

事物紀原集類卷第二

凡五部共一百九十事

公式姓諱部第八凡三十六事

卿貢進士闕校正

勅

三代而上王言有典謨訓誥誓命凡六等其總謂之書漢初定儀則四品其四曰戒勅今勅是也自此帝王命令始稱勅至唐顯慶中始云不經鳳閣鸞臺不得稱勅勅之名遂定于此

黃勅

唐高宗上元三年以制勅施行既為永式用白紙多為虫蛀自今已後尚書省頒下諸州諸縣並用黃紙勅用黃紙自高宗始也

制

劉勰文心雕龍曰古者有命無制周禮大祝作六辭以通上下其二曰命是也蘇氏演義曰制也王也禁也斷也言在上用人或制斷而行之或禁制而止之

詔

又文心曰有熊唐虞同稱曰命其在三王事兼誥誓詔誥也教也所以告教百姓三代無文起于秦漢史記秦始皇二十六年李斯議命爲制令爲詔

鳳詔

後趙石季龍嘗感鳳觀觀上安詔書用五色紙銜于木鳳口而頒之今大禮御極舞殿亦用其事自石季龍始也

誥

尚書湯黜夏作誥漢初太上皇稱之今太后亦稱之又所以命官授職皆爲誥以成誥爲之始蘇氏演義曰誥告也言布告王者之令使四方聞之今言告身者謂己身受其告令也

冊命

漢儀四品一曰策書策簡也今冊命即是蓋始于漢書願命曰丁卯命作冊書則漢緣周事也

宣麻

唐書百官志曰開元二十六年改翰林供奉爲學士專掌內命凡拜免將相號令征伐皆用白麻則宣麻之始自明皇世也

宣頭

筆談曰宣頭所起按唐故事中書舍人職掌誥詔比日寫四本

一為底一為宣謂出行耳未以名書也晚唐樞密使自禁中受旨出付中書即謂之宣中書承受錄之于籍謂之宣底梁置崇政院專行密命後唐復樞密使以郭崇勳安重誨為之始分領政事不關中書有行下者謂之宣如中書之勅也是則宣頭之始出于晚唐而定于後唐也

教

漢制王侯及郡守長吏于所部其指令皆稱教取敬敷五教之義今猶皇后稱教旨疑始于漢王侯長吏之稱教也

表

堯咨四嶽舜命九官並陳詞不假書翰則敷奏以言章表之義也漢乃有章表奏駁等則表蓋漢制也蘇氏演義曰表者白也言以情言表白于外也按衣外為表論語必表而出之

上書

太甲既立不明伊尹作書以形此上書之始也七國時臣子言事于其君皆曰上書秦改曰奏今亦有上書之事又通于臣下者也

轉對

唐書薛珽傳珽為京兆尹司農供三官蓄如不足請市時常形為萬年令珽使禁賣德宗怒奪珽俸帝疑下情不達詔延英坐日許百司長官二員言闕失謂之巡對唐會要曰正元中詔每御延英令諸司長官二人奏本司事常參官每日二人引見訪以政事謂之巡對宋朝因之曰轉對

移

文心曰始于劉歆移太常孔稚圭因有北山移文今有移牒之名宜始此也

檄

又曰始于周穆王令祭公謀父為威讓之辭以責狄人也戰國策謂始于張儀檄楚誤矣蘇氏演義曰顏師古注急就章云檄激也以辭旨慷慨發動之意又曰邀檄也

關

唐會要曰唐制諸司相質問三日關開通其事也蓋始于唐宋朝神宗行官制用唐事

露布

隋書志曰後魏每征戰剋捷欲天下聞知乃書帛建于漆竿之上名為露布露布自此始也其後相因施行通典亦云爾

按後漢桓帝時也或震李雲乃露布上書移副三府注不封之晉代桓溫北伐露布文喚袁宏宏倚馬濡染不輟筆俄得七紙則露布晉代有疑

祝文

自伊耆氏始為八音祝其其土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤其也禮記漢書仲舒有祝曰今文亦不於此

誄

周制大夫已上有誄士則有誄是誄起于周也禮檀弓魯莊公及宋戰縣賁父死之公誄之士之有誄自此始也按周禮六辭以通上下親疎遠近六曰誄注謂積累生時德行以賜之命是也

殿下

漢以來皇太子諸王稱殿下漢之前未聞唐初百官于皇太后亦稱之百官洎東宮官對皇太子亦呼之今雖親王亦避也始于漢續事始曰漢以前未有此呼魏志太祖定漢中杜襲始呼之時操討魏王故襲呼殿下按此自杜襲始也晉陽雜俎曰秦漢以來于天子言陛下皇太子言殿下將言麾下使者言節下轅下二千石長吏言閣下父母言陛下通類相呼言足下

閣下

沈約宋書三公黃閣其事前史無文按禮士雜與天子同公侯大夫即與諸公同天子禮數相亞故黃其閣示謙不致尊疑是漢制疑閣下之呼出自此矣故今呼三公曰閣下

足下

畢死曰介之推逃祿抱樹燒死文公拊木哀嗟伐而製屐每懷其功俯視其躬曰悲乎足下足下之稱當緣此爾史記戰國之士或上書時君或談說君前及相與論難多相斥曰足下蓋自七國相承至今也

下官

通典曰宋孝武帝多猜忌諸國吏人于本國君不得稱下官事在孝武建中也本為王國避臣之稱而今人或以自謂也

啓

張璠漢記曰董卓呼三臺尚書已下自詣啓事然後得行此則啓事得名之始也魏國牋記始云啓末云謹啓晉宋以來與表俱用今止臣下以相往來也

簡

詩出車曰畏此簡書簡書者治竹然青作簡以書爾今人在用紙名曰簡以通慶吊問候之禮取簡書之義尺牘類也錦帶前書曰書版曰牘書竹曰簡

書

舜曰書用識哉春秋子家吊宣孟以書漢曰尺牘陳遵所善是也故今曰書尺名雖見于有虞而實始于春秋

題緘

事始曰唐元和中李趙公權傾天下四方緘翰日至蒲路帥邵士美有珍獻趙公報書叙殷勤誤入振武封中振武阿拔光進知其誤還之公因命書吏凡有書題各籤官號以送之于今為式曰題緘也

門狀

又曰漢初未有紙書名于刺刺木竹為之後代稍用名紙唐武宗時李德裕貴盛百官以舊刺禮輕至是留具銜候起居之狀至今貴賤通用謂之門狀稍貴禮隔者如公狀體為大狀

名紙

釋名曰書名字于奏上曰刺後漢彌衡初遊許下懷一刺既無所之適至于制字漫滅蓋今名紙之刺也則名紙之始起于漢刺也

姓

通曆洎帝王五運歷年記人皇之後有五姓四姓七姓十二姓紀則姓之始疑起于此而帝王卅紀至太昊始曰庖犧氏

風姓也易類是謀曰黃帝吹律定姓疑姓自太昊始而黃帝定姓者因生賜姓之始也陸法言引風俗傳云張王李趙爲黃帝賜姓

氏

春秋左氏傳曰天子因生以賜姓胙之上而命之氏蓋命氏之原尚矣天象而降皆稱姓盤古之初亦曰氏也

族望

筆談曰世人以氏族相高雖從古有之然未著盛自魏氏銓摠人物以氏族亦不專任門地唯四夷則全以爲貴賤如天竺以利利婆羅門爲貴種白餘爲庶姓是也國主大臣各有種姓苟非貴種國人莫肯歸之庶姓雖有勞能亦自甘居大姓之下後魏據中原此俗遂盛于中國唐末方衰息也

名

帝王世紀曰神農妻名女嫫春秋鈎命决曰任似感龍生帝壯注云魁帝名在帝前太皞以龍紀官故爲龍師而龍名又太皞之妃名華則名疑始于伏羲氏之前

字

禮記郊特牲曰冠而字之敬其名也冠而字成人之道也字所以貴名帝王世紀曰少皞帝名摯字青陽則自金天氏始爲字也

諱

周禮小史之職有事詔王之諱注云先王之名禮卒哭以木鐸徇于路拾故而諱新注故高祖之諱新新死者之諱春秋左氏傳曰周人以諱事神名終將諱之則是諱名自周人始

也禮祭義云文王稱諸如見親

花押

古者書名破其從草取其便于書記難於模倣唐書曰草詠公陟每書陸字自號為雲體俗浸相緣率以為常後有不取其名出于機巧心法者此神字之初也其原且自帝陟始云禮祭郊祀部第九凡三十八事

禮

禮記曰禮始諸飲食蓋自太昊取犧牲以供庖厨制嫁娶以儼皮為禮始也王季年拾遺記曰庖犧崇禮教以遵文通典曰伏犧已來五禮始彰堯舜之時咸備揚子法言曰法始乎伏犧而戊午堯匪伏匪堯禮義萌也

祭祀

王子年拾遺記曰庖犧使鬼物以致群祠以犧牲登薦百神則祭祀之始也黃帝內傳曰黃帝始祠天祭地所以明大道史記曰高陽宋誠以祭祀高辛明鬼神而敬事之也

齋戒

春秋命誠圖曰黃帝請問太一長生之道太一曰齋六丁可以成功內傳曰帝誓剪蚩尤乃齋三日以告上帝其齋戒之始也

壇墀

左氏注曰除地為壇築土為壇書金縢武王有疾周公為三壇同墀黃帝內傳乃有築壇墀事是為其制起自黃帝

郊丘

通典曰黃帝封禪天地則郊丘之始矣又黃帝內傳曰王母

既會而于蓬萊帝歸乃築圓壇以祀天方壇以祭地則圓丘
方澤之始也

禘郊

禮記祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓帝而宗堯則茲禮
始于虞舜也

三歲郊

史記封禪書曰漢武即位之明年初至雍郊見五時後常三
歲一郊則郊以三歲自漢武帝始也

合祀

祀天子南郊祭地于北郊古今之通義也通典曰漢平帝立
王莽頗改祭禮云天地有合有別有合者孟春正月上辛若
丁天子親合祀天地于南郊于是始同祀于圓丘今南郊之

合祀自王莽始也黃帝元始四年字衡莽孟春祀地于天
南郊以地配望秩山川徧于群神天地位皆南郊同席地差
在東是也

明堂

尸子曰黃帝曰合官有虞曰總章商曰陽館周曰明堂管子
曰黃帝有明堂之議通典曰黃帝拜祀上帝于明堂唐虞祀
五帝于五府夏后享祖宗于世室商人曰重屋周人宗祀文
王于明堂以配上帝周禮又曰夏后世室商人重屋漢時公
王帶畫黃帝明堂圖則明堂要自黃帝始也而孟詵錦帶前
書紀鄭康成匠人夏世室注云上五室法五行木室處東北
曰青陽火室東南曰明堂金室西南曰總章水室西北曰元
堂土室中央曰太室蓋夏以不毀爲名故曰世室商加重檐

故曰宣屋周以明布政令故曰明堂餘見禮記月令也

封禪
史記封禪書曰封泰山禪梁父者七十二家無懷氏為之始
蓋在太昊前也管子亦云遁甲開山記則太昊之後自女媧
至無懷凡十五代乃在太昊後炎帝前也

神州

王者所居卜吉土五千里內之地名也通典于周制方丘篇
始錄之則是神州之祭自周人始也

社

禮記曰社祭土而主陰氣在氏曰共工氏有子曰句龍為后
土官始為社官古高祖十一年春二月
祠社後以社官曰三月八日祭社
社祭土而主陰氣在氏曰共工氏有子曰句龍為后
土官始為社官古高祖十一年春二月
祠社後以社官曰三月八日祭社

稷

守故諸侯之職歸守令漢始以郡縣祠社稷也

禮稷為五穀之長昔烈山氏之子曰柱夏以上祀之實始為
稷周棄為唐虞稷官湯既勝夏遷社而祀棄故自商已來祀
之其州縣祭社稷儀蓋自皇朝祥符中始定之云

蜡

臘蜡者歲十二月合聚百物而索饗之也禮記郊特牲曰伊
耆氏始為蜡又曰蜡之祭主先嗇而祭司嗇先為田
詩疏云伊耆神農並與大庭為一也

山川

通典曰黃帝祭于山川典禮為多則山川祀秩始自黃帝氏
也舜典望秩于山川也

籍田

周制天子孟春躬耕籍田國語號文公言之詳矣其事亦見于周官甸師之職及禮記則其禮周制也禮記武王耕籍田然後諸侯知所以敬

先農

漢文制春始耕于籍田官祠先農以一太牢則其祀由漢興也

先農

周禮內宰詔王后春于北郊齋戒享先蚕禮亦雜記其事然禮之所記多周周之禮及其餘群小祀俱周典云

五祀

世本曰高湯作五祀而七曰門行厲戶竈

司命山雷也

高禘

五經要文曰高禘禘天子孫之祀也注云高辛妃簡狄吞燕卵而生契後王以為禘官典曰鄭注俱云後王不知起于何代也

靈星

漢有天下高祖制詔御史令天下立靈星祠蓋祈穀也時漢興八年矣通典曰周制仲秋祭靈星于國之東南則非漢始祀之也

壽星

通典曰周立壽星祠在下杜亳時奉焉宋朝會要曰景德三年七月王欽若言禮記月令八月命有司秋分享壽星于南

郊唐開元二十四年七月勅所司置壽星壇祭老人星及角
亢七宿今百神咸秩而獨略壽星望俾崇祀禮既久壽星南極
老人星也爾雅云壽星角亢也注云數起角亢列宿之長故
云唐開元中上封事者言月令八月日月會于壽星列宿
之長請八月社日配壽星于太社壇享之當時遂勅特置壽
星壇也

周伯

宋朝會要曰大中祥符二年九月邢中和言景德三年周伯
星出角亢之下按角亢為太山之根宋符上封之禮聖子親
郊日置周伯位于亢宿禮院言司天元宏周伯星出氏三
度氏亢宿去不遠並壽星之次乃設位于氏星之間

九宮

太平御覽卷之九十九 九宮
九月壬辰書九宮貴神天寶立祀咸平
九宮貴神天寶立祀咸平
九宮貴神天寶立祀咸平
九宮貴神天寶立祀咸平
九宮貴神天寶立祀咸平
城東祭以四孟隨歲改行祭
請于中東置九宮貴神壇每歲四孟月祭也

大火

白康定元年十月朔宿言按春秋士弱對晉侯曰古之火
正或食于木陽唐火正曰關伯居商丘祀大火馬說文曰火
正火官也掌祭火星行火政後世以為火祖相土契之曾孫
代關伯宋其後也商丘今南京則關伯之神主祀大火願列
祀官祭大火禮官議曰關伯為高辛火正實居商丘主祀大

火後世因之爲貴神配火侑神功謂且因作壇兆秩大火以
關伯配然則大火之祀始于帝嚳而宋朝仁宗復其典也

后土

按西漢祭天于甘泉秦時祭地于汾陰后土後漢始定南北
郊然則汾陰后土本漢祀地示之所也

宗廟

禮緯元命包曰唐虞五廟公羊亦云昔唐虞五廟夏后因之
至商而七書咸有一德曰七世之廟可以觀德是也周兼文
武二祧故九廟由唐虞推而上之明其前有至堯舜乃祭五

廟爾

廟號

王者祖有功宗有德始自有虞祖高陽而宗堯故亦自有歸

格于藝祖受終于文祖大禹天漢亦有受命于神宗
有天下太甲號太戊爲中宗武丁爲高宗始明一廟之
漢氏因之西京有太宗世宗東京有顯宗肅宗而唐室諸帝
乃例稱之蓋其事原于虞舜而備于商人也

朝獻

筆談曰唐制有事於上帝則百神皆預祭告惟太清宮太廟
則上親行謂之奏告止南郊爲正祠天寶九載詔以告者上
告下之詞今後太清宮宜稱朝獻太廟宜稱朝饗自此失奏
告之名又皆爲正祠其禮自唐始也

配天

有虞爲禘郊之禮以祀昊天上帝始有配食之事祭法有虞
氏禘黃帝而郊嚳是也虞以上尚德用有德者夏商稍用其

姓代之先後至周始嚴父配天故孝經曰嚴父莫大于配天則周公其人也周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝注謂以父配天之禮始自周公蓋配天侑食肇于有虞而明堂之嚴父配帝則自周公始也

配饗

尚書盤庚之告其臣曰茲予大享于先王爾祖其從與享之則功臣配享之禮由商人始也周禮有功者書于太常祭于大丞司敷詔之也趙簡子記祀董安于廟魏祀曹真于太祖廟又祫祀功臣二十一人也

木主

典禮曰措之廟立之主曰帝楹乃曰木主級重蓋廟所以藏主宜始為廟即立主也

版位

宋朝會要曰景德二年九月二日上封者言郊立天地神位不嚴望令重造詔王欽若詳閱修製十一月一日版位成貯以漆匣昇床覆以黃縑帕壇上四位以朱漆金字第二神位黑漆金字第二黑漆黃字第三已降黑漆朱字天地祖宗為一匣餘十二陛為一匣

牙盤

又曰乾德六年和峴言唐天寶中享太廟禮料外每室加常食一牙盤五代遂廢詔自今親享廟別設牙盤食禘祫時享皆同之按唐會要曰天寶五載四月十六日詔享太廟宜料外每室加常食一牙盤則享廟之設牙盤食自唐明皇始也

獻菓

史記叔孫通傳孝惠曾春出遊離宮通曰古者有春嘗菓今櫻桃熟可獻願因出取獻宗廟帝從之云諸菓之獻由此興也按禮記有天子羞含桃薦之寢廟又似周制非始于通也

飲福

宋朝會要曰乾德元年十二月以南郊禮畢大宴于廣德殿自後凡大禮畢皆設宴如此例曰飲福宴蓋自此其始也

青城

又曰天聖二年三月太常禮院案周禮幕人掌帷幕幄幣綬之事鄭注云王出宮則有是事在曰帷在上曰幕皆以布為之四合象宮室曰幄王所居之帳也若幄中坐上承塵皆以緇為之綬紐所以繫帷也又於次前設大旅上帝則張

內寺

所止居也小次既接祭退俟之處聖朝自太祖以來每行郊禮皆營青城幄殿即周禮大次也又于東壝門外設更衣殿即小次也是則宋朝之設青城自周制也

崇奉襄冊部第十凡二十六事

玉皇號

宋朝會要曰大中祥符七年正月真宗詣玉清昭應宮率天下臣庶奏告上玉皇聖號真宗實錄曰大中祥符七年九月上對侍臣曰自元符之降朕欲與天下臣庶同上玉皇聖號

至天禧元年正月辛丑朔帝詣太初殿恭上玉皇大天帝聖
號曰太上開天執符御歷含真體道玉皇大天帝惟是疑會
要所紀奏告是八年事云章衡紀年通載曰大中祥符八年
正月壬子朔上玉皇大天帝號

聖祖號

御製靈暹記曰景德初王中正遇司命真君傳藥金法上之
四年十一月降劉承規之直舍五年始奉上徽號曰九天司
命天尊真宗實錄曰大中祥符五年十月十七日上夢景德
四年先降神人傳玉皇命云今汝祖趙有名此月二十四日
降如唐真元事至日天尊降延恩殿閏十月己巳詔上九天
司命保生天尊聖號曰聖祖上靈高道九天司命保生天尊
大帝又六年七月甲午詔加上九天司命上卿保生天尊曰

東岳司命上卿佑聖真君初封禪畢詔上司命天尊之號至是
以聖祖臨降名稱相類故改上馬天禧元年正月壬寅帝詣
景靈宮天興殿恭上也然實錄之記聖祖加號前後不同故
備述二年中事云章衡紀年通載曰天禧元年辛丑朔上玉
皇聖祖號寶冊

聖母號

朝會要曰天禧元年三月六日冊上聖祖母懿號曰元天
大聖后先是大中祥符五年制加上聖祖母號俟兗州太極
觀成擇日奉上至是詔王旦等行冊禮定

採訪號

筆談曰蘆山太平觀乃九天採訪使者祠自唐開元中創建
元豐二年道士陶智仙門人陳若拙發地銅鏡有應元保運

四字至四年有詔進號九天揀訪使者為應元保運真君遣
內侍廖維持御書殿額賜之乃與錢文同符

黑煞號

楊億談苑曰開寶中有神降于終南山進士張守真自言我
天之尊神號黑煞將軍與真武天蓬等列為天之大將太宗
即位築宮終南山陰太平興國六年封翊聖將軍翊聖傳曰
建隆之初鳳翔府盩厔縣民張守真遊終南山聞空中有召
之者曰吾高天大聖玉帝輔臣授命衛時乘龍降世太宗遣
王守節王龜從就終南山下築宮興國初詔封翊聖將軍真
宗受元符封泰山後大中祥符七年詔加號曰翊聖保德真
君

真武號

宋朝會要曰天禧二年閏四月詔醴泉所立觀曰祥源六月
詔加真武號曰真武靈應真君

孔子封

唐禮樂志曰明皇十七年詔夫子稱先聖可也曰文
宣王遣三公持節冊命唐會要曰開元二十七年八月二十
四日追謚孔子為文宣王其後嗣改封文宣王二十七日
命裴耀卿等持節冊命宋朝會要曰大中祥符元年詔
追謚玄聖文宣王五年十二月改謚至聖避聖祖諱也

孔子父

宋朝會要曰大中祥符元年十一月二日勅叔梁紇宜追封
齊國公顏氏進封魯國太夫人

孔子妻

又勅并官氏追封鄆國夫人

十哲封

唐會要曰開元二十七年八月二十四日詔十哲並宜褒贈顏子亞聖漢優其秩顏子封充公閔子費侯等是也

七十子

又詔七十子並宜追贈曾參贈成伯顏孫師陳伯是也制曰十哲之外曾參之倫未有稱謂宜疏五等之封俾與先聖成

膺盛禮

周公封

宋初會要曰大中祥符元年十一月詔周文公曰可追封文

憲王子文州曲阜縣建廟春秋安州長吏致祭

太公封

唐書肅宗紀曰上元元年閏四月己卯追封太公為武成王

宋初會要曰大中祥符元年十月詔維師尚父寔贊隆周宜加謚昭烈武成王仍于青州建廟

老子號

又高宗紀曰乾封元年二月己未追號老子太上玄元皇帝

唐會要曰天寶二載正月十五日加號大聖祖八載六月十

五日加號大道玄元皇帝十三載二十七日加號大聖相高

上大道金闕玄元天皇大帝宋初會要曰大中祥符六年八

月十一日制謹奉上天元皇帝聖號曰太上老君混元上德

皇帝真宗實錄云六年七月庚午制也紀年通載云大中祥

符七年正月戊申奉上太上老君尊號冊寶也

李母號

又武后紀曰光宅二年九月甲寅追尊老子母曰先天太后
唐會要則云文明元年九月冊玄元皇帝妻爲先天太后二
說未知孰是

列子號

唐會要曰天寶元年三月十九日李林甫奏列子號冲靈真
人宋朝會要曰景德二年二月九日詔冲靈真人宜進號冲
虛至德真人列子廟在圃田至是真宗車駕經過故有此詔
莊子號

又唐會要曰天寶元年二月十二日追贈莊子南華真人三
月十九日李林甫奏文子列子莊子庚桑子其書各從其號
爲真經

文子號

唐會要曰垂拱七月一日封嵩嶽爲神嶽大中王萬歲通天
元年四月一日又尊爲皇帝神龍元年復爲王先天二年八
月二十日又封西嶽爲金天王開元十三年封太山爲天齊
王天寶五載正月封中嶽爲中天王南嶽司天王北嶽安天
王宋朝會要曰大中祥符元年十月十五日詔泰山天齊王
加號仁聖天齊王四年二月二十一日加號西嶽曰順聖金
天王二十六日又詔加號中天王爲崇聖中天王五月加上
中嶽曰中天宗聖帝東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖

三嶽號

唐會要曰垂拱七月一日封嵩嶽爲神嶽大中王萬歲通天
元年四月一日又尊爲皇帝神龍元年復爲王先天二年八
月二十日又封西嶽爲金天王開元十三年封太山爲天齊
王天寶五載正月封中嶽爲中天王南嶽司天王北嶽安天
王宋朝會要曰大中祥符元年十月十五日詔泰山天齊王
加號仁聖天齊王四年二月二十一日加號西嶽曰順聖金
天王二十六日又詔加號中天王爲崇聖中天王五月加上
中嶽曰中天宗聖帝東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖

帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝

五鎮號

隋書開皇十四年立冀鎮霍山祠開元禮惟祭四鎮開寶後益霍山爲五唐天寶十載正月二十三日始封東鎮沂山爲東安公南鎮會稽山爲永興公西鎮吳山爲成德公中鎮霍山爲應聖公北鎮醫巫閭山爲廣寧公

嶽后號

宋朝會要曰大中祥符四年十一月二十九日詔加上東嶽淑明后南嶽景明后西嶽肅明后北嶽靖明后中嶽正明后之號

四海號

唐會要曰天寶十載正月二十二日封東海爲廣德公南海

廣利公西海廣潤公北海廣澤公宋朝會要曰康定二年十一月詔封東海爲淵聖廣德王南海洪聖廣利王西海通聖廣潤王北海冲聖廣澤王

四瀆號

又唐會要曰天寶六載正月十二日封河爲靈源公濟爲清源公江爲廣源公淮爲長源公宋朝會要曰大中祥符元年十一月十四日詔河瀆進號爲順聖靈源公康定二年詔封四瀆皆爲王按三代命五嶽視三公四瀆視諸侯唐始加其等也

水府號

宋朝會要曰大中祥符二年九月十七日詔江州馬當上本府廣祐寧江王宜封福善安江王太平州採石中水府濟遠

定江王封順聖平江王潤州金山下水府虛肅鎮江王封昭信
恭江王舊封江南保大中僞號至是始易之

追贈

自武王克商追王太王王季故後代有追謚追尊之典兩漢
逮今人臣亦有追贈之制

追封

漢書張賀傳賀爲掖庭令宣帝以皇曾孫收養掖庭恩甚密
及帝即位追思賀封思德侯此則追封之始也

樂舞聲歌部第十一凡五十一事

樂

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

謀隋樂記曰伏羲有網罟之歌誅伊耆有蓂莢之音葛天八
闋神農五絃其來尚矣曰氏春秋曰葛天氏之樂三人操牛
尾捉足歌八闋則非長琴始爲樂也世本曰伏羲造琴瑟是
始爲樂至黃帝命伶倫考八音調和八風爲雲門之樂則其
事于是乎備

樂府

通典曰漢武立樂府蓋始置之也樂府之名當起于此

胡部

唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文始分雅俗
二部今俗樂二十八調是也又有信四本寫樂形類雅音而
曲出于胡部此名胡部之始也復有銀字中管之別皆前代
應律之器後人失其傳而更異名故俗部諸曲悉源于雅樂

筆談曰外國之聲前自別爲四夷樂唐天寶十三載始詔法
曲與胡部合奏自此全失古注以先王之樂爲雅樂前世新
聲爲清樂合胡部爲宴樂

教坊

唐明皇開元二年于蓬萊宮側始立教坊以隸散樂侶優曼
衍之戲餘見教坊使條

鈞容

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

又曰雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表澤廣州內臣之聰
警者得八十人令于教坊習樂賜名蕭韶部雍熙初改名雲
韶舊唐志曰武德己來置內教坊于禁中則天改曰雲韶府
會要曰如意元年五月二十八日也則雲韶之名已見于是
矣

律法

通典曰伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法此蓋其肇也

律呂

呂氏春秋曰黃帝命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹于解
谷以生空竅厚均者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲十
二筒聽鳳鳴以爲十二律雄鳴六爲律雌鳴六爲呂月令章
句曰上古聖人本陰陽別風聲乃截竹爲管謂之律晉律歷

志曰黃帝命伶倫造律呂也

二變

通典曰商已前但有五音宮商角徵羽自周加文武二聲謂之二變孟詵說錦帶前書曰變宮變徵自商以前皆周五聲以配十二辰至周武王克商之時從午至子天有七助故加文武二變聲是為七音五聲為本二變為和依此相生迭為之宮尚書大傳云七始為七其五聲為正二聲為變然則變宮變徵乃始于周也按國語周景王問七律伶州鳩曰武王伐商歲在鶉火月在天駟星在天電姬氏出自天電自鶉及駟七列南北之極也同元神人以數合之以聲照之然後可同也故以七同其數而律和其聲故有七律此蓋其始也

諸調

筆談曰宮商角為正聲徵羽為變聲加變徵則從變之聲清矣隋鄭譯始調具之均屬轉相生為八十四調清濁濁清紛亂無統並流為新聲自後有犯聲側聲王梵寄煞偏字傍字變半字之法然則今胡部諸調皆源于鄭譯

三臺

三十拍曲名也劉公嘉話錄曰三臺送酒蓋因北齊文宣毀銅雀臺別築二箇臺宮人拍于呼上臺因以送酒李氏資暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊女之所樂工造此曲促飲也又說蔡邕自御史東遷尚書二日之間歷三臺樂府以邕曉音律製此曲以悅之未知孰是也

小詞

筆談曰古詩皆誦之然後以聲依之誦以成曲謂之協律詩

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

鼓吹

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

凱歌

蔡邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌今迴軍有樂即其遺意也

女樂

女傳曰夏桀既棄禮義淫于婦人求四方美女積之後宮作爛漫之樂晉獻公欲伐虞遺以女樂二八左傳鄭略晉侯以女樂論語齊人歸魯女樂自周末皆有而桀爲之始

準

漢元帝時京房造準中瑟而十三絃隱開九尺中央一絃下有盡分寸六十律之節宋朝仁宗時阮逸胡瑗輩復用其制作之

歌

外有和聲所謂曲也唐人乃以詞填入曲中不復用和聲此格雖云自王涯始然正元元和之間爲之者已多有在涯前者又小曲有感陽沽酒寶釵空之句云李白作花間集乃云張泌所爲莫知孰是楊繪本事曲子云近世謂小詞起于溫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咸在本集與今小詞同花間集序則云起自李太白謝秋娘一云望江南又曰近傳一闋云李白製卽今菩薩蠻其詞非白不能及此信其自白始也劉斧青瑣集隋海記中有望江南調卽煬帝世已有其事也

鼓吹

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

凱歌

蔡邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌今迴軍有樂卽其遺意也

女樂

女傳曰夏桀既棄禮義淫于婦人求四方美女積之後宮作爛漫之樂晉獻公欲伐虞遺以女樂二八左傳鄭略晉侯以女樂論語齊人歸魯女樂自周末皆有而桀爲之始

準

漢元帝時京房造準中瑟而十三絃隱開九尺中央一絃下有盡分寸六十律之節宋朝仁宗時阮逸胡瑗輩復用其制作之

歌

山海經曰夏后開上三嬪于天得九歌九辯以下焉又曰帝俊有子八人是始歌舞夏侯玄辯樂論曰伏羲有網罟之歌呂氏春秋有葛天氏歌八闋一曰載人二玄鳥三逐草木四奮五穀五天帝六達帝功七依地德八物禽獸之極則歌以太昊爲始蓋太昊之後十三代有葛天氏故也

舞

又山海經曰天與帝爭神帝斷其首乃以乳爲眼以臍爲口操干戚以舞又曰帝俊八子是始爲舞孟頫引教坊記曰昔陰康氏次葛天氏元氣肇分災沴未弭民多重腿之疾思所以通利關節是始制舞然則舞自康氏始也呂氏春秋曰陶唐氏之始陰多滯伏民多壅閉故爲作舞以宣導之誤矣孟詵錦帶前書則云舞樂之興始于黃帝故周用六代之樂越

鍾

取黃帝以謂始舞可尊也周禮六舞五曰人舞注無所執以手袖爲威儀祀星辰舞之即今代之舞出于此也

月令章句曰上古聖人本陰陽別風聲審清濁不可以文載口傳于是始鑄金作鍾以主十二月之聲山海經曰炎帝之孫伯歧因鼓遂爲鍾又曰伯歧生鼓延是始爲鍾呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鍾卅本曰黃帝工人垂所造皇圖要紀曰帝嚳造鍾磬禮曰垂之和鍾鄭康成云垂堯時鍾工也

鑄鍾

隋音樂志曰鑄鍾即黃帝所命伶倫鑄十二鍾和五音者也宋朝會要載馮元等議曰昔黃帝命伶倫與營授鑄十二鍾以調月律今鑄鍾是也

鼓

禮記明堂位曰土鼓黃桴伊耆氏之樂也帝王世紀曰黃帝
煞夔以其皮為鼓黃帝內傳曰帝與蚩尤戰玄女為帝製夔
牛鼓又請帝製鼓擘以當雷霆世本曰夷作鼓蓋起于伊耆
氏之土鼓也

鼓足

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

建鼓

明堂位

周前又曰商楹鼓詩商頌曰置我鞀鼓毛公注云商人置鼓
鄭箋云湯改夏之制乃始植我商家之鼓楹謂之柱楹貫植
之隋音樂志曰建鼓商人柱貫之謂之楹鼓近代相承植而

貫之謂之建鼓蓋商所作也又棲翔鷺于上不知何代所加
或曰鷓其聲揚而遠聞或曰鷺鷥鼓精越王勾踐大鼓于雷
門以厭吳晉時移于建康有雙鷺吮鼓而飛入雲或曰皆非
也詩云振振鷺鷥于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之
衰頌聲輟飾鼓以鷺存其風流未知孰是

懸鼓

明堂位曰周懸鼓按周頌有磬之詩曰應田懸鼓周禮雷靈
路晉藝等鼓皆有篋簾以懸之隋音樂志曰建鼓周人懸之
謂之懸鼓

磬

說文曰無勾氏作磬世本亦云又曰叔所造不知何代人古
史考曰堯時人也樂錄曰磬叔所作禮記曰叔之離磬皇圖

要紀曰帝嚳造鍾磬通禮義纂曰黃帝使伶倫造磬也
篳篥

禮記曰夏后氏龍箎篳篥蓋樂之制自造鍾磬則宜有篳篥而飾之以龍則自夏后氏始也

方響

通典曰梁有銅磬則今方響也方響以鐵爲之以代磬唐書禮樂志曰方響體以應石審此則是出于編磬之制而梁始爲之者也

琴

文選西都賦曰伏犧作琴卅本曰伏犧造琴琴操曰伏犧作琴長三尺六寸六分琴書曰伏犧氏王天下削桐爲琴廣雅曰伏犧氏琴長七尺二寸說文曰琴神農所造桐越練朱五

絃至周文增其二帝王卅紀曰炎帝作五絃之琴桓譚新論曰神農氏始削桐爲琴繩絲爲絃又曰周文王武王各加一絃廣雅又云神農琴長三尺六寸六分止有五絃文王增二絃隋音樂志曰琴神農制爲五絃周文王加二絃爲七者也高氏小史曰炎帝教人作五絃之琴通禮義纂曰堯使母句作琴五絃揚雄琴清英曰舜彈五絃琴堯加二絃山海經曰帝俊生晏龍是始爲琴禮記曰舜作五絃之琴以歌南風雖諸家記所始長短增絃不同要之以太昊作之爲是趙惟棟又云琴始自伏犧爾雅曰大琴曰離二十絃傳此是伏犧所制

一絃琴

通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶晉紀曰孫登居白鹿蘇

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

擊手琴

通典曰擊琴柳惲所作惲嘗為文思有所屬授筆誤中琴因以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉以擊手之以節曲按南史柳惲傳初父世隆彈琴為士流第一惲每奏父曲嘗感思復變体備寫古曲嘗賦詩未就以筆揮琴坐客過以筋扣之惲驚其哀韻乃制其雅音後傳擊琴自于此今世俗有彈獨絃琴以竹作扣擊之節疑此也馬明生別傳曰明生隨神女入石室金床玉几彈琴有一絃五音並奏

瑟

世本曰伏羲造瑟王子年拾遺記曰庖犧氏絃桑為瑟世本又曰庖犧氏作瑟五十絃後黃帝使素女鼓瑟哀不自勝破為二十五絃其二均聲帝王世紀曰伏羲作瑟三十六絃隋音樂志曰瑟二十七絃伏羲作者也高氏小史曰太昊作二十五絃之瑟而都賦曰神農造瑟呂氏春秋曰朱襄氏之王天下為風陽氣積果實不成故王建作五絃之瑟高誘曰王建朱襄之臣者夏制為十五絃舜益以八絃為二十三絃山海經曰晏容始為瑟數說雖異以世本之說為得

阮

通典曰秦琵琶也武后時蜀人蒯朗于古墓中得銅器似琵琶而圓時人莫識之元行冲曰此阮咸所造命匠人以木為之行冲以其形似月聲合琴名月琴社佑以為晉竹林七賢

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

箜篌

釋名曰師涓所作靡靡之樂也蓋空國之侯所好之晉應劭
曰漢武令侯調始造此器史記封禪書漢武禱祠太一后上
始用樂作空侯杜佑曰或云侯暉其聲坎坎應節故曰坎侯
訛爲空侯侯者因樂人姓耳謂師延作非也風俗通曰漢武

今樂人侯調依琴作坎侯宋臨川守劉義慶空侯賦曰侯率
化而始造通典說其形似瑟而小用撥彈之非今器也又有
云空侯胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃抱于懷中
兩手齊奏之謂之擘正今物也續漢書曰靈帝胡服作胡空
侯隋音樂志曰立箜篌出自西域非華夏舊器也

箏

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

箏后變創制子野考成也

琵琶

風俗通曰琵琶近代樂家所作不知其始樂府雜錄曰始自烏孫公主造馬上彈之王僧朗終幕祠儀曰出于絃鼓傳玄琵琶賦序曰故老云漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕使知音者裁箏筑空侯之聲作馬上之樂以方語目之曰琵琶釋名曰本起于胡中馬上所鼓石崇以謂昔公主嫁烏孫今琵琶馬上作樂以慰其思隋音樂志曰曲項琵琶出自西域非華夏舊器也事始云或云碎葉國所獻

嵇琴

杜摯賦序曰秦末人苦長城之役絃鼓而鼓之記以為琵琶之始按鼓如鼓而小有柄長尺餘然則擊絃于鼓首而屬之

于柄末與琵琶極不彷彿其狀則今嵇琴也是嵇琴為遺象明矣唐禮樂志曰琵琶體圓修頸而小號秦漢子蓋幾之遺製出于胡中傳為秦漢所作今人又號嵇琴為秦漢子通典亦云秦漢子本出胡中俗傳是漢制兼以秦制者蓋兼用秦漢之法而諸家皆記為琵琶之始何也或曰嵇琴嵇康所製故名嵇琴雖出于傳誦而理或然也

簫

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

箎

世本曰蘇成公所造古史考謂成公善箎耳又曰暴辛公所造舊制一曰管不知辛公何代人然非舜前明矣舜時西王母獻管則辛公安得造也隋書音樂志曰箎長尺四寸八孔蘇公所作者也通曆曰帝學平共工之亂作鼓鼓控揭墳箎故樂記以為聖人作為德音之音也

箎

說文曰乃羗人所吹屠箎以驚馬樂錄曰箎管也何承天纂文曰羗胡樂器出于胡中其聲悲本名悲栗通典亦云或曰胡人吹之以驚中國馬後乃以箎為首以竹為管樂府雜錄曰本龜茲國樂唐編商簿名為箎管用之雅樂以為雅管六箎則為鳳管今孤琴樂要曰箎栗出于胡中或云龜茲國也徐景山云本胡人牧馬截骨為筒用蘆貫首吹之以驚群馬

笛

因而為箎以成音律今胡部在管音前故世亦云頭管

馬融長笛賦序曰此器起于近代本出羗中風俗通曰漢武時丘仲所造長尺四寸七孔京房曰丘仲工其事不言所造廣雅曰箎謂之笛有七孔而周官笙師教獻遂摯藝文類聚有宋玉笛賦則笛前于丘仲遠矣隋書音樂志曰漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲太平御覽曰黃帝使伶倫伐竹于昆溪斬而作笛吹之作鳳鳴筆談曰有箎管有羗笛其形制所始舊說皆不同後漢馬融所賦長笛空洞無底刻其上孔五孔一出其背正似今尺八季善為之注云七孔長一尺四寸此乃今橫笛耳鼓吹部謂之橫吹非融所賦者融賦云易京君明識音律故本四孔加以一君

明所加孔後世所謂商聲五音畢沈約宋書亦云京房備其五音周禮笙師注杜子春云遂乃今時所吹五空竹遂以融約所謂論之則古遂不應有五孔子春之說亦未為然也三禮圖遂亦橫設而五孔不知出何典據樂要曰笛自丘仲以七孔一尺四寸之長六帖曰笛本四孔京房加以一按馬融賦云近世雙笛從羗起羗人伐竹未及已龍鳴水中不見矣截竹吹之聲相似易京君明識音律故守四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢

箛

禮記曰土鼓黃桴箛伊耆氏之樂也注云伊耆古天子號則箛蓋伊耆氏所作也

箛

杜摯箛賦序曰昔伯陽避亂入戎懷土遂建斯樂又胡笳漢舊錄有其物不記所出本末云胡人卷蘆葉吹之故曰胡笳亦云李伯陽入西戎所造

笙

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

竽

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

竽

又曰燠暴辛公所作宋均云周平王時諸侯通典曰不知何代人周之畿內有暴國豈其人乎承謂世本所記當是以詩有暴公爲卿士而諧蘇公蘇公作何人斯以絕之其詩云伯氏吹埴仲氏吹箎以言其俱爲王臣恩如兄弟故謂伯仲耳其相應和如埴箎也便謂暴公作埴蘇公造箎云按樂記曰聖人作爲執鼓控揭埴箎此六者德音之音也言聖人作爲則明非暴公所能作矣隋音樂志亦謂埴六孔暴辛公之所作非也通曆曰帝嚳造王子年拾遺記乃云應儀灼土爲埴也

擊甌

呂氏春秋曰堯使質以麋絡魚缶而鼓之詩宛丘曰坎其擊缶史記秦趙會澠池秦王擊缶則古有擊缶爲樂者擊甌蓋擊

缶之道事也唐大中初郭道源善之用越甌邢甌十二旋加減水以筋擊之其音妙于方響昔人于此記其法疑其自道源始也

鼗

呂氏春秋曰帝嚳使僊作鼗通曆曰帝嚳平共工之亂作鼗

羯鼓

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

祝敵

禮樂記曰聖人作爲控揭注云謂祝敵也通曆曰帝嚳平共

工之亂作鞞揭

拍板

樂府雜錄曰明皇令黃幡綽撰拍板譜綽曰但有耳道則不失其節奏通典有擊以代杼杼擊節也因其聲以節舞拍板蓋出于擊節也又晉魏之代有宋識善擊節然以板拍之而代擊節是則拍板之始也鄴城舊事曰華林園齊武成時穿池為北海中有密作堂以缸為脚作木人七一拍板則此器已見于北齊矣

鈸

通典曰鈸亦名銅盤出西域及南蠻其圓數寸隱起如涇漚貫之以帶相擊以和樂南蠻大者圓數尺或謂齊穆王素所造

事物紀原

輿駕羽衛部第十二 凡三十九事

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

象

西京雜記漢朝輿駕有象車鼓吹十三人中道晉輿服志曰象車漢鹵簿最在前晉諸公讚曰晉時南越獻馴象為作車今越人騎之帝行則以試橋梁通典曰晉武帝太康中平吳南越獻馴象詔作太車駕之使越人騎之大駕鹵簿行則試

橋梁朝會要曰漢國簿象最在前晉作大車駕之以試橋
梁皇朝象亦居先設木蓮花生金蕉葉然則象之先導自漢
始也

駕頭

筆談曰正衙法座香木爲之加金飾四足墮角其前小偃織
藤冒之每車駕出幸則使老內臣馬上抱之曰駕頭

虞候

春秋時晉有候正主序候又有原候候奄則虞候之名蓋因
此齊晏子云數之新蒸虞候守之本山澤望候之官李靖兵
法有左右虞候名同而職異矣

飲飛

漢百官表曰少府官屬秦有左弋武帝太初元年更爲飲飛

飲飛
任事者曰荆有茲非渡江兩蛟繞舟茲非拔劍殺之則五
任事者後世以爲勇力之官茲飲音相近許慎曰飲便利
也顏師古以謂取勇力人以名官亦取其便利輕捷若飛故
號飲飛今大駕鹵簿備此二者以爲儀衛

指南

樂臺注鬼谷子曰肅慎還周公恐其迷路造指南車送之古
史考亦云周公作或曰管仲作崔豹古今註曰舊說周公所
作周公致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公錫以
駟車五乘皆爲司南之製按黃帝內傳曰玄女爲帝製司南
車當其前志林曰黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野蚩尤作大霧
彌三日人皆惑帝令風后法斗機作指南車以別四方古今
註又曰指南車起于黃帝戰蚩尤作大霧迷四方于是作指

南車也

記里

古今註曰大章車所以識道里也起于西京亦曰記里車黃帝內傳曰玄女為帝製司南車當其前記里車居其右則是其制始自黃帝造之非西漢所作也

白鷺

通典曰隋置一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鸞樓焉宋朝會要曰隋所制也柱杪刻木為鷺銜鵝毛簞

鸞旗

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

宗德

宋朝會要曰宗德車本秦辟惡車也上有桃弧棘天所以禳却不祥乾德元年八月改今名中載黃旗太卜令在車執旗古今註曰辟惡車秦製也桃弓箭矢所以被除不祥故曰辟惡

皮軒

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

相風

黃帝內傳有相風鳥制疑黃帝始作之也拾遺記曰少昊母曰皇娥游窮桑之浦有神童稱為白帝子與皇娥燕戲汎于海以桂枝為表結芳草為旌刻玉為鳩置于表端言知四時

之儀今之相風鳥亦其遺像古今註曰相風為夏禹所作周
遷與服雜事曰相風周公所造即鳴鳶之象禮曰前有塵埃
則載鳴鳶後代改為鳥沈約輿服志曰相風鳥秦制

鍾鼓輿

宋朝會要曰隋大駕鍾車鼓車也隋大業雜記曰大駕羽衛
有行漏車鍾車鼓車今為輿

行漏

又宋朝會要曰隋大業行漏車也蓋隋制也

十二神

朝會要又曰開寶新定禮所增大饗明堂記曰十二神輿
載十二月之神象自鉦鼓漏鍾及神輿舊禮今無文開寶通

禮新加

儀馬

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

香鑿

宋朝會要曰香鑿唐制也

胥輿

通典曰唐有胥輿大駕先五輅行

五輅

隋書禮儀志曰輅虞氏謂之鸞車夏后謂之車輅商謂之大
輅周謂之乘輅按此則謂之輅者自商人始也周人初制五
輅金玉象革以飾諸末木無飾後漢加撰文晉兩廂加鷗翅

時亦謂之鷓車注旂旗于左加祭戟于右皆察藏之戟韜以
繡蔽

大輦

宋朝會要曰周官巾車氏有大輦以人組挽之宮中從容所
乘建隆四年南郊陶穀爲禮大輦以創意造爲大輦也

芳亭

通典唐制輦七其五曰芳亭大輦始以爲大駕羽衛也

鳳輦

又曰唐輦有七一曰大鳳輦前世無文疑唐所造也今止曰
鳳輦

小輿

又通典曰按小輿今犢車駟車之流宋制小輿形如輅車小

行幸則乘之

五牛輅

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

副車

禮記有貳車鄭康成云副車又有佐車然則副車亦周事也
通典曰秦平天下以諸侯之車爲副又周禮戎車五倅有戎
輅及廣闕莘輕等車之倅倅副也則輅車有副周制然也

金根

古今註曰秦制也秦并天下閱三代之輿服謂商得瑞山車
一曰金根故作金根之車乃增飾而乘御漢因為乘輿董巴
輿服志曰商瑞山車金根之色商以為大輅于是秦始皇
作金根之車漢承秦制為乘輿孔子所謂乘商之輅也然則
金根之制蓋出于商人大輅之法大戴禮曰昔成湯郊祀因
有山車之瑞亦謂桑根秦謂金根商輅矣

耕根

通典曰漢制如副車有三蓋一曰芝車置轡耒耜之簾上親
耕所乘晉駕駟隋以青質羽葆雕裝載平青囊盛耒耜而加
之也

進賢車

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

明遠

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

羊車

通典曰晉制宋朝會要曰古輦車也亦為畫輪車駕以牛隋
駕菓下馬今亦駕以二馬景祐五年九月賈昌朝上言羊車
本漢晉之代乘于後宮隋大業中增金寶之飾駕以小駟馭
以郊童自是以來遂為法從宋綬議引後漢劉熙釋名曰羸
車羊車各以其駕名之隋禮儀志曰漢氏或以人牽或駕菓

下馬此乃漢代已有晉武偶取乘于後宮非特為掖庭制也然則羊車漢儀非晉始有也

黃鉞車

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

豹尾

古今註曰周禮也所以象君子豹變尾言謙也古軍正建之今惟乘輿得建謂晉代也通典曰漢制大駕法駕出屬車最後一乘懸豹尾豹尾以前比省中宋志按徐廣淮南子軍正執豹皮以正其衆禮記前有士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類宋朝會要曰唐正觀後始加此車于鹵簿內

屬車

周末諸侯有貳車九乘貳車即屬車也亦周制所有秦滅九國兼其車服故八十一乘

建旂

沈約輿服志曰車服以庸著在唐典夏建旂旂辨其尊卑通典曰夏后氏俾車正奚仲建旂旂尊卑上下各有等級則車輅之建旂常始于禹也通典曰黃帝設五旗夏后奚仲為車正建旗旂旂以別尊卑等級也

駕

易言黃帝服牛乘馬則馬駕之初也至陶唐氏始乘彤車白馬則齊毫之始也通典以堯乘白馬駕馬之始古史考以禹時奚仲駕馬誤矣世本曰黃帝之臣臣胲作服牛相土作駕

馬呂氏春秋曰乘時作駕王亦作服牛也高氏小史云太昊服牛乘馬

乘

通典曰昔人皇乘雲駕六羽出谷及五龍氏乘龍上下以理此乘之始也

駕六

昔人皇駕六羽史記曰秦并天下自以水德故始駕六馬按夏書五子之歌曰若朽索之御六馬則駕六之制夏后已然非自秦始皇起也逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯四大夫士二庶人一易京房春秋公羊說皆云天子駕六許慎亦云而周禮四馬爲乘詩天子至大夫同駕四顧命時諸侯皆布乘黃朱後漢輿服志劉熙補注云今帝者駕六此自漢制與

古輿

大安輦

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

輦

通典曰夏后末代制輦商曰胡奴車周曰輜車隋制輦而不施輪以人荷之注云人牽爲輦丁正義曰秦始皇去其輪而輿之漢代遂爲人君之乘亦曰秦也

事物紀原集類卷第二

二月二十五日詣...
林晚景向夕返寺...
坐北梅亭玩杏

Handwritten text on the right edge of the page, possibly a page number or marginal note.