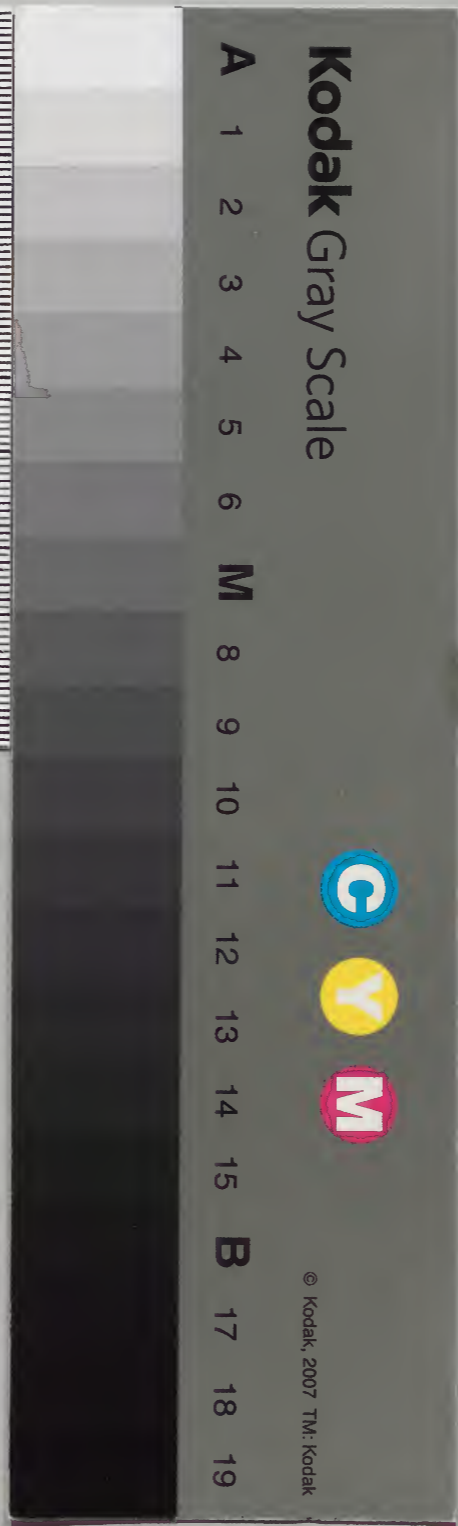

漢書門
類號函架冊
二四一三
五五八三

內閣文庫	
番號漢	5583
冊數	20 (1)
函號	274 86

274-86

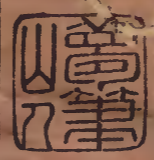

嘉慶甲子

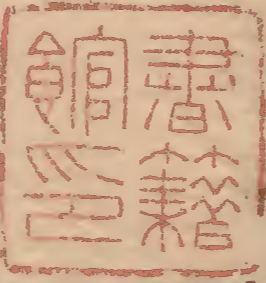
禮書

韞氏重栞

宋陳祥道用之禮書一百五十卷貫穿經傳於四子書典故尤便取材宋槧已亡明太倉張氏本亦不多覲坊間偶得其書價輒昂至數十金學者苦之子友韶溪得張本重刊公之同好三禮浩繁說者聚訟是書精博簡要舉業家一覽瞭然事半功倍非小補矣甲子花朝鈍邨氏題於尺五樓

錢年文庫

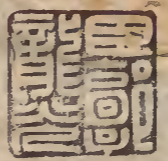
癸亥秋予來會城謝學博甸男以明太倉張氏所葉宋太常陳氏禮書屬予重原本多譌脫聞某家藏宋槧可校先日張本付匠計以適予以病歸匠苦閒廢竟繙張本梓以取償焉禮言為窮經鈐鍵太常又吾鄉先輩傳本已希此刻誠不可已顧成以鹵莽殊非本志十有一月予病閒思正其失而宋槧終不可得迺與趙穀士太史萬虞臣中翰江心葵鄭鐵侯二孝廉據注疏諸書校正雖遺漏尚多然訂張氏之譌者已二千五百字有奇矣晁公武稱是書解禮名物繪象精博陳振孫

豐音跋

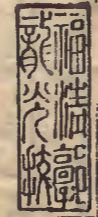
交聖堂

謂其論辨詳博間以繪圖今圖與書多不合定非陳氏
 之舊以未得善本不敢臆改書中引經例頂格書陳氏
 論斷低一格是刻依張本多淆亂第工已歲事不復能
 改艱於費也它日常別成考證附後以質好學修古之
 君子焉

嘉慶九年歲在闕逢困敦如月福清郭龍光識

禮書序

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騁無度之心儉者不得就
 苟難之節奇者不得以亂常衰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殺悉孟僖子不知相禮范獻子不知問諱曾子不知奠方魯不知尙羔衛不知立市則時之知禮者蓋亦鮮矣漢興叔孫通之繇蒞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諂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屣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兪賡歌於廟堂窳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歷代諸儒之論近世

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

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
 務顧惟見瑣之末學曷究情文之大端愧無補於涓埃
 徒有塵於旒纊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蹟於百王揭休聲
 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 皇帝陛下睿謀神昇孝治日躋增
 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謂德涵容不
 棄陋儒之糟粕然終篇蹇淺曷裨聖作之丹青臣無任
 左宣義郎太常博士臣陳祥道上進

禮書目錄

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

襃衣

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

衡

笄

髻笄

第六卷

皮弁

韋弁爵弁附

裳

第七卷

五色間色

緣

虞皇夏收 商皇

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

天子始冠之冠諸侯始冠之冠

諸侯齊冠士齊冠

子姓冠

既祥冠

第十卷

惰游冠

不齒冠

太白冠

黃冠 黃衣

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

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 羆裘

第十四卷

帶 天子素帶 諸侯素帶 大夫素帶 士練帶

革帶

居士錦帶 弟子縞帶

第十五卷

深衣帶

童子錦紳

鞶鑑

率帶

布帶

烏王冕服赤烏皮
弁白烏冠弁黑

烏后禕衣元烏揄狄青烏闕狄赤烏
鞠衣黃履展衣白履祿衣黑履

第十六卷

纒

紉

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

闕狄

祿衣

士祿衣

第十八卷

宵衣

袵元衣

景衣褻衣

副編次

纒笄

象拂

第十九卷

佩天子佩諸侯佩大夫佩世子士佩附

衡

褱

璜

衝牙

琚瑀

第二十卷

組綬

玳珠

象環

婦人佩

精結佩

男子婦人事佩

第二十一卷

觸

鞞

捍

紛悅

礪

濫

金燧

木燧 鑿

禮書

櫛

第二十二卷

刀削

鸞刀

劍

劍櫝 夫襜

纓

繫表

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

禮書 目錄

六交 聖堂

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同通終同

第二十七卷

廛廬

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

禮書

木經堂

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

書

第三十二卷

禹貢五服周九服

侯國采邑貢賦之法

賦稅征斂之辨

第三十三卷

力政以旗致民以旗致民

方伯連帥之職

軍制

羨卒

第三十四卷

九州

九州所宜

禮書目錄

八交徑堂

禮書

五地所宜

十二分

禮書

第三十五卷

尚書中星

月令中星

月令二十四氣

擊壺漏刻 壺箭

第三十六卷

璿璣玉衡

測景 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

禮書目錄

九交徑堂

湯沐之邑

世室 重屋 明堂

第四十一卷

明堂朝諸侯之位

壇壝官

方明

第四十二卷

盟 詛附

珠盤 玉敦

桃茢

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

辰

宁

庭

卮

垂

檐

位

屏攝

露

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 荏席

越席 藁席

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

鄉飲酒之禮

養孤之禮

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

王黼琮

后黼琮

公侯伯子男圭璧

介圭

纁王纁 公侯伯纁 子男纁 聘王纁 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

禮記

卷之

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
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

角節

虎節

符節

英蕩

龍節

人節

傳

璽書

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

禮記目錄

三

籩

第六十卷

贄儀

皮帛

虎皮 豹皮 狐

鬯

羔 鴈

第六十一卷

士昏贄鴈

雉 牯

鷺

鷄童子贄附

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

醴醮

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

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

祔

置

圻

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

天子諸侯卜祭於廟

大夫士卜祭於廟門

卜郊

第七十三卷

六龜

燹楚焯 卜法

著筮法

畫爻木

卦板

春秋筮法附

繫幣

著輶

杉經堂

第七十四卷

戒誓

正齊官

后齊官

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

簋

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

禮書目錄

老交誼堂

第七十九卷

魚

鱸

膾

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

授祭

受嘏

第八十四卷

禮書

木糸堂

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 數飯

第八十六卷

大夫餽禮 士餽禮 脈膳蚤器 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 祀大神示地示土示辨之

社后土之辨

第九十卷

旅祭 類祭

禮書目錄

九交徑堂

禮書

木和堂

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

禮書目錄

子交經堂

卣

山罍

金罍

大罍

祀天犧尊

第九十七卷

圓壺

方壺

廢禁

枌禁

豐

葵舟

第九十八卷

琖

爵

觚

解角

散

第九十九卷

觥

勺龍勺

疏勺

禱勺

斗

第一百卷

彝鼎

彝

鉶

罍束罍

肩大肩

巾

疏布巾

畫布巾

籩豆巾兼巾

梲

歲

棋

房俎

第一百一卷

敦虞敦

玉敦

廢敦

簠

簋

豆

籩

竹簠方

登

雕匱

第一百二卷

鑊錡釜鏡

鬲

甗甑

七黍稷七挑七
疏七桑七

第一百三卷

棘畢 桑畢

醴柶 釧柶

鼓

槩

補考工記 補律歷志 補

第一百四卷

洗罍槃匭料盆

筥

篋

笄

箎 筥

篋

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 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 諸侯麋侯赤質 大夫布侯 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 間中 虎中 籌

乏 拾 朱極 決

第一百十一卷

棋質 并夾

弩 弓 彫弓 彤弓 黑弓

第一百十二卷

弓 弓韞

弓檠

依槌

第一百十三卷

矢形矢 旅矢 贈矢

鏃

矢箠

第一百十四卷

投壺

設壺釋矢之儀

觥

弓秘

賓主授受之儀

數算立馬之儀

馬

籌

壺

第一百十五卷

五兵

矛曾矛 夷矛 公矛

第一百十六卷

戟

冑

第一百十七卷

算

鼓

戈

戈

甲 針 甲裳

介 駟

禮書

松經堂

五聲

八音

十二律 上下相生 左右相生 圖

律管 管論附

均

第一百十八卷

天地辰建旋轉圖

祀祭享天神地示人

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

金鐸

木鐸

第一百二十一卷

鼓制

土鼓 蕢桴

足鼓

楹鼓

第一百二十二卷

禮書目錄

善文堂

禮書

木

晉鼓

鼙鼓

靈鼓

路鼓

鼗鼓

提鼓

第一百二十三卷

鼙鼓

鼗鼓

鞀

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

竽

笙

簫

第一百二十六卷

篪

篴

簫

管

簧

禮書 目錄

吳文經堂

第一百二十七卷

堂上樂圖

諸侯大射之縣
鄉射之縣

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

舞 帔舞 羽舞 皇舞 旄舞

文舞武舞之飾

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

綬

太常

旂

第一百三十二卷

熊虎為旗

鳥為旗

龜蛇爲旒

通

無旒

木

雜帛爲物

第一百三十三卷

大閱之旗 治兵之旗

旒

旌

龍旒 翻旌

第一百三十四卷

旌 青旌 虎皮 鳴鳶 飛鴻 獬豸 桴壺

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 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 夏纓 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

三才圖會

木系堂

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

鞮

轂

軹

輻

牙

第一百四十一卷

輶 輶

軸

輪 輶

蓋

弓

第一百四十二卷

輶

輿 輶 輶 輶 輶

軫 軹

輓

任正

第一百四十三卷

曹音 目錄

无交徑堂

輶

陰板

衡任

前疾

第一百四十四卷

軌轍

軒

茵簣

乘石

綏

第一百四十五卷

帷裳

第

扇

輔

輶

第一百四十六卷

車位

乘車 卒車

將車

茀

虎茀 羔茀

第一百四十七卷

馬

閑

天子十二閑 邦國六閑

家四閑

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

禮書

核經堂

第一百四十九卷

括髮

免

鬢

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

含禭賵賻贈之別

從服

禮書目錄終

禮書目錄

三交徑堂

大清嘉慶甲子福清嚴氏技琴

禮書

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曰

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口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

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日山次三日華蟲次四日火次五日宗彝皆畫以為績次六日藻次七日粉米次八日黼次九日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元者衣無文公之袞則刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳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
 旂九就璿玉三采其餘如王之事纁旂皆就玉璫玉笄
 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袞冕六人維王之
 常諸侯則四人其服亦如之郊祀袞冕二人執戈送逆
 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嗥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禮器曰
 管仲鏤篋朱紘君子以爲濫矣禮有以文爲貴者天子
 龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳天子之冕朱綠藻鄭氏
日朱綠似夏商禮
周禮天子五采藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫
 五士三此以文爲貴也郊特牲曰祭之日王被袞以象

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袞冕立于阼夫人副褱立于東房冕而總干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為籍千晦冕而朱紘躬秉耒諸侯為籍百晦冕而青紘躬秉耒樂記曰食二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楮笏而虎賁之士說劍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袞公問曰冕而親迎郊特牲曰元冕齋戒鬼神陰陽也周弁商皞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

車曰毳衣如葵毳衣如璊終南曰黻衣繡裳九罭曰我
 觀之子衮衣繡裳采菽曰又何予之元衮及黼文王曰
 厥作裸將常服黼皐韓奕曰王錫韓侯元衮赤鳥論語
 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
 織元紉公侯之夫人加之以紘緹卿之內子為大帶命
 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裘以臨燔

柴戴冕璪十有二旒則天數也左傳臧哀伯曰衮冕黻

璠帶裳幅為衡紘紘緹昭其度也火龍黼黻昭其文也

桓公二年公與公冶冕服以卿服之冕賞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
 卿曰天子袷袞衣冕諸侯元袞衣冕又曰天子山冕諸
 侯元冠爾雅曰黼黻彰也又曰袞黻也書大傳曰天子
 衣服其文華蟲宗彝藻山龍宗彝藻火山龍宗彝藻諸侯作績宗彝藻
 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
或疑焉許慎曰袞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暈翟

之文榮華之色乃染帛以效之成以為服見鳥獸有冠
 角頰胡之制遂作冠冕纓黹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
 章赤舄絢屨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元上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二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蕤纒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韋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

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韋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
六曰爵弁七曰韋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日祀

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

後黃庶士之服一元冠隋改後周制度乘輿裘冕垂白

珠十有二旒服十二章皇太子裘冕垂白珠九旒服九

章王國公開國公二公裘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為之黑表纁裏

無旒裘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
 刺黼皇太子之服六袞冕白珠九旒羣臣之服二十有
 一袞冕者一品之服也九旒青璆為珠貫三采玉鷩冕
 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為之五旒
 衣鞞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
 為之無旒

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 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夔雖夔也粉米粉其米也

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虎與雉陽之陰
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
 為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裘服止於九章而無日月星
 辰明矣詩曰元袞及黼又曰元袞赤鳥康成謂凡冕服
 皆元衣纁裳特荀卿謂天子袷袷衣冕諸侯元袷衣冕
 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袷袷
 之說豈其所傳者異耶荀卿又曰天子山冕諸侯元冠
 蓋山冕即袞冕也袞冕自登龍言之也山冕本山龍言
 之也考工記曰火以園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園山上
 正而龍卷曲矣周禮交龍為旂觀禮天子載大旂升龍
 降龍衣章之飾蓋亦如此則龍之一升一降乃不為元
 君德之象也司服公之服自袞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犀彝黃彝虎彝雉
 彝明堂位曰雞彝夏后氏之尊也犀彝商尊也黃目周
 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
 是也康成讀絺為尚豈非溺於後代以疑古歟史記亦

曰葬被絺衣鼓琴

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

周禮司裘掌為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後大則義同於大射也四時祀天皆共之不限大天之大小直言祀天祭地之禮與天同則崑崙神州用大裘可知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裘之冕蓋無旒不聯數也節服氏郊祀表冕二人

執戈送逆尸從車表冕者亦從尸服也表大裘凡尸服卒者之上服禮記玉藻

曰唯君有黼冕以誓省大裘非古也借天子也天子祭上帝則大裘而冕

省當為獮國君有黼裘者獮
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
 服裘以臨燔柴者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鞬亦舄祀圖丘感帝封禪五
 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為纓色如其綬
 裘以黑羔皮為之黑領標緣朱裳

周官司裘掌為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
 曰郊之祭王被裘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裘龍裘所以
 襲大裘也記曰表之裼也見美也服之襲也克美也禮
 不盛服不克故大裘不裼則襲裘可知也議者以司表

言大表祀天而不及衮司服言大表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表冕二人執戈送逆尸是衮冕與表冕不同謂之大表而冕則不加衮矣是不知先王祀天以冬至之日為正而表又服之本也故取大表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表之上未嘗無衣而衣之下有不用表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表冕

以送逆尸者必有衣也記曰尸襲而不禡送逆尸者象

之

鄭氏曰表冕從尸服

則表冕加裘又可知也古者犬羊之裘不

禡必襲之也表裘不入公門必禡之也是表有禡之而

不襲有襲之而不禡未有表之而不禡襲者則徒服大

表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

則凡祭祀之表蓋與明衣齊

鄭志謂大表之上又有元衣此尤無據

也禮記唯君黼表以誓省人表非古也則戒誓省既用
 黼表而後世服大表焉故記者譏之家語謂大表黼文
 以象天王至泰壇脫表服袞張融又易之以爲王至泰
 壇脫袞服表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
 服大表也又大表無文與黼不同二者之說誤矣表以
之猶所謂大羹夫先王祀天有文以示外心之勤有質
大圭取其質也以示內心之敬故因邱掃地陶匏藁秸疏甍樛杓素杓
 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
 服大表以因其自然外被龍袞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

袞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璜玉笄鄭氏謂纁不言皆有不皆者則袞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璜於諸侯言玉璜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璿玉三采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

互發之則五采纁十有二就不言皆者其旒如康成之說信矣春秋傳曰上物不過十二郊特牲曰戴冕璅十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒龍卷以祭是土之袞冕十有二旒也典命曰上公以九為節則上公之袞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玉亦九於玉舉袞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

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後始

其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠

二則每玉間以寸也其元朱方圓俛仰如此

先儒謂而前低寸而

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

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

而已衾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

朝諸侯則三九五佩白玉而元組綬赤鳥

執珮圭 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鳥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冕饗射者饗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鷩鷩雉鷩音雉鷩雉秩

秩海雉翟山雉韠汗雉鷩雉翬雉南方曰鷩儔東方曰鷩北方曰鷮西方曰鷯而衣章之所取者特鷩與鷮耳以其文尤著故也

卷第一

禮書圖

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

卷第一

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

衮冕
冕十二旒旒十二玉前後各
用玉百四十有四纁玉五采

鷲冕冕九旒旒十二玉共玉二百一十六纁玉五采

禮書

木系

禮書

宋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

毳冕五章衮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玉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米也繡於裳則黼黻也黻帶圭佩綬舄與鷲冕同詩曰毳衣如綦綦之初生其色元則如綦言其衣也又曰毳衣

禮書卷二

一

如璊璠之為玉其色赤說文璊玉頰色則如璊言其裳也劉熙釋名以毳為藻文鄭司農以毳為罽衣與宗彜之制不合不足信也爾雅曰蜚印鼻而長尾郭璞曰蜚似猴而色黑尾數尺鼻上向雨則以尾若兩指穿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為一章虎彝蜚彝為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旒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沉潛非嚮而上之也故黼展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

裨冕

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

日月

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旌旗然明堂
 位曰有虞氏之綬夏后氏之旂虞氏之綬尙未有交龍
 之制謂有日月星其說無據

星辰

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穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星

山

山古者衣韍尊圭案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

龍古者衣韍旂旒儀禮有龍旒冀虞盾輶勺帷大記有龍輶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

華蟲翟也翟不特施於王服而后之車服亦有焉所謂翟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

宗彝

三九二 刑書 木

宗彝書曰班宗彝作分器周禮大約刑書於宗彝則宗
彝宗廟之彝也先王致孝有尊有彝而衣特以彝為章
者以虎雉在焉故也書謂之宗彝周禮謂之毳冕康成
穎達之徒謂毳書虎雉因號虎雉為宗彝其實虎雉而
已此說非也書大傳曰宗彝白蓋宗彝白而虎雉各象
其色耳鄭司農以毳為罽孔安國謂宗彝亦以山龍華
蟲為飾皆臆論也

藻

藻水草也施於衣與祝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

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圓鄭
司農曰圓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

粉米鄭氏以粉米為一章則粉其米也粉其米散利養

禮書卷二 六 交際堂

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為之一物而為二章與章不類其說非也

黼

黼考工記曰白與黑謂之黼黼即斧也刃白而銚黑有剗斷之義故裘裳席巾中衣頰禪之領冒之殺覆椁之幕檀弓曰加飾棺用焉

黻

黻考工記曰黑與青謂之黻施於衣與荒翬見大其文記

兩已相戾蓋左青而右黑此相辨之義也黻亦作黻而黻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

Vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

禮書圖

義冕
冕七旒旒十二玉共玉
百六十八纁玉五采

卷第一

禮書圖 卷二

交經堂

希冕
冕五旒
旒十二玉共
玉百二十纁
玉五采

五

木糸

元冕
冕三旒
旒十二玉共
玉七十一纁
玉五采

禮書圖 卷一

二 次 冠 冕

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

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

以皮帛繼子男

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次小

國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮

公之孤四命其卿三命其大

夫再命其士一命其衣服各祗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

自公之衮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

惟孤耳其餘皆元冠與士同元冠自祭其廟者弁師掌

其服朝服元端諸侯之視朔朝聘皆皮弁服

王之五冕皆元冕朱裏延紐五采纁十有二就皆五采

五十有二玉笄朱紘諸侯之纁旒九就璿玉三采其餘

如王之事纁旒皆就諸侯及孤卿大夫之冕葦弁皮弁

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

車檻檻毳衣如茨

毛氏曰毳衣大夫之服天子大夫四命其出封五命如子男之服服毳冕

以決訟箋云子男入為大夫者毳衣之屬衣績而裳繡皆有五色其青者如騅

大車嘒嘒毳衣

如璫

璫頰也無衣美晉武公云豈曰無衣七兮又云豈曰

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謙也不敢必
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元衣纁裳天子之
 冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三
 朱綠似夏商禮周禮有順而討也若天子十二公以九
禮天子五采藻禮有順而討也侯伯以七子男以五
節有放而文若天子之服服若諸侯自書
日月以至黼黻有放而不致山龍而下書
 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元
或疑焉

上公龍衮

纁九就前後九旒旒九玉共玉百六十二纁玉五采朱白蒼執桓圭

侯鷩冕

纁七就前後七旒旒七玉共玉九十八纁玉皆三采執信圭

伯鷩冕

纁七就前後各七旒旒七玉共玉九十八纁玉皆三采執躬圭

子毳冕

纁五就前後各五旒旒五玉共玉五十纁玉皆三采執穀璧

男毳冕

纁玉采如子之數執蒲璧

王之三公鷩冕

纁八就前後各八旒旒八玉用玉百二十八執圭射則執璧書曰周

公秉圭以冕觀之蓋執信圭先儒曰執桓圭

王之孤毳冕

纁六就前後各六旒旒六玉用玉七十二執皮帛

王之卿毳冕

纁六就前後各六旒旒六玉用玉七十二纁玉皆朱綠執羔

王之大夫希冕

纁四就前後各四旒旒四玉用玉三十二纁玉皆朱綠執鴈

諸侯之孤希冕

纁玉采如王之大夫執皮帛

諸侯之卿元冕

纁三就前後各三旒旒三玉用玉十八執羔

諸侯之大夫元冕

再命之大夫纁再就用玉八一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元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元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元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
 纁旂九就璿玉三采其餘如王之事纁旂皆就玉璣玉
 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璿玉三采鄭氏曰璿
 故書作璿說文璿三采玉孤纁四就
 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祗其
 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
 六兮以示不敢上祗侯伯始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旂旂十有二就是纁旂與
 服章不必同也鄭氏又曰一命之大夫冕而無旂然典
 命言各眡其命之數果一命之冕無旂則眡其命之數
 云者為虛言也夫冕之有旂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辟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鴈特
 其餘與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左氏曰
 此諸侯
薨于朝會加一等
 死王事加二等書大傳曰天子衣服其文華蟲作纁
 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

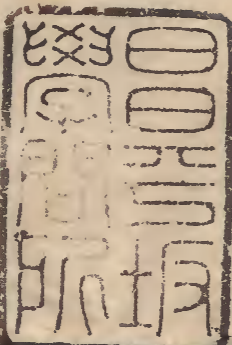
士服一然大夫之服自元冕而下士之服自皮弁而下
固無藻火山龍矣既日子男宗彝藻火山龍士山龍又
曰次國服三大夫服二士服一是自戾也漢明帝時冕
皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏元上前垂四寸
後垂三寸繫白玉珠為十二旒三公諸侯服山龍九章
冕七旒青玉為珠卿大夫服用華蟲七章冕五旒黑玉
為珠皆有前無後以承大祭然旒有前無後非古制也
又古者大夫冕而祭於公士弁而祭於公則大夫以上
助祭皆冕服也明帝之時百官不執事者初元以從失

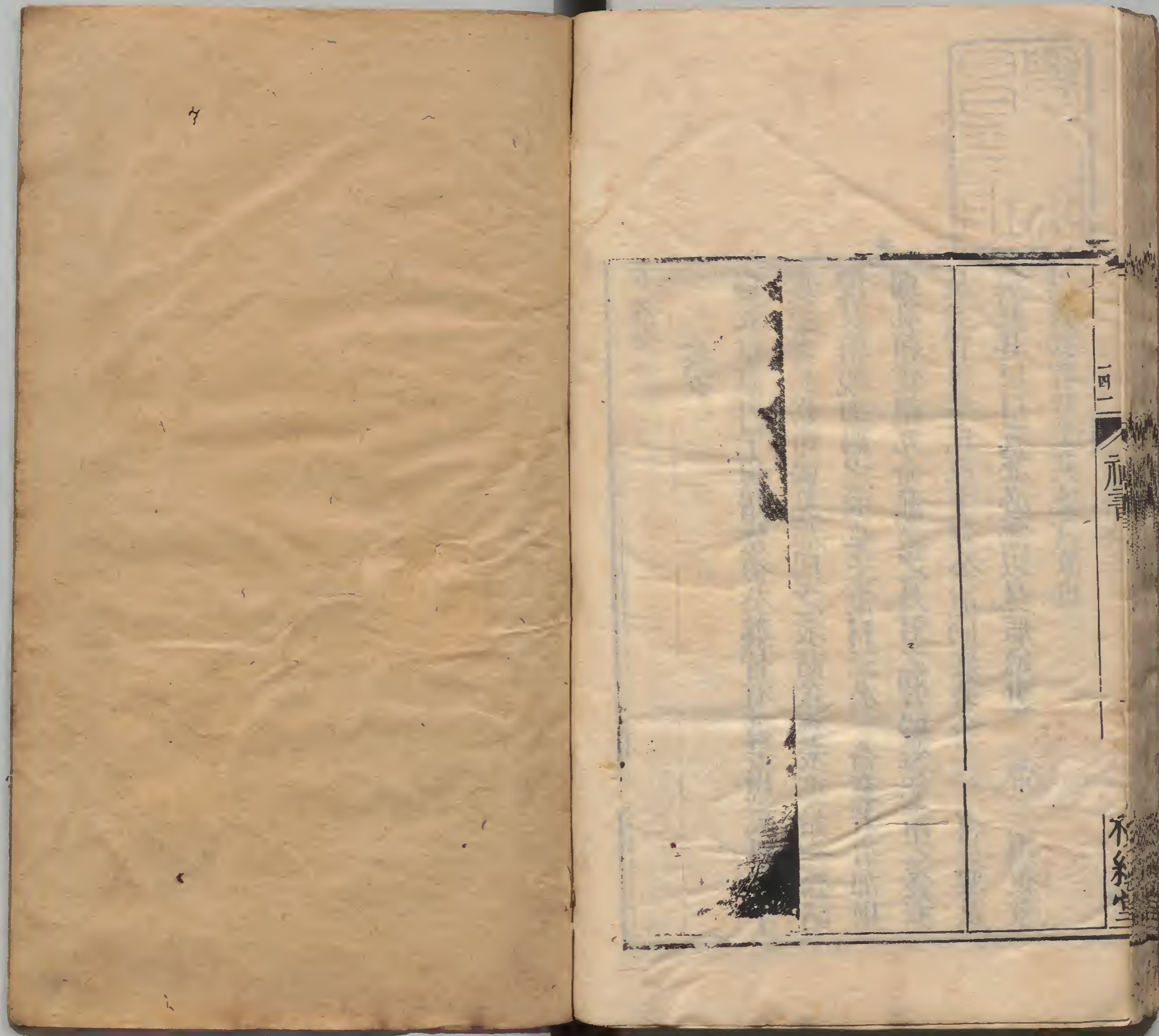
之矣

褒衣

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袞若有加則
賜孔穎達謂九命龍袞之外君之特賜雜記謂之褒衣
是矣昔魯季氏取下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斂非德賞也然則復斂
以褒衣者蓋榮其德賞故也

文政三

一四二
元書

不系生

