

通雅

器用
宮室

衣服

自批五
至批八

13
1842
13

門加
號90
卷12

門13
號1842
卷13

通雅卷之三十五

桐山方以智密之輯著
同里姚文燮經

器用 戎器具

車一

國書

通雅

甲始以革而後以金故名之曰鎧○古甲冑用革後用鐵秦時
有整鎧之名管子葛蘆之山出金蚩尤制為劍鎧矛戟按桓公
定三革偃五兩韋注三革甲冑楯五兩刀劍矛戟矢未有鐵鎧
也鎧一曰介兜整急就作鉾蓋本岑牟纏首之象整似釜而反
唇取其形耳漢書鞮鞞猶皮也鈹鍛音又頸鎧也盭後垂者曹
植表曰先帝賜臣黑光明光各一具兩當鎧一領琰鑠鎧一領

馬鎧一領今昇平乞付鎧曹琰鎖節鎖子甲也晉有重鎧浴鐵
庾翼與熒王書致襦鎧後周時南寧州獻馬蜀鎧隋太子飾蜀
鎧鎧皆浴鐵為精劉宋御仗有孔明箭袖鎧鐵帽宋明曾以賜
殷孝祖建安王休仁以賜王玄謨唐六典有鎖子甲與明光甲
光要甲細鱗甲山文甲烏鎧甲白布甲皂絹甲布背甲步兵甲
皮甲木甲馬甲共十三制子美詩稱金鎖甲苻堅使能邈造細
鎧金為綫以縲之實錄貞觀遣使于百濟取金漆塗鐵甲鎖甲
五環相互一環六護故箭不能入鉀俗別也徐高發
紙為鎧勁矢不能洞宋康定四年三江淮淮南造紙甲三萬給
陝西實倣高法也

鐸鞘浪劍鬱及淬鐵也○德宗遣袁滋異字尋南詔遣請平
宮尹輔猶等七人謝天子獻鐸鎗狀如殘刃有
孔倚達出麗水飾以寶月以血祭之浪劍鬱及鑄時
以毒藥并治取迎耀如星者十年乃成淬以馬血王佩此傳七
世矣舊紀貞元十年南詔獻鐸浪人劍會要以為浪人劍樂
浪在高麗從南詔來邪自荀子言桓公之蔥太公之闕文王之
錄莊君之曾陶弘景撰刀劍錄言禹庚戌之鑄吳越春秋之言
風胡歐冶越絕書之言湛盧宋志言閩中有山名湛疑湛山之
鑪也三輔黃圖拾遺記言鬼方所作靈金內府之類常疑其鑿
然祭淬之法有之蒲元于斜谷為孔明鑄刀淬以蜀江之水典

論建安二十四年魏太子丕造百斛寶劍淬以清漳厲以磁磻
晉太康地記汝南西平縣有龍淵水可淬刀劍此所稱江心百
鍊也

飛鏃即飛矛銃鏃標子之類也○司弓矢注枉矢者取名變星
飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢繫矢二者皆可殺敵東
觀記光或作飛鏃攻赤眉又正義曰弧旌枉矢以象弧也漢時
名此以為飛矛今滇兵皆用標槍空擲謂之標子陳書侯安都
飲蕭摩訶摩訶息曲已正中其西域人面銃小鑿也鏃廣
韻不載隋紀有嶺南排鑽七管子小月也字文化及將樊文超
帥江淮排鑽禮書曰宛之鉅鐵鑽知鑿也鏃之類升菴

以鏃為秦瓊所用之簡元瑞駁之

藺石渠荅○晁錯傳具藺石布渠上蘇林曰渠荅鐵蒺藜也如

淳曰藺石城上有曰城上二步一渠立程長三尺冠

長十尺臂長六尺二步一荅荅廣九尺袤十二丈若墨子之言

渠是今拒馬木品字坑矣周禮疏云槍雷守城扞禦之具說文

徐鉉曰豎散木為區落曰柴離疾黎虎落也一作虎格虎路子

雲賦虎路三爰即三义蒺藜蓋草木細枝初生曰爰山尖曰爰

故知是三义也趙克國傳為漸壘木樵樵譙同敵樓也壘磻也

漸坑也李崇槎山分聚磻石臨崖下之季陵傳乘隅下壘盧對

右即藺石也季光弼守太原撤民屋為櫛石車車二百人挽之

石所擊輒數百人唐楮遂以傳翔會雲翔注機石也

古以石為砲火砲起自外國而中土傳之○砲朴教或作礮匪

切乃桔槔以反發石也今有火器用硝黃乃從外國傳此法因

立神機營有仗狼機大將軍百子諸製後得紅彘砲尤為神器

可發二十里遠西洋以鏡尺量之測遠度之發無不中惜今未

有盡其用者智按宋真宗咸平五年召普言能發火毬火箭上

召至崇政殿試之先是開寶二年岳義方上火箭法賜東帛豈

所謂柱死潔死有乎且有火毬必為火藥矣

釘鉸安錠也○釋名鎬敵也齊言之鏃謂之釘鉸賈誼過

秦論銷鋒鏃即鎬也今凡刀柄鞍首皆漢友議曰胡

生為釘鉸之業祭列子墓夢劃腹而覺

葛黨鉤鑲鉤鐔也鉞鉞鉞皆矛也皮金刀也○兵器卻偃而外

利其如鉤而內利有延壽鑄鉤鐔是也沈括曰吳鉤

彎刀南蠻謂之葛黨刀或有矛屬而鉤者鉞鐵杷小矛也或曰

鉞式支鉞音或謂之鉞漢書餘善鉞殺郢鼂錯傳戈鉞之地吳

都賦藏鉞千入鉞則刀屬非矛屬也方言鉞謂之鉞音吳王僚

左右持長鉞左傳虞人以鉞盾夾之說文唐韻韻會皆以鉞音

為長矛考傳稱鉞盾盾手必用力力為差是或古互稱邪史游

曰鉞鎔謂刀之鏝平水曰鏝鐵鐔也鐔者劍刃之本八把者也

鏃劍口也爾雅金鏃翦刃謂之鏃音鏃也與鏃不同音劍頭

纏絲也魏志文帝少曉持刀石雙戟為坐鐵室鑲指為閉木戶
張衡賦鈎膺玉環通作鑲謂馬帶玦也借為鑲嵌

梲謂之梲推首謂之槲一曰骨朶○粗曰槲細曰杖梲音小梲

梲即捧今俗呼為袖梲淮南曰袖梲而狎犬彌衡持三尺梲杖

說文曰梲本杖也槲音切與藹同廣韻槲也南齊書高祖紀有

華爪用鐵回釘宋有骨朶直鹵簿用骨朶即長栖手槲臥爪立

爪拳握之類吳處厚曰徐知訓在廣陵作朱柄骨朶曰朱燕

錐斗刀斗也○錐音斗別為刁字李唐傅程不識擊刀斗

魏孟康曰以銅作錐受一斗書以合又擊守行夜今在滎陽庫

中蘇林曰形如銷無緣師古曰銷音玄銷盆也

一曰無足錙也漢舊儀衛宮城擊刀斗音斗區有漢小足

錐斗梁山銷龍首錐斗程泰之言音麗至今呼刀斗孔平仲說

苑曰潘岳謂斗刀音斗銅點是也方言無升謂之刀斗

大黃黃間之大者合蟬連弩也一曰白間○李廣傳以大黃射

其裨將服虔曰肩弩名晉灼曰即黃間音間大黃其大者也威經

總要曰古弩有黃連百竹八擔雙弓弩張之類今有參弓合蟬

小黃其遺法也李陵傳發連弩射單于注張晏曰三十荼共一

臂劉貢父謂如今合蟬魏了翁不解合蟬之名直是少諳耳在

傳諸葛弩弩牀上起箱內盛十矢可連發之但力小射近即連

弩也然不始自威鄉侯秦音秦連弩候射大魚漢藝文志

兵技巧家有望遠連弩射法。魏氏春秋曰亮損益連弩
謂之元戎矢長八寸七矢俱發魏馬鈞見亮連弩曰巧則巧矣
未盡善也言作之可令加五倍司馬懿征公孫淵為發石連弩
射城中唐李光諒節度隴西築連弩臺盧耽節度西川為大檣
連弩南詔憚之智見兵器考或以長竿壓數十弩機動則俱發
古時連弩或有此類者孔明法則一弩連發十矢也陳壽謂亮
立法施度工械技巧物究其極破張郃獲玄鎧五千角弩三千
此亦心服矣何謂。百故賤邪御覽引風俗通白間古
弓各升菴謂西都賦招白間今已。鵬非按上下文知揚牽紐
筒箭亦連發之箭也王郢東至明州劉。箭射殺之余

按唐制或舉有筒箭

僕姑遂作鑊辜○因左傳金僕姑而作此字其實推古人于凡
物頭員謂之孤都。云胍肚也花蓋曰辜淮南曰皇辜
爾雅曰黃華也可以後世之語推測上古而得其彷彿者此類
是也則僕姑是大頭矢或曰鳴鏑之聲其方言之平題竿頭乎
呂沈字林以鑊鑊為鹿矢可證蓋古瓜亦音孤如孤狐孤笱孤
皆从瓜得聲也瓜曰鈎藤姑亦謂其突變也故今曰瓜椎漢人
曰吾凡渾圓曰昆吾曰昆干別詳論之矣矢曰僕姑即不姑之
聲也古讀僕如逋齊地薄姑亦作蒲姑又吳都賦建祀姑注蟠
名言其幡于也發語蒲口為姑故為姑且之辭為辜負之語俗

以愁苦失聲曰孤都因以樂樂為可憐之狀黃公紹曰小兒羸病曰摹姑是也規橫作規撫無有模音則摹姑之聲亦從無辜來辜之為罪正謂其粗惡堪憐也讀書解字不必如此然其音義相沿則自有源流假借之故

弩班以韋為之韠也○初學記織竹曰筵以皮曰箛周禮追籠箛矢箛矢箭也集韻或作鞬鞬亦作輶復通作班前漢書張安世傳注師古曰麾班弩班東京賦弩班重旃亦通作服國語檠弧箕服詩象弭魚

拱稽之稽蓋梳櫪之類也河階言之木吾○吳語曰夫差陳卒百人為徹行行頭皆擁鐸共稽周禮聽簡稽注亦引

此唐尚書曰稽祭載也稽以共言殆廢載也子厚拱稽致命執銳忘生正用此也以鐸與稽立言則知之矣茶經炭搗若今河隴軍人木吾執金吾亦杖稽以禦之名而解作鳥名者非道昭曰吳俗謂木推為檉音頭

曰咬芮曰敵曰蒙伐曰撥曰于櫓曰彭排皆盾也○吳語曰奉文犀之渠渠櫓也夏宮有五盾齊語管子制重罪贖以犀甲一戟輕罪贖以韞盾一戟伊尹商書已載較敵秦之龍盾見于小戎蘇秦傳革袂咬芮咬與敵同芮其繫也韓非子曰趙簡子圍衛犀櫓櫓立于矢石之所及櫓天櫓也陶公故事曰臣佻奉獻金華大羌櫓五千幡青綾金鼓幡五十幡楊泉物理論古有

蘇家之敵魏為頭楯破蠕蠕字光楯銘曰吳旃楯言關
以東曰敵即楯字張衡賦搆鐵垂敵房越切孔子世家矛戟劍撥
鼓操而至注撥音伐木楯也通作伐詩蒙伐有苑儒行于楯鄭
云大盾小盾毛萇云中干詩詁曰干為小盾楯為大盾伐中盾
也楯或作鹵鹵簿以此立名集韻敵或作敵其在車上者曰彭
排南史朱超石設彭排今又謂之擔排盾音食允切博學家因
趙盾音遜而並讀矛盾之盾如遜誤矣

柯橋轉為柯舒又王伯厚曰白幹鎗稍也柯舒黑漆
棒也智按考工車人一楯有半言柯蒼頡篇有柯楯石趙時
梁犢作亂以斧施一柯後遂有棒兵能破鐵騎柯舒即柯楯

之轉語也馬貴與曰唐有白柯槍稍也宋志有白柯槍五十哥
舒棒十即柯舒也

鞞即鞞鞫即鞞建也也可負曰鞞如櫃曰鞞如匣曰医

○橐鞞音羔樂記鮮藏倒載名曰建橐注建讀如鍵兵甲之衣
曰橐言閉藏兵甲也杜預曰橐以受箭鞞以受弓夫橈弓衣也
又作鞞智以為即今之插袋也石虎趙志有赤刻金銀步叉左
傳曰右屬橐鞞今邊裝行伍弓箭插袋正鞞于右而左懸刀陝
人曰鞞袋鞞則盛之而人負者鞞則藏弓矢之匱也鞞一作鞞
今之鞞鞞也鞞鞞箭室或曰鞞袋外有皮插三箭者外以衣罩
之宋憶弩如箭二有鞞是也医於計盛弓矢之匣也說文从匚

引齊語解匡戴氏曰劉原父得張中醫銅器有蓋蓋文作
區止以區匡也智見歐黃諸公所跋不同或作匡或作區以
證匡則可詩疏曰鬯與鞞同弓囊也彌箭筒蓋也容刀鞞也遺
刀鞞也鞞刀室也毛萇既曰琫上飾珌下飾又曰下鞞上琫已
自矛盾釋名因曰下末曰琕孔仲達附會之其實琕乃言寶飾
之璀璨耳

刀室曰鞞卽箭也鳴鞞卽鳴蹕之名○鞞私妙切刀室也古通作
削詩鞞琫注與左傳三皆云鞞刀鞞琫飾也鞞卽琫也唐
齊駙傳八歲能文太宗召試賜所佩金削刀先召張說作碑云
賜以佩刀金鞞稱曰神童古樂府獨漉篇云刀鳴鞞削中倚牀無

施卽鞞字與象箭韶箭之音不同象箭或王之無音近蕭後
因韶箭而以為卽蕭誤矣漢制可證也漢羽箭注韶舞所持以
擬南籥天門十一飾一才舞歌稍竿飾玉蓋擬象箭也又師
交切元制蹕出前有鳴鞞以蹕行者音正近稍黃質紫班文有
際盼博雅曰鞞山垂切謂之鞞綾也或曰卽歷代長鳴鳴葭此自
非是宋志鳴鞭唐有之周條狼氏之遺法也在扇篋之間今謂
之靜鞭朝班定擊于地而鳴也俱質朴耳
胡祿箭室也○府兵人具弓一矢三十胡祿橫刀礪石大騰韞
帽壇鞞不勝皆一韻會作胡鞞集韻或作鞞鞞襍姐一將軍取
賊障泥胡鞞修理食之謂其皮物也胡鞞一作胡鹿蘇家作

簡麓

漢人呼轡為靚頭統即羈勒也○說文鞮箸掖鞞也鞞轡鞞一

曰龍頭統智按即今所呼籠頭也鞞勒鞞也鞞頭鞞也鞞

革也則鞞彌沈正今之纒也左傳曰臣負羈勒勒音的其實勻

聲當音約

鞞具猶駕具也○鞞平秘車駕車也鞞古蒲鞞具也又謂之鞞

田候鞞通作捕說文引易捕牛乘馬國語兩鞞將絕猶今言雙

肚帶也

鞞鞞按上屬也○鞞即鞞鞞他怖鞞鞞飾也廣韻鞞亦作鞞魏

百官名有紫茸題頭高橋鞞宋人狨坐即鞞鞞也

器用 車類戲具

即橋蓋今之轎也古謂之樅一作葦○河渠書載禹山行即橋

與樅樅異此古文分而子長取其近似者耳橋本渠橋切梁

也繫皋之衡曰橋即桔槔也記奉席如橋衡康成謂低昂如桔

槔愚矣智謂平衡如橋也陸氏居席切古有橋音矣士昏禮筭

加于橋以疲筭者智見凡器有橫梁者工匠皆呼曰橋今之肩

輿亦謂其如橋也山行之橋本是轎類嚴助傳淮南上書輿轎

而隄嶺陀舟而入水注平聲則自漢以前之音也漢制有衣車

厨車軒車藩車輓輅輿轎曲禮注安車坐乘若今小車車千秋

得乘小車左有小車銘即僮輿也盧懷慎薦馬懷素楮無量

今乘肩輿無高老為造腰輿會要有腰輿輦有七輿有三帶半
腰李叔明傳朝京師令宮士肩舁以見閭立德傳武德制腰輿
有典法紹興中后受冊乘扇輿至揚清殿合溪言高宗踞維揚
以博街滑許百官乘轎智按自政和三年以雪濱許百官乘轎
矣今遂通稱云聲考用人之始并丹笑陰就架駕人車六典注
人牽為輦始皇去輪而輿之北都自萬曆末年四品以下乘小
轎喝道三品以上則固當安車也熹廟時逆瑞示威責問乘轎
答云竹兜有旨禁之是北馬南都則向來乘轎矣大內腰輿近
時亦然輿兩傍幹各八人用帛勒之過肩手按至腰平行與腰
平上施二青蓋蓋宮中皆然也說文山行乘樅或作柶切玉韻

會曰亦作轎橋則指史記之卽橋也說文又有蓋字音同大駕
車馬也引史記淮南王傳輦車五十乘又有輦直轅車也徐以
為載物之車又土輦作捐按說文云輶車衡三束也曲輶
輶縛直輶輶縛凡夫曰輦當是輦則輦輦輦皆是一義
復輿編輿也晉以來謂之藍輿或曰擔子猶兜子也○張耳傳
貫高以復輿前師古曰編竹木為輿若今會輿博雅曰復暴輿
也公羊傳文十五年筍將而來注筍者竹復一名編輿自宋以
來謂之擔子或曰兜子唐會要開成五年朝官乘驛馬不合更
乘檐身宋興國七年李昉言上商庶人聽乘車兜子不得過二
人今按說文將部行未去節也蓋因公羊傳筍將而來又為

之解耳

藍輿卽蘭輿○文穎曰軫獵小車前有曲輿不衣也李奇曰蘭輿輕車也左右有欄以安軾可馮也淵明舉藍輿亦謂小車意蘭寫爲藍耳周官注漢有羸蘭車臥子謂載輶洛千祭之車弩矢室也韓延壽傳騎士抱弩負蘭竟作蘭蘭又傳寫爲蘭也羸蘭車與定張車舊言不可考智按蒲蔽注鄭司農云羸蘭車以蒲爲蔽天子喪服車賈公彥曰漢時有羸長蘭乘不苦之車竿車注竿車若今定張說云漢去今以遠亦未知定張車何用但知在宮內故差小爲之謂竿車也晉或有竿車宮人插竹葉引之則以竿駕車矣

曰渠衡曰輶輶皆臨衡也○荀子渠衡攻城之車光武紀輶輶撞城注輶陷陣車輶樓車也徐鍇引史記淮南造輶車韓詩威暢捐輶輶南梁傳云初車趙彥衛言天橋對樓輶車洞子賊攻當塗城用此等皆輶輶之屬也天橋卽雲梁輶車以梯作蔽近城則拂城堞以上洞子今之木牛也

有置傳馳傳乘傳一封軺傳○田橫乘傳如淳曰律曰馬高足爲置傳四馬中足爲馳傳四馬下足爲乘傳一馬二馬爲軺傳急者馳一乘傳文帝從代乘六乘傳平帝元始詔親迎立軺併馬注立乘小車併馬驪馬也五年召天下通曉逸經古記者在所爲駕一封軺傳注曰律當乘傳及發駕置傳者皆持尺

木傳信封以御及大夫印章其乘傳參封之有期會累封兩端
端各兩封凡四封也乘置馳傳五封之兩端各二中央一也軺
傳兩馬再封之二馬一封也食貨志算軺車注軺小車也袁盎
歸報條侯乘六乘傳會兵滎陽成帝以蒲裹輪駕駟迎申公弟
子二人乘軺傳從相如往使西南國馳四乘之傳昌邑王乘七
乘傳鮑宣遷豫州牧行部乘傳去法駕駕一馬龔勝曰徵賢者
宜駕上曰大夫乘私車來邪梅福求假軺傳詣行在所條對急
政晉志一馬曰軺車二馬曰軺傳漢世貴輜輶而賤軺車魏晉
重軺車而賤輜輶三品將軍以上尚書令軺車黑耳有後戶漆
轂輪諺曰仕不止車坐耳漢舊儀璽書使者乘駟傳其驛駒也

三騎行日夜千里為程隋志軺車按六韜一名送車蓋言送車
四顧之車也軺市昭切又音遙傳去聲

有蔽之車曰輜輶○字林曰輶車有衣蔽無後轅有後轅謂之
輜有邸曰輜無邸曰輶張良傳強載輜車注衣車也周禮良車
散車注若今輜車後戶之屬疏曰漢時輜車與古者從軍所載
輜重財貨之車皆車後開戶宋志傳元子曰周曰輜車輜車即
輦也列女傳齊孟姬曰妃后踰闕必乘安車輜輶今立車無輶
非所敢受命也使者更取安車按有邸無邸之說得無以輜重
有邸以載物輶則為立乘乎若輿底通車豈有無底者四圭有
邸邸謂其本也輜輶要皆有屏蔽之車如輿軒亦有帷帷者但

或有坐卧之車或輶車之類耳南齊書或靈王嘗給油絡車油
碧帷也故諸裕之傳言加幢絡
平隔車耳也○說文較音催奉作較古今注車較車耳詩猗重
較兮注引周禮輿人云較兩輶上出軾者今之平隔也詩詁云
輶是兩旁植木較橫較輶上故曰重較
輶也軾上繫轡之環也○詩塗以輶軌音玦納說文輶環之有
舌者今俗呼輶舌或作輶詩詁曰扁輶之輶非施于車也愚按
古者夏相通瓊瑤其證也環而有舌自設機軸與鎖鑄相類故
有其名未可知也軌亦作納荀子三公奉軌持納
輶頭托义扶勾闌者也毛萇所謂陰也揜也○宋志金輶有

輶頭鉞面輶頭小托义馬貴與言有勾蘭臺銀參鐵鉤龍頭象
鉤錦膊檮銀裝畫梯托义毛傳曰陰揜也箋云揜軾在軾前
垂輶上周禮注軾音范南史作軌依說文作軾今作軌者誤淮
南有蟬輶車類也

鞞鞞車中馮也鞞鞞車中藉也○鞞即裊褱也鞞韋囊在車中
人所憑伏也曰隱囊今用扶于其面韋中以糠實之使要可伏
其遺也鞞鞞音社薄車中重薦也又云是鞞鞞箭室也

鞞鞞即鞞鞞也○詛楚文鞞鞞棧輿釋作鞞鞞即詩之所謂鞞
鞞也
鞞也
以皮飾車內
鉦鍧鉛鐵鍧也意就章連用之○鉦鍧中鐵鍧諫軸上鐵所以

護軸使不摩也鍵以豎闕若門牡之屬小爾雅鍵謂之鑿而月
令修鍵閉鉛音暗以鐵有所鑷音切取也蒼頡篇鉛持也說文鐵
輒也音義與鉗通以鐵片合兩頭木縫錮之亦曰鉗亦曰鑄音喬
師古曰以鐵有所輔助若橋梁之形也此謂兩縫或轉角處以
鐵片兩頭鈎釘之耳儀禮疏曰漢時名轉軸為轉轡

棧櫪言圍養之也○棧音切限編柴為棧也又作棧傳曰棧之以
棘車以棧音切旬曰棧車士乘有漆庶人役車則直編櫪如棧矣
棧車每日所行為一棧俗乃作站木以通險曰棧道編木養馬
曰棧櫪莊子曰編之以厚棧徐氏曰編木作櫪似牀以禦濕崔
氏曰棚也櫪音歷說文曰櫪棹指也人多未詳此蓋謂細柵欄如

指排也漢書馬不依棹單作歷周官夏房馬蔭也棧櫪圍養
也櫪棚近是似牀則非或曰編為槽則尤非矣

戲具

罫布曰卦圍罫棋枰線目也○古人稱方格謂之目如紗有方
目之名是也罫音話碍也韋昭奕論所務不過方罫之間昭蓋
謂棋枰方畫線道耳畫有話音若曰碍也直是罫碍音卦矣退
之號州三堂詩罫布畦堪數桓譚新論守邊隅趨作罫以自活
于小地或作卦圍言疏圃列畦成行如卦畫分明可數也朱光
家作竅因集韻之誤也元瑞言耶鄆淳藝經十七道柳子厚言
棋十八道此恐誤耳也本曰堯作圍棋烏曹作博為鑑續事始

曰齊威靈王初作側楸棋局局取廣平故曰枰方言有廣平之稱張華推枰由來用之凡夫借枰況矣其引繁造法式曰噐之有文而平者通曰平其卽枰棋乎智按晁氏志繁造法式宋熙寧中將作李誠撰罪沈韻音壞蓋卽畫字別造者今當讀化勢子曰雜相當曰芾○通玄集團棋兩無勝負曰芾音縣又上聲升菴引馬融棋賦迫兼棋雜兮頗棄其裝雜音義與兵同謂四面與中心爲五兵也智按是雜記

五木用五子六博用六子○楚辭昆蔽象棋有六博王逸注云投六箸行六棊已與劉裕按五木異矣程大昌爲圖說甚詳以五木五子六博當六子如今之骰子也說文以爲六箸十二棋

李賢引鮑宏博經曰用十二棋六白六黑所擲須謂之瓊瓊五采此又一說據劉裕按喝五木成盧則其形當長楮而尖一子爲兩面面一黑一白黑畫犢白畫雉投子者五皆黑曰盧此爲上采故曰呼盧其次四黑一白曰雉後或名梟或曰捷骰子六面著齒采多今世蜀地織綾其文兩尾尖削而中寬廣不象花亦非禽獸曰樗蒲錦其遺象乎按元豐九域志貢樗蒲錦豈天子而取錦以供樗蒲可以正名乎程說是也輟耕錄載標畫有樗蒲錦徐文長引唐詩畫欄紅紫鬪樗蒲蓋言其錦文也諸說附左方五木經曰樗蒲五木玄白判厥二作雉背雉作牛王采四盧白雉牛駝六開塞塔禿楸揅金爲王駮爲駝皆玄曰盧

厥筭十六皆白曰白厥筭八雉二玄三曰雉厥筭十四牛三白
三曰犢厥筭十雉一牛二白三曰闕厥筭十二雉如闕餘皆
玄曰塞厥筭十一雉白各二玄一曰塔厥筭五牛玄各二白一
曰禿厥筭四白三玄二曰擲厥筭三白二玄三曰搗厥筭二矢
百有二十設關二間矢爲三馬筭二十厥色五凡擊馬及王采
皆又投馬出初關疊行非王采不出關不越坑入坑有鎬行不
擇筭馬一矢爲坑按王采爲全色眩賤也間別也刻木爲關每
聚四十矢大率戲時不過五人五色者各辨其所執也擊馬謂
打敵人子也打子得雉王采自專故皆許重擲馬出關亦自專
之義也名爲打坑通志載之不言李翱貴與列子部唐李翱撰

元華注緯略曰外國承爲擲蒲唐李肇國史補曰洛陽令崔師
本好爲擲蒲其法三分其子三百六十限以二關人執六馬其
散五牧分上爲黑下爲白黑者刻二爲犢白者刻二爲雉擲之
全黑者爲盧其采十六二雉三黑爲雉其采十四二犢三白爲
犢其采十全白爲白其采八四者貴采也開爲十塞爲十一塔
爲五禿爲四擲爲三梟爲二六者雜采也貴采得連擲得打馬
得過關餘采則否新加進九退六兩采許博昌博術云方畔揭
道張張究屈玄高能改齋漫錄曰鮑宏以博塞音蘇代反然李
翱法有開十二塞十一以開對塞則當如字西京雜記許博昌
善陸博實晏好之法用六箸或謂之究酉陽雜俎曰六博齒采

妓乘乘去聲呼無齒曰乘據博塞經云無齒爲繩三齒爲雜繩
據晉書劉毅事擲得穉今作雉博采又有名牟者見大招注韻
會以操作捷非也晉謝艾云梟邀也六博得邀者勝可知其音
矣考工察其當注鄭司農曰博立梟暴亦爲當陳遵傳數負進
謂博所輸也杜注師氏瞻曰今博有豬有豹
或曰投瓊或曰出玖或曰操欒或曰六赤或曰六么皆骰子也
篔蔽局也檮蒲博之摠名也○大招之昆蔽元美作篔蔽崑玉
也蔽棋筭也或曰篔竹也蔽局之牆也方言簿或曰簿或曰箭
裏或曰死專或謂之匱璇或曰暴投博曰枰或曰廣平行臺曰
局或曰曲道蔡澤曰博者或欲大投班固奕旨博懸于投不必

在行投者擲也桓玄曰劉毅檮蒲一擲百萬先謂木石已用玉
牙故列子曰投瓊律文曰出玖御覽載繁欽威儀歲曰操欒弄
暴欒與瓊同唐世鏤骨塗采巧者取相思紅子嵌之温庭筠詩
曰玲瓏骰子安紅豆入骨相思知也無北史周文命丞郎擲檮
蒲頭齊書李安民五擲皆盧後周王思政與太祖擲盧皆此也
古人如葛洪不曉棋道不識檮蒲齒數古如握槊雙陸皆曰檮
蒲故所解打馬行暴皆相近也博物志言老子入符作檮蒲五
木也宋人詩曰骰子巡巡手裡拈或因呂覽去尤篇以黃金玳
者殆證莊子之以金注者殫解注爲投則骰子之始說文檮蒲
乃新附也升菴引李洞集贈李郎中先夢六赤後打葉子詩存

彩鏤方牙六赤擲印之句六赤者古之瓊曼今之骰子也陶穀
曰骰子爲惺惺二十一又曰象六元瑞曰外國骰四面智謂微
物必具六合或兩面無點耳宣室志見四眼閃爍則惟四爲緋
樂天王建詩皆用六么琵琶曲有綠腰本作錄要後轉呼綠腰
六么段安節曰錄要王灼專主綠腰破錄要之說總屬附會宋
何郊詩按撤梁州更六么子瞻詩連娟六么趨踟躕正以綠腰
錄要皆支說也升菴以爲始于骰子之六么今逢一點白者曰
么或曰采豈尚白安知采名不有一時忽尚者乎楚辭之呼五
白子美用之若拘呼盧則不當呼白矣王采以純色爲貴或時
取五白六么未可知也

握槊長行局波羅塞雙陸要一類也○後魏李昉曰曹植作長
行局胡王作握槊亦雙陸也唐李肇國史補曰今之博戲長行
局子貴黑各十五擲采之骰有二其法生于握槊變于雙陸後
人新意長行出焉又有小雙陸圍透大點小點遊談鳳翼之名
然無如長行也凡強名爭勝謂之撩一作掩零假借分畫謂之囊
家囊家十一而取謂之乞一作子頭其工者近有渾鎬崔師本圍
棋次于長行其工者近韋延祐一本作韋庵楊花彈棊甚古鮮爲之
者近有吉達高越首出焉鄱陽洪遵作譜雙以握槊長行波羅
雙陸四名爲一要是相近古用篋藏亦謂局也李清照序打馬
圖乃倣古創意爲之者也

格五向謂蹙戎徐文長謂卽樗蒲○宋黃朝英湘素雜記曰漢
吾丘壽王以善格五召待詔注云格五篡先代也說文曰行棊
相篡謂之篡鮑宏篡經曰篡有四采塞白乘五是也乘五至五
卽格不得行故云格五又世俗有蹙戎之戲謂以一局取一道
人各行五棊卽所謂格五也唐資暇集謂生于黃帝蹙鞠意在
軍戎也又引庾元威著座右方蹙戎者今之蹙敵也然則格五
爲蹙鞠乎非矣沈存中乃以擊鞠爲擊木毬子與蹙鞠異反以
爲傳寫之誤智謂蹙敵擊一也徐文長曰唐崔龜從自敘樗蒲卽
五木恐俗五卽樗蒲今之雙陸也智謂樗蒲乃骰子打馬則十
二棊握類卽雙陸之局以五木投子爲擲呼也格五或是五木

藏詩云誰翦輕絨織巧絲春深庭院作兒嬉路郎有意嘲輕脫
只有迷藏不入詩溫麻小說有藏朦事小兒多此戲舊畫有此
圖者京師曰替鬼模鰕其法一朦面餘悄以手犯之朦者應手
摸之獲則代

惜千千轉輪戲也○南宋市肆記載京瓦兒戲之場有惜千千
蓋如京師之放空鐘抽陀螺乎形扁丸有臍以繩卷而放之其
轉不已謂之千千或其遺稱

卷白波鞍馬皆唐人酒令也○漢賈逵嘗作酒令至唐而盛宋
永高揆採異聞錄曰白樂天詩鞍馬呼教住散盤唱遣輪長驅
波卷白連擲采成廬又曰打嫌調笑易飲訝卷波遲注云卷白

波莫走鞍馬皆當時酒令皇甫松醉鄉日月載骰子令云聚十
雙骰子齊擲自出守六人依采飲馬堂卽本采人勸合席碧油
勸擲外三人骰子聚于一處謂之酒星依采散聚次改鞍馬令
又有旗幟令閃靨令拋打令今人不復曉其法矣手打令謂之
拇陣李肇曰麟德中鄧弘慶叙平索看精四字令至李稍而大
備李商隱雜纂唐人酒令其枚風景一條有十三事陸友仁曰
陳聖觀音枚如晒實子野載粘頭續尾酒令卽今之績麻令趙
與時賓退錄載司舉德君子之酒令近李寶之如圭作漢法酒
令慶曆中錦江趙景撰飲戲助歡一卷元豐中竇誦撰酒令知
黔南縣黃鑄亦作玉籤詩李庭中作提掛甕人格別言有擊鼓

射字之伎智按馬者板之轉聲堂卽得緋也

木熙卽都盧綠橦之戲也○淮南曰木熙者據白柱卽今之上
高竿漢有都盧唐名戴竿一曰竿木陳師道曰唐人以綠橦者
爲都盧綠按國語晉臣對晉文公曰侏儒扶盧韋氏謂扶綠也
盧矛戟之秘綠之以爲戲智按小顏曰都盧國人善綠高有跟
掛腹旋之名世因稱之釋名曰都盧負屋則侏儒柱也唐人曰
背都盧謂其獨聳也今京師曰爬竿立竿三丈綠其頂舒臂按
竿通體空立者移時也受竿以腹而頂手足張輪轉移時也啣
竿身平橫空如地之伏手不握足無垂也背竿髀夾之則合其
掌拜起于空者數也蓋倒身忽下如飛鳥墮北史沈光上竿號

肉飛仙

唐梯今之翻空梯也迫人猶言縋人也○鹽鐵論言漢代百戲曰唐梯迫人奇蟲吳姐戲娼舞像升菴以唐梯爲上高竿迫人爲割截人易牛馬首按此乃幻人也今有縋人縮索而上墜而復上且舞者有人倒擲以梯安足上使一人上梯從梯蹬中翻轉蜿蜒而上胡姐卽漢飾女伎今之裝且也奇蟲總言魚龍漫衍也

高組今之踹索也灑踹長踹伎也○漢晉以來有高組長踹兩女子切肩繩上是也今日踹索趨戲今日踹高踹山海經喬國郭璞曰今伎家喬人蓋象此也江右有高組紫流下鼠梁有長

踹伎躑倒伎今京師有勛斗喇喇管子馬彈解數戲勛斗者俯翻反據又仰翻之腰如折連三五不止也置竹片圈于地指而仆爾翻則穿一以至乎三身僅容而圈不動也疊案焉去于地七尺無所據而空翻從一至三若旋風焉喇喇者拍撥數唱諧雜以譁焉嗚哀如訢也筒子者三筒在案諸物械藏示以空空發藏滿案有錫飛有猴躍焉已復藏于空捷耳非幻也解數者馬之解方馳忽躍而立焉倒草焉躍而左右焉擗鞭忽下拾而登焉鎧而腹藏焉鞞而尾贅焉觀者岌岌愁將落而踐也彈之解播九于空或二或三及其墜而隨彈之疊碎也踵九友身彈之移踵則碎置兒童頂彈之碎矣童不知也兩人相彈九適

中遇而碎非紀昌邪蹴踔顛千頂且數百不墮以竿承磁盤而任其偏翻習伏衆神熟而已偶附于此

挑談之戲紅燄竿也○以脂粉作紅燄竿夾雜畫帶以故樂遊曲江曰曲江挑談其紅綾餅燄則賜曲江進士者又非此戲角戲關塲曰嗔拳以隊舞曰角觥嗔拳下戲拍張渾脫皆其類也○事物紀原江淮俗作諸戲先必設嗔拳歲時紀曰戴面如戎狀作勇勢曰嗔拳又夢筆錄曰唐有嗔面戲劉屹施努能不用手而以足加頸曰跌打

面具謂粧面也○前志象人可罷注今之著假面孟康曰戲獅子者江夏王義恭舞伎正冬袿衣不得莊面近時亦曰跳隊裝

面以前代故事演成或舞仗成字王侯以下皆用之但人數漸少如八佾有八八二八之分唐高祖聖壽樂舞行列成字十六變而畢韋臬獻南韶奉聖樂亦舞成字如今金陵迎春舞藉獻示跳隊也舞以三十六人裝假面執扇相擊成聲京官到仕亦用教坊舞一曲或四人六人對舞清波襍志言于秋似處見其五世祖狹襄公叔儂智高所帶銅面具謂面甲如面具也駮洽切賦夙洽俳戲人也升菴引諸經音義蒼鷓參軍詳見稱謂巷中

通雅卷之三十一

桐山方以智密之輯著

同里姚文燮經三較訂

衣服彩服

古分冕弁冠然亦通稱猶漢晉來分幘巾帽而亦通稱也○古冠制三曰冕者朝祭服所謂十二旒九旒而下是也惟有位者得服之曰弁亞於冕所謂夏收殷哱周牟是也曰冠亞於弁所謂委貌毋追章甫是也弁與冠自天子至士皆得服之按古文奇字象象形弁亦此聲而稍別作則通稱執劉鉞之人皆冕冕亦通稱猶之月即帽也荀子言王者務而拘領注務讀如

冒尚書大傳作冒而句領詳見後此非古之帽乎古冒務無母牟

莫勉皆一聲之轉詳見釋詁各條委貌之貌母追之母章甫之甫皆此

聲也舊說哱名出于撫撫覆也收收髮也母發聲也追推也委

安也智謂委綉也詳見後毋追猶登堆即牟敦古語推起之狀牟

諸說見後撫亦因此漢人用閔免密勿即僂勉即爾雅之蠹沒方言

之侔莫故知冕帽貌甫相通哱當是昂母別有解推原上古異

說不妨并存在聽折衷也郊特牲卷冕即袞冕管子作緗統汲

冢用緗統統音問而借冕古通聲可知高承事物紀原云世本云黃帝作旃

冕通考載此說智以旃冕乃旒冕之譌吳會考世本云伯余初

作衣裳胡曹作冕黃帝臣也有虞氏皇而祭康成皇即皇舞皆

為鳳皇此為畫羽之冕周捨以為畫鳳羽之衣說文皇為自始

之說含神霧遂引天皇之星不知上古造字必先近取而後及

遠開口啖聲莫如王字从宀古人正坐與王古天相比故成三

畫連中之象皇為冕象从台似自形也後乃追尊帝號日皇而

天皇之皇與鳳皇皆因此起乃反據以解有虞之皇邪大抵古

自有取象通聲之原而後因稱配字不得不別注釋不知其故

隨字鑿說矣聲稱相因而分用當別弁昇收皆爵弁如玄鳥之色以

玄繪為之二加之冠也委貌章甫毋追皆緇布冠始加之冠也

皮弁弁以皮為之再加之冠也其幘巾帽見後

端委委猶綉也纁旒紘紘遠延皆委也筭梁皆衡也○左傳劉

定公曰吾端委以治民晏平仲端委以立於虎門晉語董安于
曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委以入或宮蓋端言正也
玄端委貌也此為冠冕之通稱豈但齊服玄端素端乎委言其
垂下之綈舊解委為安者非矣玉藻邃延弁師玄冕朱裏延紐
纁旒朱紘皮弁玉璣象邸玉笄璣讀如綦結也邸下邸也以象骨為之左傳注衡
維持冠者紘多敢反冠之垂也紘纓從上而下也纒冠上覆也或
以紘為垂瑱克耳康成曰衡笄蓋凡橫者曰衡今之梁亦衡也
古以旒分至晉宋齊猶然唐通天冠二十四梁宋亦用之今則
惟朝冠有梁賈子朝委裘孟康曰若容衣呂覽曰堯之容若委
衣裳言少事也

漢平冕晉黑介幘○漢明紀永平二年祀明堂注引漢宮儀天
子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕三禮圖冕以四十升
布漆而為之廣八寸長三寸前下後高晉志平冕王公八旒卿
七王公衣九章卿七章齊梁因制平天冠隋志平冕俗所謂平
天冠也晉志通天冠高九尺金搏山顏與平冕黑介幘並用平
冕加於通天冠之上後或加附蟬或用二十四梁皆通天冠也
黑介幘卽後世之翼善冠以至樸頭樸後作幘進賢冠皆是漆灰張
其題屋翼善冠昉於唐太宗改周幘頭為之又制進德冠以賜
貴臣王基制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以
上附山雲則是近時之朝冠矣朱子論幘頭鐵張猶後起也近

省五冕惟冕以享廟常服烏紗打角向上巾卽古幘幘翼善之類御殿服皮弁亦冒烏紗十二縫縫各五采玉十二玉簪導母冠也○易貫魚以宮人寵徐邈讀貫爲冠谷永傳以次貫行所陳眾條以次相續行之韻增收入平聲是貫有冠音矣貫古作毋母丘地名象人冠形而名遂有母丘氏後訛爲毋諸家複姓母丘音無升菴曰當音貫梁氏言毋追亦毋字象形釋名曰冠貫也所以貫韜髮則毋追當音冠堆不必音牟堆矣此亦一說毋之音牟因毋轉爲淳毋之模模轉爲牟漢人謂絞頭布爲牟襴衡岑牟是也

漢魏晉以來謂漆紗之冠曰幘通用曰巾幘○通典古者有冠無幘其戴也加首有頰所以安物故詩曰左頰者弁秦如或將首爲絳袖以表貴賤後稍作顏題漢孝文高其顏題續之爲耳崇其中爲屋上下羣臣貴賤皆服之文者長耳或者短耳稱其冠也春服責幘立夏乃止尊其方也或吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋示未成人也通典載漢舊儀鴻組續霜幘東觀記曰段熲滅匡詔賜熲赤幘大冠一具董仲舒止雨書曰執事皆赤幘爲公服常服則當是巾幘矣魏管寧在家常著皂幘蘓轍以爲白帽宋制黑帽綴紫標以繪爲之後制高屋白紗帽陳名白紗者爲高頂帽後魏成著突騎帽垂裙覆帶蓋索髮遺象隋文開皇著烏紗帽大業通服折上市唐制白紗帽又制烏紗

帽按隋志曰六國時魏趙之間通謂巾爲承露袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅皆服之全服阜而向後撲髮謂之頭巾俗人謂之撲頭後周武帝時初服常冠以阜紗全幅向後撲髮仍裁四腳俗謂之撲頭唐會要折上巾軍旅所服今撲頭是也東晉制以葛爲巾形如帕而橫者之尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾至齊立學王儉議更存焉唐始用巾子尚平頭小樣者宋端拱中撲頭巾子并爲條制智按所謂耳者卽近代之帽翅所謂高蟬也撲頭作方稜兩級謝思及望服公服方袖則戴撲頭目朝冠進賢冠頭巾而外士夫居家則製忠靖冠四品以上金線分輪卷五品以下以綠分之常服之巾隨人取各巾帽爲古之通稱陳師道曰布撲頭則自英宗崩末次道誤爲之也

銀葉弓腳五代之幘○五代漢乾祐巾有銀葉弓腳幘頭尚宮一人又有高腳幘頭朱子語錄言橫兩腳以鐵張之本是偃腳以本作山子各曰軍容頭

纏首曰岑牟○禰衡傳鼓史著岑牟單絞之服岑牟鼓角士曹也智謂如今之南兵以布纏頭也作鐵冑者因謂之兜鍪一作兜鍪說文曰鍪釜屬从金以鍪爲冑亦以其形似耳夏母追音牟堆冠禮作牟追苻登刻鉞鎧爲死休字隋楊玄感反於黎陽取帆布爲牟甲謂爲頭牟與甲也唐劍南道貢彌牟布亦謂其

可纏頭也後周書曰突厥之先臣于茹茹鄯為鐵工居金山

金山形似兜鍪其俗謂兜鍪為突厥因以為號
因幅巾而有幪頭即幪頭也一曰禡首○說文幪一幅巾也後
漢馮衍幅巾降光武苻融幅巾奮袂列子北國之人鞞巾而裘
以皮為之何胤著鹿皮巾魏時作縑巾又造白帽橫縫其前以
別後名曰顏恰六朝白紗巾其介幪則公服也謝安傳埋髮遲
緩取幪桓溫曰今司馬著帽進以此可證方言絡頭陌頭也紗
績髻帶髮帶帑幪頭也或謂之承露髻音菜或曰覆髻郭璞
注今結籠是也陌上桑詩脫巾著幪頭向棚絳綃頭周黨著穀
皮綃頭綃當作幪七消反儀禮注如今著幪頭自項交額繞髻周

弘正著紅禪錦紋髻踞開善寺門聽講陳暄以玉帽簪插髻紅
絲布裏頭上徐陵坐韋堅令陝尉紅禡首唱得寶歌即幪頭也
又作鞞方言曰鞞巾俗人帕巾是也毛晃并以幪為帕誤幪帶
也青籐路史言抹額是大禹制帑音結或曰袜禡聲轉北人戴
帽以帕縛之南唯興泉人喜去巾裏烏帕閨妝包頭下路通尚
矣

巾禡巾幪禪衣也○江南人士交際禡為盛服蓋次於朝服
雷次宗以巾禡侍讀朱修之不肯以巾禡到殷景仁之門
以漆膠紗曰漆紗○隋皮弁用漆紗為之董巴曰以鹿皮為之
何稠用漆紗施象牙簪弁加簪道亦自稠始也青箱雜記曰天

聖以前烏幘用光紗自後始用南紗南紗今之縞紗在漆紗外者也按後漢書長冠一曰齊冠漆纚為之即漆紗也纚音斯斯有紗音朱子言斫木作軍容頭後用藤骨仁宗時方以漆紗為之謂免水骨耳非古無漆纚也

弁缺四隅曰幅言指其隅也○唐韻鬪即恰又作幅帙弁缺四隅也魏武始製成帝制使尚書八座丞郎三省侍郎乘車白幅低幘出入掖門又二宮直官著烏紗幅往往士人宴居皆著幅矣集韻亦作鬪晶袖按當从日从白然則唐韻之鬪即集韻之晶乎要當作鬪从(二)白

帽之屠蘇垂者曰裾亦曰裙反裙覆頂者所謂洞賓巾也倚勸今之窩王也假兩今之鞞曾兜也○齊書海陵王紀以生紗為帽半其裾而折之曰倚勸又著下屋白紗帽兩反裙覆頂上令反裾向下和帝時百姓及朝士以方帛填曾名曰假兩

繡襖謂其繡帑也○方言繡襖音煩謂之幘亡日郭璞曰即屮音煩也則非足下之襪矣按莊子孔子繡十二經注繡帑音亂取之也今據郭讀煩寬則繡襖即繡帑何疑言屮幘垂覆繡帑之狀呂覽幡薄高誘注幡亦薄也

重戴言織下服帽也有席帽有裁帽有涼衫宋之衫帽猶唐之帷帽纂羅也○石林燕語曰唐至五代時初京師皆不禁織五代始命御史服裁帽蜀王衍好戴大裁帽蓋欲掩已而有泥首

是北淳化初命公卿皆服之既有繖又服帽故曰重戴自祥符
後始禁惟親王宗室得張繖今席帽裁帽分兩等中丞御史與
六曹郎中則於席帽前加阜紗圍其半為裁帽非臺官及員外
而下則無席帽清波襍志曰預備衫帽朝退服以入堂蓋已得
請矣一時驟更衣制力或未辨乃權宜以涼衫為禮習以為常
乾道間玉自嚴內相申請謂環一堂而圍座色皆淺素極可憎
乞仍存紫衫至今四十年不改前此仕族子弟未受官者皆衣
白今非跨馬及吊慰不敢用又曰士大夫馬上披涼衫婦女步
通衢以方幅紫羅障蔽半身俗謂之蓋頭蓋唐帷帽之制也貴
與曰重戴唐士人多尚之五代以來新進士亦重戴遂以為俗

脫白卽止元美言石林加繖之說誤而青箱襍記曰曳袍重戴
又云席帽自隨亦非也蓋席帽垂簷以蔽日卽名重戴智按張
舜民盡漫錄曰王朴嘗僂服頂席帽行浚儀橋是則有似于笠
矣裁帽者裁其簷之裕也資暇錄曰永貞之前組藤為蓋曰席
帽取其輕後以細色蜀曰毡帽裴晉公以此免淄青盜又僅折
其簷太和未作疊綃帽

幕羅障面也○新唐志婦人施幕羅以蔽身永徽中始用帷冒
施帟及頸或后時帷冒益盛中宗後無復幕羅矣山簡倒著白
接羅羅似幅巾幕則似罩耳今人眼罩是也唐豆盧瓘詩幕羅
音覓野烟起借作烟兒豆盧瓘同公紹作豆盧田周邦彥有蘇幕

遮之曲乃高昌女子所戴油帽李石曰鷲有長毛翰江東取以爲賧攤名之曰白鷲纒解見髦眊湛若以爲障頭飾非唐書宋務光傳比見坊邑渾脫隊駿馬戎服曰蘇模遮模乃幙訛以白飾首曰白題或以呼笠○服虔注曰白題國名也按題額也因謂頭爲題漢書題湊以木頭爲題此白題國首好飾白故名張子賢以下馬拾白題定爲韞笠亦拘安知非白莞笠或白眊乎

中人帽曰瓜拉○徐文長曰遼主名查刺或服是帽轉爲瓜拉近有奄帽是高麗王帽京師呼瓜拉范文穆乾道使金接伴裏

躡鴟

簪卽髮鼓步搖卽仙圍挑牌結子類也凡衡簪者曰笄凡附飾鎮蔽者曰副義髻假紒也○皇后謁廟服紺上阜下蠶青上縹下假結步搖簪珥步搖黃金爲山題貫白珠爲桂枝相樛一爵九華能虎赤熊天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者周禮追師注副之言覆也其遺象若今步搖疏漢之步搖謂在首之時行步搖動江克冠禪纒步繇飛翮之纒慕容廆載記呼步搖訛爲慕容往時男女皆可飾男冠如曲纓歲蕤之類婦人之飾則今之挑牌結子也智謂副笄之副乃如今之花鈿所謂鎮蔽髻也自魏有七鎮蔽髻晉皇后十二鎮隋志作鈿顧氏曰掩鬢卽所謂兩博髻也耳墜古之耳璫也耳塞古之填也急

就簪黃注黃卽步搖也王伯厚以黃或爲箇古誨切周禮注若今

假紒卽假笄則漢已有此名烏桓傳髻著句沒猶中國有箇步

搖天寶語曰義髻拋河裏黃裙逐水流義髻卽假紒楊妃所作

今日了髻以鐵絲爲圈外編以髮名曰鼓平聲在漢曰翦鬢箇殆

周禮之所謂編乎其曰頭髮則詩之髻也李義山宮中詩雲母

灑宮月夜夜白如水賺得羊東來低扇遮黃子卽黃也猶稱花

子朶子之類此從無解者姜如須以爲華的而智以爲花子

朶子首飾也○古今注言冠子起於始皇今妃嬪戴芙蓉冠插

五色通艸蘇朶子卽華鈿鈿之類也遼園曰今之眉間俏古

曰花子隋煬令宮人通天百葉冠子插瑟瑟細朶夏后銅笄卽

後之頭笄也曰箇亦冠字之轉音唐人稱開掃髻則謂盤鴉墮

馬梳髻也北齊偏髻髻卽偏髻也宋元嘉飛天紒始自東府卽

孫壽階馬也李石云僖宗內人束髮急曰囚髻又云唐末兩髻

抱面爲拋家髻

搔頭一名摘頭導亦可簪○儀禮櫛笄注榛笄有首者若今時

刻鏤摘頭矣漢太后皇后入廟箇簪珥以玳瑁爲摘長一尺端

爲華勝梁冀使人劾李固曰搔頭弄姿遼園曰卽今掠子疑卽

古之道導按導以導髮入於冠因簪之南齊高祖碎玉導又晉書

馮遷進及桓玄拔頭上玉導與之證知道導之可簪

衣有龍文曰袞鳥文曰鷩獸文曰毳雜文曰希無文曰玄○郝

涼山于十二章有二十二疑周禮既偽而鄭玄又附會之虞書
古人之象日月星辰山龍華蟲七者以作繪于宗廟之彝此
器之象也華卽花與蟲爲二藻火粉米黼黻六者皆薄繪刺繡
成五采施五色作服此服之章也象言形色言彩文義甚明此
說近是智按繡用絺通作希其納錦用紗之意乎或古人呼繡
曰絺繡謂其鍼紩交織之狀曰絺末可知也器不可繡故畫服
不可畫故繡凡器物宜飾者皆畫此象不定爲宗廟之彝言彝
先宗廟也曰藻言其華曰火言其明曰粉米言其細黼黻言其
繡黼之文也未嘗不可以七象繡之于服特虞書非如玄之分
定耳歷代之制皆沿鄭玄之說後或稍變終不能明其臆誤也

按孔安國注華謂草華蟲雉也作會宗彝句注云宗廟彝器亦
以山龍華蟲畫之鄭司農注考工畫績則真謂華與蟲康成乃
專以雉爲華蟲以宗彝爲虎雉虎彝亦是二者不知置山
壘龍勺雞彝鳥彝於何處乎六尊六彝有黃彝華彝黃目畫稼
也

深衣猶摺子也○深衣篇曰應規矩繩權衡陸氏曰連衣裳而
純之以采也有表謂之中衣以素純謂之長衣正義曰長衣中
衣及深衣其制度同玉藻曰長中繼揜尺若深衣則緣而已京
山曰長卽袂之長中猶齊也長與肘齊而外又繼續使揜過肘
一尺智謂中者言袂之中寬可回肘也不必訓齊藍田呂氏曰

深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男女不嫌同服智謂此古人當服在外者通名深衣猶後世曰通裁曰長衣曰直身曰道袍也考其制則十二幅合素積終辟之說卽謂細襞折而疊縫之逢掖卽此類荀子曰其衣逢不必解逢爲大也吾衍問居記曰深衣方領卽方盤領鉤邊鉤于肩續衽所添兩襟若以斜爲方豈聖人之意朱子非是智以朱子直領而下亦是折衷溫公康節之意耳舊解以衽當旁定爲裙衽而不知有襟衽鄭注曰鉤邊若今曲裾前曰襟後曰裾此亦分說大抵領會曰襟交領曰衣皆皆丁卽襟襟之下皆可曰裾故曰曳裾謂磬折則前幅先垂曳也爾雅衣皆謂之襟被謂之裾此明證也被與衽

皆音叔子謙引被謂之裾誤矣直翁引杜珠壓腰被穩稱身入聲智按此詩當讀平聲裾當與裳幅四衻之衻同被卽升菴所云襟被近作一撤者同曳裾之裾則說文之襲袂也總之襟衽在腰以上衽當旁謂結小帶在旁耳襟與衽衽通而衽謂之衽則專指衣之小帶矣曲袷如矩以應方自是方領袷交領也蓋袷之言合猶袷之言各也袷當掖縫故曰袷音各夾衣曰袷而領用袷故亦曰袷大抵細分之其說如此而統言之則名亦互通古人既有勾領爲圓領則應方之領當是直領常服深衣取其便耳子行之言庸詎是乎近世摺子衣卽直身而下幅皆襞積細折如裙更以條環束要正古深衣之遺溫公居獨樂園而

後服之呂榮陽朱子必休致而後服之温公訪于康節康節曰
雍今人也亦服今之服而已智聞吾鄉三十年前士夫多服
襜褕敞衣也禪衣單直身也袷複夾衣也褶袴戎服也蔽膝鞞
也○直裾禪音衣也記曰禪為綢通作裝單衣也襜褕音占取
其襜褕寬裕小爾雅謂之童容方言作禳裕詩漸車惟裳疏容
蓋謂之童容四垂曰襜所謂鼈甲緣邊之袂也衣似之故亦曰
禳裕或安侯衣襜褕入宮不敬注云若婦人服智以為襜褕大
敞無兩腋襜積故曰似婦人服也黃氏因小爾雅注與小顏說
鞞亦謂之襜直以襜褕為蔽膝此特拘衣蔽前謂之襜耳孔文
舉以邊文禮為九州被則不足為襜褕則有餘言遮一身也豈

蔽膝乎漢書蓋寬饒斷其禪衣江克衣紗縠單衣馬援都布單
衣陸閔越布單衣方言江淮曰襟關東西曰禪約今吾鄉謂之
褻子即襟音也通曰長衣或曰直身故兩京通稱道袍即漢之
通裁也士喪禮浴衣於篋注浴之已浴所衣之衣布為之其制
如今通裁方言褒明謂之袍漢謂長衣為褒魏明半褒言半大
也郭若虛畫記隋唐謂之馮翼今呼直裾即縫掖也袷音夾衣
無絮也唐德宗在梁洋尚服袷袷之以綿曰複袷裝衣也南越
傳上褚五十衣注綿裝也褶徒頰切黃氏音習袴也唐韻袷也玉藻帛
為褶注有表而無著袷一作襲說文襲左袷袍此則又近乎吾
鄉之所謂褻矣說文但以袴褶為戎服而不知與褶通之襲別

自有義寧非誤乎物原曰采太祖製海青截褶效南蠻也今吳
中呼直身曰海青恐是借其色則截褶亦謂褻也許慎旣以袴
褶解龍而孫恂又以袷釋褶太渚混矣褶自可訓袷衣因袴褶
立名遂有左袷袍之目耳師古曰褶謂重衣之罩在上者其形
若袍短身而廣袖一曰左袷之袍也袴脛衣也大者曰倒頭小
者曰校初皆上聲此引方言也方言止言袴未言袴褶恐師古
亦誤郭璞曰倒頭今電袴也校初今褫袴也袴之兩股曰襠龍
音郭璞曰今俗呼袴騎為襠袴一作袴朱博褻衣大褶縉袴也
方言曰襠曰襠左傳褻與襠注褻袴也無祠之袴謂之襠今犢
鼻禪合襠謂之禪漢外戚傳窮袴注卽今之視襠如犢鼻注

今之初也姚令威云醫書膝上二寸為犢鼻穴禪長財至此此
解未確智按古袴上連衣故戎衣謂之袴褶呂範自請為孫策
都督出便釋禱著袴褶師古所解重衣在上正謂今之罩甲半
臂而短戎衣也戎衣或從邊塞之制故有曰左袷者若單著袴
而不著裙襦則脚口象犢鼻耳開元禮皇太子正至受羣臣賀
若服袴褶羣官及宮臣皆袴褶太宗視朝衣白練裙襦常服則
有袴褶與平巾幘通用翼善冠其後朔望視朝仍用弁服三朝
志云窄袍烏紗帽便坐視事服之開元李適之奏冬至朝參并
六品清官服朱衣以下通服袴褶天寶志五品以上著珂傘貞
元十五年歸崇敬以百官朔望朝服袴褶非古禮罷之奏可敝

膝者於衣裳上著以蔽前也詩曰赤芾箋云冕服謂之芾其他
謂之鞞一曰數方言曰褱曰袂曰衽襦曰曲領曰衿曰切系襦皆
漢時四方之語近朝服以金織之前後二服曰黼黻以加襟裾
其遺制也古人則莊服常服皆用之方言曲領于蔽膝不切或
是圓領相近之他稱說文幘幘也幘或作幘師古曰禪今之衿
也子雲隨手記之亦未切耳

務而句領謂冒而圓領也○通典成王問舜冠周公曰古之人
有帽而句領荀子哀公篇魯哀公問舜冠于孔子三問不對曰
古之王者有務而句領者注務讀為冒拘與句同曲領也尚書
大傳冒而句領康成注冒覆頂也句領繞頸也唐忠天子自羅

方心曲領非圓領乎艸木子曰紗帽圓領唐服也仕者用之巾
笠襪衫宋服也中環襪領金服也帽子繫腰元服也庶民用之
矣

方折領曰擁咽○禮記曲袷注調方領也疏曰如今擁咽若小
兒衣領但方折之朱曰涎衣俗名謨袷說文襜編袷衣一曰頭
樞音歐一曰次音前裏衣次裏衣即涎衣也

分裾曰袷袷衣言下有欄緣也襜積之掖幅謂之襜○上馬衣

分裾曰四袷袷袷切唐宦者袷衫侍從是也裳幅之屈曰袷古侯切

亦可通裾裳摺襜積也師古曰今謂之襜說文曰鞞衣也鞞
音鉉曰革中辨也省作鞞裳用橫幅謂之襪衣李昉言禁舉子

白襴下服紫唐初士人以棠苧襴衫為上服貴女功之始也其
開髻者曰缺髻衫朱子君臣服議曰上領有襴者今禮也國恤
有大袖襴衫朱子謂布襴者服直領布衫則兼服布裙也亦是
揣度語今生員襴衫謂有襴緣也方言韋陳魏曰帔關東或謂
之襴襴音碑智按今呼碑乃切至元十年言祭先聖宜變常服
陪位亦合襴衫戴唐巾

以不上船為襟穿者誤也○續演繁露曰范傳正作李白墓碑
云玄宗從白蓮池白不在宴皇歡既洽召作序白已被酒於翰
苑中命高力士扶以登舟按此即杜詩謂天子呼來不上船者
也或者謂方言以衣襟為船誤矣智按以不上船為衣者冷齋

夜話也蜀人呼衣繫帶為穿好奇者以穿作船冷齋附會奇說
故取之吳會曰始于王玄之詩話以夏彥剛云蜀以襟頭為船
無據

襴襴言襴襴之益其外也○六朝樂府有繡襴襴鐵襴襴解者
但以為袴視此益襴襴之外如罩甲類也唐大仗有襴襴騰蛇
朝集從事立外州品子服之有大口袴紫附構文或官騎馬服
之則去襴襴騰蛇以此知為罩甲也唐文武郎黃紗袍黑領襴
白練襴襴布大口袴後晉定樂八佾有白練襴襴正謂襴其上
也元史襴襴制如衫吳處厚曰天祐末廣陵人服短袴謂之不
及秋

布母縛小衣也。胎曰核。○黃山谷曰江東謂鷓鴣為布母布
母縛祖昆反小衣也。猶犢鼻耳。方言注鷓鴣江東呼為布母。說文
歲貉中女子無袴以帛為脛空用絮補核名曰縛衣。歲貉音穢
陌天餘國
也。智見粵徭及南楚苗婦人皆無袴惟以布一幅斜鞞其體自
脛以下露之。南丹及貴州赤溪以西之苗則婦著裾。富者衣數
裙織絨為錦緣之。

織緣曰偏諸。○賈誼傳治安策綻以偏諸緣。師古曰偏諸若今
之織成以為腰襪及標領者古謂之車馬裘唐四品水路五品
輶車皆碧裏青偏憶偏言邊也。師古注急就又云條一名偏諸
以縣係承塵。

諸于繡騷半臂也。○光武紀三輔吏士東迎更始見諸將過皆
冠幘而服婦人衣諸于繡騷莫不笑之。元后傳獨衣絳緣諸于
師古曰諸于大掖衣即袪衣之類是今之披風敞袖也。說文因
作諸衿繡騷注字書所無。智按廣記載韓晉公見少年單練鬢
即段成式之單練鬢與騷同。謂今之半臂也。方言無緣之衣謂
之祝襦亦謂下無繞衿之帛緣非長衣也。戎衣有罩甲所謂重
衣狂上而短者前以袷衣或肩有袖至臂臑而止。今日齊肩邊
關號曰袷音音裸音音之謂之褂子。漢以無袂衣曰袷則今呼正自
合。古魏明帝常被縹綾半褰楊阜諫其制正與諸于半臂近。更
始將一時掠取裁著之耳。鶉衣亦帽罩於外也。後周后服鶉衣。

鳩衣則蘇緯所造因鳩名而立字南史輿服志有鷩鳩鷩鷩四
色鷩白色也鷩與鳩相訛

唐階尚半除宋尚背子○灸敷子曰階內官多服半除卽今長
袖唐減爲半臂智以宋之背子卽半除也陸務觀云成都大家
子弟著蘆心布衣紅勒帛狹如一指大又云往時執政簽書文
字率著帽衣盤領紫背子至宣和猶不變也童子時見前輩猶
繫頭巾帶於前作胡桃結背子背及掖下皆垂帶率以紫勒帛
繫之散腰則謂之不敬石林燕語云大父時及家居燕見賓客
率多頂帽而繫勒帛猶未甚服皆於帽下戴小冠簪以帛作橫
幅約髮號額子處室中則去帽見冠簪或用頭巾也古者士皆

冠帽乃冠之遺制衣頭巾賤者不冠之服耳勒帛亦有垂紳之意
雖施之外不爲簡背子本半臂或士服何取於禮乎或云勒帛
不僂於搢笏故稍易背子然須用上襟掖下與背皆垂帶大觀
間見宰執接堂吏押文書猶冠帽用背子今亦廢矣而背子又
引爲長袖與半臂製亦不同馬貴與曰今朝服之禮非巾單乃
不經之服如紫袍皂褶之類又言禁衛班直等緋緣紅盤雕背
子褶卽背也元以來女服褶子樂妓惟皂褶子是也今命婦用
霞帔背子元之命婦服金咎子卽帔也霞帔之名起于肅宗賜
司馬承禎紅霞帔程大昌以背子卽禪中禪卽江克之禪衣誤
矣禪衣對複袍而言也正如今之單直身而內有襯衣故曰中

禪背子面直襟而下掖無襪宋時或有以之觀公服者豈可以背子中禪禪衣為一乎宋晉陽王杼言婦人衫襖謂複衣也團花曰只遜因元之質孫也○政和七年正月禮制局請黑車駕士衣皂夏縵皂質繡五色團花錦衣校尉自擡輦以至持扇鍠幡幢鳴鞭者衣皆紅青玄紡絹地織成團花五綵名曰只遜其帽曰隘包按元大宴服質孫冬則納石寶里夏則鉞笠都紉質孫漢言一色服也無定制上下皆服精粗不同同稱只遜今單以衣校尉而書作只遜耳其隘包即五代時之鬚頭也豎褐因名短褐賤士之服也○小顏云裋豎僮僕所衣布長襦也猶豎褐也方言自關以西襜褕短者曰裋褕漢書裋褐不完

後人多誤為短褐今見人論杜詩凡短褐皆改為裋褐此又拘矣方言複襦曰裋郭亦音豎或曰笄褌今笄袖之襦也音豎必從禮鄭作禮

假鐘今之一口鐘也○周弘正著繡假鐘蓋今之一口鐘也凡衣掖下安襪襞積殺縫兩後裾加之世有取暖者或取冰紗映素者皆畧去安襪之上襞直令四圍衣邊與後裾之縫相連如鐘然

被頭謂之被識○鄭氏注統曰以組類為之綴之領側若今被識矣疏曰領為被頭側謂被旁識謂記識士喪禮緇衾頰裏無純丁敢反

復陶絨褐也○左傳楚靈王皮弁秦復陶注秦所遺羽衣也
作毳衣又為主衣服之官絳縣老人使為君復陶說文曰褐編
象鞮也或曰短衣師古始解為織毛布然則叔慎止知有羶鞮
乎今精者曰姑姑絨出蘭州曰蘭絨蓋倣吐嚕織法也元美答
于鱗寄姑姑絨詩曰我欲報之吳縞帶何以遺予秦復陶
古以黑為羔裘今以白為羔○周禮祀天鄭曰服黑羔裘馮嗣
宗曰朱子以羔裘為大夫燕居服其注檜風又曰諸侯朝服則
矛盾矣陳祥道以羔裘為禮服燕居必狐貉智以為古人偶用
之羅願曰羔裘用白素絲亦羔色此因近日羔裘白而言也
藝服曰衺衣○僖宗乾符元年王凝崔彥昭同舉進士凝先及

第嘗衺楚駕切衣見彥昭博雅衺衺謂禮衺又有服宴衺之服而
遇服交際之服者必謝曰衺祖無禮言衺衣袖短也可見衺衣
之語起於唐人李陵傳優衣師古曰謂著短衣小衺也黃魯曾
博聞本誤刻作小衺

帖領曰偃領○禮記被纁黼注卿大夫之妻刺黼以為領如今
偃領矣爾雅黼領謂之襪刺黼文以襪領孔穎達曰偃領之制
亦無可知說文襪襪領也箋未詳智按謂偃領也領以繡緣二
十年前大家皆尚之方言席領謂之被巾注婦人領巾也廟方
言文也必曰繡芥文非矣
禪襟中單也○儀禮中帶注若今之禪襟蓋襯通裁之中衫也

今吳人謂之衫北人謂之褂禪祿正今兜袖單衣無襪者也會
典朝服祭服內單衣皆曰中禪本古名也唐侍御史六人衣朱
纁裳白紗中禪朱人通稱內衣曰中禪則中禪卽汗衫矣孔平
仲曰漢高與項羽戰汗透中單改名汗衫程大昌以中單爲禪
衣而非汗衫辨之按汗衫謂其近身中單謂其在中理本可通
今以中單爲公服而汗衫爲褻稱安知古不通稱乎成國曰汗
衣詩謂之澤衣或曰鄙祖或曰羞祖羞祖卽今貼身小背心杭
人曰搭脊

衣圭交輸裁也○江克傳曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅
使一頭狹若燕尾垂之旁見於後禮深衣續經鈎是賈逵謂之
衣圭蘇林曰如今新婦袍上褂全幅繪角割名曰交輸裁禮記
素紗注如今袿袍襪重繒也疏曰漢有袿袍其袍下之襪以裡
繪爲之

宵衣薄絹也○士昏禮曰姆纒笄宵衣康成曰宵如素衣朱綃
之綃姆亦立衣以綃爲領因以爲名饋食禮曰主婦纒笄宵衣
康成曰綃綺屬此衣染之以黑其繒本名曰綃詩有素衣朱綃
記有玄宵衣按詩無素衣朱綃康成二處一作綃一作宵必有
一誤一以爲領一以爲衣亦自相舛矣綃又作繆記曰繆幕魯
也注讀如綃生絲薄繒也

加景卽幪○儀禮士昏禮加景注景之制如明衣加之以行道

御塵智謂非御塵以為蔽也北齊納后禮有所謂加幪去幪卽此字今俗親迎蓋其首曰蓋頭詩網衣一作纈衣景衣加幪亦尚網之遺

行滕偪也○詩邪幅在下幅偪也偪束其脛自足至膝內則單作偪杜鄭皆曰如今行滕也唐府兵人具行滕有胡祿犬鑿檀帽檀裝行滕皆一唐鹵簿服飾有赤綦襖紫誕帶行滕吳下曰脚帶

龍其牛被也○王尊傳牛衣注編麻爲之俗呼爲龍具蓋蔽之襪被也張思光脫衣贈人披牛被而返劉孝綽笑到漑黃臥具謂被也今徭人惟織粗絮絕爲被其緯粗如小指馬粵呼爲榜被當是氎被韻增氎屬或方文斜文音榜朱黼溪蠻叢笑言玆玆揉茅花爲被

牝敝際殘也○山谷注急就曰牝際音七裂也說文際殘帛也敝敗衣也牝說文作帛當隸作牝

須捷猶言細屑樓裂猶言藍縷○方言曰布而無緣敝而紕之謂之縷縷又曰楚人衣被醜敝謂之須捷亦曰樓裂亦曰挾斯智以樓裂卽藍縷之轉音也陳後山和黃預久雨詩貧可自須捷恩當記廢屐藍縷一作藍萋楚世家華露藍萋說文縷裯謂之縷縷無緣也正取方言之語謂無飾也凡夫乃欲以縷衫爲縷衫而疑世之稱縷縷爲貧敝之狀則未閱方言也

紕 紕 鹿 縫 也 ○ 趙 世 家 郤 冠 紕 紕 戰 國 策 作 鯁 冠 紕 縫 一 本 作
鯁 冠 黎 紕 紕 綦 鍼 也 言 女 工 內 畢 之 拙 紕 謂 紕 也 儀 禮 外 畢 斬
衰 也 內 畢 齊 縫 向 內 也 郤 冠 者 絺 綌 之 綌 借 用 郤 也 舊 說 鯁 紕
以 魚 皮 為 冠 者 非 也 蓋 言 其 粗 耳

唐 謂 祛 曰 袖 頭 小 稱 宋 謂 袖 口 曰 袖 繳 卽 出 袖 緣 口 也 ○ 說 文
祛 尺 二 寸 引 春 秋 傳 披 斬 其 祛 徐 曰 今 衣 袖 口 俚 言 袖 繳 也 禮
記 玉 藻 注 疏 云 謂 袂 末 又 檀 弓 注 袞 綠 袂 口 也 詩 羔 裘 豹 祛 疏
云 是 袖 之 大 者 祛 是 袖 頭 小 稱 洪 武 定 庶 民 袖 椿 廣 一 尺 袖 口
五 寸 袖 古 作 褒 通 作 袞 鄭 注 司 服 以 袂 侈 之 為 等 殺 正 謂 袖 椿
曾 三 異 以 貉 袖 為 罩 子 徐 克 曰 搭 護 衾 袖 衫

鷄 納 僧 迦 鷄 之 納 也 鬱 泥 言 其 色 也 舍 勒 內 衣 袂 支 卽 覆 腋 衣
也 ○ 遼 園 考 金 陵 雜 志 載 隋 煬 帝 觀 戒 師 聖 種 納 袈 娑 一 緣 黃
紋 舍 勒 一 腰 綿 三 十 屯 鬱 泥 南 布 袈 娑 一 緣 鬱 泥 南 絲 布 褊 袒
一 領 鬱 泥 絲 布 方 裙 一 腰 鷄 納 袈 娑 一 領 鷄 納 褊 衫 二 領 四 十
九 尺 播 七 日 絲 布 袂 支 二 領 和 香 二 盒 又 施 天 台 山 五 十 三 佛
織 成 經 禮 七 張 顧 公 因 其 名 奇 而 載 之 智 按 言 觀 謂 襯 施 也 西
域 記 云 僧 袂 支 正 名 僧 迦 鷄 此 云 覆 腋 衣 竺 道 祖 云 魏 時 請 僧
於 內 遂 作 此 衣 因 綴 於 左 邊 袂 支 上 今 號 兩 袖 曰 褊 衫 七 條 曰
鬱 多 羅 僧 用 三 種 壞 色 青 黑 木 蘭 青 謂 銅 青 黑 謂 襍 泥 不 蘭 卽
樹 皮 也 舍 勒 譯 云 內 衣 也 鬱 泥 謂 鬱 多 羅 泥 色 也 梁 簡 文 帝 有

謝賜鬱泥納袈裟表以陸務觀尼羅解此泥字非矣經禮謂誦
經之紉也應法師舊作髻毫葛洪改袈裟具云迦羅沙曳此云
不正色

屏息奉獻以掩鼻者○遯園曰大常供奉祭品如羹醢之類其
奉獻人口鼻用物作長袋繫頸後俗名抵鬚非也志名曰屏息
太廟以黃羅他祀以紅紵絹為之家君戊寅署南太常篆智隨
殿上竊瞻典禮不見有奉獻帶屏息者故事之廢豈一端哉惟
鄒公濟所記求趺材之石龜猶存長尺餘首昂彷彿而已殿上
設御榻張綺帷二寶座設黃綾茵褥前一朱案案皆鑿俎豆圖
款於案上以牲脯陳之兩傍設四十席亦無名號皆云舊制如

此

繡緹緹也一作強葆襪緹係○說文繡束也墨子曰禹葬會
稽桐棺三寸葛以繡之補育切公紹曰孟康曰襪緹今小兒繡
作緹史魯世家成王少在強葆之中注卽襪緹用布約小兒於
背也史三王世家皇子或在緹緹而立為諸侯王封禪書葉隆
於緹係升菴引說文作襪緹又作襪緹而焦氏刊誤言襪緹別
作緹緹非智按說文襪緹也引詩載衣之襪他計切襪負兒衣
居兩切緹博抱切臣鉉曰俗作襪非弱侯守徐說耳然說文有
緹字類也包兒衣非用粗絕為之乎从衣从糸原屬累加可
以襪緹卽可緹緹加艸加竹而獨於空侯目宿不許用筮葆首

藉何邪升菴之襜褕則誤以襜緜也之訓遂作襜褕而又誤襜
為褕或刊誤乎褕則褕之訛

襜褕即衣袷也○漢文帝顧見其衣袷一作褕方言繞縮謂之
襜褕縮衣督脊也即袷字身毒一稱天篤縮亦音膈如趙盾音
遜肥膈音突可推

禮記負繩及踝以應直注繩謂袷與後幅相當之縫謂背縫也
凡天謂內經褕脈不當作督脈拘甚

衣外飾曰襪即謂衣也○說文襪黼領也引詩素衣朱襪黼蒲沃
切今詩作襪毛氏曰領也諸侯繡黼丹朱中衣爾雅因毛傳許氏

因爾雅故後人以爾雅為人所增附益此類也襪與表襪聲
轉重之為袍說文襪古文表又作襪襪字本久毛朱博傳襪

衣大紹謂在外之寬袍也襪亦音抱可思其聲呂覽狄入衛食
懿公之肉舍肝弘演啼曰臣請為襪襪正表暴之義

縫解曰綻補綻曰組○說文祖丈莧
切衣縫解也直翁載徐曰今
俗作綻內則衣裳綻裂增韻亦作組崔寔傳期於補綻沒壞枝

柱邪傾古艷歌行兄弟兩三人流蕩在他縣故衣誰當補新衣
誰當綻禮韻組字各出今附智按艷歌下文曰覽取為吾組組

綻同押則異義明矣細論皆分出之字而當時亦有通借者凡
夫譏人以但褻為袒褻肉膾為肉袒而不知引此詩為證又按

說文褻袒也則許氏又以袒褻相通稱矣安知非縫解之袒字
誤邪古定有殿音綻與縣叶

鞞哀生革履也絨鞞絲履圓條也鞞跣履也絡緹長翁鞞也鞞
鞞革履之缺前者也○單底曰履或絲為之複底而有木者曰
烏鞞踏音生革履也急就履烏鞞廢絨緞糾顏本作鞞哀謂鞞之
深大者也長楊賦聖人革鞞不穿絨越音織絲為之說文絨永章
也廣韻絨紵布也則潛夫論葛子升越之越矣緞反加履跟之
帖也以絨為帖也昔氏當作鞞音段會典品官居家服履亦有
糾作結而復長垂之玄履糾絲即古約縊也鞞音今跣而著之
鞞的齊切薄革小履也周禮鞞鞞氏注鞞鞞四藝舞者所匪也今
時倡蹋鼓沓行自有扉鞞讀屨徐鍇曰今鞞赤履也外國履連
鞞謂之絡緹即今長翁鞞也儀禮疏無約謂之鞞屨鞞屨欲下

不蹶當切其角舉足乃行說文鞞角鞞屬鞞顏當反鞞鞞為寔一
字古無之說文新附鞞字呼戈切自周隋以戎服為朝服故今朝
服皆鞞習而不察之過也隋文帝聽朝以赭黃文綾袍烏紗帽
折上巾六合鞞與貴臣通服德宗謂陸贄受靴鞞是也新唐書
西域傳足曳鞞鞞音索履說文鞞鞞鞞鞞并音鞞訓鄭崇用
革履古以皮為履者多宋有燕北雜禮言契丹與宋禁國人服
金玉犀帶及黑斜喝里皮紅虎皮靴道宗弛此禁秦之言有徐
呂皮即黑斜喝里謂回紇野馬皮也紅虎皮者回紇獐皮也
木烏曰屨草履曰屨葛象織曰繫鹿○屨切逆以木為之兩齒
以踐泥也屨音廣韻鞞屨即今鞋也馮驩躡屨見孟嘗虞鄉躡

屨擔簦注屨草履也繫方孔圓頭掩上之履也說文紺象履廣
韻繫以兒皮履音奉又巴講反智以為今之鞋幫升菴所去高
墻也蕪平祿麻象雜履之名曲禮苞履注凶服苞蕪也
薄借不借乃烏之轉聲○漢文帝履不借臨朝陸放翁詩穿林
雙不借取水一軍持子謙與京山皆引作唐人詩遂曰艸鞋人
人所有可不借而得此因小顏注意就也果爾則不律為筆何
以解乎古人用不字為發語聲正如夫字如夫橈為劍衣也借
字古少家麻音亦讀為昔昔與鵲腊錯通聲周禮玉璫注有薄
借縶即不借也儀禮喪服繩履注今時不借也

通雅卷之三十六終

通雅卷之三十七

桐山方以智密之輯著

同里姚文燮經三較訂

衣服佩飾

鞶帶革帶也古垂未而今圍之功服宮袍帶猶垂之遺式也○
左傳鞶厲游纓昭其數也注鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂
者莊二十一季夏鄭伯享惠王王以后之鞶鑑與之注鞶帶而
以鑑為飾今西方羌制為然古之遺服襄二十九季吳季札聘
鄭見季產與之縞帶注大帶也定六季衛公叔文子曰定之鞶
鑑易鞶帶詩都人士垂帶而厲疏禮大帶垂三尺芄蘭垂帶悻

兮鳴鳩淑人君子其帶伊絲箋大帶用素絲有雜色飾焉禮男
鞶革女鞶絲婦事舅姑施鞶褻周禮疏凡帶有二大帶大夫以
上用素士用練卽紳也今插笏者於身之外帶之內又有革帶
所以佩玉帶劍或王有帶銘魯語卿之內子爲大帶注緇帶也
揚子今之學者繡其鞶悅田單黃金橫帶智按俾云大帶則今
之鞶帶與行服彩帶之類鞶革帶則後世金銀帶之權輿矣或以
衣衿帶爲小帶則圍帶通可謂之大帶其云緇帶則必與帶也
孝又遺北地黃金飾其帶一黃金犀毗一注孟康曰要中大帶
智謂飭具帶王沈休文移孔張思光寬至髀是也若犀毗則鞞
帶也晉志革帶古之鞶帶也其有囊綴則綴於革帶鄧遵禮圖

曰璫綴於革帶阮諶以爲有印章則佩之隋李德林傳開皇元
李勅德林與干羽異高頰等同修律令事訖賜九環金帶唐志唯
天子之帶有十三環元魏帝解所服金縷玉梁帶賜侯莫陳順
房玄齡傳太宗賜玄齡黃銀帶開元七季徙宋玉憲爲寧王上
自解紅玉帶李載義傳太和三季平李同捷文宗賜白玉帶裴
度傳御通化門臨遣賜通天御帶舊紀云犀帶白敝中兼邠寧
節度賜通天帶李德裕進太尉封赦州其制解所賜玉帶贈之
李光顏傳還鎮忠武賜玉帶李靖破蕭銑時所賜干闥玉帶十
三騎宋建隆元季賜宰相樞密犀玉帶熙寧解白玉帶賜王安
石宣和七季賜皇太子碾龍排方玉帶端拱甲作端州毬路文

方團勝帶景德四季賜太子太師呂蒙正金帶六種御仙花帶
毬文四方五團御仙花排方金塗帶九種有寶鉞荔枝雙鹿之
別伎術官銀帶金求帶八種犀帶二種熙寧中宗且宗謂告謝
特賜毬文方團金帶宣和後宰執侍從以花犀帶八朝高宗開
大元帥府服排方玉帶熙寧八季岐王顥嘉王顥言蒙賜方團
玉帶凡玉帶乘輿排方東宮不佩魚附馬都尉賜白玉帶宗室
服金雕玉白玉通犀帶今時革帶前合口曰三台左右各排三
圓桃排方左右曰魚尾有輔弼二小方後七枚前大小十三枚
唐之十三勝卽此式之初式也但下必有小環繫如今附馬管
領紅盔大漢者披執大殿門則有閣粧帶其式近之白樂天詩
親王轡鬧粧因其名而名帶也唐高祖賜李靖七方六刺勝各
附金環佩火鑑大觴算囊椰杯等物是也李昉言荔枝帶非恩
賜者官至三品乃得服米陳隋隱著帶格王及西府有笏頭一
字華士海捷內侍用毬路教坊用四面今時謝恩公服襍頭四
品以上用荔枝金帶笏垂一帶尾
帶頭垂者曰鈍尾○宋志以垂頭名鈍尾取順下之義卽魚尾
也遼史哀服有玉鵝七鈍尾元志用金打鉞水地龍鸞眼鈍尾
今誇官帶曰撻尾撻尾亦唐名也王沐曰唐撻尾刻字李昉有
帶刻六龍朔某本紫宸殿宣賜鄭畋程大昌載黃縵緯取獺尾
着腰恐不因此

犀毗通作胥紕師比或轉為鮮卑鷄鶡今之鞞帶也○漢文和親東郵使係虞浚來予以繡裕綺衣比疎一黃金犀毗一比疎史記作比余師古曰辯髮之飾也實卽比梳史記犀毗作胥紕張晏曰鮮卑郭絡帶端獸名也東郵好服之楚辭小腰秀頸若鮮卑只注帶頭言腰頸細如束帶也又名師比戰國策趙成靈王賜周紹興帶黃金師比延篤云弧革帶鈎也淮南主術訓趙成靈王貝帶鷄鶡而趙國化之注鷄鶡二字三合音私鈿頭也卽犀毗三國志魏文帝賜劉禎郭絡帶梁吉士瞻得金革鈎晉泰始中相尚以檀為陌頭及絡帶袴口吳諺鈎絡鈎帶也漢鶡冠貝帶製與此相近遼或官束鞞鞞帶并腰卽鈎絡今曰鞞帶

江音

郭若虛記七畢跣蹠从韋从革从足通用

鈎髀卽所謂螳螂拘也○晉語矢集于桓鈎益革帶有鈎以拘之後世謂之鈎髀丑列阮譔曰髀螳螂拘謂之拘髀荀卿曰縉紳而無鈎帶陳暘禮書昌唐以玉為鈎髀與古異矣按隋志宋用東齊之法十二等衣右織成升龍白紗內單黼領青標襪裾革帶玉鈎髀大帶素帶朱裏紕其外皇太子則金鈎髀此唐因隋階因江南也

綉袍肚卽勒帛腰圍也○宋大卿監以下不給錦袍者加以黃綾綉袍肚卽包肚也勒帛者以帛勒腰也襍俎載穀城石人刊其腹曰磨兎鞞磨兎鞞慎勿言智以兎鞞卽兎肚如馬之鞞勒

也崔實論馬駘其銜方將掛勒鞅輶以救之橐鞅亦言包也他處所引如詩紀作磨堊堅聲近相借耳博雅禡褱謂之禡服禡服卽抹腹蓋堊鞅也恐非禡褱

效改剛卯也漢靈艾佩也銜牙佩中瑠璜之梁也滕繇言其繇也奠袋合奠符之義也唐以袋盛奠宋以奠飾袋○明帝乃爲銜牙雙瑠璜以白玉落以白珠公卿采繇佩刀金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室丑色罽隱室華侯王金錯環半鮫黑室公卿皆黑不半鮫小黃門雌黃室或將白虎文以白珠鮫爲鐙口之飾刀鋒白鐙佩雙印長寸一分方六分一本云方七分乘輿諸侯王公列侯以白玉中二千石至四百石皆以黑犀三百

石以下皆以象牙上合繇乘輿以勝貫白珠赤罽諸侯以下以繇赤繇滕繇各如其印質刻書文曰正月剛卯旣沒靈艾四方赤青白黃四色是當帝令祝融以教熨龍疾曰嚴卯帝令熨龍謹爾周伏化茲靈艾旣正旣直旣觚旣方庶疲剛瘳莫我敢當凡六十六字王莽傳劉之爲字卯金刀也正月剛卯金刀之利皆不得行注服虔曰剛卯以正月卯日作佩之長三寸廣一寸四方或用玉或用金或用桃著革帶佩之晉灼曰刻其上而作兩行書云云師古曰金土中徃徃得玉剛卯者韓詩外傳齊桓公出遊遇一丈夫帶著桃艾問之曰人之戒在桃艾來季正月庶人皆佩智按卯伏爲黃道之門故取卯日也此制後代

不然而衝牙至今用之今叮嚙中兩橫三垂是也但不用珠耳
天子諸王露垂之百官以紅紗囊映之唐宋以來皆佩礪石金
魚袋今亦無此唐初職事官三品以上賜金袋刀礪石一品以
下有手巾算袋佩刀礪石睿宗時罷佩刀礪石而五品以上佩
鞞鞞七事佩刀刀子礪石契苾真噉厥針筒火石是也泉男生
率眾內附高宗賜袍帶金鈿七事帶之制三品以上玉梁寶鈿
五品以上金梁寶鈿六品以下金飾隱起而已腰帶一品二品
鈿以金六品以上以犀九品以上以銀元和鄭餘慶請自金唯
職事官佩劍綬會要永徽京官文武職事四品五品並給隨身
魚袋天授元季改內外官佩魚爲龜至神龍復佩魚朝野僉載

上元中佩刀礪算袋紛帨爲魚形結帛作之開元元季令特進
佩魚散職佩魚自茲始後恩制賞緋紫例兼魚袋謂之章服景
雲二季魚袋著紫者金裝緋者銀裝灸鞞子曰魚袋古之算袋
取合魚符之義宋雍熙郊祀畢內出魚袋賜近臣由是文武皆
佩魚紫以金緋以銀馬永卿曰今魚袋乃古魚符必以魚者分
左右可以合符唐以袋盛魚宋以魚飾袋王麟洲得一古剛卯
卮言曰剛卯效改也因陶九成之說也玉篇作開政卽以開音
效程大昌譏說文分音效字疑王莽所鑄此時改而大之邪今
按說文甚明但漢志未載效改耳陶九成又云得黃山谷辨剛
卯說但云絲絲繩也古無此字蓋所引漢志赤絲鞞騰絲是絲

誤為絲耳絲卽綺字變體

綸組縱綬印紱也○

說文古還切六書故但音龍春切

青絲綬也有秩晉夫

所帶糾青絲綬張華云綸如宛轉繩仲長統傳身無半通青綸之命輿服志百石青紺綸采宛轉繆織長丈二尺組綬類也周禮典絲受文絲組戰國策衛君束組三百緄景帝詔纂組注纂赤組也組者今綬紛條是也縱音逆綬之絲古佩璪也漢青綬以上縱皆長三尺二寸與綬同采而首半之自玉霸迭興解去鞞佩留其係璪以為章表故詩曰鞞鞞佩璪鞞佩既廢秦乃以采組連結於璪光明表章轉相結受故曰綬漢承秦制加以雙印佩力之飾明帝為大佩衝牙自侯王韜綬而下有紫青墨黃以

別高卑朱浮言綬工李涉穹六家所織綬不能具丙丁文能如組狀募能為丙丁文謹圖畫一綬丙丁制度綸之二音智以為刪韻彪又音彬又音班隣本鄰又音闌皇甫謐釋勸文用青紫班隣矜亦讀鯁殷轉為烏閑切故蜀武侯綸巾讀若鯁此漢末之音而唐以來止讀為倫耳升菴以音關者作細其實古無綸字

大筆猶簪筆也○漢書張安世持素簪筆事武帝數十季注張華曰素契囊也近臣負素簪筆從備顧問或有所紀也師古曰囊所以盛書無底曰素簪筆者插簪於首西門豹簪筆亦如此注魏志明帝見殿中侍御史簪白筆側階而大問曰此何官也

辛毗曰御史簪筆晉志古者貴賤皆執笏笏者有事則書之故
常簪筆今之白筆是其遺象三臺五省二品文官簪之王公侯
伯子男卿尹及武官不簪加內侍者乃簪之尚書令僕手版頭
復有白筆以紫皮裹之智按談苑曰梁職儀八座尚書以紫紗
裹手版垂白絲於首如筆宋志朝服肩上有紫生袷囊綴之朝
服外俗呼曰紫荷或云漢代以盛奏事負荷以行晉志八座尚
書荷紫以生紫為袷囊綴之服外加於左肩昔周公負成王制
此服至今以為朝服智按周捨問著紫荷囊于劉士深即此索
隱注史記簪筆乃以目擊本朝之制揣摩古人耳其實安世西
門豹史簪筆猶之載筆帶筆豈必插筆於首乎晉有此制宋紹

興中禮官言皇子梁額花冠金鍍銀大筆金元志亦有貂蟬
大筆金大筆銀大筆之分以昭官階今無此制即起居注不過
袖筆而已李靖傳五世孫彥芳太和中獻家藏太宗賜靖詔書
有佩筆以木為管金玉飾之漢賜筆札筆刻云北宮工作洪武
公侯朝冠猶有大筆之名

笏囊始于蕭梁○唐史言張九齡始為笏囊盛笏蓋自蕭梁已
有紫囊盛笏矣笏詳書札部類

算勝算袋也○前外戚傳中黃門持詔記盛綠綈方底注厚綈
方底盛書囊形如袋之算勝本州言烏鰓魚乃秦始皇算袋所
化算袋即算勝或則天賜朱前疑緋算袋又日照袋眉公記王

太保從蒼頭攜罌袋貯筆硯照袋以烏皮為之陶穀曰唐李有方便囊

盼錯簾綾也○三朝記屬車上施紫通幃絡帶門簾皆繡雲鶴紫絲網盼錯楚謂大巾曰帟通作紛內則右佩紛悅周禮莞筵紛純注紛如綬有文而狹即今汁巾有綾者也錯說文以今有所冒也廣韻曰器物錯頭外戚傳切皆銅沓冒即錯字此言車上垂簾網絡紛冒也廣韻有帟字李肇言青綺方帟宋敏求言官詰分紅紫絲網金銀帟褶帟通

帟鞬鉤祖也○淳于髡傳帟鞬鞬

鞬音紀鞬音溝帟本作鞬居倦切又平聲說文

白囊也今鹽官三疋為一帟徐廣曰帟收衣襖也小司馬曰紀

兔切智按即今之絡袖類篇曰囊有底曰帟鞬并臂也鞬又與跽同小跪也如今之半跪或安傳半膝席是也董偃綠幘傳鞬張克放紕脫鞬皆謂臂上帟鞬也鉤祖周禮注如今環衣也釋文作擗疏曰若漢時人環衣以露臂皆謂如今卷袖或鞬臂亦相近

列標剽帶也○北魏禮志方陳鹵簿列步騎四重列標建旌南史王琨傳曰初征謝晦有紫標在匣中標即標又票增加耳標蓋施彩帶之類也陶貞白與梁或帝啟曰蒙給二卷伏覽標帖皆如聖旨升菴引晉志中官紫標外官絳標晦伯正陽非之非也王伯厚亦載此蓋標標彩標剽皆通用而十於標今本或作

標而通典通考作標金史有醬辨樺鋸口乃刀箭飾也淮南曰
雞栖并榦標林樛樛則亦謂染椀拱斗之伸出者魏書裴榮傳
善自標置它言節烈標門閭者甚多即作標表用

又間帳息也○汲冢王會解曰外臺之四隅張赤纒為諸侯欲
息者息焉命之曰又間注每角帳息者隨所近也諸侯稱又愚
未知其解鄉射禮受算之處曰間獸名如驢一角歧蹄古大射
刻木象之為受算一曰交間近世撐木加互以建帳其行時撤
而載之如今可坐者曰交牀此間仍象屋門又有交象交木撐
帳也唐宴鋪百官皆有幔舍見徐堅傳周禮幣幕之制是也石

林英語載宋殿盧莫次

繼因古之縵○晉輿服志功曹史繼扇騎從退之用張大傘傘
始見于南史王縉以笑傘覆面魏書裴延儻傳山奴持白傘白
蟠按說文慘旌旗之旒爾雅纁帛縵注眾旒所著正幅為縵此
即繼之原升菴謂傘亦古文

衣服 勿帛

無文曰縵刺繡曰純錦繡之質曰地○錦織絲為文也繡刺絲
為文也左傳注五色備謂之編一作繡縵莫半切無文之帛也漢律
曰賜衣者縵表白裏用官卿乘夏縵鄭氏曰無瑑也傳曰絳服
象縵杜氏曰無文也音與漫平聲韞平聲官通凡祭祀奏縵樂請琴
瑟之屬被之以絲學記採縵是也純莫到切見急謂刺也反也

九錦繡皆有地魏志賜女倭以絳地交龍錦絳地縐粟蜀裴松之不知乃欲改地為絳引漢文弋絳絳可笑也

最細曰織稍粗曰縞凍縞曰練并絲曰練扁緒曰繫○小顏解約為素之精者而文曰縞此皆由康成臆說以織為黑經白緯故後人無憑目按禮以縞為未純吉之服而縞冠以素純之明縞粗于素也祥而縞禫而織則細更如常其解縞為細繪者非矣禹貢厥篚玄織縞玄白二色而織縞二種織為最細縞稍粗也確矣其曰練者凍縞也黃練而熟之也恍氏凍絲凍帛馬后衣大練是也單曰素者絹之精白用書寫也素白綴繪也小爾雅曰縞精曰縞縞粗曰素皆臆耳劉向與校書籍先書竹可結

實者以之素淮南子曰素之質白練之性黃此以練為今之生絲綃矣說文練并絲縞此以為今之雙絲矣當以淮南為是二文為端一端為匹兼之義也說繫并切扁緒也唐貢豫州雙絲綾錦州雙紉兼絲也杭曰白編扁緒也郭璞曰短度絹曰葉輸言薄也薄者扁緒今杭州杭緒雁是此類

織素為文曰綺先者曰綾冰素方正縠羅皆紗也紗至輕者曰輕容縠厚縞也縵綿細也細之粗者曰絳精者曰綿甚粗曰絮○綺文縞也織素為文曰綺魏都賦羅綺朝歌子虛賦雜織羅已明是今紗羅之羅矣陸務觀曰遂寧出越羅似會稽尼羅今三梭羅師古曰綾今之雜小綾也戴氏曰絕地而織文者也唐

潤州貢方碁水波綾豫州灘瀾綾定州兩窠綾澧州鬼子綾閬
州重蓮綾釋名曰縠胡谷反紗也所云霧縠言其細而起雲耳章
紀詔齊省冰素方空縠吹綸絮皆紗許氏曰細絹不如劉熙笑
紗之至輕者曰輕容唐類死云輕容無花薄紗也王建宮詞嫌
羅不著愛輕容李賀詩蜀烟飛重錦峽兩測輕容元微之寄白
樂天詩白輕容是也省退錄言宋貢輕容方紋紗伯厚以縞與
縠并稱曰紡絲而織之詩有縞綺蓋今之縞紗實雙絲紡線而
織者也重三斤五兩謂之平細范睢縞袍杜反注蓋今之純也
給卽生縞縞卽縵字高支反俗作純一曰今之綿細是也說文縵
且者也廣韻縵縵似布繭古作縵蠶絲白色也衣以繭絮之曰
繭縵爲繭縵爲袍記曰子羔之襲也繭衣裳鄭曰若今大襦抽
引粗繭紡而織之曰紬紬之粗者曰絳胡卦反繭滓所抽頭絲也
今河南與桐城皆有狼頭土紬甚粗衣之起毛可作袍漬繭擘
之精者曰綿粗者曰絮今謂新者曰綿故者曰絮古言績卽綿
績或作統自古至唐初尚未知木綿之可以爲絮董京乞殘碎繒絮
陶潛言敗絮自擁皆非今之絮也北周制庶人以上聽衣綢錦
綢絲布圓綾紗絹綃葛布九種綿綢卽綿紬絲布以絲襍布縷
織之身之曰今兼絲布圓綾士綾也紗方目紗也絹細縑綃生
絲而薄也古苧縑通葛布葛越夏布今人絲兼綿紗織成溫更
不知古人雜麻何如也身之卽以爲今兼絲恐尚不同元豐九

域志言貢物有隔織十八匹縹絲純二十匹
宮纈卽宮錦也○詩錦衣狐裘禮玉藻居士錦帶以五色絲爲
之字从金言貴也唐明皇以宮錦袍賜李白通作纈杜牧之詩
花塢團宮纈杜甫詩內藻繁於纈魏書高陽王傳奴婢不得衣
綾綺纈止於縵繒而已北周書宇文護傳著紫織成纈通身袍
并與錦同小說裴晉公午橋莊有文杏百株大碎錦坊韓退之
詩碎纈紅蒲杏注作醉纈引李長吉醉纈拋紅網碎纈卽碎錦
唐玄宗以韋妃蜀纈袍覆學士韋綬

唐有夾纈之名○薛濤詩夾纈籠裙繡地衣元染工有夾纈檀
纈七套諸名唐語林曰玄宗時柳婕妤妹適趙氏使工鏤版爲

雜花打爲夾纈因獻王皇后一疋上賞之遂廣其製蓋卽錦文
也夾纈言夾錦也元林珙誠齋雜記亦言此事計敏夫載崔詹
事遺王璠夾纈數匹璘翼日以作單襜褕衣之元費著蜀錦譜
有八答暈六答暈錦簇四金雕錦盤毬錦大窠馬大毬錦雙窠
雲雁錦輟耕錄言贍卷有姜牙方拱壘勝回文諸錦升菴言宋
有棹臺錦攄蒲錦毬路錦毬路卽今毬門錦費者所列不全
鈿窠錦上雲龍之地也○冕上輅上亦用之宋仁宗景祐詔冕
版犀瓶琥珀瓶叅罷之以青羅繪龍麟飾冕筓補空地以雲龍
鈿窠九章衣亦云鈿窠反珠璣飾紹興製大安輦有結條雲龍
鈿窠霞子通考誤作細窠今按金史元史皆有簪窠款幔組帶

鈿窠又言金釵花鈿窠

服瑣服之紋如連瑣也綸帑錫布之尤精者也綸大候帑子

反說文無此字當是貨通有曰綸貨布也師古曰服瑣細有織

為連瑣之文也綸帑錫布之尤精者也郊祀歌曳阿錫先狄切

等鼓切合溪作他詳切恐誤注阿細繪也錫細布也淮南子言弱緡羅紈士

喪禮曰明衣裳縗綈鄭氏曰裳飾枉幅曰綈毗支切枉下曰緡

似是臆說說文緡細布也或作縗縗禮公尊寘用裕若錫錫緡

通錫十五升抽其半總加灰錫治使滑易也西京雜記曰五絲

為緡倍緡為升倍升為絨倍絨為紀倍紀為綬倍綬為縗緡尼切

縗接鼓也縗亦緡也莊子挫鍼治縗古隘切綬子經切又去聲史景帝令

徒隸衣也綬布正義曰蓋今七升布言粗也戴侗曰如西京雜

記之說當為八升七綬當為五十六升矣侗恐誤算智按倍緡

為升言十絲也一綬當為八十絲七綬正七升也漢書一綬布

二匹孟康曰綬八十縷也一縷即一絲升即十字之轉聲也總

衰三升半大切布九升小切布十一升則以多為細總十五升

一曰兩麻一絲布也唐地理志泗州楚滁黃萊密州貢貨布夔

州貢錫布又巴渝賓布此時或木綿已入中國當為綿布矣外

國自古有綿布如楞嚴結白疊巾南史載外國多白疊布皆以

吉貝樹花為之唐隴右道貢白氎劍南道貢交授彌牟布嶺南

賦蕉紵按外國志答烈古大宛也有瑣伏花毬洪洲載織鳥毳

爲瓊伏又作鎖袱今實有瓊服自廣舶來今廣州人亦能假之似素紡絹而自起雲京師呼爲瓊附左機子雲蜀都賦細都弱析折卽錫也列子衣珂錫張湛曰何細穀錫細布淮南亦云弱錫細布也升菴云阿錫對齊紈阿地名此又一說刻絲法起于宋出定州見莊李裕雞肋周密陶九成皆作克絲

有納文者曰納布○劉裕微時伐荻有納布衣襖以付長公主緇流有納頭因書爲衲遂有極精工者細縠積縐而起也今松江織成有指甲魚鱗水波之紋智按王會圖曰於越納注謂納貢也諸國各書貢物而于越總言納字非也必其時已有細納縐積之布矣太平御覽有汲衣子妻李氏與夫書并致納一端

高麗傳言高麗渡水見一人衲衣階煬帝覲戒師有鷄納袈裟

褊衫

火毳火浣布也又有瓊瑣有石絨有火蠶綿○神異經南荒外火山有鼠毛作布十洲記炎洲火林山有火鼠織其毛爲布郭氏玄中記曰炎山在扶南國之東加營國之北諸薄國之西從四月而火生十二月而火滅正二三月火不然但出雲氣而艸水生枝條至四月火然艸木葉落如中國寒時行人正二三月行過此山取此水以爲薪然之無盡取其皮爲火浣布南史亦載扶南東大漲海海有二洲洲有諸薄國又千餘里有洲洲上樹生火中爲火布今有之微黃白似木棉絲垢則投火中卽潔

後漢書外夷傳火毳注云火浣布也梁冀服之聖證論曰漢制舊優曰史利云初不信正始中得火浣布乃信卽此物也元史別怯赤山出石絨卽火浣布升菴曰火浣布出蜀建昌白如雪出于石隙元史所謂石絨也陶九成言回紇野川有水曰鎖鎖燒之火不滅不灰取根製帽如火鼠布今火州又出火蠶綿則瑣瑣與石絨與火鼠布火木布火蠶綿蓋五種矣孟竒以逸周書所謂疑雪當之

外國布曰白氎○唐地理志隴右道岷州有毛氎白氎劍南道右交梭彌牟布南史高昌國出州實如縷曰白疊子可爲布中天竺亦出白疊楞嚴經言白疊巾卽此布所爲也林邑國有古

蘭于華陽國志言寧州有梧桐花可績爲布幅廣五尺此卽木棉樹開花常璩誤記耳又言有蘭干細布織成文如綾錦蘭干獠言紵也彌牟言細也或曰牟爲纏首者方子謙載檀木花可爲布卽常璩之言桐花可爲布也或當時彼方之言以木綿爲檀又唐勝銀州貢女稽布滌沔麻貨布黃州紵貨布蘇州紅綸布

凡布細而疏者謂之總○見儀禮總衰裳注今南陽有鄧總疏言鄧氏造總余謂鄧州所產也後凡盞帳曰總帳

速夫毛布也納石失納貼可皆金錦也○元史天子質孫服青速夫回回毛布之精者又有怯綿乃翦茸也寶里服之有襪者

也納石失納貼可皆金錦也元冕服及輿褥用之

西域細布謂之屈胸睽婆○瀛涯勝覽云榜葛刺國出沙塌兒布闊三尺五長四丈若三梭有蔦黑蔦勒闊四尺長二丈背面皆毳絨厚可五分卽兜羅錦也日南國棉布名考泥啞與古里國布名捨黎此云西洋布也闊四尺五曰卑泊者榜葛刺華布名曰滿者提亦其國薑布名曰沙細者也附者亦其國密實布名闊五尺如生羅卽羅布也吳錄交趾定安縣有木棉樹高大實如酒杯作布名縹音泄一曰毛布南華志六祖信衣九條金縷卽屈胸布西域以屈胸大細布也睽婆木棉也迦波羅劫貝也卽木棉樹則辨古貝吉貝者証以劫貝則吉爲近洪洲載夷貢有苾布油紅布絞節智布撒荅刺布紅八者藍布覲木里布者抹黑荅大布

外國罽曰髦毼○後漢西京南國傳能作青頓髦毼烏桓傳作數毼上刀于反下胡達反注剡也智謂剡乃毯耳說文引詩毳衣如綉亦以爲毯也南史高昌國獻蒲桃毼毼卽今所謂蒲桃錦毼毼也風俗通織毛褥曰毼毼亦作氈毼古樂府生客氈毼毼毯毼五木香毯毼卽氈毼音榻中天竺有氈毼今日氈毯秦蜀之邊多有之似褐五色方錦從外徼來廣中洋泊亦有至者又名多羅毼其大者曰罽方數丈彼中依堂作氈故也伊尹獻令曰請今以丹青白旄紕罽江歷龍角神龜爲獻注江歷珠名西海有文

旄何承天纂文曰紕氏屬也

紕卑疑反屬居例反

說文作縹又作麗西胡

毳布范成大言黎單黎幕今海南有之皆以絨作錦或織成字

廣西辰州土司皆有洞錦皆絨納之非毛毳也唐渝洪壽等州

貢葛楚州貢孔雀布謂花文如孔雀卽南州班布之類無功載

耗翅細葛也見通俗文按道昭耗耗屬也唐韻作耗耗恐誤

生苧謂之黃潤○凡將篇黃潤鮮美宜製禪蜀都賤筭中黃潤

一端數金左思賦黃潤比筒蓋筒中細布也今之疊布者必成

筒一筒十端古無木棉乃細麻布黃潤者生苧也

麻布細者為絰粗者為苧苧卽絰也曰葛曰練曰縠縠皆其類

也○縠絡上音抽脂切下音為葛之細粗其實凡麻苧之物細

皆為縠粗皆為絰書曰黼黻縠繡是也縠音禹貢豫州貢紕高

帝紀賈人毋得衣錦繡綺縠縠縠縠說文縱縠屬細者為絰粗

者為紕去穎反通作穎穎綱尚禮浴用二巾上縠下紕非必葛

葛不收水如今蘇州麻布楊州余東辰州洞巾是也漢繇王閏

遺江都王荃葛注荃細布本作絰葛亦麻帛之類故亦稱絰說

文帛者也通釋曰縠曰紕帛曰縠列子曰田夫衣縠縠內則女

子執麻帛周官有典帛淮南子佻賤尚帛縠里儀禮苴經麻之

有黃黃麻子也帛是雄麻麻之牡者不實小顏言紕及疏屬疏

亦作練說文新附音疎隋姚察傳門生送南布花練伯審曰吾止麻巾

蒲練干吾何用桂海虞衡志練子出兩江州洞似苧有花曰花

練智見或岡洞口有布如三梭羅卽練類也福建之苧金壇之葛有花者外國紵亦作斗文或績蕉絲爲之唐端潮貢蕉布詔貢竹布振貢班布江南貢紗編綾編蕉葛練九績之縷爲纒朱子曰辟纒纒練麻也史記曰山西饒材竹穀纒司馬貞曰山中紵可爲布也

芮溫絮纒也○呂覽必已篇不食穀實不衣芮溫注以爲絮蓋言絮纒細奕也列子晉芮注芮細也或曰芮溫古人直借芮呼絮耳褚遂良傳芮芮興則茹茹蠕蠕音軟也可証軟絮通轉絮幕曰牽離○釋名煮繭曰莫莫幙也貧者著衣可以幕絮也或謂之牽離煮爛牽引使離散如綿也

衣服 綠色

黝紫淺紫也北紫今之正紫也油紫今之藕合也重紫今之青蓮色也真紫則累赤而殷者○宋景趙彥衛曰仁宗晚季京師染紫變其色而加重先染作青徐以紫艸加染謂之油紫後人指爲英宗紹統之讖自後以重色爲紫與朱不相類何謂奪淳熙中北方染紫極鮮明中國亦效之目爲北紫蓋不先青而故緋爲脚用紫艸少誠可奪朱按周禮義疏以朱湛丹秫三月朱乃熾之卽以炊下湯淋所炊丹秫取其汁考工記三入爲纒五入爲緞七入爲緇又爾雅一染謂之縹再染謂之赤三染謂之纒士冠有朱紵之文鄭云朱則四入是更以纒入赤汁則爲朱

論語紺緞者纁入赤汁則為朱不入赤而入黑汁則為紺更以此紺入黑則為緞色若更以緞入黑汁則為玄是六入為玄也朱實相近今之淺紫是矣其紫近絳謂之北紫緞是今之醬色也石林燕語曰太平興國中李文正公昉舉故事禁品官練袍舉子白紵下不得衣紫蓋宋以緋紫為章服故重之故其色亦屢新也或則天施黦紫帳即淺紫油紫今之深藕合色重紫則近今之青蓮色皆以月白或藍為初染地而加以紅花成之今又有真紫色則又加大紅其色自紫惡其奪朱者正謂淺紫色艷耳

總曰朱以賜曰緋以艷曰紅正紅曰赤大赤曰絳言深紅之光曰燃翹紅曰縉雀頭曰纁丹黃曰緹縹纁緞緇次第之色今有水紅銀紅桃紅古但謂之紅荔枝沉香則縉緞之類也○合古今之稱推之以大赤曰絳丹黃曰緹他禮切又平聲韎韞之跗注今時伍伯緹衣古兵服之遺色韎是舊染赤色也縉卽亦亦赤說文引禮有縉緣按禮止有縹緣二音相近或卽一字未可知也紺古暗切深青揚赤色小顏縉淺赤色也紅色赤而白此則謂今之水紅耳結亦赤縉儀禮不結則讀為絳絳亦赤也今以茵加蘇木曰翹紅母乃縉乎縹紅色之尤深許氏曰絲勞染而又染為勞也如今西洋布可以受三四十金之紅又如紡絹綾

緞皆先染絲而後織者類或是耳縹雀頭也微黑如紺縹淺也故引用為縹與才裁通曠支見艸類

月白曰縹淺黃曰縹蒼艾曰縹綠又曰縹綠曰縹黃白之間曰半見白光曰縹黃絹曰鮮支黝黑曰阜石鞞之曰砥○縹青白色細淺黃色東漢輿服志列侯以上得用錦縹采十二色賈人縹細而已以其色輕也縹是今之月白色魏明帝被之縹蒼艾色其艸名艾可染留黃或曰艾即藐苾艸也縹縹與戾通縹一作縹艾蒼色書曰四人縹弁詩曰縹巾記孔子佩象環五寸而縹組縹又詩其弁伊騏當與縹通急就有鬱金半見縹白縹縹縹綠縹紫砥烝栗絹紺縹紅縹鬱金染黃也半見言黃白

之聞烝栗亦微黃色也縹白縹之精光縹然也純即素之輕細者說文有艸草二字草斗檉實也後人以草為艸水之艸別作阜或从皂黑黝也借為阜隸之阜作阜切烝栗黃色若烝孰之栗絹生曰縹似練而疏者周禮內司服注素紗者今之白縛縛即絹字縛又為束名百羽為搏十搏為縛縛為衣裏如今杭緒素紗則直是紗也一名鮮支廣雅曰鮮支絹也子虛賦注縹鮮支今所謂素砥以石鞞縹色光澤也小顏音鮮說文尺戰切石扞縹也正與鞞近蓋縹即蔥色說文縹淺青色今日翠藍柳藍詩言蔥珩言其色也急就春艸雞翹鳧翁濯顏曰今染家言鴨頭綠翠毛碧後志雲罕編羽擊幢民謂雞翹非也義山雞翹正

用屬車編羽染色之雞翹則為艸名亦以如雞尾翹起耳
濯絳合墨赭之色也今日紫糖正古之淡也○說文淡即赤字
一作沚為經之重文經即頰也赤經棠棗之汁孫愐收糖字如
今人稱紫糖色正指赤棠色也畫家以赭石和淡黑染山石曰
濯絳又曰淺絳郭若虛曰設色輕拂丹青曰吳裝

唐世染色曰退紅○唐詩香注小薰籠韶別新退紅與褪同謂
淺紅也半新半舊曰褪說文褪卸衣也音退

綠沈淡綠也○說文青黃為綠今以藤黃合靛青即為苦綠周
竹坡以子美綠沈槍為臥於苔為綠所沈大謬王勉天引梁武
食綠沈瓜聞任昉卒劉劭賦綠沈黃間吳會曰大典鼓吹工人
服綠沈古樂府綠沈明月弦唐太宗羽騎綠沈弓宋元嘉廣州
作綠沈屏風石虎作綠沈色扇王右軍筆經人以綠沈漆筆管
見遺其為色明矣趙德麟侯鯖錄引陸龜蒙詩以綠沈為竹所
見亦未廣也升菴見此耳綠沈言其色淡沈正今之苦綠色其
以黃加玄者曰油綠黑綠

凡言竊言盜皆借色淺色間色也○鳥九扈有竊脂竊藍等色
爾雅虎竊毛謂淺色也扈之竊脂言其色如靠肉也竊藍淺藍
也八駿有盜驪盜亦竊意謂淺驪也古人善巧煉字大率如此
環濟要略曰正色五青赤黃白黑也間色五紺紅縹紫流黃也
升菴曰似綠者曰校蔥曠色也檀面色也雛草色也

罨畫生色也○墨客揮犀曰罨畫今之生色高績古引秦韜玉
詩花明驛路臙脂暖山入江亭罨畫開李西臺盧贊元詩皆用
罨畫劉商隱愛義興罨畫溪

通雅卷之三十七終

通雅卷之三十八

桐山方以智密之輯著
同里姚文燮經三較訂

宮室

地前聽事古皆曰廟後曰寢○儀禮廟即廟宮前曰廟後曰寢
今王宮之前殿士大夫之聽事是也虞箴曰民有寢廟巧言之
詩曰奕奕寢廟左傳曰鼠不穴于寢廟猶後世俗言廟朝廟堂
也死則異為宮而祭之有廟而無寢謂之祖廟稱廟通謂之宗
廟親禮諸侯親前朝皆受舍于朝既高乃右肉袒于廟門之東
乃入門右聽事聽古作聃後人作廳康成謂四時朝親受之袒

廟蓋不知朝之為廟而誤以為宗廟也若果受之于宗廟則天子不容負依南面矣爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭廟皆有室猶今士大夫五架梁兩旁之房也廷唐丁切堂下南除也說文曰廷朝中也庭宮中也古者廷不屋諸侯相朝雨露衣矢容則廢後世屋之加广焉實無二也郭忠恕曰廷去聲庭平聲智謂古初無庭字也古者朝寢堂室通謂之宮廷在堂下如今朝賀皆在丹墀後人加广耳或者陞上之臺如今衙堂作卷蓬乎殿本師行勇者殿後取意借為宮殿定見切智按殿亦廷之轉聲廷之于殿猶陳之于田如雷電亦作雷霆可證也師古讀朝廷如定田汝成笑其為方言豈知古實有此

音如莊子選庭非去聲乎屋高巖通謂之殿如霍光傳梟鳴殿前樹上古不分上下稱也明堂亦通稱壇以稷配天故屋以文王配上帝齊有明堂乃行在也故孟子曰王者之堂神農天府黃帝合宮堯衢室舜總章夏也室殷重屋九室十二堂皆說者類附之

適室正寢也○寔古文說文从寢省从宀艹林也所寢處也儀禮適室如適子之適謂正室也周禮王六寢注路寢一小寢五京山曰陰數六也智按莊公薨于路寢僖公薨于小寢內寢也路大也總言後寢之大曰路寢指其房間曰小寢或廂或別寢皆可曰小魯直詩公虛采蘋宮行樂在小寢蓋謂別寢杜預揣

以小寢定夫人寢也今人訃曰終于正寢統言其枉後堂耳陸放翁以為誤則又誤矣

待漏院即朝房也○唐之朝堂在宣政門之外儀衛志文武列于兩觀監察御史列于東西朝堂輒道傳點畢內門開領百官入監門校尉唱籍序班于通乾觀象門南入宣政門六典註曰棲鳳闕下即朝堂蓋若今五鳳樓內皇極門外之兩廡也元和中置待漏院于建福門外今百官朝以避鳳霜采設待漏院于丹鳳門之右王元之作記

左个左間也○北史李謚傳左个即寢之房也升菴以為捲蓬智按捲蓬在前亦稱屠蘇所謂軒也个乃介字左傳一个行李古畫相近个或為介音亦相轉如今有件字亦介个之轉也凡曰介者間也介在二者間也聲亦通

離和周之二宮也○譙周曰成王作辟上宮周器之銘多有曰王在離上宮辟離蓋二宮名也古鼎銘又曰惟三月初吉壬寅王在和宮大夫始錫作彝文曰王在辟宮獻工錫章離和也和宮殆離宮之異名乎智按凡木之衡植者曰和或曰桓和其辟離之旁衡一堂邪汲冢載大庭小庭即正殿旁殿也和猶若離之旁殿也河間獻王獻雅樂對三雍宮應邵曰辟雍靈臺明堂由三雍宮可想二宮之稱蓋聽人稱之黃圖曰漢明堂在長安西南七里靈臺在西北八里辟雍在西北七里河間對三雍即

此東都賦言赤水朱光清池泱泱左制辟雍右大靈臺辟雍象
璧園雍以水牛弘傳言漢明堂亦有壁水李尤明堂銘云流水
洋洋是也袁準駁蔡邕明堂辟雍合論鍾繇傳言辟雍非大學
甚明戴埴以魯因泮水作宮非學校也漢儒泮水之說甚妄合
漢升菴暢其說因此明二雍宮之說而難和為二宮明矣說文
作辟雍解曰辟牆也雍天子享宴辟雍也魯詩解云駟虞文王
囿名辟雍大王宮名也王制漢時筆也既曰辟雍而頌曰西雍
考古圖又有胥雍則辟雍西雍胥雍皆為宮名無疑

高中高庭西庭也○郊記志作建章宮其西則高中數十里如
淳曰高中高庭也師古曰高金也序在秋故謂四方之庭為高
庭

內中猶唐言南內今言大內也○漢元封二年甘泉宮內中產
芝注內中後庭之實此解已拘益猶今言大內也爾雅其內謂
之家宮家則曰大內唐詩月明南內愛無人人謂或稱西內非
矣唐三內西內大極宮東內大明宮南內興慶宮孔光傳供養
行內師古曰行在所之內中也按天子在宮何言行在所當是
班行之內或曰大行行禮次也

乞活臺古之吹臺今之繁臺也○陳留風俗傳曰蒼頡師曠城
上有列僊吹臺北有牧澤中出蘭蒲土多雉鬣衿帶俗稱蒲關
澤梁王增築以為吹臺城隍遠滅略有救跡阮籍詩駕言發魏

都南向吹臺簫管有遺音梁王安在哉晉世喪亂乞活憑居
削墮故基遂成一層上基猶方四五十步高一丈餘世謂之乞
活臺又謂之婆臺城梁水經此有陰溝鴻溝之稱焉按此臺在
浚儀縣續述征記以睢陽為師曠城言郭緣生踐邊門外吹臺
酈道元非之謂此乃梁氏之臺門魏惠之朝居非吹臺也文昌
祿錄曰東京記天清繁臺梁孝王之吹臺後有繁氏居其側里
人呼為繁臺宋子曰臺登之吹去聲

睢陽虎圖臺即螽臺也○司馬彪郡國志睢陽縣盧門亭有螽
臺續述征記曰迴道似螽則當讀為螽矣酈氏非之闕子宋景
公登虎圈之臺援九牛之弓射之矢踰孟霜之山則螽臺即虎

圈臺也御覽引闕子文吳鮑照詩注皆作西霜惟藝文類聚作
孟霜之山睢陽梁孝王封國今歸德府也

諺門別門也○前候王表周右逃責之臺服虔曰周赧負責逃
此劉德曰洛陽宮諺臺是也音移韻文選諺門曲榭謂別門也

晉載記劉曜傳諺門且空智考石林燕語東華門直北有東向
門與內東門相直謂之諺門而無榜內香藥庫在諺門外伯厚
曰諺門始標額于熙寧諺即諺公紹引陸雲與兄書云曹公所
為屋折其諺堂不可攘直以斧斫之方子謙又引陸雲集云曹
公有諺塘劉孝綽詩反景照火諺塘智謂塘何用斧折必刻誤而
子謙誤引也說文諺離別也籛閣邊小屋也徐鉉引爾雅樓邊

小屋解讀臺集韻移通作諺則諺即爾雅之籒乎如此止當讀
移而音後音多則古多有迤池二音也多見其不知量古作鼓
與祗禛通迤室久多可推也又按爾雅屋上薄謂之籠連籠謂
籒韻會字彙何以不詳引爾雅而且遺失籠字

夏屋屋兩下也屋翼一名搏風一名兩徘徊○鄭注擅弓曰夏
屋今之門廡也兩下爲之四阿今之四注屋殷人始爲四注屋
卽重屋復窄也疏曰復窄重承壁材智以爲雙簷也夏后之屋
南北兩下而已周制天子諸侯得爲殿屋四注卿以下兩下則
南北有雷而東西有榮是以燕禮言東雷而大夫士禮則言東
榮也若詩之夏屋渠渠則指房廡矣其下處謂之雷在傍謂之

榮演繁露曰榮翼也今謂之兩徘徊四注則曰東西雷今謂之
金箱道士冠篇賈公彥疏榮屋翼也卽今之搏風也伯厚作搏
風凡夫曰軒曲輶藩車借爲堂垂檐下別起敞房曰薄水陸游
作撲水李翊作泊暑

庭燎處陞設火也○石勒作大庭燎兩層下層可置二十人曾
以油傾燒死今皇極殿前置六庭燎于陞階之間如小亭上覆
琉璃瓦徇如憲標表以紙內建大燭營衛之士自午門外別用
蘆薄麻楷作二蔓架以一炬然之詩注燎去聲廣韻通平去

罽毼綱綴交疏也○明堂位魯大廟之飾山節藻梲復廟重簷
刮楹達知反坫出尊崇坫康圭康音抗疏屏注屏謂之植今浮

思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上正義疏刻也漢時謂屏為浮
思矢子外屏匠人注云城隅謂角浮思也漢時東闕浮思災浮
思小樓也文紀七季未央宮東闕眾思災注眾思謂連闕曲闕
謂陵延陵園門亦有眾思加网状其融刻檣櫓宮闕屏門皆有
之即楚辭所稱網戶朱綴刻方連也蘇鶚曰師古釋名釋眾思
皆誤按謂織絲唐文宗實錄甘露之變出殿北門裂斷眾思而
去溫庭筠補陳武帝書眾思畫卷閭闔晨開皆非曲閭屏障之
意程大昌兩存之智按宮闕上拱斗雕檣用銅絲帖金網之下
用黃絲作網垂于楹檻上下皆可謂之眾思刻版網綴總眾思
恩元鎮詩網索四臨太液池注網索在大液池上學士候對於

此蓋障駕張設耳元笑苾未細閱古人以網解眾思之意將但
以為熨牆乎夫古號疏屏則屏樹之間亦必漆拱雕刻網綴故
呼眾思漢災實指此類至唐守則真有網索寧責其不用邪升
菴言籀文作眾釋名作寧思其曰覆思則舊注訓也

屋極謂之扶振○屋極屋棟也子雲賦日月總經于扶振音夾

腹度曰枳中央也振屋招也韋昭曰宸屋雷也天子之居曰楓
宸今言宸極宸屋上棟隆之所居也舊說帝居惟楓修大可構
故曰楓宸此義亦牽強楓木豈可作柱此語不見經文人以楓
舟因丹宸丹宸遂用楓宸耳

趨樓闕兩觀也○元志闕南曰崇天北曰後載東曰東華西曰

西華崇天兩觀皆三超樓琉璃瓦飾簷脊直有大明門在崇天門內今北東西三宮俱因元舊不改脊直謂太金寶瓶也

植太表坊曰桓門○柱之植太曰桓戶官切雙桓曰桓門漢尹賞

博時紅陽長仲輕俠浩商殺義渠長少季掇丸為彈分赤黑白

賞選三輔高第為長安令作虎穴捕少季惡子內之瘞出寺門

桓東篤亭大版貫往四出名曰桓表縣所治夾兩邊各一今猶

謂之和表師古曰卽華表揭著姓名右桓東少季場之歇曰安

所求子死桓東少季場桓門之東戮人處也桓門亦謂和門亦

謂華表桓譚新論晉中經簿作華譚桓和華一聲也古通而今

分周禮曰以旌為左右和之門唐禮講改建旗為和門謝惠連

祭古塚序曰兩頭無和俗云懷頭版和訛為懷也諸侯葬植桓

楹穿中為鹿盧以縣率下棺天子葬斲石為碑以為鹿盧記曰

公室視豐碑三家視桓楹後人效之因刻碑以志墓曰桓碑桓

生則以其博直如桓也別作瓊篆作桓从回不从互

俗鑿之機卽門內之畿也○毛傳曰畿門內也讀詩記曰韓愈

詩白石為門畿以畿為闔呂覽曰出則以車入則以輦務以自

佚命曰俗鑿之機高誘曰俗丑更及至也鑿機門內之伋馮嗣

宗曰畿機同姑因此以有漢說其實許呂本意與下文爛腸之

食伐性之斧句類則何必如此拙解

兩病貼方曰棖門中可擬闔者曰闔○闔古臬字鄭玄曰闔古

文作繁熱省聲說文曰臬从自从木射準的也李陽冰曰割省

聲爾雅振宅謂之楔先結切檝謂之闌煥列又檝持謂之杖扛

檣曰揮扛地曰臬此等甚混以經傳考之檠植木于地也故亦

謂檝亦曰弋考工曰置檠以縣可見謂檠為檝為弋則可謂闌

為臬則不可夫禮所謂振者門兩旁長木今謂貼方陸德明曰

兩旁木楔是也禮所謂臬者門中闌木今所謂屨古詩謂屨屨

俗謂之直拴其橫者呼為楨小者謂拴其門大則須直大木作

拴也闌門雖不設闌而闌之仗存君出入中門則當闌也介拂

臬以佐君也大夫中振與闌之間則加遠也士介拂振則逾遠

矣冠禮華曰席西闌西闌外闌之不可謂闌明矣闌即闌門限

也又作柶說文曰柶門檝也此由不知檝為直大之義耳古者

門通車故中限故為短限餘則有連限者禮行不履闌謂

當跨過之也檝也檝精廉切徐鉉曰即尖字載氏非之

去檝古砧字安知古不二音乎

門限曰切一曰門柶○漢趙后傳切皆銅者冒黃金塗謂門限

也闌之上稜為切說文限一曰門柶先結切智永作鐵門限

結艸木為小廬曰菴廬○直翁曰園屋集韻或作菴通作菴古

無庵字鄭玄釋諒閣曰讀如鶻鶻之鶻猶廬也菴是菴問耳後

漢皇甫規身入菴廬巡視三軍感悅漢胡建傳注區者小室之

名若為菴屋之類北周武帝攻北齊設柏菴其遺也升菴引蜀

都菴藹王克菴止至晉有菴慢菴閣之語獨不言皇甫之菴廬
邪又欲用古篆之菴石鼓文之窳元人止菴印章之盦有漢之
菴字不用而及此支矣

冬突突竇複室也○招魂曰冬有突夏夏室寒些注謂複室也
史說上林賦巖突洞房漢書作巖突師古曰如窳突也何費力
邪林鉞引作子虛非矣說文突竇突深也音杏廣韻爾雅室東
南隅謂之突俗作突而黃公紹韻會嘯韻載突字引莊子鶉生
于突九辨冬有突智按是不知突夏爲雙屢而又以招魂爲九
辨也徐無鬼鶉生于突齊物論突者咬者穴之近也

倉琅根椒圖鋪首也○嬾真子曰杜牧之花萼樓詩云千秋佳

節各空推承露絲囊世已無唯有紫苔偏稱憲季應得上金
鋪金鋪出甘泉賦云排玉戶而颺金鋪注云金鋪門首也智按
門之鋪首所以啣環者鋪平聲哀帝元壽中孝元廣殿門龜蛇
金鋪鳴童謠曰木門倉琅根注倉琅根宮門銅鍤也鍤讀與環
同椒圖龍之一子似螺師其閉戶故大椒圖于門漢注音鋪去
聲一曰螺首

夾門堂曰塾因爲家衙爲謁舍○三輔黃圖曰未央宮外有塾
門外舍也臣來朝君至門外當就舍更熟思所應對之事古今
注亦云塾之言熟也孫炎曰夾門堂周禮考工匠人門堂三之
一注以爲塾舍負志春將出民里胥平旦坐于右塾鄰長坐于

左塾師古曰門側之堂曰塾又禮記家有塾注古者仕已老歸
教于里閭朝多坐門側之臺謂之塾集韻或作闔闔贅矣王莽
傳有里區謁舍升菴以不病客爲里區病客之舍曰謁舍智按
謁舍猶今客坐也衙門有候謁廳里區總言里中區也管子有
士舍注士謂里尉每里置舍使尉居焉

重轅猶重櫟言其密互也○張敞傳得之殿屋重轅中蘇林曰
重勢也音老師古曰今之廓舍一邊虛爲兩夏者按轅爲車蓋
弓此當是撩說文曰撩椽也楚辭蘭撩孫恂曰撩簷勢亦椽掎
也吳志太史慈傳射賊貫賊手著勢時賊攀樓也勢撩之間何
以藏人耳褚少孫載曼倩識駒牙之事言得之重櫟中重櫟攔
楯之下重櫟也櫟音歷與轅讀了相轉耳或由楯音藥引子笑

藥攔非

光門卽橫門長安北出西頭第一門也○三轉黃圖棘門在橫
門外水經注引西三門曰雍門又曰函里門又曰光門又曰突
門王莽改橫門爲霸都門左幽亭如淳曰橫音光則兩存橫光
二門乎蓋古庚韻通于陽韻橫讀曰黃訛爲光耳吳人至今呼
橫爲黃

蒿宮猶言茅茨土階也○蒿柱或曰蒿宮言茅茨意耳必如大
載禮言周時德澤和洽蒿茂大以爲宮柱名曰蒿宮此則奇矣
然宋人小說言粵中有大蒿甘艸笱梗皆可作柱

屈柱跌瓦柱頭之斗拱瓦甬相交承者也○水經注文昌殿文
石爲基一基五百或屈柱跌瓦悉鑄銅爲之箋云屋當爲屋
智按是拱斗月牙之短柱也其文與跌瓦相對跌瓦謂如足跌
相躡卽中央甬瓦也洹水逕鄴建春門外有石梁矩螭跌勒甚
佳亦言其相承躡之形也

樸角猶白屋也○淮南子曰堯樸角不斲素題不斲董道跋韓
退之徐偃王碑徐放所書其曰故制樸角昔人嘗改集中爲楠
字愈蓋用淮南語也楠棖也

覆海藻井也一曰關八一曰愚項○存中曰屋上覆棖古人謂
之綺井大綱之覆海今今交文中謂之關八吳人謂之愚項唯

宮室祠觀爲之智按藻井乃今之拱斗一曰升斗若覆棖則古
之勢棖屋椽也薄版曰望版或用望輒存中蓋謂重出之飛簷
耳升菴以爲天花版蓋關八謂承仰版之拱斗也其形似之元
有盃頂殿盃頂之制三椽其頂若筍之平今所謂葵窩制也常
居上有承塵今曰仰塵劉龔昭陽殿以金爲仰陽銀爲地面
士夫闕闕之門亦謂之闕○唐宋敬則以孝義世被旌顯一門
六闕相望又楊炎祖哲父播三世以孝行聞門樹六闕闕言額
也又尹仁恕曾祖養祖怱父憇先一門四闕史功臣表明其等
曰伐積曰闕漢書齊伐闕上募府後因作闕闕元之品制有
爵者爲鳥頭闕闕卅府元龜言闕闕二柱相去一丈柱端安瓦

筒號為鳥頭梁即謂之闕柱端之筒謂之指頭又曰護朽陸文
量叔園雜記引博物志劫移似龍而小好大險故在于護朽上
所謂露柱也

竈額竈突也都竈大竈也○陳晦伯引莊子仲尼作春秋老聃
踞竈觚而聽之問何書曰春秋也困學紀聞曰竈觚竈額也何
孟春記宋人曾以竈觚為突奧智謂觚猶隅也韻會曰鄭成公
掘突突竈窗也荅賓戲曰墨突不黔桓譚新論稱淳于髡言曲
突徙薪人為徐福上書亦用曲突謂烟時突出也說文突徒掌切

大从穴暫出也突深也深今作深一曰竈突从穴从火从求省

式鉞切凡夫曰突深溷用突或是从火會意智按亦書故作突引

商頌采芡其阻說文作采毛氏曰深也疑即采字作采無義俗
謂深黑為窞采凡夫急詆戴氏忽從戴奇矣又改從灰吳敬甫
作窞从穴友聲謂窞乃屋深而借為深遠深乃桂陽水名耳智
謂水名深正以具深也借水借屋何異平竈門亦可稱竈窞矣
五行志元鳳元季熨王宮豕出圉壞都竈師古曰圉豕牢也都
竈蒸炊之大竈也金史胡剌即竈突也窞亦未必从犬从犬許
之臆也

石承礎礎也○尚書大傳曰庶人有石承當柱下而已不外出
以為飾此即今之石額也柯言羅公遠隱形于石礎中是唐人
謂礎為礎

壁械今之甃地也○伯厚引堂涂注曰漢時明堂涂為令壁械
壁音零階令壁則今之墼也械則墼道也智按鄭注考工記墼前若
今壁械分其督傷之修以二分為之峻中央為督欲去水故中
峻而邊迤也漢尹賞傳以令壁為郭爾雅甃甌謂之壁說文曰
甃甃也整甃適也郭氏曰卽今甌甌也庖累以甌甌為障按甃
壁卽今甃甃本仰瓦之溝也所謂建甃也墼壞曰擊墼砌曰甃
甃地中平四邊必通靈匣則亦溝意也今街道及庭院多以磚
側累之園亭有累瓦成水紋者取其瀉水有似于甃中飽邊庫
匠呼曰甃甃背此之謂甃壁械械該階皆通用

央瀆音豬陰溝也漏井滲坑也○音區隱曲也傳曰規區豬周
禮曰為其井區鄭氏曰區豬雷音地今陽溝升菴曰漏井今滲
坑區豬今陰溝御覽引莊子逸篇羊溝音雞稱按荀子有央溝
魯靈光賦言漣騰涌于陰溝今以墼墼下溝曰陰明作溝者曰
陽地官注謂御溝植楊曰楊溝中華古今注曰羊喜觸藩為溝
隔之曰羊溝此皆強說也荀子入其央瀆注中瀆也卽人家水
溝央羊楊皆陽之借聲

屋頭園頭也○湖素襍記曰李濟翁云如廁為屋頭一說北齊
文宣帝怒魏郡丞崔欽鑷以園汁沃頭因謂之園頭庾桑篇觀
室者周于寢廟又適其偃焉注偃謂屏廁也屏廁則以偃浚此
但小浚于偃處耳

凡兩夾之聞曰廁溷廁其一也○或帝據廁見衛青時已為大將軍亦不應如此凡言廁者皆為其枉兩物之間漢文居霸北臨廁使慎夫人鼓瑟韋昭曰高岸夾水為廁水經曰今白鹿原夾二水矣霸水自北原來合滄也智按金日碑奏廁心動乃遇莽何羅蓋宮殿中之夾合處師古曰奏向也智謂奏即湊字又與趣通以淮南指趣即指奏也若晉景公之張如廁陷管寧遇海風念嘗如廁不冠劉季和如廁過香爐劉實如石崇廁反走正敦食棗郭璞設醜銜刀則真溷矣

聖壑圯墁也○山海經陸渚之山其下多聖大次之山其陽

多聖今木州則載白塿以嫌白惡字改為塿不知乃白聖周禮

桃則黜聖之匠人自盛屋灰也揚雄傳撥人注古之善塗既者

壑今之仰泥也智按俗作雪洞承塵多所仰塗之法說文引朽

椁或从土唐魏國召工圯墁取螻蟻蜥蜴記數言其上下四周

密緻也伯溫因周惡夫邱拜謂惡聖亞為一本作亞

噴室即衛室之遺也漢有交午亦謗木也○管子對桓公黃帝

大明臺之議堯有衢室之問舜有告善之雄禹大建鼓之朝湯

有總街之庭以觀人誹或王有靈臺之復公曰吾欲效之名曰

噴室以東郭牙為之即謗木建鼓之意也崔豹古今注答程雅

問堯謗木曰華表木形似桔槔大路交衢悉施焉奏除之漢復

修今西京謂之交午木注服虔曰堯作橋梁交午柱頭交午作

工以子午爲直或曰交衢之柱下有撐木者是也今諫鼓猶存
唐垂拱置四銅匭塗以方色列朝堂以給事爲理匭使宋雍熙
元季改匭院爲登聞院至道改爲登聞檢院天聖七季置匭函
又置檢理使以中丞爲之建炎從李綱言詔隸諫院今時登聞
鼓日以一科負直之漢有卓囊書版亦士傳言之意也凡章表
皆啓封言密事得卓囊光元季詔蔡邕陳政要以卓囊封上
禮儀志冬夏至八能士書版言事封以卓囊送西陛跪授尚書
晉元會設白獸樽獻直言發此樽飲酒乃杜舉之禮式也唐顯
慶置嘉石垂拱時許搃鼓大石者御史文狀爲嘉石長安故宮闕
前有唐肺石尚長八九尺形如垂肺肺主聲故所以達其亮
也四色匭是或后置代宗詔不許匭使閱沒匭人文狀開元十
九季正字于休烈奉表投丹匭招諫匭也杜甫進三賦投青匭
延恩匭也高郢建造寺投丹匭李渤子嵩俱曾以知匭事稱渤
言事大者以聞次白宰相下以移有司者司不當許再納匭詔
可此有體之言也

唐有甲庫藏奏鈔之地也○龐元英文昌雜錄曰如今甲令丙
程大昌曰唐中書門下吏部各有甲曆尼三庫以若干人爲一
甲在選部則名團甲太和九季勅六品以下自稱舊宮皆下甲
庫檢勘有無正元四季吏部奏三庫勅甲又經失墜乃至制勅
旨甲皆被改毀宋時有勅甲旨甲之稱猶今言底言案也遼史

有架閣庫管勾元有左右部架閣庫卽唐之甲庫也宋人諱貞元爲正元

街彈在鄉之旗亭也過所猶今之通舖也○里宰以歲時合耦于鋤注鋤者里宰治處也若今街彈之室在街置室檢彈一里之民于此合耦使相助佐金石錄漢都鄉正街彈碑在汝州界故昆陽城中歲月略可觀蓋中平二年正月而其額題都鄉正街彈碑莫知其爲何碑也水經魯陽縣有南陽都鄉正街彈碑平氏縣有南陽都鄉正街彈勸碑隸釋亦以爲街彈碑蓋未考此注也酸棗令劉然碑云愍念丞民勞苦不均作正彈造設明夏司關以勸傳出之注傳如今移過所文書智以揭斷今驛

異記劉方立宿巴陵館廳其西有巴籬因籬落用聚落也落比落附落也落見管寧傳比落見後漢書姜詩傳覽傳盧落注矣本謂院爲落前王子侯表江陽侯仁坐役使附蒸免師古曰有眾落來附者輒役使之非法制也

後之用儲胥者猶言御苑也○楊雄長楊賦去木雍槍壘以爲儲胥呂延濟云槍壘作木槍相壘爲柵也蘇林注曰木雍柵其外又以竹槍壘爲外儲也顏師古曰儲峙也胥須也以木擁槍及纍繩連結以爲儲胥張衡西京賦云旣新作于迎風加露寒與儲胥注云武帝先作迎風館後加露寒儲胥二館沈約應教詩云南瞻儲胥觀北望昆明池李義山詩云風雲長爲護儲胥

宋子京傷孟昭圖云密疏叩儲胥又思歸老云至今三藉枉儲
胥又荅朱彭州云九番官樹老儲胥又讀春詞云蒼龍驅暖入
儲胥

麗譙樓也原父之解不必矣○陳勝傳戰譙門中注師古引
巢車謂城樓為譙樓郤掃編曰劉原父以為陳北門通譙郡故
曰譙門智按莊子有麗譙注譙樓也趙克國木譙注譙樓也則
當時實有此語不必強為別訓升菴引譙樓為呵譙晦伯譏之
是也

嶺南率堵波者鴈塔也○段或式慈恩寺鴈塔是名自張甚
始柳氏序則言葺肇始董直後石氏所得法昭顯名即其葺也科

逾小通即鋪兵鋪逾也因以過所文書亦名過所司布巾以次
序分地注次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然張平子西

京賦廓開九市通闐帶闐旗亭五重俯察百隧周制大胥今也

惟尉注漢宮闕疏曰長安大九市其六在道西三市在道東
史記褚先生曰民為郎與方士會旗亭下介次市亭之屬別小

者也遺人十里有廬三十里有病注廬若今野候徒有房也病
可止病若今亭有室矣疏漢時野路候迎賓客之處皆有房舍

與廬相似漢法十里有亭有三光人皆有宮室故引以為况也
今所謂亭則獨大柱空敞而已國語置有寓望注境上有寄寓

之舍候望之人

隄梁浮橋也○秦始皇作浮橋見春秋後傳史記秦昭襄五十
季初作河橋元和志河陽浮橋駕黃河爲之列船巨犇通典曰
孟津亦曰富平津杜元凱造浮橋東晉有朱雀浮柝與丹陽竹
格驃騎爲四航孝武寧康元季除四桁統唐六典造舟之梁四
河三洛一河則蒲津太陽明津洛則孝義也段國沙州記吐谷
渾于河上作橋曰河屬

組橋縣度也○釋法顯曰葱嶺入北天竺路臨新頭河度七百
度梯躋縣組過何漢之張騫甘英皆不能至也酈道元曰蜀貢

之境組橋相引郭義泰曰烏托之凶有縣渡之門引繩而渡
山芝恐士卒懼險令人詐爲柯以爲越城守者迎降云河以越亦

心歸唐沙夷水藤橋已斫斲矣卽弱水通吐蕃之路也藤橋其

所謂馬度者乎今貴州通雲南過盤江橋江急兩岸以鐵繩系
於岷嶺山西有鐵索橋子美詩卻背五繩橋伽藍記言鉢盧勒

國向烏場鐵瑱爲橋縣虛爲度烏蒙有索橋升菴言繩上施木
筒以解西域度索尋橦之語

行馬柙也宋謂之杖○宮門設之古賜第亦門施行馬今
曰橦眾宮闕用朱官寺用黑宋以來謂之杖東京夢華錄官司

於御廊安大黑漆杖路心安朱漆杖是也六韜所謂扶胥卽行
馬也其行軍施于營之四周者謂之拒馬槍

字籍字策也○莊逢生篇祝宗人玄端以臨字策說與軌字承字

筴本欄與柵通列子仲尼篇長幼群聚而為牢籍法即牢柵令
人皆呼木欄為木柵則莊子之筴竟當讀柵其音近也

井幹言闌于縱橫也或謂之銀牀○說文斲井垣也从斲取其
市也軌聲隸省作幹今作幹或作幹文選謝元暉詩注銅雀臺
一名井幹樓漢書成帝大井幹樓高五十丈音韓師古曰積木
高于樓若井幹之形也井幹井上木欄也亦作韓其形四角或
八角又謂之銀牀皆井欄也揚子重黎篇或問茅集登井幹之
記司馬注曰謂始皇殺諫者二十七人積之如井幹支矣京山
井幹言曾見古井以木交午疊起成井曰井幹

團焦團標也○北齊書神威徒并州抵邑人龐氏團焦中團標

也焦弱使只標音瓢今人曰團瓢謂為一點之地也

中井上也○張湯傳治方中注後上土作方也或言介止其
曰溫明題湊者東園溫明也如漆甯開一方畫之以鏡置中縣
屍上題湊者梓宮便房黃腸顯湊以栢木黃心頭皆向內題頭
也

下里蒿里也○田延季傳積貯諸下里物孟康曰死者歸蒿里
葬地下故曰下里其曰下里巴人之歌即蒿里薤露之類也古
人好挽歌以為適顏延之挽歌酒市桓伊善歌挽歌袁山松道
上行殯亦謂好比聲也王高歌薤露周舉病之薤即薤薤露高
里皆下里挽歌蒿里說文作薤里薤當作薤

羨道今謂之發圈券堂墓前明堂也俗為券臺○又記共伯入
釐侯羨況自殺羨音延始皇紀畢已藏閉中羨下外門畫蘭仙
人有羨門子其居於羨道者乎發圈轡謂如橋街也程大昌言
鐵券形如半破木甑有四孔穿縮其文于面鐫陷金其所謂向
山買地之券乎堪輿有券臺之說清異錄亦言蔡家用朱書鐵
券斂方石二尺曰券臺貧者謂之土筵席智按何子元云墓前
明堂亦名券臺朱子言初不曉後見唐話改名即研北雜志所
言也

碑額之圓空所以明也○古碑文額多有圓孔金龜琳琅疑
禮記豐碑程極注甚詳蓋賢石鑿竅貫采蘇壘後乃書題死者

之切符于石智按今用繩在其便而圓孔者多是漢碑豈漢猶
存此禮乎今以獨題名謚曰表謚誌生卒如銘誌曰碣兼題表
辭曰誄碑有名石闕者夷白齋詩話引古樂府石闕生口中含
悲不得語亦作石闕歸田錄言闕口窟呼豁口大王故知闕闕
通聲蓋石闕即石郭石郭亦碑石也古人通借如此

野狐落即宮人斜○春明退朝錄云唐內人墓謂宮人斜無功
曰唐以前已有之隋煬帝葬宮人有王鈞斜在江都治西智按
青藤路史云唐宮人葬處名野狐落蓋地之偏斜者皆呼斜如
褒谷斜谷以斜名樂府有狹斜宮人葬處其地亦名斜故因謂
之

頁下卽霸下○文選曰頁下未易居蓋龍之一子爲頁頁好頁
重故處碑下轉其聲爲𠵽遂曰霸下又曰頁下郝氏曰頁與
背聲相借猶垣之音霸也或曰頁貝之訛

蚩尾或作鴟尾祠尾鴟吻○蘇鶚曰蚩海獸也漢或作柏梁有
上疏曰蚩尾水精能辟火災顏子推曰東宮舊事呼鴟尾爲祠

尾又呼爲鴟吻黃朝英按倦游雜錄言漢以宮殿多災術者言
天上有災尾星宜爲象冠屋以禳之陳書三公黃閣聽事置鴟

尾蕭摩訶以功覆室并置鴟尾北史宇文愷傳云自晉以前未
有鴟尾江南野錄用鴟吻此直一聲之轉必欲改蚩字又幸與

蚩尤水陸獸則曲矣大業雜記乾陽殿鴟尾高百七十丈石
林葵語以鴟吻者爲殿

巖廊峻廊也○董仲舒傳舜遊巖廊李義訓曰屋無曰字字下
曰廡步檐曰廊峻廊謂之巖後漢人嘗用之羽林郎一名巖郎

後志注曰言從遊獵宿巖下室中自程大昌合引一處而博學
家竟以巖郎卽巖廊此因宣示帖廟廊省广作郎而誤也

承雷謂之箕○程大昌曰說文雷屋水流也堂中有天井處智
按說文屋水流也竝無下語天井乃院中露處解雷及支老學

菴筆記曰臨江蕭氏五代時祖仕湖南亡命匿人家雷槽中江
世祠箕頭神戴氏箕一作規古典切古作建建領

是也檀弓疏承雷以木爲之宮中以銅用行水俗呼閣漏方言

之亂卽雷儀禮東雷門內雷月令祀中雷注古複定闕上取明
潘雨因名室之中庭爲中雷左傳士李三進及雷杜佑皆引它
居爲說迂矣說文別之爲雷智按大堂接軒中有水篲卽中雷
也

巴飛拖卽芭挈也或作芭籬亦呼搶籬卽古之儲胥柴籬也○
長揚賦儲胥注以爲竹槍纍患按纍與籬音近相通通俗文曰
柴垣曰拖木垣曰栖南土悉押竹篴爲之斜織者曰巴飛拖廣
韻押籬壁也史張儀傳注芭挈卽織木葺爲葺籬今江南曰芭
籬籬又作推攤竹亦名芭謂可作芭籬也博雅羅落亦謂籬也
說文此籬籬籬曰樹豎散木爲區落今世皆作巴唐薛平弱集

枉天宮碑所書枉閣元九年李善封氏記曰神龍以然考抑枉
中和季則廢而復興也馬懷真子曰宋宣和初於城集刻之石
不載鴈塔本末蓋玄奘貞觀三年取經至十九年正月還居洪
福寺翻譯四歲于晉昌里建大慈恩寺永徽二年師造甄浮屠
以藏梵本言王舍城有僧婁宰堵波唐言鴈塔也昔此地伽藍
會鴈犢鹿三淨會有鴈飛墮應供者僧感泣建塔埋之故云太
宗製聖教序皇太子又製還聖記弘福寺懷仁集右軍字勒二
文于碑及鴈塔成褚遂良乃書二帝序記安碑塔上遂爲遊人
地智又按外國志于闐死者火化共葬一塔云佛見鴈死以沙
葬之稱爲鴈塔則又一說也中國亦有以訛傳訛之事况外國

乎梵言浮圖聚相也或稱浮圖沙門或稱桑門有云觀塔始此
蓋自北魏矣孫愐收塔于合韻徐氏新附說文許慎止有塔小
亦也凡夫曰借為應聲智按詩有聽言則答爾雅俞畲然也都
愈然否皆應詞畲即答也今遂製塔

曰十六角曰七級皆塔也○歐陽政永樂十六角題名曰十六
角者庸俗所造佛塔其後又書云進十六角鎮國大浮圖而後
魏時又有常山義七級碑

精廬猶精舍也○廣川政御史臺精舍記唐崔湜撰湜謂佛之
所舍摩騰至洛建精舍為始誤也包咸東海大青舍教授此在
西漢之愧或嘗曰譙東五十二里鎮精舍徐庶折節學問精舍既

孝緒廬車為精舍徐伯珍大精舍蒙山深實大精舍諸書載

顯大黃鵠山竹林精舍張漢直分出精舍遇之古人于其居也
以是名之蓋精舍言精一齋心也智謂凡屋之宿齋即曰精舍

言潔也姜肱傳其盜謝肱于精廬亦是其讀書處今指蘭若

反坫與臺門回阿相連凡壘土壁成臺可閣物者皆謂之坫說
文以坫為屏誤也○朱子云程泰之小論可取因看華談云有

人誤以屏為反坫復見說文坫屏也因問泰之曰存中辯是然
不是某人誤乃說文誤耳按筆談引黃東發以明堂位反坫出

尊崇坫康圭士虞禮僕于西坫上則累土而為之皆可名坫疑
鄭注坫在兩楹及爵其上為非智怪存中不引爾雅坭謂之坫

注堂角也亦累土為之存中又引汲冢書曰回阿反玷注曰外
向室也據反玷與回阿相連禮記反玷與臺門相連論語及玷
與樹塞門相連智按此均謂宮室崇飾之制今人掌內堂外或
楹階作小檐下甃庫壁上平以版或序阿之內依隅砌臺皆有
之臺門之間可以作玷回阿可以作玷兩楹亦可作玷長箋曰
今開肆陳物通謂之玷俗改為店此是其源流也

念室動止稽留皆拘繫之稱因指園土若因諸尉氏居室若盧
共工發於東心皆因官因地而有獄有繫非定以此皆豸戶之

名也○張推曰夏曰夏臺殷曰囿里周曰囹圄事物志曰夏曰
念室然曰勅止周曰稽留韓詩傳曰朝廷曰獄郊亭之繫曰杆

通作岸或曰圖罪今畫狴犴其遺物行言也鄭玄曰獄者埴

也尉氏因古獄官而名縣也公羊傳南里者何因諸也注因諸

或獄名漢書負數或枉請室或數居室有若盧獄有共工獄黃

門北寺則今所云詔獄也千乘貞王傳注前書音義曰北寺獄

即若盧獄也崔瑗傳東郡發于獄晉宋東治亦有獄西溪業語

引淮南云或王破紂殺之于宣室許叔重云宣室獄也未央有
宣室溫室宣音暄見集韻按說文宣天子宣室也須綠切無獄
名之說姚寬誤矣說文獄獄司空也息茲切郎瑛載司空為獄
名司空官名獄乃司空之獄也賈誼傳大臣造請室而請罪史
記袁晁傳作清室應邵曰若今鍾下

宋有京瓦通謂勾欄其始名則猶闌干也○東京夢筆錄有桑家瓦中瓦或曰京瓦南宋市肆記有瓦子勾欄自南瓦至龍山瓦凡二十三瓦又謂之邀棚遼志瓦里官府名宮帳部皆設之想五代時有此稱而宋因之也升菴引段國沙州記言吐谷渾作橋勾欄甚嚴王建宮詞四面勾欄在水中山簾輕幕重金勾欄李長吉蟪蛄吊月鈎闌下古今注漢成帝顧成廟玉鼎金鑪槐樹悉為扶老拘欄畫飛雲龍角虛于其上至宋以後名教坊曰勾欄

東箱即東廂○漢書楊敞傳夫人衣箱參語周書傳只后側耳東箱聽師古曰正寢東西室曰箱似箱篋之形此解迂甚古廂

箱通用儀禮公食大夫禮公揖退於箱即箱爾雅之有東西廂曰廟說文廂相聲几在旁謂之相金玉其相是也亦謂之襄七襄曰襄服襄是也如曰屋似箱箱似何而名乎室之光處謂之白○祭法注當室之白謂之陽厭謂旬陽光明處也莊子虛室生白亦謂生光

屋蒙謂之簷簷一作甌一曰屋穩門上衡架者曰楣木柯曰桷故以名椽亦謂之椽亦謂焚燎椽端沿檐謂之榜栒亦謂之椳亦謂之椳或曰雀栒曰連綿○說文簷屋棟也栒楹也所訓皆不確智按釋名屋脊曰簷簷蒙也在上覆蒙屋也蒙屋最初但拘定屋脊耳左傳慶舍援廟桷動于簷豈能及屋脊乎集韻或

作甌欂而無所出考方言甌謂之甌景純曰卽屋椽也今字作
甌音萌甌音雷以萌證蒙合矣而雷上皆甌豈非謂屋上之筵
薄邪但壯麗者用水不用竹耳爾雅注桴屋椽或取椽義也棟
雖爲脊亦梁之總名古或借稱之故爲通今之詁曰凡屋多五
架正中衡梁曰棟次曰屐下架曰楹楹下多設門故曰門楹如
人之脊今呼楹坊是也射禮曰序則物當棟堂則物當楹又曰
豫則鈎楹內堂則由楹外楹外故當下架之楹射必在外廉以
是知之爾雅曰楹門戶上橫梁也易得其棟謂爲不能水柄
蓋指木柯條也因爲屋椽椽言其垂也桴撩言其承列之紛也
詳見前子尾柚桷擊扉三豈必抽宮殿之楹乎許氏以楹訓楹
則以楹爲楹聯殆誤矣楹以聯椽之端也楹欄之對熙曰楹謂
之椽縣聯椽頭使齊平也方言凡椽謂之楹注有椽卽屋椽也
亦呼爲連縣智思崔椽之名蓋因詩松桷有杙楹有鳥也毛
傳曰椽長兒爲大兒此則不當疏曰鳥是桷狀智謂椽卽縣聯
之意鳥謂椽頭雀出也履之名鳥亦謂其首合晉人雀椽之稱
思之更有何疑康成釋椽亦不當禮記復廟重檐鄭曰承壁木
也或古屋四周皆墻如今土庫前昂曰軒軒前獨非檐乎垂
字謂之檐亦作欄欄徐鉉曰俗作簷非相如賦步欄周流爾雅
檐謂之檐注屋椽仰叔明曰屋椽又名字謂四垂也士喪禮為
銘置宇西階上注宇椽是也今日滴水

義臺猶儀門○莊子義臺卽儀臺爾雅閣謂之臺古有臺門猶
今二門曰儀門集韻古作重紺珠集引穆天子傳作臺古文作
臺

子亭謂別大小亭也○李白傳玄宗坐沉香子亭以沉香爲子
亭李漢諫敬宗沉香亭材是也柳公權爲翰林文宗夜召對子
亭宮人以蠟液濡紙繼之

輦路卽輦道樓陛閣道也○疑曜曰李周翰注文選輦路樓陛
也上林賦輦道纒屬如淳曰輦道閣道也世以爲車輦所行之
路非矣又甬路亦飛閣之複道

六朝謂奉道之靜室曰治○異苑云
塘 江明師費有人入其

館是夕謝靈運生旬而懸亡家送靈運於治養之五年方還
都故名客兒注云治音稚奉道之家靜室也智北治乃處字之
轉聲吳人猶作此語

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

蘇軾文三十八卷

