

13
1969
5

門 1 3
號 1969
卷 5

門 4 3
號 1969
卷 12

格致鏡原卷十六

冠服類

白虎通裘所以佐女工助溫也

禮記孟冬之月天子始裘

周禮天官掌皮秋斂皮冬斂革春獻之

注皮革踰歲就久乃可用也獻謂獻其良者於王以入司裘給用也

禮記裘之裼也見美也裘之襲也克美也

要義古者裘著於內而以繪衣覆之乃加以朝服會之時袒其朝服見裘裏覆衣謂之裼裼

之言露可見之詞所以示美呈好而為飾加以朝服謂

早稻田大學圖書館
號 26.11.1 雙
藏 書

之襲袒謂之裼大裘不覆反本取其質也

名類 **周禮**天官司裘為大裘以供王祀天之服仲秋

獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜注良善也

玉藻所謂黼裘也仲秋鳥獸毛毼王乃以羽物賜羣吏

功裘人功微麤謂狐青麤裘之屬卿大夫所服也 **五**

經要義諸侯黼裘以菅田維羔狐為黼文也 **身章舉**

要裘裘私居之服也狐貉皮為之惟取其溫故長於他

裘惟取其便於作事故短其右袂童子不衣為太溫也

白虎通止古質先服鹿皮取其文章也 **白虎通**古

者緇衣羔裘黃衣狐裘禽獸衆多獨以狐羔取其輕暖

因狐死首丘明君子不忘本也羔取其跪乳遜順也

禮玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹褭玄

緇衣以裼之麤裘青豸褭絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣

以裼之狐裘黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊

之裘不裼不文飾也 **注**狐白裘以狐之白毛皮為裘也

君衣此裘則以素錦為衣加其上使可裼也袒而有衣

曰裼君子謂大夫士也狐青裘以狐之青毛皮為裘豹

裘以豹皮為神也豸胡地野犬絞蒼黃色也犬羊之裘

庶人所服裘與人俱賤故不裼以為飾也 **羣書考索**

大東詩曰熊羆是裘是以熊羆而為之也論語曰素

衣麇裘此又以麇而為之也玉藻曰君之右虎裘厥左

狼裘 **晉令**山鹿白狝游毛白貂領黃貂班白麕十渠

按裘皆禁物。廣志：天鼠皮為裘，當名其裘為天鹿裘。次又有銀鼠、鼠、光潔白賤者，被貂毛、羊鼠、沙狐裘。戒菴漫筆：夜間穿羔兒皮，二更寒透，狐貉皮可過三更。貂鼠皮直至四更，北人試驗如此。

古人裘。田俅子：少昊都於曲阜，鞮鞻毛人獻其羽裘。

史李斯傳：堯冬日鹿裘。尸子：臯陶擇毳裘以御之。

管子：武王修廢命，貂襜褕裘，方得入廟，故豹皮曰千金，功臣之家，羅千鍾米，得一豹皮。

拾遺記：塗修國綴青鳳之毛為二裘，一名煩，一作質，二名喧，肌服之可以卻寒，至厲王流於菟菟人得而奇之，裂此裘遍於菟土。

罪入大辟者，抽裘一毫以贖其死，則價值萬金。史記：孟嘗君有狐白裘。漢書匡衡傳：是有狐白之裘而反衣之也。師古注：狐白謂狐腋下之皮，其毛純白，集以為裘，輕柔難得，故貴也。戰國策：蘇秦說趙相李兌，兌送以黑貂之裘。十洲記：漢武帝天漢三年，西國王獻吉光毛裘，裘色黃蓋，神馬之類，入水經日不沉，入火不焦。

物類相感志：漢武帝西域獻赤兒皮為裘，入水不濡，上時服此以聽朝政。西京雜記：司馬相如初與卓文君還成都，居貧愁懣，以所著鸕鶿裘就市人陽昌贖酒與文君為懽。漢書：鮮卑國以豹貉鼯子皮毛為裘。

魏書：鮮卑有貂鼯子皮毛柔軟，故天下為名裘。魏武

與楊彪書今贈足下錦裘三領傅子房陵都尉戰有功太祖賜罽裘吳書陸遜破曹休上大會命遜舞解所著白罽子裘賜之晉咸寧起居注大醫司馬程據上雉頭裘一領詔據此裘非常衣服消費功用其於殿前燒之勅內外有造異服依禮治罪世說王恭披鶴氅裘行雪中人以爲神仙齊書文惠太子織孔雀毛爲裘北史齊文宣解所服青鼠皮裘賜唐邕云朕意在與卿共敝孔六帖西域高昌太宗時獻玄狐裘薛用羽集異記則天時南海郡獻集翠裘珍麗異常明皇雜錄玄宗與貴妃避暑興慶宮飲宴於靈陰樹下寒甚玄宗命進碧芬之裘碧芬出林氏國乃騶虞與豹

交而生此獸大如犬碧於黛香聞數里太宗時國人致貢上謂妙於貂鼠不啻天壤因名曰鮮渠上沮華鮮渠言碧上沮華言芬芳也李白翫月金陵詩序白著紫綺裘與客數人棹歌過淮詞林海錯烏納裘見王筠文杜陽雜編唐敬宗寶曆初南昌國獻淨光裘云紫海水染其色也以五彩蹙成龍鳳各一千三百絡以九色真珠上衣之以獵北苑爲朝日所照而光彩動搖觀者皆眩其目上亦不爲之貴一日馳馬從禽忽值暴雨而淨光裘略無沾潤方嘆爲異物也

袍

總論

逸雅袍丈夫著下至跣者也袍菴也菴內衣也

婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍 玉藻 緼

為袍 注 衣之有著雜用舊絮名為袍 古今注 袍者自

有虞氏即有之故國語曰袍以朝見也 物原 傳說作

袍 漢輿服志 周公抱成王宴居故施袍 七修類藁

禮記曰袍必有表 注 曰褻衣也其來遠矣事物紀原以

為始於宇文護因學紀聞以始於隋大業皆不知始也

名類 中華古今注 秦始皇三品以上綠袍深衣庶人

白袍皆以絹為之 古今注 北齊天子多著緋袍貴臣

多著黃文綾袍百官士庶同服之隋朝天子則曰袷

公卿則曰褐襦 事物原始 筆談曰中國衣冠自北朝

以來全用胡服窄袖大抵緋綠唐武德貞觀中猶爾至

開元後稍博矣通典曰周宇文護於袍下始加襴遂為

後制 唐車服志 太尉長孫無忌議服袍者下加襴緋

紫綠皆視其品庶人以白 韋絢劉賓客嘉話錄 舊官

人所服袍緒黃紫二色貞觀中始令三品已上服紫四

品五品以朱六品七品以綠八品九品以青 唐車服

志唐諸衛大將軍中郎以下給袍者皆易其繡文于牛

衛以瑞牛左右衛以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以

豹領軍衛以白澤金吾衛以辟邪後以紫為三品之服

緋為四品之服淺緋為五品之服深綠為六品之服淺

綠為七品之服深青為八品之服淺青為九品之服黃

為流外官及庶人之服既而天子袍衫皆用赤黃遂禁

臣民服孫道茂奏舊令六品綠八品九品青深青亂紫
非卑品所服望請改八品九品著碧宋燕翼貽謀錄
國初仍唐舊制有官者服阜袍無官者白袍庶人布袍
而紫惟施於朝服非朝服而用紫者有禁然所謂紫者
乃赤紫今所服紫謂之黑紫以為妖其禁尤嚴故太平
興國七年詔日中外官并貢舉人或於緋綠白袍者私
自以紫施衣服者禁之許白袍或阜袍至端拱二年
忽詔士庶許服紫所在不得禁止而黑紫之禁則申嚴
於仁宗之時羣書考索襦袖不過一尺五寸袍襖之
制三品以上服綾以鶴銜瑞草鴈銜綬帶及雙孔雀四
品五品服綾以地黃交破六品以下服綾小窠無文隔

織獨織羣書考索公主貴人如以上嫁娶得服錦綺
羅縠繪采十二色重緣袍續翰林志十月朔翰林舊
賜對衣紅錦袍淳化二年代以細花盤雕錦袍下丞相
一等陶宗儀元氏掖庭記后妃侍從各有定制后二
百八十人衣翻鴻獸錦袍如二百人衣雲肩絳繪袍嬪
八十人衣青絲縷金袍並謂之控鸞昭儀事物紺珠
國朝公服文武官皆盤領右袖袍或紵絲紗羅絹從宜
製袖寬三尺一品至四品緋袍五品至七品青袍八品
九品綠袍未入流檀褐綠袍其花樣一品用大獨科花
徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散搭花無枝葉徑
二寸四品五品小散花紋徑一寸五分六品七品小雜

花徑一寸八品以下無紋在京官朝見奏事謝辭在外
官清晨公座配幙頭服文官常服花樣一品二品仙鶴
錦雞三品四品孔雀雲鴈五品白鷗六品七品鷺鷥鴻
鴈八品九品黃鸝鶴鶉練鵲風憲官皆用獬豸麒麟一
品賜服武官常服花樣一品二品獅子三品四品虎豹
五品熊羆六品七品彪八品九品犀牛海馬儀寶視武
官

古人袍

〔孔叢子〕孔伋繼袍無裏 〔史記〕須賈入秦見
范雎曰范叔一寒如此哉解綈袍以賜之 〔韻府〕漢三
老服都紵大袍 〔漢武內傳〕上元夫人降武帝服赤霜
袍雲采亂色非錦非繡不可得名 〔魏武帝與楊彪書〕

今遺足下貴室錯彩羅縠錦袍一領 〔四王遺事〕惠帝

與成都王自鄴還洛陽既至賜中書監盧志雲鶴綾袍

一領 〔虞譚筆記〕泰寧二年詔贈大夫碧紗袍 〔鄴中

記〕石虎臨軒大會著丹紗袍 〔劉義恭啓〕賜臣金獸

袍珍製巧飾 〔金陵志〕齊東昏侯製五彩袍 〔藝文類

聚〕隋江總有山水衲袍賦 〔北史〕隋何稠為太府丞博

覽古圖多識舊物波斯常獻金線錦袍組織殊麗上命

稠為之稠錦成踰所獻者上甚悅 〔雞跡集〕唐永壽中

勅賜岳牧金銀字銘袍 〔唐書〕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 〔唐

車服志〕武后擅政多賜羣臣巾子繡袍勒以回文之銘

皆無法度不足紀

〔彙苑詳註〕劉宴十歲玄宗賜以黃

紋袍

〔李白傳〕白嘗乘月與崔宗之自采石至金陵著

宮錦袍坐舟中旁若無人

〔晉陽雜俎〕賜安祿山品目

有金鸞紫羅緋羅立馬寶雞袍

〔唐書〕韋綬在翰林德

宗嘗至其苑韋妃從幸會綬方寢時適大寒帝以妃蜀

纈袍覆而去

〔李石傳〕文宗曰吾聞禁中有金烏錦袍

二昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之今富人皆有之矣

〔清異錄〕鳳尾袍者相國桑維翰時未仕緼衣也謂其縑

縷穿結類乎鳳尾

〔雜書〕伊川常服繭袍此野人之服

也

襖

古今注襖子蓋袍之遺象也漢文帝以立冬日賜宮侍

承恩者及百官披襖子多以五色繡羅爲之或以錦爲

之始有其名

〔物原〕伊尹作夾襖

〔南史〕宋武帝微時

貧陋過甚嘗自新州伐荻有納衣布襖等皆是敬皇后

手自作武帝既貴以此衣與公主曰後世若有驕奢不

節者可以此衣示之

〔舊唐書輿服志〕襖子燕服古褻

服也亦謂之常服江南以巾褐裙襦北朝雜以戎夷之

制至北齊有合袴襖子朱紫玄黃各任所好若非元正

大會一切通用蓋取於便

〔中華古今注〕侍中馬周請

於汗衫等上常以立冬日加服小缺襖子詔從之永以

爲式

〔中華古今注〕煬帝宮中有雲鶴金銀泥披襖子

則天以赭黃羅上銀泥襖子以燕居清異錄明宗天資恭儉嘗因苦寒左右進蒸黃透繡襖子不肯服索托羅氈襖衣之周必大玉堂雜記十月旦賜錦襖子學士院觀察使簇四金鵬尚書執政入搭暈錦同話錄近歲衣制有一種如旋襖長不過腰兩袖僅掩肘以最厚之帛為之仍用夾裏或其中用綿者以紫阜線之名曰貉袖聞之起於御馬苑鬪人短前後襟者坐鞍上不妨脫著短袖者以其便於控馭耳

戰襖

南史董暹金帖織成戰襖直七百萬中華古

今注隋文帝征遼詔武官服缺勝襖子取軍用如服有所妨也其三品已上皆紫至武德元年高祖詔其諸衛

將軍每至十月一日皆服缺勝襖子織成紫瑞獸襖子左右武衛將軍服豹文襖子左右翊衛將軍服瑞鷹文襖子其七品已上陪位散員官等皆服綠無文綾襖子至今不易其制

衫

附袖

逸雅衫芟也衫末無袖端也古今注衫子自黃帝為

衣裳而女人有尊一之義故衣裳相連始皇元年詔宮人及近侍宮人皆服衫子亦曰半衣蓋取便於侍奉古今注三皇及周末庶人服短褐襦服深衣秦始皇以布開胯名曰衫用布者尊女工之尚不忘本也事物原始三伏女子衣與裳連如披襖短長與裙相似秦始

皇方令短作衫子長袖猶至於膝蓋衫裙之分自秦始皇也又云陳宮中尚窄衫子纔用八尺當是今制也郭思畫論三代之際皆衣襜衫秦始皇時以紫緋綠袍爲三等品服庶人以白至周武帝時不加襜中華古今注秦始皇令妃嬪當暑披淺黃叢羅衫飛燕外傳帝御流波文縠無縫衫世說晉孝武年十二時冬天晝日不著複衣但著單練衫五六重晉東宮舊事太子納妃有白縠白紵白絹衫並紫結纓南史薛安都與魏戰怒甚乃脫兜鍪解帶鎧唯著絳納兩當衫新唐書士人以棠苧襜衫爲上服貴女功之始也一命以黃再命以黑三命以纁四命以綠五命以紫士服短褐

庶人以白中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制以深衣請加襜袖襪襪爲士人上服開袴者名曰缺袴衫庶人服之事物原始馬周制襜衫以爲士服今舉子所衣者卽襜衫之始也丹鉛錄馬周缺袴衫卽今之四袂衫襪襪衣袂有綠也襪衣裙分也崔令欽教坊記開元中初置聖壽樂舞衣襪皆各繡一大窠皆隨其衣本色製純縵衫下纔及帶若短汗衫者以籠之所以藏繡窠也舞人初出樂次皆是縵衣舞至第二疊相聚塲中卽於衆中從領上抽去籠衫各納懷中觀者忽見衆女咸文繡炳煥莫不驚異合璧事類昭宗旣誅宦官第五可範等準國故事量畱三十人各賜黃絹衫

格致錄卷之六
一領以備宮中指使宋子語錄隋煬帝數出幸因令百官以戎服從後世循襲遂為朝衣國朝度江乃變為白涼衫紹興二十年士人猶是白涼衫至後來軍興又變為紫衫皆戎服也朝野雜記孝宗之喪趙子真當國始令羣臣服白涼衫身帶以治事隣幾雜誌涼衫以褐袖為之以代毳袍韓持國云始於內臣班行漸及士人今兩府亦然宋子語錄祖宗時元正冬至皆有朝會君臣多著法服諸州解頭亦預著白羅衫青緣有裙有佩身章撮要紫衫非公服特小衫也阜衫士人家居常服今易以背子而阜衫不之用流俗之失非也席上腐談古之素積即今之細摺布衫也今之蒙

衫即古之毳衣蒙謂毛之細軟如詩所謂狐裘蒙茸之蒙俗作毳其實即是毛衫毛訛為蒙蒙又轉而為毳庶物異名疏元史法服庫收掌法服窄紫窄紫者窄紫羅衫也元氏掖庭記凝香兒著瑣里緣蒙之衫瑣里夷名產撒哈刺蒙茸如蠶毳但輕薄耳宜於秋時著之有紅綠二色至元間進貢帝又命工以金籠之粧出鸞鳳之形製為十大衫香兒得一焉解醒語元成宗諸嬪衣碧鸞朱綃半袖衫事物紺珠國朝命婦服大袖衫真紅色五品以上紵絲綾羅六品以下綾羅袖絹梁福廬陵記成芳隱麥林山剝芋織布為短襦寬袖之衣著以酤酒自稱隱士衫影燈記賞以紅圈帔綠暈

衫。浣花旅地志籠桶衫。蜀人奉親之服。清異錄諺

曰疊。樂衫謂補衲蓋掩之多。身章撮要大衣者今寬

衫為婦人禮服非命婦皆可著。

古今注汗衫蓋三代之襖衣也。禮曰中單。漢高

祖與楚交戰歸帳中汗透遂改名汗衫。至今亦有中單

但不纏而不開。身章撮要汗衫本古之中單以白綾

為之青領縹襪。古者燕朝及祭祀接神袞冕有白紗

中單。有明衣皆汗衫之象。庶物異名疏漢石建取親

中裙廁。胸投身自浣滌。晉灼云今世謂反閉小袖衫為

侯。胸此最近廁近身之衣也。釋名反閉襦之小者也。却

向著之領反於背後閉其襟也。頡師占漢書注中帶

若今言中衣。胸者近身之小衫。若今汗衫也。逸雅

齊人謂如衫而小袖曰侯。頭侯頭猶言解。瀆臂直通之

言也。

物原禹作襦。演繁露襦者短衫也。方言汗襦

自關而東謂之甲。襦陳魏宋楚之間謂之襜。襦或謂之

襜。襦。西京雜記趙合德遺飛燕織成上襦。鴛鴦襦

董賢傳東園秘器珠襦。玉押豫以賜賢。師古注珠襦以

珠為襦如錯狀。連縫之以黃金為縷。要以下玉為押。至

足方縫以黃金為縷。霍光傳太后被珠襦。晉灼曰貫珠

以為襦形。若今革襦矣。語林謝鎮西著紫羅襦。據胡

牀在大市佛圖門樓上。彈琵琶作大道曲。藝文類聚

梁沈約有齊竟陵王賚母赫國雲氣黃綾裙襦啓庶

物異名疏方言汗襦自關而西或謂祗禡郭璞云亦呼

為掩汗也南史新羅呼其襦曰尉解詩音

袖物原伊尹始制婦人大袖又隋煬帝作長袖司

馬溫公書儀注茲今袖口也袂今袖也事物原始天

袖衣商周時宮內世婦服之至唐武后襦裙大袖為行

禮之始趙飛燕外傳飛燕與其妹婕妤坐后誤唾其

袖合德曰姊唾染人紺碧正似石上花假令尚方為之

未必若此衣之芳茜乃號石華廣袖韻府隋時內官

多服半塗即今長袖張端義貴耳集壽皇問王抃如

何北使在庭舞蹈極可觀此間舞蹈皆不及之抃奏云

北人袖窄但公裳袖大一舉手便可觀南人袖內外皆寬大舉手便不可看北人視此為大禮數

半臂古者有半臂背子事物紀原隋大業中內官多

服半臂除即長袖也又曰秦二世詔衫子上朝服加背

子其制袖短於衫身與衫齊而大袖按方言檐褕其短

者自關之西謂之襖褕郭璞云俗名襖掖一日襜褕即

是諸子上加繡襖如今半臂漢書音義云謹于大掖衣

也此可見大掖衣加半臂在手臂之間如今搭護相似

脫去半臂即大掖衣故曰除即長袖也又衫子外加背

子在脊背之間如今披風相似所謂其制袖短於衫身

與衫齊而大袖也。中華古今注：尚書上僕射馬周上疏云：士庶服章有所未通者，臣請中單上加半臂，以為得禮。其武官等諸服，長衫亦謂之判餘，以別文武。詔從之。孔氏雜說：今之衣半臂，非禮之服也。魏明帝常著帽，被縹綾半袖，楊阜曰：此於禮何法服也。王皇后傳：后寵衰，一日詆曰：三郎獨不記阿忠脫新紫半臂，換一斗麩為生日湯餅耶。上戚然閱之。孔六帖：來子珣遷游擊將軍，常以錦半臂。自異。時逢青陽記：關文衍為散騎常侍，畫九華山圖於白綾半臂，號九華半臂。自云：今吾此身常在雲泉之內。寶錄：半臂，今背子也。江淮之間，或曰緯子。士人競服，隋始制之也。中華古今注

隋大業末，煬帝宮人百官母妻等，緋羅縷金飛鳳背子，以為朝服。及禮見賓客舅姑之長服也。天寶年中，西川貢五色織成背子。玄宗詔曰：觀此一服，費用百金，其後金玉珍異，竝不許貢。采芾畫史：近以半臂軍服披甲，上不帶者，謂之背子。朱子語錄：上御便殿，著紗帽背子，則國初已有背子。身章撮要：背子本半臂武士服。古禮：士人只繫勒帛，蓋有垂紳之意。後有勒帛，不便於搢笏，故稍易背子，然須用上襟掖下，與背皆垂帶。大觀間，未之有，改近背子，又引為長袖，與半臂袖又不同。士人而衣武士服，怪不為異。婦人背子，本婢妾之服，以其行直主母之背，故名焉。今亦習俗相承。演繁露：長背

子古無之或云近出宣政間然小說載蘇文忠禪衣襯朝服卽在宣政之前矣詳今長背旣與袞制大同小異而與古中單又大相似殆加減其制而爲之耳中單掖下縫合而背子則離異其裾中單兩掖各有帶穴其掖而互穿之以約定裏衣至背子則旣悉去其帶惟此爲異也至其用以襯藉公裳則意制全是中單也今世好古而存舊者縫兩帶綴背子掖下垂而不用蓋倣中單之交帶也雖不以束衣而遂舒垂之欲存古也演繁露今人服公裳必衷以背子背子者狀如單襦袷禩特其裾加長直垂至足焉耳其實古之中禪也禪之字或爲單皆音單也古之法服朝服其內必有中單中單之

製正如今人背子而兩掖有交帶橫束其上今世之慕古者兩掖各垂雙帶以準禪之帶卽本此也事物紀原珠國朝帶子凡命婦皆深青段疋一品至七品繡雲霞文八品九品皆繡枝團花

小披

襖雅披披也披之肩背不及下也物原秦始皇制霞帔中華古今注女人披帛古無其制開元中詔命二十七世婦及寶林御女良人等尋常宴參侍令披畫披帛至今然矣至端午日宮人相傳謂之奉聖巾亦曰續壽巾續聖巾蓋非參從見之服事林廣記寶錄曰三代無帔秦時有披帛以縑帛爲之漢卽以羅晉永嘉中

制絳。暈。帔。子。開元中令王妃以下通服之。今代霞帔非
恩賜不得服而直帔。適用於民間。霞帔各始於晉矣。
名義考。說文弘農謂帟為帔。玉篇在肩背也。今命婦衣
外以織文一幅前後如其衣長中分而前兩開之在肩
背之間謂之霞帔。卽古之帔也。事物原始。唐制士庶
女子在室搭披帛出嫁披帔子。以別出處之義。今士族
亦有循用者。中華古今注。秦始皇令宮人披淺黃銀
泥飛雲帔。隋帝於江都宮水精殿令宮人披紫羅帔。
陳鴻長恨傳。上皇得成都方士入蓬萊宮見一人霞綃
帔。演繁露。唐睿宗召司馬承禎問道遂賜絳霞紅帔。
以還公卿賦詩送之。今世之謂霞帔者殆起此耶。幽

怪錄。巴邛人家有橘橘中有老叟相對象戲。一叟曰我
輪紫綃帔一副。燈影記。賞以紅閣帔。事物紀原。國
朝霞帔。凡命婦皆用淡青段。正公侯及二品金繡雲霞
翟文。銀花金墜子。三品四品金繡雲霞孔雀文。銀花金
墜子。五品繡雲霞鴛鴦文。鍍金銀花銀墜子。六品七品
繡雲霞練鵲文。八品九品繡繸枝花。皆銀花銀墜子。

綃

丹鉛總錄。祿。女人勝衣也。雷青日札。今之祿胸一名
襪。自後而圍向前故又名合歡襪。中華古今注。祿
肚蓋文王所制也。謂之腰巾。但以繒為之。宮女以綵為
之。名曰腰綵。至漢武帝以四帶名曰祿肚。至靈帝賜宮

人健全絲合勝祿肚亦名齊襠。胡侍聖談建炎以來臨安府浙漕司所進成恭后御衣之日有粉紅紗祿胸真紅羅裏肚乃知祿胸裏肚之製其來不近。家世舊事伯祖母有珠子裝祿胸賣得十三千。逸雅心衣抱腹而施鉤肩鉤肩之間施一襠以奄心也抱腹上下有帶抱裏其腹上無襠者也帕腹橫帕其腹也。楊慎外集按梁王筠詩詠裁衣有云兩襠雙心共一抹袒腹兩邊作八撮襠帶雖安不忍縫開孔裁穿猶未達其曰袒腹者今之裹肚也。

格致鏡原卷十六終

格致鏡原卷十七

冠服類五

帶

德諱。物原軒轅始作帶頤頤製條。逸雅帶帶也著於衣如物之繫帶也。老學菴筆記古謂帶一為一腰猶今謂衣為一領周武帝賜李賢御所服十三環金帶一罽是也近世乃謂帶為一條語頗鄙不若從古為一腰也。唐舊史唐高祖詔罽帶令向下插垂頭名曰鉞尾取順下之義。宋志鉞尾即今之魚尾。元志用金造鉞木地龍鵝眼鉞尾。漢郊祀志注紳大帶指謂插笏於大帶革帶之間。白虎通所以必有紳帶示敬謹。

自約整績繪為結於前下垂三分身半紳居二焉以有
鞶帶者示有事也鮑菴家藏集紳帶之垂者也禮曰
參分帶下紳居二焉則紳之為制其長可知長則作事
不便至於失容失容反陷於不謹矣故禮又曰勤者有
事則收之走則擁之是知晉之有帶帶之有紳固所以
謹其身而於紳收之擁之亦所以謹其身也合璧事
類紳大帶所以摺笏垂三尺天子素帶朱裏以繪采飾
其側諸侯不朱裏大夫飾其紐及未士但飾其末而已
處士錦帶竝紐約用組組之廣三寸長齊於帶麻者不
紳此古之制也今按漢衣用大帶以白繪廣四寸夾縫
之其長圍腰而結於前再繚之為兩耳乃垂其餘為紳

下與裳齊以黑繪飾其紳復以五綵條廣三分約其相
結之處長與紳齊所謂紳者所以自紳約也周祈名
義考楚辭小畧繡頭若鮮卑只注鮮卑滾帶頭也言好
女之狀畧支細小頸銳秀長若以鮮卑之帶約而束之
也鮮卑一為東胡號一為滾帶頭或是帶出於東胡因
以得名云漢書文帝遺單于黃金犀毘一注帶鈎也
丹鉛雜錄古者婦人長帶結者名曰綢繆垂者名曰
襪襪結而可解曰紐結而不可解曰締漢書班婕妤
賦申佩離以自思師古注離袿衣之帶也女子適人父
親結其離而戒之隋書大業末翟讓嘗見李密畧帶
化為赤蛇清異錄諺曰闌單帶闌單破裂狀

禮記卷之七
大戴禮黃帝黼黻衣大帶
玉藻天子素帶朱裏終辟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大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功雜記率帶諸侯大夫皆五采禮書天子至士帶皆合帛爲之或以素或以練或終辟或辟垂或辟下其飾或朱綠或玄華蓋素得於自然練成於人功終辟則所積者備辟垂辟下則所積者少朱者正陽之色綠者少陽之雜玄與緇者陰之體華者文之成天子體陽而兼乎下故朱裏而神以朱綠諸侯雖體陽而不兼乎上故飾以朱綠而不朱裏大夫體陰而有文故飾以玄華士則

體陰而已故飾以緇然於大夫言帶廣四寸則其上可知而士不必四寸也於士言紳三尺則其上可知而有司止於二尺五寸也凡帶有率無箴功則帶率而已無刺繡之功也身章撮要帶革爲之古鞶帶也又謂之鞶華上自乘輿至文武衆官牧守丞令下及騶寺皆服之秦二世時始名鞶帶劉馮事始帶所以結束衣服者古有鞶帶以革爲之以繡爲帶自秦二世始古今注漢中興每以端午賜百僚烏犀鞶帶魏武帝賜宮人金隱起師子鈿鞶帶晉書革帶古謂之鞶革其有囊綬則以綴於革帶其戎服則以皮絡帶代之南史宋景和中討義陽王景六軍戒嚴應須紫襪左右欲營

辨王珉曰元嘉初征謝晦有紫綬在匣中不須作檢取
果得焉注綬音標以繪爲之長四尺廣一寸腰有絡帶
以代鞶中官紫綬外官絡綬俗曰飄帶隋書侯王貴
臣多服九鑲惟天子帶加十二鑲以爲差異北史李
穆遣使謁隋文帝并上十三鑲金帶蓋天子服也中
華古今注唐華隋政天子用九鑲帶百官士庶皆同
車服志唐初詔令腰帶一品二品鈔以金六品以上以
犀九品以上以銀庶人以鐵中華古今注腰帶自三
代以來降至秦漢皆庶人服之而貴賤皆以銅爲鈔以
韋爲鞞六品已上用銀爲鈔九品已上及庶人以鐵爲
鈔沿至貞觀二年則自三品已上以金爲鈔服綠庶人

以鐵爲鈔服白向下插垂頭而取順合呼撻尾撻一作銳
古今注高祖貞觀中端午日賜文官黑玳瑁鞞帶武官
黑銀鞞帶示色不改更故也二儀實錄開元後帶鈎
尚穿帶本爲孔至宋朝加順折也郭思畫論唐高宗
朝勅品官紫服金玉帶淡淺緋服並金帶淡淺綠服並
銀帶淡淺青服並鈔石帶庶人服黃銅鐵帶唐書上
元中勅文武官三品以上賜金玉帶四品五品並金帶
六品七品並銀帶八品九品並鈔石帶庶人銅鐵帶文
武並帶手巾算袋刀子礪石九月百官具新服上宴之
於麟德殿演繁露唐會要章服太和六年勅一品二
品服色許服犀玉及斑犀按斑犀者犀文之黑黃相間

者也此時止云斑犀至近世其辨益詳黑質中或黃或
白則爲正透外暈皆黃而中涵黑文則名倒透透卽通
也唐世槩名通天犀若正透倒透之別出於近世也今
世士夫便服而繫犀帶惟兩府始服正透從班已下卽
服倒透本無定制直是以正透爲重耳格古要論宋
制乘輿東宮繫玉帶親王勳舊間賜玉帶大臣金帶其
次則犀帶角帶此不易之制演繁露本朝玉帶雖出
特賜須得閣門關子許服方敢用以朝謁則體益以重
續聞見近錄太宗曰犀近角玉近石金百煉百不變
真寶也遂作笏頭帶以賜輔臣春明退朝錄太宗命
創方團毬路帶亦各笏頭帶以賜二府文臣其罷免尚亦服

之至趙文定罷參知政事爲兵部侍郎後除景靈宮副
使真宗命賜御仙花帶自後二府罷者通服此帶以爲
故事燕翼貽謀錄國初士庶所服革帶未有定制大
抵貴者以金賤者以銀富者尚侈貧者尚儉太平興國
七年正月壬寅詔三品以上鈐以至四品以金五品六
品銀鈐金塗七品以上并未常參官并內職武官以銀
上所特賜不拘此令八品九品以黑銀今世所謂藥點
烏銀是也流外官工商士人庶人以鐵角二色其金荔
校鈐非三品以上不許服太宗特新此鈐其品式無傳
焉其後毬文笏頭御仙又出於太宗特製以別貴賤而
荔枝反爲御仙之次雖非從官特賜皆許服初品京官

特賜帶者即服紫矣。容齋隨筆國朝惟綠緋紫三等而紫袍者除武臣外文臣之制其別有六庶僚黑角帶佩金魚未至侍從而特賜帶者為莠支五等不佩魚中書舍人諫議待制權侍郎紅鞵黑犀帶佩魚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帶翰林學士以上正尚書御仙帶佩魚謂之垂金執政官宰相方圓毬交帶俗謂之笏頭是也其叙如此。燕翼貽謀錄舊制中書舍人諫議大夫權侍郎並服黑帶佩金魚霍端友為中書舍人奏事徽宗皇帝顧其帶問云何以無別於庶官端友奏非金玉無用紅鞵者乃詔四品從官改服紅鞵黑犀帶

佩金魚今武臣大使以上紅鞵不知何所從始也。正字通明制華帶前合口處曰三合左右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事物紺珠國朝朝服華帶一品用玉或花或素二品犀三品四品金五品銀鈸花六品七品銀八品九品烏角黑鞵公服鞵帶一品用玉或花或素二品犀三品四品金荔枝五品以下烏角青鞵垂撻於下常服鞵帶一品玉二品花犀三品金鈸花四品素金五品銀鈸花六品七品素銀八品九品烏角皆黑鞵。王世貞觚不觚錄世廟晚年不視朝以故羣臣服飾不甚依分若三品所繫則多金鑲雕花銀母象牙明角沉檀帶四品則皆

用金鑲珠瑁鶴頂銀母明角伽楠沉速帶五品則皆用
雕花象牙明角銀母等帶六七品用素帶亦如之而未
有本色者今上頗注意朝儀申明服式於是一切不用
惟金銀花素二色而已

帶 周易或錫之鞶帶終朝三褫之 事物原始 鞶
大也即今之鞶帶之屬 左傳鄭伯之享王也王以后
之鞶鑑予之 注后王后也鞶帶而以鑑為飾也今西方
羌胡為然古之遺服 五經 說文曰帶紳也男子鞶
帶婦人絲帶古人之帶多用韋布之屬取其下垂詩曰
容兮遂兮垂帶惇兮匪伊垂之帶則有餘似今衣之有
大帶耳至魯仲連謂田單曰將軍黃金橫帶騁於臨淄

之間則金帶之制興矣 羣書考索 古之帶則有大帶
淺帶博帶之別素帶練帶錦帶縞帶雜帶之辨大戴禮
曰黃帝黼黻衣大帶此大帶之謂也荀子曰逢衣淺帶
傳不疑曰褒衣博帶蓋淺帶即博帶也 左傳吳季札
聘鄭見子產如舊相識與之編帶 史記文帝遣匈奴
黃金飾其帶一具 後漢周盤傳 解韋帶就孝廉之舉
注 以韋皮為帶未仕之服也已仕則服革帶故解之
漢書注 韋帶以單韋為帶無飾者也 東觀漢記 鄭導
破匈奴於是上賜金剛鮮緹帶一具金銀各二 班固
與竇將軍賤復賜固犀兕金頭帶曰將軍所自服也
典畧魏文帝嘗賜劉楨廓落帶 張勃吳錄 鉤落者革

帶也世名爲鈿落帶荀勗答王琛書陶丘神廟有鮮卑金頭寶帶二枚高士春秋宗測春遊山谷見奇花異草則繫於帶上歸而圖其形狀名聚芳圖百花帶人多效之藝文類聚梁劉孝儀有謝晉安王賜銀裝絲帶啓北史周趙青雀反侯莫陳順於渭橋破之文帝解所服金縷玉梁帶賜順北史宇文孝伯生與周武帝同日長又與武帝同學帝賜以十三環金帶北史薛道衡出爲檢校襄州總管帝賜九環金帶隋楊素傳上賜素以萬釘寶帶西陽雜俎天寶初安思順進五色玉帶明皇雜錄上自解紅玉帶賜寧王明皇雜錄上以紫金帶賜岐王蓋昔高宗破高麗所得開元

中高麗遣使來朝宴內殿因從容言於內臣曰紫金帶本國亡是歲荒民散于戈屢起幸在內帑一見足矣上聞之命封付其使杜詩註翰林拜命日賜金荔枝帶丹鉛錄京師鬪裝帶其名始於唐白樂天詩貴主冠浮動親王帶鬪裝薛田詩九苞縮就佳人髻三閭粧成子弟鶻曲有角帶鬪黃鞵今作傲非也胡應麟筆叢鬪裝帶余遊燕日嘗見於東市中合衆寶雜綴而成故曰鬪裝杜陽編文宗朝李訓講周易頗叶上意時方盛夏遂命取水玉簪帶以賜李訓清異錄武宗緣金升示孽中境躁亂內侍童膺福希旨進脆玉條用錦作虛帶以冰條裸腹繫之心腑俱涼移時銷鎔復別更替

國史補李靖五代孫彥芳其舊物有靖破蕭銑時所
賜于闐玉帶十三勝七方六列勝各附環以金固之所
以佩物者天子悉留禁中朝野僉載唐巧人張崇者
能作灰畫署帶鏡具每一勝大如錢灰畫燒之見火即
隱起作龍魚鳥獸之形莫不悉備九國志楚馬希聲
海南有鬻犀帶者直數百萬晝夜有光洞照一室希聲
殺商而取之逾月光遂滅五代東漢世家劉旻兄聞
旻自立頗幸中國多故乃遣其貴臣迷軌高勳以十二
稱玉帶報聘天中記錢武肅王時有獻雲鶴水犀帶
者武肅登碧波亭命許彥方繫帶試水水開七尺許
蔡條鐵圍山叢談太宗得巧匠因親督視於紫雲樓下

造金帶得三十條匠者為之神耗而死以一賜曹彬一
以自御後以隨葬餘二十八條則之於車號鎮庫帶焉
後人徒傳其名而宗戚有服金帶異花精緻者往往指
目此紫雲樓帶其實非也徽宗以賜童貫諸人欽宗追
復還庫高宗十三年有客來自海外忽出紫雲樓帶上
以四勝出示岳珂蓋虜騎再入適紛紜時欽宗所遺不
及者其金紫磨也光豔溢目異常金又其文作醉拂菻
人皆袞起長不及寸眉目宛若生動雖吳道子畫所弗
及若其華紋則又六七級層層為之鏤篆之精細微之
像殆入於鬼神而不可名且往時諸帶方勝不若此帶
迺獨大至十二稱是在往時為窮極巨寶珂不覺為之

再拜 〔拾古要論〕金帶有六種。毬路、御仙花、荔枝、師蠻、海捷、寶藏、金塗帶、九種。天王、八仙、犀、寶銚、師蠻、海捷、雙鹿、行虎、雀面、金束帶、八種。荔枝、師蠻、戲童、海捷、犀牛、胡菱、鳳子、寶相花、金塗束帶、四種。犀、牛、雙鹿、野馬、胡菱、犀帶有二種。以牯、特為別。又有笏頭、毬文帶。又有花犀帶。〔後山談叢〕都市大賈趙氏世居賁。寶言玉帶有刻文者皆有疵疾。以蔽映爾。美玉蓋不琢也。比歲揚州化洛石為假帶。質如瑾瑜。然可辨者以有光也。〔龍江夢餘錄〕張九成蓄犀帶一圍。文理縝密。中有一月影。過望則見。貴重。在通天之上。蓋犀牛望月之久。故感其影於角。〔王氏談錄〕季防給事有一金帶。唐之制作。毬尾刻云

龍朔某年。紫宸殿宣賜。鄭畋其制作。與色澤尤奇。〔魚豢魏略〕漢陽嘉三年。疎勒國王獻西海青石帶。〔魏略〕文帝時。西域來獻紫球。脊帶。〔吳時外國傳〕大秦國人皆著絡帶。〔南史〕狼牙脩國王及貴臣。以金繩為絡帶。〔突厥傳〕統葉護可汗獻萬鈿寶鈿金帶。〔宋史〕周顯德五年。占城王釋利因德漫遣其臣蒲訶散貢方物。有雲龍形通犀帶。
佩 附 綵 縷 剛 卯 鰓
佩 〔說文〕佩從人。凡聲也。佩必有巾。從巾。〔蔡謨〕毛詩。疑字。儀佩者。服用之稱。珮者。玉器之名稱。其服用則字從人。各其器。則字從玉。〔釋名〕佩倍也。言其非一物。

有倍貳也有珠有玉〔白虎通〕所以必有佩者表意見
所能故修道無窮卽佩環能本道德卽佩琕能決嫌疑
卽佩玦是以見其所佩卽知其能故農夫亦佩其耒耜
工匠佩其斧婦人佩其針縷亦佩玉也〔禮記〕天子佩
白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼
玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑜琄而組組
綬〔注〕山玄水蒼玉之文也綬者所以貫佩玉相承受之
〔禮王藻〕古之君子必佩玉右徵角左宮羽〔注〕角徵宮
羽以玉聲所中言也徵角爲陽宮羽爲陰陽主動陰主
靜右佩陰也而聲中徵角之動左佩陽也而聲中宮羽
之靜何哉蓋佩所以爲行止之節時止則止時行則行

此設佩之意也不言商者或以西方肅殺之音故遺之
歟〔羣書考索〕古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉
事佩則左紛悅右玦捍之類左佩皆有五右佩皆有六
以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以左
不如右之強也先設事佩後設德佩以事成而下德成
而上故也〔禮王藻〕君在不佩玉左結佩右設佩居則
設佩朝則結佩齊則結結佩而爵鞞〔註〕朝則結佩朝於
君亦結左也結屈也結又屈之也〔三禮圖〕凡玉佩上
有雙衡衡長五寸博二寸下有雙璜璜徑三寸衡牙蟻
珠以納其間上下爲衡半璧爲璜璜中橫以衡牙以蒼
珠爲瑀雜佩者左右佩玉也上橫曰珩繫三組貫以蟻

珠中組之半貫瑀末懸衝牙兩傍組各懸瑀瑀又兩組
交貫於瑀上繫珩下繫璜行則衝牙觸璜而有聲也
服飾總論佩上設以衡衡上設銀鈎衡之下凡三直垂
下中以金鍍銀獸面其次以瑀瑀下以衝牙兩旁直下
中以雙璜在獸面之兩旁下設雙滴在衝牙之兩旁三
道各穿以藥玉珠間之其瑀瑀雙璜衝牙滴子並以珉
玉又一說以金鍍銀為之禮外傳下垂三道之旂以
穿珠左右對垂兩璜當中有衝牙用觸之使鳴以為行
節注珠用瑀瑀似玉者也璜半璧也牙以玉為之兩頭
銳而似牙用衝其左右曲禮左佩紛悅刀礪小觶金
燧右佩玦捍管遣大觶木燧鄭注紛悅拭物之佩巾也

刀礪小刀及礪華也金燧可取火於日者捍謂拾也言
可捍弦也管筆驅也遣刀鞞也木燧鑽火者觶解結也
服飾總論佩褱之旗也古者以玉為之貫以組綬衝
牙居中央以前後觸也古之為佩三代同之五霸迭興
戰攻不息佩非戰器於是解而去之晉書其繫璜以為章
表故詩曰朝朝佩璜自佩之既廢秦乃以采組連結於
璜光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改
後加以璽印佩刀之飾迨至於唐又復佩龜佩魚矣
古人佩物原堯為玉佩禮記孔子去魯佩象環五
寸鹽鐵論子思銀佩漢武帝內傳上元夫人帶六
出火玉之佩洞冥記漢武帝宮人麗娟以琥珀珮置

衣中不使人知乃言娟骨節自鳴相與為神怪也魚
泰魏略有雙璜雙珩瑪瑙獨牙琨珠為佩者漢明帝采
古文始創蔡邕輿服志孝明帝作寶珠之佩以郊天
地後漢書楊賜拜太常詔賜御衣一襲冠幘綬金鑄
鈎佩華虞決疑注漢末喪亂無玉佩侍中王粲識舊
佩始作之俗王珣受法於粲晉東宮舊事皇太子納
妃織成袞帶與玉佩搜神記元康中婦人飾五兵佩
晉宋舊事太皇太后雀鈕白玉佩翽風傳石崇使
翽風調玉以付工人為翽龍之珮朝野僉載上元年
中合九品已上佩刀礪等袋彩帨為魚形結帛作之取
魚之象強之兆也至天后朝乃絕景雲之後又復前結

白魚為餅 事物紺珠國朝服佩一品玉二品犀三
品至九品藥玉韻府飛玉佩仙佩也古詩願乞飛霞
佩雜騷初秋蘭以為佩史記子路性鄙好勇冠
雄雞冠佩鞞豚凌暴孔子范丹傳西門豹性急佩韋
董安子性緩佩弦
綵西京雜記戚夫人侍高祖至七月七日臨百子
池作于闐樂畢以五色縷相羈謂為相連愛丹鉛錄
王符潛夫論或紡綵絲而縻斷截以繞臂此蓋綵絲之
類樂府雙行纏云朱繫繩真如白雪凝梁昭明烏棲
曲云江南雅女朱繫繩風俗通五月五日以五綵絲
繫臂辟鬼及兵令人病瘟一名長命縷一名續命縷

一名辟兵。繪一名五綵。縷一名朱索。〔捉要錄〕北人端午以綵絲結令歡。〔合璧事類〕端午結綵絲。又名條。達織組。以相贈遺。及日月星辰鳥獸之狀。文繡金縷帖畫。貢於所尊。〔演繁露〕裴元新言。曰五月五日。集五綵。繪之。辟兵不解。以問伏君。伏君曰。青赤白黑。為之四面。更居中央。名曰囊。方綴之於複。以示婦人。養蠶之工。其傳聲者。誤以為辟兵。予案此。即今人五月。緜索也。今索合五色線。為之。此之所言。乃自用。緜其曰。四色為之。四面。即是裁色。繪為方片。各案四色。位而安之於衣。而黃繪居四色。縷之中。以此綴諸衣上。以表蠶工之成。故各裝方縷者。積而會之也。方者。各案其

方以其色配之也。今人用綵線繫臂。益文也。〔雷青日札〕小兒周歲。項帶五色彩絲繩。名曰百索。不知何義。按東宮舊事。中有六色。屬緜云。象水中菖蒲。以飾緜帶者。魏書宋齊。謂魏為索。虜謂以索。辨髮也。今小兒亦以色絲。辨髮而後垂之。又宋淳熙中。荆荆童髮。必出大錢許。於頂左右。偏頂或兩之頂。前束以綵。繪宛若傅焦之狀。曰鵝角。〔溪蠻叢笑〕不關。蠻女以織帶束髮。狀如經帶。不關者。班也。〔唐百官志〕中尚署五日進百索。綵帶。賜學士諸官壽索。〔續漢書〕桃印本漢制。以止惡氣。今世端午。以綵繪篆符。以問遺。亦以置屏帳之間。〔物原〕越巫始制端午。綵符健線。受人。〔荆楚歲時記〕或問

者佩印也以正月卯日作故謂剛卯又謂之大堅以辟邪也所謂佩雙印也後漢禮儀志五月五日用朱索連五色剛卯為門戶飾以止惡氣雲烟過眼錄葉森曾見先師吾真白所收剛卯一四面皆有字乃漢隸也非真字

鞞

郭知玄唐韻鞞朝服蔽膝說文曰紱也所以蔽前也一命繼鞞再命赤鞞雜記鞞以素鄭注素生帛也軍服志朝服謂之鞞冕服謂之蔽羣書考索鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也蓋鞞之作也在

衣之先其服也在衣之後及戰國連兵而鞞非兵飾故去而不用漢明帝復制鞞天子素皮蔽膝魏晉以來或用絳紗為之皆古之遺制也身章撮要帶即鞞也韋為之所以蔽膝其色視裳其形圓殺而天子四角直無圓殺公侯殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸大夫圓其上角變於君也士上下正士賤於君同不嫌也然天子之士則直諸侯之士則方大抵下廣二尺上一尺長三尺其頸五寸兩角皆上接革帶以繫之字從巾取象連帶之形亦作鞞冕服謂之帶朝服謂之鞞名雖不同其義一也又一說以羅為表絹為裏其色縹上有純下有緡去上五寸繪以山火羣書考索

有曰鞞曰鞞曰鞞。詩曰朱芾斯皇三百赤芾。易曰朱鞞方來困于赤紱。玉藻曰一命緼紱幽衡再命赤鞞幽衡三命赤紱。慈衡此所謂鞞也。玉藻又曰鞞君朱大夫素士爵韋此所謂鞞也。詩曰鞞鞞有奭左傳曰有鞞韋跗注此所謂鞞鞞也。明諸司職掌皇帝袞冕紅羅蔽膝上廣一尺下廣一尺長三尺織火龍山三章弁服絳紗衣蔽膝隨衣色東宮親王袞冕蔽膝隨裳色織火山二章弁服絳紗袍紅裳蔽膝隨裳色世子郡王袞冕襪赤鞞弁服同文武官朝服赤羅蔽膝

格致鏡原卷十七終

格致鏡原卷十八

冠服類六

裳

總論 物原黃帝臣伯余為裳 百虎通裳者郭也所以隱形自郭閉也 身章撮要裳下飾以羅為表緇為裏其色天子諸侯朱大夫素士玄黃裳之雜色也凡七幅殊其前後前三幅後四幅繡四章藻粉米黼黻於其上 通典十二章六章在裳宗彛藻火粉米黼黻 學齋估畢上衣下裳各為長短之制衣纔至膝裳乃跽也今之祭服是也後魏胡服便於鞍馬遂施裙於衣為橫幅而綴於下謂之欄今之公裳是也 楚辭製芰荷以

各文鏡原卷十八 冠服類 裳

為衣兮集芙蓉以為裳又青雲衣兮白霓裳 晉書孫登字公和於汲郡北山為土窟居之夏則編草為裳身章撮要裙即裳按釋名羣也謂連接羣幅而為之揚雄方言陳魏之間謂裙為帔繞衿謂之裙 古今注 裙古之前制衣裳相連至周文王令女人服裙裙上加翟衣皆以絹為之 五行志 獻帝時女子好為長裙而上甚短 雷青日札 梁簡文詩羅裙官細襴先見廣西婦女衣長裙後曳地四五尺行則以兩婢前攜之襴多而細名曰馬牙襴或古之遺制也漢文後宮衣不曳地其貼地者以不纏足欲裙蓋之也又杜牧詠韞詩五陵年少欺他醉笑把花前出畫裙是唐之裙亦是隱足也

韻書 襴裙幅相攝也

唐 服志婦人裙不過五幅

曳地不過三寸 析志 惟南觀察使李德裕令管內婦

人衣襴四尺者皆闕一尺五寸裙曳地四五寸者減三

寸 隣幾雜志 婦人不服寬袴與襦製旋裙必前後開

胯以便乘驢其風始於都下妓女而士夫家反慕之曾

不知恥辱如此 演繁露 傳授經曰老子去周左慈在

魏竝葛巾單裙不著襦則是直著短衫而以裙束其上

不用道家法服也 天寶遺事 都人士女每至春時各

乘車走馬郊外為探春之宴遇名花則藉草而坐解裙

四圍如綦布焉謂之裙帳

中華古今注 始皇元年宮人令服五色花羅

冠服類 古人裙

裙至今禮席有短裙焉。飛燕外傳：后衣南越所貢雲英紫裙，碧瓊輕綺。又：帝令馮無方持后裙，風止，裙爲之縴。他日宮姝或襲裙爲縴，號雷仙裙。明德馬皇后傳：永平元年立爲皇后，常衣大練裙，不加祿。六宮莫不嘆息。晉循復山陵故事：梓宮衣物有縴絳雙裙六雙。晉東宮舊事：皇太子納妃，有絳紗復裙，絳碧結縵復裙，丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，紫碧紗紋縵縵雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹碧杯文羅裙。晉宋舊事：崇進皇太后爲太皇太后，有絳碧絹雙裙，絳絹襪裙，細絳紗復裙，白絹裙。演繁露：晉王獻之書羊欣練裙，朱公叔絕交論謂西華之子冬月葛衣練裙，蓋古人不徒衣袴必以裙。

襲之是正上衣下裳之制也。珍珠船：梁武帝造五色縵裙，加朱繩真珠爲飾。隋煬帝作長裙十二披，名仙裙。中華古今注：隋大業中，煬帝制五色夾縵花羅裙，以賜官人及百僚母妻，又制單絲羅以爲花籠裙，常侍宴供奉官人所服，後又於裙上剪絲鳳，綴於縫上，取象古之褕翟。至開元中，猶有制焉。北史：魏樂良王忠著紅羅裙，縵作領，碧紬袴，錦爲緣。孝武帝謂曰：朝廷衣冠應有常式，何爲著百戲衣。北史：齊武成帝爲胡后造真珠裙，袴所費不可稱計。被火燒後，主旣立，穆后復爲營之。陸魯望文集：侍御史趙郡李君出古錦裙一條，示余，幅長四尺，下廣上狹，下闊六寸，上減下三寸，半皆周

尺如直其前則左有鶴二十勢若飛起率曲折一脛口中街草蕪叢右有鸚鵡聳肩舒尾數與鶴相等二禽大小不類而又以花卉均布無餘地界道四向五色間雜道上累細細點綴其中微雲環結互以相帶裏有繪綵下製綵尚仍舊兩旁皆解散蓋圻滅零落僅存此故耳縱非齊梁物亦不下三百年矣昔時之工如此妙耶五行志安樂公主使尚方合百鳥毛織二裙正視爲一色旁視爲一色影中爲一色而百鳥之狀皆見以其一獻韋后朝野僉載安樂公主造百鳥毛裙以後百官百姓家效之山林奇禽異獸披山滿谷掃地無遺至於網羅殺獲無數事物紺珠單絲碧羅籠裙安樂公主

作歌韋后縷金爲花鳥細如絲髮大如黍米眼鼻鬚甲皆備瞭視者方見之清異錄同光年上命染工作霞樣紗爲千褶裙分賜宮嬪是後民間尚之號拂拂嬌清異錄男子出家學佛始衣髻墨連裙黠爲之髦裝西河記西河無蠶桑婦女著碧縵裙加細布裳正字通金俗婦人裳曰錦裙裙左右各闊二尺許蠶條爲圈裏以繡帛上以單裙襲之元氏掖庭記疑香兒服五河花蕊之裳于闐國烏玉河生花蕊草採其蕊織之爲錦西王母傳漢初有四五小兒戲於路中一兒歌曰著青裙入天門揖金母拜木公許老翁傳仙女天衣有金縷單絲錦縠銀泥五暈羅裙真人三君內傳南

曰柯半。

正字通

一名觸衣。俗呼小衣。

漢書周仁景

帝時為郎中令常衣。澠袴。注澠讀曰尿。尿袴者為小袴。

以藉其尿。漢書上官后傳宮人使令皆為窮袴。多其

帶。注服虔曰窮袴有前後褶。不得交通也。師古曰窮袴

卽今之袒褶袴也。古今注漢以端午日賜百官水紋

綾袴。蓋取清慢而理人若百官母及妻妾等承恩者則

別賜羅紋勝袴。取其日勝。今太常二人服紫緇袴。褶緋

衣。執籥以舞之。漢官儀虎賁郎將衣虎文錦袴。東

宮舊事。皇太子納妃有絳真文羅袴七。搜神記謝尚

脫略細行。不為流俗之事。好衣刺文袴。鄴中記石虎

出獵著金縷合歡袴。南史宋王敬弘左右嘗使二老

婦女戴五條辯著青紋袴。襪飾以朱粉。南史梁劉顯

將之尋陽朝賢畢祖顯懸帛十匹。約曰儉衣來者以賞

之。周弘正緣絲布袴。軒昂而至。折標取帛。海墨微言

李白遊慈恩寺。曾用水松牌乞詩。白為題。訖僧獻蘭縑

袴。清異錄潞王從珂出馳獵。從者皆輕零衫。佛光袴

佛光者以雜色橫合為袴。北疆記真主南郊著早斑

褶縑袴。清異錄余在翰苑。以油衣漸故。遣吏市新者

回云。馬行油作鋪目錄。芭蕉袴一副。二貫。解醒語元

成宗。宮人著白氎袴。為鞠弋流蹠之戲。戊辰雜鈔新

婚三日。後命工分作二袴。婿女各穿其一。謂之承諾袴。

南史金線錦袍師子錦袴。波斯國迎婦時。婿所著婦

亦如之。南齊書永明中高麗使至服窮袴曰此古之遺像也。異域志撲子蠻以青婆羅為通身袴。南史高昌國著縵襜袴。說文縵貉中女子無袴以帛為脛空用絮補核名曰縵衣。狀如襜褕。身章撮要。襜褕衣小袴按說文云亦曰袴。逸雅。襜褕也。貫兩脚上繫要中也。中華古今注。袞三代不見所述。周文王所製。袞長至膝。謂之弊衣。賤人不下服曰良衣。蓋良人之服也。至魏文帝賜官人緋交襜。卽今之袞也。袞與襜言相如。傳相如身自著犢鼻褌。師古曰卽今之袴也。形似犢鼻故以名。去今俗因謂之牛頭褌。然其形與犢鼻不似。姚合威曰膝上二寸為犢鼻穴。言褌之長才至此。此說

得之。留青日札。犢鼻褌以三尺布為之。形如牛鼻蓋前後各一幅。中裁兩尖。褶交轉。卽今之牛頭子褌一名柎子。七修類藁。二儀實錄云。西戎以皮為之。夏后氏以來用絹。長至於膝。漢晉各犢鼻。北齊則與袴長短相似。考犢鼻之名。是起於西戎。變於三代。而折中於北朝。孰謂小人之服。而不出於古耶。竹林七賢論。阮咸於七月七日。豎長杆。標大布犢鼻褌。曝於庭中。曰未能免俗。聊復爾耳。南史。齊廢帝在華林園。華光殿。露著黃縠褌。跣。垂脚。解醒語。大歷中人著紫花草褌。詞林海錯。刑部侍郎辛直常衣緋褌。俗云利於官。事物原始。今吳中婦女多穿大脚開襠褌。獨蒲城婦人不穿。

禪廣西土官婦女亦不穿禪著裙五六層其後曳地四五尺蓋夷俗也唐人以花上曬禪為殺風景西京雜記合德遺飛燕金錯繡襪

襪附膝袴

說文襪足衣也逸雅襪末也在脚末也次穀子文

子曰文王伐崇襪繫帶則其物色已見於商代中華

古今注三代及周著角襪以帶繫於踝至魏文帝吳妃

乃改樣以羅為之後加以綵繡畫至今不易身章撮

要襪足衣自三代有之以緝羅為表緋絹為裏著以穿

履有帶與今之制者不同陸龜蒙雜記武王罷朝而

襪系絕衛褚師呼聲子結襪而登席漢廷尉為王生結

襪襪有帶尚矣今獨亡古之制亡者十八九矣奚襪帶之足云王符潛夫論節襪必綸名義考七林云文

綦音綦綵縹暗綸襪羅縹縹音縹縹縹襪繫之有采色者綸說

文貴布也綸襪以貴布為襪也高文惠婦與文惠書

今表織成襪一緇晉惠帝起居注愍懷太子賜與兵

中郎將復紵襪一緇中華古今注隋煬帝宮人織成

五采立鳳錦襪勒太真外傳妃子死之日馬嵬媼得

錦勒襪一隻每遇過客一翫百錢前後獲錢無數清

異錄唐制立冬進千重鞮其法用羅帛十餘層錦夾絡

之清異錄去習者雲行至峨眉山而隱蓄三隻鞮常

穿二補一歲久裂帛交雜望之茸茸焉自呼為獅子鞮

搜神記橘中二叟曰君輸我瀛洲玉塵九斛龍綰襪
八緗後日於青城草堂還我爾
五侯鯖鴉頭襪農婦
所著者

留青日札襪足衣今之膝袴
筆叢自昔人以
羅襪試女子六代相承唐詩尤衆至楊妃馬嵬所遺足
徵唐世婦人皆著襪無疑也然今婦人纏足其上亦有
半襪爲之謂之膝袴恐古羅襪或此類
致虛閣雜俎
太真著鴛鴦並頭蓮錦袴襪上戲曰貴妃袴襪上乃真
鴛鴦蓮花也太真問何得有此稱上笑曰不然其間安
得有此白藕乎貴妃由是名袴襪爲藕覆註云袴襪今
俗稱膝袴
餘冬序錄男子跪用護膝冬寒亦用護膝

驛馬遠行用護膝若膝袴縛膝下袴脚上今日婦女下
體之飾朱子語錄秦太師死高宗告楊郡王云朕免得
膝袴中帶七首矣豈當時男子亦或著膝袴邪抑袴兩
脚曰膝袴邪

逸雅偈所以自逼束今謂之行膝言以裹脚可
以跳騰輕便也
各義考膝增韻約也纏也偈束其足
今小男子行纏自足至膝此則施之足羅膝以羅爲之
筆叢樂府雙行纏蓋婦人以襯鞵中者卽今俗談裹
脚也唐以前婦人未知札足勢必用此與男子同男子
以帛婦人則羅爲之加文繡爲美觀以蔽於襪中
焦氏筆乘淮南子纏以朱絲纏讀如戰古樂府有雙行纏

謂行滕卽足衣也

履附履
鞋履
屨

總論

逸雅履禮也飾足所以為禮也古今注履履

之不帶者事物紀原世本曰于則作屣履宋衷注云

黃帝臣草曰屣麻皮曰履實錄曰三代皆以皮為之單

底曰履履底曰屨蓋祭服曰屨朝服曰履燕服曰屨也

方言屣履粗履也徐克之郊謂之屣自關而西謂之

屣中有水者謂之襪自關而東履其痺者謂之鞮

下禪者謂之鞮絲作之者謂之屣麻作之者謂之不借

麤者謂之屣東北朝鮮泗水之間謂之鞮角南楚江河

之間總謂之屣西南梁益之間或謂之屣或謂之屣履

其通語也徐土邳圻之間大屣謂之鞮角地理志彈

弦跣躡師古注跣音帖躡與屣同謂小履之無跟者跣

謂輕躡之也演繁露案今人夏月以生帛為屣其三

面稍隆起惟當脚跟處正低卽師古所指也說文鞮

小兒履也鞮革履也屣草履也繫象履也雷青日札

屣屣中薦也曰步屣曰舞屣吳王宮中有響屣廊以槓

梓板藉地西子行則有聲故名響屣是婦女通服之韓

偓屣子詩六寸跌圓光緻緻唐尺雖短謂之六寸跌圓

想亦不纏足也梁詩畫屣重高牆畫之者當是繪以五

采高牆者想是關頰耳今之高底鞋類南史蕭宏名

後過度所幸江無畏服玩俾於東昏潘妃竇屣直千萬

賈誼傳冠雖敝不以苴履師古注苴者履中之藉也
丹鉛錄周禮履絢黃纁青句今文作絢註絢謂拘著
鳥履鼻在履頭用縿一寸屈為之以受穿貫張正見履
賦采絢纁纁寶屨香綦宋詞有鸞絢鳳纁之句纁紉縿
也履縫中緣按絢古云鞋鼻今之鞋結是其遺像纁則
俗云縿線也又儀禮青絢纁純純縿緣也今云衰邊
郭思畫論伊尹以草為之名曰履秦世參用絲革
章撮要履用緋羅表皮裏頭飾以絢縫中紉且純且緣
下帶口兩旁各著帶用以縛足或以為單底
急就章
旃裘鞞鞞蠻夷民顏注鞞鞞胡履之缺前雍者是也黃
氏云鞞鞞胡履也王氏云新唐書西域傳言曳鞞鞞履

也急就章履屨繫纁羸窶貧顏注繫圖頭掩上之履
也廣韻云繫兒履也皮為之羸者麻泉雜履之名也
急就章鞞鞞叩角褐襪巾顏注鞞為革履頭淡而兌平
底也今俗呼為跣子鞞薄革小履也叩角履上施也如
今木履黃氏補云下邳謂漆履有齒者曰斬角徐氏云
鞞亦履今胡人履連脛謂之縿縿
急就章履鳥鞞鞞
絨緞紉顏注鞞生革之履也緞履跟之帖也紉緣履之
圓縿也逸雅不借言賤易有宜各自蓄之不假借人
也五總志不借草履也謂其易辦人人自有不待假
借故名曰不借又云左不借於右兩不相借故名不借
庶物異名疏不借草履劉熙以為皮作之楊雄以為

麻作之事物紀原云夏商以草周以麻漢文帝履不借

視朝潛夫論謂以皮作之者致虛閣雜俎昔有仙人

鳳子者一日大雨隣人來借草履鳳子曰他人草履則

可借我之草履乃不借者也其人怒詈之鳳子即以草

履擲與化為鶴飛去故後世名草履為不借

古人履晏子景公為履黃金之綦飾以銀連以珠良

玉之絢其長尺冰月服之以聽朝晏子朝公近之履重

僅能舉足戰國策春申君上客三千皆躡珠履拾

遺記西王母曳丹玉之履前史有盜發古冢者相傳

云是楚王家獲玉履鹽鐵論古者庶人麤屣草履今

富者韋韋絲履事物紀原古今注曰魏文帝寵段巧

笑始製絲履按禮少儀云國雖靡敝君子不履絲履則

周人已用絲為履也魏武內式令前於江陵得雜絲

絲履以與家人約當著盡此履不得效作也列仙傳

胡毋班為太山府君賣書詣河伯河伯貽其青絲履甚

精巧李肇翰林志翰林學士給紫絲履清異錄曹

以文飾蓋陰斜闕茸泰後之象也。筆叢六朝前率草
為履古稱芒屨蓋賤者之服大抵皆然唐張志和以櫻
為履至五代蒲履盛行。東方朔頭語水履起於晉文
公時介之推逃祿自隱抱樹而死公撫木哀歎遂以為
履每思從亡之功輒俯視其履曰悲乎足下是下之稱
亦自此始也。南方草木狀抱木生於水松之傍若寄
生然極柔弱不勝刀鋸乘濕時剝之而為履易於削瓜
乾則韌不可理也履雖張大而輕風至則隨飄而動夏
月納之可禦蒸濕之氣太康六年扶南貢百雙帝深歎
異然晒其作之陋但置諸外府以備方物而已。青州
雜記青齊間楸花有一種盛開時垂絲二三尺者採之

練以松脂遞相纏織成鞋履寄往都下人皆不辨何物
晉令士卒百王履色無過綠青白奴婢無過純青古
僧賣者一足著白履一足著黑履。賈子夫子黑方履
諸侯素方履大夫素圓履。八景經東元君道君躡九
色之履。金真玉光經有五色九色獅子之履。拾遺
記穆王起春霄之宮西王母來焉躡丹豹女履。丹鉛
錄漢有伏虎頭鞋加以錦飾曰繡鴛鴦履昭帝令冬至
日上舅姑。西京雜記趙飛燕立為后女弟谷德進同
心七寶綦履。秦嘉與婦書今致慈虎組纒履一繡
晉東宮舊事太子納妃有絳地文履一量。古今注東
晉以草木織成有鳳頭履。綦履。赤履。采履。吳穀子西

晉永嘉元年始用黃草為履宮內妃御皆著之謂之伏
鳩頭履梁天監中武帝以絲為之各解脫履古今注
南宋有垂臺履梁有笏頭履分指履立鳳履又有五色
雲霞履後魏史王遵業從容恬素常著穿角履好事
者多毀新履以學之丹鉛錄隋煬帝令宮人敬瑞鳩
頭履謂之仙飛履二儀錄唐大歷中進五朶草履建
中間進百合履清異錄宣宗儒雅令有司效孔子履
製進名魯風鞵宰相諸王效之而微殺其式別呼為遵
王履神仙通鑑郭翰贈張盪以孔子二儀履一雙後
於晉州尸解與里人劇飲留衣履而別樵人直說白
樂天燒丹於廬山草堂作飛雲履玄綾為質四面以素

絹作雲朶染以四選香振履則如烟霧樂天著示山中
道友曰吾足下生雲不久上并天府矣說略唐文德
皇后遺履為宋元章寫圖左方有小跋是元章為畫學
博士時筆跋云右唐文德皇后遺履以丹羽織成前後
金葉裁雲為飾長尺底向上三寸許中有兩繫首綴二
珠蓋古之峽頭履也臣米芾圖并書鄒娘記馬龜老
媼拾得太真襪以致富其女名玉飛得雀頭履一隻真
珠口以薄檀為首長僅三寸玉飛奉為異寶不輕示人
雲仙雜記趙廷芝作半刀履以寸紋布為之托以精
銀填以絳蠟唐輔明過之奪以貯酒張華輕薄篇足
下金薄履甄述美女詩足躡承雲履枕譚張衡同

聲歌鞞芬以狄香鞞履也狄香外國之香也謂之香薰

履也藻林文選曰文履謂美人文繡之花履也庶

物異名疏類推之履見呂氏春秋高誘云敝履也

履逸雅履拘也所以拘足也齊人謂韋履曰扉扉皮

也以皮作之韞軒絕代語自鬻而西謂之履周禮

履人掌王及后之服履為赤總黃總以赤黃之青句青

絲飾履素履禪下曰履素履夏形縞縞以葛為

外內命夫命婦之命履功履散履注命履命夫婦履也

功履去飾士及妻履散履及素履大祥時履也左傳

共其資糧扉履注扉履草履也藻林左傳曰菅履謂

草履也喪者之所服士冠禮履夏用葛冬用皮履可

也玉堂閒話江南有芒草貧民採之織履緣地土卑

濕此草耐水而貧民多著之丙則履著綦註綦履頭

之飾卽絢也著猶施也朱子曰綦鞋口帶也古人皆旋

繫今人從簡易綴之於上如假帶然邢疏絢履頭飾

也士冠禮曰玄端黑履青絢鄭注云絢之言拘也以爲

行戒狀如刀衣鼻在履頭是也

鳥釋名鳥腊也地或泥濕故複其末下使乾腊也

古今注以木置履下乾腊不畏泥濕故曰鳥筆叢舌

象鳥字象鵲形以爲履飾也履象取諸鵲鵲知太歲欲

人行履知方也古易履焉然敬之無咎今文改鳥作錯

不識古文也三禮圖複下曰鳥單下曰履其色各隨

裳色夏用葛冬用皮
詩幽風赤鳥凡凡注赤鳥冕服之鳥也
周禮冬官屨人掌王及后之服屨為赤鳥黑鳥注凡鳥之內有屨屨外又加以鳥王赤鳥下有白黑二鳥后玄鳥下有赤青二鳥但言赤黑特言其尊者耳
三禮圖皇后鞞衣玄鳥揄翟赤鳥鞠衣著屨
左傳楚王皮冠豹鳥以出杜預注豹鳥以豹皮為屨
漢書文帝足履華鳥
漢武內傳王母履玄璠鳳文之鳥抱朴子安期生賣藥海邊計已千歲秦始皇召見與語賜之金璧安期以赤玉鳥一兩為報
藻林丹鳳鳥仙鳥也唐詩月邀丹鳳鳥又文選曰金華鳥謂鳥以金為華而飾之也
事物紺珠露鳥踏露著
王喬傳顯宗

時王喬為葉令有神術每日朔望朝帝怪其來數不見車騎密令太史伺望之言其臨至有雙鳧從南飛來於是舉羅張之但得雙鳥焉詔尚方視則所賜尚書屬履也

鞋
宛委餘編今世總稱履曰鞋
釋名鞋解也著時縮其上如履然解其上則解也
實錄履夏商皆草為之周以麻晉永嘉中以絲或云馬周始以麻為之名鞋也
中華古今注鞋子自古即有皆謂之履絢纒皆畫五色至漢有伏虎頭始以布鞞纒上脫下加以錦為飾麻鞋起自伊尹以草為之曰草屨周文王以麻為之名曰麻鞋至秦以絲為之令宮人侍從著之庶人不可

至東晉又加其好公主及宮中貴人皆絲爲之凡娶婦之家先下絲麻鞋一輛取其和鞋之義嚴棲幽事櫻鞋出蜀中南叢林皆作吳人不能製也盧公範饋飾儀三月三日上踏青鞋履戴侗六書故今人以履無踵直曳之者爲鞞輟耕錄西浙之人以草爲履而無跟名曰鞞鞋婦女非纏足者通曳之逸雅鞞韋履漢頭者之名也鞞襲也以其滾襲覆足也炙鞞子鞞鞋易三代皆以皮爲之自始皇二年遂以蒲爲之名曰鞞鞋至二世加以鳳首尚以蒲爲之西晉永嘉元年始用黃草爲之宮內妃御皆著之中華古今注鞞鞋蓋古之履也秦始皇常鞞望僊鞋以對隱逸求神仙至梁天

監年中武帝解脫鞞鞋以絲爲之今天子所履也九國志江南李昇常履蒲鞞雷青日札今之纏足者以絲爲鞋則梁製也以羊皮銷金箔爲之則三代之遺意而極其奢巧也以蒲草麻葛爲之則古今之通用也首以鳳頭伏鳩鴛鴦則昉於秦晉繡以雲露花草則昉於五朶百合而其高底鞋卽古之重臺履也琴面鞋卽笏頭履也至若飾以金寶珠玉則淫風極矣筆叢崔豹云古履綯繚皆畫五色秦始皇令宮人鞞金泥飛頭鞋筆叢履也履也易也履也四者小異而大同古男子婦人共之蓋其形製不甚懸絕自唐宋五代纏足遂專以鞞鞋屬之婦人而履屣屣易皆歸之男子代醉編

纏足不始五代唐人詩多可據偶觀麗情集載唐郭華吞鞋而死店主於喉中拔出紅繡鞋一隻此唐事也使如男子之鞋安能入於喉中耶又唐典籤魏簡妻鄭氏取一隻履擊王頭破據此隻履能擊頭流血非弓鞋明矣用修謂纏足起於後世此或一證羣書考索武德間婦人曳履及線鞋採蘭雜志徐月英臥履皆以薄玉花爲飾內散以龍腦諸香屑謂之玉香獨見鞋老學菴筆記宜和末婦人鞋底尖以二色帛合成各錯到底丹鉛錄宋蔣捷詞裙鬆翠褶鞋膩紅幫幫女履牆也輟耕錄楊鐵崖耽好聲色每於筵間見舞女有纏足纖小者則脫其鞋載瓊以行酒謂之金蓮杯

屨 釋名屨躡也出行著之躡躡輕便因以爲名也中華古今注伊尹始爲草屨周文王以麻爲之至秦以絲爲屨令宮人侍從著之身章撮要屨草履輕便出行著之漢卜式傳式爲郎在上林中布衣著屨而牧羊注屨草履也南方謂之屨晉書元康太安之間江淮之域有敗屨自聚於道多者至四五十量人或散投坑谷明日視之復如故或去見狐狸銜聚之齊書東昏侯宮人皆著綠絲屨唐書朱桃椎結廬山中嘗織十芒屨置道上見者曰居士屨也爲鬻米茗易之置其處屨取去終不與人接其爲屨草柔細環結促密人爭躡之

靴

名義考古者以皮為履止於拘是趙武靈王作胡服變履為鞮連脛服之今靴也學齋估畢古有烏有履有履而無靴故靴字不見於經至趙武靈王變履為鞮而至今服之本朝徽宗政宣間嘗變靴為履矣至高宗時務反政宣之失仍變履為靴魏武與楊彪書今遺足下織成花靴一緇慕容暉與顧和書今致繡靴一緇

輿地志石虎女妓皆著絳織成靴遊於戲馬觀南史蕭琛年少著虎皮靴策桃枝杖直造王儉坐筆談北齊全用胡服長鞞靴隋書帝王貴臣多服烏皮六合靴說略唐初天子服六合靴雷青日札烏皮

六合靴也唐有此名故曰高力士終以脫烏皮六合為濶恥中華古今注靴者蓋古西胡服也昔趙武靈王好胡服常服之其制短鞞黃皮閑居之服至馬周改制長鞞以役之加以龍及條得著入殿省數奏取便乘騎也文武百僚咸服之至貞觀三年安西國進緋鞞短鞞詔內侍省分給諸司羣書考索鞞乃馬上鞋也後世循襲遂為朝服郭思畫論靴本胡服趙靈王好之制有司衣袍者宜穿鞞靴唐代宗朝令宮人侍左右者穿紅錦鞞靴紀原開元中裴叔通以羊皮為靴加以帶子裝束唐書朱泚權澹泊絕俗長史竇軌遺以鹿鞞委之地不肯服鄭文寶南唐近事元宗嘗謂

馮權曰我富貴日爲爾置銀靴及保大初因擊鞠賜銀三十斤權命工鍛靴穿之程大昌演繁露今使北者其禮例中所得有韋而紅光滑可鑒問其名則徐呂皮也問其何以名之則曰徐氏呂氏二氏實工爲之也予案燕北雜禮所載契丹興宗嘗禁國人服黑斜喝里皮并紅虎皮靴黑斜喝里皮謂回紇野馬皮也用以爲靴騎而越水水不透裏故可貴也紅虎皮者回紇獐皮也揉以礪砂須其軟熟用以爲靴也本此而言則知徐呂皮者斜喝里聲之轉者也然斜喝里之色黑而徐呂之色紅恐是野馬難得而礪砂熟韋可以常致故染而紅之以當獐皮也爲欲高其名品遂借斜喝里以爲名可

也周燁北轅錄金俗無貴賤皆著尖頭靴事物紀原珠鷲頂靴元制庶物異名疏華華皮靴也韓退之作華華傳封下邳侯雷青日札于闐國有石鞞通志華亭出蒲靴甚惜足者老多著以禦寒雷青日札古人有舞靴李太白詩青黛畫眉紅錦靴楊廉夫詩繡靴蹴踘勾驪樣羅帕垂鬟女直妝事物原始今遼東軍人著靴名曰護臘并州婦人臨水洗衣亦著此靴酉陽雜俎波斯屬國有阿傘茶國城北大林中有伽藍音佛於此聽比丘著函縛屣函縛此言靴也南史新羅國呼靴曰洗

屣

釋名履搯也爲兩足搯以踐泥也郭思畫論三代已前人皆跣足三代已後始服木履事物原始夏禹山行乘桴用鐵如錐以施履下疑卽今之履下用釘之木履也孔叢子孔穿振方履見平原君風俗通延嘉中京師長者皆著木履婦女始嫁作漆畫履五色采爲系晉書關中多蒺藜司馬懿使軍士二千人著軟材平底木履前行蒺藜悉著履然後馬步俱進筆叢御覽云晉製履婦人圓頭男子方頭蓋作意欲別男女也太康婦人皆方頭履男子無異世說晉阮孚字遙集性好履有詣孚者見其自理蠟履晉書石勒擊劉曜使人著鐵履施釘登城雷青日札宋高祖好著連齒

木履見南史蓋卽今之拖履也晉書謝靈運好登山常著大履上則去前齒下則去後齒齊書舊爲履者齒皆達榻上名曰露那太元中忽不徹名曰陰那南史虞玩之爲少府猶躡履造席高帝取履親視之訛黑斜銳莫斷以芒接之云著已三十年北史齊宗道暉好著大履謁見州將仰頭舉肘拜於履上交州記趙姬者乳長數尺不嫁入山著金鞮履雷青日札履以木爲之卽今之木履古婦女亦著之李白浣紗石上女詩一雙金齒履兩足白如霜今廣東婦女雖晴天亦穿木履逸雅帛履以帛作之如屨不曰帛屨者屨不可踐泥也履踐泥者也此亦可以步泥而浣之故謂之履

也

附諸服飾

採蘭雜志衣服神曰厭多詩注縞白色男服也綦蒼

艾色女服也霏雪錄古人畫人物上衣下裳互用黃

白粉青紫四色未嘗用綠色者蓋綠近婦人服色也

真珠船漢高帝八年令賈人毋得衣錦繡綺縠符堅制

金錦繡工商阜隸婦女不得服之犯者棄市洪武十四

年令農氏之家許穿細紗絹布商賈之家止穿絹布如

農氏家但有一人為商賈亦不許穿細紗今農民絺屨

不蔽體而商賈之家往往以錦綺為襦袴矣漢書禰

衡著岑牟單絞之服岑牟鼓角士謂也禮記公儀仲

子之喪櫛弓兔焉注兔音問以布廣一寸從項中而前

交於額上又却向後繞於髻本五世之服丹鉛錄唐

人邊塞曲金裝著帶重錦縫耳衣寒耳衣今之暖耳也

溪蠻叢笑朱漆牛皮以護頭頸各固項續秘笈遼

俗有一製圍於肩背名曰賈哈銳其兩隅其式如箕左

右垂於兩肩以錦貂為之賈誼傳注備諸若今織成

以為要襪及標領之類者也漢武內傳王母著黃金

襪褊文彩鮮明光儀淑穆翰林志翰林學士給青綺

方褱解醒語許謙孫從宗言上方珍異庫有鳴玉繫

腰瀛涯勝覽瓜哇國王蓬頭頂金葉冠帽繫嵌絲幌

腰束錦綺曰壓齊本紀先是百姓及朝士皆以方

帛填胸名曰假兩此服袂也

解醒語元時長春殿宴

羣臣供奉內臣進饌有咳病帝惡其不潔命為疊金羅
半面圍之許露兩眼下垂至胷自是進饌者以此為例

詞林海錯襦襜音兩當一以當背一以當胷故云六

朝詩陽春二三月單衫繡襦襜通雅襜言襦襜之

蓋其外也六朝樂府有繡襦襜鐵襦襜解者但以為袴

視此蓋襦襜之外如罩甲類也唐大仗有襦襜騰蛇朝

集從事立外州品子服之有大口袴紫附袴文武官騎

馬服之則去襦襜騰蛇以此知為罩甲也唐文武郎黃

紗袍黑領襪白練襜襜布大口袴後晉定樂八佾有白

練襜襜皆謂蓋其上南史齊建元三年蠕蠕周欲

俱攻魏獻師子皮袴襦

文昌雜錄晉志云袴襦之制

未詳所起近代車駕親戎中外戎嚴則服之唐制三品

已上紫襦五品已上緋襦通用細綾七品已上碧襦通

用小綾玉藻云禪為網引急也帛為襦袴也鄭云禪

為網有衣裳而裏者也帛為襦有表裏而無著者也周

遷輿服雜事云趙武靈王纓胡之纓戎服有袴襦之制

始自漢武近世服以從戎隋制纒嚴文武百官威服之

車駕親戎制縛袴使不舒散皇朝導駕官袴襦蓋馬上

之服也觚不觚錄袴襦戎服也其短袖或無袖而衣

中斷其下有橫摺而下復豎摺之若袖長則為曳蔽腰

中間斷以一線道橫之則謂之程子衣無線導者則謂

格致鏡原卷十八
之道袍又曰直。擬此三者燕居之所嘗用也。邇年以來忽謂程子衣道袍皆過簡而士大夫宴會必衣曳撒是以戎服為盛而雅服為輕吾未之從也。庶物異名疏跗注戎服也跗是上左傳有鞞鞞之跗注赤皮為之若袴而屬於跗與袴連。

格致鏡原卷十八終

致鏡原

卷十九 官室類

總 官 閣 臺 堂 館 第宅 室 學宮

殿 閣 樓 閣 亭 星 房 廟 事殿

附行殿

總論 古諸樓

附觀

總論 古諸亭

總論 諸星

附廟堂 位版

附廟堂 位版

事殿

寺

總論
附牌

別名
蘭若

塔

觀

總論

諸塔

塔異

竈

倉庫

廡

浴室

厠

卷二十 官室類二

梁

名類
古梁

柱

名類
古柱
柱礎

椽

名類
古椽

藻井

承塵

鸱吻

門

總論
門闕
門碑

門飾
門扇

牆

門洞
門限
棖闥

壁

牕

總論
古人牕

欄檻

簷

廊
霏
附鐵馬

堦

梁

榑

簾

棚

磚

瓦

附諸物

格致鏡原卷十九

宮室類

總

易繫辭上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古史考有巢氏構木為巢及其久也木處而顛乃編椳而廬緝藿而屏黃帝內傳帝斬蚩尤因建宮室自虎通黃帝作宮室以避寒暑世本堯使禹作宮室初學記淮南子云舜作室築牆茨屋令人皆知去巖穴各有家室此其始也風俗通室其外也宮其內也爾雅宮室始成而祭之為落墨子上古之人未知為宮室就陵而居處下澗

傷民故聖人作為宮室之法高足以避潤濕中足以禦風寒上足以待霜雪牆高足以別男女故以便生不以為樂也。曲禮君子將營宮室宗廟為先廡庫為次居室為後。

宮

釋名宮穹也屋見垣上穹隆然也。蘇氏演義宮中也。宮處都邑之中也。又方也為宮必以雉堞方正也。禮記儒有一畝之宮。初學記自古土庶通謂之宮。漢以來尊者以為帝號下乃避之。管子黃帝有合宮以聽政。東方朔傳殷作九卣之宮而諸侯畔。大戴禮周時德澤和洽蒿茂大以為宮柱名曰蒿宮。述異記闕

間搗水精宮尤極珍怪皆出自水府。西京雜記武帝為七寶牀雜寶按厠寶屏風列寶帳設於桂宮時人謂之四寶宮。漢禮樂志天子自竹宮。望拜注韋昭曰以竹為宮天子居中。拾遺記漢成帝於太液池傍起宵遊宮以漆為柱鋪黑練之幕。魏畧大秦國城中有五宮相去各五十里宮室皆以水精為柱。列子周穆王時西胡國有化人來王執化人之袂騰而上天暨化人之宮構以金銀絡以珠玉出雲雨之上實為清都紫微也。神異經東方有宮青石為牆高三仞左右闕高百丈畫以五色門有銀榜以青石鏤題曰天地長男之宮。西方有宮白石為牆五色黃門有金榜而銀鏤題曰天

地少女之宮。西北方有宮以金為牆，門有金榜以銀題。曰天皇之宮。南方有宮以赤石為牆，赤銅為門，有銀榜。題曰天地中女之宮。北方有宮以黑石為牆，題曰天地中男之宮。東北有宮以黃石為牆，以黃碧鏤題曰天地中男之宮。西南有宮以黃銅為牆，題曰地皇之宮。東南有宮題曰天地長女之宮。十洲記方丈山上有琉璃宮。又青丘山上有紫宮。天真仙女多遊於此。大洞真經圖華宮黃老之所處。上清經絳臺宮南朱君居之。音光宮西華君居之。七瑤宮九元君居之。返香宮元昭君居之。紫曜宮司命君居之。金華宮黃房君居之。

殿 附行殿

演義殿殿也。取衆屋擁從如軍之殿。初學記倉頡篇曰殿大堂也。商周以前其名不載。案史記秦始皇本紀始曰作前殿上可以坐萬人，下可以建五丈旗。事物紀原商君書有言天子之殿則是秦孝公而來。已云然矣。事物原始周及春秋稱朝於路寢，未聞稱殿也。至秦始皇作阿房，于渭南先作前殿，是秦始皇稱殿也。漢因之，乃有涵德、明光等殿，名蓋稱殿始於秦，而殿之名則始于漢。黃帝經序帝見岐伯于饗殿。三輔黃圖前殿周曰路寢，漢曰前殿。漢霍光傳鴉數鳴殿前樹上。師古注古者室屋高大則通呼為殿耳，非止天子宮中。漢官閣名蕭何曹參韓信並有殿。三輔黃圖未央

各文苑類卷十七 官室類 殿

宮因龍首山以制前殿至孝武以木蘭為棼橑文杏為
梁柱金鋪玉戶華榱璧瑤雕楹玉碣重軒鏤檻青瑣丹
墀左城右平黃金為壁帶間以和氏珍玉風至其聲玲
瓏然也三秦記未央宮漸臺西有明光殿皆金玉珠
璣為簾箔處處明月珠金沱玉階晝夜光明三輔黃
圖漢武帝于甘泉宮起紫殿雕文刻鏤黼黻以玉飾之
成帝時神光降于紫殿西京雜記成帝設雲帳雲幄
雲幙於甘泉紫殿世謂三雲殿西京雜記趙飛燕女
弟居昭陽殿中庭彤朱而殿上丹漆砌皆銅沓黃金塗
白玉階壁帶往往為黃金釭舍藍田璧明珠翠羽飾之
戴延之西征記太極殿上有金井欄金博山金鑪

蛟龍負山於井上又有金獅子在龍下歷代殿名沿革
不一惟此殿自晉以下不易名北史秦正俊為水殿
香塗粉壁下砌金階檠柱楹棟之間周以明鏡間以寶
珠極營飾之美廣博物志流杯殿兩邊有亭子以間
山池殿上作漆池九曲從陶光園引水入渠煬帝于此
為曲水之飲五代史南漢劉龔聚南海珍寶以為珠
殿薛綜西京賦注天子殿高九尺階九齒各為九級
風俗通殿堂象東井形刻作荷菱水物所以厭火
華虞決疑要注凡大殿乃有陛堂則有階無陛也左城
右平者以文塼相亞次塼者為階級也九錫之禮納陛
以登謂受此陛以上泊宅編唐舍元殿前龍尾道凡

詰曲七轉出丹鳳門北望宛然龍尾下垂於地演繁
 露按唐志天子御正殿則郎舍人分左右立有命則俯
 陛以聽退而書之若伏在紫宸內閣則夾香案分立殿
 下直第二螭首和墨濡筆皆即均處時號螭頭徽宗朝
 李誠營造法式有殿陛螭首圖繪載極詳其言曰螭首
 施之對柱及殿四角隨階斜出其長七尺宋氏實錄
 唐殿庭間多種花柳我宋惟植槐楸鬱然有嚴毅氣象
掖庭記元祖肇建內殿制度精巧題頭刻螭形以檀
 香為之螭頭向外口中銜珠下垂珠皆五色用綵金絲
 貫中負杆融滾霞沙為猊怒目張牙有欲動之狀瓦滑
 琉璃與天十色珠砂塗壁紅重胭脂彤檉華悅金楠彫

榜務窮一時之麗殿上設水晶簾階琢龜文繞以曲檻
 檻與階皆白玉石為之太陽東升殿中燦爛階更飛輝
 又有紫檀殿以紫檀香木為之晉真隱訣麥陽殿乃
 玉清宮中殿名上清經紫微玄珠殿中央黃老君居
 之
拾遺記漢成帝造飛行殿方一丈如今之輦選
 羽林之士負之以趨帝於轎上覺其行疾聞其中若
 風雷之聲言其行疾也名曰雲雷宮北史宇文愷造
 觀風行殿上容衛者數百人離合為之下施輪軸推移
 倏忽若有神功

閣

帝王世紀黃帝時鳳凰巢於阿閣春秋緯黃帝坐於阿閣
文選注周書曰明堂咸有四阿然則閣有四阿
者謂之阿閣
三輔故事秦二世起雲閣欲與山齊
洞冥記拾仙閣上翠羽麟毫為簾青琉璃為扇懸黎火
齊為床
南史陳後主起臨春結綺望春三閣皆以沉
檀香木為之臨春後主自居之結綺張麗華居之望春
以龔孔二妃居之
天寶遺事楊國忠嘗用沉香為閣
檀香為欄檻以麝香乳香篩土和為泥飾閣壁謂之四
香閣

樓

說文樓重屋也
爾雅狹而修曲曰樓
釋名

樓言傭戶諸射孔樓樓然也初學記案漢書武帝時
方士言黃帝為五城十二樓以候神人又濟南人公玉
帶上黃帝明堂圖圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水
園宮垣為複道上有樓從西南入蓋樓之始也
史記
仙人好樓居
唐書樺陀江俗喜樓居謂為欄干
吳越春秋范蠡為勾踐立飛鸞樓以象天門
漢郊祀志立井幹樓高五十丈師古注井幹樓積木
而高為樓若井幹之形也井幹者井上木欄也其形或
四角或八角張衡西京賦云井幹疊而百層即為此樓
也
漢書陳勝傳譙門中師古注譙門謂門上為高樓
以望者耳樓一名譙故謂美麗之樓為麗譙譙亦呼為

巢所謂巢車者亦於兵車之上為樓以望敵也譙巢聲相近本一物也莊子注麗譙戰樓也謂華麗而巉峽世說凌雲樓樓觀極精巧先稱平衆材輕重當宜然後造構乃無錙銖相負揭臺雖高峻恒隨風搖動魏明帝登臺懼其勢危別以大材扶持之樓即便頽壞論者謂輕重力偏故也輿地志俗傳齡歲樓飛向江外以鐵鎖縻之方已漢武故事太液池西有漢武帝曝衣樓七月七夕宮女出后衣曝之輿地志齊武帝起層城觀七月七日宮人多登之穿針世謂之穿針樓干六國春秋石虎建玳瑁樓純用金銀裝飾懸五色珠簾白玉鈎帶異域志西域尼婆羅宮中建七重樓覆銅

瓦檣棟皆大珙雜寶四隅置銅槽下有金龍口激水仰注槽中梁書陶弘景于句容之句曲山更築三層樓弘景處其上弟子居其中賓客至其下與物遂絕唯一家童得至其所東觀漢記公孫述造十層赤樓南史齊武帝興光樓上施青漆世人謂之青樓後子曰武帝不巧何不純用琉璃西陽雜俎安國寺經樓睿宗在東宮時造元和中廣宣上人住此上有詩號紅樓集齊書置鐘于景陽樓上令宮人聞鐘聲早起梳飾陸游入蜀記采訪殿前有鐘樓高十許丈三層累磚所成不用一木而欄楯鬣飛雖木工之良者不能加也但鐘為磚所揜蔽聲不甚揚亦是一病北史李崇為完

州牧州多盜乃村置一樓樓一鼓以警盜賊

深樓 歲華記麗巧匠毛順上元為玄宗於上陽宮庭

建燿樓一百五十八懸以珠玉風至鏗然成韻 **天寶**

遺事唐天寶宮中七夕以錦綵結成樓殿高百丈可容

數十人陳花果酒炙設坐具以祀牛女二星 **夢華錄**

京師七夕貴家多結綵樓於庭謂之乞巧樓鋪陳磨喝

樂花瓜酒炙筆研針線或兒童裁詩女郎呈巧焚香列

拜謂之乞巧里巷與妓館往往列之門首爭以侈靡相

尚

臺

總論 邢疏積土四方而高者名臺一名閣李廵云積

土為之所以觀望 **釋名**臺持也言築土堅高能自勝

持也 **老子**九層之臺起於累土 **呂覽**先聖王之作

臺榭也足以辟燥濕而已矣 **黃帝內傳**帝既斬蚩尤

因立臺榭無屋曰臺有屋曰榭 **爾雅**邢疏臺上有木

起屋名榭月令仲夏云可以處臺榭謂此也 **左傳**注

觀臺臺上構屋可以遠觀者也 **談苑**砌臺即今捺擦

臺也王侯家作以為臨觀之戲唐張仲素詩云騁望臨

香閣登高下砌臺林間踏青去席上寄箋來即知唐以

來有之王審琦都尉家其子承祐幼時其父戲補砌臺

使 **白澤圖**故臺屋之精名兩貴狀如赤狗呼之使人

目明

拾遺記 三墳伏羲有敷教之臺 山海經 西王母之
山有軒轅臺射者不敢西向畏軒轅之臺 呂氏春秋
有娥氏有二佚女爲九成臺飲食必以鼓 歸藏 昔者
夏后啟作爲璿臺於水之陽 左傳 夏后啟有鈞臺之
饗 玉海 夏爲清臺商爲神臺周爲靈臺 五經要義
天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時施化臨臺
以觀鳥獸魚鱉諸侯卑不得觀天文無臺但有時臺固
臺也 天問 璿臺十成誰所極焉 七命 璇臺九重
穆天子傳 天子遊於河濟盛君獻女爲造重璧臺 拾
遺記 靈王起比昭之臺亦名宜昭得嶠谷陰生之樹一
樹而臺用足焉大幹爲栢棟小枝爲栢桷其木有龍蛇

百獸之形 拾遺記 秦始皇築臺有巧工二人騰虛緣
木揮斤斧於空中子時起工午時已成秦人謂之子午
臺 漢書 文帝嘗欲作露臺召工計之直百金曰百金
中民十家之產吾奉先帝宮室常恐羞之何以臺爲
漢武故事 武帝漸臺高三十丈南有壁門三層內殿階
陛咸以下爲之鑄銅鳳凰高五丈飾以黃金 拾遺記
魏文帝築臺高四十丈列燭置臺下名曰燭臺遠望如
列星之墜地以處美人薛靈芸焉 鄴中記 鄴城西北
立臺皆因城爲臺中央名銅雀北則冰井又有西臺高
六十七丈上作銅鳳窻皆銅籠疏雲母幌日之初出乃
流光照耀 拾遺記 石虎於大武殿前起樓高四十丈

結珠爲簾垂五色玉佩工有銅龍腹空盛數百斛酒使
胡人於樓上嘔酒風至望之如雲霧名曰赫爾臺使以
灑塵郡國志朔方太平城後魏穆帝治也太極殿琉
璃臺及鴟尾悉以琉璃爲之杜陽編唐寶曆三年浙
東貢舞女二人一曰飛燕一曰輕鳳修眉翳首蘭氣融
冶冬不續衣夏無汗體上琢玉芙蓉爲二女歌舞臺
廣州記尉佗立臺以朝漢室圍基千步直峭百丈螺道
登進頂上三畝望升拜號爲朝臺述征記蠡臺梁孝
王所築廻道似蠡故名帝王世紀周赧王爲諸侯所
侵逼與家人無異貴于民無以歸之乃上臺以避之周
人名其臺曰逃債臺水經注陳留縣有吹臺方一百

許步晉世喪亂乞活憑居削墮故基遂成二層上基猶
方四五十步高一丈餘世謂之乞活臺博物志江陵
有臺甚大而唯有一柱衆梁皆共此柱函明錄海中
有金臺出水百丈結構巧麗窮盡神工橫光巖渚竦曜
星漢鄧明德南康記零都君山上有玉臺方廣數丈
周廻盡是白石極自然石覆如屋形也金根經天闕
上有六層玉臺太上真人集晏之所也登真隱訣七
寶臺在上清境玉晨道君所居茅君內傳玉清天中
有散華臺是四斗七晨道君所治陶弘景真誥含真
臺處士之得道者居之蕭閑堂童男之得道者居之

闕附觀

釋名闕闕也在門兩傍中央闕然為道也
廣雅象魏闕也
王應電同文備考王侯卑門崇左右為兩觀空其中其形闕故名亦取不自滿意與孤寡不穀義同
崔豹古今注闕者觀也古每門樹兩觀於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故謂之闕其上皆丹堊其下皆畫雲氣仙靈奇禽怪獸以昭示萬民焉
周祈名義考古者宮庭為二臺於門外作樓觀於上上圓下方兩觀雙植中不為門門在兩傍中央闕然為道以其縣法謂之象魏象法象也魏其狀巍然高大也以其記列教令謂之冀闕冀記也闕中央闕然也以其使民觀之謂之觀

雙植謂之兩觀名雖殊其實一也猶今午門然
藏榮緒晉書孫氏無闕大晉南都亦不暇立門闕遂廢
今注蒼龍闕畫蒼龍白虎闕畫白虎玄武闕畫玄武朱雀闕上有朱雀二枚
漢郊祀志建章宮東鳳闕高二十餘丈師古注三輔故事云其闕圓上有銅鳳凰
張平子賦上觚稜而棲金爵
注觚稜闕角金爵鳳也
史記蓬萊方丈瀛洲此三神山也皆以黃金白銀為宮闕
十洲記崑崙山有水精闕
楚辭紫貝闕兮珠宮王逸注言河伯所居以紫貝作闕也

釋名觀者於上觀望也
史記公孫卿謂武帝曰仙人好樓居於是上令長安作飛廉柱觀甘泉則作延

壽觀 三國遺錄魏文帝為闕書觀讀書千卷者許登此凡六人而已 魏志明帝置崇文觀徵善屬文者以克之

堂 附明堂

釋名堂猶堂堂高顯貌也 演義堂當也當正向陽之屋又明也言明禮義之所 玉海古者為堂自半已前虛之為堂半已後實之為室 春秋因事 軒轅氏始有堂室 墨子堯舜堂高三尺 禮記天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺 尚書大傳天子之堂高九雉公侯七雉子男五雉 漢書玉堂在太液池南 漢武故事玉堂去地十二丈基皆用玉 漢禮樂志跳瑤

堂 師古注以瑤飾堂 漢書注用觀畫堂宮殿中通有彩畫之堂室 漢食貨志在塾右塾 注門側之堂曰塾 通俗文客堂曰房 郡國志雞陂之側即春申君子為假君之殿也後太守居之以數失火故塗以雌黃遂名黃堂 黃苑詳註觀堂在寧海州石落村劉氏於海濱得文魚取其骨構此堂 傳信記李休甫於正堂後別創一堂製度彎曲有却月之形名偃月堂 開元遺事王元寶都中巨豪也于宅中置一禮賢堂以沉檀為軒檻以砥砧甃地面以錦文石為柱礎 元氏掖庭記有溫室曰春熙堂以椒塗壁被之文繡規地以扇賓禮逾 唐書高麗俗愛書籍至於衡門所養之家各有街

衢造大屋謂之局堂子弟晝夜在此讀書習射十洲
記崑崙山有光碧之堂西王母所居

明堂周禮夏后氏世室殷人重屋周人明堂三禮

圖明堂者布政之宮周治五室東為木室南為火室西

為金室北為水室土室在中秦為九室十二階各有所

居周書明堂方一百一十二尺室中方六十尺牖高

三尺門方十六尺東曰壽陽南曰明堂西曰總章北曰

玄堂中曰太廟亦曰太室左為左个右為右个天戴

禮明堂凡有九室一室而有四戶八牖總三十六戶七

十二牖以茅蓋屋白虎通明堂上圓法天下方法地

八牕象八風四闔法四時九室法九州十二坐法十二

月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風徐

虔明堂議明堂在國門之外一堂九室四門八階三

輔黃圖明堂有十二室法十二月孔六帖魏徵請為

五室重屋上圓下方既體有則象又事多故實下室備

布政之居上堂為祭天之所人神不雜禮亦宜之其高

下廣袤之規凡筵丈尺之制則命隨時立法因事制宜

通典總章三年具明堂規制下詔其明堂院每面三

百六十步當中置堂院四隅各置重樓其四墉各依方

色堂周迴十二門二十四窻堂心八柱外置四輔上以

清陽玉葉覆之

亭

類論

釋名亭者停也言道路所舍人之所停集也

風俗通亭民所安定也漢家因秦大率十里一亭亭留也
也行旅宿食之所館也亦平也民有訟諍吏留辨處勿
失其正也事物紀原按秦制十里一亭則亭各始于
秦白六帖五里一短亭十里一長亭漢官典職洛
陽二十四街街一亭十二城門門一亭司馬相如傳
往舍都亭注所治都之亭漢黃霸傳郵亭鄉官注郵
行書舍謂傳送文書所止處如今之驛館漢息夫躬
傳寄居丘亭注丘空也張衡西京賦旗亭五里注市
樓立亭于上正字通子亭謂別立小亭也李白傳玄
宗坐沉香子亭謂以沉香為子亭柳公權為翰林文宗

夜召對子亭宮人以蠟液濡紙繼之國語置有寓望

注寓望今之亭也事物紀原今二十里馬舖有歇馬

亭即周禮路室之遺事也趙明誠金石錄跋昆陽城

中漢街彈碑云周名勳漢各街彈今申明亭也漢明

帝起居注帝東巡過亭障有鳥飛鳴乘輿上亭長祝曰

烏烏啞啞引弓射洞右腋陛下壽萬年國壽萬年石射

中之帝賜錢百萬令天下亭障皆壽萬年

晉書王濬之始興記堯山下有陵陵上有古大

堂墓十餘處謂曰堯故亭相傳堯南巡登此山故亭即

其行宮漢書武帝幸緱氏登太室開山呼萬歲聲者

三故立壽歲亭封氏見周記天寶中御史大夫王鉷

宮室類亭古諸亭

太平坊宅墩日不能遍宅內有自雨亭從簷上飛流四注當夏處之凜若高秋天中記宋理宗時禁苑漸頽賞荷池宴但張蓋設屏宸於烈日中董宋臣默會意不日而成一亭于池傍再宴上大喜未幾冬月賞梅園又有一亭上意不樂論宋臣曰前造荷亭朕不為較今復有此半年之間勞民動衆如此宋臣曰此梅亭即前之荷亭也上問其故對曰此乃拆卸摺疊之亭上愈稱賞之茗溪漁隱東坡守汝陰作擇勝亭以帷幕為之世所未有也天中記張鑑字功甫張循王諸孫也嘗于南湖園作駕霄亭於四古松間以巨鐵絙懸之空半當風月清夜與客梯登之飄搖雲表解醒語元時燕帖

木兒於第中起水晶亭亭四壁水晶鏤空貯水養五色魚其中剪綵為白蘋紅藍等花置水上壁內置珊瑚欄杆鑲以八寶奇石紅白掩映光彩玲瓏前代無有也後山叢談陝之守居多古屋下柱不過九尺唐制不為高大務經久耳行露亭用斗百餘數倍常數而朱實亭不用一斗亦一奇也

館 浦舍 驛

總論

說文館客舍也

周禮五十里有市市有候館

候館有積注以待朝聘之官也開元文字待賓之舍

曰館凡事之賓客館為客舍逆旅名候館私館者自卿

大夫以下之家國語敵國賓至司里授館周禮司

寇凡諸侯入王則逆勞于畿及郊勞視館致館左傳

叔孫所館者雖必其其牆屋去之如始至

古館西京雜記公孫弘為宰相營客館以招天下之士其一曰欽賢館以待大賢次日曰翹材館以待大才

次日接士館以待國士西京雜記河間王作日華宮

置客館二十餘區以待學士飛燕外傳婕妤益貴帝

為作少嫔館拾遺記漢靈帝於西園起裸遊館于間

采綠苔而被階引渠水以繞砌南史梁天監四年詔

開五館以五經教授唐六典注隋于建國門外置四

方館以待四方使客各掌其方國及互市等南部新

書荆南五花館待客之上地也荆州圖副襄陽縣南

有桃林館是則餞行送歸之所萃也武皇內

舍漢書注郡國朝宿之舍在京師者率名邸邸至也

言所歸至也漢鄼食其傳沛公至高陽傳舍左傳舍

者人所止息前人已去後人後來轉相傳也云謂傳

置之舍也漢食貨志里區謂舍注謂舍今之客舍也

魏志胡昭傳注隱者焦先作圓舍形如蝸牛謂之蝸

牛廬

驛事物紀原今六十里有驛驛有餼給即候館之遺

事也漢自鄭莊置驛以名賓客故後世亭傳有驛名

通典唐制三十里置一驛其非通途大路則曰館由是

通謂之館驛孟子注置驛也郵駟也駟音六書故

駟置馬代馳取疾也以車曰傳以馬曰駟左傳楚子乘駟注駟驛馬也漢書注如淳云律四馬高足為置傳四馬中足為馳傳四馬下足為乘傳一馬二馬為輅傳急者乘一乘傳師古曰傳者若今之驛古者以車謂之傳車其後又單置馬謂之驛驛

屋

總論

釋名屋奧也其中溫奧也物原伏羲始以茨覆屋皇甫湜傳屋漏曰蛟漏雀穿清異錄貧者以屋不露明上安油瓦以竊微光又或四隣局塞則半空架版壘椽箱管分寢兒女故有假天假地之稱十三賢廬山記饒子卿隱廬山康王谷無瓦屋代以茅茨每

年易一茅謂之屋龍更衣或時雨致漏則以油幄承梁坐於其下初不愁嘆孔六帖韋丹為江南觀察使始民不知為瓦屋草茨竹椽久燥則憂而焚丹名工教為陶聚材於場度其費為估不取贏利人能為屋者受材瓦于官免半賦銷夏錄拂菻國盛暑之節乃引水潛流上通於屋宇機制巧密人莫之知觀者唯聞屋上泉鳴俄見四簷飛出懸波如瀑布激氣成涼風談苑造屋主人不恤匠者則匠者以法厯主人木上銳下壯乃削大就小倒植之如是者凶

諸屋

漢書注廣廈大屋也宋玉招魂冬有突夏夏室寒注突夏重屋也廣雅屠蘇平屋也通俗文屋

事物原始左傳曰齊景公欲更晏子之第則周之中時
已有第之名矣史記齊自淳于髡以下皆命曰列大夫
為開第於康莊之衢漢高帝紀賜大第室注有甲乙
次第故曰第也升菴外集漢世有東第所謂爵為通
侯列居東第是也有西第馬融作大將軍西第頌是也
有北第賜夏侯嬰北第第一是也獨無南第一漢書五
侯大治第宅上幸成都侯商第見赤墀青瑱初學記
出不由里門面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淮南子哀公欲
西蓋宅史爭之以為西蓋宅不祥風俗通宅不西蓋
俗說西者為上上蓋宅者妨家長也原其所以西蓋者

禮記曰南向北向西方為上爾雅曰西南隅謂之奧尊
長之處也不西蓋者恐動搖之耳審西蓋有害增廣三
面豈能獨吉乎

房

蘓鶚演義房方也室內之方正也又防也防風雨燥濕
也說文房室在旁者也李謐明堂論尚書顧命篇
曰大貝鼗鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房
此則路寢有左右房也班固西都賦後宮則掖庭椒
房后妃之室合觀增城安處長寧漢官儀皇后椒房
取椒聊之實蕃衍盈升之義以椒和泥塗壁取其溫煖
而芳辟除惡氣猶天子以朱泥殿土曰丹墀也真人

內傳有流雲九色之房

室

釋名室實也言人物實滿于其中也 老子鑿戶牖以爲室當其無有室之用 國語智襄子室美士苗夕曰臣懼土木勝人人不安室 爾雅室西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之窻東南隅謂之窻 漢周昌傳呂后側耳於東箱聽師古注正寢之東西室皆曰箱言似箱篋之形 禮記儒有環堵之室注堵長一丈高一尺而環一堵爲方丈故曰環堵之室 通鑑外紀紂爲瓊室 漢霍光傳止畫室中不入注近臣所止計畫之室也或曰雕畫之室也 三輔黃圖暴室主掖庭

織作染練之署謂之暴室取暴曬爲名 三輔黃圖長

安有非常室 飛燕外傳帝爲婕妤作溫室凝鉅室浴

蘭室 十洲記崑崙山上有瓊華之室 淮南子西方

有金室 事物紀原西域國有維摩詰石室以手板縱

橫量之得十笏 杜陽編上崇釋氏教乃春百品香和

銀粉以塗佛室 白澤圖故室之精名傑龍狀如小兒

長一尺四寸黑衣赤幘帶劍持戟呼其名則去

廟 附祠堂 位版 木主

釋名廟貌也先祖形貌所在 爾雅室有東西廂曰廟

軒轅本紀帝昇天臣寮追慕取几杖立廟於是曾遊

處皆祠 白虎通聖王所以制宗廟何曰生死殊路故

各設廟 禮記 廟 祠堂

敬鬼神而遠之。所以有屋何所以象生之居。明堂位。山節藻梲。復廟重檐。刮楹達鄉。反坫出尊。崇罍。康圭。疏屏。天子之廟飾也。楚辭天問序。屈原彷徨山澤。見楚有先王之廟。及公卿祠堂。圖畫天地山川神靈。及古賢怪物行事。王盈孫傳。僖宗還蜀。議立太廟。盈孫議曰。故廟十一室。二十三楹。楹十一。梁垣墉廣袤稱之。

祠堂

家禮。君子將營宮室。先立祠堂于正寢之東。

魏了翁經外雜鈔。龔勝戒子孫勿隨俗動。吾家種柏作祠堂。按此漢時墓有神堂。事物紀原。漢于公為縣吏。曹決獄平郡中。為立生祠。自三代而來。無生為立祠者。始于漢世。

位版

岳珂愧鄉錄。宋朝郊祀天地祖宗。正配位皆有

金版書神位。以金飾木為之。如匣之制。稍高博。且表以金字。按徽宗政和六年。蔡攸言。臣昨受睿旨。討論位版之制。退考太史局所掌。見用位版。皆無所稽。據謹按周官有鬼神示之居。則知凡事未嘗無位。旅上帝供金版。則知凡位未嘗無版。唯長短廣狹厚薄之數。不見於書。恭考禮文。傳以經誼。伏請昊天上帝位。版長三尺。取參天之數。厚九寸。取乾元用九之數。廣一尺二寸。取天之備數。書徽號。以蒼色。取蒼璧之義。臬地祇位。版長二尺。取兩地之數。厚六寸。取坤元用六之數。廣一尺。取地之成數。書號。以黃色。取黃琮之義。仍取周官之制。皆以金

為之飾 [宋朝會要] 天地版位時以漆匣昇床覆以黃
縑帕壇上四位以朱漆金字第一神位黑漆金字第二
黑漆黃字第三已降黑漆朱字天地祖宗為一匣餘十
二陛為一匣

木主

[說文] 宗廟之木主名曰祏 [摯虞] 決疑要注凡

廟之主藏於戶外西牖之下有石函故名宗祏 [北堂
書鈔] 禮云宗廟之主以木為之長尺二寸孝子入宗廟
之中雖見木主亦當盡敬 [公羊傳] 虞主用桑練主用
栗用栗者藏主也 [五經要義] 木主之狀四方穿中央
以達四方天子長尺二寸諸侯長尺皆刻謚於其背
庶物異名疏周禮祭祀則共匱主 [經史直音] 匱蓋宗廟

藏主之器也

學宮

[禮記] 天子曰辟雍諸侯曰頴宮 [百虎通] 辟者象璧員
法天雍之以水象教化流行 [唐書] 古天子學曰辟雍
壅水環遶如壁故前世曰璧池璧沼 [百虎通] 泮宮學
宮也明尊卑有差聽化少也半於天子之宮半者象璜
也獨南面禮儀之方有水耳 [陸德明釋文] 泮水半水
也半有水半無水也 [五經通義] 諸侯不得觀四方故
缺東以南半天子之學故曰頴宮

官廨

周禮太宰以八法治官廨 [注] 百官所居曰廨 [續世說]

近代通謂府廷為公衙即古之公朝周禮朝士掌建
邦外朝之法左九棘右九棘面三槐注樹棘以為位者
取其赤心而外刺槐之言懷來人也名義考唐制天
子居曰衙行曰駕遂謂正朝為正衙後通謂官府為衙
門乃牙門之訛聞奇錄京兆府判司特云東士曹廳
時號為念珠廳蓋判案一百八道西士廳為莎廳廳前
有莎周廻可十五步雞跡集河中府有綠莎廳石
林燕語宋初京師職事官舊皆無公廨雖宰相執政亦
儼舍居每出省有甲批外奏則省吏徧詣私第呈押既
稽緩又多泄漏

寺

風俗通

風俗通寺司也官府所止故曰寺

名山藏漢

明帝遣使西域求佛書及沙門圖其形像置于鳩瞿寺
以胡人為六卿之爵改廟曰寺李華杭州開元寺碑
漢永平中佛教初至洛陽始置寺度騰蘭二德古者官
之庭府稱寺蓋賓而尊之比于曹署此其源也翻譯
名義集寺者嗣也治事者相嗣續于其內本是司各西
僧乍來權止公府司移人別居不忘其本還標寺號高
僧傳漢明帝於城門外立精舍以處摩騰即白馬寺是
也名白馬者相傳云天竺國有伽藍名招提其處大富
有惡國王利於財將毀之有一白馬繞塔悲鳴即停毀
自後改招提為白馬諸處多取此名焉文殊師利菩薩

薩經佛初得道在摩伽陀國伽耶山寺增一阿含經
波斯匿等五王白世尊此僧伽尸水側福妙最是神地
欲造寺譬喻經阿育王起千八百寺事物紀原僧
史畧曰東晉何克始捨宅安尼此蓋尼寺之所起也
唐食貨志武宗廢浮屠法毀天下寺四千六百招提蘭
若四萬

別名

百六帖仁祠招提精舍法門梵宮寶地祇園紺
園化城淨土花界蓮宮鶯峯鹿苑花宮奈苑雜園龍宮
金界金刹香刹皆佛寺法苑珠林寺有多名或名道
場即無生廷也或名寺即公廷也或名淨行舍或名法
同舍或名出世間舍或名精舍或名清淨無極園或名

金剛刹或各寂滅道場或各遠離惡處或各親近善

處楊慎外集佛寺曰仙陀金仙又曰仁祠又曰寶坊

又曰香阜又曰奈園又曰香界雞跖集昔西域國有

奈樹生果果生有一女子王收為妃女乃以苑地施佛

為伽藍故曰奈苑祖庭事苑梵語貧婆此云叢林譬

如大樹叢叢故僧聚處得名叢林唐高僧傳王玄策

之西域至毘耶城有維摩居石室以手板縱橫量之遂

得十笏故云方丈雞跖集給孤長者布黃金地為伽

藍故寺宇號為寶坊釋氏要覽梵云刹瑟故北云竿

今畧名刹即幡柱也沙門得一法者便建幡告四遠

伽藍大藏經須彌山下有青鷲伽藍佛遊天竺本

記達嚩國有迦葉佛伽藍穿大石山作之有五重最下
為雁形第二層作師子形第三層作馬形第四層作牛
形第五層作鵠形

名是

僧史後魏太武帝始元元年造伽藍剎立捨提

之名

釋氏要覽梵語云拓闢提奢唐言四方僧物訛

拓為捨去闕奢畱提故稱捨提即今十方住持寺也

蘭若

釋氏要覽梵言蘭若唐言无淨四分律云空淨

處菩薩名論云閑靜處知度論云遠離處小異大同

塔

總論

翻譯名義集塔西國浮圖也事物紀原高僧

傳云唐僧會于吳赤烏十年至建鄴孫權使人求舍利

子既得之權乃造塔藏之此中國造塔之始法苑珠

林有舍利者名塔無舍利者名塚提古今詩話俗言

塔頂為天門南史阿育王塔即鐵輪王王開浮提一

天下佛滅度後一日一夜役鬼神造八萬四千塔此即

其一談苑錢鏐曰釋迦真身舍利塔見於明州鄞縣

阿育王所造八萬四千而此震旦得十九之一也太宗

命取舍利禁中度開寶寺地造浮屠十一級以藏舍利

真珠船利韻會以為佛寺非也王簡棲頭陀寺碑列

剎相望李周翰注剎剎佛塔也又崇基表剎劉良注剎

塔也南史虞愿傳以孝武莊嚴剎七層帝欲起十層不

可立分為兩剎各五層劉孝儀平等剎下銘惟茲寶塔

妙跡可傳 歸田錄開寶寺塔在京師諸塔中最高而
制度甚精都料匠顧浩所造也塔初成望之不正而勢
傾西北人怪而問之浩曰京師地平無山而多西北風
吹之不百年當正也其用心之精蓋如此 五侯鯖西
方佛沙伏國王造塔用珠爲網 王闢之澠水燕談景
祐初姜遵奉太后意悉取長安碑石爲塔林 法苑珠
林塔者梵名塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善
處西梵正音名爲峯堵波 歐陽修集古錄十六角者
庸俗所造佛塔也觀碑後書云造十六角鎮國大浮圖
則知爲塔矣其謂之十六角只見此碑 拾遺記申毒
國有道術人名尸羅善術感之術於其指端出浮屠十

格至錄房卷十九

五

層高三尺乃諸天神仙巧麗特絕人皆長五六分列幢
蓋歌舞繞塔而行歌唱之人如真人矣 建康實錄謝
尚嘗夢其父曰西南有氣至爾人必死可杖頭刻作塔
形見有氣來可擬之尚遂刻小塔施杖頭置左右 諸
塔 魏書乾陀國都城有佛塔高七十丈周三百步
所謂雀離佛圖也 五侯鯖小月氏國有塔圍三百五
十步高八十丈謂百丈佛圖 游南城記慈恩寺永徽
三年沙門玄奘起塔初惟五層磚表土心效西域窣堵
波即袁宏漢記所謂浮圖祠也長安中摧倒天后及王
公施錢重加營建至十層薦福寺景龍中宮人率出錢
起塔十五層貞祐乙亥歲塔之纏腰尚存辛卯遷徙廢

各文苑類 卷十九 宮室類 諸塔 塔異

七

蕩殆盡惟磚塔在焉

山堂肆考應天府西北岡上有

二鐵塔

西域記昔有比丘見羣鴈飛翔忽有一鴈投

下自隕眾曰此鴈垂戒宜旌彼德於是瘞鴈建塔朝

野僉載天后中成王千里將一虎子來宮中養損一宮

人遂令生餓數日而死天后令葬之其上起塔設千人

供勒碑號為虎塔至今猶在戒菴漫筆韋南康鎮蜀

時有一鸚鵡甚慧馴養者曉以佛理一日不震不仆斂

翼委足奄然而絕焚之有舍利韋公為立塔壑之號曰

鸚鵡塔

塔異

五侯鯖望德寺兩塔相對高十三層忽震動開

合如欲倒者馮玄鑑研北雜志號令陳德說鳳翔東

塔上有石照見南山草木鳥獸五侯鯖至正間彰德

天寧寺塔忽紅色自頂至踵表裏洞徹如燬鐵先是童

謠曰塔兒紅朱衣人作王翁塔兒黑北人作王南為客

五侯鯖南雄延祥寺有三塔其影不以陰晴見於壁

間二懸影向上一倒影賓興年見廳堂主有入選者

七修類藁蘇州有磚砌之塔名曰宮巷塔雖高不過三

丈大不過數圍人撼之即動頂之風鈴每為人搖下因

此塔亦每損每修今官府以欄木障之好事者拄木以

搖誠齋雜記真臘有石塔塔中一洞臥佛臂中嘗有

水流味如中國酒易醉人七修類藁真臘國俗兩家

交訟曲直難辨則國宮之對有小石塔十二座令二人

各坐一塔中塔外則兩家親屬自相隄防或坐一二日或三四日無理者必得瘡癩咳嗽發熱之証有理者畧無纖事謂之天獄

附牌

續事始周穆王尚神仙召尹軌杜冲居終南山尹真人草樓之所因號樓觀蓋道觀之初也黃帝內傳西王母授帝白玉元始真容置於高觀之上時人謂之道觀名觀之義疑取諸此隋煬帝改為玄壇後復曰觀百六帖清觀紫宮鶴觀靈宮銀宮金闕紫府丹房碧洞丹臺皆道觀也唐百官志天下觀一千六百八十七一統志極觀在松滋縣東邱家湖中拾遺記瀛海南

有金繡之觀飾以衆寶左懸則火精爲日刻黑玉爲鳥右以水精爲月削青瑗爲蟾蜍又有神龍神鳳徘徊其

事物原始宋會要曰天禧元年四月詔內興聖祖

神化金寶牌分給在京宮觀及外州名山聖迹之處而文曰玉清昭應宮成天尊萬壽背文曰永鎮福地今寺觀金字牌自此始也蔡條鐵圍山叢談徽宗政和以來道家者流始盛道士居上者必賜以塗金銀牌上有天篆咸使佩之以爲外飾被寵異則又得金牌焉

漢繁露後世問卜於神有器名盃琰者以兩蚌殼投空擲地觀其俯仰以斷休咎自有此制後後人不專

用蛤殼矣或以竹或以木畧斲削使如蛤形而中分爲
二有仰有俯故亦名盃玦盃者言蛤殼中空可以受盛
其狀如盃也玦者本合爲教言神所告教現於此之俯
仰也後人見其質之爲木也則書以爲校字義山雜纂
曰磬神擲校是也校亦音玦也今野廟之荒涼無資者
止破厚竹根爲之俗書教者是也宗懔荆楚歲時記曰
扶社擬教於神以古來歲豐儉其字無所附並乃獨書
爲教猶言神所告於颺擲乎見之也此說最爲明徑又
歲時記注文曰教以桐爲之形如小蛤言教教令也其
擲法則以半俯半仰者爲吉此其所以爲教也
陽琰俱仰陰玦俱俯勝玦一仰一俯此義畫所傳兩儀

四象占三之則成卦而六十四具於其中

廚

帝王世紀太昊取犧牲以供庖廚
升菴外集夏日供帳飲食處曰冰廚見越絕書閭廬庖
所也清異錄段文昌丞相精飲食事第中庖所榜曰
鍊珍堂在塗曰行珍館維摩經維摩詰經上方有國
號香積以衆香鉢盛滿香飯悉飽衆會故今僧舍廚名
香積

竈

釋名竈造也創造食物也
張揖廣雅寤謂之竈其昏謂之陘其窻謂之突突下謂

之甕魯連子甕五突分煙者衆也墨子甕必為屏

心突高出屋四尺防失火也庶物異名疏小雅叩烘

于煨音爾雅煨炷也說文行甕也郭璞云今之三隅甕

孔氏曰炷者無釜之甕止以燃火照物今之火爐朱子

曰煨可燎而不可烹飪者也莊子仲尼讀春秋老聃

踞甕觚聽之注觚甕額也漢五行志豕出困壞都甕

注都甕炆炊之大甕也李尤甕銘燧人造火甕淮

南子黃帝作甕死為甕神禮器滅文仲安知禮燔柴

于甕甕者老婦之祭也故盛於盆尊於瓶鄭玄注甕神

祝融是老婦莊子甕有鬢注甕神名髻著赤衣狀如

美女五經異義甕神姓蘇名吉妣夫人姓王名博所

西陽雜俎甕神名隗狀如美女又姓張名單字子郭

夫人字卿忌有六女皆名察洽其屬神有天帝嬌孫天

帝大夫天帝都尉天帝長兄剛上童子突上紫宮君太

和君玉池夫人等一曰甕神名壤子白虎通夏祭甕

者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物史記

李少君曰祠甕丹砂可化為黃金藝文類聚作甕法

當辰巳間隙地取土先掘去土五寸以水美酒一升合

和泥之以癸亥日修之此日安甕自如也作甕法廣四

尺長五尺欲安兩釜長七尺子孫富貴作甕餘泥不可

泥井井餘土不可泥甕大凶豬肝泥甕令婦孝西陽

雜俎甕無故自濕潤者赤蝦蟇名鈞注居之去則止

說苑扁鵲造軒光之竈八成之湯水經注宜春縣江之左岸絕崖壁立數百丈有一火爐插在崖間望見可長數尺父老相傳昔洪水之時泊舟崖側以餘燼插之謂之插竈先後相承至今尚在范成大吳船錄蜀中眉郡治有古竈在廳事後太守不敢居扁鑄奉祠之孔六帖陸龜蒙升丹齋茶竈往來

倉庫

月令孟冬命有司穿竇審修囷倉事物紀原倉所以貯國儲也商有鉅橋漢有成阜敖倉及常平隋有黎陽自古亦無名額通典食貨篇隋開皇三年華州置廣通倉則倉有名額此其始也六帖云吳倉春申君所造名

均輸

事物原始通典曰藏米粟曰廩蓋倉廩乃一物也

也警叟使舜完廩則害虞時已有廩矣釋名庫舍也言物所在之舍也說文庫兵器所藏帑金布所藏故

藏之為名也謂之庫藏焉禮記季春之月審五庫之

量一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂庫五曰寶

器庫商君書湯武破桀紂海內無患築五庫藏五兵

廐

事物紀原廐馬舍也周禮校人掌頡良馬而養乘之三

乘為阜三阜為繫六繫為廐六廐成校此名廐之始也

漢五行志未央殿輅輪中注輅輪廐名也百官志

左右仗廐左曰奔星右曰內駒兩仗內又有六廐左飛

右飛左萬右萬東南內西北內

浴室

物原高辛氏始造為溜禮記外內不共漏浴註浴室謂之漏拾遺記石虎為浴室用鑰石砥砭為堤岸以琥珀為餅杓又以紗縠為囊盛百雜香漬于水中嚴冰之時作銅屈龍數十枚各重數十斤燒如火色投水中則池水恒溫名曰焦龍池又曰清嬉浴室七修類藁吳俗斲大石為池穹幕以磚後為巨釜令與池通轆轤引水穴壁而貯焉一人專執爨池水相吞遂成沸湯名曰混堂榜其門則曰香水男子納一錢於主人皆得入澡焉

廁

說文廁清也釋名廁言人雜在上非一也或曰溷言溷濁也儀禮隸人溫廁資暇集俗命如廁為屋頭言并州人咸鑿土為室廁在所居之上故也一說北齊文宣帝怒其魏郡丞崔暹以溷汁沃頭後人或食或避親長不能正言溷因影為沃頭焉世說石崇廁常有十餘婢侍列皆麗服藻飾置甲煎粉沉香汁之屬又與新衣著令出客多羞不能如廁語林太尉劉寔詣石崇如廁見有絳紗帳大床茵蓐甚麗兩婢持錦香囊寔遽反走謂崇曰誤入卿內崇曰是廁耳世說王敦尚舞陽公主如廁有漆箱盛乾棗本以塞鼻敦謂廁上

亦設食噉之至盡。洛陽要記陳寔盛其居止。廁上未
湯盥手。槐板覆蔽糞穴。為都城第一。續幽怪錄。廁神
每月六巡。雜五行書。廁神後帝也。葆光錄。台州有
民姓王常祭廁神。日。至其所見著黃女子云。某廁神
也。酉陽雜俎。頭大筓。廁鬼名一名筓。

格致鏡原卷十九終

