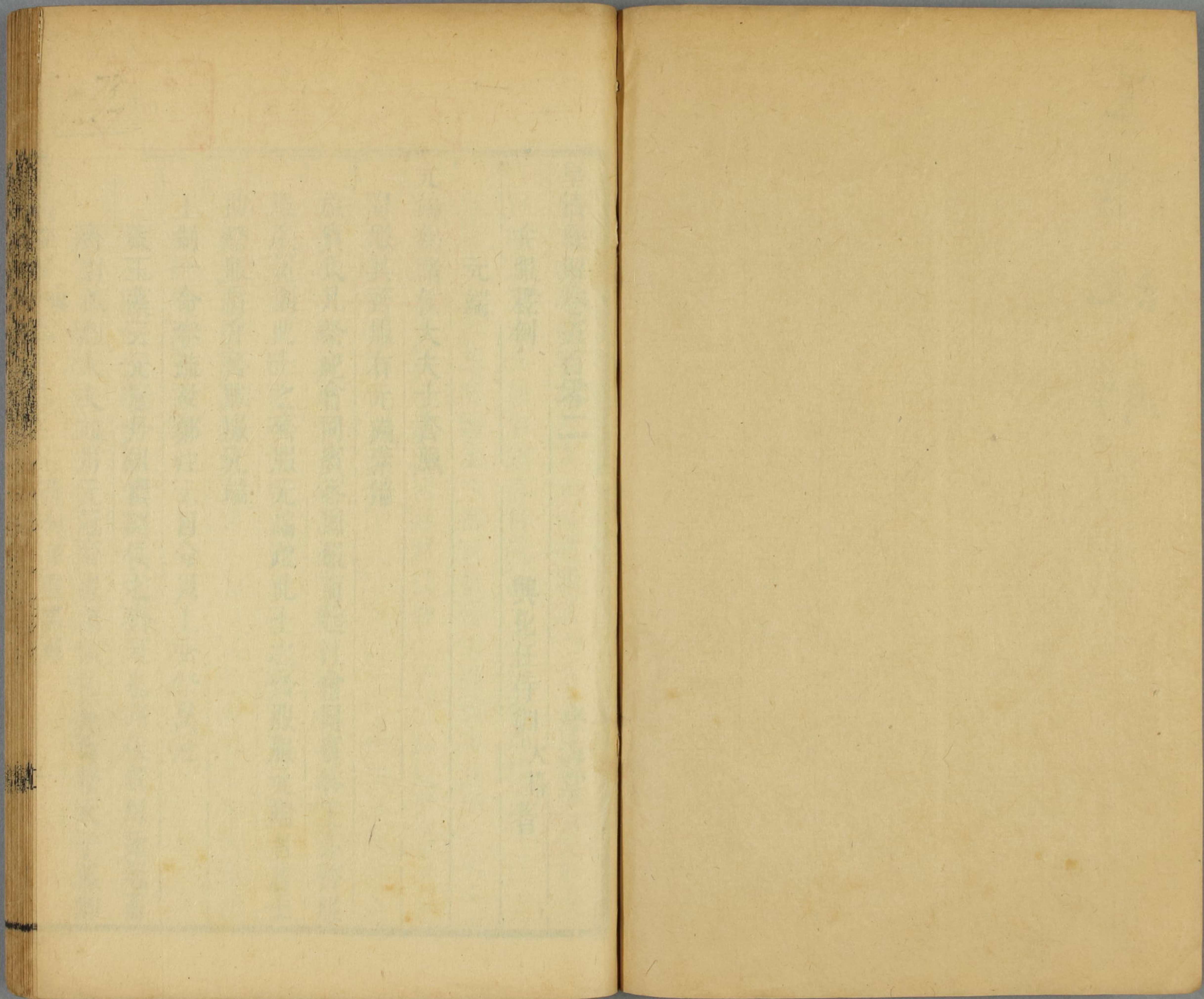


皇清經解







皇清經解卷五百零二

弁服釋例

興化任侍御

大椿

著

元端

元端為諸侯大夫士齊服

司服其齊服有元端素端

旅賁氏凡祭祀會同賓客則服而趨注會同賓客王亦齊服
服衮冕則此士之齊服元端疏此士之齊服服元端者若士
助祭服爵弁齊服服元端

王制一命卷疏故鄭注云四命以上齊祭異冠

案玉藻云元冠丹組纓諸侯之齊冠也諸侯既用元冠而
齊則孤卿大夫並用元冠齊也諸侯元冕而祭天子孤卿

皇清經解

卷五百零二

任侍御弁服釋例

一

仁
478
127



學海堂

所錄文
有陶那

及公之孤卿爵弁而祭天子大夫皮弁而祭皆與齊時元冠不同故云四命以上齊祭異冠其三命以下元冠齊元冠祭是齊祭同冠

玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠疏四命以上齊祭異冠者以諸侯元冕祭元冠齊孤則爵弁祭亦元冠齊是齊祭異冠也必知孤亦元冠齊者以諸侯尚元冠齊明孤亦元冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則元端以祭皆元冠也此云元冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯士大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯孤同亦

爵弁祭元冠齊此是熊氏之說也皇氏以爲天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭便與鄭注四命以上齊祭異冠於文爲妨皇氏之說非也

郊特牲齊之元也以陰幽思也疏解齊服所以用元冠元衣義也元陰色鬼神尚幽陰故齊者元服以表心思幽陰之理論語鄉人讎朝服而立於阼階皇侃義疏禮惟孤卿爵弁自祭若卿大夫以下悉元冠以自齊祭齊祭不異冠服也

案朝服及元端冠皆元冠玉藻所云元冠丹組纓元冠綦組纓則皆元端之冠也鄭旅賁氏注士之齊服服元端司服云士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之其齊服有元端素端注云齊有素端者亦爲札荒有所禱請

據此注以素端爲士之齊服則元端亦爲士之齊服其大夫以上齊服經典但稱元冠無元端明文攷文王世子注齊元元冠元端孔疏引玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠作證則以諸侯之齊元冠亦元端也與世子齊冠同又玉藻齊則結結佩而爵韞熊氏皇氏竝謂諸侯以下皆以元端齊據此則齊服凡稱元冠者皆元端通乎上下也

又案後漢輿服志長冠一曰齊冠祀宗廟諸祀則冠之皆服衿元注吳都賦注曰衿阜服也又云宗廟以下祠祀皆冠長冠阜緇袍據此則漢惟以長冠爲齊冠長冠以當元冠衿元阜緇袍以當元端

又案鄭志大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何

以亦異則是士以爵弁助祭卽以爵弁齊旅賁氏賈疏謂以爵弁祭元冠齊與鄭志不合

又爲士祭筮日筮尸視濯賓主人及子姓兄弟有司羣執事之服

特牲饋食禮及筮日主人冠端元注冠端元元冠元端下言元者元冠有不元端者疏云冠端元謂元冠元端也下言元者元冠有不元端者不元端則朝服下記云助祭者朝服謂緇布衣而素裳然則元端一冠冠兩服也

子姪兄弟如主人之服

有司羣執事如兄弟服疏如兄弟服者如主人冠端元

記特牲饋食其服皆朝服元冠緇帶緇韞注於祭服此也皆

者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦元端至祭而朝服

又爲宿尸宿賓尸及賓主人之服

特牲饋食禮乃宿尸又云尸如主人服

宿賓賓如主人服

案下云夙興主人服如初鄭注主人服如初則固元端如初卽謂宿尸宿賓等節也初服元端則宿尸宿賓主人皆元端可知尸與賓如主人服則亦元端可知

又爲大夫士之尸服

守祧若將祭祀則各以其服授尸注尸當服卒者之上服以象生時疏旣言卒者上服則先王之尸服袞冕先公之尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭祭宗廟服元端而士虞特牲尸

不服爵弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸還在士廟故尸還服元端爲上服也

節服氏郊祀袞冕二人注袞大裘也凡尸服卒者之上服疏尸服與王同大裘節服氏亦大裘故二人皆袞冕執戈送逆尸又云案士虞記云尸服卒者之上服注云上服如特牲士元端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神彼據臣卒者上服以家祭上服不得用助祭服此據王自然用卒者家祭上服服大裘也

士虞記尸服卒者之上服注上服如特牲士元端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳

喪服小記其尸服以士服疏尸服士服者謂尸服元端又云故鄭注士虞記尸服卒者之上服士元端是也

案士之服首爵弁次皮弁次朝服乃次元端鄭士虞禮注以元端爲上服者攷爵弁爲助君祭之服皮弁爲助蜡祭之服皆不敢以入私家故元端爲大夫士居家之上服王藻朝元端疏謂大夫士早朝在私朝服內則子事父母端緹紳注端元端士服也然則士大夫在私朝及朝父母皆以元端爲上服是居家之服無以尙乎此矣尸在宗廟臨子孫猶於家也故服居家之上服耳大夫以朝服祭蓋以子孫對先祖不敢同於先祖臨子孫之服也士以元端祭同於尸服者以其降於大夫旣不敢朝服即不得不元端

爾所謂禮窮則同也

又爲士家祭視殺及正祭之服

司服卿大夫之服自元冕而下如孤之服注元冠自祭其廟者其服朝服元端疏特牲是士禮用元冠元端

特牲饋食禮夙興主人服如初立於門外東方南面側視殺注主人服如初則其餘有不元端者

記特牲饋食其服皆朝服元冠緇帶緇韠注夙興主人服如初則固元端

王制一命卷疏若其自祭則皆降焉諸侯士則元端大夫則朝服故儀禮特牲士祭元端少牢上大夫祭朝服

雜記士弁而祭於公冠而祭於己疏冠元冠爲卑也自祭不

敢同助君之服故用元端也

公羊昭二十五年傳景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服注士爵弁黻衣裳以助公祭元端以祭其祖禰又為士祭祝佐食之服

特牲饋食禮記惟尸祝佐食元端元裳黃裳雜裳可也皆爵韠注與主人同服周禮士之齊服有元端素端然則元裳上士也黃裳中士雜裳下士

案淮南子齊俗訓尸祝衿袷注衿純服袷墨齊衣也墨齊即元端也

又為有司免牲之服

公羊僖三十一年傳免牲禮也注禮卜郊不吉則為牲作元

衣纁裳使有司元端放之於南郊明本為天不敢留天牲

穀梁僖三十一年傳免牲者為之緇衣熏裳有司元端奉送

至於南郊免牛亦然注元端黑衣接神之道元熏者天地之

色也

成七年傳同

又為士冠初加之服

士冠禮冠者興賓揖之適房服元端爵韠出房南面

郊特牲三加彌尊喻其志也疏往西階至第一等受取緇布

冠還至冠席前跪為冠者身著冠畢冠者身起入東房著元

端元裳士子皆隨其父朝夕之服朝用元衣素裳夕用上士

元裳中士黃裳下士雜裳雜裳前黃後元若大夫以上至天

子當用上士元裳也

又爲士冠賓主人之服

士冠禮主人元端爵韠注元端士入廟之服也疏特牲士禮祭服用元端此亦士之加冠在廟故與祭同服

賓如主人服

又爲士冠兄弟之服

士冠禮兄弟畢袵元注兄弟主人親戚也畢猶盡也袵同也元者元衣元裳也緇帶韠疏元衣元裳而緇帶韠是同元也又爲士冠擯者贊者之服

士冠禮擯者元端負東塾疏擯者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言元端不如主人服也

賓如主人服贊者元端從之

案擯者元端負東塾疏擯者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言元端不如主人服也疏謂擯者與主人服異據裳言之不據韠言之則是上文主人元端爵韠乃元裳而爵韠擯者元端乃黃裳雜裳而爵韠也下云賓如主人服則是亦元端元裳而爵韠矣別云贊者元端則是贊與賓服亦異當與擯者元端同士冠禮賓主人之服準上士擯者於主人既爲降等則贊者於賓亦當爲降等擯與主人雖同服元端而裳不同則贊與賓雖同服元端而裳亦不得同也通典晉太子冠臨軒使司徒加冠光祿大夫贊冠齊武帝從王儉議使太常加冠大鴻臚爲贊唐志皇太子加元服司徒爲賓卿爲贊是贊者尊卑不得與賓同故

此經賓元端得云如主人服贊降於賓當服中下士之裳故不云如賓服也王肅家語頌公冠則以卿爲賓公自爲主又曰皆元端皆字固據賓主人言之其實贊賓者亦統乎賓也公冠雖不言贊者而贊者之服當以皆元端三字括之矣

又爲冠者見君及鄉大夫鄉先生之服

士冠禮乃易服服元冠元端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生注易服不朝服者非朝事也

初學記引此云乃易服元端爵

弁弁字爲韠字之誤

疏云易服者爵弁既助祭之服不可服見君與先

生等故易服服元端也云易服不朝服者非朝事也者此乃因加冠以成人之禮見君非立朝之節故不朝服經直云元

端則兼元冠矣今更言元冠者以初冠時服元端爲緇布冠服緇布冠非常著之冠冠而敝之易服宐服元冠配元端故兼云元冠也

冠義元冠元端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也注鄉先生謂鄉老而致仕者服元冠元端異於朝也公羊僖五年傳與其子俱來朝也注因其與子俱來禮外孫初冠有朝外祖之道疏正以士冠禮冠訖見於母見於兄弟入見於姑姊乃易服元冠元端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生鄭氏云易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者然先生猶尙見之况其外祖乎故言外孫初冠有朝外祖之道

案士冠禮注見於君不朝服非朝事公羊傳注外孫初冠有朝外祖之禮則杞伯姬之子以初冠見似異於朝但經云杞伯姬來朝其子則統於朝事也雖以初冠而來似不得服元端服矣

又爲士昏納采賓主人之服

士昏禮使者元端至注使者夫家之屬若羣吏使往來者元端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳疏緇裳者卽元裳者矣

主人如賓服迎於門外

案使爲士之羣吏元端之裳同於上士元裳者下達納采婚姻之始重其禮優其服也

又爲親迎從者及主人之服

士昏禮從者畢元端

主人元端迎於門外

案敖繼公謂此時賓爵弁服而主人元端不嫌於服異者主人不正與賓爲禮特迎而道之人廟耳今攷士入已廟正服元端主人迎婿元端以其在已廟也婿親迎服爵弁服攝盛之服也蓋婿禮得攝盛者惟壻及婦攷特牲禮士妻入廟惟得纚笄宵衣據特牲禮士婚禮女次純衣卽祿衣同於大夫命婦之服亦攝盛也婚禮特重判合故於壻及婦身備崇儀飾上云主人爵弁纁裳注主人壻也不云壻而云主人言婚禮以壻爲主故得攝盛他人不得同之也繼

公謂主人元端不爵弁以不正與賓爲禮然卽正與賓爲禮又豈得同於攝盛之服乎雜記士弁而親迎惟據親迎者得服弁耳如主人亦弁服以迎又何以爲親迎者別異耶

又爲天子諸侯燕居之服

司服凡甸冠弁服注王卒食而居則元端

小臣正王之燕服位注謂燕居時也玉藻曰王卒食元端而居疏謂在路寢中聽事訖適後小寢燕居之時故引玉藻卒食元端而居爲證彼在路寢中食訖退適燕寢服元端朱裳而居之

王制一命卷疏王卒食而居則元端此元端亦緇衣朱裳故

玉藻注云天子諸侯元端朱裳又云天子諸侯亦以元端而居故玉藻注云天子諸侯元端朱裳是也

王藻卒食元端而居注天子服元端燕居也

朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也釋服服元端疏此經文據君故服元端也若卿大夫釋服服深衣也

公羊昭二十五年傳景公曰寡人有不腆先君之服注諸侯

朝朝服夕深衣元端以燕禕冕以朝

案司服注云王卒食而居則元端卽玉藻所云卒食元端

而居注所云天子服元端燕居也攷元端爲朝服通稱鄭注論語端元端諸侯朝服是也賈司服疏釋注卒食而居

則元端知爲元端朱裳者攷司服凡甸冠弁服注云冠弁委貌其服緇布衣亦素積以爲裳諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮謂王服此以居王卒食而居則元端此注大意以冠弁委貌爲朝服及元端通用之冠冠雖通用而服則異注云其服謂各有其服也其緇衣素裳者爲朝服服以視朝及甸若王卒食而居則別用元端注云卒食則元端玩一則字特明此元端與朝服異也疏故知其爲元衣朱裳也

又案詩羔裘逍遥疏遊燕之服於禮無文不過用元端深衣而已攷玉藻使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注釋服服元端蓋大夫退則朝無事矣無事則爲逍遥燕閒

之時故釋朝服而元端詩孔疏謂經無明文何耶

又爲大夫士私朝之服

玉藻朝元端夕深衣注謂大夫士也疏朝元端夕深衣者謂大夫士早朝在私朝服元端夕服深衣在私朝及家也又云上文云君朝服日出而視朝夕深衣祭牢肉此云朝元端與君不同故知是大夫士也以視私朝故服元端若朝君之時則朝服也

又爲士夕於君之服

士冠禮元端元裳黃裳雜裳可也注此莫夕於朝之服玉藻朝元端疏大夫莫夕蓋亦朝服其士則用元端故士冠禮注云元端士莫夕於朝之服是也

又爲世子事親之服

鄘柏舟髻彼兩髦箋禮世子昧爽而朝亦櫛纓笄總拂髦冠
綏纓疏內則云子事父母雞初鳴咸盥漱櫛纓笄總拂髦冠
綏纓端韞紳搢笏謂命士以上父子異宮昧爽而朝更不言
衣服之異則纓笄以下同故云亦櫛纓笄總拂髦冠綏纓也
禮記文王世子云親疾世子親齊元冠而養蓋亦元端矣不
并引端韞紳搢笏者以證經之兩髦故盡首服而已

又爲子事父母之服

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛纓笄總拂髦冠綏纓端韞
紳搢笏注端元端士服也庶人深衣疏特性禮士祭服元端
故云士服也

案士冠禮元端此莫夕於朝之服子於雞初鳴服元端以
見其父母是用夕於君之服也事君則夕服元端事父母
則朝服元端父母之尊不敢並君也朝見父母雖元端既
退則當深衣玉藻朝元端夕深衣疏朝元端在私朝及家
也然則在家恒深衣特以朝見父母必服私朝之朝服以
著敬耳

又爲公食大夫戒賓賓拜辱之服

鄉射禮主人朝服乃速賓注戒時元端疏必知此戒時元端
者見公食大夫云賓朝服卽位於大門外如聘注云於是朝
服則初時元端宜與彼同皆是戒時不言服後速時朝服故
知此亦戒時元端矣

公食大夫賓朝服卽位於大門外如聘注於是朝服則初時元端如聘亦入於次俟疏初時謂賓發館時服元端若鄉射主人朝服乃速賓鄭注云射賓輕也戒時元端以此言之亦賓在館拜所戒大夫卽元端賓遂從大夫至君大門外入次乃去元端著朝服出次卽位也

又爲鄉飲酒息司正之服

鄉飲酒主人釋服乃息司正注釋朝服更服元端也疏以其昨日正行賓舉飲酒之禮相尊敬故朝服此乃燕私輕故元端也

又爲鄉射戒賓之服

鄉射主人朝服乃速賓注戒時元端疏案鄉飲酒賓主俱不

言服者以彼賓禮重故戒與速賓俱朝服故不言此言是故戒時元端召時乃朝服故須言之也必知此戒時元者見公食大夫云賓朝服卽位於大門外如聘注云於是朝服則初時元端宜與彼同皆是戒時不言服後速時朝服故知此亦戒時元端矣

又爲鄉射息司正之服

鄉射禮主人釋服乃息司正注釋服說朝服服元端也

又爲大夫去國之服

玉藻不貳采注大夫去位宜服元端元裳疏大夫去國三月之內服素衣素裳三月之後則服此元端元裳以經云不貳采是有采色但不貳耳采色之中元最貴也

又爲世子親齊養疾之服

鄘柏舟髻彼兩髦疏禮記文王世子云親疾世子親齊元冠而養蓋亦衣元端矣

文王世子若內豎言疾則世子親齊元冠而養注親猶自也養疾者齊元元冠元端也疏以經直云齊元故知冠衣皆元也是以爲元冠元端此則齊服故玉藻云元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也又云鄭注玉藻云天子諸侯元端朱裳大夫素裳士冠禮上士元端元裳中士元端黃裳下士元端雜裳齊必用元者元是陰之色陰氣靜齊亦靜故用元也

又爲疾者及養疾者之服

既夕禮記徹襲衣加新衣疏案司服士之齊戒服元端則疾者與養疾者皆齊明服元端矣

案論語疾君視之東首加朝服拖紳注不敢不衣朝服見君蓋疾者齊則元端孔子不敢以齊服見君故易元端而朝服耳

又爲公襲二稱之服

雜記公襲卷衣一元端一疏元端一者賀云燕居之服元端朱裳也

又爲公之襚服

雜記自堂受元端

又爲士喪卜日族長及宗人之服

士喪禮族長蒞卜及宗人吉服注吉服服元端也疏此宗人直云吉服不言服名則士之吉服祭服爲吉服士之祭服爲元端而已

雜記占者朝服疏案士喪禮云族長蒞卜及宗人吉服鄭注云吉服服元端者也此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著元端此據筮禮故占者朝服

案大夫卜宅卜日雜記大夫卜宅與葬日是也士筮宅卜日士喪禮筮宅家人營之卜日既朝哭是也士喪禮筮宅未著占者何服以雜記注破之則占者當朝服雜記如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰筮者筮宅也謂下大夫若士也彼注竝云士筮宅而經云占者朝服則士喪禮

筮宅占者之服當與雜記同也士筮宅占者既用朝服則士卜日占者不得用元端蓋元端輕於朝服而卜重於筮雜記疏卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服是也孔雜記疏引士喪禮文云卜日占者元端則其服反輕於筮宅之朝服矣於義例似未合士喪禮云族長蒞卜及宗人吉服元端下始云占者卜人則所云吉服止爲族長及宗人言之甚明如謂占者卜人不別言何服當蒙族長宗人吉服爲文不知雜記卜宅卜日卜人麻衣布裘筮宅史練冠長衣則此士喪禮卜日卜人必不得吉服可知卜人之服不得蒙上族長宗人爲文則占者之服卽不得蒙吉服之文明矣是不得爲士卜日占者元端之證也雜記上大夫卜

宅與卜日占者同皮弁下大夫及士筮宅占者朝服今士
喪卜日之禮異於上大夫占者或不得皮弁而士卜日準
以士筮宅之禮卜重於筮豈反不得同於筮宅之朝服乎
孔疏誤以士喪禮族長宗人之服爲占者之服故云占者
元端由不知士喪禮上下文不相蒙故也至於孔疏謂士
卜禮占者當元端筮禮占者當朝服則是以卜爲輕筮爲
重與所云卜重當皮弁筮輕當朝服之說直自相刺謬矣
唐元陵儀卜宅太常卿蒞卜服祭服祝及卜師筮師凡行
事者皆吉服此亦蒞卜與占者不同服之證也

又爲士虞尸服

士虞禮記尸服卒者之上服注上服者如特牲士元端也不
以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則
宵衣耳疏案曾子問孔子曰尸弁冠而出卿大夫士皆下之
注云爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者彼君之先祖爲
士尸服爵弁不服元端若子孫爲諸侯先祖爲士者尸還服
助祭於君之服也

又爲禫祭及禫祭後之服

喪服小記疏二十七月而禫服元冠元衣黃裳而祭祭畢服
朝服以黑經白緯爲冠所謂纖冠而練纓

雜記祥主人之除也於夕爲期朝服注釋禫之禮云元衣黃
裳則是禫祭元冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服
紵冠疏大吉當元衣素裳今用黃裳故云未大吉又云朝服

綬冠亦變除禮文以祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服綬冠也

開傳禫而纁無所不佩注黑經白緯曰纁舊說纁冠者采纁也疏禫祭之時元冠朝服禫祭既訖而首著纁冠身著素端黃裳又云若吉祭之前禫祭雖竟未得無所不佩以其禫後尚纁冠元端黃裳

案朝服素裳禫祭元衣黃裳則中士元端之服也雜記注開傳疏云朝服蓋承祥祭朝服而言之言禫祭仍用祥祭之朝服特易其裳耳

又案鄭注則是禫祭元端矣黃裳者未大吉也攷玉藻不貳采注元端元裳蓋貳采元黃也衣裳皆元爲不貳采以

示憂也此禫祭元衣黃裳既貳采矣鄭反云未大吉何也蓋前此祥祭已朝服素裳後踰月吉祭亦朝服素裳前此祥祭朝服而縞冠今禫祭已元冠矣彌近吉矣而反用黃裳異於祥祭之朝服素裳故云未大吉也元衣黃裳元端之裳與朝服均爲吉服但朝服重元端輕祥祭冠凶冠而服吉服之重者禫祭冠吉冠而反服吉服之輕者殺其等以明未大吉也鄭注以黃裳未爲大吉蓋對祥祭朝服素裳言之也不謂黃非吉色也故喪服小記除殯之喪者其祭也必元注元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服彼注明以元端黃裳對不朝服爲未純吉蓋黃裳元端也鄭此注云黃裳者未大吉猶云元端者未大吉

也大吉與未大吉在朝服元端之異言黃裳者特以表明元端耳

又案黃裳爲中士元端之裳大夫士元端各有其裳此不論大夫士槩用中士之裳者明禪未純吉雖用元端仍變常秩也大夫元端素裳若用素裳則仍疑於祥祭之朝服矣若用上士之元裳則疑於大夫去國之服矣故變而用黃裳也至於上士用中士之黃裳異於下士之雜裳不至疑於過殺也下士用中士之黃裳異於上士之元裳不至疑於過僭也故雖變而適其中此禮意也喪服小記除殯之喪者其祭也必元注引釋禫之服謂元端黃裳而祭山陰陸氏云必元則裳亦元可知鄭氏謂元端黃裳非是據

齊之元也以幽陰思也今攷郊特牲齊之以元也統諸大夫士也則元端當各異裳不得專用元裳是引彼文元字尤不得爲衣裳皆元作證也又攷士冠禮從者畢袵元此一元字兼統元裳以袵古文作均元謂衣與裳均元與此必元之義別也

又爲踰月吉祭後燕居之服

雜記祥主人之除也於夕爲期朝服注踰月吉祭乃元冠朝服既祭元端而居復平常也疏云踰月吉祭乃元冠朝服者以少牢吉祭朝服故也若天子諸侯以下各依本官吉祭之服也云既祭元端而居復平常也者謂既祭之後同平常無事之時故也

又爲殤除喪祭之服

喪服小記除殤之喪者其祭也必元注殤無變文不緝冠元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服疏成人喪服初除著朝服禫祭始從元端今除殤之喪卽從禫服是文不繁縟也又云知黃裳者若其素裳則與朝服純吉同故知黃裳也知不元裳者以元黃相對之色故知釋禫之服若云元裳卽與上士吉服元端同文非釋禫服也

士元端大夫以上侈袂

司服其齊服有元端素端注鄭司農云衣有襦裳者爲端元謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一則其袂

三尺三寸袪尺八寸

王制一命卷疏謂之端者已外之服其袂三尺三寸其袪尺八寸其元端則二尺二寸袪尺二寸端正也以幅廣二尺二寸袪廣二尺二寸與之正方故云元端也又云凡在朝君臣上下同服但士服則謂之元端袂廣二尺二寸故也其大夫以上則皆侈袂袂三尺三寸故也其大夫以上所論元端者皆其制與士同

雜記端衰喪車皆無等注衣衰言端者元端吉時常服喪之衣衰當如之疏吉時元端服身與袂同以二尺二寸爲正而喪衣亦如之又云案喪服記袂二尺二寸袪尺一寸其制正幅故云端此云端衰則與元端同也

凡弁經其衰侈袂注侈猶大也弁經服者弔服也其衰錫也
總也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺
三寸疏周禮司服有元端素裳注云變素服言素端者明異
制大夫以上侈之明士不侈故稱端

文王世子則世子親齊元而養疏元端其衣則緇布衣也謂
之端者端正也其制正幅袂二尺二寸袪尺二寸

左氏昭元年傳吾與子弁冕端委以治民臨諸侯疏周禮司
服於士服之下云其齊服有元端素端鄭元云謂之端者取
其正也謂士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪
尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則
其袂三尺三寸袪尺八寸如鄭此言惟士服當端制大夫以

上不復端也服虔曰禮衣端正無殺故曰端文德之衣尙褻
長故曰委

案吉凶服皆大夫以上侈袂侈袂而猶稱端但據衣身廣
長皆二尺二寸言之若衣與袂皆正方惟士耳王制一命
卷疏謂之端者已外之服其袂三尺三寸其袪尺八寸其
元端則二尺二寸袪尺二寸而不知鄭司服注謂士之元
端衣袂皆二尺二寸大夫以上元端半而益一則是元端
一服其袪袂已有大夫士之異不特元端已外之服始袂
三尺三寸袪尺八寸也

又案楊信齋儀禮旁通圖於元端圖後附二類一元端而
冕者引樂記端冕大戴武王端冕作證一元端而緇布冠

引士冠禮作證今攷魏文侯問於子夏日吾端冕而聽古
樂注端元衣也疏端元衣者謂元冕也凡冕服皆其制正
幅袂二尺二寸袪尺二寸故稱端也大戴禮踐阼篇王端
冕皇氏禮疏以武王端冕謂衮冕魏文侯端冕謂元冕保
傳篇有司坐夙興端冕見之南郊楚語聖王正端冕以其
不違心尙書大傳皆莫不依紳端冕以奉祭祀者皆謂冕
服也非元端而冕也惟楚語聖王正端冕韋昭注云端元
端之服冕大冠韋誤以端冕爲元端之服信齋之說遂本
於此

士妻宵衣之袂皆正方與士元端同大夫命婦侈袂亦與大夫
同

采縗被之僮僮疏少牢云主婦衣侈袂注云衣綃衣而侈其
袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸
少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂注大夫妻尊亦衣綃衣而侈
其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袂尺八寸
疏士妻之袂二尺二寸袪尺二寸三分益一故衣三尺三寸
袂尺八寸也

元端連衣裳則曰祿衣

絲衣綠兮衣兮箋綠兮衣兮者言祿衣自有禮制也又云祿
衣黑疏祿衣黑者以士冠禮陳服於房中爵弁服皮弁服元
端及士喪禮陳襲事於房中爵弁服皮弁服祿衣以祿衣當
元端元端黑則祿衣亦黑也

三才圖會卷之三
君子偕老其之展也疏士冠禮爵弁服皮弁服之下有元端
無祿衣士喪禮爵弁服皮弁服之下有祿衣無元端則祿衣
當元端元端當黑則祿衣亦黑矣以男子之祿衣黑知婦人
之祿衣亦黑

內司服祿衣注雜記曰夫人服稅衣榆狄又喪大記曰士妻
以祿衣言祿者甚眾字或作稅此祿衣者實作祿衣也祿衣
御於王之服亦以燕居男子之祿衣黑則是亦黑也疏男子
祿衣黑禮雖無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服元端
服至於士喪禮陳襲事於房亦云爵弁服皮弁服祿衣祿衣
當元端之處變言之者生時元端衣裳別及死襲時元端連
衣裳與婦人祿衣同故雖男子之元端亦名祿衣又見子羔

襲用祿衣纁衽譏襲婦服纁衽與元衣相對之物則男
衣黑矣男子祿衣既黑則是此婦人祿衣亦黑可知

士喪禮祿衣注黑衣裳赤緣謂之祿疏元端有三等裳此喪
禮質畧同元裳而已但此元端連衣裳與婦人祿衣同故變
名祿衣也

雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁衽爲一注稅衣若元端
而連衣裳者也疏元端多種今衣裳連是元端元端元裳也
案子羔之襲也稅衣纁衽注云稅衣若元端而連衣裳則
裳亦黑也衽者緣也士昏禮女次純衣纁衽注衽亦緣也
乃敖繼公注士昏禮謂衽者連裳於衣而異其色之稱此
緇衣而纁裳故纁衽也據此則雜記子羔之襲也祿衣纁

衽豈亦得謂之纁裳乎男子殊衣裳婦人連衣裳連衣裳者其裳色必與衣同

義見緣衣黃裳箋

子羔祿衣既連衣裳則衣

裳盡黑可知纁衽又與婦人純衣纁緣同故云襲婦人服若訓衽為裳纁衽為纁裳則是衣裳殊色非婦人服制子

羔祿衣纁衽又何云襲婦人服乎攷以衽為裳古無此訓

玉篇衽緣也方言蔽膝齊魯之郊謂之衽

昌詹反

襦蓋蔽膝

在下形如下襦其旁有紕上下有緣故云衽襦言蔽膝似

襦而有緣者也淮南子說山訓弊簞甌甌在衽茵之上韓

非子十過篇纁帛為茵蔣席額緣蓋茵席也茵必有緣故

曰衽茵此皆衽之當訓為緣者又攷公羊定九年龜青純

注純緣也謂緣甲頤也說文臚龜甲邊也臚即公羊傳云

緣甲頤也十歲之龜青髯頤衽皆從耳聲皆訓為緣聲相

通者義相貫也又士昏禮婦車亦如之有祔雜記其轉有

祔注祔謂鼈甲邊緣云鼈甲邊緣即公羊注之緣甲頤也

玉篇以祔為襜褕之重文類篇以衽襜褕為重文則衽祔

二字通也

類篇衽祔並雖古切

祔有緣義則衽亦有緣義鄭注訓衽

為緣不可易也繼公不通訓詁以衽為裳攷士昏禮此文

上云主人爵弁纁裳緇施注云施之言施以緇緣裳象陽

氣下施也此文云女次純衣纁衽注云衽之言任也以纁

緣其衣象陰氣上任也玩上下二注字字相對蓋主人纁

裳則以緇為緣女元衣則以纁為緣陽主於施故主人以

緇緣下裳為陽氣下施陰主於任故女以纁緣上衣為陰

氣上任施施音相近衽轉爲任皆因聲會義也繼公於上文緇施知其以緇緣裳於此文纁衽則不知以纁緣衣由未合二注字字對參耳解此則子羔襲服祿衣纁衽亦不疑於纁裳矣

又案惠氏禮說謂祿衣當元端祿衣黑引傳本夏小正元校傳云元也者黑也校也者若祿色然今攷儀禮經傳通解及元校本永樂大典本俱作綠色然攷玉藻麤裘青紬袖紬衣以紬之注紬蒼黃之色也後漢彌衡傳著岑牟單紬之服注亦以紬爲蒼黃之色又攷說文綠帛青黃色也鄭訓紬亦爲青黃色則紬卽綠也夏小正傳旣云紬爲綠色則校卽紬也攷工記今夫菱解中有變焉故校鄭司農

云校讀爲紬而婉之紬然則校紬二字本通以傳文綠色二字決經文之校卽紬以經文校字決傳文必當作綠色傳本作祿色者誤也惠氏以綠色當作祿色由不知綠色二字本解經文校字非解元字也

衣用十五升黑布天子諸侯元端朱裳大夫素裳士元裳黃裳雜裳天子諸侯朱韠大夫素韠士爵韠或以緇韠

司服凡甸冠弁服注王卒食而居則元端疏案玉藻韠君朱大夫素士爵韠鄭注云天子諸侯元端朱裳以其云朱韠韠同裳色故也又云大夫素韠則素裳其士韠言爵韠是不純之名以其士冠禮上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前三幅元後四幅黃故爵韠也

士冠禮元端元裳黃裳雜裳可也注元端卽朝服之衣易其
裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃易曰
夫元黃者天地之雜也天元而地黃士皆爵韋爲韠其爵同
不以元冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素
士爵韋疏朝服之衣者指上章筮日之朝服易其裳者彼素
裳而此易以三等之裳也所引玉藻之文彼注以爲元端之
韠韠同裳色士裳三等爵亦雜色故同用之若然大夫之元
端素韠則當爲素裳乃與朝服不異禮窮則同也
兄弟畢袵元注元者元衣元裳也緇帶韠又云古文袵爲均
也

士昏禮使者元端至注云使者夫家之屬若羣吏使往來者

又云有司緇裳疏卽元裳

特牲饋食記惟尸祝佐食元裳黃裳雜裳可也皆爵韠注周
禮士之齊服有元端素端然則元裳上士也黃裳中士雜裳
下士疏欲見士之齊服有一元端而裳則異故鄭云然則元
裳以下見一元端而裳有三也士冠亦有元端三等裳而引
司服者以此特牲祭祀時彼將據齊時四命已上齊祭異冠
大夫齊祭同冠故就此祭祀引齊時冠服爲證也

王制一命卷疏王卒食而居則元端此元端亦緇衣朱裳故
玉藻注云天子諸侯元端朱裳

玉藻韠君朱大夫素士爵韋注此元端服之韠也韠之言蔽
也凡韠以韋爲之必象裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素

裳惟士元裳黃裳雜裳也皮弁服皆素鞞疏以鞞從裳色君
既用朱故知裳亦朱色也然天子諸侯祭服元衣纁裳知此
朱鞞非祭服鞞者若其祭服則君與大夫士無別同是赤色
何得云大夫素士爵韋且祭服之鞞大夫以上謂之韍士爵
弁謂之韍韍不得稱鞞也又云此則大夫士朝君之服大夫
既以素裳為朝服又以元端服禮窮則同故也案注云皮弁朝服亦素裳素鞞注不言者以朝服又有下大夫之臣緇鞞則皆素鞞者惟皮弁一服耳鄭特言此欲見皮弁朝服元端三等之中惟皮弁無論尊卑獨有一鞞

齊則結佩而爵鞞注爵鞞者齊服元端疏而爵鞞者謂士
元端齊故爵韋為鞞也而熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以元
端齊而爵韋為鞞同士禮以其齊故不用朱鞞素鞞也義或

然也

爾雅釋器衣蔽前謂之襜注今蔽膝也疏注今蔽膝者方言
云蔽鄒江淮南楚之間謂之襜或謂之蔽音弗魏宋南楚之間
謂之大巾自關東西謂之蔽鄒齊魯之郊謂之神昌詹切襦又

名鞞禮記玉藻云鞞君朱大夫素士爵韋闔殺直天子直公
侯前後方大夫前方後挫角士前後正鞞下廣二尺上廣一
尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸是也

左氏桓二年傳袞冕黻珽疏玉藻說元端服之鞞云鞞君朱
大夫素士爵韋發首言鞞句末言韋明皆以韋為之凡鞞皆
象裳色言君朱大夫素則尊卑之鞞直色別而已無他飾也
其黻則有文飾焉

案士冠禮兄弟畢袷元注袷同也元者元衣元裳也緇帶
韠古文袷爲均也疏引左氏僖五年傳均服振振亦以均
同之義訓袷攷同與畢一訓也經文旣云畢鄭又以袷爲
同者蓋畢字之義謂眾兄弟畢元端也袷之義謂元端不
特衣色元卽裳亦與帶韠皆元也士冠主人元端元裳爵
韠惟賓服得與主人同其他若摯贊者則皆黃裳雜裳矣
如兄弟元端元裳亦用爵韠卽與賓主人無別故變爵韠
爲緇韠使異於賓主人賓主人衣裳及帶雖皆元而韠爲
爵色則有不元者矣惟兄弟衣裳帶韠四者無不同元故
云袷元袷元二字專以別於服爵韠者也鄭注訓袷爲同
確得經意士昏禮女從者畢袷元亦謂祿衣之制衣裳上

下無一不元故袷並訓爲同敖繼公不會此意謂袷如袷
絺綌之袷及被服之別稱今攷曲禮及玉藻云袷絺綌鄭
注袷單也論語袷絺綌孔傳云暑則單服皇侃義疏亦曰
袷單也邢昺疏同皆不以袷絺綌之袷爲被服之別稱其
他訓袷者若孟子趙岐注袷畫也說文玉篇皆云袷衽服
也類篇於袷字下作之人切者曰衣同也蓋用鄭儀禮注
均同之義作止忍切者曰元服蓋本說文此二訓最合袷
字本義均不以袷爲被服之稱也敖繼公不知經文注義
不明訓詁而易鄭注其弊如此

又案古文袷爲均袷與均通均與衿通左氏僖五年傳均
服振振釋文引字書均作衿吳都賦六軍衿服注引左氏

傳衾服振振衾同也然則衾與均皆訓爲同古文衾旣作均則衾均同訓可知淮南子齊俗訓尸祝衾衾高誘曰衾純服漢書王莽傳曰時莽紺衾服師古曰衾純也純爲紺服也太元經陽氣衾晬清明注言是時陽純衾晬攷工記玉人案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五注純猶皆也然則衾猶純也純猶皆也與衾之訓爲同一義也以均衾之義與衾相證卽知鄭訓衾爲同最確

又案大夫元端素裳與朝服素裳同玉藻疏謂禮窮則同甚得禮意今攷朝服以緇布爲之故詩緇衣之宜兮傳以爲卿士聽朝之正服禮記緇衣疏緇衣者諸侯朝服是朝服色緇攷工記五入爲緇七入爲緇康成謂六入爲元則

元淺於緇元端以元稱朝服以緇稱是朝服元端雖同用黑布似當有淺深之異鍾氏疏緇與元相類故禮家每以緇布衣爲元端是緇布元端名或可通實則有別喪大記大夫元冒士緇冒又云大夫元紐二士緇紐二玉藻雜帶大夫元華士緇辟士昏禮笄緇被纁裏聘禮笄元被纁裏公食大夫禮司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋元帛純布與帛對緇與元對尤不可混此皆同爲一物而等秩之殊全在緇元之異攷元緇二色康成以六入七入分淺深爾雅以緇爲皐釋名曰緇滓也泥之黑者曰滓此色然也又曰皐皐也日未出時早起視物皆黑此色如之此二條最合緇之本色又攷詩載元載黃傳元黑而有赤也顧

命卿士邦君麻冕蟻裳傳蟻裳名色元疏此蟲色黑裳色元如蟻又夏小正元駒賁傳元駒也者蟻也蓋蟻黑淺於泥故元六入似蟻緇七入似泥滓也又淮南子俶真訓今以湟染緇則黑於湟以藍染青則青於藍然則緇又深於湟矣湟當近於元也然則元端之以元名朝服之以緇名異其名未嘗不異其實也衣果異色則大夫元端素裳與朝服素裳又何嘗無別歟案士冠禮注云士皆以爵韋爲韠其爵同朱子儀禮經傳通解云其爵同三字未詳今攷天子諸侯元端朱裳朱韠大夫素裳素韠韠色旣皆隨裳色士元裳黃裳雜裳則韠亦宜有三等之異而同爲爵韠者以天子諸侯與大夫爵等懸殊故異其裳亦異其韠上

中下士雖異裳而爵旣同爲士則韠亦同注云其爵同專爲異裳同韠解也朱子以爲未詳蓋欲深求其義轉以爲未詳耳

又案玉藻齊則結佩而爵韠注爵韠者齊服元端攷玉藻此文未嘗專言士或統諸侯以下言之但諸侯朱韠大夫素韠此但著爵韠皇氏熊氏謂諸侯大夫同用爵韠以其齊也攷諸侯大夫祭以冕服爲上士祭以爵弁服爲上皆元衣纁裳爵韠之色則介乎元纁之間凡染一入謂之纁再入謂之緇三入謂之纁以纁入黑謂之紺又以紺入黑謂之緇緇與爵同色士元端之裳色兼元黃故用爵韠諸侯大夫齊以元端亦用爵韠者以爵兼三入之纁六入

之元與祭服元纁相配齊祭同類故齊鞞特用之也更以
冕弁推之冕色元上纁下爵弁則不分上下但合二色而
兼染之故爵弁爲冕之次諸侯大夫齊之用爵鞞亦取其
合元纁而有之也

又案荀子哀公篇端衣元裳纁而乘路者志不在於食葷
注路王者之車亦車之通名云纁而乘路則非士矣端衣
而云元裳則爲上士之裳矣攷冕服亦通名端魏文侯端
冕而聽古樂是也然冕服通名端則當纁裳哀公篇云元
裳則又非冕服之裳荀子精於禮制而所言多與禮經不
合大率類此

天子諸侯黑鳥赤紉纁純大夫士黑履青紉纁純

屨人注元謂凡屨爲各象其裳之色士冠禮曰元端黑履青
紉纁純又曰赤紉者王黑鳥之飾疏黑鳥者天子諸侯元端
服之鳥又曰赤紉者是天子諸侯黑鳥之飾又曰云元端黑
履者凡元端有上士元裳中士黃裳下士雜裳今云黑履者
據元裳爲正也云青紉纁純者屨飾從繡次也又曰天子諸
侯鳥有三等元端卽不能與祭服同赤鳥若與韋弁皮弁同
白則黑鳥無所施故從上士元裳爲正而黑鳥也大夫元端
素裳亦從元裳黑履矣

士冠禮元端黑履青紉纁純純博寸注屨者順裳色元端黑
履以元裳爲正也紉之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨
頭纁縫中紉也純緣也三者皆青博廣也疏云元端黑履以

元裳爲正也者以其元端有元裳黃裳雜裳故云以元裳爲正也云絢之爲言拘也以爲行戒者以拘者自拘持之意故云以爲行戒也云狀如刀衣鼻在屨頭者今之屨頭見有下鼻如刀衣鼻故以爲况也云縹縫中紉也者謂牙底相接之縫中有條紉也云緣純也者謂繞口緣邊也云皆青者以經三者同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也

左氏桓二年傳帶裳幅舄疏黑舄者元端之舄又云黑屨者元端之屨黑舄者元端之舄謂天子諸侯也黑屨者元端之屨謂大夫士也

案士冠禮注刀衣二字孔疏未詳攷周禮巾車曰小服皆疏注服讀爲簠小簠刀劍短兵之衣卽此注所云刀衣也既夕記云大服鄭彼注云答閒兵服以犬皮爲之釋名亦

曰以皮曰簠然則刀劍皆有衣卽簠也少儀曰劍則啟櫝蓋襲之加夫襦與劍焉注夫襦劍衣也疏引熊氏說謂以木爲劍衣若今刀槊又云襦字從衣當以繪綿爲之廣雅

袂襦袂劍衣也拾室郭劍削也

是劍衣與劍削爲二物今本廣雅作袂襦袂劍衣也

少儀疏熊氏云廣雅夫襦木劍衣然則今本袂字乃夫字之譌袂字乃木字之譌疏以劍衣用繪不用木其說爲長

則刀衣亦當與刀削爲二物豈削以木爲之而衣以繪綿或以韋爲之衣又所以韜削歟此注云刀衣鼻鼻卽環也釋名曰劍旁鼻曰鐔鐔尋也帶所以貫尋也廣雅劍珥謂鐔珥環一類劍環可以貫帶故釋名曰鼻然刀環可以貫帶故鄭注亦曰鼻也絢屈絲條爲環綴於屨頭以貫屨綦刀衣環與之相似故鄭舉以相况耳又攷晏子春秋諫下

篇良玉之紉其長尺與漢書孟康注紉出履一二寸不合故晏子以爲作服不當也

又案曲禮疏引隱義云古者履頭鼻綦繩相連結之據此則有紉者必有綦而有綦者不必有紉故曲禮鞮履注鞮履者無紉之菲也檀弓曰繩履無紉玉藻童子不履紉是也雖無紉若亦無綦則繫履無物履必易脫無紉之綦其交結於踝前乎鄭注薄借綦卽不借綦也故鹽鐵論曰綦下不借不借草履也不得有紉而亦有綦則無紉者不必無綦明矣蓋紉爲行戒所以飾也漢書王莽傳句履孟康曰今齊祀履舄頭飾也句卽紉也蔡邕獨斷佩玉佩履紉履後漢明帝紀衣裳玉佩紉履以行事注紉履鼻頭夫履

飾甚多獨稱紉履則以爲履之重飾也不飾則無紉而有綦惟古今注曰履者履之不帶者也則有無紉之履似又計有無綦之履攷小爾雅在足謂之履履尊者曰達履謂之金舄而金紉也然則舄亦通名履古今注謂不帶爲履說不可通又攷漢書班婕妤傳俯視兮丹墀思君兮履綦師古曰綦履下飾也晏子春秋諫下篇景公爲履黃金之綦飾以銀連以珠然則履明有綦何得云履不帶耶又攷履綦一曰繫內則履著綦注綦履繫也鞮亦有繫漢書哀帝紀及賜食於前後飽起下鞮係解張釋之傳王生老人曰吾鞮解顧謂釋之爲我結鞮釋之跪而結襪師古結讀曰係是襪有繫也韓非子外儲說晉文公與楚戰至黃鴈之

陵履繫解因自結是屨以繫名者也又韓非子文王伐崇至鳳黃墟鞮繫解子華子孔子贈篇周之六師壓郊而陳武王鞮係解焉此鞮以繫名者也馬縞古今注三代及周著角襪以帶繫於踝是襪繫結於踝而屨繫穿於絢二繫又交相須也

元端狐青裘或曰羔裘

羔羊羔羊之革素絲五絨疏其天子諸侯燕居同服元端則亦同服羔裘矣

旄邱狐裘蒙戎傳大夫狐蒼裘疏玉藻云君子狐青裘豹褱元綃衣以裼之青蒼色同與此一也大夫息民之服有黃衣狐裘又狐貉之厚以居在家之服傳以此刺其徒服其服明

非蜡祭與在家之服知爲狐蒼裘也蒼裘所施禮無明文惟

玉藻注云蓋元衣之裘禮無元衣之名鄭見元綃衣以裼因

言蓋元衣之裘兼無明說蓋大夫士元端之裘也大夫士元

端裳雖異衣皆元裘象衣色故皆用狐青是以玉藻注云君

子大夫士也此傳亦云大夫當是大夫元端之裘也

司裘季秋獻功裘注功裘人工微麤謂狐青麤裘之屬鄭司

農云功裘卿大夫所服疏狐青裘者鄭玉藻注云蓋元衣之

裘天子下士元端之服皆服之

玉藻君子狐青裘豹褱元綃衣以裼之注君子大夫士也又

云狐青裘蓋元衣之裘疏皇氏云元衣謂元端也又云劉氏

又以此元衣爲元端與皇氏同

案詩羔裘疏玉藻君子狐青裘豹褰元綃衣以裼之注云
君子大夫士狐青裘蓋元衣之裘然衮冕與元衣知不用
狐青裘者以司裘職云季秋獻功裘以待頒賜注云功裘
人功微麤謂狐青麤裘之屬鄭以功裘以待頒賜大夫士
明非冕服之裘矣據此則狐青裘既非冕服之裘詩羔裘
如濡箋緇衣羔裘諸侯視朝之服則狐青裘又非朝服之
裘故玉藻疏引皇氏劉氏之說謂狐青裘爲元端之裘皇
氏劉氏之說是也而玉藻疏乃非之與詩狐裘蒙戎疏何
自相刺謬也

又案狐裘蒙戎箋謂大夫狐蒼裘據疏爲元端之裘黎之
臣子責衛大夫之爲昏亂之行不舉朝服之裘而舉元端
之裘者攷玉藻朝元端夕深衣注謂大夫士也疏謂大夫
早朝在私朝服元端然則元端者私朝之服也衛大夫昏
亂但知私家愒置朝事故不能佐其君修方伯連率之政
黎臣作詩特舉私朝之服蓋原其志而譏之耳

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷五百零三

釋繪

學海堂
興化任侍御大椿著

繪帛也

說文繪帛也帛繪也大宗伯孤執皮帛註帛如今璧色繪也
聘禮受束帛加璧註帛今之璧色繪也漢書匈奴傳師古註
繪帛之總名急就篇緋絡縑練素帛蟬師古註帛總言諸繪
也文選雪賦墁壤垂繪李善註引字林曰繪帛總名也
案演繁露曰繪厚帛也蔡邕女誡曰繪貴厚而色尙深爲
其堅韌也此卽厚帛乃始名繪其著色深也今考字林及
匈奴傳急就篇諸註皆云繪爲帛之總名帛厚薄不一則
繪不得獨爲厚帛矣女誡云繪貴厚乃謂繪非一類以厚

者爲貴耳非謂繪專爲厚帛也

又案聘禮束帛加璧疏云帛今之璧色繪者宗伯云以蒼璧禮天下云牲幣各放其器之色禮天之璧用蒼色則幣帛之色亦蒼色是璧色繪于漢時云璧色繪者亦因周法則此束幣亦與璧同

以上賈疏

據賈此疏以璧色爲蒼色而鄭

註以帛爲璧色繪或漢時帛色在蒼白之間亦猶釋名謂緋色綠淮南子謂縑性黃其實帛緋縑本質皆白而當時染色各別故各舉其習見者言之耳急就篇緋絡縑練素帛蟬帛與緋絡縑練素蟬六種繪名並列則明以帛爲繪之一類鄭謂帛爲璧色繪似帛在諸繪內以璧色獨稱異也又急就篇註縑已練者呼爲素帛則師古又以帛爲熟

縑矣

熟帛曰練

天官染人凡染春暴練註暴練練其素而暴之玉藻士練帶正義士用熟帛練爲帶說文練凍帛也釋名練爛也煮使委爛也論衡凍染布帛名之曰采無練染之治名曰縠麤急就篇緋絡縑練素帛蟬師古註練者煮縑而熟之也玉篇練煮漚也

案考工記幌氏凍帛以欄爲灰又曰是爲水凍則練以凍得名也論衡率性篇白紗入緇不練自黑然不須煮凍而自黑則練凍義同也

又案練爲熟帛言其功也質則未詳考廣雅云編練也顏

師古急就篇註練者煮縑而熟之然則練爲縑縑之熟者耳小爾雅素之精者曰縑釋名縑絲細緻則練亦帛之細者也廣雅又云阿練也然則阿亦熟帛而練爲細縑尤可互証後漢書以馬皇后服大練裙爲儉旣云大練則爲練之粗厚者故服之以崇儉也

生帛曰縑

王制縑衣而養老正義白色生絹曰縑玉藻弟子縑帶正義以生縑爲帶縑冠素紕正義縑是生絹而近吉

案廣雅縑練也文選雪賦眇隰則萬頃同縑註亦引廣雅縑練也考練爲熟帛縑爲生帛生熟異治而質則畧同故廣雅又以練訓縑也

曰素

雜記純以素註素生帛也玉篇縑生帛也

曰綃

說文綃生絲也玉篇綃生絲也後漢書向栩傳被髮著絳綃頭註說文綃生絲也廣韻綃生絲縑也

案左思吳都賦泉寶潛織而卷綃註鮫人從水中出曾寄食人家積日賣綃綃者竹孚俞也竹孚俞薄而脆亦名曰綃綃爲生絲其脆薄亦與卷綃之綃同

曰縑

急就篇縑絡縑練素帛蟬師古註練者煮縑而熟之也一日縑已練者呼爲素帛若今言白練者也

案縑必待練而後熟則縑猶爲生縑矣

口絹

急就篇烝栗絹紺縑紅然註絹生白縑玉篇絹生縑也

案縛爲絹之本字類篇縛樞絹切雙縛緻縑也紡熟絲爲之蓋卽唐地理志所云雙紉也雙紉自爲熟絲縑細之作縛與此生白縑之縛音訓俱別

又案宋書輿服志諸受朝服中衣絹五丈領袖練一疋絹七尺五寸是絹與練異孔禮疏以練爲熟帛玉篇以絹爲生帛又絹練精粗異質故所用不同也

縑之細者曰縑

詩縑衣綦巾正義縑細縑也戰國策强弩之餘不能穿魯縑

註然則縑是薄縑不染故色白也楚詞招魂纂組綺縑補註縑一曰細縑淮南子兵畧訓雖有薄縑之縑註縑細縑也漢書食貨志履絲曳縑師古註縑皓素也縑之精白者也後漢書順帝紀茂陵園寢焚皆縑素註縑之精白者曰縑小爾雅縑之精者曰縑廣雅縑細縑也文選子虛賦掄紵縑司馬彪曰縑細縑也曹植雜詩綺縑何繽紛註引小爾雅曰縑之精者曰縑

案國策强弩之餘不能穿魯縑新序善謀篇强弩之末力不能入魯縑論衡效力篇篠簳之箭機不能動發魯縑不能穿蓋縑本細薄魯縑則尤細薄言弩之餘力箭之失機雖至細薄者不能穿故特以魯縑言之也淮南子說山訓

砥利劍者非以斬縞衣將以斷犀兕新論慎隙篇魯縞質薄疊之折軸皆言乎縞之薄也今之生絲薄絹其近于縞歟在古則已爲細縞矣

曰素

說文素白緻縞也從糸從叒取其澤也玉篇素白緻縞也廣韻素帛也說文作縞白緻縞也

曰織

禹貢厥篚元織縞傳元黑縞縞白縞織細也織在中明二物皆當細漢書地理志註曰織細縞也方言縞帛之細者謂之織

案胡朏明云縞薄于織何以知之按毛公詩傳縞薄縞不

染故色白黃氏韻會縞縞之潔白者曲阜之俗善作尤爲精細又喪服之變除以布帛之疏密爲次故祥縞而禫縞縞薄于織明矣織用絲多密而厚縞用絲少疎而薄縞蓋今之所謂細縞則今之所謂絹也以上禹貢錐指考急就篇穀師古註抽引粗緒紡而織之曰紬玉篇紬大絲作既云大絲又云粗緒則與織不同招魂被文服織王逸註織謂羅顏也羅穀細絲故名織然則元織縞之織或不得以紬當之乎

又案間傳禫而織註黑經白緯曰織註蓋承用戴德變除禮必非無據是禫而織之織與元織縞之織別類朏明不得引以爲證漢書地理志厥棊元織縞師古曰元黑也織

細繪也言獻黑細繪又爲一說

又案漢書文帝紀織七日釋服註織細布衣然則布帛之細者並曰織織統名也方言東齊以布帛之細者曰綾布得通名綾與布得通名織同也

曰阿

淮南子脩務訓衣阿錫曳齊統註阿細縠漢書郊祀歌曳阿錫註阿細繪司馬相如傳被阿錫張揖曰阿細繪也文選子虛賦注張揖曰阿細繪也玉篇縠細繪廣韻縠繪之細者

案史記司馬相如傳被阿錫正義曰東阿出繪水經注曰東阿出佳繪縠故史記云秦昭王服太阿之劍阿縠之衣文選李斯上書阿縠之衣徐廣曰齊之東阿縣繪帛所出者也則阿以地名也廣雅玉篇廣韻阿別作縠

曰織

史記夏本紀其篚織貝集解孔傳織細繪也

案孔傳云織細紵考禮士不衣織謂織繪也史記集解引孔傳紵明作繪誤本作紵疏亦襲誤

曰紵

急就篇鬱金半見細白紵師古註白紵謂白素之精者其光紵然也

曰綾

方言東齊言布帛之細者曰綾說文東齊謂布帛之細曰綾案綾凌也如水凌理則綾以紋得名也布之細紋亦似綾

唐六典山南道貢闕于布華陽國志謂闕于文如綾錦是布與綾皆以多文得通名也

曰縑

說文縑并絲縑也釋名縑兼也其絲細緻數兼乎布絹也染縑爲五色細且緻不漏水也急就篇綿絡縑練素帛蟬師古註縑之言兼也并絲而織甚細密也

案說文總一曰兩麻一絲布也則總以麻而兼絲釋名謂縑數兼乎布絹豈以絲而兼麻歟考縑并絲而織似布紡麻而織故云數兼布絹

又案太平御覽引釋名曰數兼於絹絹字上無布字蓋縑爲并絲比之絹質之疎則兼之矣較今本釋名數兼乎絹

布義亦並通

又案唐地理志蜀州貢單絲羅徐州貢雙絲綾是絲有單雙雙絲卽并絲也單則疎故羅比紗爲尤疎并則密故縑不漏水管子山國軌春縑衣夏單衣縑質密密宜于春故夏別用單衣也急就篇補註引張說曰輕縑素練則縑之爲質密而輕故于春溫時尤宜也今絹名縑絲者近之又案晉書辰韓傳俗饒蠶桑又作縑布布亦名縑蓋縑則并絲織之布則并縑織之義皆取乎兼也

曰縑

說文縑緻縑也玉篇縑緻縑也

大絲者曰紬

皇清經解

卷五十三

任侍御釋縑

庚申補刊

說文紬大絲繒也急就篇絳緹紬綠絮綿師古註抽引麤繭緒紡而織之曰紬玉篇紬大絲作廣韻紬大絲繒六書故紬抽取純緒也今人織大絲爲繒亦謂之紬

案北魏書王元感傳詔送白紬袴褶一具與元感釋服北
史樂良王傳王好衣服遂著紅羅襦繡作領碧紬袴錦爲
緣紬雖大絲而後世以爲賜服且以爲飾服或六朝時紬
加細緻乎又考北魏書蠕蠕傳賜五色錦被二領黃紬被
褥三十具私府繡袍一領高車傳遣使賜赤紬十匹雜綵
六十匹蓋紬雖大絲繒而蠕蠕高車亦以之爲重故與錦
繡雜綵並賜也

又案唐六典織染署凡織絰之作有十一曰布二曰絹三

曰紃四曰紗五曰綾六曰羅七曰錦八曰綺九曰縐十曰
褐紃線之作有四一曰紃二曰線三曰絃四曰綱別紃于
織紃之作而紃線自爲作紃與線爲類未識當時制作之
意考急就篇註紡而織之曰紃又考急就篇纍緇繩索絞
紡纍註紡謂紡切麻絲之屬爲纍縷也紃旣先紡而後織
則是先爲縷而後織質近于線故唐制紃與線同作今時
有線紃或其遺制歟

日
紐

釋名紬謂之絰絰挂也挂于帳端振舉之也廣雅絰紬也說文絰繭滓絰頭也急就篇註紬之尤麤曰絰繭滓所抽也

案說文以絰爲繭滓頭急就篇以絰爲紬之尤粗者繭滓

所抽則近于今之繭紬矣廣韻訓紉一爲惡絲一爲絲結蓋此紬質不滑易故名之耳

曰紉

說文紉布也一曰粗紬廣雅紉紬也玉篇紉粗紬也類篇大絲曰紉

曰纒

說文纒粗緒也徐鉉曰今俗別作純非是

案玉篇纒經緯粗細不同者纒純同廣韻云繭繪似布蓋言其絲大而粗也新唐書輿服志五品以上冕以羅爲之六品以下爵弁以絹爲之文官之巾則以紫黑純爲之徐鉉以純爲繅之俗字純質粗大次于羅絹故以之作巾次于冕弁也

又考唐志五品以上服小科紬羅六品以上服絲布交紬雙紉綾奴婢則服紬絹純布紬布于紬絹則純爲尤粗卽廣韻所云似布者故奴婢得服之也

又案隋志晉制丁男調布絹絲周制麻土調布絹桑土調絹純桑土以純代布蓋卽廣韻所謂純似布也

曰絡

急就篇綿絡縑練素帛蟬師古註絡卽今之生繭也一曰今之綿紬

案絡與綿相近考說文絡絮也廣韻精曰綿粗曰絮則絡亦綿類也綿紬之名絡蓋以綿絡爲之也北史周高祖本紀初令庶人以上非朝祭之服惟得衣綢綿綢絲布圓綾

紗絹綃葛布九種

綃並當作紬 紬爲紬之俗字

綿紬爲九種之一然則

六朝時已有綿紬矣在漢則名曰絡又考通典魏州貢白綿紬忠州通州巴州蓬州璧州簡州皆貢綿紬則唐時綿紬以產楚蜀者爲最良

又案紬爲大絲繒就其中又有粗細之別廣雅紬紬也玉篇紬紬細也歸細紬也是絺紬繡絡之類爲粗細而紬歸爲細細管子立政篇刑餘戮民不敢服紬紬爲細細故管子言刑餘戮民不敢服也聶崇義三禮圖載衣服令凡冕制羅爲之其服以紬據此則冕服以紬其必以紬結之類歟今紬之最上者其細密不下于段古以紬爲大絲繒又曰粗繭緒然則古之紬粗今之紬精也

釋名絹絀也其絲絀厚而疎也

案管子季絹三十二則當一鎰房註三等其下者爲季國策註鎰四十四兩下絹三十三直金四十四兩則每絹直一兩有奇也晉書石勒傳乃出公絹市錢限中絹匹一千二百下絹八百然百姓私買中絹四千下絹二千據此晉時公價尙與管子合私價則過半矣宋書沈懷文傳云期限嚴峻民間買絹一匹至二千此言絹直之最貴者也若常值卽不及二三千矣較晉時私價爲賤北魏書任城王傳絹一匹輸塿二百所直亦微北史房謨傳魏朝以河南數州鄉俗絹濫退絹一匹徵錢三百乃表請錢絹兩受任

人所樂然則北魏時絹賤無過河南唐地理志隨地皆貢絹純以其非貴繒故所在皆有之古今價直貴賤亦畧相埒也

厚者曰綈

說文綈厚繒也管子輕重訓魯宋之民善爲綈註繒之厚者謂之綈急就篇綈絡縑練素帛蟬註綈厚繒之滑澤者也重三斤五兩今謂之平紬史記范曄傳綈袍索隱綈厚繒漢書文帝紀身衣弋綈註綈厚繒貢禹傳孝文帝衣綈履革註綈厚繒王嘉傳乘輿席緣綈繒而巳註綈厚繒也外戚傳盛綠綈方底註綈厚繒也揚雄傳綈衣不敝註綈厚繒張安世傳安世尊爲公侯身衣弋綈註綈厚繒倭幸董賢傳柱檻衣以

綈錦註綈厚繒也匈奴傳赤綈緣繒各六十匹註綈厚繒也後漢書王符傳昔孝文皇帝躬衣弋綈註綈厚繒也西都賦木衣綈錦魏都賦土無綈錦李善註引說文曰綈厚繒也廣韻綈厚繒也

秦史記范曄傳註以綈爲純考純卽繡說文繡粗緒也然則綈厚而且粗師古急就篇註以綈爲平紬考唐地理志懷州土貢平紗平紬魏州土貢花紬錦紬平紬博州土貢綾平紬通典洛州貢平紬唐平紬出懷魏博洛四州蓋繒體平厚出非其地則弗能爲良也

又案釋名綈似蛭蟲之色綠而澤與漢書外戚傳所載綠綈相合然匈奴傳又載赤綈鄴中記又載青綈白綈黃綈

則綈似綈蟲之色非綈之本色也釋名以爲緣而澤豈當時綈色多緣特取其習見者以爲訓歟

又案鄴中記云錦或青綈或白綈或黃綈或綠綈或蜀綈蓋錦織五色而皆以綈爲地禮記雜記素錦以爲屋喪大記素錦褚爾雅曰素錦綢杠郭注曰以白地錦韜旗之竿也其云白地錦當卽所謂白綈錦也三國魏志倭人傳有絳地交文錦紺地句文錦裴松之謂地應爲綈引漢文帝著皂衣弋綈蓋錦多以綈爲地故松之破地爲綈耳綈爲厚綈錦施功多故以厚綈爲質

又案後漢書宦者傳亭土木被緹繡注緹厚綈也洛陽伽藍記亦云金銀緹繡然則綈又通作緹緹繡猶云綈錦也

曰大練

後漢書馬皇后傳常衣大練裙不加緣北史鄭善果傳善果母常服大練

曰大帛

左傳閔二年傳大帛厚綈也後漢書馬皇后傳注大練大帛也

綈之有文者

春秋左氏昭二十五年傳爲九文六采五章以奉五色漢書貨殖傳文采千匹師古注文文綈也帛之有色者曰采春秋繁露度制篇古者天子衣文諸侯不以燕大夫以緣亦不以燕說苑反質篇當此之時文采之帛將安所施鹽鐵論刺議

篇文表無裏

案文與采有別急就篇云錦繡縵絺離雲爵乘風懸鐘華洞樂豹首落莫兔雙鶴春草鷄翹鳬翁濯師古言織刺此象以成錦繡繪帛之文也淮南子本經訓冠無觚贏之理注謂若馬目籠相連干也理卽文也潛夫論浮侈篇小民刻削綺縠寸竊八采以成榆葉無窮水波之文皆所謂文也急就篇云鬱金半見緇白紵縹緗綠純皁紫纁烝栗絹紺縹紅燃三國魏志賜倭人舊絳五十匹所謂采也後漢書哀牢傳稱染采文繡華陽國志稱采帛文繡采爲一文爲一繡爲一此采與文各異也有文而不采者織素爲文曰綺是也有采而不文者爾雅練旒九注練絳練說苑衣

練紫之衣狐白之裘蓋練雖無文而得染絳紫也有文采兼者如南齊書一報扶南國以絳紫地黃碧綠紋綾之類是也後世以文別貴賤如唐志三品以上服鶺鴒及孔雀四品五品服地黃交枝亦以采別貴賤如後漢志列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅綠賈人緇縹而已此采與文之異重也

又案錦繡文之最盛者也然文繪爲類甚多不止錦繡六書故曰織素爲文曰綺織采爲文曰錦然則文兼采素二種錦繡則文中之有采者是言文可以統錦繡言錦繡不可以盡文也禹貢厥篚織文傳織文錦綺之屬疏云織是

繪之有文者卽綾錦之別名蓋繪必織而後有文綺則織素爲之錦則織采爲之孔傳以錦綺二者釋織文可知文繪之兼采與素矣

又案北魏書高允傳詔給絹一千匹錦五十匹雜采百匹別綵於絹以絹非采也給絹十倍於錦給采倍於錦於以見采之貴十倍於絹矣

又案繪之織刺者爲文畫繢者亦曰文月令文繡有恆註文謂畫也祭服之制畫衣而繡裳正義以文與繡相對祭服裳繡而衣畫故以文爲畫也春秋左氏桓二年傳火龍黼黻火畫火也龍畫龍也昭其文也此以畫爲文可以證畫繪之亦爲文繪矣

曰織

禹貢厥篚織貝傳凡爲織者先染其絲乃織之則成文矣厥篚織文正義織是繪之有文者詩織文鳥章箋鳥章鳥隼之文章周禮玉府文織良貨賄之物注文織畫及錦繡禮記玉藻士不衣織注染絲織之士衣染繪也鹽鐵論刺議篇文繪薄織不鬻於市玉篇織文錦綺之屬

案六書故織素爲文曰綺織采爲文曰錦是綺與錦雖同爲織而錦則染絲織之綺則織之以素是又不同也又案玉府文織注畫及錦繡鄭破文爲畫織爲錦繡也其實錦織而繡刺鄭蓋以大通言之也

曰錦

禹貢厥篚織文傳織錦綺之屬正義織是繪之有文者是綾
錦之別名故云錦綺之屬皆是織而有文者也詩碩人衣錦
褰衣傳錦文衣也正義王制云錦文珠玉書傳云衣文錦故
知錦文衣也終南錦衣狐裘傳錦衣采衣也蒼伯成是貝錦
傳貝錦錦文也箋錦文者文如餘泉餘蜺之貝文也正義餘
蜺黃爲質以白爲文餘泉白爲質黃爲文義禮聘禮士介四
人皆奉玉錦束請覲注玉錦錦之文織縹者也說文錦襄色
織文案色當作邑

案禹貢厥篚織文胡朏明日吳氏揚州注云染其絲五色
織之曰織貝不染五色而織之成文者曰織文故吳氏以
織文爲綾羅之屬而不言錦蓋錦必染絲以織也其義較

長

以上見禹貢雖指

今考織文之文明兼錦綺孔傳得之吳氏謂

文內不得有錦弗之考也詩碩人衣錦褰衣毛傳錦文衣
也聘禮玉錦注玉錦錦之文織縹者也淮南子錦繡登廟
貴文也說文云錦襄邑織文是明以錦爲織文又考水經
注云陳留風俗傳曰縣南謂襄邑有渙水故傳曰睢渙之間
出文章天子郊廟御服出焉尚書所謂織文者也據此云
睢渙之間出文章卽漢志所云襄邑出錦也而明引尚書
織文釋之荀子禮論篇黼黻文織注染絲織爲文章蓋卽
錦也故玉篇亦云織文錦綺之屬孰謂織錦不得稱織文
哉蓋文有采有素以素織者綾綺是也以采織者錦是也
故織文兼包錦綺孔傳最精織貝則止爲錦耳詩蒼伯成

是貝錦傳貝錦錦文也禹貢厥篚織貝傳凡織者先染其
絲乃織之則成文矣是織貝亦以文言豈織文內不統言
綺與錦耶胎明謂織文正義言漢襄邑出錦是兗州綾錦
美襄邑屬豫州不當以充篚爲証不知禹時兗州自貢錦
綺原不必以漢之襄邑爲証也况襄邑近兗漢時襄俗世
織錦安知其非學製於兗耶

又案禮士不衣織則古者士不得衣錦聘禮上介受饗之
禮饋之兩馬束錦上介大夫也饋之始用錦士介止用幣
帛則士不得衣錦之證也晉令曰第六品已下不得服今
績綾錦有私織者錄付尚方六品已下古之士也士不衣
織雖魏晉猶然釋名曰錦金也作之用功重其價如金故

惟尊者得服之詩錦衣狐裘雖大夫以下猶不得用爲
衣也其有不限尊卑者享君以璧與帛享后以琮與錦錦
貴於帛乃不以享君而以享后則以后服尚文故爾左氏
閔二年傳歸夫人魚軒重錦三十兩是也外此則錦緣錦
紳錦束髮亦以優童子故冠禮疏云童子之錦皆朱錦也
不特用錦而且以朱爲質童子可盡飾也

又案後世多稱蜀錦其實漢以前蜀錦猶未著丹陽記曰
歷代尙未有錦而成都獨稱妙蓋漢以後之言也考范子
計然曰錦大文出陳留太平御覽引陳留風俗傳亦曰襄
邑有黼黻藻錦漢書地理志襄邑有服官師古曰自出文
繡非三服官禹貢正義漢陳留襄邑縣置服官使制作衣

服是兗州綾錦美也論衡程材篇齊部世刺繡襄邑俗織錦魏都賦錦繡襄邑南齊輿服志衮衣漢世陳留所織然則漢時錦繡以出襄邑者爲最良亦爲最盛漢書匈奴傳賜錦繡綺縠雜帛八千匹錦帛九千匹當時用錦如此之繁而服官止置於襄邑則襄邑所出之錦徧天下矣惟考華陽國志蜀志曰其實則有錦繡罽毼蜀都賦云貝錦美成濯色江波此皆盛稱蜀錦諸葛亮集曰今民貧國虛決敵之資惟仰錦耳卽此可徵蜀中出錦之富而在漢時終不及襄邑爲甚著則以蜀境僻遠又通中國未久故也至三國時蜀錦乃盛行環氏吳記蜀遣使吳齎重錦千端魏志文帝謂羣臣曰前後所得蜀錦殊不相似蓋自先主帝

蜀朝聘酬報多以蜀錦爲重故吳魏遂盛行蜀產矣唐地理志於泗州濠州皆云貢錦於揚州云貢蕃客袍錦破錦半臂錦於成都府及蜀州並云土貢錦通典於趙郡云貢錦而兗襄邑絕無聞焉郡邑所產古今異轍類如此又案繪帛古以有文者爲貴無文者爲賤至唐則於文繪中又分爲數等以別貴賤錦在文繪中爲最貴至宋則又分錦爲數等以別貴賤宋輿服志列錦爲七一日天下樂暈錦二日盤鵬細錦三日黃師子大錦四日翠毛細錦五日紅錦六日宜男雲雁錦七日師子練鵲寶照大錦其賜百官錦袍以七等爲尊卑之差儀禮聘禮賓及上介覲用束錦士介四人奉玉錦注云玉錦爲文之織縹者也禮有

以少爲貴者考經文玉錦與束錦對舉玉錦文多則束錦文少可知賓上介用束錦故云禮有以少爲貴似錦又不貴多文矣或聘禮因賓上介旣用束錦士介以下不敢與賓上介同反用玉錦以變於賓上介耳此變禮之禮非謂錦不貴多文也宋制錦列七等以文之最盛者爲上與鄭注禮以少爲貴義各有屬

又案急就篇錦繡縵絺離雲爵豹首落莫兔雙鶴春草鷄翹鳧翁濯師古注謂春草雞翹或言其采蓋以五色爲采也南史載波斯國女婿迎婦著金線錦袍師子錦袴織錦以金線此又錦文之變也至今尙傳其制

又案左傳重錦三十兩注重錦錦之熟細者吳張溫表云

劉禪送臣熟錦五端晉書石季龍女騎皆著熟錦袴據此則錦有生熟矣潛夫論慎微篇攻玉以石治金以鹽濯錦以魚浣布以灰所謂濯錦以魚亦猶練之熟凍歟

又案錦織文也又別有織成後漢輿服志虎賁武騎皆鵠冠虎文單衣襄邑歲獻織成虎文考襄邑出錦所獻織成虎文似卽錦也然北史吐谷渾傳云衣織成裙被錦大袍波斯國傳云衣錦袍織成被南史東昏侯紀帝著織成袴褶又云具錦繡諸帽織成與錦對舉則織成與錦不同故南史陳高宗紀又云上織成羅紋錦被各二云各二者織成被二羅紋錦被二也是古者錦與織成異矣急就篇履舄鞞哀絨縠紉註絨織綵爲之一名車馬飾註云卽今之

織成也漢書賈誼傳今民賣僮僕者爲之繡衣絲履偏諸緣註偏諸若今之織成以爲腰褰及褌領者也古謂之車馬裙其上爲乘車及騎從之象也晉書載記石季龍傳季龍常以女騎一千爲鹵簿著五文織成鞞五文卽五采文也蓋織成織采爲之亦近於錦惟是古之錦必有地於素地織采則爲素錦於朱地織采則爲朱錦若織成則全以采絲織爲文章非必若錦之有素地朱地也不假他物爲質自然織就故曰織成南史梁宗室正德傳董暹金帖織成戰襖直七百萬中天竺國傳土產金縷織成金罽細靡白疊然則織成又或以金矣織成之以金與織錦之以金制相近而不同也

又案近世之錦不復以綈爲地惟以絲絲織就近于古之織成矣宋史輿服志有織成龍鱗錦其爲無地之錦歟然則古之錦與今之錦名同而制有別矣

曰繡

益稷藻火粉米黼黻刺繡傳五色備曰繡正義凡畫者爲繪刺者爲繡周禮典絲喪紀共其絲續組文之物註青與赤謂之文疏繡之屬亦用絲故連言之也考工記青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡正義衣在上陽陽主輕浮故畫之裳在下陰陰主沈重故刺之也史記貨殖傳刺繡文不如倚市門漢書賈誼傳美者黼繡師古註繡者刺爲衆文急就篇錦繡縵絺離雲爵師古

註繡刺采爲文也離雲言爲雲氣離合之狀也爵孔雀也言織刺此象以成錦繡繪帛之文也淮南子繆稱訓錦繡貫文也論衡繡之未刺錦之未織絲帛何以異哉加五色之巧施鍼縷之飾則文章炫耀也釋名繡修也文修修然也

案冕服古惟刺繡於裳而後世或刺繡于衣南齊書衮衣宋末用繡及織成是也北史高車傳賜繡袴褶各一具則袴褶且以繡其文采詭麗不在衣服之令矣惟是冕服繡裳不特有一定之章且有一定之采玉海載元豐元年十一月詳定禮文所言繡于裳者藻粉米五采圓文藉之繡用藍黻用碧黃不協乎古于此證冕服刺繡章與采一有不合卽非繡制其非冕服則章采無定式急就篇錦繡縵

純離雲爵乘風懸鐘華洞樂之類皆繡文也與考工記所謂五色備謂之繡亦畧相合

又案宋時以錦衣賜百官錦分七等唐時以繡衣賜武校繡亦分七等唐會要載元宗時詔殿中侍御史糾察諸衛大將軍中如將以下給袍皆易其繡文千牛衛以瑞牛左右衛以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以豹領軍衛以白澤金吾衛以辟邪凡七等考詩織文鳥章鄭箋以爲鳥章鳥隼之文章將帥以下衣皆著焉然則將帥尙威武故章服必盛其文唐給諸衛繡袍以虎豹鷹隼爲章卽織文鳥章之遺象也

又案晏子諫下篇公衣黼黻之衣素繡之裳一衣而五采

具焉夫既云素矣安得具五采蓋繡以素爲地素上加繡故亦得云具五采素繡猶云綈錦也詩揚之水正義云於此綈上刺爲繡文然則繡以綈素爲地也初學記載晉東宮故事太子納妃有絳杯羅繡被一南史鄧郁傳從少姬三十並着絳紫羅繡桂襪張率賦總五色而極思藉羅統而發想然則繡又以羅統爲地也

又案史記匈奴傳云繡袷綺衣繡袷長襦錦袷袍各一以遺單于索隱云以繡爲表以綺爲裏夫綺爲文繪繒之最貴繡以綺爲裏則繡之貴可知又匈奴傳以繡十匹錦三十匹遺單于錦至貴矣遺三十匹而繡止十匹似當時尤以繡爲珍重賈誼新書匈奴篇匈奴之來者家長以上固

必衣繡少者必衣文錦長衣繡而少衣錦似重繡尤甚於重錦也

又案後漢書晉書西域傳並云大秦國刺金縷繡北史李先傳賜金縷繡命服一襲今時章服有繡金者卽金縷刺繡之遺制也

又案禮記文繡有恆黼黻文繡之美晏子衣以文繡孫卿子重文繡加之以珠玉也韓非子短褐不完不待文繡鹽鐵論羅紈文繡者人君后妃之服也淮南子文繡狐白春秋元命苞齊能成文繡應天道凡文與繡對舉者未必專謂刺繡之文說苑修文篇天子文繡衣各一襲云各一襲乃文衣一襲繡衣一襲也凡綾綺通謂之文則言文繡或

並舉文與繡耳其連稱文錦者例亦同

又案續畫繡刺而續亦通名繡漢書食貨志緣以續爲皮幣師古曰續繡也繪五采爲之要爲稱名之亂也

曰綺

楚詞招魂纂組綺繡補注綺文繪也又曰被文服纖註文謂綺繡也戰國策曳綺縠鮑注綺文繪說文綺文繪也釋名綺畝也其文畝邪不順經緯之縱橫也有杯文形似杯也有長命其綵色相間皆橫終幅此之謂也言長命者服之使人長命本造意之意也有棋文者方文如棋也漢書高帝紀賈人無得衣錦繡綺縠紵罽注綺文繪也地理志織作水紈綺繡純麗之物師古注綺文繪也後漢書王符傳錦繡紈紵注綺

文繪也班固傳綺組續紛注綺文繪也文選西都賦綺組續紛李善注引說文曰綺文繪也玉篇綺有文繪廣韻綺文繪六書故織素爲文曰綺

案六書故謂織素爲文曰綺考師古地理志註謂綺卽今之所謂細綾釋名謂綾凌也其文望之如水凌理也據此綾如水凌則素潔可知北史衛操傳涼州緋色天下之最又送白綾二千匹令染梁庾肩吾答餉綾書曰潔同雪霜是素爲綾之本色綺卽細綾非所謂織素爲文者歟漢書敘傳在于綺襦紈袴之間晉灼曰白綺之襦水紈之袴云白綺則織素之明證也樂府陌上桑云細綺爲下裳紫綺爲上襦似綺亦不必盡素蓋織采織素言織之始皆據其

本質耳綺質本素而染之以細與紫則又名細綺紫綺矣
又案楚詞網戶未綴刻方連些王逸注曰網綺文鏤也網
戶以綺文爲鏤可知綺之多文矣水經注曰皜曜建素楮
白綺分謂楮與白交錯如綺文也西都賦曰隄封五萬疆
場綺分溝塍刻鏤原隰龍鱗又云周廬于列微道綺錯然
則古之綺文多爲交錯之狀矣此卽釋名所云不順經緯
者也又考東宮舊事太子納妃有七綵杯文綺被一綵石
杯文綺被一七綵杯文絳袴一長命杯文綺袴一與釋名
所云杯文綺長命綺亦可互證晉令曰第三品以下得服
雜杯之綺第六品以下得服七綵綺然則漢晉綺文又以
杯文爲重矣

綾

釋名綾凌也其文望之如冰凌理也玉篇綾文繪

案玉篇於紋字下云綾紋夫繪帛之有文者多矣而必以
綾紋釋紋字則以繪帛之中惟綾爲最多文也後漢書袁
牢傳及華陽國志稱闌干細布織成文如綾錦闌干之文
以綾與錦並喻可知綾之文亞於錦矣晉書盧志傳帝賜
志絹二百匹綿百斤衣一襲鶴綾袍一領北齊書祖斑傳
諸人常就斑宿出山東大紋綾并連珠孔雀羅等百餘匹
令諸姬嫖蒲賭之北史畢眾敬傳眾敬臨還獻真珠璫四
具銀裝劍一口刺彪矛一枚仙人紋綾一百匹在當時已
以紋綾爲重又考唐地理志及唐六典土貢河南府文綾

仙滑二州方文綾蔡州綦子四窰雲化屯甲雙距溪鷺等
綾青州僊紋綾衮州鏡花綾雙距定州細綾瑞綾兩窰綾
二包綾熟線綾江陵府方文綾潤州水綾方紋魚口繡葉
花紋等綾湖州烏眼綾越州白編交梭十樣花紋等綾明
州交梭綾綿州雙紉綾据此則綾爲文繪中之多文者故
唐制以綾爲貴唐輿服志親王常服及三品二王後服大
科綾羅五品以上服小科綾羅六品以上服交梭雙紉綾
袍襖之制三品以上服綾以鵠銜瑞草雁銜綬帶及雙孔
雀四品五品服綾以地黃交枝演繁露云白樂天聞白行
簡服緋有詩云榮傳錦帳花聯萼彩動綾袍雁趁行注云
緋多似雁啣瑞莎爲之則知唐章服以綾且用織花者又

唐輿服志六品以下小窰無文然則綾亦間有無文者斯
爲綾之下者矣

又案釋名綾如冰凌理則綾色白素可知考後漢書西域
傳大秦國有雜色綾荀勗爲晉文王與皓書向令餉雜色
綾千端則綾亦具五色乃織後復染以采耳

又案繪帛之制莫詳於唐唐六典於織染署載其目一曰

布二曰絹三曰縑四曰紗五曰綾六曰羅七曰錦八曰綺

九曰縐十曰褐獨不列緞之名

說文有緞字急就篇履舄

帖從段不從段集韻呼

如切與緞字音訓皆別而唐六典於戶部又載羅錦綾段

紗縠純紬之屬唐地理志亦載彭州貢段羅交梭漢州貢
紵布衫段綾則唐時已有段明矣樊綽蠻書驃國彌臣諾

悉皆披羅段則唐時蠻國亦服段也又考宋書范蔚宗傳
法靜還義康餉熙先銅匕銅鐻袍段綦奩等物然則晉宋
之間已有段唐織紵署乃不著於目者豈當時所出止有
彭漢二州猶未盛著或織染署附在綾綺之屬不復別著
科歟考說文玉篇類篇無緞字宋史輿服志詔禁錦背繡
背遍地密花繡背采段元史食貨志載太祖長子朮赤大
王位歲賜段一千匹太宗子合丹大王歲賜段五十匹之
類緞猶作段明食貨志云天順四年蘇松杭嘉湖五府增
造采緞則段皆作緞卽緞之盛行亦從五府增造始也大
抵唐宋以前緞不甚著其貴綾也如今之貴緞豈古之所
謂綾其施功之細無減於今之緞歟宋史輿服志建臨三

年制丞郎給舍大監卿以上不給錦袍者加以黃綾繡袍
肚太平興國以後文官知制誥武官上將軍內職諸司使
以上皆賜錦朝官供奉官以上皆賜紫地皂花欵正京官
殿直以下皆賜紫大綾在外禁軍將校亦賜窄錦袍次賜
紫綾色絹據此不賜錦者必賜綾則宋人貴綾乃亞於錦
也今繪帛中惟緞爲亞於錦則今之緞其當古之綾歟
又案南齊書元魏傳婢使千餘人織綾錦販賣北史楊元
威傳賜綾錦五百段綾與錦多並稱北齊書王紘傳賜帛
七百段綾錦五十四匹夫賜帛至七百段而綾止五十四匹則
幾與錦並貴中華古今注載北齊書貴臣多著黃紋綾袍
於此見文綾之重莫逾六朝至唐極盛故土貢類載細花

紋綾以當時習尚然也今則綾非甚貴豈以采段增造加
功愈緻遂以此而掩彼歟

曰纁

類篇纁文繒

無文者曰纁

說文纁繒無文也又曰漢律賜衣者纁表白裏管子霸形篇
君何不廢虎豹之皮文錦以使諸侯以纁帛鹿皮報晏子春
秋問上篇纁密不能麗苴韓非子十過篇纁帛爲茵春秋繁
露制度篇庶人衣纁太元經袷積何纁文在裏也急就篇錦
繡纁絺離雲霞注纁無文之帛也

案漢書王莽傳太后宜且衣繒練註謂帛無文者然則練

無紋矣字林玉篇緋無文綺也夫綺文繒也緋既無文安
得名綺或以緋無文而其質之精細則近於綺歟無紋綺
近於無紋綾矣

又案說苑修文篇天子束帛五匹元三纁二諸侯元三纁
二大夫元一纁二元士元一纁一下士采纁各一匹庶人
布帛各一匹據此則下士纁而不文然不文者亦得采故
云采纁各一匹於此見古人貴文更甚於貴采也於下士
始云纁則元士可以不纁矣

又案古以文繒爲貴無文者爲賤管子霸形篇文錦與纁
帛對舉則文卽文繒也以文繒聘以纁帛報謂厚往而薄
來也春秋繁露謂庶人衣纁則士以上始得衣文也後世

繒帛織花紋者卽古所謂文繒其素質無文卽古所謂縵帛也古人本貴文繒至唐遂以花紋定貴賤野客叢書載唐袍服花綾白樂天謝裴常侍賜鵲銜瑞草緋袍魚袋詩曰魚綴白金隨步躍鵲銜瑞草繞腰飛弟兄簡賜章服詩曰榮傳錦帳花聯萼彩動綾袍雁趁行註緋多以雁銜瑞莎爲之嘉劉蘇州賜金紫詩曰魚佩葺鱗光照地鵲銜瑞草勢冲天方鎮詩曰通犀排帶胯瑞草勒袍花白詩多言此唐會要載德宗詔節度使宜以鵲銜綬帶取其武毅以靖封內觀察使宜以雁銜威儀取其行列有序牧人有威儀也威儀委瑞草也新唐書輿服志列三品以上爲一等四品以下爲一等六品以下爲一等用文用縵秩然不混

六品以下服綾小科無文則唐之官品服且有近縵者矣不特嚴於庶人也

又案春官巾車卿乘夏縵註五采畫無珠疏言縵者亦如縵帛無文章左氏成五年傳降服乘縵注車無文漢書食貨志一歲之收常過縵田註縵田謂不畊者也莊子武士之纓亦以縵名註謂纓無文凡此言縵者與繒無文者名縵訓義同楊子法言重黎篇聖人曼云註曼無也則縵之無文亦與曼義相通也

其通名者縵一曰素

楚詞招魂纂組綺縠補註縠素也漢書高帝紀兵皆縠素註縠白素也張良傳宜縠素爲資師古註縠白素也韓安國傳

強弩之末力不能入魯縞師古註縞素也

案玉藻大夫以上素帶士練帶素練質雖相近而素生練熟士帶用練變於大夫以上也又考小爾雅曰縉之精者曰縞縞之粗者曰素縞細於素大夫以上帶用素弟子反用縞者考童子錦細錦至文細童子紳得用錦猶弟子帶得用縞也蓋弟子未能遠別不與大夫較精粗也玉藻縞冠素紕正義云當祥祭之時縞冠以其漸吉若既祥之後微申孝子哀情故加以素紕以素重於縞以上正義凡喪服以粗者為重細者為輕孔正義謂素重於縞為申哀情可以證小爾雅縞之粗者為素矣

一曰鮮支

漢書地理志師古註縞鮮支也謂素也史記司馬相如傳正義顏云縞鮮支也文選子虛賦註縞鮮支今所謂素

案說文縞鮮色也以史記司馬相如傳正義及漢書地理志文選子虛賦註證之則鮮色或即鮮支歟

一曰紕

說文白紕縞也急就篇鬱金半見縞白紕黃氏曰紕白縞也類篇白紕縞也

一曰縑

類篇縑白縑也

素一曰絹

詩庶見素冠兮正義經傳之言素者皆謂之曰絹急就篇縑

皇清經解 卷五十三
絡縑練素帛蟬師古註素謂絹之素白者卽所用寫書之素也漢書元帝紀師古註純素今之絹也

曰純

列子周穆王篇齊純殷敬順釋文引范子云白純素出齊魯淮南子齊俗訓弱縑羅純註純素也修務訓曳齊純註純素齊所出藉田賦綃純綵縑註引淮南子許慎註純素也雪賦純袖慙治註引說文純素也范子純素出齊戰國齊策下宮縑羅純註純素也漢書地理志故其俗彌侈織作冰純綺繡純麗之物師古註純素也敘傳在於綺襦純袴之間師古註純素也後漢書章帝紀詔齊相省冰純註純素也急就篇縑縑綠純早紫縑補註純卽素之軒細者說文純素也廣雅純

素也

案釋名純渙也細澤有光渙渙然也又考釋名素朴素也
已織則供用不復加巧飾也說文素從糸從采取其澤然
則素質白而澤與純質渙渙有光同故釋者通以純爲素
也漢書地理志臣瓚註冰純純細密堅如水也後漢書宦
者傳云冰純霧縠之積潛夫論浮侈篇亦云綺縠冰純純
以冰名猶綾紋如水凌理然則純質或近於綾矣故廣韻
云綾純也綾之訓純純之訓素皆以其素潔相似也
又案淮南子說林訓有榮華者必有憔悴有羅純者必有
麻蒯麻蒯舉其賤者則羅純舉其貴者蜀都賦蕉葛升越
弱於羅純神女賦其盛飾也則羅純綺縑盛文章羅爲貴

繪紉與羅並舉亦以其細澤可貴也漢書賈誼傳白縠之表薄紉之裏云薄紉則輕弱之質近於羅矣

又案漢書地理志織作冰紉綺繡之物晉灼曰紉白熟也既云白熟則紉爲熟絲繪矣與素細澤相似而生熟或不

同

一曰繅
說文繅素屬廣雅繅素也類篇繅素屬

練一曰縐

廣雅縐練也

一曰縐

廣雅縐練也玉篇縐練也

一曰綴

廣雅綴練也

案方言襜褕其敝者謂之綴註云綴縫納故名之然則襜褕雖敝以其細縫故名綴又曰褕謂之綴註褕褕綴結也亦言綴結之細也細練之名綴與襜褕褕褕之名綴義亦通

一曰紵

廣雅紵練也

案縐縐綴紵皆曰練則練爲繪之最細者布亦曰練晉書王導傳時帑藏空虛庫中惟有練數千端鬻之不售導與朝賢俱制練布單衣于是士人競服之練遂踊貴練爲細

布衣故士人競相仿效也縉布皆名練其並以漚熟得名
歟

絹一曰縞

曾子問縞總正義縞白絹也

一曰紗

內司服素沙註縛也

聲類縛今作絹字

廣韻紗絹屬集韻紗絹屬

案太元經云縹紗紗縣于九州註紗細微貌蓋紗爲絹之
疎細者紗之命名或亦取義于紗紗也

又案漢書元帝紀齊三服官李斐曰三服之官春獻冠幘
縵爲首服綃素冬服輕紈夏服師古註以輕紈爲輕紗則
是夏服始用紗也六朝以後自冕服外凡朝服公服不論

冬夏無不以紗晉書輿服志乘輿釋奠先聖皐紗袍朝服
絳紗袍其雜服有五色紗袍宋書輿服志乘輿藉田青紗
袍南郊祠廟還服絳紗袍聽政朱紗袍隋書載梁制乘輿
元正賀畢絳紗袍釋奠先聖皐紗袍陳制乘輿朝服與梁
同皇太子諸王朝服朱衣絳紗袍開國公侯伯子男朝服
並紗朱衣魏制乘輿釋奠元紗袍朝日青紗朝服夕月白
紗朝服合紗及纂嚴升殿服絳紗袍百官朝服絳紗單衣
白紗中單公服紗單衣深衣同制隋制朔日受朝元會及
冬令諸祭還服絳紗袍白紗內單拜陵服白紗單衣皇太
子謁廟還宮元日朔日入朝釋奠服絳紗袍白紗內單公
服絳紗單衣餘官朝服公服無不以紗雖嚴寒之時裏服

以裘而表文則皆用紗唐宋輿服志所載並同於此見古人於繪帛中特以紗爲禮服北史北魏游雅傳載雅年踰七十表求致仕賜青紗單衣委貌冠委貌爲朝服冠則青紗單衣爲朝服矣是當時特賜禮服亦必以紗也鄭注周禮內司服六服皆以素紗爲裏考隋志鞠衣以黃羅爲之青衣以青羅爲之朱衣以緋羅爲之則內司服所掌者魏晉以後亦多用紗羅爲表矣推之絳紗蔽膝白紗方心頰之類凡附乎朝服公服亦無不以紗也周秦以前制雖莫考而儀禮聘禮贈用束紘據疏以紘爲紗則賓主贈遺之禮古亦以紗爲重矣演繁露引白詩彩動綾袍雁趁行謂唐章服以綾考唐輿服志百官朝服絳紗單衣白紗中單

卽具服五品以上陪祭朝饗拜表大事之服也

公服絳紗單衣白裙襦

卽從省服五品以上

公事朔望朝謁見東宮之服

然則唐代常時章服雖用綾而陪祭朝饗

朔望朝謁之禮服則惟用紗演繁露謂唐章服以綾特言

其一端耳癸辛雜志載近見客章服有花紗綾絹或素紗

者舊聞證誤云今宗室外戚之新貴者或賜花羅公服宣

和間又有紗公服然則此亦不異也

以上癸辛雜志

據此則宋人

章服亦有用花紗及素紗者矣

又案太平御覽載蔡克別傳云高平劉整雋才白衣居家

車服奢麗謂人曰紗縠吾之常服耳遇蔡子在坐而竟日

不自安然則漢晉時猶以常服紗縠爲踰分可知當時非

禮服不恆用紗也

一曰縈

廣雅縈絹也玉篇縈縛也類篇引廣雅縈縈絹也

一曰鮮支

急就篇烝栗絹紺縹紅燃註絹一名鮮支廣雅鮮支絹也

案說文曰縛白鮮色以廣雅及急就篇註證之則鮮色亦

卽鮮支歟

說文絹縛異字

一曰縠

說文縠細絹也廣雅縠絹也

案釋名縠粟也其形足足而踞視之如粟也又謂沙縠亦取踞踞如沙也漢書江充傳註曰輕省曰紗縠者曰縠釋名所云如沙加粟皆縠之狀蓋縠卽今之縐紗也說文絹

縐如麥稍以麥稍爲喻謂不滑易也若縠則如粟如沙又非麥稍可喻矣史記司馬相如傳雜織羅垂霧縠襞積蹇縐紆徐委曲鬱撓谿谷註謂縐中文理弗鬱迴曲有似於谿谷也此文爲能盡縠之狀

一曰縐

廣雅縐絹也魏都賦縐縐清河註引廣雅曰縐絹也廣雅縐青文細絹集韻縐或作縐帛青色一曰輕絹

案周禮巾車朱總註總青黑色以縐爲之縐卽廣雅所謂絹也說文縐帛青色玉篇以爲青白或以其色似葱而名之歟青白爲縐之本色朱總則又染之以采耳急就篇青綺縠縠靡潤纖師古註青青色也補註爾雅青謂之葱然

則總又名青矣

一曰紡

儀禮聘禮賄用束紡註紡絲爲之今之絹也

一曰綃

廣雅綃謂之絹

一曰縑

後漢外戚傳作縑單衣註卽今之絹廣韻縑絹也絹縑也

案後漢書外戚傳註以縑爲絹又考晉合其趙郡中山常山國輸縑當絹者縑一疋當絹六丈縑每疋凡長四十尺以四十尺之縑當六十尺之絹則是縑重而絹輕矣急就篇烝栗絹紺縑紅燃師古註生白縑似縑而疏者也然則

縑密而絹疏蓋絹之別不一而縑爲細新論崇學篇夫絹繭縑以爲絲織爲縑統縑以黼黻則王侯服之據此則絹以縑爲貴然絹之類不獨縑也廣韻云絹縑也似絹止縑之一類矣於制未析

又案宋輿服志云諸受朝服中衣絹五丈領袖練一丈一尺絹七尺五寸袷袴練一丈四尺縑二丈單衣及袴袷帶縑各一段絹與縑並賜可知統同縑得稱絹細別則縑絹異也

又案野客叢書載晉時賞賜絹布絹百匹在所不論阮瞻千匹溫嶠庾亮荀菰楊珧等皆至五千匹周復唐彬琅琊王佑等皆六千匹王渾杜預等皆八千匹賈充前後至九

千匹王濬何攀等至萬匹王導前後近二萬匹桓溫前後
近三十萬匹可驗布帛之多以上野客叢書考縑細于絹晉宋以
後賜贈貴幸又多以縑如隋書張衡傳賜金帶縑絲六百
段長孫千傳賜縑三百匹楊昇傳賜縑三百匹梁毗傳贈
縑三百匹田德懋傳賜縑二百匹衛元傳賜縑二千匹楊
素傳賜縑三千段樊子蓋傳賜縑三千匹竇榮定傳賜縑
四千匹其賜贈之數雖無累萬之多而縑貴絹賤縑之少
可以當絹之多矣前代多賜絹而後代多賜縑亦可知縑
絀之細今勝于古亦今繁于古矣又考北史劉芳傳常爲
諸生傭寫經論筆迹稱善卷直一縑高頴傳詔獻書一卷
賁縑一匹寫經獻書皆酬以縑是當時翰墨之地又雅尚

縑也

又案古樂府新人工織縑故人工織素織縑曰一匹織素
五丈餘以縑持此素新人不如故考鹽鐵論散不足篇謂
純素之價倍縑則是縑雖細繒猶不及純素矣東觀漢記
曰鄭據守正盡節賜據素六十匹由是顯名藝文類聚載
班固與弟超書曰今賁白素三匹欲以市月氏馬蘇合香
闐登然則漢時重素如此新人僅工織縑已不若故人之
能織素乃織縑曰僅一匹匹計四丈而織素五丈有餘是
多少又不若矣故曰新人不如故也又考范子計然曰白
素出三輔疋八百織素之價倍縑則縑直不及八百矣故
風俗通曰縑直數百錢何足紛紛于此見古繒帛之賤也

又案淮南子齊俗訓縑之性黃染之以丹則赤考東觀漢記曰楚王英奉黃縑三十五疋白紵五疋于蜀白紵紵之本色也則黃縑亦性本黃乎或當時染縑多近於黃東觀漢記可與淮南子互證

縑一曰縑

廣雅縑謂之縑

案說文縑帛如紺色或曰深繪類篇於帛如紺色者音七小切於縑謂之縑音子皓切然則說文廣雅同作縑而音訓異也

紗一曰縠

釋名縠紗也漢書江充傳註輕者爲紗縐者爲縠後漢書章

帝紀詔齊相省冰紈方空縠註引釋名縠紗也方空者紗薄如空也或曰空孔也卽今之方目紗也文選宋玉神女賦動霧縠以徐步註縠今之輕紗玉篇縠紗縠

案雜記內子以鞠衣褰衣素沙註素沙若今之紗縠之帛也夫人稅衣褸翟翟稅素沙註云翟稅素沙言皆以白紗縠爲裏疏云皆用素紗白縠爲裏攷輕者爲紗縐者爲縠雜記經文但言紗而註疏皆兼言縠則以縠亦統名紗也又案子虛賦垂霧縠註霧縠言細好如霧抱朴子曰勁努之餘力不能動霧縠亦極言縠質之輕細也宋玉神女賦動霧縠以徐步兮拂墀聲之珊珊註縠今之輕紗薄如霧也然則紗已輕而縠又加輕古以紗爲禮服又以縠爲飾

服蓋縠既極細復爲縐文故姱麗服者多服之漢書江充傳充衣紗縠單衣董巴輿服志羽林左右監左右虎賁皆冠鶡紗縠單衣三禮圖五綵方山冠以縠縠爲之此皆飾服用縠之證也

一曰紡

聘禮賄用束紡疏鄭周禮內司服亦云素沙者今之白縛也則此束紡者素紗

案釋名紡麤絲織爲之曰疏疏寥寥然也曰疏疏曰寥寥謂其質薄近於紗矣故賈疏以紡爲紗也又考急就篇註已紡而成謂之紗漢書江充傳衣紗縠禪衣師古曰紗縠紡絲而織之也賈疏以紗爲紡顏註以紗縠同爲紡絲織

二家之說可以互證

又案急就篇註已紡而成謂之紗江充傳註謂紗縠紡絲而織之考後漢書輿服志及古今註並云令單紡爲一系紡與單相對則紡非單絲可知呂氏春秋昔吾所亡者紡縠也今子之衣單縠也以縠縠當紡縠子豈有不得哉考縠縠卽單縠也

方言縠襦或呼單縠故縠衣多作單衣

距縠與紡縠對則紡

不單矣潛夫論刺議篇或紡絲絲而縠斷截以繞臂謂紡合多絲成縠以繞臂也又考左氏昭十九年傳託於紀障紡焉疏紡謂紡切麻縠急就篇累縠縠索絞紡縠紡與累縠縠索絞縠六種並稱則紡卽縠類明矣師古註云紡謂紡切麻絲之屬爲縠縠謂紡麻作縠紡絲作縠也將爲縠

縷非雙股絞合不能成蓋紗既疎目其就織也若不先紡切成縷則絲單而質不密疎弱已甚未可以製服也類篇紗一曰紡纁謂紗必紡絲爲縷而後織之與師古急就篇註及漢書註相合賈疏以紗爲紡亦此義也增韻又謂紡而織之爲縠紗縠一也凡先紡後織者一曰紬一曰紗一曰縠古今織紉之制各從其宜也

一曰纁

漢書地理志三服官獻冠幘紉註今方目紗江充傳冠襪纁步搖註纁織絲爲之爲今方目紗也

案儀禮士冠禮緇纁廣終幅長六尺註今之幘梁也漢之幘梁纁之遺象隋唐之白紗帽烏紗帽及紗巾恰又幘梁

之遺象其並用紗則猶本於纁耳釋名纁徒也麤可以從物也令辟經絲其杼中一間並一間䟽䟽者苓苓然并者厯辟者而密此可以喻纁之狀顏註以爲方目紗謂其目之疎也

縠一曰羅

淮南子齊俗訓有詭文繁繡弱縠羅純註羅縠

案燕丹子曰羅縠單衣可裂而絕羅縠同類故齊俗訓註以縠訓羅也

羅縠一曰織

招魂被文服織王逸註織謂羅縠也

案玉篇云縠織也師古漢書江充傳註云輕者爲紗縠者

爲縠王篇以縐爲織亦猶王逸註以羅縠爲織歟又考詩
蒙彼縐絺傳絺之靡者爲縐正義絺者以葛爲之其精尤
細靡者縐也言細而縐蓋凡爲縐者其絲縷必極細然
後能聚眾文也故縠紗之縐者也王逸釋之曰縐葛絺之
靡者也毛氏釋之曰縐縐與織相須而成者也故玉篇亦
曰縐織也

又案拾遺記因祇國獻女工一人被織羅新繡之衣又曰
孫權夫人織織羅縠累月而成凡羅縠皆名曰織與王逸
招魂註可以相證

綃一曰縑

檀弓終幕魯也註終縑也終讀如綃疏云以刺繡于綃幕

案詩揚之水素衣朱綃正義綃是繒名魯詩以綃爲綺屬
儀禮士昏禮姆纁笄宵註宵讀如詩素衣朱綃之綃綺屬
也特牲禮主婦纁笄宵衣註宵綺屬也疏謂此綃衣是紵
綺之屬禮記郊特牲繡黼丹朱中衣註謂繡讀爲綃繒
名也正義綃綺屬玉藻元綃衣以裼之註綃綺屬也文選
藉田賦註綃紵綃縹註引鄭氏禮註綃綺屬也據此皆以
綃爲綺屬綺之異于他繒以其有文也綃爲綺屬則亦有
文可知綃又爲縑則絲細密矣綃又爲生絲則質堅脆矣
此綃之本質也又輕綃一曰輕紫紫薄而疎與縑之緻密
不同故特別之曰輕綃也

又案綃之本質當緻密檀弓終幕魯也終卽綃旣以綃爲

幕其質必密緻乃可以承塵若輕綃如輕縈則踈漏不能障塵又豈得以之爲幕耶考後漢書向栩傳栩著絳綃頭綃頭纒幘之遺狀纒方目紗也綃頭亦或以輕綃爲之耶檀弓註以綃爲縑舉其類也急就篇註以綃似縑而疏則又從同類中細別之耳其尤疏者則爲輕綃矣

一曰素

玉篇綃素也

案綃旣爲素則白緻繪也禮有元綃朱綃蓋以素質染采耳

一曰縑

廣雅縑綃也

一曰絡

廣雅絡綃也

案說文絡粗緒顏師古以絡爲今之綿紬卽說文所云粗緒也廣雅以綃爲縑絡則綃非細繪而士昏禮及玉藻鄭註皆以綃爲綺屬檀弓註以綃爲縑玉篇以綃爲素則綃爲細繪明矣如廣雅之說絡亦爲綃是今之綿紬亦可通名綃矣於制未詳

一曰縈

漢書元帝紀師古註輕綃今之輕縈也

案洛神賦曰踐遠遊之文履曳霧縈之輕裾註綃輕縈也考綃與輕綃微有別綃之最輕者乃似輕縈也故師古註

輕綃云輕紗也洛神賦註引神女賦動霧縠以徐步以霧縠證霧綃謂輕細如霧則霧綃乃卽輕綃也

綺一曰綾

禹貢厥篚織文傳織文錦綺之屬疏云織是縉之有文者是綾錦之別名故云錦綺之屬漢書高帝紀賈人毋得衣錦繡綺縠紵罽師古註綺文縉也今之細綾也地理志考其俗彌侈織作冰紈綺繡純麗之物師古註綺文縉卽今之所謂細綾也叙傳在綺襦紈袴之間師古註綺今細綾也後漢書邊讓傳組綺繡紛註綺綾也

案綺與繡並稱淮南子齊俗訓綺繡條組之用吳志華嚴傳云但禁綺繡無益之飾是也綺與錦並稱北魏書韓顯

宗傳土木被錦綺北史隋裴矩傳衣錦綺珥金翠者以上萬數勿吉國傳賜以錦綺是也綺與錦繡並稱匈奴傳錦繡綺縠雜帛八十四匹是也選詩餘霞散成綺則綺亦文而采者故近於錦繡也蓋綺爲細綾本質自素而雜染五色則在錦繡之間矣

又案西京雜記載霍光妻遺淳于衍蒲桃錦二十四匹散花綾十五匹綾出鉅鹿陳寶光妻傳其法機用一百二十緡六十日成一匹匹直萬錢考初學記載繡細文出齊上匹二萬中萬五千散花綾至直萬錢幾與繡文埒然則漢代細文綾特重於諸縠帛故與錦綺爲類

又案師古地理志註綺今之細綾考新唐書輿服志云袴

褶之制五品以上細綾及羅爲之六品以下小綾爲之考
唐制有大科細綾小科細綾于六品以下言小綾其爲小
科細綾乎于五品以上言細綾其爲大科細綾乎師古以
綺爲今之細綾則綺爲綾之貴者可知釋名云綺欹也其
文欹邪不順經緯之縱橫也綾凌也其文望之如水凌之
理也據此則綾綺同類而文理或稍異唐六典織染署凡
織絰之作有十五曰綾八曰綺則綺與綾織作似又不同
曰羅

招魂羅幃張些王逸註羅綺屬也漢書外戚傳感帷裳兮發
紅羅註羅綺也廣韻羅綺也

案西都賦始徐進而羸形似不任乎羅綺蓋極形羸弱雖

輕如羅綺尙不能勝七啟振輕綺之飄飄然則綺之輕亦
近於羅矣文選長門賦張羅綺之帷幔兮垂楚組之連網
別賦珠與玉兮艷莫秋羅與綺兮嬌上春北史韓麒麟傳
士被綺羅綺與羅往往並稱亦可知綺質之輕矣

又案文字集畧梘以帛明窻也旣以明窻必用薄繪考西
京賦交綺豁以疏寮七命曰彫堂綺櫳又曰交綺梘謝朓
直中書省詩玲瓏結綺錢皆謂以綺飾窻也飾窻取其明
則綺非厚繪可知王逸楚詞註以羅爲綺屬師古外戚傳
註以綺爲羅則知綺櫳綺梘乃以紗羅飾櫳枕也足證綺
與羅爲類矣

又案師古註綺今之細綾謂綺之厚者也又云羅綺也謂

綺之薄者也厚薄皆名曰綺以其文相似也

錦一曰綺

玉篇錦綺也

案錦與綺織文本同不過有先染采後染采之分綺之既染若所謂細綺紫綺者卽與錦相似矣故玉篇通以錦爲綺也後漢書董卓傳錦綺纈素積若邱山錦綺往往並稱以其類也此其名義可推者也

靈川舉人秦培璠對字

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷五百零三終

