

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷六十七

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣溫常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣沈僕

欽定四庫全書

五禮通考卷六十七

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮六十七

宗廟制度

易繫辭黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

注垂衣裳

以辨貴賤乾尊坤卑之義也

書益稷帝曰余欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作

會宗彙藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服

汝明

傳欲觀示法象之服制日月星為三辰華蟲雄也畫三辰山龍華蟲於衣服旌旗會五采

也以五采成此畫焉宗廟彙摶亦以山龍華蟲為飾藻水草有文者火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以五采明施於五色作尊卑之服汝明制之疏易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治象物制服蓋因黃帝以還未知何代而具采章舜言已欲觀古知在舜之前耳日月星為三辰辰即時也三者皆是示人時節故並稱辰焉周禮大宗伯云實柴祀日月星辰鄭玄云星謂五緯也辰謂日月所會十二次也星辰異者彼鄭以偏祭天之諸神十二次亦當祭之故令神與星別此云畫之於衣日月合宿之辰非有

形容可畫且左傳云三辰即日月星也草木雖皆有華而草華為美故云華象草華蟲雉也周禮司服有鷩冕鷩則雉馬雉五色象草華也月令五時皆云其蟲蟲是鳥獸之總名也下云作服汝明蓋知畫三辰山龍華蟲於衣服也又言旌旗者左傳言三辰旂旗周禮司常云日月為常三者禮有沿革後因於前故知舜時三辰亦畫之於旌旗也下傳云天子服日月而下則三辰畫之於衣服又畫於旌旗也周禮司服云享先王則衮冕衮者卷也言龍首卷然以衮為名則所畫自龍以下無日月星也郊特牲云祭之日王被衮冕以象天也又曰龍章而設日月以象天也鄭玄云謂有日月星辰之章設日月畫於衣服旌旗也據此記文衮冕之服亦畫日月鄭注禮記言特牲所云謂魯禮也要其文稱王被服衮冕非魯事也或當三代天子衣上亦畫三辰自龍章為首而使衮統名耳禮文殘缺不可得詳但如孔解舜時天子之衣畫日月耳鄭玄亦以為然王肅以為舜時三

辰卽畫於旌旗不在衣也天子山龍華蟲耳會者合聚之名下云以五采彰施於五色作服知會謂五色也禮衣畫而裳繡五色備謂之繡知畫亦備五色故云以五采成此畫焉謂畫之於衣宗彝文承作會之下故云宗廟彝樽亦以山龍華蟲為飾知不以日月星為飾者孔以三辰之尊不宜施於器物也周禮有山罍龍勺雞彝鳥彝以類言之知彝樽以山龍華蟲為飾亦畫之以為飾也周禮彝器所云犧象雞鳥者鄭玄皆為畫飾與孔意同也周禮彝器無山龍華蟲為飾者帝王革易所尚不同故有異也詩云魚在在藻是藻為水草草類多矣獨取此草者謂此草有文故也火為火字謂刺繡為火字也考工記云火以園鄭司農云謂園形似火也鄭玄云形如半環然記後人所作何必能得其真今之服章繡為火字者如孔所說也粉若粟冰者粉之在粟其狀如冰米若聚米者刺繡為文類聚米形也繡若斧形考工記云白與黑謂之黼釋器云斧謂之黼孫炎云黼文

如斧形蓋半白半黑似斧乃白而身黑黻謂兩已相背
謂刺繡為已字兩已字相背也考工記云黑與青謂之
黻刺繡為兩已字以青黑線繡也詩葛覃云為絺為絺
是絺用葛也玉藻云浴用二中上絺下絺曲禮云為天
子削爪者副之中以絺為國君者華之中以絺皆以絺
貴而絺賤是絺精而絺粗故葛之精者曰絺五色備謂
之繡考工記文也計此所陳皆述祭服祭服玄纁為之
後代無用絺者蓋於時仍質暑月染絺為纁而繡之以
為祭服孔以華象草華蟲雉則合華蟲為一周禮鄭玄
注亦然則以日月星辰山龍華蟲六章畫於衣也藻火
粉米黼黻六章繡於裳也天之數不過十二故王者
制作皆以十二象天也顧氏取先儒等說以為日月星
取其照臨山取能興雲雨龍取變化無方華取文章雉
取耿介顧氏雖以華蟲為二其取象則又云藻取有
文火取炎上粉取潔白米取能養黼取能斷黻取善惡
相背鄭玄云會讀為繪宗彛謂宗廟之鬱鬯樽也故虞

夏以上蓋取虎彝。雌彝而巳。粉米白米也。絺讀為蕭蕭。絺也。自日月至黼黻。凡十二章。天子以飾祭服。凡畫者。為繪。刺者為黼。此黼與繪各有六衣。用繪裳。用黼。至周而變之。以三辰為旂。旗謂龍為袞。宗彝為毳。或損益。上下更其等。差鄭意。以華蟲為一。粉米為一。加宗彝。謂虎雌。雌也。周禮宗廟彝器有虎彝。雌彝。故以宗彝。謂虎雌也。此經所云。凡十二章。曰也。月也。星也。山也。龍也。華蟲也。六者。畫以作繪。施於衣也。宗彝也。藻也。火也。粉米也。黼也。黻也。此六者。絺以為黼。施之於裳也。鄭玄云。至周而變易之。損益上下。更其等。差周禮司服之注。具引此文。乃云。此古天子冕服。十二章也。王者相變。至周。而以日月星。畫於旂。旗。冕服。九章。登龍於山。登火於宗彝。尊其神明也。九章。初。一。白龍。次。二。曰山。次。三。曰華蟲。次。四。曰火。次。五。曰宗彝。皆畫以為績。次。六。曰藻。次。七。曰粉米。次。八。曰黼。次。九。曰黻。以絺為黼。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。

畫虎雉謂宗彛也其衣三章裳二章凡五也是鄭以冕服之名皆取章首為義袞冕九章以龍為首龍首卷然故以袞為名驚冕七章華蟲為首華蟲即鶩雉也毳冕五章虎雉為首虎雉毛淺毳是亂毛故以毳為名如鄭此解配文甚便於締繡之義總為消帖但解宗彛為虎雖取理太迴未知所說誰得經旨此言作服汝明故傳辨其等差天子服日月而下十二章諸侯自龍袞而下至黼黻八章再言而下明天子諸侯皆至黼黻也士服藻火二章大夫加粉米四章孔注上篇五服謂天子諸侯卿大夫士則卿與大夫不同當加以黼黻為六章孔畧而不言孔意蓋以周禮制諸侯有三等之服此諸侯同八章者上古樸質諸侯俱南面之尊故合三為一等且禮諸侯多同為一等故雜記云天子九虞諸侯七虞左傳云天子七月而葬諸侯五月而葬是也孔以此經上旬日月星辰山龍華蟲尊者在上下句藻火粉米黼黻尊者在下黼黻尊於粉米粉米尊於藻火故從上

以尊卑差之士服藻火大夫加以粉米并藻火為四章
馬融不見孔傳其注亦以為然以古有此言相傳為說
也蓋以衣在上為陽陽統於上故所尊在先裳在下為
陰陰統於下故所重在後詩稱玄衮及黼顧命云麻冕
黼裳當以黼為裳故首舉黼以言其事如孔說也天子
諸侯下至黼黻大夫粉米兼服藻火是上得兼下也士
不得服粉米大夫不得服黼黻是下不得僭上也訓彰
為明以五種之玄明制于五色作尊卑之服汝當分明
制之令其勿使僭濫也鄭玄云性曰米施曰色以本性
施於繪帛故云以五采施於五色也鄭云作服者此十
二章為五服天子備有焉公自山龍而下侯伯自華蟲
而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下亦是有意
說也此云作服惟據衣服所以經有宗彛及孔云旌旗
亦以山龍華蟲為飾者但此雖以服為主上既云古人
之象則法象分在器物皆悉明之非止衣服而已旌旗
器物皆是采飾彼服以明尊卑故總云作服以結之

蕙田案服章之見於經者始此傳惟釋宗彙亦以山龍華蟲為飾與康成不同先儒多不以為然疏釋天子衮冕十二章并採鄭氏郊牲之注謂周衮冕之服亦畫三辰是孔之意直以鄭判三辰於旗而天子服止九章之說為不然特未敢顯背之而曰禮文殘缺不可得詳耳

周禮考工記畫績之事雜五色東方謂之青南方謂之

赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與

白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也

注此言畫績六色取象及

布采之次第績以為衣疏畫績並言者言畫是總語以其績繡皆須畫之言績則舉對方而言自東方以下是也自言東方謂之青至謂之黃六者先舉六方有六色之事青與白相次以下論績於衣為對方之法也

鄭氏鏗曰其色之別有六畫績之事獨以五色為言何也蓋玄之與黑皆北方之色黑者陰之正北方者萬物歸根復命之地而純陰之所聚也乃取其正者以名之然亦可謂之玄焉自其辨而言之則玄淺而黑深自其體而言之初不甚相遠也然則畫玄黑者殆難辨也故特以雜五色言焉

青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青

謂之黻五采備謂之黼

注此言刺黼采所用黼以為裳
疏此一經皆比方為黼次凡

黼亦須畫乃刺之故
畫黼二工共其職也

鄭氏鐸曰黼畫為斧形斧之為物能斷制也非義則不能斷白與黑謂之黼者唯義唯智然後斷故也王中皆黼王位設黼依皆取諸此而已矣此白黑所以謂之黼也黻兩已相背相背所以見其辨也黻衣黼裳以賜諸侯亦取諸此而已此黑青所以謂之黻也

項氏安世曰青以白次赤以黑次玄以黃次此六色之相配者續之以為衣青以赤繼赤以白繼白以黑繼黑以青繼此五色之相生者續之以為裳

陳氏澔曰繪事則青白赤黑玄黃而對方黼事則青赤赤白白黑黑青而比方何也繪陽事也陽則尊而

不親故對方而不比繡陰事也
陰則親而不尊故比方而不對

土以黃其象方天時變

注古人之畫無天地也為此記者見時有之耳鄭司農云天時

變謂畫天隨四時色

鄭氏鍔曰土者地也黃者地之中色故畫以黃地道成矩唯矩則方故畫地之形則以方惟天以一氣運而為四時四時之色春則為青夏則為赤秋則為白冬則為黑故畫天則隨時而變其色

火以圜

注鄭司農云為圜形似火也玄謂形如半環然在裳疏孔安國以為火字與此別也

山以章

注章讀為獐獐山物也在衣齊人謂麋為獐

趙氏溥曰鄭改章作獐是山中物對下水以龍此未是蓋章是山之草木星辰天之章草木地之章畫山

雖有形須畫出草木之文而成章王解引爾雅釋山曰上正章謂畫山雖畫其章亦必畫其上正之形謂畫一座山上頭夫要正當亦不必如此說

蕙田案山以章其義本難解鄭氏改章為獐似無理山之禽獸何獨獐也趙氏以章為山之草木理則通矣然亦無據案爾雅釋山有曰上正章郭氏云山平又邢氏上正章丘疏曰章亦平也王氏據以解此以上文火以圖例之為近是但畫山為平於義終未安竊

意上文曰赤與白謂之章蓋山多石者其色
近赤或以畫山之色赤白為章似稍有據

觀承紫赤白為章雖似有据然以此畫山之
色恐無此形象不如姑以草木為地之章從
趙氏說較穩不然則以章字對上火以圈二
字只活看亦可蓋火雖炳爍不過摹作圓形
山則青翠秀蔚千彙萬狀天地之文章莫過
於是

水以龍

注龍水物在衣 疏龍水物畫水者并畫龍

趙氏溥曰龍水中神物畫水不畫龍則無以見變化之神

慈田案龍冕服九章之所有也水以龍者左

傳曰龍水物也不能離水而立故畫龍者兼

畫水猶後世之畫龍者必以雲耳疏及趙氏

謂畫水必以龍誤矣古人未聞畫水而必以

龍者且於此文之義亦無當也

鳥獸蛇

注所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者 疏華言蟲者是有生之總號言鳥以其有翼言獸

以其有毛言蛇以其有鱗以首似驚亦謂之驚冕也故云蟲之毛鱗有文采也虞書有十二章於此唯言四章又兼言天地而不云日月星藻與宗彛者記人之言畧說之耳

鄭氏錡曰是三物者有於旌旗而畫之有於衣服而畫之不盡言所取象之物者殆舉其一以見其二之意

王氏昭禹曰古之畫績之事以見於衣服車旗宮室器械之間者其為象豈一端而已仰以觀天之文俯以察地之理近取諸身遠取諸物或象其形與其性或象其色與其用道德之義性命之理皆寓於中將使天下之人目擊心喻而得乎不說之大法土以黃則象其色也其象方則象其形也天時變則象其用也火以圜則象其性也至於山以章水以籠鳥獸蛇之類亦皆象其形也

春秋昭公二十五年左氏傳為九文六采五章以奉五

色

疏尚書益稷之文解者多有異說孔安國言日也月也星辰也山也龍也華也蟲也七者畫於衣服旌旗

山龍華蟲四者亦畫於宗廟彝器藻也火也粉也米也黼也黻也六者繡之於裳如此數之則十三章矣天之
大數不過十二若為十三無所法象或以為孔并華蟲
為一其言華象草華蟲雉者言象草華之蟲故為雉也
若華別似草安知蟲為雉乎未知孔意必然以否鄭玄
讀會為績謂畫也締謂繡謂刺也宗彝謂虎雉也周禮
宗廟彝器有虎彝雉彝故以宗彝名虎雉也周禮有象
冕鷩冕毳冕其袞鷩毳者各是其服章首所畫舉其首
章以名服耳如鄭此言則於尚書之文其章不次故於
周禮之注具分辨之鄭於司服之注具引尚書之文乃
云此古天子冕服十二章王者相變至周而以日月星
辰畫於旌旗柱之比注亦以日月星辰畫於旌旗華若

草華而不言蟲則華蟲各為一也粉米若白米是粉米
共為一也世本云胡曹作冕注云胡曹黃帝臣也繫辭
云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則冕服起
於黃帝也加飾起自唐虞即書云予欲觀古人之象云
云是也所以衣服畫日月星等者象王者之德昭臨天
下如三光之耀也山體鎮重象王者之德鎮重安靜四
方又能潤益含靈如山興雲致雨也龍者水物也象王
者之德流通無塞如水利蒼生又龍舒卷變化無方象
人君有無方之德也華蟲即鸞雉有文章表王者有
文章之德也宗彛彛常也宗廟之常器有六彛今唯取
虎雌者虎取毛淺而有威雌取毛深而有知以表王者
有深淺之知威猛之德也藻者水草是鮮潔之物生於
清水能隨短長象王者之德水清玉潔隨機應物隨民
設教不肅而成也火者火性炎上用表王者之德能使
率土羣黎向歸上命也粉米者米能濟人之命表王者
有濟養之德也黼白與黑形若斧斧能裁斷以象王者

有裁斷之德也。黻之言辰辰背也。黑與青謂之黻。作兩已字相背象王者能綏化兆民能使向己背惡以從善。故為黻也。日之質赤月星之質白山作獐考工記云山以獐也。龍為騰躍之形。雌兩雅云印鼻而長尾郭璞云似獼猴而大也。章次如此者王者與天地合其德日月星辰用昭明日最為盛所以居先月星光劣其次之也。上以象天下宜法地之形勢莫大於山故次三光也。龍為水物水出於山故次之也。華蟲象於禮樂文章以禮樂文章潤於萬物故以次龍也。宗彛所以次華蟲者言王者既有禮樂須威知乃行無威則民不畏無知則教不成故以次也。藻所以次宗彛者王者威知之德隨世而應故以次也。火者言王者有德必向歸仰之如火向上故次之也。米所以次火者民既歸王王須濟活活之理得米為生故次之也。黼所以次米者言王者能濟活兆民宜裁斷合理如斧之斷決故以次之。黻所以次黼者王既裁斷得所善惡各有分宜人皆背惡從善。

故以次之六采謂黼畫五色謂刺繡故令色采之文異耳鄭注尚書性曰采施曰色性色聲三事色居其中故杜言集此五章以奉成五色之用也

禮記禮運五色六章十二衣還相為質也

注五色六章畫績事也

疏云五色謂青赤黃白黑據五方也六章者兼天玄也以玄黑為同色則五中通玄績以對五方則為六色為六章也為十二月之衣各以色為質故云還相為質

爾雅釋言黼黻彰也

袞黻也

注袞衣有黻文必兼有黼黻詩但言及黼嫌於無黻故此釋之

疏小雅采菽云玄袞及黼袞

大戴禮五帝德黃帝黼黻衣大帶黼裳

家語黃帝始垂衣裳作黼黻

陳氏禮書冕服之作尚矣書稱曰予欲觀古人之象
作服日月星辰山龍華蟲作繪宗彛藻火粉米黼黻
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
以冕服奉嗣王詩稱商之孫子常服黼皐則夏商服
章蓋與古同矣古之服章十有二日月星辰在天成

象者也山龍華蟲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
而在衣虎與雉陽之陰也故黼而在裳詩曰玄衮及
黼又曰玄衮赤舄康成謂凡冕服皆玄衣纁裳特首

卿謂天子袼褌衣冕諸侯玄褌衣冕考之於禮王之
五冕皆玄冕朱裏王之始冠玄冠丹組纓聘禮釋幣
玄纁束昏禮納幣亦玄纁束聘禮之簋玄被纁裏昏
禮之笄緇被纁裏方相氏玄衣朱裳銘物亦緇上頰
末則玄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玄地黃
而纁赤黃色則六服皆玄衣纁裳矣荀卿天子袼褌
之說豈其所傳者異耶荀卿又曰天子山冕諸侯玄

冠蓋山冕即衮冕也衮冕自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丘曰上正章丘釋山曰上正章山禮記曰龍卷然則火圜山上正而卷曲矣周禮交龍為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為亢君德之象也司服公之服自衮冕而下如王之服則公衮亦有升龍矣康成改章為獐謂天子有升龍降龍公衮無升龍誤也司尊彝有雞彝鳥

彝尊彝黃彝虎彝雉彝明堂位曰雞彝夏后氏之尊也
也尊彝商尊也黃目周尊也則虎彝雉彝為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為繡葛之精者為絺孔穎達申安國之傳謂古者尚質絺纁而繡之以為祭服後代無用絺者此說是也康成讀絺為蕭豈非溺於後代以疑古歟史記亦曰舜被絺衣

鼓琴

又曰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 山古者衣鞞尊圭案皆有
山飾考工記曰山以章荀卿曰天子山冕諸侯玄冠
書大傳曰山龍青也 龍古者衣鞞旂旒
儀禮有龍旒 箕
虞盾輜勺帷
大記有龍輜 皆飾以龍周禮曰交龍為旂觀
禮曰升龍降龍爾雅曰升白龍於縵曲禮曰左青龍

書大傳曰山龍青也龍有升降白者升於祿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禕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紱是也孔安國顧氏以華蟲為二章非是 宗彛書曰班宗彛作分器周禮大

約劑書於宗彛則宗彛宗廟之彛也先王致孝有尊
有彛而衣特以彛為章者以虎雌在焉故也書謂之
宗彛周禮謂之毳冕康成穎達之徒謂毳畫虎雌因
號虎雌為宗彛其實虎雌而已此說非也書大傳曰
宗彛白蓋宗彛白而虎雌各象其色耳鄭司農以毳
為屬孔安國謂宗彛亦以山龍華蟲為飾皆臆論也
藻水草也施於衣與柎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如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登黑有剗斷之義故裘裳

席巾中衣頽禪之領冒之殺覆椁之幕

椁弓曰加斧於椁工飾

棺用焉 黻考工記曰黑與青謂之黻施於衣與荒

黻

見大記

其文兩已相戾蓋左青而右黑此相辨之義

也黻亦作黻弗而黻亦作黻左傳曰火龍黼黻昭其

文也又曰袞冕黻珽昭其度也則黻珽之黻乃黻也

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

蕙田案陳氏駁先儒之說多是

又案以上服章

禮記王制有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人皐而祭

周人冕而祭

注皇冕屬也畫羽飾焉凡冕屬其服皆玄上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞

儀禮士冠禮記周弁殷皐夏收

注弁名出于桀大也言所以自光大也皐名出

于懶懶覆也言所以自覆飾也收言所以收飲髮也齊所服而祭也其制之異未聞三王共皮弁

素積

注質不變之冠百王之無別代之稱也

禮記郊特牲周弁殷哱夏收三王共皮弁素積

注周弁殷哱夏

收齊所服而祭也三王共皮弁素積不易於先代

方氏慤曰皮弁則以白鹿皮為之素積則以素為裳言裳則衣可知裳必疊幅故謂之積揚雄所謂襞幅

為裳是已

世本黃帝作冕服

史記放勳黃收純衣

論語惡衣服而致美乎黻冕

注孔曰損其常服以盛祭服疏鄭注此云黻是祭

服之衣冕其冠也左傳晉侯以黻冕命士會亦當然也黻黻膝也祭服謂之黻其他謂之鞞俱以韋為之制同

而色異鞞各從裳色黻其色皆赤尊卑以深淺為異天子純朱諸侯黃朱大夫赤而已大夫以上冕服悉皆有黻故禹言黻冕左傳亦言黻冕但冕服自有尊卑耳左傳士會黻冕當是希冕也此禹之黻冕則六冕皆是也

詩大雅文王常服黼皐

注黼白與黑也皐殷冠也夏后氏曰收周曰冕

何氏楷曰蔡邕云冕冠周曰爵弁殷曰皐夏曰收皆以三十升漆布為黻廣八寸長尺二寸加爵冕其上周黑而赤如爵頭之色前小後大殷黑而微白前大後小夏純黑而赤前小後大皆有收以持筭

陳氏禮書世本云黃帝造冕史記云堯黃收純衣王制云有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人皐而祭郊特牲與冠禮記云周弁商皐夏收鄭氏釋王制謂皇

冕屬也畫羽飾焉釋冠禮記謂弁名出於槃槃大也
言所以自光大也哱名出於懶懶覆也言所以自覆
飾也收言所以收斂髮也白虎通曰弁攀也攀持其
髮此雖不可以考然周禮掌次之皇邸樂師之皇舞
皆以鳳凰之羽為之則皇冕畫羽飾可知也王制以
皇收哱對冕言之又孔子稱禹致美乎黻冕詩稱商
之孫子常服黼哱黼哱云者猶所謂黼冕也冠禮記
與郊特牲以收哱對弁言之者三王共皮弁素積則

夏商而上非無弁也然世之文質煩簡不同故夏商

之用冕者周或用弁而已檀弓曰周人弁而葬商人

皐而葬

范氏曰爵弁一名冕廣八寸長尺二寸繪其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷皐者也

其說不可考

蕙田案陳氏此說最為通達

禮記禮運衣其澣帛

注澣帛練染以為祭服疏澣帛練染以為祭服亦異代禮周禮則

先染絲乃織成為衣故玉藻云士不衣織

陸氏佃曰衣其澣帛詩曰害澣害否傳以謂私服宜澣公服宜否婦人有副鞶以接見君子見舅姑其餘

則私也然則衣其澣帛蓋自禴狄而下且言澣帛則亦以著潔其衣服

蕙田案衣其澣帛不專指后服陸說非是

禮器禮有以文為貴者天子龍袞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

下大夫五士三此以文為貴者也

注此祭冕服也朱綠似夏殷禮也周禮天

子五采藻 疏人君因天之文章以表於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希大夫元士爵弁玄衣纁裳今言諸侯黼大夫黻雜用夏殷禮也但夏殷衣有日月星辰山龍今云龍袞者舉多文為首耳日月之文不及龍也朱綠藻十有二旒亦是夏殷也周藻五采也十二謂旒

數也諸侯九以下亦夏殷也周家旒數隨命數又士但爵弁無旒也熊氏曰朱綠以下是夏殷禮其天子龍袞諸侯黼大夫黻等皆周法無嫌諸侯雖九章七章以下其中有黼也孤希冕而下其中有黻特舉黼黻而言耳故詩采菽云玄袞及黼是特言黼也詩終南美秦襄公黻衣繡裳是特言黻也

陳氏禮書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

方氏慙曰凡服其章雖異至于玄衣纁裳則通上下如之然此止以言士者士之服無章以玄纁為主故也自大夫而上皆冕服也士則皮弁服而已藻必五采特曰朱綠則舉其華者以該之也亦與雜帶君朱綠同

義

蕙田案以上通論四代冕服

周禮春官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玄冕注六服同冕者首飾尊也

先公謂后稷之後太王之前不密至諸蓋饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘羔裘也衮卷龍衣也鷩裨衣也毳罽衣也玄謂書曰子欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作續宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲續人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章

之謂是也希讀為絺或作蕭字之訛也王者相變至周而
以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而
冕服九章登龍于山登火于宗彝尊其神明也九章初
一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝
皆畫以為繪次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰
黻皆希以為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
章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂之
馬凡冕服皆玄衣纁裳 疏冕名雖同其旒數則亦有
異但冕名同耳云袞卷龍衣也者案禮記曾子問云諸
侯裨冕覲禮侯氏裨冕鄭注云裨之言卑也天子大裘
為上其餘為裨若然則裨衣自袞以下皆
是先鄭獨以鷩為裨衣其言不足信矣

王氏昭禹曰以周之祖廟考之先公尊於先王而所

服止於驚冕祭亦各以其服授尸尸服如是王服袞以臨之非所以為敬故不敢

陳氏禮書袞冕九章十二旒驚冕九旒毳冕七旒布冕五旒玄冕三旒觀弁師於王言冕之表裏延紐而不及玉瑱於諸侯言玉瑱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

止言璠玉三采

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衮冕十有二旒也典命
曰上公以九為節則上公之衮冕九旒九玉弁師言
纁十有二就以見旂亦十有二言纁旂九就以見旂
與玉亦九於玉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玄為延下朱為裏約之

以武設之以紐貫之以笄固之以紘五采玉則朱白

蒼黃玄也

皇氏沈氏謂五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二色者先朱後綠

玉有十二則每玉間

以寸也其玄朱方圓俛仰如此

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該存乎其間命

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

副編次

則大裘袞

衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無袞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袞焉則大裘之所著見者領而已袞服玄衣繡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

也釋名曰冕玄上纁下前後垂珠有文飾也

其韍朱韍其帶素帶朱裏朱

綠終辟執鎮圭播大圭

朝諸侯則執瑁圭

佩白玉而玄組綬

赤舄

鷩冕七章鷩雉也雉之為物五色備而成章

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

鷩冕以祀先公

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繅十有二就五
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
也紱帶圭佩綬烏與袞冕同然則饗射亦以鷩冕者
王朝覲諸侯以袞冕故饗與賓射以鷩冕祭祀以袞
冕故大射亦以鷩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鷩鷩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離而二之其說誤也左傳曰五雉為五工正爾雅有鷩諸雉鷦雉鳩音雉鷩雉秩秩海雉鷩山雉翰汗雉鷩雉翬雉鷩雉南方曰鷩東方曰鷩北方曰鷩西方曰鷩而衣章之所取者特鷩與翬鷩耳以其文尤著故也 鷩冕五章說文鷩獸細毛也

宗彛有虎雉之飾而毳衣有宗彛之章故書謂之宗
彛周禮謂之毳冕毳冕王所祀四望山川之服也五
采繅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彛藻粉米也繡於裳則黼黻
也鞞帶圭佩綬烏與鷩冕同詩曰毳衣如荻荻之初
生其色玄則如荻言其衣也又曰毳衣如璫璫之為
玉其色赤說文璫玉頰色則如璫言其裳也劉熙釋名以毳
為藻文鄭司農以毳為屬衣與宗彛之制不合不足

信也爾雅曰雌仰鼻而長尾郭璞曰雌似猴而色黑尾數尺鼻上向雨則以尾若兩指窒其鼻蓋虎取其義雌取其智 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為絺以絺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亦襲鄭

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
皆十二乎不必然也考之於禮升龍降龍為一章虎
彝雉彝為一章則山火而下蓋皆左右畫繡之也
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繅十有

二就五采玉十有二前後三游共玉七十二而王之齊服亦用焉荀卿曰纒而乘路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彛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沉潜非
嚮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
黻衣繡裳常服黼呼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 裨冕覲禮侯氏裨冕曾子

問曰大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搢笏而虎賁之
士說劍也荀卿曰大夫裨冕鄭康成釋覲禮曰裨之
言埤也天子大裘為上其餘為裨釋玉藻曰裨冕公
衮侯伯鷩子男毳是也鄭司農釋周禮特以鷩為裨
衣拘矣

蔡氏德晉曰衮冕衮衣而冕也下鷩冕等倣此享先
王衮冕有二一則冕十二旒服十二章祭武王則服
之一則服九章自山龍而下荀子所稱山冕禮記所
稱龍衮即此其冕九旒祭太王王季文王則服之先

公祖紂以上至后稷也六服但舉其大綱一服中顏色各異寒暑不同初非一例如十二章之服以大裘為工故舉此以例其餘必更有帛有絺綌而裘帛與絺綌必非一色康成謂凡冕服皆玄衣纁裳恐未必然以書顧命卿士邦君麻冕蟻裳蟻為玄色推之可見

方氏苞曰公之服自衮冕而下如王之服則王備十二章可知矣享先王以衮冕則祀天地以十二章之服可知矣不敢服三辰之章以祀先王與不敢以衮冕祀先公其義一也郊特牲及明堂位皆特舉旂之章而不及於服者旂有旒而設日月乃周人創制若

服之備十二章則遠古如斯不必言也典命職上公九命為伯其衣服禮儀皆以九為節則衣裳九章天子法天以十二為數蓋日月星辰麗天非人臣所敢服

又曰九章之說羣儒辨之詳矣而學者終以三辰之服未見於經為疑不知六典乃設官分職之大經故服物采章文多不具或彼此互見此職第言衮而不及袞以上之三辰第言衮以下鷩以下毳以下玄以

下而不及其繪繡之物則亦具詳於冬官可知矣

蕙田案先儒辨鄭氏天子衮冕九章之說甚
詳已見園丘祀天門冕服條下茲方氏所云
可謂簡而當也蓋十二章之服始於虞舜三
代所同周制天子之禮皆以十二為節故圭
尺二寸冕十二旒繁纓十二就則衣十二章
明矣故事天及五帝冬至則內服大裘裘之
外襲以玄衣備十二章名之為衮若五帝則

唯立春為然餘則但服大裘外之衮衣至夏
秋以紗為衣備十二章是祀天祀五帝其用
十二章之衮無疑但欲以別於祀先王之服
故不曰衮冕而曰大裘而冕也自鄭康成造
為周以日月星辰畫於旂王與公同服九章
之說則尊卑不分等威莫辨而與經文不合
矣况質文相變每後增於前周尚文而反減
冕服之章有是理乎蔡氏謂周衮冕有二一

十二章以祭武王一九章以祭大王王季文
王方氏謂不敢服三辰之章以祀先王與不
敢服衮冕祀先公其義一方氏之說為是蓋
日月星辰麗天之文則服以祀天宜矣先王
雖尊若以三辰臨之恐褻天之章故服山龍
以下若大王王季文王既經追王則皆謂之
先王可也而又加區別非人子所敢出故驚
冕享先公陳氏謂非尊先王而卑先公益不

敢以袞臨尸服其義精矣蔡氏所云未詳何據至方氏又云學者終以三辰不見於經為疑而以具於冬官為辭此雖理或有之然亦非據也要之周禮大抵多因前代因則不同於創無為特筆以著之又何必以三辰不見於經為疑也且不見於經亦唯曰周官無之爾尚書明言之矣可謂之不見於經乎即如唐虞之制璿璣玉衡見於書不必著於周禮

五瑞之制見於周禮而不必詳於書蓋古人
簡質不獨周禮一書文多互見即六經之文
以互見為援據者不可勝數也若必以不見
三辰為疑則固矣又謂旂有旒而設日月乃
周人創制亦未確考郊特牲明堂位所言皆
魯禮魯僭天子禮為日月之旂故陋儒誇言
以示美若周天子則固有之無庸說也即曰
創制亦只可曰魯人而不可曰周人也尚書

孔傳云畫三辰於衣服旌旗疏言左傳有三辰旂旗周禮司常云日月為常三者禮有沿革後因於前故知舜時三辰亦畫之於旂也據此則亦非周人始創明矣

宗元案天子法天以十二為數則服亦宜十章此復何疑而仍訛襲陋者皆以九章為說不知只就公之服自袞冕而下九章如王之服一句可知王之服有在袞冕而上者合

三辰而得十二章矣望溪先生此解可謂一

語破的何舊說之憤憤也

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

孤之服凡大祭祀共其衣服而奉之

注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唯孤耳其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸

侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服

蔡氏德晉曰自公衮冕至大夫玄冕皆朝聘天子及助祭與受王命之服其餘事之重者亦用之如冠昏之禮是也助祭則隨事用之如王祭羣小祀玄冕則助祭者皆玄冕也若朝王及在國受王命與冠昏之禮則各服其衣服上公則衮冕侯伯則鷩冕諸侯自祭鄭康成謂惟魯及二王後衮冕餘皆玄冕以大夫冕而祭於公弁而祭於已推之理或然也

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

之疏案大行人云上公冕服九章侯伯於上公降殺以兩子男比於侯伯又降殺以兩為差耳

公之孤四命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

疏四命者冕服四章三命者以三為節再命一命者亦以命數為降殺也但大夫玄冕一命者

一章裳上刺黻而已衣無章故得玄名也則冕亦象衣無旒其士服爵弁竝無章飾是以變冕言爵弁也

秋官大行人以九儀辨諸侯之命上公之禮冕服九章

諸侯之禮冕服七章諸伯如諸侯之禮諸子冕服五章

諸男如諸子之禮

注冕服著冕所服之衣也九章者自山龍以下七章者自華蟲以下五章

者自宗彛以下也

疏凡服皆以冠冕表衣故言衣

先言冕鄭恐冕服是服此冕故云著冕所服之衣也

凡大國之孤眡小國之君凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之

詩秦風終南黻衣繡裳

疏鄭於周禮之注差次章色黻皆在裳言黻衣者衣大名與繡

裳異其

文耳

豳風九罭袞衣繡裳

傳袞衣卷龍也音義袞六冕之第二者也畫為九章天子畫升龍

於衣上公

但畫降龍

陳氏禮書凡裳前三幅後四幅賈公彥曰前為陽後為陰前三後四象陰陽也然則士喪記明衣裳不辟喪裳一衽則吉裳不特三衽而已明衣長及顴則凡裳不特及顴而已明衣有前後裳則凡裳前三後四以象陰陽可知也明衣裳纁緋緇緇純士昏禮爵弁纁裳緇施曲禮素衣素裳素冠徹緣則凡裳有緣可知也玉藻曰衣正色裳間色然冕服玄衣纁裳皮弁服素衣素裳諸侯朝服緇衣素裳士爵弁服緇衣纁

裳玄端服有玄裳黃裳雜裳

玄端服惟三裳而已士昏禮使者玄端鄭氏曰

有司緇裳無據

深衣長衣裳之色同三翟三衣亦衣裳之色

同緇衣非正色也黃素之裳非間色也蓋衣之玄緇

所以象天道裳之黃所以象地德素陰之正也亦可

以為裳纁陽之間也不可以為衣是衣之色常尊裳

之色常卑非必衣色皆正裳色皆間也記且云爾者

豈非以玄為天之正色纁非地之正色乎書言王麻

冕黼裳卿士邦君皆麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻

冕彤裳孔安國曰蟻裳玄彤裳纁詩曰毳衣如璫又
曰載玄載黃我朱孔陽為公子裳蓋裳以纁為主纁
赤黃色以土無正位必託於火故也若夫玄裳素裳
之類各象其事而服之孔穎達曰書之卿士邦君非
執事者也故玄裳太保太史太宗執事者也故彤裳
其說是也

小雅采芣玄衮及黼

黻玄衮玄衣而畫以卷龍黼黼黻
謂締衣也疏謂締衣締謂刺之

言此黼黻締刺之於衣衮黼之在衣也衮則畫之黼則
刺之故言謂締衣以對衮畫衣故也締在裳言衣者衣

總名也

何氏楷曰據此詩玄衮明上公之衣亦玄色周禮言玄冕謂衣之無文者其本色是玄然則凡冕服之皆玄衣其說確矣公衣五章裳四章而衣以衮為首子男衣三章裳二章而裳以黼為首此言玄衮及黼者舉公及子男以該侯伯也又詩若槩舉几章當始于衮終于黻故爾雅訓衮為黻黻者衮之畫也此不言黻者以卿大夫止有裳一章刺黻無黼故但言黼以別於卿大夫明此所錫予者止於來朝之諸侯不為卿大夫設也凡此皆先王待諸侯之常制是時諸侯尚未來朝而王者已預為之儲具如此

韓奕玄衮赤烏

疏又賜身之所服以玄為衣而畫以衮龍足之所履配以赤色之烏

何氏楷曰赤烏冕服之烏也上公九命得服衮冕故履赤烏與王同也

論語服周之冕

注包曰冕禮冠周之禮文而備取其黹纊塞耳不任視聽疏云冕禮冠周之

禮文而備者冠者首服之大名冕者冠中之別號故云冕禮冠也謂之冕者冕俛也以其後高前下有俛俯之形故因名焉蓋以上位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此服令貴者下賤也云取其黹纊塞耳不任視聽者黹纊黃綿也案今禮圖衮冕以下皆有充耳天子以黹纊諸侯以青纊以其冕旒垂目黹纊塞耳欲使無為清靜以化其民故不任視聽也

禮記王制制三公一命卷若有加則賜也不過九命

注

俗讀也其通則曰衮三公八命矣復加一命則服龍衮與王者之後同多於此則賜非命服也虞夏之制天子服有日月星辰周禮曰諸公之服自衮冕而下如王之服

陳氏禮書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旒九就璠玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璠玉筭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

弁師璠玉三采鄭氏白璠故書作璠說文璠三

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玉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
其宮室車旗衣服各眡其命之數則服雖三章而冕
四旒旒四就無害其與服章異也晉武公之臣請服
於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於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旒旒六就猶大夫之服
三章而纁四旒旒四就也不特人臣之冕如此王服
九章而纁十有二旒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典命言
各眡其命之數果一命之冕無旒則眡其命之數云
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
二玉則十二寸就成也以一

玉為一成結之使不相并也

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

書曰周公秉圭射人三公執璧

蓋圭乃公之常禮璧特射時所執也王之卿大夫其所執亦羔雁特其飾與諸侯之卿大夫不同周

語單子譏陳侯弃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

左氏曰凡諸侯薨於朝會加一等死王事加二等

書大傳

曰天子衣服其文華蟲作績宗彛藻火山龍諸侯作

績宗彛藻火山龍子男宗彛藻火山龍大夫藻火山

龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉又曰天子

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

龍矣既曰子男宗彛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三龍九章冕
七旒青玉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衮玄
以從失之矣

蕙田案侯國諸臣之服與諸侯之服不同諸

侯之服章數依命數而諸臣之服不隨命數也故公之孤四命而服希冕三章若王朝諸臣之服以義推之則王之三公八命宜服七章之鷩冕卿六命服五章之毳冕大夫四命服三章之希冕士之三命再命同服無章之玄冕可知也陳氏謂王朝之卿大夫皆降其命一等同諸侯章服極是又從鄭氏云繅旒與章服不必同則非矣

玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭

注祭先王之服

也雜采曰藻天子以五采藻為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

疏

藻謂雜采之絲繩以貫於玉以玉飾藻故云玉藻也藻之前後各有十二旒旒十有二就每一就貫以玉就間相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短為差旒垂五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既貫徧周而復始三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠卷謂卷曲畫此龍形卷曲于衣以祭宗廟司服及覲禮卷皆作袞

馬氏晞孟曰冕之為物後方而前圓後仰而前俛有延在上有旒在下視之則延長察之則深邃冕止於

五則大裘而冕與袞冕一矣蓋祀昊天則大裘而加冕享先王則服袞而已周官於祀昊天不言袞則用袞可知也記於龍袞言以祭不言所祭則昊天先王可知也先儒有云大裘無冕袞而其冕無旒不知何據

玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外

注端當為冕字之誤

也玄夜而冕冕服之下疏凡衣服皮弁尊次以諸侯之朝服次以玄端案下諸侯皮弁聽朔朝服視朝之服卑於聽朔今天子皮弁視朝若玄端聽朔則是聽朔之服卑於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故鄭注知端當為冕謂玄冕也

是冕服之下

方氏慤曰經有曰玄冕有曰玄冠有曰玄端何也蓋玄端者祭服燕服之總名衣玄衣而加玄冕則為祭

服衣玄衣而加玄冠則為燕服或冠冕通謂之端玄端而朝日則是玄冕者也玄端而居則是加玄冠冕也聽朔亦玄冕者敬朔事如祭故也

諸侯玄端以祭皮弁以聽朔於太廟

注祭先君也端亦當為冕字之誤也

諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同皮弁下天子也

方氏懋曰玄端祭服也皮弁朝服也天子以祭服聽朔者示受之於天故神之也諸侯以朝服聽朔者示受之於祖故明之也

陸氏佃曰玄端玄端而冕諸侯冕而祭于公玄端而冕祭于已據大夫冕而祭于公弁而祭于已然則玄端雖冕異于玄冕玄冕纁裳玄端而冕玄裳特牲主人冠玄端不言玄嫌裳或素天子言門諸侯言太廟

言內朝斥近不敢以言天子也

雜記大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠

而祭於已士弁而親迎然則士弁而祭於已可也注弁

也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於已惟

孤爾然則士弁而祭於已緣類欲許之也親迎雖亦已

之事攝盛服耳非常也疏此一節明大夫士公私祭

服大夫謂孤也冕絺冕也祭於已自祭廟也助祭為尊

故服絺冕自祭為早故服爵弁士以爵弁為上故用助

祭冠玄冠為早自祭不敢同助君之服故用玄冠也作

記之人雖云士冠而祭於已以已既爵弁親迎親迎輕

於祭尚用爵弁則自用爵弁自祭已廟於禮可用也是

記者緣事類許之著爵弁也儀禮少牢上大夫自祭用

玄冠此亦云弁而祭於已與少牢異故鄭注云惟孤爾

知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦
玄冠不爵弁也親迎配偶一時之極故許其攝盛服祭
祀須依班序著
弁於理可也

馬氏晞孟曰大夫則冕而祭於公弁而祭於己士弁
而祭於公冠而祭於己者亦周官六服同冕之意也
蓋王則異其服而大夫士則異其冕弁而已周禮又
曰卿大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下則
大夫以玄冕為極而士以爵弁為極也非祭於公安
敢用哉雖然士弁而親迎則士弁而祭於己可乎士
可弁而祭於己則大夫亦可冕而祭於己矣雖然士
之弁而親迎亦猶記所謂冕而親迎者也故哀公嘗
疑其為己重而孔子非之諸侯以祭服而親迎則士
以助祭服而親迎義之當然於是乎在苟弁而祭於
己則非特嫌其同於公而又著其輕於昏矣故士之
弁而祭於公者正也弁而親迎者權也弁而祭於己

則不可也

李氏某曰大夫冕而祭於公謂天子之大夫也儀禮曰大夫朝服而祭謂諸侯之大夫也

復諸侯以褒衣冕服爵弁服

注冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命為諸

侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也

疏謂復時以始

命褒賜之衣冕服爵弁服者諸侯既用褒衣又以冕服

爵弁服也凡服各依其命數則上公五冕之外更加爵

弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加

爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五

其褒衣若特所褒賜則宜在命數之外也故王制云三

公一命褒若有加則賜是褒衣故不

入命數也此褒衣或是冕之最上者

陸氏佃曰先儒謂始命為諸侯及朝覲加賜之衣若秦仲受顯服其詩曰敝衣繡裳此其一隅敝褒也然

則復諸侯以襲衣公襲衮衣一舉具有者也若以謂諸侯人得而有之非所謂襲

喪大記君以卷大夫以玄纁士以爵弁

注君以衮謂上公也纁赤也玄

衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也疏君以卷者謂上公以衮冕而下大夫以玄纁者用玄冕玄衣纁裳也士以爵弁者士亦用助祭上服六冕則以衣名冠諸侯爵弁則以冠名衣今言爵弁者但用其衣不用其也弁

陳氏禮書諸侯祭服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玄端以祭裨冕以朝鄭氏謂諸侯祭宗廟之服惟魯及二王之後衮

冕餘皆玄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
已宜矣然玉藻玄端以祭言其服也玄端無章則三
旒之冕可知鄭氏易端為冕過矣 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
也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其祛

尺二寸大夫以上侈之侈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袪廣袤等矣無大夫士之辨也果士之袪殺於袂尺非端也大夫之袪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

司服凡弔事并經服雜記凡并經服其袪侈袂

少牢主婦衣宵衣侈袂儒行曰孔子衣逢掖之衣荀卿曰其衣逢

孔則玄端之袂端可

知矣古者端衣或施之於冕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

荀卿曰端衣玄裳纁而乘路此施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綏纓端鞞紳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冕以立於虎門此施之於冠者也蓋玄端齋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

天子至士亦以燕服玉藻天子卒食玄端而居內則
事父母端鞞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齋之端衣亦
玄若夫朝服天子以素諸侯以緇未聞以玄端也儀
禮大夫祭以朝服士祭以玄端冠禮主人朝服既冠
冠者服玄端雜記公襲朝服一玄端一燧禮自西階
受朝服自堂受玄端則朝服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卿曰端衣

玄裳纁而乘路志不在於食葷蓋
釋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私易其裳耳釋玉藻曰
朝服冠玄端素裳此說無據服玄端者冠則緇布冠
齊則玄冠特天子齊用冕燕則玄冠而已然齊或用
素端則其冠不玄矣鄭氏曰素端為札荒有所禱請
是也

蕙田案以上王祭服見諸臣服冕

周禮夏官弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐

注延冕之覆在

上是以名馬紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣表以冠縱其舊象與疏云皆玄冕者古者績麻三十升布染之上以玄下以朱衣之於冕之上下云延者即是上玄者紐者綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔以笄貫之使其得牢固也凡冕體周禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周今還取彼以釋之案彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸以此上玄下朱覆之乃以五采纁繩貫五米玉垂於延前後謂之邃延故玉藻云天子玉藻前後邃延龍卷以祭是也云延冕之覆在上者案玉藻汪延冕上覆言雖不同義則不異皆以玄表覆之在冕上也以爵弁前後平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名冕則俛也以低為號也云紐小鼻至其舊象與者古之紐武笄貫之處若今漢時冠卷當簪所貫者於上下之廣及隨縱之表以冠縱者貫簪之處當冠縱之中央是周冕垂紐於武貫笄之舊象也言與者以無正文故云與以疑之

鄭氏鍔曰王之吉服六服每一冕則宜六冕今止五冕者禮圖以大裘之冕無旒陸佃云大裘襲裘則戴纁冕十有二旒大裘與裘同一冕故服六而冕五此說得之

五采纁十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘

注纁雜文之名

也合五采絲為之繩垂於延之前後各十二所謂遂延也就成也繩之每一帀而貫五采玉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為袞衣之冕十二旒則用玉二百八十八驚衣之冕纁九旒用玉二百一十六毳衣之冕七旒用玉百六十八希衣之冕五旒用玉百二十玄衣之冕三旒用玉七十二疏言五采藻十有二者此據袞冕而言謂合五采絲為藻繩十二道為十二旒也就皆五采玉十有二者此合據一旒而言以玉有青赤黃白黑五色於一旒之上以此五色玉貫於藻繩

之上每玉間相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉為一成結之使不相并也玉筭朱絃者以玉筭貫之又以組為絃仰屬結之也云纁雜文者若水草之藻有五采故云雜文之名也云絃一條屬兩端於武者謂以一條繩先屬一頭於左旁筭上以一頭繞於頤下至向上於右相筭上繞之是以鄭注士冠禮云有筭者屈組以為絃垂為飾無筭者纓而結其條彼有筭據皮弁爵弁此五冕皆有筭與彼同此言屬於武者據筭貫武故以武言之其實在筭云纁不言皆有不明者謂王之五冕纁則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故纁不言皆有不明者則九旒以下是也玉言皆則五冕旒皆十二玉也此經十二旒據衮冕而言是以鄭云此為衮衣之冕十二旒以其十二旒旒各十二玉前後二十四旒故用二百八十八已下計可知

王氏安石曰五采備采也十有二就備數也玉有十二備物也玉筭貫其上以象德也

蔡氏德晉曰王之吉服六而言五冕者以玄冕無旒不數之也

蕙田案天子之冕雖有九旒七旒五旒三旒之別而每旒之玉皆十二諸侯以下之冕則九旒者九玉七旒者七玉五旒者五玉而玉又用璿也玄冕無旒故不數蔡氏較注疏為長

諸侯之纁游九就璿玉三采其餘如王之事纁游皆就

玉瑱玉笄

注侯當為公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄纁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
六十二玉瑱塞耳者故書璿作璿鄭司農云纁當為藻
纁古字也藻今字也同物同音璿惡玉名疏諸公云
纁九就又云纁旂皆就與上言纁十有二就皆五采玉
十有二異工纁玉別文則纁有差降玉無差降此諸公
纁玉同文則惟有一冕而已故鄭計一冕為九旒旒各
九玉據冕九旒不別計驚冕以下以其一冕而已冠五
服故也已下侯伯子男亦皆一冕冠數服也王不言玉
瑱於此言之者王與諸侯互見為義是以王言玄冕朱
裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有
之是其互有也鄭知侯當為公者以下別見諸侯又此
經云九就當上公以九為節故知是公也知三采朱白
蒼者聘禮記公侯伯纁籍三采朱白蒼故知三采亦朱
白蒼也云出此則異者異謂天子朱紘諸侯當青組紘
之等不得
與王同也

鄭氏鍔曰凡冕天子皆十二旒諸侯皆九旒故記曰天子十有二旒諸侯九而弁師云諸侯九就諸侯蓋通稱纁即禮記所謂藻也易藻為纁纁雜文之名取其義之著也旒即禮記所謂旒也易旒為旒謂其垂於前後如旌旗之旒也諸侯九就蓋自公而推之以九以七以五皆可見矣

蕙田案諸侯九就以上公言之也璿玉三采則纁旒亦宜三采矣纁旒皆就郎完白謂侯伯七命則七就子男五命則五就皆如其命數以為就也陸農師謂諸侯九旒則上公十二旒鄭剛中謂天子皆十二旒說俱未是

陳氏禮書延先儒謂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
康王麻冕黼裳卿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儉顏淵問為
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 武組弁師五冕皆
紐鄭氏曰紐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繩若布為武垂下為纓屬之冠

子姓之冠縞冠玄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黹鄭
氏謂秦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
設所以約冠也紐垂於冕之兩旁其長及武笄以貫

之纁鄭氏曰雜文之名也合五采絲為之繩垂於
延之前後各十二所謂邃延繩每一匝貫五采玉諸
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旒者鄭氏謂大
裘之冕無旒爵弁如冕亦無旒此不可考 紘纓弁
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

筓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卿
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
一組繫於左筓遠頤而上屬於右筓垂餘以為飾謂
之紘二組屬於筓順頤而下結之謂之纓纓之垂餘
謂之綏檀弓曰蟬有綏鄭氏曰
綏謂蜩喙長在腹下喪冠緇布冠纓而不
綏冕弁紘而不纓春秋之時楚子玉瓊弁玉纓自漢

以來冕纓各象其綬色冕弁而有纓非古制也夫縣鐘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

綏詩曰葛屨五兩冠綏雙止檀弓曰范則冠而蟬

有綏

綏謂蝸喙長在腹下

郊特牲曰太古冠布齊則緇之其綏

也孔子曰吾未之聞也玉藻曰緇布冠績綏諸侯之

冠也

緇冠素紕既祥之冠也

垂綏五寸惰游之士也自天子下

達有事然後綉大帛不綉玄冠紫綉自魯桓公始也

雜記曰大白冠緇布之冠皆不綉委武玄縞而後綉

秦人曰委
齊東曰武

內則子事父母冠綉纓

笄髻笄弁師掌

王之五冕皆玉笄諸侯玉笄士冠皮弁爵弁笄則冕

弁有笄也國語范文子以杖擊其子折委笄則冠有

笄也士喪服婦人吉笄有首尺二寸吉笄象笄也男

子之笄亦或尺二寸大夫士之笄亦或象為之歟

禮王

祀以玉路朝以象路王玉爵諸侯象觚王玉笄諸侯
象笄皆象次於玉然則諸侯玉笄大夫士用象可知

賈公彥釋士冠禮
大夫士笄當用象
鄭氏釋士冠禮謂有笄者屈組為

紘垂為飾無笄者纓而結其條無笄蓋指緇布冠言之也雜記曰緇布不蕤則緇布非特無笄又纓而不綏矣古者笄亦謂之簪易曰朋盍簪鄭氏謂笄今之簪是也荀卿鍼賦曰簪以為父則簪形似鍼而巨也考之士喪禮鬢笄用桑長四寸緇中其母之喪內御者浴鬢無笄則鬢笄與冠弁之笄異矣鬢笄四寸所以安髮男子婦人皆有之男子死有髻笄而無冠弁

之笄以其不冠故也婦人死不特無冠弁之笄亦無
鬢笄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
笄 瑱以充耳紃以垂瑱周官弁師王之五冕皆玉
瑱詩於衛夫人言玉之瑱也於衛武公言充耳琇瑩
於衛之臣言褒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纊則弁亦有之可知也士瑱用白纊即詩所謂充耳以素者也人君用黈纊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纁青為青纁黃為黃纁人君五色人臣三色然魯語王后織玄纁夫人加紘

緹內子為大帶命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
統為統為充耳非也春秋傳曰縛之如一瑱則縛纁
以為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纁下可知也賈
公彥曰古者瑱不用纁士死則用白纁然士之襲禮

皮弁祿衣緇帶韎韐竹笏之類皆用生時之物孰謂
瑱用白纁特死者之飾哉檀弓小祥用角瑱楚語曰
巴浦之犀犛兕象其可盡乎其又以規為瑱則古者
之瑱亦以象與角為之

王之皮弁會五采玉璫象邸玉笄

注故書會作膾鄭司農云讀如馬會之會

謂以五采束髮也士喪禮曰髻用組乃笄髻讀與膾同書之異耳語曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒為膾璫讀如綦車較之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也璫讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下祗也以象骨為之疏先鄭以會為

五采束髮讀經以為皮弁會五采引士喪禮及沛國之事後鄭皆不從故以會謂縫中解之先鄭讀從馬會取會結之義又讀璠如車轂綦之綦直取音同未知何義也玄謂會如大會之會漢歷有大會小會取會聚之義故為縫中漢時有薄借綦之語故讀從之亦取結義薄借之語未聞云皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦者天子以十二為節約同冕旒也詩會弁如星注云會謂弁之縫中飾之以玉瞭瞭而處狀似星也又曰其弁伊綦璠既為玉又得為結義得兩合耳云邨下祗也者謂於弁內頂上以象骨為祗

易氏祗曰王之吉服其弁三皮弁用之于眡朝韋弁用之於兵事冠弁用之於田獵兵田之弁有時而用之者也皮弁眡朝則日眡朝之禮其用數矣此弁師所以特言皮弁之制若夫韋弁即爵弁也所謂爵弁經紘衣是已冠弁即玄端也所謂玄衣素裳是已二弁與皮弁素積相似微有損益言皮弁則韋弁冠弁

在其

問

蔡氏德晉曰皮弁以皮六方縫之會其合縫處也玉笄貫於弁以為固也

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

注各以其等纁旒玉璫如其命數也冕則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三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則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冕而無旒士變冕為爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積禁令者不得相僭踰也玉藻曰君未有命不敢即乘服不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣不言皮弁服弁自天子以下無飾無等疏云一

命之大夫冕而無旒者此亦無文鄭知然者凡冕旒所以為文飾一命若有則止一旒一玉而已非華美又見一命大夫衣無章士又避之變冕為爵弁若一命大夫有旒士不須變冕為爵弁直服無旒之冕矣故知一命大夫無旒也若然爵弁制如冕但無旒為異則無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之冕者但無旒之冕亦前依一寸餘故亦得冕名也

易氏被曰此言諸侯之冕弁而兼及卿大夫冕弁之制

蔡氏德晉曰韋弁服王亦有之言於此互見也各以其等如其命數也孤卿大夫則如其命數而降一等故八命者七旒六命者五旒四命者三旒其三命者亦三旒再命一命者無旒士則不論三命及不命皆不服冕而服爵弁掌其禁令不得有僭踰也

蕙田案蔡氏之說是也康成說侯伯子男玉數則是其說孤以下玉數則非

陳氏禮書皮弁周禮弁師王之皮弁會五采玉璫象
邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以
其等為之儀禮士冠爵弁服纁裳純衣緇帶皮弁笄
爵弁笄緇組紘纁邊賓同篋受皮弁右執項左執前
鄭康成曰皮弁者以白鹿皮為之蓋皮弁存毛順物
性而制之文質具焉韋弁去毛違物性而又染之文

而已凡在下者為邸可以託宿者為邸玉璣則縫中貫玉而施於下者也象邸則下祗用象而託以皮者

也

爾雅邸謂之祗賈公彥曰邸下祗也謂於弁內項上以象骨為祗然謂之祗不特施於項上魏臺訪

議曰邸以象骨周緣弁下根祗然則魏武所作弁祗或古之遺制與諸侯及孤卿大夫

之韋弁皮弁各以其等為之鄭康成曰侯伯璣飾七子男璣飾五玉亦三采孤璣飾四三命之卿璣飾三再命大夫璣飾二玉亦二采於理或然推此則公之玉九天子之玉十有二又可知也詩曰會弁如星言

其玉也

說文引詩體弁如星謂骨
擿之可會髮者此不可據

又曰其弁伊騏書

曰綦弁執戈言其文也

毛氏曰騏文也孔安國曰綦
文鹿子皮說文綦蒼艾色

蓋綦者陰陽之雜故禮以綦組纓為士之齋冠綦組

纓為世子佩詩以綦巾為女巾皆其未成德者之服

也則士弁以綦宜矣

弁師言卿大夫之冕弁各以
其等為之則士弁無玉飾康

成讀玉璣為綦以綦為結是臆說也記曰三王共皮

弁素積語曰素以麕裘則素衣其衣也素積其裳也

士冠禮皮弁素積緇帶禮記雜帶君朱綠大夫玄華

士緇辟則士之皮弁緇帶與君大夫皮弁之帶異矣
士冠禮皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊弁師王朱紘禮
記天子朱紘諸侯青紘則士皮弁緇組紘與天子諸

侯皮弁之紘亦異矣蓋皮弁天子以視朝以宴

詩曰側弁

之以聽郊報以舞大夏諸侯以聽朔以巡牲以卜夫

人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞
侯氏以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋菜凡大
夫士之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣蓋人

為者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以
三王共皮弁素積而周天子至士共用之也然喪服
小記諸侯弔必皮弁錫衰郊特牲大蜡皮弁素服葛
帶榛杖以送終則弁雖與吉禮同而服與吉服不同
韋弁爵弁弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁
經各以其等為之司服凡兵事韋弁服聘禮君使卿
韋弁歸饗餼鄭氏釋周禮謂以韎韋為衣裳春秋傳
曰晉卻至衣韎韋之跗注是也釋聘禮謂韎布以為

衣而素裳既曰韎韋為衣又曰韎布為衣既曰韎韋為裳又曰素裳蓋以軍國之容不同故也然賈服之徒謂韎韋之跗注者袴屬於足跗也袴屬於足跗則非衣也詩於兵服曰制彼裳衣與子同袍與子同裳載是常服春秋傳曰衾服振振則兵事上下同服矣詳不可知也或曰周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也劉熙釋名亦曰以爵韋為之

謂之韋弁則爵弁即韋弁耳觀弁師司服韋弁先於

皮弁書雀弁先於綦弁

孔安國曰綦弁皮弁也

士冠禮次加皮

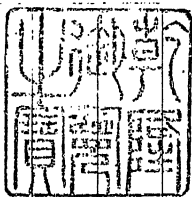
弁三加爵弁而以爵弁為尊聘禮主卿贊禮服皮弁
及歸饗餼服韋弁而以韋為敬則皮弁之上非韋弁
則爵弁耳此所以疑其為一物也爵弁士之祭服而
王服之者王哭諸侯服爵弁而即戎服之爾士冠禮
爵弁服纁裳純衣緇帶昏禮主人爵弁纁裳緇施檀
弓天子哭諸侯爵弁紵衣書二人雀弁執惠立於畢

門之內雜記復諸侯以褻衣冕服爵弁服子羊之襲
皮弁一爵弁一玄冕一釁廟祝宗人宰夫雍人皆爵
弁純衣則爵弁雖士之祭服而天子諸侯大夫皆服
之鄭氏謂爵弁冕之次制如冕但無纁耳其布三十
升然古文弁象形則其制上銳若合手然非如冕也
韋其質也爵其色也其笄紘玉飾各以其等為之如
皮弁制鄭氏釋士冠禮謂爵弁赤而微黑如爵頭然
則赤多黑少矣釋中車又曰雀飾黑多赤少然雀之

色固赤多而黑少鄭氏為之二說是自惑也其言爵
弁赤亦無據

蕙田案以上冕弁之制

右服冕

五禮通考卷六十七