

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

藝林彙考服飾篇卷一至五

詳校官中書臣王鵬

員外郎臣牛檢文覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣陸湘

謄錄監生臣查浩

欽定四庫全書

藝林彙考服飾篇卷一

蓬萊縣知縣沈自南撰

冠帽類上

事物紀原通典曰上古衣毛蜎皮後代聖人見鳥獸冠角乃作冠纓黃帝始用布帛或曰黃帝已前用皮羽也六帖曰孔子作緇布冠誤矣

中華古今注牛亭問冕者繁露何也答曰假玉而下垂

如露而繁也文選云衮冕垂旒所以蔽明黻纁塞耳所以閉聰所謂天子衮冕之服也

名義考黃帝垂木裳有冕服虞舜觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡有十二章之制周去三辰為旂常九章自山龍而下謂之衮冕龍阿曲也七章自華蟲而下謂之鷩冕鷩朱雉即華蟲也五章自宗彝而下無火謂之毳冕虎雉毛縵也三章粉米黼黻謂之希冕所存者少也一章唯黻而已曰玄冕

衣玄也此皆自服而言曰冕者以服得名也非冕之上
有龍與鷩等也衮冕十二旒王大祀朝覲服之上公九
旒鷩冕九旒王祀先公饗射服之王三公八旒侯伯七
旒毳冕七旒王四望服之王之孤卿六旒子男五旒希
冕五旒王祭社稷五祀服之王之大夫諸侯之孤各四
旒元冕三旒王祭羣小祀服之諸侯之卿三旒再命大
夫二旒一命大夫一旒王之五冕旒有多寡每旒玉皆
十二無增損也上公以下每旒玉數如其旒數尊卑之

等也是冕之與服君臣所共惟冕前後垂旒則遞減耳故臣下之冕總謂之裨冕說文曰冕者大夫以上冠也玉藻注冕以板為之師古注五冕之板廣八寸長六寸前圓後方有緹緹用三十升布染黃覆冕上出冕前後而垂有紘紘冠卷也有紃即黹纁以黃綿為圈懸冕兩旁塞耳者下繫玉瑱謂之珥有纁纁合五采絲為繩垂於緹之前後以結玉有就成就成一玉為一成結之不相棄也周制如此秦服衮元漢冠竹皮因陋就簡古製

隳廢此賈生有易服色之請班固不志輿服也

名義考裨冕副禕

裨音卑

裨之言偏也天子大裘為上公

衮侯伯鷩子男毳偏於天子者也玉藻諸侯裨冕以朝是也

衮言禮記知天者冠述知地者履約述註通天冠也誤矣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筩為述乘輿所常服晉志通天冠本秦制前後有展筩冠前加金博山述郊祀天地明堂宗

廟元會臨軒介饋通天冠平冕唐志通天冠冬至朝賀
祭還燕羣臣養老之服是通天冠乃天子冠也豈可謂
知天者冠之乎漢志又云建華冠以鐵為柱卷貫大銅
珠九枚制似縷鹿記曰知天者冠述知地者履絢春秋
左傳曰鄭子臧好鷖冠此則是也然則冠述為建華冠
明矣注禮記者以通天冠前有山述故誤以述為通天
冠耳逸周書知天文者冠鷖述即鷖也天將雨鷖先知
之故知天者以為冠禮圖以鷖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
不施用非鷗冠也

筠軒釋畧記曰天子玉藻十有二旒玉謂冕前後垂旒
之玉也藻謂雜米絲繩之貫玉者也蓋以藻穿玉以玉
飾藻故總謂之玉藻

中華古今注文官進賢冠古綏貌冠之遺象也武官冠
古緇布冠之遺象也緇布冠上古之法武人質木故須
法焉

批言博物志云古者男女皆絲衣有故乃素服又有冠
無幘故雖凶事皆著冠也隋禮儀注曰幘始於秦人施
於武將初為絳帕以表貴賤然吳越春秋云公孫聖勸
吳王遣下吏太宰嚭王孫駱解冠幘肉袒徒跣稽首謝
于句踐是則春秋時已有幘矣此可補事物紀原之遺
輟耕錄巾幘釋名巾謹也當自謹於四教儀禮二十成
人士冠字如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纁帛為恰

或作幅乞洽反

合乎簡易隨時之議以色

別其貴賤本施軍飾非為國容韻書弁缺四隅謂之恰

前時軍人弓手所戴小白帽是也

一曰按頭使下故曰恰增韻埤蒼皆

曰帽也晉輿服志哀帝立秋御讀令改用素白帽漢末

王公名士多委王服以幅巾為雅魏武始制帽成帝制

使尚書八座丞郎門下二省侍官乘車白帽低幃出入

掖門又二官直宮著烏紗帽往往士人宴居皆著帽矣

帽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漢興續其顏却擦音之

施巾連題却覆之即喪幘也名之曰幘至孝文帝乃高
顏題續之以耳崇其中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
者然後世乃作小冠厘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宋衣縫掖居魯冠章
甫亦從俗也

演繁露冠服古今異制而若無明著既其制不能明了

則其所施用或當或否皆不可別識矣幘者冠下覆髻
之中也史游急就章曰冠幘簪黃結髮紐顏師古釋之
曰幘者韜髮之中所以整亂髮也當在冠下或單著之
揚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
髮者是也冠冕有旒翟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不欲人見始進幘
服羣臣皆隨焉庾凱醉墮幘機上以頭就穿取檀道濟

被収脫幘投地皆顏師古謂或單著之者也若其人應著冠則以幘藉其下賤而執事則無冠單著幘也應劭漢官儀謂幘者卑賤不冠者之所服是也董偃綠幘傳鞞拜謁武帝帝令起趨東廂就衣冠是也董仲舒止雨書亦曰執事者赤幘摯虞決疑曰凡救日蝕者皆著赤幘以助陽知其皆賤者之服也始有幘時未以覆髻但韜裹鬢毛使著冠使髮不蒙面耳凡此言冠而及幘者其冠皆冕冕冒額故必用幘以収髮也古冠冕得通言

故也若單著既冠之冠則露髮無所事情也蔡邕獨斷曰元帝進幘但遮覆額前壯髮尚未有巾也王莽頭禿始加巾故其俚語曰王莽禿幘施屋後漢書曰半頭幘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屋即巾也有顏有屋即異乎空頂矣梁冀改易服制作庠幘狹冠是冀自改莽制損下其屋也董

巴漢輿服志曰古者有冠無幘秦以為武將首飾為絳
幘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
服之夫耳者結巾之角也巴謂崇屋始於文帝恐不及
蔡邕謂為始莽者的也董偃服庖人服故綠幘衛宏漢
舊儀曰齋綠幘耕青幘漢官儀曰謁者著緗幘大冠皆
隨事著色若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罽幘潰圍而出皆

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

名義考說文冠綦也所以綦髮又曰髮有巾曰幘夏之冠曰毋追追猶堆也商曰章甫漸章著也周曰委貌委曲有貌也並以緇布為之故曰緇布冠又曰玄冠輿服志委貌與皮弁同制長七寸高四寸前高廣後卑銳但皮弁以鹿皮耳制雖不可詳今羽流束髮者大畧近之

趙惠文冠以冠如蟬翼猶古鷲冕一名鷲鷲冠一名鷲冠謂之武弁鷲鷲勇而有介今勳臣籠巾挿雕羽其遺意楚獬廌冠以獲獬廌得名後有鐵柱又曰柱後謂之法冠今憲臣冠加獬廌亦其遺意唐翼善冠太宗米古制自服之今乘輿常服亦名翼善冠或唐制也其他冠名尚多制不可考秦加武將首飾絳帕後稍作顏題漢興續其顏却結之施巾連題却覆之名之曰幘孝文乃高顏續為之耳崇其中為屋文者長耳武者短耳若

今喪冠

宛委餘編幘古賤人不冠者之服也漢元帝額有壯髮始引幘服之王莽頂禿又加其屋漢末王公名士多委王服以幅巾為雅是以袁紹崔鈞雖為將帥皆著纁巾魏武惜財擬古皮弁裁纁帛以為帙以色別其貴賤帙即恰也未有岐荀文若巾之行觸樹枝成岐因而弗改巾以葛為之形如帙而橫著之古尊卑共服也五雜組古人幘上加巾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如董偃
綠幘孫堅赤罽幘之類今俗名腦包者也

五雜俎童子幘無屋者示不成人也近時總角者猶繫
一網巾邊是其遺制既云童子幘無屋明丈夫幘皆有
屋矣又云王莽以頂禿加屋何耶董偃武帝時人以綠
幘見天子必非無屋者幘本賤者之服綠幘又其賤者
近代樂工著綠頭巾亦此意也

困學紀聞玉藻注士以下皆禪不合而絳積如今作幘

頭為之也

幪七消反

後漢向栩著絳綃頭注字當作幪古詩

云少年見羅敷脫巾著幪頭儀禮注如今著幪頭自項

中而前交額上却繞髻也

丹鉛錄儀禮注弁名出於槃槃大也嗥名出於幪幪覆也

留青日札石季龍以女騎一千為鹵簿皆著紫綸巾織錦袴金銀縷帶五紋織成鞞游於戲馬觀魏瓘搗衣賦黃金釵兮碧雲髮白綸巾兮青女月佳人聽兮良未歇

則是婦人亦冠巾也○恰本音鞞鞞鞞士服蔽膝之衣
詩鞞鞞注合韋為之以茅蒐草染之一曰鞞鞞是則未
染者當為白恰矣魏祖擬皮弁裁纁帛為恰以色列貴
賤本軍飾非國容弁缺四隅曰恰

留青日札桐巾隋左相牛弘卜議著桐巾以桐木為之
內加漆烏匱巾子美詩晚風爽烏匱烏角巾子美詩錦
里先生烏角巾蘇子瞻詩二老白接離兩郎烏角巾折
角巾郭林宗遇雨折一角故名今有六角巾八角巾常

服本四角此好異者葛巾諸葛孔明陶淵明用以漉酒
又漢末王公名士以幅巾為雅袁紹崔豹為將帥皆著
幅巾踞養巾唐中宗賜百官踞養巾帝在藩時冠珠巾
唐昭宗時侯王將帥以珠一顆盤幘頭脚貫以銀線而
簪之新羅巾皇甫玄真獻新羅巾子辟塵於高瑀以贖
田知之罪鹿巾路羣製陶弘景通明鹿皮巾穀皮巾張
孝秀文逸化巾桑維翰服蟬翼紗士夫帽庶表四方名
為化巾華陽巾顧況蓮花巾吳江女道士雲巾一名燕

尾巾蘇子瞻謝人惠雲巾詩白鷺巾晉山簡白接離接

離白帽也爾雅注江東取白鷺頭翅背上長翰毛以為睫

攤名曰白鷺線唐巾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

隋唐嘉話舊人

皆服袞巾至周武始為四脚國初又加巾子焉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濶

而下狹形如萬字鑿子巾如唐巾而去其帶耳

說畧巾本佩巾禮左佩紛悅是也悅拭物之巾詩無感

我帨兮即今之手巾汗巾也亦褙屬褙婦人之褙即今香纓詩親結其褙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綦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襜領金服也帽子繫腰元服也方巾圓領前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裝頭巾者納牛駝七十頭馬百匹名曰舍利是庶人雖豪富在
甸奴亦不得服巾也

宛委餘編學齋佔俾有云古者有冠而無巾非無巾也
蓋巾止以暴尊疊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貴者
則有通天遠遊方山之類武夫則有鷓鷯間居則有竹

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
近代反以巾為禮而戴冠不巾者為非禮又朝服幘頭
乃後魏狄製及後唐而施長脚同伶優之賤至於今士

夫安之曾莫議其非者

至於履舄則古有舄有履有屨而無靴故靴字不見於經至趙

武靈王作戎服方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夫仍變履
為靴冠履兩事反使今之道流得竊其似又如上衣下
裳各為長短之制衣纔至膝裳乃裙也今之祭服是也

後魏戎服便於鞍馬遂施裙於衣為橫幅而緝於下謂之襪今之公裳是也外商之服也數者學士大夫皆安

之而
莫革

七修類彙綸巾綸字世人皆知兩音一曰綸一曰關而不知其故蓋倫巾韻同而音近詩法所忌也故讀曰關皮日休有白綸巾下髮如絲之句有一本註作關想始於此韻會雖有兩收皆引釋於倫字之下而無一字及關字義且關字仍註龍春切則當為倫字矣所以二收因韻書起於沈約若說文止於一收矣

丹鉛錄縹巾說文縹青絲綬也音闕仲長統昌言身無
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

宛委餘編帽本纜也古者有冠無幘冠下有纜以繒為
之後世施幘於冠因裁纜為帽永明中蕭湛開博風帽
後羣之製為破後帽末年民間製倚勸帽建武中帽羣

覆頂東昏侯斷之東昏時羣小又造四種帽因勢為名
一曰山鵲歸林二曰兔子度坑三曰反縛黃離嘯四曰
鳳凰度三橋皆服妖也吳孫休衣服之制上長下短積
領五六而裳居二上有餘下不足也晉武太始初衣
上儉下豐著衣者皆厭褻下掩上也元康末婦人衣出
兩襠加乎交領之上內出外也

五雜組古婦人亦著帽漢薄太后以冒絮提文帝注帽
也趙昭儀上飛燕金花紫綸帽又賀德基於白馬寺逢

一婦人脫白綸巾以贈之諸葛武侯遺司馬懿巾幘婦人之服則古婦人亦有巾也

演繁露薄太后以冒絮提文帝晉灼曰巴蜀異志謂頭上巾為冒絮冒音陌顏師古曰老人以覆其頭應邵曰陌額絮也詳其所用當是以絮為巾蒙冒老者顙額也冒之義如冒犯鋒刃之冒其讀如墨則與陌音冒義皆相近矣漢官舊儀皇后親蠶絲絮自祭服神服外皇帝得以作縷縫衣皇后得以作巾絮而已以絮為巾即冒

絮矣北方寒故老者絮蒙其頭始得溫暖地更入北則胡中貂冠狼頭帽皆其具矣

留青曰札帽冒也輿服志上古穴居野處衣毛而帽皮又曰官民皆戴帽其簷或圓或前圓後方或樓子蓋兜蓋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

中華古今注大帽子本嵩叟草野之服也至魏文帝詔百官常以立冬日貴賤通戴謂之溫帽○搭耳帽本戎

服以韋為之以羔毛絡縫趙武靈王更以綾絹皂色為之始並立其名爪牙帽子益軍戎之服也又隱太子常以花搭耳帽子以畋獵遊宴後賜武臣及內侍從○烏紗帽武德九年十一月太宗詔曰自今已後天子服烏紗帽百官士庶皆同服之

中華古今注貂蟬胡服也貂者須其文而不煥炳外柔易而內剛勁也蟬者清虛識變也在位者有文而不自耀有武而不示人清虛自牧識時而動也

宛委餘編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即古惠文冠以其趙惠
文所造也亦云惠者螭也其冠文輕細如蟬翼故名即
今之籠巾也漢侍中常侍則加金璫附蟬為飾插以貂
毛黃金為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纏蓋真貂也
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玳瑁

宛委餘編今文臣冠即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闕內侯十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為展簫鐵為柱卷亦似不同也

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剝代藤曰
氈帽貴其厚也非崇貴莫戴而人亦未尚元和十年裴
晉公為臺丞自化理第早朝時青鎮一帥伺便謀害晉
公繫帽是賴刀不即及而帽折其簷既脫禍朝貴乃尚
之近者布素之士亦皆戴焉太和末又染繒而復代剝
曰疊綃帽雖示其妙與氈帽之庇懸矣會昌已來吳人
街巧有結絲帽若網其巧之淫者織花鳥相厠焉近又
染藤為紫復以輕相尚

資暇錄自便服乘馬以來既無幃蓋乃漸至大裁帽席
帽之障蔽近年時態唯修虛事至於致恭尊高不敢戴
上馬宜矣直有出門猶露首面如之何

玉堂漫筆襄陽大堤曲有倒著接離花下迷蓋用白紗
作巾南朝雖帝王亦服白紗帽沈攸之所謂大事若克
白紗帽共著耳又別有白疊巾白綸巾後世惟凶服乃
用白

批言唐詩多用白接離韻釋云接離白帽也爾雅云鷺

春鉏註云頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以為睫
攤名之曰白鷺線睫與接攤與離通而世說獨云接離
今之襴衫也二說不同李白詩云頭上白接離則亦以
接離為白帽而不以為襴衫矣

丹鉛錄帽首服狀如弁而缺四角魏志云武帝以天下
凶荒財幣乏用擬古皮弁裁繡帛以為之合乎簡易之
義故名恰恰者恰也俗云恰好也晉代用白色唐陳子
昂詩邾家子弟謝家郎烏巾白恰恰紫香囊

宛委餘編尚書八座三省侍郎白恰低幘出入掖門又
二宮直官者烏紗帙士人宴居皆著恰矣王丞相白恰
練布單衣江左以後白紗帽遂為人主之服臣下不敢
輒用按五行志服妖傳玄議白恰白乃軍容非國容也
干寶以為縞素凶喪之象南齊書亦云白恰單衣謂之
素服以舉哀臨喪者又初作白恰橫縫其前以別後名
之曰顏永嘉間稍去其縫名無顏恰

演繁露侯景僭立著白紗帽而尚披青袍宋泰始元年

羣臣欲立湘東王引入西臺登御座著白紗帽按此即
白紗帽乃人主之服宋蒼梧王死王敬則取白紗加蕭
道成首使即祚曰誰敢復動

癸辛雜識管寧白帽之說尚矣杜詩亦云白帽應須似
管寧然幼安本傳止云嘗著阜帽又云著絮帽布衣而
已初無白帽之事獨杜佑通典帽門載管寧在家常著
帛帽豈以帛為白乎然宋齊間天子燕私多著白高帽
或以白紗今所畫梁武帝像亦然蓋當時國子生亦服

白紗巾晉人著白接羅謝萬著白綸巾南齊桓宗祖白
紗帽南史和帝時百姓皆著下簷白紗帽唐六典天子
服有白紗帽他如白恰白帽之類通為慶弔之服古樂
府白紵歌云質如輕雲色似銀製以為袍餘作巾杜詩
光明白氎巾常念著白帽采薇青雲端白樂天詩云青
筇竹杖白紗巾古之所以不忌白者蓋喪服皆用麻重
而斬齊輕而功總皆麻也惟以升數多寡精粗為異耳
自麻之外縵縞固不待言苧葛雖布屬亦皆吉服縞帶

苧衣昔人猶以為贈何忌之有漢高帝為義帝發喪兵
皆縞素行師權制固不備禮後世人多忌諱喪服往往
求殺今之薄俗益有以縞素為總功者宜乎巾帽之不
以白也

演繁露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
帽通為慶弔之服國子生服白紗巾晉人著白接離寶
革酒譜曰接離巾也南齊桓崇祖守壽春著白紗帽有

輿上城今人必以為怪古未以白色為忌也郭林宗遇
雨墊巾李賢注云周遷輿服雜事曰巾以葛為之形如
帽帽口洽反本居士野人所服魏武造帽其中乃縻今
國子學生服焉以白紗為之是其制皆不忌白也樂府
白紵歌質如輕雲色似銀制以為袍餘作巾袍以光軀
巾拂塵吳兢樂府要解案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
翎亂者是也今世人麗粧必不肯以白紵為衣古今之

變不同如此唐六典天子服有白紗帽其下服如裙襦
襪皆以白帛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
間老叟出聖駕有著白巾者釋者曰服諸葛武侯也此
不知古人不忌白也疑耀宋明帝末年多忌諱以白門
為不祥諱之右丞江謚誤犯上變

色曰白汝家門則
唐以前已忌之矣

藝林彙考服飾篇卷一

欽定四庫全書

藝林彙考服飾篇卷二

蓬萊縣知縣沈自南撰

冠幘類下

野記股冠章甫甫大夫也以之表章大夫也

按此出
釋名

夢溪筆談幘頭一謂之四脚乃四帶也二帶繫腦後垂
之折帶反繫頭上今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幘

頭有直脚局脚交脚朝天順風凡五等唯直脚貴賤通服之又庶人所戴頭巾唐人亦謂之四脚蓋兩脚繫腦後兩脚繫頷下取其服勞不脫也無事則反繫於頂上今人不復繫頷下兩帶遂為虛設

中華古今注幘頭本名上巾亦名折上巾但以三尺皂羅後裹髮蓋庶人之常服沿至後周武帝裁為四脚名曰幘頭以至唐侍中馬周更以羅代絹又令重繫前後以象二儀兩邊各為三撮取法三才百官及士庶為常

服

演繁露幘頭起於後周一名四脚其制裁紗覆首盡韜
其髮兩脚繫腦後故唐裝悉垂脚其改為硬脚史不載
所始故莫知其自何時也孫角談苑載柳玼在東川
有從子來省玼不甚顧僕隸輩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郎乃
垂下翹翹之尾果獲撫接則知當柳玼時幘頭不皆垂
脚其屈而下垂者乃其用以為敬也國初有王易者著

燕北錄載契丹受諸國聘覲皆繪畫其人物冠服惟新
羅使人公服幞頭畧同唐裝其正使著窄袖短公服橫
烏正與唐制同其上節亦服紫同正使惟幞頭則垂脚
疑唐制以此為等差故流傳新羅者如此也又秦再思
洛中紀異云唐太宗令馬周雅飾幞頭至昭宗乾符初
教坊內教頭張口笑者以銀撚幞頭脚上簪花釵與內
人裹之上悅乃曰與朕依此樣進一枚來上親櫛之復
覽鏡大悅由是京師貴近效之龐元英著文昌錄乃以

為宣宗未知孰是沈存中筆談謂唐惟人主得服硬脚
晚李方鎮擅命始有僭服者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其說
與上所載畧同而皆不記所出豈皆以意揣度乎

燕談錄古之幞頭自隋以前只是皂絹幕其首唐馬周
始制四脚繫於上二脚垂於後又加巾子制度不一武
后時賜臣下巾子謂之武家樣又有高頭巾子明皇賜
臣下內樣巾子又裴寬嘗自制巾子僕射巾自唐中葉

已後謂諸帝改製其垂二脚或圓或濶周絲弦為骨稍
翹矣臣庶多效之然亦不妨就枕余家有陳宏畫明皇
裏頭坦腹仰臥吹玉笛圖又鄭谷詩云玉階春冷未催
班楚拂塵衣就笏眠其便如此唐末喪亂自乾符後宮
娥宦官皆用木圍頭以紙絹為襯脚用銅錢為骨就其
製成而戴之取其緩急之便不暇如平時對照繫裏也
僖宗愛遂製成而進御五代帝王多裏朝天幘頭二脚
上翹四方僭位之主各創新樣或翹上而反折於下或

如團扇蕉葉之狀合抱於前僞孟蜀始以漆紗為之湖南馬希範二角左右長丈餘謂之龍角人或誤觸之則終日頭痛至劉漢祖始仕晉為并州衙校裹幞頭脚左右長尺餘橫直之不復上翹迄今不改其制

余氏辨林幞頭之制古斫桐木為之後世易以藤胚冒之以紗四角有脚下垂後世易以橫張兩翹前代惟伶官所戴因唐莊宗取伶官幞頭帶之後遂為例然惟人主得戴後藩鎮僭用之今大小官員皆得戴然惟祭服

之也

席上腐談唐人幘頭初以皂紗為之後以其軟遂折桐木山子在前襯起名曰舉頭容以為起於魚朝恩五代相承用之至宋乃易以藤織者仍易以紗後又易以漆紗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緇巾以竹絲為骨如涼帽之狀而覆以皂紗易脫易戴夏月最便

席上腐談幞頭起於周武帝以幅巾裹首故曰幞頭幞字音伏與幞被之幞同今誤為僕

老學菴筆記孫策傳張津常著絳帕頭帕頭者巾幘之類猶今言幞頭也韓文公云以紅帕首已為夫之東坡云絳帕蒙頭讀道書增一蒙字其誤尤甚

中華古今注昔禹王集諸侯於塗山之夕忽大風雷震雲中甲馬及九十一十餘人中有服金甲及鐵甲不被甲者以紅絹袜其首額禹王問之對曰此袜額蓋武士

之首服皆佩刀以為衛從乃是海神來朝也一云風伯
雨師自此為用後至秦始皇巡狩至海濱亦有海神來
朝皆戴袜額緋衫大口袴以為軍容禮至今不易其制

九十字
疑誤

愛日齋叢抄元和聖德詩云以紅帕首注者引寶錄曰
禹會塗山之夕大風雷震有甲步卒千餘人其不被甲
者以紅綃帕抹其額自此遂為軍容之服退之送幽州
李端公序紅帕首帕一作抹送鄭權尚書序帕首鞞袴

蓋屢用之按筆記舉孫策傳張津常著絳帕頭帕頭者
巾幘之類猶今言幘頭也韓文公云以紅帕首已為失
之東坡云絳帕蒙頭讀道書增一蒙字尤誤務觀固不
引塗山事注韓文者亦不援孫策語然李鄭二序皆連
帕首幘袴取義為幘頭正合范史云向栩者性卓詭不倫
讀老子狀如學道好披髮著絳綃頭李賢注說文綃生
絲也按此字當作幘其字從巾古詩云少年見羅敷脫
巾著幘頭已上史註紅綃頭或即無紅綃帕子謂孫伯

符所稱南陽張津為交州刺史著絳帕頭鼓琴燒香讀
邪俗道書或由東都之季習妖妄者輒以為首飾栩其
類也韓詩帕為虛字坡詩帕為實字因文著字為蒙所
用本別俱不免陸氏之核唐婁師德使吐蕃喻國威信
虜為畏悅後募猛士討吐蕃乃自奮戴紅抹額來應詔
此近塗山軍容之遺制雖不敢以釋帕首其云戴紅抹
額抑亦帕首巾幘之物爾

席上腐談韓退之元和聖德詩云以紅綃帕首益以紅

綃轉其頭即今之抹額也帕首幘頭本只是一物今分為二物

丹鉛錄巾栢巾帕也栢音近抹巾栢頭頭或作額古為始器之服今為勇士之飾廣韻栢額首飾也川不鞞巾而器方言鞞頭也古詩脫帽著幘頭又作鬣文選朱鬣鐵髻注引說文鬣帶髻頭飾也翰曰以絳抹額也韓文以紅帕首豈帕亦音摸邪

米元章曰唐人軟裏益禮樂闕則士習賤服以不違俗

為美子初惑之當俟君子留意者舊言士子國初皆頂
鹿皮冠弁遺制也更無頭巾掠子必帶篋所以裹帽則
必用篋子約髮客至即言容梳裹乃去皮冠梳髮角加
後以入幞頭巾巾中篋約髮乃出客去復如是其後方
有絲絹作掠子掠起髮頂帽出入不敢使尊者見既歸
於門背取下掠子篋約髮訖乃敢入恐尊者令免帽見
之為大不謹也又其後方見用紫羅為無頂頭巾謂之
額子猶不敢習庶人頭巾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
頂頭巾稍作幅巾逍遙巾額子則為不敬衣用裹肚勒
帛則為是近又以半臂軍服被甲上不帶者謂之背子
以為重禮不知巾之士服大帶拖紳乃為禮不帶左衽
皆夷服此必有君子制之矣漢制從者巾與殷母追同
今頭巾若不作花頂而四帶兩小者在髮兩差大者垂
則此制也又唐初畫舉人必鹿皮冠縫掖大袖黃衣短
至膝長白裳也蕭翼御史至越見辯才云著黃衣大袖

如山東舉子用證未軟裏曰襴也李白像鹿皮冠大袖黃袍服亦其制

兼明書曹子建求通親親表云若得辭遠遊戴武弁臣銳曰辭辭國遠遊謂出征也明曰遠遊亦冠名也辭者脫去之名也言脫去遠遊之冠而戴武弁之弁也知其然者以下文云解朱組珮青紱組紱皆綬也故知遠遊武弁皆冠也臣銳以遠遊謂出征一何乖謬

野客叢書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為笠緇布
為冠故謝玄暉詩曰臺笠聚東菑注臺禦日笠禦雨是
以為二事蓋本毛之說麴信陵詩曰臺笠冒山雨渚田
耕荇花以臺笠對渚田是以為一事蓋祖鄭之說二詩
皆有據依考孔穎達正義臺可為笠則一也傳分之者
笠本禦暑而良耜曰其笠伊糾因可禦雨故傳分之以
充二事則知毛之見如此

衽言古樂府襍襪注云笠也以竹為質以青縑為飾或

曰不曉事也二說不同玉篇廣韻不載此字

襪音宗
襪音戴

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益襪襪涼
笠也以竹為蒙以帛若絲繳簷戴之以遮日炎暑戴笠
見人必不曉事者也

墨莊漫錄杜子美秦州詩云馬驕珠汗落胡舞白題斜
題或作䟽莫曉白題之語南史宋武帝時有西北遠邊
有滑國遣使入貢莫知所出裴子野云漢穎陰侯胡白

題將一人服虔注曰白題胡名也又漢定遠侯擊虜人滑此其後乎人服其博識予嘗疑之蓋白題其胡下馬捨之始悟白題乃胡人為毬笠也子美所謂胡舞白題斜胡人多為旋舞笠之斜似乎謂此也

孔氏雜說齊隋婦人施暴雁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先是婦人猶乘車輿唐乾元以來乃用兜籠若今之檐子矣唐志載咸亨中敕云多著帷帽遂棄暴雁曾不乘車別坐

檐子

中華古今注暴離者唐武德貞觀年中宮人騎馬多著
暴離而全身障蔽至永徽年中後皆用帷帽施裙到頸
漸為淺露至明慶年百官家口若不乘車便坐檐子至
神龍末暴離殆絕其暴離之象類今之方巾全身障蔽
繒帛為之若便於事非乘車輿及坐檐子即此制誠非
便於時也開元初宮人馬上著戎帽靚粧露面士庶咸
效之至天寶年中士人之妻著丈夫鞞衫鞭帽內外一

體也

中華古今注席帽本古之圍帽也男女通服之以韋為之四周垂絲網之施以珠翠丈夫去飾至煬帝淫侈欲見女子之容詔去帽戴幘頭巾子幘也以皂羅為之丈夫藤席為之骨鞵以繒乃名席帽至馬周以席帽油之御雨從事

丹鉛錄古者女子出門必擁蔽其面後世宮人騎馬多著冪離全身障之猶是古意又首有圍帽謂之席帽垂

絲網之施以珠翠至煬帝淫侈欲見女子之容詔去席帽戴皂羅巾帽而以席帽油之禦雨唐永徽中皆用帷帽施裙到頸漸為淺露開元初宮人馬上著胡帽靚粧露面古制蕩盡矣今山西蒲州婦人出以錦帕覆面至

老猶然雲南大理婦女戴次工大帽亦古意之遺焉

宛委

餘編用修云云然則男女皆有席帽而冕離之制又自小異唐人男子不去席帽而婦人去席帽尤可笑也

困學紀聞儀禮士冠禮注今之未冠笄者著卷幘頰象之所生藤薛名齒為頰

齒古內反續漢輿服志齒簪珥集韻有齒幘無齒字疏云卷幘

類之隸釋武榮碑云闕幘

升鉛錄詩有類者弁士冠禮注滕薛名鹵為類今未笄
冠者著卷幘類象之所生也輿服志夫人有紺繒幘古
畫婦女有頭施紺暴者即此制也諸葛孔明以巾幘遺
司馬懿巾幘女子未笄之冠燕京名雲髻蜀中名曇籠
蓋笑其堅壁不出如閨女之匿藏也幘音與幘同古對
切今音與國同非也或作巾鹵又作巾類

名義考袒統

音問通
作免

檀弓注統以布廣一寸從項中而

前交於額上又卻向後統髻喪服小記集解呂氏曰統以布卷幘以收四垂短髮而露其髻於冠禮謂之闕項冠者先著此後加冠按二說統之義已明而曰袒者何益不著冠露髻猶喪大紀注所稱袒幘也此服之最輕者總以下冠各異而統固有也又古者有罪免冠而闕項存因謂之免是知統不獨喪服即平時亦有吉則用皂所謂緇纚凶則用素所謂袒統緇纚所以韜髮故用全幅袒統止於括髮故廣一寸耳緇纚今易為網巾袒

統猶今之勒頭布也

纒徒離
二音

演繁露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予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為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有喪則脫露半袖見其內服是之謂袒解除吉冠是之謂免免之為言正是免冠之免不應別立一冠名之為免而讀之如問

也曲禮曰冠無免勞毋袒免且袒皆變易其常故侍君子者以為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為戚矣歷攷禮經本文止言袒免更無一語記其如何為袒如何為免則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周禮垂衰冠之式於門謂總小功以上亦無袒免體式也使誠有其制如鄭氏所言則亦不成其為冠

也況袒既不別為之衰又對免而言知當未斂之時第使之袒衣免冠者事情之稱也古今言以布統頂及髻而謂之為免者惟鄭氏一人自漢以後并免而數以為冠名則皆師述鄭氏也杜佑博識古事而特致疑於此雖其敘載喪制即免加絲借古冕之統著以為統若用鄭矣而特自出其見於下曰統制未聞則佑固不以為安矣按禮凡因事及統必與冠對喪服小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髻又曲禮冠毋免則凡免皆

與冠對免之為免當正讀為免其理已明矣喪而免冠不惟五世無服用之雖重如斬齊當其未斂未及成服亦嘗用之蓋喪未成服姑仍常時衣冠在衣則袒在冠則免以為變常之始故經紀重喪曰袒括髮變也愠哀之變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也賈公彥之釋袒免首尾遵本鄭氏惟於此特循正理而為之言曰冠尊不居肉袒上必先免故凡哭哀則踊踊必先袒袒必先免是袒且免皆因哀變常而未反為服者之所為也

斬齊重矣故免冠而肉袒免冠且肉袒矣而又被髮不
紒則以麻約之較之五世袒免則此為其重若其袒衣
免冠以示變常則斬齊袒免其意同也且免之為免不
止始喪然也喪服小記曰既葬而不報虞則雖主人皆
冠及虞則皆免又曰遠葬者比及哭者皆冠及郊而後
免又曰君弔雖不當免時也主人亦免凡此三節皆以
冠對免而免則皆取其進而及於重也葬而誠虞也遠
葬而及郊近墓也已過免時而君始臨弔也則皆以免

冠為禮取始死之節以重為之也葬不報虞遂葬而未
及墓若過時而有弔者自非其君則皆仍所喪之冠而
不為之免處之以喪禮之常也從是推之知免冠之為
始死之節也喪小記又曰斬衰括髮以麻母括髮以麻
免而布之蓋父母皆當以麻括髮而古禮母皆降父故
減麻用布示殺於父也此之謂免蓋應用而許其不用
故特言免以明之若如鄭言以免為免音問則居母喪者
既括髮以麻而以布為免音問遂當以免而加諸齊衰之

上則是降斬而齊遠著五世以外輕殺無服之冠豈其
理乎至此推說不通矣然以免為冠萬世宗信鄭氏子
獨不以為安故著此以待博而不惑者折衷之

新知錄綠雲亭雜言載高皇帝初有天下一夕微行至
神樂觀見一道士於燈下結網巾問曰此何物也對曰
網巾也用以裹之頭上萬髮皆齊矣高皇帝去明日朝
罷遂有旨召神樂觀昨夕結網巾道士以來至則命為
道官仍命取其網巾至今遂為定制蓋自元以前無此

也子讀禮問喪篇親始死雞斯徒跣陳澔注曰雞斯讀為笄纚笄骨笄也纚韜髮之縉也親始死孝子先去冠惟留笄纚也夫曰纚曰縉字皆從絲是知網巾蓋托始於此也道士持變其制而加飭耳

藝林彙考服飾篇卷二