

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
通雅卷三十五

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高 中

謄錄監生臣閻學朱

欽定四庫全書

通雅卷三十五

明方以智撰

器用

戎器具

甲始以革而後以金故名之曰鎧 古甲冑用革後用

鐵秦時有鍪鎧之名管子葛蘆之山出金蚩尤制為劍

鎧矛戟按桓公定三革偃五兩韋注三革甲冑楯五兩

刀劍矛戟矢未有鐵鎧也鎧一曰介兕鍪急就作鉞蓋

本岑牟纏首之象鍪似釜而反唇取其形耳漢書鞞鍪

猶皮也

音入加

頸鎧也。盛後垂者曹植表曰先帝賜

臣黑光明光各一具兩當鎧一領琰鑠鎧一領馬鎧一

領今昇平乞付鎧曹琰鎖即鎖子甲也。晉有重鎧浴鐵

庚翼與燕王書致襦鎧後周時南寧州獻馬蜀鎧隋太

子飾蜀鎧鎧皆浴鐵為精。劉宋御仗有孔明笥袖鎧鐵

帽。宋明曾以賜殷孝祖。建安王休仁以賜王玄謨。唐六

典有鎖子甲與明光甲光要甲細鱗甲山文甲烏鎡甲

白布甲皂絹甲布背甲步兵甲皮甲木甲馬甲共十三

制子美詩稱金鎖甲符堅使熊邀造細鎧金為綫以縲
之實錄貞觀遣使于百濟取金漆塗鐵甲鎖甲五環相
互一環受簇諸環拱護故箭不能入鉀俗別也徐商鑒
紙為鎧勁矢不能洞宋康定四年詔江淮淮南造紙甲
三萬給陝西實倣商法也

鐸鞘浪劍鬱及淬鐵也 德宗遣袁滋冊異牟尋南詔
遣請平宮尹輔猶等七人謝天子獻鐸鞘浪劍鬱及鐸
鞘狀如殘刃有孔倚達出麗水飾以金外國尤寶月以

血祭之浪劍鬱及鑄時以毒藥并治取迎耀如星者十年乃成淬以馬血王佩此傳七世矣舊紀貞元十年南詔獻鐸槩浪人劍會要以為浪人劍樂浪在高麗從南詔來邪自荀子言桓公之蔥太公之闕文王之錄莊君之芻陶弘景撰刀劍錄言禹庚戌之鑄吳越春秋之言風胡歐冶越絕書之言湛盧宋志言閩中有山名湛疑湛山之鑪也三輔黃圖拾遺記言鬼方所作靈金內府之類常疑其鑿然祭淬之法有之蒲元于斜谷為孔明

鑄刀淬以蜀江之水典論建安二十四年魏太子丕造
百辟寶劍淬以清漳厲以礪礪晉太康地記汝南西平
縣有龍淵水可淬刀劍此所稱江心百鍊也

飛蟲即飛矛銑鉞標子之類也 司弓矢注枉矢者取
名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢二
者皆可殺敵東觀記光武作飛蟲攻赤眉又正義曰弧
旌枉矢以象弧也漢時名此以為飛矛今滇兵皆用標
槍空擲謂之標子陳書侯安都飲蕭摩訶摩訶擲銑

息典

切銳正中其西域人面銑小鑿也銳廣韻不載隋紀有
嶺南排鑊七管反子小稍也字文化及將樊文超帥江淮
排鑊禮書曰宛之鉅鐵鑄如蠶蠶恐此銑銳之類升菴
以銳為秦瓊所用之簡元瑞駁之

蘭石渠荅 鼃錯傳具蘭石布渠荅蘇林曰渠荅鐵蒺
藜也如淳曰蘭石城上雷石也墨子曰城上二步一渠
立程長三尺冠長十尺臂長六尺二步一荅荅廣九尺
袤十二丈若墨子之言渠是今拒馬木品字坑矣周禮

疏云槍雷守城扞禦之具說文徐鉉曰豎散木為區落
曰柴離疾黎虎落也一作虎格虎路子雲賦虎路三爰
即三义蒺藜蓋草木細枝初生曰爰山尖曰爰故知是
三义也趙克國傳為塹壘木樵樵譙同敵樓也壘礮也
塹坑也李崇槎山分聚礮石臨崖下之李陵傳乘隅下
壘盧對反石即蘭石也李光弼守太原撤民屋為欄石車
車二百人挽之石所擊輒數百人唐褚遂良傳翔會雲
翱注機石也

古以石為砲火砲起自外國而中土傳之

砲朴教切或

作礮

匹角切

乃桔槔以反發石也今有火器用硝黃乃從

外國傳此法因立神機營有伏狼機大將軍百子諸製
後得紅彝砲尤為神器可發二十里遠西洋以銳尺量
之測遠度之發無不中惜今未有盡其用者智按宋真
宗咸平五年召普言能發火毬火箭上召至崇政殿試
之先是開寶二年岳義方上火箭法賜東帛豈所謂枉
死潔死結火以射敵者乎且有火毬必為火藥矣

釘鉸安錕也 釋名鎬敵也齊謂之鏃關西謂之釘鉸
賈誼過秦論銷鋒鋦即鎬也今凡刀柄鞍首皆有釘鉸
雲溪友議曰胡生為釘鉸之業祭列子墓夢劃腹而覺
即吟咏

葛黨鈎鑲鈎鐔也鋌銳鈇皆矛也鈇鏃刀也 兵器卻

偃而外利其如鈎而內利者鈎鑲也韓延壽鑄鈎鐔是
也沈括曰吳鈎彎刀南蠻謂之葛黨刀或有矛屬而鈎
者鋌鐵杷小矛也或曰鈇式支切 鋌音鐔或謂之鏃漢書餘

善鏃殺郢鼂錯傳戈鋌之地吳都賦藏鏃于人鉞則刀

屬非矛屬也方言鏃謂之鉞音皮吳王僚左右持長鉞左

傳虞人以鉞盾夾之說文唐韻韻會皆以鏃音談為長矛

考傳稱鉞盾盾手必用刀刀為差是或古互稱邪史游

曰鉞鏃謂刀之鏃平水曰鏃鐵錫也鐔者劍及之本入

把者也鏃劍口也爾雅金鏃翦羽謂之鏃箭鏃也與鏃

不同音句鏃劍頭纏絡也魏志文帝少曉持複名雙戟為

坐鐵室鑲楯為閉木戶張衡賦鈎膺玉瓌通作鑲謂馬

帶玦也借為鑲嵌

楛謂之柎椎首謂之槲一曰骨朶 粗曰槲細曰杖柎

音脫小楛楛即棒今俗呼為袖柎淮南曰袖柎而狎犬禰

衡持三尺柎杖說文曰柎木杖也槲涉瓜切與邁同廣韻

槲也南齊書高祖紀有華爪用鐵回釘宋有骨朶直鹵

薄用骨朶即長柄手撾卧爪立爪拳握之類吳處厚曰

徐知訓在廣陵作朱柄骨朶曰朱蒜

鑣斗刀斗也 鑣音凋後人別為刁字李廣傳程不識

擊刀斗魏孟康曰以銅作鑱受一斗晝炊食夜擊持行

夜今在滎陽庫中蘇林曰形如銅無緣師古曰銅火立切

即銚也鑱

滋消切

銅盆也一曰無足鑪也漢舊儀衛宮城

擊刀斗木柝博古圖有漢小足鑱斗梁山銷龍首鑱斗
程泰之言高麗至今呼刀斗孔平仲說苑曰潘岳謂斗
刀曰金柝金銅點是也方言無升謂之刀斗

大黃黃間之大者合蟬連弩也一曰白間 李廣傳以

大黃射其裨將服虔曰肩髻名晉灼曰即黃間音間大黃

其大者也或經總要曰古弩有黃連百竹八檐雙弓壁
張之類今有參弓合蟬小黃其遺法也李陵傳發連弩
射單于注張晏曰三十絃共一臂劉貢父謂如今合蟬
魏了翁不解合蟬之名直是少諳耳世傳諸葛弩弩牀
上起箱內盛十矢可連發之但力小射近即連弩也然
不始自或鄉侯秦始皇自以連弩候射大魚漢藝文志
兵技巧家有望遠連弩射法十五篇魏氏春秋曰亮損
益連弩謂之元戎矢長八寸十矢俱發魏馬鈞見亮連

弩曰巧則巧矣未盡善也言作之可令加五倍司馬懿
征公孫淵為發石連弩射城中唐李元諒節度隴西築
連弩臺盧耽節度西川為大檜連弩南詔憚之智見兵
器考或以長竿壓數十弩機動則俱發古時連弩或有
此類者孔明法則一弩連發十矢也陳壽謂亮立法施
度工械技巧物究其極破張郃獲玄鎧五千角弩三千
此亦心服矣何謂承祚以撻百故貶邪御覽引風俗通
白間古弓名升菴謂西都賦招白間今改作鵬非按上

下文知楊牽紐筒箭亦連發之箭也王郢東至明州劉
巨容以筒箭射殺之余按唐制或舉有筒箭

僕姑遂作僕辜 因左傳金僕姑而作此字其實推古

人于凡物頭員謂之孤都宋景文所云豚肚也花蓋曰
辜淮南曰皇辜瀟雅曰黃華也可以後世之語推測上
古而得其彷彿者此類是也則僕姑是大頭矢或曰鳴
鏑之聲其方言之平題竿頭乎呂沈字林以僕鏑為鹿
矢可證蓋古瓜亦音孤如孤孤孤菰瓜皆从瓜得聲土

瓜曰鉤膝姑亦謂其突欒也故今曰瓜椎漢人曰吾凡
渾圓曰昆吾曰昆于別詳論之矣矢曰僕姑即不姑之
聲也古讀僕如逋齊地薄姑亦作蒲姑又吳都賦建祀
姑注幡名言其幡干也發語蒲口為姑故為姑且之辭
為辜負之語俗以愁苦尖喙曰孤都因以欒孤獨為
可憐之狀黃公紹曰小兒羸病曰摹姑是也規模作規
撫無有模音則摹姑之聲亦從無辜來辜之為罪正謂
其粗惡堪憐也讀書解字不必如此然其音義相沿則

自有源流假借之故

弩班以韋為之鞬也 初學記織竹曰筵以皮曰箛周

禮追籠箛矢箛矢箭也集韻或作鞬鞬亦作輶箛通作
班前漢書張安世傳注師古曰麾班弩班東京賦弩班
重旃亦通作服國語屨弘箕服詩象弭魚服

拱稽之稽蓋柎榭之類也河隴謂之木吾 吳語曰夫
差陳士卒百人為徹行行頭皆擁鐸共稽周禮聽師田
以簡稽注亦引此唐尚書曰稽祭戟也稽以共言殆祭

戟之屬柳子厚拱稽致命執銳忘生正用此也以鐸與稽竝言則知之矣茶經炭搗若今河隴軍人木吾猶言鉏耳執金吾亦杖稽以禦之名而解作烏名者非道昭

曰吳俗謂木椎為檠

音頭能

曰吸芮曰廠曰蒙伐曰撥曰干櫓曰彭排皆盾也 吳

語曰奉文犀之渠渠楯也夏宮有五盾齊語管子制重罪贖以犀甲一戟輕罪贖以鞮盾一戟伊尹商書已載鮫廠秦之龍盾見于小戎蘇秦傳革袂吸芮吸與廠同

芮其繫也韓非子曰趙簡子圍衛犀楯犀櫓立于矢石之所及櫓大楯也陶公故事曰臣侃奉獻金華大瓮楯五千幡青綾金革楯五十幡楊泉物理論古有蘇家之敵元魏馬頭楯破蠕蠕李尤楯銘曰吳旂櫓敵方言關以東曰敵即楯字張衡賦植鍛垂敵房越切孔子世家矛戟劍撥鼓操而至注撥音伐木楯也通作伐詩蒙伐有苑儒行干櫓鄭云大楯小楯毛萇云中干詩詁曰干為小楯櫓為大楯伐中楯也櫓或作鹵鹵簿以此立名集

韻戲或作戲其在車上者曰彭排南史朱超石設彭排
今又謂之擔排盾音食允切博學家因趙盾音遯而竝
讀矛盾之盾如遯誤矣

柯櫛轉為柯舒又為哥舒 王伯厚曰白幹鎗稍也柯
舒黑漆棒也智按考工車人一櫛有半謂之柯蒼頡篇
有柯櫛石趙時梁犢作亂以斧施一丈柯後遂有棒兵
能破鐵騎柯舒即柯櫛之轉語也馬貴與曰唐有白柯
槍稍也宋志有白椅槍五十哥舒棒十即柯舒也

鞬即鞬鞞即箠建橐即健橐也可負曰鞬如櫃曰鞞如

匣曰匣

橐鞬

音羔度

樂記鉞藏倒載名曰建橐注建讀

如鍵兵甲之衣曰橐言閉藏兵甲也杜預曰橐以受箭

鞬以受弓夫橈弓衣也又作鞬智以為即今之插袋也

石虎趙志有赤剡金銀步叉左傳曰右屬橐鞬今邊裝

行伍弓箭插袋正鞞于右而左懸刀陝人曰鞞袋鞞則

盛之而人負者鞞則藏弓矢之匱也箠一作鞞今之箭

柄也鞞鞞箭室或曰鞞袋外有皮插三箭者外以衣罩

之宋幟弩加箭二有鞞是也醫於計切盛弓矢之匣也說

文从匚引齊語兵不解醫戴氏曰劉原父得張中醫銅

器有益識文作止从匡也智見歐董諸公所跋不

同或作或作但以證匡則可詩疏曰與鞞同弓

囊也棚箭筒蓋也容刀鞞也刀鞞也鞞刀室也毛萇

既曰琫上飾下飾又曰下鞞上琫已自矛盾釋名因

曰下末曰琕孔仲達附會之其實乃言寶飾之璀璨

耳

刀室曰鞘即箭也鳴鞘即鳴蹕之名

鞘私妙切

刀室也

古通曰削詩鞞琫注與左傳鞞鞞注皆云鞞刀鞘琫飾也鞞即琫也唐齊明傳八歲能文太宗召試賜所佩金

削

先召反

刀張說作碑云賜以佩刀金鞘稱曰神童古樂

府獨漉篇云刀鳴箭中倚牀無施即鞘字與象箭韶箭之音不同象箭或王之舞音近簫後人因韶箭而以為即簫誤矣漢制可證也漢羽籥注韶舞所持以擬南籥天門十一飾玉梢以舞歌梢竿飾玉蓋擬象箭也又師

交切元制蹕出前有鳴鞞以蹕行者音正近稍黃質紫

斑文有條帟博雅曰鞞

山垂切

謂之鞞綏也或曰即歷代

長鳴鳴葭此自非是宋志鳴鞭唐有之周條狼氏之遺法也在扇箴之間今謂之靜鞭朝班定擊于地而鳴也俱質朴耳

胡祿箭室也

府兵人具弓一矢三十胡祿橫刀礪石

大觶氊帽氊裝行膝皆一韻會作胡祿集韻或作鞞鞞襪俎一將軍取敗障泥胡盃修理食之謂其皮物也胡

蓋一作胡鹿蘇弘家作葫麓

漢人呼轡為龍頭統即羈勒也 說文鞮著掖鞵也鞵

轡鞵一曰龍頭統智按即今所呼籠頭也鞵勒鞵也鞵

頸鞵

旨熱切

也鞵革也則鞵

彌沈切

正今之縵也左傳曰臣

負羈勒勒音的其實与聲當音約

鞵具猶駕具也

鞵

平秘切

車駕車也鞵

古滿切

鞵具也又

謂之鞵

田侯切

鞵通作犒說文引易犒牛乘馬國語兩鞵

將絕猶今言雙肚帶也

鞞鞞鞍上屬也

鞞即茸鞞

他切

鞞鞞飾也廣韻鞞亦

作鞞魏百官名有紫茸題頭高橋鞍宋人狨坐即鞞鞞

也

器用

車類
戲具

即橋蓋今之轎也古謂之樁一作輦 河渠書載禹山

行即橋與樛樁異此古文紛紛而子長取其近似者耳

橋本渠橋切梁也絜皋之衡曰橋即桔槔也記奉席如

橋衡康成謂低昂如桔槔愚矣智謂平衡如橋也陸氏

居廟切古有橋音矣士昏禮笄加于橋以疲笄者智見
凡器有橫梁者工匠皆呼曰橋今之肩輿亦謂其如橋
也山行之橋本是轎類嚴助傳淮南上書輿轎而踰嶺
陀舟而入水注平聲則自漢以前之音也漢制有衣車
廚車軒車藩車輓輅輿轎曲禮注安車坐乘若今小車
車千秋得乘小車李尤有小車銘即儋輿也盧懷慎薦
馬懷素褚無量令乘肩輿無量老為造腰輿會要有腰
輿輦有七輿有三常平腰李叔明傳朝京師令官士肩

舁以見閣立德傳或德制腰輿有典法紹興中后受冊
乘肩輿至穆清殿合溪言高宗蹕維揚以博街滑許百
官乘轎智按自政和三年以雪濘許百官乘轎矣今遂
通稱去聲考用人之始井丹笑陰就桀駕人車六典注
人牽為輦始皇去輪而輿之北都自萬厯末年四品以
下乘小轎喝道三品以上則固當安車也熹廟時逆瑞
示威責問乘轎荅云竹堦有旨禁之復乘馬南都則向
來乘轎矣大內腰輿近時亦然輿兩傍幹各八人用帛

勒之過肩手按至腰平行與腰平上施二青蓋蓋宮中

皆然也說文山行乘橦或作榻拘玉切韻會曰亦作輶

則指史記之即橋也說文又有輦字音同大駕車馬也

引史記淮南王傳輦車五十乘又有輦直輶車也徐以

為載物之車又土輦也通作搨按說文云輶車衡三束

也曲輶輶縛直輶輶縛凡夫曰輶當是輶則輶輶輶搨

皆是一義

輶輿編輿也晉以來謂之藍輿或曰擔子猶堯子也

張耳傳貫高以篋輿前師古曰編竹木為輿若今食輿
博雅曰篋棊輿也公羊傳文十五年筍將而來注筍者
竹篋一名編輿自宋以來謂之擔子或曰兜子唐會要
開成五年朝官乘驛馬不合更乘擔子宋興國七年李
昉言工商庶人聽乘車兜子不得過二人今按說文籒
剖竹未去節也蓋因公羊傳筍將而來又曲為之解耳
藍輿即蘭輿 文穎曰軫獵小車前有曲輿不衣也李
奇曰蘭輿輕車也左右有欄以安軾可憑也淵明舉藍

輿亦謂小車意蘭寫為藍耳周官注漢有羸蘭車臥子

謂載鞬

洛干切

祭之車弩矢室也韓延壽傳騎士抱弩負

蘭竟作蘭簡又傳寫為蘭也羸蘭車與定張車舊言不可考智按蒲蔽注鄭司農云羸蘭車以蒲為蔽天子喪服車賈公彥曰漢時有羸長蘭乘不善之車竿車注竿車若今定張車疏云漢去今久遠亦未知定張車何用但知在宮內故差小為之謂竿車也晉或有竿車宮人插竹葉引之則以竿駕車矣

曰渠衝曰輶輶皆臨衝也 荀子渠衝攻城之車光武紀輶輶撞城注輶陷陣車輶樓車也徐鍇引史記淮南造輶車韓詩威暢捐輶輶南梁傳雲梁鵝車趙彥衛言天橋對樓鵝車洞子賊攻當塗城用此等皆輶輶之屬也天橋即雲梁鵝車以梯作蔽近城則拂城堞以上洞子今之木牛也

有置傳馳傳乘傳一封軺傳 田橫乘傳如淳曰律四馬高足為置傳四馬中足為馳傳四馬下足為乘傳一

馬二馬為軺傳急者馳一乘傳文帝從代乘六乘傳平
帝元始詔親迎立軺併馬注立乘小車併馬驪馬也五
年召天下通曉逸經古記者在所為駕一封軺傳注曰
律當乘傳及發駕置傳者皆持尺五寸木傳信封以御
史大夫印章其乘傳參封之有期會累封兩端各兩
封凡四封也乘置馳傳五封之兩端各二中央一也軺
傳兩馬再封之二馬一封也食貨志算軺車注軺小車
也袁盎歸報條侯乘六乘傳會兵滎陽成帝以蒲裹輪

駕馭迎申公弟子二人乘輅傳從相如往使西南國馳
四乘之傳昌邑王乘七乘傳鮑宣遷豫州牧行部乘傳
去法駕駕一馬龔勝曰徵賢者宜駕上曰大夫乘私車
來邪梅福求假輅傳詣行在所條對急政晉志一馬曰
輅車二馬曰輅傳漢世貴輅輅而賤輅車魏晉重輅車
而賤輅輅三品將軍以上尚書令輅車黑耳有後戶漆
轂輪諺曰任不止車生耳漢舊儀璽書使者乘馳傳其
驛駒也三騎行日夜千里為程隋志輅車按六輅一名

遙車蓋言遙車四顧之車也。輶市昭切。又音遙。傳去聲。
有蔽之車曰輜。輶。字林曰。輶車有衣蔽。無後轅。有後
轅。謂之輜。有邸曰輜。無邸曰輶。張良傳。強載輜車。注衣
車也。周禮。良車散車。注若今輜車。後戶之屬。疏曰。漢時
輜車與古者從軍所載輜重財貨之車。皆車後開戶。宋
志傳。元子曰。周曰輜車。輜車即輦也。列女傳。齊孟姬曰。
妃后踰闕。必乘安車。輜輶。今立車。無輶。非所敢受命也。
使者更取安車。按有邸無邸之說。得無以輜重有邸以

載物駟則為立乘乎若與底通車豈有無底者四圭有
邸邸謂其本也輜駟要皆有屏蔽之車如魚軒亦有帷
帷者但或有坐卧之車或輶車之類耳南齊書或靈王
嘗給油絡車油碧帷也故諸裕之傳言加幢絡

平隔車耳也 說文較音僉本作較古今注車較車耳

詩猗重較兮注引周禮輿人云較兩騎上出軾者今之
平隔也詩詁云騎是兩旁植木較橫較騎上故曰重較
觸舌軾上繫轡之環也 詩蓋以觸軾音玦納說文觸

環之有舌者今俗呼釐舌或作觸詩詁曰扁觸之觸非
施于車也愚按古喬夙相通瓊瑤其證也環而有舌自
設機軸與鎖鑄相類故有其名未可知也軌亦作納荀
子三公奉軌持納

輶頭托义扶勾闌者也毛萇所謂陰也揜軌也 宋志

金輅有輶頭鉞面輶頭小托义馬貴與言有勾蘭臺銀
裹鐵鈎龍頭魚鈎錦膊褥銀裝畫梯托义毛傳曰陰揜
軌也箋云揜軌在軾前垂輶上周禮注軌音范南史作

軌依說文作軛今作軌者誤淮南有蟬匱車類也

鞞鞞車中馮也鞞鞞車中藉也 鞞即裊褌也鞞韋囊

在車中人所憑伏也曰隱囊今用扶手其面韋中以糠實之使要可伏其遺也鞞鞞音杜薄車中重薦也又云是鞞鞞箭室也

鞞鞞即鞞鞞也 詛楚文鞞鞞棧輿釋作鞞鞞即詩之

所謂鞞鞞也以皮飾車內

鈺銅鈺鐵銅也急就章連用之 鈺轂中鐵銅音諫軸上

鐵所以護軸使不摩墜也鍵以豎闕若門牡之屬小爾

雅鍵謂之鑿月令修鍵閉鈗音鈗以鐵有所鑷女輒切取也

倉頡篇鈗持也說文鐵輒也音義與鈗通以鐵片合兩

頭木縫錮之亦曰鈗亦曰鑄音喬師古曰以鐵有所輔助

若橋梁之形也此謂兩縫或轉角處以鐵片兩頭鈎釘之耳儀禮疏曰漢時名轉軸為轉轄

棧士限切榷言圓養之也棧切編柴為棧也又作榷傳曰

榷之以棘車以棧才向切曰棧車士乘有漆庶人役車則

直編櫪如棧矣棧車每日所行為一棧俗乃作站木以
通險曰棧道編木養馬曰棧櫪莊子曰編之以厚棧徐
氏曰編木作櫪似牀以禦濕崔氏曰棚也櫪音歷說文曰
櫪柶指也人多未詳此蓋謂細柵欄如指排也漢書馬
不伏櫪單作歷周官夏庠馬蔭之也棧櫪圍養也櫪棚
近是似牀則非或曰編為槽則尤非矣

戲具

罫布曰卦圖罫棋枰線目也 古人稱方格謂之目如

紗有方目之名是也。罽音話，罽也。韋昭奕論所務不過方罽之間，昭蓋謂棋枰方畫線道耳。畫有話音，若曰罽也，直是罽罽音卦矣。退之號州三堂詩，罽布畦堪數，桓譚新論守邊隅，趨作罽以自活于小地，或作卦圃言疏圃列畦成行如卦畫分明可數也。朱光家作竄，因集韻之誤也。元瑞言邯鄲淳藝經十七道，柳子厚言棋十八道，此恐誤耳。世本曰堯作圍棋，烏曹作博，馮鑑續事始曰齊威靈王初作側楸棋局，局取廣平，故曰枰。方言有

廣平之稱張華推枰由來用之凡夫借枰泥矣其引縈造法式曰器之有文而平者通曰平其即枰棋乎智按晁氏志縈造法式宋熙寧中將作李誠撰罫沈韻音壞蓋即畫字別造者今當讀化

勢子曰雞相當曰節 通玄集團棋兩無勝負曰節音鰥又上聲升菴引馬融棋賦迫兼棋雞兮頗棄其裝雞音義與岳同謂四面與中心為五岳也智按是雞訛

五木用五子六博用六子 楚辭昆蔽象棋有六博王

逸注云投六箸行六棊已與劉裕按五木異矣程大昌
為圖說甚詳以五木五子六博當六子如今之骰子也
說文以為六箸十二棋李賢引鮑宏博經曰用十二棋
六白六黑所擲頭謂之瓊瓊五采此又一說據劉裕按
喝五木成盧則其形當長橢而尖一子為兩面面一黑
一白黑畫犢白畫雉投子者五皆黑曰盧此為上采故
曰呼盧其次四黑一白曰雉後或名梟或曰捷骰子六
面著齒采多今世蜀地織綾其文兩尾尖削而中寬廣

不象花亦非禽獸曰擣菹錦其遺象乎按元豐九域志
貢擣菹錦豈天子而取錦以供擣菹可以正名乎程說
是也輟耕錄載標畫有擣菹錦徐文長引唐詩畫欄紅
紫鬪擣菹蓋言其錦文也諸說附左方五木經曰擣菹
五木玄白判厥二作雉背雉作牛王采四盧白雉牛𤣥
采六開塞塔禿椽揅金為王駸為𤣥皆玄曰盧厥筭十
六皆白曰白厥筭八雉二玄三曰雉厥筭十四牛三白
三曰擣厥筭十雉一牛二白三曰開厥筭十三雉如開

厥餘皆玄曰塞厥筭十一雉白各二玄一曰塔厥筭五
牛玄各二白一曰禿厥筭四白三玄二曰擲厥筭三白
二玄三曰操厥筭二矢百有二十設闕二間矢為三馬
筭二十厥色五凡擊馬及王采皆又投馬出初闕疊行
非王采不出闕不越坑入坑有鎬行不擇筭馬一失為
坑按王采為全邑呿賤也間別也刻木為闕每聚四十
矢大率戲時不過五人五色者各辨其所執也擊馬謂
打敵人子也打子得雋王采自專故皆許重擲馬出闕

亦自專之義也名為打坑通志載之不言李翱貴與列
子部唐李翱撰元革注緯略曰外國亦為擣搗唐李肇
國史補曰洛陽令崔師本好為擣搗其法三分其子三
百六十限以二闕人執六馬其毆五枚分上為黑下為
白黑者刻二為犢白者刻二為雉擲之全黑者為虛其
采十六二雉三黑為雉其采十四二犢三白為犢其采
十全白為白其采八四者貴采也開為十塞為十一塔
為五禿為四楨為三臬為二六者雜采也貴采得連擲

得打馬得過關餘采則否新加進九退六兩采許博昌
博術云方畔揭道張張究屈玄高能改齋漫錄曰鮑宏
以博塞音蘇代反然李翱法有開十二塞十一以開對
塞則常如字西京雜記許博昌善陸博竇晏好之法用
六箸或謂之究酉陽雜俎曰六博齒采妓乘乘去聲呼
無齒曰乘據博塞經云無齒為繩三齒為雜繩據晉書
劉毅事擲得稱今作雉博采又有名牟者見大招注韻
會以操作捷非也晉謝艾云梟邀也六博得邀者勝可

知其音矣考工察其菑注鄭司農曰博立梟碁亦為菑
陳遵傳數負進謂博所輸也杜注師氏瞻曰今博有豬
有豹

或曰投瓊或曰出玖或曰操檣或曰六赤或曰六么皆
骰子也篔蔽局也擲菑博之總名也 大招之毘蔽元

美作篔蔽崑玉也蔽棋箸也或曰篔竹也蔽局之牆也
方言博或曰筓或曰箭裏或曰矧專或謂之匱璇或曰
碁投博曰枰或曰廣平行臺曰局或曰曲道蔡澤曰博

者或欲大投班固奕指博懸于投不必在行投者擲也
桓玄曰劉毅擣菹一擲百萬先用木石已用玉牙故列
子曰投瓊律文曰出玖御覽載繁欽威儀箴曰操撓弄
棊撓與瓊同唐世鏤骨塗采巧者取相思紅子嵌之溫
庭筠詩曰玲瓏骰子安紅豆入骨相思知也無北史周
文命丞郎擣擣菹頭齊書李安民五擲皆盧後周王思
政與太祖擲盧皆此也古人如葛洪不曉棋道不識擣
菹齒數古如握槊雙陸皆曰擣菹故所解打馬行棊皆

相近也博物志言老子入符作擲菹五木也宋人詩曰
骰子逡巡手裡拈或因呂覽去尤篇以黃金玦者殆證
莊子之以金注者殫解注為投則骰子之始說文擲菹
乃新附也升菴引李洞集贈李郎中先夢六赤後打葉
子詩有彩鏤方牙六赤擲印之句六赤者古之瓊曼今
之骰子也陶穀曰骰子為惺惺二十一又曰象六元瑞
曰外國骰四面智謂微物必具六合或兩面無點耳宣
室志見四眼閃爍則惟四為緋樂王建詩皆用六么

琵琶曲有綠腰本作錄要後轉呼綠腰六么段安節曰
錄要王灼專主綠腰破錄要之說總屬附會宋何剡詩
按撤梁州更六么子瞻詩連娟六么趨踟躕正以綠腰
錄要皆支說也升菴以為始于骰子之六么今逢一點
白者曰么或曰采豈尚白安知采名不有一時忽尚者
乎楚辭之呼五白子美用之若拘呼盧則不當白矣王
采以純色為貴或時取五白六么未可知也

握槊長行局波羅塞雙陸要一類也 後魏李邵曰曹

植作長行局胡王作握槊亦雙陸也唐李肇國史補曰
今之博戲長行局子黃黑各十五擲采之骰有二其法
生于握槊變于雙陸後人新意長行出焉又有小雙陸
圍透大點小點遊談鳳翼之名然無如長行也凡強名
爭勝謂之撩一作掩零假借分畫謂之囊家囊家十一而
取謂之乞一作子頭其工者近有渾鎬崔師本圍棋次于
長行其工者近韋延祐一本作韋危揚光彈碁甚古鮮為之
者近有吉達高越首出焉鄱陽洪遵作譜雙以握槊長

行波羅雙陸四名為一要。是相近古用篋蔽亦謂局也。
李清照序打馬圖乃倣古創意為之者也。

格五向謂感戎徐文長謂即擣捕。宋黃朝英湘素雜

記曰漢吾丘壽王以善格五召待詔注云格五篋

先代反

也。說文曰行碁相篋謂之篋。鮑宏篋經曰篋有四采。塞
白乘五是也。乘五至五即格不得行。故云格五。又世俗
有感戎之戲。謂以一局取一道人各行五碁。即所謂格
五也。唐資暇集謂生于黃帝。感鞠意在軍戎也。又引庾

元威著座右方感戎者今之感融也然則格五為感鞠
乎非矣沈存中乃以擊鞠為擊木毬子與楚鞠異反以
為傳寫之誤智謂感擊一也徐文長曰唐崔龜從自敘
擣蒲即五木恐格五即擣蒲今之雙陸也智謂擣蒲乃
骰子打馬則十二棊握槊即雙陸之局以五木投子為
擲呼也格五或是五木後乃用六子

驍者投壺反激之名也 柳惲言投壺驍不止神異經

東王公與玉女投壺千二百矯弁菴曰矯音尻矢躍出

也智按矯即驍舊有倚竿龍首龍尾狼壺帶劍之稱司馬溫公作投壺新格皆廢其算謂其斜倚不正也

捶丸弄丸之遺也元有丸經言捶丸之制讓采索窩

忘攏成算亦能宜僚之遺意乎莊生寓言然當時必有其戲今有弄七九二常在手五常在空中或置鼓其下者殊為絕伎與空中擲七劍者同丸經所立法又非此類曹植作五椎跳丸

飛鳥三籌藏彊之戲也辛氏三秦記曰鈞弋夫人作

藏彊之戲藝經庾闡作鈎字周處成公綏皆作彊字風
土記曰義陽臘日叟嫗兒童藏鈎分二曹以効勝人奇
即以一人為遊附名曰飛鳥一鈎藏在數手中當射知
所在一藏為一籌三籌為一都或曰此戲令人生離異
苑曰晉海西公時有貴人藏鈎忽有毛手尋為桓温所
誅列子黃帝篇以瓦樞者巧以黃金樞者昏張湛曰樞
揆也一作彊列子與呂莊相似但玆注樞三字異耳成
式言石昊善打彊

象棋始於唐周或之象經非今象戲也 象經載太平

御覽甚詳周或造象戲分天文地理十二類非今車馬

象戲元瑞曰象棋唐世已有之見廣記岑順下事物紀

原引雍門周謂孟嘗曰足下蕪則鬪象棋此古之棋皆

謂其有象也惟唐玄怪錄足徵然止言金象將軍觀司

馬溫公論則宋時車馬之棋始備然尚分列國與今時

不同又按宋玉招魂篋蔽象棋有六博注象牙為棊也

葉子格曰鶴格猶今之紙牌也 升菴引李後主周妃

編金葉子格晦伯又引咸定錄及歸田錄曰葉子格起唐中世楊大年好之別演為鶴格門下客鄭戩章得象皆能之又按王闢之澠水燕談錄曰唐太宗問一行世數禪師製葉子格進之言二十世李也後有柴氏趙氏格蜀人貴紅鶴格近世職方曹谷損益舊本用六殿有犀牙師子十事自盆帖而下分十五門泗水潛夫載鋪牌斗葉亦謂此或曰葉子青撰者非也然自折簡後經禮書成亦名葉子吳彩鸞唐韻李邵彩選以葉子寫故

彩箋亦名冊葉非此葉子格也元瑞雜引駁楊似未破
此疑耳房千里骰子選格開成三年作則今之升官圖
也近年馬吊角戲成風果戲場哉

意錢一曰詭億曰射意曰射數曰持掩皆攤錢也 見

何承天纂文梁冀傳意錢注亦引之王符論曰或以遊
博持掩為事注博六博掩意錢也故安丘注漢表即嚴
侯揜博為意錢亦坐此誤也子美詩白晝攤錢高浪中
吳曾曰博戲有出九入十之說曰攤賭

鬪草之戲自古已然 申公詩說曰芟莒童兒鬪草嬉
戲歌謠之詞賦也據此則周時有之至安樂鬪百草剪
康樂所舍南海祇洹維摩鬚亦此戲極變矣

孟八蹋鞠之彩名也 吳處厚青箱雜記曰韓魏公應
舉時夢打毬一捧孟八時魏公年僅弱冠一上登科則
一捧孟八之應也徐堅說鞠又作鞞加手耳曰鞞毬通
者猶丘之于區也

內戲曰白打 王建詩寒食內人嘗白打庫中先散與

金錢韋莊詩內官初賜清明火上相聞分白打錢白打
戲名按劉貢父中山詩話曰柳三復能蹴鞠曰背裝花
屈膝白打大廉斯則白打亦毬采之名一曰兩人對蹴
曰白打

擊壤今之棒杖也 樂苑擊壤歌注以木為之兩頭小

中大以杖擊之此正今之棒杖也京師曰板板緯畧引
藝經釋名風土記以為如履蠟節以此中彼皇甫謐與
從姑子梁柳等擊壤吳盛彥有擊壤賦智按雖有此戲

乃因堯時而名堯時老人當是以杖築地而歌也逸士傳因此造堯時有擊壤文元笑言在鄖見樵土擊壤歌曰擊壤宋世寒食有拋壻之戲北堂書鈔載東方朔與公孫弘書撫塵而遊蓋童子之戲若佛書所謂聚沙也南齊書永明中市里以鐵相擊于地謂之鬪擊今有之謂之鐵丁

迷藏今之藏勝也 過庭錄有學于魯直者題扇上畫小兒迷藏詩云誰翦輕紈織巧絲春深庭院作兒嬉路

郎有意朝輕脫只有迷藏不入詩溫麻小說有藏勝事
小兒多此戲舊畫有此圖者京師曰替鬼摸殿其法一
勝面餘悄以手犯之勝者應手摸之獲則代

惜千千轉輪戲也 南宋市肆記載京瓦兒戲之場有
惜千千蓋如京師之放空鐘抽陀螺乎形扁九有臍以
繩卷而放之其轉不已謂之千千或其遺稱

卷白波鞍馬皆唐人酒令也 漢賈逵嘗作酒令至唐
而盛宋永亨搜採異聞錄曰白樂天詩鞍馬呼教住骰

盤喝遣輪長驅波卷白連擲采成盧又曰打嫌調笑易
飲訝卷波遲注云卷白波莫走鞍馬皆當時酒令皇甫
松醉鄉日月載骰子令云聚十雙骰子齊擲自出守六
人依采飲馬堂印本采人勸合席碧油勸擲外三人骰
子聚于一處謂之酒星依采散聚次改鞍馬令又有旗
幟令閃摩令拋打令今人不復曉其法矣手打令謂之
拇陣李肇曰麟德中鄧弘慶勑平索看精四字令至李
稍而大備李商隱雜纂唐人酒令其殺風景一條有十

三事陸友仁曰陳聖觀音殺如晒竇子野載粘頭續尾
酒令即今之績麻令趙與時賓退錄載司舉隱君子之
酒令近李寶之如圭作漢法酒令慶曆中錦江趙景撰
飲戲助歡三卷元豐中竇詭誤酒令知黔南縣黃鑄亦
作玉籤詩李庭中作捉卧甕人格又言有擊鼓射字之
伎智按馬者杖之轉聲堂印得緋也

木熙即都盧緣橦之戲也 淮南曰木熙者據句柱即
今之上高竿漢有都盧唐名戴竿一曰竿木陳師道曰

唐人以緣橦者為都盧緣按國語胥臣對晉文公曰侏
儒扶盧韋氏謂扶緣也盧矛戟之秘緣之以為戲智按
小顏曰都盧國人善緣高有跟掛腹旋之名世因稱之
釋名曰都盧負屋則侏儒柱也唐人曰背都盧謂其獨
聳也今京師曰爬竿立竿三丈緣其頂舒臂按竿通體
空立者移時也受竿以腹而項手足張輪轉移時也銜
竿身平橫空如地之伏手不握足無垂也背竿齧夾之
則合其掌拜起于空者數也蓋倒身忽下如飛鳥墮北

史沈光上竿號肉飛仙

唐梯今之翻空梯也追人猶言絕人也 鹽鐵論言漢

代百戲曰唐梯追人奇蟲吳妲戲娼舞像升菴以唐梯
為上高竿追人為割截人易牛馬首按此乃幻人也今
有絕人縮索而上墜而復上且舞者有人倒擲以梯安
足上使一人上梯從梯蹬中翻轉蜿蜒而上胡妲即漢
飾女伎今之裝旦也奇蟲總言魚龍漫衍也

高絙今之踰索也躡躡長躡伎也 漢晉以來有高絙

長躡兩女子切肩繩上是也今曰踞索趨戲今曰踞高
躡山海經喬國郭璞曰今伎家喬人蓋象此也江右有
高組紫鹿竿鼠梁有長躡伎躡倒伎今京師有筋斗喇
喇筒子馬彈解數諸戲筋斗者俯翻反據又仰翻之腰
如折連三五不止也置竹片圍于地指而仆爾翻則穿
一以至乎三身僅容而圍不動也疊案馬去於地七尺
無所據而空翻從一至三若旋風焉喇喇者搯撥數唱
諸雜以譚焉嗚哀如訴也筒子者三筒在案諸物械藏

示以空空發藏滿案有鴿飛有猴躍焉已復藏于空捷
耳非幻也解數者馬之解方馳忽躍而立焉倒卓焉躍
而左右焉撻鞭忽下拾而登焉銜而腹藏焉鞞而尾贅
焉觀者岌岌愁將落而踐也彈之解播九于空或二或
三及其墜而隨彈之疊碎也踵九反身彈之移踵則碎
置九童頂彈之碎矣童不知也兩人相彈九適中遇而
碎非紀昌邪蹴踔顛于頂且數百不墮以竿承磁盤而
任其偏翻習伏衆神熟而已偶附于此

桃餠之戲紅餠竿也 以脂粉作紅餠竿夾雜畫帶以
妓樂遊曲江曰曲江桃餠其紅綾餅餠則賜曲江進士
者又非此戲

角戲開場曰嗔拳以隊舞曰角觝嗔拳卞戲拍張渾脫
皆其類也 事物紀原江淮俗作諸戲先必設嗔拳歲
時記曰戴面如戎狀作勇勢曰嗔拳又夢筆錄曰唐有
嗔面戲劉吃陁努能不用手而以足加頸曰跌打

面具謂壯面也 前志象人可罷注今之著假面孟康

曰戲獅子者江夏王義恭舞伎正冬袿衣不得莊面近時舞曰跳隊裝面以前代故事演成或舞伎成字王侯以下皆用之但人數漸少如八佾有八八二八之分唐高祖聖壽樂舞行列成字十六變而畢韋皋獻南詔奉聖樂亦舞成字如今金陵迎春舞稍闕亦跳隊也舞以三十六人裝假面執戲相擊成聲京官到任亦用教坊舞一曲或四人六人對舞清波雜志言于狄似處見其五世祖武襄公收儂智高所帶銅面具謂面甲如面具

也

正洽切

駢

魚洽切

俳戲人也升菴引諸經音義蒼鶻參

軍詳見稱謂卷中

通雅卷三十五

欽定四庫全書

子部
通雅卷三十六

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高中

謄錄監生臣閻學朱

欽定四庫全書

通雅卷三十六

明方以智撰

衣服

彩服

古分冕弁冠然亦通稱猶漢晉來分幘巾帽而亦通稱也古冠制三曰冕者朝祭服所謂十二旒九旒而下是也惟有位者得服之曰弁亞於冕所謂夏收殷哱周弁是也曰冠亞於弁所謂委貌毋追章甫是也弁與冠自天子至士皆得服之按古文奇字象形弁亦此聲

而稍別作與則通稱執劉鉞之人皆冕冕亦通稱猶
之月即帽也荀子言王者務而拘領注務讀如冒尚書

大傳作冒而句領

詳見後

此非古之帽乎古冒務無毋牟

莫勉皆一聲之轉

詳見釋詁各條

委貌之貌毋追之毋章甫之

甫皆此聲也舊說哱名出于懽懽覆也收收髮也毋發

聲也追推也委安也智謂委綏也

詳見後

毋追猶整堆即

牟敦古語堆起之狀

牟年諸說見後

懽亦因此漢人用閏免密

勿即僂勉即爾雅之蠹沒方言之侷莫故知冕帽貌甫

相通嗥當是尋母別有解推原上古異說不妨并存以

聽折衷也郊特牲卷冕即衮冕管子作緡絕汲冢用緡

絕

絕音問而借冕
古通聲可知

高承事物紀原云世本云黃帝作旃

冕通考載此說智以旃冕乃旒冕之譌吳曾考世本云

伯余初作衣裳胡曹作冕黃帝臣也有虞氏皇而祭康

成皇邸皇舞皆為鳳皇此為畫羽之冕周捨以為畫鳳

羽之衣說文皇為自始之說含神霧遂引天皇之皇不

知上古造字必先近取而後及遠開口喉聲莫如王字

从火

古入字

正坐與王

古天字

相比故成三畫連中之象皇

為冕象从合似自形也後乃追尊帝號曰皇而天皇之

皇與鳳皇皆因此起乃反據以解有虞之皇邪大氏古

自有取象通聲之原而後因稱配字不得不別注釋不

知其故隨字鑿說矣聲稱相因而分用當別弁尋收皆

爵弁

如玄鳥之色

以玄緇為之三加之冠也委貌章甫毋追

皆緇布冠始加之冠也皮弁弁以皮為之再加之冠也

其幘巾帽見後

端委委猶綏也纁旒統紘邃延皆委也笄梁皆衡也

左傳劉定公曰吾端委以治民晏平仲端委以立於虎
門晉語董安于曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委
以入武宮蓋端言正也玄端委貌也此為冠冕之通稱
豈但齊服玄端素端乎委言其垂下之綏舊解委為安
者非矣玉藻邃延弁師玄冕朱裏延紐纁旒朱紘皮弁
玉璫象邸玉笄

璫讀如綦結也邸下
邸也以象骨為之

左傳注衡維持冠

者紘

多敢反

冠之垂也紘纓從上而下也縱冠上覆也或

以紕為垂瑱克耳康成曰衡筭蓋凡橫者曰衡今之梁亦衡也古以旒分至晉宋齊猶然唐通天冠二十四梁宋亦用之今則惟朝冠有梁賈子朝委裘孟康曰若容衣呂覽曰堯之容若委衣裘言少事也

漢平冕晉黑介幘 漢明紀永平二年紀明堂注引漢官儀天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕三禮圖冕以四十升布漆而為之廣八寸長三寸前下後高晉志平冕王公八旒卿七王公衣九章卿七章齊梁因

制平天冠隋志平冕俗所謂平天冠也晉志通天冠高九尺金博山顏與平冕黑介幘竝用平冕加於通天冠之上後或加附蟬或用二十四梁皆通天冠也黑介幘即後世之翼善冠以至撲頭撲後作幘進賢冠皆是漆灰張其題屋翼善冠昉於唐太宗改周幘頭為之又制進德冠以賜貴臣玉綦制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲則是近時之朝冠矣朱子論幘頭鐵張猶後起也近省五冕惟冕以享廟常服烏紗

折角向上巾即古幘幘翼善之類御殿服皮弁亦冒烏紗
十二縫縫各五采玉十二玉簪導

母冠也 易賈夙以宮人寵徐邈讀貫為冠谷永傳以

次貫行所陳眾條以次相續行之韻增收入平聲是貫
有冠音矣貫古作毋毋邱地名象人冠形而名遂有毋
邱氏後訛為毋諸家複姓毋邱音無升菴曰當音貫梁
氏言毋追亦毋字象形釋名曰冠貫也所以貫鞮髮則
毋追當音冠堆不必音牟堆矣此亦一說毋之音牟因

母轉為淳母之模模轉為牟漢人謂絞頭布為牟襴衞
牟牟是也

漢魏晉以來謂漆紗之冠曰幘通用曰巾幘 通典古
者有冠無幘其戴也加首有頰所以安物故詩曰有頰
者弁秦加或將首為絳袖以表貴賤後稍作顏題漢孝
文高其顏題續之為耳崇其中為屋上下羣臣貴賤皆
服之文者長耳或者短耳稱其冠也春服青幘立夏乃
止尊其方也或吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋

示未成人也通典載漢舊儀鴻紺績霜幘東觀記曰段
熲滅匡詔賜熲赤幘大冠一具董仲舒止雨書曰執事
皆赤幘為公服常服則當是巾幘矣魏管寧在家常著
卓帽蘇轍以為白帽宋制黑帽綴紫標以繒為之後制
高屋白紗帽陳名白紗者為高頂帽後魏咸著突騎帽
垂裙覆帶蓋索髮遺象隋文開皇著烏紗帽大業通服
折上巾唐制白紗帽又制烏紗帽按隋志曰六國時魏
趙之間通謂巾為承露袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶

人及軍旅皆服之全服阜而向後撲髮謂之頭巾俗人謂之撲頭後周武帝時初服常冠以阜紗全幅向後撲髮仍裁四腳俗謂之撲頭唐會要折上巾軍旅所服今撲頭是也東晉制以葛為巾形如帽而橫著之尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾至齊立學王儉議更存焉唐始用巾子尚平頭小樣者宋端拱中撲頭巾子并為條制智按所謂耳者即近代之帽趙所謂高蟬也撲頭作方稜兩級謝恩及朔望服公服方袖則戴

撲頭自朝冠進賢冠頭巾而外士夫居家則製忠靖冠
四品以上金線分輪卷五品以下以綠分之常服之巾
隨人取名巾帽為古之通稱陳師道曰布撲頭則自英
宗崩宋次道誤為之也

銀葉弓腳五代之幞 五代漢乾祐中有銀葉弓腳幞
頭尚宮一人又有高脚幞頭朱子語錄言橫兩腳以鐵
張之本是偃腳以木作山子名曰軍容頭

纏首曰岑牟 禰衡傳鼓史著岑牟單絞之服岑牟鼓

角士冑也智謂如今之南兵以布纏頭也作鐵冑者因謂之兜鍪一作兜鍪說文曰鍪釜屬从金以鍪為冑亦以其形似耳夏母追音牟堆冠禮作牟追苻登刻鍪鎧為死休字隋楊玄感反於黎陽取帆布為牟甲謂為頭牟與甲也唐劍南道貢彌牟布亦謂其可纏頭也後周書曰突厥之先臣于茹茹即蠕蠕為鐵工居金山金山形似兜鍪其俗謂兜鍪為突厥因以為號

因幅中而有幪頭即幪頭也一曰裊首 說文幪一幅

巾也後漢馮衍幅巾降光或符融幅巾奮袞列子北國
之人鞞巾而裘以皮為之何胤著鹿皮巾魏時作縑巾
又造白恰橫縫其前以別後名曰顏恰六朝白紗巾其
介幘則公服也謝安傳理髮遲緩取幘桓溫曰令司馬
著帽進以此可證方言絡頭陌頭也紗續鬢帶髮帶帑
幘幘頭也或謂之承露髮音菜或曰覆髮郭璞注今結
籠是也陌上桑詩脫巾著幘頭向栩絳綃頭周黨著穀
皮綃頭綃當作幘七消反儀禮注如今著幘頭自項交額

繞髻周弘正著紅禪錦絞髻踞開善寺門聽講陳暄以
玉帽簪插髻紅絲布裹頭上徐陵坐韋堅令陝尉紅襖
首唱得寶歌即幪頭也又作鞞方言曰鞞巾俗人帕巾
是也毛晃并以幪為帕誤幪帶也青籐路史言抹額是
大禹制帑音績或曰袜襖聲轉北人戴帽以帕縛之南
惟興泉人喜去巾裹烏帕閨妝包頭下路通尚矣

巾禱巾幘禪衣也 江南人士交際禱音為盛服益次

於朝服雷次宗以巾禱侍讀朱修之不肯以巾禱到殷

景仁之門

以漆膠紗曰漆紗 隋皮弁用漆紗為之董巴曰以鹿皮為之何稠用漆紗施象牙簪弁加簪導亦自稠始也青箱襍記曰天聖以前烏幘用光紗自後始用南紗南紗今之縐紗在漆紗外者也按後漢書長冠一曰齊冠漆纚為之即漆紗也纚音斯斯有紗音朱子言斫木作軍容頭後用藤骨仁宗時方以漆紗為之謂兔木骨耳非古無漆纚也

弁缺四隅曰帽言攢其隅也 唐韻習即恰又作帽快
弁缺四隅也魏武始製成帝制使尚書八座丞郎三省
侍郎乘車白帽低幃出入掖門又二宮直官著烏紗帽
往往士人宴居皆著帽矣集韻亦作曷曷帽按當从月
从白然則唐韻之習即集韻之曷乎要當作囿从白白
帽之屠蘇垂者曰裾亦曰裙反裙覆頂者所謂洞賓巾
也倚勸今之窩玉也假兩今之鞞冑堯也 齊書海陵
王紀以生紗為帽半其裾而折之曰倚勸又著下屋白

紗帽兩反裙覆頂上令反裙向下和帝時百姓及朝士以方帛填胷名曰假兩

襜褕謂其緇帑也

方言襜褕

音煩

謂之幪

亡曰切

郭璞

曰即屮幪也則非足下之襪矣按莊子孔子緇十二經

注緇帑

音

死亂取之也今據郭讀煩寃則緇襜即緇帑何

疑言屮幪垂覆緇帑之狀呂覽幡薄高誘注幡亦薄也

重戴言緞下服帽也有席帽有裁帽有涼衫宋之衫帽

猶唐之帷帽冪離也 石林燕語曰唐至五代時初京

師皆不禁織五代始命御史服裁帽蜀王衍好戴大裁帽蓋欲掩已而有泥首之兆淳化初命公卿皆服之既有織又服帽故曰重戴自祥符後始禁惟親王宗室得張織今席帽裁帽分兩等中丞御史與六曹郎中則於席帽前加阜紗圍其半為裁帽非臺官及員外而下則無席帽清波襍志曰預備衫帽朝退服以入堂蓋已得請矣一時驟更衣制力或未辦乃權宜以涼衫為禮習以為常乾道間王自嚴內相申請謂環一堂而圍座色

皆淺素極可憎乞仍存紫衫至今四十年不改前此仕
族子弟未受官者皆衣白今非跨馬及吊慰不敢用又
曰士大夫馬上披涼衫婦女步通衢以方幅紫羅障蔽
半身俗謂之蓋頭蓋唐帷帽之制也貴與曰重戴唐士
人多尚之五代以來新進士亦重戴遂以為俗脫白即
止元笑言石林加緞之說誤而青箱襍記曰曳袍重戴
又云席帽自隨亦非也蓋席帽垂簷以蔽日即名重戴
智按張舜民畫墁錄曰王朴嘗便服頂席帽行浚儀橋

是則有似于笠矣裁帽者裁其簷之裕也資暇錄曰永貞之前組藤為蓋曰席帽取其輕後以細色蜀曰氍帽裴晉公以此免淄青盜及僅折其簷太和末作疊綃帽罽離障面也 新唐志婦人施罽離以蔽身永徽中始

用帷冒施帚及頸或后時帷冒益盛中宗後無復罽離

矣山簡倒著白接離離似幅巾罽則似罩耳今人眼罩

是也唐豆盧回詩罽離

音覓力

野烟起借作烟兒

豆盧回公紹作

豆盧田品彙以回田為一人

周邦彥有蘇幕遮之曲乃高昌女子所

戴油帽李石曰鷺有長毛翰江東取以為睫攤名之曰白鷺纒解見髦眊湛若以為障頭飾非唐書宋務光傳比見坊邑渾脫隊駿馬戎服曰蘇幙遮幙乃幙記

以白飾首曰白題或以呼笠 服虔注曰白題國名也按題額也因謂頭為題漢書題湊以木頭為題此白題國首好飾白故名張子賢以下馬拾白題定為氊笠亦拘安知非白莞笠或白眊乎

中人帽白爪拉 徐文長曰遼主名查刺或服是帽轉

為爪拉近有奄帽是高麗王帽京師呼爪拉范文穆乾道使金接伴裹蹋鷓

箇即髮鼓步搖即仙圍挑牌結子類也凡衡簪者曰筭凡附飾鎮蔽者曰副義髻假紒也 皇后謁廟服紺上

阜下蠶青上縹下假結步搖簪珥步搖黃金為山題貫白珠為桂枝相樛一爵九華熊虎赤熊天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副筭六珈者周禮追師注副之言覆也其遺象若今步搖疏漢之步搖謂在首之時行步

搖動江克冠禪纒步繇飛翮之纓慕容廆載記呼步搖
訛為慕容往往時男女皆可飾男冠如曲纓葢蕤之類婦
人之飾則今之挑牌結子也智謂副笄之副乃如今之
花鈿所謂鎮蔽髻也自魏有七鎮蔽髻晉皇后十二鎮
隋志作鈿顧氏曰掩鬢即所謂兩博鬢也耳墜古之耳
璫也耳塞古之填也急就簪簧注簧即步搖也王伯厚
以簧或為箇古誨切周禮注若今假紒即假笄則漢已有
此名烏桓傳髻著句沒猶中國有箇步搖天寶語曰義

髻拋河裏黃裙逐水流義髻即假紒楊妃所作今日丫
髻以鐵絲為圈外編以髮名曰鼓平聲在漢曰翦菴箇殆
周禮之所謂編乎其曰頭髮則詩之髻也李義山宮中
詩雲母灑宮月夜夜白如水賺得羊車來低扇遮黃子
即簧也猶稱花子朶子之類此從無解者姜如須以為
華的而智以為花子

朶子首飾也 古今注言冠子起於始皇今妃嬪戴芙
蓉冠插五色通艸蘇朶子即華鏐鈿釵之類也遊園曰

今之者間俏古曰花子隋煬令宮人通天百葉冠子插
瑟瑟細朶夏后銅笄即後之頭笄也曰箇亦冠字之轉
音唐人稱鬧掃髻則謂盤鴉墮馬梳粧也北齊偏髻髻
即偏髻也宋元嘉飛天紒始自東府即孫壽墮馬也李
石云僖宗內人束髮急曰囚髻又云唐末兩鬢抱面為
拋家髻

搔頭一名撻頭導亦可簪 儀禮櫛笄注榛笄有首者
若今時刻鏤摘頭矣漢太后皇后入廟箇簪珥以玳瑁

為摘長一尺端為華勝梁冀使人劾李固曰搔頭弄姿
遯園曰即今掠子疑即古之導按導以導髮入於冠因
簪之南齊高祖碎玉導又晉書馮遷追及桓玄玄拔頭
上玉導與之證知導之可簪

衣有龍文曰袞鳥文曰鷩獸文曰毳雜文曰希無文曰
玄 郝京山于十二章有二十二疑周禮既偽而鄭玄
又附會之虞書觀古人之象日月星辰山龍華蟲七者
以作繪于宗廟之彝此器之象也華即花與蟲為二藻

火粉米黼黻六者皆薄繪刺繡成五采施五色作服此服之章也象言形色言彩文義甚明此說近是智按繡用絺通作希其納錦用紗之意乎或古人呼繡曰絺繡謂其鍼紵交織之狀曰絺未可知也器不可繡故畫服不可畫故繡凡器物宜飾者皆畫此象不定為宗廟之彝言彝先宗廟也曰藻言其華曰火言其明曰粉米言其細黼黻言其繡黻之文也未嘗不可以七象繡之于服特虞書非如玄之分定耳歷代之制皆沿鄭玄之說

後或稍變終不能明其臆誤也按孔安國注華謂草華
蟲雉也作會宗彝句注云宗廟彝器亦以山龍華蟲畫
之鄭司農注考工畫績則直謂華與蟲康成乃專以雉
為華蟲以宗彝為虎雌虎彝雌彝亦是二者不知置山
壘龍勺雞彝鳥彝於何處乎六尊六彝有黃彝華彝黃
目畫稼也

深衣猶措子也 深衣篇曰應規矩繩權衡陸氏曰連
衣裳而純之以采也有表謂之中衣以素純謂之長衣

正義曰長衣中衣及深衣其制度同玉藻曰長中繼揜
尺若深衣則緣而已京山曰長即袂之長中猶齊也長
與肘齊而外又繼續使揜過肘一尺智謂中者言袂之
中寬可回肘也不必訓齊藍田呂氏曰深衣之用上下
不嫌同名吉凶不嫌同制男女不嫌同服智謂此古人
常服在外者通名深衣猶後世曰通裁曰長衣曰直身
曰道袍也考其制則十二幅合素積終辟之說即謂細
縠折而疊縫之逢掖即此類荀子曰其衣逢不必解逢

為大也吾衍閒居記曰深衣方領即方盤領鈎邊鈎于肩續衽所添兩襟若以斜為方豈聖人之意朱子非是智以朱子直領而下亦是折衷溫公康節之意耳舊解以衽當苟定為裙衽而不知有襟衽鄭注曰鈎邊若今曲裾前曰襟後曰裾此亦分說大抵領會曰衿交領曰衣皆皆下即襟襟之下皆可曰裾故曰曳裾謂磬折則前幅先垂曳也爾雅衣皆謂之襟袂謂之裾此明證也袂與袷皆音叔子謙引袂謂之裾誤矣直翁引杜珠壓

腰袂穩稱身入聲智按此詩當讀平聲裾當與裳幅四
衲之衲同袂即升菴所云襟袂近作一撒者同曳裾之
裾則說文之襲袂也總之襟袂在腰以上衲當荀謂結
小帶在荀耳襟與衿通而衿謂之衲則專指衣之小
帶矣曲袷如矩以應方自是方領袷交領也蓋袷之言
合猶袷之言各也袷當掖縫故曰袷音各夾衣曰袷而
領用袷故亦曰袷大抵細分之其說如此而統言之則
名亦互通古人既有勾領為圓領則應方之領當是直

領常服深衣取其便耳子行之言庸詎是乎近世摺子衣即直身而下幅昏襞積細折如裙更以條環束要正古深衣之遺溫公居獨樂園而後服之呂榮陽朱子必休致而後服之溫公訪于康節康節曰雍今人也亦服今之服而已智聞吾鄉三十年前士夫多服

襜褕敝衣也禪衣單直身也袷複夾衣也褶袴戎服也

蔽膝鞞也

直裾禪

音丹

衣也記曰禪為網通作褰單衣

也襜褕

音占

取其襜褕寬裕小爾雅謂之童容方言作

襜褕詩漸車帷裳疏容蓋謂之童容四垂曰襜所謂鼈
甲緣邊之袂也衣似之故亦曰襜褕或安侯衣襜褕入
宮不敬注云若婦人服智以為襜褕大故無兩腋襞積
故曰似婦人服也黃氏因小爾雅注與小顏說輒亦謂
之襜直以襜褕為蔽膝此特拘衣蔽前謂之襜耳孔文
舉以邊文禮為九州被則不足為襜褕則有餘言遮一
身也宜蔽膝乎漢書蓋寬饒斷其禪衣江克衣紗縠單
衣馬援都布單衣陸閔越布單衣方言江淮曰襟闔東

西曰禪衲今吾鄉謂之褻子即裸音也通曰長衣或曰直身故兩京通稱道袍即漢之通裁也士喪禮浴衣於篋注浴之已浴所衣之衣布為之其制如今通裁方言褻明謂之袍漢謂長衣為褻魏明半褻言半大也郭若虛畫記隋唐謂之馮翼今呼直裰即縫掖也衿音夾夾衣無絮也唐德宗在梁洋尚服衿褚之以綿曰複褚裝衣也南越傳上褚五十衣注綿裝也衿徒頰切黃氏音習袴也唐韻衿也玉藻帛為褶注有表而無著衿一作襲說文襲

左衽袍此則又近乎吾鄉之所謂褻矣說文但以袴褶為戎服而不知與褶通之襲別自有義寧非誤乎物原曰宋太祖製海青截褶效南蠻也今吳中呼直身曰海青恐是借其色則截褶亦謂褻也許慎既以袴褶解襲而孫愐又以袷釋褶太淆混矣褶自可訓袷衣因袴褶立名遂有左衽袍之目耳師古曰褶謂重衣之罩在上者其形若袍短身而廣袖一曰左衽之袍也袴脛衣也大者曰倒頓小者曰絞衽皆上聲此引方言也方言止

言袴未言袴褶恐師古亦誤郭璞曰倒頓今電袴也被

初今褌袴也袴之兩股曰褌

龍隴二音

郭璞曰今俗呼袴跨

為褌袴一作袴朱博褒衣大褌

音紹

袴也方言曰褌曰褌

左傳褰與襦注褰袴也無祠之袴謂之襦今犢鼻禪合

褌謂之禪漢外戚傳窮袴注即今之視褌相如犢鼻注

今之褌也姚令威云醫書膝上二寸為犢鼻穴禪長才

至此此解未確智按古袴上連衣故戎衣謂之袴褶呂

範自請為孫策都督出便釋構著袴褶師古所解重衣

在上正謂今之罩甲半臂而短戎衣也戎衣或從邊塞之制故有曰左衽者若單著袴而不著裾襦則腳口象犢鼻耳開元禮皇太子正至受羣臣賀若服袴褶羣官及宮臣皆袴褶太宗視朝衣白練裙襦常服則有袴褶與平巾幘通用翼善冠其後朔望視朝仍用弁服三朝志云窄袍烏紗帽便坐視事服之開元李適之奏冬至朝參并六品清官服朱衣以下通服袴褶天寶志五品以上著珂傘貞元十五年歸崇敬以百官朔望朝服袴

褶非古禮罷之秦可蔽膝者於衣裳上著以蔽前也詩
曰赤芾箋云冕服謂之芾其他謂之鞞一曰鞞方言曰
褱曰袂曰裊襦曰曲領曰裋曰絜襦皆漢時四方之語
近朝服以金織之前後二服曰黼黻以加襟裾其遺制
也古人則莊服常服皆用之方言曲領于蔽膝不切或
是圓領相近之他稱說文幘幘也幘或作幘師古曰禪
今之裋也子雲隨手記之亦未切耳

務而向領謂冒而圓領也 通典成王問舜冠周公曰

古之人有帽而句領荀子哀公篇魯哀公問舜冠于孔子三問不對曰古之王者有務而句領者注務讀為冒拘與句同曲領也尚書大傳冒而句領康成注冒覆頂也句領繞頸也唐志天子白羅方心曲領非圓領乎艸木子曰紗帽圓領唐服也任者用之中笠襴衫宋服也中環襖領金服也帽子繫腰元服也庶民用之矣

方折領曰擁咽 禮記曲袷注謂方領也疏曰如今擁咽若小兒衣領但方折之宋曰涎衣俗名嚙袷說文褊

編臬衣一曰頭樞

音歐

一曰次

音前

裏衣次裏衣即涎衣也

分裾曰袷襪衣言下有襪緣也襪積之掖幅謂之襪

上馬衣分裾曰四袷

睽切

桂

唐宦者袷衫侍從是也裳幅

之屈曰衻

古侯切

亦可通裾襪裳摺襪積也師古曰今謂

之襪說文曰鞞衣也鞞

音泰

鉉曰革中辨也省作鞞裳用

橫幅謂之襪衣李昉言禁舉子白襪下服紫唐初士人

以紫苧襪衫為上服貴女功之始也其開髻者曰缺髻

衫朱子君臣服議曰上領有襪者今禮也國恤有大袖

襴衫朱子謂布襴者服直領布衫則兼服布裙也亦是
揣度語今生員襴衫謂有襴緣也方言羣陳魏曰帔闕
東或謂之襴襴音碑智按今呼碑乃切至元十年言祭
先聖宜變常服陪位亦合襴衫戴唐巾

以不上船為襟穿者誤也

續演繁露曰范傳正作李

白墓碑云玄宗泛白蓮池白不在宴皇歡既洽召作序
白已被酒于翰苑中命高力士扶以登舟按此即杜詩
謂天子呼來不上船者也或者謂方言以衣襟為船誤

矣智按以不上船為衣者冷齋夜話也蜀人呼衣繫帶
為穿好奇者以穿作船冷齋附會奇說故取之吳曾曰
始于王玄之詩話以夏彥剛云蜀以襟頭為船無據
襪襠言衲襠之蓋其外也 六朝樂府有繡衲襠鐵衲
襠解者但以為袴視此蓋褙褶之外如罩甲類也唐大
仗有衲襠滕蛇朝集從事立外州品子服之有大口袴
紫附褙文或官騎馬服之則去衲襠滕蛇以此知為罩
甲也唐文或郎黃紗袍黑領襪白練襪襠布大口袴後

晉定樂八侑有白練襜褕正謂襜其上也元史衲褕制如衫吳處厚曰天祐末廣陵人服短袴謂之不及秋

布母縛小衣也棉胎曰核 黃山谷曰江東謂鷓鴣為

布母布母縛

祖昆切

小衣也猶犢鼻耳方言注鷓鴣江東

呼為布母說文歲貉中女子無袴以帛為脰空用絮補

核名曰縛衣

歲貉音穢陌夫餘國也

智見粵徭及南楚苗婦人皆

無袴惟以布一幅斜鞞其體自脰以下露之南丹及貴州赤溪以西之苗則婦著裙富者衣數裙織絨為錦緣

之

織緣曰偏諸 賈誼傳治安策縋以偏諸緣師古曰偏
諸若今之織成以為腰褰及標領者古謂之車馬褰唐
四品木路五品輶車皆碧裏青偏幪偏言邊也師古注
急就又云條一名偏諸以縣係承塵

諸于繡黹半臂也 光武紀三輔吏士東迎夏始見諸
將過皆冠幘而服婦人衣諸于繡黹莫不笑之元后傳
獨衣絳緣諸于師古曰諸于大掖衣即袿衣之類是今

之披風敞袖也說文因作諸衿繡驅注字書所無智按
廣記載韓晉公見少年單練髻即段成式之單練髻與
驅同謂今之半臂也方言無緣之衣謂之袪袪亦謂下
無繞衿之帶緣非長衣也戎衣有罩甲所謂重衣在上
而短者前似袷衣或肩有袖至臂臑而止今日齊肩邊
闊號曰褙裸褙音朶又謂之褂子漢以無袂衣曰褙則今
呼正自合古魏明帝常被縹綾半褙楊阜諫其制正與
諸于半臂近夏始將一時掠取裁著之耳鷩衣亦帽罩

於外也後周后服鶉衣鶉衣則蘇綽所造因鶉名而立
字南史輿服志有鶯鶉鶉鶉四色鶉白色也鶉與鶉相
訛

唐隋尚半除宋尚背子 炙穀子曰隋內官多服半除
即今長袖唐減為半臂智以宋之背子即半除也陸務
觀云成都大家子弟著蘆心布衣紅勒帛狹如一指大
又云往時執政簽書文字率著帽衣盤領紫背子至宣
和猶不變也童子時見前輩猶繫頭巾帶於前作胡桃

結背子背及掖下皆垂帶率以紫勒帛繫之散腰則謂之不敬石林燕語云大父時及家居燕見賓客率多頂帽而繫勒帛猶未甚服皆於帽下戴小冠簪以帛作橫幅約髮號額子處室中則去帽見冠簪或用頭巾也古者士皆冠帽乃冠之遺製頭巾賤者不冠之服耳勒帛亦有垂紳之意雖施之外不為簡背子本半臂或士服何取于禮乎或云勒帛不便於搢笏故稍易背子然須用上襟掖下與背皆垂帶大觀間見宰執接堂吏押文

書猶冠帽用背子今亦廢矣而背子又引為長袖與半
臂製亦不同馬貴與曰今朝服之禮非中單乃不經之
服如紫袍阜褙之類又言禁衛班直等緋綠紅盤雕背
子褙即背也元以來女服褙子樂妓惟阜褙子是也今
命婦用霞帔背子元之命婦服金荅子即帔也霞帔之
名起于肅宗賜司馬承禎紅霞帔程大昌以背子即禪
中禪即江克之禪衣誤矣禪衣對複袍而言也正如今
之單直身而內有襯衣故曰中禪背子面直襟而下掖

無襪宋時或有以之襯公服者豈可以背子中禪禪衣
為一乎宋晉陽王浬言婦人衫襖謂複衣也

團花曰只遜因元之質孫也 政和七年正月禮制局
請墨車駕士衣皂夏縵皂質繡五色團花錦衣校尉自
擡輦以至持扇鏗幡幢鳴鞭者衣皆紅青玄紡絹地織
成團花五綵名曰只遜其帽曰臙包按元大宴服質孫
冬則納石寶里夏則鉞笠都納質孫漢言一色服也無
定制上下皆服精粗不同同稱只遜今單以衣校尉而

書作只遜耳其臙包即五代時之翦頭也

豎褐因名短褐賤士之服也

小顏云短

音豎

僮僕所衣

布長襦也猶豎褐也方言自關以西襜褕短者曰短褕
漢書短褐不完後人多誤為短褐今見人論杜詩凡短
褐皆改為短褐此又拘矣方言複襦曰襹郭亦音豎或
曰筩襖今筩袖之襦也音豎必從禮廊作禔

假鐘今之一口鐘也 周弘正著繡假鐘蓋今之一口

鐘也凡衣掖下安襪襪積殺縫兩後裾加之世有取暖

者或取冰紗映素者皆畧去安襪之上襪直令四圍衣邊與後裾之縫相連如鐘然

被頭謂之被識 鄭氏注統曰以組類為之綴之領側

若今被識矣疏曰領為被頭側謂被旁識謂記識士喪

禮緇衾頰裏無紇

丁敢反

復陶箠褐也 左傳楚靈王皮弁秦復陶注秦所遺羽

衣也 一作毳衣又為主衣服之官絳縣老人使為君復

陶說文曰褐編臬鞮也或曰短衣師古始解為織毛布

然則叔慎止知有韞韞乎今精者曰姑姑戎出蘭州曰
蘭戎蓋倣吐魯織法也元笑答于鱗寄姑姑戎詩曰我
欲報之吳縞帶何以遺予秦復陶

古以黑為羔裘今以白為羔 周禮祀天鄭曰服黑羔
裘馮嗣宗曰朱子以羔裘為大夫燕居服其注檜風又
曰諸侯朝服則矛盾矣陳祥道以羔裘為禮服燕居必
狐貉智以為古人偶用之羅願曰羔裘用白素絲亦羔
色此因近日羔裘白而言也

褻服曰衵衣 僖宗乾符元年王凝崔彥昭同舉進士

凝先及第嘗衵

楚駕切

衣見彥昭博雅衵衽謂褻衵又有

服宴褻之服而過服交際之服者必謝曰衵袒無禮言

便人袖短也可見衵衣之語起於唐人李陵傳便衣師

古曰謂著短衣小褻也黃魯曾博聞本誤刻作小褻

帖領曰偃領 禮記被頰黼注卿大夫之妻刺黼以為

領如今偃領矣爾雅黼領謂之褻刺黼文以褻領孔穎

達曰偃領之制亦無可知說文褻褻領也箋未詳智按

謂偃領也領以繡緣二十年前大家皆尚之方言帛領
謂之被巾注婦人領巾也

帛方
廟反

言文也必曰繡斧文非

矣

禪襖中單也 儀禮中帶注若今之禪襖蓋襖通裁之

中衫也今吳人謂之衫北人謂之褂禪襖正今兜袖單
衣無襪者也會典朝服祭服內單衣皆曰中禪本古名
也唐侍御史六人衣朱纁裳白紗中禪宋人通稱內衣
曰中禪則中禪即汗衫矣孔平仲曰漢高與項羽戰汗

透中單改名汗衫程大昌以中單為禪衣而非汗衫辨之按汗衫謂其近身中單謂其在中理本可通今以中單為公服而汗衫為褻稱安知古不通稱乎成國曰汗衣詩謂之澤衣或曰鄙袒或曰羞袒羞袒即今貼身小背心杭人曰搭脊

衣圭交輸裁也江克傳曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之旁見於後禮深衣續緝鈎邊賈逵謂之衣圭蘇林曰如今新婦袍上褂全幅緝

角割名曰交輸裁禮記素紗注如今袷袍襖重繒也疏曰漢有袷袍其袍下之襖以裡繒為之

宵衣薄絹也 士昏禮曰姆纒笄宵衣康成曰宵如素

衣朱綃之綃姆亦玄衣以綃為領因以為名饋食禮曰主婦纒笄宵衣康成曰綃綺屬此衣染之以黑其繒本名曰綃詩有素衣朱綃記有玄宵衣按詩無素衣朱綃康成二處一作綃一作宵必有一誤一以為領一以為衣亦自相舛矣綃又作繆記曰繆幕魯也注讀如綃生

絲薄縵也

加景即幪 儀禮士昏禮加景注景之制如明衣加之
以行道御塵智謂非禦塵以為蔽也北齊納后禮有所
謂加幪去幪即此字今俗親迎畧其首曰蓋頭詩綱衣
一作顏衣鞵衣景衣加幪亦尚絢之遺

行膝偏也 詩邪幅在下幅偏也偏束其脛自足至膝
內則單作偏杜鄭皆曰如今行膝也唐府兵人具行膝
有胡祿大鐫韁帽韁裝行膝皆一唐鹵簿服飾有赤鞵

襖紫誕帶行膝吳下曰腳帶

龍具牛被也

王尊傳牛衣注編麻為之俗呼為龍具

蓋敝之襜被也張思先脫衣贈人披牛被而返劉孝綽
笑到漑黃卧具謂被也今搖人惟織粗絮絕為被其緯
粗如小指西粵呼為榻被當是毳被韻增毳屬或方文
斜文音榻朱黼溪蠻叢笑言犵狁揉茅花為被

牝敝襜殘也

山谷注意就曰牝敝

音七雪

裂也說文牝

殘帛也敝敗衣也牝說文作帆當隸作牝

須捷猶言細屑樓裂猶言藍縷 方言曰布而無緣敝而絀之謂之縷縷又曰楚人衣被醜敝謂之須捷亦曰樓裂亦曰挾斯智以樓裂即藍縷之轉音也陳後山和黃預久雨詩貧可留須捷恩當記庾彥藍縷一作藍葦楚世家葦露藍葦說文縷綯謂之縷縷縷無緣也正取方言之語謂無飾也凡夫乃欲以襴衫為縷衫而疑世之稱縷縷為貧敝之狀則未閱方言也

絀縷縷也 趙世家卻冠絀縷戰國策作鯁冠絀縷

一本作鮭冠黎繼秫綦鍼也言女工內畢之拙秫謂鈿也儀禮外畢斬衰也內畢齊縫向內也卻冠者締絡之絡借用卻也舊說鯁鮭以魚皮為冠者非也蓋言其粗耳

唐謂祛曰袖頭小稱宋謂袖口曰袖繳即出袖緣口也說文祛尺二寸引春秋傳披斬其祛徐曰今衣袖口俚言袖繳也禮記玉藻注疏云謂袂末又檀弓注褒緣袂口也詩羔裘豹祛疏云是袖之大者祛是袖頭小稱

洪武定庶民袖椿廣一尺袖口五寸袖古作衷通作褻
鄭注司服以袂侈之為等殺正謂袖椿曾三異以貉袖
為單子徐克曰搭護禿袖衫

鷄納僧迦鷄之納也鬱泥言其色也舍勒內衣祇支即
覆腋衣也 遼園考金陵襍志載隋煬帝觀戒師聖種
納袈裟一緣黃紋舍勒一腰綿三十屯鬱泥南布袈裟
一緣鬱泥南絲布褊袒一領鬱泥絲布方裙一腰鷄納
袈裟一領鷄納褊衫二領四十九尺襜七口絲布祇支

二領和香二盒又施天台山五十三佛織成經禪七張
顧公因其名奇而載之智按言觀謂襪施也西域記云
僧祇支正名僧迦鷄此云覆腋衣竺道祖云魏時請僧
於內遂作此衣因綴於左邊祇支上今號兩袖曰褊衫
七條曰鬱多羅僧用三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑
謂襟泥木蘭即樹皮也舍勒譯云內衣也鬱泥謂鬱多
羅泥色也梁簡文帝有謝賜鬱泥納袈裟表以陸務觀
尼羅解此泥字非矣經禪謂誦經之綉也應法師舊作

鬣毫葛洪改袞裝具云迦羅沙曳此云不正色

屏息奉獻以掩鼻者 遯園曰太常供奉祭品如羹醢

之類其奉獻人口鼻用物作長袋繫頸後俗名抵鬚非也志名曰屏息太廟以黃羅他祀以紅紵絹為之家君戊寅署南太常篆智隨殿上竊瞻典禮不見有奉獻帶

屏息者故事之廢豈一端哉惟鄒公濟所記求趺材之石龜猶存長尺餘首昂彷彿而已殿上設御榻張帝帷二寶座設黃綾茵褥前一朱案案皆鑿俎豆圍竅於案

上以牲脯陳之兩備設四十席亦無名號皆云舊制如此

繡緇絲也一作強葆襪襪緇保 說文繡束也墨子曰

禹葬會稽桐棺三寸葛以繡之 楠音切 公紹曰孟康曰襪

襪今小兒繡一作綳史魯世家成王少在強葆之中注

即襪襪用布約小兒於背也史三王世家皇子或在緇

襪而立為諸侯王封禪書葉隆於緇保并菴引說文作

襪襪又作襪襪而焦氏刊誤言襪緇別作緇襪非智按

說文襜緜也引詩載衣之襜他計切襜負兒衣居兩切
緜博抱切臣鉉曰俗作祿非弱侯守徐說耳然說文有
緜字猶類也包兒衣非用粗絕為之乎从衣从系原屬
累加可以襜緜即可緜祿加艸加竹而獨於空侯目宿
不許用莖篾皆藉何邪升菴之襜襦則誤以襜緜也之
訓遂作襜襦而又誤襜為襦或刊誤乎襦則襦之訛

襦襜即衣袷也 漢文帝顧見其衣袷一作禱方言繞

緜謂之襦襜緜衣督脊也即袷字身毒一稱天篤

緜亦音膺

如趙盾音遜肥
脂音突可推

禮記負繩及踝以應直注繩謂袷與後

幅相當之縫謂背縫也凡夫謂內經禱脈不當作督脈

拘甚

衣外飾曰褫即謂表也 說文褫黼領也引詩素衣朱

褫

蒲沃切

今詩作褫毛氏曰領也諸侯繡黼丹朱中衣爾

雅因毛傳許氏因爾雅故後人以爾雅為人所增附蓋

此類也褫與表襦褒聲轉重之為袍說文襦古文表又

作褫袷衽字本从毛朱博傳褒衣大紹謂在外之寬袍

也褫亦音抱可思其聲呂覽狄入衛食懿公之肉舍肝
弘演啼曰臣請為褫褫正表暴之義

縫解曰綻補綻曰組

說文袒

丈覓切

衣縫解也直翁載

徐曰今俗作綻內則衣裳綻裂增韻亦作組崔寔傳期
於補綻沒壞枝柱邪傾古艷歌行兄弟兩三人流蕩在
他縣故衣誰當補新衣誰當綻禮韻組字各出今附智
按艷歌下文曰覽取為吾組組綻同押則異義明矣細
論昏分出之字而當時亦有通借者凡夫譏人以但褫

為袒裼肉臚為肉袒而不知引此詩為證又按說文裼袒也則許氏又以袒裼相通稱矣安知非縫解之袒字誤邪古定有殿音袂與縣叶

鞞裒生革履也絨鞞緣履圓條也鞞跣履也絡緹長翁鞞也鞞鞞革履之缺前者也單底曰履或絲為之複

底而有木者曰舄鞞

踏音

生革履也急就履舄鞞廢絨緹

紉顏本作鞞裒謂鞞之深大者也長楊賦聖人革鞞不穿絨越音織綵為之說文絨采章也廣韻絨紉布也則潛

夫論葛子升越之越矣緞

手加切

履跟之帖也以絨為帖

也黃氏當作鞞音段會典品官居家服履亦有紉作結

而復長垂之玄履紉緣即古紉縷也鞞

音

今跣而著之

鞞

的齊切

薄革小履也周禮鞞鞞氏注鞞鞞四彛舞者所

匪也今時倡蹋鼓沓行自有扉鞞讀屨徐鉉曰今鞞亦

履也外國履連脛謂之絡縷即今長翁鞞也儀禮疏無

紉謂之鞞屨鞞屨欲下不蹶當印其角舉足乃行說文

鞞角鞞屬鞞

顏當反

鞞鞞鞞實一字古無之說文新附鞞

字呼戈切自周隋以戎服為朝服故今朝服皆鞞習而不

察之過也隋文帝聽朝以赭黃文綾袍烏紗帽折上巾
六合鞞與貴臣通服德宗謂陸贄受靴鞭是也新唐書

西域傳足曳鞞鞞音索履說文鞞鞞鞞鞞并有鞞訓

鄭崇用革履古以皮為履者多宋有鞞北雜禮言契丹
興宗禁國人服金玉犀帶及黑斜喝里皮紅虎皮靴道
宗弛此禁泰之言有徐呂皮即黑斜喝里謂回紇野馬
皮也紅虎皮者回紇獐皮也

木屨曰屨草履曰屨苞泉織曰絜蔗

屨

奇逆切

以木為

之兩齒以踐泥也屨

音覺

廣韻鞮屨即今鞋也馮驩躡屨

見孟嘗虞卿躡屨擔簦注屨草履也絜

方孔反

圓頭掩上

之履也說文緹泉履廣韻絜小兒皮履音莽又巴講反

智以為今之鞋幫升菴所云高牆也蔗

平裒反

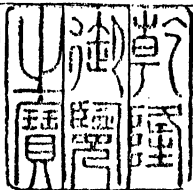
麻泉雜履

之名曲禮苞屨注凶服苞蔗也

薄借不借乃舄之轉聲 漢文帝履不借臨朝陸放翁

詩穿林雙不借取水一軍持子謙與京山皆引作唐人

詩遂曰艸鞋人人所有可不借而得此因小顏注急就也果爾則不律為筆何以解乎古人用不字為發語聲正如夫字如夫襖為劍衣也借字古少家麻音亦讀為昔昔與鵲腊錯通聲周禮玉璣注有薄借綦即不借也儀禮喪服繩屨注今時不借也

通雅卷三十六