

禮

書

三

禮書卷第五

冕

紘

纓

瑱

衡

笄

簪

紘鄭氏曰屈組為紘垂為飾

纓

二組屬於笄項顛而下結謂之纓纓之垂者謂之紘

弁師掌三一五冕朱一

紘以朱組為紘也一條為兩端於武士冠禮緇布

冠缺項青一纓屬于一弁一弁爵弁并緇組纓邊

如有頰者弁之項緇布冠無之者亦緇布冠也項中有緇亦由固頰為之也膝薛名國為頰屬猶者有弁一禮器曰管仲饒宣朱

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纓纓諸

侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠其系組纓二

之齊冠也說文曰紘冠卷也纓冠系也紘系冠纓也注

傳桓桓二年衡紘紘紘昭其變也僖二十八年楚子玉瓊弁

玉纓衰十五年子路結纓而死喪禮斬衰繩纓六年

以下布纓大功長殤經纓緇緇後漢聖服志聖人日

鳥獸有冠角頰胡之制遂作冠冕纓一纓一纓一纓一

旒冕皆以其纓色為組纓乘輿黃纓一纓一纓一纓一

一依將軍紫綬九卿青綬千石六百石黑綬百石青紺
綬唐制天子大裘冕組帶纓色如其綬衮冕朱組帶
為纓星太子衮冕紅組為纓羣臣之服皆以組為纓
色如其綬

綬

詩曰葛屨五兩冠綬雙上檀弓曰范則冠而蟬有綬謂綬
在腹下郊特性曰太古冠布齊則緇之其綬也孔子曰吾
未之聞也玉藻曰緇布冠績綬諸侯之冠也編冠素紘既祥之冠也
垂綬五寸惰游之士也自天子下達有事然後綬大
帛不綬玄冠紫綬自魯桓公始也雜記曰大白冠緇布
之冠皆不綬委武玄縞而後秦人曰委齊東曰武內則子事父母

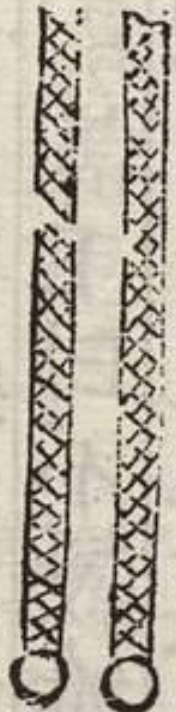
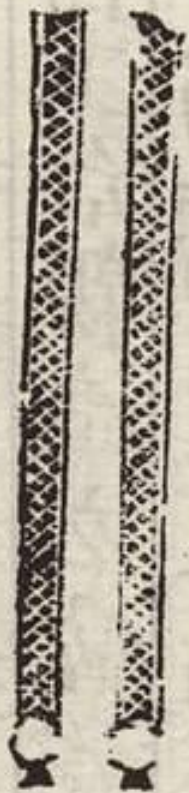
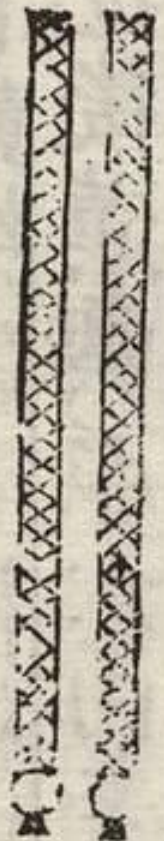
冠纓纓

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
笄緇組紘纁邊蓋朱者王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綬檀弓曰蟬有綬鄭氏曰纓謂蜩喙長
在腹下喪冠緇布冠纓而不綬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
旒亦謂之纓禪被之識亦謂之紘則紘纓綬之名非特
施於冠冕也

天子諸侯瑱立統黃纁

卿大夫瑱立統青纁

士瑱立統素纁

周禮弁師諸侯之纁旒九就玉瑱玉笄詩旄丘曰叔兮伯兮夔如充耳君子偕老曰王之瑱也瑱實也淇奧曰有匪君子充耳琇瑩會弁如星充耳四謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石著曰侯於著乎而充耳以素乎而毛曰素為充耳謂所充者或人為之然人君五色臣則三色

素者自所先見而云尚之以瓊華乎而毛曰瓊華美石士之服也鄭曰飾之以瓊華者謂縣之木所謂瑱也人君以玉為之侯我於庭乎而充耳以青乎而毛曰青者玉也尚之以瑤

乎而毛曰瓊瑤皆似玉卿大夫侯我於堂乎而充耳以黃乎而毛曰黃黃玉也尚之以瓊英乎而毛曰瓊英美石以禮記檀弓曰練

角瑱瑱充耳也古詩以玉人君有瑱士喪禮瑱用白纁既夕記曰瑱塞耳楚語楚靈王虐白公子張驥諫王曰不穀雖不能用吾怒

瑱實之於耳類也對曰類君用之也故言類特不然曰瑱之犀犛兕象其可盡乎其又以規為瑱也犀犛土也瑱也

言四獸之牙角可以為瑱難盡而又以規諫為之乎魯語曰王后親織玄纁統統所以懸瑱左傳曰衡統紘紕昭其度也又曰縹之如一瑱寧諾大戴皆

曰統統塞耳東方朔傳曰鞋纁塞耳禮緯曰旒垂目纁塞耳示不聽讒不視非也後漢輿服志曰旁垂鞋纁名曰瑱鎮也不使妄聽自鎮重也吳語吳王斬有異者以

徇曰莫如此以環瑱相問也

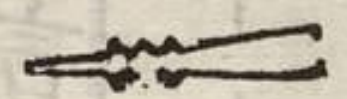
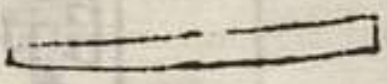
瑱以充耳統以垂瑱周官弁師王之五冕皆玉瑱詩於衛夫人言玉之瑱也於衛武公言充耳琇瑩於衛之臣言裘如充耳齊詩言充耳以素以青以黃尚之以瓊華瓊瑩瓊英則瑱不特施於男子也婦人亦有之不特施於冕也弁亦有之故詩言充耳琇瑩繼之以會弁如星喪禮士無冕而瑱用白纁則弁亦有之可知也士瑱用白纁即詩所謂充耳以素者也人君用韃纁即詩所謂充耳以黃者也毛氏以充耳以素為士之服充耳以青為卿大夫之服充耳以黃為人君之服於說是也然以素為象瑱青為青玉黃為黃玉而用瓊華以飾象則是士瑱用二物與餘瑱不類非禮意也鄭氏以素為素統青為青統黃為黃統人君五色人臣三色然曾語王后織玄統夫人加紘紵內子為大帶今婦成祭服列士之妻加以朝服則夫人以至士妻特有所加而已其織玄統一矣未聞有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龍襲禮皮弁祿衣緇帶韎韐竹筴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瑱與角為之

衡無曰衡王為之祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紘懸瑱

周官追師掌王后之首服為副編次追衡笄左傳曰衡統紘緹昭其度也鄭司農曰衡繼持冠者鄭康成曰王后之衡笄皆玉為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并師士冠禮言笄則繼以紘是衡有統笄有紘也

笄鄭氏曰笄卷髮者玉為之長尺二寸

禮記內則子事父母擗縱笄總并師掌王之五冕玉笄諸侯之纁旒九就玉笄士冠禮皮弁笄爵弁笄同篋之簪有笄者屈組為幼垂為飾無笄者纁而結其條士喪禮鬢笄用桑長四寸纁中長四寸不冠故也纁笄之中央以安髮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 曲禮曰女子許嫁笄而字以許嫁為成人檀弓南宮縚之妻

之姑之喪夫子梅之歸蓋榛以為笄長尺內則婦事舅

姑擗縱笄總男女齋笄者擗纁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亦為人矣禮之酌燕則

緩首既笄之後去之也問喪親始死雞斯徒跣雞斯當

也今時婦去者亦巾而類笄纓之存象也追師掌王

后之吉亦謂為高緇沙追衡笄士昏禮女次純衣纁袿立

于房中之也笄宵衣在其右女從者畢袵玄纁笄

被頰謂在耳與婦沐浴纁笄宵衣以見舅姑記女

子謂嫁笄也稱字許嫁已矣納徵禮也笄女之禮

喪服女子之室人前笄女子適人者為其父母婦為

明也傳曰首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也

折也首者其言笄之首也吉笄者象笄也何以言子折

笄首而不言終之也櫛笄者以櫛之木為笄或曰

卒而喪之大槩畢女子可以歸於夫家而著吉笄

夫家也思士喪記其母之喪則內御者浴鬋

無也特牲饋食禮主婦纁笄宵衣詩君子

偕老副笄功也特牲饋食禮主婦纁笄宵衣詩君子

以妾為內子訪之左史倚相曰吾有妾而愿欲笄之其

可乎也五冕五木緇十有二就皆玉笄諸侯

加也就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

吉笄有苜尺二十吉笄象笄也男子之笄亦或尺二十

六也士之笄亦或象為之與禮王祀以玉路朝以象路王

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鞋則緇布非

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爲父則簪形
似鍼而巨也考之士喪禮鬢笄用桑長四寸纓中其母
之喪內御者浴鬢無笄則鬢笄與冠弁之笄異矣鬢笄
四寸所以安鬢男子婦人皆有之男子死有鬢笄而無
冠弁之笄以其不冠故也婦人死不特無冠弁之笄亦
無鬢笄以其不以鬢爲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

禮書曰卷第五終

禮書卷第六

皮弁

象邸

韋弁

爵弁

裳

皮弁

縫中韋王以為飾其衣用希十五升而裳素積

司服眡朝則皮弁服

視朝視內外朝之事皮弁之服十

侯朝則衮冕於

弁師王之皮弁會五采玉璫象邸玉笄

會

讀如鄭司農云讀如馬會之會謂以五采末綴也立謂會

弁如星天曰其弁伊綦是也邸下抵也以其綦詩云會

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

亦三采皮弁則侯伯璫飾七命之璫綦飾三再

命之鄉入天璣飾一玉掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之遂以式

法頒皮革于百工士冠禮皮弁服素積緇帶素鞞此與

湖之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色

象皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋賓受皮弁右執項

左執前進周弁殷哱夏收弁名出於槃大也三王共皮

弁素積變不聘禮賓皮弁聘服也弁者朝聘主相尊公

側授宰玉裼降立王藻曰表之裼也見美也又曰韞裘

表少弁時或素衣君使卿韋弁歸饗餼五牢敬也韋弁韎韠

其表同可知也之弁兵服也而服之者交韋同類取君使卿皮弁還玉

于館王圭也君子於王比德焉以之聘重德也覲禮至

于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再

拜士喪禮陳襲事于房中爵弁服純衣皮弁服詩淇澳

曰會弁如星以弁所以會髮箋云會謂弁之縫中飾之

視弁以口鳴鳩其弁伊其箋云駢當作頰弁有頰者弁實

維伊何箋云禮天子諸侯朝服以宴賓之初筵側弁之

俄屢舞僭僭禮記檀弓周人弁而葬商人哱而葬曾子

問諸侯相見皮弁禮運冕弁兵革藏於私家非禮也郊

特牲祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也皮弁素服

而祭素服以送終也玉藻天子皮弁以日視朝遂以食

三王共皮弁素積諸侯皮弁以聽朔於大廟皮弁下君

衣狐白裘錦衣以裼之天子狐白之上明堂位朱干玉

戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏小記諸侯弔必

皮弁錫衰學記大學始教皮弁祭菜示敬道也皮弁天

服也祭菜禮雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布裘布

帶因喪屨緇布冠不跣占者皮弁有司占人也麻衣白

布帶緇布冠此服非純吉亦非子羔之襲也皮弁

純凶皮弁則純吉之尤者也子羔之襲也皮弁

弁一孔子曰尺弁冕而出卿大夫士皆下之祭義

弁素積朔月月半君巡牲古者天子諸侯必有公桑蠶室

大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使

入于蠶室書曰王與大夫畫弁以啓金滕之書四人綦

弁執戈上刃夾兩階祀 綦文鹿子皮弁亦士後漢輿服志委貌冠

皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳

所謂夏之母追商之章甫者也委貌以阜綃為之皮弁

以鹿皮為之行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者

冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁衣緇麻衣阜領袖

下素裳所謂皮弁素積者 周禮弁師王之皮弁會五

采玉璣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儻纁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

在下者為是基可以託宿者為邸玉璣則縫中晉名而

施於下者也象邸則下抵用象而託以皮者也 謂之雅

賈公彦曰邸下抵也謂於弁內頂上以象骨為抵然謂

之抵不特施於頂上魏臺訪議曰邸以象骨周緣弁下

抵抵然則魏武所作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 說文引詩贈

星謂骨楠之引會 不可據 又曰其弁伊騏書曰綦弁執戈言其文也 曰

纁為士之齋冠綦組纁為世子佩詩以綦巾為女巾皆

其未成德者之服也則士弁以素宜矣詩言卿大夫等為之則士弁无玉飾康成讀玉璫為某以某為結是臆說也記曰三主共皮弁素積語曰素衣寬裘則素衣其衣也素績上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以聽祭報以舞大夏諸侯以聽朝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下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六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

附爵弁

周禮司服凡兵事韋弁服韋弁以韠韋為弁又以為衣之類注是也今時五伯緇木古兵服之遺色弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁年經各以其等為之而掌其禁令韋弁皮弁則

子男璫飾五五亦三采孤則璫飾四三命之聘禮君使卿韋弁歸饗餼韋弁服韋弁敬也其服夕夫人使下

大夫韋弁歸禮荀子曰士韋弁士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韠韠此韠與祭之服雜記曰士弁而祭於

然或謂之細皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋爵弁皮

弁緇布冠各一匿昏禮主人爵弁纁裳緇袍書曰二人

雀弁執惠立于畢門之內爵弁禮記檀弓天子之哭諸

侯也爵弁經紘衣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弁爵弁也冠玄冠也祭於

祭於已士弁而親迎然則士弁而祭於已可也子羔之

襲也皮弁一爵弁一公襲爵弁二成廟則釁之其禮祝

宗人宰夫雍人皆爵弁純衣喪大記復士以爵弁後漢

輿服志爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後

大繒其上似爵頤色有收特笄所謂夏收商呼者也弁

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

氏釋周禮謂以韋韋為衣裳春秋傳曰晉卻至衣韋韋

之跗注是也釋聘禮謂韋布以為衣而素裳既曰韋韋

為衣又曰韋布為衣既曰韋韋為裳又曰素裳蓋以軍

國之容不同故也然賈服之徒謂韋韋之跗注者袴屬

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无

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士冠禮

次加皮弁三加爵弁而以爵弁為尊聘禮主御贊禮服

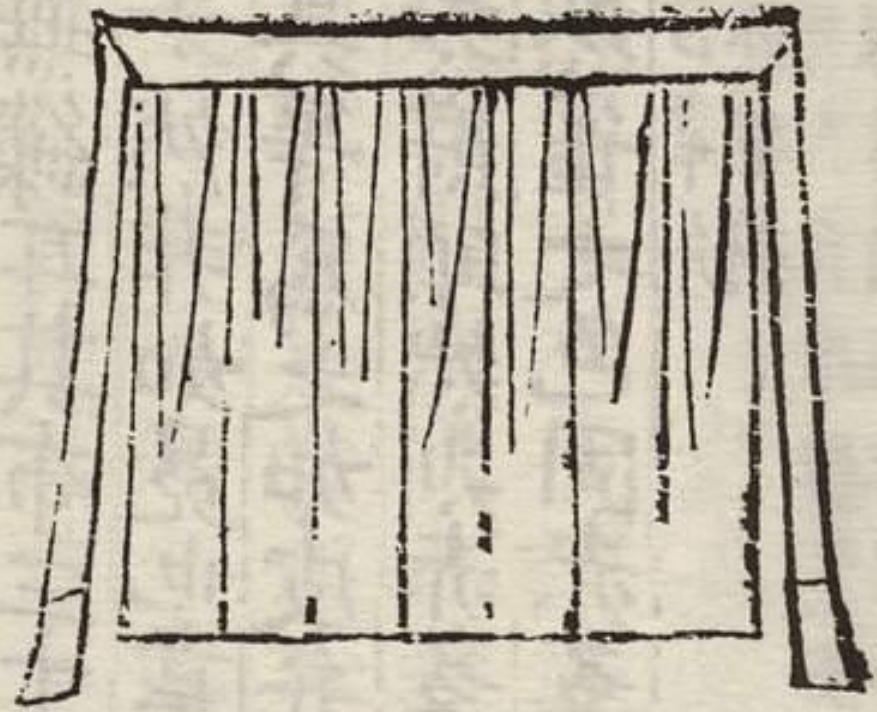
皮弁及歸饗餼服韋弁而以韋為敬則皮弁之上非韋

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弁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褒衣冕服爵弁服子羔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亡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巾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事弁亦無據

裳

裳有纁有素黃有玄有緇纁裳纁也明衣之裳纁其餘皆曰裳

易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤詩綠衣曰綠衣黃裳終南曰君子至上黻衣繡裳七月載績載玄載黃我朱孔陽為公子裳祭服玄纁裳九戩曰我觀之子衮衣繡裳東山曰制彼裳衣勿士行枚裳衣也曲禮童子不衣裘裳大夫士去國素衣素裳王藻曰衣正色裳間色特性曰三王共皮弁素積以素為裳也書曰王麻冕黼

裳鄉士邦君麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕形裳

士冠禮主人玄冠朝服玄冠委貌也朝服者五

爵弁服纁裳純衣皮弁服素積玄端玄裳黃裳

雜裳可也玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士

昏禮主人爵弁纁裳緇施施緣也牲饋食

禮及筮日主人冠端玄特性記其服皆朝服玄冠緇帶

緇鞞唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵鞞喪

服凡衰外削幅裳內削幅幅三衽衽者謂辟兩側空中

若齊裳內衰外齊緇也凡五服之衰一斬

明衣裳衣門深

深衣之裳十有二幅短毋見膚長毋被土喪服裳內削

幅幅三衽士喪記明衣有前後裳不辟長及鞞鄭氏曰

衽者辟兩側空中也祭服朝服辟積無數凡裳前三

幅後四幅賈公彥曰前為陽後為陰前三後四象陰陽

也然則明衣裳不辟喪裳三衽則吉裳不特三衽而已

明衣長及鞞則凡裳不特及鞞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

緇緇曰有司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
國曰蟻裳玄形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爾雅曰裳削幅
謂之襜郭氏曰削殺其幅深衣之裳然喪服裳亦削幅
其不削幅者帷裳而已孔子曰非帷裳必殺之詩曰蕭
與帷之飾孰謂深衣之裳乃削幅耶音曰帷裳

禮書卷第六終

禮書卷第七

五色
間

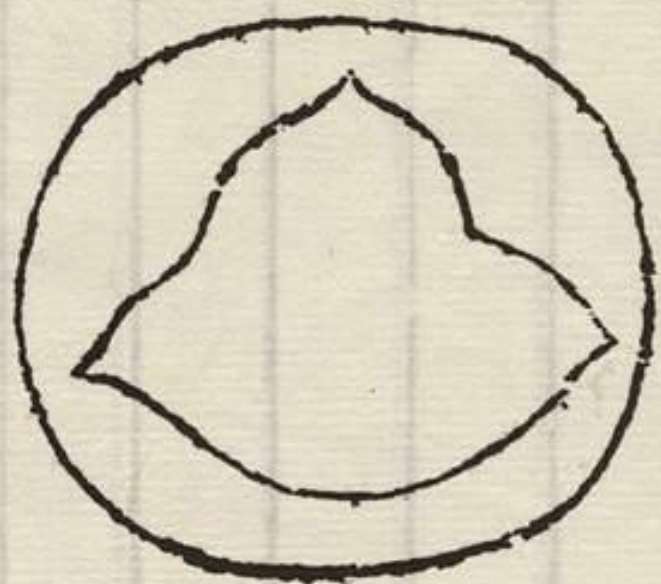
緣

虞皇

夏收

商皞

五色
間

考工記曰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染人春暴練夏纁玄秋染纁鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而緇之三入為纁五入為緇七入為緇爾雅曰一染謂之緇再染謂之緇三染謂之纁鄭氏曰緇今禮作爵如爵頭色又染以黑乃成緇矣凡玄色在緇緇之間其六入者歟又曰

三八為纁四八為朱歟蓋青赤玄黃白黑正色也纁紅碧紫纁緋緇間色也五行之理有相生者有相雜者相生為正色相尅為間色故甲巳合而為綠則綠者青黃之雜以木尅土故也丙辛合而為紅則紅者赤白之雜以火尅金故也乙庚合而為碧則碧者青白之雜以金尅木故也丁壬合而為紫則紫者赤黑之雜以水尅火故也孔子曰君子不以紺緇飾淮南子曰以涅染紺則黑於涅涅黑色也禮文緇或作爵說文緇為青赤色紺為深青色則紺黑於緇矣鄭賈之徒謂纁入黑則為紺紺入黑則為緇不可考也說文又曰緇黑色綠青黃色絳大赤也纁淺絳也緇赤黃綠色紅赤白色緋蒼艾色緋與紫青赤色紫青赤色而与緇色不異其說誤也然則考工記纁事則青白赤黑玄黃而對方繡事則青赤赤白白黑黑青而比方向也纁陽事也輕清而在衣繡陰功也重濁而在裳陽則尊而不親故對方而不比陰則親而不尊故此方而不对

緣

尔雅曰緣謂之純曲禮曰父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采深衣具父母大父母衣純以纁具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半曲禮又曰大夫士去國素衣素裳素冠徹緣司几筵莞筵紛純纁席畫純次席黼純士昏禮主人爵弁纁裳緇施施謂緣施之言施以陽氣下施以陰氣女次純衣纁袂袂亦緣也纁純謂緣其衣象象陰氣既夕禮明衣纁緝緇緇緇下幅曰緇緇純謂緣其衣士冠禮黑履青約纁純純博寸纁白纁緇純純博寸既夕記曰攝

白狗也緇也記曰縞冠素紕既祥之冠也也縞也一曰黃

縞布衣錦緣雜記鞞紕以爵章六寸不至下二寸紕以

素紕以五采在旁曰紕子羔之襲也稅衣縛以紕紕

紕史曰漂襪也

古者衣裳冠帶鞞屨席有緣而純施紕緝緝緝攝皆

緣名也特其所施者異耳深衣之緣錦青若素長衣之

緣素爵弁纁裳之緣緇明衣之緣緇緇中衣黼領之緣

丹朱童子緇布衣之緣錦婦人祿衣緣纁周禮緣衣履

之緣或青或緇或黑帶之緣或朱緣或玄華席之緣或

紛或黼或繪鞞之緣爵与素矢服之緣白狗其他不可

考也喪服無緣至練然後練衣黃裏緣緣既祥然後縞

冠素紕大夫士去國徹緣以喪禮處之也公子為其

妻亦麻衣緣緣

黃也鄭氏曰皇冕屬其服皆玄

夏收 商皞

與本云黃帝造冕史記云堯黃收純衣王制云有虞氏

皞而祭夏收氏收而祭商人皞而祭郊特牲与冠禮記

云周金商皞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皞

名出於憮憮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攷然周禮掌次

之皇郊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皞對冕言之又孔子稱禹致美

乎黻冕詩稱商之孫子常服黼皞皞皞皞皞云者猶所謂黻

冕也冠禮記與郊特牲以收皞對弁言之者三五共皮

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同人弁而葬

商人得而葬

范氏曰：爵弁一形，以冠，長尺二寸，緇其上也。頤色有收，特筭，所謂夏收，殷得者，以其論不可考。

禮書卷第七終

八十一
禮書卷第七終

冠制

母追冠

委貌冠

太古緇布冠

後世緇布冠

冠制

司服凡甸冠弁服

甸曰冕也其服緇布衣亦曲也父母

存冠衣不純素

深衣曰具父青孤子當室冠衣不純采

北有室有代親之端不為孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素大夫士去國素衣素

裳素冠徹緣厭冠不入公門檀弓曰古者冠縮縫今也

衡縫今冠橫縫以故喪冠之反吉非古也六縣邑公

卿大夫士厭冠哭於太廟將軍文子之喪既除喪越人

來弔主人深衣練冠待于廟叔孫武叔之母死既小斂

舉者出戶出戶袒且投其冠括髮冠素范則冠而蟬有

綏范蟬也蟬蜩也綏謂喙長在腹下也文王世子曰文王有疾武王不說

冠帶而養禮器曰晏平仲澣衣濯冠以朝君子以為隘

矣郊特牲黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也

始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其綏也孔子曰

吾未之聞也冠而敝之可也內則子事父母鷄初鳴笑

總拂髦冠綏纓玉藻始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝

之可也玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠績綏諸侯之

冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊

冠也緇冠玄武子姓之冠也緇冠素純既祥之冠也垂

綏五寸惰游之士也玄冠緇武不齒之服也居冠屬武

自天子下達有事然後綏大帛不綏玄冠紫綏自魯相

公始也小記男子冠而婦人笄男子兔而婦人墜雜記

喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以

下左總冠縹纓大白冠緇布之冠皆不韡委武玄縞而

右韡委武冠卷也秦人曰委齊東大夫冕而祭於公弁

而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大記手者襲裘

加武武吉冠也儒行孔子曰丘少居魯衣逢掖之衣長居

宋冠章甫之冠儒有衣冠中動作慎儀禮士冠主人玄

冠朝服緇帶主系鞞玄冠委緇布冠缺項青組纓屬于

缺缺讀如履者弁之類也緇布冠無笄者著類圍髮際

于君委貌周道也章甫商道也母追夏后氏之道也

變也言所以安正容貌章明也商質言以表明大夫也

外畢齊衰冠布纓公子為其母練冠麻衣為其妻練冠

斬衰冠六升受冠七升齊衰冠七升受冠八升既夕記

冠六升外縹纓條屬厭特牲禮主人冠端玄玄端晉語

范文子暮退於朝武子擊之以杖折委笄論語曰羔裘

玄冠不以弔詩素冠曰庶見素冠兮南山曰葛屨履五兩

冠綉雙止甫田曰未幾見兮突而弁兮弁冠孟子問陳

相曰許子奚冠曰冠素曰自織之與曰否以粟易之乃

章問招虞人何以曰以皮冠荀子曰其冠進其衣縫其

容良是父兄之容其冠進其衣縫其容慤是子弟之容

也其冠繞其纓禁緩其容簡連是學者之冕也又曰天

子山冕諸侯玄冠大夫裨冕士韋弁禮也又曰哀公問

於孔子曰章甫絢履紳而搢笏者此豎乎孔子曰居今之

俗服古之服舍此為非者雖有不亦鮮乎又曰魯哀公

好生而惡殺焉務尚書大傳作冒莊子曰冠園冠者知天時後漢志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之母追商之章甫者也委貌以皂緇為之皮弁以鹿皮為之進賢冠古緇布冠也公侯三梁中二千石以下至博士兩梁自博士以下至小史私學弟子皆一梁唐志緇布冠天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁說文曰冠綦髮也白虎通曰冠者倦也所以卷持其髮

冠制有武古有綦有緇

荀卿稱魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而向領書大傳務作漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人見鳥獸有冠角顛胡之制遂作冠冕纓綉以為首飾則古者冒而已及冠冕纓綉之作皆有所象也檀弓曰古之冠也縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也雜記曰三年之練冠亦條屬右縫若冠不條屬者通屬一條繩縮縫冠則纓武異材右小功以下左左辟象順經為辟積則少而質順緯為辟積則多而文順經為縮縫順緯為衡縫古者吉凶之冠皆縮縫今吉冠衡縫而喪冠縮縫是喪冠與吉反矣故記者譏之右為陰左為陽凶陰事也大功以上右辟而縫之所以明凶也吉陽禮也小功以下左辟而縫之所以趨吉也其飾有綦其異有筭其束有武其條有纓其垂有緇記曰素冠微

緣又曰編冠素紉則冠有緣矣國語曰范文子擊以
行委弁則冠有笄矣居冠屬武則凡非居冠不屬矣喪
冠不綏則凡吉冠皆綏矣古之冠其飾不過纓武纓其
名不過毋追章甫委貌而已後世有長冠通天遠遊高
山竹皮造賢方山巧士却非却敵之制而其異有若鷓
冠鷓冠其恠者有漉酒墊角之類非古也

毋追世冠

郊特牲一冠禮記曰委貌周道也章甫商道也毋追夏
后氏之道也鄭氏謂委猶安也言所以安正容貌章明
也所以表明大夫也毋發聲也追猶堆也夏后氏行
以其形名之三冠皆所服以行道白虎通曰夏十三月
為正其飾最大故曰毋追毋追言其追大也商十二月
為正其飾微大故曰章甫章甫者尚未為極其本相當
也周十一月為正万物萌小冠飾最小故曰委貌委貌
委曲有貌也漢輿服志曰委貌冠皮弁冠同制長七寸
高四寸制如覆杯前高席後平銳所謂夏之毋追商之
章甫者也委貌以阜繒為之然考白虎通所言則三冠
之制異輿服志所言則三冠之制同禮文殘缺其制度
名義莫究其詳大抵吉冠左辟喪冠右辟吉冠內畢喪
冠外畢吉冠罔喪冠厭吉冠玄喪冠素吉冠不條屬喪
冠條屬吉冠綏喪冠不綏吉冠緣喪冠不緣居冠屬武
非居冠不屬武此其略也禮圖謂毋追有覆杯之狀於
義或然鄭司農釋周禮言夏后氏之牟追蓋古者牟
通用也內則有教以牟卮而食乃食器則謂之卮之說

蓋有所傳也記曰大古冠布則毋追章甫委貌不以布
矣孔穎達謂三冠皆緇布為之誤也韓用記曰幼名冠
字五十以伯仲死謚周道也殷宗躡行出于大門商道
也直情而徑行戎狄之道也則所謂委貌周道章甫商
道毋追夏后氏之道者義亦若此鄭氏謂服以行道誤也

章甫冠

論語曰端章甫儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子
冠枝木之冠蓋枝木之冠即章甫也枝木其邱也者喪
冠厭而無邱吉冠邱而不厭章甫之邱枝木猶皮弁之
邱象歟

委貌冠 釋名曰委貌
上小下大

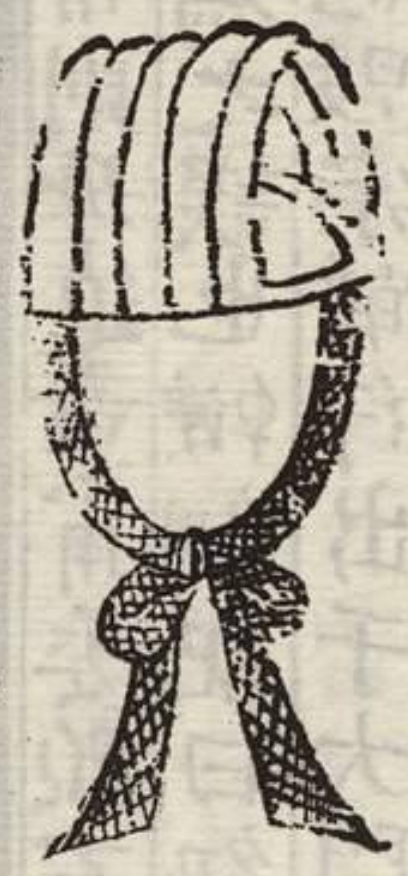

論語曰羔喪玄冠不以弔左傳劉定公謂趙孟吾與子
弁冕端委以治民臨諸侯晏平仲端委立于虎門國語
晉侯端委以入武宮董安于曰巨端委以隨宰人蓋端
衣委貌士以為祭服大夫士以為朝服私朝天子至士
亦以為齊服故劉定公晉侯董安于皆得以服之范文
子以杖擊其子折委弁士冠禮緇布冠有纓無弁則委
貌與緇布異矣

緇布冠

後世緇布冠

儀禮緇布冠缺項青組纓屬于缺賓筵前坐正纒右手
執纒左手執前郊特性曰大古冠布齊則緇之其纒也
孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也玉藻曰始冠緇布
冠諸侯下達曰緇布冠纒纒諸侯之冠雜記曰大白緇
布之冠不韡又曰大夫卜宅與葬日緇布冠不韡詩曰
彼都人士臺笠緇撮蓋緇布冠有前有項纓屬于缺無
纒焉後世以尊者不可以無飾故加纒纒玉藻曰緇布
冠纒纒諸侯之冠則卑者無纒可知也緇布冠蓋用之
於始冠及大夫之卜宅與葬日而已庶人或以為常服
也用之於始冠則玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵韡用
之於卜宅與葬日則有司麻衣布裳布帶因喪屨若庶
人則深衣焉賈氏曰庶人雖服委貌而儉者服緇布其
詳不可考也鄭氏謂緇布缺項者缺讀如自類者弁之
類緇布冠無筓者若類圍髮際結項中隅為四綴以因冠
然詩以類為弁之貌則類非缺項矣鄭氏說缺項之
制蓋有所傳讀缺項為類無所經見緇布冠謂之緇撮
則無梁矣漢志謂緇布冠為進賢冠公侯三梁中二千
石至博士兩梁私學弟子一梁唐制天子五梁三品以
上三梁五品以上二梁九品以上一梁非古也

冠

天子始冠之冠

諸侯始冠之冠

士齊冠

子姓冠

既祥冠

天子始冠之冠 組玄社朱

諸侯始冠之冠 緇布冠 績緜

玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠績緜諸侯之冠也鄭氏曰皆始冠之考之於禮始冠緇布冠自諸侯下達則諸侯所以異於大夫士者績緜耳天子始冠不以緇布而以玄冠然其子則猶士而已以天下無砥貴也唐志天子始冠緇布冠五采非古也玄冠朱組纓則緜可知也緇布冠績緜則纓可知也朱以著正陽之色績以備五采之文

五采雖美不若正陽之純純其飾所以異也國語委貌
 有笄士冠禮細布冠無笄則天子始冠之冠有笄諸侯
 始冠之冠無笄明矣家語大戴禮公冠四加玄冕賈公
 彥謂天子宜五加玄冕是觀成王加元服其頌曰去幼
 志心六衣職則五加玄冕可知

諸侯齊冠 玄冠丹組纓

士齊冠 玄冠素組纓

周官司服其齊服有玄端素端記曰太古冠布齊則緇
 之又曰齊之玄也以陰幽思也又曰齊玄而養又曰玄
 冕齊戒鬼神陰陽也又曰玄冠丹組纓諸侯之齊冠也
 玄冠素組纓士之齊冠也荀卿曰端衣玄裳繞而乘路
 者志不在於食葷葷太古之齊冠以緇周之齊冠以玄

天子齊則玄冕而端玄所謂纒而乘路是也諸侯而下
 玄冠玄端而已所謂玄冠丹組纒玄冠綦組纒是也然
 則諸侯與士之齊則同而尊卑之分則異同故皆玄冠
 以一其誠異故組纒殊色以辨其等諸侯丹組纒則陽
 而已以其純於德故也士綦組纒則陰陽雜矣以其不
 純於德故也說文綦作緝綦蒼艾色也詩以綦巾為女
 巾書與詩以駢弁為士弁禮以綦組為世子之佩綬皆
 德未成者之禮也孔子佩象環而綦組纒綬則其義異
 此矣天子諸侯大夫齊祭異服特天子玄冕以祭羣小
 祀其冕蓋與齊同而其異者玄服玄端而已士之齋祭
 一於冠端玄其冠蓋與朝服之冠同其異者組纒之色
 而已然則武王端冕以奉丹書則天子齊而端冕信矣
 諸侯昏禮玄冕齊戒魏文侯端冕聽古樂則昏以玄冕攝
 盛也魏文侯之端冕非攝盛則僭也鄭康成釋旅賁謂
 會同賓客王亦齊服服衮釋冕司服以齊服玄端為士
 禮此說非是

子姓冠

編冠玄武
其制厭

國語言帥其子姓及國子姓詩言振振公姓喪大記言
 子姓立于西方玉藻言編冠玄武子姓之冠蓋孫之傳
 姓謂之子姓子姓之於大父母服綦而已編冠玄武以
 父之喪服未終而子不敢純吉故也以編為之則無綬

可知

既冠

編冠素紕其
制厭無綬

玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠雜記曰祥主人之除也於夕爲期朝服又曰既祥雖不當縞者必縞然後反服間傳曰大祥素縞麻衣則是大祥之祭縞冠朝服而有嚮於吉既祥則素縞麻衣而未忘乎哀則祥與既祥之冠同而其服異

禮書卷第九終

