

佛刹名寺按風俗通云寺司也官府所止故曰寺李
華杭州開元寺塔碑云漢永平中佛教初至洛陽始
置寺度騰蘭二德古者官之庭府稱寺蓋賓而尊之
比於曹署此其源也翻譯名義集云寺者釋名曰嗣
也治事者相嗣續於其內本是司名西僧乍來權止
公司移止別居不忘其本還標寺號法苑珠林云古
德寺誥乃有多名或名道場卽無生廷也或名爲寺
卽公廷也或名淨住舍或名法同舍或名出世間舍
或名精舍或名清淨無極園或名金剛淨刹或名寂
滅道場或名遠離惡處或名親近善處並隨義立各
有所表今道俗雜居豈得稱名也

梵唄梵語云唄華言止斷外事止斷時任爲法
事唄者讚咏之聲也善見云聽汝作唄唄言說之辭
也清而不濁雄而不猛流而不越凝而不滯遠聽則
汪洋峻雅近屬則從容和肅法苑云尋西方之有唄
猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌
比其事義名異實同異苑云陳思王嘗登魚山臨東
阿忽聞巖岫裏有誦經聲清迥深亮遠谷流響肅然

有靈氣不覺斂襟祇敬便有終焉之志卽效而則之
今梵唱皆植依擬所造高僧傳云金言有譯梵響無
授始有魏陳思王曹植深愛聲律屬意經旨旣通般
遮之瑞響又感漁山之神製於是刪治瑞應本起以
爲學者之宗傳聲則三千有餘在契則四十有二
袈裟薩婆多云臥具者三衣之名大淨法門經云袈
裟者晉名去穢大集經名離染服賢愚經名出世服
真諦雜記云袈裟是外國三衣之名名含多義或名
離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名

蓮華服服者離著故或名間色服以三如法色所成
故言三色者律有三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑
謂雜泥木蘭卽木皮也應法師云韻作髦髦音加沙
葛洪字苑始改從衣又梵言僧祇此云三衣者賢聖
之幪幪也一曰僧伽梨卽大衣也一曰鬱多羅僧卽
七條也一曰安陀會卽五條也此是三衣若呼三條
褊衫裙爲三衣誤也褊衫梵言僧祇支西域記云正
名僧迦鷄此云覆腋衣用覆左肩右開左合竺道祖
云魏時請僧於內自恣宮人見僧偏袒不以爲善遂

作此衣施僧因綴於左邊祇支上因而受稱卽褊衫
右邊今隱祇支名通號兩袖曰褊衫也

錫杖梵言隙棄羅此云錫杖由振時作錫之聲故十
誦名聲杖錫杖經又名智杖亦名德杖彰智行功德
故聖人之標幟賢士之明記道法之幢釋氏要覽云
遊行僧爲飛錫住僧爲掛錫

犍椎聲論翻爲磬亦翻鍾增一云阿難升講堂擊犍
椎者此是如來信鼓也應法師準尼鈔云時至應臂
吒犍槌梵語臂吒此云打犍槌此云所打之木要覽

云凡有一箇銅鐵鳴者皆名犍椎又云但是金石板
木砧鎚有聲可以集衆者皆名犍椎

中食多論云從旦至中其明轉盛名之爲時中後明
沒名爲非時今言中食以天中日午時得食僧祇云
午時日景差一髮一瞬卽是非時毗羅三昧經瓶沙
王問佛何故日中佛食答云早起諸天食日中三世
佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因令同
三世佛食也

八關齋本義一不殺二不偷盜三不淫邪四不妄語

五不飲酒六不坐高大床七不著花鬘瓔珞不用香油塗身薰衣八不自歌舞不得輒往聽不過中食受此八戒名八關齋唐顏真卿有八關齋功德記乃宋州將吏爲節度使田神功病愈請禱者又當是時元載王縉杜鴻漸輩以因果之說聳人主每虜至禮佛祈禱退則修八關齋飯僧報謝與八關齋初意異矣友人偶問及因略舉似之

後魏太武帝始光元年造伽藍創立招提之名唐會昌五年毀招提蘭若四萬餘區又會要元和元年官

賜者爲寺私造者爲招提蘭若釋書云寺謂之招提或名伽藍按招提梵音本拓鬪提奢唐言四方僧物後人傳寫誤以拓爲招又省去鬪奢二字只稱招提今十方住持是也見西溪叢話阿蘭若或名阿練若大論翻遠離處薩婆多論翻閒靜處天台云不作衆事名之爲閒無憤鬧名之爲靜或翻無諍謂所居不與世諍卽離聚落五里處也應法師翻空寂四分律云空靜處若字白樂天詩作慝字押爾者切上官儀酬薛舍人萬年宮晚景寓直懷友詩云東望安仁署

此蘭若疑指香
草

西臨子雲閣長嘯咏烟霞高步尋蘭若此又作日灼
切恐誤也僧伽藍譯爲衆園僧史略云爲衆人園圃
園圃生植之所佛弟子則生植道芽聖果也唐高宗
沙汰詔曰伽藍之地本日淨居栖心之所理尚幽寂
要覽云或云毗阿羅此云遊止處

梵網經言修行者不得食五辛五辛者一葱二薤三
韭四蒜五興渠釋慧云僧徒中多迷五辛中興渠
或云蕒薑胡荽或云阿魏惟淨土集中別行盡著中
五辛此土唯有四一蒜二韭三葱四薤闕於興渠梵

語稍訛正云形具餘國不見迴至于闐方得見也根
麓如細蔓菁根而白其臭如蒜彼國人種取根食也
於時冬天到彼不見枝葉薑荽非五辛所食無罪

阿育王造八萬四千塔阿育王經云王殺八萬四千
宮人夜聞宮中有哭聲王悔爲起八萬四千塔今此
震旦亦有在者又法苑珠林三十八卷云如來在日
行化乞食因遇童子戲弄沙土以爲米麵以土麵施
佛佛感其善心爲受塗壁記此童子吾滅度後百年
作王出世號爲阿育作鐵輪王王闍浮提一切鬼神

并皆臣屬且使空中地下四十里內所有鬼神開往
前八塔所獲舍利役諸鬼神于一日一夜一億家施
一塔廣計八萬四千塔又廬山文殊師利像昔傳云
育王旣統此洲學鬼王制獄酷毒尤甚文殊現處鑊
中火熾水清生青蓮華王心感悟卽日毀獄造八萬
四千塔建立形像其數亦爾此其一也又釋氏通鑑
云周共和九年東天竺國阿育王盡收西域諸塔及
龍宮舍利夜役鬼神碎七寶末造八萬四千寶塔令
耶舍尊者舒指放光八萬四千道令捷疾鬼各隨一

光盡處安置一塔遍娑婆界在此震旦國者一十九
所按此一事而四說不同漢譯胡書恣其假託傳奕
之言信矣

安居者南山云形心攝靜爲安要期住此爲居結夏
者通制三時徧約夏月一無事遊行妨修出業二損
傷物命違慈寔深三所爲旣非故招世謗又云夏中
除大小便餘則跏趺而坐所以但結三月者前爲開
後爲成供身衣食故也四月十六日是前安居十七
日已去至五月十五日名中安居五月十六日名後

安居一云前三月則從五月十六日至八月十五日
後三月則從六月十六日至九月十五日入則爲結
夏出則爲解夏其云坐夏坐臘皆非也臘不是冬月
義接也謂新故之相接其云僧臘蓋亦一歲新故相
接耳

佛藏經論多梵語不得其音恐誤用翻譯名義集云
多陀阿伽陀如來也阿羅訶應供也三藐三佛陀正
徧知也亦云正徧覺也鞞修遮羅那三般那明行足
也阿耨多羅無上也脩伽陀去也路迦憊世間解也

富樓沙曇藐婆羅提可化丈夫調御師也舍多提婆
魔菟舍南大人教師也路迦那他世尊也阿羅訶應
供也又殺賊也又生觀也佛陀知者也佛覺也芻那
尸棄寶髻也提洹竭然燈也毗婆尸一曰維衛也勝
觀也毗舍浮一切自在也俱留孫所應斷也拘那含
牟尼金寂也迦葉波飲光也袍休蘭羅大寶也卽多
寶佛阿彌陀無量壽也又爲無量清淨阿闍無動也
刹那伽羅寶積也提和羅耶天人王也盧舍那光明
徧照也釋迦能仁也牟尼寂默也瞿曇純熟也姓也

刹帝利王種也秦言田主須陀洹入流也斯陀舍一
往來也阿那含不來也菩薩菩提薩埵自覺覺衆生
也文殊師利妙德也娑輸跋陀普賢也阿那婆羅吉
低輪觀世音也摩訶那鉢大勢至也純陀妙義也阿
迦雲藥王也達磨法也乾陀訶提不休息也維摩羅
詰淨名也彌勒慈氏也提婆達多天授也阿差未無
盡意也般若拘羅智積也那羅延金剛也阿羅漢總
名殺煩惱遠離諸惡堪總供養不受三界生也舍利
弗身子也又曰鶖子摩訶迦葉波大龜氏也阿那律

無滅也須菩提善吉也又空生羅睺羅覆障也阿難
歡喜也又無染賓頭盧不動也難陀善歡喜也離婆
多星宿也拘絺羅大膝也提婆犀那天軍也嗚咄羅
上也迦留陀夷無光也優陀夷出現也須跋陀羅好
賢也耶輸陀羅華色也阿濕縛窶生馬鳴也那伽曷
樹那龍猛也言龍樹誤阿梨跋摩師子鎧也末那跋摩功
德鎧也阿僧伽無著也婆敷盤世親也言天親誤賓伽羅
青目也及毗吠伽清辨也遠磨波羅護法也尹濕伐
邏自在也布刺拏圓滿也尸羅跋陀羅戒賢也曷利

他如意也鳩摩羅什婆童壽也佛陀耶舍覺明也曇
摩耶舍法稱也曇摩識法豐也曇無竭法勇也菩提
流支覺孝也波羅末陀真諦也波頗智光也地婆訶
羅日照也多羅救也波利護也宣灑弟子也比丘乞
士也上乞法下乞食也芘芻香草以喻僧也沙彌息
慈也優婆塞優婆夷清淨士女也僧伽衆多也又和
合也沙門本名宣摩那拏功勞也和尚本名鄔波遮
迦於闐翻爲和尚此力生又近誦也闍梨本名阿遮
梨邪軌範也頭陀抖擻也又修治也摩摩帝寺主也

羯磨事也鐸曷擢小師也阿夷怡新學也提多羅咤
治國主也忉利本名多羅夜大梵西音此名離欲又
淨行也尸棄火也首陀羅淨居也摩利文陽炎也耆
婆命也蘇利耶日神也蘇摩月神也印度日月也盎
哦羅迦火星也部陀水星也勿哩訶婆跋底木星也
沙乃以宣折囉土星也戌羯羅金星也阿那達多無
熱也夜叉勇健也伊羅臭氣也羅刹連疫鬼也乾闥
婆香陰也天樂神阿修羅無端正也又非天迦樓羅
金翅也緊那羅疑神也波旬本名波卑夜惡也魔登

伽本性也阿斯陀無比也又端正也婆藪天慧也摩
菟舍喃人也摩菟賒意也僕呼繕那衆生也逋沙丈
夫也迦羅越居士也婆羅毛道也鄔婆弟鑠父母也
波帝夫也婆梨耶婦也鳩那羅惡人也拘摩羅童子
也般咤黃門也扇提羅石女也馱索迦奴也旃陀羅
嚴熾也卽屠者羯恥那煮狗人也須達多善施也耆
婆能活也婆羅門淨行也梵志淨裔也娑毗迦羅金
頭也又黃髮蘇氣怛羅善星也彌戾車惡見也薩遮
尼乾離繫也琰魔亦曰閻羅靜息也又雙王闍黎哆

祖父也鳩槃荼甕形也是魘鬼毗舍闍顛思也烏芻
瑟摩火頭也惡祁尼火神也婆廋風神也鉢健提堅
固也婆里旱力士也地唎伽長大也分那柯滿也底
栗車畜也那伽龍也官毗羅蛟也叔叔邏虬也僧伽
波獅子也迦耶象也瞿摩帝牛也婆蹉富羅犢子也
揭伽犀也阿濕婆馬也蜜利迦羅鹿也悉伽羅野干
也摩斯咤獼猴也舍舍迦兔也迦陵頻伽妙聲鳥也
嘶那夜鷹也臊陀鸚鵡也僧娑鴈也迦頻闍羅雉也
鳩鳩咤鷄也斫迦羅婆鴛鴦也舍羅百舌也迦布德

迦鴿也摩由邏孔雀也阿梨耶鴟也姑栗陀鷲也揭
羅闍離也毗囉拏羯車婆龜也摩竭鯨也失攸摩羅
鰐也泥犁耶無有也名地獄阿鼻無間也三耶假時也
因陀羅天主也帝也遮閱那王也摩訶三摩阿羅遮
太平等王也薩縛達一切施也尼毗迦與也歌利惡
也波斯匿和悅也阿闍世未生也阿育無憂也尸羅
阿迭多戒日也祇陀戰勝也摩訶摩耶大術也未提
希思惟也索訶一曰娑婆能忍也閻浮提勝金也鬱
單越勝處也羅閱祇伽羅王舍城也拘尸那角城也

伽耶山城也罽賓賤種也烏仗那苑也赭時石國也

颯秣建康國也屈霜你迦何國也

史有何國人

弭秣賀米

國也屈支龜茲也脂那一云支那文物國也蔑戾車

邊地也蘇迷慮卽須彌妙高也耆闍崛鷲頭也屈屈

咤播陀鷄足也補陀落迦海島也

今定海中
山有此名

優留曼

陀大醜醐也蘇達梨舍那善見也額溫縛拏篤耳也

阿濕麼石也阿迦水也阿耨達無熱惱也旃伽天堂

也婆竭羅城海也賀邏馱池也提洲也婆那林也畢

利义高顯也阿輪迦無憂花樹也娑力义樹也軻梨

羅苦梗木也多羅舊名息多岸也尸多婆那一名尸
陀寒林也鞞鐸佉嚼楊枝也頗羅果也菴羅柰也頗
婆相思也訶梨勒天主持來也播囉師胡桃也鎮頭
迦柿也篤迦栗也居陵迦李也布瑟波花也弗把提
天花也末利花柰花也曼陀羅雜色也優鉢羅黃白
色花也婆羅羅重生也芬陀利白蓮也漚鉢羅青蓮
也鉢特摩赤蓮也拘某陀黃蓮也乾陀羅耶香也旃
檀離垢也瞻博一曰瞻蔔黃色香花也迦算藿香也
咄嚕瑟劍蘇合也杜嚕薰陸也突婆茅香也羯布羅

龍腦也薩闍羅婆白膠也莫莫訶婆伽麝香也多揭
羅芸香也阿伽噓沉香也拙具羅安息也茶矩磨鬱
金也蘇伐羅金也跋折羅金剛也阿路巴銀也鉢擺
娑福羅珊瑚也阿濕摩揭婆琥珀也牟婆洛揭拉婆
車渠也摩羅伽隸瑪瑙也牟尼珠名離垢也鉢摩羅
伽赤色珠也甄叔迦赤寶也吉由羅瓔珞也彌訶金
帶也曷刺怛那揭婆寶臺也洛义十萬也俱胝百億
也那由它萬億也阿僧祇無央數也佉梨斛也婆訶
笊也受二十斛 偷又宰喇翻酒也毗嵐迅猛風也

差羅波尼灰水也朱利草賊也薩裒煞地蛇藥也優
檀那印也婆利曲鈎也亟縛屣鞞也舍樓伽藕根也
俱蘭吒色也伊尼延金色也蘇樓波妙色也尼羅青
也阿羅那赤也盧醯咀迦又迦沙野同叔離白也訖
里瑟拏黑又迦茶里也健陀羅黃也羅差紫也水伽
羅蒼也修多羅又素怛纜經也毗柰耶善治也又爲
毗尼滅也律也阿毗曇無比法也又奢薩怛羅論也
俱舍藏也祇夜重頌也和伽那授記也尼陀那因緣
也阿波陀那譬喻也伊帝目多伽本事也闍陀伽本

生也毗佛略方廣也阿浮達摩未曾有也阿舍本阿
笈多教也又法歸也首楞嚴健相也楞伽本駿迦不
可往也薩達磨芬陀利妙法蓮花也般舟佛立也摩
訶袒持大秘要也孟蘭倒懸也本名烏藍婆拏救倒
懸也修跋拏婆頗婆鬱多摩金光明也曇無德本曇
摩邈多法密隱覆又法藏也薩婆多一切有也摩訶
僧祇大衆也健度本婆犍圖法聚也瑜伽師地相應
也毗婆沙廣解也鼻婆沙種種說也毘勒篋藏也毘
婆闍婆提分別論也波羅密木叉解脫也三昧調直

定也又正定也正受也未底慧也檀那布施也尸羅
清涼也羸提安忍也又忍辱也毗梨耶精進也禪那
精進也般若智慧也阿羅密遠離也波羅密度彼岸
也波羅伽同豆佉苦也三牟提耶集也尼樓陀滅也
末伽道也奢摩它止也毗婆舍那觀也憂畢义平等
也毗跋耶斯四念處也摩奴是若如意也娑羅力也
尼坻願也薩婆迦摩樂欲也浮曇未至誠也懺摩本
义摩忍也地底迦有媿也波娑提伽卽梵摩清淨也
羯摩業也又事也布薩淨住也鉢刺婆刺拏隨意也

唄匿止也又梵唄梵音讚嘆也婆闍尼娑婆唵聲音
也鉢底婆辨才也槃那寐訛曰和南我禮也那謨悉
羯羅禮拜也南無或那謨或南摩歸命也又恭敬也
歸命覺也信從也彌羅慈也迦樓那悲也阿檀或阿
捺摩無我也阿蘭那無諍也又寂淨也馱那演那靜
慮也毗怛迦尋也毗遮羅伺也三跋羅護也三跋致
發趣也達嚩財施也摩訶般涅槃那大滅度也又圓
寂也涅槃言不生樂言不滅阿耨多羅三藐三菩提阿
無也耨多羅上也三藐正三徧也等也菩提覺也又

道也阿婆磨無等等也目帝羅解脫也阿鞞跋致不
退轉也膩地依也陀羅尼能持也又遮持也薩怛多
般怛羅白傘蓋也蘇盧都訶決定也胡蘇多除一切
鬱蒸熱惱也蜜奢兜金鼓也但你也他所謂也娑婆
訶善說也又解去也爾焰所知也多伽梢根智也漚
和俱舍羅方便也阿提初也阿耨波陀不生也羅闍
垢也波羅末陀第一義也遮梨夜行也那不也邏求
輕也陀摩善也婆陀縛也茶闍它不熱也沙六也和
波陀語言也多它如也夜他跋實也吒婆障礙也迦

邏作者也娑婆一切也磨磨迦羅我所也迦陀底也
闍提闍羅生也馱摩法性也賒多寂滅也义耶盡也
若那智也阿施義也娑伽破也伽車提去也火夜喚
來也末嗟羅慳也伽那厚也歌大衆也遮羅地動也
波茶必也便善那文身也那摩名也波陀句也跋渠
品也都羅喜也摩訶羅無知也喝薩訛也娑度善哉
也阿呼奇哉也闍維本茶毗焚燒也陀阿燒也僧阿
慄多弭有爲也般遮於瑟五年一大會也般遮于旬
五神通人也

似以三字釋五而
以一字貫三四義

四毗舍羅無慳義也

沒栗度奕也麗擲毗細滑也烏瑟膩沙佛頂也母陀
羅結印手也迦私光也舍利骨身也頻婆帳者身影
也離佉書也毗伽羅也攝拖苾馱聲明也韋陀智論
也僧佉論本僧企耶數術也鞞憇無勝也勒沙婆苦
行也路伽耶順世也又善論也逆路伽耶陀左世也
又惡論也殺三摩娑離合也達梨舍那見也尼延底
深入也羯吒斯愛也提鞞沙嗔恚也慕何癡也何耆
毗伽邪命也阿羅伽欲也奢陀諛曲也質多耶心也
汗栗馱草木心也紇利陀耶肉團心也未那意也阿

陀那執持也菴摩羅清淨識也乾栗陀耶真實心也
塞健陀蘊也鉢羅味奢入也馱都界也歌羅羅凝滑
也頰部曇胞也蔽尸凝結也健男凝厚也鉢羅奢佉
形位也娑路多羅戍縷多能聞也迦羅尼羯羅拏能
嗅也砥若時吃縛能嘗也鼻豉迦種也攝提假也優
陀那丹田也阿那遣來也入息般那遣去也出息烏
波有也薩迦耶薩無常也乞那生也未刺謫生死也
生死總名又曰闍提迦摩羅黃病也阿薩闍不可治
病也珊若娑廢風病也剎摩本掣多羅丈田也刺瑟

胝竿也卽幡柱也羅摩院也招提本名招鬪提奢四方僧物也訛爲招提翻作別房施又對而施阿蘭若遠離處也一作閑靜處僧伽藍衆園也那爛陀施無厭也林微尼解脫處也阿奢理貳奇特也宰堵波方墳也又圓塚又高顯也梵名塔婆發訛爲浮圖浮圖者聚相也支提可供養處也舍磨奢那塚也健陀俱胝香室也滿茶邏壇也脫闍幢也拘吒迦小舍也犍椎磬也又鐘也舍羅籌也隙棄羅錫杖也軍持瓶也本名摺稚迦薨瓦淨用銅鐵觸用鉢里薩羅伐拏瀘

水羅也鉢塞莫數珠也鉢多羅應器也卽鉢也健鎔淺鐵鉢也俱夜羅隨鉢器也震越衣服也袈裟去穢也一云不正色一云離染服僧伽梨合也重也又重複衣鬱多羅僧上著衣也卽七條安陀會中宿衣也鉢吒縵條也一幅氎成尼師壇坐具也僧祇支掩掖也泥縛些那裙也舍勒內衣也迦絺那功德衣也憍奢耶蟲衣也蠶所成屈眴大細布也睽婆木綿也迦波羅劫貝也卽木綿迦鄰陀衣細錦衣也兜羅綿細香也一翻楊華欽跋羅毛也頭鳩羅細布也芻摩麻衣

也那波吒絹也摩羅蔓也連沙他齋也烏瞞沙它受齋也蒲闍尼正食也佉闍尼不正食也半者蒲善尼五噉食也半者珂但尼五嚼食也佉陀尼可食物也鉢和羅自恣食也分衛乞食也但鉢那麩也迦師錯麥也

東岳姓玄丘名目陸南岳姓爛名洋光西岳姓浩名元倉北岳姓伏名通萌中岳姓角名普生東海姓閔名內靈西海姓導名洞清北海姓喻名淵元又東海姓何名歸君南海姓劉名囂君西海姓劉名漱君北

海姓吳名禽強君歲星姓碧空名澄瀾字青凝夫人姓涵常名寶雲字飛雲熒惑星姓渙空名維淳字散融夫人姓陽常名華瓶字玄羅太白星姓寥靈名振尋夫人姓明常名颯英字靈思辰星姓肇咍名精源夫人姓淵常名玄華字龍娥鎮星姓藏睦名耽延夫人姓康常名空瑤字非賢雷公江赫冲電母秀文英風伯方道彰雨師陳華夫見道藏經閻羅王名閃多見佛經又北斗魁星第一名執陰第二名叶詣第三名視金第四名拒理第五名防忤第六名開寶第七

名招搖河伯一名冰夷竈神名隗又姓張名皂字子
郭夫人字卿忌有六女皆名察治又竈神一名壤子
井鬼名瓊廁鬼名頊又姓郭名登甲子神名弓隆甲
戌神名執明食蛇鬼名申食虎名佛胃食賊名雄伯
食祥名騰蘭食咎名攬諸食夢名伯倚食礫名強梁
又名祖食蟲名死寄生又名窮奇又名騰根衣服鬼
名甚遼見酉陽雜俎又丙戌日鬼名鼈生丙午日名
挺穠乙卯日名天階戊午日名耳述壬戌日名遼辛
丑日名迅乙酉日名聶左丙寅日名天遊辛卯日名

赫酉蟲鬼名髮廷廷馬鬼名賜產鬼名語忘又名敬
遺蛇鬼名例石圭井鬼名瓊門鬼名神荼鬱壘見大
科真經河伯名馮循見金匱河伯姓呂名夷見河圖
河伯名無夷見穆天子傳又名馮遲見淮南子泰山
將軍姓唐名臣霍山將軍姓朱名丹華山將軍姓鄒
名尚恒山將軍姓莫名惠嵩山將軍姓石名玄見龍
魚河圖南海神曰祝融東海神曰勾芒北海神曰玄
冥西海神曰蓐收見金匱弓神名曲張鳧龍魚河圖
箭神名續長弩神名遠望刀神名脫光劍神名飛揚

見太公兵法船神名馮耳見梁簡文記鍾山神名鼓
崑崙山名陸吾渤山名蓐收日光山名計蒙岐山名
涉鼉夫夫山名于兒海北鍾山燭陰差丘北曰奢比
尸大人北曰肝榆尸朝陽谷曰天旻巴神曰孟涂東
海渚偶獠子偶京湯谷奢北尸西海渚弁茲山月山
曰噓南海渚不返胡余北海渚禺强櫃海九鳳又强
梁見山海經又東岳名歲崇西岳名善壘南岳名崇
壘北岳名晨鬱中岳名暉燹見五岳真形圖又太山
姓圓名常龍衡山姓丹名靈峙華山姓浩名鬱狩恒

山姓澄名溜淳嵩山姓壽名逸羣東海神姓馮名修
青又名阿明夫人姓朱名隱娥一又名阿明南海姓
名赤夫人姓翳名逸寥一又名祝融西海姓勾大
名丘伯夫人姓靈名素蘭一又名巨乘北海姓是名
羽帳里夫人姓結名連翹一又名禺疆見龍魚圖又
東方蒼帝神名靈威仰南方赤帝神名赤熛怒中央
黃帝神名含樞紐西方白帝名白招拒北方黑帝神
名叶光記見河圖髮神蒼華字大元腦神精根字泥
丸眼神明上字英元鼻神王壘字靈堅耳神空閑字

幽田舌神通明字正倫齒神嶠鋒字羅千心神丹元
字守靈肺神皓華字虛成肝神龍烟字含明腎神玄
冥字育嬰脾神常在字魂庭膽神龍曜字威明見黃
庭內景經又腦神覺元字子都髮神玄文華字道衡
皮膚神通衆仲字道連目神監生字道童項神靈漢
蓋字道周齊神益歷輔字道柱鼻神冲龍玉字道微
耳神名梁峙字道岐喉神百流放字道通肺神素靈
生字道平心神煥神昌字道明肝神開童字道清胆
神龍德枸字道放左腎神春元直字道卿右腎神象

他無字道玉脾神名寶元全字道騫胃神同來育字
道展窮腸中神兆勝康字道還大小腸中神蓬送留
字道厨洞中神受復勃字道虛胃膈神廣英宅字道
中兩脅神臂假馬字道成陰左卯神扶流起字道圭
陰右卯神苞表明字道生又肝姓妻氏字君明心姓
張氏字巨明肺姓文氏字元明腎姓玄氏字子真脾
姓巳氏字元巳又肝神名青龍字蕙龍子方心神名
豪丘字陵陽子明肺神名方長宜字子元腎神名雙
以字林子脾神名黃庭字飛黃子又第一魄名尸狗

第二魄名伏矢第三魄名雀陰第四魄名吞賊第五
魄名非毒第六魄名除穢第七魄名臭肺又上元泥
丸神赤子字元房一名帝卿中元絳房神真人字子
丹一名光堅下元丹宮神嬰兒字元陽子一名玄谷
以上俱見雲笈七籤四海夫人名與第一卷中所紀
月中五帝夫人同其它多僞撰互異要之未可信也
山精名夔水精名罔象山水間精名必方兩山間精
名侯囊故水精名慶忌故池精名意左右有石水生
其間其精名喜水有金者其精名侯伯一足鱉池精

名髮項三軍之精名廣滿木精名彭侯干載木有蟲
名賈胛狀如豚玉精名岱委一名委然金精名石塘
故宅精名輝文又名山冕可呼使金銀故臺屋精名
兩貴故市精名毛門室精名侯龍丘墓精名狼鬼廢
丘墓之精名元故道徑精名忌又名作器故井精名
觀絕廁精名依倚故溷精名卑見白澤圖山中精如
小兒頭者其名歧又名熱內如鼓赤色亦一足者名
暉如人長九尺衣裘戴笠者名金累如龍而五色赤
角者名飛飛大樹精名雲陽山水精如吏人者名四

徼大蛇著冠幘者名升卿見山海經百歲狼爲女人
名知狐爲女人名紫見廣雅木水之怪爲夔蝮蝮水
石之怪爲龍罔象土之怪爲羴羊火之怪爲宋無忌
見博物志鼠壽三百色白馮人而卜名仲仲見抱朴
子草澤神名方良惡鬼爲野仲見東京賦崑崙神名
堪坯大山神名肩吾沈有履竈有髻戶內之煩壤雷
霆處之東北方之下者倍阿鮭蠶躍之西北方之下
者洸陽處之丘有萃野有方皇澤有大如轂長如轅
紫衣而朱冠名委蛇見南華真經卑耳溪神名俞兒

涸川精名鵠見管子水木之精長八九寸名藻廉見
漢武故事

真武卽玄武也宋真宗避祖諱改玄爲真夫玄武乃
斗牛女虛危室壁七宿位居北方屬水江南人家祀
之以厭火災如漢武帝柏梁殿飾以螭尾螭乃海獸
之水精也水能尅火因置水像又如徐之黃樓黃土
色土所以勝水也按玄武卽烏龜之異名龜之族也
水屬北方色黑故曰玄龜有甲能捍禦故曰武其實
只是烏龜一物耳北方七宿如龜形其下有騰蛇星

蛇火屬也丹家借此以喻身中水火相交遂繪爲龜
蛇蟠旋之象世俗不知乃以玄武爲龜蛇二物謬也
秦詛楚文一云大神亞駝王存以亞爲惡今考鍾鼎
銘惡或爲亞古人於書蓋假借從聲其書自當如此
周禮曰其川滹池古文馳作駝字池故沱也詩曰江
有沱其字本滙後世不知書學故以沱爲滙以駝爲
沱宜讀惡馳爲亞駝不足怪也烏池在周爲滙夷水
起北池東入河一名沱水九澤一也顧野王考其地
在靈丘竹書紀年穆公十一年取靈丘則秦誓於此
所以夸大其功而求定於晉也

漢越嶲郡青蛉縣禺同山有碧雞金馬光景時時出
見王褒碧鷄頌曰持節使王褒謹拜南崖敬移金精
神馬縹碧之雞處南之荒深谿回谷非士之卿歸來
歸來漢德無疆廉平唐虞澤配三皇前漢書音義曰
金形似馬碧形似雞公孫龍子曰黃其馬也其與類
乎碧其雞也其與暴乎解云碧不正之色雞不材之
禽又廣東惠州寰宇記羽則五距碧雞越烏鸚鵡是
碧雞真有其鳥也今碧雞山在雲南府滇池西金馬

山在滇池東

老杜詩家家養烏鬼說者不一。懶真子以爲豬蔡寬夫以爲烏野七神。冷齋夜話以爲烏蠻鬼。沈存中筆談湘素雜記漁隱叢話陸農師埤雅以爲鷓鴣。四說不同。唯冷齋之說爲有據。觀唐書南蠻傳俗尚巫鬼。大部落有大鬼主。百家則置小鬼主。一姓白蠻五姓烏蠻。所謂烏蠻則婦人衣黑縵。白蠻則婦人衣白縵。可以驗冷齋之說。劉禹錫南中詩亦曰淫祀多青鬼。居人少白頭。又有所謂青鬼之說。蓋廣南川峽諸蠻

之流風。故當時有青鬼烏鬼等名。杜詩以黃魚對烏鬼。知其爲烏蠻鬼也。審矣。然觀元微之詩曰鄉味尤珍。蛤家神悉事烏。又曰病賽烏。稱鬼巫占瓦。代龜注南人染病競賽烏鬼。此說又似不同。據南蠻傳烏卽烏黑之烏。而元詩以蛤對烏。則以爲烏鴟之烏也。

火祆字用之未詳。其自按其字從天胡神也。音醯。堅切。教法佛經所謂摩醯首羅也。本起大波斯國。號蘇魯支。有弟子名玄真。習師之法。居波斯國大總長。如火山後行化於中國。宋次道東京寧遠坊有祆神

廟注云四夷朝貢圖云康國有神名祆其國有火祆
祠疑因是建廟或傳晉五戎亂華時立此未可據也
段成式酉陽雜俎有諾臯記按遁甲中經曰往山林
中當以左手取青龍草折草置蓬星下歷明堂入大
陰中禹步而行三呪曰諾臯太陰得軍獨開曾孫王
甲勿開外人使人見甲者以爲束薪不見甲者以爲
非人則折所持之草置地上取土以傅鼻人中右手
持草自蔽左手著草禹步而行到六癸下閉氣而住
人鬼不能見也以是諾臯乃太陰之名太陰乃隱神

之神也

俗傳鍾馗起於唐明皇之夢非也蓋唐人戲作鍾馗
傳虛構其事如毛穎陶泓之類耳北史堯暄本名鍾
葵字辟邪後世畫鍾葵於門謂之辟邪由此傳會也
宋宗慤妹名鍾葵後世畫工作鍾馗嫁妹圖由此傳
會也但葵馗二字異耳又按終葵菜名周禮考工記
大圭終葵首注齊人謂槌曰終葵圭首六寸爲槌以
下殺說文大圭長三尺杼上終葵首禮記注方如椎
頭是謂無所屈後則恒直王藻云天子搢珽挺然無

終葵高推亦是
反語如丁寧爲
鉦不律爲筆之
類

所屈也顏之推曰北齊有一士讀書不過二三百卷嘗出境聘東萊王韓問曰玉珽杼上終葵首當作何形乃答曰珽頭曲圓勢如葵葉耳韓乃忍笑

說略卷之十九終

說略卷之二十

居室

江寧顧起元太初輯

明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍明堂月令說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖官方三百步在近郊三十里講學大夫淳于登說明堂在國之陽三十里之外

所屈也顏之推曰北齊有一士讀書不過二三百卷嘗出境聘東萊王韓問曰玉珽杼上終葵首當作何形乃答曰珽頭曲圓勢如葵葉耳韓乃忍笑

說略卷之十九終

說略卷之二十

居室

江寧顧起元太初輯

明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍明堂月令說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖官方三百步在近郊三十里講學大夫淳于登說明堂在國之陽三十里之外

七里之內丙巳之地而祀之就陽位上圓下方八牕
四闔布政之宮故稱明堂明堂盛貌周公祀文王於
明堂以配上帝上帝五精之神太微之庭中有五帝
座星古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室
殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵筵九尺南北七
筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅謹按今禮古
禮各以其義說說無明文何以知之鄭玄駁之云禮
戴所云雖出盛德記云九室三十六戶七十二牖似
秦相呂不韋作春秋時說者蓋非古制也四堂十二

室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義於孝
經援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者
上圓下方八牕四闔布政之宮在國之陽帝者諦也
象上可承五精之神五精之神實在太微於辰爲巳
是以登云然今漢說立明堂於丙巳由此爲也水木
用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於
中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人
明堂五室帝一室合於數如鄭此言是明堂用淳于
登之說禮戴說而明堂辟廱是一古周禮孝經說以

明堂爲文王廟又僖五年公旣視朔遂登觀臺服氏
曰人君入太廟視朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺
在明堂之中又文二年服氏云明堂祖廟竝與鄭說
不同者按王制云小學在公宮南之左大學在郊又
云天子曰辟廱辟廱是學也不得與明堂同爲一物
又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽
又此云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得
爲一也孟子云齊宣王問曰人皆謂我毀明堂孟子
對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之

矣是王者有明堂諸侯以下皆有廟又知明堂非廟
也以此故鄭皆不用具於鄭駁異義也云每月就其
時之堂而聽朔焉者月令孟春居青陽左个仲春居
青陽太廟季春居青陽右个以下所居各有其處是
每月就其時之堂也云卒事反宿路寢亦如之者路
寢旣與明堂同制故知反居路寢亦如明堂每月異
所反居路寢謂視朔之一日也其餘日卽在燕寢視
朝則恒在路門外也

辟雍泮宮非學名說文辟雍作辟廱解云辟牆也廱

天子享宴辟廱也魯詩解云騶虞文王園名也辟雍
文王宮名也以說文魯詩之解觀之則與詩鎬京辟
雍於樂辟雍之義皆合矣辟雍爲天子學名泮宮爲
諸侯學名自王制始有此說王制者漢文帝時曲儒
之筆也孟子曰夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共
之使天子之學曰辟雍爲周之制則孟子固言之矣
既曰辟雍而頌云于彼西雍考古圖又有胥雍則辟
雍也西雍也胥雍也皆爲宮名無疑也魯頌既曰泮
宮又曰泮水又曰泮林則泮宮者泮水傍之宮泮林

者泮水傍之林無疑也魯有泮水故因水名以名卽
使魯之學在水傍而名泮宮如王制之說當時天下
百二十國之學豈皆在泮水之傍而皆名泮宮耶予
又觀宋胡致堂云靈臺詩所謂於樂辟雍言鳥獸昆
蟲各得其所鼓鍾篋業莫不均調於此所論之事惟
鼓鐘而已於此所樂之德惟辟雍而已辟君也雍和
也文王有聲所謂鎬京辟雍義亦若此且靈臺之詩
叙臺池苑囿與民同樂故以朦瞍奏公終之胡爲勦
入學校之可樂與鐘鼓諧韻而成文哉文王有聲止

倡萬人和一云阿房宮以銅爲柱荆軻七首中柱柱
中火出又門戶皆厚加磁石使外兵不得入一云上
可以坐萬人下可以建五丈旗關內離宮三百關外
四百餘漢未央宮周回二十八里前殿東西五十丈
深二十五丈有殿閣三十二至孝武以木蘭爲焚燎
文杏爲梁柱金鋪玉戶華榱璧珩雕楹玉碣重軒鏤
檻青瑣丹墀左城右平黃金爲璧帶間以和氏珍玉
風至其聲玲瓏然也未央在城西偏而長樂在東太
后多居之周回十九里又有桂宮北宮明光宮在北

周回各十餘里孝武又建建章宮於未央宮西長安
城外跨城池作飛閣通之構輦道以上下周廻三十
里宮正門曰閭闔高二十五丈左鳳闕高二十五丈
右神明臺門內北起別風闕高五十丈對峙并幹樓
高五十丈輦道相屬焉連閣皆有罽毼前殿下視未
央其西則廣中殿受萬人廟記云北闕門高二十五
丈又有鳳皇闕高七十丈五尺又畿內千里京兆治
之前乘秦嶺後越九峻東薄河華西涉岐雍內外宮
一百四十五所隋文帝遷都其正宮正殿皆名大興

隋煬帝因之致美於西苑後多幸東京江都以及唐
改名太極宮然俱無所增飾高宗於宮東北取苑地
建大明宮其廣袤亦及五里尚未能建章之半也宋
東京宮殿初因朱梁之舊建隆三年做洛陽宮殿修
之始爲壯麗然周迴不過五里至晉南渡都建康朝
宴所臨止東西二堂宮門之外編竹以爲儲胥而已
宋南渡都臨安以州治爲行宮制度簡省垂拱大慶
文德紫宸祥曦集英六殿隨事易名實一殿重華慈
福壽慈壽康二宮重壽寧福二殿隨時異額實一宮

延和崇政等四殿本一射殿天章龍圖等九閣實天
章一閣大內尤庫隘階墀僅三級比於江南大家而
已

梁孝王廣睢陽城七十里西苑方二百里作曜華宮
築兔園園中有百靈山膚寸石落猿巖栖龍岫又有
鴈池池間有鶴洲鳧渚其諸宮觀相連延亘數十里
奇果異樹珍禽怪獸畢備王日與宮人賓客弋釣其
中是漢之諸王踰於後世人主也梁冀廣開園囿採
土築山十里九坂以象二嶠深林絕澗有若自然奇

禽馴獸異方珍怪畢有是漢之貴戚踰於後世人主也袁廣漢於北山下築園東西四里南北五里激流水注其中橫石爲山高十餘丈連延數里養白鸚鵡紫鴛鴦犛牛青兕奇獸珍禽委積其間積沙爲洲嶼激水爲波濤致江鷗海鶴孕雛產鷺延漫林池奇樹異草靡不植培屋皆徘徊連屬重閣修廊行之移晷不能徧是漢之富民踰於後世人主也

石林燕語曰古者天子之居總言宮其別名皆曰堂是也故詩曰自堂徂基禮言天子之堂初未嘗有稱

殿者秦始皇紀言作阿房宮甘泉殿蕭何傳言作未央殿其名始見而阿房甘泉未央亦名宮疑皆起於此時按黃帝有合宮堯有貳宮湯有鑣宮周有蒿宮楚有蘭臺宮韓有鴻臺宮齊有雪宮列子有化人宮神異經有天瑤宮古之言宮者如此宋玉賦謂高殿以廣意商君謂天子之殿戰國策謂蒼鷹擊於殿上說苑謂齊有飛鳥下止殿前燕子謂入殿門不趨奉劔於殿下史記毛遂定從於殿上優孟入殿門古之言殿者又如此則知宮殿之稱其來久矣非但始於

秦始皇也但殿未聞專名某殿而已此二字者古人上下通用如儒有一畝之宮象往入舜宮霍光第中鵝鳴殿前黃霸居丞相府舉孝子先上殿是也藝文類聚謂蕭何曹參韓信皆有殿

漢郊祀志云武帝因公孫卿言仙人好樓居於是令長安作蜚廉桂館甘泉作益延壽館使卿持節設具而候神人顏師古曰益壽延壽二館也按太史公紀作益壽觀而近歲雍耀間耕夫有得古瓦其首有益延壽二字其瓦徑尺字書奇古卽此觀時瓦也又按

括地志云延壽觀在雍州雲陽縣西北八十一里通天臺西八十步正今耀州北也然則當以史記爲正但一觀名益延壽二字耳館當從史記作觀觀館古多相通唐以前六朝時凡今道觀皆謂之某館至唐始定謂之觀也

漢宣帝圖畫功臣霍光等十二人於麒麟閣按漢宮殿疏天祿麒麟二閣蕭何造以藏秘書畫賢臣者三輔故事則云天祿石渠二閣不言麒麟閣也光武畫功臣鄧禹等於雲臺不言閣也按洛陽地志云雲臺

高閣十四間唐文皇畫功臣長孫無忌等於凌烟閣
初名戟武閣後昭宗徙洛陽宰相柳璨奏四鎮元帥
梁王勛業冠古可創一閣圖畫以旌之詔曰魏賞彭
陽之功別創紀勲之觀齊旌泗水之績乃嘉崇德之
樓式視新規爰從舊典宜令所司於皇城内擇善地
別造凌烟閣圖寫賜名天祐旌功之閣蓋閣成而纂
弑遂矣真功臣之辱也凌烟名亦不雅秦二世爲之
欲與南山齊者

襄沔記稱襄陽城內刺史宅有高齋梁昭明太子於

此齋造文選今襄陽有文選樓按昭明齊中興元年
生於襄陽未幾卽立爲太子何嘗出督襄陽文選乃
東宮所編次於襄陽亦無關也常熟虞山福地

俗名李王

宮七星檜甚奇中有臺志以爲昭明太子讀書臺檜

乃昭明手植蓋亦此類今南京鍾山中有昭明讀書
臺當可信乃丹陽有臺太平南康皆有書堂池州有
文選閣皆非也

僧寺言精舍王觀國謂晉孝武帝奉佛立精舍於殿
內引沙門居之以爲始此非也本見佛經蓋佛所居

竹林曰精舍晉武因之耳觀國又引後漢包咸劉淑檀敷傳儒者立精舍講授吳曾引江表傳于吉立精舍燒香讀道書製符水按謝承後漢書趙昱請處士綦母君公楊奇於緱氏界周磐自重合令還張奐在扶風俱立精舍教授蓋精舍不惟釋門儒與道士俱可用也

李尋傳曰久汗玉堂是知玉堂實嬖幸之處乃漢殿名故宋太宗飛白書玉堂之署四字蓋待詔者有直廬於殿側故曰署元豐中學士請摘上二字以名翰

院故翰院亦遂名玉堂云

語林曰近代通謂府廷爲公衙卽古之公朝也字本作牙訛爲衙詩曰圻父予王之爪牙大司馬掌書備牙猛獸以爪牙爲衛故軍前大旗爲牙旗又孔氏雜說牙者旗也太守出則有門旗遺法也後遂以牙爲衙或以舍廨爲衙南史侯景集行列門外謂之牙門以次引進牙門始見於此北史宋世良守清河獄櫓生桃蓬蒿亦滿牙門虛寂謂之神門此漫錄與續什常談所載者按牙門已見後漢書觀鄒義到公孫瓚

營拔其牙門三國魏文帝置牙門將晉陸機襲父爵
爲牙門將其來固已久矣

禁門黃闥公府曰黃閣郡治曰黃堂三公黃閣前史
無其義人往往不得其說案禮記士鞞與天子同公
侯大夫則異鄭玄注士賤與君同不嫌也朱門洞啓
當陽之正色三公之與天子禮秩相亞故黃其閣以
示謙蓋是漢制張超與陳公牋拜黃閣將有日是也
此見沈約宋志而衛宏漢儀亦謂丞相聽事閣曰黃
閣或者不曉謂丞相近於君故謂黃閣然名爲黃閣

初非用黃及考南史何尚之與婢共洗黃閣益信黃
閣非虛名也若郡治之黃堂由春申君在郡塗雌黃
以厭火災遂爲黃堂故事外臣下室廬鮮有謂黃者
然服飾猶未之禁臣下亦通用之自唐高祖武德初
用隋制天子常服用黃袍遂禁士庶不得服而服黃
有禁自此始至明皇天寶間因韋韜奏御案牘檮望
去紫用黃制而臣下一切不得用黃矣

今官衙之庭除率曰丹墀未詳所始漢制尚書郎主
作文書起草更直於達禮門得神仙門光明殿因得

省中省中皆胡粉塗壁畫古賢列女以丹漆地謂之丹墀尚書郎握蘭含鷄舌香奏事與黃門侍郎對揖黃門侍郎稱已聞乃出則丹墀之名有所自矣

今人家廂房按周昌傳呂后側耳於東廂聽司馬相如傳青龍蚘繆於東箱金日磾傳莽何羅襲刀從東箱上鼯錯傳錯趨避東箱東方朔傳公主起之東箱前漢書稱東箱字率多用竹頭師古注謂正寢之東西室皆曰箱如箱篋之形爾雅及他書東西廂字從广頭謂廊廡也埤蒼云箱序也亦作廂東箱字又見

禮記

今譙樓舊言樓之別名莊子無盛鶴列於麗譙之間麗力知力支二音譙亦作譙謂華麗而譙嶢也或曰魏城門名也又譙門見漢書師古曰門上爲高樓以望故謂美麗之樓爲麗譙亦呼爲巢如巢車是也亦作樵趙充國爲木樵宋時曰勅書樓見淳化二年詔命以藏所受詔勅咸著於籍違者論罪此尊重王言真良法也今之詔勅府州縣不知置何所矣

趙明誠金石錄跋昆陽城中漢街彈碑不知街彈爲

何語按周禮大司徒里宰以歲時合耦於鋤鄭玄注曰鋤者里宰治處若今街彈之室蓋周名鋤漢名街彈之室卽今之申明亭也

孟子曰速於置郵而傳命注置驛也郵駟也驛與駟何別乎按說文驛置騎也从馬睪聲駟驛傳也从馬日聲合而觀之驛主於騎言馬也駟主於傳言車也驛字經典罕見惟左傳文公十六年有楚子乘驛會師於臨品之文書云雨霽蒙驛克言龜文直達如驛路也許白雲曰字書馬通曰置步通曰郵漢謂之乘

傳高祖五年令田橫乘傳詣洛陽如淳曰漢律四馬高足爲置傳四馬中足爲馳傳四馬下足爲乘傳一馬二馬爲軺傳又謂之遽說文傳也一曰窘也徐鉉曰傳駟車也周禮行夫掌邦國傳遽之小事傳車尚速故又爲窘迫也莊子仁義先王之遽廬可以一宿是遽廬卽傳舍也風俗通曰漢改郵曰置此說非孟子已有置郵之說矣

今之巷道名爲胡洞字書不載或作衙衙又作徯徯皆無據也南齊書蕭鸞弒其君昭於西弄注弄巷也

南方曰弄北曰悖徊蓋方言耳

今寺觀削木爲籌置溷園中名曰廁籌北史齊文宣王嗜酒淫泆肆行狂暴雖以楊愔爲相使進廁籌然則愔所進者豈卽此與按說文廁清也從广則聲韻初吏切間也雜也次也園也居高臨垂邊曰廁高岸夾水曰廁史記太倉公傳豎奉劍從王之廁汲黯傳衛青大將軍侍中上踞廁見之注如淳曰廁音則謂牀邊據牀視之一云溷廁也廁牀邊側漢書注如淳曰廁溷也孟康曰廁邊側也師古曰如說是也仲馮

曰廁當從孟說愚意古者見大臣則御坐爲起夫武帝固以奴隸待青亦不應踞溷園而見之然漢文居灞北臨廁使慎夫人鼓瑟注韋昭曰高岸夾水爲廁卽此推之則凡廁者皆取其在兩物間爲義又邳都傳賈姬如廁有野彘入廁命都擊之則此之如廁亦必非是溷園他如劉安別傳謫守天廁三年莊子庚桑篇適其偃註偃屏廁也屏廁則以偃浚儀禮旣夕禮甸人築坎隸人溫廁塞廁萬石君傳建取親中帟廁踰身自澣洒注孟康曰廁行清踰中受糞函也

至於晉侯食麥脹如廁陷而卒趙襄子如廁執豫讓
高祖鴻門會如廁召樊噲等及如廁見柏人金日磾
如廁擒莽何羅范睢佯死置廁中李斯如廁見鼠管
寧思愆念嘗如廁不冠陶侃如廁見朱衣王敦如廁
食棗劉寔誤入石崇廁郭璞被髮廁上劉季和廁上
置香爐庾翼江州如廁見一物頭如方相沈慶之夢
鹵簿入廁中崔浩焚經投廁中王昇見廁神立死宣
成太守刀緬祭廁神遷官又崩贖盟孔惺於廁曹植
戒露頂入廁錢義廁神李赤廁鬼左思作三都賦藩

溷皆著紙筆錢若水上廁讀小詞宋京走廁必挾書
歐陽修思索文字多在三上一謂廁上則真溷園矣
左傳同官爲寮文選注寮小窻也宋王聖求號初寮
高似孫號疎寮謝伋號靈石山藥寮唐詩綺寮河漢
在斜樓皆指窻也古人謂同官爲寮指其齋署同窻
爲義今士子同業曰同窻官先事士先志官之同寮
亦士之同窻也

長安御溝謂之楊溝植高楊於上也一曰羊溝謂羊
喜舐觸垣牆故爲溝以隔之故曰羊溝見中華古今

注今人謂暗溝爲陰溝明溝爲陽溝所謂楊溝羊溝
安知非陽溝邪

前世載罽毼之制凡五出鄭康成引漢闕以明古屏
而謂其上刻爲雲氣蟲獸者是禮疏屏天子之廟飾
也鄭之釋曰屏謂之樹今浮思也刻木爲雲氣蟲獸
如今闕上之爲矣此其一也顏師古正本鄭說兼屏
闕言之而於闕閣加詳漢書文帝七年未央宮東闕
罽毼災顏釋曰罽毼謂連屏曲閣也以覆重刻垣墉
之處其形罽毼一曰屏也罽音浮此其二也漢人釋

罽爲復釋罽爲思雖無其制而特附之或曰臣朝君
至罽毼下而復思王莽斲去漢陵之罽毼曰使人無
復思漢此其三也崔豹古今注依鄭義而不能審知
其詳遂折以爲二闕自闕罽毼自罽毼其言曰漢西
京罽毼合板爲之亦築土爲之詳豹之意以築土者
爲闕以合板者爲屏也至其釋闕又曰其上皆丹堊
其下皆畫雲氣仙靈奇禽異獸以昭示四方此其四
也唐蘇鶚謂爲網戶其演義之言曰罽毼字象形罽
浮也罽絲也謂織絲之文輕疎浮虛之貌蓋宮殿窻

戶之間網也此其五也凡此五者雖參差不齊而其制其義互相發明皆不可廢罽罽云者刻鏤物象著之板上取其疏通連綴之狀而罽罽然故曰浮思也以此刻鏤施於廟屏則其屏爲疏屏施諸宮禁之門則爲某門罽罽而其在屏則爲某屏罽罽覆諸宮寢闕閣之上則爲某闕之罽罽非其別有一物元無附著而獨名罽罽也至其不用合板鏤刻而結網代之以蒙冒戶牖使蟲雀不得穿入則別立絲網凡此數者雖施寘之地不同而罽罽之所以爲罽罽則未始

或異也鄭康成所引雲氣蟲獸刻鏤以明古之疏屏者蓋本其所見漢制爲之言而予於先秦有考也宋玉之語曰高堂邃宇檻層軒曾臺累榭臨高山網戶朱綴刻方連此之謂網戶者時雖未以罽罽名之而實罽罽之制也釋者曰織網於戶上以朱色綴之又刻鏤橫木爲文章連於上使之方好此誤也網戶朱綴刻方連者以木爲戶其上刻爲方文互相連綴朱其色也網其狀也若真謂此戶以網不以木則其下文何以云刻也以網戶綴刻之語而想像其制則罽

罍形狀如在耳目前矣宋玉之謂網綴漢人以爲罍
罍其義一也世有一事絕相類者夕郎入拜之門名
爲青瑣取其門扉之上刻爲文瑣以青塗之見王后
傳注故以爲名稱謂既熟後人不綴門闥單言青瑣
世亦知其爲禁中之門此正遺屏闕不言而獨取罍
罍爲稱義例同也然鄭能指漢闕以明古屏而不能
明指屏闕之上何者之爲罍罍故崔豹不能曉解而
析以爲二顏師古亦不敢堅決兩著而兼存之所以
起議者之疑也且豹謂合板爲之則是可以刻綴而

應罍罍之義矣若謂築土所成直繪物象其上安得
有輕疎罍罍之象乎況文帝東闕罍罍常災矣若果
畫諸實土之上火安得而災之也於是乃知顏師古
謂爲連屏曲閣以覆垣墉者其說可據也崔豹曰闕
亦連觀謂其上可以觀覽則是顏謂闕之有閣者審
而可信闕既有閣則戶牖之有罍罍其制又以明矣
杜甫曰毀廟天飛雨焚宮夜徹明罍罍朝共落榆栊
夜同傾正與漢闕之災罍罍者相應也蘇鶚引子虛
賦罍網彌山因證罍當爲網且引文宗甘露之變出

殿北門裂斷罽罽而去又引溫廷筠補陳武帝書曰罽罽畫捲閭闔夜開遂斷謂古來罽罽皆爲網此誤以唐制一偏而臆度古事也杜寶大業雜記乾陽殿南軒垂以朱絲網絡下不至地七尺以防飛鳥則真寘網於牖而可捲可裂也此唐制之所因也非古來屏闕刻鏤之制也唐雖借古罽罽語以名網戶然罽罽二字因其借喻而形狀益以著明也又按越絕書巫門外罽罽者春申君去君假君所思處也此其來又自古矣

蕭子雲雪賦曰韜學恩之飛棟沒屠蘇之高影始飄舞於圓池終停華於方井杜工部冷淘詩曰願憑金腰裏走置錦屠蘇屠蘇菴也廣雅云屠蘇平屋也通俗文曰屋平曰屠蘇魏略云李勝爲河南太守郡廳事前屠蘇壞唐孫思邈有屠蘇酒方蓋取菴名以名酒後人遂以屠蘇爲酒名矣何遜詩郊郭勤二頃形體憇一蘇又大冠亦曰屠蘇禮曰童子幘無屋凡冠有屠者曰屠蘇是屠蘇又爲冠蓋亦原本屋義也今人家窻戶設鉸具或鐵或銅名曰環紐卽古金鋪

之義北方謂之屈戌按梁簡文詩織成屏風金屈戌
李商隱詩鎖香金屈戌一作屈膝盧照鄰詩媚婦盤
龍金屈膝李賀詩屈膝銅鋪鎖阿甄說者以爲卽鋪
首非也蓋旣言屈膝又言銅鋪則非一物明矣余謂
卽今之蝴蝶扇鉸也可以屈申摺疊故可用之屏風
也一名倉琅根漢書曰宮門銅鍤也

段國沙州記吐谷渾於河上作橋謂之河厲長一百
五十步勾欄甚嚴飾勾欄之名始見此王建宮詞風
簾水殿壓芙蓉四面勾欄在水中李義山詩簾輕幕

重金勾欄李長吉詩蟪蛄弔月勾欄下字又作鈎宋
世以來名教坊曰勾欄而他用則否亦沿習未知所
始也

唐世妓女所居曰坊曲北里志有南曲北曲猶今之
南院北院也宋陳敬叟詞窈窕青門紫曲周美成詞
小曲幽坊月暗又黯黯坊曲人家謝臯羽天地間集
載孟綆南京詩云愔愔坊曲傷深春是也今稱妓居
猶曰曲中

說文妄入宮掖曰闌徐鉉曰律所謂闌入也通作闌

漢成紀闌入上方掖門應劭曰無符傳妄入宮曰闌
西域傳闌出不禁又加草作蘭列子牢有闌子張湛
注曰凡物不知生之主曰蘭殷敬順曰史記無符傳
出入謂之蘭此蘭子亦謂以枝妄遊義與蘭同或又
加木作欄李正巳曰園庭中藥欄藥音義與籥同藥
卽欄欄卽藥非花藥之欄也如古今詩梁庾肩吾詩
隨堦轉藥欄對向嶺分花徑杜子美詩乘興還來看
藥欄王維詩藥欄花徑衡門裏又新作藥闌成李商
隱詩欄藥日高紅髮髯許渾詩竹院晝看筍藥欄春
賣花又欄圍紅藥盛張籍詩借宅常欣事藥欄皆未
知出處按漢宣帝紀池藥未御幸者假與貧民則藥
欄非花藥之欄明矣

西漢史游急就章云石敢當顏師古注云衛有石蜡
石買石惡鄭有石製皆爲石氏周有石速齊有石之
紛如以後以命族敢當所向無敵也因悟民之廬舍
衝陌直衝必設石人或植片石題鐫曰石敢當以寓
厭禳之旨有本也

城古云絲作也吳越春秋絲築城以衛君造郭以居

人淮南子繇作三仞之城諸侯倍之禹壞城平地而海外賓服四夷納職而博物志云禹作三城强者攻弱者守敵者戰城郭自禹始不知茂先又於何據也城上女牆見左傳襄公六年注廣雅睥睨女牆也釋名曰言其卑小比之於城如女子之於丈夫也城雉亦見左傳都城過百雉釋者謂一雉之牆長三丈高一丈陸氏埤雅謂雉飛崇不過丈長不過三丈又雉性妬壘設疆飛不越分域一界之內以一雉爲長又西都賦金城萬雉注方丈爲堵三丈爲雉雉飛不過

三丈公羊傳五板而堵五堵而雉五雉而城天子城千雉高七雉公侯百雉高五雉子男五十雉高三雉又五經異義曰天子城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞七雉爲七丈九仞者八尺曰仞當七丈二尺也五十雉者凡一千五百丈古者六尺爲步一百八十丈爲里則五十雉者爲八里之城也百雉十六里之城千雉者一百六十里也古王制大邑不過三國之一中五之一小九之一蓋王城九里公侯城三里伯一里二百八十八步子男一里也