

四庫全書

子部

欽定四庫全書

羣書考索卷四十四

宋 章如愚 撰

禮器門

圭璧類

朝聘圭璧禮書曰蓋玉有朝覲之玉有覘聘之玉有獻
享之玉禮於朝覲之玉言其所琢桓躬信穀蒲是也覘
聘之玉言琢而已琢圭璋璧琮以覘聘是也若夫享獻
之玉諸侯以享天子則不琢玉人謂璧琮九寸諸侯以

享天子是也 周禮玉人曰琬圭九寸而縑以象德琰

圭九寸判規以除慝以易行璧琮九寸諸侯以享天子

瑑圭璋八寸璧琮八寸以覲聘 執圭周禮玉人曰天

子執冒四寸以朝諸侯 禮書曰瑁圭則取其覆下而已

四寸所以冒方邪刻之所以驗羣瑞 書曰太保承介

圭上宗奉同瑁 書大傳曰古者珪必有瑁言下之必有冒

不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則覆之故冒圭者

天子所與諸侯爲瑞也瑞也者屬也無過行者得復其

圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復其圭三年
圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復
而地畢削此所謂諸侯之於天子也義則見屬不義則
不見屬 周禮大宗伯王執鎮圭 玉人職曰鎮圭尺有
二寸天子守之鄭氏曰鎮安也所以安四方禮書曰鎮
圭尺有二寸則天數也纁藉五采五就備文德也其玉
用全無疵雜也 周禮曰公執桓圭 玉人命圭九寸謂
之桓圭變植謂之威威宮室之象所以安其上也 侯信

圭伯躬圭

欲謹其行保身各七寸

子穀璧

象所以養人

男蒲璧蒲為席書曰輯五瑞修五禮如五器卒乃復典
瑞曰公侯伯纁皆三采三就子男纁皆二采再就

奠信鎮圭執大圭周官典瑞王搢大圭執鎮圭以朝日

大圭天子之笏也天子執鎮圭則猶羣臣之有摯搢

大圭則猶羣臣之有笏覲禮曰奠圭于纁上鄭氏謂釋
於地也蓋諸侯初見天子執摯以入而其笏搢於紳帶
之間及奠摯纁上則取笏以對若今羣臣見君秉笏狀

然則大圭三尺天子服之蓋將以執使無虛手其用在
奠圭之後 舊圖大圭玉人職云大圭長三尺杼上終
葵首天子服之注云王所搢大圭也或謂之珽玉藻曰
天子搢珽方正於天下也杼殺也終葵推也爲推於杼
上明無所屈也謂之珽者言珽然無所屈此對諸侯荼
前屈後直而爲名也相玉書曰珽玉六寸明白炤然則
六寸之珽據上下殺者惟頭也玉體善惡露見是其忠
實或云明白炤也比他圭最長故得大圭之名以其搢

於衣帶之間同於衣服故以服言之 新圖大圭大圭
若今笏是也蓋天子既見先王奠鎮圭矣於是執大圭
天子見先王猶諸侯之見天子當有所屈故大圭杼上
終葵首鄭氏謂王所搢大圭也或謂之珽蓋珽自珽與
大圭異珽無所屈天子見諸侯見卿大夫之笏也故玉
藻曰天子搢珽方正於天下也大圭推其上猶諸侯荼
前曲後直天子見天地見先王之笏也故典瑞曰王搢
大圭執鎮圭以朝日相玉書曰珽玉六寸明自炤然據

此珽玉六寸大圭長三尺明非一物先儒謂六寸自炤
據上不殺者惟頭也大圭三尺今自炤者纔五之一其
餘由是一玉俱成豈容玉石頗異於天子用全之說有
害

介圭詩崧高曰錫爾介圭以作爾寶韓奕曰以其介圭
入覲于王爾雅曰介大也又曰大圭尺有二寸謂之玠
圭禮書曰王之大圭長三尺則尺有二寸所以錫諸侯
也諸侯之圭長不過九寸錫以尺有二寸使寶之而已

冒圭天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊援卑以小爲貴也其圭邪刻之以冒諸侯之圭以爲瑞信尚書大傳云古者必有冒言下不敢專達之義天子執冒以朝侯是見覆之注云君恩覆之臣乃敢進是其冒覆之事然則諸侯所受天子之圭璧者與諸侯爲瑞也瑞也者屬也諸侯朝於天子有過行者留其圭璧三年圭璧不復者少黜以爵六年圭璧不復者少黜以地九年圭璧不復者盡黜

其地此所謂諸侯之於天子也義則見屬不義則不見屬也

鎮圭大宗伯王執鎮圭長尺二寸以鎮安天下蓋以四鎮山爲琢飾故得鎮名典瑞曰王執鎮圭以朝日又曰珍圭以徵守以恤凶荒

珍音鎮

珍圭以徵守者諸侯亦

一國之鎮故以鎮圭徵之凶荒則民有遠志不安其土故王使執鎮圭以往致王命以安之鎮圭大小之制當與琬圭琰圭相依

桓圭大宗伯公執桓圭注云公者二王之後及王之上公也後鄭云雙植謂之桓賈釋云象宮室之有桓楹也以其宮室在上須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安也蓋亦以桓楹爲瑑飾也雜記曰圭公九寸侯伯七寸博三寸厚半寸削左右上各寸半

信圭大宗伯執信圭注云信圭躬圭皆長七寸蓋皆象以人形爲瑑飾文有麗縶耳欲其慎行以保身也

躬圭大宗伯執躬圭七寸孔義云直者爲信其文縶

細曲者爲躬其文麗略義或然也身伸而躬屈伸者尊
足以侯外而蔽內屈者卑足以長人而已故侯伯之
圭瑒之新圖云信圭直躬圭屈舊圖瑒爲人形誤矣
穀璧大宗伯云子執穀璧五寸諸侯自相見亦執之曲
禮疏曰凡璧則內有孔謂之好外有玉謂之肉故爾雅
云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環此
五等諸侯各執圭璧朝於王及自相朝所用也又云穀
所以養人蓋瑒穀稼之形爲飾

蒲璧大宗伯云男執蒲璧五寸曲禮疏引此注云蒲爲席所以安人蓋琢蒲草之形爲飾子男不執圭者未成國也圭者天之用璧者天之體盡其用者必盡其體盡其體者未必盡其用此圭璧所以不同也

牙璋典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋琢以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵也後鄭云牙璋亦王使之瑞飾兵守用兵所守也若齊人戍遂諸侯戍周之類又玉人云牙璋中璋七寸厚

寸鄭云二璋皆有鉏牙之飾於琰側知然者以其二璋同起軍旅故也蓋大軍旅則用牙璋以起之小軍旅則用中璋以起之也首言牙璋中璋不言牙者但牙璋文飾多故得牙名而先言之也中璋次於牙璋明亦有牙以文飾差少故惟有中璋之名不言牙也典瑞不言中璋以大小等故不見

穀圭玉人云穀圭七寸天子以聘女注云納徵加於束帛賈云自士以上皆用玄纁束帛但天子加以穀璧諸

侯加大璋亦七寸後鄭釋典瑞云穀圭亦王使之瑞節也穀善也其飾若粟文然仇雝和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郟晉侯使瑕嘉平戎於王是也其聘女則以納徵焉

大璋大璋七寸諸侯以聘女注云亦納徵加于束帛也上云大璋九寸此七寸得云大璋者以天子穀圭七寸聘女諸侯不可過於天子而用九寸也謂用大璋之文以飾之故得大璋之名又案三璋之勺注云大璋加文

飾邊璋半文飾則此璋雖七寸取於大璋加文飾之義
謂遍於璋體琢雲氣如大璋也

駟琮駟琮五寸宗后以爲權駟琮七寸天子以爲權後
鄭讀駟爲組謂以組繫琮因名駟琮先鄭解組琮以爲
稱錘以起量既用爲權故有鼻釋云此權衡而爲量者
以其量輕重故也天子駟琮既有鼻明后駟琮亦有鼻
也新圖駟琮讀以本字不改爲組亦玉飾也猶所謂琢

琮

大琮玉人大琮十二寸是謂內鎮宗后守之後鄭云如
玉鎮圭也射其外鉏牙賈曰言大琮者對上駟琮五寸
為大也言十有二寸者并用徑之為尺二寸言射二寸
者據用各出二寸兩廂并四寸言是謂內鎮者對天子
執鎮圭為內云射其外鉏牙者據八角鋒言之也新圖
鄭云大琮八角然地體方而四隅有維蓋所體者四角
而已考工記曰土其象方八角之說未之聞

琬圭琬圭圓而宛之無鋒芒長九寸用以治德以結好

後鄭云琬圭王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉治德即此之謂也結好謂諸侯使大夫來聘既而爲壇會之使大夫執以命事焉行人時聘以結諸侯之好

琬圭琬圭九寸判規以除慝以易行賈云判半也凡圭琬上寸半琬圭琬半以上至首規半以下爲瑑飾諸侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也經云除慝謂誅惡逆也易行謂去煩苛也又後鄭典瑞注云除慝亦於諸

侯使大夫來頰既而使大夫執而命事於壇新圖云琰圭判規則圭上圓而判之與凡圭之琰上寸半者異矣鄭謂琰圭判半以上又半爲瑑飾然琬琰之有瑑飾於經無見此不可考

聘享圭璧諸侯聘天子皆以圭享皆以璧聘后皆以璋享皆以琮其相聘相享則亦如之特其長短與纁之隆殺不同焉耳聘禮曰所以朝天子與纁皆九寸纁三采朱白蒼諸侯朱綠纁八寸是也玉人曰璧琮九寸諸侯

以享天子此上公享天子之玉享王以璧享后以琮皆九寸纁皆三采典瑞曰瑑圭璋璧琮纁皆二采一就以頰聘此上公聘諸侯之玉聘以圭璋享以璧琮皆八寸纁皆二采與聘禮之文合又玉人曰瑑琮八寸諸侯以享夫人瑑圭璋八寸璧琮八寸以頰聘瑑圭璋璧琮又皆八寸則亦上公頰聘之玉也上公聘天子圭九寸其自相聘八寸則侯伯子男相聘宜各殺其玉一寸子男四寸侯伯六寸可知禮於朝聘之玉言其所瑑桓信躬

穀蒲是也若夫享獻之玉諸侯以享天子則不瑑玉人所謂璧琮九寸諸侯以享天子是也夫諸侯相朝而享夫人以琮則諸侯享后亦必以琮諸侯享王以璧聘卿享君亦以璧則諸侯相享亦必以璧玉人言璧琮以享天子則后舉矣言瑑琮享夫人則璧舉矣

穀蒲繅籍典瑞曰王摺大圭執鎮圭繅籍五采五就以朝日注云繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也五就五匝也一匝爲一就公執桓圭侯執

信圭伯執躬圭纁皆三采三就子執穀璧男執蒲璧纁
皆二采再就纁讀曰藻賈釋曰藻水草之文故讀從之
言纁有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就
成也者鎮圭尺二寸廣三寸此木板廣長亦如之然後
用韋衣之乃於韋上畫之一采爲一匝五采則五匝一
匝爲一就成也是五采一成者也然則蒲谷二璧其纁
籍之形亦如之天子則以五采畫之公侯以三采子男
以二采二大夫亦以二采故典瑞云王纁籍五采五就

公侯伯皆三采三就子男纁皆二采再就又云瑒圭璋
璧琮二采一就是也既以采色畫韋衣於板上前後垂
之又有五采組繩以爲繫其組上以玄爲天下以絳爲
地用以繫玉有事則垂爲飾故聘禮記云玄纁繫長尺
絢組注云五采成文曰絢組不問尊卑皆用五采組長
尺以爲繫所以藉玉使不墜落因以爲飾

璧羨典瑞云璧羨以起度羨不圓之貌廣徑八寸袤一
尺又玉人云璧羨度尺好三寸以爲度羨徑也好璧孔

也 鄭云羨延也表一尺而廣狹馬是羨爲不負之見也玉人造此璧之時應圓圓徑九寸今減廣一寸以益上下之表一寸則上下一尺廣有八寸故云表一尺而廣狹馬此璧羨天子以爲量物之度也舊圖佩玉之制玉府職曰共王之佩玉珠玉注云佩玉之所帶者玉藻曰天子佩白玉而玄組綬白玉謂衡璜琚瑀也玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受韓詩傳曰佩玉上有葱衡者衡橫也謂葱玉爲橫梁下有雙璜衝牙者謂

以組懸于衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末繫玉其狀如牙使前後穿突雙璜故曰衡牙毛傳曰衡璜之外別有琚瑀其琚瑀當置於懸衡牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜係於衡之兩頭於組末璜蟻珠以納其間蟻珠也珠出於蟻故言蟻珠納於其間者組繩有五皆穿蟻珠於其間故云也

蒼璧大宗伯云蒼璧禮天牲幣亦如璧色後鄭云以冬

至祭天皇帝在北極者於地上之圓丘蒼璧者天之
色圓璧圓丘皆象天體以禮神者必象其類也玉人曰
璧好三寸爾雅曰肉倍好謂之璧然則兩邊肉各三寸
與此三寸之好共九寸也又玉人璧好三寸之下云璧
琮九寸諸侯享天子以此而言是有九寸之璧也

黃琮大宗伯云黃琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以夏
日至祭崑崙之神於澤中之方丘黃者中之色琮八寸
以象地比大琮每角各刻出一寸六分長八寸厚寸又

禮記郊特牲疏引先師所說祀中央黃帝亦用黃琮然其琮宜九寸以別於地示

青圭大宗伯云青圭禮東方注云以立春祭蒼精之帝而大皞勾芒食焉圭銳象春物初生其牲幣皆如圭色其圭亦九寸厚寸博三寸剡上各寸半此已下壇兆各隨方於郊設之

赤璋大宗伯云赤璋禮南方注云以立夏祭赤精之帝而炎帝祝融食焉牲幣如璋色半圭曰璋夏物半死而

象馬熊氏云祀中央黃帝亦用赤璋案上下經文祀五
精之帝王幣各如其色季夏土王而祀黃帝於五帝之
內禮用赤璋獨如其色於理未允不如用黃琮九寸
爲當

白琥大宗伯云以白琥禮西方牲幣皆如琥色注云以
立秋日祭白精之帝而少昊蓐收食馬琥猛象秋氣嚴
鄭圖云以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸

玄璜大宗伯云以玄璜禮北方牲幣皆如璜色後鄭云

以立冬祭黑精之帝而顛頊玄冥食焉半壁曰璜象冬
閉藏地上無物惟天半見賈釋云列宿爲天文草木爲
地文冬草木零落惟列宿在天故云惟天半見

四圭有邸四圭有邸邸本也謂用一大玉琢出中央爲
璧形厚寸天子以十二爲節於璧四面各琢出一圭皆
長尺二寸與鎮圭等其璧爲邸蓋徑六寸摠三尺又與
大圭長三尺同用此以祀天旅上帝後鄭氏云祀天謂
於夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也宗伯青

圭等已見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及總享於明堂是其常也國有故而祭之也感生之帝亦五帝別言為天者以其祖感之而生故殊異之也此四圭亦博三寸厚寸

兩圭有邸舊圖兩圭有邸此兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同典瑞注云兩圭以象地數二也儻音絹而同邸又王制注云臥則同儻彼儻謂兩足相嚮此兩圭足同邸是足相嚮之

義上四圭同邸亦然此兩圭祀地謂於三陰之月祭神州之神於北郊旅四望謂五嶽四鎮四瀆也若夫地祇自有黃琮此兩圭有邸以祀地謂祀神州之神於北郊及國有故而旅祭四望以對上四圭有邸以祀天旅上帝也 新圖兩圭有邸按周官義四圭邸璧則兩圭邸琮可知先鄭說四圭有邸謂於中央爲璧圭着其四面一玉俱成蓋圭青璧蒼璋赤琮黃不應一玉俱成也且謂之邸以托宿取名然則圭邸璧則以青圭插蒼璧璋

邸琮則以赤璋插黃琮也

圭璧圭璧五寸此一圭宜於六寸璧上琢出一圭長五寸後鄭云圭有邸為璧取殺於上賈釋云上四圭有邸以祀天旅上帝此一圭有邸言取殺者謂取降殺以三為節也祀日月者若春分朝日秋分夕月并大報天而主日配以月也其祀星辰若小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭注云四類日月星辰運行無常以氣類為之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中

司命於南郊兆雨師於北郊凡祭日月等用此圭璧以禮其神各隨其方色賈釋云兆日於東郊以大明生於東故也兆月於西郊以月生於西故也知風師亦於西郊者以五行土爲風風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風亦於西郊知兆司中司命於南郊者以南郊是盛陽之方司中司命是陽故兆於南方也雨是水宜在水位故兆雨師於北郊

璋卽射典瑞璋卽射以祀山川注云璋有卽而射取殺

於四望又玉人注云卽射剡而出也賈云嚮上謂剡出
半圭曰璋其璋首邪卻刻之今從下自卽嚮上總邪卻
之名爲剡而出也此祀山川謂若小宗伯云兆山川丘
陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此璋卽以禮其
神 新圖璋卽射玉人云裸圭尺有二寸有瓚又曰大
璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱
中鼻寸衡四寸有縹鄭氏謂鼻勺流也凡流皆爲龍口
衡勺徑也勺杜子春謂酒尊中之勺也然則勺盛酒以

注爵爵以注瓚瓚形如盤衡徑四寸鼻寸上爲龍形圭璋其柄也祀廟則用圭以禮山川則用璋皆玉爲之鼻玉尤美瓚次之圭璋又次之玉人曰天子用全上公用龍侯用瓚伯用將龍鼻也將柄也然則鼻四玉一石瓚三玉二石柄玉石相將舊圖瓚爲勺形又鼻爲龍稍大而鄭氏云圭瓚酌鬱以獻尸皆非是蓋瓚非酌也凡裸酌鬯用爵灌之在瓚爵以灌鬯瓚以受灌而謂瓚酌鬯非矣

圭瓚舊圖玉人裸圭尺二寸有瓚以祀廟後鄭云裸謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五升口徑八寸深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也鼻勺流也凡流皆爲龍口以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱爲中央凡圭博三寸此惟用之於宗廟據祀昊天禮神玉帛牲牲之外別有燔瘞玉帛牲牲其日月星辰社稷但有禮神之玉無燔瘞之玉也其宗廟惟有裸圭以禮神亦無所燔之玉圭柄金勺既異其牝牡相合處各可長三寸厚一

寸博二寸半流道空可徑五分下三璋之勺皆類此
瓚槃典瑞注云瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一
尺若其材飾則宜用黃金青金爲外朱中央圭瓚既深
二寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸

璋瓚璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一同
圭瓚但用璋爲柄瓚器小耳司尊彝注云裸謂以圭瓚
酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞裸是也此璋瓚
口徑四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有槃口徑六寸

深一尺足高一寸徑四寸一如圭瓚槃形制

大璋瓚玉人云大璋九寸射四寸厚寸黃金勺青金外
朱中鼻寸衡四寸有縑注云射剡出者也嚮上謂之出
謂剡四寸半以上其半已下加文飾焉周天子十二年
一巡守所過大山川禮敬其神用黃駒以祈九委切沈
則宗祝先用大璋之勺酌鬱鬯以禮神後鄭云大璋加
文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解三璋得名大中邊
之義不言文飾之物易曰雲從龍璋瓚既以勺鼻為龍

頭其二璋半已下宜皆瑑雲氣以爲飾裸圭半以下亦宜皆瑑雲氣以爲飾若祭祀宗廟后亞獻則執此璋以裸尸后有故則大宗伯執以亞裸

中璋瓚中璋九寸其勺口徑亦四寸鼻射寸數外內金色皆如大璋其文飾則殺焉天子巡守所過中山川殺牲以祈沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮神

邊璋瓚邊璋七寸其勺口徑璋之厚薄鼻射寸數已下並同大璋中璋惟文飾半於大璋之飾為別天子巡守

所過小山川殺牲以祈沈則宗祝先以邊璋之勺酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但瓚勺各短小耳三璋之下雖不言槃有之可知其制亦同瓚槃口徑皆六寸圭幣周官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此朝覲之用幣者也大宗伯禮天地四方皆有牲幣各放其器之色此禮天地四方之用幣者也太宰祀之日贊玉幣爵之事享先王亦如之此宗廟之用幣者也肆師曰大祀用玉帛牲牲鄭注大祀謂天

地宗廟也則天地宗廟皆用幣無疑矣公食大夫侑以東帛而庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也春秋虢公晉侯朝王享醴命之宥皆賜玉五穀馬三疋秦后子享晉侯歸取酬幣終事入反魯侯享范獻子莊叔執幣此享有酬幣也燕禮用幣之文特鹿鳴之詩曰既飲食之又實幣帛以將其厚意此燕有酬幣也

笏類

摺笏樂記曰武王散軍而郊射裨冕摺笏

釋名曰笏忽

也君有命則書其上備忽忘也徐廣車服儀制曰笏即

手板也漢魏以來皆執手板晉王坦之倒持手板唐段

秀實以笏擊朱泚

禮書曰天子之笏以玉諸侯以象

玉藻曰笏諸侯以象又曰諸侯茶前詘後直讓於天子

也荀子曰諸侯御茶

大夫以魚須文竹

玉藻曰以魚須

文竹禮書曰盖竹函其壁堅正有節也前詘後直無所

不讓也以魚須釋飾之卑者不敢用純也士竹本象可

也儀禮曰士竹笏禮書曰竹本尤堅正而有節也士以

儀節為尚故笏用馬象諸侯所以為笏也士卑而伸故飾用馬蓋玉德之美象義之辨竹禮之節天子尚德諸侯貴義大夫士則循禮而已此笏所以異也 周禮典

瑞王搢大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日玉藻曰笏天子以球玉又曰天子搢珽玉人曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之 天子執鎮圭則猶羣臣之有贄搢大圭則猶羣臣之有笏 自西魏五品以上通用象牙六

品以上兼用竹木武德中始詔五品以上執象牙笏上圓

下方六品以上執木竹笏上挫下方

宋朝笏制唐制五品以上用象上圓下方六品以下用竹木上挫下方國朝文散五品以上用象九品以上用木武臣內職並用象

羣書考索卷四十四

欽定四庫全書

子部
羣書考索卷四十五
八

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家賓

謄錄監生臣范鐘

欽定四庫全書

羣書考索卷四十五

宋 章如愚 撰

禮器門

樽罍類

罍樽按周禮祭器圖云形似壺大者一斛刻木為之畫為山雲之形一又云罍廁在一尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠爾雅注云罍形似壺大者一斛又曰卣中尊也此欲見彝為上尊罍為下尊也然則六彝為上

受三斗六尊爲中受五斗六壘爲下受一斛是其差也
詩周南曰我姑酌彼金壘孔疏指此諸臣所酢之壘而
受一石者也又鄭注司尊壘云壘刻而畫之爲山雲之
形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾則士
已上同用梓而加飾耳天子則以黃金爲飾口徑九寸
五分脰高三寸中徑七寸五分脰下橫徑九寸腹中橫
徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺
畫山雲之形新圖云說文雷字從囧象曰轉又古文雷

字作罍今宜於壘上作乃罍二字

象尊按周禮大尊制圖云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊以象骨飾尊鄭司徒云象尊一象鳳凰本朝陸佃云舊傳象尊或爲象載或以其齒飾之亦或空其腹以爲尊蓋古者制尊樣制不一要之同不失爲象尊頃見叅知政事章惇得古銅象尊一制作極精緻三足象其鼻形望而視之眞象也

黃目尊按周禮云彝制圖云秋嘗冬烝裸用羊彝黃彝

皆有舟盛鬱鬯黃目也以黃金爲目彛並以金鄭司農
云黃彛黃目尊也明堂位曰夏后氏以雞彛殷以斝周
以黃目爾雅曰彛自壘器也鄭玄謂黃目以黃金爲飾
郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清
明者也言酌於中而清明於外陸佃云舊圖黃目尊畫
人目而黃之人目不黃作而黃之理無有也許慎說壘
云龜目酒尊龜目黃亦其氣之清明未有知之者也然
則黃目宜畫龜目如慎說且龜亦因以爲戒禮記正義

曰天子則黃彝之上有雞彝鳥彝備前代之器諸侯但有黃彝故鄭注郊特牲云黃彝於諸侯爲上尊

犧尊按周禮司尊鄭司農云舟尊下臺若今時承槃獻讀爲犧尊飾以翡翠明堂位曰犧尊周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以裸神壘神之所飲也春祠夏禴用之司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也鄭讀獻字與婆娑之娑義同謂刻鳳凰之象其形婆娑然毛詩傳曰犧尊

者沙飾也言沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫爲鳳皇之形誤矣蓋牛有二種一曰沈牛牛之善水者也一曰沙牛俗亦謂之黃牛且言有沙飾也似不爲全牛若今牛鼎有牛之飾而已

著尊爾雅曰著尊略尊也禮樂論曰秋獻用之者麗於下而將以歸根也秋冬者陰也氣象靜物尊亦用靜物受五斗漆赤中著地無足口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無

足及飾耳司尊彝秋嘗冬蒸朝獻用兩著尊一盛玄酒
一盛醴齊王以玉爵酌獻尸也 又按周禮秋嘗冬
蒸朝獻用兩著尊著地無足與獻尊象尊形制容受並
同鄭司農引爾雅曰著尊者著略尊也明堂曰著殷尊
也

壺尊壺尊受五斗漆赤中以壺爲之口圓徑八寸脰高
三寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹中橫徑一尺一寸
底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下橫徑九

寸司尊彝秋嘗冬蒸饋獻用兩壺尊一盛玄酒一盛盎
齊王以玉爵酌獻尸 又按明堂位曰壺者以壺爲尊
春秋傳曰尊以魯壺

太尊太尊太古之瓦尊也受五斗口圓徑一尺脰高三
寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上
下空徑一尺五分厚半寸底平厚寸按周禮六尊制圖
追享朝享朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊太古之
瓦尊也與甒形制容受同春秋傳曰太尊太古之瓦尊

明堂位曰太有虞氏之尊也儀禮燕禮云公尊瓦甒兩
注云瓦甒有虞氏之尊也禮器曰君尊瓦甒

山尊山尊受五斗口圓徑九寸脰高三寸空徑一尺五
分足高二寸下徑九寸知受五斗者郭璞云壘形似壺
大者受一斛今山壘既在中尊之列受五斗可知也司
尊彛云追享朝享再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎齊
王用玉爵酌以獻尸注云山尊山壘也按周禮六尊
圖尊亦刻而畫之爲山雲形明堂位曰山壘夏后氏

之尊也

雞彝雞彝受三斗宗廟器盛明水彝法也言與諸尊為法也司尊彝曰春祠夏禴禩用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳凰之形著於尊上口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸其六彝所飾各畫本象雖別其形制容受皆同

鳥彝制度容受一同雞彝用盛鬱鬯司尊彝云春祠夏禴禩用雞彝鳥彝謂春夏將祭之先於奏樂降神之後

王始以圭瓚酌此鳥彛鬱鬯以獻尸后亦以璋瓚酌鬱
鬯亞裸經云鳥彛後鄭以爲畫鳳凰形於尊上知鳥是
鳳凰也按書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳凰故
知此鳥彛亦是鳳凰也其與舟俱漆並赤中前雞彛與
舟欲見法度故別圖之異處自鳥彛已下尊與舟相連
圖之貴省略也

筆彛筆彛盛明水先鄭讀筆為稼謂畫禾稼於尊因爲
尊名然則宜畫嘉禾以爲飾其彛與舟并漆赤中其局

足內亦漆畫禾稼爲飾

虎彝按制圖云追享朝享裸用虎彝
雌彝虎彝盛明水畫虎
虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟皆漆赤中其局足內亦漆及畫虎爲飾

雌彝盛鬱鬯司尊彝云追享朝享裸用虎彝
雌彝皆有舟王亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻
彝與舟皆漆赤中其局足內亦漆畫雌以爲飾
雌之爲物鼻露向上尾長數尺其色黃黑有雨即自懸於樹以

尾塞鼻或以兩指雌音壘

大壘大壘有蓋祭祀尊也。鬯人云凡祭祀社壇用大壘。注大壘瓦壘也。賈疏云墳謂築土爲壇。壇內作壇而祭也。若三壇同壇之類。此注與封人及大司徒皆二社墳者。但直見外墳而言也。知大壘是瓦壘者。旌人爲瓦簋據外而言。此壘亦用瓦。取質略之意。

瓢齋鬯人云。禋門用瓢齋。釋云。禋是營鄩所祭。祭神非一。取營鄩而祭之義也。門是國門。以祭法七祀有國門。

故也瓢齋取甘瓠割去抵以齊為尊亦取其質略之意也

蜃尊鬯人云凡山川四方用蜃後鄭云卣蜃概散皆漆尊蜃畫為蜃形蚌曰合漿尊之象也口徑一尺二寸底徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上中下徑一尺五分容五斗概尊散尊名飾雖殊以義例皆容五斗

概尊鬯人云凡裸音裸事用概後鄭云概漆尊以朱帶

者賈義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱飾

腹故名概尊取對概之義也形制容受一如蜃尊

散尊鬯人云凡鬻事用散後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概蜃獻象四尊各有異物爲飾言此散尊惟漆而已別無物飾故曰散大宗伯以鬻辜祭四方百物是蜡祭百神與四方百物乃用散尊

酒壺公羊傳曰齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾蓋此壺也又疏云謂刻畫爵形以飾壺體上下空徑一尺四寸方

橫徑一尺一寸強乃容一斛之數也

舟司尊彝云雞彝鳥彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承
槃其舟外漆朱中槃口圓徑尺四寸其舟高厚各半寸
槃下刻殺二等而漸大圓局足與槃通高一尺足下空
徑橫大二寸六彝下舟形制皆同其舟足各隨尊刻畫
其類以飾之此舟漆赤中唯局足內青油畫雞爲飾新
圖曰司尊彝彝皆有舟尊皆有壘鄭司農云舟尊下臺
若今承槃非是蓋彝之有舟以盛鬯則猶尊之有壘以

盛酒且皆以爲戒然則舟宜若後世酒缸稍加大爾先
儒用鄭說因爲舟以載彝形制又與舟異若鬯有舟以
載彝則尊亦宜有焉亦尊有壘以盛酒彝不應獨無也
蓋古者惟爵爲有承漿所謂坫與豐是以尊彝則無
之

尊彝說尊之爲言尊也彝之爲言常也尊用以獻上及
於天地彝用以裸施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊
彝於常器均名彝籍談曰有勲而不廢撫之以彝器 昭

十五年臧武仲曰大伐小取其所得以作彝器

襄十九

則彝之爲常可知矣先王制器或遠取諸物或近取諸身其取之也有義其用之也以類雞鳥虎雉之彝取諸物也箎耳黃目取諸身也春祠夏禴彝以雞鳥尊以犧象以雞鳥均羽物犧象均大物故也秋嘗冬蒸彝以耳目尊以著壺以耳目均人體著壺均無足故也追享朝享彝以虎雉尊以山太以虎雉均毛物山太均瓦器故也

陳禮書

疏布巾幕人以疏布巾幕八尊後鄭注云以巾覆物曰
幕天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無裸惟
有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水
三酒加玄酒則十六尊皆以疏布幕之天地雖無鬱鬯
之彛亦用疏布幕之其四望山川社稷林澤亦用疏布
是尚質也孔疏王制曰布幅廣二尺二寸此巾宜用二
尺二寸之幅而圓

畫布巾畫布巾幕六彛後鄭云宗廟尚文故用畫布賈

疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛鬱鬯以畫布冪之此畫布亦當用二尺二寸之幅而亦圓也

龍勺周禮梓人云勺一升注云勺尊升也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云爲龍頭狀柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各三寸

爵筭類

玉爵太宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升口徑四寸底徑二寸上下徑二寸二分圓足古

人觀象制器義非一揆故假名全畫其物或取類半刻其形則雞鳥以下六彛禕揄素青二質是全畫其物著於服器者也觚爵柄畫之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾於器皿以取類取呼者也

按周禮祭器圖云玉爵受一升陸佃禮象圖載石銅爵云有首有尾有柱有足有柄祭統曰尸酢夫人執柄是也夫人授尸執足是也先儒謂柄為尾蓋不見此制今文彥博李公麟家有之中有篆文殆商器也

匏爵陸佃禮圖云舊圖匏爵用匏片爲爵據此乃杓也
詩曰酌之用匏爵當如此制爾若爵宜截其鼻以盛酒
不應破匏爲之鄭氏說取甘瓠去抵以齊爲正

爵玷按周禮祭器圖云玷以致爵漆赤中畫赤雲氛亦
隨爵爲飾

觚一升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分
圓足謂之觚者寡也飲當寡少也漆赤中畫青雲氛適
飾其卮凡諸觴形皆同升數則異

觶三升曰觶口徑四寸中深四寸強底徑二寸觶者適也飲當自適四升曰角五升曰散並不圓

爵刻木為之漆赤中爵畫也足也亦畫赤雲氣餘同玉爵之制

角禮記圖禮器曰卑者舉角四升曰角

觥詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角爵也周官閭胥掌其比觥撻爵之事小胥觥其不敬者則觥掌爵也先儒謂其受七升以兕角為之無兕則刻木為之如兕

角然其用則饗燕鄉飲賓尸皆有之十月言朋酒斯饗稱彼兕觥春秋之時衛侯饗成叔而甯惠子歌兕觥其觥則享有觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮則舉兕爵是燕有觥也閭胥掌其比是鄉飲有觥也綠衣言兕觥是賓尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有旅酬無算爵於是時也用觥

陳禮書

器用類

管宮圓受半斛主君致饗餼於賓與大夫上介皆以管

盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以爲列比
上黍粱稻皆二行稷四行是也

筥方筥方以盛棗棗聘禮注云筥方者器名也以竹爲
之狀如筥而方賈云凡筥皆用木而圓受斗二升此用
竹而方故云如筥而方亦受斗二升玉人云案十有二
棗棗十有二列注云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆
五列則十二列勞二王之後也后勞有玉案又有竹筥
方以盛棗棗加於案上諸侯夫人無案但有竹筥以盛

棗執之以進

卣書曰秬鬯二卣詩與左傳曰秬鬯一卣爾雅曰彛卣
彛器也又曰卣中尊蓋卣盛鬯之器也古者人臣受鬯
以卣不以彛則鬯之未裸也實卣其將裸則實彛矣

簋圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓函方以中規
矩天子飾以玉諸侯飾以象又考工記旒人為簋受一
斗二升高一尺厚半寸脣寸口徑五寸二分深七寸二
分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸賈釋金人注

云方曰簠圓曰簋皆據外而言也

簠外方內圓曰簠盛稻粱之器口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制一與簋同案考工記旒人爲簠及豆皆以瓦爲之雖不言簠簋是相將之器亦應制在旒人亦有蓋疏云據祭天地之神尚質器用陶匏而已若祭宗廟則皆以木爲之

敦九嬪職云凡祭祀贊玉盥注云玉盥玉敦也受黍稷

器然則天子八簋之外兼用敦也敦受一斗三升漆赤中大夫飾口以白金其制與簋簠容受並同但上下內外皆圓爲異耳九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簋

簋敦音對

俎俎謂房俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下跗上下兩間有似於房孔疏云兩頭各有兩足足下各別爲跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西兩頭各有房也其俎以玉飾知之者以俎豆相類之物明

堂位說周公之禮云薦用玉豆以玉飾明俎亦用玉飾長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑

椀俎禮記圖有虞氏椀俎足四如案

蕨俎禮記圖夏后氏蕨俎

棋俎禮記圖殷俎曰棋讀曰矩
豆豆以木爲之受四升口圓徑尺二寸有蓋高一尺漆赤中大夫以上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也盛醢醢菹之屬

籩籩以竹爲之有滕緣口形制容受如豆盛棗栗梅果之屬鄉射記注云所謂豆宜濡物籩宜乾物是也

甕醢人醢人云王舉則供醢六十甕供醢六十甕致饗餼於賓客之禮供醢五十甕供醢五十甕是甕以盛醢醢也高一尺受三斗口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分腹下漸殺六寸

登周禮器圖詩云于豆于登形象與豆同畫飾異耳瓦旒禮記圖祭天用瓦旒

畢禮記器用制云郊特牲宗人執畢先入主人舉肉之時舉畢助主人舉肉也

於禮記器用圖云玉藻云大夫側尊用於長四尺廣二尺四寸深五寸以陳饌

禁禮記圖禮器大夫士於禁

篚以竹爲之見掌客

柶按周禮掌客器圖云體有柶用角爲之銅有柶用木爲之柶長一尺橫陣三寸

匱按禮記器用圖云匱者盥手澆水之器以羹魁柄中有道可以沃盥洗水也又公食大夫云小臣具盤匱注云君尊不就洗故設盤匱匱受一斗流長三寸漆赤中口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺流口徑一寸諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣

洗按周禮祭器圖洗形如罍

洗罍周禮圖洗罍受一斛

盥盤盥謂用匱沃盥洗手也盤謂承盥洗者承水之器

也故謂之盥盤口徑二尺二寸底徑八寸深二寸受二斗足高二寸下徑一尺漆赤中

几杖記曲禮大夫七十而致仕若不得謝則必賜之几杖惟几杖所以養其身體也 前文帝贊吳王謝病不朝賜以几杖 孔光辭位太后賜太師靈壽杖黃門令爲太師省中坐置几入省中用杖 光武即位詔求卓茂爲太傅賜几杖 唐開元二年宴京師侍老于含元殿庭賜九十以上几杖八十以上鳩杖

几席肆筵設席授几有緝御詩行葦牖間南嚮敷重

篋席黼純華玉仍几西序東嚮敷重底席綴純文貝仍

几東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几西夾南嚮敷重

筓席玄紛純漆仍几書顧命司几筵掌五几五席之

名物辨其用與其位禮春官越席几筵所以養體也

荀禮論几席所以養體也史禮書

几成王被冕服憑玉几書顧命或授之几詩行葦

大宰大朝覲會同贊玉几禮天官

杖伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸

注咸讀作函老臣

雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃

授之

軍旅授有爵者共王之齒杖

注王之所以賜老

者之杖禮秋官

五十杖於家六十杖於鄉七十杖於

國八十杖於朝

記王制

席釋名曰席釋也可卷可釋也

說文曰筵竹席也

三禮圖曰士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純

周禮曰

王府掌王之衽席

司几筵掌五几五席之名物凡大

朝覲設莞席紛純加縑席畫純加次席黼純諸侯祭祀
席蒲筵纈純 韓子曰夏禹爲茵蔣席 漢書文帝莞
蒲爲席 大魏諸州記曰鉅鹿廣阿澤多葦出細御席
多雲母晉東宮舊事曰太子有獨坐龍須席赤皮席花
席經席 史記曰古者封禪席菹稽 漢舊儀曰祭天
紫壇紂席六采綺席祭嶽曰菅席

屏風釋名曰屏風障風也宸在後所依倚也 禮記曰

天子當宸而立鄭注云宸屏風又曰天子負斧依南嚮而

立鄭玄斧扆爲斧文屏風於戶牖之間 禮記曰天子

之廟飾也 記明堂位 漢文帝紀謂屏爲罍罍天子外

屏人臣至屏俯伏思念其事 上文疏 唐魏徵十漸疏奏

帝曰方以所上疏列爲屏障庶朝夕見之 太宗曰永

惟治人之本莫重於刺史故錄姓名於屏風卧興對之

得才否狀輒書之以擬廢置 憲宗使羣臣李絳等搜

次君臣成敗五十種爲連屏張便坐

皇邸掌次王大旅上帝則設壇案張皇邸 天官 大旅

上帝祭天於圓丘張氈案以氈爲案於幄中以皇羽覆
上卽後板也染羽象鳳凰羽色爲之上文注謂以板

爲屏風又以鳳凰羽飾之此謂王坐所置者也上文疏

案禹貢羽畎夏翟後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥羽
象鳳凰色以爲之覆於板上明堂位及司几筵皆云斧
扆此不在寢廟無屋故不得云斧扆故別名皇卽同上

受釐皇卽迴蹕帷宮舊唐禮樂志

黼扆司几筵凡封國命諸侯王位設黼扆禮春官
斧

謂之黼其繡白黑文以絳帛為質依制如屏風上文注

負之言背也斧扆為斧文屏風於戶牖間上文注

帷幕掌舍為帷宮幕人掌帷幕帟綬之事在旁曰帷

在上曰幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象

宮室曰幄王所居之帳也帟平帳也綬組綬所以繫帷

也上文注釋名云帷圍也以自彰圍也幕幕絡也在

表之稱也廣雅云帷幕帳也歸藏曰昔女媧氏張雲

幕而放古神明漢書曰秦起咸陽西至雍離宮三百

帷帳不移而具也記曰漢孝文帝所幸慎夫人帷帳不
得文繡以示敦朴王忱魏書曰魏太祖雅性節儉帷
帳壞則補納儀禮曰國君與卿圖事管人布幕於寢
門外

簾釋名曰簾廉也自彰蔽為廉恥也廣雅云愧悵上
必玄反下音澹慊也揚雄方言曰宋魏陳楚江淮之
間箔謂之笛或謂之麴自關而西謂之箔南楚謂之篷
箔說文曰曲受物之形

方諸司烜氏掌以鑿取明水於月

禮秋官

鑿鏡屬取

水者也世謂之方諸

上文注

詩云我心匪鑿

金錫

半謂之鑿燧之齊

冬官

築氏執下齊

同上

太官令

掌凡祭之日與卿諸廚省牲鑊取明水於陰鑿取明火

於陽燧

舊唐職官制

鏡廣雅曰鑿謂之鏡 釋名曰鏡景也有光景也 淮

南子曰人舉其疵則怨人鑑見其醜則善鑑 文子曰

夫鏡不設形故能有形 晉東宮舊事曰皇太子納妃

有著衣大鏡尺八寸銀華小鏡一尺二寸並衣紐自副
漆奩盛蓋銀華金薄鏡三銀龍頭受福蓮花鈕鑲自副
盤杆湯之盤銘曰苟日新日日新又日新記大學 湯

沐浴之盤而刻銘爲戒上文疏 盤銘刻戒於盤也上

文注

韋弦疏曰韋弦非能言之物聖賢引以自正 魏志劉廙

夷雅之體無待韋弦 文選 韋皮繩喻緩也弦弓弦

喻急也西門豹性急故佩韋以自緩董安于性緩故佩

弦以自急言王公夷雅無待此成 上文注

舟淮南子曰古見窾木浮而知爲舟 周易曰剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙 呂氏春

秋曰虞姁 音詡 舟物理論曰化狐作舟 揚雄方言曰

自關而西謂舟爲舩自關而東或謂之舟 廣雅曰吳

曰舩 蒲珍反 李虔通俗曰舩 音白 埤蒼曰海

中舩曰艗 上即下鄒 說文曰江中舟曰舩 音禮

釋名曰上下重版曰艦 四方施版以禦失如牢檻外狹

而長曰艨衝以衝突敵船二百斛曰舠三百斛曰艇

西京雜記曰太液池有鳴鶴舟容與舟清廣舟採菱舟

越女舟

罔罟包犧氏作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離易

繫辭

獸人掌罟田獸時田則守罟及弊田令禽注于

虞中

禮天官

湯出見野張網四面祝曰自天下四方

皆入吾網湯曰嘻盡之矣乃去其三面祝曰欲左左欲
右右不用命乃入吾網諸侯聞之曰湯德至矣及禽獸

史殷紀

欵器孔子觀於魯桓公之廟有欵器焉夫子問於守廟者曰此謂何器對曰此蓋爲宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欵中則正滿則覆明君以為至誠故常置之於坐側顧謂弟子曰試注水焉乃注之水中則正滿則覆夫子喟然歎曰嗚呼夫物惡有滿而不覆哉子路進曰敢問持滿有道乎子曰聰明睿守之以愚功被天下守之以遜勇力振世守之以怯富有四海守之以

謙此所謂損之道也 周廟欵器至漢東京猶在御座漢末喪亂形遂絕杜預創意成而上之

宋朝欵器太宗時翰林學士蘇易簡內直嘗以水試欵器小黃門宣事密奏上曰卿所玩非欵器耶易簡曰然此江南徐邈所作取至便坐親較視之再三賞歎 仁宗皇祐四年二月戊辰御邇英閣內出欵器一陳御前喻丁度曰朕思古欵器之法試令工人制之以示卿等帝令以水注之中則正滿則覆率為家語荀卿淮南之

說法度精妙帝曰日中則昃月盈則食聖人有持滿戒
謹之守朕欲以中正臨天下度等對曰臣等亦願以中
正事陛下因言太宗時嘗作此器真宗制欹器論次先
儒之義云四月戊寅御邇英閣帝作欹器後論述一篇
以申存亡守成之鑒事與文藝部頗異

廩廩人掌九穀之數注藏米曰廩倉人掌粟入之藏

同上 季春命有司發倉廩賜貧窮 季秋藏帝籍於

神倉 同上月令

羣書考索卷四十五

欽定四庫全書

羣書考索卷四十六

宋 章如愚 撰

禮器門

鼎類

牛鼎牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金口徑底徑及深俱一尺五寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

羊鼎羊鼎受五斗大夫亦以銅爲之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎豕鼎受三升口徑底徑皆八寸深九寸強士以鐵爲之無飾今謂士祭用特牲故無羊鼎案聘禮云牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃同鼎六膚七鮮魚八鮮腊九設局幕今惟牛羊豕三鼎各自象其形自魚腊已下並無其制以其物之細雜無所象故也

鼎罍按禮記器用圖云罍者若束若編凡鼎罍蓋以茅
爲長則束本短則編其中央

伏羲鼎昔泰帝伏羲作神鼎

黃帝鼎黃帝作寶鼎三象天地人

封神獲寶鼎

史記黃帝本紀獲寶鼎迎日推策

禹九鼎左傳宣公三年定王使王孫滿勞楚子楚子問
鼎之大小輕重馬對曰在德不在鼎昔夏之方有德也
遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使人知

神姦故民入川澤山林不逢不若魑魅魍魎莫能逢之
協于上下以承天休桀有昏德鼎遷于商商紂暴虐鼎遷
于周成王定鼎于郊鄆卜世三十卜年八百天所命也
晉賜子產方鼎昭七年晉侯有疾夢黃熊入於寢門
因子產為聘而問之對曰昔堯殛鯀于羽山其神化為
黃熊入于羽淵晉其未祀之乎韓宣子祀夏郊而晉侯
疾有間賜子產莒之二方鼎莒所貢也

正考父鼎昭七年孟僖子云孔邱聖人之後而滅於宋

其祖弗父何以有宋而授厲公及正考父佐戴武宣三命茲益恭故其鼎銘云一命而倮再命而偃三命而俯漢汾陰寶鼎漢武元鼎元年夏六月汾陰巫錦錦巫名爲民祠魏睢后土營旁見地如鉤狀培視得鼎鼎大異於衆鼎文鏤無欵識怪之言吏吏告河東太守勝勝以聞天子使驗問巫得鼎無奸詐廼以禮祠迎鼎至甘泉從上行薦之至中山晏溫有黃雲焉有鹿過上自射之因以之祭云至長安公卿大夫皆議尊鼎天子曰聞者

河溢歲數不登故巡祭后土祈爲百姓育穀今年豐楙
禾報鼎曷爲出哉有司皆言聞昔泰帝興神鼎一一者
一統天地萬物所繫象也黃帝作寶鼎三象天地人禹
收九牧之金鑄九鼎象九州皆嘗飭享上帝鬼神其空
足曰鬲以象天德饗承天祐夏德衰鼎遷于商商德衰
鼎遷于周周德衰鼎遷于秦秦德衰宋之社亡鼎迺淪
伏而不見今鼎至甘泉以光潤龍變承休無疆合茲中
山有黃白雲降蓋若獸爲符路弓乘矢集獲壇下報祠

大享唯受命而帝者心知其意而合德焉鼎宜視宗禰廟藏於帝庭以答明應制曰可於是改元爲元鼎

后土祠旁寶鼎元鼎四年十一月甲子立后土祠于汾陰睢上六月得寶鼎后土祠旁作寶鼎之歌

漢美陽鼎宣帝時美陽得鼎有司議多以爲宜薦見宗廟如元鼎故事張敞好古文字按鼎銘刻而上議今鼎出於郊東并有刻書曰王命尸臣官此徇邑賜爾旂鸞黼黻琫弋尸臣拜手稽首曰敞對揚天子丕顯休命此

殆周之所以褒賜大臣子孫刻銘其先功藏之于宗廟
也不宜薦見宗廟上曰京兆議是

漢王雒山寶鼎東漢永平六年二月王雒山出寶鼎廬
江太守獻之

南單于遺寶憲古鼎南單于遺寶憲古鼎容五升其旁
銘曰仲山甫鼎其萬年子子孫孫永保固憲乃上之時
寶憲正登燕然功也 鼎之器於象爲備鼎之齊於金
爲多下有足上有耳有鼐以覆之有鉉以舉之詩稱鼎

鼎及鼐爾雅曰鼎絕大者謂之鼐圜弁上者謂之鼐附耳外謂之鉞欵足謂之鬲士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈儉之別而用有羊牛豕魚之異天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼐鼎特王有之也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹者也鉶羹所以具五味者也自羹言之曰鉶自器言之曰鉶鼎也其陪正鼎曰陪鼎以其爲庶羞曰羞

鼎其實一也陳禮書

總論或曰膳夫王日一舉鼎十有二掌客諸侯之禮鼎亦十二聘禮殮饗之鼎又復不同蓋聘禮掌客陳鼎也王之日舉食鼎也王食九鼎而陪鼎三公食大夫七鼎而鉶鼎四掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八蓋公食大夫之鉶多於王日舉以公食者衆故也周禮天子籩豆各六十而禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上公八下大夫六此

豆數不同也禮器用數也嘗客陳數也春秋時鄭享楚子加籩豆六品晉享季孫宿有加籩蓋古者籩豆有加者皆所以優尊也掌客設殮公侯伯子男籩同十二公籩十侯伯籩八子男籩六公食上大夫之籩八聘禮諸侯使卿相問之禮堂上之籩十二加豆六設殮之籩十有四加豆四數皆多於君此籩籩之數既已不同而又詩天子之禮只陳饋八籩乃何耶禮書曰掌客公食上大夫之籩有所陳者存焉天子八籩則其所食者也醯

人醢人王舉則皆供六十甕其掌客設甕餼之時上公之禮醢醢亦百二十甕得與王同何哉說者曰周惟二王之後及魯爲上公耳天子所以尊周公與二王後也其餘則侯伯而已聘禮致甕餼於賓乃子男之卿也其醢醢百甕米百莒而掌客侯伯甕莒百子之甕莒八十耳此卿大夫之禮乃得過其君又何哉正義曰掌客君禮也上下爲差此乃臣禮或多或少自是一法不可以相兼也以是言之天子待諸侯五等之序不可易也

聘禮則鄰國通好之禮不可以常法拘盡其情而已
宗廟之制聖人所以追求先祖之神靈庶幾得以享之
以安卹孝子之志也於是思其生平起居飲食之際
而設其器用薦其酒食皆從其生以冀其來而安之而
後世宗廟之祭皆用三代之器則是先祖終莫得而安
也蓋三代之時席地而食是以其器用各因其所便而
爲之高下小大之制今世之禮坐於床而食於床上是
以其器不得有所變雖使三代聖人生於今日用之

亦將以為便安故夫三代之視上古猶今之視三代也
三代之器不可復用矣

寶璽類

周禮掌節貨賄用璽節職金掌凡金玉錫石丹青之戒
令受其入征者辨其物之媿惡與其數量揭而璽之左
傳曰季武子取卞使公冶問襄公璽書追而與之璽杜
注璽印也

秦璽秦以印稱璽以王不通臣下用制乘輿六璽曰皇

帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子
信璽又始皇得藍田白玉爲璽螭虎劔文曰受天之命
皇帝壽昌鞞佩既廢乃以采組運結於璫光明章表轉
相結受故謂之綬

漢舊儀曰璽皆白玉螭虎紐文曰皇帝行璽皇帝之璽
皇帝信璽天子行璽天子之璽天子之信璽凡六璽衛
宏漢舊儀曰諸侯王印黃金橐駝紐文曰璽列侯黃金
印龜鈕文曰印丞相將軍黃金印龜鈕文曰章中二千

石銀印龜鈕文曰章千石六百石四百石銅印龜鈕文曰印 漢高帝入關得始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劍俱爲乘輿之寶

後周漢帝八璽有神璽有傳國璽

唐符寶郎掌天子八寶及國之符節釋名曰印信也說文曰執政所持信也孫堅得傳國璽方圓四寸上有鈕文盤五龍然則漢天子之璽其方不過四寸諸侯王以下其小又可知也

唐八璽唐志天子有傳國璽及八璽皆玉爲之神璽以鎮中國藏而不用受命璽以封禪禮神皇帝行璽以報王公書皇帝之璽以勞王公皇帝信璽以召王公天子行璽以報四夷書天子之璽以召兵四夷皆泥封大朝會則符璽郎進神璽受命璽于御座行幸則合八璽五璽函封從於黃鉞之內初太宗刻受命元璽以白玉爲螭首文曰皇天景命有德者昌

唐承天大寶武后改諸璽皆爲寶中宗復位復爲璽開

元六年復爲寶天寶初改璽書爲寶書十載改傳國寶
爲承天大寶

唐天寶天子之寶八一日神璽二曰受命寶三曰皇帝
行寶四曰皇帝之寶五曰皇帝信璽六曰天子行寶七
曰天子之寶八曰天子之信寶

宋朝寶璽舊制乘輿六璽唐改爲寶唐末喪亂或亡失
周廣順中始造二寶曰皇帝承天受命之寶皇帝神寶
太祖受命傳其二寶至太宗又製承天受命之寶用玉

篆文每朝會陳于御座前大禮即列于儀仗中真宗即位至道三年中書門下言皇帝受命寶請以皇帝恭膺天命之寶爲文詔可祥符元年五月五日因封禪詳定所言置天下同文之寶用於封禪昭受乾符之寶以印青詞帝以奏章上帝承前皆用御前之寶理亦非便故改用乾符之寶既成於天禧元年十二月十八日召輔臣於滋福殿觀之仁宗慶曆八年以天禧昭受乾符之寶經大内火焚毀於是詔令刻皇帝欽崇國祀之寶而

陳執中書之皇祐五年帝謂輔臣曰奉宸庫有良玉廣尺而厚半之蓋希代之珍也不欲以爲服玩且天子八璽其一曰神璽遂令參知政事梁適撰名作鎮國神寶宰臣龐籍篆文參知政事劉沆書牌而刻之

印綬類

周制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璆而緇組綬玉鎮圭長尺有一寸大圭長三尺杼上

終葵首纁籍五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸纁皆三采三就子執穀璧男執蒲璧纁皆二采再就以朝覲宗遇會同于王凡圭天子用全上公用龍侯用瓚伯用將

漢官儀曰綬者有所承受之也所以別尊卑彰育德呂忱字林曰綬紱也

黨巴輿服志曰戰國解去紱佩留其絲縷以為章表秦乃以采組連結於縷光明章表轉相結綬故謂之綬

漢諸侯百官綬印凡分五等諸侯王金璽蓋綬丞相太尉金印紫綬比千石以上銀印青綬比六百石以上銅印黑綬比百石以上銅印黃綬亦有無印綬者此有別也朱博之刺冀州也使從事明勅告吏民欲言縣丞尉者刺史不察黃綬各自詣郡欲言二千石長吏者行部還詣治所然則黃綬蓋縣丞尉之屬而黑綬則長吏二千石是已凡除官受印綬而佩之遷官上印綬而易之兼官累印綬而服之免官解印綬而歸之張奐自謂前

後仕進十要銀艾十要者一官一佩之云爾此除官者受印綬而要之也元帝策蕭望之曰今使光祿憚策詔左遷君為太子太傅授印其上故印使者策望之雖左遷然以是知遷官必上故印矣此遷官者上印綬而易之也武帝謂楊僕懷銀黃垂三組夸鄉里蓋僕為主爵都尉又為樓船將軍又封將梁侯故言三組此兼官者累印綬而服之也石慶為丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免官者解印綬而歸之也

符節類

節節之爲物或以玉或以角或以金或以竹或用以守
或用以使或用以民周官掌節所掌者八玉節也角節
也虎節也人節也龍節也符節也璽節也旌節也小行
人之所達者六虎節也人節也龍節也旌節也符節也
管節也掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節此用
以守者也山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金
爲之此用以使者也門關用符節貨賄用璽節道路用

旌節皆有期以反節此用於使與民者也析竹為符節
全竹為官節小行人有官節而掌節無之者掌節所掌
謂之邦節以輔王命則所謂邦國之使節使邦國者所
執也小行人所達謂之天下之節則所謂龍節人節虎
管節邦國都鄙使者所執非王官所掌也掌節無都鄙
之使節以使都鄙者無節持以旌節行之也小行人無
璽節以其所掌者使節而貨賄之事不預也然節不特
八節六節而已典瑞珍圭以證守以恤凶荒牙璋以起

軍旅琬圭以治德以結好琰圭以除匿以易行穀圭以和難以聘女鄭氏皆以爲王使之瑞節則珍圭牙璋琬圭琰圭使者爲信於所適者也龍節虎節人節符節旌節行人爲信於道路者也調人凡和難弗辟則與之瑞節而以執之比琰圭耳則琰圭不特施於使者民亦與之耳書康誥曰越小臣諸節春秋之時宋司馬握節以死司城效節於府人而去司馬牛致其邑與圭而適齊則守節不特於邦國都鄙雖官府小臣亦有之也考工

記牙璋穀圭七寸琬圭琰圭九寸漢竹使符竹箭五枚
長五寸然則先王之節其長亦不過於此若夫旌節之
制又加長焉觀蘇氏之杖節則非以寸計之也漢竹使
符銅虎各分其半右留京師左付郡國唐符璽節凡國
有大事則出納符節班其右而藏其左先王之節其班
藏蓋亦如此然與老子曰執左契不責於人則藏其右
者非是

陳禮書

漢銅虎符竹使符孝文二年九月初與郡守爲銅虎符

應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡
合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫
刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易
也師古曰與郡守爲符者謂各分其半右留京師左以
與之

蘇武漢節天漢元年且鞮侯單于初立盡歸漢使武帝
嘉其義迺遣蘇武以中郎將使持節送匈奴使留在漢
者會緱王與長水虞常等謀反事覺併欲降蘇武不肯

屈徙武北海上使牧羝杖漢節牧羊卧起操持節旌
盡落

唐大將旌節唐制大將出賜旌以專賞節以專殺旌以
絳帛五丈粉畫虎有銅龍一首纏緋縹紫兼爲袋油囊
爲表節垂畫末盤三相志數寸偶垂赤麻餘與旌同

唐銅魚符銀菟符高祖初爲唐王二年四月辛巳停竹
使符班銀菟符武德元年九月癸丑改銀菟符爲銅魚
符

唐交魚符巡魚符唐制呂殿門交魚唐符巡魚符左廂
給開門符閉門符亦左符進內右符監門掌之

唐傳信符以給郵驛

唐雙龍符麟符唐制命皇太子監國給雙龍符左右皆
十兩京都留守給麟符左二十右十九

唐青龍符朱雀符騶虞符玄武符唐制東西諸州給青
龍符南方諸州給朱雀符西方諸州給騶虞符北方諸
州給玄武符皆左四右三左者進內右者付外行軍所

亦給之

唐木契符木契符者以重鎮守謹出納畿內三畿外五
皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆
給焉左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之晝
夜勘合然後鳴鼓玄武門苑內諸門有喚人木契左以
進內右以授監門有勅召者用之

唐玉契唐制皇太子以玉契召勘合乃赴親王以金庶
官以銅皆題某位姓名官有貳者加左右皆盛以魚袋

三品以上飾以金五品以上飾以銀刻姓名去官納之
不刻者傳佩相付

英蕩淮海惟揚州厥貢惟金三品瑤琨篠簜書禹貢竹

濶節曰蕩上文疏掌節掌凡邦國之使節山國用虎

節土國用人節澤國用龍節皆以英蕩輔之禮地官

蕩當為帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函上文注

符節令注周禮節有虎節龍節皆金也于寶注曰漢之
銅虎符則其制也周禮又曰以英蕩輔之于寶曰英刻

書也。簞竹箭也。刻而書其所使之事，以助三節之信。則漢之百使符者，亦取則於故事也。後百官志

刀劍類

吳粵之劍，遷乎其地而弗能爲良地氣然也。禮冬官

子路戎服見於孔子，拔劍而舞之，曰：古之君子固以劍

自衛乎。家好生周穆王征西戎，西戎獻錕鍔之劍。列湯

問大冶鑄金，金踊躍曰：我且必爲鏃。鄒大冶必以爲

不祥之金。莊大宗師桓公之惹，太公之闕，文王之錄

莊君之曾闔閭干將莫邪鉅闕辟閭皆古之良劍也然而不加砥礪則不能利荀性惡秦昭王曰吾聞楚之

鐵劍利而倡優拙范睢傳

肅宗賜諸尚書劍自手書

其名曰韓稜楚龍淵郤壽蜀漢文陳寵濟南椎成時論者爲之說以稜淵深有謀故得龍淵壽明達有文雅故得漢文寵質樸善不見外故得椎成後陳寵傳雷煥曰

斗牛之間頗有異氣寶劍之精上徹于天耳張華曰在何郡煥曰在豫章豐城華補煥爲豐城令煥掘獄基得

雙劍並刻題一曰龍泉一曰太阿遣使送一劍與華留

一自佩

晉張華傳

越王允常聘歐冶子作名劍五枚一

曰純鉤二曰湛盧三曰豪曹或曰磐郢四曰魚腸五曰
鉅闕秦客薛燭善相劍王取豪曹鉅闕魚腸示之燭皆
曰非寶劍也取純鉤示之燭矍然望之曰光乎如屈陽
之華沈沈如芙蓉始生於湖觀其文如列星之芒觀其
芒如水之溢塘觀其色渙如冰將釋見日之光此純鉤
也此劍者可以折衝伐敵

吳越春秋

闔閭使干將造

劍二枚一曰干將一曰莫耶同上 楚王召風胡子而

問之曰聞吳有干將越有歐冶子願請此二人爲鐵劍

可乎風胡子見歐冶子干將使之爲鐵劍三枚一曰龍

淵二曰太阿三曰工市越絕書 釋名曰劍檢也所以

防檢非常也按管子曰昔葛天盧之山發而出金蚩尤

受而制之以爲劍鎧此劍之始也周官桃氏爲劍臘廣

二寸有半寸臘謂兩及音獵兩從半之劍脊兩面殺起

鐳者以其臘廣爲之莖圍長倍之莖謂劍夾人之握鐳

以上中有莖設其後謂從中以却稍大之身長五其莖

長重九鏹

音刷

謂之上制上士服之身長四其莖長重七

鏹謂之中制中士服之身長三其莖長重五鏹謂之下

制下士服之其後楚有龍泉秦有太阿工市吳有干將

鏹耶屬鏤越有純鈞湛盧豪曹魚腸巨闕諸劍漢有高

祖斬蛇劍

漢書

魏有文帝飛景流彩華鋒三劍

見典制

吳有白虹紫霓辟邪流星青冥百里六劍

見崔豹古今

注皆陸斷馬牛水擊鴻雁當敵則斬於甲盾戰國策曰

韓卒之劍皆出於冥山棠谿墨陽宛馬龍泉太阿皆陸
斷馬牛水擊鴻雁當敵斬於甲盾耳此天下名器也見

列子古者天子二十而冠帶劍諸侯三十而冠帶劍大

夫四十而冠帶劍隸人不得冠庶人有事得帶劍無事

不得帶劍見賈子禮之所興也劍之在左青龍象也刀

之在右白虎象也見春秋繁露舊制上公九命則劍履

上殿儲君禮均群后宜劍鳥升殿或云漢魏儲君制不

納鳥則知劍履上殿久矣漢儀諸臣帶劍至殿階解劍

晉世始代之以木貴者猶用玉首賤者用蚌金銀玳瑁
爲雕飾見周禮輿服雜事凡劔口謂之鐔見呂靜韻集
鼻謂之彘見宗林鞞謂之室見方言韜謂之衣

博物

子產如晉問疾叔向問實沈臺駘何神也子產曰實沈
參神也臺駘汾神也晉侯聞之以爲博物君子 魯僖
公時介葛盧來朝聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣 襄
公時晉絳縣老人不知紀年云生之歲正月甲子朔四

百四十五甲子矣史問諸朝師曠曰魯叔仲惠伯會郤成子于承匡之歲也七十有三年矣史趙曰亥有二首六身下二如身是其日數也士文伯曰然則二萬六千六百有六旬也昭五年晉叔向如楚王欲教叔向以其所不知而不能亦厚其禮其後楚靈王與右尹子革語曰左史倚相能讀三墳五典八索九丘子革曰臣問祈招之詩而左史倚相不知若問遠焉能知之 穆王周行天下祭公謀父作祈招之詩子革能誦其詩左傳 魯

季桓子穿井獲如土缶其中有羊使問于孔子子曰羊也木石之怪夔蜮蝮火之怪龍罔象土之怪犢羊也

吳伐越墮會稽獲巨骨一節專車焉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專車焉此爲大矣孔子在陳有隼集于陳侯之庭而死楛矢貫之石砮其長尺有咫惠公使人問孔子子曰此肅慎氏之矢昔武王通道九夷八蠻使各以方賄來貢於是肅慎氏貢楛矢石砮古者分異姓以遠方職

貢故分陳以肅慎氏矢焉 楚昭王渡江江中有物大

如斗赤如日王問臣莫之識使人於魯問孔子子曰此萍實也可剖而食之吉祥也 叔孫氏之車士曰子鉏

商採薪而獲一角獸焉叔孫以爲不祥棄之子觀之曰麟也曷爲來哉取之 魯定公問顏回曰子聞東野里

之善御乎曰其馬必佚以政知之舜巧於使民不窮民力造父巧於使馬不窮馬力今東野之御馬力窮矣必佚家語 漢成帝時掾爲郡於水濱得古磬十六枚議

者以為善祥劉向說興辟雍

漢志

晉荀勗造鍾律武

帝以其與周漢器合故施用之阮咸病其聲高後掘地
得古銅尺歲久欲腐不知出何代果長勗尺四分時人
服之時有人於嵩高山下得竹簡一枚上兩行科斗書
莫有知者張華以問東皙皙曰此漢明帝陵中策文也
檢之果然 當時天下奇秘者悉在華所由是博物洽
聞強記默識四海之內若指諸掌武帝嘗問漢宮室制
度及建章千門萬戶華應對如流時人比之子產 華

又撰博物志十卷采錄雜說異聞名類不一而足館閣

書目

魏崔浩博覽經史無不該盡帝將討河西王李

順以其地無水草軍難久停浩曰漢地理志稱涼州之

蓄爲天下饒若無水草何以畜牧後果如浩言

本傳

宋時雍州有盜發古塚者相傳是楚王塚獲玉履玉屏

風竹簡書青絲綸簡廣數分長二尺皮節如新以示僧

虔云是科斗書考工記周官所缺也

本傳

張永嘗開

玄武湖過古塚得一銅斗有柄文帝訪朝士承天曰此

新室斗也于時三公亡皆賜之一在家外一在內三公
在江左者惟甄邯爲大司徒俄而啓塚內有石銘果然
本傳 隋蘇威好古物鍾鼎什物珪璽錢貝必具文中
子曰古之好古者聚道今之好古者聚財 唐時有僧
言得佛齒所擊前無堅物傳奕曰吾聞有金剛石者性
堅物莫能傷惟羚羊角能破之出角叩之即碎調露中
李嗣真爲太常缺黃鍾鑄不成嗣真居崇業里疑土中
有之弗得其所道上逢車鐸聲甚厲曰宮聲也歸以振

於空地若有應者掘之得鍾衆樂遂和唐書云楊收耕

涪陽獲古鍾高尺餘扣之曰此姑洗角也驗其刻果然

收本傳

宋朝長安於壞塚得古銅鼎狀方而四足古

文十六字人莫曉命勾中正辨其篆曰此鳥跡文也又

命杜鎬考其事曰武王都鄴鎬平王東遷以岐鄴之地

賜秦哀公篆曰岐陽錫公必秦哀之墓也後得折碑果

然歐陽公集古錄序曰凡物好之而有力則無不至

也湯盤孔鼎岐陽之鼓岱山鄒嶧會稽之刻石與夫漢

魏以來聖君賢士桓碑彝器銘詩序記下至古文籀篆
分隸諸家之字書皆三代以來至寶怪奇偉麗工妙可
喜之物然而風霜兵火湮淪磨滅散棄於山崖墟莽之
間未嘗收拾者由世之好者少也予性嗜古故上自周
穆以來下更秦漢隋唐五代外至四海九州名山大澤
窮崖絕谷荒林破塚神仙鬼物詭怪所傳莫不皆有以
爲集古錄 總論君子恥一物之不知張蒼徐岱皆號
無所不通徐廣杜夷皆號爲畢究百家裴秀賀循柳公

權李百藥張巡之輩固不研究而當世又以骨那律爲九經庫商踐猷爲五總龜此則博學以通古今者也杜延年備於事蔡邕識於漢儀李太師知南北之舊事蔣文明前代之沿革王彥威淹識古今苗晉卿練達事宜其通典故有如此者張敞以古文按羨陽之鼎賈逵以博物爲神雀之頌杜預裴頠有武庫之號于寶有鬼董狐之稱荀公識味於勞薪東哲解疑於曲水褚遂良飛雉之對盧若虛鼯鼠之辨其多聞有如此者張安世記

亡書三篋應奉對四座數千王伾覽染簿不失尺寸虞
世南按寫列女於屏風王克荀悅李邕之徒皆一覽而
能記此則不待學力而能議犧尊之形辨阮咸之器識
琅琊之稻悟紬絡之灰此則以學而後知者也辨駟牙
如東方曼倩明漢鼎如吾丘壽王武平一以經折崔佑
甫柳子厚以天說屈劉禹錫以至序羽陵科斗之書歌
岐陽石鼓之什杜征南韓吏部輩類能備道其事未央
鍾不擊自鳴東方朔能知其應三豕渡河子夏能知其

非周樂及舞季子能言其義太史公稱延陵季子爲博
物君子

羣書考索卷四十六