

新刻事物紀原卷之

集第一

九七部共

百部十事

。凡三門共七十八歲唐

胡文煥

德甫

天地生植部第一

九二十四事

元氣

列子曰太易未見氣也太初者氣之太始也太始者形之始也太素者質之始也形氣質具而未離故曰混沌高氏小史曰太易氣象未分太初氣象始萌太始氣象初端太素氣形變質太極形質已具然則元氣之始自太初也徐整三五曆紀曰歲起攝提元氣肇始有神人號天皇道甲開山記曰

屬山氏分布元氣也

天地

清輕者上爲天濁重者下爲地冲和氣者爲人循之不得名曰易一變而爲七七變而爲九九復爲一一者形變之始也清輕重濁清以陽發故氣冲爲天濁以陰凝故氣沉爲地天地形別謂之兩儀列子曰視之不見聽之不聞周易繫辭曰易有太極是生兩儀高氏小史曰兩儀分五運通二體分形離爲清濁三五曆紀曰天地渾混如雞子盤古生其中萬八千歲天地開闢陽清爲天陰濁爲地

盤古在其中一日九變神於天聖於地日高一丈地日深一丈盤古日長一丈如此萬八千歲天極高地極深盤古極長後乃有三皇此天地人之始也

四方

王希明太一金鏡經曰昔燧人氏仰觀斗極而定方名東西南北是也則四方之名蓋始自燧皇定之

日月

天地開闢萬八千歲而盤古死帝王五運歷年紀

事物紀原卷一
曰盤古死後左目爲日右目爲月山海經曰東南海之外甘水之間有羲和之國有女子曰羲和羲和者帝俊之妻是生十日郭璞注云羲和蓋天地始生日月者也

星辰

馬揔通曆曰地皇氏定星辰後漢天文志注曰黃帝分星次凡中外官常明者百二十四可名者三百二十微星萬一千五百二十黃帝創制之大略也禮記乃云帝嚳能序星辰蓋地皇氏始定爲星辰黃帝又名之至帝嚳而序也

星官

後漢天文志曰軒轅始受河圖闞苞授規日月星辰之象故星官之書自黃帝始至高陽氏乃使南正重司天

星次

帝王世紀曰黃帝受命乃推分星次以定律度劉昭補漢志亦曰黃帝定星次即今爾雅所記十二次與二十八舍之度皆自黃帝翔之也

宿度

王子年拾遺記曰庖犧視五星之文分野之度史

記曆書曰黃帝名察度驗臣瓚謂題名宿度候察
進退三辰之度吉凶之驗也又曰漢武招致方術
士唐都分天部漢書音義云謂分部二十八宿為
距度而晉書天文志亦曰庖犧氏立周天曆度也
風雨

帝王五運歷年記曰盤古之君龍首蛇身嗟為風
雨

雷電

又曰盤古吹為雷電

陰陽

春秋內事曰伏犧氏定天地分陰陽

晝夜

又歷年記曰盤古開目為晝閉目為夜通歷曰地
皇氏分晝夜

五行

史記曆書曰黃帝建立五行起五部應劭曰金木
水火土也孟康謂天有四時分為五行

十二辰

事始曰黃帝立子丑十二辰以名月又以十二名
獸屬之

人

風俗通曰俗說天地開闢未有人民女媧搏黃土
爲人劇務力不暇供乃引繩絙泥中舉以爲人故
富貴者黃土人也貧賤凡庸者絙人也淮南子曰
黃帝生陰陽上駢生耳目桑林生臂手此女媧所
以七十化也許慎注云黃帝古天神所造人時化
生陰陽上駢桑林皆神名又曰突生海人海人生
若菌音羣若菌生聖人聖人生庶人凡庸者生於庶
人突人之先此人之始也

君臣

典略載云孫瓚表曰皇羲已來始有君臣上下之
事由是推之天皇以降雖有其分固亦略矣至太
昊始正之也

夫婦

杜佑通典曰遂皇氏始有夫婦之道注云人皇是
也

山嶽

歷年記曰盤古死後骨節爲山林又古昔傳盤古
左手爲東嶽右手爲西嶽腹爲中嶽首爲南嶽足
爲北嶽與此爲小異王子年拾遺記曰庖犧審地

勢以定川嶽

山谷

遁甲開山記曰麗山氏產生山谷肇分自此其始也

江海

歷年記曰盤古死後腸爲江海孟詵錦帶前書早紀括提紀云有神農氏立蛇形甄四海此前神農也論語摘輔象伏羲六佐仲起爲海陸注云主平地兼統海陽爲江注云主江湖

淮瀆

又曰盤古血爲淮瀆

草木

又曰盤古之君身死後毛髮爲草木淮南子曰日馮生陽開陽閉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若程若程生玄玉玄玉生醴泉醴泉生皇辜皇辜生庶草凡根拔草者生於庶草許慎注云日馮木之先根拔生草之先也段成式酉陽雜俎曰日馮生玄陽開玄陽閉生麟胎麟胎生幹木幹木生庶木招搖生程君程君生玄玉玄玉生醴泉醴泉生應黃應黃生黃華

辜

鳥獸

黃華生庶草與淮南子小異此蓋草木之始也

淮南子曰羽嘉生飛龍飛龍生鳳凰鳳凰生鸞鳥

鸞鳥生庶鳥凡羽者生於庶鳥毛犢生應龍應龍

生建馬建馬生麒麟麒麟生庶獸凡毛者生於庶

獸注云羽嘉飛蟲之先酉陽雜俎則云羽嘉生飛

龍飛龍生鳳凰鳳凰生鸞鳥鸞生庶鳥應龍生建馬

建馬生麒麟麒麟生庶獸此蓋鳥獸之始也徐整

三五曆曰天地之初有三白鳥故生衆鳥

龜魚

同前又曰介鱗生蛟龍蛟龍生鯤鯨生鯁鯁生建

卯建卯生庶魚凡鱗者生於庶魚介瑱生先龍先

龍生玄龜玄龜生靈龜靈龜生庶龜凡介者生於

庶龜注介鱗鱗之先介瑱龜之先也段成式以龜

為鮠此蓋龜魚之始也

正朔曆數朝第二

凡二十八事

甲子

世本曰大撓造甲子呂氏春秋曰黃帝師大撓黃

帝內傳曰帝既斬蚩尤命大撓造甲子正時月令

章句曰大撓探五行之情占斗剛所建於是始作

甲乙以名日謂之幹作子丑以名月謂之支支幹相配以成六旬

歲

黃帝定星曆正閏餘以肇歲事至堯定四時成歲書曰朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲則名歲之義自陶唐始也

正

歷代所尚不同故所爲之正各異邢昺論語疏有推鄭康成尚書三帛注意謂舜以十一月堯十二月高辛十二月高陽十一月少昊十二月黃帝十

二月炎帝十一月女媧十二月又推易說卦云帝一出乎震謂伏羲也建寅之月又木之始則正當從太昊始也由秦諱政故音從征今尚云然也

閏

史記曰黃帝起消息正閏餘則閏蓋餘分之月也黃帝造曆始正之

月朔

通曆曰地皇氏分晝夜以三十日爲月朔高氏小史亦云爾

八節

事物紀原卷一
春秋內事曰伏犧氏建分八節以應天氣晉志曰
炎帝分八節以始農功

氣候

董巴議曰昔伏犧始造八卦作三畫以象二十四
氣消息禍福以制吉凶禮記月令注曰昔周公作
時訓定二十四氣分七十二候則氣候之起始於
太昊而定於周公也

賀正

通典曰漢高帝十月定秦遂爲歲首七年長樂宮
成制羣臣朝賀儀武帝改用夏正亦在建寅之朔

則元日慶賀始於漢高祖也

人日

東方朔占書曰歲正月一日占雞二日占狗三日
占羊四日占猪五日占牛六日占馬七日占人八
日占穀皆晴明溫和爲蕃息安泰之候陰寒慘烈
爲疾病衰耗故杜子美詩曰元日至人日未有不
陰時蓋傷時之言也推此當由漢世始有其義

天慶

輿朝會要曰大中祥符元年十一月詔以正月三
日天書降日爲天慶節休假五日

中和

李肇國史補曰唐正元五年初置中和節新唐書
 李泌傳曰德宗以前世上巳九日皆大宴集而寒
 食多與上巳同時欲以二月名節自我為古李泌
 請以二月朔為中和節王溥唐會要曰正元五年
 正月十一日勅四序嘉辰歷代增置漢宗上巳晉
 紀重陽朕以春方發生候維仲月勾萌悉達自今
 以二月一日為中和節二十八日李泌請令文武
 百寮進農獻種稔王公戚里上春服士庶以刀尺
 相遺村社作中和酒祭勾芒祈年穀聚會宴樂名

書

為饗勾芒

天祺

宋國朝會要曰天禧元年正月詔大中祥符元年四
 月一日天書再降內中功德閣其建為天祺節一
 如天貺節例乾興元年二月禮儀院上言四月一
 日天書降日節名下一字與御名同合行回避詔
 以天祺節為名

天貺

又曰祥符元年六月六日天書降兗州二年五月
 八日詔曰其六月六日天書降大山日宜令設醮

禱國

六月又詔在京及諸州並賜休假一日前此遣中使詣宰臣王旦第特令中外賜假四年正月以六月六日爲天貺節在京禁屠宰九日詔諸路並禁從歐陽彪之請也

伏日

曆忌釋曰四時代謝皆以相生立秋以金代火而畏火故至庚日必伏故謂之伏日顏師古曰陰氣將起迫於殘陽而未得升故爲藏伏因名曰伏史記秦德公二年初伏以禦蠱孟康云六月伏日也周無至此乃有之年表云初作伏也

先天

園朝會要曰大中祥符五年閏十月一日詔以七月一日聖祖下降日爲先天節

降聖

唐會要曰會昌元年二月十五日詔我聖祖降誕昌辰宜改爲降聖節則降聖之號唐武宗先以名節也園朝會要曰大中祥符五年閏十月詔以十月二十四日聖祖降延恩殿日爲降聖節蓋用唐事者也

冬至

通曆曰地皇氏以十一月爲冬至高氏小史亦云
賀冬

玉燭寶典曰冬至陰陽百物之始日極南影長有
履長之慶漢雜事曰冬至陽生君子道長故賀然
則當是漢制也

臘日

禮月令孟冬十月臘先祖魏臺訪議云薦田獵先
所得禽獸謂之臘疑特時祭之名云爾然亦伊耆
氏之蜡也始臘蜡本一夏后曰嘉平商曰清祀周
公大蜡秦初曰臘已而爲嘉平漢復曰臘也周以

來用孟冬至唐正觀十年始以季冬之寅蜡祭百
神開元禮又用臘日蓋季冬之月星回歲終陰已
交勞農大享五德之君各以其終而臘如水土終
於辰火終於戌金終於丑木終於未是矣宋朝王
於火戌故以戌臘而蜡復別爲一祭臘獨以爲時
序之令又說文云冬至後三戌爲臘也

曆

通曆曰太昊始有甲曆楊泉物理論曰神農立曆
日漢律歷志曰黃帝造曆董巴曰伏羲始作八卦
三畫以象二十四氣黃帝因之初作調曆尸子曰

義和造曆呂氏春秋曰容成作曆世亦云黃帝
內傳曰既斬蚩尤乃命容成造曆以司天也

曆名

易乾鑿度曰曆原名握先紀曰甲子七十六歲為
一紀二十紀而一節首注云握先為曆始之名始
言無前也公羊曰黃帝考定星曆建五行起消息
正閏餘謂之調曆後代因之漢有太初唐有麟德
等名也

曆日

物理論曰疇昔神農正節氣審寒溫以為早晚之

期故立曆日

筭

後漢律曆志曰隸首作數晉律歷志曰黃帝使隸
首作筭數博物記曰隸首黃帝臣一說隸首善筭
者也

數

謝察微筭經曰易稱太極是生兩儀蓋數之先也
史記曰黃帝建氣物分數孟康謂曆數之分世本
曰隸首作數

九章

漢鄭康成傳注曰九章筭術周公作也一方田二粟米三差分四少廣五均輸六方程七旁要
八盈不足九鈎股即周禮九數是也

後漢鄭康傳註曰九章算術周公作也一方田之粟米三差分四少廣五均輸六方程七傍要八盈不足九鈎股即周禮九數是也

渾儀

春秋文耀鉤曰唐堯即位羲和立渾儀劉氏曆曰高陽造渾儀黃帝為蓋天則渾儀始於高陽氏也至舜則璇璣玉衡以齊七政

刻漏

梁刻漏經曰肇於軒轅之日宣乎夏商之代至周挈壺氏掌之

更點

起於易繫九事重門擊柝二說自黃帝時也

帝主后妃部第三

凡二十六事

皇

項峻始學篇曰天地立有天皇張愔帝系譜曰天地初起溟滓鴻濛即生天皇治萬八千歲此稱皇之始也

帝

由天皇至燧人皆稱皇故有天皇地皇人皇而燧人亦號燧皇及太昊帝王世紀稱曰帝庖犧氏繼

事物紀原卷一
天子
天而王爲百王先帝出於震未有所因此稱帝之始也

皇帝

世皇帝記曰五帝之初有天黃皇帝尚書呂刑曰皇帝清問下民蓋周穆王始以言唐堯也史紀始皇本紀二十六年秦初并天下令曰六王咸伏天下大定名號不更無以稱成功其議帝號王綰李斯等議帝號曰古有天皇有地皇有泰皇泰皇最貴上尊號王爲泰皇王曰去泰著皇采上古位號號曰皇帝曰秦兼天下建皇帝之號注云五帝自以德不及三皇故去皇號三王又以德不及五帝故損稱王秦自以德兼二代故兼稱之

王

夏商之前皆稱帝自周始降帝爲王然夏啓之廿誓稱王曰嗟仲虺之誥湯曰惟王不邇聲色則二代雖號帝亦稱王也

天子

說文曰古之神聖人母感天而生子故曰天子春秋元命包曰女登生子人面龍顏始爲天子帝王世紀曰神農氏之母無任姒有嬌氏名女登則帝王之稱

天子自炎帝始也

官家

劉向說苑鮑白令之對秦始皇曰天下官則讓賢天下家則世繼故曰五帝以天下爲官三王以天下爲家蔣濟萬機論曰五帝官天下故傳之賢三王家天下故傳之子今指天子爲官家則猶言帝王也其義始諸此僧文瑩湘山野錄曰真宗問李仲容何故謂天子曰官家遽對云蔣濟言三皇官天下五帝家天下兼三五之德故曰官家爲小異爾按晉書五行志安帝義熙初童謠曰官家養虛化作菰則晉末之語已云然矣隋唐之前稍云大家自茲世以稱至尊也

五運

通曆曰太昊木德王始有甲曆五運項峻始學篇曰天地立有天皇以木德王則五運之起自天皇氏始也然天地開闢之初溟滓鴻濛萬物未立五運相乘宜未詳也當自太昊爲是王子年拾遺記曰伏羲以木德稱王位居東方以含養蠢化叶於木德其音附甲號曰木皇此宜五德相乘之始也後漢班固典引曰肇命人主五德初始莫不開元

於太昊注云謂庖犧始以木德王也前漢郊祀志
贊曰劉向父子曰爲帝出乎震故庖犧氏始受木
德馮鑑續事始引徐秀帝王年代圖云伏羲爲百
王首故易曰帝出乎震即帝王五運震爲木起自
太昊也炎轅子曰五運有二說鄒衍以相勝劉向
以相生自伏犧至顓頊以木火土金水相承漢魏
以還共遵劉說孟詵錦帶前書亦曰伏羲始以木
德出乎震故曰太皞

所尚

歷代帝王爲正各異故所尚不同邢昺論語疏自
夏正尚黑推而上之謂伏羲以上未聞謂女媧尚
白神農赤黃帝黑少昊白高陽赤高辛黑陶唐白
有虞赤宜自太昊始也

國號

後漢書班固典引曰肇命人主五德初始厥有氏
號莫不開元於太昊注謂太昊號庖犧炎帝號神
農黃帝號軒轅蓋自燧皇而上止以自名未爲天
下之號也至太昊始以庖犧爲代號云

太子

唐虞而上皆傳之賢故無太子之文夏商之王雖

傳之子其文略矣至周始見文王世子之目武王
繼之稱太子發此其始也漢天子號皇帝故其嫡
稱皇太子漢書高祖紀五年二月甲午漢王即皇
帝位尊太子曰皇太子此其始也

武王名發

后

春秋命曆序洛書橈三辟曰人皇九人別長九州
離艮地精女出為之后注云離艮卦所推也此稱
后之初云三代以上亦無其稱但曰正妃周人始
曰王后

妃

配也自太昊制嫁娶之禮以相配偶然無以妃名
其耦者帝王世紀至黃帝乃始有元妃次妃之列
此疑妃之初爾韓子曰衛子嗣公愛泄姬恐其因
愛以雍已乃尊魏妃以偶泄姬疑魏明帝以三夫
人名妃用此兩制

皇后

周禮天子之妃曰后周人稱王妃曰后秦號皇帝
亦稱皇后后繼體之君也周人之稱王妃亦以繼
天子之後故也尚書顧命曰皇后憑玉几蓋史始
以言成王之以道繼人之後也而秦漢以稱天子

事物紀原卷一
之妃漢高紀七年漢王即皇帝位尊王后曰皇后
太后

史記秦本紀曰昭王母芊氏號宣太后王母於是始以爲稱故范曄說秦王有獨聞太后之語其後趙孝成王新立亦有太后用事之說是太后之號自秦昭王始也漢襲秦故號皇帝故亦尊母曰皇太后也

太皇

漢因秦事母號皇太后故尊祖母曰太皇太后其禮雖始於漢要之自孝武始也按史記景帝二年四月壬午孝文太后崩高祖薄后也景帝之祖母爾時未號太皇武帝即位迎魯申公議明堂事司馬遷於儒林傳乃始稱太皇竇太后好老子言是太皇之號自漢武始明矣竇氏文帝后於武帝爲祖母班固於景帝既立則以稱薄后然遷自武帝時人不應誤書也

太妃

魏以來諸王之母爲太妃此蓋其始稱也司馬氏之晉帝母其嫡爲皇太后所生爲皇太妃晉書后妃傳章太妃周氏生哀帝拜貴人帝即位有司議

位號詔崇為皇太妃其禮自晉哀帝始也國朝真國

宗皇帝亦冊楊貴妃為皇太妃晉元帝所生母真侯太妃

四妃

天官后妃四星其一為正嫡三為後宮故帝嘗取

象於此立四妃而正嫡在其中然黃帝初有元妃

嫫祖次妃嫫姆洵形魚氏方雷氏則是四妃之制

自黃帝始矣三代有三夫人而無妃號漢有貴人

魏始置妃此夫人號妃之始也唐初皇后而降有

貴淑德賢是為四妃也

貴妃

宋孝武孝建三年初置貴妃位比相國又齊永明
元年有司奏貴妃淑妃並加紫綬金章珮于寘玉

淑妃

魏明帝置淑妃齊永明中有司奏淑妃舊擬九棘
以淑為溫恭之稱妃為亞后之名進同貴妃加比

三司

德妃

隋煬帝置德妃北史后妃傳曰煬帝參詳典故自
製美名有德妃為三夫人

賢妃

唐百官志內官有賢妃正一品注云因隋制有也而隋志及北史亦無其名當疑唐有國初置也續事始曰隋煬帝置德妃賢妃

公主

春秋公羊傳曰天子嫁女於諸侯至尊不自主婚必使同姓者主之謂之公主蓋周事也史記曰公叔相魏尚魏公主文侯時也蓋僭天子之女也春秋指掌碎玉曰天子嫁女秦漢以來使三公主之故呼公主也續事始曰自古至周天子之女未有封邑至周中葉使同姓諸侯主之始謂之公主也

封邑下有脫誤

長主

蔡邕曰漢帝女為公主姊妹為長公主職林曰漢制皇女皆封縣公主儀服同列侯其尊崇者加號長公主儀服同藩王前漢婁敬說高祖以長公主妻單于武帝女亦稱衛長公主此為長公主之始矣漢書昭帝紀後元二年二月戊辰帝即位鄂邑公主益邑為長公主即帝姊妹為長公主也建武十五年光武封武陽公主為長公主即尊崇之制云宋朝但帝姊妹乃封長公主

太主

事物紀原卷一

二十一

漢皇帝之始封太長公主號太主史記武帝本紀曰帝以衛長公主妻欒大自大主將相已下皆遺獻之徐廣云武帝姑竇太后女也則太主之號亦自漢始明矣

縣主

後漢帝女皆封縣公主或別為美名此疑縣主之始也其諸王女自為公主其父得自主婚故也隋唐以來雖諸王之女亦封縣主但曰某縣主也

主國

漢以來公主所封皆為邑無封國者唐書公主傳

亦自高祖謂同安公主而下亦無其事雖平陽昭公主有起兵參佐命之功不過死加鼓吹而已至睿宗女華婉以劉后所生始封代國爾後遂為常制云

嬪御命婦部第四 凡二十八事

淑儀

南史后妃傳叙曰晉武帝初置淑儀為九嬪視九卿唐百官志注云明皇開元中置六儀其一曰淑儀用晉事也國初亦省置淑儀官也

九原集卷第二 九四門 共九十二事

縣主今諸王曰郡 郡縣主省文尔

淑容

南史又曰魏明帝泰始二年置淑容自後或置或否逮於國初亦省不置大中祥符中與淑儀同真宗增置也

順儀

隋內官有順儀北史后妃傳曰隋煬帝參詳典故置順儀為九嬪唐除之按唐百官志注曰明皇開元中置六儀四曰順儀國初亦不設真宗復置之與淑儀同時也

順容

隋九嬪有順容北史曰煬帝置國朝會要真宗符中又增置順容之官

婉儀

北史后妃傳叙曰北齊文宣河清中置婉儀為八十一御女唐初亦無唐志注云明皇置六儀婉儀其四也至宋朝真宗復增置餘見婉容

婉容

宋朝會要曰大中祥符六年正月二十一日真宗增淑儀以下至婉容凡六官並從一品在昭儀之上

昭儀

漢元帝置昭儀封後代或省元魏置左右昭儀視大司馬北齊文宣時比丞相唐爲九嬪也

昭容

漢孝武所置南朝亦或置之唐以爲九嬪

昭媛

唐百官志注曰唐因隋制有之而隋志北史俱不載疑唐制也

修儀

魏明帝所置修儀隋煬帝以爲九嬪

修容

魏文帝始置修容隋煬帝參詳典故復置之也

修媛

唐百官志注曰唐因隋制有修媛按隋志無之而北史后妃傳北齊文宣河清中置修媛爲御女唐以爲嬪疑唐采齊制也

充儀

隋有充儀爲九嬪唐會要內職篇云自武德以來有其職也北史曰煬帝置

充容

漢典有充容則疑漢官也北史曰隋煬帝參詳典故著之於令也

充媛

唐志云唐因隋制有充媛隋書及北史隋后妃事傳皆無文疑亦唐置之也

婕妤

前漢有婕妤班馬皆見於傳南史后妃傳叙曰婕妤漢舊號蓋漢置官也隋煬帝以為世婦而品正第二通典曰漢武置婕妤視上卿比列侯

貴人

漢光武置貴人為三夫人歷代不常有宋國朝真宗復置貴人也

美人

光武又置美人歷代多有之國初亦置之正四品也通典前漢內命婦有美人

才人

南史曰晉武帝采漢魏之制互夫人外有才人又云晉武所置而通典內命職漢有才人則疑漢置

婦人封

春秋左氏傳成公上晉敗齊師齊侯自徐關入見

保者曰勉之齊師敗矣辟女子女子曰君免乎曰免銳司徒免乎曰免曰苟吾君與吾父免可若何齊侯以爲有禮與之石窀此婦人得封之始也

封夫人

唐虞夏商公侯之妻尚無夫人之號由周克商列爵惟五於其封國皆稱君其妻皆爲夫人其事雜見於詩禮雖皆命於天子亦無封冊之禮漢崔篆母師氏通經學百家之言王莽寵以殊禮賜號義成夫人則夫人之封自王莽始也蓋自魯昭公娶於吳爲同姓夫人始不命於天子至莽乃加封號

云

太夫人

前漢文帝紀七年十月令列侯太夫人無得擅徽稱如淳云列侯子復爲列侯母稱太夫人蓋漢制也晉虞譚母亦拜武昌侯太夫人晉始加冊命

國夫人

宋鄱陽侯孟懷玉母拜國夫人洎隋高涼沈氏以功封譙國太夫人此夫人封國之始也見通典

郡夫人

通典曰隋高涼女子沈氏世爲南越首領有功冊

事物紀原卷一
為高涼郡夫人既而刪譙國大夫人此夫人封郡之始也

封君

戰國時列國臣子有功者時皆封君秦孝公封公孫鞅為商君是也蓋未有婦人而封君者漢始有之疑取春秋小君之義爾

郡君

漢武帝尊王太后母臧兒為平原君平原漢郡此封郡君之始也

縣君

武帝又封太后微時金王孫家所生姊號修成君修成漢縣君之始也

太君

唐制四品妻為郡君五品為縣君其母邑號皆加太君封稱太此其始也

朝廷注措部第五

凡二十七事

尊號

項峻始學篇曰天地立有天皇號曰天靈即帝王尊號之始也堯曰放勳舜曰重華禹曰文命或以謂三帝之號周列國或有之如楚郊敖祀東樓公

莒茲平公是也秦有天下李斯王綰請上尊號曰
秦皇至唐高宗上元二年九月壬辰始稱天皇中
宗神龍元年十月上尊號曰應天皇帝景龍元年
八月丙戌加號應天神龍玄宗開元已後宰相始
率百官上尊號以爲常制國朝神宗熙寧中上以
虛名無實遂罷之也

稱朕

朕我也古通稱之秦始皇二十六年始獨天子稱
朕云史記曰李斯議天子自稱曰朕也

呼上

司馬遷作史記凡脂斥君尊皆依違不正言但稱
曰上太史公自叙書漢武本紀曰今上之類是也
今臣子亦呼天子曰上由司馬子長始也蔡邕曰
上尊位所在不敢媒言尊尊之意也

御袍

二儀實錄曰唐武德初用隋制天子常服黃袍及
衫後漸用赤黃遂禁止士庶不得服其事自唐神
堯始也後又曰赭黃王建宮詞曰日色赭黃相似
謂赤黃也今俗又以天子常服淺黃爲赭黃也

服御

唐會要曰天寶七年正月二十八日常韜奏御案
床褥望去紫用赤黃制可然則天子服御之以黃
自常韜之請也

陛下

周以前天子無陛下之呼史記秦李斯議事始呼
之耳陛下也所以陛堂天子必有近臣階側以戒
不虞臣與天子言不敢指斥但呼在陛下者與之
言因卑達尊之義則此號秦禮也漢霍光奏太后
亦曰陛下也

聖節

明皇雜錄曰唐玄宗八月五日降誕是日宴宰相
於花萼樓源乾曜請以是日爲千秋節羣臣獻萬
歲壽酒其後天子誕日節號自茲始也唐會要曰
開元十七年八月五日源乾曜張說等請以是日
爲千秋節休假三日至長慶七年十月十日穆宗
誕日令天下州府置宴文宗開成二年誕日始禁
屠宰此聖節禁屠置宴之始也宋朝俱循用之

改元

史記秦本紀曰惠文王十四年更爲元年又六國
表云初更元年也檢自歷代人君即位爲元年中

事物紀原卷一
間無改元之制至秦惠王乃始有之漢興多因秦
故故文帝因之亦有中元後元之改迄今以為常
故改元之始由秦惠王也章衡編年通載曰魏惠
王五十六年更為元年又曰以相王初改元稱一
年太史公書誤分為二王之年數後十年秦始皇更
元年也

年號

始自漢武帝建元元年始顏師古前漢書曰自古帝
王未有年號始起於此而紀年通譜云道書有赤
明上皇無極永壽等號揚雄蜀王本紀云望帝禪

位鼈靈靈稱叢帝號方通

萬歲

考古逮周末有此禮戰國時秦王見蘭相如奉璧
田單偽約降燕馮諼焚孟嘗君債券左右及民皆
呼萬歲蓋七國時眾所喜慶於君者皆呼萬歲秦
漢以來臣下對見於君拜恩慶賀率以為常

山呼

後人以呼萬歲為山呼者其事蓋起於漢武時按
前漢武帝本紀曰元封元年正月登嵩高御史乘
屬在廟傍吏卒咸聞呼萬歲者三迄今三呼以為

式而號山呼也又太始三年二月禮日成山登之
罍山稱萬歲

上壽

通典曰禮有獻醕無上壽惟詩大雅云虎拜稽首
天子萬壽幽風曰爲此春酒以介眉壽非灼然明
文要是彷彿其事古者詩工皆歌之故得而言也
漢興叔孫通定儀七年長樂宮成諸侯朝禮畢置
酒殿上尊卑次起上壽其事本起於此史記項羽
與漢王飲鴻門項莊入爲壽則茲事已見於漢初
矣按淳于髡傳髡對齊威王有待酒於前奉觴上

壽之語及楚莊王且酒優孟前爲壽皆戰國時事
蓋不自漢始也春秋之間亦無聞焉疑即七雄之
禮云

起居

又曰唐正觀十三年房喬奏請三日一臨朝二十
三年九月十八日太尉無忌奏請視朝坐日高宗
報曰朕即大位今已後每日常坐永徽元年十月
五日勅京官五品依舊五日一參二年八月十九
日詔此後每五日一度太極殿視事朔望即爲常
式蓋今五日起居之始也漢書循吏傳曰漢宣五

事物紀原卷一
日一聽事則彷彿起居之事其禮雖見於漢要自唐始行之也

記注

漢武有禁中起居後漢明德馬皇后自撰顯宗起居注蓋周禮左右史之事耳謂之起居注則自前漢始也唐藝文志亦有獻帝起居注自茲歷代咸有也

時政紀

唐會要曰永徽以後左右史惟得對仗下後謀議皆不聞姚璿請仗下所言軍國政要宰相二人

錄號時政紀又李吉甫對憲宗問時政紀曰是宰相記天子事以授史官之實錄也古左史記言今起居即是右史記動今起居舍人是永徽中宰相姚璿慮造膝之言或不下聞因請隨奏對而記是則其事起自唐高宗時姚璿之請也

索扇

唐書明皇時蕭嵩為相以為天子升降俯仰眾人皆得見之非蕭穆之容也奏請凡朔望受朝備羽扇於殿上將出所司承旨索扇扇合上坐坐定去扇禮畢上將退又索扇如初則此制之始自蕭嵩

請也

入閣

宋朝會要曰唐敬宗始御紫宸殿羣臣展入閣之儀後唐天成初又以月望入閣國朝以舊制皆以月朔閣門先期舉奏詔可即施行康定二年八月宋庠奏唐每坐朝之日即爲入閣叔世離亂五朝草創大昕之制正衙立仗遂廢後或有行者人所罕見乃復爲之盛禮開元舊禮無開寶中增附始載月朔入閣之禮又丁度奏入閣是唐隻日紫宸殿受常朝之義云

延英

唐書韓臯曰延英之置肅宗以苗晉卿年老難步故設之耳後代因以爲故事宋朝會要曰康定二年八月宋庠奏唐自中葉已還雙日及非時大臣奏事別開延英賜對今假日御崇政延和是也

廊食

唐會要曰正觀四年詔所司於外廊置食一頓五代會要曰唐室升平日常叅官每日朝退賜食謂之廊食今起居幕中賜酒饌是也蓋自唐太宗始也

內道場

贊寧僧史略曰魏太武始光二年立道場神廳四年諸州悉立蓋誕日也寧云生日暫建道場法會耳始光中是帝自崇福之始也神廳中是臣下奉祝之始也即今代所行皆是唐代宗時始誦仁王經蓋自元載王縉始倡之云五代會要曰周廣順二年七月勅臣寮遇聖節底於寺觀起置道場皆是率醮今後中書門下與百官樞密院與諸司使副馬步軍都指揮使各共設齋故迄今以爲故事也

