皇清經解續編

ロ仁12
698
49

12 門 流 卷

釋服一

高郵宋綿初殿圖著

祭祀朝覲之服

凡天子諸侯大夫士有祭祀及朝覲之事則服共上服上服者緼冕也論語惡衣服而致美乎緼冕先儒以緼冕爲祭服舉尤重者言之

冕

世本黃帝作冕

說文冕大夫以上冠也邃延垂瑬紞纊从冃免聲古者黃帝初作冕或从糸作綩

白虎通義冕者何周宗廟之冠也禮曰周人冕而祭

冕者冠之有延有旒有縣統論語孔注麻冕緇布冠也集注因而未改與士冠禮始冠之緇布冠相混當辨

周禮弁師疏凡冕體用禮無文依漢禮器制度凡冕以版爲幹廣八寸長尺六寸以布上元下朱覆之謂之延是也其長出冕前後望之深邃故玉藻曰前後邃延左傳謂之綖注綖冕上覆也疏冕以木爲幹以元布衣其上謂之綖論語尚書皆曰麻冕知其當用布也凡冕皆曰元冕弁師五冕皆元冕知其色用元也論語孔注績麻三十升布爲之疏鄭注喪服布八十縷爲升三十升凡二千四百縷升猶登也成也

江愼修鄉黨圖考孔注論語謂績麻三十升布爲之非也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爲者也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

綿初絮縷有麤細織有疏密冕之用布重女功之始不忘本也然首服而加繡敝之上故古人專織三十升布以爲冕延之用時人苦其細密難成用黑繒代之所以爲儉若十五升之布朝服用之深衣用之冕延所用無幾得之不難而儉之義不明矣今仍從論語孔注古純與緇通說文緇黑色帛也其裏以朱爲之著於版下弁師五冕皆朱裏是也

綿初絮冕延元覆朱裏舊說法天地朱色近黃非也冕主法天元者北辰之象朱者陽明之色人君居尊而嚮明外尊而

內明於元首之服見之矣弁師疏冕之言俛也以低爲號前低一寸餘故得冕名左傳衮弁師疏冕之言俛也以低爲號前低一寸餘故得冕名左傳衮冕黻舄疏冕俛也後高前下有俛俯之形欲在上者位彌高而制彌下故制此服又冕主上覆天之象天文南極卑於北極亦因取象也白虎通義前俛而後仰故謂之冕

陳氏禮書冕之爲制方其後而昂之所以立不變之體圓其前而俛之所以致無方之用

冕之前垂者謂之旒大戴禮冕而前旒所以蔽明也通典黃帝作冕垂旒示不邪視也所以縣旒者謂之繅弁師注繅雜文之名合五色絲爲繩就成也其制以繅貫玉垂於延前所謂玉藻是也每繩一而貫一玉爲一成結之使不相竝也

綿初案大戴禮曰前旒曰蔽明則無後旒可知鄭注謂前後有旒非是隋志引大戴禮云冕而加旒所以蔽明也此因前後有旒之說故不解戴禮前旒之義而改前爲加不知惟其前旒故曰蔽明後旒於義無取此注之失而後儒承其誤也論語集注亦因而未改

所以塞耳者謂之瑱黃帝用莊纊大戴禮莊纊塞耳所以掩聰通典云示不聽讒也薛綜注東京賦云莊纊言以黃綿大如丸縣冠兩邊當耳不欲妄聞不急之言也後王塞耳以玉詩玉之瑱兮傳瑱塞耳也說文瑱以玉充耳也所以縣瑱者謂之紞紞者縣瑱之繩垂於冠之兩旁左傳曰衡紞紘綖魯語王后親織

元紘是也

延之下所以約冕者謂之武玉藻注武冠卷也凡冠皆有武所以維持冠者謂之衡又謂之笄所以貫笄者謂之紐弁師注紐小鼻在武上笄所貫也疏紐綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔以笄入紐及孔貫纚與髮使牢固也此謂固冠之笄所以繫冠者謂之紘弁師注以組爲紘也紘一條屬兩端於武疏謂以一條組先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下向上於右旁笄上結之是以士冠禮注云有笄者屈組以爲紘垂爲飾兩頭皆有垂餘天子之冕

天子祭服有五首服皆冕故弁師曰五冕藻皆十二旒每旒十二玉其繅玉五采其衡用玉爲之其紘色則朱弁師疏玉有五色以青赤黃白黑於一繅之上貫之周而復始每玉相去一寸玉藻注天子齊肩

周禮夏官弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五采繅十有二就十有二句就皆五采玉十有二句玉笄朱紘

鄭注繅不言皆有不皆者此爲衮衣之冕十二旒則用玉二百八十八鷩冕繅九旒用玉二百一十六毳冕七旒用玉一百六十八希冕五旒用玉一百二十冕三旒用玉七十二疏五采繅十有二此據衮冕而言又云王之五冕繅有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故繅不言皆有不皆者則九旒以下是也玉言皆則五冕旒皆十二玉也此經十二旒據衮冕而言以其十二旒旒各十二玉前後二十四旒故

用玉二百八十八下計可知
綿初案弁師云云天子之冕制備矣葢王之祭服有五首服
皆冕故曰五冕其實冕制同也上皆皆五冕言五冕同制如
下所云也下皆皆十二繅言一就一玉每繅貫玉十有二凡
繅就皆如是也上皆通貫至玉笄朱紘下皆專言就玉一冕
如是五冕竝同則下皆又統承上皆而言經文恐人疑五冕
異制故詳著此文無緣有五采繅十二單指衮冕之說若謂
繅不言皆則必每事言皆而後可古人固無此立言之體矣
今斷爲天子之冕皆十有二旒從經也又鄭以爲後亦有旒
故用玉二百八十八今審定後實無旒故鄭所計玉當去其
半下推可知又案經無天子九旒七旒五旒三旒之冕凡車

服旂章天子以十二爲節公以九爲節侯伯以七爲節子男
以五爲節禮有明文若三旒之冕大夫所服何當天子而降
用之乎且據注疏諸侯祭宗廟服元冕依次推之皆三旒之
冕然乎原鄭意以司服衮鷩毳希元依次而降則冕亦當有
別愚謂彼言冕服祭祀鬼神各有其等章采不得盡同弁師
專言冕制天子之貴元首定於一尊旒玉不得有異也司服
注五服皆冕首服尊也其義確矣
又案鄭注既言天子每旒皆十二玉則五冕皆十二旒如諸
公九旒則九就侯伯七旒則七就子男五旒則五就孤卿三
旒則三就矣若天子玉既十二而旒則或三或五或七疑於
上而又疑於下非制也五冕以冕服爲差不以冕旒爲異合

觀弁師司服之文而其制乃定

又案冕止於五鄭氏加以大裘而冕則爲六冕且云大裘之冕無旒後世禮官議冕制依以爲說據注冕無旒者一命之服天子元首之服何當降從一命之卑乎郊特牲曰郊之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則冕無旒之說非矣大裘之冕卽衮冕也詳下文司服說

玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭

注祭先王之服也龍卷畫龍於衣字或作衮疏十有二旒者前後各十二旒前後邃延者言十二旒在前後垂而深邃

綿初案玉藻言龍卷以祭則昊天上帝及先王皆在其中矣其他祭服有異而玉藻十有二旒不異也合觀弁師玉藻並言十有二旒無天子九旒七旒五旒三旒之說前後邃延者謂上覆之延出冕前後而垂望之深邃非謂前後皆十二旒也

諸侯以下之冕

公侯以下之冕元冕朱裏延紐並同繅玉笋紘則以其等爲之弁師諸侯及孤卿大夫之冕元冕弁各以其等爲之而掌其禁令是也諸公之繅以其命數九旒九就其衡亦以玉爲之其紘色則青祭義天子冕而朱紘諸侯冕而青紘弁師諸公之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笋注三采朱白蒼也其餘謂延紐皆元覆朱裏與王同也繅斿皆就皆三采也每繅九成則九斿也弁師注諸侯繅斿以其命數侯伯繅七就子

男繅五就玉皆三采侯伯以下紘亦青紘
弁師注孤卿繅四就三命之卿繅三就再命之大夫繅再就繅
玉皆朱綠二采一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁
疏爵弁如冕但無旒爲異無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之
冕者亦前低一寸餘故亦得冕名也
綿初案孔子爲司寇去魯不說冕而行此當是二旒再就之
冕無旒者謂之弁左傳衛太子謂渾良夫曰苟使我入國服
冕乘軒是卿大夫始得服冕士變冕爲爵弁也
陳氏禮書祭義天子冕而朱紘諸侯冕而青紘士冠禮緇布
冠青組纓皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊蓋朱者正陽之色青
者少陽之色天子諸侯以爲紘緇者陰之色士以爲紘卿大

夫冕弁之紘無所經見禮器言管仲鏤簋朱紘君子以爲濫
鄭氏謂大夫當緇組紘纁邊理或然也
前代冕制與周不同禮器禮有以文爲貴者天子之冕朱綠藻
十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三注朱綠似夏殷禮
也周禮天子五采繅疏天子之冕朱綠藻是夏殷諸侯九上大
夫七下大夫五士三亦言夏殷也周隨命數爵弁無旒
記者雜記異代之冕制天子朱綠二藻於義爲狹諸侯有五
等一用九旒太無別矣七旒五旒用之大夫則已僭士得服
三旒之冕亦太尊以此觀之可知周冕之善隋志云三代之
冕既不通制故夫子曰服周之冕
天子冕服

古天子冕藻十二旒冕服亦十二章初一曰日次二曰月次三曰星辰取其照臨也次四曰山人所仰也次五曰龍取其變化也次六曰華蟲取其文明也皆會五采而施之於衣次七曰宗彝謂宗廟彝尊之飾有虎蜼二獸虎取其猛蜼取其智以虎蜼畫於宗彝因用宗彝爲號並一章也爾雅注蜼似獮猴而大黃黑色尾長數尺尾末有歧鼻露向上兩則自縣於樹上以尾塞鼻或以兩指次八曰藻取其潔也次九曰火取其明也次十曰粉米取其養也十一曰黼爲斧形取其斷也十二曰黻爲兩巳相背取其辨也皆繡五采而繡之於裳凡十二章天子以飾祭服諸侯九山龍以下諸伯七華蟲以下子男五藻以下卿大夫三粉米以下故皋陶謨曰五服五章哉王禮相因自有虞以來以下迄於周凡冕服皆元衣纁裳集書禮傳注

書益稷篇予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明

鄭注會讀爲繪繪絺讀爲黹黹絑也凡畫者爲繪刺者爲繡此繪與繡各有六衣用繪裳用繡至周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲袞宗彝爲毳或損益上下更其差等

綿初案鄭注凡畫者爲繪後儒相承無異義謹案繪之爲畫乃假借之名非繪之本訓書作會爾雅會合也繪字從糸小爾雅雜采爲繪說文繡五色備也繪會五采繡也鄭注謂刺者爲繡又注考工記繢人職云繡以絲證之說文會五采繡爲繪則繪繡皆五采絲聚合之名繪亦作繢周官司服注引書作繪爲作繢考工記繢人職鄭司農引繪事後素玉藻緇

布冠繢緌諸侯之冠也鄭注繢或作繪然則繢繪一字說文繢織餘也訓繪爲織則非畫之謂玉藻有士不衣織注云織染絲爲之凡絲皆染而後織凡布帛皆織而後成若士不衣織之織則其義有別織者織綵也謂合五采絲組織而成文章如衮衣鷩衣毳衣之等蓋大夫以上之衣經緯五采組織精好各有等威士賤故不得衣然則繪也繢也其義卽士不衣織之織矣至經文畫繪並言者有二一見周官典絲職曰凡祭祀共黼畫組就之物及畫繢之事皆二文並舉黼畫之物謂五采絲也考工記畫繢之事後素功畫繢亦二事畫事以彰物采旂常黼扆之類先有粉地爲質而後加五采之畫也繪事以章服采先以素絲爲質而後爲五采之繪也經典無衣服用畫之文魯語王后親織元紞葛覃疏云紞縣瑱之物織五采爲之著簪云人君五色獨言元者以元爲尊　非畫也月令季夏命婦官染采黼黻文章必以法未聞衣服用畫者也玉藻諸侯繅藉五就繅亦織采爲絢與元紞同類深衣衣純以繢鄭注竝云繢畫也緣而畫之無乃迂而不近情乎至以畫施天子之冕服尤爲未協衣裳有上下之分裳用繡而衣用畫非情也天子祭昊天上帝享先王先公禮大物博而畫衣以爲祭服豈染人不足於染絲人不足於織與然則會者合也作繪者合五采絲爲之織功也繡者刺五采絲爲之箴功也衣以繪裳以繡上下相變其爲采色彰施則同也繪繡對文異義散則通如爾雅曰黼黻彰也通釋經傳中黼黻之事

非專釋十二章之黼黻猶言五采彰施於五色也論語言繪事亦通言黼黻文章之事非專言畫也讀書者勿以辭害意

豈惟說詩之法宜爾哉

周禮春官司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公則驚冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕希讀爲絺絺刺繡也

綿初案大裘爲冬至祀天之服其時必裘故特言之若他祭則有春秋四時故變文言衮服倘值冬月裘可知也禮不表裘大裘不裼則大裘之上被以龍衮可知經於祀天不言衮享先王不言裘互相備也祀五帝亦如之承上文言與祀昊天同服倘值夏月則衮冕而已至大裘卽衮冕之中衣亦無六服

鄭注古天子冕服十二章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆絺以爲繡享先王則衮冕以龍爲首衮之衣五章裳四章凡九也享先公饗射則驚冕驚畫以雉華蟲爲首其衣三章裳二章凡五也祀四望山川則毳冕畫虎雌宗彝爲首其衣三章裳二章凡五也祭社稷五祀則絺冕絺刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也祭羣小

祀則元冕元者衣無文裳刺黻而已是以謂元焉

綿初案注謂古天子冕服十二章至周而冕服九章其說無

據凡車服旂章天子以十二爲節公以九爲節侯伯以七爲

節子男以五爲節禮有明文天子玉藻十二旒則冕服亦十

二章矣公之冕九旒九就則冕服亦九章矣若天子而同於

公之冕服是謂下替若公而同於王之冕服是謂上逼而曰

天子畫龍一升一降諸公降龍而已以此爲別不亦細乎鄭

以虞書冕服龍在次五而周曰龍袞則是龍章爲首以日月

星升之於旌旗而引左傳三辰旂旗以實之今案旂章與章

服兩事虞夏之旂旗何嘗不畫日月乎日月星不可以名服

故以龍袞爲名而統十二章猶論語言黻冕舉一章以該他

章不當因龍袞之名而謂無日月星也天子冕服十二章仰

則天數周又倘文夫子特取周冕以其文之備而等威辨也

豈廢古之十二章而同於諸公之冕服九章耶賈公彥云九

章無正文竝鄭以意解之然則鄭氏之說未可卽以爲周公

之禮矣

衛正叔禮記集說載泰溪陽氏曰前乎康成如漢明帝用歐

陽說天子備十二章三公諸侯山龍九章九卿七章用周禮

也自鄭氏始有天子九章之說行之後世卒不厭於人心遂

竝古制而去之可勝歎哉

郊特牲祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也

鄭注被袞象天有日月星辰之章蓋魯禮也

綿初案此記爲周制冕服十二章之明據王謂天子也鄭云魯禮何耶天之大數不過十二王者則天左傳周之王也制禮上物不過十二尤爲明證也

戴氏遺書冕服記服章之次經無明文鄭君合校尚書周官左氏而爲是說余謂祭宗廟或九章至於郊祀何必廢古之十二章不用也玉藻天子玉藻十有二旒龍袞以祭郊特牲祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒禮文雖闕天子郊祀袞冕見於此矣衣之舉袞猶裳之舉緇皆以其文特顯而龍章爲至煥則加日月於上無嫌以袞名之大裘不言袞其餘冕服不言裘互文錯見也

樂記散軍郊射而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劍

也又曰食三老五更於大學天子冕而總干所以教諸侯之孝也注冕而總干親在舞位也疏此冕當鷩冕享先公及饗射養老之類

諸侯以下冕服

周禮司服職公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齊服有元端素端注自公衮冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服疏此陳諸侯及其臣貴賤不同之事也凡服上得兼下下不得僭上

大行人職上公之禮冕服九章侯伯之禮冕服七章子男之禮

冕服五章

綿初案司服職公自衮冕而下如王之服大行人職上公之禮冕服九章然則天子之衮冕十二章異於上公之九章矣古制雖遠證以經文猶信

公朝覲助祭於天子服衮冕所不同者天子冕十二旒繅玉五采公九旒繅玉三采天子冕服十二章龍章一升一降公冕服九章降龍而已覲禮注上公衮無升龍覲禮疏引白虎通義曰天子升龍諸侯降龍侯伯朝覲助祭於天子服絺冕卿大夫有事於天子服元冕孤卿大夫助祭於君亦申冕服雜記大夫冕而祭於公

詩唐風豈曰無衣七兮不如子之衣安且吉兮傳侯伯七命冕服七章箋云武公初并晉國心不自安故以得命服爲安又曰豈曰無衣六兮不如子之衣安且燠兮傳天子卿六命車旗衣服以六爲節箋云變七言六者不敢必當侯伯得受六命之服猶愈乎不

詩王風大車檻檻毳衣如菼大車哼哼毳衣如璊傳毳衣大夫之衣菼鵻也禮之始生者也天子大夫四命出封五命如子男之服璊赬也箋云古者天子大夫服毳冕衣繢而裳繡皆有五色焉其青者如鵻頸云繢繡皆五色其青者如鵻其赤者如璊二章各舉其一耳

綿初案天子卿大夫冕服禮文不具故列詩言以識其概

凡諸侯卿大夫之冕服禮謂之褘冕觀禮侯氏褘冕釋幣于禰

注裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之爲言埤也公衮侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫元疏裨取裨陪之義天子無裨義公衮以下皆爲裨玉藻諸侯裨冕以朝注朝天子也裨冕公衮侯伯鷩子男毳也曾子問君薨而世子生大祝裨冕執束帛告於殯又曰三日大宰大宗大祝皆裨冕注裨冕者接神則祭服也諸侯卿大夫所服裨冕絺冕也曾子問諸侯適天子必告於祖奠於禰裨冕出視朝注聽國事也諸侯朝天子必裨冕爲將廟受也

覲禮注天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉

綿初案裨者陪也凡諸侯及卿大夫當助祭朝覲天子之時皆所以陪侍於天子故章服非一總以裨冕括之當云天子衮冕爲上其餘爲裨注云大裘爲上未晰

諸侯祭宗廟之服下助祭天子一等玉藻注諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同疏明堂位君衮冕立於阼夫人副褘立於房中是也依司服所次公自祭服鷩冕侯伯祭宗廟服毳冕子男祭宗廟服絺冕大國之孤祭其祖廟服元冕以下則雜記備之雜記大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已綿初案諸侯祭服下助祭天子一等與注疏諸侯元冕祭之說異從經也由諸侯下至於士無不合者注疏說諸侯祭已之宗廟皆元冕此因玉藻諸侯元端以祭注云端當爲冕所以致誤今必疏通玉藻之文而後其義可明也

玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭元端而朝日於東門之外聞月則闔門左扉立於其中皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食卒食元端而居動則左史書之言則右史書之年不順成則天子素服　諸侯元端以祭禆冕以朝皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝又朝服以食夕深衣年不順成君衣布揩本

綿初案此經叙次天子諸侯之禮服明辨皆也諸侯每下天子一等惟端爲誤字無疑注謂端當爲冕亦未確說具下注端當爲冕字之誤也元衣而冕服之下祭祭先君也諸侯元端以祭端亦當爲冕諸侯祭宗廟之服惟袞與天子同朝朝天子也禆冕公袞侯伯鷩子男毳也疏端亦當爲冕者以元端賤於皮弁下文皮弁聽朔於大廟不應元端以祭先君故知亦當爲元冕

綿初案曩謂天子朝日諸侯自祭皆元冕本鄭注玉藻之文衆論紛紜遂成不解之惑今疏證其義玉藻天子元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外又曰諸侯元端以祭下又曰天子卒食元端而居下又曰朝元端夕深衣則未知元端者同與異與何若是之無辨也凡經有疑義必依於注注云端當爲冕注以元端在五冕之外朝日中祭不當以元端諸侯祭宗廟當冕服不當以元端故謂元端當爲元冕冕夫以端爲字誤是也但元冕冕服之下依經注所次衣無文裳刺黻而已祭羣小祀用之周禮春官典瑞職曰王搢大圭執鎮圭

繅藉五采五就以朝日覲禮天子載大旂象日月升龍降出拜日於東門之外魯語天子大采朝日少采夕月注大采衮職也少采黼衣也掌次職朝日祀五帝則設大次小次小司徒注小祭祀王元冕所祭也合觀諸文朝日與祀五帝同豈以祭羣小祀之元冕乎卿大夫助祭猶服元冕諸侯有九命有七命有五命侯國以宗廟爲大祭既不得申其上服又不得申其次服而五等諸侯同用冕服之下何以昭寵錫辨等威也又所有驚毳絺者竟何所用乎或曰朝日元端蓋非周禮也鄭氏誤會周禮故易端爲冕若然下經諸侯元端以祭天子元端而居朝元端夕深衣皆非周禮乎注疏之說每至於難爲則歸之於夏殷未爲通證也或曰樂記魏文侯端冕而聽古樂則端固施於冕矣謹案端冕猶言端委下言欲臥在朝非在廟也且魏文侯當戰國時典禮廢缺亦不可以爲據或曰朝祭之服皆正幅元端以正幅爲名卽指龍衮然於諸侯元端及凡言元端者又何以別與論語曰必也正名乎舉天子諸侯大夫士之禮服而通謂之元端所謂名正言順者何在唐長孫無忌以帝祭日月服元冕旒三章公卿貴賤無分於是天子遂止服衮而他冕盡廢皆解經者滋之惑也余沈思積久竊爲之補注云端當爲衮字之譌也詩曰元衮赤舄又曰元衮及黼玉藻衮字作卷讀禮者多聞元端寡聞元卷由是誤云元卷謂褖衣白衮鷩以下蓋卷者卷曲之名繪象卷曲於衣則謂之卷鄭注王制云卷俗讀其通曰衮

也天子謂之龍袞其餘九章七章亦通謂之袞衣對龍袞故謂之元袞依玉藻經文所序天子龍袞爲祭天享先王之服元袞爲朝日之服爲視朔之服皮弁爲視朝之服元端爲燕居之服次第秩然也諸侯元端以祭亦當作袞諸侯祭服下天子一等而五等又各不同故統以元袞該之猶下言裨冕也上言天子龍袞以祭下言諸侯元袞以祭上下對文明如皦日元袞以祭裨冕以朝亦互文見義蓋祭用元袞首服裨冕也朝用裨冕身衣元袞也依玉藻經文所序諸侯元袞爲祭宗廟朝天子之服皮弁爲聽朔之服緇衣爲視朝之服深衣爲燕居之服次第秩然也至於元端別是一服天子以燕居諸侯大夫士以爲齊服條分而縷析矣或曰注疏皆以袞

爲龍章元袞之說於何徵之曰韓奕之詩不云乎王錫韓侯淑旂綏章簟茀錯衡元袞赤舄韓國侯氏也豈錫以天子之旌旗冕服如後世魏晉之所爲乎若以爲上公之袞服采菽詩曰何以予之元袞及黼諸侯來朝獨上公一人乎若猶有侯伯而皆以龍袞予之乎在下者不當用而用謂之僭在上者不當予而予謂之濫上濫下僭不可以訓衛大夫請曲縣繁纓君子以爲非禮晉文公請隧於周襄王不許謂名器之不可假也烏有周之盛時天子輒以龍袞錫諸侯而雅詩稱美之若是必不然矣故曰元袞謂袞鷩以下也非特此也凡黻冕皆章服也章服皆可謂之袞衣詩美周公曰是以有袞衣兮魯人歌孔子曰袞衣章甫爰得我所皆非龍袞也皆袞

衣也爾雅釋言曰袞黼黻也又曰黼黻彰也凡袞也黼黻也文章也析言之則字各有義散則通皋陶言五服五章單舉章字論語言黻冕單舉黻字孟子言文繡後世或言繡衣或言華袞皆一意也是以天子曰龍袞曰袞冕皆龍章也自諸侯大夫言之凡章服皆袞衣也冕旒之制自天子達則袞之章亦自天子袞冕竝言諸侯大夫言冕不稱袞言袞不稱冕而等差度數更不容假借耳自秦人裂冠毀冕考古者依經立義又誤以畫龍者始謂之袞如秦以後天子稱朕之例一言袞服必是龍章而周公袞衣孔子袞衣之文皆有所礙馬鄭諸儒曾無先覺加以文字流傳轉寫訛誤非傅會則穿鑿而經於是乎益難治矣

韍韠也韠蔽也所以蔽膝前也以韋爲之禮明堂位作韍易作紱困九二朱紱方來利用享祀詩作芾箋云芾大古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠詩云赤芾在股則芾是當股之衣故云以蔽膝也易緯乾鑿度注古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也左傳作黻袞冕黻珽注黻韋韠以蔽膝也說文作市云市韠也从巾象其連帶之形篆文从韋从友白虎通義作紼黻紱紼字異義同各隨文讀之

綿初案先儒謂祭服謂之韍他服謂之韠此對文爲異耳散則通是以陳用之云韍不獨祭服也服其命服朱芾斯皇見

於方叔赤芾金舄又歌於會東都之諸侯

明堂位有虞氏服絞夏后氏山殷火周龍章注絞冕服之韠舜始作之禹湯至周後王彌飾也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韠韋疏士無飾卿大夫山諸侯加火

玉藻一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍蔥衡注韍之言亦蔽也縕赤黃之間色所謂韠也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之蔥疏一命謂公侯伯之士王詩傳天子純朱諸侯黃朱黃朱色淺則亦名赤韍也大夫赤韍色又淺耳士冠禮爵弁韠韐此縕紱當彼韠韐故云所謂韠也

縕初案幽不必改字小雅隰桑篇其葉有幽傳幽黑色也爾雅青謂之蔥

玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正

鄭注君朱大夫素士爵韋此元端之韠也凡韠必象裳色天子諸侯元端朱裳大夫素裳惟士元裳黃裳雜裳也皮弁皆素韠

縕初案經文此節言朝服之韠所用緣飾之異及裁縫之制度也注云君朱大夫素此元端服之韠經無明文元端服上下皆爵韠玉藻齊則繅結佩而爵韠不獨士也何有君朱大夫素之別舌人服必有飾謂緣邊爲飾也雜記謂之紕注云旁緣曰紕此經君朱大夫素士爵韋是韠之紕也君韠以朱緣大夫以素緣士以爵韋緣雜記以爵韋爲紕正是士禮玉

藻韠不言紕者蓋上下文言大帶裨繶之類故省文爾注以爲韠身謂之朱韠素韠爵韠誤也

鄭注圖殺直目韠制天子四角直無圖殺公侯殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸大夫前方後挫角圖其上角變於君也韠以下爲前以上爲後士前後正士賤與君同不嫌也正直方之間語也

草廬吳氏云韠制長三尺上廣一尺下廣二尺天子自上之左右角廣一尺處斜裁至下之左右角廣二尺處盡其所裁一直而無所屈故曰直諸侯自上之左右角正裁而下至五寸止止處亦廣一尺自下之左右角正裁而上至五寸此此處亦廣二尺又自上五寸之下廣一尺處斜裁至下五寸之上廣二尺處止上下各有五寸皆不斜裁故方大夫自下之左右角正裁而上至五寸止止處廣二尺就此廣處左右皆斜裁之至上左右角廣一尺處盡其上端之左右及左右之兩邊各剡一寸去其兩角其下端裁方與諸侯同上端不裁方但剡其兩角而已故圖士之下端左右角亦裁方上至五寸而止止處廣二尺亦就止處斜裁至上端廣一尺處盡如大夫但不剡圖二角蓋後直而前方故曰前後正

玉藻韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸鄭注頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶

綿初案此節乃是論韠之正身廣長之度及頸肩革帶之制

也故又言韠以起之注云頸五寸亦謂廣也今案韠下廣二尺上廣一尺言韠身之廣也先下後上者韠以下爲前以上爲後也長三尺言韠身之長也其頸五寸其字承上之辭其頸五寸因長爲文言韠長三尺其頸長五寸也下云肩革帶博二寸變文言博則其頸因長爲文可知中紐謂之頸兩旁紐謂之肩皆平繫於革帶頸長五寸則肩亦長五寸矣不言肩長以頸明之也肩博二寸則頸亦博二寸不言頸博以肩明之也頸肩繫於革帶故竝及革帶而言博二寸焉古人之文縝密如此後人昧之久矣

又案冕服謂之韠他服謂之蔽通謂之衣又謂之大巾婦人亦有之爾雅衣蔽前謂之襜釋文襜方言作裨同昌占反小雅采綠篇不盈一襜毛傳與爾雅同正義引李巡云衣蔽前衣蔽膝也方言蔽厀江淮之間謂之襜或謂之袆或謂之蔽厀自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之衲釋名韠蔽膝也婦人蔽膝亦如之齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以覆其頭故因以爲名也又曰跪襜跪時襜襜然張也

冕服之笏

釋名笏忽也君有教令及所啟白則書其上備忽忘也笏者古人以爲服飾常插之於帶間有事出之無事仍插之故禮皆言搢笏其制詳下文

古人插笏帶間後世謂之簿又謂之手版不插而執之乃有

持簿執手版之事又有垂紳正笏之文垂紳見於玉藻正笏
無文疏言執笏者誤

天子玉笏玉藻天子搢珽左傳衮冕黻珽注珽玉笏也

注珽笏也或謂之大圭鄉黨圖考珽與大圭不同天子冕
弁諸服常搢珽惟朝日搢大圭故與瑞特言之若大圭卽珽
平時皆搢不必於典瑞見之矣考玉人文言大圭長三尺杼
上終葵首杼直呂切杼上謂上殺其上終葵惟名謂圭上殺又別爲椎頭若珽則
無終葵首之制且玉藻下文言笏度二尺有六寸尊卑皆然
亦不長三尺也

玉藻笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可
也

注大夫士飾竹以爲笏不敢與君竝用純物也疏云魚須文
竹以鮫魚須飾竹成文士以竹爲本質象牙飾其邊緣

綰初案注得經旨疏說非也諸侯純用象大夫用竹刻爲魚
須之文而以象飾其本士則用無文之竹亦以象飾其本經
注之意當如是也經文諸侯言象士言本象則大夫不得獨
無玉藻史進象笏則大夫有象飾明矣陳氏禮書謂大夫近
尊勢屈士遠尊禮伸非也于文士竹爲句本象可也通大夫
士疏作竹本亦非

玉藻見於天子與射無說笏入太廟說笏非禮也小功不說笏
當事免則說之旣搢必盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於
君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾注言凡吉

事無所說笏太廟之中唯君當事說笏搢笏必盥爲執事也畢盡也

玉藻笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一

注殺猶杀也天子諸侯杀上大夫士又杀其下首廣二寸半疏玉人天子杼上殺猶杀也笏中同博三寸天子諸侯從中以上漸殺至上首六分三寸而去其一餘有二寸半在大夫士又從中漸殺至下首亦六分而去一王氏炎云記言其中博三寸則是上下皆殺也其殺六分去一則上下皆二寸半也又安知天子諸侯殺其上大夫士殺其下乎

綿初案疏謂天子諸侯皆殺其上首其說非是王氏謂上下皆殺無天子諸侯大夫士之別亦非辨正於後

玉藻天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也注珽之言珽然無所屈也荼讀如舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首諸侯唯天子詘焉大夫奉君命出入者也上有天子下有已君又殺其下而圜綿初案前言笏度曰其中博三寸此上下之通制也其殺六分而去一有不殺者不云皆殺六分而去一也天子之珽不殺而無所詘故曰方正其殺者諸侯圜殺而詘曲其前言後直不言後直方後亦殺也大夫則前後皆圜殺而又詘曲之也經不云殺六分而去一而曰其殺六分而去一以一其字而天子諸侯大夫之辨明古人下字縝密如此後人粗心耳

冕服之幅

詩曰邪幅在下傳幅偪也所以自偪束也箋邪幅如今行縢也偪束其脛自足至縢故曰在下左傳衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度也幅卽詩之邪幅與衮冕之屬尊卑各有差內則

作偪

戴東原詩考正幅偪字異者古音幅與偪同鄭注內則云偪行縢是偪與行縢一物而箋詩云邪幅如今行縢不以爲一物者行縢無尊卑之異止可當內則庶人所服之偪詩以邪幅配赤芾諸侯之盛服其制漢時已亡姑就行縢言之耳

冕服之舄

周官屨人注複下曰舄單下曰屨下謂底複重底釋名複下曰舄舄腊也行禮久立地或泥溼故複其下使乾腊也天子諸侯吉事皆舄赤舄爲工詩傳赤舄人君之盛屨也周禮屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃句青句讀注約謂之拘著舄屨頭以爲行戒繶縫中紃也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣也疏云繶是牙底相接之縫緣條於其中約謂屨頭以條爲舄也諸侯冕服亦赤舄又謂之金舄詩曰元衮赤舄又曰赤芾金舄箋金舄黃朱色也大夫唯服冕著舄疏謂加金爲飾非是

綿初案注王吉服有九舄爲有三等赤舄爲上冕服之舄下有白舄黑舄疏白舄配韋弁皮弁黑舄配冠弁服愚謂屨人但言赤舄黑舄不言白舄又謂凡屨舄象其裳之色然司服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳則是赤色今云以白舄配之燕禮記燕朝服注謂冠元端緇帶素韠白屨也冠弁服卽此

今云以黑屨配之未聞其審

冕服之帶

凡禮服之上有大帶大帶謂之鞶易曰或錫之鞶帶凡大帶皆素絲爲之詩曰其帶伊絲玉藻言天子諸侯大夫皆素帶士練帶而采飾不同冕服之大帶蓋亦如此大帶之上有革帶所以繫韍與佩凡帶佩制竝詳後

爵弁爵弁與皮弁冠弁類也在此者大夫以爲自祭之服士以爲與君祭之服禮尊祭服故次冕後

士冠禮注爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緇也大夫自祭服爵弁士助君祭服爵弁其制有武有縰組紘垂爲飾

爵弁服

士冠禮爵弁服纁裳純衣縰帶韎韐注纁裳淺絳裳純衣絲衣布上元下纁有旒爵弁制大同惟無旒又爲爵色爲異又冕者俛也低前一寸二分爵弁則前後平故不得冕名其尊次於冕先裳後衣者欲令下近縰明衣與帶同色韎韐緼紱也

士皆禮主人爵弁纁裳縰袘注不言衣與帶者明其與袘俱用縰袘謂緣裳也疏士冠禮陳爵弁服云縰衣縰帶此文有縰袘無衣帶欲見袘與衣帶同色故云俱用縰也

爵弁祭服也王朝士服以助祭於天子詩曰絲衣其紑載弁俅俅侯國大夫服以祭其祖士服以助祭其君雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己士弁而親迎然

則士弁而祭於已可也注弁爵弁也冠元冠也士弁而祭於已可也者緣類欲許之也親迎雖亦已事攝盛服爾非常也詩小雅箋韐韎祭服之韐合韋爲之其服爵弁服材衣纁裳也疏大夫以上祭服謂之韎玉藻一命縪韍則士亦名韍正名韐韎

綿初案士冠禮注謂爵弁專爲士服愚謂天子祭先王以衮冕諸侯祭先君以其命服之黻冕依次推之大國之孤卿自祭以元冕大夫自祭當弁服矣雜記大夫弁而祭於已非其祭服則大夫自祭當爵弁服也諸儒以少牢有大夫朝服卽位之文謂大夫祭用十五升布衣祭服自天子至士皆用絲衣何獨大夫自祭以布雜記注又云大夫爵弁而祭於已唯孤卿此義亦非孤卿自祭服元冕雜記以

士弁而親迎緣類許其自祭則大夫之自祭爵弁無疑矣今據雜記辨正大夫朝服委貌卽弁也故少牢大夫祭以朝服

又案士冠禮爵弁服謂之純衣注純衣絲衣也詩小雅箋爵弁服謂之紃衣周禮地官媒氏純帛不過五兩詩傳作紃帛箋云純實緇字也古緇以才爲聲說文緇黑色帛也據此諸文則純衣卽緇衣也古者以緇衣爲朝服其常朝之服用布雜記所謂朝服十五升布者是若有朝會之典如玉藻所云狐白裘則錦衣以裼之羔裘則元紃衣以裼之麑裘絞衣以裼之狐裘黃衣以裼之義主文飾其緇衣則當以帛爲之卽爵弁服之純衣禮記集說方氏曰言紃則錦衣以降裼皆用紃可知其說是也詩美緇衣曰宜曰好

曰蓆其非布服亦可想見矣又考小雅瞻彼洛矣箋云諸侯世子未遇爵命服士服而來朝其服爵弁服紕衣纁裳韎韐然則爵弁服古亦謂之朝服矣儒者泥於朝服十五升布之文一言朝服必是布衣而經旨多不可通其爲拘文牽義不已甚乎

元冠元服諸侯以下以爲齊服祭相因故次爵弁元冠其服元端故元冠元端爲一義

元冠元端類也元冠在此者士以爲自祭之

元冠齊冠也郊特牲齊之元也以陰幽思也疏解齊服所以用元冠元衣之義也記又曰上古冠布齊則緇之蓋太古之齊冠以緇布也尚質周之齊冠以元繒也尚文冠縈也所以縈髮詳見下篇冠制

天子之齊服冕記曰元冕齊戒是也惟始冠元冠與諸侯以下始冠用緇布冠者同義燕居亦元冠諸侯以下以爲齊冠玉藻曰元冠朱組纓天子之冠也謂始冠之冠元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠青組纓大夫之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也諸侯以下既冠之後亦冠元冠見士冠禮

元端服

元端齊服也周禮春官司服愍叙諸侯卿大夫士之吉服凶服下曰其齊服有元端素端元端者元冠之服以絲爲之非布衣也其衣裳皆正幅故曰端其衣裳之色皆元故曰元端祭服通上下皆元衣纁裳齊服通上下皆元衣元裳元者何記曰齊之元也以陰幽思也天子齊元冕服則以元端爲燕居之服玉藻

言天子卒食元端以居是諸侯大夫士以爲齊服其韠皆以爵
韋爲之玉藻齊則綢結佩而爵韠是諸侯以下既冠之後亦元
端而爵韠凡元端緇帶黑屨士冠禮元端元裳緇帶爵韠又曰
元端黑屨青絇繶純純博寸注屨順裳色元端黑屨以元裳爲
正也持牲饋食禮筮日主人冠端元注元冠元端也祭日夙興
主人服如初
玉藻諸侯朝服視朝注朝服元端素裳也
陳氏禮書齊之元也以陰幽思也故祭之冕服皆元齊之端
衣亦元儀禮少牢饋食大夫祭以朝服特牲饋食士祭以元
端冠禮冠者皆服元端雜記公襲朝服一元端一褖禮自西
階受朝服自堂受元端則朝服元端異矣元端皆元裳或黃
裳雜裳可也未聞以素裳也鄭注朝服冠元端素裳此說無
據
綿初案元端爲齊服經文甚明與緇衣之爲朝服者不同自
鄭注謂元端卽朝服之衣素裳者謂之朝服易其裳謂之元
端由是朝服與元端相亂於玉藻天子元端而居注云天子
服元端燕居也諸侯適小寢釋服注云釋服服元端於齊則
綢結佩而爵韠注云元端齊服於士冠禮元端注云此莫夕
於朝之服疏釋之云是莫夕於君之朝服也於玉藻朝元端
夕深衣注云謂大夫士也疏云大夫士家朝亦元端服於論
語端章甫注云見冠禮元端諸侯視朝之服以上諸注隨
文異辭解者謂元端用廣而不悟其非也若玉藻曰韠君朱

大夫素士爵弁此雜言韠制注云此元端之韠又以韠必定裳色故有天子諸侯朱裳大夫素裳之說今案冠禮曰元端元裳黃裳雜裳可也元端元裳爲句此元端服之本義又言黃裳雜裳可也乃緣類許可之辭注則云上士元裳中士黃裳下士雜裳於何徵之且既有此定制而經云可也爲此不定之辭何與元端與朝服不同陳氏辨之是也然元端爲齊服陳氏知之元端之爲絲服則陳氏未知也又云元端大夫士以爲私朝之服士亦以爲燕服則終不明於元端之用而齊服祭服朝服燕服皆無辨矣或問元端絲服經注無文曰何爲其無文也孟子曰夫人蠶繅以爲衣服祭統曰王后蠶於北郊以供純服祭祀所以事鬼神故其服用絲齊以交神明其服亦用絲凡經言元者元繒也言素者素繒也元端元裳以交於神明則其爲絲衣審矣欲求其左證請質之以論語論語曰齊必有明衣布特言布者別於中衣之有帛也蓋齊祭之上服用帛則中衣亦用帛惟明衣則當以布爲之爲其親身也惟齊之上服以絲故明衣言布以示法若外衣用布則明衣以布何待言乎是故元端專爲齊服緇衣專爲朝服二者不同而自註疏以後混淆莫辨卽有疑元端朝服爲二者亦不能名其所以然也治絲而棼焉學者欲考古人之制度其孰從而求之

玉藻朝元端夕深衣

注謂大夫士也疏上文君朝服日視朝夕深衣此云朝元端

與君不同故知大夫士也大夫以視私朝故服元端若朝君則朝服也士莫夕於君用元端其私朝及在家大夫士皆夕深衣也

綃初案朝元端夕深衣此言諸侯大夫士之齊服如此也禮致齊三日散齊七日凡齊日朝元端夕深衣上文君朝服日視朝夕深衣諸侯日視朝朝夕之服也此言諸侯大夫士齊戒之日朝夕之服也朝服與元端不同未聞大夫士私朝用元端也而注謂大夫士朝君以朝服視私朝朝服元端豈經意乎又案古以緇布冠爲齊冠始冠者重古始冠冠其齊冠元端周之齊服齊之爲言齊也所以齊一其心志冠禮之以齊服及天子燕居服元端義並取於此元端他無所用惟士以爲祭服特牲冠元端是也大夫以上齊祭異冠異服士禮窮則同

明衣

論語齊必有明衣布凡齊祭皆先著明衣此獨言齊者祭必先齊言齊必有明衣則祭可知也時人或於齊時用常服之袍襗故言必有以示法

明衣無考士喪禮記明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也疏云袂屬幅長下膝惟據衣而言凡用布皆削去邊幅旁一寸此不削幅也凡衣以有裳故不至膝下此又有裳而言下膝故云蔽下體深也又緣紳緆注飾裳在幅曰紳下曰緆又緇純

注飾衣曰純

江氏曰按他服在內不殊裳亦無緣而明衣親身衣裳殊上下皆緣意者特為齊時制之與

寢衣

論語必有寢衣長一身有半孔注今之被也說文被寢衣也長一身有半

綿初案鄉黨圖考云言衣必有袂者特是夫子特製以為齊時之用此說稍拘被於首者謂之頭衣被於足者謂之足衣以至被於弓體者謂之弓衣豈必皆有袂乎衣者被服之大名也

又案明衣言布寢衣不言布蓋外帛而裏布詩曰角枕粲兮錦衾爛兮毛傳齊則角枕錦衾是其證也

錢氏潛研堂答問說文被寢衣也孔鄭解論語竝以為臥被被以掩身故取其長集注以為齊時所著非臥被其說出於曾氏然於古無據長一身有半之衣亦不便於著

朝聘聽朔之服

朝謂視朝也有天子視朝有諸侯視朝有諸侯自相朝有大夫士私朝聘謂諸侯自相聘天子聽朔以冕服此下專言諸侯之聽朔

皮弁

大古時以白鹿皮冒覆頭鈎頷繞項皮弁者以皮為冠象上古也其服次於冕縫中謂之會縫中結玉為飾謂之璂詩衛風淇

奧篇會弁如星注會謂弁之縫中飾之以玉皪皪然而處狀似星也又曹風鳲鳩篇其弁伊騏傳騏騏文也弁皮弁也疏云馬青黑色謂之騏弁色如其文也書顧命篇四人綦弁注青黑曰綦弁有下柢謂之邸所以維持弁者謂之紘塞耳者謂之瑱周禮弁師王之皮弁會五采玉琫象邸玉弁注琫讀如綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之琫邸下柢也於弁內頂上鞮處以象骨爲柢也琫說文作璲云弁飾往往置玉也騏綦琫璲音義並同諸侯以下則弁師各以其等爲之而掌其禁令公之琫飾九侯伯之琫飾七子男之琫飾五玉皆三采天子朱紘諸侯青紘琇瑩美石爲充耳詩傳充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石孤則琫飾四三命之卿琫飾三再命之大夫琫飾二玉皆二采一命之大夫及士皮弁之會無結飾有笄有繅組紘

綿初案冠禮注皮弁以白鹿皮爲冠象上古也愚謂上古容有白鹿皮之冠後王曰趨於文未必仍以白鹿皮也鄭注無據但以衣當從冠色耳辨見後

皮弁服

皮弁之服天子諸侯以素錦爲衣詩曰君子至止錦衣狐裘傳云錦衣采衣也狐裘朝廷之服疏謂諸侯在天子之朝服此服錦衣卽皮弁之正服大夫士以素繒爲衣論語謂之素衣禮記謂之縞衣亦皮弁服也其裳積素爲之積猶辟也以素爲裳辟祭服辟積無數素白繒也上下竝同冠禮記三王共皮弁素積言不改制也

天子日視朝服皮弁天子朝食服皮弁司服職眡朝則皮弁服
玉藻天子皮弁以日視朝遂以食疏食所以敬養身體故著朝
服是天子視朝朝食服皮弁也天子燕羣臣服皮弁郊祭之前
聽祭報服皮弁舞大夏服皮弁賓射燕射服皮弁大學釋菜服
皮弁詩小雅有頒者弁賓維伊何注弁皮弁也言王服皮弁之
服是維伊何乎言其宜以宴而弗爲也禮天子諸侯朝服以燕
釋文頒鈃婢切著弁貌小雅賓之初筵篇側弁之俄注側傾也
俄傾貌是燕服皮弁也郊特牲祭之日天子皮弁以聽祭報示
民嚴上也注報猶白也夙興朝服以待白祭事者乃後服祭服
而行事也是聽祭報服皮弁也明堂位皮弁素積以舞大夏是
舞大夏服皮弁也賓射在朝燕禮朝服天子俱用皮弁也學記

大學始教皮弁釋菜示敬道也注釋菜禮先聖先師是釋菜服
皮弁也諸侯自相朝聘服皮弁諸侯聽朔於太廟服皮弁天子
之士從王視朝服皮弁諸侯之大夫士從君視朔亦服皮弁鄉
黨記孔子之服云素衣麑裘鄭注視朔之服君臣同服也聘禮
賓皮弁聘論語疏云受外國聘享亦素衣麑裘也其帶則緇其
韠則素其屨則白冠禮皮弁服素積緇帶素韠又曰素積白屨
以魁柎之魁蜃蛤柎注也謂以蛤灰注縷使白緇約繶純純博寸
司服職注皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳王受諸侯
朝覲于庶則衮冕
綿初案鄭注皮弁以白鹿皮爲冠皮弁之服十五升白布衣
是說相沿已久而不知其非禮之大者也說緇布冠者云大

古之時吉凶同服白布冠雜記所謂大白冠也齊則緇之三代改制以白布冠爲喪冠惟始冠之時重古始冠而冠其齊冠然既冠不復用者何也以古今文質不同故也若大古以白鹿皮爲冠後王重其始冠亦存其用皮之意可矣不當仍以白鹿皮也白布之冠士不可用之於吉禮白鹿皮之冠天子用之於朝廷乎云白布冠爲喪冠則白布衣爲喪衣矣未聞吉禮賓禮之服用白布者也天子視朝天下之所仰望也諸侯自相朝聘大禮也諸侯聽朔於大廟王章也大夫士從君視朔朝儀也而白皮冠白布衣素裳素韠白履以臨之天子諸侯百辟卿士上下衣冠盡白者何也或曰古禮不合人情者多是又不然古之人情猶今之人情也父母在冠衣不純素孤子當室冠衣不純采則采與素非可漫然者矣禮惟年不順成則君有素服大夫士去國則素衣素冠素裳孟明之喪師也秦伯郊迎而素服然所謂素服者竝以白縞爲之非白布也戰國時荊軻入秦爲刺客士大夫白衣冠以送之此或用白布未可知以憂危而用凶服也而謂朝聘視朔之服皆白皮冠白布衣而素裳禮乎放之於經顧命四人綦弁注云青黑曰綦字亦作騏詩鄭風縞衣綦巾傳云綦蒼艾色疏云蒼艾卽青艾謂青而微白爲艾草色也說文亦云綦蒼艾色也玉藻世子佩瑜玉而綦組綬注云綦文雜色也詩其弁伊綦毛詩作騏傳騏文也疏云馬之青黑者謂之騏此弁色如其文也然則綦者綦黑之名字或作騏義正同也故

愚謂皮弁者染皮爲之其色蒼艾青而微白如元冕黑中有赤之義青近於黑而有白故曰文雜色也凡冕也弁也冠也主於上覆其義取法乎天故色亦象乎天天之夜色元故元冕以元黑而有赤取幽深之義天之晝色蒼故皮弁以蒼青而有白取昭明之義冕服之以元者與神明相交取其幽元也皮弁服之以蒼者與天下相見取其顯明也冕有玉藻以垂爲飾謂之旒弁有會玉以綖爲飾謂之璂冕服之有繡黼質而有文也弁服之有文繡素以爲絢也故皮弁服者冕服之亞也詩秦風君子至止錦衣狐裘又曰斁衣繡裳非皮弁服與冥爲而白布也深衣爲善衣之次燕居之服猶飾之以采中衣以繡絢爲領丹朱爲緣則皮弁之上服可知也屨雖以白其飾則采純爲繞口緣邊其廣一寸則絢繶之繁飾又可知也士屨之飾以繶則天子諸侯之有赤繶黃繶青絢又可知也注疏因中庸引尚絅之詩而謂錦文大著其上必有衣不知君在則裼正以盡飾爲義而反惡其文之著乎所謂言各有當也夫先王制服竝有微義冕服用之郊廟者也皮弁服用之朝廷者也司服王視朝皮弁注王受諸侯朝覲于廟則衮冕是也惟明於朝廷之服義尚文采而後皮弁之服可得而言後世君臣泥於白皮冠白布衣之說而以皮弁爲弔服失之遠矣

又案唐風揚之水篇素衣朱襮從子于沃素衣朱繡從子于鵠爾雅黼領謂之襮孫注繡刺黼文以覆領是襮爲領也焦

贛易林否之師曰揚水潛鑿使石絜白衣素表朱戲遊皋沃王懷祖給事云此文皆出揚之水篇衣素表朱卽素衣朱襮襮之爲言表也呂氏春秋忠廉篇臣請爲襮高誘注襮表也新序節士篇作臣請爲表是襮爲表也愚謂爾雅釋其名易林訓其義其實一而已矣言襮言繡正謂繡刺黼文爾雅以黼領釋之是襮爲領也言朱者衣以丹朱爲緣也朱襮朱繡卽禮所云繡黼丹朱也襮之爲言表也黼領朱緣所以章明服采故襮又爲表也

周禮司服職大札大荒大裁素服注大札疫病也大荒饑饉也大裁兵寇也大札素服卽素端祈禱之服也衣布若衛文公大布之衣常時之服也與皮弁素積之義不同當辨凡云玉藻年不順成則天子素服乘素車食無樂義與此合又經言素衣者飾以采言素服者飾以素

或問皮弁素積何也曰其質素也禮言蜡祭皮弁素服以送終何也曰禮自別有素服也不曰皮弁送終而曰皮弁素服以送終其義可思矣

玉藻朝服之以縞也自季康子始也孔子曰朝服而朝卒朔然後服之注朝服而朝卒朔然後服之謂諸侯與羣臣也諸侯視朔皮弁服家語季康子朝服以縞曾子曰禮乎孔子曰君臣視朝上下同服緇衣羔裘惟諸侯皮弁以告朔卒朔然

後服縞以視朝言非卒朝不服縞
綿初案小爾雅縞之精者曰縞廣雅縞細縑也縞衣之上飾
以文采非是純白凡無飾之衣則謂之褧褧漢世猶然凡謂
素服者飾以素不以采也器物之無飾者亦謂之素詳觀玉
藻之文則卒朔然後服縞而以白布爲皮弁服者信乎其非
矣

委貌

委貌朝服之冠也其制無文然士冠禮有纚者無笄緇布冠有
纚無笄元冠有纚則亦無笄矣皮弁爵弁有笄范武子以杖擊
其子折委笄則委貌有笄其制類於弁近於冠周禮謂之冠弁
服是也士冠禮注委猶安也言所以安正容貌也殷謂之章甫
章明也言以表明丈夫也夏謂之毋追毋發聲追猶堆也以其
形名之

傳言大伯端委以治晏子端委立於虎門劉文公言吾子端
委以治民則委貌亦單言委公西華言端章甫猶云端委非
有取於殷孔子居宋冠章甫之冠魯人歌衮衣章甫似當時
章甫與委貌可通稱

綿初案諸儒皆謂元冠即委貌今攷元冠與委貌自別元冠
齊冠委貌用之於朝是以端委往往竝言朝服齊服不同當
辨

郊特牲委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷
冔夏收三王共皮弁素積冠禮記注弁名出於槃槃大也言所

以自光大冕名出於幎幦覆也所以自覆飾也收所以收斂髮也

鄭注常所服以行道之冠也或謂委貌爲元冠也弁冕收齊所服而祭也皮弁素積所不易於先代

綿初案委貌之制解者竝云其制無文然士冠禮記郊特牲冠義竝言委貌今取經文讀之曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也此言三代之名義不同也名其形制之異同何如乎下曰周之委貌者弁也殷之章甫者冕也夏后氏之毋追者收也味乎其辭蓋大同而小異下曰三王共皮弁素積則又舉其名義竝同者以明之記者恐人不明於委貌之制故詳言其類分別示人則委貌之制未始無文也注

以道爲行道非是然云或謂委貌爲元冠猶疑辭也於元冠注直云元冠委貌矣

又案續漢書輿服志云委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追殷之章甫者也此可爲毋追章甫委貌名異實同之證公西華言端章甫章甫猶言委貌也因悟禮經此節上言毋追章甫委貌異名下言三王共皮弁素積與孟子夏曰校殷曰庠學則三代其之皆所以明人倫道文法正同皆上下互義後人以拘牽失之

或問委貌焉知非即元冠乎曰元冠有纓無笄委貌有邸有笄與爵弁之制大同冠禮三加始加緇布冠再加皮弁三加

爵弁故記者解此三者而已不及元冠也委貌近於爵弁故舉委貌以明爵弁之制但爵弁爵色委貌元色爲異禮說有士弔服素委貌是吉服委貌以元又其制類於冠或謂委貌爲元冠者職是故耳蓋專言之則異散亦通也

端服朝服也其衣正幅故謂之端以其爲諸侯以下視朝之服故謂之朝服冠委貌而衣端服故曰端委其服緇衣而素裳也素裳鄭氏說其帶緇其韠素諸侯以爲日視朝之服大夫以爲從君視朝之服爲視私朝之服士以爲從君視朝之服爲視私朝之服爲擯相之服士冠禮主人朝服及論語所記之朝服皆此服也

玉藻諸侯朝服以日視朝於內朝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又朝服以食夕深衣

注朝服冠元端素裳也此內朝路寢門外之正朝也小寢燕寢也釋服服元端食必復朝服所以敬養身也

綿初案上言適小寢釋服服深衣也下言夕深衣適小寢釋服也此爲互相挾深衣善衣之次故釋朝服服深衣天子皮弁視朝元端以燕居皮弁爲尊元端次之也諸侯朝服視朝深衣燕居朝服爲尊深衣次之也注合朝服元端爲一誤也又云釋服服元端天子元端燕居諸侯無元端燕居之禮

端服元端服辨

經之言端者凡三曰端曰元端曰素端元端者吉服之齊服也素端者遇災異而祈禱之齊服也二者以絲爲之端者諸侯以下日視朝之服也凡言元衣者皆絲服也元冠以元繒爲之故曰元冠元端亦元繒爲之士冠禮賈疏云經典中衣裳言素者謂白繒也據疏所言素端以白繒爲之則元端以元繒爲之明矣朝服唯雜記有十五升布之文故鄭注朝服皆以爲布衣也愚謂服有等差文質遞變大古冠布齊則繒之後世用繒不用布故始冠之繒布冠既冠而可敝凡經典言繒布衣者必加布以別之士冠禮曰繒布冠玉藻童子之節也繒布衣錦緣是故說文解字曰繒黑色帛也鄭風曰繒衣之宜兮未必其爲布服也玉藻狐白裘錦衣以褖之狐青裘元綃衣以褖之羔裘緇衣以褖之緇衣與錦衣元綃衣連類則其非繒布衣可知玉藻言朝服之以縞也自季康子始也家語言諸侯視朝君臣同服繒衣唯諸侯皮弁以視朔卒朔然後服縞以視朝詳觀此文譏季康子朝服不以繒而以縞非謂其不用布而用繒也繒衣縞衣皆朝廷之服但繒衣專爲視朝之服縞衣專爲視朔之服繒衣羔裘素衣麑裘各有其地易之則非禮辨在繒與素其質則皆帛也而非布也朝廷美重采飾周文天子以皮弁服視朝錦衣狐白諸侯以冠弁服視朝繒衣羔裘讓於天子也鄭注云冠弁委貌是也以其等而言大夫士之視私朝或當以繒布衣與深衣相次其即雜記之朝服十五升布者與朝服又謂之端內則

子事父母端韠紳傳稱大伯端委以治晉侯端委以入武宮晏平仲端委以立於虎門劉子語趙孟吾與子弁冕端委以治民竝是緇衣與齊服之元端別義以幅皆方正故通謂之端而以言元不言元者別之公西華曰宗廟之事如會同端章甫正是此服章甫卽弁服之委貌非元冠也端卽朝服之緇衣非元端也蓋古者祭服元衣朝服緇衣皆純服也唯深衣則上下通以布先王法服不容紊亂自先儒以朝服之端與齊服之元端爲一而皆以爲布服又惑於元端朝日之誤字遂使燕居朝祭緇元布帛一切混淆其由來久矣

韋弁服

司服職凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳晉卻至衣韎韋之跗注今時伍伯緹衣古兵服之遺色疏云以赤色爲弁左傳成十六年楚子曰有韎韋之跗注君子也跗謂足跗注屬也袴而屬於跗伍伯云云舉漢事以爲況伍伯謂行長見服纁赤之衣是古兵服遺象也

聘禮卿韋弁歸饔餼注韋弁韎韋之弁蓋韎布爲衣而素裳疏云與司服注不同者非兵事入廟不可純如兵服故疑用韎布爲衣而素裳也

戴氏冕弁冠記周官經無爵弁鄭氏謂爵弁制如冕殆非也陳用之曰或謂爵弁卽韋弁耳韋其質也爵其色也斯言蓋近之

綿初案爵弁韋弁蓋因事而異其名以爲祭服則謂之爵弁

以爲文事則謂之韋弁以爲兵服則謂之韎韋詩韎韐有奭
注以爲爵弁服韎韐卽韎韋也
冠弁服
司服職凡甸冠弁服注甸田獵也冠弁委貌其服緇衣亦積素
以爲裳諸侯以爲視朝之服王服此以田
綿初案鄭注冠弁委貌則委貌是弁疏以爲元冠者非也元
冠用之於齊委貌用之於朝向來此義未晰弁說文作皮象
形云或作弁大抵皮弁韋弁冠弁形狀略同皆以皮爲之而
皮色冠飾不同耳天子以皮弁日視朝諸侯以委貌日視朝
其意亦相似也
戴氏震弁記周官經六冕之下韋弁皮弁冠弁王之皮弁會

五采玉瑱象邸玉笄諸侯及卿大夫之韋弁皮弁各以其等
爲之鄭氏曰冠弁委貌又曰或謂委貌爲元冠余以謂冠弁
之名則弁而非冠也續漢輿服志言委貌皮弁同制晉語范
文子退朝武子擊之以杖折委笄委之有笄其爲弁制明矣
然則委貌元冠異也朝服大夫以上委貌士元冠與
綿初案同一祭服也而天子諸侯大夫士各有其等然則同
一朝服而天子諸侯大夫士亦必各有其等矣天子以冕服
聽朔以皮弁五采玉瑱日視朝諸侯以皮弁三采視朔其服
皆錦衣也諸侯以冠弁日視朝又謂之委貌其服緇衣也又
謂之紂衣與爵弁之純衣同卿大夫以皮弁二采從君視朔
其服縞衣也以冠弁服從君日視朝玉藻言羔裘緇衣以裼

之蓋卿大夫之朝服少牢饋食爲大夫自祭曰主人朝服不言冠大夫朝服委貌雜記言大夫弁而祭於已則委貌之爲弁非其明證與特牲饋食士禮也云主人冠端元則士元冠以祭明矣周制祭服士爵弁而大夫以上冕朝服士元冠而大夫以上委貌天子始冠元冠用士服也經典言羔裘元冠者皆士服也戴氏云朝服大夫以上委貌士元冠與此義實前儒所未發故備錄之余又以義例推之大夫士祭於已視助祭於公則降焉諸侯朝服降於天子然則大夫士之視私朝禮從君視朝亦降焉大夫從君視朝上下同服緇衣其緇衣當以緇爲之黑色帛也與祭服之元衣相次大夫士視私朝蓋緇布衣也與齊祭之元端相次雜記所云朝服十五升者是與降是則夕服之深衣深衣亦十五升布爲之雖非朝祭所用然規矩繩權衡五法具備故曰善衣之次也

士冠禮筮於廟門主人元冠朝服緇帶素韠卽位於門東西面注主人將冠者之父兄也緇帶黑繒帶也疏經不言裳者裳與韠同色

綿初案經文於朝服上特言元冠此爲士朝服以元冠之確證凡禮之通例帶從衣色言緇帶則緇衣見韠從裳色言素韠則素裳見緇帶爲黑繒帶則緇衣之爲黑繒衣亦見然則士之朝服緇衣緇帶素裳素韠與大夫同不同者大夫以上委貌士元冠耳凡經典言元纁縞言緇帛言素衣竝皆絲帛之名詩言綠兮衣兮綠衣黃裳下云綠兮絲兮則衣

裳皆以絲爲之矣蓋古者大夫士禮服皆以絲惟庶人之吉服深衣而已故漢書賈山傳淮南子修務訓竝言布衣韋帶之人有由來也深衣爲善衣之次實以十五升布爲之禮言諸侯夕深衣大夫士莫夕於君亦深衣則深衣亦可謂之朝服故曰可以擯相可以治軍旅意雜記之朝服十五升者此耳雜記者雜記喪服之制也布至十五升乃爲吉布原文云朝服十五升去其半而縰加灰錫也主言喪服用布之麤細不爲朝服明等威也云朝服十五升猶云深衣十五升也經典別無朝服用布之文而鄭注謂天子諸侯卿大夫士之朝服通用十五升之布衣其果然也與

司服職冠弁服賈疏凡甸冠弁服據習兵之時若正田時則當戎服左傳衛獻公不釋皮冠皮弁韋弁同但色異耳是正田用韋弁也

綿初案皮弁爵弁韋弁冠弁其質大同爲大夫以上之朝服故通謂之弁士唯助祭於公用爵弁從君視朔服皮弁若朝服則元冠矣猶諸侯以上之祭服通謂之冕大夫唯助祭於君服冕若自祭於已則弁服矣弁質大同猶冕體之大同也但用弁處多上下殊等朝祭異地文武異事其色或爵或韎其裳韠或素或纁其名曰皮曰韋而弁飾之等差更各有不同禮文雖缺當以意消息之耳

充耳之制

瑱謂之充耳充塞也瑱縣當耳故又謂之塞耳左傳其又以規

爲瑱也人君以美玉大夫士以縣之者謂之紘織采綫爲之人君玉五采大夫士三采凡冠弁皆有瑱

詩齊風俟我於著乎而充耳以素乎而尚之以瓊華乎而俟我於庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而俟我於堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而毛詩曰著刺時也時不親迎也箋云充耳所以縣瑱或名爲紘人君五色臣則三色尚猶飾也飾之以瓊華者謂縣紘之未所謂瑱也人君以玉爲之瓊華石色似瓊也青紘之青也黃紘之黃也瓊瑩瓊英猶瓊華疏云經有素青黃三色故云臣則三色以素配著庭云青堂云黃者取韻句故耳

綿初案此謂大夫士也禮言諸侯冕而親迎雜記言七弁而親迎則大夫親迎當服其命數之冕士則爵弁瑱蓋用美石次玉紘色三采異於君也

皇清經解續編卷一百二十五終

仁和邵順頴
桐城姚永槩校

釋服二

高郵宋綿初枕園著

口口之服

冠制

白虎通義冠者帀也所以帀持其髮也帀通作絟說文冠絟也所以絟髮弁冕之總名釋名冠貫也所以貫韜髮也

檀弓吉者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也

鄭注縮從也衡讀爲橫疏古謂殷以上上質吉凶冠前後直縫之今周也周世文冠多辟積作礒而橫縫之周之吉冠如此喪冠猶直縫與吉冠相反此周世如此耳故曰非古也

鄉黨圖考案今時之喪冠與古吉冠略相似冠以梁得名冠

圈謂之武梁屬於武但古喪冠用繩爲武今喪冠用布爲武古吉冠以黑繒爲梁亦以黑繒爲梁梁亦武梁之廣無正文喪冠廣二寸見喪服篇賈疏則吉冠當亦如之非如後世之帽盡舉頭而蒙之也吉冠之異於喪冠者吉用繒而喪用麻布也吉冠之武用繒而喪冠之武以布也吉冠之梁兩頭皆在武上從外向內反屈縫之不見其畢喪冠外畢前後兩頭皆在武下向外出反屈而縫於武縫畢向外見其畢故儀禮云斬衰外畢而謂之厥冠也吉冠纓武異材喪冠纓武同材也喪冠三辟積於二寸之梁上縮縫之殷以上吉冠亦三辟積周始變爲橫縫辟積無數冠形穹窿當長尺有數寸橫縫可十餘辟積此章須識古之冠制乃知縮縫橫縫之解後儒既不知元冠用緇則緇布冠何以既冠而可做又謂一幅之材順經而辟積則少順緯而辟積則多又謂一幅布爲冠頂管於武故於其上爲辟積使上狹下寬皆由不識古冠之廣止二寸非謂用一幅之材舉頭而蒙之也其失亦有所由來聶崇義三禮圖喪冠廣三寸已非古制秦始皇自謂以水德王改冠六寸見史記本紀於是冠梁始闊至漢又增爲七寸故續漢輿服志云委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳此以委貌同皮弁如後世之帽於是盡失古制猶賴有喪冠存古制之仿佛今人鮮有能考究者矣

緇布冠

大古時吉凶同服白布冠雜記所謂大白冠也齊則緇之以鬼

神尚幽闇雜記所謂緇布冠也三代改制以白布冠爲喪冠吉
冠用緇不用布惟始冠之時重古始冠冠其齊冠士以上冠訖
不復用故士冠禮記玉藻郊特牲冠義皆曰始冠緇布之冠也
冠而敝之可也若庶人則以爲常著之冠詩曰彼都人士臺笠
緇撮箋云都人士以緇布爲冠儉且節也

士冠禮記始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子
曰吾未之聞也冠而敝之可也注緌纓飾也郊特牲注大古無
飾非時人緌也雜記大白緇布之冠不緌大白卽大古白布冠
今喪冠也齊則緇之鬼神尚幽闇也此重古而冠之耳三代改
制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也

士冠禮緇布冠缺項青組纓屬於缺緇纓廣終幅長六尺缺如字讀
敖繼公曰冠後謂之項缺項者別以緇布一條圍髮際綴於武
而後不合謂之缺項謂其當人之項處則缺也後不合有纓屬於缺而結之以
固冠也此太古始爲冠時如此故緇布冠有缺項存古也所以韜
髮者謂之纚內則謂之縰古人不露髮必韜而結之繞爲髻乃
著冠士冠禮注纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪
有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條疏人髮長不過
六尺纚六尺足以韜髮旣韜髮又云結之則韜訖乃爲紛也紛髮
結也有笄者皮弁冔弁是也屈組爲紘者以一條組於左笄上繫
定遶頤下右向上仰屬於笄屈繫之有餘因垂爲飾也緇布冠
無笄則以二條組兩相屬於缺旣屬訖以所垂條於頤下結之
故曰纓而結其條

綿初案鄭注缺讀如有頍者弁之頍謂著頍圍髮際也頍爲弁之貌以釋缺項未安元冠無缺項之制緇布冠纓屬於缺

元冠纓屬於武

諸侯始冠用緇布冠有綏尊者飾也亦既冠而不用大夫無冠禮士冠禮三加初加緇布冠無綏其服元端再加皮弁素積三加爵弁纁裳既冠之後乃易服服元冠元端緇布者古冠也皮弁者朝廷之服爵弁者宗廟之服故曰三加彌尊元冠元端齊戒之服也既冠服齊服者所以齊一其心志卽初加之緇布冠元端服而以元冠易緇布冠耳其義一也

玉藻始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也元冠朱組纓天子之冠也諸侯之冠也皆始冠之冠也諸侯唯綪纓爲異其缺項青組纓等

與士同　元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也緇冠元武子姓之冠也緇冠素紕既祥之冠也垂綏五寸惰游之士也元冠緇武不齒之服也

雜記大白冠緇布之冠不麻委武元緇而後麻注不麻質無飾也大白冠大古之布冠也委武冠卷也秦人曰委齊人曰武元冠也緇緇冠也

戴氏遺書冕弁冠記古之爲冠者辟而縮縫所以覆乎前後爲之冠其下圍髮際者自前而後及項有繼以結之缺而不周謂之缺項士冠禮緇布冠缺項青組纓屬于缺是也鄭氏曰隅爲四綴以固冠謂上與冠爲固也記曰大白冠緇布冠皆不麻委武元緇而後麻然則古者冠無武缺項武之始也

是以惟緇布冠有之後王之制法大古冠以爲喪冠而吉冠
辟積無數易之以衡縫有冠卷而去缺項冠卷謂之武或謂
之委纓以組二屬於武結頤下既纓飾以綏記又曰居冠屬
武屬武者纓也不言纓者以綏見之是故省其文也
綿初案戴氏云古者冠無武缺項武之始也發明經注實前
儒所未道敍釋冠制原委亦獲見清析故詳載之
玉藻居冠屬武自天子下達有事然後綏
注著冠於武少威儀又注古者冠卷殊疏燕居冠武相連屬
若非燕居則冠與武別臨著乃合之有儀飾故也
綿初案此亦戴氏說是屬武者謂以纓兩頭屬於武而下結
於頸不垂綏也故下曰有事然後綏注謂冠卷殊誤解屬字
之意冠梁兩頭皆在武上向內屈而縫之不見其畢必先縫
合乃可著若冠與武不連臨著時勿勿合之則惟傾側之是
虞尙何儀飾之有
玉藻大帛不綏
注帛當爲白聲之誤也大帛謂白布冠也不綏凶服去飾
綿初案古帛與白通故鄭氏改帛爲白愚以謂帛讀如字大
帛蓋繒之麤者其色亦當以緇但質無色耳左傳言衛文公
初建國憂勤民事故爲大帛之冠大布之衣正是此服非有
取於喪冠也與大白冠不同注改帛爲白云凶服去飾失之
弁纓之制
弁卽笄也凡冕弁有笄所謂固冠之笄也其制自外穿紐入武

貫纚與髮使其牢固也居冠元冠之類則無固冠之笄故曰無笄然固冠無笄而安髻有笄其制於未冠之先以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也此笄短而細故士喪禮笄用桑長四寸纔中是也纔中謂殺其中使細也冠無固冠之笄而有固冠之纓纓系也凡在冕弁者謂之紘以一條組爲之雜記注冠有笄者爲紘紘兩端上屬下不結葛覃詩疏云紘者纓之無綏從下而上者也若無笄者爲纓元冠則有纓矣纓以兩條組爲之上屬於武而結於頤下故鄭注云有笄者屬組以爲紘無笄者纓而結其條是也無事結之而屬武有事則垂其所結之餘以爲飾謂之綏

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠綏纓端韠紳搢笏注縰韜髮者也總束髮也垂後爲飾拂髦振去塵著之髮用髦爲之象幼時鬠其制未聞也綏纓之飾也端士服也庶人深衣紳大帶所以自紳約也搢扱也扱笏所以記事也疏云笄者著縰既畢以笄插之熊氏云此笄謂安髻之笄非固冠之笄故文在冠上總者裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後因以爲飾也此經所陳皆依事先後櫛訖加縰縰訖加笄笄訖加總然後加髦著冠畢然後服端著韠又加大帶也

衣裳之制

凡在上者曰衣在下者曰裳易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤天元而地黃故祭服自冕服至鷩弁服皆元衣纁裳其餘不盡同者皮弁服素衣素裳諸侯朝服緇衣素裳是裳

有素也詩我朱孔陽爲公子裳是裳有朱也顧命卿士邦君皆麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳孔安國云蟻裳元彤裳纁是裳有元也士元端服有元裳黃裳雜裳是有黃裳雜裳也素裳朱裳元裳黃裳雜裳各因其事服之凡古人男子之服吉凶衣裳竝殊婦人之服不殊衣裳上下同色見邶風綠衣注說文衣依也常下帬也从巾尙聲或从衣釋名衣依也人所衣以芘寒暑也裳障也所以自障蔽也白虎通義衣者隱也裳者障也所以隱形自障蔽也

綿初案玉藻衣正色裳閒色凡衣皆正色用閒色則非禮緣分衣分詩人所爲刺也裳則閒色可矣祭服元衣纁裳纁赤黃色也然裳亦有非閒色者若元若素若黃若朱是也玉藻文意以衣正色爲主裳閒色則隨宜而用之大概衣裳之象取諸乾坤衣在上裳在下也天色元故冠衣用元地色黃故裳屨以纁此外又有不同者大概裳從衣色則可衣從裳色則不可陰陽之辨上下之分也

凡衣之領謂之褾又謂之衿亦作祋又謂之褾釋名領頸也以纏頸也亦言總領衣體爲端首也詩葛屨篇要之褾之傳褾領也說文同曲禮天子視不上於衿注衿交領也玉藻衿二寸注衿曲領也深衣篇曲衿如矩以應方注衿交領也古者方領如今小兒衣領衿與祋同方言祋謂之褾郭注卽衣領也廣雅褾祋謂之褾廣韻祋褾竝云衣領也領又謂之衿鄭風靑靑子衿傳靑衿靑領也學子之所服釋文衿亦作襟爾雅衣眥謂之襟

李巡云衣皆衣領之襟孫炎云襟交領也郭注同方言衿謂之交郭注衣交領也襟衿古通用又作裣詩靑衿漢石經作裣以文爲領者謂之襮爾雅黼謂之襮孫炎云繡刺黼文以褒領是襮爲領也詩唐風素衣朱襮士昏禮注卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣偃與褒通

凡領會謂之襟昭十一年左傳衣有襟帶有結視不過結襟之中所以道容貌也注襟領會結帶結也玉篇會合也領會者領之交合處也下曲禮天子視不上於衿不下於帶凡視上於面則敖下於帶則憂

凡衣前謂之襟後謂之裾釋名襟禁也交於前所以禁禦風寒也襟說文作裣云裣交衽也方言衽謂之裾郭注衣後裾也釋名裾倨也倨倨然直亦言在後常見倨也說文裔衣裾也

凡衣袖謂之袂玉藻袂可以回肘深衣袂圜以應規說文褎袂也釋名袂掣也掣開也開張之以受臂屈伸也亦曰袖袖由也手所由出入也亦言受也以受手也袂口曰袪袪虛也玉藻袪尺二寸注袂口也廣雅袼謂之袂行衣逢掖之縫也儒行衣逢掖之衣注逢猶大也大掖之衣袼衣袂當掖之縫也深衣篇袼之高下可以運肘注大袂禪衣也疏大掖謂肘掖之所寬大

凡衣裳之旁謂之衽玉藻衽當旁說文褸衽也方言褸謂之衽郭注衣襟也玉藻注凡衽者或殺而下或殺而上衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變深衣續衽注續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也釋名衽

襜也在旁襜襜然也又衽爲裳角之名爾雅執衽謂之袪扱衽謂之撰謂以裳兩角執之手扱之帶而貯物於裳也

凡飾邊者謂之緣又謂之純曲禮父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采注純緣也深衣具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半注尊者存以多飾爲貴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共三寸矣惟袷廣二寸疏緣讀如緆深衣下緣也既夕禮注在幅曰緆禮記集說方氏曰緆在下曰緆禮器說方氏曰袂緣者袂與緣也袖口謂之袂裳下謂之緣衣側謂之邊皆廣一寸半純也緣也通謂之飾論語君子不以紺緅飾不獨領也飾必用正色紺緅皆赤黑之閒色故不以飾履亦有緣周禮屨人爲

黃繶赤繶注以赤黃之絲爲下緣也古者冠裳皆有緣是以方言曰以布而無緣倣而紩之謂之襤褸自關而西謂之裞褸

凡染色士冠禮注凡染絳一入謂之纁再入謂之頳三入謂之纁本爾雅釋器文朱則四入與經無文鄭約之若以纁入赤則四入矣疏從一染至三染皆淺絳也以纁入赤則爲朱若不入赤而染黑則爲紺矣染黑具考工記鍾氏三入爲纁五入爲緅七入爲緇注纁再染黑則爲緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣

凡元色者在緅緇之閒其六入者與疏以纁入黑爲紺若更以紺入黑則爲緅此五入爲緅是也紺緅相類之物故連文若更以緅入黑則爲元但無正文故云其六入與更以元入黑則七入爲緇矣云爵如爵頭色者以其爵赤多黑少故也

論語孔注紺者齊服盛色以飾衣似衣齊服緇者三年練以緇飾衣爲其似入喪服故皆不以爲飾衣疏紺元色緇淺絳色

江氏日按紺緇皆赤黑之閒色緇又黑於紺君子不以爲飾者謂其非正色也飾必用正色如深衣之純以繢純以青純以素是也不以紺緇爲飾猶之不以紅紫爲褻服耳緇又入黑爲元爲緇齊時服元冠元端而孔氏云齊服是誤以紺爲元矣練衣以一染之縓爲緣而孔氏云練服是誤以緇爲縓矣琳疏不能辨正集注亦因之耳

凡裳之下緝謂之齊曲禮兩手摳衣去齊尺玉藻圈豚行不舉足齊如流論語攝齊升堂齊一作齋釋名齋齊也

凡祭服朝服衣之身與袂俱以二尺二寸之正幅爲之其裳皆用幃裳幃裳之制經無攷鄭注喪服云祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅疏前爲陽後爲陰故前三後四幃裳之制以此明之幃裳對深衣長衣之裳言之深衣等裳無辟積其當旁之衽須斜裁謂之殺朝服祭服用幃裳有辟積則前三幅後四幅皆以正裁故無殺辟襜也積疊也人之要小幅多而闊須襜疊之束令狹而就身也

大帶說文帶象繫佩之形佩必有巾从巾

大帶謂之鞶又謂之紳說文鞶大帶也易或錫之鞶帶又曰紳厲傳厲帶之垂者也小爾雅帶之垂者爲厲是也凡帶垂者必

反屈向上又垂而下紳重也重屈而舒申也論語子張書諸紳

凡大帶合素絲爲之惟采飾有降殺

凡帶之交結處謂之紐合并其紐用組穿紐以約結之使其不可解也約之餘者謂之結長齊於紳紳也韠也結也三者長如一凡此紳結之餘若有勤勞之事則收斂在手儿侍於君磬折而紳垂以爲敬

凡帶以下約玉藻言帶韠韍衣服等差其文雜陳又上下爛脫依鄭注次第如左

玉藻天子素帶朱裏終辟關而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸長齊於帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳

韠結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有繶無箴功肆束及帶勤者有事則收之走則擁之注而素帶終辟謂諸侯不朱裏下天子也率絳也辟讀裨謂以縮采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊也雜猶飾也華黃色也君裨帶上朱下綠大夫裨垂外元內黃士裨垂之下以緇是謂緇帶素帶大夫以上皆廣四寸士二寸再繚之凡帶有司之帶也亦繶之如士帶無箴功則不裨之肆讀爲肆肆餘也餘束約紐之餘組也疏云參分帶下紳居二者人長八尺大帶之下四尺五寸分爲三分紳居二分是紳長三尺也

革帶

大帶之上所以繫韠韍與雜佩者爲革帶博二寸注凡佩繫於
革帶疏云鄭以韠繫於革帶恐佩繫於大帶故云然以大帶用
紐約其物細小不堪縣韠佩故也

佩說文佩从人从凡从巾
佩必有巾巾謂之飾

陳氏禮書古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左
紛帨右玦捍之類

德佩

德佩者玉佩也玉藻古之君子必佩玉右徵角左宮羽趨以采
齊行以肆夏周還中規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉
鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之
心無自入也注君子士以上也徵角在右事也民也宮羽在左

君也物也此謂玉聲所中也
玉藻凡帶必有佩玉唯喪否佩玉有衝牙君子無故玉不去身
君子於玉比德焉注凡謂天子以至士衝牙居中央以前後觸
也疏凡佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蟫珠下端前後以縣
於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲所觸之
玉其形似牙故曰衝牙

佩玉有尊卑之辨所以貫玉者謂之綬玉藻疏尊者玉色純公
侯以下色漸雜士惟論玉質而已不論玉色玉藻天子佩白玉
而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬
世子佩瑜玫而縰組綬孔子佩象環五寸
而綦組綬注玉有山元水蒼者視其文色所似也綬者所以貫

佩玉相承受者也純當爲緇綦文雜色緼赤黃象有文理環取
可循環而無窮
綿初案綦蒼艾色卽青雜色也士佩緼組綬緼亦當作綦詩
青青子佩傳士佩瑀珉而青組綬以綦者青色之小別故言
青耳盖古本禮記作綦今本因士緼韍而誤象環五寸盖以
代衡
綬亦名縌爾雅縌綬也郭注卽佩玉之組所以連繫瑞玉者後
漢輿服志古有佩韍五伯迭興戰爭不息於是解去韍佩留其
係縌以爲章采徐廣云今名縌爲綬也
古者佩玉有綬以上系於衡衡上復有綬以系於革帶謂之佩
紿紿通作衿爾雅佩衿謂之褾郭注佩玉之帶上屬方言佩衿
謂之裎郭注所以系玉佩帶也
佩玉之式大戴禮保傅篇佩玉上有蔥衡下有雙璜衝牙玭珠
以飾其閒琚瑀以雜之注衡平也半璧曰璜衝在中牙在旁玭
珠納於衡璜衝牙之間總曰玭珠赤者爲琚白者爲瑀或曰瑀
美玉琚石次玉晉語韋昭注珩佩上飾也珩形似磬而小楚語
楚之白珩注佩上之橫者珩禮通作衡詩傳雜佩者珩璜琚瑀
衝牙之類有女同車佩玉瓊琚木瓜詩傳琚佩玉名琚瓊琚也
說文瑀石之似玉者鄭風女曰雞鳴疏說文珩佩上玉也璜半
壁也琚佩玉名也瑀玖石次玉也則琚瑀皆是石次玉有女同
車詩傳佩有琚瑀所以納閒
綿初案大戴禮上有蔥衡下有雙璜衝牙此言玉也玭珠以

納其間此言珠也又言瑀以雜之瑀瑀亦玉也珠玉相雜故曰雜佩注云總曰玭珠赤者爲瑀白者爲瑀又云玉石其說不定今考鄭風曰佩玉瓊瑤證以毛傳說文則瑤瑀之爲佩玉審矣

事佩

事佩者所以備勞役之事內則左右佩用左佩紛帨拭物之巾垂帨注小巾也刀礪礪石佩小觿解小結觿貌如佩巾也刀礪礪石佩小觿錐以象骨爲之金燧取火於日右佩玦捍捍拾也言可以捍弦也管筆遰刀鞞大觿木燧

陳氏禮書考之內則男女未冠笄衿纓佩容臭而已則佩者成人之服也衛詩以惠公驕而無禮故譏以童子佩觿童子佩觿以言無成人之德而服成人之服也子衿詩曰青青子佩韘亦指成人者言之

玉藻齊則綪結佩而爵韠注綪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服元端

禮書佩既結矣又從而屈之不以徵角宮羽之聲散其志也況敢聽樂乎儀禮之陳器服有順有紾順則直紾則屈故士喪禮陳襲事于房中西領南上不紾陳衣于房南領西上綪士虞禮曰器西南上綪既夕禮乃奠豆南上綪俎二南上不綪鄭氏曰綪讀爲紾屈也

曲禮立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委注君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俯則委於地

此謂執玉幣授受之時

屨

屨者履之大名也說文履足所依也釋名履禮也飾足所以爲禮也亦曰屨屨拘也所以拘足也凡屨之飾有繶有純有絇有紃士冠禮屨夏用葛元端黑屨青絇繶純純博寸素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸爵弁纁屨黑絇繶純純博寸冬皮屨可也注屨者順裳色元端黑屨以元裳爲正也絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也疏狀如刀衣鼻者今之屨頭見有下鼻似刀衣鼻故以爲況也繶謂牙底相接之縫中有條紃也純緣謂繞口緣邊也魁蠙蛤柎注也爵弁纁屨以黑爲飾疏魁即蠙蛤云柎注者以蛤灰塗注於上使色白也

古人服制衣與冠同色欲其上體稱也屨與裳同色欲其下體稱也帶亦象衣韠敝亦象裳屨之飾或比方之色爲次或對方之色爲次其詳未聞

周禮屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青屨素屨葛屨辨內外命夫命婦之命屨功屨散屨凡四時之祭祀以宜服之士喪禮夏葛屨冬皮屨皆緇繶純禮家說繶謂以采絲礫其下素屨非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時命夫之命屨繶屨命婦之命屨黃屨功屨次命屨散屨亦謂去飾凡屨系謂之綦內則屨著綦注綦繫也以宜服之者隨其時與事之宜而服之若夏則葛屨冬則皮屨此隨時之宜若吉祭用赤舄黑舄命屨喪祭有素屨散屨此隨事之宜凡屨之名類不一億四年左傳供其資糧屨屨疏別方言絲作者謂之履麻作者謂之屨杜注屨草屨也說文鞮鞻屬也躧舞履也孟子猶棄敝蹤

趙注蹝草履可蹝者也字又作屣並字異而義同急就篇注鞮薄革小履也周官鞮鞻氏注鞮續如屨鞮屨四夷舞者所履也

曲禮注韠屨無絇之屨也

深衣 附長衣中衣

深衣鄭目錄深衣連衣裳而純之以采者疏凡服皆上衣下裳惟深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣又注深衣用十五升布鍛濯謂既濯之而又鍛之也鹽鐵論鍛布以灰蓋濯布必以灰漚之溍厚也惟極細布乃備此四者之功 凡深衣爲諸侯大夫士夕時所著之衣玉藻諸侯朝服而食夕深衣又曰朝元端夕深衣則深衣之服自諸侯達庶人吉服深衣而已皆著之在表爲朝祭之次服故曰善衣之次也詩麻衣如雪言鮮絜箋云麻衣深衣也

王制有虞氏深衣而養老

深衣篇古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土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若今曲裾也疏今深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之鄭以後漢時裳有曲裾之制故以爲鉤邊似今之曲裾也

江氏曰疏分續衽鉤邊在兩旁最是一旁連之相著者左旁也一旁有曲裾掩之者右旁也鄭言屬連之不殊裳前後惟言左旁耳鉤邊似漢時曲裾當別用一幅布爲之上狹下闊綴於右後內衽使其鉤曲而前以掩裳際也若無鉤邊則行

步時露其後衽之裏故須鉤邊掩之

綿初案曲裾見漢書江充傳但鄭云鉤邊若今曲裾特比似之語至彼傳云充衣紗穀禪衣曲裾後垂交輸如涪曰交輸燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊按鉤邊但謂右旁有曲裾掩之無後垂交輸之說也解經者引婦人之衽衣及枚乘七發雜裾垂髾等語以證之則鑿矣

要縫半下注三分要中減一以益下下宜寬也疏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下容舉足而行故宜寬

任幼植深衣釋例要縫裳上際也深衣裳之上際縫著衣之下際名曰要縫

裕之高下可以運肘注肘不能不出入裕衣袂當掖之縫也疏裕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容運肘也

任氏曰玉篇裕掖下縫出本鄭注廣雅胳謂之掖在身謂之胳在衣則謂之裕矣衣二幅各二尺二寸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掖下故說文曰臂掖下也文選盧諶詩注引埤雅腋在肘後肘臂一也衣與袂幅兩相連屬處必有縫其縫即名曰裕此裕在掖下當時臂也袂本爲裕袂末爲祛裕二尺二寸以肘之出入必由當肘之裕故宜寬也祛尺二寸以祛近手取其便於奉持故

宜狹也

袂之長短反詘之及肘注袂屬幅於衣詘而至肘當臂中爲節謂袂長二尺二寸反屈臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸

綿初案注云詘而至肘當臂中爲節謂袂長二尺二寸反屈至臂中則臂骨以前尺二寸也蓋無事則垂袂有事則反屈之注義甚明孔疏則曲而晦矣任幼植引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集說馬氏曰服身之章身服之準故視肘以爲袂肘前尺二寸袂二尺二寸殺袂以爲祛祛尺二寸三祛以爲要袂尺二寸倍爲二尺四寸三之七尺二寸倍要以縫齊丈四尺四寸

也

帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者注帶當骨緩急難爲中也疏帶若當骨則緩急難中故當無骨之處

制十有二幅以應十有二月注裳六幅幅分之以爲上下之殺袂圜以應規注謂胡下也牛頷下垂者謂之胡胡下謂從衿至掖下裁令圜其勢如牛胡也曲袷如矩以應方注袷交領也古者方領如今小兒衣領

任氏曰注云交領明以方領爲交領也朱子謂兩襟交會處其方如矩本鄭義也

云古者方領似漢時不盡方領矣方言禮儒謂之直衿直衿直領也鹽鐵論云及其後絲表枲裏直領無褘知漢時多用直領矣領直則不相交會交能方如矩乎鄭見當時直領失如矩之制因推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故特舉以示人也鄭所云方領交領也古者衣皆交領鄭注曲禮玉藻並云袷交領也爾雅衣眥謂之襟孫炎云襟交領也左傳衣有禤注禤領會會卽交也袷屬於襟卽與襟同體故方言曰襟謂之交襟交則袷交故注云古者方領卽知古者皆交領也蓋交則必方也後漢書儒林傳習方領能矩步馬援傳朱勃衣方領能矩步方領當卽深衣之交領矣

負繩及踝以應直注繩謂縫上下相當如繩之直也

繩謂衣之背縫及裳之背縫上下相當如繩之直也

綿初案負繩據脊縫言之所謂督也說文作䌜云背縫又作褖云衣躬縫方言作褖云續緒謂之褖郭注衣督脊也緒音廣韻緒縫也䌜褖梅竝同古通作督莊子緣督以爲經皆謂衣脊中縫也謂之督者爾雅督正也考工記匠人注分其督旁之修疏中央爲督督者所以督率兩旁晉語夫之偏䌜之衣注䌜在中左右異色故曰偏䌜醫方言人脊中脈謂之督脈深衣背縫上下相當如繩之直故注云謂䌜與後幅相當如繩之直也

下齊如權衡以應平注下齊齊緝也釋名橫縫緝其下也故規者行舉手以爲容負繩抱方者以直其正方其義也故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志而平心也注行舉手謂揖讓也引易言深衣之直方應易之文也心平志安行乃正或低或仰則心有異志者與疏抱方領之方也以直其

正斜負繩以方其義解抱方

集說陸氏曰負繩內也抱方外也凡向以後爲內敬以直內義以方外

五法已施故聖人服之故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之故可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也

集說呂氏曰深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男女不嫌同服諸侯朝朝服夕深衣大夫士朝元端夕深衣庶人衣吉服深衣而已此上下之同也有虞氏深衣而養老諸侯大夫夕深衣將軍文子除喪而受越人弔練冠深衣親迎女在塗壻之父母死深衣縞總以趨喪此吉凶男女之同也蓋深衣者簡便之服雖不經見推其義類則非朝祭皆可服之故曰可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅也

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三十以下無父稱孤純謂緣之也袂謂其口也緣緣也疏緣字讀如緣謂深衣下緣也既夕禮云明衣繶綌緣注在幅曰綌在下曰緣

陳氏禮書具父母大父母純以繢備五采以爲樂也具父母純以青體少陽以致敬也孤子純以素存凶飾以致哀也小功純以繶則大祥緣以布吉時夕服緣以采

集說方氏曰繢會五采青則飾之殺也與青青子衿同義孤子以素者無事乎飾也袂緣者袂與緣也袖口謂之袂裳下

謂之緣衣側謂之邊其純皆寸半三五之數也

綿初案深衣雖貴賤吉凶同服其不同者以純緣別之凡吉服緣均以繒凶服之緣以布貴者之緣其飾隆賤者之緣其飾殺參觀經傳各說自見

玉藻深衣三袪縫齊倍要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縫鉄也鉄下齊倍要中齊丈四尺四寸袪謂袂末齊謂裳之下畔要謂裳之上畔喪服傳齊者何緝也

孔疏深衣之裳十有二幅幅廣二尺二寸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寸

江氏深衣刊誤深衣者聖賢之法服衣用正幅裳之中幅亦以正幅惟衽在裳旁始用斜裁布幅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尺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裳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一尺八寸皆以成角者向上以廣一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自見

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疏凡衽非一之辭或殺而下謂喪服之衽或殺而上謂深衣之衽

江氏曰衽者斜殺以掩裳際之名深衣裳前後當中竝不名衽惟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唯在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一尺八寸也

深衣釋例凡衣裳在旁者多名曰衽釋名衽襜也在旁襜襜然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不特此也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之義也

袂可以回肘注二尺之節疏袂上下廣二尺二寸肘長尺二寸故可以回肘也

長中繼揜尺注其爲長衣中衣繼袂揜一尺疏長衣中衣繼袂之末揜餘一尺幅廣二尺二寸以半幅接續袖口故揜餘一尺也裏中著之則曰中衣若露著之則曰長衣故鄭注深衣目錄素紕曰長衣有表謂之中衣也

長衣與深衣同制不同者深衣純以采長衣純以素深衣緣袂而已長衣袪褎則長陳氏禮書曰聘禮遭君夫人世子之

喪將命於大夫主人長衣練冠以受喪服小記大夫士筮宅葬史練冠長衣以筮則聘禮不以凶服接吉而筮不以吉服接凶是長衣所施趨於凶而非純凶也

中衣制同深衣袂繼掩尺同長衣不同者中衣著在中而有朝祭服之表焉詩揚之水素衣朱襮傳襮領也諸侯繡黼丹朱中衣玄端繡丹朱中衣大夫之僭禮也

袷二寸袪尺二寸緣廣寸半注袷曲領也袪袂口也緣飾邊也疏袪尺二寸謂口之外畔上下尺二寸也深衣邊以緣飾之廣寸半也

以帛裏布非禮也注中外宜相稱也

諸服之裏

天子之裘

天子祀天之服名曰大裘其上服則龍袞司服職王祭昊天上帝則服大裘而冕冕司裘職掌爲大裘以供王祀天之服中秋獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜注良裘王所服玉藻所謂黼裘與功裘人功微麤卿大夫所服

宋神宗問陸佃大裘何以記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲裘可知又郊特牲曰郊之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也是則大裘襲袞可知大裘襲袞則戴冕璪十有二旒可知神宗稱善

綿初案司裘曰祀天該羣祭而言司服言昊天大裘而冕以

下冕不言裘知祭值冬月皆用裘也大裘注云黑羔裘也說見下文

又案司裘疏引鄭志大裘之上有元衣與裘同色如此則與玉藻所謂羔裘緇衣以裼之者同郊天之服恐不如此且據鄭義衣不服裘則謂大裘不裼者又何以說耶

天官掌皮職掌秋斂皮冬斂革春獻之遂以式法頒皮革於百工凡連毛者曰皮裂材也去毛者曰革練治之革曰韋此云革蓋兼韋言之冠與帶之材也裘材以冬取者爲上此云秋斂皮者春夏之皮亦弗棄也百工若冬官裘氏韋氏函人之類凡用皮者皆是

天子以狐白裘爲視朝之服內服狐白裘其上則錦衣以裼之即皮弁服也玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左痕裘士不衣狐白注士不衣狐白辟君也狐之白者禮以少爲貴也疏此經言君兼天子諸侯也

天子燕居服狐青裘其上則元端服玉藻狐青裘元綃衣下注云綃綺屬也染之以元於狐青裘相宜狐青裘蓋元衣之裘疏云元則弁冕皆然君用純狐青大夫士豹裘天子田獵服羔裘其上則緇衣以裼之即弁師之冠弁服

緇初案緇衣羔裘皆黑羔裘也注謂大裘爲黑羔裘詩召南羔裘羔裘疏謂五冕之裘同黑羔裘未聞其審

諸侯之裘

諸侯祭服之裘經注文不具

玉藻惟君有黼裘以誓省大裘非古也誓省謂將祭之時有聽誓命省牲滌濯之事

注天子大裘黑羔裘也黼文也省當爲獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫猶有大裘也

疏禮惟諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘當時非但諸侯用大裘又有大夫僭用大裘者故譏之又曰冬始裘而秋云裘者爲秋殺始誓衆須威故秋而用黼爲裘也

綿初案禮言大裘不言裘質注爲黑羔裘愚代因之其所以異於諸侯大夫之羔裘者亦無以明之也詳觀禮服羔裘通於上下狐白裘至大夫而止則狐白尊於羔裘矣天子以縞衣羔裘爲田獵之冠弁服以狐青裘爲燕居元端之服以狐白裘爲視朝皮弁之服等而上之則祭昊天冕服之裘必又尊於狐白掌之司裘而名曰大裘諸侯不得僭焉意其爲難得可貴之物司裘有良裘功裘注良裘王所服而首言司裘掌爲大裘以共祀天之服則又尊於良裘可知但經無明文不敢臆爲之說姑記其所疑於此

諸侯以狐白裘爲在天子朝之服素錦爲衣以裼之詩曰君子至止錦衣狐裘玉藻錦衣狐裘諸侯之服也

諸侯以羔裘爲視朝之服其上服則緇衣而素裳玉藻疏能氏云內外諸侯朝服皆緇衣以羔爲裘諸侯以麑裘爲在國視朔之服素衣以裼之又以爲外國聘享之服聘禮賓皮弁聘疏諸侯朝天子服冕服此待四方朝聘皆皮弁者入天子廟得伸其

上服入已廟不可以常朝之服故服天子之朝服諸侯以爲視朔之服在廟視朝聘之賓是相尊敬故也

綿初案孟冬始裘秋田無服裘之禮疏謂誓殺須威故用黼裘此與祭地方澤亦當用大裘之說同繆玉藻曰誓省禮自有祭前誓戒省牲之事不當改字黼裘無考蓋毛色之有文采者也曰惟君有則大夫不得用也曰大裘非古則國君誓省不得僭用大裘也詳觀經意黼裘爲大裘之次天子亦有黼裘也詩傳云大夫狐蒼裘則是大夫冕服得用狐青裘時大夫僭用黼裘諸侯僭用大裘故玉藻特辨之曰惟君有黼裘以誓省大裘非古也若以黼裘用之獵田而與昊天之大裘相次豈經旨耶

卿大夫之裘

卿大夫在天子朝亦衣狐白裘其裼則不用錦衣玉藻熊氏云當素衣以裼之

邶風旄邱傳大夫狐蒼裘疏玉藻君子狐青裘豹褎青蒼同也蒼裘所施無文唯玉藻注云蓋元衣之裘

綿初案大夫冬月祭當用狐青裘其上衣則爵弁服玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注謂大夫士也疏君用純狐青大夫士雜以豹褎案此當爲大夫助祭及士助祭於君之服又以爲齊服齊服元端也證之經傳往往而合論語記夫子之服無狐青者詞有不備耳

大夫以羔裘爲朝服緇衣以裼之禮諸侯在朝君臣同服凡裘

君用全臣則褒飾爲異詩羔裘豹袪注卿大夫之服也論語緇衣羔裘疏云是朝服也大夫又以爲自祭之服

卿大夫從君視朔素衣麑裘贊君受外國之聘享亦素衣麑裘論語疏聘禮注引玉藻曰麑裘青豻褒絞衣以裼之又引此云素衣麑裘皮弁時或素衣如鄭此言則裼衣或絞或素不定也素黃氏云素衣爲正亂言絞耳豻胡犬絞音爻蒼黃之色

卿大夫兵事韎韋衣則用黃衣狐裘及貍裘象裘色也襄四年傳臧之狐裘敗我於狐駘又定九年傳晉幘而衣貍製見召南羔羊疏

孟冬之月息民之祭亦黃衣狐裘郊特牲黃衣黃冠而祭息田夫也又曰黃衣黃冠草服也注言祭以息民象其時物之色季秋而草木黃落俗解謂報土功者誤玉藻狐裘黃衣以裼之注臘先祖之祭也疏息民謂之臘

檜風羔裘疏人君以歲事成熟搜索羣物而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀月令孟冬因令民大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭其時則有黃衣狐裘大蜡則皮弁素服二者不同以與息民異息民用黃衣狐裘大蜡同月其事相次故連言之知者郊特牲云蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也皮弁素服而祭素服以送終葛帶榛杖喪殺也是大蜡之祭用素服也下云黃衣黃冠而祭息田夫也注謂祭臘先祖五祀也於是勞農以休息之是息民之祭用黃衣也論語黃衣狐裘玉藻狐裘黃衣以裼之以此知息民則有黃衣狐裘也

右疏明晰論語邢疏用之俗解黃衣狐裘爲蜡祭服者謬狐裘又爲兵服孔子在魯未與軍旅之事然論語論衣服之制則其義又未嘗不備也

士裘 附庶人之裘

士朝服緇衣其裘亦羔裘也士助祭於君用爵弁服狐青裘豹袪元緇衣以褖之若自祭其先則羔裘而上加元端之服諸侯之士在天子之朝用麑裘素衣以褖之玉藻士不衣狐白庶人服犬羊之裘玉藻犬羊之裘不褖注庶人無文飾也

前言羔裘有褖羔乃羊子貴者服之此羊裘賤也

君子家居之裘以狐貉爲之禮服無貉裘惟孔子服狐貉裘以居狐貉賤也小雅彼都人士狐裘黃黃箋云都人人之有士行者冬衣狐裘黃黃然取温裕而已疏云庶人服犬羊不褖故此狐裘亦不褖取其温裕而已檀弓晏子一狐裘三十年

鄉黨圖考褻裘卽狐貉之裘庶人服犬羊非君子所宜唯宜狐貉而已禮服狐裘欲其文其毛當與褻裘之狐異褻裘長則禮服之裘宜短以其行禮則有升降上下長則不便也褻裘之外當服深衣深衣卽所以襲裘者犬羊之裘不褖則褻裘亦不褖也

綿初案禮服之狐裘曰狐白曰狐青輕煖之衣也褻服之狐裘以狐貉爲之厚重之服也天下無粹白之狐而有粹白之裘則狐白裘天下之尤難得者狐青次之論語言輕裘孟子言輕煖謂此若狐貉之色黃者爲多但取温裕而已故曰狐

貉之厚以居厚謂厚重也論語衣敝縕袍與衣狐貉者立一貧寒一温裕所以相形致愧以狐貉爲貴介之服者非是貴賤章服有定何恥之有又案褻裘者表裘也禮表裘不入公門注表裘褻也今人服裘亦有以毛向外者古人正是如此故有皮之不存毛將安附又有反裘負薪之喻但行禮見賓之時裘上必有衣表裘則其上無衣以此入公門爲不敬惟私居則可耳故褻裘者表裘也若加深衣則有事見客之服深衣善衣之次也

曲禮童子不衣裘裳注裘大温消陰氣使不堪苦不衣裳使易疏云童子體熱不宜著裘又給役著裳不便故童子竝緇布襦袴也

褖襲之制

樂記升降上下周旋褖襲禮之文也表記褖襲之不相因也欲民之無相瀆也注不相因者以其或以褖爲敬或以襲爲敬禮盛者以襲爲敬執玉龜之屬是也禮不盛者以褖爲敬受享是也疏聘禮賓襲執圭至受享之時賓褖奉束帛行享是其事也玉藻犬羊之裘不褖不文飾也不褖裘之褖也見美也君在則褖盡飾也又曰君衣狐白裘錦衣以褖之君子狐青裘豹褒元綃衣以褖之麑裘青豻褒絞衣以褖之羔裘豹飾緇衣以褖之狐裘黃衣以褖之注凡褖衣象裘色也論語緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘孔注服皆中外之色相稱也集注衣以褖裘欲其

綿初案裼之爲言見也見美也裘必裼者玉藻表裘不入公門注表裘褻也說文表下注云古者衣裘以毛爲表从衣从毛表裘其上無衣私居褻服則可若有事見賓則其上有衣君卿大夫有狐白狐青之等禮以文爲貴者必以衣裼裘見美也盡飾也經文言裼衣止此錦衣卽皮弁正服其上更無他衣

玉藻服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲弗則襲不盡飾也注尸尊則襲執玉龜襲重寶瑞也玉藻又曰禮不盛服不充故大裘不裼注禮盛者服充大事不崇曲敬也聘禮賓皮弁聘公皮弁迎賓於大門內大夫納賓注於是賓主人皆裼疏未執圭正文飾之時又曰上介執圭授賓賓襲執圭公側襲受玉又曰公側授宰玉裼降立又曰擯者出請賓裼奉束帛加璧享聘禮記凡執玉無藉者襲曲禮執玉其有藉者則裼無藉者則襲注圭璋特而襲璧琮加束帛而裼案注有二義前義以藉爲繅疏後說圭璋特謂圭璋特達不用束帛爲藉是無藉也檀弓曾子襲裘而弔子游裼裘而弔因有垂繅屈繅之說非是今從檀弓曾子指子游而示人曰夫夫也爲習於禮者如之何裼裘而弔也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也喪大記弔者襲裘疏謂小斂之後

綿初案襲之爲言掩也重也哀十年左傳卜不襲吉杜注襲重也襲又作習易曰爾雅山三襲陟廣雅釋器複袷襲重也習坎重坎也是襲爲重衣也聘禮疏襲者掩之是襲之義又爲掩也不見其美而充積於內易曰含章可貞此之謂也玉藻言襲裘不

入公門者朝廷以裼爲敬也襲裘者如子游先裼裘後趨出
襲裘帶絰而入則是重衣以覆之矣凡外加衣者襲也顏師
古匡謬正俗云褊从衣扁聲今俗呼一襲衣爲一褊衣蓋取
其充備之言書史假借遂以副字代之史記龜策傳徐廣注
褊音副藏也綿初案襲亦藏也藏卽充積充美之義矣自鄭
注後而裼襲之制不明今列諸說而辨之如左
聘禮注裼者免上衣見裼衣凡禫裼者左玉藻注君衣狐白
裘則以素錦爲衣覆之使可裼也祖而有衣曰裼必覆之者
裘褻也詩曰衣錦絅裳然則錦衣上更有上衣明
矣天子狐白之上衣皮弁服與疏錦衣之上更有衣覆之以
無正文故以詩證之天子狐白裘上衣皮弁服亦無正文故

言與爲疑辭也
綿初案經文狐白裘上加錦衣見美也見美卽是裼注云使
可裼也是經文本明而注晦之矣注意謂錦衣之上更有上
衣卽皮弁服十五升之白布衣也辨已見前皮弁服條云祖
而有衣此祖裼之說非裼裘之謂詩曰衣錦絅裳之謂詩曰衣錦絅衣以之釋襲
則合非裼也中庸引詩而釋之曰惡其文之著也又曰闇然
而日章雖係斷章取義然正與充美之義相符今釋裼裘而
引此詩爲證何與衣錦褧衣一見衛碩人篇一見鄭丰篇皆
嫁子之服其上加禪衣者特爲道路中蔽禦風塵耳與裼襲
無涉今引以爲錦衣上更有上衣之據非通證也裼襲本不
相因一文一質一盡飾一不飾義各有取禮經言裼襲皆兩

相對舉今於褖衣上又加褌衣則既不見裘竝不見褖衣然後袒袖而露出其衣以爲褖不亦迂乎且經言衣以褖裘不云袒而見衣也凡袒褖連文與褖裘襲裘異義而注牽合之何也以帛裏布非禮也今於錦衣上加布衣禮乎益自鄭注以後此義之不明者二千餘年於茲矣

曲禮孔疏凡衣近體有袍褌之屬其外有裘夏月則衣葛其上有褖衣褖衣上有襲衣襲衣上有常著之服則皮弁之屬也掩而不開謂之襲若開此皮弁服及中衣左袒出其褖衣謂之褖故聘禮注云褖衣左袒也

綿初案玉藻注謂錦衣復有上衣皮弁服已爲重疊而此疏謂裘上有褖衣褖衣上復有襲衣襲衣之上乃爲皮弁之屬則又多一重襲衣矣禮當襲者乃有襲衣今云凡衣皆然而以襲衣爲中衣則是必不可少之服其上又有正服褖衣之上襲而又襲何古人之不憚煩如是及其褖時既開其上服又開其中之襲衣然後袒而露其褖衣其爲迂拙益甚所謂愈解而愈失其眞者也

聘禮賈疏凡服四時不同如冬月祭服先著明衣親身次加袍繭袍繭之上有裘裘上加褖衣褖衣之上爲上服皮弁祭服之等若夏則明衣上有禪衫禪衫之上有絺綌絺綌之上褖衣褖衣之上復有上服皮弁祭服之等若春秋則衣袷裙袷裙之上褖衣之上加上服也

綿初案賈疏謂親身先著明衣是也其謂褖衣上復有上服

辨已見前至云祭服內先著褖衣則又賈氏之誤也祭禮無
褖襲之文如天子大裘其上則龍袞故玉藻曰大裘不褖褖
襲者辨於朝會聘享賓客弔賀之際因有褖乃有襲褖見美
也盡飾也祭祀不主見美盡飾何褖之有既無褖則亦不言
襲矣

又案賈疏云夏則明衣上有禪衫禪衫之上絺綌絺綌之上
褖衣其言亦是也但褖衣之上不得更有上衣耳經言褖裘
襲裘詳矣夏月則文不備尋繹經文於玉藻篇中實明著其
義玉藻曰非列采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公
門襲裘不入公門注云列采正服振讀爲袗袗禪也表裘外衣
也疏云表裘在衣外一者形且褻皆當表之乃出二者上加表衣乃出也謹案

此經文四語爲褖衣專條蓋公門正文飾之地首言非列采
不入公門則列采爲正服卽錦衣綃衣之等所謂褖也若無
此列采之衣值暑月則袗絺綌矣值寒月則表裘矣二者其
形露而簡褻故必有褖衣乃入公門也如使采衣之上又加
重衣是爲襲裘非朝廷之服故亦不入公門也裘如此葛亦
宜然其春秋祫禫可以例推經文四句當合看而褖衣之義
明不文飾不褖之義亦明褖衣上不容更有重衣之義亦明
竝四時入公門之服亦無不明矣因思詩曰瑳兮瑳兮其之
展也蒙彼縐絺是紲袢也傳云禮有展衣者以丹縠爲衣蒙
覆也絺之靡者曰縐是當暑袢延之服也箋云展衣以禮見
於君及賓客之盛服也據此則諸侯夫人內服縐絺其表衣

則爲丹穀之展衣以覆之若人君朝聘燕饗之服夏月亦以
縐絺爲中衣其上以列采之正服覆之矣鄭注於此條既以
列采爲正服而又云錦衣之上更有衣是自戾也吾故曰經
文本明而注晦之者此也

又案衞碩人詩箋曰國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之
所服尙之以禪衣爲其文之大著又聘禮注曰吉時道路深
衣此二文皆是也禪衣卽深衣非朝聘之服道路非行禮之
時今釋禮服裼衣當文飾見美之地而引詩辭爲錦衣狐裘
更有上衣覆之之例豈非誤與

鄉黨圖考袒袖之禮開上服前衿袒出左袖凡單言袒者袒
而無衣內袒也言裼者袒而有衣也古人有左袒右袒之法
故漢初周勃討呂氏有爲劉氏左袒呂氏右袒之說凡與襲
對者皆是袒左袖露裼衣襲則掩其上服不袒袖別無所謂
襲衣也鄭注玉藻袒而有衣者裼又曰凡襢裼者左可知袒
裼之義矣知裼則知襲矣後人不知裼襲之禮雖草廬吳氏
猶云直其領而露裼衣謂之裼曲其領而掩蔽裼衣謂之襲
經義之難明如此解經亦有知左袒之說者又以詩袒裼暴
虎孟子袒裎爲疑不知古禮與今人情不合者多倘謂古人
不以袒袖行禮則內則所謂在父母舅姑之所不有敬事不
敢袒裼者又何以說乎

綿初案古有袒袖之禮至漢初猶存然與裼裘之制不同自
鄭氏以袒而有衣曰裼爲裼裘之解後儒相承紛紜舛誤吳

氏不信鄭注而又惑於裼衣上仍有上服之文是以別爲直領曲領之說誠爲臆造不足據也江君宗鄭注博徵袒義以明之云袒袖爲裼不袒袖爲襲別無所謂襲衣義似了當其實不然也禮云君在則裼袒袖者執事時斯須之敬非常儀也若袒袖爲裼則君與臣日視朝皆必開衿袒袖以爲常儀乎侍君終日將終日開衿袒袖乎若又掩之是始敬而終不敬也天子諸侯日視朝百辟卿士皆左袒何爲者也襲裘不入公門然則欲入公門必先袒袖斯禮也吾未之聞也犬羊之裘不裼非不袒袖之謂喪禮既小斂主人袒括髮弔客無袒禮子游裼裘而弔豈左袒乎弔客袒裼入門狂夫阻之何待曾子而後議其非也吾故曰此鄭氏之誤也

又案袒裼皆開露之意散文則通故說文曰贏袒也又曰裎袒也又曰裼袒也孟子言雖袒裼裸裎於我側故袒謂之裼裼亦謂之袒贏裎亦謂之袒廣雅贏裎徒裼袒也若專言之則袒爲袒袖裼爲免去上衣袒又有左袒肉袒之殊或謂之袒裼袒又作襢爾雅襢裼肉袒也詩云襢裼暴虎皆謂去衣見體故孟子與裸裎並言此袒裼之非禮者也若射禮君袒纁繒鄭注言袒裼者左此袒裼之行於禮者也禮文之有袒裼執事時以此爲敬如內則所謂在父母舅姑之所不有敬事不敢袒裼者謂命之以事或袒袖或去上衣又爲禮之所當然夫言豈一端而已亦各有當也

又案大射儀有袒襲之禮袒者袒袖也襲者掩袖也此正敬

事之意有事則袒無事則襲頻更疊換各隨其宜與裼裘襲裘之義無干且射禮君在則肉袒與見美盡飾之義亦無干若如注疏裼襲之說試思君在則裼大射正君在之時既以袒爲敬又以襲爲敬乎祭祀無裼禮而迎牲則牲皆袒何也故裼襲者朝廷聘饗之禮衣服文質相變之名禮主於文以衣飾裘而著其裘之美謂之裼禮主於質以衣覆裘而掩其裘之美謂之襲知此則以袒袖不袒袖爲裼裘襲裘之解者斷乎其非矣

又案召南羔裘篇素絲五紽素絲五絲素絲五緎素絲五總鄭羔裘篇三英粲兮檜羔裘篇羔裘如膏日出有曜似乎裘上無衣故素絲縫緎及其毛之潤澤而光采望而可知此又非也召南羔裘明言自公退食羔在朝方退自公門出至私家容有釋衣表裘之時見者賦以美之故傳云大夫羔裘以居謂其退朝時也疏謂居於朝非居於家其說稍泥鄭羔裘雖無退食之文義當與召南同至檜風之羔裘則逍遙翱翔見刺於風人不可爲禮服之證據矣

袍

袍者古人燕居之服也長至足跗而以綿纊著之故又曰長襦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周禮天官內司服掌王后之六服注六服皆袍制是也泰風無衣篇與子同袍與子同澤疏引論語鄭注褒服袍襗周官玉府注燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬

續漢書輿服志或曰周公抱成王燕居故施袍是袍爲古人燕居之服自漢以後始有絳紗袍皂紗袍爲朝服矣爾雅釋言袍繭玉藻纊爲繭縕爲袍注繭衣有著之異名也纊新綿縕舊絮也泰風無衣疏據爾雅玉藻文雖昔有新舊其制度則一故云袍繭也禪亦袍類廣雅禪袍長襦也禪與澤通釋名禪汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也

纊爲繭纊本是繭爲之古者未有綿花綿花出於後世唐人謂之吉貝此所謂新綿者今之絲綿也以爲衣著說文纊絮也或作絖小爾雅纊緜也絮之細者曰纊禹貢厥篚纖纊史記作織絮

襦

說文襦短衣也一曰襺衣釋名襦耎也言溫耎也急就篇注長衣曰袍下至足跗短衣曰襦自膝以上襦有禪有複禪襦者方言汗襦陳魏宋楚之間或謂之襜襦或謂之禪襦郭注今或呼衫爲禪襦又偏禪謂之禪襦注即衫也釋名禪襦如襦而無絮也廣雅禪襦謂之襜是也複襦者褚之以緜曰複方言複襦江湘之間謂之襜褕即裋字列子力命篇朕衣則裋褐張湛注方言裋複襦也廣雅複襦謂之襜是也爾雅禪爲絟帛爲褚注絟謂有衣裳而無裏褚謂有衣裳而著者也絟一作褧褚以帛爲之爲言重也說文衣無絮袷衣不重禪是也

案袍與襦皆褻服長短異制禪襦者猶今人外著袍袍內著

長衫耳裋褐短於袍故裋褐亦曰短褐荀子大畧篇衣則裋褐不完楊倞注豎褐僮豎之褐亦短褐也史記秦始皇本紀夫寒者利裋褐徐廣云一作短小襦也索隱云蒼謂褐布豎裁爲勞役之衣短而且狹故謂之短褐亦曰豎褐後漢張衡傳注方言自關而西謂之襜褕短者謂之裋也

褲

內則衣不帛襦袴說文絝脛衣也褻絝也引昭二十五年左傳徵寒與襦釋名袴跨也兩股各跨別也方言袴齊魯之間謂之襜或謂之襠關西謂之絝廣雅襠謂之絝其袴謂之襠說文襠絝跨也徐鍇傳跨足也袴與絝褻與襠襠竝同

綿初案說文曰絝脛衣也玉篇曰膝脛頭也釋名曰袴跨也

詩釋文引倉頡篇曰跨兩股間也然則上自兩股貫膝下至足跗卽今俗名套袴是也其袴謂之襠卽今俗名袴管也又名袴脚也

褌

說文惃惛也或作褌釋名褌貫也貫兩脚上繫要中也急就篇注袴合襠謂之褌方言無襠之袴謂之襣注袴無跨者卽今犢鼻褌也祠襠一字史記司馬相如傳注犢鼻褌以三尺布作形如犢鼻

韤

說文韤足衣也釋名韤末也在脚末也衆經音義引作袜玉篇

綿初案古人衣服之制其下體親身者爲褌褌當股褌之下爲袴袴當膝脛之間故曰脛衣袴之外爲偪所以自偪束也其制以一幅布斜裹其足而上束於袴祠之外故注曰猶今行縢也古以偪易爲盛服當有等威文飾注姑就行縢曉人耳行縢之未脛衣之下有足衣謂之韈韈之下爲屨凡自外入內者必解屨然後升堂既解屨則踐地者韈也久立地或污漬故有解韈就席之禮失之亦爲不敬解韈見偪故詩云邪偪在下正燕飲而跣以爲歡之時也哀二十五年左傳衛侯與諸大夫飲酒褚師聲子韈而登席公怒罪其不跣韈也其儀制漢時已亡

禪衣

禪之言單也玉藻禪爲絅注有衣裳而無裏詩衣錦褧衣傳錦衣加褧襜也箋國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服尚之以禪衣爲其文之大著說文禪衣不重也方言關之東西謂之禪衣古謂之深衣意就篇注禪衣似深衣而褎大又注襜褕直裾禪衣也釋名襜褕言其襜襜宏裕也說文直裾謂之襜褕綿初案禪衣蓋即古之深衣但古者深衣五法具備短毋見膚長毋被土後世禪衣未必盡如古制又別爲襜褕之名衣裳不殊裾幅通直故曰直裾禪衣也所謂寬博之衣此其是與後世禪衣名目甚多非經典所有不具釋

繭衣裳

雜記注繭衣裳者若今大褐也疏謂衣裳相連而以緜纊著之

釋名褐屬也衣裳上下相連屬也

爾雅纁爲繭又作褐衣裳相連故云若今大褐也玉篇褐長襦連要衣也

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粗布衣說文褐編枲韤一曰粗衣急就篇注褐毛爲衣或曰麤衣也

皇清經解續編卷二百二十六終

仁和邵順穎
桐城姚永檗 校