

说文解字诂林

说文解字话林

是玄衣而畫以袞龍袞之言卷也謂龍首卷然荀子富國篇故天子袞袞衣冕注云袞字與袞同畫龍於衣謂之袞禮公自袞冕而下如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服春秋左傳諸侯外於王事加二等於是袞以袞鉞謂以上公見觀禮注鄭注司常云諸侯畫公龍一象其升朝一象其下復微謂交龍故有升有降上卿衣一龍故有降無升王制三公一命卷注云卷俗讀也其通則曰袞三公八命矣復加一命則服龍袞郭注爾雅龍旂云畫白龍於袞命上向本書或因此致誤公羊釋言袞龍也釋文古本袞反說文云從衣從台也台音庚或云從公衣衣字祿字書袞袞上通下正佩龍袞從台增韻袞克皆從台俗書作公與公之公不同魏受禪碑袞袞龍漢韓勳碑兗州從事王純碑君請詔袞袞督趣軍糧借袞為克練書口公不分故多

義證

卷

天子享先王

周禮司服王之吉服享先王則袞冕

卷龍繡於下裳

鄭仲師注司服

曰袞卷龍衣也鄭注詩九罭采芣亦以卷龍釋袞而王制三公一命卷注曰卷俗讀也其通則曰袞又駁卷字者謂卷是訓釋言龍形蟠阿也纂禮記者直以之代袞一幅一龍蟠阿上鄉幅一則非也繡于下裳誤也此給于衣者一幅一龍蟠阿上鄉幅一也蟠阿上鄉謂龍曲體而叩首也鄭注觀禮曰其龍天子有升龍有降龍又曰上公袞無升龍○說文於尚書繪繡事無一不繡惟元應引繪字說不繡然則諸謬皆妄人改竄非許山龍華茲采鄭君說以補之尚書予欲觀古人之象日月星辰龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡鄭注會讀為月星辰讀為荷荷絺也自日月至黼黻凡十二衣用繪裳用繡又注司服曰古天子者為繡此繡與繪各有六衣用繪裳用繡又注司服曰古天子冕服十二章王者相變至周而以日月星辰畫于旌旗而冕服九章登龍于山登火于宗彝尊其神明也九章初一日龍次二日山次三日華蟲次四日火次五日宗彝皆畫以為繡次六日

漢次七日粉米次八日黼次九日黻皆希從衣公聲爾雅釋文以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也從衣公聲日說文云從衣從台也或云從公衣案此蓋許君原文而從台當作台從積古齋吳彝白云釋爲元袞從台明白然據說文則台即沈之古文據鐘鼎則公作台不作公故許君兼采從公衣之說然知許君兼本作公也並非收念爲重文既經攪佚後人乃以重文代正文者周官司服曰公之服自袞冕而下如王之服既云如王則以王爲主安得制字從公衣故曰或云恐後人妄生異議而豫爲之防也乃後人以隸改篆並刪改許說始成巨謬矣然千祿字書袞袞上通下正佩龍增韻亦皆以袞爲正以袞爲俗則許說不紕

句讀

既

袞

天子享先王卷龍繡于下幅一龍蟠阿上鄉从衣公聲按上公存參又按許說見服九章如袞如繪如黼綉皆與鄭異爾雅釋言袞也按黼亦繡于裳者或古說然則周禮司服享先王則袞冕司豐

注卷龍衣也詩九罭袞衣繡裳傳袞衣卷龍也采菽元袞及黼傳元袞卷龍也左桓二傳袞冕祿裳注袞畫衣也禮記王制制三公一命卷玉藻龍卷以祭以卷爲之管子君臣衣服純純以綉爲之荀子富國天子絲絺衣冕字亦作縗釋詩蒸民衣職有闕傳有袞冕者君國上服也假借爲公廣雅釋詁一袞大也按與王皇同意又爲縗廣雅釋釋袞帶也登訓釋名釋首飾袞袞也畫龍于衣也

訓定聲

又疑許據漢制爲說如宣訓宣室璽訓王者印之比案此補遺宜增上文四行然耳下

卷

天子享先王

卷龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉从衣公聲王制三公一命卷注卷俗讀也其通則曰

袞是古袞卷同用依字當從台爲聲不從公陸德明引本書云從衣台或從公衣陸所見之許書善于後代本遠矣

高先王則衰 衣部衰天子曰高先王卷龍繡于下常幅一龍蟠阿上卿衣从衣公聲

此用禮說字不著書名者也衰天子升龍上公降龍無故兼言之大徐本卿作鄉則蟠阿上卿謂龍體蟠然而首上仰轉指升龍為天子衣而不及上公之降龍衣矣當依小徐說為長公聲爾雅音義引从台聲又云或从公衣是本有二說也

古哀字 吳尊 伯晨 魯公伐 古摺補

公聲按公非聲从衣衣古作

金文編

丹穀衣从衣聲

丹穀衣从衣聲

丹穀衣 衰俗作展與禮通展衣丹穀本毛傳康

成以為色白

天子享先王卷龍繡於下幅一龍蟠阿上卿从衣公聲

陸德明據說文曰字从合音羊與切今說文本从公乃合之誤詩早義正義引鄭駁異義引王制云三公一命裘若有功則加賜衰衣之謂與一日衣服是也宗陳謹案繫傳本幅上有衰字上卿作上卿徐氏猶曰真所謂上卿即周禮公也校勘記曰衰為升龍降龍衣之總名上云天子以享先王指升龍也天字下今脫以字下云上卿衣指降龍也上卿下今脫衣字耳其說情核然謂脫以衣二字非也衰天子享先王據周禮司服言裳繡卷曲之降龍天子所獨放則出言之曰卷龍繡於下裳幅詩釋文曰天子畫升龍於衣舉衣以見裳之降龍此舉裳以見衣之升龍也上公之衰但畫降龍於衣故曰一龍蟠阿上卿衣者或曰卷曲或曰蟠阿與後世圖龍相似鄭說似非康成益見耳至陸元則又謂衣畫升龍則裳降衣升兩龍相背尤屬無理不知旂畫交龍交畫卷龍衣者升降卷者蟠阿服旂章不皆相合也段氏玉裁以卷龍繡於下裳句幅一龍句說曰裳前三幅後四幅繡龍者七

持論之不一如此

衣公聲

玉藻龍卷以祭注卷或作衮通詩采菽元衮及黼

傳元衮卷龍也箋元衮元衣而畫以卷龍也釋文

卷本又作衮是衮卷同字

天子享先王卷龍繡于下幅一龍蟠阿上卿从衣

公聲古本切按注卷即古衮字也禮王制一命卷玉藻龍卷以祭衮也作卷通緄衡方碑將授緄職高頤碑當登緄職又樊敏碑當窮台緄然與衮同

衰天子高先王卷龍繡於下幅一龍蟠阿上卿 衰卷疊韻

**衰** 丹穀衣從衣 𠂔聲 臣錯按詩璫兮璫兮其之展也傳云禮有展衣者以丹穀為衣箋云后妃服

之次展衣宜白絢締冬則衣展衣夏則裏衣絢締此以禮見於君及賓客之盛服展字禮誤作禮臣錯以

為詩作展假借也步輦反 **繫傳**

**衰** 后妃服上當有六字 絢締冬則衣云云錯蓋從俗

本也見孔疏定本作絢締締之盛盛者展衣夏則裏衣

鄭說以展為誤禮為是 **鄭注**

案此當作此。展字禮誤作禮案禮當从衣作禮

**衰** 丹穀衣也 穀細絹也庸風瑤兮瑤兮其之展也毛詩

說同先後鄭注周禮及劉氏釋名皆云展衣白後鄭云展

衣以禮見王及賓客之服字當為禮禮之言直宣誠也按

詩周禮作展段借字也玉藻禮記作禮後从衣 𠂔聲 切十

鄭從之許作衰漢禮家文字不同如此

**衰** 日說文無禮 徐

**衰** 丹穀衣從衣 𠂔聲 切

北堂書鈔引古詩細綺為上衰 經典借展字周禮內司服

掌王后之六服禮衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙先鄭云

展衣白也喪大記曰世婦以禮見王及賓客之服卿大夫之妻服以

一命禮衣雜記下大夫以禮衣注云禮周禮作展又注內司

服云展衣字當為禮 禮之言直宣誠也

丹穀衣者詩君子偕老其之展也 **義證**

傳云禮有展衣者以丹穀為衣

**衰** 丹穀衣 詩君子偕老傳文也鄭注天官內司服則曰白

禮之言直宣誠也案鄭君據本用借字作展故欲据玉藻禮

記喪大記皆言禮衣以改之北堂書鈔引古詩細綺為上衰從

衣 𠂔聲 知肩切衰者王服衰衿 **句讀**

者后服故以冠部首

**衰** 丹穀衣也 𠂔聲 詩君子偕老其之展也周禮內司服展衣

皆以展為之禮記玉藻一命禮衣以禮為之按詩毛傳以為丹

色周禮先後鄭注皆以為白色愚謂後鄭云以禮見王及賓客之服

周不尚白宜從毛王后六服禮衣玉藻禮也揄狄青綢也闕狄

白綢也絢衣黃綢也展衣赤展丹也緣衣黑緣也先儒以方色為衣未敢信從

衣黑緣也先儒以方色為衣未敢信從 **通訓定聲**

**衰** 丹穀衣也 𠂔聲 詩君子偕老其之展也周禮內司服展衣

詩其之展也應用此 **詩詮**

丹穀衣從衣 𠂔聲 切

通衰衣丹穀本毛傳康成以為色白 **蛾術編**

丹穀衣從衣 𠂔聲 知肩切 徐錯曰按詩璫兮璫

兮其之展也傳云禮有展衣者以丹穀為衣箋云

后妃服之次展字禮誤 **字通**

作禮詩作展亦假借也



衰丹穀衣从衣𠂔聲

今經典作展詩君子偕老其之展也周禮內司服展衣作衰為正今作展說文尸部展轉也从尸衰省聲義異經典又作禮禮記玉藻一命禮衣鄭康成周禮注謂展當為禮詩箋謂毛傳展衣字誤禮記作禮衣其實說文無禮字正字當作衰也

衰為王后展衣之展

周禮內司服掌王之六服裋衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣兕鄭云展衣白衣也鄭司農曰展衣王后呂禮見王及賓客之服慶藩案展當作衰說文衰丹穀衣王篇同廣韻衰周禮王后之六服其一曰衰衣知周禮古本本作衰不作展也詩鄘風璆兮璆兮其之展也傳禮有展衣器已丹穀為衣或作檀王篇云檀同展廣韻同釋名釋衣服檀坦也坦嚙正白繅衫彩也禮記王藻一命檀衣雜記下大夫已檀衣注云檀周禮作展檀或體字其正字均當作衰說文展展轉也詩澤陂展轉伏枕楚辭憇賢惠心展轉與衰義異

𠂔

說文云衰丹穀衣也从衣𠂔聲按𠂔字形義不可據也

古無其字

見𠂔衰从衣中象穀紋

翟羽飾衣从衣俞聲一

𠂔

曰直裾謂之襜褕

羊朱切

翟羽飾衣从衣俞聲一曰直裾謂之襜褕

羊朱切

切玉篇余招切畫雞雉於王后之服又弋朱切葉綸短度絹也又襜褕直裾也廣韻收虞宵二韻

𠂔 从衣俞聲

翟羽飾衣當音搖

惠記

翟羽飾衣從衣俞聲一曰直裾謂之襜褕臣錯按周禮王后六服褕衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙注褕衣玄畫翬也褕青狄畫搖狄皆刻而畫

闕狄亦刻而不畫鞠衣黃象桑葉麤塵色展衣白緣衣字或作緣緣衣黑六服皆以素沙為裏使張顯也羊朱反

繫傳

𠂔 今周禮作褕 褕青狄畫搖狄當作褕傳校勘記

褕 褕狄青畫搖者 闕狄亦當作褕 褕狄當作褕 褕狄當作褕 褕狄當作褕

翟羽飾衣也釋文褕字又作褕狄字又作翟依說文則毛傳本作褕作翟也羽部曰翟山雉其衣曰褕翟闕翟故知為

羽飾衣也毛許云羽飾衣未詳其制內司服褕衣揄狄闕狄玉藻之記同鄭仲師云褕狄闕狄畫羽飾則釋為畫後鄭謂褕即爾雅之翟雉搖雉字狄即翟字翟衣搖翟皆刻繪為之形而采畫之著於衣以為飾因以為名闕翟刻

刻繪為之形而采畫之著於衣以為飾因以為名闕翟刻

而不畫後鄭與毛異亦與大鄭異蓋毛許謂禕禕闕爲衣服之名禕闕系以翟故釋爲羽飾禕者正字禕者段借字也後鄭則謂禕者段借字禕者正字也許無搖之說鄭不取禕字然搖與翟十四維中二維之名經何不言搖衣而傳搖又言翟也其

**从衣俞聲** 羊朱切古一曰直裾謂之禕

說似尚當審定矣

禕方音禕江淮南楚謂之禕裾自關而西謂之禕禕釋名荆州謂禕衣曰布襦亦曰禕禕言其禕禕宏裕也師古注急就篇及雋不疑傳曰直裾禕衣

也史記索隱曰謂非正朝衣如婦人服也

**段注**

按詩其之翟也傳曰翟揄狄闕狄羽飾衣也毛釋翟字故云然說文解禕字曰翟羽飾衣不當據增禕字

**段注**

翟羽飾衣從衣俞聲一曰直裾謂之禕禕

**羊朱切**

**匡謬**

翟羽飾衣者周禮內司服掌王后之六服有揄狄注云狄當爲翟翟雉名江淮而南青質五色皆備成章曰翟王后之服刻翟爲之形而采畫之綴於衣以爲文章王藻夫人揄狄注云揄讀如搖翟雉名也三禮六服圖揄狄王后從王祭先公之服也侯伯之夫人服以從君祭宗廟刻青翟形采畫綴於衣一曰直裾謂之禕禕者晉書晉義引字林直裾曰禕禕急就篇禕禕拾復摺袴禕顏注禕禕直裾禕衣也謂之禕禕者取其揄翟而寬裕也廣雅禕禕直裾禕禕也小爾雅廣服揄禕謂之童容方言揄禕江淮南楚謂之童容自關而西謂之童容其短者謂之短禕漢書司馬相如傳曳獨繭之揄禕張揖曰揄禕也傳不疑傳衣黃襪禕顏注揄禕直裾禕衣恒譚新論余從長安歸道病蒙絮被絳繭禕東觀漢記更始在長安所官多羣小或繡衣而錦袴禕又云鮑永好衣德雖將軍常衣卑襪禕又云王阜爲益州太守大將軍竇憲以絳繭袴禕與阜不受又云耿純率宗族賓客衣練襪禕奉迎世祖及卽位

詔賜純七尺絳襪禕一具過讓別傳孔融薦於魏武曰過讓爲九州之衣被則不足爲單衣襪禕則有餘張衡四愁詩美人贈我貂襪禕

**義證**

**禕**

翟羽飾衣。天官內司服之揄狄許所據本蓋作揄翟禕者衣之名翟者衣之飾故詩其之翟也以翟一字爲名許則以禕一字爲名也翟羽飾衣本之毛傳先鄭則

曰揄狄關狄畫羽飾不從毛者蓋依毛服之華從衣俞聲切

蓋作繪以爲說抑或疑以羽飾衣涉奇妄也

從衣俞聲切

一曰直裾謂之禕。童容自關而西謂之禕禕釋名荆州謂禕衣曰布襦亦曰禕禕言其禕禕宏裕

也顏注急就篇曰禕禕直裾禕衣也

**句讀**

虞

**禕**

禕翟羽飾衣从衣俞聲周禮內司服揄狄鄭師謂畫羽飾鄭康成謂卽爾雅之揄狄刻繒爲之形而米畫之爲于衣解小異禮記禮記大夫不揄狄屬于池下方言二揄鋪也皆以揄爲之例

一曰直裾謂之禕禕按禕衣也非正朝衣史記司馬相如傳批獨

蘭之揄禕段熲爲禕史記淮陰侯傳禕衣甘食索隱美也按左

傳四傳純美善之字皆从羊故揄爲美也或曰借爲綠美布也

**通**

**禕**

翟羽飾衣从衣俞聲一曰直裾謂之禕禕

**內司服**

服揄翟注畫搖者古搖禕字通方言關西謂之禕

**禕**

**禕**

翟羽飾衣从衣俞聲羊朱切○通揄周

**字通**

禕翟羽飾衣从衣俞聲一曰直裾謂之禕禕

**羊朱切**

此字俗祇知爲禕禕字不知爲揄翟字今經典禕作揄

周禮內司服揄狄禮記王藻夫人揄狄雜記揄狄狄卽

翟羽又雜記大夫不揄狄屬於池下喪大記揄絞纁紐

衫

二鄭注竝云榆榆翟也竝卽此榆字而字作榆又釋文  
榆竝音遙以爾雅釋鳥伊洛而南素質五彩皆備成章  
曰翟注淮而南青質五彩皆備成章曰鷄謂榆卽此鷄  
字故音遙不知說文自有榆字義爲翟羽飾衣羊朱切  
不必讀爲鷄亦不作遙音也榆引也从手俞聲義異見  
手部廣韻四宵云榆榆狄后衣亦作榆今本从木政指  
今經典而言

衫 玄服之忍 衫

衫或从辰

衫 玄服 廣韻引作玄服也繫傳韻會玄  
作衫非說文無衫詳新附攷 从衣參

聲之忍切玉篇之忍之刃二切玄服也緣也又單也  
五經文字云論語作衫禮記作振廣韻上聲引說  
文又收 衫或从辰 校錄

衫文選閒居賦注引作杓服也蓋唐以前舊本如此二徐  
別作衫以偏旁推之則從參與服合參部參引詩今髮如

雲毛傳黑髮也黑近月令孟冬乘路注今月令曰乘軫

路似當爲紵惟軫紵皆從參故得與路相當則訓服者

必以衫爲正體也乃古書多用杓字淮南齊俗訓尸祝杓衫

誠絕書不杓不漢王莽傳時莽紺杓服續漢輿服志皆服

杓諸杓字卽士冠禮士昏禮之衫鄭注古文衫爲均均

假借字杓當是本字左傳僖五年均服振振吳都賦注閒居

賦注皆引作杓服又引服虔曰杓服黑服也杓又借爲純太

經陽氣杓曄清明則杓亦古字兩文相竝必無兩是而重

文振見漢相如傳亦無可疑今不能去取姑仍徐本可也小

徐韻會十一軫引作衫服也六書故弟卅一引監本蜀本皆

作衫說文無衫字大徐是

衫 大徐不誤文選閒居賦注引作杓玄服也此引衫

下說解釋杓字李善注往往如此非真說文有杓篆

也羣書多用杓蓋衫之俗或借均純爲之左傳僖五

年均服振振士冠禮爵弁服纁裳純衣卽衫衣也鄭

以絲衣解之誤參聲下當有衫或从辰下重文刪表

下襲下表下襲下衾下衾下衾下衾下衾下衾下衾下衾

衫 元服 衫元見士冠禮古文儀禮及古文春秋左



氏傳皆作均同也漢時有衿元郊祀之服也惠記  
衿予服从衣衿聲領或从辰

濶案六書故引蜀本予服作衿服小徐本亦同許書無衿字新附有  
之王篇衿黑衣則衿卽予之別體儀禮士冠禮兄弟畢衿予注曰衿  
同也予者予衣字衿也鄭許解衿字雖不同而其爲予服則一不應  
作衿小徐蓋踵蜀本之誤耳古本考

衿衿服從衣衿聲臣錯曰衿重衣也鄒陽書曰  
趙人衿服叢臺之下衿服盛服也支引反  
衿從辰緊傳

衿衿服說文作衿服又臣錯曰衿重衣也按何晏注論

語作單服緊傳攷異

衿衿服大徐國服廣韻引玉篇注並同緊傳攷異

衿衿服也各本無此篆而衿案下云衿服也蓋誤合二

以齊元李善注所引說文正左傳卜偃曰童謠云衿服振

振服度曰衿服黑服也吳都賦六軍衿服劉注曰衿卓服

也士昏禮女從者畢衿元衿元言衣色月令孟冬乘元路

鄭云今月令作衿似當爲衿聲之誤也按今士昏禮月令

衿皆譌作衿知其字形相近易誤矣又鄭釋士昏

杜釋左傳皆釋衿爲同此謂衿卽均之假借字耳从衣勻

聲讀若均李善引說文音均蓋有讀若均

三字也十二部廣韻居勻切衿衿衣也本

作元服也今按論語當暑絺綌綌陸云本又作衿下曲禮  
注引論語作衿孔安國曰暑則單服玉藻振綌綌不入公  
門鄭云振讀爲衿衿衿一曰盛服多爲濃重上林賦磐石

也依此二注定其解  
衿崖孟康曰衿衿致也以石致川之廉也是衿與衿聲字  
義同孟子被衿衣衿衣亦當謂盛服趙云畫衣者不得其

說姑依皋陶謨作衿言之耳然則衿亦可訓盛服若大徐  
作元服小徐作衿服引鄒陽上書衿服釋之當是脫誤之  
後改元爲衿傳會成說武力鼎士衿服叢臺之下服度以

大盛元黃服釋之不知衿本元之異字武士元服卽所謂  
六軍衿从衣衿聲之忍切衿或从辰緊傳

衿元服注改衿篆作衿解作元服也从衣勻聲讀  
注曰各本無此篆而衿案下云元服也蓋誤合二爲

一正與鼎部鼎同今依文選閒居賦服以齊元李  
善注所引說文正左傳卜偃曰童謠云衿服振振服

度曰衿服黑服也吳都賦六軍衿服劉注曰衿卓服  
也士昏禮女從者畢衿元衿元言衣色月令孟冬乘

元路鄭云今月令作衿似當爲衿聲之誤也按今士  
昏禮月令衿皆譌作衿知其字形相近易誤矣又鄭

釋士昏杜釋左傳皆釋衿爲同此謂衿卽均之假借  
字耳又曰李善引說文音均蓋有讀若均三字也  
十二部廣韻居勻切又曰各本作元服也今按論  
語當暑絺綌綌陸云本又作衿下曲禮注引論語作

衫孔安國曰暑則單服玉藻振綈綌不入公門鄭云振讀爲衫衫禪也依此二注定其解 又曰今本訓稠髮凡衫聲字多爲濃重上林賦磐石振崖孟康曰振衫致也以石致川之廉也是振與衫韻字義同孟子被衫衣衫衣亦當謂盛服趙云畫衣者不得其說姑依皋陶謨作繪言之耳然則衫亦可訓盛服若大徐作元服小徐作衫服引鄒陽上書衫服釋之當是脫誤之後改元爲衫傳會成說武力鼎士衫服叢臺之下服虔以大盛元黃服釋之不知衫本元之異字武士元服卽所謂六軍袍服也

訂曰文選閒居賦注引作袍元服也蓋唐以前舊本如此二徐別作衫以偏旁推之則從參與元服合參部參引詩參髮如雲毛傳黑髮也黑近元月令孟冬乘元路注今月令曰乘軫路似當爲軫惟軫參皆從參故得與元路相當則訓元服者必以衫爲正體也乃古書多用袍字淮南齊俗訓尸祝袍袪越絕書不袍不元漢王莽傳時莽紺袍服續漢輿服志皆服袍元諸袍字卽士冠禮士昏禮之衫元鄭注古文衫爲均均假借字袍當是本字左傳僖五年均服振振吳都賦注閒居賦注皆引作袍服又引服虔曰袍服黑

服也袍又借爲純太元經陽氣袍晬清明則袍亦古字兩文相竝必無兩是而重文振見漢相如傳亦無可疑今不能去取姑仍徐本可也小徐韻會十一軫引作衫服也六書故第卅一引監本蜀本皆作袪說文無袪字太徐是姚氏文田嚴氏可均說校議 紹蘭案以偏旁推之則從參與元服合屬亦力持是說今觀此議竊喜鄙見之不孤惟云文選注引作袍元服也蓋唐以前舊本如此又云今不能去取姑仍徐本是猶未免爲李注所惑也案士冠禮兄弟畢衫元鄭注云畢猶盡也衫同也元者元衣元裳也古文衫爲均也 賈疏云以其同元故知上下皆元爲均也釋文衫之忍反又之慎反又音眞是畢衫元鄭以爲盡同元今文作衫古文作均而不見有袍字釋文亦直爲衫字作音不言本又作袍也士昏禮女從者畢衫元注云衫同也同元者上下皆元也 賈疏從者畢衫元注云衫同也同元者上下皆元也 賈疏衫讀從左氏均 此鄭注同士冠禮經注亦不見袍字服振振一也 本或作袍也月令乘元輅鄭注云今月令曰乘軫路似當爲衫字之誤也 孔疏曰鄭以此月乘軫路軫是軫路此軫字當衣旁著參是元色故以今月令軫字似當爲衫字錯誤以車旁爲之必知衫字爲色者元鄭雖以衫爲同要衫是元之類釋文軫之忍反衫

之忍是今月令作軫鄭以爲當作衿不云當作衿孔

疏且詳辨軫衿二字之是非而釋文亦分別軫衿爲

之作音更不言本亦作衿也左氏僖五季傳均服振

振杜注戎事上下同服釋文均如字同也是左氏亦

作均釋文不言本作衿但引字書作衿亦不併說文

作衿也以此觀之冠昏二經及月令左氏皆有衿無

衿明矣段注乃於衿篆外加衿篆云衿元服也从衣

勻聲讀若均衿禪衣也一日盛服云云紹蘭謂衿衿

二字形聲皆相近今以所從之聲求之衿从參聲參

部參稠髮也从彡从人詩曰參髮如雲鬢參或从彡

眞聲鄰風君子偕老篇作鬢髮如雲傳云鬢黑髮也

疏引昭二十八季左傳云有仍氏生女鬢黑而甚美

光可以鑑名曰元妻服虔云髮美爲鬢詩云鬢髮如

雲言其美長而黑以髮美故名元妻詩左氏鬢卽說

文參或字有仍氏之女以參髮名元妻故毛傳訓鬢

爲黑髮服虔卽引詩以說元妻之義此衿从參聲得

爲元之確證也衿从勻聲勻部勻少也从冫二既無

元義并無同義士部均平徧也从土勻勻亦聲是均

亦無元義而有同義故左氏僖五季傳日均服振振

杜注戎事上下同服晉語均服振振韋注均同也戎

服君臣同皆訓均爲同不訓元也漢書五行志引左

氏作衿服師古注衿服黑衣吳都賦六軍衿服劉注

引左氏傳曰衿服振振衿同也閒居賦服振振以齊

元李注引左傳作衿服服虔曰衿服黑服也又引說

文曰衿元服也音均此卽段氏補衿篆之所本但衿

有元義衿則但有同義凡言衿服正字皆作均衿漢

世通行字春官司几筵鄭司農云純讀爲均服之均

明先鄭所見左氏作均不作衿疏引左傳作均服且

云賈服杜君等皆作均同也與李引服是賈服諸

儒所見左氏皆作均不作衿五行志文選注引作衿

者皆均之異文非衿之或字故左氏均服謂同服非

謂元服以戎事不服元也一徵之於春官司服凡兵

事韋弁服注云韋弁謂韠韋爲弁又以爲衣裳春秋

傳曰晉卻至衣韠韋之韠注是也今時伍伯緹衣古

兵服之遺色韋部韠茅蒐染韋也一入曰韠系部緹

帛赤黃色一染謂之緹一入爲韠卽一染爲緹然則

韋弁服是赤黃色故鄭據漢制緹衣爲浞緹者帛丹

黃色也再徵之於小雅瞻彼洛矣篇韠韠有奭以作

六師傳云韠韠者茅蒐染艸也一入曰韠句絕入字據說文補

韠所以代韠也天子六軍采芑傳云夷赤兒此皆戎



事服不元左氏均服謂同服杓服非元服之確

證也吳語為萬人以為方陳皆白常白旂素甲白羽

左軍亦如之皆赤常赤旂丹甲朱羽之翬望之如火

右軍亦如之皆元常元旂黑甲烏羽之翬望之如墨

為帶甲三萬此兵事有黑甲又上下不同服者因吳

王與晉爭長間越襲吳故為變制非周初常制漢書

鄒陽傳夫全趙之時武力鼎士衮服叢臺之下者一

旦成市武士衮服亦戰國時事然亦謂待立叢臺不

謂戎事非取至冠昏二禮之衮元注以衮為同者以

號成軍之比古文衮為均鄭從古文均故云同許從今文作衮以

經衮元連文故云元服也經言衮又言元者古人自

有複語耳鄧氏羣經正字曰詳儀禮文義以衮為元

加元字其淮南子齊俗訓尸祝衮衮高注云衮純服

說也是也衮黑齋衣也漢書王莽傳時莽紺衮服師古注衮純

也今據司几筵紛純畫純黼純先鄭讀純為均服之

均又解之曰純緣也則衮為服緣非元非同故高顏

皆以純釋之本先鄭也續漢書輿服志云皆以衮元

又云皆衮元長冠又云各服常冠衮元又云皆服衮

元蔡邕獨斷曰祠宗廟則長冠衮元續志引獨斷曰

衮紺繒也獨斷衮元與續志衮元同則續志之衮亦

是紺繒攷說文紺字解云帛淡青揚赤色纁字解云

帛爵頭色一曰微黑色如紺纁淺也纁卽論語纁字

攷工記鍾氏云三入為纁五入為纁七入為纁注云

染纁者三入而成又再染以黑則為纁今禮俗文作

爵言如爵頭色也凡元色者在纁緇之間其六入者

與士冠禮爵弁服注云爵弁者冕之次其色赤而微

黑如爵頭然或謂之緇說與許同是緇色如紺纁五

入紺亦當五入元其六入明續志獨斷之衮是紺而

非元故必曰衮元若單言衮何得解為元服衮則从

衮聲衮髮名元妻單言衮卽知為元禮經衮元連文

以足句故許云衮元服也以此證之其不能以衮冒

衮又甚明矣唐人引說文如孔陸諸儒多有不足據

者李善注選尤多望文傳會今略舉之如西都賦喚

之士可定居者也又紫紵紵音徐又紫紵紵音徐又紫紵紵音徐

曲也又曰杳杳杳音杳又杳杳杳音杳又杳杳杳音杳

抱能螭螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳

西京賦螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳

注引說文螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳

南都賦螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳

引說文螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳又螭螭音馳

也又萬艘艘音艘又艘艘音艘又艘艘音艘又艘艘音艘

注引說文艘音艘又艘艘音艘又艘艘音艘又艘艘音艘

又鋒引說文鋒音鋒又鋒鋒音鋒又鋒鋒音鋒又鋒鋒音鋒

重次第物也又爽爽音爽又爽爽音爽又爽爽音爽又爽爽音爽

也上林賦爽音爽又爽爽音爽又爽爽音爽又爽爽音爽

長楊賦爽音爽又爽爽音爽又爽爽音爽又爽爽音爽





均二字卽李所爲并非說文音隱之文如果許有讀若均三字李必引及何用更爲作音補此三字亦祭酒夢想所不到者

从衣參聲

訂曰參字解云稠髮也从彡从人詩曰參髮如雲鬢參或从影眞聲今詩用或字作鬢毛傳鬢黑髮也左氏昭二十八季傳有仍氏生女鬢黑而甚美光可以鑑名曰元妻是參爲元衫从彡得聲故解云元服不僅如段解爲禪衣一曰盛服也孟子盡心篇言舜爲天子被衫衣趙注曰衫畫也被畫衣黼黻絺繡也據趙注正與皋陶謨舜曰作繪之義相證明攷工記畫繪之事天謂之元地謂之黃青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡則衫爲畫衣亦有元義何以云不得其說姑依皋陶謨作繪言之乎

振衫或从辰

補曰論語鄉黨篇何晏集解本作當暑衫絺綌用正字皇侃義疏作縵用通行字孔安國曰暑則單服曲禮作衫絺綌亦用正字鄭注曰衫單也玉藻作振絺綌振卽振之借字注曰振讀爲衫衫禪也此衫又爲

禪衣之義段注訂補

增杓篆注云各本無此篆而衫篆下云元服也誤合二爲一

正與鼎部鼎鼎同今依文選閒居賦李善注所引說文正

按杓當爲均之別體左傳僖五年均服振振杜注戎事

上下同服玉篇杓戎服也不引說文廣韻杓戎衣也引左

傳均服振振字書從衣云字書不云說文則文選注引蓋

誤

衫禪衣也注云各本作元服也今按論語當暑衫當作絺綌

陸云本又作衫又曲禮引論語作衫孔安國曰暑則單服

玉藻振絺綌不入公門鄭云振讀爲衫衫禪也依此二注

定其解按廣韻引玉篇注並作元服繫傳韻會作袷也

則後人加衣旁作元服者不誤或訓禪者假衫爲紵也今

既改禪衣又增一曰盛服四字於下則非禪衣矣段注訂

增杓篆云元服也从衣勻聲讀若均注云各本無此篆

衫篆下云元服也蓋誤合爲一今依閒居賦服以齊元

李善注所引說文正左傳杓服振振服虔曰杓服黑服

也吳都賦六軍杓服劉注杓阜服也士昏禮女從者舉杓元杓元言衣色月令孟冬乘元路鄭云今月令作衫

似當爲衿聲之誤也按今士昏禮月令衿皆譌作衿知字形相似易誤矣又鄭釋月令杜釋左傳皆釋衿爲同此謂均卽衿之假借耳李善引說文音均益有讀若均三字也

衿 改禪衣也一日盛服从衣參聲 注云論語紵緇緇

陸云本又作衿下曲禮注引論語作衿孔安國曰暑則單服玉藻振緇緇鄭云振讀爲衿衿單也孟子被衿衣亦當謂盛服趙云畫衣者不得其說姑依皋陶謨作繪言之耳然則衿亦可訓盛服若大徐作元服小徐作衿服引鄒陽書衿服釋之當是脫誤之後改元爲衿傳會成說

按玉篇衿元服也綠也又單也之忍之刃二切衿同上衿戎服也裳削幅也純也居純切廣韻十六軫云衿說文云元服也十八諄衿戎衣也左傳日均服振振字書从衣是衿衿兩字而說文有衿無衿自當詳求其故若率意增改自爲著作則乖注書之體矣以衿字解移於衿下亦未允協又所引之書多改其字是予人以不可信也如月令孟冬乘元路鄭注云今月令曰乘軫路似當爲衿字之誤也正義曰軫是車之後材路皆有軫何得云乘軫路此軫字當衣旁著參衿是元色故以今月令軫似當爲衿字錯誤以車旁爲之段氏乃改爲今月令作衿似當爲衿聲之誤也豈謂天下之人俱日未見禮記注疏可造作文字以紿之乎段每立一說必繁僻

博引以爲左證細審之往往不合又輒改字以就已說誣古人而誤來者著述之所以不醇也今詳攷之左傳均服振振周禮疏云賈服等皆爲均同也經典釋文均同也字書作衿又司几筵設莞筵粉純注云讀爲均服之均是衿字古皆作均後人以均服言戎衣遂加衣旁耳杜注左傳戎事上下同服管子大匡篇同甲十萬同甲者均服之謂呂覽悔過篇今衿服回建高誘注衿同也兵服上下無別故曰衿服劉淵林注吳都賦注衿同也淮南子尸祝衿高誘曰衿純服衿墨齊衣也不言衿卽衿戰國策願補黑衣之數注黑衣戎服古戎服黑色以上下皆元故謂之黑服非衿訓爲黑惠氏棟曰服虔謂衿服爲黑服失之士冠禮兄弟畢衿元注衿同也元者元衣元裳也古文衿爲均也士昏禮女從者畢衿元注衿同也同元者上下皆元也此二經衿字蓋今文作衿轉寫作衿以形相似聲相近而誤凡訓同之字古作均字書作衿也段氏以元服釋衿依服虔黑服之解酌據李善引說文劉氏吳都賦注引左傳作衿不知乃文選注之誤司馬彪與服志宗廟諸祀皆服衿元劉昭注亦踵其失鄭康成同元之解明白如是何煩異說至衿則訓爲元服與衿不同是以月令乘元路鄭謂今月令軫似當爲衿正義曰必知衿字爲色者以此經云乘元路元衿義同此衿爲元服之確證大徐本不誤小徐作衿服引鄒陽上書趙人衿服釋之非是衿又訓單



鄭注玉藻振緇綌不入公門云振讀如衫衫單也許書一字數義多不備錄卽如論語緇綌綌作綌訓單衣說文止云綌轉也不得改解義爲單而刪轉也之訓亦不得云轉也一日單也讀與衫同故說文非脫誤其不別出綌篆者古作均服賈逵左傳亦作均許從逵受古學不作綌也土部解均爲平偏卽該同義爾雅備均也郭注云齊等亦同之說也孟子被綌衣趙岐以畫衣釋之段云亦當爲盛服梁侍講同書曰三國志魏文帝紀注舜承堯後被珍裘妻二女若固有之此必孟子之文綌字古無盛服之義其說爲長增一日盛服四字非也且旣改元服爲單衣而又云盛服說文全書中一日云云皆別一義然無如此乖悟者○類篇綌同也引儀禮兄弟畢綌元之文而未審古文綌爲均之注字書均服作綌服未聞均服作綌服也

**徐箋**

**徐箋**

綌初二字辨  
說文衣部綌元服也从衣今聲段氏注說文改綌爲初从衣勻聲別以綌字釋爲禪衣喬樞謹案段說非也說文多部分綌髮

陳喬樞

也从人多聲詩曰今髮如雲髮今或从影眞聲毛詩君子偕老傳云髮黑髮也毛詩皆古文本作今髮據說文所引可證左傳昭二十六年云有君子白皙鬢鬢眉釋文鬢黑也二十八年云生女鬢黑疏云鬢黑髮多長而黑美之貌也今訓鬢髮兼有黑義故元服亦曰綌衣从今爲聲亦取今爲黑義也玉篇衣部雲綌元服也又單也綌衣雖兼訓單衣而本義實爲元服又禮記月令孟冬之月乘元路注今月令曰乘軫路似當爲綌字之誤也正義曰軫是車之後材路皆有軫何得云乘軫路此軫字當衣旁著今綌是元色故以今月令軫字似當爲綌字錯誤據此則知今月令實作軫字鄭君乃改軫爲綌非改綌爲初段氏注說文引今月令易軫爲綌引鄭君注竟易綌爲初未免勇於自信矣閒居賦服振振以齊元李善注引說文曰初元服也案說文釋初字當云戎服也玉篇衣部曰初戎服也廣韻十八諄初戎衣也可證李善所據說文本有脫誤蓋說文初字列於綌之前初綌形近轉寫於初下脫去戎服之訓而誤合綌下之元服爲一故形聲則初而訓則元服也如鼎部鼎闕二字相似轉寫亦脫其一其形聲則鼎而其義則闕也今本說文作綌元服不誤而初字則佚矣

今本作綌或見然則豈得據李善所見誤

本說文以改不誤之字哉左傳僖五年云均服振振注戎事上

下同服釋文均如字同也字書作初音同國語晉語亦作均服



振振韋昭曰均同也戎服君臣同均均蓋古今字左傳國語本皆古文故作均漢人則多用均字漢書律志五行志兩引並作均服振振此其驗也均之从衣作均訓為戎服者朝祭之服弁冕君臣上下各有服章而我事則通服章弁服故字書以均訓戎服義取君臣上下服之皆同也坊記曰君與異姓同車不同服注言惟在軍同服是已其淮南子齊俗訓云尸祝均服漢書王莽傳云莽均服諸言均者皆以色繫之則非戎服不得單言均服矣

立服從衣參聲切之忍

立服者曾引作衿服徐鍇本同錯曰衿黑衣也鄒陽書曰趙人衿服臺之下衿服盛服也說案本書無衿字王篇衿黑衣也戴侗曰士冠禮曰兄弟畢衿立注云古文為均衣裳皆立也說文曰衿皂服也漢儀注大夫郎諸屬官日約紺繒也吳都賦曰約皂服也漢儀注大夫郎諸屬官守令丞皆皂衣京兆尹張敞自稱備皂衣二十餘年同謂皂近於立乃立之變也古人士衣皆立以象天禮言衿立漢言衿立衿與均相近必有一誤說案左傳均服振振度曰均服黑服也問居賦均服振振以齊立李善云說文曰均服也言均今左傳均服此均字云均字書作均淮南子尸祝均服漢書王莽紺均服此均字之證也三禮圖傳母婚禮從者衿衣月令乘立路注云今月令曰乘軫路軫即衿此衿字之證也玉篇均戎服也吳都賦六軍均服五經文字衿論語作衿禮記作振案論語當暑衿綸給孔曰暑則單服玉藻振綸給注振讀為衿孟子被衿衣趙注衿畫也被畫衣黼黻綸給也此則均衿不訓立服各出異義

衿或從辰

或從辰者振當為襟象辰形近誤為振辰聲近遂誤為

衿之或體經與衿衿並見形聲相近未問作振也廣韻衿通貫切后衣釋名衿衣祿然黑色也士妻禮衿衣注云黑衣裳赤祿之謂祿祿之言祿也古文祿作祿周禮曰士妻有祿衣注云祿記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻衣衿衿衣注云祿者甚微字或作稅此祿衣者實作祿衣也祿衣衿于王之服亦以燕居男子之祿衣黑則是亦黑也緣字之誤也詩緣衣箋云緣當為祿祿衣黑以素沙為裏今反以黃為裏非其禮制也

立服也

不曰立衣立裳而曰立服然則立服即衿服謂盛服也且是天子之盛服然泛言其

盛非衣名故在后服衰衿之後蓋衿字於經典凡三見士冠禮兄弟畢衿立鄭注衿同也古文衿為均論語衿綸給陸氏曰本又作衿孔曰署則單服許君所主者蓋孟子之被衿衣也趙注曰衿畫也為天子被畫衣黼黻綸給也案此據舉陶謨為說然似誤太史公乃從安國問故者也其五帝本紀曰堯乃賜舜絺衣與琴蓋即本之孟子而以絺易衿者雙聲字且明其義也若帝堯所賜者早是衣畫裳繡則予欲觀古人之象重巽申命何為者知衿衣為衿服者鄒陽上書吳王曰衿服臺之下服虞曰衿服大盛立黃服也蓋天立地黃古人以為上服據服子慎以立說衿則立立是古借字衿則後作之專字也而連言黃者士冠禮立端立義又曰黃裳可也則其義也鄭君曰古文衿作均案均亦有盛義多則盛也而均變為衿猶之立增為衿矣左傳均服振振春官司凡筵注純讀如均服之均則古本固作均也廣韻約下引左傳均服而云字書從衣則本經不從衣可知是知在左傳則均為正字衿為後人分別字要之於衿無干也乃淮南齊俗訓尸祝衿越絕書不衿不立王莽傳時莽紺衿服績漢與服志皆服約立凡諸約立字皆士冠禮之衿立也而字作約者參均同聲可借也問居賦服振振以齊立正用左傳而李注引說文曰約立服也直以用約為衿者多遂緣之說文信也

衿或從辰

句讀