

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第三百三十五卷目錄

衣服部彙考一

詩經 鄭風 君子偕老 齋風 碩人 齊風 雞鳴 豳風 七月 九

風 無衣 秦風 終南 無衣 幽風 七月 九

禮記 王制 月令 玉藻 深衣

爾雅 釋器

小爾雅 廣服

方言 衣服雜釋

釋名 釋衣服

白虎通 衣裳

事原 備

中華古今註 漢衣 李膺 林趾

本草綱目 病人衣

禮儀典第三百三十五卷

衣服部彙考一

詩經

鄭風 君子偕老

象服是宜

象服尊者所以爲飾 象服者謂綸翟闕翟也

象鳥羽而畫之故謂之象 象服法度之服也

班兮班兮其之翟也

綸翟闕翟羽飾衣也 疏傳以翟雉名也今衣名

曰翟故謂以羽飾衣者右手秉翟即執其翟羽鄭

註周禮三翟皆刻綵爲翟雉之形而彩畫之以爲

飾不用眞羽孫毓云自古衣飾山龍華蟲藻火粉

米及周禮六服無言以羽飾衣者羽施於旌旂蓋

則可施於衣裳則否蓋附人身動則卷舒非可以

羽飾故也 班鮮盛貌翟衣祭服刻綵爲翟雉之

形而彩畫之以爲飾也 全華谷嚴氏曰江淮而西

青質五色皆備成章曰綸翟則畫綸雉備侯爵

夫人服綸翟

嗟兮嗟兮其之展也蒙彼綉絲是繼祥也

展衣者以丹縠爲衣 展衣宜白禮記作禮衣

縠精曰縠縠曰縠其精九細靡者縠也言細而縠

縠縠亦鮮盛貌展衣也以禮見於君及見賓客

之服也蒙覆也縠縠縠之縠者當暑之服也繼

祥束縛意以展衣蒙縠縠而爲之繼祥所以自斂

飭也或曰蒙謂加縠縠於縠衣之上所謂表而出

之也

衛風碩人

碩人其頤衣錦褰衣

夫人嫁則錦衣加褰褰 褰褰也國君夫人翟

衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以褰衣爲

其文之太著 朱錦衣也褰褰也錦衣而加褰焉

爲其文之太著也 朱子曰褰褰禮作景禮記作

綱古註以爲褰衣所以褰錦衣者沈存中謂褰與

綱同是用縠縠縠布爲之不知是否 華谷嚴氏

曰褰以縠爲之

鄭風緇衣

緇衣之宜兮

緇黑也緇衣卿大夫居私朝之服也 全孔氏曰

緇衣即士冠禮所云元冠朝服緇帶素韠是也卿

士朝於王服皮弁不服緇衣退食私朝服緇衣以

聽其所朝之政也

丰

衣錦褰衣裳錦褰裳

褰褰也蓋以褰縠爲之中衣裳用錦而上加褰

縠縠爲其文之太著庶人之妻嫁服也士妻紵衣

縠縠

子衿

青衿子衿

青衿青領也學子之所服 注青青純絲之色具

父母衣純以青子男子也衿領也

出其東門

縠衣綦巾聊樂我員

縠衣綦巾女服之貧陋者 全孔氏曰戰國策云

強弩之餘不能穿魯縠則縠是薄縠不染故色白

也綦巾青色之小別艾謂青而微白如艾草之色

唐風揚之水

素衣朱襦

朱襦領也諸侯之服繡黼領而丹朱純也 全孔氏

曰此諸侯朝服祭服之裏衣也以素爲衣丹爲緣

繡黼爲領刺繡以爲衣領名爲襦 華谷嚴氏曰

冕服絲衣也中衣用素素絲也皮弁服朝服元端

麻衣也中衣用布凡服先以明衣親身次加中衣

冬則次加裘裘上加綈衣衣上加朝服此以素爲

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第三百三十五卷目錄

衣服部彙考一

詩經 鄭風君子偕老 齊風頭人 齊風繡衣
無衣 秦風終南 無衣 幽風七月 九

禮記 王制 月令 玉藻 深衣

爾雅 釋器

小爾雅 廣服

方言 衣服雜釋

釋名 釋衣服

白虎通 衣裳

事原 備

中華古今註 漢衣 牛臂 林肚

本草綱目 病人衣

禮儀典第三百三十五卷

衣服部彙考一

詩經

鄭風君子偕老

象服是宜

象服尊者所以爲飾 象服者謂綸翟闕翟也

象鳥羽而畫之故謂之象 象服法度之服也

班兮班兮其之翟也

綸翟闕翟羽飾衣也 疏傳以翟雉名也今衣名

曰翟故謂以羽飾衣者右手秉翟即執其翟羽鄭

註周禮三翟皆刻綵爲翟雉之形而彩畫之以爲

飾不用眞羽孫毓云自古衣飾山龍華蟲藻火粉

米及周禮六服無言以羽飾衣者羽施於旌旂蓋

則可施於衣裳則否蓋附人身動則卷舒非可以

羽飾故也 班鮮盛貌翟衣祭服刻綵爲翟雉之

形而彩畫之以爲飾也 全華谷嚴氏曰江淮而西

青質五色皆備成章曰綸翟則畫綸翟雉侯爵

夫人服綸翟

嗟兮嗟兮其之展也蒙彼綵絲是繼祥也

展衣者以丹縠爲衣 展衣宜白禮記作禮衣

縠精曰縠縠曰縠其精九細靡者縠也言細而縠

縠 縠亦鮮盛貌展衣也以禮見於君及見賓客

之服也蒙覆也縠縠縠之縠者當暑之服也繼

祥束縛意以展衣蒙縠縠而爲之繼祥所以自斂

飭也或曰蒙謂加縠縠於縠衣之上所謂表而出

之也

衛風碩人

碩人其頤衣錦褰衣

夫人嫁則錦衣加褰褰 褰褰也國君夫人翟

衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以褰衣爲

其文之太著 朱錦衣也褰褰也錦衣而加褰焉

爲其文之太著也 朱子曰褰褰禮作景禮記作

綱古註以爲褰衣所以褰錦衣者沈存中謂褰與

綱同是用縠縠縠布爲之不知是否 華谷嚴氏

曰褰以縠爲之

鄭風縠衣

縠衣之宜兮

縠黑也縠衣卿大夫居私朝之服也 全孔氏曰

縠衣即士冠禮所云元冠朝服縠帶素韠是也卿

士朝於王服皮弁不服縠衣退食私朝服縠衣以

聽其所朝之政也

丰

衣錦褰衣裳錦褰裳

褰褰也蓋以縠縠爲之中衣裳用錦而上加縠

縠縠爲其文之太著庶人之妻嫁服也士妻紵衣

縠縠

子衿

青衿子衿

青衿青領也學子之所服 注青青純絲之色具

父母衣純以青子男子也衿領也

出其東門

縠衣綦巾聊樂我員

縠衣綦巾女服之貧陋者 全孔氏曰戰國策云

強弩之餘不能穿魯縠則縠是薄縠不染故色白

也綦巾青色之小別艾謂青而微白如艾草之色

唐風揚之水

素衣朱襦

朱襦領也諸侯之服縠縠領而丹朱純也 全孔氏

曰此諸侯朝服祭服之裏衣也以素爲衣丹爲緣

縠縠爲領刺繡以爲衣領名爲縠 華谷嚴氏曰

冕服絲衣也中衣用素素絲也皮弁服朝服元端

麻衣也中衣用布凡服先以明衣親身次加中衣

冬則次加裘裘上加綈衣衣上加朝服此以素爲

衣是以絲爲之謂冕及爵弁之中衣也

無衣

豈曰無衣七兮不如子之衣安且吉兮豈曰無衣六兮不如子之衣安且煥兮

注侯伯七命其車旗衣服皆以七爲節全臨川王氏曰周禮司服所謂侯伯之服白鷩冕而下如公之服即典命所謂侯伯七命衣服以七爲節也

東萊呂氏曰周禮注鷩冕七章衣三章一曰華蟲畫以雉即鷩也二曰火三曰宗彝皆畫爲繡案四章一曰藻二曰粉米三曰黼四曰黻皆以爲繡

秦風終南

君子至止黻衣綌裳佩玉將將

傳黑與青謂之黻五色備謂之繡考工記績人文也鄭於周禮之註差大章色黻皆在裳言黻衣者衣大名與繡裳異其文耳

無衣

豈曰無衣與子同澤又豈曰無衣與子同裳

澤潤澤也釋義衣近汚垢說衣服之煖於身猶甘雨之潤于物故言與子同澤正謂同袍裳是共潤澤也箋以上袍下裳則此亦衣名故易傳爲釋說文云釋袴也是其義衣近汗垢也釋是袍類故論語注云褻衣袍釋也朱澤裏衣也以其親膚

近于垢澤故謂之澤

幽風七月

七月流火九月授衣

九月霜始降婦功成可以授冬衣矣

我觀之子衮衣繡裳

注衮衣裳九章一曰龍二曰山三曰華蟲雉也四曰火五曰宗彝虎也皆繡於衣六曰藻七曰粉

米八曰黼九曰黻皆繡於裳天子之龍一升一降上公但有降龍以龍首卷然故謂之衮也全九峯

蔡氏曰龍取其變也山取其鎮也華蟲取其文也火取其明也宗彝取其孝也藻水草取其潔也粉

米白米取其養也黼若斧形取其斷也黻兩已相反取其辨也

禮記

王制

衣服飲食不溺於市

月令

孟春之月天子衣青衣

孟夏之月天子衣朱衣

季夏之月中央土天子衣黃衣

孟秋之月天子衣白衣

孟冬之月天子衣黑衣

玉藻

朝元端夕深衣深衣三祛縫齊倍要惟當旁袂可以同肘

注前章言夕深衣祭牢肉者國君之禮也此言朝元端夕深衣者謂大夫士在私朝及家朝夕所服

也祛袖口也尺二寸圍之爲二尺四寸要之廣三其二尺四寸則七尺二寸也故云三祛齊者裳之下畔要爲裳之上畔縫齊倍要者謂縫下畔之廣一丈四尺四寸是倍要之七尺二寸也袼裳交接

之處也在身之兩旁故云袼當旁袂袖之連衣者也上下之廣一尺二寸肘長尺二寸故可以同肘也

長中繼袂尺袷二寸袷尺二寸緣廣寸半

注長中者長衣中衣也與深衣制同而名異者著於內則曰中衣蓋著在朝服或祭服之內也著於外則曰長衣以素爲純緣者也雜記云練冠長衣以簪註云深衣之純以素者也若凶服之純以布

者則謂之麻衣繼袂尺者幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口而袷覆一尺也袷曲領也其廣則二寸以帛裏布非禮也

外服是布則不可用帛爲中衣以裏之謂不相稱也冕服是絲衣皮弁服朝服元端服是麻衣皆十五升布凡裏各如其服

士不衣織無君者不貳采注染絲而織之爲織功多色重故士賤不得衣之也無君去位之臣也不貳采謂衣裳與冠同色疏曰大夫士去國三月之內服素衣素裳三月之後服元端元裳

衣正色裳間色非列采不入公門振絺綌不入公門表裏不入公門裳裏不入公門

注正色者青赤黃白黑五方之正色也木青克土黃故綠色青黃爲東方之間色火赤克金白故紅色赤白爲南方之間色金白克木青故碧色青白爲西方之間色水黑克火赤故紫色赤黑爲北方之間色土黃克水黑故駢黃之色黃黑色中央之間色也列采謂正服之色各有尊卑品別也非此

則是裳服振讀爲袷禪也禪則見體裳上必有袷
本表裏是無袷衣而表在外也裳謂揜其袷衣
而不露袷衣也表與袷皆爲不敬故此四者皆不
可以入公門也

續爲繭緇爲袍禪爲絹帛爲褶

續新綿也繭舊絮也衣之有著者用新綿則謂
之繭用舊絮則謂之袍有表而無裏者謂之綱有
表裏而無著者謂之褶

朝服之以絹也自季康子始也

朝服之布十五升先王之制也季康子始用生
絹後人因之故記者原其所自凡古禮之亡皆由
於變

孔子曰朝服而朝卒朔然後服之

聽朔重於視朝諸侯之朝服元端素裳而聽朔
則皮弁故卒聽朔之禮然後服朝服而視朝也
曰國家未道則不充其服焉

先王之道則亦不宜充盛其衣服 鄭氏曰謂若

衛文公者

釋君朱大夫素士爵韋闔殺直天子直諸侯前後方
大夫前方後挫角士前後正韋下廣二尺上廣一尺
長三尺其頸五寸肩革帶博二寸

韋韋家紫色天子諸侯元端服朱裳大夫素裳上
士元裳中士黃裳下士緇裳此言元端服之韋若
皮弁服則皆素韋也凡韋皆韋爲之故其字從韋
又以著衣畢然後著之故名爲韋韋之言蔽也爵
韋爵色之韋也在冕服則謂之韋字亦作革也圖

殺直三者之形制也天子之韋直謂四角無闕無

殺也下爲前上爲後公侯上下各去五寸所去之
處以物補飾之使方變於天子也大夫則闕其上
角變於君也正即直與方之義士賤不嫌與君同

也頸之廣五寸在中故謂之頸肩兩角也有與革
帶皆廣二寸 詩疏曰古者佃漁而食因衣其皮
先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其
蔽前者重古道不忘本也士服爵弁以韋韋配之
則服冕者以革配之故知冕服謂之韋韋韋皆是

蔽膝其制同但以尊祭服故異其名耳
命緇韋幽衡再命赤韋幽衡三命赤韋幽衡

此以命數之多寡定韋佩之制緇赤黃也幽
讀爲黝黑也也衡佩玉之衡也葱青也也周禮公
侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿
再命其大夫一命其士不命大夫氏曰就即韋以
前言天子諸侯與在朝之臣而此止言諸侯之臣
故變言之爾緇赤黃之色也土出於火土出則火
藏矣故其言謂之緇緇者藏也衡佩上韋也以言
其寓之以爲覆則謂之韋以言其橫之以爲平則
謂之衡一命其韋用緇以見雖有所緇未足以發
見而著明也再命三命爵位漸隆足以發見而著
明矣故其韋用赤焉

深衣

大嚴陵方氏曰經曰有虞氏深衣而養老傳曰庶
人服短褐深衣則自天子至於庶人皆服之也以
其義之深名之 藍田呂氏曰此篇純記深衣之
制度而已古者衣裳殊制所以別上下也唯深衣

之制衣連裳而不殊蓋私燕之服爾

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長
無被土續緇鉤邊要縫半下

朝服祭服喪服皆衣與裳殊惟深衣不殊則其
被於體也深遂故名深衣制同而名異者有四焉
純之以采曰深衣純之以素曰長衣純之以布曰
麻衣著在朝服祭服之內曰中衣但大夫以上助
祭用冕服自祭用爵弁服則以素爲中衣士祭用
朝服則以布爲中衣也皆謂天子之大夫與士也

夷服亦有中衣檀弓云練衣黃裏練絲是也但不
得繼揜尺耳 楊氏曰深衣制度惟續緇鉤邊一
節難考鄭注續緇二字文義甚明特疏家亂之耳
鄭注云續緇屬也惟在裳旁者也屬連之不殊裳
前後也鄭意蓋言凡裳前三幅後四幅既分前後
則其旁兩幅分開而不相屬唯深衣裳十二幅交
裂裁之皆名爲緇所謂續緇者指在裳旁兩幅言
之謂屬連裳旁兩幅不殊裳之前後也又衣圖云
既合縫了又再覆縫方便於著以合縫者爲緇緇
覆縫爲鉤邊要縫七尺二寸是比下齊之一丈四
尺四寸爲半之也玉藻云縫齊倍要是也

大嚴陵方氏曰深衣之作其來尚矣故以古者冠篇首佚
在前以應規矩在中以應矩縫在後以應繩齊在
下以應權衡短毋見膚則其形不褻雖約而不失
於儉長毋被土則其物不費雖隆而不過於奢和
於也與裳相續故謂之續緇居裳之邊曲以鉤束
焉故曰鉤邊玉藻所謂緇齊倍要是也以縫齊爲倍
下齊之半玉藻所謂緇齊倍要是也以縫齊爲倍

倍則要縫爲半矣此所以互言之

格之高下可以運肘袂之長短反誦之及肘帶下母厭體上無厭骨當無骨者

注劉氏曰格袖與衣接當腋下縫合處也運回轉也玉藻云袂可以回肘是也肘臂中曲節袂袖也

格之高下與衣身齊二尺二寸古者布幅亦二尺二寸而深衣裁身用布八尺八寸中屈而四疊之則正方袖本齊之而漸圓殺以至袂則廣一尺二寸故下文云袂圓應規也衣四幅而要縫七尺二寸又除負繩之縫與領旁之肩積各寸則兩腋之餘前後各三寸許續以一尺二寸幅之袖則二尺有五寸也然周尺二尺五寸不滿今舊尺二尺僅足齊手無餘可反屈也曰反屈及肘則接袖初不以一幅爲拘矣凡經言短母見膚長母被土及格可運肘袂反及肘皆以人身爲度而不言尺寸者良以尺度布幅有古今之異而人身亦有大小長短之殊故也朱子云度用指尺中指中節爲寸則各自與身相稱矣玉藻朝祭服之帶三分帶下紳居二焉而紳長制士三尺則帶下四尺五寸矣深衣之帶下不可厭臂骨上不可厭臂骨惟當其間無骨之處則少近下也然此不言帶之制玉藻云士練帶率下辟等皆言朝祭服之帶也朱子深衣帶蓋亦彷彿玉藻之文但釋復異耳

制有十二幅以應十有二月袂圓以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平

注袷袷交領也衣領既交自有如矩之象踝足跟也衣之背縫及裳之中縫上下相接如繩之直故云

負繩也下齊裳末緝處也欲其齊如衡之平

故規者行舉手以爲容負繩抱方者以直其政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損相可以治軍旅完且弗費善衣之次也

注疏曰所以袂圓中規者欲使行者舉手揖讓以爲容儀也抱方領之方也以直其政解負繩以方其義解抱方也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服深衣大夫士朝服深衣庶人吉服深衣而已此上下同也有虞氏深衣而養老將軍文子除喪受弔練冠深衣親迎女在途而婿之父母死深衣縞總以趨喪此吉凶男女之同也蓋簡便之服非朝祭皆可服之也方氏曰十二幅應十二月者仰觀於天也直其政方其義者俯察於地也格之高下可以運肘者近取諸身也應規矩繩權衡者遠取諸物也端冕不可以爲武介冑不可以爲文象之者惟深衣而已深衣燕居之服也端冕雖所以脩禮容亦有時而燕處則深衣可以爲文矣介冑雖所以臨戎事亦有時而燕處則深衣可以爲武矣雖可爲文非若端冕可以視朝臨祭特可贊禮以爲損相而已雖可爲武非若介冑可以臨衝特可運籌以治軍旅而已制有五法故曰完其制則布其色則白故曰弗費吉服以朝祭爲上燕衣則居其大焉故曰善衣之次也

其父母大父母衣純以緇具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂純緣邊廣各寸半

注緇畫文也純衣之緣也袂緣緣袖口也純邊緣襟旁及下也各廣一寸半袷則廣二寸也呂氏曰二十以下無父者可以稱孤若三十以上有爲人父之道不言孤也純袂緣純邊三事也謂袂口裳下衣裳邊皆純也至長樂陳氏曰具父母大父母純以緇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線則大祥緣以布吉時夕服緣以采

爾雅

釋器

衣梳謂之稅

注衣縷也齊人謂之縷或曰袷衣之飾

黼領謂之縷

注縷刺黼文以覆領

緣謂之純

注衣緣飾也

袷謂之裳

注衣開孔也

衣皆謂之襟

注交領

袷謂之裾

注衣後裾也

袷謂之衿

注衣小帶

佩袷謂之褱

注 佩玉之帶一屬

執衽謂之結

注 拊衣上衽

扱衽謂之襍

注 扱衣上衽於帶

衣蔽前謂之襍

注 今蔽膝也

婦人之褱謂之綳綳也

注 即今之香纓也 褱邪交落帶繫於體因名為褱

綳繫也

裳削幅謂之縷

注 削殺其幅深衣之裳 此別衣服之異名也云

衣者目之也 梳一名規刺繡黼文於衣領名縷衣

之縷飾名純禮記深衣云衣純以縷衣純以青之

類是也 秋衣開孔也名裳說文云鬼衣也衣皆名

襟謂交領也方言云衿謂之交是也 衿一名裾即

衣後裾也 衿衣小帶也 一名裾士昏禮曰施衿結

紕是也 佩下之帶名履祔裳際也手執持其祔名

結扱衽於帶名縷詩周南云薄言結之薄言縷之

是也衣之蔽前者名裾婦人之香纓名褱又謂之

綳綳也 綳繫也 取繫屬之義衣下曰裳削殺

也裳削殺其幅者名縷謂深衣之裳也 一云衣縷

者此郭氏兩解 一云衣縷也本或作縷音妻方言

云縷謂之褱又謂之褱丁狹切彼注云即衣衿也

云齊人謂之褱者以目驗而言也 一云或曰徒衣

之飾者釋名曰婦人上服曰徒廣雅云徒長襦也

言飾者蓋以紵為絲飾耳注繡刺黼文以縷領者

詩唐風云素衣朱襹毛傳云襹領也諸侯繡黼丹

朱中衣毛言繡黼者謂於紵之上繡刺以為黼非

訓繡為黼郭氏取毛為說也注今蔽膝者方言云

蔽膝江淮南楚之間謂之褱或謂之褱音弗魏宋

南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽膝齊魯之

郊謂之褱昌詹切褱又名褱禮記玉藻云褱君朱

大夫素士爵章圍殺直天子直公侯前後方大夫

前方後挫角士前後正褱下廣二尺上廣一尺長

三尺其頸五寸肩革帶博二寸是也一孫炎云褱

帋巾也郭云即今之香纓也褱邪交落帶繫於體

因名為褱綳繫也此女子既嫁之所著示繫屬於

人義見禮記曲禮云女子許嫁纓及內則云衿纓

是也詩云親結其綳謂母送女重結其所繫著以

申戒之孫炎以褱為帋巾失之也云削殺其幅深

衣之裳按深衣目錄云稱深衣者以餘服則上衣

下裳不相連此深衣衣裳相連被體深遂故謂之

深衣按深衣篇云制有十二幅以應十有二月鄭

注云裳六幅幅分之以為上下之殺故云削殺其

幅深衣之裳也其深衣制度禮記具焉

小爾雅

廣服

治絲曰織織織也麻苧葛曰布布通名也織綿也絮

之細者曰縷縷之精者曰縷縷之縷者曰縷縷之縷

者曰縷縷者曰縷在首謂之元服弁冕太古布冠冠

而蔽之者也題頭也題頭類類也縷謂之印紱謂之

授縷縷謂之童容布褐而紱之謂之藍縷俗謂之藍

蔽縷謂之褱帶之垂者謂之膺大巾謂之縷縷帳謂

之帷帷幕也簀第也大扇謂之翼杖謂之挺挺謂

之簀棋局謂之奕在足謂之履履尊者曰達履謂之

金鳥而金鈎也

方言

衣服雜釋

褱衣江淮南楚之間謂之褱

楚辭曰帶余褱兮澹浦

關之東西謂之褱衣有覆者

前施裳囊也

趙魏之間謂之褱衣無裳者謂之程衣古謂之深衣

制見禮記

齊魯江淮南楚謂之褱褱自關而西謂之縷縷其短

者謂之短褱以布而無絲縷而紱之謂之縷縷自關

而西謂之縷縷

俗名縷縷

其蔽者謂之縷

綴縫納蔽故名之也

汗褱江淮南楚之間謂之褱自關而西或謂之祇襦

亦呼為掩汀也

自關而東謂之甲褱陳魏宋楚之間謂之縷縷或謂

之縷縷

今或呼為單縷

蔽膝江淮之間謂之褱或謂之褱魏宋南楚之間謂

之大巾自關東西謂之蔽膝齊魯之郊謂之縷縷

縷字亦作縷又縷無右也

西南屬漢謂之曲領或謂之縷縷陳楚江淮之間謂

之縷

偷謂之襦

襦有袖者因名云

袂謂之襦

卽衣領也

袪謂之襦

衣後襦也或作袪廣雅云衣袖

襦謂之袪

衣襟也或曰裳際也

襦謂之袪

襦謂之袪

襦謂之袪

祇謂之袪亦謂之襦

無緣之衣謂之襦

無袂之衣謂之襦

袂衣袖也

無袂之袴謂之襦

袴無跗者卽今犢鼻褌也

稍謂之袴

于莒丁俠兩反未詳其義

衿謂之交

衣交領也

衿謂之襦

襦謂之襦

衣掖下也

襦謂之袴

卽衣襟也

覆袴謂之襦衣

偏襦謂之襦襦

卽衫也

約襦謂之襦

今又呼爲涼衣也

袒佈謂之直衿

婦人初嫁所著上衣直衿也

襦明謂之襦

廣雅云襦明長襦也

繞衿謂之帶

俗人呼接下江東通言下裳

懸襦謂之緣

衣縫緣也

絮襦謂之蔽膝

廣異名也

袴襦謂之袴

衣襟江東呼袴音婉

帛襦謂之被巾

婦人領巾也

繞襦謂之襦襦

衣袷各也

厲謂之帶

小爾雅曰帶之垂者爲厲

襦襦謂之襦

卽衾幘也

繫袴謂之襦

卽小兒次衣也

楚謂無緣之衣曰襦袂衣謂之襦秦謂之緼自關而

西秦晉之間無緣之衣謂之襦襦

嫌上說有未了故復分明之

復襦江湘之間謂之襦或謂之簡襦

今簡襦之襦也概卽袂字耳

襦袂須捷挾斯取也南楚凡人貧衣被醜弊謂之須

捷

須捷狎髮也

或謂之襦袂

袂衣袂兒

或謂之襦襦故左傳曰韋路襦襦始謂此也或謂之

挾斯

挾斯猶挾髮也

器謂之挾斯

擇名

釋衣服

凡服上曰衣衣依也人所依以共寒暑也

下曰裳裳障也所以自障蔽也

領頸也以率領也亦言總領衣體爲端首也

襟禁也交於前所以禁禦風寒也

袂掣也掣開也開張之以受臂屈伸也

袂虛也

袖由也手所由出入也亦言受也以受手也

衿亦禁也禁使不得解散也

帶帶也著於衣如物之繫帶也

系繫也相連繫也

袪襦也在旁襦襦然也

裾裾也裾倨然直亦言在後常見踞也

元端其袖下正直端方與要接也

素積素裳也辟積其要中使馭因以名之也

王后之上服曰褱衣畫鞶雉之文於衣也伊洛而南雉青質五色備曰翟翟畫翟雉之文於衣也江淮而南雉素質五采皆備成章曰翟

闕翟翦闕綳爲翟雉形以綴衣也

鞠衣黃如菊花色也

翟衣櫛田也田然正白無文采也

翟衣袿然黑色也

褱蔽也所以蔽膝前也婦人蔽膝亦如之齊人謂之巨巾田家婦女出自田野以覆其頭故因以爲名也

又曰跪襜跪時襜襜然張也

襦褌也言溫爽也

稍褌也覆上之言也

褌衣言無裏也

褌屬也衣裳上下相連屬也荆州謂褌衣曰布襦亦是褌褌言其褌褌弘俗也

褌褌衣之無胡者也言袖夾直形如溝也

中衣言在小衣之外大衣之中也

襦褌其一當臂其一當背也

怕腹橫怕其腹也

抱腹上下有帶抱裹其腹上無褌者也

心衣抱腹而施鉤肩鉤肩之間施一褌以奄心也有裏曰復

無裏曰單

反閉褌之小者也却向著之領反於背後閉其褌也

婦人上服曰褱其下垂者上廣下狹如刀圭也

襦褌也青絳爲之緣也

緣褌褌施緣也

被披也披之肩背不及下也

直領邪直而交下亦如丈夫服袍方也

交領就形名之也

曲領在內以中襟領上橫壅頸其狀曲也

單褌如褌而無絮也

要褌形如褌而施袖也

雷幕冀州所名大褶下至膝者也雷牢也幕絡也言半絡在衣表也

彼被也彼覆人也

袷衣也其下廣大如广受人也

汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也或曰

鄙祖或曰羞祖作之用六尺裁足覆臂背言羞鄙於

袒而衣此耳褌實也貫兩脚上繫腰中也

白虎通

衣裳

聖人所以制衣服何以爲綈綈蔽形表德勸善別尊卑也所以名爲裳何衣者隱也裳者障也所以隱形

自障閉也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治何以知

上爲衣下爲裳以其先言衣也詩曰褰裳涉漆所以

合爲衣也弟子職言搥衣而降也名爲衣何上兼下

也獨以羔裘何取輕煖因狐死首丘明君子不忘本

也羔者取跪乳遜順也故天子狐白諸侯狐黃大夫

蒼士羔裘亦因別尊卑也所以必有紳帶示敬謹自

約整綳綳爲結於前下垂三分身半紳居二焉以有

繫帶者示有事也所以必有佩者論語曰去喪無所

不佩天子佩白玉諸侯佩元玉大夫佩水蒼玉士佩

瑞珉石佩即象其事若農夫佩其耒耜工匠佩其斧

斤婦人佩其鍼鏤何以知婦人亦佩玉詩云將翺將

翔佩玉將將彼美孟姜德音不忘

事原

偏

後衣古者衣服短而齊不至於地後漢書梁冀始制

狐尾單衣注云後裙曳地若狐尾至今婦人裙衫皆

偏裁其後俗呼曰偏後衣也

中華古今注

襦衣

襦衣斯役之服也取其便於用耳乘輿進食者服襦

衣前漢董偃綠幘青襦加襦衣以見武帝府人之服

也

半臂

尚書上僕射馬周上疏云士庶服章有所未通者臣

請中單上加半臂以爲得禮其武官等諸服長衫亦

謂之判餘以別文武詔從之

袼肚

蓋文王所制也謂之腰巾但以綳爲之宮女以綵爲

之名曰腰綵至漢武帝以四帶名曰袼肚至靈帝賜

宮人璽金絲合勝袼肚亦名齊縠

本草綱目

病人衣主治

李時珍曰天行瘟疫取出病人衣服於甑上蒸過則

一家不染

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第三百三十六卷目錄

衣服部彙考二

文公家禮 原衣制度

三才圖會 衫圖說 背子圖說 半臂圖說 襖圖說 僧衣圖說

進衣圖說

衣服部總論

易經 坤卦

賈誼新書 服製

春秋繁露 服制條 服制 度制

圖書編 辨深衣之制

衣服部藝文一

衣銘

衣箴

衣銘

謝東宮賁內人春衣啓

爲息繼謝勅賜朝服啓

謝端午賜衣表

謝賜冬衣表

謝賜緋表

爲封大夫謝敕賜衣及綾綵表

謝賜冬衣表

前題

前題

前題

前題

爲武中丞謝春衣表

授衣賦

衣錦裝衣賦

府試授衣賦

授衣賦

謝賜衣表

謝賜春衣表

布衣賦

張何

李程

李子卿

周存

宋楊億

趙補之

明葉定

禮儀典第三百三十六卷

衣服部彙考二

文公家禮

深衣制度

裁用白細布度用指尺 中指中節爲寸

司馬溫公曰凡尺寸皆當用周尺度之周尺一尺

當今省尺五寸五分弱 楊氏復曰說文云周制

尺寸咫尋皆以人之體爲法 補註 度謂尺寸之數度

用指尺者蓋大指與食指兩步爲尺中指中節一

距爲寸古者布幅衣制皆有定制然指與人身有

長短不齊終不若先度人身之長短就其中起度

然後衣與身稱

衣全四幅其長過膝下屬於裳

用布二幅中屈下垂前後共爲四幅如今之直領

衫但不裁破腋下其下過脅而屬於裳處約圍七

尺二寸每幅屬裳三幅 補註 用布二幅長四尺四寸

中屈之爲二尺二寸下除寸餘爲腰縫及兩腋之

餘縫長二尺一寸所以爲衣之長幅廣二尺二寸

四幅廣八尺八寸除負繩之縫與領旁之屈積各寸及兩腋之餘前後各三寸計約圍七尺二寸所以爲衣之廣也又按衣前四幅如今之直領衫但不裁破腋下俗所謂對襟是也家禮儀節從白雲朱氏之說欲於身上加內外兩襟左掄其右今人又裁破腋下而縫合之綴小帶於右邊如世常服之衣非古制也

裳交解十二幅上屬於衣其長及踝

用布大幅每幅裁爲二幅一頭廣一頭狹狹頭當

廣頭之半以狹頭向上而連其縫以屬於衣其屬

衣處約圍七尺二寸每三幅屬衣一幅其下遂及

踝處約圍丈四尺四寸 補註 古者布幅長四尺四寸

廣二尺二寸深衣腰廣七尺二寸若用布六幅廣

一丈三尺二寸交解爲十二幅則狹頭在上每幅

七寸三分有奇十二幅共八尺八寸廣頭在下每

服一尺四寸六分有奇十二幅共十丈七尺六寸

又除裳十二幅合縫及裳前襟反屈各寸則要得

七尺五寸下得一丈六尺三寸則上多三寸下多

一尺九寸即裁去之上屬於衣本舊註當如此說

則續衽鉤邊一句終難解蓋禮記制十有二幅以

應十有二月指深衣一身所用之布非謂裳十二

幅也蓋衣與袖共四幅裳四幅及續衽鉤邊四幅

所謂十二幅也蓋裳用布四幅長四尺四寸除腰

縫及下齊反屈長四尺二寸廣八尺八寸除負繩

及左右領衽合縫與前襟反屈各寸又餘八寸即

裁去之爲七尺二寸又用布二幅長四尺四寸廣

二尺二寸斜裁爲四幅下廣二尺二寸四幅廣八

尺八寸內除各合縫八寸又除八寸亦裁去之爲七尺二寸續於裳之兩旁禮記所謂續衽鉤邊是也

圓袂
用布二幅各中屈之如衣之長屬衣之左右而縫合其下以爲袂其本之廣如衣之長而漸圓殺之以至袂口則其徑一尺二寸 楊氏復曰左右袂各用布一幅屬於衣又接深末篇云命之長短反屈之及肘夫袂之長短以反屈及肘爲準則不以一幅爲拘袂袖也用布二幅長四尺四寸各中屈之爲二尺二寸屬於衣之左右兩腋之餘自兩腋之餘及袂皆反屈寸餘而合縫之其本之廣如衣之長二尺二寸而漸圓殺之以至袂口則其徑一尺二寸兩腋之餘三寸續以二尺二寸幅之袖則二尺有五寸也內除衣袂續處合縫及袂口反屈各寸許則二尺二寸也蓋袂之前後長四尺二寸廣二尺二寸如月之半圓合左右袂如月之全圓也

方領
兩襟相掩衽在腋下則兩領之會自方 補衣之兩肩各裁入三寸而反摺之就綴於兩襟上左右相會其形自方非別有所謂領也蓋袂圓在外領方在內有錢圓合方之象一說裁入反摺即剪去之另用布一條自項後摺轉向前綴兩襟上左右齊反摺之長表裏各二寸餘反屈禮記所謂十二寸是也

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交映垂之如燕尾狀又稍裁其內旁大半之下令漸如魚腹而未如鳥喙內向綴於裳之右旁禮記深衣續衽鉤邊鄭注鉤邊若今曲裾 蔡氏淵曰司馬所載方領與續衽鉤邊之制引証難詳而不得古意先生病之嘗以理玩經文與身服之宜而得其說謂方領者只是衣領既交自有如矩之象謂續衽鉤邊者只是連續裳旁無前後幅之縫左右交鉤即爲鉤邊非有別布一幅裁之如鉤而綴于裳旁也方領之說先生已修之家禮矣而續衽鉤邊則未及修焉 楊氏復曰深衣制度惟續衽鉤邊一節難考按禮記玉藻深衣疏皇氏熊氏孔氏三說皆不同皇氏以喪服之衽廣頭在上深衣之衽廣頭在下喪服與深衣二者相對爲衽孔氏以衣下屬幅而下裳上屬幅而上衣裳二者相對爲衽此其不同者一也皇氏以衽爲裳之兩旁皆有孔氏以衽爲裳之一邊所有此其不同者二也皇氏所謂廣頭在上爲喪服之衽者熊氏又以此爲齋祭服之衽一以爲吉服之衽一爲凶服之衽此其不同者三也家禮以深衣續衽之制兩廣頭向上似與皇氏喪服之衽熊氏齋祭服之衽相類此爲可疑是以先生晚歲所服深衣去家禮舊說屈衽之制而不用蓋有深意恨未得聞其說之詳也及得蔡淵所聞始知先師所以去舊說曲裾之意復又取禮記深衣篇熟讀之始知鄭康成注續衽二字文義甚明特疏家亂之耳按鄭注曰續衽屬也衽在裳旁者也

屬連之不殊裳前後也鄭注之意蓋謂凡裳前三幅後四幅夫既分前後則其旁兩幅分開而不相屬惟深衣裳十二幅交裂裁之皆名爲衽見玉藻衽當旁註所謂續衽者指在裳旁兩幅言之謂屬連裳旁兩幅不殊裳前後也疏家不詳考其文義但見衽在裳旁一句意謂別用布一幅裁之如鉤而垂於裳旁妄生穿鑿紛紛異同愈多愈亂自漢至今二千餘年讀者皆求之於別用一幅布之中而註之本義爲其捨蓋而不可見夫疏所以釋註也今推尋鄭注本文其義如此而皇氏熊氏等所釋其謬如彼皆可以一歸而去之矣先師晚歲知疏家之失而未及修定思故著鄭注於家禮深衣曲裾之下以破疏家之謬且以見先師晚歲已定之說云 劉氏璋曰深衣之制用白細布鍛濯灰治使之和熟其人肥大則布幅隨而闊瘦細則布幅隨而狹不必拘於尺寸裳十二幅以應十有二月袂圓應規袂袖口也曲袷如矩應方曲袷者交領也負繩及踝應直負繩謂背後縫上下相當而取直如繩之正非謂用繩爲負繩也踝足跟也及踝者裳止其足取長無被土之義下齊如權衡應平裳下曰齊音各齊緝也取齊如字平若衡而無低昂參差也規矩繩權衡五法已施故聖人服之先王貴之可以爲文可以爲武可以損相可以治軍旅自士以上深衣爲之次庶人古服深衣而已夫事尊者蓋以多飾爲孝見大父母衣純以續純絲也續畫也畫五采以爲文相次而畫後人有以織錦爲純以代續文者見父母衣純以青孤子純

以素今用墨縐以從簡易也補按禮記楊氏註引
衣圖云既合縫了又再覆縫方便於著以合縫為
續衽覆縫為鈎邊本註蔡氏淵謂續衽鈎邊者只
是連續裳旁無前後幅之縫左右交鈎即為鈎邊
愚按二說俱未甚明白若深衣果裳十二幅則其
要與十二幅各合縫為續衽裳前兩襟及下齊反
屈為鈎邊邊即純邊之邊也後細思之則禮記十
二幅指深衣一身所用之布屈裾另用布二幅斜
裁為四幅廣頭在下尖頭在上續裳之兩旁故謂
之續衽在裳之兩邊故謂之鈎邊玉藻所謂衽當
旁是也黃問王云古者朝祭衣短有裳惟深衣長
遂無裳不知禮記明言要縫半下既有要縫豈得
無裳

黑緣

緣用黑繒領表裏各二寸袂口裳邊表裏各一寸
半袂口布外別此緣之廣補丘氏曰用卑繒為之
領及袂口裳邊表裏皆用寸半領及裳邊內外則
夾縫在本布上袂口則綴連布之外即所謂袂口
布外別此緣之廣也按家禮領緣用二寸袂口裳
邊用寸半今不然者考禮記玉藻袷二寸緣廣寸
半本分領與裳袂則皆寸半矣今擬領亦用寸半
與裳袂同俾少露領也否則袷為虛設矣

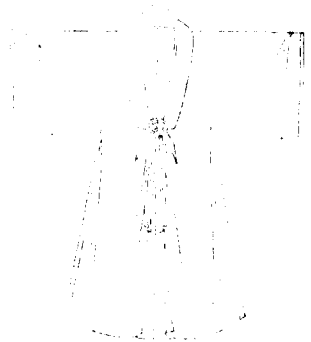
三才圖會
襦衫

圖說

唐志曰馬周以三代布深衣因于其下著襦及裾各
襦衫以為上士之服今舉子所衣者即此

褶子

圖說

即今之披風實錄曰秦二世詔朝服上加褶子其制
袖短于衫身與衫齊而大袖宋又長與裾齊而袖纔
寬于衫

半臂

圖說

實錄曰隋大業中內官多服半塗即長袖也唐高祖
減其袖謂之半臂今背子也江淮之間或曰綽子士
人競服隋始制之也今俗名搭護又名背心

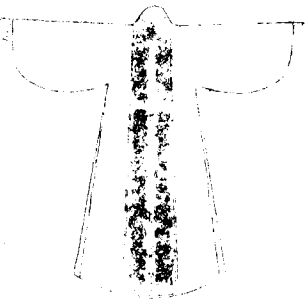
衫

圖說

輿服志曰馬周上議禮無服衫之文三代有深衣青欄袖標襖爲士人上服開袴名缺飭衫庶人服之卽今之四袴衫也蓋自馬周始云

襖

圖說

舊唐書輿服志曰燕服古褻服也亦謂之常服江南以巾褐裙襦北朝雜以戎彝之制至北齊有長帽短靴合袴襖子朱紫元黃各任所好若非元正大會一切通用蓋取於便是則今代襖子自北齊起也

僧衣

圖說

僧史略曰後魏宮中見僧自恣偏袒右肩乃施一邊太號偏衫故其兩肩袷袖失祇支之體明會典云禪僧茶褐常服青條五色袈裟講僧五色常服綠條淺紅袈裟教僧早常服黑條淺紅袈裟衆僧如之惟僧錄司袈裟綠紋飾以金

道衣

圖說

援神契曰禮記有侈袂大袖衣也道衣其類也唐李泌爲道士賜紫後人因以爲常直領者取蕭散之意明會典云道士常服青法服朝服皆用赤色道官亦如之惟道錄司官法服朝服皆綠紋飾以金

衣服部總論
易經

坤卦

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也厚齋馮氏曰黃以明其爲地之色也裳以明其配乾之衣也林氏栗曰乾爲衣坤爲裳五雖尊配乾而爲下也

賈誼新書

服疑

衣服疑者是謂爭先厚薄疑者是謂爭貴權力疑者是謂爭強等級無限是謂爭尊彼人者近則算幸疑則比爭是以等級分明則下不得疑權力絕尤則臣無冀志故天子之於其下也加五等以往則為臣例臣之於下也加五等以往則為僕僕則亦臣禮也然稱僕不敢稱臣者尊天子避嫌疑也制服之道取至適至和以子民至美至神進之帝奇服文章以等上下而差貴賤是以高下異則名號異則權力異則事勢異則旗章異則符瑞異則禮寵異則秋祿異則冠履異則衣帶異則環佩異則車馬異則妻妾異則澤厚異則宮室異則牀席異則器皿異則飲食異則祭祀異則死喪異則故高則此品周高下則此品周下加人者品此臨之卑人者品此承之遷則品此者進細則品此者損貴周豐賤周謙貴賤有級服位有等等級既設各處其檢人循其度擅退則讓上循則誅建法以習之設官以牧之是以天下見其服而知其貴賤望其章而知其勢位人定其心各著其目故衆多而天下不眩傳遠而天下識祗尊卑已著上下已分則人倫法矣于是主之與臣若日之與星以臣不幾可以疑主賤不幾可以冒貴下不凌等則上位尊下不踰級則主位安謹守倫紀則亂無由生

春秋繁露

服制像

天地之生萬物也以養人故其可適者以養身體其可威者以為容服體之所為與也劔之在左青龍之象也刀之在右白虎之象也鉤之在前赤鳥之象也

冠之在首元武之象也四者人之盛飾也夫能通古今別然不然乃能服此也蓋元武者貌之最嚴有威者也其像在其服反居首武之至而不用矣聖人所以超然雖欲從之末由也已夫執介冑而後能拒敵者故非聖人之所貴也君子顯之于服而勇武者消其志於貌也矣故文德為貴而威武為下此天下所以未今也於春秋何以言之孔父義形于色而姦臣不敢容邪虞有宮之奇而獻公為之不寐晉厲之弑中國以寢尸流血不已故武王克殷裨冕而指笏虎賁之士說劍安在勇猛必任武殺然後威是以君子所服為上矣故望之儼然者亦已至矣豈可不察乎

服制

率得十六萬國三分之則各度爵而制服量祿而用財飲食有量衣服有制宮室有度畜產人徒有數舟車甲器有禁生則有軒冕之服位貴祿田宅之分死則有棺槨衾衾壤之度雖有賢才美體無其爵不敢服其服雖有富家多資無其祿不敢用其財天子服有文章夫人不得以燕饗公以廟將軍大夫不得以燕卿以廟將軍大夫以明官吏以命士止於帶緣散民不敢服雜采百工商賈不敢服狐貉刑餘戮民不敢服絲元纁乘馬謂之服制

度制

凡衣裳之生也為蓋形緩身也然而染五采飾文章者非以為益肌膚血氣之情也將以貴貴尊賢而明別上下之倫使教誨行使化易成治為之也若去其度制使人從其欲快其意以逐無窮是大亂人

倫而靡斯財用也失文采所遂生之意矣上下之倫不別其勢不能相治故苦亂也嗜欲之物無限其數不能相足故苦貧也今欲以亂為治以貧為富非反之制度不可古者天子衣文諸侯不以燕大夫以祿亦不以燕庶人衣緇此其大略也

圖書編

辨深衣之制

禮記深衣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要縫半下格之高下可以運肘袂之長短反誼之及肘帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者制有十二幅以應十有二月袂圓以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平故規者行舉手以為容負繩抱方者以直其政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為文可以為武可以損相可以治軍旅完且弗費善衣之次也且父母大父母太純以續具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂純緣純邊廣各寸半黃帝堯舜垂衣裳而天下治取諸乾坤有乾必有坤而乾上坤下其定分也衣裳之制所由起也凡衣之制未有有衣而無裳者然乾足以統夫坤衣獨不可以該夫裳乎衣與裳必欲分裁以相綴此深衣之制所以不明于後世也何也因其名而度其制此衣既以深名則不必兼夫裳而後深也味及踝之義固知其深若裳之及踝亦其裳焉耳況深衣之及踝豈獨謂其無裳哉朱子謂今之公服上衣下裳相屬者也

上即謂之衣下即謂之裳何獨衣之深者必欲兩折裁裳以相綴而不可以相屬哉或曰衣裳凡今之公服莫不然也以之製深衣可也記云制十有二幅以應十有二月此以裳名始與制合雖欲不分裁以相綴也其可得乎果如此言何爲獨詳夫裳之制渾不及衣也且負繩及踝以應直既裳與衣分而背之縫安得其直如繩耶若謂衣之縫與裳之縫固如繩焉則裳十二幅顛倒斜裁豈不論闊狹惟取兩縫之相當爲然哉或曰衣裳相屬其縫自直無疑也十二幅之制何居蓋統論衣之制也身材兩幅兩袖各兩幅襟內兩幅兩旁當要縫半下處各兩幅非十二幅而何完且弗費正謂此也然則曲袷如矩以應方必有取于四方之制而後懷乎蓋凡衣除員領之外其領末有不曲而方者即今常服大領之制是也若緞雜鈎邊惟玩味續字則非對襟之制也明矣至于規矩平直與夫袷袂之度純緣之色則本文已詳不必更爲之說嘗考之有虞氏深衣而養老諸侯大夫皆深衣將軍文子除喪而受越人弔練冠深衣親迎女在塗婿之父母死深衣綰總以趨喪自天子至庶人貴賤吉凶皆可服也故曰可以爲文爲武損相治軍旅也取其簡而便也後之製深衣者何其繁且難哉

衣服部藝文一

衣銘

周武王

桑蠶苦女工難得新捐故後必寒

衣箴

後漢蔡邕

今人務在奢嚴志好美飾帛必薄細衣必輕煖或一朝之宴再三易衣私居移坐不因故服

衣銘

晉傅元

衣服從其儀君子德也衣以飾外德以備內內脩外飾禮有制也

謝東宮贊內人春衣啓

梁庾肩吾

階邊細草猶推綰葉之光戶前桃樹反訝藍花之色遂得相飛合燕傾闔分鸞試顧米薪皆成重客

爲息繼訓勅賜朝服啓

陸倕

元冕素帶出自禁林朱紱青綳降於皇府輝燭鄰黨震耀街衢姻族移聽朋儕改賜非臣壤弱所能陳報

謝端午賜衣表

唐李嶠

臣某言中使某至伏奉手詔慰諭并奉宣聖旨賜臣端午衣一副大將衣兩副者王人遠臨天費下逮承恩捧詔憐心汗流臣伏以正陽屆節初五授時萬國歡珍以稱壽九天垂衣而納慶至如靡麗出于王府頒賜及于方隅蓋所以褒寵有功旌異有德顧臣庸劣未補涓毫沐日月之齊明與勳賢而並命猥將固陋之質獲茲器用之深衣降九天懼與刺于鶴翼縷分五色增長壽于堯年何角黍之足稱豐纖紺之爲比況資及神將澤被戎行顧茲殊賜實愧非據臣一至湖湘再周星歲扇皇風而蘇息黎庶布聖澤而底定封疆今并賦不僊軍旅知訓庶期懷懼之俗獲瞻

仁壽之域伏惟鴻造俯察丹誠

謝賜冬衣表

陳子昂

臣某言中使某至伏奉某月日勅書慰問將士官吏僧道耆老等并賜臣手詔及冬衣兩副大將等衣一十五副者天慈遠致聖澤傍流海隅臣庶忭舞相慶伏惟陛下道弘文武任切恭維遠念戎旅之勤亟頒時節之賜臣以謬膺寄理載涉炎涼効績無聞徒負歲時恩私每降慚懼不寧今又俯渎宸慈曲延寵賚當戒寒之初候沐挾纊之殊榮佳氣集於城池嘉客生於草木三軍叶慶萬井相歡況臣荷寵逾涯忝恩滋甚螢燭無裨於景耀猷渙徒願於朝宗踈跡遐方感慈俱切無任感恩荷懼屏營之至

謝賜緋表

常袞

臣某言今日內給事潘嗣宗奉宣勅旨賜臣緋衣一副并魚袋玉帶牙笏等寵自天來恩如望外顧臣何幸循涯若驚臣學愧聚螢才非倚馬典墳未博謬陳良史之官詞翰不工叨辱侍臣之列唯知待罪敢望殊私銀章雪明朱紱霞映魚須在手虹玉橫腰祇奉寵榮頓忘兢惕好游之羽恐刺國風蠅蟻之誠難酬天造捧戴無力兢惶在心無任感荷屏營之至謹奉表謝以聞

爲封大夫謝勅賜衣及綾緣表

張謂

臣某言中使某至奉宣勅旨賜臣衣若干事目親緣綸手披篋寄新衣二稱虹電間出綵綾五色鸞鶴互飛臣受鉞西門建旗北府地僻萬里天遠九重豈意仁出于聖心賜出于御府白日亭午忽蒙慶雲之惠清秋屆節偏承玉露之恩負丘山而忘疲瞻闕庭而

莫見

謝賜冬衣表

呂頌

臣某言中使至伏奉勅書手詔并賜臣冬衣一副大將衣兩副九霄垂露忽降天文萬里飛輅更頒盛服臣凡庸淺劣才不逮人謬荷國恩猥居方鎮自宣風撫俗猶未周星朝章已布於蠻夷聖澤故覃於遠道將士等千戈久戢歲月空深曾無橫草之功累受賜衣之慶伏以陽和生植不隔薰蕕日月照臨寧分遠邇喜溢荒荒之外榮均將校之中蚊蚋力微丘山難荷無任感戴兢惶屏營之至

前題

前人

臣某言中使至伏奉某月日勅書問將士官吏僧道并賜臣手詔及冬衣兩副大將衣五十副者清禁絲綸特臨遠鎮中天雨露忽灑炎州感戴殊私忝躍無據臣頃踐臺司已招負敗泊分戎闕又寡威謀陛下駐纘闕遺含弘尸素恩深全宥德邁生成地偏而頒賜每臨節換而授衣先及王人宣勞降自烟霄宸翰昭融如瞻日月網羅磨磨咫尺天顏三軍激踴躍之誠五嶺盜謳歌之響皇慈渥洽顧品物而均榮寵渥謬加在微臣而增懼非勤勞以受賜徒踴躍以祇恩灰壤為期豈云上報感恩荷懼屏營之至

前題

皇甫冉

臣某言某月日中使某至伏奉勅書手詔並賜臣冬衣一襲者清風早至白露初凝方思挾纈之溫忽報頒裘之禮跪拜受服形魂惕然臣學非博古才不動衆幸逢開泰列在方隅天高地厚未知所答而時雨露洗太陽昭燭主人捧詔每降於上天御府賜衣不

遺於下土既其輕暖加之麗密束帶而立周旋有光驚寒泣之難侵賀威靈之曲被無任感恩屏營之至

前題

權德輿

臣某言九月二十日夜中夜孟國璠至伏奉某月十七日勅書手詔慰諭臣及將佐僧道百姓等并賜臣冬衣兩副大將冬衣共四副者詔旨曲臨慶賜勞集凡在裨校一其忭愉臣某誠歡誠喜頓首頓首臣自遠奉闕庭保釐河朔受戎帥式過之任非封部底責之勤坐叨名器所謂尸素月日云邁寒暑迭來再及授衣之辰每蒙挾纈之澤被服輕暖章施賤陋彼已不稱於臣則多難竭捐軀之誠豈逃滿翼之刺撫躬愧畏上答何階無任慙懼感戴之至謹奉表陳謝以聞臣某誠惶誠恐頓首頓首謹言

前題

令狐楚

臣某言某月日中使至伏奉勅書手詔等捧戴拜賜榮感兢惕軍城歡抃海曲光輝伏惟尊號皇帝陛下至仁育物元德統乾恩被生靈惠周遐邇臣猥蒙寄任謬領方隅寒暑驟移庶績罔紀王人忽降慈旨曲臨涉遐遠之道途數殊常之渥澤詔書既仰觀垂露之華珍服俯臨實懼維鵠之刺慶同戎府榮及閭門況節節元冬戀深丹闕授衣感自天之錫盡力堅粉骨之誠惠垂溥天和布遠化萬方昭泰四海無虞空知報効之勞願同大馬未展涓埃之績何答丘山殷興靡遑慙懼交集無任受恩惓惓之至

為武中丞謝春衣表

劉禹錫

臣某言中使某奉宣聖旨賜臣春衣一副王人臨第御府降衣忭舞失容捧戴無措伏以律當春暮慶洽

時色萬物被薰風之和九天垂湛露之澤臣受任非次速尤是虞方懷匪服之憂更荷解衣之賜恩加盡飾施朱紫而為榮受非以庸顧形影而知愧丹誠徒罄元造難酬無任踴躍感恩之至

授衣賦

張何

惟改歲之弘典爰授衣於肅霜稽月令之前制得幽詩之首章夫其損益從時取其觀古人象元黃既績可以為公子裳促機上之寒杆發桑間之懿篴零露既薄白霜夕降聚於燎火無資於借人勸其功備俾率於同巷爾其敦質素黜華靡謝葛屨之儉衛笑麻衣之浮侈製素之潔既無取於流黃我朱孔陽復何為乎思紫荷狸製之可識涼羔羊之在此且德惟稱服道在隨時惜光陰之暮矣恐綿綸之逮其會斯登績取彼狐狸既申之以雜佩又組之以素絲信物之美者惟君子宜之借如輕裘被服之客識手縫裳之女書剪綺執夜調砧杵微芳發素袖絲兮太兮爰笑爰語莫不遵向順以宴息榮盛陰之至處於戲聖實作則皇惟降衷禮章虔敷服制卑崇崇羔袖之非類慎鵠冠之不衷豈可衰然充耳不念女工俾僭亂以陵上典怨言於大東而已是以帶裳表儉戴冕昭文襲緇衣之改造追補袞之清芬故能宜裳服集元纁將非薄以爲寶豈浮奢之足云有守道固窮主圖未就卒歲無裋憂心如秋四時迭運獨悲此涼秋萬物有託子何爲乎巖岫空負悲哉之感徒爲舒矣之富倘有彈冠之期不忘綈袍之舊

衣錦製衣賦

李程

君子制服兮指益以時秉衣錦之特麗必尚襲以相

查欲曳曳以成飾故威儀而可持異彼佩環有以文
爲貴者同夫絲綌必特表而出之察其所以亦將有
旨願無伐善俾其蘊美備詩既作且賦於碩人之篇
匪服是加則嗟乎彼其之于異狐裘而羔袖比綠衣
而黃裏蒙纖縞而不隔龍涎彩之可擬彷彿兮若豹
姿之藏霧隱映兮似珠光之透水徒有美於爛然孰
可詳其蔚矣故服之無數終焉允臧當斐然而入用
懼學製以見傷知我者謂我隱微文章不知我者謂
我顛倒衣裳曾不念順之則理之然而亡自類翬光
不耀孰云欲蓋而彰比乎繪事後素勿矜爲寶不有
外者何以混其色不有內者何以蓄其藻雅符合章
之德不愆盡飾之道服既美矣人亦宜然等誠明之
道合同出處之義全亦由絜矩之士窮而不濫蘊貞
明體恬淡昔有喻於說戶何以自明今不衣而復行
寧惟逮暗是知大象既分先質後文德爲道用靜爲
躁君不術昭質退藏於密匪同履服之奇自契黃中
之吉彼無褐空念於卒歲此成章不俟分終日未若
賦衣錦之裝衣爲終身之自律

府試授衣賦

李子卿

九月肅霜山靜風落天高氣涼蟋蟀入兮室戶近鴻
鴈飛兮天路長歎備歲之無衣無褐始禦冬而載元
載黃命婦女事爲公子裳若乃田畯入室居人在巷
警殺氣之秋限切嚴霜其夜降物藏於時人感於是
雖懷有稔而及節亦念無衣而在此續我絲麻具爾
執綺將備服之縹素豈徒事大紅紫則知王者之德
聖人之思禮法在矣古今以之事陳王業功當天時
澤及周王之道歌得幽人之詩既而滌場穹室熏風

乘其農閒以入室處爰邀載績之功始命縫裳之女
摻摻柔脆札札鳴村天寒夜靜既閱西鄰之光月明
更深齊度南軒之杵夫如是事合其制禮亦有序物
嚮政方人知義所將前規不昧故斯事必舉資爾績
而卒歲是裳授余衣而窮冬可禦方今四隩既宅九
州攸同人悅物茂時和年豐男勤耕於稼穡女務績
於蠶工雖悅當今之化亦由行古之方於是彼其之
子各稱其服此生之物咸得其慕念彼及此務稽勸
分雖非後作抑有前云豈上帝之思我實下人之戴
君客有聞而歌曰天之高兮無不覆君之大兮無不
祐生人殖物既庶且富爾在于時爾茅于晝霜始降
兮女工就歲時窮兮寒衣授

授衣賦

周存

二儀幹化兮四運環周大火中而退暑白露泛而成
秋元鳥去巢望雲海以幽蟄旅鴈遑遑指烟江而遠
遊農事云就婦功事修感蟲鳴之促織念客恨之衣
裘慮之云誰彼妹者子弄機杼以成績秉刀尺以循
理揣其修短運纖手以俱營善乃規模敏惠心而獨
接爾其上下有序度量有常咸備故以制制豈崇異
而遠方隨貴賤以合則處元素而有章伊四人之所
授必九月之降霜彼美衣工獻華服之楚楚彼都人
士被狐裘之黃黃清霜既降商飈亦厲衰草萎庭墜
葉流砌氣蕭瑟以增冷天沈寥而澄寒雖人將入室
知所以戒寒而時或無衣則何以卒歲是乃背幽風
者無備遲月令者有繼也若乃白日向昏愁雲四展
歸鳥時聚斷蓬孤轉風生虛室之寒服念輕裘之善
則晏平仲悔累年之未易桓桓將重授新衣而不遺也

爰有別江山之墨客遊他鄉而未歸驚歲序之云暮
恨籌謀之尚違矧夫搖落秋聲凄切霜氣巡階除而
不樂撫心曲而誰謂且士有知己而我獨無人皆授
衣而我獨未因感時而增歎聊作歌以自慰歌曰愁
霜落兮歲已終秋鴈吟兮悲遠空短褐不完兮憂思
充庭蕭蕭兮冷暮風

謝賜衣表

朱楊德

解衣之賜猥及於下臣挾纊之仁更均於列校光生
郡邸喜動轅門伏以崇文廣武聖明仁孝皇帝陛下
誕膺元符恭臨大寶惠慈務先於逮下志惟在於愛人
鳥獸氄毛俯及嚴凝之候衣裳在笥爰推賜予之思
在渙汗之所沾雖容光而必照如臣者任叨符竹地
僻風吳奉漢詔之六條力深祇畏分齊官之三服忽
荷頒宣纂組極於纖華純綿加於麗密璽書下降切
窺雲漢之文驛騎來臨更重皇華之命但曳屨而增
惕實被服以難勝矧於戎行亦膺天龍干城雖久不
無汗馬之勞守土何功獨懼濡鵠之刺仰瞻宸極唯
誓康捐

謝賜春衣表

龜補之

勾萌畢發慶賜可行土牛久飾於送寒關籥未歌於
迎暑乃眷造庭之願爰開在笥之良肆有等差均於
覆被恭惟皇帝陛下宜布政育物爲功丹皮自適於
陰陽氄毳同和於天地既陶無外之化亦霑威若
之恩纖篲亂流豈惟加五百里之遠女工同煥故復
半三十日之收矧是具僚與之同體適及風零之覆
大頒帝帛之珍君賜足榮不敷無衣之七王章有分
庶逃終視之三誓各廉捐以副報稱

布衣賦

明袁定

邇皇初之淳龐兮，樸真素於洪荒。尚結繩以爲政兮，未有事於采章。中天啓文明之盛兮，作繪作服而山龍藻火之煌煌。垂衣裳而治天下兮，野老歌白雲之鄉。漸憂上下之無等兮，爲之別服色禁僭侈而弘制度於無疆。自古風之漸遐，致未流之濫觴。冰執霽殺下逮，俳倡與臺諫卒被服輝光。物力由此而愈絀，人事因之而改常。但思衣服之麗都而遑問道德之允臧也。則見夫公子王孫，朱纓文敷，盛冠劍之陸離，漱蘭茝而芳郁，狹邪則金張豪貴，常騎白鼻之騶抗談。則王謝風流，並揮摩尾之玉而究之學慙一卷之師才。類道旁之木，則見夫麗女妖姬，粉白黛綠，飄長袖兮輕裾，舞霓裳之一曲爭妍。則騎馬入宮，矜蛾眉之淡掃，恬寵則醉扶上殿，歎海棠之睡足而究之金谷街哀於墜樓，姑蘇與恨於遊鹿，爾乃私人之子，熊羆是裘，教習啓鴻都之學，爛羊封關內之侯，作勢而耀里門，隱然負嶠之虎，稱名而登末座，儼然冠沐之猴而究之東園，終誚夫銅臭狗矢，豈貯於金甌，爾乃乘軒之輩，奢賄貽羞，入朝修三英之氣，退食鮮五絨之修虎皮而羊質兮，畫鏘鏘之鸞鷟，維鵠而濡翼兮，實楚楚之蜉蝣而究之技，僅能言之鸚鵡，榮均文綉之犧牛而況服之不衷，賈禍堪憂，如膏適足致誘聚，禍益以召尤，繚繞是何法服，思稱德兮，鮮儔惟布衣之士，蕭然環堵之內，將墳典之博搜，稱先則古聖賢是諒，斯誠不倚勢而貴不藉財而富足，稱爲人物之第一流也。乃士風士習之漸異，士氣士節之或殊，卑自工妾婦之術高，亦蹈亢龍之虞，薰蒼早別於蓬掖，國

是爰分其荒枯，則古今之變有可得而詳者焉。伊處士之橫議兮，陰陽任其翕闔，離合憑其縱橫，公卿執轡而虛左兮，侯王擁篲以郊迎，朝寄遊士之籍兮，暮垂上相之纓，乞憐昏夜而驕人，白日兮，遊大人以成名，此固富貴利達之薰心而自謂布衣之極榮也。乃六國既滅，李斯相秦，儒生猶連轡而接軫，巷議尚尊古而卑今，宜逢彼之怒而盡供泰始之一坑，洎黨人之清議兮，顧盼長其聲價，登接晉於龍門，俊顧及廚之標榜兮，宗山斗於三君，汝南月旦之芬芳兮，至穢視夫朝廷，西州豪傑而深恥不與，今自表冕以瞻聲，此固風尚名節之垂芬而無愧布衣之莫京也。乃節甫煽，禍黃巾弄兵，黨錮雖乍禁而旋解，善人誰扶危而莫傾，彼漢社之屋而實兆分祖於甘陵，若夫濁流之投隙，隸牛李戰野之血，元黃滔天之虐，洪水非有斬祛射鉤之仇而分角門戶，紆千與哀於天子若夫洛蜀之英，條分彼此，水火之形，既成排毀之端，議起適來小人側目之議而立碑永錮銅駝，致委於轉圜，彼道學何負於國家，自僞學之網一設，朝署爲之一空，彼士子樂親夫京華，自同文之獄一倡，太學於焉欲封無何雲擾，諸夏塵飛，土中蹂躪，斷髮之下困頓戎馬之叢食，給稗子薪拾馬通此真儒流之浩劫而布衣之極窮也。窮斯濫斯，變思求活以苟全遂改顏而易面，由徑由竇之罔惜兮，思一長以自銜爲奴爲隸之不辭兮，冀他人之我盼已漸趨極輕之勢兮，誰不謂古之士也貴而今之士也賤，若此者非布衣之能負人，實人負布衣之稱而有慚於在昔之名彥，吾嘗思之矣，五月披裘者何人乎，幸有懷於負薪

之不食帶索行吟者何人乎，幸有懷於啓期之樂天，櫛冠而歌商頌，鶉衣百結而貧也非病者何人乎，幸有懷於洙泗之賢，排難解紛，脫屣千金者何人乎，幸有懷於蹈海之仲連，而且慕富春之垂竿，而且慕松下之風濤，而且慕五柳之盤桓，而且慕剡溪之入山，而且慕居遼之幼安，而且慕寄廬之伯鸞，而且慕白雲畱住之可以長年，而且慕安樂行窩之炳於幾先，而且慕梅妻鶴子之濟寄襟期於水涯，而山巔高山仰止，景行行止，將數之不勝數也。洵布衣者之可師而可傳，然則所稱布衣者尤當顧名而思義也。毛褐之與綺而輕煖之勿觀也，安乎布衣之粗則莫美綺羅之細安乎布衣之樸則莫美純絲之麗，母美文錦而縑袍是愧，母美朱紱而初服是棄，荷衣蕙帶標一丘一壑之情，風朱紱長纓任九轉三槐之連綴，臥牛衣而飲泣兮，負英氣以不衰，寧却衣而凍死兮，秉清操而愈厲，必服之無教兮，而後可以歷險易，齊得失不改其儀，一如結之致我非惡錦衣而逃之是有分焉，不可以苟營而妄冀也。雖然布衣是甘將遂草木同腐乎，曰非然也。儒者明體達用之學行則著其事居則明其理，綜成敗於古今，日精研乎經史，補苴往代之遺文，垂爲後起之懿軌，不朽惟三傳諸突紀雖志行不逮往哲兮，恆素修之自矢，窺陳編而如覩耿光兮，乃所願則學孔子