

□ 12
3764
44

b12
3764
94

皇清經解續編卷百九十一

深衣釋例一 興化任大椿幼植著

深衣為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

皇清經解續編 深衣釋例一

木下中世氏
1991.4
寄贈

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縞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蓋夏后氏改白布深衣為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為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璫火山龍

諸侯作繪宗彝璫火山龍子男宗彝璫火山龍大夫璫火山龍士山龍是大夫與士猶具璫火山龍足見衣服章采至有虞氏為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韍注舜始作之以尊祭服蓋三代以前惟祭服璫火山龍餘事止服深衣路史後紀有虞氏紀云冕翌絨絲緇衣纁裳即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即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即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

路史

後紀黃帝紀亦云法乾坤以正衣裳制袞冕設斧黻深衣大帶屨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為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為天子被衿衣鼓琴子華子舜游於巖廊之上被衿衣而鼓五絃之琴趙岐孟子注衿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衿衣當非畫衣也史記堯乃賜舜絺衣與琴與舜被衿衣鼓琴事適相會然則衿衣或即絺衣歟賜予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為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為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

又為諸侯之夕服

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餽諸
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
寢而止息是燕時即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為燕居服即以元端
為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餽諸侯言祭牢肉互相挾
謂天子日中而餽諸侯亦日中而餽諸侯夕祭牢肉天子
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
於此見天子日有萬機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
云不夕言無事也此為諸侯言之也
上文云諸侯聞於天子之事則相朝也

諸侯事簡於天子故云不夕

左氏昭二十二年傳右尹子革夕注云夕莫見哀十四年

傳子我夕疏云夕見君晉語叔向聞之夕注云夕至于朝此所云夕非常典也事從簡則服從便

夕服深衣不敢同於天子之元端也尙書大傳古者后夫

人將侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服注

燕服祿衣夫云前息燭後舉燭則夕時也祿衣則夕服天

子不與諸侯夕服同深衣而天子之后乃與諸侯夫人夕

服同祿衣者蓋夫人於君有尊卑之義以夕接見必服禮

服其服祿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卽屬襜褕之屬近於

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

皇清經解續編
案隋志天子宴私著白高帽又云白紗高屋帽其服練裙
藉襦烏皮履宴接賓客則服之唐六典進德冠九璫加金飾
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游

宴者亦同南史齊豫章文獻王嶷傳宋元嘉制諸王入齋
閣得白服裙帽見人主惟太極四廂乃備朝衣自此以來
此事一斷上與嶷同生相友睦宮內曲宴許依元嘉嶷固
曰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
云也嶷固辭者以大夫士夕於君旣服朝服元端則侍遊燕
館亦不敢不以禮服也然駕幸第則又白服以至尊臨臣家
正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魯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人家之朝也然則私朝亦統於家孔正義乃分私朝與家爲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爲朝寢門內爲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縱笄總拂髦冠綏纓端鞞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爲郎每告歸常白衣步襜告歸白衣則大夫士家居深

衣之遺制也

附考私朝

案大夫士私朝當即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

又為道路之服

聘禮歸使眾介先衰而從之注吉時道路深衣

又為庶人之吉服

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

內則端韞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為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為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駟馬衣文
 駟錦未有命者不得衣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為庶人之服言其
 常服皆布也若行盛禮或當攝盛則衣絲也唐六典庶人
 服云絳公服即絳紗單衣也云假
 即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蠶而
 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為有故則誤矣考
 深衣為白布衣故庶人或曰布衣或曰白衣鹽鐵論古者
 庶人耄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袂袖方屐麤髮見平原君君曰
 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
 春秋決勝篇雖廝與白徒方數百里皆來會戰高誘注廝
 役輿眾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阜士卒以黃是白尊於阜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襪襪爲士人上服開胯者名曰鞅髀庶人服之是同一深衣而有襴者與鞅髀者復異蓋欲於未仕之中區別貴賤也其云鞅髀當卽古今注所謂開爲兩胯者也此又深衣之變制矣

又案深衣尊卑其服吉凶通用故冠無定式惟是鄭注既

以深衣為庶人之服今亦以庶人之制推之詩彼都人士
 臺笠緇緇正義以為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
 名謂士冠庶人中則是庶人不冠矣或者為後世之制歟
 其不冠者或以幘祭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遷輿服雜事曰巾以葛為之形
如幅本居士野人所服韓康傳
及見康柴車幅巾以為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繪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請蔣公奏記夫布
衣窮居韋帶之士馬編古今注古革帶自三代以來降至
秦漢皆庶人服之是庶人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纒服深衣檀弓
羔裘元冠者易之而已

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纒如故十五
升白布深衣其婦人則去纒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十五升然則白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曾祖父母之喪大功親長中殤七月無受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總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

報素衣據此則總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即深衣也

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宿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

釋服鄭注以為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人自又服將衣限上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

又為親殯時之服曾子問其殯服注此謂君已大殮殯服謂布深衣苴經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經大鬲散帶垂又禮親始死布深衣至成服以來其服不

改故知殯服布深衣直經散帶垂
又為殯後君弔反未殯之服
喪大記君弔則復殯服注復反也反其未成服之服新君事
也謂臣喪既殯後君乃始來弔也正義其服則免布深衣也
案上文云大夫士既殯而君往焉與此節既殯君始來弔
正同上注云大夫殯即成服成服則君亦成服錫衰而往
弔之似君因大夫已服衰經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
所云大夫殯即成服乃指殯後為成服之節耳非謂君於
其時來弔主人即服衰經也故上注必以此文證之其義
乃備

又為既祥之服

閒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皐朝服
既祭進縞冠素紕白布深衣麻繩履云縞冠皐朝服即所
謂縞冠朝服也云縞冠素紕白布深衣即所謂既祥素縞
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

又為除喪受弔之服

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既祥之麻衣練冠謂未祥之練冠

案雜記云凡喪服未畢有弔則為位而哭拜踊正義謂喪服將終猶

有餘日未滿此受弔於除喪之前既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

自服功衰無取變服不變服故不申言所服也若然檀弓

云既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禮及即吉之後若即吉

之後則不復服深衣縞冠矣或者越人來弔已在即吉之

間後主人已服吉服而還服深衣則為變服經故並與練冠

又氣特著之耳此又當與雜記對參也

又為又案雜記既祥雖不當縞者必縞然後反服注謂有以喪

服贈賵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為之是矣反

服反素縞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縞冠輕於練

冠今考雜記正義謂縞冠輕於練冠是也然注又云反服

服素縞麻衣是主人於其時已服深衣矣主人即冠縞冠

以示輕又何至並釋其祥服之深衣而服全吉之朝服哉

即以為輕當不至如是之甚也注明以縞冠朝服為祥後

受贈賵之服練冠深衣為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贈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贈謂讀於殯前也今贈贈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贈與弔事異服殊不分輕重也

又爲公子爲其母與妻之服皆深衣又弔弔亦以喪喪服記公子爲其母練冠麻衣縗緣爲其妻練冠葛經帶縗緣皆既葬除之注此麻衣者如小功布深衣爲不制衰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衰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裳而服小功深衣
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
異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
變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

又爲女未至遭婿衰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

又為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即白衣聞聽命白服乘騾車到副使攝事所謂白服即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

又為庶人之弔

喪服朋友麻注庶人不爵弁則其弔服素冠委貌疏云庶人不爵弁者則其冠素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為弔服也

檀弓正義其庶人鄭注喪服云庶人不爵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

案周禮云王為三公六卿錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰譙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為弔服蓋弔服以疏密為重輕之殺錫衰總衰皆七升半□□□于服□□□□四升布□□于服為□□□衣十五升布則彌輕矣大夫以上尊弔服服錫衰總衰情彌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

為至重深衣為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帟單衣宋書禮志曰古者君弔服皮弁疑衰案此語誤禮有錫衰總衰疑衰今以單衣白帟為弔服單衣古之深衣也隋書禮志梁制單衣白帟以代古之疑衰皮弁為弔服此皆以深衣為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帟白紗單衣為羣臣舉哀則服之讀禮通考謂隋制備列三等之衰復言白帟單衣舉哀者蓋以白帟單衣代古之疑衰此義未當隋志既云為四品以下服疑衰矣又何為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為舉哀之服則檀弓所云天子哭諸侯爵弁紵衣是也隋志前列三衰謂弔服也後列白帟單衣謂哭服也白帟單衣所以代爵弁紵衣非以代疑衰也白帟單衣即深衣也弔用衰而哭用深衣哭服輕於弔服也隋制在六朝最為近古此其一端
又為童子趨喪之服世謂童子趨喪服深衣無麻往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為父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人禮同禮不為未成

人制服者為用心不能一也其能服者亦不禁衰經據此說則童子不特無總服並不為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為姑姊長殤在大功則是童子有大功服矣為昆弟下殤在小功則童子有小功服矣當室總則是童子亦閒服總服矣而戴氏概謂服深衣於經義未合況為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為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總然雖不服總猶服深衣也

又考宋崔凱云童子始有親喪去首飾首飾卷幘紉頭之類也服十

五升白布深衣以至成服然則童子未成服與成人亦同

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少而深衣實以通衰服之窮故用於凶事者多子朱子及文信國皆有吉凶通服之說茲故取經注所載備列為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為子衡作吏何制服

焉因為裁縞冠幘袍單衣

單衣即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安成太妃陳氏薨

江州刺史安成王秀荊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襲牒貴嬪母車亡宜準

公子為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矣射

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帟又載東晉時江啟表

墳墓毀發不得奔赴及已修復者惟心喪縞素深衣白帟

王禕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

後服素縞麻衣即深衣也

為若喪父無服之服其純用素可也凡此皆

所謂無服之服為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

海甯蔣廷黻
善化劉鉅校

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也

案喪服記公子為其母麻衣注麻衣小功布深衣考小功

布十升十一升十二升此凶服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箏中黃潤一端數金

皇清經解續編卷百九十二

皇清經解續編卷百九十二

南菁書院

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也

案喪服記公子為其母麻衣注麻衣小功布深衣考小功

布十升十一升十二升此凶服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箏中黃潤一端數金

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冠七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栝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尙質也質故僅用十

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謂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總注總精粗與朝服同又鄭喪服注云去其半而總如絲也然則總之縷如絲朝服之精粗與總同則其縷亦如絲矣詩蟋蟀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繪矣

又案深衣注云深衣用十五升布鍛濯灰治考幌氏凍帛以欄爲灰渥滄其帛王昭禹謂燒欄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渥之滄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苧垢正義云使之滑易然則布既濯之以灰而鍛之其苧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加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總者不治其布惟吉布乃兼治縷與布也

衣與袂各二幅皆二尺二寸祛尺二寸

詩羔裘豹祛傳祛袂也本末不同釋文袂末也袂與祛別此以祛袂爲一者袂是袖之大名祛是袖頭之小稱

玉藻袂可以回肘注二尺二寸之節

祛尺二寸注袂口也正義謂口之外畔上下尺二寸也

深衣裕之高下可以運肘注肘不能不入裕衣袂當掖之

縫也正義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攷深衣袂二尺二寸祛尺二寸
旣皆與喪衰合則衣亦二尺二寸與袂參齊並同喪服可
知說文云褊衣正幅蓋通朝祭喪服及深衣言之不特元
端也

又案注裕衣袂當腋之縫也攷玉篇裕腋下縫也蓋本鄭
注又廣雅胛謂之腋在身則謂之胛在衣則謂之裕胛旣
謂之腋則裕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裕爲當腋正義以裕爲當臂

當臂即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

衣與袂幅兩相連屬處必有縫其縫即名曰袷此袷在腋

下當肘臂也袂本為袷袂末為袷袷二尺二寸以肘之出

入必由於當肘之袷故宜寬也袷尺二寸以袷近手取其

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

二寸注以為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攷臂下至手一尺二寸

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為度故管子弟

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即反屈袂也云攘臂袂及肘即

反屈袂及肘也

攘臂袂及肘句原本袂作袷攷說文玉篇類篇並無袷字當為袂字之訛本注明云

恐其溼袂可知本

淮南子人閒訓以戈推之攘袂薄腋是

腋下肘後也攘袂薄腋即反屈袂及肘也以是知反屈袂

皆以及肘為節也

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為二尺一寸

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為衣物及射侯皆去邊幅一寸為縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅為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為屬幅深衣注既云袂屬幅則袂全二尺二寸加緣寸半為二尺三寸半也孔云二尺一寸半蓋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而肘見可知衣襟卻當肘即知衣幅覆盡肘也

衽襟與正冠納履對則衽襟猶云正襟也

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

又案萬斯大謂祛上下本二尺二寸祛口上半不縫者一尺二寸下半縫者一尺經文祛尺二寸據上半不縫者也

今考詩唐風羔裘傳袷袷末馬融亦曰袷袷末也詩遵大路正義袷爲袷之本袷爲袷之末則袷末統名袷也如以袷末不縫之一尺二寸爲袷則縫合之一尺遂不得爲袷乎況經文曰袷圓以應規正以袷止一尺二寸由袷而上及袷漸廣至二尺二寸末銳而本豐則腋下必成斜裁之勢斜裁則圓矣如袷與袷皆廣二尺二寸則全袷正方安得云袷圓應規乎玉藻曰深衣三袷注三袷者謂要中之數也袷尺二寸圍之二尺四寸三之七尺二寸是袷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袷豈要廣一丈三尺二寸乎或謂三袷據袷一面二尺二寸之數耳不據圍也

然鄭必據袷圍以度要圍者以要廣七尺二寸據要圍也則經文要廣三袷亦必據袷圍也元端端袷皆一尺二寸周禮注曰謂之端取其正也正者士之衣袷皆一尺二寸其袷尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一則其袷三尺三寸袷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袷之袷且止半於袷況深衣乎萬氏不明袷圓之故出於本未有豐殺故不信鄭注耳又案深衣之袷二尺二寸常制也乃亦有侈袷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為異
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

雜記凡弁經其衰侈袂鄭注其衰錫也總也疑也袂之小
者一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
夫以上侈袂士不侈袂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袂袖方展
小麤髮見平原君又云此布衣之服布衣長裾振袂袖即大
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

曲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為交領下即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袒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為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絲表桌裏直領無禕即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為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為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皆謂之襟孫炎曰襟交領也交選魏都賦不以邊陲為袷也注引聲類曰袷衣交領也左氏昭十一年傳

邊陲為袷也注引聲類曰袷衣交領也左氏昭十一年傳

衣有襜注云襜領會蓋會即交也袷屬于襟即與襟同體
襟交則袷交故袷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灑足下之袷注袷交衽也
方言襟謂之交據此則知襟無不交者矣襟無不交則袷
無不交故鄭注云古者方領即知古者皆交領也蓋交則
必方也若云似小兒擁咽領則即服虔廣川王傳注所云
頸下施衿領正方直者也豈鄭注所云交領乎後漢書儒
林傳習方領能矩步蓋言服儒服者習於深衣方領之制
即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即深衣之
交領也注乃以頸下施衿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

書儀推廣孔義而終不以爲可

據

又案方領一名耳而或曰直領或曰頸下施衿皆非鄭注
交領之義即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甸同曲領也尙書
大傳古之人衣上有冒而句領者鄭注句領繞領也墨子
諫下篇且古者常有紕衣纒領而王天下者彼所謂曲領
蓋纒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帛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蓋曲領在中衣

皇清經解續編
卷之四十一
十七
之外乃能禁中衣之領隋書輿服志有方心曲領卽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袷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卽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衿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領屬於襟襟若不交領又安得交乎襟旣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旣

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旣爲交領其與朝祭喪服同制可知王廷相黃宗義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衿在右者爲內衿內外交相掩以著衰此以掩裳之衿爲衣衿雖與注異而謂衣衿當有內外則無誤也竊以深衣於衣幅之外必兼具二衿方言衿謂之交說文衿交衿也謂外衿與內衿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衿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紩也紩下齊倍要中齊

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三寸

者案深衣云幅十有二以幅廣二尺二寸計之一幅破為二

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申十二幅廣各六寸

故為七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故為一丈四尺四

寸

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即縫著裳不須

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

皇清經解續編
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
襚者左執領右執要詩葛屨要之襪之好人服之傳要襖
也襪領也箋襖也領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齊衣內其於裳也
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
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旣旁屬於衣則深衣之衽亦必旁屬於裳可知也方言曰褻謂之衽注或曰裳際也云裳際則裳之旁也左氏成十

七年傳公使清沸魑助之抽戈結衽而偽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耿吾旣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膝外故須敷布之使整理也漢書江充傳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幃屬在旁者蓋衽本在旁連衽故象在旁之幃也說苑敬慎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衽交衽也蓋左旁之衽交右右旁

之衽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擷也

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鳥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縠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袿其下垂者上

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未爲鳥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鳥喙之句曲以掩蓋裏衣而右前衽卽交乎其於

覆體更為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縠禪衣曲裾後
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續
則獨與鉤邊相似耳賈逵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撫案下些王逸注
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逵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
炤耀兮華衽飛髻而雜織羅注引劉熙釋名婦人上服謂
之衽衣又曰飛織又曰雜裾上林賦曰飛織垂髻司馬彪
曰織衽飾也髻燕尾也衣上假飾司馬相如傳師古注織
衽衣之長帶枚乘七發雜裾垂髻注引司馬彪子虛賦注
曰髻燕尾也衣裳幅幅相屬其狀安得如髻惟別割縵一

幅爲燕尾其揚如飛故云飛髻如尾之垂故曰垂髻雖綴於衣裾之上要非裾之正幅故七發特別之曰雜裾七發之雜裾垂髻卽江充傳之曲裾垂交輸也故知袿衣之制而後知曲裾之制知袿衣曲裾皆別裁繒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纁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纁畫文也三十以下無父稱孤純謂緣之也緣袂謂其口也緣緡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揜處其側有緣

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旣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攷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襜又曰以布而無緣敝而紩之謂之襜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楮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閒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縹緣檀弓練練衣黃裏縹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卽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緝下曰緝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隰朋善削縫賓胥無善純緣凡緣無不兼緝緝者而祇言善純緣是純緣統緝與緝而言之也詩青青子衿傳青衿青領也箋禮父母在衣純以青詩素衣朱襮傳領也箋中衣以緇黼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輿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縉書儀家禮深衣緣黑縉攷戰國策下宮糝羅紈曳綺縠而士不得衣緣明士本得以緣也羅紈綺縠則縉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縉也是知緣皆以縉也漢書賈誼傳白縠之表薄紈之裏縫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褷及褾領者也古謂之車馬幫其上爲乘車及騎從之象也晉灼以偏諸縫著衣也師古曰以偏諸縵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績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尙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

衣大袷不中節度自今掾史衣皆令去地三寸蓋寬饒傳初拜爲司馬未出殿門斷其禪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袷蓋去地四寸比之去地三寸爲彌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楸

肋楸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筓鬢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間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朔之服是也不殊衣裳者爲燕服深衣是也後世自冕服外以不殊衣裳者爲禮服以殊衣裳者爲燕服此古今之異制也續漢志云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禪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

朱衣絳單衣絳皁禱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簷從皆裙襦袴褶長孫儉傳曰晚著裙襦紗帽引客宴於別齋上襦而下裙卽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襦大衣謂之禕衣公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長

皇清經解續編
者入廟佐祭阜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
府陌上桑曰細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絜素三條裾西河記西河
無蠶桑婦女著碧纈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

皇清經解續編

深衣釋例二

海甯蔣廷黻
善化劉鉅校

三

皇清經解續編卷百九十三

南菁書院

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衰易冠不必純凶接純吉也吉時在裏為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為異故云長衣素純布也此長衣緣以素為之故云素純也

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揜尺

玉藻長中繼掩尺注其爲長衣中衣繼袂揜一尺若今褻矣
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

雜記如筮則史練冠長衣以筮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
喪旣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
中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
服證之蓋視朔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
在於禮安乎麻衣在吉凶之間故服之爲最允也

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黼爲領丹朱爲純也正義中

衣者朝祭服之裏衣也其制如深衣詩曰采芣苢出采芣苢
 王制正義其中衣制如長衣在上服之內采芣苢中衣
 郊特牲繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也注繡讀為綃繒名也
 玉藻以帛裏布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣
 用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布禮記注疏
 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禮記注疏
 中衣在裘及裼衣之內禮記注疏
 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裼衣裼衣之上乃加朝祭
 之服其二劉等則以玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又云

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裼便是以帛裏布故知中衣在裼
 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
 其上加錦衣以爲裼其上又加皮弁服也玉藻云君衣狐白
 裘錦衣以裼之注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使
 可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦綉衣裳
 錦綉裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服
 與凡裼衣象裘色也是鄭以錦衣之上有皮弁服也正以錦
 文大著上有衣象裘裘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
褻之引玉藻爲說以明爲裘之褻衣非褻上之正服也
羔裘逍遙正義羔裘之上必用緇布衣爲褻褻衣之上正服
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褻衣褻
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褻衣褻衣之上加朝服夏
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褻衣在裘上中衣在褻衣上正服
在中衣上攷玉藻君衣狐白裘錦衣以褻之注詩云衣錦
綉衣裳錦綉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卽爲皮弁服錦
衣褻衣也褻衣之上不得復有中衣明矣又聘禮褻降立
注褻者免上衣見褻衣所云免上衣卽玉藻注之上衣蓋
皮弁正服也若褻衣之上更有中衣則免上衣始得見中
衣免中衣始得見褻衣注不得謂免上衣卽得見褻衣也
賈中衣疏謂裘在中衣上褻衣在裘上正服在褻衣上與

鄭聘禮玉藻注俱相昭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
衣之上亦復自相違迂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布服用錦衣裼狐白裘
得無以帛裏布之嫌或謂錦衣非通身用錦也惟以錦爲
緣耳婦人衣錦尚綱者亦然然則錦衣仍是素衣但以素
錦飾領及袂耳據江氏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
緣不曰錦衣也况玉藻曰錦衣狐裘以本節推之上云元
纁衣云絞衣云緇衣云黃衣皆舉通體言之也獨於錦衣
良則以緣名衣似非本節義例衣錦尚綱謂亦以錦緣皆憑

意度惟通身錦衣故惡其文太著始以綱襲之若僅以錦
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冕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繡黼丹
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

用絲必視上衣。裼衣則不同。此例也。如必謂錦爲絲衣，不得裼皮弁之布，不知論語曰：素衣麕裘，素衣則絲衣也。又

據詩羔裘正義及狐

何以裼皮弁之布乎？玉藻：狐青裘，元端之裘也。

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，爲諸服襯衣。蓋襯衣在裏，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，特取其文與襯服在裏不同，故往往以絲衣爲飾。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：素有二義，若以衣裳言，素者謂白繒也。卽此文之等

是也。又云：論語注云：素用繒者，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絲衣，卽亦是以帛裏布

間也。其失可不辨自明矣。孔羔裘之革，正義謂中衣在裼衣

出之上，亦以皮弁布，服不得以錦衣爲裼，故進中衣於裼衣

出之上，不知玉藻以帛裏布非禮也。旣專指中衣則裼衣用

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

詩蟬麻衣如雪箋麻衣深衣正義言麻衣則此衣純用布

也衣裳即布而色白如雪者惟深衣為然故知麻衣是深衣

也

間傳大祥素縞麻衣注麻衣十五升布深衣也純用布無采

色

雜記有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不綉注麻衣白布

深衣正義麻衣深衣緣以布

通曰禪衣

玉藻禪為綱注謂有衣裳而無裏

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衰大亦以其無

裏故呼為禪衣

案詩碩人其頤衣錦綱衣箋尚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綱錦衣

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為馬援

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衰大亦

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

言禪衣皆以單為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跣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鷩尾絳紗縠禪衣殿中穴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未用見深衣創於上古漢晉以後並傳其制故曰善衣之次也

禪衣之別曰襍

方言禪衣江淮南楚之間謂之襍

楚詞曰遺余襍兮澧浦

說文南楚謂禪衣曰襍

廣雅襍禪衣也

案方言禪衣江淮南楚之間謂之襍說文南楚謂禪衣曰襍
襍襍襍通九歌遺余襍兮澧浦卽所謂南楚謂禪衣曰襍
也洪興祖曰捐袂遺襍與捐袂遺佩同意袂佩責之也袂
襍親之也考潛夫論文組綵襍驕奢僭上然則襍雖禪衣
其盛麗者又加以綵張衡傳曰舒妙婧之織腰兮揚錯雜
之袿徽宋書輿服志云太后皇后入廟服袿禳大衣卽所
謂深衣制似單衣者也九歌遺余襍兮澧浦其卽袿禳綵
襍之類歟薦湘夫人而遺以婦人盛服此其所以爲親之
也

曰袿衣

方言有哀者趙魏之間謂之袿衣

哀前施哀囊也房報反

案有哀者趙魏之間謂之佐衣郭注前施哀囊考晉書輿
服志八座尙書荷紫爲袿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
朝服肩上有紫生袿囊綴之朝服外俗呼曰紫荷南齊書
輿服志其肩上有紫袿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尙書右
荷郭注云前施哀囊卽此制也

曰程衣

方言無哀者謂之程衣古謂之深衣

制見禮記

曰襜褕無異善賤之辨太古謂之襜褕

曰方言自關而西謂之襜褕

說文直裾謂之襜褕

急就篇襜褕衿複褶袴禪注襜褕直裾禪衣也

案說文及急就篇注均以襜褕為直裾禪衣考漢書傳不

疑傳一男子衣黃襜褕注云直裾禪衣即說文所云直裾

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冠其冠被其襜褕師古注

襜褕曲裾禪衣也此所云曲裾即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阜而朝者曰朝臣漢書

蕭望之傳備阜衣二十餘年如涓曰雖有五時服至朝皆

著阜續漢書輿服志執事冠委貌緇衣素裳然則漢時朝

服阜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

屬襜褕宿於下邑亭中曰貂曰縑曰屬與布單衣不同然

則襜褕乃單衣之加飾者也荀子子道篇孔子云由是裾

皇清經解續編
裾者何注裾衣服盛貌說苑裾裾作襜裾裾襜裾同
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

曰襜褕

小爾雅襜褕謂之襜褕

方言襜褕江淮南楚謂之襜褕

廣雅襜褕襜褕也

案方言襜褕江淮南楚謂之襜褕考詩漸車帷裳帷裳襜
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
之幢幢儀禮士昏禮其情有褙注褙車裳帷周禮謂之容
車考褙與襜同後漢書劉盆子傳乘軒車大馬乘屏泥絳
襜絳注云車上施帷以屏蔽者司馬相如長門賦舉帷幄
之襜襜爾雅釋器衣蔽前謂之襜故車之名童容與衣之
名童容皆取於襜襜宏裕也

曰襜褕

方言其短者謂之襜褕

復襦江淮之間謂之襜或謂之笄襦注今笄袖之襦也

說文襜豎使布長襦

廣雅復襦謂之襜

玉篇襜爲
襜之重文

按方言襜褕短者謂之襜褕後漢書張衡傳士或解襜褕
而襲黼黻注亦云襜褕之短者考說文襜豎使布長襦

漢書貢禹傳妻子糠豆不贍短褐不完注云短豎所著布
長襦與方言襜褕之短者異訓今考急就篇注云襦自膝
以上則襦本甚短短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褕徐
廣釋褕曰襜褕索隱引埤蒼曰褕衣長貌也然則襜褕爲
褕衣之長者故以短比之襦則爲長比之襜褕則爲短耳
故方言以襜褕之短者爲短也方言又曰複襦江淮之間
謂之襜褕列子力命篇朕衣則短褐張湛注方言短複襦
也則短乃襜褕之短而複者也

又案說文謂短爲襦使布長襦史記秦始皇帝紀索隱以
短爲勞役之服北史蕭寶夤傳寶夤具小船于江岸脫本
衣服著烏布襦蓋寶夤欲自脫於危故託於賤者之服以
自免也所謂烏布襦其短褕之類歟

曰襜褕

小爾雅布褐而紩之謂之襜褕

方言以布而無緣敝而紩之謂之襜褕

襦謂之襜

襦祇弊衣亦謂襜褕

楚謂無緣之衣曰襜紩衣謂之襦

曰襦

方言自關而西謂之襦

自關而西秦晉之間無緣之衣謂之襦

俗名襦掖音僂

案後漢書光武紀見諸將皆冠幘而服婦人衣諸於繡鬢

注云鬚續漢書作褊並音其物反方言褱褱其短者自關而西謂之褱褊郭璞注云俗名褱掖據此卽是諸于上加繡褊如今之半臂也以上光武本紀注此注以褊掖爲半臂則褊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褱則與半臂相近其亦褱褊之類歟玉篇諸袞袍也諸將衣諸於繡鬚乃於袍上加半臂也玉篇又曰褱褊禪衣蓋褱褊雖似禪衣而又稍變其制也

曰緞

方言其敝者謂之緞

緞縫納敝故名之也

案上云以布而無緣敝而袂之謂之襜褕此惟云其敝者謂之緞則不兼無緣者言之矣郭注云緞縫納敝蓋近於

百納衣矣急就篇注納刺謂之袂宋書徐湛之母會稽公主微時有納布衫襖等衣卽所謂緞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尙新異轉以華盛之衣仿百納之制六朝盛行此服宋起居注載謝沈常著青絳納襖襜褕是也

曰褶

方言汗襦江淮南楚之間謂之褶

曰祗裯

方言自關而西或謂之祗裯

祗音止裯丁牢反亦呼爲掩汀也

說文祗裯短衣也

廣雅祗裯襜褕也

案說文祇裯短衣也後漢書羊續傳其資惟有布衣祇裯注亦以短衣釋之廣雅曰祇裯襜褕也九辨被荷裯之纍纍兮然橫洋而不可帶王逸注云裯祇裯也若襜褕矣祇裯即襜褕而云短衣然則襜褕亦短衣歟考邊讓別傳云讓為九州衣被則不足太平御覽作衣被北堂書鈔作之牧為單衣襜褕則有餘謂讓尚能如襜褕覆冒一身也急就篇襜褕矜複褶袴禪師古注謂之襜褕者取其襜褕而寬裕也是襜褕非短衣祇裯乃襜褕之短者耳

曰甲襦

方言自關而東亦謂之甲襦

案述異記云乾羅見一神著金銀襦鎧鎧即甲也云襦鎧

即方言所謂甲襦也蓋甲內衷襦襦制略同深衣方言之甲襦即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襜褕

案釋名曰荊州謂襜褕曰布襦亦是襜褕言其襜褕宏裕也雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣繻袖為一注繭衣裳若今大襦也徐廣衣服雜注曰今皇后謁廟衣袿襦大衣然則釋名謂襜褕即布襦義取衣裳相屬又取襜褕宏裕即鄭注所云大襦徐廣注所云大衣今時俗名直裰者豈其遺制歟蓋此衣為最寬博矣

曰禪襦與衫同

方言或謂之禪襦今或呼衫為禪襦

偏禪謂之禪襦即衫也

廣雅禪襦謂之襜褕

案魏志管甯傳甯恆著皂帽布襦布裙隨時單複然則襦有複有禪方言複襦江湘之間謂之襜或謂之箭襖廣雅複襦謂之襜此襦之複者也釋名有裏曰複無裏曰單則複襦猶云袷襦也方言或謂之禪襦又云偏禪謂之禪襦此襦之禪者也然古人又以襦為著絮之衣釋名襦與也言溫與也束皙近遊賦繫明襦以禦冬襦既溫暖禦冬則必著絮釋名又云單襦如襦而無絮也然則襦有絮矣世語云司馬宣王從遼東還有老人寒凍於路乞一襦南史

武陵昭王宣照過竟陵王子良宅冬月道逢乞人脫襦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為作襦令伯捉熨斗而謂之曰且著襦尋當作複襦伯曰火在斗中而柄尚熱今既著襦下亦當煖據此皆以襦為禦寒之衣則近於今之絮襖矣蓋襦制本有禪複漢晉以後又恆呼著絮冬衣為襦故釋名直以與釋襦也又案方言注今或呼衫為禪襦又云禪襦即衫也然則衫制單而不複故郭璞以衫為禪襦考南史百濟傳呼襦曰複衫蓋衫制本單襦則為衫之複者襦制本複衫則為襦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為單襦互證宋史
 輿服志有涼衫為四時便服衫以涼名則衫為單衣可知
 方言衿禮謂之禪注云今呼為涼衣亦以衿禮本單故曰
 涼衣猶衫制本單故曰涼衫也然考廣雅複衫謂之裯車
 灌晉修復山陵故事曰衣物練單衫五領練複衫五領是
 衫亦有單複之分然禪為衫之本制玉篇襪小襦也禪襦
 也然則衫制小而單玉篇訓義最確襪同
 又案衫制雖同禪衣而衫袖與他禪衣又異釋名衫芟也
 未無袖端也考檀弓鹿裘衡長祛注謂祛袖緣口也未練
 之先狹短無祛正義亦云小祥之前袂無祛疑釋名所云

袖端即檀弓注所云袂口也釋名所云衫袂無袖端猶檀
 弓注所云裘無祛也蓋衫袖短則無袖端即古今注所云
 便於事奉也潛夫論裙禱衣被費縉百縑類篇禱短袂衫
 也然則衫袂之短其近於禱歟漢書萬石君傳晉灼注曰
 今世謂反門小袖衫為侯綸宋書渴盤陀國土人著氈帽
 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勝事物紀原云馬
 周以三代有深衣請於其下著襪及裾名襪衫其開勝者
 名鞅勝衫即今四勝衫也今考四勝謂前後左右俱開勝
 也此又衫之變制矣

曰禕

方言無袂之衣謂之禕

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禕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禕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盡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袴所謂衣上衣也故大獄酬以衣襦袴裏衣也故小獄酬以襦袴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褻衣矣褻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

皇清經解續編
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良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裝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袒飾直衿之遺制歟

曰袍與藪同

詩無衣與子同袍毛傳袍藪也

玉藻續爲藪緼爲袍

喪大記袍必有表注袍褻衣

爾雅釋言袍襦也

方言褻明謂之袍

說文袍襦也

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
廣雅褻明袍長襦也

案儒行孔子在魯衣逢掖之衣正義以爲大袖深衣續漢

皇清經解續編
深衣釋例三

書禮儀志謂袍近逢掖之衣然則袍爲大袂深衣也釋名
謂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
以褻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曰錦袍爲長
襦耳廣雅袒飾褻明袍襦皆爲長襦而袍尤長矣
又案說文禪衣不重袍之不殊衣裳雖與禪衣同而單複

則異內司服及雜記注並謂六服皆袍制不禪以素紗裏
之如今袷袍襪重繒矣正義謂連衣裳有表裏似袍故云
皆袍制不禪然則袍有表裏與禪不同玉藻續爲繭緼爲
袍說文繭袍衣也袍繭也以絮曰繭以緼曰袍然則袍不
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祿衣疏祿衣
連衣裳者以其用之以表袍蓋袍以祿衣爲上服也是袍
爲有著之衣古以爲襪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阜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欵正綿襖夫春給衫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迴傳云迴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緋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黃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纁爲繭縕爲袍注纁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纁亦以新綿

爲至溫也蓋袍襦同制而著則異耳

曰釋

詩無衣與子同澤箋釋褻衣近污垢

廣雅釋長襦也

案馬縞古今注汗衫蓋三代之襪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卽中衣矣不知汗衫與中衣不同漢書萬石君傳師古注廁踰近身之小衫若今汗衫也釋名汗衣也身受污垢之衣也詩謂之釋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卽謂此也若中衣則異是釋名云中衣在小衣之外大衣

之中所謂小衣卽師古漢書注所云近身之小衫若今汗衫者也所謂大衣卽朝服裼衣等是也中衣既在小衣之外卽在汗衫之外馬縞以中衣爲汗衫非也

又案詩箋謂釋褻衣近汗垢卽釋名所云身受污垢之衣詩謂之釋者也正義以釋爲袴非箋義也說文釋袴也箋明以釋爲褻衣則衣而非袴矣喪大記注以袍爲褻衣此箋以釋爲褻衣則袍釋同類故周禮春官注巾絮寢衣袍釋之屬亦以釋與袍並舉也蓋袍爲祿之裏衣釋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釋非袴矣蓋袴不先曰裳也

身清解經

曰襜褕

廣雅襜褕長襦

案說文襜褕短衣而廣雅訓云長襦與說文異考玉篇襜褕短

衣襦長襦也連腰衣也是襜褕並同深衣而襦長襦短玉

篇區畫甚明廣雅既云長襦則襜褕似當作襦禮記繭衣裳

注若今大襦釋名襦屬也衣裳上下相連屬也荆州謂禪

衣曰布襦亦是襦襦言其襜褕宏裕也襦既襦襦宏裕則

為長襦明矣說文以襦為短衣又以襦為短衣則襦即襦

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泉衣

也一曰麤布衣

說文褐編泉鞮一曰麤衣

急就篇鞮鞣印角褐鞮巾注褐毛為衣或曰麤衣也

案詩七月箋孟子注急就篇注並以褐為毛布孟子注又

以褐為編泉衣又以褐為麤布衣淮南子齊俗訓注楚人

謂袍為短褐大布潘岳籍田賦被褐振裾注褐麤布也然

則褐一衣耳而毛泉布各異說文曰麤衣蓋統毛泉布而

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管躄跣
踣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
急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
出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

曰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襪其施襪者則曰襪衫
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韋畫腰襦腰襦短
曰要而單衣長故單衣上得著要襦也

曰反閉

曰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綸所
謂反門或卽釋名所云反閉歟釋名又曰齊人謂如衫而

皇清經解續編
小袖曰侯頭集韻侯禴之禴徒侯切云短袖禩則侯頭卽侯禴然則侯頭亦卽反門小袖衫矣

曰縱

廣雅縱禪衣也

曰裨禩

廣雅作禩謂之裨禩

案史記荀卿列傳于是有裨海環之注裨海小海也衛青傳得右賢裨王十餘人索隱小顏曰裨王小王也是裨訓爲小裨禩當卽小禩也

曰禩

釋名禩禪衣之無禩者也言袖直形如溝也

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禩衣又有袴褶然則禩衣次於單衣袴褶又次於禩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禩衣矣江表傳呂範釋禩著袴褶執鞭詣闕下啟事蓋禩衣長同單衣尙不若袴褶正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禩袷帶各一段蓋單衣禩衣不得服革帶次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禩衣爲公服蓋流外官公服僅得服禩衣不得服單衣是禩衣次於單衣也唐書車服志云

講衣制如絳公服而狹袖形直如溝不垂糊緋褶大口袴
紫附講去方心曲領假帶然則講衣得有方心曲領假帶
矣以其優於袴褶故也

曰袴褶

玉藻帛為褶注謂褶有表裏而無著

急就篇襜褕袷復褶袴種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為車駕親軍中
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
改服軍裝為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為朝
見之服開元以來屢勅百官朝參應服袴褶而不服者令
御史糾彈治罪蓋以為六品以下之通服韻書訓褶為袴
又為袷也然袴裳也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為衣與袴各為一物開元禮注以褶
為複衣袴褶之褶短衣廣袖雖與玉藻褶制不同而以褶為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

皇清經解續編
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襦也平巾幘之白布袴猶鹿皮弁之白羅裙也襦爲衣則褶亦爲衣明矣褶下著袴猶襦下著裙田狩之服不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襜褕袷復褶袴禪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卽急就篇所云褶也云下至膝卽師古注所云短身也袴而不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褒衣大褶也考隋志袴褶今纂嚴文武百官威服之車駕親軍則縛袴不舒散也據此則戎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鞮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斌與淑及左右使以縛袴褶然則軍裝不特縛袴卽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卽所謂袴襪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衲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禪禪在袴內褻衣也袴在禪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袷袴練一丈四尺縑二丈是言禮服者必及袴可知袴非褻衣蓋卽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袷袴與中單並著在禮衣唐會要貞觀間令百僚朔望日服袴褶以朝則袴非親身之褻衣也其親身者禪也三國魏志韓宣傳宣以當受杖預脫袴纏禪及見原禪腰不下乃釋而去蓋古

之袴在禪外故宣脫袴而後纏禪也淮南子原道訓短絺不袴以便涉游短絺卽短禪也謂但服短禪而不袴乃便於涉游也隋書地里志其男子但著白布禪衫更無巾袴謂但著裏禪不著覆禪之袴也急就篇補注袴謂脛衣也大者謂之倒頓小者謂之校衽袴之兩股曰襠合襠謂之禪最親身者也史記司馬相如著犢鼻禪姚令威云醫書膝上二寸爲犢鼻謂禪之長則至此夫禪止至膝上二寸則下不貫脛不貫脛則無衲方言無衲之袴謂之襠卽謂是也禪親身在內故短而合襠袴包禪在外故長而有衲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旣明著孚袴去

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寶錄褌漢晉名犢鼻
北齊則與袴長短相似然則袴褌無別自北齊始也

曰襦褌

釋名襦褌其一當胸其一當背也

廣雅襦褌謂之袒腹

案襦褌甲一名襦褌衫宋書薛安都惟著絳納襦褌衫隋
書輿服志正直絳衫從則襦褌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膝蛇
襦褌如袖無身以覆其膊脰

從肩領覆膊脰
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

其一當背者也襦褌甲古旣稱襦褌衫安有無身之衫乎
劉孝標樂府襦褌雙心其一抹袒腹兩邊作一褌蓋一當
胸一當背故曰雙心屬合兩邊以固前後又曰袒腹則廣
雅所謂襦褌謂之袒腹也

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

屨之故曰三屬之甲襦襜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縠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袿鈎邊賈逵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髻而雜織羅枚乘七發雜裾垂髻皆謂袿形如髻錯雜飛動則衣袿宜不獨見於兩旁矣

爾雅釋器衣袿謂之祝注衣縷也齊人謂之變或曰袿衣之飾然則衣圭乃縷縷下垂如旌旂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

說文衻諸衻也

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黼云婦人衣即師古注所謂袿衣之類也

皇清經解續編卷百九十三終

皇清經解續編

深衣釋例三

海甯蔣廷黻校
善化劉鉅校

完

皇清經解續編卷百九十四

南菁書院

詩聲類一

曲阜孔廣森搗仲著

書有六諧聲居其一焉偏傍謂之形所以讀之謂之聲聲者從其偏傍而類之者也小學文字之書以形爲經者莫善於說文以聲爲經者莫備於唐韻夫去古日遠篆降而隸隸降而楷雖形猶失其本况聲之無所準者乎今據唐韻以上求漢魏人詩歌銘頌已合者半否者半據漢魏人之文以上求三百篇又合者半否者半雖然所合與否固皆有蹤跡理緒可尋而復也唐韻二百六部蓋本於隋陸法言等數人之所定其意大率斟酌消息使通乎今不核乎古古者讀灰近皆後世讀灰近哈切韻則廁灰于皆哈之間而兩別之古者讀庚入唐後世讀庚入耕

切韻則廁庚于唐耕之間而兩別之既分古侯虞之屬爲二而侯未敢混於尤虞未敢混於模其它冬鍾覃談先仙蕭宵之界莫不各有意義迨唐功令以詞賦取士病其部狹律嚴一切同用而聲學始訛矣是故知蕭宵之不可併而後知古音蕭本幽之類也宵則肴豪之類也知先仙之不可併而後知古音先與真諄臻文殷魂痕爲一類仙與元寒恒刪山爲一類知覃談之不可併而後知侵覃凡爲一類談鹽添咸銜嚴自爲一類知冬鍾之不可併而後知東鍾江爲一類冬自爲一類知侯虞之不可分而後知虞與魚模兩類之辨知唐庚之不可分而後知庚與耕清青兩類之辨知灰不可離皆合哈而後知哈類於之也皆灰類於脂微齊也又知其各與支佳不相類也竊嘗基於唐

韻階於漢魏躋稽於二雅三頌十五國之風而繹之而審之而條分之而類聚之久而得之有本韻有通韻有轉韻通韻聚爲十二取其收聲之大同本韻分爲十八乃又剖析於斂侈清濁豪釐纖眇之際曰元之屬耕之屬真之屬陽之屬東之屬冬之屬侵之屬蒸之屬談之屬是爲陽聲者九曰歌之屬支之屬脂之屬魚之屬侯之屬幽之屬宵之屬之屬合之屬是爲陰聲者九此九部者各以陰陽相配而可以對轉其用韻疎者或耕與真通支與脂通蒸侵與冬通之宵與幽通然所謂通者非可全部混淆間有數字借協而已至於入聲則自緝合等閉口音外悉當分隸自支至之七部而轉爲去聲蓋入聲創自江左非中原舊讀其在詩曰參差荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之

初不知哀樂之樂當入聲也離騷曰理弱而媒拙兮恐導言之不固時溷濁而嫉賢兮好蔽美而稱惡初不知美惡之惡當入聲也昔周捨舉天子聖哲以曉梁武帝帝雅不信用沈約作郊居賦以示王筠讀至雌霓連蜷句常恐筠呼霓爲倪是則江左文人尙有不知入聲者況可執以律三代之文章哉自沈氏釋詩顏氏注漢書多有合韻音某至吳才老大暢叶音之說而作韻補要其謬有三一者若慶之讀羌皮之讀婆此今音訛古音正而不得謂之叶二者古人未有平聲仄聲之名一東三鍾之目苟聲相近皆可同用而不必謂之叶三者凡字必有一定之部類豈容望文改讀漫無紀理以至行露家字二章音谷三章音公於嗟乎騶虞首章五加反次章五紅反抑重可噉已廣森

學古音幸生於陳季立顧甯人二君子之後既已辨去叶音之惑而識所指歸近世又有段氏六書音均表出藉得折衷諸家從其美善若之止志收尤有宥之半模姥暮收麻馬禡之半歌哿箇收之紙寘之半耕耿諍收庚梗映之半昔入於陌錫入於麥而別以其半歸於沃藥皆顧氏得之矣真元之列爲二支脂之之列爲三幽別於宵侯別於幽而復別於魚皆段氏得之矣至乃通校東韻之偏傍使冬割其半鍾江通其半故大明雲漢諸篇雖出入于蒸侵而不嫌其汜濫分陰分陽九部之大綱轉陽轉陰五方之殊音則獨抱遺經研求豁悟於思我小怨祇自底兮肆戎疾不殄等向之不可得韻者皆一以貫之無所牽強無所疑滯誠慮罕發於前聞沿疑於後進知此者稀倘昭所尤

輒復旁引博驗疏通證明卽唐韻以爲柢指毛詩以爲正所因
所革總而錄之竊取李登聲類之名以名是編蓋文字雖多類
其偏傍不過數百而偏傍之見於詩者固已什舉八九苟不知
推偏傍以諧衆聲雖徧列六經諸子之韻語而字終不能盡也
故左方載詩所見字而止有信愚說者觸類而長之觀其會通
焉可矣

原類陽聲第一

歌類陰聲第十

丁類第二辰通用

支類第十一脂通用

辰類第三

脂類第十二

陽類第四

魚類第十三

東類第五

侯類第十四

冬類第六綬蒸通用

幽類第十五宵通用

綾類第七

宵類第十六

蒸類第八

之類第十七

談類第九

合類第十八

陽聲一

唐韻平聲二十二元二十五寒二十六桓二十七刪二十八
山二仙上聲二十阮二十三旱二十四緩二十五潛二十六
產二十八凡部首之字古音不在本類者規識之後放此去聲二十五願二十八
翰二十九換三十諫三十一禰三十三線古音合爲一部其
偏傍見詩者有从泉从袁从亘从爰从采从樊从繁从半从
言从干从叫从難从安从晏从奴从旦从菟从彘从元从丸

从專从卅从丁从官从山从閒从闕从𦉳从犬从延从丹从
 塵从連从冑从虔从衍从焉从肩从虜从死从展从巽从憲
 从東从奐从母从亂从段从曼从弁从羨从散从見从燕五
 十有四類凡此類諧聲而唐韻誤在他部之字竝當改入唯
 與歌哿箇戈果過麻馬禡部可以互收

原園垣貍設番幡幡蕃藩樊繁祥言軒已上十五字詩所見者今在元韻其所未見者
 偏傍推之凡唐韻本部有誤收之字如此韻填壘掀三字
 當改入文殷韻之類俱互詳各卷亦以偏傍推之後放此單輝
 嘽歎難安餐檀干乾殘已上十一字寒韻○案古詩三聲通協今韻本未能一盡備若民勞總反諫
 同用今上聲不收諫字去聲不收反字之類即有一字數收者
 詩又未必各如其訓若天方艱難今訓當平聲而韻遠字兄弟
 急難今訓當去聲而韻原字之類故茲定例凡所列字皆舉略
 以推類如歎難已見平聲則去聲不重見乾已見寒韻則仙韻
 亦不重見完莞丸溥博冠樂寬已上八字桓韻關還環顏菅蠻已上六字刪韻
 後放此

山閒蒲閑已上四韻僊遷然樾旃塵連漣泉宣儇悃虔愆鬢焉已上

十六字肩唐韻誤入一先還子之還兮遭我乎猶之間兮竝驅

正○案顧氏古音反切輒就唐韻之紐而改其韻非也古今音
 變韻既大訛紐豈無異今唯書傳確有可徵者始注云古讀若
 某否則但據其偏傍注云某聲即明當在某類矣若本字音誤
 而從其偏傍之字有不誤者注云从某之字聲當以某為正數
 者皆無所依則闕焉

遠嘯反阪婉繹咍已上七韻亶罕已上二韻管瘡已上二韻板侷已上

韻筋產衍踐禪煇燮轉悉選已上九韻獮已上九韻

願怨獻憲已上四韻翰旦岸衍漢爛粲已上七韻渙貫館亂鍛泮已上

六字諫澗鴈晏汕卯慢已上七韻彥援媛弁展羨已上六韻霰唐韻
 換韻電旬等字部首下四字竝誤入類弁如彼雨雪先集維霰死喪
 無目無幾相見樂酒今夕君子維宴○古讀若散案楚辭九章
 望長楸而太息兮顧龍門而不見與此詩合見甫田婉兮變兮總角
 首而西浮兮顧龍門而不見與此詩合見甫田婉兮變兮總角

弁兮類弁見霰字下○从宴眠洪則有岸巖則有泮總角之宴見之字聲當以莧為正言笑晏晏類弁見霰字下○古讀晏有駉有駉有駉彼乘駉夙夜駉有駉見燕字下○从肩晏燕在公在公載燕○古讀與晏同駉之字聲當以絹為正

皇清經解續編卷百九十四終

仁和葉維幹
上海范本禮校

皇清經解續編卷百九十五

南菁書院

詩聲類二

曲阜孔廣森撰仲著

唐韻平聲十三耕十四清十五青上聲三十九耿四十靜四十一迥去聲四十四諍四十五勁四十六徑古音合為一部其偏傍見詩者有从丁从顛从爭从生从羸从盈从𦰇从貞从王从殼从正从名从令从頃从駉从莖从开从𠂔从甯从冥从平从敬从鳴从粵二十有四類凡此類諧聲而唐韻誤在他部之字竝當改入唯與支紙寘麥佳蟹卦錫部可以互收

下嚶爭已上三清菁旌羸盈楹營縈楨禎成城程醒聲正征名唐杜獨行景景豈無他人不如我同姓文選注引令傾駉駉駉作勞勞當從之景以袁得聲還儼从景又竝在仙類

則此異字不合韻今經文誤也蓋清之與仙若支之與歌故周
 秦之閒支歌漸滑清仙亦或相濶而漢志引齊詩作子之營兮
 似併還儂有讀入清韻者青經涇刑庭寔馨星靈苓零甯聽冥
 矣○已上二十三字清韻者
 已上十四平 已下十字唐韻誤入十二庚棠棣喪亂既平既安
 四青韻 且甯雖有兄弟不如友生伐木嬰其鳴矣求其友
 聲相彼鳥矣猶求友聲矧伊人矣不求友生神之聽之終和且
 平節南山昊天不平我王不甯黍苗原隰既平王國庶定時靡有
 脩之平之與作之屏之隔協江漢四方既平王國庶定時靡有
 爭王心載甯甯武四方既平徐方來庭那既平且平依我磬聲
 烈祖既載清酌資我思成亦有和羹既戒既平假無言時靡
 有爭○唐韻正曰羹字不入韻案从平之字聲當以泮為正
 萃鹿鳴呦呦鹿鳴食野之芣我嘉賓鼓瑟吹笙驚車攻蕭蕭馬鳴悠
 震○古荆采芣芣來威與如鳴匏有苦葉有瀾濟盈有鶯
 讀若肩剛荆采芣芣來威與如鳴匏有苦葉有瀾濟盈有鶯
 盈矣匪雞則鳴蒼蠅之聲鹿鳴見萃字下夜木見平字下軍攻
 見驚字下小宛題彼脊阿鳳皇鳴矣與梧桐生矣隔協瑩淇奧充
 夜寐無忒爾所生卷阿鳳皇鳴矣與梧桐生矣隔協瑩淇奧充
 有聲嗶嗶厥聲肅雍和鳴先祖是聽○古讀若名瑩耳瑩瑩
 會弁如星著充耳以青乎而向之以瓊生常棣伐木見平字下
 瑩乎而○从然之字聲當以縈為正

靡有定式月斯生仰民不甯小宛見鳴字下莠之華若之華其
 葉青青知我如此不如無生文王王國克生維周之楨蘇虞芮
 質厥成文王厥厥生卷阿見鳴字下殷武壽考且甯以保我後
 生○从生之字聲當以星為正唐韻正曰孟子浩生不害漢書
 儒林傳有皓星公趙充國傳有浩星甥猗嗟終日射侯不笙鹿
 賜三文互異總以音同而借之耳甥猗嗟終日射侯不笙鹿
 見萃牲雲漢靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒甯莫我聽

領騁屏 已上三韻 頌 已上二韻 敬 唐韻誤入四十三映閱予小子

政姓聘 已上三韻 定倩 已上二韻 敬 唐韻誤入四十三映閱予小子

夙夜敬止○古 讀若頌去聲

案此類內令苓零三字詩獨多通入真韻顧氏遂據邶風
 之榛苓邶風之零人齊風秦風之顛令斷為从令之字古
 唯有鄰音其實小宛題彼脊令未嘗不與鳴征生同用而
 不甯不令亦未嘗非一句兩韻也顧氏謂楚詞悼芳艸之

先零句始誤入青韻殊不然領字亦从令四牡項領獨非
 入靜韻者乎左傳引逸詩講事不令集人來定藉幸不為
 夫子所刪固亦在風雅之中顧氏所未敢訾也若儀禮冠
 辭以歲之正以月之令則且先於列國之風久矣大氏真
 清音本相近顧氏所謂吳人讀耕清皆作真音者是也
 三百篇審音較精故通者較少然巧笑倩兮青以生得聲
 唐韻收在四十六徑是也其三十二倩以青得聲
 霰又重見乃誤以古通韻為正韻耳美目盼兮無競維人
 四方其訓之不顯維德百辟其刑之竝確然為兩部合用
 易繫辭以身與成同用而我聞其聲不見其身何人斯寔
 有之訟豕傳以淵與成正同用而鼗鼓淵淵嘒嘒管聲那
 寔有之革豕傳兌豕傳以人與成貞同用而百室盈止婦

子甯止續古之人良耜寔有之文言及乾大畜豕傳數以
 天與命形成平情精甯貞正等同用而瞻卬昊天有嘒其
 星雲漢寔有之雲漢八章皆不換韻則首章其在屈宋則
 名可以韻均可以韻天離騷皇覽探余于初度兮肇錫余
 均九章堯舜之抗行兮瞭杳杳而薄天遠遊
 衆讒人之嫉妒兮被以不慈之偽名榮可以韻人
 州之炎德兮麗桂樹之冬榮卜居甯正言
 蕭條其無獸兮野寂寞其無人不諱以危身
 乎將從俗富九辨寂寥兮
 貴以媮生乎清平生憐新人可以錯然相韻收潦而水清
 惜悽增歛兮薄寒之中人愴愴恨兮去故而就新坎廩
 兮貧士失職而志不平廓落兮羈旅而無友生惆悵兮而
 憐私自春秋經年夫左氏作佞夫儀禮今文扁為鉉考工記
 凡行奠水鄭司農讀為停水堯典平章百姓漆書古文作
 辯章平在朔易史記作便在伏物劉向校列子序云或字

誤以盡為進以賢為形似此皆二類通合之證但所通合

多在真先鮮及文殷魂痕是其清濁之微分又不可不審

耳說文邛讀若甯編讀若萃趨讀若焚
馭讀若鏗鏘之鏗古文以為賢字

陽聲二下

唐韻平聲十七真十八諄十九臻一先二十文二十一殷二

十三魂二十四痕上聲十六軫十七準二十七銑十八吻十

九隱二十一混二十二很去聲二十一震二十二稕三十二

霰二十三問二十四焮二十六恩二十七恨古音合為一部

其偏傍見詩者有从元从盾从辰从彡从聖从困从幸从臣

从人从申从頻从葬从真从塵从巾从困从分从民从身从

殷从旬从勻从屯从辜从秦从命从先从干从田从開从天

从門从云从員从焚从尹从熏从斤从董从昆从滿从孫从

娘从存从軍从侖从艮从川从扁从眾从矜从文从刃从隹

从引从允从盃从豚从壺从典从兔从丐从卉从亶从凡从

晉六十有六類凡此類諧聲而唐韻誤在他部之字竝當改

入唯與脂旨至質術櫛微尾未物迄月沒齊薺霽祭屑薛皆

駭泰怪夬黠轄灰隊廢曷末部可以互收

辰晨振畛禋駟姻親新薪臣人仁信申神陳賓濱頻蘋鄰鄰麟

填塵巾困麇貧民混緝瘖身已上三十
五字真韻旬詢洵純醇惇惇鶉濬

淪輪春均鈞已上十四
字諄韻臻臻榛榛莘誥已上六
字臻韻先右方凡唐韻
全部不誤者

不具引證惟若先庚蕭過等部收字偏傍雖多近合而其切音
實與古殊故仍注經文以明正讀但與從異韻移改者稍別詳
略後放此小弁相彼投兔尙或先之行有死堅行葦敦弓既堅
人尙或瑾之从先之字聲當以詵為正堅四鍬既鈞舍矢

既均序賓以賢。○案堅从取取即古文賢。賢。北山大夫不均。我
 今十七真。有磬字。賢字。乃賢聲。正讀也。賢。從事獨賢。行葦見
 堅字。干。定之。方中。靈雨。既零。命彼。信人。星言。夙駕。說于。桑田。匪
 下。我取。其陳。食我。農人。自。年。鴛鴦。正是。國。人。胡。不。萬。年。東。山。有。敦
 古。有。年。○。古。讀。若。親。年。瓜。苦。蒸。在。栗。薪。自。不。見。于。今。三。年
 無。羊。衆。維。魚。矣。實。維。豐。年。旒。維。旗。矣。室。家。漆。漆。信。南。山。界。我。尸
 賓。壽。考。萬。年。甫。田。見。于。字。下。江。漢。告。于。文。人。錫。山。土。田。于。周。受
 命。自。召。祖。命。虎。拜。稽。首。天。子。萬。年。臣。田。于。定。之。方。也。見。于。字。下。周。受
 工。迄。用。康。年。命。我。衆。人。○。古。讀。若。紉。田。于。田。叔。于。田。見。于。字。下。周。受
 齊。甫。田。無。田。甫。田。與。無。思。遠。人。隔。協。甫。田。見。于。字。下。伯。華。滌。池
 北。流。浸。彼。稻。田。嘯。歌。傷。懷。念。彼。碩。人。○。嵇。高。王。命。召。伯。與。人。上
 田。王。命。傅。御。遷。其。私。人。江。漢。見。年。字。下。瞻。印。人。有。土。田。與。人。有
 民。人。隔。協。○。唐。韻。正。曰。天。田。二。字。見。於。經。者。必。與。人。爲。韻。顏。師
 古。注。急。就。章。云。古。者。田。陳。聲。相。近。鄭。氏。箋。詩。東。山。常。棗。云。古。者
 聲。寘。填。塵。同。陸。德。明。云。依。字。皆。是。田。音。故。陳。公。子。完。奔。齊。以。田
 爲。氏。而。說。文。云。田。陳。也。詩。信。彼。南。山。維。禹。甸。之。韓。詩。作。敝。周。禮
 爾。雅。注。引。詩。應。棟。縣。鼓。今。文。乃。作。田。字。又。稍。人。注。曰。四。丘。爲。甸
 讀。與。維。禹。敝。之。敝。同。史。記。天。官。封。禪。書。鎮。星。皆。作。填。星。而。高
 帝。紀。鎮。國。家。撫。百。姓。之。類。亦。竝。作。填。周。禮。典。瑞。王。執。鎮。圭。小。行
 人。作。填。其。它。淵。燕。燕。仲。氏。任。只。其。心。塞。淵。終。温。且。惠。淑。慎。其。身
 可以。類。推。矣。淵。定。之。方。中。見。于。字。下。旱。麓。鳶。飛。戾。天。魚。躍。于。淵

豈弟君子。遐不作人。○。从。闌。采。芑。伐。鼓。淵。淵。振。旅。闌。顛。東。方。未
 崩。之。字。聲。當。以。嫻。爲。正。闌。采。芑。采。芑。采。芑。首。陽。之。天。鄙。柏。舟。母。也
 顛。之。自。公。令。之。軍。鄰。顛。采。芑。采。芑。采。芑。首。陽。之。天。鄙。柏。舟。母。也
 有。車。鄰。鄰。有。馬。白。顛。顛。采。芑。采。芑。采。芑。首。陽。之。天。鄙。柏。舟。母。也
 只。君。子。偕。老。胡。然。而。天。也。與。玉。之。瑱。也。隔。協。黍。離。悠。悠。蒼。天。此
 何。人。哉。編。繆。編。繆。束。薪。三。星。在。天。黃。鳥。彼。蒼。者。天。殲。我。良。人。節
 南。山。不。弔。吳。天。與。秉。國。之。均。隔。協。干。月。之。交。下。民。之。孽。匪。降。自
 天。尊。沓。背。憎。職。競。由。人。雨。無。正。浩。浩。昊。天。與。降。喪。饑。饉。隔。協。又
 如。何。昊。天。辟。言。不。信。如。彼。行。邁。則。靡。所。臻。凡。百。君。子。各。敬。爾。身
 胡。不。相。畏。不。畏。于。天。小。宛。宛。彼。鳴。鵙。翰。飛。戾。天。我。心。憂。傷。念。昔
 先。人。何。人。斯。不。愧。于。人。不。畏。于。天。卷。伯。蒼。天。蒼。天。視。彼。驕。人。矜
 此。勞。人。苑。柳。有。鳥。高。飛。亦。傳。于。天。彼。人。之。心。于。何。其。臻。曷。子。靖
 之。居。以。凶。矜。文。王。在。上。於。昭。于。天。周。雖。舊。邦。其。命。維。新。又
 宣。昭。義。問。有。虞。殷。自。天。天。明。有。命。自。天。與。纘。女。維。華。隔。協。極。樸
 俾。彼。雲。漢。爲。章。于。天。周。王。壽。考。遐。不。作。人。旱。麓。見。淵。字。下。假。樂
 宜。民。宜。人。受。祿。于。天。卷。阿。亦。傳。于。天。葛。藟。王。多。吉。人。雲。漢。倬。彼
 雲。漢。昭。回。于。天。王。曰。於。乎。何。辜。今。之。人。稷。高。崧。高。維。嶽。峻。極。于
 天。維。嶽。降。神。生。甫。及。申。瞻。卬。亂。匪。降。自。天。生。自。婦。人。清。廟。對。越
 在。天。與。無。射。於。人。斯。首。尾。韻。思。文。克。配。彼。天。生。自。婦。人。清。廟。對。越
 燕。及。皇。天。與。宣。哲。維。人。隔。協。○。从。天。之。字。聲。當。以。吞。爲。正。元。何
 草。不。黃。已。上。韻。闌。云。雲。耘。員。焚。瀆。君。羣。熏。芬。雱。已。上。十二。殷。懋。欣
 十二。字。先。韻。闌。云。雲。耘。員。焚。瀆。君。羣。熏。芬。雱。已。上。十二。殷。懋。欣

芹勤 已上五 昆門璩疊孫煢存淳奔輝 已上十 恩痕旂 唐韻誤
 庭燎 夜如何其 夜夜鄉晨庭燎有輝君子至止言觀其旂采菽其
 沸檻泉言采其芹君于來朝言觀其旂采芣苢言采芣苢其
 與晨侯辰辰言觀其旂采芣苢言采芣苢其
 轉皆先可轉齊軍奔同用蓋此部陰陽相配則真可轉脂諄臻如
 芹或讀如頤唐韻輝字兩收於入微可轉微故从斤之字或讀如
 韻遺之矣凡唐韻之誤有二一者音訛一者音變音變又有二
 有誤以古通韻為正韻若倩字命字是也唐韻誤入二仙雲漢
 聲若旂字隼字是也音訛乃川已下二字唐韻誤入二仙雲漢
 若下川翽之屬尤誤之甚者川旱既大甚濼濼山川旱魃為虐
 如淡如焚閔宮錫之山川與周公之羽人桑柔四牡騤騤欲譖
 孫隔協○從川之字聲當以編為正○鰍已下二字唐韻誤入二十八山
 有翽亂生不夷靡國不泯○鰍已下二字唐韻誤入二十八山
 歸止其從如雲○從眾艱北門終寔且貧莫知我艱何人斯彼
 之字聲當以窮為正○艱何人斯其心孔艱胡逝我艱不入我
 艱○古讀若根案書奏庶艱食馬融本作根食矜六蒸菀柳見
 天字下何草不黃何草不元何人不矜衰我征夫獨為匪民桑
 柔不矜心憂倉兕填兮俾彼吳天甯不我矜○古讀若粗緩棘

矜之命 唐韻誤入四十三 映蠖蠓 乃如之 人也懷昏姻也大無
 矜君子命之樂只君子福祿申之天明保右命爾與續女
 維莘隔協假樂保右命之自天申之卷阿維君子命爾與續女
 韓奕王親命之與維禹甸之隔協江漢見年字下維天之命維
 天之命與文王之德之純首尾韻○已上經凡九見竝入真韻
 關雎正義謂詩句六字者昔先王受命有如召公之臣又得
 也今本無者字及之臣二字若依彼疏則命與召公之臣又得
 證矣至周頌我祖維求定時周之命易象傳晉如摧如獨行正
 也裕无咎未受命也大招曼澤怡而血氣盛只永宜厥身保壽
 命只即召南寔命不同似亦與上文星
 征句中隔協然在古止為通韻非其正讀
 兼入脂韻一字 疾 無將大車祇自塵兮無思百
 疾之重文與白華疾从氏音巨枝反者不同開成石經誤以為
 書之宋儒遂有妄意是疾字避唐太宗諱而改从氏者不思
 釋文出於石經之前即作疾字避唐太宗諱而改从氏者不思
 人何至不知諱改之由而譌民為氏乎且書初無痕字若
 謂即多我覲瘠之瘠則唐人避諱止當作瘠必無持去日而
 與疾相混之理也今考張平子賦思百憂以自珍正用此經
 蓋脂為真之陰聲故从參之字可變而從氏廣韻十六軫有
 眠字訓告也類篇以為即曲禮珍于鬼神之珍或引作珍亦
 皇清經解音編 詩聲彙二

作取若然。取可以通。珍讀之。忍反。則疾亦可以通。疹讀之。鄰反。又何疑焉。○王氏尚書後案曰：般庚爾謂朕曷震動萬民。以遷蔡邕石經。謂作惠。震作祇。震與振同。而祇與振又每通用。臯陶謨曰：嚴祇敬六德。無逸治民。祇懼。史記皆作振。禮內則。祇見。孺子鄭注。祇或作振。案此條即脂真互轉之事。而可為底字。讀疹作證者也。

兼入齊韻一字。西。說文解字曰：西。鳥在巢上。象形。曰在西方。而鳥棲。故因以爲東西之西。或从木。妻若然。棲西實本。方則亦本。一音。蝦。竦首。章起句。以竦協東。次章起句。以濟協西。此古人用韻之巧。而法也。但齊爲先。之陰聲。故西亦可轉讀。如先。枚。乘。七。發。西。施。作。先。施。漢。相。和。曲。左。手。持。疆。彈。兩。丸。出入。鳥。東。西。暗。我。一。丸。即。發。中。鳥。身。太。元。經。日。動。而。東。天。動。而。西。天。日。錯。行。陰。陽。更。巡。西。都。賦。帶。以。洪。河。涇。渭。之。川。衆。流。之。隈。汧。涌。其。西。古。音。川。巡。正。同。郊。祀。歌。象。載。瑜。篇。亦以。西。與。員。文。同。用。惟。雜。入。泉。字。是。後。世。聲。誤。

忍盡。閔。引。隕。字。已。上。五。猶。準。韻。典。維。清。維。緝。熙。文。王。之。典。肇。禋。○異。故。儀。禮。注。云。腆。古。文。皆。作。殄。是。也。據。壺。混。此。則。从。典。之。字。讀。當。與。參。同。○銑。韻。田。字。注。電。字。通。協。案。太。平。震。燼。瑱。謹。堉。肩。見。既。醉。○已。順。樽。甸。古。讀。詳。電。字。通。協。案。太。平。

御覽引說文曰：電。陰陽激燿也。从雨申聲。今本無聲。問訓愠。已字。蓋。徐。鉉。等。不。達。古。音。而。妄。刪。○已。上。二。字。霰。韻。問。訓。愠。已。三字。遯。恩。盼。唐。韻。誤。入。三。十一。禰。碩。人。巧。笑。倩。兮。美。替。唐。韻。誤。問。韻。遯。恩。盼。目。盼。兮。○古。讀。若。至。此。章。與。徑。韻。通。協。替。入。十。二。霽。召。曼。胡。不。自。替。職。兄。斯。引。○古。讀。未。詳。離。騷。長。太。息。以。掩。涕。兮。哀。民。生。之。多。艱。余。雖。好。脩。姱。以。鞿。羈。兮。蹇。朝。諝。而。夕。替。韻。與。

詩合

皇清經解續編卷百九十五終

仁和葉維幹
上海范本禮校

皇清經解續編卷百九十六

南菁書院

詩聲類三

曲阜孔廣森撰仲著

陽聲三

唐韻平聲十陽十一唐十二庚上聲三十六養三十七蕩三
十八梗去聲四十一漾四十二宕四十三映古音合爲一部
其偏傍見詩者有从易从羊从亡从長从聶从昌从方从章
从商从香从量从襄从相从引从刃从向从尙从上从倉从
王从皚从央从桑从爽从网从罔从邛从光从黃从亢从庚
从京从羹从明从彭从亨从兵从兄从行从卯从慶从丙从
永从競四十有四類凡此類諧聲而唐韻誤在他部之字並
當改入唯與魚語御鐸模姥暮陌昔部可以互收

陽揚揚錫場腸湯傷羊洋痒翔祥詳羌姜亡忘芒良梁梁涼糧

香鄉商方防魴房章璋昌疆疆長張張襄襄穰相箱霜牀牆斯

將漿鏘常裳嘗蹌鎗鶻王筐狂央已上六十唐蟾康堂鏗稂狼

倉蒼岡剛綱桑喪荒光洸黃簧皇煌遑雱笏頰杭群臧藏囊印

已上三十庚七月春日載陽有鳴倉庚天東曉彼牽牛不以服

一字唐韻庚箱東有啟明西有長庚○古讀若亢案陸法言等

定韻次庚於唐耕之間本當合唐不當合耕趙凡夫云庚阮盲

橫彭撐烹兄行等字竝以今吳下方音為正是也唐人官韻誤

注與耕清同用若鍾不下就江而上就冬皆不下就灰而上就

佳宵不下就肴而上就蕭覃不上就侵而下就談竝同此誤方

其始合必猶有病其雜者習之數百年遂以為當然今人則唯

元魂痕雖同猶不同讀俗響遷流未底止恐異日併此亦

將泯其羹霧如蜩如蟻如沸如羹小大近喪人尚乎由行閩宮

蹤跡矣羹霧如蜩如蟻如沸如羹小大近喪人尚乎由行閩宮

邊豆大房萬舞洋孝孫有慶○古讀若不羹之羹左傳正義

曰古者羹臠之字首亦為郎故魯頌閔宮楚詞招魂及史游急

就章羹臠房漿糠為韻但近善懷亦各有行許人尤之衆碎

世以來獨以此地音為郎耳善懷亦各有行許人尤之衆碎

且狂○古讀若芒說文明雞鳴東方明矣朝既昌矣匪東方則

字作崗从艸明省聲明明月出之光東方未明東方未明顯

倒衣裳黃鳥黃鳥黃鳥無集于桑無啄我梁此邦之人不可與

明言旋言歸復我諸兄天東見庚字下楚茨或剝或亨或肆或

將祝祭于祈祀事孔明先祖是皇神保是饗孝孫有慶信南山

是烝是享苾苾芬芬祀事孔明明德大商會朝清明既醉既醉

以方我田既臧農夫之慶大明肆伐大商會朝清明既醉既醉

以酒爾殽既將君子萬年介爾昭明民勞無縱詭隨以謹無良

式遏寇虐慘不畏明板昊天曰明及爾出王烝民肅肅王命仲

山甫將之邦國若否仲山甫明之執兢奄有四方斤斤其明敬

之日就月將學有緝熙于光明佛時仔肩示我顯德行有駉有

駉有駉駉彼乘黃夙夜在公在公明明○從明之字聲當以萌

為盟巧言君子屢斯于載衣之裳載弄之璋其泣嗚嗚執

正盟見明字下○古讀若方周禮羅弊將○古讀若皇執

楚茨見明字下○古讀若方周禮羅弊將○古讀若皇執

獻禽以祀祈注云祈當為方聲之誤也觥維○古讀若皇執

彼公堂稱彼兕觥萬清人清人在彭駟介有二矛重英河

壽無疆○古讀若光彭清人清人在彭駟介有二矛重英河

車出車彭旂旒央北山四壯彭彭王事傍傍天明牧野彭

洋檀車煌煌駟駟彭彭北山四壯彭彭王事傍傍天明牧野彭

彭八鸞鏘鏘駟駟彭彭北山四壯彭彭王事傍傍天明牧野彭

○古讀若菊春秋士彭左氏字作魴音相近也亨楚茨見明字

皇清經解詩聲類三

皇清經解詩聲類三

皇清經解詩聲類三

皇清經解詩聲類三

皇清經解詩聲類三

瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之○案亨烹享三字後人所
別古人皆祇作亨字而隨義用之其讀似亦祇有亨音蓋割亨
之亨元亨之亨均之平聲則同紐異紐今無可考若其用為享
義者雅有是孝享禴祠烝嘗頌有以假以享我受命溥將莫
敢不來享莫敢不來享禴祠烝嘗頌有以假以享我受命溥將莫
合無疆含宏光大品物咸亨同當為許切耳英清人見彭字
有女同行顏如舜英將翔將翔佩玉將將著充耳以黃乎而尚
美如瓊英乎而汾沮洳彼汾一方言采其桑彼其之子美如英
行○古讀若央公京定之方中望楚與堂景山與京降觀于桑
周京正月念我獨兮憂心京京哀我小心瘋憂以痒甫田曾孫
殷士膚敏裸將于京大明擊仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪
于京又命此文王于周于京皇矣依其在京有聲若雷維武下
武維周世有哲王于周于京皇矣依其在京有聲若雷維武下
擊鼓其鏜鏜躍用兵土國漕我獨觀于京○古讀若雷維武下
同裳王于興師脩我甲兵與子階行抑脩爾車馬弓矢戎與子
戒戎作用過蠻兄我樹桑豈敢愛之畏我諸兄陟岵陟彼岡兮
方○古讀若方兄我樹桑豈敢愛之畏我諸兄陟岵陟彼岡兮
瞻望兄兮黃鳥見明字下皇矣因心則友其兄則篤其慶
載錫之光○唐韻正呂皇矣七章帝謂文王詢爾仇方同爾兄

弟後漢書伏湛傳引作同爾弟兄案從兄之字聲當以況為正
詩倉兄職兄竝通為況白虎通義曰兄者況也況父法也釋名
曰兄荒也荒大也故行擊鼓見兵字下雄雉百爾君子不知德
青徐人謂兄為荒也故行擊鼓見兵字下雄雉百爾君子不知德
雨雪其秀惠而好我攜手同行載馳見羸字下風北風其涼
貳其行有女同車見英字下黃鳥誰從穆公承筐微行爰求柔
駕予與行汾沮洳見英字下黃鳥誰從穆公承筐微行爰求柔
行百夫之防無衣見英字下黃鳥誰從穆公承筐微行爰求柔
桑東山町疇鹿場燿燿宵行鹿鳴吹笙鼓簧承筐微行爰求柔
我示我周行六月織文鳥章白旆央元戎十乘以先啓行河
水念彼不蹟載起載行心之憂矣不可弭忘十月之交日告
凶不用其行四國無政不用其良何人斯二人從行與胡逝我
梁隔協大東糾糾葛履可以履霜桃公斯二人從行與胡逝我
息偃在牀或不已于行車牽高山仰止景行行止何草不黃何
草不黃何日不行篤生武王及王季維德之行將任有身生此文
醜攸行篤公劉弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行蕩見彘字下
高以峙其楨式迺其行天作彼列者今本音戶郎切故不
引據上下文所引知凡○其訓行作矣文王康之彼岵岵有夷
朱芾斯皇衡采芑約軹錯衡入鸞璫瑤韓奕淑旂綏章簞弗錯
有槍蔥珩衡采芑約軹錯衡入鸞璫瑤韓奕淑旂綏章簞弗錯

實維阿衡實卿蕩爾德不明以無陪無卿○古慶唐韻誤入四
 見明字下又爾毅既將莫忽具慶甫田見明字下又黍稷稻粱
 農夫之慶裳裳者華維其有章矣是以有慶矣皇矣見兄字下
 闕宮見此字七○案古詩三聲通協未可逐字而指其有一定
 平仄然此字必有餘慶積不善之家必有餘殃等文無不讀平
 傳積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃等文無不讀平
 發聲者古書慶雲字或作卿雲卿士字或作慶士又楚詞以羌為
 去聲移列於此○又案喜起之歌繼以熙哉三聲通協由來尚
 已在三百篇最切著者漢廣之後四句廣上也派去也方平也
 永字今韻上聲說文引詩作羨則去聲野有蔓草之首章溥平
 也婉上也願去也正如後世詞曲之法取其依聲成調而不拘
 拘於平仄者也然唯陽聲諸部盡然至於陰聲諸部亦頗有界
 限汝墳一篇同一脂微類也而首章枚飢為平次章肄棄為去
 末章尾燬邇為上聲則今在四十九宵者誤也借字四見於陟岵杜魚麗賓
 嘗推校陰聲九類之字如狩字三見於叔于田駝駝車攻而皆
 上聲則今在四十九宵者誤也借字四見於叔于田駝駝車攻而皆
 廷而皆上聲則今在四十九宵者誤也借字四見於叔于田駝駝車攻而皆
 鼠墓門伐木小明雲漢而亦皆上聲書我不顧行遷徐仙民音
 鼓今十姥韻乃未之收又如事字用上聲者魚麗文王生民既醉蕩嘗
 四見今韻則止去聲時字用上聲者魚麗文王生民既醉蕩嘗

五見今韻則止平聲皆為未備又人居三用皆去聲於此又可
 風則職思其居歸于其居自我人居三用皆去聲於此又可
 考見方音之不同今於左方未能一一究正將以待後之好學
 深思者○又案六經相承以屈信之信音伸勞來之來音徠考
 詩往來之來亦多用去聲信字則無弗平聲者初不關其訓伸
 與否也至廣韻十七真有伸無信十九代有徠無來古今字異
 耳故今直列信字誤而移改者小別
 代部與此慶字聲誤而移改者小別
 養兩仰掌罔爽饗享亨字注往已上九蕩廣朗字已上三梗柔
 靡所止疑云徂何往君子實維秉心無競誰生厲柄頰弁薦與
 階至今為梗○周禮招梗注云鄭大夫讀梗為亢柄女蘿施于
 松上未見君子憂心柄柄○古讀若仿陳季立曰方丙古通音
 說文仿籀文作二子乘舟汎汎其景願
 景言思子中心養養○古讀若縑
 ○古讀若養○
 已上四字梗韻
 讓向尙上望賦已上六抗伉已上二競桑柔見梗字下長發不
 隔韻○古泳漢廣見永字下谷風方之舟之派之游之
 讀若葭句中隔韻○古讀若羨○已上二字映韻
 是青徑澤賣扁詩聲類三

案陽唐為魚模之陽聲二韻多互轉如亡可通無荒可通

爾雅注引詩 放可通甫 考工記陶旗先鄭讀為甫始之

莽有姥音廣有鼓音 樂記進旅退旅和正以廣是也說文

郭音即近鼓此與掠字从京而讀略者同理二字皆當在

十九鐸今掠字入十八藥則誤也顧氏必謂掠止當有亮

音亦未 迎有選音 離騷百神翳其備降兮九疑紛其竝迎

盡其蘊 迎有選音 皇刻刻其揚靈兮告予以吉故迎訓還

陽之訓予或亦皆可轉讀與 舉其一隅餘不勝悉也故陽

之與東若魚之與侯自漢魏之間魚侯混合為一東陽亦

混合為一似吳越春秋龜策傳往往有之浸假而四江全

韻且淪於陽唐矣若離騷余獨好脩以為常豈余心之可

皇清經解續編卷百九十六終

仁和葉維幹校上海范本禮

皇清經解續編卷百九十七

南菁書院

詩聲類四

曲阜孔廣森撰仲著

陽聲四

唐韻平聲一東三鍾四江上聲一董二腫三講去聲一送三

用四絳古音合為一部其偏傍見詩者有从東从同从丰从

充从公从工从豕从囟从从龍从容从用从封从凶从邕

从其从送从雙从龙十有九類凡此類諸聲而唐韻誤在他

部之字竝當改入唯與侯厚候屋虞遇燭部可以互收東

韻雖悉如本讀猶具臚經證者以東冬之分為二蒸侵之通

為一皆廣森自率臆見前無所因故自此迄陽聲談類說之

特詳其它十三篇述也是五 篇者蓋負不知而作之罪云

皇清經解續編

詩聲類四

一

沫之東矣云誰之思美孟庸矣伯兮自伯之東首如飛蓬豈無
 膏沐誰適為容采芴采葑采葑我車旣攻我馬旣同四牡靡靡
 東山我來自東零雨其濛車攻我車旣攻我馬旣同四牡靡靡
 駕言徂東大東小東大東杼軸其空文王有聲錫京辟廱自西
 自東闕宮乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸又奄有
 龜蒙遂荒大東至于海邦淮夷來同莫不率從魯侯之功
 東句中韻在童山有扶蘇山有喬松隰有童童采芴被之僮
 鹿句見東韻下童山有扶蘇山有喬松隰有童童采芴被之僮
 公又我稼既同上七月龍不見子充乃見狡童言僮夙夜在公
 東字下吉日獸之所同與漆沮之從隔協瞻彼洛矣福祿既同
 君子萬年保其家邦賓之初筵射夫既同獻爾發功采葑維
 之枝其葉蓬蓬樂只君子殿天子之邦樂只君子萬福攸同
 平左亦率從常武徐方既同天子之功闕宮見東字下
 恫刑于寡妻于宗公神罔時怨神罔是恫豐文王受命
 作邑于豐○案大射儀注云豐从豆曲充山有扶蘇公采芴見
 聲說文無曲字蓋以兩丰而得聲與充山有扶蘇公采芴見
 羔羊羔羊之絳素絲五總委蛇退食自公小星見東字下
 七月見同字下六月四杜脩廣其大有顯薄伐玁狁以奏膚公
 思齊見恫字下靈臺於論鼓鐘於樂辟廱有來雖離隔協闕宮
 臣工嗟嗟臣工敬爾在公雖相維辟公與有來雖離隔協闕宮

見東工臣工見功七月賓之初筵見同字下文士有聲見豐字
 字下工臣工見功七月賓之初筵見同字下文士有聲見豐字
 烈文無封靡于爾邦念茲戎功二句竝與上烈文辟攻東字下
 公隔協泮水不告于訓在泮獻功闕宮見東字下
 空東字下見東字下見東字下見東字下見東字下見東字下
 蒙東字下見東字下見東字下見東字下見東字下見東字下
 父祈父實不聰胡轉蓬兮見東字下見東字下見東字下見東字下
 子于恤有母之尸○重離兮無思百憂將大車維塵兮鐘靈臺
 已論鼓鐘於樂辟廱聽免兮無思百憂將大車維塵兮鐘靈臺
 靡又見公字下○重離兮無思百憂將大車維塵兮鐘靈臺
 長發受小共天為龍見東字下見東字下見東字下見東字下
 下國駸何天為龍見東字下見東字下見東字下見東字下
 我訟雖速我容辰止亦有斯容○案古文以頌為容亦諸公聲
 訟亦不女從容辰止亦有斯容○案古文以頌為容亦諸公聲
 而亦不女從容辰止亦有斯容○案古文以頌為容亦諸公聲
 類又齊子庸止既日庸止曷又從止崧高五兩冠綏雙止魯道
 有蕩齊子庸止既日庸止曷又從止崧高五兩冠綏雙止魯道
 伯式是南邦因是謝人以作爾庸闕宮見東字下壙字下皇矣

見衛鏞靈臺見備節南山昊天不凶免爰見節南山見備字
字下鏞鐘字下訕爾心以顛六月見離見重字下卷阿奉奉妻
以究王誦式訕爾心以顛六月見離見重字下卷阿奉奉妻
畜萬邦泮水見功字下顛公字下離見重字下卷阿奉奉妻
離離嗜嗜句中隔韻振鷺靡靈臺見鐘字公字下卷阿奉奉妻
見容字下顛見公字下靡靈臺見鐘字公字下卷阿奉奉妻
行露見訟字下不南見庸字下采芘見東字下吉日見同字下
小曼謀賊不從不臧覆用我視謀猶亦孔之印采菽見同字下
東宮見縱靈臺見印匪其止共維王之巧言共巧言見同字下
大邦侵阮徂共召曼見皇矣見共字下印案密人不恭敢距
証字下長發見龍字下恭切陸以恭崧縱等入冬韻注恭九容
陳司法所更正亦可對桑中采芘下丰卷兮悔予不送兮逢靈
見冬鍾之必有判矣對見東字下丰卷兮悔予不送兮逢靈
字下縫羔羊見公字下已邦菽見同字下思齊見惘字下皇
矣見共字下崧高見功字庸字下召曼見同字下思齊見惘字下皇
下閭宮見東字下○惠定字論語舌義曰且在邦域之中矣漢
書王莽傳云封域之中古字邦封同尚書序邦諸侯邦康叔義
皆作封下文邦內鄭本封內廣森案說文解字邦從邑丰聲
釋名曰邦封也封有功于是也邦音同封明矣老子修之于國
其德乃豐韓非解老篇引作脩之邦故與豐合韻今本承漢避

高帝諱而改耳毛氏古今通韻乃謂國有工厖○長發見龍字下
音疎謬至此則其他支離之說亦何足置辨○古讀若蒙詩
本音曰荀子引此作蒙龐軍攻見東字下○案釋雙南山見唐
蒙大戴禮引此作蒙龐軍攻見東字下○案釋雙南山見唐
韻正曰雙古音所工反後漢書丁鴻傳殿中無雙丁孝公荀爽
傳荀氏八龍慈明無雙儒林傳五經無雙許叔重文苑傳天下
無雙江夏黃童方術傳任文總羔羊見公字下長發敷奏其勇
公智無雙○已上四字韻總不震不動不難不棘百祿是總
萃卷阿見○已上四字韻總不震不動不難不棘百祿是總
且竦長發見勇字下○已上三字韻總不震不動不難不棘百祿是總
釋文總字下勇字下○已上三字韻總不震不動不難不棘百祿是總
莫孔切○已上三字韻總不震不動不難不棘百祿是總
送大叔于田抑磬控忌抑控○天叔于田見送字下用從小曼見誦
節南山見誦字下○已上二字韻總不震不動不難不棘百祿是總
○已上二字韻總不震不動不難不棘百祿是總
附調軍攻弓矢既調射夫既同○詩本音曰宋吳棫韻補讀
古多與同為韻韓非子云形名參同上下和調離騷云勉陞
降以上下為求矩矱之所同湯禹儼而求合兮摯咎繇而能

皇壽經解讀編 詩聲類四 三

調七諫云不量鑿而正柄兮恐矩矱之不同不論世而高舉
兮恐操行之不調蓋周字从用不从用聲調从周而反从用
聲又諸聲之變法江慎修古韻標準謂此詩同調非韻靈均
方朔為相效之誤段氏辨其說似是而非且引衛青傳大當
戶銅離一作稠離以為證是則
周俯而通同者非獨一調字矣

右所列偏傍為一部獨用凡从冬中農弓宮蟲宗眾戎夢夆
等聲者不得闌入其見於六經諸子之文曲禮曰正爾容聽
必恭毋勦說毋雷同孔子閒居曰無聲之樂氣志既從無體
之禮上下和同無服之喪以畜萬邦武王帶銘曰火滅脩容
慎戒必恭老子曰反者道之動弱者道之用晏子曰人君無
禮無以臨其邦大夫無禮官吏不恭父子無禮其家必凶兄
弟無禮不能久同荀子俛詩曰以盲為明以聾為聰此二句
亦句中
各韻以危為安以吉為凶嗚呼上天曷維其同成相篇曰禹有

功抑下鴻辟除民害逐其工北決九河通十二渚疏三江又
曰欲衷對言不從恐為子胥身離凶進諫不聽到而獨鹿棄
之江越語曰聖人之功時為之庸說苑曰兩高不可重兩大
不可容兩勢不可同兩貴不可雙夫重容同雙必爭其功下
速急就章妻婦娉嫁齋媵僮奴婢私隸枕牀杠蒲蒻藺席帳
帷幢承塵戶幰條續總一作縱鏡斂疏比各異工芬薰脂粉膏
澤箒沐浴搯掖寡合同祿飾刻畫無等雙係臂琅玕虎魄龍
璧碧珠璣玫瑰瓊玉玦環珮靡從容射魃辟邪除羣凶韻語
之長如此而實無一字舛異可信愚所分析不為強謬矣
三百篇而外唯易經多有韻後此則屈平宋玉稱詞章之宗
揚子雲能識古文小學其所用韻皆較為精密故特備徵之

於左

凡易東鍾江屬者十七事

乾初九潛龍勿用 同人九四乘其墉弗克攻 豕孚蒙
 三瀆瀆則不告 瀆蒙也 蒙以養正聖功也 泰天地交而萬
 物通也 上下交而其志同也 睽天地睽而其事同也 男女
 而其志通也 蹇利見大也 往有功也 當位貞吉以正邦也
 井汔至亦未繙井未有功也 羸其瓶是以凶也 漸進得
 位往有功也 進以正可以正邦也 錫命象傳師出以律失律
 凶也在師中吉承天寵也 王三錫命 懷萬邦也 師出與尸大
 无功也 大君有命以正功也 小人勿用必亂邦也 隨
 有獲其義凶也有孚在道明功也 小人勿用必亂邦也 隨
 求小得未出中也 來之坎坎終无功也 坎習坎入於道隨
 後篇離突如其來如坎所容也 六五之吉離王公也 王用
 出征以正邦也 恒夫君子制義從婦凶也 振恒在上大无
 也 與三爻无所容也 恒夫君子制義從婦凶也 振恒在上大无
 易知則有三多凶五多功 繫辭上傳易則易知簡則易從

凡楚辭用東鍾江屬者十三事

離騷 啓九辨與九歌兮 夏康娛以自縱 不顧難以圖後兮 五
 子用失乎家巷 四方之門其誰從焉 西北辟啓何氣通焉 有
 厥謀不同 而逢擊牀先出 其命何從 今道遙而來東 抽
 扈牧豎云何 而逢擊牀先出 其命何從 今道遙而來東 抽
 浮兮上洞庭而下江 去終古之所居兮 今道遙而來東 抽
 思何靈魂之信直兮 人之終古之所居兮 今道遙而來東 抽
 尚不知余之從容 懷沙重仁 襲義兮 謹厚以爲豐重 華不
 可遷兮 孰知余之從容 懷沙重仁 襲義兮 謹厚以爲豐重 華不
 以清江潭潭 湔余之盛 盪兮 聽波聲之洶洶 招魂 掌寢上帝
 其命難從 若必策子之恐 後之謝不能復用 招魂 掌寢上帝
 焉 乃下招曰 當相連爲一句 焉 乃下招曰 當相連爲一句 焉
 孰凶何去 何從 九辨豈不鬱陶而思君兮 君之門此孰吉
 猛犬狺狺而迎 吠兮 關梁閉而不通 願自往而徑遊兮 路
 壅絕而不通 欲循道而平驅兮 又未知其所從 然中路而迷
 惑兮 自厭按而學誦 性愚陋以褊淺兮 信未達乎從容 卜前
 輕輓之鏘鏘兮 後輻乘之從從 載雲旗之委蛇兮 扈屯騎之
 容容 此二韻又隔協 上歷羣靈之豐豐句

凡太元經用東鍾江屬者二十五事

差首陽氣泰闕于東帝 由羣雍物差其容 周大七還于蒙
 不克從 增次五澤 庠其容衆潤攸同 侯次五大爵集于

宮庸小人侮倏空 從次三人不攻之自牽從之 盛次三
 懷利滿例不利于公 廓上九極廓于高庸三歲無童 昆
 凶四鳥託巢于叢人寄命于公 晦次三陰行陽從利作不
 通經則有南有北 緯則有西有東 巡乘六甲與斗相逢 厥以
 記歲而百穀時雍 周測信周其誠上通也 豐淫見朋不能
 從也 達測達于中 衢道四通也 拂惡從淑救凶也 從不淑禍不可
 從測從目失腹欲不從也 密測密于腥臊小惡通也 密密不可
 訟也 從微微後得功也 匹異中也 密口小鯁賴君逢也 密不
 測赤亦方銳退以動也 更其心中無勇也 寵測寵無薪有
 不用也 兩實之食時我奉也 法測見鷹及獺深居逃凶也 多田不
 法以中眾之所共也 逃測奔鹿懷 蹊蹊足功也 唐不獨足無私
 婁費力忘功也 唐測奔鹿懷 蹊蹊足功也 唐不獨足無私
 容也 弋彼三飛 適無所從也 衡篇交相從也 陰不獨足無私
 有畏守不可攻 法易與天下同也 勤苦而無功也 兼制而
 餘君子養吉小人養凶也 擄篇斷而決之者勇也 兼制而
 博用者公也能以偶物者通也 文篇陽以戰乎吉陰以戰
 乎凶風而識虎雲而知龍賢人作而萬類同 昆倫
 芴薄大容也 神戰于元相攻也 龍出于中事從也 昆倫

仁利業維幹校
 上海范本禮校

皇清經解續編卷百九十八

詩聲類五

曲阜孔廣森撰 仲著

湯聲五上

唐韻平聲二冬上聲二腫之半 舊以字少未立部而渾字下
 愚謂宜取饒惜宄向物航稱輯揖掖 去聲二宋古音合為一

部其偏傍見詩者有从冬 从衆 从宗 从中 从蟲 从戎 从宮 从
 農 从夆 从宋 十類 凡此類諧聲而唐韻誤在他部之字 竝當

改入唯與幽黝幼尤有蕭篠嘯沃部可以互收

冬 谷風我有旨蓄亦以禦深 鳧鷖鳧鷖在深公尸來燕來宗既
 冬 宴爾新昏以我禦窮 深 燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿
 來 鳧鷖見深字下 篤公劉 食之飲之君之宗之雲漢旱既大
 崇 甚蘊隆蟲蟲不殄禮祀 自郊祖宮上下奠瘞靡神不宗后
 稷 不克上帝不臨 耗斁下土 中 繁于以采繁于澗之中于以用
 甯 丁我躬 〇已上三字冬韻 中 繁于以采繁于澗之中于以用

之公侯之宮武微君之躬胡為乎泥中桑中我乎桑中要
我乎上宮定之方中定之方中作于楚宮小戎駢是中駟驪
是驂旱麓瑟彼玉瓊黃流在中豈弟君子福祿攸降召旻泉之
竭矣不云自中溥斯害矣職兄斯弘不裁我躬○案廣韻一東
部自中至繫九十三字內除嵩崧嶽四字餘悉誤入似此
澹亦朝宗詞賦屬文宗則皆押入東○草蟲未見君憂心忡忡
韻可知東冬之界唐人實始消之矣忡○草蟲未見君憂心忡忡
亦既見止亦既觀止我心則降擊鼓從孫未見君子與宋不我
以歸憂見心忡忡出車嘍嘍草蟲趨趨阜螽未見君子與宋不我
既見君子我心則降○七月二之日鑿冰沖沖三之日納于凌
赫赫南仲薄伐西戎沖○陰蕭蕭彼蕭斯零露濃濃既見君子
沖○融融張平子賦展洩洩以彤彤本丑○既醉見融之中其樂
也融融張平子賦展洩洩以彤彤本丑○既醉見融之中其樂
林反借為融字又以冬侵得相通故也○終○既醉見融之中其樂
乃間在東鍾從鮮克有終○案冬宗農本字皆在冬韻從其命匪
有鼓部陪殿等字皆錯云○蟲○出車崇○見深字下○案既
韻據以徵其部分之錯云○蟲○出車崇○見深字下○案既
戎首句不入韻左傳引之無戎出車崇○見深字下○案既

仍若仍孫之轉為耳孫是宮○采蘩桑中定之方中見躬○武微見
也戎是冬韻亦兼入蒸韻○宮○中○字○下○雲漢見宗字下見躬○武微見
雲漢見宗字下見躬○武微見
字下○案說文從宮省聲窮數在爾躬允執其中○案論語天之厯
祿永終老子道經多言數窮不知其所終彷彿乎馮閱大盈若沖其用不
窮莊子吾已往來焉而不知其所終彷彿乎馮閱大盈若沖其用不
不知其所窮管子舉所美必觀其所終彷彿乎馮閱大盈若沖其用不
氏所同用者不越乎中鍾○蕭蕭見沖字下○降○唐韻誤入四江羣
東鍾同唐韻誤入三鍾○蕭蕭見沖字下○降○唐韻誤入四江羣
者也濃唐韻誤入三鍾○蕭蕭見沖字下○降○唐韻誤入四江羣
旱麓見中字下見鷹見深字下○案二冬本韻有降字又降隆以
降得聲今鑿字亦在冬韻禮記月令天氣上騰地氣下降乘凌高城
不通閉塞而成冬降與宮為韻淮南子雷聲雨降竝應無窮降與窮為
韻蓋古讀如碯而近於宏故月令以騰字同協
而升降登降若以冬蒸通韻言之皆雙聲語也
宋○擊鼓見仲字唐韻誤入一送擊
下○宋韻 仲 鼓 出車 見 仲 字 下

凡易用東鍾江之半入冬韻者二十三事
象傳蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也
初筮告以剛中也需剛健而不陷其義不困窮矣需有孚
詩聲類五

光亨貞吉位乎天位以正中也
中也 不甯方來上下應也後夫凶
此原筮元永貞无咎以剛
得中也 不利西北其道窮也
解利西南往得衆也其來復
吉乃得中也 夫告自邑不利
即戎所尚乃窮也利有攸往
剛長乃終也 困貞大人吉以
剛中也 井養而不窮也改邑
不剛中也有言不信尚口乃窮
也 剛得中也止而巽動不窮也
改邑不剛中也有言不信尚口
乃窮也 未濟其道窮也 既濟
初吉柔得中也終則亂其道窮
也 利不續終也雖不當位剛柔
應也 象傳坤黃裳元吉文在
中也 龍戰于野其道窮也用六
永貞 象傳坤黃裳元吉文在
虞以從禽也君子舍之往吝窮
也 比之吉位正中也舍逆取
順失前 小有言以吉終也 比
顯比之吉位正中也舍逆取順
失前 禽也邑人不誡上使中也
比之吉位正中也舍逆取順失
前 吉位正中也拘係之使中也
比之吉位正中也舍逆取順失
前 悔亡能久中也 久非其位
安得禽也婦人貞吉從一而終
也 危薰心也艮其趾其孚窮
也 九二貞吉以中也 敦艮之
吉以 厚終也 案木義以正為
義文 節甘節之吉居位中也
苦 案貞凶其道窮也 雜卦傳
歸妹女之終也 未濟男之窮
也 乃在中也與剛來而不窮為
一韻乘木有功也與柔得位乎

外而上同為一韻巽象則兩中窮各自相協而有功也正乎
凶也二句隔協至若需坎解卦中功同用直當謂之非韻蓋
易異於歌謠原不必句句有韻似訟卦剛來而得中也睽卦
其事類也中孚乃應乎天也剝豐兩卦終不可用也皆忽然
雜出無韻之句據彼不疑
以決所疑斯可無疑矣

凡楚辭用東鍾江之半入冬韻者八事

離騷帝高陽之苗裔兮朕皇考曰伯庸攝提貞于孟陬兮維
庚寅吾以降○維此條庸字與詩未合 雲中君靈皇皇兮
既降焱遠舉兮雲中覽冀州兮有餘橫四海兮焉窮思夫君
兮太息極勞心兮懣懣 河伯紫貝闕兮珠宮靈何為兮水
中 天問皆歸射籥而無害厥躬何后益作革而禹播降
涉江哀吾生之無樂兮幽獨處乎山中吾不能變心而從俗
兮固將愁苦而終窮 招魂九侯淑女多迅眾些盛鬪不將送
往勞來斯無窮乎 九辨願賜不肖之軀而別離兮放游志乎雲
實滿宮些 九辨願賜不肖之軀而別離兮放游志乎雲
中乘精氣之搏搏兮鶩諸神之湛湛○此條冬侵通韻

凡太元經用東鍾江之半入冬韻者二十四事

中首陽氣潛萌于黃宮信無不在其中 沈首陰懷于陽陽
懷于陰志在元宮 進次四日飛縣陰萬物融融 釋次三
皇清經解

風動雷興從其高崇 疆次三柱不中梁不隆 廓次六維
 豐維崇百辟馮馮伊德 傲與晦次五日正中月正隆君子
 自晦不入窮堅初一窮其窮而民好中 次二窮不窮而
 民不中六極以類降 周測還遇船外禍不中 也還于喪其
 道窮也 上測即上 不貞妄升也 鳴鶴不恁有諸中也升堂
 顛倒失大衆也 進測狂章進不中也 日飛縣陰君道隆
 也 爭測爭于達 爭處中也 臂脛如股 臣大隆也 于子之爭
 衛君躬也 減測善減不減常自沖也 心減形身困諸中也
 減其儀欲自禁也 減于又無以蒞衆也 窮測窮其窮情在
 中也 窮不窮詐可隆也 窮思達師在心也 止測止于童木
 求其窮也 柱及蓋穀貴中也 成測成闕之 補固難承也 時
 成不成獨失中也 成窮以毀君子以終也 瑩篇夫一所以參事
 以摹始而測深也 三所以盡終而極崇也 二二所以崇者
 而要中也 數篇觀始中決從終 圖篇三也者思之崇者
 也 六也者福之隆者也 九也者禍之窮者也 二五八三者之
 中也 福則往而禍則承也 九虛設闢君子小人所為宮也
 一與六共宗二與七共朋 告篇神遊乎六宗魂魂萬物動
 冲而常

右類字古音與東鍾大殊而與侵聲最近與蒸聲稍遠故

在詩易則侵韻陰臨謙心深禽覃韻驂字寢韻飲字蒸韻
 朋應等字皆通協在揚氏擬經則蒸韻升與馮凌朋承侵
 韻陰心深禁皆通協略舉秦漢人文其冬蒸同用者有若
 勸學騰蛇無足而騰 鮑鼠五技而窮 漢書敘傳元之二王
 孫後大宗昭而不穆 大命更登之類 冬侵同用者長門賦
 尤多而亦無出中宮崇窮之吟 域蓋東為侯之陽聲 說見
 冬為幽之陽聲 本韻情字與十八尤重見 猥字與六豪重
 齊風猗作嘯 潘岳藉田賦思樂甸畿 薄采其茅 大君莅止
 言藉其農 束皙勸農賦惟百里之置 吏各區別而異 曹考
 治民之賤 職美莫當乎勸農 似此皆冬與幽蕭互轉之跡
 若一東鬃茅等字亦當改入二冬 一送贈字當改入二宋
 今人之混冬於東 猶其併侯於幽也 蒸侵又之宵之陽聲
 故幽宵之三部同條 冬侵蒸三音共貫也 宋儒以來未睹

斯奧惜哉

陽聲五中

唐韻平聲二十一侵二十二覃二十九凡上聲四十七寢四十八感五十五范去聲五十二沁五十三勘六十梵古音合為一部其偏傍見詩者有从夔从先从林从品从突从甚从壬从心从今从音从彡从三从南从男从宀从弓从彘从凡从召从占从覃从乏甘有三類凡此類諧聲而唐韻誤在他部之字竝當改入唯與宵小笑肴^ㄩ效豪^ㄨ号藥^ㄨ覺部可以互收

綬駸驚林臨琛深湛譙熾壬心今衿琴琴袞陰金欽音歆參上二十三侵韻 驂 古讀若參詩唯小戎 南 燕燕燕于飛下上其音之字侵韻 一見與中字通韻 南 子于歸遠送于南凱風凱風

自南吹彼棘心^{株林}胡為乎株林從夏南匪適株林從夏南何人斯彼何人斯其為飄風胡不自北胡不自南胡逝我梁祗攪我心^{鼓鐘}笙磬同音以雅以南以箛篥卷阿有卷者阿飄風自南豈弟君子來游來歌以矢其音^{泮水}濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南○从南之字聲當以養物^{正男}思齊太姒漢律麻志曰太陽者南^方南也陽氣任養物^男嗣徽音則百斯男○古讀若任禹貢男邦也^耽于嗟鳩兮無與士耽○从尤記作任國禮本命記曰男者任也^耽嗟女兮無與士耽○从尤之字聲當以沈為正案古音蒸侵相近故^溜始既溜亂之初生僭禮運澄酒在下鄭君以為即周官沈齊也^溜始既溜亂之初生僭君子信讒○案溜从鬲从為鬲說文解字云弓讀若含據舍以今得聲知鬲古音亦在侵類韓詩溜作減从咸之字亦當以箴聲為正○已上讒唐韻誤入二十六咸巧言^三唐韻誤入二十三其字覃韻 讒 見涵字下○古讀若岑 三 談標有梅標有梅今實三兮求我庶士迨其風^{唐韻}誤入一東綠衣^緜兮綌兮淒習習谷風與龜勉同心隔協晨風鬱彼北林何人斯見南字下^{桑柔}如彼邁風與民有肅心隔協蒸民吉甫作誦穆如清風仲山甫永懷以慰其心○案此竝與心林等字同用凱風自南飄風自南亦半句有韻與南相協今从風之字唯嵐嵐尙在覃部不誤說文解字曰風从虫凡聲古音凡蓋符林切又鳳亦諧凡聲而朋即古文鳳字故揚子雲甘泉賦敦萬騎于中

營兮方玉車之千乘駢隱以陸離兮輕先疾雷而馭遺風馮
 衍顯志賦擣道德之光耀兮匡衰世之渺風褒宋襄于泓谷兮
 表季札于延陵皆讀風如朋班固東都賦揚緝熙皇風登靈
 臺考休徵俯仰乎乾坤參象乎聖躬目中夏而布德瞰四裔而
 抗稜則亦讀如朋而又與躬字同用然實
 古韻正通未可訾為誤入東部之權輿也
 寢諭飲錦甚甚一作枕已上七髮句首隔韻○古讀若枕
 澤陂○彼澤之陂有蒲菡萏有美一人碩大且嬌寤寐無為輾轉
 伏枕○古讀未詳易來之坎險且枕入于坎窩窩字亦與枕
 為嬌說文此字下引詩曰碩大且嬌案許叔重自序云詩稱毛
 韻嬌氏古文則今本重韻也占唐韻誤入二十四鹽斯干乃寢
 作嬌薛君章句曰嬌重韻也占唐韻誤入二十四鹽斯干乃寢
 古讀若飲○已上三字感韻占乃興乃占我夢句中隔韻○从
 讀若砧上聲玷曾已下二字唐韻誤入五十一黍召曼臯臯訛
 簞斯干下莞上簞乃安斯寢○古讀若尊今韻以覃談同用非
 湍流沂江潭兮狂顧南行聊以娛心唐韻誤入五十琰召曼
 兮劇泰美新淩潭之瑞潭與淫同見玷字下○案唐韻始
 東終凡似取其音可相通轉有周而復始之義故凡范梵三部
 之字从凡者多重見於東从乏者或重見於腫然在古音乏祇

可通冬不通東也此貶字亦乏聲當改入范韻
 古文貶損之貶作專从巢省巢正侵之陰聲云
 浸任譖已上三汎舟載沈載浮句中隔韻○梵韻僭已上二
 誤入五十六橋鼓鐘見南字下抑念下泉浸彼苞稂念彼周京
 覆謂我僭民各有心○古讀若譖念句首隔韻○唐韻奴店切
 案店字本當收在沁韻此章字字相和上句冽音例與隸協彼
 音籤與我協下音互與寤協下句則念彼與浸彼協苞音稂而
 苞稂與周京協今人乃
 但知泉歎為隔韻而已

右類字與冬韻合用者前篇所載小戎七月篤公劉蕩雲
 漢五詩尙未能備若離離在宮不顯亦臨則隔句韻也或
 降于阿或飲于池或寢或訛則句中隔韻也仲氏任只與
 只亦為韻摯仲氏任則本句韻也臨衛崇墉則雙聲韻也墉與
 臨與崇協唐韻正云與爾臨衛韓詩作隆衛後大率冬韻
 漢避殤帝諱改隆慮曰林慮荀子書亦作臨慮

之字皆與侵覃有相關通說文眾从爪聲爪讀若盞今感
 詩聲類五

勘二韻有抹字糝字恠字荀氏易朋益簪作朋益宗曾有
崇鼎呂覽謂之岑鼎韓非謂之讒鼎而春秋仍叔穀梁經
作任叔詩荏菽爾雅謂之戎菽不尤足明三類互通歟

陽聲五下

唐韻平聲十六蒸十七登上聲四十二拯四十三等詩經未見用上

字聲去聲四十七證四十八嶝古音合爲一部其偏傍見詩者

有从丞从徵从麥从應从朋从夂从甬从升从朕从兢从興
从登从曾从厶从弓从曹从互从乘十有八類凡此類諸聲
而唐韻誤在他部之字竝當改入唯與之止志職哈海代德
部可以互收

蒸承懲陵膺棚冰馮繩升勝兢興已上十三字蒸韻登登同朋崩增憎

薨滕騰恆肱弘見召曼已上二字登韻弓已下二字唐韻誤入一東天

小戎蒙伐有苑虎韞鏤膺交韞二弓竹秘緹膝言念君子載寢
載輿厭厭良人秩秩德音采綠之子于狩言韞其弓之子于釣
言綸之繩閼宮公車千乘朱英綠縑二矛重弓公徒三萬貝冑
朱綬烝徒增增○古讀若肱左傳引逸詩翹翹車乘招我以弓
豈不欲往畏我友朋吳氏韻補曰春秋邾黑肱以營菰之營無
傳作黑弓鄉射禮侯道五十弓注今文弓爲肱廣森案此則弓
與宮非同音然說文躬从宮省聲或从身旁弓營菰之營無
司馬相如說爲弓是以又爲冬蒸通韻故偏傍得相借也雄
爾牧來思以薪以蒸以雌以雄正月爲山蓋卑爲岡爲陵民之
訛言甯莫之懲召彼故老訊之占夢具曰子聖誰知烏之雌雄
○从左之字聲當以鞞爲正左傳繇詞兆如山陵夢雞鳴蟲飛
有夫出征而喪其雄正義云占人讀雄與陵爲韻夢薨薨甘與
子同夢會且歸矣無庶子占人讀雄與陵爲韻夢薨薨甘與
瞻彼中林侯薪侯蒸民今方殆視天夢既克有定靡人弗勝
有皇上帝伊誰云憎又見雄字下○古讀若艷陳季立云晉潘
岳哀永逝文既遇日兮無兆曾寤寐兮弗夢既顧瞻兮家道長
寄心兮殯宮聲有止兮哀無終是乎非乎何遑趨一遇兮日歸
反哭兮殯宮聲有止兮哀無終是乎非乎何遑趨一遇兮日歸
中終宮躬四字正古音當通登部者是黃門未嘗讀爲蒙也又
左傳正義張叔反論云賓爵下革田鼠上騰牛哀虎變化爲

熊久血為燐積灰生蠅傳元潛通賦云聲伯忌瓊瑰而弗占兮
書言諸而暮終羸王沈璧以祈福兮鬼告凶而命窮黃母化而
為龍兮鯀殛變而成熊二者所韻不同著作即王劭云古人讀
雄與熊者皆于陵反張叔用舊音傳元用新音也今考終窮二
字古人每用入蒸韻傅氏就讀
熊為于陵反不妨仍自通協

兼入之韻一字

陜

縣球之陜陜度之薨薨築之登登削屢
馮馮百堵皆與磬鼓弗勝○釋文陜耳

升反或
如之反

乘
韻證

右類字常棣三章召旻六章與冬韻通用小戎三章闕宮

五章大明七章

林輿心○餘
已分見前注

皆與侵韻通用

皇清經解續編卷百九十八終

仁和葉維幹
上海范本禮校

