

新鐫古今事物原始全書卷之十二

明臨安徐炬明夫采輯
仁和張樞仲明校正

朝

通典曰周制天子有四朝一曰外朝秋官朝士掌之
二曰中門夏官司士正其位朝夕視政三曰內朝亦
謂之路寢之朝正朝視事畢退適路寢聽政四曰詢
事之朝小司寇掌其政以致萬人而詢焉禮玉藻曰
朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視
大夫退然後適小寢釋服漢有天子大會殿即周之

外朝蕭何造未央宮言殿前宜有後殿大會殿為外朝宮中有後殿為治朝唐以宣政殿為前殿謂之正衙即古之治朝也以紫宸殿為便殿謂之入閣即古之燕朝也外別有含元殿含元非至正大朝會不御正衙則日見群臣皆在謂之常參

宮

孟詵錦帶前書曰上古四姑教人穴居有巢氏教人巢居未有宮室易曰上古穴居野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨聖人謂黃帝也白虎通曰黃帝作宮以避寒暑之始文中子曰黃帝有合宮

堯有貳宮周有蒿宮秦有萬年阿房甘泉漢有長樂未央五柞然則宮肇于黃帝宮之有名盛于秦漢

殿

周及春秋稱朝于路寢未聞稱殿也至秦始皇作阿房于渭南先作前殿是秦始稱殿也漢因之乃有涵德明光等殿名蓋稱殿始于秦而殿之有名始于漢

樓

史記曰方士言于漢武帝曰黃帝始為五城十二樓以候神人漢武造井幹樓高五十丈梁時大朔初始建五鳳樓韓浦韓泊俱善文泊常輕浦曰吾兄為文

如繩樞草舍聊蔽風雨吾之文如造五鳳樓手浦聞
作詩寄曰十樣鸞飛出益州寄來新自浣溪頭老兄
得此全無用助爾添脩五鳳樓五代于闐為七鳳樓
長寧公主作三重樓西域尼婆羅宮中作七重樓覆
以銅瓦楹柱皆雜宝四隅置銅槽用金龍口激水仰
注槽中魏武帝始造麗譙樓然則樓肇于黃帝而樓
之有名亦始于漢

臺

史記燧人氏始立傳教之臺黃帝內傳曰帝破蚩尤
而立臺榭山海經曰沃民之國有軒轅之臺史記曰

北齊文宣造三臺高二十七丈帝登三臺之脊疾走
時復雅舞中節見者寒心爾雅云觀四方曰臺有木
曰榭說文曰榭者臺上屋也禮記月令可以處臺榭
堂

管子曰軒轅始有明堂之議禮曰天子之堂九尺諸
侯七尺大夫五尺士三尺尚書大傳曰天子之堂高
九雉公侯七子男五而一雉長三尺高一丈也九雉
者高九丈長二十七尺也孟子曰明堂者王者之堂
也在泰山天子巡狩之地古明堂神明作之名曰天
府黃帝曰合宮虞曰總章商曰陽館周始曰明堂明

堂者明諸侯之尊卑也墨子曰漢武帝始作玉堂呂氏春秋曰宓子賤治單父而彈琴身不下堂而單父治此稱琴堂之始

庭

許慎說文云宮中曰庭揚子法言曰鳳鳥蹠蹠匪堯之庭西觀賦曰玉除彤庭注云帝居也西都賦秘書監有承明金馬著作之庭竇憲登燕然山銘曰除冒楛頓^音之區落焚老上之龍庭仙人所居處名椒庭鮑明遠升天行云冠霞登綵閣解玉飲椒庭按列子曰黃帝居大庭之館此庭名之起也

闈

說文曰宮中門也太子之宮名曰春闈國子監謂之虎闈

廊廡

周書曰五宮明堂咸有重廊其制始于黃帝漢武策曰舜遊岩廊注云岩廊高屋也文顯曰殿下外屋曰廊吳王宮中有響殿廊以楸楠板籍地西子行則有聲說文云四邊之重簷曰廡一曰堂下周屋也

府

顏師古曰府者藏錢之府也說文云文書藏也天子

曰少府諸侯曰私府猶漢之御府今之內府也魯人為長府註云藏名是也禮記曰群吏獻賢能之士于王王登之于太府周有九府圜法前食貨志周官太府王府內府外府泉府天府賤內賤金賤幣而鳥府出于漢朱博為御史大夫中列栢樹野鳥數千棲其上朝去暮集故名鳥府鳥臺

庫

說文曰庫者兵車所藏帑者金帛所藏府者文書所藏禮曰王者審五庫之量一車庫二兵庫三祭器庫四樂五宴器庫商鞅書曰湯武誅桀紂海內無患築

五庫以藏五兵至漢始名曰武庫唐德宗以諸道錢帛輸大盈庫然則庫始于三代而庫之有名始于漢

倉

說文云倉者所以貯國儲也商有鉅橋漢有成臯教倉隋有黎陽自古並無名額至漢耿壽食奏邊郡皆置倉穀賤則增價而糴穀貴則減價糶名曰常平倉隋文帝開皇三年華州置廣通倉若止曰倉考之詩曰乃積乃倉已見于陶唐時而倉之有名則始于隋文帝通典曰隋文帝開皇五年令諸州百姓每秋時各出粟麥貧富為差貯之當社以備凶年名曰義倉

唐太宗貞觀間戴胄言隨天下之人節級輸粟名曰社倉韓仲良奏王公以下應墾田者每畝納米二升貯之州縣以備賑濟即今之預備倉也

廩

通典曰藏米粟曰廩蓋倉粟乃一物也瞽瞍使舜完廩則唐虞時已有廩矣寰宇記云臨川縣有石倉可容粟千斛開口則歲豐歛則歲歉

積去声與柴同音積

說文云積儲蓄也禮記云少曰委多曰積詩云乃積乃倉凡薪芻之積曰柴音積米穀之積曰積

闕

說文云門觀也詩云在城闕兮封禪書云三神山以金銀為宮闕蕭何治未央宮立東闕北闕唐楊炎三世以孝聞勅賜其門樹六闕古所未有

館與館通

詩云適子之館孟子舍館未定漢公孫弘為相開東閣分三館唐太宗置弘文館北齊立文林館裴度午橋莊有涼亭煖館列子曰黃帝居大庭之館始

室

風信通曰室其外也堂其內也黃帝始作之

序

爾雅曰東西墻內曰序所以序別內外也書大訓在西序河圖在東序商之學亦曰序則序自商人名之

閣

韓詩外傳曰黃帝時鳳凰巢于阿閣則閣已肇于黃帝時矣蕭何造麒麟閣劉向校書天祿閣唐太宗圖功臣于凌煙閣楊國忠以檀香為欄檻以沉香為閣麝香乳香篩土為泥泥于閣壁謂之四香閣

宅

堯典曰宅嵎夷禹貢曰降丘宅土載延之西涼記曰

蒲版城外有舜宅則宅始于唐虞時矣周制五畝之宅二畝半在田二畝半在邑魯恭王欲壞孔子舊宅聞絲竹之聲乃止

門戶

說文曰半門曰戶其門扉刻為方月如羅網狀即今時之亮格子也皇圖要記曰軒轅造門戶按易曰神農氏歿黃帝堯舜氏作重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫先防之意

第

左傳曰齊景公欲更晏子之第則周之中時已有第

之名矣史記齊以淳于髡以下皆命曰列大夫為開第于康莊之衢漢高祖賜二千石大小宅第有甲乙丙丁之次第故曰第我

朝定制在京功臣宅第之後許留空地十丈左右各五丈唐制王公以下不得施重拱藻井非常叅之官不得用抽心舍懸魚瓦獸乳梁及宋之檼栝注云重拱者即今之壘拱也藻井者乃天花板井口內畫以水藻者也抽心舍者乃穿廊也懸魚者博風板合尖下所垂之物也瓦獸者即瓦上獸頭及轉角飛仙海馬之類也乳梁者即壓槽方上之短梁也宋之檼栝

即官府門也

院

說文云垣也臺院殿院察院謂之三院唐玄宗置鹿正書院隋煬帝築西院有龍鱗渠綠渠內有十六院以四品夫人主之歷朝書院不可勝紀

屋

釋名曰屋與也王莽傳曰堯舜之人比屋可封以言民居也西戎之倍以板為屋詩云在其板亂心曲是也秦倍亦然按易曰上棟下宇以待風雨其屋始于黃帝時矣古時白蓋之屋以茅覆之名曰葺屋故禮

記曰匠人葺屋三分瓦屋四分葺屋者民之茅茨屋也屋之椽名曰桶易曰或得其桶唐虞時謂之椽周名為榱齊魯謂之桶淮南子曰曲木不可以為桶屋之大者名曰厦說文云員者為榱方者為桶進學解云大者為末小者為桶

廬

周禮地官之職凡國之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市詳見驛下文申子曰先人之敝廬足以蔽風雨凶奴之遊謂之穹廬北方昏禮用青布縵為屋謂之青廬於中交拜

番人之氊帳名曰拂廬孔明居于茅廬

廟

軒轅本紀曰帝既昇天群臣思慕取帝之几杖以立廟焉故歷代凡有英靈大節及護國祐民忠義可表者皆立廟以祀者本此

寺

官之所止凡府庭所有皆曰寺故職有九寺今光祿大理是也其僧之所居亦稱寺者漢明帝時天竺國僧名曰摩騰竺法蘭以白馬馱經至中國帝令立白馬寺以處僧藏經此僧寺之始也至今仍之

漢書云鼂錯趨避東廂凡正寢之東西室皆曰廂今人家廂房清僻處亦名西廂西清今國子監亦有東廂東榮南除等名其制始于漢青鎖集鶯鶯傳云待月西廂下臨風戶半開隔牆花影動疑是玉人來

庖

世紀曰太昊制嫁娶之禮取犧牲以供庖厨之始

齋

史記云漢宣帝齋居決事此名齋之始

堦

墨子曰堯之土堦三尺茅茨不剪書云舞干羽于兩堦韓詩外傳雲鳳蔽日而至黃帝降于東堦則堦宜是黃帝始

薨

續事始曰薨屋棟也滕王閣記披繡閣俯雕薨杜詩云碧瓦朱薨照城郭坡詩坐待斗與牛錯落掛南薨

巢

史記有巢氏始教民構木為巢以避禽獸之害禮運注曰昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢

亭

漢職典云洛陽二十街一街十二城門又有二亭漢平帝紀因郵亭書以聞張綱埋輪洛陽都亭按漢高帝微時為泗上亭長則漢以前當有亭矣疑亭亦周制也而戒石亭始于蜀王孟昶其文尚多非止今之十六字今但刪取其畧耳宋太宗命黃庭堅書云對面警省者能有幾人殊不知上天固難欺而下民亦難虐也民雖至愚虐甚則變欲安其上復可得乎戒之戒之其申明亭者周名曰鋤蓋取鋤強之義漢曰街彈室在朝曰彈在野曰褒彈評彈是也漢時里宰曰亭長即今之里長老人之申明亭也今之更舖冷

舖即漢之街彈室也漢之羈留獄即今之羈候所也

肆

崔豹古今注肆者所以陳貨鬻之物氏時日中為市交易而退肆宜始此唐時葱嶺以東其俗喜淫置女肆征其錢即今之花酒店也梁時呂僧珍其先販葱後僧珍貴兄子求為官僧珍曰汝等自有常分但當仍歸葱肆即葱嶺之女肆也有富人羅會以剔糞致富人號雞肆言雞能跑糞有所得也雲淡友議云唐詩人崔崖張祐題詩于娼肆奢之則車馬盈門毀之則杯盤失措嘲李端端詩有鼻似煙囪耳似鐺之句

端端徃見二子曰伏望哀之乃更贈曰覓得黃駒披
綉鞍善和坊裏李端端揚州近日渾成磋一朶能行
白牡丹或曰李家娘子纔出墨池便登雪嶺

蘇

何遜詩云郊郭勤二頃形躰憇一蘇注云二頃者蘇
秦負郭田二頃也一蘇者孫思邈屠蘇菴之事也屠
者屠絕鬼氣蘇者蘇醒人鬼

舍

市居口舍左傳云凡師一宿為舍魏張魯在漢中置
義舍之始又置義米義肉懸之行路者量腹取飽漢

明帝立精舍以處攝摩騰即白馬寺也朱子有武夷
精舍今時書院亦有稱精舍者

驛

周禮地官之職凡國之道十里有廬廬有飲食三十
里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館
候館有積宋時二十里置舖有歇馬亭即路室之遺
事也六十里有驛驛有餼給即候館之遺事也漢時
鄭莊置驛迎送賓客故後世亭傳有驛之名通典曰
唐三十里置一驛非通大路則名館驛事雖起于周
名實始于漢左傳楚子乘驛乘驛者馬也馬驛始於

春秋時

置郵

馬傳曰置步傳曰郵孟子曰速于置郵而傳命郵者境上行書舍也即今之急遞舖

遽

遽者驛車也凡戰勝則使傳遽告功于王以車曰傳以馬曰遽左傳子產乘遽而至是也

所掖

所者處所也王帝所居有黃雲捧之謂之帝所蔡邕獨斷云天子所居曰行在所掖者在旁之房舍也如

人臂掖中書省名西掖唐中書門下二省如左右掖

宸

宸帝居也漢殿前多植楓故謂之楓宸

觀

古者帝居每門樹兩觀於前所以標表宮門登之可以徧觀故謂之觀詩云通觀厥成禮記云以觀四國周有兩觀春秋書雉門及兩觀灾是也

高舖

說文云高外閉之闕也一曰外戶左傳云外戶不扃左傳注扃者車前橫木所以止旗者舖者署也扉上

有刺金花龍獸以銜環者名曰鋪首西都賦云排玉
戶而颺金鋪

闕 閱

明其等曰閱積其功曰閱常彪曰人當以才行為先
不可純以閱閱

廢廢

廢廢門關也百里奚之妻烹伏雌焚廢廢

衙 柵

白虎通曰凡軍行有牙後人因以所治為衙趙宋文
潞公為榆次令題鼓云置向譙樓一任搨人多搨少

不知他如今幸有紅紬被弩出頭來早於衙說文云
編木為之曰柵所以防禦也唐高文崇討劉闢戰於
鹿角柵今有司之前立柵方言亦謂之鹿角柵

墻 壁 牆

墻門屏也城上小墻謂之女墻漢李固傳舜食則見
堯於羹坐則見堯於墻則堯時已有墻矣說文云壁
垣也書序云秦坑儒伏生藏書於壁故書稱壁經石
崇以椒塗壁王愷用赤石脂塗壁唐李林甫結怨甚
多恐有刺客所居重閉復壁絡板甃石一夕再徙

櫳 窗

說文曰本作囟在墻曰牖在壁曰牕明堂之制五戶八牕漢武帝時滿奮坐琉璃牕下覺有寒色小者為牕大者為櫳班婕妤好賦云房櫳虛兮風冷

闕 闕

闕城上重門也闕城內重門也詩云出其闕闕

梯 棧

說文云梯木階也楚王使公輸子作高雲梯以攻宋之始漢書云棧道者乃架木為閣一曰閣木為路張良燒棧道是也

閭

閭里門也周禮五家為比五比為閭四閭為族八閭為聯王孫賈之母倚閭而望是也說文云但結草為廬皆曰葢石曼卿常卧一葢名曰捫虱葢

磚 瓦 瓦

古史考夏后氏時烏曹作磚以為牆之始古史考曰夏后時昆吾氏作瓦以代茅茨之始

棚 廐

開元遺事唐時長安富人於林亭內植畫柱結綵為涼棚召名妓間坐名曰避暑會荆楚歲時記東京富家七夕結綵錦馬乞巧棚夢華錄播樓街南有大小

宮室考卷三十一
十五
勾蘭五十餘座有蓮花牡丹夜篆等棚說文云廐馬舍也周禮校人掌頒良馬而養乘之注云四馬為乘三乘為皂三皂為繫六繫為廐六廐校其制始周

籬 窬

古史考曰有巢氏構木為巢及其久也木處而顛乃編槿而廬緝蘆而扉說文云窬者穿木為戶也一曰鑿板為戶門兩旁之木謂之棖牛馬之圈謂之牯

廁

續幽恠錄廁神名郭登蓬頭青衣每月出處晉劉寔謁石崇如廁見絳紋錦帳茵褥甚麗有兩婢持香囊

寔便退笑謂崇曰悞入卿內崇曰是廁耳寔乃更如他廁出晉史錢思雖上廁亦閱小詞歸田錄云宋公垂雖走廁必挾書遠近聞其諷誦

園 扉

周禮有園士即今之獄官也故獄門謂之園扉

事物原始卷十二終

事物原始卷十二終

新鐫古今事物原始全書卷之十三

臨安徐炬明夫采輯
仁和張煥仲明校正

樂律之制

易象曰雷出地奮豫先王作樂以崇德殷薦之上帝
以配祖考周禮大司樂掌成均五帝之法以治建國
之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉
以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道
諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷皆大咸堯
大磬即韶樂大夏禹大濩湯大武武王以六律六同

五聲八音六舞六代樂式大合樂以致鬼神以和萬邦以
諧萬民以安賓客以悅遠人以作動物大師掌六律
六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則
無射陰聲大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾皆文之以
五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏
竹教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為
之本以六律為之音大祭祀帥鼗登歌令奏擊拊拊
如下管播樂器令奏鼓桴音亂也小大饗亦如之大射
師鼓而歌射節大師執同律以聽軍聲而語吉凶為
之數度以十有二聲為之齊量大小之劑凡和樂亦廣狹之量

如之杜佑通典曰伏羲之樂曰扶耒又曰立本神農
之樂名曰扶持又曰下謀顓頊樂名六莖帝嚳樂名
五英堯樂大成舜樂大磬禹樂大夏湯樂大濩武王
樂大武隋樂記云伏羲有網罟之歌伊耆有葦籥之
音葛天氏有八闋神農有五絃其耒尚矣世本曰伏
羲造琴瑟此音樂之始也至黃帝命伶倫考八音和
八風為雲門大卷之樂其事始備至唐樂章大抵以
邊地為名如涼州序甘州歌伊州是也坡詩云便教
長笛弄伊涼吳使季子聘于魯請觀周樂魯人為奏
六代之樂雲門黃帝之樂也咸池堯樂也大韶舜樂

也大夏禹樂也大濩湯樂也大武武王樂也

律呂

呂氏春秋曰黃帝命伶倫取嶰谷之竹斷兩節之間長三寸九分而吹之以為十二竽聽鳳鳴以為十二律雄鳴六為律雌鳴六為呂此律呂之始禮記注律以銅為之長八寸空圍九分晉書律管長尺六其孔十二

樂府

通典曰漢武帝立樂府之始而女樂則始于夏傑列女傳曰夏桀棄禮貪淫求四方美女積之後宮作爛

燂之樂晉獻公欲伐虞遺以女樂二人周末皆有之

四夷之女樂名傑音禁侏音賣注云女樂也倡與娼

同倡優女樂也

鍾

月令章句曰上古聖人本陰陽別風氣審清濁不可
以文載口傳於是冶金作鍾以主十二月之聲皇圖
要覽曰帝嚳造鍾磬禮曰垂之邛鍾鄭康成注垂乃
先時之鍾工也按晉音樂志曰黃帝命伶倫鑄十二
鍾和五音又云黃帝命岐伯為鍾之始漢武帝時鍾
自鳴三日東方朔曰銅者土之子山恐有崩者一日

蜀山崩又豐山九鍾霜降自鳴出山海經大鍾謂之
鑪中者謂之剽小者謂之棧不大不小者謂之剽棧
鍾之最下者長三寸口徑四寸

鼓

帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮為鼓黃帝內傳曰帝
戰蚩尤玄女為帝制夔皮為鼓山海經曰夔乃大獸
似牛一足無角皮可縑鼓按禮記明堂位曰土鼓蕢
桴伊耆氏之樂也今時之鼓蓋始于伊耆氏之土鼓
六面鼓謂之靈鼓八面鼓謂之雷鼓今杭州鎮海樓
之更鼓八面乃雷鼓也疊鼓者即今之登門鼓也崔

顥詩兩朝出將復入相五世疊鼓乘車輪其最大之

鼓名馨鼓馨音高

史記云堯始置敢見之鼓名曰登

聞鼓因下達上而施于明故曰登聞今上司出巡置
門鼓而獄中置監鼓有事則擊即此意也齊時兗州
刺史李崇治劫盜之法州則置一樓鼓各村皆置一
鼓盜發樓鼓亂搥村鼓亦擊俄頃聲聞百里無不擒
獲今時或遇盜發或遇火起亂擊樓鼓即此意也馬
總通曆曰帝嚳平共工之亂而作鼓論語播鼗武
注云鼗小鼓兩旁有耳今小兒嬉戲之搖鼓即其遺
像唐禮樂志曰羯鼓本戎羯之樂其音太簇唐明王

稱爲八音之領袖諸樂不可方也通典曰以其出于
羯中故名羯鼓其羯鼓錄云花奴擊羯鼓頭如青山峯手如白
簪花不墜宋璟曰花奴擊羯鼓頭如青山峯手如白
雨點今時樂工頭戴青氍帽故云頭如青山峯也事
始云腰鼓者即今之懸于項而平于腰者宋時有之
坡詩云腰鼓百面如春雷其細腰鼓倍名杖音強鼓
宋蕭思云十年好擊細腰鼓外夷之樂名都雲似腰
鼓而小其舞鼓者即今之優人倒卧置鼓于足上而
舞弄者是也俗名扛鼓樂記云帝嚳氏作鼗鼓注云
馬上鼓也禮記月令仲夏脩鼗長恨歌云漁陽鼗鼓

動地夾即此其外夷呼鼗鼓曰答臘一名拈鼓即羯
鼓也其三杖鼓始于唐時咸通中王文舉好弄三杖
鼓今越人及江北鳳陽之男婦用三杖上下擊鼓名
曰三棒鼓即唐時之三杖鼓也其石鼓者用宣王時
之臘碣也史籀之筆迹存焉韓昌黎石鼓歌而石鼓
有十散在陳倉野中鄭餘慶遷之鳳翔孔子廟晉時
有臨平石鼓擊之無聲張華奏取蜀中桐木作魚形
扣之聲聞數里出劉敬叔異苑臨海白鶴山吳興夏
架山俱有石鼓樂志云周官炮土而爲鼓鄭康成曰
即瓦鼓也今空中亦有燒缸鼓者大抵花園內石亭

中坐之事始曰少昊冒革以為鼓夏后時加以四足周時兵車之鼓有跗今之鼓架即其遺制也今文廟之一柱鼓名曰極鼓亦曰建鼓其最大之鼓名曰鼗詩云鼗鼓維鏞廣州岑溪縣有銅鼓雷州天寧寺亦有銅鼓

教坊

唐明皇開元二年于蓬萊宮側始立教坊以隸散樂倡優曼衍之戲餘見教坊使條

雲韶

雲韶部者黃門樂也開寶中擇廣州內臣之聰警者

得八十人令于教坊習樂賜名簫韶部雍熙初改名雲韶舊唐書曰則天如意元年改名雲韶府

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周以前皆用五聲以配十二辰至周武王克商從午至子天有七助故加文武二變聲是為七音五聲為體二變為和然則變宮變徵始于周也

諸調

筆談曰宮商角為正聲徵羽為變聲加變徵則從變

音學卷三
之聲已瀆矣隋鄭譯始調具之均展轉相生為八十四調清濁溷淆紛亂無統並流為新聲自後有犯聲側聲正煞寄煞偏字傍字雙半字之法然則今之胡部諸調皆源于鄭譯

小詞

筆談曰古詩皆咏之然後以聲依之咏以成曲謂之協律外有和聲所謂曲也唐人乃以詞填入曲中不復和聲此格雖云自王涯始然正元元和之間為之者多有在涯之前者又小曲有咸陽沽酒寶釵空之句按楊繪本事曲子云近世謂小詞始于温飛卿然

王建白居易前于飛卿久矣王建有宮中三臺宮中調笑樂天有謝秋娘一云望江南近傳一闕云菩薩蠻其詞非白不能及此信其自白始也按劉斧青鎖集隋海記中有望江南調即煬帝世已有其事矣

胡部

唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部今倍樂二十八調是也又有倍四本寫樂形類雅音而曲出于胡部此名胡部之始也復有銀莞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于雅樂筆談曰外國之聲

前自別為四夷樂唐天寶十三載始詔法曲與胡部合奏自此全失古注以先王之樂為雅樂前世新聲為清樂合胡部為宴樂

磬

皇圖要覽曰帝嚳始造鍾磬股廣三寸長一尺三寸半史記少昊制浮磬通典曰梁有銅磬乃今之方響也以鉄為之以代磬續事始曰南齊置鉄磬即今之雲板也貴妃善擊磬上賜藍田綠玉磬顓頊有浮金之鍾沉明之磬羽毛拂之磬振百里出博異志

琴

史記云伏羲氏斲桐為琴繩絲為絃二十有七長七尺二寸琴操曰琴長三尺六寸六分象周天三百六十六日廣六寸以象六合文上曰池下曰潢前廣後狹分尊卑也上圓下方法天地也五絃象五行大絃為君小絃為臣文武加二絃以合君臣之息自伏羲氏造始唐太宗為九絃琴曲十小調皆隋賀若弼所製故琴家但名賀若而已冷齋夜話云稽康遊洛西夜宿華陽亭彈琴有客詣之與共談音樂索琴彈之為廣陵散聲調絕倫以授康誓不傳人

瑟

史記云伏羲氏絙桑為三十六絃之瑟以脩身理性
世本曰伏羲氏作瑟五十絃黃帝使素女鼓之極哀
破為二十五絃按禮記長七尺二寸廣一尺八寸二
十五絃史記朱襄氏時大風振蕩草木不實命士達
作五十絃之瑟以平陰氣李義山詩錦瑟無端五十
絃一絃一柱思華年錢起詩二十五絃彈夜月不勝
清怨却飛來雅瑟二十三絃常用十九絃長八尺一
寸廣一尺八寸頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十
五絃或云即箏也

笙

明堂位曰女媧氏置笙簧又云隨作笙白虎通曰笙
有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙
古之善吹笙者王子晉董雙成漢桓帝魏杜夔大笙
曰巢小笙曰和有三簧大者十九簧交趾人多取
無柄之瓠為笙安十二簧吹之音律清響爾雅曰大
笙謂之竽

簫

世本曰伏羲作簫風俗通曰帝舜作簫其形參差以
象鳳翼十管長一尺二寸五經通義編竹為之長一
尺五寸博雅曰簫大者二十四管無底小者十六管

有底右之善吹簫者秦女弄玉簫史漢元帝漢靈帝其長一尺二寸二十四攄謂之雅簫一尺四寸十六攄謂之頌簫又有二十一管者乃軍中鼓吹樂也謂之矩簫並見禮圖祿山獻玉簫數管出雜錄無底之簫名洞簫赤壁賦云客有洞簫者是也夫簧者乃笙中之簧也詩注云簧乃笙竽管中之金葉也笙竽皆以竹管植于瓠中而竅其管之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簧也故詩云吹笙鼓簧

春牘

周禮笙師掌教春牘應雅牘樂竹大五六寸長七尺

短者一二尺虛中筩無底其端兩孔春者以兩手築地取聲賓醉而出以為竹節

箏

風倍通云箏乃秦聲也蒙恬所造十三絃上員象天下方象地中空象六合十二柱象十二月其一象閏柱高三寸象三才長六尺象六律乃仁知之器彈者用骨爪或銀甲代指一名長離按武夷君記謝英妃撫長離注云長離大箏也古之善彈者姓秦名羅敷昔高駢鎮蜀朝廷疑之一日聞樂聲知有改移乃題箏詩云依稀似曲繞堪聽只恐風吹別調中

琵琶

傳玄琵琶賦曰漢烏孫公主嫁昆彌念其行道之遠思慕故國作馬上之樂名曰琵琶隋音樂志曰曲頭頭琵琶出自西域非華夏之舊器也風俗通曰琵琶長尺五寸法天地人五行四絃以象四時唐賀懷智以鷓鴣筋作琵琶絃用鉄撥彈坡詩鷓鴣絃鉄撥響如雷西舍利國獻龍首琵琶高麗以蛇皮為槽楸木為面象牙為捍唐睿宗名琵琶曰玉環貴妃彈琵琶以龍香板為撥唐時康崑崙崑崙第一手段師又勝之又名圓腹唐王維微時為岐王所知今作琵琶曲名

欒輪袍琵琶曲又名轉關濩索六么之名坡詩轉關濩索動有神

阮

李氏資暇錄曰唐中宗時阮行冲為太常卿有人于墓中獲銅鑄之器似琵琶面員獻于行冲一云唐武后時蜀人蒯卽於古墓中掘得曰此乃阮伊容容所造乃命匠以木造之音韻清朗難以名之乃以阮伊容姓名呼之呼為阮公以其形似月聲合琴又名曰月琴其制四絃十三柱今人有呼為阮有呼為月琴者阮伊容乃晉時阮咸之字也黃廷堅詩手揮琵琶送

飛鴻身今親見阮伊容

笛

風俗通曰漢武帝時丘仲所造長一尺四寸七孔又云舊四孔京房加一孔商聲事文類聚云宋玉有笛賦然則遠于丘仲多矣又按太平御覽云黃帝使伶倫伐竹為笛吹之作鳳鳴則黃帝時已有笛矣漢丘仲所造但愈精巧耳古之善吹笛者馬融石崇之妓綠珠趙瑕詩長笛一聲人倚樓古詩橫玉叫雲天似水風俗通云笛音一定諸絃歌皆從笛為止明皇與兄弟同處妃子竊寧王玉笛一吹張祐詩云小窻靜

院無人見閑把寧王玉笛吹因此忤旨其鉄笛乃趙宋隱士劉廉道遊武夷奪秀亭劉善吹鉄笛有穿雲裂石之聲出方輿一覽

箜篌

釋名曰師涓所作靡七之音也應邵曰漢武帝使侯暉作箜篌注云侯暉樂工名也漢靈帝好之體曲而長二十四絃抱于懷中兩手齊彈隋音樂志曰箜篌出自西越非華夏之舊器也又云二十五絃本鄭衛之音以其亡國故號空國之侯

堽篪

世本曰堯篪暴辛公所作。乃周平王時之諸侯故詩有暴八諧蘇公蘇公作何人斯以絕之其詩曰伯氏吹簞仲氏吹箎既俱為王臣當恩如兄弟其相應和如簞箎也大者長一尺四寸八孔小者長尺二寸七孔簞與埴同以土為之上銳底平如秤錘六孔一云八孔大如鴈卵曰雅埴如鷄子曰埴埴後魏河澗王之婢名朝雲假為老嫗吹箎羗胡泣服投降語曰快馬健兒不如老如吹箎

管本作箎一作瑄

風俗通管如笛六孔并兩節而吹之孟子曰管籥之

晉詩云貽我彤管欵女使赤心以事夫人也李白詩鳳簫龍管行相催

籥與龠同

風倍通伊耆氏作籥說文云音律如笛三寸三孔以和衆聲大籥謂之產中者謂之仲小者謂之約爾雅云三孔笛也又云六孔廣雅云七孔

方嚮

即今之雲板也胡部無方嚮惟太宋內庫片鉄方嚮應二十八調出明皇雜錄

鐸

大黔軍法司馬執鐸號令之限度金鐸金鈴金舌木
鐸金口木舌其文事振木鐸武事振金鐸書云孟春
遵人以木鐸徇于路晉孫勗路逢趙賈人有牛鐸識
其聲及掌樂樂聲未調曰得趙之牛鐸則諧

拊

周禮大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊注云拊形如小鼓
以革為之內充以糠

拍

樂府雜錄云明皇使黃旛綽撰拍板說文云晉魏時
有宋纖者善擊節以拍板代之此其始也通典亦云

明皇以拍板代擊節之始

準

通典曰準長一丈十三絃中央一絃直畫分寸以為
六十律

觱篥

說文云羌人所吹以驚馬之樂何永夫獨言出于龜
茲國其聲悲切本名悲篥唐德宋時有尉遲清極善
吹出明皇雜錄通典云胡人吹之以驚中國之馬以
笳為首以竹為管所法者角音故曰角即今之畫角
角長五尺形如竹筒唐鹵簿軍中皆用之白樂天詩

音集卷三
五
剪削乾蘆插寒竹九孔漏聲五音足或云即今之頭
管也今牧童剝樺樹皮卷成甌箎以竹為管其聲應
蕭笳乃高麗國之樂也一名長離呂洞賓會鍾離先
生于武夷山謝英妃撫長離乃甌箎也呂阿香夏圓
腹乃琵琶也

角

內傳曰玄女請黃帝制角二十四以警衆禮義纂云
蚩尤率魑魅與黃帝戰帝命吹角作龍吟以禦之蓋
其始也後世軍中制之以司昏曉即牧童昏曉吹之
即其遺事或曰五音三曰角為民其所吹之曲云為

君難為民難難又難紹興初有吹角老兵題詩譙樓
曰畫角吹來歲月深譙樓無古亦無今不如歸我龍
山去松竹青青何處尋

胡琴

王仁裕使荆渚高從誨出十妓彈胡琴從誨詩云紅
妝齊抱紫檀槽一抹生絃四十條東坡詩云紫衫玉
帶兩部前琵琶一抹四十絃今之胡琴三絃琵琶四
絃上云四十絃錄此希博雅正之

橫吹去聲尺偽切

古今樂錄云吹者胡樂也漢時張騫入西域傳之

胡笳

杜摯笳賦序曰昔李伯陽避亂入戎狹而心懷土捲
蘆葉為笳吹之故名胡笳一云張騫使西域傳其法
于西京惟得摩訶變勒一曲李延年因胡笳曲更造
新聲二十八解以為武樂有出塞入塞楊柳等十曲
戎昱詩云綠瑟胡笳誰妙彈山人杜陵名庭蘭按白
帖云蔡邕女琰陷羗胡為胡笳十八拍又沈達集大
胡笳十八拍世號沈家聲其胡笳九拍號祝家聲

嘯葉

嘯

事始曰今小兒口噙嚮板草于舌端吹之古謂之嘯

葉此則管木之流也

祝歌

禮樂志曰聖人作為控楬即祝歌也通曆曰帝嚳平
共工之亂作控楬狀如漆桶方四寸深一尺八寸按
韻府祝歌樂器也形如木虎畫云合歌祝歌

鉦

鏡也柄中上下通似鈴坡詩疲馬還思卷旆

鉦

鏡

說文云小鉦也如鈴無舌禮云以金鏡止鼓又曰鼓

鐸振鏡

筑音竹

雜錄云筑似琴以竹為之大頭安十二絃或五絃以竹擊之漢高帝擊筑歌大風之詩

正

說文云土器也可鼓中虛善容外員善應易曰有孚盈缶詩之宛丘擊缶乃上古之器即今盎盎之類莊子鼓盆墨子吟缶趙王為秦王擊缶

都曇荅臘

本外夷樂都曇似腰鼓而小荅臘即楷鼓也

卷十終 卷終

新鐫古今事物原始全書卷之十四

明臨安徐炬明夫采輯

仁和張棟仲明校正

巾

說文云古以皂羅裹頭名曰頭巾蔡邕獨斷曰古者有幘無巾王莽禿始設以巾唐武德初置平頭小樣巾武后內宴賜百僚絲葛巾筆談曰今人所戴頭巾不同唐之巾四脚二繫腦後二繫頷下服勞不脫今人不繫頷下而兩帶遂為虛設今時之唐巾後有兩帶者乃宋制也今之方巾乃我

朝楊維禎戴方巾見

太祖問其中名禎曰四方平定巾上喜令庶人皆得戴之謂其中名之美也

帽

通典曰上古衣毛帽及成王問周公曰舜何冠周公曰古之人右帽而領取其覆首之義即今小兒所戴之頭衣也古者有冠無幘冠下有纚以繒為之後世因施帽于冠自乘輿燕居下至士庶無爵者皆戴之唐李晟與朱泚戰戴綉帽鄧通戴黃帽唐初以縠為帽炙轂子曰席帽也本羗胡以羊毛為之秦漢時鞞

以故席女人亦服之四緣垂網子飾以珠翠名曰韋帽吳處厚青箱雜記宋仁宗天聖以前用光紗天聖以後用南紗五代明宗時吐蕃披虎皮以拜落其羶帽其白帽名白接羅晉山簡醉倒着之注云取白鷺翅背長翰毛為之

大帽

本野老巖叟之服唐時以皂縠為之以隔風塵談苑曰後魏孝文帝自雲中徙代以賜百寮五代以來惟御史服之宋淳化初宰相學士御史北省尚書省五品以上皆令服之其制自後魏始

帷帽

唐車服制曰帷帽創于隋代永徽中施裙及頸今世士人往往用皂紗全幅綴于油帽或氈笠之前以障風塵為遠行之服蓋本于此又有面衣前後全用紫羅為幅下垂雜以他色為四帶垂于背為女子遠行乘馬之用亦曰面帽西京雜記曰趙飛燕為皇后女弟昭儀上襜三十五條有金花紫羅面衣則漢時已有面衣矣

幅巾

古庶人服之士則冠矣漢末王公多委士服以幅巾

為雅素則幅巾古賤者服也漢末始為士人之服袁紹戰敗幅巾渡河是也

幘頭

二儀實錄曰古以皂帛三尺裹頭名曰幘頭黔首以皂絹裹髮至南北朝周武帝始用紗唐時惟人王用硬脚趙宋有直脚曲脚五等一云梁高祖始布漆于紗施鉄為脚

帔

實錄曰三代無帔秦時有披白以縑帛為之漢以羅晉永嘉中制絳暈帔子唐開元令三妃以下通服之

是披帛始于秦制帔始于晋矣今代帔有二等霞帔非恩賜不得服為婦人之命婦而直帔則通用于民間也唐制士庶女子在室搭披帛出嫁披帔子以別出處之義今仕族亦有循用者

弄絲

禮記皇妃祭先蚕黃帝元妃西陵氏養蚕之始書曰厥貢漆絲月令云分繭稱絲杜陽編云唐代宗時彌羅國貢碧金絲其國大桑連數十頃蚕長四寸其色金其絲碧表裏通瑩搜神記上古時有人遠征家惟一女與馬女思其父戲馬曰汝能迎得吾父吾將嫁

與汝馬乃絕韁而去得父還後馬見女輒怒父恠之女以實答父大怒殺馬曝皮於庭女至皮所忽蹙然卷女而行後於大樹枝上得女及皮盡化為蚕既死因名其樹曰桑桑喪也此蚕桑之始也今馬頭娘是其故事

袞

易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華虫作會宗彝藻火黼黻絺綉以五采彰施于五色作服汝明事始曰黃帝作畫像于衣上以似天故有袞龍之頌至舜始

備十二章按書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍
華虫作會宗彛藻火粉米黼黻絺綌以五采色施于
五色服是上衣下裳之制始于黃帝而成于舜注云
日月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華
虫取其文也宗彛者乃虎雖音也取其孝也藻乃水
草取其潔也火取其明也粉米乃白米也取其養也
黼若斧形取其斷也黻兩已相背取其辨也絺者亦
綉也日月星辰山龍華虫六者會之于衣會繪也宗
彛藻火粉米黼黻六者綉之于裳所謂十二章也華
虫雉也黼者白與黑相次文也其昼形作斧取其威

斷也以絳帛為質白黑為文家語云黃帝始作衣裳
世本曰黃臣之臣伯余作淮南子曰伯全作說文云
皆黃帝臣也

錦繡

拾遺曰員嶠山環丘有水蚕以霜雪覆之成蠶其色
五采堯時海人織錦以獻后世效之染成五采以織
成錦古錦有博山茱萸交龍蒲菹之名漢宋有螭虎
灵芝界地八宝之類舊規十月賜李士以錦長祆事
始曰繡乃西施所造非也按虞書舜命禹曰予欲觀
古人之象日月星辰山龍華虫作繪宗彛藻火粉米

黼黻締綉五采然則始于黃帝而備于舜時明矣織
曰錦刺曰綉漢武帝賜范昆張德等綉衣持節今稱
御史為繡衣始此

纈

實錄曰秦漢以來皆有不知何人造始梁陳間貴賤
通服之唐玄宗時柳婕妤適趙氏性巧使雕工鏤板
為雜荅打為夾襖初獻皇后一疋代宗賞之初官人
依樣製造甚秘漸出徧天下矣夾纈之制疑自此始

朝服

晉與服志曰漢志云郊天子賜各執事服各如其方

色百官不執事服常服絳衣以從

黻鞞

明堂位曰黻舜所作以尊祭服三代增以畫文蓋冕
服之鞞也春秋正義云戰國以黻非兵設則去之蓋
太古蔽膝之法象也冕服謂之黻朝服謂之鞞

袍

周公燕居抱成王而施袍始戰國須賈贈范雎以綈
袍唐時服袍者下始加欄袍色用緋紫綠皆視其品
之高下庶人以白陳慶之攻魏麾下悉着白袍所向
披靡諺曰千軍萬里避白袍李白夜月乘舟于采石

江衣官錦袍武后賜狄仁傑紫袍又自制金字袍十二領以旌其忠狄仁傑自制紫駝袍以舊絮兼象麻為之者名曰緹袍

公服

筆談曰中國衣冠自北朝以來全用胡服窄袖大抵緋綠唐武德貞觀中猶爾至開元後稍博矣通典曰周宇文護于袍下始加襴遂為後制

裘

黃帝出軍訣曰帝代蚩尤未克夢西王母始遺以道服并玄狐之裘蓋上古衣帽皮之遺象也孟嘗君有

狐白裘李代遺蘇秦黑貂裘以游秦周昭王以青鳳之毛為裘有子曰晏子一貂裘衣三十年嚴子陵披羊裘王恭雪中披鶴氅裘西京雜記司馬相如初貧以鶉鷄裘貫酒晉時有雉頭裘武帝焚之李白衣紫綺裘宋時有氈裘坡詩提戈入市畏氈裘武則天賜張昌宗以集翠裘武后令狄仁傑與賭此裘狄以所衣紫駝袍為敵后曰不等價狄曰此大臣朝見奏對之服也昌宗累局褫裘謝恩而出董威得殘繒敗帛結以為裘名百結裘魏文侯見負芻者反衣裘問其故曰惜其毛也文侯曰汝不知裏壞而表何存淮南

子曰天下無粹白之狐而有粹白之裘取諸衆白也

綾

唐褚遂良九世孫造綾之始今杭州褚家堂立祠名通聖祠至今祀之炬按漢官典則云漢尚書入直供青綾白綾之被則漢時有綾矣疑褚公所造乃今之蒼綾耳

紗

漢時馬融設絳紗帳以授生徒宋天聖以前用光紗天聖已後方用南紗縐紗名曰縠坡詩世味薄如縠布帛

禮運曰昔先王之世未有絲麻衣鳥獸之羽皮至黃帝堯舜乃垂衣裳而治天下以絲麻布帛為長大之衣始漢梁冀嘗會客佯爭酒失盃而汗之偽怒而燒之布得火燃如灰垢尽火滅燦然潔白即今之火浣布出魏志說文云帛繒也書曰五玉三帛諸侯庶子執纁公之孤執玄附庸之君執黃漢文帝存問長老年九十以上賜以絮帛

綾文布

周制五十方衣帛范氏曰古者庶人老耄而後衣絲其餘則麻枲而已隋文帝焚綾文布即今之花雲布

也鄱陽王焚筒布即今之細布飛苓之類

臂綵

晉武帝選士庶女子以緋綵繫其臂今定親亦有用
繫臂綵者杜牧之詩云絳綵猶封繫臂紗

克絲

事始曰起于宋其樓閣百花龍鳳等樣極其工巧今
時頗尚之

帳

周官幕人掌帷幄幕帟之事注云四合象宮室曰幄
王沂居帳也說文云帳張也一曰幬漢融施絳紗帳

以授生徒今稱教學者為何處設帳其義本此唐全
昌公主有珠帳漢武帝雜天下玳室為甲帳乙帳漢
時尚書郎起艸更直用青縑帳范文正公延賢士胡
璩孫復之徒晝夜讀書于帳中帳頂如墨黑色後示
子孫曰尔父少年勤學灯烟迹也謂之黑色帳其流
蘇帳按漢禮樂志云古用于宮簾今用于帷帳蘇者
紫蘇即水蘇取其芬香也以五綵盤線錯為同心而
下垂如水之流下故曰流蘇詩餘云流蘇帳煖金雞
曉琵琶記流蘇帳煖報金雞即此一義杜陽編唐元
載得紫綃帳于南洞即鮫綃之類冬月寒不能入暑

則涼生臥內不知為帳但見紫氣而已吳越錢王瑾三十無子納妾生弘俶十餘子夫人慈愛如山一置銀鹿帳前坐諸兒于上弄之內傳曰王母為帝設九真十絕妙帳此其始也

幕

說文曰帷在上曰幕韓詩黃簾綠幕朱戶閉唐懿宗賜公主以瑟瑟幕紋如碧絲貫以真珠蚩雨不濡天室遺事云唐時長安士女遊春解裙四圍如幕謂之裙幄遇雨則張油幕

帷

說文云帷帳屬一曰幌史記孔子見衛夫人在絺幪中拜之范仲淹娶婦或傳女家以羅綺為帷幔公曰當火于庭單帳謂之禕山谷詩風流付枕禕

幔

六韜曰天將雨不張幔蓋拾遺錄曰周穆王有鸞章錦幔蓋周始有其物也說文云幔乃帳屬吳趙夫人指間織錦號機絕方寸帛上綉五岳四海號針絕神膠續髮織成為幔仍將一髮拆為數縷號絲絕韋逞母宋氏得周官之旨隔絳紗幔授生徒百餘出晉史

氈

事始曰三代時王大旅則張氊案設皇邸注云以氊為床于幄下周官掌皮供毳毛為氊則周制也或曰黃帝作旃古氊字

毯

說文云始于周晉張軌傳云毯布三萬疋毛席織五彩唐白樂天紅錦毯歌揀絲練線紅藍染織作披香殿上毯

茵褥

說文云茵者車之重席也虎皮謂之文茵事始曰褥者席下襯也唐元載妾薛瑤英有却塵褥言是却塵

獸毛所為齊褚澄有白貂坐褥漢王暢為南陽太守時尚奢侈暢獨用皮褥布被以矯俗黃帝內傳曰王母為帝設七室登真之床敷華葺淨光之褥蓋褥是黃帝時始至后漢時趙飛燕女弟昭儀上皇后以鴛鴦之褥

衾

召南小星詩云抱衾與裯注云衾火被也裯單被也三代時所制即孔子所謂長一身有半可以覆足其鴛鴦被乃趙皇后趙飛燕女弟趙昭儀所制始出西京雜記所謂鴛鴦衾者即今之被橫頭用以異色名曰

當頭于其橫幅分缺二穴如月以叩頸此古之鴛衾也古詩云文彩雙鴛鴦裁為合歡被孟宗少游學其毋制十二幅被以招賢士共臥庶得聞君子之言梁時裴之橫不事由產其兄之尚作狹被蔬食以激之橫曰大丈夫富貴當作百幅被後得功果作百幅被漢官典則云漢尚書入直供青綾白綾被或錦被

大袖衣

商周時宮內世婦服之至唐武后襦裙大袖為行礼之始開元中婦見舅姑戴步搖插翠釵今大袖之制蓋起于此

襖子

唐輿服志襖子燕服也即古之褻服亦謂之常服江南以巾褐裙襦北朝雜夷狄之制乃有長帽短靴合袴襖子之類朱紫玄黃雜色各從所好若非元旦大會一切通用蓋取其便于作事今時襖子自北齊始

背子

秦二世詔衫子上朝服加背子其制袖短于衫身與衫齊而大袖今又長與裙齊而袖寬於衫蓋自秦始皇

衫

輿服志曰唐馬周上儀禮無服衫之文三代有深衣

謂襴袖標為士人之上服開袴者名鞅袴衫庶人服之即今四袴衫也蓋自馬周始實錄曰汗衫即古之中單也古者朝宴之服必有中單郊饗之服必有明衣至漢高祖與項羽戰汗透中單遂名汗衫之始唐志曰馬周以三代布深衣因於其下著襴及裾名襴衫以為士服今舉子所衣者即襴衫之始也

裾

梁簡文詩羅裾宜細襴先是廣西婦人衣裾其後曳地四五尺行則以兩婢前攜簡多而細名曰馬牙簡或古之遺制也與漢文帝后宮衣不曳地者不同韻

書曰襴裾幅相攝也今北方尚有貼地者蓋謂不纏足之故歆裾長以掩之也杜牧詠襪詩云五陵年少欺他醉笑把蒼前出畫裾蓋唐時裾長亦可以掩足也畫裾今俗盛行

衫子

三代女之衣與裳連如披襖短長與裾相似秦始皇方令短作衫子長袖犹至于膝宜衫裾之分自秦始也又云陳宮中尚窄衫子總用八尺當是今制也

半臂

實錄曰隋大業中內官多服半臂餘皆長袖唐高祖

減其袖謂之半臂。一名背子。束子珣迂遊擊將軍服錦半臂。今士人競服之。隋始制之也。

抹膏

一名襴裙。或曰即合歡帶也。隋煬帝詩錦袖淮南舞。室抹楚宮腰。謝偃詩細風吹室抹。輕露溫紅紗。盧照鄰詩娼家室抹。蛟龍被。然則抹者女人之脇衣也。崔豹謂之腰綵。引左傳以為袒服。陳灵公袒服而戲于朝。蓋袒者近身衣也。疑即唐時訶子之類。室抹在外。以束裙腰者。視畫圖古美人之收。可見矣。古詩所謂楚宮腰抹。細風吹是也。若以為貼身之袒衣。則風不

能吹矣。其制自後而圍向前。今時之合歡帶。明矣。沈約詩領上蒲朶。綉腰中合歡綺。是也。

訶子

貴妃私祿山。祿山狂悖。以爪傷妃。曾乳間。遂作訶子之飾。以蔽之。今婦人用以蔽乳。方言名曰襴裙。乃其遺事也。事見唐宋遺史。

襟裙

說文云襟交衽也。或作衿。論語者五經之管轄。六藝之襟喉。裙衣裏也。人不通古今。馬牛而襟裙。

衽袂 弥 弊切

說文云兩襟衣交接之處張良傳楚必歛衽而朝其左衽乃夷俗也袂者袖屬蕭鳳使玉門關其弟頻頻勸酒謂兄曰醉中分袂不悲今朋友相別曰分袂

紳

大帶也古者搢笏于紳謂之縉紳謂插笏于帶也其制始于周

帶

易曰或錫之鞶帶注云鞶大也即今之鳶帶之屬劉馮事始曰帶所以結束衣服者古有腰帶以革為之以纊為帶自秦二世始

靴一作鞞

事始云釋名本胡履始于趙武灵王好胡服乃始作短靴以黃皮為之後漸為長靴軍民通服之梁蕭琛著虎皮靴其女靴亦趙武灵王所制初用以黃皮短靴後漸以長靴唐馬周殺其靴加以靴韁裴叔以羊皮為之隱麋加以帶子裝束今遼東軍人着之名曰護臘而并州婦人臨水浣衣亦著此靴古時有舞靴太白詩青黛畫眉紅錦靴楊廉夫詩綉靴蹴鞠勾驪樣羅帕垂收女直腰

襪

實錄曰三代時有之謂之角襪前後兩相承中心繫之以帶至魏文帝吳妃乃始裁縫以綾羅為之即今之襪也多韃子曰足衣也文王伐崇而襪繫帶已見于商時馬嵬姬得貴妃錦襪一隻每遇過客一翫出百錢獲錢數萬出太真外傳

袴

千
私室搜神記晉時始有袴按漢外戚傳霍后令宮人皆為窮袴注云即今之裊襠袴多用帶有前襠不得交通齊魯謂之襠閔西謂之袴唐婁師德為豐州都督以貳為袴率軍屯田積谷百萬又按史託屠岸賈

滅趙氏趙朔之妻有遺腹生男賈索之夫人置之袴中置自此始也今時武士大口袴是魏文止馬袴也

禪

禪褻衣也漢司馬相如著犢鼻禪晉阮咸七夕晒犢鼻禪以三尺布為之前後各一幅中裁兩尖襠交湊之今之牛頭子禪乃農衣也始于西戎以牛皮為之今之皮褲亦然夏時用絹長至膝周文王制禪長于膝今吳中婦女多穿大脚開襠禪獨浦城婦人不穿褲廣西土官婦女亦不穿禪著裙五六層其後曳地四五尺蓋夷俗也唐人以荅上晒禪為殺風景

多穀子曰三代謂之角襪今名膝襪曹子建洛神賦曰凌波微步羅襪生塵楊貴妃錦拗襪杜牧詩云鈿尺裁量減四分纖々玉筍裹輕雲五陵年少欺他醉嘆把蒼前出畫裙今婦人不著女襪者李白詩云履上足如霜不著鷓鴣頭襪唐時亦然

脚帶

古無此物群書無載或云妲己乃雉精足猶未變故裂帛以裹之後習俗既久以為女子足小而美也

鞋

實錄曰古云鞮以艸為之謂之屨以皮為之謂之履夏時以草周時以麻晉永嘉中以絲唐時馬周始以布為之乃名曰鞋注云鞮古鞋字杜詩黃帽青鞋歸去來注云即芒鞋也山谷詩桐帽棕鞋稱老夫然則芒鞋見于唐而棕鞋見於宋矣

屨

事始曰步屨一曰舞屨吳王宮中有響屨廊以榿梓板鋪于地上西施行則有聲故名響屨節婦人通服之唐韓偓屨子詩云六寸膚圓光綴々唐尺雖短言六寸想亦不纏足也梁簡文詩畫屨重高牆注云畫

者繪以五彩高墻者潤頰也今之高底鞋類之襪即履之類

履

釋名曰鞞乃小兒履也一曰舞履也爾雅云单底曰履三代以皮為之亦有以葛為之詩云糾糾葛履是也始皇時以蒲為之名鞞鞋二世加以鳳頭即今無後跟之涼鞞也晉永嘉時用黃州宮中妃御皆著之即今黃草鞋也梁武帝易以絲名曰解脫履至陳隋間吳越大行而樣差多詩云足下絲履五文章平頭雙子提履霜唐書東女國名曰鞞鞞履今鞞鞋不纏

足者曳之今纏足者以絲為鞋乃梁制也以羊皮鋪金箔為之極其奢巧是三代之遺意也以蒲葛麻草為之則古今之通用也鞋頭上用以鳳頭伏鳩則仿于秦漢綉以雲露花草則昉于唐大曆間五朶百合及高底鞋即古之重臺鞋也琴面鞋即笏頭履也婦人之鞋底以二色帛前後二節合成則元時名曰錯到底但不知始于何代爾革履謂之鞞即今皮鞋之類禮記向長者履則跪而迁履跪而納履侍坐于長者履不上于堂解履不敢當階

實錄曰單底曰履復底曰舄三代皆以皮為之崔豹古今注曰舄者以木置履下水溫不畏古者祭服則用之故朝服謂之履燕服謂之履也

手巾

禮曰浴用二巾上絺下絺雖上下異用而無異名此宜三代時有之王莽篡漢漢王闕伏地而泣元后親以手巾拭其淚巾雖始于三代而手巾之名實始于漢今稱曰悅是也禮內則云生男則設瓠于門左生女則設匏于門右取事人佩巾之義

襜褕

史記成王幼在襜褕之中程嬰以襜褕匿孤兒安祿山生日後三日召入禁中以錦綉為襜褕裹之使宮人以綵輿舁之

帕

實錄曰禹會塗山步卒始以紅綃帕抹額為軍容之盛飾唐高宗募士討吐蕃俱戴紅抹額白樂天詩五陵年少來應詔樂天詩云五陵年少爭纏頭一曲紅綃不知數賈知微遇魯城夫人杜若蘭以秋雲羅帕裹丹五十粒與之曰此羅帕是織女採玉壘織成後大雷雨失帕所在今時婦人用御羅帕及皂包頭亦

習俗之移人耳

蓋頭

起于戎狄用以障身南宋以前以皂羅五尺為之裹頭今人家婚娶以方巾蓋頭羅扇障面王公之家亦用之遇喪事則用麻名曰孝變其事始于南宋前

纓

說文云冠絲也即兩邊垂下而結于領下者淮南子曰唐虞以上布冠無纓堯舜之世始加以纓仲叔于奚請曲懸繁纓以朝許之而孔子惜之纓一曰即絃也管仲鏤簋朱絃君子以為濫矣周時新叅舅姑手

持五彩香纓今時新婦手持綵帕此周時之遺事也

褚

顏師古曰以綿裝衣曰褚史記漢賜南粵上中下三褚古詩著以長相思亦為著絮也李主國用不足民間鶩生双子柳條結絮皆稅之出邵訥聞見錄

錦纏頭

唐王元宝富而無學常會客明日人問必多佳話元宝曰但費錦纏頭耳詩云笑時花近眼舞罷錦纏頭注云錦纏頭乃歌舞者之利市物也楊妃外傳云謝阿蛮善舞明皇按樂於清元殿寧王吹玉笛上持羯

鼓貴妃琵琶秦國夫人端坐視之上戲曰樂籍今日
幸得供奉夫人請一纏頭對曰豈有大唐天子阿姨
無錢用耶遂出三百萬

幘

輿服志曰幘者用之以覆髻凡救護日蝕著絳幘者
所以助陽也武士著絳幘所以成威也

幘

說文云幘者婦人之喪冠也孔明遺司馬懿巾幘之
辱即此

香囊

唐時公主下降乘七寶步輦四邊綴以香囊內貯辟
邪瑞麟異香皆異國所獻

橐

召公美公劉厚於民也其詩曰乃裹糒糧于橐于囊
毛傳曰大曰橐小曰囊朱子曰有底曰橐無底曰囊
太平御覽曰古行者之食以布囊貯糧則是布囊為
裹糧之用自公劉之世已然矣始於夏時

旃旆

說文云旃者曲柄旗也禮云通帛為旃孟子曰招虞
人以旃其旆者乃幡幔之屬詩曰白旆央央今酒家

縣旗于竿上名曰酒旆是也

繩

史記燧人氏立傳教之臺作結繩之政易係辭云上古結繩而治後世聖人易之以書契謂黃帝也

百索

魏書云宋齊以魏為索虜蓋用索辨髮也今人父母亡用麻皮以繚髮俗云披麻帶孝即此

長命縷

小兒項下以五色綵線為索繫之名曰長命縷一曰百索風俗通曰漢時五月五日以紅線繫臂令人不

病瘟一名長命縷一名五色縷以示婦人蚕功成也

雨衣

事始云凡雨衣大抵始于周左傳陳成衣製杜預注曰製者雨衣也炙穀子曰以油絹製之及油帽後世易之油紙乃春秋陳所製始

拂廬

唐書云吐蕃處於大氊帳中名曰拂廬高宗永徽五年吐蕃獻之高五丈廣袤二十七步其後豪貴稍以青絹布為之其始以拂于穹廬故名宋朝每大宴犒亦設於庭名曰拂廬直

瞑帽

吳王夫差不聽伍子胥之諫後越伐吳吳王將死曰
吾何面目于地下見子胥乃為瞑帽而死注云瞑帽
即面帛也今人死或以帛或以被掩面即其故事

呂眾

風俗通曰北狄之婦冠也或皮或紙以朱漆為之俗
云漆光頭是也

偏衫

史記云後魏宮中常作佛事見僧尼自恣偏袒右肩
乃賜一邊衣與之名曰偏衫全其兩肩也

事物原始
卷高終

卷終

新鐫古今事物原始全書卷之十五

臨安徐炬明夫著

仁和張煥仲明校

佛

漢明帝永平八年聞西域有神其名曰佛因遣使之
天竺求其道得其書及沙門以來其書大抵以虛無
為宗貴慈悲不殺以為人死精神不滅隨復受形生
時所作善惡皆有報應故所貴脩煉精神以至為佛
善為宏濶勝大之言以勸誘愚俗精於其道者號曰
沙門于是中國始得其術圖其形像而王公貴人獨

楚王英最先好之注云天竺者西域國名沙門即桑門也僧精于其道號沙門唐言勤息善覺謂之沙門

菩薩

華言云善者普也薩者濟也言能普濟衆生也

僧

漢明帝遣蔡愔等往天竺訪僧法見摩騰乃要還漢地此中國有僧之始漢時聽陽城侯劉峻等出家此中國之人為僧之始也新唐書傳奕上疏曰浮屠法漢明始立胡祠惟西域桑門自傳其教西晉已上不許中國削髮胡石符亂華乃弛其禁中國削髮為僧

自此滋甚始入中國之僧名迦釋摩騰竺法蘭

浮屠經

漢哀帝時博士弟子秦景始傳浮屠經此佛書行世之始至晉安帝時姚興命鳩摩羅什翻譯佛書中國梵夾書始盛于此

佛像

漢書云霍去病遇焉者山得浮屠王祭天金神為天神之主今佛像是其遺法炬按鄴城舊亭云永平十年經像初來中國也

佛塔

高僧傳云唐僧會于吳赤烏十年至建鄴孫權使人
求舍利子既得之權乃造塔藏之此中國造塔之始

戒壇

唐懿宗時置戒壇度僧尼後世戒壇始此今杭州錢
唐門外有昭慶寺內有萬善戒壇每年三月初三日
開戒壇遠近僧皆至焉禪家五戒一曰不殺生命二
曰不偷盜財物三曰不聽淫聲四曰不飲酒茹葷五
曰不妄言戲語

法門

文殊問維摩詰曰何等是不二法門維摩默不應

文殊曰善哉善哉無有文字言語是真入不二法門

方丈

唐高宗使王玄策之西域至毗耶城有維摩居士室
以手板縱橫量之遂得十笏故云方丈

蘭若

梵言阿蘭若人皆曰寺也或曰無諍也或曰空靜處
也殊不知蘭香草也若乾草也所謂清淨草菴之意

佛經

漢明帝永平中摩騰竺法蘭以白馬馱經至東都即
四十二章中之經也中國之有佛經蓋其始也

釋道卷三
譯經

漢自永平後摩騰首譯四十二章佛經歷魏晉南北朝皆有翻經館唐置譯經潤文之官元和間廢之宋太宗興國中復興其事置譯經院也

談玄

寶林曰佛涅槃時告迦葉曰吾清淨法服以付汝迦葉傳阿難二十八代至達磨梁普通中自南天竺泛海至廣州後止崇山住少林寺傳惠可中國談禪自此始也

稱釋

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

喫長齋

梁武帝用釋氏法喫長齋斷魚肉一日惟菜羹糲飯而已孟子註云梁武帝宗廟以麴為犧牲今人獻神佛以粉麵為素三牲此其遺事

脩醮

唐肅宗時置道場于三殿飾宮人以為神帝命人臣膜拜后世宮殿脩醮始此

寺觀賜額

事物紀原云先自迦釋摩騰竺法蘭從西域以白馬馱經來漢明帝于東都城外立精舍以處之初止鳩臚寺因創白馬寺此僧寺之始至隋煬帝改曰道場後復曰寺是則僧寺之名始于漢而道場之名始于隋其西廂記云相國行祠寄居蕭寺凡僧寺稱蕭寺者其事始于梁武帝凡造佛寺即命蕭子雲飛白大書蕭字

度牒

唐會要云武后延載六年敕天下僧尼隸于祠部

禮部此轄僧之始明皇天寶六年楊國忠制僧尼於祠部給度牒此僧尼給度牒之始宋神宗時錢公輔言祠部遇歲飢河決鬻度牒以佐一時之急神宗曰程顥言不可賣度牒為常平本何如王安石曰今度牒所得可置粟四十五萬石若凶年人貸三石可全十五萬人之性命所剃者三千人頭耳高宗曰一度牒不過三百文一人為僧則一夫不耕其所失豈止一度之利劄住數年其徒自當少矣

淨水供佛

東坡于齊安江上得黃石二百九十八枚精明可愛

以古銅盆貯遺佛印自後山僧效之皆以淨水注石
為供自東坡始也

大千世界

維摩詰曰一千世界謂之小千而一千小千世界謂
之中千而一千中千世界謂之大千

三塗六道

張九韶曰三塗即三慾也一曰色慾門上尸道天塗
界二曰受慾門中尸道人塗界三曰貪慾門下尸道
地塗界六道者曰天道人道魔道地獄道餓鬼道畜
生道唐高祖武德九年太史令傅奕上疏請除佛法

曰佛在西域言妖路遠漢譯胡書恣其假托使不忠
不孝削髮而揖君親遊手遊食易服而逃租稅偽起
三塗謬張六道

沙汰僧道

唐高宗武德九年傅奕請帝除佛法帝下詔沙汰天
下僧道尼士之始南北朝魏崔浩勸魏主燹盡誅天
下沙門毀諸佛像從之塔廟在魏境者無復孑遺誅
沙門僅見此

火宅火居

唐鄭熊番禺雜記云廣僧有室家者謂之火宅僧陶

穀清異錄云大相國寺僧有妻曰梵嫫亦曰房老而道士有妻亦當曰道嫫今日火居道士

僧謚

洪明集曰後魏太祖時僧法果卒賜謚趙胡靈公之始

僧封

洪明集曰後魏太祖封僧法果輔國宜城子加忠信侯安城公唐封僧不空為肅國公僧之得封始此

尼

晉時洛陽阿潘出家為尼姑之始晉何充捨宅此捨

地為尼姑菴之始薩婆多師資傳曰宗元嘉十一年師子國尼鉢索羅等於建康南林寺與尼惠果淨音等受戒法事此尼受戒自惠果等始

道

按金闕玄元太上老君八十一化圖說第一化云太上老君生乎無始起乎無因為萬道之先元氣之祖無光象聲色微妙之中自然而生又按道可道章云道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門天下

皆知章云天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作而不辭生而不有為而不恃功成不居夫唯不居是以不去持盈章云持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道其間多寓至理故我

太祖高皇帝於洪武七年冬序老子道德貞經云斯經乃萬物之至根王者之上師臣民之極寶非金丹

之術也

道士

黃帝內傳有道士行禮之文宜為有道之士也周穆王因尹真人草樓之觀召幽逸人居之謂之道士是則周時始有道士之名也孫晟少為廬山道士徒被師逐出乃易儒服此道士還俗之始也廬山記云南唐道士譚紫霄賜號金門羽客之始唐代宗時李泌乞為道士賜以紫衣之始南北朝魏立天師道場受方士寇謙之之符錄道家之法始盛於此

道紀司

宗哲宗時立道士學後世立道紀司始此

三清

玉清宮元始天尊居之上清宮多寶天尊居之太清宮混元老君居之即道德天尊故曰三清唐高宗乾封元年進號老子為太上玄元皇帝天寶二年加號太聖祖六月又加號大道玄元皇帝二十年又加號大聖祖金闕玄元天皇大帝宋大中祥符六年制謹奉上真元皇帝至號曰太上老軍混元上德皇帝老子字伯陽謚曰聃指李為姓名耳周時為守藏室史漢桓帝親祠老子於濯龍宮用郊天樂

符水

龍魚河圖曰天遣玄女授黃帝兵信神符制伏蚩尤黃帝出年訣曰蚩尤無道帝討之夢西王母遣人以符授之帝悟立壇有玄龜從水中出始傳符錄也漢獻帝時張角奉事黃老號太平道呪符水以療病衆共神之角弟子周流四方轉相誑誘十年間徒衆十萬自青徐幽冀荆揚兗豫八州莫不畢應皆著黃巾以為標幟時稱黃巾賊今瑞公假以符錄燒酒中以療人疾以其遺事

道官

唐高宗時葉靜能入直翰林為國子祭酒姪孫法善
玄宗時授銀青光祿大夫鴻臚卿道士之命官自高
宗始也

道號

元魏世祖賜寇謙之天師之號後漢張道陵亦天師
之稱唐玄宗賜李含光曰玄靜先生此賜號先生之
始也宋朝緣唐事亦有賜號先生處士真宋賜陳搏
號希夷先生神宗時張噩賜號冲靖處士

道贈

唐王知遠贈昇玄先生葉法善贈金紫光祿大夫越

州都督道士之褒贈自王知遠始而道謚始于梁陶
弘死賜謚正白先生

道封

後周武帝時衛元嵩封蜀郡公蓋道士受封之始玄
宗時封葉法善為越國公

紫衣

唐中宗神龍初葉靜能雖加金紫之階而未頒紫衣
至代宗時李泌五大功李輔國將不利之泌乞為道
士許之帝賜紫衣其後道士賜紫自李泌始

金寶牌

宋會要曰天禧元年四月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昭應宮成天尊萬壽背文曰永鎮福地今寺觀金字牌自此始也

封晏公

太祖渡江取張士誠舟將覆有衣紅袍者救上且指之以舟上問何神則曰晏公也後猪婆攻崩江岸神復化為老漁翁示以殺鼉之法問何神則又曰晏姓也

太祖感之封為神霄玉府都督大元師

二十三卷終

新鐫古今事物原始全書百巧技能卷之十六

明臨安徐炬明夫采輯

技術

黃帝內傳曰帝既為天子命勾芒等司五行於是針灸脉訣天文地理卜法算術吉凶喪葬無不備焉

醫

帝王世紀曰黃帝使岐伯主典醫藥以療衆疾許慎說文曰巫彭始作醫呂氏春秋亦云巫彭初作醫漢霍光之夫人欲貴其少女成君因許后常患娠病有

女醫淳于衍乃霍氏所愛常入宮侍疾光之妻使衍投毒藥以飲后有頃后崩此女醫之始

醫書

帝王世紀黃帝命雷公岐伯教製九針著內外經素問之書後之金匱甲乙之類皆祖黃帝高氏小史云炎帝作藥方以救時疾之始如脉訣出于晉之王叔和病源出于隋之巢元方湯液經出于商之伊尹傷寒論出于漢之張機青黏散麻沸散出于三國之華佗一名青囊神樓散出于李少君千金備急方出于孫思邈外臺秘要出于唐珪宋太宗搆天下名方集

太平聖惠其餘紛紛代出大抵皆祖述軒轅

難經

帝王世紀黃帝令雷公岐伯論經脉旁通問難八十一章為難經楊元操難經序曰黃帝八十一難經乃秦越人所作其黃帝之難經二帙其義難究秦越人乃操精要著八十一章按秦越人即扁鵲姓秦名越人渤海人桑君以禁方傳扁鵲號太子死扁鵲生之

本草

帝王世紀曰炎帝嘗百草置藥療疾著本草四卷至陶景弘李世績等序為二十卷宋太祖開寶中重校

定按唐書于志寧云漢班固惟記黃帝內外經不載
本草而齊七錄世謂神農嘗百草黃帝以前未有文
字但以知識相傳至桐雷方載方冊然所載郡縣皆
漢時事疑張仲景華陀記其語也

九鍼

帝王世紀曰太昊畫八卦以類萬物之情六氣六腑
五臟五行陰陽四時水火升降得以有象百病之理
得以有類故設九制九鍼又曰黃帝命雷公岐伯訓
九鍼之始

明堂

醫家記云針灸之穴為之偶人點誌其處名曰明堂
按銅人腧穴圖序曰黃帝問岐伯曰人之經絡窮妙
乎血脉參變乎陰陽盡書其言藏於金蘭之室及岐
伯請問乃坐明堂以授之

小兒科

孫思邈千登方曰小兒之方乃中古之時巫妨所撰
名曰顛顛經以占壽夭始有小兒方傳世

獸醫

續事始曰黃帝時有馬師皇者善醫馬通神明故周
禮天官有獸醫夏官有巫馬之職又有醫師上士下

士掌醫之政令聚毒藥以供醫事其瘍醫凡療瘍以五毒攻之周之醫師即今之太醫院疾醫今之內科也瘍醫今之外科也

歷代名醫

太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒轅氏天師岐伯太乙雷公神聖王扁鵲醫聖張仲景國醫王叔和皇甫仕安抱璞子葛洪良醫華陀生真人孫思邈藥王俞慈藏

日者

古之通卜筮者謂之日者其義謂其能占候時日也

即周時太卜之職

周禮卜人掌三易之法夏曰連山首艮商曰歸藏首坤周曰周易八卦龜曰卜續事始曰庖犧氏始有卜太史公曰三王不同龜四夷各異卜鬼谷子夜靜洒掃爨室置香燈祝之手撥鍋水置杓水上自旋隨柄所指抱鏡出門密聽聞第一句即是名曰嚮卜漢郊祀志云越人用鷄卜漢武帝用鼠卜漢書倭人灼骨以卜夫餘國殺牛以蹄占吉凶蹄合吉蹄解凶按番禺記有雞卵卜有田螺卜有竹筴卜圖經云池陽風

俗上巳日婦女以薺花點油祝而洒之水中成龍鳳
 花卉之狀則吉名曰油花卜西京雜記八月四日竹
 下圍棋卜勝者終年有福不勝者疾唐西域東女國
 以歲初入山中剖鳥腹有穀則歲豐無則灾名曰鳥
 卜契丹行軍用艾和馬糞以白羊琵琶骨炙之炙得
 破便出行不破即止唐時有瓦卜元微詩曰病賽烏
 稱鬼巫占瓦代龜巫俗擊瓦現其文理分拚以定吉
 凶名曰瓦卜今杭人亦有用瓦卜者竹枝詞云幾度
 疑即去不歸為即打瓦復鑽龜則瓦卜其來久矣

筮

著曰筮世本曰巫咸商時人作筮之始古史考曰伏
 希氏始有筮神巫能結壇召虎人有疑罪令登壇有
 罪者虎傷無罪者虎不顧名曰虎筮秦始皇焚書惟
 卜筮之書免焉註云男曰覲女曰巫鄭之神巫季巫

雜占

帝王世紀曰黃帝夢大風吹盡天下之塵又夢人執
 千斤之弩驅羊萬群帝寤於是依二占而求之乃得
 風后力牧以為將相帝遂著為夢經周禮胙祫氏掌
 十輝之法以覲妖祥吉凶隋志有建書有耳鳴書漢
 東方朔有占鴉鳴書

圓光

晉時佛圖澄取麻油同臘脂同研掌中燦然有光童子見甲馬甚衆而劉曜被縛此圓光之始

相

宋陳搏受麻衣道人相法今云麻衣相有金鎖賦銀匙歌唐時彭釘勛善相有准人號為彭釘勛

地仙

風水之說上古無聞晉郭璞始有其說及璞死葬之晉明帝微服往觀因問主人何以葬龍角當族滅主人曰璞曰此葬龍耳正當致天子之問帝甚異之

規矩百巧

黃帝使倭始作規矩準繩使天下倣之然後宮室器用得方圓之至焉山海經云帝俊生身生身生義均義均始為百巧

射

山堂考索云射肇於黃帝見於係辭明矣虞書云侯以明之是射見於堯舜之時夏商無文至周始有五射之名而射禮具矣

御

杜佑通典云黃帝作車少昊始駕牛陶唐氏制彤車

乘白馬此駕馬之初也然未有御之名至周大司徒
主御其調習之法驅馳之正蓋射御之法雖肇於軒
轅而制度之詳則是周也

畫

竊聞繪畫之原其未尚矣古先聖王受命則有龜字
效靈龍圖呈瑞巢燧已來伏羲氏發於滎河軒轅氏
得於溫洛史皇啓頡狀焉是時也書畫同體而未分
象形肇制而猶畧其伏羲之龍書神農之穗書少昊
之鳳書顓頊之蝌蚪黃帝之慶雲蒼頡之鳥跡堯之
龜書史游之鳥雀篆蔡邕之飛帛子常之星宿篆秦

文之符篆游造至之剪刀其畫意俱默寓於中至有
舜氏制袞服上衣下裳十二章有山龍華虫日月星
辰粉米水藻虎雉黼黻而繪畫之事明矣是書與畫
異名而同體也然畫有六法一曰氣韻生動二曰骨
法用筆三曰應物象形四曰隨類傳采五曰經營位
置六曰傳彩傳移上古之畫迹簡意淳而雅正顧陸
之流是也中古之畫細密而精微展鄭之流是也近
代之畫煥爛而求備錯亂而無措顧愷之曰畫人最
難次山水次狗馬其臺閣一定噐耳韓子曰狗馬難
鬼神易夫狗馬人所易見而鬼神妖怪之狀可得而

誣自唐會昌元年至宋神宗熙寧七年能畫者二百七十四人若論古今優劣佛道人物士女牛馬近不及古山水林石花竹禽魚古不及今且顧愷之陸探微張僧繇吳道玄閻立本立德皆淳重雅正惟出天然吳生之法為萬世法號曰畫聖張萱周昉韓幹戴嵩氣韻骨法皆出意表後之學者終莫能及故曰近不及古如李成閔同范寬徐熙黃筌前不藉師資後無復繼踵假使二李三王復起何以措手於其間手

畫雲圖

張華博物志云後漢劉褒始畫雲漢圖見者皆熱畫

北風圖見者皆寒

山水

唐王維畫山水平遠雲勢山石以為天機所到鄭虔畫山水寫詩於上以獻帝帝即署其尾曰鄭虔三絕唐志和亦善山水唐宗室李思訓善山水世稱李將軍山水唐玄宗天室中吳道玄畫嘉陵山水於大同殿一日而就李思訓山水擅名亦畫大同殿數月方畢上曰李思訓數月之工吳道玄一日之跡皆極妙

傳神

晉顧愷之字長康善畫人此傳神之始周昉亦善焉

畫佛像

建康實錄云興寧中建瓦棺寺僧置募化疏簿施錢無有至一萬者顧長康貧注疏上施錢一百萬衆皆笑其大言後寺成長康曰宜備一粉壁遂閉戶往來百餘日畫維摩一軀將欲點眸子謂衆僧曰第一日開見者施一萬第二日可百萬第三日任意布施及開戶光明照寺施者填門果有百萬

畫松竹

畫斷云張早畫松應手生春東坡云文與可有四絕一詩二楚詞三草書四畫竹按李息齋竹譜凡寫葉

須要墨飽一筆便過不許凝滯其葉自然尖利不挑不柳一不孤生二不並立三不書今四不寫井五不手掌六不蜻蜓切忌篩眼葉不蓋節但凡結頂九葉分三枝攢鳳尾布葉回向左右顧盼齊對均平枝枝着節葉葉着枝又忌踴踵邊枯邊濃風晴雨露各有態度翻正背面各有志氣節太遠不相連顧太近則節不明竹之題名曰風晴雨露曰渭水晚風日一友爭年曰湘江滴翠曰二孫扶老曰鳳尾朝陽曰老節化龍曰風月雙清曰一竿瀟灑曰煙林寒稍曰金飈戛玉曰楚江晚翠

古今畫梅

宋廣平林和靖范至能廉宣平王元章凡寫梅之訣
有正背背陰向陽左顧右視斜窺側藏迎風浥露照
水飄香雙燕並語蝴蝶尋忙迸珠疊雙古老錢串蚌
珠放光狀元及第鮑老頭昂花如人面判官唇長孩
兒頭樣帶子眠娘三星攢斗五子非常虎蹄大足聯
珠鴛鴦梅之題名曰大地春回曰一枝橫出曰暗香
浮月曰踈影橫斜曰晴歧醮水曰五子聯芳曰冰魂
浥露曰踈影懸崖

畫花

唐張早善畫花以手握雙筆齊下一為生枝一為枯
枝生枝則潤含春澤枯枝則乾裂秋風沐人尹白亦
善畫花黃筌畫花木謂之寫生亦工墨竹

畫龍虎

葉公善畫龍張僧繇畫龍于大皇寺點睛風雨大作
龍失所在善畫龍者劉同微吳道子游子明善畫虎
畫獅

窮悴錄云陸漑患瘡顧光實畫一獅子令虔心禱之
夜半聞戶外有聲天明視之見獅口血淋其瘡愈

畫驢

盧氏雜記吳道子訪僧僧不禮即於壁上畫驢一頭
至夜僧家聞踏破之聲不絕僧懼求道子塗抹乃安

畫馬牛

酉陽雜俎云有人牽馬訪馬醫稱患蹄疾醫曰似韓
幹所畫否適幹至曰此真是吾畫歸視所畫馬脚有
一點缺墨唐寧王明皇弟也善畫馬於花萼樓上畫
六馬滾塵圖而戴善畫牛有肥瘦方圓世傳芳草渡
頭韓幹馬綠楊堤上戴松牛

畫翎毛

馮紹善畫鷹僧惠崇善畫鵝鷺及寒汀煙渚而崔白

善於敗荷鳧雁猶精花竹翎毛

蛺蝶

滕王湛然善畫蝴蝶王建宮詞云傳得滕王蛺蝶圖

葡萄

徐秀夫畫葡萄四幅曰風晴煙月一曰風翻曉障二
曰晴麗秋棚三曰煙籠馬乳四曰月晃驪珠得風晴
煙月之儼然古今畫葡萄者品當第一

秋江獨釣圖

本朝畫手當以錢唐戴文進為第一
宣廟喜繪事當時文進入京衆畫工妬之文進以得

意之筆上進第一幅是秋江獨釣圖畫一紅袍人垂
釣於水次畫家惟紅色最難著文進獨得古法極妙
宣廟閱之有謝廷循亦善畫者忌文進從旁奏曰此
畫甚好但恨鄙野耳大紅乃品官服色却穿此去釣
魚甚失大體

宣廟頷之遂揮去其餘幅不視古今忌才雖曲藝亦
然况高才直道不為人忌世疎者乎可為浩嘆宋王
士元畫武王誓師獨夫崇飲圖識者以為精慮入神
古今名畫多矣姑錄數家以備

繪畫總論

凡畫山水意在筆先夫山尺樹寸馬豆人此其格也
遠人無目遠樹無枝遠山無皴高與雲齊遠水無波
隱々似有此其式也山腰雲塞道路人塞石壁泉塞
樓臺樹塞石分三面樹別兩岐樹看頂顛水看岸基
此其訣也峻拔者峯平夷曰岑峭壁曰崖通穴曰岫
兩山夾路曰壑夾水曰澗水注川曰溪泉通川曰谷
路下平土曰坡似土而高曰坂若能別辨如此則知
山水之彷彿矣山要迴抱水要縈迴茂林古木寺觀
可安斷岸頽堤小橋可置有路處人行無路處林木
岸絕處古渡山絕處荒村水澗處征帆林密處店舍

懸崖古木根露而藤纏臨流恠石嵌空而水浪兀盡
林木水遠則疎平近則高密有葉者枝柔無葉者枝
硬生於土者脩長而勁直生於石者拳曲而伶介古
木節多而半死寒林扶疎而瀟森凡畫山水須按四
時春則霧鎖煙橫樹木隱隱遠水拖藍山色漸青夏
景則林木蔽天綠蕪平坂山陰蒼翠綠水平波倚雲
瀑布近水松亭秋景則水天一色霞鷺齊飛雁橫烟
塞蓼渚蘆汀冬景則積地為雪水淺沙平凍雲黯淡
酒旗孤村客舟倚岸樵者負薪風雨則不分天地難
辨東西行人傘笠漁父蓑衣有風無雨枝葉斜披有

雨無風枝葉下垂雨霽則雲收天碧薄霧依稀山光
淺翠網晒斜暉曉景則千門欲曙輕霧霏霏朦朧殘
月暮景則山卸落日犬吠疎籬僧投遠寺帆卸江湄
行人歸急半掩柴扉或煙斜霧橫或遠岫雲歸或秋
江古渡或荒塚斷碑或洞庭春色或瀟湘霧迷如此
之類謂之畫題山形不得犯重樹頭休得整齊樹藉
山為骨山賴樹為衣樹不可繁要見山之秀麗山不
可亂要見樹之光輝若能留心於此庶幾可造畫之
神機

事物原始卷十六終

新鐫古今事物原始全書卷之十七

明臨安徐炬明夫采輯

仁和張橫仲明校正

五兵

五兵者戈戟矛劍之總名也太白陰經注云五兵者
弓矢戈矛戟是也太白陰經曰神農以石為兵黃
帝以玉為兵蚩尤燔金為兵呂氏春秋曰蚩尤之五
兵戈戈戟首矛夷矛則兵器始於神農而鑄金為兵
則始於蚩尤

仗

仗者兵器五刀之總名唐制兵衛稱曰仗

干戈

干盾也戈戟也王子年拾遺記庖犧氏造干戈飾武
之始說文云戈平頭戟也又小枝而上為戟長六尺
四寸廣二寸

戈

許慎說文云戈者以木為身旁皆鉄齒

戟

管子曰黃帝問于伯高伯高曰雍狐之山茨水出金
蚩尤受而制之以為雍狐之戟此戟之始也龍魚河

圖亦云蚩尤造戟續事曰二儀實錄曰雙枝為戟獨
枝為戈蚩尤造始長一丈六尺廣一寸五分典畧云
天子諸侯皆十二戟唐制三品始立戟崔琳與弟珪
俱太子詹事三弟瑤光祿卿具列祭戟號三戟崔家
魏典韋持雙戟重八十觔

戚

周書曰小斧謂之戚大斧謂之鉞禮記朱干玉戚一
作鉞

鉄鉞

說文云鉄者斧也董巴輿服志曰黃帝始制黃鉄内

傳云帝伐蚩尤玄女授帝金鉞以主煞此其始也說文云鉞大斧也重八觔

刀

魚龍河圖曰蚩尤始造刀戟郭憲洞冥記云黃帝採首山之銅以鑄刀始以木為質以革為飾謂之刀室即今之刀鞘也漢成帝時朱雲請上方斬馬劍斷張禹頭以厲其餘則斬馬之名始見於漢矣宋神宗熙寧中又制斬馬刀其利莫比

劍

管子曰葛天廬之山出金蚩尤爍金以為劍鎧矛戟

之始世稱鑊邪乃干將平之妻金鉄未流干將夫婦斷髮剪爪投爐中乃濡為劍陽干將作龍文陰鑊邪作縵理匿其陽以陰敵吳王按子虛賦注干將乃吳王之劍師賈誼傳注鑊邪乃吳大夫越時歐冶子造劍時赤崖山破出錫若耶溪出銅鑄名劍二曰純鈎曰湛廬雖城量金珠尤不可得又云歐冶子鑄名劍五曰純鈎湛廬豪曹魚腸巨闕周穆王得昆吾劍切玉如泥楚有三劍曰龍泉大阿上市

槍

實錄云黃帝與蚩尤戰時已有槍矣孔明以木作槍

長一丈二尺以鉄為頭續事始曰孔明造楛竹槍長二丈五尺

槊

詩注云矛長一丈二尺曰槊曹操父子橫槊賦詩是也魏人破南兗將嬰兒貫于槊上以為戲北齊文宣諸元氏將嬰兒皆殺之投于空承之以槊出史記

稍

劉馮事始云矛長丈八曰稍唐尉遲敬德善避稍嘗單騎入城群賊刺之不能傷又能奪賊稍還刺之

弓矢

世本曰牟夷作矢揮作弓皆黃帝臣也孫子曰倭作弓墨子曰羿作弓荀子曰倭作矢山海經曰少皞生般始作弓易繫辭曰神農氏沒黃帝堯舜氏作弦木為弓剡木為矢弧矢之利以威天下古史考亦云揮作弓諸書所載言作弓矢者不一按司馬遷著史記曰黃帝之弓曰烏號張毅吳錄曰揮觀弧星始作弧當以繫辭曰為是注云弧者木弓也

弩

古史考曰黃帝始作弩多轂子云黃帝之臣夷牟始制角弩馬上用之筆談曰宋熙寧中學定猷偏架弩

似弓而施幹鏜以鏜拒地而張之歟三百步能洞札
謂之神臂弓最為利器吳越春秋云陳音對越王曰
楚琴氏以弓矢不足以威天下乃橫弓着臂施機設
郭加之以力是弩之制始于楚琴氏也按周官司弓
矢掌六弓六弩其名有唐大來瘦之別則弩之起遠
矣崔豹古今注曰漢京兆河南尹執金吾及司隸校
尉乘馬導引使行者止坐者起四人持幟弩前行有
乘高窺望者歟之至後魏時設而不用今亦不用注
云幟音顯弩即角弓也

弓袋箭筒

實錄曰弓袋箭筒皆是有虞氏所置周禮有矢箠

歟的

虞書曰侯以明之注云作歟侯之禮以明善惡則歟
侯始見于堯舜時矣至周有熊虎麋豻三五正侯後
世就簡但為歟的蓋侯之遺意也

矛

管子曰蚩尤為劍鎧矛戟之始說文云矛似鎗建于
兵車長二丈博物志云屈盧之矛繁弱之弓皆古異
宝矛有三角名曰各仇音

看

山海經曰羿與習鑿齒戰于華疇之野羿持弓矢鑿齒持盾王嘉拾遺記曰伏希氏造盾之始

介

說文云護身衣也顏師古曰介者甲也黃帝內傳曰玄女請帝制甲冑以備身之始太白陰經曰蚩尤割革為甲之始楚子重伐吳組甲三百注云漆甲成組也吳王夫差衣水犀之甲者三千出國語楚人衣甲于內衣衣于外名曰裏甲出春秋

戣

說文云戣兵也周禮侍執戣立于東垂書注云戟屬

檠

說文云有衣之戟曰檠又有傳信之檠形如戟王勃滕王閣記云檠戟遙臨

欒

唐南詔敲鐔鞘浪劍欒又史記欒又凡十年可成傷人則死浪人所鑄故又名浪劍

七首

古考記曰堯舜時已有之史記云王莽避火坐宣室前持虞帝之七首燕太子丹得利七首以毒草淬之試人血濡縷無不立死注云七首短劍也

援去声王

古史考曰戈廣二寸胡三之援四之注云胡三之者謂三倍于戈之廣則胡六寸援廣八寸也

旗幟

列子曰黃帝與炎帝戰以鷓鴣鷹隼為旗幟故今旗上或綵錯為鷓鴣等像取此象也黃帝內傳曰玄女請帝制旗幟以象雲物此蓋旗幟之始也黃帝內傳曰帝製五綵旗用以指頤向背五彩者東青南赤西白冬黑中黃是也

牙旗

黃帝出軍訣云牙旗者將軍之精金鼓者將軍之氣一軍之形候也即知牙旗之置宜有征伐則置之也吳孫權因之作黃龍大牙又作青龍牙旗續世說云軍前聽令則至牙旗之下

纛

實錄云商有阜纛以絲為之似蚩尤之首按黃帝內傳玄女請帝制玄纛十二幅以主兵則纛自黃帝始纛音盜以櫻尾為之置馬首大如斗亦名羽葆又軍中大阜旗名阜纛軍蒞祭之柳子祭纛之文即旄頭神也秦時有梓樹化為牛人擊之不勝

罕

說文云罕大旗也蔡邕獨斷云天子前驅有九旒雲

旂

說文云有鈴曰旂周禮交龍為旂注云畫兩龍相倚乃諸侯所建

旌

說文云析羽也注云旌之首也一曰分析鳥羽為之竿頭則綴以旒牛尾也天子旌高九仞諸侯七大夫五士三書云旌別淑慝

旒

說文云幢也以雉尾著竿上孟子曰羽毛之美詩云建旒設旒

五兩

說文云五兩一名竿羽凡候以雞羽五兩繫于五丈旗之顛立于軍營中坡詩拖轉三山沒風回五兩偏是也

鞞

唐韻云鞞馬上鼓也今軍行馬上所擊者是也黃帝內傳曰玄女請帝製鼓鞞以當雷霆是則黃帝始置

之以伐蚩尤也

鼓吹

黃帝命揮作弓夷牟作矢成伯作鼓吹鏡角靈駟神
鉦以揚威武史記云桓玄作鼓吹曲

角

徐廣車服儀制曰角前書記之所不載或云本出
胡一云出于越黃帝內傳曰玄女請帝製角一十四
以警蚩尤之衆禮義纂曰蚩尤帥蚩蚩與黃帝戰帝
命始吹角作龍鳴以禦之蓋角肇於黃帝氏也谷
角賦云黃帝會群臣于泰山作清角之音號令之限

度也軍中置之以司昏曉故角為軍容也

柝

易繫辭云重門擊柝以待暴客今時梆子是其遺法
始于三代時

鉦鏡

黃帝內傳曰玄女請帝鑄鉦鏡以擬電擊之聲今銅
鑼其遺事也

彈

上古人死無棺為人子者不忍禽獸食親屍肉作彈
以彈之長安五陵人以柘木為彈真珠為丸以彈鳥

鵲西京雜記云柘彈落金丸

礮石 礮又作礮俗作砲訛作礮

漢時甘延壽投石絕于等倫張宴曰范蠡兵法飛石重十二斤為機可擊三百步延壽有力能以手擲之今邊城有礮蓋出于范蠡飛石之制始也諸葛亮圍郝昭于陳倉亮起衝車昭以繩連石磨四角擊其衝車即礮石之制也

鐵蒺藜

諸葛亮與司馬懿相持于武功五丈原亮卒懿追之亮長史楊儀多布鐵蒺藜則三國之時已有其物矣

漢文帝時晁錯言守邊議云具蘭石布渠谷注云渠谷鐵蒺藜也此又漢初事耳然非三代仁義之守也

盔

內傳云玄女請帝制兜鍪以衛身之始今之頭盔是也

抹額

二儀實錄曰禹娶塗山氏之夕大風雷電中有甲卒千人其不披甲者紅綃帕抹其額海神來朝禹聞之對曰此武士之首服也秦始皇至海上有神來朝皆抹額緋衫大口袴侍衛以後遂為軍容之議

雲梯

墨子曰公輸般為雲梯之械左傳曰楚子使解揚登樓車文王之雅曰臨衝閑閑注云臨車即左氏所謂樓車也蓋雲梯矣當是三代之制而公輸加機巧耳續事始曰魯人公輸般造以攻宋城可以凌空立之太白陰經謂之飛梯

戎車

古司馬法曰戎車夏曰鈞車商曰寅車周曰元戎則戎車出于夏后之前至夏始名之也

戰舟 戰

墨子曰公輸般自魯至楚為舟戰之具謂之鈞拒此戰舟之始也太白陰經曰水戰之具始于伍員製之以船為車以檣為馬

鞍轡

桓寬益鉄論曰古者繩鞅草鞮皮韉而已後代以革鞍而不飾六韜曰車騎之將車馬不具鞍勒不備者誅推此當是三代時始詩云有力如虎執轡如組

鞭

說文所謂驅遲者古用革以驅馬者左傳曰鞭之長不及馬腹是也後世代之以竹故謂之箠蓋策之以

武備卷十七
善馬太王杖馬善去邪是也虞書曰鞭作官刑其名
始于堯舜之時矣

營壘

古史考曰黃帝與炎帝戰于阪泉邑于涿鹿之阿遷
徙無常處以兵師為營衛此營壘之始也其後兵之
所居因曰軍營

戲 戲

漢書云大將軍之旗曰戲戲與麾同韓信傳云可致
戲下謂麾節之下也後世稱麾下而武職有指麾本
此

傍排

實錄曰傍排自牟夷始也傍排近世兵仗中有驃牌
蓋出溪洞之蠻宋神宗時王師征交趾其法乃盛傳
于中國至神宗設于行陣令軍士習之也

陣圖

孔明作八陣圖蓋出于黃帝兵并之法晉桓溫見之
曰此常山蛇勢也後之列陣者多做此八陣者天地
風雲飛龍翔鳥虎蛇翼蟠八勢也宋神宗曰唐李靖
造六花陣大抵八陣即九軍方陣也六花陣即七軍
圓陣也明皇酒酣使妮子統宮使百餘人帝統小中

貴百餘人排兩陣目為風流陣巧擊相觸敗者罰臣
能出天室遺事

烽燧

黃帝出軍訣曰有望見烽火之文蓋烽火已見于黃
帝時矣後周幽王舉烽火以戲諸侯

軍令

大禹謨曰有苗弗率禹乃會群臣誓于師曰咸聽朕
命此傳令之始劉向封事云號令如汗汗出而不反
者今令出而反之是反汗也

水攻

國語云智伯攻趙襄子決汾水以攻晉陽城不浸者
三拔此水攻之始

火攻

孫子之書有火攻之法齊田單為火牛之陣左傳桓
公七年二月焚咸丘公羊曰樵之樵之者謂以火攻
也六帖云此火攻之始殷浩北伐江適以雞百餘隻
長繩連之脚繫以火驅放過塹飛集羗營盡燒之

事物原始卷十七終

新鐫古今事物原始全五首卷之十八

臨安徐炬明夫采輯
仁和張煥仲明校正

酒

古史考曰古有醴酪及考上古未有火化醴酪何由
得成至燧皇時方有火然醴酪非蒸釀不成至禹時
儀狄作酒近似呂氏春秋亦曰儀狄作酒古史考亦
曰儀狄作酒戰國策曰儀狄禹王女也造酒進禹禹
飲而甘之後世必以酒亡國者遂踈儀狄而絕旨酒
黃帝內傳云王母會帝于嵩山飲帝以護神養氣金

波派輝之酒又有延洪壽光之酒然黃帝時已有其
物世傳杜康作酒博物志亦曰杜康作酒但不知杜
康何世人或曰杜康即夏之少康按陶潛集而酒序
曰像狄造酒杜康潤色之而已一曰少康作秫酒酒
好者謂之青州從事漢書云造酒糯為尊稷為中粟
為下王晉卿酒名碧香坡詩云碧香近出帝子家漢
武帝有旨酒名蘭生梁州劉孝標送酒于東坡啓云
松子玉漿衛卿雲液坡謝詩云揚雲液而如酥又云
花前白酒傾雲液世傳杜康酉日死故世人酉日不
飲酒會客唐人飲多者為大戶飲少者為小戶故樂

天詩云戶大嫌甜酒才高笑小詩

漿

番禺雜錄云魏時頻斯國來朝壺中有漿如脂云是
桂漿飲則長壽拾遺記裴航遇雲翹夫人與詩云一
飲瓊漿百感生玄霜搗盡是雲英藍橋便是神仙窟
何必崎嶇上玉京後過藍橋渴甚至一舍有老嫗揖
之求漿嫗令雲英以漿水一甌飲之航欲娶雲英嫗
曰得玉杵曰當與航得玉杵白遂娶而仙去出太平
廣記

椒酒菊酒

史記云王奔臘日令進椒酒西京雜記云戚夫人侍
兒名賈佩蘭後出為段儒之妻說在宮內時九月九
日佩茱萸而飲菊酒

荔枝綠

唐王績酒譜云王公權家有荔枝綠廖致平家有綠
荔枝此二酒為戎州第一

桑落

河南桑落坊有一井于桑落時取其水釀酒甚佳庾
信詩云滿城桑落酒灞岸菊花天

醴酒

甘酒也楚元王為穆生設醴酒後醴酒不設穆生去
而甘醴名九醞西京雜記云宗廟八月飲耐用太牢
正月造酒八月成名曰耐

魯酒

楚會諸侯魯與趙俱獻酒楚吏怒趙乃以魯之薄酒
易趙之厚酒以奏楚王以趙酒薄怒遂圍邯鄲淮南
子曰魯酒薄而邯鄲圍

擒奸

五斗先生傳云河東士名劉白墮善釀酒飲之醉
而不醒如有盜過以酒飲之盜醉被擒故名擒奸酒

時語曰不怕張弓挾矢惟怕白墮春醪

甜酒苦酒

唐白樂天詩量大厭甜酒才高笑小詩杜子美詩人生幾何春已夏不放香醪如蜜甜韓退之詩一尊春酒其如飴丈人此樂無人知劉禹錫詩湖魚香勝肉官酒重於錫皆云甜酒也東坡詩云白酒微帶荷心苦韓子蒼詩云飲慣毛柴諳苦硬不知如蜜有香醪桓溫問孟嘉曰酒有何好而卿嗜之嘉曰公未得酒中趣也宋真宗問唐時酒價丁謂曰杜詩云速來相就飲一斗十有三百青銅錢是一升值價三十錢也

出玉壺清話

毛柴酒

宋韓珣詩云三年逐客卧江臯自謂田工壓小糟飲慣毛柴諳苦硬不知如蜜有香醪

淡酒

小說補遺曰淡酒一名水綿襖北方呼裏牽綿諺云一尺布不遮風一碗酒煖烘烘半夜便做號寒虫言易醉易醒也

醪

楚將子發丹曰昔越王伐吳有客獻醇醪王使人注

之上流使士卒飲下流其味如酒

麴

說文云酒母也與麴同五代時有麴禁其時孔循為東都留守民犯麴者循族誅之明宗知之詔除麴禁坡詩從今要踏青州麴薄酒知君笑督郵

糟

王績酒譜云糟酒之母紂時糟堤可望十里湓糟曰粕齊桓公讀書于堂上輪扁曰君之所讀古人之糟粕乎

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民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飲血茹毛有聖人以火德王鑽燧取火教人熟食號曰燧人高氏小史亦曰燧人氏時茹生人多疾乃鑽燧改火化生為熟

粥

周書曰黃帝始烹穀為粥漢光武在軍中時馮異進苜蓿粥秦少游云日典春衣非為酒舉家食粥已多時一名曰糜說文云糜者粥也黃帝始教人作糜高昌

郡人呼粥曰羅閣唐白居易在翰林帝賜防風粥食之口香七日金門歲節云寒食裝萬花輿煮桃花粥

飯

周書云黃帝始蒸穀為飯呂氏春秋云飯之美者玄山之米南海之耗天台賦曰胡麻飯山羊脯勸君飽食心莫苦注云耗亦稻屬也胡麻即今之芝麻也鄴中寒食俗採楊桐葉染飯色青有光食之資陽道家謂之青精飯

染盛

事林廣記云染祭飯也黍稷曰染在器曰盛

庶羞

裴榮期語林云羞大也凡牛羊豕肉調以五味盛于豆曰庶羞盛于斲曰斲羹盛于豆曰豆羹

脂膏

說文云戴角曰脂無角曰膏

腊

資暇錄云以鷄鵝鴨等肉醃乾曰腊

炙

帝王世紀曰黃帝燔肉為炙之始顏氏家訓云人不可見役于勲貴之下座以取殘杯冷炙之辱戴安道

尚遭之况爾曹乎

膾

說文云以牛羊鷄魚等肉聶而切之曰膾論語云膾不厭細隋煬帝以東南之長腰粳米縮頸鮪魚謂之金齏玉膾

鮓

孟仁仕吳為鹽池司馬作魚鮓以寄母之始東坡云蜀人呼魚鮓為苞蘆

蹠
蹠

說文云獸掌也晉靈公使宰夫胹熊蹠不熟殺之見

左傳

羹

說文云用五味和羹漢武本紀云五月五日為臯羹以賜百官以惡鳥故食之明皇雜錄云唐李林甫子婿鄭平鬚髮斑白上賜甘露羹食之一夕髮黑遊歷記間云以芝蔴屑糝芋頭之上名曰芋魁羹陸龜蒙詩莫將南海金齏膾輕比東坡玉糝羹顧協鑠話云骨董羹乃羅浮穎老取飲食雜烹之名曰骨董羹即今之賣雜玩寶貨店曰骨董舖義同陸道士詩云投醕骨董羹鍋內掘罌盤游飯盎中是也杜詩云滑憶

雕胡飯香聞錦帶羹注云雕胡即今之茭白錦帶即今時吐綬鷄一名真珠鷄羽毛有白圓點喙藏內綬紅碧相間遇晴先出其角然後徐舒其綬殺此鷄為羹故名錦帶羹

脩

燕北雜記云凡牛羊犬豕之肉止以鹽乾之曰脯加姜桂鍛治曰脩日以晒之曰腊

餼

說文云熟曰饗腥曰餼生曰宰禮記云致饗餼之禮于賓館殺曰饗生曰餼

牛乳

北戶錄云後魏王琚常飲牛乳年九十餘色如處子王荊公詩荻笋肥甘勝牛乳

酥

諸家必用云酥者酪屬安祿山云潤滑新來塞上酥楊妃云信是胡兒只識酥佛經言乳成酪酪成酥酥成醍醐是醍醐乃酪酥之精液

油

黃帝內傳云王母授帝以九華燈檠注膏油于卮以燃燈之始史記云五代時占城國進猛火油洒物得

水則出火

鹽

世本曰夙沙氏始煮海水為鹽史記云夙沙氏衛靈公之臣誤矣按合璧大成曰炎帝時之諸侯也王彛詔云鹽乃食穀之將黃帝之臣夙沙氏煮海為鹽之始蓋鹽莢之制興于管仲鹽鉄之制備于孔僅鹽有青白紅紫黑之五色今福州出紅鹽車師赤鹽廣東黑鹽西戎黃鹽甘肅一語皆青鹽其鹽地名曰斥鹵注云斥大也書曰海濱廣斥坡詩云應教斥鹵變桑田東方曰斥西方曰鹵

醬

白虎通云榆莢之醬香而美漢武帝有連珠醬唐時有葫蘆醬宋時有紅螺醬東坡詩云脆釀紅螺醬廣人有螻子醬今富家有枸杞醬漢紀天子執醬而饋三老五更

醋

按醋一作酢禮記注酢裁今用米如造酒法上者色紅名珠兒滴醋唐時有臘醋桃花醋武后時來俊臣以醋灌囚鼻中

茶

本草云神農嘗百草一日而遇七十毒得茶以解之
今人服藥不飲茶恐解藥也唐仁宗以上品龍茶使
宮人剪金為龍鳳餅雖輔相未常輕賜得之者藏以
為宝出歐公茶錄坡詩云待賜頭綱八餅茶又茶經
湯沸如魚目微有聲為一沸緣邊如湧泉連珠為二
沸騰波鼓浪為三沸已上水老不中飲世稱建溪茶
葉家白為上坡詩云仍須煩素手自點葉家茶宋人
造茶有二類曰片曰散片茶蒸造成片者散茶則既
蒸而研合諸香以為餅所謂大小龍團是也仁宗初
建茶務歲造大小龍鳳茶始于丁謂成于蔡襄歐陽

脩嘆曰謂小人不足道也君謨蔡襄士人也何至作
此事夫茶稅者三代時未聞也至漢張滂請初稅茶
之始每十稅一宋神宗時李杞入蜀經畫買茶于秦
鳳熙河以博馬王韶曰西人頗以善馬至邊所嗜惟
茶後世以茶易馬始此蓋自唐世回紇入貢以馬易
茶則西北之虜嗜茶有自来矣宋人始置茶馬司元
世祖置榷茶都轉運司于江州總江淮荆南福建湖
廣之稅有末茶有葉茶茶之名始見于王褒僮約盛
著于陸羽茶經本

朝捐茶利于民凡前代榷務貼射交引諸種名色今

皆無之惟于四川置茶馬司一陝西置茶馬司四間
于閔津要害置批驗茶引所而已每年遣行人齎榜
于行茶地方張掛俾民知禁又按茶經云早取曰茶
晚取曰茗土產建州有龍焙廣州白露雙井有白茅
鵝頂安吉州有顧渚紫笋常州義興紫笋陽羨陸州
有鳩坑宣州陽坑南劍有蒙頂石花南康雲居峽州
碧澗福州有方山露芽壽州有霍山黃芽仙家有雷
鳴茶荊州玉泉寺有仙掌茶葉大如手

蠟茶

楊文公談苑云蠟茶出建州陸羽茶經尚未知之但

言福建等州未詳其味甚佳丁謂北苑茶錄曰劫造
蠟茶之始莫有知者質之三館檢討杜鎬亦曰在江
左日始記有研膏歐陽脩歸田錄亦云出福建不言
所起按唐氏諸家說往往有蠟面茶之語則是自唐
有之也

龍茶

談苑曰龍鳳石乳茶宋太宗太平興國二年遣使造
之規取像類以別庶飲也

小團

歐陽脩歸田錄曰茶之品莫貴于龍鳳謂之團茶慶

曆中蔡襄為福建曹始造小片龍茶以選其品絕精
謂之小團按龍茶錄後序曰團茶為茶之至精而小
團又團茶之精者蔡君謨始造歲貢之

京銚

談苑曰江左李氏別令取茶之乳作片或號京銚的
乳及骨子等名是則京銚之品自南唐始也

石乳

北苑茶錄曰石乳茶宋太宗至道二年詔始造之

春餅

閩中記云唐人于立春日作春餅以青蒿苜蓿芽

包之坡詩云青蒿黃韭簇春盤

粉團

玉壺清話曰唐時宮中端午造粉團角黍釘于盤中
以小角弓射之中得食

饅頭

稗官小說云孔明征孟獲人曰蠻地多邪殺人首祭
神則出兵利孔明雜以羊豕之肉以麵包之以像人
頭後人由此為饅頭之始至晉盧諶祭法用饅頭列
于祭祀之品而束皙餅賦亦有其說

湯

說文云熱水也陸機洛陽記云元日服桃湯可辟邪氣荆楚歲時記云華清宮有蓮花湯乃楊妃沐浴之所趙后浴五蘊七香湯婕妤浴豈菹湯佛家以酒名為般若湯

豈腐 豆腐

謝綽拾遺云豈腐之術三代前後未聞此物至漢淮南王安始傳其術于世朱晦菴豈腐詩曰種豈豈苗稀力竭心已苦早知淮南術安坐獲泉布坡詩云煮豈為乳脂為酥

糕 俗作糕 又作糕

周禮籩人脩籩之食糗餌粉飡鄭康成云二物皆米粉黍米所造合蒸曰餌為餅曰飡即糕也自周始之劉夢得九日詩五經無糕字遂輟宋子京詩云飡館輕霜拂曙袍糗之以食聞分曹劉郎不敢題糕字空負詩中一世豪注云糗餌者米屑蒸之或以棗栗肉之中方言餌曰糕即今之雪糕栗糕甌糕之類許慎曰飡者稻餅也炊米搗爛為粉以豈為粉糝于飡上也

餅

晉束皙餅賦曰周禮仲春天子食糕而朝士之籩者

麥為餅周之中葉始有餅焉又餅一名餠饌出青箱
雜記侯思為侍郎止食籠餅必令縮葱加肉人號縮
葱侍郎疑即今之饅頭之類漢靈帝好食胡餅京師
皆食之後趙石勒諱胡改為麻餅之始出續事始注
云漢時之胡餅即今之芝麻餅也郭林宗家有友人
冒雨夜來剪韭作炊餅食之即今之麵餅以韭為餡
也晉何曾蒸肉餅上不圻十字不食東坡詩云吹裂
十字瓊肌香唐僖宗賜新進士紅綾餅各一枚徐寅
詩云莫欺老缺殘牙齒曾喫紅綾餅餡來

牢九

劉馮事始曰牢九即饅頭之類按東哲餅賦云終歲
飽施惟牢九又云春饅頭夏餠飩秋起漉冬湯餅四
時皆宜惟牢九乎或云牢九即今之餛飩也東坡云
豈惟牢九薦古味要使真一流仙漿注云真一酒也
又云起漉十裂照坐光坡注云蒸餅不裂十字不食
出何曾傳

不托

東哲餅賦曰魏世凡麥麵入湯煮者皆曰湯餅晉時
未有不托之號意不托之作緣湯餅而務簡矣今訛
為餠飩亦直曰麵也

東晉賦云朝之邊煮麥為麵唐以前謂之湯餅唐時呼為餽飪詳見歐陽公歸田錄青箱雜記謂之温麵

粽 糕

風土記曰端午以菰葉裹粘米煮之一名角黍齊諧記曰屈原五月五日投汨羅江死土人哀之至此日以竹筒貯米祭之後人端午以米作粽此遺風也歲時雜記云京師以端午為解粽節以粽葉長者勝短者輸明皇時宮中五月五日造粉團角黍粽子其制不一有粒粽菱粽平進粽筒粽九子粽秤錘粽宋時

有楊梅粽歐詩綵素盤中結楊梅粽裏紅文昌雜記云唐時有百索粽宋時有九子粽王荊公詩爭傳九子粽盧循遺劉裕以益智粽異死曰粽屈原之姊所作

糉 音米

宋王招菟詩云秬糉蜜餌有熊鯨注云秬音巨即環餅也唐時重九作粳糉蜜餌者皆用蜜和米麵為之饅饅者即今之錫糖出王韶安陸記一曰饅饅即今之油熬饅也

黃兒

唐五行志曰黃巢未入京時都人以黃米及黑豆同屑蒸食之謂之黃賊打黑賊唐都長安今自陝而西以黃米為米團棗蒸之名曰黃兒其喬麥麵者名黑兒蓋出于此也

飴

說文云飴飴用以和餼方言謂之饑餹又云滑糖寒食之日都城賣稠飴之糕

糖獅子

唐時張子路誣李泌受嚴震金獅子百枚德宗料是糖獅子果然遂殺子路今之糖象糖獅禽馬之類此

事物原始卷之十八終

饌食

事物原始卷之十八終

新鐫古今事物原始全書卷之十九

明

臨安徐炬明夫采輯

仁和張煥仲明校正

什物

上古汗樽而杯飲至黃帝始命甯封為陶正而始有
土斲土簋韓子曰舜作食器禹作祭器其來尚矣

鍾

左傳云六斗四升為釜十釜為鍾

鼎

白氏六帖云黃帝始鑄三鼎以象天地人史記云黃

帝株首山之銅鑄于北荆山禹收九州之金以鑄九鼎以象九州其形三足兩耳黃帝調五味之器也五鼎者牛羊豕魚麋也諸侯五大夫三大鼎謂之鼐

瑚璉

孔子謂子貢曰女器也曰何器也曰瑚璉也朱子曰瑚璉器之貴重而華美者禮記云夏之四璉商之六瑚周之八簋皆宗廟中之祭器也

俎

禮記云有虞氏燒俎斷木為四俎夏后氏彫其俎

籩豆

籩豆

爾雅曰竹豆謂之籩尾豆謂之登蓋二物取法於豆而制之也說文云籩竹器豆木器籩以薦果核可容四升豆以盛俎醢亦容四升皆始於夏后氏

簠簋

墨子曰堯飯土簠明堂位曰有虞氏之兩敦夏氏之四璉商之六瑚周之八簋皆盛黍稷之器也按詩傳簠簋尾器盛斗二升方曰簠圓曰簋簋外員內方徑八寸深七寸二分底徑五寸二分厚八分有蓋上刻龜形簠內員外方高一尺厚半寸徑五寸二分蓋上刻龜形管仲鏤簠朱紘君子以為濫矣

璿藏早切

璿宗廟之裸器也形如槃諸侯用之受五升口徑八寸以圭為柄用以灌鬯詩云釐尔圭璿

簋音珊上音

簋屬乃竹木之素器禮記云食於簋者不盥明堂位云玉豆雕簋

罍

罍者雷也取雲雷施而不窮之象受一右小罍謂之坎爾雅云酒罇也

爵古雀字

古者刻木為之其觶赤中外俱赤雲之象後世以銅今以金銀其形似爵故名爵盃受一升禮明堂位曰夏后氏以琖商以斝周以爵此三爵之始

榼

說文云酒器也魏后多奇宝有瑪璃榼容三升

樽本作尊漢書皆然盥樽孰樽樽通用

禮運曰禮之初始諸飲食汗樽而杯飲注云鑿池為樽此樽名始也韓子曰禮記明堂曰有虞氏之樽謂之泰夏后氏之樽謂之山罍商之樽謂之著周之樽謂之犧象此四代之制周禮有六罇一曰犧罇刻牛

形二曰象樽刻象形三曰著罇底着地四曰壺罇五曰山罇六曰大罇俱刻山雲形以待祭祀賓客之禮

觥古橫切

觥巨盃也毛詩注大七升以兕牛角為之無兕以木刻兕形詩卷耳篇酌彼兕觥但為爵之大者或用以罰非專為罰器也周官閭胥掌其比觥撻罰之事

觶

禮器注云觶一升曰爵二升曰觶三升曰觶四升曰角三代時有觶之始禮記云尊者舉觶卑者舉角

鐘

說文云酒器也左傳六斗四升為釜十釜為鍾晉顧洪手不執珠玉汝南王亮以琉璃鍾行酒顧亦不執

觥

觥者鄉飲酒爵也受二升韓詩外傳云受三升

玷

事始曰木器也似豆而卑口員徑一尺二寸厚八分中央直與周通齋稷王素造容一升

斗

取象於北斗受十升李白斗酒詩百篇八仙歌云焦遂五斗方卓然孟郊云銅斗飲江酒手拍銅斗歌儂

是拍浪兒飲則拜浪婆脚踏小船頭獨速舞短莎

卮

說文云圜器也一名觥所以節飲食古者以角作之御宴之酒盃名金屈卮其形如菜椀而有手把子漢高祖奉玉卮為壽唐昭宗酌酒用灘瀾卮又用金卷荷樊噲曰臣死尚不避卮酒安足辭

盞烏浪切

小盃也與椀同隋文帝時突厥獻七寶盞韓退之詩云靈液屢進玻璃盞

罌 亦作罌 一作罌

說文云盛酒器即缶屬唐左相有酒名曰醴醪翠濤貯以金罌十年不敗

筭

說文曰畫禾稼之象于上受六升商時用筭

瓠

陸佃曰長而瘦口曰瓠短頸大腹曰匏然匏若而瓠其詩云匏有苦菜孔子曰吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食所言佩匏也然瓠酌酒冬盛則煖夏盛則寒世多用之詩云酌之用匏昭其質也

酉 猶音

尊有三品上曰彝受三斗中曰卣受五斗下曰壘受六斗

觴

其形似爵而兩足嵇叔夜以鸞觴酌醴

角

以角為之受四升宋時酒戶賣酒論角今時論壺

椀

與碗盃同

事始曰小盃也又曰盃堯時造始晉王敦遺周訪以玉椀崔少府女亡後盧肇與之幽婚女贈以金椀晉王導奉琉璃椀謂周伯仁曰此椀腹中空謂之寶器

何耶隋文帝時突厥獻七寶椀

盃

盃者破瓢為杯也昏禮壻揖婦入共牢而食合盃而酌昏禮用匏有二義味若固不可食用之以飲喻夫婦當同辛苦也匏者八音之一笙等用之喻音韻之調和即琴瑟之調和也

杯

古史考曰紂為瓊杯十洲記曰周穆王時西胡獻常滿杯漢文帝時方士新垣平使人持玉盃詣闕下獻之唐時高麗國獻紫霞盃蜀賓獻水晶盃唐武德二

年西域獻玻璃盃按李白後序云貴妃持玻璃盃飲
葡萄酒內庫一盃青色有紋如亂絲其薄如葉盃足
有鏤金字曰自暖盃上命取酒置之温温然有氣相
吹如沸湯王永年與友人實下楊繪飲於私室出其
妻趙氏間坐令妻以左右杓酒飲下繪謂之白玉蓮
花盃

雙鳧盃

一名金蓮盃即今之鞋盃也詩云時時行地羅裙掩
雙手更擎春漱灑傍人都道不須辭儘做十分能
點春愁淺醮葡萄暖和笑勸人教飲滿洛塵忽泥不

勝嬌刻踏金蓮行欸欸可知昔日狂客亦以此行酒
也節魏公慙三伏時會賓僚避暑取荷葉以簪刺柄
與葉通屈莖如象鼻手持吸之名曰碧筒盃出文帝
紀琵琶記碧筒勸是也

琰

亦作盞又作箴

韻會云夏后氏以琰商以斝周以爵始謂之三爵唐
明皇時有紫金琰又有玻璃七寶琰以酌李白

雅

事始曰狀如漆桶而弁口大二圍長五尺六寸以羊
韋挽之劉表之子好酒為三爵大曰伯雅受七升次

曰仲雅受五升次季雅受三升

勺 亦作杓又作杓

事始曰三代之制祭祀曰勺民用曰杓酒器有鸕鷀杓諸既飲酒不用常盃以大甕盛酒園坐相向大杓取之出世說按夏后氏以龍勺商人以疏勺周以蒲勺然則勺之始於有虞氏而無飾至夏商周始以龍疏滴為飾也

金叵羅金鑿落

俱酒器也仰勺李白詩葡萄酒金叵羅吳姬十五細馬馱客窻夜話云金叵羅梨花竹葉香味更配韓詩

澤髮解塊整醅顏傾鑿落姜白石云剪燭屢呼金鑿落倚闌閑品玉參差注云金鑿落酒器也玉參差蕭也

壺

說文云圜器也受十斗重一百二十斤

唾壺

西京雜記曰廣川王發魏襄王塚得玉唾壺蓋此物在戰國時已有其制矣言玉壺者本此

注子偏提

事始曰唐元和初酌酒用樽杓雖十數人一樽一杓

挹酒了無遺滴無兌改用注子雖起自元和時而輒失其所造之人唐太和中仇士良惡注子之名乃立柄安系若茶瓶而小異改名曰偏提

胡瓶

唐太宗賜李大亮胡餅曰雖無千鎰乃朕自御者鄭子瑣曰即今之壺餅

服匿

漢書注如罍小口大腹方底受酒酪二斗此匈奴之器河東北界人亦呼服匿按蘇武傳於靳王賜蘇武服匿穹廬齊陸遜博覽群書竟陵王得古器小口方

腹平底容七八升陸曰此名服匿昔時單于以與蘇武者王視器底有字驗之果然

餅與瓶同

南唐以銅為之高三尺上下直如桶樣有小竅可傾酒春時郊行家家有之名曰五位瓶今之羊腸壺近似其小罍名曰甌即今盛醢醬之小瓶也楊雄作太玄經劉頴曰後人覆醬瓶爾

甌

甌甌也南蠻驃國以為甌陶侃為廣州刺史朝暮運甌以勵志

缸

漢書注長頸甕也韓詩傾樽與酌酒四壁堆銀缸唐詩花撲春缸春酒香按史記黃帝命甯封為陶正則陶器始於此黃帝有瑪璃甕中有寶露堯時猶存時淳則露滿時澆則露竭

研

堯時吸土研飯土簋即今之土碗也而土盤土罐等器皆始於堯之前

卮

重出

說文云卮園器也一名觥所以節飲食古者以角作

之御宴之酒盃名曰金屈卮其形如菜碗而有手把者漢高帝捧玉卮為壽唐高宗酌酒用鷄鶩卮皆金屈卮之類也樊噲曰臣死尚不避卮酒安足辭即此

甌

上古汙樽而杯飲鑿地為甌三代時始制木甌許慎說文曰盭音小甌也楊雄方言曰甌甌許楊皆漢人凡所記非戰國即秦漢制度蓋三代飲燕之具

盆

盆缶屬也呂氏春秋堯使質終作缶則盆缶已見於堯時周官牛人祭祀共其盆纂禮器孔子曰與者老

婦之祭也盛於盆尊於瓶莊子妻死鼓盆而歌

盤

湯之盤銘曰如沐浴其盤以去垢是夏世已有盤制而湯始銘之或曰盤孟黃帝之臣孔甲造

盤盞

周官司尊彝之職曰六彝下皆有舟鄭司農云舟乃樽下臺若今之承盤蓋今世所用臺盞之象其物已罕見於漢世其法亦周人舟彝之制也

托子

事始曰唐建中初崔寧女以金盞啜茶患其熨指取

楪子承既啜而傾乃以蠟環楪子中坐盃遂定即遣匠以漆環易蠟寧奇之製名托子遂行於世

醉

說文云壓酒具也儀狄造旨酒用此以漉糟粕

飲器

單于以月氏之頭為飲器李費歌曰血函模糊截仇首半髀剗作玻璃盃目毗生紅微酒纈戎王胸臆沃焦熱元僧以宋理宗之頂骨為飲器我太祖瘞之季迪云王顱深注屠蘇酒誤比戎王月氏首

漆器

韓子曰舜始作食噐黑漆其內禹作祭噐黑漆其外
朱盡其中唐太宗曰舜作漆噐而諫者十七人

几

漢李尤几銘叙曰黃帝仁智恐事有闕作輿几之法
則創几自黃帝始周禮用几筵掌五几說文云几者
案也几長五尺二寸廣二尺兩端黑中央赤坐必設
几所以為依憑也其几有五曰玉雕形漆素

杖

皇王大紀云黃帝崩其臣左徹感思取衣冠几杖立
廟祀之此後世立廟之始也按莊子有神農矐然放

杖之文則炎帝時已有杖矣郭休有一拄杖色如朱
膝叩之有聲每出入遇夜則此杖有光可照十步之
內登危涉險未常有失山海經云邛峽山出邛竹節
高而內實可作杖張騫使西域至月氏得邛竹杖漢
民年七十以上賜以玉杖以鳩鳥為飾歆老人如鳩
不噎李德裕問僧曰前所奉竹杖無恙否僧曰已規
圓之矣裕嘆曰規圓方竹杖漆却斷紋琴又劉向校
書天祿閣夜暗獨坐一老人黃衣手執青藜杖叩閣
而進吹杖端烟燃與向說開關以前授五行洪範之
文至曙而去曰吾乃太乙之精也出劉向別錄

筵

說文云竹席也又鋪陳曰筵籍之曰席禮記在地一重曰筵重在上曰席禮記春官掌五几五席之名物

案

几屬也有虞氏及三代有俎無案至戰國時始有之燕丹與荆軻並案而食是也禮記孤卿有邦事則設案張幕曹操作歌案卧視書今之嬾架即其制也

屏

說文云蕭牆也天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以幃康誥曰建侯樹屏語曰樹塞門曾子固詩云物色

當前若圍屏揚子法言屏風者即周時宸之遺像也三代圖曰屏風之名始於漢世唐太宗命書各州都督刺史姓名於屏風之上紀其善惡後世書政事於屏上此唐太宗始也零陽白鶴山有石屏其紋有雲月波瀾龍鳳之狀有士人朱貞白常謁貴人不禮題格子屏風詩云道格何曾格言糊又不糊渾身惚是眼還是識人無出談藪

簾

一曰箔一曰篋

禮曰天子外屏諸侯內屏大夫以簾莊子曰有教者高明懸箔箔即簾也荀子曰有局室蘆簾之文則三

筵

說文云竹席也又鋪陳曰筵籍之曰席禮記在地一重曰筵重在上曰席禮記春官掌五几五席之名物

案

几屬也有虞氏及三代有俎無案至戰國時始有之燕丹與荆軻並案而食是也禮記孤卿有邦事則設案張幕曹操作歌案卧視書今之嬾架即其制也

屏

說文云蕭牆也天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以幃康誥曰建侯樹屏語曰樹塞門曾子固詩云物色

當前若圍屏揚子法言屏風者即周時宸之遺像也三代圖曰屏風之名始於漢世唐太宗命書各州都督刺史姓名於屏風之上紀其善惡後世書政事於屏上此唐太宗始也零陽白鶴山有石屏其紋有雲月波瀾龍鳳之狀有士人朱貞白常謁貴人不禮題格子屏風詩云道格何曾格言糊又不糊渾身揔是眼還是識人無出談藪

簾

一曰箔一曰笛

禮曰天子外屏諸侯內屏大夫以簾莊子曰有教者高明懸箔箔即簾也荀子曰有局室蘆簾之文則三

代已有簾矣漢武帝以珠為簾箔以玳瑁壓之招賢閣以翠羽麟毫為簾張說用鷄林夜明為簾

簾

今車上及轎上之竹簾用以障面塵者俗呼為轎簾始於周時

罽毼

博雅云罽毼屏也爾雅亦謂之屏漢未央宮東闕罽毼災注云連闕曲閣也以覆重刻垣墉之處唐蘇鸚曰罽毼也罽絲也謂織絲之紋輕踈浮虛之貌蓋宮殿簷戶之間也又按唐文宗實錄云其露之變出殿

北門裂斷罽毼而去温庭筠補武帝書云罽毼畫捲閭闔晨開皆非曲閣屏障之意相如子虛賦云罽毼彌山則罽毼為羅鳥之網明矣

紙

後漢書云蔡倫傳古人多編竹簡或用繒帛但繒嫌貴竹嫌重皆不便於人蔡倫字敬仲為上方令用楮樹皮及麻頭魚網故帛以為紙元興元年獻於和帝帝善之令天下皆造用咸稱為蔡倫紙盛洪之荊州記曰漢順帝蔡倫始以魚網造紙毛穎與會稽楮先生友善故稱紙為楮先生薛稷封紙為楮國公漢章

帝時日本之使名興能善書紙似蠶而澤而蠶紙始於漢章帝時齊高帝造銀光紙賜王僧虔出丹陽紀坡詩麥光鋪几淨無瑕即今吳中竹紙也成都以麻屑為紙南越以海苔為紙名側理紙桓玄偽事曰桓玄為平淮令造青赤嫖姚花紙石季龍寫偽詔用五色紙之始今吳中之蠟箋畫箋猶妙唐時蜀妓薛濤好製小詩惜紙幅乃狹小之號薛濤箋韓浦詩十樣鸞箋出益州是也

墨

後漢李元墨硯銘曰書契既造墨硯乃陳則二物皆

黃帝時始文房四寶稱墨為松滋候又名黑松使者又名玄香太守明皇時見墨上有小道士如蠅而行帝叱之即呼萬歲曰臣墨之精黑松使者也

硯

文房四寶云黃帝得玉一紐治為硯篆曰帝鴻氏之硯此制硯之始後南越人石廬中為硯精巧拜即墨侯後人呼硯為即墨侯乃此義也唐明皇有七寶硯鑪盡其巧冬寒硯凍置於鑪上不勞置火硯凍自消肇慶府端溪水中石色青山半之石紫山頂之石猪肝色者佳其深綠圓小有鵠鵠眼者乃岩石也歙縣

有龍尾溪之硯石金星者貴曹操銅雀臺里人掘土
得瓦為硯貯水數日不滲五代晉桑維翰舉進士主
司惡桑與喪同音或有勸其不舉進士維翰乃著日
出扶桑賦又鑄鉄硯示人曰鉄弊則改姓卒舉進士
及第後青州大抵以熟鉄為硯廣南以竹為硯

筆

說文云楚稱筆謂之聿吳謂之不律燕謂之弗秦謂
之筆張華博物志云秦蒙恬造筆千字文亦云恬筆
倫紙古今注曰牛亨問於顏師古曰古有書契即當
有筆皆稱蒙恬造筆而恬乃秦人耳其故何也師古

曰蒙恬但能為秦筆爾古筆以枯木為管以鹿毛為
柱羊毛為被非兔毛竹管也由此觀之蒙恬所造者
今之羊毛筆耳蒙恬載毛穎以歸始皇封諸管城累
拜中書後人呼筆為管城子為中書君即此因筆頭
之尖又呼為尖頭奴按毛穎傳或謂古無筆以鉛畫
木記字故曰鉛槧至楚以芒梗為之蒙恬以竹為管
以毛為毫王右軍曰紙者陣也筆者刀楯也墨者兵
甲也水硯者城池也心意者將軍也

床 與牀榻通用

內傳云黃帝有七寶登真之床梁魚容性侈靡以象

齒沉檀造牀周匝用銀鏤金花寶鈿金蓮花又用琥珀龜負牀脚其謂之銀床者非卧床也唐人謂之井欄杜詩露井凍銀牀謂之井欄明矣

胡床

搜神記云胡牀乃戎狄器也風俗通云漢靈帝好胡服使景師作胡牀之始隋時避謝有胡之諱改名交牀唐穆改為繩床李白詩云去時無一物東壁挂胡床而今高士交椅即古之繩牀今為燕居之具

竹夫人

說文云竹噐也山谷云懋膺休息非夫人之職改名

青奴

錫奴

說文云温足瓶也俗名湯婆子一名脚婆山谷詩千金買脚婆夜夜睡天明

枕

西京雜記李廣獵一小虎斷其臂為枕事始以為造虎枕之始按魏熙寧中得梁冀虎枕腹下有題云帝辛九年帝幸者紂也商時已有之開元遺事云龜茲國進一枕色如瑪璃製作甚朴人若枕之則十洲三島四海五湖盡在夢中所見唐元宗名為遊仙枕後

賜楊國忠其號國夫人乃貴妃之姊也有夜明枕設於堂中不假燈燭唐玄宗為長枕大衾與諸王同寢司馬溫公以負木為枕覺則起讀書錢武肅王在軍時未嘗寢用圓木作枕熟睡則歌號圻中不睡龍出吳越備史墨莊冗錄云郭翰乘月卧庭中空中一少女冉冉下曰吾天上織女也上帝命遊人間願乞神契乃升堂共枕曉則辭去後夜復來翰曰牽牛即何在耶敢獨行女曰陰陽變化閔渠何事至七夕忽不來越數夜方至一夜凄惻泫涕曰上帝有命便當求別以七寶枕留贈而去史記云宋武帝碎琥珀枕與

將士瘞金瘡杜楊編云大軫國貢重明枕潔白如水晶中有樓臺之狀有十道士持香執簡循環不已

簾

詩云下莞上簾簾竹器也成王顧命曰敷重篋席又云敷重筍席周初以竹為席簾之名出於周之中葉亦名蘧篋侯君集破高呂得金簾甚精出隋詩話北戶錄云瓊州有紅藤簾尚書令王儉門下多名士隸事多者賞之惟何憲為勝乃賞五花簾白團扇坐簾自得有王摛後至操筆便成舉坐稱賞抽簾取扇竟去今鄞州出薤葉簾

席

事始曰黃帝之臣劉圭玉作蘭蒲之席始韓子曰禹之席飾以純綠此稱侈矣周禮司几筵掌五席乃有莞藻蒲茨熊之名周成王之笈席西王母有碧蒲席老萊子之著艾席漢文帝之白菅席六采綺席鄭敬之薰葭席漢文帝之麟文席晉時有龍鬚席魏有葦席宋武帝之菘席朝鮮國出蒲花席衛靈公之熊席藤席雲母席仲尼之三經席新臺編云籩篠不鮮注云籩篠粗竹席也而三代時已有之

箒

說文云薰衣之竹籠也一曰薰籠玉環記云斜倚薰籠坐到明即此方言謂之焙籠

香

香品云香之品類最多出交廣海南諸國秦漢以前惟稱蕙蘭椒桂至隋唐海南諸品畢至有以火山燒沉香者有用沉檀腦麝為亭閣者雜俎云一木四香根曰旃檀節曰沉香花曰鷄舌膠曰薰陸漢時有司奏事口含鷄舌香婆律國樹脂名婆律膏為諸香之首洪芻香譜云徐肇遇蘇哥自言有返魂香香烟直可見先靈外國進避寒香漢趙后外傳后洛五蘊七

香湯唐元載寵姬薛瓊英母以香啖英故肌肉皆香
出杜陽編唐志云都梁香出交廣迷迭香出西域俱
香之美者昔防風氏作香毬後長安巧藝人丁緩作
其法不傳今嘉興府人巧以雜香或做香珠香串香
毬懸於房室晝夜香氣不散其芸香草出於闐國潔
白如玉為屑塗壁極妙

薔薇水

周顯德五年昆明國獻薔薇水十五瓶自云得自西
域用以洒衣衣雖敝而香不滅出野人閑語

博山

內傳王母遺黃帝以博山爐漢晉時盛用之

爐

周禮天官冢宰之屬宮人凡寢中共爐炭則爐乃三
代之制也

鵲尾爐

坡六卷云夾道青烟鵲尾爐即今之長柄香爐也

水火爐

漢食貨志云累土為廬以置酒器似鍛爐之類司馬
相如與卓文君賣酒文君當廬相如與傭保滌器而
風爐則始於唐陸羽煮茶

冶

金

古史考曰燧人氏鑄合作刀此有冶之始也周書曰神農作冶尸子云蚩尤作九冶之始鑄五金曰冶從火中取五金曰鉗五金者金銀銅錫鉛是也按禮曰昔先王未有火化後聖脩火之利範金合土此冶之始也當始於鑿木取火之後

燈

黃帝內傳王母授帝九華燈檠又授帝洞霄盤雲燈檠然則燈與燈檠皆黃帝時始而燭臺則始於隋唐時唐詩長檠八尺空自長短檠二尺便且光周穆王

集云方士於春宵宮設鳳腦之燈螭膏之燭西王母來進洞淵紅蘼嶸山紅雪萬歲冰苑千年碧藕出王子年拾遺記西京雜記云長安巧人丁綬作恒滿燈九龍五鳳雜以芙蓉蓮藕之奇高邁作長明燈頌云一籠而四時長花滿室而終歲不夜名曰長明燈秦有青玉五枝燈下作螭螭東京記云趙宋冬至後開封府縛山棚對宣德樓山上金壁錦綉交輝結綵山上畫神仙故事橫列山門各用彩結金書大牌曰都門道左右曰禁衛之門汲水上燈山放水下如瀑布又縛草成龍置燈數萬望之若雙龍飛走朝野簞載

云唐睿宗先天二年正月望日夜於安福門外作燈
輪高二丈衣以錦繡燃燈五萬盞豎之如花樹宮女
千數衣羅綺曳錦繡耀珠翠長安少婦千餘人於燈
下踏歌天子在御樓上觀之詩云火樹銀花合星橋
鐵鎖開

燭

周穆王集方士於春霄宮有螭膏之燭淮南王招致
天下方術之士撰鴻寶萬里方燭其一也淮南王漢
之劉安也按周禮曰凡邦國大事司烜氏共賁燭祭
祀共明燭儀禮曰宴則庶子執燭於阼階司宮執燭

於西階甸人執大燭於庭閭人為燭於門外則古已
有之五代時淮南王屋居喪晝夜酣飲然十圍之燭
以擊毬而花蠟燭自宋寇萊公製始公自少不點油
燈雖廁溷間燭淚成堆

燭奴

唐明皇時申王以檀木刻童子執燭謂之燭奴今謂
之線香童子出談賓錄

燈籠

徐廣曰燈籠一名篝燭燃於內光映於外以引人步
始於夏時趙宋劉隨馬通判明達人號水晶燈籠坡

詩蠟紙燈籠挑雲母

庭燎

事始云庭燎之伯自齊桓公始注云公五十候伯三十凡人當作相者紗籠其名在冥司間必以紗籠護之李藩有僧相之曰君是紗籠中人藩後果至相

機杼

董巴輿服志曰上古衣毛帽皮未有衣帛至黃帝始造機杼而織布帛機之持緯曰杼淮南子曰伯余之初作衣也絲麻索緯手經指縫後世為之機杼注云伯余黃帝臣也一曰伯余即黃帝也

耒耜

易係辭云庖犧氏沒神農氏作斲木為耜採木為耒耒耜之利以教天下說文云耒耜鋤田器也今以竹木為柄以鉄為耒白虎通曰古者食禽獸之肉神農時人多禽獸不足神農乃因天時地利制耒耜教人農作

鍤 與耒同

說文云鍤也晉王談父被竇度所殺談年十八密布利鍤若耕鋤者伺度過以利鍤斬之有司宥之

犁

耒耜

十三

齊民要術曰趙過始為牛犁實勝耒耜之利崔寔正論云漢武帝使趙過為搜粟都尉教民以牛植其法三犁共一牛以一人將之下種挽耬皆取備焉魏畧曰皇甫隆為熒煌太守民不曉耕隆乃教民作樓犁省力過半

杷

說文云田噐也自漢趙過為牛犁牛杷之始

耨

事始曰鋤田噐也以木為之木下用釘磨田以去草論語云耨而不輟是也

篠

說文云耘田噐也以竹為之苗盛之時繫於頸以壓苗尖恐害眼也今吳人呼為苗叉論語云遇丈人以杖荷篠即此耨篠俱后稷之孫叔向所作

耨

周書曰神農時天雨粟帝種之作鋤耨以墾草莽則鋤耨蓋神農造也說文云耨形如鑿柄長三尺刃廣二寸以刺地除草又云頭長六寸柄長六尺孟子云深耕易耨是也今人呼為鋤頭孟子雖有鋤基不如待時而鋤基即鋤之別名也廣雅曰鋤謂之耨然則

鐮即鋤矣耨與耨同

蓑笠

古史考云三代時已有之鼓吹云自剪青蓑織雨衣故一名雨衣張志和自稱烟波釣徒有青箬笠綠蓑衣斜風細雨不須歸之句管子首戴襜褕茅蒲注云襜褕雨衣也

鎌 鎌

說苑曰孔門吾丘子振鎌帶而哭然則三代之田器也說文云鎌鋏也用以鑿稻麥者神農氏種五穀時宜有是物

杓

鍤屬或以鉄或以木為之用以取沙土方言鉄者名跳杓木者名杓部

渴兔

漢靈帝作番車渴兔注云番車者設椀車上以引水渴兔者為曲筒以氣引水而上今方言謂之過山龍

以木為小桶桶旁繫以繩兩人用以取水名曰岸桶

水車

魏畧曰魏馬鈞居京中有地無水以灌乃作翻車使

兒童轉之引水灌園或曰漢靈帝使畢嵐作翻車引水南北郊路未知孰是翻車即今之水車也

桔槔

世說云子貢過漢陰見丈人抱甕負水灌園子貢曰不亦勞乎何不鑿木架梁前輕後重以汲水則用力少而成功多矣丈人曰有機事者必有機心子貢慚而去劉向說苑云衛有五丈夫負缶入井灌田終日一區鄧析過下車謂曰何不為機重後輕前命曰桔槔又按莊子曰不見桔槔乎引之則俯舍之則仰故俯而不得罪於人注云汲水噐也

碓

桓譚新論曰宓犧制杵臼之利後世加巧而借身踏碓其利十倍今之水碓又利於踏碓百倍亦杵臼之遺法也黃帝則掘地為臼今人以木石為臼孔融曰水碓之巧勝於聖人斷木掘地遠矣晉杜預教民作連珠碓王戎好利田園水碓周天下石崇水碓三千餘所而金谷園內亦有水碓魚池

磨磴

世本曰公輸般作磨磴之始編竹附泥破穀出米曰磴鑿石上下合研米變為粉曰磨二物皆始於周晉

郭璞云蟻飛磴則天風飛春則天雨磴音類公輸般即公輸子名班魯之巧人也世呼為魯班而水磨則始於後魏崔亮自山而東謂之磴江浙之間或曰礮

箕

箕者即今時破穀出米之木磨也世本曰始於三代

時論語云有荷箕而過孔氏之門者即此

杵曰

說文云杵曰搗米器也桓譚新論曰宓犧制杵曰世本曰黃帝之臣雍父作春杵曰呂氏春秋曰赤冀作杵曰皆非也按易繫辭曰神農氏沒黃帝堯舜氏作

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟

碾

後漢書云後魏崔亮在雍州讀杜預傳嘉其為人磨有濟於時用遂教民為水碾水磨四十處國用便之

轆轤

井上汲水盤車是也古時未見所出至唐殷仲堪與崔浩有井上轆轤卧嬰兒之句琵琶記有轆轤聲已斷金井之曲

榦

說文云築牆兩旁之木也用以制板以春牆者今之

春牆柱也柱下橫木名曰地尺

灶竈

後漢李元龜曰遂人氏始作火灶續事始曰黃帝作灶以為飲食之始淮南子曰炎帝王於火死而為灶

炭

禮記月令季秋乃命伐薪為炭自三代時始語林云晉羊琇以小炭搏作細屑和作獸形此獸炭之始揚國忠以炭屑塑成雙鳳西涼國進炭百條名曰瑞炭燒之無燄有光每條可燒十日已上出天寶遺事

釜甑

古史考曰黃帝始造釜甑火食之道成矣釜容六斗四升有耳有足曰鑄有耳無足曰釜有柄曰銚有口無耳無足曰鍋有耳三足曰鑪亦釜屬也

鑪

事始云鼎屬也青州南城佛寺有二大鑪一容四十石一容三十石舊傳寺基即孟嘗君宅也其鑪乃造食供客者出封氏見聞錄

鬲

音格或音立

說文云鼎屬也盛穀六斗其形似斛

銅

盛美器也禮有銅鼎司馬遷云堯舜吸土研注云瓦器也即今磁碗之類

箸 或作櫡又作筯

軒黃以竹木為箸之始韓子曰紂為象箸箕子以為必不加於土研必將犀王之孟象箸玉盃必不羨藜藿則必薦以豹胎

匙

易之震卦云不喪匕鬯說文云匕所以取飯大東之詩曰有捝棘匕方言曰匕匙也乃三王之制今之茶匙用以銀銅藤角即其遺法

。 筮籬

黃帝始命元妃西陵氏養蚕制絲車以縑絲制筮籬以撈蚕蛹唐明皇賜祿山什物有銀絲筮籬古以竹為之今亦以竹出五運曆年記

篩

桓譚親論曰伏羲制杵臼之利而米篩簸箕是時有之說文云竹器也可以留穀出米

箕

事始曰漉飯器也秦以民頭數歛穀以箕受之故云頭會箕歛去穀之糠粃者名曰簸箕自神農氏始詩

云或簸或揚是也

筓

世本曰少康作箕筓以掃塵穢之始

斗籍

籍與筓同陳留人呼為飲帚宋魏謂之箸筓一曰飯
器以竹為之吳人呼為筓箕即簞食之類孔子曰斗
筓之器何足筭也按漢書律歷志曰筭筓也數也筭
法用竹徑十分長六寸二百七十一枚而成六觚為
一握以為筭法之用即黃帝時隸首作筭數得下籌
之法是也夫子言斗筓之器何足筭者言盛斗米之

筓不滿竹二百七十一枚之筭數今之淘籬亦筓筓
之類也

筭

甑底蔽也以竹為之用以障米使米不下水而氣得
上通也方言謂之甑筭

桶 上声

木器受六升今時用以挑水二程入蜀至大慈寺有
箍桶者口吟易二程質所疑酬答如響問其姓名不
答徑行

剪

器用卷十九

十九

古史考曰鉄器也用以裁布帛始於黃帝時

針

內傳云大吳制九鍼之始禮記內則有紉針請縫之事當是制衣裳則當有針綿矣

斤

周書曰神農作斧斤斤者斫木斧也荀子曰木茂而斧斤至

鋸鏟

般

古史考曰孟莊子作鋸公輸船作鏟說文云鏟平鉄也乃平木之器

白削

甘寧傳寧引白削置於膝上稱鄭之刀宋之斤魯之削是也禮考上記築氏為削即今之書刀也古用竹簡筆誤則以刀削之故名刀曰削

錐

說文云銳也形如鑽蘇秦讀書欲睡引錐自刺其股說苑云干將斬羽截鉄此至利也使之補履不如兩錢之錐

椎

說文云椎擊也秦圍趙之邯鄲魏公子無忌竊符矯

魏王令代晉鄙鄙疑之使朱亥袖出鉄椎四十斤椎鄙又張良得力士持錐椎一百二十斤擊始皇晉梅陶鍾雅對祖訥說事訥困之曰君利如錐我鈍如椎持成鈍椎捶君利錐何如陶雅二人並稱有神錐不可得捶訥曰假有神錐必有神椎出墨客揮犀

鑿

古史考曰孟莊子作鋸鑿大學注云琢以錐鑿是也

鉄

說文云以鉄二股兩頭交錯用以持冶器以鎔鑄金鉄之類即鉗也

鑷

說文云箝也以鉄為之用以拔鬚髮者今篋頭者手持之作聲名曰喚頭

鉤

說文云曲鉤也引來曰鉤推去曰鑿晏嬰曰曲兵將鉤之周穆王把酒請王母歌以珊瑚鉤擊盃而歌

烙鉄熨斗

春秋五霸七雄傳云紂用炮烙之刑則二物自三代有之帝王世紀云紂作大熨斗內盛以火以熨罪人皮肉焦爛紂與妲己大笑以為樂

鏡

內傳云帝與王母會於屋山乃始鑄大鏡十二面隨月用之天寶中揚州進水心鏡乃龍鏡也在揚子江中鑄之大旱禱雨即降秦始皇有方鏡能照人心肺女子有邪心照之心驚膽怖乃殺之出西京雜記葉法善有一鉄鏡覽物如水每有疾病以鏡照之盡見臟腑所積之物以藥瘳之即痊七國傳云武王伐紂時有一妖名順風耳更偽名曰高明一妖名千里眼更偽名曰高覽兄弟二人提兵以抗王師姜太公使大將雷震為先鋒所作所言彼則先知之而雷震敗

北太公驚異曰此必妖魔也取照魔鏡照之乃知是軒轅時一名順風耳雖遠言亦聞一名千里眼雖遠作亦見翌日出戰亂敲金鼓則順風耳無以聽其真大張旗幟則千里眼無以見其實衆軍復洒狗血以厭之其二妖即化為清風太公擲飛劍斬妖之一耳墜地即詣軒轅廟見前有二偶人一偶人缺一耳太公書符籙斬而痊之二妖自此除矣

鏡臺

玄中記曰堯之臣尹壽作鏡臺之始魏武雜物疏曰魏時宮人嬪妃皆作參差鏡臺以承鏡而鏡匣自无

和初始

鑑

說文云鏡也太宗曰以銅為鑑可正衣冠以古為鑑可知興替以人為鑑可明得失朕常寶此三鑑趙太祖得四鑑有乾德四年鑄於鑑背大驚曰安得已有四年所鑄乎宰相竇儀曰昔偽蜀衍有此年號上乃嘆曰宰相須用讀書人

○驚閨

用鉄數片長五寸許濶二寸五分如拍板樣磨鏡匠手持作聲使閨閣知之名曰驚閨出齊東野語

扇

古今注曰扇一名篲黃帝內傳有五明扇天子用雉尾扇即掌扇也舜廣開視聽以求賢人作五明扇又云武王使玄覽作之漢名為障翳今之招涼扇始於北宋時今之摺疊扇始於東夷所貢永樂間始盛于中國倭人亦制為泥金扇面晉謝安鄉人有作蒲葵扇五萬安執一把用之士庶增數倍王嘉拾遺記周昭王時脩塗國獻丹鵲一雌一雄孟夏取鵲翅為扇一名條融一名仄影此作羽扇之始王羲之在蕺山時一老媪持六角竹扇以賣羲之書五字於扇上媪

初有愠色羲之曰但云右軍書求百金人競買之西
京雜記云時長安巧工丁綬作七輪扇大徑丈餘使
一人運之滿堂皆寒今禁中泊宗戚貴戚亦多為此
初晉王珉與嫂婢通嫂知捷之珉好持白團扇婢製
白團扇歌贈珉云團扇復團扇許持自障面憔悴無
復理羞與郎相見今女子新婚用羅扇遮面乃其遺
事王元寶有一皮扇子制作甚質暑月燕客置扇於
坐前用新水洒之則颯然風生巡酒之間客有寒色
明皇使中使取而視之愛而不受曰乃龍皮扇子也
宋朝會要曰漢世之長柄扇即團扇漢武帝時王侯

不得用雉扇公以下用團扇

盃

許慎說文云盃小盃也與碗盃盃同堯時始造之隋
文帝時突厥進七寶盃韓退之詩靈液屢進玻璃盃

哥窰

宋時有章生一章生二兄弟二人皆處州人主龍泉
之硃田窰生二所陶者青器純粹如美玉為時所貴
即官窰之類生一所陶者色淡白故名哥窰而淺白
斷文號曰圾碎

缸

說文云釭燈也唐人用銀釭字以為銀燈玉環記把銀釭別盡渾忘寐公餘慢興云把銀釭別盡忘眠昭君怨云別盡銀釭夜不眠則銀釭為燈明矣

權衡度量

呂氏春秋曰黃帝使伶倫取嶰谷之竹以為黃鍾之律而造權衡度量蓋因其所生輕重之數而生權以為釭兩銖石是秤之始也因其所積長短之數而生度以為分寸尺丈是尺之始也因其所受多寡之數而生量以為合籥升斗是斗之始也註云衡秤也禾方微而有準曰黍十黍曰粢十粢曰銖二十四銖為

一兩十六兩為一觔二十五觔為一鈞四鈞為一秤四鈞八秤一百二十觔一千九百二十兩四萬六千八十銖也度即尺也蚕口初出曰絲十忽為絲十絲為毫十毫為厘十厘為分十分為寸十寸為尺十尺為丈曰丈曰疋或四丈二尺或三丈二尺亦為疋五丈曰端量即斗也六粟為圭十圭曰撮十撮曰抄十抄曰勺十勺曰合十合曰升十升曰斗十斗曰石按劉馮事始曰黃帝使隸首作算數得下籌之法周公作九章詳明算法而制算盤之始又按魏劉徽曰九章算經乃漢張蒼等刪補周公之遺書也及後周甄

舊作草創而唐李淳風重註宋楊輝以為黃帝之書
九章名筭一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御
交易變易三曰衰分以御貢賦廩稅四曰少廣以御
積學方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御
遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御
錯柔正負九曰勾股以御高深廣遠今九章筭法我
朝金陵許崇孟仁重編

槩一作概

說文云斗斛量槩周禮老人用槩注云黑漆為尊以
朱帶絡其腹今律納戶聽令親自行槩是也

網罟

史記云伏羲作網罟以佃以漁而兔網謂之罟罾鹿
網謂之罟罾捕鳥之網謂之罟罾取魚之筍謂之罟詩
云魚麗于罟是也筍者曲篾為籠魚易入而難出筍
謂

罩

說文云捕魚罟也詩云丞丞罩罩南有嘉魚淮南子
曰罩者抑之罟者揚之為之難易得魚一也

鈛笏

漢趙廣漢為京兆尹為鈛笏使吏民投書自相訐告

尤善為鉤距注曰鉤致也距閉也使對者無疑若不問而自知也

籠

事始曰籠畜鳥噐也伏羲時有之齊使淳于髡獻鵠于楚飛其鵠揭空籠而見王曰飲鵠飛亡吾欲刺腹恐人議王令士自殺買鵠代之是欺王也歆奔亡痛兩國王使不通故特來伏過王曰信士如此倍鵠在也厚賜之出史記

筥

鄭康成曰竹噐也用以盛飲食者方曰筥即今之方

食箱也圓曰簞即今之圓食籬也周時稱為簞閔西人稱為籩條

籩

蓋今之竹箱也

說文云箱籠之屬漢常賢曰遺子黃滿籩即此

筐

詩云于以承之惟筐惟筥方曰筐圓曰筥又曰筐皆竹噐也今之竹籃竹籬之類詩云幣帛筐篚是也

星

即今之麵羅也

以竹為筐以絹為幔以篩米麥之粉留粗以出細者

杆

器用也

正八

說文云浴器也荀子曰杆圓則水圓杆方則水方俗為浴桶

筴

說文云截竹為筒用長鉄以通竹節火之未燃吹之

鑠與鑠同

漢制給事黃門侍郎掌內外及諸王朝見其門俱用青鑠論府名談云唐僖宗宮中出袍賜塞外吏士於絮袍中得一金鑠詩云鑠寄千里遠鑠心終不開主將聞奏以宮人賜得鑠者篋箱前鑠處為之鑠

鈕

印鼻也又鏡鼻弩鼻黃帝六璽皆玉螭虎鈕漢舊儀列侯之印黃金龜鈕文曰印丞相亦然文曰章

鑠

鑠匣也一曰匱俗作櫃書云金藤之匱韓文云伯樂之廐多良馬卞和之匱多美玉韓子云楚人買珠盛以木蘭之櫃薰以桂椒綴以珠玉緝以翡翠鄭人買其櫃而還其珠可謂善買櫃不可謂善鬻珠也

碑

說文云用以紀功蹟者晉杜預好為後世名刻碑紀事以一立峴山以一沉水中曰安知後世不為陵谷

乎羊祐守襄陽卒百姓為建碑望者莫不流涕踴躍
淚碑廬與累任大郡凡治惡以所犯刻石再犯必致
之死謂之紀惡碑古者無懷氏刻石封太山之始

扁

扁署也署門戶之文曰扁今時獎勸之扁即此

銅表

事始曰古時用以紀里數者魏文帝一里置一銅表
長二尺以志里數之始今時用石刻字于上某州往
東南某州向西北即銅表之義也

版

今時之戶籍謂之文版周時之槩版長三尺說文云
籍以竹為之長二尺即簿書也漢書云蕭何收關中
冊籍即此漢宮門各有禁非侍衛通籍之臣不敢妄
入注云謂懸名于門紀其年貌及名字漢元帝紀云
得為大父母父母兄弟紀其年及名字物色懸于門
繩綆

易曰上古結繩而治其來尚矣始于燧人氏繩汲水
索也關西曰繙短綆不可以汲深井之泉

候竿

王堂閑話云上元日豎一丈之竿候日午影至七尺

其年大稔九尺或一丈有水五尺歲旱三尺大旱

臬

詩云揆之度也樹八尺之臬而度其日之出入之影以定東西又參之日官之影以正南北

刻漏

黃帝制噐漏水以分晝夜至周用挈壺氏掌之以百刻分晝夜梁刻漏經曰刻漏之作肇于黃帝

渾儀

劉氏曆曰高陽氏始造渾儀至舜始用璿璣玉衡以齊七政

金屈戌

梁簡文詩云織成屏風金屈戌李商隱詩鎖香金屈戌一作屈膝盧照鄰詩娼婦盤龍金屈膝李賀詩屈膝鋪銅鎖阿甄漢書云宮門銅鉸也鉸與環同

宸

禮記云天子負斧宸其制如屏風以絳為質高八尺東西堂戶牖之間綉為斧象

容

禮記注容如床頭小曲屏風用以自防蔽司馬法其軍容不入國國容不入軍

料絲

雲南金齒衛出料絲燈及屏風上以青紅綠白等色其字或司馬溫公家訓或視聽言動四箴其方用瑪瑙紫石英諸藥搗為屑煑爛為粉用北方天花菜點凝成膏縱橫織絲如絹勻薄上施繪畫也其事始于王莽時以五色藥石及銅為之名曰威斗如北斗長二尺五寸三公亡者莽賜威斗

屐

事始曰以木為之上用韋周時始有之晉武時庫火得漢高帝斬蛇劍王莽頭孔子屐等物盡焚之謝安

着屐登東山宋高祖好着連齒木屐即今之拖鞋也而齒屐則始于梁時

杵

說文云斫木為之夜行所擊者易曰重門擊柝以待暴客春秋云魯之擊柝聞于邾其物始于三代時

木魚

劉斧拾遺云僧家用木魚者謂魚晝夜不合眼脩行者得道取魚可化龍凡可入聖之意

如意

吳時秣陵有屈得銅匣開之得白玉如意所執處皆

刻螭虎等形胡綜曰此始皇出遊埋寶以壓王氣晉王愷以珊瑚示石崇崇以鉄如意碎之後魏宣武文帝有國如意後周唐永有角如意梁常叡有竹如意

玉枝

洞冥記云東方朔得西越玉枝以進漢武帝帝賜近臣年高者人病則枝汗死則枝折老聃得之七百年不汗偃佺得之三千年不折

泥車

今小兒初學行或以竹木為小推車是也始于漢時

木牛

諸葛亮作木牛流馬以運米即今之獨推車也木牛人行六尺牛行四步受米二斛

石獅

劉馮事始云漢霍去病門前始置石人馬及石獅等今世盖有用銅鉄以鑄獅象者

事物原始卷十九終

事物原始卷十九終

器用卷之終

事物原始卷十九終

新鑄古今事物原始全書卷之二十

臨安徐炬明夫著

仁和張煥仲明校

律令刑罰

夙倍通曰臯陶謨曰虞帝始造律漢張敞曰臯陶造法律急就章曰臯陶造獄法晉刑法志曰秦漢舊律其文起自魏李悝撰次諸國法經唐書曰時所用律起自魏文侯師李悝通典商君受之以相秦至漢天下大定命蕭何次律令孫奭曰名例者漢九章散而未統至魏始集罪例號為刑名晉賈充以刑名法例

律令卷三十一
為篇北齊高叡并曰名例衛禁者晉始有衛宮之名
北齊附以關禁文勅蘇威更新律名曰衛禁職制晉
本名違制隋更曰職制戶婚者漢九章專為戶律北
齊附以婚事故名婚戶隋更曰戶婚其廩庫者漢律
也北齊名曰牧產隋益以庫事名曰廩庫擅與漢名
興律魏陳群定法名曰興擅北齊改曰從繕隋定曰
擅興其盜賊者魏李悝首制賊盜二法後魏曰盜律
賊律北齊合而為一周分為劫盜賊叛隋更名曰賊
盜律其聞訟者後漢始析前世繫訊律為鬪律北齊
附以訟律後周改曰鬪競隋及後齊名曰詐偽魏世

始分賊律創名之後無改其禰律者李悝首曰雜法
後周更為雜犯隋去犯字還為舊名其捕亡者李悝
首制捕法後魏益曰捕亡北齊改曰捕斷後周又易
曰捕逃隋世復曰捕亡其斷獄者李悝始造因法魏
世分出此篇北齊合于捕斷後周復曰斷獄陳彭年
唐紀曰太宗正觀二年房玄齡與法官刪定律十二
卷五百條令二十卷北齊律減死入流九十二條減
流入徒七十二條

律疏

唐刑法志曰自房玄齡更定律令訖太宗世無所更

改高宗即位詔律學之士撰律疏之始宣帝時以刑律分類為大中刑律統類故五代以來又有刑統

刑

尚書呂刑曰蚩尤作五虐之刑曰法至舜乃命臯陶明五刑也呂氏春秋亦曰臯陶作刑

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

唐書崔隱甫傳曰隱甫拜御史大夫初臺無獄凡有囚則繫大理正觀時李乾祐為大夫始置獄隱甫執故事罷之後患囚往來漏泄復繫除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曰武德二年詔每年正月五月九月及每月十齋日並斷

屠然則斷屠之制起自唐高祖也

五刑

唐刑法志曰隋以前死罪有五徒流之刑鞭笞兼用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並用為五刑今世循用者蓋自隋始也三代以劓剕刑宮為大辟五刑

絞

古者有棄市按周禮有磬于甸人之說秦曰磔漢文帝二年改曰棄市取刑人于市與衆弃之之義隋謂

之絞蓋絞興于周時矣

斬

尸子曰黃帝斬蚩尤于中冀黃帝內傳曰擒蚩尤于版泉之上帝以金鉞斬之則斬始于黃帝時矣

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劓面配華州發運務蓋唐雖有配流嶺南之文此始有配法而刺面當起于是也

加役流

律

唐刑法志曰太宗即位長孫無忌議絞刑二十皆免死而斷右趾裴洪獻以謂五刑而刑足是六也于是除斷趾法為加役流蓋自唐太宗始也

流

黃帝內傳曰帝斬蚩尤懸首軍門以威天下其衆流于八荒之外即流刑之始也舜去四兇族流共工于幽州放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于禹山又其事也故舜典曰流宥五刑五流有宅

徒

周禮凡民有罪役諸司空即徒之始也

笞杖

書曰鞭作官刑即笞之始也朴作教刑即杖之始也唐虞之盛與肉刑並用及漢時有齊太倉令淳于意有罪當刑少女緹縈上書文帝怜其意為除肉刑始專用笞杖也

杖制

宋會要曰舊制杖皆削去節目常行之杖大頭二分七厘小頭一分七厘笞杖大頭二分小頭一分半皆長三尺五寸建隆四年張昭等定常行杖官杖長三尺五寸大頭濶不過二寸厚及小頭徑不過九分小

杖長四尺五寸大頭徑六分小頭徑五分今官府常用者此蓋其始也

桎梏

危

山海經曰貳負之臣曰危與貳負然窶窶帝乃桎之于䟽屬之山桎其右足又曰大荒有宋山其中有木名曰楓蚩尤所棄桎梏也蓋此械已出于黃帝時桎者木械在手即今之手肘桎梏者木械在足今以鉄為之名曰脚鐐

枷

舊制枷有長短而無斤重按宋朝會要云淳化二年

勅所置枷犯流徒者枷重二十斤死罪重二十五斤漢蕭望之被三木囊梟首之刑即枷頸肘手鐐足也唐來俊臣作大枷名曰喘不得昔黃帝斬蚩尤懸首軍門此梟首之始也

贖

世本曰夏作贖刑呂刑曰穆王訓夏贖刑舜典曰金作贖刑註云誤而犯刑出金以贖則贖罪蓋始于有虞之世

錮身

春秋左傳曰會于商任錮樂氏也則禁錮之事已見

于春秋時故漢末有黨錮之禁

除名

除名一事史書不多見按何法盛晉中興書曰胡毋崇為永康令多受貨賄除名為民其事疑始于此

免官

後漢梁崧為太僕作私書請托郡縣事發免官按漢世三公有冊免則免官自漢始也

事物原始卷二十終

新鐫古今事物原始全書卷之二十一

臨安徐炬明夫采輯

仁和張樸仲明校

冠子

古者衣毛帽皮黃帝制為冠冕而婦人首飾無文至周時不過副笄而已漢時宮掖承恩者始賜以或碧或緋芙蓉冠子按崔豹古今注曰魏文帝有絕寵四人莫瑋樹制蟬髮縹緲如蟬翼段巧笑始錦衣絲履作紫粉拂面陳尚衣能歌舞薛夜來善為衣裳一時冠絕

首飾

實錄曰燧人氏嬪人始束髮為髻舜加以首飾文王又加翠翹步搖也

釵 釵

二儀實錄曰燧人氏制釵之始堯時以銅舜時雜以象牙玳瑁為之郭憲洞真記曰漢武帝元景元年有神女留玉釵與帝以賜後宮皆倣其像此玉釵之始

釧

風信通曰釧臂環也漢孫程十九人立順帝有功各賜金釧指環則釧始于漢即今嬪女之臂鐲一名睡

脫齊東昏潘妃有琥珀釧值價十萬宋王元象好發塚有一塚每遇日初出見一女子立塚上近視則亡發之見一女年可二十卧而言曰我東海王家女應生資財相奉慎勿見害女臂有玉釧斷而取之女復死

簪 簪

古今注曰女媧氏之女始以荊及竹作簪以貫髮堯以銅舜以象牙及玳瑁為之西京雜記云漢武帝遇李夫人就取玉簪搔頭自是後宮皆用玉搔頭焉

梳 篦 篦

實錄曰赫胥氏造梳以木為之二十四齒取疏通之
義說文云櫛梳枇總名也釋文曰梳言其齒疏也枇
言其細相比也禮男女不同巾櫛是枇因梳而制也
今作篦

指環

春秋繁露曰紂刑鬼侯取其指環五經要曰古者后
妃群妾所當御者以銀環進之娠則以金環退之進
者右手著之退者左手著之今女子之戒指是也

纓絡

說文云嬭女頸飾也觀世音普門品經曰無盡意菩

薩即解頸衆宝珠纓絡價值百千兩金而以與之

鉛粉

墨子曰禹作粉張華博物志曰紂燒鉛作粉謂之胡
粉趙后外傳漢婕妤有露華百英之粉

輕粉

實錄曰蕭史與秦穆鍊飛雲丹第一轉與弄玉塗之
此其始也

燕脂

古今注曰燕脂之草出自西方葉似紫蘇花如茜土
人染粉以為嬭人面色故名燕脂後人效之以紅花

染絳為之非彼之草染者始皇宮中悉用紅妝疑是
秦始

粧靨

晉世嬪人喜作粧靨如月形如錢樣唐時亦尚之近
代嬪人亦喜作粧靨或以朱及胭脂點者

花鈿

酉陽雜俎曰吳孫和舞鈿如意為戲傷鄧夫人之頰
醫人以白獺髓合琥珀為膏傳之后有一痕如紫痣
愈加妍美官人作金錢或翠鈿自鬢上下垂至頰以
效鄧夫人紫痕之妍鈿又去声或作瑱山谷鷄冠花

詩紫冠黃鈿網絲窠

紅妝

周文王時女人始傳鉛粉秦始皇宮中悉用紅妝周
時禁天下婦人不得用粉黛皆黃眉墨妝梁冀傳孫
壽美而善為疾態作愁眉啼妝墮馬髻折腰步齟齬
笑號啼妝天寶遺事云嬪妃施粉于兩頰號淚妝趙
飛燕之妹趙合德略施小脂號慵來粧蜀後主宮女
酣則同輦免冠而坐號醉妝美人面既傅粉復以胭
脂調均施之兩頰濃者號酒暈妝淺者為桃花妝薄
薄捺脂後以粉罩之號飛霞妝梁簡文詩分粧間淺

麗鏡卷十二
四
屬統臉傳斜紅蓋斜紅統臉乃古妝也宋武帝宮人效壽陽公主之梅花妝隋文帝宮中紅妝謂之桃花面白樂天時世歌云時世妝出自宮中傳四方

黛眉

漢時給宮人螺子黛畫翠眉隋煬帝宮女爭畫長蛾眉司官日給螺子黛五斛號蛾子綠眉楚辭云蛾眉曼綠曹元寵夜歸曲云吳妝秀色攢眉綠則隋時之綠眉乃效古耳周禁天下皆不得粉黛皆黃眉墨妝曹子建賦云玄眉弛弓鉛華落即墨眉也周靜帝令宮人黃眉黑妝疑即今以杉木炭研末抹額乃其遺

倍也盧照鄰詩云纖纖初月上鴉黃又云鴉黃粉白車中出司馬禎詩梅粉粧成半額黃蓋黃眉始于周漢仍之而周靜帝時亦仿之也然眉之名不一有開元御愛眉遠山眉小山眉五岳眉新月眉垂珠眉分指眉涵烟眉即今八字眉楊柳眉又有眉間俏即古之面花也蓋起于上官照容飾之以掩黥迹者或曰壽陽公主落梅花之事或曰孫和鄧夫人粧獺髓之遺或貼花或點朱今時以翠羽為珠鳳梅花樓臺之狀小巧精妙間于眉心益加妍麗故謂之眉間俏玉京記云卓文君眉不加黛望如遠山趙合德為薄眉

號遠山黛注云黛者乃畫眉墨也似空青粉白而黛
綠今廣東始興縣出石墨嬾人取以畫眉名曰畫眉
石詩云螭首蛾眉注云螭乃螭螭之小而綠色者則
周時亦有綠眉矣

髻

遂人氏始為髻但以髮相纏而無物纏繫至女媧氏
始作簪以貫髮以羊毛為繩以繫之名曰頭繩後世
以五綵色絲易之炙轂子曰周文王時名鳳髻始皇
名望仙髻漢時有迎春髻芙蓉髻隋名九真髻唐名
平蕃髻長樂髻又作偏髻子俱出炙轂子孫壽為墮

馬髻疑即今名懶梳妝梁周弘為錦絞髻趙合德乃
飛燕姊妹皆絕色召入宮新沐沉水香為卷髮號
新與髻出趙后外傳唐制云唐末嬾人作尢家髻出
唐志孟光為椎髻

假髮

婦人寡髮假人之髮以為已髮名曰假髮詩云鬢髮
如雲不屑鬢也朱子註云鬢黑也如雲言多而美也
屑潔也鬢者髮鬢也人少髮則以鬢益之言髮自美
則不必假人之髮而為鬢也然則三代時已有之晉
大和中陶侃母截髮得雙髮易饌以延客後世愈多

今婦女悉戴之

圖說卷十二

事物原始卷二十一終

事物原始卷二十一終

