

四海號

唐會要曰天寶十載正月二十三日封東海爲廣德公南海廣利公西海廣潤公北海廣澤公宋朝會要曰康定二年十一月詔封東海爲淵聖廣德王南海洪聖廣利王西海通聖廣潤王北海冲聖廣澤王

四瀆號

又唐會要曰天寶六載正月十二日封河爲靈源公濟爲清源公江爲廣源公淮爲長源公宋朝會要曰大中祥符元年十一月十四日詔河瀆進號

事物紀原卷二
為順聖靈源公康定二年詔封四瀆皆為王按三代命五嶽視三公四瀆視諸侯唐始加其等也
水府號

宋朝會要曰大中祥符二年九月十七日詔江州馬當上本府廣祐寧江王宜封福善安江王太平州採石中水府濟遠定江王封順聖平江王潤州金山下水府盧肅鎮江王封昭信泰江王舊封江南保大中偽號至是始易之

追贈

自武王克商追王太王王季故後代有追謚追尊

追封
之典兩漢逮今人臣亦有追贈之制

漢書張賀傳賀為掖庭令宣帝以皇曾孫收養掖庭恩甚密及帝即位追思賀封恩德侯此則追封之始也

樂舞聲歌部第十一 凡五十一事

樂

山海經曰祝融生長琴是處搖山始作樂風注云創樂風曲也通典曰伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀隋樂記曰伏羲有網罟之

事物紀原卷二
歌詠伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃其來尚矣呂氏春秋曰葛天氏之樂三人操牛尾捉足歌八闋則非長琴始爲樂也世本曰伏羲造琴瑟是始爲樂至黃帝命伶倫考八音調和八風爲雲門之樂則其事於是乎備

樂府

通典曰漢武立樂府蓋始置之也樂府之名當起於此

胡部

唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭清雜而無別隋文

始分雅俗二部今俗樂二十八調是也又有倍四本寫樂形類雅音而曲出於胡部此名胡部之始也復有銀字中管之別皆前代應律之器後人失其傳而更異名故俗部諸曲悉源於雅樂筆談曰外國之聲前自別爲四夷樂唐天寶十三載始詔法曲與胡部合奏自此全失古註以先王之樂爲雅樂前世新聲爲清樂合胡部爲宴樂

教坊

唐明皇開元二年於蓬萊宮側始立教坊以隸散樂倡優曼衍之戲餘見教坊使條

事物紀原卷三
二二九
鈞容

宋朝會要曰鈞容軍樂也太平興國三年詔籍軍中之善樂者命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂端拱二年又選捧日等軍曉暢音律者增多其數蕃臣以樂工進亦隸之淳化三年改名鈞容直取鈞天之義

雲韶

又曰雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂賜名簫韶部雍熙初改名雲韶舊唐志曰武德已來置內教坊於禁中則天改曰雲韶府會要曰如意元年五月二十八日也則雲韶之名已見於是矣

律法

通典曰伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法此蓋其肇也

律呂

呂氏春秋曰黃帝命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹於解谷以生空竅厚均者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲十二筒聽鳳鳴以爲十二律雄鳴六爲律雌名六爲呂月令章句曰上古聖人本

事物紀原卷三
陰陽別風聲乃截竹爲管謂之律晉律歷志曰黃
帝命伶倫造律呂也

二變

通典曰商已前但有五音宮商角徵羽自周加文
武二聲謂之二變孟詵錦帶前書曰變宮變徵自
商以前皆用五聲以配十二辰至周武王克商之
時從午至子天有七助故加文武二變聲是爲七
音五聲爲體二變爲和依此相生迭爲之宮尚書
大傳云七始爲七其五聲爲正二聲爲變然則變
宮變徵乃始於周也按國語周景王問七律伶州

鳩曰武王伐商歲在鶉火月在天駟星在天鼇姬
氏出自天鼇自鶉及駟七列南北之揆七同凡神
人以數合之以聲昭之然後可同也故以七同其
數而律和其聲故有七律此蓋其始也

諸調

筆談曰宮商角爲正聲徵羽爲變聲加變徵則從
變之聲已瀆矣隋鄭譯始調具之均展轉相生爲
八十四調清濁混淆紛亂無統並流爲新聲自後
有犯聲側聲王煞寄煞偏字傍字雙半字之法然
則今胡部諸調皆源於鄭譯

三臺

三十拍曲名也劉公嘉話錄曰三臺送酒蓋因此齊文宣毀銅雀臺別築二箇臺宮人拍手呼上臺因以送酒李氏資暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊宴之所樂工造此曲促飲也又一說蔡邕自御史累遷尚書三日之間歷三代樂府以邕曉音律製此曲以悅之未知孰是

小詞

筆談曰古詩皆詠之然後以聲依之詠以成曲謂之協律詩外有有律和聲所謂曲也唐人乃以詞填入

曲中不復用和聲此格雖云自王涯始然正元元和之間已多為之者已多有在涯前者又小曲有咸陽沽酒寶釵空之句云李白作花間集乃云張泌所為莫知孰是楊繪本事曲子云近世謂小詞起於溫飛卿然王建白居易前於飛卿久矣王建有宮中三臺宮中調笑樂天有謝秋娘咸在本集與今小詞同花間集序則云起自李太白謝秋娘一云望江南又曰近傳一闋云李白製即今菩薩蠻其詞非白不能及此信其自白始也劉斧青瑣集隋海記中有望江南調即煬帝世已有其事也

鼓吹

唐樂志曰黃帝使岐伯作鼓吹以揚德建武蔡邕禮志亦云然唐紹傳曰紹謂鼓吹本軍容黃帝戰涿鹿以爲警衛也

凱歌

蔡邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌今迴軍有樂即其遺意也

女樂

列女傳曰夏桀既棄禮義淫於婦人求四方美女積之後宮作爛漫之樂晉獻公欲伐虞遺以女樂自周末皆有而桀爲之始

準

二八左傳鄭略晉侯以女樂論語齊人歸魯女樂漢元帝時京房造準中瑟而十三絃隱開九尺中夾一絃下有盡分寸六十律之節宋朝仁宗時阮逸胡瑗輩復用其制作之

歌

山海經曰夏后開上三嬪於天得九歌九辯以下焉又曰帝俊有子八人是始歌舞夏侯玄辯樂論曰伏羲有網罟之歌呂氏春秋有葛天氏歌八闋

事物紀原卷三
一曰載人二玄鳥三逐草木四奮五穀五天帝六
達帝功七依帝德八物禽獸之極則歌以大昊爲
始蓋太昊之後十三代有葛天氏故也

舞

又山海經曰天與帝爭神帝斷其首乃以乳爲眼
以臍爲口操干戚以舞又曰帝俊八子是始爲舞
孟頫引教坊記曰昔陰康氏次葛天氏元氣肇分
災沴未弭民多重腿之疾思所以通利關節是始
制舞然則舞自康氏始也呂氏春秋曰陶唐氏之
始陰多滯伏民多壅闕故爲作舞以宣導之誤矣

孟詵錦帶前書則云舞樂之興始於黃帝故周用
六代之樂越取黃帝以謂始舞可尊也周禮六舞
五曰人舞注無所執以手袖爲威儀祀星辰舞之
即今代之舞出於此也

鍾

月令章句曰上古聖人本陰陽別風聲審清濁不
可以文載口傳於是始鑄金作鍾以主十二月之
聲山海經曰炎帝之孫伯岐因鼓遂爲鍾又曰伯
岐生鼓延是始爲鍾呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄
十二鍾世本曰黃帝工人垂所造皇圖要紀曰帝

事物紀原卷二
鑄鐘
也
鑿造鐘磬禮曰垂之和鍾鄭康成云垂堯時鍾工

鑄鍾

隋音樂志曰鑄鍾即黃帝所命伶倫鑄十二鍾和五音者也宋^國會要載馮元等議曰昔黃帝命伶倫與營援鑄十二鍾以調月律令鑄鍾是也

鼓

禮記明堂位曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也帝王世紀曰黃帝煞夔以其皮爲鼓黃帝內傳曰帝與蚩尤戰玄女爲帝製夔牛鼓又請帝製鼓鼙以當雷

鼙世本曰夷作鼓蓋起於伊耆氏之土鼓也
鼓足

又明堂位曰夏后氏之鼓足鄭注云足是四足毛公詩注曰夏后氏足鼓隋音樂志曰建鼓夏后氏加四足謂之鼓足

建鼓

^{明堂位}同前又曰商楹鼓詩商頌曰置我鼗鼓毛公注云

商人置鼓鄭箋云湯改夏之制乃始植我商家之鼓楹謂之柱楹貫植之隋音樂志曰建鼓商人柱貫之謂之楹鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋

商所作也又棲翔鷺於上不知何代所加或曰鷺取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精越王勾踐大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鷺吮鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲輟飾鼓以鷺存其風流未知孰是

懸鼓

明堂位曰周懸鼓按周頌有瞽之詩曰應田懸鼓周禮雷靈路晉磬等鼓皆有篋簾以懸之隋音樂志曰建鼓周人懸之謂之懸鼓

磬

說文曰無勾氏作磬世本亦云又曰叔所造不知何代人古史考曰堯時人也樂錄曰磬叔所作禮記曰叔之離磬皇圖要紀曰帝嚳造鍾磬通禮義纂曰黃帝使伶倫造磬也

篋簾

禮記曰夏后氏龍篋簾蓋樂之制自造鍾磬則宜有篋簾而飾之以龍則自夏后氏始也

方響

通典曰梁有銅磬則今方響也方響以鐵爲之以

代磬唐書禮樂志曰方響體以應石審此則是出於編磬之制而梁始爲之者也

琴

班固文選西都賦曰伏犧作琴世本曰伏犧造琴琴操曰伏犧作琴長三尺六寸六分琴書曰伏犧氏王天下削桐爲琴廣雅曰伏犧氏琴長七尺二寸說文曰琴神農所造桐越練朱五絃至周文增其二帝王世紀曰炎帝作五絃之琴桓譚新論曰神農氏始削桐爲琴繩絲爲絃又曰周文王武王各加一絃廣雅又云神農琴長三尺六寸六分止有五

絃文王增二絃隋音樂志曰琴神農制爲五絃周文王加二絃爲七者也高氏小史曰炎帝教人作五絃之琴通禮義纂曰堯使母句作琴五絃楊雄琴清英曰舜彈五絃琴堯加二絃山海經曰帝俊生晏龍是始爲琴禮記曰舜作五絃之琴以歌南風雖諸家記所始長短增絃不同要之以太昊作之爲是趙惟暎又云琴始自伏犧爾雅曰大琴曰離二十絃傳此是伏犧所制也

一絃琴

通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶晉紀曰孫登

居白鹿蘇門二山彈一絃琴按拾遺記云師延商樂工也商時總修三皇五帝之樂撫一絃之琴或作瑟則地祇皆升是商代則有矣今瞽者撫之以擬曲者是也

擊琴

通典曰擊琴柳惲所作惲嘗爲文思有所屬援筆誤中琴因以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉以擊之以節曲按南史柳惲傳初父世隆彈琴爲士流第一惲每奏父曲嘗感思復變體備寫古曲嘗賦詩未就以筆擘琴坐客過以筋扣

之惲驚其哀韻乃制其雅音後傳擊琴自於此今世俗有彈獨絃琴以竹作扣擊之節疑此也馬明生別傳曰明生隨神女入石室金床玉几彈琴有一絃五音並奏

瑟

世本曰伏犧造瑟王子年拾遺記曰庖犧氏絃桑爲瑟世本又曰庖犧氏作瑟五十絃後黃帝使素女鼓瑟哀不自勝破爲二十五絃具二均聲帝王世紀曰伏犧作瑟三十六絃隋音樂志曰瑟二十七絃伏犧所作者也高氏小史曰太昊作二十五

事物紀原卷三
絃之瑟西都賦曰神農造瑟呂氏春秋曰朱襄氏之王天下爲風陽氣畜積果實不成故王建作五絃之瑟高誘曰王建朱襄之臣瞽叟制爲十五絃舜益以八絃爲二十三絃山海經曰晏龍始爲瑟數說雖異以世本之說爲得

阮

通典曰秦琵琶也武后時蜀人蒯朗於古墓中得銅器似琵琶而圓時人莫識之元行冲曰此阮咸所造命匠人以木爲之行冲以其形似月聲合琴名月琴杜祐以爲晉竹林七賢圖阮咸所彈與此

同因謂之阮咸李氏資暇曰唐中宗朝元行冲爲太常少卿有人於古塚獲銅鑄樂似琵琶而圓獻於元公元曰此阮仲容所造命工以木爲之音韻清朗頗難名之權以仲容姓名呼焉阮公昔賢豈可以其名氏號樂器乎元以其形似月聲合琴因是名月琴自是知之者不以舊名呼或謂咸豐肥創此器以移琴聲四絃十三柱倚膝撥之謂之擘以代撫琴之艱也今人但直曰阮也

箜篌

釋名曰師涓所作靡靡之樂也蓋空國之侯所好

之晉應劭曰漢武令侯調始造此器史記封禪書
漢武禱祠太一后上始用樂作空侯杜祐曰或云
侯暉其聲坎坎應節故曰坎侯訛爲空侯侯者因
樂人姓耳謂師延作非也風俗通曰漢武令樂人
侯調依琴作坎侯宋臨川守劉義慶空侯賦曰佳
牽化而始造通典說其形似瑟而小用撥彈之非
今器也又有云空侯胡樂也漢靈帝好之體曲而
長二十三絃抱於懷中兩手齊奏之謂之擘正今
物也續漢書曰靈帝胡服作胡空侯隋音樂志曰
立筚篥出自西域非華夏舊器也

箏

陸法言切韻曰箏秦蒙恬所造風俗通曰箏秦聲
也而五絃今十三絃不知誰作傳玄箏賦序曰或
以謂蒙恬造亡國之臣蓋不能關思也隋音樂志
曰箏十三絃所謂秦聲蒙恬所作也又風俗通曰
按禮樂記箏筑身今箏形如瑟不知誰改傳子曰
上圓象天下平象地中空準六合絃柱十二擬十
二月乃仁智之器阮瑀箏賦曰長六尺應律數晉
陶融妻陳氏箏后夔創制子野考成也

琵琶

風俗通曰琵琶近代樂家所作不知其始樂府雜
錄曰始自烏孫公主造馬上彈之王儗期終幕祠
儀曰出於絃鼗傳玄琵琶賦序曰故老云漢遣烏
孫公主嫁昆彌念其行道思慕使知音者裁箏筑
篳篥之聲作馬上之樂以方語目之曰琵琶釋名
曰本起於胡中馬上所鼓石崇以謂昔公主嫁烏
孫令琵琶馬上作樂以慰其思隋音樂志曰曲項
琵琶出自西域非華夏舊器也事始云或云碎葉
國所獻

嵇琴

杜摯賦序曰秦末人苦長城之役絃鼗而鼓之記
以爲琵琶之始按鼗如鼓而小有柄長尺餘然則
擊絃於鼓首而屬之於柄末與琵琶極不彷彿其
狀則今嵇琴也是嵇琴爲絃鼗遺象明矣唐禮樂
志曰琵琶體圓修頸而小號秦漢子蓋絃鼗之遺
製出於胡中傳爲秦漢所作今人又號嵇琴爲秦
漢子通典亦云秦漢子本出胡中俗傳是漢制兼
以秦制者蓋兼用秦漢之法而諸家皆記爲琵琶
之始何也或曰嵇琴嵇康所製故名嵇琴雖出於
傳誦而理或然也

簫

通禮義纂曰伏犧作簫十六管事始云女媧造風俗通曰舜作竹簫其形參差以象鳳翼十管長尺二寸世本亦曰舜造長二尺隋音樂志曰簫十六管長二尺舜所造者也各不同而古今以為舜作

篪

世本曰蘇成公所造古史考謂成公善篪耳又曰暴辛公所造舊制一曰管不知辛公何代人然非舜前明矣舜時西王母獻管則辛公安得造也隋書音樂志曰篪長尺四寸八孔蘇公所作者也通

曆曰帝嚳平共工之亂作鼗鼓控揭塤篪故樂記以為聖人作為德音之音也

箎

說文曰乃羗人所吹屠箎以驚馬樂錄曰箎管也何承天纂文曰羗胡樂記出於胡中其聲悲本名悲栗通典亦云或曰胡人吹之以驚中國馬後乃以箎為首以竹為管樂府雜錄曰本龜茲國樂唐編鹵簿名為箎管用之雅樂以為雅管六竅則為鳳管令狐揆樂要曰箎箎出於胡中或云龜茲國也徐景山云本胡人牧馬截骨為筒用蘆貫首吹

之以驚羣馬因而爲竅以成音律今胡部在管音
前故世亦云頭管

笛

馬融長笛賦序曰此器起於近代本出羗中風俗
通曰漢武時丘仲所造長尺四寸七孔京房曰丘
仲工其事不言所造廣雅曰簫謂之笛有七孔而
周官笙師教歛遂音滌藝文類聚有宋玉笛賦則笛
前於丘仲遠矣隋書音樂志曰笛漢武帝時丘仲
所作者也京房備五音有七孔以應七聲太平御
覽曰黃帝使伶倫伐竹於昆溪斬而作笛吹之作

鳳鳴筆談曰有雅笛有羗笛其形制所始舊說皆
不同後漢馬融所賦長笛空洞無底剡其上孔五
孔一出其背正似今尺八李善爲之注云七孔長
一尺四寸此乃今橫笛耳鼓吹部謂之橫吹非融
所賦者融賦云易京君明識音律故本四孔加以
一君明所加孔後世所謂商聲五音畢沈約宋書
亦云京房備其五音周禮笙師注杜子春云遂乃
今時所吹五空竹遂以融約所謂論之則古遂不
應有五孔子春之說亦未爲然也三禮圖遂亦橫
設而五孔不知出何典據樂要曰笛自丘仲以七

孔一尺四寸之長六帖曰笛本四孔京房加以一
按馬融賦云近世雙笛從羗起羗人伐竹未及已
龍鳴水中不見矣截竹吹之聲相似易京君明識
音律故呼四孔加以一君明所加孔後出是謂商
聲五音畢

無呼

簫

禮記曰土鼓篳桴箛簫伊耆氏之樂也注云伊耆
古天子號則簫蓋伊耆氏所作也

箛

杜摯箛賦序曰昔伯陽避亂入戎懷土遂建斯樂

笙

又胡笳漢舊錄有其物不記所出本末云胡人卷
蘆葉吹之故曰胡笳亦云李伯陽入西戎所造

禮記明堂位曰女媧之笙簧簧笙中之簧也世本
曰女媧作笙簧高氏小史亦云曹植女媧贊曰造
簧作笙隋音樂志曰笙竽並女媧之所作也

竽

世本曰隨作竽注云隨女媧之臣也通禮義纂曰
漢武帝時丘仲作竽笙三十六管而韓子有齊宣
王好吹竽之事則竽非丘仲所作明矣世本之說

笙竽

是

壘

又曰壘暴辛公所作宋均云周平王時諸侯通典曰不知何代人周之畿內有暴國豈其人乎承謂世本所記當是以詩有暴公爲卿士而譖蘇公蘇公作何人斯以絕之其詩云伯氏吹壘仲氏吹箎以言其俱爲王臣恩如兄弟故謂伯仲耳其相應和如壘箎也便謂暴公作壘蘇公造箎云按樂記曰聖人作爲鞀鼓控羯壘箎此六者德音之音也言聖人作爲則明非暴公所能作矣隋意樂志亦

謂壘六孔暴辛公之所作非也通曆曰帝嚳造王子年拾遺記乃云庖犧灼土爲壘也壘

擊甌

呂氏春秋曰堯使質以麋絡魚缶而鼓之詩宛丘曰坎其擊缶史記秦趙會澠池秦王擊缶則古有擊缶爲樂者擊甌蓋擊缶之遺事也唐大中初郭道源善之用越甌邢甄十二旋加減水以筋擊之其音妙於方響昔人於此記其法疑其自道源始也

鼗

事物紀原卷二
呂氏春秋曰帝嚳使倭作鼗通曆曰帝嚳平共工
之亂作鼗鼓

羯鼓

羯鼓錄曰以戎羯之鼓故曰羯鼓唐禮樂志曰蓋
本戎羯之樂其音太簇一均明皇帝稱八音之領
袖諸樂不可方也通典曰以出羯中故號羯

太

祝敔

禮樂記曰聖人作為控揭注云謂祝敔也通曆曰
帝嚳平共工之亂作鞀揭

拍板

樂府雜錄曰明皇令黃幡綽撰拍板譜綽曰但有
耳道則不失其節奏通典有擊以代拊拊擊節也
因其聲以節舞拍板蓋出於擊節也又晉魏之代
有宋識善擊節然以板拍之而代擊節是則拍板
之始也鄴城舊事曰華林園齊武成時穿池爲北
海中有密作堂以舡爲脚作木人七一拍板則此
器已見於北齊矣

鈸

通典曰鈸亦名銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱
起如涇漚貫之以常相擊以和樂南蠻大者圓數

事物紀原卷之二十一
尺或謂齊穆王素所造

輿駕羽衛部第十二
凡三十九事

鹵簿

炙囊子曰車駕行羽儀導護謂之鹵簿自秦漢始
有其名後漢胡廣作天子出行鹵大楯也所以扞
敵部伍之次皆著之簿儀其五兵獨以楯為名者
行道之時甲楯居外餘兵在內故但言鹵簿五禮
精義曰鹵大楯也以大楯領一部之人故名鹵簿
象

西京雜記漢朝輿駕有象車鼓吹十三人中道晉

輿服志曰象車漢鹵簿最在前晉諸公讚曰晉時
南越獻馴象為作車令越人騎之帝行則以試橋
梁通典曰晉武帝太康中平吳南越獻馴象詔作
大車駕之使越人騎之大駕鹵簿行則試橋梁宋
朝會要曰漢鹵簿象最在前晉作大車駕之以試
橋梁皇朝象亦居先設木蓮花坐金蕉葉然則象
之先導自漢始也

駕頭

筆談曰正衙法座香木為之加金飾四足墮角其
前小偃織藤冒之謂之駕頭每車駕出幸則使老內臣馬上

抱之曰駕頭

虞候

春秋時晉有候正主斥候又有原候候奄則虞候之名蓋因此齊晏子云藪之薪蒸虞候守之本山澤望候之官李靖兵法有左右虞候名同而職異矣

飲飛

漢百官表曰少府官屬秦有左弋武帝太初元年更為飲飛呂氏春秋曰荆有茲非渡江兩蛟繞舟茲非拔劍殺之荆王仕以執圭後世以為勇力之

官茲飲音相近許慎曰飲便利也顏師古以謂取勇力人以名官亦取其便利輕捷若飛故號飲飛今大駕鹵簿備此二者以為儀衛

指南

樂臺注鬼谷子曰肅慎還周公恐其迷路造指南車送之古史考亦云周公作或曰管仲作崔豹古今註曰舊說周公所作周公致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公錫以駢車五乘皆為司南之製按黃帝內傳曰玄女為帝製司南車當其前志林曰黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大

注

無路

霧彌三日人皆惑帝令風后法斗機作指南車以
別四方古今註又曰指南車起於黃帝戰蚩尤作
大霧迷四方於是作指南車也

記里

古今註曰大章車所以識道里也起於西京亦曰
記里車黃帝內傳曰玄帝女為女帝製司南車當其前
記里車居其右則是其制始自黃帝造之非西漢
所作也

白鷺

通典曰隋置一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔

鸞棲馬宋朝會要曰隋所制也柱杪刻木為鷺嚙
鵝毛筓

鸞旗

通典曰鸞旗車漢制編羽旄列繫幡傍胡廣曰以
銅作鸞鳥於車衡上宋朝會要曰漢制為前駟上
載赤旗繡鸞也皇祐大饗明堂記曰景祐五年重
制此旗赤質繡鸞載以車也

崇德

宋朝會要曰崇德車本秦辟惡車也上有桃弧棘
矢所以禳却不祥乾德元年八月改今名中載黃

旗太卜令在車執旗古今註曰辟惡車秦製也桃
弓葦矢所以袪除不祥故曰辟惡

皮軒

通典曰皮軒車漢制以虎皮為軒宋朝會要曰漢
制前駟車也取曲禮前有士師則載虎皮之義也

相風

黃帝內傳有相風鳥制疑黃帝始作之也拾遺記
曰少昊母曰皇娥游窮桑之浦有神童稱為白帝
子與皇娥讌戲汎於海以桂枝為表結芳茅為旌
刻玉為鳩置於表端言知四時之候今之相風鳥

亦其遺像古今註曰相風為夏禹所作周遷輿服
雜事曰相風周公所造即鳴鳶之象禮曰前有塵
埃則載鳴鳶後代改為烏沈約與服志曰相風鳥
秦制

鐘鼓輿

宋朝會要曰隋大駕鐘車鼓車也隋大業雜紀曰
大駕羽衛有行漏車鐘車鼓車今為輿

行漏

又宋朝會要曰隋大業行漏車也蓋隋制

十二神

事物紀原卷之二十一
三十一
宋朝會要又曰開寶新定禮所增大饗明堂記曰
十二神輿載十二月之神象自鉦鼓漏鍾及神輿
舊禮令無文開寶通禮新加

儀馬

今導駕有御馬分左右按自漢有之西京雜記漢
朝輿駕祀甘泉汾陰畢旱左右及節十六後乃有
御馬三則儀馬之設自漢始也

香鐙

宋朝會要曰香鐙唐制也

香輿

通典曰唐有香輿大駕先五輅行

五輅

隋書禮儀志曰輅虞氏謂之鸞車夏后謂之車駘
商謂之大輅周謂之乘輅按此則謂之輅者自商
人始也周人初制五輅金玉象革以飾諸末木無
飾後漢加摠文晉兩廂加鷗翅時亦謂之鷗車注
旂旗於左加祭戟於右皆橐藏之戟韜以繡黻

大輦

宋朝會要曰周官巾車氏有輦車以人組挽之宮
中從容所乘建隆四年南郊陶穀爲禮儀使創意

造爲大輦也

芳亭

通典唐制輦七其五曰芳亭輦蓋始以爲大駕羽衛也

鳳輦

又曰唐輦有七一曰大鳳輦前世無文疑唐所造也今止曰鳳輦

小輿

又通典曰按小輿今犢車駟車之流宋制小輿形如輶車小行幸則乘之

五牛輅

通典曰東晉過江副車遺缺有事權以馬車代之建旗其上後制五色木牛象五時車立旗於背行則使人輿之牛取負重致遠而安旗常纏而不舒所謂德車綏旌晉書輿服志曰五牛旗平吳後所造以五牛建旗車設五牛青赤在左黃在中白黑在右周遷輿服雜事亦云晉平吳後造非過江始爲也

副車

禮記有貳車鄭康成云副車又有佐車然則副車

亦周事也通典曰秦平天下以諸侯之車爲副又周禮戎車五倅有戎輅及廣闕^平革輕等車之倅倅副也則輅車有副周制然也

金根

古今註曰秦制也秦并天下閱三代之輿服謂商得瑞山車一曰金根故作金根之車乃增飾而乘御漢因爲乘輿董巴輿服志曰商瑞山車金根之色商人以爲大輅於是秦始皇作金根之車漢承秦制爲乘輿孔子所謂乘商之輅也然則金根之制蓋出於商人大輅之法大戴禮曰昔成湯郊祀

耕根

因有山車之瑞亦謂桑根秦謂金根商輅矣

通典曰漢制如副車有三蓋一曰芝車置轆耒耜之箠上親耕所乘晉駕駟隋以青質羽葆雕裝軾平青囊盛耒耜而加之也

進賢車

安車也通典曰周致仕之老及后乘之漢有五時安車各以方色宋朝會要曰進賢古安車也乾德元年八月改

明遠

事物紀原卷三
二六〇
宋朝會要曰古四望車也駕以牛乾德元年八月改仍駕四馬制如屋上層四面垂簾通典曰齊四望車亦曰皂輪車以加貴臣按齊已上無文便爲齊制明矣又曰唐始駕四馬也

羊車

通典曰晉制宋朝會要曰古輦車也亦爲畫輪車駕以牛隋駕粟下馬今亦駕以二馬景祐五年九月賈昌朝上言羊車本漢晉之代乘於後宮隋大業中增金寶之飾駕以小駟馭以卵童自是以來遂爲法從宋綬儀引後漢劉熙釋名曰羸車羊車

各以其駕名之隋禮儀志曰漢氏或以人牽或駕粟下馬此乃漢代已有晉武偶取乘於後宮非特爲掖庭制也然則羊車漢儀非晉始有也

黃鉞車

宋朝會要曰黃鉞車漢制乘輿建之唐初元正觀後始加古今註曰金斧黃鉞也三代用之斷斬金以黃爲乘輿之飾武王以黃鉞斬紂故王者以爲戒通典以爲晉制

豹尾

古今註曰周禮也所以象君子豹變尾言謙也古

軍正建之今惟乘輿得建謂晉代也通典曰漢制大駕法駕出屬車最後一乘懸豹尾豹尾以前比省中宋志按徐廣淮南子軍正執豹皮以正其衆禮記前有士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類宋朝會要曰唐正觀後始加此車於鹵簿內屬車

周末諸侯有貳車九乘貳車即屬車也亦周制所有秦滅九國兼其車服故八十一乘

建旂

沈約輿服志曰車服以庸著在唐典夏建旌旂辨

其尊卑通典曰夏后氏俾車正奚仲建旂旒尊卑上下各有等級則車輅之建旂常始於禹也通典曰黃帝設五旗夏后奚仲奚車正建旗旂旒以別尊卑等級也

駕

易言黃帝服牛乘馬則馬駕之初也至陶唐氏始乘彤車白馬則齊毫之始也通典以堯乘白馬駕馬之始古史考以禹時奚仲駕馬誤矣世本曰黃帝之臣臣肱作服牛相土作駕馬呂氏春秋曰乘時作駕王永作服牛也高氏小史云太昊服牛乘

馬

乘

通典曰昔人皇乘雲駕六羽出谷及五龍氏乘龍上下以理此乘之始也

駕六

昔人皇駕六羽史記曰秦并天下自以水德故始駕六馬按夏書五子之歌曰若朽索之御六馬則駕六之制夏后已然非自秦始皇起也逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯四大夫士二庶人一易京房春秋公羊說皆云天子駕六許慎亦云而周禮

氏

四馬為乘詩天子至大夫同駕四顧命時諸侯皆布乘黃朱後漢輿服志劉昭補注云今帝者駕六此自漢制與古異耳

大安輦

宋朝會要曰乾興元年九月禮儀院奏周守恩狀奉聖旨製造皇太后御座檐子乞詳定制度所稱名目詔以大安輦為名

輦

通典曰夏后末代制輦商曰胡奴車周曰輜車隋制輦而不施輪以人荷之注云人牽為輦正義曰

秦始皇去其輪而與之漢代遂爲人君之乘亦曰
秦也

