

禮書卷
001

清光緒二年

002

宋陳用之

禮書一百

五十二卷

光緒丙子春荆于
廣州板存菊坡精
舍巴陵方功惠署

重錄禮書序

方宗

宗陳祥道用之氏禮書

一百五十卷

欽定四庫總目稱其贊

通經傳縷析條分前說

後圖考訂得悉今之
經者宜家有共鑒矣
自明張溥鑄板後罕
善本溥權粵醜阮籌貫
請於將軍劉峴莊當書

樞軍張友山侍郎重刊
樂書二百卷後檢所匯
是考刊之於是陳氏先
弟兩考燦然大備誠為
執材之快事也朱子有

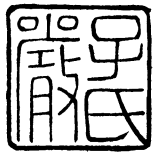
之有即陸菴師之徒夫
抵說禮先求其義豈必
古人所已諱明其義者
緣其儀皆在其內並存
身聞目見無非是禮所

謂三千三百者較然可
明故論說其義皆有據
依蓋朱子於論攻漢儒
於禮不攻漢儒用之勞
剖擊鄭氏不遺餘力然

其融會經傳確有其儀
攷禮圖說確有其具乃
像於月而共義又得核
精考視於彙彖三禮圖
過之遠也納蘭氏編通

志畫經解遙為圖而獨
遺此書何耶昔晁公奩
得叙州唐通判家而采
飾象本如無闕少之恨
北宋至今又數百年矣

最之重錄是書也固為
海內學士家之鴻寶歟
光緒丙子四月望日
日定遠方濬序並書

禮書敘

古禮散亡學者希濶迄今
所存惟朱文公儀禮經傳
通解及陳用之禮書號為
明整文公之書有家禮有

鄉禮有學禮有邦國禮有
王朝禮以古十七篇為主
而附以大小戴及它書傳
之繫於禮者所謂儀禮其
經禮記其傳也陳氏之書

解名物繪形象折衷歷代
諸儒言論與宋初聶崇義
禮圖正失補闕既博而當
古今通禮其在是乎歷攷
三禮兼學為難惟蕭梁崔

靈恩義宗一百五十六篇
推衍闕深有名前世書既
失傳陳朱晚出其學益貴
文公裁定通解喪祭二禮
未及論次屬黃勉齋續編

用之禮書與其弟晉之樂
書並行當世亦云用心二
十年而後成禮家下筆豈
易易哉儀禮難讀昌黎尚
苦何況餘子顧問其所難

患在經不分章記不隨經
今章句分明注疏連屬禮

記諸義以類相從開卷之

下曉然可知繼以禮書辨

證左圖右史大扣小扣茂

弗鳴也虞伯生有云陳氏
為書時濂洛關西諸君子
之言具在學者有得而兼
攷焉道器精粗備矣旨哉
斯言乎明經學究古有專

科漢儒名家一經為尚禮
樂之傳大於刑法非有專
家莫能明也宋祖建隆時
聶博士上三禮圖尹拙駁
正寘儀增損卽祭玉尺寸

釜鑊有無反覆互論其言
數千至王安石創造新經
一切廢罷三禮之書僅云
畧諷大義不復誦讀斯文
喪矣今幸二書尚存朱為

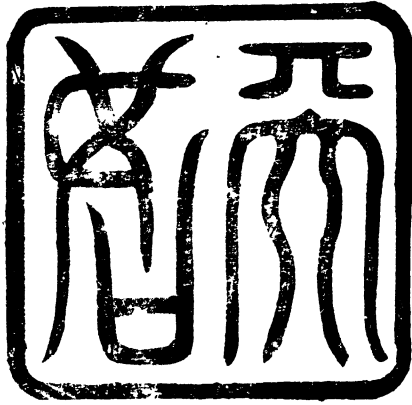
本根陳為枝葉有志者取
義於文公觀象於陳氏一
士也天子之士與諸侯之
士異一大夫也上大夫之
禮與下大夫之禮異甚而

深衣之續衽鉤邊喪服之
辟領婦人之不杖精微寓
焉修而明之周官皆可通
士禮無不推也通解版行
藏書家多有禮樂二書會

列學宮歲久漫滅求表章
如趙宗吉一輩者寥寥矣
吾友盛順伯方聞之長世
擅經學遂出宋本同點次
鉅行雖不得如安定論堂

岷隱齋閣繪圖書壁炤耀
禮官而雍刻再新淹中益
顯固當代儒者所願揖讓
進退其間也

婁東張溥西銘題

禮書目錄

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道上進

進禮書表

禮書序

第一卷

冕服

十二章之服

大裘而冕

裘冕

鷩冕

第二卷

毳冕

希冕

元冕

裨冕

日月

星辰

山

龍

華蟲

宗彝

藻

火

粉米

黼

黻

第三卷

諸侯及孤卿大夫之服

上公衮冕

侯伯鷩冕

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

諸侯之卿大夫元冕

褻衣

第四卷

諸侯祭服

元端

素端

緹

武

紐

纁

第五卷

紘

纓

綏

瑱

天子諸侯卿大夫士

衡

筭

鬻筭

第六卷

皮弁

韋弁

附爵弁

裳

第七卷

五色

間色

緣

虞皇

夏收

商啤

第八卷

冠

冠制

毋追冠

章甫冠

委貌冠

緇布冠

太古冠
後世冠

第九卷

天子始冠之冠

諸侯始冠之冠

諸侯齊冠

土齊冠

子姓冠

既祥冠

第十卷

惰游冠

不齒冠

太白冠

黃冠

黃衣冠

深衣

長衣

第十一卷

中衣

諸侯

大夫士

衽

纒

髦

角羈

總

組總

錦總

布總

明衣裳

第十二卷

裘制

黼裘

羔裘

麕裘

鹿裘

第十三卷

狐白裘

狐青裘
黃衣狐裘

狸裘

虎裘

狼裘

熊裘

羆裘

第十四卷

帶

天子素帶 大夫素帶

諸侯素帶 士練帶

革帶

居士錦帶

弟子縞帶

第十五卷

深衣帶

童子錦紳

鞞鑑

率帶

布帶

烏

王冕服赤烏 皮弁 白烏 冠弁黑烏

后禕衣元烏 鞠衣黃履

展衣白履 榆狄青烏

闕狄赤烏 祿衣黑履

第十六卷

纒

紃

純

綦

鞮履

用履脫履之節

鞮

童子服履

第十七卷

后服

禕衣 鞠衣

揄狄 展衣

闕狄

祿衣

士祿衣

第十八卷

宵衣

衫元衣

景衣

袞衣

副

編次

纒笄

象栉

第十九卷

佩 天子佩
大夫佩

諸侯佩
世子士佩 附 衡

褱

璜

衝牙

琺瑯

第二十卷

組綬

玼珠

象環

婦人佩

綉結佩

男子婦人事佩

第二十一卷

觶

鞞

捍

紛悅

礪

造

金燧

木燧

鑿金

第二十二卷

刀削

鸞刀

劔

劔櫝 夫禱

纓

縈表

第二十三卷

天子鞞

諸侯鞞

大夫鞞

士鞞 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

六鄉六遂

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 八寸尺

步

晦 夫屋井邑邱甸成縣都通成終同

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

耕車

耕壇

先農壇

神倉 倉

人耦 牛耦

土牛

第三十卷

后躬蠶

公桑蠶室

薦鞠衣之禮

后乘翟車

先蠶壇

躬桑壇

蠶月

曲植

第三十一卷

千乘之國

諸侯附庸

圭田

第三十二卷

禹貢五服 周九服

侯國采邑貢賦之法

賦稅征歛之辨

第三十三卷

力政 以旗致民
以旃致民

方伯連帥之職

軍制

羨卒

第三十四卷

九州

九州所宜

五地所宜

十三分

第三十五卷

尚書中星圖

月令中星圖

月令二十四氣圖

挈壺氏漏刻 壺箭

第三十六卷

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 路門應門皋門雉門庫門 諸侯三門

屏 廟屏

第三十八卷

天子三朝 諸侯三朝附

眡朝退朝之禮

卿大夫二朝

王后夫人朝

第三十九卷

六服朝覲之禮

朝覲冕服

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

第四十一卷

明堂朝諸侯之位

壇壝宮

方明

第四十二卷

盟 詛附

珠盤 玉敦

桃茆

聘儀

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 諸侯三寢 夫人三宮 卿大夫士二寢 妻二寢

士庶子宿衛制

虎士五隸守衛制

第四十五卷

展

宁

庭

庀

垂

檐

位

屏攝

雷

第四十六卷

碑

隅阿雉

垣墉牆壁序

門制

賓館

庭燎

市制

第四十七卷

五席

熊席

葦席 萑席

越席 藁秸

衽

蒯席

第四十八卷

周禮五几 書四几

學校

周四代學 魯四代學 諸侯學

第四十九卷

塾

庠序

鄉官書攷之法

秀選俊造進士 升論之法

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

纁

王纁 聘王纁

公侯伯纁

子男纁

問諸侯纁

第五十四卷

四圭有邸

蒼璧

兩圭有邸

黃琮

圭璧

璋邸射

青圭

赤璋

白琥

元璜

牙璋

中璋

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 瑑琮

瑑璧

合六幣

圭以馬 琮以錦

璋以皮 琥以繡

璧以帛 璜以黼

玉案

環

瑗

第五十七卷

節

八節

玉節 龍節

角節 人節

虎節 管節

符節 旌節

英蕩

傳

聖書

第五十八卷

幣帛

錦帛附

祭祀用幣之禮

饗食燕用幣之禮

第五十九卷

燔瘞

守瘞

瘞

釋幣

筐

筐

第六十卷

贊儀

鬯

皮帛

虎皮

豹皮

狐

羔雁

第六十一卷

士昏贄雁

雉 踞

鷩

雞 童子贄附

野外軍中贄

纓拾矢

婦人贄 笄

第六十二卷

大宗

小宗

有小宗無大宗

有大宗無小宗
有無宗亦莫之宗

辨嫡上

辨嫡下

姓氏族

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

士冠筮日之儀

陳服設筵及加冠之儀

孤子冠

庶子冠

醴醕

醴賓

第六十五卷

婚禮

納采問名

納吉納徵

請期

親迎

第六十六卷

婦見舅姑禮

醴婦饗婦禮

舅姑饗送者

媵姪娣

致女

還車之禮

昏姻之時

第六十七卷

廟制

天子七廟

諸侯五廟

附庸五廟

大夫三廟

適士二廟

官師一廟

第六十八卷

壇 墀

不遷之廟

王者立四廟

廟位

第六十九卷

大寢小寢

廟飾

寢廟薦新上

寢廟薦新下

庶人祭於寢

昭穆

第七十卷

虞主 吉主

師行載主

禘

匱

坩

第七十一卷

禘祫上

禘祫下

第七十二卷

時祭之祫

月令時享

三代祭時

天子諸侯卜祭於廟堂

大夫士卜祭於廟門

卜郊

第七十三卷

六龜

焦楚焯

卜法

著筮法

著贖

畫爻木

卦板

春秋附筮法

繫幣

第七十四卷

戒誓

王齊宮

后齊宮

齊服

尸

第七十五卷

牧牲官

卜牲卜兔牲

養牲

三牢

飾牲

第七十六卷

用牲之別

省牲迎牲殺牲之儀

互盆

簠

第七十七卷

骨體

血腥爛熟

舉肺

祭肺

第七十八卷

大夫所俎

士所俎

腸胃膚

脯

腊

第七十九卷

魚

鱸

膳

棗盛

第八十卷

田獵

火田

田禽

射禽之儀

第八十一卷

大夫廟門之位

士廟門之位

尸次

朝踐之儀

大夫饋食儀

士饋食儀

加爵

第八十二卷

三詔

炳蕭

茅苴 茅旌

道布

第八十三卷

陰厭 陽厭

按祭

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

一獻三獻五獻七獻之辨

飯數

第八十六卷

大夫餽禮 士餽禮

振盪蜃器 致福

第八十七卷

祭日祊 明日祊

拜儀上

拜儀下

第八十八卷

天帝之辨上

天帝之辨下

圓丘

方丘

第八十九卷

祀明堂

祀大神元地元土元辨之

社后土之辨

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

諸侯社稷

大夫以下社

亳社

市社

社主

第九十三卷

蜡 臘附

釁禮

第九十四卷

釋奠

釋菜

五祀

第九十五卷

六彝

雞彝 雉彝

鳥彝

斝彝

黃彝

虎彝

六尊 犧尊 山尊 象尊 壺尊 著尊 大尊

烝彝

第九十六卷

卣

祀天犧尊

山罍 金罍

大罍

第九十七卷

圖壺 方壺

廢禁 楸禁 豐

彝舟

第九十八卷

琖 斝 爵 觚 觶 角 散

第九十九卷

觥

勺龍勺

蒲勺 疏勺

斗

鼐 鼎 鼐 鉶

第一百卷

纂束纂 編纂

局大局 小局

巾疏布巾 畫布巾

籩豆巾兼巾

椀 炭 棋 房俎

第一百一卷

敦虞敦 金敦

玉敦

廢敦

簠 簋

豆

籩

竹簋方

登

雕匱

第一百二卷

鑊錡釜鍍

鬲

甗

七黍稷七
七挑七

第一百三卷

棘畢 桑畢

醴柶 銅柶

鼓

槩

補考工記補 律歷志補

第一百四卷

洗罍槃匝料盆

筥

篋

筭

篋
筭

匱

第一百五卷

射儀

侯制

天子三侯

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

大侯
甸侯

參侯

天子

虎熊
豹侯

五正

諸侯

熊侯
豹侯

三正

大夫

麋侯

三正

士

豸侯

二正

第一百七卷

質 天子熊侯白質
大夫布侯

諸侯麋侯赤質
士布侯

主皮之射

貫革之射

射服

扑

第一百八卷

貢士與射

射樂

大射之位

鄉射之位

第一百九卷

祭侯禮

楅

韋當

物

第一百十卷

中 鹿中 兕中 皮樹中
閻中 虎中 籌

乏

拾 朱極 決

第一百十一卷

樞質

并夾

弩

弓 彫弓 黑弓 彤弓

第一百十二卷

弓

弓 韞

弓 檠

弓 秘

依 槌

第一百十三卷

矢 形矢 旅矢 矰矢

矢箠

鏃

矢楛

第一百十四卷

投壺

賓主授受之儀

設壺釋矢之儀

數算立馬之儀

觥

馬

籌

算

壺

鼓

第一百十五卷

五兵

戈

矛

酋矛

夷矛

去矛

戈

第一百十六卷

戟

甲 鈎

甲裳

冑

介駟

第一百十七卷

五聲

八音

十二律

上下相生
左右相生

圖

律管

管說附

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

鐘虞 磬虞

大鐘

撞木

第一百二十卷

大磬

編鐘

編磬

罇

鐃

鐃

鐃

金鐃 木鐃

第一百二十一卷

鼓制

土鼓

蕢桴

足鼓

楹鼓

第一百二十二卷

晉鼓

鼙鼓

靈鼓

路鼓

鼗鼓

提鼓

第一百二十三卷

馨鼓

鼗鼓

鞀

柎相

第一百二十四卷

雅

壎

缶

琴

瑟

第一百二十五卷

祝 敵 止

斲

牘 應

竽

笙

簫

第一百二十六卷

箎

箛

簫

管

簧

第一百二十七卷

堂上樂圖

樂縣

王宮縣
諸侯軒縣

諸侯大射之縣
鄉射之縣

鄉飲樂

第一百二十八卷

行以肆夏趨以采薺之儀

舞

武舞六成之位

第一百二十九卷

文舞武舞之位

文舞武舞之飾

舞 帔舞 羽舞 皇舞 旄舞

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 鳥隼為旟

龜蛇爲旒

通帛爲旛

雜帛爲物

第一百三十三卷

大閱之旗 治兵之旗

旛旌

龍旛 詔旌

第一百三十四卷

旌 青旌 虎皮 鳴鳶 飛鴻

徽織

招大夫士以旌旂之禮

第一百三十五卷

車制

五路

玉路 金路 象路 革路 木路

王行五路先後之儀
綴路 大路 次路
大路
次路
先路

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
夏纒 墨車 棧車 役車
大車
柏車 羊車

第一百三十八卷

戎路
廣車

闕車
萃車

輕車
輶車
臨車
衝車

第一百三十九卷

車戰之法

輦

輦

安車

驛車

奇車

第一百四十卷

軫

轅

輶

軾

輻

牙

第一百四十一卷

輶

軸

輶

輪
軻

蓋

弓

第一百四十二卷

輓

輿 較 軾 鞞 軛 軛

軫 騎 軾

軌

任 正

第一百四十三卷

軛

陰 板

衡 任

前 疾

第一百四十四卷

軌 轍

軒

茵簟

乘石

綏

第一百四十五卷

帷裳

第

局

輔

禹乘四載輶

第一百四十六卷

車位乘車 卒車 將車

箝虎箝 羔箝

第一百四十七卷

馬

閑天子十二閑 六閑 家四閑 邦國

車 六馬車 二馬車 四馬車

第一百四十八卷

喪期

衣服升數

斬衰制 齊衰制

喪服祥禫月日

第一百四十九卷

括髮

免

髻

笄

杖 竹杖 削杖

第一百五十卷

經帶 絞帶

衰辟領負板之制

倚廬

聖室

貴賤疏親廬聖室之辨

含襚賙賻贈之別

從服

大清光緒二年太歲柔兆困敦如月日躔降婁之次三
品頂戴署兩廣鹽運使分巡廣東肇陽羅道定遠方
濬師重校發刊廣東補用知府前署廣州府糧捕監
掣通判巴陵方功惠督刊次年陬月工竣板存菊坡
精舍

禮書總目終

進禮書表

臣祥道言隆禮興樂聖人之極功窮經著書儒者之本務顧惟嵬瑣之末學曷究情文之大端愧無補於涓埃徒有塵於旒纁臣誠惶誠懼頓首頓首竊以先王建法本情性以導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治茲三王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寥寥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績於百王揭休聲
於七葉迄成帝業以翼孫謀恭以太皇太后陛下至
仁如天厚德配地 皇帝陛下睿謀神畀孝治日躋增
隆積累之基潤色太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

左宣義郎太常博士賜緋魚袋

臣

陳祥道上進

禮書序

先王之治以禮爲本其宮室衣服車旗械用有等其冠
婚喪祭朝聘射御有儀卽器以觀理無非法象之所寓
卽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騁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
法亡於殊俗之家君子不得以行禮小人得以行非禮
故兩觀大路朱干玉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穀烝孟僖子不知相
禮范獻子不知問諱曾子不知奠方魯不知尚羔衛不
知立市則時之知禮者蓋亦鮮矣漢興叔孫通之懸莖
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失於太高賈誼有脩
禮之志而困於絳灌曹褒有定禮之議而沮於酺敏傅
咸極論於晉而誚於流俗劉蕡發策於唐而棄於一時
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

禮之事終不行此厯政薄俗所以繼作而唐虞三代之治不復見也今上有願治隆禮之君下有博古明禮之臣都俞賡歌於廟堂窈奧之間四方萬里涵泳德化制作之盛在此時矣臣位卑學淺何敢望裨萬一然嘗攷六藝百家之文以究先王禮樂之迹凡寓於形名度數者必辨其制凡藏於道德仁義者必發其蘊僅二十年著成禮書總一百五十卷其於厯代諸儒之論近世聶崇義之圖或正其所失或補其所闕庶幾古人之髣髴可以類推而見之藏諸巾衍非敢以施當代豈謂伏蒙太皇太后陛下 皇帝陛下曲加采聽特給筆札俾寫

上進臣自惟淺陋固不足以承寵靈備甄錄姑塞明詔而已臣祥道謹序

禮書卷第一

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

冕服

書曰天命有德五服五章哉又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

采彰施于五色作服汝明孔氏曰日月星辰為三辰宗廟

為火字粉若粟冰米若聚米黼若斧形黻為兩已相背葛之精者曰絺五色備曰繡周禮典絲凡

祭祀共黼畫組就之物典命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公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其衣服各眡其命之數侯伯之卿大夫士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吉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元冕

鄭氏曰古天子冕服十二章至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂

旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一日龍次二曰山次三曰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衮之衣五章裳四章

凡九也驚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
裳則刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳公之

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元冕而下如孤之服
士之服自皮弁而下如大夫之服凡大祭祀大賓客共
其衣服而奉之弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五
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璜玉笄
諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之

而掌其禁令節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之
常諸侯則四人其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圓山
以章水以龍鳥獸虵禮記王制曰制三公一命卷若有
加則賜也不過九命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縞衣而養老周人
冕而祭元衣而養老禮運曰五色六章十二衣還相爲

質也冕弁兵革藏於私家非禮也

兵革家語作兵車

禮器曰管

仲鏤簋朱紘君子以為濫矣禮有以文為貴者天子龍

衮諸侯黼大夫黻士元衣纁裳天子之冕朱綠藻

鄭氏曰朱

綠似夏商禮周禮天子五采藻

十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五

士三此以文為貴也郊特牲曰祭之日王被衮以象天

鄭氏謂有日月星辰之章此魯禮也周祀昊天上帝則大裘而冕

戴冕璪十有二旒則

天數也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聽朔於南門之外諸侯元

端以祭裨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褱立于東房冕而總于率其

羣臣以樂皇尸王后蠶於北郊以共純服夫人蠶於北郊以共冕服祭義曰易抱龜南面天子卷冕北面天子爲籍千晦冕而朱紘躬秉耒諸侯爲籍百晦冕而青紘躬秉耒樂記曰食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酌冕而總干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裨冕搢笏而虎賁之士說劒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公襲卷衣一元端一朝服一素積一纁裳一爵弁二元冕一褒衣一哀公問曰冕而親迎郊特牲曰元冕齋戒鬼神陰陽也周弁

商嘒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裼而舞大夏曾
子問曰大祝裨冕諸侯將適天子冕而出視朝詩大車
曰毳衣如蒺毳衣如璊終南曰黻衣繡裳九罭曰我覲
之子衮衣繡裳采菽曰又何予之元衮及黼文王曰厥
作裸將常服黼嘒韓奕曰王錫韓侯元衮赤舄論語曰
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
大宰以王命命冕服魯語公父文伯之母曰王后親織

元統公侯之夫人加之以絃緹卿之內子爲大帶命婦

成祭服列士之妻加之以朝服世本曰黃帝作冕服史

記曰放勛黃收純衣大戴禮曰公冠四加元冕家語同黃

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

帶裳幅舄衡統紘紕昭其度也火龍黼黻昭其文也桓公

二公與公治冕服以卿服之及疾聚其臣曰我死必無

以冕服斂非德賞也襄二十九年子太叔曰爲九文六采五

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

曰天子袞褙衣冕諸侯元褙衣冕又曰天子山冕諸侯

元冠爾雅曰黼黻彰也又曰衮黻也書大傳曰天子衣

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

子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一

鄭氏曰元或疑

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輦翟之

文榮華之色乃染帛以效之成以爲服見鳥獸有冠角
頰胡之制遂作冠冕纓鞋凡十二章至周九章秦滅去
禮樂郊祀之服皆以衾元蔡氏獨斷曰衾紺繒也吳都
賦曰衾皂服也漢承秦故至顯宗初服旒冕衣裳文章
赤舄絢履衣裳元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
采大佩赤舄絢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尙書皐陶
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元上前垂四寸

後垂三寸係白玉珠爲十二旒以其綬采色爲組纓三公諸侯七旒青玉爲珠卿大夫五旒黑玉爲珠皆有前無後各以其綬采色爲組纓旁垂黻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以下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皇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元衣元冕享先皇加元服納后朝

諸侯則象衣象冕十有二章衮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章弁八曰皮弁九曰元
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毳冕五章毳
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火冕

六章三曰毳冕五章四曰藻冕四章五曰繡冕三章六
曰爵弁七曰章弁八曰皮弁九曰元冠三孤之服自祀
冕而下八無火冕毳冕五章藻冕四章繡冕三章公卿
之服自祀冕而下七又無毳冕藻冕四章繡冕三章上
大夫之服自祀冕而下又無藻冕繡冕三章中大夫之
服自祀冕而下五又無皮弁繡冕三章下大夫之服自
祀冕而下四又無爵弁繡冕三章士之服三一曰祀弁
二曰爵弁三曰元冠元冠皆元衣其裳上士以元中士以黃下士雜裳雜裳謂前元後黃
也庶士之服一元冠隋改後周制度乘輿衮冕垂白珠
十有二旒服十二章皇太子衮冕垂白珠九旒服九章

王國公開國公三公衮冕青珠九旒服九章侯鷩冕八旒服七章伯鷩冕七旒服七章子毳冕六旒服五章男毳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爲之黑表纁裏無旒衮冕廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十二旒鷩冕八旒七章絺冕六旒三章元冕五旒裳刺黼皇太子之服六衮冕白珠九旒羣臣之服二十有一衮冕者一品之服也九旒青璫爲珠貫三采玉鷩冕者二品之服也八旒毳冕者三品之服也七旒絺冕者四品之服也六旒元冕者五品之服也以羅爲之五旒衣

黻無章裳刺黻一章平冕者郊廟武舞郎之服也黑衣絳裳爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以紬爲之無旒

十二章之服

冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四纁玉五采

冕服之作尙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

收而祭商人冔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嗣王詩稱

商之孫子常服黼冔則夏商服章蓋與古同矣古之服

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鄭氏釋大宗伯保章氏皆

謂星五緯辰十二次華蟲雉也宗彝虎彝雌彝也粉米粉其米也

黼白黑文也黻黑青文也蓋日月星辰在天成象者也

山龍華蟲虎雘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雘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虎與雘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故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山升火於宗彝以尊其神明理或然也觀周禮

稱袞冕禮記稱天子龍袞又曰龍卷以祭上服言龍袞
而不言山則升龍於山可知也司服五章之服則毳冕
毳毛物毛物虎雉也五章言毳冕而不言藻則升火於
宗彝可知也升春物於冬春交之上升夏物於春之前
則章與四時相變可知也禮記曰王被袞以象天則龍
行天之物變化不測天道之象也康成釋禮記謂被袞
有日月星辰與司服之說不同是自惑也左傳臧僖伯
曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子大叔曰
爲九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍大
叔言色止於九文則周之袞服止於九章而無日月星

辰明矣詩曰元袞及黼又曰元袞赤烏康成謂凡冕服皆元衣纁裳特荀卿謂天子袞衣冕諸侯元袞衣冕考之於禮王之五冕皆元冕朱裏王之始冠元冠丹組纁聘禮釋幣元纁束昏禮納幣亦元纁束聘禮之簋元被纁裏昏禮之笄緇被纁裏方相氏元衣朱裳銘物亦緇上頰末則元緇所以體道丹黃所以象事體道者常在上象事者常在下故易稱垂衣裳以取乾坤天元地黃而纁赤黃色則六服皆元衣纁裳矣荀卿天子袞衣冕之說豈其所傳者異耶荀卿又曰天子山冕諸侯元冠蓋山冕卽袞冕也袞冕白登龍言之也山冕本山龍言

之也考工記曰火以圜山以章水以龍爾雅釋邱曰上
正章邱釋山曰上正章山禮記曰龍卷然則火圜山上
正而龍卷曲矣周禮交龍爲旂覲禮天子載大旂升龍
降龍衣章之飾蓋亦如此則龍之一升一降乃不爲亢
君德之象也司服公之服白裘冕而下如王之服則公
裘亦有升龍矣康成改章爲獐謂天子有升龍降龍公
裘無升龍誤也司尊彝有雞彝烏彝斝彝黃彝虎彝雌
彝明堂位曰雞彝夏后氏之尊也斝彝商尊也黃曰周
尊也則虎彝雌彝爲有虞以前之彝可知矣先儒謂華
非蟲粉非米宗彝有山龍華蟲之飾而服無宗彝之文

山龍至華蟲尊者在上藻火至黼黻尊者在下皆臆論也五色備爲繡葛之精者爲絺孔穎達申安國之傳謂古者尙質絺纁而繡之以爲祭服後代無用絺者此說是也康成讀絺爲黼豈非溺於後代以疑古歟史記亦曰舜被絺衣鼓琴

大裘而冕 冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四纁玉五采

周禮司裘掌爲大裘以共王祀天之服 鄭司農云大裘黑羔裘服以祀

天示質正義曰以其祭天地之服故以大言之非謂裘禮侈大則義同於大射也四時祀天皆共之不限夫天之大小直言祀天祭地之禮與司服祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之弁師掌王之五冕皆元冕朱裏

延紐冕服有六而言五冕者大節服氏郊祀裘冕二人

執戈送逆尸從車裘冕者亦從尸服也裘大裘凡尸服卒者之上服禮記玉藻

曰唯君有黼裘以誓省大裘非古也僭天子也天子祭

省當為獮國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘禮不盛服不克故大裘不

裼乘路車不式家語曰大裘以黼之既至泰壇王脫裘

服裘以臨燔柴著大裘象天鄭志大裘之上又有元衣

梁五經博士陸瑋等大裘之制宜以黑繪為之其制式

如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒隋始詔虞世基等

憲章古制定輿乘服合八等按周禮大裘之冕無旒其

服羔裘也準禮圖以羔正黑者為之取同色繪以為領

袖其裳用纁而無章飾絳鞮赤舄祀園丘感帝封禪五
郊明堂雩祀皆服之今文大裘冕無旒冕廣八寸長一
尺六寸深青表纁裏金飾玉簪導以組爲纓色如其纓
裘以黑羔皮爲之黑領襍緣朱裳

周官司裘掌爲大裘以共王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裘冕禮記
曰郊之祭王被衮以象天戴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
襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮

不盛服不充故大裘不裼則襲裘可知也議者以司裘
言大裘祀天而不及裘司服言大裘而冕祀昊天上帝
在裘冕之上又節服氏裘冕六人維王之太常裘冕二
人執戈送逆尸是裘冕與裘冕不同謂之大裘而冕則
不加裘矣是不知先王祀天以冬至之日爲正而裘又
服之本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遙燕服元端蜡服黃
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

之祀不必服裘所以適時之宜而已

月令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

以送逆尸者必有衣也記曰尸襲而不裼送逆尸者象

鄭氏曰裘冕從尸服

則裘冕加衮又可知也古者犬羊之裘不

裼必襲之也表裘不入公門必裼之也是裘有裼之而

不襲有襲之而不裼未有表之而不裼襲者則徒服大

裘而無襲非禮意也語曰褻裘長則凡行禮之裘短矣

果徒服大裘而加長焉其與褻裘奚異哉

褻衣帶下尺明衣長下膝

則凡祭祀之裘蓋與明衣齊

鄭志謂大裘之上又有元衣此尤無據

也禮記唯君黼裘以誓省大裘非古也則戒誓省旼用

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袞張融又易之以爲王至泰
壇脫袞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

裘以
大名

之猶所謂大羹
大圭取其質也

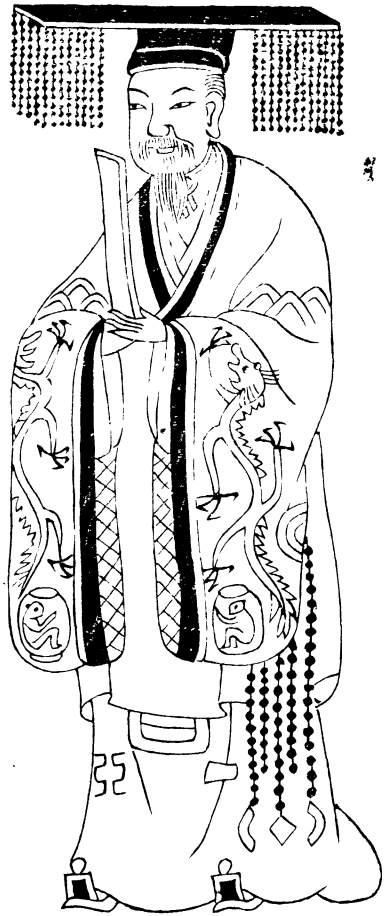
夫先王祀天有文以示外心之勤有質

以示內心之敬故因邱掃地陶匏藁秸疏冪桴杓素杓
素車之類此因其自然以示內心之敬者也執鎮圭纁
藉五采五就旂龍章而設日月四圭有邸八變之音黃
鍾大呂之鈞此致其文飾以示外心之勤者也然則內

服大裘以因其自然外被龍裘戴冕藻以致其文飾不
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齊以人養焉則有三酒至
敬不壇而有壇焉禮曰泰壇祭天是也至質不裸而有
鬯焉大宗伯凡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

裘冕

冕十二旒旒十二玉前後各
用玉百四十有四纁玉五采

弁師掌王之五冕皆元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璿玉三
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
五旒元冕三旒觀弁師於王言冕之表裏延紐而不及

玉璵於諸侯言玉璵而不及冕之表裏延紐於王言纁

不言旂於諸侯言纁旂不言玉數止言璿玉三采言纁旂皆就

而不言采數公之五冕皆三采言玉笄而不言紘是皆約辭以

互發之則五采纁十有二就不言皆者其旂如康成之

說信矣春秋傳曰上物不過十二郊特牲曰戴冕璪十

有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒龍卷以

祭是王之衮冕十有二旒也典命曰上公以九爲節則

上公之衮冕九旒九玉也弁師言纁十有二就以見旂

亦十有二言纁旂九就以見旂與玉亦九於王舉衮冕

於諸侯舉上公之冕皆指其盛者言之也孔子曰麻冕

禮也記曰玉藻前後邃延漢孫叔通之冕制版廣八寸而長倍之後方前圓後仰前俛則版質而麻飾之上元爲延下朱爲裏約之以武設之以紐貫之以笄固之以

紘五采玉則朱白蒼黃元也

皇氏沈氏謂五采玉飾依射侯之次從上而下初以

朱次白次蒼次黃次元五采玉貫偏周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠

玉十有

二則每玉間以寸也其元朱方圓俛仰如此

先儒謂前低寸而

辨物之德應物之事不變之體無方之用莫不賅存乎

其間命之曰冕者禮爲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

則大裘裘

衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無裘其冕無旒於
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焉則大裘之所著見者領
而已裘服元衣纁裳而九章則龍也山也華蟲也火也
宗彝也繪於衣藻也粉米也黼也黻也繡於裳前後邃
延則前十二旒其玉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元上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
執瑁圭

佩白玉而元組綬赤舄

鷩冕

九旒旒十二玉共玉二百一十六纁玉五采

鷩冕七章鷩雉也雉之爲物五色備而成章故曰夏翟
亦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蛇鳥而類於獸蛇者指其

文也

鄭氏曰華蟲之毛鱗有文采者

驚冕以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授
尸尸服如是而王服袞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
共玉二百一十六元衣纁裳繪於衣者華蟲火宗彝也
繡於裳者藻粉米黼黻也紱帶圭佩綬舄與袞冕同然
則饗射亦以驚冕者王朝覲諸侯以袞冕故饗與賓射
以驚冕祭祀以袞冕故大射亦以驚冕以饗與賓射殺
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

驚冕饗射者饗食賓客與諸侯射則賓射不以皮弁矣
又皮弁卽王之朝服耳離而二之其說誤也左傳曰五
雉爲五工正爾雅有鷓諸雉鷓雉鷓雉鷓音雉鷓雉秩
秩海雉翟山雉韃汗雉鷓雉翟雉南方曰鷓儔東方曰
鷓北方曰鷓西方曰鷓而衣章之所取者特鷓與翟鷓
耳以其文尤著故也

禮書卷一終

禮書卷第二

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

毳冕

七旒旒十二玉共玉百六十八纁玉五采

毳冕五章說文毳獸細毛也宗彝有虎雉之飾而毳衣有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕王所

祀四望山川之服也五采纁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木
也繡於裳則黼黻也鞞帶圭佩綬舄與鷩冕同詩曰毳
衣如荻荻之初生其色元則如荻言其衣也又曰毳衣
如璊璊之爲玉其色赤說文璊玉頰色則如璊言其裳也劉熙
釋名以毳爲藻文鄭司農以毳爲鬪衣與宗彝之制不
合不足信也爾雅曰蜚卽鼻而長尾郭璞曰蜚似猴而
色黑尾數尺鼻上向兩則以尾若兩指窒其鼻蓋虎取
其義蜚取其智

希冕

五旒旒十二玉共玉百二十纁玉五采

希冕三章王祭社稷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
章少故也鄭氏以希爲絺以絺爲刺謂希刺粉米無畫
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

希冕爲繡冕蓋亦襲鄭氏之失歟希冕亦五采纁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十二七章章皆七若然則舜十二章之服日月星辰之類皆十二乎必不然也考之於禮升龍降龍爲一章虎彝雉彝爲一章則山火而下蓋皆左右畫繡之也

元冕

三旒旒十二玉共玉七十二纁玉五采

元冕一章王祭羣小祀之服其衣元而無文裳黻而已
其章不足道也故以元名之元冕亦五采纁十有二就
五采玉十有二前後三旂共玉七十二而王之齊服亦
用焉荀卿曰纁而乘路卽元冕也諸侯之齊以元冠不
以元冕及親迎則元冕齊戒攝盛故也宗彝於十二章

之服在裳於九章之服在衣粉米於七章之服在裳於
五章之服在衣蓋次服之首章上服固已升之矣夫乾
居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
之相推終於未濟之辨物居方舜命九官終於黜陟分
北周官六計終於廉辨皆六服終黻之意也然剛斷者
先王之所沈潛非嚮而上之也故黼裳設於後席用黼
純設於下而中衣繡黼設於中皆六服後黼之意也詩
曰元袞及黼黻衣繡裳常服黼冔書曰麻冕黼裳語曰

致美乎黻冕記曰諸侯黼大夫黻爾雅曰袞黻也凡此皆舉其章之末者則餘章著矣

裨冕覲禮侯氏裨冕曾子問曰太祝裨冕執束帛又曰大宰大宗大祝皆裨冕玉藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕摺笏而虎賁之士說劔也荀卿曰大夫裨冕鄭康成釋覲禮曰裨之言埤也天子大裘爲上其餘爲裨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爲裨衣拘矣

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尙未有交龍之制謂有日月星其說無據

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厯象日月星辰謂星四方中星辰日月所會鄭氏於書亦以星辰爲一孔穎達曰敬授人時無取五緯之義鄭氏觀文爲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穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星

山古者衣鞞尊圭棗皆有山飾考工記曰山以章荀卿

曰天子山冕諸侯元冠書大傳曰山龍青也

龍古者衣鞞旂旒儀禮有龍旒 簋虞盾輻勺帷大記有龍輻 皆飾

以龍周禮曰交龍為旂覲禮曰升龍降龍爾雅曰升白

龍于繆曲禮曰左青龍書大傳曰山龍青也龍有升降

白者升于繆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下幅一龍蟠阿上鄉然龍繪

於上幅非繡於下幅慎之說誤矣

華蟲翟也翟不特施於王服而后之車服亦有焉所謂

褱翟揄翟闕翟重翟厭翟是也不特后之車服而舞與

喪禮亦用焉書與周禮言羽舞詩言秉翟大記言揄絞

是也孔安國顧氏以華蟲爲二章非是

宗彝書曰班宗彝作分器周禮大約劑書於宗彝則宗彝宗廟之彝也先王致孝有尊有彝而衣特以彝爲章者以虎雘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雘因號虎雘爲宗彝其實虎雘而已此說非也書大傳曰宗彝白蓋宗彝白而虎雘各象其色耳鄭司農以毳爲罽孔安國謂宗彝亦以山龍華蟲爲飾皆臆論也

藻水草也施於衣與稅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曰圜形似火鄭康成曰形如半環是也大傳曰火赤孔安國謂火爲火字其說與考工記不合

粉米鄭氏以粉米爲一章則粉其米也粉其米散利養人之義也孔安國曰粉若粟冰米若聚米顧氏曰粉取潔白米取能養然粉亦米爲之一物而爲二章與章不類其說非也

黼考工記曰白與黑謂之黼黼卽斧也刃白而釜黑有

剗斷之義故裘裳席巾中衣頽禪之領冒之殺覆樽之

幕

檀弓曰加斧于樽上

飾棺用焉

黻考工記曰黑與青謂之黻施於衣與荒翬

見大記

其文

兩已相戾蓋左青而右黑此相辨之義也黻亦作黻弗而鞞亦作黻左傳曰火龍黼黻昭其文也又曰衮冕黻珽昭其度也則黻珽之黻乃鞞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

禮書卷二終