

積學齋叢書

第
冊

積學齋叢書

卷之二

冕服考卷二

江都焦廷琥學

古天子冕服十二章日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉米黼黻繡於裳諸侯九章伯七章子男五章卿大夫三章虞制如此

益稷篇予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服汝明 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尊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汝
明制之 疏云易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彩章舜言
已欲觀古知在舜之前耳桓二年左傳云三辰旂旗
昭其明也三辰謂此日月星也周禮司常云日月爲
常王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
衣服又畫之於旌旗也 又云孔解舜時天子之衣
畫日月耳鄭氏亦以爲然王肅以爲舜時三辰卽畫

於旌旗不在衣也天子山龍華蟲耳 又云鄭氏會
讀爲繪宗彝謂宗廟之鬱鬯尊也故虞夏以上蓋取
虎彝雖彝而已粉米白米也絺讀爲黼黻絜也自日
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至周而變
之以三辰爲旂旗謂龍爲袞宗彝爲毳或損益上下
更其等差鄭意以華蟲爲一粉米爲一加宗彝爲虎
雖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絜以作繡施之於裳也
又云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
與大夫不同當加之以黼黻爲六章孔略而不言孔
意蓋以周禮制諸侯有三等之服此諸侯同八章者
上古朴質諸侯俱南面之尊故合三爲一等且禮諸
侯多同爲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
句日月星辰山龍華蟲尊者上下句藻火粉米黼
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尊藻火爲四

章馬融不見孔傳其注亦以爲然以古有此言相傳
爲說也 又云鄭云作服此十二章爲五服天子備
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

孔氏王制疏云皐陶謨五服五章哉鄭注五服十二
也九也七也五也三也如鄭之意九者謂諸侯之服
自山而下七也是伯之服自華蟲而下五也謂子男
之服自藻而下三也卿大夫之服自粉米而下以上
所云虞舜之制而夏殷注云未聞

蔡氏沈云上衣下裳之制創自黃帝而成於堯舜日
月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華蟲

雉取其文也會繪也宗彝虎雉取其孝也藻水草取其潔也火取其明也粉米白取其養也黼若斧形取其斷也黻爲兩己相背取其辨也絺鄭氏讀爲禘絺也紵以爲繡也日也月也星辰也山也龍也華蟲也六者繪之於衣宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也六者繡之於裳所謂十二章也衣之六章其序自上而下裳之六章自序而上

廷珙按鄭義十二章日一也月二也星辰三也山四也龍五也華蟲六也宗彝七也藻八也火九也粉米十也黼十一也黻十二也會讀爲繪絺讀爲禘上六者繪於衣下六者繡於裳孔傳不分別十

二章正義申孔義曰一也月二也星辰三也山四也龍五也華蟲六也藻七也火八也粉九也米十也黼十一也黻十二也孔以宗彝爲宗廟彝尊亦以山龍華蟲爲飾葛之精者曰絺陳祥道禮書取鄭義謂孔傳以華非蟲粉非米宗彝有山龍之飾服無宗彝之文山龍至華蟲尊者在土藻火至黼黻尊者在下皆臆論謂絺爲葛之精者當從孔傳以康成讀絺爲帶爲非且舉舜被袵衣以證之夫言冕服之章忽及尊彝粉米卽白米忽分爲二此誠不足據若孔以絺爲葛祭服元衣纁裳未聞以葛者孔傳不如鄭義爲長也

又按十二章名義陳氏禮書以星爲五星辰爲十
二次恐不必然穆天子傳天子葬盛姬畫日月七
星蓋畫北斗則必畫五星矣星辰爲一章辰爲無
星之處無可畫也山取其鎮龍取其變考工記山
以章水以龍鄭讀章爲獐獐山物龍水物疏云馬
以畫山並畫獐畫水並畫龍鄭謂卽以獐表山以
龍見水華蟲雉也謂五色之蟲也宗彝宗廟之彝
尊也宗廟有虎彝雌彝王制孔疏云宗廟彝尊之
飾有虎雌二獸虎有猛雌能辟害故象之不言虎
雌而謂之宗彝者取其美名周禮有六彝知必有
虎雌者周禮陳六尊六彝皆遠代者在後六尊之

次火是虞氏之尊山是夏后之尊六彝之次亦虎
彝雌彝在後故知虎雌虞夏已飾于尊彝時已稱
宗彝爾雅雌卽鼻長尾郭璞云雌似獼猴而大黃
黑色尾長數尺鼻覆而上是也藻水草取其潔火
取其明考工記云火以圓先鄭云爲圓形似火康
成謂形如半環然在裳粉米白米也爾雅云斧謂
之黼孫炎云黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白
而身黑黻謂刺繡爲已字相背以青黑線繡是也
陳氏禮書謂日月星辰在天成象者也山龍華蟲
虎雌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以法陽數故章與四時相
變此說亦本考工績人職而申言之也

夏殷章數不可詳

王制三公一命卷 注云虞夏之制服有日月星辰
又有虞氏皇而祭 注云有虞氏十二章周九章夏

殷未聞

禮器禮有以文爲貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士
元衣纁裳 疏周禮上公亦袞侯伯鷩子男毳孤卿
絺大夫元士爵弁元衣纁裳今言諸侯黼大夫黻雜
明夏殷禮也但夏殷衣有日月星辰今云龍袞者舉
多文爲貴耳

廷琥按鄭注王制旣謂虞夏服有日月星辰又曰
夏殷未聞疏調停其說謂舜與禹相接事相關穿
故堯舜禹之書謂之虞夏書伏生書傳有虞夏傳
以皋陶謨是虞夏之書故云虞夏之制其實虞也
禮器疏又謂夏殷衣有日月星辰與王制疏兩相

矛盾按夏殷章數雖無文然夏因虞制此可以意考之郊特牲王被袞以祭天鄭注云謂有日月星辰之章此魯禮也又云設日月畫於旂上素車殷路也魯公之郊用殷禮也則日月星辰亦殷禮歟尙書益稷篇疏引郊特牲文及鄭注且曰要其文稱王被服袞冕非魯事也或當二代天子衣上亦畫三辰自龍章爲首而使袞統名耳禮文殘缺不可得詳合諸說考之則夏殷之服當亦十二章也周制天子冕服九章大裘祀天尙質其衣無文袞冕九章衣五章曰龍曰山曰華蟲曰火曰宗彝裳四章曰藻曰粉米曰黼曰黻鷩冕七章衣三章曰華蟲曰火曰宗

彝裳四章曰藻曰粉米曰黼曰黻毳冕五章衣三章曰宗彝曰藻曰粉米裳二章曰黼曰黻絺冕三章衣一章曰粉米裳二章曰黼曰黻元冕一章衣無文裳刺黻

司服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注云六服同冕者首飾尊也先公謂后稷之後太王之前不窋至諸整饗合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袞袞龍衣也鷩裨衣也毳黼衣也元謂書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉

米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲
五色之蟲績人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之是
也希讀爲締或作術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
一曰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
鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫
虎雌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裳刺

黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳 疏云華
蟲名鷲者以其頭似鷲以有兩翼則曰鳥以其體有
鱗似蛇則曰蛇以其有五色成章則曰雉冕服九章
者據周法而已既去日月星三章明有九章在也云
登龍於山者周法皆以蟲獸爲章首若不登龍於山
則當以山爲章首何得猶名袞龍乎明知登龍於山
取其神也又知登火於宗彝者宗彝則毳也若不登
火在宗彝上則毳是六章之首不得以毳爲五章之
首故知登火於宗彝取其明也云九章初一日龍至
凡五也此無正文竝鄭以意解之以其衣是陽從奇
數裳是衣從偶數云希則粉米無畫也者衣是陽應