

類函 百五六

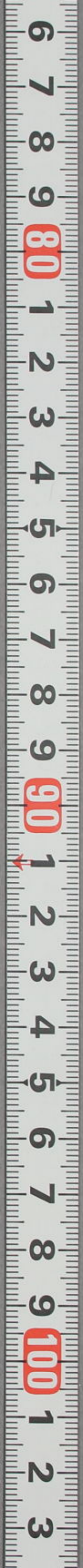

三百四四
五居處

三百四五
六居處

三百四

加
427
156

新念圖書

此係明治八年八月廿八日
由田稻亭主人贈與
以酬謝山田君所購

田稻亭圖書

淵鑑類函卷三百四十四

居處部五門 坊

門一

原釋名曰門捫也言在外為人所捫摸障衛也爾雅

曰闕謂之門正門謂之應門許慎說文曰門從二戶

象形也又曰闔闔天門也楚人名門曰闔闔又曰

闔里中門也闔市外門也周禮曰司門掌管鑰以

啟閉國門譏其出入

增又曰闔人掌守王宮中門之

禁又曰師氏居虎門之左司王朝注虎門路寢門也

又曰天子有九門法陽九之義宮門有五法五行外

居處部

淵鑑類函卷三百四十四

門

門有四法四時合為九門一曰關門二曰遠郊門三曰
近郊門四曰國門五曰臯門六曰庫門七曰雉門八曰
應門九曰路門皆從外而數諸侯七門一曰關門二曰
遠郊門三曰近郊門四曰國門五曰臯門六曰應門七
曰路門魯以周公之故雉門兼天子應門制庫門兼天
子臯門制 **原**又曰掌舍掌王會同之舍設棊柅再重
設車宮轅門為壇宮戟門 祭壇也上壇為為帷宮設
旌門無宮則供人門 無宮陳列則備則立長人以為
增又曰太史閏月詔王居門終月 又曰季秋之月田
獵置罟羅罔畢翳餽獸之藥毋出九門 又曰門丑除

祭 又曰春官司常祭祀各建其旗會同賓客亦如置
旌門 **原**易曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 又曰
艮為門闕 **增**書曰詢于四岳闕四門 又曰賓于四
門四門穆穆 又曰逆子釗于南門之外二人雀弁執
惠立于畢門之內 又曰王出在應門之內大保率西
方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右 **原**毛
詩曰衡門之下可以棲遲詩義問曰衡一本作橫門上
無屋謂之衡門 又曰廼立臯門臯門有仇廼立應門
應門將將 又毛萇詩注曰王之正門曰應門郭門曰
臯門 禮記曰大夫士出入君門由闕右不踐闕凡與

客入者每門讓於客客至於寢門則主人請入為席主人入門而右客入門而左 鄭元禮記注曰臯門庫門天子五門臯門庫門應路雉門應門路門天子門也有庫雉路則諸侯三門應劭漢書注曰內至禁省為殿門外出大道為掖門掖言在司馬門之傍掖 禮後漢書百官志曰城門校尉一人秩比二千石掌洛陽城門十二所司馬一人千石主城門每門侯一人六百石其正南一門曰平城門北宮門屬衛尉其餘上西門雍門廣陽門津門小苑門開陽門耗門中東門上東門穀門夏門凡十二門 又曰衛尉卿掌宮門衛士宮中徼巡事宮掖門宮掖門每門司馬一人

秩比千石南宮南屯司馬主平城門蒼龍司馬主東門朱雀司馬主南掖門元武司馬主元武門北屯司馬主北門東明司馬主東門朔平司馬主北門凡七門 又禮志曰皇太子加元服設文武官門外位於順天門外道東西賓贊入立於太極門東西面元正以諸州貢物陳於太極門東 又曰仲冬之月講武於都外建旗和門如方色都墀之中及四角皆建五彩牙旗 風俗通曰開城外郭內之里門也開軒也言為人藩屏以扞難也 禮又曰長安城東出南頭第一門曰霸城門民見門色青名曰青城門

禮記卷之三十四 禮記卷之三十四 禮記卷之三十四

或曰青門廟記亦曰青綺門東出第二門曰清明門一
曰藉田門以門內有藉田倉一曰凱門漢宮疏第二門
名城東門東出北頭第一門曰宣平門民間所謂東都
門其郭門亦曰東郭南出東頭第一門曰覆盜門又號
杜門其南有下杜城故名下杜門南出第二門曰安門
亦曰鼎路門南出第三門曰西安門一曰便門即平門
也西出南頭第一門曰章城門亦曰光畢門又曰便門
西出南頭第二門曰直城門亦曰龍樓門西出北頭第
一門曰雍門本名西城門其水北入函里民名曰函里
門北出東頭第一門曰洛城門又曰高門又名鶴雀臺

門第二門曰廚城門北出西頭第一門曰橫門城門皆
有掌侯掌侯時謹啟閉也 **原**漢宮殿名曰長安有宣
平門覆盜門萬秋門橫門東都有宣德門禮成門青綺
門章義門仁壽門礪石門壽城門 **增**漢宮殿疏曰洛
陽有泰夏闔闔萬春蒼龍千秋景福永巷丙舍鴻都含
華不老章臺濯龍定鼎之門 **原**洛陽故宮記曰洛陽
有上西門廣陽門津門小苑門開陽門中東門上東門
司馬門北闕門元武門南掖門北掖門東掖門西掖門
止車門南端門金門九龍門白虎門春興門青瑣門金
商門雲龍門神武門宜秋門 **增**洛陽宮名曰洛陽有

飛龍含章建禮廣懷明禮閭闔南止車北止車東西止
車西華神虎金鎬神仙却非含德九華宜秋之門 漢
官儀曰辟雍四門外有水節觀者門外皆有橋觀者水
外故云園橋門也 漢典職曰尚書郎主作文起草書
夜更直於建禮門內 水經注曰魏武封於鄴城有七
門南曰鳳陽門中曰中陽門次曰廣陽門東曰建春門
北曰廣德門次曰殿門西曰金明門一曰白門鳳陽三
臺洞開高三十五丈 又曰廣莫門漢之穀門也建春
門即上東門也閭闔門即上西門也 漢宮紀曰上西
門所以不純白者漢家厄於戎故以丹縷之南直千秋

門又宮門也又一水自千秋門南流經神虎門下對雲
龍門又南經通德門又於洛陽南宮起太極殿於崇德
殿之故處改雉門為閭闔門 **原**晉宮閣名曰洛陽有
大夏門長春門朱明門青陽門 **增**陸機洛陽記曰太
子宮在大宮東薄室內中有承華門 **原**古今地記曰
河南有鼎門九鼎所定 **增**西京記曰大福殿重樓連
閣綿亘西殿有走馬樓長百餘步樓下即九仙門 又
曰太極殿日月樓有日月華門 六典曰京城左河華
右龍坻前終南後九峻南面三門中曰明德左曰啟夏
右曰安化東面三門中曰春明北曰通化南曰延興西

面三門中曰金光北曰開遠南曰延平 又曰東都城
南面三門中曰定鼎左曰長安右曰厚載東南三門中
曰建春南曰永通北曰止東北面二門東曰安喜西曰
徽安皇城在西北隅南面三門中曰端門左曰左掖門
右曰右掖門南面一門曰賓耀西面二門南曰麗景北
曰宣耀東城在皇城之東東宣仁南承福皇宮南三門
曰應天興教光政其內曰承元門上陽宮東面二門南
提象門北星纏門 玉海曰宋東京舊城南門曰朱雀
崇明東門曰麗正望春西門曰宜秋閭闔北門曰景龍
安遠天波祥符五年作保康門於朱雀門東新城南門

曰南薰普濟宣化廣利安上東門曰上善通津朝陽寅
賓西門曰順天大通開遠金耀咸豐北門曰通天景陽
永泰安肅西京宮城南三門中曰五鳳東曰興教西曰
光政東一門曰蒼龍西一門曰金虎北一門曰拱宸京
城南三門中曰定鼎東曰長夏西曰厚載東三門曰羅
門建春上東西一門曰關門北二門曰安喜徽安宮城
東西有夾城東二門曰賓耀啟明西二門曰金櫃乾通
皇城南三門曰端門左右掖東一門曰宣化西三門曰
麗景開化應福 又曰祥符七年建南京城門曰重熙
頌慶東二門曰延和昭仁西二門曰順城回鑾南一門

曰崇禮北一門曰靜安中有隔城有門二曰承慶祥輝
又曰慶曆二年建北城中門曰順豫東曰省風西曰
展義東一門曰東安西一門曰西安順豫門內東西各
一門曰左右保成班瑞殿前東西門二曰凝祥麗澤時
巡殿前東西二門曰景清景和 又曰紹興二年新作
行宮城門名南曰麗正北曰和寧 禁扁曰遼以幽州
為南京有元和門南端門萬春門千秋門鳳凰門 又
曰南京析津府城方三十六里崇三丈衛廣一丈五尺
敵樓戰櫓具八門東曰安東迎春南曰開陽丹鳳西曰
顯西清普北曰通天拱辰大內在西南隅東曰宣和南

曰大內內門曰宣教外三門曰南端左掖右掖皇城西
門曰顯西設而不開北曰子北 王沂公上契丹事曰
度盧溝河六十里至幽州號曰燕子城就羅郭西南為
之正南曰啟夏東曰宣和 大金國志曰都城四圍凡
七十五里城門十二每一面分三門其正門四傍又設
兩門正東曰宣耀陽春施仁正西曰灝華麗澤彰義正
南曰豐宜景風端陽正北曰通元會城崇智此四城十
二門也 又曰宮城四圍凡九里三十步自天津橋之
北曰宣陽門內城之南門也中門繪龍兩偏繪鳳用金
釘釘上有重樓制度宏大三門並立中門惟車駕出入

乃開兩偏雙隻日開一門 攬轡集曰循東西御廊北
行將至宮城廊即東轉又百許間其西亦有三門 又
曰宮城之前廊東西各二百餘間分為三節節為一門
又曰門內有左右翔龍門及日華月華門 又曰前
殿曰大安左右掖門內殿東廊曰敷德門又西曰會通
門北曰承明門又北曰昭慶門東曰集禧門其東西門
左右嘉會門其北曰宣明門則常朝後殿門北曰仁政
門常朝之所也 元大都京城門名正南曰麗正左曰
文明右曰順成正東曰崇仁東之南曰齊化東之北曰
光熙正西曰和義西之南曰平則西之北曰肅清北之

西曰健德北之東曰安貞宮城正南曰崇天左曰星拱
右曰雲從東曰東華西曰西華北曰厚載大內前宮正
門曰大明左曰日精右曰月華西有麟瑞東有鳳儀寶
雲東北向曰嘉慶西北向曰景福大內延春在寶雲之
後左曰懿範南對嘉慶右曰嘉則南對景福東曰景耀
西曰清灝興聖宮正門曰興聖左曰明華右曰肅章宣
則在延灝之北弘慶在凝暉之北隆宮正門曰光景左
曰崇華右曰膺福青陽在翥鳳之北明暉在驂龍之北
又曰大都宮南麗正門內千步廊可七百步建櫺星
門 輟耕錄曰隆福殿在大內之西興聖之前南紅門

東西紅門宮各一繚以甃垣南紅門一東紅門一後紅門一
又曰厚載門北為御苑外周圍紅門十有五內苑紅門五御苑紅門四此兩垣之內也
明皇城門名城門凡六曰大明門長安門長安右門東安門西安門北安門俗呼厚載門仍元舊也紫禁凡六曰承天門端門午門即俗所云五鳳樓也東曰左掖門西曰右掖門再東曰東華門西曰西華門北曰元武門
春明夢餘錄曰午門之內有皇極門弘政門歸極門會極門雲臺門後左門後右門景運門隆宗門乾清門日精門月華門龍光門鳳彩門景和門隆福門端則門基化門崇仁

門順德門咸和門麟趾門千嬰門嘉德門蒼震門廣和門大成門遵義門仁蕩門義平門百子門螽斯門天一門順貞門崇本門徽音門關雎門寶善門蓮花門思善門慈寧門
宮殿額名曰南城中路曰永聚門昭祥門端拱門昭德門重華門廣愛門咸熙門肅雍門康和門麗春門其東長街曰廣順門中和門景華門宣明門洪慶門景和門其西長街曰興善門麗景門長春門清華門高明門集祥門
又曰大仙都殿嘉靖二十八年建有大道門清虛門
野獲編曰南內禁垣之巽隅亦有首門二門以及兩掖門即景泰時禁錮英宗處所稱小

南城是也 古和稿曰西宮既建有萬順門曦福門朗
祿門永綏門含祥門成瑞門永康永順門常寧常和常
喜常輝門攸順攸利門迎祉門納康門 國朝典彙曰
嘉靖四十四年作玉芝宮宮門曰芝祥前曰寶慶

門二

原淮南子曰周文王作玉門言以玉飾也 **增**春秋曰
魯城凡十有二門北名上東左傳定公公斂處父帥邾
人自上東門入是也西五門一曰鹿門臧紇斬鹿門以
出是也三曰稷門圍人犛能投蓋於稷門是也南曰雲
門左傳自雲門出蒙臯比而先犯之是也 **原**左傳曰

楚子囊鄭子耳圍於桐門 又曰王叔之宰曰華門圭
竇之人而皆凌其上其難為上矣 又曰鄭大水龍鬪
於時門之外 **增**又曰周有圍門 又曰公及邾師戰
敗績邾人獲公冑懸諸魚門 又曰杞子自鄭告於秦
曰鄭人使我掌其北門之管 **原**越絕書曰楚門春申
君時造楚人從入故號楚門 吳越春秋曰子胥為吳
造大城陵門八象天八風水門八法地八窗 吳地記
曰閶闔門者吳王闔閭所作也名為閶闔高樓閣道後
由此出伐楚故曰破楚門 **增**水經曰蘇州府城西郭
門曰閶闔門夫差所作以天門通閶闔故名東城門曰

居處部

尚書卷三百四十四

門

十

胥門子胥以諫死令抉其目懸北門以觀越兵之入故名丘門以有干將墓在也本名將門後訛為匠門盤門古作蟠以吳嘗刻木為蟠桃象以壓勝越故名齊門吳為太子聘齊女思齊而病闔閭乃起望齊門令女遊其上故名 家語曰孔子觀乎明堂覩四門墉 莊子曰原憲居魯蓬戶不全桑以為樞 又淮南子曰北極之山有寒門 **原**魯連子曰先生見孟嘗君於杏之門 史記曰金馬門者宦者署也門傍有銅馬故謂之曰金馬門 **增**又曰項羽召見諸侯將入轅門無不膝行而前莫敢仰視 **原**賈誼書曰天子宫門曰司馬門 又

曰高帝瓜分天下以王有功之臣擇良日立諸侯洛陽上東門之外 漢書曰陳平家貧以席為門然門外多有長者車轍 **增**又曰張釋之為公車令太子與梁王共車入朝不下司馬門於是釋之追止太子梁王毋得入殿門遂劾不下殿門不敬薄太后聞之文帝免冠謝曰教兒子不謹薄太后使丞詔赦太子梁王然後得入 又曰公孫弘元光五年對策天子擢第一拜為博士待詔金馬門 漢書曰黃門郎屬黃門令日暮入對青瑣門名曰夕郎 又曰趙婕妤居鉤弋宮太始三年生昭帝任身十四月乃生上曰聞堯十四月而生乃命所居處 **居處部** 尚書卷之三十四 門

生門曰堯母門 漢武故事曰玉堂內殿十二門階陛咸以玉為之門三層臺高十餘丈椽首櫛以髀為之因名髀門 **原**又曰元帝為太子謹慎初居桂宮上急召太子出龍樓門 張晏注曰門樓上有銅龍也 不敢絕馳道 又曰太液池南有髀門 說苑曰于公築治廬舍謂匠人曰為我高門我治獄未嘗有免後世必有封侯者令容高蓋駟馬及後定國果為丞相封西平侯 **增**應劭曰開陽門始成未有名宿昔有一柱來在樓上琅邪開陽縣上言縣南城門一柱飛去光武使人識視悵然遂堅縛之刻記其年月以名焉 後漢書曰光和元年詔召蔡邕

及楊賜等詣金商門引入崇德殿就問災異 **原**又曰孔融曰鄭君里門四方所由觀禮其廣令容高車結駟名為通德門 世說曰楊修為魏武主簿作相國門始構椽桷魏武自看使人題門作活字便去修見即令壞之既竟曰門中活闊字也王粲門大也 魏書曰文帝初在東宮集諸儒於朝肅城門內講論大義侃侃無倦 **增**又曰黃初元年幸洛陽帝居北宮以建始殿朝羣臣門曰承明陳思王詩謁帝承明廬是也 蜀志曰臧宮乘兵入小維郭門歷成都城下 注漢武帝元鼎三年立成都郭十八門小 其數焉 吳志曰張昭諫孫權不從稱疾不朝權恨 居處部 門

雜郭門蓋

州監頁約卷三百四十四

門

上

之土塞其門昭又於內以土封之後權因出過其門呼
昭辭疾篤權燒其門欲以恐之昭更閉戶權使人滅火
住門良久昭諸子共扶昭起權載以還宮 晉書曰賀
循時廷尉張閭住小市將奪左右近宅以廣其居乃私
作都門早閉晏開人多患之訟於州府皆不見省會循
出連名詣循質之循曰見張廷尉當為言閭聞而遽毀
其門詣循致謝 又曰江左不復晨賀夜漏未盡十刻
開宣陽門平旦始開殿門晝漏上午刻皇帝乃出 又
曰咸康元年四月帝觀兵於廣莫門分命諸將 南史
曰梁元帝令胡僧祐援王僧辨將發泣下謂其子玘曰

汝可開朱白二門吾不捷則死吉則由朱門凶則由白
門元帝聞而壯之後大敗侯景擒其將任約送江陵
周書曰武帝建德三年朝羣臣露門 隋書曰梁元會
廷尉三官與建康三官皆法冠元服朝服以監東西中
華門 又曰高祖初為定州總管先是定州城西門久
閉不行齊文宣帝時或請開之以便行路帝不許曰當
有聖人來啟之及高祖至而開焉莫不警異 唐書曰
嘉豐公主與普寧公主同降有司具冊禮光順門 又
曰員半千為弘文學士與路敬淳分日待制顯福門下
又曰開元中上寶器詔置提象門 又曰天寶初韓

朝宗爲京兆尹分渭水入金光門 又曰至德三年改安上門爲光天門及坊門有安字者悉改俄復舊 又曰代宗永泰元年九月庚寅觀浮屠像於光順門 又曰元和二年詔左神策軍新築夾城置元化門 又曰憲宗元和十五年七月乙巳詔今月六日是朕載誕之辰奉迎皇太后於宮中上壽其日百僚命婦宜於光順門進名參賀朕於光順門內殿與百僚相見永爲常式 又曰長慶元年神都改造文昌臺及定鼎上東等城門李昭德所制 會要曰元和元年十月平西蜀擒劉闢以獻上御興安門觀之二年十月平浙西擒李錡至

闕下上御興安門詰其反狀十二年十一月平淮西擒吳元濟以獻上御興安門大陳甲士旌旗十四年三月斬李師道上御興安門受俘大和三年斬李同捷丁亥御興安門受俘會昌四年八月平澤潞梟劉稹傳首京師十八日御興安門受俘 玉海曰乾德二年五月乙丑修大內丁丑明德門成先是同州節度使張美進材木及成命學士陶穀爲之記 宋史曰開寶元年正月大內營繕畢賜諸門名上坐寢殿洞開諸門曰此如我心少有邪曲人皆見之 又曰太宗修大內令諸門對啟 又曰慶曆四年御迎陽門召輔臣觀圖畫八年三

月御迎陽門名諸制誥以至臺諫問得失 遼史曰聖
宗統和二十四年改南京宮宮教門為元和門外三門
為南端左掖門為萬春右掖門為千秋 金史曰大定
元年穀英以軍至中都同留守璋請至府議事英疑璋
有謀乃陽許諾排節仗若將往者遂率騎從施仁門出
見世宗於三河

門三

原濯龍 飛兔 袁宏漢紀曰建初二年有司依舊典請
封諸舅太后詔曰前過濯龍門見外家
車如流水馬如遊龍吾亦不謹怒之但絕其歲
用冀知默止 洛陽故宮名曰洛陽有飛兔門 青綺
黃金 金上詳序事 樂歌曰黃 含章 建禮 洛陽故
金為君門白玉為君堂

洛陽有含章門 銅龍 金馬 紀曰詳序事 張瑩漢南
又曰有建禮門 善相馬者鑄作銅馬法獻之有詔 聽政 登賢 劉澄
立馬於魯班門外更名曰金馬門 魏武帝魏武聽政殿前有聽政門 西暑 東陽
淮南子曰東方曰東北極之山曰蒼門東南方曰波母之山曰
城東門曰廣德 明禮 德門 故宮名曰洛陽有廣
東陽門 銅馬 石牛 上詳序事 華陽國志曰秦孝王以李冰
橋門今謂 清明 閭闔 鄴道元水經注曰咸陽本離
石牛門 又曰閭 定鼎 望鍾 上詳序事 洛陽故宮
閭闔之西上門 仁壽 神仙 名曰洛陽有神仙門 南端 北掖
洛陽故宮名曰洛陽城有承明門 南端 北掖 並詳
居處部 尚監負名卷三十四

敬法 崇禮 洛陽故宮名曰洛陽有敬法門 却非

會福 洛陽故宮名曰洛陽有會福門 却非

門 鄭元注周禮曰王行次車以爲藩則印車轅表門

授管鍵 修闔扇 仲春之月修闔扇 禮記曰 建春 宜

秋 鄆道元水經注曰穀水東經建春門石橋下即上

雲龍風虎 萬春千秋 鄆道元水經注曰神獸門東對

雲龍風虎之狀 洛陽宮舍 九重 三過 楚辭曰天

記洛陽有萬春門千秋門 騎闔 拂闔 公羊傳晉大夫相

重 禹三過其門 騎闔 拂闔 公羊傳晉大夫相

道門 闔一扇 賢之 騎闔 拂闔 公羊傳晉大夫相

旌儒 拘老 鄆元字康成北海相孔融敬元曰于公

而無四壯之路可廣開門衡令容駟馬 左傳曰臧會

讒於臧氏臧昭伯使逐之反犇執於季氏中門之外季

平子怒曰何故以兵 受命 諱名 春秋後語詳靖郭

入吾門拘臧氏老 受命 諱名 春秋後語詳靖郭

五日生子文俗云此日生子及戶損其父妾匿養之文

長曰受命於天受命於戶何不其戶 晉書羊祜爲

諱州卒後人爲 常閉 不完 孫敬常閉戶號開戶先

蓬戶 踰越 開闔 傳曰門不容車而不可踰越 用

牲 與材 左傳秋大水用牲於門 善閉 必葺 善閉

關鍵而 張雀羅 題鳳字 翟公罷廷尉賓客皆去門

不可開 張雀羅 題鳳字 翟公罷廷尉賓客皆去門

安善後值康不在 稽喜延之 銜書止 免胄下 錄曰

有赤雀銜丹書止於昌戶 秦師過北門左右免胄而

下超乘者三百餘人王孫滿尚幼觀之言於王曰秦師

輕而無禮必敗過天子門不卷甲 魏勃埽 翟公題

東兵超乘示勇後果爲晉所敗 門

居處部 尚益頁 卷之三十四 門

尚益頁 卷之三十四 門

尚益頁 卷之三十四 門

尚益頁 卷之三十四 門

魏勃歸齊相曹參門翟公復為廷尉實錫朱赤

容車馬漢冊魏公九錫文曰以君翼宣風化華夏充實

門額請容車馬後為主歷金門作銅戶施行馬高

王僚之子慶忌列士傳曰吳王闔閭畏施行馬高

開閣晉武帝美顏含素行加光祿大夫門外不閉

閭無人禮曰大道之行外戶不閉修鍵閉僭旅樹

孟冬有司戒門修鍵閉必重閉也禮人夫潛之

立不中高為貴論語曰不中門禮有以高于公

請高仲舒稱大其高詳序事少異董仲舒曰少請

注為力而已不足稱大君子之門侯嬴抱關梅福

為卒侯嬴隱於夷門為抱關者勇夫重閉婦人不

出上詳左傳婦人送迎重門有閉三戶盡閉

貌王充論衡曰燕王在明光宮欲增蒼龍白虎

入所處三戶盡閉使二十人開不得增蒼龍白虎

下詳洛陽故宮記朱雀元武上詳百官志

丹鳳神虎唐元寶元年陳王府參軍田同秀上言

大夏長春陸機洛陽記大夏門魏明帝所造青城

鴻都上詳黃圖漢書來歷要結光祿勳翫鳳

駿龍京城門名興教光政六典宣仁承

福六典迎祥麗澤並詳宋慶歸仁納義唐禮

正冬至朝賀太府率其屬受諸州及諸星躔月華

蕃貢物出歸仁納義門執物者隨之門

居處郊

上詳六典 西京記復 五鳳 九龍 城上詳宋西京宮
 置殿馬隨仗於月華門 左右掖 儀衛百官序班於通乾象門
 故宮 東西序 左右掖 南入宣政門文班自東武班
 記西入至閣門亦如之皇帝步自東掖門注非正門而
 自西入至閣門亦如之皇帝步自東掖門注非正門而
 在左右兩掖若 東西出 左右和 後百官志丞相舊
 人左有臂掖若 東西出 左右和 後百官志丞相舊
 出門時聽事明帝依之迫於太尉司空中但為出東
 西門月大司馬中夏教之門羣吏各率其車徒以序
 遂以狩田以旌為左右和之壘門立兩旌門以為之序和
 和出注軍門曰和今謂之壘門立兩旌門以為之序和
 出用次第以 樹旗立木 設鈴警鼓 鄭元云張惟為
 出陳列周衛則不以表門 荀綽百官表注漢
 丞相府門無關不設鈴不警鼓 漢建昭元年有白蛾
 龍鬪 蛾飛 羣飛 蔽日從東都門出至和道 郟平
 種瓜 逢萌掛冠 又史記曰青綺門 瓜青門外亦曰青城門
 漢逢萌掛冠於東郭

門東郭門即東 銀臺紀迹 金液聽政 會要貞觀十
 都之郭門也 又貞觀二十三年命皇太子聽政金液門 左右
 軍使奏鑾駕去冬幸諸營於銀臺門外立碑紀 左右
 出入 升降上下 皆通九道以相經緯三塗洞開隱以
 金錐周以林木其左右出入為往 懸弧 曳杖 禮記
 來之經行者升降有上下之別 虎闢 龍門 序入虎闢而茲
 子負手曳杖道過於門 虎闢 龍門 序入虎闢而茲
 曹士有被其容接者名為登龍門 龍門 序入虎闢而茲
 高士有被其容接者名為登龍門 龍門 序入虎闢而茲
 鄒陽諫吳王書令臣飾固融之資則何王之門不可曳
 步或問之曰吾 宥御史 避學士 駕經封丘城門
 欲容長戟旛旗 宥御史 避學士 駕經封丘城門
 小不容利蓋帝怒使侍御史延以罪在督郵言詞
 激揚有感上意制詔曰以陳留督郵虞延故宥御史罪
 母入右銀臺門以避學士 南衙宰相 北門學士
 居處部

唐書武后戒懷義曰阿師但當北門出入南衙宰相所
往來勿犯也元萬頃傳武后名諸儒論擬禁中朝廷
疑議表疏皆密使參法以分蔡邕篆梁鵠筆水經
幸相權故時謂北門學士復命章制以古篆書之
在漢世洛陽宮殿門題多是大篆言蔡邕諸子魏南
宮門勝多是梁鵠筆明帝復命章制以古篆書之
式閣踵門魏文侯過于木之間必式四方賢士多歸
膝踵門而湯沸騶唱上即李義府事詳唐書
告文公唱而入公門及詐為假射以為非盡敬之宜帝納之詔
御太極唱至止車門御在朝堂至司馬門騶唱不入宮
自此始也閑戶著書塞門示尊王維詩閑戶著書多歲
事政事堂北門異時宰相過舍人賜繞土塞孫志
院咨政事至衮乃塞之以示尊大賜繞土塞孫志
母夢腸出繞吳闔門以信鄰母鄰母曰安知非吉祥也
獻帝與平中吳中謠言黃金車班欄耳闔門出天子
事下即張昭點額叩頭晉書賀州封陽有曩波水
事詳序事

為龍不過曝鰓點額宋申芳林修書清官待制
錫傳望延英門以笏叩頭徐齊明傳高宗時為崇文館學士侍皇太子講修書芳
林門會要文明年令五品以上清官日於章善明
待制率舞爭趨收蠻夷於元武門奏七德九功舞
德望日崇天下雅正之士爭趨其門焉延喜觀樂
虔化視事祖紀十一月克京城封唐王以武德殿為
丞相府視事綠槐夾碧柳垂潘岳詩綠槐夾門植
於虔化門慕容銅馬薊丘煙樹郡國志薊城開十門慕
似陶慕容銅馬薊丘煙樹郡國志薊城開十門慕
馬門長安客話都城德勝門外有土城關相傳古薊
遺址樓館並廢但門存二土阜旁多林木翳蒼翠京
師八景有薊陽春獲虎宣華迎佛金史泰和八年
門煙樹即此陽春獲虎宣華迎佛金史泰和八年
外駕出射獲之金史海陵紀觀角觝祀高禘
正隆元年御宣華門觀迎佛觀角觝祀高禘金
居處部

開元御宣華門觀迎佛

門

七

貞元三年登寶昌門觀角祇
未育子尚書省臣奏行高謀之祀築壇景風門外置
招賢 撰安禮 內外士庶皆得言事 玉堂嘉話燕城
西南門曰端禮有大定末劉 儼居麗正 放第廣陽
無黨所撰左丞唐括安禮碑 儼居麗正門外 王
燕石集四方進士來試南宮者皆儼居麗正門外 王
堂嘉話天眷元年折津放第於廣陽門西一僧寺門上
唱名至遷都後命宣陽
門上唱名後遂為定例

門四

增端委立

齊晏平仲端委立於虎門之外

門多長者

晉陶侃家貧其

不延之論當世事 反支禁忌 車門以反支日明帝時公
奏帝曰民廢農桑遠來詣闕而 創業金馬 揚雄解嘲
復拘以禁忌豈為政之意乎 劉繪言詞吐納頓挫風流時
業於 別開一門 晉書劉繪言詞吐納頓挫風流時
金馬 別開一門 人為之語曰劉繪貼宅別開一門

閉戶讀書

孫敬閉戶讀書

閉門掃軌

劉勝閉門掃軌

不欲異門

蕭

子尚襄城公主詔以園地充主 天子榜門 唐山游崑
第王辭以公主榮戟不欲異門 羣司走門 不朝羣司要官
左高宗詔不聽毀天子自 羣司走門 不朝羣司要官
榜其門曰隱士田游崑宅 羣司走門 不朝羣司要官
悉走其門臺省 車馬輻輳 王暕子承幼簡貴有風格
官為之一空 馬填門有田英好危言忤權右嘗指異門曰此門輻輳
能不至者大小東陽耳小東陽承幼弟也並為東陽太
守 門當列戟 第門不忍壞乃不請 門植六闕 炎
考著三代表其 門若市然 元宗貴妃楊氏四方
門閭門植六闕 門若市然 元宗貴妃楊氏四方
高卑合禮 啟閉從時 華門圭竇 甕牖繩樞 以
通往來 作限內外 不出戶庭 而天下 可以棲遲 詩
祀戶祭先脾 祀門祭先肝 於戶孟秋陰氣出祀之

於門外順陰也凡

卧戶風俗通曰卧戶砌者畏縮其頭令人病顛

門五

原詩陳何胥賦得待詔金馬門詩曰漢家一統軌濟濟萬國朝飛纓拂曉霧輕輦逐晨飈槐衢映綠紱日彩麗金貂此時參待詔誰復想漁樵

北周王褒入朝守

東華門開詩曰鳳池通複道嚴駕早凌晨鐵符行警曙銀祭未開闈塹暗城無影晴新路不塵屯兵引畫劍騎吹動斑輪徒知仰睿藻抽辭殊未申 唐宋之問龍門應制詩宿雨霽氛埃流雲度城闕河堤柳新翠苑樹花先發洛陽花柳此時濃山水樓臺映幾重羣公拂霧朝

翔鳳天子乘春幸鑿龍鑿龍近出王城外羽從淋漓擁軒蓋雲蹕纔臨御水橋天衣已入香山會山嶽巖巖斷復連清流澄徹俯伊川塔影遥遥綠波上星龕奕奕翠微連層巒舊長千尋木遠壑初飛萬丈泉綵仗紅旗遶香閣下輦登高望河洛東城宮闕擬昭回南陌溝塹殊綺錯林下天香七寶臺山中有酒萬年栳微風一起祥花落仙樂初鳴鳳鳥來鳥來花落紛無已稱觴獻壽香霞裏歌舞淹留景欲斜石間猶駐五雲車鑿旗翼翼留芳草龍騎駉駉映晚花千乘萬騎鑿輿出水靜山空巖警蹕郊外喧喧引看人傾都南望屬車塵器聲引颺聞

居處部

尚書頁名卷三十四

門

三

黃道王氣周回入紫宸先王定鼎山河固寶命成周萬
物新吾君不事瑤池樂時雨來觀農扈春 沈佺期從
幸漢故青門詩曰漢王建都邑渭水對青門朝市俱東
逝墳陵共北源荒涼蕭相關蕪沒邵平園全盛今何在
英雄復重論故基仍岳立遺堞尚雲屯當極土功壯安
知人力煩天遊戒東首懷昔駐龍軒何必金湯固無如
道德藩微臣諒多幸參乘偶垂恩預此陳古事敢奏興
亡言 杜正倫元武門侍宴詩曰大君臨宸暇睿賞狎
林泉開軒臨禁籞藉野列芳筵參差歌管颺容裔羽旗
懸玉池流若醴雲閣聚非煙湛露晞堯日薰風入舜絃

大德侔元造微物荷陶甄謬陪瑤水宴仍廁柏梁篇關
名徒上月鄒辨詎談天既喜光華旦還傷遲暮年猶冀
升中日簪裾奉肅然 張說元武門侍射詩曰射觀通
元闕兵闌闕御筵雕弧月半上畫的暈重圓羿后神幽
贊靈王法暗傳貫心精四返飲羽妙三連雪鶴來銜箭
星麟下集弦一逢君宴合萬慶武功宣 王建早朝午
門詩曰百官朝下午門西塵起春風滿御堤黃帕蓋鞍
呈了馬紅羅纏項鬪回雞館松枝重墻頭出渠柳條長
水面齊惟有教坊南草色古城陰處冷淒淒 李嶠詠
門詩曰奕奕彤闈下煌煌紫禁隈阿房萬戶列闔闔九

重開疏廣遺榮去于公待駟來詎知金馬側方朔有竒材
宋歐陽修徽安門曉望詩曰都門守宿霧佳氣鬱
蔥蔥曉日寒川上青山白露中樓臺萬瓦合車馬九衢
通恨之登高賦徒知京邑雄 元李俊民杜門詩曰近
來人事頗相乖獨坐何曾得好懷犬吠爲連酤酒市雞
鳴常傍讀書齋門終待學張家塞闥恐難當噲等排惡
客就中多氣岸時時下馬繫堂階 劉因登鎮州陽和
門詩曰百尺市門起重過爲暫停豪分秋物色米聚趙
襟形北望雲開嶽東行氣犯星憑闌天宇在人事聽浮
萍 范梈詣東華門奉迎香輿詩曰天香曉報出宮城

已辦隅頭合樂迎黃鳥低斜衝隊過紫騮踈蕩著班行
百王盛事無遺典萬乘深居有至情失喜快傳湯沐賜
禮官識姓未知名

雜歌唐岑參青門歌送東臺張判官曰青門金鎖平旦
開城門日出使車回青門柳枝正堪折路旁一日幾人
別東出青門路不窮驛樓官樹霸陵東花撲征衣看似
繡雲隨去馬色疑驄胡姬酒壚日未午綠繩玉缸酒如
乳灞頭落花沒馬蹄昨夜微雨花成泥黃鸝翅溼飛屢
低關東尺書醉懶題須臾望君不可見揚鞭飛鞚疾於
箭借問使君何時來莫作東飛伯勞西飛燕

原銘後漢李尤門銘曰門之設張為宅表會納善閉邪
擊柝防害 又中東門銘曰中東處仲月值當卯倉庚
有聲集鷹匿爪除去桎梏獄訟勿考 又開陽城門銘
曰開陽在孟位月惟己清門冠節太陽進起 又津城
門銘曰津名自定位月在未温風鬱暑鷹鳥習鷺 又
廣陽門銘曰廣陽位孟厥月在申凉風從時白露已分
又雍城門銘曰雍門處中位月在酉盲風寒濁鷺歸
山阜 又夏城門銘曰夏門值孟位月在亥陰陽不通
蝦蟇匿彩迎冬北壇從陰所在 又穀城門銘曰穀門
北中位當於子太陰主刑殺伐為始 晉摯虞門銘曰

祿無常家福無定門人謀鬼謀道在則尊

原文後魏温子昇闔闔門上梁祝文曰維王建國配彼
太微大君有命高門啟扉良辰是簡穆卜無違雕梁乃
架綺翼斯飛八龍杳杳九重巍巍居宸納祐就日垂衣
一人有慶四海攸歸

坊一

增說文曰坊邑里之名 漢宮闕名曰洛陽故北宮

有九子坊 晉宮闕名曰洛陽宮有顯昌坊修成坊綏
福坊延祿坊休徵坊承慶坊桂芬坊椒房坊舒蘭坊藝
文坊 增韋述兩京記曰東宮宜春門外有左春坊

春明夢餘錄京師雖設順天府兩縣而地分屬五城每城有坊中曰南薰澄清仁壽明照保泰大時雍小時雍安福積慶東城曰明時黃華思城居賢朝陽南城曰正東正西正南宣南宣北崇南崇北西城曰阜財金城鳴玉朝天河漕關外北城曰崇教昭回靖恭靈椿發祥金臺教忠關外等坊每城設御史巡視所轄有兵馬指揮使司都指揮副都指揮知事

坊二

原王隱晉書曰東宮坊有醉相殺者中丞奏部官從事孫鑠杖一百鑠奏東宮是行馬內而推行馬外官爲違

法令詔中丞令史各杖一百 王珉答徐邈書曰見傳咸彈孫詹事或云是宮或云坊或云寺此東宮中別有坊又中庶子稱坊詹事稱寺寺同於九卿耳坊是通名如天朝之稱臺省也 **增**韋述兩京記曰長安有待賢坊北領軍大將軍史萬歲宅 又曰東京昭國坊有薛繪子姪十人冠冕茂盛時號薛曲 又曰仁和坊兵部侍郎許欽明宅欽明尚書圍盛師猶子與中書令郝處俊鄉黨親族兩家子弟類多醜陋而盛飾車馬以游於里巷京洛之語曰衣裳好儀貌惡不姓許即姓郝 又曰永興坊西北門有魏徵宅本宇文愷宅及徵居之太

宗臨幸時將營小殿賜徵為堂 又曰通化坊東南鄖
公殷開山宅時人謂之無鬼坊 又曰延壽坊北門之
西有尚書閣立本宅 又曰明教坊隆興觀西有宋璟
宅 又曰岐王範宅在尚書坊東北隅 又曰勸善坊
東北隅有太子太師鄭公魏徵宅 又曰宣風坊北街
之西中書令蘇味道宅在焉 見聞錄曰天寶中御史
大夫王鉞有罪縣官簿錄太平坊宅數日不能遍 又
曰崇仁坊西南隅有長寧公主宅既承恩加雕飾朱樓
綺閣一時絕勝 又曰浮屠泓云長安永寧坊東南是
金盞地 讓皇帝傳開元二年賜寧王薛王第於勝業

坊申王岐王於興安坊 玉海曰五坊唐德宗所立曰
鵬坊鷓坊鷓坊鷹坊狗坊 又曰宋西京坊一百二十
祥符建南京坊十八慶曆建北京坊二十一祥符有惠
寧坊熙寧有崇化坊置來遠驛又有延秋坊置同文館
又曰祥符八年賜錢惟演第於昭化坊 又曰禮賓
院在歸德坊掌蕃夷朝貢及互市 又曰司馬光判西
京留司御史臺遂居洛濱置園於尊賢坊以獨樂名之
仙傳拾遺曰陽翁伯龍廬人有人與以白石一斗令
種之當生美玉果生白璧長二尺者數雙北平徐氏有
女翁伯欲求婚徐謂媒曰得白璧一雙可矣翁伯以白

辭五雙遂婚徐氏數年雲龍下迎夫婦俱昇天今謂所
居為玉田坊翁伯仙去後子孫立大石於田中以紀其
事

坊三

原賦梁蕭子範直坊賦曰余以天監六年為洗馬十七
年復直中舍之坊感恩懷舊悽然而作歲惟奄茂清明
送風承恩從官自府游宮信吾生之多幸達六合之大
同何坊禁之寥聞對長庭之蕪永門幽幽而重閉室愔
愔而內靜應曉刻而坐朝聽雞鳴而自警雖生風於蝶
螟終罕曜於陽景頗留連於九思恒殷勤於三省於時

也春果餘英夏條垂實殿穹窿而起陰槐連拳而負日
傍高墉之邈迤觀層排之鬱律寫學宮於洛都摹畫堂
於漢室臺榭千名仙靈間出

淵鑑類函卷三百四十四

淵鑑類函卷三百四十五

居處部六

宅舍

擇鄰附

宅舍一

原釋名曰宅擇也言擇吉處而營之也

周禮曰載師

凡任地國宅無征

鄭衆注云國宅城中宅無征無稅也

尉繚子曰天子

宅千畝諸侯百畝大夫以下里舍九畝

初學記曰宅

亦曰第言有甲乙之次第也

魏王奏事曰出不由里

門而大道者名曰第爵雖列侯食邑不滿萬戶不得作

第其舍在里中皆不稱第

釋淮南子曰任一人之能

不足以治三畝之宅循道理之數因天地之利然則六

合不足均也。韓子曰：有與猛者鄰，欲買宅避之人曰：是其貫將之滿矣。子姑待之。荅曰：吾恐以我貫滿也，遂去之。文子曰：古之為道者，量腹而食，容身而居。風俗通曰：宅不西益，俗說西者為上，上益宅者妨家長也。原其所以西益者，禮記曰：南向北向西方為上。爾雅曰：西南隅謂之奧，長者之處也。不西益者，難動搖之耳。審西益有害，增廣三面，豈能獨吉乎。地鏡圖曰：人望百家宅法中，有赤氣者，家有汎財；白氣者，人家財不保；黑氣有五，其伏在宅中，青氣者有銀地寶也。嵇康宅無吉凶論曰：設三公之宅，而命愚民居之，必不為三公。

可知也。夫壽夭之不可求，甚於貧賤。然則擇百年之宮，而望殤子之壽處，孤另之地，以速彭子之夭，必不幾矣。然則果無宅也，是性命自然不可求矣。

宅舍二

原戴延之西征記曰：潼關北去蒲坂城六十里，中有舜廟，城外有宅井，及二妃壇，南去城二十里，有山舜所耕，山上亦有廟。**晉**國語曰：魯文公欲弛孟文子之宅，使人謂之曰：吾欲利子於外之寬者，對曰：夫位政之建也，署位之表也，車服表之章也，宅章之次也，祿次之實也，君議五者，以建政為不易之規也。今有司來命，易臣之

署與其車服而曰將易而次為寬利也夫署所以處君命也臣立先臣之署服其車服為利而易其次是辱君命也不敢聞命 **原**晏子曰景公使更晏子之宅曰子之宅近市湫隘囂塵不可居請更諸爽塏辭曰臣之先臣居此宅焉臣不足以嗣之於臣侈矣且小人近市朝夕得所求小人之利也 **酈**道元水經注曰齊城北門外有晏嬰宅 瀨鄉記曰老子祠在瀨鄉曲仁里譙城西出五十里老子平生時教化學仙故處也漢桓帝修建屋宇為老子廟 北二里李夫人祠是老子舊生宅也 盛弘之荊州記曰新野郡西七里有梅溪源出紫

山南流注涓故老傳溪西有百里奚宅 **增**淮南子曰魯哀公欲西益宅史爭之以為西益不祥哀公作色而怒左右數諫不聽乃以問其傅宰折睢曰吾欲西益宅而史以為不祥子以為何如宰折睢曰天下有三不祥西益宅不與焉哀公大說而喜頃復問曰何謂三不祥對曰不行禮義一不祥也嗜欲不止二不祥也不聽強諫三不祥也哀公默然深念憤然自反遂不西益宅 蘇州記曰孔子弟子言偃宅在常熟縣西 **原**范汪荊州記曰宛有三女樓伍子胥宅 庾仲雍荊州記曰秭歸縣有屈原文宅伍胥廟擣衣石猶存 漢書曰魯共王

好治宮室壞孔子舊宅以廣其居聞鐘磬琴瑟之聲遂不敢壞復於辟中得古經傳述征記曰豐圻豐水西九十里有漢高祖宅漢舊儀曰高皇帝家在豐中陽里為沛泗上亭長及為天子立沛廟祠豐故宅又漢書曰高祖詔列侯食邑皆賜大第室更二千石受小第室又曰蕭何買田宅必居窮僻處不治垣舍曰令後世賢師吾儉不賢無為勢家所奪又曰夏侯嬰以太僕事惠帝高后德嬰之脫孝惠魯元於下邑間乃賜嬰北第第一曰近我以尊異之增又曰宣帝為皇孫時會朝請舍於長安尚冠里元平元年遣宗正至曾孫尚

冠里舍洗沐賜御府衣太僕以軺車奉迎曾孫就齋宗正府又曰宣帝賜霍光甲第一區原又曰張放以公主子取皇后弟平恩侯嘉女成帝賜甲第增又曰揚雄處嶧山之陽有田一廛宅一區家貧嗜酒人稀至門有好事者載酒肴以游學成都記曰成都縣南百步有嚴君平司馬相如揚雄宅今草元餘跡尚在後漢書曰光武建武三年幸春陵祠園廟因置酒舊宅大會故人父母原又曰建武十七年幸章陵修園廟舊宅田里舍范滂荆州記曰義陽六縣安昌里有光武宅枕白水陂所謂龍飛白水也後漢書曰吳漢嘗出

居處部
增益頁
宅舍
四

征妻子在後買田宅漢遠讓之曰軍師在外吏士不足
何多買田宅乎遂盡分以與昆弟外家 **增**又曰包咸
於東海立精舍講授劉淑檀敷李允俱立精舍講授
原又曰竇氏一公兩侯三公主四二千石相與並代自
祖及孫官府邸宅相望 **又**曰梁冀於洛陽城內起甲
第 **增**魏志曰張遼字文遠為晉陽侯屢有戰功文帝
曰此古之名虎也特為起甲第一區 **原**又曰明帝特
為舅孫甄暢起大第舍 抱朴子曰葛盧有大功受爵
立宅舍於博望里今基兆石礎在焉 **又**曰臨汜縣有
廖氏世老壽後移子孫輒殘折他人居其故宅復累世

壽乃知是宅所為不知其何故疑井水赤乃掘井左右
得古人埋丹砂數十斛丹汁入井是以飲水而得壽
劉楨京口記曰糖頽山周衛二里餘山南隅隔路得郗
鑿故宅五十餘畝 戴延之征西記曰東陽門外道北
吳蜀二主第宅去城二里墟墓猶存 **述**征記曰山陽
縣東北二十里魏中散大夫嵇康園宅今悉為丘墟而
父老猶謂嵇公竹林地以時有遺竹也 **吳志**曰周瑜
與孫策同年相友善瑜推道南大宅以舍策升堂拜母
有無通共 **襄陽記**曰李衡每欲治家妻輒不聽後密
遣客十人於武陵龍陽洲上作宅種橘千樹臨死敕兒

曰汝母每惡吾治家故窮如是吾州里有千頭木奴不用汝衣食歲上一匹絹亦當足用爾亡後二十餘日兒白母母曰此當種柑橘也汝家失十戶客七八年必汝父遣為宅晉咸康中其宅上枯樹猶存 **增**郡國志曰洛陽有董卓宅在永和里掘地輒得金玉寶翫後魏邢鸞掘得丹砂及錢銘曰董卓傳之物後夢卓來索鸞不與經年而卒 **原**王隱晉書曰魏舒少孤為外家甯氏所養甯起宅相者云當出貴外甥舒曰當為外家成此宅相 裴楷別傳曰裴楷營新宅基宇甚麗當移住與其兄共游行牀帳儼然櫺軒疎朗尤心甚願之而口不

言楷心知其意便使兄住 **增**晉書曰杜后母裴氏為唐德縣君裴氏名穆長水校尉綽之孫太傅主簿遐之女太尉王夷甫外孫中表高於當時遐隨東海王越遇害無子惟穆渡江遂享榮慶立第南掖門所謂杜老宅云 又曰上黨鮑瑗家喪禍貧苦淳于智卜之卦成謂曰為居安宅者女子工耶曰是也又曰此人已死耶曰然智曰此人安宅失宜既害其身又令君不利君舍東北有大葉樹君竟入市門數十步當有一人折新馮鞭者便就請買還懸此樹三年當得物瑗承言詣市果得馬鞭懸之三年後浚井得數十萬銅錢雜器復可二十

洪興朝卷之四十五
餘萬於是家業用展病者亦愈 又曰孔愉為會稽內
史在郡三年營山陰湖南侯山下數畝地為宅草屋數
間便棄官居之送資數百萬一無所取 世說曰鍾會
荀濟二人情好不協荀有寶劍值百萬常在母鍾太夫
人所鍾善學書學荀手跡作書與母取劍竊去不還荀
後知是鍾而無由復思所以報之會鍾兄弟二人共以
千萬起宅始成甚精麗未得移住荀善畫於是潛往畫
鍾門堂並作太傅形像衣冠狀貌如平生之容鍾來入
門便感慟宅遂空廢 輿地志曰襄陽城東南有白沙
曲龐士元居漢之陰司馬德操宅洲之陽隔魚梁洲望

衡對宇歡情自接每至相思則褰裳涉水豈待還桂楫
於千里貢深心於永思哉 **原**婁承先傳曰婁元到廣
州遂徘徊躑躅於仲翔宅故處哀咽悽愴不能自勝
三輔決錄曰郭詳為太尉長史起大宅在高陵城西世
稱曰長史宅 搜神記曰魏郡張氏本富忽衰死財散
賣宅與程應應舉家疾賣於何文文先獨持大刀暮入
北堂梁上一更中有一人長丈餘高冠赤幘呼曰細腰
細腰應諾何以有人氣荅無便去文因呼細腰問向赤
衣冠是誰荅曰金也在西壁下開君是誰荅云我杵也
今在竈下文掘得金三百斤燒去杵由此大富宅遂清

寧 增襄河記曰韋叡少時有南陽人蔡邠善望氣象
叡宅應出三公刺史貴不可言時叡宅上有草屋數間
邠宅在城南悉是瓦屋求換叡宅疑而不許後奉龍飛
遂成宅相簡文徵書至望氣之言驗矣 宋書曰張鏡
與顏延之鄰居顏談義飲酒叫呼不絕而鏡靜默後與
客談延之從籬邊取胡牀坐聽辭義清元乃曰彼有人
焉由是不復叫呼 後魏書曰王椿於鄉造宅廳事極
高壯本郡人呼椿為王太原一日時人忽云此乃太原
王宅豈王太原未幾爾朱榮果居椿宅封太原王 又
曰孝文因行藥至司徒府南見蠻賊謂曰朝行藥至此

見卿宅乃佳東望德館情有依然蠻對曰陛下移構中
原方建無窮之業臣意在於魏昇降寧容不務求寧之
宅帝謂司空穆射李冲曰蠻之此言其意不小 北史
曰宇文護執政廣營第宅嘗召柳奩至宅訪以政事奩
仰視其堂徐而歎曰酣酒嗜音峻宇雕牆有一於此未
或不亡護不悅有識者以為知言 西谿叢語曰梁庾
信字子山肩吾之子居宋玉故宅信哀江南賦所云誅
茅宋玉宅是也 長安志曰隋煬帝在藩舊宅武德中
賜尚書右僕射蕭瑀為園後瑀子銳尚襄平公主詔別
營主第主辭以姑婦異居有乖禮則因陳固請乃以園

地充主第又辭公主蔡執不欲異門乃併瑀之院門
聞見記曰魏徵當朝重臣也所居室宇卑陋太宗欲爲
營第輒謙讓不受洎徵寢疾太宗將營小殿遂輟其材
爲造正堂五日而就 朝野僉載曰宗楚客造一宅新
成皆是文柏爲梁沉香和紅粉以泥塗壁開門則香氣
蓬勃磨文石爲階砌及地著吉莫靴者行則仰仆楚客
被逮昌王推得賍萬餘兄弟配流太平公主就其宅看
歎曰觀其行坐處吾輩虛生浪死 見聞錄曰則天以
後王侯妃主京城第宅日加崇麗天寶中御史大夫王
鉷有罪賜死縣官簿錄太平坊宅數日不能遍宅內有

自雨亭從簷上飛流回注當夏處之凜若高秋又有寶
鈿井欄不知其價他物稱是 明皇雜錄曰貴妃姊虢
國夫人恩傾一時大治第宅棟宇之盛世無與比所居
韋嗣立舊宅韋氏諸子方亭午偃息於堂廡間忽見一
婦人衣黃披衫降自步輦有侍婢數十笑語自若謂韋
氏諸子曰聞此宅欲貨其價幾何韋氏降階而言曰先
人舊廬所未忍捨語未畢有工人數百登兩廂掘其瓦
木韋氏旣不能制乃率家僮挈其琴書委於衢路而自
歎曰不才無爲勢家所奪古人之戒將見於今日乎而
與韋氏隙地十畝餘其他一無所酬 兩京記曰崇仁

坊西南隅長寧公主宅既承恩盛加雕飾朱樓綺閣一時絕勝又有山池別院山谷虧蔽勢若自然中宗及韋庶人數游於此第留連彌日賦詩飲宴上官昭容操翰於亭子柱上寫之韋氏敗遂奏為觀詞人名士竟入游賞 唐書曰浮圖泓與張說市宅戒無穿西北隅他日怪氣索然視西北隅果有三坎皆深文餘驚曰公富貴一世而已諸子將不終說將平之泓曰客土無氣與地脉不連譬身有瘡疔補以他肉無益也後子均均為安祿山委任克復後均遠流均賜死 又曰張洎尚主即禁中置內宅岐陽公主下嫁杜棕開第昌化里 又曰

睿宗五子列第東都積善坊號五王子宅開元後皇子幼多居禁中既長詔附苑城為六宮分院而處號十王宅 又曰蕭復字履初廣德中連歲不稔穀價翔貴家貧將鬻昭慶別業時宰相王晉聞其林泉之美心欲之乃使弟絃誘焉曰足下之材固宜居右職如以別業奉家兄當以要地處矣復對曰僕以家貧而鬻舊業將以拯濟孀幼耳倘以易美職於身令門內凍餒非鄙夫之心也乃罷復官沉廢數年復處之自若 又曰宣宗世夔王以下五王處大明宮內院鄭王居十六宅 又曰楊損家新昌里與路巖第接巖為相欲易廢以廣第損

族仕者千餘人議曰家世盛衰係權者喜怒不可拒損
曰今尺寸土皆先人舊賞非吾等所有安可奉權貴耶
窮達命也卒不與 窮幽記曰白樂天得楊憑宅竹木
池館有林泉之致因爲池上篇題曰都門風水土木之
勝在履道里 五代史曰漢初以晉入蕃將相第宅賜
隨駕大臣以趙榮第賜太祖太祖召榮子前刑部郎中
易則告之曰所賜除素屬版籍外如有別契勝已所置
者可歸本直即以千緡遺易則惶恐辭讓太祖堅與之
乃受 又曰羅紹威前唐時常建第洛陽福善里莊宗
同光中始賜明宗梁祖庸使趙巖宅雖華以趨內遠乃

名紹威子周敬易其第後明宗即位一日夢中見一人
儀形瓌秀若素識者上夢中曰此得非前宅主羅氏乎
及寤訪其子孫左右對曰周敬現列明宗召至類符夢
中所見上謂侍臣曰朕不欲使大勳之後久無土地因
授左馮掖非承家爲善何以致此 宋史曰建隆元年
宋州以歸德軍旌節詔置潛龍宅 又曰開寶九年詔
於朱雀門外馳道之左建大第甲於輦下旣成名曰禮
賢宅以待錢俶 又曰祥符二年令江州縣修唐白居易
易第以江州有舊宅畫像故命葺之 玉海曰范文正
子弟以公有退志乘間請治第洛陽樹園圃以爲游逸

之地公曰人苟有道義之樂形骸可外况居室哉山
堂肆考曰王荆公宅在金陵鍾山四無居人其宅僅蔽
風雨又不設垣墻望之若逆旅之舍宋史曰熙寧四
年詔賜濮王子通州防禦使宗隱芳林園宅一區六年
賜彰武留後承選芳林園宅又曰紹興三年詔南班
宗室新第以睦親為名山堂肆考曰岳少保宅在杭
州治北郡人即其地立廟祀之廟有井相傳飛被害時
有女尚幼挾銀餅投井而死故廟并祀焉夷堅續志
曰理宗時丞相崔與之歸蜀建第甚麗有豪商李姓者
亦從而效之即用崔府匠人規制落成崔往觀之歸召

匠問曰汝與某建宅甚佳但少兩枝梁耳匠曰此一依
相府規模崔曰一枝是沒思量一枝是沒酌量當時以
資談笑元史曰少府為諸王昌童建宅於太廟南田
忠良往仆其柱少府奏之帝問忠良對曰太廟前豈諸
王建宅所耶元齋祕錄曰永樂二十二年賜衍聖公
孔彥縉宅於京師彥縉數來皆館於民家上聞之顧近
臣曰四夷朝貢之使皆有公館先聖子孫乃寓宿於民
家何以稱崇儒之意命工部賜宅

宅舍三

擇鄰附

原萬里

千畝

司馬相如大人賦曰時有大人

中州宅彌萬里

曾不

以少留悲時

宅舍

居

出監負函卷三百四十五

宅舍

七

俗之迫隘下詳序事 膏腴漢書曰武安
而遠游下詳序事 推友漢書曰武安
第必極膏腴下詳序事 讓親漢書曰武安
會稽山陰人也輔少儉約身以禮喪父 蕭居晏
卜上詳序事左傳曰齊景公欲更晏子之室晏子如其
舊則使更其宅反則成矣既拜乃毀之為里室皆如其
其推貧瞻老 伯華中書監裕子也輕財好施年十
餘歲見一父老荷擔於路引歸問之衡鄰其貧請於父
曰宣子一飯著名春秋宜給宅一區如一口日供贍以
終年裕高其孔瑟 何金齊城北並詳 面道物楊泉
論曰處宅者先定譙郡西 齊城北並詳 面道物楊泉
鄰馬下詳序事 又薛苞兄弟要分苞悉推其田宅奴婢
薛讓漢書霍去病曰匈奴未滅臣無以家為遂辭其

一區揚雄之先揚季有田一屋有宅一區後
三畝漢范遷為司徒裁有一宅復推與兄子及
燕子建自田種買禮 種竹操書 宅世說王子猷每假人
宅不可一日無此君 禮 市宅剝廬 氏後漢張霸受嚴
曰獻田宅者操書致禮 市宅剝廬 氏後漢張霸受嚴
經諸生慕之各市宅致 成寢呈材 禮春秋博覽五
以就學易小人刺廬 成寢呈材 禮春秋博覽五
材不呈 板屋部屋 戎板屋心曲也 注西
容幡旗 衣綈錦晉王濬字士治恢廓有大志嘗起宅
欲容長戟幡旗眾咸笑多長者 寧君子陳平附郭
長者車轍寧 開行徑構懸流 後漢張仲蔚蓬蒿滿
詩君子攸寧 宛安宅 假大宅詩其宛安宅 史記田生
人構館 仰屋而歎 容身而居蓋寬饒仰視屋而
事呂后謂 仰屋而歎 容身而居蓋寬饒仰視屋而
者張釋之 仰屋而歎 容身而居蓋寬饒仰視屋而
居處部 仰屋而歎 容身而居蓋寬饒仰視屋而

附錄前卷三百四十五

宅舍

宅

歡曰富貴無常忽則易人此如
傳舍所關多矣下詳宅舍一
居無資產以醱釀為業入下詳門
仲為濫魯莊公丹桓宮楹刻桓宮
美田蚡請益王仲山節藻梳君子
卜工占宅晉有司奏王公國家
得為五官掾造新宅而宣字少
丹殺道行人置屍舍內以
塞咎宜知乃收丹子殺之
猶惠及甘宗文靖之德獨不能
第一混字叔原風流為起白屋
或由窮巷起白屋列居東第
馬相如檄位在通侯列居東第
司屋如傳舍宅同

逆旅北史陽固字敬安魏世宗
時中尉士顯起宅既成
隘流稱於今豐屋生災著於周
德者能卒願公勉之顯默然不
明門第宅西邊既施宣德寺不
宛其死矣華嘗怪時人謂是我
定是誰室特賜近第改築新宅
卞氏故居改築新宅其廳事陋
無不餘萬錢力不能致子遲曰
賢當師公儉陸龜蒙宅在笠澤
龍望原南有太尉藏書窟大元
一千卷陸龜蒙宅在笠澤其故
假宅種竹買第愛樹方初拜御
中唐無欠償乎又與之錢四千
得無欠償乎又與之錢四千
直唐田游岩宮游岩舊宅在宮
居處部

皇朝通志卷一百一十一

宋舍

十四

其門曰隱士田游岩宅唐馬周為御史遣人圖構佳
 宅眾以其起書生素無資皆竊笑之他日所遣之人白
 有佳宅直二百萬周以聞詔毀馬璘中寢假王涯
 有司給直并賜奴婢什物第京師侈其堂無慮費錢二
 官第十萬璘家富不賞治第入其第觀之德宗即
 位詔毀璘中寢唐卒喪歸都人爭入其第觀之德宗即
 能自樹立數訪逮之以滌私第居遠或召不時至乃假
 光化甲官第諸題帖標榜齊國百姓那得家家題
 學士莫敢望門帖賣宅荅曰朝廷欲歸漢京洛復神州
 賣宅耳北齊白甫亮所居灣下標榜賣之買者問其
 故荅曰為宅中水滄不洩雨即水流於此東都別墅
 南山敞廬裴晉公治第於集賢里治石林叢綠垣幽勝
 孟浩然詩北闕休具煖館涼臺號綠野堂激波其下
 上書南山歸敞廬約板斲石疏沼構樓為相自林甫
 結怨者多憂刺客竊發所居重關復辟約板斲石一夕
 再徙人莫之知唐白居易被上知遇為當時所忌乃

放意詩酒無立功名意於東都履道里疏沼種樹構石
 樓與僧如滿結香山社鑿龍門八節灘為游賞之所
 第開康衢宅通永巷為齊宣王自淳于髡以下皆命
 高門大屋以尊寵之唐郭子儀宅居親仁里立宅
 四分之一中通永巷家人三千出入不知其居
 東田結廬北渚賦以紀其事東田瞻望郊阜為郊居
 無妻子結廬北渚賦以紀其事東田瞻望郊阜為郊居
 渚凡三十年竹徑花溪杜甫詩卜築應同蔣詡
 杜甫在成都劍南節度使裴冕為卜郭西浣花溪作草
 堂居焉或云嚴武為卜一云杜甫宅鞏昌府成縣飛龍
 峽之東唐天燒杵掘金蘇秦宅在洛陽舊仁和里
 寶避難於此燒杵掘金蘇秦宅在洛陽舊仁和里
 後魏尚書高顯居此夜見赤光張融舟居呂保崖
 掘得金百斤有銘曰蘇家金蘇秦宅在洛陽舊仁和里
 居齊張融為中書郎請假東出武帝問往何處荅曰臣
 未處居止權作小船岸住帝大笑夔州府梁山絕頂
 絕岩半腹有一穴人跡所不到漢赤眉之亂邑人呂保
 居處部崇蓋負山卷三百四十五

舉家免難 洛城破屋 武夷精舍 韓愈寄盧仝詩玉

武夷精舍 安道起宅 康節遷居 晉

紹每聞欲高尚隱退者輒為辭百萬資并為造立居室

在刻為戴安道起宅其精戴始往居與所親書曰近至

刻如入官舍 宋嘉祐七年王官徽撰辰尹洛就天官

寺西橋五代節度使安審宅故基以郭崇韜廢屋餘材

其客孟約為買對宅一園有水竹花木之勝 治第衢

州 卜居陽羨 趙清獻先自杭州舊治有高齋後第衢

然而起即作別館於其上傍不遠數百步亦有山麓吃

卜居陽羨時上館於其下亦名高齋 蘇東坡自詹歸

間哭聲甚哀公徒倚聽與卻推扉而入則一老嫗公問

何人今日遷徙百年舊居一且談別所以泣也坡亦憐

然問故居所在則即公以五百緡所得者因再三慰撫

謂之曰嫗之故居乃吾所售不必深悲當以還嫗即命

取屋券對嫗焚之呼其 秉燭周覽 乘車一游 郭從

子母還舊宅不索其直 香柏為之文梓為梁花石甃

河陽於洛中造大第皆以 香柏為之文梓為梁花石甃

地引水築山第成費白金五千錠次年被台還都幕抵

其第秉燭周覽時朝會期侵晨而山行至東都卒家

人不能居 宋趙普將營西宅遣人於秦隴市良材以

萬數及宅成韓王時為西京留守已病矣詔詣闕將行

乘小車一游第中遂如京師竟至捐館不復再來矣

恐傷蟄蟲 僅容旋馬 文靖為相治第於封丘門 宋李

事僅容旋馬或言其太隘公笑曰居第當胎子孫此

為宰相廳事誠隘乃為太隘祝奉禮廳事已寬然矣

莫嫌地窄 敢辭湫隘 易詩詳後 家在青溪 宅近

青山 金陵故中前朝鼎煊多存青溪而江總宅尤占勝

日段侯家 齊官城太守謝朓 釋鄰 五家 三徙

築空青山之南人呼為謝公宅 親善 洽比 親善 洽比 親善

五家為鄰 五徙以擇鄰 洽比 親善 洽比 親善 洽比 親善

居處部 州府貢白卷三十一

焉擇是卜思元賦惟仁里而仁為美德必有

里仁為美論語焉擇是卜惟鄰是卜居必擇禮記鄰有喪

子居必擇鄰近學可居連牆不謁孟軻之母舍近

則可以避患近學可居連牆不謁孟軻之母舍近

嬉戲為墓間之事踴躍築埋母曰此非所以居子也乃

去舍市其嬉戲為賈街母曰此非所以居子也乃從舍

學宮之傍其嬉戲乃設組豆揖讓進退母曰此真可

以居子矣列子與南陽子連牆二十年不相請謁

穿壁引光祭竈請鄰漢匡衡勤學而無燭乃穿壁引

夫張忠署孫寶主簿送酒乞醯陶侃家貧友人

從人舍鄰祭竈請鄰送酒乞醯陶侃家貧友人

誠其鄰謂侃曰子門多長者軒車何不於墻頭送濁醪雙雞

遂成終日之歡百萬買鄰一丈盜地梁呂僧珍字

州刺史初宋李雅羅南康郡市宅簡珍問價幾何曰一

十一百萬此一千萬買宅一百萬買鄰陳囂與紀伯

為鄰夜竊囂籬地自益囂見之伺伯去後密拔其籬

以地一丈益伯伯覺之慙懼既還所侵又却一丈

宅舍四擇鄰附

原儒宮儒有一蝸舍焦偏下僕卑禮僕適也致

功呈巧呈巧致功期不除弛爰居爰處詩攸除攸

去詩風雨攸除利田宅魏武侯卒中試則發屋居

無發屋居寧宇潘卜築經營完繕汰侈

甲第宣驕舊宅支壞傳天之所壞田宅不鬻禮

居處不淫我圖爾居度土而居軫騫崩之慮

貽燥溼之憂許伯延賓尚懼蓋侯之誠趙文考

室猶欽張老之言蛙聚雀喧詩詳後園荒臺古

居處部荆楚真為卷三百四十五

見唐太宗 野蒿生瓦 見皮日休 池草侵沙 見朱餘

後 詩詳後 閒花含笑 見方干 巧樹經陰 見張文潛 買宅

自污 史記高祖數使使問蕭相國何為客有說何曰君

上心乃安於於是蕭相 不因人熱 漢書梁伯鸞名鴻少

國從其計 大悅 不因人熱 孤嘗獨止不與人同

食比鄰先炊呼伯鸞及熱釜炊伯鸞曰 鬼營 與苑檀

童子鴻不因人熱者也滅竈更燃之 呼不得至曉乃解猶

青溪第二兒夜忽見人來縛已欲呼不得至曉乃解猶

見繩痕在 宅先是吳將步闡所居諺曰揚州青是鬼

營自步及 令人笑拙 凡所資供延之一無所受器服

檀皆被誅 如舊見 起宅謂曰 古人誰比 昭明永明

不改宅宇 如舊見 起宅謂曰 古人誰比 昭明永明

善為之 母令後人笑 汝拙也 古人誰比 昭明永明

中使虜還授始安內史在郡時 廉潔歸家貧無居世祖

曰裴昭明還郡歸遂無宅我 不語書不知古人中誰比

連樓走馬 唐書許敬宗營第舍華僭至 枯柿復生

遺連樓使諸妓走馬其上 枯柿復生

舊記唐睿宗景雲二年詔以興聖 木妖 德宗實錄人

是高祖舊宅有枯柿復生 救天下 木妖 曆十四年毀

元載馬璘劉忠翼之第自天寶中京師 堂寢已極宏麗

而第宅未其踰制然衛國公李靖廟 已為髮人楊氏廢

矣及安史二逆之後大臣宿將 鏡崇 居寢鬱然 楊行

棟宇無界限力窮乃止人謂之 木妖 居寢鬱然 楊行

密常在楚州登城見王茂章營第 曰天下未定而 宅

茂章居寢鬱然渠肯為我忘身 耶茂章遽毀之 宅

泣 葆光錄顧全武於越中 廣搜糶榷建宅極其宏麗畢

人謂之 紅紗籠孟 蜀詩 枕孟知祥至蜀時 魏王繼岌

宅 延禧之第 延禧即衍之 勇衍嘗幸其第悅其華麗於徐

上書孟字 以戲之 蓋蜀中以孟為不任故也 延禧以紅

紗籠亦預知我為代居此 耶 肩輿一登 丞相陳升之

治第於潤州極為宏麗 綿且數百步宅成升之已疾甚

惟肩輿一登 西樓而已 人謂之 三不得居 不得賣不得

得修不

擇鄰原睦乃四鄰

蔡仲

守

在四鄰

在四鄰

居處部

守舍

守

增澆

同渠

見于鵠詩詳後

幽花滿樹

見杜子美詩詳後

宜作兩

家春

見白居易詩

相看萬事休

見劉和詩

隙壁透燈光

見梅堯臣詩

井泉分地派

見李少保詩

宅舍五

原詩

齊竟陵王蕭子良行宅詩序曰余稟性端疎屬愛

閒外往歲羈役浙東備歷江山之美名都勝境極盡登

臨山原石道步步新情迴池絕澗往往舊識以吟以詠

聊用述心詩曰訪宇北山阿卜居西鄰外幼賞悅禽魚

早性羨蓬艾 陳江總歲暮還宅詩曰悒然想泉石驅

駕出城臺翫竹春前筍驚花雪後梅青山殊可對黃卷

復時開 又南還尋草市宅詩曰紅顏辭鞏洛白首入

輾轅乘春還故里徐步采芳蓀徑毀悲求仲林殘憶巨

源見桐猶識井看柳尚知門花落空難遍鶯啼靜易喧

無人訪語默何處敘寒温百年獨如此傷心豈復論

隋元行恭過故宅詩曰頽城百戰後荒邑四鄰通將軍

戟已折步兵途轉窮吹臺有山鳥歌處聒野蟲草深斜

徑滅水盡曲池空林中滿明月是處來春風惟餘一廢

井尚夾兩株桐 唐太宗過舊宅詩曰新豐停翠輦譙

邑駐鳴笳園荒一徑斷臺古半階斜前池消舊水昔樹

發今花一朝辭此地四海遂成家 楊師道還山宅詩

居處部

詩

宅舍

七

日暮春還舊嶺徒倚翫年華芳草無人徑空山正落花
垂藤埽幽石卧柳礙浮槎鳥散茅簷靜雲披澗戶斜依
然此泉路猶是昔烟霞 **增**唐太宗過舊宮詩金輿巡
白水玉輦駐新豐絳落藤披架花殘菊破叢葉鋪荒草
蔓流竭半池空紉佩蘭凋徑舒珪葉剪桐昔地一藩內
今宅九圍中架海波澄鏡韜戈器反農八表文同軌無
勞歌大風 許敬宗奉和詩曰飛雲臨紫極出震表清
光白爾家寰海今茲反帝鄉情深感代國樂甚讌譙方
白水浮佳氣黃星聚太常岐鳳鳴層閣艷雀賀雕梁桂
山猶總翠蘅薄尚流芳攀鱗有遺皓沐德忭稱觴 **上**

官儀奉和詩曰石關清晚夏璇輿御早秋神麾颺珠雨
仙吹響飛流沛水祥雲泛苑郊瑞氣浮大風凝漢築叢
煙入舜球翠桐臨鳳邨滋蘭帶鶴舟偃伯歌元化扈蹕
頌王游遺簪謬詔獎珥筆荷恩休 元宗巡省途次上
黨舊宮詩曰三千初擊浪九萬欲搏空天地猶驚否陰
陽始遇蒙存身期歷試佐貳佇昭融多謝時康理良慙
實賴功長懷問鼎氣夙負拔山雄不學劉琨舞先歌漢
祖風英髦既包括豪傑自牢籠人事一朝異謳歌四海
同如何昔朱郎今此作離宮雁沼澄瀾翠後巖落照紅
小山餘桂馥長坂舊蘭叢即是淹留處乘歡樂未窮

張說奉和詩曰蔥鬱興王郡殷憂啟聖圖周成會西土
漢武幸南都歲卜鑾輿邁農祠馬政敷武威稜外域文
教靡中區警蹕千戈捧朝宗萬國趨舊藩人事革新化
玉容殊辟有真龍畫庭餘鳴鳳梧叢觴祝堯壽合鼎獻
湯廚陽樂寒初變春思蟄共蘇三者頒命服五稔復田
輸君賦大風起人歌湛露濡從臣觀玉葉方願紀靈符
蘇頌奉和詩曰潞國臨淄郡天王別駕輿出潛離隱
際小往大來初東陸行春典南陽即舊居約川星早駐
扶道日旂舒雲覆遠行在風迴助婦除太行城邑望臯
落土田疏昔試邦興后今過俗後予示威寧校獵崇讓

不陳魚府史趨宸扆鄉省捧帝車帳傾三飲處閑整六
飛餘盛業銘汾鼎昌期應洛書願陪歌賦未留此蜀相
如劉憲奉和幸禮部尚書竇希玠宅應制詩曰北斗
樞機任西京肺腑親疇昔王門下今茲制幸辰恩光山
水被聖化管絃新遶座薰紅葉當軒暗綠筠摘荷纔早
夏聽鳥尚餘春行漏金徒晚風煙起觀津李乂奉和
詩曰家住千門側亭臨二水傍貴游開北地震眷幸西
鄉曳履迎中谷鳴絲出後堂蒲疑觀萬物峰似駐三光
苴向窮筵樂花承繡展香聖情思舊重留飲賦離章
之徐珣奉和詩曰北闕垂旒暇南宮聽履迴天臨翔鳳

轉意向濯龍開蘭氣承仙帳榴花引御杯水從金穴吐
雲是玉山來池影搖歌席林杳散舞臺不知行漏晚清
蹕尚徘徊 蘇頲奉和詩曰尚書列侯地外戚近臣家
飛棟臨青綺迴真轉翠華曰文當戶樹泉漾滿池花圓
頂圖嵩石方流擁魏沙豫游今聽履侍從昔鳴笳自有
天文降無勞訪海查 元宗過大哥宅詩曰魯衛情先
重親賢愛轉多冕旒豐暇日乘景暫經過戚里申高宴
平臺奏雅歌復尋為善樂方驗保山河 張說奉和寧
王宅應制詩曰進酒忘憂館簫韶喜降尋帝竟敦睦禮
王季友兄心竹院龍鳴笛梧宮鳳繞林大風將小雅一

字重千金又李嶠游漏宅詩曰寂寂蓬蒿徑喧喧秋隘
廬屢逢長者轍時引故人車孟母遷鄰罷將軍辭第初
惟憐草元處獨對一牀書 張說奉勅宴梁王宅詩曰
虎殿成鴻業猿岩題鳳賦既荷大君恩還蒙小山過秋
吹迎絃管涼雲生竹樹共昔朱邱歡無辭洛城暮 武
三思奉和詩曰岩居多水石野宅滿風煙本謂開三徑
俄欣降九天穿林移步輦拂岸轉行旃鳳竹初垂籜龜
荷未吐蓮願持山作壽恒用劫為年 杜甫兩當縣吳
十侍御江上宅詩曰寒城朝煙淡山谷落葉赤陰風千
里來吹汝江上宅鷓鴣號江渚日色傍阡陌借問持斧

翁幾年長沙客哀哀失木衣矯矯避弓翻亦知故鄉樂
未敢思宿昔昔在鳳翔都共通金閨籍天子猶蒙塵東
郊暗長戟兵家忌間諜此輩常接跡臺中領舉劾君必
慎剖析不忍殺無辜所以分黑白上官權許與失意見
遷斥仲尼甘旅人向子識損益朝廷非不知閉口休歎
息余時忝諍臣丹陛竇咫尺相看受狼狽至此難塞責
行邁心多違出門無與適於公負明義惆悵頭俱白
又入宅詩曰奔峭背赤甲斷崖當白鹽客居媿遷次春
色漸多添花亞欲移竹鳥窺新卷簾衰年不敢恨勝槩
欲相兼 又曰亂後居難定春歸客未還水生魚復浦

雲暖麝香山半頂梳頭白過眉拄杖斑相看多使者一
一問函關 又曰宋玉歸州宅雲通白帝城吾人淹老
病旅食豈才名峽口風常急江流氣不平只應與兒子
飄轉任浮生 又南鄰詩曰錦里先生烏角巾園收芋
栗未全貧慣看賓客兒童喜得食階除鳥雀馴秋水纔
深四五尺野航恰受兩三人白沙翠竹江村暮相送柴
門月色新 又過南鄰朱山人水亭詩曰相近竹參差
相過人不知幽花歌滿樹小水細通池歸客村非遠殘
樽席更移看君多道氣從此數追隨 又比鄰詩曰明
府豈辭滿藏身方告勞青錢買野竹白幘岸江臯愛酒

晉山簡能詩何水曹時時訪老疾步履到蓬蒿 張諤
岐王宅詩曰玉女貴妃生嬰兒始發聲金盆浴未了綉
子繡初成翡翠雕芳褥真珠帖小纓何時學健舞鬪取
落花輕 錢起宴曹王宅詩曰賢王駟馬退朝初小苑
三春帶雨餘林沼蔥蘢多貴氣樓臺隱映接天居仙雞
引敵穿紅藥宮燕銜泥落綺疏自歎平生相識願何如
今日厠應徐 于鵠題鄰居詩曰僻巷鄰家少茅簷喜
並居蒸梨常共竈澆蕪亦同渠傳屐朝尋藥分燈夜讀
書雖然在城市還得似樵漁 白居易卜居履道詩曰
游宦京都二十春貧中無處可安貧長羨蝸牛猶有舍

不如碩鼠解藏身且求容止錐頭立免似漂流木偶人
但道吾廬心便足敢辭湫隘與囂塵 又曰莫嫌地窄
林泉小莫厭家貧活計微大有高門空鎖宅主人到老
不曾歸 又刺處奢詩曰杏爲梁柱爲柱何人堂堂李
開府碧砌油軒色未乾去年身沒今移主高其墻大其
門誰家第宅盧將軍素泥木板光未滅今歲官收別賜
人開府之堂將軍宅未造成時頭已白逆旅重居逆旅
中身是主人心是客更有愚夫念身後心雖甚長計非
久窮奢極麗越規模付子傳孫令保守莫教門外過客
聞撫掌回頭笑殺君君不見馬家尚猶存宅邊頭作奉

誠園君不見魏家屬他人詔贖賜還五代孫儉存奢失
今在自安用高墻圍大屋吳融廢宅詩曰風飄碧瓦
雨摧垣却有鄰人為鎖門幾樹好花閒白晝滿庭芳草
易黃昏放魚池涸蛙爭聚栖燕梁空雀自喧不獨淒涼
眼前事咸陽一火便成原木皮日休襄川漢陽王故宅
詩曰碑字依稀廟已荒猶聞耆舊說賢王林園一半爲
他主山水虛言是故鄉戟戶野蒿生翠瓦舞樓栖鴿污
雕梁潑天功業緣何事不得終身是霍光方干題故
人廢宅詩曰舉目淒涼入破門鮫人一飯尚知恩閒花
舊識猶含笑怪石無情更不言樵叟和巢伐桃李牧童

兼草踏蘭蓀壺觴笑引隨風去惟有聲聲蜀帝魂宋
張耒京師廢宅詩曰當道朱門日日扃高堂歌吹久無
聲古窗積雨昏殘癖朽樹經陰常寄生門下老人時灑
掃舊時賓客歎平生豔姬嬌馬知何處獨有庭花空自
榮又司馬光和景仁卜居許下詩曰壯齒相知約歲
寒索居今日鬢俱斑拂衣已解虞卿印築室何須謝傅
山許下田園雖有素洛中花卉足供閒他年決意歸何
處便見交情厚薄間元稹俊民宋玉宅詩曰離騷經
裏見文章水綠山青是楚鄉往事一場巫峽夢秋風搖
落在東墻趙孟頫德清間居詩曰已無新夢到清都

空有高情學隱居貧尚典衣貪購畫病思棄研厭求書
園人焚積夜防虎谿女叩扉朝賣魚困即枕書饑即飯
謀生自笑一何疎 宋无廢宅詩曰金谷花開得幾春
東風吹逐路傍塵蛙鳴私地爲官地燕認新人是故人
朱履賣錢豪客散玉釵乘傳舞蛾顰環一鎖歌鐘斷
時有鴉聲恐四鄰 周權張氏新居詩曰小雨東風拂
袂寒神仙華屋畫圖看茶香入座午煙歇花影壓簾春
晝閒翠竹白沙泉細細朱闌玉樹鳥關關客來一笑推
棋局坐占溪南十里山 明高啟丁令威宅詩曰令威
作仙天上去舊宅留在空山阿千年宅廢但移井何處

更聞華表歌南陌黃塵促去客東流碧海絕迴波鶴歸
重覽應惆悵地上丘墳今又多 又寄題內弟周思敬
野人居詩曰野人何處是幽棲聞道天隨舊宅西半屋
圖書春落蠹一村花柳晝鳴雞分泉自汲烹茶水待雨
惟耕種藥畦日暮扁舟欲相訪恐驚鷗鳥過前溪
原賦魏曹植閒居賦曰何吾人之介特去朋匹而無儔
出靡時以娛志入無樂以消憂何歲月之若驚復民生
之無常感陽春之發節聊輕駕而遠翔登高丘以延企
時薄暮而起予仰歸雲以載奔過蘭蕙之長圃冀芬芳
之可服結春蕙以延佇入虛廓之間館步生風之廣廡

踐密邇之修除即蔽景之元宇翠鳥翔於南枝元鶴鳴於北墅青魚躍於東沼白鳥戲於西渚遂乃背通谷對綠波藉文茵翳春華丹轂更馳羽騎相過晉潘岳閒居賦曰岳讀汲黯傳至司馬安四至九卿而良史書之以巧宦之目未嘗不慨然廢書而歎曰嗟乎巧誠有之拙亦宜然於是覽止足之分庶浮雲之志池沼足以漁釣春稅足以代耕灌園鬻蔬供朝夕之膳牧羊酪酪俟伏臘之費此亦拙者之爲政也乃作閒居之賦於是退而閒居於洛之涘身齊逸民名綴下士陪京泝伊面郊後市浮梁黜以徑度靈臺傑而高峙窺天文之祕奧究

人事之終始爰定我居築室穿池長楊映沼芳枳樹籬游鱗灑瀟菡萏敷披竹木蒨藹靈果參差張公大谷之梨梁侯烏桺之柿周文弱枝之棗房陵朱仲之李靡不畢植三桃表櫻胡之別二柰曜丹白之色石榴蒲萄之珍磊落曼衍乎其側梅杏郁棣之屬繁榮藻麗之飾華實照爛言所不能極也菜則蔥韭蒜芋青筍紫薑蘘荷依蔭時藿向陽綠葵含露白薤負霜柳垂陰車結軌陸摘紫房水掛賴鯉或宴於林或禊於汜庾闡閒居賦曰於是宅鄰京郊宇接華郭聿來忘懷茲焉是托鳥棲庭林燕巢於幕旣乃青陽結蔭木槿開榮森條霜重綠

沙金英百六十二四一五
三
葉雲傾陰興則暑退風來則氣清前臨塘中眇目長洲
晨渠吐溜歸朝夕流顧有崇臺高觀凌虛遠游若夫左
瞻天宮右眇西嶽薨飛彤素嶺敷翠綠朝霞時清滄浪
靡濁黃綺繫其雲棲漁父欣其濯足至於體散元風神
陶妙象靜因虛來動率化往蕭然忘覽豁爾遺想榮悴
靡期孰測幽朗故細無形骸之狹巨非天地之廣音興
於萬韻理絕乎一響 東晉近游賦曰世有逸民在乎
田疇宅彌五畝志狹九州安窮賤於下里寔元澹而無
求乘箕箒之偃蹇駕蘭單之疲牛連槌索以爲鞅結斷
梗而作鞅攀葦門而高蹈竭徘徊而近游井則兩家共

一園則去舍百步貫雞穀於歲首收綏籬於物互其男
女服飾衣裳之制名號詭異隨迭設繫襦以禦冬魯汗
衫以當熱帽爲四角之縫裙爲數條之殺書兒啼於客
堂設杜門以避吏婦皆卿夫子呼父字及至三農間隙
遣結婚姻老公戴合歡之帽少年著叢角之中 梁沈
約郊居賦曰惟至人之非已固物我而兼忘自中智以
下遇咸得性以爲場伊吾人之褊志無經世之大方思
依林而羽戢願托水而鱗藏值龍顏之鬱起乃憑風而
矯翼指皇邑而南轅駕修衢以騁力余平生而耿介實
有心於獨往思幽人而軫念望東臯而長想本忘情於

徇物徒羈紲於天壤應屬歎於牽絲陸興言於世網爾
乃傍窮野指荒郊編霜莢葇寒茅構栖噪之所集築町
疇之所交因犯檐而刊樹由妨基而剪巢織宿楚而成
門籍外扉而爲戶旣取陰於庭樾又因籬於芳杜其水
草則蘋萍芡芰菁藻蒹菰石衣海髮黃荇綠蒲動紅荷
於輕浪覆碧葉於澄湖其陸卉則紫鼈綠蔬天薯山韭
雁齒麋舌牛唇彘首若乃園宅殊制田圃異區李衡則
橘林千樹石崇則雜果萬株並豪情之所侈非儉志之
所娛欲令紛披鬱鬱吐綠擡朱開丹房以四照舒翠葉
而九衢其林鳥則翻泊頡頏遺音下上楚雀多名流鶯

雜響或斑尾而綺翼或綠衿而絳穎好葉隱而枝藏乍
聞關而來往其水禽則大鴻小雁天駒澤虞秋鷺寒鷺
修鷁短鳧翅杆流而起沫翼鼓浪而成珠其魚則赤鯉
青魴纖儵巨鱧碧鱗朱尾修鱣偃頰小則戲渚成文大
則噴流揚白注鍾巖之隱鬱表皇都而作峻蓋望秩之
所宗含風雲而吐潤孤嶝橫插洞穴斜經千丈萬仞三
襲九成亘繞州邑款跨郊坰素煙晚帶白霧晨榮近循
則一巖異色遠望則百嶺俱青時言歸於陋宇聊暇日
以翱翔獸依庭而莫駭魚物沼而不綱晚樹開花初英
落蕊異林而分丹素因風而雜紅紫紫蓮夜發紅荷曉

舒輕風微動芬芳襲余冰懸堦而帶坻雪縈松而蔽野
鴨屯飛而不散雁高翔而欲下傷余情之頽暮憂與愁
其相溢悲異軫而同歸歎殊方而並失時復託情魚鳥
歸閒蓬華傍闕吳娃前無趙瑟惟以天地之恩莫報書
事之宮靡述徒重於高門之地不載於良史之筆長太
息以何言羞愧心之非一

原銘晉習鑿齒諸葛武侯宅銘曰達人有所振此頽風
雕薄蔚采鷓聞惟豐義範蒼生道格時雄自昔爰止於
焉盤桓躬耕西畝永嘯東巒迹逸中林神凝巖端罔窺
其奧誰測斯歡堂堂偉匠婉翮揚朝傾巖搜寶高羅九

霄慶雲集矣鸞駕亦招

啟梁元帝謝勅賜第啟曰竊以漢賜五倫實云清吏
魏寵衛臻用旌庸直未如靈光輪奐雖陽爽塏北連城
闕有似甄侯之舍東望市廛榮深豫章之圃昔狼望未
平冠軍辭宅馬池猶隔雍丘讓邸臣慚霍曹遠志但識
君命無違再思庸陋九殞非荅 劉孝儀為王儀同謝
宅啟曰昔晏嬰湫隘齊景營其爽塏孫歷無家晉武為
之築館或功高千載德重一時故蒙考室之榮以降葺
宇之澤並辭而處傳芳前載臣才愧昔人恩同往哲豈
宜妄荷重增疵吝但匈奴未滅遽當輪奐之美環堵為

室遂得歌笑於斯。又爲武陵王謝賜第啟曰：竊以南望朱鳥，北距蒼龍，右帶御溝，左迴青路，異晏嬰之湫隘，同潘岳之閒居。臣幼自宮掖，長游城府，雖輪奐之美，多門而館第之私，未暇今輕舟將反，高門遽錫，遂葺家築室，百堵皆興，雲屋連甍，一朝弘敞。庾肩吾謝東宮賜宅啟曰：肩吾居異道南，才非巷北，流寓建春之外，寄息靈臺之下，豈望地無湫隘，里號乘軒，巷轉旛旗，門容憶蓋，況乃交垂五柳，若元亮之居，夾石雙槐，似安仁之縣，却瞻鍾阜，前枕洛橋，池通西舍之流，窗映東鄰之棗，來歸高里，翻成待封之門，夜坐書臺，非復通燈之壁，才下

應王禮成，溫阮官成名立，無事非恩。

原表晉陸雲聞起西園第，且遵節儉之制，表曰：臣聞有國者不患宮室之不崇，患在令名之不立，是以賢人之在富貴，莫不卑身節欲，損已挹情，用能保其國家，令聞百世，歷觀古今，以約失之者實寡，以奢失之者蓋多，世祖武皇帝富有四海，貴爲天子，居無離宮之館，身御家人之服，先帝豈欲以此道止於治身而已者哉？固將必欲遺訓百世，貽燕子孫，此固殿下所宜祇奉也。

淵鑑類函卷三百四十五

淵鑑類函卷三百四十五

淵鑑類函卷三百四十六

居處部七 堂 室

堂一

原說文曰堂殿也 釋名曰堂猶堂堂高顯貌也 **增**

又曰古者為堂自半以前虛之謂堂半以後實之謂室

堂者當也謂當正向陽之屋 **原**禮記曰堂上不趨堂

上接武堂下布武 武迹也 又曰觀禮天子不下堂而見

諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下 **又**

曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺 **增**書

曰若考作室厥子乃弗肯堂矧肯構 **原**尚書大傳曰

居處部

淵鑑類函卷三百四十六

堂

天子之堂高九雉諸侯七雉伯子男五雉雉長三尺也漢書曰玉堂在太液池南漢武故事曰玉堂去地十二丈基階皆用玉也管子曰今步者十日百里之情通堂上有事一月而君不聞步者十日千里之情通堂下有事十月而君不聞步者百日萬里之情通門庭有事期年而君不聞此謂堂上遠於百里堂下遠於千里門庭遠於萬里莊子曰覆杯水於坳堂之上則芥爲之舟置杯焉則膠水淺而舟大也楚辭曰魚鱗屋兮龍堂論衡曰王者之堂墨子稱堯舜堂高三尺儒家以爲卑下假使之然高三尺之堂莫莢生於階下須臨堂

察之起視堂下之莢孰與懸日歷於宸坐顧輒見之也

魏名臣奏有翦吳堂水經注有魏茅堂摯虞決疑

要注曰殿堂之上惟天子居牀其餘皆幅席席前設筵

几禮天子之殿東西九筵南北七筵故曰度堂以筵度

室以几晉宮閣名曰洛陽宮有則百堂螽斯堂休徵

堂延祿堂承慶堂仁壽堂綏福堂含芳堂樂昌堂椒華

堂芳音堂永光堂又曰有堯母堂永光堂長壽堂

風俗通曰殿堂象東井形刻作菱菱洛陽宮殿簿

曰有九華芳香琴堂百戲堂徽音堂承慶堂昌福堂嘉

德堂虛德堂修成堂又曰洛陽有桃間堂皇奈間堂

皇竹間堂皇李間堂皇魚梁堂皇醴泉堂皇

堂二

原山川古今記曰永康縣有縉雲堂黃帝鍊丹處費北有積弩堂晉成帝作十洲記曰崑崙山有光碧之堂西王母所居都城記曰郡國魯城北有孔子學堂**增**拾遺記曰海人以龍骨為燈獻於燕昭王王具燈坐於通靈堂**原**齊地記曰臨淄城西門有古講堂基柱猶存齊宣王修文學處也**增**吳地志曰雞坡之側即春申君子為假君之殿也後太守居數失火故塗以雌黃遂名黃堂書序曰魯共王升孔子堂聞金石絲竹

之音拾遺志曰漢武息於延涼室卧夢見李夫人授

帝蘅蕪之香帝驚起而香氣猶著衣枕歷日不歇帝改

延涼室為遺芬夢堂**原**華陽國志曰文翁立講堂作

石室一曰玉堂在城南初堂遇火太守更修立又增二

石室續漢書曰中平二年造萬金堂於西園**增**郭

丹傳曰太守杜詩勅以丹事編黃堂以為後法官者

傳曰使鉤盾令繕修南宮玉堂又鑄四鐘垂於玉堂及

靈臺殿前玉海曰蜀漢有議殿爵堂魏於聽政殿有

鳴鶴堂東西堂亦魏創河南有魏文帝茅茨堂**原**鄭

元別傳曰北海有鄭元儒林講堂虞氏家記曰虞潭

右衛將軍太夫人年高求解職被召不聽特假百日迎
母東歸起堂養親親集會作詩言志 增後魏書曰孝
武南征還洛引見王公侍臣於清徽堂帝曰此堂成來
未與王公行宴樂之禮今與諸賢欲無高而不升無小
而不入因之流化渠洗煩池次之疑開堂帝曰此堂取
天子閑居之義不可縱奢以忘儉自安以忘危故作此
堂後作茅茨堂謂李冲曰此東曰步元廡西曰遊凱廡
此座雖無堯舜之君卿當無愧元凱冲對曰臣既遭逢
堯舜之君不敢辭元凱之譽 梁書曰天監六年改闕
武堂為德陽堂聽訟堂為儀賢堂 北史曰齊文襄於

鄴東起山池游觀時俗眩之孝瑜遂於第作水堂龍舟
植蟠稍於舟上數集諸弟宴射為樂武成幸其第見而
悅之故盛興後苑之翫於是貴賤慕效處處營造 又
曰若干惠事母以孝聞周文帝造射堂新成與諸將宴
射惠竊歎曰親老矣何時辦此乎周文帝聞之即日徙
堂於惠宅 唐書曰太原府晉陽有號令堂高祖誓義
師於此 又曰唐初三長官議事於門外省之政事堂
高宗弘道元年裴炎自侍中遷中書令乃徙政事堂於
中書省 又曰北都宮有起義堂開元十一年幸并州
上親製起義堂頌 又曰天寶八載張博濟為戶部郎

中部有考天下歲會計處博濟廢為廳事別取都水監地為考堂 又曰裴度時闍寺擅權天子擁虛器搢紳道喪度不復有經濟意乃治第東都集賢里午橋作別墅具暖館涼臺號綠野堂激波其下度野服蕭散與白居易劉禹錫為文章把酒窮晝夜歡不問人間事 又曰顏彥暉為東都門節度使梓州有鏡堂世號其麗彥暉嘗會諸將堂上 又曰馬總為鄆曹濮節度觀察使為堂於其居之西北隅號曰谿堂以饗士大夫通上下之志又饗其從事 又曰崔鄆貝州武城人崔氏四世絲麻同爨兄弟六人至三品分鄆鄆凡為禮部吏部者

五唐興無有也居光德里架便齋宣宗聞而歎曰鄆一門孝友可為士法因題曰德星堂 宋史曰祥符九年詔以元符觀南皇子就學新堂宜以資善為名因製記 又曰宮中有清淨堂明道元年改曰壽寧奉太祖御容於壽寧堂 又曰祥符中改開封府舊射堂名曰繼照堂設帝張樂許士庶遊觀三日六年繼照堂芝草生作歌賜近臣天聖二年改為繼聖堂 又曰慶曆八年韓琦帥定州郡圍有亭琦廣之為堂既成乃撫前代良守將之事可載諸圖而為法者凡六十條繪於堂之左右壁名為闕古堂 又曰治平元年增置同知大宗正

事一員以宗惠領其職又詔申徹之宗惠即所居築堂
曰聞義日與學士大夫講肄其間以身倡率宗屬又
曰政和五年御書藹文堂賜學士院玉海曰末德壽
宮禁籞周迴分四地東則有香遠梅堂情深竹堂南則
載忻大堂宋史曰淳熙二年夏始創射堂為游藝之
所園中有榮觀玉淵清賞等堂皆宴息之地六年上作
翠寒堂於禁中以日之松為之不施丹雘嘗名宰輔王
淮趙雄奏事堂下古松數十清風徐來上曰松聲甚清
遠勝絲竹又曰淳熙十四年詔皇太子參決庶務詔
右相周必大討論資善堂典禮必大奏天禧時仁宗尚

幼始見輔臣恐不可用西晉有宣猷堂今作議事堂可
也松雪齋集曰延祐四年詔作上林園於大都健德
門外以賜太保曲出中園為堂構亭於其前列樹花果
松柏榆柳之屬孟頫請名其堂曰賢樂孟子所謂賢者
而後樂此也遼史曰遼以幽州為南京有天膳堂
金史曰大都宮有芳潤堂拱宸堂元史曰荅里麻除
大都留守帝命修七星堂先是修繕必用赤綠金銀裝
飾荅里麻獨務樸素令畫工圖山林景物車駕自上京
還入視之乃大喜以手撫髀歎曰有心哉留守也又
曰順帝開端本堂命皇太子入學以右丞相脫脫大司

徒雅不花知端本事而命李好文以翰林學士兼諭德
好文取史傳及先儒論說關治體協經旨者倣真德秀
大學衍義例為書十一卷名曰端本堂經訓要義奉表
以進詔付端本堂命太子習焉 掖庭記曰大內有春
熙堂緝衮堂 春明夢餘錄曰明皇極閣下有仁德堂
文華殿有精一堂禮部有寅清堂 燕史曰北安門內
街西曰安樂堂內宮有疾者徙此 又曰內書堂教授
讀書自陳山始以後詞臣任之奉旨收入宮人選年十
歲上下者二三百人撥內書堂讀書本監提督總其綱
掌司分其勞擇日拜孔子每學生一名具白蠟手帕龍

掛香以為束修 又曰玉熙宮內安樂堂在焉成化間
萬貴妃專權孝穆紀皇后有娠托疾居此誕生孝宗
殿閣詞林記曰翰林左有史官堂右有講讀堂 翰苑
須知曰院中有遵道堂修吉堂 薊州志曰州治在城
東景泰三年芝產於堂後知州姚恭因扁曰靈芝堂

堂三

原承慶 昌福 洛陽宮殿簿曰承慶 鱣集 鳳棲 袁
松後漢書曰楊震好學講書有鶴雀銜三鱣魚飛集講
堂前都議進曰地鱣者大夫之象也數三者法三台也
先生自此升矣 潘 徽音 嘉德 洛陽宮殿簿曰
尾詩曰鸞鳳棲堂 徽音 嘉德 洛陽宮殿簿曰
虛德 修成 洛陽宮殿簿曰修成堂 去地 冠山 前

居處部

班固兩都賦曰樹中天
李中 桃間 和色漢趙記
廷尉陳元達極諫怒將斬之
元達抱堂下樹曰臣所言社稷之計
易李中堂為愧賢堂 洛陽 樹椅 植
宮殿簿曰有桃間堂皇見前
其西則堂皇博敬正鶴是施帶以綠流樹
陽記曰洛陽山中都亭堂皇大小屋五十間
竹柏之屬有五千 九華 百戲 洛陽宮殿簿有九華
皇 鍊丹 光碧 上詳山川古今記見前
遠百里 上詳論衡見前
上堂聲必揚 文選衆滿
堂而飲酒 獨坐而掩淚
也升堂矣 由 堂除 堂皇 老子偈 仲由升孔子偈
監察御史於堂皇 垂堂 滿堂 千金之子坐不垂堂
上堂無辭曰皇

守又曰寢處
我今滿堂 平山 列岫 宋慶曆中郡守歐陽修
建折南諸山拱列簷下夏月公每攜客堂中遣人走郤
伯折荷花百朵挿四座命妓以花傳客行酒往往載月
而歸堂左右竹樹參天坐者忘暑 列岫堂在成都府
茂州治因九頭山列於南屏風盤臺列於西巨人居
列於東故名 三賢 九老 蘇軾林逋三賢像尚存
九老堂在洛陽即白居易宅胡果吉叟劉貞台鄭據
盧慎張渾李元爽僧如滿并居易九人結香山社
七葉 半閒 白居易道有七葉堂詩 宋咸熙中襄樊圍
堂延羽流塑 芸暉 竹林 元載造 樓閣臺榭作半閒
已像於其中 不朽爛春之為屑以塗其壁故號芸暉
宋子業無道巫覡言竹林堂有鬼子業出華林園悉屏
侍衛與群巫綵女 流杯 戴酒 襄沔記 馬泉每年刺
射鬼於竹林堂 引泉水為被襟之所臨時構造事竟毀
起曲水流杯堂 在儋耳蘇軾嘗載酒訪黎子雲太守張忠
除載酒堂 居處部

荆楚圖志卷之三十四

堂

賜詩以寵之其首章云地有湖山美東南第一州因以
有美名堂無訟堂在袁州治家建炎間郡守阮閱建

接武 攝齊 上詳禮記見前 桓公讀書 叔向聞

言問桓公曰君之所讀者古人之糟粕也桓公曰寡人
讀書輪人安得議乎輪扁曰以臣事觀之斲輪徐則甘
而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於心應之於手
口不能言有數存於其間臣不能以喻臣之子亦不
能受之然臣是以行年七十而老斲輪左傳叔向適
鄭駸明惡立於堂下一言而善叔向聞之曰必駸明也
執其手以上白子若無言吾幾失子矣言之不可已也
夫如是

堂四

原詩宋謝靈運晚出西射堂詩曰步出西掖門遙望城
西岑連嶂疊巘嶸青翠杳深沉曉霜楓葉丹夕曛嵐氣

陰節往感不淺感來恨已深羈雌戀舊侶迷鳥懷故林
含情尚勞愛如何離賞心撫鏡華緇鬢攬帶緩促衿安
排徒空言幽獨賴鳴琴 梁庾肩吾詠蔬圃堂詩曰北
堂多暇豫時駕總鸞鑣路靜繁葭徹輪輕羽蓋飄臨空
坐飛觀迴首望浮橋風長曙鐘近地迥洛城遙疎林不
礙日涸浦暫通潮徒然等賓從並作愧羣僚 增劉苞
九日侍宴正陽堂詩曰六郡良家子幽并遊俠兒立乘
爭飲羽側騎競分馳鳴珂飾華毼金鞍映玉羈膳羞殫
海陸和齊眠秋宜雲飛雅琴奏風起洞簫吹曲終高宴
罷景落樹陰移微薄承嘉惠飲德良不訾取效績無紀

謝靈運詩曰
感恩心自知 劉孝綽侍宴集賢堂應令詩曰北閣時
既啟西園又已闢官屬引鴻鷺朝行命金碧伊臣獨何
取隆恩徒自昔布武登玉墀委坐陪瑤席綢繆參宴笑
淹留奉觴醴壺人告漏晚煙霞起將夕反景入池林餘
光映泉石 陳江總宴樂修堂應令詩曰肅城通甲觀
承華啟畫堂北宮降恩賞西園度羽觴殊私奉玉裕終
宴在金房庭暉連樹彩簷影接雲光仙如伊水駕樂似
洞庭張彈絲命琴瑟吹竹動笙簧慵踈濫應阮衰朽慙
流章 原隋煬帝宴東堂詩曰雨罷春光潤日落暝霞
暉海榴舒欲盡山櫻開未飛清音出歌扇浮香颺舞衣

翠帳全臨戶金屏半隱扉風花意無極芳樹曉禽歸
唐虞世南侍宴歸雁堂詩曰歌堂面綠水舞館接金塘
竹開霜後翠梅動雪前香鳧歸初可侶雁起欲分行刷
羽司栖集懷恩媿稻梁 增王昌齡裴六書堂詩曰閒
堂閉空陰竹木但清響窗下長嘯客區中無遺想經綸
精微言兼濟當獨往 杜甫晚登瀛上堂詩曰故躋瀛
岸高頗免崖石擁開襟野堂豁繫馬林花動雉堞粉如
雲山田麥無隴春氣晚更生江流靜猶湧四序嬰我懷
羣盜久相踵黎民困逆節天子渴垂拱所思注東北深
峽轉修甍衰老自成病郎官未為冗淒其望呂葛不復

夢周孔濟世數嚮時斯人各枯塚楚星南天黑蜀月西
霧重安得隨烏翎迫此懼將恐 岑參終南雙峰草堂
詩曰斂跡歸山田息心謝時輩晝還草堂卧但見雙峰
對興來恣佳遊事愜符勝槩著書高窗下日夕見城內
曩爲世人誤遂負平生愛久與林壑辭及來松杉大偶
茲精廬近數預名僧會有時逐樵漁盡日不冠帶崖口
止新月石門破蒼靄色向羣木深光搖一潭碎緬懷鄭
生谷頗憶巖子瀨勝事猶可追斯人邈千載 盧象題
武林臨草堂詩曰草堂列仙樓上在青山頂戶外窺數
峰階前對雙井雨來花盡濕風度松初冷登棧行不疲

入溪語彌靜未能去塵服兼欲事金鼎正直心所存諂
諛長自省適知幽遁趣已覺煩慮屏更愛雲林閒吾將
卧南穎 盧照鄰文翁講堂詩曰錦里淹中館岷山稷
下亭空梁無燕雀古僻有丹青槐落猶疑市苔深不辨
銘良哉二千石江漢表遺靈 劉長卿過橫山顧山人
草堂詩曰祇見山相掩誰言路尚通人來千嶂外犬吠
百花中細草香帶雨垂楊閒自風却尋樵徑去惆悵綠
溪東 韋應物題鄭拾遺草堂詩曰借地建茅棟橫竹
掛朝衣秋園雨中綠幽居塵事違陰井夕蟲亂高林霜
果稀子有白雲意構此想巖扉 王建過趙居士擬置

草堂處詩曰休師竹林北空可兩三間雖愛獨居好終
來相伴閒猶嫌近前樹為好看南山的有深耕處春初
須早還 薛能老圃堂詩曰邵平瓜地接吾廬穀雨乾
時偶自鋤昨夜春風欺不在就牀吹落讀殘書 白樂
天七葉堂詩曰鬱鬱復鬱鬱此熱何時畢宜人七葉堂
煩暑隨步失簷雨稍霏微窗風正蕭瑟清閒一覺睡可
以消百疾 宋蘇軾萬卷堂詩曰君家四壁如相如卷
藏天祿如石渠豈惟鄴侯三萬軸家有世南行祕書
黃山谷雙松堂詩曰文殊堂下松永日如鳴琴我登雙
松堂時步雙松陰中有寂寞人安禪無古今 王安石

平山堂詩曰城北橫岡走翠虬一堂高視兩三洲淮岑
日對朱欄出江岫雲齊亂瓦浮 陳堯佐碧瀾堂詩曰
苔溪清淺雪溪斜碧玉寒光照萬家誰向月明終夜聽
洞庭漁笛隔蘆花 范成大玉堂寓意詩曰摘文窗戶
九霄中岸幘燒香愧老農上直馬歸催下鑰傳更人唱
促鳴鐘金滅截暮雲千雉碧瓦參差月萬重骨冷魂清
都不夢玉階蕭瑟聽秋蛩 元趙孟頫萬柳堂詩曰萬
柳堂前數畝池平鋪雲錦蓋漣漪主人自有滄洲趣游
女仍歌白雪詞手把荷花來勸酒步隨芳草索題詩誰
知咫尺京城外便有無窮萬里思 又山堂詩曰手種

青松一萬栽山堂留得翠屏隈推窗綠樹排簷入臨水
紅桃對鏡開山雉雖迎朝日去野禽啼傍夕陽來老妻
亦有幽棲意數日遲留不肯回虞集題儋耳東坡載
酒堂詩曰翳翳儋耳城歷歷桃榔樹百年遺故丘新堂
設賓阼清風海上至朝陽在庭戶丹丘五色鳳覽德屢
來下甘辛熟桂酒羅列雜諸蘋苻黎多孫子食飮祭先
具蛟龍波浪深歸來風雨除楊載題文丞相畫梅堂
詩曰大厦就傾覆難以一木支惟公抱忠義挺然出天
資死既得所處自顧乃不疑惻愴大江南名與日夕垂
我行見遺墨再拜墮涕洟名堂有深意亦惟歲寒枝可

知平昔心慷慨非一時峨峨著棟宇昭昭示民知勿使
風雨敗永慰千古思薩都刺野潛堂詩曰高隱有深
意情閒直萬金溪魚鮮作膾竹筍長成林鶴有還巢夢
雲無出岫心讀書風雨夜燈火野堂深郝經帥正堂
詩曰秋渚芙蓉澹澹香新亭爽氣釀新涼晚風次斷溪
南雨一片金煙掛夕陽明魏觀大本堂詩曰翠葆葳
蕤九鳳旗東華遙望立多時都堂啟事貂蟬集率衛輪
班虎豹馳月繞珠簾陞講席花迎金輅肅朝儀六皇炳
炳前星後珠緯聯輝上玉墀又曰六齋帝子聯龍袞
三島神仙列雁行繡轂青鸞金羽蓋錦韉白馬紫游韉

御溝細柳雲生暖禁籞飛花雨送涼鄭國書聞能第一
玉爐清晝爲分香

原賦陳江總雲堂賦曰覽黃圖之棟宇規紫宸於太清
何面勢之膠葛信不日之經營仰一時之壯麗跨萬古
之威靈吐觸石之奇色混高臺之舊名若乃三階八戶
百拱千楹瑩以玉琇飾以金英綠芰懸插紅葉倒生於
是木葉聲寒壺人唱靜承露擎虛相風照迥天子乃下
輦開宴出豫娛神文縣日月思革風塵實附鳳之多幸
愧屠龍之不真

原頌晉庾闡樂賢堂頌曰峨峨隆構岌岌其峻階延白
屋寢登髦俊神心所寄莫往非順靈圖表象平敷玉潤
遊蚪一壑棲鸞一叢川澄華沼樹拂椅桐林有晨風翻
有西雍高觀迴雲踈飈倚窗洋洋帝猷恢恢天造思樂
雲基克配祖考仰瞻崑丘俯懷明聖元珠雖朗離人莫
映清風徘徊微言絕詠有邈高構永廓靈命

原銘後漢李尤堂銘曰因邑制宅爰興殿堂夏屋渠渠
高敞清凉家以師禮羞奉蒸嘗延賓西階主近東廂宴
樂佳客吹笙鼓簧 **增**唐李翱舒州新堂銘曰先時寢
壞有隘有蘊乃作斯堂高嚴旗旗六楹四楹裝重架虛
欒拱不設簷椳祛祛嚴不越度險而有餘左立嘉亭繚

以環除延其泉源志肆其舒吏事既退齋心以居

增記唐柳宗元永州新堂記曰永州實惟九疑之麓其始度土者環山爲城有石焉翳於奧草有泉焉韋公之來旣踰月理甚無事望其地且異之乃作棟宇以爲觀游凡其物類無不合形輔勢效伎於堂廡之下外之連山高原林麓之崖間厠隱顯邇延野綠遠混天碧咸會於譙門之外 宋歐陽修畫錦堂記曰仕宦而至將相富貴而歸故鄉此一介之士得志於時而意氣之盛昔人比之衣錦之榮者也惟大丞相魏國公則不然自公少時已擢高科登顯仕海內之士聞下風而望餘光者

蓋亦有年矣所謂將相而富貴皆公所素有非如窮阨之人僥倖得志於一時出於庸夫愚婦之不意以驚駭而誇耀之也然則高牙大纛不足爲公榮桓圭袞冕不足爲公貴惟德被生民而功施社稷勒之金石播之聲詩以耀後世而垂無窮此公之志而士亦以此望於公也豈止誇一時而榮一世哉 又有美堂記曰嘉祐二年龍圖閣直學士尚書吏部郎中梅公出守於杭天子寵之以詩於是始作有美之堂夫舉天下之至美與其樂有不能而兼焉者矣故窮山水登臨之美者必之乎寬閒之野寂寞之鄉而後得焉覽人物之盛麗夸都邑

之雄富者必據乎四達之衢舟車之會而後足焉獨所
謂有美堂者山水登臨之美人物邑居之繁一寓目而
盡得之蓋錢塘兼有天下之美而斯堂者又盡得錢塘
之美焉宜乎公之甚愛而難忘也 蘇軾王君寶繪堂
記曰君子可以寓意於物而不可留意於物寓意於物
雖微物足以為樂雖尤物不足以為病留意於物雖微
物足以為病雖尤物不足以為樂都尉王君晉卿雖在
戚里而其佩服禮義學問詩書常與寒士角平居攘去
膏粱屏去聲色而從事於書畫作寶繪堂於私第之東
以蓄其所有而求文為記庶幾全其樂而遠其病也

明歸有光素節堂記曰天地萬物之初皆起於素窮人
情之欲好智慮而趨於文先王為之禮備其鼎俎設其
豕腊黼黻文繡莞簟丹漆雕斲之美然必明水疏布蒲
越藁鞞素車是尚東漢之時崇尚惛福三公敝車羸馬
布衣瓦器其時天下多高節後世莫及晉泰始以後競
以侈靡放誕致海內之亂則士大夫之好尚顧可不慎
歟刑部尚書周康僖公懸車之日建堂於崑山之里第
而榜其額曰素節當公之時國家已百七十年天下亦
少文矣今仲子太僕君尤以謹飭能世其家余因追感
公之志而嘉太僕之善繼為文以記之

室一

仙室附

釋名曰室實也人物實滿其中也
 原毛詩曰斯于先王考室也築室百堵西南其戶
 又曰揆之以日作于楚室
 禮記大傳曰牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室遂率天下諸侯執豆籩駿奔走
 冬官曰匠人營國室中度以几內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉
 又曰匠人營國夏后氏世室注堂上為五室象五行也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央夏之世室皆東西廣於南北周亦五室與夏

異制
 百官志曰漢有畫室長一人宦者主中官別處
 漢書云霍光止畫室中
 五行志曰劉向以為凌室所以供養飲食織室所以奉宗廟衣服
 百官表曰少府有考工居室甘泉居室令丞
 又曰少府有東織室西織室令丞
 唐書曰大明宮有温室殿
 原老子曰鑿戶牖以為室當其無有室之用
 管子曰堯有衢室之問者下聽於民也
 淮南子曰西方有金室
 董子曰天子之宮左清廟右涼室前明堂後路寢四室者足以避寒暑而不高大也夫高室近陽廣室近陰故室適形而止
 楊子曰震風凌雨然後知夏屋之為帡幪

居處部

居處部

室

原三輔黃圖曰明堂有十二室法十二月增又曰宣
室溫室皆在未央宮殿北溫室殿武帝建冬處之溫暖
也大西京雜記曰溫室以椒塗壁被之文繡香桂為柱
設火齊屏風鴻羽帳規地以蒨質瓊瑜括地志曰曆
室燕宮名樂毅傳曰磨室原楊龍驤洛陽記曰顯陽
殿北有避雷室西有御龍室雷次宗豫章記曰望秦
縣有一石室入室十餘里有水廣數十步清淺遊者伐
竹為筏以過水幽邃無極莫能究其源出好鍾乳盛
弘之荊州記曰始興機山東有兩巖相向如鴟尾石室
數十所經過時間有金石絲竹之聲洛陽宮殿名曰

洛陽有望舒涼室含章鞠室靈芝鞠室清涼暑室增

雜論曰風俗論云平屋曰室平室曰屠蘇輟耕錄曰
鳳儀之外有庖人之室稍南有酒人之室又曰驂龍
樓有牧人宿衛之室又曰針線殿後有侍女室七十
二間及左右浴室一區又曰北門外有窰花室五間
東夾垣外有宦人之室十七間凌室六間大都宮殿
考曰宣文閣旁有祕密室春明夢餘錄曰文華殿有
恭默室宮殿額名曰雷霆洪應之殿有嘯風室靈雨
室耀殿室仙室原十洲記曰崑崙山上有瓊華之室
神異經曰西北荒有石室有二十人同居齊壽千二

百歲 嵩高山記曰山下巖中有石室有自然經書自然飲食 **增**大洞玉經曰太霞之中有白雲之室太虛元君所處 三皇經曰蜀郡峨眉山石室舊有三皇文此文不與天下衆文同百萬人中未有一得者 龜山元錄曰有瑤瓊之室 洞景金元經曰有八瓊之室 寰宇通志曰黃山去縣三十里上有玉室洞天

室二 仙室附

增莊子曰黃帝立十九年聞廣成子在空同之上往見之退築特室席白茅間居三月復往邀之順下風問至道 孟子曰舜尚見帝帝館甥於貳室 管子曰威公

問曰吾念有而勿失得而勿忘為之有道乎對曰勿創勿作時至而隨毋以私好惡害公正審民所惡心自為戒因作噴室之議以東郭牙為之此人能以正事爭君者也 **原**晏子曰景公謂晏子曰寡人欲朝夕相見為夫子築室於閨內可乎對曰臣聞之隱而顯近而結唯至賢耳如臣者飾其容止以待命猶恐罪戾也今君近之是遠之也 又曰景公問晏子曰吾欲服聖人之服居聖人之室如此則諸侯其至乎對曰法其節儉則可法其服室無益 尚書大傳曰子夏讀書畢見夫子夫子問焉子何為於書對曰書之論事昭昭若日月之明

離離若參辰之錯行上見堯舜之道下有三王之義商
所受於夫子者志之不敢忘也雖退而窮思河濟之間
深山之中壤室編戶於中彈琴瑟詠先王之道則可以
發憤慷慨矣 **增**史記索隱曰同州河西縣有子夏右
室 家語曰原憲居環堵之室茨以生草蓬戶不完桑
樞而瓮牖上漏下濕坐而絃歌 **拾遺記**曰燕昭王即
位二十年坐祗明之室升泉昭之館 **外戚傳**曰漢王
入織室見薄姬 **原**漢書曰文帝徵賈誼入見上方受
輦坐宣室因感鬼神之事與誼言之 **漢宮殿名**曰神
明臺武帝造高五丈上有九室今人謂之九天臺武帝

求神仙恒置九天道士百人 **增**拾遺記曰漢武息於
延涼室 華陽國志曰文翁為蜀郡守造講堂石室安
帝初烈火為災惟石室獨存 **京房傳**曰元帝時奏考
功課吏法上令公卿朝臣會議温室 **孔光傳**曰孔光
為上書令歸休與兄弟妻子燕語終不及朝省政事或
問温室省中植何木光不應 **馬后紀**曰置織室蠶於
濯龍中數往觀視以為娛樂 **原**謝承後漢書曰陳蕃
家貧不好埽室客怪之者曰可一埽乎蕃曰大丈夫當
為國埽除天下豈徒室中乎 **一作安能** **晉傳**曰嵇
含好學能屬文家在鞏縣亳丘自號亳丘子門曰歸厚

之門室曰慎終之室 埤史羅含列傳曰桓宣武以舍
為別駕以官宇喧攘於城西地小洲上立茅茨之室竹
果蔭宇伐木為牀織葦為席布衣蔬食晏若有餘 周
顛傳曰元帝召顛於廣室 紀瞻傳曰明帝嘗獨引瞻
於廣室 宋書曰孝武大明六年置凌室修藏冰之禮
洛都要記曰王維居輞川室宇既廣山林亦遠而性
好溫涼地不容浮塵日有數十掃飾者使兩童掌縛帚
而有時不給 唐書曰張鶴齡恐弟志和遁世不還為
築室越州東郭茨以生草椽梁不施斤斧 宋史曰慶
曆四年益州守蔣堂廣其舍為宮以教諸生治平中韓

絳建講堂於文翁石室之西 仙室 增地里志曰金城
郡臨羌縣西北至塞外有西王母石室 原列仙傳曰
彭祖殷大夫也歷夏至商末號七百歲歷陽有彭祖仙
室

室三

原楚辭曰麋何為兮庭中蛟何為兮水裔朝馳余馬兮
江皋夕濟兮西瀛聞佳人兮名余將騰駕兮偕逝築室
兮水中葺之兮以荷蓋 又曰鑿山楹而為室兮下披
衣於水渚霧濛濛其晨降兮雲依斐而承宇 又曰網
戶朱綴刻方連些冬有突夏夏室寒些 增魏都賦曰

窺玉策於金滕案圖錄於石室 西京賦曰宣室玉堂

警衆星之環極 許昌宮賦曰其陰則有望舒涼室義

和温房 李庾西都賦曰左閣當辰延英耽耽宣徽洞

達温室隅南

室四梁柱窗瓦附

原宣王考 馬援穿 上詳詩 漢書馬援征五

美 獻子尤 禮記晉獻文子成室晉大夫發焉張老曰

獻子對曰吾在晉吾兄為之毀之垂勇且不敢問 布

緹縵 入芝蘭 侯氣之法為室三重布緹縵室中以木

虛生白 暗不侮 莊子瞻彼闕者虛室生白言夫

獨生 既長之 夜飲 秋修 主傳楚子享卻至為窟

室壞垣墻 武詔丞相 君其反 夕曰臣懼土木勝人入

不安室 石慶言使還家也 壘室 葺屋 文選考工記葺

注各分其循 無量 無毀 我室 在宇下 築

巖底 泥衛之在宇下 江 目巧之室 環堵之室 有

與作注但用巧目善意作室 為先為後 肯構肯堂

君子將營宮室宗廟為先殿庫為次居室為後 梁

梅木 文杏 吳越春秋曰夏禹廟以梅木為梁 繫

髮 懸刀 蘇秦傳曰秦少學苦於睡以頭髮繫梁 歌

繞 人伏 繞論衡曰韓娥古之善歌者每一歌餘聲三日

居處部 崑崙頤為長三百四十六

室

室

室

長嘗夜陰有八伏梁上寔曰 撫梁易柱 畫羊懸穀

論衡曰紂能撫梁易柱 廣州記曰州廳梁上畫五羊

又作五穀囊隨羊懸之云昔高固為楚相五羊銜穀

於楚庭故圖其像為柱 黃金塗 水晶為 漢武故事

瑞六國時廣州屬楚 柱黃金塗 水晶為屋柱 寫酒 納書 晉書

屋以銅為柱黃金塗之大五圍 柱 寫酒 納書 晉書

魏畧曰大秦國以水晶為屋柱 寫酒 納書 晉書

斲字士瑤初遷侍中轉司空有人詣之飲酒 寫酒 納書 晉書

曰當今乏才以汝為柱石莫傾人棟梁斲笑曰得卿良

箴敬而佩之嘗歎曰將死馨楹納書謂妻子曰子壯而

示不及子壯發書曰布帛不可窮窮不可地有四

飾士不可窮窮不可任廣雅曰楹謂柱也 柱 臺惟一柱 河圖括地象曰地有四柱三百六十軸

皆共 生枝 出血 漢成帝時梓柱生枝葉扶疎上出

傳云是公孫述樓柱破之血出枯而不可折 燃

列子共工氏與顛頊爭帝位頭觸不周山崩天柱折

墮地已 抱而哭 倚不驚 復之 夜抱柱而哭 羣臣曰

君何愁之甚復讐臣下之急也 崑崙有銅柱 南

蠻樹銅柱 後漢馬援征南蠻 金柱 鐵柱 帝王世紀

三千 焦贛易林 旅 窗兩夾 四達 周禮四旁兩夾

之咸曰金梁鐵柱 雲母 琉璃 起神室有雲母

八窗四達上圓下方 雲母 琉璃 起神室有雲母

奮其疎窗 帝問其故答曰臣如吳牛見月而喘

斷之乃鹿精 雜語 寧鯤嘗宿一空亭聞人於外呼鯨

得長鳴雞 龍著窗間忽作人語與宗談論終日 不

御不窺 張璠漢記曰明帝馬皇后不喜出遊未嘗臨

居處 不窺 御窗 璠漢記曰明帝馬皇后不喜出遊未嘗臨

九 方瓦合 漢平帝元始元年冬

風吹長安城東門屋瓦並盡

之奧室中隱奧之處 又東南隅謂

之變音香禮曰埽室聚交亦隱閣

後室之雷謂之屋漏 釋名中央曰中雷古者寢穴

內 水中 上即晏子事 天 地 歎曰此天室也遂定

九鼎於洛邑 左傳成公十二年 金 玉 上詳淮南子

內真上經曰上 石 土 鐵券藏之金匱石室 史表

清宮有玉室 宏宇夏甫黨事作以母老不能遠遁乃築土室自牖納

飲食而已 兄弟妻子莫得見 潛居十八年卒於土室

壤 岸 上詳尚書大傳 衢 路 上詳管子

有宿室 龜 蠶 春官龜人掌六龜之屬各以其物

有路室 近川而為之養蠶者欲其溫早成為密室蓄

桑蠶室 畏中風入密室乃全故呼腐刑為下蠶室

火腐刑 居處部

居處部

居處部

居處部

居處部

居處部

居處部

居處部

居處部

居處部

居處部

居處部

東郡守為瓦所中遂坐死亦畏忌所驗 秦時

貌醜遊洛陽市羣女以瓦石投之 秦時

圖吹人屋瓦飛入人家 投孟陽 中郡守 晉張載

載弄之瓦 神仙傳 禮瓦不成沫 載弄 吹飛 乃生

視不見有人居光屋上 撒瓦投地就 投地 成沫 漢書霍

銅雀 博物志 鴛鴦 劉駒 駢詩曰縹碧以為瓦 鴛鴦

水晶 縹碧 吳外國 劉駒 駢詩曰縹碧以為瓦 鴛鴦

俱拜從窗後進帝登位雲拜僕射 綺疏 碧疏 瓦

可進一人曰有王有相不可也 乃 綺疏 碧疏 瓦

喪如山嶽嘉旦乃悟宿一家雲集記曰范雲字彥龍少與

梁武帝其篤相隨宿一家雲集記曰范雲字彥龍少與

窺范雲 晉書祁嘉清貧好學夜忽窗中有人呼云祁嘉

無賴久被斥逐原心無惡尋因得還 人呼祁嘉 人

九 方朔窺 夏后作 漢武故事曰西王母降東方朔

周禮曰夏后作堂四旁兩夾窗 人呼祁嘉 人

九 方朔窺 夏后作 漢武故事曰西王母降東方朔

九 方朔窺 夏后作 漢武故事曰西王母降東方朔

九 方朔窺 夏后作 漢武故事曰西王母降東方朔

温涼 漢高帝建未央宮作延清以避陰暑温室以西偏

織 廟五志劉向以為織室所以奉宗居請灌

碧 深 侯歸之於京師真之沐室囚之也 穹 窟

僚伏甲士於窟室中 吳公子光刺王 鐘 冰 韓信傳呂

於長樂鐘室 水經注 蔭 暴 曰難為蔭室 宣紀

冰室舊在宣陽門內 古曰掖廷 御龍 避雷 龍驤洛

暴室舊在許廣漢門內 古曰掖廷 御龍 避雷 龍驤洛

主織作染練之舍 故謂之暴室 御龍 避雷 龍驤洛

見前 織綃 懸馨 左傳云室如懸馨野無青草 垂

衣 簪幅 書笏珥彤 青布練帷 石室金匱 奏元帝紀有司

西南戶 爾雅云室東西 無所增廣 常恐失墜 唐時

增廣 韓滉性節儉其室先無椽庶弟洄增補之 滉令

撤去曰先君容焉 吾等奉之常 穿屐就位 借屋居

中 唐崔鄭室處卑陋室無步廡至霖淖則客穿屐以

不蔽風日 恐傷蟻蟲 陶潛環堵蕭然不蔽風日 短褐

彬所居之室僅蔽風雨 敗簷疎牖不堪其憂而彬處之

泰然堂屋敝壞請加修葺 公曰時方大冬墻壁瓦石間

可傷其生 宦 突 宦 養也 室東北隅謂之宦 說文曰

又曰東南隅謂之突 梁 金 玉 焦 穎 易 林 旅 之 咸

名曰突 幽也 亦取冥也 梁 金 玉 焦 穎 易 林 旅 之 咸

不腐 梁 金 玉 焦 穎 易 林 旅 之 咸

居處部 虹 華 曹 子 建 七 啟 曰 彤 軒 紫 柱 文

施絳帳帝令冬施青布夏施練帷 太史 東西廂

公自序 遷為太史 紬史記 石室金匱之書 東西廂

昆弟時 家勲貴各矜室 廬惟愬所處乃父時故廬無所

增廣 韓滉性節儉其室先無椽庶弟洄增補之 滉令

撤去曰先君容焉 吾等奉之常 穿屐就位 借屋居

棟華 蘭棹 玳瑁 楚詞九歌曰桂棟兮蘭棹 沈

栖燕 生芝 吳融詩曰栖燕梁空雀自喧 詩話云宣

奏者車馬臨幸適久雨梅潤芝墮地涼師無名子為十

七字詩曰相公賜新第梁上生芝草為甚脫下來膠少

朱長 漢官典職曰陽德宮畫屋朱梁 柱破 題

漢李膺拜司隸校尉時張讓弟為野王令貪殘無道至

乃殺膺婦聞膺厲威嚴懼罪逃還京師因匿兄讓第舍

柱中膺知其狀率將吏卒破柱付洛陽獄受詞畢即殺

之 奏事靈帝目送之因題殿 缺 飛 侯景焚太極殿

入 奏事靈帝目送之因題殿 缺 飛 侯景焚太極殿

帝 議欲營之獨缺一柱至是有樟木大十八圍長四丈

五尺流泊後者因得用之 應劭漢宮儀曰開陽門始

城 一柱飛去光武使人識視因刻紀其年月以名門焉

黑 綠 中元嘉十一年連雨城南門壞得土中故構

柱長一丈七尺臨川王取以為大齋西北柱初時色黑

一年後不復黑計此千年 劉良七舉綠柱朱棟青瓊

刺齒 生槐 淮南子曰柱不可刺齒蓬不可以

環走 倚笑 史記荆拔劍擊秦王秦王環柱走

不 就倚柱而 脫憤著 燃火抱 吳志孫堅為董卓所

笑 箕踞而罵 脫憤著 燃火抱 吳志孫堅為董卓所

而 出堅常著赤罽憤令親近將祖茂著之卓騎爭逐茂

急 見一柱在草中因脫憤著 柱上卓騎望見繞數重近

覺 是柱乃去 蒿茂 朽木 茂大戴禮周時德澤和洽蒿

下 詳烈女傳 蒿茂 朽木 茂大戴禮周時德澤和洽蒿

漢 書成帝之趙后劉輔諫曰朽 窗 見日 畏風 說文

木 不可為柱 卑人不可為主 朽 窗 見日 畏風 說文

居處部

室

三

連錢及青臣郭飛板天窗漢封禪儀曰泰山有天窗屋窗說文曰在牆曰窗於內視外不窺見道

天執手崔目論語曰伯牛有疾子問之曰自牖其

道手髮通照奴婢著守戶多是綵疏陽殿窗

窗髮通照不得藏焉聖賢塚墓記曰東中王樓女當

窗思避及死葬生所幸奴婢著銅窗令內守家

窗鍊品道人受鍊天內音經曰南極元窗主諸得道人受

鍊品拾瓦投盡太飄瓦削瓦削瓦子進金瓦瓦注瓦投昆陽飛

武安震昆陽飛昆陽飛兵武安丸盡震本紀光

室五

原詩宋吳邁遠游廬山觀道士石室詩曰蒙昔衆山裏

往來行迹稀尋嶺達仙居道士披雲歸似著周時冠狀

披漢時衣安知世代積服古人不衰知我宿昔情知我

道無為齊王融移席琴室應司馬教詩曰雪崖似留

月蘿徑若披雲潺湲石溜瀉懸巒山雨聞梁任豫夏

潦省室詩曰風棹出天階星言指沈室頓檝俄毀垣惻

然悼窮陌春為發大道夏為激潮折貴者陋懷居鄙人

安朝夕生長數十載幸祐見衰白堂遺孤孩音庭餘笄

武昆陽之戰會大雷風屋瓦皆飛雨下如注潞川盛溢

居處部
詩經卷之三百四十一
室

亂迹入似聚族慰出爲里人惜 **增**唐杜甫一室詩曰
一室他鄉遠空林暮景懸正愁聞塞笛獨立見江船巴
蜀來多病荆蠻未幾年應同王粲宅留井峴山前 楊
衡題元和師藥室詩曰山邊蕭寂室石掩浮雲爲遶室
微有路松煙深冥冥入松汲寒水對鶴問仙經石几香
未盡水花風欲零何年去華表幾度窮滄溟却顧宦遊
子眇如霜中螢 蔡希寂登福先寺上房然公禪室詩
曰名都標佛刹萬構臨河干舉目上方峻森森青翠攢
步登諸劫盡忽造浮雲端當暑敞扃闥却嫌絺綌寒禪
房最高頂靜者殊閑安疎雨向江城數峰簾外盤午鐘

振衣坐招我同一餐真味雜飴露衆香惟菹蘭晚來恣
偃仰茶果仍留歡 元虞集費無隱丹室詩曰碧雲雙
引樹重重除却丹經戶牖空一徑綠陰三月雨數聲啼
鳥百花風年深不記栽桃客夜靜長留賣藥翁幾度到
來渾不語獨依秋色數歸鴻 袁易陳仲淵別室詩曰
琴中流水瀾翻落畫裏秋山雜沓開更欲移牀傍修竹
卧看饑鶴啄莓苔 明于慎行丙戌廷試讀卷賜宴文
華西室詩曰臨軒五度擢英才品第連朝直帝臺香案
前頭文字進殿門西畔組筵開清班許從元公列曲宴
傳教內監陪聖代得賢應有頌遭逢惟祝泰方來

原賦晉潘岳狹室賦曰歷甲第以遊觀旋陋巷而言歸
伊余館之褊狹良窮弊而極微閣寥戾以互掩門崎嶇
而外扉室側戶以攢楹檐接拒而交榱當祝融之御節
熾朱明之隆暑沸體怒其如鑠珠汗揮其如雨若乃重
陰晦冥天威震曜漢潦沸騰叢溜奔激白竈為之沈溺
器用為之浮漂彼處貧而不怨嗟民生之攸難匪廣厦
之足榮有切身之近患青陽萌而畏暑白藏兆而懼寒
獨味道而不悶喟然向其時歎 庾闡狹室賦曰居不
必陋食不求簞豈獨蓬蓼可永而隆棟招患奚必膏粱
非美而飲疏以餐醪俎可以充性不極欲以析龍肝清

室可以避暑不冽冰而興夏寒於是融火炎炎鶉精共
耀南羲熾暑夕陽傍照邇乃登通扉闢櫺幌締幕褰閑
堂敞微颺凌閨而直激清風乘虛以曲蕩温房悄悽以
興涼軒楹寥豁以外朗

唐劉禹錫陋室銘曰山不在高有仙則名水不在
深有龍則靈斯是陋室惟吾德馨苔痕上階綠草色入
簾青談笑有鴻儒往來無白丁可以調素琴閱金經無
絲竹之亂耳無案牘之勞形南陽諸葛廬西蜀子雲亭
孔子云何陋之有

齋一

增說文曰齋潔也或曰齋謂夫閒居平心以養心慮若於此而齋戒也故曰齋 桂洲集曰明北宮有始陽齋西苑齋 又曰明乾清宮後有養德齋貞德齋遊藝齋皇太子所居小苑有龍德齋隆德殿後有無逸齋坤寧宮後有樂志齋文華殿有九五齋 宮殿額名曰雷霆洪應之殿有清一齋 又曰太素殿內有正心齋持敬齋

齋二

原王孚成安記曰太和中陳郡殷府君引水入城穿池殷仲堪又於池北立小屋讀書百姓於今呼曰讀書齋

增山堂肆考曰晉桓温初於南州起齋齋中悉畫盤龍因號盤龍齋及桓元篡位劉毅討之元死於齋而毅居之毅小字盤龍 又曰梁宣王為揚州刺史顧野王及王褒為賓客野王好丹青王於東府起齋舍野王畫七賢於中命王褒書贊稱為兩絕 原國史補曰梁武造寺命蕭子雲飛白大書一蕭字在焉李約自江淮竭產買歸於洛中隔於小亭號曰蕭齋 增襄河記曰金城內刺史院有高齋梁昭明於此齋造文選鮑至云晉安王鎮襄陽日又引劉孝威庾肩吾徐昉江伯操孔敬通惠子悅徐陵王瓘孔鑠等於此齋綜覈詩集於時鮑

齋制度小過僧處竟不入戶儉即敬
隱齋庵有敬

日毀之歐陽修記有畫勸齋
為作記蓋取孟子惻隱之義朱文公有隱齋詩

損大為作箴宋高宗謂宰執曰朕宮中嘗闢一室名
謂損齋屏去聲色說好置古書經史

其中朝夕燕坐亦嘗作記以自儆
浩潛宋馬子

字無咎作潛齋記怡拙宋馬遂良為齋以怡命名
四益六有父魏公所書四益碑於其中故因以名

齋要粘之屋壁以自警一室名六有齋取張橫渠言有教
動息有法書有為宵有得時有進學禮賢於咸平即

其所居之西治其舊而完之既潔以新矣於是悉取詩
書古史陳於其中有誦習之隙有休偃之席暑則啟扉

寒則塞向朝夕處乎其中取書而讀之名曰進學齋
伊川先生在大學欲以月試為課於講堂側置吏師禮

賢等齋寶月凝香米芾又作寶月齋
取唐韋應物燕寢凝

清香之句改今名秋聲松雪秋聲齋在無州郡
有松雪齋乃元趙孟頫之別第也

教湖杜少陵居夔三徙居皆名高齋其曰次水門者白
一川者東屯之高齋也曰依藥餌者瀼西之高齋也曰見

經二十餘年束修弟子以千計時方尚詞賦獨胡里有
齋者人各治一事又兼一事如邊防水利之類故天下

謂胡學多秀彥其出而仕者往往取高第及為
政多適於世用若老於吏事者由講習有素也

讀書德秀學易秀越山新居成名其齋曰學易
倦無邪無倦齋在靜江府經畧使所治聽之西張南

蘇東坡故居在惠州府歸善縣北賦以元
祐黨貶此所築堂曰德有鄰齋曰思無邪

居處部

齋

事崇安武夷山有峰夷下銳上號大隱屏朱子築室其下有仁智堂觀善齋隱求齋止宿寮石門塢寒棲館晚對亭晚庵釣磯茶竈韓元吉有記下詳上安定教湖注

齋四

詩晉湛方生後齋詩曰解纓復褐辭朝歸數門不容軒宅不盈畝茂草籠庭滋蘭拂牖撫我子姪攜我親友茹彼園蔬飲此春酒開櫺攸瞻坐對川阜心焉孰托托心非有素構易抱元根難朽即以匪遠可以長久 梁簡文帝山齋詩曰玲瓏繞竹澗間關通槿藩缺岸成新浦危石久為門北榮下飛桂南柯吟夜猿暮流澄錦磧晨冰照采鸞 庾肩吾竹齋詩曰百拱橫筇節千櫨跨

篳竿迴龍仍作柱通笛且成樂向嶺分花徑隨階轉藥欄蜂歸憐蜜熟燕入重巢乾欲仰天庭揆終知學步艱

周庾信山齋詩曰寂寥尋靜室蒙密就山齋滴瀝

泉遶路穹窿石卧階淺槎全不動盤根惟半埋殘珠墜

曉菊細火落空槐直置風雲慘彌憐心事乖原陳徐

陵奉和簡文帝山齋詩曰架嶺承金闕飛橋對石梁竹

密山齋冷荷開水殿香山花臨舞席水影照歌林曾

隋薛道衡敬酬楊僕射山齋獨坐詩曰相望山河近相

思朝夕勞龍門竹箭急華岳蓮花高嶂重疊鳥道

風煙接遙原樹若薺遠水舟如葉葉舟旦旦浮驚波夜

夜流露寒洲渚白月冷函關秋秋夜清風發彈琴即鑑
月雖非莊舄歌吟詠常思越 唐王昌齡巴陵劉處士
齋詩曰劉生隱岳陽心遠洞庭水偃帆入山郭一宿楚
雲裡竹映秋館深月寒江風起煙波桂陽接日夕數千
里嫋嫋清夜猿孤舟坐如此湘中有來雁雨雪候音旨
岑參郡齋閒坐詩曰負郭無良田屈身徇微祿平生
好疎曠何事就拘束幸曾移丹墀數得侍黃屋故人盡
榮寵誰念此幽獨州縣非宿心雲山欣滿日頃來廢章
句終日披案牘佐郡竟何成自悲徒碌碌 張九齡郡
內閒齋詩曰郡閣晝常掩庭蕪日復滋簷風落鳥毳窗

葉掛蟲絲拙病宦情少羈閒秋氣悲理人無異績爲郡
但經時 李白秋日與張少府楚城韋公藏書高齋詩
曰日下空亭暮城荒古跡餘地形連海盡天影落江虛
舊賞人雖隔新知樂未疎綵雲思作賦丹壁問藏書植
擁隨流葉萍開出水魚夕來秋興滿回首意何如 杜
甫已上人茅齋詩曰已公茅屋下可以賦新詩枕簟入
林僻茶瓜留客遲江蓮搖白羽天棘蔓青絲空忝許詢
輩難酬支遁詞 劉長卿贈大理黃主簿高齋詩曰閉
門湖水畔自與白鷗親竟日窗中岫終年林下人俗輕
時服敝家厭法官貧多雨茅簷故空洲草逕春桃源君

莫愛且作漢朝臣 王建秋過龍武李將軍書齋詩曰
高樹蟬聲秋巷裏朱門冷靜似閒居重裝墨畫數莖竹
長著香薰一架書語笑侍兒知禮數吟哦野客任狂疎
就中愛讀英雄傳欲立功勳恐不如 白居易松齋偶
興詩曰置心思慮外城跡是非間約俸為生計隨官換
往還耳煩聞曉鼓眼醒見秋山賴此松簷下朝迴半日
閒 賈島荒齋詩曰草舍徑微微終南對掩扉晚涼疎
雨絕初曉遠蟬稀落葉無情地閒身著白衣朴愚由本
性不是學忘機 元元好問西齋夜宴詩曰飄零無物
慰天涯酒伴相逢飲倍加誤謬君當畧彭澤迴旋我亦

笑長沙金釵翠簪迎春髻銀燭光搖半夜花只欠東山
遊錄事不來堅坐看紛譁 又王子文琴齋詩曰天上
秋風月底霜求凰一曲鬢絲長相如四壁消無物直要
文君典鸛鷖 倪瓚春日雲林齋居詩曰池泉春漲深
逕苔夕陽滿諷詠紫霞篇馳情華陽館晴嵐拂書幌飛
花浮茗盃階下松粉黃窗間雲氣暖石梁蘿鳥垂翳翳
行踪斷非與世相違冥棲久忘返 明高啟送張羽後
夜坐西齋詩曰閒齋聽鐘坐憂緒悵百端鳴雁雨中急
離人江上寒秋燈下木葉夜艇隔風滿別後情蕭索方
知舊會歡

原贊宋顏延年新喻侯茅齋贊曰輦草作壯采茅昭儉哲人素質貴而能貶羈結茨危瞰臨涯隙

原銘陳江總永陽王齋後山亭銘曰叢臺造日溜館連雲錦牆列績繡地成文吾王卓爾逸趣不羣梅梁蕙閣桂棟蘭粉竹深蓋雨石暗迎曛激流疑疏構峰似削苔滑危磴藤攀聳嶠樹影搖窗池光動幕月澄遙激風清近壑雪岸難消花園易落高桐百尺垂楊五株開榮九畹結秀三珠山條紫的水葉紅鬚抽芳繞雷接翠分衢亭謹旅鷓浦噪驚鳧前列牧馬後招郇伯諷誦楚詩精微沛易叢桂留賞散金匪惜不羨睢陽還嗤碣石馳聲

終古服義無斃

記宋歐陽修畫舫齋記曰予至滑之三月即其署東偏之室治為燕私之居而名曰畫舫齋凡入予室者如入乎舟中其温室之奧則穴其上以為明其虛室之疏以達則欄檻其兩傍以為坐立之倚凡偃休於吾齋者又如偃休乎舟中山石嶺翠佳花美木之植列於兩岸之外又似汎乎中流而左山右林之相映皆可愛者故因以舟名焉 又東齋記曰河南主簿張應之素病羸然力自為學每體之不康則取六經百氏若古人述作之文章誦之愛其深博閱達雄富偉麗之說則必茫乎

以思暢乎以平釋然不知疾之在體因多取古人文字貯之齋少休則探以覽焉夫世之善醫者必多蓄金石百草之物以毒其疾須其瞑眩而後瘳應之能安是齋以養思慮又以聖人之道和平其心而忘厥病可謂善藥者歟 洪景廬馬遂良怡齋記曰自子之去親戚遠墳墓行遊四方有年矣僅歲時歸休覲父母再拜寒溫罷入室則刺刺與子女勞苦平生百未一厭復別去上馬恻然無一分樂易色行年三十七柱腹五千卷未能合有司程度掇取一第恥棲棲不自聊賴顧方以怡自滿傲視容膝之室得毋太欺我歟遂良且笑且怒曰

子貌則士也夫何言之陋方吾家居入怡顏以事父母出怡色以與兄弟處暇時讀書以怡我心食與口怡寢與體怡吾窮到骨矣而其怡常自在也 張栻曾節夫拙齋記曰稽諸洙泗之門子之家子與非百代之師乎聖人始以魯稱之而其於是道終以魯得之所謂三省其身自反而縮與夫動容貌正顏色出辭氣皆平日之所爲用力者也戰兢臨履至於啟手足之際而後以爲知免其學之有始有卒幾於聖人而全其天蓋如此子請無他求以子之家子與爲標準而從事焉其可若夫安其所已能而倦其所未進是拙之流生害也吾子必

不然矣

淵鑑類函卷三百四十六

