

周禮正義

冊十

周禮正義卷四十

瑞安孫詒讓學

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事

用事祭祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用

疏

掌王之吉凶衣服者此皆王執大禮臨大事之服自六冕至冠弁服爲吉服吉禮吉事服之服弁服至素服爲凶服凶禮凶事服之

凡服尊卑之次繫於冠冕服爲上弁服次之冠服爲下王之燕衣服別藏於玉府此官當亦兼掌其法與彼爲官聯也故月令云仲秋乃命司服具飭衣裳文繡有恆制有小大度有長短衣服有量必循其故冠帶有常彼注亦兼祭服朝燕服爲釋是也云辨其名物者卽辨冕弁冠諸服之名與物色也注云用事祭祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用者並據下文不數兵事者文不具王之吉服

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

六服同冕者首飾尊也先公謂后稷之後大王之前不密至諸

屬鄭司農云大裘羔裘也衮卷龍衣也鷩裨衣也毳屬麋衣也玄謂書曰子欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻

希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲績人織曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀爲絺或作繡字之誤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袞之衣五章裳四章凡
 九也驚畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雉謂宗
 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疏王之吉服者以下辨王及諸侯
 是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳卿大夫士吉凶諸服之差卽此
 官之官法也鄉師注云吉服者祭服也此王之吉服統冕服六弁服
 三而言兼有饗射及戎服朝服等蓋與服弁弁經等吉凶相對爲文
 不純爲祭服也初學記帝王部引尸子云君天下者黻衣九種卽謂
 六冕三弁之服弁服無黻尸子蓋豕冕服通言之玉海車服引三禮
 義宗云王吉服有九一曰大裘而冕二曰衮冕三驚四毳五希六玄
 六者祭祀之服也皮弁素積玄衣素裳緇衣玄端此又三服所謂吉
 服也玄衣朱裳燕樂之服非廟祭之服故不入九服之數韋弁戎服
 亦不入吉服之例案崔說王吉服有九似亦本此經然於下文三弁
 去其韋弁不數而別舉玄端以充其數至玄衣朱裳卽鄭說天子玄
 端之服而崔云燕服不入九服之數皆與此經不合或展轉援引文
 有譌易與云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之者依鄭義
 王祀天玄冕無旒玄衣纁裳無章朱市赤舄冬則黑羔裘王冕服
 之最尊者也今案裘冕當十二旒衣裳十二章詳後疏宋縣初云大
 裘爲冬至祀天之服其時必裘故特言之若他祭則有春秋四時故
 變文言衮服儻值冬月裘可知也禮不表裘大裘不謁則大裘之上
 被以龍衮可知經於祀天不言衮享先王不言裘互相備也祀五帝
 亦如之承上文言與祀昊天同服儻值夏月則衮冕而已案宋說是
 也經昊天指冬至圜丘上帝指夏至南郊及大旅言之上帝卽受命
 帝也五帝當指冬祀黑帝春祀蒼帝蒼帝雖卽爲受命帝然迎氣五
 郊禮秩平等與南郊大祀異也月令孟冬天子始裘夏秋及中央所

祀三帝皆非服裘之時則亦唯被龍袞而已經云五帝渾舉之辭耳
昊天上帝及五帝詳大宰大宗伯大司樂疏其祭地之服此經無文
以天地同禮推之蓋亦當服袞冕十二章賈司裘疏依王肅崔靈恩
說謂崑崙神州亦服大裘則非其時服不足據也又此經唯見大裘
自袞冕以下裘並無文王藻孔疏云劉氏云凡六冕之裘皆黑羔裘
也故司服云祭昊天大裘而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也劉
氏以六冕皆用大裘按鄭志大裘之上玄衣則與玄冕無異是以
小祭與昊天服同此則劉氏之說非也案孔所引卽劉焯劉炫說亦
見詩召南羔羊疏依鄭玉藻注說王袞冕以下五冕當服狐青裘二
劉說與鄭不合孔氏所之是也互詳後及司裘疏云享先王則袞冕
享先公饗射則鷩冕者袞冕服亦玄衮衣而九章鷩冕服玄鷩衣七
章冕旒裳市鳥與裘冕同冬則狐青裘戴震云王大祭服袞冕中祭
服鷩冕享先公亦大祭而鷩冕何也士虞禮記曰尸服卒者之上服
天子廟享尸服有袞冕鷩冕之殊則天子不敢一服袞冕案戴說是
也周先王先公自文王以上至后稷皆在夏商之世尸上服當以夏
收殷畀今周既易以冕服故享先王服九章之袞冕降於祀天之服
享先公又降之則服鷩冕也王大朝覲會同亦服袞冕經不言者文
略詳後疏云祀四望山川則毳冕者玄毳衣五章以下冕旒裳市鳥
裘並與鷩冕同云祭社稷五祀則希冕者釋文云希本又作絺案作
絺非也詳後疏玄希衣三章爲希冕服酒正注以此王服大裘袞冕
祭者爲大祭服鷩冕毳冕祭者爲中祭服絺冕玄冕祭者爲小祭禮
器注亦據此定祭祀獻數降殺之差謂祭羣小祀一獻祭社稷五祀
三獻祭四望山川五獻祭先公七獻孔疏謂鄭據此職五冕章數釋
彼獻數又云案此社稷三獻卑於四望山川而大宗伯職云以血祭
祭社稷五嶽又大司樂祭社稷奏大族祀四望奏姑洗又禮緯云社
稷牛角握五岳四瀆角尺以此言之則社稷尊於四望山川而獻與

衣服卑者熊氏云獻與衣服從神之尊卑其餘處尊者以其有功與地同類故進之在上從國中之神莫貴於社稷之類直以功見尊其實卑也以是地別神故不爲尊也金鶚駁鄭禮器注云社稷之尊非四望所可等也大司樂云奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地而奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望此地而實該社稷在內大簇先姑洗咸池先大磬可知社稷尊於四望曲禮云天子祭天地祭社稷祭四方此四方當有四望是社稷次於天地豈四望所得駕出其上乎小宗伯大師與祭軍社使有司將事於四望四望卑於社稷可知大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽五嶽卽四望是四望次於五祀五祀又次於社稷社稷尊於四望甚明周官一經皆社稷尊於四望而司服獨不然何其自相矛盾乎夫天子大社祭九州地而王社祭畿內地亦是亦祭地也故北郊亦通謂之社中庸言郊社之禮所以事上帝仲尼燕居曾子問皆言郊社而郊特牲明言社所以神地之道社通於地明矣九州地而最爲廣大彼五嶽能與之爭乎案金說甚辯此職冕服之差社稷在四望山川下與大宗伯大司樂諸職文不同熊安生以爲社稷神實卑而以功進之與地類酒正賈疏又以王人在諸侯之上爲此皆不足以申經義惠士奇云司服毳冕祀山川希冕祭社稷此社在山川下者王社也大宗伯血祭祭社稷狸沈祭山川此社在山川上者大社也黃以周云社稷五祀均有大小大宗伯以血祭祭社稷五祀文列五嶽之上卽詩所稱之冢土周書作維禮記郊特牲所稱之大社是也其五祀左傳所謂句芒祝融蓐收玄冥后土之神祭宜五獻司服以希冕祭社稷五祀禮次四望山川之下如王社州社及社稷之在都邑者是也其五祀則月令祭法所謂戶竈中霤門行之神祭宜三獻案惠黃說於此及大宗伯兩經似皆得通晉書禮志傳咸表謂祭法七祀亦此羣小祀之屬黃說與彼略同但王社亞於大社王容有親祀而七祀五祀則禮甚輕王未必親與其事

於此經究未甚合疑事無質宜從蓋闕也云祭羣小祀則玄冕者玄衣纁裳一章也據玉藻祭義王聽朔耕藉皆服玄冕經不言者亦文

略也

注云六服同冕者首飾尊也者弁師所謂皆玄冕是也賈疏

云六服服雖不同首同用冕以首爲一身之尊故少變同用冕耳下

經五服同名弁亦首飾尊鄭不言者義可知也冕名雖同其旒數則

亦有異但冕名同耳唐郊祀錄引三禮義宗云凡六冕之服皆玄上

纁下冕旒大同無以爲別故不得用冕名服取畫章之義異以立名

故用服名冕也云先公謂后稷之後大王之前不密至諸盥者賈疏

云但后稷雖是公不諡爲王要是周之始祖感神靈而生文武之功

因之而就故特尊之與先王同是以鄭不數后稷不密后稷子諸盥

大王父二者之閒並爲先公矣周本紀云后稷卒子不密立不密卒

子鞠立鞠卒子公劉立卒子慶節立卒子皇僕立卒子差弗立卒子

毀榆立卒子公非立卒子高圉立卒子亞圉立卒子公祖類立卒子

古公亶父立古公亶父則大王亶父也公祖類卽組紺亦曰諸盥也

大裕於大祖后稷廟中尸服衾冕王服亦衾冕也案中庸注云先公

組紺以上至后稷天保詩注先公謂后稷至諸盥天作詩注云先公

謂諸盥至不密經皆云先公注或言后稷或不言后稷者中庸云周

公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮后稷旣不追

王故注先公中有后稷也天保詩云禴祀烝嘗是四時常祭故注先

公中有后稷天作詩是裕之祭禮在后稷廟中不嫌不及后稷故注

不言后稷各有所據故注不同也詒讓案此經之作在成王時則所

謂先王者武王文王王季大王及后稷也先公者諸盥亞圉在二祧

高圉以上至不密不立廟亦爲先公若通言之不密亦或尊稱先王

國語周語祭公謀父稱我先王不密是也鄭先公之說詩禮注不同

中庸注數先公自后稷以下者彼文言追王不及后稷故注亦以后

稷爲先公實則后稷爲大祖廟最尊雖不追王而亦得稱先王上祀

之禮尤不容降於四親廟享先王服衮冕則享后稷廟亦服衮冕可知故此注先公不數后稷也詩周頌天作序箋義與此注正同惟小雅天保箋先公并數后稷與此注及天作箋並異據孔疏則彼乃唐時俗本而定本自作諸蓋至不密詩箋義前後不宜互異當以定本爲正孔氏援中庸注義反所其誤值矣后稷爲先王說互詳敘官及守祧疏諸蓋史記周本紀作公叔祖類索隱引世本云太公組紺諸蓋又引皇甫謐說同中庸孔疏引此注及世本蓋並作蓋錢大昕云當作蓋蓋類聲相近也云饗射饗食賓客與諸侯射也者賈疏云饗食則大行人云上公三饗三食之等是也但饗食在廟故亦服鷩冕也與諸侯射者此人射在西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射在寢則朝服若賓射在朝則皮弁服王制孔疏云賓射燕射時亦皮弁也案射人職賓射在朝故知用朝服也燕禮記云燕朝服於寢明天子燕亦以朝服故知賓射燕射亦皮弁也任大椿云諸侯在朝朝服在路寢亦朝服玉藻經文可據以諸侯例天子則天子在朝皮弁明在路寢亦當皮弁燕射在寢其爲皮弁明矣賈疏誤案孔任說是也陳祥道金鷩黃以周說並同詩小雅頌弁箋云天子燕亦用皮弁皮弁即天子之朝服也賈謂燕射朝服說本不誤而以彼朝服別於賓射皮弁則謬蓋偶忘天子朝服與諸侯異也凡王大射當在大學辟雍賈謂在虞庠亦誤詳司裘疏又案王養老亦兼用饗食禮故文王世子說天子養老冕而總干親在舞位冕卽玄冕注唯言賓客者文不具也云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬者賈疏云此據地之小祀以血祭社稷爲中祀埋沈已下爲小祀也若天之小祀則司中司命風師雨師鄭不言者義可知鄭司農云大裘羔裘也者司裘先鄭注義同此唯大裘爲然其衮冕以下五冕服並當狐青裘皇侃劉焯劉炫說謂六冕皆黑羔裘非也又王安石陳祥道王昭禹鄭鏐方苞姜北錫並謂祀天服大裘更襲龍衮陸佃戴震又據禮記謂大裘之裘十

二章冕十二旒金榜亦云鄭志大裘之上又有玄衣榜謂玄衣更有上衣玉藻大裘不裼言不得免上衣見裼衣也大裘上衣十二章郊特牲王被裘以象天戴冕璫十有二旒則天數也旗十有二旒龍章而設日月以象天天之大數不過十二王者祀天之服象焉十二章九章之服通名裘故於祀天言大裘以示殊異司裘掌爲大裘以共王祀天之服節服氏掌祭祀裘冕六人維王之大常郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車是裘冕九章以下不得服大裘可知也案陸戴金說是也江永宋綿初金鶚莊有可黃以周說並同蓋自鄭誤謂大裘不襲裘其服無章冕又無旒與郊特牲文并王肅私定家語郊問篇遂云郊之日天子大裘以黼之既至泰壇王脫裘矣服裘以臨燔柴戴冕藻十有二旒郊特牲孔疏引家語作臨燔柴脫裘冕著裘又引張融說云王至泰壇乃脫裘服大裘諸義略同皆肥造不經不爲典要其以大裘爲卽黼裘尤王肅之謬也又王弁服以下亦皆有裘凡韋弁服服狐黃裘皮弁服服狐白裘玄冠服服黼裘並詳司裘疏云衮卷龍衣也者詩豳風九罭篇衮衣繡裳毛傳云衮衣卷龍也玉藻天子龍卷以祭注云龍卷畫龍於衣字或作衮詩大雅采芣篇玄衮及黼箋云玄衮玄衣而畫以卷龍也釋名釋首飾云衮冕衮卷也畫卷龍於衣也案卷龍者謂畫龍於衣其形卷曲其字禮記多作卷鄭王制注云卷俗讀也其通則曰衮是衮雖取卷龍之義字則以衮爲正作卷者借字也觀禮注說衮冕云績之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠冕上公衮無升龍此注云卷龍卽所謂升龍降龍也賈觀禮疏云白虎通引傳曰天子升龍諸侯降龍以此言之上得兼下下不得僭上則天子升降俱有諸侯直有降龍而已案依鄭賈說衮龍唯繪龍於衣徐鍇本說文衣部云衮天子享先王卷龍繡於下裳幅一龍蟠阿上鄉是謂卷龍繡於裳與鄭異徐鉉本則無裳字鍇本或誤衍也云驚裋衣也者以驚衣爲衮衣之次也觀禮

云天子衮冕負斧依又云侯氏裊冕注云衮衣者裊之上也裊冕者衣裊衣而冠冕也裊之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲裊以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公衮無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服所掌也曾子問玉藻注及家語辨樂篇王注義並同凌廷堪云觀禮注裊冕兼衮冕言之蓋據司服公之服自衮冕而下如王之服也考觀禮經文旣云衮冕又云裊冕則衮冕而上謂之衮冕驚冕而下謂之裊冕明矣鄭司農以驚爲裊衣蓋統驚冕而下言之非專釋驚冕也案先鄭意或當如凌說但後鄭以裊埤同詁賈觀禮疏謂取裊陪之義則是亞次上服之通名非指一服言之王六服大裘而冕最上不爲裊衮衣以下五服通謂之裊此外依鄭義上公衮侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄在諸侯及諸臣雖爲上服而亦冢王裊衣之名非於本身爲次服也觀禮注以衮爲裊之上亦謂王裊衣有五衮最爲上耳若然此注主王言裊衣亦當自衮冕以下觀禮爲侯氏服則可自驚冕以下曾子問記君薨告世子生之禮大宰大宗大祝皆裊荀子大略篇云大夫裊冕彼並諸侯卿大夫禮則當自玄冕以下先鄭訓驚冕服爲裊衣止可以釋觀禮與此經及禮記皆不相當也裊荀子禮論篇作卑段借字楊倞注據彼謂裊之言卑爲冕服之最卑者非也云毳屬衣也者爾雅釋言云輦屬也書禹貢孔疏引舍人云輦謂毛屬也胡人績羊毛作衣爾雅釋文引李巡本輦作毳是先鄭所本屬者屬之借字說文系部云屬西胡毳布也又毛部云繡以毳爲繡色如繡故謂之繡引詩曰毳衣如繡案詩王風大車之毳衣卽毳冕服疑許亦以毳冕爲繡衣與先鄭說同也賈疏云屬績毛爲之若今之毛布案賈義與許同但五冕之衣同用絲斷無以西胡毛布爲衣之理先鄭說不經故後鄭不從引書者虞書皋陶謨文爲古文入益稷績今書作會左傳昭二十五年孔疏引鄭書注讀爲績故此注引之徑作績今本書疏及釋文並謂鄭讀爲繪

非也說文糸部引作繪云繪會五采繡也許鄭說不同互詳畫績疏云此古天子冕服十二章舜欲觀焉者書孔疏引鄭書注云會讀爲繪宗彝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爲箭箭絺也自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服凡畫者爲繪刺者爲繡此繡與繪各有六衣用繪裳用繡案繪皆當作績孔疏云鄭意以華蟲爲一粉米爲一加宗彝謂虎雌也此經所云凡十二章日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爲繡施之於裳也孔又引馬融說與鄭略同賈疏云古人必爲日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲取其文理作績者績畫也衣是陽陽至輕浮畫亦輕浮故衣績也宗彝者據周之彝尊有虎彝雌彝因於前代則虞時有雌彝虎彝可知若然宗彝是宗廟彝尊非蟲獸之號而言宗彝者以虎雌畫於宗彝則因號虎雌爲宗彝其實是虎雌也但虎雌同在於彝故此亦并爲一章也虎取其嚴猛雌取其有智以其印鼻長尾大雨則懸於樹以尾塞其鼻是其智也藻水草亦取其有文象衣上華蟲火亦取其明粉米共爲一章取其絮亦取養人黼謂白黑爲形則斧文近刃白近上黑取斷割焉黻黑與青爲形則兩己相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就之理也希繡者孔君以爲細葛上爲繡鄭君讀希爲箭箭絺也謂刺繡爲繡次但裳主陰刺亦是沈深之義故裳刺也黃以周云繡漢書輿服志云乘輿服從歐陽氏說公卿以下皆織成案漢代乘輿刺繡不用畫備章采乘輿刺繡公侯九卿以下皆織成案漢代乘輿刺繡不用畫衣裳章采不用繡從歐陽家說說文繪訓會五采繡引虞書作繪衮字下亦云卷龍繡從大小夏侯說鄭注蓋從古文說詒讓案十二章之義衆說紛異禮書引尚書大傳云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

一又云天子衣服其文華蟲作續宗彝藻火山龍諸侯作續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此謂天子服止五章日月星辰華象草華蟲雉也畫三辰山章是一說也僞孔傳云日月星爲三辰華象草華蟲雉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彝樽亦以山龍華蟲爲飾藻水草有文者火爲火字粉若粟冰米若聚米黼若斧形黻爲兩己相背葛之精者曰絺五色備曰繡天子服日月而下此謂天子服有十三章分華蟲粉米爲二去宗彝不在章數是又一說也今案伏傳分配五色既錯亂無義差次五服復俱到失敘且不及日月星辰粉米黼黻尤爲疏扁故禮書引鄭彼注亦以爲疑僞孔十三章之說於古無徵且不數宗彝而云宗廟彝尊亦以山龍華蟲爲飾則書方論服章何以忽涉彝尊於文例亦不可通孟子盡心篇說舜被袵衣趙注云絺畫也爲天子被畫衣黼黻絺繡也此以黼黻絺繡並爲畫又與漢晉書家說絕異亦不足據反覆推繹鄭義精備不可易也云華蟲五色之蟲者蟲謂羽蟲也鄭言此者明華蟲爲一章左傳昭二十五年杜注云華若草華案杜與益稷爲傳說略同蓋亦分華蟲爲二章與鄭義異孔疏謂孔亦以華蟲爲雉非僞傳旨也彼疏引顧彪說及左傳昭二十五年疏說並不誤云續人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也者考工記畫續之事文此稱續人者鄭所省改鄭注鳥獸蛇云所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者則鄭謂鳥獸蛇卽十二章之華蟲也然其說未塙詳畫續疏云希讀爲絺或作黼字之誤也者段玉裁謂絺黼二字當互易云此鄭君易希爲黼而辨之曰書或作絺者乃字之誤不可從也僞孔傳作絺云細葛上爲繡是鄭君所謂誤者既易其字爲黼則下文皆作黼說文黼下云箴縷所紕衣正與鄭合今本周禮注黼絺互換遂不可通賈作疏時已誤而其約舉尚書鄭注云鄭君讀絺爲黼黼紕也固未嘗誤尚

書周禮二注同也案段校是也鄭破絺爲黼故廣韻五旨引此經云祭社稷五祀則黼冕卽依鄭讀也今本黼絺誤易故釋文或本作絺蓋其誤在陸氏以前矣云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗者鄭意虞夏時衣章有三辰周制冕服九章則無之而桓二年左傳有三辰旌旗之文明易衣章而畫之旌旗也益稷疏引鄭書注說十二章亦云至周而變之以三辰爲旌旗謂龍爲袞宗彝爲毳或損益上下更其等差書禮注義同孔氏駁之云郊特牲云祭之日王被袞冕以象天也又云龍章而設日月以象天也鄭云謂有日月星辰之章設日月畫於衣服旌旗也據此記文袞冕之服亦畫日月鄭注禮記言郊特牲所云謂魯禮也要其文稱王被服袞冕非魯事也劉彝本陸佃說謂天子袞冕十二章云鄭見司常云日月爲常則謂周人以日月星辰畫於旌旗而冕服九章登龍於山登火於宗彝非也交龍爲旌周之衣不去龍熊虎爲旗周之衣不去虎雉何獨日月爲常而去衣章日月星辰乎案典命職上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節其衣裳九章推而上之天子袞冕十有二章明矣楊復鄭鍔易被敷繼公李光坡方苞莊存與林喬蔭說並同戴震云周之祭服宗廟所用九文而止耳至於郊祀何必廢古之十二章不用也玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭郊特牲曰祭之日王被袞以象天戴冕璅十有二旒則天數也禮文雖闕天子郊祀袞冕見於此矣衣之舉袞猶裳之舉黼黻皆以其文特顯而龍章爲至煥則加日月於上無嫌以袞目之大裘不言袞其餘冕服不言裘互文錯見也金鶚云蓋天子有十二章之袞衣有九章之袞衣享先王袞冕九章之袞也祭昊天服大裘而冕十二章之袞也王與公侯伯子男差等王皆十二公皆九侯伯皆七子男皆五如圭璧旂常之類不可枚舉然則公服九章天子必服十二章以爲尊卑之別若同服九章是尊卑無別也且周禮尚文則監二代而損益者大

抵損質而益文也況冕服尤重文章夏禹不尚文猶且致美而以尚
 文之周王乃反損十二章而為九章此必無之事也金榜宋綿初莊
 有可說同案諸說皆駁鄭之誤陸佃劉彝謂王衮冕十二章公衮冕
 九章與續漢書輿服志漢明帝所定冕服制同而戴震金鶚則謂天
 子有十二章及九章之衮說尤精數矣賈疏謂天子冕服九章為大
 章其小章則十二五等諸侯及內外公卿大夫冕服小章各如其命
 數其說不足據詳典命疏云所謂三辰旂旗昭其明也者左桓二年
 傳臧哀伯語賈疏云引之者證周世日月星畫於旌旗之意也案大
 常畫日月星詳司常職云而冕服九章者鄭謂周服章去三辰冕服
 最盛者不逾九章也云登龍於山登火於宗彝尊其神明也者賈疏
 云鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸為章首若不登龍於山則當以
 山為章首何得猶名衮龍乎明知登龍於山取其神也又知登火於
 宗彝者宗彝則毳也若不登火在於宗彝上則毳是六章之首不得
 以毳為五章之首故知登火於宗彝取其明也詒讓案此鄭書注所
 謂損益上下更其等差者也於經無文鄭以意定之欲以傳合卷龍
 虎雉之義殆不然也孔廣森云衮衣王者之服唯上公以王者之後
 亦得服之故於文从衣从公言公之上衣也衮為正字作卷言假借
 字鄭君乃以卷象龍首卷然遂升龍以為九章之首又退宗彝於火
 下欲使毳冕得取虎雉為義廣森疑焉荀子大略篇曰天子山冕則
 衮冕首山不首龍矣禮有言龍衮者自衮以下無龍章故衮獨以龍
 名耳禮器曰天子龍衮諸侯黼大夫黻言龍下不及諸侯黼下不及
 大夫若龍衮首龍豈得又謂諸侯以黼首衣乎案孔謂衮衣不首龍
 則不必改虞書十二章之次其說自通說苑脩文篇云士服黻大夫
 黼諸侯火天子山龍亦以天子服章為首山足證荀子之說但說諸
 侯以下服章與禮器並異金鶚謂說苑指王朝大夫絺冕有黼無火士玄冕唯有黻
 國大夫士言其說近是蓋王朝大夫絺冕有黼無火士玄冕唯有黻

而後文侯國大夫之服自玄冕而下故與王朝士服同也云九章初
一日龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝者明畫續五
章之次云皆畫以爲續者以配書之作續也說文糸部云繪會五采
繡也虞書曰山龍華蟲作繪則許謂山龍等皆繡而不畫與鄭義異
云次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻者明黼繡四章之次
唐郊祀錄云案三禮圖云凡章文參錯滿衣裳而已不拘其數崔靈
恩云略畫十二焉亦取法則天之數案崔說與禮圖不同蓋卽賈
疏小章如命數之說所本於古無徵未足信也又案粉說文耑部作
粉云畫粉也米糸部作紕云繡文如聚細米也則分粉米爲二與書
僞孔傳說略同又以爲一畫一繡並與鄭說大異未知是否云皆希
以爲繡者以配書之希繡也段玉裁謂希亦當作耑下同月令注云
祭服之制畫衣而繡裳孔疏云畫色輕故在衣以法天繡色重故在
裳以法地也云則衮之衣五章裳四章凡九也者衣五章龍山華蟲
火宗彝裳四章藻粉米黼黻合之爲九左昭二十五年傳所謂九文
是也賈疏云以其衣是陽從奇數裳是陰從偶數案今依戴震金鶚
說天子有十二章與九章之衮又依孔廣森說不改虞書十二章之
次則大裘之衮衣裳皆從偶數衣六章日月星辰山龍華蟲也裳六
章宗彝藻粉米黼黻也其九章之衮衣五章山龍華蟲宗彝藻也裳六
四章火粉米黼黻也皆不如鄭賈所說云驚畫以雉謂華蟲也者說
文鳥部云驚赤雉也周禮曰孤服驚冕又云駿驥驚也爾雅釋鳥云
驚雉郭注云似山雞而小冠背毛黃腹下赤項綠色鮮明左傳昭十
七年孔疏引樊光云丹雉也案依許樊說則驚雉色赤山海經北山
經亦謂之赤驚依鄭義華蟲五色則不爲純赤或當如郭氏說也漢
書司馬相如傳顏注說駿驥形色亦與郭略同冕服畫驚者釋名釋
首飾云驚慙也性急慙不可生服必自殺故畫其形於衣以象人執
耿介之節唐郊祀錄引三禮義宗云雉言驚者取文章采著者以爲

稱也云其衣三章裳四章凡七也者依鄭義衣三章華蟲火宗彝裳四章與袞冕服同今依書服章舊次則衣三章華蟲宗彝藻也裳四章亦火粉米黼黻也云毳畫虎雉謂宗彝也者廣雅釋器云毳毛也鄭意虎雉並毛蟲之屬故曰毳冕王制孔疏云宗彝者謂宗廟彝尊之飾有虎雉二獸虎有猛雉能辟害故象之周禮當毳冕虎雉淺毛細毳故也孔廣森云毳冕五章自藻而下釋名云毳芮也畫藻文於衣象水草之毳芮溫暖而潔也是以虞書之次爲說案孔說是也黃以周說同云其衣三章裳二章凡五也者依鄭義衣三章宗彝藻粉米裳二章黼黻也今依服章舊次則衣三章藻火粉米也裳二章與鄭同云希刺粉米無畫也者賈疏云衣是陽應畫今希冕三章在裳者自然刺繡但粉米不可畫之物今雖在衣亦刺之不變故得希名故鄭特言粉米也然則毳冕之粉米亦刺之也案鄭意希冕服以希爲名明衣裳皆用繡與它服衣畫裳繡異非謂粉米必不可畫也毳冕之粉米自畫而不繡賈說非鄭愜畢沅吳志忠校本釋名云希冕希紕也紕粉米於衣也義與鄭同云其衣一章裳二章凡三也者衣一章卽粉米裳二章黼黻也鄭說五冕服之章惟此與舊次同云玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉者賈疏云以其祭服衣本是玄今玄冕一章仍以玄爲名明衣上無畫一章者刺黻於裳而已孔廣森云冕之制以麻衣延玄表纁裏故弁師言王之五冕皆玄冕自希以上各有取義唯玄冕從其正名非以玄衣故也玄冕一章猶升黻於衣詩終南曰君子至止黻衣繡裳此黻有在衣者非玄冕之服而何左宣十六年傳晉侯以黻冕命士會黻冕者玄冕也案孔據詩黻衣及左傳黻冕之文謂玄冕一章猶升黻於衣而秦風孔疏則謂黻皆在裳言黻衣者衣大名與繡裳異其文耳與孔說異今攷大戴禮記五帝德篇云黃帝黼黻衣大帶黼裳晏子春秋諫上篇云景公衣黼黻之衣素繡之裳一衣而五采具焉孟子盡心趙注亦謂天子畫

衣有黼黻則古書說黼黻在衣者甚多孔說不爲無徵姑存以備一
義左傳孔疏又以黻冕之黻爲蔽膝則不皐也云凡冕服皆玄衣纁
裳者明六冕之通制也玉藻云衣正色裳閒色鄭注云謂冕服玄上
纁下染人注云玄纁者天地之色以爲祭服是冕服玄衣纁裳者法
天地之色也喪大記云大夫以玄纁玄纁卽玄衣纁裳書顧命云太
保太史太宗彤裳纁形纁色並相近得通稱也凡冕服玄纁者皆謂
染絲織成帛爲之書爲孔傳釋絺爲葛則似謂用布非也孔廣森云
大戴禮哀公問五義曰端衣玄裳冕而乘路者志不在於食輦此冕
謂玄冕也郊特牲曰玄冕齊戒顧命曰卿士邦君麻冕蟻裳蟻名玄
駒故玄裳謂之蟻裳豈得言冕服唯有纁裳乎案孔謂冕服不必皆
纁裳是也但古書說冕服裳不一色而衣則皆玄無異色唯管子輕
重己篇說四時服統各依方色此與月令五時衣略同禮經無文恐
非古制荀子富國篇又云天子袞褙衣冕諸侯玄褙衣冕楊注云袞
古朱字褙與袞同畫龍於衣謂之袞朱袞以朱爲質也然則朱袞亦
祇是於畫龍處先施朱爲質而後布以它章不硤其仍爲玄衣也至
顧命王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳御覽服章部引鄭書注云蟻
謂色玄也僞孔傳說亦同與大戴禮荀子端冕玄裳文正相應此與
王麻冕黼裳者蓋皆玄冕玄端齊服服書孔疏引鄭書注云黼裳者冕
服有文者也孔申其義以爲袞冕之裳黼卽十二章之一金鶚據畫
續黑與白謂之黼謂此裳黑白相閒故謂之黼又舉玉藻黼裘爲證
其說甚塙竊謂顧命爲康王卽位極前之禮於喪中而行卽位之吉
禮王爲喪主不可以無改於常故服齊服玄冕而易玄裳爲黼裳卿
士邦君無事陪位則服正齊服玄冕玄裳惟太保太史太宗以方有
冊命之盛儀不得不服吉服則玄冕而形裳此其精義也凡齊服必
約玄而後經齊服又有素端故顧命王黼裳明以喪中變禮黼之色
黑白相閒示兼取玄端素端之色不純吉也王及諸侯齊服皆玄冕

玄端服凡兵事韋弁服韋弁以韪韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉

詳後疏遺色疏凡兵事韋弁服者以下記弁服也孔廣森云兵事謂凡祠

亦禮服任大椿云韋弁爲天子諸侯大夫兵事之服戎服用韋者以

韋革同類服以臨軍取其堅也晉志韋弁制似皮弁頂上尖韪革染

之色如淺絳然則形狀似皮弁矣案任說是也依鄭義王韋弁戎服

韪韋衣裳禮服則韪布衣裳亦云朱裳或云素裳非也赤市白鳥狐

黃裘今案當爲纁屨詳屨人疏又案兵事雖服韪韋弁服臨戰則韋弁

服上又蒙甲冑故成十六年左傳說卻至服韪韋附注而復有見楚

子免冑之文斯其證矣注云韋弁以韪韋爲弁又以爲衣裳者釋

名釋首飾云弁如兩手相合拊時也以韪韋爲之謂之韋弁也說文

韋部云韪茅蒐染韋也一入曰韪詩小雅瞻彼洛矣云韪韪有奭毛

傳云韪韪者茅蒐染韋也一入曰韪鄭箋云韪者茅蒐染也茅蒐韪

聲也孔疏引駁異義云韪草名齊魯之閒言韪聲如茅蒐字當作韪

陳留人謂之蒨士冠禮注云今齊人名蒨爲韪國語晉語韋注云茅

蒐今絳草也急疾呼茅蒐成韪也案毛許鄭韋並以韪茅蒐染者釋

其染草之名毛許又以爲一入晉語韋注引賈逵虞翻唐固亦並云

一染曰韪者釋其色深淺之度也爾雅釋器云一染謂之縹郭注云

縹今之紅也說文糸部云縹帛赤黃色玉藻注云縹赤黃之閒色所

謂韪也然則韪與縹紅縹並同色但以韋帛異名此韋弁服卽染熟

皮爲紅色以爲弁及衣裳韪爲一入與朱四入色淺深不同散文亦

得通稱故詩小雅采芑箋云天子之服韋弁服朱衣裳也孔疏謂韪

是朱之淺者故以朱表之是也其引別本作朱衣纁裳則誤云春秋

傳曰晉卻至衣韪韋之附注是也者賈疏云左氏傳成十六年楚子