

禮

學

卮

言

禮學卮言

曲阜 孔廣森 眾仲

卷一

儀禮廟寢異制圖說 匠人世室明堂圖解
辟雍四學解

卷二

九廟 郊 五門 禮服釋名
軍乘

卷三

王齊日三象 豆脯 王及后之服屨
夏頒冰 制其畿方千里
廣輪之數 職人
凡民訟以地比正之

里布屋粟夫家之征

凡養種

人二輔下也

接盛

服膳之禮

破

辨廟祫之昭穆

及葬其其祿器遂經之

柏席

死於兵者不入兆域

凡樂圖鍾爲官

祭祀先卜

九筮

以封四衛

隸僕掌五廢

士師受中

凡諸侯之邦交歲相同

璧以帛琮以錦

萬之以眡其匡也

輪人爲蓋

凡冒鼓必以敢螫之日

倨句一知有半

春以功

卷四

主人爵弁纁裳緇袍

婦疑立於席西

質

諸公

燕禮主人

遭喪將命於大夫

聘禮志

十六斗曰箬

賓卒食會飯

侯氏禫冕釋幣於廟

方明

至尊

爲人後者爲其父母
女子子嫁者未嫁者

有適子者無適孫
無服之殤以日易月

弟長也

夏祝商祝

輿用斂衾

鮮獸

明齊溲酒

附

肩壽胡壽

卷五

立視五衛

泣血三年

葬於北方北首

使焉曰寡君

小國二卿皆命於其君

三分去一

六尺四寸爲步

祭先脾

大饗帝

各以其方色與其兵

無介語可也

周公踐阼

冠取妻必告練祥則告

夫人在房

社

周之始郊日以至

監

素而食

僕象

爲父母妻長子禫

耐於其妻

大夫有私喪之葛

下大夫之虞也植牲

君拜寄公國賓

士不虛筐

壇墀有禱焉祭之

義者宜也

致知在格物

郊賓

客出以雍徹以振羽

儒行

卷六

周禮鄭注象案

禮學危言卷一

儀禮廟寢異制圖說

經禮十七篇或行於廟或行於寢非詳識古宮室之制其升降進退之節不可得而知也蓋右寢左祖大夫士之通法君子之營宮室宗廟爲先居室爲後則寢之視廟宜有綱矣爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此寢廟之異有明文者也廂者夾室前堂也昏喪諸禮凡在寢者並不言夾室可見廟有禮注每云夾室寢無夾室既無夾室則亦無廂名矣禮注每云人君左右房大夫士東房西室自陳用之禮書及李寶之儀禮釋官始援聘禮負右房之文以爲自天子

達於士皆左右房然鄭君去古未遠說有師承漢書

曰家有一堂二內一房一室合於二內之謂

爾雅曰戶牖之

閒謂之辰其內謂之家夏小正傳入人內也亦以室爲內

廣森竊疑大夫士之廟

乃左右有房其寢固東房西室以降於君耳饋食禮

每言東房又言左房東以對西左以對右以爲廟無

兩房者信不然也昏禮言房者五言房中者四喪禮

言房者四言房中者一虞禮言房中者一言房者二

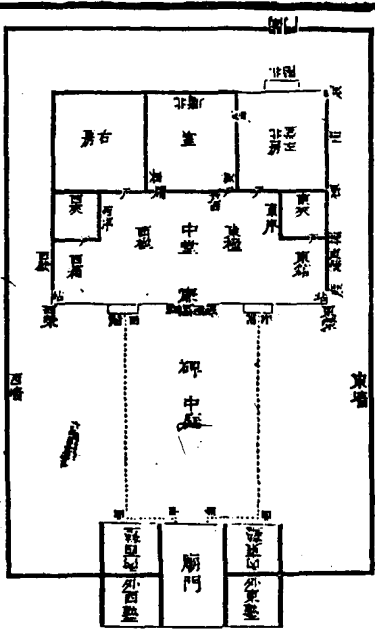
而皆不指其東西左右則以爲寢有兩房者亦未必

然也

飲射在學與廟同制

諸家圖儀禮者並廟寢無別今特著

其所異如左

廟門

士冠禮筮于廟門布席于門中闕西闕外闕門廡也中東西設之闕門限也中南北設之士喪禮曰闔東扉主婦立于其內是門皆兩扉也聘禮賓問大夫及廟門大夫揖入注曰入者省內事也既而俟于宁案宁卽詩所謂俟我于著者也人君以門屏之閒爲宁大夫士無屏其宁蓋近東塾禮與客入者客入門而左主人入門而右

冠禮注曰出以東爲左入以東

爲右則宁立俟賓之處亦必於門內東方矣

詩在我闕兮韓

詩說門屏之閒曰闕

外東塾 外西塾 內東塾 內西塾

爾雅曰門側之堂謂之塾士冠禮云舉鼎陳於門外直東塾又云具饌於西塾注西塾門外西堂也又云擯者立端負東塾注東塾門內東堂負之北面士虞禮云羞燔俎在內西塾上又云陳三鼎於門外之右七俎在西塾之西注塾有西者是室南鄉引喪虞諸禮為證者審是廟寢所同也後仿此案大夫士不為臺門門堂無階然其基必少崇於庭故經每以塾上言之

中庭 碑

聘禮注云中庭者南北之中也又云宮必有碑所

以識日景引陰陽也宗廟則麗牲焉以取毛血昏
禮注云入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當
碑揖鄉飲酒注云將進揖當陳揖當碑揖義亦賈
同也爾雅曰堂塗謂之陳廟中路謂之唐賈
公彥以爲設碑之節三分庭一在北

作階 西階

作主人之階也作之言酢所以答酢賓客也西階
顧命謂之賓階鄉射禮曰賓降東面立於西階西
當西序知階直序內矣禮器曰天子之堂九尺諸
侯七尺大夫五尺士三尺每堂一尺爲階一等故
士冠禮賓降三等注云降三等下至地也周書明

堂曰階博六尺三寸

今逸周書無此文據隋宇文愷明堂議所引

依明

堂東西九仞

六丈三尺

推之階廣恒居堂廣十之一歟

士喪禮升棺用軸軸升不可歷級疑階旁亦次甄爲塹堵若漢陛右平左城之象

棟 楣 殿

鄉射記注曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰殿案殿一名阿昏禮賓升西階當阿今文阿爲殿

中堂

士喪禮注曰中以南謂之堂棟者五架之中也然

則棟以南至前殿爲堂棟以北至後殿爲室崔愷
喪服節曰卿大夫爲夏屋隔半以北爲正室中半
以南爲堂者是也

見太平御覽

宋人說後楣以北爲室

非是鄉射記曰序則物當棟堂則物當楣庠之物

不得當棟者正以棟下卽室之南墉序無室乃可

以深也

序無室見大射注

凡言畫階不升堂者在前殿之

外當簷下

東楹 西楹

兩楹承前楣之柱也鄉射記射自楹閒注謂射於
庠以庠物當楣故也聘禮受玉於中堂與東楹之

閒注云中堂南北之中也中堂與楹相直故經舉其閒以爲東西之節楹旣當楣則堂南北之中當楣審矣

室 戶 牖 奧 窆

爾雅曰室中西南隅謂之奧東南隅謂之窆案祭禮筵尸於奧而詩云宗室牖下則奧近牖可知也士喪禮埽室聚諸窆而弟子職云拚前而退聚於戶內則窆近戶可知也戶唯單扇故其字从牛門牖亦有扇士虞禮注曰牖先闔後啟扇在內也

戶西

戶西室外之中偏東而近於戶賓席所在也舊說以戶牖之間爲客位今攷冠禮昏禮燕禮大射有司徹並筵於戶西而不云戶牖之間古之君子行不中道立不中門居不中席雖人君無正中而南面者聘禮夕幣君朝服出門左南鄉閨月則闔門左扉立於其中是朝位恒在左

鄭注禮器云人君尊東

明堂

之制戶居中左右夾窗然亦設斧依於戶牖之間益信當依而立非正中矣

明堂中戶東牖之間正常室所言戶西處

天

子猶不中立而況於大夫士乎故曰戶西者非戶

牖之間

唯昏禮醴婦席於戶牖間彼醴婦在寢寢室偏西則戶牖之間非正中故得當之也

此併可爲寢
無右房之證

北墉

昏禮席於北墉下注云室中北墉下凡房室之墉皆名墉冠禮曰陳服於房中西墉下聘禮曰西夾六豆設於西墉下又士喪禮祝負墉南面是房室南墉外見於堂者亦名墉也

左房 右房

東房爲左西房爲右行禮多於東房唯聘禮兩言負右房皆堂上以爲節房內之事未聞詩右招我由房傳曰國君有房中之樂然則燕禮房中之樂

在右房歿士喪遷於祖正柩於兩楹間注云象鄉
戶屬也若然戶牖間得與楹間相鄉其室必正中
似鄭君亦或以士廟爲有左右房矣

房戶

禮諸言戶東戶西者皆室戶其房戶則必冠房以
別之若昏禮尊於房戶之東是也昏記云母南面
於房外女出於母左鄭君據彼文凡釋房外皆爲
房戶西

北堂

昏記曰婦洗在北堂直室東隅注云北堂房中半

以北疏云房與室相連爲之房無北壁故得北堂之名案半者謂自後楹下中分之毛詩伯兮傳曰背北堂也其義取房南向堂北向相背然

北階

北堂之階顧命所謂側階也大射儀工人士與梓人升自北階注云位在北堂下

側戶

經無明文據春秋左傳姜入於室與崔子自側戶出是室中有戶可達堂後竊疑婦人位在北堂凡自房入室必由於堂過爲迂遠若少年饋食云主

婦洗於房中出酌入戶西面拜獻尸此由堂至室
出房戶入室戶經文顯然辭繁不殺而特牲饋食
尸酢主婦主婦適房祭酒啐酒入卒侍適房不言
出室戶入室又不言出房戶安知非自側戶出入
歟荀子曰子貢觀於魯廟之北堂九蓋皆繼楊倞
注九當爲北家語作北蓋蓋音盍戶扇也案北蓋
當卽側戶之闔屬於北堂者矣北堂之階曰側階
戶曰側戶名亦宜之

東序 西序

堂上東西墻謂之序序南頭盡處當楹下爲序端

書大傳曰天子之堂廣九雉三分其廣以二爲內
東房西房北堂各三雉鄭君注云廣榮閒相去也
內堂東西序之內也儀禮廟殿尺度無可徵稽此
圖三分堂廣以二爲脩以其脩爲序閒廣室廣半
之房室參停夾室居室方四之一亦略依伏生所
說而推測焉

東夾 西夾

夾堂爲室一名左達右達特性饋食禮豆籩鉶在
東房注云東房房中之東當夾北案經之東房不
當釋爲房中之東然据鄭意以東夾之北通爲房

中可見夾室是在房前之偏故東房戶必近西西
房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西房
內之西則皆正當夾室牆後也近世或以兩夾與
房室平列作五間此必不然何則序之外爲夾室
注疏相傳之定義也牆在堂爲序在房爲墉禮之
辨名絕不相紊令夾在房之左右但可云墉外耳
何言序外乎釋名亦曰夾室在堂兩頭不言在房
兩頭也序卽夾室之墉自堂上名之耳與明堂圖參觀益信公食大夫禮大
夫立於東夾南宰東夾北皆謂堂下東壁之東當
棟後者爲夾北當前楹前者爲夾南

東箱 西箱

覲禮注曰東箱東夾之前相翔待事之處特牲饋
食注曰西堂西夾室之前賈氏疏以爲卽西箱也
爾雅字爲廂郭氏云夾室前堂

東壁 西壁

士喪禮衆主人辟於東壁南面注云當坫之東特
牲饋食禮主婦視饔饔於西堂下記曰饔饔在西
壁案堂三面有牆其在房室者自內言之爲墉自
外言之皆爲壁也

坫

冠禮執以待於西坵南注云坵在堂角喪禮饌於東堂下注云凡在堂東西堂下者南齊坵

廉

鄉飲酒禮設席於堂廉注云側邊曰廉聘禮有內廉謂廉之在階內者也大射注有堂西廉謂廉之在西堂前者也東西堂前之廉疑卽顧命東垂西垂云

東榮 西榮 霤

士冠禮設洗直於東榮南北以堂深注榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋燕禮設洗當東

雷注人君爲殿屋也

儀禮釋宮云天子諸侯得爲殿屋四注卿大夫以下但爲

夏屋兩下四注則南北東西皆有雷兩下則唯南北有雷而東西有榮門之屋雖人君亦兩下爲之

燕禮云門內雷則門屋之北雷也

廣森謂殿屋四阿者明堂之制

天子清廟路寢制如明堂四面有堂故四面有雷

諸侯既無四正之堂雷何取焉燕禮東雷仍謂堂

前雷之東在榮上者耳諸侯遷廟禮亦云設洗當

東榮其明證也喪大記復者降自西北榮上林賦

云暴於南榮東西榮之前端爲南後端爲北初非

四面有榮南雷之左端爲東右端爲西初非四面

有雷名義正同鄉飲酒記磬階閒縮雷注曰縮從

也當以東西爲從

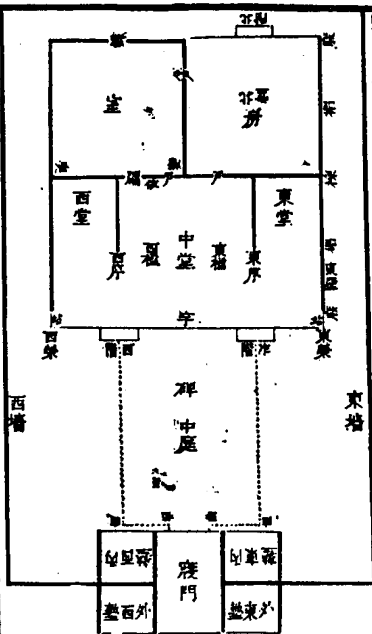
東牆 西牆

士喪禮爲塗於西牆下注云西牆中庭之西儀禮
釋官曰自門以北皆周以牆

闈門

士冠禮降自西階適東壁北面見於母注云適東
壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈
門案舊圖闈門在西牆今改定在北者据自東壁
至門爲便若闈門在西冠者自可由西階之西循
西壁以出不應轉東適矣雜記夫人奔喪入闈門

升側階意側階與闌門相直者也

寢門

士冠禮主人與賓入每曲揖注云入外門將東曲揖直廟將北曲又揖若然廟門在大門內東寢在廟西寢門必與大門對矣寢門外大門內之庭乃卿大夫所謂私朝也寢門外之西亦有闕門女賓出入由闕門不由大門士虞禮主婦亦拜賓注云拜之于闕門之內闕門如今東西掖門逸禮曰東南稱門西北稱闕闕門非一凡官中之門西出北出者通謂之闕

自四塾以下凡名制與廟同者不別釋

阼階 西階

檀弓云周人殯於西階之上而喪大記云橫置於西序知寢之西階當序也蓋房屋三間者其堂廣則階去序遠房室二閒者其堂狹故不與廟同

宇

士喪禮置於宇西階上注云宇栝也案宇西前檐之偏西者豳風八月在宇韓詩說宇屋簷也說文解字曰齊謂之檐楚謂之栝

室

士喪禮死於適室注云正寢之室也案記朔月若薦新則不饋於下室注云下室如今之內堂然則

適室者對下室爲文

戶 牖 依

玉藻曰君子之居恒當戶當對也居坐也

此居字合從古

文孝經作尻橈引云當戶而坐

坐者主與戶開則其扉負東墉與

奧對矣爾雅曰戶牖之閒謂之辰士虞禮佐食無

事則出戶負依南面依猶辰也辰屏風也自天子

下達皆有辰唯天子之辰畫斧文爲異

鄉

士虞禮啟牖鄉案詩塞向墜戶傳云向北出牖也

鄉與向同喪大記曰寢東首於北牖下是寢有北

牖廟則唯天子之清廟太室乃有達鄉人臣無之
蓋廟室正中納光寢室偏西其當西堂之北者必
幽闇故爲北窗以助明也東堂之北通爲房中西
堂之北通爲室中此從鄭賈舊說

房

喪大記小斂婦人髻帶麻於房中注云西房也正
義曰士喪禮婦人髻於室以男子在房故婦人髻
於室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮
有東西房男子既括髮於東房故知婦人髻及帶
麻於西房也案注疏說君寢有西房大夫士無西

房者此條最顯而確

東堂 西堂

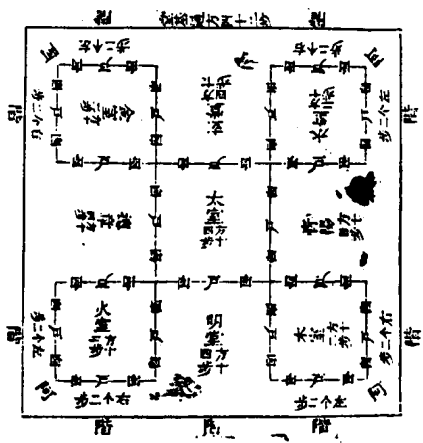
序以外爲東西堂廟寢所同但廟之東西堂又各有前堂後室分言之則爲箱爲夾寢無夾室通言堂耳此圖半堂之廣以爲序內房室之方與中堂等兩楹之閒與序壁之距等北堂廣如東西堂之脩其脩如東西堂之廣五架之屋而正方之其度自然如此而於廟廣爲三分綱一所謂寢不踰廟者倘有合歟

以今匠氏之法推之此寢必爲脊柱接梁乃得前三後二閒架不等前則

東西有楹後唯

一楹隱於墻內

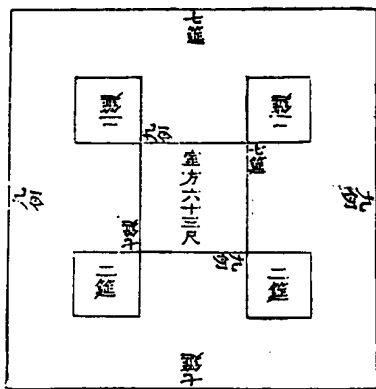
工考世記室月明會堂通圖

工考世記室月明會堂通圖

工考世記室月明會堂通圖

周人明堂制度如前廣脩數異

世室明堂圖解

夏后氏世室

世室者明堂之中室夏以室舉周以堂稱異名而

同實故周公作洛立文武之廟制如明堂謂之文

世室武世室

盛德記曰明堂者文王之廟也

洛誥曰王入太室裸

太室猶世室也春秋世室屋壞左氏經爲太室

古者

世太字多通用若太子卽世子鄭子太叔亦云世叔

堂脩二七廣四脩一

明堂之制順時布政四方有堂東曰青陽南曰明

堂西曰揔章北曰立堂堂脩二七者每一面之堂

其深十四步也廣四脩一者謂堂之廣與四堂之脩皆若一也然則四堂各方十四步全基方四十二步以六尺之步計之爲二百五十二尺鄭君以十四步遂爲堂室之通基而又自覺其隘乃疑記是假令之數誤矣

五室三四步四三尺

注云堂上爲五室象五行也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央廣森謂易之卦位乾爲金居西北巽爲木居東南鄉飲酒義亦以東南爲仁西北爲義鄭君所說似失其

方今更正之東北水室東南木室西南火室西北
金室呂氏春秋曰周明堂金在其後此之謂也三
四步者十二步也四三尺者十二尺也四隅之室
方十二步中央之室益以十二尺則亦方十四步
與堂脩廣同

九階

注曰南面三三面各二案管子曰立三階之上南
面而受要明堂位曰三公中階之前知明堂南面
正中有階與廟寢唯賓階阼階者異也

四旁兩夾

舊屬下階字
爲句者非

四旁猶四方也四方各有兩夾當隅室戶牖之外

卽所謂左右个也木室南之前曰明堂左个鄭注月令

云南堂東偏東之前曰青陽右个鄭云東堂南偏水室東之前

曰青陽左个鄭云東堂北偏北之前曰立堂右个鄭云北堂東偏

金室北之前曰立堂左个鄭云北堂西偏西之前曰揔章

右个鄭云西堂北偏火室西之前曰揔章左个鄭云西南堂南偏

之前曰明堂右个鄭云南堂西偏盛德記十二堂謂此四

方各一堂兩個通之爲十二矣凡廟寢兩序之外

必有東堂西堂其後有室謂之夾室明堂之有左

右个猶廟寢之有東西堂親禮几俟于東箱鄭君以爲觀於文王之廟文

王廟制如明堂東箱卽左个也左傳
傳實饋於个杜預注云个東西箱
由此言之明堂

之所異者在四面如一而自其一面視之則皆前

堂後室

太室之戶四通自南視之前明堂後太室自北視之前立堂後太室自東視之前青

陽後太室自西視之前揔章後太室隅室之墉卽序也个卽箱也隅

室當个之後卽夾室也與儀禮廟寢之制固不相

遠也

明堂位夫人副禕立於房中正義曰魯之太廟如天子明堂房則東南之室也

窗白盛

明堂月令曰室四戶戶二牖赤綴戶也白綴牖也

白盛卽所謂白綴獨言此者明其尚潔質

門堂三之二室三之一

明堂周垣有四門三朝記曰天子盛服朝日於東

堂此明堂之東門也虎闈蓋西門也

取西方白虎名之逸禮曰

西北

稱闈立闈蓋北門也

見周書作雒

皆爲臺門故有階有

堂堂之左右有室所謂塾矣其度門基通廣取於

堂廣三分之二得五十六尺又取堂廣三分之一

得二十八尺以爲兩室

左右之室各廣丈有四尺

實則室基居

門基之半而門中兩椽相距亦合堂三之一也舊

注兩室與門各居一分今不從者據下記廟門容

大局七个鄭云大局牛鼎之局長三尺七个二丈

一尺計周堂六丈三尺若取其三分之一以爲門

適得二丈一尺以是知之

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

殷人始爲重檐故以重屋名八尺曰尋七尋五十六尺也不言廣正方可知四堂之基通方二十一尋凡百六十八尺四阿者屋上四角爲飛簷也逸

周書曰乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂咸有

四阿反坫重亢重廊鄭注儀禮云坫在堂角此四

阿之下卽堂之四角

馬融西第頌曰陽馬承阿

所謂反坫出尊

崇坫康圭者蓋在其上焉裴頌云漢氏作四維之

个見北魏袁翻傳則於堂坫增建四室故聶氏三禮圖繪

九室明堂並接四角為之而孔晁之徒以反坫為外向室者或亦本於此

東京賦八達九房薛綜注云堂後有九室所以異於

周制

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一

筵五室凡室二筵

九筵似記者之誤明堂月令曰東西九仞南北七

筵

五經異義及宇文愷李謚所引並同

七尺謂之仞

仞小爾雅云四尺鄭君云七尺

趙岐云八尺今案古者築墻五板為堵板廣二尺一堵之墻高丈祭義云築宮仞有三尺以仞七尺

計之得合一丈故定從鄭義

九仞七筵變文言之實皆六丈三

尺其堂正方

宇文愷云三代堂基並方

四堂之基通方二十一

筵爲百八十九尺侈於殷小於夏焉凡室二筵謂
四隅之室其中室必從堂之方故記略之隋宇文
愷明堂議引周書明堂曰室居內方百尺室內方
六十尺愚謂室內太室之內也爲方六十三尺加
兩夾之室各二筵則五室之方居堂內九十九尺
云百尺及六十尺者皆舉成數夏室廣而个狹周
室狹而个廣三王異世損益相變漢司徒馬宮明
堂議云夏后氏世室室顯於堂故命以室周人明
堂堂大於室故命以堂今所推論爲與宮議合也

宮又云夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明
堂以爲兩序開大夏后氏七十二尺蓋宮以室爲

二七爲脩十四丈廣四脩一爲益廣四尺故夏堂得廣一百四十四尺周兩序間七十二尺者亦據東西九仞言之但彼以八尺之仞計耳

辟雍四學解

古者學有二曰鄉學曰國學國學亦有二曰大學曰小學王制曰小學在公宮南之左大學在郊此天子諸侯同之周禮師保之學居於虎闈則小學在國中明矣詩曰振鷺于飛于彼西雍西雍者辟雍在西郊也王制又曰虞庠在國之西郊四學同地言虞庠者舉一隅耳鄭君謂王國大學在內小學在外諸侯大學在外小學在內及謂周有四郊之虞庠皆不然也

蔡邕引易太初篇曰天子旦入東學晝入南學夕入

西學暮入北學四學同日而徧其近在何地可知蓋

太學如明堂之制四方有堂

明堂辟雍靈臺並同制故稱三雍官

東堂

謂之東序一名東膠

如青陽

王制曰養國老於東膠文

王世子曰適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老

之席位明東序東膠異名同實序夏后氏之學也孟

子夏曰校乃夏之鄉學殷遷夏禮更以夏之國學名

其鄉學矣殷國學名瞽宗周人以爲西堂

如摠章

大司

樂凡有道者有德者死則以爲樂祖祭於瞽宗而記

云祭先賢於西學非其證歟北堂謂之上庠

如立

文

王世子曰秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠於時秋爲西方冬爲北方故也

庠有虞氏之學故又名虞庠南堂成均也

如明堂

大司

樂獨言掌成均之法者以斯爲周學之正名殷人尚

白先西方蓋以摠章統四堂大戴禮記曰成湯合諸

侯制八政命於摠章是也周人尚赤先南方是以五

宮首明堂五學首成均

董仲舒說成均五帝之學正見學爲明堂制有五行之室

象五帝之位今誤解爲五帝時學名失其本意

土室位中央達四方在明堂

曰太室在成均曰中學周垣亦有四門門側之堂所

謂塾也虎門唯教貴遊子弟其餘學小學者蓋於學

門下逮鄉之羣老皆坐左塾右塾以教餘子後魏立四門之學猶其意焉魯效天子設四學見於明堂位惟南學稱泮宮爲異禮諸侯軒縣春秋說諸侯軒城並闕一面以綯於天子於樂辟雍水環其宮泮者泮之東西門以南通水而闕其北辟泮皆澤也學號澤宮取諸此也

禮學卮言卷一終

禮學卮言卷二

論禘

禘大祭也祭莫大於祭天大傳曰禮不王不禘王者
禘其祖之所自出以其祖配之韋元成曰言始受命
而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也此周秦儒
者相承之正說鄭注因之無異詞焉自康成學微王
肅說起滋以趙匡之謬響重以宋人之迂疎遂以禘
爲祭廟非祭天又誤名園工之禘爲郊謂郊非祭五
帝抑何不信古之甚也彼以禘爲宗廟之祭者必引
春秋禘於太廟及逸禮之禘於太廟篇爲證然祭統

云春曰酌夏曰禘秋曰嘗冬曰烝禘者特時祭之名耳國語每言禘郊之事戴記每言嘗禘之禮禘嘗之義而禘祫無聞焉夫記之禘與嘗對舉則時祭非大祭可知也國語之禘與郊連文且先於郊則祭天非祭廟又可知也春秋大事於太廟公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再殷祭初未嘗言及於禘然則再殷祭者再祫而已緯書三年一祫五年一禘之說亦又未經見也王制云天子禘祫祫嘗烝禘則專祭一廟祫則並祭

五廟大禘則兼祭毀廟曷嘗別有所謂禘哉且魯嘗
僭天子之禘禮樂矣魯之視文王猶周之視帝嘗也
明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於太廟不祀文
王益可信俗儒所云祭始祖之父於始祖廟者周本
無是禮矣王者自天受命推所自出本之於天固無
足怪況大人履敏馱鳥命降商周之興實由神感諸
儒乃疑祖之所自出不得爲天獨非陋歟今試更舉
一隅明其梗概國語云禘郊之事則有全烝王公立
飫則有房烝全烝合升也房烝胖升也

毛詩大房傳
曰半體之俎

儀禮用牲合升有四冠之醮也魯之共牢也盥饋也

喪之歛奠也而皆用特豚自餘凡成牲者則皆胖升
王制曰祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握祭天用
犢特豚之類故亦合升牛小曰犢羊小曰羔豕小曰豚若禘果爲宗
廟之祭則角握之牛無不胖升者也此又南北諸儒
申鄭學者之所未及也

論郊

圜正名禘不名郊禮之以郊名者又有六焉正月上
辛祈穀一也春祀蒼帝於東郊二也夏祀赤帝於南
郊三也季夏祀黃帝亦於南郊四也漢禮赤帝位在丙巳之地黃帝

位在丁未之地秋祀白帝於西郊五也冬祀黑帝於北郊六

也周人以高辛氏爲始祖以后稷爲始封之祖故禘
事上帝配以帝嚳郊事上帝配以后稷周禮冬日至
祀圜丘禮云大亨不問卜而郊特牲言郊用辛春
秋之郊轉卜三正是其與禘異矣周官司服曰王祀
昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之小宗伯曰
兆五帝於四郊然則五帝之尊與事天同而旣兆於
郊自亦皆謂之郊魯頌曰春秋匪解享祀不忒皇皇
后帝皇祖后稷此秋亦祭天之證也春秋經曰九月
辛丑用郊此秋祭天亦稱郊之證也蓋舉其虛空之
體則曰天指其生成之神則曰帝隨其時方之位則

有五帝語其造化之宰則仍一天彼春之名青帝夏之名赤帝猶春之爲蒼天夏之爲昊天也令五方之帝不得爲上帝則蒼天昊天等等亦非天乎秦居西垂周京在焉封禪書有吳陽武時雍東好時並周人四郊之兆遺址灼然而王肅等橫謂郊唯一祀有五帝無五天帝謬之甚也矣之甚也

九廟辨

殷制天子五廟無七廟周制天子七廟無九廟殷之三宗其立廟之法未詳今梅氏古文書有七世之廟可以觀德乃本呂覽引書五世之廟可以觀怪而增

改其文不足據也周因殷禮四廟遞遷文武功德宜百世祀特爲二祧親盡弗毀祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止此言爲不易矣韋元成廟議云周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七漢儒近古亦無異詞喪服傳曰公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子然則諸侯之子孫有爲天子者亦世世祖是人也不祖諸侯此自尊別於卑者也武王以克殷之功歸善列祖故追而王之禮由義

起武王末受命宗廟之制未及更立周公制禮當成
王時太王爲高祖王季爲曾祖文王爲祖武王爲考
自太王以上廟所不祭亦不追崇小記云王者禘其
祖之所自出以其祖配之而立四廟仁之至也義之
盡也周官隸僕掌五寢埽除糞灑之事祭祀脩寢七
廟皆後有寢其祧則守祧掌之故寢止言五二祧不
在七廟之外信矣周公營東都立太廟

后稷宗宮文考

宮

武王

而無四親見周書作雒篇洛誥亦云戊辰王在

新邑烝祭歲文王駢牛一武王駢牛一平王東遷因

舊宮室以宗宮考宮爲二祧

傳云天子有事於文武

別立親廟

亦止於四何以明之厲王名胡其仍孫釐王復名胡齊周人以諱事神名令六廟之親未盡莊王不得以厲王之名名其子也故知自莊王時厲廟固已毀矣且記云周旅酬六尸又未聞兼文武爲八尸也六廟不計文武劉歆始創其說新莽用之以立九廟王肅申之以難鄭君後之儒者咸以爲歸遂使王制三昭三穆之數溢而爲四荀卿有天下者事七世之文廣而爲九其不然乎其不然乎

五門考

周制天子五門先鄭說外曰臯門二曰雉門三曰庫

門四曰應門五曰路門後鄭更之雉門爲中門其外
庫門臯門其內應門路門廣森之聞也昔太王邑於
岐乃立臯門臯門有伉乃立應門應門將將周人因
之以爲王者之制諸侯所不敢擬是以魯三門有庫
雉無臯應九章之降爲七自上而下闢五門之降爲
三自外而內減必無科取其名者也而二鄭並言臯
與應不相屬夫豈其然毛詩絲傳曰王之郭門曰臯
門郭門卽王城南門其門內之庭是爲外朝匠人營
國前朝後市市朝皆在王宮之外凡民之出入城者
得由於朝故縣法則萬民觀之詢衆庶則萬民造之

嘉肺之石民之罷者窮者至之春秋左傳曰卿喪自

朝奔喪禮曰哭辟市朝令朝在王宮之內尸柩衰經

何由而過乎外朝九棘之下有卿大夫治事之處所

謂外有九室九卿朝焉者也鄭注尚書云卿之私朝

在國門者亦以此舜典注卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之

取法於前也案左傳卑門之哲宋有王禮其國門亦得名卑門蓋皇國父爲太宰聽察於卑門外朝因以

稱之東觀漢記言城卑丞印卑字卅下羊顏氏家訓曰卑分澤片古書卑多爲畢故今本轉誤作澤門

卑門之內曰應門門之左右是設觀闕明堂位曰庫

門天子卑門雉門天子應門春秋經書雉門及兩觀

災魯之兩觀於雉知王之兩觀當於應諸侯無卑應卽以庫門爲

國門故記曰魯莊公之喪既葬而經不入庫門應門之內曰庫門宗廟位其

左社稷位其右穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出

祭門諸母兄弟不出闕門范武子注祭門廟門也闕

兩觀也在祭門之外禮運曰昔者仲尼與於蜡賓事

畢出遊於觀之上內廟外觀故以出言之鄭君以為

廟在闕旁誤矣徵諸聘禮先云賓至於朝外朝也然

後云公皮弁迎賓於大門內闕門內也闕門稱大門明朝在官門

之外而朝之前門即城門審矣然後云賓入門左入闕門也然後云

每門每曲揖及廟門是闕在外廟在內甚明諸侯以雉門為

闕門廟社即在雉門內故左傳問於庫門之內曰雉兩社為公室輔說者以為夾治朝也

門雉之言治也以其近治朝名之舊說康王之誥應門之內爲視治朝愚謂彼喪中變禮未忍履先王常朝故異其處耳若以爲卽常朝之位則治朝之在列者唯三公孤卿大夫王族故士虎士僕右曷得於治朝見諸侯乎治朝在雉門之內畢門之外畢門者路寢之南門故謂之路門路門中門也中非五門之中猶言內門云爾周官閽人掌中門之禁注以雉門當之閽人內官之屬雉門非所掌也宋儒劉敞又有天子諸侯皆三門天子名臯應畢侯國名庫雉路之說案記王之郊也獻命庫門之內周書作雉亦有應門

庫臺

天子臺門故庫門謂之庫臺

而謂天子無庫門廣森以爲不

可

軍乘考

古者車戰故賦與之法以乘爲主而周禮萬二千五百人爲軍不言其車數以詩考之軍蓋五百乘乘蓋二十五人天子六軍而采芑之雅曰其車三千魯僖

公時二軍而闕官之頌曰公車千乘

公徒三萬箋云大國三軍合三

萬七千五百人言三萬者舉成數也正義曰凡舉大數皆舉所近者若是三萬七千五百大數可爲四萬此頌美僖公宜侈大其事不應減退其數以爲三萬故答臨頌謂此爲二軍以其不安故兩解之春秋襄十一年經書作三軍五百乘爲軍是其明證何氏春

明已前無三軍也

秋傳解詁云天子六師方伯二師諸侯一師隱五年雖

不合周法彼亦習見語孟以千乘爲大國故有是說

焉昭元年注云公侯千乘伯四百九十乘周法五

人爲伍五伍爲兩兩之言輛也如革車三百兩之兩二十五人

而車一輛百乘成師則二千五百人五百乘成軍則

萬二千五百人然此唯六鄉制軍之數如其郊遂

以外井地制賦所謂甸出長轂一乘者與此不同且

其乘之人數亦非有定司馬法井十爲通通十爲成

成出革車一乘甲士三人步卒七十二人此以七十

五人爲乘者也小司徒注又云成百井三百家革車

一乘士十人徒二十人則以三十人為乘

左氏閔二年傳帥車

三百乘甲士三千人與此士十人合管

子亦云一乘四馬白徒三十人奉車兩齊語云五十

人為小戎則以五十人為乘楚之乘廣廣有一卒卒

偏之兩則以百二十五人為乘

偏副也言每一廣車有百人之卒又副以

二十五故有戎路之萃廣車之萃闕車之萃萃車之

萃輕車之萃各以士之衆寡任之輕重分別名之今

謂二十五人共乘近所謂輕車者與或曰成三百家

始賦一乘而一鄉不過萬二千五百家遽令備五百

乘可乎曰郊外之軍賦馬牛車輦旗鼓戈盾皆出自

私家六鄉之軍則自公家給之於民無取焉

左傳成元年正

義曰鄉遂所用車馬甲兵之屬皆國家所供知者以一鄉出一軍則是家出一人其物不可私備故也

其車車僕之所共也其兵司兵之所授也其馬與牛

牧田牛田之所秣也

詩我出我車于彼牧矣毛傳以爲車出就馬於牧地

所資

於民者家出一卒而已又案小司徒曰凡起徒役無

過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作計可任者

上地家三人中地二家五人下地家二人治野以下

劑野自六尺以及六十有五蚤役晚免故取人少

治鄉以上劑

鄉自七尺以及六十晚役

蚤免故取人多通率鄉皆家三人其用之戰也乘止二十五

人而三番更迭役之若其竭作則亦得充一乘七十

五人之數與邱甸之車伍固不相懸絕矣鄉之中以

家制卒而用之征遂之外以甸制乘而用之守近者
戰故名之而易集民且不勞遠者守則疆場有備敵
寇不得而乘之此先王所以維國之固也

禮服釋名

周禮冕弁裳服之名制說者紛紜猶
多所闕滯是以參互考訂彙而釋之

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采纁十有二
就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之纁旒九就璠
玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璠玉笄

案經言五冕皆五采纁十有二就則王之冕無不
十二旒者矣注獨以此爲袞衣之冕與皆文不相

會春秋左傳曰周之王也制禮上物不過十二王
之元服於是取數焉禮男子重乎首故服有五而
冕唯一所以辨上下之等也公亦五冕九旒九就
侯伯四冕七旒七就子男三冕五旒五就並以同
冕冠異服纁旒皆就者言旒之玉數皆如其就數
尚書歐陽說冕前後皆有旒大小夏侯說唯前有
旒漢永平中議定冕服乘輿從歐陽說前後垂珠
二十四旒公卿已下從夏侯說皆有前無後此注
云公之冕用玉百六十二亦通前後計之同歐陽
說也廣森謂玉藻前後邃延唯見冠上覆前後出

耳不足爲後延有旒之證禮子張問入官篇曰冕

而前旒所以蔽明於後無取夏侯義是也王之冕

言紘不言瑱諸侯又無紘皆文不備其瑱天子亦

以玉矣紘則唯王朱耳諸侯以青

祭義曰諸侯爲
緇百畝冕而青

紘躬
秉耒

大夫士以緇

据士冠禮爵弁皮弁
緇組紘纁邊知之

冕弁謂之

紘冠謂之纓紘一條屬兩端於武纓兩條垂而結

其綏於頤以此爲異

司服王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝

亦如之

案此祀昊天上帝謂日至大報天於圜丘所謂禘

也埽地而祭器用陶匏牲用犢乘大路而素幘越
席不緣大圭不瑑皆尚潔質報本反始其服宜稱
之是故黑羔之裘襲玄衣而不裼以充美也冕無
繁露敬之至也祀五帝亦如之者如其冕無旒玄
衣無文非必如其裘記曰唯君有黼裘以誓省白
與黑謂之黼蓋錯黑白羊皮爲之誓聽誓命也省
省牲鑊也國君當以黼裘爲祭祀之上裘當時諸
侯亦僭服大裘故曰非古也郊特牲王被衮以象
天戴冕璪十有二旒則謂上辛郊祀所服與禘有
異王肅強相附合託造郊問乃云天子大裘以黼

之既至泰壇王脫裘矣服衮以臨燔柴既失至敬
不文之義且冬日脫裘亦情事之不然故先儒皆
言家語王肅增加非孔氏之舊也

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

衮衣王者之服唯上公以王者之後亦得服之

春秋

傳曰王者之後稱公其餘大國稱侯故於文从衣从公言公之上衣

也衮爲正字作卷者假借字鄭君乃以卷象龍首
卷然遂升龍以爲九章之首又退宗彝於火下欲
使毳冕得取虎雌爲義廣森疑焉荀子周人而其

書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漢禮

乘輿備文日月星辰十二章非首龍也然東都賦亦云脩衮龍之法服鷩冕七章自

華蟲而下毳冕五章自藻而下希冕三章自粉米

而下釋名曰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為說

祭羣小祀則玄冕

注云玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉案冕之制以麻衣延玄表纁裏故弁師言王之五冕皆

立冕自希以上各有取義唯立冕從其正名非以
立衣故也立冕一章猶升黻於衣詩曰君子至止
黻衣繡裳此黻有在衣者非立冕之服而何春秋
左傳晉侯以黻冕命士會黻冕者立冕也注又云

凡冕服皆立衣纁裳案大戴禮曰端衣立裳纁而

乘路者志不在於食葷

纁即冕字此冕謂立冕顧也郊特牲曰立冕齊戒

命曰卿士邦君麻冕蟻裳

蟻名立駒故立裳謂之蟻裳

豈得言

冕服唯有纁裳乎荀子曰天子袞褙衣冕諸侯立

褙衣冕采菽之詩王錫諸侯立衮及黼然則蟻裳

者邦君之正色

王之卿士亦諸侯入焉之

蓋天子冕服朱衣朱

裳諸侯冕服立衣立裳其上立下纁者唯大夫耳

故喪大記曰大夫以立纁明立衣纁裳大夫專之

爾雅曰再染謂之纁三染謂之緇而大記

以立纁爲主纁者對文雖異散言亦通矣其義君

以純臣以雜太保太史太宗形

裳是大夫之服

凡兵事韋弁服

注云韋弁以韠韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉

卻至衣韠韋之跗注是也衆兵事謂凡祠兵命將

之事非必戰服也聘禮卿韋弁歸饗餼則韋弁固

亦禮服詩言方叔率師猶服其命服葱珩朱芾何

必韠韋衣裳而後從武事也此經有韋弁無爵弁

雜記諸侯相禮以爵弁服皮弁服朝服子羔之襲

也皮弁一爵弁一玄冕一又皆別無韋弁陳祥道

說韋弁卽爵弁也韋言其質爵言其色爵弁服緇

衣以帛爲之

緇檀弓字爲材

周頌曰絲衣其紕戴弁俅俅

弁而衣絲者爵弁也士祭於君爵弁禮絲衣以祭

布衣以朝古謂絲爲純故冠禮稱爵弁純衣

祭統君純

冕立於阼又王后蓋於北郊以共純服純皆訓絲也

其裳纁裳其屨纁屨黑

絢纁純

絢屨端鼻也纁經中緗也純邊緣也冕服則用烏寫屨之複底者也其絢纁純之色

唯見於屨八云掌王及后之服屨爲赤烏黑烏赤

總黃纁青句烏二而已飾有三色未審所施鄭君烏飾用鞞次屨飾用纁次及尊爵弁亦其蔽膝曰用纁次之說皆無以決其必然姑闕之其蔽膝曰

韎韐凡冕服名韍弁服名鞞爵弁之等下於冕尊

於弁特別謂之韐王以爵弁韎韐爲兵服故曰韎

韐有爽以作六師矣

毛傳曰韎韐茅蒐染草也鄭君駁異義言齊魯之間讀韎

聲如茅蒐索蒐之字从艸鬼聲蓋古音魏故茅蒐合聲卽讀成韎猶不律爲筆卒便爲倩乃後世反

切之所起

眠朝則皮弁服

注曰皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳案毛

詩其弁伊騏傳曰騏騏文也弁皮弁也顧命二人

雀弁執惠四人綦弁執戈雀弁者韋弁

傳云雀韋弁是也雀

與爵

綦弁者皮弁馬融本亦作騏注云青黑色非

也皮弁用白鹿皮禮冠有綦組纓佩有綦組纓並
以雜文爲綦綦弁亦取弁綦雜采文名之弁師曰
王之皮弁會五采玉綦冕有旒弁有綦皆以組貫
玉珠垂而下之則爲旒綴而上之則爲綦故綦之
數與旒之數同等綦施於會會者弁之縫中所謂
會弁如星者也爵弁雖以弁名形制猶略如冕上
有覆而不俯無會綦之飾是以皮弁獨名綦弁
三禮圖爵弁似冕無旒士冠記曰周弁殷冔夏收明周
之章弁與冔同制殷士祿將以冔配黼王制曰夏
后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭則冔卽殷
時冕矣論語言服周之冕蓋殷人尚質冕未有旒
至周始爲旒冕而取其不旒之冕別爲爵綦綦
弁故漢時通名爵弁爲冕見續漢輿服志綦綦綦

一也鄭君鳴鳩箋讀騏爲璣與傳騏文義實相會
玉藻天子皮弁以日視朝遂以食諸侯皮弁以聽
朔於太廟有頽者弁王所以燕兄弟甥舅說者以
爲皮弁也諸侯燕禮朝服王以皮弁朝則亦以皮
弁燕記曰朝服十五升當通天子諸侯言之故此
注知皮弁衣亦十五升布也郊特牲曰三王共皮
弁素積素積者白布爲裳要有辟積也其鞞素鞞
其屨白屨緇絢纁純

凡甸冠弁服

注曰冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯

以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮案冠弁立
冠也夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌續漢志曰委
貌以皁絹爲之制如覆杯晉語范文子退朝武子
擊之以杖折委笄此侯國朝服用委貌之證少牢
饋食主人朝服雜記所謂大夫弁而祭于己者其
冠弁歟趙氏孟子注以冠弁當皮冠非也左傳責
衛侯不釋皮冠楚靈王雨雪皮冠右尹子革夕王
見之去冠皮冠可釋可去則必別有一物加於冠
上若今兩帽矣冠弁服與立端同冠而衣裳不同
冠禮曰主人立冠朝服緇帶素鞶特性饋食記曰

其服皆朝服立冠緇帶緇鞞舊說鞞與屨從裳之色以此校之朝服素裳其鞞或緇又禮言立端立裳黃裳雜裳可也然同爵鞞黑屨青絢總純似屨鞞皆不必順裳色

馬鞍亦不必順裳色故諸侯麻冕纁裳而赤帶金馬也傳謂帶

天子純朱諸侯黃朱則箋以金馬亦爲黃朱馬者近是

凡弔事弁經服

注云弁經者如爵弁而素加環經案弁經有加爵弁者檀弓天子之哭諸侯爵弁經紵衣是也有加皮弁者小記諸侯弔必皮弁錫衰是也羔裘立冠夫子不以弔言不以朝服弔也諸侯與其臣以冠

弁爲朝冠其弔服自可皮弁環經天子與其臣皆以皮弁爲朝冠故弔服更用爵弁經避朝服也庶人無朝服乃得通以素委貌弔矣王莽時詔議功顯君服劉歆等稱周禮曰王爲諸侯總纓弁而加環經同姓則麻異姓則葛今經無文據記弁經葛而葬則弁經固有葛者其用之別或當如歆所說

皇覽引逸禮曰君使大夫弔於國君錫衰裳弁經下大夫爲介亦如之士介者將命者總麻裳弁經異姓葛同姓麻見太平御覽

弁經而衰者成服以後之弔服也

爵弁經紵衣者旣小歛未成服往哭則服之或始

聞其赴遙爲位而哭亦服之

公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服

注云諸侯非二王後其餘皆立冕而祭於已案士

虞記曰尸服卒者之上服諸侯於祭也公之尸衮

冕侯伯之尸鷩冕子男之尸毳冕王祭先王先公

皆與尸同服則諸侯亦當與尸同服記每言君卷

冕立於阼是公之祭服也玉藻諸侯立端以祭五

冕皆立其服皆端立端猶言端冕卽謂衮鷩毳之

屬彼兼五等諸侯言之不得斥名何冕故通謂之

立端

知非冠端立者文在神冕以朝之上所謂貴賤不嫌鄭君破立端爲立冕非也神冕乃正

立冕耳云云之說具儀禮雜義鄭君乃疑諸侯祭於己不得申其

上服過矣周官晚出或者以鷩毳諸服名不經見為疑然春秋許男新臣卒左傳曰凡諸侯薨於朝會加一等死王事加二等於是自有以袞歛許男本毳衣故加二等而後袞是五等不得同冕足以明焉侯伯之服以鷩為上然而曰王錫韓侯立袞赤舄者則加賜之也乃所謂褒衣也

孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自立冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服案典命言衣服之數皆如命數詩曰豈曰無衣六

兮左傳鄭伯賜子產次路再命之服則服章有以

偶者矣蓋三公八命衮而八章孤卿六命鷩而六

章大夫四命毳而四章大車之篇毳衣如莢毳衣

如璫其傳曰天子大夫四命其出封五命如子男

之服乘其大車檻檻然服毳冕以決訟是言大夫

有毳冕者也

如莢言其藻也如璫言其火也續藻青續火赤

且王之士亦

當有冕上士三命服亦三章中士二命服亦二章

下士一命服亦一章禮器說冕旒之數上大夫七

下大夫五士三者皆据王朝而言此經孤之服不

過希冕卿大夫之服不過立冕士又不得有冕何

也凡諸侯各君其民世其土服其命服有不純臣之義若畿內之卿大夫士屈於至尊自非助祭王所及以王命出疆不得申其上服故略而不言耳諸侯之士猶有爵弁而此經止云士之服自皮弁而下明亦以其非攝盛不得服而略之則孤之所以斷自希服卿大夫之所以斷自立服者其故可知也

其齊服有立端素端

注云端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袞等也其袷尺二寸大夫已上侈之侈之

者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袷尺八寸案立端者立冠端衣儀禮冠端立論語端章甫左傳端委穀梁傳委端皆謂此也記曰立冠丹組纓諸侯之齊冠也立冠綦組纓士之齊冠也又曰齊則績結佩而爵鞞爵鞞者立端服之鞞也禮男子立端恒與婦人宵衣相配昏禮注讀宵爲素衣朱綃之綃魯詩說綃綺屬玉藻有立綃衣或者立端之衣亦綃爲之歟

若然士祭其先仍得綃衣唯大夫祭服布衣者

遠下君也合於所謂順而樵者

鄭意唯士有端非也凡冕服皆正幅故荀子曰端衣立裳統而乘路樂記曰端冕而

聽古樂武王踐阼篇王端冕師尚父亦端冕唯皮

弁冠弁服乃有侈袂廣森以為吉事則冠冕之服

端弁服侈袂

少牢饋食主婦被錫衣侈袂知主人朝服亦侈袂也

凶事則喪

服端

雜記曰端衰喪車皆無等

弔服侈袂

雜記又曰凡弁經其衰侈袂

凡端

與侈袂取其相變而已曲禮曰大夫士去國素衣

素裳素冠徹緣鞮屨殆所謂素端也唯素端徹緣

明餘服皆有緣衣緣曰純

深衣曰純袂緣純邊廣各寸半

裘緣曰

飾

詩曰羔裘豹飾

裳緣在幅曰縗在下曰緡

見士喪記

又案諸服之外見于禮者有深衣長衣中衣中衣

者吉服之裏衣也

郊特牲以大夫丹朱中衣為禘案射禮君袒朱襦大夫袒纁襦

蓋卽侯國朝服之中衣所用色也餘未聞

者聘禮遺喪將命於大夫主人長衣練冠以深衣受大夫之喪筮宅與葬日則史練冠長衣

之制則小戴記備矣

內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙

素禮婦人從夫之服位男子冕弁之服凡有九等則婦服亦九等此唯見六服者外祀武甸非后所
有事故不備其服禮經所見尚有襢衣稅衣錫衣
宵衣鄭以襢展爲一稅緣爲一近強合耳今差次
之蓋禕衣視衮冕揄狄視鷩冕闕狄視毳冕鞠衣

視希冕禮衣視玄冕稅衣視爵弁展衣視皮弁錫
衣視冠弁宵衣視玄端何以明之記曰君衮冕立
於阼夫人副褱立於房中是褱衣視衮冕也玉藻

曰王后褱衣夫人揄狄君命屈狄再命褱衣

謂其夫爲君則命其妻以屈狄加再等之命則上公夫人乃褱衣孫鄭等改鞠衣非也鄭君

曰侯伯之夫人揄狄子男之夫人闕狄是揄狄視

驚冕闕狄視毳冕也狄皆當爲其之翟也之翟

狄字通異義詩韓說舞以夷狄大鳥羽可見右手秉翟韓詩亦作狄鄭君曰其夫孤

也則服鞠衣孤之服自希冕而下是鞠衣視希冕

也喪大記曰復大夫以玄纁世婦以禮衣玄上纁

下冕服之色大夫一命而冕世婦一命而禮所謂夫尊於朝妻榮於室故玉藻曰一命禮衣是禮衣視立冕也昏禮主人爵弁女次純衣纁衽子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁衽爲一曾子以爲婦服則稅衣纁衽者卽純衣纁衽也壻爵弁服純故女稅衣亦純小戴言稅不言純儀禮言純不言稅可互相見喪大記曰復士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯以喪衣冕服爵弁服夫人以稅衣揄狄狄稅素沙亦以狄比冕服稅比爵弁服是稅衣視韋弁也展衣鄭司農以爲白衣毛公以爲丹縠衣詩言

嗟兮嗟兮其之展也說文解字曰嗟玉色鮮白以
玉之白喻衣之白則展衣自信矣尚書大傳后夫
人將侍於君前釋朝服襲燕服注云朝服展衣王
以皮弁爲朝服后以展衣爲朝服取其色與皮弁
素積相應是展衣視皮弁也少年饋食禮主婦被
錫衣侈袂注破被錫爲髮鬣廣森謂被自首服耳
不當連錫爲讀詩曰被之僮僮被之祁祁被者追
師之次是也錫衣者緇衣也燕禮冪用裕若錫今
文錫爲緇漢郊祀歌曳阿緇子虛賦被阿緇掄紵
縞說文解字曰緇細布也主人朝服布主婦緇衣

亦布是錫衣視冠弁也特牲饋食主人冠端立主婦纓笄宵衣是宵衣視立端也其緣衣男子亦有之緣或作祿士喪禮襲有祿衣注曰黑衣裳赤緣之謂祿賈公彥曰此立端連衣裳與婦人祿衣同祿衣一名衫立冠禮兄弟畢衫立注云衫同也古文衫爲均不言如主人服而別言兄弟服明衫立下立端一等衣裳不殊故謂之同立淮南子曰尸祝約立字從古文均爲正昏禮又曰女從者畢衫立女服亦名衫立男服亦名祿其不殊裳旣同是以得通言之諸服皆以素沙爲裏沙卽紗也古今字追師職首服有副編次

三等禮每言副禕知唯禕衣配副

鄭曰副之言覆所以覆首爲之

飾其遺象

揄狄以下皆編

鄭曰編列髮爲之若今假粉

稅衣以

下皆次

鄭曰次第髮長短爲之所謂髮鬢

宵緣則纒笄而已其等

男子弁而婦人次男子冠而婦人纒笄

右雖統釋服名然帶裳冠易之式色多未見於篇者或以經無明文卽闕之不敢妄說或以注無疑義卽因之不贅說也

禮學卮言卷二終