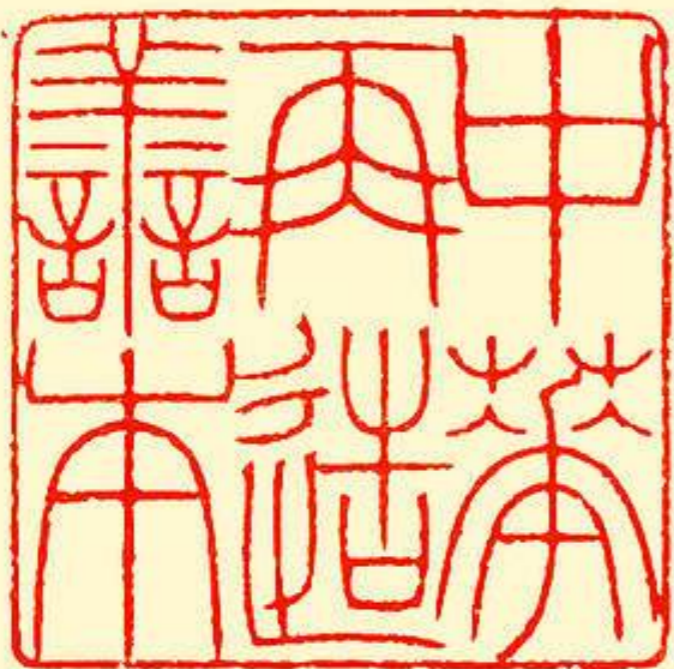

新定三禮圖

一

據中國國家圖書館藏宋淳
熙二年鎮江府學刻公文紙
印本影印原書版框高二十
一·七釐米寬十六·五釐米

新定三禮圖序

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋衣臣聃崇義集注
昔者秦始皇之重法術而天下貴刑名魏文帝之惡方嚴而人間尚
通變上之化下下必從焉是以雙劍崇節飛白成俗挾琴飾容赴曲
增抃自然之道也 周世宗暨

今皇帝恢堯舜之典則總夏商之禮文思隆大猷崇正舊物儀形作
軌旁詔四方常恨近代以來不能慕遠無所釐革溺於因循傳積世
之漸訛為千載之絕軌去聖遼遠名實謬乖朱紫混淆鄭雅交雜痛
心疾首求以正之而名儒嚮風適其所願國子司業兼太常博士聃
崇義垂髦之歲篤志於禮禮經之內游刃其間每謂春秋不經仲尼
耻是闕睢既亂師執孳憫之今吉凶之容禮樂之器制度舛錯失之甚
焉施之於家猶曰不可朝廷之大寧容濫瀆御欲正失於得返邪於正
潛訪同志定其禮圖而所學有淺深所見有差異作舍道側三年不成
眾口云云何所不至會

國朝創制彝器迨於車服乃究其軌量親自規模舉之措之或泐或革
從理以變惟適其本時之學者曉然服義於是博采三禮舊圖凡得六

本大同小異其猶面焉至當歸一之言豈容如是吾誰適從之歎蓋起於
斯何以光隆於一時垂裕於千古遂鑽研尋繹推較詳求原始以要終體
本以正末躬命績素不老毫釐率文而行恐迷其形軌以圖為正則應
若宮商凡舊圖之是者則率由舊章順考古典否者則當理彈射以實
裁量通者則惠朔用其互聞呂望存其兩說非其學無以臻其極非其明
無以宣其象遵其文譯其器文象推合略無差較作程立制昭示無窮
匪哲匪勤理無攸濟既勤且哲何滯不通有以見臨事盡心當官御物官
不同事人不同能得其能則成失其能則敗禮圖至此能事盡焉國之禮
事之體既盡美矣物之紀文之理又盡善矣其新圖凡二
十卷附於古今通禮之中是書纂述之初詔儼總領其事故作
序焉

新定三禮冕服圖卷第一

大裘冕	衮冕 <small>與后禮衣畫組紉約明已下皆有</small>	鷩冕	毳冕	絺冕
玄冕	章弁服	皮弁服	冠弁服	絺冕
三公毳冕	上公衮冕	侯伯鷩冕	子男毳冕	
卿大夫玄冕	爵弁	皮弁	諸侯朝服	

周天子吉服有九冕服六弁服三凡九也故司服云王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絺冕祭羣小祀則玄冕兵事韋弁服眡朝皮弁服凡甸冠弁服又孔疏引弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏止言玄朱而已不言所用之物論語去麻冕禮也蓋以布衣版上玄下纁取天地之色其長短廣狹則經傳無文漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子已下皆同董巴輿服志云廣七寸長尺二寸皇氏沈氏以為諸侯之冕應劭漢官儀云廣七寸長八寸皇氏沈氏以為卿大夫之冕若依此言豈董巴專記諸侯應劭專記卿大夫此蓋隨代變易大小不同今依漢禮制度為定謂之冕冕者俛也後高前下有俯俛之形故因名焉蓋以在位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此冕令貴者下賤者也其服舊說云天子九章據大章而言其章別分小章章依命數則皆十二為節上公亦九章無外龍有降龍其小章章別皆九而已鷩冕毳冕已下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命卿大夫玄冕章卿大夫中則有三命二命天子之卿六命大夫四命明大章中有小章乃可得依命數又司馬彪漢書輿服志云明帝永平二年初詔有司采

大裘

周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏玄上前垂四寸後三寸王用白玉珠十二旒三公諸侯青玉七旒卿大夫黑玉五旒皆前無後此亦漢法耳今案三禮經注孔賈疏義并諸家禮圖逐冕下別各明其制度則古今沿革事可知矣

大裘者黑羔裘也其冕無旒亦玄表纁裏按鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色但無文彩耳裘下有裳纁色朱鞮素帶朱裏朱緣終辟佩白玉而玄組綬赤鳥黑紉纁純紉者謂拘履烏之頭以為行戒纁縫中紉也純緣也三者皆黑色大裘已下冕皆前圓後方天子以球玉為笏王祀昊天上帝五帝崑崙神州皆服大裘

衮冕

衮冕九章舜典曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻絺繡此古天子冕服上章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旂所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章初曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫績於衣次六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆刺繡於裳此九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也以龍能變化取其神山取其人所仰也火取其明也宗彝古宗廟彝尊名以虎雌畫於宗彝因號虎雌為宗彝故并畫虎雌為一章虎取其嚴猛雌取其智遇雨以尾塞鼻是其智也冕制廣八寸長尺六寸以三十外布染之上以玄覆冕為延下以朱衣之又以紐綴於冕兩傍垂之與武傍孔相當以笄貫之使得牢固又以紘一端先屬於左邊笄上以頭遶於頤下向上於右邊笄上遶之衮冕士一旒以五采絲為之繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共二十四旒計用玉三百八十五采繩土成就成也每就間蓋一寸五冕服皆玄衣纁裳朱韋素帶朱裏又以朱綠終裨太子詹事尹拙議衮冕已下君臣合畫充耳天子鞋纁諸臣青纁二采纁十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之纁旒九韋纁玉三米其餘如王之車纁旒皆被玉與五笄注使當為公字之誤也其餘請延細皆之覆朱裏與玉同也玉瑱塞耳者謂云王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見為義是以王言之冕朱裏延細及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有也詳此經注疏之文則是本有九耳今請令君臣各異已下並畫充耳以合正文

鷩冕

鷩冕七章享先公饗射之服鄭注弁師云鷩冕衣之冕纁九旒亦以五采纁繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共二十八計用玉二百一十六鷩雉名即華蟲也華蟲五色蟲也故曰華蟲二曰火三曰宗彝皆畫於衣四曰藻五曰粉米六曰黼七曰黻皆刺於裳韋帶綬為皆與衮冕同

毛毳冕

毛毳冕五章祀四望山川之服按鄭義毳冕七旒亦合五采絲繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用玉百六十八毛毳畫虎雖謂宗彝也故此五章初曰宗彝二曰藻三曰粉米皆畫於衣四曰黼五曰黻皆繡於裳藻水草也取其文如華蟲之義粉米取其粃又取其養人也粉米不可畫之物故皆刺繡於衣與裳也黼諸文亦作斧案繪人職據采色而言白與黑謂之黼若據繡於物上即為金斧之文近刃白近釜黑則曰斧取金斧斷割之義也青與黑為黻形則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣離合之義

三十三

禮第一

四

明

絺冕

絺冕三章祭社稷五祀之服孔安國以絺為細葛上刺繡後鄭讀絺為紩或作蕭本有此二文取紩為正既讀絺為紩紩刺也絺之三章粉米在衣是不可畫之物乃刺於衣上故得絺名則黼黻三章準繡於裳也其冕五旒亦五采藻繩十有二就每旒各貫五采玉十二用玉百二十

玄冕

玄冕一章祭羣小祀之服賈疏云上四衣皆玄而有畫此衣不畫而無文其衣本是一玄故獨得玄名一章唯裳刺黻而已其冕三旒五采藻十二就每旒亦貫五采玉十二計用玉七十二羣小祀謂林澤墳衍四方百物之屬

韋弁

韋弁服者王及諸侯卿大夫之兵服後鄭云韋弁以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉卻至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色矣其跗注賈服等以跗為足跗注為注袴而屬於跗後鄭讀跗為幅注為屬以韎韋如布帛之幅而連屬以為衣而表裳賈疏云伍行也伯長也謂鄭見漢時宿衛者之行長服此重赤之衣是

四十七

三禮一

五

明

皮弁

士冠禮皮弁服素積緇帶素鞞注云以白鹿皮為冠象上古也此明上古未有布帛衣其羽皮也又云積猶辟也以素為裳辟感其要中也亦用十五外布為衣以象弁色蓋天子素帶素鞞朱裏朱綠終辟佩白玉為青絢纁純又弁師云王之皮弁會五采玉琪象邸五笄注云會縫中也琪讀為綦綦結也邸謂下抵梁正張鑑圖云弁縫上賈疏引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五采玉落落而處狀似星也又於弁內頂上以象骨為椹至三重質不變故王服之以白視朝燕諸公甥舅視學祭菜皆服焉賈疏云皮弁韋弁同但色異耳

冠弁

田獵則冠弁服後鄭云冠弁委貌也委安也服之所以安正容體也若以色言之則曰玄冠故士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素鞞其注云玄冠委貌也朝服則十五外緇布衣素裳白鳥養老燕羣臣亦服之其諸侯不限畿內畿外視朝行道皆服之天子諸侯之卿大夫祭其廟亦皆同服之但白屨為別然則周之委貌殷之章甫夏之母追並用緇布為之故有玄冠之名三代諸侯各為朝服以行道

玄端

端取其正也士之玄端衣身長二尺二寸袂亦長二尺二寸今以兩邊袂各屬一幅於身則廣袤同也其袪尺二寸大夫已上侈之蓋半而益一然則其袂三尺三寸袪尺八寸司服云齊有玄端張鎰圖云天子齊玄衣玄冠玄裳黑鞞素帶朱綠終辟佩白玉黑鳥赤紵纁純諸侯唯佩山玄玉為別燕居朱裳朱鞞赤鳥黑紵纁純卿大夫素裳上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃大夫已上朝夕服之唯士夕服之夕者若今晡上視事耳

三公
毳冕

三公八命而下服毳冕者案射人職掌三公孤卿之位三公北面孤東面卿大夫西面以三公臣中最尊故屈使北面答君也其執事執璧與子男同制故服毳冕與子男同也雖從毳冕五章其旒與小章皆依命數此所謂屈而伸者也玉纁亦皆三采每纁八成則八旒每旒八玉計用璫玉百二十八諸家禮圖皆不載三公之冕臣崇義按弁師注於命爵之中獨著孤纁四就用玉三十二仰推王之三孤六命上極三公纁玉形制綵繪章數觸類可知故特圖於上公衮冕之右亦內外之次也

四冊五

禮一

七

禮

上公
衮冕

司服去公之服自衮冕而下注云自衮冕至卿大夫之玄冕皆朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭又弁師去諸公之纁旒九就璫玉三采其餘如王之事纁旒皆璫玉并注云三采朱白蒼其餘延紕皆玄覆朱裏與王同纁旒就皆三采每纁九成則九旒每旒九玉計用玉百六十二其五冕之版亦廣八寸長尺六寸前圓後方入覲禮注云衮有降龍无外龍又明堂位注黻畫山火而无龍祭義云諸侯冕而青紕玉纁云笏諸侯以象又曰茶前屈後直張鎡圖云其服玄衣纁裳朱黻素帶朱綠終辟佩山玄玉朱組紱赤烏里綯纁純其方伯及王之子弟出封侯伯皆得服之朝王助祭焉

侯伯
鷩冕

司服云侯伯之服自鷩冕而下弁師注云侯伯纁七就纁玉皆三采每纁七成則七旒每旒亦貫七璫玉計用玉九十八韍帶綬鳥皆與上公同王祀昊天上帝助祭及朝王皆服之王者之後方伯王之子弟封為侯伯者皆服之以助王祭先公及饗射

子男
毳冕

禮第一
司服云子男之服自毳冕而下又弁師注云子男纁五就纁玉皆三采每纁五成則五旒每旒亦貫五璫玉計用玉五十韍帶綬鳥皆與侯伯同若朝王及助王祀昊天上帝祭先王先公饗射祭四望山川及自祭四望山川皆服之王者之後方伯王之子弟封為侯伯者皆服之以助王祭四望山川

緇冕

典命云公之孤四命以皮帛視小國之君又司服云孤之服自絺冕而下鄭注弁師云孤纁四就纁玉皆朱綠用玉三十二其服三章玄衣纁裳朱韍素帶玄華裨垂佩水蒼玉緇組綬赤鳥黑紉纁純服以助祭社稷又張鎰圖云天子孤及卿皆六命則同絺冕之服三章小章則畫六上公及王之三公二王之後二伯九州之牧侯伯王之同姓封為侯伯者服之以助王祭社又玉藻云笏大夫魚鬚文竹孤亦同焉

卿大夫
玄冕

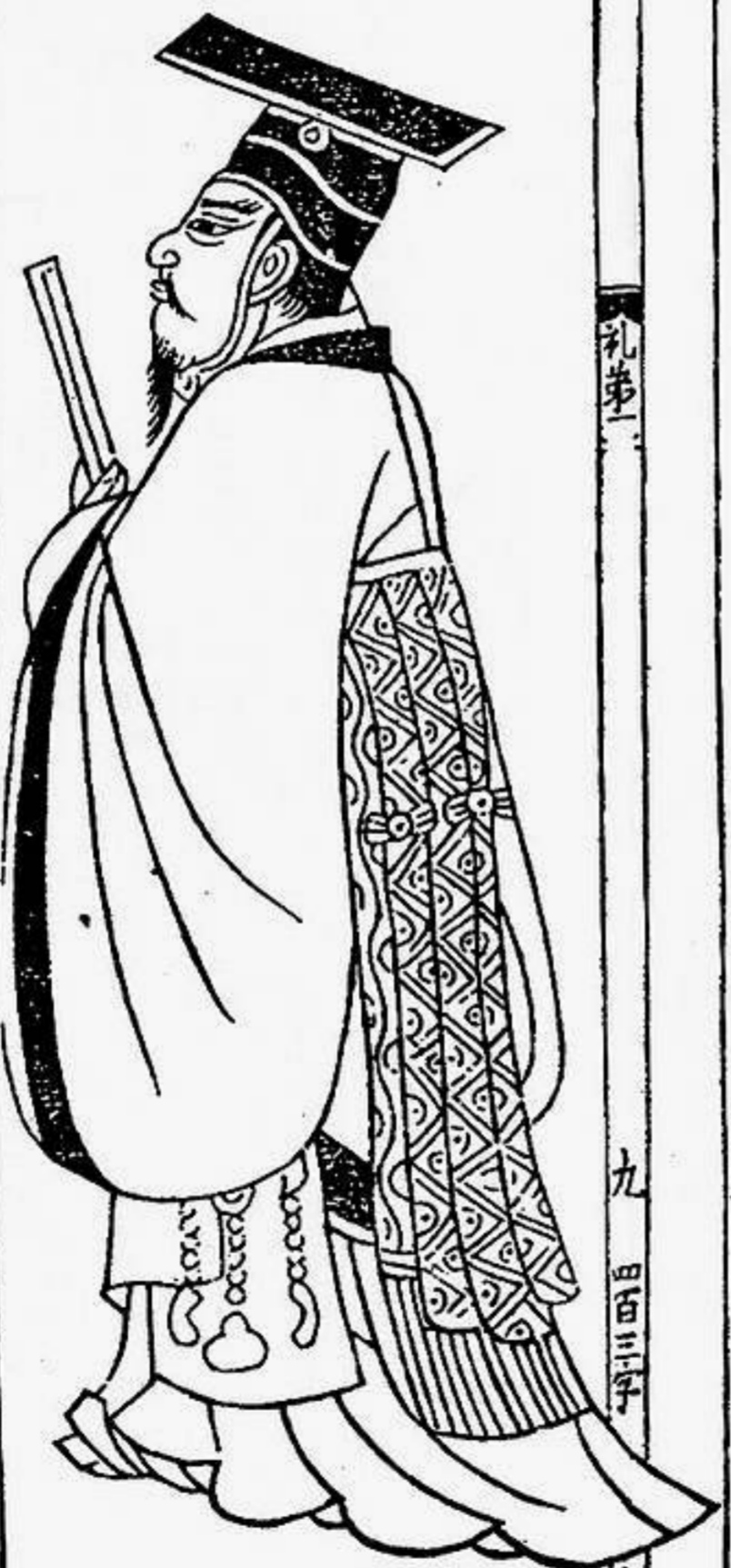
司服云卿大夫之服自玄冕而下注云朝聘天子及助祭之服諸侯非二王之後其餘皆玄冕而祭又弁師注云三命之卿纁纁三就纁玉赤朱綠用玉十八再命之大夫纁再就纁玉亦朱綠用玉八若王朝之大夫上公之卿得用三就之纁玉公之大夫子男之卿再命者得同再就之纁玉其服皆玄冕一章小章各依命數玄衣纁裳朱鼓素帶玄華禕垂佩水蒼玉緇組綬赤烏黑約纁純二伯九州之牧玉之同姓封為侯伯者助王祭羣小祀視朔朝日皆服之

禮記

九 四百三十一

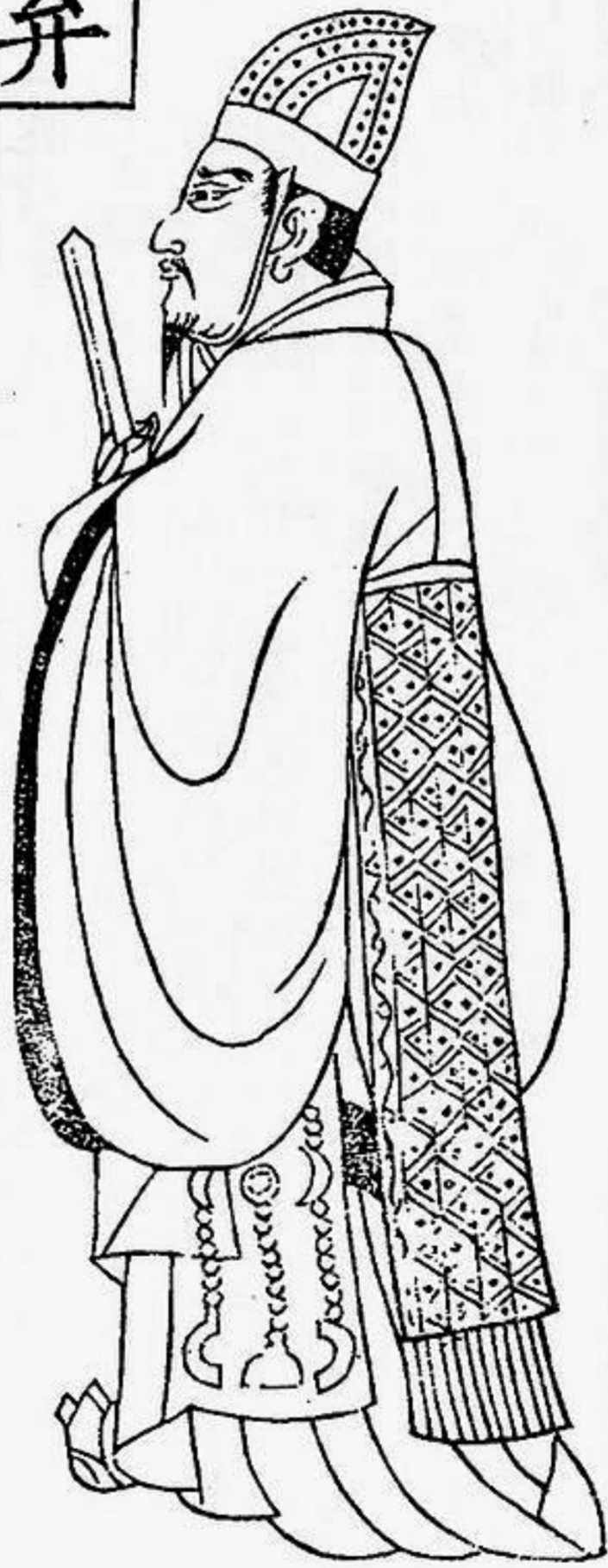
上

弁 爵

爵弁制如冕但無旒為異士冠禮注云爵弁者冕之次謂尊卑次冕也張鎰退於韋弁之下亦非宜也其弁板亦廣八寸長尺六寸前圓後方弁上覆大冕俱用三十升布其色赤而微黑如爵頭然裏亦纁色一命大夫之冕亦無旒其制與爵弁不殊得名冕者一命大夫之冕雖無旒亦前低一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名又士冠禮云爵弁服纁裳純衣緇韎帶韍注云此與君祭之服如自祭廟則服玄冠玄端純衣絲衣也衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳韎韍韍也士緇韍幽衡人韋為之士漆以茅蒐因以名焉又士佩璫玟玉而緇組綬纁履黑約纁純

皮弁

司服云士之服自皮弁而下又弁師注云韋弁皮弁之會無結飾
士冠禮云皮弁服素積緇帶素鞶與君視朝之服同玉藻云佩璫
玟玉而緼組綬又云士笏竹木象可也若上公韋弁皮弁璫飾九玉
侯伯七玉子男五玉皆三采孤四命璫飾四三命之卿璫飾三再命
之大夫璫飾二皆二采諸侯皮弁白布衣素裳白鞶素帶朱綠終
禕佩山玄玉白鳥青紉總純卿大夫則白屨諸侯朝王及自相朝視
朝則服之王朝之臣亦服朝王其韋弁服既為軍容君臣同服制度
已見於上更不別圖

禮第

三百八十一

十

士聽

諸侯朝服

玉藻云朝服以日視朝於內朝鄭云朝服冠玄端素裳也又王制云
周人玄衣而養老注云天子燕服為諸侯朝服彼云玄衣即此玄端也張
鑑圖云緇玄二服素鞶素帶朱綠終禕佩山玄玉白鳥青紉總純
天子之卿服以從燕諸侯諸侯之孤卿大夫服以朝君

士玄端

士冠禮云玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵鞞注云此暮夕於朝之服賈疏云謂鄉暮之時夕君之服也玄端即朝服十五升布衣也不言朝服而言玄端者欲見色而取其正也上云主人玄冠朝服此唯云玄端不言玄冠者但冠者三加冠始加緇布次皮弁次爵弁不加玄冠故不言也又說諸侯之士有三等之裳上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃但玄是天色黃是地色天尊地卑故上士玄裳中士黃裳下士黃裳下士雜裳還用玄黃者以前陽後陰故知前玄後黃也

禮第一

百九十一

十一

士

新定三禮冕服圖卷第一

新定三禮后服圖卷第二

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

禕衣

禕衣

闕狄

鞠衣

展衣

祿衣

禕衣

宵衣

墨車

厭翟車

笄

橋

內司服掌王后之六服禕衣禕狄闕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章弁皮弁玄端三等裳服與后鞠衣已下三服同但王祭服有六后祭服唯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故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云闕翟赤禕翟青禕衣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翟則闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有禕翟象之青矣五行之色已盡六色唯有天色玄禕衣最在上象天色玄是自下推次其色然也三翟唯禕言衣者禕衣是六服之首故以衣目之也案漢志皇后謁廟服紺上卑下蠶上青下縹皆深衣制徐廣曰即單衣也隱領袖緣以條假結步搖簪珥上太皇太后首飾云翦鬢結簪珥耳當垂珠也簪以毒瑁為掃長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鑲左右一橫簪之以安國結諸簪珥皆同制其掃有等級焉下云夫人魚須掃詩風以象骨骨步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝為掃是其等級與掃又作掃音竹華反

相繆一爵九華能虎赤翟天祿辟邪南山曲吳特六獸詩所謂副笄六珈者也爵獸皆以翡翠為毛羽金顯白珠璫繞以翡翠為華云續漢志云乘輿黃赤綬也副若今步搖釋名曰皇后副其上有垂珠步則搖也四采黃赤縹紺淳黃圭長二丈九尺九寸五分五百首太皇太后皇太后其綬皆與乘輿同蔡邕獨斷曰皇后赤綬後漢鄧皇后賜馮貴人赤綬又加賜步搖環佩各一具凡先合單紉為一絲四絲為一扶五扶為一首五首成文文采淳為一圭首多者絲細著麗廣六十案周禮追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髣髴而見矣其委貞形制古履為各於六服之下圖而解之

三十一

左四

一

明

禕衣

禕衣翬雉衣也其色玄後鄭以為素質玉采刻為翬雉之形五色畫之綴衣上以為文章后從王祭先王則服上三公王後魯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笄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傍當耳其下以五色紵懸玉瑱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已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

七三五

禮第二

二

列明

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有未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履人注云玄鳥為上禕衣之鳥也凡鳥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鳥為上禕衣之鳥也既玄鳥配禕衣則青鳥配搖翟亦鳥配闕翟又云鞠衣以下皆履者六服之三翟既以三鳥配之則下文命夫命婦唯言履不言鳥故知鞠衣已下皆履也又云鳥履有絢有纁有純飾也者言纁是牙底相接之縫綴黃條於其中絢謂履頭以黃條為鼻絢拘也取拘持為行戒使人低目不妄視也純謂以黃條為口緣凡鳥之飾如纁次玄鳥黃絢纁純者玄黃天地色相對為纁次之飾也赤絢纁純者王黑鳥之飾也赤黑南北相對亦纁次之飾也黑絢纁純者王赤鳥之飾也青絢纁純者王白鳥之飾也青白東西對方亦纁次之飾也后之赤鳥亦黑飾后之青鳥亦白飾也若然爵弁纁履黑絢纁純黑與纁南北相對用纁次為履飾者尊祭服也凡履之飾如繡次此約皮弁白履黑絢纁純為飾白與黑西北次方為繡次之飾又后黃履白絢纁白履絢纁純黑履青絢纁純此三者鞠衣已下之履也然則履為王有三等后有六等也上公已下夫人得服禕衣者亦玄鳥也

榆翟

後鄭讀榆狄為搖翟雉名青質五采故刻繒為榆翟之形而五采畫曼綴於衣上以為文章然則榆翟之衣其色青后從王祭先公則服之首飾珮綬與禕衣同青烏白紵纁純侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副

闕翟

禮

二二三三

二

明

按禕榆二翟皆刻繒為雉形又以五色畫之綴於衣此亦刻繒為雉形不以五色畫之故云闕翟其衣色赤俱刻赤色之繒為雉形間以文綴於衣上後鄭云今世有圭衣蓋三翟之遺俗者鄭君見漢時有圭衣刻為圭形綴於衣上是由周禮有三翟別刻繒為雉形綴於衣上漢俗尚有故云三翟之遺俗也首飾珮綬一如二翟亦烏黑紵纁純其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之

鞠衣

鞠衣者后告桑之服也按後鄭云鞠衣黃桑之服色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事又彼注云先帝太昊之屬蜀知非天帝者以其言先不言上故知非天春時唯祭太昊之屬蜀薦鞠衣於神坐為蠶求福也以蠶功既大摠祭五方帝於明堂故云之屬蜀以該之又孔賈疏云以季春將蠶后服之告先帝養蠶之服鞠者草名華色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也又云鞠塵不為麤者古字通用也又云象桑葉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珮綬如三翟黃履白紵纁純屨之與烏形制大同惟禪底為異耳故屨人注云複下曰烏禪下曰屨複重也下謂底也然則禪底者名屨重底者名烏孤之妻從夫助君祭宗廟亦皆服之但統用三采瑱用美石為異三采素青黃也知然者齊風著直居切詩云俟我於著乎而充耳以素乎而後鄭云我嫁者自謂也待我於著謂從君子出至于著者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尚飾也瓊美石華石色故知人臣用美石也彼毛以素為象瑱鄭不從者必君素是象瑱下文

禮記

卷六

四

明

何得更云瓊英之事乎故鄭以素青黃皆為統色也或曰鞠衣已下后統亦三采

展衣

展衣色白后以禮見王及賓客之服珮綬如上上首服亦編白屨黑紵纁純後鄭云展當為禮者按喪大記云世婦禮衣禮之言亶也亶誠也按詩鄘風君子偕老及此文皆作展並是正經鄭必讀為禮者以禮從衣而有衣義爾雅亶展雖同訓為誠展者言之誠亶者行之誠貴行賤言禮字以亶為聲有行誠之義故從禮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盃君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人是也

祿衣

祿衣色黑后接御見王之時則服祿衣及次按追師注云次者次第髮長短為之所謂髮髻也賈疏云所謂少牢主婦髮髻即此次也鬢髻同音地彼注云古者或剔髮者刑者之髮而為之按魯哀公十七年說衛莊公自城上見已氏之妻髮美使髡之以為呂姜髻杜云呂姜莊公夫人髻髮也以此言之是取他髮為髻也則有不用他髮為髻自成紒者故鄆風君子偕老詩曰鬢髮如雲不屑髻也傳云鬢黑髮也如雲言長美屑紒也箋云髻髮也不紒髮者不用髮為善也是不用他髮為髻同合已髮紒為紒者也漢志說大手紒蓋謂此也其珮紒如上而黑履白纒紒純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服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子羔襲用祿衣纁衽鄭注士昏禮云衽亦緣也祿衣纁緣是婦人嫁時之服亦非裳衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁衽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

褕衣

纁衽當嫁之女所服也士昏禮云女次純衣纁衽立于房中南面注云次首飾今之髮也周禮追師掌為副編次純衣絲衣也此衣亦玄色衽緣也衽之為言任也以纁緣其然衣象陰氣上注於陽也取交接有依之義凡婦人不常於衽之衣成昏禮為此服耳喪大記曰復不以衽明非常衣也詩武王女下嫁齊侯之子車服不繫其夫下王后等乘厭翟服褕翟加纁衽首飾亦副

宵衣

此師姆所著之衣也古昏禮云姆纒笄宵衣在其右注云姆婦人年五十無子而出不復
 嫁或以婦道教人者若今時乳母矣纒韜髮纒也笄今時簪也纒亦廣終幅長六
 尺宵讀為素衣朱綃之綃曾詩以綃為綺屬姆亦衣也綃以綃為領因以為名且
 相別且姆在女右當詔以婦禮賈公彥釋曰婦人年五十陰道絕無子出之也然就七
 出之中餘六出是無德行不堪教人者故取無子而後不復嫁能以婦道教人者留以
 為姆既使教女因從女向夫家也纒亦如冠韜髮又纒以繒廣終幅長六尺以韜髮而紒
 之姆所異於女有纒有次姆則有纒無次宵讀為詩素衣朱綃之綃按詩晉風云素衣
 朱繡鄭箋破繡為綃此注據彼箋破字之義故真素衣朱綃以為證也姆亦衣以
 綃為領因以為名者此衣雖言綃衣以亦與純衣同是祿衣用綃為領故因得名綃衣也
 且相別耳謂上文女自純衣此姆曰宵衣雖同是祿衣而純衣宵衣名相別也姆在女右當詔以婦禮者按禮記少儀云贊幣自
 左詔辭自右地道尊右之義故姆在女右也

三卷二

禮卷

六

列明

墨車

古駕四馬駟上曲句衡轡也衡軛也軛從軫已前稍曲而上至衡轡居衡上向下句之衡居軛下如屋之梁然詳所謂梁軛也先以駟馬內轡繫於軛又有遊環貫駟馬之外轡遊移前却在服馬之背以上駟馬之外轡又服馬之外各以一條皮繫於後駟於駟在服馬脇謂之脇驅以上駟馬之內二服夾軛其頭負軛兩駟在旁施軛助之是於陰版之前也

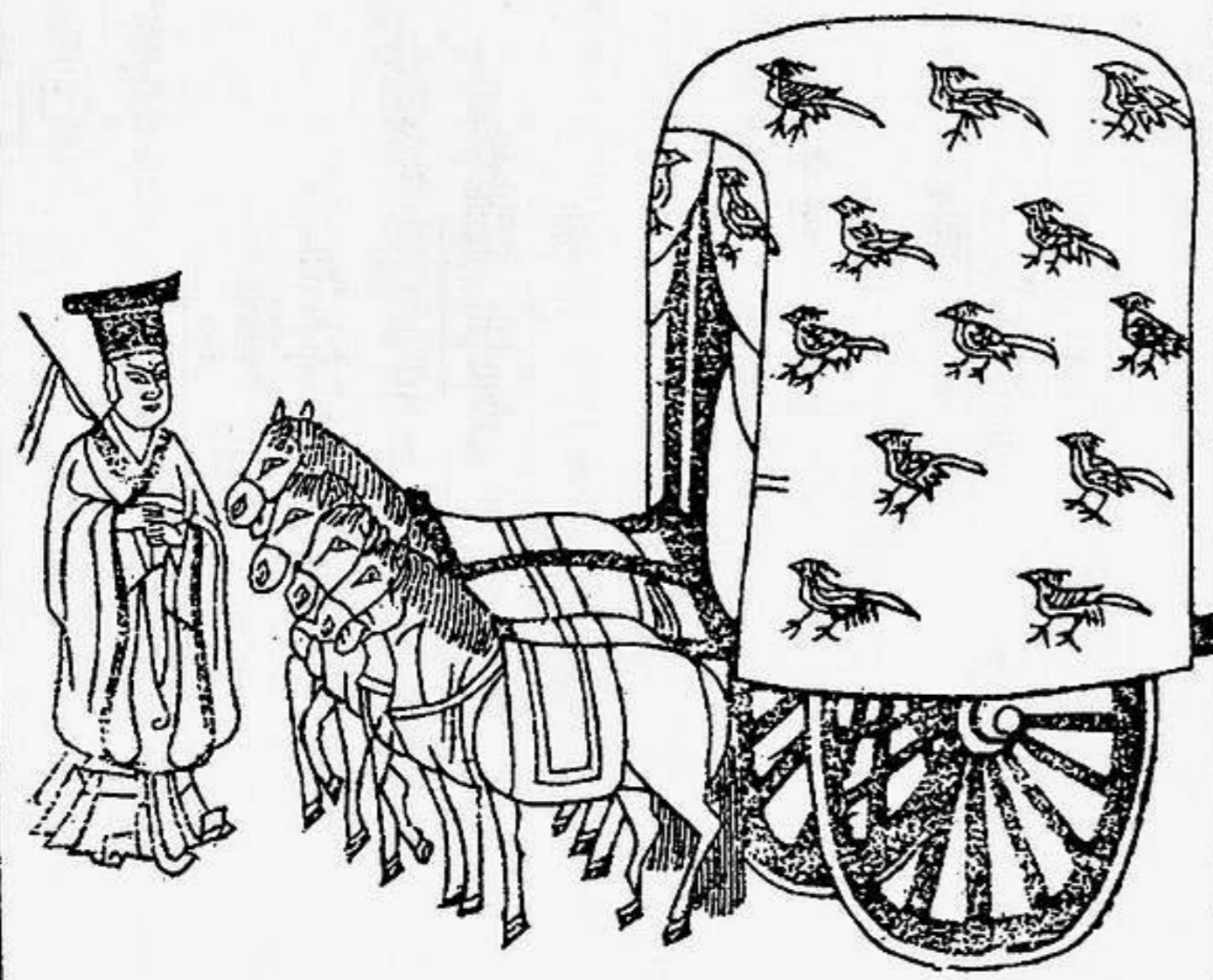
也以皮為軛前約駟馬之骨內繫於陰版外繫於軸以引之然則此車衡長六寸止容二服而已兩駟頭不當衡故別為二軛以約馬骨引車軸也又以韉在馬背拘持二軛按士昏禮

婿乘墨車士棧車大夫墨車婿是士子得乘墨車者攝盛故也大夫已上革壻乘墨車士棧車大夫墨車婿是士子得乘墨車者攝盛故也大夫已上革而漆之士棧車亦漆之但無革鞅與大夫為異耳鞅且莫干切考士記曰棧車

欲掩飾車欲侈然則夫以上皆革鞅以飾其輿又有漆飾故得飾車之名車車雖有漆無華飾不得名墨車及飾車也故唯以棧車為名耳若然自卿已上更有異飾而名天子象以五采畫轂而象約謂之夏篆唯用五采畫轂無篆者謂之夏縵又有此五采之車按巾車云玉路以祀金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國孤夏篆卿夏縵大夫墨車士棧車庶役車木路有革鞅無漆飾故名木路投車謂方箱可載任器似供役者也今士乘大夫墨車為攝盛則大夫當乘卿之夏縵卿乘孤之夏篆已未路質而無飾不可使孤乘之但禮窮則同故孤還乘夏篆亦尊之義也若然庶人當乘之棧車輿則諸侯天子之尊不假攝盛後巾車自乘本車矣五路非祭祀不可乘以親迎當乘金路矣以攝盛言豆之冠與父同則昏禮亦同是尊適子皆與同庶人宜降等也

禮記卷之七十三

厭翟車 金飾 諸末

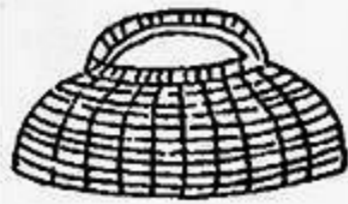

云當是目驗所見不堪垂法刪去可也工部尚書賈儀議云臣儀詳新圖所畫皆約三禮正文且於諸制之中不畫歷代沿革唯此駕部車之法偏見今世所宜以茲不倫致其異議未若借畫之

餘力明駟馬之古規今已刪去今車乃從駟議

男子立乘其車有蓋無帷裳婦人坐乘有蓋有帷裳按古禮說皆乘墨車下
 云婦車亦如之有祿注亦如之者車同等祿車裳帷裳周禮謂之容車有容則有蓋
 衛氓詩云淇水湯湯漸車帷裳童容也孔義云帷裳一名童容故巾車云重翟厭翟
 安車皆有容蓋先鄭云容謂帷車從與帷同又或作帷帷與童同山東謂之帷裳或曰童容即氓詩
 云漸車帷裳是山東名帷裳也以其帷障車之傍如裳以為容飾故謂之帷裳或謂
 之童容者其上有蓋四傍垂而下謂之祿故雜記云其轎有祿注云祿謂轎甲邊
 緣是也然則童容與祿別而先鄭云容謂帷車者以其有童容者必有帷故謂
 之為帷車也惟婦人之車為然也王后始乘重翟王女下嫁諸侯乘厭翟服則祿
 翟後鄭云重翟重翟雉之羽厭翟次其羽使相迫也謂相次厭其本以蔽車也皆
 有容蓋舊圖以下著合色破袍為之以線連柄端其制同袍爵故不重出子
詹事尹批議云今新圖不以金飾諸末乃引通典云自兩漢晉宋齊皇后唯乘重翟金塗
 五末轎一轎二箱二至後魏始說厭翟亦金飾諸末又云不畫八轎者工部尚書賈儀議
 云百儀今詳新圖續總轎帶車末之飾皆已正矣其帷裳所畫
 翟雉但云以類求之臣亦檢尋未見本義所關八轎請令畫之

筭

士民日禮質明替見婦於舅乃姑婦執筭秉栗自
 門入升自西階進拜奠于姑席下記云筭緇被纁裏注云
 外進若拜奠于姑席下記云筭緇被纁裏注云
 被表也筭有表者婦見舅姑以飾為敬賈又釋

禮二

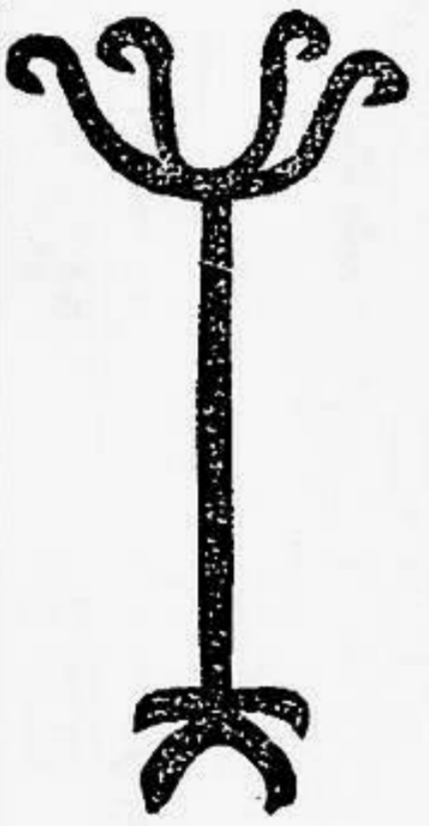
七三三

九

明

上注云筭竹器而表者以字從竹故知是竹器也其形蓋如今之筭筭蘆
 矣音蘆漢時有筭筭蘆蓋故舉之以況筭也但漢法去今遠其狀無以知之
 或見圖中如筭狀其口微弁而稍淺今取以為法筭音煩又舊圖讀如皮
 弁之弁以繒衣之容斗

橋

民日禮記云筭緇被纁裏加於橋注云橋所以履筭其制未聞履居舊圖云
 讀如橋舉之橋以木為之似今之步按高五寸下跗午貫舉筭處亦午
 為之此則漢法也既周制無聞今亦依用

新定三禮后六服圖卷第二

新定三禮冠冕圖卷第三

通議大夫國子司業兼太常寺柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

童子服將冠者

緇布冠三制

太古冠增

緇布冠增

頰項上音丘

青組纓

纒

皮弁

爵弁

笄

紘

篋

篔

匱

委貌如進賢冠

委貌如皮弁者

委貌張鎰圖制

委貌梁正

毋追音弁堆

章甫

周弁

通天冠

遠遊冠

高山冠

長冠一名齊冠

法冠

建華冠

武弁大冠

術氏冠

方山冠

巧上冠

卻非冠

樊噲冠

卻敵冠

章甫冠別一法

冒冕叔孫通摠周法

三冠皆進賢冠

梁正修阮鄭等圖以童子之服繫冕弁之未不連緇布皮弁等服張鎰圖以童子服連緇布冠下盡殷啐夏收以通天遠遊已下為不出三禮經義別編於下卷今按士冠禮云將冠者采衣紛其將冠者即童子二十者也將行冠禮始加緇布次加皮弁次加爵弁若本其行事敘將冠之服列於緇布之上於理為當今依而次之仍外童子之服為卷首下梁之古冠庶得兩從知禮之自也

五三十五

禮三

童子服

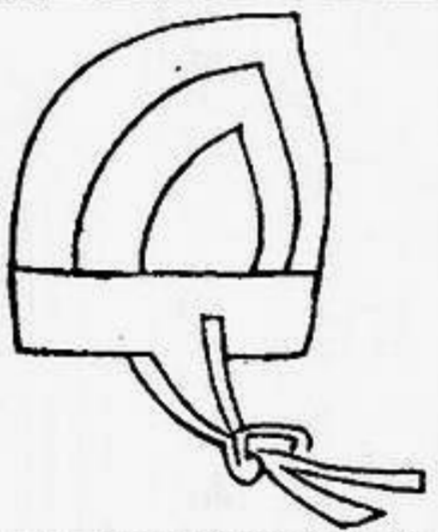
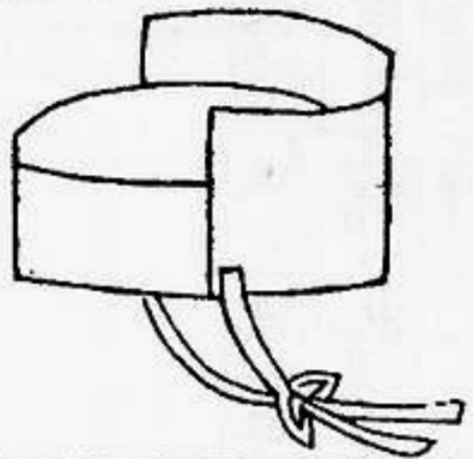
童子采衣紛故士冠禮云將冠者采衣紛注云采衣未冠者所服玉藻云童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紛結髮也賈疏云將冠者即童子二十者也以其冠事未至故言將冠童子既不帛襦袴不裘裳故以錦為緇布衣緣飾又以錦為大帶及結紳之紐故云錦紳并紐也紐長與紳齊又以錦為之束髮總此釋紛謂結髮也詩云總角之巾是也皆用朱錦飾者以童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義衣襦袴并緇布是質也黑履無絢青纒純又盧植云童子紛似刀環

緇布冠三制

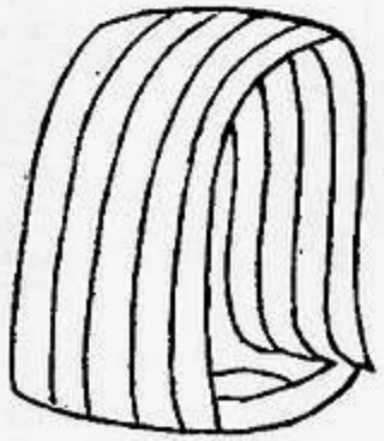
舊圖云始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未聞

太古冠新

梁正云師說不同傳疏冠之象下有進賢管且古之緇布冠之遺象其張鑑重修亦云舊圖有些象其本狀及制之大小未聞此皆不本經義務在相沿疾速就事今別圖於左庶典法不墜

緇布冠縮縫者

緇布冠始冠之冠也記曰太古冠布齊則緇其綵也孔子曰呈呆之間此主謂夫蓋綵耳諸侯始加緇布冠續緣其頰項青組纒前與同其士以青組纒結於頰下無綵自吉已上冠訖則弊去之不復著也然庶人猶著之故詩彼都人晝晝綵攝讀彼都邑人有志行

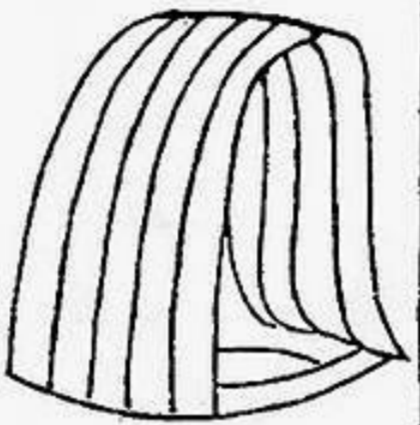
卷六

札弟三

二

列

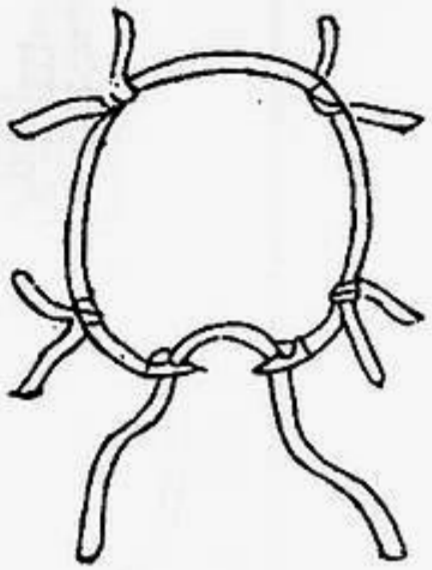
周橫縫制者

者以緇布為冠撮持其髮檀弓曰呈者冠縮縫今也衡縫縮從也衡讀為橫孔疏云縮直也肅殷已上質吉也冠皆直縫者辟積少故二前後直縫之其冠廣三寸落頂前後兩頭皆在武下向外反屈之於武辟積皆厭伏今即周也周向又多辟積不復一直縫

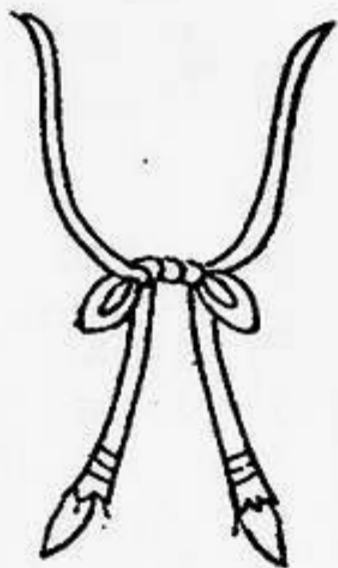
但多作神輻并橫縫之故周吉冠多辟神而橫縫又以冠兩頭皆在武上向內反屈縫之既吉凶相變其喪冠質猶踈辟神而右直縫之以兩頭皆在武下向外反屈縫於武故得厭伏之名其吉冠則左辟神而橫縫之詳些文義法武顯然梁正言大少制未聞何固也張鑑棄古今之順說斯焉捨諸今依經疏述而圖之

頰項上丘委切

頰經作缺注讀如有頰者并之頰緇布冠無筭著頰圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頰為之賈釋曰頰項者謂於頰兩頭皆有緇別以繩穿於緇中於項上結之因名頰項既結頰於項則頰上曰綴當首之四隅以四綴上屬於冠武然後得冠頰之安穩謂別以繩穿項中之緇結之因得頰之牢固故云亦由固頰為之

青組纓

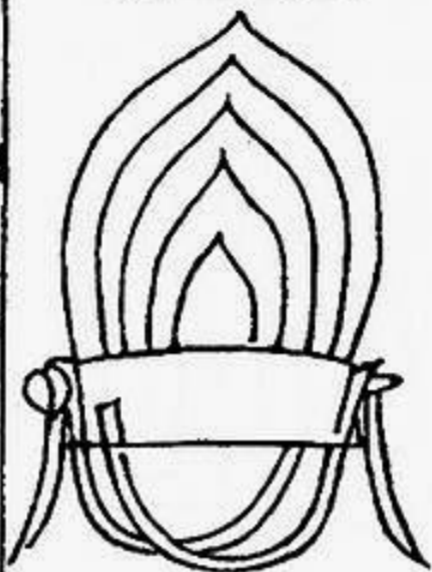
士冠禮云青組纓屬於頰此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩廂屬於頰既屬訖則以所垂條者於頤下結之故注云無笄者纓而結其條也

纒

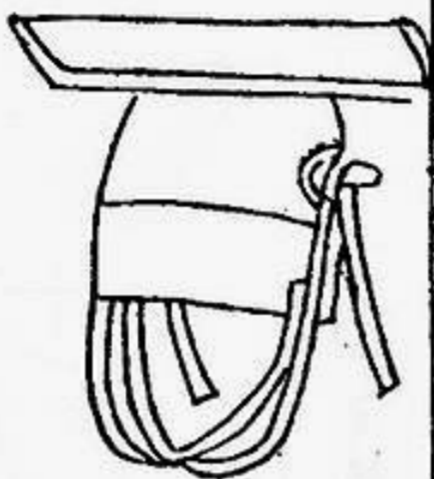
士冠禮曰緇纒廣終幅長六尺注云纒一幅長六尺足以韜髮而結之此謂用纒韜髮訖乃為紒矣

弁皮

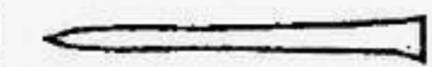
士冠禮注皮弁以白鹿皮為之象太古又舊圖云以鹿皮淺毛黃白者為之高尺寸周禮及諸侯孤卿大夫皮弁會者有五采三采玉珪象邸唯不言士之皮弁有此等之飾凡於圖中重見者以其本言不同也此解士冠禮三加皮弁是以重出他皆類此

弁爵

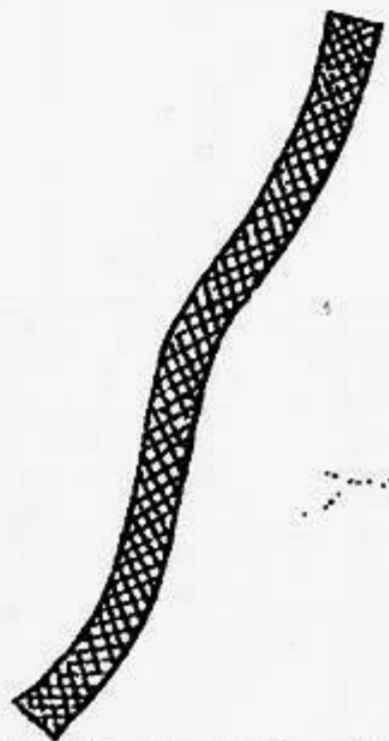
爵弁鄭意夏之次也其色赤而微黑如爵頭然用于升布為之亦長尺寸廣八寸前

笄

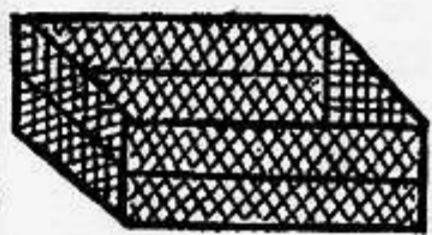
士冠禮云皮弁笄爵弁笄注云笄今之簪也梁正阮氏圖云士以骨大夫以象

紘

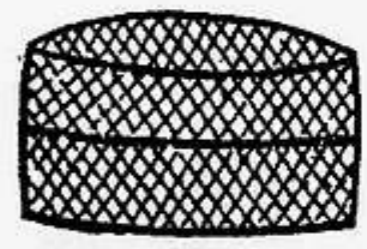
士冠禮云緇組紘纁邊此謂皮弁爵弁皆有笄故設此紘也先以組一頭於左笄上繫定乃繞頤下右廂向上屬於笄屈繫之垂餘為飾纁邊者以緇為中以纁為邊側而織之也舊圖然兩頭別出細帶深誤

篋

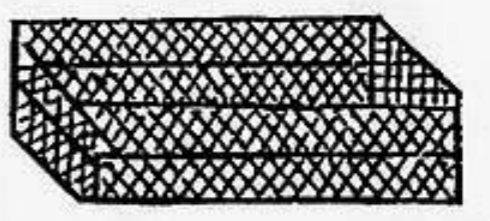
士冠禮注云隋方白篋謂方而殺其角也又經云同篋鄭以緇布冠已下凡六物同篋故賈釋云緇布冠屬于頰共為一物緇纒長六尺二物也皮弁笄三物也爵弁笄四物也其緇組紘纁邊皮弁爵弁各有一則為二物通四為六物也

簞

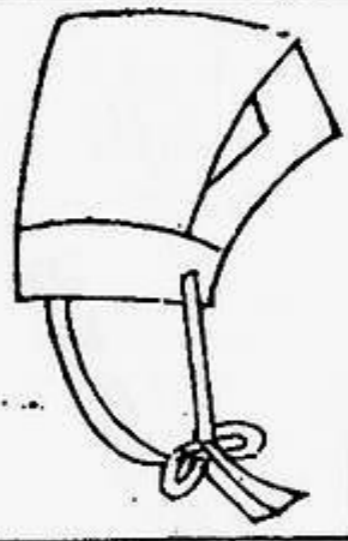

士冠禮云櫛貫于簞注云簞筥也又曲禮注云圓曰簞方曰筥筥與簞之圓有異此筥筥也其為物者鄭舉其類也

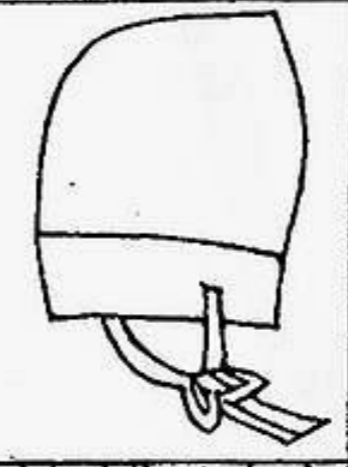
匱

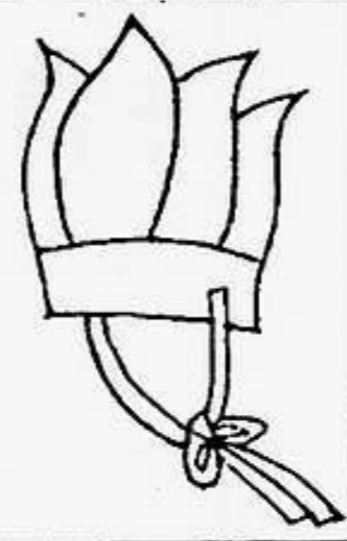
士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待於西坵南注云匱器名今之冠箱也舊圖畫而圓梁正改而方舊匱在爵弁之下今依經於簞後

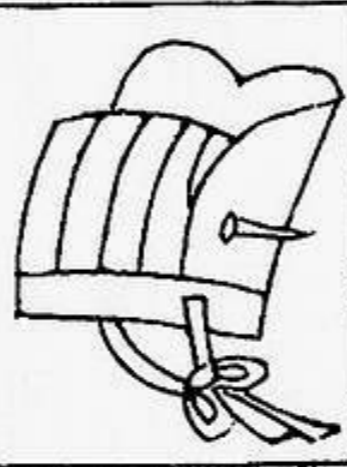
委貌如進賢冠

委貌如皮弁者

委貌張鑑舊制

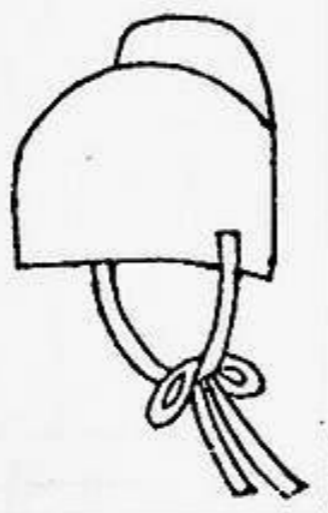
委貌梁正

七十五

禮三

四

明

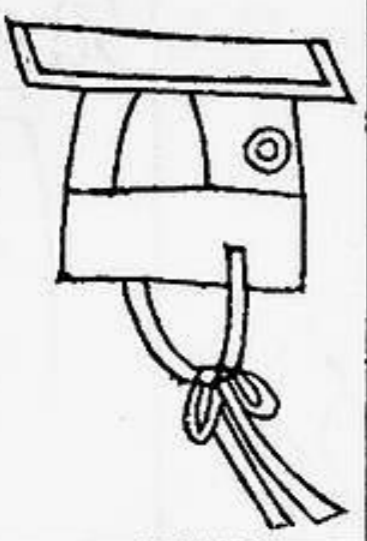

母追

章甫

委前小損曰崇義按郊特牲曰委貌周道也章甫邠道也母追夏民之道也孔疏云三代恒服行道之冠俱用緇布其形自別既言俱用緇布為之則緇布冠是委貌等矣盖布有塵縲各為一名又漢志云長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之母追那之章甫者也母追有覆杯之狀但古法難識依又觀象備圖於右庶合遺制他皆類此

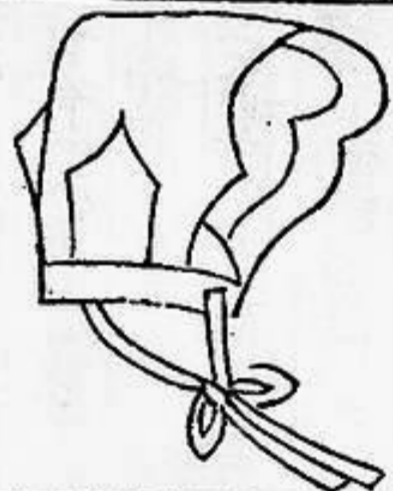
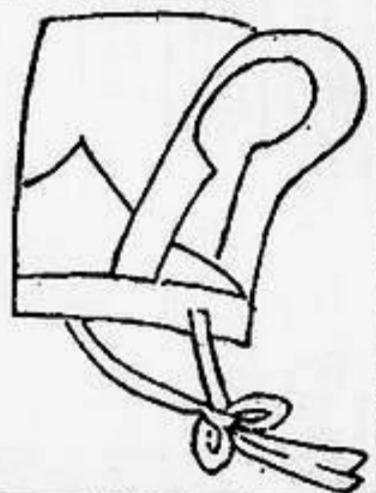

周弁

按王制疏與舊圖云周曰弁形曰冔夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十外布漆為之皆廣六寸長尺六寸前圓後方無旒色赤而微黑爵頭然則少後大冔冔畢而微白前小後大冔冔亦前小後大三冠下皆有收如東道筭收矣後漢志云爵弁名冕廣六寸長六寸如爵形前小後大冔冔其上有收持弁所謂夏收冔冔者也祠

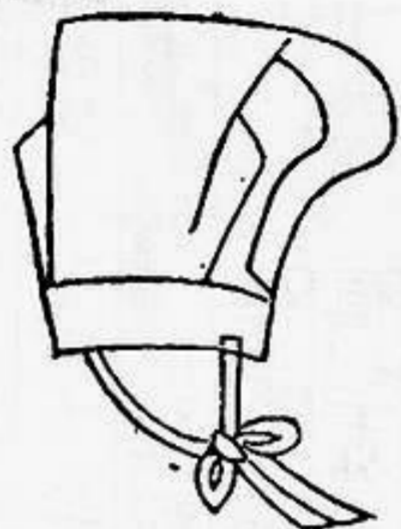
天地五郊明堂雲翹舞樂人服之禮曰采玉戚冕而舞大夏此謂之也案士冠禮周弁形冔夏收注其制之異未聞謂夏收禮其制與周異同未聞故下不圖夏收冠之象張鑑亦略而不取

通天冠

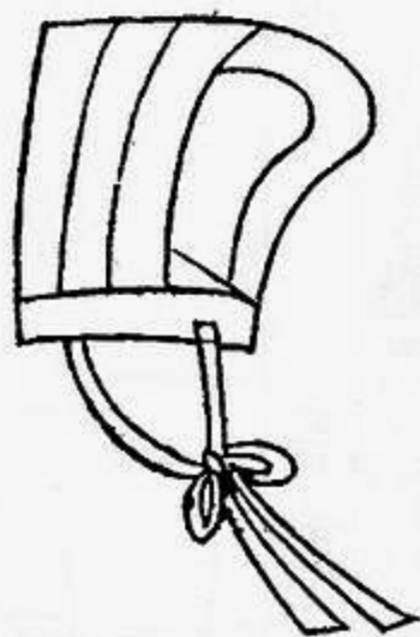
後漢志云通天冠高九寸正豎頂少斜卻乃直下為鐵卷梁前有山有展筓乘輿常服服深衣制有袍隨五時 色漢受於秦禮無文或曰周公袍成王燕居故施袍兩存者圖制或殊更存法他皆類此

遠遊冠

遠遊冠後漢志云如通天冠有展筓無山述又按唐典云遠遊三梁冠黑介幘青綵諸王服之若太子及親王即加金附蟬九首施珠翠纓翠綵犀筓白道

高山冠

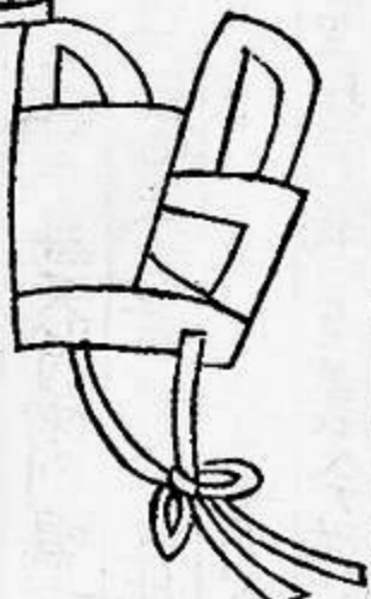
漢志曰高山冠曰側注冠制如通天頂不斜卻直豎無山述展筓蔡邕獨斷曰鐵為卷梁高九寸胡廣曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之又史記酈生謁高祖其冠側注漢舊儀曰乘輿冠高山冠幘耳赤丹紉裏之丹纓

禮第三

五

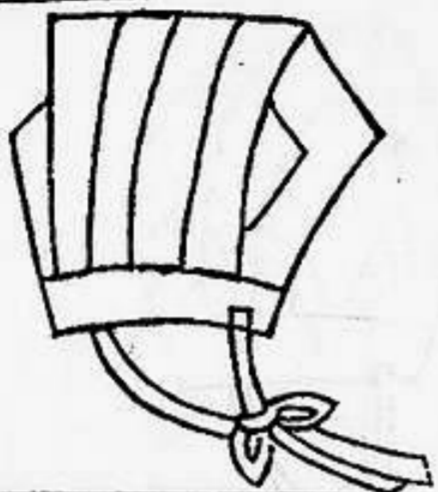
七

長冠

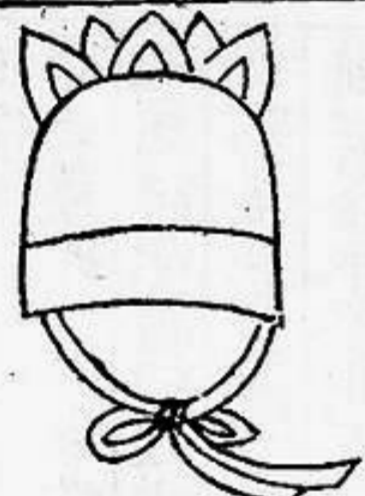
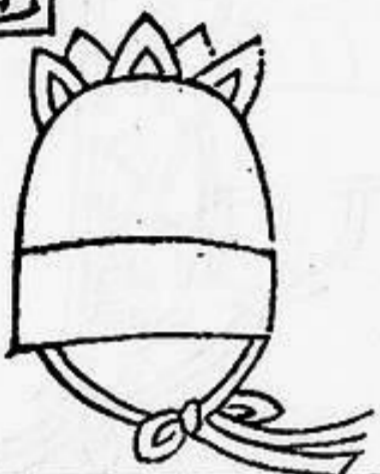
後漢志云長冠曰齊冠前高七寸廣三寸而後促濼纓為之制如版以竹為裏初高帝微時以竹皮為之謂之劉氏冠楚冠制也祀宗廟諸祀則冠之皆初玄初音居句反獨斷曰紺纓也吳都賦注云初阜服也

法冠

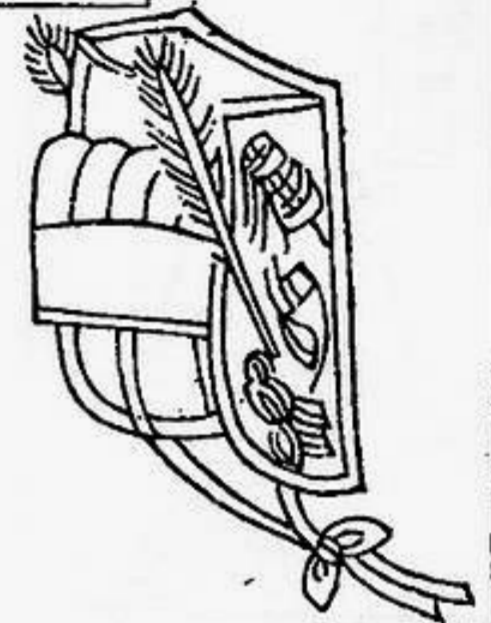
法冠後漢志曰柱後冠高五寸以纒為之展筓以鐵為卷柱取其直而不撓也唐志法冠者獬豸冠以鐵為柱旒珠或言獬豸神羊取別曲直楚王獲之故以為秦滅楚以其君服賜執法者侍御史廷尉正監平皆服之

建華冠

建華冠後漢志云以鐵為柱卷貫大銅珠九枚前圓又飾以鵠羽于頂祀天地五郊八佾舞人服之

武弁大冕

武冠後漢志云曰武弁大冠武官冠之其制古緇布之象也侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為貴職秦滅趙以其冠賜近臣以金蟬貂尾飾者金取堅剛百鍊而不耗蟬取居高飲露而不食貂取內勁捍而外溫潤毛采紫得而不就灼

術氏冠

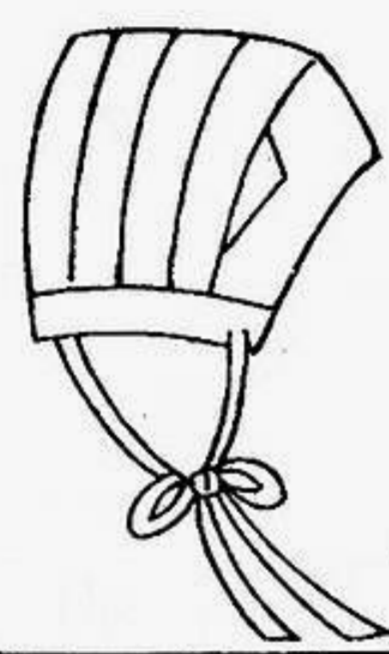
故改焉又云鷓水鳥天將雨則鳴古人以知天時乃為冠象此鳥形使掌天文者冠之故逸禮記曰知天文者冠鷓冠此其證也鷓音聿亦術蔡邕獨斷謂為術氏冠亦因鷓音轉為術耳非道術之謂也今謂於術士冠下添云亦謂之術士冠工部尚書實儀議曰臣儀今詳術士冠已依舊圖改為術氏冠

方山冠

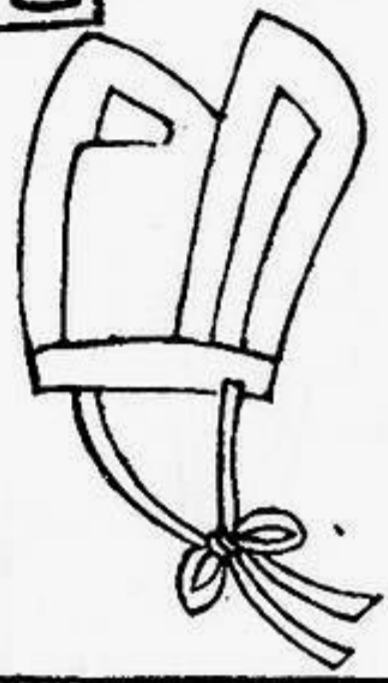
方冠後漢志制似進賢前高寸後高寸纓長六寸似進賢冠五采縠為之祠宗廟季公伯四時五行樂人服之冠衣各如其行方之色又景帝紀高廟奏武德文始五行之舞禮樂志曰武德高帝所作也文始舞也五行周舞也武德者舞人執干戚舞也文始者舞人執羽籥舞也五行舞者舞人冠冕衣服法五行色也

巧士冠

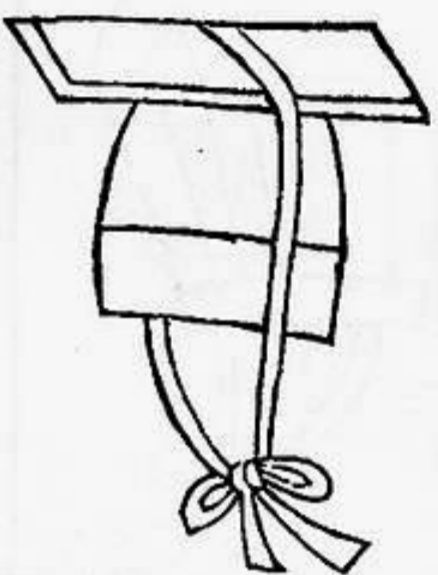
巧士冠後漢志云別高七寸本域作要後相通直堅不常服唯郊天黃門從官四人冠之在鹵簿中次乘輿前以備官者四星也

却非冠

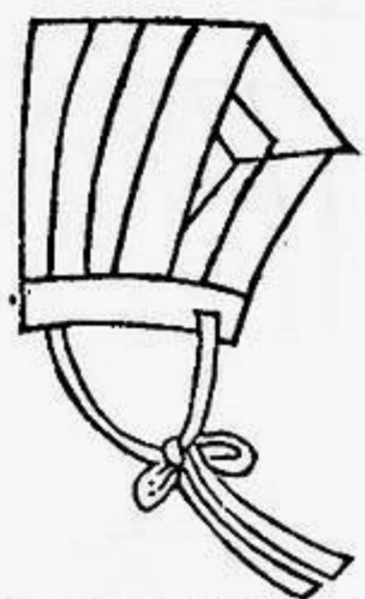
却非冠後漢志云制似長冠下促官殿門吏僕射冠之舊圖云高五寸

樊噲冠

樊噲冠後漢志云樊噲造次所冠以入項羽軍之冠也廣八寸前後各四寸制似冕司馬殿門衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳裏楯冠之入羽軍立漢王側視項羽舊圖如巧士冠既違漢志不敢依從

卻敵冠

卻敵冠後漢志云前高四寸後高二寸通長四寸注舊圖通作纓制似進賢衛士服之禮無明文

章甫冠

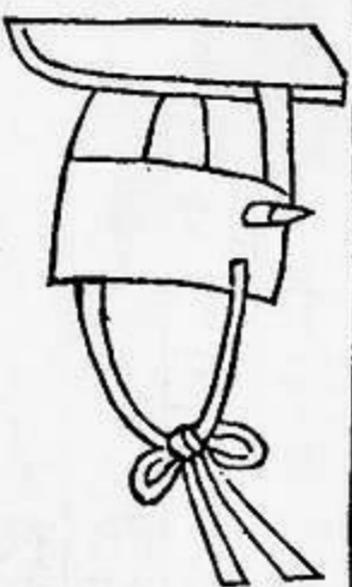

舊圖云章甫冠亦名啍字中冒上黑屋月行禮服之臣崇義按王制云夏后氏收而祭殷人啍而祭周人冕而祭又郊特牲云委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也然則章甫是殷之行

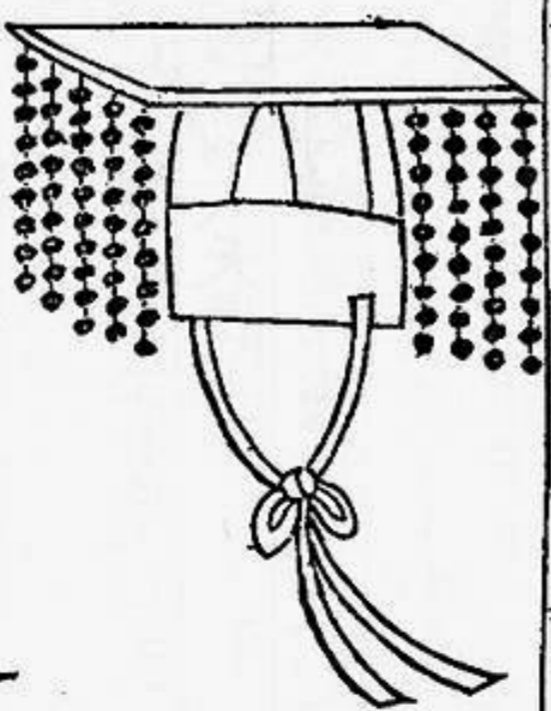
道之冠啍是殷之祭冕朝祭異服顯有明文而梁正等皆云章甫亦名啍誤

之甚也言行道及朝皆冠章甫不可更名為啍也今依紵中冒上以黑屋之制別存章甫之一法不可更有啍名兼諸狀雜亂亦不重出

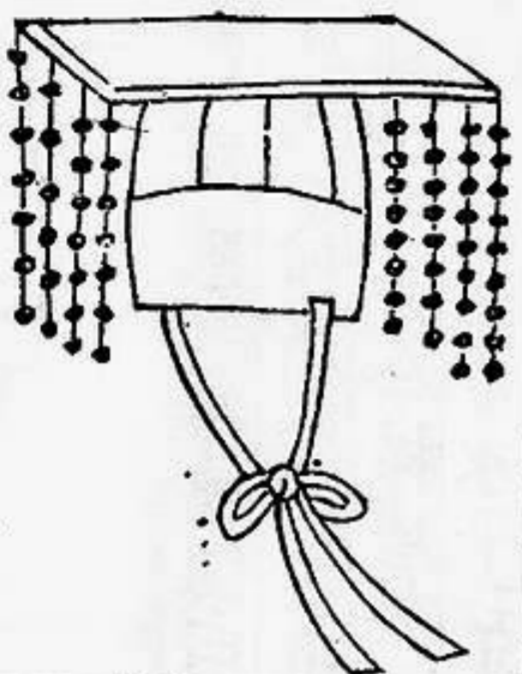
四冕一本無旒

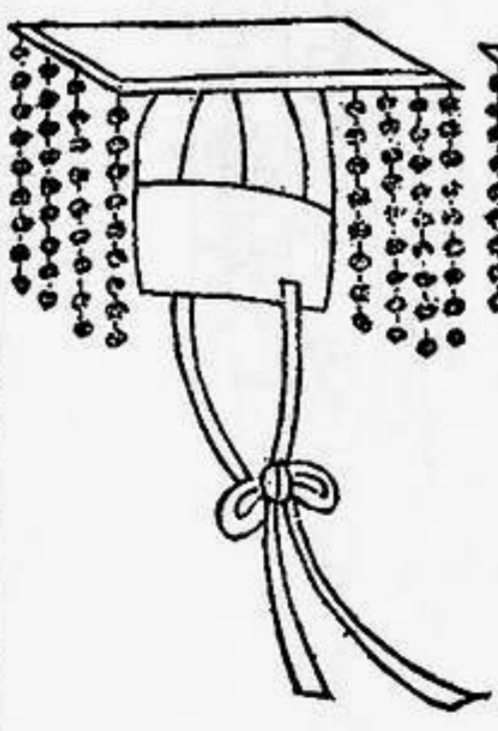
十二旒

七旒

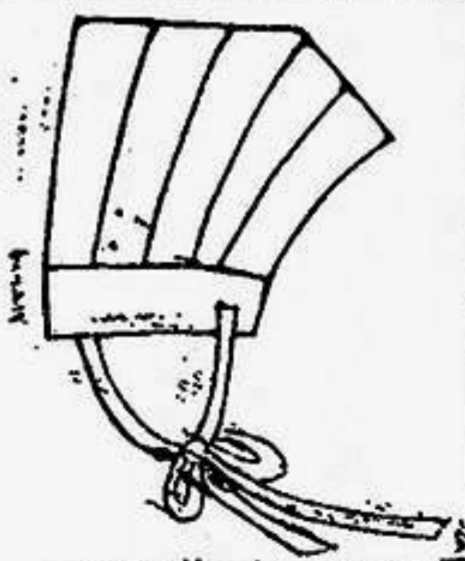
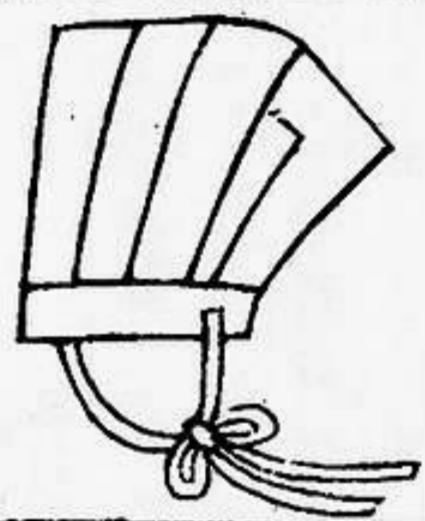
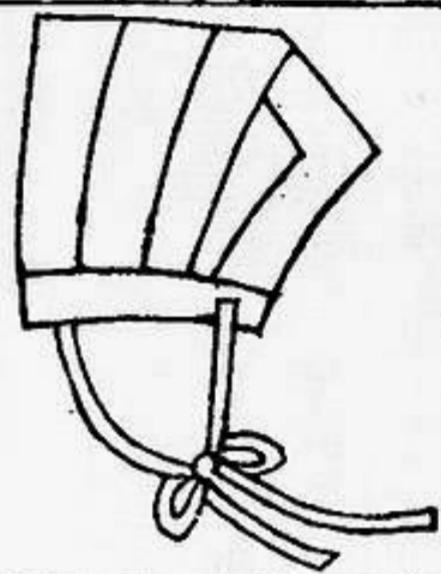

九旒

世本云黃帝造冕王制云有虞氏昏冕論語云禹致美乎黻冕孔子曰服周之冕此明至周冕始加旒藻王曰五采前後各十二叔孫通制禮多依周法又漢制度古今之冕略等俱廣八寸長尺六寸前圓後方漢用白玉珠各十二公九旒青珠中二千石七旒黑珠然冕服之飾周最為備故孔子有服周之冕云

進賢冠

舊圖云古三冠梁數雖異俱曰進賢前高七寸纓長八寸後高三寸一梁下大夫一命所服兩梁再命大夫二千石所服三梁三命上大夫公侯所服禮不記今按唐典三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁臣崇義按漢明帝永平二年春正月辛未宗祀光武皇帝於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩鈎屨以行事又漢官儀曰天子冠通天諸王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿大夫尚書二千石博士冠兩梁千石以下至小吏冠一梁天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕天子十二旒三公九旒卿大夫諸侯士其纓各如綬色玄衣纁裳董巴輿服志曰顯宗初服冕旒衣裳以祀天地上玄下纁乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍已下九章卿已下用華蟲七章皆王采乘輿刺繡公卿已下皆織成陳留襄邑獻之徐廣車服注云漢明帝按古禮備其服章天子郊廟衣皂上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡

禮

三百三十四

士

禮

新定三禮冠冕圖卷第三

