

說
鄒

正
十
二

12
6
14

12
6
14

說郭目錄

弓第十二

中華古今注

馬編

古今攷

魏了翁

刑書釋名

王健

釋常談

闕名

續釋常談

龔熙正

事原

劉孝孫

袖中記

沈約

闕

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

城

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

城隍

隍者城池之無水者也

秦所築長城

秦始皇三十二年得讖書云亡秦者胡也乃使蒙恬築長城以備之蓋秦終於二世帝胡亥也非為胡人所患秦所築城土色皆紫漢塞亦然故稱紫塞者焉

長安御溝

謂之楊溝植高楊於其上也一曰羊溝謂羊喜觶觸垣墉故為溝以隔之故曰羊溝亦曰禁溝引終南山

水從宮內過所謂御溝

封疆

畫界者封土爲臺以表識壇境也畫界者於二封之間又爲壇埒以畫界分城也

闐闐

闐者市墻也闐者市門也

肆店

肆者所以陳貨鬻之物也店者所以置貨鬻之物也
杲愚屏

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者言塾也行至門內屏外復應思唯也杲愚復思也漢西京杲愚合板爲之亦築土爲之每門闕殿舍皆有焉如今郡國廳前亦樹之也

宗廟

宗者宗祀也廟者貌也所以髣髴先人之靈貌也天子七廟諸侯五廟大夫三廟士二廟庶人無廟四時之饗也

漢成帝廟

顧成廟有三玉鼎二真金鑪槐樹悉為扶老鈎欄蓋雲龍角虛於其上也

堯誹謗木

程雅問曰堯設誹謗之木何也答曰今之華木也以橫木交柱頭狀如華也形如桔槔大路交衢悉施焉或謂之表木以表王者納諫也亦以表識衢路秦乃除之漢始復修焉今西京謂之交午柱也

方徼

徼者繞也所以繞逆蠻夷使不得侵入中國也方者方面也南方徼色赤故稱丹徼焉

關塞

關者長安之關門也函谷關潼關之屬也塞者塞也所以擁塞夷狄不侵中國也

孫亮金螭屏風

孫亮吳主權之子也作金螭屏風鏤作瑞應圖一百二十種之祥物也

孫權舸船

中華古今注卷五
孫權吳之主也時號舸爲赤龍小船爲馳馬言如龍之飛于天如馬之走陸地也

漢高祖斬白蛇劍

漢世傳高祖斬白蛇劍長七尺漢高祖自稱提三尺劍而取天下有問余者余告之曰漢高爲泗上亭長送徒驪山所提劍理應三尺耳後富貴別得七尺寶劍捨舊而服之漢之後世唯聞高祖以所佩劍斬白蛇而高祖常佩此劍卽斬蛇之劍也

魏武帝軍愜

魏武所制也以軍中服之輕便有作五色愜以表方面也

吳大帝寶刀

吳大帝有寶刀三其一曰百鍊二曰青犢三曰漏影

孫文臺青玉馬鞍

孫文臺獲青玉馬鞍其光照於衢路也

魏武帝馬勒酒椀

魏武帝以馬勒車渠石爲酒椀

大駕指南車

起於黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧皆迷四方於是乃作指南車以示四方遂擒蚩尤而卽位故後漢恒建舊說云周公所作也周公治致太平越常氏重譯來獻白雉一黑雉二象牙一使者逃其歸路周公錫以文錦二疋輶車五乘皆爲司南之制使越常氏載之以南緣扶南林邑海際朞年而至其國使大夫蹇將送至國而還至始制車轄轄皆以鐵還至鐵亦銷盡以屬巾車氏攻而載之常爲先導示服遠人而正四方也車法在尙方故事漢末喪亂其法

中絕馬先生鈞紹而作焉今指南車馬先生之遺法也

金根車

秦制也秦併天下閱三代之輿服謂殷得瑞山車一曰金根故因作爲金根之車秦乃增飾而乘輿焉漢因而不改

辟惡車

秦制也桃弓葦矢所以禳除不祥也春秋云桃弓荆矢以除其灾所謂辟惡也

中華書局影印 卷五
記里鼓

所以識道里也謂之大章車起於西京亦曰記里車
車上有二層皆有木人焉行一里下一層擊鼓行十
里上層擊鐘尚方故事有作車法

街鼓

唐舊制京城內金吾昏曉傳呼以戒行者馬周請置
六街鼓號之曰鼙鼙鼓

華蓋

黃帝所作也與蚩尤戰於涿鹿之野常有五色雲氣

金枝玉葉止於帝上有花鸞之象故因而作華蓋焉

曲蓋

太公所作也武王伐紂大風折蓋太公因折蓋之形
制曲蓋焉戰國常以賜將帥自漢朝乘輿用謂曰輶
輶蓋有軍號者賜其一焉

雉尾扇

起於殷世高宗有雉尾之祥服章多用翟羽周制以
爲王后夫人之車服輦車有翼卽緝雉羽爲扇翼以
鄣翳風塵也漢朝乘輿服之後以賜梁孝王魏晉已

中華古今注卷上
來以爲常准諸王皆得用之

鄣扇

長扇也漢世多豪俠象雉尾而制長扇也

五明扇

舜所作也舜授堯禪廣開視聽求賢人以自輔故作五明扇秦漢公卿士大夫皆得用之魏晉非乘輿不得用之也

警蹕

所以戒行徒也周禮蹕而不警秦制出警入蹕謂出

軍者皆警戒入國者皆蹕止也故曰出警入蹕也至漢朝梁孝王稱警稱蹕降天子一等焉一曰蹕路也謂行者皆警於塗路也

唱

上所以促行徒也上鼓爲行節也

冕服

牛亭問冕者繁露何也答曰假玉而下垂如露而繁也文選云衮冕垂旒所以蔽明黻纁塞耳所以閉聽尚書云日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼

黻絺繡以五彩彰施于五色也所謂天子袞冕之服也

金斧

黃鉞也鐵斧玄鉞也三代通用之以斷斬今以黃鉞爲乘輿之飾玄鉞諸公王得建之武王以黃鉞斬紂故王者以爲戒太公以玄鉞斬妲己故婦人以爲戒漢制諸公亦建玄鉞以太公秉之助武王斷斬故爲諸公之飾焉大將出征特加黃鉞者以銅爲之黃金塗亦及柄不得純金也得賜黃鉞則斬持節

公王建錙

秦改鐵作皇制也一本云錙秦制也今諸王妃公主與乘輿通建之

信幡

古之徽號也所以題表官號以爲符信故謂之信幡乘輿則畫爲白虎取其義而有威信之德也魏朝有青龍幡朱雀幡玄武白虎幡黃龍幡而五色以詔東方郡國以青龍信南方郡國以朱雀信西方郡國以白虎信北方郡國以玄武信朝廷畿內則以黃龍信

亦以麒麟幡高貴鄉公討晉文王自乘黃龍幡以麾是令晉朝唯用白虎幡書信幡用鳥書取其飛騰輕疾也一曰以鴻鴈鷺有去來之信也

豹尾

周制也所以象君子之豹變也尾言謙也右軍征建之今唯乘輿行建焉

馬前弓箭

兩漢京兆及河南尹執金吾司隸校尉皆使人導引傳呼使者止坐者起四人持弓矢走者則射之有乘

高窺闕者亦射之魏晉已來則用角弓設而不用焉

狸頭白首

昔秦始皇東巡狩有猛獸突於帝前有武士戴狸皮白首獸畏而遁遂軍仗儀服皆戴作狸頭白首以威不虞也

龍虎節

孝經云制節謹度滿而不溢高而不危所以長守貴也唐節制皆從太府寺准三禮定之周禮云山國用虎節土國用人節澤國用龍節紫檀木畫其形象御

親金書以賜重臣碧油籠之歿而不用則倒進之漢
蘇武使單于不拜單于怒令武北海窖中牧羊羶裘
節食雪臥節旄落還漢仗節而迴旄落盡也

軍容祿額

昔禹王集諸侯於塗山之夕忽大風雷震雲中甲馬
及九十一千餘人中有服金甲及鐵甲不被甲者以
紅絹祿其首額禹王問之對曰此祿額蓋武士之首
服皆佩刀以爲衛從乃是海神來朝也一云風伯雨
師自此爲用後至秦始皇巡狩至海濱亦有海神來

朝皆戴祿額緋衫大口袴以爲軍容禮至今不易其
制

橐鞬三仗

起自周武王之制也武王伐紂散鹿臺之財發巨橋
之粟歸馬于華山之陽放牛于桃林之野鑄劔戟以
爲農器示天下不復用兵武王以安必防危理必防
亂故設弓匣劔以軍儀示不忘武也舊儀鞞鞬三仗
首祿額紅謂之橐鞬三仗也

戈戟

曾陽以長戈指日日爲之退舍戈由父也戟以木爲
之後世刻爲無復典刑赤油韜之亦謂之廸戟亦謂
之榮戟公王已下通用以爲前驅唐五品已上皆施
榮戟於門

矛及

矛亦楯也及亦戟之象也詩云伯也執及爲王前驅
其器也以木爲之

刀劍

河圖云黃帝攝政前有蚩尤兄弟八十一人並獸身

人語銅頭鐵額食砂石子造立兵仗刀戟大弩威震
天下誅殺無道不仁不慈萬民欲令黃帝行天子事
黃帝仁義不能禁蚩尤遂不敵黃帝乃仰天而歎天
遣玄女授黃帝兵法符制以服蚩尤吳大帝有寶三
見上注中吳大帝有寶劍六其一曰白蛇二曰紫電
三曰辟邪四曰奔星五曰青冥六曰百里晉朝武帝
時武庫火焚有智伯頭又云王莽孔子履高祖斬蛇劍二
物皆爲火焚之唯劍飛上天而去也又晉時牛斗間
常有紫氣張華知非王者之氣乃是劍氣乃以雷煥

爲豐城令張華知煥博識到縣乃掘縣獄深得劔兩枚一送與張華一煥自佩後華卒子韞佩過延平津躍入水使人尋之乃見化爲龍也雷煥卒子亦佩之於延平津亦躍入水化爲龍矣高祖斬白蛇劔見上注中

枷棒

易云荷校滅耳凶禮云去桎梏桎梏亦枷杻也六月盛暑去囚火枷杻決斷刑獄放宥之也唐時則天朝周興來俊臣羅告天下衣冠遇族者不可勝數俊臣

特制刑獄造十枚大枷一曰定百脉二曰喘不得三

曰寃地吼四曰著卽臣卽臣五曰失魂魄六曰寔同

反七曰反是寔人曰死猪愁九曰求卽死十曰求破

家遭此枷者宛轉于地斯須悶絕別有一枷名曰劓

普迷切尾榆見卽臣復有鐵圈籠頭名號數十又招集

告事者常數百人造立密羅織經一卷每拷訊囚人

先設枷棒破平人家不知其數

棒

棒者崔正熊注車輻也漢朝執金吾金吾亦棒也以

銅爲之黃金塗兩足以謂之金吾御史大夫司隸校尉亦得執焉用以夾車故謂之車輻一曰形似輻故曰車輻魏曹操爲洛陽比部尉乃懸五色棒於門以威豪猾也

車輻

棒形如車輻見上注中

旄旛

旄者旌也旌表賢人之德旛者善也以彰善人之德旌類旗之象旛類白旄之制書云旌別淑慝

麾旄

麾者所以指麾也武王執白旄以麾是也乘輿以黃諸公以朱刺史二千石以纁也

文武車耳

古重較也文官青耳武官赤耳或曰重較在車藩上重起如牛角故曰重較

青布囊

所以盛印也劾奏之日則以青布囊盛印於前示奉王法而行也非劾奏之日則以青繒爲囊盛印於後

謂劾奏尚其質直故用布非劾奏日文明故用繒自
晉朝已來劾奏之官專以印居前非劾奏之官專以
印居後

簪白筆

古珥筆之遺象也腰帶劔珥筆示君子有文武之備
焉

文武冠

文官進賢冠古綏貌冠之遺象也武官冠古緇布冠
之遺象也緇布冠上古之法武人質木故須法焉

鑿輅

鑿者所謂和鑿也禮云行前朱雀或謂朱鳥也鑿輅
銜上金爵者朱鳥口銜鈴鈴謂之鑿所謂和鑿者也
前有鑿鳥故謂鸞鸞口銜鈴故謂之鸞或謂爲鑿事
一而異義也

五輅

禮云春乘青輅駕蒼龍戴青旂衣青衣服蒼玉夏乘
朱輅駕赤騮戴赤旂衣朱衣服赤玉秋乘白輅駕白
駱戴白旂衣白衣服白玉冬乘玄輅駕鐵驪戴玄旂

衣玄衣服玄玉其制見三禮圖

貂蟬

胡服也貂者須其文而不煥炳外柔易而內剛勁也蟬者清虛識變也在位者有文而不自耀有武而不示人清虛自牧識時而動也

部伍兵陣

部伍者一伍之伯也五人曰伍長爲伯故稱伍伯一曰戶伯漢制兵吏五人一戶一竈四直一伯故云戶伯亦曰大伯以爲一竈之主也漢諸王公行戶伯各

率其伍以道引也古兵士服韋弁令戶伯服赤績纁衣常鞞弁之遺法也

部者

封部之屬也語云千乘之邑百乘之家可使治其賦也

兵陳

左傳云兵由火也不戢將自焚老子云兵者不祥之器不得已而用之是以上將軍居右偏將軍居左言喪禮處之

陣

陣者勝拒敵也類常山之率然擊其首則尾應擊其尾則首應擊其中則首尾俱應率然者常山之長蛇也唐朝高宗臨殿策問貞半千曰兵書言天陣地陣人陣何也半千對曰天陣者是星辰孤虛地陣者是山川向背人陣者是偏裨彌縫以臣所見則不然夫師出以義有若時雨得天之時此天陣也兵在足食且戰且耕得地之利此地陣也卒乘輕利將師和睦此人陣也高宗大賞策爲上第

武臣缺膀襖子

隋文帝征遼詔武官服缺膀襖子取軍用如服有所妨也其三品已上皆紫至武德元年高祖詔其諸衛將軍每至十月一日皆服缺膀襖子織成紫瑞獸襖子左右武衛將軍服豹文襖子左右翊衛將軍服瑞鷹文襖子其七品已上陪位散員官等皆服綠無文綾襖子至今不易其制又侍中馬周請於汗衫等上常以立冬日加服小缺襖子詔從之永以爲式

文武品階腰帶

中華古今考卷之十一
蓋古革帶也自三代已來降至秦漢皆庶人服之而
貴賤通以銅爲鈔以韋爲鞞六品已上用銀爲鈔九
品已上及庶人以鐵爲鈔沿至貞觀二年高祖三品
已上以金爲鈔服綠庶人以鐵爲鈔服白向下垂垂
頭而取順合呼撻尾漢中興每以端午賜百僚烏犀
腰帶魏武帝賜宮人金隱起師子鈔腰帶以助將軍
之勇也高祖貞觀中端午賜文官黑玳瑁腰帶武官
黑銀腰帶示色不改更故也

九環帶

唐革隋政天子用九環帶百官士庶皆同

靴笏

靴者蓋古西胡也昔趙武靈王好胡服常服之其制
短鞞黃皮閑居之服至馬周改制長鞞以殺之加之
以氊及條得著入殿省敷奏取便乘騎也文武百僚
咸服之至貞觀三年安西國進緋韋短鞞靴詔內侍
省分給諸司至大曆二年宮人錦鞞靴侍於左右笏
者記其忽忘之心禮云天子以圭諸侯以球大夫以
魚須一品至五品以象爲之六品至九品以木爲之

禮云端畢紳搢笏唐德宗朝太尉段秀實以笏擊逆臣朱泚不忠反遭其禍

履舄

履者屨之不帶也不借草屨也以其輕賤易得故人自有不假借也漢文帝履不借以視朝是也舄者以木置履下乾腊不畏泥濕也天子赤舄凡舄色皆象裳也禮云解屨不敢當階就屨跪而舉之春申君客三千皆朱屨也漢制功臣閣老四賜曰入朝不趨贊拜不名劔履上殿肩輿入宮淳于髡諫楚王曰若

堂上燭滅男女雜坐履舄交錯臣當此之時一飲一石晏子諫齊王曰今屨賤而踊貴也言齊王好別人之足微諫之也

厨人襪衣

厨人襪衣厮徒之服也取其便於用耳乘輿進食者有服襪衣前漢董偃綠幘青襪加襪衣以見武帝厨人之服也

伺風鳥

夏禹所作也禁中置之以爲恒式

玉佩

玉佩之法漢末喪亂而不傳至魏侍中王粲識古佩之法更制焉

天子乘輿赤綬

天子乘輿之制赤綬四采黃赤纁紺黃爲圭長二丈九尺五百首諸侯赤綬四采赤黃纁淳赤圭長二丈一尺三百首

公侯大將軍紫綬

紫綬二采紫白淳紫圭長一丈七尺一百八十首公

王封君服紫綬九卿中二千石綠綬三采青白紅青圭長一丈七尺一百二十首一千石六百石墨綬二采青紺淳青圭長一丈六尺八十首四百石五百石之長同前制也三百石二百石黃綬淳黃一采圭長一丈五尺六十首一百石青綬青紺綸一采婉轉繆織長一丈二尺自青綬已上皆長三尺二寸綠綬同采而首半之繼者古佩褻也佩綬相迎受故曰繼紫綬已上繼綬之間施玉環玦自墨綬已下繼皆長三尺與黃綬同采而首半之凡先合單方焉一絲四絲

中華古今注卷中
爲一扶五扶爲一首五成爲一文文采淳爲一圭皆
廣一尺六寸

中華古今注卷中

皇后冠帶士庶衣裳文籍書契草木答問釋義部

注凡四十四門

皇后太后印綬

太皇太后皇太后綬其制與天子乘輿同赤綬四采
黃赤縹紺淳黃爲圭長二丈九尺五百首長公主天
子貴人與諸侯王同制其赤綬四采赤黃縹紺赤圭
長二丈一尺三百首諸國貴人相國皆綠綬三采綠
紫紺淳綠圭長二丈一尺三百四十首

繼綬玉環缺
等已在天子

乘輿綬門中
見上卷注中

幕離

幕離者唐武德貞觀年中宮人騎馬多着幕離而全身障蔽至永徽年中後皆用帷帽施裙到頸漸為淺露至明慶年百官家口若不乘車便坐檐子至神龍末幕離殆絕其幕離之象類今之方巾全身障蔽繪帛為之若便於事非乘車輦及坐檐子即此制誠非便於時也開元初宮人馬上着胡帽靚粧露面士庶咸効之至天寶年中士人之妻著丈夫靴衫鞭帽內

外一體也

魏宮人長眉蟬鬢

魏宮人好畫長眉令作蛾眉驚鶴髻魏文帝宮人絕所愛者有莫瓊樹薛夜來陳尚衣段巧笑皆日夜在帝側瓊樹始制為蟬鬢望之縹緲如蟬翼故曰蟬鬢巧笑始以錦衣絲履作紫粉拂面尚衣能歌舞夜來善為衣裳皆為一時之冠絕

頭髻

自古之有髻而吉者繫也女子十五而笄許嫁於人

以繫他族故曰髻而吉榛木爲笄笄以約髮也居喪以桑木爲笄表變孝也皆長尺有二寸沿至夏后以銅爲笄於兩旁約髮也爲之髮笄殷后服盤龍步搖梳流蘇珠翠三服服龍盤步搖若侍去梳蘇以其步步而搖故曰步搖周文王又制平頭髻昭帝又制小鬚雙髻髻始皇詔后梳凌雲髻三妃梳望僊九鬟髻九嬪梳參鸞髻至漢高祖又令宮人梳奉聖髻武帝又令梳十二鬟髻又梳墮馬髻靈帝又令梳瑤臺髻魏文帝令宮人梳百花髻芙蓉歸雲髻梁天監中武

帝詔宮人梳迴心髻歸真髻作白粧青黛眉有忽鬢髻隋有凌虛髻祥雲髻隋大業中令宮人梳朝雲近香髻歸秦髻奉僊髻節暈粧貞觀中梳歸順髻又太真偏梳朶子作啼粧又有愁來髻又飛髻又百合髻作白粧黑眉

冠子朶子扇子

冠子者秦始皇之制也令三妃九嬪當暑戴芙蓉冠子以碧羅爲之插五色通草蘇朶子披淺黃縠羅衫把雲母小扇子鞞蹲鳳頭履以待從令宮人當暑戴

中華古今注 卷中
黃羅髻蟬冠子五花朶子披淺黃銀泥飛雲帔把五色羅小扇子鞞金泥飛頭鞋至隋帝於江都宮水精殿令宮人戴通天百葉冠子插瑟瑟鈿朶皆垂珠翠披紫羅披把半月雉尾扇子鞞瑞鳩頭履子謂之僊飛其後改更寔繁不可具紀

釵子

蓋古笄之遺象也至秦穆公以象牙爲之敬王以玳瑁爲之始皇又金銀作鳳頭以玳瑁爲脚號曰鳳釵又至東晉有童謠言織女死時人插白骨釵子白粧爲織女作孝至隋煬帝宮人插鈿頭釵子常以端午日賜百僚玳瑁釵冠後漢書貴人助簪玳瑁釵

梁冀盤桓釵

盤桓釵梁冀婦之所制也梁冀妻改翠眉爲愁眉長安婦女好爲盤桓髻到于今其法不絕墮馬髻今無復作者倭墮髻一云墮馬之餘形也

粉

自三代以鉛爲粉秦穆公女弄玉有容德感僊人簫史爲燒水銀作粉與塗亦名飛雲丹傳以簫曲終而

同上昇

燕脂

蓋起自紂以紅藍花汁凝作燕脂以燕國所生故曰燕脂塗之作桃紅粧

花子

秦始皇好神僊常令宮人梳僊髻帖五色花子畫爲雲鳳虎飛昇至東晉有童謡云織女死時人帖草油花子爲織女作孝至後周又詔宮人帖五色雲母花子作碎粧以侍宴如供奉者帖勝花子作桃花粧插

通草朶子著短袖衫子

衫子背子

衫子自黃帝無衣裳而女人有尊一之義故衣裳相連始皇元年詔宮人及近侍宮人皆服衫子亦曰半衣蓋取便於侍奉背子隋大業末煬帝宮人百宮母妻等緋羅蹙金飛鳳背子以爲朝服及禮見賓客舅姑之長服也天寶年中西川貢五色織成背子玄宗詔曰觀此一服費用百金其徃金玉珍異並不許貢

裙襯裙

中華古今注 卷中
古之前制衣裳相連至周文王令女人服裙裙上加翟衣皆以絹爲之始皇元年宮人令服五色花羅裙至今禮席有短裙焉襯裙隋大業中煬帝制五色夾縵花羅裙以賜宮人及百僚母妻又制單絲羅以爲花籠裙常侍宴供奉宮人所服後又於裙上剪絲鳳綴於縫上取象古之褕翟至開元中猶有制焉

宮人披襖子

蓋袍之遺象也漢文帝以立冬日賜宮侍承恩者及百官披襖子多以五色繡羅爲之或以錦爲之始有其名煬帝宮中有雲鶴金銀泥披襖子則天以赭黃羅上銀泥襖子以燕居

鞋子

自古卽皆有謂之履絢縹皆畫五色至漢有伏虎頭始以布鞞縹上脫下加以錦爲飾至東晉以草木織成卽有鳳頭之履聚雲履五朶履宋有重臺履梁有笏頭履分指履立鳳履又有五色雲霞履漢有繡鴛鴦履昭帝令冬至日上舅始

鞞鞋

蓋古之履也秦始皇常鞞望僊鞋衣藜雲短褐以對
隱逸求神僊至梁天監年中武帝解脫鞞鞋以絲爲
之今天子所履也

女人披帛

古無其制開元中詔令二十七世婦及寶林御女良
人等尋常宴參侍令披畫披帛至今然矣至端午日
宮人相傳謂之奉聖巾亦曰續壽巾續聖巾蓋非參
從見之服

麻鞋

起自伊尹以草爲之草屨周文王以麻爲之名曰麻
鞋至秦以絲爲之令宮人侍從著之庶人不可至東
晉又加其好公主及宮貴皆絲爲之凡娶婦之家先
下絲麻鞋一鞞取其和鞋之義

襪

三代及周著角襪以帶繫於踝至魏文帝吳妃乃改
樣以羅爲之後加以綵繡畫至今不易至隋煬帝宮
人織成五色立鳳朱錦襪鞞

席帽

本古之圍帽也男女通服之以韋之四周垂絲網之
施以朱翠丈夫去飾至煬帝淫侈欲見女子之容詔
去帽戴幞頭巾子幘也以皂羅爲之丈夫藤席爲之
骨鞞以繒乃名席帽至馬周以席帽油御雨從事

大帽子

本崑叟草野之服也至魏文帝詔百官常以立冬日
貴賤通戴謂之溫帽

搭耳帽

本胡服以韋爲之以羔毛絡縫趙氏靈王更以綾絹

皂色爲之始並立其名爪牙帽子蓋軍戎之服也又
隱太子常以花搭耳帽子以畋獵遊宴後賜武臣及
內侍從

烏紗帽

武德九年十一月太宗詔曰自今已後天子服烏紗
帽百官士庶皆同服之

幞頭

本名上巾亦名折上巾但以三尺皂羅後裹髮蓋庶
人之常服沿至後周武帝裁爲四脚名曰幞頭以至

中華古今注 卷中
唐侍中馬周更與羅代絹又令重繫前後以象二儀
兩邊各爲三撮取法三才百官及士庶爲常服

巾子

隋大業十年禮官上疏裹頭者宜裹巾子與桐木爲
之內外皆漆在外及庶人常服浚至證明二年則天
賜羣臣然葛巾子呼爲武家高中子齊曰武氏內樣

汗衫

蓋三代之襯衣也禮曰中單漢高祖與楚交戰歸帳
中汗透遂改名汗衫至今亦有中單但不緹而不開
尚書上僕射馬周上疏云士庶服章有所未通者臣
請中單上加半臂以爲得禮其武官等諸服長衫亦
謂之判餘以別文武詔從之

半臂

袼肚

蓋文王所制也謂之腰巾但以繒爲之宮女以縵爲
之名曰腰綵至漢武帝以四帶名曰袼肚至靈帝賜
宮人感金絲合勝袼肚亦名齊襠

襯

裋三代不見所述周文王所製裋長至膝謂之弊衣
賤人不下服曰良衣蓋良人之服也至魏文帝賜宮
人緋交襠卽今之裋也

袴

蓋古之裳也周武王以布爲之名曰褶敬王以繒爲
之名曰袴但不縫口而已庶人衣服也至漢章帝以
綾爲之加下緣名曰口常以端午日賜百官水紋綾
袴蓋取清慢而理人若百官母及妻妾等承恩者則
別賜羅紋勝袴取其曰勝今太常二人服紫絹袴褶
緋衣執永籥以舞之又時黃帝講武之臣近侍者朱
韋袴褶已下屬於鞋

布衫

三皇及周末庶人服短褐襦服深衣秦始皇以布開
胯名曰衫用布者尊女工之尙不忘本也侍中馬周
取深衣之造加襴衫爲庶人之禮見之表至仕官服
之

袍衫

袍者自有虞氏卽有之故國語曰袍以朝見也秦始

皇三品以上綠袍深衣庶人白袍皆以絹爲之至貞觀年中左右尋常供奉賜袍丞相長孫無忌上儀於袍上加襴取象於緣詔從之

緋綾袍

舊北齊則長帽短靴合胯襖子朱紫玄黃各從所好天子多著緋袍百官士庶同服隋改江南天子則曰幘帽公卿則巾褐襦北朝雜以戎狄之制北齊貴臣多著黃文綾袍百官士庶同服之

被

語云必有寢衣長一身有半

燧銅鏡

以銅爲之形如鏡照物則影倒向日則火生與艾承之則火出矣

莫難珠

一名莫難珠色黃出東夷國也

程雅問三皇五帝

程雅問董仲舒曰曷爲稱三皇五帝對曰三皇者三才也五帝者五土也三王者三明也五霸者五岳也

牛亭問將離草名

牛亭問曰將離相贈與芍藥一名可離故曰相贈與芍藥相招召則以文無文無一名當歸也欲忘人之憂則贈丹棘丹棘一名忘思使人忘憂也欲蠲人之忿則贈以青裳青裳一名歡合則忘忿也

程雅問拾樞鬼木

程雅問拾樞鬼木曰無患何也荅曰昔有神巫曰珪眊能符効百鬼得鬼則以木為棒棒煞之世人傳以此木為眾鬼所竟取此木為器用以狀却邪鬼故曰

無患也

牛亭問書契所造

牛亭問曰自古有書契以來便應有筆世稱蒙恬作秦筆耳以柘木為管以鹿毛為柱以羊毛為被所為蒼毫非為兔毫竹管筆也

孫興公稱皇帝龍鬚草

孫綽字興公也作天台賦擲地作金聲孫興公問曰世稱皇帝鑿峴山得僊乘龍上天群臣援龍鬚鬚墜地而生草世名曰龍鬚有之乎荅曰非也有龍鬚草

中華古今通考卷中
一名縉雲草故世人爲之傳非也今草有龍鬚者江東亦織爲席曰西王母席可復是西王母騎虎而墮其鬚乎

牛亭問籍者何云

荅曰籍者一尺二寸竹牒記人之年名字物色懸之宮門案省相應乃得人也

程雅問口傳者何云

荅曰傳者以木爲之長一尺五寸書符信於其上又一板封以御史印章所以爲期信卽如今之過所也

言經過所在爲證也

牛亭問草木

牛亭問曰草木生類乎荅曰生類也有識乎曰亡識問亡識寧爲生類也荅曰物有生而有識者有生而無識者有不生而有識者有不生而亡識者夫生而有識者蟲類是也生而無識者草木是也不生而有識者神鬼是也不生而無識者水土是也

中華古今注卷下

古今音樂鳥獸魚蟲龜鱉等部凡六十八門

雉朝飛

犢木子所作也齊處士潛宣王時人年五十無妻出
薪於野見雉雌雄相隨意動心悲乃作雉朝飛曲以
自傷焉其聲中絕魏武帝宮人有靈女者故冠軍陰
并之姊年七歲入漢宮學鼓琴琴特鳴異於餘妓善
爲新聲能傳此曲靈女至明帝崩後出嫁爲尹更生
妻

別鶴操

商陵牧子所作也娶妻五年無子父兄將爲改娶妻聞之中夜倚戶而悲嘯牧子聞之愴然而悲乃歌曰將乖比翼隔天端山川悠遠路漫漫攬衣不寢食忘殮後人因爲樂章

走馬引

樛里牧恭所作也爲父報讎殺人而亡藏於山谷之下有天馬夜降圍其室而鳴夜覺聞其走聲以爲吏追乃犇而亡明朝視之乃天馬跡也遂暢然而悟曰豈吾所處之將危矣遂荷衣糧而去入于沂澤援琴而鼓之爲天馬聲故曰走馬引

安南王歌

安南小山所作也南王食求僊遍體方士遂以八公相攜俱去莫知所在小山之徒思戀不已乃作南王歌焉

武溪深

馬援南征所作也援門王處寄生善吹笛援作歌以和之名曰武溪深其曲曰滔滔武溪一何深鳥飛不

渡獸不能臨歎我武溪多毒淫

吳趨曲

吳人以歌其地

箜篌引

朝鮮津卒霍里子高妻麗玉所作也子高晨起刺船而擢有一白首狂夫披髮提壺亂河游而渡其妻隨而止不及遂墮河水死於是援箜篌鼓之作公無渡河聲音悽愴曲終自投河而死霍里子高還以其聲授妻麗玉麗玉傷之乃引箜篌而寫其聲聞者莫不

墜淚飲泣焉麗玉以其曲傳鄰女麗容名曰箜篌引

悲歌

平陵東翟義門人之所作也王莽殺義門人作此歌以怨也

薤露蒿里歌

竝喪歌也出田橫門人橫自殺門人傷之爲悲歌言人命如薤上之露易晞滅也亦謂人死魂精歸于蒿里故有二章其一章曰薤上朝露何易晞露晞明朝更復落人死一去何時歸其二章曰蒿里誰家地聚

歛精魄無賢愚鬼伯一何相催促人命不得少踟躕
至孝武帝時李延年乃分二章為二曲薤露送公卿
貴人蒿里歌送士夫庶人使挽柩者歌之世亦呼挽
歌

長歌 短歌

言人壽命長短不可妄求

陌上桑歌

出秦氏女子秦氏邯鄲人有女名羅敷為邑人千乘
王人妻王氏後為趙王家令羅敷出採桑於陌上趙

王登臺見而悅之因飲酒欲奪之羅敷行彈箏乃作
陌上桑歌以自明焉

杞梁妻歌

杞植妻妹朝日之所作也杞植戰死妻曰上無考中
無夫下無子人之苦至矣乃抗聲長哭長城感之頽
遂投水而死其妹悲姊子賢貞操乃為作歌名曰杞
梁妻賢杞梁植字也

董逃歌

後漢遊童所作也後有董卓作亂卒以逃亡後人習

之以為歌章樂府奏之以為規戒

短簫饒歌

軍樂也黃帝岐伯所作以建武揚德風動戰士也周禮所謂王大撻則令凱樂歌也漢樂有黃門鼓吹天子所以宴樂羣臣短簫饒歌鼓吹之一章耳亦以賜有功諸侯也

上雷

地名也其地人有父母沒兄弟不字孤弟有鄰人為其弟作悲歌以諷其兄故曰上雷田曲也

日重光月重輪

群臣為漢明帝所作也明帝為太子樂人以歌詩四首以贊太子之德其一曰日重光其二曰月重輪其三曰星重耀其四曰海重潤漢末喪亂後二章亡舊說云天子之德光明如日規輪如月眾耀如星占潤如海光明皆此太子德賢故曰重耳

橫吹

胡樂也張博望入西域傳其法西京唯德摩訶兜勒二曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以為

武樂後漢以給邊將和帝時萬人將軍用人魏晉已來二十八解不復但存世用者黃鶴隴頭出關入關出塞入塞於楊柳黃單子赤之楊望行人一十四曲後漢蔡邕益琴爲九絃

鞞鼓

高羊氏娶于陳豐氏女制鞞鼓鍾磬塤箎

問大琴大瑟

荅曰古者伏羲氏造二十五絃瑟不聞二十絃之瑟廣雅云瑟長三尺六寸六分五絃舜之所造有琴卽

有瑟云

女媧問笙簧

問曰上古音樂未和而獨制笙簧其義云何荅曰女媧伏羲妹蛇身人首斷鼈足而立四極欲人之生而制其樂以爲發生之象其大者十九簧小者十二簧也

釣竿歌

伯常子妻所作也伯常子避仇河濱爲漁父其妻思之每至河則作釣竿之歌後司馬相如作釣竿歌詩

中華古今注卷下
今傳爲古曲

楊鳥

白鷹也似鷹而尾上白

扶老

秃鷲也狀如鶴而大大者高八尺善與人鬪好啖蛇

鴈

自河北渡江南瘠瘦能高飛不畏繒繳江南渡饒每至還河北體肥不能高飛恐有虞人所獲常銜蘆長數寸以防繒繳

鳧

常在海邊沙上食砂石皆消爛唯食海蛤不消隨其矢出用爲藥倍勝者也

鶴

千載則變蒼又千歲變黑所謂玄鶴也

馬

自識其駒非其駒則齧煞之

猿

五百年化爲獮

鷓鴣

南方有鳥曰鷓鴣其名自呼常向日而飛畏霜露早晚稀出有時夜飛飛則出以樹葉覆背上

驢

爲牡則馬爲牝則駉

秦始皇馬

有七名馬一曰追風二曰白兔三曰躡景四曰追電五曰飛翾六曰銅雀七曰神鳧

曹真駃馬

曹真有駃馬名爲驚帆言其馳驟烈風舉帆之疾也

鴛鴦

水鳥鳧類也雌雄未嘗相離人得其一則其一思而死故謂之匹鳥也

兔

口有闕尻有九孔

獐

有牙而不噬一名麇獐見人懼謂之章帽

鹿

青州人謂鹿爲獐也

鵲

一名神女俗云七月填河成橋詩云維鵲有巢而鳩居之言其鳩拙假鵲而成巢也

雀

一名佳賓言常棲宿人家如賓客也詩云誰謂雀無角何以穿我屋

鷺

一名神女一名天女一名鷺鳥詩云燕燕于飛差池

其羽齊人呼爲鴛也

鴛鴦

一名鴛鴦一名鵠鴞今之布穀也江東呼爲獲穀也

鳥

一名孝鳥一名玄鳥燕白脰鳥也脰鳥子須食母亦能自食其子也

鷄

一名燭夜禮云雞曰翰音鷄雞赤羽逸周禮曰文翰若采維周成王時蜀人獻也

狗

一名黃羊犬曰美獻

鼯犬

周成王時渠搜國獻鼯犬能飛食虎豹

猪

一名參軍一名豕豕曰剛鬣禮云豚曰臄肥亦曰豨
江東呼為豨皆通名也豕生子多謂之豨

羊

一名髯鬚參軍禮云羊曰柔毛易曰羝羊觸藩羸其

角不能進不能退蓋羊好能觸牆垣

鷓鴣

似鳧脚高毛冠江東人家養之以厭水災

螢火

一名耀夜一名景天一名焜耀一名燐一名丹鳥一
名夜光一名宵燭一名丹良腐草為之食蚊蚋

螻蛄

一名天螻一名穀一名石嵐有五能而不成伎術其
一曰飛不過屋其二曰緣不過木其三曰泗不度谷

其四曰掘不能覆其身其五曰走不能絕人

蟋蟀

一名秋吟螿秋初生得寒則鳴噪濟南人謂之嬾婦
一名青蛩今之促織也

蝙蝠

一名僊鼠一名飛鼠五百歲色白脰重集物則頭垂
故謂爲倒掛蝙蝠食之神僊

蜃

小蟹也生海邊塗中食土一名長卿其有一螯大者

名爲擁劍一名執火

長跂

蠓蛸也身小足長故謂長跂小蜘蛛長脚也俗呼爲
蟾子

蠅虎

蠅狐也形似蜘蛛而色灰白善捕蠅蝗一曰蠅虎子

莎雞

一名促織一名絡緯一名蟋蟀促織謂其鳴聲如急
一曰促機絡緯一曰紡緯

蚯蚓

一名蜜壇一名曲壇善長吟於地中江東謂之歌女或謂鳴砌亦呼為塞蚓

飛蛾

善拂燈一名火化一名慕光

蠅

一曰守宮一曰龍子善於樹上捕蟬食之其長細五色者名曰蜥蜴其長大者名曰蠨蛸醫大者長三尺其色玄紺善魅人一曰玄蠨一名綠蠨

蜻蛉

一名青亭一名蝴蝶色青而大是也小而黃者曰胡梨一曰胡籬小而赤者曰赤卒一曰絳騾一曰赤衣使者好集大水上亦名為赤弁丈人

蛺蝶

一名野蛾一名風蝶江東人為之撻末色白而背青者也其有大如蝙蝠者或青斑名曰鳳車一名鬼車生江南甘橘園中

紺蝶

中華古今注 卷下
一曰青令似蜻蛉而色玄紺江東人爲紺蟠亦曰童
蟠皆曰天雞好以七月群飛暗天海邊夷貊食之謂
海中青蝦化爲之也

魚子

魚子曰蠅亦曰鯤言如散稻米凡魚子總名鯤也

鯉魚

鯉魚之大者鱣魚卽今之赤鯉魚也兗州人謂赤鯉
爲赤驥謂青鯉爲青馬謂黑鯉爲玄駒謂白鯉爲白
旗謂黃鯉爲黃雉

鱧魚

鱧之大者曰鮪鮪鱧屬也大者名王鮪小者名鮪鮪
今宜都郡自京門已上江中通出鱧鱧之魚有一魚
狀如鱧小庭平人謂之鮪子卽此魚也

蜣蜋

能以土苞屎轉而成丸團正無邪角莊周所謂蜣蜋
之智在於轉丸者也蜣蜋一名蝓蜋一名丸一名弄
丸

蝸牛

陵螺也形如蛻螭殼如小螺熱則自懸葉下野人爲圓舍如蝸牛故曰蝸舍亦曰蝸牛之子舍蝸殼婉轉有文章絞縛爲結似螺殼文故曰螺縛童子結髮亦曰結髻亦謂其形似螺殼也

白魚

赤尾曰魮一曰魮或曰魮雄又曰魮魚子好群浮水上者曰白萍

蝦蟇子

一名科斗一名玄針一名玄魚形圓而尾大而尾脫

脚生也

烏賊

一名河伯度事小吏

鯨魚

海魚也大者長千里小者數千丈一生數萬子常以五六月就岸邊生子至七八月導從其子還大海中鼓浪成雷噴沫成雨水族畏悉逃匿魚無敢當者其雌曰鯢大亦長千里眼爲明月珠

水居

狀如人乘馬衆魚導從一名魚伯大水有之漢末有
人河際見之馬人皆有鱗甲如大鯉魚但手足耳鼻
似人不異視之良久乃入水

龜名

玄衣督郵又龜名十號一曰神龜一曰靈龜三曰抃
龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰擇
龜九曰水龜十曰火龜大凡物含異氣不可以常理
推耳火龜由火鼠耳千歲之龜常有白氣冉冉而起
耳

鱉名

河伯從事江東人謂青衣魚爲婢鱗魚爲童子魚爲
土父鱉一名河伯使者

草蟲

結草蟲一名結葦好於草末折屈草葉以爲巢窟處
處有之

鷓鴣

國語云海鳥曰爰居漢元帝有大鳥如馬駒時人謂
之爰居出卽凶也

程雅問蠶

蠶爲天駟星化何云女兒荅曰大古時人遠征家有
一女并馬一匹女思父乃戲馬曰爾能爲我迎得父
歸吾將嫁汝馬乃絕韁而去之父所父疑家有故乘
之而還駿馬見女輒怒而奪父繫之父恠而密問其
女女具以寔荅父乃射煞馬曝皮於庭所女以足感
之曰爾馬也欲人爲婦自取屠剝何如言未竟皮歛
然起抱女而行父還失女後大樹之間得乃盡化爲
續蠶於樹其繭厚大於常蚕鄰婦取養之其收二倍

今世人爲蠶爲女兒蓋古之遺語也

程雅問龜

問曰靈龜五色知吉凶何也荅曰靈龜五色似玉背
陰向陽知存亡吉凶千歲遊於蓮之上五色具焉其
額上兩骨起骨起似角解人言浮於藁著下南方人
以龜支床足經二十餘歲老人死移床龜尙生不死
能行氣導引至神若此

牛亭問蟬

問蟬曰齊女何也荅曰昔齊后忿而死尸變爲蟬登

庭樹嘒唳而鳴王悔恨故世名蟬爲齊女焉

牛亭問蟻

玄駒何也荅曰昔河內人見有人馬數千萬皆如黍米遊動往來從旦至暮家人與火燒之人皆蚊蚋馬皆成大蟻故呼蚊蚋曰黍民蟻玄駒也

玄晏先生問鳳

問曰鳳爲羣鳥之王有之乎荅曰非也鳳瑞應之鳥也其雌曰凰雞頭蛇頸鸞領龜背魚尾五色具采其高六尺與鳥之異也出則爲祥非常見之鳥也人自敬之與鳥別也

古今考序

渠陽山中暇日編校經傳自西漢諸儒去古未遠已不能盡識三代遺制凡冕服車旗類以叔孫通所作漢禮器制度爲據其所臆度者無以名之則曰猶今之某物然孔賈諸儒爲之疏義則又謂去漢久遠雖漢法亦不可考因歎三代遺制始變於周末大壞於秦漢而盡亡於魏晉以後雖名物稱謂字義音釋亦鮮有存者故使經生學士白首窮經而疲弊於訓詁佔畢之末有終其身而不能盡知者方秦之焚書者

云 嗚呼是誰之咎歟解之繇曰无所往其來復吉
有攸往夙吉漢承秦敝大難既解是无所往也而昧
於來復夙吉之戒徒能隨世就是爲秦漢以後規模
賈誼所謂建久安之勢成長治之業者蓋欲及時定
制盡復三代之舊爲萬世太平計而一時君臣不足
以知此至董仲舒王吉則浸遠浸疏蓋自是人情習
於簡陋古制蓋不可考矣姑卽漢紀隨文辯證作古
今考

古今考

宋 魏了翁

高帝紀

自秦而上卽始封之國或王跡所基以爲代號舜
起則微然自顓帝以來有國至瞽瞍故因居媯汭
以虞爲號由匹夫而有天下乃自漢始故無所因
襲與陳項諸人各以始王爲號至魏晉齊梁隋唐
以後則往往由枋臣禪代故多以封爵亦與漢異
高皇帝者何漢五年羣臣上皇帝尊號此有天下十

古今考

一年謚號曰高宗皇帝

戴氏所集禮記如中庸如閒居諸篇始有三王之
文至左氏始有五伯之文孟子始有五霸之說
人主自號皇帝自秦政始而漢因之謚曰高皇帝
則亦襲始皇之陋也三皇五帝之稱號聖人未嘗
言雖三王五伯亦未嘗及僅見於孟氏書戴氏禮
而禹之爲王亦未嘗見凡書之言夏王者皆桀也
商人周人始正王號自陋儒俗師強爲等差於是
抗皇號於至高而妄意帝稱羞與王伍蓋春秋時

吳楚越皆稱王矣至於戰國則齊魏韓趙諸君亦
稱王王號旣卑則強者不得不帝於是秦昭王稱
西帝齊閔王稱東帝尋懼而復稱王至秦政廿六
年遂兼皇帝號然猶遲之以廿六年之久亦見其
有未慊於心者漢初大抵反秦以從民望而於典
章法度猥襲秦餘如皇帝之稱最爲固陋而因仍
不改於是有效尤而動如南越王稱南武帝蓋生
而自爲謚矣極於後世如漢哀帝以方士之說爲
聖劉太平之號唐高宗中宗以武韋二婦人之言

有天皇應天之號紛紛錯出由是踵爲故常姑摘
其人言之元宗德宗皆以聖神文武皇帝爲號此
二君昏僻召亂者也而以是稱之又將誰欺德宗
尚以爲未足乃於朱泚未平之日徇羣臣之請欲
更加二字夫此四言且不敢當其一而唐之君臣
少之乃知後世虛名侈號君臣同一愚也成湯曰
武王周文曰寧王則人稱之而已不自居也安有
累善積美至十餘言而不厭乎賴神宗皇帝黜去
尊號之請足以一洗千載之陋然尚有未盡改者

謚者節以壹惠也今自唐至于國朝帝謚之多至
七八字反以字多而難于省記義廣而不能取信
且以一二言之如所謂曰聖曰神則大而化聖而
不可知今猶以爲未足也加之以文武抑不知聖
神不足以統文武耶藉曰書旣言之矣又姑舉其
一言之唐帝之謚莫多于宣宗蓋高祖太宗猶不
過七字宣宗至十有八字宣視諸帝固亦稍優游
而遂謂玄聖至明與武文睿智仁神等字無一不
備夫如是過于堯舜三王遠矣而唐業之衰實始

于此

漢者何高皇帝起漢中卽始王以爲代號也自義
昊以來書志可考者皆有始祖舜雖側微然自顓
帝以來有國至瞽瞍失之至夏后氏殷人周人以
訖于嬴政則皆以始封爲代號夏之後爲杞至楚
悼王而後息殷之後爲宋至齊湣王而後息周自
后稷迄于赧王大抵三代之宗廟血食皆二千餘
年自秦罷侯置守于是始有由匹夫而有天下者
故往往無所因襲一時如劉如項如陳不得不以

始王爲號至魏晉齊梁隋唐以後則率以枋國浸
成禪代故又以封爵爲號亦與漢異

高祖

旣曰高祖矣此其言高祖何繫之帝則謚也繫之
祖則廟號也武丁祖甲太甲雖有廟號而丁甲以
目爲紀由殷而上無謚或以堯舜禹湯等爲謚非
也至殷始有三宗至周始有文武等謚至高帝以
後而一人有謚有號然謚曰高皇帝廟曰高祖猶
通一高字也至文帝以後然後號與謚異猶曰太

宗世宗中宗世祖云爾又東漢後則一人之身既曰明帝又曰顯宗既曰章帝又曰肅宗不知節惠者安所據也明章猶可宗也又其後也和帝曰穆宗殤帝曰宗安帝曰恭帝則終漢之世無一而非宗矣又其後也帝謚少而五六言多至十七八言雖有博識強記之士固已不能悉數施諸召命奏疏亦以文繁難于節約其勢必以廟號陵名代之則是一人而兼十餘字之美義有相包字猶別出雖有昏僻之主猶得仁聖之名施諸當時人已

議朝臣之庸鄙書諸簡冊人復議世道之澆訛相承至今謚爲虛設僅以陵廟見諸典章又極其事而言之則必如殷三宗漢七制無害其爲廟號以其有德可宗而不在迭毀之數也和殤安順以來胡爲而皆無不可宗之帝有天下者知和殤安順亦得爲宗則知廟號乃承陋襲訛不可不速已也沛豐邑中陽里人

此謂泗水郡之屬縣曰沛沛之聚邑曰豐其里曰中陽蓋自秦滅古制郡縣里邑之別茫不可考今

古今考
姑言之古者大而別之曰九州細而別之曰天子諸侯所治皆曰國國之外曰野則六鄉六遂與三等采地在焉其得名縣者有三總王畿之內曰縣則天子之寰內是也寰卽縣字六遂之內有縣凡二千五百家則四甸爲縣是也三百里至四百里爲縣則甸稍縣都是也至春秋末趙簡子誓師則謂士大夫受縣下大夫受郡杜預引周書作雒篇謂千里一縣縣有四郡魯昭五年左傳亦云晉有四十縣遺守四十乘則縣有百乘合乎周書而背乎周

禮未知孰爲可信大抵皆未是後所謂縣在秦孝公併邑聚而爲縣而縣之名始此也郡之名不見於經亦始見於趙鞅之言乃是縣統郡而不以郡統縣自秦始皇并天下爲三十六郡然後以郡統縣其時縣猶有邑在焉故曰沛豐邑

姓劉氏

古未有姓氏併書者春秋傳曰天子建國因生以賜姓胙之土而命之氏杜預謂若舜由媯汭故陳爲媯姓胙之以土而命氏以陳外傳亦曰帝嘉禹

德賜姓曰妣而氏曰有夏胙四岳國賜姓曰姜而
氏曰有呂蓋繫之以姓命之以氏故子孫雖同姓
而各別氏也氏又謂之族蓋舉其人則曰華氏向
氏指其宗則曰戴族桓族若此者可以類求大率
姓受於天子族稟之國君然其闕容有不賜姓者
各從其父之姓族如黃帝之子二十五人而得姓
者纔十有二是也又有不稟時君之命而自爲氏
者士會之帑處秦爲劉氏伍員之子在齊爲王孫
氏智伯之將滅自別其族爲輔氏雖曰別氏然未

有總書曰姓某氏者至於後世則姓氏之制不明
故舉稱氏爲姓而不知別且同姓別氏禮所謂雖
百世而昏姻不通者今豈復知此或疑劉氏之始
詳見贊末

母媪父太公

古者父爲士子爲天子諸侯祭以天子諸侯其尸
服以士服蓋天子諸侯之有父者鮮矣儀禮喪服
有爲君之父母期則君固有父在者第始封之君
則有之天子之父則罕瞽瞍之卒不知何時此不

古今考
可攷武王滅殷則文考已歿故併取太王王季爲
王迹所由興者而追王焉漢高帝起自亭長祖豐
公父太公皆不知名母媪不知姓與前代之興絕
異古人有謂父爲太公者雖不見於經而齊世家
云西伯獵遇呂尚曰吾太公望子久矣故號太公
望以此知太公者古人以爲父稱周之時有爵者
稱公至楚縣尹爲公晉大夫伯有稱公蓋名稱之
紊至秦時滋不可制故亭長之父亦稱公至後漢
章帝紀祠太上皇於萬年縣

注

名熾

它官反

一名執

嘉此不知何所據而遷固乃不及之恐未可信也
自五年以後先媪曰昭靈夫人蓋自初起兵時媪
已卒於小北矣既有天下惟父獨存而止稱太
公非敢忘之以古無此典耳因家令言始初太上
皇之號以隆之不惟古制所無且古亦未有太字
後人加點以別大字于是人主之父母皆曰太至
于祖母則曰帝太太后或曰太皇太后夫皇云者
祭祀之所稱太云者後世以爲父卒母存之號今
用之人主之父母則無所忌蓋所沿襲者久矣其

後昭靈爲后高祖之兄之姊之女皆追尊爲王后而最可怪者高帝之伯嫂爲陰安侯仲嫂皆王后豈陰安尚有撩釜之憾故下后一等耶名稱之不正莫甚于此自是而後則天子之妾母若本生父母皆有生封死贈之文晉魏以後則曉然著令文武官各得以品秩封贈父祖大非古意蓋追冊追命追祖春秋時雖已有之然出于王朝所賜未有持法令以自陳者況以三歲一贈無所限極莫而廟貌公衮者有之此于禮奚據故鄭康成

謂追王者以王禮改葬蓋疑名與服異使如后世三歲一贈則死者數離發掘之害亦不得一安於其土矣

母媪夢與神遇

闕

隆準而龍顏

準於五則爲揆平取王之器所謂繩直生準是也亦所以協樂律而史記謂始皇長準高祖隆準皆相承爲鼻豈面目以是取正邪經傳有顙有角未有稱顏者曰額曰顏亦後世之稱史冊用字之訛

古今考
如此類甚衆本不足辨因一及之以見風氣旣降
稱謂亦非

試吏廷中吏

古者三公曰三吏卿大夫以及邦國之仕者皆曰
羣吏而別爲府史胥徒賈奚之等以異貴賤府史
胥徒無吏稱也至此始混爲一區

亭長

亭有兩卒一爲亭父掌開閉
掃除一爲求盜掌捕盜賊

周制五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五
黨爲州五州爲鄉秦人易之十里一亭十亭一鄉

蓋田制壞而鄉法廢專以譏防征商檢柅盜賊爲
事而先王相保相愛相賙相貫之實正無復有存
者矣

嘗從王媪武負貫酒

古者戒羣飲使萍氏紀酒未聞使民爲酒以自粥
也私粥不已民相與爭利則暴君汚吏必至權酷
蓋此時實啓之

蕭何爲主吏主進令諸大夫曰進不滿千錢坐諸堂

下

按顏注大夫客之貴者夫大夫之稱至隆極貴豈豈沛縣吏民可得而通稱乎公邑長亦曰大夫蕭叔大夫之類是也卿亦號大夫單伯會伐宋傳云周大夫而記亦曰諸侯之上大夫卿是也孤亦曰大夫春秋書宋人殺其大夫是也公亦曰大夫詩謂三事大夫是也韓信謂諸軍爲士大夫容有軍吏在焉要是自春秋以後名稱混亂矣

賀錢萬

詩所謂錢蓋農器也上聲以泉幣爲錢不知自何時始小學書亦無此字史記平準書載虞夏之幣三品管子論禹湯以金鑄幣未有錢之號也至管子國語呂氏春秋史記漢則周齊秦晉楚趙之幣皆名錢矣

呂公者好相人

相人二字始見於左傳文公元年內史叔服能相人至荀卿始爲書非之然未得其要大抵呂公能相高祖之當貴而不能相呂后之覆宗此大學曰莫知其子之惡其是之謂歟

高祖爲亭長素易諸吏乃給爲謁曰賀錢萬實不特一錢入呂公大驚起迎之門

古者歲時月吉以禮會民讀法必習射必行飲酒之禮所以申之孝悌書其德行道藝非以事虞樂也所謂周禮其猶醵歟則古亦有合錢飲酒之禮特民自樂耳今縣有重客而民得持錢入縣縣遣功曹主進滿千錢者升之堂上不則退之堂下惟商財賄毋問齒德亭長以警盜送徒爲事亦一役夫耳乃得以虛聲給謁恐喝重使起迎之門遂坐上坐且上坐賓位也必令一亭長以氣奪之絕無鄉飲謀賓澹臺以公事造偃之風俗之壞意久矣而史書之以爲美談

魯元公主

韋昭以元爲謚顏籀非之劉敞曰此史臣追書也是皆未問古者婦人有字配姓如伯姬仲子孟姜季嬴之等是也有以氏以姓者魯國姜是也有以姓繫之夫氏者衛孔姬晉趙姬之等是也有以姓繫夫爵如楚息媯齊棠姜魯秦姬之等是也有系

古今考
夫謚如宋共姬齊昭姬晉懷嬴魯定姒秦穆姬衛
莊姜之類是也有系之子如陳夏姬宋景曹是也
又有越禮而妄自爲謚則齊共姬昭姬魯聲子出
姜晉辰嬴衛戴嬀之等不可勝數魯元生而封魯
死而追謚名之不正甚矣古者邑于謝則歸謝邦
之蔡則治蔡若假之名而實不往則其于義也何
居必責之就國則婦無與公事使以魯爵而居趙
古亦未有此此一時率意變古極于後世有父爲
秦公而母爲魏國夫人者以秦公之妻而爵之魏

則疑于再適矣有一婦人而封兩大國者則疑于
兩從矣至于國朝命婦封爵之不正與后之有謚
猶如舊制后謚以上一字係之帝此亦稍得禮意
惟公卿大夫之妻無謚始爲合禮公主之稱雖非
非古亦周女下嫁命魯主昏之意

老父相呂后曰夫人天下貴人也

古者邦君之妻曰夫人邦人稱之曰君夫人卿大
夫之妻曰內子人亦曰內子夫人之號無敢竊也
今亭長之妻客稱之曰夫人然則過相稱謂不知

起于何時雖春秋時亦未有此流及後世則夫人
遂爲貴賤之

高祖爲亭長以竹皮爲冠及貴常冠所謂劉氏冠

古者衣服不貳所以同風俗壹民德自春秋以後
如鶡冠翠被胡服以皆先王之所禁今以亭長自
爲竹皮冠亦見王制之不明人皆得以率情妄作
其後爵公乘以上方得冠一時之爲一人之見而
遂儕於先王之命服服之日變月變而不復先王
之舊蓋由日改月化民由之而不知可勝歎夫

高祖爲亭長爲送徒驪山

送徒驪山秦政自營墳墓也古之帝王未始有是
劉向曰黃帝葬于橋山堯葬濟陰丘隴皆小葬具
甚微舜葬蒼梧二妃不從禹葬會稽不改其列文
武周公葬于畢皆無丘壠之處雖然此僅言薄葬
耳而經傳咸無帝王自營墳墓之文考之儀禮自
始死小歛大歛殯奠後始記筮宅然則筮宅蓋生
者之事也或曰事不預定而取便于倉卒可乎曰
古之葬與今異冢人掌公墓之地辨其兆域而爲

之圖先王之葬居中以昭穆爲左右若文王葬于畢則子孫皆就而葬之文王居中武王爲昭居左成王爲穆居右則兆域之列固有定序下至公卿大夫皆以爵列爲丘封之度雖萬民墓地亦墓大夫掌之蓋自天子以至庶人未有不族葬而序列者故兆域既有定序丘封亦有定制非如後世有某山某水之說則取辦于殯歛殷奠之後乃人情事理之當然闔閭秦惠文等五王始大作丘壠多其瘞藏至秦政自爲驪山用吏徒數十萬人曠日

者十年上崇山墳下錮三泉其高五十餘丈周廻五里餘石槨爲游館人膏爲燈燭水銀爲江海黃金爲鳧雁被以珠玉飾以翡翠中成遊觀上成山林慮人之窺伺也則爲機械之變以射穿掘之人慮爲機者之泄也則生葬工匠慮無與其其樂也則多殺宮人以實之曾未幾何外被項籍之災內罹牧豎之禍然則役徒數十萬祇以自戮其尸焉耳矣由是而後襲爲故常漢之陵與廟率是人主自爲之

高祖送徒驪山徒多道亡自度比至皆亡之夜皆解
縱所送徒徒中壯士願從者十餘人

古者井牧之制修則五家爲比五比爲閭四閭爲
族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉絲聯繩貫有保
有愛不惟寓親睦之意亦以察姦宄之萌夫間有
遂遂上有徑溝上有畛洫上有涂澮上有道川上
有路以達于畿不惟爲瀦泄之計亦以嚴出入之
限行旅之往來有節然後可以達國民之轉徙有
授然後可以出鄉而謀賊之人相戕之人鬪囂之

人不時不物之人各有官以察之當是時也使有
驪山亡徒一人則必有縛而問之寧聽其肆行阡
陌間而無所忌憚與高帝身履其事而不知變秦
以復千古蓋自是後門關道路之政戶口客主之
數徒爲具文豈惟無復賙卹親睦之意雖蒐姦隱
慝無由察知民立乎覆載之間自生自死自徃自
來縣官亦不以爲事而君師之職廢矣

秦二世元年陳勝起蕞

自秦以前未有以全盛之天下十五年而亡者亦

未有隴上之耕夫無尺寸之資以取天下者此罷封建廢井田之明驗也古者封國之制計不易之田以爲都畿田方千里公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里附於諸侯曰附庸其山林陵麓川澤各隨田以爲封疆之界大抵制國不過千乘都城不過百雉家富不過百乘五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯天子賜之弓矢然後得專征賜之斧鉞然後得專殺天子適諸侯

曰巡守巡所守也春省耕而補不足秋省斂而助不結入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地反是則有責一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之諸侯朝於天子曰述職述所職也唐虞三代其制各異或五載一巡守羣后四朝或比年一小聘三年一大聘五年一朝或六年五服一朝又六年王乃大時巡制雖小異大抵東南西北朝聘循環天子無踰時不與四方諸侯接四方諸侯無踰年不稟命于天子

此開誠心布公道正侯度達民隱故能君無失道
臣無干紀民無覬覦裔無謀夏此封國之大畧也
方里爲井一井八家爲田九百畝四井爲邑四邑
爲丘四丘爲乘凡六十四井一丘之賦戎馬一匹
牛三頭四甸爲縣四縣爲都蓋甸地方八里八
六十四井旁加一里爲成卽三十六井是爲百井
一成之賦長轂一乘甲士三人步卒七十二人
夫中取七十五人亦什一之法五家爲比五比爲閭四閭爲族五
族爲黨五黨爲州五州爲鄉六鄉出車百乘六遂

亦百乘五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五族爲旅
五旅爲師五師爲軍總萬二千五百人千乘之車
步卒甲士七萬五千人是爲六軍天子提封百萬
井出車萬乘爲六軍者十大都之田方三十二里
爲井一千有奇爲家八千有奇出車十乘有奇公
侯之國方百里爲田萬井或爲十都或爲九都爲
夫家八萬出車百乘步卒甲士七千五百人爲師
者三是故天子萬乘言車數也諸侯千乘大夫百
乘言夫數也

刑書釋名

宋 王 鍵

黃帝刑

一曰鞭朴二曰鑽鑿

鑽臏刑去膝蓋骨也鑿黥刑也以墨涅其面

三曰刀鋸

刀割鼻也鋸刑斷足也

四曰斧鉞

斬刑軍戮也

五日甲兵

以六師誅禍亂也

周刑

一日墨

黥也割其面以墨涅之

二日劓

截其鼻

三日剕

卽刑也

四日宮

淫刑也男子割其勢女人則幽閉

五日大辟

死罪也其等有七一日斬誅之斧鉞二日殺以刀刃
棄市三日搏去衣磔之也四日焚燒殺之也五日辜
磔之也六日踣斃之於市肆也七日磔縊之於隱處

漢刑

一日笞

箠也文帝以代肉刑景帝自五百減至二百

二日髡

謂罪不至髡完其髡鬢止去其頰毛也二歲役刑

三日完

謂不加以肉刑而髡鬢為城旦舂四歲刑也

四日髡

孝文定律當黥者髡鉗為城旦舂

五日死

有三等一日棄市謂當斬右趾及殺人者二日磔謂
戮而張屍於市也三日三族謂誅及三族也

魏刑

一日贖

有十一等

二日罰金

有六等

三日雜抵鼻

有七等

四日作

居役也有四等

五日完

有三等

六日髡

有四等

七日死

有三等

晉刑

一日輸贖

用金絹贖罪也

二日髡作

三日棄市

四日斬

五日梟首

梁刑

一日贖

二日笞

三日髡

四日髡鉗

五日死

北齊刑

一日杖

三等自一十至三十

二日鞭

撻馬杖也有五等自四十至一百

三日衫

五等自一歲至五歲

四日流

鞭之百投之邊裔重者鞭背輕者鞭臂有六年之刑

五日死

重者輶之輕者梟首

後周刑

一日杖

自一十至五十

二日鞭

自六十至一百

三日徒

自一年至五年

四日流

自二千五百里至四千五百里

五日死

五等為罄絞斬梟裂也

隋唐宋金刑

一日笞

漢用竹今用荆自一十至五十

二日杖

古用鞭今用杖自六十至一百

三日徒

隋三等自一年至三年唐增一年半二年半改為五等金增四年五年通為七等

四日流

隋制三等自一千里至三千里宋改為二千里至三千里金相同

五日死

隋唐宋同一日絞二日斬金加凌遲共三等

古今用刑

殺

神農氏殺風沙氏

戮

黃帝擒戮蚩尤

梟黔

蚩尤之刑也

丹

剔人肉置其骨也安祿山執常山太守顏杲卿丹之

支解

漢紀法截其四肢也

醢

商紂醢九侯

烹

齊哀公烹於周

誅

堯誅三苗

族誅

商紂有誅九族之條

門誅

後魏書

赤族

漢書赤盡也

誅夷

周刑也誅者罪連一宗夷者殺及九族

車裂

商鞅殘酷秦人殺而車裂之

分屍

同支解漢分項王屍

炮烙

商紂造

抽脇鑿項

皆商鞅法也

梟

斬首懸木上漢梟彭越之首

腰斬

秦腰斬李斯

棄市

刑人於車棄之於市也

僞

漢賈誼曰棄市之法也

肆

殺而陳其屍也見論語

斫

張飛欲斫嚴顏頭

灸

晉大將軍穎灸殺長沙王又

撲

秦法以囊盛人而撲殺之

脯

紂脯鄂侯

鋸

以木解人李克用鋸孫揆也

擣

梁侯所為犯法者擣殺之

劓

誅於劓角不露天也易曰其刑劓

橫分

漢書注離也

剕

漢注以刀自裁

格

祭遵格殺舍中兒

拉

宋武帝拉殺諸葛長民

天

睽卦釋文刺鑿其額命曰天

抵死

漢注抵觸也

沈命

應劭曰沈沒也

斧質

項籍傳身俟斧質師古曰質鑕也斬人加于鑕上而斫之也

殊死

漢律斬刑也

鉗灼

江充傳燒鐵鉗灼強其服罪

剝皮

後晉紀注刻割也

瘦死

漢注囚以饑寒死者曰瘦

纍

楊雄傳諸不以罪死者曰纍

腐

官刑也

三族

謂父母妻

髡鉗

去犯人髮以鐵束項也

鬼薪

漢令役人取薪給宗廟三歲刑

謫運

梁徒役也男子謫運女子質作

配役

宋文省流刑令帶鐐居作

白粲

漢令役人坐擇粲三歲刑也

城旦舂

漢法旦者男子旦起行治城舂者婦人舂作粲也

釋常談卷上

宋 亡名氏

世有輕裘公子長鋏少年策玉轡於春朝風流可愛酌金壺於月夜逸樂無偕泊乎陪佳客之談諧與儒士之言論理涉隱論不究津涯幾至面牆真可痛惜遂乃採古經之祕義掇前史之奧詞僅以成編隨目註解總得二百事名曰釋常談庶有飾於蕪詞固不愧於博學其或繼玉塵尾者無倦習諸云爾

投筆

從文入武謂之投筆漢班超字仲叔家貧傭書以自給乃擲筆於地曰大丈夫當效張騫傅介子立功於異域以取封侯萬里之外安能久事筆硯乎時大將軍耿康用超為行軍司馬討西域有功封為定遠侯

甲第

好宅謂之甲第甲者首也漢書平恩侯許伯入新宅孟寬饒訪之入門仰視而歎曰富貴無常如此甲第所閱甚多忽即易主

醇醪

好酒謂之醇醪吳書程據常以氣凌周瑜瑜未嘗有愠色承奉愈謹程據自慙遂投分於瑜曰與公瑾

周瑜字也為友如飲醇醪不覺自醉

小冠子夏

患目者謂之小冠子夏漢書杜欽杜鄴俱有大名於兩人皆字子夏欽眇一目被人呼之言子夏欽惡以盲字為號自作一小冠戴之時皆呼為小冠子夏

喋喋

多語話謂之喋喋漢文帝幸上林苑虎圈問上林尉
虎圈中事尉一詞不措有畜夫代奏對言語無窮應
答不滯帝乃命與畜夫官張釋之諫曰不可畜夫利
口捷給陛下若與之官即使天下之人唯事口舌喋
喋而已帝遂納諫

泰山

丈人謂之泰山玄宗開元十三年封禪于泰山張說
爲封禪使說女壻鄭鎰本是九品官舊例封禪後自
三公已下皆轉遷一階一級惟鄭鎰是封禪使女壻
驟遷至五品兼賜緋服因大酺次玄宗見鎰官位騰
跳怪而問之鎰無詞以對優人黃幡綽奏曰此乃泰
山之力也因此以丈人爲泰山

渭陽

舅謂之渭陽左傳云魯康公之母卽晉獻公之女也
康公送晉獻公之子文公至渭陽曰見我舅氏如母
存焉凡山以南面爲陽
水以北面爲陰是康公送舅至渭水之北因
曰渭陽也

宅相

外甥爲之宅相魏舒字陽元少孤爲外家寧氏所養寧氏起宅相者曰此宅合出貴甥魏舒聞之曰吾爲外家成此宅相也舒後位至晉卿果如宅相者之言因呼外甥爲宅相

玉潤

女壻謂之玉潤晉樂廣字彥輔衆皆呼爲冰清女壻衛玠字叔寶世號爲玉人故時爲之語曰婦翁冰清

女壻玉潤

東牀

女壻謂之東牀晉太尉郗鑒遣門生求女壻於王導家導命來便徧觀之王氏子弟咸自矜特唯一人於東牀坦腹而卧旁若無人郗太尉聞之曰東牀坦腹者佳壻也訪問乃是羲之遂以女妻焉

有尺布斗粟之事

兄弟不睦謂之有尺布斗粟之事漢文帝時淮南王長卿文帝弟也謀不軌文帝不忍戮謫於蜀在道不食而死時人謠言曰一尺布尚可縫一斗粟尚可舂兄弟二人不相容帝聞之追悔不及

參商

兄弟不和夫婦不睦皆謂之參商也左傳曰昔高辛氏有二子長曰閼伯次曰實沉居于曠林皆不相善日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘主辰星商人以辰星為商星也遷實沉于大夏主晉星唐人以晉星為參星故謂之參商商丘地大夏則今在末晉陽縣是也

張蓋

戴席帽謂之張蓋春秋後語曰商君問趙良曰吾相秦何如五殺大夫良曰五殺大夫相秦也勞不坐乘暑不張蓋及其薨也童子不謔謠春者不相杵君不如也

傾蓋

卸帽謂之傾蓋家語曰孔子之鄉遇程子於途傾蓋而語終日甚悅顧謂子路曰取束帛以贈先生傾蓋駐車者也

愛忘其醜

人有相善不顧其過謂之愛忘其醜呂氏春秋曰陳有醜人名敦洽龍眉權頰廣眼垂肩唇薄鼻昂皮膚

釋常言 卷一
皴黑陳侯悅之外使治國內使制身後楚兵所圍發言拙避楚遂大怒促兵伐陳三月而滅人有言曰敦洽貌陋足以駭人語拙足以喪國陳侯可謂愛忘其醜

水竇

溝渠謂之水竇左傳曰萑門圭竇之人而皆凌其土又曰禮義著人情之竇大可通流也

素領

項後白髮謂之素領漢馮唐白首爲郎官素髮垂領

銅臭

將錢買官謂之銅臭後漢崔烈有重名靈帝時入錢五百萬拜司徒烈名譽遂減乃問其子鈞曰外人議我以為如何鈞對曰人盡嫌大夫銅臭烈怒舉杖擊之鈞服武弁而走烈曰搥不受而走豈爲孝乎鈞曰舜事瞽叟小杖則受大杖則走烈慙而止今以富者亦曰銅臭也

躍馬肉食

乘肥馬食珍味謂之躍馬肉食史記秦國蔡澤問善

相者唐舉曰聞君相李兌百日内持國柄有諸乎舉曰有之請相予何如唐舉視之曰若揭鼻戾唇黉顏蹙頸吾聞聖人不相待先生乎蔡澤知唐舉戲之乃曰君更得四十三年矣蔡澤笑曰吾躍馬肉食更得四十三年亦足矣後果代應侯爲秦相

元昆

長兄謂之元昆周易曰元者善之長也亨者嘉之會也元則長也故論語曰人不問于其父母昆弟之言注云昆卽兄也非長兄不得呼元昆也

義方之訓

教子弟謂之義方之訓左傳曰石碯云臣聞愛子教之以義方也

絺紵

葛衫謂之絺紵論語曰當暑纈絺紵必表而出之注曰單着葛衫而出非禮也

挾纊

著綿衣謂之挾纊史記楚與齊戰楚旣衆時值切寒楚王撫慰將士甘言勉之三軍皆知挾纊不覺寒也

倒載

沉醉謂之倒載晉山簡字季倫爲荊州牧每出酣唱而歸人歌曰山翁住何處來往高陽池日夕倒載歸醪酎無所知

加籩

增添飯味謂之加籩左傳曰鄭伯享楚子加籩豆六品矣

狐假虎威

託威權者謂之狐假虎威春秋後語曰楚莊王問江乙曰寡人自以昭奚卹爲相諸國不敢犯境豈非賢相之力乎江乙對曰王曾聞狐假虎威乎

周郎

士流會音樂謂之周郎吳志周瑜字公瑾妙於音律每有筵宴所奏音樂小有謾失瑜必舉目瞪視時人曰曲有誤周郎顧初孫權兄名策與周瑜同征夏侯獲喬公二女策與瑜各納一人策謂瑜曰喬氏雖至流離得吾二人採納可謂佳壻矣吳國因此呼瑜爲周郎也

蚌鷸相持

兩人相拮拾謂之蚌鷸相持史記趙欲代燕蘇秦爲燕說趙王曰臣今來時水中見一蚌出曝其腹有鷸鳥啄其肉而蚌合其嘴蚌曰今日不出明日不出必見死蚌鷸相持之際有漁父見併而擒之今燕趙相持爲弊甚衆臣恐強秦有漁父之功願大王熟計之趙王乃止

排闥

推門入謂之排闥漢書曰樊噲沛人也以屠沽爲業後從高祖征伐有功高祖既定天下嘗卧疾於禁中不欲見人詔闔者不令放群臣入噲乃排闥直入見高祖流涕曰陛下與臣等起於豐沛其何壯也今天下已定又何憊也帝乃笑而起

鼓盆

喪妻謂之鼓盆莊周妻亡惠子往弔莊周不哭乃鼓盆而歌人問其故莊周曰哭且無益自損而已

巨卿之信

與人相約應時而至謂之巨卿之信後漢范式字巨

卿與張元伯為友春別京師暮秋為期元伯至九月十五日殺雞炊黍以待之母曰相去千里何以審的元伯曰巨卿信士必不愆期言訖巨卿果至

鄧艾之疾

口吃謂之鄧艾之疾魏將鄧艾患吃晉文帝戲艾曰每稱艾艾不知有幾艾艾答曰假如孔子云鳳兮鳳兮亦只有一鳳耳

文過飾非

有過不改但說詞理謂之文過飾非論語曰小人之

過也必文

大宛

馬謂之大宛漢書李廣為貳師將軍領兵伐大宛國得汗血馬武帝遂作天馬歌因號馬為大宛也

芻粟

馬料謂之芻粟後漢第五倫為會稽太守躬自斬芻爛粟以飼馬

釋常談卷中

彈鋏

譏諷主人覓食物謂之彈鋏史記馮驩在孟常君門下爲客每給蔬飯驩乃倚柱彈鋏而歌曰長鋏兮歸去來食無魚孟常君知之乃依上客給以魚肉後果有市義三穴之功以報孟嘗君

傭書

受僱寫文字謂之傭書吳志闕澤字德潤會稽人好學居貧爲人傭書以自給抄寫纔畢已誦在口後位

至侍中

蒲鞭之耻

罪重而懲輕者謂之蒲鞭之耻漢書劉寬字文饒爲南陽太守吏有過以蒲鞭決責示其耻也

開東閣

接待賓客謂之開東閣漢公孫弘起客舍謂之東閣招迎賢士後爲丞相封平津侯

東道

接待賓客謂之東道史記秦欲破鄭鄭國君謂秦王

曰若能捨鄭願爲東道之主有賓客往來可以救接其不達者也

楊朱之泣

泣於途路謂之楊朱之泣淮南子曰楊朱見岐路而泣之曰何以南何以北高誘曰嗟其別易而會難也

七步之才

文章敏捷謂之七步之才陳思王名子建魏文帝親弟也有大才文帝嫉之令作詩限七步內須成子建詩曰煮豆燃豆其豆在釜中泣本是同根生相煎何

太急

八斗之才

文章多謂之八斗之才謝靈運嘗曰天下才有一石曹子建獨占八斗我得一斗天下共分一斗

膠柱鼓瑟

不見機而守舊規者謂之膠柱鼓瑟史記趙有名將趙奢能用兵奢既死趙王憐之使其子括將兵拒秦藺相如諫曰大王以其父之能而用其子者如膠柱鼓瑟耳

鬱壘

桃符謂之鬱壘于賓續搜神記及應邵風俗通云東海之中度朔山有盤桃屈曲三千里枝間東北山有二鬼一名鬱壘一名神荼萬鬼皆怕之今歲首立桃符于門畫此之形以辟鬼也

弊帷之嘆

馬死謂之弊帷之嘆禮記曰弊帷不棄爲埋馬也弊蓋不棄爲埋狗也

雪東門之耻

堅心報怨謂之雪東門之耻越王勾踐不納范蠡之
諫與兵伐吳果大敗于吳之東門越王以餘兵五千
退保會稽遂苦身勞思置膽于坐卧之所出入嘗之
不忘其苦後果獲吳軍以雪東門之耻

折券

毀除文契謂之折券齊相孟嘗君受封邑于薛薛地名
召門客往薛徵租時有下客馮驩請行驢至薛召欠
租者悉至合其券既同券今契也詐稱孟嘗君令放欠租
盡焚其券

分謗

救人行非事謂之分謗昔韓獻子將欲斬人郟獻子
往救之至則已斬訖郟獻子徇之曰吾為韓君分謗
也

棄繻之志

人有決意求官者謂之棄繻之志史記終軍字子雲
西遊入關關吏曰若還當合符繻軍曰大丈夫西遊
終不徒還遂棄繻而度關後為謁者持節出關關吏
見之曰此前棄繻生也

伐柯

媒人謂之伐柯詩曰析薪如之何匪斧不克娶妻如之何匪媒不得

王濟之僻

諸馬性謂之王濟之僻晉王濟乘馬度水馬不肯度濟曰必是惜錦連軋今之紫襜是也令解去之馬乃過水杜預謂晉帝曰王濟有馬僻和嶠有錢僻帝問曰卿有何僻臣有傳僻

潤屋

家富謂之潤屋曾子曰德潤于身富潤于屋

修容

重梳裹謂之修容漢馮黎字叔平為人矜嚴好修容儀動作可觀

鬢髮皓齒

女人髮黑齒白謂之鬢髮皓齒漢武帝幸平陽公主宅見歌者鬢髮皓齒悅而問之主曰姓衛字子夫帝遂納之即令升車從帝入宮後冊爲皇后

鮮粧帕服

婦人施粉黛花鈿著好衣裳謂之鮮粧帕服李夫人別傳曰夫人久病武帝親往問之夫人面牆而卧都不迴顧默然不語帝垂泣而去延年已下責夫人曰帝既再三顧問合轉面一見帝囑託骨肉何乃略不迴顧夫人曰我若不起此病帝必追思我鮮粧帕服之時是深囑託也

么麼

身小謂之么麼春秋後語曰齊相孟常君入秦秦王畱之不放歸本國君乃逃去至函谷關關猶未開秦

法候雞鳴關方開孟常君有門客詐作雞鳴關乃開遂得出關徑往趙趙之人聞孟常君至觀者如堵及見乃曰向來聞孟常君之名將謂是魁梧之士此乃么麼丈夫耳

持兩端

事有未決臨時看勢謂之持兩端史記魏信陵君之姊嫁趙平原君爲夫人秦發兵圍平原君平原君遂遣使告信陵君今求魏王救之王曰欲救趙又恐秦國強大不救又與趙有骨肉之情

色莊

面嚴毅謂之色莊論語曰君子色莊者乎

屣步

不乘鞍馬謂之屣步屣鞋也蔡邕雅重王粲屣步迎之

七筯

匙筯謂之七筯蜀志先主劉備從曹操歸許昌操因從容次謂先主曰天下英雄唯使君與操耳本初之徒不足數也先主食次不覺七筯墮地蓋怕曹操此

謹恐相害也

握髮吐餐

不倦賓客謂之握髮吐餐史記周公輔政七年其子伯禽驕慢公誡之曰吾是文王之子武王之弟成王之叔於天下可謂貴矣猶一沐三握髮一食三吐餐以接賓客恐遭人怨恐遺天下賢士汝慎勿驕慢於四方

掛冠

休官謂之掛冠西漢馮萌字子康見王莽篡逆乃曰

不去禍將及身遂解冠掛於城東門而去

步履蹒跚

患脚謂之步履蹒跚春秋時平原君趙勝有愛妾登樓見一跛躄者於樓下蹒跚而行妾見之大笑躄者詣其門謂平原君曰某不幸有足疾君家美人笑某請君斬其頭平原君許之而終不斬門下諸客聞之稍稍而去有一客謂君曰君許躄者斬美人而終不斬是君無信也平原君遂斬其妾以謝之諸客再至

櫜楚

杖謂之櫜楚禮記曰櫜楚二物權其威也

塞上翁失馬

禍福相隨謂之塞上翁失馬淮南子云塞上翁有好道者家有走馬入胡地隣人皆嘆其失馬翁曰未必爲禍居數日其馬引胡虜駿馬同歸鄰人又皆賀之翁曰未必爲福旣得駿馬翁之子墮馬折臂鄰人又來借問翁曰未必爲禍居一年胡虜天下丁壯者皆控弦而戰翁之子以臂折得免

釋常談卷下

投轄

留客飲宴謂之投轄昔陳遵飲酒賓客滿座盡取客之車轄投于井中

罍耻

飲酒次酒盡謂之罍耻禮記曰瓶之罄矣罍之耻矣
無投杼之疑

清慎之士被人讒毀謂之無投杼之疑魯人有與魯參同姓名者殺人而參母方織有人來告其母曰魯

參殺人母曰參必不殺人俄頃又有人來告其母曰
曾參殺人母亦不信如此三度其母乃驚疑投杼出
門而望復有人來其母問之答曰殺人者非母之子
也

登徒子

男子好色謂之登徒子宋玉曰登徒子真好色者也
婦人有蓬頭垢面彎耳露齒皆淫之

不速之客

凡筵宴有不屈命而自來者謂之不速之客周易曰

包有魚不利于客有不速客三人來敬之終吉

憔悴

人有失意瘦惡謂之憔悴春秋云屈原事楚懷王爲
三閭大夫爲佞臣靳尚所讒王乃流放之原遂遊于
江潭行吟澤畔形容憔悴

陸雲之癖

愛笑謂之陸雲之癖晉陸機見司空張華華曰賢弟
何不來機曰舍弟有笑疾不敢不先陳之張華鬚偏
遂以錦囊盛之雲見果大笑華終不怪又嘗緣絰上

船水中見已之影大笑落水幾死

無鹽

女人醜陋謂之無鹽齊有醜女號無鹽曰頭深目埳
胷隆腰肥項少髮皮膚如漆

伐善

凡人自衒其能謂之伐善論語曰願無伐善無施勞

盤庚

五遷謂之盤庚尚書盤庚云殷帝五遷其國

杖頭

百錢謂之杖頭晉阮修字宣子嘗以百錢掛杖頭至
酒家獨飲酣暢而歸

上巳日

三月三日謂之上巳日漢書禮儀至三月三日士流
祓禊飲酒於東流自魏但以三月三日不計上巳日
落帽之辰

重陽謂之落帽之辰晉孟嘉爲桓溫參軍溫甚重之
重陽會飲于龍山嘉後至忽風起吹帽落而嘉不覺
溫誠左右勿言以觀舉止也

喪明之感

子死謂之喪明之感禮記曰子夏死其子而喪其明曾子弔而問曰吾嘗與汝事夫子于洙泗之間退而老于西河之上使西河之民疑汝于夫子汝罪一也喪汝親使人來有聞焉汝罪二也汝子死而自喪其明汝罪三也子夏投其杖而拜之曰吾過也

倨傲

見人輕慢謂之倨傲漢酈食其食音易其音箕謁高祖高祖方使二婢洗足次令引食其入食其既入見高祖乃

長揖而不拜問高祖曰大王欲助秦乎為復破秦若擬破秦豈可倨傲見長者耶

疊疊

事有相續謂之疊疊疊者莫善乎著龜故天生神物聖人則之疊疊卽是相續不絕也

以已方人

人自所好而指與他人同者謂之以已方人謂以己身比方他人也論語云子貢方人子曰賜賢乎哉夫我則不暇今人多云以已方人也

絕纓

夜飲次忽燭滅謂之絕纓楚莊王與羣臣夜飲次燭滅有一人起牽美人衣美人告王曰有人牽妾衣已絕得其纓矣王曰飲人以酒而責人以禮吾不爲也遂令左右盡絕其纓然後繼燭

哀王孫

見貧士與錢及食謂之哀王孫漢書韓信淮陰人也少將家貧嘗至下邳釣魚有漂母哀之將歸家致食因止信數十日信謂漂母曰異日必願酬答漂母曰

哀王孫而進食豈望報乎

掃門

凡欲求事先施功力謂之掃門漢書魏勃欲見齊相曹參無人相導勃每日早來平明卽往參之門掃淨街路參怪而潛問之乃魏勃也引而問之答曰願見丞相于是爲之通達參遂納之擢爲舍人

俯拾地芥

能修志業苦求身事謂之如俯拾地芥漢書夏侯勝字長公常云男子所患不明一經經術旣明取朱紫

如俯拾地芥

歸遺細君

從外將物歸與妻謂之歸遺細君細君卽妻也漢武帝因伏日賜東方朔肉太官不在朔乃自抽所佩劔割肉將歸太官遂錄奏帝帝令朔自責朔曰拔劔割肉一何壯也割之不多又何廉也歸遺細君又何義也

達于未萌

知未來事謂之達于未萌春秋後語云趙武靈王欲

衣胡服公子成以不便奏之王問服之義公子成對曰愚者達于成事智者達于未萌遂不納公子成之言卽日胡服

何日脂轄

問人何日遠行謂之何日脂轄詩曰巾車脂轄行在何日

有鴻鵠之志

人雖居貧而志大者謂之有鴻鵠之志史記陳勝字涉少時家貧爲人傭耕忽謂同耕者曰他日富貴不

釋常言 卷下 六
忘汝等同耕者笑曰貧寒如此焉有富貴勝曰鸞雀
豈知鴻鵠之志哉

掛劍之義

心許人物而不勇移者謂之掛劍之義史記吳季札
吳王最小子也王使札聘于晉帶寶劍以自衛北過
徐君念札之劍雖不形言札心已惻札以遠使未達
心私許之及札迴徐君已死乃以劍掛墓樹而去

忠信獲罪

爲事盡忠反招疑忌者謂之忠信獲罪史記蘓秦自
齊歸燕國人毀之于燕王曰蘇秦左右賣國反覆之
臣也王遂棄而不用蘇秦謂燕王曰王聞有忠信獲
罪者乎

燕爾

新婚者謂之燕爾詩曰燕爾新婚

于飛

夫妻同行謂之于飛詩曰鳳凰于飛

自掇其咎

公然爲非自致其禍謂之自掇其咎周易曰不克訟

歸逋竄也自下訟上患至掇也

趙達

筋謂之趙達趙達吳國人也善將一筋而算無不徵
應吳國興亡之事並中其算

失飪

飲食過熟謂之失飪論語曰臭惡不食失飪不食

風流醞藉

人有溫柔雅謂之風流醞藉書廣德如此

六出

雪謂之六出草木諸花皆有五出唯雪有六出

二毛

髮半白謂之二毛昔潘安仁年三十二歲鬢已二毛

馳騫

驅馳求名利謂之馳騫

風馬牛

人事不相干不相接謂之風馬牛

聾曠

聾謂之聾曠天子以綿擁其耳不聽人過

圓規方矩

指教謂之圓規方矩

聾瞽

不嚮好事謂之聾瞽

敗于垂成

凡事欲成却不成謂之敗于垂成

靡惡不爲

不善之事並曾爲之謂之靡惡不爲

白媒

自稱已善謂之白媒

厚誣

枉人爲非謂之厚誣史記吾雖小人不可厚誣君子

續釋常談

宋 龔熙正

御前

後漢蔡邕獨斷天子所在曰御前

陛下

漢高祖紀注王者世有執兵陳於階陛之側陛下者
郡臣嚴至尊之意也

計較

三國志孫堅傳堅夜馳見袁術畫地計較

續釋常談

下官

通典曰宋孝武帝多積忌諸國史人於本國者不得稱臣而稱下官事在孝武帝紀中也一說者云稱臣者通稱為梁武帝史改臣為下官

面折

漢王陵傳陳平日於面折庭爭臣不如君汲黯傳黯為人惟倨少禮面折不能容人之過公孫弘傳每朝會議開陳其端使人之自釋不肯面折送事

相門有相

按南史王詢召見文德殿上目送之謂來弁曰可為相門有相

將門有將

王鎮惡傳宋武帝曰鎮惡王猛孫所謂將門有將

郎君

世說諸葛瑾為豫州遣別駕詣臺語云小兒恪知謹卿可以語速連往詣恪恪不與相見後相遇別駕喚恪咄咄郎君云

半子

唐回紇傳咸安公主下嫁可汗上書恭甚其言昔爲兄弟今爲半子也

姨夫

元氏小叔與姪大淵書云吾時在鳳翔每借書與齊倉曹家徒步執陸姨夫師受

小姑

古樂府焦仲卿妻詞云却與小姑別泪落連珠子

令弟

文選謝靈運從弟惠連云末路值令弟酬問開顏披

心

姑夫

五代史石敬瑭入篡時皇后云姑夫

妹婿

三輔決錄趙岐娶馬續女宗姜爲妻續兄子融岐曰

妹婿之故屈志于融

弟婦

弟談數王詢祖曰唯覺妹夫踈于弟婦

先輩

續釋常言
世說王子敬問謝公休何如庾公謝殊不受答曰先
輩初無論又人有問太傅子敬可是先輩誰比謝曰
阿敬近撮王劉之標

火伴

古木蘭詞云出門見火伴

家屬

孔毅父雜說前漢西域傳屯田輪臺募民壯健累重
敢涉者詣田所注累重謂妻子家屬也

丫頭

劉賓客寄贈小樊詩云花面丫頭十三四春來綽約
向人時

小家子

殷雲小說李膺州縣聶季保小家子不敢見膺

打草驚蛇

主簿貪賄于魯魯乃判曰汝雖打草吾已驚蛇

乞兒

漢官儀曰張衡云明帝臨軒雍歷二府光觀壯麗而
太尉府獨卑陋顯宗東顧嘆息曰推牛縱酒勿令乞

兒爲宰

檀郎

李商隱詩傳道門庭舊未行今朝歌管屬檀郎李賀詩檀郎眠何處

妳妳

焦仲卿妻古詩云阿母曰媒人貧賤有此女始適還家門又云阿母謝媒人女子先有誓又云媒人下床去諾諾復妳妳

陪酒陪歌

釋仲殊花品序每歲禁煙前後置酒饌以待來賓賞花者不問親疎謂之看花局故俚語云彈琴種花陪酒陪歌

暖寒之具

開元天寶遺事巨豪王元寶每至冬月大雪之祭令僕夫自本坊巷口掃雪爲徑路躬親至坊前之巷揖賓客就本家具酒炙宴樂之爲暖寒之具

書手

報應記宋術士淮人應明經舉元和至河陰縣因疾

病廢業爲鹽鐵院書手

阿妳

李商隱雜纂七不稱意內云少去聲阿妳

村氣

劉餗隋唐嘉話薛方徹尚丹陽公主太宗嘗謂人曰此乃薛附馬村氣也

客氣

左傳定公八年陽虎入盡客氣也南史宋尚書左丞荀亦松秦顏延之啓云高自北擬合客氣虛張

幹事

南史沈文學傳宋明帝就褚彥回求一幹事人爲晉平王之上佐

後生子

鮑明遠少年時至衰老行篇云寄語後生子作樂當及春今俗少年者呼爲後生子士往往笑之不謂比乃古語而人尚用之也

專原

宋 劉孝孫

紫袈裟

唐代宗實錄云大曆三年詔杭州僧惠崇內賜紫袈裟

桃板

玉燭寶典曰元日造桃板著戶謂之仙木以警林山之字
桃百鬼畏之即今謂之桃符也其上或書神荼鬱壘

爆竹

荆楚歲時記曰元日庭前爆竹起于古之庭燎

剪綵勝

初學記云起于晉代賈充夫人所作瑞綵圖之形又云取似黃母戴勝也董勛問禮俗人日以七種菜爲羹剪綵爲人勝或鏤金箔爲人以帖屏風亦戴之于頭髮又造花勝以相遺之

鞦韆

古今藝術圖云北方戎狄愛習輕遶之態每至寒食

爲之中國女子學之乃以絲繩懸樹立架爲之

餠粥

陸翹鄴中記云寒食之日作醴酪煮粳米及大麥爲酪擣杏仁煮作粥玉燭寶典曰今人悉以大麥粥研杏仁爲酪以餠飲之蓋斷火故作此粥也

半臂

實錄曰隋大業中內官多服半臂除卽今之長袖也唐高祖減其袖謂之半臂

偏

後衣古者衣服短而齊不至于地後漢書梁真始制
狐尾单衣注云後裙曳地若狐尾至今婦人裙衫皆
偏裁其後俗呼曰偏後衣也

大帽

實錄曰大帽野老之服至後魏朝臣皆戴之唐初以
穀爲之以隔風塵

流杯

晉書束皙曰昔周公卜洛流水以汎酒故逸詩曰羽
觴隨流波其後三月三日曲水流杯卽其遺事

卷白波

資暇錄云起于東漢初擒白波賊戮之于席卷故酒
席倣之以快人情也

注子偏提

元和初酌酒用尊杓無何改爲注子其形如瑩而有
蓋嘴柄皆具元和中貴人仇士良惡其名同鄭注乃
去其柄安系茗瓶而小異之目曰偏提

阮咸

唐代宗朝阮行冲爲太上少卿時有人于古冢獲銅

器似琵琶而圓獻于阮公曰此阮仲容所造乃命工人以木爲之音韻清朗頗難爲權以仲容之姓名呼焉况阮公昔賢豈可以其各氏號樂器乎元以其形似月其聲合琴名爲月琴

骰子

聲譜云博陸采名也魏陳思王曹子建製雙陸局置骰子二至唐末有葉子之戲未知誰置遂加骰子至于六按烏曹始置六博之戲乃行十二棋者及老子度函谷關置樗蒲戲俱曰博李氏資暇云按諸家字

書骰子合作投子投擲之義今作骰子字非史記蔡澤說范睢曰博者欲大投裴駟注云投投子也及投擲之義是樗蒲盧雉積白五采骰子也非謂今自么至六者盖陳思王之作也潘氏紀聞譚曰骰子飾四以朱者因玄宗與貴妃承戰將北唯重四可轉敗爲勝上擲而連呼叱之骰子宛轉良久而重成四上大悅命將軍高力士賜四緋

彈棋

事始引世說始自魏白氏六帖誤也按西京雜記漢

武帝好蹴鞠言事者為勞體非至尊所宜帝曰朕好之可釋似而不勞者奏之因而作彈棋貢

角抵戲

史記秦二世在甘泉宮作樂角抵俳優之戲其後漢武帝好此戲即今之相撲也

篔簹

禮記曰夏后氏之籠篔簹植曰篔簹橫曰簾用懸鍾磬也

金根車

漢巴漢輿服志曰秦王作金根車

華蓋

崔豹古今注云黃帝所作也與蚩尤戰常有五色雲在帝上下故為華蓋也

曲蓋

古今注云武王伐紂大風折蓋大公因而為折蓋之形

甲乙帳

漢武帝以琉璃珠夜光珠雜天下珍寶為甲帳其次

爲乙帳甲者居神乙者自居

袖中記

梁 沈約

馬冢

漢丞相夏侯嬰墓在飲馬東入道南今俗人謂之曰馬冢

雞潮

移風縣有雞雄鳴長旦其聲清如吹角每潮至則鳴故呼爲雞潮

蟻漆

居風縣有蟻絮藤人視土中知有蟻因墜發以木皮
插其上則蟻出緣而生漆

鷹俊

支遁常養一鷹人問之何以荅曰賞其神俊

渴烏

漏刻法曰以器貯水以銅爲渴烏狀如鈞曲以引器
中水于銀龍口中吐入權器漏水一升秤重一斤時
經一刻

吳舩

張揖埤蒼曰舩吳舩也音彫

倚燈

東宮舊事曰太子有銅駝頭燈銅倚燈

思煙

晉文公焚林以求介子推有白鷓繞煙而噪或集介
子推之側火不能焚晉人嘉之爲立臺號曰思煙

謹酒

周禮萍氏掌謹酒謂使人節用酒也

觴政

魏文侯與大夫飲使公乘不仁爲觴政曰飲不盡者
浮以太白

治牆

爾雅曰菊也

玄骭

陸機瓜賦曰小青六班玄骭素椀

龍子

文帝自代還有良馬一名龍子

鴈塞

梁州界有鴈塞

攘寒

張勃云冷水夏濯可以清暑温水冬浴可以攘寒

綺欄

魚豢魏畧曰明帝九龍殿前爲玉井綺欄

裹傳

張瑩漢南記曰郭丹絕跡棄軍纏節裹傳從武關出
謁更始

狐聚

漢書曰梁縣有愚狐之聚

柴阜

齊地記柴阜榛棘森然故曰柴阜

鐵柱

漢官曰侍御史周官爲柱下史冠法冠一名柱後以鐵爲柱言其審固不撓

序容

釋名曰鴻臚者本故典容事掌賓禮武帝時更爲鴻臚鴻大也臚陳序也欲大以禮陳序于賓客也

署門

下邳翟公爲廷尉賓客填門及免官門外可設雀羅復爲廷尉署其門曰一死一生乃知交情一貴一賤交情乃見

蒿宮

周德澤和洽蒿茂大以爲宮柱名曰蒿宮

瘞玉

修封泰山瘞玉岱宗

畫棺

漢和帝追封謚皇太后父梁松爲褒新愍侯改殯賜
東園畫棺

