

禮書卷第一

卷一

冕服

衮冕

冕服

十二章之服

鷩冕

大裘而冕

書曰天命有德五服五章哉又曰予欲觀古人之象日

月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五

采彰施于五色作服汝明孔氏曰日月星為三辰宗廟彝尊亦以山龍華蟲為飾火為火字粉若粟米米若聚

米黼若斧形黻為兩已相背色備曰繡周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物

典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七

為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿

大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之

命其衣服以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再

命其衣服各眡其命之數侯伯之卿大夫士

書名 禮書一百五十卷 宋刊元修本

撰者 宋 陳祥道 撰
卷 經 禮 三禮總義 宋
內容分類 貴重 8
索書號 A259500
編號

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A259500
東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重 8
漢籍善本文影像資料庫文本禮書一百五十卷 宋刊元修本
版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
使用上的注意事項

杖 竹杖 削杖

第一百五十卷

經帶 絞帶 衰辟領負板之制

倚廬 聖室

貴賤䟽親廬聖室之辨

含襚贈賻贈之別 從服

禮書目錄終

禮書卷第一

冕服 十二章之服 大裘而冕

衮冕 鷩冕

冕服

書曰天命有德五服五章哉又曰予欲觀古人之象日

月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五

采彰施于五色作服汝明孔氏曰日月星為三辰宗廟彝尊亦以山

米黼若斧形黻為兩已相背周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物

典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七

為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿

六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之

公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再

命其士一命其衣服各眡其命之數侯伯之卿大夫士

亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其衣服各祗其命之數司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事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

曰古天子冕服十二章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虫次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繡次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華虫也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雖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則刺黻而已是以

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孤之服自希冕而下如子男之服大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采王十有二玉笄朱紘諸侯之繅旂九就璫玉三采其餘如王之事繅旂皆就玉璫玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常諸侯則四人其服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸地禮記王制曰制三公一命卷若有加則錫也不過九命有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老商人呬而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而

養老禮運曰五色六章十二衣還相爲質也冕弁兵革藏於私家非禮也家語作兵車禮器曰管仲鏤簋朱紘君子以爲濫矣禮有以文爲貴者天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻鄭氏曰朱綠似夏商禮周禮天子五采藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文爲貴也郊特牲曰祭之日王被袞以象天鄭氏謂有日月星辰之章此禮也周祀昊天上帝則大表而戴冕璪十有二旒則天數也王藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭玄端而朝日於東門之外聽朝於南門之外諸侯玄端以祭裨冕以朝學記曰不學雜服不能安禮明堂位曰君袞冕立于阼夫人副褱立于東房冕而摠干率其群臣以樂皇尸王后蠶於北郊以共純服夫人蠶於北郊以共冕服祭義曰易抱龜南面天子卷冕北面天子爲籍干晦冕而朱紘躬秉耒

諸侯爲籍百晦冕而青紘躬秉耒樂記曰食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酹冕而摠干所以教諸侯之弟也魏文侯曰吾端冕而聽古樂武王克商散軍而郊射裨冕摠笏而虎賁之士說劔也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公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褱衣一哀公問曰冕而親迎郊特牲曰玄冕齋戒鬼神陰陽也周弁商皐夏收朱干設錫冕而舞大武諸侯之僭禮也明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏曾子問曰大祝裨冕諸侯將適天子冕而出視朝詩大車曰毳衣如綦毳衣如璫終南曰黻衣繡裳九罭曰我御嫌之子袞衣繡裳采芣苢曰又何予之玄袞及黼文王曰厥作裸將常服黼皐韓奕曰王

錫韓侯玄衮赤舄論語曰禹致美乎黻冕又曰麻冕禮也今也純儉又曰服周之冕周語單襄公曰陳侯棄衮冕而南冠以出不亦簡彝乎又曰襄王使大宰賜晉文侯命晉侯端冕以入武宮太宰以王命命冕服曹語公父文伯之母曰王后親織玄統公侯之夫人加之以紘紕卿之內子爲大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服世本曰黃帝作冕服史記曰放勛黃收純衣大戴禮曰公冠四加玄冕家語黃帝黼黻大帶家語曰黃帝與炎帝戰克之始垂衣裳作黼黻又曰將郊天子皮弁以聽祭報郊之日天子大裘以黼之被裘象天既至泰壇王脫裘矣服衮以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也左傳臧哀伯曰衮冕黻珽帶裳幅舄衡紃紕紕其度也火龍黼黻昭其文也淵聖御公與公治冕服以卿服之及疾

聚其臣曰我死必無以冕服歛非德賞也襄二十九年子太叔曰爲九文六采五章以奉五色昭二十五年伐楚之役許男卒

而以衮衣歛穀梁曰弁冕雖舊必加於首公羊曰已練可以弁冕荀卿曰天子袞褙衣冕諸侯玄褙衣冕又曰

天子山冕諸侯玄冠爾雅曰黼黻彰也又曰衮黻也書大傳曰天子衣服其文華蟲作績宗彝藻火山龍諸侯

作績宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍又曰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也次國服三大夫服二士服一鄭氏曰玄或疑焉許慎曰衮龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉後

漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世聖人觀翬翟之文榮華之色乃染帛以効之成以爲服見鳥

獸有冠角顛胡之制遂作冠冕纓黻凡十二章至周九

章秦滅去禮學郊祀之服皆以禘玄蔡氏獨斷曰禘紺綃也吳都賦曰禘卑服也漢承秦故至顯宗初服旒冕衣裳文章赤舄絢履衣裳之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舄絢履以承大祭冕冠垂旒前後邃延玉藻孝明皇帝永平二年詔有司采周官禮記尚書皐陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠爲十二旒以其綬采色爲組纓三公諸侯七旒青玉爲珠卿大夫五旒黑玉爲珠皆有前無後各以其綬采色爲組纓旁垂黻纁郊天地宗祀明堂則冠之後魏明帝以公卿衮衣黼黻之文擬於至尊復損略之宋齊皆王公平冕九旒衣山龍以下九章卿七旒衣華蟲以下七章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衮冕自龍以下凡九章山冕八章鷩冕七章冕通十有二旒諸公之服九一曰方冕二曰衮冕九章三曰山冕八章四曰鷩冕七章五曰火冕六章六曰毳冕五章七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠諸侯服自方冕而下八無衮冕山冕八章鷩冕七章火冕六章毳冕五章俱八旒諸伯自方冕而下七又無山冕鷩冕七章毳冕五章火冕以下俱七等俱七旒諸子服自方冕而下六又無鷩冕火冕六章毳

冕五章毳冕以下俱六等俱六旒諸男服自方冕而下
五又無火冕毳冕五章冕五旒三公之服九一曰祀冕
二曰火冕六章三曰毳冕五章四曰藻冕四章五曰繡
冕三章六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠三孤
之服自祀冕而下八無火冕毳冕五章藻冕四章繡冕
三章公卿之服自祀冕而下七又無毳冕藻冕四章繡
冕三章上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕繡冕三章
中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁繡冕三章下大
夫之服自祀冕而下四又無爵弁繡冕三章士之服三
一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠玄冠皆玄衣其裳上土以玄中土以
黃下土雜裳雜裳謂前玄後黃也
庶士之服一玄冠隋改後周制度乘輿衮冕垂白珠十
有二旒服十二章皇太子衮冕垂白珠九旒服九章王
國公開國公三公衮冕青珠九旒服九章侯鷩冕八旒

服七章伯鷩冕七旒服七章子毳冕六旒服五章男毳
冕五旒服五章唐制天子之服十四大裘冕者祀天地
之服也廣八寸長一尺二寸以板為之黑表纁裏無旒
衮冕廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十
二旒鷩冕八旒七章絺冕六旒三章玄冕五旒裳刺黼
皇太子之服六衮冕白珠九旒羣臣之服二十有一衮
冕者一品之服也九旒青璆為珠貫三采玉鷩冕者二
品之服也八旒毳冕者三品之服也七旒絺冕者四品
之服也六旒玄冕者五品之服也以羅為之五旒衣黻
無章裳刺黻一章平冕者郊廟武舞郎之服也黑衣絳
裳爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以紬為之
無旒

十二章之服

冕十二旒旒十二玉前後各
用玉百四十有四纁玉五采

冕服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象作服日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡則黼黻而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人皐而祭周人冕而祭則皇收而下皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉嗣王詩稱商之孫子常服黼皐則夏商服章蓋與古同矣古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉

米黼黻繡於裳則星五星也辰十二次也

鄭氏釋大宗伯傳章氏皆謂星五緯

辰十二次華蟲雉也宗彝虎彝雉也粉米粉其米也黼白黑文也黻黑青文也蓋日月星辰在天成象者也山龍華蟲虎雉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而服止九章以法陽數故章與四時相變鄭康成謂周服九章登龍於

山升宗彝以尊其神明理或然也觀周禮稱衮冕禮記

稱天子龍衮文曰龍衮卷以祭上服言龍衮而不言山則升龍於山可知也司服五章之服則毳冕毳毛物毛物虎雉也五章言毳冕而不言藻則升火於宗彝可知也升春物於冬春交之上升夏物於春之前則章與四時相變可知也禮記曰王被衮以象天則龍行天之物變化不測天道之象也康成釋禮記謂被衮有日月星辰與司服之說不同是自惑也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰爲九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之衮服止於九章而無日月星辰明矣詩曰玄衮及黼又曰玄衮赤舄爲康成謂凡冕服皆玄衣纁裳特荀卿謂天子旒褱衣冕諸侯玄褱衣冕考之於禮王之五冕皆玄冕朱裏王之始冠玄冠丹組纓聘禮釋

幣玄纁束昏禮納幣亦玄纁束聘禮之簋玄被纁裏昏禮之笄緇被纁裏方相氏玄衣朱裳銘物亦緇上頽末則玄緇所以體道丹黃所以象事體道者常在上象事者常在下故易稱垂衣裳以取乾坤天玄地黃而纁赤黃色則六服皆玄衣纁裳矣荀卿天子旒褱之說豈其所傳者異耶荀卿又曰天子山冕諸侯玄冠蓋山冕即衮冕也衮冕自登龍言之也山冕本山龍言之也考工記曰火以圜山以章水以龍爾雅釋丘曰上正章丘釋山曰上正章山禮記曰龍卷然則火圜山上正而龍卷曲矣周禮交龍爲旂觀禮天子載大旂升龍降龍衣章之飾蓋亦如此則龍之一升一降乃不爲亢君德之象也司服公之服自衮冕而下如王之服則公衮亦有升龍矣康成改章爲璋謂天子有升龍降龍公衮無升龍

誤也司尊彝有雞彝鳥彝犀彝黃彝虎彝蜼彝明堂位
 曰雞彝夏后氏之尊也犀彝商尊也黃目周尊也則虎
 彝蜼彝為有虞以前之彝可知矣先儒謂華非蟲粉非米
 宗彝有山龍華蟲之飾而服無宗彝之文山龍至華蟲
 尊者在上藻火至黼黻尊者在下皆臆論也五色備為
 繡葛之精者為絺孔穎達申安國之傳謂古者尚質絺
 為繡豈非溺於後代以疑古歟史記亦曰舜被絺衣鼓琴
 大裘而冕冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四纁玉五采

周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服鄭司農云大裘黑羔裘以其祭天地之服故以太言之非謂裘禮侈大則義同於大射也四時祀天皆共之不限六天之大小直言祀天祭地之禮與天同則昆侖神州用大裘可知

司服祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之弁師掌

王之五冕皆玄冕朱裏延紐冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也節服氏

郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車裘冕者亦從尸服也裘大裘凡尸服卒者之上服

禮記玉藻曰唯君有黼裘以誓省大裘非古也借天子也天子祭上帝則大裘而冕省當為黼國若有黼禮不盛服不充故大裘不裘誓彌田之禮時大夫又有大裘

裼乘路車不式家語曰大裘以黼之既至泰壇王脫裘

服衮以臨燔柴著大裘象天鄭志大裘之上又有玄衣

梁五經博士陸瑋等大裘之制宜以黑繒為之其制式

如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒隋始詔虞世基等

憲章古制定輿乘服合八等按周禮大裘之冕無旒其

服羔裘也准禮圖以羔正黑者為之取同色繒以為領

袖其裳用纁而無章飾絳韠赤舄祀圓丘感帝封禪五郊明堂雩祀皆服之今文大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸深青表纁裏金飾玉簪導以組為纓色如其綬裘以黑羔皮為之黑領襍緣朱裳

周官司裘掌為大裘以共王祀天之服司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕禮記曰郊之祭王被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也鄭司農曰大裘黑羔裘服以祀天示質也然則合周官禮記而言之王之祀天內服大裘外被龍衮龍衮所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之龍襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則龍襲可知也議者以司裘言大裘祀天而不及衮司服言大裘而冕祀昊天上帝在衮冕之上又節服氏衮冕六人維王之太常裘冕二人執戈送逆尸是衮冕與裘冕不同謂之大裘而冕則不加衮矣是不知先王祀天以冬至之日為正而裘又服之本也故取大裘以名之猶之朝服緇衣羔裘而詩獨稱羔裘如濡羔裘豹袪羔裘逍遙燕服玄端蜡服黃衣皆狐裘而詩獨稱狐裘以朝狐裘蒙茸狐裘黃黃則裘之上未嘗無衣也裘之上未嘗無衣而衣之下有不

用裘故履人曰凡四時之祭祀以宜服之則凡春夏秋之祀不必服裘所以適時之宜而已

月令孟冬天子始裘然則先儒謂服大裘以祭地示亦非

是觀之衮冕以維太常者不必有裘裘冕以送逆尸者必有衣也記曰尸襲而不裼送逆尸者象之

鄭氏曰裘冕從尸服則裘

冕加衮又可知也古者犬羊之裘不裼必襲之也表裘不入公門必裼之也是裘有裼之而不襲有襲之而不裼未有表之而不裼襲者則徒服大裘而無襲非禮意

也語曰褻裘長則凡行禮之裘短矣果徒服大裘而加

長焉其與褻裘奚異哉褻衣帶下尺明衣長下膝則凡祭祀之裘蓋與明衣齊

鄭志謂大裘之上又有玄衣此尤無據也禮記唯君

黼裘以誓省大裘非古也則戒誓省眡用黼裘而後

世服大裘焉故記者譏之家語謂大裘黼文以象天

王至泰壇脫裘服袞張融又易之以為王至泰壇脫

袞服裘蓋王肅託孔子以信其說張融疑王肅以變

其論然記曰郊之日王皮弁以聽祭報則前祭未嘗

服大裘也又大裘無文與黼不同二者之說誤矣以裘

大名之猶所謂大裘大圭取其質也夫先王祀天有文以示外心之

勤有質以示內心之敬故因丘掃地陶匏藁秸疏罪

禪杓素杓素車之類此因其自然以示內心之敬者也

執鎮圭繅藉五采五就拚龍章而設日月四圭有邸八

變之音黃鍾大呂之鈞此致其文飾以示外心之勤者

也然則內服大裘以因其自然外被龍袞戴冕藻以致

其文飾不以內心廢外心不以自然廢文飾然後事天

之禮盡矣不特此也以神事之則有五齊以人養焉則

有三酒至敬不壇而有壇焉禮曰泰壇祭天是也至質

不裸而有鬯焉大宗伯九祀大神享大鬼祭大示涖玉

鬯禮記曰親耕粢盛秬鬯以事上帝是也孰謂祀天之

禮一於無文哉

衮冕

冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四繅玉五采

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采縹十有二就
 皆五采至十有二王笄朱紘諸侯之縹旂九就璫玉三
 采其餘如王之事縹旂皆就玉璫玉笄鄭氏謂縹不言
 皆有不皆者則衮冕十二旂鷩冕九旂毳冕七旂希冕
 五旂玄冕三旂觀弁師於王言冕之表裏延紐而不及
 玉璫於諸侯言玉璫而不及冕之表裏延紐於王言縹
 不言旂於諸侯言縹旂不言玉數止言璫言縹旂皆就而
 不言采數公之五冕皆三采言玉笄而不言紘是皆約辭以玄發
 之則五采縹十有二就不言皆者其旂如康成之說信
 矣春秋傳曰上物不過十二郊特牲曰戴冕璫十有二
 旒則天數也王藻曰天子王藻十有二旒龍卷以祭是
 王之衮冕十有二旒也典命曰上公以九為節則上公
 之衮冕九旒九玉也弁師言縹十有二就以見旂亦十
 有二言縹旂九就以見旂與王亦九於王舉衮冕於諸侯
 舉上公之冕皆指其盛者言之也孔子曰麻冕禮也記曰
 藻前後邃延漢叔孫通之冕制版廣八寸而長倍之後
 方前圓後仰前悅則版質而麻飾之上玄為延下朱
 為裏約之以武設之以紉貫之以笄固之以紘五采玉則
 朱白蒼黃玄也皇氏沈氏謂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白
 次蒼次黃次玄五采玉貫偏周而復始其三采者先朱次白
 次蒼二也者
 先朱後紉王十有二則每玉間以寸也其玄朱方圓悅仰
 如此先儒謂
 前低寸而辨物之德應物之事不變之體無方之用
 莫不賅存乎其間命之曰冕者禮為應物而設故也然
 服飾於下陰也故司服之服六冕飾於上陽也故弁師之
 冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已副編則大
 裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無衮其冕無
 旒於經無據王藻曰龍卷以祭其文在朝日聽朔之上則祭

昊天五帝先王之類皆以王藻龍卷此又與郊特牲象天則天數之說合矣蓋先王祭服其內明衣加以中衣中衣繡黼丹朱然後加裘裘焉則大裘之所著見者領而已衮服玄衣纁裳而九章則龍也山也華蟲也火也宗彝也繪於衣藻也粉米也黼也黼於裳前後邃延則前十二旒其玉百四十有四後十二旒玉亦百四十有四鄭氏曰旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也釋名曰冕玄上纁下前後垂珠有文飾也其鞞朱鞞其帶素帶朱裏朱綠終辟執鎮圭摺大圭朝諸侯則執瑋圭佩白玉而玄組綬赤舄

鷩冕九旒旒十三玉共玉二百一十六纁玉五采

鷩冕七章鷩為雉也雉之為物五色備而成章故曰夏翟

亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩

者別其名也考工記曰鳥獸蛇鳥而類於獸蛇者指其

文也鄭氏曰華蟲之毛麟有文采者鷩冕以祀先公饗射然先公尊矣所

服止於此者非卑之於先王以為祭則各以其服授尸尸服

如是而王服衮以臨之非所以為敬故弗敢也其制亦五

采繅十有二就五采玉十有二前後皆九旒共玉二百

一十六玄衣纁裳繪於衣者華蟲火宗彝也繡於裳者

藻粉米黼黻也紱帶圭佩綬舄與衮冕同然則饗射

亦以鷩冕者王朝覲諸侯以衮冕故鄉食與賓射以鷩

冕祭祀以衮冕故大射亦以鷩冕以鄉食與賓射殺於朝

覲而大射殺於祭祀故也燕射於寢則皮弁而已賈公

彥謂賓射服皮弁燕射服朝服然鄭氏釋司服謂鷩

冕饗射者饗食賓客與諸侯射則賓射不以皮弁矣
又皮弁即王之朝服耳離而二之其說誤也左傳曰五
雉為五工正爾雅有鷖諸雉鷖雉鳴音雉鷖雉秩秩海
雉鷖山雉音汗雉鷖雉輦雉鷖雉南方曰鷖音雉鷖東方曰
鷖北方曰鷖西方曰鷖而衣章之所取者特鷖與輦
鷖耳以其文尤著故也

禮書卷第一終

禮書卷第二

毳冕 希冕 玄冕 裨冕 日月

星辰 山 龍 華蟲 宗彝

藻 火 黼 黻

毳冕 七旒旒十一玉共玉百六十六纁玉五采

毳冕五章說文毛毳獸細毛也宗彝有虎雉之飾而毳衣
有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕王所
祀四望山川之服也五采纁十有二就五采玉十有二
前後皆七旒共玉百六十有八繪於衣則宗彝藻粉米也