

テ
文
號

13
2418
2

13
2418
2

格致鏡原

卷十一 身體類一

總

頭附腦

髻女人髻

眉古人眉

耳

口古人口

卷十二 身體類二

頸項附肩

心附肝

手附掌

骨附髑髀

疔附癩 瘡

附像金像

銀像

銅像

鐵像

木像

土像

玉像

珊瑚像

各效鏡原

目次

身

天

髮

面附額

目

鼻古人鼻

鬚古人鬚

背

胷附乳

足附股

血附汗

順

附人中

女人鬚

腋

腹

膝

唾

<2005-3319

格致鏡原卷十一

身體類一

總

管子人水也男女精氣合而水流形三月如咀咀者何曰五味酸主脾鹹主肺辛主腎苦主肝甘主心五臟已具而後生肉脾生膈肺生骨腎生腦肝生革心生肉五肉已具而後發為九竅脾發為鼻肝發為目腎發為耳肺發為竅五月而成十月而生

說原人順生草木倒生禽獸橫生故草木無知禽獸知而不全人則無不知也

劉熙釋名體第也骨肉毛血表裏大小相次第也軀區也是眾名之大總若區域也形有形象之異也身伸也可屈伸也毛貌也冒也在表所以別形貌且以自覆冒也皮被也被覆體也膚布也布在表也

說文肌肉也人身四支附骨者皆曰肌

釋名肉柔也筋力也肉中之力氣之元也筋固於身形也

意林人有三百六十節當天之數形體有骨肉如地之厚有孔竅血脉如川谷也多食甘者有益於肉而骨不利多食苦者有益於骨而筋不利多食辛者有益於筋而氣不利

黃帝書知五藏神名與天地適等晨暮常呼之與言語有痛處自令其神治之即差也不與相知不與言語則死矣

廣

其人及夜狀如病頭忽離身而去乃於岸泥尋蠅蚋之類食之將曉飛還如夢覺其腹實矣

星槎勝覽占城國尸頭蠻本是婦人但無瞳人為異婦與家人同寢夜深飛頭去食人穢物飛回復合體活如舊若知而封固其頭或移體別處則死此婦亦罕有民間有而不報官者罪及一家

宋趙葵行營雜錄監左督張宣義嘗言有親戚宦遊西蜀道經襄漢晚投店見一人無首以為鬼也主人曰人也往來患瘰癧頭忽墜脫竟不死每有所需則以手指畫日以粥湯灌之故至今存耳

魏志辰韓國兒生以石壓其頭欲其扁今辰韓人皆扁頭

腦 **雲笈七籤**腦神名覺元子字道都形長一寸一分色正白又腦戶神三人泥丸君也

續明道雜志衛朴嘗令人聽其腦中有聲嘗若滴水云 **聞奇錄**唐金州水陸院僧文淨因夏屋漏滴於腦遂作小瘡經年若一大桃來歲五月後因雷雨震震穴其贅文淨睡中不覺寤後惟贅痛遣人視之如刀割有物隱處乃蟠龍之狀也

張舜民畫墁錄嘉祐初仁宗寢疾藥未驗間召草澤始用鍼自腦後刺入鍼方出開眼曰好惺惺翌日聖體良已自爾以其穴目為惺惺穴鍼經初無此名或曰即風府也

髮

劉熙逸雅髮拔也拔擢而出也其上連髮曰鬢鬢濱也濱崖也為面額之崖岸也鬢曲頭曰距距拒也言其曲似拒也 **三元直一經**髮者明堂之林精 **禮**

斗威儀君乘木而王為人美髮 **黃庭內經**髮神蒼華字大元 **雲笈七籤**頭髮神七人七星精也神字祿之又髮神名玄文華字道衡形長一十一分色玄

又髮神名壽長 **庶物異名疏**黃庭經雲儀玉華俠耳門雲儀玉華鬢髮之號 **素問**腎之華在髮王冰注腎主髓腦者髓之海髮者腦之華 **夷門廣牘**髮乃血之餘 **真誥**九華真妃云髮者腦之華腦減則髮素妾有還白之法 **准**

南萬畢術用麻子中人桐葉米汁煮之沐二十日髮長 **彙苑**漢時郵支國貢馬肝石以之拭髮白者皆黑 **明皇雜錄**上賜李林甫甘露羹能烏髮 **禮內**

則剪髮為髻男角女羈注角者夾凶兩旁當角處留髮不剪羈者髮留頂上一直一橫相交通達故曰夾凶為角午達為羈 **內則**拂髦總角注收髮結之

趙后傳額上有壯髮類元帝師古注壯髮當額前侵下而生今俗呼為圭頭者是也 **輟耕錄**婦人頭髮有時為膏澤所黏必沐乃解者謂之臚按考工記弓

人注云臚亦黏也則髮臚之臚正當用此字又人年壯而髮斑白者曰算髮一曰蒜髮又黑白相雜曰宣髮易說卦巽為寡髮陸德明曰寡本作宣 **法苑珠**

林閣浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髮或有拔除髮或有剪髮或有編髮或有被髮或有剪前被後令圓南海異事南海男子女人皆續髮每沐以灰投海水中就水以沐以昆膏滋其髮至五六月稻未熟民盡髡鬻於市既髡復取昆膏塗來歲五六月又可鬻也彙苑回鶻黠戛斯人皆赤髮以黑髮為不祥東夷傳馬

韓人大率魁頭露紒注魁頭猶科頭也謂以髮縈繞成科結也南史高昌面貌類高麗辨髮垂於背其女子辨髮而不垂彙苑南詔望其蠻婦人以蘇澤

髮北史百濟婦人不加粉黛女辨髮垂後已出嫁則分為兩道盤於頭上

王子年拾遺記蒼頡之處有丹石井下及漏泉泉常沸湧其國人髮長常縷堅

韌如筋伸之幾長一丈置之自縮如蠶續髮為繩以汲丹井之水歸藏啟筮

共工人面蛇身朱髮帝王世紀老聃初生而髮白故號老子十住論佛髮

色如墨蜂中有德字大集經佛不以惡事加眾生故得髮色金精相南史

扶南有佛髮長一丈二尺詔遣沙門釋雲寶隨使往迎之髮青紺色眾僧以手

伸之隨手長短放之則旋屈為蟲形昨夢錄塔中安佛髮長及二丈有奇拳

為巨螺其大如容數升物之器髮之色非赤非青非綠人間無此色也髮根大

於人指自根至杪漸殺焉使兩人對牽之人自其中來往無礙大中遺事軒

韓先生居羅浮山宣帝召入禁中問道術又能散髮箕踞用氣攻其髮條條如

鏡線直酉陽雜俎魏時有句驪客善用針取寸髮斬為十餘段以針貫取之

言髮中虛也其妙如此拾遺記孫權趙夫人能拈髮以神膠續之織為羅縠

裁為幔內外視之飄飄如煙氣輕動而房內自涼左傳昔有仍氏女生髮黑

美髮而其美光可以鑑名曰玄妻南史張貴妃髮長七尺鬢黑如雲其光可

鑑異聞錄柳毅見龍女風鬟霧鬢談藪宋明帝宮人患腰疼牽心發即氣

絕眾醫以為肉瘕徐文伯曰此髮癥也以油灌之則吐物如髮稍稍引之長三

尺頭已成蛇能動懸柱上水滴盡一髮而已病即愈秘丹彙函有人誤吞髮

便得病但欲咽豬脂張口時見喉中有一頭出受膏乃取小鉤為餌而引得一

物長三尺餘其形似蛇而悉是豬脂懸於屋間旬日融盡惟髮在焉異苑瑯

琊費縣民家常患失物謂是偷者常周行宅內後見籬下穿穴可容人臂滑澤

有踪乃作繩驅放穴內夜中忽聞有擺撲聲往掩得一髮長可三尺許從此無

復所失物類相感志生人髮結掛果樹上鳥雀不敢食其實

髮附髮髮

各文竟原 身一體類 髮 髻 女人髻

禮內則子事父母櫛縱并總注繼以黑緇為之韜髮作髻訖即橫插笄固髻總

亦用緇以束髮之本垂餘於髻後以為飾也事物紺珠蒲桃髻小兒髮初生

為小髻十數父母祝曰蒲桃髻十穗勝五穗陸賈傳尉佗魘結服虔注魘音

椎今兵士椎頭髻也師古注結讀曰髻椎結者一撮之髻其形如椎藝苑卮

言王憲作解散髻周弘文少時著錦絞髻山堂肆考世尊於肉髻中出百寶

光肉髻如青螺故曰螺髻

女人髻國憲家猷婦人束髮為髻自燧人氏始實無物繫縛至女媧氏以羊

毛為繩子向後繫之以荆梭及竹為笄用貫其髻髮物原嫫母作特髻古

今注周文王制平頭髻昭王制小鬚雙裙髻妝臺記周文王於髻上加珠翠

翹花傅之鉛粉其髻高名曰鳳髻始皇宮中悉好神仙之術乃梳神仙髻皆紅

妝翠眉漢宮尚之後有迎春髻垂雲髻時亦相尚古今注始皇詔后梳凌雲

髻三妃梳望仙九鬟髻九嬪梳參鸞髻至漢高祖又令宮人梳奉聖髻武帝又

令梳十二鬟髻又梳墮馬髻靈帝又令梳瑤臺髻炙轂子漢武帝時王母降

諸仙髻皆異人間帝令宮中效之號飛仙髻東觀漢記明德后美髮為四起

大髻但以髮成尚有餘繞髻三匝事物原始孫壽為墮馬髻疑即今名懶梳

妝又趙合德入宮為卷髮號新興髻孟光為椎髻古今注長安婦女好為盤

桓髻到於今其法不絕墮馬髻今無復作者惟倭墮髻一云墮馬之餘形也

國憲家猷漢明帝令宮人梳百合分髻髻同心髻魏武帝令宮人梳反縮髻

古今注魏文帝令宮人梳百花髻芙蓉歸雲髻採蘭雜志甄后既入魏宮宮

庭有一綠蛇口中恒有赤珠若梧子大每日后梳妝則盤結一髻形於后前后

異之因效而為髻故后髻每日不同號為靈蛇髻古今注魏宮人好畫長眉

今作蛾眉驚鶴髻段成式髻鬟品魏明帝宮有涵煙髻妝臺記晉惠帝令

宮人梳芙蓉髻晉書王夫人助蠶服制太平髻七鎮蔽髻黑玳瑁又加簪珥

九嬪公主夫人五鎮世婦三鎮妝臺記晉永嘉間婦人束髮其緩彌甚紒之

堅不能自立髮被於額自出而已吳婦盛妝者急束其髮而削角過於耳晉

書大元中公主婦女必緩鬢傾髻以為盛飾用髮既多不可恒戴乃先於木及

籠上裝之名曰假髻或名假頭至貧家不能自辦自號無頭就人借頭遂布天

下宋五行志文帝元嘉六年民間婦人結髮者三分髮抽其鬢直上謂之飛

天紒南史東昏宮裏作散髮反髻根向後百姓畫學之藝苑卮言梁宮

有羅光髻古今注梁武帝詔宮人梳迴心髻歸真髻忽鬱髻國憲家猷陳

宮中梳隨雲髻即暈妝隋文帝宮中梳九真髻紅妝謂之桃花面插翠翹桃蘇搔頭帖五色花子場帝令宮人梳迎唐八鬟髻作日妝又令梳坐愁髻作紅妝

中華古今注隋有凌虛髻祥雲髻大業中令宮人梳朝雲近香髻歸秦髻奉

仙髻 丹鉛錄北齊後宮之服制女官八品偏髻音梢當作髻髻注云髻髮覆目也

蓋夷中少女之飾其四垂短髮僅覆眉目而頂心長髮繞為卧髻宋人詞所謂

鬢髻偏荷葉也今世猶有之 妝臺記唐武德中宮中梳半翻髻又梳反縮髻

樂遊髻即水精殿名也開元中梳雙鬟望仙髻及迴鶻髻貴妃作愁來髻貞元

中梳歸順髻帖五色花子 唐五行志貴妃以假髻為首飾曰義髻僖宗內人

束髮甚急為囚髻唐末婦人梳髮以兩鬢籠面為抱家髻 陸勳集異志婦人

皆剪剔以著假髻而危邪之狀如飛鳥至於南面則髻心正西始自宮內為之

被於四遠 正夢記唐末宮中髻號鬧掃妝形如焱風散髻蓋盤鴉墮馬之類

妝臺記蜀孟昶末年婦女治髮為高髻號朝天髻 謝氏詩源輕雲髻髮甚

長每梳頭立於榻上猶拂地已縮結左右餘髮各粗一指結束作同心帶垂於

兩肩以珠翠飾之謂之流蘇髻於是富家女子多以青絲效其制 妝臺記宋

理宗朝宮妃梳高髻於頂曰不走落 南史滑國女人頭上刻木為角以金銀

飾之 杜陽編女蠻國人危髻金冠環珞被體故謂之菩薩蠻

古今注魏文帝宮人莫瓊樹始製為蟬髻寶瑩之縹緲如蟬翼然 楓窗小

牘汴京閨閣妝抹凡數變崇寧間少嘗記憶作大髻方額政宣之際又尚急把

垂肩宣和已後多梳雲尖巧額髻撐金鳳小家至為剪紙觀髻 留青日札梁

簡文詩同安鬟裏撥異作額間黃撥者披開也四十年前婦女理鬟尚用撥以

木為之形如棗核兩頭尖尖可一寸長以漆光澤用以鬆髻名曰鬢棗今亦不

復用之競作薄薄髮如古之蟬翼髻也

髮 逸雅編編髮為之次第髮也髻髮被也髮少者得以被助其髮也 事物

原始婦人寡髮假人之髮以為己髮名曰假髮詩云鬢髮如雲不屑髻也朱子

注云鬢黑也如雲言多而美也屑潔也髻者髮髻也人少髮則以髻益之髮自

美則不必假人之髮而為髻也然則三代時已有之晉太和中陶侃母截髮得

雙髮易饌以延客後世愈多今婦女悉戴之

面 附額 頤

說文面顏前也顏眉目之間也頤面不正也頤短面也頤面黃也頤面瘦淺顫

顫也頤面慙赤也 黃庭經尺宅寸田可治生注尺宅面也寸田兩眉間為上

丹田心為絳宮田臍下三寸為下丹田 黃庭經天中篇靈宅既清玉帝遊梁

邱子注面為靈宅一名大宅以眉目口之所居故為宅 天洞經面為赤宅

程大昌演繁露文選載枚乘七發說太子以遊獵之可樂而太子陽氣見於眉

宇之間侵淫而上滿於大宅也既曰陽氣自眉宇而上滿於大宅即必在眉兩

間矣五臣注劉良曰大宅面也 黃帝素問入面獨能耐寒何也曰頭者諸陽

脉之會也諸陰脉皆至頸項還不上獨諸陽一脉上頭故面能寒耳 靈樞經

諸陽之會皆在於面十二經脉三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其

精陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出於鼻而為臭其

濁氣出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上燻於面而皮又厚其肉堅故天

氣甚寒不能勝之也 真誥九華真妃云面者神之庭心悲則面焦所以精元

內喪丹精橫竭妾有童面之經 草木子脉勇怒則面青骨勇怒則面白血勇

怒則面赤飲酒者肝氣微則面青心氣微則面赤 河圖蒼帝方面赤帝圓面

白帝廣面黑帝深面 山海經大荒之山日月所入有人焉三面是顛頤之子

三面一臂無左臂也三面之人不死言人頭三邊各有面也 荀子仲尼之狀面如蒙俱閱天

之狀面無見膚伊尹之狀面無須麋注俱方相也其首蒙茸故曰蒙俱須麋與

鬚眉同 修道經佛面光如金花 異苑賈弼夢易其頭遂能半面笑半面啼

北史崔陵字長儒面如刻畫 異苑陳郡謝石字石奴少患面瘡中宵有物

來舐其瘡隨舐隨除既不見形意謂是龍面舐處悉白故世呼為謝白面 五

代史補梁武帝刑法志刳身皆斬妻子補兵遇赦降死者黥面為刳字劉仁恭

據盧龍悉取男子十五以上為兵涅其面曰定霸都士人涅其臂曰一心事主

盧龍間里為空得眾計二十萬軍人刺面自仁恭始健兒文面自梁太祖始

西京雜記卓文君臉際若芙蓉 歸田錄昭君村生女皆灸其面 焦氏類林

漢張芒女名麗英面有奇光不照鏡但對白紈扇如鑑焉 瑯嬛記夜來初入

魏宮一夕文帝在燈下詠以水晶七尺屏風障之夜來至不覺面觸屏上傷處

如曉霞將散自是宮人俱用胭脂做畫曉霞妝 酉陽雜俎吳孫和寵鄧夫人

嘗醉舞如意誤傷鄧頰血流嬌婉彌苦命太醫合藥言得白獺髓合玉與虎魄

屑當滅此痕和以百金購得白獺乃合膏虎魄太多及差痕不滅左頰有赤點

如痣 南史梁徐妃以元帝目眇每知帝將至必為半面妝以俟帝見則大怒

而出 王仁裕天寶遺事宮中嬪妃輩施素粉於兩頰相號為淚妝識者以為

不祥後有祿山之亂 妝臺記美人妝面既傅粉復以胭脂調勻掌中施之兩

頰濃者為酒暈妝淺者為桃花妝薄薄施朱以粉草之為飛霞妝梁簡文詩云分妝間淺靨繞臉傅斜紅則斜紅繞臉即古妝也

劉熙釋名以丹注面曰的灼也此本天子諸侯羣妾當以次進御其有月事者止不御重以口說故注此於面灼然為識女史見之則不書其名於第錄也

西陽雜俎今婦人面飾用花子起自昭容上官氏所製以掩黥迹大歷以前士大夫妻多妒悍者婢妾小不如意輒印面故有月黥錢

丹鉛錄說文靨頰輔也洛神賦明眸善睐靨輔承權自吳宮有懶髓補痕之事唐韋固妻少時為盜刀所刺以翠掩之女妝遂有靨飾

西陽雜俎婦人妝如月形名黃星靨陶穀清異錄江南晚季建陽進茶油花子大小形製各別極可愛宮嬪鏤金於面皆以淡妝以此花餅施於額上時號北苑妝

談苑契丹鴨淥水牛魚鱗製為魚形婦人以綴面花炎徼紀聞瑤人古八蠻之種婦人黥面為花卉蝴蝶狀

劉熙逸雅額鄂也有垠鄂也故幽州人則謂之鄂也毛詩螭首注額廣而方正魏了翁古今考經傳有額有角未有稱額者曰額曰顙亦後世之稱

管子子產日角晏平仲月角尾生犀角柳下惠史魚反角注日言滿月言闕犀直骨隱起犀角在中也反謂拘骨也

論語撰考識顙回有角額似月形論語摘輔象顙回山庭日角曾子珠衡犀角

香案牘司馬承禎額上小日如錢耀射一席南史文身國人體有文如獸其額上有三文文直者貴小文者賤

史記越世家注雕題謂刻其額涅以丹青也庶物異名疏粉題婦人額也見太元經

異苑晉安帝義熙中魏興李宣妻樊氏懷妊過期不孿而額上有瘡兒穿之以出

頤劉熙釋名頤養也動於下止於上上下下咀物以養人也揚雄傳頤頤折頤師古注頤頤頤也音斂

逸雅輔車其骨強所以輔持口也或曰牙車牙所載也或曰頤頤含也口含物之車也或曰頤車亦所以載物也或曰鼪車鼪鼠

之食積於頤人食似之故取名也凡繫於車皆取在下載上物也河圖帝嚳方頤黃帝克頤

庶物異名疏輔上頤也易曰咸其輔頰舌雲笈七籤頤下神三人太陰神也物類相感志人或下頤無故搔癢不可止當食異物不然有饋珍鮮

眉劉熙逸雅眉媚也有斌媚也春秋元命苞天有攝提人有兩眉為人表候陽立於二故眉長二寸注攝提兩星頤曲人眉似之也類雋人年老必有毫眉

身體類 額 頤 眉 古人眉

秀出者故謂毫眉

三元真一經眉者日元之華蓋

雲笈七籤眉間神三人

南極老人元光天靈君也

王莽傳盱衡厲色孟康注眉上曰衡盱衡舉眉揚

目也

勝天王經佛自說八十種好相眉高而長形如初月紺琉璃色

經佛眉象珠火

陳繼儒太平清話如來眉間有白毫相猶如珂雪長一丈五

尺毫有八楞周圍五寸其毫中空右旋宛轉如琉璃洞

古人眉

抱朴子有古強者自云已四千歲云見堯舜禹湯說之了了世云堯

帝王世紀文王虎眉

秘笈言望

芝眉

世家孔子眉十二彩法輪經老子眉有北斗其色翠綠其間紫毛長

五寸餘

吳越春秋伍子胥眉間廣一尺列士傳莫耶子赤鼻眉間一尺又

于將子赤鼻眉廣三寸

東觀漢記天鳳五年樊崇起兵於莒皆朱其眉由是

號曰赤眉

襄陽耆舊傳馬氏五常白眉最良馬良眉中有白毛故以稱之

晉載記劉曜生而眉白

南史簡文帝雙眉翠色

金臺錄朱泚眉分九聚相

者告以大貴信之

天中記毛若虛眉毛覆於眼性殘忍天寶末為武功丞

唐書李賀字長吉為人纖瘦通眉

女人眉

事物紺珠紅妝翠眉始始皇時

妝臺記漢武帝令宮人掃八字眉

葛洪西京雜記卓文君姣好眉色如望遠山

東觀漢記明德皇后眉不

施黛獨左眉小缺補之以縹

崔豹古今注梁冀婦改駕翠眉為愁眉愁眉者

細而曲折

妝臺記魏武帝令宮人掃青黛眉連頭眉一畫連心細長謂之仙

娥妝齊梁間多效之

孔氏雜說周宣帝禁天下婦人不得施粉黛自非宮人

皆黃眉墨妝所謂鉛黃以此歟

留青日札後周靜帝令宮人黃眉墨妝庾信

詩眉心濃黛直點額角輕黃細安盧照鄰詩纖纖初月上鴉黃又云鴉黃粉白

車中出司馬樵詩梅粉妝成半額黃蓋眉黃起於漢宮也

霏雪錄唐時婦

女眉尚闊故老杜北征云狼籍畫眉闊或云言女幼不能畫眉狼籍而闊耳余

記張司業倡女詞有輕鬢叢梳闊掃眉之句蓋當時所尚如此諺曰宮中好廣

眉四方且半額

楊慎外集唐明皇令畫工畫十眉圖一曰鴛鴦眉又名八字

眉二曰小山眉又名遠山眉三曰五岳眉四曰三峯眉五曰垂珠眉六曰月棱

眉又名卻月眉七曰分稍眉八曰涵煙眉九曰拂雲眉又名橫煙眉十曰倒暈

眉

清異錄范陽鳳池院尼童子

年未二十穠豔明俊頗通賓游創作新眉輕纖不類時俗人以其佛弟子謂之

淺文殊眉

清異錄瑩姐平康妓也玉淨花明尤善梳掠畫眉日作一樣唐斯

立戲之曰西蜀有十眉圖汝眉癖若是可作百眉圖更假以歲年當率同志為修眉史矣有細宅一作春而不喜瑩者謗之為膠煤變相自昭哀來不用青黛掃拂皆以善墨火煨染指號董墨變相

易說卦離為目 劉熙逸雅目默也默而內識也眼限也童子限限而出也睫插接也插於眼眶而相接也瞳子瞳重也膚幕相裏重也每小稱也主謂其精明者也或曰眸子眸冒也相裏冒也 **越世家**目見毫髮不見其睫 **袁盎**

傳不交睫 師古注睫目旁毛也 **韓非子**目見百步之外而不能見其睫 **漢書報暉** 眦怨注暉舉眼也眦即昔字謂目眶也言舉目相忤者即報之也 **庶**

物異名 疏闡于眼眶也白樂天歌曰玉容寂寞淚闌干 **甘泉賦** 玉女無所眺其清盥注清盥目瞳子也 **趙崇綯** 雜助道家以目為銀河 **雲笈七籤** 入

之目左為司徒公右為司空公 **黃庭經** 眼神明上字英玄 **雲笈七籤** 兩目

神六人日月精也左目字英明右目字玄光 **又目神名** 朱映又目神名虛監生字道童形長三寸六分衣五色 **靈樞經** 岐伯曰五藏六府之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣

之精為白眼目者榮衛魂魄之所常營也神氣之所生也是故目者心使也心者神之舍也 **抱朴子** 或問明目之道抱朴子曰能引三焦之昇景召大火於南離熨之以陽光及燒丙丁洞視符以酒和洗之古人曾以夜書也或苦酒煮蕪菁子令熟暴乾末服方寸七日三盡一斗能夜視有見矣或以犬膽煎青羊斑鳩石決明充蔚百花散或以雞舌香黃連乳汁煎注之諸有百疾之在目者皆愈而更加精明倍常也 **白虎通** 肝象木色青而有枝葉目為之候何目為出淚而不能內物木亦能出枝葉而不能有所內也 **真誥** 九華真妃云眼者身之鏡視多則鏡昏妾有磨鏡之石 **新書** 物之始形也先分而為目目成也形乃從是以在人者莫精於目目清而潤澤若濡無毳穢雜焉故能見也 **青**

箱雜記 人之心相外見於目睛色雜而光浮淺者心不定無信人也睛色光彩溢出者聰明人也睛色紫黑而光彩端諦者好隱遁人也睛色黃瞻視端直者慕道術人也睛多光而不溢不散徹而視瞻端正者亦慕道人也睛急眨者若不嫉妒則虛妄人也 **北史魏御史賈子儒** 曰人身七尺之形不如一尺之面一尺之面不如一寸之眼 **述仙記** 八月一日作五明囊盛百草露以洗眼

珍珠船 常以雞鳴時念目中各有一人成三寸黑衣而立名念眼令人見萬里

外事

真誥名在瓊簡者自有綠筋名在星書者眼有四規 物類相感志人

或將鳥目研注目中夜則見鬼物又鴉鳥目吞之令人夜中見物信天鳥實靈禽號唯怪鳥注眼生吞之必驗 涅槃經有盲人詣良醫醫者即以金錐刮其

眼膜使復明 晉書景王嬰孩時有目疾宣王令華佗治之出眼瞳割去疾而納之傅藥 倦游雜錄凡視五色皆損目惟黑色無損李氏有江南日中書皆

用皂羅糊屏風所以養目也 物類相感志人或目潤有吉凶不常若他人思已則動或彼咒詛動占法如別 珍珠船云睡是眼之食七日不眠眼則枯

古人目 孝經援神契伏羲大目 春秋孔演圖蒼頡四目是謂並明大舜重

瞳子是謂重明 孫卿子堯舜三眸子 史記項羽亦重瞳子 劉子顏回重

瞳 王莽傳莽重瞳子 北史隋魚俱羅相表異人目有重瞳 涼州記呂光

身長八尺四寸目重瞳子 梁書沈約左目重瞳子 南唐書李後主煜重瞳

子 五代史梁康王友孜目重瞳子 五代史漢高祖目多白睛凜如也 南

史褚彥回眼睛白多所謂白虹貫日亡宋者終此人也 新唐書張公素允伸

性暴厲眸子多白燕人號白眼相公 五代史李克用少驍勇軍中號曰李鷄

兒一目眇及其貴也又號獨眼龍 五國故事王延稟審知之養子眇一目人

亦謂之獨眼龍 漢書東方朔目若懸珠 神仙傳涉正字元真漢末從二十

弟子入吳莫有見其開目者開目之時有音如霹靂而光如電照已復還閉目

晉書王戎視日不眩裴楷曰戎眼爛爛如岩下電 名義考晉書阮籍能為

青白眼母死嵇喜來弔籍作白眼弟康齎酒挾琴造焉籍大悅乃見青眼故後

人有青盼垂青之語人平視睛圓則青上視睛藏則白上視怒目而視也 晉

書桓溫傳劉惔常稱之曰溫眼如紫石棧 葛洪神仙傳李根兩目瞳子皆方

仙經云八百歲則瞳子方 南史仙書云眼方者壽千歲陶弘景末年一眼有

時而方 類雋武攸緒晚年瞳有紫光晝能見星 南史徐陵目有青睛時人

以為聰慧之相也 又馬樞目精洞黃能視閭中物 杜陽雜編羅浮先生軒轅

集年過數百而顏色不老坐於暗室則目光可長數丈 南史宋廢帝挑取劉

義恭眼睛以蜜漬之為鬼目粽 吳越備史唐立武選以擊毬較其能否置鐵

鉤於毬仗以相擊周寶嘗與此選為鐵鉤所摘一目睛失寶取睛吞之復擊毬

獲頭籌遂投涇原勅賜木睛以代之一日晨起漱木睛墜水棄之注木睛莫知

何木置目中無所礙視之如真睛矣 太平御覽唐崔蝦失一目以珠代之施

肩吾嘲之曰二十九人及第五十七眼看花 彙苑詳注陶穀夢人以二丸藥

身一體類 古人目 耳

換雙眼後相者曰貴人骨氣奈二隻鬼眼以此不至大位

附 小史集雅胎生者眼胞自上而瞑 **山海經**一臂國為人一目中其面而

居 **僵曝**談餘種狐烏瞳人其狀赤色故夜見晝不見人目中瞳人黑色故晝

見夜不見犬馬瞳人黃色故晝夜俱見諸魚目中瞳人眇淚所覆故水見陸不

見人目中瞳水泡所成故陸見水不見龜鼈蝦蟇水蛭瞳人骨之所成故水陸

俱見也 **皇極經世**走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也 **注**走地

類陰有餘也飛天類陽有餘也

耳

易坎為耳 **春秋**元命苞耳者心之候 **逸雅**耳形也耳有一體屬著兩邊形

而然也 **真誥**嬌女耳神名 **黃庭經**耳神空閑字幽田 **真誥**九華真妃曰

耳者身之牖聽眾則牖閉妾有決牖之術 **白虎通**心象火色赤而銳也人有

道尊天本在上故心下銳也耳為之候何耳能遍內外別音語火照有似於禮

上下分明 **夷門廣牘**耳乃腎之餘 **抱朴子**或問聰耳之道抱朴子曰龍

導虎引熊經龜咽燕飛虵屈鳥伸天俛地仰令赤黃之景不去洞房猿據兔驚

千二百至則聰不損其既聾者以玄龜薰之或以棘頭羊糞桂毛雀桂成裏塞

之或以狼毒治葛或以附子蔥涕合內耳中或以蒸鯉魚腦灌之皆愈 **物類**

相感志人或夜卧夏坐多為百蟲入耳為患用兩刀耳邊以刀相擊築聲其蟲

必出又人耳急鳴似擊銅器之韻者同歲人死俗占尤為徵驗 **登真隱訣**人

覺耳鳴者外使入也赤子帝君命兩耳神女雲儀鍾磬以聞九宮使知外人未

入令警備也鍾磬者即今耳鳴之聲音也或有魔邪惡氣欲入者守十二神先

鳴鈴以聞帝君乃命耳神響告九宮今人耳鳴者便掩耳以兩手掩而拍之面

熱乃佳候也 **物類相感志**俗間云耳璫熱他人罵我也不然談己之美則應

於聽門也 **樊氏**相法人耳圍長寸三壽百三十歲一寸壽百歲如豆生即死

耳門前有仙人杖四理一百歲三理八十二理六十耳門不容麥百歲 **長沙**

耆舊傳太尉劉壽少遇相師曰耳為天柱今君耳有城郭必興家邦 **淮南子**

禹耳三漏是謂大通 **抱朴子**老君耳長七寸 **瀨鄉**記老子耳有三門 **列**

仙傳務光夏時人耳長七寸陽都女耳細而長眾皆言此天人也 **蜀志**先主

顧自見其耳 **五代史**蜀後主王行方顧顧自見耳 **仇池筆錄**歐陽公耳白

於面名滿天下 **拾遺記**沐胥國人左耳中出青龍右耳中出白虎龍虎初出

之時如繩緣頰手持面如龍虎皆飛去地十餘丈而雲氣繞龍風吹虎俄而以

手一揮龍虎皆還入其耳 拾遺記秦始皇好神仙有羽人乘蠡舟而至方耳

出於項間 漢武紀應劭注僂耳者大耳種也其渠率耳垂肩三寸 山海經

有大耳國其人寢常以一耳為席一耳為衾 博物志南方有飛頭民其頭能

飛以耳為翼 太平廣記兗州張審通嘗為泰山府君所召令為詞判錄申天

曹天曹允之府君悅問曰子何願曰特更欲聰明耳乃命取一耳安其額上既

寤覺頓痒踊出一耳尤更聰時人曰天有九頭鳥地有三耳秀才亦呼為雞冠

秀才 幽怪錄薛君曹見二青衣駕赤犢出耳二童子曰兜玄國在吾耳中一

童子傾耳示君曹乃別有天地花卉因捫耳投之至一都會城池樓堞窮極瑰

麗因作思歸賦自童子耳中落 見聞錄永樂中吳城有一老父偶治耳於其

中得五穀金銀衣服器皿等諸物幾得一篋後更治之無所得視其中已潔淨

唯其正中有一小木枝椅製精妙椅上坐一人長數分亦甚有精氣其後亦無

別異 祝枝山忠怪錄封門一媪年逾五十令人剔其耳耳中得少絹帛屑以

為偶遺落其中已而每治耳必得少物絲花穀粟稻穗之屬為品甚多始大駭

怪父亦任之且每收貯至年七十有八而卒算其所得耳物幾一斛焉

鼻 附人中

養生經鼻者心之門

白虎通鼻者肺之使

逸雅鼻嚙也出氣嚙嚙也

黃

庭經鼻神玉龍字靈堅亦曰玉盧

四命鼻神名冲靈玉字道微

四陽雜俎

鼻神一名勇盧見龍魚河圖

文穎高紀注準鼻也

真誥鼻中隔之際名曰

山源山源者一名鬼井一名神池

一名邪根一名魂臺也

三元真一經鼻者

三元之邱山

黃庭經天中之岳謂鼻也一名天臺

周祈名義考方言梁益

謂鼻為祖獸之初生其鼻先見故謂鼻為祖

鴻書人懷胎鼻先受形

真誥

鼻如玄山仙相也

物類相感志鼻者肺之門通華蓋之氣人或閉口候鼻之

息一緩一急若直而急則陽時也若緩而散則陰時也候之法以子為陽以丑

為陰寅陽卯陰辰依此例以率之則候正也

白虎通肺象金色白也鼻為之候

何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下雨則

雲消鼻能出入氣也

論衡鼻不知臭為鼻

古人鼻

法輪經老子鼻有雙柱形如截筒

孝經援神契伏羲山準禹虎鼻

史記始皇蜂目長準

史記高祖為人隆準而龍顏

三輔故事衛太子獄

鼻 天中記謝安本能為洛下書生詠有鼻疾故其音濁

北史王氏世戲鼻

江東謂之戲王王慧龍鼻漸大崔浩曰真貴種

長沙耆舊傳太尉壽少遇相

師謂曰凡鼻為氣戶君鼻大貴之象也孫光憲北夢瑣言王庭湊酒困寢於

路隅駱山人過熟視之曰貴當裂土君鼻中之氣左如龍而右如虎龍虎氣交

王在今秋是年果為留後賢弈編元載不飲人以針挑鼻尖出一小蟲謂之

酒麼即日飲一斗異物志狼臙之民夜為市以鼻鑿金之好惡溪蠻叢笑

犵狁飲不以口而以鼻名曰鼻飲類雋南蠻有穿鼻種以金環徑尺貫其鼻

下垂過頤君長以絲繫環人牽乃行其次以二花頭金釘貫鼻下出

人中劉熙逸雅鼻下曰立人取立於鼻下狹而長似人立也七修類藁人

中人居天地之中天氣通於鼻地氣通於口天食人以五氣鼻受之地食人以

五味口受之此穴居中故云若曰人有九竅自人中而上皆雙自人中而下皆

單故云此則可名為竅中矣

口附唇 齒 舌 喉

說文口人之所以言食也列子口者言之門易說卦兌為口尹公內解

口為華池黃庭經口為天關精神機鬼谷子口者機關也所以開閉情意

也三元真一經口者絳宮之朱源釋名口下曰承漿漿水也雲笈七籤

口旁神二人廚宰守神也口中神一人太一君也字丹朱白虎通脾象土色

黃也口為之候何口能啖嘗舌能知味亦能出音聲吐滋液名義考據說文

口中斷齧梵書作齧謂齒內上下肉也是腭者通指口中之上下分之則上為

腭下為函斷通指齒根之內外分之則內為齶養生經軍營之中有甘泉軍

營口也甘泉唾也相書雜要口大容手赤如朱丹貴而且壽欲知人多言舌

當視其口如鳥喙言語皆聚此多舌人也

古人口孝經援神契孔子海口論語摘輔相子貢斗繞口大智論佛口

色如珊瑚瀨鄉記老子方口史記韓非口吃不能道說而善著書漢書

司馬相如口吃而善著書漢書周昌為人吃漢揚雄傳雄口吃不能劇談

而好深湛之思魏志鄧艾以口吃不得作幹佐為稻田守叢草吏後周鄭

偉傳

偉口吃嘗逐鹿於野失之遇牧豎而問焉牧豎答之其言亦吃偉怒謂其

效己遂射殺之玉泉子唐丁稜口吃及第引見致詞本言稜等登科乃曰稜

等登稜等登竟不能發其後語而罷友人戲之曰君善箏耶倦遊錄王汾口

吃劉放嘲曰恐是昌家又疑非類不見雄名惟聞艾氣以周昌韓非揚雄鄧艾

皆吃也吳越春秋越王勾踐嘗吳王溲惡後遂病口臭范蠡令左右食芥草

各效境原

以亂其氣 漢官儀桓帝時侍中刁存年耆口臭上出雞舌香使含之 **唐書**

則天謂崔融曰非不知宋之問有奇才但恨有口過耳口過謂口臭也

唇 春秋元命苞唇者齒之垣 **列子**唇者舌之藩 **釋名**唇緣也口之緣也

吻免也入之則碎出則免也又取拔也漱溼所出恒加拔拭因以為名也 **勝**

天王經佛自說八十種好相唇色潤澤如頻婆果 **晉書**魏詠之字長道生而

兔缺 **撫言**方干為人唇缺遇醫補唇年已老矣人號曰補唇先生 **瑣言**杜

紫微唇厚不稱才名 **仇池筆錄**歐陽公唇不著齒無事得謗 **五行志**元和

未婦人不施朱粉惟以烏膏注唇狀似悲啼者 **妝臺記**僖昭時都下競事妝

唇婦人以此分妍否其點注之工名字差繁其略有燕脂暈品石榴嬌大紅春

小紅春嫩吳香半邊嬌萬金紅聖檀心露珠兒內家圓天宮巧洛兒殷淡紅心

猩猩暈小朱龍格雙唐媚花奴樣子

齒 釋名齒始也少長之別始乎此也以齒食多者長食少者幼也牙擅牙也

隨形言之也 **楊泉物理論**夫齒者年也身之寶也藏之斧鑿所以調諧五味

以安性氣者也 **說文**亂毀齒也男八月生齒八歲而亂女七月生齒七歲而

亂 **三元真一經**齒者胃宮之威力 **夷門廣牘**齒乃骨之餘 **曲禮**笑不至

初注齒本曰矧 **海錄碎事**齒本曰晒大笑開口則見故晒謂之笑也 **雲笈**

七籤齒神名丹朱有患呼之九過惡自却 **黃庭內經**牙神皓華字虛成齒神

齔鋒字羅干 **抱朴子**或問堅齒之道抱朴子曰養以華池浸以醴液清晨建

齒三百過者永不搖動次則含地黃煎或含玄膽湯及蛇脂丸礬石丸九棘散

則已動者更牢有蟲者即愈服靈飛散可令脫者更生 **河圖**帝嚳駢齒 **元**

命苞武王駢齒 **太平清誥**俗傳伍子胥美齒牙避楚至護牙山恐為人所識

以石擊毀其牙山神為震因名護牙山 **晉書**杜皇后少有姿色然長猶無齒

求婚者輒中止及帝納采之日一夜齒盡生 **梁冀傳**孫壽能為齟齬笑 **北**

史齊武成帝生齟牙問諸醫以實對武成捷之徐之才拜賀曰此是智牙生智

牙者聰明長壽武成賞之 **唐書**張巡每戰大呼嚼齒皆碎及尹子奇視之其

齒存者不過三四 **法輪經**老子齒如編貝其堅如銀數有六八上下均平

止戈集孔戣好術藝延接方士多所傳授能口中現五色齒綠色光絢一瞬即

改 **孔六帖**明皇謂高力士曰吾聞飲葷無苦者奇士也時天寒因取以飲張

果三進頰然曰非佳酒也乃寢頃視齒焦縮顧左右取鐵如意擊墮之藏帶中

更出藥傅其斷良久齒已生粲然駢潔帝益神之 **安守僧伽羅利經**如來齒

上有千輻輪相

西域記梵行那國度大雪山東寺有佛齒及刳初獨覺齒長五寸廣四寸又有金輪王齒長三寸廣二寸

五代史趙鳳傳唐明宗時有西域僧得佛牙以獻明宗以示大臣鳳言世傳佛牙水火不能傷因以斧斫之應手而碎是時宮中施舍已及數千因鳳碎之乃止

聞見近錄咸平縣有僧藏佛牙一枝其大兩指許淡金色予嘗請而供之須臾舍利自牙中出初如露巡行牙上或遠數十步求者輒得予請至四十八粒欲求為四十九粒經夕不可得明日發篋則已足其數

留青日札西湖法相寺中藏一異齒其大如拳正碧綠色透明山僧云是佛牙其狀如盤牙想是西域異獸口中者且云此佛丈六金身如有此牙則須十六丈長乃可容此頭也古人所載那行國有金輪王齒長三寸豈是物耶

太平清話陸五臺官南司寇時有僧攜佛牙至公命以金絲籠紫檀龕裝供天戒寺中余曾見之闊寸餘長二寸許僧見有光發瓦礫中掘得之

留青日札黑齒東夷漆齒西夷戰國策黑齒雕題大吳之國也吳都賦黑齒之首注云西屠以草染齒染白作黑今芒市長官司多以酸石榴皮以藥染成黑齒人但知雲南有金齒不知又有銀齒見唐書又嵇康養生論齒居晉而黃

天中記晉說云晉地多東人常置之懷袖中若粵人之散檳榔味甘傷脾故齒黃也

養性經舌者和之候也

逸雅舌泄也舒泄所當言也舌卷也可以卷制食物使不落也

元命苞舌之為言達也陽立於三故舌在口中者長三寸象斗玉衡陰合有四故舌淪入嗑內者長四寸

三元真一經舌者元英之龍韞雲笈七籤舌神名始梁峙字道岐形長七寸正赤色

黃庭內經舌神通命字正倫

相書雜要吐舌及鼻三公之位舌如絳赤者賢人也

孝經鉤命訣仲尼舌理七重

偃曝談餘梁武舌文八字

宋書南都王義宣生而舌短言澁

神異錄夔州道士王法朗舌長呼字不正乃日誦道德經忽夢老君剪其舌既覺語遂正

法輪經老子舌長且廣形如錦文玉泉充溢其味甘香

大智論佛舌相色如珊瑚

佛經諸佛出廣長舌能覆於面能遍覆三千大千世界

廣異記則天時西國獻辟支佛舌青色大如牛舌

廣博物志歧舌國在不死國東

拾遺記太始二年西方有因霄之國人皆善嘯丈夫嘯聞百里婦人嘯聞五十里如笙竽之音秋冬則聲清亮春夏則聲沉下舌尖倒向喉內亦曰兩舌重沓以爪徐刮之則嘯聲愈遠

呂覽云反舌殊鄉之國即此

搜神記永嘉中有天竺胡僧能斷舌先吐舌示賓客然後乃截血流覆地

乃取置器中傳示人取舌還含有頃如故 山堂肆考唐金舌和尚趙人睿宗

開成間三召不至乃截其舌以進上郎命焚之乃為金舌夜哦經如故遂以金

舌名之 太平清話石斗山法華寺寺碑載樵者掘地得石函藏一童子舌不

壞上生蓮花一枝 喉

庶物異名疏孫子批亢擣虛亢喉龍也黃庭經重堂煥煥揚八威梁邱子

云重堂喉龍名一曰重樓亦名重環喉龍在心上故曰重堂 釋名咽咽物也

櫻在頤纓理之中也青徐謂之脰物投其中受而下之也又謂之嗑氣所流通

阮要之處也 雲笈七籤喉神名百流放字道通形長八寸八分九色衣 三

昧經佛咽喉如琉璃筒 酉陽雜俎許州有一老僧自四十歲後每寢熟即喉

聲如鼓簧若成均節許州伶人伺其寢即譜其聲按之絲竹皆合古奏僧覺亦

不自知二十餘年如此 朝野僉載洛州有士人患應病語即喉中應之以問

善醫張文仲經夜思之乃得一法即取本草令讀之皆應至其所畏者即不言

仲乃錄取藥合和為丸服之應時而愈

鬚 釋名口上曰髭髭姿也為姿容之美也頤下曰鬚鬚秀也物成乃秀人成而鬚

生也亦取須體幹長而後生也在頰耳旁曰髯隨口動搖髯髯然也 七修類

纂人之鬚髮血之餘也各有所屬髮乃太陽之毛也太陽屬心火火炎上故上

生眉乃少陽之毛少陽屬肝木木多旁枝故側生鬚乃陽明之毛陽明屬腎水

水流下故下生少年而黑者血色黑中則變白者白氣色也老盡白者血耗而

氣存之時矣 酉陽雜俎鰲為腫數食可長鬚 南史梁何敬容嘗以膠清刷

鬚 孔六帖嘉興釋子希道深於繕生之術能用日辰可代藥石為韋敷鑷白

請鑷其半及生色若鰲矣座客有祈鑷者僧言取時稍差拔後髭色果帶綠

晉書張華多姿制好帛繩纏鬚 南史崔文仲嘗獻齊高帝纏鬚繩一枚 唐

書李勣病驗方鬚灰可以療之太宗乃自剪鬚為其和藥 毛詩其人美且偲

注偲多鬚之貌 名義考左傳于思于思棄甲復來 注于思多鬚貌按廣韻鬚

鬚多鬚也作不思于當是不之訛 典略黑山黃巾諸帥自相號字饒鬚者則

自稱于抵根 寰宇志多鬚者謂之殺公

古人鬚 帝王世紀庖羲鬚垂委地 孔叢子舜身修八尺有奇而頤無毛

左傳靈王生而有頤 羣碎錄孔子無鬚孔叢子子思告齊君先君生無鬚眉

天下侯王不以此損其敬今像多鬚誤 晉史劉琰稱桓温鬚作蝟毛磔 全

異子晉王彪之年二十鬚鬢皓白時人謂之王白鬚後卒年七十三酉陽雜俎太宗虬鬚嘗戲張弓掛矢異識資譜關雲長美髯髯內一鬚尤長二尺餘色如漆索而勁常自震動必有大征戰公在襄時夜夢一青衣神辭曰我烏龍也久附君身以壯威武今君事去矣我將先往語畢化為烏龍駕雲而去公寤而怪之至夜公走麥城與吳兵對天曙將鬚失其長者始悟前夢至晉太始元年樊城大旱祈雨無驗有司夢黑衣神自稱鬚龍能為我立廟當致雨以救民有司虔請至午果雨淡雲中烏龍現身遂為創祠掘址得一長鬚意即龍也遂以塑於神龍頸中題其廟曰鬚龍廟隋唐叢話晉謝靈運鬚美臨刑施為南海祇恒寺維摩詰鬚寺人寶惜初不虧損中宗朝安樂公主關百草欲廣其物色令馳驛取之又恐為他人所得因剪棄其餘遂絕北史王頊發陳武帝陵見其鬚皆不落本皆出自骨中

女人鬚

趙崇綯雞肋唐李光弼母有鬚數十長五寸許封韓國太夫人宋史豐樂樓酒保朱氏子之妻年四十餘忽生鬚長六七寸疏秀而美宛然一男子特詔度為女道士偃曝談餘鄭陽一婦人美色生鬚三絕約數十莖長可有數寸許人目為鬚娘云

格致鏡原卷十二

身體類二
頸項附肩

釋名項確也堅確受枕之處也頸徑也徑挺而長也雲笈七籤項中神二人字上問頸外神二人玉女君也南史梁簡文帝項毛左旋河圖黑帝修頸

毛詩領如蝤螬注言白而長也晉書初攻江陵吳人知杜預病癯憚其智計以瓠繫狗頸示之每樹似癯輒砍使白題曰杜預頸及城平盡捕殺之張舜民畫墁錄郭祖少時有道士善雕刻郭令刺之即於項右作雀左作穀粟曰爾俟雀銜穀即亨顯之時也世號為郭雀兒秉旄之後雀穀稍近登位之後雀遂銜穀

肩釋名肩堅也甲闔也與胃脇皆相會闔也趙崇綯雞肋道家以兩肩為玉樓

胃附乳
腋腋
脇
臍

釋名脅猶啞也啞氣所衝也臆猶抑也抑氣所塞也膺壅也氣所壅塞也雲笈七籤胸中神二人虎賁神也帝王世紀禹母吞神珠胸拆而生禹論語

格致鏡原

卷十二

身體類 頸項 肩 胸 乳

摘輔象孔子胸應矩是謂儀古 孔演圖孔子之胸文曰制作定世符 酉陽雜俎 太極真仙中名在青琳者胸有偃骨 事林廣記 貫胸圖在盛國之東其人胃有竅尊者去其衣令卑者以物貫其胸擡之

乳 吳元滿總要 乳音汝胃酥也 雲笈七籤 兩乳下日月也日月中有太神各一人王父母也 河圖 蒼帝并乳 北史 昭成皇帝什翼健生而奇偉卧則

乳垂至席 南史 王敬則年長而兩腋下生乳各長數寸 賢奕編 佛圖澄左乳下一孔圍七寸以絮室之夜欲讀書發絮則光照一室時時水邊引腸胃滌

之復納於內 神仙服食經 仙藥有陽丹有陰丹陰丹婦人乳汁也婦人十五已上下為月客有身月客絕上為乳汁 雜事秘辛 梁商女胃乳菽發 楊妃

傳 楊妃出浴對鏡勻面裙腰袒露一乳明皇捫弄曰軟温新剝雞頭肉安祿山在旁對曰潤滑由來塞上酥 物類相感志 母乳湏愛惜子之至則出愛疎則

出少唐贊善大夫呂旬有母張氏八十餘旬不歸母念之忽乳汁自出 南史 女人國入水則妊胸前無乳頂後生毛根白毛中有汁以乳子 漢書 李元遺

孫失恃蒼頭李善代哺孫乳為湏 物類相感志 則天朝孟景休有弟景禕在襁褓景休乳之乳為之溢又畢構為戶部尚書二妹俱在襁褓構自乳之乳為

之出飲至長成 唐國史補 元魯山自乳兄子數日兩乳湏流兄子能食其乳方止

腹 書 正義腹為五臟之總 說文 腹厚也 逸雅 腹複也富也腸胃之屬以自裹盛復於外複之其中多品似富者也 黃庭經 腹為玉池 釋名 自臍以

下曰水腹水洑所聚也又曰少腹少小也比於臍以上為小也 真誥 腹有玄邱者仙州也 北史 冀州人語曰顯公鐘宋公鼓道暉履李洛姬肚謂之四大

洛姬婦人也 通鑑 安祿山腹垂過膝嘗自稱重三百斤 臍 雲笈七籤 臍者人之命也一名中極一名太淵一名崑崙一名特樞一名

五城 釋名 臍濟也腸端之所限制也 方書 子初生所繫包斷之為臍帶一名命帶胎在母腹臍連於胞胎息隨母胎出母腹臍帶剪斷真氣屬之臍乾自

落如瓜熟脫蒂以其當心腎之中前直神闕後直命門故謂之臍也 畫墁錄 馮暉少無賴有道士善雕刻因令刺之於臍上作瓮中作鴈數隻戒曰爾於臍

自愛雁出食即亨顯之時也後秉旄雁自瓮中累累而出 臍 釋名 臍釋也言可張翕尋繹也 雲笈七籤 兩腋下神二人魂魄兆神也

珍珠船 魏凌風臺至高章誕書榜即日皓首榜有未正募整之有鈴下卒復

登緣如履平地詰之云無術但兩腋各有肉翅數寸

脅 釋名脅挾也在兩旁臂所挾也助勒也檢勒五臟也 **左傳**晉文公出亡

至曹曹共公聞其駢脇欲觀其裸浴薄而觀之 **注**駢脇合幹也幹者脇肋骨也

駢云者脇骨之生兩兩相竝也 **雲笈七籤**兩脇神名辟假馬字道成形長四

分一寸赤白色

腰 **逸雅**要約也在體之中約結而小也 **馬廖**疏楚王好細腰宮中多餓死

梁冀傳冀妻孫壽能作折腰舞 **南史**羊侃儻人張淨婉腰圍一尺六寸能

掌上舞又有孫荆玉能反腰帖地銜得席上玉簪

心附脾膈腸肺

白虎通心之為言任也任於恩也 **釋名**心織也所識纖微無物不貫於心也

春秋元命苞心者火之精成於五故人心長五寸 **子華子**心之精為火其

氣為離其色為赤其狀如覆蓮其神為朱鳥其竅上通於舌 **白虎通**心火之

精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而銳也人有道尊天

本在上故心下銳也 **子華子**火宿於心炎上而排下其神燥而無準人之暴

急以取禍者心使之也 **雲笈七籤**心為絳宮元陽府 **黃庭經**靈臺鬱謁望

橫野 **注**靈臺心也 **雲笈七籤**心神名為豪邱字陵陽子明又心神名煥陽昌

字道明形長九寸色赤 **黃帝書**西方兵法心南方赤其人姓為張氏字巨明

衣赤衣 **黃庭內經**心神丹元字守靈 **珍珠船**陶弘景欲使心正常以日出

三丈錯手兩肩上以日當心中開暖則心正矣有姜伯真行道採藥值仙人

仙人使平倚日中其影偏仙人曰子篤志學仙不知心不正之為失因教以此

得道 **獨異志**周興嗣為散騎常侍武帝出于言無章句令嗣次之因成千字

文歸而兩目俱喪及死開視之心如掬燥泥 **談苑**羗人以心順為心白人以

心逆為心黑人 **夷門廣牘**三蠻國其人不種田只食土死者埋之心肝肺不

朽百年復化為人一說與無脊國民相類

肝 **釋名**肝幹也五行屬木故其體狀有枝幹也凡物以木為幹也 **說文**肝

木藏也生於木魂所藏 **白虎通**肝之為言干也肝者木精木之為言牧也人

怒無不色青目脈張者是其效也 **樂動聲儀**五藏肝仁肝所以仁者何肝木

之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有枝葉目為之候

子華子肝之精為木其氣為震其色青其狀如懸瓠其神為蒼龍其竅上通

於目 **子華子**木宿於肝觸突干抵而銳其神狷束而無當人之樸慧以取禍

者肝使之也 雲笈七籤肝為清冷宮蘭臺府 黃庭內經肝神龍烟字含明

黃帝書西方兵法肝東方青其人姓為婁氏字君明衣青衣 雲笈七籤肝

神名開君童字道青形長六寸色青黃又肝神名為方長宜字子元

膈 釋名膈塞也塞上下使氣與穀不相亂也

膽 黃庭經膽為中池 雲笈七籤膽為紫微宮無極府 黃庭內經膽神龍

曜字威明 雲笈七籤膽神名龍德拘字道放形長三寸六分色青黃綠 世

語姜維死時見剖膽如斗大 南史東陽人李瞻起兵為賊所執破出肝腸其

膽乃如升焉 馬觀瀛涯勝覽王當賀日以人膽汁沐浴將領獻人膽為禮

賢奕編象膽按四時在四足熊膽亦在四足魚膽春夏近上秋冬近下蚺蛇膽

隨擊而獲

肺 釋名肺教也言其氣教鬱也 白虎通肺之為言費也 雲笈七籤肺為

玉堂宮尚書府 子華子金宿於肺磬訇而不屈整而不能仰也其神闊疎而

無法人之訐決以取禍者肺使之也 子華子肺之精為金其氣為兌其色白

其狀如懸罄其神為伏虎其數上通於鼻 黃帝書西方兵法肺西方白其人

姓為文氏字元明白衣 黃庭內經肺神皓華字虛成 雲笈七籤肺神名

為青龍字薰龍子方又肺神名素靈生字道平形長八寸一分純白 開元遺

事太真妃宿酒初消吸花露以潤肺

脾 白虎通脾之為言辨也所以積精稟氣也 釋名脾裨也在胃下裨助胃

氣主化穀也 子華子脾之精為土其氣為戊己其色黃其狀如覆缶其神為

鳳凰其竅上通於口 子華子土宿於脾磅礴而不盡其滲漉也下注而不止

其神好大而無功人之重遲滯納以取禍者脾使之也 雲笈七籤脾為中黃

宮太素府 黃帝書西方兵法脾為中央戊子土其人姓為己氏字元己衣黃

衣 雲笈七籤脾神名為黃庭字飛黃子又脾神名寶元全字道憲形長七寸

三分色正黃 黃庭內經脾神常在字魂停

胃 釋名胃圍也圍受食物也 雲笈七籤胃神名同來育字道還形長七寸

色黃

腸 釋名腸暢也通暢胃氣去滓穢也 雲笈七籤腸中神名兆騰康字道還

形長二寸四分黃赤色 拾遺記北有浣腸之國從口中引腸出而浣濯之更

遞易其五臟浣畢嘯傲而飛焉 北史東魏彭樂驍勇善騎射嘗因醉入深被

刺腸出內之不盡截去復戰

腎 白虎通腎之為言寫也以竅寫也腎色黑水陰故腎雙竅為之候何竅能

瀉水亦能流濡 **釋名**腎引也腎屬水氏引水氣灌注諸脉也 **雲笈七籤**腎

為幽昌宮太和府 **子華子**腎之精為水其氣為坎其色黑其狀如介石其神

為玄龜其竅上通於耳 **子華子**水宿於腎瑟縮以湊險其神伏而不發人之

媿媿脂韋以取禍者腎使之也 **黃庭內經**腎神玄冥字育嬰 **雲笈七籤**腎

神名為雙以字林子又左腎神名春元真字道卿形長三寸七分數變白赤青

五色無常右腎神名象地無字道生形長三寸五分色白或黑 **黃帝書**西方

兵法腎北方黑其人姓為玄主字子真衣黑衣

背

逸雅背倍也在後稱也脊積也積續骨節終上下也 **雲笈七籤**肩背神二人

少陰少陽之精也字女爵 **唐史**太宗覽明堂針灸圖見人五臟皆近背遂禁

無得鞭背 **白虎通**周公背偻 **南史**梁簡文連錢入背 **廣博物志**符秦背

有文隱起曰草付 **西陽雜俎**荆州街子葛清勇不膚撓自頸以下遍刺白居易

易舍人詩成式常令其自解背上能闇記反手指其去處至不是此花偏愛菊

則有一人持杯臨菊叢又黃夾纈林寒有葉則指一樹樹上挂纈纈窠鏤鏤細

細凡三十餘處體無完膚 **西陽雜俎**段成式門下驕路神通背劄天王至朔

望日具乳糜焚香袒坐使妻兒供養其背而拜焉

手附掌 爪臂指

三元真一經手者膽神之外援 **釋名**手須也事業之所須也掌言可以排掌

也 **雲笈七籤**兩手中神二人太陽之精也字魂陰 **大戴禮**布指知寸布手

知尺舒肘知尋 **孝經**授神契舜手握褒宋均注握褒手中有褒字 **通考**后

稷之孫生而有文在手曰鞠因以為氏 **左傳**唐叔生而有手文曰虞遂以為

名又仲子魯惠公夫人生有手文曰為魯夫人 **唐表**周昭王少子生而有文

在手曰闔康王封於闔城 **元和姓譜**周平王少子生而有文在手曰武遂以

為氏 **鮮于血脉譜**子他之子曰文生而有文在手左曰魚右曰羊及長封漁

陽姓鮮于氏為燕附庸 **論語**摘輔象仲弓鉤文在手是謂知宰我握戶是謂

守道子游握文雅是謂繁士公冶長手握輔是謂道子夏握五是謂受公伯周

手握直期是病惡 **偃曝談餘**張良手紋如琴陳平手紋有兵符 **十六國春**

秋彭神符生而有文在手曰神符 **虛空藏經**寶手菩薩手中出無量花香瓔

珞 **拾遺記**韓房以丹砂畫左右手如日月盈缺之勢可照百餘步 **北史**隋

盧大翼盲目以手摸書而知其字 晉書王衍每捉玉柄麈尾與手同色 南史梁簡文帝手執玉如意不相分辨 西陽雜俎翟天師名乾祐長六尺手大尺餘每揖人手過胸

掌 春秋元命苞掌圓法天以運動 孝經鉤命決仲尼虎掌是謂威射 論語摘輔象澹臺滅明岐掌是謂正直 拾遺記趙飛燕身輕能掌上舞 南康記傳咸堂有卧龍紋 南方異物志烏許人以手掌蹠為珍重以食長老 真臘風土記國主跣足足下及手掌皆紅藥染色出則手持劍百姓間惟婦女染手足掌男子不敢也 郭緣生述征記華山與首陽本一山河神巨靈摩開以通河流故掌跡存焉 長安記仙人掌大七圍以銅為之

指 春秋元命苞指五者法五行 事物紺珠鵬羅窩二音手指文 說文拇將指也 孟子注巨擘大指也 左傳鄭人獻龜於鄭靈公子公之食指動謂子家曰必嘗異味 北史孝文少善射有臂力年十餘能以指彈碎羊髀骨 西陽雜俎則天右手中指有黑毫左旋如黑子引之長尺餘 涅槃經阿闍王令醉象蹋佛佛舒五指遂為五獅子醉象惶懼而退 嘉話錄道宣持律第一忽一旦霹靂透戶外不絕宣乃視其十指有一點如油麻者在右手小指上疑

之乃出於隔子孔中一震而失半指黑點是蛟龍之藏處也 異域志長人國 人長三四丈國朝有使往遼陽舟被風至其國其人來拿舟斬其一指大若人

爪 逸雅爪紹也筋極為爪紹續指端也 夷門廣牘爪乃筋之餘 勝天王經佛自說八十種好相爪如赤銅葉 法輪經老子指纖長爪有玉甲 南康記傳咸指甲上隱起花草如雕刻是以文章過人 王遠傳麻姑手爪似鳥蔡經見之心中念曰背大癢時此爪以爬背當佳也 偃曝談餘陳武章皇后手爪長五寸色並紅白每過期功之服則先折一爪 粧臺記婦人染指甲用紅按事物考楊貴妃生而手足爪甲紅謂白鵬精也宮中效之此其始也 物類相感志人或爪甲上生白瑕拂拂然謂之爪花得服飾之兆俗人為驗常無失

山堂肆考 伎女以鹿角琢為爪以彈箏曰繫爪 異識資諧浙有士人一指忽隱痛不可忍其中指甲間生一珊瑚高二寸血色氣縷成海市人士戰馬城郭戈矛人已皆見其人嗜飲燒酒醫謂火所吐幻景服以大黄稍減久服遂絕然火何得成此異哉 明泳化類編主事戴春松江人言其鄉有衛舊公者手大指甲中見一紅筋或曲直或蜿蜒而動或懼之曰此必承雨濯手龍集指甲

格致鏡原

卷十二

身體類 爪 臂 足

六

也衛因名其指曰赤龍甲一日與客泛湖酒闌雷電繞船水波震蕩衛戲客曰今日吾家亦龍得無去耶因出手船窗外龍果裂指而去

臂 釋名臂裨也在旁曰裨也肘注也可隱注也腕也宛言可宛屈也 淮南

子羿臂左長而善射 論衡湯臂再肘 史記李廣猿臂 段龜龍涼州記呂

光左肘生肉印及征南城印內隱起文字曰巨霸 清異錄齊趙人好以身為

供養謂兩臂為肉燈臺頂心為肉香爐 晉書泰始九年帝多簡良家子女以

充內職自擇其美者以絳紗繫臂 史諱錄明皇開元初被進者曰印選以綢

繆記印臂上曰風月常新印以桂紅膏則水洗不退其色 廣古今五行記長

山趙宣母妊身臂上生瘡兒從瘡中出 孟熙霏雪錄山東民間婦人一臂有

物隱然膚中屈佶如蛟龍狀婦喜以臂浸盆水中一日雷電交作婦自臚出臂

果一龍擘雲而去 景苑詳註甌越之民錯臂左衽謂丹青錯畫其臂 地志

僂耳國東有一臂國人皆一臂 足附股 膝

逸雅脛莖也直而長似物莖也足續也言續脛也趾止也言行一進一止也足

後曰跟在下旁著地一體任之象木根也踵鍾也鍾聚也上體之所鍾聚也脚

却也以其坐時却在後也 六書故今人以膝端為髀踵兩旁圍骨為踝 書

敘指南脚脛曰脛 吳越春秋閻閻傷將指注將指足大指言其將領諸指

也 賈誼傳病非徒腫也又苦蹠蹠師古注蹠古蹠字足下曰蹠今所呼脚掌

是也蹠古戾字言足蹠反不可行也 雲笈七籤兩脛神二人金木神也字隨

孔子兩足神二人太陰之精也字柱天力士 禮記堂上接武堂下布武注武

足跡也又行不舉足車輪曳踵注行不敢高其趾如車輪循地行搖曳足跟也

司馬法一舉足曰跬跬三尺兩舉足曰步步六尺 楊慎外集茄子根煎湯

浴足能治龜瘰足跟凍瘡也 朝野僉載定州人崔務隆馬折足醫令取銅末

和酒服之遂瘡平及亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅末束之 趙崇絢

難肋史記始皇時有大人見臨洮脚跡六尺漢武帝求神仙公孫卿至東萊言

見大人長數丈跡甚大魏咸熙二年大人見襄武縣跡長三尺二寸唐則天長

安元年司刑寺囚偽作大人跡五尺改元大足 帝王世紀大禹右足文履已

子 抱朴子老君足下有八卦 法輪經老君足蹈二卍 玉堂閒話晉太常

卿程遜足下有龜文招相者視之相者告曰君終有沉溺之厄其後使於浙右

竟葬於海魚之腹李固傳曰固足履龜文而位至三公卒無水害同事而異應

也偃曝談餘黃巢足有黃巢二字廣博物志交脛國在貫胸國東其為人

交脛言脚脛曲戾相交所謂交趾者也物類相感志沅陵有武陵山山有美人每土人聚即

來入眾莫能辨惟脚指在後而踵在前若以刀斧斫不死以杉木為刀擬之則

去炎微紀聞猿人古八蠻之種兒時燒鐵石烙跟蹠以油蠟漬之重趺若鞞

事林廣記丁靈國在海內其人從膝下生毛馬蹄善走自鞭其脚一日可行

三百里

女人足代醉編古今事物考謂商妲己狐精也或曰雉精猶未變足以帛裹

之宮中效焉說畧漢雜事秘辛載保林吳始奏言乘氏忠侯梁商女足長八

寸蹠豐妍底平指斂約縑收束微如禁中漢尺小婦人纏足始此其來古矣

車若水脚氣集婦人纏脚不知起於何時小兒未四五歲無罪無辜而使之

受無限之苦纏得小來不知何用後漢戴良嫁女練裳布裙竹筍木屐是不干

古人事或言自唐楊太真起亦不見出處張邦基墨莊漫錄道山新聞云李

後主宮嬪窅娘纖麗善舞以帛繞足令纖小屈上如新月狀由是人皆效之以

此知札脚五代以來方有之如熙寧元豐前人猶為者少近年則人人相效以

不為者為恥也留青日札至理宗朝宮妃束足纖直名快上馬則又不以屈

上為貴矣楊慎丹鉛總錄墨莊漫錄載婦人弓足始於五代李後主非也予

觀六朝樂府有雙行纏其辭云新羅繡行纏足趺如春妍他人不言好獨我知

可憐唐杜牧詩云鈿尺裁量減四分碧琉璃滑裹春雲五陵年少欺他醉笑把

花前出畫裙段成式詩云醉袂幾侵魚子纈影纓長憂鳳凰釵知君欲作閑情

賦應願將身作錦鞋花間集詞云慢移弓底繡羅鞋則此飾不始於五代也或

謂起於妲己乃瞽史以欺閭巷者士夫或信以為真亦可笑哉胡應麟筆叢

婦人纏足謂唐以前無之余歷考未得其說古人風俗流傳如墮馬愁眉等史

傳尚不絕書此獨不著太白至以素足咏女子信或起於唐末至宋元而盛矣

又古言婦人弓腰而不言弓鞋言纖指而不言纖足則陶宗儀之說未為無見

晉木蘭歌述婦人改服但稱雲鬢花黃畧不言足誠似可疑第六朝前婦人之

履不知與男子竟有別否

股釋名股固也謂強固也髓緩也其腋皮厚而緩也髀卑也在下稱也髀殿

也高厚有殿選也尻廖也尻所在廖牢深也廣博物志立股之國在黑齒國

北髀以下盡廣古今五行記宋孝武時荊州人楊歡妻於股中生女張舜

民畫墁錄太祖招軍格不全取長人要琵琶腿車軸身取多力孫榮北里志

身體類 女人足 股 膝 骨

崔垂休於金陵妓王小潤髀上題記同年嘲之曰何事博陵崔四十金陵腿上逞歐書

膝釋名膝伸也可屈伸也膝頭曰腓腓圍也因形圍而名之也或曰踠踠扁也亦因形而名之也庶物異名疏犢鼻穴在膝下見本草綱目注雲爰

七籤兩膝神字樞公水經注太公垂釣渭川兩膝遺跡猶存清異錄温韜少無賴拳人幾死市魁將送官謝過魁前拜逾數百魁釋之韜每念之以為恥既貴達拍金薄為搭膝帶之曰聊酬此膝

骨附體體筋

逸雅骨滑也骨堅而滑也說文骨體之質也肉之核也事林廣記人骨節

中有涎所以轉動滑利中風則涎上潮咽喉袞響以藥壓下俾歸骨節可也若吐其涎時間快意枯人手足縱活亦為廢人矣主制羣微首骨自額連於腦

其數八上額之骨十有二下則渾骨一馬齒三十有二膂三十有四胃之上有刀骨分為三肋之骨二十有四起於膂上十四環至胃前直接刀骨所以護心

肺也下十較短不合其前所以寬脾胃之居也指之骨大指二餘各三手與足各二十有奇謂骨或縱入如釘或斜迎如鋸或合筍如匱或環抱如攢總期體

之固動之順也靈樞經髑髀以下至天樞心岐骨也長八寸人有有髑髀者

有無髑髀者無髑髀者心高髑髀小短舉者心下長者心下堅弱小以薄者心脆直下不舉者心端正倚一方者偏傾物類相感志朝廷之人多立立多傷

骨食榆則多睡睡多則骨穩物類相感志凡喪亂之人父母死亡暴骨無誌認者即齧指血滴之於骨上若已親則血沁入不是則否陳湯傳掩骼埋胔

注應劭曰禽獸之骨曰骼骼太也鳥鼠之骨曰胔胔可惡也臣瓚曰枯骨曰骼有肉曰胔師古曰瓚說是也

古人骨廣博物志殷時有仙女名昌容隔窻見骨尸子徐偃王有筋而無

骨列異傳蔣子文漢末為秣陵尉自謂骨青死當為神鄴侯外傳李泌每導引骨節皆珊珊然有聲時人謂之鏤子骨宣室志商居士每運支體瓏然若

憂玉之音或曰居士之骨真鏤子骨也鏤骨連絡如蔓故動搖之則有清越之聲卒後三日門弟子焚居士於野及視其骨果鏤骨也支體連貫若紉綴之狀

風一拂則纖韻徐引於是里人競施金錢建一塔以居士鏤骨瘞於塔中國語吳伐越墮會稽獲骨節專車吳子使聘魯問孔子子曰禹致羣臣於會稽之

山防風後至禹殺而戮之其骨節專車此為大矣章綯劉賓客嘉話錄公嘗

於貴人家見梁昭明太子脛骨微紅而潤澤陸深知命錄子登華山觀希夷蛻骨作黯淡黃色入手堅實而骨節頗長大唯顱骨頂有二竅為異世云作粉紅色與異香咸無之

佛骨

釋氏要覽注釋迦佛既化弟子阿難等焚其身有骨子如五色珠光瑩

堅固名曰舍利子因造塔以藏之

西域傳迦畢試國古王寺有佛頂骨一片

廣二寸餘色黃白髮孔分明

酉陽雜俎那揭羅曷國城東塔中有佛頂骨周

二尺欲知善惡者以香塗骨其迹煥然善惡相悉見

梁高僧傳劉薩何師卒

於肅州形骨小細狀如葵子中皆有孔可以繩連

廣異記則天時西國獻毗

婁博義天王下頷骨大如胡牀

孔六帖咸通十四年春詔迎佛骨鳳翔乃以

金銀為刺珠玉為帳孔鵲周飾之

吳萊南海古跡記蘇文忠公古舍利塔在

東莞西資福寺羅漢閣狀若覆盂文理若芭蕉五色備具蓋古佛腦骨也續

玄語錄延州有婦人甚有姿色少年子弟悉與狎數歲而没人葬之道左大曆

中有胡僧敬禮其墓曰斯即鎖骨菩薩慈悲喜捨順緣已盡眾人開幕視其骨

鈎結如鎖狀遂與起塔

髑髏說文髑髏頂也

廣雅顛顛謂之髑髏

南州異物志烏許人得髑髏

破之以飲酒

北史有以骨為刀子把者五色斑斕徐之才曰此人瘡也問得

處云於古塚見髑髏骨長數寸試削視有文理故用之

陳繼儒筆記太宗白

溝河大戰陣亡軍士積骸遍野上念之命收其頭骨規成數珠分賜內官念佛

莫其輪迴又有腦骨深大者則以盛淨水供佛名天靈椀

遼志有主號迺呵

一髑髏在穹廬中覆之以氈人不得見國有大事則殺白馬灰牛以祭始變人

形出視事已則入穹廬復為髑髏後因國人竊視之失其所在

物類相感志

髑髏以蓬穿之則夜語矣凡百先徵無不響告初得唯以巨大者為最以香水

洗之然後以蓬穿始則呻吟然後問之或以土實之以赤豆植之夜則言告吉

凶相狀焉

筋朝野僉載筋斷須續者取旋覆根絞取汁以筋相對以汁塗而封之即相

續如故蜀兒奴逃走多割筋以此續之百不失一

血附汗淚唾

逸雅血澁也出於肉流而澁澁也膿醴也汁醴厚也

晉書政刑舒緩則有常

燠赤祥之妖淖齒殺齊湣王日天雨血霑衣以告也此之謂乎京房易傳曰佞

人祿功人戮天雨血

莊子外物篇蓑弘死於蜀藏其血三年而化為碧

陶

侃傳相者師圭謂侃曰君左手中指有豎理當為公若徹於上貴不可言侃以針決之見血灑壁而為公字以紙裹手公字愈明 晉書 晉丞相府斬督運令史淳于伯血逆流上柱二丈三尺此赤祥也遂頻旱三年于寶以為冤氣之應 台州志 王貞婦為元兵所刳至嵯縣清風嶺齧指出血書字山石投崖死血漬石間天且陰即墳起如始書 列子 馬血為轉羸人血為野火 穆天子傳 天子渴於沙行求飲未至七萃之士高奔戎刺其左驂之頸取其青血以飲天子

汗 逆雅 汗澤也出在于表澤澤然也 古今注 五藏化液心為汗 王仁裕 天寶遺事 貴妃每至夏月有汗紅膩而多香或拭之於巾帕之上其色如桃紅也

淚 李時珍本草 淚者肝之液五藏六府津液皆上滲於目凡悲哀笑欬則火激於中心系急而藏府皆搖搖則宗脈感液道開津上溢故淚出猶蒸甑上水滴之意 三水小牘 鮑溶詩謂淚曰眼泉 彙苑 玉筋言婦人啼泣淚如玉筋也 郭憲別國洞冥記 味勒國在日南其人乘象入海底取寶宿於鮫人之宮得淚珠則鮫人所泣之珠也亦曰泣珠 陸翹 鄴中記文帝納薛靈雲靈雲別

父母歔歔累日淚下沾衣至升車就路時以玉唾壺承淚壺即紅色及至京師壺中淚凝如血 天寶遺事 貴妃初承恩召與父母相別泣涕登車時天寒淚結為紅冰 麗情集 灼灼錦城官妓也以軟綃多貯紅淚密寄河東人 金志 女真親友死以刀割額血淚交下謂之送血淚

唾 事林廣記 唾者溢為醴泉聚流為華池府散為津液降為甘露溉臟潤身宣通百脉化養萬神肢節毛髮堅固長春 古今注 五臟化液腎為唾脾為涎 清異錄 仙家以津液為種壽泉 養生經 甘泉唾也 釋名 津進也汁進出也 莊子 夫唾大者如珠小者如霧 玄覽 雲中五原鴈門之野唾出口而成冰 述異記 南康雩都縣西沿江有石室名夢口穴嘗有船人遇一人遍身黃衣擔兩籠黃紙求寄載行至崖下此人唾盤上徑下崖直入石中船主初甚忿之見其入石始知神異視盤上唾悉是黃金 珍珠船 劉綱唾盤成鯉其妻樊夫人唾盤成懶食之 飛燕外傳 飛燕與其妹婕妤好坐誤唾其袖合德曰姊唾染人紺碧正似石上花 劉玉已 瘧編都下妓柳青一時文人達士盡與之游最厚者常唾之唾絲白如雪香滑可愛目為唾花人爭以得唾為榮

瘧附癩瘡

物類相感志 人身黑子一云痣謂小兒死墨黛胭脂塗其肌體咒欲重生為已子即誌記防尋認也今往往有之或題名字有死生復如所誌然古善相者於此上取其象以定吉凶若漢高祖唐高祖痣若龍鱗星斗之狀或黑子大而尤潤者富貴長壽之相也 法輪經老子腹有白痣 高紀左股有七十二黑子師古注今中國通呼為壓子吳楚俗謂之誌誌者記也 南史陶弘景右膝有數十黑子作七星文 南史梁武帝丁貴嬪生而有赤痣在左臂瘵之不滅帝納之失痣所在

癩 楚國先賢傳孔休傷頰有癩王莽賜玉屑白附子香與之消癩 王羲之帖鷓鴣羹白去野豔癩屢令人色態

瘡 莊子附贅縣疣注瘡也 晉書司馬師目有瘡疾使醫割之文鶩之來攻也驚而目出 物類相感志丁貴嬪體多疣及武帝納之並失所在 三國典略侯景左足上有肉瘤狀似龜戰應克捷瘡則隱起分明如其不勝瘡則低下至石頭之役瘡隱肉中 物類相感志李光易額瘡財耗散則瘡滅驗無失

南史薛伯宗善徙癰疽孫泰患背伯宗封之徙置齋前柳樹上明旦癰消樹邊起一瘤如拳大稍稍長二十餘日瘡大膿爛出黃赤斗餘其樹為之痿損 徐

欽稽神錄浮梁李生背突起如孟瘡甚醫士李德立云此蟲瘡也以藥傳之一夕瘡潰出蟲斗餘即日體輕 續玄怪錄安康伶人刁俊朝其妻巴嫗項癭者初微若雞卵漸巨如三四升餅益積五年大如數斛之鼎重不能行其中有琴瑟笙磬埙篪之響細而聽之若合音律泠泠可樂積數年癭外生小穴如針芒者不知幾億每天欲雨則穴中吹白烟霏霏如絲縷漸高布散結為屯雲雨則立降其家少長懼之妻曰君當為我決拆之看有何物俊朝磨淬利刀揮挑將及妻前癭中軒然有聲遂四分披裂有一大猱跳躍而去即以帛絮裹之雖癭疾頓愈而冥然大漸矣 物類相感志人身血氣周身不知幾千息人血行而壅則瘡癩於虛穴處則生核謂之豐瘍豐瘡所生也瘡瘻核亦消

李綽尚書故實佛像本胡夷朴陋人不生敬今之藻繪雕刻自戴顓始也顓嘗刻一像自隱帳中聽人臧否隨而改之如是者十年厥工方就 尚書故實鄭廣文作聖善寺報慈閣大像記云自頂至頤八十三尺額珠以銀鑄成虛中盛八石 張鷟朝野僉載周證聖元年薛師名懷義造功德堂一千尺於明堂北其中大佛像高九百尺鼻如千斛船中容數十人竝坐夾紵以漆之 蘇鸚杜

陽雜編新羅國獻萬佛山雕沉檀珠玉以成之其佛形大者或逾寸小者八九分其佛之首有如黍米者有如菽者其眉目口耳螺髻毫相悉具而辦縷金玉水精為幡蓋流蘇菴羅薝蔔等樹構百寶為樓閣臺殿其狀雖微勢若飛動前有行道僧不啻千數下有紫金鐘閣三寸以蒲牢銜之每擊鐘行道僧禮拜至地其中隱隱謂之梵聲蓋關振在乎鐘也其山雖以萬佛為名其數則不可勝計上置九光扇於巖巘間四月八日召兩街僧徒入內道場禮萬佛山是時觀者歎非人工及見有光出於殿中咸謂之佛光即九光扇也 李肇國史補南中有伍子胥廟者其像分其鬚謂之五髭鬚

金像 國語越王金鑄范蠡 霍去病傳破匈奴獲休屠祭天金人注祭天以金人為主佛徒祠金人也師古曰今之佛像是也 南史晉劉敬宣八歲喪母四月八日見眾人灌佛乃下頭上金鏡為母灌像 洛陽伽藍記北魏孝昌三年二月洛陽平等寺金身兩目垂淚遍體俱濕時人稱為佛汗如此三日而明年爾朱榮入洛誅戮百官殆盡 宣室志初唐有神像用金而製傳云周隋間有術士鎔範而成之可以占王者之在位幾何年其法當厲聲而叱之苟年甚永則其像搖震亦久不然一撼而止

銀像 尚書故實聖善寺銀佛天寶為賊截將一耳後少傅白公奉佛銀三錠添補然不及舊

銅像 後漢傳薊子訓與一老翁共摩挲銅狄人相謂曰適見鑄此物而已近五百歲 山堂肆考翁仲姓阮身長一丈二尺秦始皇併天下使翁仲將兵守臨洮聲振匈奴秦人以為瑞翁仲死遂鑄銅像置咸陽司馬門外 北史光州故吏聞崔挺山問莫不悲感共鑄八尺銅像於城東廣固寺赴入關齋追冥福 事林廣記周世宗廢佛寺二千三百八十曰佛法割截身體利物猶為之况銅像耶詔毀天下銅佛鑄錢

鐵像 薛用弱集異記隋開皇間釋子澄空於晉陽汾西鑄鐵像高七十尺至唐開元初節度使李嵩造重閣以覆之謂之平等閣

錫像 百官志太和三官詔佛像以鉛錫土木為之飾帶以金銀礪石烏油藍鐵唯鑑磬釘鐶鈕得用銅餘皆禁之

玉像 拾遺記周靈王時異方貢玉人機杼自能轉動 錦繡萬花谷蜀先王置甘后於白綃帳中望之如月中聚雪時河南獻玉人長三尺夕則擁后而玩玉人 盧元明嵩山記嶽廟神像有玉人高五寸五色甚光潤制作亦佳莫知

身體類 銀像 銅像 鐵像 錫像

早晚所造蓋嶽神之像屢常失之或經旬復見南史普義熙初師子國獻玉像經十載乃至像高四尺二寸玉色潔潤形制殊特殆非人工此像歷晉宋在瓦官寺至齊東昏遂毀玉像前截臂次取身為嬖妾潘貴妃作釵釧北史隋藍田令王曇於藍田山得一玉人長三四寸著大領衣冠幘奏之詔問羣臣莫有識者崔頤答曰謹按漢文帝以前未有冠幘即是文帝已來之所製也臣見魏大司農盧元明撰嵩高山記云有神人以玉為形像長數寸或出或隱出則今世延長伏惟陛下應天順人定鼎嵩嶽神自見臣敢稱慶陶宗儀耕錄丞相伯顏至于闐國鑿井得玉佛高三四尺色如截肪照之皆見筋骨脈絡牙像南史梁大通中丹丹國奉表送牙像及畫塔二軀

珊瑚像南史梁天監中扶南遣使送珊瑚佛像

香像清異錄以龍腦為佛像者有矣未見著色者也汴都龍興寺惠乘寶一

龍腦小兒雕製巧妙彩繪可人南史梁時扶南國送天竺旃檀瑞像清異

錄海舶來有一沉香翁劍鏤若鬼工高尺餘船首以上吳越王王目為清門處士格古要論嘗有降真香節內及木節中生成真武像此乃天地造化世之

奇寶也

硃砂像格古論正統中貴州硃砂中有生成觀音像又石中及蚌中生成觀

音像

甕像廣異記盧贊善家有一甕新婦子經數載其妻戲謂曰與君為妾盧因爾惘惘恒見一婦人卧於帳中積久意是甕人為祟送往寺中供養有童人曉於殿中掃地見一婦人問其由來云是盧贊善妾為大婦所妒送來在此其後見盧家人至因言見妾事贊善窮覆本末所見服色是瓷人遂命擊碎心頭有血大如雞子

木像列子周穆王時偃師所造倡者頤其頤則歌合律捧其手則舞應節剖散之皆傳會草木膠漆白黑丹青之所為廢其心則口不能言廢其肝則目不能視廢其腎則足不能步韓非子桓赫曰刻削之道鼻莫如大目莫如小鼻大可小小不可大也目小可大大不可小也天寶遺事申王以龍檀木雕成童子綠袍束帶執畫燭列立晏席之側目為燭奴又宣王於帳前木雕矮婢飾以彩繪各執華燈達旦謂為燈婢

土偶邵氏錄古人畫塑一法楊惠之見吳道子畫筆已工乃去學塑古今稱

第一東京夢華錄七月七夕京城內外瓦子街巷皆賣磨喝樂乃小塑土偶

蠟人

耳悉以綵裝欄座紅碧紗籠飾以金珠牙翠有一對直數千者本佛經云摩睺羅俗云摩喝樂書蕉宋時鄜州田氏作泥孩兒名天下態度無窮雖京師工效莫之能及陸務觀家藏一對卧者有一小字云鄜時田玘製虞學士伯生亦有記言其精絕今古

蠟人

同話錄西方之教結夏之時隨其身之輕重以蠟為其人解夏之後以蠟人為驗輕重無差即為驗定而無妄想其有妄想者氣血耗散必輕於蠟人矣

羣碎錄七夕俗以蠟作嬰兒形浮水中以為戲為婦人宜子之祥謂之化生

格致鏡原卷十二終

格致鏡原

卷十三 冠服類一

冠總論 歷代冠制 婦人冠 外國冠

冕總論 歷代冕制 弁

卷十四 冠服類二

巾 帻 帽附恰 接羅 纂羅

幘頭附帽頭 帕頭 笠

卷十五 冠服類三

衣總論 歷代衣制 法服 諸衣名類 雨衣

卷十六 冠服類四

裘古人裘 袍總論 名類

襖戰襖 衫汗衫 襦 附袖

半臂

襪

格致鏡原

目次

冠服類

卷十七冠服類五

帶總論 歷代帶制

佩總論 古人佩 剛卯

卷十八冠服類六

裳 古人裙

襪總論 附膝褲

靴 履

袴 履總論 古人履 屨

附諸服飾

卷十四 冠服類二
卷十三 冠服類一

格致鏡原卷十三

冠服類一

總論 說文冠首服弁冕之總名 董巴漢輿服志 上古衣毛而冒皮後代聖

人易之見鳥獸有冠角類胡之制遂作冠冕纓綏以為首飾 羣書考索黃帝

以前則以羽皮為之冠黃帝以後則以布帛為之飾九冠冕纓綏之作皆有所

象也古者冠其飾有緣其貫有笄其束有武其繫有纓其垂有綏 白虎通冠

幘也所以幘持髮也人示成禮有修飾文章故制冠以飾首別成人也 逸雅

冠貫也所以貫鬢髮也纓頸也自上而繫於頸也 禮書二組屬於笄順頤而

下結之謂之纓纓之垂者謂之綏 說文紘冠卷也纓冠系也 禮記玄冠朱

組纓天子之冠也緇布冠績綏諸侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠

綦組纓士之齊冠也縞冠玄武子姓之冠也垂綏五寸游惰之士也玄冠縞武

不齒之服也 莊子劍士皆垂冠曼胡之纓 注垂冠不高其冠如今包巾也曼

胡粗魯也 尉繚子天子玄冠玄纓諸侯素冠素纓大夫以下練冠練纓 漢

書江克傳冠飛翮之纓 注服虔曰以鳥羽作纓也臣瓚曰飛翮纓謂如蟬翼也

歷代冠制 **三禮圖**大古冠布齊則緇之後以為冠冠之始也 **詩小雅**彼都

人士臺登緇撮注緇撮緇布冠 **五侯**績黃收堯冠也 **三禮圖**夏之冠曰母

追以漆布為殼以緇縫其上前廣四寸高三寸商之冠曰章甫其制與周之委

貌夏之母追俱用緇布為之 **名物考**禮記曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子

冠枝木之冠蓋枝木之冠即章甫也 **三禮圖**周之冠曰委貌一名玄冠 **白**

虎通委貌者何朝廷理政事行道德之冠也周統十一月為正萬物始萌冠飾

最小故為委貌言委曲有貌也 **晉書**委貌冠行鄉射禮則公卿冠之以阜絹

為之形如覆杯 **庶物異名**疏儀禮委貌周道也註委猶安也言所以安正容

貌也後漢輿服志大射辟雍公侯大夫冠委貌長七寸高四寸制如覆杯前高

廣後卑銳按禮記制度示掌圖則與此異前方大後如刀下有繫者 **事物紺**

珠緇布冠後用烏紗漆為之五積向左象五常 **蔡邕**獨斷通天冠天子所冠

徐爰釋問通天冠金博山蟬謂之金顏 **漢輿服志**通天冠高九寸正豎頂

少邪却乃直下為鐵卷梁前有山展簞為述乘輿所常服 **晉書**通天冠本秦

制前後有展簞冠前加金博山述郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介幘通天冠

平冕 **唐書**通天冠冬至朝賀祭還燕羣臣養老之服 **唐書**太宗嘗以幘頭

起於後周便武事者也方天下偃武採古制為翼善冠自服之元日冬至朔望

視朝服翼善冠 **事物紺**珠冲天冠唐制交天冠以展脚相交於上國朝改展

脚不交向前朝具冠纓象善字名翊善後改展脚向上名冲天 **淮南子**楚莊

王冠通梁組纓注通梁遠游冠 **晉書**遠游冠秦冠也似通天而前無山迷有

展簞橫於冠前皇太子及王者後帝之兄弟帝之子封郡王者服之太子則以

翠羽為綉纓以白珠其餘但青絲而已 **獨斷**諸侯王冠遠游冠 **梁書**帝臨

軒冠太子於太極殿舊制太子著遠游冠金貂蟬翠綉纓至是詔加金博山

獨斷公侯冠進賢冠 **三禮圖**周之委貌今之進賢冠乃其遺像也 **漢百官**

表注博女祭酒一人掌國子學皇朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉 **唐車服志**進

賢冠者文武朝參三老五更之服也 **晉書**進賢冠古緇布遺象儒者之服前

高七寸後高三寸長八寸有五梁三梁一梁人主元服始加緇布則冠五梁進

賢三公及封郡公縣公郡侯縣侯鄉亭侯則冠三梁卿大夫八座尚書關內侯

二千石及千石以上則冠兩梁中書郎秘書丞郎著作郎太子洗馬舍人六百

石以下至今史門郎中更並冠一梁 **車服志**唐太宗製進德冠以賜貴臣玉

璫象如弁以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲 **輿服志**却非

冠制似長冠下促宮殿門更僕射冠之負赤幡青翅燕尾 三禮圖却非冠高三寸

獨斷却敵冠前高四寸通長四寸後高三寸監門衛士服之 晉書方

山冠其制似進賢 獨斷方山冠以五采縠為之漢祀宗廟大享八佾樂五行

舞人服之衣冠各從其行之色如其方色而舞焉 事物紺珠方山冠漢制前

高七寸後高三寸長八寸 北堂書鈔漢制洗馬冠高山冠 獨斷高山冠蓋

齊王冠也秦滅齊以其君冠賜謁者 晉書高山冠一名側注高九寸鐵為卷

梁制似通天頂直豎不斜却無山迷展第中外官謁者僕射所服魏明以其制

似通天遠游故改今卑下 顏師古漢書注謂之側注者言形側立而下注也

獨斷巧士冠高五寸要後相通似高山冠而小 輿服志巧士冠高七寸不

常服唯郊天黃門從官四人服之在鹵簿中次乘輿車前以備宦者四星 獨

斷術士冠前圓吳制遷迤四重趙武靈王好服之 輿服志獬豸神羊也楚王

獲之以為冠及秦滅楚以其君冠賜執法近臣御史服之 漢官儀獬豸獸性

能觸不直故執憲者以其角形為冠 獨斷法冠楚冠也一曰柱後惠文冠高

五寸以纜裹鐵柱卷今御史廷尉監平服之謂之獬豸冠獬豸一角今冠兩角

以獬豸為名非也太傅胡公說曰左氏傳有南冠而縶者國語曰南冠以如夏

姬是知南冠蓋楚之冠 孔六帖宋太祖製百官服飾於御史執法官冠服加

獬豸至元日或冬至朝會侍御史則乘馬具服戴黑獬豸冠升殿 事物紺珠國

朝獬豸冠內外臺官梁冠上加金裝獬豸與古制不同 羣書考索言柱後惠

文則法冠也但言惠文則侍中冠也惠文之名蓋起於趙自趙武靈王改胡服

以金鐙飾前插貂尾以為貴職後代效之故名惠文至漢因之亦名武弁或

曰大冠 獨斷武冠或曰繁冠今謂之大冠武官服之侍中中常侍加黃金附

貂蟬鼠尾飾之昔趙武靈王始施貂蟬之飾秦滅趙以其君冠賜侍中 漢官

儀貂蟬冠侍中中常侍服黃金璫附蟬為文貂尾為飾侍中插左常侍插右

晉書武冠一名建冠一名籠冠即古惠文冠或曰趙惠文王所造因名亦云惠

螭也其冠文輕細如蟬翼故名或云齊人見千歲涸澤之神名曰慶忌冠大冠

乘巾車好疾馳因象其冠而服焉 宛委餘編冠加金璫貂蟬者金取剛強百

煉不耗蟬居高飲清口在腋下貂內競悍而外柔縹蓋直貂也故曰貂不足狗

尾續今則取絲繩屈曲而上有纓耳 事物紺珠國朝公冠八梁加籠巾貂蟬

立筆五折四柱香草五段前後用玉蟬侯冠七梁加籠巾貂蟬立筆四折四柱

香草四段前後用金蟬伯冠七梁加籠巾貂蟬立筆二折四柱香草二段前後

冠服類冠

玳瑁為蟬俱左插雉尾史記漢惠帝時侍中皆冠駸駸冠通典駸駸冠即武弁也漢書注以駸駸毛羽飾冠獨斷建華冠以鐵為柱卷貫大珠九枚

今以銅為珠形制似縷籠記曰知天文者服之左傳曰鄭子臧好聚鷓冠前圖一作以為此則是也天地五郊明堂月令舞者服之左傳注鷓冠聚鷓羽為冠禮記知天者冠述注通天冠誤矣述建華冠也注禮記者以通天冠

前有山述故誤述為通天冠耳逸周書知天文者冠鷓述即鷓也天將雨鷓先知之故知天者以為冠禮圖以鷓冠為術士冠此又以述與術音相近而誤漢志自有術士冠趙武靈好服之漢不施用非鷓冠也高士傳鷓冠子隱於幽

山以鷓為冠漢官儀虎黃冠插兩鷓尾禽經鷓冠武士服之象其勇也淮南子楚莊王好鷓冠楚國倣之注鷓冠今力士冠戰國策緹冠林縫大吳

之國也宋書何尚之致仕在家常著鹿皮冠南史陳伯之年十三四好著獺皮冠筆記葛延之常親製龜冠獻東坡周書成王將加元服周公使人

來零陵取文竹為冠事物原始原憲戴樺皮冠傳燈錄天台寒山子以樺皮為冠漢書高祖為亭長以竹皮為冠及貴常冠之所謂劉氏冠也後令爵

非公乘以上無得冠劉氏冠注竹皮冠以竹始生皮為冠今鷓尾冠是也晉

書長冠一名齊冠高七寸廣三寸漆纜為之制如版以竹為裏漢高祖微時以竹皮為此冠其世因為劉氏冠後除竹用漆纜司馬彪曰長冠蓋楚制人間或

謂之鷓尾冠非也救日蝕則服長冠南史齊高帝賜明僧紹筍簪冠潛確類書束髮冠古制也三王畫像多作此冠名曰束髮者亦以僅能撮一髻耳

莊子宋鉏尹文為華山之冠以自表戰國策宋康王為無頭之冠以示勇獨斷樊噲冠漢將軍樊噲造次所冠以入項籍營廣七寸前出尺四寸司馬殿

門大護衛士服之晉書樊噲在鴻門時持鐵楯聞急裂裳苞楯戴以為冠排入羽營後人壯其意乃制冠象焉山堂肆考切雲高冠名楚辭冠切雲之崔

巍漢記馬援與公孫述有舊援從冀入蜀述見之令冠交讓冠立舊交之位漢書江克初召見犬臺宮冠蟬纒步搖冠前燕錄慕容廆曾祖父莫護跋

見燕代少年多冠步搖冠好之乃斂髮襲冠諸却因呼之為步搖其後音訛而

為慕容遂以慕容為氏漢書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杜子夏以相別欽惡以疾詆適為小冠高廣裁二寸由是京

師更謂欽為小冠杜子夏漢舊儀新改令長皆試小冠滿歲為真以次遷別製大冠續漢書梁冀改輿服制卑幘狹冠清異錄士人暑天不欲露髻則

頂矮冠清泰間都下星貨舖賣一冠子銀為之五朵平雲作三層安置計止是梁朝物匠者遂依倣造小樣求售禮記黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠

黃冠草服也家語大夫請罪用白冠纓

婦人冠事物原始黃帝制為冠冕而婦人首飾無文至周時不過副笄而已漢時宮掖承恩者始賜以或碧或緋芙蓉冠子崔豹古今注冠子秦始皇之

制也令三妃九嬪當暑戴芙蓉冠子以碧羅為之插五色通草蘇朵子宮人戴黃羅髻蟬冠子五花朵子隋帝令宮人戴通天百葉冠子插瑟瑟鈿朵皆垂珠

翠明皇雜記持盈公主玉葉冠希世之寶蘇鶻杜陽編寶曆二年浙東貢舞女戴輕金冠以金絲結之為鸞鶴狀仍飾以五采細珠玲瓏相續可高一尺

秤之無二三分孔六帖後蜀王衍後宮皆戴金蓮花冠酒酣免冠其髻髮然更施朱粉號醉粧國中人均效之山堂肆考宋魏國大長公主下嫁李遵勗

章獻太后嘗賜金龍小冠宋燕翼貽謀錄舊制婦人冠以漆紗為之而加以飾金銀珠翠采色裝花初無定制仁宗時宮中以白角改造冠并梳冠之長至三尺有等肩者梳至一尺議者以為妖仁宗亦惡其侈皇祐元年十月詔禁中

外不得以角為冠梳冠廣不得過一尺長不得過四寸梳長不得過四寸終仁宗之世無敢犯者其後侈靡之風盛行冠不特白角又易以魚枕梳不特白角

又易以象牙玳瑁矣李廌談記孫敬之曰呂相夫人乃中表親也為某言禁中禮數甚詳曰御宴惟五人上居中寶慈在東長樂在西皆南向太妃暨中宮

皆西向寶慈暨長樂皆白角圍冠前後惟白玉龍簪而已衣黃背子衣無華采太妃暨中宮皆纓金雲月冠前後亦白玉龍簪而飾以北珠珠甚大紅背子

皆用珠為飾江休復隣幾雜志錢明逸知開封府時都下婦人白角冠闊四尺梳一尺餘上疏禁之重其罰告者有賞草木子元朝后妃及大臣正室皆戴姑姑其次即戴皮帽姑姑高二尺許用紅色羅蓋唐金步搖冠之遺制也

席上腐談嚮見官妓舞柘枝戴一紅物體長而頭尖儼如靴形想即今之罌姑也胡侍真珠船顧姑冠用鐵絲結成如竹夫人長三尺許用紅青錦繡或珠玉飾之南村輟耕錄翰林學士承旨阿目茄八刺帶罌娘于十五人轟碧

窗詩云雙柳垂髮別樣梳醉來馬上情人扶江南有眼何曾見半捲珠簾看固姑顧姑姑罌罌固姑實一物也事物紺珠國朝皇后禮冠圓匡冒以翡翠

上飾九龍四鳳十二樹小花如之兩博鬢十二鈿東宮王妃禮冠九輦金四鳳花釵九樹小花如之寶鈿九翠雲博鬢描金阜羅額珠眉心珠牌環金牌環脚

一雙其燕居冠屋冠刻以花鳳冠上火珠博鬢結子金鳳二金寶鈿二十七金簪二世子妃冠珠翠七翟冠命婦一品冠金事件珠翠五箇珠牡丹開頭二珠半開三翠雲二十四玉牡丹葉十八翠口圈一副上金寶鈿花八箇金翟二銜珠結二二品至四品冠金事件珠翟四珠牡丹開頭二珠半開頭四翠雲二十四片翠牡丹葉十八翠口圈一副上金寶鈿花八箇金翟二銜珠結二五品六品冠金銀事件珠翟三珠牡丹開頭二珠半開五翠雲二十四翠牡丹葉十八翠口圈一副上扶金銀寶鈿花八箇抹金銀翟二銜珠結子二七品至九品冠抹金銀事件珠翟二珠月桂開頭二珠半開六翠雲二十四翠月桂葉十八翠口圈一副上抹金銀寶鈿花八箇抹金銀翟二銜珠結二

外國冠

雞跖集南齊永明中高麗使至冠拒風冠

北史高句麗國人頭著折風形如升士人加插二鳥羽貴者其冠曰蘇骨多用紫羅為之飾以金銀

孔六帖

高麗國王以白羅製冠大臣青羅冠

北史林邑國王戴金花冠形如

章甫

南史新羅國呼其冠曰遺子禮

隋書于闐國王錦帽金鼠冠妻戴金花其王髮不令人見俗云若見王髮年必儉

其首元深入朝冠烏熊皮

葉隆濤志番官戴檀冠上以金華為飾或以珠玉

翠毛為飾蓋漢魏時遼人步搖冠之遺像也額後重金金花織成夾帶中貯髮一總服紫窄冠帶以黃紅色條裹革為之用金玉水晶碧石綴飾又有冠如紗帽無簷不撒雙馬額前綴金花上結紫帶末綴朱或紫帛幅巾

李材解醒語至元間馬八兒國入貢寶花冠十頂其冠以金作花七寶裝纓絡為飾

仙道冠

五嶽圖青城丈人戴蓋天之冠

八景經東元君道君冠七色曜天

玉冠

上清經玉真九天建金華七曜之冠

太洞玄訣皇初紫元天中真人

巾綠霞之冠

上清經玉真九天丈人戴飛精百變之冠

漢武內傳上元夫人戴九星靈芝夜光之冠西王母戴太真晨纓之冠

晨中太帝建七氣朱冠帝君建紫冠

變化經太紫真君建紫

乘白雲車駕白鹿戴芙蓉冠曰我中山衛叔卿也

清異錄道士所頂者橐籥

冠

山堂肆考二儀冠道士服也六朝詩法冠二儀立

事物紺珠兩儀冠後

垂飛葉一片魚尾冠七星冠三山冠掩月冠披雲冠卷雲冠玉葉冠降魔冠柳

子冠黃冠華陽冠交泰冠皆道冠也

冕

總論

三禮圖冕者俛也後高前下有俯伏之形

釋名祭服曰冕冕猶俛也

亦言文也玄上纁下前後垂珠有文飾也

世本胡曹作冕注胡曹黃帝臣也

蓋冕服起於黃帝加飾起自唐虞

三禮圖制冕皆前圓後方朱裏元表

通

典禮篇黃帝作冕垂旒目不邪視莊纁示不聽讒言也

事物紺珠莊纁以黃

綿為丸用紐懸冕垂於兩耳

古今注牛亨問冕旒稱繁露者何也答曰綴而下垂如露之多故曰繁露

歷代冕制

禮記有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人皞而祭周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采纁十有二就皆五采玉十有二

周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采纁十有二就皆五采玉十有二

玉笄朱紘諸侯之纁旒九就璫玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璫玉笄注

五冕衮冕至玄冕是也其為制玄在上朱在下延版之覆上者紐綴於冕傍者

以五采為纁繩垂於前後以五色玉貫於纁繩而垂之就成也玉笄以玉為笄

而橫貫朱紘以組為紘而下垂諸侯當作諸公纁旒九就如其命數也璫玉三

采朱白蒼也其餘制度皆與王同纁旒皆就玉璫玉笄總言侯伯子男之冕也

侯伯七命則七就子男三命則三就以玉為璫所以塞耳也周禮司服掌王

之吉凶衣服王之吉服享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕享四望山川則毳

冕享社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕唐志天子之服大裘冕祀天地衮

冕踐祚饗廟幣冕有事遠王毳冕祭海嶽絺冕祭社稷饗先農玄冕蜡祭百神

朝日夕月禮記天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭注祭先王之法服

也雜采曰藻天子以五采藻為旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂

也天子齊肩延冕上覆元表纁裏筠軒釋畧記曰天子玉藻玉謂冕前後垂

旒之玉也藻謂雜采絲繩之貫玉者也蓋以藻穿玉以玉飾藻故總謂之玉藻

白虎通麻冕者何用周廟之冠也所以用麻為之者女功之始示不忘本不

以皮反太古未有禮文之服也三禮圖叔孫通制禮多依周法古今之冕俱

廣八寸長尺六寸獨斷漢孝明帝永平二年詔有司採尚書臯陶篇及周官

禮記定而制焉皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏而玄上前垂四寸後垂

三寸繫白玉珠於其端是為十二旒組纓如其綬之色三公及諸侯之祠者朱

綠九旒青五珠卿大夫七旒黑五珠皆有前無後組纓各視其綬之色旁垂莊

纁當耳郊地祠宗廟祀明堂則冠之鄙人不識謂之平天冠晉書天子郊

祀天地明堂宗廟元會臨軒介幘通天冠平冕冕阜表朱綠裏加於通天冠上

前圓後方垂白玉珠十有二旒以朱組為纓無綬佩白玉垂珠黃大旒纁黃赤

纁紺四采晉書晉過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠顧和奏冕旒用

纁紺四采晉書晉過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠顧和奏冕旒用

白玉珠今美玉難得可用白璇珠通典北齊採陳之制旒玉用五采以組為

纓色如其綬其四時祭祀封禪皆服衰冕通典後周設司服之官掌皇帝十

二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨其方色朝日用青冕夕月用素冕地祇用黃冕

神州社稷用元冕享先王加元服笄象冕享先帝食三老耕籍等以衰冕視朝

大射等以山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十有二旒通典隋採北齊之

法衰冕垂白珠十二旒組為纓色如其綬克耳玉笄裴正奏色並用元隋書

六等之冕皆有黻纁黃綿為之其大如橘自皇太子以下並犀道青纓長編

乾德元年閏十二月詔乘輿所服冠冕去珠玉之飾合璧事類治平二年詔

裁定衰冕制度天子之服有衰冕前後十有二旒三纁並貫珠璣又十有二碧

鳳銜翠旒在珠旒外版以龍麟錦表上綴玉為七星旁施琥珀瓶犀瓶各二十

四綴金絲網鈿以珠璣雜寶玉如紫雲白鶴錦衣四柱飾以七寶衣服間以雲

朶飾以金釵花鈿窠裝以珠璣琥珀雜寶玉祭天地宗廟朝享太清玉清昭應

靈官等服之合璧事類元豐四年臣僚言古者冕弁則用絃冠則用纓今衣

服令乘輿服大裘冕以組為纓色如其綬衰冕朱絲組帶為纓冕而用纓不與

禮合請改用朱組絃仍改平冕為元冕用纓不赤而微黑者又別圖上鞞制從

之見聞錄古冕十有二旒旒十二玉前後各用玉百四十四宋時冕中貴人

呼為平天冠共用北珠 百四十五顆麻珠四千五百九十顆調珠八千六十

四顆則冕冠可謂至重大明會典凡祭天地宗廟及正旦冬至聖節則服衰

冕祭社稷先農冊拜亦如之洪武十六年定冕前方後圓玄表纁裏前後十二

旒每旒五采玉十二珠五采纁十有二就就相去一寸紅絲組為纓黻纁克耳

玉簪導二十六年定冕版廣一尺二寸長二尺四寸冠上有覆玄表朱裏前後

各有十二旒旒五采玉珠十二玉簪導朱纁永樂三年定冕冠以阜紗為之上

覆曰緹桐板為質衣之以綺玄表朱裏前圓後方廣一尺二寸長二尺四寸前

後各有十二旒每旒各五采纁有十二就貫五采玉珠十二赤白青黃黑相次

以玉衡維冠玉簪貫紐與冠武并繫纓處皆飾以金縱左右垂黻纁克耳繫

以玄統承以白玉瑱朱絃嘉靖八年定冠制以圓匡烏紗冒之冠上有覆板長

二尺四寸廣二尺二寸玄表朱裏前圓後方前後各有采玉珠十二旒以黃黑

青白黑紅綠為之玉珩玉簪導朱纁青纁克耳綴以玉珠二凡尺皆以周尺為

度明諸司職掌東宮冕九旒旒九玉金簪導紅組纁兩玉瑱親王冕五采玉

珠九旒紅組纁青纁克耳金簪導世子冕三采玉珠七旒紅組纁青纁克耳金

簪導郡王冕同世子

弁

白虎通弁之為言攀持髮也

顏師古漢書注皮弁以鹿皮為冠形如人手之

弁合也

輿服志皮弁與委貌同制長七寸高四寸製如覆杯前高廣後卑銳

所謂夏之母追殷之章甫者也

行大射禮辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌

執事者冠皮弁

晉書皮弁以鹿皮淺毛黃白色者為之天子五采諸侯三采

天子則縫十二侯伯七子男五孤四卿大夫三

羣書考索周禮司服云視朝

則皮弁服弁師云王之皮弁會五采玉璫士冠禮云皮弁服素積聘禮云賓皮

弁聘詩云會弁如星玉藻云天子皮弁以日視朝郊特牲云王皮弁以聽祭報

蓋皮弁天子以視朝以宴以聽郊報諸侯以聽朔以巡牲卿大夫以聘士以冠

學士以釋菜九士大夫之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣

尚書顧命四人綦弁執戈上刃夾兩階祀注綦文鹿子皮弁

鄭元周禮注會縫中也璫讀如綦結也皮弁之縫中每結五采玉十二以為飾謂之綦

彙苑詳註魏晉以來皮弁有纓無筭導何稠曰此古之田服也既以入朝宜變其制故弁施象

牙簪事物紺珠國朝皮弁為紗冒之前後各十二縫每縫名綴五采玉十二

為飾玉簪導紅組纓朔望視朝降詔降香進表四夷朝貢觀服東宮皮弁九縫

綴九王金簪朱纓

三禮圖爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒章弁王及諸

侯兵服也董巴輿服志爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大其

上似爵頭色有持筭所謂夏收殷嗥者也祠天地五郊明堂雲翹舞樂人服之

獨斷爵弁以三十升漆布為殼周黑而赤如爵頭之色前小後大殷黑而

微白前大後小夏純黑而赤前小後大皆有收以持筭周書二人雀弁執惠

立於畢門之內注雀弁章弁也白虎通以韎韍為之謂之章弁

晉書章弁制似皮弁頂上尖韎草染之色如淺絳

漢書王莽初獻大樂於明堂太廟羣臣冠麟章之弁

羣書考索司服凡兵車章弁服弁師諸侯及孤卿大夫之冕

章弁或曰周禮有章弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無章弁士之服止於爵

弁而荀卿曰士章弁則爵弁即章弁也漢輿服志武冠一曰武弁

唐車服志武弁者武官朝參殿廷武舞郎堂下鼓人鼓吹按工之服也

左傳楚子玉自為瓊弁玉纓

鄴中記石季龍宮婢數十盡著卓構頭著神弁如今禮先冠也

各文鏡原

卷十三

冠服類

弁

早稻田大學大學院
文學研究科圖書

格致鏡原卷十三終

格致鏡原卷十四

冠服類二

巾

輟耕錄釋名巾謹也當自謹於四教按儀禮二十成人士冠庶人巾則古者士
 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卑賤
 者所服此其證也後世上下通用之謂之燕巾蔡邕獨斷曰漢元帝額有壯髮
 不欲人見故加巾幘以包之古者冠制皆硬殼自額上至於頂如今禮冠者然
 後世乃作小冠屨以束髮冠下施幘冠幘之上又總施巾皆效漢元帝所服之
 制也學齋佔俚古者有冠而無巾非無巾也蓋巾止以冪尊罍瓜果之用不
 加於首也故六經止言冠下至於虞人亦以皮冠野老亦以黃冠是有簪導方
 為冠也至於罪人方去其冠而加黑幪漢世之冠以簪附之而所謂巾幘稍稍
 施於執事賤人之首如庖人綠幘是也至晉人輕浮方有接羅白葛漉酒之巾
 然起於後漢郭林宗之折角巾矣至近代反以巾為禮而戴冠不巾者為非禮
諸事音考頭巾古所未有漢王莽頭禿始施巾或以阜羅裹髮因有此製與
 今式不同自後宋製漸繁始有圓象天方象地者晉書漢末王公名士多委

玉服以幅巾為雅是以袁紹崔鈞之徒雖為將帥皆著練巾 中華古今注隋

大業十年禮官上疏裏頭者宜裏巾子以桐木為之内外皆漆在外及庶人常服沿至證明二年則天賜羣臣絲葛巾子呼為武家高巾子亦曰武氏內樣

隋唐嘉話舊人皆服衰巾至周武始為四脚國初又加巾子焉 唐書武后擅

政多賜羣臣巾子勒以回文之銘皆無法度不足紀至中宗又賜百官踣樣巾

帝在藩時冠也其後文官以紫黑純為巾賜供奉官及諸司長官則有羅巾圓

頂巾子後遂不改 朝野僉載唐魏王為巾子向前踣天下欣欣慕之名為魏

王踣後坐死至孝和時陸頌亦為巾子同此樣時人又名為陸頌踣未一年而

陸頌殞 秦再思記異昭宗播遷於鳳翔時侯王將帥在岐下者軍人咸以珠

飾巾競相誇尚 清異錄同光即位身預能優尚方進御巾裏名品日新今伶

人所預尚有合其遺製者曰聖道遙安樂巾珠龍便巾清涼寶山交龍太守六

合舍人二儀幙頭烏程樣玲瓏高常侍小朝天玄虛令漆相公自在冠鳳三十

日華輕利巾九葉雲黑三郎慶雲仙聖天官卿凡二十品 清異錄桑惟翰服

蟬翼紗大夫帽庶表四方名為化巾 孔六帖前蜀王衍好裏尖巾其狀如錐

米芾畫史士子國初皆頂鹿皮冠弁遺制也更無頭巾其後方見用紫羅為

無頂頭巾謂之額子其後舉人始以紫紗羅為長頂頭巾垂至背以別庶人黔

首今則士人皆戴庶人花頂頭巾稍作幅巾道遙巾 周煒北轅錄金國人所

頂之中謂之蹋鴟 陶宗儀元氏掖庭記后妃侍從有定制妃二百人冠懸梁

七曜巾嬪八十人冠文毅巾又有春陽一線巾乃方士所進云是東海長生公

所服 沈文初政記洪武三年二月命製四方平定巾式頒行天下以士民所

服四帶巾未盡善復制此令士人吏民服之 七修類藁今里老所戴黑漆方

巾乃楊維禎入見太祖時所戴上門曰此巾何名曰四方平定巾也遂頒式

王達椒宮舊事后見秀才巾服與胥吏同乃更製儒巾藍衫令士著之上曰此

真儒服也遂頒天下 事物紺珠儒中國朝做幙頭制設垂帶生儒服 郭林

宗別傳林宗常行陳梁之間遇雨故其巾一角露而折二國學士著巾莫不折

其角云林宗巾其見儀則如此 留青日札折角巾今有六角巾八角巾常服

本四角此好異者 庶物異名疏冒絮巾名漢薄太后以冒絮提文帝晉灼曰

巴蜀異物志以頭上巾為冒絮應劭謂陌額絮顏師古云冒覆也老人所以覆

其頭也按漢書皇后親蠶絲絮織室作祭服皇后得以作絮巾管寧別傳寧著

絮巾博物志蜀人以絮巾為帽絮晉說是也 晉書巾以葛為之形如幅而橫

著古之尊卑共服 宋書陶潛好酒郡將候潛逢其酒熟取頭上葛巾漉酒畢

還復著之 南史劉訐常著穀皮巾破衲衣在林谷之間意氣彌遠遇者皆謂

神仙 南史梁武賜陶弘景以鹿皮巾 劉商鹿耳巾歌趙侯首帶鹿耳巾規

模出自陶弘景 杜詩錦里先生烏角巾 豫章記王隣隱西山頂菱角巾又

嘗就人買菱脫頂巾貯之嘗未遇而嘆曰此巾名實相副矣 酉陽雜俎皇甫

立真以辟塵巾遺高瑀因出郊風埃大作瑀馬左右並無纖塵 孔六帖裴冕

自製巾子工甚人爭效之號僕射巾 浣花旅地志拂油巾蜀人奉親之服

留青日札唐中唐制四脚二繫腦後二繫領下服牢不脫有兩帶四帶之異今

進士巾亦稱唐巾兩儀巾後垂飛葉二扇飛簷巾東坡巾云蘇子遺制山谷巾

黃庭堅遺制萬字巾上闊而下狹形如萬字繫于巾如唐巾而去其帶耳 玉

燭寶典洛陽人家冬至戴一陽巾 竹樓記戴華陽巾 留青日札雲巾一名

燕尾巾蘇子瞻有謝人惠雲巾詩 丹鉛錄縹巾說文縹青絲綬也音關仲長

統昌言身無半通青縹之綬而竊三辰龍章之服爾雅縹似縹組似組東海有

之皆以草色似也縹鹿角菜組海中苔今之燕窠菜也詩人白縹巾紫縹巾皆

合用此字而俗多用縹縹自縹縹自縹豈可混用也 留青日札石季龍以女

騎一千為鹵簿皆著紫縹巾織錦袴金銀縷帶五紋織成靴游於戲馬觀魏瓘

搗衣賦黃金釵兮碧雲髮白縹巾兮青女月佳人聽兮良未歇則是婦人亦冠

白縹巾也 演繁露隋時以白幅通為慶弔之服國子生服白紗巾晉人著白

接羅實平酒譜曰接羅巾也南齊垣崇祖守壽春著白紗帽肩輿上城今人必

以為怪古未以白色為忌也 玉堂漫筆襄陽大堤曲有倒著接羅花下迷蓋

用白紗作巾南朝雖帝王亦服白紗帽沈攸之所謂大事若克白紗帽其著耳

又別有白疊巾白縹巾後世惟凶服乃用白 地理志湖州士貢折早巾 後

漢書靈帝時張角聚眾十六萬皆著黃巾 七修類藁今樂人朝制以碧綠之

巾裏頭原唐史李封為延陵令吏人有罪不加杖罰但令裹碧綠巾以辱之隨

所犯之重輕以定日數吳人遂以著此服為恥意今吳人罵人妻有淫行者曰

綠頭巾及樂人以碧綠之中裏頭皆此意但又思當時李封何必欲用綠巾及

見春秋時有貨妻女求食者謂之娼夫以綠巾裏頭以別貴賤然後知從來已

遠李封亦因是以辱之耳 李白詩吳江女道士頭戴蓮花巾 陶宗儀元氏

掖庭記麗嬪張阿立乃私製一崑崙巾上起三層中有樞轉玉質金枝綉綵為

花團綴於四而又製為蜂蝶雜處其中行則三層磨運百花自搖蜂蝶欲飛皆

作攢蕊之狀

幘

與服志幘者蹟也頭首巖蹟也

應劭漢官儀幘古者卑賤執事不冠者之所

服也

演繁露幘者冠下覆髻之中也史游急就章曰冠幘簪黃結髮鈕顏師

古釋之曰幘者韜髮之中所以整亂髮也當在冠下或單著之楊雄方言曰覆

髻謂之幘巾或謂之承露或謂之覆髻皆趙魏間通語也夫其從覆髻而言則

顏師古謂為整髮者是也冠冕有旒崔豹古今注以為垂露則承露云者從藉

冠言之也漢元帝額有壯髮始進幘服庾凱醉墮幘機上以頭就穿取檀道濟

被收脫幘投地皆顏師古謂或單著之者也若其人應著冠則以幘籍其下賤

而執事則無冠單著幘也蓋始有幘時未以覆髻但韜髮毛使著冠使不蒙

面耳凡此言冠而及幘者其冠皆冕冕額故必用幘以收髮也

與服志未冠童子幘無屋者示未成人也入學小童幘用句卷屋者示尚幼小未遠冒也

與服志古者有冠無幘秦以為武將首飾為絳帕以表貴賤後稍作顏題漢

興續其顏却結之施巾連題却覆之至文帝乃高顏續為之耳且崇其屋貴賤

皆服之

太宰詔王孫駱解冠幘肉袒徒跣稽首謝於句踐是則春秋時已有幘矣

斷元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之群臣皆隨焉然尚無巾如今半幘

而已王莽無髮乃施巾故語曰王莽秃幘施屋冠進賢者宜長耳冠惠文者宜

短耳各隨所宜

與服雜事漢桓帝延熹中梁冀誅後京師作幘皆顏短耳長

短上長下以為服妖

劉楨答魏文帝牋貂蟬之尾挂侍臣之幘

五雜俎古人幘上加中冠想因髮不齊之故今網巾是其遺意但幘以布絹為之加屋其

上可以代冠今俗名腦包者

演繁露後漢書曰劉俠卿為劉盆子制半頭赤

幘續漢書曰半頭幘即空頂幘其上無屋故以為名東宮故事曰太子有空頂

幘一枚空頂即半頭也元帝時尚未有巾故東宮用空頂幘者本古也王莽秃

幘施屋屋即巾也有顏有屋即異乎空頂矣梁冀改易服制作庫幘狹冠是冀

自改莽制損下其屋也

南史王儉作解散幘朝野慕之爭相倣效

晉書漢時冠進賢者宜長耳今介幘也冠惠文者宜短耳今平上幘也始時各隨所宜

遂因冠為別介幘服文吏平上幘服武官也又有納言幘幘後收又一重廣三

寸又立秋日獵服細幘

唐車服志平上幘者武官衛官公事之服也黑介幘

者國官視品府佐謁府國子太學四門生俊士參見之服也介幘者流外官行

各效鏡原

卷四

冠服類 幘 幘頭

四

署三品以下登歌工人之服也綠幘者尚食局主膳典膳局典食大官署食官署供膳奉解之服也

漢書董偃綠幘傳韞拜謁武帝漢輿服志凡齋用紺幘耕用青幘

通典虎賁羽林郎將皆赤幘摯虞決疑要註凡救日食皆著赤幘以助陽也

演繁露東觀漢記載光武初起服赤幘賜段熲赤幘大冠一具孫堅為董卓所圍著赤幘潰圍而出皆執事者單幘之證也夫止雨救日

執事者皆赤幘未必主為助陽也蓋漢以火王其在五德尚赤耳故董仲舒繁露曰以赤統者幘尚赤是專漢制也

孔六帖朱桃稚益州成都人長史竇軌遺以鹿幘委之地不肯服

洛陽伽藍記于闐國王頭著金冠以雞幘頭垂二尺生絹廣五寸以為飾

綠雲亭雜言明太祖一日微行至神樂觀有道士於燈下結網中問曰此何物也對曰網巾用以裹頭則萬髮俱齊明日有旨召

道士命為道官取巾十三頂頒於天下使人無貴賤皆裹之也新知錄予讀

禮問喪篇親始死雞斯徒跌陳澔注曰雞斯讀為笄纚笄骨笄也纚髡髮之繒也親始死孝子先去冠惟留笄纚也夫曰纚曰繒字皆從絲是知網巾蓋托始

於此也道士特變其制而加飾耳

幘頭附幘頭 帕頭

二儀寶錄古以阜羅三尺裹頭號頭巾黔首以阜絹裹髮亦為軍戎之服後周武帝裁為幘頭

席上腐談幘頭起於周武帝以幅巾裹首故曰幘頭幘字伏音與幘被之幘同今訛為僕

曾公類說後周武帝裁為四脚名服頭身章舉

要幘頭有圓頂方頂軟脚硬脚之不同宋郭思畫論後周以三尺阜絹向後

幘髮名折上中通謂之幘頭隋朝惟貴臣服烏紗帽次用桐木黑漆為巾子裹

於幘頭之內前係二脚後垂二脚貴賤服之而烏帽漸廢則天朝以絲葛為幘

頭巾子以賜官開元間始易以羅又別賜供奉官及內臣圓頭官樣巾子至唐

末方用漆紗裹之乃今幘頭也唐史馬周議裹頭左右各三摺象三才重繫

前脚法二儀詔從之唐語林開元中燕公張說當朝冠服以儒者自處玄宗

嫌其異已賜內樣巾子長脚羅幘頭演繁露幘頭之制裁紗覆首盡韜其髮

兩脚繫腦後故唐裝悉垂脚其改為硬脚史不載所始莫知其的自何時也孫

角談苑載柳玘在東川有從子來省玘不甚顧眎其家人為之叙說房派行第

亦不領畧僕隸葦相與獻疑曰得無責敬於君之幘頭也乎姑垂脚入見以占

其意可也此即乃垂下翹翹之尾果獲撫接則知當柳玘時幘頭不皆垂脚其

屈而下垂者乃其用以為敬也朱子語錄唐人幘頭初止以紗為之後以其

軟遂斫木作一山子在前襯起名曰軍容頭其說以為起於魚朝恩一時人爭效之士大夫欲為幞頭則曰為我斫一軍容頭來及朝恩被誅人以為語讖

語錄唐人朝服猶著禮明幞頭圓頂軟脚今之吏人所冠是也 秦再思洛中

紀異昭宗乾符初教坊內教頭張口笑者以銀撚幞頭脚上簪花釵與內人裹之上說乃曰與朕依此樣進一枚來上親櫛之復覽鏡大說由是京師貴近效

之 清異錄廣順初簿閱太廟雜物其間有珠絡平金朝天幞頭一事 清異

錄郢王鳳曆之叛別制幞頭都如唐巾但更雙脚為仙藤耳其徒號為順裏

洛中紀異昭宗播遷於鳳翔侯王將帥在岐下者皆以珠一顆盤幞頭脚貫以

銀線而簪之洎朱梁篡立乃知珠已居人上者久矣 清異錄清泰燕服凡兩

品幞頭李家寬者漆地加金線稜盤四脚差細 朱子語錄或問長脚幞頭唐

莊宗取伶官幞頭帶之後遂為例曰本唐明皇已帶長脚幞頭或云藩鎮僭禮

為之遂為此樣本朝易以藤織者而以紗冒之近時方易以漆紗嘗見南溪沙

漢一士夫家尚收得上世所藏幞頭猶是藤織坏子唐制又有兩脚上下者亦

莫可曉 夢溪筆談幞頭一謂之四脚乃四帶也二帶繫腦後垂之折帶反繫

頭上令曲折附頂故亦謂之折上巾唐制唯人主得用硬脚晚唐方鎮擅命始

僭用硬脚本朝幞頭有直脚局脚朝天順風凡五等唯直脚貴賤通用之

又庶人所戴頭巾唐人亦謂之四脚蓋兩脚繫腦後兩脚繫領下取其服窄不

脫也無事則反繫於頂上今人不復繫領下兩帶遂為虛設 席上腐談周武

所製不過如今之結巾就垂兩角初無帶唐人添四帶以兩角垂前兩角垂後

宋又橫兩角以鐵線張之庶免朝見之時偶語近時涼縹巾竹絲為骨如涼帽

之狀而一以阜紗易脫易戴夏月最便以此見幞頭之製亦是展轉番騰故其

樣古今不同如此 演繁露宣和重修鹵簿圖言唐制皆垂脚其後帝服則脚

上曲五代漢後漸變平直 後山談叢英宗崩宋次道誤為布幞頭有司遂用

民間布喪之服以金漆紗幞頭去其鐵脚而布裹之前繫後垂而不可加冠幞

頭之失自次道始也余謂四脚加冠今士大夫喪冠是也大布之冠古也四脚

今也於禮為繁矣 朱彥可談衛士順天幞頭有一脚下垂者其儕呼為雕當

觀 劉攽詩話李家幞頭天下稱善而必與人乖刺歲久自以拗李呼 學齋

佔俚朝服幞頭乃後魏狄製及後唐而施長脚以同伶優之賤以至於今士夫

安之曾莫議其非者 金志國主視朝服額紗幞頭 事物紺珠國朝幞頭用

漆紗二等展角各長一尺二寸文武官公服同用雜職官用垂帶

附帟頭

逸雅帟頭帟紗也鈔髮使上從也

或曰陌頭言其從後橫陌而前也後漢書周黨著穀布帟頭待見尚書注以

齊人謂之帷言帷斂髮使上從也

後漢書周黨著穀布帟頭待見尚書注以

穀樹皮為帟頭

方言帟頭自關而西秦晉之郊曰絡頭南楚江湘間曰陌頭

自河以北趙魏之間曰幪頭或謂之帟或謂之帷其偏者謂之髻帶或謂之髻

帶覆結謂之幪巾或謂之覆髻注自項中而前交額上卻繞髻髻帶今之偏疊

幪頭髻音菜髻亦結也覆髻今結籠是也

困學紀聞玉藻柱士以下皆禪不

合而絳積如今作幪頭為之也後漢向栩著絳帟頭注帟當作幪古詩云少年

見羅敷脫巾著幪頭

帟頭

二儀實錄禹會塗山之夕大風雷震有甲步卒千餘人其不被甲者紅

帟抹其額自此遂為軍容之服周祈名義考秦本記更名民曰黔首祭義

疏謂以黑布覆首謂之黔首戰國策魏蒼頭鮑彪注謂以青帟首項也

晉書

太康中以氈為帟及絡帶袴口

廣博物志雲定興謂宇文述曰入內宿衛必

當耳冷乃為製袂頭巾令浚柏耳時人學之名為許公柏勢許公述封爵也

席上腐談韓退之元和聖德詩云以紅帟首蓋以紅綃縛其頭即今之抹額也

帟首幪頭本只是一物今分為二物

帽附帟 按羅 畢羅

通典上古衣毛冒皮則帽之名所絲起故釋名曰帽者冒也

晉書帽猶冠也

義取蒙覆其首其本纜也古者冠無幪冠下有纜以繒為之後世施幪於冠因

或裁纜為帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆服之

漢書鄧通初為刺船郎

著黃帽

西京雜記趙飛燕為皇后其女弟遺飛燕金輪紫華帽魏畧管靈

在家恒著阜帽

晉書魏明帝著繡帽披縹紉半袖常以見直臣楊阜諫曰此

禮何法服邪

中華古今注搭耳帽本朝服以韋為之以羔皮絡縫趙武靈王

更以綾絹阜色為之始並立其名爪牙帽子蓋軍戎之服也又隱太子常以花

搭耳帽子以畋獵游宴後賜武臣及內侍從庶物異名疏臚顏帽也世說林

公文度著臚顏

隋志宋齊之間天子宴私著白高帽士庶以烏太子在上省

則帽以烏紗在永福省則白紗

演繁露侯景僭立時著白紗帽而尚披青袍

宋泰始元年羣臣欲立湘東王遂引入西臺登御座著白紗帽按此即白紗帽

乃人主之服故以此為定

宋書沈慶之患頭風好著狐皮帽羣蠻號曰蒼頭

公北史吐谷渾慕利延遣使通宋獻烏丸帽南史齊永明中百姓忽著破

後帽自建業流於四遠貴賤翕然服之此服妖也

宛委餘編齊永明末年民

間製倚勸帽建武中帽覆頂東昏侯斷之東昏時羣小又造四種帽因勢為名一曰山鵲歸林二曰免子度坑三曰反縛黃離嘍四曰鳳凰度三橋皆服妖也南史東昏侯時百姓皆著下屋白紗帽而反裙履頂東昏曰裙應在下今更在上禁之百姓反裙向下東昏又令左右作逐鹿帽形甚窄狹後果有逐鹿之事又與羣小別立帽寫其口而施兩翅名鳳度三橋皆用金寶親自著之又作者調帽鏤以金玉間以孔翠梁武帝宅在三橋而鳳度之鳳翔之驗南史齊潘貴妃乘卧輿帝騎從著金薄帽有錦繡諸帽數十種南史齊王儉作斜插帽朝野慕之相與倣效南史徐龍駒常住含章殿著黃綸帽南史天監中高麗遣使齋綿帽供養誌公中華古今注大帽子本崑叟草野之服也至後魏文帝詔百官常以立冬日貴賤通戴謂之温帽廣博物志周獨孤信馳馬帽微側人遂為側帽北史齊宗道暉好著高翅帽北史高昂為司徒公好著小帽世因稱司徒帽北史梁蕭譽惡見人髮白擔輿者夏月則加蓮葉帽陶穀清異錄張崇帥廣在鎮不法從者數千人出遇雨雪皆頂蓮花帽所費油絹不知紀極市人稱曰雨仙郭思畫論閣立本圖昭君戴帷帽以據鞍殊不知帷帽創從隋代帷帽如今之席帽周回垂網事物原始唐車服志曰

帷帽創於隋代永徽中拖裙及頸今世士人往往用阜紗全幅綴於油帽或氈笠之前以障風塵為遠行之服蓋本於此又有面衣前後全用紫羅為幅下垂雜以他色為四帶垂於背為女子遠行乘馬之用亦曰面帽中華古今注席帽本古之圍帽也男女通服之以章為之四周垂絲網之施以珠翠丈夫去飾煬帝淫侈欲見女子之容詔去帽戴幘頭巾子幘也以阜羅為之丈夫藤席為之骨鞞以繒乃名席帽至馬周以席帽油御雨從事唐實錄唐初以穀為帽以隔塵也北齊制唯天子紗帽臣下戎帽時王歸彥平秦特賜以紗帽中華古今注武德九年十一月太宗詔曰自今以後天子服烏紗帽百官士庶皆同服之朝野僉戴唐趙公長孫無忌以烏羊毛為渾脫氈帽天下慕之名其帽為趙公渾脫開元遺事汝陽王璿戴研光帽子打曲明皇自摘種花置之帽上帽極滑久而放安號曰花奴帽湘煙錄西王母宴羣仙有舞者帶研光帽帽上簪花舞山香一曲曲未終花皆落去粧樓記何克以蜻蜓帽贖翡翠指環李濟翁資暇錄永貞之前組藤為蓋曰席帽取其輕也後或以太薄冬則不禦霜寒夏則不障暑氣乃細色罽代藤曰氈帽貴其厚也非崇貴莫戴而人亦未尚元和十年六月裴晉公之為臺丞自化理第早朝時青鎮一帥拒命俾

捷步張宴等傳办伺便謀害至里東門導炬之下霜刃歛飛時晉公緊帽是賴
办不及而帽折其簷既脫禍朝貴乃尚之布素之士亦皆戴焉太和末又染
繪而復代蜀曰疊納帽雖示其妙與氈帽之庇懸矣會昌以來吳人銜巧抑有
結絲帽若網其巧之淫者織花鳥相廁焉近又染藤為紫復以輕相尚瑣碎

錄羅隱帽輕巧簡便省樸人竊倣學相傳為減樣方平帽清異錄韓熙載在
江南造輕紗帽匠者謂為韓君輕格五代史蜀王行晚年俗競為小帽僅覆

其頂俛首即墮謂之危腦帽行以為不祥禁之而行好戴大帽清異錄南漢
僭創小國乃作平頂帽自冠之由是風俗一變皆以安豐頂為尚隣幾雜志

近歲都下裁翠紗帽直一千至於下俚恥戴京紗帽御帽例用京紗未嘗改易
也朱子語錄桶頂帽乃隱士之服外書伊川常服高帽桶八寸簷半寸置

繫條曰此野人之服也談記士大夫近年效東坡桶高簷短名帽曰子瞻樣
以帛作橫幅約髮號額子處室中則去帽見冠簪或用頭巾也事物紺珠圓

帽元世祖出獵惡日射目以樹葉置胡帽前其後雍古刺氏乃以氈片置前後
今大簷帽元氏掖庭記后妃侍從冠步光泥金帽留青日札輿服志曰官

民皆戴帽其簷或圓或前圓後方或樓子蓋兜盤之遺制也所云樓子即今南
方村中小兒所戴五采帽金線帽皆元俗也事物紺珠國朝堂帽象唐巾制

用硬盃鐵線為硬展脚列職朝堂之上乃敢用俗直曰紗帽七修類臺今之
紗帽謂之堂帽對私小而言非唐帽也唐則稱巾耳事物紺珠中官帽洪武

十九年創制休儀三山帽用紗裏之增方帶二條於後無官者頂後垂方紗一
幅曰內使帽初高麗未服高廟知其王之冠乃制之命諸內侍冠之因謂其使

者曰如汝者皆供使令汝主乃欲崛起即使者歸言遂降事物紺珠小帽六
瓣金縫上員平下綴檐國朝倣元制民服瓦楞帽結牛馬尾作實錄羌人首

服以羊毛為之謂之氈帽即今氈笠秦漢競服之巖棲幽事桐帽本蜀人作
以桐木作而漆之留青日札鎖鎖帽回紇用鎖鎖木根制之為帽火燒不滅

亦不作灰燕間錄樂府中有蘇幕遮乃高昌婦人所戴油帽高昌西域國西
州也魏畧夫餘國以金銀飾帽南史鄧至國呼帽曰突何原始秘書唐

武后幸馮小保使為僧改名懷義封梁國公故衣帽皆用朝扮冠有五福曰毗
盧或施以八寶或嵌以金玉餘僧皆如之元李材解醒語國初起圓殿於西

宮中以居西僧僧官皆著茜帽事物紺珠毘羅帽寶公帽僧伽帽山子帽班

各教鏡原

卷十四

冠服類 帽 怡 接羅 纂羅

九

吒帽瓢帽六和中頂包八者皆釋冠也

〔韻書〕弁缺四隅謂之恰一曰按頭使下故曰恰 〔埤蒼〕恰帽也 〔晉五行志〕魏武以天下凶荒資財乏匱始擬古皮弁裁縑帛為白恰 〔又〕初魏造白恰橫

縫其前以別後名之曰顏恰傳行之至永嘉間稍去其縫名無顏恰 〔晉輿服志〕成帝咸和九年制聽尚書八座丞郎門下三省侍郎乘車白幅低帷出入掖

門又二宮直官著烏紗幅往往士人宴居皆著帽矣

〔接羅〕 〔韻府〕白鷺簑江東人取白鷺頭上翰秀為接羅帽戴因名白鷺簑 〔爾雅〕注鷺頭翅背上有長翰毛今江東人取以為睫襪名之曰白鷺縷 〔酉陽雜俎〕武靈蠻好著芒心接羅名曰芒縷 〔庶物異名疏〕接羅乃山簡游習池醉

而倒著歸者一名白鷺縷縷一作箴魏有白恰之制猶白接羅白綸巾白帽也

〔纂羅〕 〔孔氏雜說〕齊隋婦人施纂羅全身障蔽也唐永徽以後皆用帷帽拖裙

到頸漸為淺露若今之蓋頭矣 〔北史〕秦王俊有巧思每親運斤斧工巧之器

飾以珠玉為妃作七寶纂羅重不可載以馬負之而行 〔中華古今注〕纂羅者

唐武德貞觀年中宮人騎馬多著纂羅至神龍末纂羅殆絕其纂羅之象類今

之方巾全身障蔽縑帛為之若便於事非乘車輦及坐檐子即此制誠非便於

時也開元初宮人馬上著胡帽靚粧露面士庶咸效之至天寶年中士人之妻

著丈夫靴衫鞭帽內外一體也

笠

〔事林廣記〕笠子古者雖出於外國今世俗皆頂之或以牛尾馬尾為之或棕或

阜羅阜紗之類為之 〔事物紺珠〕笠織竹為禦雨具 〔毛詩〕臺笠緇撮 〔注〕臺夫

須也 〔貴州圖經〕郡有葵以為笠謂之葵笠 〔屠隆游具箋〕有細藤作笠方

廣二尺四寸以阜絹蒙之綴簷以遮風日名雲笠有竹絲為之上以柵葉細密

鋪蓋名葉笠有竹絲為之上綴鶴羽名羽笠三者最輕便甚有道氣 〔卓氏藻

林〕笠笠備雨器也國語笠笠相望於安陵 〔符子〕有澤火者冠霞笠兼莎裳褐

衣緩步而去 〔世說〕謝靈運好戴曲柄笠 〔庶物異名疏〕管子曰農夫首戴茅

蒲茅蒲蒲笠也 〔老子傳〕得時則駕不得其時則蓬累而行 〔注〕積累蓬弱若今

之笠然首戴之而行 〔名義考〕程曉伏日詩今世襪襪子觸熱到人家諸韻書

訓襪襪為不曉事二字從衣何以云不曉事蓋襪襪涼笠也以竹為之蒙以帛

若絲繳簷戴之以遮日炎暑戴笠見人必不曉事者也 〔墨莊漫錄〕白題乃胡

人為氈笠也子美所謂胡舞白題斜 〔庶物異名疏〕雲南風俗首戴次工製如

各收鏡原

卷十四 冠服類 笠

十

漁笠覆以黑氈親故雖久別無拜跪惟取次工以為禮
公燒灰酒服治鬼症 詞林海錯黃蘗逢異僧至天台江漲不能渡異僧以笠浮去

格致鏡原卷十四終

格致鏡原卷十五

冠服類三

衣

總論

左傳衣身之章也

白虎通衣者隱也所以隱形也

逸雅凡服上曰

衣衣依也人所依以比寒暑也領頸也以壅頸也亦言總領衣體為端首也襟禁也交於前所以禁禦風寒也袂掣也掣開也開張之以受臂屈伸也袖由也手所由出入也亦言受也以受手也衿亦禁也禁不得解散也 爾雅注衣衿謂之衿衣纓也齊人謂之纓或曰衿衣之飾黼領謂之襟繡刺黼文以衿領緣謂之純衣緣飾也袂謂之袂衣開孔也衣皆謂之襟交領也袂謂之裾衣後裾也衿謂之衿衣小帶佩衿謂之褱佩玉之帶二屬 韜軒絕代語秦晉間謂無

緣之衣曰衿襦江湘之間謂複襦曰篔簹 卓氏藻林纓繳衣領也文選纓繳流芳 廢物異名疏繫絡謂之樞 音樞見郭璞云即小兒次衣也 事物紺珠摺袷至 音折衣紋縷縷衣領衽 音衽衣襟裔 音裔衣邊緣 音緣純邊帔絃衣兜 肯繁錄小兒衣曰綳縷 方言布而無緣敝而袂之謂之襤褸 集韻縷縷衣破也襤褸亦衣敝也 書叙指南錦繡文采衣曰靡曼之衣 見墨婦人麗服曰被文毅

格致鏡原 卷十五 冠服類 衣 歷代衣制

之華柱見七著破衣曰穿空宣傳葛衣曰織結見潘僕射服曰阜襜見鮑尚書

今所服曰絳服職見齊漢書兩粵傳上褚五十衣中褚三十衣下褚二十衣遺

王師古注以綿裝衣曰褚上中下者綿之多少厚薄之差也漢書叔孫通傳

衣一襲師古注一襲上下皆具也今人呼為一副也楊雄方言梁益之間裂

帛為衣曰槻宋卜子楊園苑疏太液池西有武帝曝衣閣常至七月七日宮

女出后衣登樓曝衣西陽雜俎衣服鬼名甚遠

歷代衣制禮運昔先王未有麻絲衣其羽皮鄭注此上古之時也物原有

巢氏始衣皮軒轅妃嫫祖始育蠶緝麻以興機軸而成布帛唐堯加以締苧木

綿草布毛屬虞舜加以錦繡秦始皇作夾襪墨子古之人未知有衣服之制

故聖人作之冬則絹帛輕且暖夏則絺綌清且涼所以適身體如肌膚也董

巴輿服志後世聖人觀暈翟之文榮華之色乃染帛以效之始作五采成以為

服帝王世紀黃帝始去皮服為上衣以象天為下裳以象地家語黃帝與

炎帝戰克之始垂衣裳作黼黻物原軒轅始定服色凡人君所尚服色各依

五運更之色呂氏春秋胡曹作衣淮南子伯余作衣韓子堯之有天下

也冬日鹿裘夏日葛衣虞書帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作

繪宗彙藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服物原周公始制天子

服四時各以其色月令季夏命婦官染彩黼黻文章必以法故無或差忒黑

黃蒼赤莫不質良以給郊廟祭祀之服以為旗章以別貴賤等級之度漢雜

事高祖時令羣臣議天子所服衣服以安天下謁者趙堯舉春季舜舉夏倪湯

舉秋貢禹舉冬五時衣始於此晉書魏明帝以公卿袞衣黼黻之飾擬於至

尊多所減損天子服刺繡文公卿服織成文及晉受命遵而不改晉書孫休

後衣服之制上長下短又積領五六而裳居一二于寶以上饒奢下儉逼上有

餘下不足之妖至皓卒以上奢下困亡國晉武泰始初衣服上儉下豐著衣者

皆厭褻此君衰弱臣放縱下掩上之象物原隋文帝始制天子服專尚黃

玄覽煬帝定品官服色三紫五朱六以下綠吏青庶人白商阜宋燕翼貽謀

錄舊制品官服緋紫皆以品格故選人久次多服緋紫京朝遷轉之速者反多

服綠太平興國六年十一月冬至郊祀赦文令常參官衣緋綠燕翼貽謀錄

祥符八年三月庚子詔自中宮以下衣服並不得以金為飾應銷金貼金縷金

間金錢金圈金剔金撚金解金陷金明金泥金榜金背金影金闌金盤金織金

金線皆不許造羣書考索宋制婦人服從夫子五等以上親及五品以上母

各致鏡原卷十五冠服類歷代衣制法服

妻服紫衣腰襍緣用錦繡九品以上母妻服朱衣流外及庶人不服綾羅縠

五色線鞞履凡欄色衣不過十二破渾色衣不過六破 王曾筆錄每歲誕節

端午初冬各賜時服有差內公服舊制雖冬賜亦止單製太祖以方冬不宜賜

單衣特命改制今公卿大夫有袂公服自此始 七修類藁 洪武二十三年三

月上見朝臣衣服多取便易日至短窄有乖古制命禮部尚書李源名等參酌

時宜俾有古義議凡官員衣服文言自領至裔去地一寸袖長過手復回至肘

袖椿廣一尺袖口九寸公侯駙馬同耆民生員亦同惟袖過手復回不及肘三

寸庶民衣長去地五寸武職官去地五寸袖長過手七寸袖椿廣一尺袖僅出

拳軍人去地七寸袖長手五寸袖椿七寸袖口僅出拳頌示中外

法服 蔡沈尚書注 日月星辰山龍華蟲六者繪之於衣宗彞藻火粉米黼黻

六者繡之於裳所謂十二章也又按周禮冕服九章登龍於山登火於宗彞以

龍山華蟲火宗彞五者繪於衣以藻米黼黻四者繡於裳蓋增損有虞之制而

為之耳華蟲雉也宗彞虎也藻水草也粉米白米也黼如斧形黻兩已相背

也 朱子詩傳 天子衮衣其龍一升一降上公衮衣惟一降龍其首卷然故謂

之衮也 陳留風俗記 襄邑縣睢渙之間出文章故有黻藻絺繡日月華蟲以

奉天子 周禮內司服 掌王后之六服禮衣質五色皆備成章曰翟翟與翟同

江淮而南青質五翟此三者皆祭服也 翟 翟與翟同 翟 翟與翟同

色皆備成章曰翟翟與翟同 翟 翟與翟同 翟 翟與翟同

王居亦以素沙今之白絹也 翟 翟與翟同 翟 翟與翟同

婦九翟服音沙衣世婦服衣士之妻服緣衣皆以素沙為裏 三禮圖 禮衣

從王祭先王則服之上公二王後夫人助君祭宗廟皆服之揄狄讀為搖翟雉

名青質五彩故刻繒為揄狄之形而五彩畫之綴於衣上以為文章然則揄狄

之夜其色青后從王祭先公則服之侯伯夫人助君祭宗廟亦服之闕翟其衣

色赤但刻赤色之繒為雉形間以文綴於衣上首飾如之其子男夫人從君祭

宗廟亦皆服之 禮 王藻王后禮衣夫人揄狄君命屈狄 三禮圖 鞠衣色黃

告桑之服色如鞠塵象桑葉始生展衣色白後鄭云展當為禮禮之言置也置

誠也此卿大夫之妻從夫助君祭宗廟則服之緣衣色黑后接御見王之時則

服之 丹鉛錄 後周皇后服制受爾則服鷩衣聽女教則服鷩衣鷩歸靈則服

翔衣 秩音鷩 翔字惟見此蓋蘇綽所制也 羣書考索 皇后之服唐制三等一曰

禮衣朝會服之二曰鞠衣親蠶服之三曰禮衣宴見服之國朝存其名常服龍

鳳珠翠冠霞帔 紺珠明朝制皇后翟衣玄色或紅絲線羅紗繡翟雉於上蔽

膝物如衣繡素色羅中單紗衣則用紗白玉革帶織金大帶一條玄紅絲副帶

一條錦綬一副玉環三白玉鈞碾鳳文珮一副妃翟衣青色或紅絲線羅紗繡

翟雉於上蔽膝物如衣繡玉色線羅中單紗衣則用紗一件紅緣襪青紅線羅

銷金大帶一條紅絲副帶一條五色錦綬一副玉環二青紅綵結全白玉鈞碾

鳳文珮一副白玉革帶 身章撮要 淡衣古者聖人之法服也攷之於經自有

虞氏始焉其製用十五升布銀濯灰治而後為之上衣而下裳蓋有制度存焉

記王制有虞氏皇而祭淡衣而養老疏謂白布衣以質用白布也 記王藻

淡衣三祛縫齊倍要袷當旁袂可以回肘長中繼掩尺袷二寸祛尺二寸緣廣

寸半 禮記古者淡衣短無見膚長無被土續袷鈎邊要縫半下袷之高下可

以運肘袂之長短反詘之及肘制十有二幅以應十有二月袂圓以應規曲袷

如矩以應方員純及踝以應直下齊如權衡以應平 輿服志後漢乘輿服淡

衣制有袍隨五時色 白雲許氏曰端衣古者布幅二尺有二寸此衣身長二

尺二寸袂亦二尺二寸而屬幅謂袖接一幅也整齊端正故謂之端玄則其色

也 禮書玄端齋服也諸侯與士以為祭服玉藻玄端以祭特牲冠玄端是也

大夫士以為私朝之服玉藻朝玄端是也天子至士亦以為燕服玉藻天子卒

食玄端而居內則事父母端皐是也然則端衣所用固不一矣 酉陽雜俎明

衣起於左伯桃 禮書明衣之袂屬幅而不削明衣之裳前三後四而不辟積

衣之長也下膝與要廣者吳矣裳之長也及足跗與無見膚者異矣 事物類

考三代以來襲有明衣唐改用生絹單衣今但新衣而已

諸衣名類 禮玉藻續為繭緼為袍禪為絢帛為褶注續新綿也緼舊絮也衣

之有著者用新綿則謂之繭用舊絮則謂之袍有表而無裏者謂之絢有表裏

而無著者謂之褶 逸雅中衣言在小衣之外大衣之中也 徐野民車服注

天子好禮釋奠中衣以緯縫緣其領袖其朝服皐緣 庶物異名疏詩豈曰無

衣與子同澤注云澤裏衣以其親膚近於垢澤故謂之澤箋云裏衣近汗垢疏

云衣服之暖於身猶甘雨之潤於物故言與子同澤正謂同袍裳是共潤澤也

箋以上袍下裳則此亦衣名故易傳為釋說文云釋袴也是裏衣近汗垢也釋

是袍類故論語注裏衣袍釋也 左傳衷其相服以戲於朝注相服近身衣

逸雅汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也或曰鄙袒或曰羞袒作之

用六尺裁足覆胸背言羞鄙於袒而衣此耳 儀禮婦乘以几姆加景乃驅御

者代註景之制如明衣加之以為行道御塵令衣鮮明也 庶物異名疏偏袷戎衣名魯獻公使太子申生衣之偏袷文選襲偏袷以績列皮日休詩索漢拋偏袷 禮記儒行篇孔子曰丘少居魯衣逢掖之衣注逢大也逢掖大袂禪衣也 莊子吾王所見劍士皆短後之衣瞋目而語難王乃悅之注短後不襜也 高士傳老萊子孝奉二親行年七十作嬰兒戲身著五色斑斕之衣欲親喜焉 漢雋不疑傳男子衣黃襜褕師古注襜褕直裾禪衣 江克傳曲居後垂交輸注曲裾者如婦人衣也如瀉曰割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見後是禮淡衣績衽鈎邊賡謂之衣圭蘇林曰交輸如今新婦袍上挂全幅繒角割名曰交輸裁也 漢書匈奴傳服繡袷綺衣長襦錦袍各一師古注袷者衣無絮也繡袷綺衣以繡為表綺為裏也 馬縞中華古今注厨人襖衣厨徒之服也取其便於用耳乘輿進食者有服襖衣前漢董偃綠幘青構加襖衣以見武帝厨人之服也 漢書朱博子元為瑯琊守勅功曹官屬多襖衣大襦不中節自今掾更衣皆去地三寸 漢書王莽以唐尊為太傅尊以國歎民貧乃著短衣小袷 後漢書朱勃字叔陽年十二衣方領能矩步注頸下施衿領正方學者之服也 逸士傳董威在洛陽隱居白社以殘絮縷帛為衣號百結衣

郭思畫論晉處士馮翼衣中大袖周緣以阜下加欄前繫二長帶隋唐朝野服之謂之馮翼之衣今呼為直裾 摛神記永嘉中士大夫競服生箋單衣識者怪之曰此古練練之布諸侯所以服天子也今無故服之殆有應乎其後懷愍晏駕 南史齊後主受刀勅等教著五音兒衣登城望戰 北史天元詔天臺侍衛皆著五色及紅紫綠衣以雜色緣名曰品色衣有大事與公服間服之 杜言吳中方言稱衣之廣袖者曰海青按太白詩云翩翩舞廣袖似鳥海東來蓋東海有俊鷗名海東青白言翩翩廣袖之舞如海東青也 事物紺珠海青截褶宋太祖效南番制 大唐新語漁服總曰校衫 南史扶南國內男子著橫幅橫幅今汗漫也大家乃截錦為之貧者乃用布 夷事略大琉球之衣以鬮鏤南詔之衣以波羅撥拔力之衣以羊皮阿里驕之民鹿皮貫木葉而衣之 范子計然古者庶人老耄而後衣絲其餘則麻葛而已故曰布衣 左傳季札與子產編帶子產獻紵衣焉 左傳楚子次於乾溪雨雪王皮冠秦復陶翠被豹舄執鞭以出注秦復陶秦遺羽衣也 拾遺記宋景公懸四時之衣春夏以珠玉為飾秋冬以翡翠為溫 霍光傳珠璣玉衣師古注漢儀注以玉為襦如鎧狀 拾遺記晉太始初頻斯國人來朝以五色玉為衣如今之鎧 楚辭

魚鱗衣而白蜺裳注魚鱗衣雜五采為衣如鱗文也 山堂肆考薛荔衣即女

蘿衣隱者之服也 拾遺記員嶠山南有池移國人長三尺壽萬歲茅為衣衣

服皆長裾大袖因風以升煙霞若鳥用羽毛 洞冥記支提國人結海苔為衣

拾遺記渠搜國人綴草毛為繩結網為衣似今之羅紈也元狩六年來獻網

衣一襲帝焚於九達之道恐後人徵求以物奢費燒之煙如金石之氣 拾遺

記董賢著霧縠單衣飄若蟬翼帝入晏息之房命易輕衣小袖不用奢帶修裾

使宛轉便易也宮人皆效其斷袖 應劭漢官儀虎賁中郎衣紗縠單衣 後

漢本傳陸閔美姿貌喜著越布單衣世祖見而好之自後常勅會稽郡獻越布

董巴輿服志虎賁騎皆衣虎文單衣裏邑歲獻織成虎文 梁冀別傳冀作

狐尾單衣上短下長 漢書王莽地皇三年正月九廟構成納神主莽謁者大

駕乘六馬以五采毛為龍文衣 東觀漢記明帝至長安有二老上章云見陛

下甚喜欲觀上衣因舉虎頭衣以畏三老 東齋記事唐張氈號洪崖先生常

服紅蕉衣往來市間人莫知其歲 唐書杜亞傳亞拜淮南節度使方春南民

為競渡戲亞欲輕駛乃繫船底使篙人衣油綵衣令溺水不濡焉 山堂肆考

宋太祖委董遵誨以方面守通遠軍解所御真珠盤龍衣賜之 朱或可談孟

氏皇后時京師衣飾畫作雙蟬目為孟家蟬識者謂蟬有禪意久之右竟廢

葉隆遠志五月五日午時採艾葉與綿相和絮衣七事國王著之番漢臣僚各

賜艾衣三事

雨衣 廣韻晁音移音音移雨衣也 庶物異名疏管子曰農夫身穿襜褕襜褕

草結衣御雨之具也一曰麤堅衣可任苦 事物紺珠藁薛莎草雨衣 演繁

露王章卧牛衣中注龍具也龍具之制不知何若按食貨志董仲舒曰貧民常

衣牛馬之衣食犬氣之食然則牛衣者編草使暖以被牛體蓋蓑衣之類也

婦人衣 物原伊尹始制婦人大袖 逸雅婦人上服曰袿其下垂者上廣下

狹如刀圭也 漢書元后傳衣絳緣諸子 師古注諸子大被衣即袿衣之類

子虛賦蜚織垂髻 師古注織袿衣之長帶也髻謂燕尾之屬皆衣上假飾非帶

垂也 廣川王傳刺方領繡晉灼注今之婦人直領也 山堂肆考六朝文披

輕袿曳華文輕袿華文皆舞女衣服也 採蘭雜志越雋國有吸華絲凡華著

之不即墮用以織錦漢時國人奉貢武帝賜麗娟二兩命作舞衣春暮宴於花

下舞時故以袖拂落花滿衣都著舞態愈媚謂之百花舞衣 孔六帖敬宗寶

曆二年閩東國貢舞女二人衣耕羅之衣無縫而成其文巧織人未之識焉

鳳池編李紳為相時俗尚輕縮紫羅碧為婦人衣紳自為小君裁剪杜陽雜

編元載寵姬薛瑤英衣龍綃衣一襲重無一兩搏之不盈握瑤英體輕不勝重

衣於異國求之五代史前蜀王衍嘗與太后太妃游青城山宮人衣服皆畫

雲霞飄然望之若仙焦氏類林宋徽宗宮人衣裙多以麝香色為縷金羅

宋書黃羅襪乳母服晉書元康末婦人出兩襠加乎交領之上此內出外也

升菴外集自漢魏六朝至唐宮中衣皆尚窄非惟便於趨承亦以示儉為天

下先也觀馮緄墓石闕刻美人可見吳曹不與畫美人衣僅束身畫家曹衣出

水吳帶當風唐人垂帶多飄揚而衣仍古制韓偓詩長長漢殿眉窄窄楚宮衣

李賀詩禿衫小袖調鸚鵡又越羅小袖新香積可證也嘉靖中四方婦人與男

子無異直垂至膝下去地僅五寸袖闊至四尺餘時有謔詩云碧羅舞袖雙垂

地籠卻纏頭無處尋亦近服妖也

仙釋道衣許老翁傳仙女天衣有金縷單絲錦縠銀泥五暈羅裙法苑珠

林叨利天衣重六銖炎摩天衣重三銖兜率陀天衣重二銖半化樂天衣重一

銖他化自在天衣重半銖博異志天女衣六銖又曰五銖漢武帝內傳西

王母侍女服紺綾之袿集仙傳太微帝君遣三天左宮御史管修條賜大茅

君盈八龍錦與紫羽華衣薩婆多論大衣分三品九條十一條十三條兩長

一短名下品十五條十七條十九條三長一短名中品二十一條二十三條二

十五條四長一短名上品翻譯名義集南山云七條名巾價衣戒壇經五

條下衣斷貪身也七條中衣斷嗔口也大衣上衣斷癡心也傳燈錄釋迦成

佛號天人師住世四十九年將金縷僧迦黎衣傳法與摩訶迦葉庶物異名

疏涅槃僧裏衣一曰此方裙號僧伽梨大衣也楞嚴經如來于師子座整涅槃

僧斂僧伽梨取劫波羅天所奉華巾縮成一結示阿難又佛告比丘我此僧伽

梨過去未來諸佛皆著此衣而得解脫說畧梵言僧祇此云三衣者聖賢之

標幟也一曰僧伽梨即大衣也一曰鬱多羅僧即七條也一曰安陀會即五條

也此是三衣若呼三條褊衫裙為三衣誤也演繁露僧衣環唐會要吐番官

章飾有五等一瑟瑟二金三以金飾銀四銀五熟銅各以方圓三寸褐上裝之

安膊前以辨貴賤今僧衣謂之袈裟者當胸有環環中著鍵橫紐上下牙角銀

銅隨力為之其源流殆出此乎清異錄晉天福三年賜僧法城跋遮那謂袈

裟環也王言云勅法城卿佛國棟梁僧壇領袖今遣內官賜卿研金虛縷沉水

香紐列環一枚至可領取說原袈裟一名無垢衣又名忍辱鎧又名覆膊又

名掩衣謂覆左膊而掩右腋也

象教史編迦羅沙曳僧衣也省羅曳字止稱

迦沙葛洪撰字苑添衣作袈裟

說畧大淨法門經云袈裟者晉名去穢大集

經名離染服賢愚經名曰世服真諦雜記云袈裟是外國三衣之名名舍多義

或曰離塵服由斷六塵故名消瘦服由割煩惱故名蓮華服服者離著故

或名間色服以三如法色所成故言三色者律有三種壤色青黑木蘭青謂銅

青黑謂雜泥木蘭即木皮也應法師云韻作髦髦音加沙葛洪字苑始改從衣

伯詩手中花氎淨香帔稻畦成袈裟內典作髦髦蓋西域以毛為之又名道遙

服又名無塵衣 要覽佛住王舍城經行見稻田畦畔語阿難云諸佛衣相如

是從今依此作衣相記云田畦貼水生長嘉苗法衣之田潤以四利之水增其

三善之苗以養法身自惠命也 金陵雜志隋煬觀戒師聖種納袈裟一緣黃

紋舍勒一腰鬱泥南絲布袈裟一緣鷄納袈裟一領絲布祇支二領譯云舍勒

內衣也鬱泥謂鬱多羅泥也 朝野僉載景雲中賀玄景自稱五戒賢者為金

薄袈裟獨坐暗室令愚者竊視云佛放光眾皆懾伏 事物紺珠禪僧常服茶

褐青絲五色袈裟講僧五色常服綠絲淺紅袈裟教僧阜常服黑絲淺紅袈裟

眾僧同

做戒錄偽蜀金堂縣三學士開照寺盜群寇入寺劫掠繼徒罄盡寺

元有釋迦藕絲袈裟為千載之異物也賊曹分取與其妻折而易之夫妻當時

手指節節墮落鬚髮俱墜尋事敗戮於市 說原編衫謂編袒左肩而拖其衣

故製為編衫而全其兩肩也 說畧編衫梵言僧祇支西域記云正名僧迦鷄

此云覆腋衣用覆左肩右開左合竺道祖云魏時請僧於內自恣宮人見僧編

袒不以為善遂作此衣施僧因綴於左邊祇支上因而受稱即編衫右邊今隱

祇支名通號兩袖曰編衫也 原始秘書唐武后幸僧懷義衣帽皆用朝扮衣

用大袖如朝服制曰直掇曰編衫曰寬衣加以錦繡 七修類藁曹溪寶林寺

六祖遺服其一乃達摩所傳西域屈昫布緝綿花心織成者其一唐玄宗所賜

織成淡山水者 智度論五比丘曰佛當著何等衣佛言應著衲衣 辨疑志

大曆中有一僧稱為苦行不衣縵絮布絁之類常衣紙衣時人呼為紙衣禪師

山堂肆考漢魏之世出家者多著赤布僧迦梨及秣陵諸僧衣色倣西竺皆

著黑後周忌聞黑衣之識悉屏去黑色著黃衣至唐武后始以紫袈裟賜僧法

朗又元文宗寵愛僧欣笑隱賜以黃衣其徒後皆衣黃今制禪僧衣褐講僧衣

紅瑜伽僧衣葱白瑜伽今應赴僧也 山堂肆考唐中宗神龍初加道士葉靜

能金紫之階而未頒紫衣至代宗時李泌立大功李輔國將不利之泌乞為道士上賜以紫衣其後道士賜紫自泌始也
事物紺珠道士常服青法衣朝服赤道官同道錄法衣朝服皆綠綬飾金

裘

總論 說文裘皮衣也上古衣毛冒皮蓋裘乃遺象也 **白虎通** 裘所以佐女

工助温也 **物原** 伏羲作裘 **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烏獸毛毼王乃以羽物

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

裘以誓田雜羔狐為黼文也 **身章舉要** 襲裘私居之服也狐貉皮為之惟取

其温故長於他裘惟取其便於作事故短其右袂童子不衣為太温也 **白虎**

通上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褰玄緇衣以裼之麕裘青紵

裘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

青毛皮為裘豹褰以豹皮為袖也紵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麕裘此又以麕而為之也玉藻曰君之右虎裘厥左

狼裘 晉令山鹿白狗游毛白貂領黃貂班白鼯十渠摻裘皆禁物 廣志天

鼠皮為裘當名其裘為天鹿裘 葉隆遼志丈夫貴者被貂裘以紫黑色為貴

青色為次又有銀鼠尤潔白賤者被貂毛羊鼠沙狐裘 戒菴漫筆夜間穿羔

兒皮二更寒透狐狸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 尸子皋陶擇鞮裘以御之 管子武王侈靡命貂襜褕裘方得入廟故豹

皮曰千金功臣之家難千鍾米得一豹皮 拾遺記塗修國綴青鳳之毛為二

裘一名煩煥 質二名暄肌服之可以御寒至厲王流於彘彘人得而奇之裂

此裘遍於彘士罪人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燥 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

愁慙以所著鸕鷀裘就市人陽昌賞酒與文君為懽 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裘 吳書陸遜破

曹休上大會命遜舞解所著白鼯子裘賜之 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為神仙 齊書文惠太子織

孔雀毛為裘 北史齊文宣解所服青鼠皮裘賜唐邕云朕意在與卿共做

孔六帖西域高昌太宗時獻玄狐裘薛用弱集異記則天時南海郡獻集翠

表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立

宗命進碧芬之裘碧芬出林氏國乃騶虞與豹交而生此獸大於犬碧於黛香

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浮光

表云紫海水染其色也以五彩感成龍鳳各一千三百絡以九色真珠上衣之

以獵北苑為朝日所照而光彩動搖觀者皆眩其目上亦不為之貴一日馳馬

從禽忽值暴雨而浮光裘略無沾潤方嘆為異物也

袍

總論逸雅袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下

連四起施緣亦曰袍王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彙禮記曰袍必有表注曰表衣也其來遠

矣事物紀原以為始於宇文護困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

曰袷褶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

下始加襪遂為後制唐車服志太尉長孫無忌議服袍者下加襪緋紫綠皆

視其品庶人以白韋絢劉賓客嘉話錄舊官人所服袍赭黃紫二色貞觀中

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千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皂袍

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曰中外官

并貢舉人或於緋綠白袍者私自以紫施衣服者禁之止許白袍或皂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鷹銜綬帶及雙孔雀四品五品服綾以地黃交被六品以下服綾小窠無文隔織獨織

羣書考索公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅縠繒采十二色重緣袍續

翰林志十月朔翰林舊賜對衣紅錦袍潛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

袍妃二百人衣雲肩絳繒袍嬪八十人衣青絲縷金袍竝謂之控鸞昭儀事

物紺珠國朝公服文武官皆盤領右衽袍或紅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幘頭服文官常服花樣一品二品仙鶴

錦雞三品四品孔雀雲鷹五品白鷗六品七品鷺鷥鸕鶿八品九品黃鸝鶴鷄

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賓視武官

古人袍孔叢子孔伋緇袍無裏史記須賈入秦見范雎白范叔一寒如此

哉解緋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

服亦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諱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啟事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

者上甚悅雞跖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

坐舟中旁若無人酉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縵衣也謂其縵縵穿結類乎鳳尾 外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為之或以錦為之始有其名 物原伊尹作夾襖 南史宋武帝微時貧陋過其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為式 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八搭暈錦 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皁緣之名曰貉袖聞之起於御馬苑圍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胯襖子取軍用如服有所妨也其三品以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胯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以上陪位散員官等皆服綠無文綾襖子至今不易其制

衫附袖

逆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 事物原始三代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襪衫秦

始皇時以紫緋綠袍為三等品服庶人以白至周武帝時下加襴 **中華古今**

注秦始皇令妃嬪當暑披淺黃蠶羅衫 **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紗白絹衫並紫結纓 **南史**薛安都與魏戰怒甚乃脫

兜鍪解所帶鎧唯著絳納兩當衫 **新唐書**士人以紫縐襴衫為上服貴女功

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襴袖標襖為士人

上服開髻者名曰缺髻衫庶人服之 **事物原始**馬周制襴衫以為士服今舉

子所衣者即襴衫之始也 **丹鉛錄**馬周缺髻衫即今之四襖衫襖標衣袂有

緣也襖衣裾分也 **崔令欽教坊記**開元中初置聖壽樂舞衣襟皆各繡一大

窠皆隨其衣本色製純縵衫下纜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場中即於眾中從領上抽去籠衫各

納懷中觀者忽見眾女咸文繡炳煥莫不驚異 **合璧事類**昭宗既誅宦官第

五可範等準國故事量留三十人各賜黃絹衫一領以備宮中指使 **朱子語**

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卓帶以治事 **隣幾雜**

誌涼衫以褐紬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 **朱子語錄**祖宗時元正冬至皆有大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卓衫士人居家

常服今易以背子而卓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氈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

色五品以上紅絲綾羅六品以下綾羅紬絹 **梁福廬陵記**成芳隱麥林山剝

芒織布為短襴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**諺曰疊塚衫謂補衲蓋掩

之多 身章撮要大衣者今寬衫為婦人禮服非命婦皆可著

汗衫 古今注汗衫蓋三代之襯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緹而不開 身章撮要汗衫本古之中單

以白綾為之青領標襪裾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諭音身自浣滌晉灼云今世謂

反閉小袖衫為侯諭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 顏師古漢書注中帟若今言中衣廁諭者近身之小

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

襦 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禪襦 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鎧狀

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齊母赫國

雲氣黃綾裙襦啟 庶物異名疏方言汗襦自關而西或謂祇襦郭璞云亦呼

為掩汗也 南史新羅呼其襦曰尉解

袖 物原伊尹始制婦人大袖又隋煬帝作長袖 司馬溫公書儀注祛今袖

口也袂今袖也 事物原始大袖衣商周時宮內世婦服之至唐武后襦裾大

袖為行禮之始 趙飛燕外傳飛燕與其妹婕妤好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

在度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

名義考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襜

褕其短者自關之西謂之襜襦郭璞云俗名襦掖一曰襜褕即是諸于上加繡

襦如今半臂漢書音義云諸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

皇后傳后寵衰一日訴曰三郎獨不記阿忠脫新紫半臂換一斗麪為生日湯

餅耶上戚然閔之 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 實錄半臂今背子也江淮之間或曰綽子士人競服隋始

制之也 中華古今注隋大業末煬帝宮人百官母妻等緋羅縠金飛鳳背子

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並不許貢 米芾畫史近以半臂軍

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

有勒帛不便於撻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恬不為異婦人

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即在宣政之前矣

詳今長背既與袈制大同小異而與古中單又大相似殆加減其制而為之耳

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

定裏衣至背子則既悉去其帶惟此為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做中單之交帶

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

子者狀如單襦袷持其裾加長直垂至足焉耳其實古之中禪也禪之字或

為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即本此也

事物紺珠國朝褶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 帔

逸雅帔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令二十七世婦及寶林御女良人等尋常宴侍令

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 事林廣記實錄曰三代無帔秦時有披帛以縑帛為之漢即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通用於民間霞帔名始於晉矣 名義考說文弘農謂翬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即古之帔也 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輸紫霞帔一副 燈影記賞以紅圈帔 事物紺珠國朝霞帔凡命婦皆用深青段疋公侯及二品金繡雲霞翟文鈿花金墜子三品四品金繡雲霞孔雀文鈿花金墜子五品繡雲霞鴛鴦文鈿金鈿花銀墜子六品七品繡雲霞練鵲文八品九品繡纏枝花皆鈿花銀墜子

襪

丹鉛總錄 襪 女人脇衣也 留青日札今之襪胸一名襪裙自後而圍向前故又名合歡襪 中華古今注 襪 肚蓋文王所制也謂之腰巾但以縑為之宮女以綵為之名曰腰綵至漢武帝以四帶名曰襪肚至靈帝賜宮人蹙金絲合勝襪肚亦名齊襠 胡侍野談 建炎以來臨安府浙漕司所進成恭后御衣之目有粉紅紗襪胸真紅羅裏肚乃知襪胸裏肚之製其來不近 家世舊事 伯祖母有珠子裝襪胸賣得十三千 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帕腹兩邊作八撮襠帶雖安不忍縫開孔裁穿猶未達其曰帕腹者今之裏肚也

格致鏡原卷十六終

格致鏡原

卷十六

冠服類 襪

九

格致鏡原卷十七

冠服類五

帶

總論

物原軒轅始作帶類項製條

逸雅帶帶也著於衣如物之繫帶也

老學庵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

環金帶一腰是也近世乃謂帶為一條語頗鄙不若從古為一腰也

唐舊史

唐高祖詔晉帶令向下插垂頭名曰鈍尾取順下之義

宋志鈍尾即今之魚尾

元志用金造銀水地龍鵝眼鏡尾

漢郊祀志注紳大帶摺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繒為結於前下垂三分身半紳居二馬以有鞶帶者示有事也

匏庵家藏集紳帶之垂者也禮曰參分帶下紳居二馬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魯之有帶帶之有紳

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繒采飾其側諸侯不朱裏大夫飾其紐及末士但飾其末而已處士錦帶並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繒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繒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

周祈名義考楚辭小膏繡頸若鮮卑只注鮮卑滾帶頭也言好女之狀膏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網繆垂者名曰襪襜結而可解曰紐結而不可解曰締

漢書班婕妤賦甲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腰帶化為赤蛇清異錄諺曰闌單帶闌單破裂狀

歷代帶制 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為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裨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

身章撮要晉帶革為之古鞮鞢帶也又謂之鞮革上自乘輿至文武眾官牧守丞令下及騶寺皆服之秦二世時始名晉帶

劉馮事始帶所以結束衣服者古有晉帶以革為之以纊為帶自秦二世始古今注漢中興每以端午賜百僚烏犀晉帶魏武帝賜宮人金隱起師子鈎晉帶

晉書革帶古謂之鞮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綬左右欲營辦王琨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繒為之長四尺廣一寸腰有絡帶以代鞮中官紫

綬外官絡綬俗曰飄帶隋書侯王貴臣多服九環惟天子帶加十二環以為

差異北史李穆遣使謁隋文帝并上十三環金帶蓋天子服也中華古今注唐革隋政天子用九環帶百官士庶皆同車服志唐初詔令腰帶一品二品鈎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為鈔以韋為鞋六品已上用銀為鈔九品已上及庶人以鐵為鈔沿至貞觀二年則自三品已上以金為鈔服緣庶人以鐵為鈔服白向下插垂頭而取順合二呼撻尾一作撻觀中端午日賜文官黑玳瑁帶武官黑銀帶示色不改更故也二儀實錄開元後帶鈎尚穿帶本為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紫帶淡淺青服並鍮石帶庶人服黃銅鐵帶唐書上元中勅文武官三品已上賜金玉帶四品五品並金帶六品七品並銀帶八品九品並鍮石帶庶人銅帶帶文武並帶手中算袋刀子礪石九月百官具新服上晏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為正一外暈皆黃而中涵黑文則名倒透透即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即服倒透本無定制直是以正透為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小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名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為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為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鈔以玉四品以金五品六品銀鈔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枝鈔非三品以上不許服太宗特新此鈔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為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荔枝五子不佩魚中書舍人諫議待制權侍郎紅鞋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重金執政官宰相方團毬文帶

俗謂之笏頭是也其敘如此

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鞋者乃詔四品從官改服紅鞋黑犀帶佩金魚今武臣大使臣以上紅鞋不知何所從始也

正字通明制革帶前合口處曰

三台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

事物紺珠國朝朝服革帶一品用玉或花或素二品犀三品四品金五品銀

鈹花六品七品銀八品九品烏角黑鞋公服腰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鞋垂撻於下常服腰帶一品玉二品花犀

三品金鈹花四品素金五品銀鈹花六品七品素銀八品九品烏角皆黑鞋

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玳瑁鶴頂銀母明角伽

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

帶名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

五雜俎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悸兮匪伊垂之帶則有

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

雋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

與之縞帶史記文帝遺匈奴黃金飾貝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緄帶一具金

銀各二班固與竇將軍牋復賜固犀北金頭帶曰將軍所自服也典略魏

文帝嘗賜劉楨廓落帶張勃吳錄鈞落者革帶也世名為鈞落帶荀勗答

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啟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鑲金帶北史薛道衡出為檢校襄州總管帝賜九鑲

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宣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

本國亡是歲荒民散干戈屢起幸在內帑一見足矣上聞之命封付其使柱

詩註翰林拜命日賜金荔枝帶丹鉛錄京師鬧裝帶其名始於唐白樂天詩

貴主冠浮動親王帶鬧裝薛田詩九苞縮就佳人髻三鬧裝成子弟鞦韆有角

帶鬧黃鞋今作倣非也胡應麟筆叢鬧裝帶余遊燕日嘗見於東市中合眾

寶雜綴而成故曰鬧裝杜陽編文宗朝李訓講周易頗叶上意時方盛夏遂

命取水玉腰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胯七

方六利胯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

張崇者能作灰畫帶鉸具每一胯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商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述軋高勳以十二稻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庫號鎮

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

出紫雲樓帶上以四胯出示岳珂蓋虜騎再入適紛紜時欽宗所追不及者其

金紫磨也光豔溢目異常金又其文作醉拂蒜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胯不若此帶迺獨大至十二稻是在

往時為窮極巨寶珂不覺為之再拜格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餅師蠻海捷雙鹿行虎窪面金

束帶八種荔枝師蠻戲童海捷犀牛胡荻鳳子寶相花金塗束帶四種犀牛雙

鹿野馬胡荻犀帶有二種以牯犛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貨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天之上蓋犀牛望月之久故感其影於角王氏談錄李防給事有一金帶唐之制作撻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腰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釘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

佩附綵纓 觸

總論

說文佩從人凡聲也佩必有巾從巾

蔡謨毛詩疑字議佩者服用之

稱珮者玉器之名稱其服用則字從人名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即佩環能本道德即佩琨能決嫌疑即佩玦是以見其所佩即知其能故農夫亦佩其耒耜工匠佩其斧婦人佩其針纓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玖而緇組綬注山玄水蒼玉之文也綬者所以貫佩玉相承受之

禮玉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

角為陽宮羽為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為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帨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玉藻君在不佩玉左結佩右設佩居則

設佩朝則結佩齋則結佩而爵釋注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

衝牙蟻珠以納其間上下為衡半璧為璜璜中橫以衝牙以蒼珠為瑤雜佩者左右佩玉也上橫曰珩繫三組貫以蟻珠中組之半貫瑤末懸衝牙兩傍組各懸瑤璜又兩組交貫於瑤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瑤

瑠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瑠瑠雙璜衝牙滴于竝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瑠瑠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帨刀礪小觶金燧右佩玦捍管帶大觶木燧鄭注紛帨拭物之佩巾也刀礪小刀及礪礪也金燧可取火於日者捍謂拾也言可捍弦也管筆彊也帶刀鞞也木燧鑽火者觶解結也服飾總論佩表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留其繫璜以為章表故詩曰鞞鞞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 魚豢魏略有雙璜

雙珮瑠瑠衝牙珉珠為佩者漢明帝采古文始制 蔡邕輿服志孝明帝作賓

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鍍鈎佩

摯虞決疑注漢末喪亂無玉佩侍中王粲識舊佩始作之今玉珮受法於粲

晉東宮舊事皇太子納妃織成袞帶白玉佩 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 翻風傳石崇使翻風調玉以付工人為

倒龍之佩 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太后朝乃絕景雲之後又復前結白魚為餅 事

物紺珠國朝朝服佩一品玉二品犀三品至九品藥玉 韻府飛霞佩仙佩也

古詩願乞飛霞佩 離騷紉秋蘭以為佩 史記子路性鄙好勇力冠雄雞冠

佩鞞豚凌暴孔子 范丹傳西門豹性急佩韋董安于性緩佩弦

綵縷 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絲繫繩真如白雪凝梁昭明烏棲曲云江南稚女

朱腕繩 風俗通五月五日以五綵絲繫臂辟鬼及兵令人不病瘟一名長命

縷一名續命縷一名辟兵縷一名五色縷一名朱索 提要錄北人端午以綵

絲結合歡索纏手臂 合璧事類端午結綵絲又名條達織組雜物以相贈遺

各收鏡原 卷二 冠服類 古人佩 綵縷

及日月星辰鳥獸之狀文繡金縷帖畫貢獻於所尊 演繁露裴元新言曰五

月五日集五綵繒謂之辟兵不解以問伏君伏君曰青赤白黑為之四面黃居

中央名曰襪方綴之於複以示婦人養蠶之工也傳聲者誤以為辟兵予案此

即今人五月綵索也今索合五色線為之此之所言乃自用繒其曰四色為之

四面即是裁色繒為方片各案四色位而安之於衣而黃繒居四色繒之中以

此綴諸衣上以表蠶工之成故名襪方襪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 留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罽縷云象水中荇藻以飾緝帶者

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

淳熙中剃削童髮必留大錢許於頂左右偏頂或留之頂前束以綵繒宛若博

焦之狀曰鵝角 溪蠻叢笑不闌帶蠻女以織帶束髮狀如經帶不闌者斑也

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繒篆符以相問遺亦以置屏帳之間 物原越巫

始制端午綵符健線艾人 荆楚歲時記或問辟五兵之道抱朴子曰以五月

五日作赤靈符著心前今釵頭符是也 風俗通夏至著五綵辟兵題曰游光

游光厲鬼也知其名者無瘟疫

禮內 詩衛風童子佩鵝 註鵝雖也以象骨為之成人之佩非童子之飾

則左佩小鵝右佩大鵝 說文鵝角銳端可以解結 庶物異名疏治煩決亂

者佩鵝鵝狀如錐今男婦絕無佩者惟北路服馬邊戍郵卒之流尚得遺意佩

之解結帶也不專用象骨間以小鹿角為之有天然之銳 妮古錄漢玉佩鵝

皆臥蠶文自首至尾稍曲而銳沈存中云當如芄蘭之葉但今不復見耳余一

見於張黃門之子起之一見於璩仲玉張鵝長璩鵝短鵝字從角想玉者又貴

人所佩也

剛卯 王莽傳注服虔曰剛卯以正月卯日作或用玉或用金或用桃著革帶

佩之今有玉在者 備忘小鈔剛卯佩印也其製卯以正月卯日作銘刻於上

以辟邪厲 王莽傳注晉灼曰剛卯長一寸廣五分四方當中央從穿作孔以

綵絲葺其底如冠纓頭刻其上面作兩行書文曰正月剛卯既央靈及四方

赤青白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛瘴莫我敢當其一銘曰疾日

嚴卯帝令夔龍順爾固伏化茲靈及既正既直既觚既方庶疫剛瘴莫我敢當

說文殺改 音開大剛卯以逐鬼魅 庶物異名疏廣韻曰殺改大堅也殺改

冠服類 剛卯 釋

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

韠

郭知玄唐韻韠朝服蔽膝說文曰紱也所以蔽前也一命緼韠再命赤韠 雜

記韠以素鄭注素生帛也 車服志朝服謂之韠冕服謂之黻 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韠之作也在衣之先其服也在衣之後及戰國連兵

而韠非兵飾故去而不用漢明帝復制韠天子素皮蔽膝魏晉以來或用絳紗

為之皆古之遺制也 身章撮要帝即韠也韠為之所以蔽膝其色視裳其形

圓殺直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韠冕服謂之芾朝服謂之韠名雖不同

其義一也又一說以羅為表絹為裏其色纁上有純下有緇去上五寸繪以山

火 羣書考索有曰韠曰韠曰韠詩曰朱芾斯皇三百赤芾易曰朱韠方來

困于赤紱玉藻曰一命緼紱幽衡再命赤韠幽衡三命赤紱葱衡此所謂韠也

玉藻又曰韠君朱大夫素士爵韠此所謂韠也詩曰韠韠有奭左傳曰有韠韠

跗注此所謂韠韠也 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韠弁服同文

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

白虎通裳者郭也所以隱形自鄣閉也

身

章撮裳下飾以羅為表絹為裏其色天子諸侯朱大夫素士女黃裳之雜色

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

章六章在裳宗彝藻火粉米黼黻

學齋佔畢

上衣下裳各為長短之制衣纔

至膝裳乃裙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

於下謂之襪今之公裳是也

楚辭製芰荷以為衣兮集芙蓉以為裳又青雲

衣兮白蜺裳

晉書孫登字公和於汲郡北山為土窟居之夏則編草為裳

身章撮裳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

留青

日札梁簡文詩羅裙宜細襜先見廣西婦女衣長裙後曳地四五尺行則以兩

婢前攜之襜多而細名曰馬牙襜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

韻書襜裙幅相攝也唐車服志婦人裙不過五幅

曳地不過三寸

忻志淮南觀察使李德裕令管内婦人衣襖四尺者皆闊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襜製旋裙必前後開胯以便乘驢其風始於都下妓女而士大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中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晏遇名花則藉草而坐解裙四圍如幕布焉謂之裙幄

古人裙

中華古今注始皇元年宮人令服五色花羅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綃又帝令馮無方持后裙風止

裙為之縞他日宮姝或襞裙為縞號留仙裙

明德馬皇后傳永平元年立為

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緋絳雙裙六腰

晉東宮舊事皇太子納妃有絳紗複裙絳碧結綾複裙丹碧紗

紋雙裙紫碧紗紋雙裙紫碧紗紋繡雙裙紫碧紗縠雙裙丹碧杯文羅裙

晉宋舊事崇進皇太后為太皇太后有絳碧絹雙裙絳絹襜裙絳紗複裙白

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

造五色繡裙加朱繩真珠為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宮人及百僚母妻又制單絲羅以為

花籠裙常侍晏供奉宮人所服後又於裙上翦絲鳳綴於縫上取象古之禴翟

至開元中猶有制焉

北史魏樂良王忠著紅羅裙繡作領碧綢袴錦為緣孝

武帝謂曰朝廷衣冠應有常式何為著百戲衣

北史齊武帝為胡后造真

珠裙袴所費不可稱計被火燒後主既立穆后復為營之

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脰口中銜萼籬輩右

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鈿點綴其中微雲環結互以相帶裏有繒綵下製綫

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為一

色旁視為一色影中為一色而百鳥之狀皆見以其一獻章后

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獻韋后縷金為花鳥細如絲髮大如黍米眼鼻背甲皆備瞭視者方見之清異錄同光年上命染工作霞樣紗為千摺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礬墨連裙黥為之髦裝西河記西河無蠶桑婦女著碧纈裙加細布裳正字通金俗婦人裳曰錦裙裙左右各闕二尺許鐵條為圍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為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極夫人被錦服青羽裙珍珠船燉煌俗婦人作裙學縮如羊腸用布一疋皇甫隆禁改之溪蠻叢笑玃佬裙裙幅兩頭縫斷自足而入闌班厚重下一段絕以紅范史所謂獨力衣恐是也蓋裸袒以裙代袴雖威服不去去則犯鬼炎徼紀聞玃佬一曰玃佬種有五蓬頭赤脚輕命死黨以布一幅橫圍腰間旁無縫績謂之桶裙男女同制花布者為花玃佬紅布者為紅玃佬

袴

說文袴脛衣也逸雅袴勝也兩股各跨別也物原禹作袴古今注袴蓋古之裳也周武王以布為之名曰褶敬王以繒為之名曰袴但不縫口而已庶人衣服也至漢章帝以綾為之如下緣名曰口疑耀禪即袴也古人袴皆無襠女人所用皆有襠者其制起自漢昭帝時上官皇后今男女皆服之矣事林廣記史記屠岸賈滅趙氏趙朔之妻有遺腹生男賈索之夫人置其袴中袴始見此通鑑韓昭侯有敝袴命藏之以待有功者朱博傳功曹官屬多褻衣大紹紹不中節度注紹大袴也魏舊事楊平善裁袴以官絹百疋作小袴百枚方言脛衣大者曰倒頓小者曰校訂郭璞註倒頓今電袴校訂今襟袴也方言齊魯之間袴謂之褰或謂之襠關西謂之袴小袴謂之芙蓉衫楚通語也詞林海錯袴謂之留幕冀州所名南史新羅國呼其袴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溺袴注溺讀曰尿管袴者為小袴以藉其尿管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襠不得交通也師古曰窮袴即今之棍襠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絹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辮著青紋袴羅飾以朱粉

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

正綠絲布袴軒昂而至折標取帛 海墨微言李白遊慈恩寺僧用水松牌乞

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 北疆記虞王南郊著阜斑褶繡袴 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永諧袴 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 南史高昌國著縵襠袴 說文叢貉

中女子無袴以帛為脛空用絮補核名曰縛衣狀如檐褕 身章撮要種藝衣

小袴按說文云亦曰袴 逸雅禪貫也貫兩腳上繫要中也 中華古今注棍

三代不見所述周文王所製棍長至膝謂之弊衣賤人不下服曰良衣蓋良人

之服也至魏文帝賜宮人緋交襠即今之棍也 棍與 穉言相如傳相如身自

著犢鼻禪師古曰即今之袴也形似犢鼻故以名云今俗因謂之牛頭禪然其

形與犢鼻不似姚令威曰膝上之穴為犢鼻穴言禪之長才至此此說得之

留青曰札犢鼻禪以三尺布為之形如牛鼻蓋前後各一幅中裁兩尖襠交轉

即今之牛頭子禪一名梢子 七修類稿二儀實錄云西戎以皮為之夏后氏

以來用絹長至於膝漢晉名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禪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禪跣垂脚 解醒語大厯中人著

紫花草禪 詞林海錯刑部侍郎辛亶常衣緋禪俗云利於官 事物原始今

吳中婦女多穿大脚開襠禪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襠

襪附膝袴

總論

逸雅履禮也飾足所以為禮也

古今注履屨之不帶者

事物紀原

世本曰于則作扉履宋衷注云黃帝臣草曰扉麻皮曰履實錄曰三代皆以皮

為之單底曰履複底曰烏蓋祭服曰烏朝服曰履燕服曰履也

方言扉屨粗履也徐克之郊謂之扉自關而西謂之屨中有木者謂之複烏自關而東復履

其痺者謂之靴下禪者謂之鞮絲作之者謂之履麻作之者謂之不借麤者謂

之履東北朝鮮洌水之間謂之鞞角南楚江沔之間總謂之麤西南梁益之間

或謂之屨或謂之屨履其通語也徐土邳圻之間大麤謂之鞞角

地理志彈弦跣躡師古注跣音帖躡與屨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屨其三面稍隆起惟當脚跟處正低即師古所指也

說文鞞小兒履也鞞革履也麤草履也紮泉履也

留青日札屨屨中薦也曰步屨曰舞屨吳王宮中有響屨廊以椴梓板藉地西子行則有聲故名響屨是

婦女通服之韓偓屨子詩六寸跌圓光緻緻唐尺雖短謂之六寸跌圓想亦不

纏足也梁詩畫屨重高牆畫之者當是繪以五采高牆者想是闊頰耳今之高

底鞋類南史蕭宏奢侈過度所幸江無畏服玩侔於東昏潘妃寶屨直千萬

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

縹青句今文作絢註絢謂拘著烏履鼻在履頭用縹一寸屈為之以受穿貫張

正見履賦采絢繡縹寶屨香綦宋詞有鸞絢鳳縹之句縹繡縹也履縫中緣按

絢古云鞋鼻今之鞋結是其遺像縹則俗云鎖線也又儀禮青絢縹純純音緣

也今云袞邊郭思畫論伊尹以草為之名曰履秦世參用絲革

身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

急就章履屨縹縹羸窶貧顏注縹圓頭掩上之履也廣韻云縹兒履也皮為之麤者麻泉雜履之

名也急就章鞞鞞印角褐襪中顏注鞞鞞為韋履頭深而兌平底也今俗呼為

跣子鞞薄革小履也印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絡鞞急就章履烏鞞哀絨緞紉

顏注鞞生革之履也緞履跟之帖也紉緣履之圓縹也

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辨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鈎其長尺冰月服之以聽朝晏子朝公迎之履重僅能舉足 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 南史有盜發古冢者相傳云是楚王冢獲

玉履 鹽鐵論古者庶人麤扉草履今富者韋沓絲履 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 魏武內式命前於江陵得雜絲履以與家人約當著盡此履不得效作也 列仙傳胡母班為太山府君賈書詣河伯伯貽其青絲履甚精巧 李肇翰林志翰林學士給紫絲履 清異錄曹翰性貪侈為周世宗樞

密承旨常著金線絲履 崔寔四民月令八月制韋履十月作帛履 漢書韋韜不穿師古注韜革履音踏 漢書鄭崇為尚書僕射數諫諍每聞曳革履上

笑曰我識鄭尚書履聲 南史齊高帝宮人著紫皮履 五行志文宗時吳越間織高頭草履如綾縠前代所無履下物也織草為之又非正服而被以文飾

蓋陰斜闌茸泰侈之象也

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梭為履至五代蒲履盛行 東方朔瑣語木履起於晉文

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足下之稱亦自此始也 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刻之而為履易於削爪乾則韌不可理也履雖猥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

貢百雙帝浚歎異然哂其作之陋但置諸外府以備方物而已 青州雜記青齊間桃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 晉令士卒百工履色無過綠青白奴婢無過純青古儉貴者一足著白履一足著黑履 賈子天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馬納丹豹文履 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

女弟合德進同心七寶綦履 秦嘉與婦書今致龍虎組緹履一緹 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聚雲

履五朵履 炙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名解脫履 古今注南宋有重臺履梁有笏

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靛瑞鳩頭履謂之仙飛

履 二儀錄唐大曆中進五朵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鞮宰相諸王效之而微殺其式別呼為遵王履

神仙通鑑郭翰贈張氲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

絹作雲朵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

久上昇天府矣 說略唐文德皇后遺履為米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岐頭履也臣米芾圖并書

娜嬛記馬嵬老媪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月履

以千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 枕譚張衡同聲歌鞮芬以狄香鞮履

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 庶物異名疏顛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 輜軒絕

代語自關而西謂之履 周禮屨人掌王及后之服屨為赤纁黃纁 以赤黃之

青句履頭之鼻飾素履 神下曰履素履葛履 履夏衫絺綌以葛為之辨外內命夫命婦

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 藻林左傳曰菅屨謂草履也

喪者之所服 士冠禮屨夏用葛冬用皮履可也 玉堂閒語江南有芒草貧

民採之織屨緣地土卑濕此草耐水而貧民多著之 內則屨著綦 註綦屨頭

之飾即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 邢疏絢屨頭飾也士冠禮曰玄端黑履青絢鄭注云絢之言拘

也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭是也

烏 釋名烏腊也地或泥溼故複其末下使乾腊也 古今注以木置履下乾

腊不畏泥溼故曰烏 筆叢古篆烏字象鵲形以為履飾也履象取諸鵲鵲知

太歲欲人行履知方也古易履鳥然敬之無咎今文改鳥作錯不識古文也

三禮圖履下曰鳥單下曰履其色各隨裳色夏用葛冬用皮 詩豳風赤鳥凡

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 三禮圖皇后翬衣玄鳥揄翟赤鳥鞠衣著履 左傳

楚王皮冠豹舄以出杜預注豹舄以豹皮為履 漢書文帝足履革舄 漢武

內傳王母履玄璫鳳文之舄 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月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鳥從南飛來於是舉羅張之但得雙鳥馬詔尚

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加履然解其上

則舒解也 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約總皆畫五色至漢有

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為鬻米茗易之置其處輒取去終不與人接其為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足趙武靈王作胡服變履為鞮連脛服之今靴

也 學齋佔畢古有舄有屨有屨而無靴故靴字不見於經至趙武靈王變履

為靴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 慕容晃與顧和書

今致繡靴一緇 輿地志石虎女妓皆著五紋織成靴遊於戲馬觀 南史蕭

琛年少著虎皮靴策桃杖杖直造王儉坐 筆談北齊全用胡服長靴靴 隋

書帝王貴臣多服鳥皮六合靴 說略唐初天子服六合靴 留青日札鳥皮

六合靴也唐有此名故曰高力士終以脫鳥皮六合靴 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靴黃皮閑居之服至馬

周改制長靴以殺之加以氈及條得著入殿省敷奏取便乘騎也文武百僚

咸服之至貞觀三年安西國進緋韋短靴靴詔內侍省分給諸司 羣書考索

阜靴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

有司衣袍者宜穿阜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載 唐書朱桃椎澹泊絕俗長史實軌遺

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為爾

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為之也予案燕北雜禮所載契丹與宗嘗禁國人

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為靴騎而越

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為靴

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為欲高

其名品遂借斜喝里以為名呼也 周煒北轅錄金俗無貴賤皆著尖頭靴

事物紺珠鷲頂靴元制 庶物異名疏革華皮靴也韓退之作革華傳封下邳

侯 留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

留青日札 古人有舞靴李太白詩青黛畫眉紅錦靴楊廉夫詩繡靴蹴鞠勾

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耨茶國城北大林中有伽藍音

佛於此聽比丘著函縛屐函縛此言靴也 南史新羅國呼靴曰洗

屐

釋名 屐者為兩足踏以踐泥也 郭思畫論 三代已前人皆跣足三代已後

始服木屐 事物原始 夏禹山行乘攬用鐵如錐以施屐下疑即今之屐下用

釘之木屐也 孔叢子 孔穿振方屐見平原君 風俗通 延嘉中京師長者皆

著木屐婦女始嫁作漆畫屐五色采為系 晉書 關中多蒺藜司馬懿使軍士

二千人著軟材平底木屐前行蒺藜悉著屐然後馬步俱進 筆叢 御覽云晉

製屐婦人圓頭男子方頭蓋作意欲別男女也太康婦人皆方頭屐男子無異

世說 晉阮孚字遙集性好屐有詣孚者見其自理蠟屐 晉書 石勒擊劉曜

使人著鐵屐施釘登城 留青日札 宋高祖好著連齒木屐見南史蓋即今之

拖屐也 晉書 謝靈運好登山常著木屐上則去前齒下則去後齒 齊書 舊

為屐者齒皆達榻上名曰露卯太元中忽不徹名曰陰卯 南史 虞玩之為少

府猶躡屐造席高帝取屐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留青日札履以木為之即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屨踐泥者也此亦可以步泥而浣之故謂之屨也

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緣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卑隸婦女不得服之犯者棄市洪武十四年令農民之家許穿紬紗絹布商賈之家止穿絹布如農民家但有一人為商賈亦不許穿紬紗今農民絺毼不蔽體而商賈之家往往以錦綺為襦袴矣漢書襦衡著岑牟單絞之服岑牟鼓角士謂也禮記公儀仲子之喪檀弓免焉注免音問以布廣一寸從項中而前交於額上又卻向後繞於髻本五世之服丹鉛錄唐人邊塞曲金裝腰帶重錦縫耳衣寒耳衣今之暖耳也溪園叢笑朱漆牛皮以護頭頸名固項續

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偏諸若今織成以為要褻及標領之類者也漢武內

傳王母著黃金褱襦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

頂金葉冠冒縈嵌絲帨腰束錦綺曰壓腰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晏羣臣供事內臣進饌有

咳病帝惡其不潔命為疊金羅半面圍之許露兩眼下垂至肩自是進饌者以

此為例詞林海錯兩襠音兩當一以當背一以當肩故云六朝詩陽春三

月單衫繡兩襠通雅襠言兩襠之蓋其外也六朝樂府有繡兩襠鐵兩襠

解者但以為袴裩此蓋襠襠之外如罩甲類也唐大仗有兩襠騰蛇朝集從事

立外州品子服之有大口袴紫附構文武官騎馬服之則去兩襠騰蛇以此知

為罩甲也唐文武郎黃紗袍黑領襪白練襠襠布大口袴後晉定樂八佾有白

練襠襠皆謂蓋其上也南史齊建元三年蠕蠕周欲俱攻魏獻師子皮袴襠

制三品已上紫褶五品已上緋褶通用細綾七品已上碧褶通用小綾玉藻云

制三品已上紫褶五品已上緋褶通用細綾七品已上碧褶通用小綾玉藻云

制三品已上紫褶五品已上緋褶通用細綾七品已上碧褶通用小綾玉藻云

禪為綱引急也帛為褶褶袷也鄭云禪為綱有衣裳而裏者也帛為褶有表裏而無著者也周遷與服雜事云趙武靈王縵胡之纓戎服有袴褶之制始自漢武近世服以從戎隋制纒嚴文武百官咸服之事駕親戎制縛袴使不舒散皇朝導駕宮袴褶蓋馬上之服也 觚不觚錄袴褶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撤腰中間斷以一線道橫之則謂之程子衣無線導者則謂之道袍又曰直掇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撤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足上左傳有鞞韋之跗注赤皮為之若袴而屬於跗與袴連

格致鏡原卷十八終

