

禮
記
集
說

十五

欽
定
四
庫
全
書

禮
記
集
說

PDG

禮記集說卷十三之二

歸安鄭元慶述

玉藻第十三之二

朝玄端夕深衣

註云謂大夫士也 疏云自此至弗敢充也廣論衣服及裘裼襲之事上文云君朝服日出而視朝夕深衣祭牢肉此云朝玄端與君不同故知是大夫士也以視私朝故服玄端若朝君之時則朝服也 嚴陵方氏云朝玄端則大夫士所獨夕深衣則天子諸侯之所同 吳江徐氏云朝者有事之時故服禮服以戒褻夕者無事之時故服深衣以適體此大夫士私

朝居家之服若諸侯則朝朝服夕深衣庶人吉服深衣而已 烏程韓氏云天子曰卒食立端而居諸侯曰夕深衣似乎天子之夕非深衣諸侯之朝非立端也文理錯綜隱見此復明言之以起深衣之制

深衣三袂縫齊倍要袷當旁袂可以回肘

註云袂袂口三袂者謂要中之數也袂尺二寸圍之爲二尺四寸三之七尺二寸也縫下齊倍要中齊丈四尺四寸袷謂裳幅所交裂也袂可以回肘二尺二寸之節 疏云袂謂袂末言深衣之廣三倍於袂末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

頭廣尺二寸狹頭廣六寸此寬頭向下狹頭向上要
中十二幅廣各六寸爲七尺二寸此爲裳之上畔下
齊十二幅各廣尺二寸故爲一丈四尺四寸此爲裳
之下畔縫齊倍要者縫下畔之廣倍於要中之廣也
衽謂裳之交接之處當身之畔裳幅下廣尺二寸上
闊六寸狹頭向上交裂一幅而爲之袂上下廣二尺
二寸肘長尺二寸故可以回肘也 吳江徐氏云齊
者裳之下畔肘臂節也深衣之制袷尺二寸圍之爲
二尺四寸要之廣七尺二寸三倍於袷故云三袷此
要度也要七尺二寸齊倍乎要則一丈四尺四寸此
齊度也裳之交接則在身之兩旁此衽制也肘長尺

二寸袖廣二尺二寸則倍肘而可回肘此袂度也

愚按縫齊倍要卽深衣篇所謂要縫半下也衽

當旁卽深衣篇所謂續衽鉤邊也參觀自明

長中繼揜尺袷二寸袷尺二寸緣廣寸半

註云袷曲領也緣猶邊也 疏云長衣中衣繼袂之

末揜餘一尺幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口故揜

餘一尺也長衣揜必用素中衣揜或布或素隨其衣

而然長中制同而名異者所施異故也裏中着之則

曰中衣若露着之則曰長衣故鄭註深衣目錄素紕

曰長衣有表謂之中衣也袷謂深衣曲領廣二寸袷

謂深衣袂口謂口之外畔上下尺二寸也深衣邊以

緣飾之廣寸半也 嚴陵方氏云長中與深衣大同而小異繼揜尺者繼袂而揜覆一尺此所以異於深衣也以交而合故謂之袷辨則奇合則耦故二寸緣寸半者三五之分也且深衣之制十有二幅以應十有二月故其緣取三五盈虛之義 臨川吳氏云禮服上衣下裳殊上衣止二尺二寸加以帶下一尺僅可掩裳上際蓋衣之短者衣連於裳下垂於踝此衣之長者故曰深衣亦名長衣深長二字名義一也用爲吉服則名深衣用爲凶服則名長衣衣之制並同但袂口及純之色不同爾 山陰陸氏云長衣練冠長衣是也中衣繡黼丹朱中衣是也繼接袖也其衡

長蓋掩尺 延平周氏云袷二寸地數也以袷而對

袷與袷則袷爲上袷與袷爲下而反用地數其方又應矩亦象地道袷與袷爲上而反用天數其圓又應規亦象天道何也言以位則天上而地下言以道則不嫌地上而天下蓋不如是不足以爲交泰之道猶之五臟陰也六腑陽也五臟反在上而六腑反在下者蓋以此也緣廣寸半言其面也面廣寸半則爲廣三寸廣三寸所以象三極蓋緣有旁行之象言雖旁行亦不離三極之道也 吳江徐氏云長中繼揜尺此深衣長中之所異也袷二寸袷尺二寸緣廣寸半則深衣長中之所同也由其制法之善故無往而不

可也然此尺寸疑指周尺而言若今尺恐不當如是之寬博也 松陵趙氏云此因深衣而并及長中蓋長中與深衣無異制故上言要齊衽袂此言幅袷袷緣互文也

以帛裏布非禮也

註云中外宜相稱故以帛裏布非禮也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣用布士不衣織無君者不貳采

註云織染絲織之士衣染繪也 疏云織者功多色

重士賤不得衣之不貳采是有采色但不貳爾大夫士去國三月之內服素衣素裳三月之後則服玄端

玄裳 嚴陵方氏云織謂錦繡之爲文以刺而成錦
之爲文以織而成故謂之織古人三月無君則弔曲
禮言大夫士去國素衣素裳素冠徹緣則不貳采可
知所謂貳采非重采也謂服素而不以采貳爾若列
采則重之矣

衣正色裳間色

皇氏云正謂青赤黃白黑五方正色也不正謂
五方閒色綠紅紫碧騮黃是也青是東方正綠是東
方閒東方爲木木色青木尅土土黃並以所尅爲閒
故綠色青黃也赤是南方正紅是南方閒南爲火火
赤尅金金白故紅色赤白也白是西方正碧是西方

閒西爲金金白尅木故碧色青白也黑是北方正紫
是北方閒北方水水色黑水尅火火赤故紫色赤黑
也黃是中央正駟黃是中央閒中央爲土土尅水水
黑故駟黃之色黃黑也 山陰陸氏云此言衣裳之
分宜如此非舉弁冕而言 臨川吳氏云衣被於上
體則用正色爲之以其得五行之純氣尊之也裳被
於下體則用閒色爲之以其得五行相尅之雜氣卑
之也 烏程韓氏云此深衣并及雜服
非列采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公門襲
裘不入公門

註云列采正服振讀爲袵禪也素裘外衣也二者形

且褻皆當表之乃出襲裘不入者衣裘必當褻也
嚴陵方氏云正服則文采備焉故謂之列絺綌據暑
時言之絺綌固爲涼矣必有表衣以蔽之所以惡其
褻也表裘固爲溫矣必有正服以被之所以惡其簡
也然則絺綌非不可入公門也以之振則不可裘非
不可入公門也爲之表則不可襲裘不入公門惡其
似凶也 山陰陸氏云五等采謂之列采猶五等爵
謂之列爵 臨川吳氏云非列采與襲裘同皆爲其
不文也振絺綌與表裘同皆爲其不敬也

纁爲繭緼爲袍禪爲綱帛爲褶

註云纁今之新絲也緼謂今纁及舊絮也綱有衣裳

而無裏褶有表裏而無著 疏云據鄭註時以好者
爲緜惡者爲絮 講義云緼謂舊絮子路衣敝緼袍
是也詩云衣錦尙絢絢謂禪衣也褶卽今之袂衣
松陵趙氏云衣服在身而不知其名爲罔句句要
看得與身心學問關切方有意味若想得蘊藉日新涵
藏如故美在其中而服習不厭的道理眞覺繭袍絢
褶可以顧名而思

朝服之以縞也自季康子始也孔子曰朝服而朝卒朔
然後服之

嚴陵方氏云朝服以布不以純以緇不以縞然而後
世則反之者始乎季康子之失禮也天子皮弁視朝

玄端聽朔卒朔事然後視朝事故卒朔然後服朝服也。山陰陸氏云此篇言始冠緇布冠等冠盡玄冠紫綏自魯桓公始言朝玄端夕深衣等服盡朝服之以縞也。自季康子始言先王冠服自茲二人亂之。吳江徐氏云皮弁縞衣天子服以視朝諸侯服以聽朔以皮弁重於朝服聽朔重於視朝故也。諸侯視朝宜易朝服今以縞則僭天子矣。康子始變古制故記之又引孔子之言以爲諸侯月朔當服朝服以視朝其縞衣則先服以告朔告朔禮畢然後易朝服今卽服縞以視朝非禮也。張氏云按家語季康子朝服以縞曾子問曰禮乎孔子曰諸侯皮弁以告朔然後服

之以視朝若此禮者也

愚按鄭註謂此朝服以縞爲僭宋王者之後恐未然當時非但諸侯僭用縞卽大夫亦僭之故舉康子以志其失禮之始

曰國家未道則不充其服焉

註云未道未合於道 烏程韓氏云充卽襲也爲充美弗敢充起事後文禮不盛服不充又作此註脚以充爲盛者非

愚按廣韻充美也又塞也此充字作塞字解凡服襲則充塞其美故曰服之襲也充美也此不充其服言不襲也郊禮服大裘則襲故曰禮不

盛服不充故大裘不裼此國家未道不充其服者指服之不襲者言之也上文遙映見文字之

奇

唯君有黼裘以誓省大裘非古也

註云僭天子也 疏云君諸侯也大裘天子郊服禮唯許諸侯服黼裘以誓省爾不得用大裘當時非但諸侯用大裘又有大夫僭用大裘者以經云唯君則知時臣亦爲之故言唯君及非古以譏之 長樂陳氏云古者行禮之裘必以羔與麕燕居之裘必以狐與貉故詩以羔裘逍遙狐裘以朝刺不自強於政治則黼裘不雜以狐白矣誓則前期十日太宰帥執事

卜日遂戒是也省則前祭一日太宰及執事既滌濯宗伯大祭祀省牲既滌濯是也郊特牲卜之日王立於澤親聽誓命則王於誓省皆與之也家語合大裘黼裘爲一則曰大裘黼之以象天鄭氏改省爲獮則曰黼裘以誓獮田然大裘純色無白黑之文獮田在秋非用裘之日二者之說誤矣 山陰陸氏云黼裘領也昏禮曰被纁黼蓋纁黼於纁上緣以黼黼裘於裘上緣以黼然則男子之服寒則黼裘煖則繡黼丹朱中衣所謂各以其宜服之 延平周氏云誓與省貴乎斷故用黼裘有裘必有衣

愚按自此至弗敢充也皆言裘服之宜 天子

郊天諸侯祈穀皆有誓省之禮天子郊天用大裘而諸侯誓省則有黼裘諸侯不可服大裘以祈穀而豈可服之以誓省乎如此講上下都有着落先儒以誓軍旅省耕歛言之則與大裘何與

君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣狐白

註云袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也左虎裘右狼裘衛尊者宜武猛也 長樂陳氏云狐白所以象德之成狐青所以象仁之發故狐白錦衣爲人君之服狐青而下爲君子之服言君子之服則大夫士同之