

事

物

考

事物考卷七

盤屋王三聘輯

宮室

宮室 易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨謂黃帝也白虎通曰黃帝作宮室以避寒暑風俗通曰室其外也宮其內也爾雅曰宮室始成祭之爲落

殿 秦始皇始作前殿上可以坐萬人下可建五丈旗漢因之有函德明光唐有金鑿等名

鴟尾 多轂子曰漢栢梁殿災越巫獻其術取鴟魚尾置于殿屋以厭勝之後以瓦爲之又俗呼爲鴟

吻

宇 曲禮曰天子當宇而立則宇乃三代之制也

庭 列子曰黃帝居大庭之殿此庭名之起也

堂 春秋因事曰軒轅氏始有堂室棟宇則堂之名

肇自黃帝也

樓 史記方士言于武帝曰黃帝爲五城十二樓以

候神人武帝乃立井幹樓是樓起于黃帝之時

五鳳樓 梁朱溫驗河圖按地與作五鳳樓

鼓樓 北史李崇爲兗州牧州多盜乃村置一樓樓

一鼓以警盜賊唐張說始設于京城之內

閣 黃帝時鳳巢于阿閣此其始矣漢有石渠閣藏
圖書天祿閣校書麒麟閣圖功臣唐有凌烟閣下
圖功臣宋有龍圖天章閣藏御製

觀 黃帝內傳曰帝置元姑貞容于南觀之上觀之
周有兩觀今俗謂之朶樓蓋周制也

廟 軒轅本記曰帝升天臣寮追慕取儿杖立廟于
是曾遊處皆祠云此廟之始也

廊 周作洛曰五宮明堂咸有重廊漢武策曰舜遊
巖廊然則唐虞時事也

千步廊 自秦有之謂王城門外兩邊官廊言其長

廊之義

走馬廊。自秦有之。謂房外出簷一楹。可以乘馬而行。

暴室。周制暴室。即漿糲房也。主掖庭織。依染練之。署取暴曬。爲名耳。女子有罪。亦下之。

蚕室。黃帝有蚕室。乃后妃親蚕之所。古者閹人于此室。

屋。淮南子曰。舜築墻茨屋。新語曰。堯舜之人。比屋可封。言民居也。易言上棟下宇。蓋其始矣。謂之屋。則自堯舜。

尚書顧命有東房西房詩右招我由方蓋周制
也

宅 堯典曰宅嵎夷西征記曰蒲坂城外有舜宅則
宅之名始于堯舜之時

第 左傳齊景公欲更晏子之第史記齊自淳于髡
以下皆命列大夫爲開第康莊之衢蓋自周始也
邸 漢書曰代王馳入代邸今謂諸王所居曰邸因
代邸之說也

齋 漢宣帝齋居決事此齋名之起也

書院 唐玄宗置麗正書院書院之名始于此

序 爾雅曰東西墻曰序所以序別内外商學曰序
則序自商人名之也

廡 周官曰凡國野之道十里有廡廡有飲食漢有
承明廡乃直宿所止之處

亭 秦置十里一亭漢西京内苑有望雲亭東京有
金谷亭漢職典曰洛陽二十街街一亭十二城門
門一亭也則兩漢之名亭因于秦

門 易曰黃帝堯舜作重門擊柝以待暴客蓋取諸
豫皇圖要記曰軒轅造門戶

金馬 武帝得大宛馬以銅鑄像立宦者署門傍

拒馬 始于三代一曰行馬桓木也桓其木透攔于門以止人行今王設三义木門棍是也

鋪首 通俗文曰門扇飾謂之鋪首百家書曰公輸般見水螽謂之曰開汝頭見汝形螽適出頭般以足畫之螽引開其戶終不可開因效之設于門戶欲使閉藏當如此固密也

厨 帝王世紀曰太昊取犧牲以供庖厨此厨之始也

檻 漢朱雲攀檻折成帝命勿緝以旌直臣今殿檻之闌其中自雲始也

欄 漢顧成廟設投光鈎欄王逸註云縱者欄橫者
楯楯間子曰櫺欄楯殿上臨之亦以防人墜墮今
言鈎欄是也園亭中藥欄即今欄猶言圍援非花
藥之欄也

浴湯 辛氏三秦記曰秦始皇與神女遊忤其旨唾
之生瘡始皇怖謝乃為出溫湯洗除漢武故事曰
秦皇砌而起宇武帝加脩飾焉唐玄宗于華清宮
溫泉湯令楊妃浴之故有華清出浴故事

廁 禮儀曰隸人溫廁則廁名于周初也

倉廩 鄭康成注云周廩人藏米曰廩然倉廩蓋一

事也孟子曰瞽瞍使舜完廩詩公劉曰乃積乃倉則其事始見于陶唐之世

庫 說文曰庫兵車所藏帑金帛所藏府文書所藏商鞅書曰湯武破桀紂築五庫藏五兵有大庭之庫此庫之初也後世凡所藏積皆謂之庫矣

廐 馬舍也周禮校人掌頒良馬而養乘之乘馬三乘為阜三阜為繫六繫為廐六廐成校此名廐之始也

園 詩云執豕于牢漢有虎園則園之名出于漢代云

石礎 古謂之質礎尚書大傳曰大夫有石材庶人
有石承注石材柱下質也石承當柱下而已不外
出以為飾也此有等降則周制也

瓦墼 周書曰神農作瓦噐博物志曰桀作瓦室今
以覆屋者也古史考曰夏世烏曹氏始作墼

噐用

什噐 史記曰舜作什噐于壽丘蓋世所常用之噐
也

陶冶 周書曰神農作陶高誘云埏埴為噐也古史
考曰燧人氏鑄金作刀金即冶也禮曰昔先王未

有火化後聖修火之制範金合土蓋始于鑽木造火之後

耒耜 易繫辭神農氏作斲木爲耜楛木爲耒耒耜之利以教天下蓋取諸益

犁 山海經曰后稷百穀之孫曰叔均是始作耕注云用牛犁也是則耕之用牛自叔均始矣賈勰齊民要術曰趙過始爲牛耕實勝耒耜之利崔寔政論曰漢武帝以趙過爲搜粟都尉教民耕植其法三犁共一牛一人將之下種挽耬皆取備焉又牛耕之始自趙過也然崔賈之論爲有所由爾

樓犁 魏畧曰皇甫隆燉煌太守民不曉耕隆教民
作樓犁省力過半

鉏 周書曰神農作鉏耨以懇草莽然後五穀興廣
雅曰鉏謂之耨詩曰痔乃錢鑄注鑄鑄也

鑿 說苑曰孔子聞吾丘子振鎌帶而哭然則三代
之田器也

杵臼 易繫辭黃帝氏作斲木爲杵掘地爲臼杵臼
之利萬民以濟蓋取諸小過

春 世本曰雍父作春雍父黃帝臣也蓋始于黃帝
之時

碓 桓譚新論曰必藏制杵臼之利後世加功因循
身踐碓而利十倍則碓蓋杵臼之遺法也

碓 世本曰公輸般作碓今以礮谷者自山而東謂
之碓江浙之閩或曰礮

磨 方言曰碓謂之硨說文曰礮石碓也方言碓以
硨爲磨則磨以碓而作也蓋起于公輸作碓之後
礮古磨字

碾 後漢書云崔亮在雍州讀杜預傳見其爲八磨
嘉其有濟時用遂教爲碾此疑碾之始也

水車 魏畧曰馬鈞居京城內無水灌園乃作翻車

令童兒轉之而灌水自覆今田家有水車天旱時引水以溉田者即此器也是制自馬鈞起又漢靈帝使畢嵐作翻車設機東以引水洒南北郊路又為自畢嵐所制矣

機筥

淮南子曰伯余之初作衣也絲麻索縷手經

指袿後世為之機筥體服以便此機筥之始也

注伯

余黃帝臣一曰伯余黃帝也

竈

淮南子曰炎帝王於火死而為竈後漢李尤竈

銘曰燧人造火續事始曰黃帝所置

金甌

古史考曰黃帝始造釜甌火食之道成矣

疏引禮運注云中古未有釜飩而中古謂神農時也

匙 方言曰匕謂之匙說文曰匕所以取飯文王之
贊易至震曰不喪匕鬯大東之詩曰有採棘匕注
云匕所以載鬯實則匕三之制也

箸 禮記曰飯黍無以箸韓子口紂為象箸觀之明
箸前已有之商紂始以象為之耳

飯帚 許慎云陳留以飯帚為籍今人亦呼飯箕為
籍箕蓋慎漢人所記疑皆秦漢時事耳

盆 爾雅曰盎謂之盆注云今盆也呂氏春秋曰堯

使質絡缶而繫之則堯時已用缶矣周官牛人祭
祀共其盆簋禮器孔子曰奧者老婦之祭也盛于
盆尊于瓶此又二物之名出于周代也

水罐 盧緝曰晉惠帝征成都軍敗帝渴帳下齋五
升銅罐取水就飲之後人因有水罐之制

盤 湯有盤銘是夏世已有盤制而湯始銘之也或
曰盤孟黃帝臣孔甲造此蓋二物之所起也

櫝食 宋真宗問杜鎬櫝食原于何代鎬曰漢景帝
為太子時帝鍾愛既居東宮文帝念之曰太子之
食必料差殊乃命所在每日具兩擔櫝以賜之此

其始也

針 禮記內則有紉針請縫之事曰此考之則自始

制衣裳宜有針線矣帝王世紀曰太昊制九針

薰籠 晉東宮舊事曰太子納妃有衣薰籠當亦秦

漢之制也

熨斗 帝王世紀曰紉欲作重刑乃先作大熨斗以

火熨之使人舉手輒爛與姐已爲戲笑今人以伸

帛者其遺意也

布袋 詩公劉曰乃裹餓糧于橐于橐毛傳曰大曰

橐小曰囊御覽云古行者之食以布橐貯糧則是

布囊為裹糧之用自公劉之世已然矣蓋在夏后時也

箕箒 世本曰少康作箕箒

簋簋 墨子曰堯飯土簋明堂位曰有虞氏而敦夏后氏四璉商六瑚周八簋皆黍稷之器也始于堯之土簋

俎豆 明堂位曰有虞氏以蜃俎唐太宗曰禹雕其俎豆注云虞俎斷木為四足一云文飾創始為之至夏乃用雕文又曰夏后氏以揭豆注云揭無異物之飾也凡造物之初未始不本于樸素後王以

爲未足以致誠敬故因之加文焉疑始于夏后氏
籩登爾雅曰竹豆謂之籩瓦豆謂之登蓋二物取
法于豆而製也疑出于有夏三後

鈔廣雅曰銷謂之鈔說文云溫器也曹操上獻帝
表曰臣祖騰有順帝賜純銀粉鈔疑漢人始爲之
鼎史記曰黃帝採首山之銅鑄鼎于荆山此鼎之
始也六帖云黃帝作鼎三象天地人禹收九牧之
金以鑄九鼎

彝明堂位曰灌尊夏后氏以鷄彝商以斝周以黃
目此三彝之始也

樽

禮運曰禮始諸飲食汗樽而杯飲注云鑿地爲

樽此樽名始也後世或以瓦木爲之

爵

明堂位曰夏后氏以琖商以斝周以爵此三爵

之始也今世所用盞亦始于夏后之琖與

勺

明堂位曰夏后以龍勺商以疏勺周以蒲勺蓋

龍疏蒲勺飾也後王加文耳然則勺當有虞始故

無飾也至夏后加龍以飾之

杓

杓即勺也祭祀曰勺民用曰杓其實一也或以

勺之所容不過升勺命之而杓則加廣其所受皆

取酌焉遂異其名制也杓斝與勺同時矣

甌 許慎說文曰盃小甌揚雄方言曰甌甌盃三代
飲燕之具俱俎豆之類是也

杯 禮玉藻曰毋浹則杯困不能飲十洲記曰周穆
王時西胡獻常滿杯蓋三代之制也紂爲瓊杯是
矣

盤盞 周官司尊彝之職曰六彝皆有舟鄭司農云
舟樽下臺若今承盤蓋今世所用盤盞之象其事
已畧見于漢世則盤盞之起亦法周人舟彝之制
而爲漢世承盤之遺事也格古要論曰古人用湯
瓶酒注不用壺瓶及有甯折盃茶鍾臺盤此皆胡

人所用者中國人用始于元朝

偏提 事始曰唐元和初酌酒用樽勺雖十數人一樽一杓挹酒了無遺滴無幾改用注子雖起自元和時而失其所造之人仇士良惡注子之名同鄭注乃立柄安系若茶瓶而小異名曰偏提

托子 繁露演云托者桑有舟爵有玷即俗稱臺琰之類是也臺琰始于盤托托始于唐前世無有也崔寧文飲茶病盞熱熨指取托子蟻象盞足大小而環結其中寘盞于蠟無所傾側因命工以漆為之寧奇之製名托子遂行于世

鑪 周禮天官冢宰之屬宮人凡寢中共鑪炭則鑪
三代之制今火爐是也

香爐 格古要論云上古無香論篇尚氣臭而已
故無香爐今所用者皆古祭器鼎彝之屬非香爐
也惟博山爐乃漢太子宫中所用香爐也香爐之
制始于此

舟 淮南子曰見窾木浮而知為舟易繫辭黃帝氏
作剡木為舟剡木為楫世本曰鼓貨狐作墨子曰
工倭東哲曰伯益作呂氏春秋曰雲姁作物理論
曰化狐作山海經曰番禺作注云並黃帝臣嘗以

繫辭為是

筏 拾遺記曰軒皇變乘桴以造舟楫則是未為舟
前第乘桴以濟矣筏即桴也蓋其事出自黃帝之
前今竹木之排謂之筏是也

車 淮南子曰見飛蓬而知為車古史考曰黃帝作
車引重致遠其後少昊時駕牛禹時奚仲駕馬

小車 諸葛亮造木牛流馬木牛即今小車有前轆
者流馬即今獨推者民間謂之江車子疑亮之
創始作于江州縣當時云然故後人以為名也

檐子 唐志曰開成未定制宰相諸司官及致仕疾

病官許乘檐子如漢魏以輿之制按唐乾元以來
如用兜籠代車輿疑自此又為檐子之制也亦漢
魏載與步輿之遺事云宋大正天場以有輿蓋
自開成之制也

兜子唐志曰兜籠巴蜀婦人所用乾元以來蕃將多
著勳于朝兜籠易于檐負京師先用車輦後亦以
兜籠代之即今之兜子蓋其制起于巴蜀而用于
中朝自唐乾元以來也

傘 通典曰比齊庶姓王儀同以下翟尾扇傘皇宗
三品以上青朱裏其青傘碧裏達于士人晉代諸

臣皆乘車有蓋無傘元魏俗便于騎始用傘宋天子用紅黃二等而庶寮通用青國朝一品二品銀浮屠頂三品四品紅浮屠頂俱用黑色茶褐羅衣紅絹裏三簷五品用紅浮屠頂青羅表紅絹裏兩簷六品至九品用紅浮屠頂青絹表紅絹裏兩簷

雨傘

六韜曰天雨不張蓋幔周初事也通俗文曰

張帛避雨謂之繖蓋即雨傘也三已有之繖傘

國朝五品以上用紅油絹六品以下用油紙

扇 古今注曰舜廣開視聽求賢人自輔作五明扇

黃帝內傳亦有五明是扇以五明而起也陸機扇賦曰昔武王玄覽造扇于前然則今以招涼者用武王所作云故傳有武王扇竭之說一曰夏禹也羽扇拾遺記曰周昭王時修塗國獻丹鵲一雌一雄孟夏取鵲翅以爲扇一名條鞞一名刀影此疑羽扇之始也裴啓語林曰諸葛亮持白羽扇指麾三軍

輪扇西京雜記曰長安工巧丁緩作七輪扇以七輪相連一人運之滿堂寒顛宋禁中泊宗室貴戚亦多爲此物者蓋起自丁緩云

如意 吳時秣陵有掘得銅匣開之得白玉如意所
執處皆刻螭虺蠅蟬等形胡綜謂秦始皇東遊埋
寶以當王氣則此也蓋如意之始當戰國事爾

簾 俗曰戶帟爲簾禮曰天子外屏諸侯內屏大夫
以簾士以帟又控子有高門懸箔談藪有戶下懸
簾荀子有局室簾之文疑自三代始也

屏風 周禮掌次設皇邸注謂邸後板也屏風禮記
天子負斧扆而立注謂今屏風扆遺象也三禮圖
曰屏風之名書于漢世然亦起于周皇邸斧扆之
事也

牀

黃帝內傳有七寶登真之牀則牀疑自此始也

席

拾遺記曰軒皇使百辟群臣列圭玉于蘭蒲席

上初有是物也韓子曰禹為蓍蓆詠此彌侈矣

蓋至禹始加純綠之飾也

簟

詩曰下莞上簟周書曰敷重筵席注謂筵桃竹

其物雖見于周初而猶以竹名號席則簟之名當

出于周之中葉故宣王之詩始見簟名

胡床

風俗通曰漢靈帝好胡服景帝作胡床此蓋

其始今交椅是也學林曰繩床以繩穿為坐器即

俗謂之交椅也資暇乃改為藤床誤矣

凡 漢李尤几銘叙曰黃帝軒轅仁智恐事有闕作
與几之法則几始自黃帝也

案 有虞三代有俎而無案戰國始有其稱燕太子
丹與荆軻案而食是也案蓋俎之遺也

爨架 陸法言切韻曰曹公作歌架卧視書今爨架
即其制也則此器起自魏武帝

匱 國語曰夏之衰也宮人之神化爲二龍夏后布
幣而策告之卜藏其祭及龍亡而人在積常昭曰
積匱也書武王有疾周公作冊納之金滕匱中蓋
積匱器也夏謂之積同始謂之匱

杖

山海經曰夸父與日爭走道死弃其杖化為鄧

林杖疑起于此武王有杖銘莊子有神農曝然放

杖之文

鏡

黃帝內傳曰帝既與王母會于王屋乃鑄大鏡

十二面隨月用之則鏡始于軒轅矣

燈

黃帝內傳曰王母授帝九華燈檠于是燈有檠

則注膏油以為燈當在黃帝之前

虎枕

西京雜記曰李廣與兄遊獵冥山北見猛虎

一矢斃之斷其頭為枕示服也事始記為虎枕之

始魏咸熙中得梁冀虎枕臆下有題曰帝辛九年

辛紂名也是則商紂之時已有其制矣

唾壺 西京雜記曰廣川王發魏襄王塚得玉唾壺
蓋此物戰國時已有其制也

渴烏 漢靈帝作翻車渴烏施于玉門外西橋用洒
南郊路以省百姓洒道之費注渴烏為曲筒以氣
引水上也

香毬 西京雜記曰長安巧工丁緩者作卧褥香爐
一名被中香爐本出防風其法後至緩更為之
為機環轉運而爐體常平今香毬是也

燭 周官司烜氏掌以燧取火于日以供祭祀之明

燭禮記曰燭不見跋注云跋本也燭盡則去之

法燭

漢淮南王安招致方術之士延八公等撰鴻

寶方畢方法燭是其一也餘非民所急故不行于

世然法燭之起自劉安始也

庭燎

七詩曰庭燎美宣王因以箴之說苑曰齊桓

公設庭燎為士之欲造見者記曰庭燎之有自齊

桓公始也觀之詩則周制也

斤斧

周書曰神農作斤斧

鋸鑿

古史考曰孟莊子作鋸作鑿

繩

書序曰伏羲造書契以代結繩之政高氏小史

曰燧人氏時結繩刻木以記事則繩自燧人氏始也

網 古史考曰伏羲氏觀蒙面而作網抱朴子曰太昊師蜘蛛而結網易繫辭包犧結繩為網罟網魚罟也

羅 世本曰包犧臣勾芒作羅羅鳥罟也

釣 易稱太昊以佃以漁然釣亦漁事尸子云燧人教人以漁其釣之為漁當為此乎

秤斗尺 氏春秋曰黃帝使伶倫取竹于嶰谷之

嶰谷之竹而造權衡度量蓋因其所盛也

重之數而生權以爲銖兩斤鈞石則秤之始也因其所積長短之數而生度以爲分寸尺丈引則尺之始也因其所受多寡之數而生量以爲龠合升斗斛則斗之始也

鉢 本天竺國器也故語謂之鉢西國有佛鉢是也宋廬江王以銅鉢餉祖祈則是晉宋之間始爲中夏所用也

撲滿 西京雜記曰撲滿以土爲器以蓄錢背有入竅而無出滿則撲之漢公孫弘贈鄒長倩以此物爲戒蓋疑出于聚斂之後也

王器 格古要論曰白色爲上黃色碧色亦貴更碾
琢奇巧敦厚者尤佳若有瑕玷散動夾石及色不
正欠溫潤者價低

古器 商器質素無文周器雕篆細密而夏器獨不
然嘗有夏器於銅上廂嵌以金其細如髮廂嵌今
訛爲商嵌

局器 唐天寶間至南唐後主時于句容縣置官場
以鑄之故上有監官花押其體輕薄花文細而可
愛亦有微青綠色及硃砂班者不能徹骨瑩潤非
古器也

古鑄 古之鑄器以蠟為模花文細如髮而勻淨分
曉識文筆劃如仰瓦而不深峻大小淺深如一並
無硃砂班文數其款識稍有模糊不勻淨及模範
不端正者以野鑄也

古銅款識 款乃花紋以陽飾器皿居外而凸識乃
篆字以紀工所謂銘書鍾鼎居內而凹者三代用
陰識其字凹漢用陽識其字凸起間有凹者亦陰
鑄蓋陰識難鑄陽識易成但有陽識者決非三代
之器也

古銅器 入土千年色純青如翠入水千年色純綠

如瓜皮皆瑩潤如玉未及千年雖有青綠而不瑩
潤有土蝕穿破處如蝸篆自然不見銅色惟見青
綠徹骨其中或紅色如丹不曹入水土惟流傳人
間其色紫褐而有硃砂班凸起者如上等辰砂此
三等結秀最貴

漆器 韓子口彘作食器黑漆其上唐太宗曰彘作
漆器而諫者十七人則器之布漆自彘始也蓋堯
發土銅飯土簋故爾

剔犀 古剔犀器皿以滑地紫犀為貴底如仰瓦光
澤而堅薄其色如膠棗色俗謂之縹兒每元朝嘉

興府西塘楊匯新作者

剔紅一硃厚色鮮紅潤堅重剔劍環香草者爲佳若地黃子剔山水人物及花木飛走者雖細巧容易脫起元朝楊匯有張成楊茂剔紅最得名今雲南大理府人專工作此亦多有作罩紅者假剔紅用灰團起外用硃漆漆之故曰堆紅但作劍環及香草者多

戗金 戗金器皿漆堅戗得好者爲上元初西塘有

彭君寶者戗山水人物亭觀花木鳥獸種種臻妙今兩京匠人亦多作描金器皿

攢犀 攢犀器皿漆堅者多是宋朝舊做戲金人物
景致用鑽鑽空閑處故謂之攢犀

螺鈿 螺鈿器皿出江西廬陵縣宋朝內府中物俱
是漆堅或有嵌銅線者甚佳元時富家不限年月
做造堅漆而人物細妙照人可愛洪武初抄沒蘇
人沈萬三家條凳椅卓螺鈿剔紅最妙六科各衙
門猶有存者

飲食

穀食 賈誼雜說曰神農嘗百草之實教民食穀藝
文類聚曰神農時氏始食穀加于燒石之上而食

熟食 古史考曰古初之人未有火化後世聖人鑽燧出火教人熟食高氏小史曰燧人氏時茹生人多病乃鑽燧改火化生為熟

粥飯

周書曰黃帝烹穀為粥蒸穀為飯

饅

周禮籩人羞籩之實糗餌粉飡鄭康成云二物

皆粉稻黍米所為合蒸曰餌餅之曰飡蓋餌即饅也西漢宮內九月九日食餌令人長壽故今為俗
交饅 鄴中記云并州之俗冬至一百五日為介子推冷節作乾粥即今交饅也世俗每至清明以交成林以杏酪煮為薑粥俟凝冷裁作薄葉沃以錫

若蜜而食之謂之麥饅此即其起也

饅頭 裨官小說云諸葛武侯之征孟獲人曰蠻地多邪術須禱于神假陰兵以助之然蠻俗必殺人以其首祭之神則饗之爲出兵也武侯不從因雜用羊豕之肉而包之以麩象人頭以祠神亦饗焉而爲出兵後人由此爲饅頭

餅 雜記曰凡以麩爲食具者皆謂之餅故火燒而食者呼爲燒餅水淪而食者呼爲湯餅籠蒸而食者呼爲蒸餅而饅頭謂之籠餅是也疑此出于漢

魏之間

胡餅

釋名曰胡餅言以胡麻着之續漢書曰靈帝

好胡餅京師皆食胡餅疑自此始也後石勒諱胡
改爲麻餅

酸餡

湘山野錄曰京師食店賣酸餡者皆大出牌

榜于通衢而俚俗味于字法轉酸從食轉餡從酉
黃兒 唐都長安自陝而西以黃米爲粉團棗蒸之
曰黃兒其蕎麥麩者曰黑兒

豆腐

草木子曰豆腐始于漢淮南王劉安方士之

術也

炮炙

古史考曰燧人鑽火始燔肉而燔之曰炮周

書曰黃帝始燔肉為炙

鮓 六帖云晉陸士衡餉張華鮓華曰此龍肉也試以苦酒灌之有五色光起今人以鮓為華物由此故也

食卵 瑞應圖曰有虞氏馴百禽夏后之世民始食卵鳳凰乃去

羹 樂記曰大羹不和淮南子曰堯藜藿之羹

鹽 世本曰宿沙氏煮海水為鹽或云宿沙氏炎帝時諸侯

鹽 後漢書羊續為南陽太守鹽豉共器史記鹽

麴盞鼓盞四物也宋京師謂鼓曰盞鼓或因比云

醴酪

古史考曰古有醴酪禮運曰昔先王未有火

化後聖有作然後修火之利以爲醴酪注云蒸糜之也說文曰酪澤也乳汁所作令人肥澤也

酒

陶潛詩序曰儀狄作酒杜康潤色之而黃帝內

傳王母會帝于高山飲金液流暉之酒然黃帝時已有其物但不知杜康何世人而古今多言其始造酒也昔桓温有主簿善別酒好者爲青州從事惡者爲平原督郵注青州有齊郡從事謂到臍下平原有葦縣督郵言在膈上也魏志鮮于輔曰醉

客謂酒清者為聖人濁者為賢人論畧曰杜康善造酒以酉日死故酉日不飲酒會客

茶

郭璞曰早取為茶晚取為荈國史補云劔南有蒙頂石花湖州有顧渚紫筍峽州有碧澗明月白唐陸羽嗜茶著茶經三篇言茶之原立法之具充備天下益知飲茶矣宋有龍鳳石乳茶南唐有京鋌茶

胡豆

張騫使外國得胡豆今胡豆有青有黃者

胡麻

筆談曰胡麻只今油麻也中國之麻謂之大

麻漢張騫使大宛得油麻種亦謂之麻故以胡麻

別之

蒜 延篤曰張騫大宛之蒜又有胡蒜澤蒜也

蔓菁 昔諸葛亮所止令軍工種蔓菁蜀人呼爲諸

葛菜

波稜 嘉話錄曰波稜菜西國有僧將其子來常綯

云豈非頗陵國來語訛爲波稜也唐會要曰尼婆

羅國獻波稜類紅藍實似蒺藜

首宿

張騫使大宛得其種

蘭香 肅弘賦序曰羅勒者生崑崙之立出西蠻之

俗中國爲石勒諱改名蘭香

西瓜 契丹破回紇得西瓜種元世祖征西域中國始有種

胡桃 出羌胡漢張騫使西域始得其種植之秦中石榴 漢張騫使塗林安石國得其種故名石榴

葡萄 漢張騫使大宛得其種有黃白黑者唐太宗破高昌收馬乳葡萄種于苑中

胡荽 博物志曰張騫使大夏得胡荽鄴中記曰石勒改曰香荽

山藥 即本草所謂薯蕷者也唐避代宗嫌名故民間呼薯蕷至宋英宗人避熈諱遂改曰山藥

占稻 湘山野錄曰真宗聞占城稻耐旱遣使以珍
貨求其種始植于後苑

戲樂

百戲 史編曰漢武帝初作角抵魚龍曼延之屬此
後世戲樂之始纂要曰百戲起于秦漢曼衍之戲
園基 博物志曰堯造園基以教丹朱王積新基勢
譜曰王郎號爲坐隱祖約稱爲手談一云王中郎
以爲手談然疑皆晉以來語

蹴鞠 劉向別錄曰蹴鞠兵勢也所以練武事知有
材皆因嬉戲而講陳之博物志曰黃帝所作

投壺

禮記有投壺之禮蓋自周人始也西京雜記

云漢武時郭舍人善投壺以竹爲矢不用棘也古
之投壺取中不求還郭則激矢令還謂之駢今投
壺之用竹矢激還爲駢自郭舍人始也

彈

藝文類聚曰古者人死投之中野孝子不忍視

其禽獸所食作以守之吳越春秋陳音對越王曰
弩生于弓弓生于彈彈生于古之孝子如上所記
則是彈起于三皇之世也

博陸

事始曰古烏曹氏始作博陸之戲說文曰夏

后之臣也孔子曰不有博奕者乎莊子博塞以游

彈碁 世說曰魏武帝好彈碁宮中皆効之難得其
局以粧奩之蓋形狀相類就蓋而彈之因謂魏宮
粧奩之戲西京雜記曰漢成帝好蹴踘群臣以爲
勞體劇向作彈碁以獻此則自漢始非自魏也

投子 續事始曰陳思王曹子建制雙陸投子二唐
末有萊子戲不知誰遂加至六然曹植所造從么
至六謂之投子取投擲義云六隻蓋起近代按唐
李郃撰萊子格世有其書則六隻當自郃矣

樗蒲 博物志曰樗蒲老子入西戎所造或云胡亦
以此卜也唐李翱撰五木經一卷并圖例沿革注

一
蓋樛蒲之戲也

象戲 太平御覽曰象戲周武帝所造而行碁有日月星辰之目與今所爲不同說苑曰雍門周謂孟嘗君燕則鬪象碁則戰國事也故今亦曰象碁蓋戰國用兵爭強故時人用戰爭之象爲碁勢也

鬪鷄 列子有紀涓子爲周宣王養鬪鷄之事左傳述季郈之鷄鬪季氏芥其羽郈氏爲之金距推此則茲戲當始于周也

角觝 今相撲也漢武故事曰角觝昔六國時所造史記曰秦二世在甘泉宮作樂角觝注云戰國時

增講武爲戲樂相誇角其材力以紙闕兩兩相當
俳優 列女傳曰夏桀既棄禮義求娼優侏儒而爲
奇侏之戲則優戲已見于夏后之末世故魯定公
會齊侯于夾谷齊有俳優戲于前

傀儡 世傳傀儡起于漢高祖平城之圍應劭曰陳
平使畫工圖美女遣遺閼氏而無刻木事按列子
記周穆王特巧人有傀儡者爲木人能歌舞盡
姬觀之舞既終木人瞬目以手招王左右王怒欲
殺僮師師懼壞之皆丹墨膠漆之所爲也此疑傀
儡之始矣顏氏家訓云古有禿人姓郭好諧謔今

傀儡郭郎子是也

舞輪

通典曰梁有舞輪伎今舞車輪者起于梁也

高組

通典曰梁有高組伎非自梁始也後漢天子

正旦受賀以大繩繫兩柱相去數丈兩娼對舞行于繩上相逢比肩而不傾

水戲

典畧曰魏明帝使博士馬鈞作水轉百戲巨

獸魚龍曼延弄馬列騎備如漢西京故事故今世皆傳其法蓋始自馬鈞也

影戲

故老相承言影戲之原出于漢武帝李夫人

之亡齊人少翁言能致其窺上念夫人無已迺使

致之少翁夜為方帷張燈燭帝坐它帳自帷中望見之彷彿夫人象也蓋不得就視之故今有影戲合生 唐書武平一傳曰中宗宴兩儀殿胡人護子何懿唱合生歌言淺穢平一上書比來妖伎胡人于御坐之前或言妃主情貌或列王宮名質歌詠舞蹈號曰合生始自王宮稍及閭巷即是合生之原起自唐中宗時也宋人謂之唱題目

吟叫 宋京師凡賣一物必有聲韻其吟哦俱不同故市人採其聲調間以詞章以為戲樂也盛行于宋又謂之吟叫

生花 前漢張騫傳漢遣趙破奴等破車師大宛以
梨軒眩人獻于朝眩與同即今吞刀履火種瓜植樹
屠人戮馬之術是也本自西域來由是言之種瓜
植樹即生花之事也

打號 呂氏春秋云翟煎對魏惠王曰舉大木者前
唱與樗後亦應之此舉重勸力之歌也今人舉重
出力者一人倡則為號頭衆皆和之曰打號蓋始
自七國之時矣與樗訓作邪許

事物考卷八

名義

天子 白虎通曰接上稱天子者明以爵事天也元命包曰安登生子人面龍顏始為天子然神農母名安澄則帝王稱天子自炎帝始也

朕 李斯議天子自稱曰朕蔡邕注云朕我也古通稱之至秦然後天子獨以為稱

司馬遷作史記凡指斥君尊皆依違不正言但稱曰上故漢武紀曰今上今臣呼君曰上自遷始陛下 周以天子無陛下之呼至秦李斯議事始呼

之耳蔡邕注陛階也天子必有近臣立于階側以戒不虞謂陛下者群臣與天子言不敢指斥故呼在陛下者與之言因卑達尊之意

官家 湘山野錄曰真宗問李仲容何故謂天子曰官家遽對云蔣濟言五帝官天下三王家天下兼三五之德故曰官家

縣官 前漢東平王傳今暑熱縣官年少霍光子禹傳縣官非我家將軍不得至是漢文帝詔曰民謫作縣官及貨種米者皆赦之此類甚多注謂不敢指斥天子故謂縣官

車駕 陶唐氏始乘彤車白馬則車駕之始也蔡邕
獨斷曰天子以天下為家不以京師宮室為常處
當乘輿以天下故謂之車駕天子自謂行所今雖
在京師言在行所也巡狩天下所奏事處皆為宮
乘輿 通典曰人皇乘雲駕六羽出谷正義曰秦始
皇去其輪而輿之漢代遂為人君之乘此乘輿之
始也蔡邕獨斷曰乘輿出于律文曰敢盜乘輿服
御物謂天子所服食者也天子至尊不敢泄瀆言
之故記于乘輿也

萬歲 詩曰虎拜稽首天子萬年周有此禮矣戰國

時衆所喜慶于君者皆呼萬歲秦漢以來臣下對見于君拜恩慶賀率以為常

山呼 漢武帝本紀曰元封元年正月登嵩高御史乘屬在廟旁吏卒咸聞呼萬歲者三迄今三呼以為式而號山呼也草木子曰山呼漢制也自武帝祀嵩岳始舞蹈唐制也自武后賜宋之間始

鳳詔 後趙石季龍置戲馬觀觀上安詔書用五色紙啣木鳳口而頒之宋太祖御樓肆赦亦用其事椒房 皇后稱椒房以椒塗壁取其溫辟惡氣也或云取椒聊蕃衍之義

殿下 續事始曰漢以前未有此呼漢以來皇太子諸王稱殿下魏志太祖定漢中杜襲始呼之時操封魏王故襲呼殿下按此自杜襲始也

鶴駕 周靈王太子晉乘白鶴仙去故後世稱太子之駕曰鶴駕宮曰鶴宮禁曰鶴禁

閣下 三公與天子禮數相亞故黃其閣示謙不敢斥尊此是漢制疑閣下之呼出自此矣語錄曰古者三公開閣而郡守比古諸侯亦有閣故有閣下之稱西陽雜俎曰秦漢以來將言麾下使者言節下轂下二千石長史言閣下

足下 異苑曰晉介子推逃祿抱樹燒死文公拊木
哀嗟伐而製履每懷其功俯視履曰悲乎足不足
下之稱當緣此爾史記戰國之士或上書特君或
談說君前及相與論難多相斥曰足下盖自晉國
相承至今也

執事 語錄曰前輩與大官書多呼執事與足下惟
執事則指左右之人尊卑皆可通稱東坡云凡人
相與號呼者貴之則曰公賢之則曰君其下則爾
汝之

下官

通典曰宋孝武帝名倩忌諸國吏人于本國

君不待稱下官是下官本為三四等臣之類而今人亦以自謂也

僕 宋劉凝之嘔君南郡臨川王義慶遣使仔問答書稱僕不為百姓禮時戴顓與衡陽王義季書亦稱僕

走 漢司馬遷與任少卿書目稱太史公牛馬走注云走猶僕也謙言為太史公掌牛馬之僕

漢 蘇氏演義曰今俗罵人曰漢蓋晉末胡亂中原故胡人罵中國曰漢兒南人罵北人為胡為虜卒夏自古有國號者至多獨以漢名取兩漢盛者也

鼻祖 九人胚胎鼻先受形故始祖為鼻祖揚雄方言曰獸之初生謂之鼻人之初生謂之首梁益謂鼻為祖

耳孫 耳孫即仍孫也仍漢書作耳應劭曰耳孫者元孫之子言其去高曾益遠但下聞之也

府君 朱子語錄曰府君夫人漢人碑已有之只是尊神之辭府君如官府之君或謂之明府今人亦呼父為家府

岳夫 宋朝孫博正云俗呼人之妻父為岳夫以泰山有丈人峯似亦有理而呼妻父為赤水此何義

耶然晉樂廣衛玠妻父也所謂岳丈或當云樂丈耳

冰人 晉志令狐策夢立冰上與冰下人語索純曰冰上為陽冰下為陰陰陽事也士如歸妻殆冰未泮婚姻事也君當為人作媒冰泮而成婚果然

東床 晉郗鑒使門生求婚于王導門生歸謂鑒曰王氏諸少並佳然聞信至咸自矜持惟一人在東床坦腹獨若不聞鑒曰此正佳婿訪乃羲之遂妻以女

百官 崔寔政論曰太昊之世設九庖之官後有龍

瑞則以龍紀官蓋設官原于伏羲至唐虞建官惟百故歷代稱百官焉

閣老 漢官儀丞相廳事門曰黃閣唐制中書舍人六人掌詔旨冊命皆次第進畫以次者一人為閣老判本省雜事

鳳池 晉荀勗為中書監除尚書令人賀之荀曰奪我鳳凰池何賀耶故謂中書為鳳池中書省有鷄栖樹亦謂鷄樹

烏府 漢朱博為御史大夫府中列栢樹常有野烏數十棲其上朝去暮集因名烏府又名烏臺栢臺

驄馬 漢桓典為御史執法無所迴避常乘驄馬京師憚之語曰行行且止避驄馬御史

五馬 潘子直詩話云禮天子六馬左右駟三公九卿駟馬左駟漢制九卿二千石亦右駟太守駟馬而已其有加秩中二千石乃右駟故以五馬為太守美稱

別駕 唐六典曰後漢州置別駕通典曰從刺史行部別乘一乘傳車故謂之別駕

蓮幕 晉王儉以庾杲之為長史與之書曰庾杲之泛綠水依芙蓉何其麗也時人以儉府為蓮花池

刀筆

本贊蕭何曹參起秦刀筆吏注刀所以削書

古者用簡牘故吏皆以刀筆隨

金吾

古今注云金吾車輻棒也漢執金吾亦棒也

以銅為之金塗兩末謂之金吾御史大夫司隸校尉亦得執焉郡守縣長例皆以木為金吾用以乘車形如車輻

禁中

蔡邕云本為禁中門閣有禁非侍御之臣不

得妄入因避孝元皇后父名改曰省中顏師古曰

省察也

丹墀

前漢尚書奏事明光殿省中以丹朱漆地故

曰丹墀

黃門 禁門曰黃闥以中人主之故號黃門

公衙 續世說曰近代通謂府庭為公衙即古公朝也字本作牙訛為衙詩曰圻父王之爪牙大司馬掌武備象猛獸以爪牙為衙故軍前大旗為牙旗軍中聽號令必至牙旗之下

幕府 晉灼曰衛青征匈奴大克就拜大將軍于幕府幕府之名始于此也顏師古曰幕府者以軍幕為義軍旅無常居止故以帳幕遮之庶頗李牧市租皆入幕府則非因衛青始有號矣今人以稱元

帥義取諸此

畫省 漢官典職曰尚書省中皆以胡粉塗壁畫古賢烈士故名畫省

黃堂 吳郡太守所居之堂即春申君之子假君之殿也因數失火塗以雌黃故曰黃堂

琴堂 宓子賤治單父彈琴身不下堂而單父治故後緡縣堂為琴堂

祖道 黃帝之子累祖好遠遊而死于道故後人祭以為行神也祖祭因饗飲也

洛陽 異畧曰洛字或作維初漢火行忌水故去水

加佳魏為土行水土之母水得土而流土得水而
柔故去佳加水

蕭牆 蕭蕭也牆屏也君臣相見之禮至屏而加蕭
恭焉自周有之

女牆 城上小牆也一名睥睨言于城上窺人也自
春秋有之

精舍 晉武帝初奉佛法立精舍于內殿引沙門居
之故今人皆以佛寺為精舍殊不知精舍乃儒者
教授生徒之所後漢包咸劉淑傳皆有立精舍教
授生徒之文李善注云今讀書齋是也

方丈 唐顯慶王玄策使西域至毗耶離城有維摩居士石室以手板縱橫量之得十笏故名方丈室黃卷 遯齋閑覽云古人寫書皆黃紙以槩染之所以辟蠹故曰黃卷

互郎 劉貢父詩話今人謂馭駿為牙本謂之互郎主互市事也唐人書互作牙牙似牙因轉為牙

墜子 晉石崇有妓名綠珠趙王倫之亂孫秀使人求之王與秀收之珠墜樓而死後人因目侍姬為墜子

樓羅 蘇氏演義曰樓羅者幹辨集事之稱世曰卷

敬耳羅非也

麻胡

資暇云俗怖嬰兒曰麻胡隋將軍麻祐性酷

雲稚童互相恐嚇曰麻祐來轉祐為胡

摸稜

世人以依違不正辨為摸稜按唐蘇味道為

相人所容決無所可否依違啗糊以手摸所座床

故曰摸稜蓋此語之始自味道也

無恙

風俗通曰無恙俗說疾也凡人相見及書問

者曰無恙按上古之時草居露宿恙噬蟲也食人

心故相問勞曰無恙乎非為疾也

行李

資暇云古文使字作山一子左傳言行李

乃是行使後人誤為李字杜預曰行李使人通聘問者或言行李皆謂行使也今遠行結束次第謂之行李而不悟是行使耳

端匹 湘山野錄云三代束帛束脩之制十挺之脯實一束也束帛則卷其帛為二端五匹遂見十端狼狽 本是兩物晉陽雜俎云狼前足絕短狽前足絕長每行常駕兩獸相失則不能行故世言有失者常稱狼狽

匆匆 世稱匆匆不知所由按說文匆者州里所達之旗象其柄及三游之形所以趣民事故匆遽者

稱爲匆匆

急急如律令 資暇云符祝之類末句急急如律令者人以為如飲酒之律令速去不得滯也一說漢朝每行下之書皆云如律令言非律非令之文書行下當亦如律令今故符祝有如律令之言按律令之令宜平聲讀爲零律令是雷邊捷鬼此鬼喜走與雷相疾速故云如此鬼之疾走也

劉寄奴 療金瘡藥草也昔宋武帝劉裕徵時伐荻新洲射大蛇傷明日復往聞杵臼聲見數青衣童搏藥問之荅曰我主爲劉寄奴所射今合藥傳之

時人因此名其草曰劉寄奴也寄奴裕小字

何首烏

本名夜合藤昔有姓何人採服其根頭髮

愈黑因名曰何首烏

羊負來

博物志曰洛中有人驅羊入蜀胡峒子着

羊毛蜀人種之曰羊負來故今人亦以名梟耳陶

洪景本草注曰昔中國無此言從外國逐羊毛中

來因以名也

鹿活草

酉陽雜俎曰天名精也宋元嘉中青州劉

愷射鹿剖五臟以此草塞之踞然而起愷恠而拔

草則復倒如此三度因密錄種之主傷折俗呼劉

蔓草亦曰鹿活

丁公藤 本名南藤南史解叔庶鴈門人夜祈母疾
聞空中云得丁公藤治即差訪至宜都山中見一
老翁伐木云是丁公藤治風及漬酒法受畢失翁
所在母疾遂愈自是始傳丁公藤

史君子 唐潘州郭史君療小兒多用此得効後來
醫家因號史君子

牽牛 本草補注曰始出田野人牽牛易藥故以名
之

訶黎勒 出南海諸蕃國後趙時避石勒改曰訶子

玄駒 古今注曰蟻名玄駒何也曰河內人並河見人馬數十萬皆如黍米動遊人以火燒之人皆螞蚋馬皆大蟻今人名螞蚋曰黍蟻曰玄駒宜自漢始也

齊女 古今注曰牛亨問蟬名齊女者何也董仲舒曰齊王后怨王而死尸變為蟬登庭樹嚙啖而鳴王悔恨之故世名蟬曰齊女

膾殘 越王勾踐之保會稽也方斫魚為膾聞有吳兵棄其餘江化而為魚猶作膾形故名膾殘亦曰

王餘魚

鳥賊 酉陽雜俎曰海人言昔秦王東遊棄筆袋上
海化為此魚中有墨而作袋形南越志曰常自淺
水上鳥見以為死便往啄之乃卷取鳥故名鳥賊
嬾婦 東海有之昔有婦惰女織姑責之恚恨自溺
于海化為魚弱而多膏海人有得之者烹其膏以
燃燈照紡績則暗而無光或以照管絃嬉戲則爛
然矣酉陽雜俎云名奔鯨一名濁

彭越 似蟹而小世傳漢醢彭越以賜諸侯九江王
英布獵得之不忍視盡覆江中化為此故名彭越
啄木 古今異傳曰本雷公採藥吏化為此鳥一

逃河

鵜鴟也本草曰身是水沫唯背前兩塊肉如

拳云昔為人竊肉入河化為此身今猶有肉故名

精衛

山海經曰炎帝之女渡海溺死其魄化為此

鳥常啣西山木石以填東海報其寃也

杜宇

蜀王本紀曰鼈靈死其屍逆江而流至蜀王

杜宇以為相宇自以德不及靈傳位而去其魄化

為鳥因名此亦曰杜鵑即望帝也杜宇稱望帝也

婆餅

昔人有遠戎其婦山頭望之化為石其母為

餅將以為餉使其子偵之恐其焦不可食也往已

無及矣因化此物但呼婆餅焦也今江淮有之

野鷄 即雉也自漢呂后稱制避其諱故也顏師古
曰呂后名雉故臣下諱雉至唐高宗諱治又帝小
字雉奴故相承避至今也

伯勞 酉陽雜俎曰伯勞博勞也相傳伯竒所化

右軍 晉右將軍王羲之好鵝在會稽山陰道士養
群鵝羲之每就玩之道士曰為寫黃庭經當以相
贈羲之欣然寫畢籠鵝而去今人誤以鵝為右軍
謝豹 酉陽雜俎曰虢郡有蟲名謝豹常在深土中
類蝦蟆圓如毬見人以前脚交覆首如羞狀能穴
地如鼯鼠頃刻深數尺或出地聽謝豹鳥聲則腦

裂而死俗因名之或曰謝豹人也抱耻死其魄為
蟲潛行地中蓋見人掘出之猶以足覆面作忍耻
狀

衛子 世云衛靈公好乘驢為衛子或曰晉衛玠好
乘跛驢為殿當時稱驢為衛子以譏玠故有蹇衛
之稱蹇跛也

馬齒 事始曰唐正觀中有牝馬三千匹于隴西置
群牧使開元初張萬歲緝其政因信大行既沒衆
以張氏諱因以馬歲為齒

馬匹 家語曰顏回望其門馬見一匹練孔子曰馬

也然則馬之光景一匹長耳故後人號馬為一匹
風俗通曰馬夜行目明照前四丈故曰一匹或曰
傳說諸侯相贈乘馬束帛為匹與馬相匹耳

法律

虞始造律皋陶造法律魏文侯師於李悝始采
諸國刑典造法經六篇漢蕭何加以三篇通號九
章曹魏劉劭又衍漢律為十八篇晉賈克又參魏
律為二十篇唐長孫無忌等又取漢魏晉三家擇
可行者定為十一篇歷代之律至唐備矣 國朝
太祖勅刑部尚書劉惟謙成大明律一準之於唐

曰名例曰衛禁曰職制曰戶婚曰廩庫曰擅興曰賊盜曰鬪訟曰詐偽曰雜犯曰捕亡曰斷獄采用已頒舊律二百八十八條續律百二十八條舊令改律三十六條因事制律三十一條掇唐律以補遺一百二十三條合六百有六分為三十卷

命 說命曰王言惟作命是王者之言下守之而為令者今令之文皆所守之事宜以此為始杜周曰前三所定著為律後王所定疏為令六帖云蕭何掇接法令宜于今者乃著令歷代損益條目不同國初詔有大明令弘治十一年詔法司將歷年見

行及申明問刑條例情法適中經久可行者條陳
遵守

律疏 唐志曰高宗即位詔律學之士撰律疏則律
疏蓋起自唐高宗也宣宗時張戣以刑律分類為
大中刑律統類故五代以來又為刑統

五刑 書曰蚩尤作五刑之刑舜命皋陶明于五刑
直引曰古者五刑墨劓剕宮大辟始於虞周之時
蓋刻額曰墨割鼻曰劓剔足曰剕淫刑曰宮死刑曰
大辟是也唐志曰隋已前死罪有五徒流之刑鞭
笞兼用數皆踰百隋始定之為笞刑五自十至五

十杖刑五自六十至百徒刑五自一年至三年流刑五自千里至三千里死刑二絞與斬蓋五刑自隋始也

笞 漢用竹隋唐以降用楚楚木名即荆也今用之即書曰朴作教刑是也今笞制大頭徑二分七厘小頭徑一分七厘長三尺五寸以小荆條須削去節目用

杖 晉以前小鞭隋唐以杖易之今依之即書鞭作官刑是也今杖制大頭徑三分二厘小頭徑二分二厘長三尺五寸以大荆條為之亦須削去節目

徒 周禮凡民有罪役諸司空漢之城旦春唐

文帝制三等加為五等今仍之

流 黃帝斬蚩尤其衆流于八荒之外堯典曰流宥
五刑五流有宅今從之

死刑 黃帝擒蚩尤于阪泉之上帝以金鉞斬之則
知斬起于軒轅也周禮有鑿于甸人之說秦曰磔
漢文帝改曰棄市隋謂之絞則絞興于周代矣蓋
古大辟棄之于市但絞則全屍斬則身首異處今
乃唐制有絞斬

折杖 宋太祖建隆四年始有折杖之制

配 舊云刺面而配起于周太祖世宗之代按王溥

五代會要曰晉天福三年左街從人韓延嗣徒二

年半刺面配華州發運務蓋唐雖配流嶺南諸州

之文此始有配法而刺面當起于是也今犯盜則

刺字

扭錄 今扭制長一尺六寸厚一寸以乾木為之男

子犯死罪者用扭錄制以鉄為連環共重三斤犯

徒罪者帶錄工作山海經曰大荒之中有宋山有

名楓生尤耐寒程楷也惟徒錄蓋此械已出黃

帝時今杻錄即其遺事耳

枷 今枷制長五尺五寸頭濶一尺五寸以乾木為之死罪重二十五斤徒流重二十斤杖罪重二十五斤蓋舊有長短而無斤重則徒流死罪之等重自宋太宗始也今從之

訊 今訊制大頭徑四分五厘小頭徑三分五厘長三尺五寸以荊杖為之期犯重罪贓證明白不服招承依法拷訊寓園雜記云三十年官司杖人惟用荊棍或加皮鞭後稍用竹篦重不過三四兩成化十九年一巡官忽有翻黃之制重過二斤用以

側斫之名之四斫

夾棍 寓園雜記云夾棍之刑惟錦衣衛則有亦設而不作景泰二年巡按御史趙縉公行賄賂藉此教匠為之遂為常刑

梟首 昔黃帝斬蚩尤懸首軍門此梟首之起也
夷族 古者罪人不孥罰弗及嗣秦文公二十年法初有三族之罪

贖 舜典曰金作贖刑注謂誤而入刑出金以贖則贖罪蓋始于虞氏也

錮身 春秋左傳曰會于澠津錮樂氏也則禁錮之

事已見于春秋之時故漢士有黨錮今以盤枷錮其身謂之錮身蓋出于此

除名 何法盛晉中興書曰胡毋崇為永康令多受貨賂除名為民則除名疑始于晉

免官 後漢梁崧為太僕作私書請託郡縣發覺免官則免官自漢始也

獄 急就章曰臯陶造獄風俗通曰三王始有獄夏曰夏臺商曰羑里周曰囹圄博物志曰夏曰念室商曰動止周曰稽留

臺獄 唐書曰初臺無獄凡有囚則繫大理正觀時

李乾祐為大夫始置獄崔隱甫拜御史大夫執故
事罷之後患囚徃來漏泄復繫本院則臺之置獄
自李乾祐始也

囚有罪而繫獄者曰囚疑古有之故詩泮水曰淑
問如臯陶在泮獻囚

斷屠 唐刑法志曰武德二年詔斷屠日不行刑會
要武德二年詔每年正月五月九月及每月十齋
日並斷屠按此則是斷屠之制起于唐高祖也
赦 虞書眚災肆赦則是赦之起蓋始于帝舜也

道釋

道教 隋志曰漢曹參始薦蓋公能言黃老文帝崇
之自是相傳道教衆矣

崇道 漢桓帝親祀老子于濯龍宮用郊天樂此人
主崇道教之始也

追號 唐高宗始追號老子太上玄元皇帝宋真宗
加號太上老君混元上德皇帝

真人 唐玄宗時李林甫奏列子號冲靈真人莊子
南華真人文子通玄真人庚桑子洞靈真人其書
各從其號為真經

天師 列子云黃帝稱牧馬童子曰天師元魏世祖

賜寇謙之天師之號後漢張道陵亦有天師之稱
國朝太祖謂至尊者天豈有師也改天師為真人
乃號正一嗣教道合無為闡祖光範真人領道教
事秩正二品

道觀 周穆王尚神仙召尹軌杜冲居終南山尹真
人草樓之所因號樓觀蓋道觀之始也隋煬帝改
為玄壇後復曰觀

道士 周穆王于樓觀召幽逸人居之謂之道士

禁妻 宋太祖始禁道士不得畜妻孥前此道士皆
有妻室至是始與僧同禁

道錄 隋文帝始以玄都觀主王延為威儀唐置左
右街威儀後周避諱改為道錄宋因之增副道錄
都監首座通舊為八員天禧中又置首座鑒義分
領本街事 國朝在京屬禮部曰道錄司在外屬
府曰道紀司州曰道正司縣曰道會司

道官 唐高宗以葉靜能入直翰林為國子祭酒玄
宗授葉法善銀青光祿大夫鴻臚卿宋太祖賜馬
志通議大夫階 國朝道錄司左右正一正六品
左右演法從六品左右至靈正八品左右玄義從
八品道紀司都紀從九品副都紀道正司道正道

會司道會俱未入流在京屬太常寺神樂觀提點
在外太嶽太和山太嶽太和宮玄天玉虛宮遇真
宮清微宮淨樂宮興聖五龍宮大聖南岩宮太玄
紫霄宮提點俱正六品句容縣三茅山元符宮華
陽洞閣皂山萬壽崇真宮靈官俱正八品副靈官
俱從八品

道封 後周武帝持衛元嵩封蜀郡公唐玄宗封葉
法善越國公此道士受封之始也

唐贈葉法善金紫光祿大夫越州都督此道

上慶顯之始也

道謚 陶洪景死梁贈謚正白先生此道謚之始也

道紫 唐李泌立大功李輔國將不利之泌乞為道

士代宗許之贈以紫衣其後道士賜紫自泌始也

道印 宋天禧元年詔內出聖祖神化金寶牌分給

在京宮觀及外州名山聖跡之處面文曰玉清聖

應宮成天尊萬壽背文曰永鎮福地諸郡道正副

掌之 國朝道官入流銅方印未入流銅條紀篆

本衙門字文

符籙 黃帝出軍決曰帝討蚩尤夢西王母遣人以

符授之帝寤立壇而請有玄龜啣符從水中出置

之壇中蓋自是始傳符籙也

醮壇

援神契日記云壇而不屋古醮壇在野

一今于屋下從簡也

香燈

援神契曰古者祭祀有燔燎至漢武帝祀太

一始用香燈

位牌

援神契曰古者祭宗廟有木主祭社稷有石

主今位牌即其類也

符簡

援神契曰古者召命有符節以竹片為之今

黃紙

召神符代竹也人形符象使者也

步虛

援神契曰古者祭祀歌樂章或歌毛詩今法

事長吟本諸此也

章表

援神契曰古者祭祀有祝版後世因紙今盛

奏方函代版匣也

法決

援神契曰古者祓除不祥用桃枝后羿死于

桃棒故後世逐鬼用之今天蓬天是此類也

手鑑

援神契曰古者灌獻之禮用圭瓚瓚形如盤

柄象圭盛酒此中執瓚則不執圭今道士執手鑑

則不執簡亦此意也

鋪燈

援神契曰道法劃地為獄以米為界後世凡

鋪燈皆用米本諸此也

令牌 援神契曰周禮牙璋以起軍旅漢銅虎符上
圓下方刻五牙文若垂露狀背文作一坐虎銘其
榜曰如古牙璋作虎符今召將用令牌此法也

道書 東漢日談錄云道經之初止老子道德經五
千言而已安有齋醮科儀符籙召神服氣辟谷調
食玉屑燒煉金丹之術哉其法起于漢張道陵魏
寇謙之唐陶弘景葛稚川括光庭宋徽宗王欽若
又撰為諸家經呪以倡之也

佛 老子化胡經云周莊王十年四月八日佛生于
天竺城至匡王五年七十九歲死于拘尸那城雙

林下墓于回鹿山

佛像 後漢明帝夢金人長丈餘頂有日光傳教曰
天竺有道者號曰佛於是遣使天竺圖其形像此
中國有佛象之始也北魏始作佛大像高四十三
尺按范蠡乘扁舟泛五湖越王勾踐思之鑄金為
像又前漢霍去病過焉者山得休屠王祭天金人
今佛像是其遺法

佛塔 高僧傳曰康僧會至建業孫權使求舍利經
得之權即造塔晉帝過江更修飾之此中國造塔
之始也

鴈塔 西域記云昔有比丘見群鴈飛翔忽有一鴈

投下自殞衆曰此鴈垂戒宜旌彼德乃痊鴈是塔

寺 漢明帝時攝摩騰竺法蘭自西域以白馬獻

初來止鴻臚寺遂取寺名創置白馬寺即僧寺之

始也然以白馬為額則僧寺名額亦自明帝始矣

隋煬帝改曰道場復曰寺

內寺 僧史畧曰謂之道場內起于後魏得名于隋

煬帝改僧寺曰道場置于宮中故曰內

僧 後漢明帝遣蔡愔等往天竺訪僧法于彼其摩

騰乃要還漢地此中國有僧之始也僧中畧曰漢

明帝聽陽城侯劉峻等出家此中國之人為僧之始也史云佛法自漢明帝時入中國然漢魏時惟聽西域人立寺都邑中國人皆不得出家至東晉時後趙石虎敬事胡僧佛圖澄國人化之始造寺削髮出家

稱釋 高僧傳曰出家從師命氏晉道安受業佛圖澄澄姓帛氏安以師莫過佛遂以釋為姓僧之稱釋自道安始也

僧錄 後魏太祖以法果為統管隋文帝以師賢為僧統後秦姚萇立道登為僧正秩同侍郎法欽慧

斌掌僧錄給事唐罷統立兩司于京邑謂之僧錄
國朝在京屬禮部曰僧錄司在外屬府曰僧綱司
州曰僧正司縣曰僧會司

僧官 隋文帝以沙門彥崇為翻經館學士後始命
僧以官唐以不空為開府儀同三司試鴻臚卿宋
太祖加霽朝散大夫階太宗加法賢試光祿卿階
國朝僧錄司左右善世正六品左右闡教從六品
左右講經正八品左右覺議從八品僧綱司都綱
從九品副都綱僧正司僧正僧會司僧會未入流
僧號 後秦鳩摩羅什始號法師其後中國名僧亦

稱之晉朝講經草堂寺有朝臣大德沙門千餘人始有大德之呼後趙石虎號佛圖澄曰大和尚此稱和尚之始也晉初鳩摩羅炎東渡龜茲王請為國師姚興迎羅什待以國師此稱國師之始也唐中宗號萬迴為法靈公姚秦號羅什為大師此稱大師之始也

僧封 洪明集曰元魏封法果輔國宜城子加忠信侯安城公唐封不空肅國公僧之得封自後魏太祖始也

僧贈 元魏法果卒贈老壽將軍趙胡靈公此其始

也唐亦贈不空司空

僧謚

洪明集曰後魏太祖時法果卒謚趙胡靈公

此僧賜謚之始也宋咸平中賜法賢謚慧辨法天
謚元覺施護謚明悟祥符中又詔謚誌公真覺大
師宜加為道林真覺大師詔泗州僧伽大師宜加
為普照明覺大師

唐武后以僧法朗譯大雲經陳符命皆賜紫
綬袈裟則僧之賜此其始也

魏之世出家者多著赤布僧迦梨又秣陵
諸僧衣色倣西竺後周忌開黑衣之謚悉易黑色

着黃色衣其僧衣褐起于宇文周制

僧隸

唐武后勅天下僧尼隸祠部轄僧之始也

僧帳

唐會要曰舊制僧尼簿三年一造其籍一本

送祠部一本留州縣又開元十七年勅僧尼宜依十六年舊籍則僧尼供帳始于此耳宋用周顯德事三年一造帳定著于令

度牒

唐明皇始制僧尼令祠部給牒至肅宗以用

度不充諸道得召人納錢給空名度僧道

譯經

漢自摩騰首譯四十二章經歷魏晉南北朝

皆有翻經館唐置譯經潤文之官元和後廢宋太

宗復置譯經院

筆受 唐世翻譯有筆受官以朝臣為之佛陀多羅之譯圓覺經也房融為筆受是矣宋太宗譯經院成始用梵僧譯經梵學筆受二人譯經綴文二人證義八人其後以惟淨為梵學筆受自此其始也

談譯 寶林曰佛涅槃時造迦葉曰吾清淨法服以付汝迦葉傳阿難二十八代至達摩梁普通年自南天竺泛海至廣州後至崇山住少林寺傳惠可

譯經自此始也

一譯學自達磨入中原世傳一人凡五傳至慧

能通謂之祖慧能傳行思懷讓行思之後有良价
號洞下宗又有文偃號雲門宗又有文益號法眼
宗懷讓之後有靈祐慧寂號為仰宗又有義玄號
臨濟宗五宗學徒徧于海內迄數百年臨濟雲門
洞下日愈益盛

讚唄 僧史畧曰讚唄原始按十誦律中俱眠耳作
三契聲以讚佛後趙石勒時建中神降安邑諷詠
經音七日方絕僧有摹寫為梵唄焉

戒律 僧史畧曰漢靈帝時安世高首出義洪律一
卷次有比丘諸禁律魏世天竺三載曇摩迦羅到

許洛慨魏境僧無律範遂于嘉平中興雲諦譯四分羯摩及僧祇戒心圖此中國戒律之始也

戒壇 僧史畧曰漢魏之僧雖剃染而戒法未備唯受三歸嘉平中既傳戒律立大僧羯摩法蓋比丘立戒壇之始也中國之人受戒又自魏朱士行始尼 僧史畧曰漢明帝聽洛陽婦女阿潘等出家此中國有尼之始也

尼寺 僧史畧曰東晉何充始捨宅安尼此尼寺之起也

尼壇 僧史畧曰受戒初本僧尼同壇宋太祖不許

尼往僧中詔自今尼有合度者許于本寺起壇受戒自是始別立尼女戒壇也

尼戒 薩婆多師資傳曰宋元嘉十一年罽子國尼

鉄索羅等於建康南林寺壇上為景福寺是惠果淨音等受戒法事此方尼受戒自惠果始也

尼講 僧史畧曰東晉廢帝大和三年洛陽東寺尼道馨通法華維摩研窮理味一方宗師此尼講說之始也

浴佛水 四月八日佛生十大禪院有浴佛齋乃煎

香藥糖米相遺謂之浴佛水

結制 四月十五日天下僧尼就禪刹掛搭謂之結
夏又謂之結制蓋夏乃長養之節在外行恐傷草
木蟲類故九十日安居至七月十五日散去謂之
解夏又謂之解制

水陸齋 梁武帝夢僧教設水陸齋覺而求其儀世
無其說因自撰集銓次既成設之于金山

佛書 東溪日談錄云漢明帝時有佛經四十二章
藏于官寺其後胡僧安靜大毘康會俱譯佛書以
傳中國至晉安帝時姚興大集胡僧命鳩摩羅什
翻譯佛經梁武帝時又自作為識呪等書以傳之

也

謄寫吏于待聘

崔語

張語