

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 七 種

王 雲 五 主 編

史 繹

(六十三)

馬 驢 撰

商 務 印 書 館 發 行



史 綱

(六十三)

撰 驢 馬

書 叢 本 基 學 國

編主五雲王  
庫文有萬  
種百七集二第

史 釋  
册六十三

中華民國二十六年三月初版

撰 者 馬 驥

發 行 人 王 雲 五  
上海河南路

印 刷 所 商 務 印 書 館  
上海河南路

發 行 所 商 務 印 書 館  
上海及各埠

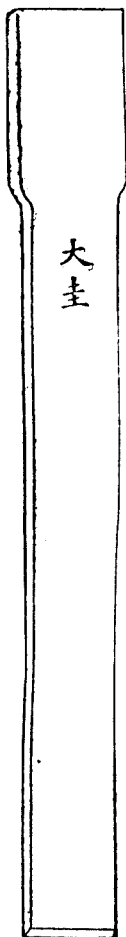
鎮張

\*E七〇三

(本書校對者  
陳敬衡  
朱廣福  
楊靜齋  
胡達聰  
潘其璇  
鮑嘉祥  
林嘉深  
章德宜  
林仁之  
徐培生  
林國良  
滕秉全  
林東塘  
徐鼎銘  
秦泉聲  
劉培慧)

【瑞玉圖】

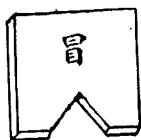
圭璋璧琮琥璜是謂六瑞形制不同其用亦異舊有圖考不分尺度短長誤繆相沿殊失古人制器尚象之意茲依鄭註賈疏又三代遺器閒有存者參稽考證繪為新圖大抵古者取象渾樸所稱蒲穀龍首必不如舊圖之穿鑿也



大圭



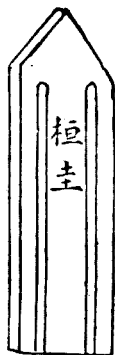
鎮圭



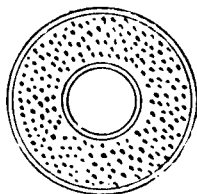
冒

考工記天子執冒四寸以朝諸侯註云四寸者方疏云所以冒諸侯圭齊瑞信方四寸邪刻之

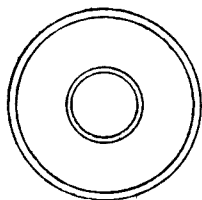
典瑞王晉大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日考工記大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之註云大圭或謂之琕終葵椎也杼殺也疏云相玉書曰琕玉六寸明白炤謂於三尺圭上除六寸之下兩畔殺之使以上為椎頭言六寸據上不殺者而言大宗伯王執鎮圭註云鎮安也所以安四方蓋以四鎮之山為瑑飾疏云以四鎮山為瑑飾無正文故云蓋以疑之四鎮者會稽沂山魯無閭霍山是也



穀璧

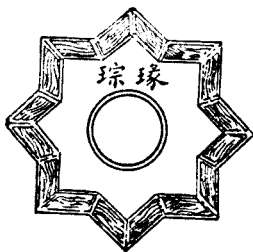


蒲璧



典瑞。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。繅皆三采。三就。子執穀璧。男執蒲璧。繅皆二采。再就。以朝。親宗。遇會。同于王。諸侯相見。亦如之。考工記。命圭九寸。謂之桓圭。公守之。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭七寸。謂之躬圭。伯守之。大宗伯註云。璧植。謂之桓。桓宮室之象。蓋亦以桓為瑑飾。疏云。桓。謂若扇之桓。桓以桓為瑑飾。無正文。註云。信。當為身。身圭。躬圭。蓋皆象以人形為瑑飾。夕有繅。繅耳。疏云。皆以人形為飾。若不繅。為異。身躬何殊。而別之。故知文有繅。註云。穀所以養人。蒲為席。所以安人。二玉蓋以為瑑飾。不執圭者。未成國也。

按禮書。朝五瑞。巡守親東后。五玉為質。即此。三圭。二璧。以別五等之諸侯。朝親執焉。居則守之者也。其九寸七寸五寸之等。見於大行人篇。其瑑飾無正文。可考。鄭氏以意釋之而已。余謂信之為身。說近於說。人形。繅。奚由別其躬乎。蓋信字古與申通用。信躬二圭。各七寸。對言之。其制一風。一申耳。傳圖。穀蒲繪為根株葉穗之形。無稽尤甚。往此吾邑。張氏藏一璧。朱紺。其質瑩白。有光。鑄點三百餘。如粟粒。此穀璧也。蒲璧。瑑未詳。白虎通。璧方中圓外。爾雅。肉倍好為璧。不言方孔。考古圖。載璧圓孔。



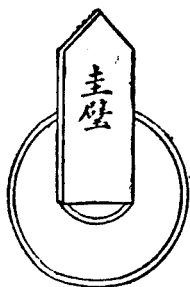
四玉文飾  
無考姑倣  
古琮圖之

考工記。璧琮九寸。諸侯以享天子。疏云。享天子用璧。享后用琮。此據上公九命。若侯伯當七寸。子男當五寸。

考工記。琮八寸。諸侯以享夫人。疏云。諸侯相朝。用致享者也。諸侯朝于天子。享用璧琮。不降瑞。若諸侯相享。降瑞一等。此據上公相享。用璧琮八寸。侯伯相享。當六寸。子男相享。退用琥璜。當四寸。經不言琮。璧以享君。文略可知也。

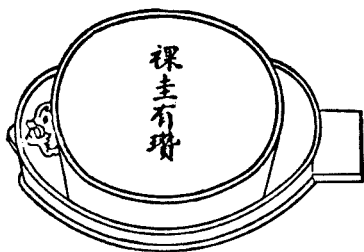
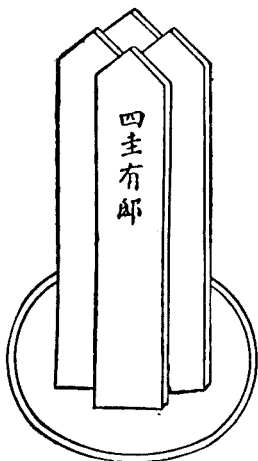
典瑞。琮圭。璋璧琮。纒皆二采。一就以類聘。考工記。琮圭。璋八寸。璧琮八寸。以類聘。註云。琮有圻。郭璞起。疏云。遺臣類聘。不得執君圭璧。無桓信躬蒲穀之文。琮之而已。圭以聘天子與諸侯。而璧享之。璋以聘后與夫人。而琮享之。八寸。謂上公之臣。執以類聘。侯伯之臣。當六寸。子男之臣。當四寸。

按。瑞玉皆不言琮。惟於聘享言之。必文飾異於諸瑞。以結好交鄰國也。諸侯朝覲天子。各執其五等之下。享用璧琮。亦如其度。王朝所頒。弗敢降也。至諸侯相朝。則降瑞一等。而用琮。遺使相聘。亦如之。非王朝所頒也。疏稱子男退用琥璜。然則子男之臣。亦用琥璜邪。說文。琮似車。紅白虎通。琮內圓象陽。外直爲陰。外牙而內湊。象聚會。



典瑞。兩圭有邸。以祀地。旅四望。考工記。兩圭五寸有邸。以祀地。以旅四望。按此邸用琮方以象地。

典瑞。圭璧以祀日月星辰。考工記。圭璧五寸。以祀日月星辰。註云。圭邸爲璧。

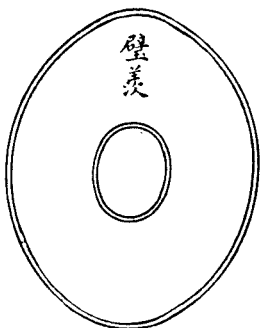
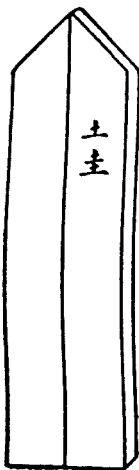


三四六〇

典瑞。四圭有邸。以祀天。旅上帝。考工記。四圭尺有二寸。以祀天。註云。中央爲璧。圭著四面。一玉俱成。邸本也。或說四圭有邸。有四角也。疏云。天子以十二爲節。蓋四圭各尺二寸。與鎮圭同。其璧蓋六寸。總三尺。與大圭又等。或說有四角。角卽短矣。

按四圭有邸。二說皆非。據云。璧居中而圭四出。每圭尺二寸。則太長。合璧計之。則圭太短。意必以璧爲跌。而植四圭於其上。也。兩圭有邸與圭璧其制皆同。

典瑞。裸圭有瓚。以肆先王。以裸賓客。考工記。裸圭尺有二寸。有瓚。以祀廟。註云。瓚如盤。其柄用圭。有流前注。漢禮。瓚盤大五升。口徑八寸。下有盤。口徑一尺。



典瑞。璧羨以起度。考工記。璧羨度尺。好三寸以爲度。疏云。璧歷四九寸。今減寸以益上下之表一寸。則上下一尺。廣八寸。

釋史 卷一百五十八

典瑞。璋邸射以祀山川。以造禮賓客。註云。有邸而射。考工記。璋邸射。素功以祀山川。以致稍餼。註云。邸射。刻而出也。素功。無琢飾也。疏云。璋首斜却之。今從下向上總斜却之。爲刻而出。按。二註意不同。愚謂邸射者。自邸而上射。後說近之。

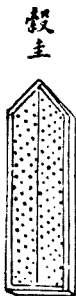
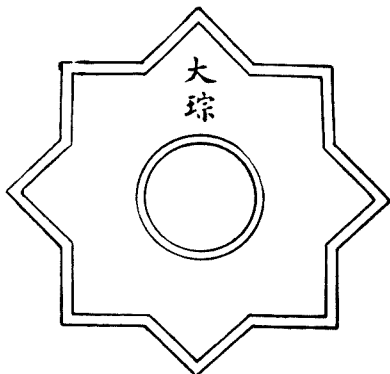
土圭以致四時日月。封國則以土地。考工記。土圭尺有五寸。以致日。以土地。按。土圭之法。見大司徒。



典瑞。珍圭以徵守。以卹凶荒。註云。珍圭。王使之瑞節。其制大小當與琬琰相依。

典瑞。牙璋以起軍旅。以治兵守。考工記。牙璋中璋七寸。射二寸。厚寸。以起軍旅。以治兵守。註云。二璋皆有鋸牙之飾於琰側。疏云。蓋軍多用牙璋。軍少用中璋。



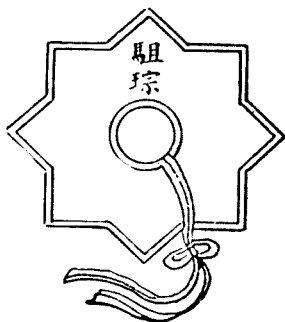
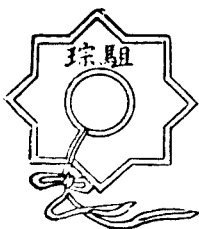


考工記大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之註云如王之鎮圭也

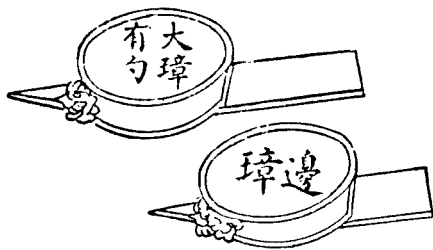
典瑞琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝註云琬圭無鋒芒琰圭有鋒芒考工記琬圭九寸而縷以象德琰圭九寸判規以降慝以易行註云琬猶圓也凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半為瑑飾

按鄭說琬圭未安琬圭者蓋規其首以為圓琰圭則於琰之上判其首為二規也典瑞穀圭以和難以聘女考工記穀圭七寸天子以聘女註云其飾若粟文納微加於束帛

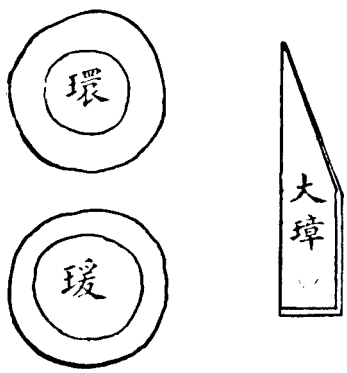
按穀圭之瑑亦當如穀璧鄭謂若粟文者是



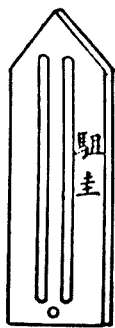
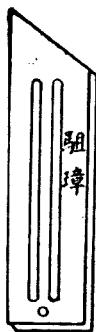
考工記組琮七寸鼻寸有半寸天子以為組琮五寸宗后以為組註云組讀為之因名焉以爲組故有鼻也



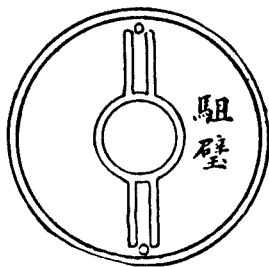
考工記大璋中  
璋九寸邊璋七  
寸射四寸厚寸  
黃金勺青金外  
朱中鼻寸衡四  
寸有纆天子以  
巡守宗祝以前  
馬註云三璋  
之勺形如圭瓚  
鼻勺流也凡流  
皆爲龍口衡勺  
徑也疏云圭瓚  
口徑八寸盤徑  
一尺此徑倍狹  
但形狀似耳



考工記大璋亦如  
之諸侯以聘女  
註云亦如邊璋七  
寸射四寸  
爾雅肉倍好謂之  
璧好倍肉謂之瑗  
肉好若一謂之環  
註云肉邊也好  
孔也



駟琥



見考  
古圖

與瑞。駟圭。璋。璧。琮。琥。  
璜之渠眉。仲璧琮以  
斂尸。註渠眉玉飾  
之濼。濼也以糾穿聯  
六下溝。濼之中以斂  
尸。疏云此六下兩頭  
皆有孔。於兩孔之間  
爲溝渠。於溝之兩畔  
稍產爲眉。故穿聯之  
以斂尸。

# 釋史卷一百五十八

## 外錄第八

### 考工記

【周禮】國有六職。百工與居一焉。或坐而論道。或作而行之。或審曲面勢。以飭五材。以辨民器。或通四方之珍異以資之。或飭力以長地財。或治絲麻以成之。坐而論道。謂之王公。作而行之。謂之士大夫。審曲面勢。以飭五材。以辨民器。謂之百工。通四方之珍異以資之。謂之商旅。飭力以長地財。謂之農夫。治絲麻以成之。謂之婦功。粵無錘。燕無函。秦無廬。胡無弓車。粵之無錘也。非無錘也。夫人而能爲錘也。燕之無函也。非無函也。夫人而能爲函也。秦之無廬也。非無廬也。夫人而能爲廬也。胡之無弓車也。非無弓車也。夫人而能爲弓車也。知者創物。巧者述之守之。世謂之工。百工之事。皆聖人之作也。燦金以爲刃。凝土以爲器。作車以行陸。作舟以行水。此皆聖人之所作也。天有時。地有氣。材有美。工有巧。合此四者。然後可以爲良。材美工巧。然而不良。則不時不得地氣也。橘踰淮而北爲枳。鸚鵡不踰濟。貉踰汶則死。此地氣然也。鄭之刀。宋之斤。魯之削。吳粵之劍。遷乎其地而弗能爲良。地氣然也。燕之角。荆之幹。胡之筈。吳粵之金錫。此材之美者也。天有時以生。有時以殺。草木有時以生。有時以死。石有時以泐。水有時以凝。有時以澤。此天

時也。凡攻木之工七。攻金之工六。攻皮之工五。設色之工五。刮摩之工五。搏埴之工二。攻木之工。輪、輿、弓、應、匠、車、梓、攻金之工。築、冶、鼻、臬、段、桃。攻皮之工。函、鮑、鞞、韋、裘。設色之工。畫、績、鍾、筐、幌。刮摩之工。玉、柳、雕、矢、磬。搏埴之工。陶、旗。有虞氏上陶。夏后氏上匠。殷人上梓。周人上輿。故一器而工聚焉者。車爲多。車有六等之數。車軫四尺。謂之一等。戈秘六尺有六寸。旣建而弛。崇於軫四尺。謂之二等。人長八尺。崇於戈四尺。謂之三等。戈長尋有四尺。崇於人四尺。謂之四等。車戟常崇於戈四尺。謂之五等。酋矛常有四尺。崇於戟四尺。謂之六等。車謂之六等之數。凡察車之道。必自載於地者始也。是故察車自輪始。凡察車之道。欲其樸屬而微至。不樸屬。無以爲完久也。不微至。無以爲感速也。輪已崇。則人不能登也。輪已庳。則於馬終古登陲也。故兵車之輪。六尺有六寸。田車之輪。六尺有三寸。乘車之輪。六尺有六寸。六尺有六寸之輪。軹崇三尺有三寸也。加軹與轆焉。四尺也。人長八尺。登下以爲節。輪人爲輪。斬三材必以其時。三材旣具。巧者和之。穀也者。以爲利轉也。輻也者。以爲直指也。牙也者。以爲固抱也。輪敝。三材不失業。謂之完。望而眡其輪。欲其輻爾而下弛也。進而眡之。欲其微至也。無所取之。取諸圓也。望其輻。欲其掣爾而織也。進而眡之。欲其肉稱也。無所取之。取諸易直也。望其穀。欲其眼也。進而眡之。欲其轉之廉也。無所取之。取諸急也。眡其綆。欲其蚤之正也。察其蒿蚤不齟。則輪雖敝不匡。凡斬穀之道。必知其陰陽也者。稭理而堅。陰也者。疏理而柔。是故以火養其陰。而齊諸其陽。則穀雖敝不蹙。穀小而長。則柞大而短。則擊。是故六分其輪。

崇以其一爲之牙圍。參分其牙圍而漆其二。椀其漆內而中誦之。以爲之轂長。以其長爲之圍。以其圍之防捐其藪。五分其轂之長。去一以爲賢。去三以爲軹。容轂必直。陳篆必正。施膠必厚。施筋必數。轉必負幹。旣摩革。色青白。謂之轂之善。參分其轂長。二在外。一在內。以置其輻。凡輻量其鑿深。以爲輻廣。輻廣而鑿淺。則是以大抗。雖有良工。莫之能固。鑿深而輻小。則是固有餘而強不足也。故坊其輻廣以爲之弱。則雖有重任。轂不折。參分其輻之長而殺其一。則雖有深泥。亦弗之濂也。參分其股圍。去一以爲骸圍。揉輻必齊。平沈必均。直以指牙。牙得則無槩而固。不得則有槩必足見也。六尺有六寸之輪。綆參分寸之二。謂之輪之固。凡爲輪。行澤者欲杼。行山者欲倅。杼以行澤。則是刀以割塗也。是故塗不附。倅以行山。則是搏以行石也。是故輪雖敝。不甌於鑿。凡揉牙。外不廉而內不挫。旁不腫。謂之用火之善。是故規之以砥其圍也。萬之以砥其匡也。縣之以砥其輻之直也。水之以砥其平沈之均也。量其藪以黍。以砥其同也。權之以砥其輕重之倅也。故可規可萬。可水可縣。可量可權也。謂之國工。輪人爲蓋。達常圍三寸。程圍倍之。六寸。信其程圍以爲部廣。部廣六寸。部長二尺。程長倍之。四尺者。二十分寸之一。謂之枚。部尊一枚。弓鑿廣四枚。鑿上二枚。鑿下四枚。鑿深二寸有半。下直二枚。鑿端一枚。弓長六尺。謂之庇軹。五尺謂之庇輪。四尺謂之庇軫。參分弓長而揉其一。參分其股圍。去一以爲蚤圍。參分弓長。以其一爲之尊。上欲尊而宇欲卑。上尊而宇卑。則吐水疾而露遠。蓋已崇。則難爲門也。蓋已卑。是蔽目也。是故蓋崇十尺。良蓋弗冒。弗紘。殷畝。

而馳不隊。謂之國工。輿人爲車。輪崇車廣。衡長參如一。謂之參稱。參分車廣。去一以爲隧。參分其隧。一在前。二在後。以揉其式。以其廣之半爲之式崇。以其隧之半爲之較崇。六分其廣。以一爲之軫圍。參分軫圍。去一以爲式圍。參分式圍。去一以爲較圍。參分較圍。去一以爲軹圍。參分軹圍。去一以爲轅圍。圓者中規。方者中矩。立者中縣。衡者中水。直者如生焉。繼者如附焉。凡居材。大與小無并。大倚小則摧。引之則絕。棧車欲介。飾車欲侈。轡人爲轡。轡有三度。軸有三理。國馬之轡。深四尺有七寸。田馬之轡。深四尺。駑馬之轡。深三尺有三寸。軸有三理。一者以爲斲也。二者以爲久也。三者以爲利也。軌前十尺。而策半之。凡任木。任正者。十分其軻之長。以其一爲之圍。衡任者。五分其長。以其一爲之圍。小於度。謂之無任。五分其軻閒。以其一爲之軸圍。十分其軻之長。以其一爲之常免之圍。參分其免圍。去一以爲頸圍。五分其頸圍。去一以爲踵圍。凡揉軻。欲其孫而無弧深。今夫大車之轅。擊其登。又難。既克其登。其覆車也。必易。此無故。惟轅直且無撓也。是故大車平地。既節軒摯之任。及其登陲。不伏其轅。必緝其牛。此無故。惟轅直且無撓也。故登陲者。倍任者也。猶能以登。及其下陲也。不援其邸。必緝其牛。後。此無故。惟轅直且無撓也。是故軻欲順典。軻深則折。淺則負。軻注則利。準利準則久。和則安。軻欲弧而無折。經而無絕。進則與馬謀。退則與人謀。終日馳騁。左不捷。行數千里。馬不契需。終歲御衣。衽不敝。此唯軻之和也。勸登馬力。馬力既竭。軻猶能一取焉。良軻環澗。自伏兔不至。軌七寸。軌中有澗。謂之國軻。軻之方也。以象地也。蓋之圍也。以象天也。輪

輻三十。以象日月也。蓋弓二十有八。以象星也。龍旂九旂。以象大火也。鳥旛七旂。以象鶉火也。熊旗六旂。以象伐也。龜蛇四旂。以象營室也。弧旌枉矢。以象弧也。攻金之工。築氏執下齊。冶氏執上齊。鳧氏爲聲。臯氏爲量。段氏爲鑄器。桃氏爲刃。金有六齊。六分其金而錫居一。謂之鍾鼎之齊。五分其金而錫居一。謂之斧斤之齊。四分其金而錫居一。謂之戈戟之齊。參分其金而錫居一。謂之大刃之齊。五分其金而錫居二。謂之削殺矢之齊。金錫半。謂之鑿燧之齊。築氏爲削。長尺博寸。合六而成規。欲新而無窮。敝盡而無惡。冶氏爲殺矢。刃長寸。圍寸。鋌十之。重三垓。戈廣二寸。內倍之。胡三之。援四之。已倨則不入。已句則不決。長內則折前。短內則不疾。是故倨句外博。重三鈞。戟廣寸有半寸。內三之。胡四之。援五之。倨句中。矩與刺重三鈞。桃氏爲劍。臘廣二寸有半寸。兩從半之。以其臘廣爲之莖。圍長倍之。中其莖。設其後。參分其臘。廣去一。以爲首。廣而圍之。身長五。其莖長。重九鈞。謂之上制。上士服之。身長四。其莖長。重七鈞。謂之中制。中士服之。身長三。其莖長。重五鈞。謂之下制。下士服之。鳧氏爲鍾。兩欒。謂之銑。銑閒。謂之于。于上謂之鼓。鼓上謂之鉦。鉦上謂之舞。舞上謂之甬。甬上謂之衡。鍾縣。謂之旋。旋蟲。謂之幹。鍾帶。謂之篆。篆閒。謂之枚。枚。謂之景。于上之攏。謂之中。十分其銑。去二。以爲鉦。以其鉦爲之銑閒。去二分。以爲之鼓閒。以其鼓閒爲之舞脩。去二分。以爲舞廣。以其鉦之長爲甬之長。以其甬長爲之圍。參分其圍。去一。以爲衡圍。參分其甬長。二在上。一在下。以設其旋。薄厚之所震動。清濁之所由出。侈弇之所由興。有說。鍾已厚則石。已薄



則播侈則柞。弇則鬱。長甬則震。是故大鍾十分其鼓閒。以其一爲之厚。小鍾十分其鉦閒。以其一爲之厚。鍾大而短。則其聲疾而短聞。鍾小而長。則其聲舒而遠聞。爲遂六分其厚。以其一爲之深。而圍之。與氏爲量。改煎金錫。則不耗。不耗然後權之。權之然後準之。準之然後量之。量之以爲黼。深尺。內方尺。而圍其外。其實一黼。其醫一寸。其實一豆。其耳三寸。其實一升。重一鈞。其聲中黃。鍾之宮。槩而不稅。其銘曰。時文思索。允臻其極。嘉量既成。以觀四國。永啓厥後。茲器維則。凡鑄金之狀。金與錫。黑濁之氣竭。黃白次之。黃白之氣竭。青白次之。青白之氣竭。青氣次之。然後可鑄也。段氏闕。函人爲甲。犀甲七屬。兕甲六屬。合甲五屬。犀甲壽百年。兕甲壽二百年。合甲壽三百年。凡爲甲。必先爲容。然後制革。權其上旅。與其下旅。而重若一。以其長爲之圍。凡甲鍛則不擊。則不堅。已敝則撓。凡察革之道。眡其鑽空。欲其窻也。眡其裏。欲其易也。眡其朕。欲其直也。囊之。欲其約也。舉而眡之。欲其豐也。衣之。欲其無齟也。眡其鑽空而窻。則革堅也。眡其裏而易。則材更也。眡其朕而直。則制善也。囊之而約。則周也。舉之而豐。則明也。衣之無齟。則變也。鮑人之事。望而眡之。欲其茶白也。進而握之。欲其柔而滑也。卷而搏之。欲其無池也。眡其著。欲其淺也。察其線。欲其藏也。革欲其茶白而疾。澣之則堅。欲其柔滑而腥。脂之則需。引而信之。欲其直也。信之而直。則取材正也。信之而枉。則是一方緩一方急也。若苟一方緩一方急。則及其用之也。必自其急者先裂。若苟自急者先裂。則是以博爲賤也。卷而搏之而不池。則厚薄序也。眡其著而淺。則革信也。察其線而藏。則雖

敝不羶。韠人爲臯陶。長六尺有六寸。左右端廣六寸。中尺。厚三寸。穹者三之一。上三正。鼓長八尺。鼓四尺。中圍加三之一。謂之鼗鼓。爲臯鼓。長尋有四尺。鼓四尺。倨句磬折。凡冒鼓。必以啓蟄之日。良鼓瑕如積環。鼓大而短。則其聲疾而短聞。鼓小而長。則其聲舒而遠聞。章氏闕。裘氏闕。書續之事雜五色。東方謂之青。南方謂之赤。西方謂之白。北方謂之黑。天謂之玄。地謂之黃。青與白相次也。亦與黑相次也。玄與黃相次也。青與赤謂之文。亦與白謂之章。白與黑謂之黼。黑與青謂之黻。五采備謂之繡。土以黃。其象方。天時變。火以圓。山以章。水以龍。鳥獸蛇雜。四時五色之位。以章之。謂之巧。凡書續之事。後素功。鍾氏染羽。以朱。湛丹秫。三月而熾之。淳而漬之。三入爲纁。五入爲緌。七入爲緇。篋人闕。幌氏練絲。以澆水。漚其絲。七日。去地尺。暴之。晝暴。諸日夜宿。諸井。七日七夜。是謂水涑。涑帛。以欄爲灰。渌淳。其帛實諸澤器。淫之以蜃。清其灰而盪之。而揮之。而沃之。而盪之。而塗之。而宿之。明日沃而盪之。晝暴。諸日夜宿。諸井。七日七夜。是謂水涑。玉人之事。鎮圭尺有二寸。天子守之。命圭九寸。謂之桓圭。公守之。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭七寸。謂之躬圭。伯守之。天子執冒四寸。以朝諸侯。天子用全。上公用龍。侯用瓊。伯用將。繡子。男執皮帛。天子圭中必四。圭尺有二寸。以祀天。大圭長三尺。杼上終葵首。天子服之。士圭尺有五寸。以致日。以土地。裸圭尺有二寸。有瓊。以祀廟。琬圭九寸而縑。以象德。瑋圭九寸。判規。以除慝。以易行。璧羨。度尺。好三寸。以爲度。圭璧五寸。以祀日月星辰。璧琮九寸。諸侯以享天子。穀圭七寸。天子以聘女。大璋中璋。

九寸。邊璋七寸。射四寸。厚寸。黃金勺。青金外。朱中。鼻寸。衡四寸。有纆。天子以巡守。宗祝以前馬。大璋亦如之。諸侯以聘女。瑑圭璋八寸。璧琮八寸。以類聘。牙璋中璋七寸。射二寸。厚寸。以起軍旅。以治兵守。駟琮五寸。宗后以爲權。大琮十有二寸。射四寸。厚寸。是謂內鎮。宗后守之。駟琮七寸。鼻寸有半寸。天子以爲權。兩圭五寸有邸。以祀地。以旅四望。瑑琮八寸。諸侯以享夫人。案十有二寸。聚稟十有二列。諸侯純九。大夫純五。夫人以勞諸侯。璋邸射素功。以祀山川。以致稍餼。柳人闕。雕人闕。磬氏爲磬。倨句一矩有半。其博爲一股。爲二鼓。爲三參。分其股博。去一以爲鼓博。參分其鼓博。以其一爲之厚。已上則摩其旁。已下則摩其端。矢人爲矢。緇矢參分。蒺矢參分。一在前。二在後。兵矢田矢五分。二在前。三在後。殺矢七分。三在前。四在後。參分其長而綱其一。五分其長而羽其一。以其筈厚爲之羽深。水之以辨其陰陽。夾其陰陽以設其比。夾其比以設其羽。參分其羽以設其刃。則雖有疾風亦弗之能憚矣。刃長寸圍寸。鋌十之重三。垵前弱則俛。後弱則翔。中弱則紆。中強則揚。羽豐則遲。羽殺則趨。是故夾而搖之。以眡其豐殺之節也。橈之以眡其鴻殺之稱也。凡相筈欲生而搏。同搏欲重。同重節欲疏。同疏欲寡。陶人爲甗。質二鬮。厚半寸。脣寸。盆質二鬮。厚半寸。脣寸。甗質二鬮。厚半寸。脣寸。七穿。鬲質五穀。厚半寸。脣寸。庾質二穀。厚半寸。脣寸。旅人爲甗。實一穀。崇尺。厚半寸。脣寸。豆實三而成穀。崇尺。凡陶旅之事。鬻鬻不入市。器中膊。豆中縣。膊崇四尺。方四寸。梓人爲筈。虞天下之大獸。五脂者膏者。羸者羽者。鱗者宗廟之事。脂者膏者以爲牲。

羸者羽者鱗者以爲筍虞。外骨內骨。卻行仄行。連行紆行。以脰鳴者。以注鳴者。以旁鳴者。以翼鳴者。以股鳴者。以胷鳴者。謂之小蟲之屬。以爲雕琢。厚脣弇口。出目短耳。大胷燿後。大體短脰。若是者。謂之羸屬。恆有力而不能走。其聲大而宏。有力而不能走。則於任重宜。大聲而宏。則於鐘宜。若是者。以爲鐘虞。是故擊其所縣。而由其虞鳴。銳喙決吻。數目顧脰。小體騫腹。若是者。謂之羽屬。恆無力而輕。其聲清陽。而遠聞。無力而輕。則於任輕宜。其聲清揚。而遠聞。則於磬宜。若是者。以爲磬虞。是故擊其所縣。而由其虞鳴。小首而長。搏身而鴻。若是者。謂之鱗屬。以爲筍。凡攬網援簪之類。必深其爪。出其目。作其鱗之而。則於眊必撥爾而怒。苟撥爾而怒。則於任重宜。且其匪色必似鳴矣。爪不深。目不出。鱗之而不作。則必積爾如委矣。苟積爾如委。則加任焉。則必如將廢措。其匪色必似不鳴矣。梓人爲飲器。勺一升。爵一升。觚三升。獻以爵而酬以觚。一獻而三酬。則一豆矣。食一豆肉。飲一豆酒。中人之食也。凡試梓飲器。鄉衡而實不盡。梓師罪之。梓人爲侯。廣與崇方。參分其廣。而鵠居一焉。上兩個與其身三。下兩個半之。上綱與下綱。出舌尋。績寸焉。張皮侯而棲鵠。則春以功。張五采之侯。則遠國屬。張獸侯。則王以息燕。祭侯之禮。以酒脯醢。其辭曰。惟若寧侯。毋或若女不寧侯。不屬於王所。故抗而射女。強飲強食。詒女曾孫。諸侯百福。廬人爲廬器。戈秘六尺有六寸。戈長尋有四尺。車戟常。曾矛常有四尺。夷矛三尋。凡兵無過三其身。過三其身。弗能用也。而無已。又以害人。故攻國之兵欲短。守國之兵欲長。攻國之人衆。行地遠。食飲

飢且涉山林之阻。是故兵欲短。守國之人寡。食飲飽。行地不遠。且不涉山林之阻。是故兵欲長。凡兵。句兵欲無彈。刺兵欲無蝟。是故句兵。刺兵搏。擊兵同強。舉圍欲細。細則校。刺兵同強。舉圍欲重。重欲傳。人則密。是故侵之。凡爲父。五分其長。以其一爲之被。而圍之。參分其圍。去一以爲晉圍。五分其晉圍。去一以爲首圍。凡爲斧。參分其長。二在前。一在後。而圍之。五分其圍。去一以爲晉圍。參分其晉圍。去一以爲刺圍。凡試慮事。置而搖之。以眡其蝟也。灸諸牆。以眡其橈之均也。橫而搖之。以眡其勁也。六建既備。車不反覆。謂之國工。匠人建國。水地以縣。置槷以縣。眡以景爲規。識日出之景。與日入之景。晝參諸日中之景。夜考之極星。以正朝夕。匠人營國。方九里。旁三門。國中九經九緯。經涂九軌。左祖右社。而朝後市。市朝一夫。夏后氏世室。堂修二七。廣四修一。五室。三四步。四三尺。九階。四旁兩夾窻。白盛。門堂三之二。室三之一。般人重屋。堂修七尋。堂崇三尺。四阿重屋。周人明堂。度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室。凡室二筵。室中度以几。堂上度以筵。宮中度以尋。野度以步。涂度以軌。廟門容大。局七个。闈門容小。局參个。路門不容乘車之五个。應門二徹。參个。內有九室。九嬪居之外。有九室。九卿朝焉。九分其國。以爲九分。九卿治之。王宮門阿之制。五雉。宮隅之制。七雉。城隅之制。九雉。經涂九軌。環涂七軌。野涂五軌。門阿之制。以爲都城之制。宮隅之制。以爲諸侯之城制。環涂以爲諸侯。經涂野涂以爲都。經涂。匠人爲溝洫。耜廣五寸。二耜爲耦。一耦之伐。廣尺深尺。謂之畎。田首倍之。廣二尺。深二尺。謂之遂。九夫爲井。井閒廣四尺。

深四尺。謂之溝。方十里爲成。成閒廣八尺。深八尺。謂之洫。方百里爲同。同閒廣二尋。深二仞。謂之澮。專達於川。各載其名。凡天下之地。執兩山之間。必有川焉。大川之上。必有涂焉。凡溝逆地防。謂之不行。水屬不理。孫謂之不行。稍溝三十里。而廣倍。凡行奠水。磬折以參伍。欲爲淵。則句於矩。凡溝必因水。執。防必因地。執善溝者。水漱之。善防者。水淫之。凡爲防。廣與崇方。其網參分去一。大防外網。凡溝防。必一日先深之。以爲式。里爲式。然後可以傳衆力。凡任索約。大汲其版。謂之無任。葺屋參分。瓦屋四分。困窮倉城逆牆六分。堂涂十有二分。竇其崇三尺。牆厚三尺。崇三之。車人之事。半矩謂之宜。一宜有半。謂之櫛。一櫛有半。謂之柯。一柯有半。謂之磬折。車人爲耒。庇長尺有一寸。中直者三尺有三寸。上句者二尺有二寸。自其庇緣其外。以至於首。以弦其內。六尺有六寸。與步相中也。堅地欲直。庇柔地欲句。庇直。庇則利。推句。庇則利。發。倨句。磬折。謂之中地。車人爲車。柯長三尺。博三寸。厚一寸有半。五分其長。以其一爲之首。轂長半柯。其圍一柯有半。輻長一柯有半。其博三寸。厚三之一。渠三柯者三。行澤者欲短。轂行山者欲長。轂短。轂則利。長。轂則安。行澤者反輹。行山者仄輹。反輹則易。仄輹則完。六分其輪崇。以其一爲之牙圍。柏車轂長一柯。其圍二柯。其輻一柯。其渠二柯者三。五分其輪崇。以其一爲之牙圍。大車崇三柯。綆寸。牝服二柯有參分。柯之二。羊車二柯有參分。柯之一。柏車二柯。凡爲輶。三其輪崇。參分其長。二在前。一在後。以鑿其鉤。徹廣六尺。鬲長六尺。弓人爲弓。取六材。必以其時。六材旣聚。巧者和之。幹也者。以爲遠也。角也者。以爲疾。

也。筋也者。以爲深也。膠也者。以爲和也。絲也者。以爲固也。漆也者。以爲受霜露也。凡取幹之道七。柘爲上。櫟次之。槩桑次之。橘次之。木瓜次之。荆次之。竹爲下。凡相幹。欲赤黑而陽聲。赤黑則鄉心。陽聲則遠根。凡析幹。射遠者用斂。射深者用直。居幹之道。蓄粟不迪。則弓不發。凡相角。秋綱者厚。春綱者薄。穉牛之角直而澤。老牛之角紵而昔。疾疾險中。瘠牛之角無澤。角欲青白而豐末。夫角之本。蹙於剗而休於氣。是故柔。柔故欲其執也。白也者。執之徵也。夫角之中。恆當弓之畏。畏也者。必橈。橈故欲其堅也。青也者。堅之徵也。夫角之末。遠於剗而不休於氣。是故脆。脆故欲其柔也。豐末也者。柔之徵也。角長二尺有五寸。三色不失。理謂之牛戴牛。凡相膠。欲朱色而昔。昔也者。深瑕而澤。紵而搏廉。鹿膠青白。馬膠赤白。牛膠火赤。鼠膠黑。魚膠餌。犀膠黃。凡昵之類。不能方。凡相筋。欲小簡而長。大結而澤。小簡而長。大結而澤。則其爲獸必剽。以爲弓。則豈異於其獸。筋欲敝之敝。漆欲測。絲欲沈。得此六材之全。然後可以爲良。凡爲弓。冬析幹而春液。角。夏治筋。秋合三材。寒奠體。冰析澇。冬析幹則易。春液角則合。夏治筋則不煩。秋合三材則合。寒奠體則張不流。冰析澇則審環。春被弦則一年之事。析幹必倫。析角無邪。斲目必茶。斲目不茶。則及其大脩也。筋代之受病。夫目也者。必強。強者在內而摩其筋。夫筋之所由斲。恆由此作。故角三液而幹再液。厚其帛則木堅。薄其帛則需。是故厚其液而節其帛。約之不皆約。疏數必侔。斲摯必中。膠之必均。斲摯不中。膠之不均。則及其大脩也。角代之受病。夫懷膠於內而摩其角。夫角之所由挫。恆由此作。凡居角。長者以次需。恆

角而短。是謂逆橈。引之則縱。釋之則不投。恒角而達。辟如終繼。非弓之利也。今夫爰解中有變焉。故按於挺臂中有柎焉。故剽恆角而達。引如終繼。非弓之利。擣幹欲孰於火而無羸。擣角欲孰於火而無燂。引筋欲盡而無傷其力。鬻膠欲孰而水火相得。然則居旱亦不動。居溼亦不動。苟有賤工。必因角幹之溼以爲之柔。善者在外。動者在內。雖善於外。必動於內。雖善亦弗可以爲良矣。凡爲弓。方其峻而高其柎。長其畏而薄其敵。宛之無已。應下柎之弓。末應將興。爲柎而發。必動於綱。弓而羽。綱末應將發。弓有六材焉。維幹強之。張如流水。維體防之。引之中參。維角寔之。欲宛而無負。弦引之如環。釋之無失。體如環。材美工巧。爲之時。謂之參均。角不勝幹。幹不勝筋。謂之參均。量其力。有三均。均者三。謂之九和。九和之弓。角與幹。權筋三侔。膠三錚。絲三邸。漆三魁。上工以有餘。下工以不足。爲天子之弓。合九而成規。爲諸侯之弓。合七而成規。大夫之弓。合五而成規。士之弓。合三而成規。弓長六尺有六寸。謂之上制。上士服之。弓長六尺有三寸。謂之中制。中士服之。弓長六尺。謂之下制。下士服之。凡爲弓。各因其君之躬。志慮血氣。豐肉而短。寬緩以茶。若是者。爲之危弓。危弓爲之安矢。骨直以立。忿執以奔。若是者。爲之安弓。安弓爲之危矢。其人安。其弓安。其矢安。則莫能以速中。且不深。其人危。其弓危。其矢危。則莫能以愿中。往體多。來體寡。謂之夾臾之屬。利射侯與弋。往體寡。來體多。謂之王弓之屬。利射革與質。往體來體若一。謂之唐弓之屬。利射深。大和無齧。其次筋角皆有齧。而深。其次有齧。而疏。其次角無齧。合齧若背手文。角環齧。牛筋黃齧。麋筋斥齧。齧和



弓。轂。摩。覆。之。而。角。至。謂。之。句。弓。覆。之。而。幹。至。謂。之。侯。弓。覆。之。而。筋。至。謂。之。深。弓。〔漢書〕周官經六篇。○師古曰。即今周官禮也。亡其冬官。以補之。

# 釋史卷一百五十九

## 外錄第九

### 名物訓詁上

#### 瑞寶

【爾雅】璵、瑞也。玉十謂之區。

〔說文〕玉石之美有五德：潤澤以溫，仁之方也；潤理自外，可以知中，義之方也；其聲舒揚，專以達聞，智之方也；不撓而折，勇之方也；銳廉而不技，絜之方也。二

玉相合爲一珽。

璆、琳、玉也。

珽，大尺二寸謂之玠；璋，大八寸謂之琫；璧，大六寸謂之宣。

肉倍好謂之璧，好倍

肉，謂之瑗。肉好若一，謂之環。

〔說文〕剡上爲圭，半圭爲璋，璧、瑞玉，圖也。璜、半璧也。琮、瑞玉，大八寸，似車釭，禮，天子用全，純玉也。上公用駢，四玉一石，侯用璜，三玉二石也。伯用

相埒也。埒，玉石半相埒也。

【白虎通】王者始立，諸侯皆見，何當受法稟正教也。尚書輯五瑞，覲四嶽，謂舜始卽位，見四方諸侯，合符

信。詩云：玄王桓撥，受小國是達，受大國是達。言湯王天下，大小國諸侯皆來見湯，皆通達以禮義也。周頌

曰：烈文辟公，錫茲祉福。言武王伐紂，定天下，諸侯來會聚於京師，受法度也。何謂五瑞？謂珽、璧、琮、璜、璋也。

玉者有象君之德，燥不輕，溼不重，薄不撓，廉不傷，疵不掩，是以人君寶之。五玉者各何施？蓋以爲璜以徵

召，璧以聘問，璋以發兵，珽以信質，琮以起土功之事也。珽以爲信者何？珽者兌上，象物皆生見於上也。信

莫著於作見。故以珪爲信而見。萬物之始。莫不自潔。珪之爲言潔也。上兌陽也。下方陰也。陽尊。故其禮順備也。位在東方。陽見義於上也。璧以聘問。何。璧者方中圓外。象地。地道安寧而出財物。故以璧聘問也。方中陰德方也。圓外陰繫於陽也。陰德盛於內。故見象於內。位在中央。璧之爲言積也。中央故有天地之象。所以據用也。內方象地。外圓象天也。璜所以徵召。何。璜者半璧。位在北方。北陰極而陽始起。故象半陰。陽氣始施。徵召萬物。故以徵召也。不象陽。何。陽始物微。未可見。璜者橫也。質尊之命也。陽氣橫於黃泉。故曰璜。璜之爲言光也。陽光所及。莫不動也。象君之威名所加。莫敢不從。陽之所施。無不節也。璋以發兵。何。璋半珪。位在南方。南方陽極而陰始起。兵亦陰也。故以發兵也。不象其陰。何。陰始起。物尙凝。未可象也。璋之爲言明也。賞罰之道。使臣之禮。當章明也。南方之時。萬物莫不章。故謂之璋。琮以起土功。發聚衆。何。琮之爲言聖也。象萬物之宗聚聖也。功之所成。故以起土功。發衆也。位在西方。西方陽收功於內。陰出成於外。內圓象陽。外直爲陰。外牙而內湊。象聚會也。故謂之琮。后夫人之財也。五玉所施非一。不可勝條。略舉大者也。

【說苑】天子以鬯爲贄。鬯者百草之本也。上暘於天。下暘於地。無所不暘。故天子以鬯爲贄。諸侯以圭爲贄。圭者玉也。薄而不撓。廉而不劓。有瑕於中。必見於外。故諸侯以玉爲贄。卿以羔爲贄。羔者羊也。羊羣而不黨。故卿以爲贄。大夫以鴈爲贄。鴈者行列有長幼之禮。故大夫以爲贄。士以雉爲贄。雉者不可指食籠。

狎而服之。故士以雉爲贄。庶人以鶩爲贄。鶩者鶩鶩也。鶩鶩無他心。故庶人以鶩爲贄。贄者所以質也。

【春秋繁露】凡執贄。天子用騂。公侯用玉。卿用羔。大夫用鴈。鴈乃有類於長者。長者在民上。必施然有先後之隨。必倣然有行列之治。故大夫以贄。羔乃有類其夫者。天之道。任陽不任陰。王者之道。任德不任刑。順天也。羔有角而不任。設備而不用。類好仁者。執之不鳴。殺之不啼。類死義者。羔食於其母。必跪而受之。類知禮者。故羊之爲言。獨祥與。故卿以爲贄。玉有似君子。子曰。人而不曰如之何。如之何者。吾未如之何也矣。故匿病者不得良醫。羞問者聖人去之。以爲遠功而近有災。是則不有。玉至清而不蔽其惡。內有瑕穢。必見之於外。故君子不隱其短。不知則問。不能則學。取之玉也。君子比之玉。玉潤而不污。是仁而至清潔也。廉而不殺。是義而不害也。堅而不磨。過而不濡。視之如帛。展之如石。狀如石。搔而不可從。繞潔白如素。而不受污。玉類備者。故公侯以爲贄。騂有似於聖人者。純仁淳粹而有知之貴也。擇於身者。盡爲德音。發於事者。盡爲潤澤。積美陽芬香以通之天。騂亦取百香之心。獨未之合之爲一。而達其臭氣。騂天子其淳粹無擇。與聖人一也。故天子以爲贄。而各以事上也。觀贄之意。可以見其事。

【白虎通】臣見君所以有贄。何贄者。質也。質己之誠。致己之悃悞也。王者緣臣子心以爲之制。差其尊卑以副其意。曲禮曰。卿羔。大夫以鴈。士以雉爲贄。庶人之贄。正。童子委贄而退。野外軍中無贄。以纓拾矢。可也。言必有贄也。正。謂鶩也。卿大夫贄。古以麀鹿。今以羔鴈。何以爲古者質。取其內。謂得美草。鳴相呼。今文。

取其外。謂羔跪乳。鴈有行列也。卿大夫贊變。君與士贊不變。何人君至尊。極美之物。以爲贊。士賤。伏節死。義一介之道也。故不變。私相見。亦有贊。所以相尊敬。長和睦也。朋友之際。五常之道。有通財之義。賑窮告急之意。中心好之。欲飲食之。故財幣者。所以副至意也。婦人之制。以漿栗。股脩者。婦人無專制之義。御衆之任。交接辭讓之禮。職在供養饋食之間。其義一也。故后夫人以漿栗。股脩者。凡內脩。陰也。又取其朝早起。栗戰慄自正也。股脩者。脯也。子見父無贊。何至親也。見無時。故無贊。臣之事君。以義合也。得親供養。故質己之誠。副己之意。故有贊也。

質文

【春秋繁露】春秋曰。王正月。傳曰。王者孰謂。謂文王也。曷爲先言王而後言正月。王正月也。何以謂之王正月。曰。王者必受命而後王。王者必改正朔。易服色。制禮樂。一統於天下。所以明易姓。非繼仁。通以己受之於天也。王受命而王。制此月以應變。故作科以奉天地。故謂之王正月也。王者改制作科。奈何。曰。當十二色。歷各法而正色。逆數三而復。紂三之前。曰五帝。帝迭首一色。順數五帝相復。禮樂各以其法。象其宜。順數四而相復。咸作國號。遷宮邑。易官名。制禮作樂。故湯受命而正應天變。夏作殷號。時正曰統。故親夏。虞。紂。唐謂之帝堯。以神農爲赤帝。作宮邑於下洛之陽。名相宮曰尹爵。謂之帝舜。軒轅曰黃帝。推神農以爲九皇。作宮邑於豐。名相宮曰宰。作武樂。制文禮以奉天。武王受命。作宮邑於鄗。制爵五等。作象樂。繼文。

以奉天。周公輔成王，受命作宮於洛陽。成文武之制，作汭樂以奉天。殷湯之後，稱邑示天之變，反命。故天子命無常，唯命是德慶。故春秋應天作新王之事。時王黑統正，魯尚黑，緇夏親周。故宋樂宜親招武。故以虞錄親樂制宜商。合伯子男爲一等。然則其略說奈何？曰：三正以黑統初正，日月朔於營室，斗建寅。天統氣始通化，物見萌達，其色黑。故朝正服黑，首服藻黑，正路輿質黑，馬黑，大節緩幘尚黑，旗黑，大寶玉黑。郊牲黑，犧牲角卯，冠於阼，昏禮逆於庭，喪禮殯於東階之上，祭黑牲，薦尚肝，樂器黑質。法不刑有懷任新產者。是月不殺，聽朔，廢刑法。德具存二王之後也。親赤統，故日分平明，平明朝正，正白統奈何？曰：正白統者，歷正，日月朔於虛，斗建丑。天統氣始蛻化，物始芽，其色白。故朝正服白，首服藻白，正路輿質白，馬白。大節緩幘尚白，旗白，大寶玉白，郊牲白，犧牲角繭，冠於堂，昏禮逆於堂，喪禮殯於楹柱之間，祭牲白，牡薦尚肺，樂器白質。法不刑有身懷任。是月不殺，聽朔，廢刑法。德具存二王之後也。親黑統，故日分晨鳴，晨鳴朝正，正赤統奈何？曰：正赤統者，大節緩幘尚赤，旗赤，大寶玉赤，郊牲騂，犧牲角栗，冠於房，昏禮通於戶，喪禮殯於西階之上，祭牲騂，薦尚心，樂器赤質。法不刑有身重懷藏以養微。是月不殺，聽朔，廢刑法。德具存二王之後也。親白統，故日分夜半，夜半朝正，改正之義，奉元而起。古之王者，受命而王，改制稱號，正月服色定，然後郊告天地，及羣臣近遠祖禰，然後布天下，諸侯廟受，以告社稷宗廟山川，然後感應，一其司。三統之變，近夷遐方，無有生煞者，獨中國然。而三代改正，必以三統天下。曰：三統五端，化四方之本也。天

始廢。始施地。必待中。是故三代必居中國。法天奉本。執端要以統天下。朝諸侯也。是以朝正之義。天子純統色衣。諸侯統衣。纏緣紐。大夫士以冠參。近夷以綏。遐方各衣其服而朝。所以明乎天統之義也。其謂統三正者。曰正者正也。統致其氣。萬物皆應而正。統正其餘皆正。凡歲之要在正月也。法正之道。正本而末應。正內而外應。動作舉錯。靡不變化。隨從可謂法正也。故君子曰。武王其以正月矣。春秋曰。杞伯來朝。王者之後稱公。杞何以稱伯。春秋上絀夏。下存周。以春秋常行新王。春秋常新王者。奈何。曰。王者之法。必正號。絀王謂之帝。封其後以小國。使奉祀之。下存二王之後。以大國。使服其服。行其禮樂。稱客以朝。故同時稱帝者五。稱王者三。所以昭五端。通三統也。是故人之王。尚推神農爲九皇。而改號軒轅。謂之黃帝。因存帝顓頊。帝嚳。帝堯之帝號。絀虞而號舜。曰帝舜。錄五帝以小國。下存禹之後。於杞。存湯之後。於宋。以方百里。爵號公。皆使服其服。行其禮樂。稱先王客而朝。春秋作新王之事。變周之制。常正黑統。而殷周爲王者之後。絀夏改號禹。謂之帝。錄其後以小國。故曰絀夏存周。以春秋常新王。不以侯。弗同王者之後也。稱子又稱伯。何見殊之小國也。黃帝之先諡。四帝之後諡。何也。曰。帝號必存五代帝首。天之色號。至五而反。周人之王。軒轅直首。天皇號。故曰黃帝云。帝號尊而諡卑。故四帝後諡也。帝尊號也。錄以小何。曰。遠者號尊而地小。近者號卑而地大。親疎之義也。故王者有不易者。有再而復者。有三而復者。有四而復者。有五而復者。有九而復者。明此通天地陰陽四時日月星辰山川人倫。德侔天地者。稱皇帝。天祐而子之。號稱天

子故聖王牛則稱天子崩遷則存爲三王。絀滅則爲五帝。下至附庸。絀爲九皇。下極其爲民。有一謂之三代。故雖純地。廟位祝牲。猶列於郊。號宗於代宗。故曰。聲名魂魄。施於虛極。壽無疆。何謂再而復。四而復。春秋鄭忽何以名。春秋曰。伯子男一也。辭無所貶。何以爲一。曰。周爵五等。春秋三等。春秋何三等。曰。王者之制。一商一夏。一質一文。商質者主天。夏文者主地。春秋者主人。故三等也。主天法商而王。其道佚陽。親親而多仁樸。故立嗣子子。篤母弟。妾以子貴。昏冠之禮。字子以父別。眇。夫婦對坐而食。喪禮別葬。祭禮先賤。夫妻昭穆別位。制爵三等。祿士二品。制郊宮明堂員。其屋高嚴侈員。惟祭器員。玉厚九分。白藻五絲。衣制大上。首服嚴員。鸞輿尊。蓋法天列象。垂四鸞。樂載鼓。用錫。儻。儻溢員。先毛血而後用聲。正刑多隱。親儻多諱。封壇於尙位。主地法夏而王。其道進陰。尊尊而多節義。故立嗣子孫。篤世子。妾不以子稱貴號。昏冠之禮。字子以母別。眇。夫婦同坐而食。喪禮喪祭先亨。婦從夫爲昭穆。制爵五等。祿士三品。制郊宮明堂方。其屋卑汚方。祭器方。玉厚八分。白藻四絲。衣制大下。首服卑退。鸞輿卑。法地周象載。垂二鸞。樂設鼓。用織。儻。儻溢方。先烹而後用聲。正刑天法。封壇於下位。主天法質而王。其道佚陽。親親而多質愛。故立嗣子子。篤母弟。妾以子貴。昏冠之禮。字子以父別。眇。夫婦對坐而食。喪禮先嘉疎。夫別葬。祭禮夫婦昭穆別位。制爵三等。祿上二品。制郊宮明堂。內員外。其屋如倚靡員。祭器。玉厚七分。白藻三絲。衣長前。首服員轉。鸞輿尊。蓋備天列象。垂四鸞。樂程鼓。用羽籥。儻。儻溢。先用玉聲而後烹。正刑多隱。親儻多赦。封壇

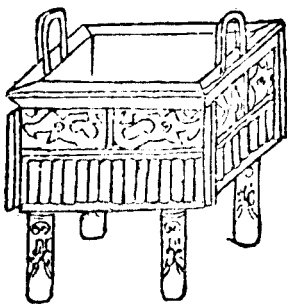


於左位。主地法文而王。其道進陰。尊尊而多禮文。故立嗣子孫。篤世子。妾不以子稱貴號。昏冠之禮。字子以母別。眇。夫妻同坐而食。喪禮合葬。祭禮先秬鬯。婦從夫爲昭穆。制爵五等。祿士三品。制郊宮明堂。內方外衡。其屋器其衡。祭器衡。同作佚機。玉厚六分。白藻三絲。衣長後袷。首服習而垂流。鸞輿卑。備地周象。載垂二鸞。樂縣鼓。用萬儻。儻溢衡。先烹而後用樂。正刑文公公。封壇於左位。四法條於所。故祖於先帝。故四法如四時。然終而復始。窮則反本。四法之天。施符受聖人王法。則性命形乎先祖。大昭乎王君。故天將授舜。主天法商而王。祖錫姓爲姚氏。至舜。形體大上。而員首而明。有二童子。性長於天文。純於孝慈。天將授禹。主地法夏而王。祖錫姓爲姒氏。至於生。發於背。形體長。長足胥疾。行先左。隨以右。勞左佚右也。性長於行。習地明水。天將授湯。主天法質而王。祖錫姓爲子氏。謂契母吞玄鳥卵生契。契先發於胸。性長於人倫。至湯。體長專小。足左扁而右便。勞右佚左也。性長於天光。質易純仁。天將授文王。主地法文而王。祖錫姓爲姬氏。謂后稷母姜原履天之跡。而生后稷。后稷長於邵土。播種五穀。至文王。形體博長。有四乳而大足。性長於地文勢。故帝使禹臯論姓。知殷之德陽德也。故以子爲姓。知周之德陰德也。故以姬爲姓。故殷改文書始以男。周王以女書姬。故天道各以其類動。非聖人孰能明之。

○天人理數。推衍精密。其文則管子幼官流也。惜殘缺不可盡曉。

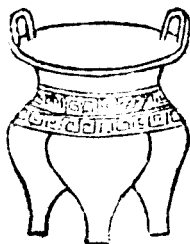


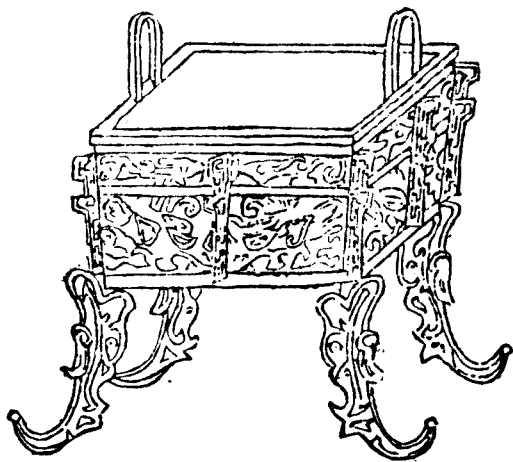
考古圖牛鼎。深八寸六分。徑尺有八寸。容一斛。無珽。按禮圖所載。牛羊豕鼎。各以其首飾其足。此鼎之足以牛首爲飾。蓋牛鼎也。按此鼎絕大。當爲釀。



博古圖。花足鼎。高五寸七分。深三寸二分。口徑長四寸八分。闊三寸八分。容二升二合。無銘。

甬似鼎。空足。博古圖。慧季甬。高四寸三分。口徑四寸二分。銘曰慧季作。





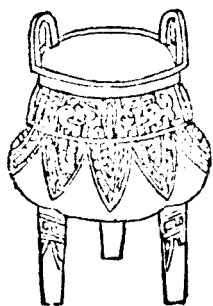
博古圖。文王鼎。高八寸九分。深三寸八分。口徑長六寸一分。闊四寸三分。容三升有半。銘曰。魯公作文王尊彝。按此周公祭文王之器。其制足象雉形。爾雅。雉。禹屬。昂鼻長尾。尾有兩歧。遇雨以尾塞鼻。蓋其有智。周身隱起獸面。饗之象也。

博古圖。蟠虺鼎。高六寸五分。深三寸二分。口徑八寸一分。容四升七合。無銘。按此器耳附外。當爲鈇。

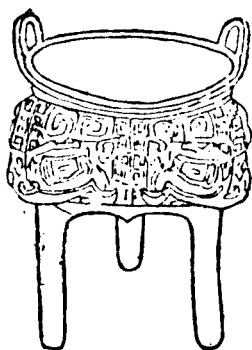


三四八八

博古圖。龍鼎。高七寸一分。深四寸四分。口徑六寸三分。容五升三合。無銘。鼎之烹飪。可以享上帝。養聖賢。其用大矣。所以取象於龍。蓋求配其類也。

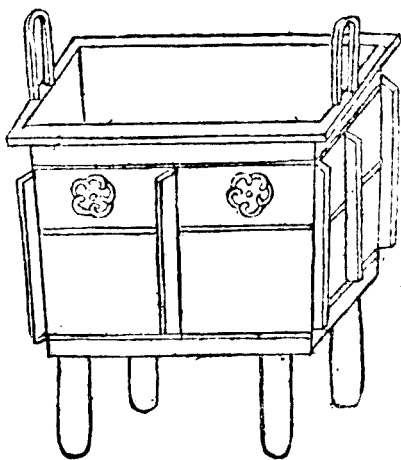


考古圖。乙鼎。高五寸八分。深三寸七分。徑五寸二分。容二升。銘二字。曰乙。下一字不可識。得於鄴之豈甲城。益商器。



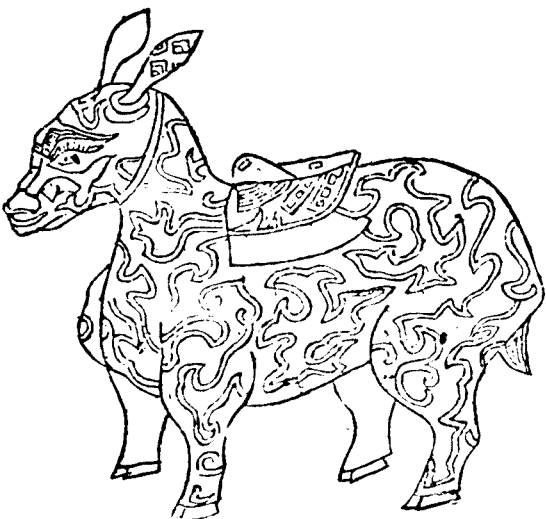
博古圖。父乙鼎。高七寸。深三寸。口徑五寸六分。容二升六合。銘曰庚午。王命癸廟。辰見北田四品。十二月。作册。友史錫賴貝。用作父乙尊册。按乙之號在商。爲商器。

博古圖。南宮中鼎。高八寸五分。深五寸四分。口徑長七寸二分。闊五寸四分。容七升五合。銘五十七字。文見本卷。



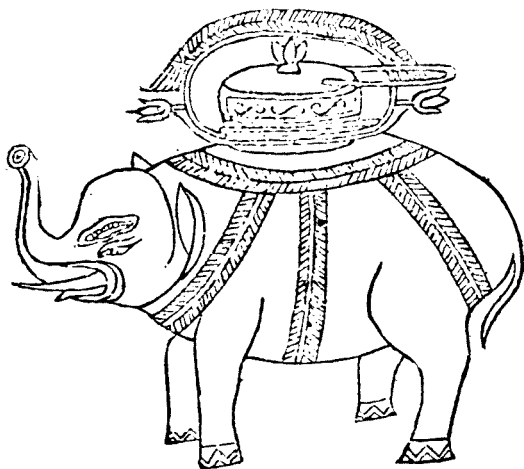
小宗伯辨六彝之名物以待禋將辨六尊之名物以待祭祀賓客司尊彝春祠夏禴用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有壘諸臣之所昨也秋嘗冬烝禋用犛彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有壘諸臣之所昨也凡四時之閒祀追享朝享禋用戊彝雉彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有壘諸臣之所昨也

犧尊



鄭註獻尊獻讀爲犧飾以翡翠土繡注以爲犧象二尊並全牛象之形而鑿背爲尊博古圖犧尊通蓋高七寸七分深三寸四分通長一尺一寸七分門五寸容四升以口爲流四足魏太和中得尊於青州其制正與此類王肅註禮其說蓋有自來也

象尊



鄭註云。象尊以象鳳凰。或曰。象骨飾尊。阮氏云。以畫象飾尊。博古圖。象尊。通蓋高九寸八分。深四寸五分。通長一尺二寸七分。闊三寸八分。容三升二合四勺。有提梁。全作象形。而開背爲尊。

考古圖。師徐象尊。高六寸七分。銘三十二字。按此器尊屬也。古者鼎鬲尊。酋之器。以彝銘者多矣。



考古圖。象尊。高一尺一寸。先儒解象尊。其說既不同。此立象於蓋。又與先儒之解不同。



著尊



博古圖。著尊。高一尺四分。口徑五寸。腹徑九寸八分。容一斗七升。四合。明堂位曰。著。殷尊也。著尊。著地無足。此器底著地。誠所謂著尊也。



考古圖。此器有兩著地無足。據有說。則可名鑿尊。著地。則可名著尊。

壺尊



博古圖。壺尊。高一尺  
二寸八分。口徑七寸  
八分。腹徑一尺一寸  
一分。容三斗二升三  
合。其形制類壺。其爲  
壺尊乎。

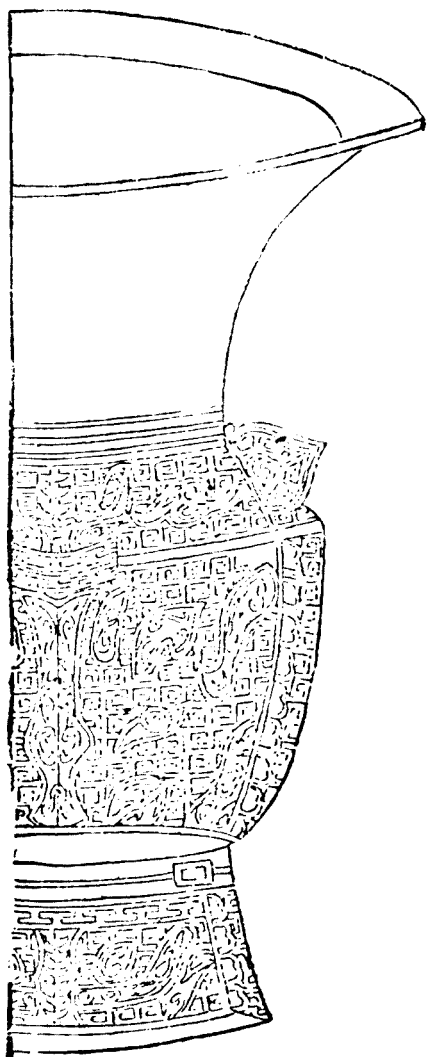


山尊



考古圖朝事。中尊。高一尺六寸。徑五寸。有半。容二斗三升。銘五十七字。傳古圖作高克尊。銘五十八字。按此器頸飾以山文。意者其山尊乎。然山尊用以再獻。非朝事也。銘文中。中高克等字。疑殘缺。辨識未真耳。

大尊



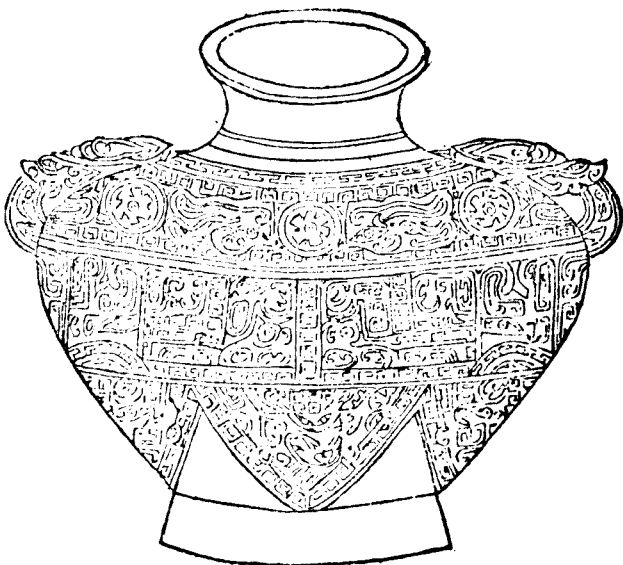
博古圖。大尊。高二尺三寸。口徑一尺九寸八分。腹徑一尺二寸九分。足徑一尺一寸二分。容七斗四升半。明堂位曰。秦有虞氏之尊也。古以陶瓦。此器則用銅。其周之鑿製乎。

司尊彝六尊皆有疊。諸臣之所  
酢也。註謂諸臣獻者酌疊以自  
酢。不敢與王之神靈共尊。尊以  
饌神。疊臣之所飲也。尊有六。則  
疊亦當有六以副之矣。但三代  
遺器鮮能備存焉。

博古圖。犧首疊。高一尺四  
寸。深一尺二寸三分。口徑  
六寸四分。腹徑一尺五寸。  
容二斗八升六合。

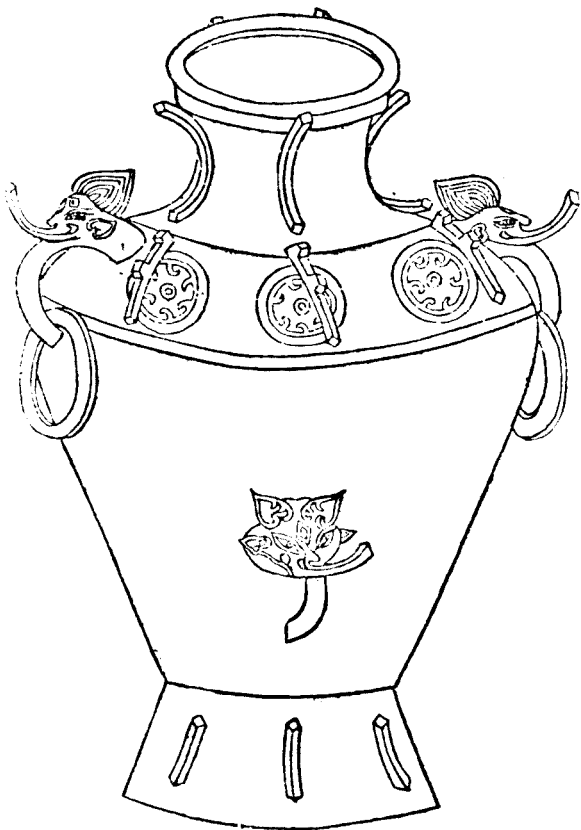
明堂位曰。山。夏后氏之  
尊也。註云。列畫為山雲之  
形。音刻畫。則以木為之。今  
以金而飾以雷文。知先儒  
之失考也。此疊以犧首為  
耳。鼻當是犧尊之制。

犧疊



博古圖。象首尊。高二尺四寸五分。口徑七寸六分。腹徑一尺六寸八分。足徑一尺一寸五分。容一石二斗七升。

象  
勳



考古圖。作三耳大壺。按其制飾以雷文。實器也。耳用象首。當爲象尊之副。

司尊彝六彝。釋者以爲雞學虎盛明水。鳥黃雌盛鬱鬯。彝皆有舟。舟。尊下蓋。若承鬯焉。殊不知彝之有舟。乃相須之器。猶尊之與壺。辨之與鬯也。先儒之說。然乎否邪。

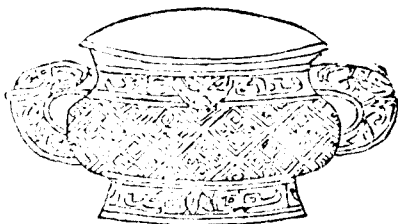
彝

博古圖。父丁彝。高五寸四分。腹徑七寸。容五升。兩耳有珮。銘曰。古作父丁寶尊彝。



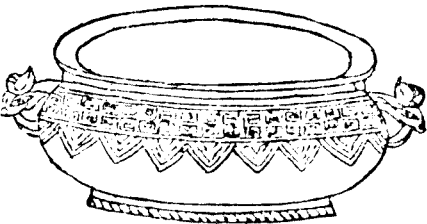
彝虎

考古圖。虎彝。高四寸四分。徑六寸。容三升六合。銘曰。作寶彝。此器兩耳飾以虎首。蓋虎彝也。

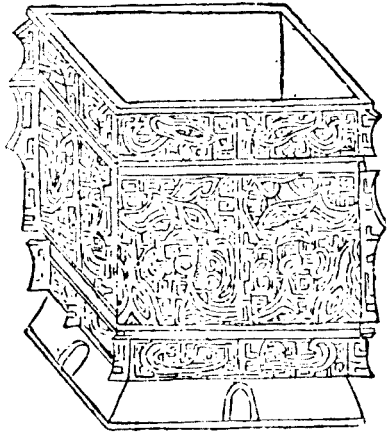


舟

博古圖。垂花舟。高三寸七分。口徑八寸五分。容五升七合。以牛首爲耳。其制如彝。其飾花萼。有相承相蔽之義。蓋漢人爲之。亦足似舟之非若承鬯矣。

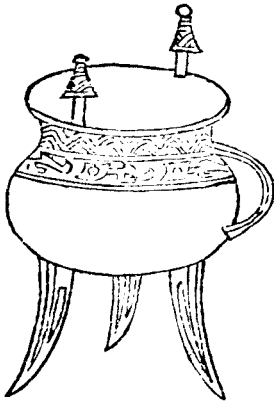


方彝



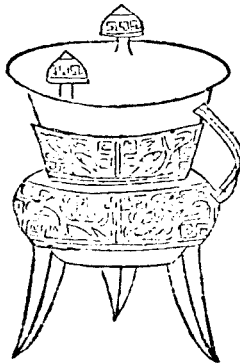
博古圖。方彝。高七寸九分。口徑長六寸一分。闊五寸一分。腹徑長六寸二分。闊五寸二分。容六升七合。銘曰：「酉戌命尊宜于招。馘庚九。商貝朋方。」用室圍宗彝。在九月。惟王一祀。卅昌五。惟。右銘缺六字。此器銘宗彝。周官六彝之類也。其稱祀。周初四商。如洪範十有二祀者。實周器也。四方。臚。稜。其制特與諸彝不同。

罍



博古圖。山罍。高一尺。口徑五寸五分。容二升六合。

司尊。精。罍。註云。罍。讀爲稭。畫禾稼也。不知其何所本。夫。罍。以象。壺。名。壺。尊。安。知。罍。不。以。象。罍。名。罍。精。乎。明。堂。位。云。夏。后。氏。以。雞。彝。殷。以。罍。周。以。黃。目。黃。目。是。黃。彝。也。



雷紋罍。高七寸八分。口徑五寸一分。容一升。

博古圖。雌尊。通蓋高六寸二分。口徑三寸三分。腹徑三寸五分。容一升一合。銘曰。周作父乙尊。精。舊作雌尊。疑卽雌尊也。宗彝之以虎。雌。自唐虞然矣。

蓋

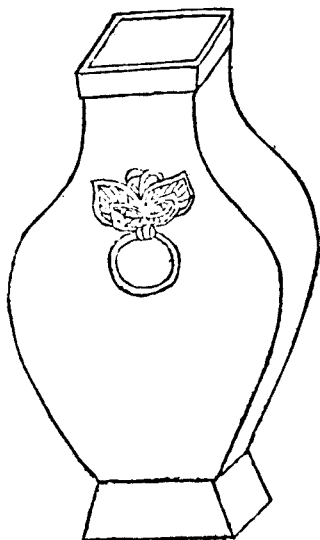


雌尊



禮。燕饗饋獻用兩壺。次於尊彝。用於門內。燕禮與大射。卿大夫用方。士旅食用圓。聘禮。梁在北。而八壺南陳。梁在四。而六壺東陳。詩稱。韓侯取妻。清酒百壺。壺爲酒器。宗廟燕射。聘昏。無不用焉。先儒云。刻木繪漆。其說出於臆見。惟範金之器。後世猶存。

方壺

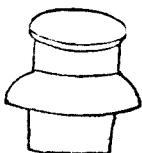
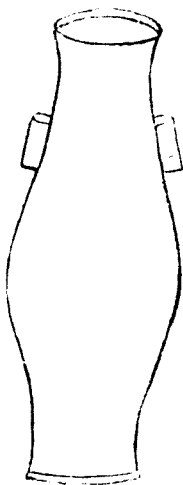


考古圖。方壺。按周禮。尊於東。盥之。西。兩方。壺。博古圖。屬漢器。高一尺二寸五分。容一斗一升二合。

敬  
姬  
壺

考古圖。召中丁父壺。高尺  
有四寸半。徑七寸六分。容  
二斗七升。銘三十五字。博  
古圖。腹徑一尺一寸一分。  
銘三十七字。銘見本卷。實  
三十七字。子孫重文。

召  
中  
丁  
壺



博古圖。通蓋高一尺四寸六分。容五升四合。銘曰。敬姬作寶壺。  
李氏錄云。周王燕晉士文伯。尊以魯壺。用饗也。周官。丞。饗  
饋。獻。用兩壺。尊用祀也。公食大夫。用兩鬲。壺。坊。記曰。敬則  
用祭器。故祀饗兼用之。



爾雅。卣。中尊也。夏商之世。總謂之彝。周則辨之。尊。獨謂之卣。卣。與尊。彝。皆盛酒之器。用有所宜。則名有不同。賈氏疏云。上尊曰彝。中尊曰卣。下尊曰壺。

卣祖乙

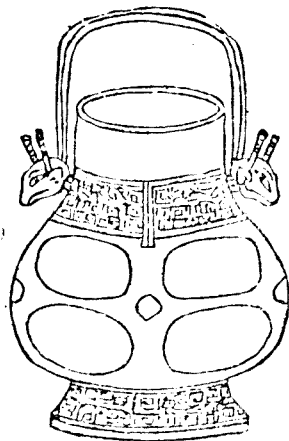


博古圖。祖乙卣。高一尺二寸四分。口徑長四寸八分。闊三寸六分。腹徑長八寸六分。闊七寸二分。容二升。銘器與蓋皆七字。曰孫作祖乙寶尊彝。

蓋



卣父辛



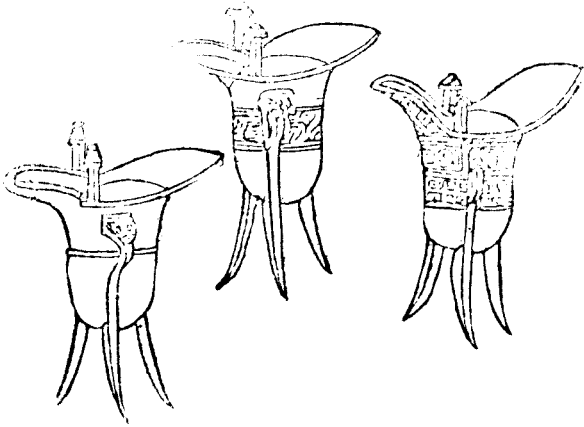
是器向得於青州。高可九寸。容可二升有餘。銘作卣。册父辛。其製最類博古圖所載執爵父丁卣。但銘不同耳。制作其精。自然無蓋。然則卣固不盡有蓋。博古圖以為闕蓋。殆非也。

爵爲器甚小而在禮實大祭祀賓客喪紀冠昏朝聘燕射靡不用之。韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散。總名曰爵其實曰觶皆飲酒之器也。博雅學瑣爵在夏爲琖在商爲罍在周爲爵是則實同而名異耳。圖志所載其制復不同而大小亦不合於舊說。俟稽古者辯之。

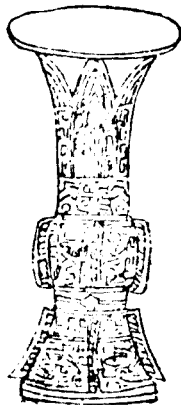
總爵

爵

足爵



觚



士虞禮主人洗廢爵酌酒饋尸主婦洗足爵于房中酌亞獻尸賓長洗廢爵三獻註云廢爵無足足爵有足輕者飾也。續爵曰足間有篆又彌飾也。考古圖。鄉飲酒記凡舉爵三作而不徒爵知獻必舉爵也。禮圖所載爵於雀背負錢經傳所不見是器前若囁後若尾其全體有象於雀。

博古圖。女乙觚。高九寸。口徑四寸九分。容六合。銘曰。帶敬乙。

罍虎



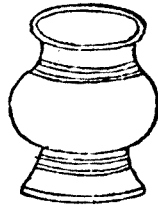
博古圖。虎罍。高一尺五寸六分。口徑七寸三分。容六升。罍端有虎首之狀。三足若兩。

罍饗



饗罍。高八寸五分。口徑四寸七分。容一升一合。鏤文簡古。不加精巧。而後之治。不能及。按酒器有罍。所以戒其喧也。罍已見前。此二器形製復異。

罍素



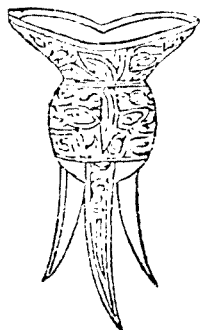
博古圖。素罍。高三寸九分。容六合。銘立。戈形。父辛二字。

罍饗



饗罍。高三寸五分。容五合。

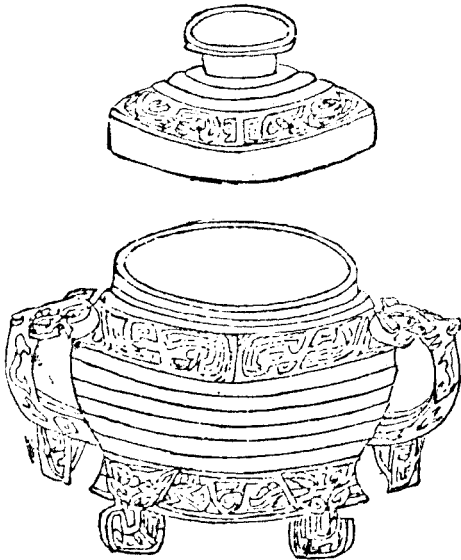
角



博古圖。角。高八寸三分。容七合。銘兩。册。雙弓。祖乙。亞形。中。倒戈。

敦，上古以瓦，中古以金，或以玉爲飾，或以木爲之。設蓋者以會，無耳足者謂之廢，或類珠槃，或似簠，其名稱或以爲土蓋，或以爲玉蠶，其用則或以盛血，尸盟執之，或以盛黍稷，內宰贊之。明堂位云：有虞氏之兩敦，小宰職云：主婦執一金敦黍，敦爲器不同，因時制作，異代變本加麗，故不可得而定其形製也。

敦父辟宰



博古圖：周宰辟父敦有三，第一器通蓋高八寸三分，口徑六寸七分，腹徑八寸五分，容七升二合，器面蓋各銘七十五字，文見本卷。第二器高七寸三分，第三器高六寸一分，形製銘文悉同。考古圖云：徑八寸四分，銘七十四字。

敦丁巳

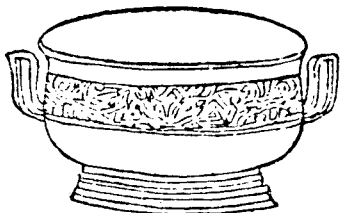


博古圖：巳丁敦通蓋高七寸一分，深四寸六分，腹徑六寸六分，蓋銘曰：孫巳丁，器銘曰：巳孫丁。其蓋足純緣，周以夔龍兩螭，據耳通腹，饗鬯比之他敦尤異。

兕敦



博古圖。兕敦有三。第一器通蓋高一尺二寸。深四寸四分。腹徑八寸二分。足方七寸六分。高二寸九分。器蓋各銘曰兕次器高一尺一寸九分。三器高八寸六分。闕蓋皆銘兕字。



考古圖。伯百父敦。集古錄作圖。父鈇耳。圈足與諸敦不同。銘見本卷。

【白虎通】五行者何謂也。謂金、木、水、火、土也。言行者欲言爲天行氣之義也。地之承天猶妻之事夫。臣之事君也。謂其位卑。卑者親事。故自周於一行。尊於天也。水位在北方。北方者陰氣在黃泉之下。任養萬物。水之爲言濡也。陰化沾濡。任生木。木在東方。東方者陰陽氣始動。萬物始生。木之爲言觸也。陽氣動躍。火在南方。南方者陽在上。萬物垂枝。火之爲言委隨也。言萬物布施。火之爲言化也。陽氣用事。萬物變化也。金在西方。西方者陰始起。萬物禁止。金之爲言禁也。土在中央者。主吐含萬物。土之爲言吐也。春生夏長。秋收冬藏。土所以不名時。地土別名也。比於五行最尊。故不自居部職也。五行之性。或上或下。何火者陽也。尊。故上。水者陰也。卑。故下。木者少陽。金者少陰。有中和之性。故可曲可直。從革。土者最大。苞含物。將生者出者。將歸者不嫌清濁爲萬物。五行所以二陽三陰。何土尊。尊者配天。金木水火。陰陽自偶。五行所以更王何。以其轉相生。故有終始也。木生水。火生土。土生金。金生水。水生木。是以木王。火相。土死。金囚。水休。王所勝者死囚。故王者休。木王。火相。何以知爲臣。土所以死者。子爲父報仇者也。五行之子。慎之物歸母。木王。火相。成。其火燹金。金生水。水滅火報。其埋。火生土。土則害水。莫能而禦。五行所以相害者。天地之性。衆勝寡。故水勝火也。精勝堅。故火勝金。剛勝柔。故金勝木。專勝散。故木勝土。實勝虛。故土勝水也。火陽君之象也。水陰。臣之義也。臣所以勝其君何。此謂無道之君也。故爲衆陰所害。猶紂王也。是使水得施行。金以益之。土以應之。欲溫則溫。欲寒則寒。亦何從得害火乎。曰。五行各自有陰陽。木生水。所以還燒其母。

何曰。金勝木。火欲爲木害。金者堅強難消。故母以遞體助火燒金。此自欲成子之義。又陽道不相離。故爲兩盛。火死。子乃繼之。木王所以七十二日。何。土王四季各十八日。合九十日。爲一時。王九十日。土所以王。四季何。木非土不生。火非土不榮。金非土不成。水非土不高。土扶微助衰。歷成其道。故五行更王。亦須土也。王四季居中央。不名時。五行何以知同時起。丑訖義相生。傳曰。五行竝起。各以名別。陽生陰煞。火中無生物。水中反有生物。何。生者以內。火陰在內。故不生也。水。火獨一種。金。木多品。何以爲南北。陰陽之極也。得其極。故一也。東西非其極也。故非一也。水。木可食。金。火。土不可食。何。木者陽。陽者施生。故可食。火者陰。在內。金者陰。蓄養。故不可食。火。水所以殺人。何。水盛氣也。故入而殺人。火陰在內。故殺人。壯於水也。金。木氣微。故不能自殺。人也。火不可入其中者。陰在內也。入則殺人矣。水。土。陽在內。故可入其中。金。木。微氣也。精密不可得入也。水。火不可加人功爲用。金。木加人功。何。火者盛陽。水者盛陰者也。氣盛不變。故不可加人功。爲人用。金。木者不能自成。故須人加功。以爲人用也。五行之性。火熱。水寒。有溫水。無寒火。何。明臣可以爲君。君不可更爲臣。五行常在。火。乍亡。何。水。太陰也。刑者。故常在。金。少陰。木。少陽。微氣無變。故亦常在。火。太陽。精微。人君之象。象尊常藏。猶天子居九重之內。臣下衛之也。藏於木者。依於仁也。木。自生。金。須人取之。乃成陰。卑不能自成也。木所以浮。金所以沈。何。子生於母之義。肝所以沈。肺所以浮。何。有知者。尊其母也。一說。木畏金。金之妻庚。受庚之化。木者法其本柔。可曲直。故浮也。肝法其化直。故沈。五行皆同。

義。天子所以內明而外昧。人所以外明而內昧。何。明天人欲相嚮而治也。行有五。時有四。何。四時爲時。五行爲節。故木王卽謂之春。金王卽謂之秋。土尊不任職。君不居部。故時有四也。子不肯禪。何法。法四時。火不與土而興金也。父死子繼。何法。法木終火王也。兄死弟及。何法。法夏之承春也。善善及子孫。何法。法春生待夏復長也。惡惡止其身。何法。法秋殺不待冬也。主幼臣攝。政何法。法土用事於季孟之間也。子之復讎。何法。法土勝水。水勝火也。子順父。臣順君。妻順夫。何法。法地順天也。男不離父母。何法。法火不離木也。女離父母。何法。法水流去金也。娶妻親迎。何法。法日入陽下陰也。君讓臣。何法。法月三十日。名其功也。善稱君。過稱己。何法。法陰陽共敝共生。陽名生。陰名煞。臣有功歸於君。何法。法歸明於日也。臣諫君。何法。法金正木也。子諫父。何法。法火揉直木也。臣諫君不從。則去。何法。法水潤下達於上也。君子遠子。近孫。何法。法木遠火。近土也。親屬臣諫不相去。何法。法水木枝葉不相離也。父爲子隱。何法。法木之藏火也。子爲父隱。何法。法水逃金也。君有衆民。何法。法天有衆星也。王者賜。先親近。後疎遠。何法。法天雨高者先得之也。長幼何法。法四時有孟仲季也。朋友何法。法水合流相承也。父母生子。養長子。何法。法水生木長大也。子養父母。何法。法夏養長木。此火養母也。不以父命廢主命。何法。法金不畏土而畏火。陽舒陰急。何法。法日行遲。月行疾也。有分土。無分民。何法。法四時各有分。而所生者通也。若言東。東方天下皆生也。君一娶九女。何法。法九州。象天之施也。不娶同姓。何法。法五行異類乃相生也。子喪父母。何法。法木不見水則憔悴。



也。喪三年何法。法三年一閏。天道終也。父喪子。夫喪妻。何法。法一歲物有終始。天氣亦爲之變也。年六十閉房何法。法六月陽氣衰也。人有五藏。五府何法。法五行六合也。人日何法。法日月明也。日照晝。月照夜。人日所不更照何法。法日亦更用事也。王者監二王之後何法。法木須金以正。須水以潤也。明王先賞後罰何法。法四時先生後煞也。〔釋名〕五行者。五氣也。於其方各施行也。金、禁也。其氣剛嚴。能禁制也。木、冒也。也。土、吐也。能吐生萬物也。華葉自覆冒也。水、準也。準平物也。火、化也。消化物也。亦言毀也。物入中皆毀壞也。

祥應

【白虎通】王者易姓而起。必升封泰山何。教告之義也。始受命之時。改制應天。天下太平功成。封禪以告太平也。所以必於泰山何。萬物所交代之處也。必於其上何。因高告高。順其類也。故升封者增高也。下禪梁甫之山。基廣厚也。刻石紀號者。著己之功跡也。以自效倣也。天以高爲尊。地以厚爲德。故增泰山之高。以放天。附梁甫之基。以報地。明天地之所命。功成事遂。有益於天地。若高者加高。厚者加厚矣。或曰。封者。金泥銀繩。或曰。石泥金繩。封以印璽。故孔子曰。升泰山。觀易姓之王。可得而數者。七十有餘。封者。廣也。言禪者。明以成功相傳也。梁甫者。泰山旁山名。正以梁甫何。以三皇禪於繹繹之山。明已成功而去。有德者居之。繹繹者。無窮之意也。五帝禪於亭亭者。制度審謚。德著明也。三王禪於梁甫之山者。梁。信也。甫。輔也。輔天地之道而行之也。太平乃封。知告於天。必也。於岱宗何。明知易姓也。刻石紀號。知自紀於百王也。燎

祭天報之義也。望祭山川。祀羣神也。詩云。於皇時周。陟其高山。言周太平封泰山也。又曰。墮山喬嶽。允猶翁河。言望祭山川。百神來歸也。天下太平。符瑞所以來至者。以爲王者承統理。調和陰陽。陰陽和。萬物序。休氣充塞。故符瑞竝臻。皆應德而至。德至天。則斗極明。日月光。甘露降。德至地。則嘉禾生。冀莢起。秬鬯出。太平感。德至文表。則景星見。五緯順軌。德至草木。則朱草生。木連理。德至鳥獸。則鳳凰翔。鸞鳥舞。麒麟出。白虎到。狐九尾。白雉降。白鹿見。白鳥下。德至山陵。則景雲出。芝實茂。陵出異丹。阜出蓬蒿。山出器車。澤出神鼎。德至淵泉。則黃龍見。醴泉通。河出龍圖。洛出龜書。江出大貝。海出明珠。德至八方。則祥風至。佳氣時。喜鍾律調。音度施。四夷化。越裳貢。孝道至。則以蕙莆者。樹名也。其葉大於門扇。不搖自扇。於飲食清涼助供養也。繼嗣平明。則賓連生於房戶。賓連者。木名。連累相承。故在於房戶。象繼嗣也。日曆得其分度。則冀莢生於階間。冀莢。樹名也。月一日生一莢。十五日畢。至十六日去一莢。故莢階生似日月也。賢不肖位不相踰。則平路生於庭。平路者。樹名也。官位得其人則生。失其人則死。狐九尾何。狐死首丘。不忘本也。明安不忘危也。必九尾也者。九妃得其所。子孫繁息也。於尾者何。明後當盛也。景星者。大星也。月或不見。景星常見。可以夜作。有益於人民也。甘露者。美露也。降則物無不盛者也。朱草者。赤草也。可以染絳。別尊卑也。醴泉者。美泉也。狀若醴酒。可以養老。嘉禾者。大禾也。成王時。有三苗異畝而生。同爲一穗。大幾盈車。長幾充箱。民有得而上之者。成王訪周公而問之。公曰。三苗爲一穗。天下當合爲一乎。以是果有越裳氏重九

譯而來矣。(孝經緯)封平泰山。考特燔燎。禪乎梁甫。刻石紀號。

【說文】麒麟獸也。麋身牛尾一角。麋也。(爾雅)麋。麋身。牛尾一角。 (宋符瑞志)麒麟者。仁獸也。牡曰麋。含仁而戴義。音中鍾呂。步中規矩。不踐生蟲。不折生草。不食不義。不飲滂池。不入坑穽。不行羅網。明于動靜。有儀則見。特鳴曰逝聖。牝鳴曰歸和。春鳴曰扶幼。夏鳴曰養長。 (博雅)麋鹿狼鹿肉角。含仁懷義。音中鍾呂。步行中規。折還中矩。遊必擇土。翔必後處。不履生蟲。不折生草。不羣居。不旅行。不入穽陷。不羸。 鳳。神鳥也。天老曰。采罔。文彰彬也。 (春秋感精符)麟一角。明海內共一王也。王者不列胎。不剖卵。則出於郊。 鳳。神鳥也。天老曰。

鳳之象也。鴻前麇後。蛇頸魚尾。鸛頸鷺思。龍文龜背。燕頰雞喙。五色備舉。出於東方君子之國。翺翔四海之外。過崑崙。飲砥柱。濯羽弱水。莫宿風穴。見則天下大安寧。(爾雅)鴻風。其雌皇。 (春秋演孔圖)鳳。鶉火之至於庭。三代鳳至於門。周室鳳至於澤。 德彌澆。所止彌遠。德彌精。所至彌近。

【宋符瑞志】鳳凰者。仁鳥也。不列胎。剖卵則至。或翔或集。雄曰鳳。雌曰凰。蛇頭燕頰。龜背鼈腹。鶴頸雞喙。鴻前魚尾。青首駢翼。鷺立而鷺鷥思。首戴德而背負仁。項荷義而膺抱信。足履正而尾繁武。小音中鐘。大音中鼓。延頸翥翼。五光備舉。興八風。降時雨。食有節。飲有儀。往有文。來有嘉。游必擇地。飲不妄下。其鳴雄曰節節。雌曰足足。晨鳴曰發明。晝鳴曰上朔。夕鳴曰歸昌。昏鳴曰固常。夜鳴曰保長。其樂也。徘徊徊。雍雍啾啾。唯鳳凰爲能究萬物。通天祉。象百狀。運王道。率五音。成九德。備文武。正下國。故得鳳之象。一則過之。二則翔之。三則集之。四則春秋居之。五則終身居之。(博雅)鳳皇。雞頭燕頰。蛇頸鳥身。魚尾。 (五世)首文曰德。翼文曰順。背文曰義。腹文曰信。膺文曰仁。

雌鳴曰卽卽。雌鳴曰足足。昏鳴曰固常。晨鳴曰發明。晝鳴曰保長。暮鳴曰上朔。集鳴曰歸昌。鷺鳥。鸞鳥。鸚鵡。鸞、鵝。鶉。鷄。鷓。廣昌。鷓。鷓。明。鳳皇。鳳也。(論語)鳳。象九苞。六象。頭象天。目象日。背象月。翼象風。足象地。

尾象緯。九苞。曰龍命。眼台度。耳聰達。舌潤申。色光彩。冠短周。距銳鈞。音激揚。腹文戶。○宋均注。緯。五緯也。度。天度也。〔樂叶隱微〕五鳳皆五色。爲瑞者一。爲孽者四。其四皆似鳳。並爲妖。二曰鸚鵡。鳴喙圓目。身義。戴信。嬰禮。齊仁。負智。至則殺之惑也。三曰焦明。長喙疏翼圓尾。身義。戴信。嬰仁。齊智。負禮。至則喪之惑也。四曰幽晶。兌日小頭。大身絳足。歷者鱗。齊仁。至則旱之惑也。

【爾雅】龜俯者靈仰者謝前弇諸果後弇諸獵左倪不類右倪不若。一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜九曰水龜十曰火龜〔說文〕龜。舊也。外骨內肉者也。從它。龜頭與它象足甲尾之形。博雅。爪。龜也。

【說苑】靈龜文五色似玉似金背陰向陽上隆象天下平法地槃衍象山四趾轉運應四時文著象二十八宿蛇頭龍翅左精象日右精象月千歲之化下氣上通能知吉凶存亡之變寧則信信如也動則著矣。

〔宋符瑞志〕類龜者。神龜也。王者德澤滿清。漁獵山川從時。則出。五色鮮明。三百歲。浮於蓬萊之上。三千歲。常游於卷耳之上。知存亡。明於吉凶。禹卑宮室。靈龜見。玄龜書者。天符也。王者德至淵泉。則雉出龜書。

【說文】龍鱗蟲之長能幽能明能細能巨能知能長春分而登大秋分而潛淵也。〔宋符瑞志〕黃龍者。四龍之長則黃龍游於也。能高游下。能細能大。能幽能冥。能短能長。乍存乍亡。赤龍河圖者。地之符也。王者德至淵泉。則河出龍圖。〔博雅〕有麟曰蛟龍。有翼曰應龍。有角曰龍。龍無角曰蛇龍。龍能上能下。能小能巨。能幽能明。能短能長。淵深是藏。數和其光。〔方音〕未陸天龍謂之蠃龍。

【說苑】神龍昭昭乎其高也。淵乎其下也。薄乎天光。高乎其著也。一有一亡。忽微哉。斐然成章。虛無則精以和。動作則靈以化。於戲。允哉。君子辟神也。〔宋符瑞志〕龍馬者。仁馬也。河水之精。高八尺五寸。長頸有翼。傍有垂毛。鳴聲九哀。騰黃者。神馬也。其色黃。王者德御四方。則出。

白馬朱斌。王者任賢良則見。澤馬者。王者勞來百姓則至。嚶曼者。神馬也。與飛龜同。亦各隨其方而至。以明君德也。驗者。幽隱之獸也。有明王在位。則來為時辟除災害。周瑞者。日行萬八千里。又曉四夷之語。明君聖主在位。明達外方幽遠之事。則奉書而至。天鹿者。純靈之獸也。五色光耀洞明。王者道備則至。周印者。神獸之名也。星宿之變化。王者德盛則至。獬豸者。知曲直。獄訟平則至。白虎。王者不暴虐。則白虎仁不害物。白象者。人君自養有節則至。白貉。王者仁智則至。白鹿。王者明惠及下則至。白鸞。王者刑罰理則至。銀鹿。刑罰得共。民不為非。則至。白兔。王者敬善老則見。赤兔。王者德盛則至。赤熊。佞人遠。姦猾息。則入城。角獸。先王法度修則至。角獸。天下平一則至。六足獸。王者謀及黎庶則至。比肩獸。王者德及孤寡則至。神鳥者。赤神之精也。知音聲清濁和調者也。雖赤色而備五采。雞聲。鳴中五音。蕭蕭雍雍。喜則鳴舞。樂處幽隱。風俗從則至。白雀者。王者爵祿均則至。白鳥。王者宗廟肅敬則至。蒼鳥者。賢君修行孝慈於萬姓。不好殺生則來。三足鳥。王者慈孝天地則至。同心鳥。王者德及遐方。四夷合同則至。比翼鳥。王者德及高遠則至。小鳥生大鳥。三者土地闕闕則至。比目魚。王者德及幽隱則見。嘉禾。五穀之長。王者德盛。則二苗共秀。於周德三苗共穗。於商德同本異穗。於夏德異本同秀。巨壘。三閭之木。一稔二米。王者宗廟修則出。朱草。草之精也。世有聖人之德則生。福草者。宗廟肅。則生宗廟之中。芝草。王者茲仁。則生食之。令人度世。華平。其枝正平。王者有德則生。德剛則仰。德弱則低。平露如蓋。以察四方之政。其國不平。則隨方面傾。寶連闕達。在於房室。王者御后妃不節則生。水連埤。王者德澤純洽。八方合為一。則生。威蕤。王者禮備。則生於殿前。威香者。王者禮備則常生。芝英者。王者親近耆老。養有道。則生。甘露。王者德至。大和氣盛。則降。柏受甘露。王者耆者見敬。則柏受甘露。竹受甘露。王者尊賢愛老。不失細微。則竹簞受甘露。醴泉。水之精也。甘美。王者修理則出。浪井。不鑿自成。王者清靜則應。山車者。山嶽之精也。不藏金玉。山澤以時通。山海之饒。以給天下。則山成其車。根車者。德及山陵則出。象車者。山之精也。王者德澤流洽四境則出。命車。王者孝至則出。神鼎者。質文之精也。知吉凶凶能重能輕。不炊而沸。五明白生。王者德盛則出。玉帶者。不汲而滿。王者清廉則出。丹甌。五穀豐熟則出。陵出黑丹。王者修至孝則出。玉馬。王者精尊賢者則出。玉雞。王者至孝則出。玉英。五常並修則見。金勝。國平盜賊。四夷賓服。則出。明珠。王者不以財為寶。則生珠。明月珠。王者不盡介鱗之物則出。珊瑚鈎。王者恭信則見。璧流離。王者不隱過則至。碧石者。玩好之物棄則至。紫達。王者仁義行則見。大貝。王者不貪財則出。雞駭犀。王者賤難得之物則出。金人。王者有盛德。則游後池。延嬪。王者孝道行則至。易坤靈圖。聖人受命。瑞應先於河。瑞應之至。聖人殺龍。龍不可殺。皆感氣。君子得眾人之助。瑞應先見於陸。瑞應之至。君子發地。蛇不如龍。陸不如河。禮斗威儀。君乘水而王。其政升平。則福草生廟中。南海輪以蒼鳥。君乘而王。其政訟平。芳梓常生。麒麟在郊。君乘水而王。為人黑巴大耳。其政和平。則景雲至。北海輪以文狐。君乘火而王。其政訟平。梓為常生。南海輪以駿馬。君乘土而王。其政太平。山車垂鈎。鳳凰集於苑林。孝經授神契。王者奉亡節約。亭樹不侈。尊

事耆老。則白雀見。德及於天。則斗極明。日月光。甘露降。德及於地。則嘉禾生。蓂莢起。桓鸞出。德至八極。則景星見。德至草木。則朱草生。木連理。德至鳥獸。則鳳凰集。鸞鳥舞。麒麟臻。白虎動。狐九尾。雉白首。白鳥下。德至山陵。則景雲出。德至深泉。則黃龍見。醴泉湧。河出龍圖。沙出龜書。善養老。則芝草茂。

### 龜策

【白虎通】天子下至士。皆有著龜者。重事決疑。示不自專。禮三正記曰。天子龜長一尺二寸。諸侯一尺。大夫八寸。士六寸。龜陰。故數偶也。天子著長九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。著陽。故數奇也。所以先謀及卿士。何。充盡人事。念而不能得。思而不能知。然後問於著龜。聖人獨見先睹。必問著龜。何。示不自專也。或曰。清微無端緒。非聖人所及。聖人亦疑之。尚書曰。女則有疑。謂武王也。乾草枯骨。衆多非一。獨以灼龜。何。此天地之間。壽考之物。故問之也。龜之爲言久也。著之爲言耆也。久長意也。龜曰卜。著曰筮。何。卜。赴也。爆見兆。筮也者。信也。見其卦也。尚書卜三龜。禮士冠經曰。筮於廟門外。筮書卦。所以必於廟。何。託義歸智於先祖。至尊。故因先祖而問之也。卜。春秋何。方以爲於西方。東面。蓋著之處也。卜。時西向。已卜。退東向。問著於東方。而以少問老之義。皮弁素幘。求之於質也。或曰。天子占卜九人。諸侯七人。大夫五人。士三人。不見吉凶於著。復以下。何。著者陽道。多變。變乃成。龜以荆火灼之。何。禮雜記曰。龜陰之老也。著陽之老也。龍非水不處。龜非火不兆。以陽動陰也。必以荆者。取其究音也。著龜敗則埋之。何。重之。不欲人襲尊者也。周官曰。凡國之大事。先筮而後卜。凡卜。人君視體。大夫視色。士視墨。凡人卜事。視高。揚火以作龜。凡取龜。用秋。

時攻龜用冬時。

(逸禮)天子龜尺二寸。諸侯八寸。大夫六寸。士民四寸。龜者、陰蟲之老也。老者先知。故君子舉事必考之。

【史記】自古聖王將建國受命興動事業何嘗不寶卜筮以助善。唐虞以上不可記已。自三代之興各據

禎祥塗山之兆從而夏啓世飛燕之卜順。故殷興百穀之筮吉。故周王王者決定諸疑。參以卜筮斷以蓍

龜不易之道也。蠻夷氏羌雖無君臣之序亦有決疑之卜。或以金石或以草木。國不同俗然皆可以戰伐

攻擊推兵求勝。各信其神以知來事。略聞夏殷欲卜者乃取蓍龜已則棄去之。以爲龜藏則不靈。蓍久則

不神。至周室之下官常寶藏蓍龜。又其大小先後各有所尚。要其歸等耳。或以爲聖王遭事無不定。決疑

無不見。其設稽神求問之道者以爲後世衰微。愚不師智。人各自安化。分爲百室。道散而無垠。故推歸之

至微。要潔於精神也。或以爲昆蟲之所長。聖人不能與爭。其處吉凶。別然否。多中於人。周公卜三龜。而武

王有瘳。紂爲暴虐。而元龜不占。晉文將定襄王之位。卜得黃帝之兆。卒受彤弓之命。獻公貪驪姬之色。卜

而兆有口象。其禍竟流五世。楚靈將背周室。卜而龜逆。終被乾溪之敗。兆應信誠於內。而時人明察。見之

於外。可不謂兩合者哉。君子謂夫輕卜筮。無神明者。悖背人道。信禎祥者。鬼神不得其正。故書建稽疑五

謀。而卜筮居其二。五占從其多。明有而不專之道也。余至江南。觀其行事。問其長老。云龜千年乃遊蓮葉

之上。蓍百莖共一根。又其所生獸無虎狼。草無毒螫。江旁人家嘗畜龜飲食。以爲能導引致氣。有益於助

衰養老。豈不信哉。○史龜策傳傳曰。下有伏靈。上有兔絲。上有擣蓍。下有神龜。所謂伏靈者在兔絲之下。狀似

飛鳥之形。新雨已。天清靜無風。以夜捎兔絲去之。卽以籊燭此地。燭之火滅。卽記其處。以新布四丈環置之。明卽掘取之。入四尺至七尺得矣。過七尺不可得。伏靈者。千歲松根也。食之不死。聞蒼生滿百莖者。其下必有神龜守之。其上嘗有青雲覆之。傳曰。天下和平。王道得。而蒼莖長丈。其叢生滿百莖。方今世取蒼者。不能中古法度。不能得滿百莖長丈者。取八十莖已上。蒼長八尺。卽難得也。人民好用卦者。取滿六十莖已上。長滿六尺者。卽可用矣。記曰。能得名龜者。財物歸之。家必大富。至千萬。一曰北斗龜。二曰南辰龜。三曰五星龜。四曰八風龜。五曰二十八宿龜。六曰日月龜。七曰九州龜。八曰玉龜。凡八名龜。龜圖各有文在腹下文云者。此某之龜也。略記其大指。不寫其圖。取此龜不必滿尺二寸。民人得長七八寸。可寶矣。今夫珠玉寶器。雖有所深藏之。見其光必出其神明。其此之謂乎。故玉出於山而木潤。淵生珠而岸不枯者。潤澤之所加也。明月之珠。出於江海。藏於蚌中。蛭螻伏之。王者得之。長有天下。四夷賓服。能得百莖蒼。并得其下龜以卜者。百言百當。足以決吉凶。有神龜在江南嘉林中。嘉林者。獸無虎狼。鳥無鴟梟。草無毒螫。野火不及。斧斤不至。是爲嘉林。龜在其中。嘗巢於芳蓮之上。左脅書文曰。甲子重光。得我者。匹夫爲人君。有土正。諸侯得我。爲帝王。求之於白蛇蟠杆林中者。齋戒以待。譏然狀如有人來告之。因以醮洒佗髮求之。三宿而得。由是觀之。豈不偉哉。故龜可不敬歟。南方老人用龜支牀。足行二十餘歲。老人死。移牀。龜尙生不死。龜能行氣導引。問者曰。龜至神若此。然太卜官得生龜。何爲輒殺取其甲乎。近世江上人有得



名龜畜置之。家因大富，與人議欲遣去。人教殺之，勿遣。遣之，破人家。龜見夢曰：送我水中，無殺吾也。其家終殺之。殺之後，身死，家不利。人民與君王者異道，人民得名龜，其狀類不宜殺也。以往古故事言之，古明王聖主皆殺而用之。○褚少孫補傳。

書契

【說文】古者庖犧氏之王天下也。仰則觀象於天，俯則觀法於地，視鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物。於是始作易八卦，以垂憲象，及神農氏結繩爲治，而統其事。庶業其繁，飾僞萌生。黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迒之迹，知分理之可相別異也。初造書契，百工以父，萬品以察。蓋取諸夬，夬揚於王庭，言文者，宣教明化於王者。朝廷君子所以施祿及下，居德則忌也。倉頡之初作書，蓋依類象形，故謂之文。其後形聲相益，卽謂之字。字者，言孳乳而浸多也。著於竹帛，謂之書。書者，如也。以迄五帝三王之世，改易殊體，封於泰山者七十有二代，靡有同焉。周禮八歲入小學，保氏教國子，先以六書。一曰指事，指事者，視而可識，察而可見，上下是也。二曰象形，象形者，書成其物，隨體詰詘，日月是也。三曰形聲，形聲者，以事爲名，取譬相成。江河是也。四曰會意，會意者，比類合誼，以爲指撝，武信是也。五曰轉注，轉注者，建類一首，同意相受，考老是也。六月假借，假借者，本無其字，依聲託事，令長是也。及宣王太史籀著大篆十五篇，與古文或異。至孔子書六經，左丘明述春秋傳，皆以古文。厥義可得而說，其後諸侯力政，不統於王，惡禮樂之害己，而皆

去其典籍分爲七國。田疇異晦。車涂異軌。律令異法。衣冠異制。言語異聲。文字異形。秦始皇初兼天下。丞相李斯乃奏同之。罷其不與秦文合者。斯作倉頡篇。中車府令趙高作爰歷篇。太史令胡毋敬作博學篇。皆取史籀大篆。或頗省改。所謂小篆者也。是時秦燒滅經書。滌除舊典。大發隸卒。興役戍。官獄職務繁。初有隸書。以趣約易。而古文由此絕矣。自爾秦書有八體。一曰大篆。二曰小篆。三曰刻符。四曰蟲書。五曰摹印。六曰署書。七曰殳書。八曰隸書。○字源云。太昊時。始有文字。黃帝變爲古文。又云。庖犧氏作龍書。炎帝作穗法帖者。錄於左以備考。

**蒼頡書**

**夏禹書**

**史籀書**

○此爲大篆

孔子書  

 孔子書之巡及子之司日六高心也

李斯書  

 李斯書田冠耕耨農政其初也

熹  

 熹令使及子之為也  
○此為小篆

程邈書  

 程邈書六得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬

物得一以生侯王得一以為為天下巧其致之六无以清將恐

歇  
○此為隸書

【釋名】三墳、墳分也。論三才之分，天地人之治，其體有三也。五典、典，鎮也。制法所以鎮定上下，其等有五也。八索、索，素也。著素王之法。若孔子者，聖而不王，制此法者有八也。九丘、丘，區也。區別九州土地，教所宜

施者也。此皆三王以前上古義皇時書也。今皆亡。惟堯典存也。

（尚書序）伏犧、神農、黃帝之書，謂之三墳。言大道也。少昊、顓頊、高辛、唐、虞之書。

謂之五典。言常道也。八卦之說。謂之八索。求其義也。九州之志。謂之九丘。丘、聚也。言九州所有。土地所有。風氣所宜者。皆聚此書也。

【爾雅】簡謂之畢。不律謂之筆。滅謂之點。（釋名）版、殺也。般般平廣也。札、櫛也。編之如櫛齒相比也。簡、閒長也。牘、睦也。手執之以進見。所以爲恭睦也。籍、籍也。所以籍疏人名戶口也。簿、言可以簿疏密也。（博雅）牘、牘、牒、牘、編、版也。篇、章、篇、程也。簡、籀、策、牌、籍也。簿謂之冊。簡謂之簿。書、如也。書、記也。書、著也。

### 兵戎

【史記】兵者。聖人所以討彊暴。平亂世。夷險阻。救危殆。自含血戴角之獸。見犯則校。而況於人。懷好惡。喜怒之氣。喜則愛心生。怒則毒螫加。性情之理也。昔黃帝有涿鹿之戰。以定火災。顓頊有共工之陳。以平水害。成湯有南巢之伐。以殄夏亂。遞興遞廢。勝者用事。所受於天也。自是之後。名士迭興。晉用咎犯。而齊用王子。吳用孫武。申明軍約。賞罰必信。卒霸諸侯。兼列邦士。雖不及三代之誥誓。然身寵君尊。常時顯揚。可不謂榮焉。豈與世儒闢於大較。不權輕重。猥云德化。不常用兵。大至窘辱失守。小乃侵犯削弱。遂執不移等哉。故教管不可廢於家。刑罰不可捐於國。誅伐不可偃於天下。用之有巧拙。行之有逆順耳。夏桀殷紂。手搏豺狼。足追四馬。勇非微也。百戰克勝。諸侯懾服。權非輕也。秦二世宿軍無用之地。連兵於邊陲。力非弱也。結怨匈奴。絀禍於越。教非寡也。及其威盡。教極。閭巷之人爲敵國。咎生窮武之不知足。甘得之心不

息也。

【漢書】夫人宵天地之類。懷五常之性。聰明精粹。有生之最靈者也。爪牙不足以供耆欲。趨走不足以避利害。無毛羽以禦寒暑。必將役物以爲養。任智而不恃力。此其所以爲貴也。故不仁愛則不能羣。不能羣則不勝物。不勝物則養不足。羣而不足。爭心將作。上聖卓然先行敬讓博愛之德者。衆心說而從之。從之成羣。是爲君矣。歸而往之。是爲王矣。洪範曰。天子作民父母。爲天下王。聖人取類以正名。而謂君爲父母。明仁愛德讓。王道之本也。愛待敬而不敗。德須威而久立。故制禮以崇敬。作刑以明威。聖人既躬明。拯之性。必通天地之心。制禮作教。立法設刑。動緣民情。而則天象也。故曰。先王立禮。則天之明。因地之性也。刑罰威獄。以類天之震曜殺戮也。溫慈惠和。以效天之生殖長育也。書云。天秩有禮。天討有罪。故聖人因天秩而制五禮。因天討而作五刑。大刑用甲兵。其次用斧鉞。中刑用刀鋸。其次用鑕鑿。薄刑用鞭扑。大者陳諸原野。小者致之市朝。其所繇來者上矣。自黃帝有涿鹿之戰。以定火災。顓頊有共工之陳。以定水害。唐虞之際。至治之極。猶流共工。放讎兜。竄三苗。殛鯀。然後天下服。夏有甘扈之戰。殷周以兵定天下矣。天下既定。戢戢干戈。教以文德。而猶立司馬之官。設六軍之衆。因井田而制軍賦。地方一里爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。同十爲封。封十爲畿。畿方千里。有稅有租。稅以足食。賦以足兵。故四井爲邑。四邑爲丘。丘十六井也。有戎馬一匹。牛三頭。四丘爲甸。甸六十四井也。有戎馬四匹。

兵車一乘。牛十二頭。甲士三人。卒七十二人。干戈備具。是謂乘馬之法。一同百里。提封萬井。除山川沈斥。城池邑居園囿術路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此卿大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。此諸侯之大者也。是謂千乘之國。天子畿方千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四萬匹。兵車萬乘。故稱萬乘之主。戎馬車徒干戈素具。春振旅以搜。夏拔舍以苗。秋治兵以獮。冬大閱以狩。皆於農隙以講事焉。五國爲屬。屬有長。十國爲連。連有帥。三十國爲卒。卒有正。二百一十國爲州。州有牧。連帥比年簡車。卒正三年簡徒。羣牧五載大簡車徒。此先王爲國立武足兵之大略也。周道衰。法度墮。至齊桓公。任用管仲。而國富民安。公問行伯用師之道。管仲曰。公欲定卒伍。修甲兵。大國亦將修之。而小國設備。則難以速得志矣。於是乃作內政。而寓軍令焉。故卒伍定。虛里而軍政成。虛郊。連其什伍。居處同樂。死生同憂。禍福共之。故夜戰則其聲聞。晝戰則其目相見。緩急足以相死。其教已成。外攘夷狄。內尊天子。以安諸夏。齊威既沒。晉文接之。亦先定其民。作被廬之法。總帥諸侯。迭爲盟主。然其禮已頗僭差。又隨時苟合。以求欲速之功。故不能充王制。二伯之後。寢以陵夷。至魯成公作丘甲。哀公用田賦。搜狩治兵。大閱之事。皆失其正。春秋書而譏之。以存王道。於是師旅亟動。百姓罷敝。無伏節死難之誼。孔子傷焉。曰。以不教民戰。是謂棄之。春秋之後。滅弱吞小。並爲戰國。稍增講武之禮。以爲戲樂。用相夸視。而秦更名角抵。先王之禮。沒於淫樂中矣。

雄桀之士。因執輔時。作爲權詐。以相傾覆。吳有孫武。齊有孫臏。魏有吳起。秦有商鞅。皆禽敵立勝。垂著篇籍。當此之時。合從連衡。轉相攻伐。代爲雌雄。齊愍以技擊彊。魏惠以武卒奮。秦昭以銳士勝。世方爭於功利。而馳說者以孫武爲宗。時唯孫卿明於王道。而非之曰。彼孫武者。上執利而貴變詐。施於暴亂昏嫚之國。君臣有閒。上下離心。政謀不良。故可變而詐也。夫仁人在上。爲下所印。猶子弟之衛父兄。若手足之扞頭目。何可常也。鄰國望我。歡若親戚。芬若椒蘭。顧視其上。猶焚灼仇讎。人情豈肯爲其所惡而攻其所好哉。故以桀攻桀。猶有巧拙。以桀詐堯。若卵投石。夫何幸之有。詩曰。武王載旆。有虔秉鉞。如火烈烈。則莫我敢遏。言以仁誼綏民者。無敵於天下也。若齊之技擊。得一首。則受賜金。事小敵脆。則媮可用也。事鉅敵堅。則渙然離矣。是亡國之兵也。魏氏武卒。衣三屬之甲。操十二石之弩。負矢五十个。置戈其上。冠冑帶劍。贏三日之糧。日中而趨百里。中試。則復其戶。利其田宅。如此。則其地雖廣。其稅必寡。其氣力數年而衰。是危國之兵也。秦人其生民也。阨阨。其使民也。酷烈。劫之以執。隱之以阨。狙之以賞。慶道之以刑罰。使其民所以要利於上者。非戰無由也。功賞相長。五甲首而隸五家。是最爲有數。故能四世有勝於天下。然皆干賞蹈利之兵。庸徒鬻賣之道耳。未有安制矜節之理也。故雖地廣兵彊。鯁鯁常恐天下之一合而共軋己也。至乎齊桓晉文之兵。可謂入其域而有節制矣。然猶未本仁義之統也。故齊之技擊。不可以遇魏之武卒。魏之武卒。不可以直秦之銳士。秦之銳士。不可以常桓文之節制。桓文之節制。不可以敵湯武之仁義。故

曰善師者不陳。善陳者不戰。善戰者不敗。善敗者不亡。若夫舜修百僚，咎繇作士，命以蠻夷猾夏，寇賊姦軌，而刑無所用。所謂善師不陳者也。湯武征伐，陳師誓衆，而放禽桀紂。所謂善陳不戰者也。齊桓南服，疆楚使貢，周室北伐，山戎爲燕開路，存亡繼絕，功爲伯首。所謂善戰不敗者也。楚昭王遭闔廬之禍，國滅出亡，父老送之，王曰：父老反矣，何患無君？父老曰：有君如是其賢也，相與從之，或犇走赴秦，號哭請救，秦人憐之，爲之出兵，二國并力，遂走吳師，昭王返國。所謂善敗不亡者也。若秦因四世之勝，據河山之阻，任用白起王翦豺狼之徒，奮其爪牙，禽獵六國，以并天下，窮武極詐，士民不附，卒隸之徒，還爲敵讎，森起雲合，果共軋之，斯爲下矣。凡兵所以存亡繼絕，救亂除害也。故伊呂之將，子孫有國，與商周並，至於末世，苟任詐力，以快貪殘，爭城殺人盈城，爭地殺人滿野，孫吳商白之徒，皆身誅戮於前，而功滅亡於後，報應之執，各以類至，其道然矣。

【說文】刀，兵也。象形。戟，有枝兵也。戈，平頭戟也。艾，以棓殊人也。禮，艾以積竹，八觚，長丈二尺，建於兵車，旅賁以先驅。鉞，斧也。戚，鉞也。矛，酋矛也。建於兵車，長二丈。盾，蔽也。所以扞身蔽目。

【小爾雅】棘，戟也。戈，句子戟也。刀之削謂之室。室謂之鞞。鞞，秘鞞之飾也。（釋名）刀，到也。以斬伐到其所刀擊之也。其末曰鋒，言若鋒刺之毒。

利也。其末曰環，形似環也。其室曰削，削，峭也。其形峭殺，裏刀體也。室口之飾曰鞞，下末之飾曰鞞，鞞，格也。旁有枝格也。戈，過也。所刺擣則決過，所鉤引則制之，弗得過也。矛，冒也。刃下冒矜也。頭曰刃，刃入地也。松櫨長二尺，其矜宜輕，以松作之也。櫨，速櫨也。前刺之言也。仇，矛矜也。所伐則平，如討仇讎也。斯，戟也。所伐皆殺毀也。孩，子長九尺者也。孩，霍也。所中霍然即破裂也。爰，爰，殊也。長丈二尺而無刃，有所



撞挫於車上。使殊離也。劍、檢也。所以防檢非常也。盾、避也。跪其後避以隱避也。（博雅）袂屬林劍衣也。拾室鄴劍削也。劍珥謂鋒斲新刃削也。龍淵太阿干將鏗鈺莫門斷蛇魚腸辟鉤燕支蔡倫屬鹿干隊堂谿黑陽鉅闕辟闔劍也。

陳寶孟勞馬氏白楊劍削刃也。錢縱獲滑施殺矛也。積謂之挺根積蒲箭鏃也。鉞子饒胡舒受戈戟也。其鋒謂之鏃。其子謂之戟。匿謂之雄戟。鏃針鏃也。吳魁干版袖戰盾也。錡甲介鎧也。兜鍪謂之冑。

【爾雅】金鏃翦羽謂之鏃骨鏃不翦羽謂之志弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭以金者謂之銑以蜃者

謂之玃以玉者謂之珪。（釋名）弓、弩也。張之穹隆然也。其末曰籊。言籊稍也。又謂之弭。以骨爲之。滑弭弭也。勢怒也。其柄曰臂。似人臂也。鉤絃者曰牙。似齒牙也。牙外曰郭。爲牙之規郭也。下曰懸刀。其形然也。合名之曰機。言如機之巧也。亦言如門戶之樞機。開闔有節也。矢、指也。言其有所指向迅疾也。又謂之箭。前進也。其本曰足。

矢形似木。木以下爲本。本以根爲足也。又謂之鏃。鏃、敵也。可以禦敵也。齊人謂之鏃。鏃、族也。言其口中皆族敵也。關西曰缸。缸、鉸也。言有交刃也。其體曰幹。言挺幹也。其旁曰羽。如鳥羽也。鳥須羽而飛。矢須羽而前也。齊人曰衛。所以導衛矢也。其末曰栝。栝、會也。與絃會也。栝旁曰叉。形似叉也。（博雅）彊謂之彈。師黃弦也。彊謂之縮。拾捍緝鞣也。彊彈櫛也。飛室增寬矢拔箭也。平題鉞鉤腸羊頭鏃鏃器鏃也。機謂之牙。

【小爾雅】矢服謂之彀。（釋名）其受之器。以皮曰箠。謂柔服用之也。織竹曰管。相迫管之名也。馬上曰韃。韃、建也。弓矢並建立其中也。（博雅）韃、韆、囊、韜、韜、弓藏也。棚、医、酸、夙、鞞、鞞、矢藏也。

【方言】箭自關而東謂之矢。江淮之閒謂之鏃。關西曰箭。藏箭弩謂之箠。弓謂之韃。或謂之釁。

【漢書】昔周之法。建三典以刑邦國。詰四方。一曰刑新邦用輕典。二曰刑平邦用中典。三曰刑亂邦用重

典。五刑。墨罪五百。劓罪五百。宮罪五百。剕罪五百。殺罪五百。所謂刑平邦用中典者也。凡殺人者踏諸市。

墨者使守門。劓者使守關。宮者使守內。剕者使守囹圄。完者使守積。其奴。男子入於罪隸。女子入舂槁。凡有

爵者。與七十者。與未亂者。皆不爲奴。周道既衰。穆王旣荒。命甫侯度時作刑。以詰四方。墨罰之屬千。劓罰

爵者。與七十者。與未亂者。皆不爲奴。周道既衰。穆王旣荒。命甫侯度時作刑。以詰四方。墨罰之屬千。劓罰

爵者。與七十者。與未亂者。皆不爲奴。周道既衰。穆王旣荒。命甫侯度時作刑。以詰四方。墨罰之屬千。劓罰

爵者。與七十者。與未亂者。皆不爲奴。周道既衰。穆王旣荒。命甫侯度時作刑。以詰四方。墨罰之屬千。劓罰

刑法

之屬千。贖罰之屬五百。宮罰之屬三百。大辟之罰。其屬二百。五刑之屬三千。蓋多於平邦。中典五百章。所謂刑亂邦用重典者也。春秋之時。王道浸壞。教化不行。子產相鄭而鑄刑書。晉叔嚮非之曰。昔先王議事以制。不爲刑辟。懼民之有爭心也。猶不可禁禦。是故閑之以誼。糾之以政。行之以禮。守之以信。奉之以仁。制爲祿位。以勸其從。嚴斷刑罰。以威其淫。懼其未也。故誨之以忠。懼之以行。教之以務。使之以和。臨之以敬。莅之以彊。斷之以剛。猶求聖哲之上。明察之官。忠信之長。慈惠之師。民於是乎可任使也。而不生禍亂。民知有辟。則不忌於上。竝有爭心。以徵於書。而徼幸以成之。弗可爲矣。夏有亂政。而作禹刑。商有亂政。而作湯刑。周有亂政。而作九刑。三辟之興。皆叔世也。今吾子相鄭國。制參辟。鑄刑書。將以靖民。不亦難乎。詩曰。儀式刑文王之德。日靖四方。又曰。儀式文王。萬邦作孚。如是何辟之有。民知爭端矣。將棄禮而徵於書。錐刀之末。將盡爭之。亂獄滋豐。貨賂竝行。終子之世。鄭其敗虜。子產報曰。若吾子之言。僑不材。不能及子孫。吾以救世也。媮薄之政。自是滋矣。陵夷至於戰國。韓任申子。秦用商鞅。連相坐之法。造參夷之誅。增加肉刑大辟。有鑿顛抽脅鑊亨之刑。至於秦始皇兼吞戰國。遂毀先王之法。滅禮誼之官。專任刑罰。躬操文墨。晝斷獄。夜理書。自程決事。日縣石之一。而姦邪竝生。赭衣塞路。圜圉成市。天下愁怨。潰而叛之。

【爾雅】典、驛、法、則、刑、範、矩、庸、恆、律、戛、職、秩、常也。柯、憲、刑、範、辟、律、矩、則、法也。辜、辟、戾、臯也。

【小爾雅】幾、蔡、模、臬、法也。犯、肆、窳也。肆、從、逐也。放、投、棄也。辟、除也。謫、責也。俘、罰也。奸、犯也。

（爾雅）閑、悖、楷、式  
祖、恆、有、容、球、衡、臬

并括象類略法也。楷由品式也。礪礪罰伐也。畏諱說。藥壓戰事也。囚景拘也。利例也。畏威也。辟法也。

容止

【說苑】書曰五事。一曰貌。貌若男子之所以恭敬。婦人之所以姣好也。行步中矩。折旋中規。立則磬折。拱則抱鼓。其以入君朝。尊以嚴。其以入宗廟。敬以忠。其以入鄉曲。和以順。其以入州里。族黨之中。和以親。詩曰。溫溫恭人。惟德之基。

【韓詩外傳】古者天子左五鐘。將出則撞黃鐘。而右五鐘皆應之。馬鳴中律。駕者有文。御者有數。立則磬折。拱則抱鼓。行步中規。折旋中矩。然後太師奏升車之樂。告出也。入則撞蕤賓。以治容貌。容貌得則顏色齊。顏色齊則肌膚安。蕤賓有聲。鶴震馬鳴。及僕介之蟲。無不延頸以聽。在內者皆玉色。在外者皆金聲。然後少師奏升堂之樂。卽席告入也。此言音樂相和。物類相感。同聲相應之義也。詩云。鐘鼓樂之。此之謂也。

【新書】志有四興。朝廷之志。淵然清以嚴。祭祀之志。諭然思以和。軍旅之志。怫然溫然精以厲。喪紀之志。漻然漻然憂以湫。四志形中。四色發外。維如志。色之經也。容有四起。朝廷之容。師師然翼翼然整以敬。祭祀之容。遂遂然粥粥然敬以婉。軍旅之容。溥然肅然固以猛。喪紀之容。恻然愀然若不還。容經也。視有四則。朝廷之視。端平平衡。祭祀之視。視如有將。軍旅之視。固植虎張。喪紀之視。不汙垂綱。視經也。言有四術。言敬以固。朝廷之言也。文言有序。祭祀之言也。屏風折聲。軍旅之言也。言若不足。喪紀之言也。言經也。閔

頤正視。平肩正背。臂如抱鼓。足間二寸。端而攝纓。端股整足。體不搖肘。曰經立。因以微磬。曰共立。因以磬折。曰肅立。因以垂佩。曰卑立。立容也。坐以經立之容。肘不差而足不跌。視平衡。曰經坐。微俯。視尊者之膝。曰共坐。仰首。視不出尋常之內。曰肅坐。廢首。伍肘。曰卑坐。坐容也。行以微磬之容。臂不搖掉。肩不下。上。身似不則。從然而任。行容也。趨以微磬之容。飄然翼然。肩狀若杯。足如射箭。趨容也。旋以微磬之容。其始動也。穆如驚條。其固復也。旋如濯絲。跣施之容也。跪以微磬之容。掄右而下。進左而起。手有抑揚。各尊其紀。跪容也。拜以磬折之容。吉事上左。凶事上右。隨前以舉。項衡以下。寧速無遲。背項之狀。如屋之玄。拜容也。拜而未起。伏容也。坐乘以經坐之容。手撫式。視五旅。欲無顧。顧不過穀。小禮據。中禮式。大禮下。立車之容也。立乘以經立之容。右持綏而左臂。詘存劍之緯。欲無顧。顧不過穀。小禮據。中禮式。大禮下。立車之容也。禮介者不拜。兵車不式。不顧不言。反抑式以應。武容也。兵車之容也。若夫立而跛。坐而躡。體怠懈。志驕傲。趨視數顧。容色不比。動靜不以度。妄咳唾。疾言嗟。氣不順。皆禁也。〔釋名〕容、用也。合事宜。用也。立、林也。屈也。視、是也。察是非也。聽、靜也。靜然後所聞審也。兩腳進曰行。行、抗也。抗足而前也。徐行曰步。步、捕也。如左所同捕。孫安詩也。疾行曰趨。趨、赴也。赴所至也。疾趨曰走。走、奏也。促有所奏至也。奔、變也。有急變。奔赴之也。仆、踣也。頓踣而前也。趨、趨、危也。兩膝隱地。體危倪也。踣、忌也。見所敬忌。不敢自安也。拜於大夫爲跌。跌然屈折。下就地也。於婦人爲扶。自抽扶而上下也。



# 釋史卷一百五十九

名物訓詁下

冠服

【後漢書】上古穴居而野處。衣毛而冒皮。未有制度。後世聖人。易之以絲麻。觀鸞翟之文。榮華之色。乃染帛以效之。始作五采。成以爲服。見鳥獸有冠角。顓胡之制。遂作冠冕。纓黻。以爲首飾。凡十二章。故易曰。庖犧氏之王天下也。仰觀象於天。俯觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾《乾》《有文》。故上衣玄。下裳黃。日月星辰。山龍華蟲。作績。宗彝藻火。粉米黼黻。絺繡。以五采章施於五色。作服。天子備章。公自山以下。侯伯自華蟲以下。子男自藻火以下。卿大夫自粉米以下。至周而變之。以三辰爲旂旗。王祭上帝。則大裘而冕。公侯卿大夫之服。用九章以下。秦以戰國。卽天子位。滅去禮樂。郊祀之服。皆以衽玄。委貌冠。皮弁冠。同制。長七寸。高四寸。制如覆杯。前高廣。後卑銳。所謂夏之母。追殷之章甫也。委貌以阜絹爲之。皮弁以鹿皮爲之。爵弁。一名冕。廣八寸。長尺二寸。如爵形。前小後大。繪其上。似爵頭色。有收持筭。所謂夏收。殷昂者也。高山冠。蓋齊王冠也。秦滅齊。以其君冠。賜近臣謁者服之。法冠。高五寸。以纒爲展。簞。鐵柱卷。或謂

之獬豸冠。獬豸，神羊，能別曲直。楚王常獲之，故以爲冠。秦滅楚，以其君服，賜執法近臣御史服之。武冠，趙武靈王效胡服，以金璫飾首，前插貂尾爲貴職。秦滅趙，以其君冠賜近臣。

【小爾雅】在首謂之元服，弁髦，太古布冠，冠而敝之者也。大巾謂之幕。（釋名）冠，貫也，所以冠結髮也。纓，繫冠使不墜也。祭服曰冕，冕，猶僂也。僂，僂，平直貌也。亦言文也。玄上纒下，前後垂珠，有文飾也。有袞冕，袞，卷也。畫卷能於衣也。有鷩冕，鷩，雉之鷩惡者，山雞是也。性忿怒，不可生服，必自殺，故畫其形於衣，以象人執耿介之節也。毳冕，毳，芮也。畫藻文於衣，象水草之毳芮，溫暖而潔也。敝冕，敝，銜也。畫黼文綵於衣也。此皆隨衣而名之也。所垂前後珠轉曰耳。章甫，殷冠名也。甫，丈夫也。服之所以表章丈夫也。牟，牟，如兩手相合拊時也。髮，道道然也。收，夏后氏冠名也。言收斂髮也。委貌，冠形，又委貌之貌，上小下大也。弁，如兩手相合拊時也。以爵章爲之，謂之爵弁，以鹿皮爲之，謂之皮弁，以茅草爲之，謂之草弁也。于后首飾曰副，副，覆也。以覆首，亦言副貳也。兼用衆物，成其飾也。編，編髮爲之次第髮也。鬢，髮被也。髮少者以被助其髮也。瑱，瑱也。懸當耳旁，不欲使人妄聽，自鎮重也。或曰充耳，充，塞也。塞耳亦所以止聽也。故里語曰：不瘖不聾，不成姑公。

【白虎通】所以有冠者，帷也。所以帷持其髮也。人懷五常，莫不貴德，示成禮有修飾，首別成人也。男子陽也，成於陰，故二十而冠。皮弁者，何謂也？所以法古至質冠名也。弁之言，樊也。所以樊持其髮也。上古之時，質先加服皮，以鹿皮者，取其文章也。禮曰：三王其皮弁素積裳也。腰中辟積，至質不易之服。反古不忘本也。戰伐田獵，此皆服之。麻冕者，何？周宗廟之冠也。禮曰：周冕而祭。又曰：殷冔夏收而祭。此三代宗廟之冠也。十一月之時，陽氣冕仰黃泉之下，萬物被施，前冕而後仰，故謂之冕。十二月之時，施氣受化，謂張而後得牙，故謂之冔。十三月之時，氣收本舉，生萬物而達出之，故謂之收。冕仰不同，故前後垂也。謂張故萌大，時物亦牙萌大也。收而達，故前蔥。大者在後，時物亦前蔥也。冕所以用麻爲之者，女功之始，亦不忘本也。

冕所以前後遂延者何。示進賢退不能也。垂旒者。示不見邪。纁塞耳。示不聽讒也。故水清無魚。人察無徒。明不尙極。知下。故禮玉藻曰。十有二旒。前後遂延。禮器曰。天子麻冕。朱綠藻。垂十有二旒者。法四時十二月也。諸侯九旒。大夫七旒。士爵弁。無旒。委貌者何。謂也。周朝廷理政事。行道德之冠名。士冠經曰。委貌。周道。章甫。殷道。毋追。夏后氏之道。周統十一月爲正。萬物萌小。故爲冠飾最小。故曰委貌。委貌者。委曲有貌也。殷統十二月爲正。其飾微大。故曰章甫。章甫者。尙未與極。其本相當也。夏后統十三月爲正。其飾最大。故曰毋追。毋追者。言其追大也。爵弁者。周人宗廟之冠也。所以爵何。爲周尙赤。所以不純赤。但如爵頭何。以本制冠者。法天。天色玄者。不失其質。故周加赤。殷加白。夏之冠色純玄。

【後漢書】古者有冠無幘。其戴也加首。有頰。所以安物。故詩曰。有頰者弁。此之謂也。三代之世。法制滋彰。下至戰國。文武並用。秦雄諸侯。乃加其武將首飾。爲絳袖。以表貴賤。其後稍稍作顏題。漢興。續其顏。却擻之。施巾連題。却覆之名。之曰幘。幘者。幘也。頭首嚴幘也。

【說苑】冠者。所以別成人也。修德束躬。以自申飭。所以檢其邪心。守其正意也。君子始冠。必祝。成禮加冠。以厲其心。故君子成人。必冠帶。以行事。棄幼少嬉戲惰慢之心。而衍衍於進德修業之志。是故服不成象。而內心不變。內心修德。外被禮文。所以成顯令之名也。是故皮弁素幘。百王不易。旣以修德。又以正容。

【說文】衣。依也。上曰裳。下曰裳。象覆二人之形。〔釋名〕凡服。上曰衣。衣。依也。人所依以死。寒暑也。下曰裳。裳。障也。所以自障蔽也。衮。天子享先王。



卷龍繡於下幅。一龍蟠阿上鄉。

【爾雅】衣疏謂之祝。黼領謂之襮。緣謂之純。袂謂之袂。衣背謂之襟。袂謂之裾。衿謂之衿。佩衿謂之褱。執衿謂之拮。扱衿謂之櫛。衣蔽前謂之襜。婦人之褱謂之褱。褱。綉也。裳削幅謂之縷。

【小爾雅】襜褕謂之童容。布褐而絛之謂之藍縷。袴謂之裳。蔽膝謂之舄。帶之垂者謂之厲。

【白虎通】衣者隱也。裳者鄣也。何以知上爲衣。下爲裳。以其先言衣也。名爲衣何。上兼下也。所以必有紳帶。示敬謹自約整。績緇爲結於前。下垂三分身半。紳居二焉。以有鞶帶者。示有事也。所以必有佩者。天子佩白玉。諸侯佩玄玉。大夫佩水蒼玉。士佩瑀珉石。佩卽象其事。若農夫佩其耒耜。工匠佩其斧斤。婦人佩其鍼鏤。何以知婦人亦佩玉。詩曰。將翔將翔。佩玉將將。彼美孟姜。德音不忘。

【說苑】知天道者冠鉢。知地道者履躡。能治煩決亂者佩觿。能射御者佩鞬。能正三軍者摺笏。衣必荷規而承矩。負繩而準下。故君子衣服中而容貌得。接其服而象其德。故望玉貌而行能有所定矣。詩曰。芄蘭之枝。童子佩觿。說行能者也。

【春秋繁露】度爵而制服。量祿而用財。飲食有量。衣服有制。宮室有度。畜產人徒有數。舟車甲器有禁。生則有軒冕之服。位貴祿田宅之分。死則有棺槨絞衾壙葬之度。雖有賢才美體。無其爵不敢服其服。雖有富家多貨。無其祿不敢用其財。天子服有文章。夫人不得以燕饗。公以廟。將軍大夫不得以燕饗。以廟。將

軍大夫以明官吏以命士止於帶緣散民不敢服雜采百工商賈不敢服狐貉刑餘戮民不敢服絲玄纁乘馬謂之服制。○亦見管子。天地之生萬物也以養人故其可適者以養身體其可威者以爲容服體之所

爲與也。劍之在左青龍之象也。刀之在右白虎之象也。鈞之在前赤鳥之象也。冠之在首玄武之象也。四者人之盛飾也。夫能通古今別然不然乃能服此也。蓋玄武者貌之最嚴有威者也。其象在右其服反居首。武之至而不用矣。聖人所以超然雖欲從之末由也已。夫執介冑而後能拒敵者故非聖人之所貴也。君子顯之於服而勇武者消其志於貌也。夫故文德爲貴而威武爲下。此天下之所以永全也。於春秋何以言之。孔父義形於色而姦臣不敢容邪。虞有宮之奇而獻公爲之不寐。晉厲之彊中國以寢尸流血不已。故武王克殷裨冕而搢笏。虎賁之士說劍。安在勇猛必任武煞然後威。是以君子所服爲上矣。故望之儼然者亦已至矣。豈可不察乎。○有脫詁字。

【小爾雅】在足謂之履。履尊者曰達履。謂之金鳥而金絢也。（爾雅）絢謂之救。（方言）屨屨、屨履也。徐克之郊謂之屨。自闕而四謂之屨。中有木者謂之屨。自闕而東。履履其庫者謂之屨。下禪者謂之屨。絲作之者謂之屨。麻作之者謂之不借。屨者謂之屨。東北朝鮮冽水之間。謂之屨。南楚江沔之間。總謂之屨。西南梁益之間。或謂之屨。或謂之屨。履、其通語也。徐士彜折之闕。大屨謂之屨。不借、言賤易有。宜各自蓄之。不假借人也。治絲曰織。織繪也。麻紵葛曰布。布、通名也。纊、綿也。絮之細

者曰纊。纊之精者曰縞。縞之麤者曰素。葛之精者曰絺。麤者曰綌。玄、黔、黝、黑也。縞、皓、素、白也。彤、特、緇、朱也。



【說文】車輿輪之總名。夏后時奚仲所造。象形。（世本）奚仲始作車。○劉昭曰：服牛乘馬，以制天下，其所起遠矣。今曰車，車、舍也。行者所處，如車舍也。

【爾雅】輿革前謂之輶，後謂之笊。竹前謂之禦，後謂之蔽。環謂之捐，鑿謂之鐵，載轡謂之轆，轡首謂之革。  
【小爾雅】車轅上者謂之轡，轅謂之軛，軛謂之枕，較謂之幹，衡扼也。扼上者謂之鳥啄。

【方言】大車謂之藁車，藁齊謂之輶車，藁宋魏陳楚之間謂之篋，或謂之箠籠，其上約謂之笊，或謂之笊。秦晉之間自關而西謂之枸篋，西隴謂之椿，南楚之外謂之籬，或謂之隆屈輪，韓楚之間謂之軛，或謂之軛。關西謂之輶，輶謂之軸，輶楚衛之間謂之軛，箱謂之駢，軛謂之枕，車紂自關而東，周洛韓鄭汝潁而東謂之緞，或謂之曲紂，或謂之曲綸，自關而西謂之紂，軛軛，鍊鑿，關之東西曰軛，南楚曰軛，趙魏之間曰鍊鑿，車軛齊燕海岱之間謂之鍋，或謂之鋸，自關而西謂之軛，盛膏者乃謂之鍋。

【後漢書】上古聖人見轉蓬，始知爲輪，輪行可載，因物知生，復爲之輿，輿輪相乘，流運罔極，任重致遠，天下獲其利。後世聖人觀於天，視斗周旋，魁方杓曲，以攜龍角爲帝車，於是迺曲其軛，乘牛駕馬，登險赴難，周覽八極，故易震乘乾謂之大壯，言器莫能有上之者也。自是以來，世加其飾，至奚仲爲夏車，正建其旂，尊卑上下，各有等級，周室大備，官有六職，百工與居一焉，一器而羣工致巧者，車最多，是故具物以時，六材皆良，輿方法地，蓋圓象天，三十幅以象日月，蓋弓二十八，以象列星，龍旂九旂，七仞齊軛，以象大火。

鳥旗七旂。五仞齊較。以象鶡火。熊旗六旂。五仞齊肩。以象參伐。龜旒四旂。四仞齊首。以象營室。弧旌枉矢。以象弧也。此諸侯以下之所建者也。天子五路。以玉爲飾。錫樊纓十有再。就建太常十有二旂。九仞曳地。日月升龍。象天明也。夷王以下周室衰弱。諸侯大路。秦并天下。閱三代之禮。故曰殷瑞山車。金根之色。漢承秦制。御爲乘輿。所謂孔子乘殷之路者也。（古今注）金根車。秦制也。秦并天下。閱三代之輿服。謂殷得瑞山車。所以象君子豹變。尾、言謙也。古軍正建之。辟惡車。秦制也。桃弓鞬矢。所以祓除不祥也。警蹕所以戒行徒也。周禮。蹕而不警。秦制。出警入蹕。謂出軍者皆警蹕。入國者皆蹕止也。釋名。天子所乘曰玉輅。以玉飾車也。輅亦車也。謂之輅者。言行於道路也。象輅、金輅、木輅、各隨所以爲飾名之也。陶車。以行爲陳。鈞股曲直有正。夏所制也。胡車、東胡以罪沒入爲官奴者引之。殷所制也。元戎車、在軍前啓突敵陳。周所制也。蓋車、人所擊也。墨車、漆之正黑。無文飾。大夫所乘也。重較、其較重。卿所乘也。役車、給役之車也。棧車、棧、靖也。麻靖物之車也。皆庶人所乘也。輶車、戎者所乘也。容車、婦人所載小車也。其蓋施帷。所以隱蔽其形容也。輅車、輅、遙也。遠也。四向遠望之車也。輻車、載輻重臥息其中之車也。輻、廁也。所載衣物雜廁其中也。廁、駟車、駟、屏也。四面屏蔽。婦人所乘牛馬也。輻駟之形同。有駟曰輻。無駟曰駟。轡車、上施欄檻以格猛獸之車也。

【爾雅】素錦綢杠。纁帛繆。素陞龍于繆。練旒九飾。以組維。以縷緇廣充幅。長葺曰旒。繼旒曰旒。注旒首曰旒。有鈴曰旒。錯革鳥曰旒。因章曰旒。

宮室

【爾雅】宮謂之室。室謂之宮。牖戶之間謂之辰。其內謂之家。東西牆謂之序。（釋名）宮、穹也。屋見於垣上穹中也。宇、羽也。如鳥羽自覆蔽也。屏、奧也。其中溫奧也。大屋曰廡。廡、廡也。廡、覆也。廡以草蓋曰茨。西南隅謂茨、次也。次草爲之也。堂、猶堂堂。高顯貌也。房、旁也。在宮兩旁也。夾室、在堂兩頭。故曰夾也。西南隅謂之奧。西北隅謂之屋漏。東北隅謂之宦。東南隅謂之窀。（釋名）室中西南隅曰奧。不見戶明。所在祕奧也。西北隅曰屋漏。禮。每有親死者。輒撤屋之西北隅。薪以爨。隨

漆沐·供諸喪用·時者值雨則漏·遂以名之也·必取是隅者·禮·既祭·改設饌於西北隅·今徹毀之·示不復用也·東南隅曰窆·窆·幽也·亦取幽冥也·東北隅曰窻·窻·養也·東北陽氣始出布養物也·中央曰中窻·古者寢穴·後室之窻·當今之棟·下直室之中·古者下之處也·齊·流也·水從屋上流下也·〔說文〕在牆曰屬·在屋曰窻·**案**層謂之梁·其上楹謂之枳·開謂之棧·插謂之窠·棟謂

之桴·榑謂之棧·榑直而遂謂之閱·直不受檐·謂之交·檐謂之槁·〔博雅〕榑·橋·櫛·皆也·榑·棟·槁·棟·棟·礎·礎·礎也·連謂之窻·屋上薄謂之窻·兩階閒謂之鄉·中庭之左右謂之位·門屏之閒謂之宁·屏謂

之樹·容謂之防·堦謂之玷·牆謂之墉·瓴甌謂之甃·〔博雅〕甃謂之甃·〔方言〕甃·室有東西廂曰廟

無東西廂有室曰寢·無室曰榭·四方而高曰臺·陝而修曲曰樓·閣謂之臺·有木者謂之榭·〔釋名〕廟·貌

所在也·寢·寢也·所寢息也·樓·謂屬戶之閒有射孔樓樓然也·臺·持也·築土堅高·自勝持也·〔方言〕臺·支也·

【博雅】廟·天子五·諸侯四·卿大夫三·士二·天子諸侯廟黜壘·卿大夫蒼士櫨

【爾雅】秩謂之闔·棖謂之楔·楣謂之梁·樞謂之棖·樞達北方謂之落·時謂之扈·植謂之傳·傳謂之

突·閉謂之門·正門謂之應門·觀謂之闕·宮中之門謂之闕·其小者謂之閨·小閨謂之閣·衙門謂之閤·門

側之堂謂之塾·楹謂之闔·闔謂之扉·所以止扉謂之閱·〔釋名〕門·捫也·在外爲人所捫摸也·戶·護也·所以謹

謂之門·開·扇·扉也·象魏·闕也·限謂之丞·投謂之闕·鍵·筮·屨·戶牡也·〔小爾雅〕鍵謂之鑰·

機謂之杙·在牆者謂之樺·在地者謂之臬·大者謂之

枳·長者謂之閣·〔博雅〕殺·概·楳·槁·戕·戕·戕·戕·枳·杙也·概·機·闔·未·也·〔方言〕概·燕之東

之旒·〔博雅〕旒·謂之旒·

鈔謂之枵·棋謂之棧·地謂之黜·牆謂之堊·塗·杜也·杜塞孔穴也·壘·亞也·次也·先泥之·

次以白灰飾之也。蟹、  
猶烟、烟、細澤貌也。

大版謂之業。繩之謂之縮之。〔博雅〕業

簧謂之第。蓐謂之茲。

【方言】牀齊魯之間謂之簧。陳楚之間或謂之第。其杠北燕朝鮮之間謂之樹。自關而西秦晉之間謂之杠。南楚之間謂之兆。東齊海岱之間謂之樺。其上板衛之北郊趙魏之間謂之牒。或曰牖。簞宋魏之間

謂之筴。或謂之籛。自關而西謂之篔。或謂之莽。其麤者謂之籛。自關而東或謂之籛。挾

【爾雅】宮中街謂之壺。廟中路謂之唐。堂塗謂之陳。路、旅、塗也。路、場、獸、行、道也。一達謂之道路。二達謂之

岐。旁三達謂之劇。旁四達謂之衢。五達謂之康。六達謂之莊。七達謂之劇。八達謂之崇。期。九達謂之達。

室中謂之時。堂上謂之行。堂下謂之步。門外謂之趨。中庭謂之走。大路謂之奔。〔釋名〕徑、經也。人所經由也。步所行道曰蹊。蹊、係也。射疾則月之。故還係於正道也。隄謂之梁。石杠謂之笱。〔博雅〕權、約、獨梁也。笱步、橋也。

也。步所行道曰蹊。蹊、係也。射疾則月之。故還係於正道也。隄謂之梁。石杠謂之笱。〔博雅〕權、約、獨梁也。笱步、橋也。

器用

【爾雅】木豆謂之豆。竹豆謂之籩。瓦豆謂之登。盎謂之缶。甌、甗謂之甌。康瓠謂之甗。

【說文】豆古食肉器也。木豆謂之桓。缶瓦器所以盛酒漿。秦人鼓之以節。詒。〔方言〕缶謂之甗。其小者謂

或謂之盆。或謂之登。其小者謂之升。甌。

【爾雅】斝、卣、鬯器也。小斝謂之坎。卣中尊也。〔博雅〕秦斝、斝尊也。〔韓詩說〕金斝、大夫器也。天子以玉。諸侯大夫皆以金。士以梓。

【小爾雅】一升曰爵。二升曰觚。三升曰觶。四升曰角。五升曰散。〔韓詩說〕一升曰爵。爵、盡也。足也。二升曰觚。觚、寡也。飲當寡少。三升曰觶。觶、適也。飲

當自適也。四升曰角。角、觸也。不能自適。觸罪過也。五升曰散。散、訕也。飲不自節。爲人所謗訕也。總名曰觴。其世曰觴。觴者、餉也。觥亦五升。所以謂不敬。觥、廓也。所以著明之貌。君子有過。廓然著明。非所以餉。不得名觴。○儀禮疏引。

【說文】觶、飲酒之器也。一曰觴。受三升謂之觶。觶、鄉飲酒角也。觶受四升。觶實曰觶。虛曰觶。壺、昆吾圓器也。卮、圓器也。一名卮。所以節飲食。象人節在其下也。〔博雅〕罍、觥、卮也。

【商父丁彝銘】乙酉商貝王曰不□□。庚亥曾不戎備。亢生。盞乙。四日。惟王六祀。四日。惟內役敢商盟。用作父丁尊彝。示子。

【兄癸彝銘】丁子。王錫爵。丙申。貝在寒。立。用作兄癸彝。十九月。惟王九祀。世昌。正。

【兄癸卣銘】丁子。王錫爵。丙申。貝在寒。用作兄癸彝。十九月。惟王九祀。世昌。正。

【母乙卣銘】丙寅。王錫貝朋。用作母乙彝。

【周召公尊銘】王大召公族于庚辰。於王錫中馬。自貫侯。四鴈。南宮括。王曰。用先中。茲王休。用作父乙寶尊彝。

【師餘尊銘】王汝上侯師餘。從王夜功。錫師餘金。餘則對揚乃德。用作乃文考寶彝。孫孫子子寶。

【太師望簠彝銘】太師小子師望作簠彝。

【太公缶銘】太公作鬯寶缶。子孫永寶用享。



【召仲丁壺銘】惟六月初吉丁亥。召仲丁父自作壺。用祀用饗。多福滂。用斲眉壽萬年無疆。子子孫孫永保是尙。

【尹卣蓋銘】惟十有二月。王初祭旁。唯還在周。辰在庚申。王欽西宮。僖成釐。尹錫臣唯。契陽。尹休高對。作父丙寶尊彝。尹其百萬年受乃永魯。無競在□。服祀長侯。其子子孫孫寶用。

【淮父卣銘】穆從師淮父。戍于古阜。蔑曆錫貝。山釶。穆拜稽首對揚師淮父休。用作文考日乙寶尊彝。其子孫永福。

【樂司徒卣銘】樂大司徒子象之子洪作旅卣。其眉壽。子子孫孫永寶用。

【高克尊銘】唯十有六年。十月既生霸。乙未。伯太師錫伯克僕。山夫。伯克敢對揚天祐。王伯友用作脫。穆考後仲尊。高克用。丐眉壽無疆。克克其子子孫孫永保用享。

【齊豆銘】姬宗母作太公郭公。公魯中監。伯孝公。胡公豆。用斲眉壽。永命多福。永寶用。

【爾雅】鼎絕大謂之鼎。圓象上謂之鼎。附耳外謂之鈇。款足者謂之鬲。鬲謂之鬲。鬲、鬲、銘也。

【說文】鼎。三足兩耳。和五味之寶器也。易卦巽木於下者爲鼎。象析木以炊也。鼎。以木橫貫鼎耳而舉之。鬲。鼎屬。實五穀。斗二升曰鬲。象腹交文。三足。鬲。大釜也。一曰鼎。大上小下若甑。曰鬲。甑。甑也。一曰穿也。

【方言】鑊。北燕朝鮮洌水之閒。或謂之鑊。或謂之餅。江淮陳楚之閒。謂之錡。或謂之鏤。吳揚之閒。謂之鬲。釜。自關而西。或謂之釜。或謂之鑊。甗。自關而東。謂之甗。或謂之鶩。或謂之酢。錡。

【商父乙鼎銘】庚午。王命寢廟辰。見北田四品。十二月。作册。友史錫賴貝。用作父乙尊。卣。

【周郊鼎銘】王命尸臣。官此枸邑。賜爾旂鸞黼。瑠戈。尸臣拜手稽首曰。敢對揚天子丕顯休命。○郊。古。字。

【仲山甫鼎銘】仲山甫鼎。其萬年子子孫孫永寶用。

【南宮中鼎銘】惟十有三月庚寅。王在寒帥。王命太史括懷土。王曰。中。茲懷人內史錫于琖玉。作臣今括里。汝懷土。作乃采。中對王休命。鬻父乙尊。惟臣尙中臣赫赫。○右。惟王命南宮伐反虎方之年。王刊中先

相南國。貫行藝。王居在社圃。真山中呼歸生。原刊王藝命寶彝。○右二。其。三文同。

【仲僞父鼎銘】唯王五月初吉丁亥。周伯臯及伯僞父伐南淮節。孚金。用作寶鼎。其萬年子子孫孫永寶用。

【離公誠鼎銘】惟十有四月既死霸。王在下保。離公誠作尊鼎。用追享孝于皇祖考。用乞眉壽萬年無疆。子子孫孫永寶用。

【叔液鼎銘】惟五月庚申。叔液自作饋鼎。用斲眉壽萬年無疆。永壽用之。

【王子吳飶黻銘】惟正月初吉丁亥。王子吳擇其吉金。自作飶黻。其眉壽無期。子子孫孫永保用之。○飶。同。

【季嬪鼎銘】正月王在成周王徙于楚麓命小臣麥先見楚居王至于徙居廡遣小臣麥錫貝錫馬兩麥拜稽首對揚王休用作季嬪寶尊彝。

【頤父鼎銘】惟六年八月初吉己子史伯頤父追孝于朕皇考釐仲王母乳母尊鼎用斲丐百祿眉壽綰綽永命萬年無疆子子孫孫永寶用享。

【史頤鼎銘】史頤作朕皇考釐仲王母乳母尊鼎用追享孝用斲丐眉壽永命令終頤其萬年多福無疆子子孫孫永寶用享。

【晉姜鼎銘】惟壬九月乙亥晉姜曰余惟嗣朕先姑君晉邦余不辱安寧經離明德宣邠我猷用招所辭辟委揚乃光烈虔不隊譖覃享以孽我萬民嘉遣我錫鹵賚千兩勿廢文侯頽命畏貫通弘征綏湯原取乃吉金用作寶尊鼎用康顛安懷遠廷君子晉姜用斲綽綰眉壽作惠爲亟萬年無疆用享用德峻保其孫子三壽是利。

【垂鼎銘】垂作尊鼎萬福無疆子孫永寶用。○其垂作尊鼎萬壽無疆子子孫孫永寶用。○其

【父巳鼎銘】癸亥王徙刊作册茲新宗王庶作册豐貝太子賜練大貝用作父巳寶鬲。

【言肇鼎銘】其永寶用享言肇作尊鼎。

【孔文父飲鼎銘】惟三月孔文父作此飲鼎子孫寶用。○此器銘謂之鼎而制度乃類尊壺之屬。

【孔父鬲銘】孔父作尊鬲。子子孫孫永寶用。

【京姜鬲銘】京姜庚仲作尊鬲。其永寶用。

【張仲簠銘】張仲作寶簠。美之金缺。鈇缺。其重其玄。其黃。用盛諸受樵米。用饗大正。晉王賓。煢具召。餽張仲。受無疆。福必友。煢。餽。鼎寶。張仲。昇壽。

【叔邦父簠銘】叔邦父作簠。用征。用行。用從。君王。子子孫孫。其萬年無疆。

【寅簠銘】有進後。粵邦人正之。師氏人有臯。有故。西馭服。卽汝。凶。繇。宕。卑。復。虐。遂。乃君。乃師。乃作。予一人。服。王曰。寅。敬。明。乃心。用辟。我一人。善。故。乃友。內。辟。勿事。醜。虐。從。獄。受。雜。且。行。道。乃非。正。命。乃故。疾。譏。人。則。惟。輔。天。降。喪。不亡。惟。死。錫。汝。秬。鬯。一。卣。乃芹。芻。赤。湯。醵。軒。朱。輦。華。號。卮。鬯。虎。冕。練。裏。書。鞞。鞞。爵。金。甬。馬。四。匹。鑿。勒。敬。夙。夕。勿廢。朕。命。寅。拜。稽。首。對。揚。天子。丕。顯。魯。休。用。作。寶。盥。叔。邦。父。叔。故。萬。年。子。子。孫。孫。永。寶。用。  
○故一作姑  
中閒字有難解

【京叔簠銘】京叔作饗簠。其萬壽永寶用。

【叔高父簠銘】叔高父作旅簠。其萬年子子孫孫永寶用。

【劉公鋪銘】劉公作杜媯尊鋪。永寶用。

【史信父甗銘】維六月初吉。史信父作鬯甗。期萬年子子孫孫永寶用。

【伯玉盃銘】伯玉般子作寶盃。其萬斯年。子子孫孫。其永寶用。

【嘉仲盃銘】嘉仲諸友。用其吉金。自作盃。子子孫孫。其永用之。

【鄭敦銘】佳二年正月初吉。王在周昭宮。丁亥。王格于宣射。毛伯內門立中庭。右祝鄭。王呼內史册命鄭。

王曰。鄭。昔先王既命女作邑。繼五邑。祝今余佳亂商。乃命錫女赤芾。同冕。齊黃綠旂。用事。鄭拜稽首。敢對。

揚天子休命。鄭用作朕皇考鬻伯尊敦。鄭其眉壽萬年無疆。子子孫孫。永寶用享。

○佳古維射作樹。

【毀敦銘】惟王元年正月初吉丁亥。伯蘇父若曰。師毀。乃祖考有婚于我家。汝右惟小子。余命汝列我家。

繼治我西偏東偏。僕馭百工。牧臣妾。東栽內外。毋敢不善。錫汝戈。賦戟。縞必彤。矢十五。鐔鐘一。磬五。全。敬。

乃夙夜用事。毀拜稽首。敢對揚皇君休。用作朕文考乙仲。懽敦。毀其萬年。子子孫孫。永寶用享。

○右作佑。

【敵敦銘】惟王十月。王在成周南淮節。遷及內伐。浪昂參怡裕。敏陰陽洛。王命敵追迎于上洛。愬谷至于。

伊。班長榜。戢首百。執僎曰。雜孚人三百。鄙于艾伯之。斲于愬衣。誦復付乃君。惟王十有一月。王格于成周。

大廟。武公入右。敵告禽。馘百。僎曰。王蔑敵。曆事尹氏。受釐。敵圭鬲幣。貝五十朋。錫田于斂五十田。于早五。

十田。敵敢對揚天子休。用作尊敦。敵其萬年。子子孫孫。永寶用。

○徐獻忠云。此文與商周之書同辭與雅頌之詩同意。

【宰辟父敦銘】惟四月初吉。王在辟宮。宰辟父佑周位。王册命周曰。錫女華朱芾。玄衣束帶。於笠革。錫戈。

瑠戟。彤矢。用養乃祖考。事官。嗣節。僕小射。底敷。周稽首對揚王休命。用作文考寶敦。其孫孫子子永寶用。

【散季敦銘】惟王四年八月初吉丁亥散季肇作朕王母叔姜寶敦散季其萬萬年年子子孫孫永寶  
【曩敦銘】曩作皇祖益公文公武伯皇考龔伯鬻彝曩其熙萬年無疆令終命命其子子孫孫永寶用享  
于宗室。

【周姜敦銘】伯固父作周姜寶敦用夙夕享用斬萬壽。○博古圖作伯景考古作伯首集古作伯固

【虢姜敦銘】虢姜作寶尊敦用禪追孝于皇考惠仲斬此康慶純祐通錄永命虢姜其萬年眉壽受福無疆子子孫孫永寶用享

【刺公敦銘】伯據祖肇作皇考刺公尊敦用享用孝萬年眉壽峻在位子子孫孫永寶

【伯菱饋盞銘】印仲之孫伯菱自作饋盞永保用之。○蓋銘十四字 惟八月初吉庚午印仲之孫伯菱自作饋盞其眉壽萬年無疆子子孫孫永保用之。○粹銘三十二字

【文姬匱銘】丙寅子錫龜貝用作文姬已寶彝十一月有三

【司寇匱銘】作司寇匱用建用歸維之百寮零之四方永之祐福。○建或作造零或作考

【爾雅】斲斲謂之定斲謂之錯剡謂之隄。（博雅）定謂之縛。斲斲斲斲。斲斲。斲斲。斲斲。斲斲。斲斲。斲斲。斲斲。

【小爾雅】截穎謂之銍

【方言】鈇、抉、裁也。梁益之間。裁木爲器曰鈇。裂帛爲衣曰抉。鈇又斲也。晉趙之間。謂之鈇鈇。（博雅）龍疏蒲科杓也。贏



郊謂之晞。

噬，食也。餽，饌也。飽也。

茹，食也。吳越之間，凡貪飲食者謂之茹。

釋名飲、奄也。以口奄引而咽之也。食、殖也。所以自生殖也。

吸、絕也。乍吸而絕於口也。饘、乾也。乾入口也。酒、酉也。釀之米麴西澤，久而味美也。亦言馱也。能舌皆強相馱。待飲之也。緹齊、色赤如緹也。益齊、益淺滄然濁色也。汎齊、浮蟻在上。汎汎然也。沈齊、濁滓沈下。汁清在上也。醴齊、醴、禮也。釀之一宿而成。禮有酒時而已也。醴酒、久醴西澤也。事酒、有事而釀之酒也。

### 草木

【爾雅】黍、稷、衆、秫。戎叔謂之佳叔。

博雅大豆、未也。小豆、荅也。豆角謂之莢。其葉謂之馨。衆、梁木。稷也。秫、硬也。秬、硬也。秠、硬也。粳、勝、稂、稈、稈也。

蕡亦苗。芑白

苗。秬、黑黍。秠一稔二米。

【說文】禾，嘉穀也。二月始生，八月而就，得時之中，故謂之禾。禾，木也。木王而生，金王而死，垂象其穗。麥、

芒穀，秋種厚蕪，故謂之麥。麥，金也。金王而生，火王而死，來，周所受瑞麥來麩。一來二縫，天所來也，故爲行

來之來。詩曰：詒我來麩。博雅大麥、麩也。小麥、麩也。

【春秋說題辭】粟助陽扶性，粟之爲言續也。粟五變，一變而以陽生，爲苗。二變而秀，爲禾。三變而祭然，謂

之粟。四變入臼，米出。甲五變而蒸飯可食，陽以一立爲法，故粟積大一分，穗長一尺。文以七列，精以五六

立，故其字爲粟。西者，金所立。米者，陽精，故西字合米而爲粟。

【小爾雅】藎謂之稗，稗謂之芻，生曰穀，謂之粒。禾穗謂之穎。

博雅秆、稜、帶、藎也。黍續謂之穎。稻續謂之稗。稷續謂之穎。

拔心曰擷。拔

根曰擷。把謂之秉。秉四曰筥，筥四曰稷。





蒙玉女。芟、葶草。〔博雅〕葶、毒附子也。一歲爲附子。二歲爲烏。中。楸。菌。小者菌。卷耳。芥耳。芣苢。馬

烏。馬。鳥。車。前。長。楚。銚。芟。策。刺。〔方言〕凡草木刺人。北燕朝鮮之閒謂之策。或謂之壯。自關而

組。東。海。有。之。帛。似。帛。布。似。布。華。山。有。之。芡。薊。其。實。芡。藜。芩。茶。森。蔗。芳。葦。醜。芳。葭。華。兼。靡。葭。盧。莢。亂。其

萌。蘊。芟。根。華。芩。也。華。芩。榮。也。木。謂。之。華。草。謂。之。榮。不。榮。而。實。者。謂。之。秀。榮。而。不。實。者。謂。之。莢。〔博雅〕

〔方言〕葍、花、華也。〔方言〕葍、更也。

【說文】木冒也。冒地而生。東方之行。

【爾雅】杜、甘棠。杜、赤棠。白者棠。檉、河柳。旄、澤柳。楊、蒲柳。無姑、其實夷。櫟、其實棗。楔、荆桃。旄、冬桃。櫻

桃、山桃。〔博雅〕舍。休、無實李。座、接慮李。駁、赤李。棗、壺棗。邊、要棗。檣、白棗。槭、酸棗。楊、徹齊棗。遵、羊棗。洗

大。棗。煮。填。棗。蹶。洩。苦。棗。楮。無。實。棗。還。味。捻。棗。〔博雅〕棗、棗也。〔小爾雅〕棗、棗也。櫨、梧棗。桐木。謂、櫨。采、薪。即、薪

〔博雅〕櫨、薪也。櫨、校、椶、棠也。榲、槐大葉而黑。守宮槐。葉畫蟲。宵炕。槐。小葉曰榲。大而敲。楸。小而敲。榲、椶。山、榲。槐

當爲。桑。辨。有。甚。梔。女。桑。榲。桑。〔小爾雅〕桑之。實。謂。之。甚。榲。桑。山。桑。唐。棗。移。常。棗。棗。椶。松。葉。柏。身。檜。柏。葉。松。身

灌。木。叢。木。木。族。生。爲。灌。〔博雅〕草叢生爲。薄。木叢生曰薄。棧。木。干。木。木。自。弊。神。立。死。榴。蔽。者。翳。木。相。磨。櫛。措。敲。梢。梢。櫛

句。如。羽。喬。下。句。曰。糾。上。句。曰。喬。如。木。楸。曰。喬。如。竹。箭。曰。苞。如。松。柏。曰。茂。如。槐。曰。茂。小。枝。上。繚。爲。喬。無。枝

爲。檄。槐。棘。醜。喬。桑。柳。醜。條。椒。檄。醜。策。桃。李。醜。核。

鳥獸

【說文】鳥、長尾禽總名也。佳、鳥之短尾總名也。

【爾雅】二足而羽謂之禽。四足而毛謂之獸。

【禽經】鳳雄鳳雌。亦曰瑞鷗。亦曰鷲鷲。羽族之君長也。鸞、瑞鳥。一曰雞趣。首翼赤曰丹鳳。青曰羽翔。白曰化翼。玄曰陰翥。黃曰土符。鳳翥鷲舉。百羽從之。鳳靡鸞叱。百鳥瘞之。慈鳥反哺。白脰鳥不祥。巨喙鳥善鷲。哀鳥吟夜。鷲鳥之善搏者曰鷲。竊玄曰鷲。鳩曰鷲。骨曰鷲。瞭曰鷲。鷲曰鷲。奪曰鷲。王鷲。鷲鳩。魚鷲也。亦曰白鷲。亦曰白鷲。雉、介鳥也。亦曰鳩。五采備曰翬。亦曰夏翟。亦曰鷲雉。朱黃曰鷲雉。白曰輪雉。玄曰海雉。首有采毛曰山雞。頸有采囊曰避株。背有采羽曰翡翠。腹有采文曰錦雞。鷲鳩、戴勝、布穀也。亦曰鷲鷲。亦曰獲穀。春耕候也。倉庚、鷲黃、黃鳥也。亦曰楚雀。亦曰商庚。夏鷲候也。雞鷲惡其類。鷲鷲玄鳥愛其類。鷲以水言。自北而南。鷲以山言。自南而北。鷲以聲交而孕。鷲以音感而孕。白鷲相眠而孕。鷲鷲睛交而孕。鷲鷲周子規也。啼必北嚮。江介曰子規。蜀右曰杜宇。隋楊越雉。鷲鷲也。飛必南翥。晉安曰懷南。江右曰逐隱。鷲鷲。鷲鳥也。鷲不知死。鷲信鳥也。信不知用。鷲有文而貪。鷲不擊而貪。鷲志在水。鷲志在水。鷲拙而安。鷲巧而危。鷲鷲之雉。鷲鷲之潔。鷲鷲鳴而草衰。澤雉啼而麥齊。風翔則風雨舞。則雨霜。霜則露。露則露。林鳥朝嚮。水鳥夜嘍。山鳥巖棲。原鳥地處。靈鷲兆喜。怪鷲寒耳。鷲鷲野則義。象則搏。水鷲澤則翠。援則逐。鷲鷲摩背。

而瘖。鵠鵠剔舌而語。扶老彊力。鵠鵠友悌。窠窠雛雛。鴻儀鷺序。鷄雀啁啾。下齊衆庶。鷄鷄雄鷄雌庫。鳩鷄  
 雌前雄後。穀將生子。呼母應。雌既生母。呼子應。班鳩辨鳩。鼻鷗害母。舒鴈前鳴後和。羣棲獨警。覆卵則觀  
 入水。鵝鵝月宵。鳳司夜行。屬司晝。雄翼掩左。雌翼掩右。物食長喙。穀食短喙。搏則利。翮鳴則引吭。毛協四  
 時。色合五方。羽物變化。轉於時令。乾道終始。以成物性。○世傳此經師曠作。偽託也。或以爲張華所作。掉雅、爾雅、  
能高。近而不能登。旋目其名鷗。方目其名鷗。交目其名鷗。鷗之小而鷗者皆曰鷗。大而鷗者皆曰鷗。鳥鳴啞啞。鷗  
鷗鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。鳳鳴啞啞。  
近翠者能步。卻近蒲者能擲。朱鷺不攪肉。朱鷺不吞腥。鷗好風。鷗好雨。鷗好霜。鷗好露。陸鳥曰棲。水鳥曰宿。獨鳥曰止。衆鳥曰集。鷗俯鳴則陰。仰鳴則晴。鷗見異類差翅鳴。鷗見同類拊翅鳴。鷗上無守。鷗上無常。雌上有文。鷗上有赤。暮鳩鳴即小雨。傾鷗鳴即大風。鷗鷗之信不如鷗。周周之智不如鷗。淘河在岸則魚沒。汾河有岸則魚涌。鷗以周之。鷗以就之。鷗以膏之。鷗以博之。鷗以升之。鴻雁愛力。遇風迅舉。孔雀愛毛。遇雨高止。雁曰翁。鷗曰鷗。鷗曰鷗。鷗不擊伏。鷗不擊妊。鷗以怨望。鷗以含顧。鷗以噴睨。鷗以怒曠。雀以猜鬻。燕以狂眈。視也。鷗以喜轉。鳥以悲啼。鷗以饑鳴。鷗以緊睨。鷗以凶叫。鷗以愁嘯。鷗也。一鳥曰住。二鳥曰群。三鳥曰朋。四鳥曰衆。五鳥曰雁。六鳥曰鷗。七鳥曰鷗。八鳥曰鷗。九鳥曰鷗。十鳥曰鷗。拙者莫如鷗。巧者莫如鷗。鷗見蛇則噪而蕢。孔見蛇則宛而躍。山禽之味多短。水禽之味多長。山禽之尾多修。水禽之尾多促。鷗爲雀。虛爲燕。火爲鷗。亢爲鷗。鷗生三子。一爲鷗。鷗生三子。一爲鷗。鷗好時。鷗好翔。鷗好沒。鷗好浮。乾車斷舌則坐歌。孔雀拍尾則立舞。人勝之也。鷗入夜而歌。鳳入朝而舞。天勝之也。鷗傳彌枝。鳥以武生者少。雪封枯原。鳥以文死者多。雀交不一。雉交不再。冠鳥性勇。帶鳥性仁。纓鳥性樂。鷗飛則蚊沈。鷗鳴則蛇結。鷗鳥不登山。鷗鳥不踏土。

【說文】朋、古文鳳象形。鳳飛羣鳥從以萬數。故以爲朋黨字。鷄、雉肥朝音者也。魯郊以丹雞。祝曰以斯鷄音赤羽。去魯侯之咎。鷗鳥黑色多子。師曠曰南方有鳥名曰羌鷗。黃頭赤目。五色皆備。

【爾雅】隹其鳩鴛鴈鳩鴝鵒鳩鵙鳩鵓鳩鵙王鷓鷹鷓鳩鷓諸雉鷓雉鷓雉鷓雉鷓雉鷓

海雉鷓山雉雉鷓鷓雉伊洛而南素質五采皆備成章曰翬江淮而南青質五采皆備成章曰鷓南方曰

鷓東方曰鷓北方曰鷓西方曰鷓春鷓鷓鷓夏鷓鷓鷓秋鷓鷓鷓冬鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓

鷓鷓宵鷓鷓鷓老鷓鷓鳥鼠同穴其鳥為鷓其鼠為鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓鷓

其飛也翬鳧鷓鷓其足蹠其踵企鳥鷓鷓其掌縮亢鳥鷓鷓其耨鷓鷓鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄

左掩右雌（小爾雅）去陰就陽者謂之鷓。鷓、大者蜀鷓。未成鷓、健絕有力。奮鷓棲於弋為櫟。鑿垣而棲為時

（小爾雅）鳥之所乳謂之鷓。鷓、難雉所乳謂之鷓。燕白脰鳥。（小爾雅）純黑而反哺者謂之鷓。小而腹下白。不 生哺鷓生哺鷓 蝙蝠

（方音）蝙蝠、自關而東謂之鷓翼。或謂之鷓鼠。倉庚商庚鷓黃楚雀也。鳴即鷓生。鷓鷓鷓鷓鷓如

鷓短尾射之銜矢射人（山經圖說）鷓鷓之鳥。一名鷓羿。應 鷓子鷓鷓子鷓鷓之鷓子為鷓

【相鶴經】鶴者陽鳥也。而遊於陰。因金氣并火金以自養。金數九。火數七。故粟其純陽也。生二年而毛露

而黑點易。三年頂赤而羽翻具。七年小變而飛薄。漢雲復七年舞應節。而晝十二時鳴。鳴則中律。百六十

年大變而不食生物。故大毛落而叢毛生。乃潔白如雪。故泥水不能汙。或節純黑而腦盡成膏矣。復百六

十年變止。而雌雄相視。目精不轉。則有孕。千六百年形定。飲而不食。胎化而產。與鸞鳳同羣。為仙人之驥

驥矣。夫聲聞于天。故頂赤食于水。故喙長。軒于前。故後指短。棲于陸。故足高。而尾彫。翔于雲。故毛豐。而肉

疎且大喉以吐故。修頸以納新。故天壽不可量。所以體無青黃二色者。木土之氣內養。故不表于外也。是以行必依洲渚。止不集林木。蓋羽族之清潔者也。其相瘦頭朱頂則冲霄。露眼黑睛則視遠。隆鼻短喙則少暝。豨頰髀耳則知時。長頸竦身則能鳴。鴻肩鸞膺則體輕。鳳翼雀尾則善飛。龜背鼈腹則伏產。軒前垂後則會舞。高脰羸節則足力。洪髀纖指則好翺。其經水浮止伯授王子晉。崔文子學道于子晉。得其經。藏高山石室。淮南八公采藥得之。遂傳于世。

【爾雅】駒駘馬野馬。駁如馬。倨牙食虎豹。馱蹄踞善陞。廐駮枝蹄踞善陞。廐小領盜驪。絕有力。馱駮牝牡玄駒。馱駮牡曰駮。牝曰駮。膝上皆白惟鬃。四肢皆白。驥四蹄皆白。首前足皆白。馱後足皆白。狗前右足白。啓左白。踦後右足白。驤左白。再驤馬白腹。驪馬白跨。驪白州。驪尾本白。馱尾白。馱駒額白。顛白達素縣。而額皆白惟馱。駮白馱黃白。驪馬黃脊。驪馬黃脊。驪青驪。駮青驪。驪繁鬣。駮驪白雜毛。馱黃白雜毛。馱陰白雜毛。馱蒼白雜毛。馱形白雜毛。馱白馬黑鬣。駮白馬黑唇。駮黑喙。馱白白。馱二目白魚。回毛在膺宜乘。在肘後減陽。在幹菲力。在背闊廣。逆毛居馱。既差我馬。差擇也。宗廟

齊毫戎事齊力。田獵齊足。博雅。白馬黑脊。驪。白馬朱鬣。駮。飛黃驪。古言量朱駮。飛兔。金喙。腰走。狐馱。飛鳴。野藥。腹丹。驪駮。駮驪。驪驪。汗血。驪。巨虛。駮。鹿。伯樂相馬經。馬。頭為主。欲得力。自爲丞相。欲得弱。脊爲將軍。欲得強。爲城郭。欲得張。四下爲令。欲得長。眼欲得高。巨。鼻孔欲得大。鼻頭有王火字。口中欲得赤。膝骨長而長。耳欲得相近而前豎。小而厚。凡相馬之法。先除三羸五羸。乃相其餘。大頭小頭。一羸。弱脊大腹。二羸。小頭大蹄。三羸。共五羸者。大頭緩耳。一羸。長頸不折。二羸。短上長下。三羸。大脰短脊。四羸。淺髀薄體。五羸。○此後人爲之。丞相將軍。非常時語也。

【相牛經】牛歧胡壽。去角近行駛。眼欲得大。眼中有白脈貫瞳子。最快頸骨長且大。駮壁當欲得闊。倚欲









【爾雅】蒺藜、蠅、蚳、皇、螽、蟹、草、蝻、負、蠶、蜚、蠹、蝻、蠅、螿、蟻、螻、螞、蝨、十、蠹、蠹、谿、莫、蚹、蟻、蠅、蚳、不過、蠅

蟻、其子、蟻、蚳、蚳、蚳、大、蚳、小、者、蚳、蟹、打、蚳、蟹、飛、蚳、其子、蚳、蟻、蚳、長、躄、蟬、鼠、負、蟻、威、委、黍、螢、火、即、招

蠅、桑、繭、讎、由、朽、繭、棘、繭、藥、繭、蚳、蔞、繭、食、苗、心、螟、食、葉、蛾、食、節、賊、食、根、蝨

【說文】蛟、龍之屬也。池魚滿三千六百。蛟來爲之長。能率魚飛。置筭水中。即蛟去。

【爾雅】鯢、魚子。鰓、小魚。魚有力者。微、科斗、活東、蜺、鮪、儻、儻、諸、在水者、也。魁、陸、蚌、廬、蚌、含、漿、蜃、小

者、珧、蝶、螈、蜥、蜴、蜥、蜴、蝦、蜒、蝦、蜒、守、宮、也。〔方言〕守宮、秦、晉、西、夏、謂之守宮。或謂之蠧。或謂之暫易。其在澤中

謂之祝延。桂林之中。守宮大者而能鳴。謂之蛤解。魚、枕、謂、之、丁。魚、腸、謂、之、乙。魚、尾、謂、之、丙。龜、三、足、能、龜、三、足、賁。〔博雅〕射工、短狐、螿也。



# 釋史卷一百六十

## 外錄第十

### 古今人表

【漢書】自書契之作。先民可得而聞者。經傳所稱。唐虞以上。帝王有號諡。輔佐不可得而稱矣。而諸子頗言之。雖不考慮孔氏。然猶著在篇籍。歸乎顯善。昭惡。勸戒後人。故博采焉。孔子曰。若聖與仁。則吾豈敢。又曰。何事於仁。必也聖乎。未知焉得仁。生而知之者。上也。學而知之者。次也。困而學之。又其次也。困而不學。民斯爲下矣。又曰。中人以上。可以語上也。唯上智與下愚不移。傳曰。譬如堯舜。禹稷。禹與之爲善。則行。鯀謹兜。欲與爲惡。則誅。可與爲善。不可與爲惡。是謂上智。桀紂。龍逢。比干。欲與之爲善。則誅。千辛崇侯。與之爲惡。則行。可與爲惡。不可與爲善。是謂下愚。齊桓公。管仲。相之則霸。豎貂。輔之則亂。可與爲善。可與爲惡。是謂中人。因茲以列九等之序。究極經傳。繼世相次。總備古今之略。要云。

○張晏曰。老子玄默。仲尼所師。雖不在聖。要爲大賢。文伯之母。雖于禮典。動爲聖人所歎。言爲後世所則。而在第四。田單以卽墨孤城。復強齊之大。魯連之博通。忽於榮利。閻子申威。秦王。退讓廉頗。乃在第五。大姬巫怪。好祭鬼神。陳人化之。國多淫祀。寺人孟子。違於大雅。以保其身。既被宮刑。怨刺而作。乃在第三。嫪毐上恣。昏亂禮度。惡不忍聞。乃在第七。其餘差違紛錯不少。略舉揚較。以起失謬。獨馳騁於數千載之中。旁觀諸子。事業未究。而尋過實氏之難。使之然乎。師古曰。六家之論。輕重不同。百行所存。趣捨難壹。張氏輒申所見。倚據班史。然其所論。又自差錯。且年代久遠。墳典陳亡。學者舛駁。師論分異。是以表載古人名氏。或與諸書不同。今則特有發明。用暢厥旨。自女媧以下。帝鴻以前。諸子傳記。互有舛駁。敘說不同。無所取正。

大要知其古帝之號而已。諸人士見於史傳彰灼可知者。無待解釋。其閒幽昧者。時復及焉。

太昊帝	聖人	上上
宓羲氏	仁人	上中
女媧氏	智人	上下
共工氏		中上
容成氏		中中
大廷氏		中下
柏皇氏		下上
中央氏		下中
栗陸氏		下下
驪連氏		
赫胥氏		
尊盧氏	愚人	下下

沌渾氏

昊英氏

有巢氏

朱襄氏

葛天氏

陰康氏

亡懷氏

○考曰自

大廷氏以

下或言俱

在宓幾以

前或言俱

襲宓幾氏

之號世遠

莫可考矣

東扈氏

帝鴻氏

○正曰杜

氏云帝鴻

炎帝神  
農氏

氏即黃帝也。羅泌云。黃帝子。

悉諸帝炎

師。

少典炎帝

妃。生黃帝。

○正曰。少

典。國名也。

其女生黃

帝。

列山氏

歸臧氏

○正曰。皆

炎帝別號。

非又有列

山歸臧氏

也。○補曰。

莊子稱孝

龍吉。若以

寓言非實。

黃帝軒  
轅氏

則被衣方  
回之類何  
以不削

方雷氏

黃帝妃生  
玄臨是爲

青陽

嫫祖帝黃

妃生昌意

彤魚氏

黃帝妃生

夷鼓

嫫母帝黃

妃生倉林

○考曰師

古曰卽嫫

母

封鉅帝黃

師

大填帝黃

倉頡  
史黃

蚩尤



大山稽

黃帝師

力牧

風后

鬼臾區

封胡

孔甲

岐伯

洽淪氏

五鳥正○

曰五鳥正

人顯有名

號不宜總

書○

五鳩補

曰五雄九遺 扈不可缺

少昊帝  
金天氏

高陽氏  
顓頊帝

昌僕  
意昌  
妃生顓頊

女祿  
顓頊  
妃生老童

○補  
老童亦宜大

書  
書

嬌極  
老童

妃生重黎

○補  
曰史

稱高陽生

稱稱生卷

章即老童

也稱亦宜

書  
吳回

后土

蓐收

玄冥

九黎

熙

柱

帥味

允格

臺駘

窮蟬

子生敬

○補曰敬

康宜大書

大款

師

柏夷

亮父

師

綠圖

僑極

子生帝譽

頊頊

頊頊

頊頊

頊頊

頊頊

頊頊

頊頊

頊頊

頊頊

頊頊

頊頊

帝馨高  
辛氏

姜原  
妃生棄  
馨帝

簡邈  
妃生高  
馨帝

考弓師古  
妃生高  
馨帝

日即前狄  
陳豐帝  
馨帝

陳豐帝  
馨帝

妃生堯  
馨帝

姬訾  
妃生攀  
馨帝

祝融  
馨帝

陸終  
馨帝

子  
馨帝

女潰  
馨帝

妃生六子  
馨帝

一曰昆吾  
馨帝

二曰參胡  
馨帝

馨帝

帝堯陶

三曰彭祖

四曰會乙

五曰曹姓

六曰季連

○補曰六

人俱宜大

書

廖叔安

舟人

赤松子

帝嚳師

柏招嚳

師

句望康

子生嬌牛

○補曰嬌

生宜大書

帝嚳  
女皇  
妃堯

唐氏

散宜氏女

義仲

義叔

和仲

和叔

倉哥

隕鼓

構敵

大臨

龍降

咎繇

仲容

叔達

柏奮

仲堪

叔獻

朱堯

闕伯子

實沈

女志

有嬖氏女

生禹

共工

謹兜

三苗

鯀

虞氏 帝舜有

季仲 柏虎 仲熊 叔豹 季狸 尹壽 被衣 方回 王兒 鬲缺 許繇 巢父 子州支 娥皇 女瑩  
妃.舜 妃.舜 師.堯

董父 敷手 妹.舜

象 子.生.舜. 普麥 牛.蟠

帝禹夏  
后氏

棄  
婦人  
妃。棄  
禹  
垂  
朱斯  
柏譽  
柏益  
龍  
夔  
女  
趨  
妃。禹  
塗山氏女。  
生啓  
啓子。禹

石戶之  
農  
北人亡  
擇  
雒陶  
縉身  
柏陽  
東不訾  
秦不虛  
昭明  
子。禹  
奚仲  
相土  
明昭  
子。  
六卿  
不窋  
子。棄

胤

昌若  
子。相  
子。根  
圍  
若昌

中康  
康太

后夔玄

商均  
子。舜

太康  
子。啓  
昆弟五人。  
號五觀。  
羲和

有扈氏



公劉  
子，鞠

少康 二姚 妃  
相子，康少  
芬 槐子，芒泄  
不降 劉纛

靡女艾 冥子，椹園  
垓子，冥子，垓子，微子，不，留  
鞠子，不，留  
扁弟，不，降

有扔若 武羅 柏因 熊髡  
廐園 虞后氏 梓子，少康  
槐子，梓子  
報丁子，微 報乙 報丙 主壬

弟○解曰。  
中讀曰仲。  
下皆類此。  
相子，中康  
后緡 妃，相  
生少康。

妻 樹灌氏 樹尋氏  
阜子，孔甲 降不

逢門子 瘧 柏封叔

羿 韓湼 慕

帝湯殷  
商氏

太甲

有嬖氏  
湯妃生太  
丁  
太丁  
伊尹  
咎單

關龍逢

仲虺  
老彭  
日即彭祖  
陸終子也  
義伯  
中伯  
卞隨  
務光

虞公遂  
逢公柏  
陵  
費昌  
終古  
史命  
外丙  
弟  
中壬  
弟  
沃丁  
子  
太庚  
弟  
丁沃

主癸

慶節  
劉公

皇僕  
節慶  
子  
差弗  
僕皇  
子  
毀喻  
弗差

章發

鼓  
古曰即顧師考  
昆吾

癸發子  
是爲  
榮  
未嬉  
妃榮  
千莘  
推修  
葛伯  
尹諸

弟. 盤 庚陽	甲弟. 祖乙 河	巫咸	弟. 太戊 己雍
------------	-------------	----	-------------

弟. 小子 乙小 辛小	子. 小辛 庚盤	子. 陽甲 丁祖	豕章	大彭	巫賢	外壬子.	河壺甲	弟. 外壬 丁中	臣扈	伊陟
-------------------	-------------	-------------	----	----	----	------	-----	-------------	----	----

子. 南庚 甲沃	子. 祖丁 辛祖	弟. 沃甲 辛祖	子. 祖辛 乙祖	弟. 中丁 戊太	中衍	孟獻 後益	弟. 雍己 甲小	子. 小甲 庚太
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	----------	-------------	-------------

弟. 雲都 園亞	子. 亞圉 園高	子. 夷螭 園高	子. 高圉 方辟	子. 辟方 非公	子. 公非 喻毀
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

比干	箕子	微子 紂兄	妃生 太任 王季	王季	中雍	太伯	妃 姜女 王太	父 公祖	太王 鹿	甘盤	傅說	子 武丁 乙小
少師 陽	播鞞 武	鼓方 叔	四飯 缺	三飯 繚	亞飯 下	太師 摯				祖伊	孝己	祖己
	鬼侯	邢侯	梅伯	師涓	商容	微中	膠鬲			子 祖庚 丁武	章	劉姓 豕
							弟 庚 丁 辛馮	馮 辛 子甲	甲 祖 庚		子 公祖 圍亞	
惡來	飛廉	費中	妲己 紂妃	紂 乙子 是為								



子。周公  
王文

成王誦  
武王子。  
召公周  
姓。  
史佚

毛叔鄭  
女王子。

虞闕父

陳胡公

滿舜後

衛康叔

封文王

聃季載

文王子。

君陳

芮伯

師伯考

曰師古曰。

非作彤伯。

毛公

師氏

原公  
王文

郟子  
王文

雍子  
王文

子。豐侯  
王文

子。郇侯  
王文

子。唐叔虞

武王子。

應侯  
王武

子。

左史戎

夫

祝雍

弟。  
杞東樓

公禹後

邾侯  
王武

子。邾侯  
王武

子。韓侯  
王武

子。齊丁公

師尙

父。

魯公伯

禽周公

子。

凡伯

蔣侯

邢侯

茅侯

胙侯

弟。

秦女防

惡來子。

楚子繹

狂子。

孟曾

子。勝

蔡中胡

叔度子。

祿父紂

管叔鮮

文王子。

蔡叔度

文王子。

龍臣考○

曰禽書作

虎臣

中桓

南宮髦

○考曰禽

書作毛

康王釗

成王子

邳叔

商子

穆王滿

昭王子

祭侯

晉侯燮

虞子

秦旁臯

女防子

楚熊艾

釋子

宋微中

啓子○正

曰重出

魯考公

伯禽子

齊乙公

丁公子

晉武公

雙子

秦大儿

旁臯子

衛康伯

封子

陳申公

繭子

蔡伯子胡

楚熊賈

艾子

宋公稽

中子

衛孝伯

康伯子

陳柏公

申公弟

陳孝公

宋丁公

造父

父衡

子

蔡宮侯

伯子

衡父

曾孟

子

祭公

辛繇靡

昭王琨

康王子

房后

呂侯

君牙

伯噩

祭公謀

父

密母

魯煬公

考公子

齊癸公

乙公子

秦大維

大几子

楚熊盤

艾子

衛嗣伯

孝伯子

衛建伯

子

秦非子

大維子

秦嬴子

秦伯子

徐隱王

○解曰師

古曰卽偃

王也

鉛陵卓

子

楚熊錫

盤子

宋愨公

丁公子

衛靖伯

建子

楚熊渠

錫子

衛貞伯

靖伯子

共王伊

扈

子

晉成侯

武侯子

陳慎侯

孝侯子

蔡厲侯

宮伯子

魯厲公

魏公子

晉厲侯

成侯子

衛頃侯

衛頃侯

魯幽公

煬公子

齊哀公

癸公子

密康公

懿王堅

穆王子

孝王辟

方

弟

共王

夷工摺

懿王子

懿王子

懿王子

齊胡公

哀弟

魯魏公

幽公弟

宋煬公

愨公弟

楚熊摯

渠子

渠子

渠子

渠子

渠子

渠子

渠子

渠子

渠子



宋弗父  
何愨公子

芮良夫

共伯和

譚大夫  
嘉父

史伯  
宋父何子  
秦中伯子  
魯武公慎公弟  
秦嚴公中子  
楚熊霜嚴弟

魯獻公

厲公弟

燕惠公

召公九世

宋釐公

厲公子

曹夷伯

振鐸六世

魯慎公

獻公子

齊文公

厲公弟

晉釐侯

靖侯子

楚熊紉

嚴弟

衛武公

貞伯子

楚熊延

擊弟

蔡武侯

厲侯子

衛釐公

頃侯子

楚熊勇

死子

晉靖侯

厲侯子

邾顏

夏父

蔡夷侯

武侯子

楚熊罾

紉子  
陳釐公

杞題公

東樓公子

齊武公

獻公子

陳幽公

慎侯子

曹幽伯

夷伯子

齊厲公

武公子

魯懿公

武公子

叔術

盱

宋厲公

愨公子

齊獻公

胡公弟

厲王胡

夷王子

衛巫

楚熊嚴

勇子

伯御懿魯

公兄子

衛共伯

宣王靖  
厲王子

召虎 方叔 南中 中山父 申伯 尹吉父 韓侯 厥父 張中 程伯休 父

寺人孟 子

伯陽父 史伯○正 曰重出 師服

號文公

宋世子 士 蔡夷侯 ○正曰重出 奄父遺父 六世孫 鄭桓公 友周宣王弟

盤公子 宋惠公 盤公子 燕釐侯 十世 宋戴公 惠公子

幽公子 晉獻侯 盤侯子 晉繆侯 獻侯子 齊成公 文公子 魯孝公 懿公子 陳武公 盤公子 蔡釐侯 夷侯子 燕頃公 十一世 齊嚴侯 成侯子 陳夷公 武公子

曹戴伯 幽伯子 曹惠伯 戴伯子

盤公子 晉瘍公 繆侯弟 幽王宮 涅宣王子 褒姒 號石父 皇父卿 士 司徒皮 ○考曰詩作戴 太宰家

宋正考

秦襄公  
嚴公子  
文子  
辛有

楚若敖  
鬻子  
晉文侯  
仇繆侯子  
趙叔帶  
齊父子  
宋武公  
戴公子  
衛嚴公  
武公子  
陳文公  
平公子  
宋宣公

陳平公  
夷公弟  
魯惠公  
孝公子  
秦文公  
襄公子  
楚甯敖  
若敖子  
鄭武公  
桓公子  
燕哀侯  
十二世  
燕鄭侯  
十三世  
蔡共侯  
蔡公子  
齊釐公  
嚴公子

晉昭侯  
文侯子  
潘父  
曹桓公  
繆公子  
蔡戴侯  
共侯子  
蔡宣侯  
戴侯子

伯  
膳夫中  
術○考曰詩  
作中允  
內史掇  
子○考曰詩  
作桀  
趣馬蹶  
師氏萬  
○考曰詩  
作楛  
中侯  
平王宜  
白幽王子  
曹繆公  
惠公子  
曲沃桓

父

宋孔父  
大金子。

臧哀伯

宋大金  
考父子。  
考曰家語  
作木金父。  
臧釐伯  
石碯  
楚武王  
鬻昌弟。  
鄧曼武  
王夫人。  
魯施父

武公子。  
楚蚩冒  
甯敖子。  
宋繆公  
和宣公  
弟。  
蔡桓侯  
封人宣  
子。  
邾儀父  
穎考叔  
鄭公子  
呂  
曹嚴公  
亦姑桓  
子。  
秦憲公  
文公子。

燕繆侯  
十四世。  
陳桓侯  
鮑文侯  
子。  
展亡駭  
宋司徒  
皇父  
司空牛  
父  
公子穀  
生  
彤班  
桓王林  
平王孫泄  
父子。  
衛宣公

鄭嚴公  
寤生武  
子。  
叔段  
晉鄂侯  
孝侯子。  
宰咺  
宋殤公  
宣公子。  
華督  
蔡哀侯  
桓侯弟。  
晉哀侯  
鄂侯子。  
晉小子  
侯哀侯  
子。  
秦出公

叔晉文  
侯弟。  
晉孝侯  
昭侯子。  
曲沃嚴  
伯桓叔  
子。  
魯隱公  
惠公子。  
公子翬  
衛桓公  
完殿公  
子。  
公子州  
吁  
芮伯  
魯桓公  
惠公子。  
夫人文

衛太子  
伋  
公子壽

隨季良  
魯申繻  
楚保申  
齊寺人  
費

鬪伯比  
熊率且  
比  
鄭祭足  
楚文王  
武王子  
騶甥  
聃甥  
養甥  
謝丘章  
辛甲  
石之紛  
如

宋嚴公  
馮繆公  
燕宣公  
十五世  
觀丁父  
蘧章  
嚴王佗  
桓王子  
鄧祁侯  
衛惠公  
朔宣公  
公子黔  
牟  
左公子  
泄  
潘和

晉桓公  
虞公  
虞叔  
楚屈瑕  
隨少師  
魯嚴公  
同桓公  
鄭昭公  
忽厲公  
高渠彌  
鄭子實  
昭公弟  
右公子  
職  
紀侯  
紀季

曼  
鄭厲公  
突嚴公  
夫人哀  
姜  
周公黑  
肩  
連稱  
管至父  
雍人廩  
鮒里乙  
宋愍公  
捷嚴公  
南宮萬

姜  
彭生  
陳厲公  
桓公弟  
長狄僑  
如  
齊襄公  
兒釐公  
公子亡  
知

管仲

鮑叔牙

召忽

隰朋

甯戚

宋仇牧

魯曹劌

楚粥拳

王青二

友

高傒

王子成

父

賓須亡

麥丘人

輪邊○解

曰師古曰輪扁也

平陵老

愚公

陳公子

完子作

齊桓公

小白公襄

弟

蕭叔大

心

石祁子

原繁

息媯

虢叔

秦武公

出公兄

燕桓侯

十六世

齊公子

糾

魯公孫

隱

顓孫

曹釐公

夷嚴公

宋桓公

禦說公怒

秦德公

武公弟

秦宣公

王子克

陳嚴公

厲公弟

齊伯氏

寺人貂

易牙

常之巫

衛公子

開方

釐王胡

齊嚴王

陳宣公

杵臼公嚴

弟

息侯

惠王毋

子游

猛獲

南宮牛

鄭子嬰

齊子嬰

傅瑕

晉愨侯

哀侯弟

曲沃武

公嚴公

王子頹

蔣國

邊柏

楚杜敖

文王子

陳太子

宰孔

魯公子

季友

魯公子

奚斯

衛弘齋

○解曰即

弘演

荀息

宋公子

虢史醫

周內史

過

楚屈桓

○考曰當

作完

卜偃

辛廖

梁餘子

養

罕夷

魯禦孫

召伯廖

齊仲孫

湫

許夫人

先丹木

羊舌大

夫

史蘇

魯釐公

嚴公子

德公子

燕嚴侯

十七世

鄭文公

接厲公

弭鉏

秦成公

宣公弟

曹昭公

班釐公

詩子作

衛戴公

黔牟子○

正曰昭伯

子也

趙夙

涼釐王

鄭高克

公孫素

陳轅濤

塗

楚申侯

魯公子

般

魯閔公

啓嚴公

史華子

龍滑

奚齊

卓子

禦寇

魯公子

牙

圉人犇

公子慶

父

卜齋

衛懿公

惠公

晉獻公

武公子

優施

梁五

東關五

虞公晉

後正曰所滅太王

晉驪姬

目夷	申生	楚逢伯	畢萬	趙孟	前代
宮之奇	狐突	衛甯嚴	後士蔦	生哀子	公虞即此重
百里奚	秦繆公	子富辰	臣猛足	蔡繆侯	統公晉
	成公弟	晉冀芮	井伯	哀公子	所滅王季後○正曰即被叔重
	秦繆夫	慶鄭	衛文公	許釐公	出
	人	韓簡	戴公弟	襄王鄭	鄭子華
	公孫枝	鄭叔詹	宋襄公	桓公子	曹共公
	蘇余	皇武子	蔡嚴侯	繆侯子	昭公子
	蹇叔	釐負羈	燕襄公	晉惠公	惠后
	燭之武	羈妻	十八世	獻公子	梁伯
	內史叔	曹豎侯		里克	晉懷公
	與	獠		魏射	惠公子
	卜徒父	楚子玉		宋成公	衛成公
	禽息	鬪宜申		襄公子	文公子
	令尹子	梁十招			潘崇
文	晉文公	成大心	父		楚成王
					王子帶



甯武子

○補曰魯柳下惠當

狐偃

趙衰

衰妻

介子推

推母

郤穀

舟之僑

荀林父

先軫

狼曠

陽處父

甯嬴

史駢

獻公子

夫人姜

氏

魏犢  
萬畢

子

顛頡

胥臣

賈佗

董因

豎頭須

齊國嚴

子

周內史

叔服

孟明視

西乞術

樂悼子

晉李離

寺人披

曹文公

壽  
共公

子  
燕桓公

十九世

秦康公

繆公子

晉襄公

文公子

邾文公

邾文公

邾文公

邾文公

邾文公

衛元咺

叔武

鍼嚴子

倉葛

鄭繆公

蘭  
文公

子  
石奭

陳繆公

宣公子

陳繆公

陳繆公

陳繆公

陳繆公

陳繆公

陳繆公

陳繆公

曹共公

昭公子  
○正曰重出

齊公子

無詭  
○解

曰即無虧

齊孝公

桓公子

鄭子臧

齊昭公

齊昭公

齊昭公

齊昭公

齊昭公

齊昭公

齊昭公

齊昭公

列在仁智之

鄭弦高

叔仲惠

伯

宋方叔

嘉子

樂豫

董狐

○補曰白  
乙丙

士會

繞朝

石癸

公孫壽

蕩意諸

公冉務

人

卜楚丘

趙盾哀子

鉏麇

宋伯夏

叔子

鬬伯比

○正曰重  
出

宋子哀

邾子矍

且

魯公孫

敖

蔡文公

嚴公子

單襄子

靈輒

祁彌明

鄭子良

鄭子貞

泄冶

釐公子

匡王班

頃王子

齊君舍

昭公子

單伯

叔孫得

臣

秦共公

康公子

晉成公

黑臀公

弟

秦桓公

共公子

宋昭公

成公子

肯甲父

狐射姑

魯宣公

文公子

鮑

弟

昭公

宋文公

定王榆

匡王弟

鄭靈公

鄭靈公

公子歸

生

楚繆王

商臣成王

子

齊懿公

商人昭公

弟

晉靈公

夷臯襄公

子

陳靈公

共公子

陳靈公

共公子

陳靈公

共公子



曹邠時  
○解曰。卽  
公子欣時

○正曰。卽  
國佐也。見  
下。

范文子

士燮

臧宣叔

文仲子

韓獻子

厥

程嬰

公孫杵

白

羊舌

劉康公

單襄公

苗賁皇

叔嬰齊

荀莖

鄭賈人

伯宗

伯宗妻

秦潞緩

桑田巫

呂相

邾至

姚句耳

呂錡

養由基

叔山舟

匡句須

中雍後十  
五世

鄭悼公

襄公子

申公巫

臣

王孫閱

燕昭公

二十世  
趙朔子

鄆欒

邾錡

中行偃

胥童

欒書

羊魚

鮑嚴子

繆公子

孫良夫

中叔于

奚

宋共公

瑕  
文公

晉景公

成公子

宋平公

共公子

叔孫僑

如

公子偃

長魚矯

羊斟

鄭公子

班

曹成公

負芻宣

弟

屠顏賈

○解曰。師  
古曰。卽屠  
岸賈也。

宋蕩子

晉厲公

景公子

宋魚石

宋魚石

宋華元

鮑國

牽

孟獻子

晉解狐

向子

樂正求

鄭成公

鄭成公

牧中

祁午

綸○正  
曰春

晉悼公

韓亡忌

秋作論

周

銅鞮伯

燕武公

鄭唐

華

二十二世

楚工尹

魯匠慶

鄭慶

襄

衛柳壯

揚子

祁奚

子服它

靈子泄

羊舌職

叔梁紇

魯襄公

魏絳

吳諸樊

秦堯父

成公子

張老

壽夢子

狄斯彌

齊靈公

籍偃

齊晏桓

士缺

環頃公

汝齊

子

尹公佗

衛獻公

宋子罕

楚子囊

庚公荖

衍定公

慶克

國佐

楚公子

申

公子壬

夫

鄭釐公

成公子

子駟

孫蒯

朱庶其

鄭尉止

衛甯喜

程鄭

西鉏吾

范武子 <small>○正曰。即士會也。重出師古疑別有人非。</small>	晉叔向 向母	蘧伯玉			
魯季文子	楚申叔 豫	齊太史			
樂王鮒	陳不占	衛右宰穀臣			
華州	士鞅 <small>○重出。</small>	鄭師慧			
祝佗父	子朱	鄭師慧			
申蒯	楚湫舉	衛大叔儀			
晉陽罕	子朱	鄭師慧			
嘉盞公	鄭公孫	無終子			
觀起	鄭公孫	嘉父			
子南	燕文公 <small>二十三世</small>	姜戎駒			
楚令尹	國歸父	支			
福陽子 <small>姓○解曰。即偃陽。</small>	鄭公孫	支			
楚屈建	夏	燕懿公 <small>二十四世</small>			
魯臧堅	晉叔魚	齊崔杼			
宋華臣	宋華臣	慶封			
巢牛臣	宋伊戾				

仲尼

吳季札	鄭子產	晏平仲	太子晉	左丘明	顏淵	閔子騫	冉伯牛	仲弓
三人	南史氏	陳文子	卞嚴子	臧文中	○正曰此宜武仲而前遺文仲宰我	子貢	冉有	季路
子張	子夏	曾子	曾皙	魯叔孫	文子	子大叔	衛北宮	子游
厚成子	衛公子	荆	絳老人	史趙	士文伯	鄭罕滿	○解曰卽釋諱	行人子
鄭子皮	鄭子黑	公孫楚	公孫黑	劉定公	魯謝息	曹平公	武公子	北燕伯
共王子	晉亥唐	秦醫和	晉船人	固來	舟人清	涓	惡子	衛襄公
慶嗣	吳遏	子○正曰即諸樊也重出	晉牛公	彪悼公	陳桓子	衛襄公	燕惠公	夷平公
吳餘祭	齊嚴公	光子	魯昭公	稠襄公	晉昭公	陳哀公	二十五世	招
齊嚴公	光子	楚夾敖	康王子	蔡景侯	蔡靈侯	陳哀公	弱子	吳餘昧
魯南蒯	伯	周儋桓	陳哀公	吳餘昧	餘祭弟			

季次	商瞿	顏路	原憲	子羔	司馬牛	巫馬期	樊遲	明	澹臺滅	漆彫啓	有若	公西華	公冶長	南容	子賤
公有子	公伯寮	榮 <small>古曰即南榮</small>	○解曰師古曰即南	南榮疇	老子	郟子	叔	南宮敬	孟懿子	孟釐子	趙武 <small>重出</small>	子○正曰即	晉趙文	林	狐丘子
晉荀吳	伯	子服惠	屠蒯	師曠	衛史量	吳厥由	楚蘧罷	昭子	魯叔孫	厥	韓宣子	蘧啓疆	申子輿	左史倚	相
齊虞人	孝成子	娟子	周史大	子鉏商	晉籍談	子	申亥 <small>亡字</small>	申亡字	相	左史倚	申子輿	蘧啓疆	申子輿	左史倚	相
杵臼 <small>公嚴</small>	齊景公	魯	周原伯	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張	鄭孔張
梁丘據	蔡悼侯 <small>嬖侯孫</small>	○解曰師古曰即寶孟	寶猛 <small>○解</small>	子暹	司徒醜	樊頃子	景侯子	蔡平侯	佐 <small>平公</small>	宋元公	昭公子	晉頃公	輿	莒子庚	鄭孔張
景王子	悼王猛	觀從	比	雍子	楚公子	晉邢侯	園 <small>共王</small>	楚靈王	魯豎牛	宋寺人	柳	宋寺人	宋寺人	宋寺人	宋寺人



公良

顏刻補○

曰孔門七

十子宜全

載又曰伯

魚宜載

子石

隰成子

琴牢

神竈

里析

梓慎

申須

林旣

北郭騷

逢於何

司馬穰

苴

楚伍奢

伍尙

魯師已

子家羈

越石父

柏常騫

燕子干

魏獻子

絳孫

司馬彌

牟

司馬烏

魏戊

智徐吾

孟丙

成鱒

閻沒

汝寬

子裔款

許男

燕共公

二十七世

楚太子

建

燕平公

二十八世

專諸

秦哀公

景公子

曹悼公

平公子

南宮極

頓子

胡子髡

沈子逞

陳夏齧

季平子

宋樂大

心

季公烏

公叔務

人

寺人僚

粗

臧昭伯

敬王丐

景王子悼

王兄

楚平王

弟

棄疾靈

費亡極

曹聲公

悼公子

吳僚餘

子

曹隱公

通

弟

平公

弟

觀射父	鄧	衛公子	伯母	公父文	王孫賈	祝鮀	中叔圍	子	公叔文	史魚	人	江上丈	五子胥	公子閻	楚子西	
陳司城	大夫選	顏籛由	司馬狗	陳逢滑	蒙穀	心	莫敖大	屠羊說	鏹金	子	王孫由	楚史皇	蔡墨	申包胥	吳孫武	
伯	公父文	季康子	卷	劉文公	楚石奢	王孫章	員公辛	葛弘	衛彪傒	沈尹戌	子期	楚司馬	鍾建	平王子	楚昭王	
哀公孫	秦惠公	榮駕鷖	齊高張	宋仲幾	子	兜樂公	宋景公	禹 <small>定公</small>	鄭獻公	關且 <small>康後</small>	常 <small>夏少</small>	越王允	楚邠宛	廬	吳王闔	
晉定公	悼公弟	蔡昭侯	唐成公	楚囊瓦	夷射姑	邾嚴公	宋昭公	昭公弟	魯定公	宋朝	崩職	南子 <small>子</small>	元 <small>襄公</small>	衛靈公	禹	徐子章
		季桓子		子	雍渠 <small>且</small>	彌子瑕										吳夫槩

范蠡

聶如	苦成	諸稽郢	后庸	大夫種	尤常子	越句踐	竇犖	鳴犢	王良	郵亡恤	顏燭雛	貞子
啓期	古曰即榮	榮聲期	仇汜	田饒	董安子	扁鵲	渠	陽城胥	柏樂	周舍	○正曰顏 孫聚也即 雛由重出	東野畢
燕獻公	惠公弟	秦悼公	楚莊生	○考曰即 嚴先生	二十九世	燕簡公	過	行人燭	田果	趙簡子	勝 <small>獻公</small>	鄭聲公
高昭子	子荼	齊晏儒	定公子	魯哀公		桑掩胥	齊國夏	宣子子	韓悼子	武子孫	子	陳懷公
鮑牧	陽生	齊悼公		小邾子		薛襄公	胡子	頓子	邾悼公	許男	滕悼公	國公子
世孫	田乞 六完		公孫彊	曹伯陽	爲宋所滅	隱公子	杞釐公	悼公子	杞隱公	中行寅	范吉射	曹靖公
											路 <small>聲公</small>	

葉公子

高

達巷黨

人

朱張  
少連

計然

儀封人

長沮

桀溺

丈人

何夔

楚狂接

輿

師襄子

楚華尹

文

隰斯彌

市南熊

宜僚

大陸子

方

嚴善

魯太師

公明賈

陳亢

子服景

伯

林放

陳司敗

陳子禽

三十世

楚白公

勝

屈固

檀弓

公儀中

子

臯魚

顏匹父

顏險倫

顏夷

陳棄疾

工尹商

陽

楚惠王

章昭王

申鳴子

孔文子

太叔疾

陳轅頗

蔡成公

昭公子

齊平公

簡公

闕黨童

子

革子成

○解曰即棘子成

元王赤

田恆陳乞

子

諸御鞅

衛大叔

遺

衛出公

輒靈公孫

渾良夫

孔悝

石乞

狐鱗

衛簡公

蒯聩考

○諱莊為簡也○正

曰重出

原壤

齊簡公

壬

子我

子行

大連

○正曰。卽亢重出。

齊禽敖。○解曰。師古曰。卽黔敖。

敬王子。晉出公。定公子。

叔孫武。叔孫朝。

衛侯起。石圃。

顏柳

師已

申棖

餓者

公之魚

公孫朝

陽虎

顏丁

賓牟賈

師冕

陳子亢

宋桓魋

互鄉童

陳愨公爲楚所滅

周豐

公肩瑕

鄭載勝

○考曰。陳亢已兩見。此必陳子車之訛也。

匡人

子

顏柳

衛視夷

南郭惠

公山不

莒肸

公山不

采桑羽

史留

子

陳尊已

公山不

公山不

樂正子

衛視夷

姑布子

陳尊已

公山不

公山不

春

豫讓

宋子章

秦厲共

貞定王

杞愨公

樂正子

史留

公輸般

秦厲共

貞定王

杞愨公

春

青荈子

離朱

公悼公

貞定王

杞愨公

石饑

趙襄子

陳太宰

元王子

杞愨公

杞愨公

喜

陳太宰

元王子

元王子

元王子

杞愨公

吳王夫

差

吳王夫

吳王夫

吳王夫

吳王夫

吳王夫

吳王夫

子服子

簡子子  
智過

鮑焦

墨翟

惠子

禽屈盤

○解曰師

古曰即禽  
滑盤

公房皮

我子

田俅子

隨巢子

胡非子

段干木

魏文侯

吳行人

儀

鄭鄴魁

纛

燕考公

三十一世

魏桓子

獻子曾孫

韓康子

貞子子

高赫

原過

任章

中山武

公周桓

韓武子

康子子

鄭共公

丑哀公

晉定公

昭公孫○

正曰重出

田襄子

悼子子

魯悼公

哀公子

燕成公

三十二世

秦躁公

厲公子

趙獻侯

襄子兄孫

趙桓子

襄子兄

○正曰當

為哀公

鄭哀公

易聲公

蔡聲侯

產成侯

蔡侯齊

為楚所滅

杞簡公

春為楚

所滅

思王叔

襲定王

考哲王

嵬思王

弟

秦懷公

驪公子

太宰嚭

子思

田子方

桓子孫

甯越

李克

太史屠

魏成子

黍

○正曰即公季成重

翟黃

出

任座

躬吾君

李悝

牛畜

趙倉堂

荀訢

屈鮒侯

徐越

西門豹

厲公子

公儀休

秦景侯

泄柳

魯穆公

申詳

元公子

公季成

楚簡王

司馬庚

惠王子

司馬喜

燕愍公

司馬期

三十三世

趙公中

樂陽○解

達

日師古曰即樂羊

田太公

趙烈侯

和

獻侯子

秦簡公

燕釐公

厲公子

三十四世

韓景侯

秦惠公

度武侯子

簡公子

孫子

趙武侯

南宮邊

烈侯弟

列子

韓列侯

魏武侯

景侯子

公考王弟

敬公弟

魯元公

威烈土

悼公子

考王子

周威公

鄭幽公

桓公子

共公子

東周惠

宋昭公

公威公子

景公子

秦靈公

晉幽公

懷公孫

哀公子

晉烈公

衛慎公

幽公子

敬公子

宋悼公

楚聲王

昭公子

簡王子

楚悼王

元安王

聲王子

駘威烈王子

韓相俠

鄭繆公

駘○史作繆

孟子

王慎

文侯子

韓文侯

纍

公

鄭相駟

長息

陽成君

列侯子

宋休公

韓哀侯

子陽

公明高

大監突

趙敬侯

悼公子

文侯子

齊康公

嚴仲子

魏惠王

烈侯子

晉孝公

滅

為田氏所

聶政

徐子

武侯子

秦出公

烈公子

鄭康公

聶政姊

齊桓侯

和子

惠公子

乙

為韓所滅

孟勝

趙成侯

敬侯子

楚肅王

悼王子

晉靖公

徐弱

齊威王

燕桓公

韓懿侯

哀侯子

任伯

白圭

桓侯子

三十五世

魯共公

夷烈王

魏所滅

鄭忌

秦獻公

靈公子

喜

元安

考曰史名

孫臏

章子

趙肅侯

龐涓

俱酒

田忌

成侯子

秦孝公

休公子

宋辟公

衛聲公

大成午

韓昭侯

慎公子

慎公子

慎公子

慎公子

太史儋

太史儋

太史儋

太史儋

太史儋

太史儋



趙良

商鞅

申子

屈宜咎

鐸椒

鄭敖子

華

史舉

閻丘光

閻丘印

顏歊

王斗

甘龍

杜摯

子桑子

被雍

昭奚恤

江乙

沈尹華

馮赫

淳于髡

兒辯○考

曰戰國策

作齊貌辯

呂氏春秋

懿侯子

燕文公

桓公子

安陵纒

蘇秦

張儀

齊宣王

辟疆王威

子

靖郭君

於陵子

中

秦惠王

孝公子

魏襄王

韓宣王

楚唐蔑

衛成公

聾公子

楚宣王

肅王子

魯康公

共公子

魯景公

康公子

唐尙

楚威王

宣王子

衛平公

成公子

衛嗣君

顯聖王

扁夷烈

宋剔成王子

辟公子

嚴騫

慎靚王

顯聖王子

漁父 屈原

昭廷

尹文子 唐易子 如耳 西周武 公 陳軫 占尹 應豎

作劇貌辯。 司馬錯 犀首 公中朋 史起 蕩疑○ 曰師占曰。 即薄疑。 魏哀王 襄王子。 韓襄王 宣王子。 蘇代 蘇厲 宋遺 上官大 夫

昭侯子。 燕易王 三十七世。 周昭文 君 魏王延 慎觀王子。 馬犯 周景 令尹子 椒 子蘭 孟說 戚子 根牟子 申子 慎子

魯平公 景公子。 燕王噲 三十八世。 子之 楚懷王 威王子。 靳尚 魏昭王 哀王子。 魯愍公 平公子。 楚頃襄 王懷王 衛懷君 嗣君子。

越王無 疆旬踐 十世。 爲楚所滅。 趙武靈 王肅侯 子。 李兌 田不禮 代君章 齊愍王

夫人鄭 袖

肥義

樗里子

甘茂

滕文公

公孫丑

秦武王

惠王子

任鄙

公羊子

穀梁子

萬章

告子

薛居州

樂正子

高子

仲梁子

孔穿子思

玄孫

王歎

燕昭王

三十九世

噲子

烏獲

軋子

駟子

沈子

北宮子

魯子

公扈子

尸子

捷子

鄒衍

田駢

惠盎

王孫賈

宋玉

嚴辛

范雎

嚴周

惠施

公孫龍

魏公子

牟

狐爰

唐勒

景瑳○解

也曰即景差

秦昭襄

王武王弟

穰侯

趙惠文

王武靈

陳筮

齊襄王

愍王子

燕惠王

四十世昭

王子

韓釐王

襄王子

魏安釐

王昭王子

燕武成

王惠王子

趙孝成

王惠文

燕孝王

宣王子

淖齒

騎劫

宋君偃  
爲齊所滅

			孫卿		蘭相如	魯仲連																
					朱英	虞卿	廉頗															樂毅
					蒙恬	毛遂	平原君	侯嬴	公孫弘	縮高	趙奢	田單	白起	郭隗								
王	秦嚴襄	人	華陽夫	王昭襄	秦孝文	春申君	朱亥	無忌	魏公子	孟嘗君	唐雎	安陵君	涇陽君	葉陽君	蘇不釋							
王子	孝文		王子	昭襄																		
	李斯		秦始皇	懷君弟	衛元君	王子	韓桓惠	王頃襄	楚考烈		龐煖	龍	左師觸	范痤	雍門周							
	董賢	衛君角					嫪毐	王孝成	趙悼襄	王安	魏景愍	魯頃公	李園	武成王子								
	胡亥	秦二世			代王嘉	劇辛		燕栗腹	楚幽王		趙王遷	韓王安	趙括									
	閻樂	趙高			魏土假		燕土喜	楚壬負														

王翦			孔襄 鮒孔		
韓非 燕將渠			樂閒 高漸離 光。○補曰田		
呂不章 淳于越			李牧 燕太子		
秦武陽 項梁			丹 鞠武 荆軻 樊於期		
司馬欣 ○補曰章			吳廣 陳勝 項羽		

班氏古今人表後人譏其妄作。一曰甲乙紛錯。二曰記載不悉。三曰前代人物無關漢事也。余獨取爲釋史終篇何曰。上自宓戲。下逮秦亡。所紀之世。釋史之世也。所錄之人。釋史之人也。故人表若爲釋史作也。陳列詩書及諸子百氏之所稱述。旣罔羅舊文。不遺餘力。而時復差違。抑亦屬橐未定。輒遭禍難。不然。夫豈不知七十子之載前史。而伯魚展禽。灼然於傳記。夫豈不知求玉與受璧。成一虞公。得罪與

爭國皆此崩賸哉。如張晏所譏魯連、蘭生。今在第二。田單、寺人孟子。今在第四。而嫪毐。今本無有。則與所言不同。疑旁行比耦。後人轉寫舛譌。至若殷之先公多第五。周之先公多第六。夏商中葉之主。行事不少概見。而條上條下。東京去古未遠。或別有證據。未可盡爲班氏厚誣也。兵、食、五行。悉援古以迄今。藝文一志。亦備三代之典籍矣。表古人而不及今。果其書未畢邪。而釋史之人與世畢矣。故人表若爲釋史作也。以終篇焉。

