

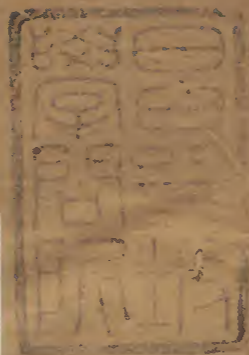
廣博物志增刪

十四之八

內閣文庫			漢書
函	冊	號	
五	一	六	
九	六	六	

內閣文庫			漢書
函	冊	號	
三	一	六	
三	六	六	

內閣文庫	
番號	漢 323
冊數	6 (5)
函號	309 158

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

珠 雜寶 錢

金攻金之工築氏執下齊多錫為下齊築氏為多冶氏執上齊少錫為上齊冶氏為

不金有六齊錫為少鳧氏為聲鍾錔之屬卓氏為量斗斛之屬段氏為鑄器錢鑄之屬桃氏為

之齊鍾以擊鼎以烹比之五分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分

其金而錫居一謂之戈戟之齊三分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分

五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊也削書刀也用以田獵皆欲其堅忍不

脆金錫半謂之鑿燧之齊皆鑿取水于月燧取火于日周禮

皆以潔白為上

淺草文庫

山多金玉者。招搖。堂庭。堯光。瞿父。句餘。僕勾。洵山。丹穴。禱過。經山海
 山多金者。柎陽。雞山。皋塗。中皇。陽虛。瞻諸。末山。役山。鬲山。風雨。葛山。
 湧石。復州。前山。瑤碧。董理。高前。雅山。章山。大支。歷石。篇遇。夫夫。洞庭。
 堯山。仁舉。經山海
 山多銅者。松果。潘侯。軒轅。檀谷。鼓磴。昆吾。蠱尾。玉山。陽帝。榮余。經山海
 山多銅鐵者。符禺。英山。倭山。丙山。經山海
 山多錫者。嬰侯。服山。經山海
 山多金鐵者。龍首。泰冒。西皇。荆山。岐山。鮮山。求山。經山海
 山多鐵者。竹山。鳥山。孟山。號山。泰威。夸父。又原。兔牀。風伯。經山海

上有丹砂者。下有黃金。上有磁石者。下有銅金。上有陵石者。下有鉛
 錫赤銅。上有赭者。下有鐵。管子
 夫玉起於牛氏邊山。金起於汝漢之右滂。珠起於赤野之末光。管子
 正土之氣也。御乎埃天。埃天五百歲生黃埃。黃埃五百歲生黃瀕。黃
 瀕五百歲生黃金。黃金千歲生黃龍。黃龍入藏生黃泉。黃泉之埃。上
 為黃雲。陰陽相薄為雷。激揚為電。上者就下。流水就通。而合於黃海。
 偏土之氣。御乎清天。清天八百歲生青魯。青魯八百歲生青瀕。青瀕
 八百歲生青金。青金八百歲生青龍。青龍入藏生清泉。清泉之埃。上
 為青雲。陰陽相薄為雷。激揚為電。上者就下。流水就通。而合於青海。

壯土之氣。御於赤天。赤天七百歲生赤丹。赤丹七百歲生赤瀕。赤瀕七百歲生赤金。赤金千歲生赤龍。赤龍入藏生赤泉。赤泉之埃。上為赤雲。陰陽相薄為雷。激揚為電。上者就下。流水就通。而合於赤海。弱土之氣。御於白天。白天九百歲生白礬。白礬九百歲生白瀕。白瀕九百歲生白金。白金千歲生白龍。白龍入藏生白泉。白泉之埃。上為白雲。陰陽相薄為雷。激揚為電。上者就下。流水就通。而合於白海。牝土之氣。御於玄天。玄天六百歲生玄砥。玄砥六百歲生玄瀕。玄瀕六百歲生玄金。玄金千歲生玄龍。玄龍入藏生玄泉。玄泉之埃。上為玄雲。陰陽相薄為雷。激揚為電。上者就下。流水就通。而合於玄海。淮南子

玉經曰。服金者壽如金。服王者壽如玉。又曰。服玄真者其命不極。玄真者。玉之別名也。抱朴子

黃金之氣為火。白金之氣為雄雞。銅鐵為胡人。銅器之精為馬。美玉之氣為美女。載燭。金至百斤以上。其精為羊。玄中記

玉精為白虎。金精為車馬。銅精為僮奴。鉛精為老婦。玄中記
視屋上瓦獨無霜。其下有寶藏。地鏡圖

山下有銀。上必產蔥。下有黃金。上必產薤。下有銅錫。上必產薑。草莖黃秀。下有藏銅。山有積銀。上多素霧。玄覽
黃金之精名石塘。狀如豚。居人家。使人不冝妻。白鼠以昏時見於丘

陵之間。視所出入中有金。白澤圖

金勝。國平盜賊四夷賓服則出。宋書

金人。王者有盛德。則游後池。宋書

金車。王者至孝則出。齊書

金牛。瑞器也。王者土地開闢。則金牛至。孫氏瑞應圖

殷得金德。銀自山溢。史封禪書

君乘金而王。則黃銀見。禮斗威儀

王者寔不及醉。刑罰中人。不為非。則銀甕出。瑞應圖

金之優者。名曰紫磨。猶人之有聖也。孔融聖人優劣論

夫金之性一也。以五月丙午日中鑄為陽燧。以十一月壬子夜半鑄

為陰燧。樓神記

方丈山有他方百里。水淺可涉。泥色若金。而味辛。以泥為器。可作舟

矣。百鍊可為金。色青。照鬼魅。猶如石鏡。魑魅不能藏形矣。拾遺記

岱輿山南有平沙千里。色如金。若粉屑。靡靡常流。鳥獸行則没足。風

吹沙起若霧。亦名金霧。亦曰金塵。沙著樹。粲然如黃金塗矣。和之以

泥塗僊宮。則晁昱明粲也。拾遺記

炎帝採峻緩之銅。以為器。峻緩。山名也。下有金井。白氣冠其上。人升

於其間。雷霆之聲。在於地下。井中之金。柔弱可以絨滕也。拾遺記

天子大朝於黃之山。乃搜圖視典。用觀天子之珪器。曰天子之珪。玉果璿珠。燭銀黃金之膏。天子之珪萬金。口珪百金。士之珪五十金。鹿人之珪十金。稗天子傳

顏犖由善事親。子路義之。後犖以非罪執。子路請以金贖焉。孔叢子

范蠡乘輕舟。浮五湖。越王以良金寫范蠡狀。而朝禮之。國語

楚懷王心。矜好高人。無道而欲有霸王之號。鑄金以象諸侯人君。令

大國之王。編而先馬。梁王御。宋王驂乘。周召畢陳滕薛衛中山之君。

皆象使隨而趨。諸侯聞之。以為不宜。故興師而伐之。賈子

蜀王獵於褒谷。見秦王。以金一笥遺蜀王。蜀王報以禮物。盡化為土。

王王大怒。臣下拜賀曰。土地也。今秦當得蜀矣。蜀王本紀

象丹三說中山之君而不受也。因散五十金。事其左右。復見。未語。而

君與之食。象丹出而不反舍。遂去中山。其御曰。君始善我。何故去之。

魯丹曰。夫以人言善我。必以人言逐我。未出境。而公子惡之。曰。為趙

來間中山。君因索而罪之。韓非子

詎者。齊之居士。孱者。魏之居士。齊魏之君。不能親照境內。而聽左右

之言。故二子費金璧而求入士也。韓非子

太子日與荆軻之東宮。臨池而觀。軻拾瓦投鼃。太子令人奉盤金。軻

用抵鼃。復進。軻曰。非為太子愛金也。但臂痛耳。燕丹子

浮忻國貢蘭金之泥。此金出湯泉。盛夏之時。水常沸湧。有若湯火。飛鳥不能過。國人常見水邊有人治此金為器。金狀混混若泥。如紫磨之色。百鑄其金。變白有光如銀。即銀燭是也。常以此泥封諸函匣及諸宮門。鬼魅不敢干。當漢世上將出征。及使絕國。多以此泥為墮。拾遺記

朝鮮國都中有兄弟二人偕行。弟得黃金二錠。以其一與兄。至楊花渡。同舟以濟。忽投金於水。曰。吾平日愛兄甚篤。今而分金。忽萌忌兄之心。此乃不祥之物。不若投諸江。忘之。投金於水。天中記
玉珠者陰之陽也。故勝火。王者陰之陰也。故勝水。其化如神。故天子

藏珠玉。諸侯藏金石。大夫畜狗馬。百姓藏布帛。管子

以玉效德之六理。澤者鑑也。謂之道。膳如竊膏之理。謂之德。湛而潤。厚而膠。謂之性。康若樂流。謂之神。光輝謂之明。磐乎堅哉。謂之命。此之謂六理。新書

玉有六美。君子貴之。望之溫潤。近之栗理。聲近徐而聞遠。折而不撓。闕而不荏。廉而不剝。有瑕必示之於外。是以貴之。望之溫潤者。君子比德焉。近之栗理者。君子比智焉。聲近徐而聞遠者。君子比義焉。折而不撓。闕而不荏者。君子比勇焉。廉而不剝者。君子比仁焉。有瑕必見之於外者。君子比情焉。說苑

良玉度尺。雖有十仞之土。不能掩其光。良珠度寸。雖有百仞之水。不能掩其瑩。韓詩外傳

以玉作六器。以禮天地四方。以蒼璧禮天。以黃琮禮地。以青珪禮東。方。以赤璋禮南方。以白琥禮西方。以玄璜禮北方。周禮

王府。掌王之金玉玩好兵器。凡良貨賄之藏。兵則兌之。戈和之子之。類。良貨賄則質。共王之服。玉佩玉珠玉。服玉謂大圭之類。佩玉謂出于自然而美者。

冠冕七。王齊則共食玉。祭祀齊戒則共。王所食玉屑。掌王之燕衣服。衽席牀第。凡

褻器若合。則共珠盤玉敦。敦亦盤類。以珠飾盤。以玉飾敦。盟會。飲血時。以盤盛血。以敦盛食也。凡王之

獻金玉兵器。文織良貨賄之物。王之獻。謂有受而藏之。凡王之好賜。獻于賓客。

共其貨賄。周禮

共其貨賄。周禮

典瑞。掌玉瑞玉器之藏。辨其名物。與其用事。設其服飾。王晉大圭。執

鎮圭。大圭。朴素無文。鎮圭。琢四鎮之。山。晉則服之。執則手執之也。繅藉五彩。五就。繅。謂織組為。五色為五彩。以朝日。春分日拜日。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。繅

皆三彩三就。三彩。朱白蒼也。子執穀璧。男執蒲璧。繅皆二彩再就。二彩。朱白。以

朝觀宗。遇會同于王。諸侯相見亦如之。球圭璋璧琮。球。刻也。圭。銳。璧。圓。璋。半圭。曰璋。半

琮。曰琮。皆二彩一就。朱綠共一匣。以覘聘。四圭有邸。以璧為邸。宿之邸。以

祀天。旅上帝。兩圭有邸。以琮為邸。而以祀地。旅四望。裸圭有瓚。于圭

器名之白瓚。以肆先王。以裸賓客。如大行人。再裸上公。圭璧。為其邸。

用。以裸也。以肆先王。以裸賓客。一裸侯伯之類是也。圭璧。為其邸。

以祀日月星辰。璋即射。半圭曰璋。即托于珠也。以祀山川。以造贈賓客。謂致稍餽之時。造館贈之也。土圭。以致四時日月。封國則以土地。建國封諸侯則以則日景而制。其地城。珍圭。作鎮。以徵守。以恤凶荒。牙璋。琢其璋為象。以起軍旅。以治所封。兵守。璧羨。璧圓九寸。其羨尺。以起度。由寸尺丈。駟圭。璋。璧。琮。琥。璜。之渠眉。駟典。組。同。渠。眉。謂。玉。飾。之。口。珠。也。疏。璧。琮。于。天。地。以。歛。尸。穀。圭。如。殺。璧。以。和。難。以。聘。女。琬。圭。無。鋒。以。治。德。以。結。好。琰。圭。有。鋒。以。易。行。以。除。慝。大。祭。祀。大。旅。凡。賓。客。之。事。共。其。玉。器。而。奉。之。周。禮。玉人之事。鎮圭尺有二寸。天子守之。命圭九寸。謂之桓圭。公守之。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭七寸。謂之躬圭。伯守之。天子執。冒。圭。其。形。四。方。其。大。四。寸。以。朝。諸。侯。天。子。用。全。此。言。裸。圭。也。裸。圭。一。器。有。璜。有。龍。有。將。惟。天。子。則。上。公。用。龍。裸。圭。以。龍。為。首。上。公。侯。用。璜。裸。圭。盛。也。虞。曰。全。用。玉。為。之。上。公。用。龍。之。裸。圭。以。玉。飾。其。首。侯。用。璜。璜。侯。之。裸。圭。以。玉。飾。伯。用。將。裸。圭。以。玉。飾。其。柄。繼。子。男。執。皮。帛。天。子。圭。中。必。繅。同。謂。以。維。約。其。圭。之。四。圭。尺。有。二。寸。以。禮。天。大。圭。長。三。尺。杼。上。終。葵。首。中。央。防。失。墜。也。于其杼上。明無所屈也。天子服之。土圭尺有五寸。以致日。以土地。裸圭尺有二寸。有瓚。以祀廟。琬圭九寸而縹。以象德。琰圭九寸。判規。以除慝。以易行。璧羨度尺。好三寸。以為度。圭璧五寸。以祀日月星辰。璧琮九寸。諸侯以享天子。穀圭七寸。天子以聘女。大璋中璋九寸。邊璋七寸。射四寸。其廣四寸。厚寸。黃金勺。三璋皆璋瓚。故有勺。以黃金為之。青金外。朱中。

寸。冒圭其形四方。其大四寸。以朝諸侯。天子用全。此言裸圭也。裸圭一器有璜有龍有將。惟天子則上公用龍。裸圭以龍為首。上公侯用璜。裸圭盛也。虞曰全用玉為之。上公用龍之裸圭以玉飾其首。侯用璜。璜侯之裸圭以玉飾其柄。繼子男執皮帛。天子圭中必繅。同謂以維約其圭之四圭尺有二寸以禮天。大圭長三尺。杼上終葵首。中央防失墜也。于其杼上。明無所屈也。天子服之。土圭尺有五寸。以致日。以土地。裸圭尺有二寸。有瓚。以祀廟。琬圭九寸而縹。以象德。琰圭九寸。判規。以除慝。以易行。璧羨度尺。好三寸。以為度。圭璧五寸。以祀日月星辰。璧琮九寸。諸侯以享天子。穀圭七寸。天子以聘女。大璋中璋九寸。邊璋七寸。射四寸。其廣四寸。厚寸。黃金勺。三璋皆璋瓚。故有勺。以黃金為之。青金外。朱中。

鼻寸。龍頭衡四寸。廣四寸有繅。天子以巡守。宗祝以前馬。宗祝以前馬屬祀太祝

之屬天子巡守則宗祝以此前馬而致禮大璋亦如之。諸侯以聘女。瑑圭璋八寸。璧琮八

寸。以頰聘。牙璋中璋七寸。射二寸。厚寸。以起軍旅。以治兵守。駟琮五

寸。宗后以為權。大琮十有二寸。射四寸。厚寸。是謂內鎮。宗后守之。駟

琮七寸。鼻寸有半寸。天子以為權。兩圭五寸。有卽以祀地。以旅四望。

瑑琮八寸。以別于禮神故加瑑刻也諸侯以享夫人。案十有二寸。以玉飾案其高十二寸

卓十有二列。諸侯純九。以勞諸侯皆用九列大夫純五。以勞大夫皆用五列夫人以勞諸

侯。夫人謂天子之三夫人也。夫人佐后治內政故玉瑑卽射素功。以勞賓客而夫人亦以束栗勞之。陰陽相成之義也。

祀山川。以致稍饒。素功者不加瑑也。周禮

廿音耿

升人。掌金玉錫石之地。金玉函于石謂之升而為之厲禁以守之。若以時取之

則物其地圖而授之。巡其禁令。周禮

聘人以珪。問士以璧。居人以瑗。絕人以珮。及絕以環。荀子

於越。納姑。姝珍。共人。玄貝。共人吳越之蠻。卜人以丹砂。南蠻權扶玉目。林

南蠻南海魚。韋珠璣。大貝。隆谷。玄玉。周書

輸次之山。多嬰垣之玉。山海經

黃酸之水。其中多璇玉。山海經

崧山多白玉。是有玉膏。其源沸沸湯湯。黃帝采食是饗。是生玄玉。玉

膏所出。以灌丹木。丹木五歲。五色乃清。五味乃馨。黃帝乃取崧山之

寒音察

玉榮而投之。鍾山之陽。瑾瑜之玉為良。堅栗精密。濁澤而有光。五色
祭作。以和柔剛。夫地鬼神。是食是饗。君子服之。以禦不祥。山海經

山有王者。木傍枝下垂。謂之寶苗。
理楚玉也。理六寸。光自照。瑤瑤魯玉也。珣齊玉也。璆晉玉也。瓊赤玉
也。璠碧玉也。璫墨玉也。璽玄玉也。玼紫玉也。瑛玉半白半赤也。
白玉其色如酥者最貴。但滄色油色。及有雪花者皆次之。黃玉如栗
者為貴。謂之甘黃玉。焦黃者次之。碧玉其色青如藍。黑者為貴。或有
細墨星者。色淡者次之。黑玉其色黑如漆。又謂之墨玉。價低。西蜀亦
有赤玉。其色紅如雞冠者。好人間少見。綠玉深綠色者為佳。色淡者

次之。甘青玉其色淡青而帶黃。萊玉非青非綠。色如菜葉。玉之最下
者。夷門廣

珠生於南海。王出於須彌。新子

玉之精名曰委然。如美女。衣青衣。見之以桃戈刺之。而呼其名。則得
之。白澤

玉雞。王者至孝則至。宋書

璧琬離。王者不隱過則至。宋書

玉英。五常並修則見。宋書

玄圭。水泉流通。四海會同則出。宋書

延禧王者孝道行則至。宋書

碧石者玩好之物棄則至。宋書

玉鑿者不汲而滿王者清廉則出。宋書

玉馬者瑞器也王者清明篤賢則至。瑞應圖

王者不藏金玉則紫玉見之深山服飾不踰祭服則玉英出。雜書

玉龜者師曠時出河東之涯為聖圖出河負錄識書。瑞應圖

炎帝時有石璘之玉號曰夜光以闡投水浮而不滅。拾遺記

帝堯在位聖德光洽河洛之濱得玉版方尺圖天地之形又獲金壁

之瑞文字炳列記天地造化之始。拾遺記

舜漁於澤間水中有聲若雷見一玉牌浮出水面取視之其文曰受

而禪惟汝彥因名其澤曰雷。膠葛

舜四十二年玄都氏來朝貢寶玉。竹書紀年

禹開宛委山得赤珪如日碧珪如月長一尺二寸。通甲關山圖

奚祿山壞天錫玉珎于羿遂殘其身。隋巢子

天乙在亳諸鄰國襁負歸德東觀于洛習禮堯壇降三分沉璧退立

榮先不起黃魚雙躍出濟於壇黑鳥以雄隨魚亦止化為黑玉勒曰

玄精天乙受神福伐桀克三年天下悉合。尚書中候

周有玉版特令膠鬲索之文王不與費仲來求予之是膠鬲賢而費

仲無道也韓子

武王伐紂。樵夫牧豎探高鳥之巢。得玉璽。文曰。水德將滅。木德將盛。

拾遺記

武王駢射。高師大崩。帝辛登廩臺。取天知玉珥。及庶玉衣。身以自焚。

庶玉則銷。天知珥在火中不銷。周書

梁有疑獄。梁王曰。陶之朱叟以布衣而富侔國。是必有奇智。乃召朱

公而問之曰。梁有疑獄。吏半以為當罪。半以為不當罪。為吾決。是柰

何。朱公曰。臣鄙人也。不知當獄。雖然。臣之家有二白璧。其色相如也。

其徑相如也。其澤相如也。然其價也。一者千金。一者五百金。王曰。徑

與色澤皆相如也。一者千金。一者五百金。何也。朱公曰。側而視之。其

一者厚倍之。是以千金。王曰。善。故獄疑則從去。賞疑則從予。梁國大

悅。史記

春山之澤。清水出泉。溫和無風。飛鳥百獸之所飲食。先王所謂縣圃。

天子於是得玉策。枝斯之英。穆天子傳

周穆王時。胡猷昆吾。割玉刀。及夜光。常滿盃。盃是白玉之精。光明夜

照。冥夕出。盃於中庭。以向天。比明。而水汁已滿于盃中也。十洲記

楚子玉自為瓊弁玉纓。未之服也。先戰。夢河神謂已曰。畀余。余賜女

孟諸之麋。弗致也。大心與子西使榮黃諫。弗聽。榮季曰。死而利國。猶

或為之。况瓊玉乎。是糞上也。而可以濟師。將何愛焉。弗聽。出告二子。曰。非神敗令尹。令尹其不勤民。寔自敗也。左傳

孔子率以所受黃玉葬魯城北。說題

顏淵之簞瓢。則勝慶封玉孟。何者。德行高遠。能絕殊也。子王逸

鄭人之取玉也。載司南之車。為其不惑也。鬼谷子

鄭人謂玉之未理者為璞。周人謂鼠之未腊者為璞。周人懷璞過鄭。問賈曰。欲賈璞乎。鄭賈曰。欲之。出其璞示之。乃鼠也。因謝而不取。海玉

扶桑國貢觀日玉。大如鏡。方圓尺餘。明徹如琉璃。映日以觀。見日中宮殿。皎然分明。四公記

珠 明月珠。王者不盡介鱗之物則出。宋書

地珠。王者不以財為寶。則生珠。宋書

木難。金翅鳥口結沫所成。碧色珠也。大秦土人珍之。南越志

龍珠在額。鮫珠在皮。蛇珠在口。鱉珠在足。魚珠在眼。蚌珠在腹。

璫珠之次為走珠。走珠之次為滑珠。滑珠之次為礫砢珠。礫砢珠之次為官兩珠。官兩珠之次為稅珠。稅珠之次為蔥符珠。馬。郭義恭廣志

玄女授帝五龍之印。九明之珠。黃帝內傳

舜攝天子有援耳貫胸之民。來獻珠。金樓子

力珠如龍。入含之多力。可以挽象尾。使之倒行。劉累得一顆於甯封。

能伏虎豹。蛟龍。常提虎尾。立千雉之城。懸虎怒聲。聞數里。下惟短牒

武王入殷。歸瑤臺之珠。太公六韜

子胥出走。邊候得之。子胥曰。王索我者。以我有美珠也。今我已亡之矣。我且曰。子取吞之。候因釋之。韓非子

孔子得九曲珠。欲穿不得。遇二女。教以塗脂于線。使蟻通焉。小說

昭王坐握日之臺。時有黑鳥白頭。集王之所。銜洞光之珠。圓徑一尺。

此珠色黑如漆。懸照於室內。百神不能隱其精靈。此珠出陰泉之底。

陰泉在寒山之北。員水之中。言水波常圓轉而流也。有黑蚌飛翔來。

去於五岳之上。昔黃帝務成子游寒山之嶺。得黑蚌在高崖之上。故

知黑蚌能飛矣。至燕昭王時。有國獻于昭王。王取瑤漳之水。洗其沙泥。乃嗟嘆曰。自懸日月以來。見黑蚌生珠。已八九十遇。此蚌千歲一生珠也。珠漸輕細。昭王常懸此珠。當陰暑之月。體自輕涼。號曰銷暑招涼之珠也。拾遺記

雜寶 珊瑚鈎。王者恭信則見。宋書

德至於山陵。則出黑丹。孝經援神契

雞駭犀。王者賤難得之物。則出。宋書

神靈滋德。百寶用則璣鏡出。

大貝王者不貪賤寶。則出。宋書

堯懸貝殼于塢宮。嚴助相 貝經

穆王得大紫貝懸其殼于昭陽觀以消惡霧。嚴助相 貝經

錢自太昊以來則有錢矣。太昊氏高陽氏謂之金。有熊氏高辛氏謂

之貨。陶唐氏謂之泉。商周謂之布。齊魯謂之刀。通典

軒轅臣伯陵始造錢刀。夏禹始用龜貝銀玉之貨。物原

堯守歲之盈虛乘民之緩急正其甲令而御其大權。燒山林焚沛澤

以通刀布。乃為金三等。禹氏邊山之玉赤野末光之珠以為上幣。汝

漢右滂之金以為中幣。泉貨以成下幣。

湯七年旱。禹五年水。湯以莊山之金。並鑄幣以救人困。堯

周太公立九府圜法始名以錢。錢文以寶。自周景王大錢始也。以年

自後魏孝文太和始也。以錢為錢。自公孫述據蜀始也。事始

幣帛太昊幣謂之九棘。

白氏帖伏羲作布是以神農有不織之令。黃帝內傳云黃帝斬蚩尤

蠶神獻絲乃稱織維之功。路史

員嶠山有米蠶長七寸黑色有角有鱗以霜雪覆之然後作繭長一

尺其色五彩織為文錦入水不濡以之投火經宿不燎。唐堯之世海

人獻之堯以為黼黻。拾遺記

古者自虞以上寶龜而貨貝。後世自夏以下易之以金幣。玉海

玉起于禹氏金起於汝漢珠起於赤野此皆距周七千八百里其送
遠而難至故先王各用於其重珠玉為上幣黃金為中幣刀布為下
幣管子

越王曰吳王好服之離體吾欲采葛使女工織細布獻之以求吳王
之心于子何如群臣曰善乃使國中男女入山采葛以作黃絲之布
欲獻之未及遣使吳王聞越王盡心自守食不重味衣不重綵雖有
五臺之游未嘗一日登翫吾欲因而賜之以書增之以封東至于勾
甬西至于檣李南至于姑未北至于平原縱橫八百餘里越王乃使
大夫種索葛布十萬甘蜜九莞文筒七枚狐皮五雙晉竹十庾以獲

封禮吳王得之曰以越僻狄之國無珍今舉其貢貨而以復禮此越
小心念功不忘吳之效也夫越本興國千里吾雖封之未盡其國子
胥聞之退卧于舍謂侍者曰吾君釋其石室之囚縱于南林之中今
但因虎豹之野而與荒外之草于吾之心其無損也吳王得葛布之
獻乃復增越之封賜羽毛之飾几杖諸侯之服越國大悅采葛之婦
傷越王用心之苦乃作詩曰葛不連蔓祭台台我君心苦命更之嘗
膽不苦甘如飴令我采葛以作絲女工織兮不敢遲弱于羅兮輕罪
罪號締素兮將獻之越王悅兮忘罪除吳王歡兮飛尺書增封益地
賜羽奇几杖茵褥諸侯儀群臣拜舞天顏舒吾王何憂能不移吳越春秋

公儀休相魯其妻織布休曰汝鮮獲天賦特吾王何憂踏不殊

吳王操令辨入書獻佳蓋此

如燕歸于羈令歸

白非疾以許命更之

猶以對辭遊之佳顯師王之翰以林蕭射之期送國大外來落之敏
外因素懷之理而與蕭林之草于吾之以其無財也其王對歸亦之
吾聞之聖相于舍歸卦皆曰吾我辨其不室之囚雖于南林之中今
小以念如不念吳之效也夫送本與國十里吾親佳之未盡其國于
諸難與王對之曰以送辨也之固無在令舉其責對而以對辨也

服飾 衣冠 履屐

衣冠紫貂白狐製以為裘鬱若慶雲皎如荆玉此毳衣之美也歷管
蒼蒯編以叢芒葉微疎系黯若朽穰此卉服之惡也裘策雖異被服
實同美惡維殊適用則均今處繡戶洞房則裘不如裘被雪沐雨則
裘不及裘以此觀之適才所施隨時成務各有宜也新論
先王法服不其深乎為冠所以莊其首也為履所以重其足也衣裳
謔如劔珮鏘如皆所以防其躁也以此防民猶有疾驅於道者今捨
之曰不便是投魚于淵寘猿于木也天下庸得不馳騁而狂乎引之

者非其道也。文中

胡曹作衣。呂氏春秋。淮南子云伯余作衣。

司裘掌為大裘以共王祀天之服。中秋獻良裘。王乃行羽物。以羽鳥之物行。

賜群季秋獻功裘以待頒賜。王大射則共虎侯熊侯豹侯。設其鵠。諸

侯則共熊侯豹侯。卿大夫則共麋侯。皆設其鵠。大喪廡裘。飾皮車。凡

邦之皮事。掌之。歲終則會。唯王之裘與其皮事不會。周禮

內司服掌王后之六服。禕衣。禕與帶同。伊維而南。素榆狄。狄與翟同。江淮而南。

青質五色皆備。闕狄。此三者皆祭服。鞠衣。告桑之服也。展衣。以禮見

容之綠衣。御于王之服。亦以宴居。素沙。今之白絹也。六服皆以素沙為裏。辨外內命婦之服。鞠

衣。展衣。綠衣。素沙。周禮

縫人掌王宮之縫線之事。以役女御。以縫王及后之衣服。周禮

染人掌染絲帛。凡染春暴練。夏纁玄。秋染夏。夏翟至秋。五色皆備。染者擬以為度。冬獻

功。掌凡染事。周禮

追師掌王后之首服。為副編次。副所以覆首為之。飾編列髮。為之。次次第髮長短為之。追衡笄。

追治也。衡則維持冠而平之。也。笄則卷髮而節之。使平也。為九嬪及外內命婦之首服。以待祭祀

賓客。周禮

司服掌王之吉凶衣服。辨其名物。與其用事。王之吉服。祀昊天上帝。

則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則衮冕。享先公饗射則鷩冕。

祀四望山川則毳冕。祭社稷五祀則希冕。祭群小祀則玄冕。凡軍事。韋弁服。眡朝則皮弁服。凡甸冠弁服。周禮

公之服。自衮冕而下。如王之服。侯伯之服。自鷩冕而下。如公之服。子男之服。自毳冕而下。如侯伯之服。孤之服。自希冕而下。如子男之服。卿大夫之服。自玄冕而下。如孤之服。周禮

弁師掌王之五冕。皆玄冕。朱裏。延紐。五采。纁。十有二就。皆五采。玉。十有二玉。筭。朱紘。諸侯之纁。旒九就。璠。玉三采。其餘如王之事。纁。旒皆就。玉。瑱。玉。筭。王之皮弁。會五采。玉。琪。象。邸。玉。筭。王之弁。經。弁而加環。經。諸侯及孤。卿大夫之冕。韋弁。皮弁。弁。經。各以其等為之。而掌其禁。

周禮

天子祿朱褱衣冕。諸侯玄褱衣冕。大夫禕冕。士皮弁服。荀子

後周設司服之官。掌皇帝十二服。祀昊天上帝。則蒼衣蒼冕。祀東方上帝及朝日。則青衣青冕。祀南方上帝。則朱衣朱冕。祭皇帝祗祀中央上帝。則黃衣黃冕。祀西方上帝及夕月。則素衣素冕。祀北方上帝。祭神州社稷。則玄衣玄冕。享先皇。加元服。納后朝諸侯。則象衣象冕。十有二章。日月星辰。山龍華蟲。六章在衣。火宗彝藻粉米黼黻。六章在裳。凡十二等。享諸先帝。大貞於龜。食三老五更。享諸侯耕籍。則服衮冕。自龍已下。凡九章。十二等。宗彝已下。五章在衣。藻火已下。四章

在裳。衣重宗彝。祀星辰祭四望視朔大射饗群臣巡犧牲養國老則服山冕。八章十二等。衣裳各四章。衣重火與宗彝。群祀視朝臨太學入道法門宴諸侯與群臣及燕射養庶老適諸侯家則服鷩冕七章十二等。衣三章裳四章。衣重三章。衮山鷩三冕皆裳重黼黻。臣十有二等。通以升龍為領標。冕通十有二旒。巡兵即戎則服韋弁。謂以韠韋為弁。又以為裳衣也。田獵行鄉畿則服皮弁。謂以鹿子皮為弁。白布衣而素裳也。隋書

皇后衣十二等。其翟衣六。從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后則服翟衣。祭陰社朝命婦則服禕衣。祭群小祀受獻璽則服鷩衣。采桑則服

鳴音卜
雉屬
翔音姓

鳴衣。從皇帝見賓客聽女教則服朝衣。食命婦歸寧則服翔衣。俱十有二等。以翬雉為領標。各有二臨。婦學及法道門命婦有時見命婦則蒼衣。春齋及祭還則青衣。夏齋及祭還則朱衣。采桑齋及采桑還則黃衣。秋齋及祭還則素衣。冬齋及祭還則玄衣。自青衣而下其領標以相生之色。隋書

諸公之服九。一曰方冕。二曰衮冕。三曰山冕。四曰鷩冕。五曰火冕。六曰毳冕。七曰韋弁。八曰皮弁。九曰玄冠。諸侯服自方冕而下八。無衮冕。諸伯服自方冕而下七。又無山冕。隋書三公之服九。一曰祀冕。二曰火冕。三曰毳冕。四曰藻冕。五曰繡冕。六

唐書

卷一百一十五

四

曰爵弁。七曰韋弁。八曰皮弁。九曰玄冠。三孤之服自祀冕而下八。無
火冕。公卿之服自祀冕而下七。又無毳冕。上大夫之服自祀冕而下
六。又無藻冕。中大夫之服自祀冕而下五。又無皮弁。下大夫之服自
祀冕而下四。又無爵弁。士之服三。一曰祀弁。二曰爵弁。三曰玄冠。庶
士之服一。玄冠。隋書

鷩音市
雉名
鷩音跌

諸公夫人九服。曰禕衣。鷩衣。鷩衣。鷩衣。并朱衣。黃衣。素衣。玄衣。
而九。諸侯夫人自鷩而下八。諸伯夫人自鷩而下七。隋書
三公夫人之服九。一曰鷩衣。二曰鷩衣。三曰鷩衣。四曰青衣。五
曰朱衣。六曰黃衣。七曰素衣。八曰玄衣。九曰髀衣。華皆九樹。隋書

代音亦
婦音

三妣。三孤之內子。自鷩衣而下八。六嬪。六卿之內子。自鷩衣而下七。
上媛。上大夫之孺人。自青衣而下六。中媛。中大夫之孺人。自朱衣而
下五。下媛。下大夫之孺人。自黃衣而下四。御媛。士之婦人。自素衣而
下三。隋書

帝舜冕。璽綬。緇衣。纁裳。路史

舜令禹制繡。以五種之彩。明施于五色。制作衣服。則帝舜始為繡也。
正義

齊桓公出遊。遇一丈夫。衰衣。應步。帶著桃。受桓公怪而問之。夫失曰。
是名二桃。桃之為言止也。夫日。日慎。桃。何患之有。故止。國之社。以戒

諸侯庶人之戒在于桃艾桓公說其言與之共載韓詩外傳

晉侯使申生伐東山衣之偏音笏紫之衣佩之金玦僕人贊聞之曰太子

殆哉君賜之奇奇生怪恠生無常無常不立使之出征先以觀之故

告之以離心而示之以堅忍之權則必惡其心而害其身矣惡其心

必內險之害其身必外危之外自中起難哉且是衣也狂夫阻之衣

也其言曰盡敵而返雖盡敵其若內諛何申生勝翟而反諛言詐於

中君子曰知微新序

景公為巨冠長衣以聽朝疾視矜立日晏不罷晏子進曰聖人之服

中倪而不駟可以導衆其動作倪順而不逆可以奉生是以下皆法

倪音脫
輕也

其服而民爭學其容今君之服駟華不可以導衆民疾視矜立不可

以奉生日晏矣君不若脫服就燕公曰寡人受命退朝遂去衣冠不

復服晏子

景公為西曲潢其深減軌高三仞橫木龍馳立木鳥獸公衣黼黻之

衣素繡之裳一衣而五彩具焉帶球玉而冠且被髮亂首南面而立

傲然晏子見公曰昔仲父之霸何如晏子抑首而不對公又曰昔管

文仲之霸何如晏子對曰臣聞之維翟人與龍蛇比今君橫木龍蛇

立木鳥獸亦室一就矣何暇在霸哉且公伐宮室之美矜衣服之麗

一衣而五彩具焉帶球玉而亂首被髮亦室一容矣萬乘之君而一

心于邪。君之魂魄凶矣。以誰與圖霸哉。公下堂就晏子曰。梁丘據商
 款以室之成告寡人。是以竊襲此服。與據為笑。又使夫子及寡人請
 改室易服。而敬聽命。其可乎。晏子曰。夫二子營君以邪。公安得知道
 哉。且伐木不自其根。則蘗又生也。公何不去二子者。毋使耳目淫焉。
 晏子

田贊衣儒衣而見荆王。荆王曰。先生之衣。何其惡也。贊對曰。衣又有
 惡此者。荆王曰。可得而聞邪。對曰。甲惡于此。王曰。何謂也。對曰。冬日
 則寒。夏日則熱。衣無惡於甲者矣。贊貧故衣惡也。今大王萬乘之主
 也。富厚無敵。而好衣人以甲。臣竊為大王不取也。

宋景公之時。懸四時衣。春夏以珠玉為飾。秋冬以翡翠為溫。拾遺記
 勾踐與妻入臣吳。夫人衣無緣之裳。左開之襦。莖以養馬。吳越春秋
 趙簡子乘敝車。腴馬。衣殺羊裘。其宰進諫曰。車新則安。馬肥則往。來
 疾。依白裘。溫且輕。簡子曰。吾非不知也。吾聞之。君子服善則益恭。細
 人服善則益倨。我以自備。恐有細人之心也。傳曰。周公位尊。愈卑。勝
 敵愈懼。家富愈儉。故周氏八百餘年。此之謂也。說苑
 宋有澄子者。亡其緇衣。順塗以求之。見婦人衣緇衣。馬援之。而弗舍。
 曰。而以是償我矣。婦人曰。公雖亡緇衣。然此吾所自為者也。澄子曰。
 而弗如速以償我矣。我昔所亡者。紡緇也。今子之所衣者。禪緇也。以

禪緇而當我之紡緇也。而豈有所不得哉。子華子

儒者冠圓冠者知天時。履方履者知地形。緩佩玦者事至而斷。莊子

知天道者冠鉢。知地道者履蹻。能治煩決亂者佩觿。能射御者佩鞬。

端正三軍者搢笏。衣必荷規而承矩。負繩而準下。故君子衣服中而

容。容者接其服而象其德。說苑

劔之在左。青龍之象也。刀之在右。白虎之象也。鈎之在前。赤鳥之象

也。冠之在首。玄武之象也。四者入之盛飾也。夫能通古今。別然不然。

乃能服此也。董子

天子玄冠玄纓。諸侯素冠素纓。大夫以下練冠練纓。尉繚

天皇大帝。北辰星也。含元秉陽。舒精吐光。居紫宮中。制馭四方。冠

五采。春秋合

高靈九天。建金華七曜之冠。上清

皇初紫元。天中真人。授朱錦之服。巾綠霞之冠。太洞

玉真九天。丈人戴飛精百變之冠。佩九玄道真之策。上清

元始皇上。丈人戴七曜之冠。佩九色自然之綬。上清

太紫真君。建紫長巾。乘青龍紫羽蓋。太帝建七氣朱冠。玉珮。帝君建

紫冠。變化

天皇君戴九色冠。地皇君戴二畏玉冠。執元皇定錄策。人皇君戴七

色冠。執上皇保命玉策。洞神經

東元君道君冠七色曜天王冠。攝九色之履。八景經

青城丈人戴蓋天之冠。五嶽圖

魯哀公問於孔子曰。昔者舜冠何冠乎。對曰。君之問不先其大者。公

曰。其大何乎。孔子曰。舜之為君也。其政好生而惡殺。其任授賢而遠

不肖。德若天地而靜虛。化若四時而變物也。是以四海承風。暢于異

類。鳳翔麟至。鳥獸馴德。無他。也好生故也。家語

妹喜冠男冠。桀亾天下。何晏服女服。亦亾其身。此服妖也。晉傳古

成王將加元服。周公使人來零陵。取文竹為冠。獨斷

齊桓公飲酒醉。遺其冠。恥之。三日不朝。管仲曰。此非有國之恥也。公

胡其不雪之以政。公曰。善。乃發倉困。賜貧窮。論囹圄。出薄罪。處三日

而民歌之。曰。公胡不復遺冠乎。韓非子

昔者齊桓公高冠博帶。金劍木盾。以治其國。其國治。昔者晉文公大

布之衣。犴羊之裘。韋以帶。劔以治其國。其國治。昔者楚莊王鮮冠組

纓。絳衣博袍。以治其國。其國治。昔者越王勾踐剪髮文身。以治其國。

其國治。此四君者。其服不同。其行猶一也。墨子

晏平仲以齊君奢。故澣其朝冠。振其鹿裘。風俗通

越王勾踐使廉稽獻民於荆王。荆王使者曰。越夷狄之國也。臣請欺

其使者。荆王曰。越王賢人也。其使者亦賢。子其慎之。使者出見。庶稽曰。冠則得以俗見。不冠不得見。庶稽曰。夫越亦周室之列封也。不得處於大國。而處江海之陂。與魴鱸魚鱉為伍。文身剪髮。而後處焉。今來至上國。必曰冠得俗見。不冠不得見。如此。則上國使敵越。亦將劓墨。文身剪髮。而後得以俗見可乎。荆王聞之。披衣出謝。孔子曰。使於四方。不辱君命。可謂士矣。韓詩外傳

范猷子卜獵。占之。繇曰。君子得鼃。小人遺冠。范猷子獵而無得。遺其豹冠。瑣語

魯人身善制冠。妻善織屨。往徙于越。而大困窮。以其所修。而遊不用。

之卿。譬若樹荷山上。而畜火井中。操釣上山。揭斧入淵。欲得所求。難也。淮南子

履屐。軒轅臣于則作履制襪。周公造偏屨。牒鳥。晉文帝造屐。趙武靈王始效北蕃造靴。

實錄曰。履夏商皆以艸為之。周以麻。晉永嘉中以絲。或云。馬周始以麻為之。名鞋也。古今注曰。魏文帝絕寵段絲。猶以之為履。則非晉始以絲為鞋矣。按禮少儀云。國雖靡敝。君子不履絲屨。則周人已用為屨也。

伊尹始為艸屨。周文王以麻為之。至秦以絲為屨。今宮人侍從着之。

中華古今注

屨人掌王及后之服屨。為赤烏黑烏赤纒黃纒青向素屨葛屨。辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨。凡四時之祭祀以宜服之。周禮

天子黑方履。諸侯素方履。大夫素圓履。賈子

景公為履黃金之綦。飾以銀。連以珠。良王之絢。其長尺。冰月服之以聽朝。晏子朝。公迎之。履重僅能舉足。問曰。天寒乎。晏子曰。君奚問天之寒也。古聖人製衣服也。冬輕而煖。夏輕而清。令君之履冰月服之。是重寒也。履重不節。是過任也。失生之情矣。故魯工不知寒溫之節。輕重之量。以害正生。其罪一也。作服不常。以笑諸侯。其罪二也。用財

無功。以怨百姓。其罪三也。請拘而使吏度之。公苦請釋之。晏子曰。不可。嬰聞之。苦身為善者。其賞厚。苦身為非者。其罪重。公不對。晏子出。令吏拘魯公。令人送之境。吏不得入。公撒履不復服也。晏子

鄭人有且置履者。先自度其足而置之。其坐。至之市。而忘操之。已得履。乃曰。吾忘持度。反歸取之。及反。市罷。遂不得履。又曰。何不試之以足。曰。寧信度。無自信也。韓子

木屨起于晉文公時。介之推逃祿自隱。抱樹而死。公撫木哀歎。遂以為屨。每思從亡之功。輒俯視其屨。曰。悲乎。足下足下之稱。亦自此始也。東方朔瑣語

卷之十五終

曠人亦且置郵昔夫自觀其及而置之其坐坐之市而法禁之已形
 令吏休魯公令人之與吏不辨入公難難不難服也
 下嬰園之管良燕善味其竟學皆食為非味其罪重公不權晏子出
 其心以終百故其罪三也精解而對吏與之公許精難之晏子曰不

廣博物志增刪 卷之十六

器用 鏡 扇 鼎 附 梳 帝 舟 車 造 祖 豆

鏡帝既與王母會於王屋乃鑄大鏡十二面隨月用之則鏡始於軒

轅矣 黃帝內傳

武王鏡銘曰以鏡自照者見形容以人自照者見吉凶 太公陰謀

禁失玉鏡用其噬獸 尚書帝命期

扇五明扇舜所作也既受堯禪廣開視聽求賢人以自輔故作五明

扇焉秦漢公卿士大夫皆得用之魏晉非乘輿不得用

雉尾扇起於殷世高宗時有雉尾之祥服章多用翟羽周制以為王

后夫人之車服。

鼎神鼎者。質文之精也。知吉知凶。能重能輕。不炊而沸。五味自生。王者盛德則出。宋書

金華山黃帝作一鼎。高一丈三尺。大如十石甕。像龍騰雲。百神鰓獸。滿其中。文曰。真金作鼎。百神率服。複篆書三足。虞荔

軒轅自採首山之銅以鑄鼎。虎豹首禽。為之視火。參鑪。鼎成而軒轅疾崩。葬喬山。五百年後。山崩。空室無尸。唯寶劍赤鳥在耳。一旦又失。

所在也。真誥

禹九鼎成。而太白見者九日。

禹鑄九鼎。人不覺鼎移。而日移五步。自周郊鄆已來。東南移不知今

至何國也。道人商行傳曰。鼎在屬賓。孫暢之述書

太公於渭水得玉璜。鑄一鼎。刻其文曰。璜鼎。

枕席神農作床席。薦蓐枕被。少昊作箒。堯作毯。伊尹制承塵。周公作

簟。物原

泰山父者。時漢武帝東巡。見父鋤於道。頭上白光高數尺。呼問之。對

曰。有道士教臣作神枕。枕有三十二竅。二十四竅。應二十四氣。八竅

應八風。臣行之。轉少齒生。神仙傳

景公獵休。坐地而食。晏子後至。左右戒葭而席。公不說。曰。寡人不席

而坐地。二三子莫席。而子獨舉車而坐之。何也。晏子對曰。吾聞介冑坐陣不席。獄訟不席。尸坐堂上不席。三者皆憂也。故不敢以憂侍坐。公曰。諾。令人下席曰。大夫皆席。寡人亦席矣。晏子

舟化狐作舟。物理論

遂人以匏濟水。伏羲始乘桴。軒轅作舟楫。顓頊作篙槳。帝嘗作舵櫂。

堯作維牽。夏禹作舵。加蓬破帆。樯伍員作樓船。物理

天子造舟。諸侯維舟。大夫方舟。士特舟。庶人乘泝。爾雅

堯登位三十年。有巨查浮於西海。查上有光。夜明晝滅。海人望其光。

乍大乍小。若星月之出入矣。查常浮繞四海。十二月一周。天周而復。

始名曰貫月查。亦謂掛星查。羽人棲息其上。群臣含露以漱。日月之

光則如暝矣。拾遺記

夏禹欲造獨木船。知梓潼縣尼陳山有梓木。徑一丈二寸。令匠者伐

之。樹神為童子。不伏。禹責而伐之。蜀記

晉平公使叔向聘于吳。吳人舣船以送之。左五百人。右五百人。有繡

衣豹裘者。叔向歸以告平公。平公曰。吳其亡乎。奚以敬舟。奚以敬民。

叔向對曰。君為馳底之臺。上可以發千兵。下可以陳鍾鼓。諸侯聞君

者。亦曰奚以敬臺。奚以敬民。所敬各異也。於是平公乃罷臺。說苑

車。伏羲始乘牛馬。而制羈縻鞭杖。軒轅作輓輅。少昊制牛車。奚仲制

馬車。而造鞍的勒。駕六馬。建旂旌旒。旒以別尊卑等級。夏禹制輦。周公制進賢。四望二車。秦始皇作輜。漢高祖作竹兜。漢武帝作羊車。芝車。物原

古之為輅車也。蓋圓以象天。二十八捺以象列星。軫方以象地。三十輻以象月。賈子

上車以和鸞為節。下車以佩玉為度。上有雙衡。下有雙璜。銜牙玼珠。以納其間。珉瑀以雜之。行以來茨。趨以肆夏。步環中規。折旋中矩。進則抑之。退則揚之。然後玉鏘鳴也。大戴禮

作車當取大良白槐之輻。茱萸之輓。石崇奴券

軒轅氏作于空桑之北。紹物開智。見轉風之蓬不已者。於是作制乘車。橫木為軒。直木為轅。以尊太上。路史

古者一轅之車。夏后氏駕兩馬。謂之麗。殷益以一駝。謂之駟。周人又益以一。謂之駟。王肅

巾車。掌公車之政令。辨其用。與其旗物。而等叙之。以治其出入。王之五路。一曰玉路。錫錫馬面當盧。樊纓十有再。就。建大常。十有二旒。以

祀。二曰金路。鈎鈎當馬胸亦。樊纓九。就。建本旂。以賓。同姓以封。三曰象路。朱朱以朱飾。樊纓七。就。建大赤。以朝。異姓以封。四曰革路。龍勒

龍勒以龍條纓。五就。建大白。以即戎。以封。四衛。五曰木路。前樊。鵠纓。文飾馬勒。

建大麾以田以封蕃國。王后之五路重翟。錫面朱總。厭翟。勒面績總。安車。雕面鷲總。皆有容蓋。翟車。貝面組總。有握輦車。組輓。有翬羽蓋。周禮。

禛音至 覆軾之 皮

王之喪車五乘。木車蒲蔽。犬禛尾橐。疏飾。小服皆疏。素車。禁蔽。犬禛。素飾。小服皆素。藻車。藻蔽。鹿淺禛。革飾。駝車。雀蔽。然禛。髹飾。漆車。蒲蔽。豸禛。雀飾。周禮。

服車五乘。孤乘夏篆。卿乘夏縵。大夫乘墨車。士乘棧車。庶人乘役車。凡良車散車不在等者。共用無常。精制曰良。粗制曰散。不在等車之等。惟人所用也。凡車之出入。歲終則會之。凡賜闕之。毀折入齋于職幣。大喪飾遣車。遂厥之。

行之。及壘。執蓋從車持旌。及墓。嚆啓關。陳車小喪。共匯路。與其飾。歲時更續。共其幣車。大祭祀。鳴鈴以應。雞人。周禮。
車人為車。柯長三尺。博三寸。厚一寸。有半。五分其長。以其一為之首。轂長半柯。其圍一柯。有半。輻長一柯。有半。其博三寸。厚三之一。渠三柯者三。行澤者欲短轂。行山者欲長轂。短轂則利。長轂則安。行澤者反輹。澤多泥滑。反輹其木使木心在外。行山者反輹。山多砂石。常破碎其輹。反輹則易。反輹則木心性滑。以滑對滑。而泥不粘其行易矣。反輹則完。反輹則表裏相依。堅忍而磨不易。磷常為完整之車矣。
六分其輪崇。以其一為之牙圍。栢車。轂長一柯。其圍二柯。其輻一柯。其渠二柯者三。五分其輪崇。以其一為之牙圍。大車。崇三柯。綆寸。牝

服二柯此服謂車較即車箱也有參分柯之二。羊車二柯。有參分柯之一。栢車

二柯。凡為轅。三其輪崇。參分其長。二在前。一在後。以鑿其鈞。徹廣六

尺。隔長六尺。周禮

輪人為輪。斬三材必以其時。三材較三材既具。巧者和之。轂也者以

為利轉也。輻也者以為直指也。牙也者以為固抱也。轂車輪心也。輻車輪柵也。牙車

輪之輪。散三材不失職。謂之完。望而眡其輪。欲其慎爾而下也。謂

才也。慎均致。進而眡之。欲其微至也。無所取之。取諸園也。望其輻。欲

其掣爾而織也。掣殺制也。織小也。進而眡之。欲其肉稱也。肉稱弘也。殺等也。無所取之。取

諸易直也。望其轂。欲其眼也。眼突出如眼也。進而眡之。欲其憐之。庶也。憐慢

輻入轂之草也。草舉於木。虞為箇。使木之庶隅見也。蚤瓜同。

無所取之。取諸急也。眡其綆。欲其蚤之正也。察

其齒蚤不調。則輪雖散不匡。凡斬轂之道。必矩其陰陽。陽也者。植理

而堅。陰也者。疏理而柔。是故以火養其陰。而齊諸其陽。則轂雖散不

斲。轂小而長則柝。大而短則擊。音業不堅固也。是故六分其輪崇。以其一為

之牙圍。參分其牙圍而漆其二。梓其漆內而中誣之。以為之轂長。以

梓度也。批音消。除也。

其長為之圍。以其圍之防。指其藝。五分其轂之長。去一以為賢。賢轂

去三以為軹。容轂必直。陳篆必正。施膠必厚。施筋必數。憐必負。幹

既摩。革色青白。謂之轂之善。參分其轂長。二在外。一在內。以置其輻。

凡輻。量其鑿深。以為輻廣。輻廣而鑿淺。則是以大机。雖有良工。莫之

強音宏
量度也
也弱謂齒

能固鑿深而輻小。則是固有餘而強不足也。故茲其輻廣。以為之弱。
 則雖有重任。轂不折。參分其輻之長而殺其一。則雖有深泥。亦弗之
 濫也。音粘參分其股圍去一。以為股圍。揉輻必齊。平沈必均。直以指牙。牙
 得則無繫而固。不得則有繫必足見也。牙處也。與牙相得則雖無繫亦同。若不與牙相得則雖有繫而入牙處必現露也。六尺有六寸之輪。綆參分寸之二。謂之輪
 之固。凡為輪行澤者。欲杼行山者。欲倅。杼以行澤。則是刀以割塗也。
 是故塗不附。杼削其輪如劍脊也。倅上下相等也。澤多濕倅以行山。以杼行澤如以刀割泥而泥塗不附著也。
 則是搏以行石也。是故輪雖散不甌於鑿。甌音音動也。山多石以倅行山如以圓滑之物而行石雖為石所散而不動于鑿中也。凡搽牙外不齧。而內不挫。旁不腫。謂之用火之善。

是故規之以眡其圓也。萬之以眡其匡也。縣之以眡其輻之直也。水
 之以眡其平沈之均也。量其藪以忝。以眡其同也。藪輻孔也。權之以眡其
 輕重之倅也。故可規可萬。可水可縣。可量可權也。謂之國工。周禮
 輪人為蓋。達常圍三寸。蓋之為制上為部中為達常柄通上下也。程圍倍之。六寸。程蓋信
 其程圍以為部廣。部廣六寸。部長二尺。程長部之四尺者。二十分寸
 之一。謂之枚。部尊一枚。尊高也。弓鑿廣四枚。鑿上二枚。鑿下四枚。鑿深
 二寸有半。弓傘骨也。下直二枚。鑿端一枚。弓長六尺。謂之庇軹。五尺。謂之
 庇輪。四尺。謂之庇軹。庇覆也。參分子長而搽其一。參分其股圍去一。以
 為蚤圍。弓近部平謂之股。字曲之未謂之蚤。參分子長。以其一為之尊。上欲尊而字欲

卑。上尊而宇卑。則吐水疾而雷遠。吐水疾而雷遠者蓋緣為雨。蓋已

崇。則難為門也。門謂太高則蓋已卑。是蔽目也。謂大卑則遮蔽不見。是故蓋崇十

尺良。蓋弗冒弗紘。善為蓋者不以衣覆。或有衣而不以線繫。殷而馳不隊。殷橫也。橫而馳雖有不

平之處而此謂之國工。周禮蓋之古不墜。與人為車。輪崇車廣衡長。參如一。謂之參稱。稱猶等也。輪之高與之

寸則三者相等矣。參分車橫。去一以為隧。隧車之深也。參分其隧。一在前。二在後。

以揉其式。以其廣之半為之式崇。以其隧之半為之較崇。六分其廣。

以一為之軫圍。參分軾圍。去一以為式圍。參分式圍。去一以為較圍。

參分較圍。去一以為軹圍。參分軹圍。去一以為鞞圍。圓者中規。方者

中矩。立者中縣。衡者中水。直者如生焉。如木之生于地。繼者如附焉。如枝之附于幹。

凡居材。大與小無并。大倚小則摧引之則絕。居材謂隨其材之大小。而處之得宜也。倫邪相

就曰并大小各得其所則無并矣。棧車欲弇。飾車欲侈。弇謂歛而向外也。周禮

輪人為輪。輪有三度。三度謂淺深之數。即下文。國馬田馬駕馬之輪是也。軸有三理。三理謂選

下文。鐵久利是也。國馬之軸深四尺有七寸。田馬之軸深四尺。駕馬之軸深

三尺有三寸。軸有三理。一者以為媿也。二者以為久也。三者以為利

也。軌前十尺。而策半之。凡任木。任正者。任木謂車所勝任之材木也。任正者與下面三材持車正

也。者十分其輪之長。以其一為之圍。衡任者。五分其長。以其一為之圍。

小於度。謂之無任。五分其軾間。以其一為之軸圍。十分其輪之長。以

其一為之當兔之圖。當兔即伏兔謂與下之貫軸者參分其兔圖去一以為頸圖。五
 分其頸圖去一以為踵圖。凡操輈欲其孫而無孤。深孫順理也孤木
 其操曲之勢欲孫順自然若如。今夫大車之輈擊其登又難。既克其
 孤弓之深則太曲而傷其力矣。則難登也。雖馬有力能負而登其車必易傾覆。此
 登其覆車也必易。則難登也。雖馬有力能負而登其車必易傾覆。此
 無故。惟輈直且無撓也。是故大車平地既節軒擊之任。及其登也。不
 伏其輈必縊其牛。地即阪地之高處也。大車於平地之間雖其任高
 難節也。伏其輈者牛伏其輈下為所遏也。此無故。惟輈直且無撓也。
 縊其牛者輈直而牛不勝如縊縛之也。故登也者。信任者也。猶能以登及其下也。不援其即必縊其牛後。
 信任用力倍也。登高而輈直牛之負力倍于平地有力之牛。猶能登
 地及其車下。此也。則非援其車之即必縊其牛之後。而車必覆

也。此無故。唯輈直且無撓也。是故輈欲頎典。頎寔也。輈深則折。淺則
 負。深太灣也。輈操之太灣傷其力矣。馬倚輈注則利準。輈所以駕馬
 之則折也。若操之淺則馬善負之矣。利準則久。和則安。輈欲孤而無折。輈欲如弓
 水之流注然故其行便利。準則久。和則安。輈欲孤而無折。輈欲如弓
 利而不滯。準平而無礙。利準則久。和則安。輈欲孤而無折。輈欲如弓
 折。經而無絕。經理也。輈欲順木進則與馬謀。退則與人謀。終日馳騁。
 左不捷。捷塞同難也。居左之尊行數千里。馬不契需。契勤苦也。終歲
 御衣。衽不敝。此唯輈之和也。勸登馬力。馬力既竭。輈猶能一取焉。勸
 也。輈和則馬省力如勸之而進也。馬即力良。輈環漚。自伏兔不至軌。
 渴而止。輈尚能一前進。蓋勢順而易行也。良輈環漚。自伏兔不至軌。
 七寸。軌中有漚。謂之國軌。輈之良者四環皆漆所不漆者自伏兔至
 漚一尺四寸三分寸之二。自伏兔不盡至于軌。只有七寸。則是半有
 漚也。故曰軌中有漚。此則輈無傷。蓄之故。而其文辭常存。非國工之

巧不能及也。周禮

軫之方也。以象地也。蓋之園也。以象天也。輪輻三十。以象日月也。蓋
子二十有八。以象星也。龍旂九旒。以象大火也。鳥旗七旒。以象鶉火
也。熊旗六旒。以象伐也。伐者屬白虎宿與參連體而六星龜蛇四旒。以象營室也。孤
旌枉矢。以象弧也。周禮

古者有命。民之有能。敬長憐孤。取舍好讓。居事力者。然後命得乘飾
車駢馬。未得命者。不得乘飾車駢馬。皆有罰。詩外傳

東畊之日。親率公卿。戴青幘。載青車。駕蒼馬。公卿以下。車駕如常法。
應劭漢官儀

土金象革木等路。是為五路。並天子之法車。皆朱班漆。輪畫為楛文。
三十輻。法月之數。朱橐。二十八象宿。兩箱之後。皆玳瑁為鵠翅。加以
金銀雕飾。世俗謂之金鷄車。晉書

車坐乘者。謂之安車。倚乘者。謂之立車。亦謂之高車。按周禮。唯王后
有安車也。王亦無之。自漢已來。制乘輿。乃有之。有青立車。青安車。赤
立車。赤安車。黃立車。黃安車。白立車。白安車。黑立車。黑安車。合十乘
名為五時車。俗謂之五帝車。晉書

車有巾蓋。謂之武剛車。武剛車者。為先驅。又有屬車。輕車為後殿。馬
兵法

黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野。蚩尤作大霧，兵士皆迷。於是作指南車。

注古人

周公致太平，越裳氏來獻白雉一，黑雉二，象牙一。使者迷其歸路。周

公錫以文錦二疋，駟車五乘，皆為司南之製。

注古今

孔子曰：自季孫之賜我千鍾，而友益親。自南宮頃叔之乘我車也，而

道加行。故道有時而後重，有勢而後行。微夫二子之賜，丘之道幾于

窮矣。說苑

晉平公為馳逐之車，龍旌衆色，挂之以犀象，錯之以羽芝，車成，題金

千鎰，立之于殿下，令群臣得觀焉。田差三過而不一顧，平公作色大

怒，問田差爾三過而不一顧，何為也？田差對曰：臣聞說天子者以天

下說諸侯者以國，說大夫者以官，說士者以事，說農夫者以食，說婦

姑者以織，樂以奢，紂以淫敗，是以不敢顧也。平公曰：善，乃命左右

曰：去車。說苑

子路與巫馬期新於醜丘之下，陳之富人，有處師氏者，脂車百乘，觴

于醜丘之上。子路謂巫馬期曰：使子無忘子之所知，亦無進子之所

能，得此富終身無復見夫子，子為之乎？巫馬期喟然仰天而歎，闐然

投鏃于地曰：吾嘗聞之夫子，勇士不忘喪其元，志士仁人，不忘在溝

壑。子不知子與，試子與，意者其志與？子路心慚，故負薪先歸。韓詩外傳

禮音聖
數本

禮記卷之六

籩豆。籩人掌肆籩之實。朝事之籩。其實麩。贊。白黑形鹽。臠。鮑。魚。鱠。饋。食之籩。其實栗。棗。桃。乾。籩。榛。實。加。籩之實。爰。炙。臠。脯。羞。籩之實。糗。餌。粉。糝。凡。祭。祀。共。其。籩。薦。羞。之。實。喪。事。及。賓。客。之。事。共。其。薦。籩。羞。籩。為。王。及。后。世。子。共。其。內。羞。凡。籩。事。掌。之。周禮
醢。入。掌。肆。豆。之。實。朝。事。之。豆。其。實。韭。菹。醢。醢。昌。本。麩。鶩。菁。菹。鹿。鶩。芻。菹。麩。鶩。饋。食。之。豆。其。實。葵。菹。麩。醢。脾。析。麩。醢。蜃。蜃。醢。豚。拍。魚。醢。加。豆。之。實。芹。菹。兔。醢。深。蒲。醢。醢。落。菹。鴈。醢。筍。菹。魚。醢。羞。豆。之。實。醢。食。糝。食。凡。祭。祀。共。薦。羞。之。豆。實。賓。客。喪。紀。亦。如。之。周禮
鼎。俎。奇。而。籩。豆。偶。陰。陽。之。義。也。籩。豆。之。實。水。土。之。品。也。不。敢。用。褻。味。

而貴多品。所以交於神明之義也。郊特牲
梓人為飲器。勺一升。爵一升。觚三升。獻以爵而酬以觚。一獻而三酬。則一豆矣。食一豆肉。飲一豆酒。中人之食也。凡試梓飲器。鄉衡而實。不蓋梓師罪之。禮記
薦用玉豆。雕篋俎。用椀。蕨。卷。籩也。雕。飾。其。柄。曰。雕。篋。虞。俎。名。椀。夏。俎。名。蕨。有虞氏以椀。夏后氏以蕨。殷以楛。周以房。俎。房。者。俎。足。下。之。謂。謂。俎。之。足。下。與。兩。間。有。似。于。堂。房。也。夏后氏以楛。豆。殷。玉。豆。周。獻。豆。楛。不。飾。也。木。質。而。已。獻。豆。刻。畫。如。鳳。形。也。取俎進俎不坐。禮記
凡為俎者。以骨為貴。賤。殷。貴。解。周。貴。有。貴。者。取。貴。骨。賤。者。取。賤。骨。貴。不。重。賤。不。虛。示。均。也。禮記

禮記卷之六

禮記卷之六

十一

筍。虞梓人為筍。虞天下之大獸。五脂者膏者。羸者羽者。鱗者以爲筍。虞外骨內骨却行仄行。連行紆行以短鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者。謂之小蟲之屬。以爲雕琢。厚脣鼻口出目短耳大胸耀後大體短。豆若是者謂之羸屬。恒有力而不能走其聲大而宏。有力而不能走則於任重。宜聲大而宏則於鍾。宜若是者以爲鍾。虞是故擊其所縣。而由其虞鳴。銳喙決吻。數日顛。豆小體騫腹。若是者謂之羽屬。恒無力而輕。其聲清揚而遠聞。無力而輕則於任輕。宜其聲清揚而遠聞於磬。宜若是者以爲磬。虞故擊其所縣。而由其虞鳴。小首而長。搏

顛音橙
裝版貌

身而鴻。若是者謂之鱗屬。以爲筍。凡攬網援纂之類。纂言其吻能齧也。必深其爪。出其目。作其鱗之而。作起也。而。頰之毛也。溪其爪。出其目。作其鱗之而。則於眠。必撥爾而怒。苟撥爾而怒。則於任重。宜且其匪色。必似鳴矣。凡此攬網援纂之類。其爪必深長而曲也。其目必露出而。是之怒。則其力必足以任重。非特其力足以任重。且其斐然之采。猶如真鳥。真獸。雖擊所懸之鐘。磬而鳴。必似此鳥獸之鳴矣。瓜不深。目不出。鱗之而不作。則必頽爾如委矣。苟頽爾如委。則加任焉。則必如將廢措。其匪色必似不鳴矣。同禮。侯梓人為侯。廣與崇方參分其廣。而鵠居一焉。上兩個。與其身。下兩個。半之上。綱與下綱。出舌尋。纒寸焉。張皮侯而棲鵠。則春以

五采之侯。則遠國屬。張獸侯。則王以懲燕。祭侯。飲射。其醢其辭。曰。惟若寧侯。毋或若女。不寧侯。不介於王。所故抗而射女。疆飲疆食。詔女曾孫。諸侯百福。周禮

五采之侯。則遠國屬。張獸侯。則王以懲燕。祭侯。飲射。其醢其辭。曰。惟若寧侯。毋或若女。不寧侯。不介於王。所故抗而射女。疆飲疆食。詔女曾孫。諸侯百福。周禮

廣博物志增刪 卷之十七

食飲 總食 附藥 肉 鹽 酒

總食 王者居中央。制御四方。平旦食。少陽之始也。晝食。太陽之始也。

晡食。少陰之始也。暮食。太陰之始也。白虎通

商鼎銘。嚶嚶之德。不足就也。不可以矜而祇。及憂也。嚶嚶之食。不足。狃也。不能為膏而祇離其咎也。詞海遺珠

膳夫。掌王之食。飲膳羞。以養王及后世子。凡王之饋。食用六穀。膳用六牲。飲用六清。羞用百有二十品。珍用八物。醬用百有二十。鑿。王食一舉。謂朝食也。殺牲盛饌曰舉。鼎十有二物。皆有俎。以樂侑食。膳夫授祭。品嘗食。

王乃食。卒食以樂徹于造。作樂畢徹于造食之所王齊日三舉。齊必變食故特加二舉大

喪則不舉。大荒則不舉。大札則不舉。天地有裁則不舉。邦有大故則

不舉。王燕食。謂日中與夕食則奉膳贊祭。燕食則其祭不如朝食之盛故膳夫受而贊之凡王祭祀

賓客食則徹王之胙俎。凡王之稍事。有小事而飲酒設薦脯醢。王燕飲酒則

為獻主。君尊不與臣敵故膳夫代王酌酒獻賓掌后及世子之膳羞。凡肉修之頒賜皆

掌之。凡祭祀之致福者受而膳之。以摯見者亦如之。歲終則會。唯王

及后世子之膳不會。周禮

內饗。掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事。辨體名肉物。辨百品味

之物。體名脊腸肩背之屬肉物載燔之屬王舉則陳其鼎俎。以牲體實之。選百羞醬物

珍物以俟饋。共后及世子之膳羞。辨腥臊羶香之不可食者。牛夜鳴

則膺。牛夜鳴則反常膺臭也羊冷毛而毳臙。犬赤股而躁臊。鳥鵞色而沙鳴。豕

必臊。鵞色毛悴也。沙鳴音悲也。豕者氣鬱結也。豕盲眠而交睫。腥。馬

黑脊而般臂。騷。豕有文也。騷者臭如騷。蛤也。此六者皆不可食也。凡

宗廟之祭祀。掌割亨之事。凡燕飲食亦如之。凡掌共羞修刑臠。胖骨

鱠以待共膳。修鍛脯也。刑劓羹也。臠大醬無骨者也。胖半體而腥者也。骨牲體也。鱠乾魚也。皆所以待共王之膳也。凡

王的好賜肉修。則饗人共之。周禮

外饗。掌外祭祀之割亨。共其脯修刑臠。陳其鼎俎。實之牲體魚腊。凡

賓客之飧饗饗食之事亦如之。飧客始至之禮。饗既將幣之禮。邦饗耆老孤子。則掌

其割亨之事。饗士庶子亦如之。師役則掌共其獻。賜脯肉之事。凡小喪紀陳其鼎俎而實之。周禮

庖人掌共六畜六獸六禽。辨其名物。凡其死生蠹薨之物。共王膳與

其薦羞之物。及后世子之膳羞。共祭祀之好羞。共喪紀之庶羞。賓客

之禽獻。凡令禽獻以法授之。其出入亦如之。凡用禽獸。春行羔豚。用行

也。膳膏香。膳治也夏行膳醢。膳乾雉也膳膏臊。秋行犢麋。膳膏腥。冬行蠹

羽。蠹魚也膳膏醢。歲終則會。唯王及后之膳禽不會。周禮

亨人掌共鼎鑊以給水火之齊。齊量也職外內饗之饗亨。辨膳羞之

物。祭祀共大羹。鬯羹。賓客亦如之。周禮

腊人掌乾肉。凡田獸之脯腊臠胖之事。凡祭祀共豆脯。薦脯臠胖。凡

腊物。賓客喪紀共其脯腊。凡乾肉之事。周禮

醢人掌共五齊七菹。齊菹也凡醢物以共祭祀之齊菹。凡醢醬之物。賓

客亦如之。王舉則共齊菹醢物六十壘。共后及世子之醬齊菹。賓客

之禮共醢五十壘。凡事共醢。周禮

文王嗜膽。曾皙嗜棗。膽苦棗酸。二子甘之。與眾異也。論衡

管仲束縛。自魯之齊。道而饑渴。過綺烏封人而乞食。烏封人跪而食

之。甚敬。封人因竊謂仲曰。適幸及齊不死。而用齊將何報我。曰。如子

之言。我且賢之用。能之使。勞之論。我何以報子。封人怨之。韓非子

魯有儉者。瓦鬲煮食。食之而美。盛之土錒之器。以進孔子。孔子受之。歡然而悅。如受大牢之饋。弟子曰。瓦甌陋器也。煮食薄膳也。而先生何喜如此乎。孔子曰。吾聞善諫者思其君。食美者念其親。吾非以饌為厚也。以其食美而思吾親也。說苑

晏子相景公。食脫粟之食。炙三弋五卵。菘菜耳矣。公聞之。往燕焉。睹晏子之食也。公曰。嘻。夫子之家如此其貧乎。而寡人不知。寡人之罪也。晏子對曰。以世之不足也。脫粟之食。飽士之一乞也。炙三弋士之二乞也。五卵士之三乞也。嬰無倍人之行。而有參士之食。君之賜厚矣。嬰之家不貧。再拜而謝。晏子

晏子作於景公。朝寒。公曰。請進煖食。晏子對曰。嬰非君奉饋之臣也。敢辭。公曰。請進服裘。對曰。嬰非君茵席之臣也。敢辭。晏子

昔師曠食飯。云是勞薪所爨。晉平公使視之。果然。車輞。北史

陳廼性多穢訾。每得酒食。必先撥捐之。然後乃食。子高告之曰。子無然也。似有態者。昔君子之於酒食。有率嘗之義。無捐放之道。假其可食。其上下如擇。假令不潔。其下滋甚。陳廼曰。吾知其無益。意欲如此。子高曰。意不恣也。夫木之性。以槩括自直。可以人而不如木乎。子不見夫雞耶。聚穀如陵。跪而啄之。若縱子之意。則與雞寧有異乎。陳廼跪曰。吾今而後知過矣。請終改之。孔叢子

脍音腕
臂之中

肉之美者。猩猩之唇。獾獾之炙。雋鱓之翠。述蕩之擊。旄象之約。流
砂之西。丹山之南。有鳳之九。沃民所食。魚之美者。洞庭之鱖。東海之
鮪。醴水之魚。名曰朱鰲。六足。雀水之魚。名曰鯉。其狀若鯉。而有翼。當
從西海。夜飛遊於東海。菜之美者。崑崙之蘋。壽木之華。指姑之東。中
容之國。有赤水。玄木之葉焉。餘瞿之南。南極之崖。有菜。其名曰喜樹。
其色若碧。陽華之芸。雲夢之芹。具區之菁。浸淵之草。名曰土英。和之
美者。陽樸之姜。招搖之桂。越駱之菌。鱣鮪之醢。大夏之鹽。宰揭之露。
其色如玉。長澤之卵。飯之美者。玄山之禾。不周之粟。陽山之稌。南海
之秬。崑崙之井。沮江之丘。名曰漸。水果之美者。沙棠之實。常山之比。

投淵之上。有百菜焉。群帝所食。箕山之東。青鳥之所。有甘櫨焉。江浦
之橘。雲夢之柚。漢上石耳。所以致之。呂氏春秋
其食。則有渠滄之鳧。煎以桂髓。叢庭之鷓。蒸以蜜沫。淇漳之鱧。脯以
青茄。九江珠璣。爨以蘭蘇。華清夏潔。洒以織縞。拾遺記
龍膺之肪。鳳趾之筋。麇髓。鹿膾。鵠舌。麒麟。秋熊。柔繇。文豹。脆胎。脆音
塌。音肥
也。孔
婦。七引
堯時。厨中自生肉脯。薄如翼。搖則風生。使食物寒而不臭。名曰翼脯。
紀。帝。王。世
鹽。鹽人掌鹽之政令。以共百事之鹽。祭祀共其苦鹽。散鹽。賓客共其

鹽。鹽人掌鹽之政令。以共百事之鹽。祭祀共其苦鹽。散鹽。賓客共其

形鹽散鹽王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之凡齊事鬻鹽以待戒

酒或云儀狄初作酒非虞酒養老而岐雷有醪醴黃帝內傳有王母

三禮圖云射為罰爵之豐作人形豐國名其君以酒亡國戴孟以戒

酒故崔駰酒箴云豐侯沈酒荷嬰負缶自慘於世圖形戒後

酒正掌酒之政令以式灋授酒材凡為公酒者亦如之辨五齊之名

一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊

辨三酒之物

一曰事酒二曰昔酒三曰清酒事酒方事于糲漉也昔酒久醱辨四

飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰醕醫醱粥為醴也醕薄粥酒也掌其厚薄之

齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒凡祭祀以法共

五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭一貳皆有酌數唯齊

酒不貳皆有器量共賓客之禮酒共后之致飲于賓客之禮醫醕糟

皆使其士奉之凡王之燕飲酒共其計酒正奉之凡饗士庶子饗者

老孤子則共其酒無酌數凡酒之頒賜皆有灋以行之凡有秩酒者

以書契授之以書契使執而取酒也酒正之出日入其成月入其要

小宰聽之酒正出以給用日有成月有要歲終則會唯王及后之飲

酒不會以酒式誅賞。以作酒之善不善定賞罰也。周禮

酒人掌為五齊三酒。祭祀則共奉之。以役世婦。共賓客之禮。酒飲酒

而奉之。凡事共酒。而入于酒府。凡祭祀共酒。以往賓客之陳酒亦如

周禮

漿人掌共王之六飲。水漿醴涼醫醢。水者煮醢為之味薄而淡故謂之水涼以糗飲雜水也水則臨

時取用涼則入于酒府共賓客之稍禮共夫人致飲于賓客之禮清至用乃和

醴醫醢糟而用之。凡飲共之。周禮

萍氏掌國之水禁。幾酒。司察非謹酒使民節用酒凡此者以酒之能溺人猶水也禁川游

者周禮

酒之清者曰釀。濁者曰盎。厚者曰醇。薄者曰醨。重釀曰酎。一宿曰醱。

美曰醕。未榨者曰醅。紅曰醞。綠曰醴。白曰醲。本草綱目

天垂酒星之曜。地列酒泉之郡。堯不千鍾。無以建太平。孔非百榼。無

以堪上聖。魏志

置之瓶中。酒也。酌於杯。注於腸。善惡喜怒岐矣。禍福得失岐矣。儻夫

性昏志亂。膽脹身狂。平日不敢為者。為之言騰烟煽事。墜穿機。是豈

聖人賢人乎。一言蔽之曰禍泉而已。夷門廣牘

齊桓公為大臣具酒。期以日中。管仲後至。桓公舉觴以飲之。管仲半

棄酒。桓公曰。期而後至。飲而棄酒。於禮可乎。對曰。臣聞酒入舌出舌

出者言失言失者身棄。臣計棄身不如棄酒。桓公笑曰。仲父起就坐。

趙襄子飲酒。五日五夜不廢酒。謂侍者曰。我誠邦士也。夫飲酒五日

五夜矣。而殊不病。優莫曰。君勉之。不及紂二日耳。紂七日七夜。今君

五日。襄子懼。謂優莫曰。然則吾亡乎。優莫曰。不亡。襄子曰。不及紂二

日耳。不亡何待。優莫曰。紂紂之亡也。遇湯武。今天下盡紂也。而君紂

也。紂紂並世。焉能相亡。然亦殆矣。新序

○**藥**。西王母謂武帝曰。其太上之藥。乃有風實雲子。玉津金漿。宜隣驪
膽。炎山夜日。東掖扶桑之丹。樞。俯採長河之文藻。太真紅芝。九色鳳

腦。有得食之。後天而老。此太上之所服。非衆僊之所寶也。次藥有斑

龍黑胎。閻風石髓。蒙山白鳳之肝。靈丘蒼鸞之血。有得服之。後天而

逝。此天帝之所服。非下僊之所逮也。其次藥有九丹金液。紫華紅芝

五雲之漿。玄霜絳雪。若得食之。白日昇天。此天僊之所服。非地僊之

所見也。漢武內傳

西王母又謂帝曰。太上之藥。有中華紫蜜。雲山朱蜜。武帝內傳

夫茂實者。翹春之明珠也。巨勝者。玄秋之沉靈也。丹棗者。盛陽之雲

芝也。茯苓者。絳神之伏胎也。玉華含烟。玉氣陶精。調安六氣。養魄護

神。集仙錄

琅玕曲晨之液。八瓊九華之丹。集仙錄

僊藥有黑河蔡珣青津碧荻八天赤薤虹丹。酉陽雜俎

舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草朕用偃息正道此乃五加也。又異

名曰金鹽昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石薑

金鹽何以得長壽何不食石用玉豉玉豉者即地榆也五加地榆皆

是煑石而餌得長生之藥也。東華真人

雲母有五種而人多不能分別也法當舉以向日看其色詳占視之

乃可知其正爾於陰地視之不見其襍色也五色並具而多青者名

雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並

具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以

冬服之但有青黃二色者名雲沙宜以季夏服之晶晶純白名磷石

可以四時長服之也五雲之法或以桂蕙水玉化之以為水或以露

於鑊器中以玄水熬之為水或以硝石合於筒中埋之為水或以蜜

授酪或以秋露漬之百日韋囊挺以為粉或以無巔草樗血合餌之

服之一年則百病愈三年老翁反成童子五年則役使鬼神水火不

燒入水不濡踐棘不傷。抱朴子

按玉策記及開名經皆以五音六屬知人年命之所在子年屬庚卯

酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬丁一言得之者宮與

土也。三言得之者徵與火也。五言得之者羽與水也。七言得之者商與金也。九言得之者角與木也。若本命屬土不宜服青色藥。屬金不宜服赤色藥。屬木不宜服白色藥。屬水不宜服黃色藥。屬火不宜服黑色藥。以五行之義。木尅土。土尅水。水尅火。火尅金。金尅木。故也。

朴子

神農稽首再拜問於太一小子曰。鑿井出泉。五味煎煮。口別生熟。後乃食。咀男女異利。子識其父。魯聞太古之時。人壽過百。無殂落之咎。獨倚氣使然耶。太一小子曰。天有九門。中道最良。日月行之名曰國。皇字曰老人。出見南方。長生不死。衆耀同先。神農乃從其掌藥以救

人命。

神農本

神農有子。年七歲。有聖德。同歷名山。辯其百藥。真源賦有獻不死之藥於荆王者。謁者操以入。中射之士問曰。可食乎。曰。可。因奪而食之。王怒。使人殺中射之士。中射之士使人說王曰。臣聞謁者謁者曰。可食。臣故食之。是臣無罪。罪在謁者也。且客獻不死之藥。臣食之。而王殺臣。是死藥也。王乃不殺。戰國策

田奪而食之。王怒，射入。中，糧之士。射入，籍王曰：自問。不。補。下。火。之。藥。使。保。王。替。能。替。繼。以。入。中。糧。之。士。問。曰。可。會。乎。曰。可。餘。舉。休。干。平。一。效。休。望。新。同。甄。子。心。辨。其。百。藥。其。則。入。命。軒泉本

廣博物志增刪 卷之十八

草木 穀 松栢 桐梓 桑 桃李 棗 瓜 竹

穀 天文以七列精以五故嘉禾之滋莖長五尺五七三十五神盛故

連莖三十五穗以成盛德禾之極也 春秋說 題辭

都廣之野百穀自生冬夏播琴 播琴猶播殖 山海經

甲貨之戶曰稟為上物賈七十乙貨之戶曰黍為中物石六十丙貨

之戶曰赤莖為下物石五十丁貨之戶曰稻粟令為上種石四十戊

貨之戶曰麥為中物石三十己貨之戶曰大莖為下物石二十庚貨

之戶曰穰比疏食故無賈辛貨之戶曰果比疏食無賈壬癸無貨 越

夫稼為之者人也。生之者天也。養之者地也。是以稼之容足。耨之容
 耨。耘之容手。是謂耕道。農攻食。工攻器。賈攻貨。時事不龔。斂之以土
 功。是謂大凶。凡稼蚤者先時。暮者不及時。寒暑不節。稼乃多災。冬至
 已後。五旬有七日。而昌生。於是乎始耕事。農之道。見生而藝。生見死
 而獲。死天發時。地產財。不與人期。有年紀土。無年祀土。無失人時。迨
 時而作。過時而止。老弱之力。可使盡起。不知時者。未至而逆之。既往
 而慕之。當其時而薄之。此從事之下也。夫耨必以旱。使地肥而土緩。
 稼欲產於塵土。而殖於地堅者。慎其種。勿使數。亦無使踈。於其施土。

無使不足。亦無使有餘。畝欲深。以端。畝欲沃。以平。下得陰。上得陽。然
 後盛生。立苗有行。故速長。強弱不相害。故速大。正其行。通其中。踈為
 冷風。則有收。而多功。率稼望之有餘。就之則踈。是地之竊也。不除則
 蕪。除之則虛。是事之傷也。苗其弱也。欲孤其長也。欲相與居其熟也。
 欲相與扶。二以為族。稼乃爭穀。凡苗之患。不俱生而俱死。是以先生
 者美。後生者為糝。是故其耨也。長其兄。而去其弟。樹肥無使扶踈。
 樹瘠不欲專生。而獨居肥。而扶踈。則多糝。瘠而獨居。則多死。不知耨
 者。去其兄。而養其弟。不收其粟。而收其糝。上下不安。則稼多死。得時
 之禾。長稠而大穗。圓粟而薄糠。米糴而香。春之易而食之強。失時之

禾深芒而小莖。穗銳多批而青。莖得時之黍。穗不芒以長。搏米而寡糠。失時之黍。大本華莖。葉膏短穗。得時之稻。莖葆長稠。穗如馬尾。失時之稻。纖莖而不滋。厚糠而苗死。得時之麻。踈節而色陽。堅臬而卜本。失時之麻。蕃柯短莖。岸節而葉垂。得時之菽。長莖而短足。其莢二七。以為族多。枝數節。競葉繁實。稱之重。食之息。失時之菽。必長而蔓。浮葉虛本。凍節而小莢。得時之麥。長稠而頸。族一七。以為行薄。翼而蔚。色食之使人肥。且有力。失時之麥。附腫多病。弱苗而莢穗。是故得時之稼。豐失時之稼。約庶穀。盡宜從而食之。使人四衛變強。耳目聰明。凶氣不入。身無苛殃。善乎孔子之言。冬飽則身溫。夏飽則身涼。夫

翼音雲
飛也

溫涼時適。則人無病癘。人無病癘。是疫癘不行。故曰穀者人之天。是以興王務農。王不務農。是棄人也。王而棄人。將何國哉。亢倉子嘉禾五穀之長。王者德盛。則二苗共秀。於周德三苗共穗。於商德同本。異穉。於夏德異本同秀。宋書巨苞三畝之禾。一稔二米。王者宗廟修。則出。宋書郭上之黍。北里之禾。一茅三脊。管子玄山之梨。不周之稻。陽樸之薑。越裳之梅。崔駰七依有皆明之國。來貢其方物。言其卿在扶桑之東。見日出於西方。其國昏昏常暗。宜種百穀。名曰融澤。方三千里。五穀皆良。食之後天而死。

有浹日之稻。種之十旬而熟。有翻形稻。言食者死而更生。天而有壽。有清明稻。食者延年也。清腸稻。食一粒。歷年不饑。有搖枝粟。其枝長而弱。無風常搖。食之益髓。有鳳冠粟。似鳳鳥之冠。食者多力。有遊龍粟。葉屈曲似遊龍也。有瓊膏粟。白如銀。食此二粟。令人骨輕。有繞明莖。其莖弱。自相縈纏。有挾劍莖。其莖形似人挾劍。橫斜而生。有傾離莖。言其莖見日。葉垂覆地。食者不老不疾。有延精麥。延壽益氣。有昆和麥。調暢六府。有輕心麥。食者體輕。有醇和麥。為麴以釀酒。一醉累月。食之凌冬可袒。有含露麥。穗中有露。味甘如飴。有紫沉麻。其實不浮。有雲冰麻。實冷而有光。宜為油澤。有通明麻。食者夜行不持燭。是

萱藤也。食之延壽。後天而老。拾遺記

炎帝時有丹雀銜九穗禾。其墜地者。帝乃拾之以植於田。食者老而不死。拾遺記

禹時天雨稻。古詩云。安得天雨稻。飼我天下民。述異記

八駿東征。止收黑水之麥。七犂西討。纔獲苦山之菜。周弘正謝啟

拒公觀於野曰。何物可比於君子之德乎。隰朋對曰。夫粟內甲以處

中有卷城。外有兵刃。未敢自恃。自命曰粟。此其可比於君子之德乎。

管仲曰。苗始其少也。朏朏。何其孺子也。至其壯也。莊莊乎。何其士也。

至其成也。由由乎。茲免。何其君子也。天下得之則安。不得則危。故命

之曰禾。此其可比於君子之德矣。管子

文公得玄山之粟而羨之。欲種之宮中。問于冀缺。對曰。臣嘗服稼穡

之事矣。凡五穀必以種。今君所植者末也。種之必不能生。公曰。寡人

不慧。不知稼穡。微子之言。惑其不解乎。冀缺曰。務農重穀。國之本也。

君之言及此。晉國之福也。晉史

吳起欲攻小亭。置一言。赤黍門外。令人能徙此。至於西門外者。賜之

上田。宅人爭徙之。乃下令曰。明日攻秦。能先登者。什之大夫。賜之上

田。宅。於是攻之一朝而拔。韓非

歸州有米田。屈原耕此。產白米似玉。

松栢 一使者率白犬。野人問居何地。曰。居偃蓋山。隨至古松而歿。松

形果如偃蓋。使者乃松精。犬乃茯苓。金陵

天陵偃蓋之松。大谷倒生之栢。凡此諸木。皆與天齊其長。與地齊其

久。抱朴

千歲松樹。四邊枝起。上杪不長。望而視之。有如偃蓋。其中有物。或如

青牛。或如青羊。或如青犬。或如青人。皆壽千歲。抱朴

松有兩鬣。三鬣。五鬣者。言如馬鬣形。名山

按老子玉策。松脂入地。千年變為茯苓。千年變為琥珀。千年變為石

膽。石膽千年變為威喜。抱朴

廣中地志

卷一

傳大士知梁運將盡救愍兵灾乃然臂為炬異襮來禍山有古松傳大士曾於松間願度衆生以斧為誓至今松木斧痕猶在其飼虎之餘飯棄擲林間化為石青白錯雜可作數珠謂之飯石至今長存

大上 園林記曰栢曰蒼官

虞氏縣有盧君古塚塚旁栢二株枝條蔭茂二百餘畝樹文隱起皆如龜甲根勁如銅石

桐梓 王者任用賢良則梧桐生於東廂

有青桐赤桐白桐宜琴瑟今雲南牂牁人績以為布

瑞應 誌義 疏

向章吳平州門前忽生一株青桐樹上有歌謠之聲平惡而砍殺平隨軍北虜首尾三載死桐歛自還立於故樹根上聞聲樹顛空中歌云死樹今丹青吳平尋當歸適聞殺此樹已復有光輝

白鹿真松青牛文梓

秦始皇時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始皇惡之興兵伐之天

輒大風雨飛沙石人皆疾走至夜瘡皆合有一人中風雨傷寒不能去留宿夜聞有鬼來問樹言秦王凶暴相伐得不困耶樹曰來即作風雨其柰我何又曰秦王使三百人被頭以赤絲繞樹伐汝得無敗乎樹冥然無聲病人報秦王案言伐之樹斷中有一青牛出逐之走

廣中地志

卷一

六

入河。於是秦王立旄頭騎。記 玄中

桑木者。箕星之精神木也。虫食葉為文章。人食之。老翁為小童。典附

神農耕桑得利。究年受福。神契 經按

伊尹母孕。行汲水。化為枯松。其夫尋至水濱。見桑樹中有兒。乃收養

之。書大 傳

惜烏先生避世於芒尚山。其子居焉。化民食桑。三十七年。以絲自累。

九年生翼。九年而死。其桑長千仞。蓋蠶類也。去瑯琊二萬六千里。括

地圖

南方赤帝女學道得仙。居高陽嶧山桑樹上。正月一日。銜柴作巢。至

十五日成。或作白鵲。或作女人。赤帝見之。悲慟。誘之。不得以火焚之。

女即昇天。因名帝女桑。廣異 記

張華所封壯武郡。有桑化為相。識者以為不祥。晉書

桃李 春秋斗運樞曰。玉衡星散為李。又散為桃。散為椒。散為荊。又曰。

璇樞星散為橘。

陶真君曰。服三樹桃花。盡則面色如桃花。桃膠服之。可仙。桃終冬不

落者。為桃臬。亦云桃奴。桃蠹亦可食。能悅人顏色。又海上有偏桃。人

亦果屬。

龍月娥有黃中李。花開三影。實結九影。花實上皆有黃中二字。東方

不敢竊王母實之。過于蟠桃。

磅礫山去扶桑五萬里。日所不及。地寒有桃樹千圍。其花青黑色。萬

歲一實。拾遺記

北齊盧士深妻。崔林義之女。有才學。春日以桃花和雪與兒。醜面祝

曰。取紅花。取白雪。與兒洗面。作光悅。取白雪。取紅花。與兒洗面。作妍

華。取花紅。取雪白。與兒洗面。作光澤。取雪白。取花紅。與兒洗面。作華

容。史略

萬株成錦。千林如翼。苔畫波文。花然樹色。譬蘭缸之夜炷。似明鏡之

朝妝。張正見

桃賦

望海島而慷慨兮。懷度索之靈山。何茲樹之獨茂乎。條枝綴而麗閑。根龍虬而雲結兮。彌萬里而屈盤。禦百鬼之妖慝兮。列神荼以司奸

賦傳玄桃

一日明霞院美人楊夫人喜報帝曰。酸棗邑所進玉李。一夕忽長。清

陰數畝。帝沈默甚久。曰。何故而忽茂。夫人云。是夕院中人聞空中若

有千百人語言。云。李木當茂。洎曉看之。已茂盛如此。帝欲伐去。左右

或奏曰。水德來助之應也。又一夕晨光院周夫人來奏云。院中楊梅

一夕忽然繁盛。帝喜問曰。楊梅之茂。能如玉李乎。楊梅雖茂。終不敵

玉李之盛。帝往兩院觀之。亦自見玉李繁茂。後梅李同時結實。院妃

來獻帝問二果孰勝院妃曰楊梅雖好味頗清酸終不若玉李之甘
苑中人多好玉李帝嘆曰惡梅好李豈人情哉天意乎海山記

棗有三皇東駢白東灌東又有岐庶東桂東夕東廣記

鮑焦耕田而食穿井而飲非妻所織不衣餓於山中食棗或問之此

棗子所種耶遂嘔吐立枯而死風俗通

景公謂晏子曰東溪之中有水而赤其中有棗華而不實何也晏子

對曰昔者秦穆公乘龍而理天下以黃布裹烝棗至東海而捐其布

彼黃布故水赤烝棗故華而不實晏子

西王母進洞淵紅鵲嶼州甜雪崑流素蓮陰岐黑棗其樹百尋實長

二尺核細而柔百年一熟拾遺記

嶂嶸細棗出嶂嶸山山臨碧海上萬年一實如今之軟棗咋之有膏

膏可燃燈西王母握以獻帝洞冥記

瓜大霍山下有洞臺司命君之府也中有神靈瓜食之心通至玄黃庭注

有龍肝瓜長一尺花紅葉素生於冰谷所謂冰谷素葉之瓜仙人瑕

丘仲得此瓜食之千歲不渴洞冥記

西王母仙家上藥有空同靈瓜漢武內傳

有青燈瓜大如三斗魁玄表丹裏呈素含紅攬之者壽食之者仙神

仙傳

瓜之所出。以遼東廬江燉煌之種為美。有烏瓜。有魚瓜。廣志

龍蹄獸掌。羊髓兔頭。皆瓜屬。又金釵虎蟠。白酥玄肝。素腕。並陸機賦

中瓜名也。廣志

焦犖父遺病甚。冬月思瓜。犖夢一人黃冠。謂曰。聞子病。父思瓜。故送

子瓜。犖拜而受。及寤在手。瓜香異甚。父食瓜而病愈。燕集

韓靈珍靈敏。兄弟性至孝。母亡家貧。無以葬。兄弟種瓜。朝採暮還。復

生。葬事由此舉。南史

竹則篋簞。白烏實中。緝放濱。茶幽渚。繁宗隈。曲萋倩。唳丘。羨速重

谷。曹昆湘史賦

見齊民要術

竹則苞甜。赤若縹。箭斑弓。度世推節。征合實中。篋簞。函人。桃枝育虫。

緗箬素筍。彤竿綠筒。王彪之關中賦

竹之醜有四。有青苦者。白苦者。紫苦者。黃苦者。齊民要術

越王竹。根生石上。若細荻。高尺餘。南海有之。南人愛其青色。用為酒

籌。云越王棄餘筍而生竹。草木狀

君乘土而王。其政太平。蔓竹紫脫常生。禮斗威儀

東海畔。孤竹生焉。斬而復生。中為舟。武王時。孤竹人獻筍一枝。述異記

建安有篋簞。竹節中有人。長尺許。頭足皆具。異苑

公孫竹。高不盈尺。可為几案之玩。會稽縣志
植物之中有名曰竹。不剛不柔。非艸非木。小異空實。大同節目。或茂
沙水。或挺巖陸。條暢紛敷。青翠森肅。質雖冬禱。性忌殊寒。九河鮮育。
五嶺寔繁。萌勾苞籜。夏多春解。根幹將枯。花復乃縣。籜音射必六十。
復亦六年。鐘龍之美。爰自崑崙。員丘帝竹。一節為船。巨細已闡。形名
未聞。桂實一族。同稱黑源。籜九勁薄。博矢之資。篔簹任篙。箇體特堅。圓
棘竹駢溪。一叢為林。根如椎輪。節若束針。亦曰筴竹。城固是任。篋筍
既食鬚髮。則侵單體。虛長各有所育。若實稱名。甘亦無目。弓竹如藤。
其節却曲。生多卧土。立則依木。長幾百尋。狀若相續。質雖含文。須膏

乃縵。厥族之中。蘇麻特奇。修幹平節。大葉繁枝。凌群獨秀。翁聳紛披。
篔簹射筒。殊筴桃枝。長莖纖葉。清肌薄皮。千百相軋。洪纖有差。相繇
既修。厥土唯腥。三埤斯沮。尋竹乃生。物尤世遠。狀博名殷。腸實中
與筴相類。於用寡宜。為筍殊味。筋竹為矛。稱利海表。槿仍其幹。亦即
其杪。生於日南。別名為篋。百葉參差。生自南垂。傷人則死。醫莫能為。
亦曰筍竹。厥毒若斯。彼之同異。余所未知。篙與由梧。厥體俱洪。圍式
累尺。篤實。梧空。南越之居。梁柱是供。竹之堪杖。莫尚于筍。磔石不凡。
狀若人功。豈必蜀壤。亦產餘邦。一曰扶老。名寔縣同。籜簞二族。亦甚
相似。把髮若竹。促節薄齒。束物體柔。殆同麻象。篋竹所生。大抵江東。

上密防露。下疎來風。連卧接町。疎散崗潭。雞脰似篁。高而筍脆。稀葉
捕似類。記黃細。狗竹有毛。出自東裔。物類衆詭。於何不許。有竹象籟。
因以為名。東甌諸郡。綠海所生。肌理勻淨。筠色潤貞。凡今之篔。匪茲
不鳴。會稽之箭。東南之美。古人嘉之。因以命矢。籟籟載籍。貢名荆鄙。
簞亦箇徙。概節而短。江漢之間。謂之箴竹。根深耐寒。茂彼淇苑。篔條
蒼蒼。接町連篁。性不卑植。必也嵩岡。踰矢稱大。出尋為長。物各有用。
埽之最良。又有族類。爰挺嶧陽。縣根百仞。疎幹風生。蕭篔之選。有聲
四方。質清氣亮。衆管莫抗。亦有海篠。生于島岑。節大盈尺。幹不滿尋。
形枯若筋。色如黃金。徒為一異。莫知所任。赤白二竹。遠取其色。白薄

而曲。赤厚而直。沆澧所豐。餘邦鮮植。肅肅筵籟。爰爰攢植。擢筍於秋
冬。乃成竹。無大無小。千萬修直。蠶膜內膏。繡文外施。籟篔節內實。
外澤。作貢漁陽。以供輅策。浮竹亞節。虛軟厚肉。臨溪覆潦。栖雲蔭木。
供筍滋肥。可為旨蓄。厥性異宜。各有所育。龜植於宛。簞生於蜀。篠大
籟小。竹之通目。互各統體。譬牛與犢。人之所知。事生軌躅。赤縣之外。
焉可詳錄。臆之筆之。匪邁伊矚。晉武昌戴凱之竹譜
案九合內志文曰。竹者為北機。上精受氣於玄軒之宿也。所以圓虛
內鮮。重陰含素。亦皆植根敷實。結繁衆多矣。公試可種竹於內。北宇
之外。使美者游其下焉。爾乃天感機神。大致繼嗣。孕既保全。誕亦壽

考。微著之與。常守利貞。此玄人之秘規。行者之甚驗。陶隱居真誥

諸草木曰馮生陽關。曰馮木陽關生喬如。喬如生幹木。幹木生庶木。

凡根拔木者。生於庶木。根拔生程若。根拔也程若生玄玉。玄玉生醴

泉。醴泉生皇華。皇華生庶草。凡根拔草者。生於庶草。海閭生屈龍。海閭

浮草之先也屈龍生容華。容華生葉葉。葉生萍藻。萍藻生浮草。凡浮生不根

拔者。生於萍藻。子

木名三時。草命一歲。若椿。从春。楸。从秋。榎。从夏。所謂木名三時。芋。从

子。螢。从寅。莖。从卯。蒿。从酉。麥。从亥。芋。从丁。茂。从戊。芭。从巳。華。从辛。葵

从癸。之類。命以一歲支幹。故曰草命一歲。董子

木有松栢檀檀之倫。百八十餘種。草有芝英萍實靈沼黃精白符竹

翼戒火。長生不死者萬數。列仙傳

顏氏禱于尼丘。升之谷。艸木之葉皆上起。降之谷。艸木之葉皆下墜。

祖庭廣記

凡艸生而初達。謂之菴。江淮陳之內。謂之茂。青齊充冀之間。謂之蔓。音宗

燕之北。鄙朝鮮冽水之間。謂之策。故傳曰慈母之怒子也。維折蔓管

之。其惠存焉。方言

雞氏掌殺草。春始生而萌之。夏日至而夷之。秋繩而殺之。含寔曰繩故殺其繩

則不成熟矣冬日至而耕之。若欲其化也。則以水火變之。掌凡殺草之政

朱提郡有堂狼山。山多毒草。盛夏之月。飛鳥過之。不能得去。永昌郡傳

鬼田在竹山縣。有地二頃。不生樹木。惟有芴茨。每歲清明日。祭而燎

之。預十歲之豐歉。草盡而豐。湖廣志

遼東有襄平山。多饒鬼目之菜。生而有神。虎龍蛇大魚守之。雲氣覆

之。食之。令人不饑。遁甲開山圖

炎帝始教民耒耜。勤畝畝之事。百穀滋阜。聖德所感。無不著焉。神芝

發其異色。靈苗擢其嘉穎。陸池丹蘂。駢生如蓋。香露滴漉。下流成池。

因為秦龍之圃。朱艸蔓衍於街衢。卿雲蔚藹於叢薄。拾遺記

僂人謂展禽曰。魯聘夫子。三黜無憂色。何。禽曰。春風鼓百艸。敷蔚吾

不知其茂。秋霜降。百草零落。吾不知其枯。枯茂非四時之欣悲。榮辱

豈吾心之憂喜。符子

吳孫亮五鳳元年六月。交趾稗州化為稻。昔三苗將亡。五穀變種。此

草妖也。其後亮廢。搜神記

木者陽精。生於陰。故水者木之母也。木之為言。觸氣動躍也。其字八

推十為木。八者陰合。十者陽數。元命苞

柞氏掌攻艸木及林麓。夏日至。令刊陽木而火之。刊謂斫去其皮也冬日至

令剝陰木而水之。若欲其化也。則春秋變其水火。凡攻木者。掌其政

今月礼

杏木者東方歲星之精典術

日給之花似柰。柰實而日給。虛偽之與真實相似也。村忽篤論

夏禹詣鍾山。啖紫柰。醉金酒。服靈寶。行九真。而猶葬於會稽。真誥

景公使晏子使於楚楚。王進橘。置削。晏子不削。而并食之。楚王曰。橘

當去削。晏子對曰。臣聞之。賜人主前者。瓜桃不削。橘柚不削。今萬乘

無教。臣不敢削。然臣非不知也。說苑

文種曰。吳王好起宮室。用工不輟。王選名山神木。奉而獻之。越王乃

使木工三千餘人入山伐木。一年作工思歸。皆有怨望之心。而歌木

客之吟。一夜天生神木。一雙。大二十圍。長五十尋。陽為文梓。陰為榎

楠。巧工施攻。制以規繩。雕治圓轉。刻削磨礪。分以丹青。錯畫文章。嬰

以白璧。鏤以黃金。狀類龍馳。文彩生光。乃使大夫種獻之於吳王。曰

東海役臣。孤勾踐。使臣種敢。因下吏聞於左右。賴大王之力。竊為小

殿有餘材。謹再拜獻之。吳王大悅。吳越春秋

模木生周公塚上。其葉春青夏赤。秋白冬黑。以色得其正也。楷木生

孔子塚上。其餘枝疎而不屈。以質得其直也。淮南王抄木譜

孔子冢塋中。樹數百。皆異種。魯人世世無能名者。人傳言孔子弟子

異國人。持其國樹來種之。故有柞。枌。維。離。女。貞。五。味。旃。檀。之。樹。皇覽家記

異草木君乘木而玉其政昇平則福艸生禮十威像

王者德至於地則華華感援神契祥瑞圖

王者有禮則威綏生瑞應圖

威香者王者禮備則常生宋書

芝英者王者親近耆老養有道則生宋書

華平其枝正平王者有德則生德剛則仰德柔則低宋書

紫連王者仁義行則見宋書

王者使賢不肖位不相踰則平露生庭狀如蓋政平則正不平則傾

一名平慮白虎通

王者繼嗣平明則賓連生於戶濶達生於房連累相承象繼嗣也白虎通

王者仁義行則生紫脫瑞應圖

黃帝陞鴻隄受神芝於黃蓋路史

帝堯世有金道華種蘭路史

聖王之世功濟天下者堯也天星降精於庭為韭感而為菖蒲焉術典

符禹之山其艸多條其狀如葵而赤花黃實如嬰兒舌食之使人不

惑山海經

牛首之山有草焉名曰鬼草其葉如葵而赤莖其秀如禾服之不憂

山海經

少陘之山。有草焉。名曰蔞艸。葉狀如葵。而赤莖白華。實如蓂莢。食之

不愚。山海經

姑搖之山。帝女死焉。其名曰女尸。化為塗艸。其葉胥成。葉相重也其華黃。

其實如菟丘。服之媚於人。山海經

掌中芥。葉如松子。取其子置掌中吹之而生。一吹長一尺。至三尺而

止。然後可移於地上。若不經掌中吹者。則不生也。食之能空中孤立。

足不躡地。亦名躡空艸。洞冥記

樂浪之東有背明之國。來貢其方物。其北有艸名虹艸。枝長一丈。葉

如車輪。根大如轂。花似朝虹之色。昔齊桓公伐山戎。國人獻其種而

植於庭。云霸者之瑞也。有宵明艸。夜視如列燭。晝則無光。自消滅也。

有紫菊。謂之日精。一莖一蔓。其味香甜。食者至死不饑渴。有焦

茅。高五丈。燃之成灰。以水灌之。復成茅也。謂之靈茅。有黃渠艸。映日

如火。其堅勒若金。食者焚身不熱。有夢草。葉如蒲莖。如箸。採之以占

吉凶。萬不遺一。又有聞遐草。服者耳聰。香如桂。莖如蘭。其國獻之多。

不生實。葉多萎黃。拾遺記

壽榮艸。出少室金山丘下。服之令人不老。取葉服之。可通百神。典要

護門草。出常山。取置戶下。或有過其門者。艸必叱之。一名百靈艸。

虞美人艸。聞吳歎而舞。沙筋。聞人聲則縮。

君乘金而王。其政訟平。芳桂常生。禮斗成儀

木連理。王者德澤純洽。八方合為一則生。宋書

招搖之山。有木焉。其花四照。其名迷穀。佩之不迷。山海經

肅慎之國。有樹名維常。聖人代立於此。取衣。其俗無衣。聖帝代立。則此木之皮可衣也。山

經海 侖者之山。有木焉。其狀如穀。而赤理。其汗如漆。其味如飴。食者不饑。

可以釋勞。其名曰白蓉。可以血玉。山海經

宣山有桑焉。大五十尺。其枝四衢。其葉大尺餘。赤理黃華。青柑。名曰

帝女之桑。山海經

有雲雨之山。有木名曰欒。禹攻雲雨。攻謂摧伐其林木 有赤石焉。生欒。言山有精靈復變生此木于赤石之上

黃木。赤枝青葉。群帝焉取藥。言樹花實皆為神藥。山海經

放臯之山。有木焉。其葉如槐。黃華而不實。其名曰蒙木。服之者不惑。山海經

敏山有木焉。其狀如荆。白華而赤實。名曰箭栢。服者不寒。山海經

有木焉。其狀如棠。華黃赤實。其味如李。而無核。名曰沙棠。可以藥水。

食之使人不滿。山海經

崦嵫之山。其上多丹木。其葉如穀。其實大如瓜。赤符而黑理。食之已

黃草木

十八

十八

十八

山海經拾遺

瘴。可以禦火。山海經

東始之山。有木焉。其狀如楊。而赤理。其汁如血。不實。其名曰芭。可以

服馬。以汁塗之則馬調良。山海經

歷兒之山。其上多樞。多橛木。方莖而員葉。黃華而毛。其實如棗。服之

不忘。山海經

秦室之山。有木焉。葉狀如梨。而赤理。其名曰楠木。食者不妬。山海經

頻斯園。有大楓木成林。高六七十里。善筭者以里計之。雷電常出樹

之半。其枝交蔭於上。蔽不見日月之光。其下平淨掃灑。雨霧不能入

焉。拾遺記

員嶠山。有木名猗桑。煎椹以為蜜。拾遺記

黃金山。有楠樹。一年東邊榮。西邊枯。後年西邊榮。東邊枯。年年如此。

張華云。交讓樹也。述異記

無憂樹。女人觸之花。方開。華夷考

聖木。食之令人智聖。華夷考

海中有銀山。生樹名女樹。天明時皆生嬰兒。日出能行。至食時皆成

少年。日中盛壯。年日晚老年。日沒死。日出復然。

東海有倒生之木。觸之則葉翕。上黨有不灰之木。蘸以石腦油則燃。

火食。西有嬰彌之樹。見人善笑。擣之則槁。玄覽

