

永樂大典

卷一萬九千七百

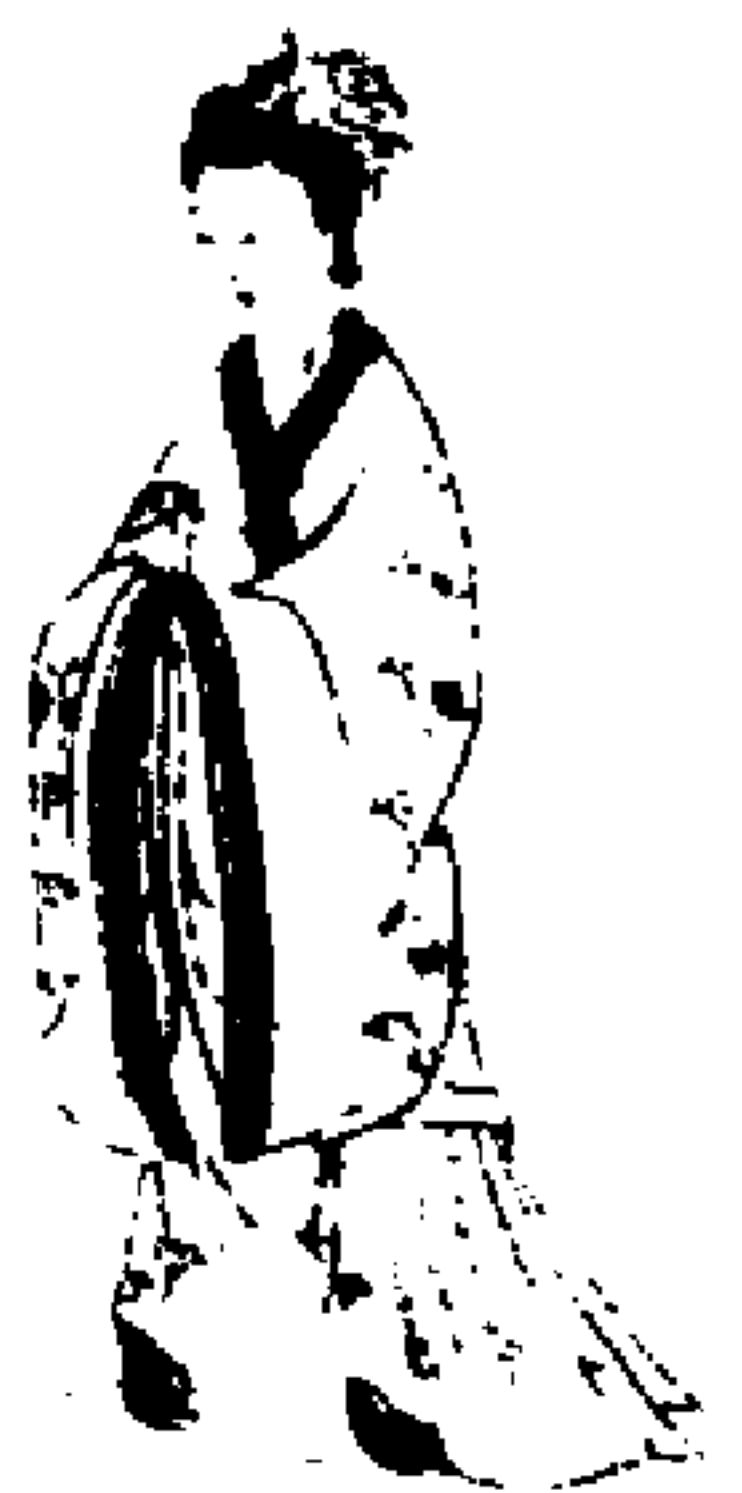
八十六

永樂大典卷之一萬九千七百八十六 一屋

服

后妃服

周禮圖禕衣

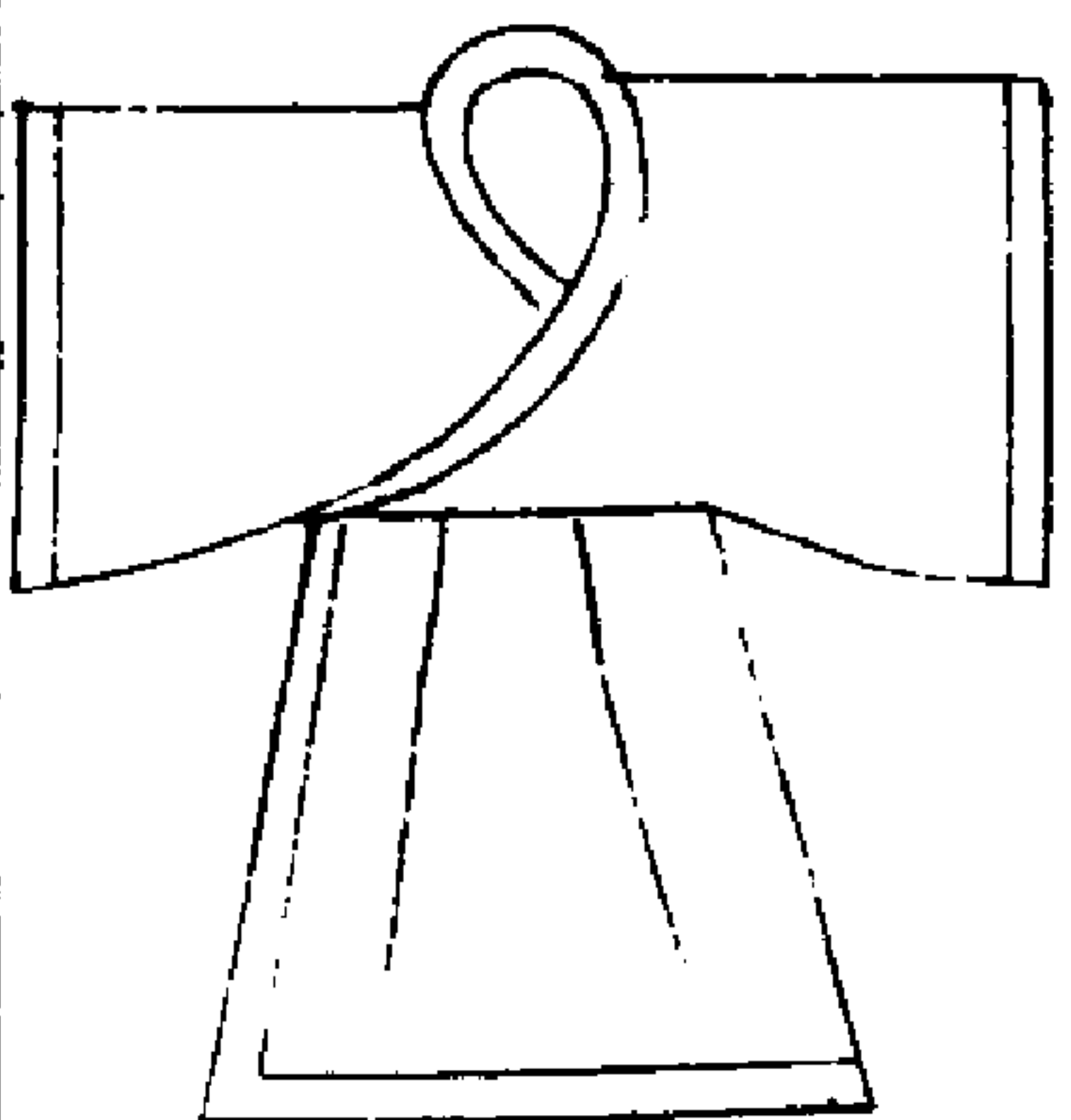

釋云禕當為葦。即葦雉。其色玄也。婦人尚專一德無所兼。衣裳相連。其色無異。祭先王。則后服禕衣以從之。禮象禕衣一名葦衣。

永樂大典卷之一萬九千七百八十六

陳祥道禮書后禕衣。禕衣。后祭先王之服也。王公如王之服。則王公之夫人如后之服。禮記。古夫人副禕是也。曹非上公。亦專其服者。以周公之後而近者。

三禮圖 禕衣

三禮圖說禕衣掌雉衣也。其色玄。後鄭以為素質五采。刺繒為雉之形。五色畫之綴衣上。以為文章。后從王祭先公。王則服。上公二。王後曾夫人。助君祭宗廟皆服之。首飾亦副。周禮追師掌王后之首服為副。詩云副者。后夫人之首飾。編髮為之。并衡笄也。珈笄飾之。冕最盛者。所以別尊卑也。後鄭云。副之言覆也。所以覆首為之飾。珈之言加也。今步搖上飾也。古之制。所有未聞。孔疏云。王后之衡笄。皆以玉為之。唯祭服有衡垂於副之兩旁當耳。其下以五色純懸玉璫。若編次則無衡。其笄言珈者。以玉飾笄。后夫人首服尤尊者。此別及衡笄以珈。唯后夫人有之。卿大夫以下則無。故云別尊卑也。又云珈之言加者。以珈字從玉。由副既笄。而加此飾。故謂之珈。漢之步搖。如周副之象。故可以相類也。古今之制。不必盡同。故古制得

永樂大典卷一萬九千七百八十六

二

未有聞者。以言六珈。必飾之有六。但所施不可言據此言六。則侯伯夫人為六。王后雖多少無文。以侯伯夫人推之。宜十二。今但圖六。則餘法可知。又屨入註云。玄馬為上。禕衣之馬也。凡馬與裳同色。此與衣同色者。以婦人尚專一德無所兼。故連衣裳不異其色。故云玄馬為上。禕衣之馬也。既玄馬配禕衣。則青馬配榆翟。赤馬配闕狄。又云鞞衣以下皆屨者。六服之三。翟既以三馬配之。則下文命夫命婦。唯言屨。不言馬。故知鞞衣以下皆屨也。又云馬屨有絢。有純。有純飾也者。言純是牙底相接。縫綴黃條於其中。絢。謂以黃條為口緣。凡馬之飾。如績次。玄馬黃絢。純者。玄黃。天地色相對。為績次之飾也。赤絢。純者。王黑馬之飾也。赤黑南北相對。亦績次之飾也。黑絢。純者。王赤馬之飾也。青絢。純者。王白馬之飾也。青白東西對方。亦績次之飾也。后之赤馬。亦黑飾。后之青馬。亦白飾也。若然。對并績。屨黑絢。純黑與縹南北相對。用績次為屨飾者。尊祭服也。凡屨之飾。如繡次。此約皮弁白屨。黑絢。純為飾。白與黑。西正次方。繡次之飾。又后黃屨。白絢。純。白屨。黑絢。純。黑屨。青絢。純。此三者鞞衣以下之屨也。然則屨馬。王有三等。后有六等也。上公以下夫人。得服禕衣者。亦玄馬也。

永樂大典

卷一九七八六

周禮圖楡狄

釋云楡當為楡。狄當為翟。則楡雖其青色也。上二翟。並刺繡為雉形。而五采畫之。后從王祭先公之服。禮家楡翟。

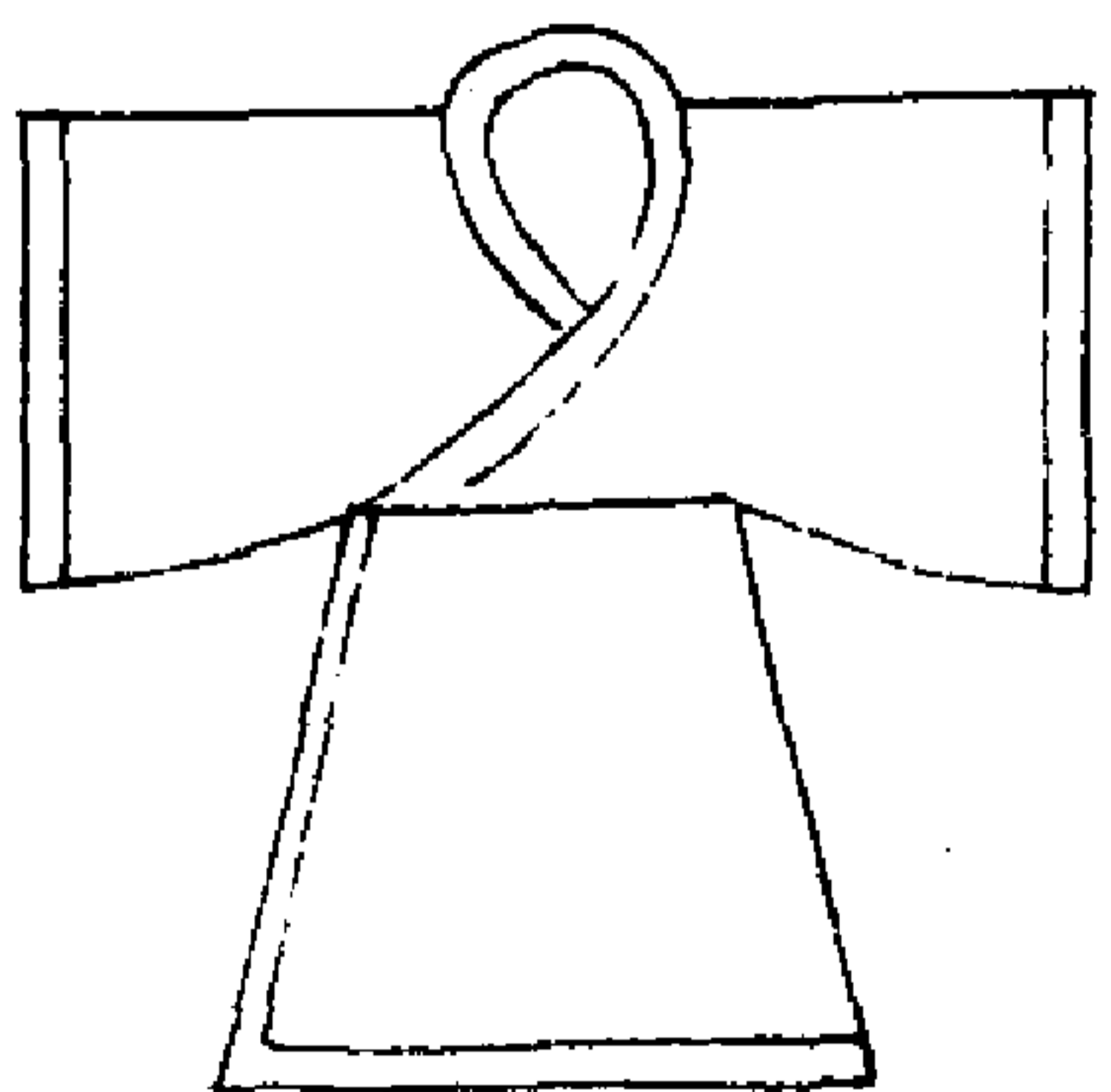

陳祥道禮書楡狄楡狄。后祭先公之服也。玉藻曰。夫人楡狄。雖記曰。復夫人。既水楡狄。是三公之妻。及侯伯之夫人皆楡狄也。玉藻。婦於諸侯。車服下王后一等。亦楡狄特雉。狄。與三公之妻侯伯之夫人異耳。

永樂大典卷一九七八六

三

三禮臣服圖楡翟

三禮圖後鄭讀楡狄為楡翟。雖名青質五采。故刺繡為楡翟之形。而五采畫之。綴於衣上。以為文章。然則楡翟之衣其色青。后從王祭先公則服之。

首飾佩綬。與禕衣同青。屬白。綯總純。侯伯夫人。助君祭宗廟亦服之。首飾亦副。詩何彼穠矣。序王姬之車服。下王后一等。箋。謂車東殿翟勒面績總服則綯翟。

周禮圖闕狄

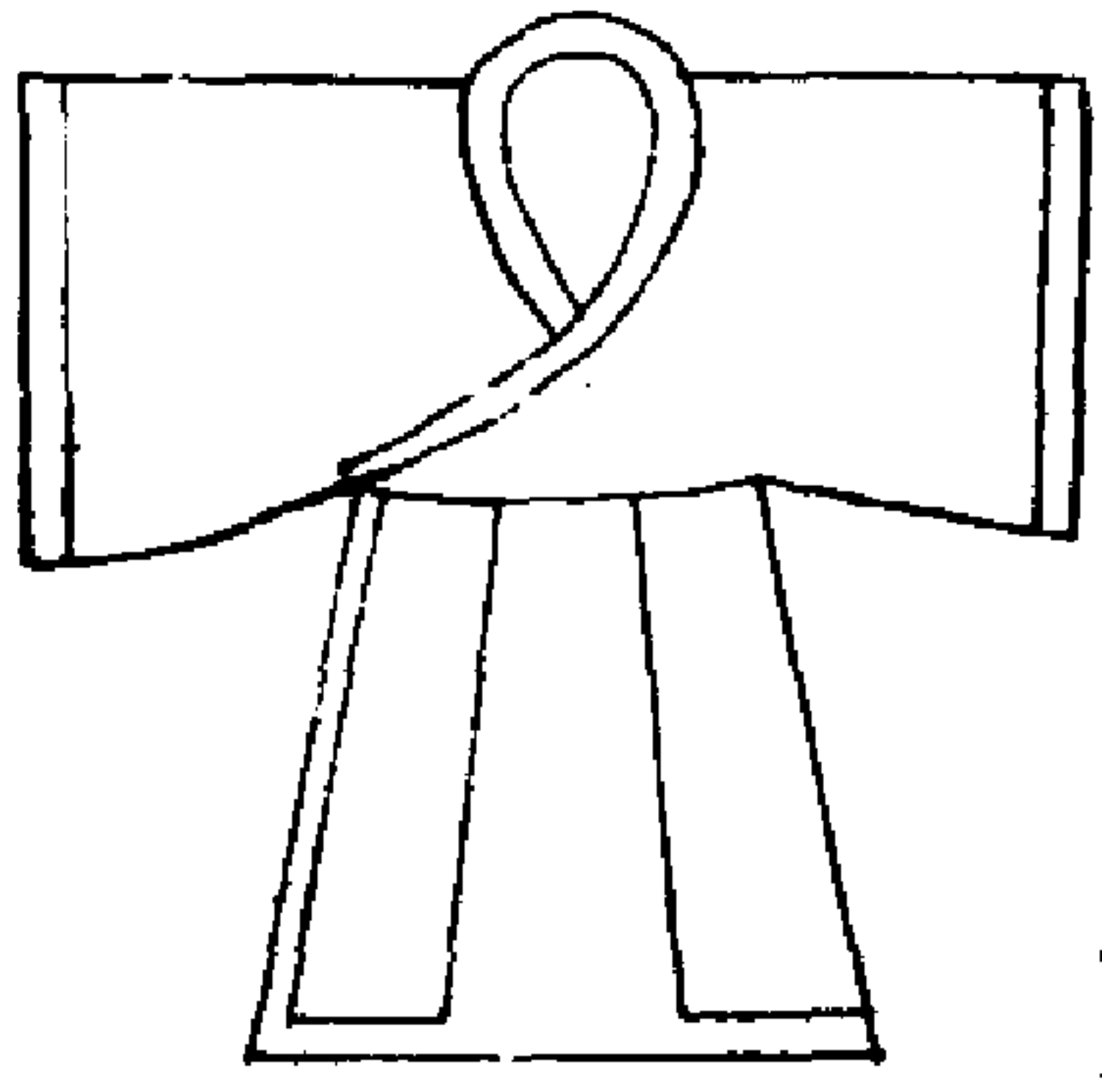
釋云闕與厥音相近。其色赤。亦刺繡為雉形不畫之。故名闕狄。或以無正文直意量之也。從王祭羣小祀則服之。禮象闕翟一名闕翟。

永樂大典卷一萬九千七百六

四

陳祥道禮書闕狄。后答群小祀之服。王藻曰。君命。屈狄。長大。祀曰。喪大人。以屈狄。皆子男之夫人也。

三禮圖闕翟

三禮圖說按。禕衿二翟。皆刺繒為雉形。又以五色畫之。綴於衣。此亦刺繒為雉形。不以五色畫之。故云闕翟。其衣色赤。俱刺赤色之繒為雉形。所以文綴於衣上。後鄭云。今世有主衣。蓋三翟之遺俗者。鄭君見漢時有主衣。刺為主形。綴於衣上。是由周禮有三翟。別刺繒為雉形。綴於衣上。漢俗尚。有。故云三翟之遺俗也。首飾珮纓。一如二翟。赤舄。黑絢。纓。其子男夫人。從君祭宗廟。亦皆服之。

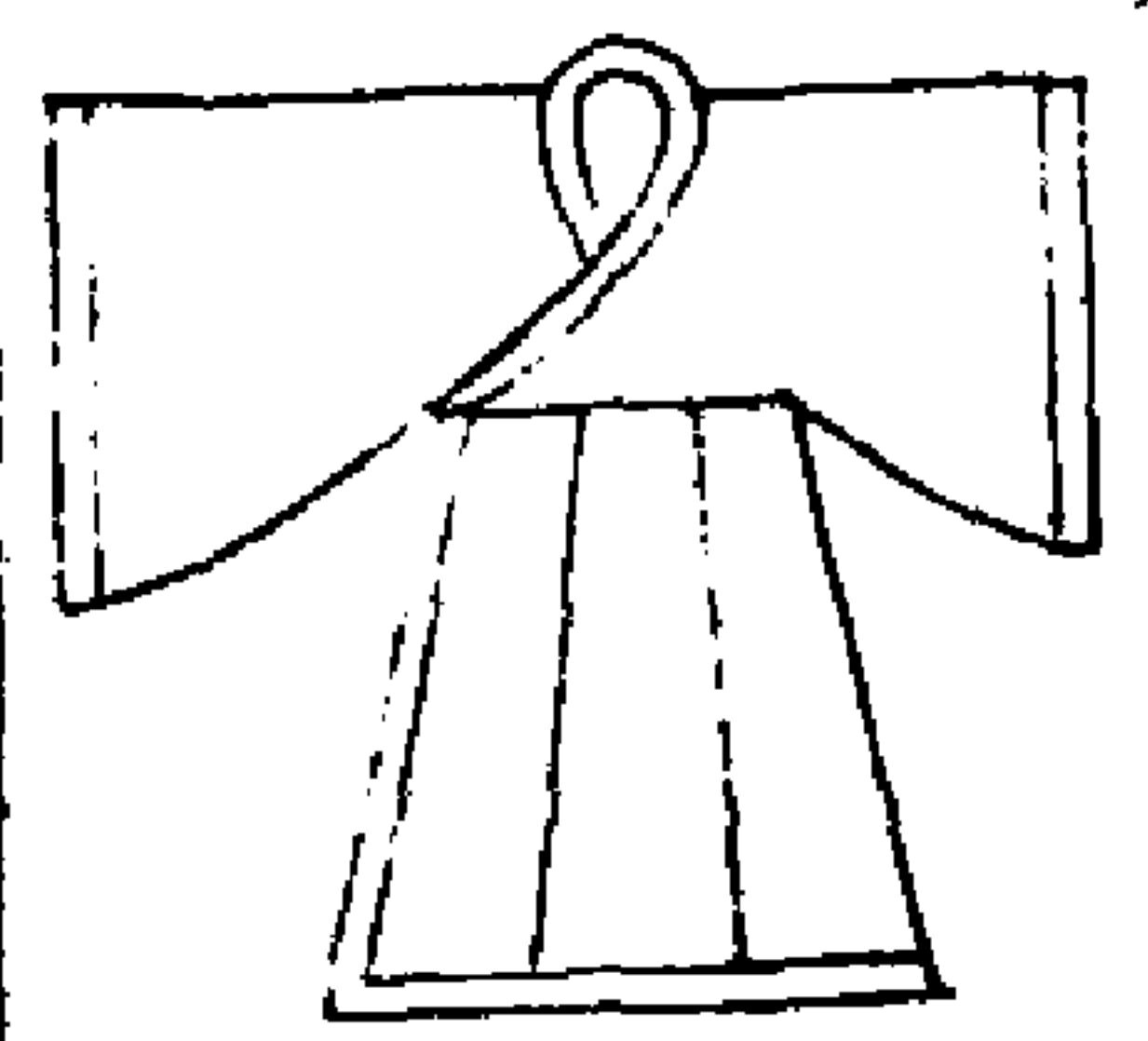

內司服曰。禕內外命婦之服。鞠衣展衣緣衣素紗。蓋內命婦。鞠衣。九嬪也。展衣。世婦也。緣衣。女御也。闕狄。三夫人也。三夫人。猶三公之於王。坐而論。婦禮無官職。今三公之妻。服禕狄而三夫人。反服屈狄。何也。蓋先王建官。內命婦皆下外朝之臣一等。故其爵三夫人視卿。九嬪視大夫。世婦視上

永樂大典卷九千七百八十六

五

士。女御視中士下士。玉藻曰。君命屈狄。再命禕衣。一命禕衣。士緣衣。此言士妻緣衣。若加一命。則服禕衣。故曰一命禕衣。士緣衣。初命為君。其妻屈狄。若加一命。其夫為侯伯也。則服禕狄。又加一命。其夫上公也。則服禕衣。故曰君命屈狄。再命禕衣。鄭氏謂禕當為鞠誤矣。陳祥道禮書鞠衣。月令。春天子乃為鞠衣。于先中。且為之於祀。古時服之。以是。鄭大曰。先中。大肆之。為是也。孔穎達曰。為鞠衣者。為於神亦以求福祥也。司服。禕外內命婦之服。鞠衣。展衣。緣衣。玉藻曰。再命鞠衣。鄭氏曰。內命婦之服。鞠衣。九嬪也。展衣。世婦也。緣衣。女御也。外命婦。其夫孤也。則服鞠。其夫卿大夫也。則服緣衣。水。其夫士也。則服禕衣。

鞠衣者。后告桑之服也。按後鄭云。鞠衣黃桑之服。色如鞠塵。桑桑始生。三月薦鞠衣於先帝告事。又彼註云。先帝。太昊之屬。知非天帝者。以其言先。不言上。故知非天。春特惟祭太昊之屬。薦鞠衣於神生。為養求福也。以養功既大。總祭五方。帝於明堂。故云之屬以諫之。又孔賈疏云。以季春將養后服之。吉先帝養蠶之服。鞠者。草名。華色黃。故季秋之月云。鞠有黃花。是鞠衣黃也。又云鞠塵不為麴者。吉字通用也。又云桑桑始生者。以其桑葉始生。則養蠶故服色象之。其首服用編。後鄭云。謂編列髮為之。其遺象若今假紒矣。其佩如三翟。黃履白紉。總純。履之與馬。形制大同。唯禪底為異耳。故後人註云。履下曰馬。禪下曰履。履重也。下謂底也。然則禪底者。名履。重履者名馬。孤之妻從夫。助君祭宗廟。亦皆服之。但純用三采。填用美石為美。三采。素青黃也。知然者。齊風著。且居切。詩云。侯我於著。而充耳以素乎。而後鄭云。我。嫁者自謂也。侍我於著。謂從君子出至於著。我視君子則以素為充耳。謂懸瑱之統為素色。下又云充耳以青。充耳以黃。據人臣三色。妻亦然也。又云尚之以瓊華。高。飾也。瓊。美名。華。石色。故知人臣用美石也。彼毛以素為象瑱。鄭不從者。必若素是象瑱。下文何得更云瓊。吳之事乎。故鄭以素青黃皆為統石也。或曰鞠衣以下。后統亦三采。五禮

水樂大典卷一萬九千七百六十六

六

祈儀鞠衣。黃羅為之。蔽膝。犬帶革帶。馬隨衣色。餘同禪衣。唯無翟文。既祭服之。妃首飾花九株。小花如大花之數。并兩博鬢。冠飾以九釐四鳳。榆華青羅。編為搖翟之形。編次於衣。青質五色。九等。素紗中單。繡領羅。蔽膝。蔽膝隨裳色。以線為領緣。以搖翟為章。二等。犬帶隨衣色。不朱裏。此其外餘仿皇后冠服之制。受冊服之。

周禮圖 展衣

釋云。展衣色白。朝王及見賓客用之。記作禮。禮之言。禮。禮也。詩曰。展如之人。若。邦之媛也。言其行配君子云。

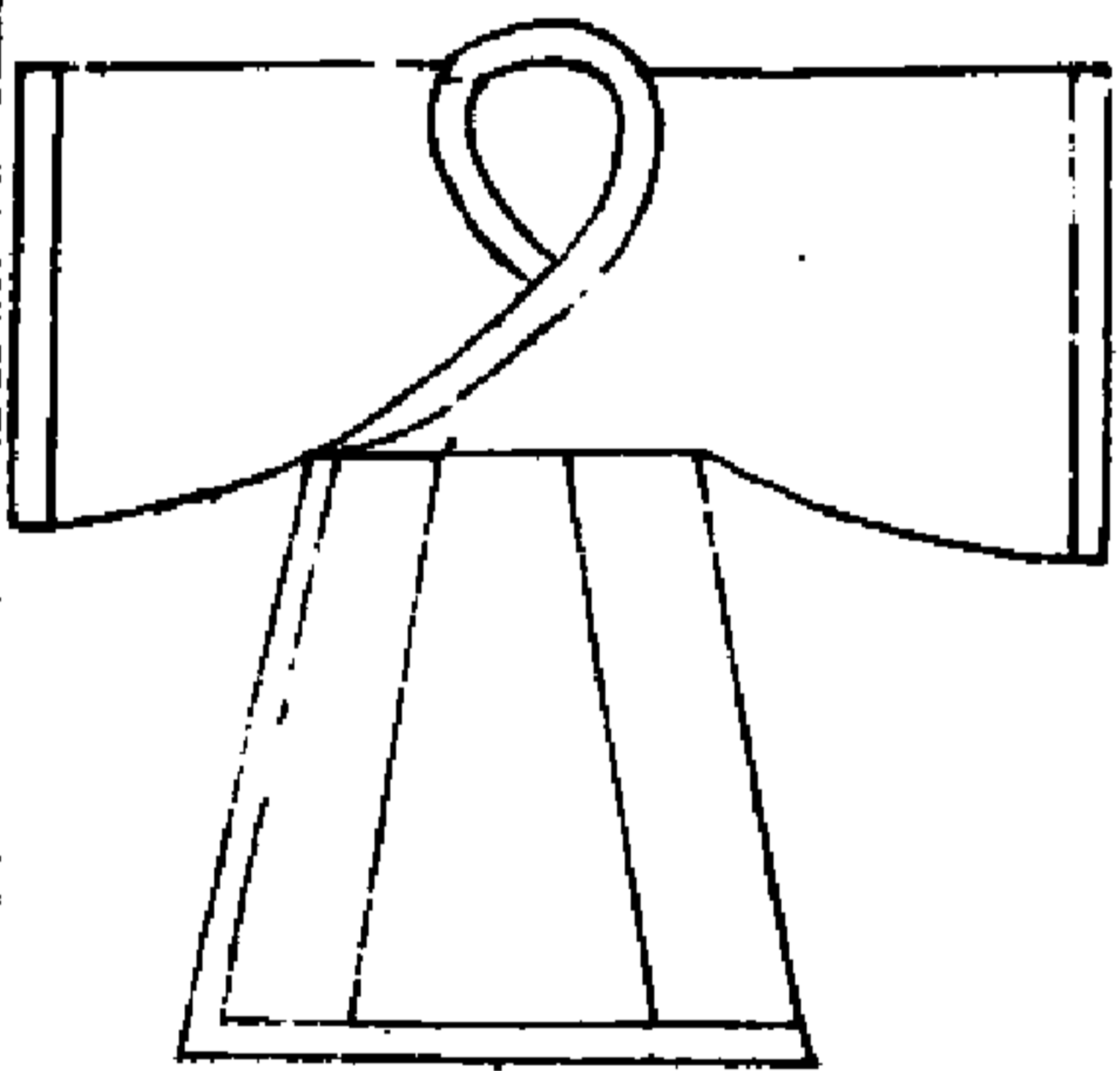

禮象 禮衣一名展衣

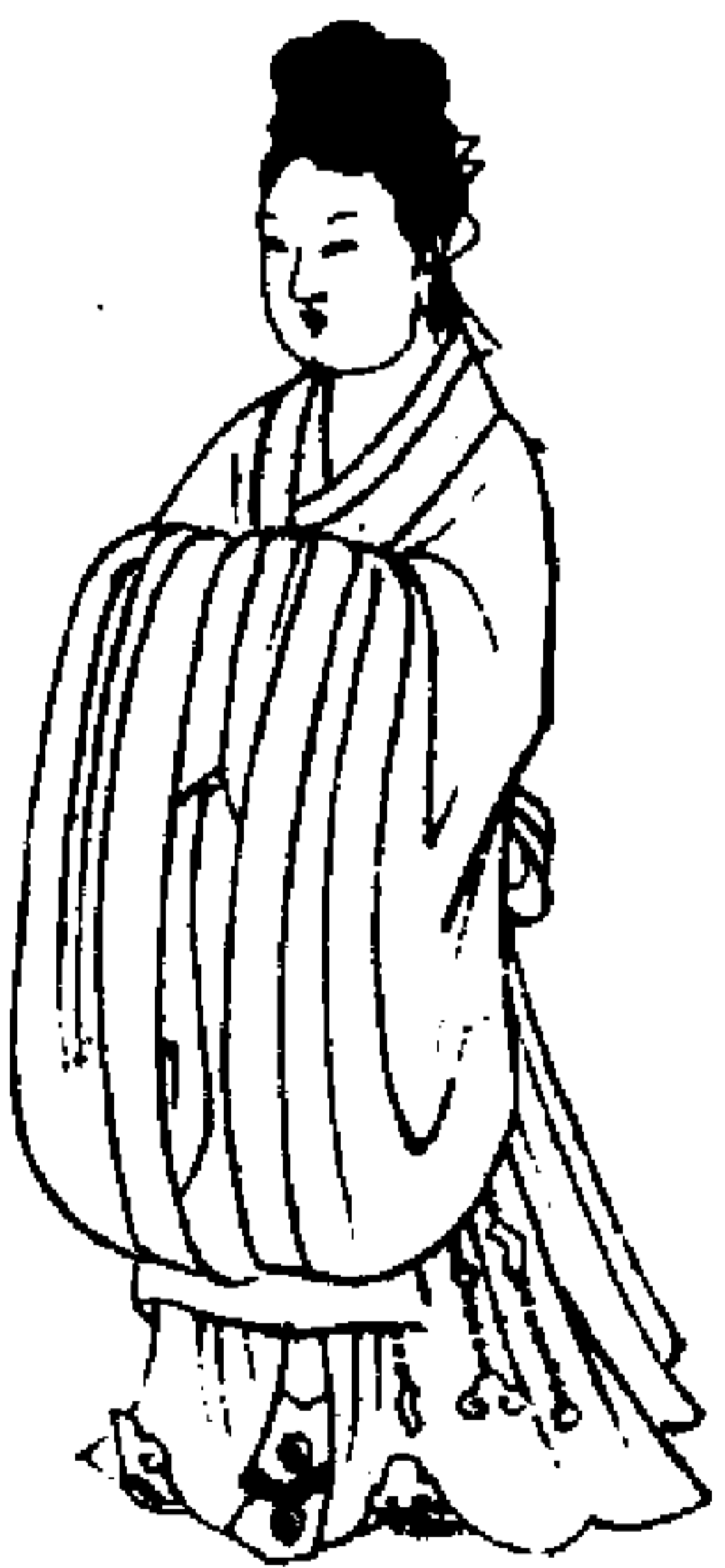
永樂大典

卷一九七八六

陳祥道禮書展衣。詩曰其之展也。鄭氏曰。后見王及賓客。展之。然則內外命婦之制。展衣。展衣。展衣。則其助祭之服也。

三禮圖展衣

永樂大典卷一九七八六

七

展衣。色白。后以禮見王及賓客之服。佩綬如上。首服亦偏白。纓黑。絢纁。紀。後鄭云。展當為檀者。按喪大記云。世婦禮衣。檀之言重也。重。誠也。按詩。鄘風。君子偕老。及此文皆作展。蓋是正。鄭必讀為檀者。以禮從衣。而有衣義。爾雅。檀。展。雖同訓。為誠。展者言之誠。重者行之誠。貴行賤言。禮字以重為聲。有行誠之意。故從檀也。此亦卿大夫之妻。從夫助君祭宗廟。得服之。按祭義曰。君牽牲。夫人奠。君獻尸。夫人薦豆。卿大夫相君命。婦相夫。人是也。詩曰。其之翟也。而繼之以胡然而帝。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。則行之配君子。可知矣。白者陰之純色。先王及賓客服之。以其見王及賓客無事于飾。一於誠焉。后德之懿也。

周禮圖綠水

釋云。綠當為綠。其色黑。御于王之服。禮書多士傳云。古者后夫人侍君于房中。釋朝服入御。疏云。御服。綠水也。

禮象祿衣一名稅衣一名祿衣

禮象后之六服。一曰鞶衣。二曰綌狄。三曰闕狄。鞶素質義也。綌青質仁也。五色皆備成章禮也。鞶或作禕。綌或作綌。綌俞而已。禕有韋焉。至矣。闕狄一名屈狄。言其屈於二狄。四曰鞠衣。五曰展衣。鞠衣言屈。展衣言伸。鞠衣禮也。展衣信也。鞠衣黃言禮而以信為質。展衣亦言信而以禮為文。老子曰。禮者道之華而忠信之薄。記曰。忠信之人。可以學禮。故古之人。制服如此。鞠一名而舍二義。則亦以華制名。展又作禕。禮之言。信也。六曰祿衣。祿衣白。蓋狄衣謂之象服。言猶卦之有象。其義隱故也。緣衣謂之祿衣。言猶卦之有象。其義顯故也。亦或謂之稅衣。闕狄言其取象缺。稅衣言其取數寡。蓋稅十而取一。亦或二十而取一。故稅又為衣被曰稅之稅。以薄取義故也。又為小功不稅之稅。以輕取義故也。公羊曰。車馬曰賵。貨財曰賻。衣

永樂大典卷二萬九千七百八十六

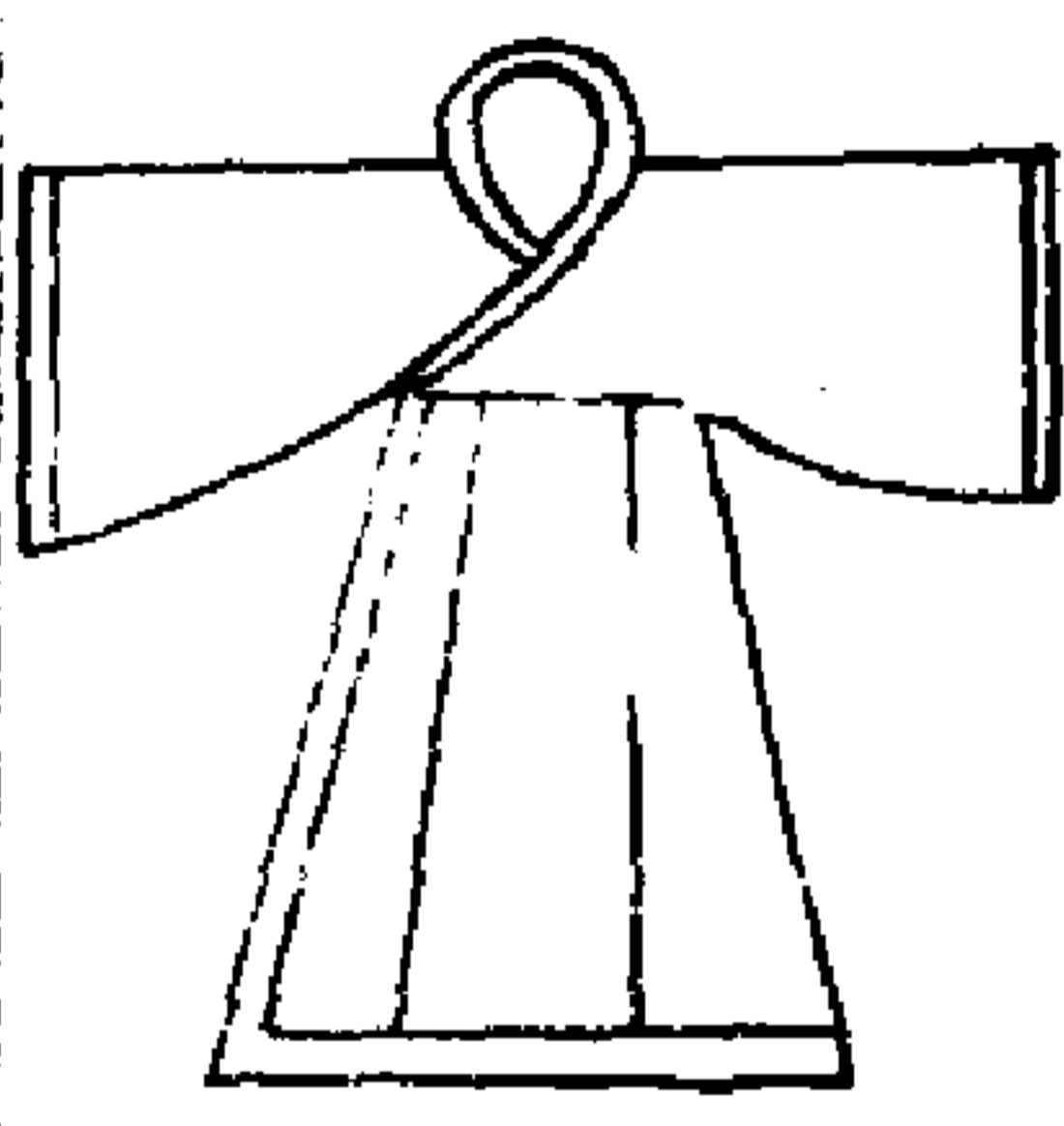
八

被曰綌。綌之言遠也。以其物薄故雖父兄在專之可也。雖然。若未仕者猶不遂。故曰未仕者不教稅人。如稅人。則以父兄之命。喪服小記曰。生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已。則不降。而在。認小功者則稅之。為君之父。母妻長子。君已除喪而後聞喪。則不稅。近臣。君服斯服矣。其餘從而服。不從而稅。凡此皆以輕故也。若夫三年之喪。則自無稅矣。上公衾冕。則妻副禕。記曰。君衾冕。立于阼。夫人副禕。立于房中是也。侯伯衾冕。則妻綌狄。記曰。王后鞶衣。夫人綌狄是也。王之三公同。子男衾冕。則妻屈狄。記曰。君命屈狄是也。王之卿同。其夫希冕也。則妻自鞠衣而下。天子之大夫是也。公之孤同。其夫玄冕也。則妻自展衣而下。天子之上士是也。公之卿大夫同。其夫爵弁也。則妻自祿衣而下。小國之大夫是也。其夫朝服也。則妻自宵衣而下。小國之士是也。衾衣如美刺大夫之詩也。大夫希冕。今日衾衣。則上大夫卿也。卿服衾冕。則三公宜服衾冕。先儒謂服衾冕。誤矣。王制曰。三公一命衾明服。衾冕是也。毛詩傳曰。婦人有副禕。威飾以朝。見舅姑。接見于宗廟。進見于君子。蓋后始祿之服也。王以衾冕。若后與焉。則服鞶衣。王以衾冕。若后與焉。則服綌狄。王以希冕。若后與焉。則服鞠衣。若王玄冕。若后與焉。則以展衣從。若王皮弁。若后與焉。則以祿衣從。祿衣。皮弁之

臣也。宵衣朝服。玄端之臣也。諸侯以朝服視朝。故夫人以纁笄而朝。則天子皮弁視朝。后宜以綠衣朝。王夫。后以綠衣朝。王。則其御于王也。以宵衣矣。朝服以朝。刺名。宵衣以宵刺名。其義可考而知也。尚書大傳曰。古者夫人侍于君前。息燭後。舉燭至於房中。擇朝服。然後入御。是已。宵或作縞。又言以縞為之。猶綠衣。一名縞衣也。鄭氏謂祭群小祀則解衣。展衣以禮見王。綠衣御于王之服。皆非是。后以綠衣朝王。則其見舅姑。見賓客亦以此。按內則曰。婦事舅姑。如事父母。鷄初鳴。織并總。不綽。則王后以朝其夫之服。見其舅姑可知。禮子弓。婦人不綽。不教見舅姑。將有四方之賓來。褻衣何為陳於斯。則王后以朝舅姑之服。見其賓客可知。王之三公八命。則其妻自綸袂而下。如后之服。其御六命。則其妻自綸袂而下。如夫人之服。蓋褻衣視衾。是綸袂視衾。是綸袂視衾。大夫四命。是。其妻鞠衣。上士三命。是。中士再命。爵弁。其妻展衣。下士一命。皮弁。其妻綠衣。喪大記曰。士以爵弁。士妻以稅衣。言爵弁以著中士。言稅衣以著下士之妻。互相備也。蓋鞠衣視衾。是展衣視玄。是爵弁視衣。視皮弁。公之孤。四命。是。其妻鞠衣。雖記曰。內子以鞠衣。是也。其御三命。其大夫再命。皆玄。是。其妻皆展衣。喪大記曰。大夫以玄纁。世婦

以禮衣。是也。其士一命。無爵弁。自皮弁而下。其妻綠衣。若子男之大夫一命。無玄纁。自爵弁而下。其妻展衣。其士不命。無皮弁。自朝服而下。其妻宵衣。雖記曰。大夫冕而祭於公。弁而祭於己。士弁而祭於公。冠而祭於己。然則大夫冠而祭於己。惟一命之大夫。士冠而祭於公。惟不命之士。爵弁。少牢禮。主人朝服。主婦被。錫衣。侈袂。特牲禮。主人冠。端玄。主婦纁。笄宵衣。是也。纁笄宵衣。以譬則男子玄纁也。被。錫衣。侈袂。以譬則男子皮弁也。詩曰。被之袿袿。據首紳也。錫衣。是即所謂綠衣。一曰稅衣。一曰綠衣。士昏禮曰。女次純衣。纁。婦。主人爵弁。纁裳。而女次綠衣。纁。婦。不類。然則純衣。綠衣也。禮衣是已。錫衣。是已。與綠衣異。列子曰。衣阿錫。阿。細。縵。錫。細布。蓋於婦人之服為宜。七詩傳曰。禮有展衣者。以丹紵為之。然則展衣以紵。而鄭氏謂綠衣。綠衣。此讀女次純衣。為綠衣之誤也。士喪禮曰。爵弁服。純衣。皮弁服。綠衣。據此。綠衣。白矣。男子皮弁。白。則是亦白也。然則鞞衣。玄。綸袂。皆青。鞠衣。青。展衣。亦。綠衣。白。且謂之綸袂。則以視綸袂。有所闕而已。其大畧同也。書。北方也。青次之。赤次之。白。又次之。鞠衣。以黃。在中。

陳祥道禮書祿衣

禮書周禮。內小臣掌王后之命正其服。注內司服掌王后之六服。律衣。榆狄。闕狄。鞠衣。展衣。緣衣。素沙。鄭司農曰。律衣。畫衣也。祭統曰。君卷冕。立于阼。夫人副。律立于東房。榆狄。闕狄。畫羽飾。展衣。白水也。喪大記曰。復者朝服。君以卷。夫人以屈狄。世婦以禮衣。庶者音聲與闕相似。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。伊雉而南。素質五色。皆備成章曰葦。江淮而南。青質五色。皆備成章曰緇。王后之服。刺繡為之形。而彩畫之。綴於衣以為文章。律衣。畫葦者。榆翟。畫雉。闕翟。刺而不畫。此三者皆祭服。從王祭先王則服。律衣。祭先公則服。榆翟。祭羣小祀則服。闕翟。今世有主衣者。蓋三翟之遺俗。鞠衣黃。素服也。色如鞠塵。象桑葉始生。月令三月薦鞠衣于先帝。古桑事。展衣以禮見王及賓客之

禮書卷第九十六

十

服。字當為禮禮之言。畫。畫也。詩國風曰。玼兮玼兮。其之翟也。下云胡然而天也。胡然而帝也。言其德當神明。又曰。翟兮翟兮。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。執衣。榆狄。又喪大記曰。士妻以緣衣。言緣者甚衆。字或作稅。此緣衣者。實作緣衣也。緣衣。御于王之服。亦以燕居男子之緣衣。則是亦黑也。六服備於此矣。律。榆狄。展。聲相近。緣字之誤也。以下推次其色。則闕狄。赤。榆狄。黃。律衣。玄。婦人尚專一德。無所兼。連衣裳不異其色。素沙者。今之白縵也。六服皆袍制。以白縵為裏。使之張顯。今世有沙殺者。名出于此。明堂位曰。夫人副。律立于房中。祭義曰。夫人副。律立于東房。詩曰。副。并六珈。又曰。其之翟也。其之展也。雜記曰。復。諸侯以褒衣。冕服。將弁服。夫人稅衣。榆狄。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。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。宗。大。祭。祀。保。獻。則。贊。而。天。地。無。祿。內。宗。外。宗。宗。廟。之。祭。祀。位。上。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

永樂大典

卷一九七八六

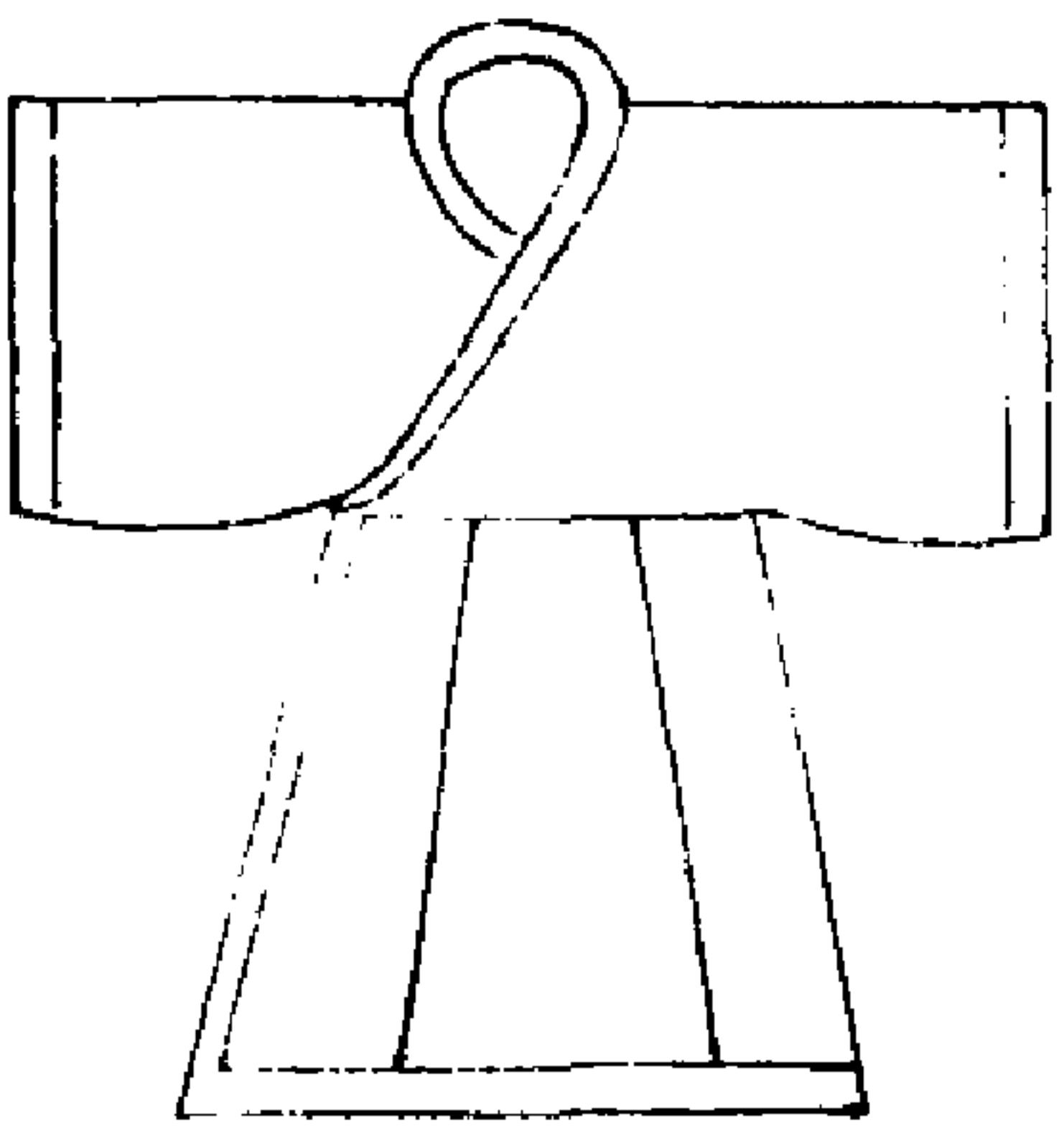
同。以婦人之德。本木純一故也。鄭氏曰。婦人遠衣。不具其色。青紗以為
裏。觀其服。言女子衣。而不言裏。各惟言女。以純水。而不及裏。則婦人遠
衣。而用色可知。王之服。禪而無裏。后之服。裏而不禪。以陽成於奇。陰成
於偶。故也。爾雅曰。伊緹而南。素質五色。皆備成章。曰華。江淮而南。青質五
色。皆備成章。曰緹。素質。義也。青質。仁也。五色。皆備成章。禮也。有仁義以為
質。有禮以為文。后之德如此而已。然地道尚義。故禪衣為上。揄狄次之。言
禪衣。則知揄之為翟。爾雅曰。周禮謂之闕。禮記謂之屬。則其制。屈於揄。禪而
已。三翟。蓋皆畫之於水。如王冕服。鄭氏賈之徒。謂禪衣黑而象水。水生於金。
故展衣白。金生於土。故鞠衣黃。土生於火。故闕狄赤。火生於木。故揄狄青。
五色之上。則玄而已。故禪衣玄。祭先王服。禪衣祭先王。服揄狄。祭群小。祀
在靈恩。謂王后三翟。數皆十二。王者之德。諸侯夫人。三公而下。夫人。雖數
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。則繪畫之綴於衣。闕翟。則之而不畫。其說無據。夫黃者陰
之盛色。紫而服之。以帥外內。命婦而翟。使天下之嬪婦。取中焉。后事之盛

永樂大典卷萬字音六

十一

也。內者。陰之純色。見王及賓客服之。以其見王及賓客。無事乎飾。上於誠
焉。后禮之盛也。黑者。陰之正色。繡者。陰之上達。綠則備綠之也。燕居及御
于王服之。以其體貴至正。以上達為備綠而已。后行之盛也。玉藻所謂夫
人揄翟。君命展狄。再命鞠衣。士揄水者。周官司服辨外內命婦之服。鞠衣
展衣。揄水。鄭氏以為內命婦之服。鞠衣。九嬪也。展衣。世婦也。綠衣。女御也。
外命婦者。其夫孤也。則鞠衣。御大夫也。則展衣。士也。則綠衣。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。禪
衣。然記言士綠衣。則明婦命。賤夫也。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。展狄。侯伯之夫
人。揄狄。公之夫人。禪衣。公之夫人。禪衣。記稱夫人。副禪是也。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。展狄。孤鞠衣。
即大夫展衣。士揄水。而改禪為鞠。其說是也。謂三夫人及公闕狄。誤矣。王
制言三公一命。則三公在朝。冕。其妻揄狄。可知也。玉藻言夫人。揄狄。
則三夫人。揄狄可知也。公之夫人。禪衣。而明堂位言。魯夫人。副禪者。魯侯
得用衮冕。則文副禪可知也。少牢大夫之妻。衣侈袂。則其上至后夫人之
袂。皆侈。持士。其揄水之美不侈。三禮義宗。陽文九。故王服有九。陰文六。

故后服惟六。天子九服。祭服有六。王后六服。祭服有三。陽色尚文。故有章數等級之別。陰色尚質。故無殊章之品。士祿衣。

爾雅曰。赤緣謂之祿。內司服言緣衣。玉藻言祿衣。士喪禮祿服亦言祿衣。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。緣衣御于王之服。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。緣之言緣也。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。士喪禮三服。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

采桑子卷九十七百八十六

名所以異也。子羔之服。爾雅衣裳與稅衣。禮記曾子譏之曰。不祿婦服。鄭氏曰。稅衣若玄端。而連衣裳者也。大夫而以緣為之。緣非也。蓋大夫祿衣緣以赤。婦人祿衣緣以纁。古文祿為緣。鄭氏亦曰。緣之言緣。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。故引不道之。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。執謂衽持為昏禮施哉。

三禮圖祿衣

祿水色黑。后接御見上之時。則服祿衣。及次按進師。註云。次者。次第髮長。註為之。所謂髮也。賈疏云。所謂少牢主婦髮髻。即此也。髻。髮同音也。彼註云。古者或則踐者。刑者之髮而為之。按魯哀公十七年。說衛莊公自。賦上見已氏之妻。髮美。使兒之。以為呂姜髮。杜云。呂姜。莊公夫人。髮。髮也。以此言之。是取他髮為髮也。則有不用他髮為髮。自成紒者。故鄭風君子。偕老。詩曰。鬢髮如雲。不肖髮也。傳云。鬢。髮也。如雲。言長美眉潔也。箋云。鬢。髮也。不潔髮者。不用髮為善也。是不用他髮為髮。同合已髮。索為紒者。也。漢志。說大子紒。蓋謂此也。其佩綬如上。而黑。纓白。纓絢純。士妻從夫。助。祭亦服之。婦人祿衣之黑。始因男子之玄端。亦名祿衣。知者。按士冠禮。陳。豚于房。爵弁服。皮弁服。玄端服。至於士喪禮。陳襲事于房。亦云。爵弁服。皮。弁服。祿衣。此祿衣當玄端處。所以變言之者。冠時玄端衣裳別。及死而襲。玄端連衣裳。與婦人祿衣同。故雖男子玄端。亦名祿衣也。又見于羔裘。用。祿衣。禮。禮。鄭註。士昏禮云。禮。亦祿也。祿衣。纁緣。是婦人嫁時之服。亦非裳。水也。今于羔裘之。故識用婦服。但纁。纁與玄衣相對之物。則男子祿衣黑。矣。男子祿衣既黑。則婦人祿衣黑可知矣。內司。祿掌。王后之六服。禮。水。榆狄。鞠狄。鞠衣。展衣。祿衣。此上六服。皆以素紗為裏。使之張顯。但婦人之。

服不殊裳。上下連。則此素紗亦上下連也。王之吉服有九。韋弁。皮弁。玄端。三等裳服。與后鞠衣以下三服同。但王祭服有六。后祭服惟有三。翟耳。何。者。天地山川社稷之等。后夫人皆不與。故三服而已。必知外神后夫人不。與者。按內宰云。祭祀。裸獻。則贊天地。無裸。唯宗廟。有內宗外宗。佐后皆云。宗廟。不云外神。故知后於外神不與。以其婦人無外事也。若然。哀公問。孔子云。以為天地社稷主者。彼見夫婦一體而言也。又按後鄭云。六服。備。於此者。以諸經傳言婦人之服多矣。文皆不備。其六服。唯此文為備。鄭言。此者。亦欲推次六服之色。故也。是以下云。闕翟赤。榆翟青。禮水玄者。以王。后六服。其色無文。故須推次其色。言推次以鞠衣象鞠塵。其色黃。祿衣與。男子祿衣同。其色黑。二者為本。以五行之色。從下向上。以次推之。水色既。黑。祿衣象之黑矣。水生於金。祿衣上有禮衣。則禮衣象之金色。白金生於。土。土色黃。鞠衣象之黃矣。土生於火。火色赤。鞠衣上有闕狄。則闕狄象之。赤矣。火生於木。木色青。闕翟上有榆翟象之青矣。五行之色已盡。六色唯。有天色玄。禮衣最在上。象天色玄。是自下推次其色。然也。三翟唯禮言水。者。以禮衣是六服之首。故以衣日之也。按周禮。進師。掌后首服。為副編。次。名制有三等。雖代有沿革。稽諸典禮。參於舊圖。以意求之。則古今之法。

永樂大典 卷一九七八六

芻芻而見矣。其委貌形制。古儀易各於六服之下。圖而解之。文獻通考王禮考。后妃命婦以下。首飾服章制度。周官追師掌王后之首服。為副編次。追衡笄為九嬪及外內命婦之首服。以待祭祀賓客。鄭司農云。追冠名副者。婦人之首飾。去謂副之言覆。所以覆首為之飾。其遺象若今步繡矣。服之從王祭祀。編列髮為之。其遺象若今假紒矣。服之以素也。次次第髮長短為之。所謂髮髻服之以見王。王后之燕居。亦纒笄總而已。追續治也。詩云。追琢其章。王后之衡笄。皆以玉為之。惟祭祀有衡垂于副之兩旁當耳。其下以紕懸瑱。詩云。玼兮玼兮。其之翟也。翼髮如雲。不肖髻也。玉之瑱也。是也。笄卷髮者。內外命婦。視鞠衣禮衣者。服編衣。椽衣者。服次。外內命婦。非王祭祀賓客佐侯之禮。自於其家。則亦降焉。少牢饋食禮曰。主婦纒笄宵衣是也。昏禮女次純衣攝盛服耳。主人爵弁以迎。移杖椽衣之袂。凡諸侯夫人於其國。衣與王后同。疏曰。按詩有副笄六珈。謂以六物加於副上。未知用何物。故鄭注詩云。副既笄而加飾。古之制。所有未聞是也。鄭必知三翟之首服。副鞠衣。展衣。首服。編椽衣。首服。次者。王之祭服有六。首服皆冕。則后之祭服有三。首服皆副可知。陳氏禮書曰。副者翟之配。以配摠翟。則禮所謂副。律是也。以配摠翟。則詩所謂副。笄六珈。其之翟也。是也。椽衣之配。禮所謂女次。純衣是也。然則編為鞠衣。展衣之配。可知矣。禮。男子冠。婦人笄。男子免。婦人髻。婦人之飾。不通以髮與笄而已。則副之覆首。若步繡。編之。編髮若假紒。次之。次第其髮為髮髻云者。蓋有所傳也。莊子曰。先而施髮。詩曰。翼髮如雲。不肖髻也。左傳曰。衛莊公。兒已氏之妻。髮以為呂姜髮。說文曰。髮。蓋髮也。蓋髮所以蓋髮。而翼髮者。不肖為。詩曰。彼之僮僮。則彼之不特髮髻也。尹宰曰。主婦被錫衣。侈袴。則被錫者。非髮髻也。鄭氏皆以為髮髻非是。又曰。婦人首飾。副也。編也。次也。纒笄宵衣。則副編次之下。纒笄其飾也。楚語。司馬子期。欲以妻為內子。訪之左史倚相曰。吾有妻而願。欲笄之。其可乎。蓋古之為妻者。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。玉藻。王后禕衣。夫人榆狄。夫人。三夫人。亦侯伯之夫人也。王者之後。夫人亦禕衣。疏曰。三夫人與三公同。對王為后。三公執瑩。與子男同。則三夫人與子男大人同。故鄭注。司命。疑而不定。云。王夫人。其闕次以下。子為兩解之也。云。王者之後。夫人亦禕衣者。以禮記。女。君采。是大人副禕。王者之後。自行。王。與夫人同。故鄭注。其先王服。上服也。若祭先公。則降焉。常祭先公。則降焉。魯祭文。上周公。其夫人亦禕衣。故明堂位云。君采。是。王。子。作。夫人。副。禕。王。子。房。

也。是也。椽衣之配。禮所謂女次。純衣是也。然則編為鞠衣。展衣之配。可知矣。禮。男子冠。婦人笄。男子免。婦人髻。婦人之飾。不通以髮與笄而已。則副之覆首。若步繡。編之。編髮若假紒。次之。次第其髮為髮髻云者。蓋有所傳也。莊子曰。先而施髮。詩曰。翼髮如雲。不肖髻也。左傳曰。衛莊公。兒已氏之妻。髮以為呂姜髮。說文曰。髮。蓋髮也。蓋髮所以蓋髮。而翼髮者。不肖為。詩曰。彼之僮僮。則彼之不特髮髻也。尹宰曰。主婦被錫衣。侈袴。則被錫者。非髮髻也。鄭氏皆以為髮髻非是。又曰。婦人首飾。副也。編也。次也。纒笄宵衣。則副編次之下。纒笄其飾也。楚語。司馬子期。欲以妻為內子。訪之左史倚相曰。吾有妻而願。欲笄之。其可乎。蓋古之為妻者。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。玉藻。王后禕衣。夫人榆狄。夫人。三夫人。亦侯伯之夫人也。王者之後。夫人亦禕衣。疏曰。三夫人與三公同。對王為后。三公執瑩。與子男同。則三夫人與子男大人同。故鄭注。司命。疑而不定。云。王夫人。其闕次以下。子為兩解之也。云。王者之後。夫人亦禕衣者。以禮記。女。君采。是大人副禕。王者之後。自行。王。與夫人同。故鄭注。其先王服。上服也。若祭先公。則降焉。常祭先公。則降焉。魯祭文。上周公。其夫人亦禕衣。故明堂位云。君采。是。王。子。作。夫人。副。禕。王。子。房。

永樂大典

卷一九七八六

中夫也。君命屈狄。再命梓衣。三命禮衣。士禮衣。者。女君也。臣。則禮作。謂
 則禮為。不重也。女子男之大人。及其御大人。之妻。令婦也。梓衣為。謂
 字之。也。禮天子。諸侯。命其。君夫人。亦命其。妻。以。衣。服。所謂。大。尊。於。朝。
 妻。於。室。也。禮曰。君。謂。女。君。子。男。之。妻。也。故。曰。所。命。故。云。君。命。臣。故。者。
 臣。則。也。故。亦。謂。也。且。則。辨。形。則。其。彩。直。故。云。謂。單。也。再。命。梓。衣。者。再。命。謂。
 子。男。之。御。梓。衣。為。謂。謂。子。男。之。御。妻。服。謂。水。也。一。命。禮。衣。者。禮。衣。也。子。男。
 大夫。一。命。其。妻。則。服。衣。水。也。所。謂。士。禮。衣。者。蓋。謂。子。男。士。不。命。其。妻。服。衣。
 水。唯。世。婦。命。於。奠。商。其。它。則。皆。從。男。子。其。謂。也。凡。世。婦。已。下。蓋。事。平。故。
 商。乃。命。之。以。其。服。又。子。之。右。夫。人。七。堵。又。諸。侯。之。夫。人。夫。在。其。位。則。妻。得。
 服。其。服。夫。禮。曰。凡。獻。物。必。先。奠。於。地。故。云。奠。謂。也。王。夫。人。七。堵。其。位。
 視。尊。不。須。獻。商。自。然。得。命。也。世。婦。以下。位。平。月。獻。商。得。命。言。以下。列。士。所。
 亦。故。禮。中。云。世。婦。奉。貢。者。獲。命。掌。王。及。后。之。服。與。赤。馬。黑。馬。赤。纁。黃。纁。
 青。白。素。纁。為。纁。上。右。自。服。六。唯。祭。有。馬。玄。馬。為。上。禮。衣。之。馬。也。下。有。青。馬。
 赤。馬。陶。水。以下。皆。纁。耳。黃。纁。者。上。右。玄。馬。之。馬。也。王。及。后。之。赤。馬。皆。黑。馬。後。
 之。青。馬。白。馬。禮。曰。人。士。與。地。黃。相。對。為。禮。次。故。知。王。后。之。玄。馬。黃。馬。云。
 王。及。后。之。赤。馬。皆。黑。馬。后。之。青。馬。白。馬。者。以。馬。皆。對。方。以。禮。次。為。辨。故。表。

永樂大典卷一九七八六

十五

也。山堂考索。二王后與二伯夫人服。二王後夫人當梓衣。三公有功
 加命服。衮冕。夫人亦得服。梓衣。以下三狄。皆畫九纁。依夫人之命數也。魯
 以周公之故。得用。梓衣。但畫九纁。所以與王后異。魯漢高。太皇太后。皇太
 后。入廟服。紺上。卑下。皆青。上。縹下。皆深衣制。禮。曰。卑。水。德。領。袖。緣。以。
 條。翦。菴。菌。替。珥。珥。耳。瑤。垂。珠。之。簪。以。珠。瑤。為。槌。長。一。尺。端。為。華。勝。上。為。鳳
 凰。飾。以。翳。翠。為。毛。羽。下。有。白。珠。垂。黃。金。釵。左。右。一。橫。簪。之。以。安。齒。結。諸。簪。
 珥。皆。同。制。其。槌。有。等。級。焉。皇。后。謁。廟。服。紺。上。卑。下。皆。青。上。縹。下。皆。深。衣。制。
 德。領。袖。緣。以。條。假。結。步。搖。替。珥。步。搖。以。黃。金。為。山。題。貫。白。珠。為。柱。杖。相。綵。
 一。對。九。華。熊。虎。赤。雁。天。鹿。辟。邪。高。山。靈。大。特。六。獸。詩。所。謂。副。筭。六。珈。者。也。
 詩。傳。曰。副。者。右。夫。人。之。首。飾。編。髮。為。之。并。衡。并。也。并。飾。之。最。盛。者。所。以。
 副。身。也。斯。古。曰。如。之。言。如。也。副。此。并。而。加。飾。如。今。步。搖。上。飾。言。之。則。所。本。
 則。諸。爵。獸。皆。以。翳。翠。為。毛。羽。金。題。白。珠。瑤。繞。以。翳。翠。為。華。云。晉。書。皇。后。謁。
 廟。其。服。卑。上。卑。下。親。簪。則。青。上。縹。下。皆。深。衣。制。德。領。袖。緣。以。條。首。飾。則。假。
 髻。步。搖。俗。謂。之。珠。松。是。也。替。珥。步。搖。以。黃。金。為。山。題。貫。白。珠。為。支。相。綵。八。
 爵。九。華。熊。虎。赤。雁。天。鹿。辟。邪。高。山。靈。大。特。六。獸。諸。爵。獸。皆。以。翳。翠。為。毛。羽。
 金。題。白。珠。瑤。繞。以。翳。翠。為。華。元。康。六。年。詔。曰。魏。以。來。皇。后。簪。服。皆。以。文。綺。

非古義也。今宜純服青，以為水制。宋書漢制皇后謁廟服紺，上卑下親，皆青上縹下。首飾假髻步搖，八雀九華，加以翡翠。晉先賢儀注：皇后十二細步，搖大手髻，衣純青之衣，帶紺繒。佐祭則卑，綰上下，助饗則青，綰上下。自皇后至二十石命婦，皆以蠶衣為朝服。尚書建武二年，有司奏景懿后違登新廟車服之儀，祠部郎何休之議曰：周禮王之六服，大裘為上，衮冕次之，五車。玉輅為上，金輅次之。皇后六服，褙衣為上，榆翟次之，首飾有三，副為上，編次之，五車。重翟為上，厭翟次之。上公乘大裘玉輅，而上公夫人有副及褙衣，是以祭統云：夫人副褙立于東房也。又鄭云：皇后六服，唯上公夫人亦有褙衣。詩云：翟褙以朝。鄭以翟褙為厭翟，侯伯夫人入廟所乘。今上公夫人副褙既同，則重翟或不殊矣。况景皇懿后禮崇九命，且晉朝太妃服章之禮，用於太后。宋代皇太妃，唯無五牛旗為異。其外侍官，則有侍中、散騎常侍、黃門侍郎、散騎侍郎各二人，分從前後部。同於王者，內職則有女尚書、女長御各二人，榮引同於太后。又魏朝之晉王、晉之宋王，並置百官，擬於天朝。至於晉文王終猶稱薨，而太上皇稱崩，則是禮加於王矣。故前議景皇后，悉依近代皇太妃之儀。則侍衛陪乘，並不得異。后乘重翟，亦謂非疑也。尋齊初移廟堂，皇主乘金輅，皇帝親奉，亦乘金輅先往。

永樂大典卷萬九千七百八十六

行禮畢，仍從神主至新廟。今所宜依准也。從之。禮禱大衣，謂之褙衣。皇后謁廟所服。公主會見大首髻，其燕服則施履雜寶為佩，瑞禮禱用繡為衣裳，加五色鏤金銀鈿飾。鄭熊通志：陳依前制，皇后謁廟，禮禱大衣。阜上阜下，親髻則青上縹下。隱領袖緣，首飾假髻步搖，簪珥步搖，以黃金為山題，貫白珠為枝相繆。八爵九華，熊虎赤燕，天鹿辟邪，南山豐大特，六獸諸爵，獸皆以翡翠為華。後魏天興六年，詔有司始制冠冕，各依品秩，以示等差。然未能皆得舊法。北齊依前制，皇后首飾假髻步搖十二細。八爵九華，皇后助祭朝會，以褙衣祠郊，褙以榆翟小宴，以闕翟。親髻以鞠衣。禮見皇帝，以展衣宴居，以褙衣。六服俱有蔽膝，織成綬帶。後周制，皇后之服，十有二等。首飾花釵十有二樹，其翟衣六，從皇帝祀郊，褙享先皇朝。皇太后則服葦衣，祭陰社朝命婦，則服掄衣。祭群小祀，受獻薦，則服鷩衣。採桑則服鳩衣。黃色，十從皇帝見賓客，聽女教，則服鷩衣。白色，十早食命婦歸寧，則服翬衣。白色，十秋俱十有二等。以葦翟為領，褙各有二臨，婦學及法道門燕命婦，則蒼衣。春齋及祭還，則青衣。夏齋及祭還，則朱衣。採桑齋及祭還，則黃衣。秋齋及祭還，則素衣。冬齋及祭還，則玄衣。自青而下，其標領以相生之色。隋書禮儀志：皇后謁廟服禮禱大衣，蓋嫁服也。謂之褙。

衣。早上卑下。親繫。則青上縹下。比深衣制。應領袖緣以條。首飾則假髻步搖。俗謂之珠松是也。簪珥步搖。以黃金為山題。貢白珠為夫相。綵八將九華。熊獸赤熊。天鹿。辟邪。南山臺。天特。六獸。諸壽獸皆以翡翠為華。綵佩同東與。隋制。皇后律衣。鞠衣。青衣。朱衣。四等。首飾花十二樹。律衣深青。篋織成領袖。丈以翠。五采重行。十二等。素紗內單。繡羅絞襪。色皆以朱。絞襪隨裳色。以緞為緣。用翟三章。大帶隨衣裳。飾以朱綠之。革帶青鞵。馬。以金飾。白玉佩。玄組。綵韋。米尺寸同於東與。祭及朝會大事服之。鞠衣。青羅為質。織成領袖。絞襪。革帶及馬。隨衣色。餘准律衣。親繫服也。青衣去大帶。及環綬。金飾。履見天子則服之。朱服如青服。有金。璽。璽。鈿。文曰。皇后之璽。冬正大朝。則并璽。各以荀。貯進於座。隔。皇太后同於后服。而貴妃以下。並亦給印。唐書。皇后之服。三。律衣者。受冊。助祭。朝會。天事之服也。深青織成。為之。畫。赤質。五色。十二等。素紗。中單。繡。領。朱羅。絞。襪。絞。襪。隨。裳。色。以。緞。領。為。緣。用。翟。為。韋。三。等。青。衣。革。帶。大。帶。隨。衣。色。梓。鈿。鈿。佩。綬。如。天。子。青。鞵。馬。加。金。飾。鞠。衣。者。親。繫。之。服。也。黃。羅。為。之。不。畫。絞。襪。大。帶。革。帶。馬。隨。衣。色。餘。同。律。衣。鈿。鈿。禮。衣。者。燕。見。賓。客。之。服。也。十二。鈿。服用。雜。色。而。不。畫。加。雙。佩。小。綬。去。馬。加。履。首。飾。大。小。華。十。二。樹。以。表。衣。冕。之。飾。

永樂大典卷九百八十六

十七

又有兩侍釐。武德令。皇后服有律衣。鞠衣。鈿鈿。禮衣。三等。律衣。首飾。花。鈿。十二。樹。并。兩。侍。釐。其。衣。以。深。青。織。成。為。之。丈。為。畫。翟。之。形。素。紗。中。單。繡。領。羅。絞。襪。絞。襪。大。帶。以。青。衣。革。帶。青。鞵。馬。白。玉。雙。佩。玄。組。雙。大。綬。韋。三。等。又。寸。與。末。與。同。受。冊。助。祭。朝。會。諸。大。事。則。服。之。鞠。衣。黃。羅。為。之。其。絞。襪。大。帶。及。衣。革。帶。馬。隨。衣。色。餘。與。律。衣。同。唯。無。律。也。親。繫。則。服。之。鈿。鈿。禮。衣。十。二。鈿。服。通。用。雜。色。制。與。上。同。唯。無。律。及。環。綬。去。馬。加。履。宴。見。賓。客。則。服。之。開元中。又。定。品。令。來。會。皇。后。之。服。唐。制。有。三。等。一。曰。律。衣。朝。會。服。之。二。曰。鞠。衣。親。繫。服。之。三。曰。禮。衣。宴。見。服。之。國。朝。存。其。名。常。服。龍。鳳。珠。翠。冠。霞。帔。仁。宗。天。聖。二。年。正。月。十。一。日。中。書。門。下。言。皇。后。禮。服。按。典。禮。具。有。明。文。望。令。所。司。預。先。修。製。詔。太。常。禮。院。檢。詳。典。禮。以。聞。禮。院。言。按。開。寶。禮。首。飾。花。十。二。株。小。花。如。大。花。之。數。五。兩。侍。釐。律。衣。素。紗。中。單。絞。襪。大。帶。以。青。衣。革。帶。青。鞵。馬。白。玉。雙。佩。玄。組。雙。大。綬。受。冊。親。繫。朝。會。諸。大。事。則。服。之。又。按。開。元。禮。義。羅。曰。隋。朝。制。后。服。四。等。其。四。曰。朱。衣。緋。羅。為。之。宴。見。賓。客。則。服。之。今。參。詳。每。遇。朝。謁。聖。容。往。還。於。輦。中。服。此。朱。衣。加。絞。襪。革。大。帶。環。綬。全。飾。履。並。隨。衣。色。如。常。禮。視。事。則。亦。服。朱。衣。用。大。帶。綬。金。飾。履。去。後。二。日。大。帶。亦。可。即。去。絞。襪。革。帶。環。綬。去。月。黃。帶。為。衣。如。鞠。衣。之。色。亦。無。

永樂大典

卷一九七八六

始服。仍月大帶。故金飾。其首飾。依十二珠花。奏可。仍命入內侍省。制
都知周文質。管勾修製。五月製成。上之。十年九月十五日。太常禮院上
言。準詔出兩宮衣冠畫樣。未詳製造。今請皇太后革帶。襪。馬。並隨水青色
仍加金飾。不用鈿。餘如畫樣。修製。奏可。明道元年十二月三日。詔。將來
皇太后恭謝宗廟。有司製后妃禮水。恭服。及重翟等六車。太常禮院言。禮
水。請准皇帝衣。服。減二章。衣。去宗。奏。去藻。不用鈿。九龍十六珠花。前後
垂珠。華各二十。據。以。衣。水。為。名。詔。冠。名。儀。天。九日。太常禮院言。皇太后
赴太廟。束上輅。服。禱。衣。九龍花。鈿冠。行禮。服。衣。儀。天。冠。皇太后。束
重翟車。服。鈿。鈿。禮。水。以。非。華。為。之。蔽。膝。革。帶。佩。綬。履。其。冠。用。十。二。珠。花。鈿。
太廟。行。禮。並。服。禱。水。詔。可。之。故。有。司。製。禮。水。及。重。翟。以。下。六。車。太。后。遂。以
車。服。謁。太。廟。歐。陽。公。集。戶。部。侍郎。簡。蕭。薛。公。墓。誌。銘。明。道。二。年。莊。獻。明
肅。太。后。欲。以。天。子。衣。冕。見。太。廟。臣。下。依。違。不。決。公。獨。爭。之。曰。太。后。必。若。王
服。見。祖。宗。若。何。而。拜。乎。太。后。不。能。奪。為。改。他。服。文。獻。通。考。神。宗。元。豐。八。年。
禮。部。言。太。皇。太。后。生。辰。舊。所。供。奉。物。於。今。式。宜。增。一。倍。冠。朵。舊。用。五。至。是
各。增。為。十。二。宋。會。要。神。宗。元。豐。八。年。八。月。八。日。禮。部。言。皇。太。后。冠。服。之。屬。
或。皇。后。五。分。之。一。詔。翰林。學。士。給。合。禮。部。太。常。寺。同。詳。定。以。聞。後。翰。林。學

永樂大典卷一萬九千八百八十六

士鄧溫伯等言。參詳皇太妃冠服禮。今不載。亦無故事。請參詳裁定。損皇
后五分之一。詔依所定。內冠。朵。用。牙。魚。徽宗大觀四年十一月十六日。
宰臣何執中奏。皇后受冊冠服。當辨具者。上曰。此有司畫一未上。內頭冠
合用珠子。中言一見。輒自陳曰。方今朝廷未豐。不當以服飾費耗邦財。頭
冠用珠數多。請以為妃時所服冠。命工改造。增篋。插三枝足矣。朕喜其能
躬儉節用。亦既許之。執中奏曰。此陛下克勤克儉。風化所及。尚書右丞鄧
洵仁請紀次其事。宣付史館從之。文獻通考政和三年。議禮局上所定皇
后服飾制度。如天聖中。其受冊朝謁景靈宮服之。鞠衣。黃羅。為之。蔽膝。大
帶。革帶。馬隨衣色。餘同禱衣。唯無翟。大親。翟服之。妃首飾。花九株。小花如
大花之數。并兩博鬢。冠飾以九華四鳳。榆翟青羅。繡為搖翟之形。編次於
衣。青質五色。九等素紗。中單。繡領。羅。毅。標。襖。膝。隨。裳。色。以。練。為。領。緣。以
搖翟為章。二等大帶。隨衣色。下朱裏。紕。其。外。餘。倣。皇。后。冠。服。之。制。受。冊。服
之。高宗中興後。皇后之服。首飾。禱衣。佩綬。機。馬。依。政。和。新。儀。與。皇。太。后
同。孝宗乾道中。中宮常服。有司進其紅大袖。紅羅。生色。為領。紅羅。長。裙
紅霞。披。紫玉。為墜。背子。用。紅。羅。衫。子。用。黃。紅。紗。襦。袴。以。白。紗。裙。以。明。黃。短
衫。以。粉。紅。紗。為。之。建炎雜錄。中宮常服。初疑與士大夫之家異。後見乾道

永樂大典

卷一九七八六

邱振。臨安府浙漕司所進。成恭后御衣之日。乃如與家人等耳。其日真紅大袖。其紅羅土色領子真紅羅長裙。其紅霞被。其上正子真紅羅背子。其紅土色領子黃紗衫子。明黃土色領子粉紅紗衫子。粉紅土色領子粉紅紗襖。白胡襯衣。明黃紗襖子。粉紅紗抹背。其紅羅表鞋。粉紅紗短衫子。背記實土色領子。不知至合猶然。上海淳熙三年九月二十五日。執政言蒙宣示中宮。捧水。上曰。言近風俗奢靡。革弊當自宮禁始。遣史儀衛志。遠國以祭山為大禮。服飾尤盛。皇后戴紅帕。服絳綾紅袍。紫玉佩。雙同心帕。絡縫馬鞵。金史皇后冠服。花珠冠。用威子一。青羅表。青胡襯。金紅羅托裏。用九龍四鳳。前面大龍。銜穗。一。朵。前後有花珠各十有二。及鷓鴣孔雀雲鶴玉母隊。仙人浮動。捧餅等。復有納言。上有金蟬鐔金兩侍。贊。以上並用銷羊滴粉。鑲金裝珍珠結製。下有金圍口。上用七寶細窠。復有金細窠。二穿紅羅鋪金款慢帶一。律衣。深青羅織成華翟之形。素質十二等領。標襖。並紅羅織成。雲龍十單。以素青紗製領。織成繡形。十二標袖。襖。織成雲龍。並織紅款。造裳八副。深青羅織成。翟文。六等標。襖。織成紅羅雲龍。明金帶。腰蔽膝。深青羅織成。翟文。三等領。綠織成。羅。織成雲龍。明金帶。大綾一。長五尺。闊一尺。黃赤白黑。綠。六彩。織成小綾三色。同大綾。

永樂大典卷一九七八六

十九

問七寶細窠。地三玉環。上碾雲龍。摺金線織成。大小綾頭。紅羅花襯。大帶青羅朱裏。純其外。上以朱錦。以綠錦。鈿約用青組。摺金線織成。帶頭。玉佩二。朵。每朵上中下。環各一。半月墜子各二。並玉碾。鑲金打銀。跌面。鈿鈿佩子各一。水葉子。真珠穿綴。青水草帶。用鑲金青羅裏。造上用金打銀。水地龍。鵝。眼。錠。尾。龍。口。攀。求。子。共。八。事。以。玳。瑁。襯。金。釘。脚。抹。帶。二。紅。羅。青。羅。各一。並。明。金。遠。容。長。一。丈。五。寸。馬。以。青。羅。制。白。綾。裏。如。意。頭。明。金。黃。羅。準。上。用。玉。鼻。仁。真。珠。裝。綴。繫。帶。鞞。青。羅。表。裏。綴。繫。帶。犀。冠。或。掛。花。樣。鑲。金。裝。造。上。有。玉。簪。一。下。有。玳。瑁。盤。一。宋。薛。季。宣。浪。語。集。上。王。守。謙。后。服。到。子。上。德。皇。后。卷。素。六。宮。在。幸。上。之。情。其。難。堪。處。某。執。有。管。見。上。論。節。文。之。末。不。秋。露。言。賓。次。惟。所。財。擇。某。切。親。親。擇。官。狀。選。定。初。十。日。中。時。發。表。不。知。本。州。舊。事。如。何。然。陰。陽。家。者。源。使。人。拘。而。多。泥。禮。闈。朝。謁。入。臨。謁。而。不。朝。不。可。也。如。以。十。二。日。備。釋。服。則。是。闕。一。朝。臨。今。於。漢。氏。權。制。不。應。重。有。加。損。禮。失。之。薄。寧。過。於。厚。若。延。至。十。三。日。復。有。四。日。之。嫌。昔。明。道。先。生。嘗。遇。國。長。汪。寧。官。吏。欲。以。三。日。之。朝。免。服。明。道。曰。服。當。三。日。而。除。晨。朝。未。三。日。也。茲。事。體。大。前。輩。謹。之。如。此。在。郡。府。不。可。不。察。有。如。製。服。未。具。則。雖。移。日。可。矣。某。舊。蒙。恩。庇。之。厚。予。今。不。敢。忘。於。大。君。子。之。門。故。以。姑。息。為。愛。知。公。禮。

重。故敢言之。伏我審處而行。如鄙言有
可納。則乞直言以台意處分。甚幸甚幸。

永樂大典卷之一萬九千七百八十六

永樂大典卷之一萬九千七百八十六

二十

重錄總校 下 侍郎 臣 陳以勳

學士 臣 王 大 任

分 校 官 中 允 臣 胡 杰

書 寫 儒 士 臣 孫 毓

圖 點 監 生 臣 馬 承 志

臣 吳 敬

永樂大典

卷一九七八九