

深

衣

釋

例

深衣釋例卷三

興化任大椿撰

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
純吉也吉時在裏爲中衣長衣繼皆掩尺表之曰
深衣疏長衣與深衣同布但袖長素純爲異故云
長衣素純布也此長衣緣以素爲之故云素純也
王制正義又有長衣遭喪權時所服故聘禮云主

國之喪主人長衣待賓是也其長衣制與深衣同但緣之以素長衣之袂稍長故玉藻注云長衣中衣繼拵尺

玉藻長中繼掩尺注其爲長衣中衣繼袂拵一尺若今褒矣深衣則緣而已正義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註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
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

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

此條在玉

王制正義其中衣制如長衣在上服之內

郊特牲繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也注繡讀爲綃綃名也

玉藻以帛裏布非禮也注中外宜相稱也冕服絲
衣也中衣用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用
布

中衣在裘及裼衣之內

詩羔裘之革正義若崔靈恩等以天子諸侯朝祭
之服先著明衣又加中衣又加裘裘外又加裼衣
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裼衣裼衣上有朝服

論語鄉黨邢疏凡祭服先加明衣次加中衣冬則
次加袍繭夏則不袍繭用葛也次加祭服若朝服
布衣亦先以明衣親身次加中衣冬則次加裘裘
上加裼衣裼衣之上加朝服夏則中衣之上不用

裘而加葛葛上加朝服

案詩羔裘之革正義謂裼衣在裘上中衣在裼衣上正服在中衣上攷玉藻君衣狐白裘錦衣以裼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裼衣也裼衣之上不得復有中衣明矣又聘禮裼降立注裼者免上衣見裼衣所云免上衣卽玉藻注之上衣蓋皮弁正服也若裼衣之上更有

中衣則免上衣始得見中衣免中衣始得見裼衣注不得謂免上衣卽得見裼衣也賈中衣疏謂裘在中衣上裼衣在裘上正服在裼衣上與鄭聘禮玉藻注俱相脗合而詩羔羊之革正義謂中衣在裼衣上與詩羔裘逍遙正義及玉藻正義俱云裼衣在中衣之上亦復自相違迕但玉藻云以帛裏布非禮也又云君衣狐白裘錦衣以裼之皮弁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絅者亦然然則錦衣仍

是素衣但以素錦飾領及袂耳

據江氏卿黨圖考

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綃衣云絞衣云緇衣云黃衣皆舉通體言之也獨於錦衣則以緣名衣似非本節義例衣錦尚絅謂亦以錦緣皆憑意度惟通身錦衣故惡其文太著始以絅襲之若僅以錦爲緣則與童子

之衣等耳何嫌文太著而襲之乎攷玉藻以帛裏布非禮也注云冕服絲衣中衣用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布據註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
素衣則絲衣也又何以裼皮弁之布乎玉藻狐
青裘元端之裘也據詩羔裘正義及狐裘蒙戎正義賈司裘疏玉藻正義所
引皇氏百以元綃裼之綃亦帛也又何以裼元
之說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徃徃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三義若

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襦衣用素也故
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
錦衣以襦爲素衣以襦謂非以帛裏布而不知
素衣亦爲絲衣卽亦是以帛裏布也其失可不
辨自明矣孔羔裘之革正義謂中衣在襦衣之
上亦以皮弁布服不得以錦衣爲襦故進中衣
於襦衣之上不知玉藻以帛裏布非禮也旣專

指中衣則襦衣用帛雖在中衣外正服內又何以帛裏布爲嫌乎與詩素衣朱襮正義及郊特牲正義前後所見何不相符也

布緣者曰麻衣

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

問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綵註
麻衣白布深衣正義麻衣深衣緣以布

通曰禪衣

玉藻禪爲絅註謂有衣裳而無裏

方言關之東西謂之禪衣古謂之深衣

急就篇禪衣蔽膝布母縛註禪衣似深衣而衰大
亦以其無裏故呼爲禪衣

案詩碩人其頎衣錦絅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

制相合以之綱綿衣尤取其上下不殊可以覆
冒也

又案禪衣諸書名作單衣後漢書馬援傳公孫
述爲馬援制都布單衣註引方言闕之東西語
之禪衣說文曰禪衣不重急就篇禪衣蔽膝布
母縛註禪衣似深衣而袞大亦以其無裏故呼
曰禪衣云亦以其無裏謂深衣無裏禪衣亦無
裏也釋名曰禪衣言無裏也有裏曰複無裏曰
單凡言禪衣皆以單爲義方言禪衣古謂深衣

則深衣亦單矣

又案士喪禮浴衣用篋註其制如今通裁正義
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
布單衣與深衣又六同而小異也

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緝
頭待見尚書三國蜀志諸葛亮傳裴松之註引

魏畧徐庶棄其刀劍更踈巾布單衣折節學問
宋書輿服志今國子太學生服單衣以爲朝服
是也六朝官品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
陛列及備鹵簿鷓尾絳紗縠禪衣殿中冗從虎
賁殿中虎賁及守陵虎賁給絳科單衣則又以
單衣爲武士之服矣

附考禪衣

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

禪衣之別曰襍

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玦佩貴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褊大衣卽所謂深衣制似單衣者也九歌遺

余襟兮澧浦其卽袿襦綵襪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

方言有袿者趙魏之間謂之袿衣

袿前施袿囊也房報反

案有袿者趙魏之間謂之佐衣郭註前施袿囊考晉書輿服志八座尚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

服肩上有紫生袷囊綴之朝服外俗呼曰紫荷
南齊書輿服志其肩上紫袷囊名曰契囊世俗
呼爲紫荷隋書輿服志朝服綴紫荷錄令左僕
射左荷右僕射吏部尚書右荷郭註云前施袷
囊卽此制也

曰程衣

方言無袷者謂之程衣古謂之深衣

制見禮記

曰稽綸

方言自關而西謂之稽綸

說文直裾謂之襜褕

急就篇襜褕袷複褶袴禪註襜褕直裾禪衣也

案說文及急就篇註均以襜褕爲直裾禪衣考漢書雋不疑傳一男子衣黃襜褕註云直裾禪衣卽說文所云直裾謂之禪衣也蓋禪衣與深衣同制衣裳不殊裾幅通直故曰直裾也漢書何並傳迺令奴冠其冠被其襜褕師古註襜褕曲裾禪衣也此所云曲裾卽鄭註所云鈎邊若今曲裾者也蓋深衣有鈎邊綴于裳之右旁襜

褕有曲裾亦綴于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註云非正朝服若婦人服考蔡邕獨斷公卿尚書衣皂而朝者曰朝臣漢書蕭望之傳備皂衣二十餘年如淳曰雖有五時服至朝皆著皂續漢書輿服志執事冠委貌緇衣素裳然則漢時朝服皂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註云若婦人服也

又按禮褊一衣各異其質張衡四愁詩美人贈
我貂禮褊東觀漢記耿純與從昆弟率宗族賓
客二千餘人皆衣縑禮褊絳衣奉迎世祖桓譚
新論余從長安歸道病蒙絮被屬禮褊宿于下
邑亭中曰貂曰縑曰屬與布單衣不同然則禮
褊乃單衣之加飾者也荀子子道篇孔子云由
是裾裾者何註裾裾衣服盛貌說苑裾裾作禮
禮裾裾禮禮同訓皆言其盛也釋名禮褊亦取
義于禮禮然則禮褊爲單衣之袞大者矣

曰種裕

小爾雅襜褕謂之種裕

方言襜褕江淮南楚謂之種裕

廣雅種裕襜褕也

案方言襜褕江淮南楚謂之種裕考詩漸車帷裳帷裳種裕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註亦云或曰童容襜褕襜褕寬裕狀如車之幢幢儀禮士昏禮其輅有袞註袞車裳帷周禮謂之容車考

袞與襜同後漢書劉盆子傳乘軒車大馬乘屏
泥絳襜絡註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于襜襜
宏裕也

曰襜褕

方言其短者謂之襜褕

襜褕江淮之間謂之襜或謂之筒襜註今筒袖之
襜也

說文𥞇豎使布長襦

廣雅復襦謂之襜玉篇襜爲
襜之重文

按方言襜褕短者謂之𥞇褕後漢書張衡傳士
或解𥞇褕而襲黼黻註亦云𥞇襜褕之短者考說
文𥞇豎使布長襦漢書貢禹傳妻子糠豆不贍
𥞇褕不完註云𥞇豎所著布長襦與方言襜褕
之短者異訓今考急就篇註云襦自膝以上則
襦本甚短𥞇之長必過于膝故說文云長襦也
釋名謂襜褕襜褕寬裕史記司馬相如傳曳獨

爾之褊袍徐廣釋褊曰褊褊索隱引埤蒼曰袍
衣長貌也然則褊褊爲禪衣之長者故以褊比
之襦則爲長比之褊褊則爲短耳故方言以褊
褊之短者爲褊也方言又曰複襦江淮之間謂
之禮考列子力命篇朕衣則褊褐張湛註方言
褊複襦也則褊乃褊褊之短而複者也

又案說文謂褊爲襦使布長襦史記秦始皇帝
紀索隱以褊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

曰脫于危故託于賤者之服以自免也所謂烏布襦其袒裄之類歟

曰襜褕

小爾雅布褐而紩之謂之襜褕

方言以布而無緣做而紩之謂之襜褕

襦謂之襜

初祇弊衣亦謂襜褕

楚謂無緣之衣曰襜褕衣謂之襦

曰袷襦

方言自關而西謂之袷襦

自關而西秦晉之間無緣之衣謂之袷襖

俗名襖 掖音偶

案後漢書光武紀曰諸將皆冠幘而服婦人衣

諸于繡鬚註云鬚續漢書作襖並音其物反方

言襖褸其短者自關而西謂之袷襖郭璞註云

俗名襖掖據此卽是諸于上加繡襖如今之半

臂也

以上光武本紀註

此註以襖掖為半臂則襖之義

通于闕

屈翟闕翟通義並同

蓋半臂之制闕兩掖也方言

謂無袂者謂之襖則與半臂相近其亦袷襖之

類歟玉篇諸袂袍也諸將衣諸于繡鬚乃于袍

上加半臂也玉篇又曰袷禪衣蓋袷禪雖似禪衣而又稍變其制也

曰繳

方言其敝者謂之繳繳縫納敝故名之也

案上云以布而無緣敝而袂之謂之襜褕此惟云其敝者謂之繳則不兼無緣者言之矣郭註云繳縫納敝蓋近于百納衣矣急就篇註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繳縫納敝者也北史蠕蠕傳

又有緋納襖緋納小口袴摺紫納大口袴褶凡
此亦以納名蓋當時炫尚新異轉以華盛之衣
仿百衲之制六朝盛行此服宋起居注載謝沈
常著青絳衲襖襦衫是也

曰褶

方言汗襦江淮南楚之間謂之褶

曰祇裯

方言自關而西或謂之祇裯

祇音止裯丁牢反亦呼爲掩汀也

說文祇裯短衣也

廣雅祗裯襜褕也

案說文祗裯短衣也後漢書毛穎傳其資惟有布衣祗裯註亦以短衣釋之廣雅曰祗裯襜褕也九辨被荷裯之纍纍今然潢洋下可帶玉逸註云裯祗裯也若襜褕矣祗裯卽襜褕而云短衣然則襜褕亦短衣歟考邊讓別傳云讓爲九州衣被則不足太平御覽作衣被北堂書鈔作之牧爲單衣襜褕則有餘謂讓尚能如襜褕覆冒一身也急就篇襜褕於複褶袴師古註謂之襜褕者取其

澹不釋也 卷三
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卽甲
也云襦鎧卽方言所謂甲襦也蓋甲以衷襦襦
制畧同深衣方言之甲襦卽深衣所云可以武
者也

曰襜褕

與襦
同

方言陳魏宋楚之間謂之襜褕

案釋名曰荊州謂襜褕曰布襜亦是襜褕言其
襜褕宏裕也雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣
繭裯爲一註繭衣裳若今大襦也徐廣衣服雜
註曰今皇后謁廟衣衽襦大衣然則釋名謂襜
褕卽布襦義取衣裳相屬又取襜褕宏裕卽鄭
註所云大襦徐廣註所云大衣今時俗名直裰
者豈其遺制歟蓋此衣爲最寬博矣

曰襜褕

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

狂禪謂之禳袴

案魏志管寧傳寧恒著皂帽布襦布屣隨時單

複然則襦有複有禪方言復襦江湘之間謂之

襦或謂之箭鞦廣雅復襦謂之襦此襦之複者

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

奕也言溫奕也東哲近遊賦繫明襦以禦冬襦
既溫煖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
數歲至大寒母方爲作襦令伯捉熨斗而謂之
曰且著襦尋當作複禪伯曰火在斗中而衲尚
熱今旣著襦下亦當煖據此皆以襦爲禦寒之

衣則近於今之絮襖矣蓋襦制本有禪複漢晉以後又恒呼著絮冬衣爲襦故釋名直以奕釋襦也

又案方言註今或呼衫爲禪襦又云禪襦卽衫也然則衫制單而不複故郭璞以衫爲禪襦考南史百濟傳呼襦曰複衫蓋衫制本單襦則爲衫之複者襦制本複衫則爲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
郭註衫爲單襦互証宋史輿服志有涼衫爲四
時便服衫以涼名則衫爲單衣可知方言衲襦
謂之禪註云今呼爲涼衣亦以衲襦本單故曰
涼衣猶衫制本單故曰涼衫也然考廣雅複衫
謂之裊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爲
衫之本制玉篇襦小襦也禪襦也然則衫制小

而單玉筯訓義最確

襪同

又案衫制雖同禪衣而衫袖與他禪衣又異釋名衫芟也末無袖端也考檀弓鹿裘衡長祛註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卽檀弓註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卽古今註所云便於事奉也潛夫論裙襦文被費繪百縑類篇襦短袂衫也然則衫袂之短其近於襦歟漢

書萬石君傳晉灼注曰今世謂反門小袖衫爲
侯禴宋書渴盤陀國士人著氍帽小袖衫則知
衫袖獨短小矣釋名半袖其袂半襦而施袖也
謂袖之狹小止得襦之半衫袖或近於是矣

又案衫制本同深衣兩裾擁掩更不開胯事物
紀原云馬周以三代有深衣請於其下著襪及
裾名襪衫其開胯者名缺胯衫卽今四胯衫也
今考四胯謂前後左右俱開胯也此又衫之變
制矣

曰褙

方言無袂之衣謂之褙

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褙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畧同亦指背子之有袖者也蓋背子本無袖古之褙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為裏衣用纁

用朱盡飾也射則必袒故以纁朱為飾也古人

於衣內多襯襦春秋文八年穀梁傳或衣其衣

或裏其襦襦在大衣之內故云裏也

與左傳皆裏其袒服

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裼衣矣裼衣見美謂見
裘之美也直衿似今之對衿袒飾特爲直衿或
取其可以露裘歟漢書韓延壽傳延壽衣黃紈
方領晉灼曰以黃色素作直領也後漢書儒林

傳習方領能矩步李賢註亦曰直領蓋漢晉以後多服直領故註家類以習見者爲釋而郭璞註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註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畧同其異者背子開胯裘則縫合兩腋也然今世道士所服又畧與

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

曰袍與繭同

詩無衣與子同袍毛傳袍繭也

玉藻繡爲繭緼爲袍

喪大記袍必有表註袍褻衣

爾雅釋言袍繭也

方言裘明謂之袍

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

廣雅褒明袍長襦也

案儒行孔子在魯衣逢掖之衣正義以爲大袖深衣續漢書禮儀志謂袍近逢掖之衣然則袍爲大袂深衣也釋名袍丈夫著下至跗者也續漢書曰三老五更皆服都祿大袍後漢書明帝

紀云大袍單衣然則袍制大而長故廣雅以袞
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
袷裙師古註長衣曰袍下至足跗短衣曰襦自
膝以上蓋襦制本短其或長于襦者則特別之
曰長襦漢書匈奴傳曰繡袷綺衣長襦錦袍各
一廣雅以袍爲長襦則所云長襦錦袍者乃目
錦袍爲長襦耳廣雅袒飾袞明袍襦釋皆爲長

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復則異內司服及雜記註並謂六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襪重緝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纁爲繭纁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註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襯衣續漢書輿服志云袍者或曰周公抱成王宴居故施袍據此則周公亦第以袍爲宴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皂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畧同也六朝以後將士多用襖北史周尉遲迥傳云迥別統萬人皆綠巾錦襖號曰黃龍兵唐制將帥之服多用袍軍士之服多用襖

新唐書輿衛志黃麾仗衛士所服曰黃地雲花
襖冒曰白地雲花襖冒曰青地雲花襖冒曰赤
地四色雲花襖冒曰黑地雲花襖冒其都尉主
帥將軍檢校所服曰豹文袍曰獅子文袍曰繡
袍曰紫緞連甲緋繡葵花文袍將帥服袍而軍
士服襖是襖次于袍于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
左右衛門各二每門二人執夾皆赤綦襖黃袍
冒是每人皆以黃袍爲表服以赤綦襖爲裏服

亦可以知袍之廣長而襖之短狹矣後魏書高祖復至鄴見公卿曰朕昨日入城見車上婦人冠帽而著小襦襖則襖近于襦矣

又案玉藻續爲繭緼爲袍註續新綿緼舊絮舊絮不及新綿之煖左氏傳盛夏重繭不特衣有著之衣且用新綿極形其惡寒而喜煖也又曰三軍之士皆如挾纊亦以新綿爲至溫也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

案馬縞古今註汗衫蓋三代之襯衣也禮曰中單漢高祖與楚交戰歸帳中汗透改名汗衫至今亦有中單據此則汗衫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肩胸背言羞鄙于袒而

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
所謂大衣卽朝服襦衣等是也中衣旣在小衣
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
袴矣喪大記註以袍爲褻衣此箋以釋爲褻衣

則袍釋同類故周禮春官註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裳也

曰襦

說文襦短衣也

廣雅襦長襦

案說文襦短衣而廣雅訓云長襦與說文異考

玉篇褊短衣褊長襦也連腰衣也是褊褊並同
深衣而褊長褊短玉篇區畫甚明廣雅旣云長
襦則褊似當作褊禮記繭衣裳註若今大褊釋
名褊屬也衣裳上下相連屬也荊州謂禪衣曰
布褊亦是襜褕言其襜褕宏裕也褊旣襜褕宏
裕則爲長襦明矣說文以褊爲短衣又以襦爲
短衣則褊卽襦類不得與長襦混也

曰褊

詩無衣無褊箋褊毛布也

孟子許子衣褐註褐以毳織之若今馬衣也或曰
褐編臬衣也一曰粗布衣

說文褐編臬鞮一曰粗衣

急就篇鞮鞣印角褐鞮巾註褐毛為衣或曰麤衣
也

案詩七月箋孟子註急就篇注並以褐為毛布
孟子註又以褐為編臬衣又以褐為粗布衣淮
南子齊俗訓註楚人謂袍為短褐大布潘岳籍
田賦被褐振裾註褐麤布也然則褐一衣耳而

毛臬布各異說文曰粗衣蓋統毛臬布而言之也詩七月無衣無褐箋云貴者無衣賤者無褐則別褐于衣史記劉敬曰臣衣褐衣見衣帛衣帛見則別褐于帛卽說文所云粗衣也褐爲粗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畧篇衣則豎褐不完註豎褐童豎之褐亦短褐也淮南子齊俗訓必有管躄跣躄短褐不完者覽冥訓霜雪亟集短

褐不完新序無鹽乃拂短褐自請宣王史記秦
始皇帝紀夫寒者利短褐索隱曰謂褐布豎裁
爲勞役之衣短而且狹故謂之短褐亦曰豎褐
凡此言褐者必曰短褐師古貢禹傳註以褐爲
布長襦演繁露又以褐爲裾垂至地豈褐之長
短亦有古今之異歟

曰要襦

釋名要襦形如襦其要上翹下齊要也

案釋名要襦形如襦旣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襦其施襦者則曰襦衫耳急就篇註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料單衣上著韋畫腰襦腰襦短而單衣長故單衣上得著要襦也

曰反閉

釋名反閉襦之小者也却向著之領向于背後閉其襟也

案漢書萬石君傳晉灼註今世謂反門小袖衫
爲侯禴所謂反門或卽釋名所云反閉歟釋名
又曰齊人謂如衫而小袖曰侯頭集韻侯禴之
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註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襦當卽小襦也

曰禕

釋名禕禕衣之無糊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禕衣又有袴褶然則禕衣次于單衣袴褶又次于禕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禭衣矣江表傳呂範
釋禭著袴褶執鞭詣闕下啟事蓋禭衣長同單
衣尚不若袴褶之服短而便捷宜於武也宋書
輿服志諸受朝服革帶一諸受單衣及禭袷帶
縑各一段蓋單衣禭衣不得服革帶次于朝服
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禭衣爲公服蓋流外官
公服僅得服禭衣不得服單衣是禭衣次于單

衣也唐書車服志云構衣制如絳公服而狹袖形直如溝不垂裾緋褶大口袴紫附構去方心曲領假帶然則構衣得有方心曲領假帶矣以其優于袴褶故也

曰袴褶

玉蒞 吊爲褶註謂褶有表裏而無著

急就篇檐襦袷復褶袴禪註褶謂重衣之最在上者其形若袍短身而廣袖袴脰衣也

釋名留幕冀州所名大褶下至膝者也留牢也幕

絡也言牢絡在衣表也

案袴褶之制馬端臨曰袴褶魏晉以來以爲車
駕親軍中外戒嚴之服晉志雖有其說而不言
其制然旣曰戒嚴之服必軍服也至隋詔百官
從行服袴褶軍旅間不便遂令改服軍裝爲紫
緋綠青之服則所謂袴褶又似褒衣長裾非鞍
馬征行所使者與戒嚴之說不類唐時以袴褶
爲朝見之服開元以來屢勅百官朝叅應服袴
褶而不服者令御史糾彈治罪蓋以爲六品以

下之通服韻書訓褶爲袴又爲袷也然袴裳也
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爲衣與袴各爲

一物開元禮注以褶爲複衣袴褶之褶短衣廣袖雖與玉藻褶制

不同而以褶爲複則本玉藻則袴褶之制乃上著複衣而下

著袴也隋志鹿皮弁服絳羅襦白羅裙在宮聽

政則服之平巾幘黑幘紫羅褶南布袴侍從田

狩則服之褶以羅而袴以布則褶袴非一物可知平巾幘之紫羅褶猶鹿皮弁之絳羅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袞便于武事故戒嚴多服之也至隋以袴褶從行軍旅間不便改服軍裝非以袴褶爲袞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戒嚴之袴褶袴而不縛從軍之袴褶乃縛袴也故南史東昏侯傳曰急裝束袴宋書沈慶之傳慶之履鞅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註褶雖短于袍而大
袖大口袴不縛畧近于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于禪禪在
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叅所以服袴禮

附考袴制

案續漢書輿服志祭服絳緣爲中衣絳袷袴袴
與中單並著在禮衣唐會要貞觀間令百僚朝

望日服袴褶以朝則袴非親身之褻衣也其親身者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繼不袴以便涉游短繼卽短禪也謂但服短禪而不袴乃便于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註袴謂脛衣也大者謂之倒頓小者謂之被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
裊方言無裊之袴謂之禪卽謂是也禪親身在
內故短而合襠袴包禪在外故長而有裊此急
就篇所以名袴爲脛衣也東觀記黃香家貧經
冬無袴魏畧賈逵冬常無袴過其妻兄柳孚宿
旣明著孚袴去烈士傳馮驩經冬無袴面有饑
色蓋但有短禪而無長袴不足以禦寒也禪猶

衣之汗濡袴猶衣之上服故唐制褶而著袴為
朔旦朝服也事物紀原載實錄禪漢晉名犢鼻
北齊則與袴長短相似然則袴禪無別自北齊
始也

曰襦褶

釋名襦褶其一當胸其一當背也

廣雅襦褶謂之裋腹

案襦褶甲一名襦褶衫宋書薛安都惟著絳納
襦褶衫隋書與服志正直絳衫從則襦褶衫是

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勝蛇衲襜如袖無身以

覆其膊從肩領覆膊共二尺二寸釋文王篇相傳曰其

一當胸其一當背謂之兩當請兼存兩說擇而

用之以上宋史輿服志今劇演將帥所被金銀甲卽所

謂其一當胸其一當背者也衲襜甲古旣稱衲

襜衫安有無身之衫乎劉孝標樂府衲襜雙心

共一抹衲腹兩邊作一襪蓋一當胸一當背故

曰雙心屬合兩邊以固前後又曰衲腹則廣雅

所謂襦褙謂之袒腹也

又案隋書輿服志諸將軍侍從之服一曰紫衫
金玳瑁裝襦褙甲一曰紫衫金裝襦褙甲一曰絳
衫銀裝襦褙甲蓋外著襦褙甲內裏紫絳衫衫
制短小爲襦褙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
褙矣古之甲自身至要自要至脛分而爲三以
組屬之故曰三屬之甲襦褙不殊上下自肩直
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輪
如淳曰交輪割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩
旁見于後是禮深衣續袷鈎邊賈逵謂之衣圭
卽釋名所云上廣下狹如刀圭也如淳謂交輪
垂之兩旁則晉灼所謂衣圭似惟兩旁有之矣
考傳毅舞賦華袿飛鬋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于兩旁矣爾雅釋器衣袿謂之視註衣縷也齊人謂之孳或曰袿衣之飾然則衣圭乃縷縷下垂如旌旂之有旒卽所謂雜裾也與曲裾交輸見于兩旁者形制相似而更加華盛耳

曰諸于

說文袴諸袴也

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卽袿衣之類也後

漢書光武紀見諸將皆冠幘而衣婦人衣諸子
繡屈云婦人衣卽師古註所謂袿衣之類也