

61575

重刻禮樂書序

自言帝王之為治禮樂其具也
政刑所以輔其成者歟仲尼之
言為邦夏時也殷輅也周寃也
韶舞也放鄭遠佞其政刑之所
以行歟故先儒之言曰有關雎
麟趾之化而後可以行周官之
法度周官之法度政刑也關雎

麟趾之意其禮樂之卒歟秦漢
而中_中有天下者於禮樂乎何有
而所謂政刑者豈必出於天理
人心之中正者哉是以昔人深
歎乎百世之無善治也我
皇元太祖皇帝受天命以興
列聖經作至於
世祖皇帝一統天下立朝廷定

制度以御萬方郊廟社稷之祀
享朝廷之會同斟酌前代衣服
鼎俎之制金石羽旄之節以奉
祭天地神祇祖宗以合其宗王
臣鄰百官及四方之來賓者暨
變乎禮樂之廢矣然而喪亂既
久生息未復舊染之俗未盡變
通乃建郡縣置守令托之以民

社統之以方伯連率聯絡周密
治法循明而又寄耳目於御史
之臺分中外為廿四道稽諸近
代置提刑按察之官蓋將約其
民而使盡協於中者矣後又易
提刑為肅政其意豈不欲刑錢
不用率之以正而民無不為
憲禮樂其在是矣國為康

物富庶之邦其鄙置憲踰六十
年吏民之所共識者其長貳數
有德臣來居以治教之所以仰
體聖心於行事之間者亦莫不
盡其思矣今
皇上如天之仁覆育寰宇功成
治定殷薦崇配固其時乎耳目
親切之司豈有內外之間哉去

年僉憲前進士趙君承禧宗老
始欲發明其微而推充之乃得
故宗太常博士陳祥道所著禮
書與其弟暘所進樂書送郡學
官刻而傳之方鳩工而趙君移
節浙右於是經應前進士達理
惟實可行知事前國學貢士張
君汝遴允中相與讎校而完成

之二君與趙君之意所以見憲
府設官之本旨而欲贊成
聖治於今日者也乃使郡儒學
訓導韋泰訪集於臨川山中而
使之叙焉夫禮樂之事大矣三
君子之心至矣集何以言之哉
切嘗論之應代之史載其所謂
禮樂者略可見焉唐開元禮盛

矣宋承五季之後禍亂粗息乃
勅劉溫由李昉等損益開元之
書為開寶通禮嘉祐治平間姚
闢蘇洵修人常檢討以成而陸
佃張璠之所定也議者以為簡
繁失中又或以為雜出衆手其
論蓋未定也而陳氏之言曰孝
六藝百家之文以究先王禮樂

之迹辨形名度數之制發仁義
道德之蘊凡廿年而後成可謂
勤矣進書在元祐更政之初其
有待而發者歟或曰陳氏之為
書曰哥崇義之圖辨疑補闕采
繪尤精書存繪本不甚傳於世
為可惜也方是時瀛洛關西諸
君子之言具在學者得其說而

而有考於陳氏之書則道器精
粗無備矣若夫樂之為說尤有
感於陳氏之言焉其二平則和
過則淫斯言也先王定樂不可
易也宮商角徵羽五聲之正也
角之於徵羽之於宮其間音節
既遠故上下之間有變宮之變徵
之變二變之義復可謂是也

二變不可無而七均備矣十二
律各有宮商角徵羽之調而非
二變不足以成自然之理殆不
可易是故宗之議樂也急於中
聲之求而七均以成調者無所
議也舊法以黍定尺以尺定律
王朴用縱黍定尺而管之容黍
為有餘胡瑗用橫黍定尺而管

之容乘為不足且乘之生豐凶
大小不可齊也故范鎮之為雅
樂亦不可定然則中之不可得
而過不及之差誠有如陳氏之
所憂者而陳氏之說獨於二變
四清之聲是去者其必有特是
矣哉蓋其書見於建中靖國之
年時君方自聖以聲為律而身

為度二變之外四清之餘不復
可理怨思哀怒之交作無以為
國而陳氏之說孰與之施行哉
與又大可慨者也二書之出學
士大夫好古博雅者必將致其
問學焉
國家有大制作將有徵於諸生
二書不虛作而三君之志得矣

是為叙雍虞集書

天地高卑寒暑
窮聖人法天地以有
之安防其情而使之不亂
焉記曰大樂與天地同和
節謂禮樂之本也
聲八音十二律之條理禮樂之文也
百世不易
同於治也道
之相仍而禮樂之本也矣

仲尼無位不得
襄之去其文
樂無書傳
人殊叔孫行
不行茫茫宇宙
矣安得夢寐中
山陳祥道作禮書
得其制度之要
會同之禮

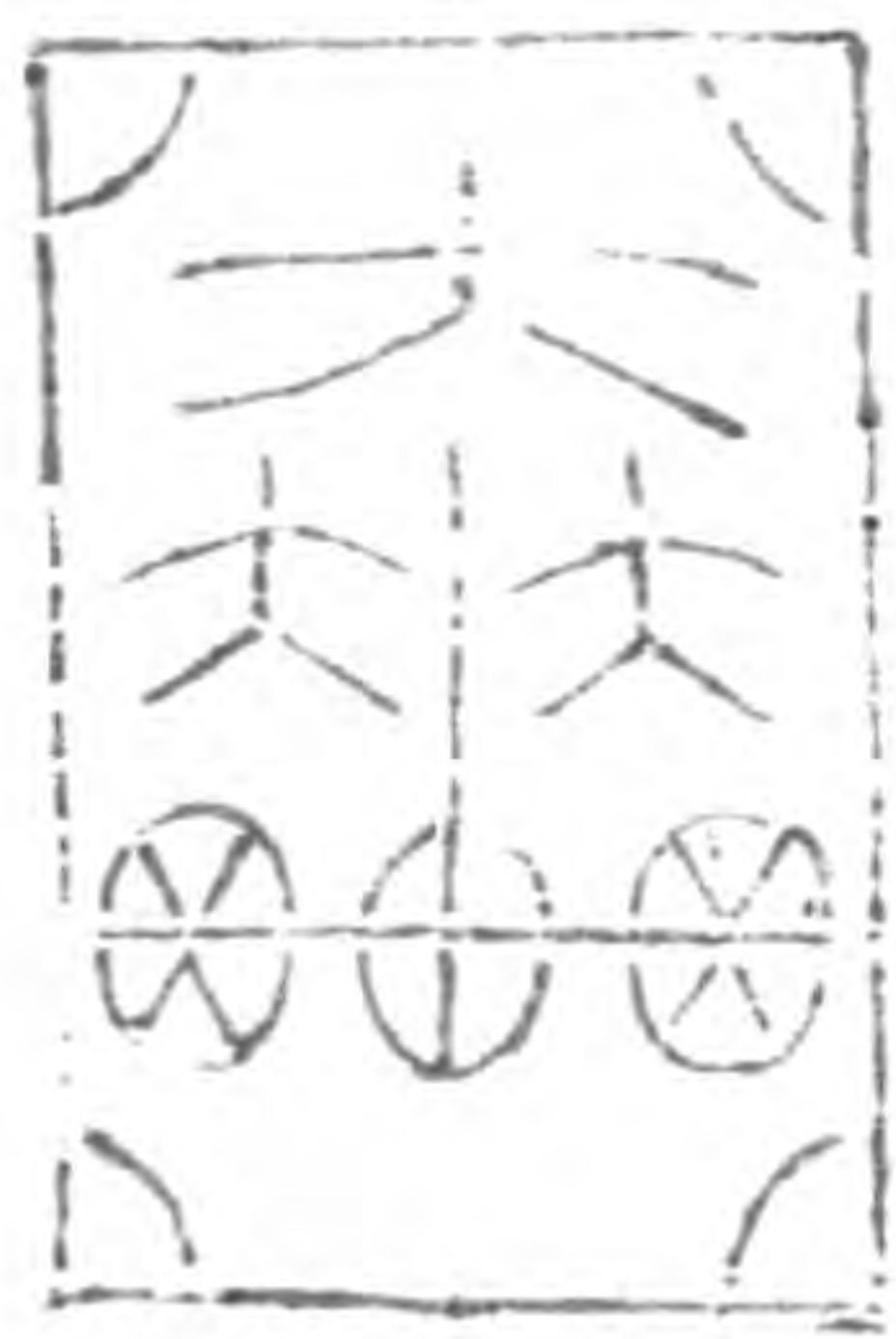
經經史百氏之言而
宋元祐間三
集旗

服器之制靡不悉備他日其弟暘又作樂
書定五聲十二律之本二變四清之辯雅
夷衰正之公粲然明白成一家言惜時尚
安石新說二書雖出竟未有傳習之者
皇元積德百有餘年
聖上銳意中古禮樂之治儒臣行四方購
求遺書不知幾人而二陳之書莫有知者
晉寧趙公宗吉來僉閩憲求二書於民間
二年而始得之送郡學官方鳩工鉅梓而

趙公移節浙右繼是經歷前進士達君可
行知事前國學貢士張君允中取而緝閱
之曰是大有益於制作者豈可使之沒沒
耶爰命前國學貢士福州路府判官保奉
訓董其事郡學正林天質會諸儒相與校
讎而完成之是歲仲秋釋奠之前一日翰
林學士臨川邵庵虞先生序成將命適至
嗟夫作者不斲人之知知之者常在百世
之後二書不行於昔而行於

文明盛時豈偶然哉必有服習而得其說
以贊

聖代之制作者非曰小補云爾禮書凡一
百五十卷樂書凡二百 卷至正七年
龍集丁亥八月三山後學余載謹序

校勘督工

直學楊聰

直學張文俊

司書張伯通

葉敏

黃誠

陳淦

六齋訓導

陳良琛

鄭拱辰

韋泰

福州路儒學學正陳

福州路儒學教授林

先夫

禮書目錄

左宣義郎太常博士臣陳祥道上進

進禮書表

禮書序

第一卷

冕服

十二章之服

大裘而冕

衮冕

敝鳥冕

第二卷

毳冕

希冕

玄冕

禕冕

日月

星辰

山

龍

華蟲

宗彝

藻

粉米

黻

火

黼

第三卷

諸侯及孤卿大夫之服

上公衮冕

侯伯鷩服

子男毳冕

王之三公鷩冕

王之孤卿毳冕

王之大夫希冕

諸侯之孤希冕

諸侯之卿大夫玄冕

衾衣

第四卷

諸侯祭服

玄端

素端

緹

式

緹

纁

第五卷

紘

纁

纁

璜

天子諸侯卿大夫士

衡

筭

鬋

第六卷

皮弁

韋弁

爵弁附

裳

第七卷

五色

間色

綠

虞夏皇

夏收 商學

第八卷

冠

冠制

母追冠

章甫冠

委貌冠

緇布冠

太古冠
後世冠

第九卷

天子諸侯始冠之冠

諸侯士齊冠

子姓冠

既祥冠

第十卷

惰游冠

不齒冠

大白冠

黃冠

黃衣

深衣

長衣

第十一卷

中衣

諸侯大夫士

衽

纚

髦

角鬣

總

細總

錦總

布總

明衣裳

第十二卷

裘制

黼裘

羔裘

麋裘

鹿裘

第十三卷

狐白裘

狐青裘
黃衣狐裘

狸裘

虎裘

狼裘

熊裘

黑裘

第十四卷

帶

天子素帶
大夫素帶
諸侯素帶
練帶

革帶

居士錦帶

弟子緇帶

第十五卷

深衣帶

童子錦紳

盤鞞

布帶

榆狄青烏
展衣白履

闕狄赤烏
袷衣黑履

率帶
烏冠冕服赤烏皮弁白烏
鞞衣黃履

第十六卷

纒

綯

純

綦

鞮履

用履脫履之節

譏

童子服履

第十七卷

后服

鞞衣榆狄闕狄
鞞衣展衣

祿衣士祿衣

第十八卷

宵衣

衿衣

景衣 袷衣

副編次

纒笄

象掃

第十九卷

佩

天子佩諸侯大夫佩

衡

襍

璜

衝牙

琚瑀

第二十卷

組綰

玼珠

象環

婦人佩

綰結佩

男子婦人事佩

第二十一卷

觶

鞞

捍

紉

礪

遺

金燧 燧 鑑

第二十二卷

刀 削刀

鸞刀

劔

劔櫝

夫挽

纓

繫處

第二十三卷

天子鞞

諸侯鞞

大夫鞞

士鞞

素鞞 爵鞞

邪幅

第二十四卷

王及諸侯城郭之制

王城

經涂環涂

王畿

六卿六遂

第二十五卷

都鄙之制

都鄙三等之制

夏商采地之制

鄉遂都鄙三等之地

第二十六卷

尺 十寸尺 六寸尺

步

晦 夫屋井邑丘甸成縣者通成終同

第二十七卷

廬 廬

餘夫田

賞田

加田

第二十八卷

貢助徹

五溝

五涂

第二十九卷

耕藉

耕田

耕壇

先農壇

神倉 倉

人耦 牛耦

土牛

第二十卷

后躬螽蟴

公桑螽蟴室

薦鞠衣之禮

后乘翟車

先螽蟴壇

躬桑壇

替蠶月

曲植

第二十一卷

千乘之國

諸侯附庸

圭田

第二十二卷

禹貢五服

周九服

侯國采邑貢賦之法

賦稅征斂之辨

第二十三卷

力政 以旗致民 以旗致民

方伯連帥之職

軍制

羨卒

第二十四卷

九州

九州所宜

五地所宜

十二分

第二十五卷

尚書中星圖

月令中星圖

月令二十四氣圖

挈壺氏刻漏圖

第二十六卷

璿璣玉衡

測景圖

土圭

致日月之法

十日

十二風

水平法

為規識日法

第三十七卷

天子五門

路門 應門 臯門 雉門 庫門 觀門

屏 廟屏

諸侯三門

第三十八卷

天子三朝

外朝 治朝 內朝 燕朝

眡朝退朝之禮

卿大夫二朝

內朝 外朝

王后夫人朝

第三十九卷

六服朝觀之禮

朝觀冕服

諸侯朝天子送逆之節

諸侯貢享之禮

第四十卷

湯沐之邑

世室 重屋 明堂

明堂朝諸侯之位

壇壝宮

方明

第四十二卷

珠盤

玉敦

桃茢

聘儀

盟詛

第四十三卷

王諸侯寢廟制

大夫士寢廟制

內九室 外九室

大次 小次

第四十四卷

寢宮

王六寢 后六宮 卿大夫士二寢

諸侯三寢 妻二寢 夫人三宮

士庶子宿衛制

虎士五隸守衛制

第四十五卷

宸

宇

庭

祀

垂

檐

位

屏攝

雷

第四十六卷

碑

隅阿

垣墉牆壁序

門制

賓館

庭燎

市制

第四十七卷

玉席

熊席

草席

越席

第四十八卷

周禮五九 書四九

學校

周四代學 曾四代學

諸侯類宮

第四十九卷

塾

庠序

鄉官書攷之法

秀選俊造進士之法

簡不帥教之法

第五十卷

天子諸侯視學之禮

視學養老之禮

養孤之禮

鄉飲酒之禮

第五十一卷

笏

大圭

諸侯茶

大夫笏

士竹本

第五十二卷

玉

冒圭

鎮圭

第五十三卷

大琮

王駟琮 后駟琮

公侯伯子男圭璧

介圭

縹 三縹 公侯伯縹

子男縹 聘三縹 問諸侯縹

第五十四卷

四圭有邸 蒼璧

兩圭有邸 黃璧

圭璧

璋邸射

青圭 赤璋 白琥

玄璜 黃璜 白璜

第五十五卷

圭瓚 璋瓚 大璋 中璋 邊璋

宗廟禮神之玉

穀圭 大璋

琬圭 琰圭

第五十六卷

璧羨

瑑圭 瑑璋 瑑璧

合六幣 圭以馬 璋以皮 琥以琥 璜以璜

玉案

環

琿

第五十七卷

節

八節 玉節 角節 龍節 人節 虎節 符節 旌節 管節

英蕩

傳

璽

第五十八卷

幣帛 錦帛

饗食燕用幣之禮

祭祀用幣之禮

第五十九卷

燔瘞

守瘞

釋幣

雀

筐

第六十卷

贄

鬯

皮帛

虎皮 豹皮

羔鴈

第六十一卷

士昏贄鴈

雉膳

鴛鴦 雞 童子贄

野外軍中贄

纓拾矢

第六十二卷

大宗 小宗

有小宗無大宗 有大宗無小宗 有無宗亦無宗

辨嫡上

辨嫡下

姓族氏

第六十三卷

九族

三族

宗族

族燕之禮

族飫之禮

第六十四卷

冠禮儀

士冠筮日之儀

陳服設筵加冠之儀

孤子冠

庶子冠

醴醮儀

禮賓

第六十五卷

婚禮

納吉納徵

親迎

納采問名

請期

第六十六卷

婦見舅姑禮

舅姑饗食送者

致女

婚姻之時

醴婦饗食婦禮

姪娣勝

還車之禮

第六十七卷

廟制

諸侯五廟

大夫三廟

第六十八卷

壇墀

王者立四廟

天子七廟

附庸五廟

官師一廟

不遷之廟

廟位

第六十九卷

大寢小寢

寢廟薦新上

庶人祭於寢

廟飾

寢廟薦新下

昭穆

第七十卷

虞主

言主

師行載主

祔

置

拈

第七十一卷

禘祫上

禘祫下

第七十二卷

時祭之祫

月祭時享

三代祭時

天子諸侯大夫卜祭

卜郊

第七十三卷

六龜

燠 楚燹 卜法

著目 筮法

著目 韋 書久木 卦板 春秋筮法

繫幣

第七十四卷

戒誓

王齊宮

后齊宮

齊服

尸

第七十五卷

殺牲官

卜牲卜免牲

養牲

三年

飾牲

第七十六卷

用牲之別

省牲迎牲殺牲之儀

玄盆簋

第七十七卷

骨體

血腥燭熟

舉肺 祭肺

第七十八卷

大夫士所列

腸胃膚

脯

腊

第七十九卷

魚

鱸

膳

梁盛

第八十卷

田獵

火田

田禽

射禽之儀

第八十一卷

大夫士饋門之位

士廟門之位

尸次

朝踐之儀

大夫士饋食儀

加爵

第八十二卷

三詔

燔蕭

茅苴 茅旌

道布

陰厭陽厭

授祭

受嘏

第八十四卷

五齊三酒

鬱鬯秬鬯

六飲五飲

第八十五卷

裸

十二獻 九獻

獻三獻五獻之辨

飯數

第八十六卷

大夫士餼禮

服膳罍器

致福

第八十七卷

祭日初明日初

拜儀上

拜儀下

第八十八卷

天帝之辨上

天帝之辨下

郊丘

方丘

第八十九卷

祀明堂

祀大神祇地示土示之辨

祀后土之辨

第九十卷

旅祭

類祭

雩祀

祭日祭月

第九十一卷

表貉

四望

祭四方

第九十二卷

社稷 王社大社附

國社

大夫以下社

亭社

市社

社三

第九十三卷

蜡膳 附

豐禮

第九十四卷

釋奠

釋菜

五祀

第九十五卷

六司

鷄彝 鳥彝 羊彝 黃彝 虎彝 鹿彝

六樽

犧尊 象尊 壺尊 著尊 大尊 山尊

烝彝

第九十六卷

卣

祀天犧樽

金鼎一壘

山鼎

第九十七卷

園壺 方壺

廢禁 撻豐

彝舟

第九十八卷

琖 畢 爵 觚 觶 角 散

第九十九卷

觥

勺 尊勺 疏勺 蒲勺 禪勺

斗

鼎 鼎 鼎 銅

第一百卷

幣 練 緡 高大高

巾 疏布巾 畫布巾

邊 豆 巾 兼巾

椀 巖 棋 房 俎

第一百一卷

敦 廢敦

簠 簠

豆

簋 簋

竹 簋 方

登

雕 篚

第一百二卷

鑊 鑊 金 鑊

卣

鬲 鬲

匕 黍匕 稷匕 鬲匕 桑匕

第一百三卷

棘 畢 桑 畢

醴 柶 銅 柶

鼓

柶

黼 考工記 黼 律歷志 黼

第一百四卷

洗墨槃匝料盆

篋

篋

筭

篋筒

匱

第一百五卷

射儀

侯制

天子二侯 虎 熊 豹

第一百六卷

畿內諸侯

熊侯 豹侯

畿內卿大夫麋侯

畿外諸侯

大夫侯 千侯

天子

虎侯 熊侯

五正

諸侯

熊侯 豹侯 三正

大夫

麋侯

三正士 射侯 二正

第一百七卷

質

天子熊侯白質 大夫市侯

諸侯麋侯赤質 士布侯

王皮之射

貫革之射

射服

射

第一百八卷

貢士與射

射樂

大射之位

鄉射之位

第一百九卷

祭侯

福 章 當

物

第一百十卷

中

鹿中 兕中

虎中

鹿中

壽

之

拾 朱 極 夾

第一百十一卷

楛質

井 夾

弩

弓

弩弓

彤弓

黑弓

第一百十二卷

弓

弓檠

依撻

弓報

弓檠

第一百十三卷

矢

彤矢 蘇矢 矐矢

矢箠

鏃

矢括

第一百十四卷

投壺

設壺釋矢之儀

賓主授受之儀

數筭立馬之儀

觥

馬

籌

筭

第一百十五卷

五兵

矛

酋矛 夷矛 玄矛

矢

戈

第一百十六卷

戟

甲鈇

冑

介

第一百十七卷

五声

八音

十二律

上下相生 左右相生 圖

管

均

第一百十八卷

天地辰建旋轉圖

祀祭享天神地示人鬼

登歌下管

房中樂

第一百十九卷

鍾虞磬虞

大鐘

撞木

第一百二十卷

大磬

編磬 編鐘

罇

鐃

鑠

金鐸 木鐸

第一百二十一卷

鼓制

土鼓 鼗 拊

足鼓

鼙 鼓

第一百二十二卷

晉鼓

鼙鼓 靈鼓 鼗

鼗鼓

提鼓

第一百二十三卷

鼗鼓

非鼓 鼓

鼙

拊 相

第一百二十四卷

雅

壎

缶

琴

瑟

第一百二十五卷

祝 敔 止 篳

牘 應

箏

笙

簫

第一百二十六卷

簾

簫

簧

管

第一百二十七卷

堂上樂圖

鄉飲樂

樂縣

王宮縣

諸侯大射之縣 卿射之縣

第一百二十八卷

行以肆夏趨以采齊之儀

舞

武舞六成之位

第一百二十九卷

文舞武舞之位

文舞武舞之節

舞

枝舞

羽舞

皇舞

第一百三十卷

四夷舞

舞衣

朱干

玉戚

翟

第一百三十一卷

旗制

綏

太常

旂

第一百三十二卷

熊虎為旗

鳥隼為旗

龜蛇為旐

通帛為旟

雜帛為物

第一百三十三卷

大閱治兵之旗

旒旌

龍旌 翻旌

第一百三十四卷

旌

青旌 虎皮

鳴鳶 魏緜

飛鴻 挈壺

徽纒

招大夫士以旌旂之禮

第一百三十五卷

車制

五路

玉路 革路

金路 木路

象路

王行五路先後之儀

綴路 次路

大路 先路

次路

第一百三十六卷

王后車

重翟

厭翟

安車

翟車

輦車

第一百三十七卷

夏篆

夏縵 棧輶

墨車 役車

大車

柏車 羊車

第一百三十八卷

戎路

廣車

闕車

革車

輕車

輶車

臨車

衝車

第一百三十九卷

車戰之法

輦

輦

安車

駟車

奇車

第一百四十卷

軫

輶

輻

鞮 軹 牙

第一百四十一卷

輶 輶

輪 輶

弓

軸 蓋

第一百四十二卷

輓

軫 輶 軾

任正

第一百四十三卷

輶

衡任

第一百四十四卷

軌 輶

茵 簣

綏

第一百四十五卷

惟裳

輿 較 軾 輶 軾

陰板 前疾

軒 乘石

蓆 輔

肩 輿 乘四載 輶

第一百四十六卷

車位 輶 輶 輶

第一百四十七卷

馬

車 六馬車 二馬車 四馬車

第一百四十八卷

喪期

斬衰制

第一百四十九卷

括髮

鬋

闕 天子三闕 邦國六闕

衣服外數

喪服祥禫月日

免

笄

杖 竹杖 削杖

第一百五十卷

經帶 絞帶

表辟領負板之制

倚廬

聖室

貴戚疏親廬聖室之辨

各從賜贈之別

從服

禮書目錄終

進禮書表
建隆林二序及礼部制一併
在案或移前

進禮書表

臣某言隆禮興樂聖人之極功窮經著書儒者之本務
顧惟鬼瑣之末學曷究情文之大端愧無補於涓埃徒
有塵於旒纒臣誠惶誠懼頓首頓首竊以先王建法
本情性以道守民中古右文師典常而經國卑高貴賤煥然
有辨因革損益卓爾不膠車書一而風俗同上下和而神
人必治茲三王其甚盛之舉實百代無前之休季世以還舊章
無幾禮或求之於野官或訪之於夷卑論發於炎劉
高談起於東晉加以累世之敝俗競煽一時之澆風千
載寒寒不聞復古諸儒籍籍聚訟至今道豈終虛
理固有待光興聖祚大振人文冠偉蹟於百三揭休聲
於七葉迄成帝業以翼孫謀恭以
人皇太后陛下至仁如天厚德配地

皇帝陛下眷謀神異孝治日躋增隆積累之基潤色
泰平之化收功制作留意討論廣開宸聰過采士議
謂臣久專禮學粗成家言給筆吏於秘書鳩績工
於禁局悉令傳錄上備覽觀雖盛德涵容不棄陋
儒之糟粕然終篇蹇淺曷裨聖作之丹青臣無任
禮書日序

左宣義郎太常博士臣陳

祥道上進

先王之治以禮為本其宮室衣服車旗械用有等其
冠婚喪祭朝聘射御有儀即器以觀理無非法象之
所寓即文以觀義無非道義之所藏使人思之而知所以
教守之而知所以禁奢者不得驕無度之心儉者不得就
苟難之節奇者不得以亂常表者不得以害正此上下
所以辨而民志所以定也晚周而下道散於異政之國

法立於殊俗之家君子不得以行禮小人得以行非禮
故兩觀大路宋干王磬天子之禮在諸侯塞門反坫素
衣朱襮諸侯之禮在大夫繇是先王之制浸以掃地天
下學者亦失其傳故隨武子不知殺烝孟僖子不知相
禮范獻子不知問諱曾子不知奠方曾不知尚羔衛不
知立市則時之知禮者蓋亦鮮矣漢興叔孫通之繩禮儀
徒規當時之近功而其法失於太卑齊魯二生之論禮
樂必期百年然後興而其言夫於太高賈誼有脩禮之
志而困於絳灌曹襄有定禮之議而沮於酈敏傳咸極
論於晉而誦於流俗劉蕡發策於唐而弃於一時繇漢
以來千有餘載其間欲起禮法於其上者非一君欲成
禮法於其下者非一臣有是君而下之人不足以副之
則禮之道終不明有是臣而上之人不能任之則禮之

亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其衣服
各眡其命之數司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其
用事王之言服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦
如之享先王則衮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玄冕曰古天子冕服十二章至周而日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂昭其明也而冕服九章登龍於山三火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華虫次四曰火次五曰宗彝皆畫以為繡次六曰藻次七曰鳥次八曰黼次九曰黻皆希以為繡次十曰藻次十一曰黼次十二曰黻皆畫以為繡次十三曰藻次十四曰鳥次十五曰黼次十六曰黻皆畫以為繡次十七曰藻次十八曰鳥次十九曰黼次二十曰黻皆畫以為繡次二十一曰藻次二十二曰鳥次二十三曰黼次二十四曰黻皆畫以為繡次二十五曰藻次二十六曰鳥次二十七曰黼次二十八曰黻皆畫以為繡次二十九曰藻次三十曰鳥次三十一曰黼次三十二曰黻皆畫以為繡次三十三曰藻次三十四曰鳥次三十五曰黼次三十六曰黻皆畫以為繡次三十七曰藻次三十八曰鳥次三十九曰黼次四十曰黻皆畫以為繡次四十一曰藻次四十二曰鳥次四十三曰黼次四十四曰黻皆畫以為繡次四十五曰藻次四十六曰鳥次四十七曰黼次四十八曰黻皆畫以為繡次四十九曰藻次五十曰鳥次五十一曰黼次五十二曰黻皆畫以為繡次五十三曰藻次五十四曰鳥次五十五曰黼次五十六曰黻皆畫以為繡次五十七曰藻次五十八曰鳥次五十九曰黼次六十曰黻皆畫以為繡次六十一曰藻次六十二曰鳥次六十三曰黼次六十四曰黻皆畫以為繡次六十五曰藻次六十六曰鳥次六十七曰黼次六十八曰黻皆畫以為繡次六十九曰藻次七十曰鳥次七十一曰黼次七十二曰黻皆畫以為繡次七十三曰藻次七十四曰鳥次七十五曰黼次七十六曰黻皆畫以為繡次七十七曰藻次七十八曰鳥次七十九曰黼次八十曰黻皆畫以為繡次八十一曰藻次八十二曰鳥次八十三曰黼次八十四曰黻皆畫以為繡次八十五曰藻次八十六曰鳥次八十七曰黼次八十八曰黻皆畫以為繡次八十九曰藻次九十曰鳥次九十一曰黼次九十二曰黻皆畫以為繡次九十三曰藻次九十四曰鳥次九十五曰黼次九十六曰黻皆畫以為繡次九十七曰藻次九十八曰鳥次九十九曰黼次一百曰黻皆畫以為繡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玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服凡冕服皆各衣其裳

亦師掌王之五冕比日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旒九就璫玉三采其餘如王之事繅旒皆就玉璜玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之而掌其毳衮節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常諸侯則四人服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥也禮記王制曰制三公一命卷若有加則錫也不過命有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣養老商人呬而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而

老禮運曰五色六章十二衣還相為質也冕弁兵革

於私家非禮也家語作兵車禮器曰管仲鑊簋朱紘

子以為濫矣禮有以文為貴者天子龍衮諸侯黼大

人黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻鄭氏曰朱綠似夏商十有

二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文為貴也

而戴冕璪十有二旒則天數也王藻曰天子玉藻十有

二旒前後邃延龍卷以祭玄端而朝日於東門之外聽

朔於南門之外諸侯玄端以祭禫冕以朝學記曰不學

雜服不能安禮明堂位曰君衮冕立于阼夫人副禫立

於東房冕而摠于率其群臣以樂皇尸王后蠶於北

齊以共純服夫人蠶於北郊以共冕服祭義曰易抱龜

而天子卷冕北面天子為籍于晦冕而朱紘躬東朱

諸侯為籍百冕而青紘躬東朱樂記曰食三老五

於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而醕冕而摠于

所以教諸侯之弟也魏文侯曰吾端冕而聽古樂武王

克商散軍而郊射得冕摠笏而虎賁之士說劔也雜記

曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而

祭於己公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵

弁二玄冕一襲衣一哀公問曰冕而親迎郊特牲曰玄

冕齋戒鬼神陰陽也周弁商埠夏收朱干設錫冕而舞

大武諸侯之僭禮也明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武

皮弁素積褻而舞大夏曾子問曰大祝禫冕諸侯將適

天子冕而出視朝詩大車曰毳衣如茨毳衣如璫終南

曰黻衣繡裳九罭曰我之子衮衣繡裳采菽曰又何

予之立矣及黼文王曰厥作裸將常服黼時韓奕曰王

錫韓侯玄衮赤舄論語曰禹致美乎黻冕又曰麻冕禮也今也純儉又曰服周之冕周語單襄公曰陳侯棄衮冕而南冠以出不亦簡彝乎又曰襄王使大宰賜晉文侯命晉侯端冕以入武宮太宰以王命命冕服晉語公父文伯之母曰王后親織之純公侯之夫人加之以紘纒卿之內子為大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服世本曰黃帝作冕服史記曰放勳黃收純衣大戴禮曰公冠四加玄冕家語同黃帝黼黻大帶家語曰黃帝與炎帝戰克之始垂衣裳作黼黻又曰將郊天子皮弁以聽祭報郊之日天子大裘以黼之被裘象天既至泰壇王脫裘矣服衮以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也左傳臧哀伯曰衮冕黻珽帶裳幅舄衡紘紕纒昭其度也火龍黼黻昭其文也禮記注疏公與公治冕服以昭服之及疾

聚其良曰我死必無以冕服斂非德賞也禮記注疏子曰太叔曰為九文六采五章以奉五色昭二十五年伐楚之役許男卒而以衮衣斂穀梁曰弁冕雖舊必加於首公羊曰已練可以弁冕荀卿曰天子袿袿衣冕諸侯玄袿衣冕又曰天子山冕諸侯玄冠爾雅曰黼黻彰也又曰衮黻也書人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又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服也次國服三大夫服二士服一鄭氏曰玄或疑焉許慎曰衮龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世聖人觀翬翟之文榮華之色乃染帛以効之成以為服見鳥獸有冠角顛胡之制遂作冠冕纓黻凡十二章至周九

章秦滅去禮學郊祀之服皆以初玄蔡氏獨斷曰初紺
繒也吳都賦曰初阜服也漢承秦故至顯宗初服旒冕
衣裳文章赤舄約履衣裳玄上纁下乘輿備文日月星
辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七
章皆備五采大佩赤舄約履以承大祭冕冠垂旒前後
邃延玉藻孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記
尚書皋陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏
侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上
前垂四寸後垂三寸係白玉珠為中一旒以其綬采色
為組纓三公諸侯七旒青玉為珠卿大夫五旒黑玉為
珠皆有前無後各以其綬采色為組纓旁垂纁纁郊天
地宗祀明堂則冠之後魏明帝以公卿衮衣黼黻之文
擬於至尊復損略之宋齊皆王公平冕九旒衣山龍

九章卿七旒衣華蟲以下七章後周設司服之官掌
皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及
朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭土地祇
中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素
冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元
服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章衣冕自龍以下
凡九章山冕八章鷩冕七章冕通十有二旒諸公之服
九一曰方冕二曰衮冕九章三曰山冕八章四曰鷩冕
七章五曰火冕六章六曰毳冕五章七曰毳冕八曰皮
弁九曰玄冠諸侯服自方冕而下八無衮冕山冕八章
鷩冕七章火冕六章毳冕五章俱八旒諸伯自方冕而
下七又無山冕鷩冕七章毳冕五章火冕以下俱七等
俱七旒諸子服自方冕而下六又無鷩冕火冕六章

冕五章毛毳冕以下俱六等俱六旒諸男服自方冕而下
五又無火冕毳冕五章冕五旒三公之服九一曰祀冕
二曰少冕六章三曰毳冕五章四曰藻冕四章五曰黼
之服自祀冕而下八無火冕毛毳冕五章七藻冕四章八
三章公卿之服自祀冕而下七又無毛毳冕四章九
冕三章上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕三章
中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁黼冕三章
士之服自祀冕而下四又無爵弁黼冕三章士之服
一曰禘弁二曰爵弁三曰玄冠玄冠皆玄衣其裳以白也
夏之服一玄冠隋改後周制度乘輿衣冕垂白珠十
有二旒服十二章白圭太子衣冕垂白珠九旒服九章下
公諸國公三公亦衣冕青珠九流服九章侯侯亦衣冕青鳥冕八旒

服七章伯伯亦衣冕青鳥冕七章子子亦衣冕青鳥冕六旒服五章男男亦衣冕青鳥冕五旒服五章唐制天子之服十四大裘冕者祀天地
之服也廣八寸長一尺二寸以板為之黑表纁裏無旒
衾冕廣一尺二寸長一尺四寸金飾五等垂白珠十
二旒數冕八旒七章飾冕六旒五章玄冕五旒衣刺繡
自二太子之服六衣冕白珠九旒天子之服二十有一衣
冕者一品之服也九旒青珠為珠實以三采玉玉亦冕者二
品之服也八旒毛毳冕者三品之服也七旒飾冕者四品
之服也六旒玄冕者五品之服也以罽為之五旒衣數
無章裳刺繡一章平冕者都廉武舞師之服也黑衣裳
裳壽身者六品以下九品以上侯祀之服也以罽為之
無旒

十二章之服

是服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象作服日月
星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡則黼黻
而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏
收而祭商人皐而祭周人冕而祭則皇收而下皆冕也
孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉鬯王詩稱
商之孫子常服黼皐則夏商服章蓋與古同矣天之服
章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉

米黼黻繡於裳則星五星也辰十二次也謂大星五緯
辰十二次華蟲雉也宗彝虎彝雉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
蟲虎雉藻火粉米黼黻在地成形者也在天成象者道
之運乎上在地成形者道之散乎下道固始終於東北
故山龍而降始山終黻莫不有序何則山居東北冬春
交也龍春也華蟲夏也虎秋也雉冬也周而復始則藻
春也火夏也粉米中央也黼秋冬交也黻冬春交也龍
與華蟲陽之陽也故繪而在衣宗彝與雉陽之陰也故繡
而在裳然則古者合三辰以在服備十二章以則天數
政章與四時相順後世判三辰以在旗而服止九章以
法陽數故章與四時相變鄭康成謂周服九章登龍於
衣宗彝以尊其神明理或然也觀周禮稱衮冕禮記

袖其裳用纁而無章飾絳亦為祀圓之威帝封禪五郊明堂雩祀皆服之今文士裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸纁裏金飾玉簪導以組為纓色如青綬裘以黑羔皮為之黑領標緣朱裳

周官司裘掌為大裘以共一祀天之服司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕禮記曰郊之祭王被袞以象天衮冕藻十有二旒則天數也鄭司農曰大裘黑羔裘服以祀天示質也然則合周官禮記而言之王之祀天內服大裘外被龍衮龍衮所以龍衮大裘也記曰裘之裼也以美也服之龍衮也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則龍衮可知也議者以司裘言大裘祀天而不及衮司服言大裘而冕祀昊天上帝在衮冕之上又節服氏衮冕六人維王之太常司冕冕二

人說之送逆尸是裘冕與裘冕不同謂之大裘而冕則不加衮矣是不知先王祀天以冬至之日為正而裘又服之亦也故取大裘以名之猶之朝服緇衣羔裘而詩獨稱羔裘如濡羔裘豹祛羔裘逍遥燕服玄端蜡服黃衣皆狐裘而詩獨稱狐裘以朝狐裘蒙茸狐裘黃黃則裘之上未嘗無衣也裘之上未嘗無衣而衣之下有不用裘故履人曰凡四時之祭祀以宜服之則凡春夏秋冬之祀不必服裘所以適時之宜而已月今孟冬天子始裘然則先儒謂服大裘以祭地亦非由是觀之衮冕以維太常者不必有裘裘冕以送逆尸者又何必也記曰尸襲而不裼送逆尸者象之鄭氏曰裘則裘冕加衮可知也古者大羊之裘不裼必襲之也衣裘不入公門必裼之也是裘有裼之而不能襲有襲之而不裼未有裘之而不裼襲者知徒服大裘而無襲非禮意

也語曰執裘裘長則凡行禮之裘短矣果徒服大裘而加
 長焉其與襲裘奚異哉襲衣帶下尺明衣長下膝則
 鄭志謂大裘之上又有玄衣此尤無據也禮記唯君
 黼裘以誓省大裘非古也則戒誓省祇用黼裘而後
 世服大裘焉故記者譏之家語謂大裘黼文以象天
 王至泰壇脫裘服衮張融又易之以為王至泰壇脫
 衮服裘蓋王肅託孔子以信其說張融疑王肅以變
 其論然記曰郊之日王皮弁以聽祭報則前祭未嘗
 服大裘也又大裘無文與黼不同二者之說誤矣大裘之名之猶所謂大裘大生取其質也
 夫先王祀天有文以示外心之
 勤有質以示內心之敬故因丘掃地陶匏藁秸疏罪
 擇杓素杓素車之類此因其自自然然以示內心之敬者也
 禮記主纁藉五采五流新能一草而設日月四圭有邸

也然則內服大裘以因其自自然然於被裘者見其
 其文飾不以內心廢外心不以自然廢文飾然後事天
 之禮盡矣不特此也以神事之則有五齋以人養焉
 有三酒至擗不壇而有壇焉禮曰天壇祭天是也至質
 不裸而有鬯焉大宗伯九祀大神享大鬼祭大示涖玉
 鬯禮記曰親耕粢盛秬鬯以事上帝是也孰謂祀天之
 禮一於無文哉

衮冕 冕十二旒旒十二玉前後各
 角三日四十有四纁玉五采

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采纁十有二就
皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之纁旒九就璫玉三
采其餘如王之事纁旒皆就玉璫玉笄鄭氏謂纁不言
皆有不皆者則衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒希冕
五旒玄冕三旒觀弁師於王言冕之表裏延紐而不及
玉璫於諸侯言玉璫而不及冕之表裏延紐於王言纁
不言旒於諸侯言纁旒不言玉數止言璫言纁旒皆就而
不言采數公之五冕皆三采言玉笄而不言紘是皆約辭以玄發
之則五采纁十有二就不言皆者其於如康成之說信
矣春秋傳曰上物不過十二郊特牲曰戴冕璫十有二
旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒龍卷以祭是
二之衮冕十有二旒也與命曰上公以九為節則上公
之衮冕九旒九玉也弁師言纁十有二就以見旒亦十
有二言纁旒九就以見旒與王亦九於王舉上公之冕皆指其盛者言之也孔子曰麻冕禮也記曰皇

冕前後邃延漢叔孫通之冕制版廣八寸而長倍之後
方前圍後仰前悅則版質而麻飾之女為延下朱
為裏約之以武設之以紉貫之以笄固之以紘五采玉則
朱白蒼黃玄也皇氏沈氏謂王采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白
次蒼次黃次玄五采玉貫編周而復始其三采者先朱次白
次蒼次黃次玄五采玉貫編周而復始其三采者先朱次白
如此先儒謂而辨物之德應物之事不變之體無方之用
莫不賅存乎其間命之曰冕者禮為應物而設故也然
服飾於下陰也故司服之服六冕飾於上陽也故弁師之
冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已副編則大
裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無衮其冕無
旒於經無據玉藻曰龍卷以祭其文在朝日聽朔之上則祭

昊天五帝先王之類皆以玉藻龍卷此又與郊特牲象天則天數之說合矣蓋先王祭服其內明衣加以中衣中衣繡黼丹朱然後加裘裘馬則大裘之所著見者領而已

裘服玄衣纁裳而九章則龍也山也華蟲也火也宗彝也繒於衣藻也粉米也黼黻繡於裳前後邃延則前十二旒其五百四十有四後十二旒玉亦百四十有四

鄭氏曰旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也釋名曰冕玄纁下前後垂珠有文飾也其鞞朱鞞其帶素帶朱裏朱綠終辟執

鎮圭摺大圭朝諸侯則執瑞圭佩白玉而玄組綬亦烏

鷩冕九旒旒一三玉共王二百一十六縹玉五采

鷩冕九七章鷩為雉也雉之為物五色備而成章故曰夏翟

一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考工記曰鳥獸地鳥而類於獸地者指其文也

鄭氏曰華蟲之鷩鳥冕以古鷩有文采者祀先公饗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按司服如是而王服裘以臨之非所以為敬故弗敢也其制亦五采纁十有二就五采玉十有二前後皆九旒共玉二百一十六玄衣纁裳繒於表者華蟲火宗彝也繡於裳者藻粉米黼黻也紘帶圭佩紘鳥與衮冕同然則饗射亦以鷩冕冕者王朝觀諸侯以衮冕故饗射與賓射以鷩冕冕祭祀以衮冕故大射亦以鷩冕冕以饗射與賓射於朝覲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鳥

是饗射者饗食賓客與諸侯射則賓射不以皮弁矣
 又皮弁即王之朝服耳雖而二之其說誤也左傳曰五
 雉為五工正爾雅有鷓鴣雉鷓鴣雉鳴音雉鷓鴣雉秩秩海
 雉鷓鴣山雉翰汗雉鷓鴣雉鷓鴣雉鷓鴣雉鷓鴣雉鷓鴣雉鷓鴣
 鷓鴣北方曰鷓鴣西方曰鷓鴣而文章之所取者特鷓鴣與五章
 鷓鴣耳以其文尤著故也

禮書卷第一終

禮書卷第二

毛毳冕 希冕 玄冕 禕冕 日月
 星辰 山 龍 華蟲 宗彝
 藻 火 粉米 黼 黻
 毛毳冕 七旒旒十一玉共五
百六十六縹玉五采

毳冕五章說文毛毳獸細毛也宗彝有虎雉之飾而毛毳衣
 有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毛毳冕毛毳冕王所
 祀四望山川之服也五采縹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

繡於裳則黼黻也黻帶也
如葵葵之初生其色玄則
瑞璫之為玉其色赤說文瑞玉璫也
以毳為藻文鄭司農以毳
足信也爾雅曰雉印鼻而
尾數尺鼻上向兩則以尾
義雉取其智

希冕五旒旒十一王共玉百二十

佩綬為與驚冕同詩曰毳衣
如葵言其衣也又曰毳衣如
則如璫言其裳也劉熙釋名
為芻衣與示彝之制不合不
長尾鄭璞曰雉似猴而色黑
若兩指室其鼻蓋虎取其

希冕三音于王於社攝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締以締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
希冕為繡冕蓋小襲鄭氏之失歟希冕亦五采繅十有二
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
章皆十一七章章皆七若然則舜十二章之服日月星
辰之類皆十一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

希冕三旒旒十二王共玉七十二

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二前後二旒共五七十二而王之齊服亦用焉荀卿曰纁而乘羔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彝於十二章之服在裳於九章之服在衣初采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者西北而天事武故黼之色白黑艮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托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

禕冕覲禮侯氏禕冕曾子問曰太祝禕冕執束帛又曰太宰太宗太祝皆禕冕王藻曰諸侯禕冕以朝樂記曰禕冕摺笏而虎賁之士說劍也荀卿曰大夫禕冕鄭康成釋覲禮曰禕之言埤也天子大裘為上其餘為禕釋

玉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旂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辰其說無據

星辰周禮大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次孔安國釋書歷象日月星辰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

招搖在上經天子傳稱天子葬盛姬建日月七星

古者衣教旂旒禮記有樂成者輻大記有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

于參則青者降矣白陰而升青陽而降此交泰之道也許

慎曰卷龍繡於不幅一龍蟠阿上鄉然龍繪於一幅非

繡於下幅慎之說誤矣

華蟲華蟲程也程不特施於王服而右之車服亦有焉

所謂禕翟揄翟闕翟重翟厭翟是也不特右之車服而

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

宗彛書曰班宗彛作八節周禮大約制書於宗彛則宗彛

宗彛書曰班宗彛作八節周禮大約制書於宗彛則宗彛

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
非也書曰大傳曰宗彝白蓋宗彝白而虎雖各象其色耳鄭司
農以毛毳為屬孔安國謂宗彝亦以山龍華蟲為飾皆臆論也
藻水草也施於衣與梳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圜鄭
司農口圜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鋏黑有
剗斷之義故裘裳席巾中衣頰禪之領冒之殺覆禔之
幕增弓曰加
兗于席上飾棺用焉

黻考工記曰黑與青謂之黻施於衣與荒冕大其文
兩已相交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
璫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

禮書卷第一終

禮書卷第一終

諸侯及孤卿大夫之服

上公衮冕

侯伯鷩冕

子男毛毳冕

王之三公鷩冕

王之孤卿毛毳冕

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卿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

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以小國之君執皮帛而朝會焉其質之皆以二婦之禮公之孤

四命其卿二命其大夫再命其士一命其衣服各職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共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大夫爵弁自祭家廟惟孤耳其餘皆玄冠與士同玄冠自祭莫朝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毛毳衣如茨毛氏曰毳衣

如璫也毛氏曰無衣美晉武公云豈曰無衣七兮又豈曰無

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讓也不致必當侯伯得受

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禮天子五采藻禮有順而討也若天子十二公以九侯

有放而文若天子之服服日月以至補蔽有放而不致若諸侯自書大傳曰天

子衣服其文華蟲作續宗彝藻火山龍諸侯作續宗彝

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去或疑焉

士公龍衮

等九就止則後九旒九玉共五百
六十二樂王三采朱白等

侯鷩冕

九旒八纒玉皆三采

伯鷺冕
樂七就前
樂九十八
樂手皆三

子毛冕
樂五就前
樂五皆三
樂五皆三
樂五皆三

男毛耗是
之數聖聖

平之三公驚冕

縹八就前板各八旅旅八玉用五百二十八執圭射則執
璧書曰周公秉王
益執信圭先儒曰執桓圭

王之孤毛毳冕
繅六就前後各六旒旒六
玉用玉七十二執皮帛

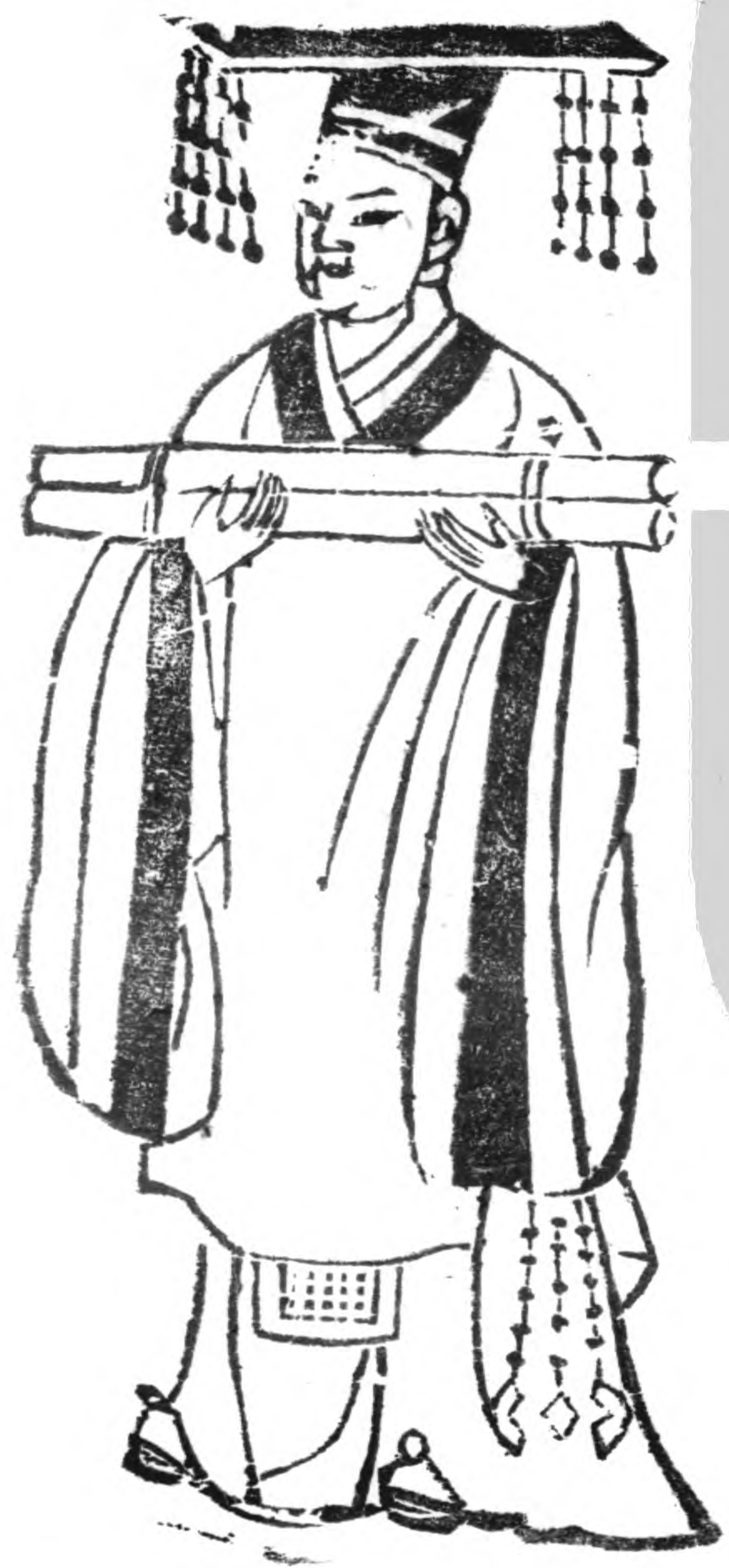
王之卿毳冕
繅六就前後各六旒旒六玉用
玉七十二

王之大夫希冕
五十二纁前後各四
纁纁四玉
纁纁纁纁

諸侯之孤希冕
以纁玉采如王之
大夫執皮帛

諸侯之卿玄冕

三就前各三歲
三王肘五十八號
三歲

諸侯之大夫玄冕

再命之大夫纁再就用玉一
命之大夫纁一就用玉二執鴈

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璫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璫玉三采鄭氏曰璫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三

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眡其命之數則服

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

敢上眡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與命言各眡其命之數果一命之冕無旒則眡其命之數六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二十寸射人三公執璧執璧則服毳冕而已蓋王饗射降而服鷩冕則公於王射降而服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秉執璧蓋圭乃公之常禮璧特射時所執也王之卿大夫其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三恪曰九

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

禮書卷第三

諸侯祭服

玄端

素端

緹

五

紐

緹

諸侯祭服

玄冕三旒纁就與王
 命之數玄端衣

祭統曰夫人養蠶于北郊以其冕服又曰君純冕立于阼
 王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交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

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

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

禮曰武王端冕而受丹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

安子曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委以入武官

日此

士服也諸侯之子未

穀梁曰免牲者為之緇衣纁裳有司玄端

奉送至于南郊舊二十一年吳夷狄之國也被髮文身欲因魯

而請冠端而襲端衣冠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

去朝服十五升布玄端亦朝服之類皮弁亦是天工朝

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背二尺二寸而屬幅是廣袤等

也其袂尺二寸大夫以上後之後之者蓋半而益一則

其袂三尺三寸袂尺八寸然謂之端則衣袂與袂廣袤

等矣無大夫士之辨也果士之袂殺於袂尺非端也大

夫之袂侈以半而益一亦非端也深衣之袂圍長衣之

袂長弔祭及餘衣之袂侈

司服凡弔事弁經服雜記凡弁經服其袂侈少半士婦衣宵衣侈袂儒行曰孔子衣逢掖

或施之於冠大戴禮曰武王端冕而受丹書樂記曰魏

文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣玄裳繞而乘路此施

之衣荀卿曰其衣逢

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綬纓端黻鞶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齊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韞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齊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一祭以玄端冠禮主人朝服既冠冠者服玄端經記公龍襲朝服一玄端一褻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子曰端衣玄裳繞而乘路志不在於食董蓋齊則衣裳皆玄非齊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請請是也

經鄭氏曰延星之覆在二

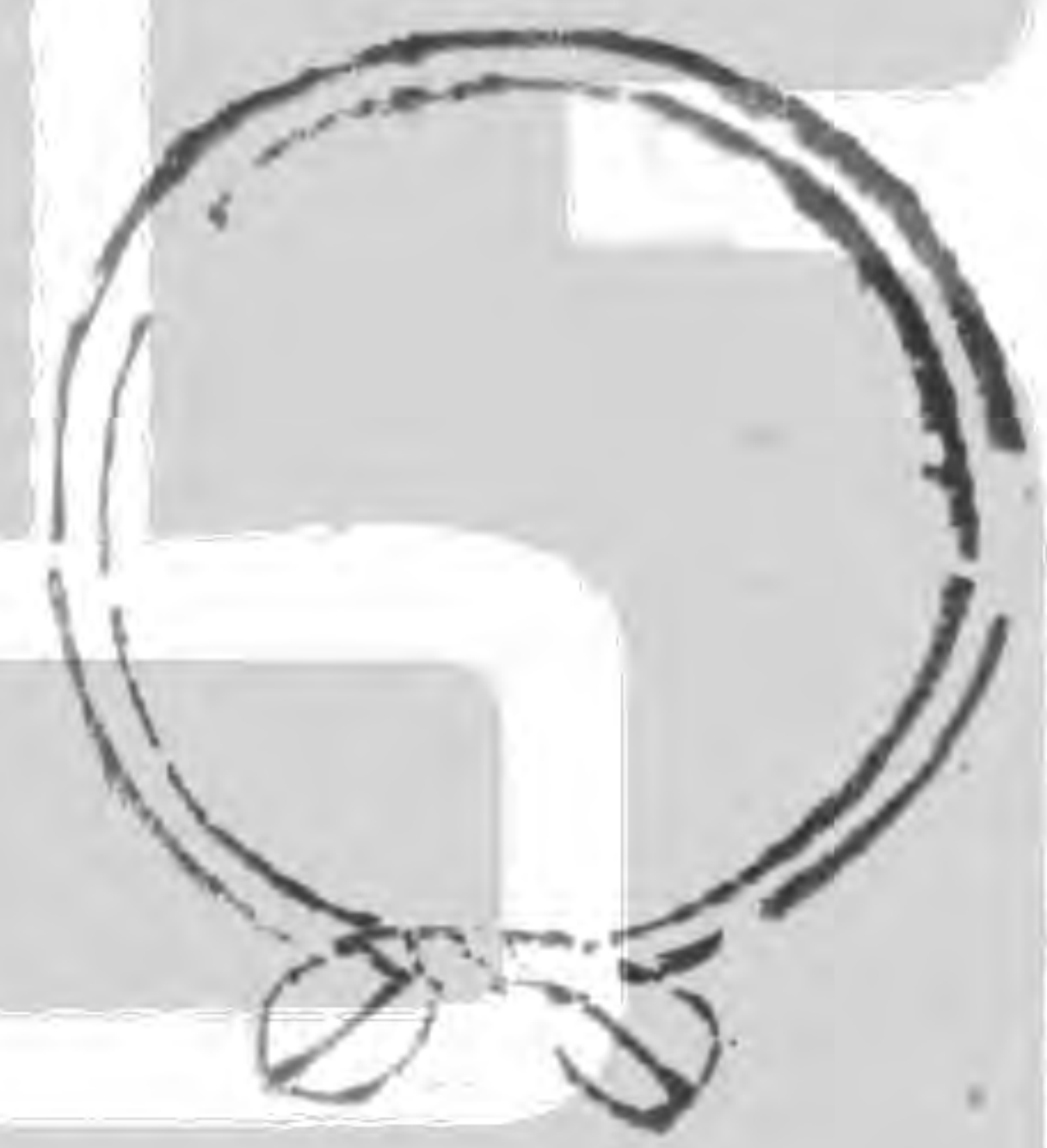
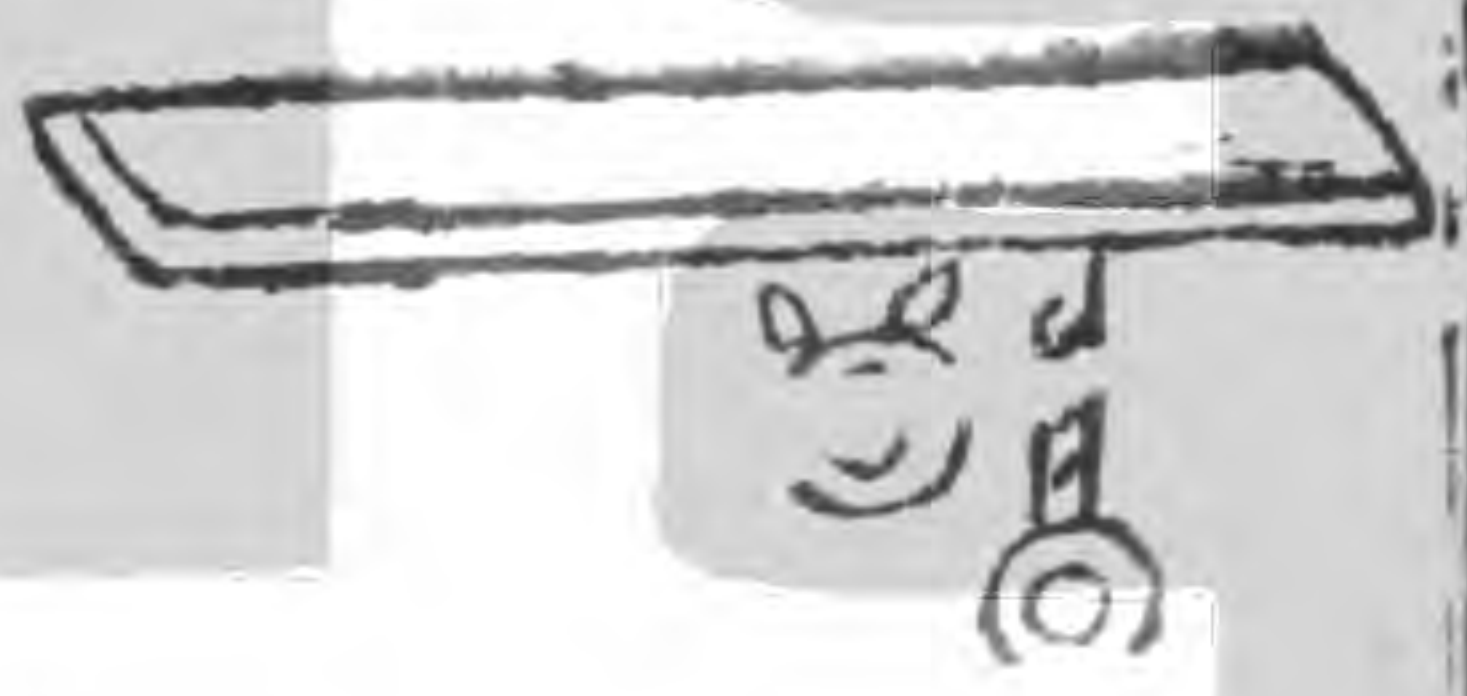

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延細禮記天子玉藻十有二旒前後邃延左傳曰衡紃紃延國語曰夫人織紃紃先儒謂延冕上覆古者績麻三十升布上玄下朱以表裏冕版三十升則麻之尤精者也書稱康王麻冕黼裳鄉士邦君麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳孔子曰麻冕禮也今也純袞顏淵尚為邦孔子曰服周之冕則古者五冕皆麻至孔子時乃去麻用純然郊冕猶用麻所以示復本也故荀卿曰郊之麻冕喪服之先散麻一也

武

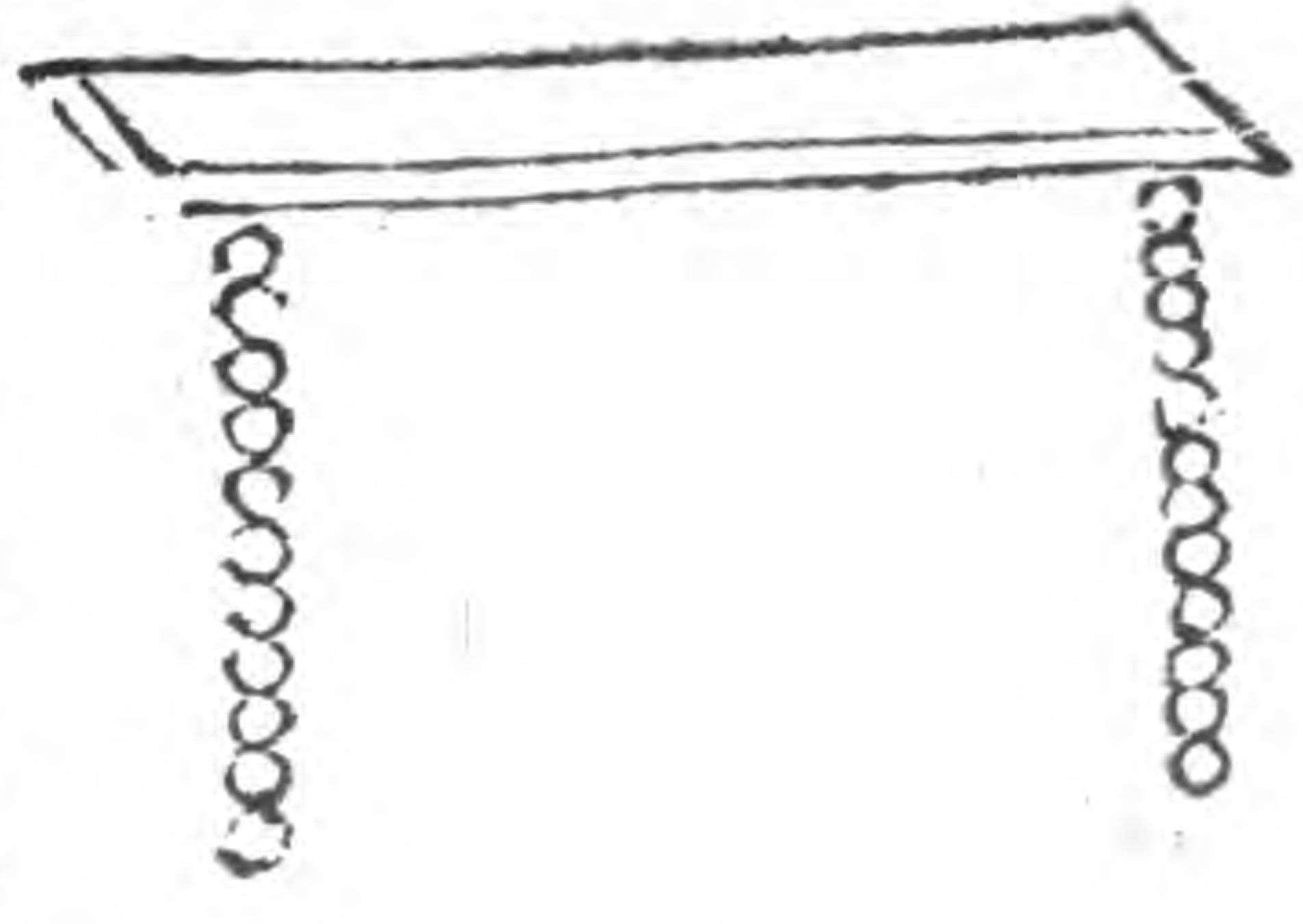
鄭氏曰武冠卷也古者冠卷殊

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編若布為武垂下為纓屬之冠子姓之冠縞冠之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鞅鄭氏謂素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 鄭氏曰纁雜文之名台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垂五采
五十二旒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

纁不言皆有不言者此謂衮衣之冕一旒則用玉二百八十八布衣之冕纁九
旒用玉二百一十六布衣之冕七旒用玉百六十八布衣之冕五旒用玉百二十五

用至七十二諸侯之纁旒九就璫玉三采其餘如王之事纁

均皆就玉瑱玉笄 侯當為公字之誤也三采朱白其言也其餘謂延細皆
玄覆朱與玉同也出則異纁旒就皆三采也每纁

凡或則九旒也公之冕用玉百六十二至瑱塞耳者故書瑱作瑱者侯及孤卿
鄭司農云纁當為縹纁古字也縹今字也同物同音瑱惡至名

祀共黼畫組就之物 以給衣服冕旒
及與中之屬 禮器曰天子之冕朱纁

十有二旒諸侯九上六夫七下大夫五士三此以文為

也 朱纁以
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

龍衮以祭 雜采曰藻天子以五采藻為旒旒十有二前
後遠延者皆皆出冕前後而垂也天子亦齊有

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

纁每一匝貫五采玉諸侯纁旒皆就皆三采也每纁
九成則九旒也侯伯纁七就子男纁五就孤纁四就卿

纁三就大夫纁再就理或然也然冕五而已未有不設
 纁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旒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

璜

衡

筭

簠

紘 鄭氏曰屈組
為紘垂為飾

纁 二組屬於其順頤而下結之
謂之纁纁之垂者謂之纁

弁師掌三二五冕朱

紘 紘以朱組為紘也
一條屬兩端於武

士冠禮

冠缺項青組纓屬于缺皮弁并爵弁并緇組纓

如有頽者弁之類緇布冠無筓者著緇圓髮際結項中隔為冠也項中有緇亦由固類為之耳今未冠筓者著黃纓項象之也

纒君子以為濫矣朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘大夫士皆緇組紘纒纒祭義曰天子

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諸

侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠其紘纒士

之齊冠也說文曰紘冠卷也纒冠系也紘系冠纒也左

傳桓二年衡紘紘紘昭其變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與服志聖人戴

鳥獸有冠角頰胡之制遂作冠冕纒纒以為首飾

纒冕皆以其纒色為組纒乘輿黃赤纒諸侯玉纒

公侯將軍紫纒九鄉青纒千石六百石黑纒百石青纒

纒唐制天子大裘冕組帶纒色如其纒裘冕朱組帶

為纒皇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

纒纒長在膝下郊特牲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諸侯之冠也緇布素也

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

之冠皆不韃委武玄編而後韃秦人曰委齊東曰武內則子事父母

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鄉大夫冕
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博弓曰綏有綏
在廣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綏色冕弁而
有纓非古制也夫縣鍾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

天子諸侯瑱立統黃纁

卿大夫瑱立統黃纁

士瑱立統素纁

周禮弁師諸侯之纁旒九就玉瑱玉笄詩旒立曰叔兮
伯兮褭如充耳君子偕老曰王之瑱也瑱塞耳也淇奧曰有匪
君子充耳琇瑩會弁如星充耳謂之瑱瑱瑩瑩美石也天子玉瑱諸侯以石著曰俟我
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

宗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

先見而云侯我於庭乎而充耳以青乎而毛曰青者士之服也尚之以瓊

瑩乎而毛曰瓊瑩不似玉卿大夫侯我於堂乎而充耳以黃乎而毛曰黃者士之服也

角瑱瑱充耳也吉詩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終

瑱實之於耳楚猶也對曰賴君用之也故言瑱特不然也

之犀犛四象其可盡乎其又以規為瑱也也瑱所以塞耳

言四獸之牙角可以為瑱難盡而又以規諫焉之乎魯語曰王后親織玄統

曰衡統紘纒昭其度也又曰纁之如一瑱家語大戴音

曰統統塞耳東方朔傳曰莊纁塞耳禮緯曰旒垂曰纁

塞耳示不聽讒不視非也後漢輿服志曰旁垂旒垂曰纁

曰瑱鎮也不使妄聽自鎮重也吳語曰王后新有

飾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

言衰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纁纁即詩所謂

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魯語王后

玄統夫人加紘紕內子爲大帶今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緜韜竹筩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蓋兕象其可盡乎其又以規爲瑱則古者之瑱亦以與角爲之

鄭氏曰衡玉爲之祭服有紘垂于兩旁當耳其下以統懸瑱

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統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統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
王為之長尺二寸

禮記內則子事父母櫛縱笄總弁師掌王之五冕玉笄

諸侯之繅旂九就玉笄士冠礼皮弁笄爵弁笄同篋

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

長四寸不冠故也纒鬢用組乃笄國語范武子以杖擊其子

折其委笄荀子曰鬢而不笄

婦人笄 曲礼曰女子許嫁笄而字以許嫁為成人檀弓南宮縵之妻

之姑之喪夫子誨之鬢蓋榛以為笄長尺內則婦事舅

姑櫛縱笄總男女未笄者櫛縱拂髦女子十有五而笄

二十而嫁其未許嫁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而笄禮之婦人執其禮為成人矣

鬢笄既笄之後去之猶也問喪親始死雖斯徒跣為斯徒

也聲也人也時也始也喪也者也如也巾也冠也二也日也乃也去也笄也纒也括也髮也追也師也掌也王

后之首服為副編次追衡笄士昏禮女次純衣纒衽立

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禮也笄女之禮

喪服女子在室為父箭笄女子適人者為其父母婦為

舅姑惡笄有首以鬢卒哭子折笄首以笄布總言以鬢

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

卒而喪之人事畢女子可以歸於夫家而著吉筭古筭
尊變其尊者婦人之義也折其首者為其大飾也據在
夫家道言婦終之者士喪記其母之喪則內御者浴鬢
終子道於父母之恩無筭無筭無鬢也夫特牲饋食禮主婦纒筭宵衣詩君子
借老副筭六功功功筭衡筭也功筭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筭之其
可乎弁掌王之五冕五采纒十有二就皆玉筭諸侯
纒皆就玉筭士冠皮弁爵弁筭則冕弁有筭也國語
范文子以杖擊其子折委筭則冠有筭也士喪服婦人
吉筭有首尺二寸吉筭象筭也男子之筭亦或尺二寸
天夫士之筭亦或象為之與禮王祀以王路朝以象路王
象笏皆象次於王然則諸侯王筭大夫士用象鄭氏釋士
象可知賈公彥釋士冠禮大夫士筭當用象鄭氏釋士
冠禮謂有筭者屈組為纒垂為飾無筭者纒而結其條
無筭蓋指緇布冠言之也雜記曰緇布不纒則緇布非

紼無筭又纒而不纒矣古者筭亦謂之簪易曰瑁盍簪
鄭氏謂筭今之簪是也荀卿賦曰簪以為父則簪形
似鍼而巨也考之士喪禮鬢筭用桑長四寸纒中其母
之喪內御者浴鬢無筭則鬢筭與冠弁之筭異矣鬢筭
四寸所以安髮男子婦人皆有之男子死有鬢筭而無
冠弁之筭以其不冠故也婦人死不特無冠弁之筭亦
無鬢筭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筭

