

13
1787
64

13
號 1787
卷 64

閣閣

漢志明章重儒術四方鉅儒鴻生負袞自遠而至者不可勝筭石室蘭臺彌以充積於東觀及仁壽閣集新書校書班固傳毅等典掌焉並依七畧為書部因又編為漢藝文志

隋經籍志魏氏採掇遺忘藏在秘書中外三閣魏鄭默拜秘書郎掌中外三閣刪省繁文除其浮穢始制中經陸機表云身登三閣注謂秘書郎掌內外三閣經書也晉令曰秘書郎掌三閣經書

唐六典大明宮中丹鳳門內正殿曰含元殿夾殿兩閣左曰翔鸞右曰棲鳳閣下即朝堂廊石登聞鼓

天寶遺事楊國忠用沉香為閣檀香為闌檻麝香乳香飾土為

泥飾謂之四香閣春時芍藥盛開聚賓友于閣上禁中沉香亭
不侔此壯麗也

本傳公孫弘開東閣以延賢人注師古曰閣小門也東向開之
避宮門引賓客以別於椽史官屬

晉宮闕名洛陽宮有金光閣青陽閣承休閣朱明閣安樂閣白
藏閣顯仁閣崇明閣章德閣飛雲閣安世閣長安閣長安有東
明閣西華閣紫闥閣

闕觀

周禮太宰正月之吉始和懸治象之法于象魏注鄭司農云闕

也疏周公謂之象魏雉門之外兩觀闕高巍巍然左其上垂法象巍巍高六

謂之象魏使人觀之謂之觀

莊子中山公子牟謂瞻子曰身在江海之上心居乎魏闕之下
柰何瞻子曰重生重生則利輕中山公子牟曰雖知之未能勝
也瞻子曰不能自勝則從神無惡乎不能自勝而強不從者此
之謂重傷之人無壽類矣

古今注闕觀也古每門樹兩觀宇其前所以標表宮門也其上
可居登之則可遠觀故謂之觀人臣將朝至此則思其所闕失
故謂之闕其上奇畫雲氣仙靈奇禽恠獸以示四方筆叢當塗為魏典午

為晉其意義出處則代漢者當塗高春秋識也及曹氏借號譙周以問杜瓊瓊曰魏闕名也當塗而高識驗矣典司也午馬也見周所為識文後果驗

丹陽記大興中議者皆言漢司徒義興許或墓二闕高壯可徙
施之王茂弘弗欲後陪乘出宣陽門南望牛頭山兩峯即曰此

天闕也豈煩改作帝從之今出宣陽望此山良似闕

陸倕闕序象魏之制其來已遠春秋設舊章之教經禮垂布憲

之文戴記頌游觀之言周史書樹闕之夢北荒明月西極流精

海岳黃金河庭紫貝蒼龍玄武之製銅爵鐵鳳之工或以聽窮

者寬或以布化懸法或以表正王居或以光崇帝皇

左傳子家駒曰諸侯借於天子大夫借於諸侯久矣昭公曰吾

何借矣哉子家駒曰設兩觀乘大輅禮天子諸侯臺門天子闕兩觀諸侯內闕一觀

宣紀甘露二年十二月行幸蕢陽宮屬玉觀注晉灼曰屬玉水

鳥似鵝鵠以名觀也應劭曰宮在鄠秦昭王起

輿地志洛陽西南洛水有昂中觀是成王定鼎處

南史明帝泰始六年九月戊寅立總明觀召學士以充之置東

觀祭酒訪舉各一人學士二十人分為儒道文史陰陽五部學

言陰陽者遂無其人

渚宮故事宋劉臨川王義慶在鎮于羅公洲立觀甚大而惟一

柱劉孝綽詩經從一柱觀出入三休臺杜詩孤城一柱觀落日

九江秋沈休文詩既表祈年觀復立望仙宮何平叔賦碣以高昌崇觀表以建城峻廬

官廨

釋名自漢以來三公所居謂之府九卿所居謂之寺風俗通曰

府聚也公卿牧守府道德之所聚也藏府私府財貨之所聚也

漢書漢建尚書百官府名曰南宮蓋取天上南宮太微之象退

之孔戣墓誌云臣與孔戣同在南宮

文紀至邱議之師古曰郡國朝宿之舍在京師者率名邱邱至

室斲其椽礲之加密石焉諸侯礲之大夫斲之士首之備其物
義也從其等禮也今子貴而忘義富而忘禮吾懼不免何敢以
告文子歸令之勿礲也匠人請皆斲之文子曰止為後世之見
之也其斲者仁者之為也其礲者不仁者之為也

太廟之北堂未既鞞還復瞻北蓋彼皆繼耶彼有說耶匠過絕
耶孔子曰太廟之堂亦未嘗有說官致良工因麗節文非無良
材也蓋曰
貴文也

智襄子為室美士茁夕焉智伯曰室美矣夫對曰美則美矣抑
臣亦有懼也智伯曰何懼對曰秉筆事君志有之曰高山駿原
不生草木松柏之地其土不肥今土木勝臣懼其不安人也室
成三年而智氏亡

左傳齊景公欲更晏子之宅曰子之宅近市湫隘鄙塵不可以

居請更諸爽塹者辭曰君之先臣客焉臣不足以嗣之於臣後
矣且小人近市朝夕得所求小人之利也敢煩里旅及晏子如
晉公更其宅反則成矣既拜乃毀之而為里室皆如其舊則使
宅人反之且諺曰非宅是卜惟鄰是卜二三子先卜鄰矣違卜
不祥君子不犯非禮小人不犯不祥古之制也吾敢違諸乎卒
復其舊宅

公羊傳世室者何魯公之廟也周公稱太廟魯公稱世室羣公
稱宮此魯公之廟也曷為之世室世室猶世室也世世不毀也
周公何以稱太廟於魯封魯公以為周公也周公拜乎前魯公
拜乎後曰生以養周公死以為周公主然則周公之魯乎曰不
之魯也封魯公以為周公主然則周公曷為不之魯欲天下之

一于周也魯祭周公何以爲牲周公用白牡魯公用騂剛羣公不毛魯祭周公何以爲盛周公盛魯公燾羣公廩世室屋壞何以書譏何譏爾久不脩也

魯莊公築泉臺非禮也至文公毀之居而已揚云武帝廣開上林甲車戎馬器械備禁藥所營尚泰奢麗誇詡非三驅之意又恐後葉復脩前好不折衷以泉臺

楚詞宋玉招鬼曰高堂邃宇檻層軒此層臺累榭臨高山此網

戶朱綴刻方連此各有突厦夏室寒此川谷徑復流潺湲此先

風轉蕙泥崇蘭此經堂入與朱塵筵此砥望翠翹柱曲瓊此翡

翠珠被爛齊光此荔阿拂壁羅幃張此慕組綺縞結琦璫此室

中之觀多珍怪此蘭膏明燭華容備此二八侍宿射遞代此九

侯淑士多迅衆此盛鬋不同制實滿宮此宮態好比順彌代此

弱頑固植塞其有意此媿容脩態絙洞房此蛾眉曼睞目騰光

此靡顏膩理遺視臨此離榭修簾侍君之間此翡翠帳飾高

堂此紅壁沙版玄玉之梁此仰觀刻楠畫龍蛇此坐堂代檻臨

曲池此芙蓉始發雜芰荷此紫莖屏風文緣波此文異豹飾侍

陂隨此軒轅既低步騎羅此蘭薄戶樹瓊木籬此魂兮歸來何

爲遠此

家語哀公問於孔子曰寡人聞東益宅不祥信有之乎孔子曰

不祥有五而東益不與焉夫損人而自益身之不祥也棄老而

取幼家之不祥也釋賢而任不肖國之不祥也老者不教幼者

不學俗之不祥也聖人伏匿愚者擅權天下不祥也不祥有五

東益不與焉

風俗通曰宅不西益俗說西者爲上上益宅者爲東益不與焉家長也原其所以西益者禮記曰南向此向西方爲上兩雅曰西南隅謂之奧尊長之處也不西益者恐動搖之耳審西方有害增廣三百豈能獨吉乎

韓非子宋王與齊仇也築武宮謳癸倡行者止觀築者不倦王聞召而賜之對曰臣師射稽之謳又賢於癸王召射稽使之謳行者不止築者知倦王曰其謳不勝如癸美何也對曰王試度其功癸四板射稽八板槌其堅癸五寸射稽二寸

虞慶曰材乾則直塗乾則輕今誠得乾日以輕直雖久必不壞匠人詘作之成有間屋果壞釋名大屋曰無無憚也憚覆也并異人謂之房房正也屋之正六者也

淮南子曰大構駕與宮室延樓棧道雞棲井榦標抹構櫨以相支持木巧之飾盤紆刻儼羸鏤雕琢詭文回波淌游瀝減菱杼紛抱芒繁亂澤巧為紛拏以相摧錯此遁於木也鑿汙池之深肆畛崖之遠來谿谷之流飾曲岸之際積牒旋石以純脩碣抑

減怒瀨以揚激波曲拂遛回以淥濁浯益樹蓮菱以食鱉魚鴻鵠鷓鴣稻梁饒餘龍舟鷁首浮吹以娛此遁於水也

漢書夏侯嬰以太僕事惠帝惠帝及高后德嬰之脫孝惠嘗元於下邑間也乃賜嬰址第第一曰近我以尊與之師古曰址第曰者近北闕之第故張衡西京賦云北闕甲第當道直啓

本傳平恩侯許伯入第蓋寬饒賀之酒酣仰屋而嘆曰美哉然富貴無常忽則易人此如傳舍所閱多矣惟謹慎為能久君侯可不戒哉

晉書裴楷營新宅基宇甚麗當移住兄心甚願之而口不言楷知其意便使住

張鏡與顏延之鄰居顏談義飲酒叫呼不絕而鏡靜嘿後鏡與

客談延之從籬邊取胡床坐聽辭義清玄延之曰彼有人焉由是不復酣叫

梁書呂僧珍舊宅在市北前有督郵解鄉人咸勸徙解以益其宅僧珍怒曰豈可徙官解以益私宅乎宋季雅罷南康郡居僧珍宅側僧珍問宅價曰一千一百萬怪其貴季雅曰一百萬買宅千萬買鄰

徐勉戒子書曰吾清明宅西邊既施宣武寺不復方幅意謂亦逆旅舍耳何事須華常怪時人謂是我宅古往今來豪富繼踵宛其死矣定是誰室

初學記宅亦曰第言有甲乙之次第也一曰出不由里門大道者名曰第爵雖列侯食邑不滿萬戶不得作第其舍在里中皆

不稱第

升庵集漢世有東第所謂爵為通侯列居東第是也西第馬融作大將軍西第頌是也有北第賜夏侯嬰北第蓋避南面之故與

唐書浮屠弘與張說市宅戒無穿西北隅他日怪宅氣索然視西北隅果有三數坎皆深丈餘驚曰公富貴二世而已諸子將不終說將平之弘師曰客土無氣與地脉不連譬身有瘡疔補以他肉無益也 弘師云長安永寧坊東南王鏐宅地形為

金盞安邑里西馬燧宅為玉杯後王宅賜袁弘及史憲誠等所謂金盞破猶可再成馬燧宅為奉誠園所謂玉杯破則不復完錄異記段文昌負才傲俗落拓荆楚間江陵街側有大宅門枕流渠文昌醉於渠上脫履濯足自言我作江陵節度必買此宅聞者皆笑其後果作鎮遂買此宅

齊庾杲之接魏使使問百姓那得家家題門帖賣宅答曰

朝廷欲掃蕩京洛克復神州所以家家賣宅耳

封氏見聞錄郭子儀所居宅內諸院往來車馬僮客于大門出入各不相識詞人梁銓嘗賦詩云堂高憑上望宅廣乘車行蓋此之謂郭令曾將出見脩宅者謂曰好築此牆勿令不牢築者釋錘而對曰數十年來京城達官家牆皆是某所築祇見人自改換墻今見在郭令聞之愴然動心遂入奏其事因固請老

唐書楊損家新昌里與路巖第接巖方為相欲易其廐以厝第損族仕者千餘人議者曰家世盛衰係權者喜怒不可拒損曰今尺寸土皆先人舊貲非吾等所有安可奉權臣耶窮達命也卒不與葆先錄顧全武於越中黃搜棟楠建宅甚宏壯畢工之際梁棟皆出水戶權漬濕竟不得入斯屋而卒人謂之

宅

王維別墅在輞川地奇勝有華子岡歌湖竹里館柳浪茱萸津

辛夷塢與裴迪游其中賦詩相訓為樂後漢張仲蔚蓬蒿滿宅惟開一行徑魏焦先字

孝默結草廬於河濱號蠅牛廬中吟其中

五代史楊玠仕蜀至顯官隨王行歸後唐以老致仕歸長安舊

居多為鄰里侵占子弟欲詣府訴玠批狀尾四鄰侵我我從伊

畢竟須思未有時試上含元殿基望秋風吹草正離離子不

復敢言詩話梅堯臣贈鄰居詩有云壁隙透燈光籬根分井口徐鎧亦有喜李少保卜鄰云井泉分地脉砧杵共秋聲

此句尤閑遠也

夷堅續志理宗時丞相崔與之歸蜀建第甚麗里有豪商李姓者亦從而效之即用崔府匠人規制落成崔往觀之歸召匠問曰汝與某建宅固佳但少兩枝梁耳匠曰此一依相府規模者

崔曰一枝是沒思量一枝是沒酌量當時以資談笑

筆談丞相陳秀公升之治第于潤州極為闊壯綿亘數百步宅

成公已疾甚唯肩輿一登西樓而已人謂之三不得居不得賣

不得修不得後魏王椿村鄉造宅廳事極高其椿姓王為本郡人呼為王太原時人忽云此太原王宅豈王太原

宅未幾爾朱榮居椿宅榮封太原王馬

塵史熙寧間故太師王公拱辰即洛之道德坊營第甚侈中堂

起屋三層最上曰朝元閣時司馬君實亦在洛於私第穿地深

丈餘作壤室二公各嘗登處其間邵雍堯夫見富鄭二公問洛

中有何新事堯夫曰近有一巢居一穴處者遂以二公對富公

為發笑陶詩結廬在人境而無車馬喧問君何能爾心遠地自偏採菊東籬下悠然見南山山氣日夕佳飛鳥相與還

賢奕編王端毅公恕家居時見子姪易鄰居為業公呼而讓曰

是世與我比居者何忍令其遠去乃召之各還居給以原券不

問價按昔趙清獻所居甚隘子姪以厚貲易隣居公不樂曰此

翁三世為鄰忍棄之乎命亟還之并其直不取蘇長公買陽羨

田聞田主姬泣而還券事亦類此

堂庭

漢武故事帝息於延涼室卧夢李夫人授帝蘅蕪之香帝驚起

而香猶着衣枕歷月不散帝彌思涕乃改延涼室為遺芬夢室

晉宮闕名洛陽宮有則百堂螽斯堂休徵堂延祿堂仁壽堂綏

福堂含芳堂樂只堂椒華堂芳音堂顯成堂承光堂五福堂嘉

寧堂堯母堂永光堂長壽堂

郡國志王屋縣有孔子學堂西南七里石室臨大河水勢湍

急五里之間寂無水聲如似聽義

齊地記臨淄城西門外有古講堂其柱猶存齊宣王脩文學處也

唐書崔鄆貝州武城人崔氏四世總麻同爨兄弟六人至三品鄆鄆九為禮部五吏部再唐興無有也居光德里架便齊宣宗聞而嘆曰鄆一門孝友可為士族法因題曰德星堂後京兆民即其里為德星社

郊祀志黃帝棲萬靈明庭明庭者甘泉也 太初元年十二

月甲子朔上親禪高里祠后土臨渤海將以望祀蓬萊之屬幾至殊庭焉注師古曰殊庭蓬萊中仙人庭也

作建章宮其西則高中數十里如淳曰高中商庭也師古曰商金也於序在秋故謂西方之庭為商庭

志林子由作棲賢堂記讀之便如在堂中見水石陰森草木膠轄也僕當為書之刻石堂上且欲與廬山結緣他日入山不為生客也

披沙唐大曆中脩含元殿獨一瓦工瓦畢不生瓦松又有李阿黑亦能之布瓦如齒間不通線繞國夫人堂成置螻蟻蟻錫其中竟日無一罅隙得入宗楚客鏤文石為塔砌地着吉莫執行者輒仆此雖淫巧亦藝有所至極也

門屋

說文門從二戶象形也閭里中門也闐市垣也闐市外門也闐闐高門也闐門響也閭里門也周禮五家為比五比為閭閭侶

也二十五家相羣侶也閤門監也閤昏也門常昏閉故曰閤即
守門隸也開門也汝南平輿里門曰開開城外廓內之里門也
開杆也言為人藩屏以扞難也

閤闔天門也楚人名門皆曰閤闔楚詞叫帝閤使開闔兮倚闔
闔而望予升庵集閤闔一作閤闔省門從戶也儀禮又作
闔從盍而去皿也宏實屋深響詩謂噦噦其冥

爾雅闔謂之扉左傳以枚數闔公羊傳闔者干門闔者子外闔

不閉又月令乃修闔扇注治門戶用木曰闔用竹葦曰扇或謂
雙曰闔闔門也單曰扇扇戶也孟冬修鍵閉服虔云闔扇所以

開鍵閉所以塞唐韻播音塔柱指頭也今俗名護朽博物志動
綴其形似龍而小性好立險故立於護柝上其
名亦
古今

九辨云豈不鬱陶而思君兮君之門以九重注天子九門闔門

遠郊門近郊門城門臯門雉門應門路門寢門亦曰庫門

漢文七年六月未央宮東闕果魚災顏師古注果魚連闕曲闕

也釋名果魚在門外果復魚思也臣將入請事至此復思之蘇

鷄演義果浮魚絲也謂織絲之文輕疎浮虛貌蓋宮殿簷戶間

也楚辭招魂繡戶朱綴刻方連文公注網戶者以木為門扉而

刻為方目程泰之以為即今之隔亮是也

東京賦落南端之特闔立應門之將將昭仁惠於崇賢抗義聲

於金商飛雲龍於春路屯神虎於秋方揚賜光和无年引入金

商門問祥異注太極殿西有金商門

官者傳靈帝引諸生能為文賦尺牘工書鳥篆者待制鴻都門

下

陸機洛陽記承明門後宮出入之門常怪謁帝承明廬張公云明帝作建始殿朝會皆由承明門

瑣綴錄南京國子監內號房皆無門限而集賢門門字無鈎

太宗以秀才須出用不宜隔故門皆去限且怒詹孟舉書門字有鈎即以粉塗鈎畫至今粉跡宛然號房以規矩準繩紀綱法度為序每字二十間北監則以格致誠正修齊治平為序蓋各有取義也南京文武各衙門俱有牌扁直書衙門之名惟翰林院三字橫列而兵部獨無相傳洪武間一夕潛有掣去之者而莫知所自詰且具聞 上不之省蓋以示去兵之意至今不敢復揭

涉筆詞曲有門迎駟馬車戶列八椒圖俗說椒圖其形似螺螄性好閉口故立於門上按陳孔奐名都一何綺詩九華彫玳瑁百福上椒塗椒塗蓋即椒圖也其來古矣

漢書蕭望之說霍光曰恐非周公相成王躬吐握之禮致白屋之意白屋謂白蓋之屋以茅覆之

吳志是儀字子羽為人不治產業造屋舍纒容足鄰家起大宅孫權出望見起屋左右曰是儀家權曰是子羽儉必非也令人親至果是鄰舍

齋亭

王季安成記太和中陳郡殷府君引水入城穿池殷仲堪又於池北立小屋讀書百姓于今呼曰讀書齋

襄馮記金城內刺史院有高齋梁昭明太子於此齋造文選鮑

至云簡文為晉安王鎮襄陽日又引劉孝威庾肩吾徐昉江伯操孔敬通徐陵等於此齋綜覈詩集於時鮑至亦在九數十人資給豐厚日設餽饌于時號為高齋學士

白玉齋南道又一齋以粟為屋梁武帝臨州寢卧於此齋中常有五色雲迴轉狀如盤龍屋上恒紫雲騰起形似繖蓋遠近望者莫不異焉梁武於此龍飛

南史梁宣城王為揚州刺史顧野王及琅琊王褒並為賓客野王善丹青王於東府起齋令野王畫古賢令王褒書贊時人稱為二絕歐陽公東齋記或曰齋謂夫閑心平居以養思慮若於此而齋戒也

宋志宋初建太學始有十齋曰服膺提身習是守約存心允路養正持志率復誠意立遠齋齋長齋諭集正各二員

亭停也人所停集也

趙明誠金石錄跋昆陽城中漢街彈理不

風俗通春秋國語有寓望謂今亭也民所安定也亭有樓從高省下聲也漢家因秦大率十里一亭亭留也今語有亭待蓋行旅宿食之所館也亭亦平也民有訟諍吏留辨處勿失其正也

圖經襄陽二十里冠蓋山下有冠蓋亭後漢靈帝末天下大亂嘗有去官及見居職四郡守七都尉二卿兩侍中一黃門二侍郎三尚書六刺史二十長史劉表以其豪盛乃題其山道口亭刊石銘之曰峩峩南岳烈烈離明寔敷俊乂君子以生唯此君子作漢之英德為龍光聲化鶴鳴此碑永嘉中為人毀壞

天寶遺事太白山有隱士郭休字退夫有運氣絕粒之術於山

中建茅屋百餘間有白雲亭鍊丹洞注易亭脩真亭朝玄壇集
神閣每於白雲亭與賓客看山禽野獸即以槌擊一鐵片子其
聲清響山中鳥獸聞之集於庭下呼為喚鐵

輿地志江寧縣南十五里有勞勞亭古送別之所太白詩金陵
勞勞送客堂蔓草離離生道傍古情不盡東流水此地悲風愁

白楊新亭隴有遠望樓一名勞勞樓後為臨滄觀披沙唐王鉞
太平坊宅有

自兩亭水從簷上飛流四注當夏處之涼若高
秋按自兩之名甚佳可與雁蕩常雲峰作對

梁柳惲詩汀洲採白蘋日晚江南春洞庭有歸客瀟湘逢故人
後因於瀟湘水合處立故人亭升庵集坡詩中有南倚亭詠南
倚之名甚奇昔有人讀晉書坡

公問曰尋得幾個好亭名佳者亦自難得也南史
隱逸傳碧潤清潭翻成麗陽宋人以麗陽名亭本此

天中記河南密縣有慈亭慈急也从
弦從心琅玕朱虛有惘亭惘
淮城

外有楊蒹亭草多
盛貌鄆有鮎埼亭鮎蚌也
其腹中埼曲岸也

賢奕編閔雲長封漢壽亭侯漢壽本亭名今人以漢為國號止

稱壽亭侯誤矣漢法十里一亭十亭一鄉萬戶以上或不滿萬
戶為縣允封侯視功大小為亭侯次鄉縣郡侯雲長漢壽亭
侯蓋初封也今印譜有壽亭侯印蓋亦不知此而乃偽為之耳

館

開元文字館客舍也待賓之舍曰館有積以待朝聘之官是也
客舍逆旅名候館公官者公所為也私館者自卿大夫以下之
家

王莽傳莽知太后厭居深宮中欲虞樂廼令太后四時巡狩四
郊存見孤寡貞嬪春幸蘭館率皇后列侯夫人桑導霸水而後

除夏遊御宿鄠杜之間秋歷東館望昆明集黃山宮冬饗飲飛羽校獵上蘭登長平館臨涇水而覽焉

南儒林傳梁武天監四年詔開五館建立國學總以五經教授置五經博士各一人以明山賓陸璣沈峻嚴植之智瑒補博士各主一館館有數百人

幽恠錄竟陵掾劉諷夜投空館有三女郎至歌曰明月清風良宵會同星河易翻歡娛不終綠尊翠杓為君斟酌今文不飲何時歡樂忽有黃衣人曰妾提王屈娘子速來女郎即起明旦拾得翠釵數隻

陶穀使於南唐因書十二字於官舍壁間曰西川狗百姓眼馬包兒狗衙厨飯宋齊丘解云十二字包四字云獨眠流館

郁離子有昔者必有今日是故碎瓦頽垣昔日之歌樓舞館也

荒榛斷梗昔日之瓊蕤玉樹也露萎風蟬昔日之鳳笙龍笛也鬼燐黃火昔日之金釭華燭也秋荼春齋昔日之象白駝峰也丹楓白荻昔日之蜀錦齊紈也是故一畫一夜華開者謝一秋一春物故者新

竈

抱朴子竈神每月晦日上天言人罪狀大者奪紀小者奪算又

云竈馬狀如促織穴於竈側俗謂竈馬足食之兆

淳曰竈者老婦之祭莊子結竈神也

武帝元光二年始祠竈如

雜五行志作竈法當辰巳間隙地取土先掘去上五寸以水美酒一升合和泥之以癸亥日脩之此日安竈自好也作竈法廣四尺長五尺欲安兩釜長七尺子孫富貴勿以壬癸庚辛反支

九空破危閉建寅日作竈餘泥不可泥井井餘土不可泥竈凶
雜俎竈神名隗狀如美女又姓張名單字子郭衣黃衣披髮夫
人字卿忌皆從竈中出知其名呼之可除凶

李南明於風角女亦曉家術焉由拳縣人妻晨起詣焚室卒有暴風掃便上堂從姑求婦辭其二親姑不許乃跪而告泣曰家世傳術疾風卒起先吹竈突及井此禍為婦女主變者妾將亡之應因著其亡日乃聽還家如期病卒

僧道行書竈君以壬子日死不得用此日治竈常以五月辰日

猪頭祭竈令人治生萬倍鷄毛入竈中致非禍犬骨入竈出狂

子正月巳丑日白鷄祀竈宜蠶五月巳丑四月丁巳祀竈俱吉

莊子仲尼讀書老聃倚竈解而聽之注解額也

園圖

莊子子貢過漢陰見一丈人爲圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌

用力甚多而見功寡子貢曰有械於此一日浸百畦夫子不欲

乎丈人曰柰何曰鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如沃湯其

名桔槔爲圃者忿然作色而笑曰有械械者必有機事有機事

者必有機心道之所不載也吾豈不知蓋而不爲也

禮稽命徵天苑十六星在昴畢南天子之苑園外內之制各得

其所四方之士無有畜滯則麒麟遊園六畜繁多天苑有德星

應

西京雜記神爵三年春起樂遊苑苑自生玫瑰樹樹下多苜蓿

一名懷風或謂之光風風在其間常蕭蕭然日照其花有光采

故名苜蓿爲懷風茂陵人謂之連枝草

中吳紀聞吳中舊傳池館林木之勝惟晉顧辟疆園爲第一李

太白云柳深陶令宅竹暗辟疆園陸羽云辟疆舊園林怪石紛
栢向皮日休云更葺園中景應為顧辟疆

世說簡文華林園顧謂左右曰會心處不必在遠翳然林木便
自有濠濮間想覺鳥獸禽魚自來親人齊東昏侯以闕武堂為
芳樂苑窮極其麗苑中

三酒肆潘妃為市令目為市史錄事將聞者就妃罰
之百姓歌之曰闕武堂種楊柳至尊屠肉潘妃酣酒
長安志姚興常於逍遙園引諸沙門聽番僧鳩摩羅什演講佛

經起道遙宮殿庭左右有樓閣高百尺相去四十丈以麻繩大
一圍兩頭各絰樓上會日令二人各從繩行過以為佛神相遇

傳載汝南袁德師故給事高之子嘗於東都買得婁師德故園
地起書樓洛人語曰昔日婁師德園今乃袁德師樓

唐書張嘉貞雖貴不立田園嘗曰吾相國矣未死豈有饑寒憂
若以譴去雖富田產猶不能保也近世士大夫務廣宅為不肖

子孫酒食費我無是也

五代史宰相馮道世本田家狀貌質野朝士多笑其陋入朝任
贊劉岳在其後道數顧贊問道顧何為岳曰遺下克園冊以梁
孝王

有園曰克園王卒太后哀慕之景帝以其
苑今民耕種籍租供祭其籍皆里俗之字
賈氏談錄贊皇公平泉莊周迴十里建堂榭百餘所今基址猶

存天下奇花異草珍松怪石靡不畢致其間故德裕自制平泉
草木記今悉蕪絕唯雁翅檜珠子栢蓮房玉藻等蓋僅有存者

怪石名品甚眾多為洛城有力者取去唯禮星石及獅子石今
為陶學士徙置梨園別墅康駢劇談錄李德裕東都平泉莊去
洛城三十里卉木臺榭若造仙府有

虛盤對引泉水萦回疏鑿像巫峽洞庭十二峯九派迄于海門
江山景物之狀以問行徑有平石以手磨之皆隱隱見雲霞在

馬草樹之形初德裕營平泉遠方之人多以異物奉之
有題平泉詩曰隴右諸侯供語鳥日南太守送花名
里市

漢書客謂蒯通曰先生之於曹相國拾遺舉過顯賢進能齊國
莫若先生者先生知梁石君東郭先生何不進之於相國乎通
曰諾臣之里婦與里之諸母相善也里婦夜亡肉姑以為盜怒
而逐之婦且去過所善諸母語以事而謝之里母曰汝安行我
今令而家追汝矣即求縕請火於亡肉家曰昨暮夜犬得肉爭
聞相殺請火治之亡肉家遽追呼其婦故里母非談說之士也
束縕乞火非還煩之道也然物有相感事有適可臣請乞火於
曹相國食貨志里區謂舍皆各自占所為
注居處所在焉區謂今之客舍
石奮高祖召其姊為美人徙其家長安中戚里師古曰於上有

姻戚者則皆居之故名其里為戚里

選里上仁之所廬又匪仁
里其馬宅匪義坊而馬居

南史劉繪字士章為南康相郡人有姓賴者所居名穢里刺謁
繪繪戲嘲之曰君有何穢而居穢里此人應聲曰未審孔子何
闕而居闕里

新唐書劉仁軌咸亨中進爵為公子及无子授上柱國者三人
州黨榮之號所居為樂城鄉三柱里

劉知幾封居巢縣子鄉人以知幾兄弟六人進士及第文學知
名改其鄉里為高陽鄉居巢里

南部新書近俗以權臣所居坊呼之安邑李吉甫也靖安李宗
閱也驛坊常鴻也樂和李景讓也靖恭修行二楊也咸通中揚
汝士與諸

子位皆至正卿所居兄弟並列門戟號靖
恭里楊收兄發弟嚴皆貴顯號修行楊家

閔賢虛谷問抄登州海中遇晴霽忽見人物往還者謂之海市
東坡嘗一見之

酉陽雜俎云有人掘井深已倍常井數丈不見水忽聞向下車
馬人物喧闐之聲近如隔壁出以告州將遣數人驗之不誣欲
奏其事恐涉怪而止遂令塞之又湘潭界中有寺名方廣每至
四月朔日在東壁則照見維揚官府樓堞居民舍宇物物可數
又家弟曾宿福清紫微院至三鼓後忽聞院後謹呼交易之聲
儼如城市皆是浙音達旦而止明日起視皆高山峻壁也寺僧
云一歲之中凡數次如此人謂之鬼市幽陰之事蓋有非人意
所能測者

橋

釋名橋水梁也權水上橫木所以度也亦曰豹今謂之畧豹東

楚謂橋為圮石杠謂之倚述征記方輿縣鬼橋忽一夜聞人呼
喚聲車行雷駭曉而石橋自成家家

牛皆喘
喘未定

論衡高麗國王有侍婢自云有氣如鷄子來下我故有身後生
子名東明東明善射王恐其害國欲殺之東明走至淹水以弓
擊水魚鱉浮為橋既渡魚鱉解散

齊地記秦始皇作石橋欲過海觀日出處有神人能驅山石下

海去不速神鞭之流血蘇懈詩揮天錐棘玉腰
間跨海鯨鯢金背高

唐詩紀事雍陶典安陽送客至情盡橋問其左右曰送迎之地
止此故橋名情盡陶命筆題其柱曰折柳橋自後送別必吟其
詩曰從來只有情難盡何事名為情盡橋自此改名為折柳任

他離恨一條條

筆談蘇州至崑山縣凡六十里皆淺水無陸途民頗病涉久欲為長隄但蘇州昔澤國無處求土嘉祐中人有獻計就水中以蘆篠芻藁為墻栽兩相去三尺去墻六丈又為一墻亦如此灑水中淤泥實墻條中候乾則以水車馱去兩墻之間舊水墻間六丈皆土留其半以為隄脚掘其半為渠取土以為隄每三四里則為一橋以通南北之水不日隄成至今為利

腰飾

曲禮立則磬折垂佩坐則佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委

委魏周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也初冠緇布冠周

弁殷皐夏收所制為三三王共皮弁積素再加冠服共白麗皮

裳袞積其左右佩用左佩紛悅刀礪小觶金燧右佩玦捍管

帶大觶木燧管筆垂帶刀室紛以拭手

天子玉藻十有二旒前後

遠延遠深延龍卷畫龍於以祭天子搢珽方正於天下也

諸侯衽前詘後直讓於天子也續為繭緼為袍禪為網帛

為褶裘之裼也見美也弔則襲不畫飾也君在則裼畫飾

也服之襲也克美也是故尸襲執玉龜襲無事則裼弗敢克也

笏天子以球王諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可

也天子素帶朱裏終辟以熟絹為帶用朱為裡終竟此帶而緣之辟為紅綠之也諸侯

素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶

弁紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸

子游曰參分帶下紳居二焉紳鞞結三齊紳鞞結皆長三尺故曰三齊

鞞君朱大夫素士爵常園殺直天子直諸侯前後方大夫前方

後社角士前後正鞞下廣二尺上廣一尺長三寸其頸五寸肩

革帶博二寸一命緼散幽珩此以命數多寡定鞞佩之制再命赤散黝

珩三命赤散葱珩緼赤黃色幽黝黑色葱青色王后褙衣夫人榆狄君

命屈狄再命鞠衣一命禮衣士祿衣惟世婦命於奠繭其他則

皆從男子服耳褙衣色榆狄青屈狄赤榆讀為搖狄皆為翟雉也屈為闕刻形而不畫鞠衣黃禮衣白祿衣黑

周禮司服掌王之吉凶衣服大裘以祀天衮冕服享先王鷩冕

服享先公毳冕服祀山川絺冕服祭社稷五祀玄冕服祭群小

祀凡兵事韋弁服既朝則皮弁服

爾雅衣祝謂之祝黼領謂之裸祿謂之純祝謂之裳衣開衣皆

謂之襟袂謂之裾衿謂之衽衣小佩衿謂之後執衽謂之祛扱

衽謂之襖衣蔽前謂之襜婦人之褙謂之縞縞綉也裳削幅謂

之縷衣之縷綉也一染謂之緜再染謂之頰三染謂之纁青謂

之葱黑謂之黝葦謂之茲竿謂之箴簣謂之第革中絕謂之辨

革中辨謂之鞞辨中斷皮

大唐新語故事江南天子白帽公卿則巾褐裙襦北朝雜以

戎狄之製北齊有長帽短靴合袴襦子朱紫玄黃各隨其好天

子多服緋袍隋代帝王貴臣多服黃紋綾袍烏紗帽九環帶烏
 皮六合靴百官常服同於走庶皆着黃袍及衫出入殿省後烏
 紗帽漸廢貴賤通用折上中以代冠用靴以代履折上巾戎色
 也靴胡履也咸便於軍旅昔袁紹與魏武戰於官渡軍敗復巾
 渡河遂相倣效因以成俗初用全幅阜向後幞髮謂之幞頭周
 武帝纔為四脚武德以來始加巾子至貞觀八年太宗初服翼
 善冠賜貴臣進德冠

考索後漢輿服志聖人觀暈翟之文乃染帛以效之見鳥獸有
 冠角顧胡之制遂作冕冠纓緹盧書曰予欲觀古人之象日月
 星辰山龍華夭作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡其所從來尚矣
 秦成禮學郊祀之服皆以初也玄自高祖以竹皮為冠宗廟諸

祀皆用之至顯宗初服旒冕衣裳文章赤烏以祀天地其祀天
 地明堂皆冠旒冕衣裳上玄下纁天子備日月星辰十二章三
 公諸侯九章卿以下七章詔有司采周官禮書尚書為冕廣七
 寸長尺二寸前員後方以其綬采色為組纓唐制天子之服十
 四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以板為之黑
 裘纁裏無旒衮冕廣一尺二寸長二尺四寸金儲玉簪導垂白
 珠十二旒鷩冕鷩雉也雉之為物八旒毳冕毳獸細毛也宗七
 旒絺冕謂之希以其章少也鄭氏以希六旒玄冕其衣玄而無
 五旒群臣則一品衮冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品玄
 冕六品至九品爵弁又有平冕爵弁武弁弁服進賢冠法冠之
 屬群臣之章服則始於正觀中詔三品以上服紫四品以上服

緋六品七品以綠八品九品以青束以帶一品二品鍔以金六
品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵垂頭於下取其順下之
義也佩以魚則始於高宗宋朝天子有衮冕平天冠前後十二
旒通天冠絳紗袍常服赭黃淡黃袍赭黃揆袍窄袍赭黃袍衫
而下皆阜紗折上中群臣一品以上服紫五品以上服緋七品
以上服綠九品以上服青

諸司職掌皇帝衮冕十二章冕版一尺二寸長二尺四寸冠上
有覆玄表朱裡前後各有十二旒旒五采玉珠十二玉簪導珠
纓圭長一尺二寸玄衣纁裳衣六章織日月星辰山龍華虫裳
六章織宗彝藻火粉米黼黻中單以素紗爲之紅羅蔽膝上廣
一尺下廣二尺長三尺織火龍山之章革帶佩玉長三尺三寸

大帶素表朱裏兩邊用緣上以朱錦下以綠錦大綬六采用黃
白玄赤縹綠織成純玄質五百首小綬三色同大綬間織三玉
環朱鞮赤烏祭天地祖宗及正旦冬至聖節則服之祭社稷先
農兩拜皆服袞冕皮弁服其皮弁用烏紗冒之前後各十二縫
每縫中綴五采玉十二以爲飾玉簪導紅組纓其服絳紗衣蔽
膝隨衣色白玉佩革帶玉鈎鐔緋白大帶白襪黑烏朔望視朝
降詔降香進表四夷朝貢朝覲則服皮弁常服烏紗折角向上
中單

皇后冠爲員匡冒以翡翠上飾以九龍四鳳大花十二樹小花
如大花之數兩博鬢十二鈿服褙衣深青爲質畫翟赤質五色
十二等素紗中單黼領朱羅縠標襪裾蔽膝隨衣色以緞爲領

緣用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏純其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組玉革帶青襪青烏以金飾凡受冊謁廟朝會皆服之
常服雙鳳翎龍冠首飾釧鐲金玉珠寶翡翠隨用諸色團衫金繡龍鳳帶用金玉燕居則服之

文武官朝服梁冠赤羅衣白紗中單俱用青飾領緣赤羅裳青緣赤羅蔽膝大帶用赤白二色絹革帶佩綬白襪黑履一品至九品俱以冠上梁數分等第公冠八梁加籠巾貂蟬立筆五折四柱香草四五段前後用玉爲蟬侯冠七梁加籠巾貂蟬立筆四折四柱香草四段前後用金爲蟬伯冠七梁加籠巾貂蟬立筆二折四柱香草二段前後玳瑁爲蟬俱左插雉尾駙馬冠與侯同不用雉尾一品冠七梁不用籠巾貂蟬革帶與佩俱用玉

綬用綠黃紫赤四色綠織成雲鳳四色花錦下結青絲綢綬環二用玉笏用象牙二品冠六梁革帶綬環用犀餘同一品三品冠五梁革帶用金佩用玉綬用黃綠赤紫四色織成雲鶴花錦下結青絲綢綬環二用金笏用象牙四品冠四梁革帶用金佩用藥玉餘同五品冠三梁革帶用銀鈹花綬用黃綠赤紫四色綠織成盤鵝花錦下結青絲綢綬環二銀鍍金笏用象牙六品七品冠二梁御史加獬豸革帶用銀佩用藥玉綬用黃綠赤三色綠織成練鵝花錦下結青絲綢綬環二用銀笏用槐木八品九品冠一梁革帶用烏角佩用藥玉綬用黃綠二色綠織成鷓鴣花錦下結青絲綢綬環二用銅笏用槐木於大祀慶成正旦冬至聖節及頒降開讀詔赦進表傳制則服之事例洪武三十

年奏准雜職等官凡遇大朝賀等禮亦照九品官具朝服行禮

文武官公服用盤領右袵袍或紵絲羅絹從宜袖寬三尺一品至四品緋袍五品至七品青袍八品九品綠袍未入流袍笏帶同公服花樣一品用大獨科花徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散答花無枝葉徑二寸四品五品小雜花紋徑一寸五分六品七品小雜花徑一寸八品以下無紋幘頭用漆紗二等展角各長一尺二寸其雜職官員幘頭用垂帶笏依朝服為之腰帶一品用玉或花或素二品用犀三品四品用金荔枝五品以下用烏角輕用青革仍垂撻尾於下靴用皂其在京文武官於每日早晚朝奏事及侍班謝恩見辭則服之在外文武官員於每日清早公座服之 文武官陪祭服一品至九品

青羅衣白紗中單俱用皂領緣赤羅裳皂緣赤羅蔽膝方心曲

領其冠帶佩綬等第並同朝服 洪武制禮凡文武官常朝

視事以烏紗帽團領衫束帶為公服一品玉帶二品花犀帶三品金銀花帶四品素金帶五品銀銀花帶六品七品素銀帶八品九品烏角帶凡年老致仕及侍親辭閒官員許用紗帽束帶若為事黜降者服與庶人同 命婦冠服一品冠用金事件

珠翟五個珠牡丹開頭二個珠半開二箇翠雲二十四片翠牡丹葉十八片翠口圈一副上帶金寶鈿花八個金翟二個口卸珠結二箇二品至四品冠用金事件珠翟四箇珠牡丹開頭二個珠半開四個翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片餘同一品至四品霞帔用雲霞紋銀花金墜子指子用雲霞文五品至六

品冠用抹金銀事件珠翟三箇珠牡丹開頭二箇珠半開五箇
 翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈一副上帶抹金銀
 寶鈿細花八箇珠金銀翟二箇口啣珠結子二箇霞帔用雲霞
 文五品鍍金銀花銀墜子六品銀花銀墜子七品至九品冠用
 抹金銀事件珠翟二箇珠月桂開頭二個翠月桂葉十八片餘
 同七品霞帔褶子與六品同八品九品霞帔用繡纏枝花墜子
 與七品同褶子繡枝團花也

品官繡補一二仙鶴錦雞三四孔雀雲鳳五品白鵬六七鷺鷥鸚鵡黃鸝惟憲司解多

代醉編用修謂漢書注齊三服官有吹綸方空之目吹綸不知
 何物梁費昶詩金輝起遙步紅彩發吹綸據詩意想是婦人所
 執之物如煖扇之類沈約詩畫扇迎初暑紅綸映早寒庾肩吾

詩粉白映輪紅按漢章帝建初二年詔齊相省冰紈方空穀吹
 綸絮注紈素也冰言鮮潔如水也釋名曰穀紗也方空者紗薄
 如空也或曰空孔也即今之方目紗也綸如絮而細吹者言吹
 噓可成亦紗也周公謹曰紗之至輕者有所謂輕容唐類苑云
 輕容無花薄紗也王建宮詞嫌羅不着愛輕容又有所謂方空
 者漢元帝紀罷齊三服官注云春獻冠幘縱爲首服紈素爲各
 服輕綃爲夏服凡三師古曰縱與纒同即今之方目紗也荆公
 詩云春衫猶未着方空者是輕容方空吹綸三紗名俱美
 披沙郭林宗遇雨墊一角巾時人至折巾以效之王導制練衣
 與朝士服之一時效尤練遂踴貴謝安執蒲葵扇而貨者獲利
 十倍王遵業常穿角履好事者慕效至毀新履以學之獨孤信

馳馬其帽微側而使人慕之成側其帽宇文述以耳冷製巾拍耳人學之名為許公拍勢王儉作解散幘斜插簪朝野一時倣效長孫無忌以羊毛為渾脫氈帽時人慕之目為趙公渾脫蘇子瞻戴長筒帽而一時皆效之謂之東坡巾古之名賢為時之所崇尚若此

冠帽

白虎通人所以有冠者帷也所以帷持髮也人懷五常莫不貴德示成禮有脩飭文章故制冠以飭首別成人也

淮南子楚文王好服解冠楚國效之趙武靈王貝帶鷄鷄而朝

趙國化之鄭子誠好聚鷄冠公孫屈子冠貂冠梁張欣赤着皮冠陳伯之着麕皮冠

漢書高祖為亭長以竹皮為冠皮幘所謂劉氏冠也後令爵非

公乘毋得冠劉氏冠也竹皮今之鵲尾冠廟食其謂沛公衣儒衣冠則注注一名高

山冠馬援入蜀公孫述今冠交讓之冠

杜欽字子夏家富而目偏盲茂陵杜業亦字子夏時人號欽為盲子夏以相別欽惡以疾詆廼為小冠廣裁二寸由是京師更謂欽為小冠杜子夏而業為大冠杜子夏

晉輿服志進賢冠古緇布遺象也蓋文儒之服有五梁三梁兩

梁一梁人主五梁三公三梁卿大夫尚書兩梁漢太官令冠兩

梁親省御膳為重也博士兩梁崇儒也

徐廣雜注天子雜服遠遊冠太子及諸王遠遊冠制似通天也

天子五梁太子三梁天子通天冠高九寸黑介幘金博山

徐爰釋通天冠金博山蟬謂之金顏成王將加元服周公使人來零陵取文竹為冠莊子

宋鉅并文

惠文冠胡廣曰趙武靈王改胡服以金鐺飾前前搖貂尾為貴

職或以北土多寒胡人以貂皮温額後代效之亦曰惠文惠者

蠙也其冠文細如蟬翼故名惠文漢因之武冠加雙鵝尾為鵝冠羽林虎賁冠之鵝

雞勇鬪死乃止

明皇雜錄太平公主玉葉冠號夫人夜光枕楊國忠鎖子帳皆

輪代之寶不能計其直比紅兒詩知有持盈玉葉冠杜陽編寶曆二年浙

東貞薛女戴輕冠以金絲結之為鸞鶴狀仍飾以五綵細珠玲瓏相續可高一尺秤之無二三分

荆湖近事廖融潘居冲更唱迭和宋太宗懲五代之弊以詞賦

論策取士融曰豈知今日詩一似大市裡賣平夫冠並無人問

耶

朱子語錄幘頭本是假脚垂下要束得緊全却佐長脚見畫本

唐明皇已戴長脚幘頭或云藩鎮借禮為之後遂為此樣或云

乃是唐宦官要得常似新樣故以鐵緣插帶中又恐壞其帶以

桐木為之幘頭骨子常令幘頭高起如新謂之軍容頭後來士

大夫學之令匠人為我斫箇軍容頭來蓋以木為之故謂之斫

及唐末宦者之禍人皆以此為識王彥輔塵史說得有來歷恐

是如此後來覺得不安到本朝時又以藤做骨子以紗糊其上

後又覺見不安到仁宗時方以漆紗為之

考索古者冠其飾有緣其貫有笄其束有武其繫有纓其采有

綏古之冠其飾不過纓武緣其名不過母追章甫委貌而已後

世有長冠一曰齊冠通天遠遊高山漢舊儀乘輿冠高山冠竹皮進賢方

山似進賢以五絲綬為之昌邑王好服漢制高舞人所服巧士高七寸惟郊天黃門四人冠之在鹵簿中備宦者四星

却非似長冠高五寸飾以燕尾官殿門僕射冠之却敵似進賢衛士冠之之制而其異有

若鷓冠秦施之武冠鷓勇雉其怪者有漉酒墊角之類非古也神仙

服食經漢武帝間居未央殿有人乘白雲車駕白鹿冠芙蓉冠

內傳上元大人戴九星靈芝夜光之冠王母戴太真晨纓之冠履衣瑞鳳文之鳥高麗冠曰骨蘇多以紫羅為之

外傳趙飛燕為后其弟在昭陽殿遺飛燕書曰令月嘉辰貴姊

懋庸大冊上遺金花紫綸帽以陳踴躍

蜀志孟達與諸葛亮書曰貢白綸帽一顏以示微意石季龍出獵着金縷

織成合歡帽宋沈慶之患頭風好着狻皮帽辟蠱畏之號曰蒼頭公

晉書王濛字仲祖美姿容居貧帽敗自入肆買之姬悅其貌爭

遺新帽

齊書豫章王疑妃庾氏常有疾病瘰上幸疑邸後堂設金石樂

官人畢至登桐臺使疑着烏紗帽因極宴盡歡齊制宮內惟天子紗帽臣下皆

絨帽特賜平秦王歸彥烏紗以寵之

隋書後周之時着突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髻之遺象

也又文帝項有癰疾不欲人見每常着烏相魏之時着而謁帝

故後周一代將為雅服小朝公宴咸許戴之韻書弁缺四幅謂之袷一曰按頭使

下故曰袷增韻坤倉袷皆曰帽也

唐書李晟收京師每與朱泚戰必錦裘繡帽自表李懷光惡之

箴曰將務持重豈宜表裸為賊餌哉晟曰昔在涇原士頗相畏

伏欲令見之奪其心耳

汝陽王璿戴研硝帽打曲明皇自摘紅槿花置帽上極滑久而

方安喚曰花奴

五代史蜀王衍晚年俗競為小帽僅覆其頂俛首即墮謂之危
腦帽衍以為不祥禁之而行好戴大帽又好裹尖巾其狀如錐
百斛文寇元弼言徐州通判李絢有子七歲不善詩忽詠落花
詩流水難窮目斜陽易斷腸誰同研光帽一曲舞山香父驚問
之若有物憑者自云是謝中舍問研光帽事西王母宴群仙有
舞者戴研光帽帽上簪花舞山香曲未終花皆落

哀談 太祖初有天下一夕微行至神樂觀見一道士於燈下
結網中問曰此何物耶對曰此網中也用以裹之頭上則萬髮
皆齊矣至今遂為定制蓋自元以前無此也又楊維禎戴方巾
見太祖問其中何名曰此四方平定巾也 上喜令庶民皆

得戴之

巾幘

釋名 巾謹也二十成人士冠庶人巾當自謹脩於四教也

方言 兩複結謂之幘巾或謂之承露巾或謂覆髮巾

後漢志 曹操既猜忌孔融令丞相軍謀祭酒路粹枉狀奏融云

位為九列不遵朝儀禿巾微行唐突宮掖

傅子 漢末王公多委士服以幅巾為雅袁紹崔鈞之徒雖為將
軍皆着縑巾太祖以天下未定擬古皮弁裁縑帛以為之帙合

簡易隨時之義以色別貴賤可謂軍容非國容也

江女道士頭戴蓮花巾東坡詩半升僅漉淵
明酒二寸纔容子夏巾又一簪華髮岸綸巾

酉陽 皇甫玄真于新羅得一辟塵巾時久旱塵埃且甚高顧視

馬尾鬣及左右駟從並無纖塵執之體覺虛涼

獨斷漢元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服群臣皆隨焉尚

無巾王莽頭禿因施巾故里語曰王莽禿幘施屋代醉編古者士以上有冠

無巾幘惟庶人戴之秦謂民為黔首漢謂僕隸為蒼頭漢書謂貧賤者所服此其証也後世通用之謂之燕巾

漢輿服志古者有冠無幘秦加武將首飾為絳幘以表貴賤後

稍作額題漢輿續其額却結之施巾連題却覆之今喪幘是也

至孝文乃高額續為之耳崇其中為屋貴賤皆服之雜志一字中謂之岸

幘

據神記昔魏武軍中無故作白幘此喪徵也橫縫其前名之曰

額晉永嘉初乃去其縫名無額幘其後四海分崩下民悲嘆無

額以生也昭宗播遷鳳翔侯王將帥在岐下者皆以珠一顆盤幘頭又軍人咸以珠飾巾洎朱梁篡立乃知珠居人

上久矣

擊虞決疑凡救日蝕者皆赤幘以助陽也侍臣皆赤幘帶劍

衣袍

白虎通衣者隱也裳者鄣也所以隱形自鄣蔽也世本胡曹作衣末裳注黃

帝

韓子楊朱之弟楊布衣素衣而出天雨緇衣而反其狗吠之布

怒將殺之朱曰使汝狗白而往黑而來能不怪哉

說苑魏文侯封太子擊於中山賜太子衣令趙倉唐鷄鳴時至

太子迎拜發篋衣盡顛倒太子趣具駕曰非為寒也欲召擊也

無誰與謀故遺予以詩曰東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公

召之

淮南子伯余之初作衣也綆麻索縷手經指挂其成猶網羅後世為之機杼

漢書帝賜南粵王佗上褚五十衣中褚三十衣下褚二十衣

明德馬后身長七尺二寸方口美髮能讀易好讀春秋常衣大

練裾不加緣朔望諸姬主朝請望見后袍衣踈麤反以為綺縠

就視乃笑后辭曰此繒特宜染色故用之耳六宮莫不歎息

後漢書童帝嘗幸南宮閣陰太后器服愴然動容乃賜東平王

蒼書曰惟王孝友之德今送衣一篋可時奉瞻以慰凱風寒泉

之思

魏志文帝詔曰三世長者知被服五世長者知飲食此言被服

飲食難曉也任末年十四時夜則映星望月暗則縷麻蒿以自照觀書有合意者題其衣裾裳門徒悅其勤學以

新衣易之時謂經苑

抄神記有談生者年四十無婦夜有女年十六姿色無雙來為

生妻經三年遂乃生一兒曰慎勿以大照我後三年可照耳生

不能忍照之腰上肉如人腰以下但枯骨婦求去將入華堂與

室以珠袍與之生至市賣袍睢陽王識是女袍收拷談生談生

具對呼兒似王女

宋書明帝疾召楮彥回入帝坐帳中流涕曰吾近危篤故召卿

欲使着黃羅襪耳指床頭大函曰文書皆函得不復開彥回亦

悲不自勝黃羅襪乳母服也

范曄性精微有思致觸類多善衣裳器服莫不增損制度世人

皆法學之諱畧陸放翁嘗問予成都市綵帛舖榜曰翠色真紅紅而曰翠何也予曰稽康琴賦新衣翠粲班姬自悼

賦紛翠翠兮絨素聲翠翠聚取其鮮明也東坡壯冊詩一系妖紅翠欲流蓋取卿語放翁擊節

齊書王思遠立身簡潔諸客詰已者覘知衣服垢穢方便不前儀刑整楚乃與促膝雖然及去之後猶令二人交帚拂其坐處本事詩開元中賜邊衣製自宮中有軍校袍中得一詩云留意多添線含情更著綿今生已過了重結後生緣詩白帥帥以聞明皇問之有一宮人自言萬死

緣

宋書貞元六年德宗初賜節度觀察使新製時服尚方織作呈閱所宜上曰頃來賜衣文綵不恒非制也朕今思之節度使以雕銜緩帶取武毅以靖封內觀察使以鷹銜威儀取其行列有序校人有威儀也

梁邢巖言蕭蕭藻袞履少年未洽治務注裴裳也言其服飾之美猶言衣冠子弟

朱子語錄陳無已趙挺之邢和叔皆郭大夫壻陳在館職當侍郊丘非重裘不能禦寒氣無已止有其一其內子為於挺家假以衣之無已詰所從來內以實告無已曰汝豈不知我不着渠衣耶却之既而遂以凍病而死謝克家作其文集序中有云篋無副裘又云此豈易衣食者蓋指此事

釋名袍丈夫着下至跗者袍苞也內衣也

史記秦相范雎與魏人須賈有隙及賈使秦雎自稱張祿先生見雎寒取一綈袍以賜之及數其罪曰公之所以得無死者以綈袍戀戀有故人之意故釋公

晉書鄭冲以儒雅為德蒞職無幹局之譽單食緼袍不營資產以此重之

唐書武皇出緋紫單羅襟背袍以賜文武臣其袍文各有烟戒
諸王則飾以盤石及鹿宰相飾以鳳池尚書飾以對雁左右將
軍飾以麒麟左右武衛飾以對虎左右鷹揚飾以鷹左右千牛
飾以牛左右豹韜飾以獅子左右金吾飾以象又名其襟皆作
八字迴文焉

肅宗為皇太子受冊當被絳紗袍太子以為與皇帝同稱辭不
敢當下百官議帝手勅改為朱明服

狄仁傑轉幽州都督武后賜紫袍龜帶后自製金字十二於袍
以旌其忠文曰敷政術守清勤昇顯位勵相臣

朱子語錄今之朝服乃戎服盖自煬帝數出幸因令百官以戎
服從之一品紫次朱次青阜靴乃馬靴也後世循襲遂為朝服

石榴花著金中經旬即成酒其味香美仍醉人

胡桃

博物志張騫使西域還得胡桃

沈約啓挺自禁園味逾并絡動物迴祇在微必應此乃胡羯奔

迓吉之先見者也

紐酒母答虞吳國書胡桃本生西羌外剛內柔質似古賢統以奉貢

廣志陳倉胡桃薄皮多肌陰平胡桃大而皮脆急捉則碎

楊梅

臨海異物志楊梅其子如彈丸正赤五月中熟熟時如梅味甘

甜酸北戶錄楊梅葉如冬青一名机音求潘州有白色者甘而絕大

揮塵錄王凝字豐父守會稽童貫時方用事貫苦脚氣或云楊

梅仁可療是疾豐父哀五十石以獻之後擢待制再任不歷貼

職徑次對惟豐父一人

古蹟事實杭州楊梅塢在南山近瑞峯石塢內有一老嫗姓金

其家楊梅甚盛俗稱楊梅塢所謂金婆楊梅是也原始楊梅出梅山包山等

處有紅紫白三種白者號聖僧梅其實生青熟紅肉在核上

東坡詩南村諸楊北村盧白髮青葉冬不枯垂紅綴紫煙兩裡

時與荔子為光驅誠齋詩梅出稽山世少雙情知風味勝他楊

玉肌半醉生紅粟黑暈微深染紫裳

柑橘

風土記柑橘之屬滋味甜美特異者也有黃者有頰者謂之壺

甘

謝承後書丹陽張磐字子石為廬江太守潯陽令嘗餉一奩甘

都緒編漢制諸侯王金璽璽言信也古者印璽通名漢舊儀云

諸侯王黃金璽橐駝鈕文曰某王之璽列侯黃金印龜鈕文曰

某侯之章丞相太尉與三公前後左右將軍黃金印龜鈕文曰

章中二千石銀印龜鈕文曰章千石六百石四百石至二百石

以上皆銅印鼻鈕文曰印吾衍云漢有摹印篆其法只是方正

盤屈且以為法大可笑也多見故家藏有得漢印字皆方正近

乎隸書此即摹印篆也王休肅堂集古錄所載古印正與相合

凡屈曲盤回唐篆始如此今碑刻灸穀子腰帶蓋以革帶而為之反插垂頭秦二世始名腰帶唐

初詔令嚮下插垂頭名撻尾取下順之義一品至三品金鈔四

品六品花犀為鈔七品九品銀鈔庶人鐵鈔魚袋古之算袋魏

其先知龜之義唐以魚袋取其合魚符之義自三品至六品以下皆用佩

却掃編舊制借服不佩魚故繫銜止稱借紫借緋政和中王詔

延康始建請借服皆佩魚如賜者從之服色凡言賜者謂於官品未合服而特賜也故職事官服紫雖侍從以上官未當其品亦皆言賜若官當其品雖非侍從如磨勸告便不帶賜矣告不帶賜則亦不當入銜近見士大夫有誤以賜為正服之名雖官及品而銜猶沿習言賜此不惟不知所應服亦自讀其官不審也

權尚書御史中丞資政端明殿閣學士直學士正侍郎給事中

金御仙花帶不佩魚謂之橫金翰林學士以上正尚書御仙帶

佩魚謂之重金執政官宰相方頭毬文帶俗謂之笏頭者是也

詩史國家內相服金帶朱衣一名前引兩府則金毬文帶佩魚

朱衣二人謂之重金望兩制久者則曰眼前何日赤腰下幾時

黃望兩府久者則曰眼赤何時兩腰黃甚口重小說舊聞本朝知制誥待制正

服卑鞋屣帶遷龍圖直學士始賜金帶燕肅為待制正

下年不要一作詩上宰相云鬢邊今日白腰下幾時黃

賢爽編 占有金貂者常侍侍中插貂以金為柱也漢稱金紫者

金印紫綬也其後江左入銜曰金紫光祿銀青光祿猶此意也

唐所謂金紫者紫衫金帶也入賜紫及金魚袋後元復以金紫

銀青入銜國初亦因之印在秦漢以為佩服之章至六朝尚因

之故至小其丞相列侯不過寸餘不以施奏牘也唐用龜魚以

代印而印用之奏牘矣至明而印之寸分加大矣明之所謂綬

非綬制也帶也其牙牌則以代印及龜魚也古王公列侯皆金

印丞相將軍亦金印今法親王金寶一二品銀印餘皆銅印古

印列侯存者多銅印人不能曉今按古賜印外許得自製銅木

牙石蓋倣印製而為之金銀印不能存而銅印獨得存故也

唐時宰相告身用金花五色綾紙至宋則用織成花綾以品次

有差宋勅俱草稿後用三省長官金押尚書印然無御寶當時每授官則有之至國朝考最始給與一品至二品皆誥六品以下勅花色殊異公侯一品玉軸伯及二品犀軸三品四品鍍金軸餘角軸內唯御寶於年月之上其特使則有勅勅用小龍墨欄黃紙

說文帶紳也男子鞶帶婦人帶絲象繫佩之形帶必有巾故從重巾徐曰此其帶上連屬固結處

述異記夏侯祖忻為兗州刺史喪於官沈僧榮代之祖忻見形詣僧榮見床上有一織成寶飾絡帶夏侯曰此帶殊好豈能見與沈曰甚善夏侯曰卿且許中不見關必以為施可命焚與沈對前燒視此帶已在下腰矣海賈鬻犀帶者估數百萬晝夜有光馬希聲殺商奪之逾月光遂滅

唐書杜如晦卒後太宗賜房玄齡黃銀帶曰如晦與公同輔朕

今獨見公泫然流涕曰世傳黃銀鬼神畏之更取為帶遺送其

家吳錄鈞落者華帶也世名為鈞落帶

唐敬宗時南昌進夜明犀製為寶帶光照百步

揮麈錄韓似夫使金國見虜主所係犀帶倒透中正透如圓鏡

狀光彩絢目虜主云此石晉少主歸獻耶律氏者唐世所寶日

月帶也突厥傳統葉護可汗獻萬鈞寶鈿金帶

笏

釋名笏忽也君有教命及所啓白則書其上備忽忘也

洞冥記孟岐清河之逸人也年可七百歲語及周初時事如目前岐時侍周公升壇上岐以手摩成王之足周公以玉笏與之

周遷車服雜事古者貴賤皆執笏主書君上之政令有事則搢之於腰帶中近代以來唯八座尚書執笏者白筆綴手版頭以

紫囊裹之其餘王公卿士但執手版不執筆示非執事官也應仲

遠云昔荆軻逐秦王其後謁者持匕首以備不虞從此侍官皆執刀劍漢高祖偃武備文始製以手版代馬

唐書崔滌玄宗時嘗朝夕宮掖出入無間慮有所漏洩乃於滌

笏上親書慎密二字以誠之

顧少連裴延齡方橫無敢忤旨嘗與少連會田鎬第酒酣少連捉笏曰段秀實笏擊賊臣今吾笏將擊姦臣奮且前元友直在坐勸解之

初學記相手板法出蕭何或曰四皓初出殆不行世東方朔見而善之曰此非庸人所至魏司空陳長史見此書歎服復以示

許士宗韋仲將管輅而推歎郭景純以夜兼晝方得其妙理相

手板法取五行尋四時定八節明二十四氣百不失一板長一

尺五寸廣一寸五分上狹而薄下廣而厚八角十二芒竝欲端

平板形皆完淨板凶少吉多者可用吉少凶多者不可用也緯畧

仲長子笏今之手版以象馬用象版字佳劉義恭啓事曰珍冠飾首琛板宜躬用琛板益奇

唐語林韓皇家自黃門以來三世傳執一笏經祖父所執未嘗

輕授於僕人之手歸則別致在卧內一榻以示敬謹

常朝錄會昌以來宰相朝則有笏架入禁中遂門傳送至殿前

朝罷則置于架上百寮則各有笏囊吏持之

南齊新書李叅軍善相笏休咎必驗呼為李相笏又有龍復本

者無目凡有象簡竹笏以手捻之必知官祿年壽六帖張九齡體弱有韞藉

故事公卿皆帶笏於帶而後乘馬
九齡獨使人持之因設爲笏囊

錢布白小說立巒爲兩浙進表開寶末年廣州牙綱到得一牙
命工解笏得五面其中三面甚大有一聶長史者年過八十獨
善相笏召使相之既至命水洗手取其大者向日視之曰此王
侯笏也然主人不當乘又舉次者曰宰相笏也又取第三者熟
視之曰卿監笏也亦可爲節度使而非真其後不數日忠懿王
急須一大笏巒乃以第一面附歸蓋欲致之於武肅王祠中備
供養耳又月餘沈相公遺堂吏欲致新笏遂以次者進于相第
凡執之十餘年餘第三面巒以奉錢昭宴昭宴後太平興國二
年除衛尉卿知滑州皆如聶之言嗟乎三笏同出異用物固不
能逃於數矣

