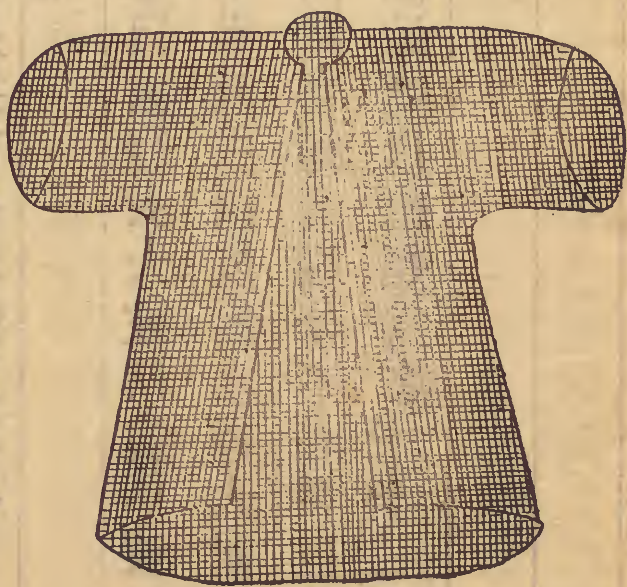
被考

附

按合璧事類曰被寢衣大被曰衾單被曰裯世之人或以錦綉或以布素或以楮皮爲之喪大記曰君錦衾大夫縞衾士緇衾然詩言錦衾爛兮不必君也被端有緣飾謂之統喪大記注云統以組類爲之餘詳上及喪服

明衣

衣服圖考

按明衣必有裳裳上狹下寬必有辟積用幕布為之其制類帷裳不另圖

明衣考

按儀禮士喪禮曰明衣裳用幕布帷幕之布升數未聞袂屬幅不削

長下膝據衣而言有前後裳不辟不辟積者以其一服不長及

穀至足繚繚緝緝一染謂之繚今紅也緝緝純音準四書輯要

曰此喪禮所言明衣可借為齊時明衣之證陳祥道禮書

云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裳之長也及足跗與無見

膚者異矣江慎修鄉黨圖考云今據疏不辟積者以其一

服不動若生時明衣裳當有辟積又按他服在內者不殊

裳亦無緣而明衣親身衣裳殊上下皆有緣意者特為齊

衣服圖考

明衣考 沐浴

三一

時制之與記云齊之元也以陰幽思也則齊時仍有黑色之衣即元端事物類考云三代以來有明衣唐用生絹單衣今但新衣而已

齊必沐浴考 出註

按玉藻將適公所夙齊戒居外寢沐浴則知齊者之必沐浴也又按內則曰五日則燂湯請浴三日具沐玉藻曰日五盥沐稷而饋梁注云盥洗手也沐稷以淅稷之水洗髮也饋梁以淅梁之水洗面也又曰浴用二巾上絺下綌儀禮聘禮曰館人爲客三日具沐五日具浴楚詞新沐者必彈冠新浴者必振衣

裳 帷

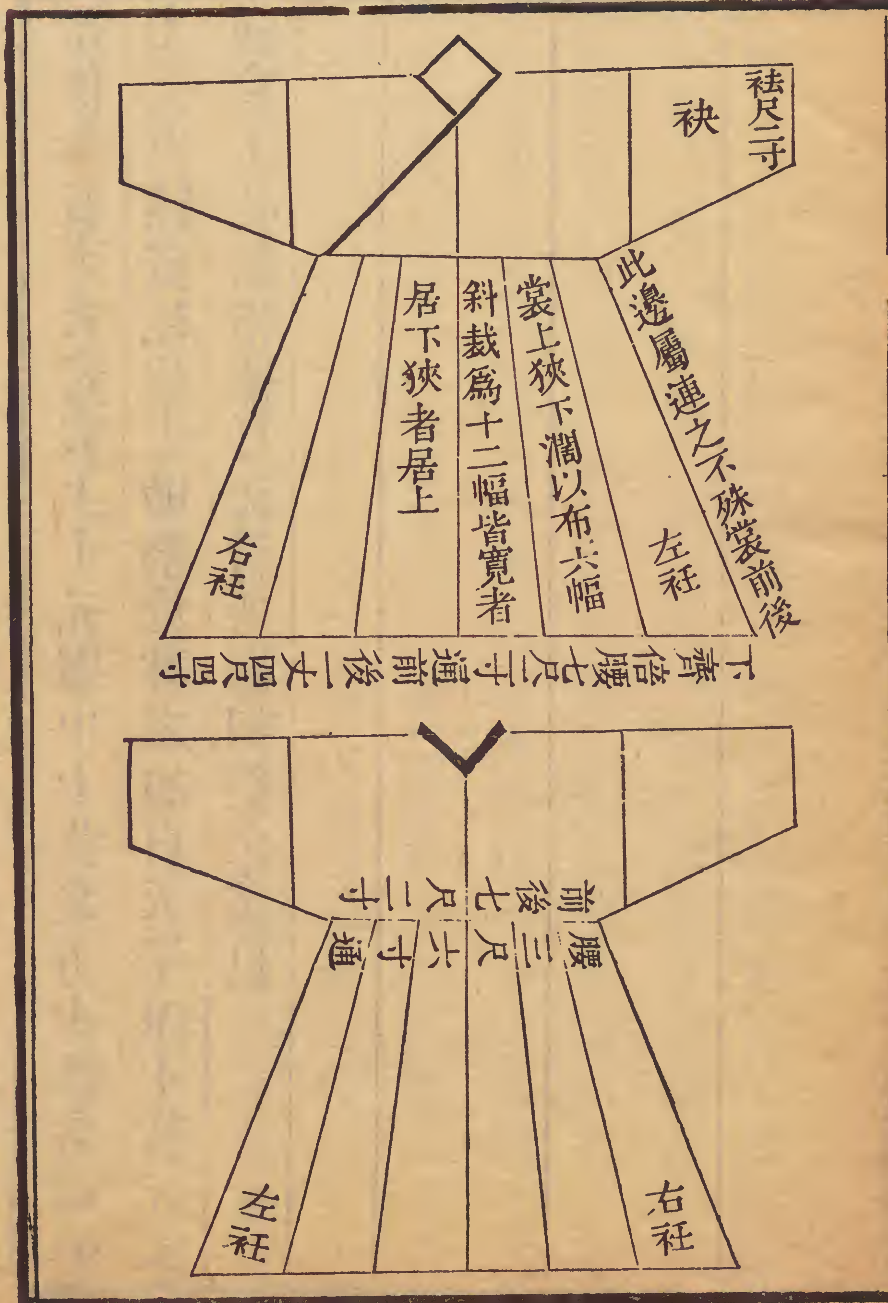

帷裳考

物原曰軒轅作幃帳周禮曰幕人掌帷幕幄帟之事注云帷幕以布大帳也幄帟以繒小帳也說文曰障圍在旁曰帷釋名曰帷圍也廣雅曰帷帳也按朝祭之服取其方正故裳用正幅如帷名曰帷裳則無殺縫上下齊濶猶今之裙然襞積是今之衣摺以人身之腰爲小故以腰之兩旁摺之使狹以就腰爾殺者斜裁其幅而倒合之使上狹下濶以就腰而有縫也殺則無襞積以其斜裁也不殺則有襞積以其用正幅也周禮司服注裳與冕相配九命七命裳皆四章五命裳二章三命裳一章論語端章甫疏天子

諸侯朱裳大夫素裳上士元裳中士黃裳下士雜裳禮器上元衣纁裳注此士助祭於君之服自天子至士皆元衣纁裳士特無繪繡耳此皆所謂朝祭之裳也

深衣

深衣考 出註

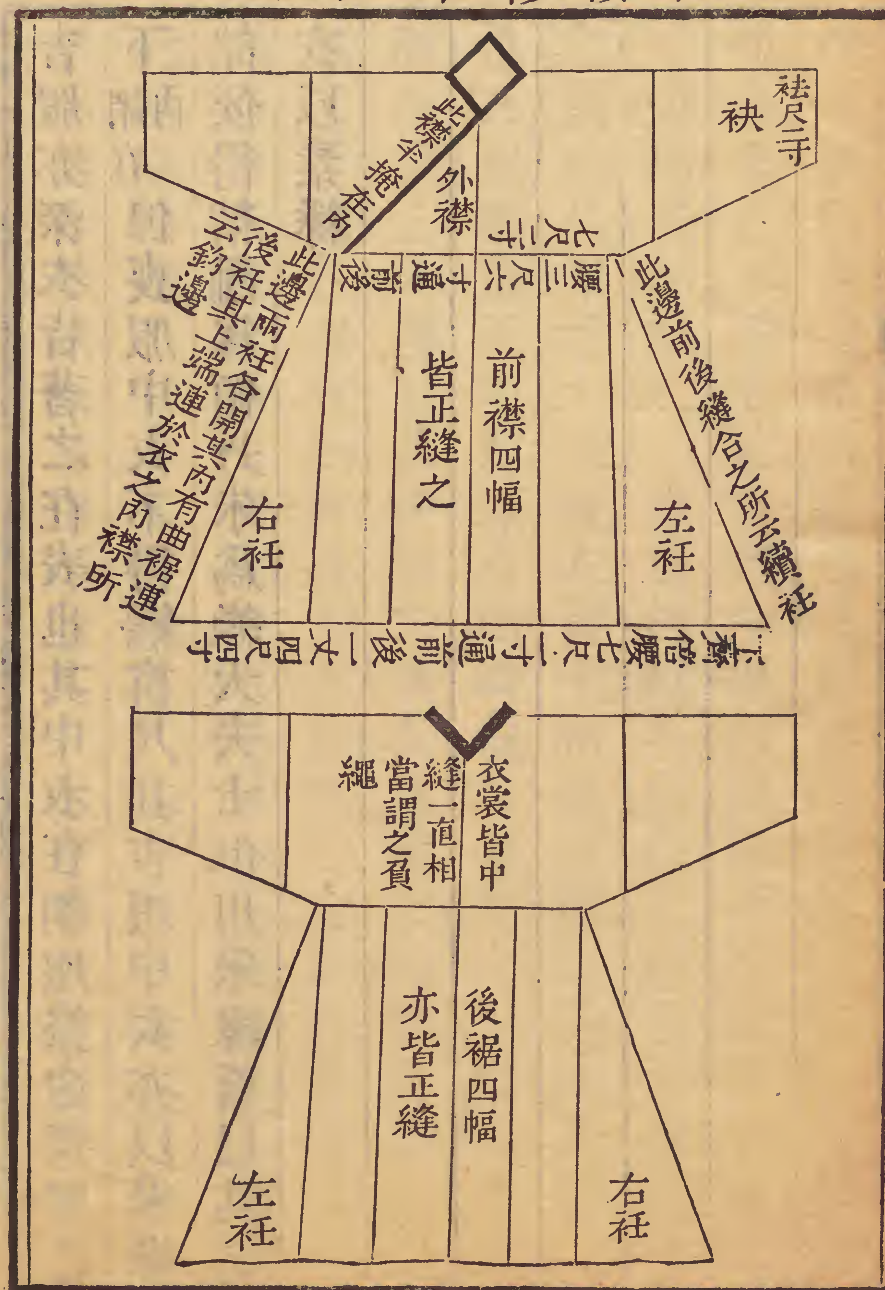
禮記義疏

御案衣之制同而名異者純之以采曰深衣純之以素曰長衣純之以布曰麻衣著在朝服祭服之內曰中衣而深衣則最為簡便者其制應規矩繩權衡袂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衣身方二尺用布幅二尺二寸之廣而削其二寸也袂方二尺廣與衣身相等也祛廣尺二寸殺其八寸也裳則上狹而下濶以布六幅斜裁為十二幅皆寬者居下狹者居上合六幅計之下畔一丈四尺四寸則腰縫半之為七尺二寸所謂要

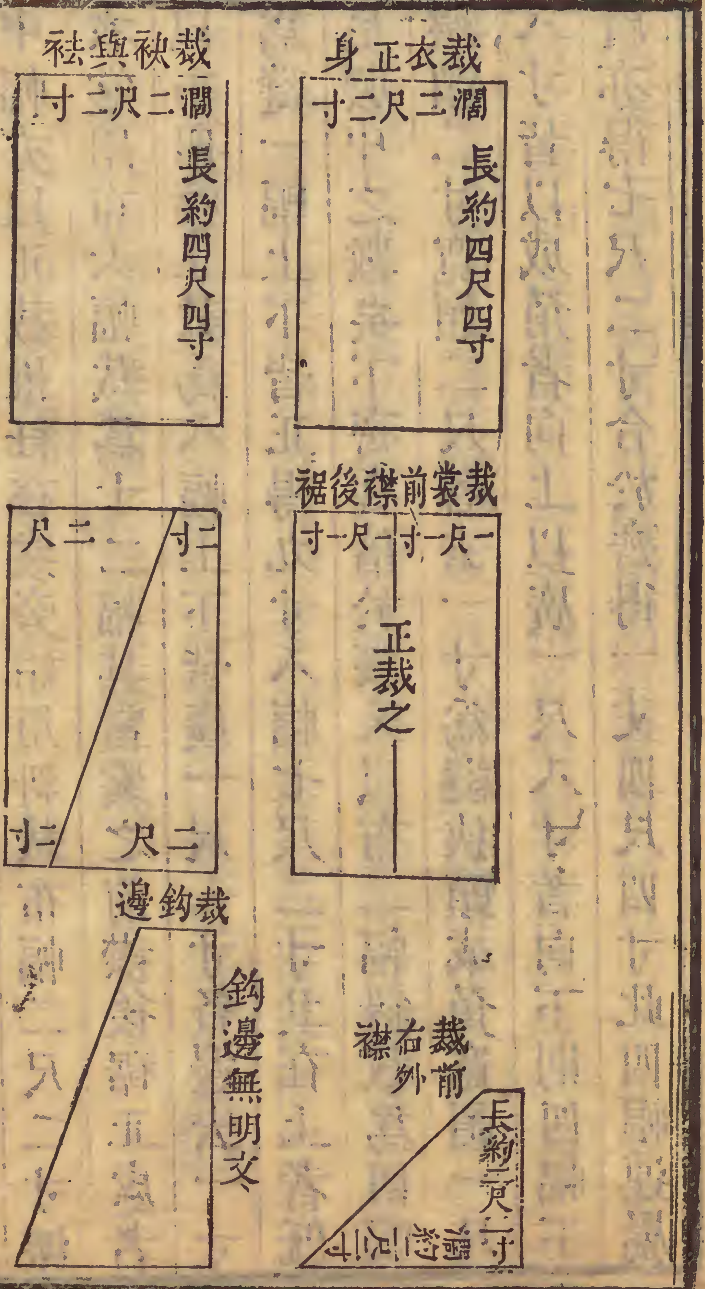
半下齊倍要也續衽鈎邊者鄭注云續屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鈎邊者縫既畢又將其右幅之一旁掩其左幅之一旁而鈎縫其所裁之邊也大抵深衣之異於凡服者六凡服衣裳不相連而深衣則連衣裳一也凡服幅前三後四深衣則斜裁六幅爲十二幅二也凡服之帶三分帶下而紳居二深衣則帶當無骨者三也凡服上下殊名深衣則名通上下四也凡服吉凶異用深衣則通乎吉凶五也凡服男女殊制深衣則男女制同六也此所以無適不宜而爲善衣之次也○禮記深衣篇鄭氏目錄疏云凡深衣皆用諸侯大夫士夕時所著之服庶人

吉服亦深衣皆著之在表也其中衣在朝服祭服喪服之
下謂在內但喪服中衣不得繼揜尺其吉服中衣亦以采緣
諸侯得綃黼爲領丹朱爲緣大夫士但用采緣而已其長
衣以素緣

江慎修深衣圖

江慎修深衣法

衣服圖考

深衣考

三六

深衣考

江慎修鄉黨圖考曰深衣者聖賢之法服衣用正幅裳之中幅亦以正裁惟衽在裳旁始用斜裁布幅二尺二寸深衣裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其在上者既足腰中之數矣下齊裳倍於腰又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅連屬

御案本

於裳之兩旁別名爲衽所謂衽當旁是也所謂非帷裳必殺之者如此深衣裳無襞積必須兩旁有斜裁倒縫之衽方能上狹下廣意當時或有不用斜裁而作襞積於裳者故特記非帷裳必殺之明夫子深衣必用古制也玉藻縫齊倍要孔疏妄謂六幅皆交解於是裳之前後惟中縫正直其餘皆成偏衺之縫會謂聖賢法服而有是哉按

長衣中衣考附

禮書曰鄭氏禮記目錄云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或布各象其衣然也若深衣則緣而已此其所異也蓋以其衣裳邃焉故謂之深衣以其祛袖長焉故謂之長衣以其有表而在中焉故謂之中衣○又曰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

緼袍考

曹氏寅谷曰集註云緼臬著也袍衣有著者也蓋衣之賤者按爾雅袍襦也詩疏襦是袍之別名謂裝縣著袍者也說文以絮曰繭以緼曰袍釋名袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣秦風無衣云與子同袍玉藻云繭爲繭緼爲袍注衣有著之名也繭謂今之彰縣也緼謂今繭及舊絮也疏鄭以好者爲綿惡者爲絮據喪大記衣有三名一單衣名禪衣一夾衣名褶衣一絮衣名複衣複即袍也袍必有絮實其中古無木棉祇取繭繭與絲臬之亂者搏而爲絮以繭爲絮即謂繭袍以絲臬即謂之緼袍

羔裘元冠

又^按羔裘外有裼衣卽緇衣

此圖遵儀禮義疏

元冠依此圖依盧謙五經圖

羔裘考 詳細衣羔裘

元冠考

儀禮義疏

御案士

冠禮有元冠鄭注云元冠委貌也周官司服有冠弁服注又云委貌也聶氏崇義述舊圖謂夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌後代轉以巧意改新而易其名耳然則委貌也章甫也毋追也冠弁也並用緇布爲之故皆可以元冠名之其制有梁有武有纓有綏有純有縮縫有橫縫有襞積或五或七大抵吉冠左辟喪冠右辟吉冠內畢喪冠外畢吉冠冠圓喪冠厭吉冠元喪冠素吉冠不條屬喪冠條屬吉冠

衣朋圖考
綏喪冠不綏吉冠緣喪冠不緣居冠屬武非居冠不屬武此其大畧也

盧謙五經圖云齊服有元端卽元冠也用於吉禮

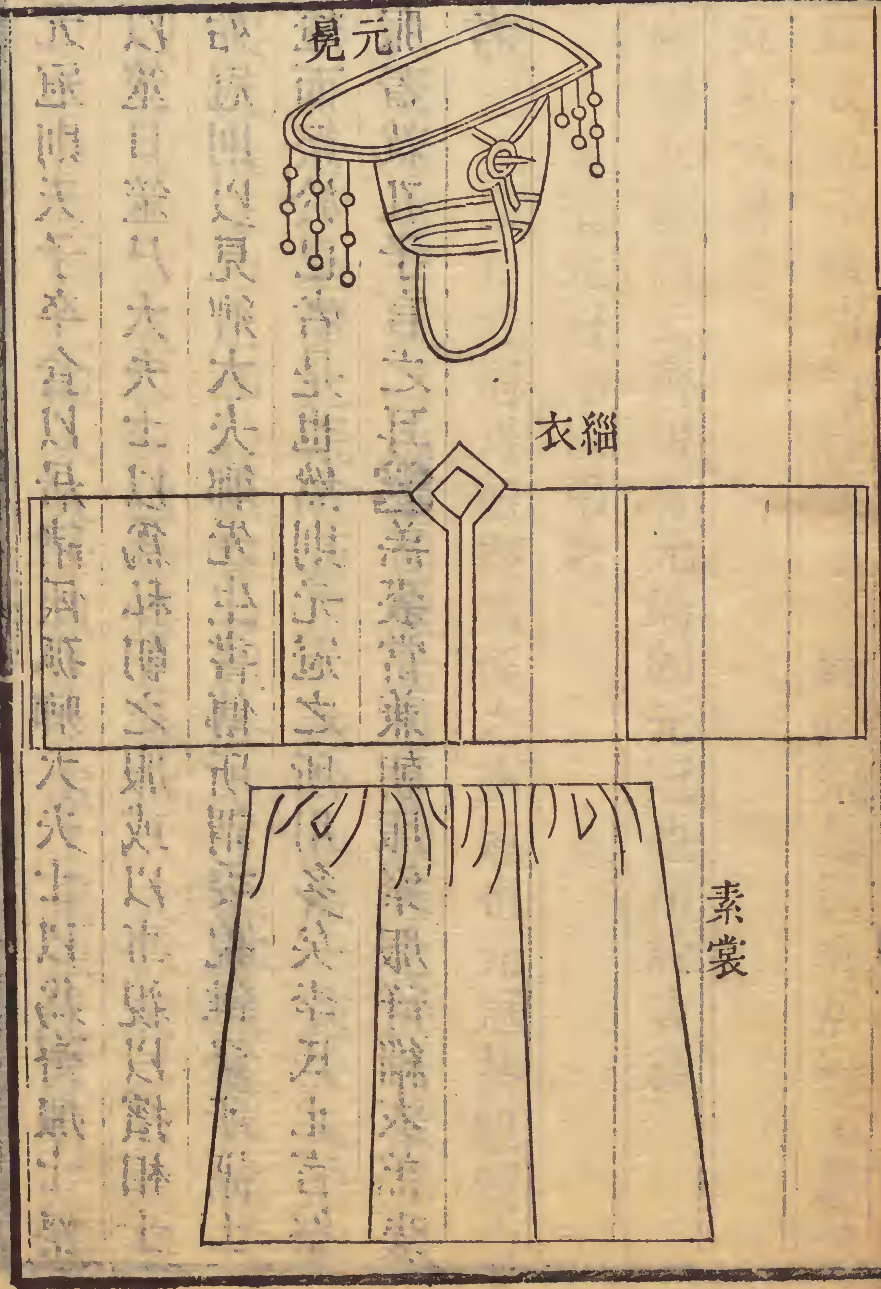
羔裘元冠不以弔考

禮記玉藻曰元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也李氏曰羔裘朝服元冠祭服用之於吉故不以弔汪份大全云元冠有兩用一施於朝服一施於元端朝服元冠王以之田以燕羣臣以養老王之卿以從燕諸侯以日視朝以食以行道諸侯之孤卿大夫以朝君以爲與其君日視朝之服大夫士以爲祭服士冠以之筮日元端

元冠則天子卒食以居諸侯孤卿大夫士以爲齊服士祭以筮日筮尸大夫士以爲私朝之服或以事親以擯相士始冠則以見鄉大夫鄉先生書傳所謂委貌雜祭所謂士冠而祭於已者是也然則元冠之所用多矣李氏止言祭服蓋就孔子言之耳

考

朝服

朝服考

禮玉藻曰諸侯朝服以日視朝於內朝又朝服以食陳澔注云諸侯以元冕緇衣素裳為朝服凡在朝君臣上下同服但士服則謂之元端又曰朝服之以縞也自季康子始也孔子曰朝服而朝卒朔然後服之陳澔注云聽朔重于視朝聽朔服皮弁故卒聽朔之事然後服朝服雜記曰朝服十五升儀禮士冠禮曰筮於廟門主人元冠朝服緇帶素鞶注云元冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也緇帶黑繪帶也禮之通例衣與冠同色裳與鞶同色按十五升布古未有棉花布以麻為之

幅廣二尺二寸十五升則一千二百縷乃麻布之極細者也○曹氏寅谷曰孔安國鄉黨註云朝服皮弁服邢疏據士冠禮皮弁服素積緇帶素鞶鄭注此與君視朔之服謂魯自文公不行視朔之禮孔子惡其禮廢故每於月朔必衣此視朔之服而朝於君所謂我愛其禮也此不然按玉藻天子與其臣元冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝朝服者十五升布也衣與元端同而用皮弁服之裳裳則以素縉爲之故鄭曰元端卽朝服之衣易其裳也皮弁雖天子之朝服然素服素裳皆素縉而非布名之曰皮弁服不名朝服侯國亦從未有以

朝服爲皮弁服者且孔子曰朝服而朝卒朔然後服之禮疏卒朔謂卒告朔之時服皮弁服告朔禮終脫去皮弁服而後服朝服是孔注之說非也又朝服之以縹也自季康子始也據家語夫子曰君臣視朝上下同服緇衣羔裘惟諸侯皮弁以告朔卒朔然後服縹以視朝王肅注孔子惡指斥康子但言諸侯明朝服不以縹是縹者因視朔以視朝則然魯君而不視朔矣君不服其服而臣服之則朔禮亡臣非所服而服之且常服之則朔禮亡而朝禮亦廢鄉黨書吉月必朝服而朝亦一月更新示不忘君之意非從而視朔也假使子徒以愛禮之故服皮弁服而往而餼羊

空設子又無廢然而返之理其將即服此而朝君歟則聖人從康子後也是邢疏之說亦非也余謂朝服當即禮所謂元端服賈疏朝服亦名端論語註謂端諸侯視朝之服是也古衣與冠相配禮稱元冠朝服而衣不言色者凡染黑五入為緇七入為緇鄭疑元為六入元即緇色之小別明乎朝服之為緇布衣也鄉黨書月吉之朝於羔裘元冠不以弔之下凶主素吉主元其即吾子之所謂朝服者是耶

諸侯祭服

按祭統曰夫人蠶於北郊以共冕服又曰君純冕立於阼

玉藻曰諸侯元端以祭裊冕以朝鄭氏謂諸侯祭宗廟之服惟魯及二王之後袞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毳希冕祭於王端冕祭於已宜矣然玉藻元端以祭言其服也元端無章則三旒之冕可知鄭氏易端為冕過矣

帶

大帶

草帶

帶考

按陳氏祥道曰古者草帶大帶皆謂之鞶春秋傳所謂鞶厲大帶也內則所謂男鞶草帶也天子至士帶皆合帛爲之但有或以素或以練或終辟或辟垂或飾或朱綠或元華之不同故大夫帶廣四寸則其上可知而士不必四寸也士紳三尺則其上可知而有司止於二尺五寸也士喪禮鞶帶摺笏注曰鞶帶者鞶鞶緇帶不言鞶緇者欲見鞶自有帶鞶帶用草笏摺於帶之右旁然則草帶博二寸用以繫佩鞶然後加以大帶而佩繫於草帶笏摺於二帶之間矣春秋傳鞶厲昭其數注曰鞶紳帶也一名大帶厲大

帶之垂者尊卑各有數疏云易或錫之鞶帶知鞶卽帶也
以帶束腰垂其餘以爲飾謂之紳士帶爲草帶所以繫鞞鞞與雜佩
在大帶之上故云鞶紳帶所以別大帶也大帶之垂者名之爲
紳而復名爲厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而
厲是也玉藻紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以
上帶廣四寸士廣二寸是鞶厲有數也

束帶考

按周氏理衷曰武曹云凡冕服皆素帶而爵弁皮弁朝服
元端則皆緇帶爲擯相者當服元端所謂與賓客言者乃
緇帶也蓋緇帶卽練帶士冠禮疏云練帶緇辟而云緇帶

者據辟而言也愚謂帶制不一有草帶有雜帶有大帶論
語言立朝服正服則宜大帶草帶繫鞞與佩之類左氏疏
云易或錫之鞶帶知鞶卽帶也以帶束腰隨其餘以爲飾
謂之紳上帶謂草帶故云鞶紳帶也據此則草帶在於大
帶之上矣雜帶爲燕私之所用玉藻大夫大帶四寸雜帶
君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繅四寸三禮義疏云大
帶正服之帶雜帶雜服之帶深衣帶下毋厭辟上毋厭脅
疏云此深衣帶下於朝祭服之帶也朝祭服之帶則近上
故玉藻云參分帶下紳居二焉是自帶以下四尺五寸也
據此則雜帶惟燕私所用其制下於大帶矣而夫子言赤

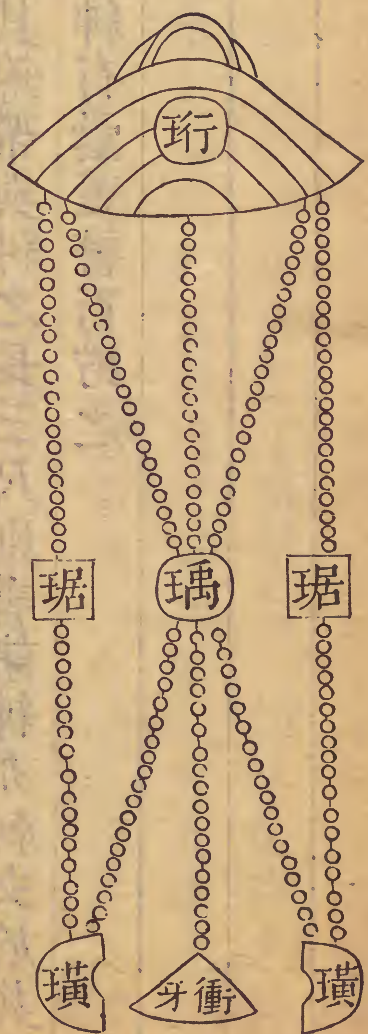
何以獨舉束帶正是舉一束帶以該冠裳鞞舄邢疏所謂盛服束帶是也內則疏云子事父母一節皆依事先後櫛訖加縱縱訖加笄笄訖加總總訖加髦著冠冠畢然後元端著鞞又加大帶也大戴禮帶銘曰火滅修容注云雖夜寢其容不可以苟帶先釋故因言之據此則知帶爲後加又爲先釋舉一束帶而冠裳鞞舄須統此耳

書紳考

趙氏鹿泉曰疏述玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶不朱裏而終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶紳長制士三尺有司二尺有五寸參分帶下紳

居二焉然未詳書之若何玉藻記書笏矣笏可書紳不可書玩鄭讀玉藻辟字如裨冕之裨謂以繪采飾其側竊謂似可如字作褻積之辟率卽縶音律謂緹緝也終辟者上下皆辟之大夫止辟其垂者卽紳也士辟其垂之末而已此士乃仕列之士故下別言居士錦尙文縞尙質然則子張是時其錦帶與紳之長三尺則書諸紳亦刺文於其上與或曰紳有囊蓋書而貯之

佩

佩考 德佩

周官義疏

御案禮記

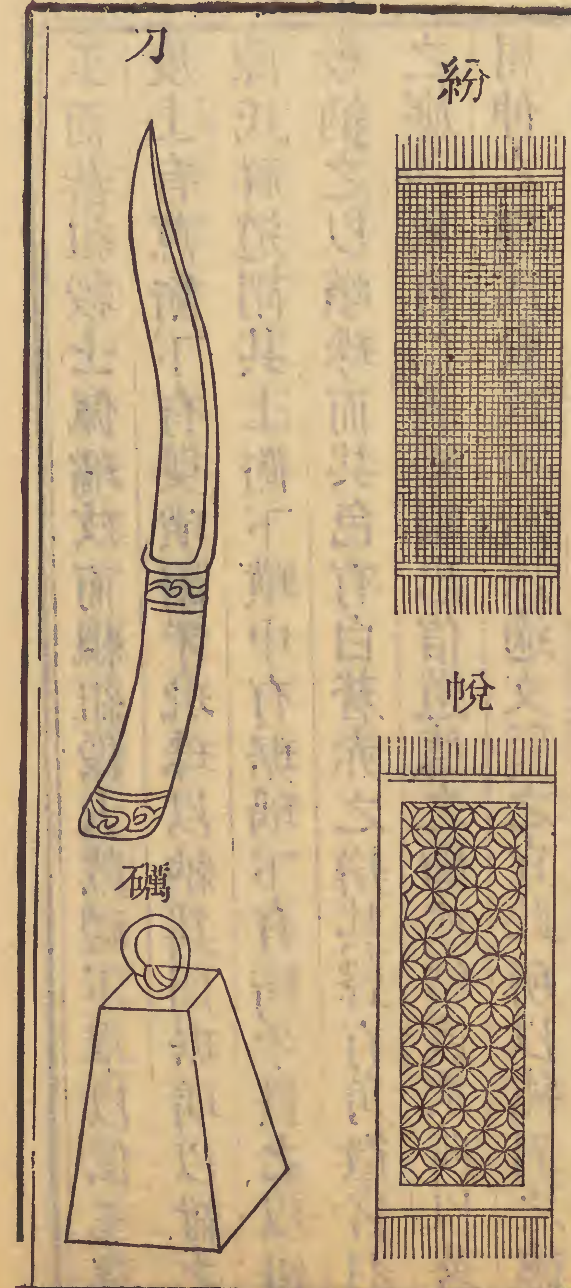
玉而綦組綬士佩瑀玟而緼組綬大戴禮下車以佩玉爲
 度上有蔥衡下有雙璜衝牙玼珠以納其間琚瑀以雜之
 陳氏祥道謂其上衡下璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組
 綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辯其聲有角徵宮羽
 之應其象有仁義禮樂忠信道德之備或結或垂所以著
 屈伸之理或設或否所以適文質之宜此所以純固之德
 不內遷非僻之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德
 琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民左
 宮羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以比於樂周
 旋中規折旋中矩所以比於禮則佩之爲物奚適而非道

玉而綦組綬士佩瑀玟而緼組綬大戴禮下車以佩玉爲
 度上有蔥衡下有雙璜衝牙玼珠以納其間琚瑀以雜之
 陳氏祥道謂其上衡下璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組
 綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辯其聲有角徵宮羽
 之應其象有仁義禮樂忠信道德之備或結或垂所以著
 屈伸之理或設或否所以適文質之宜此所以純固之德
 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
 旋中規折旋中矩所以比於禮則佩之爲物奚適而非道

佩

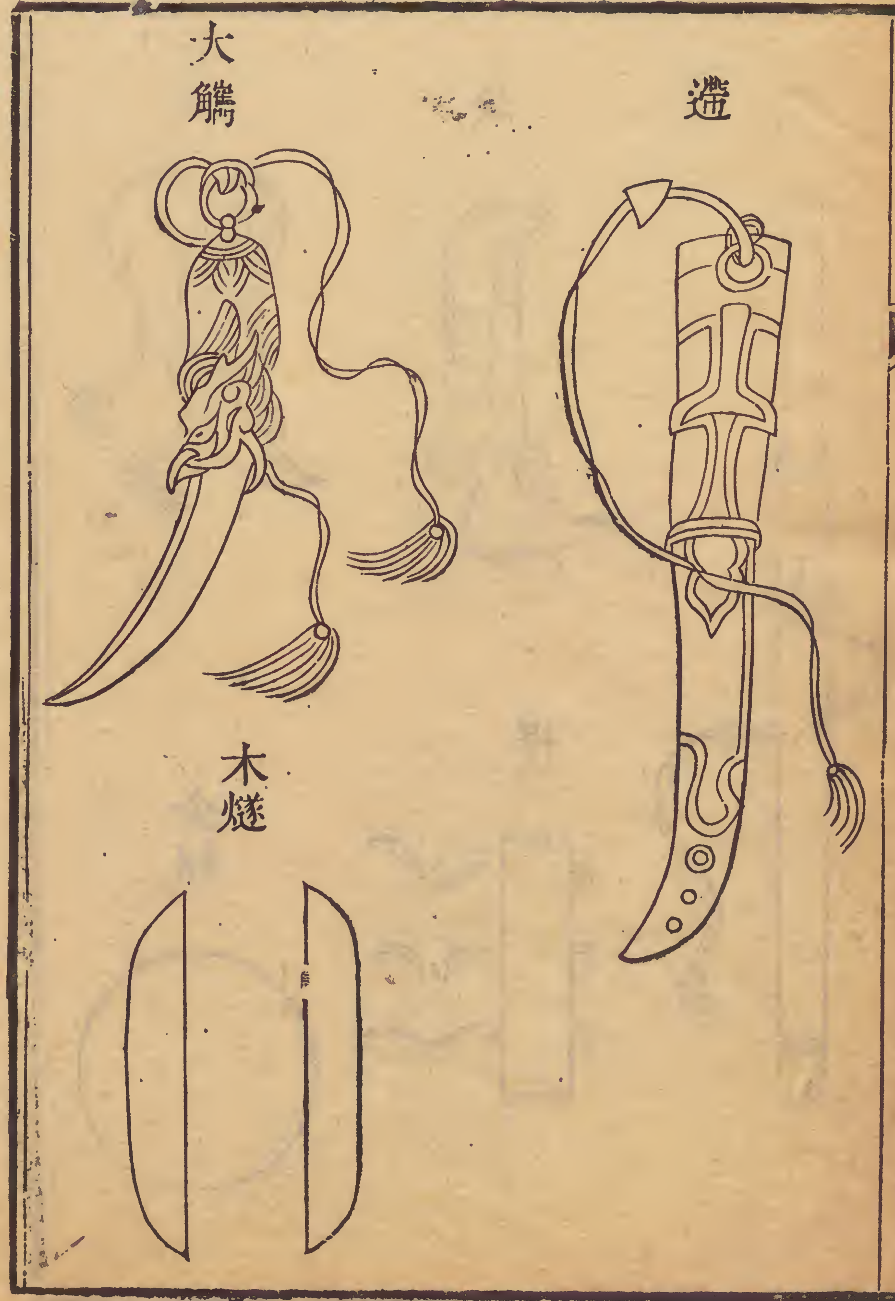
佩

也。釋名曰佩倍也言非一物有倍貳也毛詩疑義議曰佩者服用之稱珮者玉器之名稱其物用則字從人名其器物則字從玉

衣朋圖考

佩

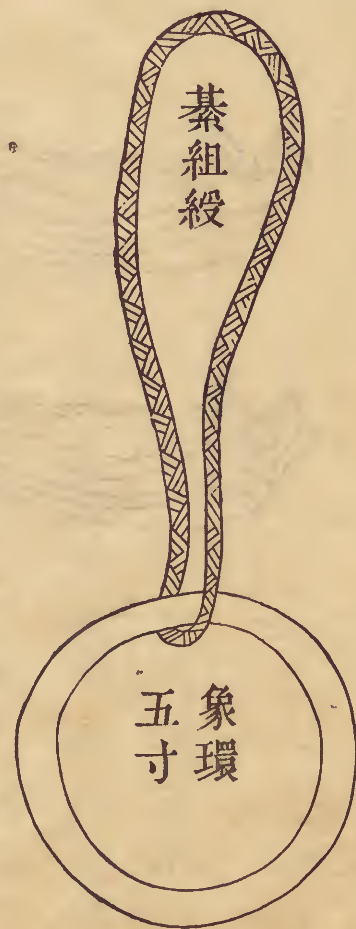

佩考 事佩

內則注曰紛幌拭物之佩巾也。○刀陳氏祥道曰築氏爲
 削長尺博寸合六而成規桃氏爲刃鄭氏曰刃刀劍之屬
 削今之書刀書曰赤刀大訓孔安國曰赤刀赤刀削少儀
 曰刀卻刃授穎削授拊鄭氏曰穎環也把也釋名曰刀到
 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據此則內則之刀當
 爲書刀書刀則削耳蓋對文則曰刀曰削散文則削亦曰
 刀也。○礪朱子小學圖說曰礪磨石也陳氏禮書云礪亦
 謂之砥孔氏安國云砥細於礪。○觶朱子小學圖說曰觶

狀如錐角銳可以解結是以角爲之也鄭氏康成曰以象骨爲之釐有大小其制一也○金燧木燧陳氏祥道曰夫燧圓先儒謂晴取火於金燧陰取火於木燧然金燧以取明火特施於至嚴之時凡取火皆木燧豈有間於陰晴耶其說如此但燧言鑽則木燧當銳舊圖首尾皆銳則首尾皆可鑽也○決內則注曰射者著於右手大指所以鉤弦而開弓體也○捍內則注曰捍拾也韜左臂而收拾衣袖以利弦也○管內則注云舊注云筆彊○遯內則注云刀室也又曰刀鞞也詩曰鞞琫有珌又曰鞞琫容刀

佩

佩考

玉藻曰孔子佩象環五寸而綦組綬注云謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮疏云孔子以象牙爲環廣五寸以綦組爲綬也所以然者失魯司冠故謙不復佩德佩及事佩示已無德事也象牙有文理言已有文

章也為環者示已文教所環無窮也五寸法五行也江慎
修云論語言去喪無所不佩則璫玦之玉觶燧之屬皆當
佩之矣佩象環在去魯之後或當如疏說

履

履考

儀禮義疏

御案士冠禮履夏用葛冬用皮其色有黑有白有纁其制有縹有
紉有純士相見鄉飲酒燕禮俱有取履脫履之文曲禮玉
藻少儀俱言脫履納履之節蓋古人於履以不脫者致其
敬以脫者盡其歡所謂一舉足而不敢苟者如此

用履脫履之節

附

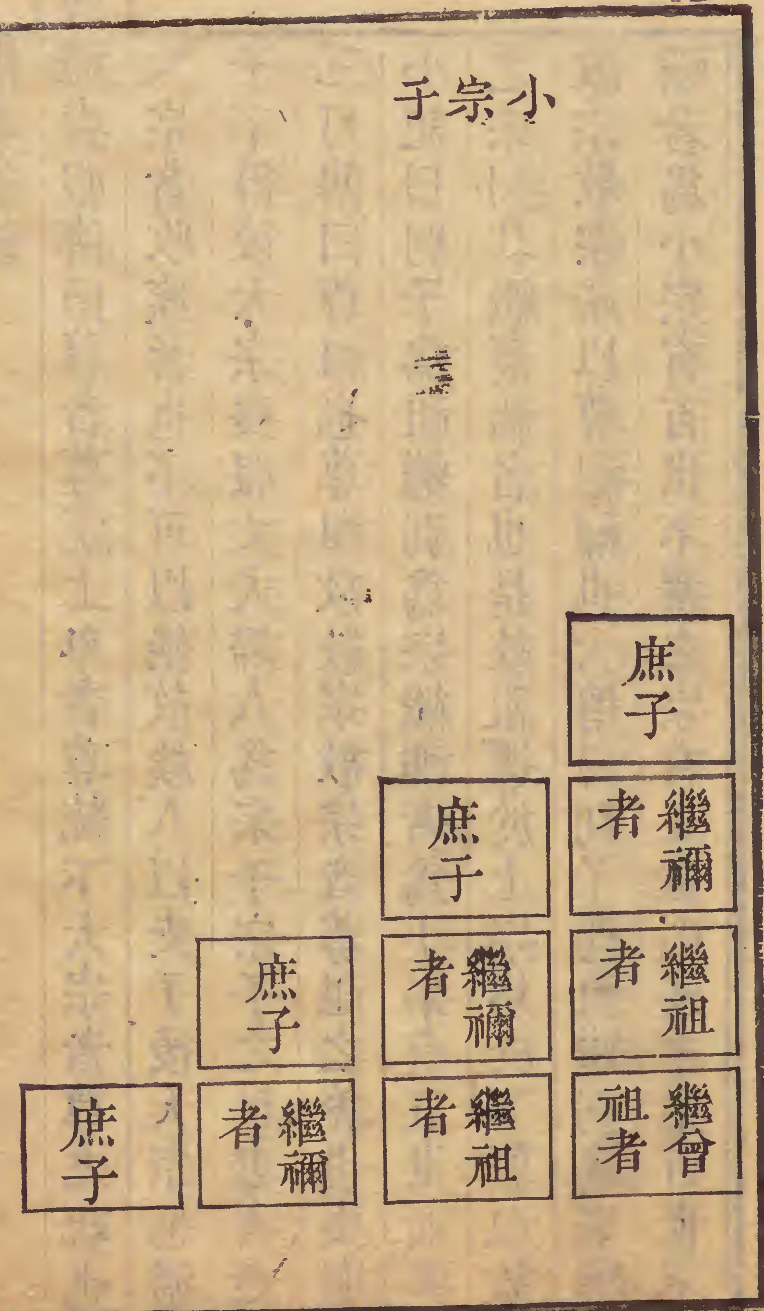
按禮書曰儀禮士相見禮若君賜之爵升席祭卒爵退坐
取履隱辟而后履鄉飲酒禮司正請坐于賓賓主人介眾
賓皆降說履揖讓如初升坐燕禮賓及卿大夫皆說履升

就席士虞禮曰尸坐不說屨曲禮曰戶外有二屨言聞則入言不聞則不入毋踐屨侍坐于長者屨不上於堂解屨不敢當階就屨跪而舉之屏於側鄉長者而屨跪而遷屨俯而納屨內則曰屨著綦玉藻曰禮已三爵油油以退退則坐取屨隱辟而後屨坐左納右坐右納左又曰在官不俟屨少儀曰排闥說屨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故特性少牢饋食自主人以至凡執事之人自迎尸以至祭末旅酬無算爵與夫尸謾餽食之節皆不脫屨而尸坐亦不脫屨以其侍神不敢燕惰也若夫登坐於燕飲侍坐於長者無不脫屨

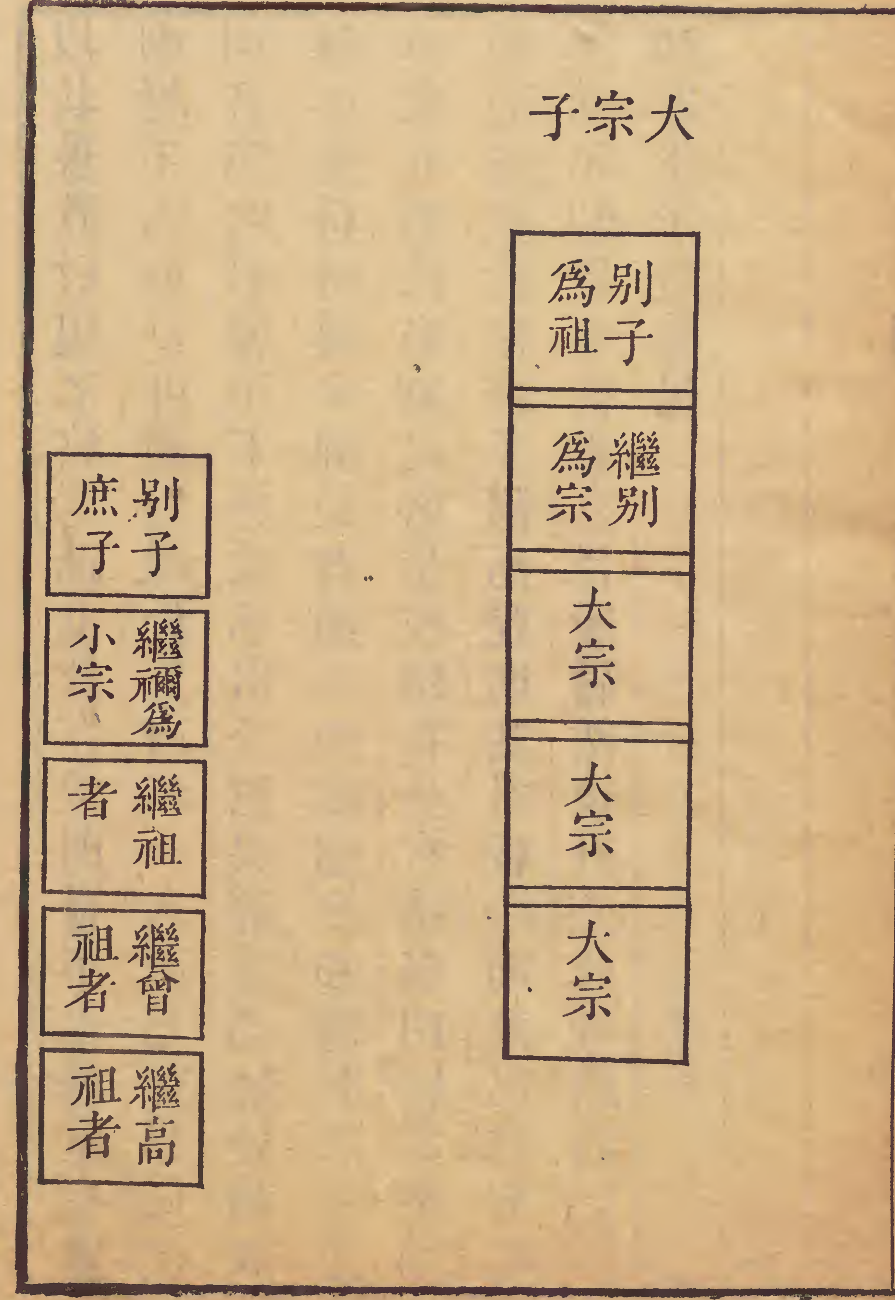
以其盡歡致親不敢不跣也故在堂則屨不上於堂在室則屨不入於戶排闥脫屨於戶內者一人而已有尊長在則否然則君屨不下於堂不出於室矣解屨必屏於側取屨必隱辟納屨必鄉長者遷之必跪納之必俯脫之必主人先左賓先右納之必坐左納右坐右納左則屨之脫納皆有儀矣昔褚聲子韞而登席其君戟手而怒之此知脫屨而不知跣也後世人臣脫屨然後升堂此知致敬而不知非坐不脫屨也

小子宗

大子宗

大宗小宗考

宗法乃服制之本故附此

儀禮義疏

御案儀禮

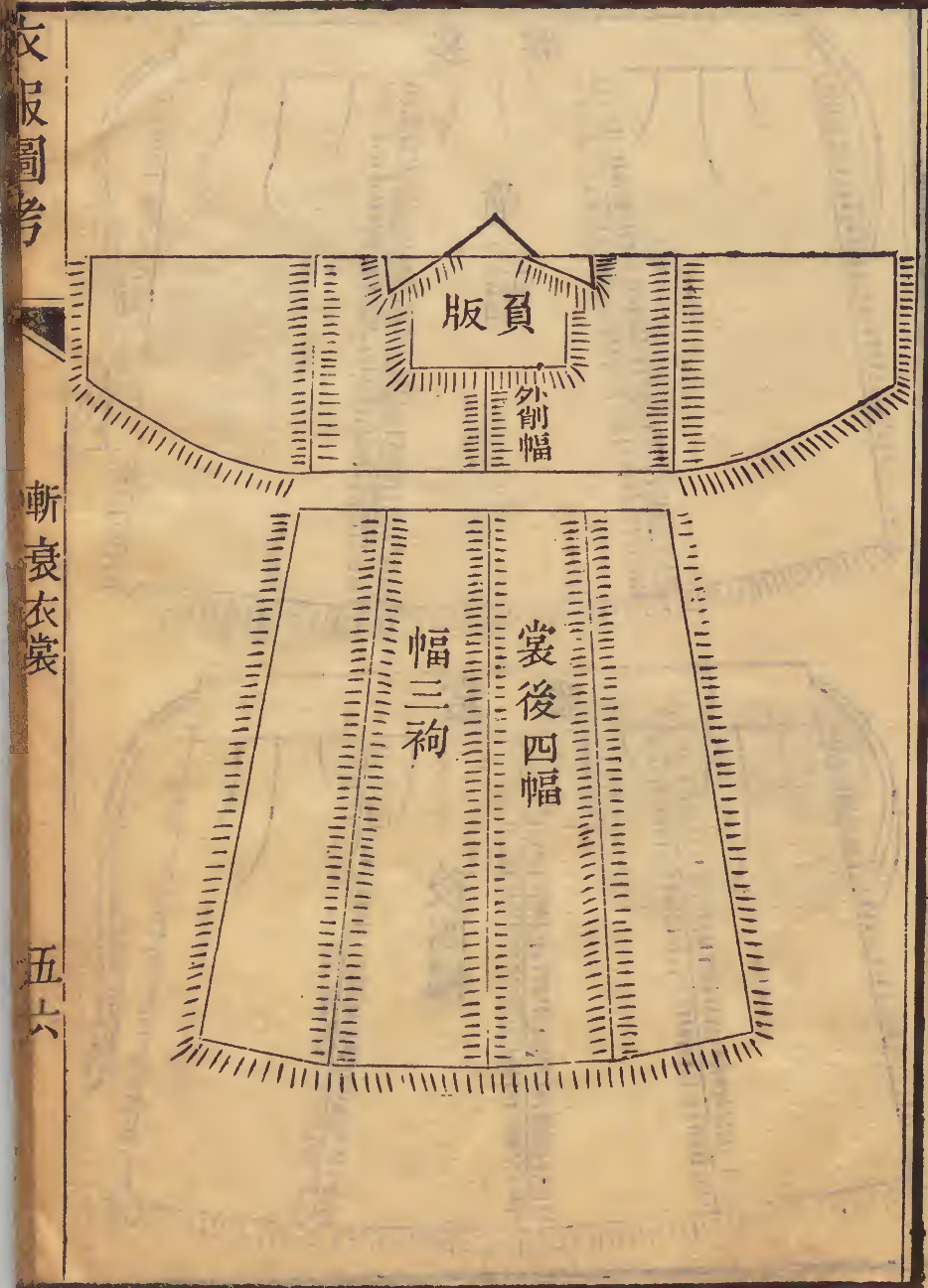
喪服傳曰尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也
 大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適
 子不得後大宗喪服丈夫婦人爲宗子宗子之母妻齊衰
 三月傳曰尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也喪服
 小記曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷
 之宗小其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故
 敬宗敬宗所以尊祖禰也大傳曰別子爲祖繼別爲宗繼
 禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不

遷者別子之後也宗其繼別子者百世不遷者也宗其繼
 高祖者五世則遷者也有小宗而無大宗者有大宗而無
 小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也聶氏崇義曰別子
 爲祖謂諸侯適子之弟別於正適故稱別子爲祖者謂此
 別子子孫爲卿大夫者立此別子爲始祖也繼別爲大宗
 謂別子之世長子恒繼別子與族人爲百世不遷之大宗
 也繼禰者爲小宗禰謂別子之庶子其庶子所生長子繼
 此庶子與兄弟爲小宗故云繼禰爲小宗謂之小宗者以
 五世則遷比大宗爲小也所謂有五世則遷之宗其繼高
 祖者也繼高祖者其實是繼高祖者之子以繼高祖者之

身未滿五世猶爲宗也。○又公子不得禰先君故爲別子而繼別者族人宗之爲大宗遠至絕屬猶爲之服齊衰三月毋妻亦然庶子不得祭祖故諸兄弟宗之爲小宗以其服服之大宗遠祖之正體小宗高祖之正體也別子有三一是諸侯適子之弟別於適長二是異姓公子來自他國別於本國不來者三是庶姓崛起於是邦爲卿大夫別於不仕者皆稱別子此別子爲後世之始祖族人百世宗之而不遷故爲大宗大宗一而已小宗則一人之身而所宗凡四事親兄弟之適是繼禰小宗也事同堂兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之適是繼曾祖小宗也事三從

兄弟之適是繼高祖小宗也小宗有此四者而小記獨云繼禰者初皆繼禰爲始故據始而言之也夫先王立宗法而吉凶相及緩急相扶尊卑有紀親疏有倫然後一族如一家一家如一人此禮俗所以成而民風所由厚也因宗法爲服制之本故先圖於此。○呂氏祖謙曰別子爲祖如魯桓公生四子莊公既立則慶父叔牙季友爲別子繼別爲宗如公孫敖繼慶父爲大宗繼禰爲小宗如季武子立悼子悼子之兄曰公彌悼子爲大宗而其繼公彌者爲小宗所以謂之繼禰者蓋自繼其父爲小宗不繼祖故也

後衰斬

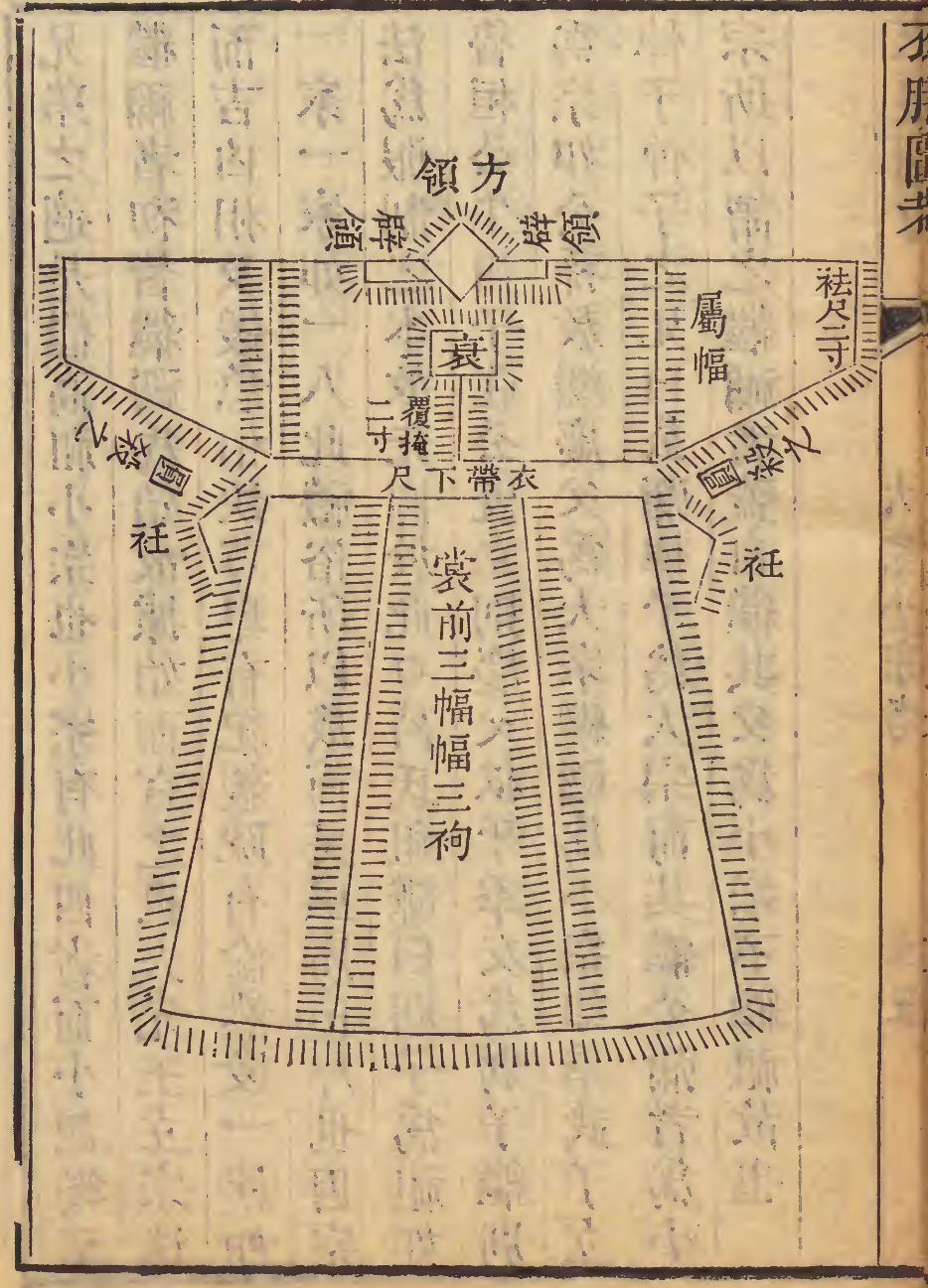

衣服圖考

斬衰衣裳

五六

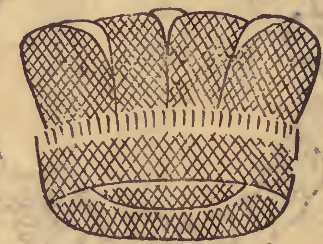
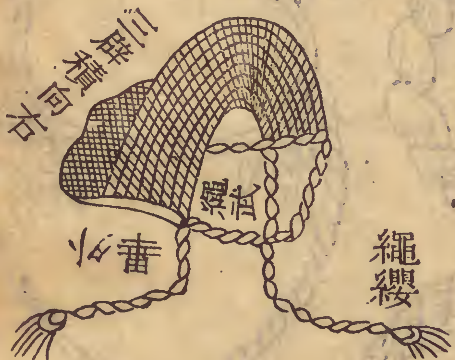
前衰斬

衣服圖考

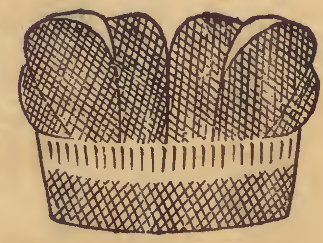
冠 喪

衣服圖考

前冠

附圖舊冠喪此

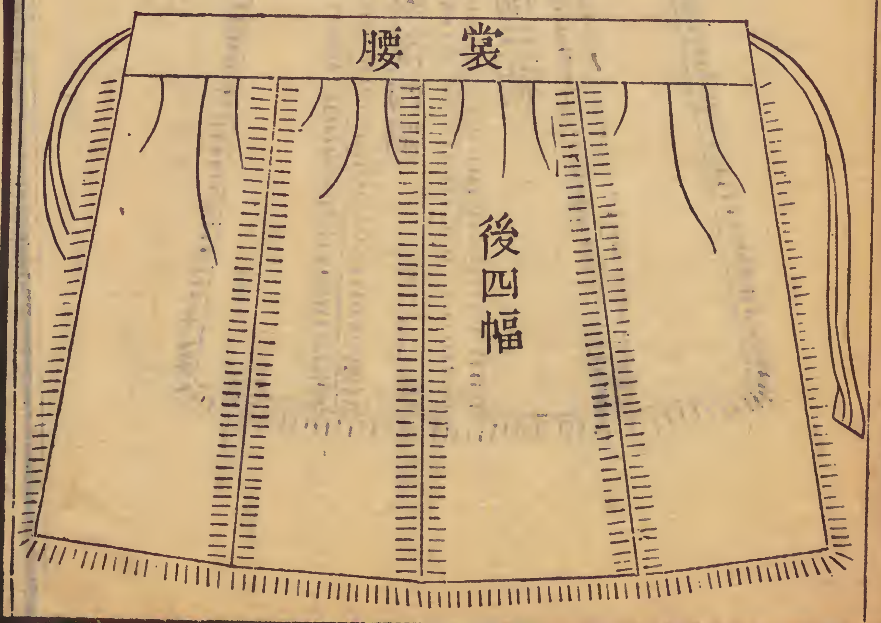
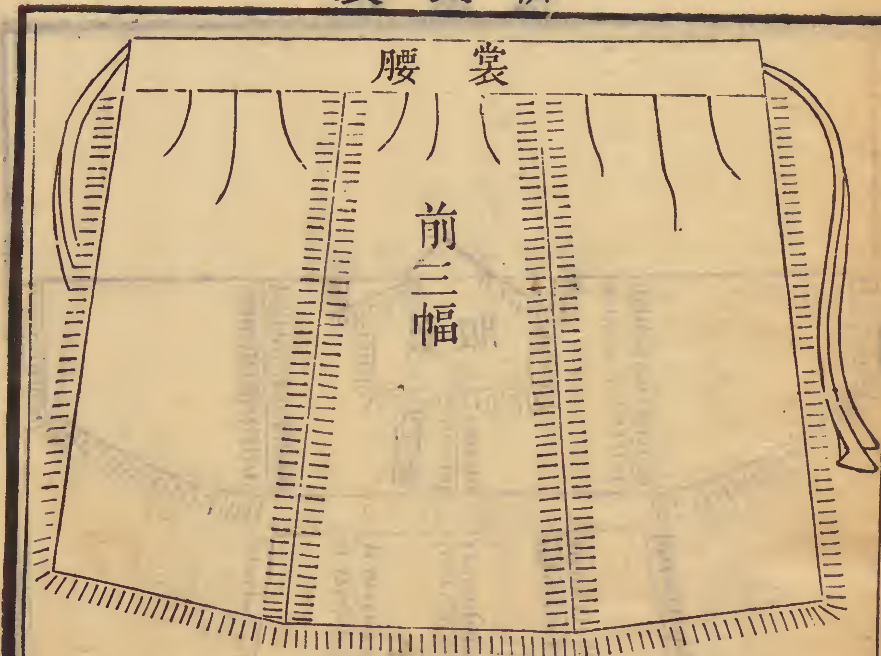

後冠

喪冠經帶

五七

裳 衰 斬

斬衰直經

腰經

絞帶

斬衰服制考

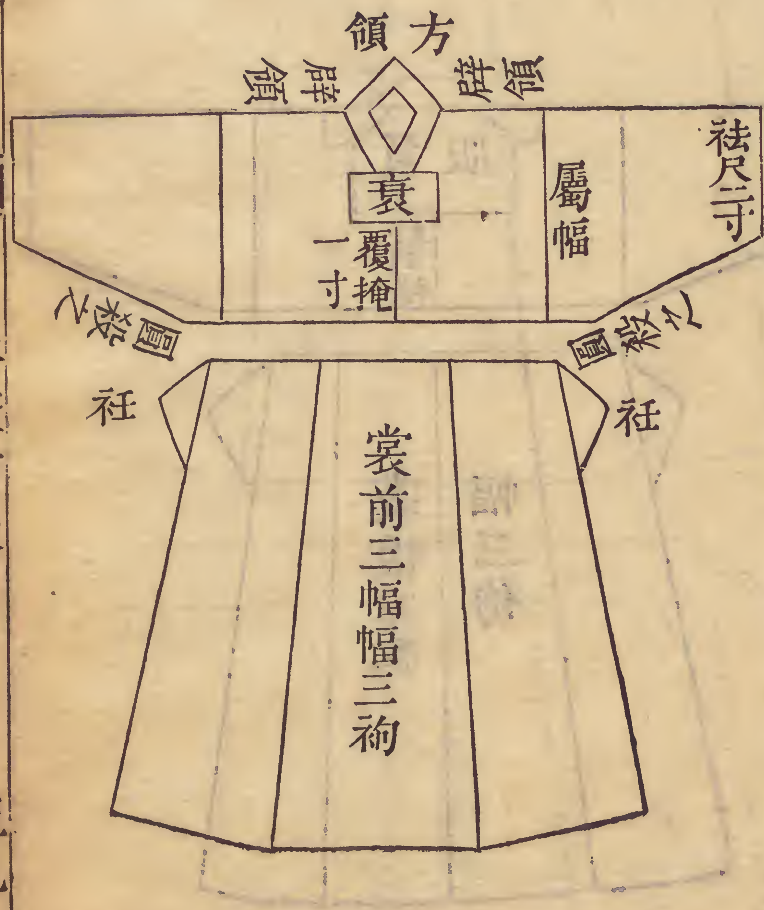
儀禮義疏

御案儀禮喪服斬衰裳直經杖絞帶冠繩纓菅屨者傳曰斬者何不緝也直者麻之有黃者也直經大搗左本在下去五分一以為帶絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰菅屨者菅菲也外納禮記閒傳曰斬衰何以服直直惡貌也所以首諸內見諸外故斬衰貌若直又曰斬衰三升檀弓縣子曰三年之喪如斬叔向曰孤斬焉在衰經之中蓋貌以表心服以表貌斬在服則心如斬可見也衰裳者喪服記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三衽疏謂削

幅者縫之邊幅外者向外內者向內也衿者謂辟兩側空中央也為裳之法前三幅後四幅幅皆三辟禡之也衰前有衰後有負版左右有辟領有袂中為濶中下有衽孝子哀戚無所不寓也苴經杖三苴冒三者謂其苴色之麻為苴經腰經及杖也經者實也以明忠實之心也絞帶者絞麻為繩作帶也冠繩纓者謂絞牡麻為繩以一條繩圍之兩相交過綴為武垂其餘為繩而相連屬蓋冠與武共材也右縫者冠之三辟積其縫皆向右也外畢者冠之前後皆從武下出向外而反縫之也○喪服制度皆法吉服為之但吉服則以冠為本而衣與裳因之喪服則以衰為本

而冠與裳因之耳

齊衰前

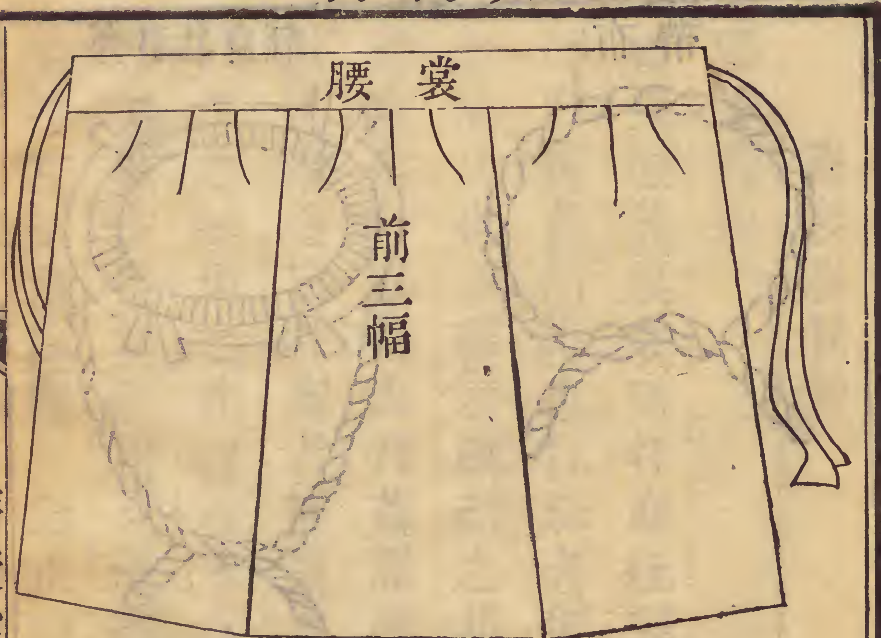

衣服圖考

齊衰前後

五九

齊衰裳

衣及圖考

齊衰裳

六十

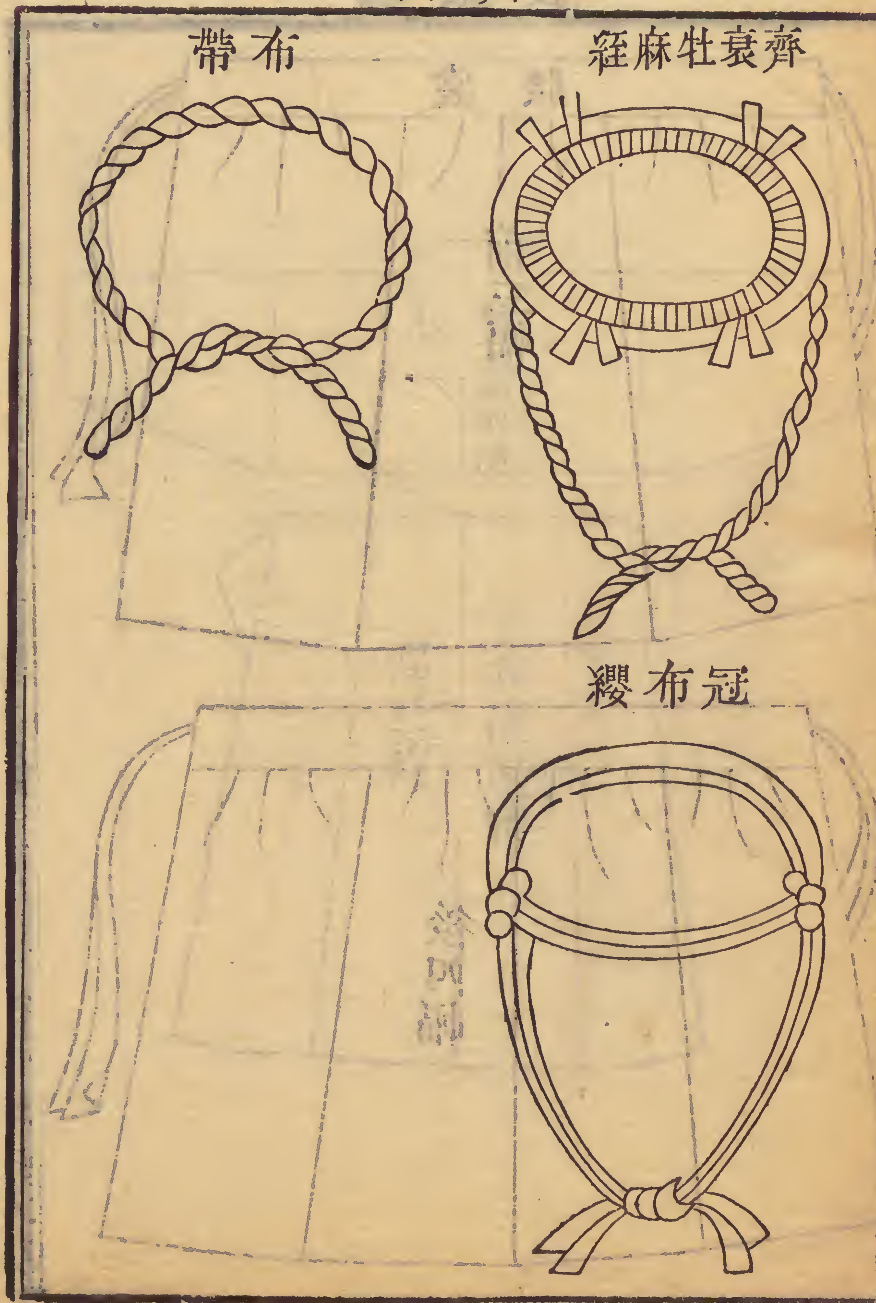
後衰齊

衣別圖考

齊衰

儀禮義疏

齊衰服制考

御案儀禮喪服疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨三年者
 傳曰齊者何緝也牡麻者何泉麻也牡麻經右本在上冠
 者沽功也疏屨者蕪蒯之菲也閒傳曰齊衰貌若泉又曰
 齊衰四升五升六升蓋降服四升正服五升義服六升也
 敖氏繼公曰牡麻者無實之麻也牡麻比苴為善故齊衰
 以下之經用之此經右本在上以見其不以本為纓而纓
 亦在其左也其制屈一條繩自額上而後交於項中一端
 垂於左下而為纓一端止於右上而前鄉其不纓者則左

端不垂而在上為異耳冠布纓之制與繩纓同齊斬不言布此纓帶言布者對斬衰纓帶用繩言也。○自疏衰裳至總麻衰並緝之所異者孝子獨有負版辟領耳若其體制則四衰並外削幅其裳並內削幅布有麤細而體制則一故大小功總麻之衰裳皆準此不另圖

大功

大功牡麻經纓

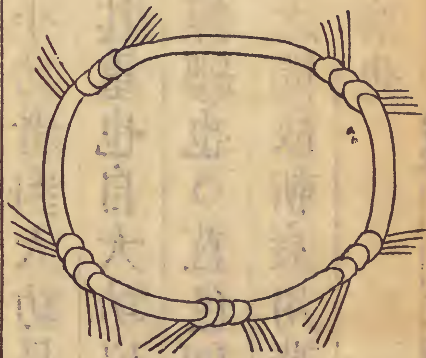
儀禮義疏

御案儀

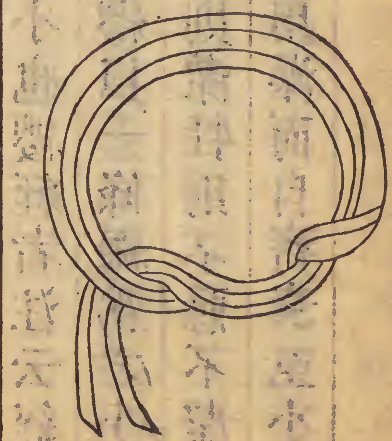
禮大功章注云大功布者其鍛治之功麤沽之疏云斬麤皆不言布與功以其哀痛極未可言布體與人功至此輕可以見之斬衰章傳云冠六升不加灰則此七升言鍛治可以加灰矣但麤沽而已若然言大功者用功麤大故沽疏則言小功者對大功是用功細小也纓經者注云經有纓者為其重也自大功以上經有纓以一條繩為之小功以下經無纓也。○苴色則惡燥色則潔牡則不惡不潔而居輕重之間故斬衰用苴殤小功用燥而自齊衰至小功皆用牡麻也

小功

小功葛經

小功葛帶

儀禮義疏

御案殤

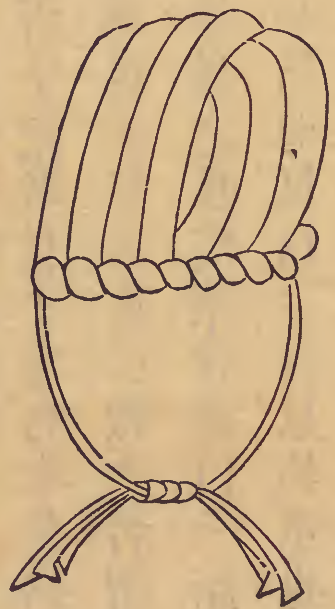
小功服本齊衰大功之親而乃叙在成人小功之上者爲其殤死而降在小功也其服布衰裳澡麻帶經注云澡者治去苧垢不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕本訕而反以報之疏云言小功者對大功是用功麤大則小

功是用功細小精密者也澡者謂以泉麻治去苧垢使之滑淨也引小記者見小功有本是齊衰之喪若大功下殤則入總麻也云屈而反以報之者謂先以一股麻不絕本者爲一條展之爲繩報合也以一頭屈而反鄉上合之乃絞垂之必屈而反以合者見其重也引之者證此帶亦不絕本也案服問云小功無變也又云麻之有本者變三年之葛彼云小功無變據成人小功無變三年之葛云有本得變之則知大功殤長中在小功者經帶無本也以此而言經專據齊衰下殤小功重者而言也正小功布衰裳牡麻經卽葛五月者此則成人小功輕於殤小功故次之也

注云小功輕三月變麻因故衰以就葛經帶而五月也閒傳曰小功之葛與總之麻同疏云引閒傳者見小功有變麻服葛法大小同故變同之也。正小功有正降義三等其衰裳之制澡麻帶經同惟斷本與殤小功為異耳

總

總冠澡纓

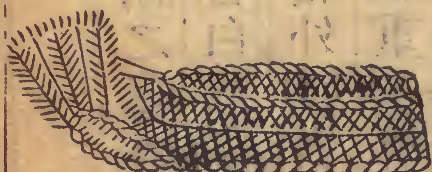
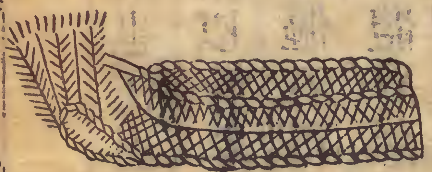
儀禮義疏

御案雜記

記曰總冠澡纓總冠者冠與衰同用總布澡纓者以其灰澡治布為纓與冠別以其冠與衰皆不治纓則澡治之以其輕以圖其冠纓相連以異於上也。總者絲也謂治其縷細如絲也古總絲二字通用

菅

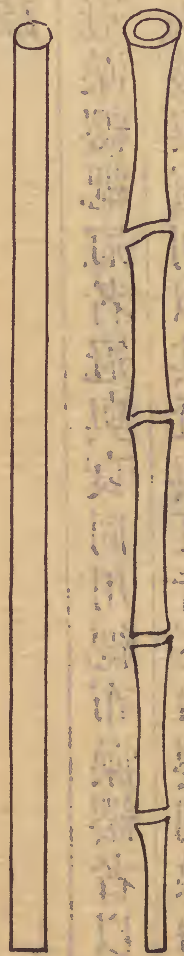
屨

儀禮義疏

御案菅屨者菅菲外納也在周公時謂之屨在子夏時謂之菲其實一也菅屨謂以菅草為屨菅白華也已漚為菅漚菅柔韌中用此菅已漚者用之為屨外納者向外編之也。○斬衰言菅屨見草體舉惡貌其服重也齊衰言疏屨舉草之總稱其服輕也自此不杖期則言麻屨齊衰三月則與大功同繩屨小功總麻又沒其屨號各因差降也

菅杖 削杖

儀禮義疏

御案苴杖

杖之義有三苴杖竹也父者子之天竹圓象天一也竹內外有節象子為父亦兼內外之痛二也竹貫四時而不變子之痛父亦經寒暑不改三也削象之義亦有三削杖桐也削之使下方取母象地也一也桐之言同也取內心悲傷同於父也二也桐外無節象家無二尊故外屈於父為之齊衰經時而有變也三也

殯

明衣

明衣

儀禮義疏

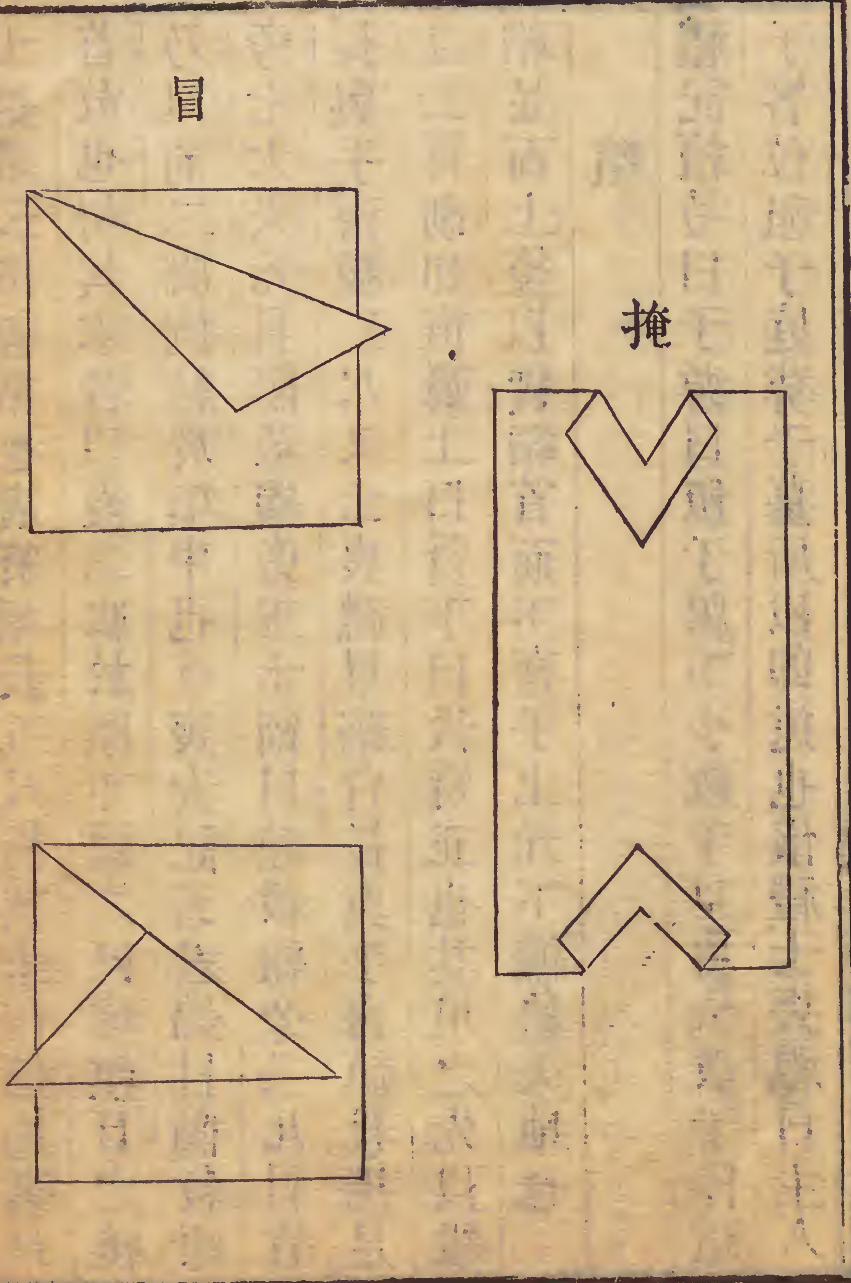
御案士喪禮明衣裳用布記云明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注

云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也長下膝者謂制此衣至膝下亦有裳前三幅後四幅不辟積腰閒下至足跗亦不被土也此不辟積腰閒者以其一服不動不假上狹下寬也士喪禮下篇曰縗縗是裳之飾也縗純即此衣之飾也一染謂之縗在幅曰縗在下曰縗衣以縗裳以縗象天地也

喪大記云小斂絞縮者一橫者三大斂布絞縮者三橫者
 五絞紵如朝服注云絞既斂所用束堅之者也縮縱也如
 朝服者謂布精麤如朝服十五升也疏云從者一幅置於
 尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末析
 為兩片以結束為便也

殯

士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作掩爲裏尸首故也析其末者以後二脚於頤下結之旣瑱幘目之後乃以前二脚倒結於項中也。喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫元冒黼殺綴旁五士緇冒黼殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺又士喪禮冒緇質長與手齊黼殺掩足注云冒制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上元下纁象天地也

殯

禮記檀弓曰子游曰飯于牖下小斂于戶內大斂于阼殯于客位祖于庭葬于墓所以卽遠也儀禮士喪禮曰主人

奉尸斂于棺注云棺在肆中斂尸焉所謂殯也禮王制曰天子七日而殯諸侯五日而殯大夫士庶人三日而殯檀弓曰賓客至無所館夫子曰生於我乎館死於我乎殯又曰夫子曰夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也又曰孔子少孤不知其墓殯於五父之衢人之見之者皆以爲葬也其慎也蓋殯也又曰帷殯非古也當塞開其帷自敬姜之哭穆伯始也又曰里有殯不巷歌又曰夏后氏斂用昏殷人斂用日中周人斂用日出

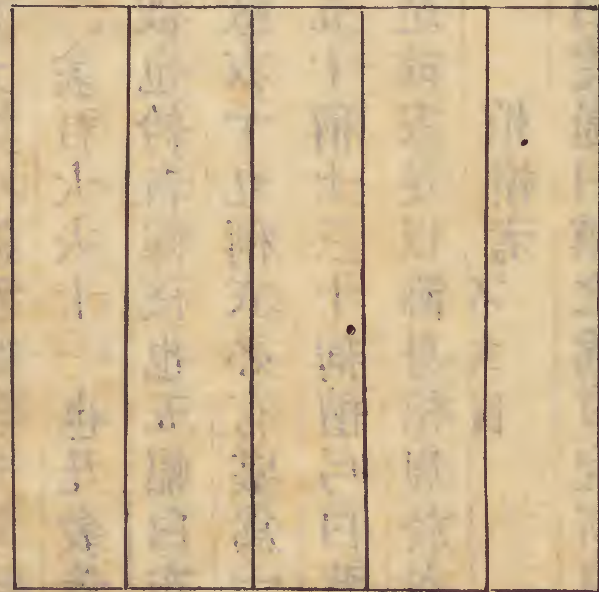
衣衾

衣服圖考

衣衾考

七十

紵

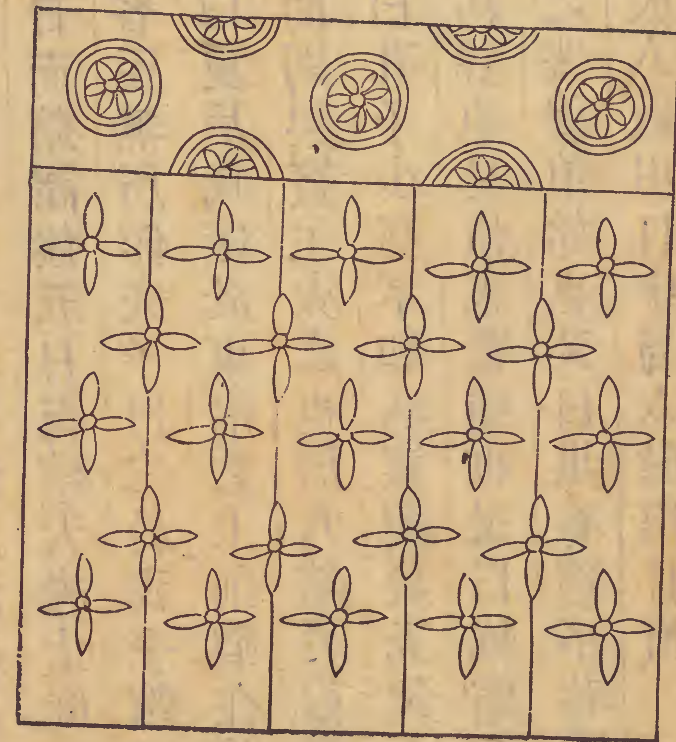

夷衾

衣衾

衾

衣衾考 衣不立圖

喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一至大斂又制二衾君大夫士一也凡衾皆五幅布於絞上衾者即今之被也紵者禪被也五幅白布爲之小斂以往用夷衾又小斂衣十九稱衣必有裳爲一稱也大斂君陳衣百稱大夫五十稱士三十稱檀弓曰葬也者藏也欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣

棺槨考 不立圖

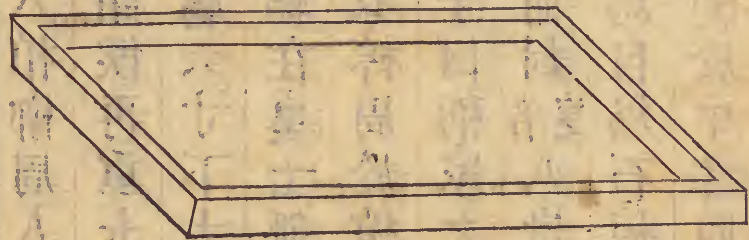
白虎通曰棺之爲言貌所以藏尸令貌全也槨之爲言廓所以開廓辟土無令迫棺也檀弓曰有虞氏瓦棺夏后氏

聖周殷人棺槨周人牆置髮又曰天子之棺四重注云諸公三重諸侯再重大夫一重士不重喪大記曰上大夫大棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸士棺六寸注云大棺在外屬在裏士無屬庶人棺四寸檀弓曰衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨反壤樹之哉又曰子游問喪具夫子曰稱家之有亡有毋過禮苟亡矣斂首足形還葬縣棺而封音窆人豈有非之者哉又曰昔者夫子居於宋見桓司馬自爲石槨三年而不成夫子曰若是其靡也又曰夫子制於中都四寸之棺五寸之槨以斯知不欲速朽也又曰子路曰傷哉貧也死無以爲禮也孔子曰斂首足

形還葬而無椁稱其財斯之謂禮

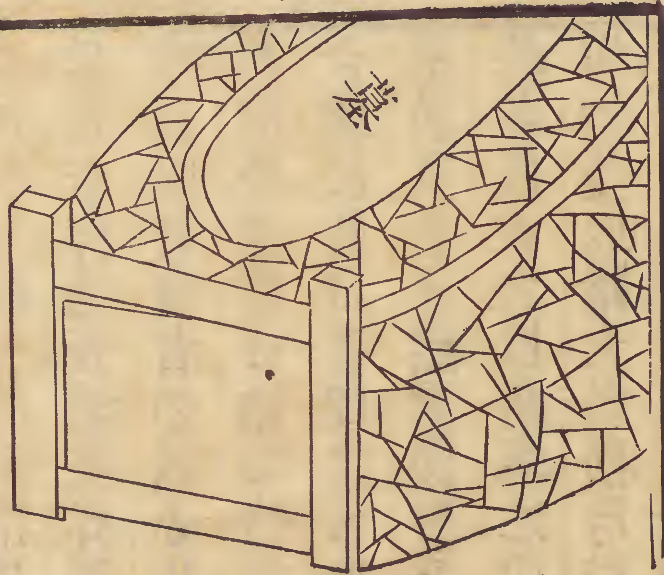
喪用冰

夷盤

禮記喪大記曰君設大盤造冰周禮曰凌人大喪共夷盤冰注云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷衾曰夷衾

葬

葬考

檀弓曰葬者藏也欲人之弗得見也坊記曰葬於墓所以

示遠也左傳隱元年天子七月而葬同軌畢至諸侯五月
同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至喪大記曰大夫
葬用輶二綽一碑御棺用茅士葬用車二綽無碑曲禮曰
居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮檀弓曰子思曰喪三日而
殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣三月而葬夫
凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣又曰孔子既得
合葬於防曰吾聞之古也墓而不墳于是封之崇四尺防
墓崩孔子泣然流涕曰吾聞之古不修墓易下繫曰古之
葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹後世聖人易之以
棺槨蓋取諸大過檀弓曰子游問喪具夫子曰稱家之有

亡苟亡矣斂首足形還葬縣棺而封之人豈有非之者哉
又曰子路曰傷哉貧也死無以爲禮也孔子曰斂首足形
還葬而無槨稱其財斯之謂禮又曰宋襄公葬其夫人醯
醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之又曰孔子之喪有
自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬
聖人也子何觀焉昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣
見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉
馬鬣封之謂也又曰葬於北方北首三代之達禮也之幽
之故也又曰季子皋柴葬其妻犯人之禾申祥以告曰請
庚償之之子皋曰買道而葬後難繼也又曰延陵季子適

齊於其反也其長子死葬於贏博之間其坎深不至於泉其斂以時服既葬而封廣輪揜坎其高可隱也又曰始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至又曰太公封于營邱比及五世皆反葬於周又曰季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也又曰陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬子亢曰以殉葬非禮也又曰陳乾昔寢疾曰如我死使吾二婢子夾我陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也弗果殺

死葬祭

檀弓曰葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也既封窆主人贈而祝宿音肅虞安尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事注云祭以吉爲成卒哭之祭乃吉祭也又曰是日也以吉祭卒哭之祭易喪祭虞祭明日柔祔于祖父注云祔之爲言附也祔祭者告其祖父以當遷他廟而告新死者以當入此廟也又曰般練而祔周卒哭而祔孔子善般儀禮士虞禮記曰死三日而殯三月而葬遂卒哭將旦而祔朞月而小祥又朞而大祥中月而禫是月也吉祭禮記曰士三月而葬柔是月也卒

哭大夫三月而葬五月而卒哭儀禮既夕曰三虞卒哭明日以其班祔士虞禮曰始虞用柔日再虞皆如初三虞卒哭他另用剛日檀弓注云若丁巳日葬是日初虞則巳日再虞後虞改用剛日則庚日三虞也始死小斂大斂朝夕朔月朝祖贈遣之類皆喪奠也大夫三月柔而葬是日始有虞祭閒一日柔日又有虞祭次日剛日又有虞祭此後遇剛日則虞祭至祔之前一日有卒哭之祭明日祔於祖父則有祔祭及替則有小祥之祭又替則有大祥之祭再經一月則有禫祭二十七以後則有四時吉祭

弔考

周禮司服凡凶事服弁服弔事弁經服檀弓曰始死羔裘元冠者易之而已羔裘元冠夫子不以弔疏云羔裘元冠朝服也又曰曾子襲裘而弔子游裼裘而弔主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而入疏云主人未變服之前弔者吉服羔裘元冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣此裼裘而弔是也主人既變服之後弔者雖著朝服而加武以經又掩其上服若是朋友又加帶此襲裘帶經而入是也又曰五十無車者不越疆而弔人又曰大夫弔當事而至則辭焉弔於是日不樂行弔之日不飲酒食肉焉弔於葬者必執引引柩車喪公弔之必有拜者雖朋友州

里舍人可也弔曰寡君承事主人曰臨謝辱臨之命君遇柩於路必使人弔之大夫之喪庶人不受弔又曰滕成公之喪使子服敬叔弔又曰哀公使人弔蕢尙遇諸道辟於路畫宮而受弔焉又曰殷既封窆而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤

居喪總考

喪服小記曰斬衰為父括髮以麻為母齊衰括髮以麻與喪父同免而以布專言為母斬衰之葛卒哭後之葛經與齊衰之麻始死之麻經同大齊衰之葛與大功之麻同閒傳曰斬衰貌若苴衰貌若臬枯黧色大功貌若止拘止小功總麻容貌可也斬衰

之哭若往而不反齊衰之哭若往而反大功之哭三曲而偯小功總麻哀容可也斬衰唯而不對答齊衰對而不言不先言大功言而不議不泛論他事小功總麻議而不及樂父母之喪居倚廬寢苦枕塊不稅帶經齊衰之喪居堊室芻剪不納父母之喪既虞卒哭柱楣翦屏芻剪不納期而小祥居堊室寢有席又期而大祥二十五月居復寢中月間一而禫二十七禫而牀斬衰三升正服三升義服三升齊衰四升降五升正服六升義服六升既虞卒哭受以成布六升六升以下為成冠七升為毋疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重四股期而小祥練冠纁緣領緣要經不除

居喪總 斬衰 七六

斬衰考

儀禮喪服曰斬衰裳苴經杖絞帶冠繩纓菅屨者父諸侯
 為天子君諸侯卿大夫父為長子傳重為人後者妻為夫妾為君
 女子子在室為父子嫁反出被在父之室公士大夫之眾臣
 為其君按此斬衰三年之服。按父為長子斬衰三年母
 為長子齊衰三年彝倫泯亂極矣明會典並改不杖期今
 因之

齊衰考

儀禮喪服曰疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨三
 年者父卒則為母繼母如母慈母如母母為長子按此齊

衰三年之服。期者父在為母妻出妻之子為母父卒繼
 母嫁從為之服報按此齊衰杖期之服。不杖麻屨者祖
 父母世父母叔父母大夫之適子為妻昆弟為眾子昆弟
 之子大夫之庶子為適昆弟適孫為人後者為其父母報
 女子子適人者為其父母昆弟之為父後者繼父同居者
 為夫之君姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報為君之
 父母妻長子祖父母妾為女君婦為舅姑夫之昆弟之子
 公妾大夫之妾為其子女女子子為祖父母大夫之子為世
 父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者為
 大夫命婦者唯子女子子不報大夫為祖父母適孫為士者

公妾以及士妾爲其父母。此齊衰不杖期之服。○疏衰
裳齊牡麻經無受者寄公爲所寓丈夫婦人爲宗子宗子
之母妻爲舊君君之母妻庶人爲國君大夫在外其妻長
子爲舊國君繼父不同居者曾祖父母大夫爲宗子舊君
曾祖父母爲士者如衆人女子子嫁者未嫁者爲曾祖父
母。按此齊衰三月之服。禮記三年之喪者。禮記三年問曰三年之喪何也稱情而立文因以飾羣別
親疏貴賤之節而勿可損益也故曰無易之道也創鉅者
其日久痛甚者其愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛

極也斬衰苴杖居倚廬食粥寢苦枕塊所以爲至痛飾也
三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以
是斷之者豈不送死有已復生有節也哉儀禮喪服曰斬
衰裳苴經杖絞帶冠繩纓菅屨者。斬又曰疏衰裳齊牡麻
經冠布纓削杖布帶疏屨三年者父卒則爲母。齊。閒傳曰
斬衰貌若苴齊衰貌若臬斬衰之哭若往而不反齊衰之
哭若往而反斬衰唯而不對齊衰對而不言父母之喪居
倚廬寢苦枕塊不稅帶經

中庸集說啟蒙曰三年之喪不特子爲父母也適孫爲祖
父爲長子繼世之君與爲人後者皆三年之喪故自庶人

上達天子

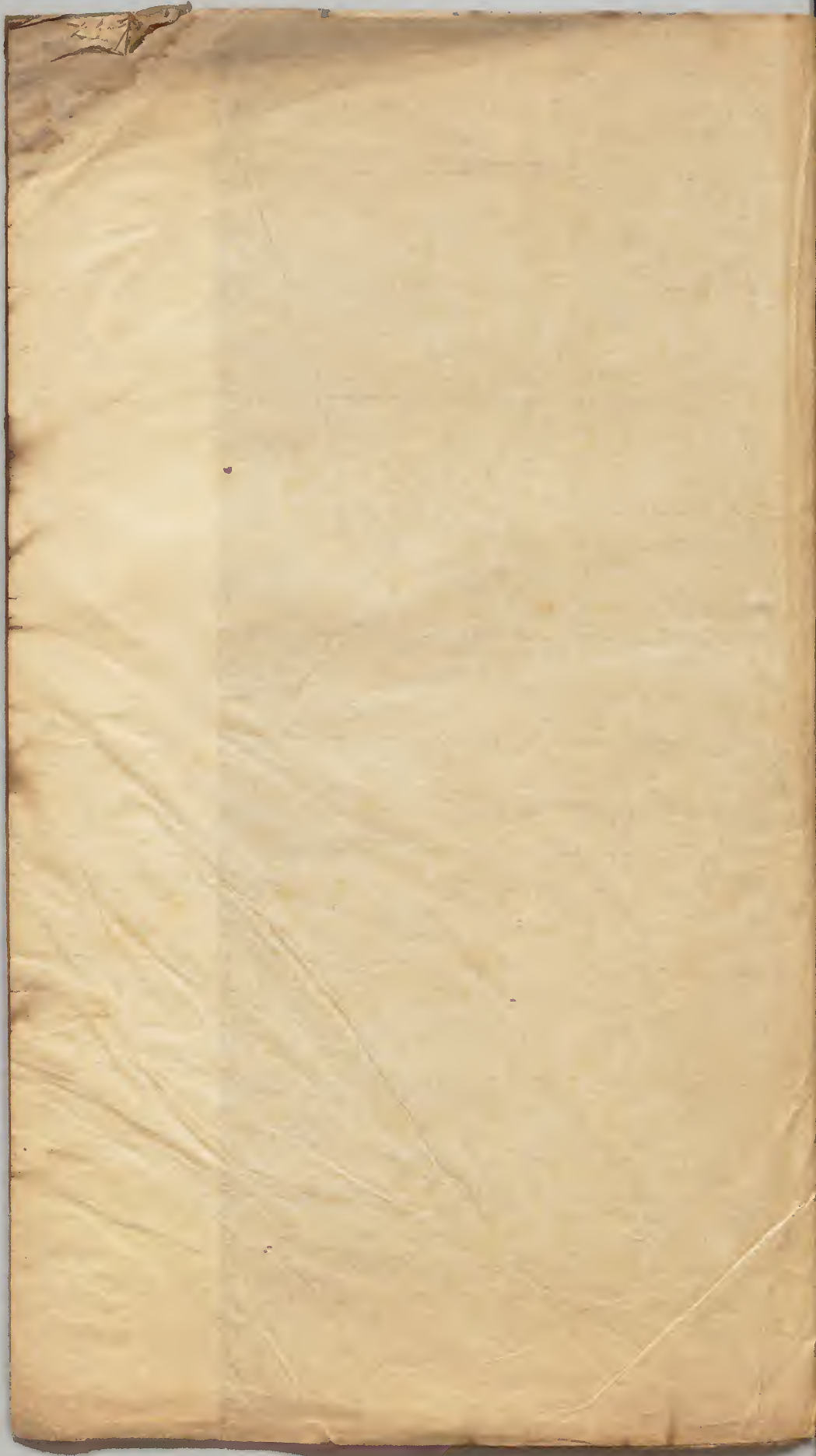
期之喪考

儀禮喪服日期者父在為母妻出妻之子為母父卒繼母
嫁從為之服報齊衰杖期不杖麻屨者祖父母世父母叔父母
大夫之適子為妻昆弟為眾子昆弟之子大夫之庶子為
適昆弟適孫為入後者為其父母報○呂正叔日期之喪
有二有正統之期為祖父者也有旁親之期為世父母叔
父母眾子昆弟之子也正統之期雖天子諸侯莫敢降旁
親之期天子諸侯絕服而大夫降雖降猶服大功故日期
之喪達乎大夫也如旁親之期身為大夫雖為大夫亦不

降所謂尊同則服其親之服也諸侯雖絕服旁親尊同亦
不降所不臣者猶服之如始封之君不臣諸父昆弟封君
之子不臣諸父而臣昆弟是也○**按**父在為母期人子安
乎不安乎唐律改齊衰三年明會典改斬衰今因之

總小功考 大功九月小功五月總麻三月

禮記閒傳曰大功貌若止小功總麻容貌可也大功之哭
三曲而偯小功總麻哀容可也大功言而不議小功總麻
議而不樂註詳上居喪總儀禮喪服曰小功布衰裳牡麻經即葛
五月者從祖祖父母從祖父母從祖昆弟從父姊妹

Handwritten text in vertical columns, enclosed in a faint rectangular border. The text is extremely faded and illegible due to the age and condition of the paper.

