

永樂大典

卷一萬九千七百

九十一

永樂大典卷之一萬九千七百九十一 一屋

服

祭服

晦庵語類古者有祭服有朝服祭服所謂鷩冕之類朝服所謂皮弁玄端之類天子諸侯各有等差自漢以來祭亦用冕服祖宗以來亦有冕服車騎之類而不常用惟大典禮則用之然將用之時必先出許多物色於扈從所持之人又須有賞賜於是將用之前有司必先入文字取指揮例降旨權免黃孫禮記王制庶羞不喻牲燕衣不喻祭服葉氏曰燕衣常用而喻祭服嫌於事神也喪大祭小飲之衣祭服不倒注尊祭服也飲者要方散衣有倒曲禮祭服故則焚之此不欲人褻之也焚之則已不用沈明遠寓簡靖康京城之變四方貢獻不至軍士須諸衣無帛以給有為太常少卿者建議法物庫自祖宗以來所藏祭服充物不毀凡數屋若以給戰士袍襪僅可足用也博士以下和之謂得權宜之策方命具奏有老吏前致辭曰某齊也而隸於禮官蓋嘗習諸禮文之末矣禮曰祭器弊則埋之祭服弊則焚之冠雖弊不以為履禮祀之服而可

永樂大典卷之一萬九千七百九十一

一

以為軍衣乎奉常與其屬大慙沮而止儀禮士虞禮尸服卒者之儀禮注上服者如持牲去玄端也不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳士喪禮商祝布絞余散衣祭服祭服不倒美者在中注飲者趨方或顛倒衣服祭服尊不倒之也玉海禮記王制頭虞夏之制天子祭服自日月而下有二章六者畫於衣法天之陽氣之六律六者繡於裳法地之陰氣之六呂一凡冕之制皆玄上纁下故注弁師云玄纁朱裏師說以木版為中以三十升玄布衣之於上謂之延也朱為裏以繒為之案漢禮器制度廣八寸長尺六寸又董巴與服志云廣七寸長尺二寸皇氏謂此為諸侯之冕應劭漢官儀廣七寸長八寸皇氏以為卿大夫之冕服也蓋冕隨代變異大小不同今依漢禮器制度為定春秋正義既述三禮圖漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同沈引董巴與服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸沈又云廣八寸長尺六寸者天子之冕廣七寸長尺二寸者諸侯之冕廣七寸長八寸者大夫之冕古禮殘缺未知孰是玉藻疏漢明帝時用曹褒之說皆用白旒珠深衣疏鄭以後漢之時裳有曲裾故以續衽鉤連似漢時曲裾今時朱衣朝服從後漢明帝所為是今朝服之曲裾也明堂位有

虞氏服。夏后氏山。商火。周龍章。凡四代之服。魯無用之。注。較。冕服之轉也。舜始作之。以尊祭服。禹湯至周。增以畫文。後王彌飾也。山取仁可仰。火取其明。龍取變化。天子備焉。諸侯火而下。卿大夫山。士棘章而已。正義。易因九二。朱數方來。利用享祀。是為祭服也。徐廣曰。漢明帝後制。天子赤皮蔽膝。魏晉月峰紗為之。詩。芻蕘。太古蔽膝之象。以韋為之。正義曰。太古伏羲時也。後王為芻象之。易。乾鑿度。法。古者田漁而食。因衣其皮。先知蔽膝之象。其制則同。但尊祭服。異其名耳。禹惡衣服。而致美乎數。冕。注。損常服。以盛祭服也。鄭注。蔽。祭服之衣。冕其冠也。六冕皆是。集注。蔽。蔽膝也。以韋為之。為黃。荆州。厥。匪。玄纁。纁。組。兗州。匪。織。文。徐州。匪。玄纁。纁。豫州。匪。織。纁。服。周之冕。注。冕。禮冠。用之。禮文而備。集注。曰。周冕有五。祭服之冠也。上有覆。前後有旒。黃帝以來已有之。制度儀等。至周始備。然其為物小。而加於服體之上。故雖華而不為靡。雖費而不及奢。夫子取之。以為文而得其中也。陳祥道。禮書。諸侯祭服。玄冕三旒。纁。就與玉如其命之數。玄端衣。祭統。曰。夫人。暨于北郊。以共冕服。又曰。君純冕立于阼。玉藻。曰。諸侯玄端以祭。禫冕以朝。鄭氏謂諸侯祭宗廟之服。惟魯及二王之後。衣冕。餘皆玄冕。考之。禮記。大夫冕而祭於公。弁而祭於己。士弁而祭於公。冠而祭於己。以其致隆於公。不敢與己同。其服則諸侯以鷩。雉。希。冕。祭於王。端冕。祭於己。宜矣。然玉藻。玄端。以祭。言其服也。玄端。無章。則三旒之冕可知。鄭氏易端為冕。過矣。後漢書。祭以戰國。即天子位。減去禮學。郊祀之服。皆以衾。玄。漢承秦故。至世祖。禮。都于上中。始修三雍。正北七郊。顯宗遂就大業。初服。旒。冕。衣裳。文章。亦為衾。屨。以祠天地。養三老。五更。於三雍。于時政治平矣。天子三公九卿。特選侯。侍祠。侯。祀天地。明堂。皆冠。旒。冕。衣裳。玄。上纁。下。乘。輿。備。文。日月星辰。十二章。三公。諸侯。用。山。龍。九章。九卿。以下。用。華。蟲。七章。皆備。五采。大佩。赤。鳥。絢。履。以承大祭。百官。執事者。冠。長。冠。皆。祗。服。五。葦。四。瀆。山川。宗廟。社。稷。諸。沾。袂。祠。皆。衾。玄。長。冠。五。郊。各。如。方。色。云。百。官。不。執。事。各。服。常。冠。衾。玄。以。從。宋。書。禮。志。漢。制。祀。事。五。郊。天子。與。執。事。所。服。各。如。方。色。百。官。不。執。事。者。自。服。常。服。以。從。常。服。絳。衣。也。西。漢。會。要。文。帝。郊。見。五。帝。祠。衣。皆。上。赤。郊。祀。志。按。是。時。雖。尚。水。德。以。有。赤。帝。子。之。符。故。祠。衣。上。赤。武。帝。祠。后。土。祠。衣。皆。上。黃。郊。祀。志。按。黃。者。土。之。色。也。秦。一。祝。宰。衣。紫。及。纁。五。帝。各。如。其。色。日。赤。月。白。文。獻。通。考。永。平。二。年。初。詔。有。司。采。周。官。禮。記。尚。書。皋。陶。篇。天。子。冕。服。從。歐。陽。氏。說。采。輿。備。文。日。月。十。二。章。刺。繡。文。

三公九卿特進侯。朝侯。侍祠侯。從夏侯氏。說三公諸侯。用山龍九章。九卿以下。用華蟲七章。皆備五采。大佩赤鳥。鈎履。以承大祭。冕皆廣七寸。長尺二寸。前圓後方。朱纁裏玄。上前垂四寸。後垂三寸。係白玉珠。為十二旒。綦色。獨斷云。九旒也。以其纁朱色為組纓。三公諸侯七旒。青玉為珠。卿大夫五旒。黑玉為珠。皆有前無後。各以其綵為組纓。旁垂黼纁。郊天地。祀明堂。則冠之。衣裳玉佩。備章采。其大佩則銜牙雙璫。皆以白玉。乘輿落以白珠。公卿諸侯以采絲。百官執事者冠長冠。即劉氏冠也。以高祖所冠。故以為祭服。皆祗服。五岳。四瀆。山川。宗廟。社稷。諸沾秩祠。皆鈎玄。服絳纁領袖。為中衣。絳纁。示其赤心奉神也。其五郊迎氣。衣幘袴襪。各如方色云。百官不執事者。各服長冠鈎玄。以從。大射於辟雍。公卿諸侯。大夫。行禮者。冠委貌。衣玄端素裳。鄭云。端者。取其正也。鄭又曰。衣襦裳為端。執事者。冠布弁。衣端麻衣。皂領袖。下素裳。若冠通天冠。服深衣之制。有袍。隨五時色。乘劉昭曰。袍者。或曰周公袍成。王宴若故。袍。孔子衣連袂之衣。連袂其袖合而連大之。近今袍者。也。今下至賤。史小史。皆通制袍。單衣皂線領袖。中衣為朝服云。九冠。衣諸服。黼冕。長冠。委貌。皮弁。爵弁。建華。方山。巧士。衣裳文繡。赤鳥服鈎履。大佩。皆為祭服。其餘志為常用。朝服唯長冠。諸王國謁

永樂大典卷一萬九千七百九十一

者。以為常朝服云。宗廟以下。稱祀。皆冠長冠。皂纁袍單衣。絳纁領袖。中衣。絳纁。五郊各從其色焉。東觀記。永平二年正月。公卿議。南北郊。東平王蒼議曰。高皇帝始受命創業。制長冠。以入宗廟。光武受命中興。建明堂。立辟雍。陛下以聖明奉遵。以禮服龍袞祭五帝。禮缺樂崩。久無祭天地冕服之制。接尊事神。潔齋盛服。敬之至也。日月星辰。山龍華藻。天王袞冕。十有二旒。以則天數。旂有龍章。日月。以備其文。今祭明堂宗廟。圓以法天。方以則地。服以華文。象其物。宜以降神。蕭雖備思。博其類也。天地之禮。冕冠裳衣。宜如明堂之制。古者君臣佩玉。尊卑有度。上有數。數如中。嚴。貴。賤。有殊。佩所以章德。服之衰也。數所以執事。禮之共也。故禮有其度。威儀之制。三代同之。五伯迭興。戰兵不息。佩非數器。數非兵。於是解去級佩。留其條。條。廣曰。今名。是為。以章表表。故詩曰。鞶珮。此之謂也。鞶。佩玉。說。也。鄭云。鞶曰。佩。者。以。玉。為。佩。之。鞶。鞶。故。佩。既。廢。秦乃以采組。連結於。光明章表。轉相結受。故謂之。漢承秦制。用而弗改。故加之。以雙印。佩刀之飾。至孝明皇帝。乃為大佩。銜牙雙璫。皆以白玉。乘輿落以白珠。公卿諸侯以采絲。其稅冕旒。為祭服云。玉海。永平二年正月辛未。宗祀光武於明堂。帝及公卿列侯。始服冠冕衣裳。玉佩鈎履。以

永樂大典

卷一九七九一

行事。漢制。叢錄。漢初郊廟祭祀之服。其制荒略。至東漢顯宗而後備。本紀載永平二年。宗祀光武於明堂。帝及公卿列侯。始服冠冕衣裳。玉佩綬。嚴以行事。而儒林傳序亦云。光武既建三雍。明帝即位。親行其禮。天子始冠通天衣。日月。此可見漢家郊廟祭祀之服。至顯宗而後備也。注。漢官儀曰。天子公卿。特進諸侯。祀天地明堂。皆冠平冕。三禮圖。冕以四十升布。漆而為之。廣八寸。長三寸。前下後高。有俛伏之形。董巴與服志。顯宗初。服冕衣裳。以祀天地。衣裳以玄上纁下。徐廣與服注。漢明帝。案古禮。備其服章。天子郊廟。衣皂上絳下。前三幅。後四幅。衣畫而裳纁。禮記曰。古者君子必佩玉。天子佩白玉。公侯佩山玄玉。大夫佩水蒼玉。世子佩瑜玉。周禮。屨人掌玉赤舄青絢。鄭玄注。去赤舄為上冕服之舄也。絢屨鼻頭。以青絲飾之。絢音幼。三禮圖曰。屨複下曰舄。其色各隨裳色。東京賦。整法服。正冕帶。珩紕紘。綖玉笄。綦會。火龍繡。縠。藻。蟬。繫。屨。徐廣。車服儀制曰。戰國以鞮。非兵飾去之。漢明帝復制。天子赤皮蔽膝。聖人作冠冕。纓。以為首飾。凡十二章。天子備章。公自山以下。侯伯自華蟲以下。子男自藻火以下。卿大夫自粉米以下。至周而變之。以三辰為旂。旗。王祭上帝。則大裘而冕。公侯卿大夫。用九章以下。東平王蒼傳。中興三十餘年。蒼以天下化平。宜修禮

永樂大典卷一九七九一

四

樂。遂與公卿共議。定南北郊冠冕車服制度。及光武廟八佾舞數。東都賦。修衮龍之法服。晉志。漢承秦弊。西京未有所制。及明帝始采周官禮記尚書。及諸儒記說。遂備衮冕之服。天子之冕。前後旒用真白玉珠。魏明帝改珊瑚珠。晉初仍舊。通江服章多闕。而冕飾以翡翠珊瑚雜珠。侍中顧和奏。改用白琰珠。通志。畧魏氏多因漢法。其所損益之制。無聞。按後漢志。孝明皇帝。永平二年。詔從歐陽夏侯二家所說。制冕服。乘輿刺繡文。公卿以下。織成文。據晉志云。魏明帝以公卿衮黼之服。擬於至尊。多所減損。始制服刺繡。公卿織成。未詳孰是。晉因不改。大祭祀。衣皂上絳下裳。前三幅。後四幅。衣畫而裳纁。日月星辰。凡十有二章。素帶廣四寸。朱裏。以朱線禪飾其側。中衣以絳緣領。赤皮為蔽。絳袴。赤舄。未加玄服。則皂紗袍。絳緣中衣。絳袴。黑舄。公卿助祭郊廟。王公山龍以下九章。卿華蟲以下七章。其繡布冠。衣黑而裳素。中衣以皂緣領。袖。王海宋志。漢承秦制。冠有十三種。魏晉以來。不盡施用。隋志。陸澄議。秦除六冕之制。後漢始備古章。魏晉以來。非祀宗廟。不欲令臣下服衮冕。位為公者。必加侍官。故太子入朝。因而不著。但承天作副。禮絕群后。皇太子朝請服冕。自宋以下。始定北儀。宋泰始四年。文獻通考。明帝泰始四年。詔曰。車服之飾。象數是遵。故威皇留

範列聖垂制。服近改定。今修成六服。沿時變禮。所施之事。各有條叙。便可載之曲章。朕以大冕純玉。纁玄衣黃裳。祀天宗明堂。又以法冕。玄衣絳裳。祀太廟。元正大會。朝諸侯。又以飾冕。紫衣紅裳。小會宴享。送諸侯。臨軒會王公。又以繡冕。朱衣裳。征伐講武。校獵。又以紘冕。青衣裳。耕稼享國子。又以通天冠。朱紗袍。為聽政之服。隋書天監三年。何佟之議。公卿以下。祭服裏有中衣。即今之中單也。案後漢輿服志。明帝永平二年。初詔有司。採周官禮記尚書。象輿服。從歐陽說。公卿以下。服從大小夏侯說。祭服絳緣領袖。為中衣。絳袴。示其赤心奉神。今中衣絳緣。足有所明。無俟於袴。既非聖法。謂不可施。遂依議除之。四年。有司言。平天冠等一百五條。自齊以來。隨故而毀。未詳所送。何佟之議。禮祭服弊。則焚之。於是並燒除之。其珠玉以付中書。七年。周舍議。詔旨以王者。衣服宜畫鳳凰。以示差降。按禮有虞氏。皇而祭。深衣而養老。鄭玄所言。皇則是畫鳳凰羽也。又按禮所稱雜服。皆以衣定名。猶加衮冕。則是衮衣而冕。明有虞言皇者。是衣名。非冕明矣。畫鳳之旨。事實均然。制可。又王僧崇云。今祭服三公衣身畫獸。其背反袖。又有青獸。形與獸同。義應是雉。即宗彞也。兩袖各有禽鳥形。類鸞鳳。似是華蟲。今畫宗彞。即是周禮。但鄭玄云。雉。鳩屬。昂鼻長尾。是獸之輕

永樂大典卷一萬九千七百九十一

五

小者。謂宜不得同獸。彝冕服無鳳。應改為雉。又裳有圓花。於禮無礙。疑是畫師加葩。藹耳。藻米繡。散並非古制。今請改正。并去圓花。帝曰。古文日月星辰。此以一辰攝三物也。山龍華蟲。又以一山攝三物也。藻火粉米。又以一藻攝三物也。是為九章。今衮服畫龍。則宜應畫鳳。明矣。孔安國云。華者。花也。則為花。非疑。若一向畫雉。差降之文。復將安寄。鄭義是所未允。又帝曰。禮王者祀昊天上帝。則大裘而冕。祀五帝亦如之。又曰。莞席之安。而蒲越。薰結之用。斯皆至敬無文。貴誠重質。今郊用陶匏。與古不異。而大裘蒲結。獨不復存。其於質敬。恐有未盡。且一獻為質。其制佩之飾。及公卿所著冕服。可共詳定。五經博士陸埜等。並云。祭天。猶存掃地之質。而服章獨取繡。散為文。於義不可。今南郊神座。皆用苳席。此獨莞類。未盡質素之理。宜以縗結為下藉。蒲越為上席。又司服云。王祀昊天服大裘。明諸臣禮不得同。自魏以來。皆用衮服。今請依古。更制大裘。制可。埜等又尋大裘之制。唯鄭玄注司服云。大裘羔裘也。既無所出。未可為據。按六冕之服。皆玄上纁下。今宜以玄縗為之。其制式如表。其裳以縗。皆無文繡。冕則無旒。詔可。又案輿宴會。服單衣。黑介幘。舊三日九日小會。初出乘金輅。服之後。周設司服之官。掌皇帝十二服。祀昊天上帝。則蒼衣蒼冕。祀東方上帝。及朝日。則

青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝則黃衣黃冕
祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕
享先皇加元服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章日月星辰山龍華蟲
六章在衣火宗彝藻粉米黼黻六章在裳凡十二等享諸先帝大貞於龜
食三老五更享諸侯耕籍則服衮冕自龍已下凡九章十二等宗彝已下
五章在衣藻火已下四章在裳衣重宗彝祀星辰祭四望視朔大射饗群
臣巡犧牲養國老則服山冕八章十二等衣裳各四章衣重火與宗彝群
祀視朝臨大學入道法門宴諸侯與群臣及燕射養庶老適諸侯家則服
鷩冕七章十二等衣三章裳四章衣重三章衮山鷩三冕皆裳重黼黻俱
十有二等通以升龍為領裸冕通有十二旒巡兵即戎則服韋弁謂以韋
韋為弁又以為裳衣也田獵行鄉畿則服皮弁謂以鹿子皮為弁白布衣
而素裳也皇五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉為珠有前無後各以
其綬色為組纓旁垂鞋纊衣玄上纁下畫山龍已下九章備五采大佩赤
鷩胸屨錄尚書無章纁品秩悉以餘官總司其任服則餘官之服猶執笏
戴荷其在都坐則束面最上 禮儀志補冕三品七旒四品六旒五品五
旒服三章七旒者衣粉米一章為三等裳黼黻二章各二重六旒者減黼

永樂大典卷一萬九千七百九十一

一五旒又減黻一重正三品已下從五品以上助祭則服之 自王公已
下服章皆繡為之祭服冕皆簪導青纁充耳玄衣纁裳白紗內單繡領繡
冕已下內單青領青裸襪裙革帶鈎釧大帶王三公及公侯伯子男素帶
不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品已下從五品已上素帶紕其垂
外以玄內以黃組約皆用青組朱鞅九鞅皆隨裳色裳鞅是火山二章繡
山一章劍佩纁襪赤鳥爵弁從九品以上助祭則服之適志畧司馬筠等
議云按玉藻諸侯玄冕以祭禪冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而
祭於已今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齊祭不
容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣絳襪中單竹葉冠若不
親奉則不須入廟帝從之唐大裘冕者祀天地之服也鷩冕者有事遠主
之服也毳冕者祭海岳之服也絺冕者祭社稷享先農之服也玄冕者蜡
祭百神朝日夕月之服也唐車服志名臣衛大史曰柳莊寢疾公曰若疾
革雖當祭必告不釋服而往遂以絺之祀檀弓管宣召不起每由時祭祀
輒着絮中衣在遠來有帛單衣親薦饌跪拜成禮者也魏志唐書顯慶元
年九月太尉長孫無忌與修禮官等奏曰准武德初撰衣服令天子祀天
地服大裘冕無旒臣無忌志望敬宗等謹按郊特牲云周之始郊日以至

被袞以象天。戴冕藻十有二旒。則天數也。而此二禮俱說周郊袞。與大裘事。乃有異。按月令孟冬。天子始裘。明以禦寒。理非當暑。若啟蟄祈穀。冬至報天。行車服裘。義歸通久。至於季夏迎氣。龍見而雩。災熾方隆。如何可服。謹尋歷代。唯服裘章。與郊特牲。義旨相協。按周禮。與服志云。漢明帝永平二年。制採周官禮記。始制祀天地服。天子備十二章。沈約宋書志云。魏晉郊天。亦皆服袞。又王智深宋紀曰。明帝制云。以大冕純玉藻。去衣黃裳。郊祀天地。後魏周齊。迄于隋氏。勸其禮令。祭服悉同。斯則百王通典。炎涼無妨。復與禮經。事無乖舛。今請憲章。故實。郊祀天地。皆服袞冕。其大裘請停。仍改禮令。又檢新禮。皇帝祭社稷。服繡冕。四旒。三章。祭日月。服玄冕。三旒。衣無章。謹按今文。是四品五品之服。此則三公亞獻。皆服袞衣。孤卿助祭。服毳及鶩。斯乃乘輿章數。同於大夫。君少臣多。殊為不可。據周禮云。祀昊天上帝。則服大裘。而冕。五帝亦如之。享先王。則袞冕。享先公。則鶩冕。祀四望山川。則毳冕。祭社稷。五祀。則緇冕。諸小祀。則玄冕。又云。公侯伯子男。孤卿大夫之服。袞冕以下。皆如王之服。所以三禮義宗。遂有三釋。一云。公卿大夫助祭之日。所著之服。降王一等。又云。悉與王同。求其折衷。俱未通久。但名位不同。禮亦異數。天子以十二為節。義在法天。豈有四旒三章。翻為

永樂大典卷二萬九千七百九十一

七

御服。若諸臣助祭。冕與王同。便是貴賤無分。君臣不別。如其降王一等。則王著玄冕之時。群臣次服。爵弁既屈。天子又貶公卿。周禮此文。久不施用。亦猶祭祀之立尸。侑君親之拜。臣子覆巢。故皆廢之。官去。龜。龜。龜。之職。唯施周代事。不通行。是故漢魏以來。下迄隋代。相承舊事。唯用袞冕。今新禮。親祭日月。仍服五品之服。臨事施行。極不穩便。請遵歷代。故實。諸祭並用袞冕。制可之。唐書開元十一年冬。玄宗將有事於南郊。中書令張說。又奏稱。准令。皇帝祭昊天上帝。服大裘之冕。事出周禮。取其質也。永徽二年。高宗親享南郊。用之。顯慶年。修禮。改用袞冕。事出郊特牲。取其文也。自則天以來。用之。若遵古制。則應用大裘。若便於時。則袞冕為美。今所司。造二冕。呈進。上以大裘。襟略冕。又無旒。既不可通用於寒暑。乃廢不用之。自是元正朝會。依禮令。用袞冕。及通天冠。大祭祀。依郊特牲。亦用袞冕。自餘諸服。雖在於令文。不復施用。玉海無忌。又言。親祭日月。服五品之服。是貴賤無分也。請諸祭。皆用袞冕。自是鶩冕以下。天子不復用。儀鳳二年。蘇知機。上言。請製大明冕。十二章。乘輿服之。如日月星辰。龍虎山火。麟鳳。玄龜。雲水。等象。鶩冕。八章。三公服之。毳冕。六章。三品服之。繡冕。四章。五品服之。詔下。有司。議。揚炯。奏。議。遵。復。知。機。之。請。六。典。大。裘。冕。無。旒。冕。廣。八。寸。長。一。尺。六。

永樂大典

卷一九七九一

寸。闕立德傳。武德初。遷尚衣奉御。制衾冕六服。腰與傘扇。咸有典法。李德裕正服。篋聖人作服。法象可觀。汲黯莊色。肅正不冠。楊阜慨然。亦蹤縹緲。四時所御。各有其官。唐會要。貞元六年正月七日。祭官有祿服。既葬公除。及闕哀。假滿者。請許吉服。赴宗廟之祭。其同官未葬。雖公除者。請依前禁之。國家朝祭。百官冠服。多用周制。每大朝會。侍祠則服之。襪有帶履。用皂。袴衣中單。勒帛裙。蔽膝。袍大帶。革帶。方心。曲領。佩則用石。以代珠玉。冠有。三梁。五梁之別。言官刑法官則加獬豸。所執各用其笏。如導駕除御史大夫。開封牧。開封令。出各乘車外。他官負冠服而騎。宋會要。王公冠服。唐制。有衾冕九旒。鷩冕八旒。毳冕七旒。緹冕六旒。玄冕五旒。爵弁。朝服。公服。袴褶。弁服。國朝省八旒。冕六旒。冕弁服。九旒。冕塗金銀花額。犀玳瑁簪導。青羅衣。繡山龍。雉。火。虎。蛙。五章。緋羅裳。繡藻粉。米。黼。黻。四章。緋蔽膝。繡山。火。二章。白花羅中單。玉裝紉佩。革帶。畫錦綾。二玉環。緋白羅大帶。緋羅襪履。親王中書門下奉祀則服之。九旒。冕。無額。花玄衣。纁裳。悉畫小白綾中單。師子錦綾。二銀環。餘同上。三公奉祀則服之。七旒。冕。犀角簪導。衣畫虎。雉。粉米。三章。裳畫黼。黻。二章。銀裝佩。紉革帶。餘同。九旒。冕。九卿奉祀則服之。五旒。冕。無章。銅佩。紉革帶。餘同。七旒。冕。青羅為衣裳。四品五品為獻官則

永樂大典卷一萬九千七百九十一

八

服之。六品以下無紉佩。紉。狀。檀。衣。朱裳。羅為之。皂大綾。紉。銅。紉。佩。御史博士服之。平冕。無旒。青衣。纁裳。無紉佩。綾。餘同。五旒。冕。犬。祝。奉。禮。服。之。五。梁。冠。塗。金。銀。花。額。犀。玳。瑁。簪。導。立。筆。緋。羅。袍。白。花。羅。中。單。緋。羅。裙。緋。羅。蔽。膝。並。皂。襪。襪。白。羅。大。帶。白。羅。方。心。曲。領。玉。紉。佩。銀。華。帶。畫。錦。綾。二。玉。環。白。綾。襪。皂。皮。履。一。品。二。品。侍。祠。朝。會。則。服。之。中。書。門。下。則。冠。加。龍。巾。貂。蟬。籠。中。編。藤。沫。之。塗。金。銀。飾。玳。瑁。蟬。一。金。蟬。六。樹。玉。三。梁。冠。犀。角。簪。導。無。中。單。銀。紉。佩。師。子。錦。綾。銀。環。餘。同。五。梁。冠。諸。司。三。品。御。史。臺。四。品。兩。省。五。品。侍。祠。朝。會。則。服。之。御。史。大。夫。中。丞。則。冠。有。獬。豸。角。衣。有。中。單。兩。梁。冠。犀。角。簪。導。銅。紉。佩。練。鵲。錦。綾。銅。環。餘。同。三。梁。冠。四。品。五。品。侍。祠。朝。會。則。服。之。六。品。以下。無。中。單。無。紉。佩。紉。御。史。則。冠。有。獬。豸。角。衣。有。中。單。袴。褶。紫。緋。縹。各。從。本。服。色。白。綾。中。單。白。綾。袴。白。羅。方。心。曲。領。本。品。冠。導。駕。則。騎。而。服。之。大。駕。鹵。簿。內。中。服。之。制。金。吾。上。將。軍。將。軍。六。統。軍。千。牛。中。郎。將。服。花。脚。幘。頭。抹。額。紫。繡。袍。佩。牙。刀。珂。馬。諸。衛。大。將。軍。將。軍。中。郎。將。折。衝。果。毅。散。手。翊。衛。服。平。中。幘。紫。繡。袍。大口。袴。錦。膝。蛇。銀。帶。佩。橫。刀。執。弓。箭。千。牛。將。軍。服。平。中。幘。紫。繡。袍。大口。袴。銀。帶。鞞。前。馬。隊。內。折。衝。及。執。稍。者。服。錦。帽。緋。繡。袍。銀。帶。監。門。校。尉。

六軍押仗。服幘頭紫繡衲襜。隊正服平巾幘。緋繡袍。大口袴。諸衛主車都尉引駕騎。持銀隊內杖。尉旅帥執衛司。仗。擗稍。金五十六騎。班劍儀刀。隊。親勳。羽衛。執大角人。平巾幘。緋繡衲襜。大口袴。佩橫刀。執弓箭。金吾押牙。服金鷲帽。紫繡袍。銀帶。儀刀。金吾執壽者。服烏紗帽。皂衣袴。鞞。金吾押壽。服幘頭。皂繡衫。大口袴。銀帶。烏皮鞞。執金吾擗稍。服錦袍。帽。青鞞。銀帶。烏皮鞞。清游隊。依飛。執副仗。稍。服甲騎具裝。錦鞞。橫刀。執弓箭。白袴。朱雀隊。執旗。及執牙門旗。執降引。擗黃麾。幡者。服緋繡衫。抹額。大口袴。銀帶。執仗。前後步隊。真武隊。執旗。前後部黃麾。執日月合。舞等旗。青龍。白虎。隊。金吾細仗。內執旗者。服五色繡袍。抹額。行膝。銀帶。執白。輪。捧人。加銀。緋。捍腰。執龍旗。及前馬隊。內執旗人。服五色繡袍。銀帶。行膝。大口袴。執弓箭。執龍旗。副竿人。服錦帽。五色繡袍。大口袴。銀帶。執弩。弓箭。箭人。服錦帽。青繡袍。銀帶。前後步隊人。服五色。蓋甲。錦臂鞞。鞞。袴。袴。錦帶。朱雀隊。內執弓箭。弩稍。虞侯。飛。執長壽。幢。寶。輿。法。物。人。服平巾幘。緋繡袍。大口袴。銀帶。擗。寶。執。峰。麾。真。武。幢。又。人。服武弁。紫繡衫。持。銀。隊。殿。中。黃。麾。徽。扇。腰。輿。香。燈。華。蓋。指。南。進。賢。等。車。駕。士。相。風。鍾。漏。等。輿。與。士。服武弁。緋繡衫。駕。羊。車。童子。服。垂。耳。髻。青。頭。巾。青。繡。大。袖。衫。袴。勒。帛。青。耳。履。執。引。駕。龍。蟬。旗。六。軍。旗。者。

永樂大典卷一萬九千七百九十一

九

服錦帽。五色繡衫。錦臂鞞。銀帶。引。夾。旗。及。執。柯。舒。鎧。仗。者。服。帖。金。帽。餘。同。上。執。花。鳳。飛。黃。吉。利。旗。者。服。銀。褐。繡。衫。抹。額。銀。帶。夾。鼓。隊。服。五。色。質。蓋。鎧。錦。臂。鞞。白。行。膝。狀。口。鞞。鞞。繞。衛。羽。三。隊。服。平。巾。幘。緋。繡。袍。大。口。袴。錦。膝。蛇。五。輪。副。輅。耕。根。車。駕。士。服。平。巾。幘。青。繡。衫。青。履。鞞。教。馬。官。服。幘。頭。紅。繡。抹。額。紫。繡。衫。白。袴。銀。帶。掌。輦。主。輦。服。武。弁。黃。繡。衫。紫。繡。誕。帶。攬。御。馬。者。服。帖。金。帽。紫。繡。大。袖。衫。銀。帶。執。真。武。幢。者。服。武。弁。皂。繡。衫。紫。繡。誕。帶。五。牛。旗。與。士。服。武。弁。五。色。繡。衫。大。口。袴。銀。帶。掩。後。隊。服。黑。蓋。甲。錦。臂。鞞。行。膝。鼓。吹。令。丞。服。緋。袴。褶。冠。銀。褐。裙。金。銅。革。帶。緋。白。大。帶。履。鞞。太。常。寺。府。史。典。事。司。天。令。史。服。幘。頭。綠。衫。黃。半。臂。太。常。主。帥。桐。鼓。金。鉦。鉦。鼓。人。服。平。巾。幘。緋。繡。袍。大。口。袴。抹。帶。錦。膝。蛇。歌。拱。長。管。蕭。笛。笛。簫。篳。篥。無。腰。蛇。太。常。太。鼓。長。鳴。小。鼓。中。鳴。服。黃。雷。花。袍。袴。抹。額。抹。帶。太。常。鏡。大。橫。吹。服。緋。首。文。袍。袴。抹。額。抹。帶。太。常。羽。葆。鼓。小。橫。吹。服。青。首。文。袍。袴。抹。額。抹。帶。排。列。官。令。史。府。史。服。黑。介。幘。緋。衫。白。袴。白。勒。帛。司。辰。典。事。漏。刻。生。服。青。袴。褶。冠。革。帶。殿。中。少。監。奉。御。供。奉。排。列。官。引。駕。仗。內。排。列。承。直。官。大。將。金。吾。引。駕。押。仗。押。旗。服。幘。頭。紫。公。服。烏。皮。鞞。尚。輦。奉。御。直。長。乘。黃。令。丞。千。牛。長。史。進。馬。四。色。官。服。幘。頭。綠。公。服。白。袴。金。銅。帶。烏。皮。鞞。殿。中。職。掌。執。徽。扇。人。服。幘。頭。碧。欄。金。銅。帶。烏。皮。

轉。舊水黃。太平興國六年。并內侍者。並改服以碧。九纁。文金吾衛以辟邪。左右衛以瑞馬。驍衛以雕虎。屯衛以赤豹。武衛以瑞鷹。領軍衛以白澤。監門衛以師子。千牛衛以犀牛。六軍以孔雀。樂工以鸞。耕根車駕士以鳳。銜嘉禾。進賢車以瑞麟。明遠車以對鳳。羊車以瑞羊。指南車以孔雀。記里鼓黃鉞車以對鸞。白鷺車以翔鷺。高旗車以瑞鷺。崇德車以辟邪。皮軒車以虎。屬車以雲鶴。豹尾車以玄豹。相風鳥與士以鳥。五牛旗以五色牛。餘皆以寶相花。六引內中服之制。清道冠服。武弁。緋纁衫。草帶。持儀弩。車輻。捧者。服平巾。赤纁。緋纁衫。赤袴。銀帶。青衣。服平巾。青纁。青袴。禮持執。鐵扇。刀盾者。服黃纁衫。抹額。行膝。銀帶。持幅蓋者。服纁衫。抹額。大口袴。銀帶。內告止。幅。曲蓋。以緋。傳教幅。信幅。絳引幅。以黃。執。馬。轡。儀。刀。麾。幢。節。夾。稍。大角者。服平巾。纁。緋纁衫。大口袴。銀帶。大駕。由薄內執轡。並錦絡衫帽。持弓箭稍者。服武弁。緋纁衫。白袴。駕士。服錦帽。纁戎服。大袍。銀帶。弓箭以青。稍以獸。持柶鼓者。服平巾。纁。緋纁對鳳袍。大口袴。白抹帶。錦腰蛇。鏡。吹部內。服平巾。纁。緋纁袍。白抹帶。白袴。餘悉同。大駕前後部其纁衣。太清道以雲鶴。儀弩以辟邪。車輻以白澤。駕士司徒以瑞馬。牧以隼。御史大夫以獅。兵部尚書以虎。太常卿以鳳。縣令以雉。樂工以鸞。餘悉以寶相花。太祖

建隆四年。八月十六日。宰臣范質與禮官議導駕官。服袴襦衣。按制度所起。先儒無說。惟開元雜禮。五品以上。通用細綾及羅。六品以下。服小綾。襦衣之色。隨本品綾色。注。襦衣。即複衣也。又按諸王朱綾。四采赤黃縹紺。亦即朱也。以純朱為地。更次第輕入黃白青。付內染之。共為四采。亦謂之朱縹。一品縹綾。二品三品紫黃赤。綾。即縹也。是草之縹色。以純縹為地。亦謂之縹綾。二品三品紫黃赤。謂之紫縹。其衣身領袖袂。請依令制。又按令文。武弁金飾。平巾纁。醫導。紫縹。白袴。玉梁珠寶鈿帶。騎馬服之。金飾。即金附蟬也。詳此。即是二品三品所配。弁之制也。附蟬之數。蓋一品九蟬。二品八。三品七。四品六。五品五。又令文。武弁平巾纁。侍中中書令散騎加貂蟬。侍左者左耳。侍右者右耳。又開元雜禮。導駕官。並朱衣。冠履依本品。此朱衣。今朝服也。然自一品至二品。用四入之朱為衣。乃協上下之文。異絳縹之色。又令文。三品以上。紫縹。五品以上。緋縹。七品以上。綠縹。九品以上。碧縹。並大口袴。起梁帶。馬皮鞞。竊。詳。籠冠于巾。與武弁大冠。其名雖殊。本是一物。製同而飾別。蓋以官品為差。其縹亦或在籠冠下。今請造袴縹。如今文之制。其起梁帶形制。檢尋未是。望以革帶代之。秦可。是歲。造成而未用。乾德六年。郊禋始服。而冠未造。乃取朝服。進賢冠。大帶。革

鞞屨。參用焉。九月二日。宰臣范質言。三公祭服。舊皆畫升龍。衮襜有絳氣之制。請命禮官檢尋故事。按三禮。三公衮冕無龍章。上公衮冕無龍。二品鷩冕。又同禮言。上公衮冕九旒。以五采繩貫五采珠。旒長九寸。每寸以珠玉瑱。其衣玄色。五章。山龍華蟲。火宗彝。畫於衣。其裳朱色。四章。藻粉米黼。黻。繡於裳。又按令文。旒並貫青色珠。青繡其珠。及黼繡。今請衣令文青色之制。又按開元禮。武官陪立。大仗加騰蛇。衮襜如袖無身。以覆其膊。各蓋掖下縫也。從有領覆臂膊。共一尺二寸。又按釋文。玉篇相傳云。其一當背。其一當背。謂之兩當。今詳衮襜之制。其領連所覆膊。其一當左膊。其一當右膊。故謂之起膊。今請兼存兩說。擇而用之。詔改製祭服。以青色造。衮襜用當背當背之制。真宗咸平五年二月。大理寺丞李坦言。臣聞禮行於郊。而百神受職焉。禮行於社。而百貨可殖焉。是故禮者。治國之柄。服者。飾身之儀。前代成規。後王不易。臣昨差郊壇助祭。竊見助祭之官。所服六冕。衣裳畫繡之等。多不依古制。又慮後來增減不同。然按尚書皋陶云乎。欲觀古人之象。日月星辰。山龍華蟲。作會宗彝。藻火粉米。黼黻繡。此十二章也。六章畫於衣。象天也。六章繡於裳。象地也。夏商無文。至周三辰畫於旌旗。惟九章在於衣裳之上。周有六冕。按司服云。王祭昊天上帝。

永樂大典卷一萬九千七百九十一

十一

則大裘而冕。祭五帝亦如之。享先王則衮冕。享先公則鷩冕。祀四望山川則毳冕。祭社稷五祀則絺冕。祭群小祀則玄冕。鄭司農云。大裘羔裘也。所以知羔裘者。祭天尚質。故用之。象天色也。衮冕之旒。天子則十二旒。升龍於山。升火於宗彝。若上公則九旒。自山龍而下九章。侯伯鷩冕七旒。自華蟲而下七章。子男毳冕五旒。自宗彝而下五章。孤卿即絺冕三旒。三章無畫皆繡。凡奇數在衣。偶數在裳。今具六冕祭服異同。乞行改正。詔送大常寺。禮院詳定。禮院言。檢討如後。伏緣冕旒之制度。繡畫之等差。歷代以來。屢有沿革。若備古制。須議酌中。改作之間。安敢輕議。周六冕皆玄上纁下。玄上法天。纁下法地。羔前後遽延。今親冕板上下之色。皆用玄青。亦無遽延。一失也。宋史仁宗慶曆三年。太常博士余靖言。周禮司服之職。掌王之吉服。大裘而冕。無旒。以祀昊天上帝。祀五帝亦如之。衮十有二旒。其服十有二章。以享先王。鷩冕八旒。其服七章。以享先公。亦以饗射。毳冕七旒。其服五章。以祀四望山川。絺冕六旒。其服三章。以祭社稷五祀。玄冕五旒。其服無章。以祭小祀。此皆天子親行祠事。所服冕服。悉因所祀大小神鬼。以為制度。今大祠中祠。所遣獻官。並用上公九旒九章冕服。以為初獻。其餘公卿亦皆七旒冕服。全無等降。小祠則公服行事。乖戾舊典。宜詳酌周禮。

永樂大典

卷一九七九一

因所祭鬼神。以為獻官冕服之制。詔下禮官議。奏曰。據周禮。王者冕服有六。自禮昊天至祭群小祀。皆王者親祀所服。聖朝之制。唯皇帝親祠郊廟。及朝會大禮。服衮冕外。餘冕皆不設。其每歲常祀。遣官行事。攝公則服一品九旒冕。攝卿則服三品七旒冕。自從品制為服。不以祠之大小為差。至于小祠。獻官舊以公服行事。則有違典禮。案衣服令。五旒冕。衣裳無章。阜綾綾。銅裝紉佩。四品以下為獻官則服之。今小祠獻官。既不攝公卿。則盡屬四品以下。當有祭服。請除公卿祭服。仍舊從本品外。小祠所遣獻官。並依今文祭服行事。若非時告祭。用香幣禮器行事之處。亦皆準此。詔施行焉。宋會要皇祐四年三月。太常禮院言。按禮曰。黼黻丹朱中衣。大夫之僭禮也。注云。此言諸侯之禮。黼黻為綃。黼名也。黼黻丹朱。以為中衣領緣也。疏云。黼刺繡為黼文也。丹朱赤色。綃繡為赤色也。中衣謂以素為冕服之裏衣。猶今中單衣也。又晉詩云。素衣朱襮。正義曰。釋器云。黼領謂之襮。孫炎曰。繡刺繡文以襮領。是襮為領也。中衣者。朝服祭服之裏衣也。其制如深衣。故禮記深衣。連衣裳而純之。以采者。有表則謂之深衣。又魯詩云。素衣朱綃。綃為綺屬。然則綃是刺繡別名。於此綃上刺為黼文。謂之綃黼也。綃上刺繡以為衣領。然後名之為襮。故爾雅云。黼領謂之襮。襮為領之別

永樂大典卷一萬九千七百九十一

十三

名也。開元禮。天子服衮冕。玄衣纁裳。白紗中單。群官服衮冕。青衣纁裳。白紗中單。今詳參古者服之中衣。以素為之。以朱為領。緣而領刺以黼文。故禮記云。黼黻丹朱中衣。詩云。素衣朱襮。是也。今之祭服。既有中單。又別為裏。非也。然則中單之制。宜用繒素。而朱丹領。緣領刺以黑文。黼文可也。禮云。大夫之僭禮。則諸侯之服也。今五等祭服。宜依此制。詔可。六月。同知太常禮院邵必言。伏見監祭使監禮。各冠五旒冕。衣裳無章。色以紫。禮詳求古禮。並無此服。按周禮云。冕之制。凡有旒者。衣裳皆有章。上下之相應也。惟大裘冕無旒。衣裳無章。一命大夫之冕無旒。衣裳亦無章。今監祭監禮所服。冕五旒。侯伯之冕也。而衣無章。深所不稱。又色以紫。禮蓋無經據。故昨禮院所議。止欲從五等以下子男之服。再詳監祭本於周禮祭僕之職。掌祗祭祀。糾百官之戒具。誅其不恭者。至漢始以御史監祠。唐乃有監祭使之名。且祭僕中士也。御史執法官也。又監禮則奉常博士之職。其官與品。則又差降。皆所以監視察舉其不如禮者。考其本末。既非祠官必也。正名則御史博士爾。而服用五等。且非所宜。况有旒無章。服色非古。此為失禮甚矣。竊觀國家南郊大禮。太常卿止服朝服。前導皇帝。若亞獻終獻。及壇陛獻官。乃服以祭服。明太常卿非祠官。而服朝服禮也。又按唐開元禮

朝服凡侍祠朝享拜表大事則服之。欲乞今後監祭使冠緡易監禮冠進賢各服以侍祠祭為得其當。庶幾盛時典禮不至差謬。詔不允。神宗元豐元年十一月二日。詳定郊廟禮文所言。周禮弁師掌王之五冕。五采繅十有二就。皆五采。王十有二。鄭氏注謂五采繅為繩。垂於延之前後各十二。所謂遠延也。賈公彥曰。以青赤黃白黑五色。玉貫於藻繩。每玉間相去一寸。十二玉則十二寸。以至為一成結之。使不相并。此據衮冕前後二十四旒。孔穎達曰。旒長尺二寸。故垂而齊肩也。至後漢明帝用曹褒之說。乘輿服冕。係白玉珠為十二旒。前垂四寸。後垂三寸。遂失古制。國朝衣服。令乘輿服衮冕。垂白珠十有二旒。廣一尺二寸。長二尺四寸。蓋白珠為旒。用東漢之制。而其冕廣長之度。乃自唐以來。率意為之。無所稽考。景祐中。已經裁定。以叔孫通漢禮器制度為法。凡冕板廣八寸。長尺六寸。與古制相合。更不復議。今取少府監進樣。如以青羅為表。紅羅為裏。則非弁師所謂玄冕朱裏者也。上用金縷天板。四周用金絲結網。兩旁用真珠花素瑩之類。皆不應禮。伏請改用朱組為紘。玉笄玉瑱。以玄紘垂瑱。以五采玉貫於五色藻為旒。以青赤黃白黑五色。倫為一玉。每一玉長一寸。前後二十四旒。垂而齊肩。孔子曰。麻冕禮也。今也純儉。吾從眾。釋者曰。純絲易成。故

永樂大典卷一萬九千七百九十一

十三

從儉。今不必績麻。宜表裏用繒。庶協孔子所謂純儉從眾之義。古者祭服朝服之裳。皆前三幅。後四幅。殊其前後不相連。屬前為陽。故三幅以象奇。後為陰。故四幅以象偶。惟深衣中單之屬。連衣裳。而裳復不殊前後。然以六幅交解為十二幅。象十二月。其制作莫不有法。故謂之法服。自後漢晉宋後。齊天子祭服。皆云前三幅。後四幅。今少府監乘輿衮服樣。其裳乃以八幅為之。不殊前後。有違古義。伏請改正。祭服之裳。以七幅為之。殊其前後。前三幅。後四幅。以今太常周尺度之。幅廣二尺二寸。每幅兩旁各縫紵一寸。謂之削幅。腰間辟積無數。裳側有純。謂之裨。裳下有純。謂之縵。縵之廣各寸半。表裏合為三寸。群臣祭服之裳。倣此從之。又詳定郊廟禮文所言。禮記曰。大夫冕而祭於公。弁而祭於己。則是臣子助祭。不當朝服也。又曰。年殺不登。祭事不縣。則於祭時。既行吉禮。不當撤樂也。本朝祠祭。遇兩則望祀。不為違禮。然而服公服。不設樂。則非所以奉神。伏請遇兩望冕服。祭服乃詔樂。又曰。古之君子。必佩玉。所以比德也。右微角。左宮羽。先儒謂微角在右。事也。民也。且勞。宮羽在左。君也。物也。宜遠此。左右之異也。又曰。天子佩白玉。而玄組紵。公侯佩璫。而緡組紵。采繡。謂尊者玉色純。而公侯已降。則玉色漸雜。此尊卑之異也。佩玉之制。必上繫於衡。下垂三道。穿以

璜珠其下之兩端則綴環中央則綴銜牙牙居中央以為前後觸也而璜
瑪又在組之中央下與銜牙相直故曰佩有璜瑪所以納間者是也今佩
上下則設三銜以銀銅獸面為之而璜又夾中銜不在下端其所謂銜牙
亦異於古又上有銀鈎以屬大帶皆非古制爾雅曰佩衿謂之褱郭璞以
謂衣小帶謂之衿而佩衿則佩玉之帶上屬者也今宜為小帶以屬於革
帶而不用銀鈎伏請並如古制惟天子金玉餘皆珉石恪依其色以辨諸
臣之等銀鈎獸面而其制不經伏乞除去古者祭服有佩鞶無大綬小
綬并玉銀銅環臣等看詳自戰國以佩非兵器誠非戰儀於是解去數佩
而留其繫璜秦乃以采組連結於璜轉相結受而謂之綬漢承用之又加
以雙印佩刀之飾至明帝始復制佩而組織之綬亦不廢焉故韋彤五禮
稽義曰漢乘與黃赤綬四采自後皆不合禮而又有大綬小綬之別臣等
以謂綬者所以貫綬佩三因為之飾以別尊卑故諸侯采組綬大夫繡組
綬所謂綬者如斯而已取少府監皇帝衮冕進樣有六彩織綬小帶三上
有三小環及一品祭服則錦綬雙玉環從一品則錦綬雙銀環三品四品
則皂綬雙綬環皆非古制伏請改正古者祭服皆玄衣纁裳以象天地
之色裳之飾有藻有粉米有黼有黻今祭服上衣則以青而其纁於裳者

藻及粉米皆以五采圓花繡之而黻用深藍繡用碧與黃且虎雉共一章
粉米亦一章今皆異章而重殊非古制伏請改製古者皆以冕為祭服未
有服朝服而助祭者也周官曰公之服自衮冕而下如王之服卿大夫之
服自玄冕而下如孤之服此助祭之服也今服章視唐尤為不倫於今文
祀儀有九旒冕七旒冕五旒冕今既無冕名而有司仍不制七旒冕乃有
四旒冕其非禮尤甚又服之者不以官秩上下故分獻四品官皆服四旒
冕博士御史則冕五旒而衣紫禮太祝奉禮則服平冕而無佩玉此因循
不講之失也且古者朝祭服異服所以別事神與事君之禮今皇帝冬至
及正旦御殿服通天冠絳紗袍則百官皆服朝服乃禮之稱至親祠郊廟
皇帝展裘冕以事神而侍祠之官止以朝服豈禮之稱哉古者齊祭且猶
異冠而况人神之異禮朝祭之異事乎則百官雖不執事不當以朝服侍
祠至於景靈宮分獻官皆服朝服尤為失禮伏請親祠郊廟景靈宮除導
贊贊引扶侍宿衛之官其侍祠及分獻者並服祭服如所考制度修製五
冕及壽弁服各正冕弁之名禮曰天子玄冕朝日於東門之外又曰祀四
望山川則旒冕祭社稷五祀則綬祭群小祀則玄冕注群小祀林澤墳衍
四方百物之屬孔穎達謂此據地之小祀祀以血祭社稷為中祀埋沉以下

為小祀也。若天之小祀，則司命、司中、風師、雨師，鄭雖不言，義可知矣。國朝祀儀祭社稷，朝日、夕月、風師、雨師，皆服衮冕。其蜡、蜡祭、先蠶、五龍亦如之。祭司命、戶、竈、門，厲行皆服鷩冕。壽星、靈星、司中、司寒、中霤、馬祭，皆服毳冕。皆非是。今天子六服，自鷩冕而下，既不親祠，廢而不用，則諸臣攝事，自當從王所祭之服，伏請依周禮。凡祀四望山川，則以毳冕。祭社稷五祀，則以緇冕。朝日、夕月、風師、雨師，司命、司中，則以玄冕。若七祀、蜡祭、百神、先蠶、五龍、靈星、壽星、司寒、馬祭，蓋皆群小祀之比。當服玄冕。從之。文獻通考神宗元豐元年，詳定官言，周禮司服云：王祀昊天上帝，則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則裘冕。唐開元禮，開寶通禮，皇帝詣行宮及大次，並服衮冕。出次則改服大裘冕。臨燔柴則脫衮服裘。今赴行宮則服通天冠、絳紗袍。至大次則服靴袍。臨祭則以衮冕。有虞於古，請從唐制。詔下參議。禮官咸謂大裘之制，本以尚質，而後世廢文。今參考舊說，大裘冕無旒，廣八寸，長尺有六寸，前圓後方，玄表朱裏，以緇為之，而以黑羔皮為裘。以黑羔為領袖，當暑則請從梁陸曄議，以黑羔為裘。及唐興，服志以黑羔皮為緣，帝以去古遠，不經見，使之審定。而詳定官陸佃以為冕服，周禮弁師掌王之五冕，則大裘與衮同冕。先儒或謂周祀天地皆服大裘，而大裘之冕

永樂大典卷一萬九千七百九十一

十五

無旒，非是。蓋古者裘不徒服，其上必有衣，故曰緇衣羔裘，黃衣狐裘，素衣麋裘，謂服裘而以裘襲之。此冬祀之服也。夏祀亦將衣裘乎。周官四九四時之祭祀，以宜服之。明夏必不衣裘也。今欲冬至禮祀昊天上帝，服被裘，其餘祀天神地祇，並服裘去裘，其後禮部亦言，經有大裘，而無其制。隋唐猶可考，隋制以黑羔皮，黑羔為領袖及裏，緣被可運府，緣可蔽膝。請合有司改制。詳定所又言，國朝以白珠為旒，蓋沿漢舊，而其冕廣長之度，自唐以來，率意為之。景祐中以叔孫通漢禮器制度為法，又言古者皆以冕為祭服，未有朝服而助祭者。百官不執事者，皆服常袍，約玄以從。此禮之失也。宋齊王公早冕九旒，卿七旒，梁隋則五等，諸侯早冕九旒，卿大夫五旒，唐開元略具五冕，而百官各以品服之。宋會要神宗元豐三年八月二十一日，詳定郊廟奉祀禮文所言，禮記曰：三公一命衮，則三公當服鷩冕。詩曰：毳衣如羔，則上大夫卿當服毳冕。周禮典命曰：公之孤四命，又曰王之大夫四命，其衣服各視其命之數。公之孤，其服自緇冕而下，則王之大夫當服緇冕。諸侯卿大夫之服，自玄冕而下，則王之士當服玄冕。所謂周人冕而祭也。司服曰：孤之服自緇冕而下，卿大夫之服自玄冕而下，士之服自皮弁而下。此諸侯之臣助祭服也。然而不著王朝公卿大夫之服者，蓋

永樂大典

卷一九七九一

舉下以見上。可比義而知也。本朝官名雖與古不同。以唐六典考之。吏部尚書注曰。周之天官卿也。侍郎注曰。周之小宰中大夫。員外郎注曰。周太宰屬官上士也。今約之六典。參以本朝班序。伏請資政殿大學士以上。侍祠服鷩冕。觀察使以上服毳冕。監察御史以上服絺冕。朝官以上服玄冕。選人服爵弁。從之。惟不用爵弁。供奉官以下至選人。皆服玄冕。無旒。宇文紹奕燕語考異。故事南郊。車駕服通天冠。絳紗袍。赴青城。祀日服靴袍。至大次臨祭。始更服衮冕。元豐中。詔定奉祀儀。有司建言。周官祀昊天上帝。則服大裘而冕。禮記郊祭之日。王被衮以象天。王肅援家語。臨燔祭脫衮冕。蓋先衮而後裘。因請更制大裘。以衮用於祀日。大裘用於臨祭。議者頗疑家語不可據。然之。則周官禮記所載相抵牾。時陞右丞。佃知禮院。乃言古者衣必有裘。故緇衣羔裘。黃衣狐裘。素衣麋裘。所謂大裘不裼。不裼者。止言不裼。宜應有襲。襲者裏也。蓋中裘而表衮。乃請服大裘。被以衮。遂為定制。大裘黑羔皮為之。而緣以黑繒。乃唐制也。宋史哲宗元祐元年。太常寺言。舊制大禮行事。執事官並服祭服。餘服朝服。至元豐七年。呂升卿始有行事及陪祀官並服祭服之議。今欲令行事執事官並服祭服。其贊引行事禮儀使。太常卿。太常博士。閤門使。樞密院官。進接圭殿中監。止供奉

永樂大典卷一萬九千七百九十一

十六

皇帝。其陪位官。止導駕押宿。及主事務。并他處行事官。仍服朝服。從之。宋會要。徽宗大觀元年七月十六日。議禮局劄子。竊以國家新報社稷。崇奉先聖。上自京師。下逮郡邑。以春秋上丁。社日行事。然大社太學。獻官祝禮。皆以法服。至於郡邑。則用常服。豈非因習日久。而未知所以建明歟。乞詔有司。降祭服于州郡。俾凡祭祀。獻官祝禮。各服其服。如先所奏。乞降付本局。討論典禮。具合頒名件。詔以衣服制度頒之。使州郡自製。弊則聽其改造。庶簡而易成。文獻通考。徽宗大觀元年。議禮局言。太社太學。獻官祝禮。皆以法服。奉祠。至郡邑。則用常服。乞降祭服。詔頒制度於州郡。然未明製造。至政和間。始詔州縣冠服形製。詔具。令禮制局造樣。頒下轉運司製造。以給州縣。大觀二年。詔中書舍人諫議大夫。侍制殿中少監。紅韉犀帶。不佩魚。詳定禮文所言。古者祭服。皆玄衣纁裳。以象天地之色。裳之飾有藻。粉米。黼黻。考工記曰。白與黑謂之黼。黑與青謂之黻。今祭服上衣以青。其繡以裳者。藻及粉米。皆五色圓花藉之。而繡用藍。服用碧與黃。且虎雖共一章。粉米共一章。今皆異章而畫。不應古制。請下有司。製五冕之服章。衮冕之章九。水繪龍。山。華蟲。火。虎。雉。素繡。藻。粉米。黼。黻。冕之章七。水繪華蟲。火。虎。雉。素繡。藻。粉米。黼。黻。冕之章五。水畫。虎。雉。素繡。藻。粉米。素繡。黼。黻。冕之章三。水繪。華蟲。火。虎。雉。素繡。藻。粉米。素繡。黼。黻。冕之章一。水繪。華蟲。火。虎。雉。素繡。藻。粉米。素繡。黼。黻。冕之章一。

紳冕之章三。水增粉米。裳補黼黻。元冕衣無章。裳刺黻。其爵弁。則緇水纁裳從之。詳定議註所言。按周以上祭服。無紉而有履。胡周官司服之職。悉不著紉自祭。及西漢艱危用武之時。朝祭服皆佩紉。東漢大祭祀。玉佩紉屨以行事。惟朝尚佩紉。晉制服紉以木代之。謂之班紉。東齊謂之象紉。今冬正大朝會。若服三代之冕服。而用三代之禮。則去紉可也。若服秦漢之服。而用秦漢之禮。則存紉可也。然文武異容。佩紉之制。不當施於朝事。又周禮以不脫屨為恭。以脫屨為相親。今冬正朝會。若用周禮。則服當無紉。若襲秦漢之故。又恐佩紉而趨朝。脫屨而示恭。與三代禮意不合。其冬正朝會。乞約用周禮。不服紉。不脫屨為從之。而禮文所亦言。儀禮尸坐不脫屨。鄭氏以為侍神不敢惰。又古者朝服不佩紉。始加之後。漢祭服亦不佩紉。紉者。武備服以事神。於義無取。今祭祀用三代冕服。而加以秦紉。尤為失禮。於是又去景靈宮。太廟南郊儀註。及照靈祀儀內。解紉脫屨履之節。又言古者諸侯及群臣助祭。本執玉帛羔鴈之義。故雖冕服。但當執笏。玉藻曰。見於天子與射。無說笏入太廟。說笏非古也。說者以為太廟之中。唯君當事說笏。非是。請群臣冕服。助祭執笏。當事則措笏。其陪位官。亦合冕服執笏。從之。政和五禮新儀。大觀二年五月十日。尚書省劄子。宣德郎試

永樂大典卷一萬九千七百九十一

起居舍人。充議禮局檢討官。俞棗劄子。臣聞時異事異。古今不同。然制度不可不循古者。祭服是也。且玄以象道。纁以象事。故凡冕皆玄衣纁裳。今太常寺祭服。則衣色青矣。前三幅以象陽。後四幅以象陰。故裳制不相連屬。今之裳則為六幅。而不殊矣。冕玄表而朱裏。今乃青羅為履。以金銀飾之。佩用綬以貫玉。今既有玉佩矣。又有錦綬。以銀銅二鐸飾之。以至宗彝。宗廟之彝也。乃為虎雉之狀。而不作虎彝。雉彝。粉米。散利以養人也。乃分為二章。而以五色圓花為藉。其餘不合古者甚多。蓋後世諸儒。論議失真。故必襲至今。未之改作。恭惟陛下。天縱聰明。灼見妙理。建官設屬。俾討論禮制。而臣愚以謂禮莫重於祭。祭服所以事神者也。又安可以不正哉。臣欲乞降下禮局。俾博考古制。畫太常寺及古者祭服樣二本。進呈。至於損益裁成。伏乞斷自聖學。取進止。大觀二年五月初九日。奉御筆。先王有祭服。朝服燕服之異。禮廢久矣。制度必襲。悉不如古。因時制宜。可以義起。衣服制度。方在所議。可依所奏。令議禮局詳議以聞。本局劄子。臣等竊以國家新報社稷。崇奉先聖。上自京師。下逮郡邑。以春秋上丁社日行事。然太社太學。獻官祀禮。以法服。至於郡邑。則用常服。豈非因習日久。而未知所以建明歟。仰惟陛下。若稽前王。紹述先志。百度修明。禮樂備舉。太平之功。

千載一時。今大晟新樂。推行京輔節鎮。而祭服未始如古。臣等竊感之。欲
望聖明。撥自獨斷。命有司降祭服于州郡。俾凡祭祀。祇宜祝禮。各服其服。
以盡事神之儀。以補禮文之缺。以疎勸士民之觀聽。天下幸甚。取進止。
點曹錕臣等。伏覲雅樂。頒降四輔并節鎮。今來祭服。欲乞先頒授雅樂去
處。其餘州郡。候頒樂日。逐施行。如九所奏。即乞降付本局。討論典禮。具合
頒名件。取稟聖裁。大觀元年七月十六日。奉御筆。可依所奏。衣服制度。頒
之。使州郡自製。弊則聽其改造。庶簡而易成。宋史大觀四年。議禮局官字
文祥中。議改衣服制度四。凡冕皆玄衣纁裳。衣則繪而章。數皆奇。裳則繡
而章。數皆偶。陰陽之義也。今衣用深青。非是。欲乞視冕之等。衣色用玄。裳
色用繡。以應典禮。古者蔽前而已。帶存此象。以章為之。本今蔽膝。自一品
以下。並以緋羅為表。緋羅為裏。無復上下廣狹。及會紕紉之制。又有山
火龍章。紫明堂位有虞氏服數。夏后氏山。尚火。周龍章。數者。乃觀冕之數。
非赤帶之帶也。且帶在下。禮與裳同用。而山龍火者。衣之章也。周既續於
上。衣不應又續於帶。請改革制。去山龍火章。以破諸儒之感。又祭服有革
帶。今不用皮革。而通叢以緋羅。又以銅為飾。其綬或錦或皂。纁或銀或銅。
尤無經據。宜依古制除去。至佩玉中單赤芻之制。則全取元豐中詳定官

所織行之。祥中又上所編祭服制度四。古者冕以木板為中。廣八寸。長尺
六寸。後方前圓。後仰前低。祭三十升之布。玄表朱裏。後方者不變之禮。前
圓者無方之用。仰而玄者。升而辨於物。俛而朱者。降而與萬物相見。後世
以繒易布。故純儉。今即臣冕版。長一尺二寸。闊六寸二分。非古廣尺之制。
以青羅為履。以金塗銀殺為飾。非古玄表朱裏之制。乞下有司改正。古者
冕之名雖有五。而纁說統玉。則視其命數以為等差。合朱絲為纁。以貫玉
為之。纁以一玉為一成。結之使不相筭。謂之說。說間相去一寸則九王者九
寸。七王者七寸。各以旒數長短為差。今群臣之冕。用藥玉青珠五色茸纁。
非藥玉三采二采之義。每旒之長。各八寸。非旒數長短為差之議。又獻官
冕服。雖以緋侯之制。而一品服家冕。臣竊以為非真。元豐中禮官建言。請
資政殿大學士以上。侍祠服鷩冕。觀察使以上。服鷩冕。監察御史以上。服
鷩冕。朝官以上。服玄冕。選人以上。爵弁。詔許之。而不用爵弁。供奉官以下。
至選人。盡服玄冕。無旒。臣竊謂依此參定。乃合禮制。古者三公一命。采則
三公在朝。其服當鷩冕。蓋出封則遠。若而仲。在朝則近。若而屬。今之採事。
及侍祠。皆在朝之臣也。在朝之臣。乃與古之出封者同命數。非先王之意。
乞下有司。制鷩冕八旒。鷩冕六旒。鷩冕四旒。玄冕三旒。其次二旒。又其次

永樂大典

無旌。依元豐詔旨。參酌等降。為侍祠及拈祭之服。長短之度。采色之別。皆乞依古制施行。又紫綬。禮諸侯。爵有五等。而服則三。所謂公之服。白紵冕而下。侯伯自鷩冕而下。子男自毳冕而下是也。古者諸侯有君之道。故其服以五七九為節。今之郡守。雖曰猶古之侯伯。其實皆王臣也。欲乞只用群臣之服。自鷩冕而下。分為三等。三都四輔為一等。初獻鷩冕八旒。經畧去撫鈔轄為一等。初獻毳冕六旒。亞獻並玄冕二旒。終獻無旒。節鎮防團軍事為一等。初獻緋冕四旒。亞終獻並玄冕無旒。其衣服之制。則各從其冕之等。又曰。今之結組。仍綴兩繒帶。而結於頤。冕旁仍垂青纒。而不以項以犀為簪。而不以玉笋象笄。並非古制。乞下有司改正。從之。政和織禮局言。大觀中所上群臣祭服制度。已依所奏修定。乞付有司。依圖畫製造。既又上群臣祭服之制。正一品九旒冕。金塗銀綬。有額花犀簪。青水畫降龍。朱裳蔽膝。白羅中單。大帶革帶。玉佩。錦綾青絲網。玉環。朱鞞履。革帶以金塗銀裝。綬以天下樂章。親祠大禮使。亞獻終獻。太宰。少宰。每歲大祠。宰臣親王執政官。郡王充初獻服之。奏告官並依本品服。已下准此。從一品九旒冕。無額花。白綾中單。紅錦綾銀環。金塗銀佩。餘如正一品服。親祠吏部戶部禮部兵部尚書。太廟進受帶。爵奉宗室。每歲大祠。捧俎官。大祠

中祠初獻官服之。二品七旒冕。角簪。青水無降龍。餘如從一品服。親祠吏部侍中。殿中監。大司樂。光祿卿。讀冊官。太廟薦俎。贊進飲福。宗室七祀。配享功臣。分獻官。每歲大祀。謂用宮架者。大司樂。大祠。中祠。亞終獻。大祠。禮官。小祠。獻官。朔祭。大常卿服之。三品五旒冕。皂綾綬。銅環。金塗銅革帶。佩餘如二品服。親祠奉冊官。大樂令。光祿丞。奉俎。饌運。豆。簋。簠。官。分獻官。分獻壇壝。從祀太廟。奉瓊盤。薦香燭。安奉神主。舉毛血祭。蕭蒿。簋。所管。夏祭。室。每歲。祭祀。大樂令。大中祠。分獻官服之。無旒冕。素青衣。朱裳蔽膝。無佩。餘如三品服。奉禮協律郎。郊社令。太祝。太官令。親祠。擗鼎官。進持黍官。太廟供亞獻。金竿。供七祀。獻官。木爵官服之。五旒冕。紫禮純衣。餘如三品服。監察御史服之。州郡祭服。三都初獻八旒冕。經畧。安撫鈔轄。初獻六旒冕。亞獻並二旒冕。終獻無旒。節鎮防團軍事。初獻四旒冕。亞終獻並無旒冕。中興之後。省九旒七旒五旒冕。定為四等。一曰鷩冕八旒。二曰毳冕六旒。三曰緋冕四旒。四曰玄冕無旒。其義以公卿大夫士。皆北面為臣。又近尊者而屈。故其節以八。以六。以四。從陰數也。宋會要。政和二年八月十五日。顯謨閣待制。前知襄州軍州俞某言。伏見祭祀之服。以圖冊下諸郡。未存明降。朝者製造。其社稷。宣聖。風師。尚服。望早賜施行。從之。同日尚書省

永樂大典

卷一九七九一

議禮局言。與勅大觀四年四月八日。被受御筆。閱所上禮書。并祭服制度。頗見詳盡。除改正外。餘依所奏修定。看詳侍祠攝祭之服。除五等諸侯服。餘已得御筆。依本司所奏。乞更不製造外。今具群臣冕服。乞依已得御筆。修定付有司依圖畫。及看詳製造。從之。政和七年六月二十四日。詔天下州縣歲祭社稷。當兩風師。及釋奠文宣王冠服。悉循其舊。形制詭異。在處不同。可令禮制局造樣。頒下轉運司。令本司製造下諸州。州下縣。庶衣服不二。以齊其民。十二月二十九日。提舉利州路學事林長吉。竊見廷按雅樂。製為士服。廷按之後。雖大朝會用之。而士服不常用。今春秋兩學釋奠。雖用士作樂。衣服尚仍舊制。臣愚欲乞春秋釋奠。用士執樂。陪位並服士服。從之。八年十一月五日。知永興軍席且奏。竊聞大學辟廋。士人作樂。皆服士服。而外路諸生。尚衣襦幘。欲望下有司考議。籍為圖式。頒賜外郡。禮制局狀。今欲頒上件士服之式。付之諸路學校。凡作樂釋奠。諸生皆服其服。畫到已討論。士服圖樣。欲乞指揮下製造所。每州造樣一副。頒降依樣製造。從之。既而製造所每州造到頭冠。角簪。衣裳。珠佩。大帶。銀帶。履。頒下。宣和元年十一月二十九日。詔令禮制局。先自冠服討論以聞。其見服釋奠。改用履。禮制局奏。履有絢纁純素。請做古制。皆隨服之色。從之。

永樂大典卷一萬九千七百九十一

二十

十二月三日。編類御筆所禮制局奏。今討論到履制度。下項絢纁上飾也。纁飾底也。純纁也。素。履帶也。古者為履各隨裳之色。有赤為白。黑為黑。今履欲用黑革為之。其絢纁純素。並隨服色用之。以做古隨裳色之意。從之。仍自來年正月一日。改用。在外自三月一日。二十三日。禮制局奏。履隨其服色。而武臣服色一等。當議差別。詔文武官。大夫以上。具四飾。朝請即。武功郎以下。去纁。並稱履。從。義郎。宣教郎以下。至將校。伎術官。去纁。純。並稱履。紹興四年五月。國子監丞王普奏言。臣嘗攷諸經傳。具得冕服之制。蓋王之三公八命。鷩冕八旒。衣裳七章。其章各八。孤卿六命。毳冕六旒。衣裳五章。其章各六。大夫四命。緇冕四旒。衣裳三章。其章各四。上士三命。玄冕三旒。中士再命。玄冕二旒。下士一命。玄冕無旒。水皆無章。裳較視其命數。自三而下。其絛至笄。紕。紕。瑱。纁。帶。佩。皆。寫。中。衣。皆。有。等。差。近。世。冕。服。制。度。沿。襲。失。真。多。不。如。古。夫。後。方。而。前。圓。後。昂。而。前。俛。玄。表。而。朱。裏。此。冕。之。制。也。今。則。方。圓。俛。仰。孰。於。無。辨。且。以。青。為。表。而。飾。以。金。銀。矣。其。衣。皆。玄。其。裳。皆。纁。裳。前。三。而。後。四。幅。此。衣。裳。之。制。也。今。則。衣。色。以。青。裳。色。以。纁。且。以。六。幅。而。不。殊。矣。山。以。章。也。今。則。以。隨。火。以。圍。也。今。則。以。說。宗。彝。宗。廟。虎。雌。之。異。也。乃。畫。虎。雌。之。狀。而。不。為。虎。雌。矣。粉。米。米。而。粉。之。者。也。乃。分。為。二。章。而。

以五色圓花為藉。佩有銜璜瑤瑁衝牙而已。乃加以雙滴。而重鼓二銜。綬以黃佩玉而已。乃別為錦綾。而間以雙環。以玉帶無紐約。帶無肩頭。為無絢。中衣無連裳。臣伏讀國朝會要。郊廟奉祀禮文。祖宗以來。屢嘗講究。第以舊服。無有存者。欲乞因茲改作。是正訛謬。一從周制。以合先聖之言。尋禮部契勘奏言。衣服之制。或因時王而為之。損益事雖變古。要皆一時制作。不無因革。或考之先王而有繆戾者。雖行之已久。不應承襲。非憚於改正。按周官自上公服裘。王之三公服鷩。以至士服玄冕。凡五等。唐制自一品服衮冕九旒。至五品服玄冕。亦五等。國家承唐之舊。初有五旒之名。其後去三公衮冕及絺冕。但存七旒鷩冕。五旒毳冕。無旒玄冕。凡三等而已。衮服非三公所服。去之可也。乃併絺冕去之。自尚書服毳冕。以至先祿丞亦服鷩。貴賤幾無等。此皆一時制作。不無因革。今合增鷩冕為八旒。增毳冕為六旒。復置絺冕為四旒。并及無旒玄冕共四等。庶幾稍合周制。若冕之方圓低昂於無辨。則製造之差也。以青為表。非不用玄也。為玄而不至者也。以緋為裏。非不用纁也。為纁而太過者也。山止而靜者也。令象其墜。是得山之勢。而不知其性。圓而神者也。今象其銳。是得火之形。而不得其神也。至於宗彝。粉米佩。綬帶。紐帶。屨之屬。皆宜改正施行。是時諸臣

永樂大典卷一萬九千七百九十一

二十一

奏請。討論雖詳。然終以承襲之久。未能盡革也。鷩冕八旒。每旒八玉。三采朱白蒼。角笄。青纁以三色。純垂之。紘以紫羅屬於武衣。以青黑羅。三章。華蟲。火。虎。雉。葵。裳以纁。表羅裏。纁。七幅。纁。四章。藻。粉。黼。黻。大帶中單。佩以玳瑁。貴以藥珠。纆以絳錦。銀環。數上紘下。純繪二章。山。火。革。帶。緋羅表。金塗銅裝。鞞。馬。並如舊制。宰相亞終獻。大禮使服之。前期景靈宮。太廟。亞終獻。明堂。祿。雁。進。玉。爵。酒。亦如之。是冕六玉。三采。衣三章。繪虎。雉。葵。藻。粉。米。裳。二章。纁。黼。黻。佩藥珠。衝等。以金塗銅帶。數繪以山。革。帶。以金塗銅。餘如鷩冕。六部侍郎以上服之。前期景靈宮。太廟。進爵。酒。幣。官。奉。帶。官。奉。帶。官。受爵。酒。官。薦。俎。官。明。堂。受。玉。爵。受。玉。幣。奉。徹。豆。進。飲。福。酒。徹。俎。祝。腥。贊。引。亞。終。獻。禮。儀。使。亞。終。獻。爵。并。盥。洗。官。四。員。並。如。之。前。二。日。奏。告。初。獻。社。壇。九。宮。壇。分。祭。初。獻。亞。獻。亦。如。之。希。冕。四。玉。二。采。朱。纁。衣。一。章。繪。粉。米。二。章。纁。黼。黻。纆。以。皂。纁。銅。環。餘。如。是。冕。光。祿。卿。監。察。御史。讀。冊。官。舉。冊。官。分。獻。官。以上服之。前期景靈宮。太廟。奉。神。主。官。明。堂。太。府。卿。光。祿。卿。沃。水。舉。冊。官。讀。冊。官。押。樂。太。常。卿。東。祭。殿。三。員。西。祭。殿。二。員。東。廊。二。十八。員。西。廊。二。十五。員。南。廊。二。十七。員。鼓。門。祭。獻。官。前。二。日。奏。告。亞。獻。終。獻。官。監。察。御史。並。如。之。社。壇。九。宮。壇。分。祭。終。獻。官。監。察。御史。兵。工。部。光。祿。卿。丞。亦。如。之。玄。

見無旗。無佩綬。衣純黑無章。裳刺黼而已。數無刺繡。餘如繡冕。光祿。奉禮郎。協律郎。進搏黍官。太社令。及醴令。太官令。奉俎。饌等官。供祠執事官。內侍以下服之。明堂。光祿丞。奉禮郎。及醴令。太祝。搏黍官。宮架。協律郎。登歌。協律郎。奉御官。內侍。供祠執事官。武臣。奉俎官。駁門。祭奉禮郎。太祝令。太官令。社壇。九宮壇。分祭太社。太祝。太官令。奉禮郎。並如之。載禮。見四旗。服載禮。衣。博士。御史服之。外州軍祭服。鷩。見八旗。三都初獻服之。鷩。見六旗。經畧。安撫。鈐轄。初獻服之。者。見四旗。經畧。安撫。鈐轄。亞獻服之。節鎮防團軍事。初獻亦如之。玄冕。無旗。節鎮防團軍事。亞終獻服之。宋會要。高宗紹興十六年。四月四日。上謂輔臣曰。比降下祭服。更令禮官考古。便可依式製造。庶將來奉祀不闕。今檢詳郊祀錄。皇帝祀天地神祇。則服大裘。見按三種義宗云。祭天所以用大裘者。是羊羔裘也。黑者。象天色。玄。大者。擬履。兼垂下。故服大裘以祀天也。冕者。勉也。所以勉人為高行。九六冕之服。皆玄。上纁下。冕既大同。無以為別。故不謂冕為服。但取畫章之異。以為立名。故用服名。冕一。六冕之旗數。若大裘。冕即無旗。若衮。冕。天子十有二旗。前後邃延。上公即九旗。每旗五采。就為之。每一寸安一玉。玉皆五色。先朱白蒼黃玄。諸侯即三采。夏商朱。緣。皆周而復始。十二旗。旗各一尺二寸。用

玉二百八十八。若上公九旗。用玉百六十二。今親視玉。純用一色。其數不與昔同。是二失也。今檢詳九享廟。謁廟。及遣上將。征還。飲至。則服衮。冕。按自衮。冕而下。服名。冕者。皆是畫衣章之首。衮。冕所以祭先王者。為服以龍為首。龍德神異。應時潛見。象王者有神異之德也。其冕。垂白珠十有二旗。以組為色。如其綬。玉藻云。天子玉藻十有二旗。前後邃延。龍衮以祭。鄭玄云。冕之旒。以藻。紉貫玉為飾。因以名也。十有二就。每一就貫一玉。就間相去一寸。則旒長尺二寸。垂齊肩也。五采者。依射侯之次。從上而下。初以朱。次以白。次以蒼。次以黃。次以玄。以五采正。既貫。編周而復始。此並周制也。至漢明帝用曹褒之說。皆用白旒珠。與古異也。魏文帝好婦人飾。改珊瑚珠。至晉江左。又改漢制。今用白珠之制。自漢始焉。大戴禮曰。冕而加旒。以蔽明也。隋牛弘云。請以采。纁。貫珠為旒。後只言采。不言五采。周禮。衮。冕九章。升龍於山。升火於宗彝。以五章畫於衣。一曰龍。二曰山。三曰華蟲。四曰火。五曰宗彝。今衣上不見宗彝。又刺一藻文也。下四章。繡於裳上。六曰藻。七曰粉米。八曰黼。九曰黻。今又無藻文。餘有三章。亦不繡。繡是三失也。今檢詳義恭云。周禮。衮。冕九章。尚龍置於山上。謂之龍衮。鄭玄謂衮者。卷也。龍能變化舒卷。因以名焉。以五采。紉貫玉。前後各十二旗。用玉二百八

十八也。秦除古制，皆服約玄。漢明帝始承舊法，繫白玉珠為旗，以組為纒，黼纁塞耳，玄水纁裳，十二章，自日月星辰山龍華蟲火宗彝。八章畫之於衣，藻粉米黼黻四章繡之於裳，織成為之，裸領皆升龍馬。唐制白紗為中衣，以黼為領，馬加金飾，入廟踐祚，加元服，納后元日受朝，及臨軒冊拜，公王則服之，是承漢禮也。又周禮天子衮冕十有二旒，十有二就，就貫一玉，就間相去一寸，則旒長尺二寸，各用十二玉也。又按郊禮錄云，其服玄衣纁裳，十二章，安易云，黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤，韓康伯注云，上衣下裳，取乾坤之象，有上下也，釋名上服曰衣，衣者依也，下服曰裳，裳者障也，所以障蔽也，衣用玄者，象天色也，裳用纁者，法地色也，不法蒼黃之色者，凡衣服悉明其身，有章彩文物，以蒼黃太質，故用玄纁耳，纁者，是朱之小別，故周禮鍾氏云，三八為纁，鄭注士冠禮云，朱則四入，是與纁同類也，十二章者，法天之數，虞帝之服也，聖朝之制，法舜服也，日月星辰辰山龍華蟲火宗彝，此八章，在衣藻粉米黼黻，此四章，在裳，裳衣裸領為升龍，皆織成為之，按三種義，宗曰，日月星辰，三章直畫作其形，欲明王者有光照之功，垂於下土，山亦畫山形，取其能興雲雨，青烟萬物，象王者之澤沾于下也，龍亦畫龍形，取其變化無方，或潛或見，通顯王者之德，卷

舒有時，應機布道，華蟲者，畫作鸞雉之體，有文飾，故謂之華，象其雉身被五色，有炳蔚之姿，似王者體合五常，兼文明之性，宗彝者，畫虎於宗廟之器為飾，因而名之，象虎雉以剛猛制物，王者亦以威或定亂也，藻畫其形，藻能逐水上下，似王者之德日新也，火粉米亦直畫其形，粉潔白，故以名之，米者，人恃之以生，王者亦物之所賴以理也，黼畫斧形，象王者能斷割，臨事能決之也，黻者，兩已相背，明民見善改惡也，此皆聖人法象之意，周則畫九章，又登龍於山，登火於宗彝，尊其神明故也，按古禮皆衣畫裳繡，法陰陽之義，衣數則奇，裳數則偶，今聖朝制令，上八下四，皆以偶而言，又王服自衮冕以下，皆織成而為之，是王者相變也，龍山以下，每章一行，畫以為等，每行十二，按禮圖凡章文，參錯滿衣裳而已，不拘其數，崔靈恩云，各畫十二，亦取則大之數，一鸞見七章，畫三章於衣，繡四章於裳，是冕五章，畫三章於衣，繡二章於裳，繡見上下皆繡，故而已，今等級不同，是四失也，又檢詳郊祀云，鸞見八旒，其服七章，華蟲火宗彝，此三章在衣，藻粉米黼黻，此四年在裳，按三種義，宗云，雉言鸞者，以為禽鳥體卑，義不足取，故文朱章著者以為稱也，祭先公者，鸞見以雉為首，雉有專介之志，象先公有質才，能守節度也，故左傳云，聖遠節，次守節，餘同，衮冕，冕七旒，其

永樂大典

卷一九七九一

服五章。宗彝、藻、粉、米。三章在衣。黼、黻。二章在裳。按三禮義宗云。九章服之中。唯有龍、雉、虎、雉。並是禽獸。龍能變化。其體可尊。故不隱其名。鷩及虎、雉。嫌其體卑。故沒其正體。所以龍、雉各自為章者。龍為神化。雉為文明。神化文明。理皆是陽。虎、雉山林之獸。義皆是陰。故龍、雉各一而成章。虎、雉合兩而為體。放於陰陽之義也。以鷩、冕祭四望者。四望是五岳四瀆之神。虎、雉是山林所生。故服以明象也。然周禮之祭服。止於六冕。所祭之神。其類甚多。但使理通。便皆同用。虎、雉非水物。山川氣通。故俱用。鷩、冕。明有同氣之理。餘同鷩、冕。繡、冕六旒。其服三章。粉、米一章在衣。黼、黻三章在裳。按三禮義宗云。粉、米一章刺於衣。黼、黻二章繡於裳也。祭社稷五祀者。繡、冕以粉、米為首。社稷者。土穀之神。此米由之而成。故服之以象其功也。五祀者。古之五官之神。能平五官之政。皆有水土之功。故亦同服也。所以獨衣刺者。九畫繡之法。以衆色而成一色。則不足以成畫。故宜直刺而已。又此服是臣服之首。不畫衣以下於君。是無陽之義也。今皆織成。為是名存而制異也。餘同鷩、冕。五旒。其衣無章。唯裳刺黼一章。按三禮義宗云。祭群小祀。本百物之神。其形難可擬。故但取兩已相背以明其異。餘同繡、冕。一鞞。數未依制度。按玉藻云。下廣二尺。上廣一尺。又明堂云。有虞氏之鞞。夏后氏

永樂大典卷一九七九一

二十四

以山。商人以火。周人以龍章。注云。天子備馬。諸侯火而下。卿大夫以山。士鞞章而已。今制畫粉、米、黼、黻。是五失也。今檢詳義纂。鞞與黻何殊。禮云。鞞若朱。大夫素。士爵章。上廣一尺。下廣二尺。長三尺。其頸五寸。有革帶。博二寸。注頸中央。有兩角。皆上接革帶以繫之。有與革帶其廣同矣。皆執事者。鞞其裳前。示恭謹也。於朝服謂之鞞。於冕服謂之蔽膝。朝祭異名。其實一也。又按五禮精義。問蔽膝對曰。皆從裳色。三品已上山。火二章。四品一章。五品無章。玉藻云。鞞若朱。大夫素。士爵章。鄭玄云。此玄端服之鞞也。鞞象裳色。則天子諸侯。玄端朱裳。大夫素裳。唯士玄裳。黃裳。雜裳也。若祭服皆玄。上纁。下故云。一命纁。鞞。再命已上赤鞞也。又大帶制度。玉藻云。天子素帶。朱裏。終辟。諸侯素帶。終辟。大夫素帶。率下辟。今視等級不實。是六失也。今檢詳義纂云。大帶何施。禮云。天子素帶。朱裏。終辟。細約用組。鄭玄云。禕。禕。飾也。以素為帶。以朱為裏。紕其外者。上以朱。下以纁。則帶身在腰及垂。皆飾之。是以謂之終禕。其制博四寸。組帶之交結處也。約結其帶也。執事者以黼、黻。裳前。示恭謹之道。天子之黼。以半直方。四角無圓。鞞上闊一尺。象天下闊。二尺。象地數二也。長三尺。象三才也。唐禮以纁為之。朱質畫龍。山大三章為飾。以備三代之法也。請按古今沿革。特行改正。詔付有司。依此。

并禮院檢討名件制度改正。務合先王禮意。遠史黃帝始制冕冠章服。後王以祀。以祭。以享。唐收殷。周弁。以朝。冠端以居。所以別尊卑。辨儀物也。厥後唐以冕冠青衣為祭服。通天絳袍為朝服。平巾幘袍襪為常服。大同元年正月朔。太宗皇帝入晉。備法駕受文武百官賀于汴京崇元殿。自是日以為常。是年北歸。唐晉文物。遺則用之。左右采訂。撫其常用者存。諸為祭服。終遠之世。郊丘不建。大裘冕服不書。衮冕祭祀宗廟。遺上將出征。飲至踐阼。加元服。納后若元日受朝。則服之。金飾垂由珠十二旒。以組為纓。色如其纓。黹纒充耳。玉簪導。玄衣纁裳。十二章。八章在衣。日月。星。龍。華。蟲。火。山。宗彝。四章在裳。藻。粉。米。黼。黻。衣標領為升龍。織成文各為六等。龍山以下。每章一行。行十二。白紗中單。黼領青標。襖。裙。革帶。大帶。紉。祭服。遠國以祭山為大禮。服飾尤盛。大祀皇帝服金文。金冠。白綾袍。紅帶。懸魚。三山。紅垂。飾犀玉刀錯。絡繹烏鞞。小祀皇帝硬帽。紅克絲。龜文袍。皇后戴紅帕服。絡繹紅袍。珠玉佩。雙同心帕。絡繹烏鞞。金史與服志。臣下祭服。其用青衣朱裳。白襪。朱履。祭服。皇統七年。太常寺言。太廟歲後。奉安神主。祫享行禮。凡行事執事助祭陪位官。准古典當服衮冕九章。畫降龍。隨品各有等差。通典云。虞夏殷並十二章。日月。星辰。山。龍。華。蟲。作繪於衣。

水樂大典卷一萬九千七百九十一

二十五

宗彝。藻。火。粉。米。黼。黻。絺繡於裳。周升三辰於旂。登龍於山。登火於宗彝。作九章之服。山龍華蟲。火宗彝繪於衣。藻粉米黼黻繡於裳。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。又後魏帝服衮冕。與祭者皆朝服。又開元禮。一品服九章。又五禮新儀。正一品服九旒。冕犀簪。青衣。畫降龍。今汴京舊禮直官言。自宣和二年已後。一品祭服。七旒。冕大袖。無龍。唐雖服九章服。當時司禮少常伯孫茂道言。諸臣之章。雖殊。然飾龍名衮。尊卑相亂。請三公服鷩冕。八章為宜。臣等竊謂歷代衣服之制不同。若從後魏。則止服朝服。或用宋服。則為七章。若遵唐九章。則有飾龍名衮。尊卑相亂之議。尚書省乃奏。用後魏故事。止用燕京大冊禮時。所服朝服。以祭。大定三年八月。詔遵皇統制。攝官則朝服。散官則公服。以皇太子為亞獻。服衮冕。十四年用唐制。若祭遇兩雲。則服常服。謂今之公服也。泰和元年八月。禮官言。祭服所以接神。朝服所以事君。雖歷代損益不同。然未嘗不有分別。是以衮冕十二旒。玄衣纁裳。備十二章。天子之祭服也。通天冠。絳紗袍。紅羅裳。天子之視朝服也。臣下之服。則用青衣朱裳。以祭。朱衣朱裳。以朝。國朝惟天子備衮冕。通天冠。二等之服。今群臣但有朝服。而祭服尚闕。每有祀事。但以朝服從事。實於典禮未當。請依漢唐故事。祭物冕

旒畫章。然君冕服雖章數各殊。而俱飾龍名衮。而唐孫茂道已有尊卑相亂之論。然三公法服有龍。恐涉於僭。國初禮官亦嘗駁議。乞參酌古今。改置祭服。其冠則如朝冠。而但去其貂蟬。鑿其服用青衣裳。白襪朱履。非攝事者。則用朝服。庶幾少有差別。上曰。朝祭之服。固宜分也。元史三獻官及司徒大禮使祭服。籠中貂蟬冠五。青羅服五。領袖襖俱用半綾。紅羅裙五。半綾為欄。紅羅蔽膝五。其羅花樣俱係牡丹。白紗中單五。黃綾帶。紅組金綾紳五。紅組金。繡語曰。納石火。各佩玉環二。象笏五。銀束帶五。玉佩五。白羅方心。曲領五。赤革履五對。白綾襪五對。助奠以下。諸執事官冠服。貂蟬冠。緋兔冠。七梁冠。六梁冠。五梁冠。四梁冠。三梁冠。二梁冠。二百。青羅服二百。領袖襖俱用半綾。紅綾裙二百。半綾為欄。紅羅蔽膝二百。紫羅公服二百。用梅笏。白紗中單二百。黃綾帶。織金綾紳二百。紅一百九十八。青二百。各佩玉環二。銅束帶二百。白羅方心。曲領二百。銅佩二百。展角幘頭二百。塗金荔枝帶三十。烏角帶一百七十。卓鞮二百對。赤革履二百對。白綾襪二百對。象笏三十。銀杏木笏一百七十。九獻官諸執事行履。俱依法服。惟監察御史二。冠緋兔。服青綾。凡迎香讀祝。及祀日。遇陰雨。俱衣紫羅公服。六品以下。皆得借紫。都監庫。祠祭局。儀鸞局。神廚局。頭目長行人

永樂大典卷二萬九千七百九十一

等。交角幘頭五十。窄袖紫羅服五十。塗金束帶五十。皂鞮五十對。初憲宗壬子年。秋八月。祭天子日月山。用冕服自此始。成宗大德六年。春三月。祭天子巖正門外丙地。命獻官以下。諸執事各具公服行禮。是時大都未有郊壇。大禮用公服自此始。九年冬至。祭享用冠服。依宗廟見用者製其後節。次祭祀。或合祀天地。增配位。從祀。獻攝職事。續置冠服。於法服庫收掌。法服二百九十有九。公服二百八十。窄袖二百九十有五。至大間。太常博士李之紹。王天祐。阮陳。親祀冕無旒。服大裘。而加衮裘。以黑羔皮為之。臣下從祀冠服。歷代所尚。其制不同。集議得依宗廟見用冠服制度。社纓祭服。青羅袍一百二十三。白紗中單一百二十三。紅梅花羅裙一百二十三。藍織錦銅環綾紳二。紅織錦銅環綾紳一百一十七。紅織錦玉環綾紳四。紅梅花羅蔽膝一百二十三。革履一百三十三。白綾襪一百二十三。白羅方心。曲領一百二十三。黃綾帶一百二十三。佩一百二十三。銅珩璜者一百一十九。玉珩璜者四。藍素紵練帶一百二十三。銀帶四。銅帶一百一十九。冠一百二十三。水角簪金梁冠一百七。紗冠一十。緋兔冠二。籠巾紗冠四。木笏一百二十三。紫羅公服一百二十三。黑漆幘頭一百二十三。展角全。二色羅褲。領一百二十三。鍍金銅荔枝帶一十。角帶一百一十三。

永樂大典

象笏一十三枝木笏一百一十枝黃絹單袍複一百二十三紫紵絲抹口
青檀襪一百一十三皂鞢一百二十三紫羅衫三十黑漆幘頭三十銅
束帶三十黃絹單包複三十皂鞢三十紫紵絲抹口青檀襪三十宣聖
廟祭服獻官法服七梁冠三晉全鴉青袍三絨錦綾紳三各帶青絨網并
銅環二方心曲領三藍結帶三銅佩三紅羅裙三白絹中單三紅羅蔽膝
三革履三白絹襪全執事儒服軟角唐巾白欄插領黃鞞角帶皂鞢各九
十有八曲阜祭服連蟬冠四十有三七梁冠三五梁冠三十有六三梁冠
四皂紵絲鞋三十有六鞞舒角幘頭二軟角唐巾四十角簪四十有三冠
纓四十有三副九八十有六條象牙笏七木笏三十有八玉佩七十有
四繫銅佩三十有六九七十有二繫帶八十有五藍鞞帶七紅鞞帶三十有
六烏角帶二黃鞞帶烏角偏帶四十大紅金綾結帶七上用玉環十有四
青羅大袖夾衣七紫羅公服二褐羅大袖衣三十有六白羅衫四十白絹
中單三十有六白紗中單七大紅羅夾蔽膝七大紅夾裳緋紅羅夾蔽膝
三十有六緋紅夾裳四黃羅夾裳三十有六黃羅大帶七白羅方心曲領
七紅羅綾帶七黃絹大帶三十有六皂鞢白羊毳襪各四十有二對大紅
羅鞋七鞞白絹夾襪四十有三鞞折津志延祐七年十二月七日八思吉

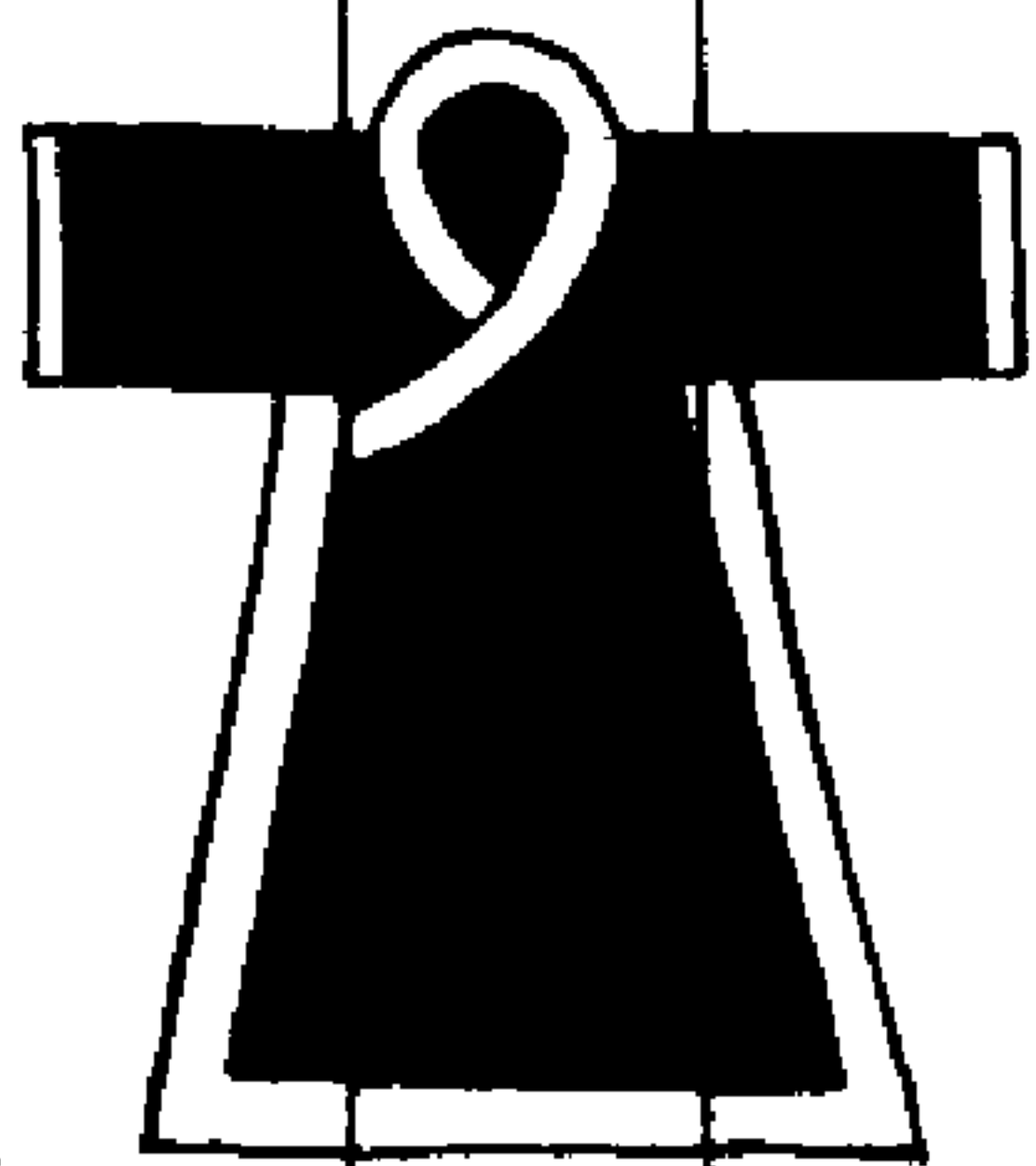
永樂大典卷二萬九千七百九十一

斯奉旨命省部創製三獻禮儀使大禮使近侍官法服下博士廳照擬。三
獻官及大禮使通五負籠中貂蟬冠五青羅服五領緣袖欄俱用白綾。紅
羅裙五帛綾為欄紅羅蔽膝五其羅牡丹花紋白紗中單五黃綾帶五紅
錦綾紳五佩玉環各二象笏五銀束帶五玉玎璫五副白羅方心曲領五
赤革履白綾襪各五兩禮儀使四員貂蟬冠青羅服紅羅展紅羅蔽膝白紗
中單黃綾帶紅錦綾紳象笏銀束帶玉玎璫白羅方心曲領赤革履白綾
襪皆四近侍官八員服制並同惟玎璫用青玉餘載三署法物庫職掌
至元十二年十一月議擬皇太子為亞獻其終獻法服冠冕如一品服貂
蟬籠中七梁額花冠貂鼠立筆銀束筆犀簪佩劍緋羅大袖一緋羅裙一
緋羅蔽膝一緋白大一帶錦玉環綾一白羅方心曲領一白紗中單一銀
合勒帛一玉珠佩二金鍊革帶一烏皮履一兩白綾襪一兩廣陵續志嘉
定祭服記 廣陵兩淮都會屢經兵燹文物廢闕春秋釋菜士子止以韋
布行事嘉定戊辰方克負學官愈儀禮之末稱非所以嚴通祀乃謀及士
友相與講求制度考之政和新禮淳熙祀式訪之畿郡互相訂證以養士
之廉製士服二十有八襲冠用介憤帶用間色正綠之服以緋絹寬衫其
餘執事衣若裳以白絹青領緣若佩若履皆仿古制。己巳二月上丁延用

初服。辨錯濟濟。以承祭祀。亦庶可以肅威儀備綱典。雖然。記不云乎。齋明盛服。非禮不動。所以備身也。是則備服以臨祭。豈徒美觀瞻。而固特整齊此心。收聚誠意。以交乎神明。學者苟能克之。居靈而恭。執事而敬。惕然戒懼。常若有洋洋在其左右者。則進德脩業之基立矣。此制度禮文之外。所當察者。故併及之。清明日。星江彭方記。曲臺奏議。舉攝獻官行事給祭服。應祭祀。即廟行禮。差攝行事官品。從下攝上者。其衣服合從高給。今伏見所司相承。只以見居官品。給其朝服。誠失祭敬之道。伏乞睿慈。宣下所司。依儀施行。

齋服

玄端素端陳祥道禮書

永樂大典卷一九七九一

二十八

周官司服。其齋服有玄端。記曰。太古冠布。齊則緇之。又曰。玄冠丹組纓。諸侯之齋冠也。玄冠。素組纓。士之齋冠也。又曰。齊之玄也。以陰幽思也。又曰。玄冕。齊戒鬼神陰陽也。荀卿曰。玄端。玄裳。繞而束路者。志不在於食葷。蓋太古之齋冠以緇。後世齊冠以玄。天子齊則玄冕。玄端。所謂端衣玄裳。繞而束路是也。諸侯而下。則玄冠。玄端。所謂玄冠。丹組纓是也。鄭氏謂玄端。素端。士之齋服。蓋以司服所言。其齋服有玄端。素端之文。在士服之下。故誤為之說也。諸侯之齋於婚。以天子之玄冕。攝盛故也。然諸侯與士之於祭祀。其齋則同。故皆玄冠。以一其誠。其分則異。故殊組纓。以辨其首。天子。諸侯。大夫。齊祭異服。天子於群小祀。齊祭同冕。不同服。士齊祭則一。於冠。玄端而已。鄭氏曰。四命以上。齊祭異冠。然三命而下。齊祭雖同冠。而不同纓。其玄冠。蓋與朝服之冠同。其所異者。組纓而已。丹者。正陽之色。諸侯以為組纓。以其純於德故也。素者。陰陽之雜。士以為組纓。以其未純於德故也。素者。艾色也。詩以素中為女中。書與詩以駢弁為士弁。禮以素組纓為世子之佩。則素皆卑者之飾也。儀禮曰。玄端。玄裳。雜裳可也。鄭氏謂上士。玄裳。中士。黃裳。下士。雜裳。前玄後黃。於義茲然。然齊之飾。不特如此而已。其明衣布。其鞞。其佩。其飾。其車。其帶。其履。其文。獻通考。陳氏禮書曰。玄端。齊

服也。天子以為燕服。士以為祭服。大夫士以為私朝之服。或以事親。或以
 擯相。或既冠則服之。以見卿大夫。卿先生。凡書傳所謂委貌者。即此玄端
 委貌也。如晉侯端委以入武宮。劉定公曰。吾端委以治民。臨諸侯。晏平仲
 端委以立于虎門之外。是也。則玄端之所用。為尤多矣。朱子曰。不學雜
 服。不能安禮。鄭注謂以服為皮弁冕服。其說恐是。蓋古人服各有等降。若
 理會得雜裳則於禮亦是。愚過半矣。且如冕服。是天子祭服。皮弁是天子
 朝服。諸侯助祭於天子。則服冕服。自祭於其廟。則服玄冕。大夫助祭於諸
 侯。則服玄冕。自祭於其廟。則服皮弁。又如天子常服。則服皮弁。朔旦則服玄
 冕。無旒之冕也。諸侯常朝。則服朝服。玄衣素裳。朔旦則服皮弁。大夫私親
 亦用玄端。夕深衣。士則玄端以祭。上士玄裳。中士黃裳。下士雜裳。前後玄
 黃。庶人
 深衣

永樂大典卷之一萬九千七百九十一

永樂大典卷一萬九千七百九十一

二十九

直錄總校官侍郎臣陳以勤

學士臣王大任

分校官侍讀臣王希烈

書寫儒士臣呂鳴瑞

開點監生臣敖河

臣孫士良

永樂大典

卷一九七九二