

事物紀原

三

43
1715
3

說苑類	No. 11	宮本氏文庫
	第 3 册	
	全册數 11 册	

門 1 加 3
號 1715
卷 11-3

研究室

新刻事物紀原卷之二 九十五部共一百九十事
錢唐胡文煥德甫校正
公式姓諱部第八 凡三十六事

勅

三代而上王言有典謨訓誥誓命九等其總謂之書漢初定儀則四品其四曰戒勅今勅是也自此帝王命令始稱勅至唐顯慶中始云不經鳳閣鸞臺不得稱勅勅之名遂定於此

黃勅

唐高宗上元三年以制勅施行既為永式用白紙

事物紀原卷二

多為蟲蛀自今已後尚書省頒下諸州諸縣並用黃紙勅用黃紙自高宗始也

制

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

詔

又文心曰有熊唐虞同稱曰命其在三王事兼詔誓詔誥也教也所以告教百姓三代無文起於秦

鳳詔

漢史記秦始皇二十六年李斯議命為制令為詔

後趙石季龍置戲馬觀觀上安詔書用五色紙啣

於木鳳口而頒之今大禮御樓肆赦亦用其事自

石季龍始也

誥

尚書湯黜夏作誥漢初太上皇稱之今太后亦稱

之又所以命官授職皆為誥以成湯為之始蘇氏

演義曰誥告也言布誥王者之於使四方聞之今

言告身者謂已身受其告令也

冊命

漢儀四品一曰策書策簡也今冊命即是蓋始於漢書顧命曰丁卯命作冊書則漢緣周事也

宣麻

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

宣頭

筆談曰宣頭所起按唐故事中書舍人職掌誥詔皆寫四本一為底一為宣謂出行耳未以名書也

晚唐樞密使自禁中受旨出付中書即謂之宣中書承受錄之於籍謂之宣底梁置崇政院專行密命後唐復樞密使以郭崇韜安重誨為之始分領政事不關中書直行下者謂之宣如中書之勅也是則宣頭之始出於晚唐而定於後唐也

教

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

表

事物紀原卷二

事考系原卷二
三
堯咨四嶽舜命九官並陳詞不假書翰則敷奏以言章表之義也漢乃有章表奏駢四等則表蓋漢制也蘇氏演義曰表者白也言以情言表白於外也按衣外爲表論語必表而出之以披露於意雜事曰漢定禮儀則有四品

上書

太甲既立不明伊尹作書以戒此上書之始也七國時臣子言事於其君皆曰上書秦改曰奏今亦有上書之事又通於臣下者也

轉對

唐書薛珣傳珣爲京兆尹司農供三宮蓄茹不足請市時帝形爲萬年令珣使禁賣德宗怒奪形俸帝疑下情不達詔延英坐日許百司長官二負言關失謂之巡對唐會要曰正元中詔每御延英令諸司長官二人奏本司事常參官每日二人引見關訪以政事謂之巡對宋朝因之曰轉對

移

文心曰始於劉歆移大常祀雒圭因有北山移文今有移牒之名宜始此也

檄

檄文曰

白

又曰始於周穆王令祭公謀父為威讓之辭以責狄人也戰國策謂始於張儀檄楚諷矣蘇氏演義曰顏師古注急就章云檄激也以辭旨慷慨發動之意又曰檄邀也

關

唐會要曰唐制諸司相質問三曰關開通其事也蓋始於唐宋神宗行官制用唐事

露布

隋書志曰後魏每征戰剋捷欲天下聞知乃書帛建於漆竿之上名為露布露布自此始也其後相

因施行通典亦云爾按後漢桓帝時地數震李雲乃露布上書移副二府注謂不封之晉代桓温北伐須露布文喚袁宏宏倚馬濡染不輟筆俄得七紙則露布晉已有矣

祝文

自伊耆氏始為八蜡則有之其文曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤是也禮記云

誅

周制大夫已上有誅士則有誅誅起於周也禮檀弓魯莊公及宋戰縣賁父死之公誅之士之有

論語注云誅者責死而
遂其行之辭也

事物紀原卷二

誅自此始也按周禮六辭以通上下親疎遠近六
曰誅註謂積累生時德行以賜之命是也

殿下

漢以來皇太子諸王稱殿下漢之前未聞唐初百
官於皇太后亦稱之百官洎東宮官對皇太子亦
呼之今雖親王亦避也始於漢續事始曰漢以前
未有此呼魏志太祖定漢中杜襲始呼之時操封
魏王故襲呼殿下按此自杜襲始也西陽雜俎曰
秦漢以來於天子言陛下皇太子言殿下將言
下使者言節下轂下二千石長吏言閣下父母言

膝下通類相呼言足下

閣下

沈約宋書三公黃閣其事無文按禮士驛與
天子同公侯大夫即異注謂三公與天子禮數相
亞故黃其閣示謙不敢斥尊此是漢制疑閣下之
呼出自此矣故今呼三公曰閣下

足下

異苑曰介之推逃祿抱樹燒死文公拊木哀嗟伐
而製屨每懷其功俯視其屨曰悲乎足下足下之
稱當緣此爾史記戰國之士或上書時君或談說

事物紀原卷二

君前及相與論難多相斥曰足下蓋自七國相承至今也

下官漢曰介之野也新漢曰文公木東漢曰

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

啓

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

來也

簡

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

簡尺牘書版各隨其類

書

舜曰書用識哉春秋子家弔宣孟以書漢曰尺牘陳遵所善是也故今日書尺名雖見於有虞而實始於春秋

題緘

事始曰唐元和中李趙公權傾天下四方緘翰日
至蒲路帥卻士美有珍獻趙公報書叙殷勤誤入
振武封中振武阿跌光進知其誤還之公因命書
吏凡有書題各籤官號以送之於今為式曰題緘
也
門狀今人直用成各曰請以面書帝問知之對東閣
又曰漢初未有紙書名於刺削木竹為之後代稱
用名紙唐武宗時李德裕貴盛百官以舊刺禮輕
至是留具銜候起居之狀至今貴賤通用謂之門

名紙

狀稍貴禮隔者如公狀體為大狀
釋名曰書名字於奏上曰刺後漢禰衡初遊許下
懷一刺既無所之適至於制字漫滅蓋今名紙之
刺也則名紙之始起於漢刺也
姓

通曆洎帝王五運歷年記人皇之後有五姓四姓
七姓十二姓紀則姓之始疑起於此而帝王世紀
至太昊始曰庖犧氏風姓也易類是謀曰黃帝吹
律定姓疑姓自太昊始而黃帝定姓者因生賜姓

之始也陸法言引風俗傳云張王李趙為黃帝賜
姓太昊故曰身辨九風故曰黃帝也
春秋左氏傳曰天子因生以賜姓胙之土而命之
氏蓋命氏之原尚矣天皇而降皆稱雖盤古之初
亦曰氏也

族望一陳祖無前之國至六朝字號大蓋今各族之
筆談曰世人以氏族相高雖從古有之然未著盛
自魏氏銓總人物以氏族亦不專任門地唯四夷
則全以為貴賤如天竺以利利婆羅門為貴種自

餘為庶姓是也國主大臣各有種姓苟非貴種國
人莫肯歸之庶姓雖有勞能亦自甘居大姓之下
後魏據中原此俗遂盛於中國唐末方衰息也

帝王世紀曰神農母名女登春秋鉤命決曰任姒
感龍生帝魁注云魁炎帝名左傳曰太皞以龍紀
官故為龍師而龍名又太皞之母名華胥則名疑
始於伏羲氏之前

禮記郊特牲曰冠而字之敬其名也冠而字成人

之道也字所以貴名帝王世紀曰少皞帝名摯字
青陽則自金天氏始為字也

諱

周禮小史之職有事詔王之諱注云先王之名禮
卒哭以木鐸徇於路捨故而諱新注故高祖之諱
新新死者之諱春秋左氏傳曰周人以諱事神名
終將諱之則是諱名自周人始也禮祭義云文王
稱諱如見親

范押

古者書名破真從草取其便於書記難於模倣唐

書曰常卽公陟每書陟字自號五雲體俗浸相緣
率以為常後有不取其名出於機巧心法者此押
字之初也其原宜自常陟始云

禮祭郊祀部第九 凡三十八事

禮

禮記曰禮始諸飲食蓋自太昊取犧牲以供庖厨
制嫁娶以儷皮為禮始也王子年拾遺記曰庖義
崇禮教以遵文通典曰伏犧已來五禮始彰堯舜
之時咸備楊子法言曰法始乎伏犧而成乎堯匪
伏匪堯禮義峭峭也

禮記

祭祀

王子年拾遺記曰庖犧使鬼物以致奉祠以犧牲
登薦百神則祭祀之始也黃帝內傳曰黃帝始祠
天祭地所以明天道史記曰高陽索誠以祭祀高
辛明鬼神而故事之也

齋戒

春秋命誡圖曰黃帝請問太一長生之道太一曰
齋六丁可以成功內傳曰帝嘗剪蚩尤乃齋三日
以告上帝此齋戒之始也

壇墀

白茅壇公和是書也

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

郊丘

通典曰黃帝封禪天地則郊丘之始矣又黃帝內
傳曰王母既會帝於蓬萊帝歸乃築圓壇以祀天
方壇以祭地則圓丘方澤之始也

禘郊

禮記祭法曰有虞氏禘黃帝而郊擊祖顓帝而宗
禘則茲禮始於虞舜也

三歲郊

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

祀天於南郊祭地於北郊古今之通義也通典曰
漢平帝立王莽頗改祭禮云天地有合有別有合
者孟春正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊
於是始同祀於圓丘今南郊之合祀自王莽始也
黃圖載元始四年章衡莽孟春親郊祭天南郊以
地配望秩山川徧於羣神天地位皆南鄉同席地

差在東是也

明堂

尸子曰黃帝曰合官有虞曰總章商曰陽館周曰
明堂管子曰黃帝有明堂之議通典曰黃帝拜祀
上帝於明堂唐虞祀五帝於五府夏后享祖宗於
世室商人曰重屋周人宗祀文王於明堂以配上
帝周禮又曰夏后世室商人重屋漢時孫公五帝畫
黃帝明堂圖則明堂要自黃帝始也而孟詵錦帶
前書紀鄭康成匠人夏世室注云北五室法五行
木室處東北曰青陽火室東南曰明堂金室西南

曰總章水室西北曰元堂土室中央曰太室蓋夏以不毀為名故曰世室商加重檐故曰重屋周以明布政令故曰明堂餘見禮記月令也

封禪

史記封禪書曰封泰山禪梁父者七十二家無懷氏為之始蓋在太昊前也管子亦云遁甲開山記則太昊之後自女媧至無懷九十五代乃在太昊後炎帝前也

神州

王者所居卜吉土五千里內之地名也通典於周

按王顯古今通論崑崙五千里謂之神州中
有郭兼人帝主之宅即天之正生也今呼京都為神州意蓋本於此也

社

制方丘篇始錄之則是神州之祭自周人始也

禮記曰社祭土而主陰氣左氏曰共工氏有子曰句龍為后土實始為社漢書高祖十年春有司奏於縣道常以春二月祠社稷以羊彘蓋自三代以來社稷為諸侯命祀秦罷侯置守故諸侯之職歸守令漢始以郡縣祠社稷也

稷

禮稷為五穀之長昔烈山氏之子用禋夏以上祀之實始為稷周棄為唐虞稷官湯既勝夏建社而

祀棄故自商已來祀之其州縣祭社稷儀蓋自皇朝祥符中始定之云

蜡

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

山川

通典曰黃帝祭於山川典禮為多則山川祀秩始自黃帝氏也舜典擊秩於山川也

按山川乃名山大川五岳四瀆之屬望而祭之故曰望

籍田

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

先農

漢文制春始耕於籍田官祠先農以一太牢則其祀由漢興也

先蠶

周禮內宰詔王后蚕於北郊齋戒享先蚕禮亦雜記其事然禮之所紀多商周之制及其餘羣小祀

俱周典云

五祀

世本曰商湯作五祀戶井竈中行至周而七曰門

高禘

五經要又曰高禘先王子孫之祀也注云高辛妃簡狄吞燕卵而生契後主以為禘官典曰鄭注俱云後王不知起於何代也

靈星

漢有天下高祖制詔御史令天下立靈星祠蓋祈

穀也時漢興八年矣通典曰周制仲秋祭靈星於國之東南則非漢始祀之也

壽星

通典曰周立壽星祠在下杜亳時奉焉宋朝會要曰景德三年七月王欽若言禮記月令八月命有司秋分享壽星於南郊唐開元二十四年七月敕大所司置壽星壇祭老人星及角亢七宿今百神咸罔秩而獨略壽星望俾崇祀禮院言壽星南極老人星也爾雅云壽星角亢也注云數起角亢列宿之長故云唐開元中上封事者言月令八月日月會

於壽星居列宿之長請八月社日配壽星於太社
五壇享之當時遂勅特置壽星壇也

周伯而壽星壇置於宗廟東門外
宋朝會要曰大中祥符二年九月邢中私言景德
三年周伯星出角亢之下按角亢為太山之根果
符上封之應望於親郊且置周伯星於亢宿間禮
院高司夫元奏周伯星出氏二度氏亢相去不遠
壽並壽星之次乃設位於氏星之間

九宮之東南明非故也

又曰景德三年九月王欽若言九宮貴神天寶立

紀咸平四年三月杜鎬言唐明皇天寶中述九宮
貴神次昊天上帝明皇肅宗皆嘗親祀又景祐二
年四月章得象言唐天寶中術士蘇嘉慶始置九
宮神壇於城東祭以四孟隨歲改位行其謂之飛
位按唐會要曰天寶三載十月十六日蘇嘉慶上
言請於城東置九宮貴神壇每歲四孟月祭也

大火

又曰康定元年十月胡宿言按春秋士弱對晉侯
曰古之火正或食於木陶唐火正曰闕伯居商立
祀大火馬說文曰火正火官也掌祭火星行火政

後世以爲火祖相土契之曾孫代闕伯宋其後也
商丘今南京則闕伯之神主祀大火願列祀官祭
大火禮官議曰闕伯爲高辛火正實居商丘主祀
大火後世因之爲貴神配火侑神功謂宜因作壇
兆秩大火以闕伯配然則大火之祀始於帝嚳而
宋朝仁宗復其典也

后土

按西漢祭天於甘泉泰畤祭地於汾陰后土後漢
始定南北郊然則汾陰后土本漢祀地示之所也

宗廟

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

廟號

王者祖有功宗有德始自有虞祖高陽而宗堯故
舜典有歸格於藝祖受終於文祖大禹矢謨亦有
受命於神宗之文商有天下太甲號太戊爲中宗
武丁爲高宗始列宗廟之號故漢氏因之西京有
太宗世宗東京有顯宗肅宗而唐室諸帝乃例稱

之蓋其事原於虞舜而備於商人也

朝獻

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

配天

有虞為禘郊之禮以祀昊天上帝始有配食之事祭法有虞氏禘黃帝而郊饗是也虞以上尚德用

有德者夏商稱用其姓代之先後至周始嚴父配天故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝注謂以父配天之禮始自周公蓋配天侑食肇於有虞而明堂之嚴父配帝則自周公始也

配饗

尚書盤庚之告其臣曰茲予大享於先王爾祖其從與享之則功臣配享之禮由商人始也周禮有木功者書於太常祭於太丞司勳詔之也趙簡子記祀董安於廟魏祀曹真於太祖廟又禘祀功臣二

十一人也

木主

典禮曰措之廟立之主曰帝檀弓曰商主綴重蓋廟所以藏主宜始為廟即立主也

版位

宋朝會要曰景德二年九月二日上封者言郊立天地神位不嚴望令重造詔王欽若詳閱修製十一月一日版位成貯以漆匣昇床覆以黃縑帕壇上四位以朱漆金字第一神位黑漆金字第二黑漆黃字第三已降黑漆朱字天地祖宗為一匣餘

十二位為一匣即今之神位版也

牙盤

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

獻菓

史記叔孫通傳孝惠魯春出遊離宮通曰古者有春嘗菓今櫻桃熟可獻願因出取獻宗廟帝從之

云諸菓之獻由此興也按禮記有天子羞令桃薦之寢廟又似周制非始於通也

飲福

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

青城

又曰天聖一年三月大常禮院案周禮幕人掌帷幕幄帶綬之事鄭注云王出宮則有是事在傍曰帷在上曰幕皆以布為之四合象宮室曰幄王所

居之帳也帶若幄中坐上承塵皆以繒為之綬組所以繫帷也又掌次云王大旅上帝則張氈案設皇邸祀五帝則張大次小次注曰次幄也大幄初往所止居也小次既接祭退俟之處聖朝自太祖以來每行郊禮皆營青城幄殿即周禮大次也又於東遺門外設更衣殿即小次也是則宋朝之設青城自周制也

內寺

僧史略曰謂之道場內起於後魏得名於隋煬帝改僧寺曰道場置於宮中故曰內今宋朝洪福等

殿安佛經聲鐘為內寺此其初也唐代宗始有其事

崇奉褒冊部第十 凡二十六事

玉皇號

宋朝會要曰大中祥符七年正月真宗詣玉清昭應宮率天下臣庶奏告上玉皇聖號真宗實錄曰大中祥符七年九月上對侍臣曰自元符之降朕欲與天下臣庶同上玉皇聖號至天禧元年正月辛丑朔帝詣太初殿恭上玉皇大帝聖號曰太上開天執符御歷含真體道玉皇大帝惟是疑

會要所紀奏告是八年事云章衡紀年通載曰大中祥符八年正月壬子朔上玉皇大帝號

聖祖號

御製靈遇記曰景德初王中正遇司命真君傳藥金法上之四年十一月降劉承規之直舍五年始奉上徽號曰九天司命天尊真宗實錄曰大中祥符五年十月十七日上夢景德四年先降神人傳玉皇命云今汝祖趙有名此月二十四日降如唐真元事至曰天尊降延恩殿閏十月己巳詔上九天司命保生天尊聖號曰聖祖上靈高道九天司

聖母號

命保生天尊大帝又六年七月甲午詔加上九天司命上卿保生天尊曰東嶽司命上卿佑聖真君初封禪畢詔上司命天尊之號至是以聖祖臨降名稱相類故改上焉天禧元年正月壬寅帝詣景靈宮天興殿恭上也然實錄之記聖祖加號前後不同故備述二年中事云章衡紀年通載曰天禧元年辛丑朔上玉皇聖祖號寶冊

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

採訪號

筆談曰蘆山太平觀乃九天採訪使者祠自唐開元中創建元豐二年道士陶智仙門人陳若拙發地銅錢有應元保運四字至四年有詔進號九天採訪使者為應元保運真君遣內侍廖維持御書殿額賜之乃與錢文同符

黑煞號

楊億談苑曰開寶中有神降於終南山進士張守

真自言我天之尊神號黑煞將軍與真武天蓬等
黑列為天之大將太宗即位築宮終南山陰太平興
國六年封翊聖將軍翊聖傳曰建隆之初鳳翔府
整屋縣民張守真遊終南山聞空中有召之者曰
吾高天大聖玉帝輔臣授命衛時乘龍降世太宗
遣王守節王龜從就終南山下築宮興國初詔封
翊聖將軍真宗受元符封泰山後大中祥符七年
詔加號曰翊聖保德真君

真武號

宋朝會要曰天禧二年閏四月詔醴泉所立觀曰

祥原六月詔加真武號曰真武靈應真君
孔子封

唐禮樂志曰明皇開元二十七年詔夫子稱先聖
可謚曰文宣王遣三公持節冊命唐會要曰開元
二十七年八月二十四日追謚孔子為文宣王其
後嗣改封嗣文宣王二十七日命裴耀卿等就國
子監冊命宋朝會要曰大中祥符元年詔追謚玄
聖文宣王五年十二月改謚至聖避聖祖諱也
孔子父

宋朝會要曰大中祥符元年十一月二日勅叔梁

統宜追封齊國公顏氏追封魯國太夫人

孔子妻

又勅并官氏追封鄆國夫人按世家注作上官氏今關里之宮止曰官氏

十哲封

唐會要曰開元二十七年八月二十四日詔十哲並宜褒贈顏子亞聖須復其秩顏子封兗公閔子費侯等是也

七十子

又詔七十子並宜追贈曾參贈成伯顓孫師陳伯是也制曰十哲之外曾參之倫未有稱謂宜疏五

等之封並與先聖咸膺盛禮

周公封

宋朝會要曰大中祥符元年十一月詔周文公旦

可追封文憲王於兗州曲阜縣建廟春秋委州長

吏致祭

太公封

唐書肅宗紀曰上元元年閏四月己卯追封太公

為武成王宋朝會要曰大中祥符元年十月詔維

師尚父寔贊隆周宜加謚昭烈武成王仍於青州

建廟

老子號

又高宗紀曰乾封元年二月己未追號老子太上
 玄元皇帝唐會要曰天寶二載正月十五日加號
 大聖祖八載六月十五日加號大道玄元皇帝十
 三載二十七日加號大聖祖高上大道金闕玄元
 天皇帝宋朝會要曰大中祥符六年八月十一
 日制謹奉上真元皇帝聖號曰太上老君混元上
 德皇帝真宗實錄云六年七月庚午制也紀年通
 載云大中祥符七年正月戊申奉上太上老君尊
 號冊寶也

李母號

又武后紀曰光宅二年九月甲寅追尊老子母曰
 先天太后唐會要則云文明元年九月冊玄元皇
 帝妻為先天太后二說未知孰是

列子號

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

莊子號

又唐會要曰天寶元年二月十二日追贈莊子南華真人三月十九日李林甫奏文子列子莊子庚桑子其書各從其號為真經

文子號又曰天寶元年三月十九日李林甫奏文子號通玄真人庚桑子號洞靈真人宋朝會要曰大中祥符五年十月二十六日禮儀院請改文子為通元真人

五嶽號唐會要曰垂拱七月一日封嵩嶽為神嶽太中主

萬歲通天元年四月一日又尊為皇帝神龍元年復為王先天二年八月二十日又封兩嶽為金天王開元十三年封太山為天齊王天寶五載正月封中嶽為中天王南嶽司天王北嶽安天王宋朝會要曰大中祥符元年十月十五日詔泰山天齊王加號仁聖天齊王四年二月二十一日加號西嶽曰順聖金天王二十一日又詔加號中天王為崇聖中天王五月加上中嶽曰中夫崇聖帝東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝

五鎮號

隋書開皇十四年立冀鎮霍山祠開元禮惟祭四鎮開寶後益霍山為五唐天寶十載正月二十三日始封東鎮沂山為東安公南鎮會稽山為永興公西鎮吳山為成德公中鎮霍山為應聖公北鎮醫巫閭山為廣寧公

嶽后號

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

四海號

唐會要曰天寶十載正月二十三日封東海為廣德公南海廣利公西海廣潤公北海廣澤公宋朝會要曰康定二年十一月詔封東海為淵聖廣德王南海洪聖廣利王西海通聖廣潤王北海冲聖廣澤王

四瀆號

會要曰大中祥符二年六月十四日詔封河為靈源公濟為清源公江為廣源公淮為長源公宋朝會要曰大中祥符元年十一月十四日詔河瀆進號

五為順聖靈源公康定二年詔封四瀆皆為王按三代命五嶽視三公四瀆視諸侯唐始加其等也

水府號

四宋朝會要曰大中祥符二年九月十七日詔江州馬當上水府廣祐寧江王_且封福善安江王太平州採石中水府濟遠定江王_封順聖平江王潤州金山下水府虛肅鎮江王_封昭信泰江王舊封江南保大中偽號至是始易之

追贈

四自武王克商追王太王王季故後代有追謚追尊

之典兩漢逮今臣亦有追贈之制

追封

漢書張賀傳賀為掖庭令宣帝以皇曾孫收養掖庭恩甚密及帝即位追思賀封恩德侯此則追封之始也

樂舞聲歌部第十一 凡五十一事

樂

山海經曰祝融生長琴是處嶠山始作樂風注云創樂風曲也通典曰伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀隋樂記曰伏羲有網罟之

歌詠伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃其來尚矣呂氏春秋曰葛天氏之樂三人操牛尾捉足水歌八闋則非長琴始為樂也世本曰伏犧造琴瑟是始為樂至黃帝命伶倫考八音調和八風為雲門之樂則其事於是乎備

樂府

通典曰漢武立樂府蓋始置之也樂府之名當起於此

胡部

唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭清雜而無別隋文

始分雅俗二部今俗樂二十八調是也又有倍四本寫樂形類雅音而曲出於胡部此名胡部之始也復有銀字中管之別皆前代應律之器後人失其傳而更異名故俗部諸曲悉源於雅樂筆談曰外國之聲前自別為四夷樂唐天寶十三載始詔法曲與胡部合奏自此全失右註以先王之樂為雅樂前世新聲為清樂合胡部為宴樂

教坊

唐明皇開元二年於蓬萊宮側始立教坊以隸散樂倡優曼衍之戲餘見教坊使條

鈞容

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

雲韶

又曰雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂賜名蕭韶部雍熙初改名雲韶舊唐志曰武德已來置內

教坊於禁中則天改曰雲韶府會要曰如意元年五月二十八日也則雲韶之名已見於是矣

律法

通典曰伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法此蓋其肇也

律呂

呂氏春秋曰黃帝命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹於解谷以生空竅厚均者斷兩節間長三寸九分而吹之以為十二筒聽鳳鳴以為十二律雄鳴六為律雌名六為呂月令章句曰上古聖人本

陰陽別風聲乃截竹為管謂之律晉律歷志曰黃
帝命伶倫造律呂也

二變

通典曰商已前但有五音宮商角徵羽自周加文
武二聲謂之二變孟詵錦帶前書曰變宮變徵自
商以前皆用五聲以配十二辰至周武王克商之
時從午至子天有七助故加文武二變聲是為七
音五聲為體二變為和依此相生迭為之宮尚書
大傳云七始為七其五聲為正二聲為變然則變
宮變徵乃始於周也按國語周景王問七律伶州

鳩曰武王伐商歲在鶉火月在天駟星在天龜姬
氏出自天龜自鶉及駟七列南北之揆七同凡神
人以數合之以聲昭之然後可同也故以七同其
數而律和其聲故有七律此蓋其始也

諸調

筆談曰宮商角為正聲徵羽為變聲加變徵則從
變之聲已瀆矣隋鄭譯始調具之均展轉相生為
八十四調清濁混淆紛亂無統並流為新聲自後
有犯聲側聲王絃寄煞偏字傍字雙半字之法然
則今胡部諸調皆源於鄭譯

三臺

三十拍曲名也劉公嘉話錄曰三臺送酒蓋因北齊文宣毀銅雀臺別築二箇臺宮人拍手呼上臺因以送酒李氏資暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊宴之所樂工造此曲促飲也又一說蔡邕自御史累遷尚書三日之間歷三臺樂府以邕曉音律製此曲以悅之未知孰是

小詞

筆談曰古詩皆詠之然後以聲依之詠以成曲謂之協律詩外有和聲所謂曲也唐人乃以詞填入

曲中不復用和聲此格雖云自王涯始然正元元和之間為之者已多有在涯前者又小曲有咸陽沽酒寶釵空之句云李白作花間集乃云張泌所為真知孰是楊繪本事曲子云近世謂小詞起於温飛卿然王建白居易前於飛卿久矣王建有宮中三臺宮中調笑樂天有謝秋娘咸在本集與今小詞同花間集序則云起自李太白謝秋娘一云望江南又曰近傳一闋云李白製即今菩薩蠻其詞非自不能及此信其自白始也劉斧青瑣集隋海記中有望江南調即煬帝世已有其事也

鼓吹

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

凱歌

蔡邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌今迴軍有樂即其遺意也

女樂

列女傳曰夏桀既棄禮義淫於婦人求四方美女積之後宮作爛漫之樂晉獻公欲伐虞遺以女樂

二十八左傳鄭略晉侯以女樂論語齊人歸魯女樂自周末皆有而桀為之始

準

漢元帝時京房造準中瑟而十三絃應開九尺中夾一絃下有盡分六十律之節宋朝仁宗時阮逸胡瑗輩復用其制作之

歌

山海經曰夏后開上三嬪於天得九歌九辯以下焉又曰帝俊有子八人是始歌舞夏侯玄辯樂論曰伏羲有網罟之歌呂氏春秋有葛天氏歌八闋

一曰載人，二曰玄鳥，三曰遂草木，四曰奮五穀，五曰天帝六
達帝功，七曰依帝德，八曰物禽豐之極，則歌以大昊為
始，蓋太昊之後十三代有蒼天氏故也。

舞

又山海經曰：天與帝爭，神帝斷其首，乃以乳為眼，
以臍為口，操干戚以舞。又曰：帝俊，八子是始為舞。
孟頫引教坊記曰：昔陰康氏次葛天氏，元氣肇分，
災沴未弭，民多重腿之疾，思所以通利關節，是始
制舞。然則舞自康氏始也。呂氏春秋曰：陶唐氏之
始，陰多滯伏，民多壅閼，故為作舞，以宣導之，誤矣。

孟詵錦帶前書則云：舞樂之興，始於黃帝。故周用
六代之樂，越取黃帝，以謂始舞可尊也。周禮六舞
五曰人舞，注無所執，以手袖為威儀。祀星辰舞之
即今代之舞出於此也。

鐘

月令章句曰：上古聖人本陰陽別風聲，審清濁，不
可以文載，口傳於是始鑄金作鐘。以主十二月之
聲。山海經曰：炎帝之孫伯岐，因鼓遂為鐘。又曰：伯
岐生鼓，延是始為鐘。呂氏春秋曰：黃帝命伶倫鑄
十二鐘，世本曰：黃帝千人垂所造。皇圖要紀曰：帝

鑄鐘也 鑄鐘禮曰垂之和鐘鄭康成云垂堯時鐘工
鑄鐘也 鑄鐘禮曰垂之和鐘鄭康成云垂堯時鐘工
隋音樂志曰鑄鐘即黃帝所命伶倫鑄十二鐘和
五音者也宋朝會要載馮元等議曰昔黃帝命伶
倫與營援鑄十二鐘以調月律今鑄鐘是也

鼓

禮記明堂位曰土鼓蕢樛伊耆氏之樂也帝王世
紀曰黃帝欽夔以其皮為鼓黃帝內傳曰帝與蚩
尤戰玄女為帝製夔牛鼓又請帝製鼓鞀以當雷

世本曰夷作鼓蓋起於伊耆氏之土鼓也
鼓足

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

建鼓

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

商所作也。又棲翔鷺於上，不知何代所加。或曰：鷺取其聲揚而遠聞。或曰：鷺鼓，越王勾踐懸大鼓於雷門，以厭吳。晉時移於建康，有雙鷺，鼓而飛入雲，或曰：皆非也。詩云：振鷺鷺，飛鼓咽咽，醉言其歸。古之君子悲周道之衰，頌聲輟，飾鼓以鷺，存其風流，未知孰是。

懸鼓 志曰：建鼓，周人懸之，謂之懸鼓。周禮：雷靈路，晉磬等鼓，皆有篋簾以懸之。隋音樂志曰：建鼓，周人懸之，謂之懸鼓。周禮：雷靈路，晉磬等鼓，皆有篋簾以懸之。隋音樂志曰：建鼓，周人懸之，謂之懸鼓。

磬

說文曰：無勾氏作磬，世本亦云。又曰：叔所造，不知何代人。古史考曰：堯時人也。樂錄曰：磬，叔所作。禮記曰：叔之離磬。皇圖要紀曰：帝嚳造鐘磬，通禮義。纂曰：黃帝使伶倫造磬也。

篋簾 禮記曰：夏后氏龍篋簾，蓋樂之制。自造鐘磬，則宜有篋簾而飾之。以龍則自夏后氏始也。

方響 通典曰：梁有銅磬，則今方響也。方響以鐵爲之，以

代磬唐書禮樂志曰方響體以應石審此則是出於編磬之制而梁始為之者也

琴

文選西都賦曰伏犧作琴世本曰伏犧造琴琴操曰伏犧作琴長三尺六寸六分琴書曰伏犧氏王天下削桐為琴廣雅曰伏犧氏琴長七尺二寸說文曰琴神農所造桐越練朱五絃至周文增其二帝王世紀曰炎帝作五絃之琴桓譚新論曰神農氏始削桐為琴繩絲為絃又曰周文王武王各加一絃廣雅又云神農琴長三尺六寸六分止有五

絃文王增二絃隋音樂志曰琴神農制為五絃周文王加二絃為七者也高氏小史曰炎帝教人作五絃之琴通禮義纂曰堯使毋句作琴五絃揚雄琴清英曰舜彈五絃琴堯加二絃山海經曰帝俊生晏龍是始為琴禮記曰舜作五絃之琴以歌南風雖諸家記所始長短增絃不同要之以太昊作之為是趙惟暎又云琴始自伏犧爾雅曰太琴曰離二十絃傳此是伏犧所制

一絃琴

通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶晉紀曰孫登

居白鹿蘇門，二山彈一絃琴。按拾遺記云：師延商樂工也。商時終修三皇五帝之樂，撫一絃之琴，或作瑟，則地祇皆升。是商代則有矣。今擊者撫之以擬曲者是。

擊琴

通典曰：擊琴，柳惲所作。惲嘗為文思，有所屬，援筆誤中琴，因以管承絃，又以竹片約而束之，使絃急而聲亮舉，以擊之，以節曲。按南史：柳惲傳，初父世隆彈琴為士流第一。惲每奏父曲，嘗感思，復變體備寫古曲，嘗賦詩未就，以筆擗琴，坐客過以筋扣

瑟

之惲驚其哀韻，乃制其雅音。後傳擊琴自於此。今世俗有彈獨絃琴，以竹作扣擊之節，疑此也。馬明生別傳曰：明生隨神女入石室，金床玉几，彈琴有七絃，五音並奏。

世本曰：伏犧造瑟，王子年拾遺記曰：庖犧氏絃桑為瑟。世本又曰：庖犧氏作瑟，五十絃。後黃帝使素女鼓瑟，哀不自勝，破為二十五絃。具二均。聲帝王世紀曰：伏犧作瑟，三十六絃。隋音樂志曰：瑟二十五絃。伏犧所作者也。高氏小史曰：太昊作二十五

絃之瑟西都賦曰神農造瑟呂氏春秋曰朱襄氏
之王天下為風陽氣畜積果實不成故王建作五
絃之瑟高誘曰王建朱襄之臣瞽叟制為十五絃
舜益以八絃為二十三絃山海經曰晏龍始為瑟
數說雖異以世本之說為得

阮

通典曰秦琵琶也武后時蜀人蒯朗於古墓中得
銅器似琵琶而圓時人莫識之元行冲曰此阮咸
所造命匠人以木為之行冲以其形似月聲合琴
名月琴杜祐以為晉竹林七賢圖阮咸所彈與此

自因謂之阮咸李氏資暇曰唐中宗朝元行冲為
太常少卿有人於古塚獲銅鑄樂似琵琶而圓獻
於元公元曰此阮仲容所造命工以木為之音韻
清朗頗難名之權以仲容姓名呼焉阮公昔賢豈
可以其名氏號樂器乎元以其形似月聲合琴因
是名月琴自是知之者不以舊名呼或謂咸豐肥
創此器以移琴聲四絃十三柱倚膝撥之謂之擘
以代撫琴之艱也今人但直曰阮也

箜篌

釋名曰師涓所作靡靡之樂也蓋空國之侯所好

事類彙編卷之二
琴瑟
之晉應劭曰漢武令侯調始造此器史記封禪書
漢武禱祠太一后上始用樂作空侯杜祐曰或云
侯暉其聲坎坎應節故曰坎侯訛為空侯侯者因
樂人姓耳謂師延作非也風俗通曰漢武令樂人
侯調依琴作坎侯宋臨川守劉義慶空侯賦曰侯
牽化而始造通典說其形似瑟而小用撥彈之非
今器也又有云空侯胡樂也漢靈帝好之體曲而
長二十三絃抱於懷中兩手齊奏之謂之壁正今
物也續漢書曰靈帝胡服作胡空侯隋音樂志曰
立箏篥出自西域非華夏舊器也

箏

陸法言切韻曰箏秦蒙恬所造風俗通曰箏秦聲
也而五絃今十二絃不知誰作傳玄箏賦序曰或
以謂蒙恬造亡國之臣蓋不能關思也隋音樂志
曰箏十二絃所謂秦聲蒙恬所作也又風俗通曰
按禮樂記箏筑身今箏形如瑟不知誰改傅子曰
上圓象天下平象地中空準六合絃柱十二擬十
二月乃仁智之器阮瑀箏賦曰長六尺應律數晉
陶融妻陳氏箏后夔創制子野考成也

琵琶

琵琶

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

嵇琴

杜摯賦序曰秦末人苦長城之役絃鼗而鼓之記以為琵琶之始按鼗如鼓而小有柄長尺餘然則繫絃於鼓首而屬之於柄末與琵琶極不彷彿其狀則今嵇琴也是嵇琴為絃鼗遺象明矣唐禮樂志曰琵琶體圓修頸而小號秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳為秦漢所作今人又號嵇琴為秦漢子通典亦云秦漢子本出胡中俗傳是漢制兼以秦制者蓋兼用秦漢之法而諸家皆記為琵琶之始何也或曰嵇琴嵇康所製故名嵇琴雖出於傳誦而理或然也

簫

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

箎

世本曰蘇成公所造古史考謂成公善箎耳又曰暴辛公所造舊制一曰管不知辛公何代人然非舜前明矣舜時西王母獻管則辛公安得造也隋書音樂志曰箎長尺四寸八孔蘇公所作者也通

曆曰帝嚳平共工之亂作鼗鼓控揭埙箎故樂記以為聖人作為德音之音也

箎

說文曰乃羗人所吹屠膚以驚馬樂錄曰茄管也何承天纂文曰羗胡樂器出於胡中其聲悲本名悲栗通典亦云或曰胡人吹之以驚中國馬後乃以茄為首以竹為管樂府雜錄曰本龜茲國樂唐編鹵簿名為茄管用之雅樂以為雅管六竅則為鳳管令狐揆樂粟曰箎出於胡中或云龜茲國也徐景山云本胡人牧馬截骨為管用蘆貫首吹

之以驚羣馬因而為竅以成音律今胡部在管音前故世亦云頭簫

笛

馬融長笛賦序曰此器起於近代本出羗中風俗通曰漢武時丘仲所造長尺四寸七孔京房曰丘仲工其事不言所造廣雅曰簫謂之笛有七孔而周官笙師教歛遂音滌藝文類聚有宋玉笛賦則笛前於丘仲遠矣隋書音樂志曰笛漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲太平御覽曰黃帝使伶倫伐竹於昆溪斬而作笛吹之作

鳳鳴筆談曰有雅笛有羗笛其形制所始舊說皆不同後漢馬融所賦長笛空洞無底剡其上孔五孔一出其背正似今尺八李善為之注云七孔長一尺四寸此乃今橫笛耳鼓吹部謂之橫吹非融所賦者融賦云易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢沈約宋書亦云京房備其五音周禮笙師注杜子春云遂乃今時所吹五空竹遂以融約所謂論之則古遂不應有五孔子春之說亦未為然也三禮圖遂亦橫設而五孔不知出何典據樂要曰笛自丘仲以七

孔一尺四寸之長六帖曰笛本四孔京房加以一
按馬融賦云近世雙笛從羌起羌人伐竹未及已
龍鳴水中不見已截竹吹之聲相似易京君明識
音律故呼四孔加以一君明所加孔後出是謂商
聲五音畢

簫

禮記曰土鼓箏桴箛簫伊耆氏之樂也注云伊耆
古天子號則簫蓋伊耆氏所作也

箛

杜摯箛賦序曰昔伯陽避亂入戎懷王遂建斯樂

又胡笳漢舊錄有其物不記所出本末云胡人卷
蘆葉吹之故曰胡笳亦云李伯陽入西戎所造

笙

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

竽

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

是... 又曰堯暴辛公所作宋均云周平王時諸侯通典
平曰不知何代人周之畿內有暴國豈其人乎承謂
世本所記蓋是以詩有暴公為卿士而諧蘇公蘇
公作何人斯以絕之其詩云伯氏吹埙仲氏吹篪
以言其俱為王臣恩如兄弟故謂伯仲耳其相應
和如埙篪也便謂暴公作埙蘇公造篪云按樂記
曰聖人作為鞀鼓控揭埙篪此六者德音之音也
言聖人作為則明非暴公所能作矣隋音樂志亦

謂埙六孔暴辛公之所作非也通曆曰帝嚳造王
子年拾遺記乃云庖犧炀王為埙也

擊甌 呂氏春秋曰堯使質以麋絡魚缶而鼓之詩死丘
曰坎其擊缶史記秦趙會澠池秦王擊缶則古有
擊缶為樂者擊甌蓋擊缶之遺事也唐大中初郭
道源善之用越甌形甌十二旋加減水以筋擊之
其音妙於方響昔人於此記其法疑其自道源始
也

鼓 事物紀原卷二 四十五

呂氏春秋曰帝嘗使倭作鼗通曆曰帝嘗平共工之亂作鼗鼓

羯鼓

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

柷敔

禮樂記曰聖人作為柷敔注云謂柷敔也通曆曰帝嘗平共工之亂作柷揭

拍板

樂府雜錄曰明皇令黃幡綽撰拍板譜綽曰但有耳道則不失其節奏通典有擊以代柝柝擊節也因其聲以節舞拍板蓋出於擊節也又晉魏之代有宋識善擊節然以板拍之而代擊節是則拍板之始也鄴城舊事曰華林園齊武成時穿池為北海中有密作堂以板為脚作木人七一指板則此器已見於北齊矣

鈸

通典曰鈸亦名銅盆出西戎及南蠻其圓數寸隱起如涇漚貫之以常相擊以和樂南蠻大者圓數

尺或謂齊穆王素所造

輿駕羽衛部第廿二

三十九事

鹵簿

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

西京雜記漢朝輿駕有象車鼓吹十三人中道

輿服志曰象車漢鹵簿最在前晉諸公讚曰晉時南越獻馴象為作車令越人騎之帝行則以試橋梁通典曰晉武帝太康中平吳南越獻馴象詔作大車駕之使越人騎之大駕鹵簿行則試橋梁宋朝會要曰漢鹵簿象最在前晉作大車駕之以試橋梁皇朝象亦居先設木蓮花坐金蕉葉然則象之先導自漢始也

駕頭和晉書五主和又和新和查和順和象筆談曰正衙法座省木為之加金飾四足墮角其前小偃織藤冒之每車駕出幸則使老內臣馬上

抱之曰駕頭員之安車駟出卒限虞侯時晉有侯正主斥候又有原候虞侯之名蓋因此齊晏子云藪之薪蒸虞侯守之本中澤望候之官李靖兵法有左右虞候名同而職異矣會要曰黃函駟最重晉於大車駟之心始飲飛漢百官表曰少府官屬秦有左武武帝太初元年更爲飲飛呂氏春秋曰荆有茲非渡江兩蛟繞舟茲非拔劍殺之荆王任以執圭後世以爲勇力之

官茲飲音相近許慎曰飲便利也顏師古以謂取勇力人以名官亦取其便利輕捷若飛故號飲飛今大駕鹵簿備此二者以爲儀衛

指南

樂臺注鬼谷子曰肅慎還周公恐其迷路造指南車送之古史考亦云周公作或曰管仲作崔豹古今註曰舊說周公所作周公致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公錫以駢車五乘皆爲司南之製按黃帝內傳曰玄女爲帝製司南車當其前志林曰黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大

霧彌三日人皆惑帝令風后法斗機作指南車以
別四方古今註又曰指南車起於黃帝戰蚩尤作
木霧迷四方於是作指南車也

記里

古今註曰大章車所以識道里也起於西京亦曰
記里車黃帝內傳曰玄帝為女製司南車當其前
記里車居其右則是其制始自黃帝造之非西漢
所作也

白鷺

通典曰隋置一名鼓吹車車上施層樓樓上有羽

鸞棲焉宋朝會要曰隋所制也柱杪刻木為鸞
鵝毛簞

鸞旗

通典曰鸞旗車漢制編羽旌列繫幡傍胡廣曰以
銅作鸞鳥於車衡上宋朝會要曰漢制為前駟上
載赤旗繡鸞也皇祐大饗明堂記曰景祐五年重
制此旗赤質繡鸞載以車也

崇德

宋朝會要曰崇德車本秦辟惡車也上有桃弧棘
矢所以禳却不祥乾德元年八月改今名中載黃

旗太卜令在軍執旗古今註曰辟惡車秦製也桃
弓蒂矢所以被除不祥故曰辟惡

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

黃帝內傳有相風鳥制疑黃帝始作之也拾遺記
曰少昊母曰皇娥游窮桑之浦有神童稱為白帝
子與皇娥譙戲汎於海以桂枝為表結芳茅為旌
刻玉為鳩置於表端言知四時之候今之相風鳥

亦其遺像古今註曰相風為夏禹所作周遷輿服
雜事曰相風周公所造即鳴鳶之象禮曰前有塵
香埃則載鳴鳶後代改為鳥沈約輿服志曰相風鳥
秦制

鐘鼓輿
宋朝會要曰隋大駕鐘車鼓車也隋大業雜紀曰
大駕羽衛有行漏車鐘車鼓車今為輿

行漏
又宋朝會要曰隋大業行漏車也蓋隋制

十二神會要曰開寶漢安縣大業行漏車曰

十 宋朝會要又曰開寶新定禮所增大饗明堂記曰
十二神輿載十二月之神象有鉦鼓漏鐘及神輿
并舊禮令無文開寶通禮新加

儀馬儀馬者以海青汗血車轂車鼓車令儀

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

香鐙以琉璃為之唐制也宋制曰儀風為
宋朝會要曰香鐙唐制也宋制曰儀風為

晉輿其制與古令若曰儀風為

五 通典曰唐有晉輿大駕先五輅行

五輅通典曰唐有晉輿大駕先五輅行

隋書禮儀志曰輅虞氏謂之轡車夏后謂之車輅

商謂之大輅周謂之乘輅按此則謂之輅者自商

人始也周人初制五輅金玉象革以飾諸末木無

飾後漢加摟文晉兩廂加鴟翅時亦謂之鴟車注

旂旗於左加祭戟於右皆橐藏之戟鞞以繡蔽

大輦與輿併轡注曰其輦蓋

宋朝會要曰周官巾車氏有輦車以人組挽之宮
中從容所乘建隆四年南郊陶穀為禮儀使創意

造為大輦也

芳亭

大典唐制輦七其五曰芳亭輦蓋始以為大駕羽

衛也

鳳輦

又曰唐輦有七一曰大鳳輦前世無文疑唐所造

也今止曰鳳輦

小輿

正又大典曰按小輿今犢車駟車之流宋制小輿形

如輅車小行乘則乘之

五牛輅

大典曰東晉過江副車遺缺有事權以馬車代之

建旗其上後制五色木牛象五時車立旗於背行

則使人輿之牛取負重致遠而安旗常纏而不舒

所謂德車綏旌晉書輿服志曰五牛旗平吳後所

造以五牛建旗車設五牛青赤在左黃在中白黑

全在右周遷輿服雜事亦云晉平吳後造非過江始

為也

副車

禮記有貳車鄭康成云副車又有佐車然則副車

事物紀原卷二

五牛輅

亦周事也。通典曰：秦平天下，以諸侯之車為副。又周禮戎車五倅，有戎輅及廣闕、革輕等車之倅倅，副也。則輅車有副，周制然也。

金根。古周禮與輅輅車亦云。晉平吳於金根，蓋云。古今註曰：秦制也。秦并天下，閱三代之輿服，謂商得瑞山車，一曰金根。故作金根之車，乃增飾而乘。御漢因為乘輿，董巴輿服志曰：商瑞山車，金根之色。商人以為大輅，於是秦始皇作金根之車。漢承秦制，為乘輿。孔子所謂乘商之輅也。然則金根之制，蓋出於商人。大輅之法，大戴禮曰：昔成湯郊祀。

因有山車之瑞，亦謂桑根。秦謂金根，商輅矣。

耕根

通典曰：漢制如副車有三蓋，一曰芝車，置轆耒耜之簾，上親耕所乘。晉駕駟，隋以青質羽葆，雕裝軾平，青囊盛耒耜而加之也。

進賢車

安車也。通典曰：周致仕之老及后乘之。漢有五時安車，各以方色。宋朝會要曰：進賢古安車也。乾德元年八月改。

明遠

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

羊車

通典曰晉制宋朝會要曰古輦車也亦為畫輪車
駕以牛隋駕菓下馬今亦駕以二馬景祐五年九
月賈昌朝上言羊車本漢晉之代乘於後宮隋大
業中增金寶之飾駕以小駒馭以卵童自是以來
遂為法從宋綬儀引後漢劉熙釋名曰羸車羊車

各以其駕名之隋禮儀志曰漢氏或以人牽或駕
菓下馬此乃漢代已有晉武偶取乘於後宮非特
為掖庭制也然則羊車漢儀非晉始有也

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

豹尾

古今註曰周禮也所以象君子豹變尾言謙也古

軍正建之今惟乘輿得建謂晉代也通典曰漢制
 大駕法駕出屬車最後一乘懸豹尾豹尾以前比
 省中宋志按徐廣淮南子軍正執豹皮以正其衆
 禮記前有士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類宋
 朝會要曰唐正觀後始加此車於鹵簿內
 屬車傳會要曰黃初車輿與表之屬有五
 黃周末諸侯有貳車九乘貳車即屬車也亦周制所
 有秦滅九國兼其車服故八十一乘
 建旂沈約輿服志曰車服以庸著在唐典夏建旌旂
 建旂

其尊卑通典曰夏后氏俾車正奚仲建旂旒尊卑
 上下各有等級則車輅之建旂當始於禹也通典
 曰黃帝設五旗夏后奚仲為車正建旂旒旒以別
 尊卑等級也

駕

易言黃帝服牛乘馬則馬駕之初也至陶唐氏始
 乘形車白馬則齊毫之始也通典以堯乘白馬駕
 馬之始古史考以禹時奚仲駕馬誤矣世本曰黃
 帝之臣臣胥作服牛作服牛也高氏小史云太昊服牛乘
 時作駕馬王作服牛也

馬

乘

通典曰昔人皇乘雲駕六羽出谷及五龍氏乘龍上下以理此乘之始也

駕六

昔人皇駕六羽史記曰秦并天下自以水德故始駕六馬按夏書五子之歌曰若朽索之御六馬則駕六之制夏后已然非自秦始皇起也逸禮玉度記曰天子駕六馬諸侯四大夫士二庶人一易京房春秋公羊說皆云天子駕六許慎亦云而周禮

四馬為乘詩天子至大夫同駕四顧命時諸侯皆布乘黃朱後漢輿服志劉昭補注云今帝者駕六此自漢制與古異耳

大安輦

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

輦

通典曰夏后末代制輦商曰胡奴車周曰輜車隋制輦而不施輪以人荷之注云人牽為輦正義曰

秦始皇去其輪而輿之漢代遂為人君之乘亦曰秦也

曰夏曰宋曰儲曰商曰周曰漢曰唐曰宋曰元曰明曰清曰

秦聖古與始皇大亦稱聖子之稱或謂與所
未陳會要曰掉輿元平天氏野游湖表保甲
大安

其自與備與古異耳
其來前未與與鼎志隨維蘇
四縣德來請天平至太

