

周禮正義

冊主

周禮正義卷六十

瑞安孫詒讓學

小臣掌王之小命詔相王之小灋儀

小命時事所勅問也小灋儀趨行拱揖之容

疏小臣

之小命詔相王之小灋儀者此官屬大僕職事並以大小相備所掌略同賈疏云大僕所云大命及祭祀賓客詔相之者是大此小臣大

僕之佐故掌其小者也注云小命時事所勅問也者廣雅釋詁云敕語也勅即敕之借字詳宰夫疏云小灋儀趨行拱揖之容者此亦

注用今字作法也賈子新書容經云行以微磬之容飄然翼然肩狀若不足如下上身似不則從容而任趨以微磬之容飄然翼然肩狀若不足如

射箭此趨行之容也說文手部云拱斂手也喪服記注云吉時拱尚左手喪時拱尚右手儀禮經傳通解引尚書大傳云立則磬折拱則

抱鼓又司儀有天揖時揖士揖此拱揖之容也古之揖若今之拱手詳大祝及司儀疏賈疏云謂若趨以采薺行以肆夏天子揖同姓之

等皆有容儀掌三公及孤卿之復逆正王之燕服位

謂燕居時也玉藻曰王卒食玄

端而居

疏掌三公及孤卿之復逆者復逆詳大僕疏諸侯不純臣其復

之差也其大夫以下復逆則御僕掌之賈御僕疏謂此官亦掌大夫士復逆非也詳彼疏注云謂燕居時也者謂退居燕寢時對大僕

正王之服位王眡治朝燕朝皆云正位彼為王眡內外朝行禮時之服位也孔子燕居孔疏引鄭目錄云退朝而處曰燕居引玉藻曰王卒食玄端而居者證王燕居之服也賈疏云彼在路寢中食訖退適燕寢服玄端朱裳而居之案王燕服玄端當玄裳賈說未埒詳司服

疏王之燕出入則前驅燕出入若今疏王之燕出入則前驅者與士

云小臣二人執戈先二人後喪大記亦云大夫士既殯而君往焉小

臣二人執戈立於前二人立於後注云小臣者行則在前後君升則

使昨階北面依彼注說是王出入乘車則此官為前驅步行則此官

亦執戈先後王而立彼注使昨階賈彼疏謂據書顧命若然書云四

人駢弁執戈夾兩階凡鄭謂即此官上士四人與大僕掌路寢內外

之事小臣佐大僕所掌同執戈先後者蓋路寢之常衛左襄二十八

年傳說齊慶舍臣盧蒲癸王何二人皆嬖使執寢戈而先後之然則

小臣執戈先後亦即王之寢戈蓋祭祀會同賓客王出入則旅賁氏

執戈先後燕出入則小臣執戈先後職掌亦互相備也注云燕出

入若今游於諸觀苑者此舉漢法為況此經及道僕士師並云王燕

出入對大僕王出入前驅為朝觀會同祭祀巡守征伐之事明為無

事出入游觀可知漢之觀苑即周之囿游詳地官敘官及園人疏

大祭祀朝觀沃王盥疏大祭祀朝觀沃王盥者賈疏云大祭祀天地

小臣為王沃水盥手也詒讓案大祭祀沃王盥者謂朝踐獻尸時此

官執匱水為王沃盥也朝觀亦豕豕大為文即大宰大朝觀會同別於

四時朝觀為大也大朝觀王有饗禮之事則亦有盥公食大夫禮云

小臣具槃匱在東堂下注云為公盥也公尊不就洗然則大祭祀朝

觀王亦不就洗可知沃小祭祀賓客饗食賓射掌事如大僕之灋賓

盥互詳鬻人及御僕疏小祭祀賓客饗食賓射掌事者賈疏云祭祀云小則賓

與諸侯來疏小祭祀賓客饗食賓射掌事者賈疏云祭祀云小則賓

朝者射疏客饗食皆蒙小字若然饗還為小賓客者也小賓客謂

諸侯遣臣聘問天子者也賓射對大僕亦為小也案賈說是也此賓

客饗食並據聘臣惟賓射則通咳君臣以其禮輕也凡賓射在治朝

又此官掌正王之燕服位則王燕射在寢亦當掌其事經文亦不具也小祭祀賓客饗食詳小司馬疏云如大僕之禮者亦正王之服位詔灋儀也公食大夫禮注云小臣於小賓客饗食掌正君服位即據此經注云賓射與諸侯來朝者射者大宗伯嘉禮以賓射之禮親故舊朋友是也詳掌士大夫之弔勞疏掌士大夫之弔勞者賈疏云王使往此不言王使往亦王使往可知詒讓案天官世婦疏引此注云致禮同名為弔今本無注疑傳寫挽之然依司服經注則王於大夫士自有弔法與公卿同大僕注不云致禮而此注別以致禮為釋未詳其義或是賈馬注賈偶誤記耳呂飛鵬亦云賈氏既於世婦疏引之而本疏不及一凡大事佐大僕字疑非鄭君注也

祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具謂王

不親祭也祭祀有司有事於祭而警戒祭祀有司者大祭祀於前祀者糾謂校錄所當共之牲物疏期十日大宰戒百官大司寇戒百

族時此官則戒祭有司也云糾百官之戒具者小宰云以灋掌祭祀之戒具宰夫云以式灋掌祭祀之戒具此官則糾校之與彼為官聯

也注云謂王有故不親祭也者謂若王有疾及哀慘不得親與祭祀大宗伯攝位之時其小祭祀王本不親祭者蓋大小宗伯命祭有

司不必受命於王也賈疏云此云受命于王以眡祭祀既祭帥羣有司反命於王以王命勞之明是王合祭有故使人攝之者也云祭祀

有司有事於祭祀者者小宗伯注云祭有司謂大祝之屬此亦謂宗祝諸官凡有職事於祭祀者祭僕皆警戒之也云糾謂校錄所當共

之牲物者小宰注云糾猶察也又云戒具戒官有事者所當共此云校錄與察義同牲物即官所當共者故必豫校錄其數也既祭

帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者大喪復于小廟小廟高祖以下

也始祖曰大廟春秋僖疏既祭帥羣有司而反命者都宗人注云反

八年秋七月禘于大廟疏命還白王文王世子云天子視學乃命有

司行事祭先師先聖焉有司卒事反命注云告祭畢也大戴禮記諸

侯爵廟禮云既事皆退反命于君君寢門中南向宗人曰爵某廟事

畢君曰諾宗人請就燕君揖之乃退此既祭反命之儀蓋與彼略同

云以王命勞之者此官既反命因還以王命勞羣有司也云誅其不

敬者者有司將事有不敬謹者則誅責之亦此官之官刑也云大喪

復于小廟者王喪以冕服后喪以褱衣皆十二人復於小廟詳夏采

疏賈疏云大喪王喪也王生時所有事之處皆復此祭僕復小廟其

夏采復大廟小寢大寢下隸僕復也案內祭祀王后世子皆與則此

小廟復亦當兼王后世子之喪賈說未咳注云小廟高祖以下也

始祖曰大廟者高祖以下謂四親廟也檀弓謂之小祖始祖謂后稷

廟也夏采檀弓謂之大祖詳夏采及守祧疏賈疏云其二祧不言復

亦應此祭僕復但無寢耳引春秋僖八年秋七月禘于大廟者左傳

杜注穀梁范注並云大廟周公廟魯以周公為始祖故周公廟稱大

廟此周大廟為后稷廟所祖雖異而以始祖廟為大廟則同故引以

證凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之鄭司農云王之所不

則王不與也則賜之禽公卿自祭其先祖則疏凡祭祀王之所不與

賜之禽也玄謂王所不與同姓有先王之廟疏者此據侯國而言大

宗伯云若王不與祭祀則攝位此與彼義同而事異彼據王朝羣祀

王宜與而不與者當王官共禽非祭僕所掌也云則賜之禽者謂賜

以犧牲也禽者鳥獸通名詳庖人疏云都家亦如之者都宗人注云

都王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉又家宗人注云大

夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟是都家同姓別于
爲宗並有先王廟故亦有賜禽法也注鄭司農云王之所不與謂

非郊廟尊祭祀則王不與也者先鄭意王朝非尊祭祀王尚不與明
公卿等自祭祖廟王不與可知賈疏云後鄭不從者按司服六冕所

祭皆王合親爲何有非郊廟王不與者乎故不從之云則賜之禽公
卿自祭其先祖則賜之禽也者此謂公卿之無采地者亦得自祭其

先祖與下都家爲有采地者異也賈疏云後鄭不從者卿大夫自祭
其先是其常事何有王皆賜之禽也詒讓案若如先鄭說公卿自祭

其先祖則王本無與法經不當云王所不與故後鄭不從云玄謂王
所不與同姓有先王之廟者賈疏云若然經都家謂畿內三等采地

則文云祭祀是畿外同姓諸侯魯衛之屬者也案賈謂此指同姓諸
侯是也左襄十二年傳吳子壽夢卒臨于周廟杜注云周廟文王廟

也周公出文王故魯立其廟是魯有先王之廟也但王子弟封畿內
外者必別于爲宗始得於五廟外特立祖王廟衛非宗國疑不得立

文王廟賈並舉之似未審詳都宗人疏凡祭祀致福者展而受之臣有祭事必致祭肉

謂錄視其牲體數體數者大牢則以牛左肩臂肱折凡祭祀致福

九个少牢則以羊左肩七个特牲則以豕左肩五个凡祭祀致福

者膳夫云凡祭祀之致福者受而膳之則此祭僕展視訖仍與膳夫
同受之二官爲聯事也注云臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙

也者膳夫注云致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙於王是也致者都
家宗人致之祭僕也詳膳夫疏云展謂錄視其牲體數者內宰注云

展猶錄也此致福卽致牲體故知展謂錄視其體數也云體數者大
牢則以牛左肩臂肱折九个少牢則以羊左肩七个特牲則以豕左
肩五个者並據少儀說致福法彼注云折斷分之也皆用左者右以
祭也羊豕不言臂肱因牛序之可知賈疏云凡祭祀周人尚右故右

胖皆祭故以左胖致入祭言大牢天子大夫已上少牢謂天子之士言肩臂孺折九個者則一體折為三段則牲少禮不得全自外皆然以人多故也皆用前體者前體貴故先用也

御僕掌羣吏之逆及庶民之復與其弔勞羣吏府疏掌羣吏之逆及復逆亦互文並謂以事奏告於王也詳宰夫疏云與其弔勞者此當

復逆亦互文並謂以事奏告於王也詳宰夫疏云與其弔勞者此當專冢庶民言之小臣云掌士大夫之弔勞即此羣吏則此官不得復

掌其弔勞明經文不兼冢羣吏也庶民亦有弔勞者蓋軍旅大役之事效死服勞或蒙優禮非恆典也注云羣吏府史以下者小司寇

朝士注義並同賈疏云大僕掌諸侯復逆小臣掌三公孤卿復逆此官所云羣吏對庶民是府史以下言以下兼胥徒若然不見大夫士

者小臣孤卿中兼之矣案鄭賈說非也羣吏猶言羣臣凡大夫士皆為羣吏小臣職孤卿中不得兼大夫士也府史胥徒即庶人在官者

庶民內已咳之矣左傳二十四年傳晉侯之豎頭頰求見僕人以告又襄三年傳魏絳授僕人書杜注云僕人晉侯御僕是諸侯御僕亦

掌羣臣復逆之事可與此經互證此注及大祭祀相盥而登相盥者謂奉槃

小司寇朝士諸注並誤詳大宰小司寇疏授巾與登謂為王登牲體於俎特牲疏注云相盥者謂奉槃授巾與

饋食禮主人降盥出舉入乃匕載者賈疏云上小臣云沃此又云盥明是奉槃授巾以其少牢特牲尸盥時有奉槃授巾之事故云

也以無正文故云與以疑之也詒讓案此亦謂相王盥也特牲饋食禮云尸入門左北面盥宗人授巾記云沃尸盥者一人奉槃者東面

執匱者西面淳沃執巾者在匱北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受少牢饋食禮及士虞禮經記尸盥並有奉槃授巾之節王尊不就洗盥與尸同也又內則云進盥少者奉槃長者奉水請沃

盥盥卒授巾注云槃承盥水者中以挽手國語吳語越行成於吳曰一介嫡男奉槃匱以隨諸御諸御蓋卽此御僕之屬盥儀詳參人疏
云登謂爲王登牲體於俎者羊人注云登升也有司徹乃升注云升牲體於俎也又士冠禮注云在鼎曰升在俎曰載者對文則異散文得通左隱五年傳云鳥獸之肉不登于俎孔疏引服虔說亦以登爲升引特牲饋食禮主人降盥出舉入乃匕載者彼文云主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎乃大喪杞卒載加匕于鼎此約引之證祭祀相盥及登牲體於俎之事
持翣翣棺飾也持**疏**大喪持翣者謂王喪也后喪則女御持翣世子之者來蜃車**疏**喪疑當使東宮侍御士庶子等持之皆不使御僕也注云翣棺飾也者詳女御縫人疏云持之者來蜃車者喪大記鄭注云翣車行使人持之而從明堂位注云翣夾柩路左右前後則天子入翣卽使此御僕持之以夾蜃車左**掌王之燕令**燕居時之令**疏**

注云燕居時之令者賈疏云以御侍近**以序守路鼓**序守路鼓者序經

臣故使掌燕居時之令施之於外也**疏**以序守路經

例用古字當作敘石經及各本並誤守之者亦於大寢之門外大僕建路鼓之所賈疏云此卽大僕所云速逆御僕與御庶子者也注云序更者注例用今字作序小司寇注云敘更也謂以敘次更迭相代守之儒行云更僕義亦相近賈疏云卽上鄭云直事鼓所者也

隸僕掌五寢之埽除糞洒之事五寢五廟之寢也周天子七廟唯祫無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰

廟後曰寢汜埽曰埽埽席前曰拊洒灑也鄭司農云疏注云五寢五洒當爲灑玄謂論語曰子夏之門人當洒埽應對**疏**廟之寢也者

謂大祖及四親廟之寢也知非王之大小寢者以宮人掌王六寢之脩則王寢埽除糞洒之事自有宮人主之非隸僕所掌也且段令是

王寢則亦當云六寢不當言五若云五燕寢則文又不備故鄭以五廟寢爲釋也賈疏云五寢既隸僕婦除其廟按守祧注皆宗伯婦除詒讓案宗伯所脩除者爲正廟與此官掌後寢職掌互相備亦官聯也又大射儀云隸僕人婦侯道司宮婦所畫物司宮即宮人隸僕入亦卽此官之屬彼畫物在堂宮人婦之侯道在庭此官婦之與此經宮人婦王寢在內此官婦廟寢在外比例亦略同足證鄭義凡大射在宮外之射宮而使此官婦其侯道則又兼及宮外婦除之事矣云周天子七廟唯祧無寢者釋廟有七而寢唯五之故凡五廟在路門外之左祧無寢別立與五廟不同地詳春官敘官及守祧疏云詩云寢廟繹繹相連貌也者今毛詩無此文聘禮疏引此注繹繹作奕奕蔡氏獨斷云頌曰寢廟奕奕言相連也玉燭寶典引月令章句同呂氏春秋季春紀高注云前曰廟後曰寢詩云寢廟奕奕言相連也淮南子時則訓注及續漢書祭祀志說並同今案詩小雅巧言云奕奕寢廟與諸家所引文異據蔡氏引作頌曰則當是魯頌闕宮篇新廟奕奕之異文疑三家詩或作寢廟繹繹又或作寢廟奕奕與毛不同鄭因其寢廟連文故引以證廟寢前後同處相連貌卽釋繹繹之義文選甘泉賦李注引薛君韓詩章句云繹繹盛貌盛與相連義亦相成也云前曰廟後曰寢者獨斷云宗廟之制古學以爲人君之居前有朝後有寢終則前制廟以象朝後制寢以象寢廟以藏主列昭穆寢有衣冠几杖象生之具總謂之宮賈疏云按爾雅釋宮云有東西廂曰廟無曰寢寢廟大況是同有廂無廂爲異耳必須寢者祭在廟薦在寢故立之按昭十八年鄭災簡兵大蒐子大叔之廟在道南其寢在道北者彼廟不在宮中地隘故廟寢別處也案左傳子大叔之寢在道北者孔疏以爲卽游吉所居宅於義爲愜若廟後之寢與廟必相連無分居道南北之理賈說非是金鶚云廟後之寢以藏衣冠祭器其制無東西廂無東西廂則無夾室或謂有夾室者非也大廟

之寢曰大寢羣廟曰小寢當各殺於其廟案金說也是也爾雅釋宮云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭此寢榭並繫廟爲文蓋廟之別制或又有榭故春秋宣十六年夏成周宣榭災榭公羊作謝傳云宣謝者何宣宮之謝也何言乎成周宣謝災樂器藏焉爾何注云宣宮周宣王之廟也至此不毀者有中興之功亦據釋宮文爲釋此非廟祧之常制故經不見也云汜埽曰埽埽席前曰拊者葉鈔本釋文云拊本又作坊案此據少儀彼文亦作拊說文土部云埽棄也埽除也讀若糞坊壘也又埽部云糞棄除也手部云拊拊手也案糞卽糞之隸變糞與埽音義略同經典多借拊爲埽故鄭據少儀之埽拊釋此經之埽及糞也坊者亦埽之段借字少儀孔疏云汜廣也謂內外俱埽止埽席前不得名埽則但曰拊也拊是除穢埽是滌蕩云洒灑也者毛詩魏風山有樞傳文亦友氏注同管子弟子職篇凡拊之道堂上則播灑室中握手洒卽謂播灑也鄭司農云洒當爲灑者謂洒埽字當以灑爲正也云玄謂論語曰子夏之門人當洒埽應對者子張篇文段玉裁云大鄭云當爲灑直謂洒爲字之誤依說文灑沈也麗聲洒滌也西聲其音義不同大鄭是矣而後鄭但云洒灑也引論語說之蓋古經典祇用洒埽毛詩三見毛傳云洒灑也說文云古文以洒爲灑埽字鄭意謂洒與灑假借非字誤也故不徑主大鄭臧庸云毛詩抑洒埽庭內傳云洒灑也古文假借故周官毛詩古論俱作洒鄭司農以今文正字讀之故云洒當爲灑毛公康成知洒卽灑字故云洒灑也不必轉改然則康成注魯論以齊古祭祀校定必從古作洒注云洒灑今論語作洒蓋卽鄭氏所定也

祭祀

脩寢於廟祭寢或有事焉月

疏

祭祀脩寢者大宰注云脩埽除糞洒

祭祀事重故更端言之祭義云孝子將祭宮室既脩牆屋既設是將祭脩除之事

注云於廟祭寢或有事焉者鄭以凡祭必於廟而此

獨云寢明時亦或有事於寢故有脩寢也云月令凡新物先薦寢廟者據月令仲春鮮羔開冰孟夏以彘嘗麥仲夏以雛嘗黍孟秋登穀天子嘗新仲秋以大嘗麻季秋以大嘗稻季冬嘗魚皆云先薦寢廟又季春薦鮪于寢廟是也賈疏云引月令者欲見寢有事彼薦只在寢不在廟連廟言者欲見是廟之寢非生人之寢故也黃以周云古者禮不備不敢以祭薦禮殺不得行之於廟喪禮有下室之奠吉禮有後寢之薦皆先人神靈所依之處王行洗乘石鄭司農云乘石王所登上車之石也登之疏王行者謂王將乘車出行也云洗乘石者所以爲潔清說文石水部云洗滌足也引申之洒滌足所履物亦通謂之洗注鄭司農云乘石王所登上車之石也者左傳桓十八年杜注云上車曰乘故王所登上車之石謂之乘石賈士昏禮疏謂王后亦履石是也云詩云有扁斯石履之卑今謂上車所登之石者小雅白華篇文毛傳云扁扁乘石貌王乘車履石先鄭說與毛同文選任昉勸進箋李注引尸子云昔者武王崩成王少周公曰踐東宮履乘石假爲天子七年淮南子齊俗訓略同許注云人君升車有乘石也惠士奇云乘石一名踐石謂踐之以升車戰國策趙策武靈王立周紹爲傅曰寡人始行縣過番吾當于爲子之時踐石以上者皆道子之孝然則踐石以上謂國之有司不獨人君爲然矣士昏禮婦乘以几易林登几上輿駕駟南遊是上輿皆登几也乘必以几故古文乘從几詒讓案凡登車貴者乘以石其次以几曲禮云尸乘必以几注云尊者慎也依毛詩及尸子淮南書說似乘石爲天子禮趙策所云殆戰國時僭禮之掌蹕宮中之事宮中有事則蹕鄭司農云蹕疏注云宮中有失與掌蹕宮中之事謂止行者清道若今時做蹕蹕事則蹕者宮正云凡邦之事蹕宮中廟中則執燭注云事祭事也邦之祭社稷七祀於宮中祭先王先公於廟中隸僕掌蹕止行者宮正則執燭以爲

明然則此宮中之事亦關廟中矣彼注事爲祭事此不言祭事者以互見於彼略之又左襄三十一年傳云諸侯賓至僕人巡宮疑亦卽此官之屬蓋賓客之事亦兼行視之矣鄭司農云蹕謂止行者清道若今時做蹕者釋文云做字又作警案警做字同關入注云蹕止行者與先鄭此注義同漢書丙吉傳吉又嘗出逢清道羣鬪者顏注云清道謂天子當出或有齋祀先令道路清淨漢舊儀云輦動則左右侍帷幄稱警出殿則傳蹕止入清道漢書梁孝王傳云出稱警入稱蹕注云警者戒肅也蹕止行人也言出入者互文耳出亦有蹕案蹕蹕字亦同崔氏古今注云警蹕所以戒行徒也周禮蹕而不警秦制出警入蹕謂出軍者皆警戒入國者皆蹕止也故云出警入蹕也至漢朝梁孝王王出稱警入稱蹕降天子一等焉

大喪復于小寢大

寢小寢高祖以下廟之

疏大喪復于小寢大寢者與夏采祭僕爲官

寢也始祖曰大寢

聯也大喪亦兼王后世子言之劉敞黃度

以大寢爲路寢小寢爲燕寢金榜云以檀弓君復于大祖小祖大寢小寢考之夏采以冕服復于大祖祭僕大喪復于小廟是天子復于大祖小祖之事其復于大寢小寢則此隸僕所職是也士喪禮死于適室復者升自東榮降衣于前受用篋升自阼階以衣尸此士復適寢之禮足相證明矣鄭云廟寢誤案劉黃金說是也吳廷華林喬蔭曾釗莊有可蔣載康說同此大寢小寢與上五寢及祭祀脩寢之寢別卽王之六寢也大喪夏采復大祖祭僕復小廟廟後之寢非王常行禮之處且已統於廟諸經皆無復文不當別掌明矣又賈疏云以祭隸僕職卑位小故使之復於小廟小寢也案據疏則經文疑當作大喪復于小寢與祭僕云大喪復于小廟同士喪禮疏引此經亦無大寢二字然祭僕疏云云小寢大寢下隸僕復也夏采疏及檀弓孔疏引此經亦有大寢二字他職又別無掌復大寢之文此疏疑有誤

又案雜記說諸侯禮云小臣復與此經異疑以小臣與祭僕御僕同屬大僕故兼官通職與注云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大

寢者祭僕注云小廟高祖以下也始祖曰大廟明寢亦隨廟為稱但此大寢小寢以檀弓證之當為王居之寢鄭說未然

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

在上是以名焉紐小鼻在武上弁所貫也疏掌王之五冕者說文曰

今時冠卷當簪者廣袤以冠縱其舊象與部云冕大夫以上冠也

遂延垂塗紃纁古者黃帝初作冕白虎通義紃冕篇云麻冕者何周

宗廟之冠也禮曰周冕而祭十一月之時陽氣俛仰黃泉之下萬物

被施前俯而後仰故謂之冕也釋名釋首飾云祭服曰冕冕猶俛也

俛平直貌也亦言文也玄上纁下前後垂珠有文飾也云皆玄冕朱

裏延紐者此皆字統下五采纁十有二就為文明其為五冕之通制

司服注云六服同冕者首服尊也是其義賈疏云古者績麻三十升

布染之上以玄下以朱衣之於冕之上下云延者卽是上玄者凡冕

體周禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周今還取彼以釋之按

彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸以此上玄下朱覆之乃以五采纁

繩貫五采玉垂於延前後詒讓案凡五冕皆麻為之論語子罕篇云

麻冕禮也今也純儉吾從衆集解孔安國云古者績麻三十升布以

為之純絲也絲易成故從儉詩周南葛覃孔疏引鄭論語注說與孔

同蓋春秋以後所改易此經在周初未有純冕之制則無不用麻也

江永云古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十升

之縷二千四百則今尺一分之地幾容一十八縷此必不能為者也

孔意蓋謂古者朝服十五升冠當倍於衣不知冠升倍衣唯喪服斬

衰三升冠六升則然自齊衰以下則非倍半之數矣禮無冠倍於衣

之例孔誤釋耳麻冕之布亦不過十五升如今尺之一分容九縷已

是細密難成矣金鶚云冕服玄衣纁裳以象天地五冕皆用玄色之布覆其上而纁其裏亦象天地之色弁師玄冕朱裏朱當是黃朱即纁色也地色多黃純朱非所以象地故古人象天地皆用玄纁穀梁僖三年疏冕上玄下纁可知弁師朱即纁也案江金說是也朱裏玉藻注亦作纁裏釋名又云纁下依鄭士冠禮注義纁爲三入朱爲四入深淺小別色大同也管子輕重篇說天子五時各服其方色之纁於禮無文不爲典要賈說冕體廣長之度並據漢禮器制度文左傳桓二年孔疏云阮諶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輿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但古禮殘缺未知孰是案王制孔疏引皇侃說諸侯卿大夫之冕與沈文阿同疑不足據又依賈說冕玄表朱裏皆用布王制疏謂朱裏應以緇爲之陳奐又據國語魯語說諸侯夫人織紵緹謂延亦織組爲之用絲不用麻今案古者麻冕則延亦當用麻魯語以延與紵並舉或據後世純冕之制與張惠言云冕武之色無文約以玄緇爲之案張說是也武蓋亦玄表而朱裏與延色同經舉延紐而不及武者文不具也注云冕服有六而云五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也者聯黃丕烈校改作連是也詳大宰疏旒俗字當作旒詳後賈疏云按司服祭祀六服皆連冕言之今此惟云五冕者但此弁師所掌冕以旒爲主祭天用大裘取質其冕亦當無旒爲質故此不數之惟有五冕耳詒讓案司服冕服六此云五冕者凡冕服以衣章爲別異大裘而冕亦被衮衣衣冕相同故不數也鄭謂大裘之冕蓋無旒於經無文故爲不敢質定之辭本非篤論陳祥道陸佃王昭禹鄭鏐戴震金榜孫希旦張惠言並據玉藻天子玉藻十有二旒則天數也明大裘被衮衣冕十有二旒而黃象天戴冕藻十有二旒則天數也明大裘被衮衣冕十有二旒而黃

度王應電孔廣森宋縣初又謂天子六冕同十二旂其說尤精與此經下文及禮器玉藻皆密合可爲定解今攷大戴禮記禮三本篇荀子禮論篇並云郊之麻冕陳祥道云古者五冕皆麻至孔子時乃去麻用純然郊冕猶用麻所以示復本也案陳說是也若然晚周之世郊祀之冕亦止麻純制別不箸旂之有無則周初裘冕非無旂之冕可知公羊宣元年何注云弁加旒曰冕左傳桓二年疏引宋衷世本注云冕冠之有旒者是有旂乃謂之冕古書無言冕無旂者惟周書王會篇說成王朝諸侯之事云天子南面玄纁無繁露孔注以繁露爲旂攷天子受朝服衮冕不當無旂蓋文有駁誤互詳司服疏云延冕之覆在上是以名焉者玉藻注云延冕上覆也賈疏云玉藻注言雖不同義則不異皆以玄表覆之在冕上也以爵弁前後平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名冕則倓也以低爲號也玉藻孔疏云用三十升之布染之爲玄覆於冕上出而前後冕謂以版爲之以延覆上故云延冕上覆也但延之與版相著爲一延覆在上故云延也故弁師注延冕之覆在上是以名焉與此語異而意同也皇氏以弁師注冕延之覆在上以弁師經有冕文故先云冕延之覆在上此經唯有延文故解云延冕上覆今刪定諸本弁師注皆云延冕之覆在上皇氏所讀本不同者如皇氏所讀弁師冕延之覆在上是解冕不解延今按弁師注意云延冕之覆在上是解延不解冕也皇氏說非也案據玉藻疏是皇侃所見舊本此注作冕延之覆在上唐時定本則與今本同賈疏謂此注與玉藻注不同又以延低一寸餘故得冕名釋注是以名焉之義則賈所見本疑亦冕在延上與皇本同今諦審注意實謂延覆冕上前後引出而長故名爲延爾雅釋詁云延長也卽正義也此與玉藻注以冕上覆釋延正同孔謂此注釋延不釋冕蓋深得鄭情唐定本是也皇賈說並誤延字又作緌左桓二年傳衡紕紕杜注云緌冠上覆也案冠弁並無延杜言冠者冕之通稱也

云紐小鼻在武上筭所貫也者說文糸部云紐糸也又金部云鈕印鼻也廣雅釋器云鈕謂之鼻案凡器物之有空竅可穿糸者並得稱鼻冕鼻謂之紐猶印鼻謂之鈕也武者玉藻云縞冠玄武鄭彼注云武冠卷也古者冠卷殊賈疏云紐者綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔以筭貫之使得其牢固也戴震云延有紐自延左右垂筭貫之以爲固案戴說是也賈云紐綴於冕者謂綴於延下也冕延與武殊猶之禮冠之梁與武殊故必於延下綴紐下垂及武復於武旁爲空與紐空正相直而後以筭橫穿紐武之空與纚紒相貫爲固注不云在延下而云在武上者以紐之下垂正當武左右之上非謂紐與武連也若紐卽在武則延與武無由相屬矣鈕之材蓋與延同故下注云延紐皆玄覆朱裏是也云今時冠卷當簪者廣袤以冠縱其舊象與者賈疏云古之紐武筭貫之處若今漢時冠卷當簪所貫者於上下之廣及隨縱之袤以冠縱者貫簪之處當冠縱之中央惠士奇云士冠禮緇纚廣終幅長六尺康成云纚今之幘梁也幘髮而結之徐爰曰古者有冠無幘冠下有纚以緇爲之後世施幘于冠因裁纚爲幘然則古曰纚漢曰幘晉宋曰帽阮元云廣袤以冠縱謂以冠縱之廣袤爲之廣袤也案阮說是也蓋注所謂卷卽武也縱與纚同士冠士昏禮之纚內則之縱注並以幘髮釋之內則孔疏引盧植云所以裹髻承冠以全幅疊而用之此禮經之縱也若漢人所云冠縱乃古之冠梁幘之有梁者亦謂之縱故記文糸部云纚冠縱也漢書元帝紀注引李斐云齊國舊有三服之官春獻冠幘纚爲首服冠幘纚卽謂織成冠幘梁之材也然古冠梁廣止二寸而漢之幘梁則冒髮其度甚廣古冠縱全幅幘髮而漢之冠幘纚則不全幅可冒髮而不可幘髮是漢之纚非禮經之纚也惟周時凡冠必先著纚而後以冠加其上漢時冠則先著幘而後加冠故急就篇顏注謂幘常在冠下或單著之是漢之幘雖與周之纚異制而其在下冒髮承冠則一故士冠禮

注以漢之幘梁況繩也然則漢人通稱冠幘之梁爲繩此注之冠繩
 卽謂冠梁明矣凡冠梁覆冒前後屈而屬於冠卷其冠之左右旁面
 梁所不覆者卽當簪之處也當簪之處旣梁所不覆故別於卷上出
 爲兩瓣以與簪相穿爲固其廣袤則與正面之梁相等但梁材以一
 條屈之冒簪前後而兩末咸屬於卷當簪之類紐者則左右各爲一
 瓣以蔽簪之兩旁其下屬於卷而上與梁不相屬以此爲異賈疏未
 明漢時冠繩卽冠梁與周時
 韞髮之繩迥異故不得其情
 五采縹十有二就皆五采玉十有二玉
 笄朱紘謂雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所
 玉也每就開蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武縹不
 言皆有不皆者此爲袞衣之冕十二旂則用玉二百八十八驚衣之
 冕縹九旂用玉二百一十六毳衣之冕七旂用玉百六十八
 希衣之冕五旂用玉百一十二玄衣之冕三旂用玉七十二
 有二就皆五采玉十有二者鄭賈讀五采縹十有二句疏云此據袞
 冕而言謂合五采絲爲藻繩十二道爲十二旒也就皆五采玉十有
 二者此各據一旒而言玉有五采以青赤黃白黑於一旒之上以此
 五色玉貫於藻繩之上每玉間相去一寸十二玉則十二寸就成也
 以一玉爲一成結之使不相并也王安石王昭禹黃度林喬蔭並讀
 五采縹十有二就句金榜云賈氏以就字屬下讀誤也經蒙上王之
 五冕立文不得專明一冕此言五采縹十有二就下言諸侯之縹旂
 九就其讀足以明矣此皆據一旂爲說先陳就數次陳玉數於玉言
 皆互文也朱大韶亦云下云諸侯之縹旂九就璫玉三采於諸侯言
 縹旂則五采縹之爲旂可知於諸侯言縹旂九就則天子縹旂十有
 二就可知於諸侯言璫玉三采則天子五采玉可知五采一成爲一
 就就自指縹旂言疏謂以一玉爲一成結之經於玉無言就者非也