

0 T9301/3124

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JUN 27 1941

藝林彙考

六冊

藝林彙考序

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

東大

藏

類書之作倣於六朝盛於唐
而汜濫於宋已後迄於今盈
廂溢杼連艦架屋左史不能
知其讀侍中不能奏其畧承
學之徒耳目瞽亂迴遑岐路

金月一
而莫知所適從松陵沈子畱
侯珪璋特達博達今古端居
多暇弋獵羣流撰次一書名
曰藝林彙考網羅典故苞括
瑣碎州次部居鈎玄提要榛
楛勿翦則集翠于陸璣蕭艾

必塞則取裁於郭璞韙矣哉
經籍之禁籟文章之圃田也
書成就正於蒙叟叟告之曰
子之書有四便焉便於好學
者一便於不學者一而便於
蒙叟者二沈子曰何謂也叟

錢序二
曰四部五車津涉則浩如煙
海九流七錄披剝則焚如縷
絲吞紙或困於無資閱市則
苦其難徧子今濟以舟輿定
其衢術放新豐之犬雞自知
阡陌指建章之門戶如列畫

圖推黃香之九宮不煩管律
步豎亥之八極未出戶庭由
是經經緯史銜華佩實載司
南之車向方靡惑服四照之
草得用不迷勤學有食跖之
能臨文無祭獺之瘁如玉河

錢氏三
之寶主譬入海之導師此便
於好學者一也俗學剽賊謏
聞單踈指米囊以療饑過他
家而數寶一旦貧兒暴富窮
子得家泉客之珠啜泣而立
成崑山之玉抵鵲而不惜汲

冢之科斗人可編摩河東之
篋書家堪補袂辨豹文之鼠
豈必終軍識貳負之尸何煩
子政弱翰三寸油素四尺子
雲豈非勞人乎上窺結繩下
窮掌故退之豈非笨伯乎此

便於不學者一也老人多忘
歸心空門多聞習氣現行暫
伏禪誦餘暇游獵斯文屠門
大嚼貴且快意昔人呼書爲
黃妳以爲老人嗜書如稚子
之須妳可以養生而却老也

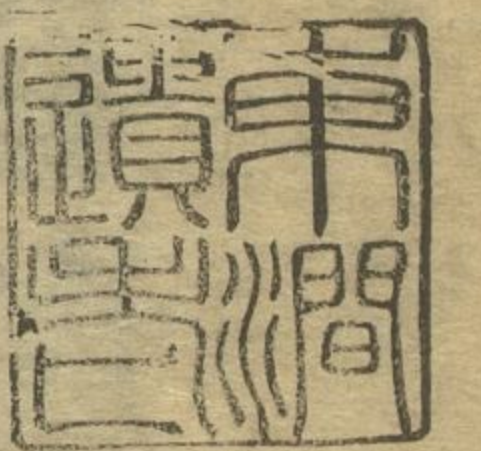
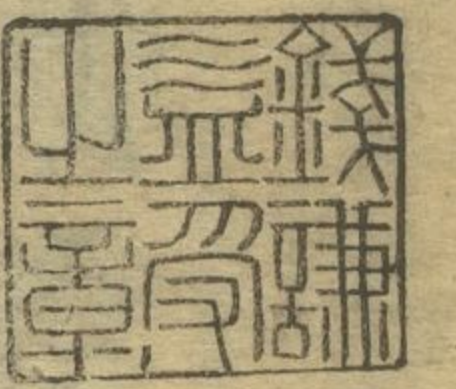
吾將以此書爲黃妳安知不
若張蒼之無齒食乳而不死
乎故曰便於蒙叟者一吾聞
人世載籍皆藏弄天宮七佛
之遺書每同篆籀祇桓之圖
經袞逾累百旣已委命於彼

金月五
聊復津寄于此初利有雜林
之苑諸天入此則上妙欲塵
雜類俱至此書卽吾之雜林
也取彼欲塵助吾禪悅故曰
便於蒙叟者二沈子曰有是
哉吾未之前聞也道在糝稗

肄業及之吾徒以爲廣文之
蒼藂香山之白樸也先生則
命之矣請書之以爲序

順治十八年十月晦日虞山
東澗遺老蒙叟錢謙益題於
碧梧紅豆村莊

藝林彙考序

春秋列國名公卿當聘問燕享賦

詩稽古辨星辰鳥獸草木之災祥

燭微而揆隱不獨公孫僑稱博物

君子也繇漢魏而降班固賈誼揚

雄馬融及束皙張華劉孝標之徒

未易更僕數皆能讀魯壁汲冢之
書或一物而識之千百年一類而
疏以數十事苟與之晨夕焉雖圖
史可勿設也至如金根鳳毛之繆
丙吉韓信之訛令狐丞相不習南
華列宿名郎悞求杜若貽譏至今

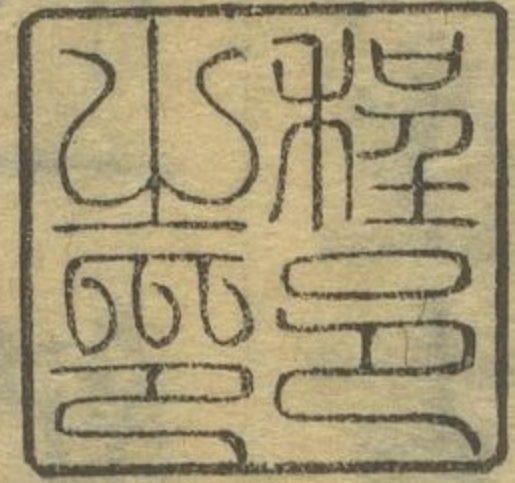
學士羞之吾友畱侯於古人書無
所不讀旣高宴曲江猶橫經芸室
嘗披其帷於太湖之南垂虹之西
萬卷之樂踰於百城迨積有歲月
而有藝林彙考之刻其功於綴文
采藻之家豈淺也哉夫隋珠荆玉

稗史三
玄圃之寶也而分之未映其齊輝
粵罇燕函山川所鍾也而合之未
彰其殊美故有區以別者若五音
之各調其宮有會而歸者若萬壑
之必流於海不徒以正三豕而辨
六鷁亦媿夫綴千羊而補一狐者

矣昔張衡之研京也以十年左思
之練都也以一紀雕繪博洽取材
良苦使畱侯生古人之前是編成
千載而上又何事門庭藩溷皆著
筆札而後聲出金石鼓吹大雅也
哉世之考古者能無懷辨香以祝

南豐云

康熙癸卯歲春王正月年春第程
邑題于吳門之介軒署中

藝林考證彙言引

昔沈約任昉梁號通儒猶事咨劉杳王儉何憲齊稱
博學每言屈陸澄豈閔鉅無聞抑綜核匪易故連篇
雕績未謂通才而隻字齟齬便傷大雅彼讀書不求
解知是寓言至留誤以待思斯惟達者豈謂文章小
道能畧訓詁迂詞諱求銀管之繇致改金根之繆一
言獲戾九悔靡追恒于流覽之餘每甚疎庸之懼在
昔作家若麟州夢溪漁隱野客之條貫今茲哲匠則
儼山升菴弇州元瑞之淹通其他名世鉅儒數難更
僕至于稗官雜說多足汗牛若辯析精詳累章可錄

或發明疑似片語足資第其旨散殊惜未經條貫爰
收散帙彙輯成篇輒析諸家分從類列存爲典故庶
幾端臨漁仲之功臣核其罔誣寔堪成式子年之惡
石第有事乎蒐羅未敢參以評騭將防罣漏寧嫌詮
次之愚求便觀瞻不厭標題之易所恨見聞孤陋未
嘗夙究三蒼徒幸歲月優閒聊以窮茲五技仰希博
雅用誨愚蒙

吳江沈自南述

藝林彙考棟宇篇

不曰宮室而曰棟宇何也曰名不足以該也凡廊廡
廬舍第宅之形其成者以言宮室可也至棖櫨題楠
節稅之物其材者以言宮室不可也易曰聖人易之
以宮室上棟下宇以待風雨言宮室而復言棟宇蓋
窮上極下以該之也故言棟而凡物之材焉者舉之
言宇而凡形之成焉者備之是取以名斯篇

卷之一

宮殿類

卷之二

府署類

卷之三

亭臺類

卷之四

門屏類

卷之五

廟室類

卷之六

寺觀類

卷之七

宅舍類

卷之八

廡序類

卷之九

梁欂類

卷之十

溝塗類

藝林彙考棟宇篇卷之一

吳江沈自南畱侯輯

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

宮殿類

蘇氏演義殿共也取衆屋擁從如軍之殿

初學記案叙昔堯有貳宮

帝王世紀曰堯見舜處於貳宮

摠宮

見相見宮

湯有鑣宮

見墨子湯所受命之宮

周有蒿宮

見大戴禮

鄭宮春宮

見紀

年穆王所居宮

秦有斬年宮信宮梁山宮

見史記並始王所居

漢有沛

宮甘泉宮龍泉宮太一宮思子宮後漢有南宮北宮

胡桃宮

見東觀漢記

魏有鄴宮

見魏略

吳有太初宮昭明宮

見吳誌

此諸宮皆範金合土而爲之以爲貴也

見禮記

亦

猶天文之有紫宮文昌及五宮見史記天官書神僊之有金

玉琉璃宮矣見十洲記然自古宮室一也漢來尊者以為

帝號下乃避之也見風俗通

初學記案叙蒼頡篇曰殿大堂也商周以前其名不

載案史記秦始皇始作前殿漢書則有甘泉函德白

虎金華諸殿漢宮又有大夏長秋朱鳥玉堂銅馬諸

殿後漢書有溫明在邯鄲陽安華光諸殿洛陽宮殿簿

有魏太極九龍芙蓉九華承光諸殿漢晉春秋有景

福在許昌聽政在鄴諸殿晉宮閣名有靈圃百子虞泉清

冥諸殿歷代殿名或沿或革惟魏之太極自晉以降

正殿皆名之

虫魚考嚴助相貝經曰堯懸貝轂于塲宮貝轂以貝

飾轂也塲宮他書亦未見

雋言地理志堯作游成陽師古曰作游者言為宮室

游止之處也

蘇氏演義殿共也取眾屋擁從如軍之殿

說原殿大堂也秦始皇始作前殿宸帝居也楓宸言

植此木于宸中也殿堂象東井形刻水藻等物所以

厭火也

丹鉛錄豨韋氏之園黃帝之圃有虞氏之宮湯武之

室呂惠卿曰圍而圍宮而室言世益衰居益狹矣
類函白虎通曰黃帝作宮室以避寒濕世本曰禹作
宮室二說不同

天中記釋名曰宮穹也言屋見于垣上穹從然也郭
璞云宮謂圍繞之記曰君爲廬宮之是也爾雅云宮
謂之室室謂之宮詩云作于楚宮又曰入此室處是
也風俗通曰宮室一也秦漢以來尊者以爲常號下
乃避之也呂覽云武王克殷靖箕子之宮環堵之室
又曰季武子入宮不敢哭是士庶人皆有宮稱也

梁谿漫志古者居室貴賤皆通稱宮初未分別秦漢
以來始以天子所居爲宮矣禮記云父子異宮又云
儒有一畝之宮環堵之室林子中在京口作詩寄東
坡云欲喚無家一房客五雲樓殿鎖鼇宮而東坡和
云邛頭莫喚無家客歸掃峩眉一畝宮蓋本諸此

古今攷尚書五刑有服注五刑墨劓荆宮大辟穆王
作呂刑宮罰之屬三百漢刑法志宮罪五百小顏引
書孔傳注宮淫刑也男子割勢婦人幽閉又曰宮者
使守內注人道旣絕於事便也然則宮刑者以守內
得名宮亦謂之內內亦謂之宮史記秦紀二世常居
禁中蔡邕曰禁中者門尹有禁非侍御者不得入故

曰禁中王鳳父諱禁徵王莽改禁中曰省中後世稱宮禁諸葛表曰宮中府中然則宮府者內庭外庭之分曰大內曰南內曰北內曰東朝曰西朝一也然古者宮無稱禮記曰命士以上父子異宮儒有一畝之宮環堵之室士庶通謂之宮風俗通曰漢來尊者以爲帝居下乃避之也釋名云宮窮也言屋見於垣上窮崇然也易曰上古穴居而埜處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

石林燕語古者天子之居總言宮而不名其別名皆曰堂明堂是也故詩言自堂徂基而禮言天子之堂初未有稱殿者秦始皇紀言作阿房甘泉前殿蕭何傳言作未央前殿其名始見而阿房甘泉未央亦以宮名疑皆起于秦時然秦制獨天子稱陛下漢有魯靈光殿而司馬仲達稱曹操范縝稱竟陵王子良皆曰殿下則諸侯王漢以來皆通稱殿下矣至唐初制令惟皇太后皇后百官上疏稱殿下至今循用之蓋自唐始也其制設吻者爲殿無吻不爲殿矣

野客叢書石林燕語秦始皇作阿房宮甘泉殿蕭何作未央殿其名始見僕觀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淫宮古之言宮者如此宋玉賦謂高殿以廣意商君為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莊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上下通用不拘至尊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藝文類聚謂蕭何曹參韓信皆有殿

鶴山雅言漢宮殿之制宮是總名宮中各有殿漢初

有未央長樂兩宮武帝以來有長楊五柞甘泉如未央宮自有三十六殿又古元無殿字却借殿後的殿字如今人稱廳元無廳字却借聽字上從丁殊無義理

困學紀聞稿人注今司徒府中有百官會之殿後漢蔡邕集所載百官會府宮殿下者也古天子之堂未名曰殿說苑魏文侯御廩災素服辟正殿五日莊子說劔云入殿門不趨蓋戰國始有是名燕禮注當東霑者人君為殿屋也疏謂漢時殿屋四向流水舉漢以况周然漢黃霸傳先上殿注謂丞相所坐屋古

者屋之高嚴通呼爲殿不必宮中也

演繁露黃霸傳鵲雀飛集丞相府張敞奏霸集計吏使能言孝弟風化者上殿則是丞相府中有殿也許叔重曰殿堂也顏師古曰古者屋之高嚴通呼爲殿不必宮中夫古今事物名稱隨世更易顏言未必無理然元后傳王根第中起土山立兩市殿上赤墀戶青瑣董賢傳將作大匠爲賢起大第重殿洞門師古於此故曰殿有前後僭天子制也則不更以殿爲高屋矣豈以殿之重複者乃爲天子禮耶不然何以語皆出顏而二傳異釋也鄭司農釋周禮朝士所掌外

朝曰今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝也司農所見東都制也應劭曰丞相舊位在長安時府有四出門隨時聽事明帝時但爲東西門耳國每有大議天子車駕親幸其殿殿西王侯以下更衣併存卽周禮外朝也干寶注曰司徒府中有百官朝會殿天子與丞相決大事是外朝之存者由鄭應干三說合之人臣府第乃有殿焉則師古謂凡高嚴之屋皆得稱殿似矣而三人同辭皆謂此殿以朝會爲名而天子又嘗臨幸則恐司徒未必敢以聽事也若霸府殿正受計其上則是相府所得專有豈西都於此種

等差未致其察也故魯雖諸侯王而靈光歸然亦不以僭制而毀削也且其得名爲殿者以嘗受朝備臨幸則他公府不皆有而朝會臨幸亦止在司徒府耶按漢宮典儀司徒府與蒼龍闕對則亦不在禁中諸家謂古外朝在路門之外其地亦與古應也則是殿也雖立於司徒府非司徒可得而有也

中華古今注宮謂之室室謂之宮皆所以通古今之語明同寔而兩名之也

餘冬序錄古今注宮謂之室室謂之宮而朱子以宮爲牆

名義考宮非寢室也墻也殿非正朝之室也亦猶堂也記君爲廬宮之儒行注宮墻垣也蝨蜒依墻而生故名守宮不得其門而入者曰宮墻外望宮之爲墻可知已蒼頡篇殿大堂也虞摯云其制有經左城右平平以文甄相亞次城者爲階級是殿與堂同但有大小耳卽今所謂三墀者是也詩殿天子之邦馬融殿後軍義取此殿之爲堂可知已古儒有一畝之宮漢黃霸令計吏條對有舉孝子先上殿宮殿又通上下言之秦以後始爲至尊之稱師古曰屋之高嚴者通呼爲殿周禮六宮注婦人稱寢曰宮則謂宮爲寢

室謂殿爲正朝之室者亦有自來矣

城音戚軌與磚同

古今攷舜典羣后四朝注各會朝於方岳之下周禮

朝覲會同宗遇王春秋來朝禮記一不朝再不朝皆

虛字也所謂朝見朝會朝謁之禮也周禮天官宰夫

掌治朝之法注治朝在路門之外司士掌焉王入內

朝皆退注王入路門內朝朝者皆退小司寇掌外朝

之政注外朝在雉門之外天子有五門三朝五門者

路門也應門也臯門也雉門也庫門也三朝者內朝

也治朝也外朝也治朝與內朝而二皆稱內朝玉藻

曰路寢聽政曰退適小寢路寢大寢也正寢也此謂

諸侯亦有三朝也路寢卽治朝也小寢卽燕寢也今

之州治大廳正寢也小廳小寢也別府堂宅燕寢也

與古微不同大小廳聽政治事之所也古卿大夫亦

有內朝外朝猶大廳小廳也曰立朝曰造朝曰臨朝

曰眎朝曰朝位曰朝廷皆實字也地名也辨此則可

以論古今之朝禮朝位矣

丹鉛錄枌詣殿漢本榑榑殿蓋二木所構因以爲名

如長楊五柞之例枌詣文選假借字耳爾雅注引齊

諺上山作檀榑榑先彈二木與檀相似也

柰林伐山甘泉宮有三秦之甘泉宮在渭南隋之甘

泉宮

泉宮在鄠漢之甘泉宮在馮翊雲陽縣戰國策范雎說秦王曰大王之國北有甘泉谷口秦二世造甘泉宮雲陽記云谷口去雲陽宮八十里流潦沸騰飛泉灑激兩岸峭壁孤豎橫盤凜然凝沍每入穴中朱明盛暑當晝暫暄涼秋晚候緼袍不暖所謂寒門也漢世以為避暑之處劉歆甘泉宮賦云軼陵陰之地室過陽谷之秋城回天門而鳳舉躡皇帝之明庭冠高山而為居乘崑崙而為宮梁劉孝威詩漢家迎夏畢避暑甘泉宮校尉烏桓騎待制樓煩弓後旌游五柞前笳度九嶼才人豹尾內御酒屬車中輦回百子閣

扇度七輪風鳴鍾休衛士披圖召後宮材官促校獵

涼秋戲射熊

丹鉛錄漢武帝元鼎六年破南越建扶荔宮以荔枝得名也此荔枝生若十八娘之類曰扶荔者亦若扶竹扶桑云

困學紀聞中說前述云隋文帝坐太極殿召見因奏太平之策十有二焉按唐會要武德元年五月改隋太興殿為太極殿隋無此名

稗言相如上林賦云夷嶮築堂累臺增成如淳云嶮山也張揖云平此山以築堂也重累而成之故曰增

成下句解不妥按爾雅丘一成曰敦丘再成曰陶丘三成曰崑崙丘累臺增成者累臺而增丘之成使其更高也漢有增成殿蓋亦取此義

困學紀聞漢袁良碑云帝御九龍殿引對飲宴集古錄跋謂九龍殿名惟見於此愚按張平子東京賦曰九龍之內寔曰嘉德注九龍本周時殿名門上有三銅柱柱有三龍相糾繞故曰九龍嘉德殿在九龍門內非但見于此碑也

天中記後漢書光武居邯鄲宮晝臥溫明殿耿弇入造牀下注云趙王如意之殿也故基在今洛州邯鄲縣內王伯厚玉海歷代殿名書此于六國趙下誤

金石錄漢西嶽華山廟碑略云孝武修封禪之禮巡省五嶽立宮其下宮曰集靈宮殿曰存仙殿門曰望仙門集古錄云集靈惟見此碑按地里志華陰有集靈宮武帝起水經注云敷水北逕集靈宮引地里志則不獨見於此碑矣所謂存仙殿望仙門者諸書不載按集靈存仙各見載記而二公之說若此

宛委餘編金陵覽古晉孝武太元三年僕射謝安作新宮太極殿欠一梁有梅木流至石頭城下取用之盡梅花於梁上表瑞因名梁殿會稽志所載大禹廟

梅梁生花今其木尚在

天中記晉中興書孝武帝造太極殿郭璞筮云二百年此殿爲奴所壞後梁武帝毀之捨身爲奴按璞明帝時爲王敦所殺已五十餘年書誤

宮詞註王建詩蓬萊正殿壓金鰲紅日初生碧海濤開著五門遙北望柘黃新帕御牀高唐書高宗紀制蓬萊宮殿等名長志紫宸殿後有蓬萊殿雍錄高宗染風痺惡太極宮卑下故就修大明宮改名蓬萊宮取殿後蓬萊池爲名也咸亨元年改蓬萊宮爲含元殿長安五年又改爲大明宮殿北有池亦名蓬萊池今言金鰲者意有橋駕出于池上也唐大明宮圖蓬萊殿坐北面南前有宣政齊禮崇德含曜昭慶五門故曰開著五門遙北望云

宮詞註漢書戾太子傳夜入未央宮殿長秋門後漢書馬皇后傳奏立長秋宮注皇后所居宮也長者久也秋者萬物成熟之初也隋書大長秋主諸宦者以司宮闈之職六典長秋秦官景帝更爲大長秋或用中人或用士人劉禹錫詞日晚長秋簾外報

宮詞註王建詩未明開著九重關金畫黃龍五色旛直到銀臺排仗合聖人三殿對西番唐宮城圖朱明

門在太極殿殿前中有嘉德門東有日精門左延明門通訓門恭禮門西有月華門右延明門通明門安仁門故謂之九重關雍錄三殿者麟德殿也一殿而有三面故名三殿也三院卽三殿也李絳爲中書舍人嘗言爲舍人踰月不得賜對有詔明日對三殿也凡蕃臣外夷來朝率多設宴于此至臣下亦多召對于此也長安志龍朔二年造宣政紫宸蓬萊三殿以此又名之三殿也演繁露唐有三殿則一殿而三面有殿也方鎮外國來朝則宴于此兩京新記大明宮有麟德殿三面玄宗與諸王近內臣宴多于此殿獻

替記于三殿對學士會要于三殿對南詔皆其地也演繁露國朝太皇太后時并皇太后皇后稱三殿其後乘輿行幸奉太后偕皇后以出亦曰三殿人或非之按王嘉傳云自貢獻宗廟猶不至此師古注謂天子太后皇后則三殿亦可通稱唐有三殿則一殿而三面有殿也方鎮外國來朝則宴於此從銀臺門入埜客叢書杜子美詩曰不遠明光殿致於丹青地洙注曰明光殿霍去病借以避暑修可注曰漢殿名元后傳成都侯借以避暑是已東坡詩曰何人先入明光宮又曰老死不入明光宮趙注皆曰武帝太初四

年所起乃成都侯商所借以避暑者也僕嘗考之漢有兩明光宮一明光殿按三輔黃圖一明光宮屬北宮一明光宮屬甘泉宮屬北宮者正成都侯商避暑之所屬甘泉宮者乃武帝所造以求仙者所謂明光殿自在桂宮三者元不相干今觀諸家之注往往認爲一處甚有以避暑事爲去病用事甚疎鹵極可笑僕又考漢紀太初四年起明光宮師古注曰成都侯避暑借明光宮蓋謂此師古之注已有此謬雋言師古曰阿房者言殿之四阿皆爲房也一說太陵曰阿言若干阿上爲房也房字或作旁字說云始

皇作此殿未有名以其去咸陽近故號阿房阿近也東方朔傳舉籍阿城以南阿城本秦阿房宮以其墻壁崇廣故俗呼爲阿城

容齋五筆漢谷永對成帝問曰抑損椒房玉堂之盛寵顏師古注椒房皇后所居玉堂嬖幸之舍也按漢書李尋傳久汙玉堂之署注玉堂殿在未央宮翼奉疏曰孝文帝時未央宮又無高門武臺麒麟鳳凰白虎玉堂金華之殿三輔黃圖曰未央宮有殿閣三十二椒房玉堂在其中漢宮閣記云未央宮有玉堂宣室閣又引漢書建章宮南有玉堂壁門三層臺高三

十丈玉堂內殿十二門階階皆玉爲之又有玉堂神明堂二十六殿然漢書郊祀志但云建章宮南有玉堂壁門而無他語晉灼注楊雄解嘲上玉堂之句曰黃圖有大玉堂殿小玉堂殿而今黃圖無此文國朝太宗淳化中賜翰林玉堂之署四字其後以最下一字犯廟諱故元符中只云玉堂紹興末學士周麟之又乞高宗御書玉堂二字揭於直廬麟之跋語自有所疑已而議者皆謂玉堂乃殿名不得爲臣下直舍當如承明故事請曰玉堂之廬可也今翰林但扁摛文堂三字示不敢居則其爲禁內宮殿明白有殿有

閣有臺谷永以配椒房言之意當日亦嘗爲燕游之地師古直以爲嬖幸之舍與前注自相舛異誤矣

繼古藁編昔人論玉堂乃前漢殿名其後翰苑則名玉堂之署又其後避諱直曰玉堂是以殿名榜直廬矣余攷玉堂之名不止漢殿也楚蘭臺之宮亦有玉

堂

宋玉風賦倘佯中庭北上玉堂

東漢文翁講授之室亦名玉堂天

上神仙壁記之地亦名玉堂名山仙人所居之地亦有玉堂至唐人梅詩有云白玉堂前一樹梅此白玉堂則如古樂府君家誠易知易知復難忘黃金爲君門白玉爲君堂堂上罷尊酒使作邯鄲倡非翰苑之

玉堂矣然則玉堂之名不始於漢不專於殿云

七修類稿三輔黃圖有大玉堂小玉堂殿谷永傳損

抑椒房玉堂之盛寵註玉堂嬖幸之舍李尋傳曰久

汙玉堂是知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名玉

堂繼古藁編謾言翰院亦名玉堂之署無著落矣又

曰後避諱直曰玉堂尤非也

鼠璞應劭漢官儀曰皇后稱椒房取其實蔓盈升予

攷之江充傳先治甘泉宮轉至未央椒房上官桀傳

將軍有椒房中宮之重劉輔傳於是減省椒房掖廷

用度及馬援以椒房不預雲臺之次椒房殿為后所

居固分明師古注椒房謂以椒和泥塗取其溫而芳

却有此理詩曰貽我握椒注椒芬香也男女相說交

情好也其義恐出此離騷經云播芳椒兮成堂與石

崇塗屋以椒不過取其芬香於蔓衍盈升初無關涉

成帝寵趙昭儀復建椒風殿以居之今例以椒風為

皇后事非是

閱耕餘錄椒房之名起于漢蓋皇后所居以椒塗壁

取繁衍之義亦以其溫而芳也哀帝時董賢得幸其

女弟爲昭儀更名其舍爲椒風以配椒房晉書后妃傳又稱椒掖

雋言賓戲及時君之門闈究先聖之壺奧應劭曰宮中門謂之闈宮中巷謂之壺又壺闈恣趙

鼠璞今以太后爲東朝蓋用叔孫通傳惠帝東朝長樂事然顏延年詩曰君彼東朝金昭玉粹東朝則太子朝也今以太子爲東宮蓋用班彪傳東宮初建事然成帝報許后曰皇后其孝東宮毋闕朔望東宮則太后宮也此皆隨地以言初無定名后世以東朝爲太后以東宮爲太子可謂拘泥

鶴山雅言漢高帝以未央宮舍太上皇自居長樂宮故崩於長樂獨高帝一人自帝崩後呂后元居長樂而惠帝居未央以此遂爲母后宮名漢以未央爲正衙未央視長樂居東故謂之東朝如王后立宣帝一月後太后還長樂宮始置屯衛是也漢惟有北闕東闕自北闕出入而南闕西闕無之至今只說天北闕香宇詩談唐詩多用千門如鑿輿迥出千門柳歸鴻欲度千門雪却望千門草色閒蓋建章宮千門萬戶也故王安石亦云千門萬戶曛曛日復齋謾錄前漢趙飛燕旣立爲皇后寵少衰而弟絕

幸爲昭儀居昭陽蓋飛燕本傳云爾太白宮詞云宮中誰第一飛燕在昭陽夫昭陽昭儀所居也非謂飛燕耳後見唐王叡松牕錄云禁中呼木芍藥爲牡丹命李白爲新詞有借問漢宮誰得似可憐飛燕倚新粧之句乃知昭陽之語世所傳者誤也

演繁露晉郗詵試東堂得第自言猶桂林一枝東堂者晉宮之正殿也山謙丹陽記曰前殿正殿也東西堂魏制也在周爲小寢也

演繁露說文梁堂塾也丁果反又云塾門側堂也今梁殿取此

決疑要注凡大殿乃有陛堂則有階無陛也左城右平平者以文磚相亞次城者爲陛級也九錫之禮納陛以登謂受此陛以上殿堂之正者爲路寢

容齋隨筆朱雲請斬馬劍斷張禹首攀殿檻折及後當治檻上曰勿易因而輯之以旌直臣至今宮殿正中一間橫檻獨不施欄楯謂之析檻蓋自漢以來相傳如此矣

宮詞註王建詞上得青花龍尾道側身偷覷正南山按龍尾道在含元殿意此云殿前卽含元也唐大明宮圖含元殿在宣政門外翔鸞閣在其東棲鳳閣在

其西長安志龍朔二年造含元殿雍錄龍尾道者含元殿正南升殿之道也賈黃中談錄含元殿前龍尾道自平地凡詰曲七轉由丹鳳北望宛如龍尾下垂于地兩垠闌檻悉以青石爲之至今石柱猶有存者兩京新記含元殿左右有砌道盤上謂之龍尾道康駢劇談錄含元殿左右立棲鳳翔鸞二閣龍尾道出于閣前殿門去南門二里元會來朝者仰觀玉座如在霄漢蓋含元殿南疏階升殿凡爲三大層自下而上其下兩層皆培土鋪甃爲陂陀斜道不疏小級其鋪甃處逶迤屈曲凡七轉自丹鳳北望則如龍行而垂其尾是以命爲龍尾道也龍尾云者亦附竝龍首山爲義而立名也比之龍尾者其培土處合爲一階而階上所鋪甃道則分而爲兩以引班對上故仁裕曰階兩面龍尾道各六七十步也長安志大明宮北據高原南望爽磴每天晴日朗南望終南山如指掌故云偷覷正南山者卽終南山也漢故長安城圖南山與長信長樂光明諸宮講武崇文諸殿相對嘉話錄今延英殿紫芝殿也謂之小延英苗韓公居相位以足疾步驟微蹇上每於此待之宰相傳小延英自此始也

建康宮殿簿太初宮中有神龍殿去縣三里左太冲
吳都賦云抗神龍之華殿施榮楯而捷獵是也赤烏
殿在縣東北五里吳昭明宮內制度上應星宿吳都
賦云崇臨海之崔嵬飾赤烏之曄曄是也

三餘帖唐太宗養一白鶻號曰將軍取鳥長驅至殿
前然後擊殺故名落雁殿

演繁露壽陽公主在含章殿梅花飄著其額因撫倣
之以爲粧樣山謙之丹陽記曰皇后正殿曰顯陽東
曰含章西曰徽音皆洛陽宮舊名也名起後漢

天中記舊唐書三陽宮武三思以則天厭居深宮又
欲與張易之昌宗等扈從馳騁以弄其權乃請創造
三陽宮于嵩高山興泰宮于萬壽山請則天每歲臨
幸前後工役甚重百姓怨之又久視年則天幸三陽
宮自夏涉秋不時還都張說上疏諫曰三陽宮去洛
城一百六十里有伊水之隔嶧坂之峻過夏涉秋水
潦方積道壞山險不通轉運奈何去宗廟之上都安
山谷之僻處是猶倒持劔戟示人罇柄臣竊爲陛下
不取見說本傳按此舊書本自明白新書乃爲艱澁
之詞云后追暑三陽宮故知震雷不暇掩聰也夫追
暑三陽已不成語而孔帖復云后造追暑宮抑又誤

名義考五鳳樓梁太祖卽位羅紹威取魏良材建周翰所謂去地百丈在天半空五鳳翹翼者也

困學紀聞寧宗閣名寶章至和二年五臺山真容院太宗御書閣已曰寶章矣

後山叢談澄心堂南唐烈祖節度金陵之宴居也世以爲元宗書殿誤矣趙內翰彥若家有澄心堂書目三千餘卷有建業文房之印後有主者皆牙校也委巷業談紹興四年大享明堂更修射殿以爲享所其基卽錢王時握髮殿吳人語訛乃云惡發殿謂錢王怒時卽乘此座也

留青日札京師禁中之瓊花島梳粧臺皆金之故物也臺今訛爲蕭太后梳粧樓本金燕山故都城之東北隅入元改爲萬歲山今在禁中西南

彈雅高皇帝定鼎金陵勝國工部尚書以營造法式進上不納按此書圖志有天宮樓閣瓦上作小屋數十楹初不知何意及讀古詩云西北有高樓上與浮雲齊交疏結綺窓阿閣三重階上有弦歌聲音響一何悲方解前圖乃阿閣以棲樂工者欲令八音如天樂從空中來耳今惟樓船之鼓棚似之秦人建宮殿謂之阿房城上營衛室謂之阿鋪皆取名于此

苑林彙考棟宇篇卷之一

藝林彙考棟宇篇卷之二

吳江沈自南畱侯輯

府署類

風俗通廷正也言縣廷郡廷朝廷皆取平均正直也

初學記劉熙釋名曰庫舍也舍也者言物之所在之

舍也又說文曰庫兵車所藏也帑台黨反金布所藏也

故藏之為名也謂之庫藏焉帑藏見漢書凡安國治民從

近制遠者必先實之見吳越春秋故天有天庫藏府之星

春秋文曜鉤曰軫南衆星曰天庫又韓王者審五庫

之量禮記曰季春之月審五一曰車庫二曰兵庫三

曰祭器庫四曰樂庫五曰宴器庫見蔡邕月令章句一曰湯

武破桀紂海內無患築五庫藏五兵見商君書火則魯梓

慎登大庭氏之庫以望見左傳杜預注大庭氏是古國各在魯城內於其處作庫

漢高祖七年蕭何立東闕前殿武庫見漢書又更始至

長安御府帑藏武庫皆安堵如故見東觀漢記蓋此五庫

也或曰王者藏于天下諸侯藏于百姓農夫藏于困

庾商賈藏于篋匱見韓詩外傳鍾會蒟蒻論曰國之稱富

者在乎豐民非獨調府庫盈倉廩實也且府庫盈倉

廩實非上天所降皆取之于民民困國虛矣

留青日札禮王者審五庫之量一曰車庫二曰兵庫

三曰祭器庫四曰樂庫五曰宴器庫商君書曰湯武

破桀紂海內無患築五庫以藏五兵至漢乃曰武庫

五兵者世本曰弓矢矛戈戟司馬法曰弓矢圍矢矛

守戈戟攻淮南子則以五兵配五方曰東方矛南方

弩中央劔西方戈北方鎩其器互有不同

留青日札魯人為長府注藏名漢路溫舒遷廣陽私

府長師古曰藏錢之府天子曰少府諸侯曰私府猶

漢之御府今之內府也天文有天庫天積離珠皆藏

府之星

筠軒釋略杜氏曰御廩案盛之所藏王者親耕以奉

乘盛之倉也臨川吳氏曰君之在車與御者最相親近故君所親近之人皆謂之御若御史御妻之類是也君所親用之物亦謂之御後世所謂御食御書御藥及此御廩是也

演繁露唐吏部有甲庫龐元英文昌雜錄曰用甲乙次第其庫而此庫其首也猶如漢言令甲令丙然此誤也唐制中書門下吏部各有甲曆名凡三庫其曰甲者若干人爲一甲其在選部則名團甲其在今日則擬官奏鈔總言此鈔某等凡幾人者是其制也唐云甲令言等一也是其所從名庫以甲也會要太和

九年勅令後應六品已下凡自稱舊嘗有官皆下甲庫檢勘有無又正元四年吏部奏艱難以來三庫勅甲又經失墜人多罔冒乃至制勅旨甲皆被改毀則甲庫也者正收藏奏鈔之地非甲乙之甲也

演繁露爲邸爲閣貯糧也通典漕運門後魏於水運處立邸閣八所俗名爲倉也

雲麓漫抄本朝有糧料院按韻略料字平聲解云量也乃是量度每月合支糧食之處作側聲呼非是蓋俚俗以馬食爲馬料誤矣

演繁露黃瓊曰陛下宜開石室按河洛外命史官條

上災異注云石室藏書之府

青箱雜記考工記臬氏掌攻金其量銘曰時文思索

故今世攻作之所號文思院按銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四

國永啓厥後茲
繩維則索音色

初學記釋名曰獄確也言實確人情偽也又謂之牢

言所在堅牢也又謂之園土言築土之表牆其形園

也又謂之囹圄囹領也
圄禦也言領錄囚徒禁御也案急就

章咎繇造獄後代因之風俗通云夏曰夏臺殷曰美

里周曰囹圄是也博物志云夏曰念室殷曰動止周

曰稽留三代異名也狴牢者亦獄別名家語曰孔子

為大司寇有父子訟者同狴繫之又詩曰宐犴宐獄

韓詩外傳云鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄則其事也

留青日札夏曰夏臺一曰念室殷曰美里一曰動止

周曰囹圄一曰稽留獄確也實確人情偽也从言从

二犬所以守也牢者言所在堅牢也蓋取以室禁牛

之義園土者言築土之表牆其形園也狴今牢門所

圖猛獸韓詩外傳云鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄漢諺

曰廷尉獄平如砥有錢生無錢死

閱耕餘錄漢書司馬遷傳幽於園牆之中註引周禮

以園土教罷民按竹書紀年夏帝芬三十六年作園

土則獄之稱園土亦不始於周矣

雋言武帝紀甘泉宮內中產芝師古曰內中謂後庭之室也故云不異下房昭帝紀長公主共養省中伏儼曰蔡邕云本為禁中門閣有禁非侍御之臣不得妄入行道豹尾中亦為禁中孝元皇后父名禁避之故曰省中師古曰省察也言入此中皆當察視不可妄也

雋言風俗通云廷正也言縣廷郡廷朝廷皆取平均正直也

雋言漢百官表鉤盾令丞師古曰鉤盾主近苑囿又昭帝紀耕于鉤盾弄田應邵曰鉤盾宦者近署

雋言張蒼傳主柱下方書師古曰柱下居殿柱之下若今侍立御史矣

雋言鄉官出黃霸傳師古曰鄉官者鄉所治處也又何武傳即學官見諸生文翁傳修起學官師古曰學官學之官舍也韓延壽傳修治學官師古曰學官謂序庠之舍也

雋言成帝紀生甲觀畫堂應邵曰甲觀在太子宮甲地主用乳生也畫堂畫九子母如淳曰甲觀觀名畫堂堂名三輔黃圖云太子宮有甲觀師古曰甲者甲

乙丙丁之次也元后傳言見於丙殿此其例也而應以爲在宮之甲地謬矣畫室但畫飾耳豈必九子母乎霍光止畫室中是則宮殿中通有彩畫之堂室矣又光傳上畫室中如淳曰近臣所止計畫之室也或曰雕畫之室師古曰雕畫是也○凌室藏冰之室織室主織作繒帛之處暴室掖庭主織作染練之署故謂之暴室取暴強爲名耳或云薄室者薄亦暴也今俗語亦云薄曬

推蓬寤語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建禮門建禮門內得

神仙門神仙門內得明光殿神仙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雞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厥有所自

雋言赤墀青瑣赤墀應邵曰以丹淹泥塗殿上也青瑣孟康曰以青畫戶邊鏤中天子之制也如淳曰門楣格再重如人衣領再重裏者青名曰青瑣天子門制也師古曰孟說是青瑣者刻爲連瑣文而青塗也**雋言**青蒲服虔曰青綠蒲席也應邵曰以青規地曰青蒲自非皇后不得至此孟康曰以蒲青爲席用蔽

地也師古曰應說是也

雋言張禹傳禹見之于便坐師古注便坐謂非正寢在于旁側可以延賓者也坐才臥反文翁傳使在便坐受事注便坐別坐可以視事非正廷也石奮傳爲便坐注便坐于便側之處非正室也○法坐師古曰正坐也聽朝之處猶言法宮法駕也坐音之臥反○朝坐服虔曰公卿以下朝會坐也師古曰朝臣坐之在宮殿中者也

名義考華蓋本星名晉天文志天皇大帝上九星曰華蓋所以覆蔽大帝之座也下七星曰杠蓋之柄也

古者天子所坐曰華蓋之座取象於天也沈存中曰輦後曲蓋謂之篋兩扇夾心通謂之扇篋此華蓋之制崔豹古今注黃帝與蚩尤戰於涿鹿上有五色雲氣止於帝所因作華蓋非

篋音朗

筆乘明堂位天子負黼辰南向而立注狀如屏風高八尺東西當戶牖之間因爾雅斧謂之黼俗遂謬用斧依如匍匐謬用蒲伏猗猗謬用窠窠之類三禮圖傳會其說作屏障畫十二斧于其上取剛斷之義謹按禮書白與黑間爲黼宸則屏障畫黼文于其上取分辨昭彰之義無疑矣今時市悅以黑白相間卽黼

文之遺制

丹鉛錄唐之朝制宣政前殿也謂之衙衙有仗杜詩所謂春旗簇仗齊紫宸便殿也謂之閣朔望不御前殿而御紫宸謂之入閣杜詩所謂還家初散紫宸朝蓋朔或望也宋歐陽公去唐未遠入閣之制已不明問于劉貢父而後知然其大略不過如此

名義考唐故事凡拜相者府縣載沙填路自私第至子城東街名曰沙堤李肇國史補每大朝會百官已集宰相方至列燭多至數百炬謂之火城宰相火城至衆皆滅燭以避之唐宋相如此今亦無矣

名義考今藩司堂扁有曰紫薇堂者其義不可曉意必因元人行中書省之故也唐開元間改中書省曰紫薇省以中書令掌佐天子執大政有藩臣匡衛之義取象于紫薇星則微乃微顯之微今扁者作薇藿之薇殊未考也

夢溪筆譚學士院第三廳學士閣子當前有一巨槐素號槐廳舊傳居此閣者多至入相學士爭槐廳至有抵徹前人行行李而強據之者

溫公詩話北都使宅舊有過馬聽按唐韓渥詩云外使進鷹初得按中官過馬不教嘶注云上乘馬必中

官馭以進謂之過馬旣乘之然後蹠蹠嘶鳴也蓋唐時方鎮亦徇之因而名廳事也

丹鉛錄郡守廳事古亦稱朝後漢劉寵傳山谷鄙生未嘗識郡朝是也吏民謁郡守亦曰朝任延臨龍丘萇殯不朝三日是也

夢溪筆談大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五閣者板格以度膳羞者正是今之立饋今吳人謂立饋爲廚者原起於此以其貯食物也故謂之廚五雜組閣與閣世人多混用之閣夾室也以板爲之亦樓觀之通名也內則天子之閣左達五右達五蓋

古人制此以度飲食之所卽今房中之板閣而後乃廣其制爲天祿凌烟等名或以藏書或以繪像或以爲登眺遊覽之所此樓閣之閣也閤者門旁小戶也漢公孫弘開東閣以延賢人蓋避當門而東向開一小門引賓客以別于官屬卽今官署角門旁有延賓館是也韓延壽爲太守閉閣思過卽如今閉角門不聽官屬入耳唐正衙日喚仗入閣則百官亦隨以入謂之入閣蓋中門不啓而開角門也然則夾室謂之閣傍門謂之閤義自昭然漢三公黃閣注不敢洞開朱門以別於人主故黃其閤焉今國家設文淵閣藏

書而大學士主之故謂之閣老若以黃閣東閣之義言之亦可謂之閣老耳○爾雅小閨謂之閤閨即門也故金門亦謂金閨處子謂之閨女以其處門內也今人閨閣槩謂之閨閣至以朝廷東閣亦揭東閣之額而不覺其非蓋黃閣老子美詩已誤用之矣今若稱閣下為閣下舉世有不笑之者耶

名義考按唐門下省以黃塗門謂之黃閣 明興罷中書省永樂初以解縉等七人直文淵閣謂之內閣則是黃閣為閨閣之閣从合爾雅小閨謂之閤漢文翁傳出入閨閣公孫弘傳開東閣皆謂門也內閣為

度閣之閣从各內則天子之閣左達五右達五漢宮

殿疏騏驎天祿等閣皆謂重屋也又唐制天子日御

前朝見羣臣曰常參朔望薦食陵寢有思慕之感御

便殿謂之入閣唐志中書舍人以久次者一人為閣

老制本省雜事二閣字皆从合今輔臣延登曰入閣

稱謂曰閣老二閣字皆从各各雖同而義則異度音几

緇素雜記天子曰黃闥三公曰黃閣給事舍人曰黃

扉太守曰黃堂凡天子禁門曰黃闥以中人主之故

號曰黃門令秦漢有給事黃門之職是也天子之與

三公禮秩相亞故黃其閣以示謙漢舊儀云丞相聽

事門曰黃閣

說略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曰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褥望去紫用黃制而臣下一切不得用黃矣

演繁露郡國志曰雞坡之側卽春申君之子假居之地也後有守居之以數失火故塗以雄黃遂名黃堂閱耕餘錄太守廳事謂之黃堂姑蘇志謂塗以雄黃故名或謂以黃歇之姓名堂二說不同緬素雜記天子曰黃闥三公曰黃閣給事舍人曰黃扉太守曰黃

堂此說近是

余氏辨林漢楊震有鶴啣三鱸集堂前郡講進曰鱸章服之象三法三台先生自此升矣果狀故稱講堂為鱸堂按漢書本傳鱸音鱣即鱣魚也若鱸魚出江海形似龍銳頭軟骨口在額下背腹有甲大者數十丈小者亦數丈豈鶴所能啣耶今人用鱸堂字不當

作平聲

此則曾見顏氏家訓

天中記周禮太宰以八府治官府註百官所居曰府續世說近代通謂府廷為公衙即古之公朝字本作牙訛為衙左傳疏自漢以來三公所居謂之府九卿

所居謂之寺風俗通曰府聚也公卿牧守府道德之所聚也藏府私府財貨之所聚也寺司也庭有法度令官所止皆曰寺釋名寺嗣也治事者相嗣續於其內也

演繁露大將所建牙旗劉馮事始兼載兩義其一謂以象牙飾旗其一謂以爪牙為義然終無的據至其所引兵書則曰牙旗者將軍之精凡始建牙必以制日制日者其辰之在五行以上尅下之日也又引尚書曰門旗二口色紅八幅大將牙門之旗出引將前軍列又引黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精金鼓者

將軍之氣又引後漢書光武徇河北收韓歆置鼓下將斬之注云中將軍最尊自執旗鼓若置營則立旗以爲軍門并設鼓戮人必於其下合此數者言之則軍門對立兩旗是爲牙旗其已審矣特不知真飾以牙邪或止取爪牙以爲義也真人水鏡經曰周禮司常職云軍旅會同置旌門夫以旌爲門卽旗門也此其說有本也後世軍中遂至牙門將郭子儀李光弼在朔方皆常爲之魏博特置驍銳可倚仗者使爲護衛名爲牙兵而典總此兵者其結銜名爲押衙至於官府早晚軍吏兩謁亦名爲衙宇文化及爲秦王浩

丞相於帳中端坐白事者默然不應下牙時方收啓狀與張愷參決之則是以朝晡而集爲牙也呼爲旣熟雖天子正殿兵衛受朝謁亦名正衙當是因牙門之義展轉以此爲名也黃帝出軍曰有所征伐作五采牙幢青牙旗引住東赤牙旗引住南白牙旗引住西黑牙旗引住北黃牙旗引住中是凡大將行住不以何地皆有牙旗隨之不止軍門有二牙旗也魏志曰典韋爲張邈士牙門長大衆莫能勝韋一手建之此卽牙門大旗矣吳志陸遜討費棧以兵少乃益施牙幢分布鼓角賊卽破散旣云益施牙幢則不止二

旗矣凡滕輔袁宏顧愷之陳子昂皆有祭牙禡牙文其所謂牙卽牙旗也再詳此義恐旗有飾牙之理蓋旣不專以門旗爲牙旗而五方之旗皆名爲牙恐欲重其體故飾之以牙也耶詩之象齒五輅之象輅其爲用象亦已久矣

埜客叢書漫錄曰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唐韻曰衙府也是亦譌耳案語林近代通謂府廷爲公衙字本作牙譌爲牙大司馬掌武備猛獸以牙爲衛故軍前大旗謂之牙旗南史侯景集行列門外謂之牙門

以次引進牙門始見於此續釋常談又引北史宋世良在郡牙門虛寂爲牙門所自僕謂皆未也牙門已見後漢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案後漢汪真人水鏡經凡軍出立牙必令堅完若折將軍不利是以古兵法擇吉日祭牙後漢滕輔晉袁宏顧愷之宋王誕皆有祭牙文吳胡綜有大牙賦皆謂武備之意而牙衙之說信矣謂譌牙爲衙恐未必然疑牙衙二字古者通用不然宋世良牙門虛寂北齊書何以書衙聞見記近代通謂府廷爲公衙公衙卽古之公朝也

字本作牙詩曰祈父予王之爪牙祈父司馬掌武備象猛獸以爪牙爲衛故軍前大旗謂之牙旗出師則有建牙馮牙之事軍中聽號令必至牙旗之下稱與府朝無異近俗尚武是以通呼公府爲公牙府門爲牙門或云公門外刻木爲牙立於門側以象獸牙軍將之幕置牙竿首懸旗於上其義一也

名義考古者天子出建大牙旗有建牙之號吳志孫權作黃龍大牙帶在軍中視其所向又立於帳前謂之牙門公孫瓚傳拔其牙門是也唐制天子居曰衙行曰駕遂謂正朝爲正衙後通謂官府爲衙門乃牙

門之訛不知何始官寺日再視事謂之放衙下文果

射覆藹藹華華雖無官職一日兩衙是也

藹音委

稅林伐山中朝故事云天街兩畔槐木俗號爲槐衙曲江池畔多柳亦號爲柳衙以其成行排立也

留青日札甘寧傳羽聞之住不渡而結柴營柴當去聲卽砦字麋芳以南郡降吳後虞翻乘車行經芳營門吏閉門車不得過翻怒曰當閉反開當開反閉筠軒釋略古者命大將出征皆以幕帳爲府署漢武帝遣使卽軍中拜衛青爲大將軍諸將皆屬故後世元戎所居之處號幕府焉

筠軒釋略張晏曰古者軍行以車爲陣兩轅相向以爲門故謂轅門周禮天官掌舍設宮車轅門是也演繁露交戟之內案通典衛尉公車令曰胡廣曰諸門部各陳屯夾道其旁設兵以示威武交節立戟以遮呵出入也

三餘贅筆今官府衙門列木於外謂之鹿角蓋鹿性警羣居則環其角圓圍如陣以防人物之害軍中寨柵埋樹木外向亦名曰鹿角

丹鉛錄周禮掌舍掌王會同之舍設陛極再重鄭司農云故書極作柜受溜水凍橐者也據此似今之灑塵噴壺又杜子春謂爲行馬卽今之鹿角

演繁露晉魏以後官至貴品其門得施行馬行馬者一木橫中兩木互穿以成四角施之於門以爲約禁也周禮謂之陛極今官府前义子是也極音互

名義考今制朝門及公府皆以衡木爲斜好別以木交錯穿之樹于門外俗謂鹿角义卽古之行馬也魏文帝拜楊彪光祿大夫令門施行馬晉孝武置檢校御史知行馬外事行馬卽周禮所謂檜極也夫本以禁馬曰行馬者反言之也今言者請禁百官馬不得入柞內按柞疾各切櫟也又陟格切除草也竝非行

馬之義亦非鋤駕切若謂為遮攔則當用瓠字瓠胡挂切橫木不入也瓠音化

丹鉛錄今之上馬臺古之乘石也周禮隸僕下士二人王行洗乘石鄭司農注云王登上車之石也詩有扁斯石履之卑今乘車之得履石惟王為然王行洗乘石致其潔也淮南子云周公履乘石尸子周公踐東宮履乘石唐王起洗乘石賦承玉趾以增麗拂袞衣而更妍洗列周經履合詩雅

藝林彙考棟宇篇卷之二

藝林彙考棟宇篇卷之三

吳江沈自南畱侯輯

亭臺類

釋名亭停也人所停集也

初學記劉熙釋名云臺持也言築土堅高能自勝持

也案山海經有軒轅臺帝堯臺帝舜臺在崑崙山東北其後

殷有鹿臺尚書曰散鹿臺之財史記曰紂厚賦以實鹿臺南單臺晉束皙汲冢書抄云

周武王親禽受於南單之臺周有靈臺淮南子曰文王築靈臺秦有章臺見史

記鳳凰臺見列仙傳琅琊臺史記云始皇作琅琊臺刻石頌德漢有漸臺

武帝作神明臺八風臺並見漢書後漢有雲臺見東觀漢記顯宗圖二十

入魏有金臺見魏志吳有釣臺見吳志晉有崇天臺見晉宮閣

名此其略也又五經異義曰天子有三臺靈臺以觀

天時時臺以觀四時施化囿臺以觀鳥獸魚鱉諸侯

卑不得觀天文無靈臺但有時臺囿臺也

余氏辨林六韜云文王既出羗里周公旦築為靈臺

淮南子云文王為玉門築靈臺以待紂之失地志云

文王二十九年伐崇作靈臺新序云周王作靈臺掘

地得枯骨更葬之天下聞之歸心焉按五經異義曰

天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時囿臺以

觀鳥獸魚鱉玉海亦云文王作臺主於望氛視觀民

俗以察天人之意因以疏濬精神宣節勞逸然則靈

囿靈沼對靈臺而言之耳豈文王得民心故民以靈

名臺之謂耶

余氏辨林三歸舊鮑彪註云婦人謂嫁曰歸夫家曰

家仲蓋三取女也又韓非曰桓公使管仲有三歸之

家蓋一妻二妾也說苑本義竝曰三歸之臺今宗之

雋言高后紀趙王宮叢臺災師古曰連聚非一故名

叢臺蓋本六國時趙王故臺也

雋言郊祀志北治大池漸臺名曰泰液師古曰漸浸

也臺在池中為所浸故曰漸臺一音子廉反

雋言逃責臺服虔曰周赧王負責無以歸之主迫責急乃逃于此臺後人因以名之 柏梁臺服虔曰用

柏頭梁作臺因名焉師古曰三輔故事云以香柏為之今書字皆作柏服說非也 通天臺師古曰言高

上通于天也

雋言子虛賦登陽雲之臺孟康曰雲夢中高唐之臺宋玉所賦者言其高出雲之陽也

秣林伐山唐韓翃青州詩柏寢寒蕪變梧臺宿雨收柏寢見晏子春秋梧臺伏琛齊地記曰臨淄有梧臺里皆齊事也

秣林伐山東晉玄居賦夕宿七娥之房朝享五鼎之

食方言吳有黍娥之臺黍即七字字林有七娥三粲百媚千嬌之語

誠齋襍記響屨廊以梗梓板鋪于地上西施行則有聲故名

青箱雜記東京記天清寺繁臺本梁王鼓吹臺梁高祖常閱武於此改為講武臺其後繁氏居其側里人

乃呼為繁臺則繁臺之名始於此也 按阮詩云駕言發魏都南向望

吹臺簫管有餘音梁王安在哉

丹鉛錄吹臺即繁臺本師曠吹臺梁孝王增築班史

稱平臺唐稱吹臺又因謝惠連嘗爲雪賦又名雪臺
青箱雜記蘇有姑蘇臺故蘇州謂之蘇臺相有銅雀
臺故相州謂之相臺滑有測景臺故滑州謂之滑臺
困學紀聞唐律歷志測景在浚儀岳臺按陳次道東
京記宣德門前天街西第一岳臺坊今祥符縣西九
里有岳臺圖經云昔魏王遙事霍山神築此臺禱于
其上因以爲名

演繁露漢章臺卽秦章臺也地在渭南而秦咸陽乃
在渭北通鑑秦昭王六年楚懷王爲秦所詐入秦至
咸陽朝章臺如藩臣禮則秦之章臺乃在咸陽渭北
也耶以予攷之蓋秦之咸陽跨渭而南北焉故武庫
章臺雖在長安亦統之咸陽非正在渭北之咸陽也
說略楚章華臺亳州陳父縣陳州商水縣荊州江陵
長林監利縣皆有之乾谿亦有數處據左傳楚靈王
七年成章華之臺與諸侯落之杜預注章華臺在華
容城中華容卽今之監利縣非岳州之華容也至今
有章華臺在縣郭中與杜預之說相符亳州陳父縣
有谿其側亦有章華臺故臺基下往往得人骨云楚
靈王戰死于此商水縣章華臺之側亦有乾谿薛綜
注張衡東京賦引左氏傳乃云楚子成章華之臺于

乾谿皆誤說也左傳實無此文章華與乾谿元非一處楚靈王十二年王狩于州來使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜帥師圍徐以懼吳王次于乾谿此則城父之乾谿靈王八年遷于夷者乃此地十三年公子比爲亂使觀從師于乾谿王衆潰靈王亡不知所在于平王卽位殺囚衣之王服而流諸漢乃取葬之以靖國人而赴以乾谿靈王實縊于芋尹申亥待他年申亥以王柩告乃改葬之而非死于乾谿也昭王二十七年吳伐陳王帥師救陳次于城父將戰王卒于城父而春秋又云弑其君于乾谿則後世謂靈王實死于理不然也

史記考要封禪書通天莖臺列子曰周穆王築臺號曰中天之臺司馬相如上林賦曰置酒乎昊天之日昊天中天通天皆最高之名臺有銅柱謂之莖張衡西京賦云通天諺以竦峙徑百常而莖擢卽此通天莖臺也漢書特削莖字索隱諸人亦疑莖爲衍字顧未深考耳武帝前乎此作柏梁臺有銅柱承露盤後乎此作漸臺神明臺露盤有無史志不載班固西都賦云抗仙掌以承露擢雙立之金莖張衡西京賦又云立修莖之仙掌承雲表之清露語意似指唐中太

掖池之漸臺也然三輔圖云通天臺上有承露盤仙人掌擎玉杯以承雲表之露或諸臺之制皆然與容齋四筆中天之臺有二其一列子曰西極化人見周穆王王爲之改築宮室土木之功赭堊之色無遺巧焉五府爲虛而臺始成其高千仞臨終南之上名曰中天之臺其一新序曰魏王將起中天臺許綰負操錘入曰臣能商臺王曰若何曰天與地相去萬五千里今王因而半之當起七千五百里之臺高旣如是其趾須方八千里盡王之土地不足以爲臺趾必起此臺先以兵伐諸侯盡有其地又伐四夷得方八千里乃足以爲臺趾度八千里之外當定農畝之地足以奉給王之臺者臺具以備乃可以作王默然無以應乃罷起臺

癸辛襍識王文公詩云功謝蕭規慙漢第恩從隗始媿燕臺然史記止云爲隗改築宮而師事之初無臺字而李白詩有何人爲築金黃臺之語吳虎臣漫錄以此爲據按新序通鑑亦皆云築宮不言臺也然李白屢用黃金臺事如誰人更掃黃金臺燕昭延郭隗遂築黃金臺掃灑黃金臺招邀廣平客如登黃金臺遙謁紫霞仙侍宴黃金臺傳觴青玉案杜甫亦有揚

眉結義黃金臺黃金臺貯賢俊多柳子厚亦云燕有黃金臺遠致望諸君白氏六帖有燕昭王置千金於臺上以延天下士謂之黃金臺此語唐人相承用者甚多不特本於白也又按唐文粹有皇甫松登郭隗臺詩松詩云燕相謀在茲積金黃巍巍上者欲何顏使我千載悲又梁任昉述異記燕王為郭隗築臺今在幽州燕王故城中士人呼賢士臺亦謂招賢臺然則必有所謂臺矣後漢孔文舉論盛孝章詩曰昭王築臺以尊郭隗然皆無黃金宋鮑昭放歌行云豈伊白璧賜將起黃金臺然則黃金之名始見於此李善註引王隱晉書段匹磾討石

勒屯故燕太子丹黃金臺又引上谷郡圖經曰黃金

臺在易水東南十八里昭王置千金臺上以延天下

士且燕臺事多以為昭王而王隱以為燕丹何也余

後見水經註云固安縣有金臺者舊言昭王禮賢廣

延方士故修建下都館之南垂燕昭創於前子丹踵

於後云云以此知王隱以為燕丹者蓋始此也按戰國策

燕昭王見郭隗乃築館而師之今本館作宮

天中記史記云昭王為郭隗改築宮而師事之孔文

舉與曹公書昭王築臺以尊郭隗善注止引築宮事

鮑昭詩將起黃金臺善引圖經晉書俱不云史記御

覽乃引史昭王置千金于臺上以延天下之士謂之黃金臺不知所據

五雜俎魏武帝於鄴城西北築三臺中名銅雀南名金虎北名冰井皆高八九丈有屋百餘間今人但知有銅雀而不知更有二臺也

筠軒釋略漢制以尚書爲中臺御史爲憲臺謁者爲外臺因有三臺之名又案鄴中記云曹操建三臺南北相屬各高四十餘尺在今彰德府東北四十里資暇集曰鄴有三臺石崇遊宴之地前臺名銅爵中臺名冰井後臺名金鳳

天中記水經注睢陽縣城中有掠馬臺臺東有曲池池東有一臺謂之清冷臺北城憑隅又結一池臺晉灼曰或說平臺在城中東北角亦或言兔園在平臺側如淳曰平臺離宮所在今城東二十里有臺寬廣而不甚高俗謂之平臺按漢梁孝王傳稱王以功親爲大國築東苑方三百里廣睢陽城七十里大治宮室爲複道自宮東出揚州之門左門陽卽睢陽東門也連屬於平臺則近矣屬之城隅則不能是知平臺不在城中也梁王與鄒枚相如之徒懽遊于其上故亦一時之盛事謝氏賦雪亦曰梁王不悅遊于兔園

今也歌堂淪宇律管理音孤墓塊立無復曩日之望矣以上水經按統志云謝惠連於此賦雪又名雪臺夫謝居江左賦假相如安得云於此賦雪耶通志因之俱誤

留青日札余嘗有觀獵詩霜淨草枯盤馬埒風高葉落呼鷹臺呼去聲沔水南有劉景升呼鷹臺經史呼皆作去聲蓋北音重濁故也

後山詩話眉山長公守徐嘗與客登項氏戲馬臺賦詩云路失玉鈎芳草合林亡白鶴埜泉清廣陵亦有戲馬臺其下有路號玉鈎斜唐高宗東封有鶴一焉

乃詔諸州為老氏築宮名以白鶴公蓋誤用也

雋言蘇武傳圖畫其人於麒麟閣張晏曰武帝獲麒麟時作此閣圖畫其象於閣遂以為名師古曰漢宮閣疏名云蕭何造

能改齋漫錄唐太宗貞觀十七年以功臣圖形凌烟閣閣名凌烟世以始於太宗然宋鮑昭亦有凌烟樓銘曰瞰江列楹望景延除積清風露含綵烟塗俯窺

淮海俛眺荆吳我王能架操思神居宜此萬春修靈所扶則凌烟之名六朝已有矣

西溪叢語唐初功臣皆云圖形凌烟閣而河間元王

孝恭碑乃作戟武閣豈凌烟先名戟武而後改之邪
又段志玄碑亦云圖形戟武閣

宛委餘編漢宣帝圖畫功臣霍光等十二人於麒麟閣
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

嘉崇德之棲式視新規爰從舊典宜令所司於皇城
內擇善地別造凌烟閣圖寫賜名天祐旌功之閣蓋
閣成而篡弒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

丹鉛錄漢書五城十二樓仙人居也詩家多用之東
坡詞遊人都上十三樓不羨竹西歌吹古揚州用杜
牧詩婷婷嫋嫋十三餘之句也永樂中晏振之金陵
春夕詩花月春江十四樓人多不知其事蓋洪武中
建來賓重譯清江石城鶴鳴醉仙樂民集賢謳歌鼓
腹輕烟淡粉梅妍柳翠十四樓于南京以處官妓蓋

時未禁縉紳用妓也

胡氏筆叢按坡詞遊人都上十三樓或其地自有此樓名坡直用之如綠衣公言之類非故事也婷婷嫋嫋之句杜牧本咏婦人於樓何與楊以十三餘卽爲十三樓可笑十四樓語近出足爲詩家新料當爲識之

天中記沈約齊隆昌元年以吏部郎出爲東陽太守題八詠詩于玄暢樓時號絕唱後人因更玄暢爲八詠樓見金華志崔顥題隱侯八詠樓詩梁日東陽守爲樓望越中嚴維詩明月雙溪水清風八詠樓一統志云宋郡守馮伉更此名按唐詩有馮伉不爲郡守宋人更名嚴維安得預有此句耶

天中記襄陽有文選樓金城內刺史院有高齋昭明太子於此齋造文選見襄陽記隋陽帝自達廣陵嘗幸昭

明文選樓車駕未至先命宮娥數千人昇樓迎侍微風東來宮娥衣被風綽直泊肩項帝觀之色荒愈熾

見南部烟花錄

按統志云昭明聚賢士劉孝威庾肩吾徐防

江伯操孔敬通惠子悅徐陵王固孫爍鮑至十餘人號曰高齋學士著文選於此今有臺址存又南史云庾肩吾初爲晉安王國常侍王每徙鎮肩吾常隨府

在雍州被命與劉孝威江伯搖申子悅徐摛孔鑠等
十人抄撰衆籍號高齋學士襄沔記同志云昭明學
士誤

宛委餘編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梁武帝
破臺城後昭明始生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嘗熟虞山
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

說略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

天中記杜牧詩煬帝雷塘路迷藏有舊樓誰家唱水
調明月滿楊州王觀楊州賦云四帳無所今失迷藏
之樓迷樓記云后帝幸江都唐帝入京見迷樓曰此
皆民膏血所爲乃命焚之按烟花錄以迷樓在江都
而牧之王觀皆同劉斧乃妄構虛詞謂在長安地里
莫辨一統志云樓在揚州而分注引記中語誤

丹鉛錄郡縣更鼓樓多名譙樓出莊子本魏城門名
麗譙壯麗而譙堯也近見王子充作某府譙樓記首
引陳涉傳誤矣

天中記麗譙本莊子中事初學記白帖乃云魏武有麗譙樓合璧事類及韻府俱因之誤

稅林伐山莊子盛鶴列於麗譙之間注麗譙魏城門

名譙亦作譙壯麗而譙堯也前漢書陳勝傳戰譙門

中注門上為高樓以望故曰譙樓慎按漢書五行志

主公車大譙卒注大譙主問非常之人云姓名是誰

何也誰何一作譙呵城門名麗譙者麗如魚麗之麗

力支切譙即譙呵之譙今都門出入者守門人成列

而呼喝之亦是古制不必改譙作譙也正楊莊子注麗譙高樓名

一作譙謂華麗而譙堯漢書陳勝傳戰譙門中顏曰門上為高樓以望也樓一名譙故謂美麗之樓為麗

譙譙亦呼為巢所謂巢車者亦謂兵車之上為樓以望敵也索隱云崔浩云何或為呵漢舊儀宿衛郎官

分五夜誰呵呵夜行者誰也何呵字同如淳曰何猶問也據此則何呵同矣誰與譙同出何註乎

名義考陳勝傳戰譙門中馬遂傳設二門為譙樓師

古曰門上為高樓以望曰譙廣韻譙樓之別稱古者

為樓以望敵陣兵列於其間下為門上為樓或曰譙

門或曰譙樓也是譙有望意俗以覷視為譙莊徐無

鬼篇魏有麗譙說者謂美麗而譙曉則譙當从山又

俗謂門樓曰巢門巢與譙聲相近巢譙之訛也一說

若巢然

留青日札譙亦呼為巢如巢車也

說略麗譙亦呼為巢亦作樵趙充國為木樵宋時曰
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
不知置何所矣按說文樓重屋也
櫟澤中守草樓也

天中記舊紀會要文宗太和九年七月敕造紫雲樓
彩霞亭于曲江芙蓉園北垣合璧事類引孔帖云天
寶時詔兩神策治曲江昆明作彩霞亭詔公卿得列
舍堤上鄭若庸類雋引天寶遺事云天寶時俱誤

丹鉛錄唐人送元中丞江淮轉運詩一首王維錢起
集皆有之其云去問珠官俗來經石蛙春東南卸亭

上莫使有風塵用事頗隱僻石蛙用荀子紫蛙魚鹽
及文選石蛙應節而揚葩事也卸亭吳大帝駐輦所
憩後人建卸亭在晉陵庾信詩卸亭一回望風塵干
里昏今刻本或改石蛙作右却卸亭或改作衍亭轉
刻轉誤漫一正之今按輿地記不載郡人詢之亦多
不知然稱吳帝駐輦卸當作御

丹鉛錄余舊有紀行詩山遮延鷺堠江繞畫烏亭上
句用元魏改官制以候望官為白鷺取其延望之意
其時亭堠多刻鷺像也下句用漢明帝起居注明帝
東巡狩過亭障有鳥飛鳴乘輿上亭長引弓射中之
祝曰烏烏啞啞引弓射洞左腋陛下壽萬年臣為二

千石帝悅賜錢百萬令天下亭障皆畫烏焉二事頗僻故須詮詰

容齋隨筆今人亭館園池多卽其方隅以命名如東園東亭西池南館北榭之類固爲簡雅然有當避就處歐陽公作真州東園記最顯案漢書百官表將作少府掌治宮室屬官有東園主章注云章謂大材也主章掌大材以供東園大匠紹興三十年予爲省試參詳官主司委出詞科題同院或欲以東園主章爲箴予曰君但知漢表耳霍光傳光之喪賜東園溫明服虔曰東園處此罽以鏡置其中以懸尸上師古曰

東園署名也屬少府其署主作此罽董賢傳東園秘罽以賜賢注引漢舊儀東園秘罽作棺若是豈佳處乎同院驚謝而退朕則以東各園是爲不可予有兩園適居東西故扁西爲西園而以東爲東圃蓋避此也

復齋謾錄烏石岡距臨川三十里荆公外家吳氏居其間故詩云不知烏石岡邊路到老相尋得幾回鹽步門在荆公舊居之前故詩云曲池丘墓心空折鹽步庭闈眼欲穿臨川郡學在州治之東城隅之上其門庭之間有池不廣而旱暵不乾世傳以爲王右軍

墨池每當貢士之歲或見墨汁點滴如潑出于水面則次春郡人必有登第者荆公送和甫奉使江南詩爲我聊尋逸少池皆紀實也

中吳紀聞吳中舊傳池館林木之勝惟辟疆園爲第一辟疆姓顧氏晉人見於題咏者甚衆李太白云柳深陶令宅竹暗辟疆園陸羽云辟疆舊林園怪石紛相向陸龜蒙云吳之辟疆園在昔勝槩敵皮日休云更葺園中景應爲顧辟疆近張伯玉亦云于公門館辟疆園放蕩襟懷水石間今莫知其遺跡所在

演繁露平江嘗有讖語曰水到夷亭出狀元予問夷亭何以名夷雖其土人不能知也偶閱陸廣微吳地記而得其說蓋吳闔閭時名之也闔閭嘗思海魚而難於生致迺令人卽此地治生魚鹽漬而日乾之故名爲鯨其讀如想又玉篇說文無鯨字唐韻始收入也鯨卽魚身矣而其腸胃別名逐夷爲此亭之嘗製此魚也故以夷名之吳地志仍有注釋云夷卽鯨之逐夷也熙寧四年邾亶奏言平江水利所記崑山支港有夷亭卽其地矣但以亭爲停當是傳訛耳詞隱曰虎丘有亭名可中蓋取生公對宋文帝語天言可中也今人皆不知之

藝林彙考棟宇篇卷之三

藝林彙考棟宇篇卷之四

吳江沈自南留侯輯

門屏類

萬言說文云閭闔天門也楚人名門皆曰閭闔

天中記釋名門捫也在外為人所捫摸也說文門從

二戶象形也閭里中門也闔市垣也闔市外門也閭

閭高門也闔門響也閭里門也周禮五家為比五比

為閭閭侶也二十五家相羣侶也閭門豎也門昏也

門常昏閉故曰閭即守門隸也閉門也風俗通開城

外郭內之里門也閉扞也言為人藩屏以扞難也

天中記說文闔天門也楚人名門皆曰闔闔楚詞叫帝闔使開闔兮倚闔闔而望予潘岳賦夢良人兮來遊若闔闔兮洞開爾雅闔謂之扉左傳以枚數闔公羊傳齒著于門闔荀子外闔不閉又月令乃修闔扇注治門戶用木曰闔用竹葦曰扇或謂雙曰闔闔門也單曰扇扇戶也月令仲春修闔扇孟冬修鍵閉服虔云闔扇所以開鍵閉所以塞

初學記許慎說文曰門從二戶象形也闔闔天門也

說文曰楚人名門曰闔闔角亦天門也見韓揚天臯門庫門雉門

應門路門天子門也鄭玄禮記注云天子五門臯雉庫應路曾

門一曰王之正門曰應門郭門曰臯門見爾雅及內

至禁省為殿門出外大道為掖門見應劭漢書注掖

旁掖司馬掌授管鍵以啓閉國門譏其出入見周開城

外郭內之里門也見風俗通開扞也言闔里中門也

闔市外門也見說文大夫士出入君門由闔右不踐闔

凡與客入者每門讓於客客至於寢門則主人請入

為席主人入門而右客入門而左見禮其門名有正

門重門通門璧門禁門淮南子曰周文王作

余氏辨林門戶二字義自不同門本從門是兩戶字

為雙門也戶其門之半體蓋單門也卿大夫以上皆

有門制士庶則皆戶耳論語曰入公門曰誰能出不由戶亦自有別

余氏辨林史記明其等曰閱積其功曰閱又有功曰閱車千秋傳無閱閱功勞師古曰閱積功也閱經歷也韋彪曰士宜以才行爲先不可純以閱閱案此則閱閱乃勲勞之謂有口門在左曰閱在右曰閱者誤筠軒釋略史記功臣侯表曰古者人臣功有五等是以明其等曰閱積其功曰閱漢朱博傳齋伐閱詣府師古曰伐功勞也閱所經歷也又案唐六典以上通用烏頭大門名曰表揭亦名閱閱云表揭閱閱俗呼櫛星門是也疑前說義當

暖妹由筆兩山墨談引文伯之母季康子之從祖叔母也康子往焉闖門而與之言注以闖爲闢謂闢門也今按闖者馬不出門之貌此見國語乃是闖門說文曰闢門也从門爲聲正引國語此句作闖誤也同話錄舟之設屋開門而入其門謂之馬門必先闖後而後能入因其字義析而稱之也

名義考爾雅柎謂之闖棖謂之楔樞謂之闌郭璞云闖門限也楔門兩旁木樞門闖孫炎云門限謂門下橫木爲內外之限今亦謂之門限其制有三有一定

者今宮府及南人門多用之有起落者有不設者蓋古者多乘車入門必脫限棖門兩旁斜柱兩木中爲容以受限端以便起落也楹門中所豎短木以礙扉此不設限者也二者今驛舍城門及北人門多用之是門限謂之扶曲禮云不履闕是也門兩旁斜木謂之棖玉藻大夫中棖與闕之間是也門中楹爲闕玉藻君入門介拂闕是也

雋言五行志長安章城門門牡自亡晉灼曰牡是出籥者師古曰古者牡所以下門者也亦以鐵爲之非出籥也又視門樞下師古曰樞門扇所由開閉者也

刊謬正俗襄三十一年子產相鄭伯如晉子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之不修寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所館高其閤閤厚其墻垣以無憂客使杜元凱注云閤門也徐仙閤音宏今吾子壞之雖從者能戒其若異客何對曰今銅鞮之宮數里而諸侯舍於隸人門不容車而不可踰越杜元凱注曰門庭之內迫迤又有墻垣之限爾雅云所以止扉謂之閤郭景純注曰門辟旁長楹也左傳曰高其閤閤案若館門實高而直庭內迫迤者卽當云庭不容車

不應云門也又高爲門戶非關止盜之方文伯所稱不應云以無憂客使若門得車入則子產止須引車入門致室屋之下何勞壞垣云不可踰越蓋是門旣不大而止扉又高以牢固扞禦寇賊子產爲其不容車入故壞垣耳尋文究理郭說得之但闕與門二字相似流俗轉寫致有混謬杜君不加詳覈就而通之未爲允當

刊謬正俗鉉者鼎之耳易稱金鉉玉鉉是也扃者關也禮云入戶奉扃今之宮中猶呼門戶短關以關釳者爲門扃又左傳云楚人憇之脫扃莊周云唯恐緘滕扃鐻之不固皆謂鈕屈之內小關者爾而禮器有鼎扃者字或亦作鼎謂橫關之物以扛舉之耳所以貫鉉非卽鉉也而先儒說者讀扃爲鉉合作一物失之遠矣若謂鉉非鼎耳者易辭不應云黃耳金鉉據此而言非鼎明矣

刊謬正俗問曰俗謂門限爲門舊何也答曰案爾雅曰秩謂之棧郭景純注曰門限也音切今言門舊是秩聲之轉爾字宜爲秩而作切音

石林燕語東華門直北有東向門西與內東門相直俗謂之謾門而無榜張平子東京賦所謂謾門曲榭

者也薛綜注諛曲屈斜行依城池爲道集韻諛字或作蔭以爲宮室相連之稱今循東華門墻而北轉東面爲北門亦可謂斜行依墻矣凡宮禁之言相承必皆有自也

夢溪筆譚歷代宮室中有諛門蓋取張衡東京賦諛門曲榭也說者謂冰室門按字訓諛別也東京賦但言別門耳故以對曲榭非有定處也

丹鉛錄周景王作洛陽諛臺前漢表所謂逃責之臺也聲類宮室相連曰諛陸雲集曹公有諛唐文選諛門曲榭劉曜傳諛門且空未央朝寂又平聲諛唐今按陸集

作夷塘

名義考端門見周勃傳師古曰殿之正門掖門見成帝紀服虔曰正門之旁小門如人臂掖也

雋言光武紀舉賢良方正各一人以詣公車注公車門名公車所在因以名焉

秣林伐山閶闔門閶闔一作閶闔省門從戶也儀禮又作屨从盍而去皿也

丹鉛錄洛陽有廣莫門義取廣莫風之所出入猶閶闔門之意也廣音曠

宛委餘編長安廚門其內有廚官故城門曰廚門如

淳曰今名廣門也秦王與燕太子丹誓所謂厨門木象生肉足謂此蓋門置木象以為觀美耳

雋言武帝紀作便門橋師古曰便門長安城北面西頭門即平門也古者平便皆同字便讀如本字 掖

門非正門而在兩旁若人之臂掖也 端門宮之正門

雋言如淳曰武帝時相馬者東門京作銅馬法獻之立馬於魯班門外更名魯班門為金馬門

天中記文選金閨諸彥蘭臺羣英注金閨金馬門也又楊雄傳歷金門上玉堂應劭曰金門金馬門也○

玉海金馬門又謂之黃門

雋言東方朔傳引董君從東司馬門更名東交門蘇林曰以偃從此門入交會於內故以名焉

雋言成帝紀出龍樓門張晏曰門樓上有銅龍若白鶴飛廉之為名也

鼠璞今行在內南門名曰麗正本取重離麗正之義狀麗正乃唐集賢院名張說謂麗正乃禮樂之司麗

正書院開元五年建十三年改為集賢院 菽園雜記東西長安門通五府各部處總門京師市

井人謂之孔聖門其有識者則曰拱辰門然亦非也

本名公生門予官南京時於一鋪額見之近語兵部同寮以為無意義多譁之問之工部官以予為然西陽雜俎士林間多呼殿棖桷護雀網為杳思其淺誤也如此禮記曰疏屏天子之廟飾鄭注云屏謂之樹今杳思也列之為雲氣蟲獸如今之闕張揖廣雅曰復思謂之屏劉熙釋名曰杳思在門外杳復也臣將入請事於此復重思西漢文帝七年未央宮東閣杳思災杳思在外諸侯之象後果七國舉兵又王莽遣使壞渭陵延陵園門杳思曰使民無復思漢也魚豢魏略曰黃初三年築諸門闕外杳思

中華古今注杳思屏之遺象也塾門外之舍也臣來

朝君至門外當就舍更詳其所應應對之事也塾之言塾也行至門內屏外復應思唯也杳思復思也漢西京杳思合板為之亦築土為之每門闕殿舍前皆有焉如今郡國廳前亦樹之也

杳音浮
思音思

蘇鶚演義顏師古曰杳思謂連闕曲閣也一曰屏也釋名曰杳思在門外杳復思也臣將入請事於此復重思之案顏注并釋名皆誤杳思从网是形杳浮思絲也謂織絲之文輕疎浮虛貌蓋宮殿簷戶間也唐文宗實錄甘露之變出殿北門裂斷杳思而去又

溫庭筠補陳武帝書罽罽畫卷間闔晨開皆非曲閣
屏障之意相如子虛賦罽罽網彌山此亦謂羅鳥網即
罽罽為網不謬矣網作罽
與網同

丹鉛錄罽罽籀文罽罽同按籀文出周宣王時則三
代已有此制矣罽罽花蒂函也象天上櫺星選詩層
牖御櫺軒營造法式名柿蒂牕籀文罽又作罽

宛委餘編前輩詩語稱罽罽俱似殿角網按段成式
云士林多呼護雀網為罽罽識誤如此漢書未央宮
東闕罽罽災崔豹註罽罽屏也顏師古云連闕曲覆
重刻垣墉之處其形罽然一曰屏劉熙曰罽罽在外

門罽復也臣將入請事於此復重思也按作簷角網
不應獨災而不及殿宇第所釋之義終未明耳而罽
罽二字形類宜網又杜詩罽罽朝共落則唐時士大
夫真以為護雀網矣又古今注云合板為之亦築土
為之每門闕殿舍皆有然則今之照牆也

演繁露前世載罽罽之制凡五出鄭康成引漢闕以
明古屏而謂其上刻為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之為雲
氣蟲獸如今闕上之為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

宮東闕罍愚災顏釋之曰罍愚謂連屏曲閣也以覆重刺垣墉之處其形罍愚一曰屏也罍音浮此其二也漢人釋罍爲復釋愚爲思雖無其制而特附之義曰臣朝君至罍愚下而復思至王莽斲去漢陵之罍愚曰使人無復思漢也此其三也崔豹古今註依放鄭義而不能審知其詳遂析以爲二也闕自闕罍愚自罍愚其言曰漢西京罍愚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

言曰罍愚字象形罍浮也愚絲也謂織絲之文輕疏浮虛之貌蓋宮殿牕戶之間網也此其五也凡此五者雖叅差不齊而其制其義互相發明皆不可廢也罍愚云者刺鏤物象著之板上取其疏通連綴之狀而罍愚然故曰浮思也以此刺鏤施於廟屏則其屏爲疏屏施諸宮禁之門則爲某門罍愚而在屏則爲某屏罍愚覆諸宮寢闕閣之上則爲某闕之罍愚非其別有一物元無附著而獨名罍愚也至其不用合板鏤刺而結網代之以蒙冒戶牖使蟲雀不得穿入則別名絲網凡此數者雖施寘之地不同而其罍愚

之所以爲罍恩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而爲之言而予於先秦有攷也宋玉之語曰高堂邃宇檻層軒層臺累榭臨高山網戶朱綴刻方連此之謂網戶者時雖未以罍恩名之而實罍恩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之謂刻者施之何地而亦何義也以網戶綴刻之語而想像其制則罍恩形狀如在目前矣宋玉之謂網綴漢人以爲罍恩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交瑣以青塗之事見王后傳注故以爲名稱謂旣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恩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孰者之爲罍恩故崔豹不能曉解而析以爲二顏師古又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以刻綴而應罍恩之義矣若謂築土所成直繪物象其上安得有輕疏

之義矣若謂築土所成直繪物象其上安得有輕疏

采悤之象乎况文帝時東闕采悤嘗災矣若果畫諸
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名
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采悤其制又已明矣杜甫
曰毀廟天飛雨焚宮夜徹明采悤朝共落榆桷夜同
傾正與漢闕之災采悤者相應也蘇鶚引子虛賦采
網彌山因證采當爲網且引文宗甘露之變出殿北
門裂斷采悤而去又引溫庭筠補陳武帝書曰采悤
晝捲閭闔夜開遂斷謂古來采悤皆爲網此誤以唐

制一編而臆度古事者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倣也非古來
屏闕刻鏤之制也唐雖借古采悤語以名網戶然采
悤二字因其借喻而形狀益以著明也

綱目集覽未央宮東闕采悤災三輔黃圖云蕭何造
未央宮立東闕北闕注闕門觀也劉熙釋名曰闕在
門兩旁中央闕然爲道天子號令賞罰所由出也未
央宮殿雖南向而上書奏事謁見皆在北闕焉東闕
非正也

天中記周禮太宰正月之吉始和懸治象之法於象
魏注鄭司農云闕也疏周公謂之象魏雉門之外兩
觀闕高巍巍然易氏治之見於象者爲治象書治象
之法者爲象魏兩觀之垂治象者爲魏闕又左氏上
垂法象巍巍高大謂之象魏使人觀之謂之觀釋名
觀觀也于上觀望也

中華古今注闕者觀也古每門樹兩觀於其前所以
標表宮門也其上可居登之則可遠觀故謂之觀人
臣將朝至此則思其所闕故謂之闕其上皆丹堊其
下皆畫雲氣僊靈奇禽怪獸以昭示萬民焉蒼龍闕
畫蒼龍白虎闕畫白虎玄武闕畫玄武朱雀闕上有
朱雀二枚

名義考古者宮庭爲二臺於門外作樓觀於上上圓
下方兩觀雙植中不爲門門在兩旁中央闕然爲道
以其縣法謂之象魏象法象也魏其狀巍巍然高大也
以其記列敎令謂之冀闕冀記也闕中央闕然也以
其使民觀之謂之觀雙植謂之兩觀名雖殊其實一
也猶今午門然

演繁露國語管子對齊威公曰昔吾先王世法文武
設象以爲民紀韋昭曰設敎象之法於象魏也按此

單言設象知象魏所垂真有其象也國語於此下又對文曰式權以相應比綴以度權度衡尺有器之物知象魏爲畫象決也

天中記說文垣蔽曰牆壁垣也爾雅牆謂之墉廣雅墉垣牆也釋名墉容也所以蔽隱形容也壁辟也所以辟御風寒也牆障也所以自障蔽也垣援也人所依阻以爲援衛者也

初學記案敘爾雅曰牆謂之墉廣雅曰墉垣牆也釋名云牆障也所以自障蔽也垣援也人所依阻以爲援衛也墉容也所以蔽隱形容也案淮南子舜作室

築牆茨屋令人皆知去巖穴各有家室此其始也尚

書大傳云天子賁庸諸侯疏杼鄭玄注曰賁大也言杼亦牆也言表殺其上下不得正直新又左傳云有

序曰諸侯垣墉有黝堊無丹青之色

牆以蔽惡神異經曰西北裔外大夏山有宮以黃金

爲牆南方裔外罔明山有宮以赤石爲牆西南裔外

老壽山有宮以黃銅爲牆東南裔外闔清山有宮以

青石爲牆西方裔外西明山有宮以白石爲牆南州

異物志曰大秦國以瑠璃爲牆則其事也釋名又云

壁辟也言辟禦風寒也漢書魯恭王餘壞孔子舊宅

於辟中得古文經傳又司馬相如家成都徒四壁又

趙婕妤居昭陽舍殿壁帶往往為黃金缸後漢記琅
 琊王京都莒好宮室理殿館壁帶飾以金銀漢宮典
 職漢省中皆胡粉塗壁紫素界之畫古烈士則其事
 也其名牆有雕牆見尚書高牆繚垣長垣崇垣壁有粉
 壁紅壁見楚詞皓壁見曹植表瓊壁見張協七命銀壁見漢武故事
 各義考牆非止為垣屋非止為室喪大記注棺牆謂
 帷孔子閒居負牆謂却就後席論語蕭牆謂門屏檀
 弓牆置翬謂柳衣宋考父循牆謂幽側之處周禮夫
 屋謂三夫田三百畝詩夏屋謂大俎喪大記畢塗屋
 謂輶攢漢紀黃屋謂天子車蓋漢志崇其中為屋謂

幘收雜記素錦以為屋謂小帳顏叔子楹屋以繼謂

飼馬具

輶音春 楹音速

余氏辨林鄭玄曰蕭謂肅也牆謂屏也君臣相見之
 禮至屏而加肅敬焉故謂之蕭牆釋名亦云蕭牆在
 門內吳俗奈何以高築墻垣槩謂之蕭墻也

李氏刊誤左傳子產壞客館之垣以納車馬士文伯
 讓之曰繕完葺牆以待賓客若皆毀之何以供命予
 謂垣壞葺之而已今云繕牆豈古人於文理如此不
 達耶所疑字誤遂有繁文予輒究其義是繕字葺牆
 以待賓客此則本書字誤為完書曰峻宇雕墻足以

爲比况上文云高其閘閔厚其垣墻又曰司空以時平易道路填館宮室如此足以待賓客豈徒葺牆而可崇大諸侯之館哉

丹鉛錄左傳繕完葺牆繕也完也葺也一義也一牆也繕未足而又加完與葺焉於義爲複審思完字乃字字之誤曰繕字葺牆辭無複義亦昭矣此非余臆說唐李祭酒涪云爾臧宣伯令修賦繕完亦當作字不然則繕完何物哉

稗言左傳繕完葺牆楊用修以完字爲字字之誤愚按院字古亦音完完卽院耳左傳又云臧宣伯令修

賦繕完豈應俱誤耶

演繁露許氏說文曰櫓大楯也案今城上雉堞曰櫓爲其在城上可以蔽人如人之被楯也

演繁露城之外更有遮衛其名爲郭郭亦爲郭郭猶棺之外又有櫛也公羊文十五年齊侯伐曹入其郭郭者何恢郭也注恢大也郭城外郭故楊子雲曰天地之爲萬物郭五經之爲衆說郭楊子雲於名數不苟也

丹鉛錄附庸之國庸古墉通城也尚書大傳天子貢庸諸侯疏杼大夫有石材庶人有石承注庸廡也杼

亦廡也

識遺左傳都城過百雉周禮名城以五雉七雉九雉

釋者謂一雉之墻長三丈高一丈而雉所以名文之

義未詳公羊五堵而雉則二百尺山陰陸氏著埤雅謂雉性壘壘

護疆飛不越分域一界之內以一雉為長潘安仁雉

賦曰晝墳衍以分畿者此也其飛崇不過丈修不過

三丈所以以雉計丈也禮記晉太子申生縊死鄭玄

注曰雉經晉語曰申生雉經於新城廟孔氏釋雉性

耿介被獲必屈折其頭而死言申生以殺死也因思

城之丈有取於雉亦有望於耿殺死守封疆之臣豈

泛然哉

中華古今注城者盛也所以盛受人物也城門皆築

土為之累土曰臺故亦謂之臺門也○隍者城池之

無水者也

留青日札今人呼牆門曰臺門古今注城門皆築土

為之累土曰臺故亦謂之臺門臺所以登高望遠

說原城成也一成而不可毀也內曰城外曰郭城上

垣曰堞城上樓曰櫓城下河曰濠城下田曰疇城旁

地曰堧城曲曰闔

初學記案敘管子曰內為之城外為之郭釋名云城

盛也盛受國都也郭廓也廓落在城外也風俗通曰郭或謂之郭郭者亦大也案淮南子鮡作城吳越春秋曰鮡築城以衛君造郭以守民此城郭之始也許隋五經異義曰天子之城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞又公羊傳注曰天子之城千雉高七雉公侯百雉高五雉子男五雉高三雉白虎通曰天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自專禦於天子也月令每歲孟秋之月補城郭仲秋之月築城郭左氏傳曰計丈數揣高卑度厚薄仞溝洫物土方議遠邇量事期計徒庸慮材用書餼糧以令役此築城之

義也釋名又云城上垣謂之睥睨言於孔中睥睨非常也亦曰睥睨也睥助城之高也亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也說文所謂堞者亦女牆也

天中記說文曰堞城上女垣增韻曰雉堞也以白堊之故曰粉堞

天中記白虎通天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自專禦於天子也春秋說文天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也

代醉編卮言云鯨作城見世本餘冬序錄云吳越春

秋鯀築城以衛君造郭以居人淮南子鯀作九仞之城諸侯倍之禹壞城平地而海外賓服四夷納職博物志云禹作三城强者攻弱者守敵者戰城郭自禹始也不知茂先又於何據然鴻烈解所謂禹壞城平地者恐非

天中記風俗通郭謂之郭郭者亦大也說文郭廓也廓落在城外也管子內謂之城外謂之郭○釋名城下道曰壕壕翽也言都邑之內翽翽祖駕之處也又櫓露也露上無覆屋也○說文隍城池也有水曰池無水曰隍易曰城復于隍

能改齋漫錄春秋左氏傳襄公六年晏弱圍萊堙之環城於堞注云堞女牆也又二十五年吳子門于巢巢牛臣隱於短牆以射之二十七年盧蒲癸攻崔氏堞其宮而守之注曰堞短垣也俾倪短牆短垣女牆皆一物也說文云堞城上女垣也廣雅云俾倪女牆也釋名曰女牆言其卑小比之於城如女子之於丈夫也故杜子美上白帝城詩城峻隨天壁樓高望女牆劉長卿登餘干城懷古云官舍已空秋草綠女牆猶在夜烏啼劉禹錫詩云夜深猶過女牆來韓億懷故鄉云塞鴈已侵池籩宿宮鴉猶戀女牆啼此學長

卿也

宛委餘編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虛牝壑中之窟穴也大戴禮以丘陵為牡谿谷為牝博風屋翼也見儀禮士冠禮注疏

藝林彙考棟宇篇卷之四

終

公六年注廣雅睥睨女牆也

