

六
典
通
考

六典通考卷三十三

湖西閻鎮珩輯

宮政考

親蠶

祀先蠶

古者食祭先倉廩祭先炊農耨之神或祀句龍或祀后稷各以其功迭爲宗主至于絲帛之績原自蠶出衣被生人利周天下則始事而報享先蠶禮固然矣通鑑外紀云西陵氏之女嫫祖爲黃帝元妃始教民育蠶治絲繭以供衣服後世祀爲先蠶唐月令曰三月之節天子乃薦鞠衣于先帝三月中氣后妃齋戒享先蠶斯禮自漢以來行之已久然所謂先蠶之神者隨時遷變訖無

定據漢儀歲以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神北齊則以季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝氏無配如祀先農禮後周皇后至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏二神嬪爲亞獻終獻隋制季春上巳皇后服鞠衣以太牢制幣祭先蠶用一獻之禮唐制略同李林甫釋月令云先蠶天駟也杜佑通典遵用其說考天文辰爲大火房爲天駟大火之月浴蠶而再養則傷馬故天駟者蠶與馬所同出而非必爲先代制蠶之神又蠶婦人之事非黃帝所得任也史記雖言黃帝娶西陵氏而始蠶之文於志無見漢祀苑窳寓氏特循其習俗所傳非三代之舊典然已或謂蠶

事始于軒轅氏之妃陰統乎陽則后功當屬之帝故祈
蠶所祀者軒轅氏也軒轅乘土德而王配食黃帝薦用
黃衣象其德焉其說亦無明據晉武帝時先蠶壇在桑
壇東南自後或在西或在宮北祭或少年太牢一獻三
獻歷代所尚各不同矣然準禮皇后必親享而北齊使
公卿祠之則非古也

內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服

蠶於北郊婦人

以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉

疏天子親耕

馬質禁

於南郊以純陽爲尊后蠶於北郊以純陰爲尊

原蠶者原再也天文辰爲馬蠶書蠶爲龍精月直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁再蠶者爲傷馬

與王昭禹曰物有異類而同氣相爲消長盈虛其勢不能兩
盛以天文考之午馬爲絲蠶則馬與蠶其氣同屬於午辰爲

龍馬爲龍之類，龍爲龍之精，則馬龍又同。賁氣於辰也，一歲中再蠶則蠶盛，而馬衰。故原蠶者有禁，自非深通性命之理

者，烏能及此？

李嘉會曰：今東南如兗、揚、衣、被天下，蠶盛而無馬，西北苦寒之地有馬而無蠶，蓋可知矣。

月令季春之月，天子乃薦鞠衣于先帝。

爲將蠶求福祥之助也。鞠衣黃，桑之服，先

帝太皞之屬。

疏：茲功既大，非獨祭太皞，故何胤云：總祭五方之帝。

命野虞無伐桑柘。

愛蠶食也。野虞，食

謂主田及鳴鳩拂其羽，戴勝降于桑。且翼相擊，趨農急也。戴勝，織社之鳥，是時但在桑言具曲植籬筐，時所以養蠶器也。戴勝者，若時始自天來，重之也。具曲植籬筐，曲，轉也。植，植也。

高誘曰：桑與柘皆所以養蠶，故禁民不得斫伐鳴鳩、班鳩也。

是月直刺上飛，高數十丈，乃復戴勝、鷗鳩。

爾雅云：鷗鳩，部生

於桑，是月其子彊飛，自桑空中來下，故曰戴任降于桑也。曲

三輔謂之楸，開東謂之楸青。徐謂之曲，圓底曰蒙，方底曰筐。

王親耕故后妃親桑以爲天下先勸眾民也后

齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事

后妃親桑示

師先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦婦謂世婦及諸臣之妻也內宰職曰仲春詔后帥外內命婦始蠶于北郊女外內子女也夏小正曰妾子始蠶執養宮中毋觀去容飾也婦使縫線組紃之事

蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服毋有敢惰

登成也救往蠶

者蠶畢將課功以勸戒之

孟夏之月蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲

均貴賤長幼如一以給郊廟之服

疏載師云近郊十一公桑在國北近郊故知收以近

郊之稅也以桑爲均者言收稅之時以受桑多少爲賦之均齊桑多則賦多桑少則賦少

禮書國語曰司空除壇于藉藉而有壇則躬桑有壇矣掌

次掌凡邦之張事而異時有宿幕于耕壇之上則桑壇亦

張幕歟曲薄也植槌也正義曰案方言云宋魏陳江淮之

罔謂之曲或謂之趨自關而西謂之薄故云曲薄方言注
棧縣蠶薄柱也宋魏陳楚江淮之間謂之植自關而西謂
之槌齊謂之牂

祭義古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有
三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁衣三宮之夫

人世婦之吉者使入蠶於蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾

以食之

大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也風戾之者及早涼晚採之風戾之使露氣燥乃以食蠶

性歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示於君遂獻繭於夫人夫

人曰此所以爲君服與遂副禕而受之因少牢以禮之占之

獻繭者其率用此與

歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副禕王后之服而

云夫人容二王之後與禮之禮奉繭也及良日夫人纁三盆手

之世也其率用此與問者之辭也

遂布於三宮夫人世婦之吉者使纁

三盆手者三淹也凡纁每淹大總而手振之以

出緒也

疏良日謂吉日宜纁之日明纁更擇日日至而後

夫人自纁每淹以手振出其緒故曰三盆手夫人親纁三盆

以手振出其緒遂布與三宮夫人世婦之吉者既據諸侯

則夫人惟一人而云世婦之吉者雜互天子言之以天子有

三夫人就其中取吉者若諸侯惟世婦之吉者纁纁非一人擇其吉者主領而已

遂朱綠之元黃之

以爲黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也

禮書正義曰近川而爲之取其浴蠶種便也七尺曰仞仞

有三尺高一丈也棘牆者謂牆上置棘外閉謂扇在戶外

閉也又曰月令三月后妃親東鄉躬桑此云二月與彼不

同者按馬質云禁原蠶彼注天文辰爲馬引蠶書曰蠶爲

龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣故此仲春始蠶

者亦謂浴種至三月臨生蠶時又浴種乃生之故設之有

異天子親耕於南郊以供粢盛王后蠶於北郊以共純服
諸侯耕於東郊亦以共粢盛夫人蠶於北郊以共冕服天
子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也身致其誠信誠信
之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也穀
梁曰天子親耕以共粢盛后親蠶以共祭服國非無良農
工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以已所自親者也
天子諸侯之禮文而有辨故耕於南郊東郊王后夫人
之禮質而少變故皆蠶於北郊公桑蠶室近川爲之以其
便於浴蠶也築宮仞有三尺棘牆而外閉之所以謹於養
蠶也其始天子薦鞠衣于先帝以告將蠶內宰詔后帥內
外命婦以趨蠶事而后之首飾以編服以鞠衣履以黃屨

車以翟車貝面組總有握及郊享先蠶然後東鄉而躬桑
焉鄭氏曰東鄉者嚮時氣也明其不常畱養而畱養者所
卜夫人與世婦也及繭成夫人副禕受之三盆手則后亦
副禕受之而三盆手可知躬桑后夫人之事天子必薦鞠
衣君必皮弁素積內外相成之義也故王耕藉后獻種王
射牲后春盛則后夫人之躬桑王與諸侯不可不與也躬
桑鞠衣而受繭必以副禕重繭之成也繅必三盆手禮成
於三也三盆手猶王藉之三推也然後布於三宮夫人世
婦之吉者使繅遂朱綠玄黃以爲祭服猶庶人之終畝也
晉制後乘載鉤筐後周皇后採桑三條公主五條鄉縣以
下九條北齊及隋亦如之然則採桑三條與三推同其載

鉤筐以後車與親載耒耜不類是不純乎古也後漢蠶于東郊晉蠶于西郊宋齊蠶于西北而漢制后乘鸞輅載龍旂千乘萬騎鼓吹鉦鉦莫不咸備晉后著十二笄步搖衣青衣乘油蠶雲母安車而女尚書著貂蟬佩璽後周之時后乘翠輅皆非古制

漢儀皇后春蠶于東郊衣用青手采桑以繅三蚕璽

藝文類聚引此

文作三盆

羣臣妾從春桑生而皇后親桑於苑中蠶室養蠶

會字誤

千薄以上祠以中牢羊豕祭蠶神曰苑嫗婦人寓氏公主凡

二神羣臣妾從桑還獻于璽觀皆賜從採桑者絲皇后自行

凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者冕服也天地宗廟羣神五

時之服

後漢書東平王蒼傳三時衣各一襲李賢注謂春青夏朱季夏黃秋白冬一晉書職官志有五時朝服蓋

法皆以皇帝得以作縷縫衣皇后得以作巾絮而已置蠶

官令丞諸天下官下法皆詣蠶室與婦人從事故舊有東西

蠶室作治文帝十三年詔曰朕親率天下農耕以供桑盛皇

后親桑以奉祭服其具禮儀令立耕桑禮制景帝後二年夏四月詔

曰雕文刻鏤傷農事者也錦繡纂組害女紅者也農事傷則

飢之木也女紅害則寒之原也夫飢寒並至而能亡爲非者

寡矣朕親耕后親桑以奉宗廟桑盛祭服爲天下先欲天下

務農蠶素有蓄積以備災害成帝建始四年谷永對曰皇后

正以是日疾風自西北大寒雨雪壞敗其功以章不卿宜齊戒避宸以深自責平帝時孝元王皇后

爲太后春幸繡館上林苑有繡館繡繭之所率皇后列侯夫人桑

後漢明帝永平二年三月皇后帥公卿諸侯夫人蠶祠先蠶

六典通考卷三十三

木

禮以少牢后出乘鸞輅青羽蓋駕駟馬龍旂九旒大將軍妻
參乘太僕妻御前鸞旂車皮軒闥戟雒陽令奉引亦千乘萬
騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆
乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置虎賁羽林騎
戎頭黃門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金
鉦黃鉞五將導桑於蠶宮手三盆於繭館畢還宮按谷永對
子皇后蠶桑之日貴人助蠶服純綵上下深衣制大手結墨
則漢桑亦用四月璫瑁又加簪珥明德馬皇后置織室蠶室
於濯龍中數往來觀視
魏文帝黃初七年皇后蠶於北郊依周典也隋志魏遵周禮
蠶於北郊吳庫
昭制西蠶頌則孫
氏亦有其禮矣

晉武帝太康六年設騎常侍華嶠奏先王之制天子諸侯親

耕藉田千畝后夫人躬蠶桑今陛下以聖明至仁修先王之
緒皇后體資生之德合配乾之義而坤道未光蠶禮尙缺以
爲宜依古式備斯盛典詔曰昔天子親藉以供粢盛后夫人
躬蠶以備祭服所以聿遵孝敬明教示訓也今藉田有制而
蠶禮不修由中間務多未暇崇備今天下無事宜修禮以示
四海其詳依古典及近代故事以參今宜明年施行於是蠶
於西郊蓋與藉田對其方也乃使侍中成綬草定其儀先蠶
壇高一丈方二丈爲四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南
帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其
東取列侯妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二筭步
搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六駝馬女尙書

著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主三夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶先桑二日蠶宮生蠶著薄上躬桑日皇后未到太祝令質明以一太牢告祠謁者一人監祠祠畢徹饌願餘胙於從桑及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑採三條諸妃公主各採五條縣鄉君以下各採九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便座公主以下乃就位設享宴賜絹各有差

宋先蠶壇如晉制

臺城西白石里爲蠶所設光城大

孝武帝

殿七間又立蠶觀其禮皆循晉氏大明三年詔曰古者薦鞠青壇聿祈多慶分蘭元郊以供純服來歲可使六宮妃嬪修親桑之禮四年王皇后率六宮躬

桑於西郊皇太后觀禮上下詔曰朕卜祥大昕測辰拂羽爰
詔六宮親蠶川室皇太后降鑒從御仁蹕觀禮綠蔭旣具元
統方修庶儀發椒闥化動中縣妃主以下可量加班賜

後齊爲蠶坊於京城北之西方千步蠶宮九十步牆高丈五
尺被以棘中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史

皆宦者爲之

蠶壇高四尺方二丈四出陛廣八尺置先蠶壇於桑

壇東南

壇高五尺方二丈四出陛廣五尺外北方四十步面開一門有綠襪襦

繡衣黃履以供

蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝

軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備

法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛卽御座女尚書執

筐女主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者

居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇卽御座內命婦以次就桑服鞠衣者採五條展衣七條祿衣九條以授蠶母還蠶室切之授世婦灑一薄傾預桑者竝復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒頒賚而還

後周制皇后乘翠輅率三妃三妣御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一太牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以躬桑

隋制季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東西向功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條而止世婦以授蠶母受切桑灑訖還依位

皇后乃還宮

自齊及周時其典法多依晉儀亦時有損益

唐制皇后季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢一日於正殿前一日尙舍設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日蠶漏上水一刻尙儀版奏請中嚴尙服帥司仗布侍衛司賓引內命婦陪位六尙以下各服其服請後殿奉迎尙儀版奏外辦上水二刻皇后服鈿釵禮衣結佩乘輿出自西房華蓋警蹕皇后卽御坐六尙以下侍衛一刻頃尙儀前跪奏稱尙儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘輿入室散齋之日內侍帥內命婦之吉者使齋於齋室諸預享者皆齋前亭三日尙舍直長設大次於外墻東門之內道北南向命婦及六尙以下次於其後俱南向守宮設外

命婦次大長公主長公主以下於南壝之外道西三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳饌幔於內壝東門之外道南北向前享二日大樂令設宮縣之樂於壇南內壝之內

唐先蠶壇在長安宮北苑中高三尺周迴三十步

諸女工各位於縣後右校爲

采桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尙舍量施帷幃於外壝之外四面開門其東門足容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望瘞位於西南當瘞埒西向亞獻終獻位於內壝東門之內道南執事者位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後司贊位於樂縣東北掌贊二人在南差退西面又設司贊掌贊位於埒西南東面南上典樂

舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之間當壇北
向內命婦位於終獻之南絕位重行異位西向北上外命婦
位於中壝南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦
差退太夫人以下於道西去道遠近如公主重行異位相向
北上又設御采桑位於壇上東向內命婦采桑位於壇下當
御位東南北向西上執御鉤筐者位於內命婦之西少南西
上內外命婦執鉤筐者位各於其采桑位之後設門外位享
官於東壝之外道南從享內命婦於享官之東北面西上從
享外命婦於南壝之外道西如設次設酒尊之位於壇上東
南隅北向西上御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱
北向幣篚於壇上尊站之所脯後內謁者帥其屬以尊站壘

洗篚幕入設於位升壇者自東北享日未明十五刻太官令
帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五
刻司設升設先蠶氏神座於壇上北方南向前享一日金吾
奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應采桑者四人各有
女侍者進篚鉤載之而行其日未明四刻搥一鼓爲一嚴二
刻搥二鼓爲再嚴尙儀版奏請中嚴一刻搥三鼓爲三嚴司
賓引內命婦入立於庭重行西面北上六尙以下詣室奉迎
尙服負寶內僕進厭翟車於閣外尙儀版奏外辦馭者執轡
皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后
升車尙功進鉤司製進篚載之內命婦及六尙等乘車從諸
翊駕之官皆乘馬爲動警蹕不鳴鼓角內命婦宮人以次從

其日三刻尙儀及司醢帥其屬入實尊罍及幣太官令實諸
筵豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內駕
將至女相者引享官內典引外命婦俱就門外位駕至大
次門外迴車南向尙儀進車前跪奏稱尙儀妾姓言請降車
皇后降車乘輿之大次華蓋繼扇尙儀以祝版進御署出奠
於坫尙功司製進受鉤筐以退典贊引亞獻及從享內命婦
俱就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尙儀典正及
女史祝史與女執尊罍篚鬯者入自東門當壇南北向西上
司贊曰再拜掌贊承傳尙儀以下皆再拜就位司樂帥女工
入入典贊引亞獻終獻女相者引執事者司賓引內命婦內
典引引外命婦入就位皇后停大次半刻頃司言引尙宮立

於大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次入自東門
主版位西向立尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰眾官再拜在
位者皆再拜尚宮曰有司謹具請行事樂三成尚宮曰再拜
皇后再拜司贊曰眾官再拜在位者皆再拜壇上尚儀跪取
幣於篚興立於尊所皇后自壇南陞升北面立尚儀奉幣東
向還皇后受幣進北向跪奠於神座少退再拜降自南陞復
於位初內外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於內壝東門
之外皇后已奠幣乃奉毛血入升自南陞尚儀迎引於壇上
進跪奠於神座前皇后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌
陳於內壝東門之外皇后既降復位司饌引饌入至階女祝
史跪徹毛血之豆降自東陞以出饌升自南陞尚儀迎引於

壇上設於神座前皇后詣盥洗尚儀跪取匭興沃水司言跪
取盤興承水皇后盥司言跪取巾於匱進以帨受巾跪奠於
匱乃取爵於匱興進受爵尚儀酌鬯水司言奉盤皇后洗爵
司言授巾皆如初皇后升自壇南陛詣酒尊尚儀贊酌醴齊
進先蠶氏神座前北向跪奠爵興少退立尚儀持版進於神
座之右東面跪讀祝文皇后再拜尚儀以爵酌上尊福酒西
向進皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尚儀帥女進饌者
持籩俎進神前二牲胙肉各置一俎又以籩取稷黍飯共置
一籩尚儀以飯過胙俎西向以次進皇后每受以授左右乃
跪取爵遂飲卒爵興再拜降自南陛復于位初皇后獻將畢
典贊引貴妃詣盥洗盥手洗爵自東陛升壇酌盞齊于象尊

進神座前北向跪奠爵興少退再拜尚儀以爵酌福酒進貴妃再拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜降自東陛復位昭儀終獻如亞獻尚儀進神座前跪徹豆司贊曰賜胙掌唱曰眾官再拜在位者皆再拜尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰眾官再拜在位者皆再拜尚宮請就望座位司贊帥掌贊就座埒西南位皇后至望座位西向立尚儀執篚進神座前取幣自北陛降壇西行詣瘞埒以幣置于埒司贊曰可瘞埒東西各四人實土半埒尚宮曰禮畢請就采桑位尚宮引皇后詣采桑壇升自西陛東向立初皇后將詣望座位司贊引內外命婦采桑者執鉤筐者皆就位內外命婦一品各二人二品各一人皇后既至尚功奉金鉤自北陛升進典製奉篚從升皇后受鉤采桑典製以

簪受之皇后采三條止尚功前受鉤典製以簪俱退皇后初采桑典製等各以鉤授內外命婦皇后采桑訖內外命婦以次采女史執簪者受之內外命婦一品采五條二品采九條止典製等受鉤與執簪者退復位司賓各引內外命婦采桑者以從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母切之以授婕妤食蠶灑一簪止尚儀曰禮畢尚宮引皇后還大次內外命婦各還其次尚儀典正以下俱復執事位司贊曰再拜尚儀以下皆再拜出女工人以次出其祝版燔於齊所車駕還宮之明日內外命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒太宗貞觀元年三月癸巳皇后親蠶九年三月文德皇后率內外命婦有事於先蠶高宗永徽三年三月制以先蠶爲中祀后不祭則

皇帝遣有司享之如先農

有司言案周官宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹明王后之事而宗伯

得攝行之伏以農桑乃衣食萬人不宣獨闕先蠶之祀無已則皇后遣有司享之如先農可也顯慶元年三

月辛巳皇后親蠶總章二年三月癸巳皇后親蠶上元元年

二年皇后皆親蠶

通典先天二年皇后王氏有事於先蠶本紀闕書

自嗣聖以後廢

闕此禮至開元初始重行焉肅宗乾元二年三月己巳張皇后親蠶苑中儀物甚盛

宋初定開寶通禮季春吉巳享先蠶於公桑前享五日諸與

享官散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神座於

壇上北方南向尙宮初獻尙儀亞獻尙食終獻女相引三獻

之禮女祝讀文飲福受胙如常儀眞宗景德二年詔祀先蠶

依先農例遣官攝事

資政殿大學士王欽若言古者王后親率嬪御以祀先蠶是以開寶通禮郊祀

錄並有親蠶視辭蓋由中宮未嘗親祭所以有司闕而不舉
又通禮義纂后親享先蠶貴妃爲亞獻昭儀爲終獻若攝事
則尚宮爲初獻尚儀爲亞獻尚食爲終獻又周禮大宗伯后
不祭則攝而薦豆籩徹蓋薦徹豆籩王后之事而宗伯得攝
之唐會要云農桑衣食萬人不宜獨缺先蠶之祭皇帝遣有
司攝祭可也臣以謂屬之命婦未若歸於有司望詔有司參
定其儀

禮院又言周禮蠶於北郊以純陰也漢蠶於東郊以春
桑生也請約附故事築壇東郊從桑生之義壇高五尺方二
丈四陛陛各五尺一壝二十五步祀禮如中祠慶曆用羊豕
各一攝事獻官太尉太常光祿卿不用樂元豐詳定所言季
春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶爲天駟案先蠶之義當
是始蠶之人與先農先牧先炊一也開元享禮爲瘞坎於壇
之王地而郊祀錄載先蠶祀文有肇興蠶織之語禮儀羅又
以享先蠶無燔柴之儀則先蠶非天駟星明矣今請就北郊

爲壇不設燎壇但瘞埋以祭餘如故事政和禮局言禮天子必有公桑蠶室以興蠶事歲既畢則奉繭而縑遂朱絲之玄黃之以爲郊廟之祭服今既開藉田以供桑盛而未有公桑蠶室以供祭服尙爲闕禮請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地爲宮四面爲牆高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別構殿一區爲親蠶之所倣漢制置繭館立織室於宮中養蠶千薄以上度所用之數爲桑林築采桑壇於先蠶壇南相距一十步方三丈高五尺四陛凡七事置蠶官令丞以供郊廟之祭服又周官內宰詔后帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰爲尊則蠶爲陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也請用黑幣以合至陰之義詔從其議命

道中升爲中祀

續通考親蠶之禮迄金俱不行故不列祀典

趙大麟嘗有策述古公桑之制勸中宮做古親蠶

明初無親蠶禮

農政全書太祖洪武二年二月上命皇后率

以爲常與

嘉靖時都給事中夏言請改各官莊田爲親蠶廠

公桑園令有司種桑柘以備宮中蠶事九年復疏言耕蠶之

禮不宜偏廢帝乃敕禮部古者天子親耕皇后親蠶以勸天

下自今歲始朕親祀先農皇后親蠶其考古制具儀以聞大

學士張璁等請於安定門外建先蠶壇詹事霍韜以道遠爭

之戶部亦言安定門外近西之地水源不通無浴蠶所皇城

內西苑中有太液瓊島之水考唐制在苑中宋亦在宮中宜

倣行之帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尙書李時等

言大明門至安定門道路遙遠請鳳輦由東華元武二門因

條上四事

一增治廟之禮采桑而不治繭非禮之全及繭成後令內臣自北郊捧獻宮中仍於宮中量立蠶繭

織室行三盆之禮以終蠶事

二定壇壝之向先蠶采桑二壇

悉準先農藉田先蠶壇北向采桑壇東向如唐開元之制三

定采桑之器唐制尚功奉金鉤夫親桑以識女工之艱難金

鉤侈矣筐鉤宜如民間器用毋過雕飾四擇掌壇之官中宮

出郊禮儀擇司理監

老成謹厚者掌之帝從其言命自元武門出內使陳儀衛

軍一萬人五千圍壇所五千護於道餘如議三月工部上先

蠶壇圖式帝親定其制壇方二丈六尺疊二級高二尺六寸

四出陛東西北俱樹桑柘內設蠶宮令署采桑壇高一尺四

寸方一倍三出陛變駕庫五間後蓋織堂牆圍方八十丈禮

部上皇后親蠶儀蠶將生欽天監擇吉巳日以聞順天府具

蠶母名數送北郊工部以鉤箔筐架諸器物給蠶母順天府

以蠶種及鉤筐一進呈內官捧出還授之出元武右門置綵
輿中鼓樂送至蠶室蠶母受蠶種浴飼以待命婦文四品武
三品以上俱陪祀攜一侍女執鉤筐皇后齋三日內執事並
司贊六侍等女官及應入壇者齋一日先一日太常寺具祝
版祭物羊豕籩豆各六黑帛送蠶宮令是日分授執事女官
日未明宿衛陳兵備女樂司設監備儀仗及重翟車俱候元
武門外將明內侍詣坤寧宮奏請皇后服常服導引女官導
出宮門乘肩輿至元武門內侍奏請降輿升重翟車兵衛儀
仗及女樂前導出北安門障以行帷至壇內墀東門內侍奏
請降車乘肩輿兵衛儀仗停東門外皇后入具服殿易禮服
出至壇司贊奏就位公主內外命婦各就拜位祭先蠶行三

獻禮女官執事如儀迎神四拜賜福胙二拜送神四拜凡拜
跪興公主內外命婦皆同禮畢皇后還具服殿更常服司賓
引外命婦先詣采桑壇東陛下南北向尙儀奏請皇后詣采
桑位東向公主以下位皇后位東亦南北向以西爲上執鉤
者跪進鉤執筐者跪奉筐受桑皇后采桑三條還至壇南儀
門坐觀命婦采桑三公命婦采五條列候九卿命婦采九條
訖各授女侍司賓引內命婦一人詣蠶室尙功率執鉤筐者
從尙功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以授內命婦內命婦
食蠶漚一箔訖還尙儀奏禮畢皇后還坐具服殿司賓率蠶
母等叩頭訖司贊唱班齊外命婦序立定尙儀致詞云親蠶
既成禮當慶賀四拜畢賜宴命婦並賜蠶母酒食公主及內

命婦於殿內外命婦文武二品以上於臺上三品以下於丹

屏尚食進膳教坊司女樂奏樂宴畢公主以上各就班四拜

禮畢皇后還宮導從如前詔如擬其年三月皇后親蠶於北

郊祭先蠶氏

禮部言先蠶之禮出於創見命婦倉卒入壇恐

定命婦牙牌式親陪祀官殺三四月蠶事告成行治繭禮選

之一至日皇后出郊行親蠶禮蠶婦善繅絲及織者各一人卜日皇后出宮導從如常儀至

織堂內命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宮令

送尚衣織染監局造祭服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生

冠服俱用黑十年二月禮臣言去歲皇后躬行采桑已足風

勵天下今先蠶壇殿工未畢宜且遣官行禮帝初不可令如

舊行已而以皇后出入不便命改築先蠶壇於西苑

明會典壇高二

尺六寸四出陸廣六尺四寸豎以輓石又爲臺坎於壇右方深取足容物東爲采桑臺方一丈四尺高二尺四寸三出陸鋪設如壇制臺之左右樹以桑壇東爲具服殿三間前爲門一座俱南向西爲神庫神廚各三間右宰牲亭一座壇之北爲蠶室五間南向前爲門三座高廣有差左右設蠶宮署於爲廂房各五間後爲從室各十間以居蠶婦

宮左置蠶宮令一員丞二員擇內臣謹恪者爲之四月皇后

行親蠶禮於內苑

明會典初建先蠶壇於北郊以歲春擇日

內苑致祭行親蠶禮一齋戒前期三日尚儀奏致齋三日內

執事并司贊六尚等女官及應入壇者各齋二日一省牲羊

二豕一鹿一兔一陳設先蠶氏之神羊二豕一登一籩豆各

六簠簋各二帛一篚一酒尊三爵三酒盞三十祝案一正祭

先一日蠶宮令陳樂女生位於壇南設皇后拜位於壇下北

向次公主次內命婦次外命婦拜位俱異位重行北向設內

贊位於壇南設司贊位於皇后拜位之東西設司賓位於外

命婦班之北東西相向皇后至壇所入具服殿少憩司賓先

引外命婦列於先蠶壇下東西相向以北爲上尚儀詣皇后

前奏請皇后易褙展出殿門將至壇內贊唱樂女生就位執

事官各司其事導引女官導皇后至拜位司贊奏就位次公

主次內命婦次外命婦各就位贊唱瘞毛血迎神樂

作樂止司贊奏四拜公主以下同內贊唱奠帛行初獻禮樂
作執事官捧帛爵跪於神位前各奠訖樂暫止內贊唱讀祝
司贊奏跪皇后跪公主以下同讀祝女官跪於神位前右讀
訖樂作司贊奏與皇后興公主以下同讀祝女官跪於神位前
禮樂作執事官捧爵跪奠於神位前訖樂止內贊唱行亞獻
禮儀同亞獻執事女官進立壇東西向唱賜福胙司贊奏跪
皇后跪執事女官以胙跪進於皇后右奏受胙皇后受胙訖司贊
奏興皇后興司贊奏二拜公主以下同內贊唱徹饌樂作執
事女官詣神位前徹饌訖樂止內贊唱送神樂作司贊奏四
拜公主以下同樂止內贊唱讀祝官捧祝執事官捧帛饌各
詣瘞位樂作樂止司贊唱禮畢皇后還具服殿更常衣行親
禮帝謂親耕無賀此安得賀第行叩頭禮女樂第供宴勿前

導十一十二年皇后皆親蠶其後因事輒不舉至十六年始

詔罷之仍命進蠶具如常歲遣女官祭先蠶三十八年女官

並罷所司奏請史云三十八年罷親蠶禮今據實錄改正

論曰幽風稱有鳴倉庚女求柔桑於時爲仲春之月而

月令鳴鳩拂羽戴勝降桑其月則在季春二說不同以禮經考之二月爲浴種之期內宰所謂中春始蠶是也三月爲採桑之始祭義所謂大昕卜吉是也二者王后皆與其事焉降北宮之尊而一歲再往臨蒞所以帥厲天下慎重蠶事非苟焉爲文具而已古者卜郊于北義取嚮陰漢晉以還改用東郊西郊違戾古義自爲曲說其謬大矣且禮嚴先蠶之祭后必躬親而北齊使公卿代李唐遣有司攝大抵狃于嬖寵驕貴之習而不知上供冕服下帥臣妾仁孝風勸之道于是存焉夫陰教不修其來已久千金之家一命之婦相率而爲安佚若體性固然者況于九重之伉儷乎故自南渡紹興以後斯

典放廢不能復舉金元起自偏荒贅襲帝統餘分閏位
固不足道至有明太祖躬英傑之才經營勦作頗稱明
備而於蠶禮猶有闕焉世宗中興乃銳意復古當時禮
官建言以爲皇后躬祭採桑足以風勵天下然舉行不
過數年因事輟止特歲遣女官致祭先蠶而已及嘉靖
三十八年並女官亦罷焉昔者夫子作春秋於魯不視
朔必謹而書之以志其荒政之漸公桑之禮豈有輕於
視朔哉而季世之主非有文景貞觀之賢鮮克遵用禮
文豈非富貴淫溢玩視女事之過與明臣夏言之疏曰
農桑之業衣食萬人不宜獨缺耕蠶之禮垂法萬世不
宜偏廢禮樂必百年而後興倦倦之愚所以不已於今

日也自紹興逮嘉靖禮廢幾四五百年帝首稽古而憲
章之亦斯言有以發其端哉

六典通考卷三十四

湖西閭鎮珩輯

宮政考

服飾

內司服掌王后之六服：褱衣、榆狄、闕狄、鞠衣、展衣、緣衣、素沙。
鄭司農云：褱衣，畫衣也。祭統曰：君卷冕立于阼，夫人副褱立。
于東房，榆狄，闕狄，畫羽飾展衣，白衣也。喪大記曰：復者朝服。
君以卷，夫人以屈狄。世婦以褱衣，屈者音聲與闕相似。禮與
展相似，皆婦人之服。鞠衣，黃沙也。素沙，赤衣也。元謂狄當爲
翟。翟，雉名。伊雉而南，素質，五色皆備，成章。曰：翟，江淮而南，青
質皆備，成章。曰：搖，王后之服。刻紕爲之形，而采畫之，綴於衣。
以爲文章。褱衣，畫翟者，榆翟，畫搖者，闕翟，刻而不畫。此三者
皆祭服。從王祭，先王則服褱衣，祭先公則服榆翟。翟祭，羣小祀
則服闕翟。翟，今世有圭衣者，蓋三翟之遺俗。鞠衣，黃桑服也。色
如鞠，座象桑葉，始生，月令三月薦鞠衣于先帝，告桑事，展衣
以禮見王及賓客之服。宇當爲禮，禮之言亶亶誠也。詩：國風
曰：玼兮玼兮，其之翟也。下云：胡然而天也，胡然而帝也。言其

德當神明又曰璫兮璫兮其之展也下云展如之人兮邦之
媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人服稅
衣榆狄又喪大記曰士妻以祿衣言祿者甚眾字或作稅此
緣衣者實作祿衣也祿衣御於王之服亦以燕居男子之祿
衣黑則是亦黑也六服備於此矣禕榆狄展聲相近緣字之
誤也以下推次其色則闕狄赤榆狄青禕衣元婦人尙專一
德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縛也六服皆
袍制以白縛爲裏使之張顯今世有沙穀者名出于此 賈
公彥曰王后六服無文鞠衣象麤塵其色黃祿衣與男子祿
衣同其色黑二者爲本以五行之色從下向上水色黑祿衣
象之水生於金祿衣上有展衣象金色故先鄭云展衣白衣
也金生於土土色黃鞠衣象之土生於火火色赤鞠衣上有
闕翟象之火生於木木色青翟狄上有榆狄象之天色元禕
衣最在上象天色婦人衣裳連非袍而云袍制者取衣複不
單與袍制同漢時有圭衣刻爲圭形綴於衣由周禮有二翟

別刻繒綴於衣漢俗尙有故云三翟遺俗漢時黻衣有沙黻之名出於周禮素沙也

后用六服惟北齊與周制同漢則服二而已入廟紺上

皂下蠶與朝服青上縹下皆深衣制

徐廣云單衣也

魏蠶服以

文繡晉入廟純皂蠶純青後周雖用六服其名詭異隋

則四等唐后服三褱衣深青織成而畫

受冊助祭朝會大事之服

鞠衣黃羅爲之不畫

蠶服

禮衣用雜色亦不畫

燕見賓客之服

宋

存此三名而不用但服龍鳳珠翠冠霞帔耳章獻明肅

皇太后謝太廟始服褱衣乘輅又制袞衣以行禮

袞衣如天

子減宗彝及藻二章

皇太妃皇后則服禮衣以緋羅爲之皆異古

制其冊后則褱衣如唐之禮明制褱衣翟衣皆深青鞠

衣紅色而親蠶用禮服僅見于嘉靖之時則周之六服
後世罕能兼用其來久矣

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙

內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣

衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下平侯伯之夫人榆狄子男之夫人亦闕狄唯二王後祿衣鄭鏐曰或謂在內有公卿大夫士在外有公侯伯子男三等之衣上不及王公之妻外不及諸侯之妻何也竊以爲諸侯之妻從其夫之命數而三公之妻不可以常制論以君子偕老之詩觀之衛侯爵耳詩人言夫人之服則曰其之翟也其之展也上三衣有翟下三衣有展其下王后一等無祿衣而已三公之妻蓋如是方其在朝屈於王則服子男之服其妻亦服子男之妻闕狄耳出封則

宜加禮記曰夫人屈狄又曰夫人副褱屈狄者指三夫人言之副褱者指上公之妻或又謂九嬪而上有三夫人自夫人至女御凡四等此所辨止三服何也竊以爲三夫人之服自褱衣而下二等有時榆狄亦有時闕狄經列九嬪世婦女御於內官而無三夫人之職蓋尊之也故中宮有后則夫人屈而服闕狄與三公之妻在朝從子男之妻之服同中宮或闕則夫人伸而服榆狄與侯伯出封其妻則服榆狄之服同然婦人以純素爲本故皆素紗 凡祭祀賓客其后之衣服及

九嬪世婦凡命婦其其衣服

凡者凡女御與外命婦也言及凡者凡女御與外命婦也言及

雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自王氏詳說曰命婦之服助祭於王與夫朝覲於其家則降焉

他則否命婦之服助祭於后與夫相后見賓客他則否玉藻
曰諸侯元端以祭裨冕以朝是諸侯命服不得私用雜記曰
大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己
是諸侯命服不得私用命婦之服禮亦如之 玉藻王后褱
衣夫人榆狄褱讀如輦榆讀如搖輦榆皆翟雉名也刻繒而
耳夫人三夫人亦侯伯之夫人君命屈狄再命褱衣一命褱
也王者之後夫人亦褱衣也衣士褱衣君女君也屈周禮作闕謂刻繒爲翟不畫也此子
之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂
夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻褱衣則褱衣禮
衣褱衣者諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服也公之
臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫
次之士次王氏詳說曰玉藻云惟世婦命於奠醑其他則從
之祿作稅 男子鄭氏以意約而解之謂世婦命以奠醑之文宜在夫人

榆狄之下蓋前所謂夫人榆狄謂王后夫人下所謂君命屈狄者謂子男之夫人且六服之制王后褙衣夫人而下無復有褙衣矣明堂位謂夫人副褙云者直謂魯設耳魯爲上公之後得用此禮與二王之後禮一同夫人榆狄則內之三夫人與夫諸侯之夫人亦榆狄矣侯伯之夫人榆狄則子男之夫人屈狄矣此所以知君命屈狄爲子男之夫人言也子男之卿再命故其妻鞠衣大夫一命故其妻翟衣其士不命故其妻褙衣等而上之上公之國孤之妻當屈狄卿之妻當鞠衣大夫之妻當翟衣士之妻當褙衣矣侯伯之國上卿之妻當屈狄下卿之妻當鞠衣大夫之妻亦當翟衣士之妻亦當褙衣矣但秦火之後經無正文故說禮者亦無定論要之可

以義起 雜記夫人稅衣榆狄狄稅素沙內子以鞠衣喪衣

素沙下大夫以禮衣其餘如士

言其招魂用稅衣上至榆狄也狄稅素沙言皆以白沙穀

爲裏內子卿之適妻也下大夫謂下大夫之妻禮周禮作展

王后之服六唯上公夫人亦有禕衣侯伯夫人自榆狄而下

子男夫人自闕狄而下卿自鞠衣而下大夫妻自展衣而下

士妻稅衣而已素沙若今沙穀之帛也六服皆袍制不禕以

素沙裏之如今袷袍襪重緇矣喪衣者始爲命喪大記夫

婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣

人以屈狄世婦以禮衣士妻以稅衣上公以袞則夫人用禕

用儉狄子男以毳其夫人乃

詩葛覃爲絺爲綌服之無數

用屈狄矣其世婦亦以禮衣

精曰緇曰緇數服也古者王后緇左執公侯夫人絺纁卿

之內子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其

夫綠衣衛莊姜傷已也箋綠當爲綠今轉綠兮衣兮綠衣

黃裏箋綠兮衣兮者言祿自有禮制也諸侯夫人祭服之下

皆以素沙爲裏今祿衣反祿衣次之鞠衣黃展衣白祿衣黑

以黃爲裏非其禮制也

邶風玼兮玼兮其之翟也玼鮮盛貌

榆翟闕翟羽飾衣

箋侯伯夫

差兮差兮其之展也蒙彼綳

人之服自榆翟而下

如王后焉

綳是繼絆也

禮有展衣者以丹黻爲衣蒙覆也

綳之廣者爲衣宜白綳綳之是當暑袷延之服也

箋后如六服之次展

禮見於君及賓客之盛服也展衣夏則裏衣綳此以何楷曰

翟山雉尾長者取以爲衣名闕狄喪大記作屈狄栖伏曰屈

狄有榆屈猶袞龍有升降也展玉藻作禮說文作裏云丹黻

也毛傳亦云禮有展衣以丹黻爲衣與說文合禮見王及賓

客之服緣當作祿御於王之服色黑此后六服也鄭司農云

禕衣元闕狄赤展衣白而孫毓以爲禕衣赤闕狄黑展衣赤

俱未詳所出姑兩存以備攷此翟依鄭說則榆狄闕狄也周

禮六服之外原有素沙鄭注謂素沙爲六衣之裏據雜記云

復用素沙其非衣裏明矣所謂蒙彼綳綳乃展衣上加綳綳

蒙之卽素沙也古婦人盛服以薄綃蒙於外凡縉薄細者皆稱絺卽今方目紗之類不獨葛也

右服 禮書王之服九祭服六后之服六祭服三以婦人

不預天地山川社稷之祭故也

內宰大祭祀祿獻則贊而天地無祿內宗外宗掌宗

廟之祭祀佐王后而不及外神是不與天地山川社稷之祭也

王衣裳之色異后服連衣

裳而其色同以婦人之德本末純一故也

喪服言女子鬢衰而不言裳者

禮言女次純衣而不及裳則婦人連衣裳而同色可知

王之服禪而無裏后之服裏

而不禪以陽成於奇陰成於偶故也爾雅曰伊雒而南素

質五色皆備成章曰輦江淮而南青質五色皆備成章曰

鶴素質義也青質仁也五色皆備成章禮也仁義以爲質

禮以爲文后德如此而已然地道尙義故律衣爲上榆狄

次之言禕衣則知榆之爲翟闕狄周禮謂之闕禮記謂之
屈三翟蓋皆畫之於衣如王冕服祭先王服禕衣祭先公
服榆狄祭羣小祀服闕翟蠶則服鞠衣以禮見王及賓客
服展衣燕居及御於王則服緣衣 崔靈恩謂王后三翟
數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命
數於理或然然謂二翟刻繒畫之綴於衣闕翟刻之而不
畫其說無據夫黃者陰之盛色蠶而服之嬪婦取中焉后
事之盛也白者陰之純色見王及賓客服之無事乎飾一
於誠焉后禮之懿也黑者陰之正色纁者陰之上達緣則
循緣之也燕居及御于王服之體貴至正以上達爲循緣
而已后行之盛也玉藻所謂夫人榆翟君命屈狄再命鞠

衣士祿衣言君命則明再命一命非女君也

坊記曰大夫不稱君則其

妻不稱女君可知

蓋子男之夫人屈狄侯伯之夫人掄狄上公之

夫人褱衣記稱夫人副褱是也再命鞠衣則至於四命可知鄭氏謂侯伯之夫人掄狄子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫展衣士祿衣而改褱爲鞠其說是也謂三夫人及公闕狄誤矣王制言三公一命衮則三公在朝驚冕其妻掄狄可知玉藻言夫人掄狄則三夫人掄狄可知明堂位言魯夫人副褱魯侯得用衮冕則夫人副褱可知少牢大夫之妻衣侈袂則其上至后夫人之袂皆侈特士祿衣之袂不侈爾雅曰赤緣謂之祿內司服言緣衣玉藻言祿衣士喪禮襲服亦言祿衣雜記喪大記之復服言稅衣則緣

祿稅同實而異名也鄭氏釋周禮曰祿衣御于王之服亦

以燕居男子緣衣黑是亦黑也釋士喪禮曰黑衣裳赤緣

謂之祿祿之言祿以表袍也士冠陳三服有玄端無祿衣

士喪陳三服有祿衣無玄端則祿衣所以當玄端也然玄

端之裳三緣衣連衣裳玄端無緣祿衣有緣此其所以異

也子羔之襲蒔衣裳與稅衣纁袖曾子識之曰不襲婦服

鄭氏曰稅衣若玄端而連衣裳者也蓋丈夫祿衣緣以赤婦人祿衣緣以纁

古文祿爲緣鄭氏亦曰祿之言緣則祿衣未嘗無緣也特

赤與纁正間之色異耳賈公彥曰爾雅釋婦人祿衣鄭氏

以士之祿衣雖不緣而其名同故引而證之此臆論也士

昏禮女次純衣纁袖喪大記曰婦人復不以袖鄭氏曰凡

婦人不常施神之衣盛昏禮爲此服耳復衣不以神明非常也然純衣祿衣也士妻助祭乃得服之則服純衣猶士之爵弁服也復衣不以神則明凡祿衣皆有神也

追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客鄭司農曰追冠名士冠禮記曰委貌道也追師掌冠冕之官故并主王后之首服副者婦人之首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副禕立于東房衡維持冠者春秋傳曰衡紘紘元謂副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若象若今步緇矣服之以從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短爲之所謂髮髻服之以見王王后之燕居亦覆笄纓而已追猶治也詩云追琢其璋王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紕懸璜詩云璜兮璜兮其之翟也鬢髮如雲不屑鬢也王之璜也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣檀衣者服編衣祿衣者服次外內命婦非王祭祀賓容佐后之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦饔飩衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主饋食禮曰主婦饔飩笄緇衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主

人爵并以迎多袂祿衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與王后同

賈公彥曰王之祭服六首

服皆冕后之祭服三首服皆副昏禮女次純衣純衣則祿衣

祿衣首服次其中亦有編明配鞠衣展衣也以禮朝見於王

與見賓客同則服展衣與編接御見王則祿衣與次也燕居

謂不至王所自在燕寢時齊國風雞鳴毛傳云東方明則夫

人纓笄而朝此經注云副編次以待祭祀賓客明燕居不得

著次自然著纓笄而毛云以朝必別有所見

王昭禹曰后之服六首服三以

一當二副配祿揄編配闕鞠次配展祿

明堂位夫人副祿立于房中

副者飾也詩云

副笄六珈周禮追師掌王后之首服爲副祿王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下

祭統夫人副祿立于東房

副及祿后之上服魯及二王之後夫人副袂並立東房以俟行事尸既入之後轉就西房故禮

器云夫人在房雖不云東西然下云夫人東酌魯尊則知在

房謂西

采繫被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

被首

飾也

箋公事也早夜在事謂視濯漑饔餼之事禮記主婦

髮髻祭

祀畢夫人釋祭服而去髮髻其威儀祁祁然而安舒

無罷倦

邶風君子偕老副笄六珈副者后夫人之首飾

之失

笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞何楷曰周禮

之最盛者所以別尊卑

箋珈之言加也副既

追師掌王后之首服副編次追衡笄副以覆首爲之飾編者

編列他髮爲之次者髻他髮而次第其長短與已髮相合爲

紒追者治玉石之名謂治玉爲衡笄卽詩追琢其章之追衡

笄鄭元以爲二物其制皆以玉爲之謂祭服有衡垂于副之

兩旁當耳其下以紃懸瑱孔氏以左傳衡紃紃證之謂紃

與衡連文以橫貫爲橫此衡垂在兩旁當耳據人身而言豎

爲從則此衡爲橫其衡下乃以紃懸瑱也鄭眾杜預解衡但

謂維持冠者愚意左傳言衡直是指笄而周禮衡笄連文亦謂笄橫貫在頭上故名之男子之笄以維持冠婦人之笄以固髮知后笄用玉者以弁師王之笄以玉故知后與王同也侯夫人無考珈說文云婦人首飾毛傳云珈笄飾之最盛者鄭箋云珈之言加也孔云以珈字從玉則珈爲笄飾繇副既笄而加此飾故謂之珈如漢之步搖之上飾也言六珈必飾之有六據此侯夫人爲六王后則多少無文也季云笄本婦人之常飾唯副之珈則后夫人有之卿大夫以下妻所無也錢氏云今人步搖加飾以珠飾之少者六多者倍徒至二十六據詩云六珈然則古玉數凡六也按後漢書輿服志云皇后步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆一爵九華熊虎

赤黑天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者諸爵獸皆翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華云疑未必古制也

右首服 禮書副者翟之配以配褱翟禮所謂副褱是也以配揄翟詩所謂副笄六珈其之翟也是也祿衣之配禮所謂女次純衣是也然則編爲鞠衣展衣之配可知禮男子冠婦人笄男子免婦人髻婦人之飾不過以髮與笄而已莊子曰禿而施髢詩曰鬢髮如雲不屑髢也左傳曰衛莊公禿已氏之妻髮以爲呂姜髢說文曰髮益髮也詩曰被之僮僮被之者不特髮髢也少牢曰主婦被裼衣侈袂被錫者非髮髢也鄭氏皆以爲髮髢非是纚笄婦人首飾

士昏禮女次純衣姆纓笄宵衣特牲禮主婦纓笄宵衣則副編次之下纓笄其飾也楚語司馬子期欲以妾爲內子訪之左史倚相曰吾有妾而願欲笄之其可乎蓋古之妾不笄士姆纓笄亦攝盛也鄭氏曰王后之燕居亦纓總此不可考孔穎達曰王后衡笄皆玉爲之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紃垂瑱若編次則無衡於笄言瑒以玉飾之惟后夫人有焉夫人六珈后之多寡無文漢之步搖以金爲鳳下有鴟前有笄綴五采玉以垂下行則搖動魏晉因之隋改爲花樹之數唐加大花十二樹象衮冕十二旒司馬續漢志云步搖有黃山題貫白珠爲桂枝相糾八雀九華赤黑天鹿笄獸翠羽爲飾

六典通考卷三十四

儀禮士昏禮女次純衣纁袖立于房中南面

大首飾也今時髮也周禮追師

掌爲副編次純衣絲衣女從者畢袵元則此衣亦元矣

祿也稱之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常

施神之衣盛昏禮爲此服喪姆纁笄宵衣在其右

大記曰復衣不以袖明非常

出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纁髻笄今時

簪也纁亦廣充幅長六尺宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以

綃爲紵屬也姆亦元衣以綃爲領因以女從者畢袵玄纁笄

爲名且相別耳姆在女右當詔以婦禮

被纁繡在其後

女從者謂姪婦也袵同也同元者上下皆元

妻刺繡以爲領如今纁領矣士妻始嫁施

繡繡于領上假盛飾耳言被明非常服

婦纁笄宵衣立于房中南面

主婦主人之妻雖姑存猶使之

衣染之以黑其繡本名曰宵詩有素衣朱

宵記有元宵衣凡婦人助祭者同服也

少牢饋食禮主

婦被錫衣侈袂主婦贊者一人亦被錫衣侈袂

被錫讀爲髮髻古者或剔

賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髮髻焉此周禮所

謂次也不纁笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋

半士妻之袂以益之衣三尺
三寸祛尺八寸今文錫爲黼
言莊姜儀表長麗佼好願然
今衣錦者在塗之所服也尚
之以禪衣爲其文之太著

衛風碩人其頤衣錦娶衣長願

右宵衣景衣 禮書玉藻士祿衣或作稅衣曾子譏子羔
之襲稅衣繻衽則女次純衣繻衽者祿衣也昏禮之姆特
牲禮之主婦皆纚笄宵衣則宵衣不以純矣少牢禮之主
婦與贊者一人被錫衣侈袂則錫衣非宵衣矣玉藻曰王
被袞士昏禮曰女從者畢袵玄纚笄被穎黼孟子曰被袵
衣則被者服之也鄭以被爲首飾以少牢之被錫爲髮髻
以詩被之僮僮爲髮髻誤矣且其釋追師則以侈袂爲侈
祿衣之袂釋少牢則以侈袂爲侈宵衣之袂釋昏禮謂姆

宵衣以綃爲領釋特牲謂主婦宵衣以綃爲衣禮文殘缺
鄭氏自惑學者據經可也禮有錫衰錫冪史有阿錫蓋錫
布之細者少牢大夫朝服以布則其妻以錫不亦宜乎詩
云素衣朱襮爾雅黼領謂之襮考工記曰白與黑謂之黼
天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃
領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾也然論語曲禮皆
曰衿絺綌孟子曰被衿衣則衿設飾也說文曰黻黻也臬
屬黻與黻黻通用則衿玄者設飾以元也黻黼者黻臬爲
領而刺黼也玄而黼領此表衣耳與黼領之中衣異也士
冠禮主人之兄弟與昏禮婦人從者均於畢衿玄鄭氏以
衿爲同曲禮曰衿絺綌鄭氏又以衿爲禪是自戾也士

昏禮女次純衣乘婦以几姆加景乃駢鄭氏曰景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明景亦明也然則乘車加之以景猶衣錦加之以黻也景以禦塵黻以晦其文玉藻曰禪爲黻則景亦禪歟衣錦尚綱夫人始嫁之服庶人始嫁亦有服之者攝盛也

唐志景作景

內司服后之喪其凡內具之物

內具紛帨線橫肇表之屬

內則婦事舅

姑雞初鳴咸盥櫛縱笄總衣紳

笄今簪也衣紳衣而著紳

左佩紛帨刀

礪小觿金燧右佩箴管線續施繫表大觿木燧

繫小囊也繫表言施明爲

箴管線

衿纓綦屨

衿猶結也婦人纓有之衿纓綦屨有纓示繫屬也

將御者齊漱澣慎衣服

櫛縱笄總角拂髦衿纓綦屨

其往如朝也角衍字也拂髦或爲縹髦也

右內具衿纓

禮書紛帨詩曰無感我帨內則曰女子設

帨於門右昏禮姆施衿設帨內司服注內具紛帨之屬則

帨佩巾也佩巾女子之事男子亦有之故禮曰子事父母

左佩紛帨鄭氏曰紛帨拭物之巾也今齊人有言紛者蓋

自巾言之謂之紛與帨同義

先儒曰巾謂之帨

自拭物言之謂之

帨與拭同義

儀禮既祭皆拭手

唐制天子紛廣二寸四分長六尺

四寸色如綬皇太子公服紛廣二寸四分長六尺四寸色

如綬羣臣進賢冠者紛廣四寸長六尺六寸色如綬此又

因以爲飾者也纓曲禮曰女子許嫁纓內則曰婦事舅姑

衿纓男女未冠笄者雞初鳴衿纓皆佩容臭詩曰親結其

縞士昏禮女嫁母施衿結帨爾雅曰婦人之褱謂之縞縞

褱也又曰衿謂之褱郤璞曰縞香纓也褱邪交落帶繫於

體又曰褙衣小帶也蓋纓帶曰衿昏禮所謂施衿是也帶結而垂曰縞爾雅所謂縞綌是也鄭氏曰衿猶結也則詩所謂親結其縞爲衿纓可知也孔穎達曰縞帨巾也然詩言緇纓維之爾雅作緇縞亦曰縞綌也則縞非帨巾矣內則男女事父母婦事舅姑皆有纓以佩容臭則與女子許嫁之纓不同鄭氏曰婦人有纓示有繫屬誤矣何則許嫁已纓將嫁無所復施既嫁夫說之矣無所復用則事舅姑之衿纓非許嫁之纓也鄭氏曰許嫁之纓蓋以五采爲之然則事父母舅姑之纓亦五采歟繫衾鄭云小囊也衾言施明爲箴管線續有之內司服注內具繫衾之屬熊氏曰衾刺也刺衾而爲囊故曰繫衾然則士昏禮所謂衿繫者

蓋此也鄭氏以衿繫爲盛帨巾之屬然內則左佩帨巾右佩繫衿而帨巾不聞有繫唐志婦人帨巾亦不施繫

屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤纁黃纁青句素屨葛屨履自明矣必連言服者著服各有屨也履下曰舄履下曰屨履古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反與舄履有舄有纁有純有純者飾也鄭司農云赤纁黃纁以赤黃之絲爲下緣土喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆纁緇純禮家說纁亦謂以采絲縹其下元謂凡屨舄各象其裳之色土冠禮曰元端黑屨青舄纁純素積白屨緇舄纁純爵弁纁屨黑舄纁純是也王吉服有九舄有三等赤舄爲上冕服之舄詩云王錫韓侯元袞赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄王后吉服六雖祭服有舄元舄爲上禕衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下皆履耳句當爲舄聲之誤也舄纁純者同色今云赤纁黃纁青舄雜互言之明舄屨眾多反覆以見之凡舄之飾如纁之次赤纁者王黑舄之飾黃纁者王后元舄之飾青舄者王白舄之飾言纁必有舄純言舄亦有纁純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之飾如纁次也黃履白飾白屨黑飾黑屨青飾料謂之拘著舄屨之頭以爲行戒纁縹中緇純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄

三士曰弁纁屨黑紵純尊祭服之屨飾從纁也
屨者非純吉有凶去飾者言爲屨明有用皮時郝敬曰服
屨禮服之屨王用赤舄象陽后用黑舄象陰纁身底接處以
小纁綬其際爲飾王赤舄赤纁象純陽矣后黑舄黃纁雜象
陰也紵以纁著屨頭爲鼻拘束行履也王與后舄紵用青象
東方帝出之生氣也青黃赤黑四者四方之正色故王與后
吉屨用之白不用近凶周所勝色也素屨燕居之屨無纁紵
文采之飾葛屨當暑王后皆用之 辨內外命夫命婦之命
屨功屨散屨命夫之命屨韠屨命婦之命屨黃屨以下功屨
次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦
然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而
已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾
祀以宜服之祭祀而有素屨散
屨者唯大祥時 凡四時之祭

右履

禮書古者衣象裘色禪象裳色而士冠禮三屨皆

象其裳之色則王及后之舄屨各象其裳之色可知也元黃青白赤黑對方者爲纁次青赤赤白白黑黑青比方者爲繡次而冠禮黑屨青絢纁純白屨緇絢纁純皆比方之色特爵弁纁屨黑絢纁純

絢拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭纁縫中緇也純卽緹也

蓋尊祭服之屨故飾從對方之色

爵弁較不曰釋而曰韎韍衣不以布而以純蓋

皆尊祭服之故也

則凡舄之飾如纁次屨之飾如繡次可知也絢

青緇黑而纁純如之則纁從絢色可知也由是推之王之吉服九而舄三赤舄配冕服而黑絢纁純白舄配皮弁服而青絢纁純黑舄配冠弁服而赤絢纁純后之吉服六而舄屨各三元舄配禕衣而黃絢纁純青舄配揄狄而白絢纁純赤舄配闕狄而黑絢纁純黃屨配鞠衣而白絢纁純

白屨配展衣而黑紬總純黑屨配祿衣而青紬總純屨人言爲止于赤黑言總止于赤黃言句止于青有素屨而無飾屨有葛屨而無皮屨鄭氏謂雜互反覆以見之理固然也禮一命受職再命受服公侯伯之大夫子男之卿王之中士皆再命其妻再命鞠衣則纁屨爵弁而上之屨也黃屨鞠衣之屨孤卿大夫之功屨白屨黑屨以其服皮弁冠弁故也九嬪與孤妻內子功屨亦白屨黑屨以其服展衣祿衣故也女御士妻以黑屨爲命屨所服唯祿衣故也

楊氏復內司服圖

說見前禮書

祿衣

揄狄

闕翟

鞠衣

展衣

祿衣

從王祭

從王祭

從王祭

登則服

以禮見

燕居及

六典通考

卷三十四

五

先王則先公則羣小記之

王及賓御于王

服之服之則服之客服之服之

色元色青色赤色黃色白色黑

裏素沙

詳見

前注

裳連衣裳

詳見前注

服副

副

副

編

編

次

三翟首服副

以副配
韋衣謂

以副配
詩曰
副筭六

鞠衣展衣
首服皆編

豫衣首
服次

之副韋

副其之
副也

若王后祭服有衛

弁以玉爲之并今之官王

元舄

黃紵

青舄

白紵

赤舄

黑紵

黃屨

白紵

白屨

黑紵

黑屨

青紵

三夫人

九嬪

世婦

女御

內

玉藻夫人揄狄鄭注夫人三夫人又

自鞠衣而下

自展衣而下

命

內司服辨外內命婦之服鄭注云三

婦

夫人及公之妻其闕狄以下平二說

不同

舄

命屨

黃

功屨

白

功屨

黑

外

公之妻

其夫孤也則服鞠衣

其夫卿大夫也則服展衣

其夫士也則服絺衣

命

鄭注公之妻其闕狄以下平陳祥道

婦

云王制言二公一命卷則三公在朝驚冕其妻擯狄可知

婦青

命履黃

功履白

功履黑

二王後夫侯伯之夫子男之夫

子男之卿再命而妻鞠衣一命之妻翟衣士之妻祿衣諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服也公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之

人用褱衣人揄狄人闕狄

夫人副褱立於東房明堂位言魯侯得用袞冕則夫人副褱可知也

婦元

婦青

婦赤

展衣 緣衣

漢制太皇太后皇太后入廟簪珥

珥耳當垂珠也釋名云簪達也所以達官於後

也一日笄笄係也簪以瑇瑁爲撻長一尺端爲華勝上爲鳳

凰爵以翡翠爲毛羽下有白珠垂黃金鐏左右一橫簪之以

安齒諸簪珥皆同制其撻有等級焉皇后謁廟假結步搖簪

珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆一爵九華熊虎

赤熊天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者

詩傳曰副

者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑也鄭玄云珈之言加也副既笄而加飾如今步搖其飾古制未聞其南山豐大特按史記秦文公二十七年代南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有怒特祠圖大牛上生樹木有牛從木中諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫中出後見于豐水中

繞以翡翠爲華云貴人助蠶制大手結墨瑇瑁又加簪珥長公主加步搖公主大手結皆有簪珥公卿列侯中二千石二

千石夫人紺繒黼黃金龍首銜白珠魚須撻長一尺爲簪珥

太皇太后皇太后入廟服紺上皐下蠶服青上縹下皆深衣

制徐廣曰則卑衣也縹音疋縹反隱領袖緣貴人助蠶服純縹上下長公主

見會自公主封君以上皆帶綬以采組爲緹帶各如其綬色

黃金辟邪首爲帶鐫飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入

廟佐祭者服皐絹上下助蠶者縹絹上下自二千石夫人以

上至皇后皆以蠶衣爲朝服公主貴人妃以上嫁娶得服錦

綺羅縠繒采十二色重緣袍特進列侯以上錦繒采十二色

六百石以上重練采九色紫禁丹紫紺三百石以上五采青

絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅紺賈人縹縹而已細布黃色

自皇后以下皆不得服諸古麗主嫔閨緣加上之服建武永

平禁絕之建初永元又復申重其制遂絕

齊國舊有三服官春獻冠幘絰爲首

服後以貢禹言罷之宣帝初立皇太后賜御府衣迎之御府屬少府主天子之衣皇后及宮中所衣皆取給焉光武帝紀更始諸將皆服婦人衣諸干繡賜注引前書音義云諸于大掖衣也如婦人之袿衣字書無繡字續漢書作襜褕並音其物反揚雄方言曰襜褕其短者自闕之西謂之襜褕都瑛注云俗名襜褕據此卽是諸干上加繡襜如今之半臂也

魏制貴人夫人以下助蠶皆大手髻七鎖蔽髻黑瑇瑁又加簪珥九嬪以下五鎖世婦三鎖諸王妃長公主大手髻七鎖蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥公特進列侯卿校世婦以下夫人紺繒繭黃金龍首銜白珠魚須璽長一尺爲簪珥其服制不依古法多以文繡

晉依前代皇后首飾假髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆八爵九華熊虎赤黑天鹿辟邪南山豐大

特六獸諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲花皇后謁廟依漢制服早上縹下隱領袖緣元康六年詔以純青彤助蠶之服純縹爲上下自公主以上皆帶綬以采組爲纓帶各如其綬色金辟邪首爲帶玦公特進列卿世婦中二千石夫人入廟助祭者皁絹上下助蠶者緇絹上下自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝衣

宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦釐幘皇后親蠶首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鎮步搖大首髻公主會見三夫人首髻七鎮蔽髻公夫人五鎮世婦三鎮其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者組纓制太后皇后入廟服袿屬上袿下屬大衣謂之祿衣公主會

君以上皆帶綬以采爲緹帶各如綬色公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者入廟佐祭皂綰上下助釐則青綰上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服按漢劉向曰古者天子至于士皇后至于命婦必佩玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今與外同制齊因宋制公主曾見大首髻不易舊法桂屬用繡爲衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王太妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬

陳因前制皇后首飾假髻步搖簪珥步搖

並如晉制

開國公侯太

夫人夫人大首髻七鎮蔽髻九嬪及公夫人五鎮世婦三鎮其長公主得有步搖公特進列侯卿校中二千石夫人紺綰幘黃金龍首銜白珠魚須撻長一尺爲簪珥皇后謁廟桂屬

大衣皂上皂下親蠶則青上縹下隱領紬緣貴妃金章龜鈕
紫綬佩于闐玉獸頭鞶九嬪金章龜鈕青綬獸頭鞶佩采璫
玉婕妤以下銀印珪鈕艾綬獸頭鞶美人等銅印環鈕墨綬
獸頭鞶寶林佩水蒼玉餘同開國公侯夫人獸頭鞶餘同長
公主公主封君金印龜鈕紫綬佩山元玉獸頭鞶公主封君
以上皆帶綬以采組爲緹帶各以其綬色金辟邪首爲帶珰
自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝服

後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未
能皆得舊法

北齊依前制皇后首飾假髻步搖十二鑲八雀九華內命婦
以上蔽髻唯以鑲數花釵多少爲品秩二品以上金玉飾三

以下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九釵三品五釵蔽髻四品三釵五品一釵又有宮人女官第二品七釵蔽髻三品五釵四品三釵五品一釵七品大首髻八品偏髻髻郡長公主七釵蔽髻女侍中五釵內外命婦宮人女官從蠶則各依品次還著蔽髻皇后助祭朝會以褱衣祠郊禘以揄翟小宴以闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以祿衣六服俱有蔽膝織成緹帶內外命婦以上從五品以上金章紫綬服揄翟雙佩山玄玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉世婦視四品銀印青綬展衣八十一御女視五品銅印黑綬祿衣又有宮人女官服翟闕三品鞠衣四品展衣五品六品祿衣七品八品九品俱青紗公服郡長公主王國

太妃繡朱綬章服珮同內命婦一品郡長君立朱綬闕翟章
珮與公主同郡君縣公主佩水蒼玉餘與郡長君同九嬪服
縣主青朱綬餘與良娣同女侍中假金印紫綬服鞠衣佩水
蒼玉縣君銀章青朱綬餘與女侍中同鄉主鄉君素衣綬佩
水蒼玉餘與御女同外命婦皆如其夫若夫假章印綬佩妻
則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品展衣五品祿衣
內外命婦宮人從蠶則各依品次皆服青紗公服其外命婦
綬帶鞶囊皆准其夫公服百官之母詔加太夫人者朝衣公
服各與其命婦服同

後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人皆以命數爲
節三妃三公夫人以下各依其命一命再命俱以三爲節后

庶十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后則

服翟衣祭陰社朝命婦則服褕衣祭羣小祀受獻薦則服鷩

衣採桑則服鳩衣

黃色

從皇帝見賓客聽女教則服鵠衣

白色

音

食命婦歸甯則服翬衣

玄色

俱十有二等以翟翟爲領標

各有二臨婦學及法道門燕命婦有時見命婦則蒼衣春齋

及祭還青衣夏齋及祭還朱衣採桑齋及還黃衣秋齋及祭

還素衣冬齋及祭還玄衣自青衣而下襍領以相生之色諸

公夫人九服其翟衣九等俱以褕翟爲領標各九自褕衣以

下鷩鳩鵠翬朱黃素玄等九也自朱衣而下襍領亦用相生

之色諸侯夫人自鷩衣而下八其翟衣八等俱以翟爲領標

無褕衣諸伯夫人自鳩衣而下七其翟衣七等俱以鳩翟爲

領襖又無鷩衣諸子夫人自鷩衣而下六其翟衣俱以鷩翟
爲領襖又無鷩衣諸男夫人自翟衣而下五其翟衣五等俱
以翟翟爲領襖又無鷩衣三妃三公夫人之服九鷩衣鷩衣
翟衣青衣朱衣黃衣素衣玄衣絹衣其翟亦九等以鷩翟爲
領襖各九三孤之內子自鷩衣而下八翟皆八等以鷩翟爲
領襖各八九嬪六卿之內子自翟衣而下七翟皆七等以翟
翟爲領襖各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中
大夫之孺人自黃衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中
宮六尚緞衣諸命秩服曰公服餘常服曰私服

隋制皇后首飾花十二樹公主王妃三師三公及公夫人一
品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦

第七樹子夫人世婦四品以上官命婦並六樹男夫人五品

命婦五樹女御三樹

自皇后以下小花並如大花之數并兩博鬢也

皇后褱衣鞠衣

青衣朱衣四等褱衣深青質織成領袖文以鞞翟五采重行

十二等素沙內單黼領羅縠襍褱色皆以朱蔽膝隨裳色以

緇爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱綠之錦青緣革帶青

襪舄舄以金飾白玉佩元組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝

會大事服之鞠衣黃羅爲質織成領袖蔽膝革帶及舄隨衣

色餘准褱衣親蠶服也青衣去花大帶及佩綬金飾履禮見

天子則服之朱服如青服皇太后同於后服三妃服揄翟金

章龜鈕文從其職織成紫綬金縷獸頭鞞褱佩于圓玉九嬪

服闕翟金龜鈕文從其職金縷織成佩采璫玉璫好銀縷織

成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸爪鞶囊佩水蒼玉
餘同寶林服展衣艾綬鞶囊佩玉同婕妤承衣刀人采衣皆
祿衣無印綬世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸侯
王太妃妃長公主三公夫人一品命婦揄翟繡爲九章佩山
元王獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦揄翟繡
八章從親桑同鞠衣自此以下佩皆水蒼玉侯伯夫人三品
命婦亦服揄翟繡爲七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繡
爲翟綴衣上爲六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親
同鞠衣

唐尚服掌供六內服用朱章之數凡皇后之衣服一曰褱衣
二曰鞠衣三曰禮衣首飾花十二樹小花如大花之數并兩

博覽禕衣深青織成爲之文爲翬雉之形素質五色十二等
素沙中單黼領羅縠襜褕皆用朱色蔽膝隨裳色以緞爲領
緣用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以
綠錦組紃用青組以青衣革帶青鞵舄俱加金飾白玉雙佩
元組雙大綬章采尺寸與乘輿同受冊助祭朝會則服之鞠
衣黃羅爲之其蔽膝大帶及衣革帶鞵舄隨衣色餘與禕衣
同唯無翟親蠶則服之而鈿釵禮衣十二鈿服通用雜色制
與上同雙佩小綬去舄加履宴見賓客則服之內命婦之服
花釵施兩博髻寶鈿節翟衣青質羅爲之綉爲翟編次於衣
及裳重爲九等而下第一品花鈿九樹寶鈿准花數下准此
翟九等第二品花釵八樹翟八等第三品花釵七樹翟七等

第四品花釵六樹翟六等第五品花釵五樹翟五等並素沙中單黼領朱襹襪亦通用羅縠蔽膝隨裳色以緞爲領緣加以文綉重翟爲章二等一品以下皆同大帶組其外上以朱錦下以綠錦鈕絢用青組以青衣革帶青鞵舄佩綬內命婦受冊從蠶朝會則服之鈿釵禮衣通用雜色制與上同加雙小綬絢履第一品九鈿第二品八鈿第三品七鈿第四品六鈿第五品五鈿內命婦常參見則服之凡六尚寶林御女采女及女官之服禮衣通用雜色制與上同唯無首飾綬七品以上有大事則服之尋常供奉則公服去中單蔽膝革帶九品以上大事及尋常供奉並公服女史則半袖裙襦凡外命婦之服若花釵翟衣受冊從蠶朝會婚嫁則服之

第一品花釵九樹翟

九等二品花釵八樹翟八等三品花釵七樹翟七等四品花釵六樹翟六等五品花釵五樹翟五等其服並素紗中單繡領朱襹襖蔽膝青衣革帶青

履舄鞶紱其衣通用羅縠充鈿釵禮衣朝參辭見及婚會則服之一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿凡

並通用雜色制與翟衣同加笄珮小綬去舄加履婚嫁花釵禮衣六品以下妻及女嫁則服之其釵覆笄而已

金銀雜寶爲飾禮衣則太袖連裳青質素紗其次花鈿禮衣中單朱襹襖蔽膝大帶以素衣帶革履襪

庶人嫁女則服之釵以金銀塗瑠璃等飾連裳青質素紗其大帶以素衣帶革履襪皆自制也凡婚嫁之

服若資蔭高者皆從高女初嫁聽母服親王孺人服衣本品五品已上媵降妻一等妾降媵一等凡婦人常服五等已

上諸親女婦及五品已上母妻通服著從多給服已終則不給

宋后妃服四褱衣朱衣禮衣鞠衣后妃之緣用翟爲章二等

大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組

六

革帶以青衣之白玉雙佩黑組雙大綬小綬三閒施玉環三
青韞舄舄加金飾受冊朝謁景靈官服之鞠衣黃羅爲之蔽
膝大帶革舄隨衣色餘同褱衣唯無翟文親蠶服之妃首飾
花九株小花同并兩博鬢冠飾以九輦四鳳榆翟青羅綉爲
搖翟之形編次於衣青質五色九等素紗中單黼領羅縠襖
襖蔽膝隨裳色以緗爲領緣以搖翟爲章二等大帶隨衣色
不朱裏紕其外餘倣皇后冠服之制受冊服之天聖元年詔
議皇太后禮
服太常禮院言開寶禮皇太后當褱衣以青衣革帶青韞舄
白王雙佩黑組雙大綬素紗中單蔽膝大帶首飾花十二株
受冊親蠶朝會諸大事則服之又隋制后服朱衣以緋羅爲
之燕見賓客則服之今議每朝謁神御往還乘輦服朱衣而
加蔽膝革帶大帶青裝綬佩襖金飾履悉如衣之色常視事
去蔽膝革帶珮襖或衣鞠衣則以黃羅爲之亦用寶裝綬大
帶覆命內侍周文質如所議以製明道元年詔講籍田禮及
皇太后謁廟儀講官議謂皇太后宜準皇帝褱服減二章衣

六典通考卷三十四

三

凡帷幃幔褻簾旌床褥毋得純第偏繡皇祐元年詔婦人所服冠高毋得踰四寸廣毋得踰一尺梳長毋得踰四寸毋以角爲之先時宮中尙白角梳人爭效之謂之內樣其冠名曰垂肩等肩至有長三尺者梳長亦踰尺議者以爲服妖故禁焉止

遼祭山儀皇后御絳帟絡縫紅袍懸玉佩雙結帕絡縫烏靴皇帝皇后御鞍馬羣臣在南命婦在北服從各部旗幟之色小祀皇后戴紅帕服絡縫紅袍懸玉佩雙同心帕絡縫烏韉臣僚命婦服飾各從本部旗幟之色

金制皇后花珠冠用盛子一青羅表青絹襯金紅羅托裏用九龍四鳳前面大龍銜穗毬一朵前後有花珠各十有三及鸞鵲孔雀雲鶴王母隊人仙浮動插辦等後有納言上有金繡金兩博鬘以上並用銷翠滴粉縷金裝珍珠結製下有

金圈口上用七寶鈿窠後有金鈿窠二穿紅羅鋪金款幔帶
一褱衣深青羅織成暈翟之形素質十二等領襖襖並紅羅
織成雲龍中單以素青紗製領織成黼形十二標袖襖織成
雲龍並織紅縠造裳八副深青羅織成翟文六等標襖織成
紅羅雲龍明金帶腰蔽膝深青羅織成翟文二等領緣縷色
羅織成雲龍明金帶大綬一長五尺闊一尺黃赤白黑襖綠
六采織成小綬三色同大綬間七寶鈿窠施三玉環上碾雲
龍撚金線織成大小綬頭紅羅花襯大帶青羅朱裏紕其外
上朱錦下綠錦鈕約用青組撚金線織成帶頭玉佩二朶每
朶上中下璜各一半月墜子各二並玉碾縷金打銀獸面箋
鈎佩子各一水葉子眞珠穿綴青衣革帶用縷金青羅裏造

上用金打釵水地龍驚眼鉈尾龍口攀束子共八事以玳瑁
襯金釘腳抹帶二紅羅青羅各一並明金造各長丈五寸烏
以青羅製白綾裏如意頭明金黃羅準上用玉鼻仁眞珠裝
綴繫帶鞞青羅表裏綴繫帶犀冠減撥花樣縷金造上玉簪
一下玳瑁盤一宗室外戚一品命婦衣服聽用明金期親雖
別籍女子出嫁並同五品以上官母妻許披霞帔唯首飾霞
帔領袖腰帶許用明金籠金間金之類其衣服止用明銀象
金及金條壓繡正班局分承應帶官人雖未出職係班其祖
母及母妻子孫之婦同籍兄弟之妻及在室女孫姊妹並同
又禁私家用純黃帳幙若曾經宣賜驚輿服御日月雲肩龍
文黃服五箇鞘眼之鞍皆須更改

元命婦衣服一品至三品服渾金四品五品服金褙子六品以下服銷金并金紗褙子首飾一品至三品許用金珠寶玉四品五品用金玉珍珠六品以下用金耳環用珠玉

同籍不限親疏

期親雖別籍并出嫁同

明皇后禮服其冠圓匡冒以翡翠飾翠龍九金鳳四中一龍銜大珠一上有翠蓋下垂珠結餘皆口銜珠滴珠翠雲四十片大珠花十二小珠花數如之三博鬢飾以金龍翠雲皆垂珠滴翠口圈一副上飾珠寶鈿花十二翠鈿如其數托裏金口圈一副珠翠面花五事珠排環一對卑羅額子一描金龍文用珠二十一翟衣深青織翟文十有二等間以小輪花紅領襖襖裾織金雲龍文中單玉色紗爲之紅領襖襖裾織黻

文十三蔽膝隨衣色織翟爲章三等間以小輪花四以緞爲
領緣織金雲龍文玉縠圭長七寸刻其上瑑穀文黃綺約其
下韜以黃縠金龍文玉革帶青綺鞶描金雲龍文玉事件十
金事件四大帶表裏俱青紅相半末純紅下垂織金雲龍文
上朱緣下綠緣青綺副帶一綬五采黃赤白縹綠纁質間施
二玉環皆織成小綬三色同大綬玉佩二用玉珩瑀各一瑀
二衝牙一璜二瑀下垂玉花一玉滴一瑑飾雲龍文描金自
珩而下繫組五貫以玉珠行則衝牙二滴與二璜相觸有聲
上有金鈎有小綬五采以副之纁質織成青鞶舄飾以描金
雲龍皐緣純每舄首加珠五顆皇后常服冠用皐縠附以翠
博山上飾金龍一翊以珠翠鳳二皆口銜珠滴前後珠牡丹

二花八蕊翠葉三十六珠翠穠花鬘二珠翠雲二十一翠口
圈一金寶鈿花九飾以珠金鳳二口銜珠結三博鬘飾以鸞
鳳金寶鈿二十四邊垂珠滴金簪二珊瑚鳳冠觜一副大衫
霞帔衫黃霞帔深青織金雲霞龍文或繡或鋪翠圈金飾以
珠玉墜子珠龍文四褙褙子深青金繡團龍文鞠衣紅色前
後織金雲龍文或繡或鋪翠圈金飾以珠大帶用紅綾羅有
綠餘或青或綠各隨鞠衣色綠褙褙子黃色紅領褙褙裾皆
織金采色雲龍文緣褙裙紅色綠緣褙裙織金采色雲龍文玉
帶如翟衣內制第減金事件三玉花采結綬以紅綠綾羅爲
絹玉綬花一珠雲龍文綬帶玉墜珠六金垂頭花瓣四小金
葉六紅綾羅繫帶一白玉雲樣玳瑁二如佩制有金鈎金如

意雲蓋一下懸紅組五貫金方心雲板一俱釵雲龍文襯以

紅綺下垂金長頭花四中小金鐘一末綴白玉雲朶五青襪

舄與翟衣內制同

皆永樂三年定洪武初制小異

皇妃皇嬪禮衣冠飾九釵

四鳳花釵九樹小花數如之兩博髻九釵翟衣青質青衫加

文繡重雉爲章二等青鞵舄餘依唐宋制常服鸞鳳冠首飾

釧鐲用金玉珠寶翠諸色團衫金繡鸞鳳不用黃帶用金玉

犀又定山松特髻假髻花鈿或花釵鳳冠眞紅大袖衣霞帔

紅羅裙褙子衣用織金及繡鳳文永樂三年更定禮服九翟

冠二以阜黻爲之附以翠博山飾大珠翟二小珠翟三翠翟

四皆口銜珠滴冠中寶珠一座翠頂雲一座其珠牡丹翠襪

花髻之屬俱如雙鳳翊龍冠制第減翠雲十又翠牡丹花襪

花各二面花四梅花環四珠環各二其大衫霞帔燕居佩服
之飾俱同中宮第織金繡珠俱雲霞鳳文不用龍文九嬪冠
用九翟次皇妃之鳳大衫鞠衣如皇妃制圭用次玉穀文內
命婦三品以上花釵翟衣四品五品山松特髻大衫爲禮服
貴人視三品以皇后燕居冠及大衫霞帔爲禮服以珠翠慶
雲冠鞠衣褙子緣襖襖裾爲常服宮人冠服制與宋同紫色
花以金剛之珠繫縫金帶紅裙弓襪上刺小金花烏紗帽飾以花帽領綴圓珠結珠鬋梳垂珠耳飾 親王妃
九翟冠同皇妃其大衫霞帔燕居佩服之飾同東宮妃第金
事件減一玉綬花珠寶相花文公主冠
服同親王世子妃郡王妃
用七翟冠餘同親王妃郡王妃繡雲霞翟
文不用盤鳳文郡主冠服同郡王
妃惟不用圭減四珠環一對郡王長子夫人珠翠五翟冠大

紅紵絲大衫深青紵絲金繡翟褙子青羅金繡翟霞帔金墜

頭將軍夫人

冠四翟抹金銀墜頭

夫人淑人

褙子霞帔金繡孔雀文

宜人

冠三翟褙子霞

帔金絲翟文銀墜頭

安人

大衫用丹碧紅褙子霞帔金絲練雀文

餘並同縣主珠翠五

翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金繡孔雀褙子青羅金繡孔雀霞帔抹金銀墜頭郡君同縣主惟冠用四翟褙子霞帔金繡鴛鴦文縣君冠三翟鄉君大衫用丹碧紅褙子霞帔金繡練鵲文餘並同外命婦以山松特髻假髻花鈿真紅大袖衣珠翠璽金霞帔爲朝服以珠翠角冠金珠花釵潤袖雜色緣緣爲燕居之服一品衣金繡文霞帔金珠翠妝飾玉墜子二品衣金繡雲肩大雜花霞帔金珠翠妝飾金墜子三品同四品衣繡小雜花霞帔翠妝飾金墜子五品衣銷金大雜花霞

生色畫絹起花妝飾金墜子六品七品衣銷金小雜花霞
生色畫絹起花妝飾鍍金銀墜子八品九品衣大紅素羅
霞帔生色畫絹妝飾銀墜子首飾一品二品金玉珠翠三品
四品金珠翠五品金翠六品以下金鍍銀間用珠一品禮服
用山松特髻翠松五珠金翟八口銜珠結正面珠翠翟一珠
翠花四朵珠翠雲喜花二朵後鬢珠梭毬一珠翠飛翟一珠
翠梳四金雲頭連三釵一珠簾梳一金簪二珠梭環一雙大
袖衫用真紅色霞帔褙子俱用深青色紵絲綾羅紗隨用霞
帔上施蹙金繡雲霞翟文釵花金墜子褙子上施金繡雲霞
翟文常服用珠翠慶雲冠珠翠翟二金翟一口銜珠結鬢邊
珠翠花二小珠翠梳一雙金雲頭連三釵一金壓鬢雙頭釵

二金腦梳一金簪二金腳珠翠佛面環一雙鐲釧皆用金長
襖長裙各色紵絲綾羅紗隨用長襖綠襪或紫或綠上施蹙
金繡雲霞翟文看帶用紅綠紫上施蹙金繡雲霞翟文長裙
橫豎金繡纏枝花文二品特髻上金翟七三品特髻上金孔
雀六口銜珠結正面珠翠孔雀一後髻翠孔雀二霞帔上施
蹙金雲霞孔雀文鍛花金墜子稍子上施金繡雲霞孔雀文
餘同二品常服冠上珠翠孔雀三金孔雀二口銜珠結長襖
綠襪看帶或紫或綠並繡雲霞孔雀文長裙橫豎襪並繡纏
枝花文餘同一品四品特髻上金孔雀五五品特髻上銀鍍
金鴛鴦四口銜珠結正面珠翠鴛鴦一小珠鋪翠雲喜花三
朵後髻翠鴛鴦二銀鍍金雲頭連三釵一小珠簾梳一鍍金

銀簪二小珠梳環一雙霞帔上施繡雲霞鴛鴦文鍍金銀釵
花墜子綃子上施雲霞鴛鴦文餘同四品常服冠上小珠翠
鴛鴦三鍍金銀鴛鴦二挑珠牌鬚邊小珠翠花二朵雲頭連
三釵一梳一壓鬢雙頭釵二鍍金簪二銀腳珠翠佛面環一
雙鐲釧皆用銀鍍金長襖綠襪繡雲霞鴛鴦文長裙橫豎襖
繡纏枝花文餘同四品六品特髻上翠松三株銀鍍金練鵲
四口銜珠結正面銀鍍金練鵲一小珠翠花四朵後髻翠梭
毬一翠練鵲二翠梳四銀雲頭連三釵一珠綠翠簾梳一銀
簪二大袖衫綾羅紬絹隨所用霞帔施繡雲霞練鵲文鍍花
銀墜子綃子上施雲霞練鵲文餘同五品常服冠上鍍金銀
練鵲二又鍍金銀練鵲二挑小珠牌鐲釧皆用銀長祿綠襪

看帶或紫或綠繡雲霞練鵲文長裙橫豎襴繡纏枝花文餘
同五品七品禮服常服俱同六品其八品九品禮服惟用大
袖衫霞帔褙子大衫同七品霞帔上繡纏枝花釵花銀墜子
褙子上繡摘枝團花通用小珠慶雲冠常服亦用小珠慶雲
冠銀間鍍金銀練鵲三釵銀間鍍金銀練鵲二挑小珠牌銀
間鍍金雲頭連三釵一銀間鍍金壓鬘雙頭釵二銀間鍍金
腦梳一銀間鍍金簪二長襖綠襖看帶並繡纏枝花餘同七
品命婦團衫以紅羅爲之繡重雉爲等一品至七品等數同
前代其冠一品用金事件珠翟五珠牡丹開頭二珠半開二
翠雲二十四片翠牡丹葉十八片翠口圈一副上帶金寶釧
花八金翟二口銜珠結二二品至四品用金事件珠翟四餘

同一品二品霞帔褙子俱雲霞翟文鍍花金墜子三品四品雲霞孔雀文餘同上五品六品冠用抹金銀事件珠翟三珠牡丹開頭二珠半開五翠雲翠牡丹葉數同一品翠口圈一副上帶抹金銀寶鈿花八抹金銀翟二口銜珠結子二五品霞帔褙子俱雲霞鴛鴦文鍍金鍍花銀墜子六品雲霞練鵲文鍍花銀墜子七品至九品冠用珠翟二珠月桂開頭二珠半開六餘與五品同七品霞帔墜子褙子與六品同八品九品霞帔用繡纏枝花墜子與七品同褙子繡摘枝團花

論曰雕文以傷農事纂組以害女紅飢寒之患必中於民故王者敦崇節儉中宮后嬪勤於織紉爲天下先所以鼓厲臣庶整齊風俗者也詩美后妃之德曰薄汚我

私薄瀚我衣東漢馬鄧二氏躬衣大練浣濯以朝上方
織室珍怪奇麗之物一切屏而勿用著在前記後世稱
賢焉故自三古以來主德將興莫不畱意於內助之選
彤管女史記功書過服御有度起居惟時先事而杜其
汰侈之萌應機而導以禮義之旨是已惟簿聿修宴私
不作禁閤以內秩秩如也爰及衰世政由內出惡樸而
喜奢厭德而黷貨金玉文繡所以盛威儀也而濫假於
僕妾之賤府庫帑藏所以充國用也而糜棄於土木之
功人主溺其所私羣下莫敢進言罍積於蕭牆之中而
禍應於萬里之外至斯而國不卽亡者特其幸耳往在
明祚中衰天子耽意內寵綺紈之飾窮極工巧脂粉之

費動盈累萬宮中一日所需不啻竭中人數十百家之
產生民焉往而不窮盜賊何憚而不熾傳曰家齊而后
國治故古之昏主亂朝其家庭醜德必多矣災變之應
雖有遲有速然未有能保身長世者也