

周

禮

正

義

周禮正義卷十五

瑞安孫詒讓學

典絲掌絲入而辨其物以其賈揭之絲入謂九職之嬪婦所貢
絲疏掌絲入而辨其物者謂外嬪婦所入絲繡練帛及染人所
入備畫粗就之物質有善惡功有精粗所施不同皆辨異之以
待用也注云絲入謂九職之嬪婦所貢絲者據大宰及閭師
文賈疏云后宮所織之絲自於后宮用之以爲祭服不入典絲
其歲之常貢之絲若禹貢兗州貢漆絲之等且餘官更無絲入
之文亦當入此典絲也案禹貢絲帛等爲篚貢書孔疏引鄭注
云貢其實於篚者入於女功貢蓋據彼注義彼云入女功者卽
謂典婦功官明典婦功爲此官之長當監涖同受之也掌其藏

與其出以待興功之時絲之貢少藏之出之可同官也時者若溫煖宜繡帛清涼宜文繡疏掌其藏與其出者藏謂入絲時受而藏之出卽下頒絲及賜予皆授之是也注云絲之貢少藏之出之可同官也者對大府云領其貨于受藏之府頒其賄于受用之府是掌貲賄者藏出不同官此職藏出同掌明以絲貢較少一官可以兼之不煩兩設也云時者若溫煖宜繡帛清涼宜文繡者說文火部云煖溫也系部云縑并絲縑也急就篇繡絡縑練染帛蠟顏注云縑之言兼也并絲而織甚細密也帛總言諸綺也案溫煖謂春夏時清涼謂秋冬時賈疏云文繡必於清涼者以其文繡染絲爲之若於夏暑損色故待秋涼爲之也頒絲于外內工皆以物授之外工外嬪婦也內工女御疏皆以

物授之者賈疏云若縑帛則授之以素絲若文繡則授之以絲
絲故以物而言也注云外工外嬪婦也者呂飛鵬云卽上注

所云國中嬪婦也云內工女御者賈疏云上典婦功云凡授嬪

婦功并有九嬪世婦此注內工不言嬪婦直云女御者案內宰
職教女御以作二事及九嬪職教九御以婦職則女御專於絲

枲也詒讓案敍官內司服縑人皆以女御役十女工是女御爲

女工之監領內宮容更有散員女工共女御之役者此內工卽

女御與眾女工治絲枲者之通稱也凡上之賜予亦如之王以

絲物賜人疏

注云王以絲物賜人者亦謂好賜也詳大府疏及

獻功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之政令上
之賜予良當爲苦字之誤受其廢鹽之功以給有司之公用其

良功者典婦功受之以共王及后之用鄭司農云良功絲功縗帛及獻功者賈疏云卽上典婦功云秋獻功是也云則受良功而藏之者此官爲絲帛受藏受用之府故於外婚婦入絲功則受之也絲功亦有苦者經對枲功則云良功詳後疏云辨其物而書其數者絲有縷數西京雜記鄒長倩遺公孫弘書云五絲爲攝倍綴爲升倍升爲減倍減爲紀倍紀爲紀倍綴爲梃詩召南羔羊篇說玉絲云五絰五緘五總毛傳釋範總並云數也案總當與綴同又月令季春云蚕事旣登分繭稱絲效功是絲入又須稱其輕重若弓人云絲三聊其帛則有匹束廣狹長短之數內宰所謂度量淳制是也受功時則皆書之汪云良當爲苦字之誤者賈疏云以其典絲典枲及絲枲使外內工所造

縑帛之等良者入典婦功以共王及后之用故典枲有苦者而無良者明典絲亦不得有良者故破良爲苦必從苦者兒典婦功有良苦之字故破從苦苦即麤謚者也案經自以絲功爲良功對枲功爲苦功鄭賈說失之云受其麤謚之功以給有司之公用其良功者典婦功受之以共王及后之用者鄭謂絲功亦自有良苦良功別使典婦功受之以供王及后之用典絲惟受苦功以給有司之用申明其破良爲苦之意也然典婦功云辨其苦良既良苦通辨之則不專受良功可知鄭說亦誤有司謂專主用絲枲者之官蓋苦內司服司服屬人弁師之屬詳宰夫疏鄭司農云良功絲功縑帛者賈疏云先鄭之意以爲絲功爲良枲功爲鹽故不破良爲苦玄既不從引之在下者亦得爲

一義故也鄭鍔云典絲之職以絲爲主則獻功之時受絲功之
縫帛故曰受良功蓋物之美者曰良絲觀麻爲美絲功謂之良
功典絲受之麻功謂之苦功典枲受之枲鄭鍔說是也黃以周
說同先鄭不破字謂凡絲功並爲良功無論精粗此官通受之
其說較後鄭爲長凡祭祀共黼畫組就之物以給衣服冕旒及
依廟中之屬白與黑謂之黼采色一成日就疏凡祭祀者賈疏

云謂祭祀天地宗廟社稷山川之等故言凡以廣之云共黼畫
組就之物者此兼其色絲也凡色絲皆典絲先其素絲入染人
染訖仍入典絲以共用說文糸部云組綬屬也其小者以爲冠
纓段玉裁云織成之綏材謂之組玉藻綏必連翹曰玄組綏朱
組綏是也賈疏云凡祭服皆畫衣繡裳但裳城須絲衣畫不須

絲而言其冠者大夫已上裳皆先染絲則玄衣亦須絲爲之乃後畫故兼衣畫而言之也組就者謂以紐爲冕旒之就故組就連言之注云以給衣服冕旒及依盥巾之屬者謂典絲共色絲以給作此諸物之用旒旂之俗詳弁師疏賈疏云衣服釋經黼畫但周之冕服九章衣五章裳四章龍袞已下直言黼者據美者而言謂若詩云玄袞及黼商書云麻冕黼裳之類冕旒者釋經組就謂若弁師云十二就之等依者亦釋經黼此據祭祀謂若掌次大旅上帝設皇邸邸卽屏風爲黼文盥巾者亦釋經黼謂若眾人職云王巾皆黼之類案貢以依爲掌次之皇邸者嫌祭祀黼依無見文也今攷士虞記云佐食出戶負依則天子祭禮有黼依可知掌次皇邸雖與依形制略同然經注並無畫

繻之文不可以以釋此注之依也詳掌次司几筵疏云白與黑謂之繻者據畫類文云采色一成曰就者弁師王之五冕五采繻十有二就注云就成也又大行人注云每一處五采備爲一就案成備義同凡會合采色以爲文飾采備爲就若典瑞圭璧繻五采五就三采三就二采再就等並以五采三采二采備爲一就惟一采不言就巾車之樊繻弁師之冕繻凡言就者義並同但此典絲所共組就織采絲所爲蓋專據冕旒言之其典瑞繻藉巾車樊繻依鄭說爲畫韋及采罽並非典絲所共也采就亦詳典瑞疏喪紀其其絲繢組文之物以給線繻著肝口綦据之國青與赤謂之文疏喪紀其其絲繢組文之物者說文絲部云綴絮也絮敝綿也案凡繻者爲絲不繻者爲綴卽今之絲綴組

文並以絲織成四者皆絲物故此官共之喪紀詳庖人疏注云以紺線縷著肘口綦握之屬者賈疏云此鄭並據士喪禮而言織縷者謂所裁縫皆用線縷釋經絲也著肘口綦握者釋經織組案士喪禮握手立纏裹著組綦案喪大記屬纏以俟絕氣內則云屨著綦鄭云綦屨綦是用纏組之事也案以士喪禮攷之自賈所舉外斂喪時亦用纏組又有纏瑱纏極又帽目有著組決有組綦簪亦用組又屨有組綦則卽內則之屨綦也通校士喪上下篇無纏組著肘之文賈此疏亦未釋竊疑肘乃擊字之誤著喪卽謂握手厚記云故握手裏親膚綦鉤中指結于擊是也蓋鄭以紺線縷釋經文之絲以著口釋經之纏而以綦握釋經之組以絲織組二者喪紀所用處多故略舉以晐其餘也云

青與赤謂之文者據畫繢文但此文爲綿帛有文采者之通名喪紀用文若縫人棺飾所用文繢是也實不定爲青赤兩采鄭

約舉記文以見義耳凡飾邦器者受文織絲組焉謂茵席屏風之屬疏凡飾邦器者受文織絲組焉者謂掌飾器之有司來受

絲物此官則授之也玉府注云文織畫及繡錦案上喪紀共絲

織組文凡四物此飾邦器則不用繢故經唯云文織絲組蓋文

織爲二物上經通謂之文絲組亦爲二物則與上經同互詳玉府

疏注云謂茵席屏風之屬者賈疏云上既言祭祀喪紀所用

絲織說今復云飾邦器故知此據生人所設器物言茵者謂若

少儀云枕几茵頸之等鄭云茵著尊是也席者謂席之四絲若

同几筵云紺純畫純織純繡純之等是也屏風者卽上文注補

依也重言之者上據祭祀時此據爲王所用謂若司几筵云依
前者是也案屏風詳掌次司几筵疏歲終則各以其物會之種
別爲計鄭司農云名以其所飾之物計會傳著之疏歲終者亦
夏之季冬也詳宰夫疏云則名以其物會之者此正絲物出入
之歲會卽此官之官成也注云種別爲計者廣雅釋詁工種
類也謂凡絲物每一種類別爲計韓鄭司農云名以其所飾之
物計會傳著之者先鄭謂此經亦家上飾邦器爲文所會者止
謂文織絲紝諸共角之物計其數而傳著爲簿書其說未晐後
鄭所不從也

興枲掌布總纊紝之麻草之物以待時頒功而投裔總十五升
市抽其半者白而細疏曰枲雜言此數物者以著其類眾多草

葛頃之屬故書蕡作蕡疏

掌布總縷紺之麻草之物者總唐石

綱作絲誤今從宋本說文巾部云布枲繩也系部云縷縷也凡
麻紵等並先爲縷縷而後成布自疏衰二升至麻冕之布三十
升爲最精詳幕人司服弁師疏麻卽枲也詳敍官疏賈疏云欲
見布總縷用麻之物若用草之物布中可以兼用葛頃之草爲
之云以待時頑功而授禡者亦如典絲待興功之時毛詩幽風
七月傳謂八月麻事起是也時至此官則頑之以職事復授之
以枲葛之材也賈疏云亦如典婦功注謂以女功事來取者
注云綱十五升布抽其半者者據喪服傳文鄭彼注云布八十
縷爲升升字當爲登登成也又云謂之縷者治其縷細如絲也
或有絲朝服用布何衰用絲乎抽猶去也又雜記朝服十五升

夫其半而總注云總精疎與朝服同去其半則六百縷而疏也
釋名釋喪制云總絲抽績麻細如絲也說文糸部云總十五升
布也一曰兩麻一絲布也案依鄭說則總布六百縷依許說則
千二百縷許是也喪服傳云十五升布抽其半者謂有事者六
百縷無事者亦六百縷耳二鄭禮注並失其義許又引一曰兩
麻一絲布者此設說與喪服注所引或說同則鄭已庶之矣互
詳司服疏云白而細疏曰紩者說文糸部云紩釐屬細者爲紩
粗者爲紩一切經音義引說文作白而細爲紩詩陳風東門之
池孔疏引陸璣疏云紩亦麻也科生數十莖宿根在地中至春
自生不歲種也荆揚之間一歲三收今官園種之歲再刈刈便
生剗之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者煮之

用緝謂之微紩今南越紩布皆用此麻案鄭云白而細疏者謂其布色白縷細而疏猶今之細白紩布以爲夏衣喪大記云繕紩紩不入注云當暑之裘衣也云雜言此數物者以著其類眾多者明麻草所績之物眾多不可備數故雜舉布縷繕紩四者以繕之云草葛蕡之屬者掌葛徵草貢之材於澤農注亦云蕡紓之屬廣韻四十一迴云蕡同蘚說文林部云蘚枲屬引詩曰衣錦蘚衣樣記字作類注云類草名無葛之鄉去麻則用類證類本草云苘實唐本注云一作蕡字人取皮爲索者也圖經云北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蚕葵中子黑色陳氏源云苘麻一名蕡麻葉大如桐華黃夏開北土最多其皮可績詩頌人娶衣說文蘚枲屬

藝裝苟誦字同正此麻也案陳說是也此二者皆艸之類枲可
續者故典枲并掌之矣葛詳韋葛疏云故書鬻作資者段玉裁
云典婦功職杜讀資爲鬻此不言杜讀者鄭時書作鬻而從之
亦是省文互見及獻功受苦功以其賈搘而藏之以待時頒其
良功亦入於典婦功以共王及后之用鄭司農云苦功謂麻功
布紝疏及獻功受苦功者此官爲枲功受藏受用之府故於秋
獻功之時外嬪婦以枲功來入則受之也枲功亦有良者經對
絲功則云苦功云以待時頒者賈疏云卽下文頒衣服及賜予
是也注云其良功亦入於典婦功以共王及后之用者與典
絲注義同鄭意麻功亦有良苦之別以良功入典婦功故經止
云苦功然經自以枲功與絲功相對爲良苦後鄭說亦失之鄭

司農云苦功謂麻功布紝者亦讀苦爲鹽也喪服齊衰傳云冠者沾功也注云沾猶濡也苦沾亦聲同字通先鄭以麻功濡於絲功故謂之苦功對典絲絲功爲良功此義亦校後鄭爲長詳典絲疏頒衣服授之賜予亦如之授之授受班者帛言待有司之政令布言班衣服互文疏頒衣服授之者與大宰誰頒義同

謂常賜也云賜予亦如之者謂好賜非常秩者詳大宰及大府疏注云授之授受班者者謂待當班者來則授之也經云頒

注云班者蓋亦讀頒爲班詳大宰疏云帛言待有司之政令布言班衣服互文者謂互文見義帛亦有班衣服布亦待有司之政令也賈疏云帛謂典絲布謂典枲枲據成而言知爲互文者以其典絲典枲俱不爲王及后之用者將湏賜故知互見爲義也

案賈亦依鄭義謂王及后所用並入典婦功也然亦非經義歲終則各以其物會之疏歲終則各以其物會之者此正泉物出入之歲會亦卽此官之官成也

內司服掌王后之六服緝衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙鄭司農云緝衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副緝立于東房揄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禮衣屈者音聲與闕相似禮與展相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也立謂狄當爲翟翟雉名伊雉而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繪爲之形而采畫之綴於衣以爲文章緝衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此二者皆祭服從王祭

先王則服韋衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字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瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮拜之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人復稅衣揄狄又喪大記曰士妻以祫衣言祫者甚眾字或作稅此祫衣者實作祫衣也祫衣御于王之服亦以燕居男子之祫衣黑則是亦黑也六服備於此矣韋揄狄展聲相近祫字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青韋衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白

縷也六服皆袍制以白縷爲裏使之張顯今世有沙縠者名出于此疏掌王后之六服者此辨后服名物尊卑之差即此官之官法也六服者一緝衣二揄狄三闕狄四鞠衣五展衣六緣衣是也玉海車服引三禮義宗云陽爻九故王服有九陰爻六故后服惟六天子九服祭服有六王后六服祭服有三陽色尚文故有章數等級之別陰色尚質故無殊章之品云緣衣者釋文云緣或作祿案經注緣字並當作祿後鄭改爲祿或本依鄭義改非其舊也許後云素沙者賈疏云此非服名六服之外別言之者此素沙與上六服爲裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也王之吉服有九章弁已下常服有三與后鞠衣已下三服同但王之祭服有六后祭服唯有三翟

者天地山川社稷之等后夫人不與故三服而口必知外神后夫人不與者案內宰云祭祀祿獻則贊天地無祿言祿唯宗廟又內宗外宗佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與是以白虎通云周官祭天后夫人不與者以其婦人無外事孔廣森云禮婦人從夫之服位男子冕弁之服凡有九等婦服此唯見六服者外祀武甸非后所有事故不備其服今差次之蓋緝衣視袞冕渝狄視鷩冕渝狄視毳冕鵶衣視希冕禮衣視立冕祝衣視爵弁錫衣視冠弁宵衣視立端何以明之記曰君袞冕立於阼夫人副緝立於房中是緝衣視袞冕也玉藻曰王后緝衣夫人渝狄君命屈狄再命緝衣鄭曰侯伯之夫人渝狄子男之夫人闕狄是渝狄視鷩冕渝狄視毳冕也鄭曰其夫孤也則

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顏世婦以禮衣玄上顏下冕服之色大夫一命而冕世婦一命而禮故玉藻日一命禮衣是禮衣視立冕也喪大記曰復士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯以衰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爵弁也少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂錫衣者緺衣也主人朝服布主婦緺衣亦布是錫衣視冠弁也特牲饋食主人冠端玄主婦纏弁背衣是宵衣視玄端也案孔分配男服自鞠衣以上與鄭義同禮衣視玄冕稅衣視爵弁亦依鄭禮記注義喪大記之禮衣卽此展衣稅衣卽此祫衣也綜而論之展衣以上鄭義差次甚當其祫衣依鄭此職及追師注義服次者視弁服冠

弁服服纏笄者亦曰宵衣則視玄端服並未盡精析今依孔說參之禮經蓋女子次樣衣視男子之爵弁皮弁服女子被錫衣視男子之冠弁朝服女子纏笄宵衣視男子之玄端服宵衣卽錫衣而以綃爲領者與樣衣實不同此經無者亦文不具也又依鄭義此王后六服當皆侈袂然於經無文未知是否詳追師疏注鄭司農云襍衣書衣也者賈疏云先鄭意襍衣不言狄則非翟知知畫衣者以王之冕服而衣畫故知后衣畫也呂飛鵬云說文衣部云周禮曰王后之服襍衣謂畫袍說與先鄭合詒讓案許云袍者卽後注所謂六服皆袍制也襍衣後鄭謂以繩刻蠶雉爲飾則自當與揄翟闋翟同名今不名翟而名衣明與一二翟異制賈疏謂以其衣是服之首故自言衣蓋曲說也寐

謂當以先鄭及許晝衣之說爲長穆天子傳云天子大服冕緋冕緋者蓋袞冕之服后之緋衣視王之袞冕服袞衣有晝章故亦謂之緋衣猶婦人有緋衣士喪禮及雜記名男子玄端服之連衣裳者亦曰緋衣也此可證司農晝衣之說或當如釋名說衣晝翬雉之形若九章之有華蟲耳儻云繒刻雉形則不可通於男子之袞衣矣郭璞注穆傳云緋衣蓋王后之上服今帝服之所未詳殆未達其義引祭統曰君袞冕立于阼夫人副緋立于東房者證緋衣與男子袞冕相當也賈疏云彼據一二王後夫人助祭服緋衣與后同也云揄狄闕狄晝羽飾者廣雅釋器云狄羽也呂飛鵬云說文衣部云揄揄翟羽飾衣據此則揄爲正字揄爲假借毛詩鄭風君子偕老傳云揄翟闕翟羽飾衣也毛

許皆不言畫與先後鄭異詒讓案先鄭蓋亦讀狄爲翟但以狄爲雉羽而渝非雉名毛許說亦略同依後鄭說則渝爲搖之段字依許說則自有本字此許鄭說字之異畫羽飾蓋謂以采色畫鳥羽綴之衣以爲飾毛許止工羽飾衣不言畫者文省二君說實同也但衣以羽飾於制未協君子借者孔疏引孫毓云自古衣飾山龍華蟲藻火粉米及周禮六服無言以羽飾衣者羽施於旌旛則可施於衣裳則否蓋附人身動則卷舒不可以羽飾故也鄭義爲長案孫說是也陳啟源據左昭十二年傳有素復陶翠被胡承珙據樂師先鄭注云翌舞者衣飾翡翠之羽說苑善說篇襄成君衣翠衣證古衣服有用羽飾者然彼皆非禮法之服不可以釋此經詩君子偕老篇又以一二翟爲象服孔疏

謂以象骨飾服尤謬云展衣白衣也者後鄭詩邶風綠衣鄭風
君子偕老箋及釋名釋衣服義並同說文衣部云襄丹穀衣也
案許以襄爲正字則展爲同聲假借字君子偕老毛傳亦云禮
有展衣者以丹穀爲衣詩釋文云禮衣毛氏馬融皆云色赤說
並與鄭異孔廣森云詩言瑳兮瑳兮其之展也說文曰瑳玉色
鮮白以玉之白喻衣之白則展衣白信矣案孔說是也引喪大
記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襱衣者證屈襱文
異云屈者音聲與闕相似禮與展相似皆婦人之服者明此經
與禮記文異義同屈闕禮展古音並同部故云音聲相似屈玉
篇糸部又作縫則俗字也云鞠衣黃衣也者絲衣箋義同云素
沙赤衣也者蓋釋沙爲丹沙也周書王會篇云十人以丹沙先

鄭意素沙別爲一服以生帛爲之而以丹沙染其色也然經傳凡言素者並爲白不當爲赤且經明言六服如先鄭說素沙爲一服則有七服故後鄭不從云玄謂狄當爲翟者據詩鄼風字作翟明狄爲假字翟爲正字也而車后路重翟厭翟翟車亦並作翟翟狄聲近字通書禹貢羽畎夏翟染人注及漢書地理志引並作夏狄是也云翟雉名者爾雅釋鳥云鶡山雉彼釋文鶡作翟郭注云鶡長尾者說文羽部亦云翟山雉尾長者是翟爲雉名也案依爾雅則翟與翟搖各爲十四雉之一種後鄭之意則翟爲雉之大名翟搖爲翟之種別故此咸通言翟也染人注亦以夏狄爲六雉總名與此注義同唐郊祀錄引三禮圖云婦人祭服所以用雉爲飾者取其專一之德復有文采之華故用

之以飾衣也云伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南
青質五色皆備成章曰搖者亦翟鳥文今本爾雅翟作洛五色
作五采搖作鶡說文隹部說十四雉之名亦作搖鶡爲鷺鳥非
雉名當從搖爲正伊雒字亦不當作洛詳職方氏疏釋鳥郭注
云翟亦雉屬言其毛色光鮮王后之服以爲飾鶡卽鶡雉也亦
王后之服以爲飾郭卽本鄭義云王后之服刻縕爲之形而采
畫之綴於衣以爲文章者此統緝衣揄翟二服而言說文刀部
云刻縕也謂縕縕爲雉形而復畫之備五采以綴衣也今案緝
衣疑不當以縕刻雉形後鄭說未塙云緝衣畫翟者揄翟畫搖
者闕翟刻而不畫者玉藻緝衣揄狄屈狄注云緝讀如翬揄讀
如搖翬搖皆翟雉名也刻縕而畫之著於衣以爲飾因以爲名

也後世作字異耳屈周禮作國謂刻縞爲翟不畫也案鄭意韓
渝皆畫文如其雉韻狄不箸翟名故謂不畫也襍記說棺飾有
捨紋注亦謂絞縞畫翟雉與此義同釋名釋衣服云王后之上
服曰襍衣畫翟雉之文於衣搖翟畫搖雉之文於衣闕翟韻
縞爲翟雉形以縞衣也北堂畫鈔衣冠部引三禮圖云渝翟刻
青翟形采畫雉級於衣闕翟刻赤縞爲翟形而不采畫級於衣
也依禮圖述鄭義則三翟襍玄捨青闕赤皆如其色刻縞爲之
詩君子偕老之衆服鄭箋謂指捨翟闕翟象襍字通史辭急就
篇云襍飾刻畫無等雙是女服有刻畫爲飾但劉以鷩闕翟闕
翟玉藻孔疏則謂取直刻雉形闕其采畫未知就是劉釋襍衣
辟翟皆不云絞縞亦與鄭義小異陳祥道云三翟蓋皆畫之於

衣如王冕服崔靈恩謂三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三
公而下夫人雖數如命數於理或然案陳葢兼采先鄭及劉氏
說其引三禮義宗王后以下翟駁之說亦未知然否云此二者
皆祭服者賈疏云對鞠衣以下非祭服也云從王祭先于則服
禕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闟翟者舊唐書篇舉傳
引三禮義宗書鈔引三禮圖說並同賈疏云鄭言此者欲見王
后無外事唯有宗廟分爲二與王祀先王袞冕先公鸞冕同差
羣小祀王玄冕故后服闗翟唐書引義宗又云王后無助祭天
地五嶽故自先王以下無助祭天地四望之服案凡婦人從夫
行禮服次必相配此注以后禕衣祝王袞冕后揄翟祝王鸞冕
是也惟闗翟依後注說內外命婦服次及喪大記注義則當祝

毳冕今祭羣小祀王玄冕則后當展衣而鄭嫌展衣非三翟不可以爲祭服故徑以闕翟當之然於差次究嫌錯互又據此注及屢人疏引鄭志說此三祭皆從王今攷司服注云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬彼皆外祭王后所不與唯女祝王后有內祭祀內禱祠注以內祭祀爲宮中寵門戶內禱祠爲疾病祈報此注所云冕卽據彼言之但宮中諸祀其禮甚微疑皆后自主之王似不必與祭不審鄭意果何指也又司服王饗射鶡冕唐書引義宗云搖狄祭先公及饗諸侯則服之蓋崔氏雖不違鄭義而仍以搖狄祝鶡冕故據司服王服正後注后展衣見賓客之說明三翟不能當六冕也云今世有圭衣者蓋三翟之遺俗者孔廣林云續漢興服志曰自皇后以下皆不得服諸古麗

圭祫闌縫加上之服圭祫卽圭衣也林頤山云注所舉以說三
翟者當舉圭衣巾離桂有傳者言之也釋名釋衣服婦人上服
曰桂其下垂者上廣下狹如刀圭圭衣賓山是而得名又漢注
充傳充衣紗縠單衣曲裾後垂交輪張晏注曲裾如婦人衣蘇
林注交輪如今新婦袍上挂全幅綵角割名曰交輪裁如淳注
交輪割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁兒於後是禮深衣續
杜鈞邊賈逵謂之衣圭蓋自其所垂偏旁而言交輪裁一頭狹
故釋名云形如刀圭主賈逵又云衣圭自其垂之兩旁而言兩旁
尖長中尖漸殺而短故蘇林云交輪裁如淳又云若燕尾凡漢
制圭衣巾離桂有藏文選司馬長卿子虛賦蜚襠垂臂郭璞注

司馬彪曰襠桂飾鬢燕尾燕尾卽圭衣漢司馬相如傳張揖注

誠離桂卽司馬彪所云桂飾離桂樹又卽續漢志麗圭終葵林說甚駁圭衣卽衣圭如淳引賈景伯說疑卽此經注文鄭說或本於賈也後漢書光武紀諸子紼翟李注引前書音義云諸子大掖衣如婦人之桂衣桂衣亦卽圭衣也蓋漢時圭衣制最華麗其刻綴爲飾者謂之簪亦謂之纖離文選傅毅舞賦華桂飛簪而雜纖羅縷羅亦卽被離李注引司馬彪上林賦注云簪燕尾也衣上假飾據此諸文知漢圭衣刻綴爲假飾亦畫而綴之衣以爲華者故鄭以爲三翟之遺俗也至江充曲裾後垂文輪蓋效婦人衣爲之本非法服如淳以爲卽深衣之續衽非也喪服鄭注云婦人不殊裳袞下無衽是婦人衣亦無衣旁垂如城尾之衽則圭衣削幅之與衽不相涉明矣云端衣黃桑服也色

如魏慶象桑葉始生者月令鄭注亦云鞠衣黃桑之服也案黃桑服卽後世之絰色釋名釋采帛云絰桑也如桑葉初生之色也急就篇帶金半見絰白勒顏注云絰淺黃也依鄭說則鞠衣鞠爲絰之借字卽地官敍官注之麌麌易釋稽覽圖云黃之色悖如魏慶是也故賈疏及詩君子偕老孔疏並謂鞠麌字通然漢唐人說鞠衣多謂取秋華之鞠同色呂氏春秋季春紀天子乃薦鞠衣于先帝高注云內司服王后之六服有鞠衣衣黃如菊花故謂之菊衣玉燭寶典引月令章句云鞠衣衣名春服也蓋菊華之色釋名釋衣服云鞠衣黃如鞠華色也月令孔疏亦云菊者草名花色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也與柔同色又當柔生之時故云黃桑之服也與詩疏說異王聘珍

云孔本劉熙說與鄭所云鞠塵者不合其說非是鞠卽麴漿之
麴古無鞠字說文作穀古與麴通齊民要術或作麴之法以青
蒿上下弇之置牀上三七二十一日開看猶生黃衣乃止釋名
釋飲食云麴朽也麴之使生衣案王說是也黃華之鞠見鞠氏
其字借鞠爲之既不作鞠又不可以言塵陸氏周禮毛詩禮記
釋文並兩存其音而不能決蓋咸未達鄭旨矣云月令三月薺
鞠衣于上帝告桑事者引詔鞠衣爲桑服今禮記上帝作先帝
鄭箇注云爲將蠶求福祥之助也先帝太皞之屬唐書引二禮
義宗云鞠衣以采桑則服之書鈔引二禮圖云鞠衣王后親桑
之服也賈疏云謂季春將蠶后服之告先帝蠶蠶之服案據崔
賈說益薦之於神以告桑遂服以親桑親蠶故追師注亦謂編

服之以柔與此衣正相配也云臣衣以禮見王及賓客之服者
詩君子偕老箋亦云展衣此以禮見於君及賓客之盛服也唐
書引三禮義宗書鈔引三禮圖說亦同賈疏云知義然者以甘
鞶衣在上告柔之服祫衣在下御於王之服展衣在中故以爲
見王及賓客之服但后雖與王體敵夫尊妻卑仍相朝事與賓
同諸侯爲賓客於王后助王灌饗賓客則后有見賓客之禮是
以亦服展衣也若然內則注夫人朝於君次而祫衣也者微注
謂御朝也孔廣森云王以皮弁爲朝服后以展衣爲朝服取其
色與皮弁素積相應案鄭意蓋當如孔說此注以展衣爲后以
禮見王之服猶巾車注謂安車爲后朝見於王所乘皆指常朝
言之賈後疏引大傳注謂后夫人朝服向展衣而內則世子生

則有沐浴朝服夫人亦如之鄭箋注則二云諸侯夫人朝於君次而祫衣也與此注及大傳注義異追師注謂后見於王首服次然次祫衣乃燕見之服內則明云朝服則與燕見服異今以男女二服差次推之天子朝服皮弁則后當次祫衣諸侯朝服冠弁則夫人當禮笄宵衣毛詩齊風鶴鳴傳謂夫人禮笄而朝其說甚塙鄭三禮注及大傳注說並與次不合賈疏謂內則注次祫衣爲御朝彼孔疏亦謂當御於君故服進御之服然后御見亦當羅笄宵衣二說並非也互詳追師疏又賈謂見賓客爲從王灌饗賓客蓋與巾車注謂厭翟爲后從王灌饗諸侯所乘同內宰凡賓客之裸獻瑤爵注謂后亞王禮歛卽其事也但依崔駰恩說后從養賓客當服揄狄亦不當服展衣鄭賈說未塙詳

前云字當爲檀禮之言實誠也者亦依玉藻雜記喪大記破
展爲檀與司農說同君子偕老箋亦云展衣字誤禮記作檀衣
實誠爾雅釋詁文鄭述之以明名禮之義馬瑞辰云玉藻櫛用
櫛櫛孔疏櫛白理木也說文艸白而有黑也廣雅白馬黑脊贍
古字从單日實聲者多有白義禮之色白展衣正同釋名檀衣
檀坦也坦然正白無文采也是矣案馬說亦通釋名說與鄭微
異而字亦从檀說文則展衣字作襄而不收檀字許鄭說亦異
也云詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而
帝也言其德當神明者並鄭風君子偕老文釋文云玼音此劉
倉我反本亦作瑳與下瑳字同倉我反阮元云詩釋文玼音此
本或作瑳此是後文瑳兮然舊本皆前作玼後作瑳按玼瑳聲

相近說文瑳玉色鮮白玼玉色鮮也義亦同然一書之中不當
玼瑳互出毛詩瑳兮下傳箋王肅皆無說明與前章同作玼也
此注玼亦作瑳劉昌宗音倉我及蓋毛詩前後皆作玼禮注據
魯詩前後皆作瑳今本合并爲一以前後區別之非也案阮說
是也馬瑞辰說同陸所見或本不誤毛傳亦以二翟爲釋又云
玼鮮盛貌尊之如天審諦如帝鄭箋云胡何也帝五帝也鄭引
彼說證三狄字當作翟且爲祭服故云德當神明也云又曰瑳
兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子
者毛傳亦以展衣爲釋又云展誠也天女爲媛鄭箋云媛者邦
人所依倚以爲援助也此注引以證展衣爲以禮見王之服故
云行配君子也云二者之義與禮合矣者謂詩言天帝見二翟

之爲祭服言邦媛見展衣之爲禮見服二義並與禮合也引雜記曰夫人復稅衣猶狄又喪大記曰士妻以祿衣者證祿衣當爲祿衣夏采注引喪大記祿作稅阮元云今本雜記喪大記皆作祿衣據此注所引知本作祿衣下云字或作稅當兼雜記喪大記言之賈疏云或雜記文蓋賈所據雜記曰作祿矣雜記其餘如士注云其餘如士之妻則亦用祿衣正義本祿衣作祿衣與此注正合祿祿皆聲相近云言祿者甚眾字或作稅此緣衣者實作祿衣也者呂飛鵬云毛詩祿衣箋云祿當爲祿字之誤也祿衣黑雜記喪大記皆作祿衣康成破祿爲祿此經祿衣康成亦作祿則鄭以祿爲正字然注士喪禮祿衣云古文祿爲祿則古無祿字審矣說文衣部無祿字詒讓案經注祿衣字並當

從詩鄭風孔疏引作緣衣鄭所見雜記喪大記稅衣字蓋並作
椽故定椽爲正字而據以讀此經士喪禮玉藻亦並作椽衣此
不備引故云言椽者甚眾也云椽衣御于王之服亦以燕居者
于亦當作於唐書引二禮義宗書鈔引二禮圖說同賈疏云案
尚書多士傳云古者后夫人侍於君前息燭後舉燭至於房中
釋朝服襲燕服然後入御於君注云朝服展衣君在堂又云大
師奏鶡鳴于簷下然後后夫人鳴珮玉於房中告去以此而言
云釋展衣朝服以燕服然後入御明入御之服與燕服同椽衣
以其展衣下唯有椽衣故知御與燕居同椽衣也以其御與燕
居同是私襲之處故同服案賈所引大傳舊本譌訛不可讀今
據詩召南小星疏御覽皇親部儀禮經傳通解內治篇所引補

正依鄭此注及追師注則王后御於王服次祿衣燕居服纁弁
祿衣張惠言云后燕居宜宵衣案張說是也玉藻云天子玄端
而居注謂玄端爲王燕居之服后燕見燕居之服當與王燕衣
相配自宜服纁弁宵衣鄭以祿衣宵衣爲一亦非也互詳追師
疏云男子之祿衣黑則是亦黑也者鄭士喪禮注云黑衣裳赤
緣謂之祿祿之言緣也又雜記注云祝衣若玄端而連衣裳者
也釋名釋衣服云祿衣祿然色黑也賈疏云男子祿衣黑禮雖
無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服立端服至於士喪禮
陳襲衣于房亦云爵弁服皮弁服祿衣祿衣當玄端之處變言
之者冠時玄端衣裳別及死襲時玄端連衣裳與婦人祿衣同
故雖男子之玄端亦名祿衣又見子羔襲用祿衣纁玠說襲婦

服纁紝與玄衣相對之物則男子祿衣黑矣男子祿衣既黑則是此婦人緣衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文欲從下而上推次其色以此爲本故言之也案祿衣男女皆有之男子祿衣卽玄端服之連衣裳者春秋鵠露度制篇云大夫衣祿士不以燕蓋卽指玄端服與依賈士喪禮疏以赤緣專釋婦人服則赤緣卽纁紝纁爲赤之淺者散文通稱又案男子祿衣卽玄端服之別制玄端布衣則祿衣亦用布可知女子六服皆絲衣與彼不同祿衣又視男子弁服不視玄端蓋亦黑縞爲之故士昏禮謂之純衣鄭注亦釋爲絲衣明與男子祿衣色同質異也況玉藻云以帛裹布非禮也此衣服通例男女所同后六服皆以素沙爲裏沙縠以絲爲之若祿衣表布而裏素沙則是以帛

裏布矣足明其不然也士昏禮又有纏笄宵衣又云女從者畢
袗立賈彼疏推鄭義謂純衣綃衣袗立皆是緣衣而少牢疏則
云綃衣者六服外之下者今以經注攷之惟純衣當爲祫衣其
宵衣及袗立並以配立端與純衣配爵弁服不同鄭賈說非是
詳前及追師疏云六服備於此矣者先鄭以素沙爲一服鄭不
從其說明白祫衣至祫衣六服已備不當如先鄭說更數素沙
也云偉揔狄展聲相近者謂與翬搖翟禮聲類相近也玉藻注
祫揔讀同惠士奇云揔古搖字素問骨空論云揔臂齊肘注云
揔音搖段玉裁云祫與翬聲近后服刻繪爲翬形而采畫之綈
於衣鄭意翬是正字祫是假借字說文亦以祫爲蔽膝正字而
王后祫衣特假借此字也揔與搖聲近揔衣刻繪爲搖形而采

晝之鄭意搖是正字揄是假借說文作榆字從衣俞聲字不從手亦不謂爲搖之假借狄與翟聲近鄭意禮經翟是正字狄是假借展與禮聲近鄭意從喪大記玉藻作禮爲正字作展爲假借說文字作襄從衣丑聲今詩禮皆無其字云綠字之誤也者綠亦當爲綠詩邶風綠衣序箋云綠當爲祿故作祿轉作綠字之誤也孔疏云此綠衣與內司服祿衣字同內司服掌王后之六服五服不言色唯綠衣言色明其誤也段玉裁云賈疏云綠與綠不得爲聲相近但字相似故云字之誤毛詩正義云此綠衣與內司服祿衣字同則周禮經文作祿甚明故鄭定爲字形之誤若本是祿字則祿祿皆彖聲當與禪揄狄展皆爲聲相近或當云聲之誤不得別爲字之誤矣孫忠祖云蓋賈氏所見本

猶不誤然釋文云綠或作祿同叶亂反沿謬久矣秦段孫說是也蓋此經自是形誤與士喪禮祿衣古文作綠爲聲誤不同大戴禮記夏小正八月亥校傳云校也者若綠色然博崧卿本亦誤爲祿色與此正同云以下推次其色則闕狄赤揄狄青裨衣亥者亥依前破字當作翟各本並誤賈疏云王后六服其色無文故須推次其色言推次者以鞠衣象鞠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以次推之水色既黑祿衣象之水生於金祿衣上有展衣則展衣象金色白故先鄭亦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則闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有揄翟象之青矣五行之色已盡唯有天色亥裨衣

取在上象天色立是其以下推次其色也詒讓案六服之色依後鄭說則裨衣玄揄翟青闕翟赤鞠衣黃展衣白祿衣黑依先鄭說則展衣白鞠衣黃素沙赤裨衣爲畫衣二翟則畫羽飾不詳何色詩君子偕老毛傳以展衣用丹穀則色赤餘五服無說孔疏云孫毓推之以爲裨衣赤揄翟青闕翟黑鞠衣黃展衣赤祿衣黑鞠名與麌同雖毛亦當色黃祿衣與男子之祿衣名同則亦宜黑然則六服逆依方色義或如毓所言以婦人尚華飾赤爲色之著因而右行以爲次故裨衣赤揄翟青闕翟黑次鞠衣鞠衣宜白以爲疑於凶服故越取黃而展衣同赤因西方闕其色故祿衣越青而同黑也段玉裁云毛許馬融皆云展丹穀衣仲師始云白衣而鄭君從之蓋舊說周禮鞠衣黃祿衣綠素

沙白則展衣丹矣案孫孔所推六服之色繩復雜亂無所取義
段說雖依據故書而綠爲問色不宜以爲法服素沙別爲一服
亦與經不合鄭君所說推次精當不可易也云婦人尙專一德
無所兼連衣裳不異其色者綠衣義亦云婦人之服不殊衣裳
上下同色賈疏云案喪服上云斬衰裳下云女子髽衰三年直
言衰不言裳則連衣裳矣又昏禮云女次純衣亦不言裳是其
婦人連衣裳裳衣既連則不異其色必不異色者爲婦人尙專
一德無所兼故也黃以周云婦連衣裳裳亦別爲之而連綴於
衣非裳與衣同幅爲之也俗儒據詩綠衣黃裳以爲婦人亦殊
寢殊謬云素沙者今之白縷也者釋文云縷聲類以爲今作絹
字案說文素部云素白綈綈也糸部云縷白鮮卮也綈綈如麥

紹縞鮮卮也聘禮束紱注云紡紡絲爲之今之縛也段玉裁云
據許則縛與絹各物音近而義殊二禮之鄭注自謂縛不謂絹
也案段說是也依許說則縛卽縞與絹小異後注又舉沙縠爲
比廣雅釋器云鮮支縠絹也一切經音義引纂文云白鮮支絹
也亦名縞則漢之縛卽魏晉以後之絹矣云六服皆袍制以白
縛爲裏使之張顯者說文衣部以緝衣爲畫袍與鄭義同詩緣
衣云緣衣黃裏鄭箋云諸侯夫人祭服之下鞠衣展衣緣衣皆
以素紗爲裏今緣衣反以黃爲裏非其禮制也雜記注亦云六
服皆袍制不禪以素紗裏之如今桂袍襖重絹矣孔疏云皆袍
制謂連衣裳有表裏似袍漢時有桂袍其袍下之襖以重絹爲
之詔讓案據雜記云夫人祝衣渝狄狄祝素沙重言狄祝而總

云素沙明此經先舉六服而終以素沙素沙卽衣裏通六服言之猶屨人云赤舄黑舄赤繩黃繩青句素屨繩綱卽爲舄屨之飾也釋名釋衣服云袍丈夫著下至踰者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍義亦然也則漢時婦人衣亦上下連名袍與六服同凡古男女袍制並連衣裳有表裏賈疏據雜記云子羔之襲繭衣裳繭卽是袍謂男子袍有衣裳今婦人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣襖不單與袍制同不取衣裳別爲義非也雜記繭衣裳孔疏謂亦連衣裳足正賈說之誤又案古制布帛表裏必相應此六服皆以絹爲之故以素沙爲裏沙亦絹帛也若六服之下更有錫衣宵衣以布爲之則不得以素沙爲裏以帛不裏布也此經不及錫衣宵衣

或以是與云今世有沙縠者名出于此者子亦當作於鄭雜記注亦云素沙若今紗縠之帛也沙紗古今字大戴禮記曾子制言篇云白沙在泥與之皆黑論衡率性篇云白紗入繩不練自黑白沙卽此素沙也惠棟云釋名釋采帛曰縠粟也其形足足而踰視之如粟也又謂沙縠亦取踰踰如沙也說文糸部曰縠綯縕也與鄭說合呂飛鵬云古無紗字至漢時始有之漢書江充傳充衣紗縠襪衣注師古曰紗縠紡絲而織之也輕者爲紗縠者爲縠則紗與縠有別任大椿云江充傳注曰縠者曰縠釋名所云如沙如粟皆縠之狀蓋縠卽今之綢紗也案任說是也依鄭義六服皆以縠爲之而別以沙縠爲裏段玉裁據毛詩傳云展丹縠衣推此經舊說蓋謂言衣言沙者互見則韞衣等皆

以緇爲之舊師說或然然非經義也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猶狄子男之夫人亦闕狄唯二王後禕衣

疏

辨外內命婦之

服鞠衣展衣緣衣素沙者緣亦當爲緣注當爲緣各本並誤賈

疏云上言王后六服此論外內命婦不得有六服唯得鞠衣已下三服尊卑差次服之而已亦以素沙爲裏故云素沙也注

云內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也者緣當作緣賈疏述注不誤下同內宰注云內命婦謂九嬪世婦女御

賈疏云鄭以內命婦無過三夫人已下外命婦無過二公夫人

已下但經云鞠衣以下則三夫人三公夫人同皆得闋狄以下
則此命婦之中無二夫人及三公夫人矣故內命婦從九嬪爲
首也鄭必知九嬪以下服鞠衣以下者但九嬪下有世婦女御
三等鞠衣已下服亦三等故知鞠衣以下九嬪也展衣以下世
婦也祿衣女御也王應龍謂世婦當服鞠衣女御當服展衣金
楨云鄭君以九嬪世婦女御當內命婦因以差三夫人宜服闋
狄據謂玉藻王后祿衣夫人捨狄注云夫人三夫人亦侯伯之
夫人也據夫人捨狄差之則九嬪捨狄世婦鞠衣女御展衣可
知也喪大記復者夫人以屈狄世婦以襍衣注謂爲子男夫人
則侯伯夫人以捨狄者世婦宜以鞠衣可知也追師爲九嬪及
外內命婦之首服明內命婦不數九嬪玉藻唯世婦命於奠蘿

其他皆從男子注云天子之后夫人九旒及諸侯之夫人夫在其位則妻得服其服朝內命婦數自世婦以下鞠衣黃桑服也月令季春薦鞠衣于先帝爲將養求福祥之助及奠繭命世婦以其服世婦服鞠衣此其著也內司服所辨內外命婦之服更有絲衣爲外命婦言之耳案金說甚精足正此注之誤云外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫猶大夫也則服展衣其夫士也則服絲衣者此以婦人鞠衣對男子之絲冕婦人展衣對男子之玄冕婦人絲衣對男子之弁服也北堂書鈔衣冠部引三禮圖云鞠衣孤之妻服以從助祭展衣猶大夫妻服之以助君祭祫衣士妻服以從君助祭者也與鄭義同賈疏云此約司服孤綿冕卿大夫同立冕士皮弁二等而言之孤已下妻其服無文

故以此三等之服配三等臣之妻也孤妻亦如九嫔三服俱得也卿大夫妻亦如世婦麗衣祫衣但得地士妻祫衣而已但司服孤卿大夫士文承諸侯之下皆據諸侯之臣而言若然諸侯之臣妻亦以次受此服是以玉藻云君命闕狄再命禪衣一命襍衣士祫衣注云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也襍當爲鞠諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服若然五等諸侯之臣命雖不同有孤之國孤繩冕卿大夫同玄冕無孤之國則卿繩冕大夫立冕其妻皆約夫而服此三等之服具天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以此外命婦亦得與諸侯臣妻服同也詒讓案鄭玉藻注云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士文之據鄭此說則

王臣與公國之臣同服皆孤一等卿大夫共一等如司服所說
侯伯子男之國無孤則卿大夫異等妻服亦如之雜記云內子
以鞠衣喪衣素沙下大夫以禮衣其餘如士注云此復所用衣
也內子卿之適妻也下大夫謂下大夫之妻卿妻自鞠衣而下
大夫妻自展衣而下士衣稅衣而已又喪大記云復大夫以立
頤世婦以禮衣士以爵弁士妻以稅衣注云頤赤也玄衣赤裳
所謂卿大夫自玄冕以下之服也其世婦亦以禮衣此二文並
據無孤之國而言如其說則侯伯子男之卿得服縲冕妻服鞠
衣而天子及公之卿反服玄冕妻服展衣於次不順故大戴禮
記諸侯遷廟篇盧注駁其誤云玉藻曰君命屈狄再命祿衣者
謂其夫爲君則命其妻以屈狄加再等之命則上公夫人乃祿

衣孫鄭等改鞠衣非也又云一命展衣者此則申子男臣妻之服耳玄又分公鄉大夫及其妻爲三等而升降其服經云孤婦冕卿大夫玄冕何爲易之又令小國之卿及內子更同列國之卿孤婦冕與鞠衣錯易尤非宜也據盧說則侯伯子男之卿亦與大夫同一等皆服玄冕妻皆服展衣其說似是大宗伯再命受服注云此謂受玄冕之服列國之大夫再命於子男爲鞠亦不言子男之卿當冠冕或鄭亦自知其說之未安而更定之乎若然雜記內子鞠衣之文疑當指孤之妻言之卿之妻自同下大夫禮衣記文詳略互見遂失其義耳又案外命婦之服依鄭義自大夫妻祫衣以上皆侈袂其士妻祫衣則不侈袂其說亦不盡協詳追師司服疏云二夫人及公之妻其闕狄以下乎者

狄亦當作翟下並同賈疏云婦人之服有六從下向上差之內
命婦三夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人
從上向下差之則當揄狄是以玉藻云王后襢衣夫人揄狄注
夫人三夫人若三公夫人不得過闕狄知者射人云三公執璧
與子男執璧同則三公亦毳冕玉藻君命屈狄據子男夫人則
三公之妻當闕狄三夫人其服不定三公夫人又無正文故總
云乎以疑之也案依賈說則三夫人服有兩說據玉藻注義則
三夫人得衣揄狄鄭此注以九幘及孤之妻鞠衣遞加之則三
夫人及公之妻當服闕狄與玉藻注不合其說非也陳祥道云
王制言三公一命袞則三公在朝駕冕其妻揄狄可知也玉藻
言夫人揄狄則三夫人揄狄可知也金匱云三夫人尊與三公

同則三公夫人亦揄狄同於侯伯夫人案陳金兩說是也姜兆錫蔣載康黃以周說同依鄭賈義則天子三公服毳冕妻服闕狄天子狐服絲冕妻服鞠衣公之孤侯伯子男之卿及妻服同天子之卿大夫服玄冕妻服展衣公之卿大夫侯伯子男之大夫及其妻服同天子及諸侯之士同服弁服妻服樣衣差次消弭殆不可通今通校諸經及陳金諸家說致定王臣服次天子三公當鰲冕妻當揄狄則孤卿當毳冕妻當闕狄大夫當絲冕妻當鞠衣士當立冕妻當展衣侯國之臣則當如廬景宣說乃合其次耳鄭賈說之誤互詳司服疏云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後鞠衣者玉藻注及詩君子偕老養義同書卦引三禮圖及通典吉禮引崔靈恩說亦並依鄭義卿既

以鞠衣以下衣對男子羈冕以下差而上之則婦人闕狄對男子之毳冕婦人揄狄對男子之鶡冕婦人襱衣對男子之裘冕也故喪大記云復君以卷夫人以屈狄注云君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用襱衣而侯伯以鶡其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣又明堂位云君卷冕立于阼夫人副襱立于房中注云襱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則魯夫人得嗣二王後夫人服也賈疏云玉藻云夫人揄狄夫人三夫人亦侯伯之夫人鄭必知侯伯夫人揄狄者以玉藻云君命闕狄再命鞠衣一命禮衣夫並是子男之國闕狄既當子男夫人以上差之侯伯夫人自然當揄翟二王後夫人當襱衣矣案張大記云復

君以卷注云上公以裘則夫人用禕衣又案隱五年公羊云諸
公者何天子三公稱公若然天子三公有功加命服裘冕其妻
亦得服禕衣矣此注直云二王後不云三公之內上公夫人者
以其八命則毳冕夫人服禕翟不定故不言若然喪大記注云
公之夫人容二公夫人兼二王後夫人矣明堂位云夫人副禕
是魯之夫人亦得禕衣故彼算注副禕王后之上服唯魯乃王者
之後夫人服之以此而言則此注亦含有九命上公夫人與
魯夫人同也詒讓案侯國內命婦之服經注無文詩綠衣箋云
諸侯夫人祭服之下鞠衣爲上展衣次之綠衣次之次之者眾
妾亦以貴賤之等服之孔疏云眾妾亦分爲二等蓋夫人下姪
婉縠衣二段展衣其餘様衣也張惠言別依金榜說又以意推

之謂上公侯伯世婦從君祭廟衣從夫人見賓客展衣以禮見君様衣綯於君宵衣御妻從夫人祭賓客並展衣餘與世婦同妾從王祭賓客並樣衣見於君入御並宵衣于男世婦從夫人祭祀賓客展衣以禮見君樣衣御於君宵衣御妻妾從夫人祭祀賓客並樣衣見於君入御並宵衣其所推未知是否附著以備攷凡祭祀賓客其后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服其喪衰亦如之凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人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於其家則降焉疏凡祭祀賓客共后之衣服者賈疏云婦人無外事言凡祭祀惟據宗廟大小祭祀

賓客謂后助王灌饗諸侯來朝祭祀共三翟賓客共展衣案后從王齋賓客當衣揄狄鄭賈謂服展衣未嫡詳前疏云及九婦世婦凡命婦共其衣服者賈疏云謂助后祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也詒讓案王姬之服經注並無文攷毛詩召南何彼穠矣敍云王姬亦下降於諸侯車服不繫於其夫下王后一等鄭箋謂服揄狄此官當亦共之經文不具也云共喪喪亦如之者謂喪紀則其喪此通關后以下及内外命婦言之也說文系部云縗服衣長六寸博四寸直心經典通假衰爲之喪服注云凡服上曰衰下曰裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽是婦人喪衰之制也賈疏云外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九儻已下及女御於王服斬

衰於后服齊衰也莊有可云喪衰斬衰齊衰也后當更有錫衰
紀衰疑哀婦以下大功小功等私服司服不共也注云凡

者凡女御與外命婦也者賈疏云鄭知凡中內命婦唯有女御
者據上文外內命婦服唯有鞠衣已下此經上已云九嬪世婦
則內命婦中唯有女御也其外命婦中則有孤妻以下云言及
言凡殊貴賤也者明九嬪世婦亦卽內命婦以其貴故衆后爲
文言及以示殊異其女御外命婦等名位較賤則別言凡爲綜
括之辭明其與后等差懸絕也云春秋之義王人雖微者猶序
乎諸侯之上所以尊尊也者據公羊傳八年公會王人齊侯宋
公衛侯許男曹伯陳世子叔鄭世子華盟于洮傳義鄭以外命
婦中三公夫人及孤卿之妻其服或加於九嬪世婦而經必先

九嬪世婦次及凡命婦者明以尊王內官合於春秋尊尊之義也云臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也者明夫受服於司服則妻亦受服於內司服也賈疏云此約大宗伯男子之服彼云一命受服再命受服則天子上士三命中士再命乃受服天子下士一命則不受故鄭云下則不共也云外命婦唯王祭祀賓客以祔佐后得服此上服自於其家則降焉荀迫師注義同賈疏云案此上經士妻祔衣大夫妻展衣案特牲主婦織笄紩衣少牢主婦髮鬢衣侈袂士妻不衣祔衣大夫妻侈紩衣袂不衣展衣如其夫自於家祭降服是自於其家則降上經祭祀賓客共后之服是外命婦助后祭祀賓客乃服上服也互詳追師疏后之喪其其衣服凡內具之物內具紛帨線縫聲袞

之屬疏

后之喪共其衣服者通王后及先王言之內命婦及王

女之喪亦當共衣服等經不言者文略賈疏云后喪所共衣服

者正謂喪時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱案依賈說則

后喪斂服稱數與王同詳小宗伯疏司服云大喪共其復衣服

斂衣服與衣服既衣服皆掌其陳序此官掌后服則后喪亦當

共復斂喪既四者衣服與司服掌王服內外相準不徒共斂衣服

也云凡內具之物者喪紀所用絲枲綉紝之物內人所具者亦

并具之也注云內具紛帨線纊鞶袞之屬者釋文云紛本又

作紛說文中部云楚謂大巾曰弁帥佩巾也帨帥或从兒聲帨

帶衣也袞帙或从衣案紛卽弁之變體紛既借字也內則注云

紛帨拭物之佩巾也檠小襄也檠與檠同賈疏云案內則婦事

舅姑有紛帨綵縫聲娶故死者入壙亦兼有數物內則更有刀礪小觿之等故云之屬以總之也

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服女御

裁縫王及后之衣服則爲役助之宮中餘裁縫事則專爲焉鄭

司農云線縫疏掌王宮之縫線之事者說文系部云縫以鍼紝

衣也謂王宮中線縫縫紝之事此官咸掌之地注云女御裁

縫王及后之衣服則爲役助之者敍官奄官下有女御八人女

工八十人蓋以王及后尊貴其裁縫衣服自有法式縫人不敢

專爲故使女御監蒞縫事縫人奄官則與女工給其使役佐助

成之酒酒人注謂酒人共酒因留與其奚爲世婦役也云宮中

餘裁縫事則專爲焉者明非王及后之衣服若三夫人以下縫

線之事直縫人專爲之不關女御故下文云掌凡內之縫事是也鄭司農云線縷者說文系部云縷縷也重文線古文綫公羊僖四年傳何注云線縫帛綬喪縫棺飾焉孝子旣斂見棺猶見親之身旣載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列斂三列素錦褚加旛荒繩紐六齊五采五貝黼翫二黻翫二畫翫二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮器曰天子八翫諸侯六翫大夫四翫漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翫二其數皆加璧故書焉爲馬杜子春云當爲焉疏喪縫棺飾焉者賈疏云此喪以王爲主但是王家后世子已下亦縫棺飾焉注云孝子旣斂見棺猶見親之身者斂謂斂肆也凡喪禮

大斂後殯於西階上以木覆棺而塗之將葬之前一日啟殯遷棺而朝於祖鄭言此者明孝子見棺如見親之身故棺飾僂生時帷幕爲之檀弓云制絞衾設翫翣爲使人勿惡也鄭喪大記注云節棺者以華道路及壙中不欲眾惡其親也並其義也云旣載飾而以行者此明棺飾卽葬行時柩車所飾柳翣等故檀弓注云殯引飾棺以輜葬引飾棺以柳翣被殯引棺飾卽雜記所說行死柩自外來就殯之事以非常法故鄭此注不兼輜飾言之賈疏云案旣夕禮日側遂匠納車於階間郤柩而下載之於蜃車之上乃加輜荒飾棺訖乃還車向外移柩車去載處設祖奠明日旦乃更徹祖奠設遣奠苞牲取下體乃引向壙云遂以葬者謂葬之時并以入壙藏之也喪禮謂之見旣夕禮云乃

之藏器于旁加見注云見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣是也云若存時居于帷幕而加文繡者于注例當作於各本並誤荀子禮論篇云無幡絲絰縷翫其須以象菲帷幬尉也王念孫謂無幡卽喪大記之素錦褚加帷荒荒在上象幕褚在下象幄故曰其須象菲帷幬尉也案鄭說與荀子同賈疏云幕人共帷幕幬布綬注云在旁曰帷在上曰幕是存時居於帷幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死恐眾惡其親更加文繡卽所引喪大記已下是也引喪大記曰飾棺君龍帷者孔疏云帷柳車邊障也以白布爲之王侯皆畫爲龍諱讓案以下並據喪大記諸侯棺飾諱天子之法龍帷者象生時之帷也幕人之帷亦以布爲之但此以畫龍爲異帷檀弓又謂之牆據柳象

宮室故別稱牆也云三池者彼注云池以竹爲之如小車等衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承露然云孔疏云三池者諸侯禮也池謂纖竹爲籠衣以青布挂著於柳上荒邊爪端象平生宮室有承露也天子生有四注屋四面承露柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池關於後一故三池也云振容者孔疏云振動也容飾也謂以絞繩爲之長丈餘如幡畫幡上爲雉縣於池下爲容飾車行則幡動故曰振容詔讓案此容蓋與婦人車之童容形制相似詳巾車疏云舘荒火三列轂三列者彼注云荒蒙也在旁日帷在上日荒皆所以衣柳也舘荒緣邊爲舘文火缺爲列於其中耳孔疏云荒謂柳車上覆謂鼈甲也蓋荒邊爲白黑斧文故云舘荒火三列者列行也於鼈甲舘

文之上荒中吳又畫爲火三行也火形如半環也黻三列者又
畫爲兩已相背爲三行也詒讓案荒象生時之幕也蓋亦以布
爲之云素錦褚者彼注云褚以襯覆棺乃加帷荒於其上孔疏
云素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以爲屋也葬在路象
宮室也故雜記云素錦以爲屋而行卽棺是也詒讓案此象生
時之幄也幕人之幄以繪爲之此則用素錦爲異云加偽荒者
彼注云偽當爲帷聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷
荒於其上云繩紐六者彼注云繩所以結連帷荒者也賈疏云
紐謂繫連帷荒以繩色爲之左右各三紐并之六耳云齊五采
五貝者彼注云齊象車蓋裝縫合羅采爲之形如瓜分然綴貝
落其上及旁孔隙云齊五采者謂鼈甲上當中央形員如華蓋

高三尺徑二尺餘五采謂人君以五采繒衣之列行相次故云五采也五貝者又連貝爲五行交絡齊上也云黼翫二畫翫二者釋文云翫本又作箋案翫箋聲類同古通說文竹部云箋扇也重文箋箋或从妾喪大記注云畫者畫雲氣其餘各如其象釋名釋喪制云翫有黼有畫各以其飾名之也翫詳女御疏云皆戴圭者賈疏云謂置圭於翫之兩角爲飾也云魚躍拂池者彼注云以銅爲魚縣於池下行則魚上拂池孔疏云凡船必有魚故此車池縣紋雉又縣銅魚於池下若車行則魚跳躍上拂池也隱義曰振容在下是魚在振容閒云君纁戴六纁披六者彼注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結而後披也賈疏云謂於車輿兩廂各置三隻輦子以纁爲

值軒其轔子各使相值因而繫前後披兩廂各使人持韁之以備車之傾側也其實兩廂各三面云六者人君禮文圍數兩傍言六耳案賈所謂車兩廂各疊三轔子者卽柳材也戴披並詳司士疏云此諸侯禮也者彼云古據諸侯禮故三池六翫與天子禮異賈疏云天子無文故取諸侯法以推天子禮也又引禮器曰天子八翫諸侯六翫大夫四翫者上引雜記不見天子翫數故又引禮器補之八翫者蓋如諸侯六翫加龍翫一爲八也云漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翫二其載皆加璧者以周天子棺飾無文鄭據漢禮補之龍火黼黻皆五列視喪大記周諸侯禮加龍火又增三列爲五列又於六翫之外增龍翫一與禮器八翫數合其不戴圭而戴璧亦是周天子

周禮正義

禮十五

卷一百四十八

禮故明堂位云周之璧襄注云天子八襄皆戴璧垂羽諸侯六
襄皆戴圭是漢禮皆約周天子禮爲制故鄭引彼證此也云故
書焉爲馬杜子春云當爲焉者段玉裁云此字之誤也衣襄柳
之材必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書曰
分命和仲度西日柳穀故書襄柳作接櫟鄭司農云接讀爲聲
櫟讀爲柳皆棺飾檀弓曰周人牆置櫟春秋傳曰四櫟不蹕疏
注云必先纏衣其木乃以張飾也者說文木部云村木挺也又
系部云纏繞也謂襄以木爲匡及柄柳上荒下帷亦以木爲櫟
所謂材也經不云衣襄柳而云衣其材則二者並先纏繞衣其
內材而後張其外衣之帷荒凡內衣纏之外衣則張之而已不
繩也賈疏云襄柳二者皆有材縫人以采繒衣纏之乃後張飾

於其上云柳之言聚諸飾之所聚者柳聚一聲之轉凡棺飾帷
池容荒濟等並聚於柳也釋名釋喪制云輿棺之車曰轎其蓋
曰柳柳聚也眾飾所聚亦其形僂也亦曰鼈甲似鼈甲然也其
旁曰牆似屋牆也惠士奇云柳一作僂莊子達生日生有軒冕
之尊死得於豚褐之上聚僂之中柳之言聚故曰聚僂棺之飾
也呂氏春秋節喪曰世俗之行喪載之以大轎僂聚以督之一
作縷聚見荀子禮論篇案惠引莊子足證鄭劉二家義漢書季
布傳置廣柳車中顏注引鄭氏云作大柳衣車若周禮喪車也
又引晉灼云周禮說衣聚柳柳聚也眾飾之所聚也晉說亦本
鄭義又案見覆輶車者上日柳下日牆柳衣謂之荒牆衣謂之
帷故既夕禮注云牆有布帷柳有布荒是也劉氏亦以柳牆別

釋苦總言之則牆亦通名柳故禮弓注釋牆爲柳衣喪大記注謂帷荒皆所以衣柳柳亦通名牆既夕記云巾幘乃牆牆中兼帷荒也此經言柳不言牆明柳之內兼有牆可知又據檀弓及喪大記注則柳爲帷荒內木材之名而檀弓孔疏則謂帷荒及木材等總名目柳然則柩車之上上荒下帷內村外衣迺得柳名此經之柳固無所不晐矣引書曰分命和仲度西曰柳穀者釋文云度音宅古文疣與度字相似因此而誤賈疏云是濟南伏生書傳文故云度西日柳穀見今尚書云宅西日昧谷度亦居也柳者諸色所聚日將沒其色未兼有餘色故云柳穀引之者見柳子諸色丁晏云史記五帝本紀集解曰昧谷徐廣曰一作柳谷書堯典正義引夏侯等書昧谷爲柳谷儀禮經傳通解

續引書大傳虞傳秋祀柳穀注柳聚也齊人語說文赤部穀日
出之赤也穀穀聲相近故貢以爲色赤案丁說是也據堯典疏
及大傳則作柳穀者蓋今文尙書鄭注尙書從古文作昧谷改
三國志吳志虞翻傳裴松之注引翻奏鄭解尙書違失事云古
柳卯同字而以爲昧卽指此也此注欲證柳聚之義故從今文
引之度訓居義亦可通賈說得之陸綱爲斥之設不可從云故
書聚柳作接韻鄭司農云接讀爲聾橫讀爲柳皆棺節者徐養
原云接聾之假借字橫字字書所無釋文音柳亦就此經而作
音耳其本音本義則不可考殆亦傳寫之誤也集韻四十四有
載蕪僂轉相四字皆喪車飾蔓聚見檀弓下注云周禮蔓作柳
柳在幽尤韻蔓在侯韻二韻異部而相近故可通用荀子禮論

周禮正義

禮十五

卷五

五百四十一

有縷娶又有娶妻楊倞以爲俱喪娶之誤段玉裁云楨從木從賀聲賀從貝從卯聲而先鄭讀楨爲柳此於疊韻求之也案段說是也莊子德充符篇云戰而死者其人之葬也不以娶資資蓋卽楨之訛文娶貢卽娶柳也引檀弓曰周人牆置蹠者彼文云殷人棺槨周人牆置娶鄭彼注云牆柳衣也又引春秋傳曰四翫不蹠者襄二十五年左傳云齊崔杼弑莊公葬諸士孫之里四翫不蹠下車七乘是也杜注云喪車之飾諸侯六翫蹠止行人段玉裁云此司農易接爲翫而引檀弓及春秋傳以諂翫之義也可農所據記傳字作翫今本記傳則皆作娶矣監本注疏改牆置蹠爲牆置娶則舛錯不倫喪祝注亦云四翫牆置蹠蹠者娶之假借字也詒讓案此經故書作接先鄭讀爲蹠後鄭

自依今書作翟與先鄭不同故引之在後女御御僕二職並有
翟不作翟可證後鄭不從翟矣掌凡內之縫事疏等凡內之縫
事者謂宮中三夫人以下所有裁綻之事並此官專掌之也

周禮正義卷十五終