

卷八

書名 周禮註疏四十二卷
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
 卷 卷八
 內容分類 經-禮-周禮-唐
 索書號 經部-彙刻-1
 編號 A189400

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189400](#)

[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: 經部-彙刻-1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 周禮註疏四十二卷](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

周禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此
 鄭目録云

象天所立之官冢宰大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭云象天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百六十官故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰大官也鄭又云冢大宰官也者下註對大宰則云冢大之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞之名此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云不言司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不言司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

周禮註疏卷第七

周禮註疏卷第八

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯概為齋盛

概拭也為猶差擇

○概古愛反。世婦至齋盛。釋曰此婦人所掌祭

祀謂祭宗廟賓客謂饗食諸侯在廟喪紀謂大喪朝

廟設祖奠與大遣奠時為此三事則帥女宮而濯概

案少牢饗人概鼎俎廩人概甌甒司宮概豆籩皆使

男子官不使婦人者彼以大夫家無婦官及無刑女
故并使男子官此天子禮有刑女及婦官故為彼異
也。○**圖**為猶差擇。○釋曰祭祀黍稷春人春之饌人
炊之皆不使世婦故此為**及祭之日泣陳女宮之具**
非春非炊是差擇可知也

賓客喪紀帥女宮及祭之日泣女宮之具故知此贊者助其泣女宮也

大喪掌沐浴

王及后之喪

疏王及后之喪。釋曰王及后喪沐浴禮浴時男子抗衾則不使婦人今王喪沐浴或使婦人而浴未必婦人或亦供給湯物而已亦得謂之掌也

男子不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人今王喪沐浴或使婦人而浴未必婦人或亦供給湯物而已亦得謂之掌也

也持而從柩車

疏后之喪持嬰。釋曰案禮器云天子八嬰又漢制度皆戴辟后喪亦同將葬向壙之時使此女御持之左右各四人故鄭云持而從柩車也

而弔于卿大夫之喪 **疏**從之數蓋如使者之介云使

所吏反 **疏**從之至介云。釋曰王之如妾三夫人介音界 **疏**象三公九嬪象孤卿二十七世婦象大夫女御象元士但介數依命數為差則王之大夫四命世婦之從亦四人以無正文故言蓋言云以疑之也

而弔于卿大夫之喪 **疏**從之數蓋如使者之介云使

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事

疏內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福

疏內祭至報福。釋曰依祭法王立七祀有戶竈中雷門行泰厲司命后亦與王同今鄭直云內祭祀竈門戶者以其婦人無外事無行與中雷之等其竈與門戶人所出入動作所由后亦當祀之故言竈與門戶也案月令春祀戶夏祀竈秋祀門后祀之時亦當依此也云禱疾病求瘳祠報福者以其后無外事禱祠又是非常之祭故知

疾殃 **疏**鄭大夫讀梗為亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗為更玄謂梗禦未至也除災害曰禴禴猶刮去也卻變異曰禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存

疾殃 **疏**鄭大夫讀梗為亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗為更玄謂梗禦未至也除災害曰禴禴猶刮去也卻變異曰禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存

古猛反徐依鄭音亢禴古外反又**疏**掌以至疾殃○
 戶外反禴如羊反去起呂反下同**疏**釋曰云掌以時
 招梗禴禳者此四事並非常求福去殃之事云以時
 者謂隨其事時不必要在四時也云招者招取善祥
 梗者禦捍惡之未至禴者除去見在之災禳者推卻
 見在之變異此四者皆與人為疾殃故云以除疾殃
 也○**疏**鄭大至今存○釋曰鄭大夫以梗為亢惡去
 之玄不從以為禦未至者以禴禳二者已是去惡復
 以梗為亢惡去之文煩而無禦未至之事故不從鄭
 大夫為亢惡也鄭大夫云招善者玄從之也杜子春
 云讀梗為更義無所取玄亦不從之也云四禮唯禴
 其遺象今存者此四禮至漢時招梗及禴不行唯禳
 一禮漢日猶存其遺
 象故云遺象今存也

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政

治之法本在內宰書而貳之
 ○治直吏
 反註同
疏女史至內
 政○釋曰

案上敘官鄭註云女史女奴曉書者是以掌王后禮
 之職事○**疏**內治至貳之○釋曰云內治之法本在
 內宰者案內宰職云掌書版圖之法以治王內之政
 令今此云掌內治之貳故知內治之灋本在內宰掌
 此女史書**逆內宮****疏**鉤考六宮之計
 而貳之也
疏曰逆謂逆而
 鉤考之言內宮亦對王之六寢為內宮謂六
 宮所有費用財物及米粟皆當鉤考之也
疏后之令
疏后之令○釋曰內令亦對王令為內
 故鄭云后之令謂書而宣布於六宮之

中**凡后之事以禮從**
 也
疏亦如大史之從於王
 如至

於王○釋曰案大史職云大會同朝覲以書協禮事
 及將幣之日執書以詔王鄭註云告王以禮事此女
 史亦執禮書以從后
 故云如大史之於王

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齋

禮記
 卷之八
 四
 汲古閣

婦式婦人事之模範灋其用財舊數嬪婦九嬪世婦言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者事齋謂以女功之事來取絲枲故書齋為資杜子春讀為資

鄭司農云內人謂女御女功事資謂女功絲枲之事

○齋音咨 **疏** 婦式至之事○釋曰云灋其用財舊本又作案數者此卽典絲典枲所授絲枲多少並有舊數依而授之云嬪婦九嬪世婦者案內宰以作二事及婦功唯據九御而言不見九嬪世婦有絲枲之事此言嬪婦者但三夫人無職九嬪已下皆有之但女御四德不備須教之九嬪世婦素解不須教之其實有婦職也是以魯語云王后織玄統公侯夫人紘綖卿之內子大帶則貴賤皆職事也云言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者案下內司服註言及言凡殊貴賤也此云言及容國中婦人者此云及

非直殊貴賤亦舍國中婦人故云容也必知有國中婦人者以下典絲云頒絲于外內工註云外下外嬪婦也故大宰九職云嬪婦化治絲枲是其國中婦人有嬪婦之稱也云事齋謂以女工之事來取絲枲者以其行道曰齋經云女功事齋故知以女工之事來取絲枲也故書齋為資杜子春讀為資案上玄註以齊次為聲從貝變易則兩字俱得今不破子春者從上註義可知不復重言也 **凡授嬪婦功**

及秋獻功辨其苦良比其小而賈之物書而楬之

授當為受聲之誤也國中嬪婦所作成卽送之不

須獻功時賈之者物不正齊當以泉計通功鄭司農

苦讀為監謂分別其縑帛與布紵之麤細皆比方其

大小書其賈數而著其物若今時題署物 ○授音受出註苦音

古賈音嫁註下同揭其列反別彼釋曰鄭知授當至署物
 列反紆音佇著直略反徐張庶反釋曰鄭知授
 當為受者以其上文已授女功故知此為受云國中
 嬪婦所作成即送之不須獻功時者以其經受嬪婦
 功在秋獻功上故不待秋獻功也云賈之者物不正
 齊當以泉計通功者婦人雖等受絲泉作有麤細善
 惡故以泉計而通為功布絹惡者盡其材猶不充功
 布絹善者少送以充功直故云泉計通功也司農云
 苦讀為監已下云云者司農之意以典婦功是都司
 總掌故分別布帛其典絲即唯主絲絲為良者也典
 泉唯主布帛為古者也若後鄭之義即以典婦功主
 良典絲典泉主苦者又以絲泉之中各自有苦良若
 然經云苦謂就良中苦者也云皆比方其大
 小者謂比方其細小者復比方其麤大也
及其王
 入此典婦功藏之以待王及
 后之用故藏之於內府也

及后之用頒之于內府

釋曰比於典絲典泉處受其良好者

典絲掌絲入而辨其物以其賈楬之

釋曰云辨其物者典絲入謂九職之

嬪婦所貢絲

釋曰云辨其物者典絲唯受絲入而云辨其物謂絲有善

惡麤細不同非謂別有餘物也
釋曰后宮所蚕之絲自於後宮用之以為祭服不入
 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人此典絲也

藏與其出以待興功之時

釋曰云辨其物者典絲之貢少藏之出之可

同官也時者若温煖宜縑帛清涼宜文繡

釋曰云辨其物者典絲之貢少藏之出之可

○釋曰案經餘官內府王府等皆不云掌其藏與其
 出此官獨云掌其藏與其出故云絲之貢少藏之出
 之可同官也云時者若温煖宜縑帛清涼宜文繡者
 鄭以目驗知之文繡必於清涼者以其文繡染絲為
 之若於夏暑損色
 故待秋涼為之也
頒絲于外內工皆以物授之
 外

工外嬪婦也內工女御疏頒絲至授之○釋曰言以

以素絲若文繡則授之以綵絲故以物而言也○註

外工至女御○釋曰上典婦功云凡授嬪婦功并有

九嬪世婦此註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

御專於絲枲也九嬪世婦四德自備不常為絲枲假

使為之以其善事所造唯典婦功以共王及后所用

不在典絲典枲故鄭註凡上之賜予亦如之註王以絲

物賜人疏凡上至如之○釋曰云亦如之者亦及獻

功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之

政令上之賜予註良當為苦字之誤受其麤監之功

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縑帛註良音

○釋曰鄭破良為苦者以其典絲典枲授絲枲使外

內工所造縑帛之等良者入典婦功以共王及后之

用故典枲直有苦者而無良者明典絲亦不得有良

者故破良為苦必從苦者見典婦功有良苦之字故

破從苦苦即麤監者也先鄭言良功絲功縑帛者先

鄭之意以為絲功為良枲功為監故不破良為苦玄

既不從引之在下者凡祭祀其黼畫組就之物以

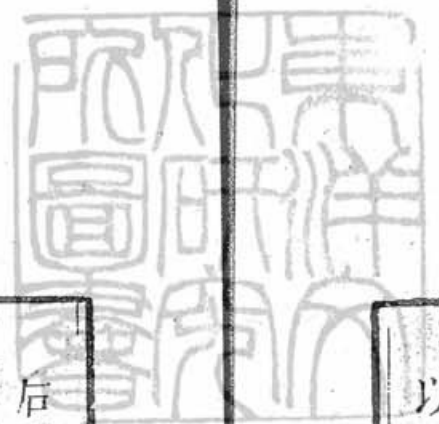
給衣服冕旒及依盟巾之屬白與黑謂之黼采色一

成曰就疏依音於豈註凡祭至之物○釋曰言凡祭

山川之等故言凡以廣之云共黼畫者凡祭服皆畫

衣繡裳但裳繡須絲衣畫不須絲而言其絲者大夫

已上裳皆先潔絲則玄衣亦須絲為之乃後畫故兼

連言之云之物者謂絲之物色其之。○**註**以給至曰就。○釋曰云以給衣服者經云共據王而言註云給據臣而言鄭欲見尊卑皆授絲物也。言衣物釋經繡畫但周之冕服九章衣五章裳四章龍衮已下直言繡者據美者而言謂若詩云衣衾及繡商書云麻冕黼裳之類云冕旒者釋經繡就謂若弁師云十二就之等云及依者亦釋經繡此據祭祀謂若掌次大旅上帝設皇邸邸屏風為繡文云盟巾者亦釋經繡謂若幕人職云王巾皆繡之類云之屬者殯有加斧於椁上及繡繡丹朱之類也云白與黑謂之繡者續人職文云采色一成曰就者謂若典瑞云五采五就弁師十二就之等皆是采色一成為就也。**喪紀**

共其絲續組文之物。○**註**以給線縷著盱口綦握之屬

青與赤謂之文。○**疏**音曠劉古曠反線似戰反著直

音其沈音忌握烏。○**疏**以給至之文。○釋曰此鄭竝學反劉烏豆反。○**疏**據士喪禮而言云以給線縷者

謂所裁縫皆用線縷釋經絲也云著盱口綦握之屬者釋經續組索士喪禮握手玄纁裏著組繫索喪大記屬續以俟絕氣內則云屨著綦鄭云綦屨繫是用續組之事也云青與赤謂之文續人職文縷之屬亦用絲故**凡飾邦器者受文織絲組焉**。○**註**謂茵席屏風連言也。

之屬。○**疏**音茵。○**註**謂茵至之屬。○釋曰上既言祭

器故知此據生人所飾器物言茵者謂若少儀云柎几茵穎之等鄭云茵著褥是也云席者謂席之四緣若司几筵云紛純畫純繡純之等是也屏風者即上文註繡依也重言之者上據祭祀時此據為王所用謂若司几筵云展前者是也云之屬者謂國家所用文織絲組處皆受之故云之屬以廣之。**歲終**

則各以其物會之。○**註**種別為計鄭司農云各以其所

飾之物計會傳著之。○會舊古外反戚。○**疏**種別至戶外反傳音附。○**疏**著之。○釋

曰言種別為計者自上經所用掌其藏與其出及黼畫已下各別為計故司農云各以其所飾之物計會傳著者謂此物之多少作文書使相傳著共一簿也

典臬掌布總縷紵之麻草之物以待時頒功而授齋

總十五升布抽其半者白而細疏曰紵雜言此數物

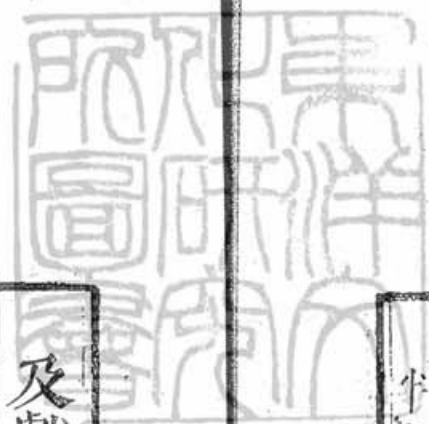
者以著其類衆多草葛蒺之屬故書齋作資○數色主反一

音所蒺若迥反又疏典臬至授齋○釋曰云掌布總

曰穎反劉枯熒反疏縷紵之麻草之物者欲見布總縷用麻之物紵用草之物布中可以兼用葛蒺之草

為之云以待時頒功而授齋者上典絲鄭註解時者用絲有四時之別此鄭不解麻草所為四時皆得故

不釋也云授齋者亦如典婦功註謂以女功事來取者○釋總十五升布抽其半者禮記雜記文白而細疏曰紵者鄭目驗而知之

及獻功受苦功以其賈楬而藏之以待時頒

功亦入於典婦功以其王及后之用鄭司農云苦功

謂麻功布紵○音古疏及獻至時頒○釋曰獻功者

云以待時頒者即下文頒衣服及賜予是也○釋其

良至布紵○釋曰云其良功亦入於典婦功者亦欲

見典絲典臬良功皆入典婦功苦功自入故此與典絲同為此解也司農云苦功謂麻功布紵者先鄭意

絲功為良故彼註不破良字云良功縑帛也此典臬云苦功謂麻功為監麤之功玄引之在下亦見得通

一義也疏頒衣服授之賜予亦如之註授之授受班者帛

言待有司之政令布言班衣服互文疏授之至互授受班者謂王賜無常云帛言待有司之政令布言班衣服者帛謂典絲布謂典臬據成而言知為互文

者以其典絲典臬俱不為王及后之用皆將頒賜故知互見為義也歲終則各以其物會之義與典絲同彼已註故於此略也

內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣

素沙鄭司農云禕衣畫衣也祭統曰君卷冕立于

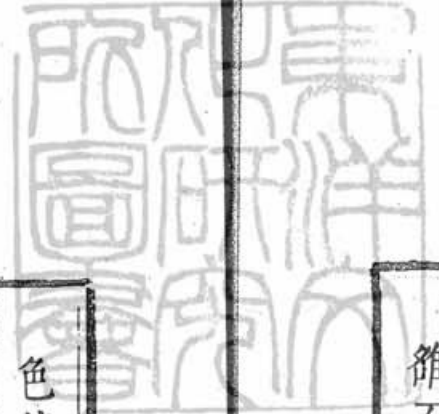
阼夫人副禕立于東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣

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玄謂狄當為翟翟雉名伊

維而南素質五色皆備成章曰翟江淮而南青質五

色皆備成章曰搖王后之服刻繒為之形而采畫之

綴於衣以為文章禕衣畫翟者揄翟畫搖者闕翟刻

而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先

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

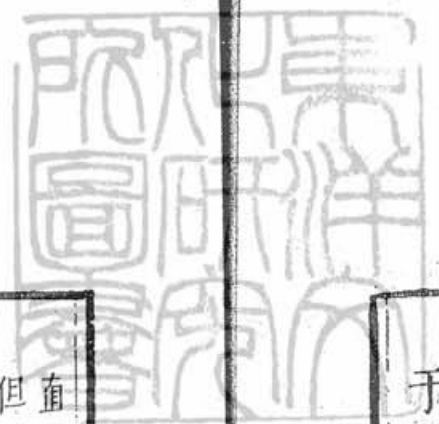
月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及

賓客之服字當為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

其德當神明又曰嗟兮嗟兮其之展也下云展如之

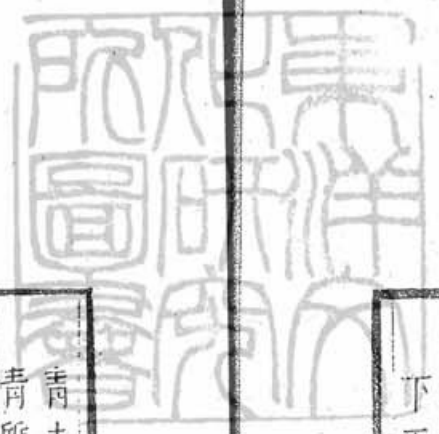
人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣
 雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以祿衣
 言祿者甚衆字或作稅此緣衣者實作祿衣也祿衣
 御于王之服亦以燕居男子之祿衣黑則是亦黑也
 六服備於此矣禕揄狄展聲相近緣字之誤也以下
 推次其色則闕狄赤揄狄青禕衣玄婦人尚專一德
 無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縛也六服
 皆袍制以白縛為裏使之張顯今世有沙穀者各出
 于此○禕音暉揄音遙鞠居六反又丘六反展張彥
 反註同緣或作祿同吐亂反卷古本反下同朝

直遙反屈音闕禮張彥反鞞音暉見王賢遍反亶丹
 但反珽音此劉倉我反本又作瑳與下瑳字同倉我
 反展如字媛音援行下孟反稅劉吐亂反縛劉音綃
 聲類以為令作綃字說文云鮮色也居援反徐升卷
 反沈升綃反張○內司至素沙○釋曰云掌王后之
 如字徐音帳六服者自禕衣至緣衣是六禕衣
 者亦是鞞而云衣者以其衣是服之首故目言衣也
 禕當為鞞即鞞雉其色玄也揄狄者揄當為搖狄當
 為翟則搖雉其色青也闕狄者其色赤上二翟則刻
 繒為雉形又畫之此闕翟亦刻為雉形不畫之為彩
 色故多闕狄也此三翟皆祭服也鞠衣者色如鞠塵
 色告桑之服也展衣者色白朝王及見賓客服緣當
 為祿祿衣者色黑御於王服也素沙者此非服名六
 服之外別言之者此素沙與上六服為裏使之張顯
 但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也
 王之吉服有九韋弁以下常服有三與后鞠衣以下
 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已必知外神

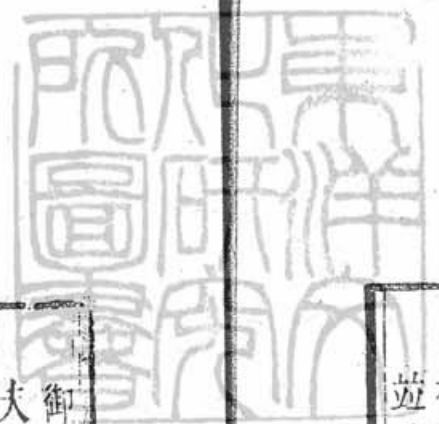

后夫人不與者案內宰云祭祀裸獻則贊天地無裸
言裸唯宗廟又內宗外宗佐后皆云宗廟不云外神
故知后於外神不與是以白虎通云周官祭天后夫
人有與者以其婦人無外事若然哀公問云夫人為
天地社稷主者彼見夫婦一體而言也○鄭司至
于此○釋曰何農云禕衣畫衣也者先鄭意禕衣不
言狄則非翟也知畫衣者以王之冕服而衣畫故知
后衣畫也又引祭統者彼據二王後夫人助祭服禕
衣與后同也揄狄闕狄畫羽飾者以其言狄是翟羽
故也云展衣白衣也者見鞠衣黃以土色土生金金
色白展衣文承鞠衣之下故知展衣白也引喪大記
證闕狄與展衣為婦人服故也彼君以卷據上公而
言夫人以屈翟據子男夫人復時互見為義云世婦
以禮衣者彼亦據諸侯之世婦用禮衣復之所用也
云鞠衣黃衣也素沙赤衣也者先鄭意以素沙為服
名又以素沙為赤色義無所據故後鄭不從之玄謂
狄當為翟者破經二狄從翟雉之翟也伊洛而南已
下至曰搖皆爾雅文言伊水而南有雉素白為質兼

青赤黃黑五色皆備成其文章曰鞞雉云江淮而南
青質五色皆備有以成文章曰搯雉玄引此者證禕
揄為雉也又云鞞衣畫鞞者以先鄭禕衣不言翟故
增成搖狄畫搖者亦就足先鄭之義云闕翟刻而不
畫者此無正大直以意量之言翟而加闕字明亦刻
繪為雉形但闕而不畫五色而已云此三者皆祭服
者對鞠衣已下非祭服也云從王祭先王則服禕衣
祭先公則服搖翟祭羣小祀則服闕翟鄭言此者欲
見王后無外事唯有宗廟分為二與王祀先王衮冕
先公鷩冕同差羣小祀王玄冕故后服闕翟云今世
有圭衣者蓋三翟之遺俗者漢時有圭衣刻為圭形
綴於衣是由周禮有三翟別刻繒綴於衣漢俗尚有
故云三翟遺俗也云鞠衣黃桑服也者謂季春將蠶
后服之告先帝養蠶之服云色如鞠塵者麴塵不為
麴字者古通用云象桑葉始生者以其桑葉始生即
養蠶故服色象之引月令者證鞠衣所用之事故云
告桑事也云展衣以禮見王及賓客之服知義然者
以其鞠衣在上告桑之服祿衣在下御於王之服展

衣在中故以為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為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云字當為禮禮之言宜宜誠也者案禮記作禮詩及此文作展皆是正文鄭必讀從禮者二字不同必有一誤禮字衣旁為之有衣義且爾雅展宜雖同訓為誠展者言之誠宜者行之誠貴行賤言禮字以宜為聲有行誠之義故從禮也又引詩者鄘風刺宣姜淫亂不稱其服之事去其之翟也胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰其之展也展如之人兮邦之媛也言其行配君子云二者之義與禮合矣者言服翟衣尊之如天帝比之如神明此翟與彼翟俱事神之衣服展則邦之為媛助展衣朝事君子之服是此禮見王及賓客服故云二者之義與禮合若然內則註夫人朝於君次而祿衣也者彼註謂御朝也引雜記及喪大記者欲被緣衣為祿衣之事云字或作稅者或雜記文故雜記云夫人稅衣又云狄稅素沙遊作稅字亦誤矣故云此緣衣者實祿衣也云祿衣

御于王之服亦以燕居者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然後人御於君註云朝服展衣君在堂大師雞鳴于簷下然後后夫人鳴珮于房中告燕服入御以此而言云釋展衣朝服告以燕服然後入御明入御之服與燕服同祿衣以其御與燕居同是私褻之處故司服云同祿衣也以其御與燕居同是私褻之處故司服云男子之祿衣黑則是亦黑也者男子祿衣黑禮雖無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮陳襲事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神譏襲婦服纁神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祿衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文欲從下向上推次其色以此為本故言之也云六服備於此矣者經傳云婦人之服多矣文皆不備言六服唯此文為備故言六服備於此矣鄭言此者亦欲

推次六服之色故也云禕揄狄展聲相近者禕與翟揄與搖狄與翟展與禮四者皆是聲相近故云誤也云緣字之誤也者緣與祿不得為聲相近但字相似故為字之誤也云以下推次其色則闕翟赤揄翟青禕衣玄者王后六服其色無文故須推次其色言推次者以鞠衣象麴塵其色黃祿衣與男子祿衣同其色既黑祿衣象之永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六色唯有天色玄禕衣最在上象天色玄是其以下推次其色也云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色者案喪服上云斬衰裳下禮云女子鬢衰三年直言衰不言裳則連衣裳矣又昏連則不異其名必不異色者為婦人尚專一德無所兼故也云素沙者今之白縛也者素沙為裏無文故

舉漢法而言謂漢以白縛為裏以周時素沙為裏耳云六服皆袍制以白縛為裏使之張顯者案雜記云子羔之襲繭衣裳則是袍矣男子袍既有衣裳今婦人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣複不單與袍制同不取衣裳別為義也云今世有沙穀者各出于此者言漢時以穀之衣有沙穀之名出于周禮素沙也

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乎

侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後禕

衣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為裏故云素沙也。○內命
 至禕衣。○釋曰鄭以內命婦無過三夫人已下外命
 婦無過三公夫人已下但經云鞠衣已下則三夫人
 三公夫人同皆得闕狄已下則此命婦之中無三夫
 人及三公夫人矣故內命婦從九嬪為首也鄭必知
 九嬪已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云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祿
 衣者此約司服孤絺冕卿大夫同玄冕士皮弁三等
 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嬪三服俱得也卿大夫妻
 亦如世婦展衣祿衣俱得也士妻祿衣而已但司服
 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
 狄再命禕衣一命禮衣士祿衣註云此子男之夫人
 及其卿大夫士之妻命服也禕當為鞠諸侯之臣皆
 分為三等其妻以次受此服若然五等諸侯之臣命

雖不同有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕無孤之國
 則卿絺冕大夫玄冕其妻皆約夫而服此三等之服
 其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以此
 外命婦服亦得與諸侯臣妻服同也云三夫人及公
 之妻其闕狄以下乎者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
 云王后禕衣夫人揄狄註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
 故總云乎以疑之也云侯伯之夫人揄狄子男夫人
 亦闕狄唯二王之後禕衣者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翟者以
 玉藻云君命闕狄再命鞠衣一命禮衣夫竝是子男
 之國闕翟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禕衣矣案喪大記云復君以
 卷註云上公以袞則夫人用禕衣又案隱五年公羊

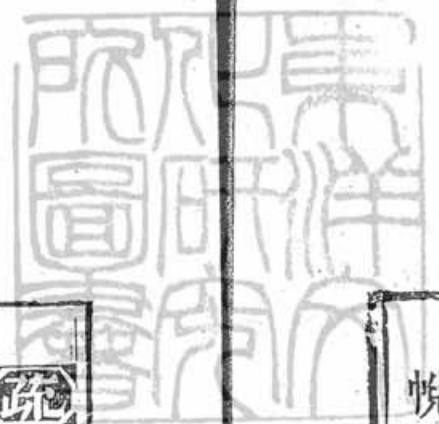
云諸公者何天子三公稱公若然天子三公有功加命服衮冕其妻亦得服禕衣矣此註直云二王後不云三公之內上公夫人者以其八命則毳冕夫人服闕翟不定故不言若然喪大記註云公之夫人容三公夫人兼三王後夫人矣明堂位云夫人副禕是魯之夫人亦得禕衣故彼鄭註副禕王后之上服唯魯及王者之後夫人服之以此而言則此註亦含有九命上公夫人與魯夫人同也 **凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之** **凡**者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服

自於其家則降焉 **凡**祭至如之 **凡**釋受服之事此文陳所用之時云凡祭祀者婦人無外事言凡祭祀唯據宗廟大小祭祀云賓客者謂后助王灌饗諸侯來朝者云共后之衣服者祭祀共三翟賓客共展衣云九嬪世婦者謂助后祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也云喪衰亦如之者外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬衰於后服齊衰也 **凡**者至降焉 **凡**釋曰鄭知此中內命婦唯有女御者據上文外內命婦服唯有女御也其上此經上已云九嬪世婦則內命婦中凡殊貴賤也者言及者欲見九嬪賤於后言凡者欲見外命婦及女御賤於世婦也云春秋之義王人雖微者猶序於諸侯之上所以尊尊也者以其內命婦中女御卑於世婦可以言凡以殊之於外命婦中有公孤卿大夫之妻尊於女御而使外命婦總入女御中言凡以殊之者案僖公八年春王正月公會王人

齊侯宋公以下盟於洮傳曰王人者何微者也曷為序乎諸侯之上先王命也是以微者即士以其天子中士已上於經見名氏天子下士名氏不見今直云人是天子下士序在諸侯上是尊王命若九嬪雖卑於三公夫人世婦卑於孤卿妻言凡以殊之在上亦是尊尊此王之嬪婦也云臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也者此約大宗伯男子之服彼云一命受職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禮佐后得服此上服者案此上經上妻祿衣大夫妻展衣案特牲主婦纒笄緇衣少牢主婦髮髻衣移袂士妻不衣祿衣大夫妻後緇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**后之喪共其衣服凡內具之物**內具紛服上服也

悅線纊鞶裘之屬 ○紛本又作蚡芳云反悅如鏡反佩巾徐音歲鞶步于反裘陳乙反

統 后之至之物 ○釋曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱及內具之物

內具至之屬 ○釋曰知內具之物是紛悅線纊鞶裘之屬者案內則婦事舅姑有紛悅線纊鞶裘故死者入壙亦兼有數物言之屬者案內則更有刀礪小觶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

服 女御裁縫王及后之衣服則為役助之宮中餘

裁縫事則專為焉鄭司農云線縷也

王宮之縫線之事者謂在王宮須裁縫者皆縫人縫之以役女御以縫王及后之衣服者役女御謂為女

御所使役而縫王及后衣服也

釋曰云女御裁縫王及后之衣服則為役助之者釋經以役女御縫王及后之衣服之文也云宮中餘裁縫事則專為焉者釋經云王宮之縫線之事也

縫棺飾焉註孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而

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黻三列素錦褚

加偽荒纁紐六齊五采五貝黼嬰二黻嬰二畫嬰二

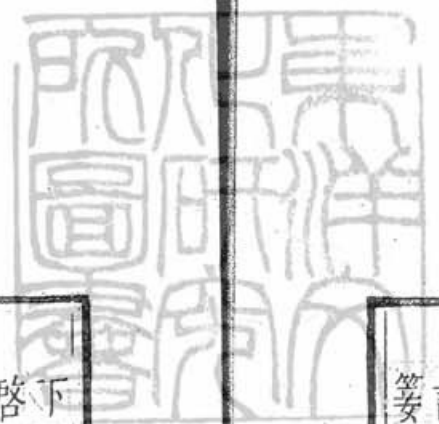
皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮

器曰天子八嬰諸侯六嬰大夫四嬰漢禮器制度飾

棺天子龍火黼黻皆五列又有龍嬰二其戴皆加璧

故書焉為馬杜子春云當為焉○褚張呂反偽荒鄭

註禮記改偽為纁許云反八嬰本又作王喪縫棺飾焉○釋曰此喪以

下亦縫棺飾焉○註孝子至為焉○釋曰云孝子既

啓見棺猶見親之身者鄭欲釋與棺為飾之意云既

載飾而以行遂以葬者案既夕禮曰側遂匠納車於

階間卻柩而下載之於蜃車之上乃加帷荒飾棺訖

乃還車向外移柩車去載處設祖奠明日且乃更徹

祖奠設遺奠苞牲取下體乃引向壙故云既載飾而

以行遂以葬也云若存時居于帷幕而加文繡者幕

人共帷幕幄帟綬鄭註云在傍曰帷在上曰幕是存

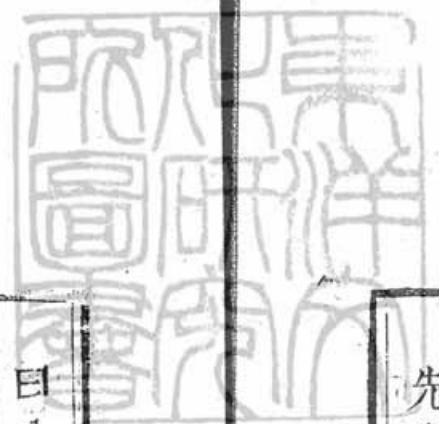
時居于帷幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死

恐衆惡其親更加文繡卽所引喪大記已下是也云

覆棺以褚乃加帷加荒於其上云纁紐六者紐謂繫連帷荒以纁色為之左右各三紐并之六耳云齊五采五貝者謂於荒之中央以五采繒為之綴具絡其上形如瓜瓣然黼嬰二黻嬰二畫嬰二者案彼註引漢禮嬰方扇以木為匡廣二尺兩角高二尺四寸柄長五尺以布覆之為白黑文則曰黼嬰以青黑文則曰黻嬰為雲氣則曰畫嬰云皆戴圭者謂置圭於嬰之兩角為飾也云魚躍拂池者謂於池內懸銅魚車行振動以拂池云纁戴六纁披六者謂於車輿兩廂各豎三隻軫子戴值也謂以纁為值軫其軫子各使相值因而繫前後披兩廂各使人持制之以備車之傾側也其實兩廂各三而云六者人君禮文圍數而傍言六耳云此諸侯禮也者天子無文故取諸侯法以推天子禮也云禮器天子入嬰已下者欲明天子加數之意云漢禮器制度者亦明

衣嬰柳之材 必天子加數與喪大記不同之義也

先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書

曰分命和仲度西曰柳穀故書嬰柳作接櫛鄭司農云接讀為翌櫛讀為柳皆棺飾檀弓曰周人牆置翌

春秋傳曰四翌不蹕 ○衣於既反註同度西音宅古宅與度字相似因此而誤接

櫛劉上所甲反下音柳 ○衣嬰柳之材○釋曰翌即翌所甲反一音所立反

引喪大記帷荒是也二者皆有材縫人以采繒衣纏之乃後張飾於其上故云衣嬰柳之材也 ○必

至不蹕。釋曰云柳之言聚諸飾之所聚者即龍帷黼荒火三列黻三列之屬是也書曰者是濟南伏生

書柳文故云度西曰柳穀見今尚書云宅西曰昧谷度亦居也柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色

故云柳穀引之者見柳有諸色又云春秋襄二十五年左氏傳齊崔杼弑莊公側之於北郭丁亥葬諸士

是也引之者證有嬰義也 **掌凡內之縫事**

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功

暴練練其素而暴之故書纁作蠶鄭司農云蠶讀當為纁纁謂絳也夏大也秋乃大染玄謂纁玄者謂始可以染此色者玄纁者天地之色以為祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用考工記鍾氏則染纁術也染玄則史傳闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以夏秋為飾禹貢曰羽畎夏狄是其總名其類有六曰翟曰搖曰冔曰緇曰希曰蹲其毛羽五色皆備成章染者擬以為深淺之度是以放而取名

焉。暴步卜反劉步落反計同秋染如琰反註染夏同夏戶雅反後除春夏之字皆同可以意求不復重出蠶音勳一音鬱湛徐子廉反劉慈鳩反也古犬反冔直劉反劉音壽徐音酬蹲音存徐祖混反一音遵希如字劉張說文染人至獻功。釋曰云凡染春暴履反放方往反說文練者以春陽時陽氣燥達故暴曬其練夏纁玄者夏暑熱潤之時以朱湛丹秫易可和釋故夏染纁玄而為祭服也秋染夏者夏謂五色至秋氣涼可以染五色也冬獻功者纁玄與夏總染至冬功成並獻之於王也。暴練至各焉。釋曰云暴練練其素而暴之者素即絹也先練乃暴之此謂國家須練而用者非謂祭服若祭服則先染絲乃織之不得為練也司農云纁謂絳也者絳即爾雅及鍾氏所云三入為纁者是也云夏大也秋乃大染後鄭不從者下文有夏采及禹貢羽畎夏狄皆謂夏為五色之翟玄謂纁玄者謂始可以染此色者以其石染當及夏日乃可為故云始可也云玄纁天地之色者案易九事章云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾坤

卽天地之色但天玄地黃而玄纁者土無正位託位南方火火色赤與黃共爲纁也凡六冕之服皆玄上纁下故云以爲祭服卽祭義云玄黃之者是也云石洙當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用者竝約考工記鍾氏職而言故彼云以朱湛丹秣三月而熾之是以鄭云考工記鍾氏則洙纁術也鄭意以洙纁鍾氏有其法術欲推出洙玄無正文故云洙玄則史傳闕矣洙玄雖史傳闕推約則有之故鄭註鍾氏及士冠禮云玄則六入與是也云洙夏者洙五色者謂夏卽與五色雉同名夏故知洙五色也故鄭卽云謂之夏者其色以夏秋爲飾是以纁人職云五色備謂之纁也引禹貢曰以下者山谷也羽山之谷有夏之五色之翟雉貢焉云夏狄是其總者直云夏狄不別云雉名故知其總也云其類有六以下者是爾雅釋鳥文云其毛羽五色皆備成章者卽爾雅云伊洛之南素質五色皆備成章曰翬江淮之南青質五色皆備成章曰搖舉此二者餘四者亦然其五色皆備成章也云洙者擬以爲深淺之度是以放而取名

馬者但夏狄五色是自然之色今洙五色者準擬以爲深淺之度洙五色與雉同名故云是放而取名也

掌凡洙事

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云追冠名士

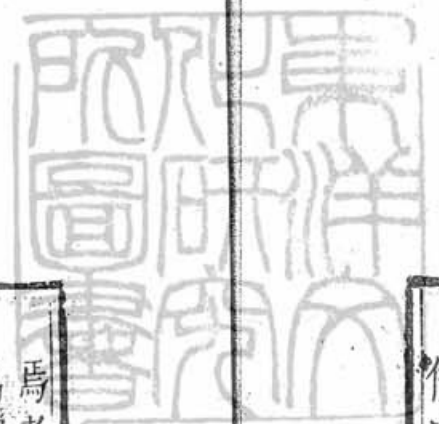
冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也牟追夏后氏之

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

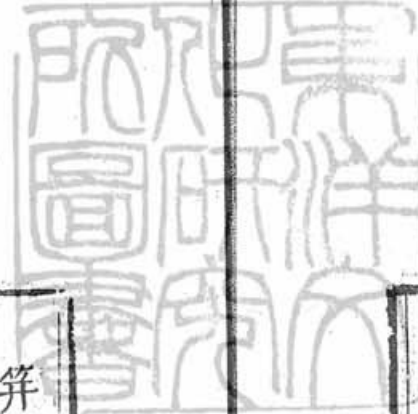
房衡維持冠者春秋傳曰衡統紘緹玄謂副之言覆

所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣服之以從王

祭祀編編列髮為之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短為之所謂髮髭服之以見王王后之燕居亦纒笄總而已追猶治也詩云追琢其璋王后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紕縣瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬢髮如雲不肩鬢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣禮衣者服編衣緣衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦髮鬢衣移袂特性饋食禮曰主婦纒

笄宵衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以

迎移袂祿衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與王后

同○追丁回反下及註同編步典反又必先反註同冠禮古亂反後冠禮同同追音牟卷古本反紕丁

敢反絃音宏紕以然反徐羊戰反籛以招反本或作搖紒音計髮皮寄反鬢本又作鬢大計反劉音也以見賢遍反纒所買反又所綺反琢丁角反縣音玄瑱

它見反鬢之忍反鬢大計反下同沈音剝卷髮眷免反劉羌權反衣鞠於既反下衣祿同

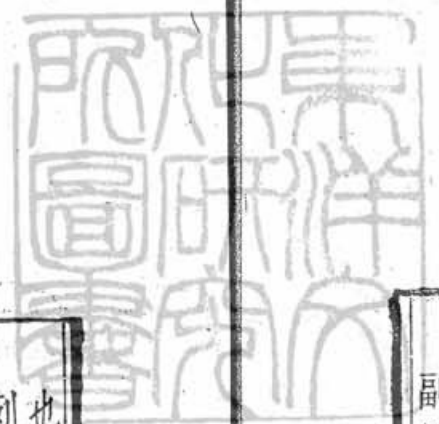
移昌氏反下同純側其反徐如字

王后之首服者對夏官弁師掌男子之首服首服則副編次也云追衡笄者追治玉石之名謂治玉為衡

笄也云為九嬪及外內命婦之首服者此云及則與上內司服同亦是言及殊貴賤九嬪下不言世婦文

略則外命婦中有三公夫人卿大夫等之妻內命婦中唯有女御也云以待祭祀賓客者亦謂助后而服

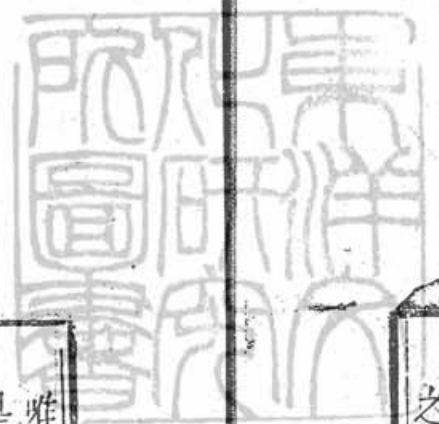
之也。鄭司至后同。釋曰：司農云：追冠，各者見士冠禮。夏后氏牟追，故引士冠為證。云：追師掌冠冕之官，故并主王后之首服者。此鄭意以追師掌作冠冕弁師，掌其成法。若縫人掌縫衣，別有司服內司服之官，相似故有兩官共掌男子首服也。後鄭不從者，此追師若兼掌男子首服亦當如下履人職云。掌王及后之服，屨兼玉為文，今不云王明非兩官共掌此直掌后已下首服也。又引祭統者，證副是首飾。又引春秋者是桓二年臧哀伯辭彼云：衡統紘，紘則據男子之衡，引證此者，司農意男子婦人皆有衡，後鄭意亦爾。但後鄭於此經無男子耳，玄謂副之言覆，所以覆首為之飾者，副者是副貳之副，故轉從覆為蓋之義也。云：其遺象若今步繇矣。漢之步繇，謂在首之時，行步繇動，此據時日驗以曉古。至今去漢久遠，亦無以知之矣。案詩有副笄六珈，謂以六物加於副上，未知用何物，故鄭註詩云：副既笄而加飾，古之制，所有未聞是也。云：服之以從王祭祀者，鄭意三翟皆首服，副祭祀之中，合先王先公羣小祀，故以祭祀總言之。

也。云：編，編列髮為之者。此鄭亦以意解之。見編是編列之字，故云：編列髮為之。云：其遺象若今假紒矣。若其假紒，亦是鄭之目驗。以曉古，至今亦不知其狀也。云：服之以桑也者，上註鞠衣以告桑，此下註及鄭答志，皆云：展首服，編此直據鞠衣服之，以桑不云展衣者，文略其編亦兼於展衣也。云：次次第髮長短為之者，此亦以意解之。見其首服而云：次次第髮長短而為之，云：所謂髮髻者，所謂少牢主婦髮髻，即此也。也。言髮髻者，髻髮也。謂剪髮取賤者，刑者之髮而為髻。鄭必知三翟之首服，副鞠衣，展衣，首服，編，祿衣，首服，次者，王之祭服，有六首服，皆冕則后之祭服，有三首服，皆副可知。昏禮，女次純衣，純衣，則祿衣，祿衣，而云：次則祿衣，首服，次可知。其中亦有編，明配鞠衣，展衣也。云：服之以見王者，上註展衣，云：以禮見王，則展衣，首服，編，以禮見王，此又云：次以見王者，則見王，有二一者，以禮朝見於王，與見賓客，同則服展衣，與編也。一者，祿衣，首服，次接御見王，則祿衣，與次則此注見王是也。故二者皆云：見王耳。云：王后之燕居，亦纒

笄總而已者案士冠禮纒長六尺以韜髮笄者所以安髮總者既繫其本又總其末燕居謂不至王所自在燕寢而居時也案雞鳴詩云東方明矣朝既昌矣毛云東方明則夫人纒笄而朝但諸侯夫人於國衣服與王后同而得服纒笄而朝者此經云副編次以待祭祀賓客明燕居不得著次自然著纒笄而毛云著纒笄朝者毛更有所見非鄭義若然彼鄭不破之者以明纒笄燕居無正文故且從毛也其實朝王時首服編也引詩追琢其璋者證追是治玉石之名云王后之衡笄皆以玉為之者以弁師王之笄以玉故知后與王同用玉也弁師云諸公用玉為瑱詩云玉之瑱也據諸侯夫人與君同用玉瑱明衡笄亦用玉矣其三夫人與三公夫人同服翟衣明衡笄亦用玉矣其九嬪命婦等常用象也云唯祭服有衡知者見經后與九嬪以下別言明后與九嬪以下差別則衡笄唯施於翟衣取鞠衣以下無衡矣又見桓年哀伯云衮冕黻珽帶裳幅舄衡紘紕紕據男子之冕祭服而言明婦人之衡亦施於三翟矣故鄭云

唯祭服有衡也鞠衣已下雖無衡亦應有統以懸瑱是以著詩云克耳以素以青以黃是臣之統以懸瑱則知婦人亦有統以懸瑱也云垂于副之兩旁當耳其下以統懸瑱者傳云衡統紘紕與衡連明言統為衡設矣笄既橫施則衡垂可知若然衡訓為橫既垂之而又得為橫者其笄言橫據在頭上橫貫為橫此衡在副旁當耳據人身豎為從此衡則為橫其衡下乃以統懸瑱也引詩者彼鄘風註云玼鮮明貌鬢黑髮如雲言美長也屑用也鬢髮也引之者證服翟衣首有玉瑱之義故云是之謂也其統之采色瑱之玉石之別者婦得服翟衣者統用五采瑱用玉自餘鞠衣以下統則三采瑱用石知義然者案著詩云克耳以素鄭彼註云謂從君子而出至於著君子揖之時也我視君子則以素為克耳謂所以懸瑱者或各為統織之人君五色臣則三色而已此言素者目所先見而云下云尚之以瓊華註云美石彼下經又云克耳以青克耳以黃據臣三色故云人君五色矣詩云王之瑱據君夫人云用玉則臣之妻與夫同美石彼

毛註以素爲象瑱鄭不從者若素是象瑱文何以更
云瓊華瓊英之事乎故鄭以爲純也云笄卷髮者鄭
註喪服小記亦云笄帶所以自卷持云外內命婦衣
鞠衣禮衣服編衣祿衣者服次知者案昏禮云女次
純衣純衣則祿衣據士服爵弁親迎攝盛則士之妻
服祿服首服次亦攝盛祿衣既首服次三翟首服副
則鞠衣禮衣首服編可知云外內命婦非王祭祀賓
客佐后之禮自於其家則亦降焉知者大夫妻服禮
衣首服編士妻服祿衣首服次少牢特牲是大夫士
妻特牲云主婦纒笄紉衣少牢云主婦髮髻衣移袂
但大夫妻移袂爲異又不服編故知自於其家則降
是以卽引少牢爲證耳云移袂祿衣之袂者此鄭覆
解少牢主婦衣移袂者是移祿衣之袂上旣云移袂
今又云移祿衣之袂不同者但士之妻服紉服祿衣
助祭及嫁時不移其袂今大夫妻紉衣移而以祿衣
袂者以大夫妻與士妻紉衣各同不得言移於紉衣
之袂故取祿衣也云凡諸侯夫人於其國衣服與王
后同者以其諸臣之妻有助后與夫人祭之事諸侯

夫人無助后之事故白於本國衣服得與王后同也
所同者上公夫人得祿衣已下至祿衣祿衣從君見
大祖揄翟從君祭羣廟闕翟從君祭羣小祀鞠衣以
告桑展衣以禮見君及賓客祿衣以接御侯伯夫人
得揄翟已下揄翟從君見大祖及羣廟闕翟已下與
上公夫人同子男夫人得闕翟已下闕翟從君見大
祖及羣廟與羣小祀鞠衣已下與侯伯同竝纒笄紉
衣以燕居也二王之後與魯夫人亦同上公之禮故
明堂位云季夏六月以禘禮祀
周公於大廟夫人禕衣是也 **喪紀共笄經亦如之**

屨人掌王及后之服屨爲赤烏黑烏赤纁黃纁青句素

屨葛屨 屨自明矣必連言服者著服各有屨也複

下曰烏禕下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以
通於禕俗易語反與烏屨有絢有纁有純者飾也鄭

司農云赤纁黃纁以赤黃之絲為下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆纁緇純禮家說纁亦謂以采絲礫其下玄謂凡屨為各象其裳之色士冠禮曰玄端黑屨青絢纁純素積白屨緇絢纁純爵弁纁屨黑絢纁純是也王吉服有九為有三等赤為為上冕服之為詩云王錫韓侯玄衮赤為則諸侯與王同下有白為黑為王后吉服六唯祭服有為玄為為土禕衣之為也下有青為赤為鞠衣以下皆屨耳句當為絢聲之誤也絢纁純者同色今云赤纁黃纁青絢雜互言之明

為屨衆多反覆以見之凡為之飾如纁之次赤纁者玉黑為之飾黃纁者王后玄為之飾青絢者王白為之飾言纁必有絢純言絢亦有纁純三者相將王及后之赤為皆黑飾后之青為白飾凡屨之飾如纁次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絢謂之拘著為屨之頭以為行戒纁縫中緇純緣也天子諸侯吉事皆為其餘唯服冕衣翟著為耳士爵弁纁屨黑絢纁純尊祭服之屨飾從纁也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時

○纁於力反句音劬一音姜踰反著服徐丁庶反一知略反與

音餘絢音劬有純章允反下同緣悅面反下同礫音
 歷覆芳服反以見賢遍反之拘戚如字劉音句著鳥
 知略反又直略反紉音巡衣翟於
 既反非純如字去起呂反下皆同
 釋曰云掌王及
 后之服屨者但首服在上尊又是陽多變是以追師
 與弁師男子婦人首服各別官掌之屨鳥在下卑又
 是陰少變故男子婦人同官掌之也云為赤鳥以下
 謂掌而營造之故云為也赤鳥者男子冕服婦人闕
 翟之鳥也黑鳥者天子諸侯玄端服之鳥赤纁已下
 云纁云句者欲言纁絢以表見其鳥耳赤纁者是天
 子諸侯黑鳥之飾黃纁者與婦人為玄鳥之飾也青
 句者與王及諸侯為曰鳥之飾凡屨鳥皆有絢纁純
 三者相將各言其一者欲互見其屨鳥故多舉一邊
 而言也素屨者大祥時所服去飾也葛屨者自赤鳥
 以下夏則薊葛為之若冬則用皮為之左素屨下者
 欲見素屨亦用葛與布故也○屨自至皮時○釋
 曰云屨自明矣必連言服者著服各有屨也者屨鳥
 從裳色裳既多種故連言服也云復下曰鳥禪下曰

屨者下謂底複重底重底者名曰鳥禪底者名曰屨
 也無正文鄭曰驗而知也云古人言屨以通於複者
 首直云屨人不言鳥及經鳥屨兩有是言屨通及鳥
 周公即古人也故云古人言屨以通於複也云今世
 言屨以通於禪者謂漢時為今世但漢時名複下者
 為屨并通得下禪之屨故云俗易語反與云與者無
 正文鄭以意解之故云與以疑之也云鳥屨有絢有
 纁有純者飾也者言纁是牙底相接之縫綴條於其
 中言絢謂屨頭以條為鼻純謂以條為口緣經不云
 純者文略也鄭司農云赤纁黃纁以赤黃之絲為下
 緣者此即牙底相接之縫也引士喪禮者證纁為下
 緣云皆纁縹純者葛屨皮屨皆有纁也縹純純用縹
 則纁絢亦用縹色也玄謂凡屨鳥各象其裳之色者
 屨鳥與裳俱在下體其色同制鳥屨與裳色同也引
 士冠禮者驗屨同裳色云玄端黑屨者凡玄端有上
 士玄裳中士黃裳下士雜裳今云黑屨者據玄裳為
 正也云青絢纁純者屨飾從繡次也云素積白屨者
 皮弁服素積以為裳故白屨也云縹絢纁純者亦飾

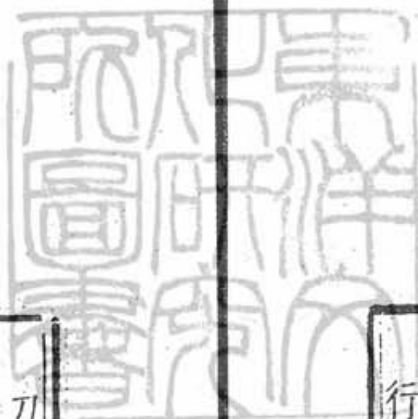

從繡次也云爵弁纁屨黑絢纁純者鄭云尊祭服飾
 從績次言是也者是屨從裳色之義也云王吉服有
 九者則司服六冕為韋弁皮弁冠弁是也云鳥有三
 等者謂赤鳥黑鳥白鳥也云赤鳥為上冕服之鳥者
 此經先言赤鳥是鳥中之上是六冕之鳥也引詩者
 是韓侯之詩也玄衮者冕服皆玄上纁下而畫以衮
 龍云赤鳥者象纁裳故也引之者證諸侯得與王同
 有三等之鳥赤鳥為上也云下有白鳥黑鳥者白鳥
 配韋弁皮弁黑鳥配冠弁服案司服註韋弁以韎韍
 為弁又以為衣裳則韋弁其裳以韎之赤色韋為之
 今以白鳥配之其色不與裳同者鄭志及聘禮註韋
 弁服皆云以素為裳以為正衣鄭自兩解不定故得
 以白鳥配之冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮記
 云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠
 玄端緇帶素鞞白屨也白屨即與皮弁素積白屨同
 今以黑鳥配之不與裳同色者朝服與玄端大同小
 異皆玄冠緇布衣而裳有異耳若朝服則素裳白屨
 若玄端之裳則玉藻云鞞君朱大夫素士爵韋是鞞

從裳色則天子諸侯朱裳大夫素裳皆不與裳同色
 者但天子諸侯鳥有三等玄端既不得與祭服同赤
 鳥若與韋弁皮弁同白則黑鳥無所施故從上士玄
 裳無正而黑鳥也大夫玄端素裳亦從玄裳黑屨矣
 云王后吉服六唯祭服有鳥者以玉鳥有三后鳥不
 得過王故知后鳥亦三等但冕服有六其裳同故以
 一鳥配之后翟三等連衣裳而色各異故三翟三等
 之鳥配之云玄鳥為上禕衣之鳥也下有青鳥赤鳥
 者玄鳥配禕衣則青鳥配搖翟赤鳥配闕翟可知云
 鞠衣以下皆屨耳者六服三翟既以三鳥配之且下
 文命夫命婦唯言屨不言鳥故知鞠衣以下皆屨也
 云句當為絢知者以此屨鳥無取句之義案士冠禮
 皆云絢故知當為絢云絢纁純者同色知者案士冠
 禮三冠絢纁純各自同色故也云今云赤纁黃纁青
 纁雜互言之明鳥屨衆多反覆以見之者以其男子
 有三等屨鳥婦人六等屨鳥若具言其屨鳥於文煩
 故雜互見之明其衆多也云凡鳥之飾如績之次者
 無正文此約皮弁白屨黑絢纁純白黑北方為繡次

爵弁纁屨黑絢纁純黑與纁南北相對尊祭服故對
 方為纁次也以此而言則知凡為皆不與屨同而為
 纁次可知云赤纁者王黑為之飾者以其黑飾從纁
 之次亦是南方火色與北方黑對方更無青屨取赤
 為纁知是王黑為之飾也云黃纁者王后玄為之飾
 者以其天玄與地黃相對為纁次故知是王后玄為
 之飾也上公夫人得服祿衣者亦得玄為也云青絢
 者王白為之飾者亦以對方飾之亦得與祿衣黑屨
 為飾但據為尊者而言王亦與諸侯白為為飾也云
 言纁必有絢純言絢亦有纁純三者相將但經互見故各
 偏舉其一耳云王及后之赤為皆黑飾后之青為白
 飾者以為皆對方以纁次為飾故義然也云凡屨之
 飾如繡次也者亦約士冠禮白屨黑絢纁絢之等而
 知也云黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾者此據婦人
 之屨鞠衣已下之屨故有黃屨黑屨也以屨從繡次
 為飾故知義然也云絢謂之拘著於為屨之頭以為
 行戒者鄭註士冠亦云絢之言拘也以為行戒狀如

刀衣鼻在屨頭言拘取自拘持為行戒者謂使低目
 不妄顧視也云其餘唯服冕衣翟著為耳者服冕謂
 后以下婦人也云素屨者非純吉有凶去飾者下經
 註散屨與此素屨同是大祥時則大祥除衰杖後身
 服素縞麻衣而著此素屨故云非純吉言去飾者經
 素屨不云纁純故知去飾無絢纁純也云言葛屨明
 有用皮時者士冠禮云夏葛屨冬皮屨此經云葛
 屨據夏而言若冬明用皮故鄭云有用皮時也

外內命夫命婦之命屨功屨散屨
 命夫之命屨纁

屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫

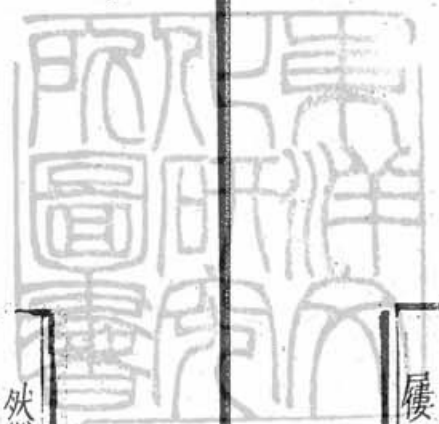
則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨為功

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
 ○散素但辨外至散屨○釋曰上明
 反註同王及后等尊者為屨訖此

明臣妻及嬪已下之屨也言外內命夫案肆師職云禁外內命男女之衰不中法者鄭彼註外命男六卿以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻為外命女彼外內命男則此外內命夫若然此外內命夫其妻為外命婦鄭雖不註亦與彼同也內命婦自是九嬪以下也○**命夫**至去飾○釋曰云命夫之命屨者以其經不云舄唯云屨大夫以上衣冠則有命舄無命屨故知命屨中唯有屨而已士之命服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已云命婦之命屨黃屨以下者以其外命婦孤妻已下內命婦九嬪以下不得服舄皆自鞠衣以下故云黃屨以下言以下者兼有卿大夫妻及二十七世婦皆展衣白屨士妻與女御皆祿衣黑屨故云以下以廣之云功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨者案司服孤緇冕卿大夫玄冕皆以赤舄為命舄以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨次命舄也云九嬪內子亦然者九嬪與孤妻內子既以黃屨為命屨功屨之中有禮衣白屨祿衣黑屨故云亦

然云世婦以黑屨為功屨者以其皆以禮衣白屨為命屨其功屨唯有祿衣黑屨也云女御士妻命屨而已者以二者唯有祿衣黑屨為命屨故云命屨而已云士及士妻謂再命受服者案大宗伯云一命受職再命受服但公侯伯之士一命子男之士不命及王之下士皆受職不受服王之中士再命上士三命已上乃受服受服則并得此履故云再命受服者也云散屨亦謂去飾者據臣言散卽上之素皆無飾互換而言故云謂去飾者也鄭志趙商問司服王后之六服之制目不解請圖之答曰大裘裘衣鷩衣毳衣絺衣玄衣此六服皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端褱衣玄舄首服副從王見先王掄翟青舄首服副從王見先公闕翟赤舄首服副從王見羣小祀鞠衣黃屨首服編以告桑之服禮衣白屨首服編以禮見王之服祿衣黑屨首服次以御於王之服后服六翟三等三舄玄青赤鞠衣以下三屨黃白黑婦人質不殊裳屨舄皆同裳色也

凡四時之

祭祀以宜服之

祭祀而有素屨散屨者唯大祥時

疏 凡四至服之。釋曰言以宜服之者謂各以尊卑所宜之服服之。祭祀至祥時。釋曰鄭知此

經四時祭祀含有素屨散屨者以此經四時祭祀總結上文諸屨故知有此二屨也云唯大祥時者此據

外內命夫為王斬衰而言初死著菅屨卒哭與齊衰初死同疏屨既練與大功初死同繩屨大祥與小功

初死同吉屨無絢吉屨無纒純是以上經註云非純吉故云唯大祥時也但上經據卑云散散與素一也

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊

國 求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以

冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也鄭司農

云復謂始死招魂復魄士喪禮曰士死于適室復者

一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰臯某

復二降衣于前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰

復男子稱名婦人稱字唯哭先復言死而哭哭而復

冀其復反故檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求諸

鬼神之道也北面求諸幽之義也檀弓又曰君復於

小寢大寢小祖大祖庫門四郊喪大記又曰復者朝

服君以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦以禮衣士

以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯行而死於館則其

復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復

大夫死於館則其復如於家死於道則升其乘車之左轂以其綏復喪大記又曰為賓則公館復私館不復夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也故書綏為禮杜子春云當為綏禮非是也玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綏則旂旂有是綏者當作綏字之誤也綏以旄牛尾為之綴於幢上所謂注旄於于首者王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之於生亦因先王有徒綏者士

冠禮及玉藻冠綏之字故書亦多作綏者今禮家定

作綏

○乘繩證反註乘車皆同綏而誰反註下同依字作綏誤作綏耳適丁歷反榮如字劉音營衣

尸於旣反復扶又反朝直遙反卷古本反屈音闕賴勅貞反禮音維徐音遂幢直江反

至

夏采

郊○釋曰大喪謂主喪也云以冕服復于大祖者謂初死屬纊絕氣之後即以冕服自衾冕以下六冕及

爵弁皮弁之等復謂招魂復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於太祖之廟當升自東霤北面

履危西上云臯天子復如是者三乃卷衣投於前有司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死

事也故云復於太祖也云以乘車建綏復於四郊者以冕服不出宮旌旗之綏又是行道之物故乘玉路

之乘車建綏而復於四郊也必於太祖四郊者欲死者復蘇故於平生有事之處皆復也○註求之至作

綏○釋曰云求之王平生常所有事之處者鄭欲廣解所復之處故云平生以總之天子七廟此經直云

太祖太祖則后稷廟也餘六廟此不云復案祭僕云
大喪復于小廟註云小廟高祖以下是親廟四也其
五寢則隸僕復故隸僕職云大喪復於小寢大寢註
小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢唯二祧無復
文者案祭法親廟四與太祖皆月祭二祧享嘗乃止
無月祭則不復也禮記檀弓云復於小祖太祖庫門
四郊周禮不言庫門者文不具云乘車玉路者案巾
車云玉路以祀祭天地於郊用玉路明於四郊復乘
玉路可知云于四郊者實小宗伯云兆五帝於四郊
平生不在四郊郊事神之處故復之也云於太廟以冕
服不出宮也者鄭欲見於四郊不用冕服之意也云
四郊以綏出國門行道也者案巾車云一曰玉路建
太常十有二旂以祀故云以綏出國門此行道對在
廟用冕也鄭司農云復謂始死招魂復魄者精氣爲
魂耳目聰明爲魄人死魂氣上去故招之而復之於
魄也自士喪以下至私館不復引此諸文者先鄭意
禮記諸言復皆與此經復事同故皆引爲證也云士
死於適室者適室則適寢也大夫士謂之寢天子諸

侯謂之路寢也云復者一人者命士不命之士皆一
人若大夫以上皆依命數也云以爵弁者凡復者皆
用上服故用士助祭之服云升自東榮者升屋從東
榮而上天子稱諸侯言東雷臯謂長聲而言又引喪大
記復男子稱名婦人稱字者男子稱名據大夫士若
天子稱天子復諸侯稱某甫臣不名君故也引喪大
記云君以卷夫人以屈狄者彼註云君以卷謂上公
也夫人以屈狄謂子男夫人若上公夫人用禕衣子
男則用毳互見之者欲總五等諸侯及夫人也云大
夫以玄纁世婦以禮衣者纁赤也謂纁裳則玄冕也
世婦謂君之世婦不言命婦與姪姊亦互見爲義也
玄謂引明堂位凡四代之服器魯兼用之者鄭欲推
出綏是有虞氏旌故也云有虞氏之旌夏后氏之綏
者彼註云有虞氏當言綏夏后氏當言旌云則旌旒
有是綏當作綏字之誤也者旌旒有是綏謂系邊著
妥此非字之體故破之云當作綏爲系邊著妥故云
字之誤也云綏以旄牛尾爲之綴於橦上所謂注旄
於于首者爾雅云注旄於于首是也案鍾氏深鳥羽

以爲王后之車飾亦爲旌旗之綬則旌旗亦有鳥羽
 獨云旄牛尾舉一邊而言其實兼有也云王祀四郊
 乘玉路建太常者此巾車文云今以之復去其旒異
 之於生者生時九旗有綬有旒今死去旒是異有虞
 氏也徒空也有虞氏空綬未有在下旂旒故云徒綬
 也云士冠禮及玉藻冠綬之字者欲見二冠綬之字
 與此旌旗之綬字同也云故書亦多作綬者謂作系
 傍委也云今禮家定作韃者謂今說禮之家定作韃
 謂爲韃賓之韃必定綬作韃者韃賓在午月一陰
 方生陰氣委韃於下故旌旗之綬亦定作韃也

周禮註疏卷第八

