皇清經解續編

PL=12
698
44

皇清經解續編卷百八十八　南菁書院

爾雅補郭一　仁和翟灝晴江著

郭氏註爾雅未詳未閒者百四十二科邢氏疏補言其十筠筆逐求卒廩宦徒駭太史胡蘇餘仍闕如今據譾識參眾家一一備說如左俟超覽君子擇焉

省善也　詩大雅帝省其山鄭氏箋曰省善也疏曰天顧文王善其國內之山禮記大傳大夫士有大事省於其君干祫及其高祖註亦曰省善也疏曰有勳勞大事爲君所善者詩正義禮記音義皆卽引爾雅釋詁以原鄭訓所本

緜善也　廣韻緜繕也詩鄭風序繕治甲兵箋曰繕之言善也周禮夏官繕人註亦曰繕之言善也據此則緜釋爲善乃謂

備治服器之精善者

穀善也　論語三年學不至於穀孔安國讀穀公豆反註曰善也言人三歲學不至於善不可得穀既讀公豆則字當作穀此孔氏所註古論與齊魯本不同處今所承者魯本故惟通行爲穀雍正間丹陽姜兆錫著爾雅註疏參義謂穀爲圓滿之義故得爲善

如謀也　釋言篇茹度也彼註引詩邶風不可以茹又小雅獧狷匪茹周頌來咨來茹如卽茹省文依文求證則虞書如五器孟子如就見並可以謀義訓論語如之何如之何亦謀度辭也

愔靜也　許愼說文解愔爲癡貌愔爲太息並許旣切按氣本作气愔當爲愔本字別訓癡貌非義張揖廣雅曰愔愔故故

喜也又曰忯忯喜也愔爲忯忯更爲愔其輾轉孳生之迹顯然矣詩曹風愔我寤歎禮祭義愔然有聞乎其歎息之聲此許氏解愔爲太息之本而據詩禮所言一屬獨寤一屬幽通實皆靜謐中微舒氣息之意但由心感無分喜憂故爾雅祇以靜字釋之

顓靜也　說文顓莊謹貌廣韻靖也莊謹與靖均於靜義相發晉書周顗字伯仁取此釋及論語仁者靜語

頠靜也　張參五經文字曰頠見春秋傳今檢三傳皆無說文載此字解爲頭閒習徐鉉註曰低仰便也閒習而無所迫遽則自有安靜之象

禧告也　後文禧福也此釋爲告謂告神求福也與本科祈畛

字義略同說文解禮爲禮吉禮之吉者莫大於祭祭必有祝
告神或疑說文吉
字卽告之譌
雉陳也　周禮朝士註鄭司農曰王有五門其二曰雉康成謂
雉爲中門門外有兩觀闕曰象魏大宰治象之法司徒教象
之法司馬政象之法司寇刑象之法並縣此以使萬民就觀
門之所以名雉蓋取陳示義也又春秋公羊傳五堵而雉五
雉而城雉亦取陳列爲義

順陳也　書君陳嘉謀嘉猷入告爾后于內爾乃順之于外或
說順爲將順蔡傳乃謂成王之失此言不知書所云順實當
依此釋爲陳成王欲君陳不徒空言入告而以所告謀猷敷
陳於外爲良法美政何失言之有哉孔傳云順行於外正合

敷陳義元陳櫟書傳纂疏云欲其陳審謀猷以見之設施則
已明作陳解惜其未引爾雅證之

劉陳也　姜兆錫參義曰劉之言殺肆陳之義也肆陳事見周
禮鄉士按逸周書序文王惟庶邦之多難論典以匡謬作劉
法今篇闕度其篇目似謂陳述先王之大法蓋劉又有陳述
義

羨長也　說文羨水長也引詩江之羨矣爲證昭明文選註引
韓詩作漾薛君章句亦訓漾爲長

孟勉也　班固幽通賦盍孟晉以迫羣曹大家註曰孟勉也鄭
樵爾雅註曰孟猶愍也方俗語有輕重耳按愍爲拯嚮之音
不應轉孟書洛誥汝乃是不蘉孔傳馬註俱訓蘉爲勉蘉莫

剛反或與孟因語輕重別字

寅進也　詩小雅元戎十乘毛傳曰殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也鄭箋曰寅進也孔疏曰此車能進取遠道故云先疾漢書律歷志引達於寅引達卽進之義又大族位於寅族奏也顏師古註曰奏進也謂寅月陽氣進也說文寅訓髕髕爲卻前所以登進具也

神重也　禮記檀弓重主道也註曰始死未作主以重主其神儀禮士喪禮重木刊鑿之甸人置重于中庭祝取銘置于重疏曰以其木有物縣於下相重累故得重名銘置於重者重與銘皆是錄神之物也神之釋重由此

滕虛也　易咸上六滕口說也孔氏疏曰所競者口無復心實故云滕口說也程子傳曰惟至誠爲能感人乃徒以柔說騰揚於口豈能感乎言無實言非誠則爲虛辭可知李鼎祚集解本作騰朱子謂滕與騰通於虛義尤甚顯白

徵虛也　徵者信實可徵以爲虛者亦若亂之爲治故之爲今徂之爲存允之爲佞義相反而兼通也左氏定公八年傳違之徵死死無益於主又魯人喜於徵死何暇追余二徵字並當依此爲訓上言死而無益則是虛死下言已陷於死而幸免成虛也

戮病也　公羊傳莊公三十二年季子謂公牙曰從吾言則必可以無爲天下戮笑大學爲天下僇亦通戮戮謂人譏病之與本科咎字同義此篇賜予與白稱之予空虛與邱虛氣息

與休息俱通爲一釋畿病疾病例得兼之矣郭氏已云畿庶
亦可恥病也復云畿未詳游移其意似因泥於一義致然一本
郭註但云逐未詳上
無幾字疑有者爲衍

翦勤也　詩魯頌實始翦商鄭氏箋以翦爲斷後儒多疑其害
義楊慎欲依說文作戩商今觀此釋則字不煩改而義自無
所疑矣除翦荆棘乃服勤之一事詩言太王翦商猶書武成
篇言王季其勤王家猶逸書程典解言文王合六州之侯奉
勤於商也明何楷毛詩世本古義嘗主是釋

篡勤也　篡者服勤之具古於弟子曰當灑埽於婦女曰奉箕
帚皆其義莊子田開之操篡侍門史記燕昭王擁篡先驅皆
其事友人邵晉涵於四庫全書館得見宋陸
佃爾雅新義云已註此爲灑埽之勤

禧福也　史記漢孝文帝紀祠官祝釐注曰釐本作禧假借用
耳由其說以求諸經傳則詩大雅釐爾女士釐亦當與禧通
毛傳釐予也予之正福之也此字六朝以前少見典籍自隋
有受禧降祉樂章宋有開禧年號今乃爲恆用字

祓福也　文選東京賦祈祓禳災思元賦蒙厖祓以拯民李善
註皆引爾雅此文爲證

謹敬也　謹當爲禋邊旁訛也上云禋祀祭也此云禋敬也相
承以廣其義與篇首幠厖舒業順等科例同尚書禋于六宗
大傳述其文又訛邊旁爲酒

噣危也　說文亦解噣爲危禮禮運鳳以爲畜故鳥不卵孔氏
疏肅驚飛貌驚則有自危義按噣本从口當爲驚鳴禮記從

省無口釋文云本又作獬故孔氏以驚飛訓之然易口爲犬似是別本禮記之譌（釋行均龍龕手鑑引爾雅註曰嘒事之釋危也爾雅註者十餘此不詳何氏其說亦僅虛構姑附備參）

裁危也　易復卦有災釋文曰本又作災鄭本作裁裁正文也災或字也災籀文也此字見經傳頗多其正作裁者詩大雅不裁我躬禮祭義裁及其親周禮甸人代王受眚裁大宗伯以弔禮哀禍裁小祝甯風旱弭裁兵悉可引證

治故也　鄭樵註曰治疑爲始按孟子始條理也孫奭音義曰本亦作治條理始治相竄固嘗見典記矣

哉間也　說文曰哉言之閒也謂言辭中間厠字若今人云語助矣尚書食哉維時時哉弗可失論語君子哉若人尚德哉若人其大凡也

之間也　或謂之言二字連貫上下爲句與釋宮器篇謂之字同檢此篇前後諸科絕無此例恐非確說之亦間厠字如左氏傳鸜之鵒之孟子庾公之斯尹公之他莊子麗之姬南之沛語本屬而故以之字間之所以爲文辭也一說之適也從此之彼凡所居於中者皆間隔也義亦略通

言間也　晉語驪姬既遠大子乃生之言大子由是得罪猶云生間隙也又吳吾奔梁二年驪姬使奄楚以環釋言吳語夫差既勝齊人於艾陵使行人奚斯釋言於齊皆謂釋其間隙再據生之言句似此科之言二字又若權輿甑沒等文可以連讀

徽止也　易坎上六係用徽纆寘于叢棘劉表章句曰三股曰徽兩股曰纆皆索名是徽以拘止有罪爲義而凡上文通言之文選陸機挽歌悲風徽行軌註引此釋爲證

豫厭也　謂厭怠也易雜卦傳謙輕而豫怠書五子之歌以逸豫滅厥德太甲無時豫怠康誥無康好逸豫詩小雅逸豫無期大雅無敢戲豫

迪作也　迪又進也道也凡尚書迪字先儒悉因道音借訓爲蹈然義頗有不煩借者如皋陶謨允迪厥德迪宜訓進泰誓其尚迪果毅迪宜訓作於代也　張尚書照註疏考證曰鴻昏於顯四字爲句間代也三字爲句古字於同烏篆文本象烏形今但以爲歎辭語辭遂無以爲烏鴉字者矣鴻雁徵最遲故以鴻言昏昏烏鴉起最早故以於言顯釋曰間代言其朝夕相更迭也按此讀有合於此篇之例前文謔浪笑敖戲謔也是也謔浪句見詩鄘風而此未見豈古經傳有之今亡佚乎

蹻嘉也　鄭樵註曰今時俗訝其物則曰衞蹻與衞亦不相遠但方俗語有差耳按此說殊覺未確廣韻衞訓爲加重疊增益以爲防護則其義頗相諧古加嘉二字通用釋地篇加陵淮南子作嘉陵卽可驗也其與蹻假總釋而獨別出他義例已詳上戮字科山海經大荒北篇瑤瑰瑤碧皆出衞于山舊未有註今以此釋證之似言出其嘉美可備參

蹻嘉也　詩唐風良士蹻蹻當依此釋其次章休休可例參大

雅文王蹶厥生亦嘉其善心生耳後文蹶動也但宜引天之

方蹶

郡乃也　孔舒小爾雅曰乃汝也水經注引黃義仲十三州記曰郡之言君也君與汝皆指謂同人之辭故相釋一說乃猶僅也呂氏春秋有始覽成勝者眾矣而霸者乃五言僅有五也郡或因僅音致訛

臻乃也　臻進也及也逸周書作雒解王既歸乃歲孔晁註曰乃謂乃後之歲此乃字於進義合夏小正五月乃瓜戴德傳曰乃者急瓜之辭也此乃字於及義合儀禮中言乃甚多如鄉射篇乃請乃席乃張侯乃速賓乃設折俎乃薦脯醢乃合樂乃納射器乃射乃設楅乃奏騶虞乃盖乃飲乃退乃息司

正士喪篇乃赴乃沐乃笄乃屨乃襲乃枕載乃代哭乃適饌乃蓋乃塗乃奠乃就次既夕篇乃奠乃載乃祖乃代哭乃行乃窆乃反哭乃就次皆言其禮節進及之次讀此則臻釋爲乃之義大明

仍乃也　周禮司几筵凡凶事仍几註曰故書仍爲乃鄭司農讀乃爲仍徐鉉說文註曰古字音多與今異如皀亦音香乃亦音仍古今失傳不可詳究依此則仍乃二字古且通用葢仍者因也乃亦因上起下之辭於文人乃爲仍相通之故略可究矣

侯乃也　凡詩以侯爲語辭者先儒率訓維維與乃義不甚遠然如大雅大明云維予侯興一語中維侯並用侯不應復訓

維矣蕩篇侯作侯祝亦依此訓乃爲確

艾相也　言輔佑也詩小雅保艾爾後福祿艾之傳訓艾爲養晉語公孫固曰樹於有禮必有艾註訓艾爲報似不若並依此釋

歷相也　郭引公羊相盟爲胥字之證亦讀此相與之相孟子離婁篇不歷位而相與言莊子天地篇交臂歷指俱以人相參錯爲歷又書盤庚歷告爾百姓于朕志歷告猶云相告陸氏釋文云相息羊反讀者或息亮反今不用邢氏疏云皆相視又專主息亮之讀不用息羊二家均於篇例未深諦也前文台朕資畀總釋爲予兼具羊朱羊汝二音則讀此相字者雖既用息亮又用息羊亦何礙乎

神治也　大戴禮曾子天圓篇神者禮樂仁義之祖而善否治亂所由出也孟子所存者神呂覽引夏書天子之德廣運乃神皆以言帝王之隆治

神慎也　莊子在宥篇述廣成子語曰無視無聽抱神以靜繼之曰慎汝內是以神內藏爲密慎也荀子非相篇貴之神之楊倞註曰神謂不敢慢也不敢慢即謹慎詩大雅神之格思不可度思矧可射思特廣演此義云爾

艮首也　注疏考證曰太甲一人元艮故曰首也元艮二字連讀郭郝俱讀斷遂致艮不得爲首義按前文鞠訩盈也鞠有盈義訩無盈義詩有成文爾雅遂兼及之廣雅釋詁亦以元艮二字並釋郭郝之析文求義誠孟浪矣然艮爲本然之善由於最初雖讀斷似仍得單釋爲首史記商鞅傳孝公以爲大艮造索隱曰卽大上造也艮與上同有首義時因通變其

稱

揚續也　書洛誥以予小子揚文武烈立政揚武王之大烈並以振播前業曰揚君牙對揚文武之光命對揚與追配相媲爲辭揚之釋爲續者可以明矣或云此亦當與賡字連讀益稷篇賡歌颺言史夏紀颺作揚上文元首良科書正義引釋詁作元首首也元首與賡揚正聯屬然正本文自有經據似不必更援及別本通借

猷已也　猷與已皆發語辭書大誥首節王若曰猷大誥爾多邦次節曰已予惟小子微子之命多士多方皆曰猷康誥梓材洛誥皆曰已又猷與猶通春秋經僖三十一年免牲猶三望公羊傳曰猶者何通可以已也穀梁傳曰猶者可以已之辭也文六年猶朝於廟公羊傳文同上宣三年猶繹穀梁傳文同上

假已也　禮記曲禮告天子喪曰登假鄭註曰登上也假已也上已者若仙去云爾列子周穆王篇王駕當身之樂猶百年乃徂世以爲登假焉張湛註曰假字當爲遐在終也　在者存終者亡前以在釋徂此以終釋在均美惡不嫌同名也書堯典平在朔易三時皆言平秩獨於歲終除舊更新言在左傳昭十二年叔孫昭子謂華定將何以在言何以終其位

葢裂也　陸德明經典釋文曰舍人本葢字作害古文害與割通如堯典洪水方割是也依郭本葢字說之左氏襄公十四

年傳乃祖吾離被苫蓋蓋謂敝裂之衣廣韻引通俗文蓋張帛也張而不弛裂之道

邕載也　說文解邕字曰四方有水自邕城池者釋以爲載卽荀子水以載舟義也陸氏釋文謂謝本邕字作擁鄭樵曰擁護卽載任之義說文自邕城池城字疑傳寫說類篇引說文作成池

支載也　廣韻曰支持也持卽爲載禮中庸辟如天地之無不持載二字橫豎說而其義同大戴禮保傅篇燕支地計眾不與齊均支謂任土計稅義又與周禮載師之載兩通

洵龕也　上云洵均也詩桑柔正義引文及李巡註曰徧之均也龕者受也揚雄方言揚越言龕受猶秦晉言容盛也以疆域言曰均徧以民物言曰龕受實則俱包含眾多之義故此相承釋之釋文曰龕字或作含易文言含萬物而化光含與龕同義通用

辟歷也　辟讀毗義切如書金縢我之弗辟之辟謂他適以違避人也史記自序太伯避歷江蠻是適論衡譴告篇曰太王以王季之可立易名爲歷歷者適也太伯覺悟乃之吳越以避王季吳越春秋太伯傳說與之同則歷亦他適避人之義故以歷釋辟也或曰霹靂字前後漢書皆不加雨劉氏釋名亦但作辟歷統言爲辟歷分言則辟卽歷存備一說

怓怓愛也　考證曰怓从氏與从氏者不同怓音諦玉篇悶也怓集韻音飴和適也按今本多作怓怓以陸氏釋文考之郭氏讀此爲徒啟反與愷悌同李巡讀余之反訓和悅之愛也

郭既讀愷悌於愛義協矣仍云未詳不以當時所據本其字
已作恺故耶集韻之讀本於李巡義葢與怡字通論語兄弟
怡怡似可借引爲證然以下惕惕合觀此云愛者乃謂愛之
而未得也惕惕爲惟恐不得之辭則恺恺者亦當未得而思
念義若關雎之二章靜女之首章矣是恺實當从氏訓悶

萌萌在也　郭謂萌萌未見所出按莊子應帝王鄉吾示之以
地文萌乎不震不正郭象註曰萌然不動至人無感之時也
古凡形容之辭一言不足或助以乎然等字或引長爲重文
萌乎與萌萌一也廣韻耕登二部俱引爾雅存存蒭蒭在也
釋文亦云萌或作蒭

西北隅謂之屋漏　劉氏釋名曰禮每有親死者輒撤屋之西
北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用若値雨則漏故以名之也必
取是隅者禮既祭改設饌於西北隅今撤毀之示不復用也
按禮記喪大記管人受沐煮之甸人取所徹廟之西北屏用
爨之疏曰取復魄人所徹正寢西北屏以然竈煮沐也謂正
寢爲廟神之也熊安生曰取此薪而用者示主人已死此堂
無復用故取之也與劉氏說大略相同鄭康成孫叔然皆嘗
說屋漏名義郭云未詳邢謂二家說皆無據故不取而劉氏
此說有據較鄭孫爲長堪以取易下東北隅謂之宦邢疏引
李巡宦養之說釋名與之正同今不贅述

宮謂之重商謂之敏角謂之迭羽謂之柳　孫叔然
說此五名字義郭氏亦以無經據不用陸氏釋文述其略云

宮音濁而遲故曰重商爲臣而佐君成政故曰敏以下三名未備逃今遂不得聞矣孫氏外成說可詳者惟唐徐景安樂書引劉歆曰宮爲四音之綱其聲重厚如君之德而爲重商聲敏疾如臣之節而爲敏角聲圓長經貫清濁如民之象而爲經徵聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭羽聲低平掩映自高而下五音備成如物之聚而爲柳

徒鼓鐘謂之修徒鼓磬謂之寫　釋文曰寫本或作寫修謂餘音修長寫謂託意偃寫鐘音本修迭奏則他音間之惟徒鼓乃益覺其修也磬所以磬達心曲荷蕢者聞磬而知孔子有心鐘期聞磬而知其人悲是也徒鼓不成樂寫其心之屯寫而已離騷解佩纕以結言兮吾令蹇修以爲理蹇修二字並見舊註或謂堯臣或謂古良媒名但望而解之無實證也騷蓋本爾雅此文言欲託鐘磬以條達其離憂若詩之言鐘鼓樂之耳

歲陽　歲名　淮南子天文訓見此二十二名惟逢攝徐疆閹五字小別高誘註曰閼蓬萬物鋒芒欲出擁遏未通也旃蒙萬物透蒙甲而出也柔兆萬物皆生枝布葉也强圉萬物剛盛也著雍在中央萬物繁養四方也屠維屠別維離也萬物各成其性也上章陰氣上升萬物畢生也重光萬物就成熟其光煌煌也元黓黓音乙歲終包任萬物也昭陽陽氣始萌萬物含生也攝提格格起也萬物承陽而起也單閼單盡閼止也陽氣推萬物起陰氣盡止也執除執蟄徐舒也伏蟄

之物皆振舒而出也大荒落荒大也方萬物熾盛而大出霍然落落也敦牂敦盛牂壯也協洽陰欲化生萬物和合也沮灘沮大灘修也萬物皆修其精氣也作鄂萬物陊落也掩茂掩蔽茂冒也萬物皆蔽冒也大淵獻淵藏獻迎也萬物終在亥大小深藏窟伏以迎陽也困敦困混敦沌也陽氣混沌萬物牙蘖也赤奮若赤陽色若順也陽奮萬物而起無不順其性也掩茂作執除而註云徐舒也與正文不應且其說與淮南子執徐作執除而註云徐舒也與淮南註亦無殊是知高誘所天官書歷書註多引李巡說與淮南註同史記釋文引李註執徐者正同史記云大氏全取於李巡爾雅註也史註又引孫炎說曰沮灘萬物吐秀傾垂之貌也作鄂物芒枝起之貌也大淵獻淵深也

獻萬物於天深於蓋藏也困敦萬物初萌混沌於黃泉之下也與淮南註則頗異此當時李孫二家各自爲說之驗也二家外猶間有成說如呂氏春秋註沮大也灘循也萬物皆大循其性情也沮灘誇人短舌不能言爲沮灘也大循語本李巡而小變誇人云云不知何本於名歲義渺無相關尤不免於謬悠矣春秋左氏傳稱歲所在甚多俱以歲星次舍言之今此二十二名中惟攝提爲星漢書天文志曰大角兩旁各有三星鼎足句之曰攝攝提者直斗杓所指以建時節故曰攝提格格正也此解頗確孔文祥嘗以之註史記歷書而李孫二家不聞取用徒斤斤於字義傅會就字以論史記與爾雅已多所不同如屠維爲祝犁元黓爲橫艾單閼爲亶安

沚灘爲汭漢皆兩文全別大淵獻困敦更互又以重光爲昭陽昭陽爲上章而上章謂之商橫其他一字別者如焉逢逢蒙游兆之屬不勝舉此其年祀久遠傳寫多訛孰是孰非莫質爲定乃欲執其疑迷之文以求合於古哲命名之義得乎郭氏闕而不論未爲過也今二家書已亡佚諸名義別無確徵學者或有以不聞舊說爲恨者因仍自他籍掇輯備攷論焉　洪邁容齋隨筆曰歲名惟太史公歷書用之郎瑛七修類稿曰先儒以爾雅隆於漢時若歲陽歲名或卽始於鴻烈解所謂淮南亂言乖實是也愚按呂不韋十二紀末有序意一篇篇首書維秦八年歲在沮灘則先秦人固已用之又賈誼在淮南王安前其服鳥賦稱單閼之歲洪郎二氏之言不

定信

月陽　月名　月陽義悉無成說可攷月名陬元陽三文郭氏有說又經典釋文引李氏四月爲余註詩小雅何草不黃疏引李孫二氏九月爲元註餘亦無考明田藝蘅留青日札嘗統爲十二月名之說大旨臆構不經難以信後今不詳述小雅小明曰月方除鄭箋曰四月爲除此云四月爲余音義讀余餘舒二音而鄭讀除如字周禮瞽蔟氏以方書十有二月之號鄭註曰月謂從陬至荼此言正月爲陬十二月爲涂而鄭作塗荼字且音塗爲子須反音荼爲餘見當時畢陬以下諸字亦若歲陽歲名之傳文多別矣史記歷書曰太初元年歲名焉逢攝提格月名畢聚聚亦傳文之別古字陬鄹通用

轉以爲聚又屬郢省也司馬貞史記索隱云聚音娵嫗乃嫗
訾之稱是因周禮註所用別文以傅合於畢若謂其皆經星
之名然自二名以外無復可與星名傅者又周禮註以荼讀
餘似因四月爲余混誤故釋文謂鄭氏嫗荼字是假借當從
爾雅司馬貞言更未足爲典要矣月陽在甲曰畢月名正月
爲陬若以夏正言之畢陬月當爲甲寅而史云畢聚卻屬冬
至之月葢爾雅周代之書所用乃是周正周之正月於夏爲
十一月畢陬乃甲子月也郭引離騷攝提貞於孟陬爲陬月
之證攝提隨斗柄以指十二辰每月各有所貞不必定是寅
月國語元月正謂周正九月顧炎武日知錄已言之若以純
陰無陽說陽亦惟字義傅會據葉廷珪海錄碎事乃本孫炎

說耳由畢陬遞推以定其餘假如月在乙丑則當曰橘如在
丙寅則當曰修病在丁卯則當曰圉余而元則爲申陽則爲
酉月陽月名之駢用前籍者僅史記一見邢氏疏失參考但
云正月得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘如不復表明其夏
正周正之別今世紀月者遂率以夏正正月爲陬周嬰卮林
曰邢昺爾雅疏正月得甲則曰畢陬若史記歷書云月名畢聚也然則
聚當爲陬索隱曰漢始以建亥爲歲首後改爲建子葢用周
正故稱畢陬如用夏正當曰畢辜也若以畢爲濁星之畢及
娵訾之口失之遠矣月令維紀日舍中星不及于月葢以月
訾之號非十一月日月交會之宿也日月一歲十二會其交娵
訾之辰葢在孟夏之月其會實沈之次則在孟夏之中律歷
志曰冬至日月在建星牽牛閒司馬貞既云
起牽牛之初又以爲月值
得按右說與愚意頗合惟
月值畢畢月雄也其意亦
未嘗以爲濁星但以聚爲
娵訾誤耳

夏曰復胙　釋文本胙作昨春秋經宣公八年猶繹公羊傳曰繹者何祭之明日也溯後爲明日溯前乃爲昨日故何休註曰尋繹昨日因以復祭周曰繹者據今日道昨日殷曰肜者肜肜不絕據昨日道今日也殷周名俱取復繼昨日爲義而夏直據事立名耳公羊疏及書高宗肜日疏皆謂諸家爾雅無此一句惟郭本中有祭名與講武旗三章俱非天類而繫於釋天邢氏强爲之說義殊不了愚謂古爾雅當更有釋禮一篇與釋樂篇相隨此三章乃釋禮文之殘缺入次者耳漢志爾雅二十篇今惟十九所少或即此篇

陵莫大于加陵　應劭風俗通義山澤卷引國語周單子會晉厲公于加陵下又引爾雅此文今國語無會加陵事惟周語柯陵之會宋庠補音曰柯古何反今本或作加陵內傳及二傳皆是柯又無別音設作加字亦當音柯然則宋初所行國語固猶有以柯陵爲加陵者單襄公與晉厲公會正是柯陵而淮南子人間訓亦云晉厲公合諸侯于嘉陵嘉與加同音通借漢人所引既各如是不得謂加僅時本字而必亦柯音矣韋昭杜預俱云柯陵鄭西地左傳莊公十四年鄭厲公自櫟侵鄭及大陵大陵亦鄭地疑即此陵也蓋此陵于諸陵中爲獨大故當時又號之曰大陵

天下有名邱五　舊說以州黎宛營澮敦五邱當之郭氏謂更有魁梧棄大者五非若此諸邱之碌碌今以郭意求之則惟西域有崑崙軒轅二邱海外西北有平邱東南有嶷邱東有青邱依山海經所言此五邱爲天下最魁梧棄大而名稱於

上古軒轅平邶在河以北鼜青在河以南河出崑崙西北則
崑崙亦屬河南於下文自合郭氏嘗爲山海經註或其意有
主於此而究不實指之葢復恐荒遠之難信也舍是不取則
仍當舊說是從矣州黎等雖不甚大而其名得著在經傳謂
之名邶又何愧焉

善化劉鉅校
桐城姚永概

爾雅補郭二　仁和翟灝晴江著

蒉雀弁　詩小雅言采其葍陸璣疏曰葍一名蔓河內人謂之
蓑幽州人謂之燕葍一名爵弁有兩種一種莖葉細而香一
種莖赤有臭氣爵弁名爲此文確證蓑則蒉之傳寫別舊本
蒉或作蓑釋文云蒉又古本反可驗也儀禮士冠禮爵弁服
纁裳註曰爵弁色赤而微黑如雀頭然此草既借以立名則
詩疏兩種中可斷爲赤莖之一種後文葍蔓則莖葉細而香
者也郭氏以葍蔓茅爲葍之赤者故致此不得解離騷索蔓
茅以筵篿王逸章句謂蔓茅香草若赤葍則有臭氣豈得云
香草乎今詩正義省節陸氏義疏不著爵弁名右文爲魏賈
思勰齊民要術所引河內謂蓑又別見汲古閣所刻

陸疏
廣要

蘼烏蕤　蘼本亦作蘼大戴禮勸學篇藺氏之根懷氏之芭漸之滫君子弗近懷氏謂蘼香也蘇頌圖經本草曰蘼香二月生葉七月生花結實如麥而小北人呼土茴香近道人家園圃中種之甚多別名烏蘼者以其實爲烏所喜食與下菟荄子稱烏服義同

菟荄荄　玉篇謂菟爲蘼詩唐風蘼蔓于野陸氏疏曰蘼似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁幽州人謂之烏服陶宏景名醫別錄稱蘼有兔核之名取象其形兔與菟核與荄俱字體之變也

蘜菟葵　羅願爾雅翼說蘜曰春初有蒿類前諸草生可以生

蠶又白兔食之而仙本草稱茵蔯蒿葉似青蒿而背白其苗經冬不死更因陳根而生故名茵蔯按前蘜艾蒿郭氏以爲白蒿蒿皆爲青蒿此又別出應定爲茵蔯蒿據云生蠶則蠶風采蘜祈祈當屬此云兔食而仙似即菟葵之名所由立然此語本自神仙服食經黃老家言未必爲周公仲尼所取後文顆凍亦名菟奚郭氏定爲款冬急就章註言款冬凌寒叩冰而生與茵蔯之經冬不死同質比類立名爾雅之大例兔食說宜姑置之

蘪懷羊　張衡西京賦草則戎葵懷羊文選註引此釋爲證狀則未言釋木篇魁瘣註云根節磈磊也司馬光類篇謂芋之惡者曰蘪蓋得之矣漢書稱芋曰芋魁魁與瘣語輕重差耳

或謂懷羊之羊疑卽芋字羊本作芋形與芋似而譌亦近情實

菌灌　釋文引聲類曰菌灌芮芝也合下科二名爲一物竊謂未是卽菌灌字義測之似其物須浸漬而成爲古麥糵蓼牙之屬于今則豆芽是已芮芝乃菌桷之屬禮內則芝桷菱棋鄭註謂皆人君燕食所加庶羞又皆溼生無莖葉之物故爾雅連類並釋郭氏知非一物而誤芮芝爲靈芝因復不能類推及此

經履　儀禮喪服傳苴絰者麻之有蕡者也牡麻經者枲麻也鄭註曰麻在首在腰皆曰絰蕡麻枲麻均別見後文而此特以絰言乃專釋其已爲人所治用之名也履亦治麻爲之故并相釋方言曰絲作者謂之履麻作者謂之不借而凡語有通別別言之有履與不借之殊通言之雖麻作亦謂履也

荊芧熒　禮月令季夏之月腐草爲熒季夏庶草多未腐其爲熒者蓋最先死之草孟夏靡草死亦月令所紀鄭氏引舊說謂薺芘芧歷屬也郝氏蕳亭歷疏引本草一名丁歷芧與丁字小變也荊集韻類篇皆又作葥苦之義也亭歷有二種一種葉近根生角細長俗謂之狗芥其味微甜一種莖向上葉端出角犄且短其味至苦後文蕳亭歷郭云實葉似芥一名狗薺乃甜亭歷也此則爲苦亭歷方以智疑芧熒是芧蘜之說改經就己今所不取

蘜蘬　蘜與條通列子湯問篇詹何以荊蘜爲竿註謂蘜亦作

條是也條之肰詳見於山海經其文曰小華山西八十里曰符禺之山其草多條其肰如葵而赤華黃實又西六十里曰石脆之山其草多條其肰如韭而白華黑實同一條草所產山相距又僅六十里而形色迥異如此由是揆之條非一種草名大約草類之修長者例俱得以條稱蒨亦條之通用字史記周勃世家封條侯註曰條表皆作蒨

蓇蓉　釋文曰本亦作蓇蒨蒨削損據字義似爲已就茭取草之通名（類篇蓇字下云草名蒨也其蒨字下引爾雅菱蒨菱字疑誤）

薜庚草　此與後薜牡蘞皆薜荔屬也所以別爲兩釋一附牆屋一附巖石一有實一無實也羅願說薜荔曰在屋曰昔邪在牆曰垣衣有絕大者開花結實俗謂之鬼饅餖此文與鬼

目蒠列乃其有實號鬼饅餖者離騷貫薜荔之落芯芯謂其實也集韻以薜庚字駢連爲名庚與荔或音之轉

龍天蘬　後文紅龍古註疏云卽紅草一名馬蓼按爾雅翼曰蓼有水蓼木蓼等別木蓼一名天蓼蔓生葉如栢其大者名龍則龍非紅草得專矣詩鄭風隰有游龍其龍生於下隰水蓼也卽紅草也管子地員篇五位之土其山之淺有龍與斥其龍生於上土木蓼一名天蓼者也卽天蘬也說文解龍字但云天蘬

須葖蓯　詩邶風采葑采菲毛傳曰葑須也說文葑字下曰須從也孫炎註曰須一名葑蓯依許氏三字當爲三名而孫氏以爲二名詩既單舉爲葑則謂三名是矣此一科有毛傳明

文可據似已無所置疑郭氏偶不檢及以爲未詳邢氏遂以
毛所云移屬於後之須蘡蕪意謂詩以蓱菲並言而須蘡蕪
與菲蒠菜亦並列則毛云須者謂蘡蕪也不思詩本言蓱毛
以爾雅諸草惟須有蓱之名因乃以須訓之是主蓱以求須
初不意在須也邢乃執須之名而忘置其詩之所言以轉求
於蘡蕪知有傳而不知有經多見其惑之甚矣今當仍取毛
傳歸此

扁苻止　下云濼貫衆疏引本草貫衆一名扁苻則止字應合
下濼爲一名扁苻也止濼也貫衆也一物而三稱也陸德明
已云扁苻止據本草乃是貫衆疏既知之不言其特愼於違
郭也夫

薜牡蘞　說文亦解薜爲牡蘞此薜荔之無實者故以牡名生
山中故楚辭歌山鬼云被薜荔兮帶女蘿好敷巖石若網故
又云罔薜荔以爲帷

苗蓨　苗从由與从田字不同郭氏讀他六徒的二反說文苗
訓蓨蓨轉訓苗管子地員篇黑埴宜稻麥其草宜苹蓨房元
齡註但曰苹蓨皆草名惟類篇謂苗爲羊蹄草本草拾遺謂
山羊蹄一名蓨二名乃互相備按本草經稱羊蹄爲蓄詩小
雅言采其蓫陸璣疏曰蓫即蓄揚州人謂之羊蹄然則苗當
定讀爲他六反乃即蓄字變文耳玉篇以苗爲蓧意與上蓧
蓨合爲一草竊恐未然

藐百足　今所呼地蜈蚣草也生塍野卑溼處葉密而對有如

蜈蚣足形左蔓延右右蔓延左俗謂之過路蜈蚣其延上樹者謂之飛天蜈蚣古以馬蛟爲百足今以百足號蜈蚣借名有今古之殊所名物不殊也藏則當以喜地滋濕立稱

垂比葉　謂萎蕤也說文曰蕤草木華垂貌此草根多長鬚如冠緌之下垂因有垂及萎蕤之稱本草言萎蕤葉俱兩兩相竝因又謂之比葉前榮委萎疏已以萎蕤說之按委萎今稱女萎字傳寫闕也唐本草謂女萎與萎蕤苗蔓全別

旳九葉　郭氏但舉其類未詳其實按圖經本草關中呼淫羊藿爲三枝九葉草疑即此也其草一根數莖莖三極極三葉葉形似藿根似黃連磊磈相連因又名黃連祖古人號之曰旳意亦以其根之連綴略似小瓜然歟

困祋袟　釋文曰袟本今作絷此必可染絷之草故與烏桕可染皁者類舉古人染絷以茜今人染絷以紅藍前文茹蘆爲茜此應爲紅藍也紅藍即史所謂燕支產西北域漢以前不甚用謂之祋絷或當時但偶得之小用爲裾領飾耳

蘇蔈　樊光本作蘇蔈麥見於釋文據此則蘇一名蔈麥蓋謂大麥也說文解睢字曰草入目也大麥芒長蒙人目宜得睢稱其蘗可熬爲餳宜又稱熬麥加草去火俗儒之迂僻也玉篇云蘇子菜也廣雅以子菜爲蕵之別稱於蔈無所涉閻若璩訂王氏困學紀聞謂蔈即上文蔆縷於蘇又無關方以智通雅謂鼠耳草或曰米麵爾雅之蘇蔈也則更兩無依據若此之類未敢遽取爲斷

茢小葉　釋文曰茢字又作蔑禮檀弓蔑塗疏曰蔑叢也廣雅
蓐謂之蔑此草蓋最瑣細叢縛薦於諸草之下者也管子地
員篇葉下於鞷鞷下於蒐蒐下於蒲房註曰葉亦草名惟生
葉無莖管言草高下重次凡十二等惟葉最居於下則其草
不惟無莖卽葉亦甚細小以今名求之似爲石菱地朕之屬
仲無笁　鄭樵謂仲爲箭簹竹箭於竹中爲最大而疎節一
節相去或六七尺上文莽與桃枝皆竹類之數節者鄭因測
此爲疎節竹今以釋樂篇文參之爾中謂之仲音義仲或爲
笁則仲當爲中竹非大竹也其云無笁者說文笁竹列也養
大竹欲俾成列中竹以下任其延布而已
枹霍首　霍蘿省與漢書鮑宣傳漿酒霍肉字同類篇引爾雅

直作蘿字詩小雅中原有菽傳菽蘿也此篇以鹿豆爲鹿蘿
廣雅專以豆葉爲蘿不然也呂覽審時篇有大菽小菽之稱
菽乃眾豆總名廣雅又專以大豆爲菽亦不然也此之所釋
則是大豆其品居眾豆上故名之曰霍首較眾豆特肥大故
又名之曰枹前文枹薊郭云似薊而肥大可類推
素華軌殼　謂紵麻也詩陳風越以鬷邁箋曰鬷總也謂麻縷
之數也軌者循也循其縷緒可以績也麻屬如枲麻苴麻纑
麻其華皆黃惟紵麻華色青白楚辭九歌曰折疏麻兮瑤華
將以贈兮離居其麻華白故比於瑤說者亦謂爲紵麻也此
云素華軌殼與前文白華野菅同一例上俱指言其華而菅
舉已漚之名殼亦舉其已擘之名以說文緦屬粗者爲紵言

之紀本取縷數多寡立名云醜卽猶云紀耳

姚莖涂薺　釋文本涂作荼又通作荼前文荼虎杖以其莖勁健得名此荼莖乃有姚治之態當是荼類之柔弱者詩鄭風有女如荼箋謂荼茅秀輕逐無常姚義亦猶是矣凡荼味苦而茅之初生其味反甘邶風云誰謂荼苦其甘如薺其指此一種荼言歟

繁由胡　夏小正二月采蘩戴德傳曰蘩由胡由胡蘩母也蘩旁勃也皆豆實也陸璣草木疏曰皤蒿一名游胡北海人謂之旁勃據二說則由胡爲蘩而蘩卽蘩無疑戴氏言皆豆實乃以由胡旁勃爲二物陸氏合以爲一今爾雅蘩繁各見作二物爲得矣蓋戴以其一稱母母謂初苗之總莖也名曰由胡言由此曼胡也旁勃爲四旁勃發之義謂其分布之枝葉也蘩之色以葉爲辨前稱皤蒿知是有葉可云旁勃由胡尙未有葉不可與旁勃混也邢氏蘩皤蒿疏已略引戴陸兩說而不別爲二物故於此仍不得解

芄蘭蠶　釋文曰芄本亦作芄芄音戶剛反張衡西京賦草則薇蕨荔芄集韻謂芄葉似蒲叢生芄見說文訓魚毒也急就章註亦云芄華一名魚毒漁者煮之以投水中魚則死而浮出其音愚袁反兩文未定孰是釋木篇杭魚毒杭亦別作杭又或作芄杭與芄同可毒魚其字宜得通借芄之改文無因當以从亢讀戶剛爲正廣韻兩引此文皆是芄字

搴柜朐　搴縮也謂牽縛約束之也柜疑苣文之譌束葦燒也

朐脯脡也每十脡爲一束就諸字義合言此所釋乃束葦也後漢書皇甫嵩傳束葭乘城塞葭猶言束葭朐則假象他物爲名

蓁蘆芀　下云葦醜芀說文解芀爲葦華當矣蓁見禮月令註云回風玉篇加草作蓁云是草名蘆見儀禮喪服傳屨者蘆前之貌云是也草華最柔靡隨風回轉而堪捆爲喪屨因有蓁與蘆稱此與上文蕭蓁荼不復相屬荼乃茅秀非葦秀郭邢俱并芀荼一之宜其生惑

蒹葭　蒹音兼郭氏讀獫釋獸篇獫音偉陸氏釋文曰樊本葭作葦以音近訛也顧讀羊遮反以其字通葦也謝讀私尹反以爲笋也郭既云俗呼草木華初生曰葭蒹猶敷蒹亦華之貌又云所未聞蓋俗呼華之初生有近偉者其字實當作蒹至敷蒹之言則未有以貌華者故旋疑之而未敢定愚意測之蒹誠敷蒹則當依謝氏讀笋此二字不與下皇華榮連別自爲一科所釋乃竹筍也劉淵林註吳都賦曰綃者竹孚俞也孚俞即敷蒹變文其言屬竹葭與尹通禮聘義孚尹旁達註曰尹讀如竹箭之筠音義謂依註音笋與謝氏讀此笋字正同玉篇曰琎笋玉采色直作笋字孚尹猶言敷蒹則蒹與葭義同說文鬻字下云鼎實維葦及蒲此用詩大雅其籥維筍及蒲而以筍爲葦葦不可充鼎實許氏云然蓋漢時筍葦二字得通借也然則樊光本雖以葭作葦其音亦當同謝氏讀私尹矣左思吳都賦異葮薑蘘李善引郭此註謂薑蘘與敷蒹同據原釋蘘讀爲育李說恐難深信

欒棗含　此華蕊之異名與上皇華榮荄根等例觀非一種草

也樓陸氏本作攫攫猶握也橐者無底小囊華之末舒如人手之握持如小囊之包裹因卽取象名之舍則爲吐之反張衡思元賦云百卉含蘦是也字與马通說文解马字草木之華未發函然是也今世俗語曰含蕊

髡梱　刊落樹木條枚曰髡齊民要術有髡柳語詞賦家多用之梱猶束也說文解木部曰梱門橛也門橛所以止車門者引申之凡物之可止者皆謂之梱此髡梱謂以所髡木束使齊等儀禮大射儀拾取矢梱之同其義也髡梱兩事而合爲一釋猶芻本象包束草形說文亦解爲刈草也刊木之名雜見於各木中猶後文采薪卽薪亦雜見各木中也

梫柜柳　說文解柜爲柜柳但云繫馬柱或謂柳當爲柳艮是謂其皮可煮飲蓋以櫸柳言之郭故讀柜如櫸然柜柳之稱又見趙岐孟子猶杞柳註似不必改讀杞柳性柔韌宜屈折以爲樊梫因又有梫名類篇梫于元切闌也又于眷切籬也卽引爾雅梫柜柳爲證徐鍇說文繫傳曰梫卽籬落之柱也所以助籬依此則柳字可不必改柳

蒘荎著　釋草有味荎藸郭因疑此重出然爾雅物名每每比類相屬草中莪名蘿蟲中蚕亦名羅鳥中鶾名天雞蟲中蝝亦名天雞木之黃英者名權草之黃華者亦名權鳥之綬者名鶾草之綬者亦名鶾凡此字形或異音義多同以例此科不應以重出爲疑矣啟蒙記曰如何隨刀而改味神異經與酉陽雜俎言如何樹出祈連山果生如棗具四味剖以竹刀則甘木刀則酸蘆刀則辛金刀則苦又孟子疏云孔子家樹

有雚離女貞五味則木類中亦自有諸味具者釋草之葉既云五味此所釋當斷爲此木

狄藏橪　釋文曰樊光本橪字作楋古皋咎字通其從木者桔橪亦作桔楋或者不察因并此一楋字變文爲橪然此楋應讀巨九切不得與橪通也廣雅釋木云枺楋也集韻云楋相也蘇恭唐本草言烏桕多生平澤性類草屬之荻因又有狄名玉篇廣韻引爾雅文作楸臧橪

貢棻　廣雅曰履紛謂之棻此木以貢棻名當是中爲履而嘗備貢物者稽含南方草木狀有抱香履抱木生若寄生乘溼時剝以爲履易如削瓜既乾而韌其輕若通脫木泰康時扶南貢百雙帝哂其制作之陋但置外府以備方物而已此雖

曾事而其制既陋貢之者不以爲嫌似前代原嘗以此充貢時乃循行故事稽氏但據所聞見說耳

枓者聊　註疏考證曰說文枓高木也下文下句曰樛高木曰枓此或應連上節言杭繫梅其枓者又名聊也否則錯簡應在高木曰枓之下言枓者聊也按二說上一說長姜兆錫亦曰三字當連上爲文下文云下句曰枓上句曰喬其以下句爲樛高木爲枓乃許氏說文之言

權黃英　參義曰黃英言木之將斃者權下垂之貌按此解權字頗得而云木將斃非詩衞風桑之落矣其黃而隕凡木歲歲有黃隕之期豈必待將斃耶英本草木之華而葉亦得稱焉宋書符瑞志云花葉謂之英姚寬西溪叢語謂離騷餐秋菊之落英乃落其葉食之引玉函方名甘菊葉曰玉英爲證

若云將斃木則如後文柙檻之屬悉總一木株柯豈得謂之
英耶

輔小木　小木輔毗大木遂名爲輔義易明或以篇海有楠字訓攢木也疑輔當爲補愚謂不煩改

楊徹齊棗　齊地所產之棗其方俗謂之楊徹也羅願言棗產晉地尤多而世稱膠棗東海棗穀城紫棗青州樂氏棗並屬齊地齊固不乏美棗矣故其名得特著爾雅唐盧照鄰詩齊棗夜含霜齊棗與戎葵爲偶戎葵亦出自釋草篇也徹或又作檄見釋文檄棗也見廣韻

煮塡棗　史記蘇秦傳說魏曰大王之地東有淮潁煮棗功臣表有煮棗侯正義曰煮棗城在信都縣六國時於此煮棗油

則棗固有一種宜煮者所煮油古以爲祭品盧湛祭法春祠用棗油是也塡與鎮通謂既煮之又鎮壓以出其油也

椐州木　釋畜篇白州驪註州竅也州木乃有竅穴之木說文解椐字云樂木空也竅外之木其中必空故比象樂器而謂之椐也石經及釋文本椐作祝書泰誓祝降時喪春秋公羊傳天祝子傳註俱訓祝爲斷木多竅穴其勢將就斷矣義亦可通（儁公子州吁穀梁傳作祝州與祝亦因音近通借）

髦柔英　柔英如藤花柳絮垂絲海棠屬也髦如白馬黑髦及詩髡彼兩髦之髦柔英下垂似之故名

諸慮奚相　諸慮與山巂同名蓋蠻之宛曼似巂者也文選江賦蜿蜒蟠森蓑以垂翹註引南越志曰蜿蟺一頭尾有數條長

二三尺左右有腳緣登於樹儼若藤糞之附麗矣類篇虙作蠪讀凌如切諸蠪蜛蠩四字其音悉同傳呼考因以小變不蜩王蛟　不詩書及古金石文多通作丕丕大也王蛟亦大之稱此必蜩類中之大者前文蜩凡五見郭氏以馬蜩爲最大按方言曰蟬大者謂之蜤馬大而黑者謂之蜤是馬蜩之外尚有名蜤一種爲蜩之大者此丕蜩乃其物矣今呼黑大蜩爲老蠽蠽卽蜤音之轉玉篇蠽昨先切蟬類也俗人或謂之王師太猶王父之遺言也諸蜩多青碧兼灰黃色相傳樹朽所化此則蜕蜎所化其色獨黑而聲煩沸詩大雅如蜩如螗其蜩似專指此通志六書略謂王蛟爲蠐諸蠐諸一名去蛟與此異

虰蜚負勞　郭氏以此四字爲一科本自說文揚雄方言乃云蝗蜚謂之虰則虰宜合上蝗蜚蛖而此以蛵負勞三字爲科矣釋文本勞字作蟧方言又云蟪蛄或謂之蛉蛄自關而東謂之蝭蟧負蟧提蟧一物也卽上云蜓蚞也或以蜻蛉說之以其有蛉蛄蜓蚞別稱訛也郭氏不信蜻蛉之說亦未能別定何物則雖說文有讀但當存疑乃遽以孫氏依方言爲不了於註方言云爾雅虰應下屬此失指也其持之過確不有意與孫氏立異耶愚謂此閒科別非惟虰字疑卽上莫貉字亦可疑古字貉與貉同莫貉卽後文國貉與蝗蜚蛖似無關涉

傅負版　玉篇曰蝜蛸蟲大如蜆有毒又曰蛸蝜蝜也皆卽此蟲蛸與傅音之轉蝜與傅體之變也柳宗元文集有蝜蛸傳

曰蝡蛾者善負小蟲也行遇物輒持取印其首負之背愈重雖困劇不止也其背甚澀物積因不散卒蹶仆不能起人或憐之爲去其負復持取如故又好上高極其力不已至墜地死

蜉蝣何　釋文曰蜉本或作浮何本或作蚵浮字當合上强蚜爲一科後文强醜浮其明證也蝣蚵二字爲一科廣雅玉篇皆以蚵蠪爲蜥蜴別名集韻訓蝣爲蜥蜴類字林蝣作蝣急讀爲蝣緩讀爲蜥蜴義更可參也蜥蜴有二種一在草澤釋魚篇別名蠑螈者是一緣屋壁今人謂之蝎虎此所釋是

蜮威委黍　詩豳風伊威在室毛傳曰伊威委黍也經傳明文若此且詩以伊威蠨蛸竝言此亦二物竝釋而郭氏有未詳之註邢氏遂闕而不疏郭氏之意將以舊說鼠蜄爲未詳耶則許氏說文已謂伊威爲鼠蜄矣以其蟲形狀爲未詳耶則上蟠鼠負已自註爲瓮器底蟲矣此一科最證佐顯確無所置疑但未詳郭氏所以未詳之故

蛭蝍至掌　本草水蛭一名蚑一名至掌陸德明曰依本草則蛭蝍至掌即水蛭有水蛭泥蛭草蛭石蛭諸種俱別於所生幾蛭見釋魚篇固是水族蛭蝍別見釋蟲可知其非生於水矣今逢土潤溼時泥草間多生此物俗謂之馬蟥其身細長而柔引之輒斷首銳如鏟能入人股掌咂其血蝍與至掌之名一一堪實驗也

密肌繼英　肌求也周禮秋官赤友氏凡隙屋除其貍蟲註曰

貍蟲謂麪肌求之屬說文解朋蛛爲多足蟲後人音轉云蠷蟧其足較蜈蚣馬蛈更爲稠密故曰密肌一名繼英者與鳥屬之密肌繫英比類納稱

鰲鰷　廣雅云鮆鰲埤倉云鰷魚所不取也廣韻鰻字下云鰻魚鰷蓋鰲文之變集韻訓鰻云鰷魚也鄭樵云今亦呼鰻鰲

蜫蛖　釋蟲蠃蝮蜫郭氏定爲蝗子斯蜫亦斯物也一名蛖者言爲歲厄也複見此篇者水涸爲蟲水長爲魚也陸佃埤雅曰蝗卽魚卵所化列子魚卵之爲蟲是也春魚遺子如粟著於泥中入夏水及故岸則皆化而爲魚如遇旱乾水縮不及故岸則其子久閣爲日所蒸暴乃成飛蝗故詩曰羣維魚矣

實維豐年

鷸鴴軌　釋文曰鴴本亦作鴪後文雀老鴪郭註云似鴴鷸而鴪頭此鳥則其類之毛足似鴪者故云鴪軌跡也鷸从聿省音宜子來反因其不祥名之猶今人謂禍鳥也後東方之雉亦名鷸其音側其反與此不同

輿鷮鷯　輿釋文本作與此鳥與鼠同穴因有與名後文其鳥名鵹其鼠名鼬鵹字同鷮又其別名廣雅鷮雀怪鳥屬也元和郡縣志謂同穴鳥形如家雀故或加以雀稱夏允彝禹貢合註言鼬又名鼬鼠則餘有別名宜矣

齧齒艾　鄭樵註曰艾卽鴳也巧婦鳥之雌者也詩疏謂巧婦卽鴳鴳喙尖如錐取茅莠紩麻爲窠此云齧齒詩云予口卒

瘠蓋皆以其勤取茅莠言之

密肌繫英　鄭樵曰英雜也啄啖石英故以名焉其毛羽文采

棡密又名密肌釋文本密作鷩英作鷩字俱从鳥郭氏謂釋

鷩劉疾　後文鷩鷩其雄鷩雌庳言雄者介厲雌者卑弱故釋

文鷩又音介劉殺也謂殺鳥而食禮月令鷹始行戮是也疾

如征鳥厲疾之疾大凡鷙介鳥之善搏鬬者悉其此稱非一

種鳥也下接鷇雛可例參

鴟鴞鴟枝　說文曰鴞鴟鴞字同史記貨殖傳鹽枝千合

即鹽豉也此鳥與鷹鵰鴆並列知是鴆類蒼頡篇謂鴟鴞鳥

即布穀鴟豉似又因鴟穀音轉鴆稱布穀本以其聲所自呼

而聲以雄雌分高下雄而聲高者如云布穀雌者聲下如云

鴟枝此篇既釋鳲鳩又及於此亦猶桃蟲之外有鷦齒艾也

鷦諸雉　此總釋諸雉下遂分列鷷雉鷮雉等名其鷺春鉏句

誤脫在此下耳說文鷷字作盧以淮南子盧牟六合證之盧

自有該舉都凡之義

闕溲多狃　註疏考證曰溲與涑同猩猩有牝無牡故云闕溲

伏行交足故云多狃非別有獸也當連上文猩猩小而好啼

讀按此說最確當惟以交足爲狃未知所本書君陳狃於姦

宄詩鄭風將叔無狃狃者習也復也猩猩雖人言而不離禽

獸杜佑通典言其好酒及屬人因置之山谷行嘗數百爲羣

見酒物等知人設張取已罵曰奴欲殺我捨爾去也既去復

還相呼試共嘗酒並採觸著逮醉人出收之無遺逸者則凡
物之狃忕其性雖明知禍害而卒不能改者莫猩猩若也所
以謂之多狃

鼬鼠　鼬从時省廣韻不省作鼬時猶常疑卽恆常在人家鼠
或曰鼠爲十二屬首所以紀歲時故有鼬名依此說仍常鼠
耳

鼬鼠　郭氏曰名見山海經形則未詳據舍人言其鳴如犬吠
則此鼠形狀仍見於山海經北山經丹熏之山有獸狀如鼠
而菟首麋身其音如獳犬名曰耳鼠耳鼠與鼬鼠當是一物
隨方俗異稱

鼬鼠　玉篇鼬亡云亡運二切總訓斑尾鼠廣韻讀文音者云
斑鼠問音者云鼠文爾雅釋文亦具問文二音依廣韻則當
定讀如文

鼬鼠　說文字林皆謂鼬爲豹文鼠則下豹文二字應讀屬於
此終軍辨豹鼠事不見前漢諸籍惟郭氏此註及序言之摯
虞三輔決錄謂以爾雅辨豹文鼠者乃光武時孝廉郎竇攸
也文選註太平御覽俱引竇氏譜稱爲攸事傳聞既已異辭
安見許愼呂忱之必不足從耶唐書盧藏用傳云其弟若虛
在隴西有獲異鼠者豹文虎臆大如拳職方幸怡諫謂之鼬
鼠而賦之若盧曰非也此許愼所謂鼬鼠豹文而形小者一
坐驚服是唐人多從許違郭而以豹文字上屬讀也或據盧
謂鼬鼬二鼠皆豹文但以大小爲別若盧事
然則爾雅豹文二字上下相互其耶

犉牛　犉从昊古闃反昊山獸名釋獸篇有麗釋文云本多作昊郭謂其爲物一歲千斤牛固大牲而其體長有漸山野閒牛或亦有一歲頓長至千斤者故遂比照於昊謂之犉牛

鄭氏儀禮目錄校證　績溪胡匡衷樸齋著

士冠禮第一

鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠主人元冠朝服則是仕於諸侯句天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆爲士冠禮於五禮屬嘉禮大小戴大戴戴德小戴戴聖及別錄別錄劉向所作此皆第一

疏曰此士身年二十加冠法五十乃尊命爲大夫故大夫無冠禮爲大夫早冠者亦依士禮三加天子諸侯同十二而冠自然有冠禮但儀禮之內亡耳大戴禮公冠篇云公冠四加者緇布冠皮弁爵弁後加元冕天子亦四加後當加衮冕陳氏

禮書謂天子五加四加元冕五加衮冕　家語冠頗云王大子之冠擬冠則天子元子亦擬諸侯四加若諸侯之子不得四加與士同三加可知

朱子曰此篇言主人元冠朝服則是仕於諸侯而爲士者若天子之士則其朝服當用皮弁素積不得言元冠朝服也

敖氏繼公曰凡經言士禮者皆謂諸侯之士其言大夫禮者亦然

案士有已仕而有位者上士中士下士是也有未仕者玉藻所謂居士王制所謂選士俊士是也此冠禮雖主士身加冠但不必爲有位之士朱子曰士之子恆爲士雖未仕亦得用此禮觀經云主人元冠朝服則其父固有位之士也又云將冠者采衣紒則未仕爲士可知敖氏謂此篇主言士冠其子之禮義亦得通古者四十強而仕豈有童子居士位哉鄭氏之說失之

士昏禮第二

鄭目錄云士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者取其二字依釋文增陽往而陰來日入三商爲昏昏禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二

朱子曰周禮媒氏令男三十而娶女二十而嫁孔子曰霜降迎女冰泮殺止媒氏又言中春之月令會男女此皆昏禮之大期也左傳云國君十五而生子是人君早娶所以重繼嗣也

案此篇主言士之昏禮亦兼已仕未仕者言大夫無冠禮而有昏禮鄭氏曰大夫或時改娶有昏禮又曰大夫以上親迎冕服又天子諸侯早娶亦有其禮今皆亡耳

士相見禮第三

鄭目錄云士以職位相親始承摯相見之禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退士相見於五禮屬賓禮大小戴及別錄皆第三

張氏爾岐曰據經初言士相見禮次言士見於大夫又次言大夫相見又次言士大夫見於君末及見尊長諸儀皆自士相見推之故以士相見名篇

鄉飲酒禮第四

鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比將字依釋文增獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒於五禮屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別錄此皆第四

疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四此賓賢能一也六十者坐五十者立侍是黨正飲酒二也州長春秋習射於州序先行鄉飲酒三也又有卿大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也

呂氏大臨曰鄉人凡有會聚皆當行此禮恐不止四事論語載鄉人飲酒杖者出斯出矣亦指鄉人言之

張氏爾岐曰疏言鄉飲有四此篇所載三年大比賓賢之禮也常以正月行之將射而飲下篇所列是也於春秋行之黨正正正齒位於季冬蜡祭鄉大夫飲國中賢者則無常時

鄉射禮第五

鄭目錄云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及別錄皆第五

疏曰周禮五州爲鄉一鄉管五州鄉大夫或宅居一州之內來臨此射禮是爲鄉大夫在焉則名鄉射又鄉大夫三年大比興賢者能者訖以鄉射之禮五物詢衆庶亦行此射禮以詢之故名爲鄉射

案鄉射有二一是州長會民習射一是鄉大夫貢士後以此射詢衆庶其禮皆先行鄉飲酒禮但諸侯之鄉射鄉大夫是大夫州長是士記云大夫兒中士鹿中又鄉大夫射於庠州

長射於序爲少異耳

燕禮第六

鄭目錄云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之燕禮於五禮屬嘉禮大戴第十二小戴及別錄皆第六

疏曰按上下經注燕有四等目錄云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫又有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也

案周禮大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客賈疏饗亭大牢以飲賓獻依命數在廟行之燕脫屨升坐無算爵以醉爲度行之在寢饗禮今亡此篇所載是諸侯燕其臣之禮其天子之燕禮亦亡矣又有與族人燕

及祭畢之燕皆與此禮別

大射儀第七

鄭目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭射義於五禮屬嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七

孔氏穎達曰凡天子諸侯及卿大夫禮射有三一爲大射是將祭擇士之射二爲賓射諸侯來朝天子與之射或諸侯相朝與之射三爲燕射謂息燕而與之射天子諸侯大夫三射皆具士無大射其賓射燕射士皆有之此三射之外有鄉射又有主皮之射凡主皮之射有二一是卿大夫從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射

也鄭注鄉射云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也二是庶人主皮之射鄭注周禮云庶人無侯張皮而射之是也又有習武之射司弓矢云弧弓以授射甲革椹質者是也陳氏禮書以射甲革椹質爲即貫革之射

案射禮唯大射鄉射二篇今存但所載皆諸侯禮其天子之大射罷見於周禮司裘職而其禮亡矣大射獨言儀者以其威儀比鄉射尤多也

聘禮第八

鄭目錄云大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也於五禮屬賓禮大戴第十四小戴第十五別錄第八

疏曰聘義上公七介侯伯五介子男三介此聘禮是侯伯之卿大聘以其經云五介又云及竟張旃孤卿建旃據侯伯之卿之聘周公作經互見爲義此見侯伯之卿大聘公食大夫據子男之臣是各舉一邊而言明五等俱有

案聘禮有天子撫諸侯之禮大行人云歲徧存三歲徧頫五歲徧省是也有諸侯聘天子之禮大宗伯云時聘曰問殷頫曰視是也此篇是主言諸侯與諸侯相聘之禮歲相問比年小聘也殷相聘三年大聘也

公食大夫禮第九

鄭目錄云主國君以禮食小聘大夫之禮於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第九

疏曰下文鬻豆六設黍稷六簋庶羞十六豆此等皆是下大夫小聘之禮下乃別云上大夫八豆八簋庶羞二十豆是食上大夫之法故知據小聘大夫也魚腸胃倫膚皆七者謂子男小聘之大夫

案天子有食諸侯之禮大行人云上公食禮九舉侯伯食禮七舉子男食禮五舉是也諸侯相朝有相食之禮掌客云上公三食侯伯再食子男壹食是也此篇是主言諸侯食聘賓並及大夫相食之禮即聘禮所云公於賓壹食再饗大夫於賓壹饗壹食敖氏謂此篇與前篇互見其禮者是也饗食皆行於廟但饗有酒食無酒又養老亦用食禮與此別

觀禮第十

鄭目錄云覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存爾覲禮於五禮屬賓大戴第十六小戴十七別錄第十

疏曰曲禮云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣交也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於扆宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易畧也是朝宗禮備覲遇禮省可知案據曲禮注云冬遇依秋是遇禮雖亡而未亡所亡者朝宗禮耳其諸侯相朝禮儀禮亦亡又諸侯見天子有時見曰會殷見曰同皆於國外爲壇而不在廟朝其儀畧見於此篇末云

喪服第十一子夏傳唐石經及釋文俱作喪服經傳第十一據疏云傳曰者不知是誰人所作人皆云孔子弟子夏傳三字也今無子夏傳三字子夏所爲則賈氏本亦經傳○案儀禮十七篇惟此篇有傳疏云五服差降精麤變除之數既繁出入正殤交互恐讀者不能悉解其義是以特爲傳解

鄭目錄云天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存焉按疏引下有棄字亡之耳大戴第十七小戴第九劉向別錄第十一

疏曰天子諸侯卿大夫士之喪服其篇各別今皆亡惟士喪無居字於彼焉已按疏引已

禮在喪服一篇總包天子以下服制之事

案喪服一篇唐以前亦別行於世見釋文序錄及隋書經籍志釋文載馬融王肅孔倫陳銓裴松之雷次宗蔡超田僧之劉道拔周續之並注喪服

士喪禮第十二

鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第八案據士冠禮疏當作第十三第八乃士虞禮　別錄第十二

疏曰此當諸侯之士知者下云君若有賜不言王又鄭直云士喪父母不言妻與長子二者亦依士禮

案禮記雜記云恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書

既夕第十三唐石經及釋文既夕下皆有禮字

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第五刪刪字疑衍小戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三

敖氏繼公曰此禮承上篇爲之而別爲篇者以其禮更端故也篇首云既夕哭故以既夕名篇

案此與士喪禮其爲一篇以簡册繁重釐而爲二鄭注周禮引亦稱士喪禮下篇

士虞禮第十四

鄭目錄云虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶大戴第六小戴第十五案據士冠禮疏當作第八

第十五
乃聘禮別錄第十四

疏曰虞卒哭在寢祔乃在廟

特牲饋食禮第十五

鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮
賈疏本作謂諸侯之士祭祖禰此依釋文所引增釋
文禰作廟下非天子之士而六字是因疏文誤入
吉禮大戴第七小戴第十三案據士冠禮疏當作第十三乃士喪禮別錄第十
五大戴以下十四字
舊脫吳草廬氏補

疏曰曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士此儀禮
特牲少牢故知是諸侯大夫士也祭法云適士二廟官師一
廟官師謂中下之士祖禰共廟若祭無問一廟二廟皆先祭
祖後祭禰無問尊卑廟數多少皆同日而祭畢以此及少牢

惟筮一日

案周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注肆謂
薦熟獻謂薦血腥祼之言灌謂始獻求神言饋食者著有黍
稷蓋天子諸侯宗廟之祭先祼獻而後薦熟薦黍稷大夫士
之祭直自饋熟始無祼獻之禮故曰饋食今惟大夫士祭禮
存於儀禮其天子諸侯之祭禮則亡矣

少牢饋食禮第十六

鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少
牢於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別錄第十六

疏曰曲禮云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少
牢為諸侯之卿大夫可知賓尸是卿不賓尸為下大夫為異

也

有司徹第十七 唐石經及釋文俱無徹字
陸氏曰本或作有司徹

鄭目錄云少牢之下篇也大夫既祭儐尸於堂之禮祭畢禮尸於室中通解續引目錄如是今本作上大夫既祭儐尸於堂之禮若下大夫祭畢禮尸於室中無別行儐尸於堂之事是因疏文誤衍十四字 天子諸侯之祭明日而繹有司徹於五禮屬吉大戴第九小戴第十二別錄少牢下篇第十七

疏曰言大夫既祭儐尸於堂之禮者謂上大夫室中事尸行三獻禮畢別行儐尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸行三獻無別行儐尸於堂之事卽於室內爲加爵禮尸卽下文云若不儐尸以下是也

敖氏繼公曰此別爲一篇及其名篇之意皆與既夕同

案此與少牢同爲一篇亦以簡册重大釐而爲二分儐尸以下及不儐尸者別爲一篇儐尸卽繹也天子諸侯曰繹卿大夫曰儐尸繹於明日行之儐尸與正祭同日

又案困學紀聞引三禮義宗云儀禮十七篇古禮三特牲少牢有司凶禮四喪服士喪既夕士虞賓禮三相見聘覲嘉禮七士冠士昏鄉飲鄉射燕大射公食軍禮皆亡考儀禮漢書藝文志謂之禮古經其云十七篇者魯高堂生所傳也其出於魯淹中及孔氏者有五十六篇較高堂生所傳多三十九篇士冠禮疏云魯人高堂生傳儀禮十七篇是今文也魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇是古文也古文十七篇與高堂生所傳則者同而字多不同其餘三十九篇絕無師說秘在於館

其中天子諸侯之禮固多漢代諸儒唯十七篇師授不絕藝文志云漢興魯高堂生傳禮十七篇說孝宣世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立於學官 故鄭據以

作注並作目錄其三十九篇固學紀聞云康成不注遂無傳焉則其書亡久矣

隋書經籍志云三禮目錄一卷鄭元撰梁有陶宏景注一卷亡今目錄散存三禮疏中績溪胡樸齋先生嘗集而出之校其譌字並引諸儒說附證於後每經各爲一卷今歲春先生詰孫竹村孝廉脩以先生釋官付梓屬校於鐸鐸謂當取先生所集儀禮目錄冠諸卷首俾閱者知十七篇之屬而官之屬諸侯屬大夫士者益易曉昔朱子撰儀禮經傳通解首輯目錄一卷全載鄭氏目惜其書止及冠昏相見鄉飲鄉射五篇而燕禮以下目錄並闕今先生是編亦纘成朱子之志也竹村以爲然

錄付剞劂因爲紀其顛末如此嘉慶丙子小暑後一日

歙洪鐸謹識

皇清經解續編卷百九十終

仁和葉紹棨校
上海范本禮校

深衣釋例一

興化任大椿幼植著

深衣爲古養老及燕羣臣之服

王制有虞氏深衣而養老注凡養老之服皆其時與羣臣燕之服有虞氏質深衣而已正義深衣白布衣

案注又云夏而改之尚黑而黑衣裳殷尚白而縞衣裳周則兼用之元衣素裳蓋有虞氏最質燕及養老之服不殊衣裳夏殷時衣裳雖殊矣而黑衣者黑裳縞衣者縞裳色自同也至周不特殊衣裳而元衣素裳色又各異於以見文質之變必以漸也又考有虞氏深衣則衣裳並用布殷縞衣裳則衣裳並用絹正義縞白色生絹周人朝服則衣布而裳

絹惟夏之黑衣裳其用布用絹經注無明文考注云周則兼用之文承黑衣裳緇衣裳之下則周之朝服緇衣用夏之黑也周之朝服素裳用殷之縞也周之朝服衣以緇布即知夏之黑衣裳亦以布矣葢夏后氏改白布深衣爲黑衣裳比之深衣則易素而采矣而其用布自同也殷之縞衣裳比之深衣則易布而絹矣而其用白則同也是有虞氏之深衣夏殷亦兼用之也於此見文質之變亦各有所自焉

又案注云諸侯以天子之燕服爲朝服有虞氏燕服以深衣然則有虞氏諸侯朝服亦以深衣歟

又案尚書大傳天子衣服其文華蟲作繪宗彝璪火山龍諸侯作繪宗彝璪火山龍子男宗彝璪火山龍大夫璪火山龍士山龍是大夫與士猶具璪火山龍足見衣服章采至有虞氏爲極盛而其燕羣臣及養老則但以白布深衣抑何質也考明堂位有虞氏服敝注舜始作之以尊祭服葢三代以前惟祭服璪火山龍餘事止服深衣路史後紀有虞氏紀云冕旒紘紞衣纁裳卽益稷所云十二章也又云養國老于上庠養庶老于下庠深衣燕禮脫屨升堂卽此經所云深衣養老也又云深衣緼袍以視朝則有虞氏不特以深衣養老及燕羣臣卽視朝之服亦止以深衣矣周制天子視朝皮弁燕則朝服有虞氏質故朝燕養老皆用深衣也考禮宗云黃帝深究物情始垂衣裳以化天

下當是時素風尚近惟白布深衣齊則緇之禮宗見路史
後紀黃帝紀亦云法乾坤以正衣裳制裘冕設斧黻深衣
大帶厞屨赤舄元衣纁裳蓋黃帝之世自祭服外惟有深
衣大帶而已有虞去黃帝未遠未嘗於深衣之外更增餘
服故養老朝燕非服深衣亦無餘服可服自不得以深衣
爲褻也淮南子精神訓文繡狐白人之所好也而堯布衣
揜形鹿裘御冬有虞氏之深衣亦猶是堯之布衣也路史
後紀云夏禹衣裳細布牟追元冕衣裳皆用細布蓋承有
虞氏深衣之質孟子舜爲天子被袗衣鼓琴子華子舜游
於巖廊之上被袗衣而鼓五絃之琴趙岐孟子注袗畫也
黼黻絺繡也夫鼓琴燕居時也舜於養老朝燕僅服白布
深衣而燕居則服黼黻絺繡非所以明質故袗衣當非畫
衣也史記堯乃賜舜絺衣與琴與舜被袗衣鼓琴事適相
會然則袗衣或即絺衣歟賜子止用絺葛布衣可知當時
之質故白布深衣在有虞時與周之皮弁朝服同重也
又案有虞氏禮服服深衣未知用何冠正義引前儒之說
謂即用皇冠今考郊特牲太古冠布齊則緇之注唐虞以
上爲太古正義太古之時其冠惟用白布常所冠也若其
齊戒則染之爲緇據此則唐虞之世非齊則皆用白布冠
也有虞既用白布衣則冠亦用白布冠若皇冠祭冠也祭
冠不施於他服也
又爲諸侯之夕服

詩蜉蝣麻衣如雪箋麻衣深衣諸侯之朝朝服夕則深衣也
士冠禮疏案玉藻云君朝服以日視朝於內朝夕深衣祭牢
肉是君朝朝服夕深衣矣
玉藻夕深衣祭牢肉注天子言日中諸侯言夕天子言餕諸
侯言祭牢肉互相挾
案陸農師謂天子夕服亦深衣其說初若可信覆思之則
未合玉藻於天子但云元端而居於諸侯則云夕深衣可
知天子夕服不服深衣矣玉藻元端而居注云天子服元
端燕居也鄭但言燕居不言夕蓋言燕則通於夕矣易君
子以嚮晦入宴息鄭注云晦宴也猶人君既夕之後入燕
寢而止息是燕時卽夕時也夏官道僕掌馭象路以朝夕
燕出入是燕兼朝夕而言鄭以元端爲燕居服卽以元端
爲夕時服也蓋燕實統夫夕也玉藻夕深衣祭牢肉注云
天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾
謂天子日中而餕諸侯亦日中而餕諸侯夕祭牢肉天子
亦夕祭牢肉故云互相挾如天子夕服深衣注何不云天
子言元端諸侯言深衣亦互相挾耶陳氏禮書謂詩三事
大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕夙先於朝夜後於夕
於此見天子日有萬幾凡在朝者不特夕以繼朝且夜以
繼夕焉天子夕服元端蓋勤政之心雖夕無懈故聽治之
服雖夕不釋也左傳成十三年傳百官承事朝而不夕注
云不夕言無事也此爲諸侯言之也上文云諸侯間於天子之事則相朝也

諸侯事簡於天子故云不夕左氏昭二十二年傳石尹子
傳子我夕疏云夕見君晉語叔向聞之
夕注云夕至于朝革夕注云夕莫見哀十四年
夕服深衣不敢同於天子之元端也尚書大傳古者后夫
人將侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服注
燕服褖衣夫云前息燭後舉燭則夕時也褖衣則夕服天
子不與諸侯夕服同深衣而天子之后乃與諸侯夫人夕
服同褖衣者蓋夫人於君有尊卑之義以夕接見必服禮
服其服褖衣與后同所謂禮窮則同也天子燕息並服元
端諸侯燕服元端夕服深衣大夫士私朝燕夕並深衣此
其差也

又案晏子諫下篇景公爲巨冠長衣以聽朝日晏不罷晏

子曰日晏矣君不若脫服就燕夫日晏就燕而必云脫服
可知諸侯別有夕服矣既云夕服或可惟意所適左氏昭
十二年傳楚子次于乾谿以爲之援雨雪王皮冠秦復陶
翠被豹舄執鞭以出右尹子革夕王見之去冠被舍鞭注
云敬大臣夫楚子於夕時見子革去冠被而不去復陶則
以復陶爲夕服未始非將敬矣復陶即罽襜褕之屬近於
深衣而異其質耳玉藻云夕深衣言其常也若因事異服
則非禮經所及載矣

又爲遊燕之服

詩羔裘逍遙正義遊燕之服於禮無文不過用元端用深衣
而已必不得用朝服

案隋志天子宴私著白高帽又云白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之唐六典進德冠九瓔加金飾其常服及白練裙襦通著之唐書車服志亦云常服則有白裙襦其云宴私及常服及宴見賓客卽孔正義所云游宴也白練裙襦近於古之深衣於此見隋唐制度雖於游燕冠服亦有定式晏子諫下篇景公爲西曲潢公衣黼黻之衣素繡之裳一衣而五采具焉帶球玉而冠南面而立晏子諫以矜衣服之麗夫立當西曲潢則所謂游燕時也而服黼黻之衣乖制已甚比檜君之以朝服燕殆有甚焉孔正義謂服元端或深衣蓋酌時制不失經義也

又案六朝之制不特天子游燕服制倣古之深衣卽侍宴者亦同南史齊豫章文獻王嶷傳宋元嘉制諸王入齋閤得白服裙帽見人主惟太極四廂乃備朝衣自此以來此事一斷上與疑同生相友睦宮內曲宴許依元嘉疑固辭不奉敕惟駕幸第乃白服烏紗帽以侍宴焉考白服卽白布深衣之遺制也宮內曲宴許依元嘉故事則君臣皆白服裙帽卽詩羔裘逍遙正義所謂遊燕之服得服深衣也疑固辭者以大夫士夕於君既服朝服元端則侍遊燕亦不敢不以禮服也然駕幸第則又白服以至尊臨臣家而服私朝夕服以侍宴於禮恐反未安爾

又爲大夫士私朝夕服及家居之服

士冠禮疏玉藻云朝元端夕深衣朝時不朝服與君不同故

鄭注云謂大夫士也則彼朝元端夕深衣是大夫士家私朝也

玉藻朝元端夕深衣注謂大夫士也正義朝元端夕深衣者謂大夫士早朝在私朝服元端夕深衣在私朝及家也上文云君朝服日出而視朝夕服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若大夫莫夕蓋亦朝服其士則用元端故士冠禮注曰元端士莫夕于朝之服也其私朝及家大夫士夕皆深衣也

案玉藻疏夕深衣在私朝及家也考私朝亦以家名鄭語合家事於內朝韋昭注家大夫也內朝家朝也玉藻鄭注私朝自大夫家之朝也然則私朝亦統於家孔正義乃分私朝與家為二者考國語魯語公父文伯之母如季氏康子在其朝與之言弗應從之及寢門弗應而入注云入康子之家是既過私朝而後及寢門依韋昭注乃明以寢門外為朝寢門內為家也孔疏於夕深衣別私朝與家謂夕居寢門外或居寢門內皆服深衣也其在寢門內惟早朝父母不服深衣內則子事父母鷄初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏注云端元端士服也是在燕寢亦服元端矣蓋於父母異其禮也內則於子事父母不著夕服以其早服元端則夕服深衣可知矣後漢書趙孝傳孝為郎每告歸常白衣步禱告歸白衣則大夫士家居深

衣之遺制也

附考私朝

案大夫士私朝當卽在大夫士之寢門外天子及諸侯之朝既在路門外則大夫士之私朝亦宜其在寢門外矣玉藻云將適公所宿齊戒居於外寢下云乃出揖私朝則私朝在外寢之門外可知魯語公父文伯之母如季氏過私朝乃繼云及寢門亦一證也

又爲道路之服

聘禮歸使衆介先衰而從之注吉時道路深衣

又爲庶人之吉服

大司徒六曰同衣服注民雖有富者衣服不得獨異疏士以上衣服皆有采章庶人皆同深衣而已故曰民雖有富者衣服不得獨異竝皆齊等也

內則端委紳注端元端士服也庶人深衣也正義以深衣是服之最下者庶人是人之最賤者故知服深衣也

深衣目錄正義庶人吉服亦深衣皆著之在表者也

深衣善衣之次也注善衣朝祭之服也自士以上深衣爲之次庶人吉服深衣而已正義自深衣以後更無餘服故知是庶人之吉服

案雜記注麻衣白布深衣深衣注庶人吉服深衣考馬縞古今注及唐書輿服志並云侍中馬周取深衣之造加襴衫爲庶人之衣蓋本鄭注庶人深衣之義但考管子立政

篇刑餘戮民不敢服絲然則非刑餘戮民可以服絲矣又
春秋繁露服制篇散民不敢服采刑餘戮民不敢服絲然
則散民不敢服采耳絲得服也又繁露度制篇古者庶人
衣縵縵無文帛也又尚書大傳命民得乘飾車駢馬衣文
軿錦未有命者不得乘乘衣有罰庶人墨車單馬
衣布帛然則命民亦得衣文矣不命之民亦得衣帛與鄭
注庶人白布深衣異說今考士婚禮注士而乘墨車攝盛
蓋士庶人往往有攝盛之事鄭注深衣爲庶人之服言其
常服皆布也若行盛禮或當攝盛則衣絲也唐六典庶人
服云絲公服卽絲紗單衣也云假婚假以絲公
卽攝盛也此庶人攝盛之證也若刑餘戮民並不得攝
盛矣管子春秋繁露尚書大傳謂庶人衣絲非常制也周

禮閭師凡庶民不蠶者不帛疏引孟子曰五十可以衣帛
以不蠶故身不得衣帛然則不蠶雖五十不得衣帛矣而
未五十亦不得衣帛則庶人布深衣其常也博物志曰古
者男子皆絲有故乃素服直以不衣絲爲有故則誤矣考
深衣爲白布衣故庶人或曰布衣或曰白衣鹽鐵論古者
庶人耆老而後衣絲其餘則麻枲而已故命曰布衣孔叢
子儒服篇子高衣長裾振袖方屐麤屨見平原君君曰
吾子亦儒服乎子高曰此布衣之服非儒服也管子立政
篇白徒三十人奉車兩輕重戊篇君其率白徒之卒呂氏
春秋決勝篇雖廝輿白徒方數百里皆來會戰高誘注廝
役輿衆白衣之徒漢書龔勝傳聞之白衣戒君勿言也師

古曰白衣給官府趨走賤人若今諸司亭長掌固之屬凡此或云布衣或云白衣皆庶人白布深衣之證後漢書趙岐傳岐死命子爲布單白衣葬之蓋岐雖通顯而特欲以庶人之服終也三國魏志管甯傳甯在遼東所有白布單衣親薦饌饋蓋甯隱居不仕雖四時祠祭猶著庶人之服也南齊書魚服侯子響傳子響乃白服降蓋欲自降於庶人故白服也隋書輿服志庶人衣白通考太平興國七年李昉奏唐天成三年令後庶人工商只著白衣並與庶人白布深衣之制相合隋書輿服志又載五品以上通著紫六品以下兼用緋綠胥吏以青庶人以白屠商以皁士卒以黃是白尊於皁然則白服在六朝尚非至賤之服也

又案宋書輿服志今國子太學生服單衣以爲朝服新唐書車服志國子太學四門生俊士參見服白紗單衣（宋書輿服志云單衣古之深衣也）凡此既非在位又異庶人其服亦與深衣相近隋書輿服志隱居道素之士被召入謁見者白單衣是雖奉特召猶不敢同於已仕者之服也新唐書車服志又云中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制有深衣請加襴袖標襈爲士人上服開胯者名曰褻髒庶人服之是同一深衣而有襴者與褻髒者異蓋欲於未仕之中區別貴賤也其云褻髒當卽古今注所謂開爲兩胯者也此又深衣之變制矣

又案深衣尊卑共服吉凶通用故冠無定式惟是鄭注既

以深衣爲庶人之服今亦以庶人之制推之詩彼都人士臺笠緇撮正義以爲庶人冠緇布冠或元冠考儀禮喪服記朋友麻注曰庶人不冠爵弁則冠素委貌夫委貌即元冠也素委貌則易元而素耳庶人弔服深衣而素冠則吉服深衣而元冠可知矣而呂覽上農篇云庶人不冠弁釋名謂士冠庶人巾則是庶人不冠矣或者爲後世之制歟其不冠者或以幘蔡邕獨斷幘者古之卑賤執事不冠者之所服也或以巾宋書輿服志居士野人皆服巾焉後漢書蔡義傳詔事逼切不得已解巾之郡注巾幅巾也既服冠冕故解幅巾郭太傳注引周遭輿服雜事曰巾以葛爲之形如帕本居士野人所服韓康傳康柴車幅巾以爲田叟也或以帽隋書輿服志云帽古野人之服凡此皆所謂庶人不冠弁也隋志又謂庶士冠元冠注云庶士庶人在冠者是庶人戴巾幘庶士冠元冠同一服單衣即深衣制而冠與不冠復異又考魏晉以後不仕者之服或以皮弁三國志魏文帝紀裴松之注引魏書云楊彪著布單衣皮弁以見單衣即深衣也彪衣深衣而冠皮弁欲同於不仕者之服也蓋深衣無常冠故冠弁與巾幘或同施焉

又案深衣之帶亦不見於經今並以庶人之制推之玉藻居士錦帶弟子縞帶居士弟子服深衣則深衣似當用縞帶矣故家禮謂深衣帶用縉然考淮南子脩務訓布衣韋帶之人過者莫不左右俾倪而掩鼻說苑大王常聞布衣韋帶之士乎漢書賈山傳布衣韋帶之士師古曰韋帶以

革韋爲帶無飾也後漢書周磐傳嘗誦詩至汝墳之卒章
慨然而嘆乃解韋帶就孝廉之舉注以韋皮爲帶未仕之
服也求仕則不服革帶故解之阮嗣宗詣蔣公奏記夫布
衣窮居韋帶之士馬縞古今注古革帶自三代以來降至
秦漢皆庶人服之帶類以革韋也宋書輿服志
云今單衣裁制與深衣同惟絹帶爲異然則深衣之帶在
當時不用絹明矣蓋帶有二曰紳帶曰革帶庶人服深衣
或不能備二帶歟

又爲親始死之服

既夕禮主人啼兄弟哭注于是始去冠而笄纚服深衣檀弓
羔裘元冠者易之而已正義始死則易去朝服著深衣
故云易之

喪服小記正義凡親始死將三年而皆去冠笄纚如故十五
升白布深衣其婦人則去纚衣與男子同不扱衽曾子問云
女改服布深衣縞總以趨喪鄭注云婦人始喪未成服之服
問喪扱上衽注上衽深衣之裳前正義言親始死朝服易之
故知著深衣

案士喪禮男女改服注云爲賓客來問病亦朝服庶人深
衣蓋庶人於賓客問疾時本服深衣於親始死時亦服深
衣無所易也檀弓羔裘元冠者易之而已爲士以上言之
也經文特云羔裘元冠者所以別於不羔裘元冠者也此

士與庶人之異也

又案戴德喪服變除載始有喪自小功以上皆服布深衣不特爲親始死之服也今略舉變除禮大端如云斬衰三年者始有父之喪齊衰三年者父卒始有母之喪齊衰杖周者父在始有母之喪於既襲皆服白布深衣扱上衽齊衰不杖周者始有祖父母之喪齊衰三月者始有昆弟長殤之喪小功五月無受者始有叔父下殤之喪於既襲並服白布深衣不扱衽惟服緦麻三月者族祖父母始死朝服不深衣考唐開元禮云內外皆素服注云素服謂有服者白布十五升無服者不服列采則常所服素衣據此則緦麻三月有服者也卽當服白布深衣矣與變除禮微異似當以開元禮爲正

又案變除禮始有喪服白布深衣不特男子也卽婦人亦同如斬衰三年妻爲夫妾爲君既襲服白布深衣扱上衽齊衰三年者女子子在室父卒爲母深衣不扱衽蓋男子於不杖周以上深衣皆扱衽女子於齊衰三年深衣已不扱衽矣此男子婦人之差也唐開元禮宋政和五禮新儀明會典男子於始喪仍白布深衣之制婦人則易白布衣爲青縑衣於制未合

又爲奔喪未成服之服

奔喪括髮袒注括髮袒者去飾也未成服者素委貌深衣已

成服者固自喪服

案開元禮政和五禮載奔喪禮初聞喪皆服布深衣書儀云服白布衫白布衫卽深衣也

又案雜記大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其他如奔喪之禮又云如諸父昆弟諸姑姊妹之喪則既祠則與祭卒事出公門釋服而後歸其他如奔喪之禮以吉時論之在廟祭服釋祭服則服朝服此既聞喪則釋服當服深衣也經明云其他如奔喪之禮謂釋服以後皆如奔喪之禮也奔喪注既云未成服者素委貌深衣則此釋服後服亦當布深衣可知儀禮聘禮聘使有私喪歸而反命出公門

釋服鄭注以爲釋服服深衣曾子問婿親迎在塗聞齊衰大功之喪男女皆改服正義謂服深衣然則當祭聞親喪釋服服深衣尤可例推此雖不見於經注而注既云如奔喪之禮故亦於奔喪條下附證之

又案聘禮赴者未至則哭於巷衰於館又云若有私喪則哭於館衰而居謂聘使聞本國之喪及親喪也初聞喪不服深衣而服衰則當已成服之後可知

又爲親殯時之服

曾子問共殯服注此謂君已大殮殯服謂布深衣苴絰散帶垂殯時主人所服共之以待其來也正義按士喪禮云小斂苴絰大帶散帶垂又禮親始死布深衣至成服以來其服不

改故知殯服布深衣首經散帶垂

又爲殯後君弔反末殯之服

喪大記君弔則復殯服注復反也反其未成服之服新君事乃始來弔也正義其服則免布深衣也

也謂臣喪既殯後君乃始來弔既殯而君往焉與此節既殯君始來弔

案上文云大夫士既殯卽成服成服則君亦成服錫衰而往

正同上注云大夫殯卽成服已服衰絰而始服錫衰者此文云復殯

弔之似君因大夫已服衰絰而始服錫衰者此文云復殯

服謂既殯君雖服錫衰而弔而主人自反服深衣則上注

所云大夫殯卽成服乃指殯後爲成服之節耳非謂君於

其時來弔主人卽服衰絰也故上注必以此文證之其義

乃備

又爲既祥之服

開傳又期而大祥素縞麻衣注麻衣十五升布深衣也謂之

麻者純用布無采飾也

喪服小記正義既祥乃服十五升布深衣領緣皆以布

案魏書禮志高祖服文明皇后期而祥祭服縞冠皁朝服

既祭進縞冠素紕白布深衣麻繩履云縞冠皁朝服卽所

謂縞冠朝服也云縞冠素紕白布深衣卽所謂既祥素縞

麻衣也雖易期而祥未能盡從三年之禮而素縞麻衣則

猶是祥服之遺制也

又爲除喪受弔之服

檀弓將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深衣練冠

待于廟垂涕洟注深衣練冠凶服變也正義深衣是旣祥之麻衣練冠謂未祥之練冠

案雜記云凡喪服未畢有弔則爲位而哭拜踊正義謂喪服將終猶有餘日未滅此受弔於除喪之前旣著哭拜踊之節而不著受弔之服者考喪服自練至祥服大功之衰若於祥前來弔自服功衰無取變服故不變服不申言所服也若然檀弓云旣除喪則是在祥後祥後受弔服深衣亦非變服經文乃申言之者蓋除喪二字兼包祥禫及卽吉之後若卽吉之後則不復服深衣編冠矣或者越人來弔已在卽吉之後主人已服吉服而還服深衣則爲變服經故並與練冠特著之耳此又當與雜記對參也

又案雜記旣祥雖不當編者必編然後反服注謂有以喪服贈贈來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也其於此時始弔者則衛將軍文子之喪爲之是矣反服反素編麻衣正義云始弔者雖除喪猶練冠而受弔則衛將軍文子之子是也此乃重至故主人著編冠輕於練冠考雜記正義謂編冠輕於練冠是也然注又云反服素編麻衣是主人於其時已服深衣矣主人卽冠編冠以示輕又何至並釋其祥服之深衣而服全吉之朝服哉卽以爲輕當不至如是之甚也注明以編冠朝服爲祥後受贈賵之服練冠深衣爲除喪受始弔之服則以贈賵與弔有殊也少儀贈馬入廟門注云以其主於死者荀子曰

贈襚所以送死也是贈賵皆施於死者也因其施於死者故既祥受以祥祭之服所以通於神明之道也雜記云主人之史請讀賵謂讀於殯前也今贈賵者雖至自祥祭之後而主人受之若不啻其讀於殯焉故服祭死之服卽注所云重其禮也若弔則異是曲禮曰知生者弔又曰知生而不知死弔而不傷是弔施於生者也檀弓衛將軍文子之喪既除喪而越人始弔禮主弔生故但受以生者未除之服深衣而加練冠亦云重矣蓋二者皆受禮於服除之後故特變其服惟欲變其服亦各視其事以命服焉贈賵與弔事異服殊不分輕重也

又爲公子爲其母與妻之服

喪服記公子爲其母練冠麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶縓緣皆旣葬除之注此麻衣者如小功布深衣爲不制裁裳變也詩云麻衣如雪疏知此麻衣如小功布深衣者案士之妾子父在爲母期大夫之妾子父在爲母大功則諸侯妾子父在小功爲不制裁裳變也者以其爲深衣不與喪服同也詩云麻衣如雪者彼麻衣十五升布深衣與此小功布深衣異引之者證麻衣之名同取升數則異也

案疏謂士之妾子父在爲母期大夫之妾子父在爲母大功則諸侯妾子父在爲母小功此服之旁推者也今仍自公子之身推之喪服大功章公之庶昆弟爲母傳曰先君餘尊之所厭不得過大功是公子父卒則爲母大功然則

父在當爲母小功明矣不爲制小功衰而服小功深衣
分彌尊厭彌深也
又案宋書禮志南平王鑠所生母吳淑儀薨依禮無服麻
衣練冠既葬而除有司奏古者與尊者爲體不得服其私
親而比世諸侯咸用士禮五服之內悉皆成服於其所生
反不得遂於是皇子皆申母服此則後世通變之制也晉
書禮志晉孝武帝淑媛陳氏卒皇太子所生也徐邈議王
公妾子服其所生母練冠麻衣既葬而除非五服之常則
謂之無服從之據此則晉宋以後制各不同也
又爲親迎女在塗聞婿父母死趨喪之服
曾子問親迎女在塗而婿之父母死如之何孔子曰女改服
布深衣縞總以趨喪注布深衣縞總婦人始喪未成服之服
又爲女在塗聞其父母死奔喪之服
曾子問女在塗而女之父母死則女反服正義於時女亦改
服布深衣縞總反而奔喪
又爲女未至遭婿喪功之喪男女易吉之服
曾子問如婿親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔
子曰男不入改服于外次女入改服于內次然後卽位而哭
正義女既未至聞婿家有齊衰大功之喪則廢其昏禮男女
變服就位哭男謂婿也不入大門改其親迎之服服深衣于
門外之次女謂婦也入大門改其嫁服亦服深衣于門內之
次男女俱改服畢然後就喪位而哭謂于婿家爲位也

又爲聘使聞私喪既反命之服

聘禮若有私喪則哭于館衰而居不饗食歸使眾介先衰而從之疏既以朝服反命出門去朝服還服吉時深衣三日成服乃去之

案宋書載晉令曰乘傳出使遭喪以上卽白衣聞聽命白服乘驛車到副使攝事所謂白服卽深衣也聘禮使者于反命之後始服深衣晉令使者白服不著所服之時或不待反命後歟

又爲庶人之弔

喪服朋友麻注庶人不弔弁則其弔服素冠委貌不言其服則白布深衣庶人之常服又尊卑始死未成服以前服之故庶人得爲弔服也

檀弓正義其庶人鄭注喪服云庶人不弔弁則其弔服素冠委貌鄭注不顯所著之服文承疑衰素裳之下則庶人亦用疑衰或者庶人布深衣當服布深衣冠素委貌也

案周禮云王爲三公六卿錫衰爲諸侯總衰爲大夫士疑衰謙周曰諸侯弔卿大夫錫衰弔士疑衰卿大夫弔服以錫衰士弔服以疑衰儀禮賈疏庶人以白布深衣爲弔服蓋弔服以疏密爲重輕之殺錫衰總衰皆七升半□□□于服□□□□四升布□□于服爲□□□衣十五升布則殰輕矣大夫以上尊弔服服錫衰總衰情殰伸也士庶人卑弔服服疑衰深衣不得伸其情也故弔服以錫衰

爲至重深衣爲至輕而服之者亦於以別貴賤焉魏晉以
後自天子至庶人弔服一用深衣晉書輿服志曰天子素
服白帢單衣宋書禮志曰古者君弔服皮弁疑衰案此語
錫衰總衰疑衰今以單衣白帢爲弔服單衣古之深衣也隋書禮誤禮有
志梁制單衣白帢以代古之疑衰皮弁爲弔服此皆以深
衣爲弔服與古之庶人弔服同此古今之變也
又案隋志既云天子臨臣之喪三品以上服錫衰五等諸
侯總衰四品以下疑衰又云白帢白紗單衣爲羣臣舉哀
則服之讀禮通考謂隋制備列三等之衰復言白帢單衣
舉哀者蓋以白帢單衣代古之疑衰此義未當隋志既云
爲四品以下服疑衰矣又何爲別以單衣代疑衰乎蓋古

者有弔服有哭服親見尸柩弔臨之服也周禮所云錫衰
總衰疑衰是也不見尸柩第爲舉哀之服則檀弓所云天
子哭諸侯爲弁絰弁絰深衣是也隋志前列三衰謂弔服也後列
白帢單衣謂哭服也白帢單衣所以代爲弁絰弁絰非以代
疑衰也白帢單衣卽深衣也弔用衰而哭用深衣哭服輕
於弔服也隋制在六朝最爲近古此其一端
又爲童子趨喪之服
玉藻童子無總服聽事不麻注雖不服總猶免深衣無麻往
給事也
案戴德喪服變除童子當室謂十五至十九爲父後持宗
廟之重者其服深衣不裳其餘與成人禮同禮不爲未成

人制服者爲用心不能一也其能服者亦不禁衰絰據此說則童子不特無緦服並不爲五服制服但深衣耳然喪大記子幼則以衰抱之是童子服衰斬矣儀禮喪服爲姑姊長殤在大功則是童子有大功服矣爲昆弟下殤在小功則童子有小功服矣當室緦則是童子亦開服緦服矣而戴氏概謂服深衣於經義未合泥爲昆弟下殤有服則服昆弟者亦必下殤之年於下殤之年已制功衰而戴氏謂自十五至十九猶以深衣代喪服非也晉劉智謂八歲制服其說頗允喪服爲昆弟下殤小功謂與下殤之昆年雖相當而月日稍後耳非謂年亦次於下殤也若年次下殤則僅六七歲安能服殤耶吳射慈云六七歲其姊死止著布深衣此其差也蓋童子自八歲以上止服齊斬自八歲以下五服通制服惟不服緦然雖不服緦猶服深衣也又考宋崔凱云童子始有親喪去首飾卷幘綃頭之類也服十五升白布深衣以至成服然則童子未成服與成人服深衣可知童子於當制服者其成服未成服並與成人同也

附通說

案深衣不在禮服之內故用於吉事者多子朱子及文信國皆有吉凶衰服之窮故用於凶事者少而深衣實以通通服之說茲敘取經注所載備列爲綱而其不見於經注者尚多如風俗通義載平原相封子衡葬母故侍御史胡

母季皮獨還相候求欲作衰謂君不爲子衡作吏何制服
焉因爲裁編冠幘袍單衣單衣卽深衣下稱單衣者並同續漢書禮儀志
送喪禮百官皆衣白單衣白幘不冠王美人傳公卿皆白
衣會不成喪晉書禮志文帝之喪武帝亦遵漢魏之典既
葬除喪然猶深衣素冠南史司馬筠傳妄成太妃陳氏薨
江州刺史安成王秀荆州刺史始興王憺並以慈母表解
職不許周捨議二王諸子宜以成服日單衣一日受弔隋
書禮志梁天監三年祠部郎司馬褧牒貴嬪母車亡宜準
公子爲母麻衣之制既葬而除帝從之通典漢戴德曰總
衰七月之服諸侯之大夫始聞喪白布深衣十五升冥射
慈曰始聞喪去吉冠著素弁十五升布深衣又載魏時禮
官議服除始哭陵自可服深衣白帢又載東晉時江啟表
墳墓毀發不得奔赴及已修復者惟心喪縞素深衣白帢
王肅擬元儒林傳謂朱子之喪門人用細麻深衣而布緣
孔門喪夫子若喪父而無服則以喪父服除之服（謂大祥除服之後服素縞麻衣卽深衣也）爲若喪父而無服之服其純用素可也凡此皆
所謂無服之服爲經注所不及詳姑撮其略於此亦可知
深衣通衰服之窮不一其類矣

皇清經解續編卷百九十一終

海甯蔣廷瑑
善化劉鈜校

深衣釋例二　興化任大椿幼植著

深衣用布十五升

詩蜉蝣麻衣如雪正義雜記朝服十五升然則深衣之布亦十五升矣

深衣注深衣者用十五升布鍛濯灰治

閒傳注麻衣十五升布深衣小功布深衣考小功布深衣也

案喪服記公子爲其母麻衣注麻衣小功之深衣也晏子雜下篇晏子相齊衣十升之布吉服而衣小功之布近於凶服非禮也蜀都賦布則蜘蛛作絲不可見風筒中黃潤一端數金

常服而衣用數金之布近於治服非度也故深衣用十五升布所以制過不及也

又案麻必六升以下始成布故閒傳云斬衰三升既虞卒哭受以成布六升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升是六升以下始成布也而布必十五升始成吉布疑衰十四升猶以疑名則未成爲吉也檀弓子游爲之麻衰正義麻衰乃吉服十五升蓋雖以衰名而用十五升布則必別之曰麻衰麻衣如雪卽吉服深衣是也獨斷冕用三十升布當卽所謂秭歸貢布織至數十升者細密已甚非冕弁尊服不敢用士冠禮曰太古冠布謂冠白布冠也深衣用白布乃與太古冠布同皆以尚質也質故僅用十五升布謂布則必別之曰麻衰麻衣如雪卽吉服深衣是也獨斷冕用三十升布當卽所謂秭歸貢布織至數十升者細密已甚非冕弁尊服不敢用士冠禮曰太古冠布謂冠白布冠也深衣用白布乃與太古冠布同皆以尚質也質故僅用十五升布爲度

五升布謂其始成吉布則亦可以爲吉服矣路史後紀黃帝服深衣大帶是未有皮弁朝服先有深衣故皮弁朝服之升數一以深衣爲度

又案布升數不同而縷數則無異縷數雖無異而縷之疏細又或不同雜記注士爲父麤衰斬縷如三升半而三升爲母五升縷而四升爲兄弟六升縷而五升據此則縷數雖同而麤細各異也深衣布十五升升八十縷其縷之麤細無明文考雜記朝服十五升去其半而縞注縞精粗與朝服同又鄭喪服注云去其半而縞如絲也然則縞之縷如絲朝服之精粗與縞同則其縷亦如絲矣詩蜉蝣正義謂朝服十五升深衣亦十五升是深衣與朝服同然則

深衣之縷亦當如絲也蓋升愈多則縷愈細故雜記注謂三升半之縷細于三升五升之縷細于四升六升之縷細于五升也十五升之布爲一千二百縷幅止二尺二寸非縷細如絲不能容也故吉布之縷近於縕矣

又案深衣注云深衣用十五升布鍛濯灰治考幍氏湅帛以欘爲灰湅湆其帛王昭禹謂燒欘木爲灰煮而孰之使泊厚然則布之鍛濯灰治當與帛同蓋以水和灰湅之湆厚因而煮之使孰也函人曰凡甲鍛不摯則不堅已敝則撓深衣注鍛濯之鍛與鍛甲之鍛同謂既濯之而又鍛之也喪服傳澡麻注云澡者治去莩垢正義云使之滑易然則布既濯之以灰而鍛之其莩垢又兼治之惟事吉布乃備此四者之功喪服記曰斬衰冠鍛而勿灰正義云頭以水濯勿用灰然則六升布以上雖鍛濯而勿灰鹽鐵論浣布以灰浣卽濯也蓋吉布濯必兼灰也喪服記又曰無事其縷有事其布曰錫注曰錫者不治其縷緦者不治其布也

惟吉布乃兼治縷與布也

衣與袂各二幅皆二尺二寸袪尺二寸

詩羔裘豹袪傳袪袂也本末不同釋文袂末也袂與袪別此以袪袂爲一者袂是袖之大名袪是袖頭之小稱

玉藻袂可以回肘注二尺二寸之節

袪尺二寸注袂口也正義謂口之外畔上下尺二寸也

深衣格之高下可以運肘注肘不能不出入格衣袂當掖之

縫也正義袼謂當臂之處袂中高下宜稍寬可以運動其肘
袂二尺二寸肘尺二寸是云運肘也
袂之長短反詘之及肘注袂屬幅於衣詘而至肘當臂中爲
節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸正義袂長二尺
二寸并緣寸半爲二尺三寸半餘去其縫之所殺各一寸餘
有二尺一寸在從肩至手二尺四寸今二尺一寸之袂得反
屈及肘者以袂屬於衣幅闊二尺二寸身尺至肩各尺一寸
也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今屬袂於衣
又二尺一寸半故反屈其袂得及於肘也
案喪服衣二尺有二寸注此謂袂中也言衣者明與身參
齊二尺二寸其袖足以容中人之肱也疏袂所以連衣爲

之衣卽身也兩旁與袂中央身總三事下兩畔皆等故變
袂言衣欲見袂與衣齊也放深衣袂二尺二寸祛尺二寸
既皆與喪衰合則衣亦二尺二寸與袂參齊並同喪服可
知說文云褊衣正幅葢通朝祭喪服及深衣言之不特元
端也
又案注袼衣袂當腋之縫也放玉篇袼腋下縫也葢本鄭
注又廣雅胳謂之腋在身則謂之胳在衣則謂之袼胳既
謂之腋則袼爲當腋之縫審矣衣二幅各二尺二寸據孔
疏從身至肩一尺一寸從肩至臂亦一尺一寸兩相共四
尺四寸則衣幅盡處當兩臂袂幅與衣幅相接處亦當兩
臂也臂內廉正當腋下注以袼爲當腋正義以袼爲當臂

當臂卽當腋故說文曰臂腋下也又文選盧湛詩注引埤蒼腋在肘後則肘亦在腋下矣文殊師利問菩薩署經音義引埤蒼又曰腋下肘後也是肘在掖下也說文謂臂在腋下埤蒼謂肘在腋下肘臂一也衣與袂幅雨相連屬處必有縫其縫卽名曰袼此袼在腋下當肘臂也袂本爲袼袼袂末爲袪袼二尺二寸以肘之出入必由於當肘之袼故宜寬也袪尺二寸以袪近手取其便於奉持故宜狹也

又案衣幅袂幅雖不同而衣與袂又通稱喪服記衣二尺二寸注以爲文在袂屬幅之下則袂也而通言衣矣

又案正義衣幅闊二尺二寸身尺至肩各尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今屬袂於衣又二尺一寸半故反屈其袂得及於肘放臂下至手一尺二寸則臂下二尺一寸半之袂覆過於手者約一尺有奇無事則垂之有事則反屈之其反屈約以及臂爲度故管子弟子職曰凡拚之道實水於盤攘臂袂及肘注云恐溼其袂且不便於事也云攘臂袂卽反屈袂也云攘臂袂及肘卽反屈袂及肘也攘臂袂及肘句原本袂作祆放說文玉篇類篇並無祆字當爲袂字之訛本注明云恐其溼袂可知本文祆之爲袂也淮南子人閒訓以戈推之攘袪薄腋是腋下肘後也攘袪薄腋卽反屈袂及肘也以是知反屈袂皆以及肘爲節也

又案正義謂袂幅各二尺一寸半者蓋袂幅本全二尺二寸兩旁各殺一寸止餘二尺更加緣一寸半爲二尺一寸

半據此則深衣之袂削幅矣但考深衣云袂之長短反屈之及肘注明云袂屬幅於衣是深衣之袂本屬幅也凡屬幅者其邊幅不旁殺儀禮喪服記云袂屬幅注云屬猶連也連幅謂不削賈疏云凡用布爲衣物及射侯皆去邊幅一寸爲縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅爲袂士喪禮記云明衣裳袂屬幅注屬幅不削幅也賈疏用布皆削去邊幅旁一寸惟此不削幅據此皆以不削幅爲屬幅深衣注既云袂屬幅則袂全二尺二寸加緣寸半爲二尺三寸半也孔云二尺一寸半益未會注中屬幅二字爾又考袂幅接衣幅處正當肘注謂肘前一尺二寸袂長二尺三寸半從袂幅一尺二寸反屈之餘袂止有一尺一寸半經云反屈之及肘乃僅及肘前耳如正義所云削幅則袂止二尺一寸半反屈之必不及肘矣

又案正義謂衣幅覆臂將盡考說苑正冠則纓絕衽襟則肘見納履則踵決襟衣前幅也衽襟與正冠納履對肘見納履則踵決襟衣前幅也衽襟與正冠納履對當肘卽知衣幅覆盡肘也則衽襟猶云正襟也

又案敖繼公謂裳既六幅衣亦當六幅衣身二幅兩袂各二幅考說文伸臂一尋八尺故深衣衣二幅屬袂二幅凡八尺八寸正與伸臂八尺相準也若衣身二幅兩袂各二幅則長一丈二尺二寸與伸臂八尺不相當矣

又案萬斯大謂袪上下本二尺二寸袪口上半不縫者一尺二寸下半縫者一尺經文袪尺二寸據上半不縫者也

今考詩唐風羔裘傳袪袂末馬融亦曰袪袂末也詩遵大路正義袂爲袪之本袪爲袂之末則袂末統名袪也如以袂末不縫之一尺二寸爲袪則縫合之一尺遂不得爲袪乎況經文曰袂圓以應規正以袪止一尺二寸由袪而上及袼漸廣至二尺二寸末銳而本豐則腕下必成斜裁之勢斜裁則圓矣如袪與袂皆廣二尺二寸則全袂正方安得云袂圓應規乎玉藻曰深衣三袪注三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之二尺四寸三之七尺二寸是袪合兩而得二尺四寸則一面止一尺二寸萬氏謂一面二尺二寸圍之當四尺四寸矣經云要廣三袪豈要廣一丈三尺二寸乎或謂三袪據袪一面二尺二寸之數耳不據圍也

然鄭必據袪圍以度要圍者以要廣七尺二寸據要圍也則經文要廣三袪亦必據袪圍也元端端衰袪皆一尺二寸周禮注曰謂之端取其正也正者士之衣袂皆二尺二寸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續漢書輿服志注引此以釋元端素裳猶明注義蓋雖侈袂之袪且止半於袂況深衣乎萬氏不明袂圓之故由於本末有豐殺故不信鄭注耳

又案深衣之袂二尺二寸常制也乃亦有侈袂者儒行魯哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與孔子對曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠丘聞之也君子之學也博其服也鄉不知儒服鄭注云哀公館孔子見其服與

士大夫異又與庶人不同逢大也大掖之衣大袂禪衣也庶人禪衣袂二尺二寸祛尺二寸正義大夫以上其服侈袂夫子著禪衣與庶人同其袂大與庶人異故問之逢掖大袂深衣也據此則夫子所服深衣乃侈袂深衣也夫子謂君子之學也博其服也鄉決無禮無此服而自我特創者可知深衣之有侈袂必本於古哀公不習見故以爲異耳孔子對以其服也鄉謂周禮在魯是服亦猶是鄉服也非敢服奇也鄭注庶人禪衣袂二尺二寸則士大夫禪衣袂不止二尺二寸矣凡大夫士庶人所服之服雖或同而以袂之侈不侈別等次周禮司服有元端素端注云變素服言素端明異制大夫以上侈之明士不侈故稱端又考雜記凡弁絰其衰侈袂鄭注其衰錫也繐也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸正義若士則其衰不侈也深衣在吉凶之間以吉服推之元端有二尺二寸之袂又有侈袂以凶服推之衰服有二尺二寸之袂又有侈袂然則深衣有二尺二寸之袂其亦必有侈袂可知矣深衣惟士大夫侈袂庶人不侈袂亦猶端衰惟大夫以上侈袂士不侈也然則孔子逢掖之衣乃服士大夫之深衣爾孔叢子儒服篇云子高衣長裾振褒袖方屨麤翼見平原君又云此布衣之服布衣長裾振褒袖即大袂深衣也此所謂逢掖之衣也子高蓋法祖服也

曲袷屬于內外襟兩襟交則袷交而形自方

深衣曲袷如矩以應方注袷交領也古者方領如今小兒衣領正義鄭以漢時領皆向下交垂方領似今擁咽故云若今小兒衣領但方折也

案經云曲袷如矩以應方注云交領也則鄭明以方領爲交領下卽接云古者方領猶云古者交領也朱子謂兩襟交會處其方如矩本鄭義也既云古者方領似漢時不盡方領矣考方言祖飾謂之直衿注謂婦人初嫁所著上衣直衿漢書廣川王傳晉灼注今之婦人直領釋名直領斜直而交下亦如丈夫服袍方然則直領爲婦人之服而漢世男子亦遂有直領者故釋名以婦人直領擬諸丈夫袍也鹽鐵論云及其後綵表朱裏直領無禪卽知漢時多用直領矣領既直則不相交會不相交會安能方如矩乎鄭見當時直領失如矩之制因爲推原古者深衣之領交會如矩與直而不交者異而當時小兒衣領或反襲交領之制與深衣方領同小兒衣領爲人人所習見故鄭特舉以示人也若正義所云擁咽領則方領而非交領也鄭所云方領乃交領也鄭既欲喻交領又何所取於擁咽領乎交領之制以外右襟交內左襟以內左襟交外右襟交處象矩故曰方領句曲頸下故曰曲袷曲袷古多稱交領曲禮天子視不上于袷注袷交領也玉藻視帶以及袷注袷交領也蓋古者衣皆交領爾雅衣眥謂之襟孫炎曰襟交領也文選魏都賦不以邊陲爲裣也注引聲類曰裣衣交領也左氏昭十一年傳

衣有褖注云褖領會葢會卽交也祫屬于襟卽與襟同體
襟交則祫交故祫謂之交領與襟謂之交領一也說文曰
襟交衽也戰國齊策輒以頸血漬足下之祫注交衽也
方言襟謂之交據此則知襟無不交者矣襟無不交則祫
無不交故鄭注云古者方領卽知古者皆交領也葢交則
必方也若云似小兒擁咽領則卽服虔廣川王傳注所云
頸下施祫領正方直者也豈鄭注所云交領乎後漢書儒
林傳習方領能矩步葢言服儒服者習於深衣方領之制
卽注所云交領也李賢注以爲直領夫直領其形長直不
得云方也馬援傳朱勃衣方領能矩步方領當卽深衣之
交領也注乃以頸下施祫解之後代之衣釋以後代之制
容或可通而孔正義乃以之釋深衣誤矣書儀推衍孔義
據而終不以爲可

又案方領一名耳而或曰直領或曰頸下施祫皆非鄭注
交領之義卽所謂曲領者又往往名同而實異荀子哀公
篇古之王者有務而拘領者矣注拘與句同曲領也尚書
大傳古之人衣上有冒而句領者鄭注句領繞領也墨子
諫下篇且古者常有紩衣衣鑾領而王天下者彼所謂曲領
葢鑾繞頸下近於括領矣乃上古之制也
又考急就篇袍襦表裏曲領帬師古注曰曲領者所以禁
中衣之領恐其上擁頸也其狀闊大而曲因以名焉釋名
曲領在內以中襟領上橫壅頸其狀曲也葢曲領在中衣

之外乃能禁中衣之領隋書輿服志有方心曲領即其遺制隋書輿服志又謂曲領梁陳以來始戴之則是別施一衿矣與今朝衣之領相似鄭注深衣曲衿曰曲領又曰交領則非別施一衿矣故同一曲領之名而制各異孔正義謂深衣曲領似小兒擁咽即近於方心曲領豈鄭義乎又案訓詁諸書多以襟言領亦以領統於襟遂名曰襟玉篇祫衣領也詩青青子衿傳青衿青領也正義云衿領一物深衣曲裾通名交領屬於襟襟若不交領又安得交乎襟既交則必有內外襟考士喪禮乃襲三稱注疏並謂襟向左此謂祭服朝服也若但爲對襟又安得有旁向之襟也喪服記衰長六寸博四寸疏謂綴於外襟之上夫既有外襟必有內襟矣若但爲對衿又安得有外襟之名也然則朝祭喪服必有內外襟左右交掩深衣既爲交領其與朝祭喪服同制可知王廷相黃宗羲論衰制謂別用布二尺五寸交斜裁之爲二狹頭向上廣頭向下在左者爲外衽在右者爲內衽內外交相掩以蔽裳之衽爲衣衽雖與注異而謂衣衽當有內外則無誤也竊以深衣於衣幅之外必兼具二衽方言衽謂之交說文衽交襟也謂外衽與內衽交相左右也江氏深衣刊誤著別裁外襟法其制但有鄉右之外襟無鄉左之內襟一邊相覆與交祫字義似有未合且襟以承領若但有鄉右之外襟則領亦但鄉一邊而已偏而不交與交領之義亦似未合故

知深衣當並有內外襟也

裳要縫七尺二寸縫齊一丈四尺四寸

玉藻深衣三祛縫齊倍要注三祛者謂要中之數也祛尺二寸圍之二尺四寸三之七尺二寸縫鉄也鉄下齊倍要中齊丈四尺四寸正義祛謂袂末言深衣之廣三倍於袂末齊謂裳之下畔要謂裳之上畔言縫下畔之廣倍於要中之廣謂齊廣一丈四尺四寸要廣七尺二寸又曰云三之七尺二寸者案深衣云幅十有二以幅廣二尺二寸計之一幅破爲二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸此寬頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸故爲七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故爲一丈四尺四

深衣要縫半下注三分要中減一以益下宜寬也正義謂要中之縫半下畔之闊下畔一丈四尺四寸則要縫半之七尺二寸

案喪服傳齊者何緝也喪服記若齊衣內衰外據此喪服衰與裳下際緝處通曰齊則吉服衣與裳下際亦通曰齊也至於深衣惟裳之下際須緝衣之下際卽縫著裳不須更緝其邊故惟裳得齊名也說苑子路曰由也請攝齊以事先生矣漢書朱雲傳有薦雲者召入攝齊升堂師古注齊要下之裳蜀都賦蓋端委之所臨劉淵林注袖長而裳齊委至地皆謂裳之下際也

又考玉藻縫齊裳下際也深衣要縫裳上際也縫齊乃展裳之下際反屈內向仍縫著裳卽喪服所云裳內也要縫則以裳之上際縫著衣之下際裳上際更不須自緝其邊故裳下際名曰縫齊裳上際但得名要縫而已士喪禮云襓者左執領右執要詩葛屨要之襋之好人服之傳要褾也襋領也褾也在上二者于衣于裳各在其上是裳之上際但得曰要曰要縫而已

裳十二幅前後各六幅在旁者名衽

玉藻衽當旁注衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變正義衽謂裳幅所交裂也者裳幅下廣尺二寸上闊六寸狹頭向上交裂一幅而爲之云凡衽者或殺而下或殺而上者皇氏云言凡衽非一之辭非獨深衣也或殺而下謂喪服之衽廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之衽寬頭在下狹頭在上云是以小要取名焉者謂深衣與喪服相對爲小要兩旁皆有此衽熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之服耳云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之衽云上下相變者上體是陽陽體舒散故垂而下體是陰陰主收斂故縫而合之今刪定深衣之上獨得衽名不應假他餘衣相對爲衽何以知之深衣下屬幅而上相對爲衽鄭注鉤邊今之曲裾則宜兩邊而有也但此等無文言之止從先儒之業

附江氏永深衣刊誤二則

深衣者聖賢之法服衣用正幅故裳之中幅亦以正裁惟衽在裳旁始用斜裁古者布幅闊二尺二寸深衣裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前後正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其在上者既足要中之數矣下齊當倍於要又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭得一尺八寸皆以成角者向上以廣二尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳之兩旁別名爲衽下文衽當旁是也深衣裳裁縫之法本如此玩下文鄭注可見

衽者斜殺以掩裳際之名深衣裳前後當中者不名衽唯當旁而斜殺者名衽故經云衽當旁明其不當中也當中則前襟而後裾是也鄭云衽謂裳幅所交裂也玩所之一字明其惟裳旁而名衽者交裂其餘幅不交裂也交裂者以布二幅交解爲四幅狹頭二寸去邊縫成角寬頭二尺去邊縫一尺八寸也

案江氏體會注中一所字謂交裂者惟裳幅之在旁者耳與經文衽當旁三字確合推釋盡制故特附載其說於右

復考朝祭喪服之衽屬於衣雖異深衣而朝祭喪服之衽既旁屬於衣則深衣之衽亦必旁屬於裳可知也方言曰褸謂之衽注或曰裳際也云裳際則裳之旁也左氏成十

七年傳公使清沸魋助之抽戈結衽而僞訟者杜注衽裳際也亦以衽爲裳旁際也離騷跪敷衽以陳辭兮敢吾既得此中正洪興祖補注引爾雅疏衽裳際蓋跪則膝加裳幅兩際旁出縢外故須敷布之使整理也漢書江充傳曲裾後垂交輸加緄曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊交輸在裳之兩旁如深衣之衽可知深衣裳衽本在旁也凡衣裳在旁者多名曰衽釋名衽襜也在旁襜襜然也戰國齊策連衽成幃舉袂成幕注云幃帳屬在旁者蓋衽本在旁連衽故象在旁之幃也說苑敬愼篇是以衣成則缺衽宮成則缺隅隅在旁則衽亦在旁明矣說文稽交衽也蓋左旁之稽交右右旁之稽交左以交於兩旁故亦名衽也不特此也卽凡物在旁者亦曰衽檀弓棺束縮二衡三衽每束一疏謂衽在邊及兩頭會際者釋名曰旁際曰小要又謂之衽據此諸證乃知經文衽當旁三字實指裳之在旁者也服問扱上衽注上衽深衣之裳前蓋裳兩旁之衽有前後扱上衽則扱其在前者也公羊昭二十五年傳再拜稽首以衽受注衣下裳當前者昭公受糗乏器持扱裳旁兩衽以受之卽爾雅所云扱衽謂之撰也

又案玉藻正義謂鄭注曲裾宜兩邊而有考深衣正義一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之是明以曲裾止在一旁非兩邊皆有也玉藻正義又復自相齟齬知非穎達一

手所爲也

續衽鉤邊

深衣續衽鉤邊注續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊如烏喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也正義今深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之與相連無異故云屬連之不殊裳前後也鄭以後漢時裳有曲裾故以續衽鉤邊似漢時曲裾是今朝服之曲裾也

書儀案漢書江充傳充衣紗穀禪衣曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊賈逵謂之衣圭蘇林曰交輸如今新婦袍上挂全幅角割名曰交輸裁也釋名曰婦人上衣曰褂其下垂者上廣下狹如刀圭也然則別有鉤邊不在裳十二幅亦斜割使一頭闊一端狹以闊者在上狹者在下交垂映之如燕尾有鉤邊曲裁其旁邊綴於裳之右旁以掩不相連之處

家禮曲裾用布一幅如裳之長交解裁之如裳之制但以廣頭向上布邊向外左掩其右如燕尾狀又稍裁其內旁太半之下令漸如魚腹而末爲烏喙右向綴於裳之右旁禮記深衣續衽鉤邊鄭注鉤邊若今曲裾

案在旁曰衽在旁之衽前後屬連曰續衽說苑正諫死者不可生也斷者不可屬也故屬續通右旁之衽不能屬連前後兩開必露裏衣恐近於褻故別以一幅布裁爲曲裾而屬於右後衽反屈之向前如烏喙之句曲以掩蓋裏衣而右前衽卻交乎其上於

覆體更爲完密其名鉤邊者蓋此幅屬於右後衽之邊句向左前衽之邊耳注之解續衽也曰不殊裳前後解鉤邊也曰如今之曲裾疏謂今深衣裳一旁則連之相著謂續衽也一旁則有曲裾掩之謂鉤邊也此說甚合書儀及家禮皆謂鉤邊別綴一幅布於裳之右旁以掩不相連之處蓋本鄭注曲裾之訓今以曲裾之制考鉤邊知鉤邊必別綴布一幅於裳之外漢書江充傳充衣紗穀禪衣曲裾後垂交輸張晏曰曲裾如今婦人衣也如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊曲裾祇似鉤邊如淳因深衣續衽鉤邊之文故連言續衽耳曲裾在旁續衽亦在旁故連言之而曲裾別垂一幅縮則獨與鉤邊相似耳賈達謂之衣圭蘇林曰如今新婦袍上挂全幅褶角割名交輸裁也招魂曰衽若交竿下些王逸注竿竹竿也言舞者迴旋衣衽掉搖回轉狀若交竹竿此所云衽即如淳所云後垂交輸賈達所謂衣圭也攷曲裾曰衣圭一曰衽衣釋名婦人上服曰衽其下垂者上廣下狹如刀圭方言衽謂之裾注衣後裾也云後裾則如淳所云曲裾垂之兩旁見於後者也文選傅毅舞賦珠翠的礫而炤燿兮華衽飛髾而雜襲注引劉熙釋名婦人上服謂之衽衣又曰飛襳垂髾司馬彪曰雜裾上林賦曰飛襳垂髾司馬彪曰襳衽飾也髾燕尾也衣上假飾司馬相如傳師古注襳衽衣之長帶枚乘七發雜裾垂髾注引司馬彪子虛賦注曰髾燕尾也衣裳幅幅相屬其狀安得如髾惟別割繒一

幅爲燕尾其揚如飛故云飛髀如尾之垂故曰垂髀雖綴於衣裾之上要非裾之正幅故七發特別之曰雜裾七辨之雜裾垂髀卽江充傳之曲裾垂交輸也故知衽衣之制而後知曲裾之制知衽衣曲裾皆別裁縮幅以綴於衣旁卽知鄭注以鉤邊爲曲裾亦必別裁布幅以綴於裳旁書儀及家禮之會鄭注也義蓋如此

衣裳皆有緣

深衣具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半注尊者存以多飾爲孝繢畫文也三十以下無父稱孤純謂緣之也緣袂謂其口也緣緆也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏其三寸矣惟袷廣二寸

正義深衣外衿之邊有緣裳雖前後相連然外邊曲裾掩處其側有緣

案曲禮孤子當室冠衣不純采注當室適子也正義深衣云孤子衣純以素則適庶悉然今云當室則似庶子不同所以爾者通者有二云凡子皆然豈惟當室但嫡子內理烝嘗外交宗族代親既備嫌或不同故特明之所以鄭引深衣爲注證凡孤子悉同也崔靈恩云指謂當室不當室則純采所以然者當室之孤內理烝嘗外交宗族所履之事莫不傷心故特純素示哀也深衣不云當室者文略耳

以上曲禮正義今放上文明云爲人子者父母存冠衣不純素則父母不存冠衣不純采矣爲人子者四字顯統當室不當

室言之此云孤子當室衣冠不純采凡爲孤子者衣冠皆不純采經文又重加當室二字者恐當室者或異耳故申言之正義前一說最是

又案方言無緣之衣謂之襤又曰以布而無緣徹而紩之謂之褸蓋惟敝衣乃不施緣後漢書明德馬皇后紀常衣大練裙不加緣特崇儉也荀子正論篇殺緒衣而不純注純緣也殺之以異於常人之服故服以緣爲正制不緣其變也鹽鐵論刺議篇以袍合不緣爲非古則古人之服無有不緣者矣開傳曰大祥素縞麻衣注純用布無采色喪服記公子爲其母麻衣縓緣檀弓練練衣黃裏縓緣雜記注長衣深衣之純以素也據此凶服皆緣他可知矣玉藻

童子之節也緇布衣錦緣冠禮將冠者采衣采衣即錦緣然則童子之衣猶致飾焉爾雅純謂之緣故注曰純緣也又儀禮注飾衣領袂曰純裳邊側曰緆下曰緣其統名則曰純緣韓非子外儲說管仲善制割賓胥無善削縫隰朋善純緣說苑管仲善制割賓胥無善削縫隰朋善純緣無不兼緆緣者而祇言善純緣是純緣統緆與緣而言之也詩青青子衿傳青領也箋禮父母在衣純以青詩素衣朱襮傳領也箋中衣以緒繡爲領丹朱爲純也賈誼新書后以緣其領後漢書禮儀志絳領袖緣與服志絳緣領袖又輿服志太皇太后皇后隱領袖緣以條此領與袖均有緣之證也吳越春秋越王服犢鼻著樵頭夫人衣

無緣之裳明裳本有緣無緣所以自抑也釋名緣裙裙施緣也此裳有緣之證也凡吉服緣均以繒書儀家禮深衣緣黑繒放戰國策下宮糅羅紈曳綺穀而士不得衣緣明士本得以緣也羅紈綺穀則繒也春秋繁露服制古者天子衣文諸侯不以燕大夫以緣亦不以燕云文文繒也是知緣皆以繒也漢書賈誼傳白穀之表薄紈之裏緁以偏諸美者黼繡是古者天子之服也師古曰偏諸若今之織成以爲腰襜及褾領者也古謂之車馬幣其上爲乘車及騎從之象也晉灼以偏諸緁著衣也師古曰以偏諸緁著之也蓋尊者之緣可以盡飾故天子緣織成諸侯緣丹朱大夫緣文士庶可以緣繢與青此其差也注衣裳之側緣廣寸半表裏三寸袷緣二寸深衣攷證謂袷緣止當寸半若亦二寸則徒有此二寸之袷不知衣裳之側緣廣寸半注云表裏廣三寸注于袷言廣二寸不言表裏則袷止緣表而已其裏不緣則袷亦以裏見矣

裳之長及踝

深衣短毋見膚長毋被土

案經云負繩及踝則裳之長以踝爲節春秋昭元年傳吾與子弁冕端委以治民臨諸侯注端委禮衣疏服虔云文德之衣尚褒長故曰委深衣制短不見膚長不被土然則朝祭之服當曳地服言是也據此則經云長毋被土蓋謂深衣不當如朝祭之服也漢書朱博傳又敕功曹官屬褒

衣大袑不中節度自今揆史衣皆令去地三寸蓋寬饒傳初拜爲司馬未出殿門斷其襌衣令短離地其云去地三寸云令短離地皆近於深衣及踝之制考甲乙經外踝距京骨三寸京骨距地一寸經云負繩及踝則深衣之裳蓋去地四寸比之去地三寸爲爾短矣然尙可及踝則下覆脛衣是短不見膚矣

帶當脇下

深衣帶下毋厭髀上毋厭脇當無骨者注當骨緩急難爲中也正義此深衣帶下于朝祭服之帶也朝祭服之帶則近上故玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶以下四尺五寸

案經云當無骨者謂脅骨盡處也故曰毋厭脅攷廣雅脅

幹謂之助通俗文腋下謂之脅脅骨之短而在下者曰檄肋檄肋最下曰季脅當無骨者其當季脅之下歟

凡服殊衣裳深衣不殊衣裳

深衣目錄深衣連衣裳

案儀禮喪服曰布總箭笄髽衰三年注曰凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言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攷喪服記衣帶下尺注衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也疏若無要則衣與裳之交際之閒露見表衣有要則不露見故云掩裳上際也據此喪服有帶下以衣裳不相連也朝服祭服與喪服並同左昭二十一年傳厨人濮以裳裹首而荷以走曰得華

登矣又定四年傳句卑布裳而裹之裳裹首而荷於肩則裳有時可以去衣云布裳則必離裳於衣而後可布之也於此見軍服皆殊衣裳其不殊者惟深衣耳

又案古以殊衣裳者爲禮服祭服及朝覲之服是也不殊衣裳者爲燕服此古今之異制也續漢志云爲禮服以殊衣裳者爲燕服深衣是也後世自冕服外以不殊衣裳者若冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色梁劉昭注曰今下至賤吏小史皆通制袍襌衣皁緣領袖爲朝服云蓋古者天子以白布衣素裳爲朝服諸侯以緇布衣素裳爲朝服皆衣裳殊後漢始以袍爲朝服不殊衣裳故司馬彪謂袍爲古之深衣晉宋以後以絳紗袍皁紗袍五色紗袍紗

朱衣絳單衣絳皁褲衣爲朝服具服從省服隋志亦云制本深衣然則不殊衣裳古以爲便服漢晉以爲禮服矣隋志乘輿鹿皮弁服緋大襦白羅裙在宮聽政則服之又云今復制白紗高屋帽其服練裙襦宴接賓客則服之北史柳世隆傳令王著白紗高頂帽貲從皆裙襦袴褶長袴儉傳曰晚著裙襦紗帽引客宴於別齋上襦而下裙即殊衣裳之遺制也然則六朝時轉以殊衣裳者爲便服矣

又案婦人以深衣之制爲禮服不殊衣裳故內司服注婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色則周禮王后六服制度皆本深衣通典載宋制太后皇后入廟服袿襡大衣謂之褕衣公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長

者入廟佐祭皁絹上下助蠶則青絹上下自皇后至命婦二千石皆以蠶衣爲朝服齊梁以後並同卽續漢志所云深衣制徐廣所云單衣也其不殊衣裳古今無異然古樂府陌上桑曰緗綺爲下裳紫綺爲上襦襦與裳不相連者也繁欽定情詩曰何以合歡欣紈素三條裾西河記西河無蠶桑婦女著碧繢裙加細布裳東觀記鮑宣之妻悉歸侍御更著短布裳又云王良爲司徒妻布裙徒跣此皆別言裙裳可知衣裳之殊矣然則漢時婦人朝祭之服制同深衣燕閒之服衣裳自殊亦猶丈夫以袍單衣爲禮服而其便服雅尚裙襦通典載後周命婦服制云諸命秩之服曰公服蓋卽制本深衣不殊衣裳者也又云其餘裳服曰

私衣蓋卽衣裙異著者也

皇清經解續編卷百九十二終

海甯蔣廷敭 善化劉鉅 校

深衣釋例三　興化任大椿幼植著

深衣露著而素紕長袂者曰長衣

儀禮聘禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受注主人長衣素純布衣也去哀易冠不必純凶接純吉也吉時在裏爲中衣長衣繼皆掩尺表之曰深衣疏長衣與深衣同布但袖長素純爲異故云長衣素純布也此長衣緣以素爲之故云素純也

王制正義又有長衣遭喪權時所服故聘禮云主國之喪主人長衣待賓是也其長衣制與深衣同但緣之以素長衣之袂稍長故玉藻注云長衣中衣繼掩尺

玉藻長中繼掩尺注其爲長衣中衣繼袂掩一尺若今褒矣
深衣則緣而已疏裏中著之則曰中衣若露著之則爲長衣
深衣目錄深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣
雜記如簟則史練冠長衣以簟注長衣深衣之純以素也長
衣練冠純凶服也
案敖繼公謂聘禮長衣練冠以受惟爲國君其夫人世子
輕于君則主人皮弁服以受繼公以皮弁服爲長衣練冠
之殺必有所據攷雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰
占者皮弁注謂麻衣白布衣蓋卽長衣而緣以布者也有
司麻衣而占者皮弁則皮弁較麻衣爲吉矣夫人世子之
喪既輕於君故主人受命服皮弁亦較長衣爲殺乎不知
雜記注云麻衣布衰非純吉亦非純凶皮弁則純吉之尤
者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁
其云純吉之尤者對下占者朝服鄭注云朝服純吉服此
注云純吉之尤者謂朝服已爲純吉皮弁較之朝服則尤
爲純吉矣尤之一字謂吉服至皮弁而止故以大夫士朔
服證之益視朝更重於視朝朔服服皮弁可知皮弁爲純
吉之尤矣夫人世子之喪大夫受命而服用純吉之尤者
於禮安乎麻衣在吉凶之間故服之爲最尤也
有表而長袂者曰中衣
詩揚之水素衣朱襮傳襮領也諸侯繡黼丹朱中衣箋繡當
爲綃綃黼丹朱中衣中衣以綃爲領丹朱爲純也正義中

衣者朝祭服之裏衣也其制如深衣

王制正義其中衣制如長衣在上服之內

郊特牲繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也注繡讀爲綃綃名也

玉藻以帛裏布非禮也注中外宜相稱也冕服綵衣也中衣

用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布

深衣目錄深衣連衣裳而純之以采者以素則謂之中衣其

異者中衣之袖稍長耳

中衣在裘及褖衣之內

詩羔裘之革正義若崔靈恩等以天子諸侯朝祭之服先著

明衣又加中衣又加裘裘外又加褖衣褖衣之上乃加朝祭

之服其二劉等則以玉藻云君衣狐白裘錦衣以褖之又云

以帛裏布非禮也鄭注云冕服中衣用素朝服中衣用布若

皮弁服之下卽以錦衣爲褖便是以帛裏布故知中衣在褖

衣之上明矣

終南君子至止錦衣狐裘傳錦衣采色也正義白狐皮爲裘

其上加錦衣以爲褖其上又加皮弁服也玉藻云君衣狐白

裘錦衣以褖之注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使

可褖也祖而有衣曰褖必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳

錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服

與凡褖衣象裘色也是鄭以錦衣之上有皮弁服也正以錦

文大著上有衣衣象裘色是狐白則上服亦白皮弁服以白

布爲之衣衣之白者惟皮弁服耳故言天子狐白之上衣皮

弁與明諸侯狐白亦皮弁服以無正文故言與爲疑之詞也
玉藻又云錦衣狐裘諸侯之服也此箋云諸侯狐裘錦衣以
裼之引玉藻爲說以明爲裘之裼衣非裼上之正服也
羔裘逍遙正義羔裘之上必用緇布衣爲裼裼衣之上正服
亦是緇色又與元冠相配明是朝服可知
玉藻正義皇氏又云凡六冕及爵弁無裘先加明衣次加中
衣冬則次加袍繭夏則不袍繭用葛也次加祭服若朝服布
衣亦先以明衣親身次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼
衣上有朝服
論語鄉黨邢疏凡祭服先加明衣次加中衣冬則次加袍繭
夏則不袍繭用葛也次加祭服若朝服布衣亦先以明衣親
身次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服夏
則中衣之上不用裘而加葛葛上加朝服
案詩羔裘之革正義謂裼衣在裘上中衣在裼衣上正服
在中衣上放玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之注詩云衣錦
絅衣裳錦裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上
衣皮弁服與據此則錦衣之上復有上衣即爲皮弁服錦
衣裼衣也裼衣之上不得復有中衣明矣又聘禮裼降立
注裼者兔上衣見裼衣所云兔上衣即玉藻注之上衣蓋
皮弁正服也若裼衣之上更有中衣則兔上衣始得見中
衣兔中衣始得見裼衣注不得謂兔上衣即得見裼衣也
賈中衣疏謂裘在中衣上裼衣在裘上正服在裼衣上與

鄭聘禮玉藻注俱相脗合而詩羔羊之革正義謂中衣在
裼衣上與詩羔裘逍遙正義及玉藻正義俱云裼衣在中
衣之上亦復自相違迕但玉藻云以帛裏布非禮也又云
君衣狐白裘錦衣以裼之皮弁服而用錦衣裼狐白裘
得無以帛裏布之嫌或謂錦衣非通身用錦也惟以錦爲
緣耳婦人衣錦尚絅者亦然然則錦衣仍是素衣但以素
錦飾領及袂耳據江氏永鄉黨圖考今攷玉藻童子之節也緇布衣
錦緣此非通身用錦者要止名之曰緇布衣而別之曰錦
緣不曰錦衣也況玉藻曰錦衣狐裘以本節推之上云元
綃衣云絞衣云緇衣云黃衣皆舉通體言之也獨於錦衣
則以緣名衣似非本節義例衣錦尚絅謂亦以錦緣皆遮
意度惟通身錦衣故惡其文太著始以絅襲之若僅以錦
爲緣則與童子之衣等耳何嫌文太著而襲之乎攷玉藻
以帛裏布非禮也注云晃服絲衣中衣用素皮弁服朝服
元端麻衣也中衣用布據注義則經文以帛裏布乃指中
衣不指裼衣詩素衣朱襮傳箋皆以中衣爲釋正義引深
衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者有表則謂之中衣
大夫以上祭服中衣用素詩云素衣朱襮玉藻云以帛裏
布非禮也士祭以朝服明中衣以布矣又郊特牲黼丹
朱中衣正義玉藻云以帛裏布非禮也此素衣是絲當爲
冕及爵弁之中衣禮朝燕之服皆以布爲之據此則以帛
裏布句孔氏亦明言其指中衣非指裼衣也中衣之用布

用緑必視上衣裼衣則不同此例也如必謂錦爲緑衣不得裼皮弁之布不知論語曰素衣麑裘素衣則緑衣也又何以裼皮弁之布乎玉藻狐青裘元端之裘也據詩羔裘正義及狐裘蒙戎正義賈司裘疏玉藻正義所引皇氏之說而以元綃裼之綃亦帛也又何以裼元端之布乎可知中衣不得以帛裏布裼衣則得以帛裏布也攷釋名曰中衣在小衣之外大衣之裏小衣卽爲親身之明衣也裘及裼衣及正服皆謂大衣中衣在諸服之內爲諸服視衣蓋視衣在裏最近明衣爲便褻之服若以帛裏布則是褻衣反過於正服矣若裼衣則玉藻云裼以見美特取其文與視服在裏不同故往往以緑衣爲飾解此則錦衣以裼皮弁之裘正不必釋爲錦緣矣詩庶見素冠兮正義云凡經傳之言素衣皆謂白絹賈士冠禮亦云素有三義若以衣裳言素者謂白絹也卽此文之等是也又云論語注云素用絹者彼上服裼衣用素也故鄭玉藻注明以中衣用素與中衣用布對舉則素之非布卽具本注之內而江氏鄉黨圖考指錦衣以裼爲素衣以裼謂非以帛裏布而不知素衣亦爲緑衣卽亦是以帛裏布也其失可不辨自明矣孔羔裘之革正義謂中衣在裼衣之上亦以皮弁布服不得以錦衣爲裼故進中衣於裼衣之上不知玉藻以帛裏布非禮也既專指中衣則裼衣用帛雖在中衣外正服內又何以帛裏布爲嫌乎與詩素衣朱襮正義及郊特牲正義前後所見何不相符也

布緣者曰麻衣

詩蜉蝣麻衣如雪箋麻衣深衣正義言麻衣則此衣純用布也衣裳卽布而色白如雪者惟深衣爲然故知麻衣是深衣也

閒傳大祥素縞麻衣注麻衣十五升布深衣也純用布無采色

雜記有司麻衣布裳布帶因喪屨緇布冠不綏注麻衣白布深衣正義麻衣深衣緣以布

通曰禪衣

玉藻禪爲絅注謂有衣裳而無裏方言關之東西謂之禪衣古謂之深衣

急就篇禪衣蔽膝布毋縛注禪衣似深衣而裒大亦以其無裏故呼爲禪衣

案詩碩人其頎衣錦絅衣裳尙之以禪衣婦人衣服不殊衣裳禪衣亦不殊衣裳故與婦人服制相合以之絅錦衣尤取其上下不殊可以覆冒也

又案禪衣諸書多作單衣後漢書馬援傳公孫述爲馬援制都布單衣注引方言關之東西謂之禪衣說文曰禪衣不重急就篇禪衣蔽膝布毋縛注禪衣似深衣而裒大亦以其無裏故呼曰禪衣云亦以其無裏謂深衣無裏禪衣亦無裏也釋名曰禪衣言無裏也有裏曰複無裏曰單凡言禪衣皆以單爲義方言禪衣古謂深衣則深衣亦單矣

又案士喪禮浴衣用篋注其制如今通裁正義如今之通裁者以其無殺卽布單衣上下通直不別衣裳故得通裁之名後世單衣與通裁同制若深衣則猶別衣裳特縫合之不使殊耳此布單衣與深衣又大同而小異也

又案漢晉而後以單衣爲不仕者之服後漢書逢萌傳後被徵不得已乃著短布單衣穀皮綃頭待見尙書三國蜀志諸葛亮傳裴松之注引魏略徐福棄其刀劍更跡巾布單衣折節學問宋書輿服志言國子太學生服單衣以爲朝服是也六朝之時不得服朝服者止得服單衣宋書輿服志江左公府長史無朝服止單衣幘以單衣次朝服與不仕者之服無以遠別也宋書輿服志又載虎賁中郎將羽林監節騎郎其在陛列及備鹵簿鵕尾絳紗縠禪衣戴中冗從虎賁殿中虎賁及守陵虎賁給絳科單衣則又以單衣爲武士之服矣

附考禪衣

凡服之不殊衣裳者古曰深衣後世曰禪衣異名而同實也今取諸經注疏及小爾雅方言說文急就篇釋名廣雅所載禪衣略爲推釋名義以附於深衣攷末用見深衣創於上古漢晉以後並傳其制故曰善衣之次也

禪衣之別曰褋

方言禪衣江淮南楚之間謂之褋楚詞曰遺余褋兮澧浦說文南楚謂禪衣曰褋

廣雅褋禪衣也

案方言禪衣江淮南楚之間謂之褋說文南楚謂禪衣曰褋褋褋通九歌遺余褋兮澧浦卽所謂南楚謂禪衣曰褋也洪興祖曰捐袂遺褋與捐袂遺佩同意玦佩責之也袂褋親之也考潛夫論文組綵褋驕奢僭上然則褋雖禪衣其盛麗者又加以綵張衡傳曰舒妙婧之纖腰兮揚錯雜之衽徽宋書輿服志云太后皇后入廟服衽襦大衣卽所謂深衣制似單衣者也九歌遺余褋兮澧浦其卽衽襦綵褋之類歟薦湘夫人而遺以婦人盛服此其所以爲親之也

曰衽衣

方言有裒者趙魏之間謂之祫衣裒前施裒囊

案有裒者趙魏之間謂之佐衣郭注前施裒囊考晉書輿服志八座尚書荷紫爲袷囊綴之服加於左肩昔周公負成王制此衣至今以爲朝服或云漢世用盛奏事負之以行卽續漢志所云服衣深衣同制有袍者也宋書輿服志朝服肩上有紫生袷囊綴之朝服外俗呼曰紫荷南齊書輿服志其肩上紫袷囊名曰契囊世俗呼爲紫荷隋書輿服志朝服綴紫荷錄令左僕射左荷右僕射吏部尚書右荷郭注云前施裒囊卽此制也

曰裎衣

方言無裒者謂之裎衣古謂之深衣制見禮記

曰襜褕

方言自關而西謂之襜褕

說文直裾謂之襜褕

急就篇襜褕袷複褶袴褶注均以襜褕爲直裾禪衣考漢書傳不

案說文及急就篇注均以襜褕爲直裾禪衣考漢書傳不

疑傳一男子衣黃襜褕注云直裾禪衣卽說文所云直裾

謂之禪衣也蓋禪衣與深衣同制衣裳不殊裾幅通直故

曰直裾也漢書何並傳迺令奴冠其冠被其襜褕師古注

襜褕曲裾禪衣也此所云曲裾卽鄭注所云鈎邊若今曲

裾者也蓋深衣有鈎邊綴於裳之右旁襜褕有曲裾亦綴

於衣之右旁也直裾曲裾各有所據也

又按史記武安侯傳衣襜褕入宮不敬注云非正朝服若

婦人服考蔡邕獨斷公卿尚書衣皁而朝者曰朝臣漢書

蕭望之傳備皁衣二十餘年如淳曰雖有五時服至朝皆

著皁續漢書輿服志執事冠委貌緇衣素裳然則漢時朝

服皁衣猶存緇衣素裳之遺制武安侯入宮不服朝服而

衣襜褕衣裳不殊故注云若婦人服也

又按襜褕一衣各異其質張衡四愁詩美人贈我貂襜褕

東觀漢記耿純與從昆弟率宗族賓客二千餘人皆衣縑

襜褕絳衣奉迎世祖桓譚新論余從長安歸道病蒙絮被

厲襜褕宿於下邑亭中曰貂曰縑曰厲與布單衣不同然

則襜褕乃單衣之加飾者也荀子子道篇孔子云由是裾

褕者何注褕褕衣服盛貌說苑褕褕作襜襜褕褕襜襜同訓皆言其盛也釋名襜褕亦取義於襜襜然則襜褕爲單衣之褒大者矣

曰幢褕

小爾雅襜褕謂之幢褕方言襜褕江淮南楚謂之幢褕廣雅幢褕襜褕也

案方言襜褕江淮南楚謂之幢褕考詩漸車帷裳帷裳幢褕也正義云其上有蓋四傍垂而下釋名其貌幢幢然也巾車皆有容蓋注亦云或曰童容襜褕襜褕寬裕狀如車之幢幄儀禮士昏禮其輤有禭注禭車裳帷周禮謂之容車考禭與襜褕宏裕也

曰裋褕

方言其短者謂之裋褕後漢書劉盆子傳乘軒車大馬乘屏泥絳複襦江淮之間謂之襜或謂之褕注今簡袖之襦也

說文裋豎使布長襦

廣雅複襦謂之襜玉篇襜爲裋之重文

按方言襜褕短者謂之裋褕後漢書張衡傳士或解裋褐而襲黼黻注亦云裋褕褕之短者考說文裋豎使布長襦

漢書貢禹傳妻子糠豆不贍褐不完注云褐毳所著布
長襦與方言襜褕之短者異訓今考急就篇注云襦自膝
以上則襦本甚短褐之長必過於膝故說文云長襦也釋
名謂襜褕襜褕寬裕史記司馬相如傳曳獨繭之褕袘徐
廣釋褕曰襜褕索隱引埤蒼曰袘衣長貌也然則襜褕爲
禪衣之長者故以褐比之襦則爲長比之襜褕則爲短耳
故方言以襜褕之短者爲褐也方言又曰複襦江淮之間
謂之襫考列子力命篇朕衣則褐張湛注方言褐複襦
也則褐乃襜褕之短而複者也
又案說文謂褐爲襦使布長襦史記秦始皇帝紀索隱以
褐爲勞役之服北史蕭寶寅傳寶寅具小船于江岸脫本
衣服著烏布襦蓋寶欲自脫於危故託於賤者之服以
自免也所謂烏布襦其褐褕之類歟
曰襤褸
小爾雅布褐而紩之謂之襤褸
方言以布而無緣敝而紩之謂之襤褸
褐謂之襤（褐祇弊衣亦謂襤褸）
楚謂無緣之衣曰襤紩衣謂之褸
曰袨褲
方言自關而西謂之袨褲
自關正西秦晉之間無緣之衣謂之袨褲（俗名褲掖音倔）
案後漢書光武紀見諸將皆冠幘而服婦人衣諸於繡髽

注云鬌續漢書作褐並音其物反方言襜褕其短者自關而西謂之祩褐郭璞注云俗名褐掖據此則是諸于上加繡褐如今之半臂也以上光武本紀注　此注以褐掖爲半臂則褐之義通於闕屈翟闕翟通義並同蓋半臂之制闕兩掖也方言謂無袂者謂之褕則與半臂相近其亦祩褐之類歟玉篇諸袞袍也諸將衣諸於繡鬌乃於袍上加半臂也玉篇又曰祩褐禪衣蓋祩褐雖似禪衣而又稍變其制也

曰緻

方言其敝者謂之緻緻縫納敝故名之也

案上云以布而無緣敝而袂之謂之襤褸此惟云其敝者謂之緻則不兼無緣者言之矣郭注云緻縫納敝蓋近於百納衣矣急就篇注納刺謂之紩宋書徐湛之母會稽公主微時有納布衫襖等衣即所謂緻縫納敝者也北史蠕蠕傳又有緋納襖緋納小口袴褶紫納大口袴褶凡此亦以納名蓋當時炫尚新異轉以華盛之衣仿百衲之制六朝盛行此服宋起居注載謝沈常著青絳衲襠衫是也

曰襜

方言汗襦江淮南楚之間謂之襜

曰祩褐

方言自關而西或謂之祩褐祩音止褐丁牢反說文祩褐短衣也亦呼爲掩汀也

廣雅祩褐襜褕也

案說文祗褯短衣也後漢書羊續傳其資惟有布衣祗褯注亦以短衣釋之廣雅曰祗褯褯褕也九辨被荷褯之纍纍兮然橫洋而不可帶王逸注云褯祗褯也若褯褕矣祗褯卽褯褕而云短衣然則褯褕亦短衣歟考邊讓別傳云讓爲九州衣被則不足太平御覽作衣被北堂書鈔作之牧爲單衣褯褕則有餘謂讓尙能如褯褕覆冒一身也急就篇褯褕衿複褶袴褶師古注謂之褯褕者取其褯褯而寬裕也是褯褕非短衣祗褯乃褯褕之短者耳

曰甲襦

方言自關而東亦謂之甲襦

案逸異記云乾羅見一神著金銀襦鎧鎧卽甲也云襦鎧卽方言所謂甲襦也蓋甲內衷襦襦制略同深衣方言之甲襦卽深衣所云可以武者也

曰襜褕與襦同

方言陳魏宋楚之間謂之褯襦

案釋名曰荆州謂褯襦曰布襜亦是褯襦言其褯褯宏裕也雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁裨爲一注繭衣裳若今大襜也徐廣衣服雜注曰今皇后謁廟衣袿襜大衣然則釋名謂褯襦卽布襜義取衣裳相屬又取褯褯宏裕卽鄭注所云大襜徐廣注所云大衣今時俗名直裰者豈其遺制歟蓋此衣爲最寬博矣

曰禪襦與衫同

方言或謂之褌褊今或呼衫爲褌褊
偏褌謂之褌褊即衫也
廣雅褌褊謂之襜褕
案魏志管寧傳寧恆著皁帽布褊布裙隨時單複然則褊有複有褌方言複褊江湘之間謂之襜或謂之簡襫廣雅複褊謂之襜此褊之複者也釋名有裏曰複無裏曰單則複褊猶云袷褊也方言或謂之褌褊又云偏褌謂之褌褊此褊之褌者也然古人又以褊爲著絮之衣釋名褊奕也言溫奕也束晳近遊賦繫明褊以禦冬褊既溫煖禦冬則必著絮釋名又云單褊如褊而無絮也然則褊有絮矣世語云司馬宣王從遼東還有老人寒凍於路乞一褊南史

武陵昭王宣照過竟陵王子良宅冬月道逢乞人脫褊與之子良見宣照衣單薦衣於宣照晉書韓伯年數歲至大寒母方爲作褊令伯捉熨斗而謂之曰且著褊煖當作複褌伯曰火在斗中而柄尚熱今既著褊下亦當暖據此皆以褊爲禦寒之衣則近於今之絮襖矣蓋褊制本有褌複漢晉以後又恆呼著絮冬衣爲褊故釋名直以奕釋褊也又案方言注今或呼衫爲褌褊又云褌褊即衫也然則衫制單而不複故郭璞以衫爲褌褊考南史百濟傳呼褊曰複衫蓋衫制本單褊則爲衫之複者褊制本複衫則爲褊之單者故方言與百濟傳各異也唐書德宗在涼州地熱未給將士春衣上亦御夾服左右請御衫上曰從我有冬

服未易者豈我可獨衣衫乎據此云上御夾服不肯御衫則是衫制單而不夾明矣可與郭注衫爲單襦互證宋史輿服志有涼衫爲四時便服衫以涼名則衫爲單衣可知方言衫謂之襌注云今呼爲涼衣亦以衫檀本單故曰涼衣猶衫制本單故曰涼衫也然考廣雅複衫謂之裌車灌晉修復山陵故事曰衣物練單衫五領練複衫五領是衫亦有單複之分然襌爲衫之本制玉篇襳小襦也襌襦也然則衫制小而單玉篇訓義最確襳同衫

又案衫制雖同襌衣而衫袖與他襌衣又異釋名衫芟也末無袖端也考檀弓鹿裘衡長袪注謂袪袖緣口也未練之先狹短無袪正義亦云小祥之前袂無袪疑釋名所云袖端卽檀弓注所云袂口也釋名所云衫袂無袖端也蓋衫袖短則無袖端卽古今注所云便於事奉也潛夫論裙襦衣被費縑百縑類篇襦短袂衫也然則衫袂之短其近於襦歟漢書萬石君傳晉灼注曰今世謂反門小袖衫爲侯褕宋書渴盤陀國士人著檀帽小袖衫則知衫袖獨短小矣釋名半袖其袂半襦而施袖也謂袖之狹小止得襦之半衫袖或近於是矣

又案衫制本同深衣兩裾擁掩更不開胯事物紀原云馬周以三代有深衣請於其下著襴及裾名襴衫其開胯者名衩胯衫卽今四胯衫也今考四胯謂前後左右俱開胯者也此又衫之變制矣

曰褖

方言無袂之衣謂之褖

案石林燕語背子本半臂武士服背子半臂皆無袂之衣也其卽褖之遺制歟石林燕語又謂余於大觀間見宰執接堂吏押文書猶冠帽用背子今亦廢矣而背子又引爲長袖與半臂制又不同演繁露謂長背子與裘略同亦指背子之有袖者也蓋背子本無袖古之褖也至南宋後則又易而爲衫矣

曰袒飾

方言袒飾謂之直衿婦人初嫁所著上衣直衿也

廣雅袒飾長襦也

案襦在上衣之內必袒而後見其飾故曰袒飾儀禮鄉射記大夫纁襦大射禮公袒朱襦蓋鄉射大射並服朝服而以纁襦朱襦爲裏衣用纁用朱蓋飾也射則必袒故以纁朱爲飾也古人於衣內多襯襦春秋文八年穀梁傳或衣其衣或衷其襦襦在大衣之內故云衷也與左傳皆衷其袒服同呂氏春秋離謂篇子產治鄭鄧析務難之與民之有獄者約大獄一衣小獄襦褲所謂衣上衣也故大獄酬以衣襦褲裏衣也故小獄酬以襦褲隋書輿服志遠遊冠之制服白紗單衣承以裙襦則裙襦爲單衣之襯服也襦爲襯服在內因袒而始見則近於裼衣矣裼衣見美謂見裘之美也直衿似今之對衿袒飾特爲直衿或取其可以露裘歟漢

書韓延壽傳延壽衣黃紈方領晉灼曰以黃色素作直領
也後漢書儒林傳習方領能矩步李賢注亦曰直領蓋漢
晉以後多服直領故注家類以習見者爲釋而郭璞注云
婦人初嫁上衣直衿可見當時猶以直衿爲婦人服袒飾
在上衣之內便服也領用直衿或不嫌與交領異乎
又案張長傳有老人衣褐至良所師古注云褐制若裘今
道士所服者是也裘卽如今之道服也斜領交裾與今長
背子略同其異者背子開胯裘則縫合兩腋也然今世道
士所服又略與裘異裘之兩裾交相擁掩而道士則兩裾
直垂也云兩裾直垂則兩衿亦必直垂然則後世道士之
服亦卽禮緇直裘之遺制歟

曰袍與蘸同

詩無衣與子同袍毛傳袍繭也

玉藻纊爲繭縕爲袍

喪大記袍必有表注袍褻衣

爾雅釋言袍襺也

方言裒明謂之袍

說文袍襺也

釋名袍丈夫著下至跗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

廣雅裒明袍長襦也

案儒行孔子在魯衣逢掖之衣正義以爲大袖深衣續漢

書禮儀志謂袍近逢掖之衣然則袍爲大袂深衣也釋名
袍丈夫著下至跗者也續漢書曰三老五更皆服都紵大
袍後漢書明帝紀云大袍單衣然則袍制大而長故廣雅
以褒明袍皆爲長襦也考襦本短衣說文襦短衣也吳越
春秋越王夫人施左關之襦無緣之裳襦下有裳則襦爲
短衣可知急就篇袍襦表裏曲袷裙師古注長衣曰袍下
至足跗短衣曰襦自膝以上蓋襦制本短其或長於襦者
則特別之曰長襦漢書匈奴傳曰繡袷綺衣長襦錦袍各
一廣雅以袍爲長襦則所云長襦錦袍者乃目錦袍爲長
襦耳廣雅祖飾褒明袍襭襗皆爲長襦而袍尤長矣
又案說文襗衣不重袍之不殊衣裳雖與襗衣同而單複

則異內司服及雜記注並謂六服皆袍制不襗以素紗裏
之如今袿袍襗重縪矣正義謂連衣裳有表裏似袍故云
皆袍制不襗然則袍有表裏與襗不同玉藻續爲繭縕爲
袍說文襗衣也袍襗也以絮曰繭以縕曰袍然則袍不
特有表裏且有著矣又考喪大記袍必有表注袍褻衣必
有以表之乃成稱也蓋袍爲深衣之制特燕居便服耳故
云褻衣若無衣以表之則不成稱又士喪禮稼衣疏稼衣
連衣裳者以其用之以表袍蓋袍以稼衣爲上服也是袍
爲有著之衣古以爲襗衣續漢書輿服志云袍者或曰周
公抱成王燕居故施袍據此則周公亦第以袍爲燕居服
也通典載漢明帝永平中議乘輿冠通天冠深衣制有袍

自漢以後始以絳紗袍皁紗袍爲朝服矣釋名云袍苞也苞內衣也云苞內衣則爲上服矣蓋據當時之制也

又案玉篇袍襖也諸書往往以襖與袍並舉考南齊書魚服侯子響傳云令私作錦袍絳襖欲餉蠻北史蠕蠕傳云賜緋納襖一領緋袍二十領是知袍與襖同類考宋史輿服志云起二月給羅衫起十月給紫敦正綿襖夫春給衫爲單衣冬給襖則襖爲煖服也袍有表裏又有著故與襖略同也六朝以後將士多用襖北史周尉遲迥傳云迥別統萬人皆綠巾錦襖號曰黃龍兵唐制將帥之服多用袍軍士之服多用襖新唐書輿衛志黃麾仗衛士所服曰黃地雲花襖冒曰白地雲花襖冒曰青地雲花襖冒曰赤地四色雲花襖冒曰黑地雲花襖冒其都尉主帥將軍檢校所服曰豹文袍曰獅子文袍曰繡袍曰紫縮連甲緋繡葵花文袍將帥服袍而軍士服襖是襖次於袍於此見六朝以後多以袍襖爲武服則袍襖同類新唐書儀衛志又云次左右衙門各二每門二人執夾皆赤綦襖黃袍冒是每人皆以黃袍爲表服以赤綦襖爲裏服亦可以知袍之廣長而襖之短狹矣後魏書高祖復至鄴見公卿曰朕昨日入城見車上婦人冠帽而著小襦襖則襖近於襦矣

又案玉藻纊爲繭縕爲袍注纊新綿縕舊絮舊絮不及新綿之煖左氏傳盛夏重繭不特衣有著之衣且用新綿極形其惡寒而喜煖也又曰三軍之士皆如挾纊亦以新綿

爲至溫也葢袍襦同制而著則異耳

曰褻

詩無衣與子同澤箋褻衣近汚垢

廣雅褻長襦也

案馬縞古今注汗衫葢三代之襯衣也禮曰中單漢高祖與楚交戰歸帳中汗透改名汗衫至今亦有中單據此則汗衫即中衣矣不知汗衫與中衣不同漢書萬石君傳師古注厠牏近身之小衫若今汗衫也釋名汗衣也身受汚垢之衣也詩謂之褻受汗澤也或曰鄙袒或曰羞袒作之用六尺裁足覆冒胸背言羞鄙於袒而衣此耳方言汗襦即謂此也若中衣則異是釋名云中衣在小衣之外大衣之中所謂小衣即師古漢書注所云近身之小衫若今汗衫者也所謂大衣即朝服裼衣等是也中衣既在小衣之外即在汗衫之外馬縞以中衣爲汗衫非也

又案詩箋謂褻衣近汗垢即釋名所云身受汚垢之衣詩謂之褻者也正義以褻爲袴非箋義也說文褻袴也箋明以褻爲褻衣而非袴矣喪大記注以袍爲褻衣此箋以褻爲褻衣則袍褻同類故周禮春官注巾絮寢衣袍褻之屬亦以褻與袍並舉也葢袍爲襚之裏衣褻亦裏衣也而尤爲親身易濡汗澤故曰近汗垢也此詩首言同袍次言同澤均以衣言次言同裳則知褻非袴矣葢袴不先

裳也

曰襭

說文襭繫衣也

廣雅襭長襦

案說文襭短衣而廣雅訓云長襦與說文異考玉篇襭短衣襭長襦也連腰衣也是襭襭並同深衣而襭長襭短玉篇區畫甚明廣雅既云長襦則襭似當作襭禮記繭衣裳注若今大襭釋名襭屬也衣裳上下相連屬也荊州謂褌衣曰布襭亦是襜襦言其襜襜宏裕也襭既襜襜宏裕則爲長襦明矣說文以襭爲短衣又以襦爲短衣則襭即襦類不得與長襦混也

曰褐

詩無衣無褐箋褐毛布也

孟子許子衣褐注褐以毳織之若今馬衣也或曰褐編枲衣也一曰麤布衣

說文褐編枲韈一曰麤衣

急就篇韝韤印角褐韈巾注褐毛爲衣或曰麤衣也

案詩七月箋孟子注急就篇注並以褐爲毛布孟子注又以褐爲編枲衣又以褐爲麤布衣淮南子齊俗訓注楚人謂袍爲短褐大布粗布籍田賦被褐振裾注褐麤布也然則褐一衣耳而毛枲布各異說文曰麤衣蓋統毛枲布而言之也詩七月無衣無褐箋貴者無衣賤者無褐則別褐於衣史記劉敬曰臣衣褐衣褐見衣帛衣帛見則別褐於

帛卽說文所云麤衣也褐爲麤衣又爲短衣晏子諫上篇百姓老弱凍寒不得短褐墨子公輸篇戰國宋策並云舍其文繡鄰有短褐而欲竊之荀子大略篇衣則豎褐不完注豎褐童豎之褐亦短褐也淮南子齊俗訓必有簪蹻趾跂短褐不完者覽冥訓霜雪亟集短褐不完新序無鹽乃拂短褐自請宣王史記秦始皇帝紀夫寒者利短褐索隱曰謂褐布豎裁爲勞役之衣短而且狹故謂之短褐亦曰豎褐凡此言褐者必曰短褐師古貢禹傳注以褐爲布長襦演繁露又以褐爲裾垂至地豈褐之長短亦有古今之異歟

曰要襦

釋名要襦形如襦其要上翹下齊要也

案釋名要襦形如襦既云如襦則非襦矣蓋襦不皆施要其施要者則曰要襦猶衫不皆施襴其施襴者則曰襴衫耳急就篇注一曰短而施要者曰襦乃專指要襦也要在襦上故曰上翹短止及要故曰下齊要也宋書輿服志羽林在陛列及備鹵簿服絳科單衣上著章畫腰襦腰襦短而單衣長故單衣上得著要襦也

曰反閉

釋名反閉襦之小者也卻向著之領向于背後閉其襟也

案漢書萬石君傳晉灼注今世謂反門小袖衫爲侯褕所謂反門或卽釋名所云反閉歟釋名又曰齊人謂如衫而

小袖曰侯頭集韻侯褕之褕徒侯切云短袖襦則侯頭卽侯褕然則侯頭亦卽反門小袖衫矣

曰襚

廣雅襚禪衣也

曰褗襦

廣雅作襦謂之褗襦

案史記荀卿列傳于是有褗海環之注褗海小衣襦書傳得右賢褗王十餘人索隱小顏曰褗王小王也是褗訓爲小褗襦當卽小襦也

曰褊

釋名褊禪衣之無祜者也言袖直形如簿也

案宋書輿服志隋書禮儀志武士之服朝服以下有絳單衣又有絳科單衣又有絳褌衣又有絳褲褌又有袴褶然則褌衣次於單衣袴褶又次於褌衣南齊書呂安國傳云汝後勿作袴褶驅使單衣猶恨不稱當爲朱衣官也蓋謂安國他時當大貴單衣猶恨不稱更不必言褌衣矣江表傳呂範釋褌著袴褶執鞭詣闕下啟事蓋褌衣長同單衣尙不若袴褶之服短而便捷宜於武也宋書輿服志諸受朝服革帶一諸受單衣及褌袷帶縑各一段蓋單衣褌衣不得服革帶矣於朝服故也隋書輿服志云公服冠幘紗單衣流外五品以下九品以上皆著褌衣爲公服蓋流外官公服僅得服褌衣不得服單衣是褌衣次於單衣也唐書車服志云

褌衣制如絝公服而狹袖形直如溝不垂褷緋褶大口袴紫附褌去方心曲領假帶然則褌衣得有方心曲領假帶矣以其優於袴褶故也

曰袴褶

玉藻鞞爲褶注謂褶有表裏而無著

急就篇襜褕袷複褶袴褌注褶謂重衣之最在上者其形若袍短身而廣袖袴脛衣也

釋名留幕冀州所名大褶下至膝者也留牢也幕絡也言牢絡在衣表也

案袴褶之制馬端臨曰袴褶魏晉以來以爲車駕親軍中外戒嚴之服晉志雖有其說而不言其制然既曰戒嚴之服必軍服也至隋詔百官從行服袴褶軍旅間不便遂令改服軍裝爲紫緋綠青之服則所謂袴褶又似褒衣長裾非鞍馬征行所使者與戒嚴之說不類唐時以袴褶爲朝見之服開元以來屢勅百官朝參應服袴褶而不服者令御史糾彈治罪蓋以爲六品以下之通服韻書訓褶爲袴又爲袷也然袷衣之交領也則不知所謂袴褶者一物乎唐輿服志羣臣服條內有緋褶大口袴則又是二物然不知所謂緋褶者衣乎裳乎當俟精識考古之士而計之

以上通考今攷褶自爲衣與袴各爲一物開元禮注以褶爲複衣褲褶之褶短衣廣袖雖與玉藻褶制不同而以褶爲複則本玉藻則袴褶之制乃上著複衣而下著袴也隋志鹿皮弁服絳羅襦白羅裙在

宮聽政則服之平巾幘黑幘紫羅褶南布袴侍從田狩則服之褶以羅而袴以布則褶袴非一物可知平巾幘之紫羅褶猶鹿皮弁之絳羅襩也平巾幘之白布袴猶鹿皮弁之白羅裙也襩爲衣則褶亦爲衣明矣褶下著袴猶襩下著襦而著袴以其便也新唐書儀衛志平巾幘大口袴衫袴而著衫曰袴衫猶袴而著褶曰袴褶也又考急就篇禮衿複褶袴褌師古注褶謂重衣之最上者其形若袍短身而廣袖釋名留幕冀州所名大褶下至膝者也留牢也幕絡也言牢絡在衣表也云大褶即急就篇所云褶也云下至膝即師古注所云短身也袴而不褶裳便於武事故戒嚴多服之也至隋以袴褶從行軍旅閒不便改服軍裝非以袴褶爲褻衣大詔也考隋志袴褶今纂嚴文武百官咸服之車駕親軍則縛袴不舒散也據此則戒嚴之袴褶袴而不縛從軍之袴褶乃縛袴也故南史東昏侯紀曰急裝束袴宋書沈慶之傳慶之履靸縛袴入又南史宋袁淑傳劭因起賜淑等袴褶又就主衣取錦裁三尺爲一段又中分之分賦與淑及左右使以縛袴褶然則軍裝不特縛袴即褶亦縛之隋改袴褶爲軍裝蓋改常時袴褶爲急裝耳以常時袴褶不縛故也宋輿服志又云故令文三品以上紫褶五品以上緋褶六品以上綠褶九品以上碧褶並白大口袴云大口即所謂袴襱也據師古注褶雖短於袍而大袖大口袴不縛略近於裳故開元間

又以爲朝參服也北史蠕蠕傳有緋衲小口袴褶紫納大口袴褶謂小口袴而加褶大口袴而加褶褶自爲衣不得蒙大口小口之名也袴異於褌褌在袴內褻衣也袴在褌外禮服也宋書輿服志朝服一具內有革帶袷袴各一又云諸受朝祭祫袴練一丈四尺縑二丈是言禮服者必及袴可知袴非褻衣蓋即裳之變此常參所以服袴褶乎

附考袴制

案續漢書輿服志祭服絳緣爲中衣絳袾袴袴與中單並著在禮衣唐會要貞觀間令百僚朝望日服袴褶以朝則袴非親身之褻衣也其親身者褌也三國魏志韓宣傳宣以當受杖預脫袴纏褌及見原褌腰不下乃釋而去蓋古之袴在褌外故宣脫袴而後纏褌也淮南子原道訓短綣不袴以便涉游短綣即短褌也謂但服短褌而不袴乃使於涉游也隋書地里志其男子但著白布褌衫更無巾袴謂但著裹褌不著覆褌之袴也急就篇補注袴謂脛衣也大者謂之倒頓小者謂之絞衽袴之兩股曰襱合襠謂之褌最親身者也史記司馬相如著犢鼻褌姚令威云醫書膝上二寸爲犢鼻褌之長則至此夫褌止至膝上二寸則下不貫脛不貫脛則無褲方言無褲之袴謂之襜即謂是也褌親身在內故短而合襠袴包褌在外故長而有褲此急就篇所以名袴爲脛衣也東觀記黃香家貧經冬無袴魏略賈逵冬常無袴過其妻兄柳孚宿既明著孚袴去

列士傳馮驩經冬無袴面有饑色蓋但有短褌而無長袴不足以禦寒也褌猶衣之汗濡袴猶衣之上服故唐制褶而著袴爲朝旦朝服也事物紀原載實錄褌漢晉名犢鼻北齊則與袴長短相似然則袴褌無別自北齊始也

曰衲襖

釋名衲襖其一當胸其一當背也

廣雅衲襖謂之袖腹

案衲襖甲一名衲襖衫宋書薛安都帷著絳納衲襖衫隋書輿服志正直絳衫從則衲襖衫是也考宋史輿服志曰太祖建隆四年范質議云開元禮武官陪立大仗加螣蛇衲襖如袖無身以覆其膊胳從肩領覆膊胳共二尺二寸釋文玉篇相

傳曰其一當胸其一當背謂之兩當請兼存兩說擇而用之以上宋史輿服志今劇演將帥所被金銀甲卽所謂其一當胸其一當背者也衲襖甲古旣稱衲襖衫安有無身之衫乎劉孝標樂府衲襖雙心其一抹袖腹兩邊作一襻蓋一當胸一當背故曰雙心屬合兩邊以固前後又曰袖腹則廣雅所謂衲襖謂之袖腹也

又案隋書輿服志諸將軍侍從之服一曰紫衫金玳瑁裝衲襖甲一曰絳衫銀裝衲襖甲蓋衲襖甲一曰紫衫金裝衲襖甲一曰絳衫銀裝衲襖甲外著衲襖甲內衷紫絳衫衫制短小爲衲襖之襯服尤便捷也南史齊崔景慧傳恭祖禿馬絳衫手刺倒敬則直以衫代衲襖矣古之甲自身至要自要至脛分而爲三以組

屬之故曰三屬之甲裲襠不殊上下自肩直垂此深衣之制便于軍旅者也故曰可以武也

曰袿衣

方言袿謂之裾

釋名婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭

案漢書江充傳充衣紗穀襌衣曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊貫連謂之衣圭即釋名所云上廣下狹如刀圭也如淳謂交輸垂之兩旁則晉灼所謂衣圭似惟兩旁有之矣考傅毅舞賦華袿飛髾而雜織羅紈乘七發雜裾垂髾皆謂袿形如髾錯雜飛動則衣袿宜不獨見於兩旁矣

爾雅釋器衣裾謂之裾注衣縷也齊人謂之攣或曰袿衣之飾然則衣圭乃縷縷下垂如旌旒之有旒即所謂雜裾也與曲裾交輸見於兩旁者形制相似而更加華盛耳

曰諸于

說文衿諸衿也

案漢書元后傳是時政君坐近太子又獨衣絳緣諸于師古曰諸于大掖衣即袿衣之類也後漢書光武紀見諸將皆冠幘而衣婦人衣諸于繡幖云婦人衣即師古注所謂袿衣之類也

海甯蔣汝藻校
善化劉鈜校