

叢書集成新編 第四八冊目錄

應用科學類
藝術類

衣服

野服考一卷附四庫提要	宋方鳳纂	學海	一
深衣考一卷附四庫提要	清黃宗羲撰	借月	三
深衣考誤一卷附四庫提要	清江永撰	藝海	九
大雲山房十二章圖說二卷	清惲敬撰	咫進	一四
古經服緯三卷	清雷鐔述	畿輔	二〇

機械

遠西奇器圖說三卷附四庫提要	泰西鄧玉函口授	守山	五四
新製諸器圖說一卷	明王徵譯繪	守山	九一

河海工程

河防記一卷	元歐陽元著	學海	九六
河防通議二卷附四庫提要	元沙克什撰	守山	九九
治河圖略一卷附四庫提要	元王喜撰	墨海	一〇九
居濟一得八卷	清張伯行撰	正誼	一一四

工藝

批點考工記二卷	漢鄭玄訓註	三代	一五六
	元吳澄考註		
	明周夢陽批評		

軍器

古今刀劍錄一卷附四庫提要	梁陶弘景撰	百川	一七〇
銅劍讀一卷附四庫提要	梁江淹撰	祕冊	一七三
車銃圖一卷	明趙士楨纂	藝海	一七五
續衣生劍記一卷附四庫提要	明郭子章輯	寶顏	一七八

鎗礮

火攻挈要三卷附火攻諸器圖	泰西湯若望授	海山	一九〇
	明焦勗述		

印刷

武英殿聚珍版程式一卷	清金簡撰	聚珍	二一七
------------	------	----	-----

文具

文房職方圖贊一卷	宋林洪撰	欣賞	二二六
續文房職方圖贊一卷	宋羅先登撰	欣賞	二三一
文房四譜五卷	宋蘇易簡輯	學海	二三七
文具雅編一卷	明屠隆著	學海	二五八

筆

筆史一卷	清梁同書著	榆園	二六二
------	-------	----	-----

墨

墨記一卷	宋何遠撰	學海	二六七
墨經一卷附四庫提要	宋晁氏撰	夷門	二六九

墨史三卷附附錄

元陸友

知不足 二七三

墨法集要一卷

明沈繼孫撰

聚珍 二八四

墨志一卷

明麻三衡纂

涉聞 三〇三

漫堂墨品一卷

清宋肇著

榆園 三一二

雪堂墨品一卷

清張仁熙著

榆園 三二四

紙

牋紙譜一卷

元費著撰

寶顏 三一六

金粟箋說一卷

清張燕昌著

榆園 三一七

硯

硯史一卷附四庫提要

宋米芾撰

百川 三二二

欽州硯譜一卷附四庫提要

宋唐積撰

百川 三二五

端溪硯譜一卷附四庫提要

宋撰人不詳

百川 三二八

歙硯說一卷附四庫提要

宋洪适輯

百川 三三〇

辨歙石說一卷

宋洪适輯

百川 三三二

硯譜一卷附四庫提要

宋撰人不詳

百川 三三四

硯譜圖一卷

明沈士撰

欣賞 三三六

說硯一卷

清朱彝尊著

學海 三四二

硯錄一卷

清曹溶著

學海 三四三

端溪硯史三卷

清吳蘭修編

榆園 三四六

印泥

紅尤軒紫泥法一卷

清汪錫京著

借月 三六一

建築

儀禮釋宮一卷附四庫提要

宋李如圭撰

聚珍 三六三

儀禮釋宮增註一卷附四庫提要

清江永撰

指海 三六八

兩宮鼎建記三卷

明賀仲軾錄

學海 三七五

冬官紀事一卷

明項夢原著

寶顏 三八三

明堂問一卷

清毛奇齡稿

龍威 三九二

明堂考三卷

撰人不詳

問經 三九七

家具

燕几圖一卷

宋黃長睿撰

欣賞 四〇七

茶具圖贊一卷

明茅一相撰

欣賞 四一五

紀聽松菴竹鑪始末一卷

清鄒炳泰纂

藝海 四一九

左傳器物宮室一卷

清沈淑著

藝海 四二二

遊具雅編一卷

明屠隆著

學海 四二四

天水冰山錄一卷附附錄

明撰人不詳

知不足 四二六

陶瓷

浮梁陶政志一卷

清吳允嘉述

學海 五一〇

陶說六卷

清朱琰述

龍威 五一三

陽羨名陶錄二卷附續錄

清吳騫編

拜經 五四一

玉

古玉圖一卷

元朱德潤輯

欣賞 五五二

玉名詁一卷

明楊慎撰

函海 五五七

石

雲林石譜三卷附四庫提要

宋杜綰撰

知不足 五五九

石譜一卷

清諸九鼎撰

借月 五七一

觀石錄一卷

清高兆撰

借月 五七五

藝術類

欣賞品

長物志十二卷

明文震亨編

硯雲 五七七

園林

洛陽名園記一卷

宋李鷹記

逸史 六〇〇

艮嶽記一卷附四庫提要

宋張湊撰

說海 六〇三

金石

六一題跋十一卷

宋歐陽修撰

津逮 六〇五

廣川書跋十卷

宋董道著

津逮 六七五

籀史一卷附四庫提要

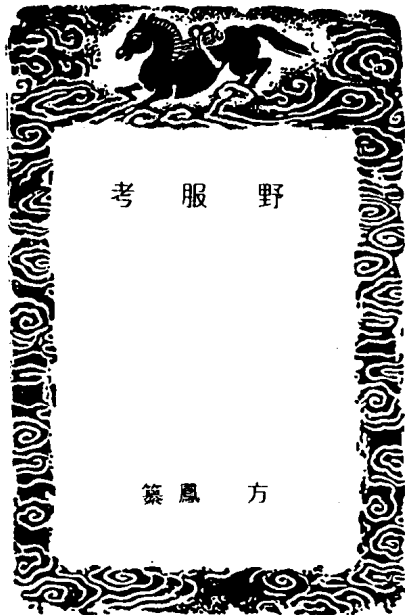
宋翟耆年撰

守山 七〇七

寶刻類編八卷附四庫提要

宋撰人未詳

粵雅 七二四

野服考

宋 東陽方 鳳藻父纂

野服之制始于逸民者流大都脫去利名枷鎖開清高門戶之所為是非結性元漠抱度宏虛弗能也後世學士大夫亦往往釋纓纓縷縷情布素若而人者蟬蛻淤泥之中浮游塵垢之表其可易之忽之也耶于是鴻搜故牘擇野服之尤雅者凡十六條定著為茲編使夫山澤之癯習之可以耀潛德蔚紳之家得之可以勵清修即茲編以盡野服而野服盡于此矣

鳳藻

臺笠緇撮

毛詩云彼都人士臺笠緇撮注曰臺夫須也緇撮細布冠也其制小僅可撮其髻也

鹿裘帶索

高士傳云榮啓期者不知何許人也鹿裘帶索鼓琴而歌孔子遊于泰山見而問之曰先生何樂也對曰吾樂甚多天生萬物惟人為貴吾得為人是一樂也男女之別男尊女卑故以男為貴吾既得為男矣是二樂也夫

野服考

人生有不見日月不免襁褓者吾既以行年九十矣是三樂也貧者士之常也死者民之終也居常以待終何不樂也

鵲冠

子略云鵲冠子楚人居于深山以鵲為冠著書十有六篇號曰鵲冠子

積鼻輝

西京雜記云司馬相如初與卓文君還成都居貧愁懣以所著鵲冠裘就市人楊昌貴酒與文君為懽既而文君抱頸而泣曰吾生平富足今乃以衣裘賣酒途相與謀于成都賣酒相如親著積鼻輝器以恥王孫王孫果以為病乃厚給文君文君遂為富人文君姣好眉色如望遠山臉際常若芙蓉肌膚柔滑如脂十七而寡為人放誕風流故悅長卿之才而越禮焉長卿素有消渴疾及還成都悅文君之色遂以發痼疾乃作美人賦欲以自刺而終不能改卒以此疾至死文君為誄傳于世

不借

古今注云不借者草履也以其輕賤易得故人人自有不假借于人因名不借也又漢文帝履不借視朝

白接韠

世說新語云山季倫為荊州時出酣暢人為之歌曰山公時一醉徑造高陽池日暮倒載歸若無所知復能乘駿馬倒著白接韠舉手問葛疆何如并州兒高陽池在襄陽疆是其愛將并州人也

草裳

汲郡雜錄云孫登字公和西晉人無家于汲郡北山土窟住夏則編草為裳冬則被髮自覆好讀易鼓一絃琴

見者皆親樂之

短褐

五柳先生傳云先生不知何許人也亦不詳其姓字宅邊有五柳樹因以為號焉閒靜少言不慕榮利好讀書不求甚解每有會意便欣然忘食性嗜酒家貧不能常得親舊知其如此或置酒而招之造飲必盡期在必醉既醉而退曾不吝情去時環堵蕭然不蔽風日短褐穿結簞瓢屢空晏如也常著文章自娛頗示己志忘懷得失以此自終贊曰黔婁有言不戚戚于貧賤不汲汲于富貴其言茲若人之儔乎酣暢賦詩以樂其志無依氏之民歟葛天氏之民歟

聚芳園百花帶

高士春秋云宗淵春遊山谷見奇花異草則係于帶上歸而圖其形狀名聚芳園百花帶人多效之

隱士衫

梁福陵後記云成芳隱麥林山剝苧織布為短欄寬袖之衣著以酣酒自稱隱士衫

附衣芒屨

大唐新語朱桃椎蜀人也潛泊無為隱居不仕披裘帶索沈浮人間寶軌為益州聞而召之遺以衣服過為鄉正桃椎不言而退逃入山中夏則裸形冬則以樹皮自覆凡所贈遺一無所受織芒屨置之于路見者皆曰朱居士之屨也為齋取米置之本處桃椎至夕取之終不見入高士廉下車深加禮敬召至降階與語桃椎一答既而便去士廉每加褒異蜀人以為美談

九華巾臂

雲仙雜記云關文衍為散騎常侍畫九華山圖于白綾

野服考

半臂號九華半臂白云令吾此身常在雲泉之內

青笠綠簑

張志和漁父詞云西塞山邊白鷺飛桃花流水鱖魚肥青箬笠綠簑衣斜風細雨不須歸

飛雲履

樵人直說云白樂天燒丹於廬山草堂作飛雲履元綾爲質四面以素絹作雲朵染以四選香振履則如烟霧樂天著示山中道友曰吾足下生雲計不久上升朱府矣

減樣方平帽

瑣碎錄云羅隱帽輕巧簡便省樸人竊倣學相傳爲減樣方平帽

太清簪

清異錄云臨川丁饒之民以新智初作醒骨紗用純絲蕉骨相兼撚織夏月衣之輕涼適體陳鳳閣喬如以爲外衫號太清簪又爲四襖內衫子呼小太清

野服攷終

野服考一卷

宋方鳳接鳳一名景山字韶卿浦陽人宋末授容州文學國公不仕放浪山澤間與謝翱吳思齊友善此書摭取經史及說部所記野服之制自臺笠緇撮以下凡十六條殆自託於宋之逸民故作此以見志歟

欽定四庫全書提要

深衣考一卷

國朝黃宗義撰宗義有易學象數論已著錄是書前列已說後附深衣經文併列朱子吳璣朱右黃潤王廷相五家圖說而各闡其謬其說大抵排斥前人務生新義如謂衣二幅各二尺二寸屈之爲前後四幅自掖而下殺之各留一尺二寸加衽二幅內衽連於前右之衣外衽連於前左之衣亦各一尺二寸其要縫與裳同七尺二寸蓋衣每一幅屬裳狹頭二幅也今以其說推之前後四幅下屬裳八幅外右衽及內左衽亦各下屬裳二幅則裳之屬乎外右衽者勢必掩前右裳裳之屬乎內左衽者勢必受掩於前左裳故其圖止畫裳四幅蓋其後四幅統於前圖其內掩之四幅則不能畫也考深衣之裳十二幅前後各六自漢唐諸儒沿爲定說宗義忽改抑四幅之圖殊爲臆撰其釋衽當旁也謂衽衣襟也以其在左右故曰當旁考鄭註衽裳幅所交裂也郭璞方言註及王肅註俱云衽

深衣考

裳際也云裳際則爲裳旁明矣故釋名曰衽襟也
在旁襟襟然也蓋裳十二幅前名襟後名裾惟在
旁者始名衽今宗義誤襲孔疏以裳十二幅皆名
衽不明經又在旁二字之義遂別以衣左右衽當
之是不特不知衽之爲裳旁而并不以衽爲裳幅
二字全近益腫孔疏而加誤矣其釋衽衽也謂裳
與衣相屬衣通袂長八尺裳下齊一丈四尺衣裳
相屬處乃七尺二寸則上下俱濶而中狹象小要
之形故名衽衽其說尤爲穿鑿其釋袂圓以應規
也謂衣長二尺二寸袂屬之亦如其長掖下裁入
一尺留其一尺二寸可以運肘以漸還之至於袂
末仍得二尺二寸玉藻言袂尺二寸乃袂口之不
縫者非謂袂止一尺二寸今考說文袂袂也禮玉
藻鄭註謂袂袂口也蓋袂末統名曰袂今謂袂口
半不縫者乃名袂則袂口之半縫者豈遂不得名
袂乎且袂口半縫之制經無明文又不知宗義何
所據也宗義經學淹貫著述多有可傳而此書則
變亂舊註多所乖謬以其名頗重恐或貽誤後來
故摘其誤而存錄之庶讀者知所共擇焉

深衣考

卷一

三

深衣考

餘姚 黃宗羲 撰

以白細布為之度用指尺

以各人中指中節為寸義嘗以錢尺較今車工所用之尺去二寸則合錢尺

衣二幅屈其中為四幅

布幅闊二尺二寸用二幅長各四尺四寸中屈之亦長二尺二寸此自領至要之數大畧居身三分之一當掖下裁入一尺留一尺二寸以為裕其向外則屬之于袂其向內則漸殺之至于要中幅闊尺二寸矣

其幅上狹下闊闊處亦尺二寸長與衣等內袷連于前右之袂外袷連于前左之衣

裳六幅

用布六幅其長居身三分之二交解之一頭闊六寸一頭闊尺二寸六幅破為十二狹頭在上闊頭在下要中七尺二寸下齊一丈四尺四寸蓋要中太廣則不能適體下齊太狹則不能舉步而布限於六幅兩若難乎兼濟古之人通其變所以有交解之術也世儒不察以為顛倒破碎思以易之于是黃潤王氏有無裳之制則四旁盡露不得不贅以袷袷王廷相氏增裳為七幅以求合乎下則要中曠蕩又假于辟積何如交解之為得乎

續袷

續袷者衣與裳相連屬之也鄭氏曰凡袷者或殺而上或殺而下是以小要取名焉鄭氏亦既明乎袷之說矣而乃連合裳之前後以為續袷何也蓋衣裳相

深衣考

合則上下大而中小斯成為袷不合故不可以為袷也衣六葉每葉廣尺二寸裳十二葉每葉廣六寸故裳二葉屬衣一葉裳二葉乃一幅也衣六幅裳六幅經文所謂制十有二幅者是也或曰續袷者以內外袷續之於衣也後世失深衣之制至為無袷之衣則此續袷正足為有袷之証難曰不然深衣之所以得名由其衣與裳續也經言其制度不應于得名之由終篇不及舉末而遺本有以知其不然矣若夫有袷之証則裳之不可為十二幅也袷之所以能方袷之當旁也

鈎邊

鈎邊謂縫合其前後也蓋衣裳袷者衣則從格下連其前後幅而不盡者數寸以為袷袷則前三幅後四幅各自為之深衣乃自袷下以至裳之下畔盡縫合之左右皆然鄭氏謂不殊裳前後是鈎邊也而之以解續袷誤矣蓋續袷其橫而鈎邊其直也今之制衣者其禮衣四旁以袷袷贅之而不縫合其去袷而縫合者反謂之袷衣去古遠矣

袷二幅

用布二幅各中屈之如衣之長屬于衣之左右從袷下漸闊以至袷末而後縫合之留其不縫者一尺二寸以為袷袷袷末仍長二尺二寸也

袷二寸

衣之兩肩各剪開寸許另用布一條闊二寸加於其上二端盡內袷之上二端盡外袷之上兩袷交揜則其袷自方

用黑縐三寸領也袖口也兩袷之邊也下齊也內外夾縫之則緣寸半

帶四寸

用白縐四寸夾縫之其長圍腰而結於前再屈為兩耳垂其餘為紳下及於齊以黑縐一寸緣其紳之兩旁及下亦夾縫之謂之辟聲又以色絲繩貫其耳而約之其實帶闊二寸辟半寸

緇冠

糊紙或烏紗加漆為之裁長條圍以為武其高寸許又裁一長條辟積左縫以為五梁廣四寸長八寸跨頂前後著於武外反屈其兩端各半寸向內武之兩旁半寸之上竅以受笄并象

幅巾

用黑縐六尺中屈之分為左右刺左五寸右五寸作巾額當中作幘幘者從裏提其兩畔之縐相湊而縫之其中空乃以左葉交於右右葉交於左線綴之其頂突起乃屈其頂之縐藏於裏使巾頂正圓而後縫之兩旁三寸許各綴一帶廣一寸長一尺以巾額當前裏而繫於帶於後垂之

黑履

用帛布作履以絲條二條為雙鼻綴於履頭謂之絢履面亦綴以絲條謂之總履口周圍緣以絹謂之純履後繫帶前穿於絢謂之絃四者皆用白色

緣緇也裳下曰緇袂口也裳下也邊側也三者之飾各廣寸半純雖以為飾然古人之意子沿邊之處防其易損故重之純以為固

玉藻曰深衣三袂縫齊倍要平

袂袖口也三袂者言腰中之數三倍于袖口也袂尺二寸圍之為二尺四寸三其袂為七尺二寸齊又倍之則丈四尺四寸也

衽當旁

衽襟也此之為衽單指左右襟而言在左右故曰當旁與衽衽之衽異

袂可以回肘

此指掖下肘長尺二寸衣長二尺二寸從腋下裁入一尺留尺二寸以便肘之出入

長中繼袂尺之謂

古者布幅二尺二寸除二寸為殺縫止剩一尺故身材背縫左右各二尺外接袂幅二尺二寸通計四尺二寸所以袂之長中繼袂之尺若長衣中衣之制豈宜渾入深衣故知鄭說非也

袷二寸袷尺二寸緣廣寸半

袷領也以交而合故名袷二寸言其廣袷尺二寸言其不縫者統縫不縫則袷末二尺二寸也緣即純也

諸家

朱子曰裁用細白布度用指尺中指中節為寸衣二幅不裁其長過脇下屬于裳用布二幅中屈而下垂之如今之直領衫但不裁破掖下每幅之下屬裳三

裳交解十二幅上屬于衣其長及踝用布六幅每幅

裁為二幅一頭廣一頭狹狹頭當廣頭之半以狹頭向上而聯其縫以屬于衣每三幅屬衣一幅

圓袂用布二幅各中屈之如衣之長而漸圓殺之以至袂口則其徑一尺二寸

方領兩襟相掩衽在掖下則兩領之會自方

曲裾用布一幅如裳之長交解裁之疊兩廣頭並令向上布邊不動但稍裁其內旁大半之下令漸如魚腹未如鳥喙內向而緝之相齊綴于裳上之右旁以掩裳際右幅在下左幅在上布邊在外裁處在內衣裳皆緣

緣用黑綵表裏各二寸裳下及邊表裏各一寸半皆就布緣袂口表裏亦各寸半布外接出大帶帶用白

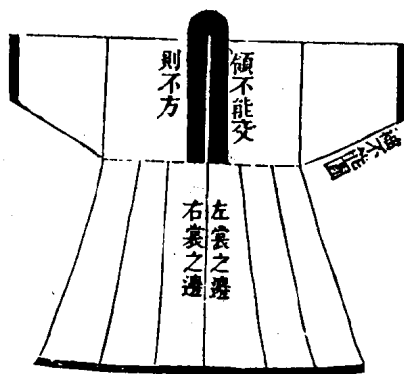
綉廣四寸夾縫之其長圓要再緣之為兩耳垂其餘為紳下與裳齊以黑綉緣其紳之兩旁及下表裏各半寸復以五絲條廣二分約其相結處長與紳齊

義按朱子制度有因孔氏而失之者有不因孔氏而失之者曲裾之說因孔氏錯解鉤邊朱子後亦知其難用矣衣二幅不裁破掖下因孔氏袂二尺二寸肘尺二寸是容運肘之言不知經文袷之高下可以運

肘蓋以人肘有長短故商度其高下而後裁之若不裁破而定于二尺二寸則又何煩著之于經也袷本之廣如衣之長而漸圓殺之以至袂口亦因孔氏前言袷下二尺二寸既不容殺則所殺者在袂末也不

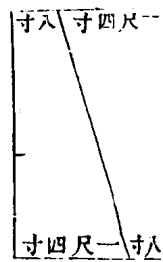
知袂末尖削則兩手相合不成乎圓此皆因孔氏而失之者孔氏云深衣外衽之邊有緣則衣之有衽明矣今前後四幅而無衽做直領衫為之則兩衽安得相掩兩領亦不相會其說亦自矛盾矣孔氏言深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之與相連無

異今裳三幅屬衣一幅衣既對衽則兩裳之際所謂曲裾者亦將掩之于前而不及乎旁矣此又不因孔氏而失之者然方領之條又云衽在掖下則兩領之會自方若將有事乎衽者而集中所載之圖其領又直垂則此其未定之制與

孔氏曰鄭以漢時領皆向下交垂故云古者方領似今擁咽故云若今小兒衣領但方折之也今按朱子所圖正孔氏所謂漢時領也非方領可知然孔氏云擁咽者長不過數寸至咽下而止即今之俗云牌領也其謂方折之者從服眼異其方圓耳亦非正式

曲裾裁制

曲裾縫制

曲裾成制

按曲裾于孔氏雖無明制然謂所以掩裳者則兩裳
交會之所必每裳一幅而後可以相鉤相掩今乃兩
幅相背綴于一旁則不足以爲鉤矣鄭氏鉤讀如鳥
喙必鉤之鉤以字義而言謂其交結也乃令末如鳥
喙以當之豈非視指爲月乎

吳草廬曰深衣之衣用布二幅袂用布四幅布幅廣二
尺二寸凡縫合處每幅削其兩邊各一寸止留二尺衣
袂之左右各布三幅自背縫至袂口廣六尺

臂骨上下各尺二寸身背至肩又尺一寸總之不過

三尺五寸衣一幅袂一幅廣四尺四寸每幅削邊雖

云各一寸其實不過總一寸兩幅去二寸四尺二寸

在手手長七寸而手有長短隨人加減不礙反屈及

肘之文也若增袂一幅則三幅廣六尺六寸除削幅

三寸餘六尺三寸較之手實長二尺八寸而反屈

之過肩矣無乃飽老耶當乎

朱白雲曰以白絨布爲之

度用指尺

衣二幅屈其中爲四幅 前後長倍身三之一 強自備

深衣考

至要王氏謂衣二尺二寸則恐傷太長當掖下則裁至
袂外屬于袂

袂二幅 袂說文曰衣袂袂袂袂爲袂爾雅衣袂爲袂
通作衿正義云深衣外袂之邊有緣則深衣有袂明矣
宜用布一幅交解裁之上尖下瀾內連衣爲六幅下屬
于袂

裳十二幅 用布六幅斜裁上廣六寸下廣尺有二寸

上屬于衣

袂與袂平 袂衣袂當掖之縫也袂袂口也

袂中及齊 袂與身參而圓之 齊謂袂下當縫處

要七尺二寸

袂二寸交而方

鉤邊續袂 邊謂邊縫也袂邊斜幅既無旁屬別裁直
布而鉤之續之袂下若今之貼邊經曰續袂鉤邊正以
鉤邊續于袂也後人不察至有無袂之衣或有袂亦如
鉤邊則于袂領相妨身服不宜姑正之以俟知者焉氏
謂鉤邊乃要問當縫處亦非也

緣廣四寸

帶廣四寸

紳三尺餘二寸

約用組三寸

冠用緇布

幅巾加于冠 古冠無巾今人加以巾覆之巾用烏紗
方幅似今頭巾但直縫其頂而殺其兩端兩

履用白 士冠禮曰立端黑屨素積曰履則深衣屨宜
用白絨純用緇

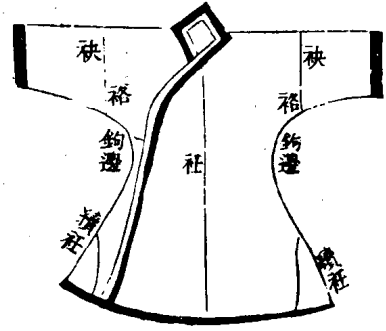
按深衣之制至宋儒而始復之至朱氏而始正之然

深衣考

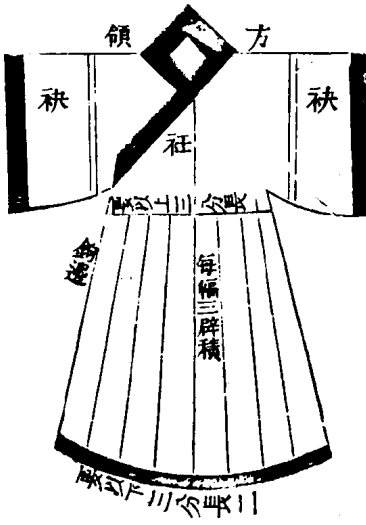
七

尚有未盡者二其一以貼邊爲續袂貼邊有無無關
于大義況緣既夾縫又贅之貼邊則中只單層外乃
四層厚薄不均服之不宜其一袂與袂平謂袂之本末
各尺二寸其中則一尺二寸也與應規之義亦不相合
黃南山問玉曰其度用人左臂脈關外寸內尺酌人肥
瘠而裁之蓋古者朝祭衣短有裳惟深衣長遂無裳其
法用十五升布度身自肩至踝疊作身材四幅合後兩
幅直縫爲負繩開前兩幅袂上度四寸斜裁向上四寸
爲袂領另用布如身材一斜裁尖幅二續前兩袂旁爲
內外袂又用布半身材二斜裁尖幅四續腰下四旁爲
裙袂仍將前身四幅度腰下可容轉肘直接袂處裁
入裙曲裁其邊至腰圍約七尺二寸三分居一正
俞氏所謂曲裾也又度衣下齊約圍一丈四尺四寸即
玉藻所謂齊倍要也又度布二幅疊如袂爲袂袂圍
殺至袂袂一尺二寸袖之長中風袂幅掩臂之尺帶用
素綰博四寸當脇無骨處圍腰四尺八寸餘組兩耳垂
紳三尺結組兩齊

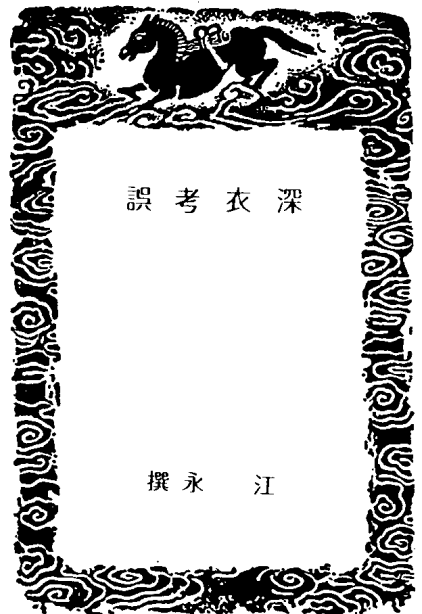
此即今世所常服之衣也其始亦原于深衣遠後日
趨簡便遂使衣裳不分合併而裁其要下四旁另設
裙袂者上下闊狹既同難于舉步則不得不以此廣
之蓋流俗所謂擺弄也若即以此爲古制則內外之
袂一事也四旁之袂又一事也經言續袂寧有兼義
袂是袂是袂袂袂之言南山一人之私言也袂之
續袂也以袂續之于衣袂之續袂也以袂續之于袂
經言續袂寧有兼義有衣無裳則無裳縫去經言要
縫半下將何所指故以今世所服爲從深衣而失之
者則可以今爲得而古爲失則不可也

王浚川廷相曰制袷當以布一幅斜裁為一片一施于
 內一施于外狹皆在上廣皆在下以本布直邊續屬于
 衣上以承袷下以綴裳旁之斜邊乃剪裂者不可不鉤
 法之非若裳之邊乃本布之邊雖不鉤亦可也
 裁衣之法先量度人身自肩至踝為尺幾何以三停分
 之要以上用一分要以下用二分如長有五尺則衣之
 長當用一尺六寸七分裳之長當用三尺三寸四分
 裳七幅不用交解裁法屬于衣上每幅三辟積十二幅
 以衣裳通言之也衣身二幅內外袷一幅袂二幅裳七
 幅前三後四也

浚川于深衣為三論其一續袷鉤邊論大槩本于朱
 白雲其所異者云貼邊而但鉤結耳其二要縫半下
 論謂要之半于下者以縱言非以橫言也然玉藻之
 深衣三袷此七尺二寸者亦可以縱言乎是背經文
 矣其三裳削幅論謂裳幅辟積而不交解夫裳不連
 于衣故可辟積若衣裳相連一辟積一不辟積則其
 相屬之處齟齬而不合豈所宜服且云每幅三辟積
 衣五幅餘裳七幅多寡不能相符則續屬參差即勉
 強為之豈可通行乎

經部禮類

經部禮類

金山 錢 熙輔 次承 輯

績溪 胡 培 載 屏 校

深衣考誤

江永纂 永字慎修纂源人貢生著游京師與桐城方苞荆溪吳綬論三禮大為折服所著經學訓導學思錄集注諸書著錄四庫全書者凡十三種

鄭氏曰深衣連衣裳而純之以采者 孔氏正義曰所以稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連破體深衣謂之深衣

永案深衣之義鄭注孔疏皆得之獨其裳衽之制裁布之法與續衽鉤連之文鄭氏本不誤而疏家皇氏熊氏孔氏皆不能細釋鄭說遂失其制度後儒承疏襲舛或以臆爲之考辨愈詳而誤愈甚其失自玉藻疏始今爲考訂如左

玉藻曰深衣三縫齊倍要 縫音逢齊音

鄭氏曰三縫者謂要中之數也袂尺二寸闊之爲二尺四寸三之七尺二寸縫袂也袂下齊倍要中齊丈四尺四寸

疏曰袂謂袂末言深衣之廣三倍於袂末齊謂袂之下畔要謂袂之上畔言縫下畔之廣倍於要中之廣

深衣考誤

謂齊廣一丈四尺四寸要廣七尺二寸又曰云三之七尺二寸者案深衣云幅十有二以計之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二寸狹頭廣六寸此闊頭闊下狹頭闊上要中十二幅廣各六寸故爲七尺二寸下齊十二幅各廣二寸故爲一丈四尺四寸

永案深衣者聖賢之法服衣用正幅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二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

玩下文鄭注可見疏家不得其說妄謂六幅皆用交解狹頭去邊縫廣六寸闊頭去邊縫廣一尺二寸於是裝之前後惟中縫正直其餘皆成奇袤不正之縫可謂服之不衷矣謂聖賢法服而有是哉下文衽當旁疏及衽衽鉤連諸說之紛拏皆由六幅皆交解之說誤之耳

鄭氏曰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

永案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襟是也鄭云衽謂裳幅

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

三

衽二寸去邊縫成角寬頭二尺去邊縫一尺八寸也又云凡衽者或殺而下或殺而上此廣解凡裳之衽也衽有二朝服祭服喪服皆用帷裳前三幅後四幅裳際不連有衽掩之用布交解寬頭在上合縫之狹頭在下如燕尾之形即喪服篇衽二尺有五寸是也此衽之殺而下者也深衣之衽當裳旁亦交解而以狹頭向上寬頭向下此衽之殺而上者也云是以小要取名焉者謂衽上合縫之木亦名爲衽也喪大

記曰君蓋用漆三衽三束鄭注云衽小要也蓋小要之形上下廣而中狹以掩衽蓋合縫之際上則殺而下下半則殺而上似衣衽之上殺下殺以掩裳際是以有衽之名此借衣衽名小要故鄭連及之也云衽屬於衣則垂而放之謂朝服祭服之衽云屬裳則縫之以合前後即此深衣之衽也其縫之以合前後者唯左旁爲然若右旁則不能縫合別有鉤連見深

衣篇鄭亦習言之耳此經與鄭注甚明又以他文證之問喪云扱上衽謂裳之兩角插於帶間也鄭注又云有兩衽云云鄭注謂之係袷謂之衽謂以兩衽角執之手插之帶而掩於裳也凡三十字似此本有取論語云左衽謂夷俗衽掩於左其縫合者在右也皆衽當旁之證也而疏家忽之并失小要之義

疏曰衽謂裳幅所交裂也者裳幅下廣尺二寸上闊六寸狹頭闊上交裂一幅而爲之九尺說謂十二幅皆交裂是也云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按朝服祭服亦如喪服之制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裳相對於小要兩旁皆

有此衽按小要者指上合縫之木也皇氏說謂鄭氏大意與皇氏同或殺

而下謂朝祭之服耳非也合皇能二說乃備云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及能氏朝祭之衽說此云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽云上下相變者上體是陽陽體舒故垂而下體是陰陰主收斂故縫而合之按此皆今刪定深衣之上獨得衽名不應假他餘服相對為衽何以知之深衣衣下屬幅而下裳下屬幅而上相對為衽按此說則明言衽二氏乃謂深衣衣下屬幅而下裳下屬幅而上相對為衽之說得是深衣之衽則明定之說大失鄭注之意鄭注深衣鈎邊今之曲裾則宜兩邊而有也按此是一物此經未及深衣疏一旁有曲裾但此等無文此云宜兩邊有與彼疏亦自相抵牾但此等無文言之且從先儒之業

深衣云續衽鈎邊

鄭氏曰續衽屬也衽在裳旁者也屬連之不殊其前後也鈎屬如鳥喙必鈎之鈎鈎邊若今曲裾也永按續衽謂裳之左旁縫合其衽也鈎邊謂裳之右旁別用一幅布斜裁之綴於右後衽之上使鈎而前也漢時謂之曲裾蓋裳後為裾綴於曲而前故名曲裾也所以必用鈎邊者裳之右畔前後衽不合若無鈎邊則行步之際露其後衽之裏有鈎邊而後可以揜裳際也鄭氏特引孝經援神契鳥喙必鈎之鈎讀如之明其為鈎曲之義使非別綴一幅曲而前不得謂之鈎也裳十二幅象十二月又有鈎邊其以象間賦鄭氏不言左續衽右鈎邊者衣裳自左揜右左可連右不可連其事易明故不必言左右也續衽鈎邊之義鄭注分明疏家汨之後儒之說并鈎邊失之詳見後

疏云衽為深衣之裳以下謂上狹謂之為衽按裳幅已見前按續此衽而鈎其旁邊即今之朝服有曲裾而在旁者是也按此說似合續衽鈎邊而一之若兩旁皆續衽而鈎邊者其說誤矣

又曰衽當旁者凡深衣之裳十二幅皆寬頭在下狹頭在上

按此說甚誤皆似小要之衽按小要上狹頭在上前已辨之是前後左右皆有衽也今云衽當旁者謂所續之衽當身之一旁非謂餘衽悉當旁也按裳幅前後者不名衽安得有餘衽衽云屬連之不殊裳前後也若衽服其裳前三幅後四幅各自為之不相連也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按一旁連之相著謂前後左右皆有曲裾掩之謂異故云屬連之不殊裳前後也鄭注之意謂衽連之也云若今曲裾也鄭以後漢之時裳有曲裾故以續衽鈎邊似漢時曲裾今時朱衣朝服從後漢明帝所為則鄭云今曲裾者是今朝服之曲裾也按孔氏玉藻而連宜有似唐時朝服有兩曲裾然以經文釋之一邊既結則曲裾宜施於右耳

家禮深衣制度云衣全四幅其長過脇下屬於裳

注云用布二幅中屈下垂前後共為四幅如今之直領衫但不裁破腋下其下過脇而屬於裳處約圍七尺二寸每幅屬裳三幅永按深衣之領自左而掩於右前襟亦自左掩右右襟有表有裏則前後當有五幅如後世之袍制而家禮謂衣前後四幅如今之直領衫恐誤矣家禮深衣圖亦是兩襟相掩既相掩則領不直而衣不止四幅豈朱子未定之說乎又云每幅屬裳三幅亦沿舊說之誤前後四幅每幅屬裳二幅而衽之四幅在兩旁衽之上頭但有角屬於衣前襟之裏一幅則有曲裾屬之耳

裳交解十二幅上屬於衣其長及踝

注云用布六幅每幅裁為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邊及腰

處約圍丈四尺四寸

永按孔氏誤釋玉藻裳幅皆交解家禮遂承其誤當以玉藻衽當旁鄭注為正又按深衣篇制十有二幅以應十有二月鄭注云裳六幅幅分之以為上下之裳此注亦畧言裳以六幅分為十二幅下齊於裳中耳其為上下之殺者在裳旁之衽非謂十二幅皆殺也

又云方領

注云兩襟相掩衽在腋下則兩領之會自方永按深衣云曲裾如矩以應方注衽交領也古者方領如今小兒衣領孔疏云鄭以漢時領皆向下交垂方領似今攤咽故云若今小兒衣領但方折之也司馬溫公引後漢馬援傳朱勃衣方領能矩方注謂頸下別施一粉映所交領使之方正又引後漢儒林傳服方領注方領直領也左傳衣有褳注褳領會也曲禮注衽交領也謂領之交會處自方即謂衽更無它物朱子此說蓋從溫公後說也鄭氏謂如今小兒衣領豈漢時小兒衣領亦但曲之而自方非如孔氏擁咽之說乎但領既交會則不直而右之前襟必有表裏前謂布四幅不知何以制之也

曲裾

注云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太半之下令漸如魚腹而未為鳥喙向內結於裳之右旁禮記深衣續衽鈎邊鄭注鈎邊若今曲裾

永按曲裾別用一幅布裁之綴於裳之右旁是已然

謂交解裁之廣頭向上左右交映垂之如燕尾狀則似朝服祭服喪服之衽非鈎邊之制也鄭注謂如鳥喙必鈎之此引孝經緯文明鈎字之義非謂未為

九

永按續衽鉤邊朱子前後有三說謂別布一幅裁之如鉤綴於裳之石旁此家禮之說也謂左邊旣合縫

了再續縫以合縫者爲續衽覆縫爲鉤邊此衣圖之說也謂只是連袷裳旁無前後幅之縫左右交鉤卽爲鉤邊此蔡氏所聞之說也三說似皆未確其源皆由孔氏釋玉藻誤之使其不謂六幅皆交解則當旁之

衽左邊連屬之右邊必須有別布一幅爲曲裾以掩之非如合縫衽縫左右交鉤之說矣其有別布一幅也亦但綴於裳之後稱鉤曲而前非如交裁爲燕尾之說矣楊氏復曰深衣制度唯續衽鉤邊一節難考按王

澤深衣疏皇氏熊氏孔氏三說皆不同皇氏以裘
服之証廣頭在上澤衣之証廣頭在下裘服與澤
衣二者相對爲袷孔氏以衣下屬幅而下裳上屬
而上衣裳二者相對爲袷此其不同者一也

之皇氏但失不
兼朝祭服耳
皇氏以禘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按孔氏謂肩
裳之一旁非謂衽爲皇氏所謂賓頭在上爲喪服之衽
裳之一邊所有也
者熊氏又以此爲朝祭服之衽一以爲吉服之衽一

以爲凶服之衽此其不同者三也按此非不同也白
家禮以深衣領衽之制兩廣頭向上似與皇氏喪服
之衽莊氏朝祭服之衽相類此爲可疑是以先生旣
歲所服深衣去家禮禮記皆說曲裾之制而不用按鄭氏

深衣考誤

爲曲源分兩別有一物但非如君
閣其說之詳也及得蔡淵所聞始知先師所以去舊
說曲視之意復又取禮記深衣篇熟讀之始知鄭注

續狂二字又義甚明特疏家亂之耳按此二事與鉤邊
言之而穆氏即以續狂
當鉤邊是誤讀鄭注耳
按鄭注曰續猶屬也
狂在蒙
旁者也
屬連之不殊
蒙前後也
按鄭注別解
鉤邊爲
曲
此
獨
刪
去
何
也
鄭注之意蓋謂凡蒙前三幅後四幅夫既分前後則

其旁兩幅分開而不相屬唯深衣裳十二幅衣裂裁之皆名爲衽按此沿孔玉藻衽當旁注按鄭注任衾之謂幅裂其低入幅則不交裂也陽氏亦未細尋鄭注耳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。放關連之者，紫之左旁也。若右旁兩幅各開，是以右邊豈可疏家不詳者之文義，但見枉在紫旁一句屬連乎。意謂別用布一幅裁之，如鉤而垂於紫旁，妄生穿鑿紛紛異同愈多愈亂。

按孔疏深衣裳一旁連之相著一旁則有曲裾掩之，二句是分

明的確據。注數解釣。還爲曲辨。則亦得。出約。遠於猶莊。而謂非別用一幅布之乎。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。爲其掩蓋而不可見。按釣。蓋別用一幅布。正得鄭注之意。惟王藻疏誤謂深衣裳皆名衽。十二幅者。不可見耳。是夫疏所以釋注。

也今推尋鄭注本文其說如此而皇氏熊氏等所釋其謬如彼皆可以一掃而去之矣

按皇熊之說未若謬之先師晦

歲知疏家之失而未及修定愚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

之說不

永按楊氏之說雖謂以鄭註破疏家之謬而玉藻祔當旁之經文及鄭註祔謂裳幅所交裂也所字之意未嘗細玩又引深衣衽鉤邊之註但及其釋衽祔者而遺其曲裾之說於是疏說本不誤者以爲誤而其真誤如孔氏所謂裳幅皆交解者反忽之甚矣註疏亦未易讀也深衣裳之誤已久以聖賢法服而反

難於奇襲不正是以詳爲之考俟當世君子論定焉
近世舊斯大之說尤諒亦不必辨

裁衣正身圖

裁袂與祛圖

闊二尺二寸
長約四尺四寸
卅四

間長約四尺四寸
二尺二寸
六面

布一幅闊二尺二寸長
約四尺闊二尺中原而下
垂爲衣之左前後下
兩邊各去一寸爲縫下
亦各去一寸縫
布亦如之
右畔布
又布一幅亦如衣左右畔
之長闊中間之皆各去
縫屬於衣之左偏其外
袋之以爲衣之口爲
袖徑一尺二寸袖亦如
四寸一尺二寸袖亦如
右袖與袖亦如之

又布一幅長約二尺二十闊二尺
 二寸其上游霞之皆各去邊縫以
 爲右前之外襟家禮衣以二幅
 中屈爲四幅右前無此外襟其何
 以掩內襟乎

又有曲袷廣二寸兩面四寸又衣之右邊與袷裏之
右旁及下邊皆有緣蓋以緇爲之用續用青用素詳
見深衣篇

深衣裳裁布圖

裁裳前襟後裾圖

裁鉤邊圖

一尺	一尺
	正義之
一尺	一尺

布一幅二尺爲兩袖上之各去邊縫其針袂大約如此裁
下皆闊一寸爲縫身袖上綴于右後衽上垂袂處縫
下片闊九寸凡用布落于衣之右西襟
四袖爲八幅各去邊
七寸入幅上下皆闊
後那

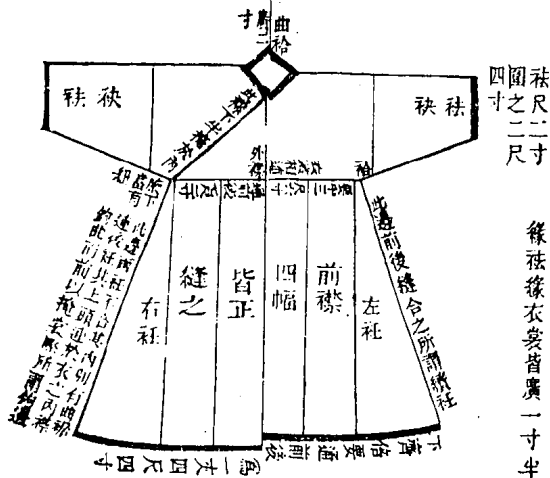
裁裳衽圖

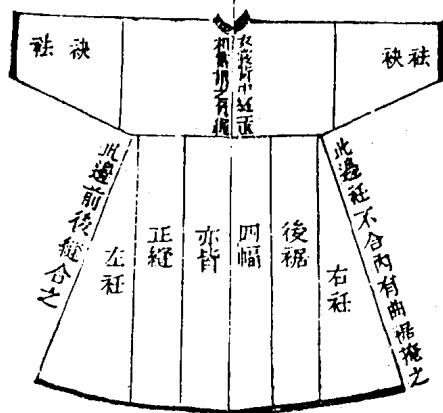
附小裳圖

布一幅交解為兩幅使頭
闊二寸寬頭闊二尺兩邊
各去一寸為縫狹頭成角
寬頭一尺八寸用布
二幅裁為四幅各去邊縫
一尺八寸以成角一頭向上一
之尺八寸一頭向下為兩旁

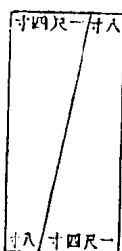
深衣前圖

深衣後圖

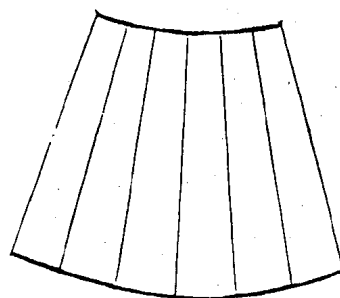

舊說深衣裳裁布圖

六幅裁為十二幅
皆如此交解之各
去邊一寸狹頭六
寸寬頭一尺二寸
縫為裳

舊說深衣裳圖

前後皆如
此縫之裳
幅皆奇裝
不正

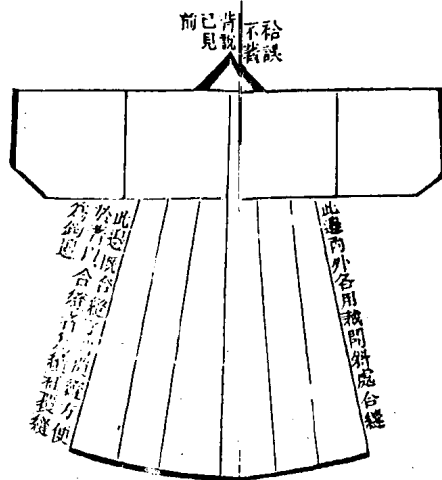
又誤謂裳幅皆名衽

宋禮深衣前圖有誤裳幅
裁不與衽

按此衣裳裁之圖也然而圖之誤有五衣右畔有
外襟內襟其內襟不連裳外襟連裳與衽并左其六
幅而此圖左襟三幅右襟三幅則中開不能掩右一

誤也裳後中幅不開而此離之二誤也衣裳內邊不
緣而此緣之三誤也兩邊皆續衽衽衽四誤也曲袷
直上後懸空不著背五誤也

按鉤邊之說非鄭義詳見考誤

深衣考誤

按此圖甚誤後既有六幅則前襟之左掩右也亦必有六幅此謂左襟三幅在外則右襟三幅亦掩於內通前後計之要中只有五尺四寸下齊只有一

丈八寸矣前圖幅狹此圖幅忽闊亦無是理也

終

國朝江永撰深衣之制家說糾紛永據王藻深衣三
 祛經齊信要証當旁之文智箭後當中者為襟為
 裾皆不名在惟當旁而斜殺者乃名衽今以永說
 求之訓詁諸書雖有合有不合而衷諸經文其義
 最當考說文曰衽衣衿也衿即襟永以裳之前為
 襟而旁為衽說文乃以衣襟為衽則不獨裳為衽
 矣又爾雅曰執衽謂之衽扱衽謂之衽李巡曰衽
 者裳之下也云下則裳之下皆名衽不獨旁矣然
 方言曰襍謂之衽郭璞注曰衣襟也與說文前襟
 名衽義正同而郭注又云或曰衽裳際也云裳際
 則據兩旁矣永之所考蓋據璞注後說也又劉熙
 釋名云襟禁也交於前所以禁禦風寒也裾倨也
 倨倨然直亦言在後當見裾也衽裾也在旁襟裾
 然也證以永說謂裳前襟後裾皆直幅不交裂則
 即釋名所云倨倨然直也謂在旁者乃名衽則即
 釋名在旁裾襟之義也其釋經文衽當旁三字實
 非孔疏所能及其後辨衽衽鉤邊一條謂衽衽在
 左前後相屬鉤邊在右前後不相屬鉤邊在漢時
 謂之曲裾乃別以裳之一幅斜裁之綴於右後衽
 之上使鉤而前孔疏誤合衽衽鉤邊為一其說亦
 考證精核勝前人多矣