

15
1367
9

門 15
1367
卷 9

說略卷之十九

江寧顧起元太初輯

冥契下

今僧禮梁皇懺皆云為郝氏夫人化蟒事按南部新書云懺之始本自齊竟陵王因夜夢往東方普光如來所聽彼如來說法後因述懺悔之言覺後即賓席梁武王融謝朓沈約共言其事王因茲乃述成竟陵集二十篇懺悔一篇後梁武得位思懺六根罪業即將懺悔一篇召真觀法師慧式廣演其文述引諸經

昭和十七年三月十八日 拜求

而爲之故第二卷中發菩提心文云慧式不惟凡品
輕標心志實由渴仰大乘貪求佛法依倚諸經取譬
世事卽非是爲郗后所作今之序文不知何人所作
與本述不同近南人新開印本去其慧式二字蓋不
知本末也

古帝王之佞佛者如梁武帝於建業起同泰寺又於
故宅立光宅寺皆窮極工巧殫竭財力自以其身施
同泰寺爲奴朝廷共斂珍贖之有事佛精苦者輒加
菩薩之號其下書皆云皇帝菩薩北齊武成帝河清

二年築壇於內具問道禮儀請上法師授歸戒帝布
髮於地令上踐其髮而升座隋文帝開皇十四年曇
崇法師道重當時入大內爲宣淨業帝每禮接自稱
師兒皇后延德又稱師女李後主酷信浮屠與后頂
僧伽帽衣袈裟誦佛書拜跪顛顛至爲癡贅親爲桑
門削作廁簡子試之腮頰少有澁滯者再爲治之其
手不義學佛握印而行僧犯姦有司具牘還俗後主
令禮佛三百拜免刑宋師尅池州令僧俗兵士念救
苦觀世音菩薩

佛刹名寺按風俗通云寺司也官府所止故曰寺李華杭州開元寺塔碑云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於曹署此其源也翻譯名義集云寺者釋名曰嗣也治事者相嗣續於其內本是司名西僧乍來權止公司移止別居不忘其本還標寺號法苑珠林云古德寺誥乃有多名或名道場卽無生廷也或名爲寺卽公廷也或名淨住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淨刹或名寂

滅道場或名遠離惡處或名親近善處並隨義立各有所表今道俗雜居豈得稱名也

梵唄梵語云唄華言止斷外事外事止斷時任爲法事唄者讚咏之聲也善見云聽汝作唄唄言說之辭也清而不濁雄而不猛流而不越凝而不滯遠聽則汪洋峻雅近屬則從容和肅法苑云尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同異苑云陳思王嘗登魚山臨東阿忽聞巖岫裏有誦經聲清迥深亮遠谷流響肅然

有靈氣不覺斂襟祇敬便有終焉之志卽效而則之
今梵唱皆植依擬所造高僧傳云金言有譯梵響無
授始有魏陳思王曹植深愛聲律屬意經旨旣通般
遮之瑞響又感漁山之神製於是刪治瑞應本起以
爲學者之宗傳聲則三千有餘在契則四十有二
袈裟薩婆多云臥具者三衣之名大淨法門經云袈
裟者晉名去穢大集經名離染服賢愚經名出世服
真諦雜記云袈裟是外國三衣之名名含多義或名
離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名
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壞色青黑木蘭青謂銅青黑
謂雜泥木蘭卽木皮也應法師云韻作髦髦音加沙
葛洪字苑始改從衣又梵言僧祇此云三衣者賢聖
之幟幟也一曰僧伽梨卽大衣也一曰鬱多羅僧卽
七條也一曰安陀會卽五條也此是三衣若呼三條
褊衫裙爲三衣誤也褊衫梵言僧祇支西域記云正
名僧迦鷁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偏袒不以爲善遂

作此衣施僧因綴於左邊祇支上因而受稱卽褊衫
右邊今隱祇支名通號兩袖曰褊衫也

錫杖梵言隙棄羅此云錫杖由振時作錫之聲故十
誦名聲杖錫杖經又名智杖亦名德杖彰智行功德
故聖人之標幟賢士之明記道法之幢釋氏要覽云
遊行僧爲飛錫住僧爲掛錫

犍椎聲論翻爲磬亦翻鍾增一云阿難升講堂擊犍
椎者此是如來信鼓也應法師準尼鈔云時至應臂
吒犍槌梵語臂吒此云打犍槌此云所打之木要覽

云凡有一箇銅鐵鳴者皆名犍椎又云但是金石板
木砧槌有聲可以集衆者皆名犍椎

中食多論云從旦至中其明轉盛名之爲時中後明
沒名爲非時今言中食以天中日午時得食僧祇云
午時日景差一髮一瞬卽是非時毗羅三昧經瓶沙
王問佛何故日中佛食答云早起諸天食日中三世
佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因令同
三世佛食也

八關齋本義一不殺二不偷盜三不淫邪四不妄語

五不飲酒六不坐高大床七不著花鬘瓔珞不用香油塗身薰衣八不自歌舞不得輒往聽不過中食受此八戒名八關齋唐顏真卿有八關齋功德記乃宋州將吏爲節度使田神功病愈請禱者又當是時元載王縉杜鴻漸輩以因果之說聳人主每虜至禮佛祈禱退則修八關齋飯僧報謝與八關齋初意異矣友人偶問及因略舉似之

後魏太武帝始光元年造伽藍創立招提之名唐會昌五年毀招提蘭若四萬餘區又會要元和元年官賜者爲寺私造者爲招提蘭若釋書云寺謂之招提或名伽藍按招提梵音本拓鬪提奢唐言四方僧物後人傳寫誤以拓爲招又省去鬪奢二字只稱招提今十方住持是也見西溪叢話阿蘭若或名阿練若大論翻遠離處薩婆多論翻閒靜處天台云不作衆事名之爲閒無憤鬧名之爲靜或翻無諍謂所居不與世諍卽離聚落五里處也應法師翻空寂四分律云空靜處若字白樂天詩作慝字押爾者切上官儀酬薛舍人萬年宮晚景寓直懷友詩云東望安仁署

西臨子雲閣長嘯咏烟霞高步尋蘭若此又作日灼切恐誤也僧伽藍譯爲衆園僧史略云爲衆人園圃園圃生植之所佛弟子則生植道芽聖果也唐高宗沙汰詔曰伽藍之地本日淨居栖心之所理尚幽寂要覽云或云毗阿羅此云遊止處

梵網經言修行者不得食五辛五辛者一葱二薤三韭四蒜五興渠釋慧云僧徒中多迷五辛中興渠或云葶藶胡荽或云阿魏惟淨土集中別行盡著中五辛此土唯有四一蒜二韭三葱四薤闕於興渠梵

語稍訛正云形具餘國不見廻至于闍方得見也根麤如細蔓菁根而白其臭如蒜彼國人種取根食也於時冬天到彼不見枝葉蔓荽非五辛所食無罪阿育王造八萬四千塔阿育王經云王殺八萬四千宮人夜聞宮中有哭聲王悔爲起八萬四千塔今此震旦亦有在者又法苑珠林三十八卷云如來在日行化乞食因遇童子戲弄沙土以爲米麵以土麵施佛佛感其善心爲受塗壁記此童子吾滅度後百年作王出世號爲阿育作鐵輪王王闍浮提一切鬼神

并皆臣屬且使空中地下四十里內所有鬼神開往
前八塔所獲舍利役諸鬼神于一日一夜一億家施
一塔廣計八萬四千塔又廬山文殊師利像昔傳云
育王旣統此洲學鬼王制獄酷毒尤甚文殊現處鑊
中火熾水清生青蓮華王心感悟卽日毀獄造八萬
四千塔建立形像其數亦爾此其一也又釋氏通鑑
云周共和九年東天竺國阿育王盡收西域諸塔及
龍宮舍利夜役鬼神碎七寶末造八萬四千寶塔令
耶舍尊者舒指放光八萬四千道令捷疾鬼各隨一

光盡處安置一塔遍娑婆界在此震旦國者一十九
所按此一事而四說不同漢譯胡書恣其假託傳奕
之言信矣
安居者南山云形心攝靜爲安要期住此爲居結夏
者通制三時徧約夏月一無事遊行妨修出業二損
傷物命違慈寔深三所爲旣非故招世謗又云夏中
除大小便餘則跏趺而坐所以但結三月者前爲開
後爲成供身衣食故也四月十六日是前安居十七
日已去至五月十五日名中安居五月十六日名後

安居一云前三月則從五月十六日至八月十五日
 後三月則從六月十六日至九月十五日入則為結
 夏出則為解夏其云坐夏坐臘皆非也臘不是冬月
 義接也謂新故之相接其云僧臘蓋亦一歲新故相
 接耳

佛藏經論多梵語不得其音恐誤用翻譯名義集云
 多陀阿伽陀如來也阿羅訶應供也三藐三佛陀正
 徧知也亦云正徧覺也鞞修遮羅那三般那明行足
 也阿耨多羅無上也脩伽陀去也路迦憊世間解也

富樓沙曇藐婆羅提可化丈夫調御師也舍多提婆
 魔菟舍南大人教師也路迦那他世尊也阿羅訶應
 供也又殺賊也又生觀也佛陀知者也佛覺也芻那
 尸棄寶髻也提洹竭然燈也毗婆尸一曰維衛也勝
 觀也毗舍浮一切自在也俱留孫所應斷也拘那含
 牟尼金寂也迦葉波飲光也袍休蘭羅大寶也卽多
 寶佛阿彌陀無量壽也又為無量清淨阿閼無動也
 剌那伽羅寶積也提和羅耶天人王也盧舍那光明
 徧照也釋迦能仁也牟尼寂默也瞿曇純熟也姓也

刹帝利王種也秦言田主須陀洹入流也斯陀舍一
 往來也阿那含不來也菩薩菩提薩埵自覺覺衆生
 也文殊師利妙德也邨輸跋陀普賢也阿那婆羅吉
 低輸觀世音也摩訶那鉢大勢至也純陀妙義也阿
 迦雲藥王也達磨法也乾陀訶提不休息也維摩羅
 詰淨名也彌勒慈氏也提婆達多天授也阿差未無
 盡意也般若拘羅智積也那羅延金剛也阿羅漢總
 名殺煩惱遠離諸惡堪總供養不受三界生也舍利
 弗身子也又曰鶖子摩訶迦葉波大龜氏也阿那律

無滅也須菩提善吉也又空生羅睺羅覆障也阿難
 歡喜也又無染賓頭盧不動也難陀善歡喜也離婆
 多星宿也拘絺羅大膝也提婆犀那天軍也嗚咄羅
 上也迦留陀夷無光也優陀夷出現也須跋陀羅好
 賢也耶輸陀羅華色也阿濕縛窣生馬鳴也那伽曷
 樹那龍猛也言龍樹誤阿梨跋摩師子鎧也求那跋摩功
 德鎧也阿僧伽無著也婆藪盤世親也言天親誤賓伽羅
 青目也及毗吠伽清辨也遠磨波羅護法也尹濕伐
 邏自在也布刺拏圓滿也尸羅跋陀羅戒賢也曷利

言明 卷之十九
他如意也鳩摩羅什婆童壽也佛陀耶舍覺明也曇
摩那 曇摩識法豐也曇無竭法勇也菩提
羅末陀真諦也波頗智光也地婆訶
照也多羅救也波利護也宣灑弟子也比丘乞
士也上乞法下乞食也芘芻香草以喻僧也沙彌息
慈也優婆塞優婆夷清淨士女也僧伽衆多也又和
合也沙門本名宣摩那拏功勞也和尚本名鄔波遮
迦於闐翻爲和尚此力生又近誦也闍梨本名阿遮
梨邪軌範也頭陀抖擻也又修治也摩摩帝寺主也

羯磨事也鐸曷擢小師也阿夷怡新學也提多羅咤
治國主也忉利本名多羅夜大梵西音此名離欲又
淨行也尸棄火也首陀羅淨居也摩利支陽炎也耆
婆命也蘇利耶日神也蘇摩月神也印度日月也盎
哦羅迦火星也部陀水星也勿哩訶婆跋底木星也
沙乃以宣折囉土星也戌羯羅金星也阿那達多無
熱也夜叉勇健也伊羅臭氣也羅刹連疫鬼也乾闥
婆香陰也天樂神阿修羅無端正也又非天迦樓羅
金翅也緊那羅疑神也波旬本名波卑夜惡也魔登

伽本性也阿斯陀無比也又端正也婆藪天慧也摩
菟舍喃人也摩菟賒意也僕呼繕那衆生也逋沙丈
夫也迦羅越居士也婆羅毛道也鄔婆弟鑠父母也
波帝夫也婆梨耶婦也鳩那羅惡人也拘摩羅童子
也般咤黃門也扇提羅石女也馱索迦奴也旃陀羅
嚴熾也卽屠者羯恥那煮狗人也須達多善施也耆
婆能活也婆羅門淨行也梵志淨裔也娑毗迦羅金
頭也又黃髮蘇氣怛羅善星也彌戾車惡見也薩遮
尼乾離繫也琰魔亦曰閻羅靜息也又雙王闍黎哆
祖父也鳩槃荼甕形也是魘鬼毗舍闍顛思也烏芻
瑟摩火頭也惡祁尼火神也婆廋風神也鉢健提堅
固也婆里旱力士也地唎伽長大也分那柯滿也底
栗車畜也那伽龍也宮毗羅蛟也叔叔邏虬也僧伽
波獅子也迦耶象也瞿摩帝牛也婆蹉富羅犢子也
羯伽犀也阿濕婆馬也蜜利迦羅鹿也悉伽羅野干
也摩斯咤獼猴也舍舍迦兔也迦陵頻伽妙聲鳥也
嘶那夜鷹也臊陀鸚鵡也僧娑鴈也迦頻闍羅雉也
鳩鳩咤鷄也斫迦羅婆鴛鴦也舍羅百舌也迦布德

迦鴿也摩由邏孔雀也阿梨耶鴟也姑栗陀鷲也揭

羅闍雕也毗囉拏羯車婆龜也摩竭鯨也失收摩羅

鰐也泥犁耶無有也地獄名阿鼻無間也三耶假時也

因陀羅天主也帝也遮闍那王也摩訶三摩阿羅遮

太平等王也薩縛達一切施也尼毗迦與也歌利惡

也波斯匿和悅也阿闍世未生也阿育無憂也尸羅

阿迭多戒日也祇陀戰勝也摩訶摩耶大術也末提

希忌惟也索訶一曰娑婆能忍也閻浮提勝金也鬱

單越勝處也羅閱祇伽羅王舍城也拘尸那角城也

伽耶山城也罽賓賤種也烏仗那苑也赭時石國也

颯秣建康國也屈霜你迦何國也史有何國人弭秣賀米

國也屈支龜茲也脂那一云支那文物國也蔑戾車

邊地也蘇迷慮卽須彌妙高也耆闍崛鷲頭也屈屈

咤播陀鷄足也補陀落迦海島也今定海中優留曼

陀大醜翻也蘇達梨舍那善見也額溫縛拏篤耳也

阿濕麼石也阿迦水也阿耨達無熱惱也殊伽天堂

也婆竭羅城海也賀邏馱池也提洲也婆那林也畢

利义高顯也阿輪迦無憂花樹也娑力义樹也軻梨

羅苦梗木也多羅舊名息多岸也尸多婆那一名尸
陀寒林也鞞鐸佉嚼楊枝也頗羅果也菴羅柰也頗
婆相思也訶梨勒天主持來也播囉師胡桃也鎮頭
迦柿也篤迦栗也居陵迦李也布瑟波花也弗把提
天花也末利花柰花也曼陀羅雜色也優鉢羅黃白
色花也婆羅羅重生也芬陀利白蓮也漚鉢羅青蓮
也鉢特摩赤蓮也拘某陀黃蓮也乾陀羅耶香也旃
檀離垢也瞻博一曰瞻蔔黃色香花也迦算藿香也
咄嚕瑟劍蘇合也杜嚕薰陸也突婆茅香也羯布羅
龍腦也薩闍羅婆白膠也莫莫訶婆伽麝香也多揭
羅芸香也阿伽噓沉香也拙具羅安息也茶矩磨鬱
金也蘇伐羅金也跋折羅金剛也阿路巴銀也鉢擺
娑福羅珊瑚也阿濕摩揭婆琥珀也牟婆洛揭拉婆
車渠也摩羅伽隸瑪瑙也牟尼珠名離垢也鉢摩羅
伽赤色珠也甄叔迦赤寶也吉由羅瓔珞也彌訶金
帶也曷刺怛那揭婆寶臺也洛义十萬也俱胝百億
也那由它萬億也阿僧祇無央數也佉梨斛也婆訶
篇也受二十斛 偷又宰喇翻酒也毗嵐迅猛風也

差羅波尼灰水也朱利草賊也薩裒煞地蛇藥也優
檀那印也婆利曲鈎也亟縛屣鞞也舍樓伽藕根也
俱蘭吒色也伊尼延金色也蘇樓波妙色也尼羅青
也阿羅那赤也盧醯咀迦又迦沙野同叔離白也訖
里瑟拏黑又迦茶里也健陀羅黃也羅差紫也冰伽
羅蒼也修多羅又素怛纜經也毗柰耶善治也又爲
毗尼滅也律也阿毗曇無比法也又奢薩怛羅論也
俱舍藏也祇夜重頌也和伽那授記也尼陀那因緣
也阿波陀那譬喻也伊帝目多伽本事也闍陀伽本
生也毗佛略方廣也阿浮達摩未曾有也阿舍本阿
笈多教也又法歸也首楞嚴健相也楞伽本駿迦不
可往也薩達磨芬陀利妙法蓮花也般舟佛立也摩
訶袒持大秘要也孟蘭倒懸也本名烏藍婆拏救倒
懸也修跋拏婆頗婆鬱多摩金光明也曇無德本曇
摩毘多法密隱覆又法藏也薩婆多一切有也摩訶
僧祇大衆也犍度本婆犍圖法聚也瑜伽師地相應
也毗婆沙廣解也鼻婆沙種種說也毘勒篋藏也毘
婆闍婆提分別論也波羅密木叉解脫也三昧調直

定也又正定也正受也未底慧也檀那布施也尸羅
清涼也羸提安忍也又忍辱也毗梨耶精進也禪那
精進也般若智慧也阿羅密遠離也波羅密度彼岸
也波羅伽同豆佉苦也三牟提耶集也尼樓陀滅也
末伽道也奢摩它止也毗婆舍那觀也憂畢义平等
也毗跋耶斯四念處也摩奴是若如意也娑羅力也
尼坻願也薩婆迦摩樂欲也浮曇未至誠也懺摩本
义摩忍也地底迦有媿也波娑提伽卽梵摩清淨也
羯摩業也又事也布薩淨住也鉢刺婆刺拏隨意也
唄匿止也又梵唄梵音讚嘆也婆闍尼娑婆唸聲音
也鉢底婆辨才也槃那寐訛曰和南我禮也那謨悉
羯羅禮拜也南無或那謨或南摩歸命也又恭敬也
歸命覺也信從也彌羅慈也迦樓那悲也阿檀或阿
捺摩無我也阿蘭那無諍也又寂淨也馱那演那靜
慮也毗怛迦尋也毗遮羅伺也三跋羅護也三跋致
發趣也達嚩財施也摩訶般涅槃那大滅度也又圓
寂也涅槃言不生樂言不滅阿耨多羅三藐三菩提阿
無也耨多羅上也三藐正三徧也等也菩提覺也又

道也阿婆磨無等等也目帝羅解脫也阿鞞跋致不退轉也膩地依也陀羅尼能持也又遮持也薩怛多般怛羅白傘蓋也蘇盧都訶決定也胡蘇多除一切鬱蒸熱惱也蜜奢兜金鼓也但你也他所謂也娑婆訶善說也又解去也爾焰所知也多伽梢根智也漚和俱舍羅方便也阿提初也阿耨波陀不生也羅闍垢也波羅末陀第一義也遮梨夜行也那不也邏求輕也陀摩善也婆陀縛也茶闍它不熱也沙六也和波陀語言也多它如也夜他跋實也吒婆障礙也迦

邏作者也娑婆一切也磨磨迦羅我所也迦陀底也闍提闍羅生也馱摩法性也賒多寂滅也义耶盡也若那智也阿施義也娑伽破也伽車提去也火夜喚來也末嗟羅慳也伽那厚也歌大衆也遮羅地動也波茶必也便善那文身也那摩名也波陀句也跋渠品也都羅喜也摩訶羅無知也喝薩訛也娑度善哉也阿呼奇哉也闍維本茶毗焚燒也陀阿燒也僧阿慄多弭有爲也般遮於瑟五年一大會也般遮于旬五神通人也

似以三字釋五而
以一字貫三四義

四毗舍羅無慳義也

沒栗度奕也麗樹毗細滑也烏瑟膩沙佛頂也母陀
羅結印手也迦私光也舍利骨身也頻婆帳者身影
也離佉書也毗伽羅也攝拖苾馱聲明也韋陀智論
也僧佉論本僧企耶數術也鞞憇無勝也勒沙婆苦
行也路伽耶順世也又善論也逆路伽耶陀左世也
又惡論也殺三摩娑離合也達梨舍那見也尼延底
深入也羯吒斯愛也提鞞沙嗔恚也慕何癡也何耆
毗伽邪命也阿羅伽欲也奢陀諂曲也質多耶心也
汗栗馱草木心也絃利陀耶肉團心也未那意也阿
陀那執持也菴摩羅清淨識也乾栗陀耶真實心也
塞健陀蘊也鉢羅味奢入也馱都界也歌羅邏凝滑
也頰部曇胞也蔽尸凝結也健男凝厚也鉢羅奢佉
形位也娑路多羅戍縷多能聞也迦羅尼羯羅拏能
嗅也砥若時吃縛能嘗也鼻豉迦種也攝提假也優
陀那丹田也阿那遣來也入息般那遣去也出息烏
波有也薩迦耶薩無常也乞那生也未刺謫生死也
生死總名又曰闍提迦摩羅黃病也阿薩闍不可治
病也珊若娑廢風病也剎摩本掣多羅丈田也刺瑟

胝竿也卽幡柱也羅摩院也招提本名招鬪提奢四方僧物也訛爲招提翻作別房施又對而施阿蘭若遠離處也一作閑靜處僧伽藍衆園也那爛陀施無厭也林微尼解脫處也阿奢理貳奇特也宰堵波方墳也又圓塚又高顯也梵名塔婆發訛爲浮圖浮圖者聚相也支提可供養處也舍磨奢那塚也健陀俱胝香室也滿茶邏壇也脫闍幢也拘吒迦小舍也犍椎磬也又鐘也舍羅籌也隙棄羅錫杖也軍持瓶也本名摺稚迦甕瓦淨用銅鐵觸用鉢里薩羅伐拏瀘水羅也鉢塞莫數珠也鉢多羅應器也卽鉢也健鎔淺鐵鉢也俱夜羅隨鉢器也震越衣服也袈裟去穢也一云不正色一云離染服僧伽梨合也重也又重複衣鬱多羅僧上著衣也卽七條安陀會中宿衣也鉢吒縵條也一幅氎成尼師壇坐具也僧祇支掩掖也泥縛些那裙也舍勒內衣也迦絺那功德衣也僞奢耶蟲衣也成蠶所屈胸大細布也睽婆木綿也迦波羅劫貝也卽木綿迦鄰陀衣細錦衣也兜羅綿細香也一翻楊華欽跋羅毛也頭鳩羅細布也芻摩麻衣

也那波吒絹也摩羅蔓也通沙他齋也烏瞞沙它受齋也蒲闍尼正食也佉闍尼不正食也半者蒲善尼五噉食也半者珂但尼五嚼食也佉陀尼可食物也鉢和羅自恣食也分衛乞食也但鉢那麩也迦師錯麥也

東岳姓玄丘名目陸南岳姓爛名洋光西岳姓浩名元倉北岳姓伏名通萌中岳姓角名普生東海姓閔名內靈西海姓導名洞清北海姓喻名淵元又東海姓何名歸君南海姓劉名囂君西海姓劉名漱君北

海姓吳名禽強君歲星姓碧空名澄瀾字青凝夫人姓涵常名寶雲字飛雲熒惑星姓渙空名維淳字散融夫人姓陽常名華瓶字玄羅太白星姓寥靈名振尋夫人姓明常名颯英字靈思辰星姓肇垣名精源夫人姓淵常名玄華字龍娥鎮星姓藏睦名耽延夫人姓康常名空瑤字非賢雷公江赫冲電母秀文英風伯方道彰雨師陳華夫見道藏經閻羅王名閃多見佛經又北斗魁星第一名執陰第二名叶詣第三名視金第四名拒理第五名防佻第六名開寶第七

名招搖河伯一名冰夷竈神名隗又姓張名皂字子
郭夫人字卿忌有六女皆名察治又竈神一名壤子
井鬼名瓊廁鬼名頊又姓郭名登甲子神名弓隆甲
戌神名執明食蛇鬼名申食虎名佛胃食魃名雄伯
食祥名騰蘭食咎名攬諸食夢名伯倚食礫名強梁
又名祖食蟲名死寄生又名窮奇又名騰根衣服鬼
名甚遼見酉陽雜俎又丙戌日鬼名鼈生丙午日名
挺濃乙卯日名天階戊午日名耳述壬戌日名遼辛
丑日名迺乙酉日名聶左丙寅日名天進辛卯日名
憇酉蟲鬼名髮廷廷馬鬼名賜產鬼名語忘又名敬
遺蛇鬼名例石圭井鬼名瓊門鬼名神荼鬱壘見大
科真經河伯名馮循見金匱河伯姓呂名夷見河圖
河伯名無夷見穆天子傳又名馮遲見淮南子泰山
將軍姓唐名臣霍山將軍姓朱名丹華山將軍姓鄒
名尚恒山將軍姓莫名惠嵩山將軍姓石名玄見龍
魚河圖南海神曰祝融東海神曰勾芒北海神曰玄
冥西海神曰蓐收見金匱弓神名曲張見龍魚河圖
箭神名續長弩神名遠望刀神名脫光劍神名飛揚

見太公兵法船神名馮耳見梁簡文記鍾山神名鼓
崑崙山名陸吾渤山名蓐收日光山名計蒙岐山名
涉鼉夫夫山名于兒海北鍾山燭陰差丘北曰奢比
尸大人北曰肝榆尸朝陽谷曰天旻巴神曰孟涂東
海渚偶獠子偶京湯谷奢北尸西海渚奔茲山月山
曰噓南海渚不返胡余北海渚禺强櫃海九鳳又强
梁見山海經又東岳名歲崇西岳名善壘南岳名崇
壘北岳名晨鬱中岳名惛癸見五岳真形圖又太山
姓圓名常龍衡山姓丹名靈峙華山姓浩名鬱狩恒
山姓澄名溜淳嵩山姓壽名逸羣東海神姓馮名修
青又名阿明夫人姓朱名隱娥一又名阿明南海姓
名赤夫人姓翳名逸寥一又名祝融西海姓勾大
名丘伯夫人姓靈名素蘭一又名巨乘北海姓是名
羽帳里夫人姓結名連翹一又名禺疆見龍魚圖又
東方蒼帝神名靈威仰南方赤帝神名赤熛怒中央
黃帝神名含樞紐西方白帝名白招拒北方黑帝神
名叶光記見河圖髮神蒼華字大元腦神精根字泥
丸眼神明上字英元鼻神王壘字靈堅耳神空閑字

幽田舌神通明字正倫齒神嶠鋒字羅千心神丹元
字守靈肺神皓華字虛成肝神龍烟字含明腎神玄
冥字育嬰脾神常在字魂庭膽神龍曜字威明見黃
庭內景經又腦神覺元字子都髮神玄文華字道衡
皮膚神通衆仲字道連目神監生字道童項神靈漢
蓋字道周膂神益歷輔字道柱鼻神冲龍玉字道微
耳神名梁峙字道岐喉神百流放字道通肺神素靈
生字道平心神煥神昌字道明肝神開童字道清胆
神龍德拘字道放左腎神春元直字道卿右腎神象

他無字道玉脾神名寶元全字道騫胃神同來育字
道展窮腸中神兆勝康字道還大小腸中神蓬送留
字道厨洞中神受復勃字道虛胃膈神廣英宅字道
中兩脅神臂假馬字道成陰左卯神扶流起字道圭
陰右卯神苞表明字道生又肝姓妻氏字君明心姓
張氏字巨明肺姓文氏字元明腎姓玄氏字子真脾
姓巳氏字元巳又肝神名青龍字慈龍子方心神名
豪丘字陵陽子明肺神名方長宜字子元腎神名雙
以字林子脾神名黃庭字飛黃子又第一魄名尸狗

言明 卷之十九 三十三
第二魄名伏矢第三魄名雀陰第四魄名吞賊第五
魄名非毒第六魄名除穢第七魄名臭肺又上元泥
丸神赤子字元房一名帝卿中元絳房神真人字子
丹一名光堅下元丹宮神嬰兒字元陽子一名玄谷
以上俱見雲笈七籤四海夫人名與第一卷中所紀
月中五帝夫人同其它多偽撰互異要之未可信也
山精名夔水精名罔象山水間精名必方兩山間精
名侯囊故水精名慶忌故池精名意左右有石水生
其間其精名喜水有金者其精名侯伯一足鱉池精
名髮項三軍之精名實滿木精名彭侯干載木有蟲
名賈胛狀如豚玉精名岱委一名委然金精名石噓
故宅精名輝文又名山冕可呼使金銀故臺屋精名
兩貴故市精名毛門室精名侯龍丘墓精名狼鬼廢
丘墓之精名元故道徑精名忌又名作器故井精名
觀絕廁精名依倚故溷精名卑見白澤圖山中精如
小兒頭者其名歧又名熱內如鼓赤色亦一足者名
暉如人長九尺衣裘戴笠者名金累如龍而五色赤
角者名飛飛大樹精名雲陽山水精如吏人者名四

言明
卷之十一
三十四
徼大蛇著冠幘者名升卿見山海經百歲狼爲女人
名知狐爲女人名紫見廣雅木水之怪爲夔蝮蝮水
石之怪爲龍罔象土之怪爲犢羊火之怪爲宋無忌
見博物志鼠壽三百色白馮人而卜名仲仲見抱朴
子草澤神名方良惡鬼爲野仲見東京賦崑崙神名
堪坏大山神名肩吾沈有履竈有髻戶內之煩雷
霆處之東北方之下者倍阿鮭蠶躍之西北方之下
者洪陽處之丘有萃野有方皇澤有大如轂長如轅
紫衣而朱冠名委蛇見南華真經卑耳溪神名俞兒

涸川精名鵠見管子水木之精長八九寸名藻廉見

漢武故事

真武卽玄武也宋真宗避祖諱改玄爲真夫玄武乃
斗牛女虛危室壁七宿位居北方屬水江南人家祀
之以厭火災如漢武帝柏梁殿飾以螭尾螭乃海獸
之水精也水能尅火因置水像又如徐之黃樓黃土
色土所以勝水也按玄武卽烏龜之異名龜之族也
水屬北方色黑故曰玄龜有甲能捍禦故曰武其實
只是烏龜一物耳北方七宿如龜形其下有騰蛇星

蛇火屬也丹家借此以喻身中水火相交遂繪爲龜蛇蟠旋之象世俗不知乃以玄武爲龜蛇二物謬也秦詛楚文一云大神亞駝王存以亞爲惡今考鍾鼎銘惡或爲亞古人於書蓋假借從聲其書自當如此周禮曰其川滹池古文馳作駝字池故沱也詩曰江有沱其字本滹後世不知書學故以沱爲滹以駝爲沱宜讀惡馳爲亞駝不足怪也烏池在周爲滹夷水起北池東入河一名滹水九澤一也顧野王考其地在靈丘竹書紀年穆公十一年取靈丘則秦誓於此所以夸大其功而求定於晉也

漢越嶲郡青蛉縣禺同山有碧雞金馬光景時時出見王褒碧鷄頌曰持節使王褒謹拜南崖敬移金精神馬縹碧之雞處南之荒深谿回谷非士之鄉歸來歸來漢德無疆廉平唐虞澤配三皇前漢書音義曰金形似馬碧形似雞公孫龍子曰黃其馬也其與類乎碧其雞也其與暴乎解云碧不正之色雞不材之禽又廣東惠州寰宇記羽則五距碧雞越烏鸚鵡是碧雞真有其鳥也今碧雞山在雲南府滇池西金馬

山在滇池東

老杜詩家家養烏鬼說者不一嬾真子以爲豬蔡寬夫以爲烏野七神冷齋夜話以爲烏蠻鬼沈存中筆談湘素雜記漁隱叢話陸農師埤雅以爲鷓鴣四說不同唯冷齋之說爲有據觀唐書南蠻傳俗尚巫鬼大部落有大鬼主百家則置小鬼主一姓白蠻五姓烏蠻所謂烏蠻則婦人衣黑繒白蠻則婦人衣白繒可以驗冷齋之說劉禹錫南中詩亦曰淫祀多青鬼居人少白頭又有所謂青鬼之說蓋廣南川峽諸蠻

之流風故當時有青鬼烏鬼等名杜詩以黃魚對烏鬼知其爲烏蠻鬼也審矣然觀元微之詩曰鄉味尤珍蛤家神悉事烏又曰病賽烏稱鬼巫占瓦代龜注南人染病競賽烏鬼此說又似不同據南蠻傳烏卽烏黑之烏而元詩以蛤對烏則以爲烏鷗之烏也火祆字用之未詳其自按其字從天胡神也音醯堅切教法佛經所謂摩醯首羅也本起大波斯國號蘇魯支有弟子名玄真習師之法居波斯國大總長如火山後行化於中國宋次道東京寧遠坊有祆神

廟注云四夷朝貢圖云康國有神名祆其國有火祆祠疑因是建廟或傳晉五戎亂華時立此未可據也段成式酉陽雜俎有詔臯記按遁甲中經曰往山林中當以左手取青龍草折草置蓬星下歷明堂入太陰中禹步而行三呪曰諾臯太陰得軍獨開曾孫王甲勿開外人使人見甲者以爲束薪不見甲者以爲非人則折所持之草置地上取土以傅鼻人中右手持草自蔽左手著草禹步而行到六癸下閉氣而住人鬼不能見也以是諾臯乃太陰之名太陰乃隱神之神也

俗傳鍾馗起於唐明皇之夢非也蓋唐人戲作鍾馗傳虛構其事如毛穎陶泓之類耳北史堯暄本名鍾葵字辟邪後世畫鍾葵於門謂之辟邪由此傳會也宋宗慤妹名鍾葵後世畫工作鍾馗嫁妹圖由此傳會也但葵馗二字異耳又按終葵菜名周禮考工記大圭終葵首注齊人謂槌曰終葵圭首六寸爲槌以下殺說文大圭長三尺杼上終葵首禮記注方如椎頭是謂無所屈後則恒直王藻云天子搢珽挺然無

言明
卷之十九
所屈也顏之推曰北齊有一士讀書不過二三百卷
嘗出境聘東萊王韓問曰玉珽杼上終葵首當作何
形乃答曰珽頭曲圓勢如葵葉耳韓乃忍笑

說略卷之十九終

說略卷之二十

江寧顧起元太初輯

居室

明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有
九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋
上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍明堂月
令說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方
四堂十二室室四戶八牖官方三百步在近郊三十
里講學大夫淳于登說明堂在國之陽三十里之外

七里之內丙巳之地而祀之就陽位上圓下方八牕
四闈布政之宮故稱明堂明堂盛貌周公祀文王於
明堂以配上帝上帝五精之神太微之庭中有五帝
座星古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室
殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵筵九尺南北七
筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅謹按今禮古
禮各以其義說說無明文何以知之鄭玄駁之云禮
戴所云雖出盛德記云九室三十六戶七十二牖似
秦相呂不韋作春秋時說者蓋非古制也四堂十二
室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義於孝
經援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者
上圓下方八牕四闈布政之宮在國之陽帝者諦也
象上可承五精之神五精之神實在太微於辰爲巳
是以登云然今漢說立明堂於丙巳由此爲也水木
用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於
中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人
明堂五室帝一室合於數如鄭此言是明堂用淳于
登之說禮戴說而明堂辟廱是一古周禮孝經說以

明堂爲文王廟又僖五年公旣視朔遂登觀臺服氏
曰人君入太廟視朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺
在明堂之中又文二年服氏云明堂祖廟竝與鄭說
不同者按王制云小學在公宮南之左大學在郊又
云天子曰辟廱辟廱是學也不得與明堂同爲一物
又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽
又此云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得
爲一也孟子云齊宣王問曰人皆謂我毀明堂孟子
對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之
矣是王者有明堂諸侯以下皆有廟又知明堂非廟
也以此故鄭皆不用具於鄭駁異義也云每月就其
時之堂而聽朔焉者月令孟春居青陽左个仲春居
青陽太廟季春居青陽右个以下所居各有其處是
每月就其時之堂也云卒事反宿路寢亦如之者路
寢旣與明堂同制故知反居路寢亦如明堂每月異
所反居路寢謂視朔之一日也其餘日卽在燕寢視
朝則恒在路門外也

辟雍泮宮非學名說文辟雍作辟廱解云辟牆也廱

天子享宴辟廱也魯詩解云騶虞文王園名也辟雍
文王宮名也以說文魯詩之解觀之則與詩鎬京辟
雍於樂辟雍之義皆合矣辟雍爲天子學名泮宮爲
諸侯學名自王制始有此說王制者漢文帝時曲儒
之筆也孟子曰夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共
之使天子之學曰辟雍爲周之制則孟子固言之矣
旣曰辟雍而頌云于彼西雍考古圖又有胥雍則辟
雍也西雍也胥雍也皆爲宮名無疑也魯頌旣曰泮
宮又曰泮水又曰泮林則泮宮者泮水傍之宮泮林
者泮水傍之林無疑也魯有泮水故因水名以名卽
使魯之學在水傍而名泮宮如王制之說當時天下
百二十國之學豈皆在泮水之傍而皆名泮宮耶予
又觀宋胡致堂云靈臺詩所謂於樂辟雍言鳥獸昆
蟲各得其所鼓鍾簋業莫不均調於此所論之事惟
鼓鐘而已於此所樂之德惟辟雍而已辟君也雍和
也文王有聲所謂鎬京辟雍義亦若此且靈臺之詩
叙臺池苑囿與民同樂故以朦瞍奏公終之胡爲勦
入學校之可樂與鐘鼓諧韻而成文哉文王有聲止

於繼伐功作豐邑築城池建垣翰以成京師亦無緣
遽及學校之役上章曰皇王維辟下章曰鎬京辟雍
則知辟之爲君無疑也泮水詩言魯侯戾止且曰于
邁固疑非在國都之中且終篇意旨主于服淮夷故
獻馘獻囚出師征伐皆於泮宮烏知泮宮之爲學校
特取其中匪怒伊教一句爲一篇之證則未矣

秦始皇滅六國寫其宮室作之咸陽北坂上自雍門
以東至涇渭交處殿屋複道周閣相屬然各自爲區
雖一瓦一甍之造亦如其式各書國號不相雷同皆

布有所得諸侯美人居之如在其國鐘鼓帷帳不移
而具至於出狩豐貂東至獬豸南來又有玄旗皂旒
之制罕車之飾寫九王之廷於咸陽北坂車輿之綵
各樹其文所謂秦人大備而陳戰國之後車者也見
秦史晉志爲詳然則胡寬爲漢高帝徙新豐以娛太
上皇村舍屋廬各如其舊雞犬放之亦各識其家寬
殆是秦治六國宮室之匠人耳

按三輔舊事西京雜記諸書阿房宮前殿東西三里
南北五里前庭中可受十萬人車行酒騎行炙千人

倡萬人和一云阿房宮以銅爲柱荆軻七首中柱柱
中火出又門戶皆厚加磁石使外兵不得入一云上
可以坐萬人下可以建五丈旗關內離宮三百關外
四百餘漢未央宮周回二十八里前殿東西五十丈
深二十五丈有殿閣三十二至孝武以木蘭爲焚燎
文杏爲梁柱金鋪玉戶華榱璧璫雕楹玉碣重軒鏤
檻青瑣丹墀左城右平黃金爲壁帶間以和氏珍玉
風至其聲玲瓏然也未央在城西偏而長樂在東太
后多居之周回十九里又有桂宮北宮明光宮在北
周回各十餘里孝武又建建章宮於未央宮西長安
城外跨城池作飛閣通之構輦道以上下周迴三十
里宮正門曰閭闔高二十五丈左鳳闕高二十五丈
右神明臺門內北起別風闕高五十丈對峙并幹樓
高五十丈輦道相屬焉連閣皆有罽毼前殿下視未
央其西則廣中殿受萬人廟記云北闕門高二十五
丈又有鳳皇闕高七十丈五尺又畿內千里京兆治
之前乘秦嶺後越九嶷東薄河華西涉岐雍內外宮
一百四十五所隋文帝遷都其正宮正殿皆名大興

隋煬帝因之致美於西苑後多幸東京江都以及唐
改名太極宮然俱無所增飾高宗於宮東北取苑地
建大明宮其廣袤亦及五里尚未能建章之半也宋
東京宮殿初因朱梁之舊建隆三年做洛陽宮殿修
之始爲壯麗然周迴不過五里至晉南渡都建康朝
宴所臨止東西二堂宮門之外編竹以爲儲胥而已
宋南渡都臨安以州治爲行宮制度簡省垂拱大慶
文德紫宸祥曦集英六殿隨事易名實一殿重華慈
福壽慈壽康二宮重壽寧福二殿隨時異額實一宮
延和崇政等四殿本一射殿天章龍圖等九閣實天
章一閣大內尤庫隘階墀僅三級比於江南大家而
已
梁孝王廣睢陽城七十里西苑方二百里作曜華宮
築兔園園中有百靈山膚寸石落猿巖栖龍岫又有
鴈池池間有鶴洲鳧渚其諸宮觀相連延亘數十里
奇果異樹珍禽怪獸畢備王日與宮人賓客弋釣其
中是漢之諸王踰於後世人主也梁冀廣開園囿採
土築山十里九坂以象二嶠深林絕澗有若自然奇

禽馴獸異方珍怪畢有是漢之貴戚踰於後世人主也袁廣漢於北山下築園東西四里南北五里激流水注其中橫石爲山高十餘丈連延數里養白鸚鵡紫鴛鴦犛牛青兕奇獸珍禽委積其間積沙爲洲嶼激水爲波濤致江鷗海鶴孕雛產鷇延漫林池奇樹異草靡不植培屋皆徘徊連屬重閣修廊行之移晷不能徧是漢之富民踰於後世人主也

石林燕語曰古者天子之居總言宮其別名皆曰堂是也故詩曰自堂徂基禮言天子之堂初未嘗有稱殿者秦始皇紀言作阿房宮甘泉殿蕭何傳言作未央殿其名始見而阿房甘泉未央亦名宮疑皆起於此時按黃帝有合宮堯有貳宮湯有鑣宮周有蒿宮楚有蘭臺宮韓有鴻臺宮齊有雪宮列子有化人宮神異經有天瑤宮古之言宮者如此宋玉賦謂高殿以廣意商君謂天子之殿戰國策謂蒼鷹擊於殿上說苑謂齊有飛鳥下止殿前燕子謂入殿門不趨奉劔於殿下史記毛遂定從於殿上優孟入殿門古之言殿者又如此則知宮殿之稱其來久矣非但始於

秦始皇也但殿未聞專名某殿而已此二字者古人上下通用如儒有一畝之宮象往入舜宮霍光第中鵝鳴殿前黃霸居丞相府舉孝子先上殿是也藝文類聚謂蕭何曹參韓信皆有殿

漢郊祀志云武帝因公孫卿言仙人好樓居於是令長安作蜚廉桂館甘泉作益延壽館使卿持節設具而候神人顏師古曰益壽延壽二館也按太史公紀作益壽觀而近歲雍耀間耕夫有得古瓦其首有益延壽三字其瓦徑尺字書奇古卽此觀時瓦也又按括地志云延壽觀在雍州雲陽縣西北八十一里通天臺西八十步正今耀州北也然則當以史記爲正但一觀名益延壽三字耳館當從史記作觀觀館古多相通唐以前六朝時凡今道觀皆謂之某館至唐始定謂之觀也

漢宣帝圖畫功臣霍光等十二人於麒麟閣按漢宮殿疏天祿麒麟二閣蕭何造以藏秘書畫賢臣者三輔故事則云天祿石渠二閣不言麒麟閣也光武畫功臣鄧禹等於雲臺不言閣也按洛陽地志云雲臺

高閣十四間唐文皇畫功臣長孫無忌等於凌烟閣
初名戟武閣後昭宗徙洛陽宰相柳璨奏四鎮元帥
梁王勛業冠古可創一閣圖畫以旌之詔曰魏賞彭
陽之功別創紀勲之觀齊旌泗水之績乃嘉崇德之
樓式視新規爰從舊典宜令所司於皇城内擇善地
別造凌烟閣圖寫賜名天祐旌功之閣蓋閣成而纂
弑遂矣真功臣之辱也凌烟名亦不雅秦二世爲之
欲與南山齊者

襄沔記稱襄陽城內刺史宅有高齋梁昭明太子於

此齋造文選今襄陽有文選樓按昭明齊中興元年

生於襄陽未幾卽立爲太子何嘗出督襄陽文選乃

東宮所編次於襄陽亦無關也常熟虞山福地

俗名李王

宮七星檜甚奇中有臺志以爲昭明太子讀書臺檜

乃昭明手植蓋亦此類今南京鍾山中有昭明讀書

臺當可信乃丹陽有臺太平南康皆有書堂池州有

文選閣皆非也

僧寺言精舍王觀國謂晉孝武帝奉佛立精舍於殿
內引沙門居之以爲始此非也本見佛經蓋佛所居

言明 卷之二十一
竹材曰精舍晉武因之耳觀國又引後漢包咸劉淑
檀敷傳儒者立精舍講授吳曾引江表傳于吉立精
舍燒香讀道書製符水按謝承後漢書趙昱請處士
綦母君公楊奇於緱氏界周磐自重合令還張奐在
扶風俱立精舍教授蓋精舍不惟釋門儒與道士俱
可用也

李尋傳曰久汗玉堂是知玉堂實嬖幸之處乃漢殿
名故宋太宗飛白書玉堂之署四字蓋待詔者有直
廬於殿側故曰署元豐中學士請摘上二字以名翰
院故翰院亦遂名玉堂云

語林曰近代通謂府廷爲公衙卽古之公朝也字本
作牙訛爲衙詩曰圻父予王之爪牙大司馬掌書備
牙猛獸以爪牙爲衛故軍前大旗爲牙旗又孔氏雜
說牙者旗也太守出則有門旗遺法也後遂以牙爲
衙或以舍廨爲衙南史侯景集行列門外謂之牙門
以次引進牙門始見於此北史宋世良守清河獄櫓
生桃蓬蒿亦滿牙門虛寂謂之神門此漫錄與續什
常談所載者按牙門已見後漢書觀鄒義到公孫瓚

營拔其牙門三國魏文帝置牙門將晉陸機襲父爵
爲牙門將其來固已久矣

禁門黃闥公府曰黃閣郡治曰黃堂三公黃閣前史
無其義人往往不得其說案禮記士鞞與天子同公
侯大夫則異鄭玄注士賤與君同不嫌也朱門洞啓
當陽之正色三公之與天子禮秩相亞故黃其閣以
示謙蓋是漢制張超與陳公牋拜黃閣將有日是也
此見沈約宋志而衛宏漢儀亦謂丞相聽事閣曰黃
閣或者不曉謂丞相近於君故謂黃閣然名爲黃閣

初非用黃及考南史何尚之與婢共洗黃閣益信黃
閣非虛名也若郡治之黃堂由春申君在郡塗雌黃
以厭火災遂爲黃堂故事外臣下室廬鮮有謂黃者
然服飾猶未之禁臣下亦通用之自唐高祖武德初
用隋制天子常服用黃袍遂禁士庶不得服而服黃
有禁自此始至明皇天寶間因韋韜奏御案牘褥望
去紫用黃制而臣下一切不得用黃矣

今官衙之庭除率曰丹墀未詳所始漢制尚書郎主
作文書起草更直於達禮門得神仙門光明殿因得

省中省中皆胡粉塗壁畫古賢列女以丹漆地謂之丹墀尚書郎握蘭含鷄舌香奏事與黃門侍郎對揖黃門侍郎稱已聞乃出則丹墀之名有所自矣

今人家廂房按周昌傳呂后側耳於東廂聽司馬相如傳青龍蚘繆於東箱金日磾傳莽何羅襲刃從東箱上鼯錯傳錯趨避東箱東方朔傳公主起之東箱前漢書稱東箱字率多用竹頭師古注謂正寢之東西室皆曰箱如箱篋之形爾雅及他書東西廂字從广頭謂廊廡也埤蒼云箱序也亦作廂東箱字又見

禮記

今譙樓舊言樓之別名莊子無盛鶴列於麗譙之間麗力知力支二音譙亦作譙謂華麗而譙嶢也或曰魏城門名也又譙門見漢書師古曰門上爲高樓以望故謂美麗之樓爲麗譙亦呼爲巢如巢車是也亦作樵趙充國爲木樵宋時曰勅書樓見淳化二年詔命以藏所受詔勅咸著於籍違者論罪此尊重王言真良法也今之詔勅府州縣不知置何所矣
趙明誠金石錄跋昆陽城中漢街彈碑不知街彈爲

何語按周禮大司徒里宰以歲時合耦於鋤鄭玄注
曰鋤者里宰治處若今街彈之室蓋周名鋤漢名街
彈之室卽今之申明亭也
孟子曰速於置郵而傳命注置驛也郵駟也驛與駟
何別乎按說文驛置騎也从馬睪聲駟驛傳也从馬
日聲合而觀之驛主於騎言馬也駟主於傳言車也
驛字經典罕見惟左傳文公十六年有楚子乘驛會
師於臨品之文書云雨霽蒙驛克言龜文直達如驛
路也許白雲曰字書馬通曰置步通曰郵漢謂之乘
傳高祖五年令田橫乘傳詣洛陽如淳曰漢律四馬
高足爲置傳四馬中足爲馳傳四馬下足爲乘傳一
馬二馬爲輶傳又謂之遽說文傳也一曰窘也徐鉉
曰傳駟車也周禮行夫掌邦國傳遽之小事傳車尚
速故又爲窘迫也莊子仁義先王之遽廬可以一宿
是遽廬卽傳舍也風俗通曰漢改郵曰置此說非孟
子已有置郵之說矣
今之巷道名爲胡洞字書不載或作衙衙又作徯徯
皆無據也南齊書蕭鸞弑其君昭於西弄注弄巷也

南方曰弄北曰溲洞蓋方言耳
今寺觀削木爲籌置溷園中名曰廁籌北史齊文宣
王嗜酒淫泆肆行狂暴雖以楊愔爲相使進廁籌然
則愔所進者豈卽此與按說文廁清也從广則聲韻
初吏切間也雜也次也園也居高臨垂邊曰廁高岸
夾水曰廁史記太倉公傳豎奉劍從王之廁汲黯傳
衛青大將軍侍中上踞廁見之注如淳曰廁音則謂
牀邊據牀視之一云溷廁也廁牀邊側漢書注如淳
曰廁溷也孟康曰廁邊側也師古曰如說是也仲馮
曰廁當從孟說愚意古者見大臣則御坐爲起夫武
帝固以奴隸待青亦不應踞溷園而見之然漢文居
灞北臨廁使慎夫人鼓瑟注韋昭曰高岸夾水爲廁
卽此推之則凡廁者皆取其在兩物間爲義又邳都
傳賈姬如廁有野彘入廁命都擊之則此之如廁亦
必非是溷園他如劉安別傳謫守天廁三年莊子庚
桑篇適其偃註偃屏廁也屏廁則以偃浚儀禮旣夕
禮甸人築坎隸人溫廁塞廁萬石君傳建取親中
帟廁踰身自澣洒注孟康曰廁行清踰中受糞函也

言明 卷之二十一
至於晉侯食麥脹如廁陷而卒趙襄子如廁執豫讓
高祖鴻門會如廁召樊噲等及如廁見柏人金日磾
如廁擒莽何羅范睢佯死置廁中李斯如廁見鼠管
寧思愆念嘗如廁不冠陶侃如廁見朱衣王敦如廁
食棗劉寔誤入石崇廁郭璞被髮廁上劉季和廁上
置香爐庾翼江州如廁見一物頭如方相沈慶之夢
鹵簿入廁中崔浩焚經投廁中王昇見廁神立死宣
成太守刀緬祭廁神遷官又蒯瞶盟孔惺於廁曹植
戒露頂入廁錢義廁神李赤廁鬼左思作三都賦藩
溷皆著紙筆錢若水上廁讀小詞宋京走廁必挾書
歐陽修思索文字多在三上一謂廁上則真溷園矣
左傳同官爲寮文選注寮小窻也宋王聖求號初寮
高似孫號疎寮謝伋號靈石山藥寮唐詩綺寮河漢
在斜樓皆指窻也古人謂同官爲寮指其齋署同窻
爲義今士子同業曰同窻官先事士先志官之同寮
亦士之同窻也
長安御溝謂之楊溝植高楊於上也一曰羊溝謂羊
喜舐觸垣牆故爲溝以隔之故曰羊溝見中華古今

注今人謂暗溝爲陰溝明溝爲陽溝所謂楊溝羊溝安知非陽溝邪

前世載罽罽之制凡五出鄭康成引漢闕以明古屏而謂其上刻爲雲氣蟲獸者是禮疏屏天子之廟飾也鄭之釋曰屏謂之樹今浮思也刻木爲雲氣蟲獸如今闕上之爲矣此其一也顏師古正本鄭說兼屏闕言之而於闕閣加詳漢書文帝七年未央宮東闕罽罽災顏釋曰罽罽謂連屏曲閣也以覆重刻垣墉之處其形罽罽一曰屏也罽音浮此其二也漢人釋

罽爲復釋罽爲思雖無其制而特附之或曰臣朝君至罽罽下而復思王莽斲去漢陵之罽罽曰使人無復思漢此其三也崔豹古今注依鄭義而不能審知其詳遂折以爲二闕自闕罽罽自罽罽其言曰灑西京罽罽合板爲之亦築土爲之詳豹之意以築土者爲闕以合板者爲屏也至其釋闕又曰其上皆丹堊其下皆畫雲氣仙靈奇禽異獸以昭示四方此其四也唐蘇鶚謂爲網戶其演義之言曰罽罽字象形罽浮也罽絲也謂織絲之文輕疎浮虛之貌蓋宮殿窻

戶之間網也此其五也凡此五者雖參差不齊而其制其義互相發明皆不可廢罽罽云者刻鏤物象著之板上取其疏通連綴之狀而罽罽然故曰浮思也以此刻鏤施於廟屏則其屏爲疏屏施諸宮禁之墜則爲某門罽罽而其在屏則爲某屏罽罽覆諸宮寢闕閣之上則爲某闕之罽罽非其別有一物元無附著而獨名罽罽也至其不用合板鏤刻而結網代之以蒙冒戶牖使蟲雀不得穿入則別立絲網凡此數者雖施寘之地不同而罽罽之所以爲罽罽則未始或異也鄭康成所引雲氣蟲獸刻鏤以明古之疏屏者蓋本其所見漢制爲之言而予於先秦有考也宋玉之語曰高堂邃宇檻層軒曾臺累榭臨高山網戶朱綴刻方連此之謂網戶者時雖未以罽罽名之而實罽罽之制也釋者曰織網於戶上以朱色綴之又刻鏤橫木爲文章連於上使之方好此誤也網戶朱綴刻方連者以木爲戶其上刻爲方文互相連綴朱其色也網其狀也若真謂此戶以網不以木則其下文何以云刻也以網戶綴刻之語而想像其制則罽

罍形狀如在耳目前矣宋玉之謂網綴漢人以爲罍
罍其義一也世有一事絕相類者夕郎入拜之門名
爲青瑣取其門扉之上刻爲文瑣以青塗之見王后
傳注故以爲名稱謂旣熟後人不綴門闥單言青瑣
世亦知其爲禁中之門此正遺屏闕不言而獨取罍
罍爲稱義例同也然鄭能指漢闕以明古屏而不能
明指屏闕之上何者之爲罍罍故崔豹不能曉解而
析以爲二顏師古亦不敢堅決兩著而兼存之所以
起議者之疑也且豹謂合板爲之則是可以刻綴而
應罍罍之義矣若謂築土所成直繪物象其上安得
有輕疎罍罍之象乎況文帝東闕罍罍常災矣若果
畫諸實土之上火安得而災之也於是乃知顏師古
謂爲連屏曲閣以覆垣墉者其說可據也崔豹曰闕
亦連觀謂其上可以觀覽則是顏謂闕之有閣者審
而可信闕旣有閣則戶牖之有罍罍其制又以明矣
杜甫曰毀廟天飛雨焚宮夜徹明罍罍朝共落榆桷
夜同傾正與漢闕之災罍罍者相應也蘇鶚引子虛
賦罍網彌山因證罍當爲網且引文宗甘露之變出

殿北門裂斷罽罽而去又引溫廷筠補陳武帝書曰罽罽晝捲閭闔夜開遂斷謂古來罽罽皆爲網此誤以唐制一偏而臆度古事也杜寶大業雜記乾陽殿南軒垂以朱絲網絡下不至地七尺以防飛鳥則真寘網於牖而可捲可裂也此唐制之所因也非古來屏闕刻鏤之制也唐雖借古罽罽語以名網戶然罽罽二字因其借喻而形狀益以著明也又按越絕書巫門外罽罽者春申君去君假君所思處也此其來又自古矣

蕭子雲雪賦曰韜孳恩之飛棟沒屠蘇之高影始飄舞於圓池終停華於方井杜工部冷淘詩曰願憑金腰裏走置錦屠蘇屠蘇菴也廣雅云屠蘇平屋也通俗文曰屋平曰屠蘇魏略云李勝爲河南太守郡廳事前屠蘇壞唐孫思邈有屠蘇酒方蓋取菴名以名酒後人遂以屠蘇爲酒名矣何遜詩郊郭勤二頃形體憇一蘇又大冠亦曰屠蘇禮曰童子幘無屋凡冠有屠者曰屠蘇是屠蘇又爲冠蓋亦原本屋義也今人家窻戶設鉸具或鐵或銅名曰環紐卽古金鋪

之義北方謂之屈戌按梁簡文詩織成屏風金屈戌
李商隱詩鎖香金屈戌一作屈膝盧照鄰詩娼婦盤
龍金屈膝李賀詩屈膝銅鋪鎖阿甄說者以爲卽鋪
首非也蓋旣言屈膝又言銅鋪則非一物明矣余謂
卽今之蝴蝶扇鉸也可以屈申摺疊故可用之屏風
也一名倉琅根漢書曰宮門銅鍅也

段國沙州記吐谷渾於河上作橋謂之河厲長一百
五十步勾欄甚嚴飾勾欄之名始見此王建宮詞風
簾水殿壓芙蓉四面勾欄在水中李義山詩簾輕幕
重金勾欄李長吉詩蟪蛄弔月勾闌下字又作鈎宋
世以來名教坊曰勾欄而他用則否亦沿習未知所
始也

唐世妓女所居曰坊曲北里志有南曲北曲猶今之
南院北院也宋陳敬叟詞窈窕青門紫曲周美成詞
小曲幽坊月暗又暗暗坊曲人家謝臯羽天地間集
載孟綆南京詩云悄悄坊曲傷深春是也今稱妓居
猶曰曲中

說文妄入宮掖曰闌徐鉉曰律所謂闌入也通作闌

漢成紀闌入上方掖門應劭曰無符傳妄入宮曰闌
西域傳闌出不禁又加草作蘭列子牢有闌子張湛
注曰凡物不知生之主曰蘭殷敬順曰史記無符傳
出入謂之蘭此蘭子亦謂以枝妄遊義與蘭同或又
加木作欄李正巳曰園庭中藥欄藥音義與籥同藥
卽欄欄卽藥非花藥之欄也如古今詩梁庾肩吾詩
隨堦轉藥欄對向嶺分花徑杜子美詩乘興還來看
藥欄王維詩藥欄花徑衡門裏又新作藥闌成李商
隱詩欄藥日高紅髮髯許渾詩竹院晝看筴藥欄春
賣花又欄圍紅藥盛張籍詩借宅常欣事藥欄皆未
知出處按漢宣帝紀池藥未御幸者假與貧民則藥
欄非花藥之欄明矣

西漢史游急就章云石敢當顏師古注云衛有石蜡
石買石惡鄭有石製皆爲石氏周有石速齊有石之
紛如以後以命族敢當所向無敵也因悟民之廬舍
衢陌直衝必設石人或植片石題鐫曰石敢當以寓
厭禳之旨有本也

城古云絲作也吳越春秋絲築城以衛君造郭以居

人淮南子繇作三仞之城諸侯倍之禹壞城平地而海外賓服四夷納職而博物志云禹作三城强者攻弱者守敵者戰城郭自禹始不知茂先又於何據也城上女牆見左傳襄公六年注廣雅睥睨女牆也釋名曰言其卑小比之於城如女子之於丈夫也城雉亦見左傳都城過百雉釋者謂一雉之牆長三丈高一丈陸氏埤雅謂雉飛崇不過丈長不過三丈又雉性妬壘設疆飛不越分域一界之內以一雉爲長又西都賦金城萬雉注方丈爲堵三丈爲雉雉飛不過

三丈公羊傳五板而堵五堵而雉五雉而城天子城千雉高七雉公侯百雉高五雉子男五十雉高三雉又五經異義曰天子城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞七雉爲七丈九仞者八尺曰仞當七丈二尺也五十雉者凡一千五百丈古者六尺爲步一百八十丈爲里則五十雉者爲八里之城也百雉十六里之城千雉者一百六十里也古王制大邑不過三國之一中五之一小九之一蓋王城九里公侯城三里伯一里二百八十八步子男一里也

秦始皇使蒙恬北築長城西屬流沙東至遼水以捍
胡見史記後世遂以長城自秦始皇矣按史記趙成侯
六年中山築長城虞氏記趙侯自五源河曲築長城
東至陰山又於河西造大城一箱崩不就乃改卜陰
山河曲而禱焉書見羣鵠遊於雲中徘徊經日大光
在其下乃卽於其處築城今雲中城是也太山郡記
太山西北有長城緣河徑太山千餘里至瑯琊臺入
海齊記齊宣王乘山嶺之上築長城東至海西至濟
洲千餘里以備楚竹書閔王築防以爲長城韓非子
齊之長城巨防足以爲塞漢書匈奴傳秦昭王滅義
渠築長城以備胡竹書梁惠成王十二年龍賈帥師
築長城於西邊通典唐劉昫武指云朔塞之上多古
長城未知起自何代七國分爭國有長城趙簡子起
長城以備胡燕秦築長城以限中外據此諸書則長
城之築固非始於始皇也

宋朝紹興中王銍上言徽宗陵名永固犯後魏明後
周文宣二后陵名下秘書省參考因言祖宗以來不
避也余按 國朝諸陵名亦多用古人已用者如

長陵則漢高祖亦名長陵 獻陵則唐高祖亦名獻陵
宋光宗名永獻 景陵則唐憲宗亦名景陵 裕陵則宋神宗名永裕陵 茂陵則漢武帝亦名茂陵
宋寧宗名永茂陵 泰陵則後魏武宣后名永泰隋高祖唐玄宗亦名泰陵宋哲宗亦名永泰 康陵則漢平帝後漢殤帝宋順祖同名康陵 昭陵則唐太宗亦名昭陵宋仁宗名永昭陵 顯陵則後漢明帝石晉高祖亦名顯陵

李廣傳丞相李蔡得賜冢地盜取三頃賣之又盜取

神道塹地一畝葬其中世之言神道者始此又霍光塋起三上闕築神道言神行之道也元太初輯

于定國爲東海郡曹決獄平郡中爲立生祠生而立祠此似無謂人已死乃須立廟而血食今也生而立廟誰當享之然而于公聽之不辭者習見時事以爲當然也秦始皇自立極廟漢諸帝皆生自立廟觀賈誼對文帝而曰顧成之廟號爲大宗則生祠始此也

賦籍當享之然而夫公雖之不賴者賢具報毒以爲
 師北以無歸人日及河則立廟而血食今也坐而立
 于安園爲東武滸曹失熾平滸中爲立坐師坐而立
 坐頭三土關築輒言輒行之也

輒言輒行此一始葬其中世之言輒言者故也又雷米

說略卷之二十一

江寧顧起元太初輯

服飾

周禮典臬縵紵白而細疏曰紵後漢書哀牢夷蘭干
 細布織成文章如綾錦注華陽國志蘭干獠言紵也
 績苧一紵謂之紵此白紵也樂有白紵舞樂府解題
 曰質如輕雲色如銀製以爲袍餘作巾袍以光軀巾
 拂塵卽所謂白紵衣白綸巾之類其形容極善矣王
 建詩新縫白紵舞衣成來遲邀得吳王迎元楨詩西

施自舞王自管白紵翻翻鶴翎散蓋荆揚本吳地故
出紵獨精也

元禎贈劉采春詩謾褻常州透額羅卽今之亮羅也
蓋羅者言其文羅疏也故曰方目羅以細勻爲貴故
曰輕羅其厚重者曰結羅古稱織女秋雲羅太上黃
庭經金簡鳳文羅越地名越羅蘇子詩舞衫初試越
羅新今吳地出水緯羅子虛賦云離織羅垂霧縠是
也

齊東野語云紗之至輕者曰輕容唐類苑云輕容無
花薄紗也蓋今俗云銀條紗之類王建宮詞嫌羅不
著愛輕容李賀詩蜀烟飛重錦峽雨測輕容元微之
有寄白樂天白輕容詩是也又方言檐褕曰童容而
字或作裕

火浣布或謂木皮所織或謂鼠毛所織二者皆有之
搜神記曰崑崙之墟有炎火之山上有鳥獸草木之
皮則其鳥獸之毛也沈約宋志炎州在南海中有狷
獬獸人捕之斬刺不傷積薪烈火縛以投火中而此
獸不焦又火山國有火雖雨不息火中有白鼠然洲

上林木得雨則生得火則皮白洲人以春月取其木
皮織布爲火浣布若是木皮鼠毛皆可爲布也然予
又按元史阿合馬言別怯赤山出石絨織爲布火不
能然則又非二物所成矣
閩嶺以南多木綿土人競植之採其花爲布號吉貝
按南史海南諸國傳言林邑等國出古貝木其華成
對如鵝毳抽其緒紡之以作布與苧不異亦染成五
色織爲班布正此種也蓋俗誤呼古爲吉耳
錦繡之始按王子年拾遺云員嶠環丘水蠶蠶長一
尺五綵堯時海人織錦以獻入水不濡入火不燒後
代効之染五色絲織成又丹陽記云錦始蜀地所謂
錦江以此也虞書曰黼黻絺繡周官曰五色備謂之
繡實錄曰諸朝祭之服皆繡漢魏宮內競繡名花瑞
獸飛禽晉永嘉中御服皆繡刺繡之製久矣
左傳幣錦二兩注云二丈爲一端二端爲一兩一兩
一疋也然則一端不可以言一疋公羊傳乘馬束帛
束帛謂玄三纁二玄三法天纁二象地然則今人以
一疋帛爲束帛亦非也

自古衣冠之制荐有變更指事繪形必分時代袞冕
法服三禮備存物狀寔繁難可得而載也漢魏以前
始戴幅巾晉宋之世方用冪羅後周以三尺皂絹向
後幘髮名折上巾通謂之幘頭武帝時裁成四脚隋
朝爲貴臣服黃綾紋袍烏紗帽九環帶六合靴起於
後魏次用桐木黑漆爲巾子裹於幘頭之內前繫二
脚後垂二脚貴賤服之而烏帽漸廢唐太宗嘗服翼
善冠貴臣服進德冠至則天朝以絲葛爲幘頭巾子
以賜百官開元間始易以羅又別賜供奉官及內臣
圓頭宮樣巾子至唐末方用漆紗裹之乃今幘頭也
三代之際皆衣欄衫秦始皇時以紫緋綠袍爲三等
品服庶人以白國語曰袍者朝也古公卿上服也至
周武帝時下加欄唐高宗朝給五品以上隨身魚又
勅品官紫服金玉帶深淺緋服並金帶深淺綠服並
銀帶深淺青服並鍤石帶庶人服黃銅鐵帶一品以
下文官帶手巾算袋子礪石武官亦聽睿宗朝制
武官五品以上帶七事跣蹠佩刀刀子磨石契苾真
噦厥針筒火石袋也開元初復罷之晉處士馮翼衣

巾大袖周緣以皂下加欄前繫二長帶隋唐朝野服

之謂之馮翼之衣今呼為直掇禮記儒行篇魯哀公問於孔子曰夫子之

服其儒服與孔子對曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠注云逢大也大掖大袂禪衣也逢掖

與馮翼音相近又梁志有袴褶以從戎事三代以前人皆跣

足三代以後始服木屐伊尹以草為之名曰履秦世

參用絲革靴本胡服趙武靈王好之制有司衣袍者

宜穿皂靴唐代宗朝令官人侍左右者穿紅錦鞞靴

凡在經營所宜詳辨至如閭立本圖昭君妃音配虜戴

帷帽以據鞍王知慎畫梁武南郊有衣冠而跨馬殊

不知帷帽創從隋代軒車廢自唐朝雖弗害為名蹤

亦丹青之病爾帷帽如今之席帽周回垂網也

巾幘釋名巾謹也當自謹於四教儀禮二十成人士

冠如字庶人巾說文髮有巾曰幘幘即巾也又方言覆

髻謂之幘漢書卑賤執事不冠者所服或謂之承露

按儀禮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

以包之也然則巾自巾幘自幘不獨卑賤者所服雖尊者亦服之矣至王莽冠內加巾故詩人云王莽禿幘施屋又光武岸幘見馬援又按魏志注太祖以天下凶荒資財乏匱擬皮弁裁縑帛為幘或作帙乞洽反合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非為國容韻書弁缺四隅謂之幘前時軍人弓手所戴小白帽是也一曰按頭使下故曰幘增韻埤蒼皆曰帽也晉輿服志哀帝立秋御讀令改用素白幘漢末王公名士多委王服以幅巾為雅魏武始制幘成帝制使尚書八座丞郎門

下二省侍官乘車白幘低幘出入掖門又二宮直官著烏紗幘往往士人宴居皆著幘矣幘雖冠弁遺制去古益遠用巾幘為近之一說秦加武將首飾為絳帕後稍稍作顏題興續其顏却掣音羅之施巾連題却覆之即喪幘也名之曰幘至孝文帝乃高顏題續之以耳崇其巾為屋合後施巾上下文者長耳武者短耳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僅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夫歷代損益隨其所

宜苟不害於義從俗可也孔子居魯衣逢掖居宋冠章甫亦從俗也

帽本纚也古者有冠無幘冠下有纚以繒爲之後世施幘於冠因裁纚爲帽南齊永明中蕭詵開博風帽後裙之製爲破後帽末年民間製倚勸帽建武中帽裙覆頂東昏侯斷之東昏時羣小又造四種帽因勢爲名一曰山鵲歸林二曰兔子度坑三曰反縛黃離嘍四曰鳳凰度三橋皆服妖也

學齋佔俾有云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爲冠也至於罪人方去其冠而加黑幪漢世之冠貴者則有通天遠遊方山之類武夫則有鷄鷄閒居則有竹皮鹿皮之類皆冠也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離白葛漉酒之巾然起於後漢郭林宗折角巾矣至於近代反以巾爲禮而戴冠不巾者爲非禮又朝服幪頭乃後魏狄製及後唐而施長脚同伶優

言明 卷之三十一
之賤至於今士夫安之曾莫議其非者
今公侯伯所戴貂蟬冠制按武冠一名大冠一名繁
冠一名建冠一名籠冠卽古惠文冠以其趙惠文所
造也亦云惠者蟪也其冠文輕細如蟬翼故名卽今
之籠巾也漢侍中常侍則加金璫附蟬爲飾插以貂
毛黃金爲竿侍中插左常侍插右金取剛強百煉不
耗蟬居高飲清口在腋下貂內競悍而外柔縟蓋真
貂也故曰貂不足狗尾續今則取絲繩屈曲而上有
纓耳今蟬有三等國公玉侯金伯璫瑁

今文臣冠卽古進賢冠也然古前高七寸後高三寸
與今稍不同今則後高而前低梁制人主始加元服
五梁三公及公侯三梁卿大夫關內侯千石以上兩
梁餘一梁今一品七梁二品六梁三品五梁以次而
殺至九品雜流一梁於前綴一小粧金獬廌曰廌冠
內外臺臣得戴之按古獬廌冠高五寸以縱爲展筓
鐵爲柱卷亦似不同也

石林燕語京城士人俱用青涼傘祥符五年詔親王
得用之六年兩府亦許用以其有席帽故謂之重戴

言明 卷之二十一
之賤至於今士夫安之曾莫議其非者
今公侯伯所戴貂蟬冠制按武冠一名大冠一名繁
冠一名建冠一名籠冠卽古惠文冠以其趙惠文所
造也亦云惠者蟪也其冠文輕細如蟬翼故名卽今
之籠巾也漢侍中常侍則加金璫附蟬爲飾插以貂
毛黃金爲竿侍中插左常侍插右金取剛強百煉不
耗蟬居高飲清口在腋下貂內競悍而外柔縛蓋真
貂也故曰貂不足狗尾續今則取絲繩屈曲而上有
纓耳今蟬有三等國公玉侯金伯璫瑁

今文臣冠卽古進賢冠也然古前高七寸後高三寸
與今稍不同今則後高而前低梁制人主始加元服
五梁三公及公侯三梁卿大夫關內侯千石以上兩
梁餘一梁今一品七梁二品六梁三品五梁以次而
殺至九品雜流一梁於前綴一小粧金獬廌曰廌冠
內外臺臣得戴之按古獬廌冠高五寸以縱爲展筓
鐵爲柱卷亦似不同也

石林燕語京城士人俱用青涼傘祥符五年詔親王
得用之六年兩府亦許用以其有席帽故謂之重戴

言明 卷之二十一
若餘官出京城門許用涼傘必去帽則所謂重戴之名以兼用席帽涼傘而得也青箱雜記謂宋初猶襲唐風士子皆曳袍重戴出則以席帽自隨李巽累舉不第鄉人侮之曰李秀才空去空回席帽甚時得離身攷輿服志則云重戴唐士人多尚之蓋古人裁帽之製本野大巖叟之服以皂羅爲之方而垂簷紫裏兩角紫絲組爲纓垂而結之領下蓋折上巾又加以帽故謂之重戴宋初御史臺皆重戴餘官或戴或否後新進士亦戴釋褐卽止淳化二年詔兩省及尚書省五品以上皆重戴三司使副則否中興後御史兩制知貢舉官新進士上三人許服之按重戴卽席帽可以避日石林加傘之說固誤而青箱雜記旣云曳袍重戴又云席帽自隨亦非也古有席帽山其來已久又謔兩制臣有疾須一服清涼散亦謂兩府方得用之故耳

毛詩臺笠緇撮傳謂臺所以禦暑笠所以禦雨緇撮緇布冠也鄭箋謂臺夫須也以臺皮爲笠緇布爲冠故謝玄暉詩曰臺笠聚東菑注臺禦日笠禦雨是以

爲二事蓋本毛之說麴信陵詩曰臺笠暑山雨渚田耕苻花以臺笠對渚田是以爲一事蓋祖鄭之說考孔穎達正義臺可爲笠則一事也朱傳用此

母追夏冠章甫一曰昂商冠袞冕周冠見三禮圖黃冠野夫服見禮記郊特牲爵弁周士服見詩頌疏南冠鍾儀冠鷓冠鄭子臧奔宋好聚鷓冠見左氏春秋皮冠以招虞人見孟子圓冠田子方圓冠方履見莊子鶡冠楚人以鶡爲冠見賈誼新書竹皮冠一名鶡尾冠漢高帝服見漢書本紀法冠御史服見漢表通

天冠天子服雲翹冠郊祀歌者服高山冠謁者服委貌冠公卿社禮服却非冠宮門僕服建華冠狀如婦人縷篋大樂郊社祝舞者冠巧士冠車駕後士服術士冠前員吳制樊噲冠衛士服却敵冠監門衛士服俱見蔡邕獨斷武冠見漢汲黯傳芙蓉冠衛山卿服見神仙服食經狹冠梁冀見後漢書鹿皮冠宋何尚之致仕著之見宋史進德冠唐太宗賜貴臣服見唐車服志平天冠帝服見荆湘近事椰子冠道冠見蘇文忠集

折上巾梁冀折角巾郭林宗幅巾漢末王公名士皆以幅巾爲雅練巾禰衡綸巾葛巾諸葛孔明白恰巾魏製角巾晉羊祜王導白綸巾謝萬紫綸巾石季龍白鷺巾山簡鹿皮巾陶弘景桐巾隋左相牛弘鹿耳巾劉商大幅巾唐日本國踏養巾唐中宗賜百官方頭巾李白烏氎巾白氎巾小烏巾烏角巾俱見杜子美詩辟塵巾唐皇甫玄真獻於高瑀鹿巾路羣穀皮巾張孝秀僕射巾裴冕華陽巾顧況蓮花巾吳江女道士漁巾高九萬化巾桑維翰尖巾蜀王衍闊幅巾程伊川今道士謂之仙桃巾東坡巾子瞻制山谷巾堅制鷓鴣巾宋館伴所裹雲巾一名燕尾巾見蘇詩高士巾山林隱逸之服凌雲巾玉臺巾兩儀巾

易明巾王伯安制

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隋時以白帽通爲慶弔之服國子生亦服白紗巾也晉人著白接離竇革酒譜曰白接離巾也南齊垣崇祖守壽春著白紗帽肩輿上城今人必以爲怪古未有以白色爲

忌也郭林宗遇雨墊巾李賢注云周遷輿服雜事曰巾以葛爲之形如帽本居士野人所服魏武造帽其巾乃廢今國子學生服焉以白紗爲之是其制皆不忌白也樂府白紵歌按舊史白紵吳地所出則誠今之白紵列子所謂阿錫而西子之舞所謂白紵紛紛鶴翎散者是也今世人面粧必不肯以白紵爲衣古今之變如此唐六典天子服有白紗帽其下服如裙襦襪皆以白視朝聽訟燕見賓客皆以進御則猶存古制也然其下注云亦用烏紗則知古制雖存未必肯用多以烏紗代之則習見忌白久矣世傳明皇幸蜀圖山谷間老叟出望駕有著白巾者什者曰服諸葛武侯也此不知古人不忌白也

巾本佩巾禮左佩紛帨是也帨拭物之巾詩無感我帨兮卽今之手巾汗巾也亦襦屬襦婦人之褱卽今香纓詩親結其褱注帨巾也詩縞衣綦巾綦蒼艾色女之貧陋者漢賈山至言又云赦罪人憐其亡髮賜之巾故曰卑賤者所服蔡邕則云天子見令長三老官屬賜以酒食帛葛越巾佩帶之屬又漢元帝髮壯

加巾是天子亦服巾也草木子曰紗帽圓領唐服也
仕者用之巾笠襴衫宋服也巾環襪領金服也帽子
繫腰元服也方巾圓領大明服也庶民用之蓋古之
庶人服巾而今制則庶人不得服巾故玄中記亦云
契丹富豪要裹頭巾者納牛駝七十頭馬百匹名曰
舍利是庶人雖富豪在匈奴亦不得服巾也

禮有袒免鄭氏曰免音問以布廣一寸從頂中而前
交於額上又卻向後繞於髻也疑不然記曰四世而
總服之窮也五世袒免殺同姓也服之旁殺而至於
總僅爲三月則自此之外不更有服矣然而由四殺
五不可頓如路人故屬及五世而族人喪則脫露
半袖見其內服是之謂袒解除吉冠是之謂免免之
爲言正是免冠之免不應別立一冠名之爲免而讀
之如問也曲禮曰冠無免勞無袒免且袒皆變易其
常故侍君子者以爲不恭而無服者之屬用以致哀
示與路人異也經於總有三月而袒免無期日也既
無服又無期日第行之始死之時其斯以爲戚矣歷
考禮經本文止言袒免更無一語記其如何爲免則

言明 卷之二十一 十三
是小功以上衰經冠杖實有其制而袒免則元無冠服故亦莫得而記也

深衣方領正經曰曲袷如矩乃匠氏取方曲尺強以斜領爲方而疑其多添襟制度遂失若裁作方盤領卽應如矩之義續衽所添兩襟也更加鉤起於肩上卽是鉤邊若以斜爲方豈聖人正心之意朱子只作直領而下裳背後六幅正面六幅分兩旁若交其領無乃背闊而後狹又肋下兩縫向前或剪圓裳旁曰鉤邊尤可笑只按深衣玉藻二篇正經制度自見世

儒自不考耳出元吳子行閒居錄

秦二世詔衫子上朝服加背子袖短於衫以金銀絹繡爲之上服宴會朝賀悉令服之其袖在背子下身與衫子齊而大袖以爲禮服也

古者朝宴衮服之中有白紗中單百官郊享服之中有明衣皆汗衫之狀至漢高祖與項羽戰爭之際汗透中單遂改名汗衫貴賤皆通服也

隋大業中內官多服半除卽今之長袖也唐高祖減其袖謂之半臂

上古以皮爲袴名曰褶至今朝祭之服及鹵簿中武士皆服緋衫大口袴褶至魏文帝止名曰袴西戎以皮爲之夏后氏以來以絹爲之長至膝漢晉名曰犢鼻北齊則袴長短相似而省犢鼻之名

晉志云袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴則服之唐制三品以上紫褶五品以上緋褶通用細綾七品以上碧褶通用小綾玉藻云禪爲絅引急也帛爲褶褶袷也鄭云禪爲絅有衣裳而裏者也帛爲褶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褶之制始自漢武近世服以從戎隋制纓嚴文武百官咸服之車駕親戎制縛袴使不舒散宋朝導駕官袴褶蓋馬上之服也

石林燕語云唐以金紫銀青光祿大夫爲階官此沿漢制金印紫綬銀印青綬之稱也夏侯勝傳取青紫如拾芥青紫謂綬耳師古以青紫爲卿大夫之服漢卿大夫蓋未服青紫師古但觀當時所見按楊雄解嘲紆青拖紫師古注曰青紫謂綬之色觀此語豈無見耶然漢人亦有以綬言服者如蔡邕章疏曰命服

說略 卷之二十一 五
銀青命服金紫曰金龜紫綬之飾非臣容體所當佩服以是而觀師古之注未爲謬也又考秦時光祿勳有中大夫漢武帝更名光祿大夫皆銀章青綬魏晉以來有左右光祿大夫光祿三大夫皆銀章青綬其重者詔加金章紫綬則謂之金紫光祿大夫既有金紫之號故以本光祿爲銀青光祿大夫晉時如王彪之嘗爲光祿大夫就王晏乞一片金晏乃啓轉爲金紫是也是則金紫銀青光祿大夫之階萌於漢成於晉非始於唐也

腰帶之制蓋自古皆有革帶也皆兩持垂頭至秦二世始名腰帶至唐高祖詔要帶向下插垂頭上元元年勅文官并帶手巾算袋刀子礪武官亦聽帶文武三品以上金帶玉帶十三銖四品金帶十一銖五品十銖六品以犀九銖七品銀帶八品九品礪石並八銖庶人六銖銅鐵帶

魚袋三代以韋爲之謂之算袋盛算子及置小刀子磨石等至魏易之爲龜袋唐永徽二年文武職事四品並給魚袋天后復改魚爲龜神龍元年一品至四

說略 卷之二十一
品賜紫絡金魚袋五品以下賜緋銀魚袋會要云唐初卿大夫沒追收魚袋永徽五年勅五品以上薨沒隨身魚袋不用追取

尚書紫荷囊按晉書輿服志文武百官皆有囊綴八座尚書則荷紫以生紫爲袷囊綴之服外加於左肩則所謂荷紫者非芟荷之荷乃負荷之荷也梁史周舍問劉杳尚書著紫荷橐何所出杳曰張安世持橐簪筆也見趙充國傳然紫荷囊之事其說已久觀唐類表有曰佩蒼玉負紫荷沈約宋志蕭子顯齊志皆謂紫袷囊名曰契囊俗呼爲紫荷或曰負荷以行隋志亦曰朝服綴紫荷錄令左僕射左荷右僕射尚書右荷是則紫荷之說自晉宋以來有之矣南史義陽王昶傳六軍戒嚴應須紫橐弘明集玄光辨惑論張魯絳帶盧循紫橐南宋晉安王子勛傳子勛初檄欲攻子業聞其已隕卽解甲下橐讀者多不知紫橐爲何物按晉書職官志云袴褶之制未詳所起冠黑帽綴紫橐橐以繒爲之長四尺廣一寸腰有絡帶以代鞶中官紫橐外官絳橐蓋戰裙之絡繫也

今畫門神將軍有之俗曰飄帶又梁楮渭使魏元日
作詩曰帽上著籠冠袴上著朱衣卽指此也
雨衣周時有之左傳楚子次於乾谿雨雪王皮冠秦
復陶復陶秦所遺雨衣又陳成子衣製仗戈製雨衣也
韞子雜錄曰絹油之製及油帽唐始有之

唐史載張九齡體弱有韞藉故事公卿皆搢笏于帶
後乘馬張獨使人持之因設笏囊自九齡始按梁職
儀云八座尚書以紫裹手版通志云令錄僕射尚書
手版皮紫裹之梁中世以來唯八座執笏者以紫囊
之段成式酉陽砭誤中嘗引此以爲不始於陳希烈
則笏囊自蕭梁以來有之不特從九齡始也

梁冀使馬融爲飛章奏李固云胡粉飾面搔頭弄姿
此雖誣語要是當時風俗亦有之耳何晏粉帛不去
手又五行志稱其好著婦人之服以爲服妖顏氏家
訓有云梁朝全盛之時貴游子弟無不熏衣剃面傅
粉施朱駕長簷車跟高齒屐坐碁子方褥憑斑絲隱
囊蓋自唐以後始不復傅朱粉耳昔人不知隱囊之
制觀此可以意會矣古字穩皆作隱疑此穩囊也

席釋也可卷可舒也蒲筵三禮圖竹席莞席周禮簟
席注五席釋席禹篋席成王尚書注桃枝竹底席莠
華豐席筦越席左傳熊席衛靈公筍席莠竹碧蒲席
西王母麟文席燕昭王著艾席老萊子紺席六采綺
席白菅席皆漢文帝蒹葭席鄭敬龍鬚席赤皮席花
席經席皆晉葦席魏苧席宋武帝蒲花席朝鮮雲母
席水葱席蔞乘席一名半月席異草藤席蘇薰席重
慶出

實錄曰襪自三代以來皆有之謂之角襪前後不相
雙盛中心係口以帶史記曰王襪帶解顧左右無能
令繫者又張釋之與王生結襪皆有帶也自魏文帝
與妃乃裁縫爲之卽今時樣也以綾羅爲之故陳思
王洛神賦云羅襪生塵

屨舄履屨人註禪下曰屨複下曰舄

說文無舄字舄本鵠字今借爲

屨舄字也陸佃云舄通爲舄屨之舄古人居欲如燕
行不欲如鵠故借爲舄字所以爲行戒也然借鵠爲
舄作思積反者蓋舄屨也古今注以木置屨下乾腊
不畏泥濕故曰舄以是知舄屨之下必再用木矣

士喪禮夏葛屨冬皮屨屨人註又謂凡屨青絢劬縹

億純准素幘白屨緇絢縹純爵弁纁屨黑絢縹純是

也絢說文纪繩絢也玉藻注履頸飾也

韻會狀如刀衣鼻在履頭

言絢者取自拘持使低目不暇顧視一曰用繒一寸屈為之頭著履頭以受穿貫

總履人注

縫中紉也條也純履人注緣也言總必有絢總純矣

凡絢總純皆一色又按履人注烏有三等赤烏白烏

黑烏也赤烏為上冕服之烏詩曰王錫韓侯玄袞赤

烏則諸侯與王同矣所謂玄烏青烏王后祭服之烏

也凡履之飾如繡次也黃履白飾白履黑飾黑履青

飾天子諸侯吉事皆烏其餘服冕著烏耳士爵弁纪

履黑絢總純尊祭服之履飾從績也至若履者說文

足所依也從尸從文從舟象履形毛氏曰舟能載物

履能載人又草曰屝

芳未反

麻曰屨

凡布皆可謂之麻

皮曰履

按履無別制說文屨屨也從履省婁聲又鞮也徐曰

鞮革履也烏韻會履也古今注以木置履下乾腊不

畏泥濕故曰烏以是知屨烏屨之異名也但有禪下

複下用木之異耳古人烏屨屨至階必脫唯著鞮而

入禮戶外有二屨是脫屨而入者也漢賜劔履上殿

是不賜則不敢著履上殿明矣諫不行則納履而去

納結也言納履則在外明矣是脫屨而入者也王喬

言明 卷之二十一 三
入朝雙鳥化鳧先至是脫鳥而入者也古者堂上皆有席所以著鞮爲宜況鞮又從韋乎又按鄉飲酒云說履揖讓如初升堂疏云凡堂上揖行禮不脫履坐則脫履理固然也由是觀之凡宗廟堂室之間行禮亦必不脫履矣夫降而脫履然後升坐禮也其後賓與主人酬酢之時皆在兩階之間又須降而著履復升于階酬酢之禮畢又降而脫履復升于坐也古人禮繁如此今何略也

實錄曰靴胡履也趙武靈王好胡衣常服短鞞鞮黃皮爲之漸以長鞞靴軍戎通服之故事胡虜之服不許服著入殿省至唐馬周以麻爲之殺其鞞加以靴鞮羶入殿省又唐初天子服六合靴未知其制開元初裴叔通以羊皮爲之謂之隱縹

以草爲履而無跟者名曰鞞鞮炙鞞子雜錄引實錄云鞞鞮爲三代皆以皮爲之單底曰舄朝祭之服也始皇二年遂以蒲爲之名曰鞞鞮二世加鳳首仍用蒲晉永嘉元年用黃草宮內妃御皆著始有伏鳩頭鳳頭履子齊高祖令宮人紫皮履梁天監中武帝易

詩
卷之二十一
以絲名解脫履至陳隋間吳越大行而模樣差多唐
大曆中進五朶草履子建中元年進百合草履子據
此則鞞鞣之製其來甚古然北夢瑣言載霧是山巾
子船爲水鞞鞣之句抑且咏諸詩矣鞞鞣悉合切在颯
字韻下今俗呼與嬰同音者誤

春申君客躡珠履秦始皇有望仙鞋漢有伏虎頭履
繡鴛鴦履東晉有鳳頭履聚雲履五朶履南宋有重
臺履梁有笏頭履分稍履立鳳履五色雲霞履漢履
婦人員頭男子方頭晉太康後婦人皆方頭

纂離按實錄曰本羗人之首服以羊毛爲之謂之氊
帽至秦漢中華兢服之後以故席爲骨而鞞之謂之
席帽女人戴者其四網垂下網子飾以珠翠謂有障
蔽之狀隋煬帝幸江都每御紫微樓觀市欲見女人
姿容詔令女人去網子珠翠又按唐實錄曰高宗朝
以國初宮人騎馬者依齊隋舊制多著纂離雖發自
戎夷而全身障蔽不欲途路窺之王公之家亦同此
永徽之後復有用幃帽施裙到腦漸爲淺露至則天
後幃帽大行纂離遂廢

詩
卷之二十一
婦人之冠漢武內傳曰上元夫人戴九雲夜光之冠
王母戴太真晨纓之冠漢宮掖承恩者賜碧芙蓉冠
子并緋芙蓉冠子髻梳子頭纈搔頭篋釵草花子又
博異志天女冠六銖又五銖

婦人之服二儀實錄曰古之所貴衣與裳連下有裙
隨衣色而下有緣自堯舜以降或有六破及著直縫
皆去緣殷周以女人衣服大質稍加之花繡令裙上
綴五色花以羅縠爲之梁天監中武帝造五色繡裙
加朱繩眞珠爲飾至隋帝作長裙十二段名曰仙裙

上綴五色翠花唐初馬周上疏女人裙請交界裁而
去朱繩其餘仍舊實錄又云古女子衣與裳連狀如
披衫而制之短長與體相似秦始皇方令短作衫子
長袖獨至於腰陳時宮中尚短裙窄小衫子纔用八
尺物爲衫顏色不同隋文帝用丈物爲之卽有印齷
纈衫子唐宮人亦以一丈爲之宋理宗朝宮妃係前
後掩裙而長窄地名趕上裙

偏田翁後衣按古者衣服短而齊不至於地後漢書
梁冀妻始製狐尾單衣注云後襪曳地若狐尾至今

婦人裙衫皆偏裁其後俗呼曰偏後衣也

今之抹胸一名欄裙隋煬帝詩錦袖淮南舞寶抹楚宮腰謝偃詩細風吹寶抹輕露濕紅紗盧照鄰詩倡家寶抹蛟龍被抹女人脇衣也崔豹謂之腰綵引左傳相服陳靈公衷相服而戲於朝相日日近身衣也按寶抹乃在外以束裙腰者觀圖畫古美人妝可見故曰楚宮腰曰細風吹者此也若貼身之相則風不能吹矣自後而圍向前故又名合歡欄裙沈約詩領上蒲桃繡腰中合歡綺是也其繡帶亦名抹帶今欄

裙在內有袖者曰主腰領襟之緣上繡蒲桃花言其花朵朵圓如蒲桃也又觀胡侍墅談云建炎以來朝野雜記云乾道邸報臨安府浙漕司所進成恭后御衣之目有粉紅紗抹胸真紅羅裹肚乃知抹胸裹肚之製其來不近世紀楊太真私安祿山爲祿山爪傷胸乳爲訶子束胸者或妄傳矣

唐人詩句多用金釵十二事如樂天詩鍾乳三千兩金釵十二行是也南史周盤龍有功上送金釵二十枚與其愛妾阿杜其事甚佳罕有用者然金釵十二

行或言六鬢耳又梁武帝河中之水歌曰洛陽女兒
名莫愁頭上金釵十二行是以一人戴十二釵此說
又不同也

條脫臂飾也見真誥萼綠華贈羊權金玉條脫各一
枚周處風土記作條達仲夏造百索繫臂又有條達
等織組雜物相贈遺繁欽定情篇又作跳脫云何以
致契闊繞腕雙跳脫蓋一物而三名傳寫之誤也

屨屨中薦也曰步屨曰舞屨吳王宮中有響屨廊以
梗梓板藉地西子行則有聲故名響屨是婦女通服
之韓偓屨子詩六寸膚圓光緻緻白羅繡屨紅託裏
南朝天子事風流却重金蓮輕綠齒唐尺雖短謂之
六寸膚圓想亦不纏足也梁詩畫屨重高牆畫之者
當是繪以五彩高牆者想是闊頰也今之高底鞋類
屨底曰舄以皮爲之舄以木置屨下乾濕不畏古者
祭服用之屨以木爲之卽今之木屨古婦女亦著之
李白浣紗石上女詩一雙金齒屨兩足白如霜
唐文德皇后遺屨爲米元章寫圖左方有小跋是元
章爲畫學博士時筆跋云右唐文德皇后遺屨以丹

羽織成前後金葉裁雲爲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此履不知何緣流傳宋朝又入祕府或元章別摹它本皆未可知履類有屣有舄有屨有屨有鞋有鞞有屨男子貴賤皆躡之而婦人見於記籍者頗少史記貨殖傳云趙女鄭姬踰長袂躡利屨此婦人屨也東昏侯宮人皆作綠絲屨此婦人屨也戴良嫁女布木屨延嘉中京師婦人始作漆畫屨五色采爲系襄陽盜發楚王家得宮人玉屨異苑云麻姑能著屨行水

上張祐嘲李端端云穿著一雙皮鞋子此婦人屨也江泌跣屨爲業則屨亦屨類西施響屨廊臨川王宏妾江無畏寶屨直千萬此婦人屨也石虎皇后出女騎千人皆著五采織成鞞北齊王諧爲并州刺史有婦人臨汾水浣衣有乘馬人換其鞞而去此婦人鞞也段成式詩云知君欲作閑情賦應願將身作錦鞋李郢詩云一聲歌罷劉郎醉脫取明金壓繡鞋唐無名子詩云薄倖檀郎斷音信驚嗟猶夢合歡鞋王涯宮詞云春來新插翠雲釵尚著雲頭踏殿鞋章仇公

有真珠之惑或上書以諷云神女初離碧玉階彤丹
自擁牡丹鞋應知子建憐羅襪顧步褰衣拾墮釵此
婦人鞋也漢武元封二年七月七日西王母降於殿
前履鳳文舄唐楊貴妃每十月從帝幸華清宮五宅
車騎皆從遺鈿墮舄狼藉於道此婦人舄也徐乾撰
履儀或駁之曰古無履但有舄不知履人掌王及后
之服者黃纁青絢素履葛履已見於周官太子妃絳
地絞履已見於東宮舊事同心七寶綦履又成帝命
馮無方持后履已見於趙飛燕傳龍虎組緹履已見

於秦淑與婦書願在絲而爲履附素足以周旋已見
於陶潛賦足下黃金履手中雙莫邪已見於張華輕
薄篇足躡承雲履豐趺縞春綿已見於甄述女詩而
謂古有舄無履然與否與據文德履長尺底向上三
寸唐尺不可考獨杜牧之詩鈿尺裁量減四分合之
文德履似唐履皆以尺計也尺中惟周尺當省尺七
寸五分弱元章或以周尺衡履耳

流蘇見漢禮樂志薛瓚注作流遡古本用於宮懸者
今始用於帷帳蘇故名樵蘇乃盤線繒繡之五綵錯

爲之同心而下垂者又析羽曰流蘇摯虞曰緝鳥尾垂之若流然以其蕊下垂故曰蘇今之旌竿上綴旒也又譙國夫人繡帷珠絡同昌公主靈粟珠絡王融詩云幸得與珠綴幕歷君之楹宋詞流蘇帳煖金雞報是也條鬚亦當作條蘇東京賦飛流蘇之騷殺又馬上飾也

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此必起於夷俗也魏書宋齊謂魏爲索虜謂以索

辮髮也今小兒亦以色絲辮髮而後垂之則此信爲胡元之舊習也又宋淳熙中剗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

實錄曰自燧人氏而婦人束髮爲髻髻者繼也言女必有繼於人也但以髮相繼而無物繫縛至女媧氏以羊毛爲繩子向後繫之以荆梭及竹爲笄用貫其髻髮而未有梳至赫胥氏造梳以木爲之二十齒至黃帝有棟宇而去穴處皮毛之弊堯以桐爲笄橫貫

其髻後聖易之以絲及五色絹名曰頭纓舜加女人
首飾釵雜以牙瑇瑁爲之周文王於髻上加珠翠翹
花傳之鉛粉其髻高名曰鳳髻又有雲髻步步而搖
故曰步搖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漢武就李
夫人取玉簪搔頭自此宮人多用玉時王母下降從
者皆飛仙髻九環髻遂貫以鳳頭釵孔雀搔頭雲頭
篦以瑇瑁爲之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插雲頭篦又梳百花髻

晉惠令宮人梳芙蓉髻插通草五色花及陳宮中梳
隨雲髻卽暈妝隋文宮中梳九真髻紅妝爲之桃花
面插翠翹桃蘇搔頭帖五色花子煬帝令宮人梳迎
唐八鬢髻異哉陳宮而梳隨雲髻隋宮復梳迎唐髻
皆預應入隋居唐之徵也插翡翠釵子作日妝又令
梳翻荷髮作啼妝坐愁髻作紅妝至唐武德中宮中
梳半翻髻又梳反縮髻樂遊髻卽水精殿名也開元
中梳雙鬟望仙髻及迴鶻髻貴妃作愁來髻貞元中
梳髻子歸順髻帖五色花子又有鬧掃粧髻古今注

云長安作盤桓髻驚鵠髻復作倭髻髻一云梁冀妻
墮馬髻之遺狀也

晉永嘉間婦人束髮其緩彌甚紛之堅不能自立髮
被於額自出而已吳婦盛粧者急束其髮而劓角過
於耳惠帝元康中婦人之飾有五兵佩又以金銀瑇
瑁之屬爲斧鉞戈戟以當笄太元中王公婦女必緩
鬢傾髻以爲盛飾用髮旣多不可恒戴乃先於木及
籠上裝之名曰假髻或名假頭宋文帝元嘉六年民
間婦人結髮者三分髮抽其鬢直向上謂之飛天紛

始自東府流被民庶又天寶初貴族及士民好爲胡
服胡帽婦人則簪步搖釵衫袖窄小楊貴妃常以假
鬢爲首飾而好服黃裙蜀孟昶末年婦女治髮爲高
髻號朝天髻其後入於宋理宗朝宮妃梳高髻於頂
曰不走落其後入於元皆服妖也

梁簡文詩同安鬟裡撥異作額間黃撥者捩開也婦
女理鬟用撥以木爲之形如棗核兩頭尖尖可二寸
長以漆光澤用以鬆髻名曰髻棗競作薄妥髻如古
之蟬翼髻也

後周靜帝令宮人黃眉墨粧幽怪錄神女智瓊額黃
眉黃額黃其說未定如古詩詞額黃無限夕陽山又
學畫鴉黃尚未成又寫月圖黃罷又鴉黃粉白車中
出及溫飛卿詞葢黃無限當山額又粉心黃葢花靨
黛眉山兩點又撲葢添黃子牛嶠詞額黃侵膩髮則
似額粧張泌云依約殘眉理舊黃飛卿又云柳風吹
散蛾間黃則又似眉粧也

實錄漢武帝令宮人掃八字眉漢又給宮人螺子黛
翠眉魏武帝令宮人掃青黛眉連頭眉一畫連心細

長謂之仙蛾妝齊梁間多效之唐貞元中又令宮人
青黛畫蛾眉古今注云梁冀妻改翠眉爲愁眉魏宮
人畫長眉西京雜記云司馬相如妻文君眉色如望
遠山時人効畫遠山眉五代宮中畫眉一曰開元御
愛眉二曰小山眉三曰五岳眉四曰三峯眉五曰垂
珠眉六曰月稜眉又名却月眉七曰分稍眉八曰涵
烟眉九曰拂雲眉又名橫烟眉十曰倒暈眉東坡詩
成都畫手開十眉橫烟却月爭新奇
唐末點唇有胭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眉花奴見陶穀
清異錄

有謂東坡梅詩鮫綃剪碎玉簪輕檀暈粧成雪月明
肯伴老人春一醉懸知欲落更多情王十朋集諸家
註不解檀暈之義乃取宇文氏粧臺記紀婦人畫眉
有倒暈粧古樂府有暈眉攏髻之句元微之與白樂
天書近昵婦人暈澹眉目綰約頭髮畫譜有正暈牡
丹倒暈牡丹與畫工有檀色以證之然不言檀暈的

是何粧按顧夙詞玉香檀細畫侵桃臉又淺眉微斂
注檀輕又背人勻檀注鹿虔扈云鈿昏檀粉淚縱橫
閨選云臂留檀印齒痕香毛熙震云歌聲慢發開檀
點李珣翠鈿檀注助容光李後主沉檀輕注些兒箇
觀此語詞似點脣之物如前所紀胭脂暈猩猩暈聖
檀心是也然羅虬比紅兒詩云臉檀眉黛一時新薛
昭蘊又云檀眉半斂愁低則又似額粧矣

酉陽雜俎曰今婦人面飾用花子起自唐上官昭容
所制以掩黥迹也按隋文宮貼五色花子則前此已

有其制矣乃彷彿於宋壽陽公主梅花落面事也宋淳
化間京師婦女競翦黑光紙團靨又裝縷魚腮骨號
魚媚子以飾面皆花子之類耳

史記五宗世家程姬有所避不願進注引釋名云天
子諸侯羣妾以次進御有月事者更不口說故以丹
注面的爲識令女史見之王粲神女賦脫桂裳免簪
笄施玄的結羽釵卽釋名所云也玄的藝文類聚作
華的又繁欽弭愁賦點圓的之熒熒映雙輔而相望
潘岳芙蓉賦飛須垂的丹揮拂紅皆指此又馬之當

額亦曰的易說卦爲的顙三國志有的盧陳琳武庫
賦駁龍紫鹿文的躡魚並是馬名也又烏脰亦曰的
南史侯景陷臺城童謠云的脰烏拂朱雀還與吳字
一作黝博雅云龍須謂之黝婦人面飾亦曰龍黝蓋
以龍女況之又曰星的陸雲詩棄置北辰星問此玄
龍煥

美人妝面旣傅粉復以胭脂調勻掌中施之兩頰濃
者爲酒暈妝淺者爲桃花妝薄薄施朱以粉罩之爲
飛霞妝梁簡文詩云分妝間淺靨繞臉傅斜紅則斜

紅繞臉卽古妝也

女子穿耳帶以耳環蓋自古有之乃賤者之事莊子曰天子之侍御不義揃不穿耳杜子美詩玉環穿耳誰家女諸葛恪曰母之於女天性之愛穿耳貫珠何傷於仁

婦人染指甲用紅按事物考楊貴妃生而手足爪甲紅謂白鶴精也宮中効之此其始也

張邦基墨莊漫錄云婦人之纏足起於近世前世書傳皆無所自南史齊東昏侯爲潘貴妃鑿金爲蓮花

以帖地令妃行其上曰此步步生蓮花然亦不言其弓小也如古樂府玉臺新咏皆六朝詞人纖艷之言類多體狀美人容色之姝麗及言妝飾之華眉目唇口腰肢手指之類無一言稱纏足者如唐之杜牧之李白李商隱之斐作詩多言閨幃之事亦無及之者韓偓香奩集有咏屣子詩云六寸膚圓光緻緻唐尺短以今校之亦自小也而不言其弓惟道山新聞云李後主宮嬪宵娘纖麗善舞後主作金蓮高六尺飾以寶物細帶纓絡蓮中作品色瑞蓮令宵娘以帛繞

脚令纖小屈上作新月狀素鞵舞雲中回旋有凌雲之態唐鎬詩曰蓮中花更好雲裏月長新因窅娘作也由是人皆效之以纖弓爲妙以此知札脚自五代以來方爲之如熙寧元豐以前人猶爲者少近年則人人相效以不爲者爲恥也至理宗朝官妃束足纖直名快上馬則又不以屈上爲貴矣

墨莊漫錄載婦人弓足始於五代李後主矣又觀六朝樂府有雙行纏其辭云新羅繡行纏足跌如春妍他人不言好獨我知可憐唐杜牧咏機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皇釵知君欲作閑情賦應願將身作錦鞋花間集毛熙震詞云慢移弓底繡羅鞋則此飾不始於五代也漢雜事秘辛保林吳姁奏言乘氏忠侯梁商女形貌中言足長八寸蹠跗豐妍底平指斂約縑迫株收束微如禁中漢尺小楊用修跋其後以爲婦人纏足事始於此其來益又古矣

又事故於此其來益又古也
 郊東始收禁中冀以不待甲子知其銳以為敵入敵
 亦與中言吳兵八之強備豐收及平昔海陸兼攻林
 亦也莫辨華強之利兵吳故表言乘天忠氣采南文
 果手照雲雨云野蓬一風歸華強以批禮不故外正
 安鳳皇翅映瑟於非開書加動國林良非能辨海間
 亦而出畫詩對友精云禮亦幾幾魚子騰漂際身

說略卷之二十一終

