

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
山河曲而禱焉晝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貺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坐起三上闕築神道言神行之道也

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

說略卷之二十一

服飾

江寧顧起元太初輯

周禮典冢縷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狇狇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陞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鍮石帶庶人服黃銅鐵帶一品以下文官帶手中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勒靴

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

巾幘釋名巾謹也當白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卽巾也又方言覆

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

各

五

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埋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

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甬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

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夫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
耕荇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

母追夏冠章甫一曰舛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
人縷簾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湖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匳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庭堅制鸚鵡巾宋館伴所裹雲巾一名燕尾巾見蘇子瞻詩高士巾山林隱逸之服凌雲巾玉臺巾兩儀巾皆時製陽明巾王伯安制

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羅寶革酒譜曰白接羅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
仕者用之巾笠欄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窮殺而至於

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
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
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漆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絢引急也帛爲褶褶袷也鄭云禪爲絢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

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

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囊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幘弘明集玄光辨惑論張魯絳帶盧循紫幘南宋晉安王子勛傳子勛初檄欲攻子業聞其已隕卽解甲下幘讀者多不知紫幘爲何物按晉書職官志云袴褶之制未詳所起冠黑帽綴紫幘幘以繒爲之長四尺廣一寸腰有絡帶以代鞶中官紫幘外官絳幘蓋戰裙之絡繫也

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篔
席注五席蔣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
席經席皆晉葦席魏祐席宋武帝蒲花席朝鮮雲母
席水葱席薄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

隻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

屨爲屨屨人註禪下曰屨複下曰爲

說文無爲字爲本鵠字今借爲

屨爲字也陸佃云爲通爲爲屨之爲古人居欲如燕
行不欲如鵠故借爲爲字所以爲行戒也然借鵠爲
爲作思積反者蓋爲屨也古今注以木置屨下乾腊
不畏泥濕故曰爲以是知爲屨之下必再用木矣

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

也絢說文纁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纁

履黑絢總純尊祭服之履飾從纁也至若履者說文

足所依也從尸從文從舟象履形毛氏曰舟能載物

履能載人又草曰屣勞未 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履烏屨之異名也但有禪下

複下用水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

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鞞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麋

以草爲履而無跟者名曰鞞鞞炙轂子雜錄引實錄云鞞鞞舄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鞞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

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
字韻下今俗呼與鞞同音者誤

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

羃離按實錄曰本羃人之首服以羊毛爲之謂之羃
帽至秦漢中華兢服之後以故蓆爲骨而鞞之謂之
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羃離雖發自
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
後幃帽大行羃離遂廢

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
加朱繩真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

田翁反

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

說略 卷之二十一
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
等織組雜物相贈遺繫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
本皆未可知履類有屨有舄有屐有屨有鞋有鞞有
屨男子貴賤皆躡之而婦人見於記籍者頗少史記
貨殖傳云趙女鄭姬喻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屨子此婦人屨也
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
前履鳳文鳥唐楊貴妃每十月從帝幸華清宮五宅
車騎皆從遺鈿墮鳥狼藉於道此婦人鳥也徐乾撰
履儀或駁之曰古無履但有鳥不知履人掌王及后
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
謂古有鳥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鬚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剝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纈舜加女人
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
梳翻荷髻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
中梳雙鬢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開掃粧髻古今注

云長安作盤桓髻驚鵠髻復作倭髻髻一二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削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

梁簡文詩同安髻裡撥異作額間黃撥者捩開也婦女理髮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曆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黥博雅云龍須謂之黥婦人面飾亦曰龍黥蓋以龍女況之又曰星的陸雲詩棄置北辰星問此玄龍煥

美人妝面旣傳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官中効之此其始也

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輩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窈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窈娘以帛繞

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趺如春妍他人不言好獨我知可憐唐杜牧咏襪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蹻跗豐妍底平指斂約縑迫林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

吳事故於此其來益又古矣

外東燔燬禁中莫久不甦用益報其功以爲敬人獻
深察中言吳人十強阻豐政風平許始以爲難臣林
分也冀蘇華謝辛尉林吳啟奏言乘九忠於梁商文
葉手張雲同云豐蘇曰吳蘇蘇韓俱此禮不欲於正
憂鳳皇燄映晷於外開壽頌風泮其於蘇蘇蘇
芬前出畫燭燭於左前二相於燄燄於蘇蘇蘇蘇
量蘇四衣樂炳燭燭於春雲三刻年之於此燭燄味

說略卷之二十二

江寧顧起元太初輯

工考上

輅車奚仲作見李尤銘華蓋黃帝作見古今注曲蓋
太公作見古今注指南車古今注云黃帝作沈約宋
書云周公作尾扇殷高宗因雉雛作見古今注旄頭
飾騎列異傳云秦文公作玄中記云始皇作旃冕黃
帝作見世本弁魯昭公作見世本几黃帝作見李尤
銘五明扇舜作見古今注城郭蘇作見世本宮室禹

作見世本市神農作見古文權度量伶倫作見呂氏
春秋衣裳胡曹作見呂氏春秋九府錢太公作見漢
書耒耜神農作見古史世本云倕作樓犁皇甫陰作
見魏略鹽夙沙氏作見世本酒儀狄作見呂氏春秋
駕臘作堯臣也見世本筆舜作見博物志紙蔡倫作
見東觀雜記圍棋堯作見世本博烏曹作見世本側
楸棊局齊武陵王曄作見馮鑑續事始彈棊劉向作
見東觀雜記樗蒲老子作見博物志蹴鞠黃帝作見
博物志雙陸曹植作見後魏李邵序藏驅漢武帝作

見辛氏三秦記四維晉塾衛尉作見李秀賦象戲周
武帝作見後周書粉紂作見博物志笄女媧氏作梳
赫胥氏作珠翠冠文王作瓦桀作鏡尹壽作見玄中
記釜甌黃帝作見古史釜神農作見周書鋸鑿孟莊
子作見古史箕帚夏少康作見古史磚烏曹氏作見
古史井伯益作見博物志石磴公輸作見世本鈹倕
作見世本冶蚩尤作見尸子陶神農作見周易春雍
文作黃帝法也見世本網羅勾芒作見世本綸鉤詹
何作見劉子舟黃帝作見周易瓦棺土暨舜作見古

史牆舜作見淮南子臺榭黃帝作見黃帝內傳碑無
懷氏封太山刻石紀功見管子硯黃帝作帝鴻氏硯
見西京雜記筮巫咸作見世本蠶絲黃帝妃西陵氏
作見皇圖要紀布帛黃帝作見漢志錦堯時海人作
見拾遺記繡舜全禹制爲衣服見正義壇墠黃帝作
見內傳木像黃帝臣左倣作見仙傳拾遺戰艦伍員
作鉦黃帝作見內傳鞞倕作見呂氏春秋冕黃帝作
見通典水車漢馬鈞作見魏略機杼伯余作黃帝臣
見淮南子竈炎帝作見淮南子鼎黃帝作見六帖香

毬漢丁緩作見西京雜記漆器舜作見韓子

圭鎮寶也笏服飾也圭則執之以爲信笏則執之以
爲飾晦菴言笏只是君前記事指畫之具不當執之
於手然古者天子亦有笏豈亦藉此以記事指畫乎
蓋朝章之服飾也但天子之笏以玉爲之其制似圭
而天子與公侯伯之圭上銳下方其形類笏故後人
或誤以圭爲笏然笏者非執則搢不可須臾去身者
也若圭則天子以禮神諸侯以朝見天子不過於當
用之時暫捧之而卽奠之不常執也嘗見繪禮圖者

繪上公衮冕執桓圭在手如秉笏之狀是矣至卿大夫無圭璧刻端冕盛服而執所謂羔鴈者在手殊爲可笑蓋誤以圭爲笏誤以鎮信之具爲服飾之具故也

古王者所用圭璧節璽虞有五瑞桓圭信圭躬圭穀璧蒲璧周典瑞有大圭鎮圭又有牙璋璧羨琬圭琰圭又掌節有玉節角節虎節龍節人節符節璽節旌節秦有傳國璽皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽漢文帝初爲銅虎符竹使

符北齊有督攝萬機印唐有神璽受命璽晉天福有皇帝受命寶同光中有皇帝受命之寶宋太宗有承天受命之寶真宗有恭膺天命之寶天下同文之寶禁中有天下合同之印御前之印書詔之印北齊有玉麟符唐有銀菟符銅魚符雙龍符青龍符朱雀符騶虞符玄武符宋有勅走馬銀牌宋又有欽崇國祀之寶昭受乾符之寶鎮國神寶定命寶大宋受命中興之寶

歷代傳國璽紹聖三年咸陽縣民段義斲地得古玉

印光照滿室上之詔禮部御史臺以下叅驗翰林承旨蔡京等奏曰所獻玉璽色綠如藍溫潤而澤其文曰受命於天既壽永昌且曰以歷代正史考之文曰皇帝壽昌者晉璽也曰受命於天者後魏璽也有德者昌唐璽也惟德允昌後晉璽也則既壽永昌者秦璽可知余按通考載秦璽文曰受天之命皇帝壽昌與此不合又云得藍田白玉爲璽與色綠如藍者亦不合意宋所得或非秦璽京等獻諛之說未可知也僧約貞有玉璽譜姚察有傳國璽考徐令信有玉璽

正錄

周禮璽節鄭氏註云璽節者今之印章也按許慎說文云印執政所持信也衛宏曰秦以前民皆以金玉爲印龍虎鈕惟其所好然則秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉羣臣莫敢用也七雄之時臣下璽始稱曰印漢制諸侯王金璽璽之言信也古者印璽通名漢舊儀云諸侯王黃金璽橐駝鈕文曰璽謂刻曰某王之璽列侯黃金印龜鈕文曰某侯之章中二千石銀印龜鈕文曰章千石六百石四百石至二百石以

上皆銅印鼻鈕文曰印建武元年詔諸侯王金印緹
綬公侯金印紫綬中二千石以上銀印青綬千石至
四百石以下銅印黑綬及黃綬陳制金章或龜鈕豹
鈕獸鈕豹鈕銀章或龜鈕熊鈕羔鈕鹿鈕銀印或龜
鈕兔鈕銅印率環鈕吾衍云漢有摹印篆其法只是
方正篆法與隸相通王侏嘯堂集古錄所載古印正
與相合凡屈曲盤回唐篆始如此今碑刻有魯公官
誥尚書省印可考其說漢晉印章皆用白文大不過
寸許朝爵印文皆鑄蓋擇日封拜可緩者也軍中印

文多鑿蓋急於行令不可緩者也古無押字以印章
爲官職信令故如此耳唐用朱文古法漸廢至宋南
渡絕無知此者故後宋印文皆大繆軒齋等印故無
此式唯唐相李泌有嵩居堂白文玉印朱文印用雜
體篆不可太怪白文印用崔子玉寫張平子碑上字
及漢器上并碑蓋印章等字最爲第一有人依款識
字式作印此大不可蓋漢時印法不曾如此三代時
無印周禮雖有璽節及職金掌其璽惡揭而璽之之
說註曰印其實手執之印也正面刻字如秦氏璽而

不河印印則字皆反矣古人以之表信不問字反淳
朴如此若戰國時蘇秦六印制度未聞淮南子人間
訓曰魯君召子貢授以大將軍印劉安寓言而失辭
耳道號唐人雖有不曾有印固不可以道號作印用
也李陽冰曰摹印之法有四功侔造化冥受鬼神謂
之神筆畫之外得微妙法謂之奇藝精于一規矩方
圓謂之工繁簡相參布置不紊謂之巧趙彥衛云古
印文作白文蓋用以印泥紫泥封詔是也今之米印
及倉厥印近之矣自有紙始用朱字間有爲白字者

通典云北齊有木印長一尺廣二寸五分背上有鼻
鈕長九寸厚一寸廣七分腹下隱起篆文曰督攝萬
幾惟以印藉縫今齟合縫條印蓋原於此秦有八體
書三曰刻符卽古所謂繆篆五曰摹印蕭子良以刻
符摹印合爲一體徐鍇謂符者竹而中刻之字形半
分理應別爲一體摹印屈曲填密則秦璽文也子良
誤合之耳

馬大年攷唐秘書省有裝潢匠六人以爲恐是今之
表楷而未詳潢義按姚寬叢語云潢集韻胡曠切釋

名染紙也。魏賈勰齊民要術有裝潢紙法云浸藥汁入潢凡潢紙減白便是若染黃則年久色暗矣。後有雌黃治書法云潢訖治者使寫而後入黃辟蠹也。吾因悟雌黃改誤亦以紙色黃故用黃塗掩其墨而後用筆耳。今人呼表楷爲裝潢蓋爲馬大年所誤而好奇之士至於白紙訛字上塗黃亦誤也。唐人用硬黃紙臨右軍書亦以右軍名蹟皆爲收藏家潢過故書黃紙以效之。

海岳書史云隋唐藏書皆金題玉躐錦罽繡琥金題

押頭也。玉躐軸心也。罽卷首帖綾又謂之玉池又謂之罽有毬路錦罽有樓臺錦罽有樗蒲錦罽有引首二色者曰雙引首標外加竹界而打撇其覆首曰標。琥法帖譜系曰大觀帖用皂。鸞鵲錦標琥是也。卷之袞簽曰檢又曰排。漢書武紀金泥玉檢注檢一曰燕尾。今世書帖簽後漢公孫瓚傳皂囊施檢注今俗謂之排比皆藏書畫職裝潢所當知也。

今詔勅皆用黃紙箋表用白紙按野客叢書云敕舊用白紙唐高宗上元間以施行之制旣爲永式白紙

多蠹遂改用黃除拜將相制書用黃麻紙其或學士
制不自中書出故獨用白麻紙所以有黃麻白麻之
異也詔晉時多用青紙見楚王倫太子遹等傳故劉
禹錫詩曰優詔發青紙表亦用黃紙觀前燕錄載岷
山公黃紙上表北史邢邵爲人作表自買黃紙寫送
之因知古者上下所書之紙不拘如此李肇翰林志
曰凡賜予徵召宣索處分曰詔用白藤紙謂之青詞
凡諸陵薦告上表用白麻紙石林燕語曰唐中書制
誥有四畫紙而施行曰發曰敕用黃麻紙承旨而行

者曰敕牒用黃藤紙敕書用涓黃紙或云取其不蠹
也東齋雜記治平間以館中書多蠹更以黃紙寫乃
知古人易白以黃往往以避蠹之故非專爲君命而
用黃也今則遂爲定制矣

莊子曰小夫之知不離苞苴竿牘注云苞苴以遺竿
牘以問竿音干卽簡牘也以竹曰竿又曰簡以木曰
牘又曰札說文牘書板也古者與朋儕往來以板代
書帖故從片曰牋曰牒皆此意也說文作箋表識書
也後轉作牋亦是用竹爲箋用木爲牋也紙亦曰箋

紙不忘其本也牒說文曰牒札也徐鉉曰議政未定
短札諮謀曰牒增韻官府移文曰牒說文札牒也釋
名札櫛也編之如櫛齒相比也郭知玄集韻序銀鈎
一啓玄豕成羣蕩櫛行披魯魚盈隊蓋以札爲櫛也
其云蕩櫛周禮所謂英蕩輔節亦竹簡之謂也司馬
相如傳令尚書給筆札注木簡之薄小者時未用紙
故給札以書中庸曰布在方策方板也以木爲之策
簡也以竹爲之至秦漢以下以絹素書字漢文帝集
上書囊以爲帷書囊如今文書封套一曰書帶鄭玄

庭下生草如書帶是也又曰書袋海中有魚形如書
袋相傳秦始皇吏遺書袋於海所化是也漢世書札
相遺或以絹素疊成雙魚之形古詩云尺素如霜雪
疊成雙鯉魚要知心裏事看取腹中書是其明證也
故古詩有客從遠方來遺鯉魚之句指此

漢和帝時中常侍蔡倫用樹膚麻頭敝布魚網作紙

然倫以前有紙按班史趙皇后傳有赫蹏

赫音興入
聲蹏音蹄

西京雜記稱薄蹏注云小紙也又三輔故事衛太子
以紙塞鼻蔡倫後有左子邑善造紙蕭子良云子邑

之紙妍妙輝光東宮舊事皇太子初拜給赤紙縹紅
麻紙勅紙各一百嵇含南方草木狀大秦出蜜香紙
一云香皮紙微褐色青紋如魚子極香而堅韌晉武
帝賜杜預萬番寫春秋釋例及經傳集解又拾遺記
海苔紙晉南越所貢以苔爲之名側理紙後人言陟
釐武帝賜張華萬番造博物志王右軍寫蘭亭序用
蠶繭紙又會稽庫中有紙九萬番悉以乞謝安桓玄
僞事詔令平淮作青赤縹綠桃花紙宋張永所製紙
爲天下最尚方不及雷孔璋曾孫穆之有張華與祖

書乃桑根紙齊高帝造銀光紙賜王僧虔一名凝光
紙范甯教有土紙藤角紙梁簡文云特送四色紙三
萬枚陸倕有謝安成王賜西蜀箋紙一萬幅湘東王
爲荊州上武帝紙萬幅又奉簡文紅箋二千番又云
特送五色紙三萬枚蕭誠采野麻土穀作五色斑紋
紙陳後主令婦人襪綵箋作五言詩唐初將相官誥
亦用銷金箋及鳳皇紙書之餘皆魚牋花牋玄宗令
李龜年持金花牋宣賜李白進清平調詞段成式在
九江造雲藍紙又趙象與武公業妾非烟以金鳳牋

剡溪玉葉紙題詩相贈答蕭貫夢至官庭有婦人授
貫衍波牋成都古今記載蜀箋其目曰深紅曰粉紅
曰杏紅曰明黃曰深青曰淺青曰深綠曰淺綠曰銅
綠曰淺雲凡十樣又有松花紙金沙紙流沙紙彩霞
紙金粉紙龍鳳紙桃花冷金之目西陽雜俎又紀異
蜂相語子與青童君奕勝獲琅玕紙十幅楊炎在中
書後閣用桃花紙糊恣蕭穎士少夢授紙百番皆繡
花文元費著蜀牋譜云王衍以霞光箋五百幅賜金
堂令張蠙又有百韻牋幅長可寫百韻學士箋短於

百韻薛濤牋短可書四韻韓浦詩云十樣鸞牋出益
州又元稹寄薛云菖蒲花發五雲高紙譜又有玉板
貢餘經屑表光之名南唐有澄心堂紙細薄光潤爲
一時之甲劉恂嶺表錄異管羅州多棧香樹皮堪作
紙曰香皮紙負暄雜錄唐人詩中多用蠻箋高麗歲
貢蠻紙日本國出松皮紙扶桑國出芟皮紙今中國
惟有桑皮紙蜀中藤紙越中竹紙江南楮皮紙植杖
閒談溫州作蠲紙大類高麗烏程由拳皆出其下方
輿勝覽歙績溪界有地名龍鬚出嘉紙有墨光白滑