

事

物

考

刻事物考序

既就仕者耽詩書好文藝或著述或
政直也然余以說言貴人得意者所
交遷則於此或厭之而日纏文案簿
書填繚躬又厭語甚也亦何其俗煩
若是者滄江君之來淮吾是也謙
意化厚言與折換亦庶與信言可明
齒利控人者所之堅勇不修終日而

事已就放清寧平夷過諸文士澄理
道薄製作所弗厭倦宜也況以孤志
付兩曲王氏成之取焉因探至守日
所召而王氏應之曰他無事也自謝
曰素嘗讀古經史中或見一物一
之出交始末輒筆記之亦書事者抵
此為玩心目窮歲月他不可為事
况也何君又閱之取焉命就諸

樂以序兩注因嘆玄作者之惡凡以
明道也道寓於物物允於身本諸一
身而達之天下皆是也日用飲食之
而不知印涉此者蔽乎利天地陰陽
禮樂之度如昆蟲草木之蕃息諸凡
深遠而不可易解者即雖今之學仕
進者不由此道若於為古之賢人君
子州未有不道此而結萃其業其言

名也。夫惟其事物之紛紜，時勢不屬，而學之日見荒蕪，藝特困勞，吾故孔門師弟子以格致之說為大學要領，務張而明之。至吾門，亦可從入也。王氏宗孔氏，并諸儒書，但闕卷，必多引，廣搜尋，名取義，允吾闕，彼窮宇宙間，無細大，咸能辨之，卒成篇，擇詳情，物考多也。其不尚詞，嫌不專，尊尚而妥。

昏明遠以互補後學多學故非何君
惟好而好之則空悔取以稱吾借琴
公以蓋全與懷類非乞之長人者之
志誠知言樂道者哉以君名道士諱
廷鳴號來山家亦並列篇端以自託
語不啻云

嘉祿續癸亥年孟秋朔日尋樂山人趙忻著

正三聘曰余生僻瑣困舉業無他書讀嘉靖戊戌
寓南棘得事物紀原一編喜該博遂不置焉詳繹
之多載宋制亦間有怪者雖逸名氏逆宋人手爾
然世有損益予不語怪法可畧也率由

聖朝典章而日有聞見乃續錄之貯書篋中備徵事
者未敢云輯也邑侯何公仕優好雅兼而收之遂
名曰事物考凡八卷

卷一

天文

地理

時令

人事

婚禮

喪禮

卷二

公式

文事

藝術

卷三

國制

官典

國用

國瑞

珍寶

卷四

鑾駕

爵祿

官職

卷五

禮儀

樂器

學科

卷六

武備

冠服

卷七

宮室

器用

飲食

卷八

名義

法律

道釋

貢士王樞

生員楊谷

王旂校正

事物考卷一

天文

天 朱子曰邵子皇極經世書以元統會以會統運以運統世三十年爲一世十二世爲一運三十運爲一會十二會爲一元一萬八百年爲一會初間一萬八百年至子而天始開

日月 唐孔氏曰積陽之熱氣生火火氣之精者爲日說卦曰坎爲水爲月月水之精也淮南子曰日中有踰烏謂三足烏也論衡曰烏日氣也酉陽雜俎曰佛氏言月中所有乃大地山河影或言月中

蟾桂地影空處水影也月中有兔與蟾蜍何月陰也蟾蜍陽也而與兔並明陰係于陽也

星辰 說文曰萬物之精上爲列星馬揔通曆曰地皇氏定星辰後漢志注曰黃帝分星次凡中外官常明者百二十四可名者三百二十微星萬一千五百二十禮記云帝嚳能序星辰蓋地皇氏始定爲星辰黃帝又名之至帝嚳而序也

風雷 橫渠張子曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而爲風淮南子曰陰陽相薄爲雷激揚爲電

雲雨 張子曰陽為陰累則相持為雨而降陰為陽
得則飄揚為雲而升春秋題辭曰山氣也觸石而
起謂之雲黃氏曰地氣上騰天氣下降故蒸滃而
成雨

霜露 大戴禮曰陰氣勝則凝而為霜陽氣勝則散
為雨露朱子曰霜只是露結成

雪霧 張子曰陰陽和而散則為霜雪雨露爾雅曰
地氣發天不應為霧論衡曰夏則為露冬則為霜
溫則為雨寒則為雪雨霧凍凝者皆由地發不從
天降

霰雹 洪範五行傳曰陰陽相脅而雹霰盛陰雨雪
凝滯而水寒陽氣薄之不相入則散而為霰盛陽
雨水溫煖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而為雹
虹蜺 蔡邕月令章句曰陰陽交接之氣著于形色
者雄曰虹雌曰蜺

陰陽 春秋內事曰伏羲氏定天地分陰陽
五行 史記曆書曰黃帝建立五行起五部應劭曰
金木水火土也

晝夜 通曆曰地皇氏爰定三辰是分晝夜

刻漏 黃帝刻漏水器以分晝夜周禮有挈壺氏

掌之以百刻分晝夜

甲子 月令章句曰天皇始制干支之名以定歲之
所在又云黃帝命大撓探五行之情占斗蓋所造
作甲乙以名曰謂之干干幹也亦曰十母作子丑
以名月謂之支支枝也亦曰十二子支幹相配以
成六旬

歲 黃帝定星歷正閏餘以肇歲事至堯始定四時
成歲

閏 史記曰黃帝起消息正閏餘則閏蓋餘分之月
也黃帝造曆始正之

特節 書曰堯命羲和定四時春秋內事曰伏羲造
分八節以應天氣

氣候 董巴議曰伏羲造八卦作三畫以象二十四
氣禮記月令注曰周公作時訓定二十四氣分七
十二候蓋一月二氣六候知正月二氣立春雨水
六候東風解凍蟄蟲始振魚陟負水獺祭魚候鴈
北草木萌動是也餘倣此

十二辰 事始曰黃帝立子丑十二辰以名月又以
十二名獸屬之

星宿 後漢志曰軒轅始受河圖闔苞授規日月星

歷之象故星官之書自黃帝始至高陽氏乃使南
正重司天

分野 王子年拾遺記曰庖犧視五星之文分野之
度

渾儀 春秋文耀鉤曰唐堯即位羲和立渾儀劉氏
曆曰高陽造渾儀黃帝為蓋天則渾儀始于高陽
氏也至舜則璇璣玉衡以齊七政

曆 易乾鑿度曰曆原名握先注云握先為曆始之
名猶言無前也沿革曰黃帝考定星曆建五行起
消息正閏餘謂之調曆後代因之

納音 鬼谷子作納音其法以干支行數合之以五
數除之零數為納音火一土二水五互用木三金
四不移蓋言納者受也音者感物助聲也五行中
火本無聲借水擊則火沸金本無聲借火煉則剛
水本無聲借土則壅皆發聲也惟金木有自然之
聲不擊而響故曰納音

地理

地 朱子曰天開於子又一萬八百年至丑而地始

關

川嶽 王子年拾遺記曰庖犧審地勢以定川嶽

山谷 遁甲開山記曰麗山氏產生山谷肇分曰此其始也

石 物理論上精為石石氣之核也氣之生石猶人筋絡之生爪牙也抱朴子曰燒泥為瓦燔木為炭蜂窠為蠟水沫為石皆柔脆變為堅剛

池 黃帝破蚩尤而為池沼蓋始于此

泉 通鑑曰神農察水泉其苦令人知所避就

井 荊州記曰神農既育九井自穿世本曰黃帝鑿井聚民為邑亦云伯益作井

四方 太乙金鏡經曰昔燧人氏仰觀斗極而定方

名東西南北是也

地里 淮南子曰禹使大章步東西極二億二萬三千五百里七十五步豎亥步南北極二億三萬三千五百里七十五步按黃帝遊幸天下而有記里之車疑道路之紀以里堠起軒轅氏也

地圖 春秋元命苞曰神農世恠義生白阜圖地形脉水道注云恠義白阜毋名呂東萊曰輿地有圖古也成周大司徒掌天下土地之圖以周知廣輪之數而職方氏之圖復加詳焉

輿地 人皇相厥山川分為九區堯五服甸侯綏要

荒舜十二州禹九州冀兗青徐揚荊豫梁雍又幽
并營周畿內六鄉五家為比五比為閭四閭為族
五族為黨五黨為州五州為鄉畿外六遂五家為
鄰五鄰為里四里為鄣五鄣為鄙五鄙為縣五縣
為遂秦四十郡漢十三都領一百三郡唐太宗置
十道明皇分為十五道宋四京東京開封西京河
南南京應天北京大名并陝西永興軍共二十三
路元立三臺十二省國朝初沿元制立行中書
省于外以統府州縣俱屬府縣或又屬州州
或直隸省洪武七年以京畿應天等府直隸六部

改行中書省為浙江等十二布政使司永樂十八年董北平為直隸添貴州雲南交趾宣德十年董交趾定南北二直隸十三布政使司

城池

神農之教有石城十仞湯池百步黃帝築邑

造五城然則城池之制肇於神農盛於軒轅也

城郭

史記人皇兄弟九人分長九州各立城邑世

本云堯命鯀治水築城以衛君造郭以守民一云鯀不作城為郭而已

京都

世紀曰太昊都陳此稱都之初也夏曰夏邑

商周曰京師

皇明京城

南京舊志六朝舊城近覆舟山去秦淮

五里至楊吳特攻築跨秦淮南北周迴二十五里

洪武初益拓而東盡鍾山之麓周迴九十六里立

門十三南曰正陽南之西曰通濟又西曰聚寶西

南曰三山曰石城北曰太平北之西曰神策曰金

川曰鍾阜東曰朝陽西曰清凉西之北曰定淮曰

儀鳳後塞鍾阜儀鳳二門其外城則因山控江周

迴一百八十里別為十六門曰麒麟曰仙鶴曰姚

坊曰高橋曰滄波曰雙橋曰夾岡曰上方曰鳳臺

曰大馴象曰大安德曰小安德曰江東曰佛寧曰

上元曰觀音北京元志至元四年達大都城洪武
初置北平布政司於此永樂七年為北京十九年
營建宮殿成乃拓其城周迴四十里立門九南曰
正陽南之左曰崇文右曰宣武北之東曰安定西
曰得勝東之北曰東直南曰朝陽西之北曰西直
南曰阜成

省 自漢至唐有尚書省中書省元制天下立十二
行中書省故今稱各布政司為省

寺 自漢以來九卿所治之府謂之九寺其以官名
寺自此齊始也

府

漢制三公開府故稱三府魏晉以後諸王又稱

府唐高祖武德初邊鎮襟帶之地置總管府七年改曰都督府開元三年始改京兆河南曰府

州

項峻始學篇曰人皇九頭依山川土地之勢財度為九州沿革曰黃帝分州畫野

縣

周禮四甸為縣秦孝公并諸小鄉聚為縣始皇以郡領縣隋文帝罷郡以縣隸州

郡

左傳曰上大夫受郡秦始皇并天下始分三十六郡唐高祖乃罷郡置州

邑

周禮四井為邑左傳凡邑有宗廟先君之主曰

都無曰邑十邑為都

軍 周制一萬二千五百人為軍宋制地要不成州而當津會者則為軍以縣兼軍使

鎮 通典曰鎮將後周之通班也隋亦曰鎮唐分上中下三等歷代未聞疑鎮始于宇文周代也宋制民聚不成縣而有稅課者則為鎮或以官監之

鄉 周禮五州為鄉畿內六鄉以為軍政秦制大率十里一亭十亭一鄉漢以屬縣

關 易繫辭神農氏重門擊柝以待暴客蓋取諸豫周官司徒之屬有司關又有下士二人以譏察非

常

市 易繫辭神農氏日中為市致天下之人聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

坊

漢洛陽故北宮有九子坊則坊名自漢有也

館驛

周禮地官凡國野之道十里有廬廬有飲食

二十里有宿宿有路室館室五十里有市市有候館候館有積漢自鄭莊置驛以迎送賓客故後世

亭傳有驛名通典曰唐三十里置一驛其非通途

大路則曰館由是通謂之館驛元耶律楚材始定驛令請給官符印給牌劄定分例 國朝水驛置

船陸驛置馬俱有廩餼

急遞 筆談曰驛傳舊有馬步急遞三等急遞最遠日行四百里唯軍行用之熙寧中又有金字牌急脚如遠古羽檄也日行五百里 國朝置急遞鋪道路 周禮真官合方氏掌達天下之道路則道路自古有之而職掌見于周也

封堠 拾遺錄曰禹治水所穿鑿處皆青泥封記今人聚土為界乃道旁也

階 韓詩外傳云鳳蔽日而至黃帝降于東階則階陛之制黃帝為棟宇則設之也

巷 姜原生后稷誕寘之隘巷則帝嚳時已有名矣
御溝 宮中之溝旋繞于禁中水通于金水河者曰
御溝唐以前有之

金水河 帝王闕內置金水河表天河銀漢之義也
自周有之

浮橋 春秋後傳曰周赧王五十八年秦始皇作浮橋
于河上按詩大雅云造舟為梁孫炎曰造舟比舟
為梁也比舟於水加板于上今浮橋也疑周有事
則造舟而秦乃繫之

墻 淮南子曰舜作屋築墻茨屋令人皆知去巖穴

有室家則墻起于此至夏太康始峻宇雕墻矣

藩籬

易曰羝羊觸藩䷖云藩籬也左傳哀公十二

年吳人藩衛人之舍則藩籬之固室家三代之制也

臺榭 黃帝內傳帝既斬蚩尤因立臺榭唐以來砌臺以為臨觀之景

苑囿 人皇以九州為九囿此名囿之始也 國朝

北京皇城內置西苑中有太液池瓊華島上有廣寒殿京城外置御馬苑大小二十所相距各三四里至南海子養禽獸種蔬菓中有海子大小凡三

其水汪洋若海以禁城比有海子故別名曰南海子

園圃

韓詩外傳曰黃帝時鳳止帝東園莊子曰黃

帝之圃此名園圃之始也 國朝洪武初置漆園

桐園椶園于鍾山之陽內植此木各萬株以備油

漆椶纜用造海運及防倭戰船而省民供焉

地畝 通典曰黃帝始立步制畝是田以畝計起自

軒轅也唐高祖始定度田之法五尺為步二百四

十步為畝百畝為頃

民田 文獻通考曰唐始使民得立券自賣其田而

田遂為私田此說亦未深考如蕭何買民田自污
貢禹被召之日賣田百畝以供車馬自漢以來民
得自買賣田土矣

阡陌 商君傳曰商鞅相秦孝公壞井田開阡陌

時令

正月 夏正建寅易說卦云帝出乎震則正自伏羲
始也秦始皇諱政故音從征

賀正 通典曰漢高帝十月定秦遂為歲首七年長
樂宮成制群臣朝賀儀武帝改用夏正亦在建寅
之朔則元日慶賀始于漢高祖也

春牛前十二月建丑丑為牛故出土牛以送寒氣
且升陽也周制出土牛以示農之早晚如立春在
十二月望則策牛人近前示農早也在月晦及正
月旦則居中示農平也近正月望則近後示農晚
也後牛色以立春日為法日干為頭角耳色土為
牙色納音為蹄尾肚色如甲子日立春甲木青色
子水黑色甲子屬金白色餘倣此

燕貼字 立春日剪綵為燕簪釵頭以戴之貼宜
春字于門觀歐陽公詩云共喜釵頭燕已來王沂
公帖云寶字貼宜春則知相傳已久矣

勝

立春日後漢立春幡唐賜百官綵勝

春盤

立春日春餅生菜相饋食號春盤唐以前有

之

春花

唐中宗令侍臣迎春內出綵花人賜一枝今

迎春簪花本此

屠蘇

洪景廬曰元日飲屠蘇酒自小者起相傳已

又後漢李膺杜密同繫獄中元日飲酒曰正旦從

小者重勛曰俗以少者得歲先飲之老者失歲故

後屠蘇草庵名昔有居於除夕以藥囊浸井中

元日取水置酒樽飲不病疫

桃符 山海經曰東海度朔山有大桃樹其卑枝向東北曰鬼門萬鬼出入也有二神曰神荼鬱壘主閱領衆鬼害人者黃帝法而象之立桃版于門上畫二神以禦凶鬼故今桃符書二神字

鍾馗 唐逸史曰武德中終南進士鍾馗落第觸階而死賜綠袍以葬感恩誓除虛耗鬼後明皇夢之召吳道子如夢畫一鍾馗衣藍衫鞞一足眇一目腰一笏巾褰而蓬髮垂髻左手捉一鬼右手刻鬼眼睛擘而啖之故今畫鍾馗像貼于門

畫雞 東方朔占書一日為雞故今畫雞貼于戶上

董勛曰正旦畫雞於門七日貼人於帳為此也

爆竹

神異經曰西方深山中有人長尺餘犯人則

病寒熱名曰山臊人以竹着火中燂有聲而山臊

驚憚歲時記曰爆竹燃草起于庭燎

花勝

東方朔占書一日雞二日犬三日猪四日羊

五日牛六日馬七日人八日穀其日晴所主物育

陰則災晉賈充夫人剪綵為花勝或鏤金薄為人

象瑞圖之形是人日起于漢而綵勝起于晉也

觀燈

漢望日祠太乙自昏至明今上元夜遊觀燈

是其遺迹唐勅金吾弛禁許三夜七女遊行謂之

放夜宋增十七十八為五夜

送窮 高陽氏子好衣敝食糜晦日巷死世以破衣糜粥棄于巷謂之送窮

中和 唐德宗勅四序嘉辰歷代增置漢宗上巳晉紀重陽自今以二月一日為中和節李泌請令文武百僚進農獻種陸王公戚里上春服士庶以刀尺相遺村社作中和酒祭勾芒祈年穀

寒食 舊云寒食禁火起于晉介子推左傳史記並無子推被焚之事按周禮司烜氏仲春以木鐸狗火禁于國中蓋為季春將出火也今準節氣寒食

是仲春之末清明是季春之初則禁火乃周制也
拜掃 古無墓祭之文孔子許望墓以時祭祀漢光
武詔諸將出征有經鄉里者有司給少牢令拜掃
以為榮唐明皇因近代寒食上墓相承為俗詔編
入五禮永為定式漢明帝率公卿朝原陵如元會
儀後漢亦有上陵儀然上墳之禮疑自是以來民
間視上所行因習以為俗也

破散 後唐莊宗寒食出祭謂之破散故今人有破
散之語

風箏 漢高祖之征陳豨也信謀從中起故依紙

為放之以量未央宮遠近欲穿地隧入宮中今謂之風箏

鞦韆 北方山戎寒食為鞦韆以習輕趨齊桓公伐之始傳中國唐明皇為樂宮中其為千仙之戲一云正作千秋字為秋千非也本出自漢宮祝壽詞也後世語倒為秋千耳

禊褉 三月初巳日為上巳周禮女巫掌歲時以禊除疾禊自魏以後但用三日不用上巳王羲之會三山陰蘭亭修禊事也唐都人禊飲踏青

流杯 秦晉對晉武帝問曲水事曰周公卜成洛邑

因流水以泛酒故逸詩曰羽觴隨流晉以來三月三日曲水流杯即其始也

粽子 續齊諧記曰屈原五月五日投汨羅江死楚人哀之每貯米竹筒投祭漢建武中長沙蛟迴見一人自稱三閭大夫曰常苦蛟龍所竊更有惠者以楝葉塞筒五綵絲縛之則蛟龍所憚也世以菰葉裹粘米謂之角黍今粽子是也

百索 風俗通曰五月五日以五綵絲繫臂辟鬼及兵漢以朱索桃印文施門戶今百索即朱索之遺事也蓋始於漢本以飾門戶而今人以約臂相承

之誤也

競渡

屈原投江人以舟楫拯之今競渡是其遺迹

遺扇

唐太宗是日賜長孫無忌楊師道飛帛扇各

二枚則端午以扇相遺自太宗始也

懸艾

師曠占歲病則艾草先生故今採艾懸於戶

上以禳毒氣

伏

伏者何也金氣伏藏之日也四時代謝皆以相

生立春木代水水生木立夏火代木木生火立冬

水代金金生水立秋金代火金畏火故至庚日必

伏庚金也自夏至第三庚為初伏第四庚為中伏

立秋後初庚為末伏故謂之三伏秦穆公始為伏

祠

乞巧

桂陽成武丁有仙道謂弟子曰七月七日織

女當渡河暫詣牽牛至今云織女嫁牽牛是夕婦

女陳瓜花于几筵言二星神會以綵縷望月穿針

以綵縷過者為得巧之候則穿針乞巧始于漢也

孟蘭 孟蘭經曰目連母亡生餓鬼中佛言須十方

衆僧之力七月十五日具百味五果以着盆中供

養十方大德後世營僧尼供謂之孟蘭齋

翫月 唐明皇宮中翫月歐陽詹序云翫月古也冬

則繁霜大寒夏則蒸雲大熱雲蔽月霜侵人俱害
翫秋之于時後夏先冬八月于秋季始孟終十五
于夜又月之中稽之天道則寒暑均取諸月數則
蟾魄圓

登高 九月九日九為陽數而日月並應俗嘉其名
以為宜于長久故燕享高會漢費長房謂桓景作
綰囊盛茱萸懸臂登高山飲菊花酒可消家厄故
今人登高飲菊酒帶茱萸囊

煖爐 十月一日為朔朝宋都人出城拜墳如寒食
節有司進煖爐炭民間置酒作煖爐會

賀冬一地皇氏以十一月為冬至漢制冬至陽生君

子道長始賀之一云始于晉武帝

臘夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢改為臘臘者

獵也獵取獸以祭先祖臘接也新故交接大祭以

報功也冬至後三戌為臘王者其行之盛日為祖

終日為臘水始于申盛于子終于辰故水行之君

以子祖辰臘火始于寅盛于午終于戌故火行之

君以午祖戌臘木始于亥盛于卯終于未故木行

之君以卯祖未臘金始于巳盛于酉終于丑故金

行之君以酉祖丑臘土始于未盛于戌終于辰故

土行之君以戌祖辰臘臘祭先祖蜡報百神同日
異祭也蜡索也歲十二月合聚萬物而索饗之始
于周之蜡云

祀竈 世傳竈二十四日朝天白一歲事故夜祀之
宋都人帖竈馬于竈上以酒糟塗竈門謂之醉司
命

驅儼 周官歲終命方栢氏率百隸索室驅疫以逐
之則驅儼之始也

守歲 歲終一日為除日夜為除夕宋士庶之家圍
爐團坐達旦不寢謂之守歲夜祀其先長幼聚飲

祝頌而散謂之分歲

月惡 釋氏智論曰天帝什以大寶鏡照四大神州
每月一移察人善惡正五九月照南瞻部洲故以
此三月省刑修善隋唐以來事佛甚謹著在法律
遇此三月則禁刑斷屠後人以其有禁刑之條故
士大夫以此三月不上官以其有斷屠之條宮中
請俸遇此三月不支羊肉錢其實沿唐朝故事而
後人相傳以正五九月為凶月而忌用

月忌 俗忌初五十四二十三年月月在人間世

傳指為五鬼下哭以為極凶殊不知一月之內

二日微有晦昧無大凶也於此三日只忌中宮檢
蓋宅舍安喪柩放頓重物餘無妨也

人事

人 朱子曰天開于子地闢于丑又一萬八百年至
寅而人始生

姓 通曆記人皇之後有五姓四姓七姓十二姓紀
則姓之始疑起于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

氏 左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蓋古之初亦曰
氏也

名 帝王世紀曰神農母名女登左傳曰太皞以龍
紀官故為龍師而龍名則名疑始于伏羲氏之前
字 帝王世紀曰少皞帝名摯字青陽則自金天氏
始為字也

君臣 典畧載云孫瓚表曰皇羲已來始有君臣上
下之事由是推之天皇以降雖有其分固亦畧矣
至太昊始正之也

皇 項峻始學篇曰天地立有天皇此稱皇之始也

帝 庖羲氏繼天而王為百王先帝出乎震未有所
因此稱帝之始也

王 夏商之前皆稱帝自周始專稱為王然夏啓其
誓稱王曰嗟仲虺誥湯曰惟王不邇聲色則夏商
雖號帝亦稱王也

皇帝 世皇帝記曰五帝之初有天黃皇帝呂刑曰
皇帝清問下民蓋周穆王氏以言唐堯也秦初并
天下李斯采上古位號號曰皇帝始皇自以德兼
三皇五帝故兼稱之

太上皇 丘氏曰太上皇之稱始見于秦然秦以追

尊其既死之父高祖乃以尊其父之生也後世遂祖之以為極尊之稱

皇太子 韓詩外傳曰唐虞以上傳賢夏商雖傳之子至周始見文王世子之制武王繼之稱太子發漢書高祖紀漢王即皇帝位尊太子曰皇太子漢景帝廢太子榮為臨江王後世人主廢太子始此皇后 春秋命曆曰人皇九人別長九州離其地精女出為后此稱后之始云初學記曰夏殷以前大率稱妃周則天子立后正嫡曰王后秦稱皇帝正嫡始曰皇后漢因之景帝廢太后薄氏後世人主

廢后始此

皇太后 秦本紀曰昭王母芊氏號宣太后是太后之號始于此也漢因秦故尊母曰皇太后

太皇太后 漢因秦事母號皇太后故尊祖母曰太皇太后按景帝二年孝文太后崩高祖薄后也景帝祖母爾時未號太皇司馬遷於武帝乃始稱太皇竇太皇后好老子言蓋竇氏文帝后武帝祖母也

妃 黃帝始有元妃次妃之列此疑妃之初爾 周朝皇后下曰皇妃東宮親王世子郡王正嫡皆曰

妃

太妃 晉帝母其嫡為皇太后所生為太妃按晉哀
帝生母周貴人詔崇為皇太妃其禮自此始也

嬪御

周立天子后立六宮三夫人九嬪二十七世

婦八十一御妻漢興因秦之號正嫡稱皇后妾稱

夫人又有美人良人八子七子之號至武帝制婕

妯媵容華充容各有爵位而元帝加昭儀之號

凡十四等唐制皇后而下有貴妃淑妃德妃賢妃

是為夫人昭容昭儀昭媛修容修儀修媛充容充

儀充媛是為九嬪婕妯媵八人各九合二十七

是代世婦寶林御女采女各二十七合八十一是代御妻自餘六尚分典乘輿服御皆有員次後世改復不常開元時以后下復有四妃非是乃置惠麗華三妃四美人七才人而尚宮尚儀尚服各三參合前號大抵踵周官相損益云

宗室 晉太康九年益封子適為隋郡王則宗室封王自晉始也 國朝皇帝次嫡子及庶子封為親王親王次嫡子及庶子封為郡王各止封一妃郡王次嫡子及庶子授鎮國將軍從一品孫授輔國將軍從二品各止封一夫人曾孫授奉國將軍從

三品止封一淑人玄孫授鎮國中尉從四品止封
一恭人五世孫授輔國中尉從五品止封一宜人
六世孫以下授奉國中尉從六品止封一妾人妾
媵不封

公主 公羊傳曰天子嫁女于諸侯至尊不自主婚
必使同姓者主之謂之公主蓋周事也秦漢以來
使三公主之漢帝女為公主姊妹為長公主 國
朝皇姑太長公主皇姊妹曰長公主皇女曰公主
宗室女 後漢帝女皆封縣公主隋唐以來諸王女
亦封郡縣主 國朝親王文曰郡主郡王女曰縣

主郡王孫女曰郡君曾孫女曰縣君玄孫女曰鄉君

選宮人 晉武帝選公卿女備六宮又取良家女入宮後世選女入宮始此

放宮人 漢文帝出宮人令嫁此後世放宮人之始
中官員數 漢明帝置中常侍四人小黃門十人中
官有員數始此

中官讀書 傳信錄曰 國朝高廟舊制內侍不許
讀書識字至宣廟始以翰林官教之于內侍監
中官用事 丘氏曰宦者之設三代以前已有之本

以給役而已武帝遊晏後庭始命以典事然所用者乃腐刑之司馬遷彼固知道義識古今者也用之似亦無害然遷不世有後世遂襲為故事以國家樞機之任委任昵近其不至蔽聰明竊威柄也幾希菽園雜記曰內官宣德間差出頗多然事完即回今則干預外政如鎮守提督兵營倉場等事永樂間差內官到府部稟事內官離一文作揖路遇公侯駙馬伯下馬傍立今則呼喚府部如所屬公侯等反迴避之且稱老爹矣今謂成化以來雙生先後公羊傳曰古今尚質雙生以後生者居

上取以為兄西京雜記云霍將軍妻產二子霍光
曰昔殷王祖甲一產子曰囂曰良以卯生囂以
己生良則以囂為兄良為弟霍氏亦以先生為兄
老公子無影 風俗通曰陳留有富翁年九十取田
客女為婦一交接生男與大男爭財數年州郡不
決丞相丙吉言曾聞至人無影老公子亦無影又
不耐寒可共試時八月取同年小兒俱解裸之此
兒獨啼言寒兼今日中行後獨無影人咸服

婚禮

嫁娶

通典曰遂皇氏始有夫婦之道注云人皇是

也通鑑曰上古男女無別太昊始制嫁娶以儷皮為禮注云儷偶數也後世納幣本于此

媒

通鑑曰女媧氏與太昊同母佐太昊正婚姻以重萬民之判是為神媒周禮媒氏掌萬民之判注云判半也得合成夫婦

撒豆穀

漢世京房之女適翼奉子奉擇日迎之房

以其日不吉以三熬在門故也三熬者謂青羊鳥鷄青牛之神也凡是三者入門新人不得入犯之損尊長及無子奉以謂不然婦將至門但以穀豆與草穰之則三熬自避新人可入也自是以來凡

嫁娶者皆置草于門閭內下車則撒穀豆既至感
草于側而入今以為故事也

跨馬鞍 酉陽雜俎曰今士大夫家婚禮新婦乘馬
鞍悉北朝之餘風也今娶婦家新人入門跨馬鞍
此蓋其始也

婦人拜 禮曰男拜則尚左手女拜則尚右手又居
喪之禮男拜稽顙女子則俯是古者男女之拜一
也唐書云武后欲尊婦人始易今拜是則女屈膝
而拜始于唐武后也

主改適 唐書宣宗女萬壽公主下嫁之後遂詔公

主有子而寡不得復嫁宋朝之制主薨其夫亦不得復娶也

喪禮

喪服 通典曰上古喪期無數謂黃帝時心喪終身也三載過密八音唐虞雖行心喪更三年為限三王乃制喪服則衰經之起自三代始也

五服 五服之制原于夏備于商周一曰斬衰三年二曰齊衰三年杖期不杖期三曰大功九月四曰小功五月五曰總麻三月

母服 三代之制父在為母服齊衰朞唐武后始請

同父三年宋太祖始令婦為舅姑服三年

易月 宋會要曰漢文帝酌喪禮之宜創易月之制
應劭曰凡三十六日而釋服此以日易月也

忌日 祭義曰君子有終身之喪忌日之謂也又曰
文王忌日必哀然則忌日始于周也

五姓 蘇氏演義曰五音之配五姓郭璞以收舌之
音為宮姓以至齶上之音為徵姓以唇音為羽姓
以舌着齒外之音為商姓以宵中之音為角姓又
青囊經云城寨屋宅之地亦以五姓配五行然則
五姓之起自郭璞始也

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
諱 大戴謚法曰周公旦太公望相嗣王作謚法史
記秦始皇初并天下制曰太古有號無謚中古有
號死而以行為謚

文臣謚 國初文臣無賜謚者謚自永樂間太子少
師姚廣孝太學士胡廣二入後遂為例

婦人謚 穆天子傳曰天子為盛姬謚曰淑人此以
婦人謚之起也

后謚 漢王即皇帝位尊先媼曰昭靈夫人至高后

傳曰昭靈后則后謚自漢高祖始也

主謚

楊照職林曰唐正元十五年故唐安公主賜

謚莊穆謚自唐安始也按唐高祖女平陽公主起
兵參佐命已謚為昭又齊高帝女義興憲公主妻
沈衍之子文和則憲亦謚爾非自唐安始也

起復

伯禽封于魯有徐戎作難喪卒哭而征之云

王事也漢唐以來遂有起復之禮蓋自伯禽始也
菽園雜記云先是大臣遭父母喪奪情起復者十
比皆是始著為令皆終喪三年奪情起復亦間有
之寶書于朝廷勉留非復前時之濫是則雖三

疏之力也天順時修撰羅倫上疏論閣老李默奪情事調廣東市舶提舉

拜陵 晉史曰自漢魏以來群臣不拜山陵王尊以元帝賸同布衣匪惟君臣而已每一崇進皆就拜不勝哀戚由是詔百官拜陵自尊始也

殉葬 秦葬始皇于驪山始用厚葬以宮人殉

發塚 楚項籍入關中掘始皇塚則發塚此其始也

含襚 凡始死以珠玉實口中曰含以衣衾贈死者

曰襚襚即俗謂搭衣架是也禮曰商王綴重三禮圖云以飯含餘粥盛之鬲名曰重然則含商制也

周人加以珠玉爾

面帛 今人死以方帛覆面者吳王夫差不用子胥之言越殘其國無面目以見子胥于地下乃為幘冒而死故後因之制面衣按幘冒面衣也以帛為之方一尺二寸四角有繫於後結之

明衣 三代以來襲有明衣唐改用生絹單衣今但新衣而已酉陽雜俎曰明衣起于佐伯桃

糧罌

今喪家棺斂必置糧罌者昔魯哀公曰

夷齊不食周粟而餓死恐其竟之飢也故設五穀囊今之糧罌即商制名重遺意設之于庭恐神依

之以食

翼 人之所持以蔽喪車前後以為飾者今挽即所
執是也禮檀弓曰周人墻置翼古史考曰周公作
翼起于周也

明器 禮檀弓曰孔子謂為明器者知喪道又曰明
器神明之也塗車芻靈自古有之明器之道也謂
為芻靈者善為備者不仁為其象人而用之也周
官冢人及葬言鸞車像人是象人起于周也禮曰
夏后用明器謂竹不成用瓦不成味木不成斲琴
瑟張而不平筭筮備而不和有鍾磬而無篥簫也

以備為明器誤矣

桐人 今喪葬家用桐人于壙中有仰視俯聽乃蒿里老人之類晉陽雜俎云桐人起于虞卿也

方相 本記曰黃帝周遊元妃嫫祖死于道令次妃嫫祖監護因置方相亦曰防喪此其始也俗疑險道神周禮有方相氏狂夫四夫大喪先及墓入壙以戈擊四隅馭方良故葬家以方相先馳

魃頭 宋喪葬令有方相魃頭之別皆是其品所當用而世以四目為方相兩目為魃頭按漢逐疫用魃頭周禮方相氏蒙熊皮黃金四目以索室馭疫

鄭注云如今懸頭是也疑自漢始

銘旌 禮記曰銘明旌也以死者不可以別故以其旌識之喪服小記曰書銘自商始置周官司常大喪共銘旌因商事爾士喪為銘各以其物書名于末曰某氏某之柩置于宇西階之上商以前皆書姓男名女字無書國者后亦不書氏至魏以為天下之號無所復別故稱之以自別也

埋葬 孟子曰上世嘗有不葬其親者其親死則舉而委之于壑他日過之狐狸食之蠅蚋姑嘜之其類有泚蓋歸反藁而掩之則埋葬疑自此起矣

棺槨 易曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封
不樹後世聖人易之以棺槨棺槨之作自黃帝始
墓塚 內傳云黃帝斬蚩尤因置塚墓然諸小說家
往往記伏羲女媧之塚疑後人增築云

火化 列子曰秦之西有儀渠之國其親戚死聚柴
積而焚之燠則煙上謂之登遐然後為孝子今之
火化其尸蓋始自西域之胡俗也

合葬 葬葬蒼梧之野蓋二妃未之從也注謂古不
合葬季武子曰周公蓋祔注云祔為合葬始自周
公以來故桓王詩曰死則同穴

挽歌

通典曰漢高帝時田橫死吏不敢哭但隨柩

叙哀後代相承以為挽歌武帝時李延年分為二

曲薤露送王公貴人蒿里送大夫士庶蓋二歌之

起始自田橫也按莊子曰紼謳所生必于斤苦司

馬彪注云紼引柩索也謳挽歌斤䟽緩也苦用力

也引紼所以有謳歌者為人有用力不齊故促急

之也左傳曰魯哀公會吳伐齊將戰公孫夏命其

徒歌虞殯杜預注云虞殯送葬歌示必死也孔穎

達疏云虞殯謂啓殯將虞之歌今謂之挽歌馮鑑

于虞殯然則其周人之制乎

墓誌 齊太子穆妃將葬議立石記王儉曰石誌不出禮經起宋顏延年為王球作墓誌遂相祖習魏侍中繆襲改葬父母製文埋墓下將以陵谷遷變欲使人有所聞知但記姓名歷官祖父姻婭而已若有德業則為銘文王戎墓銘有數百字則魏晉以來有墓誌也漢杜子夏臨終作文命刊石埋墓前恐墓誌因此始也

碑碣 廣韻曰碑碣李斯造疑始于嶧山之刻柳文曰唐葬令五品以上螭首龜趺降五品為碣方趺圓首高四尺尚書故實云古碑皆有圓孔本壙墓

問者初葬穿繩于孔以下棺乃古懸窆之禮管子
曰魚懷氏封太山刻石記功秦漢以來始謂刻石
曰碑刻石當以無懷氏為始而名碑自秦漢也

神道碑 後漢中山簡王薨詔修塚塋開神道注云
墓前開道達石柱以為標謂之神道是神道之名
在漢已有之也晉宋之世始有神道碑天子及諸
侯皆有之其刻文止曰某帝或某官神道之碑其
初立于葬北東南地理家東南為神道故以名碑

一爾

石羊虎 矢韞子曰秦漢以來帝王陵寢有石麟辟

非兒馬之屬人臣墓有石人羊虎柱之類皆衰飾
墳壠如生前儀衛西征記曰漢桂陽太守趙越墓
有石柱東南因名為亭霍去病墓像祁連山立石
人馬然則墓前立石人柱羊虎之類皆起于漢也
華表 古今注曰程雅問堯設誹謗之木何也曰今
之華表以木交柱頭狀如華形似褐襖之狀或謂
之表木應劭曰今宮外橋梁頭四柱木是也高昭
曰慮政事有缺失使言事者書之于木凡交衢道
路悉施焉後世以石易之第取其觀瞻而已後人
立于墓前以紀其識也

漏澤園 漏澤園之法起于宋元豐間 國初令民

間立義塚天順四年令京城門外各置漏澤

寓錢 今楮錘也唐書曰玄宗時王嶼為祠祭使專

以祠解中帝意有所禳祓大抵類巫覡漢以來奉

者皆有瘞錢謂昏晚埋錢于壙中為死之用至嶼

乃於喪祭焚紙以代之是喪祭焚紙錢起于漢之

瘞錢其禱神而用寓錢則自嶼始今巫家有焚素

禳謝之事亦自此也

事物考卷二

公式

勅 三代而上王言有典謨訓誥誓命凡六等總謂之書漢初定儀制四品其四曰戒勅自此帝王命令始稱勅唐高祖顯慶中始云不經鳳閣鸞臺不得稱勅勅之名遂定于此唐高宗以勅用白紙多為虫蛀自後始用黃紙

制 古者有命無制秦李斯議命為制歷代因之

詔 三代無文起于秦漢史記秦始皇二十六年李斯議令為詔歷代因之

誥 誥始于湯黜夏作誥宋命官授職皆為誥雜志
云唐誥初用紙肅宗朝有用絹者德宗後始用綾
冊命 書顧命曰丁卯命作冊度漢儀四品一曰策
書蓋漢緣周事云

奏 書云敷奏以言雖有其名而未有定式自伊尹
作書以戒太甲而七國特臣子言事于君皆口上
書秦改曰奏漢以來或稱奏疏恐有宣泄則又有
封事矣

表 漢定禮儀有章表奏駁四等唐宋文用四六雜
記云四六之作起自徐度

牋 牋前無聞自魏始也上至尊曰表降一等中宮
東宮皆曰牋大體與表相類

啓 漢記曰董卓呼三臺尚書已下自詣啓事然後
得行此啓事得名之始也晉宋以來與表俱用宋
止臣下以相往來 國朝東宮諸王府俱用啓本
直述其事不用儷語

檄 周穆王令祭公謀父為威令之辭以責狄人此
檄之始戰國時稱為檄

露布 隋書曰後魏每戰捷款天下聞知乃書帛達
于漆竿之上名為露布此其始也按漢桓帝時地

數展李雲乃露布上書移副三府注謂不封之

移 始于劉歆移太常孔稚圭因有北山移文今公

式文移下達上曰呈曰申上行下曰牒曰帖曰劄

關 唐會要曰唐制諸司相質問三曰關閉通其事

也宋神宗行官制用唐事會同品衙門行移曰關

勘合國朝洪武十五年始定勘合之制

花押 古者書名改真從草取其便于書記難于摹

倣唐開元中韋陟每書陟字自謂若五朶雲時號

五雲體俗浸相緣率以為常復有不取其名出于

機巧心法者此押字之初疑自韋始

書簡。錦帶前書曰書竹曰簡書板曰牘今人直用紙名曰簡以通慶吊問候之禮取簡書之義。庠曰：昔用識。詩曰：畏此簡書。春秋子家吊宣孟以書。是名。雖見于虞周而實始于春秋。

門狀。續說曰：唐李德裕貴盛，百官以舊刺禮輕，改具銜候起居之狀。至今貴賤通用，謂之門狀，稍貴禮隔，有如公狀體為大狀。

名紙。續說曰：古未有紙，削竹木以書，姓名謂之刺。後以紙書，謂之名紙，蓋始于漢制。

書函。吳張溫使蜀，謂先主曰：謹奉所齎函書。書之

有函疑自漢始也

文事

文字 黃帝時蒼頡比類象形謂之文形聲相益謂
之字著于竹帛謂之書故有指事象形諧聲會意
轉注假借六書之別周宣王時史籀作大篆秦李
斯等作小篆程邈作隸書漢蕭何等著六體以試
學童有古文奇字篆書隸書謬篆蟲鳥武帝時孔
壁古文謂之蝌蚪書孔安國就古文體而隸以定
之猶古制也自蔡邕得八角垂芒之秘于嵩山石
室中遂為書家傳受之祖

石鼓 歐陽修跋曰石鼓文在岐陽初不見稱于前世至唐人始盛稱之常應物以為文王之鼓至宣王刻詩爾韓退之直以為宣王之鼓在鳳翔孔子廟中鼓有十然退之好古不妄者余姑取以為信至于字畫亦非史籀不能作也元國子司業潘迪以歲久刻淺字多不可識乃考訂音訓刊附于後今在北京國子監

法帖 晉永和九年暮春王羲之與親友四十二人修禊于蘭亭用鼠鬚筆蠶茧紙製序道媚勁健自謂有神助亦自矜愛留付子孫謂之蘭亭帖此法

帖之始也其後宋太宗摹漢晉唐梁陳帝王諸人
蒼頡至羲獻書名淳化閣帖頒刻于潭州名準帖
翻刻于泉州名泉帖又有增入別帖者名絳帖汝
帖皆因於此

字學 晁氏曰文字之學有三其一體制謂點畫有
縱橫曲直之殊其二訓詁謂稱謂有古今雜俗之
異其三音韻謂呼吸有清濁高下之不同三者雖
各名一家其實皆小學之類

文籍 伏羲氏始畫八卦造書契以代結繩之政由
是文籍生焉

石經 漢靈帝詔諸儒校定五經鑄石以刊其文命
蔡邕等書為古篆隸三體立於太學門謂之石經
印板 石林葉氏曰唐以前凡書籍皆寫本未有模
印之法五代時馮道始奏請官鑄印行又曰道但
為監本五經板爾柳玘訓序言在蜀嘗閱書肆云
字書小學率雕板印紙則唐固有之矣但恐不如
今之工

巾箱 南史齊衡陽王鈞嘗親手細書五經部為一
卷置巾箱中侍讀賀玠曰殿下家石墳素復何細
書別藏巾箱鈞曰巾箱中檢閱既止勿且更手寫則

永不忘矣諸王聞之爭効為巾箱今謂箱之細書
小本者為巾箱始于此也

目錄

古者史官既司典籍蓋有目錄以為編紀漢

劉歆總群書而奏七畧魏武置四庫同書分甲乙
丙丁為部宋謝靈運造四部目錄梁代復製之書
而為五部目錄唐分書為四類曰經史子集宋慶
曆間集四庫為籍名曰崇文總目

易

伏羲始畫八卦以通神明之德以類萬物之情

蓋因而重之為六十四卦及于三代是為三易爻
曰連山尚曰歸藏周文王作卦辭謂之周易初爻

作文辭孔子為彖辭象辭繫辭上下文言序卦說
卦雜卦謂之十翼

書

伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊

顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也孔子討
論墳典斷自唐虞下訖于周典謨訓誥誓命之文
凡百篇秦始皇焚書孔勝藏書于屋壁漢開學求
儒伏生口授幾二十餘篇以其上古之書謂之高
書至魯其二壞壁得書皆科斗文字時無知者以
所聞伏書考定為五十九篇

詩

太昊有網罟之歌則詩之始也漢志曰孔子絕

取周詩上采殷下取魯凡三百五十篇遭秦而全者以其諷誦不獨在竹帛故也隋志曰漢申公受于浮丘伯作訓詁為魯詩轅固作傳為齊詩韓嬰作傳為韓詩又毛萇自云子夏所傳作古訓為毛詩而序乃子夏所創毛公衛敬仲又加潤色唯鄭衆賈逵馬融並作毛詩傳而鄭玄作箋至今獨立禮帝王質文世有損益至周經禮三百即周官也威儀三千即儀禮也周衰諸侯已去其籍至秦六爨流傳于漢周官儀禮戴記三書而已

周官周公所制官政之法漢有李氏得周官

上于河間獻王獨闢冬官一篇取考工記以補之
合成六篇奏之至王莽時劉歆始置博士以行于
世

儀禮 漢初有高堂生傳十七篇又有經出于淹中
而河間獻王收集餘燼獻之合五十六篇並威儀
之事

禮記 其書雜出于漢儒如月令出於呂不韋漢文
帝令諸儒博士作王制子思作中庸曾子作大學
公孫尼子作緇衣而樂記一篇司馬遷以為公孫
弘所記它皆錯雜出自漢世也漢河間獻王得仲

尼弟子及後學者所記一百三十一篇上之至劉
向考較經籍檢得前篇因第叙之又得明堂陰陽
記三十三篇孔子三朝記七篇王氏史氏記二十
一篇樂記三篇凡五種合二百四十篇戴德刪為
八十五篇為大戴記戴聖又刪為四十六篇為小
戴記馬融小戴之學又足月令一篇明堂位一篇
樂記一篇合四十九篇

樂 西漢志曰自黃帝至三代樂各有名周衰禮樂
既壞樂尤微眇以音律為節又為鄭衛所亂故無
遺法漢興制氏以雅樂聲律世在樂官頗能記其

鏗鐙鼓舞而不言其義孝文時得樂人竇公獻其書乃周宮大宗伯之大司樂章也武帝時河間獻王與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記獻八佾之舞王定傳之以授王禹成帝時禹獻二十四卷劉向校書得樂記二十三篇與禹不同其道寢以益微

春秋 漢志曰古之王者左史記言右史記事言為尚書事為春秋周衰籍缺仲尼思存前聖之業以魯周公之國禮文備物史官有法故與左丘明觀其史記據行事仍人道因興以立功就敗以成罰

假日月以定曆數籍朝聘以正禮樂有所褒誥貶
損不可書見口授弟子

論語

孔門弟子會集夫子之言以為書蓋成于魯

參有若故其文每至二子記所多曰曾子有子他
則皆字也漢有齊魯論語張禹本授魯論晚講齊
論遂從魯論合之定二十篇號張侯論

孟子 戰國時孟軻以儒術干諸侯不用退與弟子
公孫丑萬章之徒相與答問著書七篇秦焚書以
其書號諸子故得不泯絕

孝經

孝經孔子為曾子陳孝道也遭秦焚書為

河間人顏芝所藏漢初芝子真出之凡十八章孔
安國為傳至劉向典校經籍以顏本定十八章鄭
衆馬融注至唐玄宗序之

爾雅 世傳釋詁周公書也餘篇仲尼子夏叔孫通
梁文增補之晉郭璞註其序曰興于中古隆于漢
代豹鼠既辨其業亦富大抵解詁詩人之旨漢孝
文時論語孟子孝經爾雅皆置博士後能傳記博
士獨立五經而已

家語 王肅註後序曰孔子家語者皆當時公卿士
大夫及七十二弟子所諮訪交相對問言語也與

論語孝經並時弟子取其正實切事者別出為論語其餘總集錄之名曰孔子家語肅得此書於孔子二十四世孫猛家

山海經 其文所記皆山川草木鳥獸之奇疑禹治水所過所見而識之莊子所謂齊諧者志怪也禹知而名之益見而記之當是此也其書盛行於漢氏自劉向辨貳負之屍始也

儀註 隋志曰儀註之興由來久矣唐虞以上分之為三在周因而為五周官宗伯所掌吉凶軍賓嘉是也周衰諸侯去籍至秦而焚之漢興叔孫通定

朝儀武帝時始祀汾陰后上成帝時初定南北郊
節文漸具後漢又使曹褒定漢儀是後相承世有
制作

家禮 朱子自序嘗獨究觀古今之籍因其六體之
不可變者而少加損益于其間以為一家之書大
抵謹名分崇愛敬以為之本至施行之際則又畧
浮文務本實以竊自附于孔子從先進之遺意

新書 蔡元定撰律呂新書二卷其法以律生凡如
房歷范鎮之論亦祖兩漢志蔡邕說及程子張子
又淮南太史小司馬之說以九分為寸

訓釋 洪容齊隨筆曰晉唐至今諸儒訓釋六經其書曰傳曰解曰章句而已若戰國迨漢則其名簡雅一曰故二曰微三曰通

御製 家語舜作南風之詩此御製之始也

著書 史記太史公自叙曰昔西伯拘於羑里演周易則著書之始也

史 呂氏春秋曰蒼頡造史則史之原起于黃帝晁氏曰後世述之者有三編年紀傳實錄王氏揮塵錄曰凡史官記事所因者有四一曰時政記二曰起居注三曰日曆四曰臣僚墓碑行狀

編年 春秋編年之體也晁氏曰編年者以事繫日月而總之以年蓋本于左丘明

紀傳 尚書記傳之體也晁氏曰紀傳者分記君臣行事之始終蓋本于司馬遷

實錄 晁氏曰實錄者其名起于蕭梁至唐而盛雜取編年紀傳之法而為之以備史官採擇而已梁周興嗣始有皇帝實錄唐正觀中作高祖實錄自是迄今為之

時政記 王氏曰時政記則宰執朝夕議政君臣之間奏對之語也宋志曰古者左史記言時政記蓋

記言也唐會要曰永徽以後左右史惟得對仗下
後謀議皆不聞姚璿請仗下所言軍國政要宰相
二人撰錄號時政記

起居注 宋志曰古者右史記動厥後有起居注蓋
記動也漢武帝有禁中起居後漢明德馬皇后自
撰明帝起居注然則漢時起居似在宮中為女史
之職晉代以來起居注皆近侍之臣所錄晉時人
得汲冢書有穆天子傳體製與今起居同

日曆 王氏曰日曆則因時政記起居注潤色而為
之也宋志曰日曆兼言動而成之按日曆與實錄

皆備史官之採擇耳

野史 文獻通考曰雜史雜傳皆野史之流出于正史之外者雜史記志編年之屬也雜傳列傳之屬也事多異聞言或過實然質疑補遺後之為史者有以取資

故事 宋志曰西漢有掌故之史以主故事則名之所起不其遠乎魏相為丞相務在奉行故事孔光領樞機亦守法度修故事耳如唐政要宋會要國朝會典是也

子 文心雕龍曰鬻熊作書題曰鬻子按熊為文王

師周封為楚祖蓋周初人此名子之始也

集 吳氏曰漢時未以集名書劉歆七畧有輯畧至
梁阮孝緒為七錄始有文集錄隋經籍志遂以荀
况等賦皆為之集而又有別集史官謂別集之名
漢東京所創按閔馬父論商頌之亂曰輯常昭注
輯成也蓋東京別集之名本于劉歆之輯畧而輯
畧又本于商頌之輯云

總集 隋志曰集者以建安之後詞賦轉繁衆家之

集日以滋廣晉代摯虞苦覽者之勞倦于是採擇

羣書更前辭繁蕪自賦以下各為條貫合而論之謂

之別別是後文章總抄作者繼軌屬辭之士以為
單與而取則焉

集名

宋志曰古人但以名氏名篇南朝張融始著

玉海之號後世爭劾制為集名一家至十數者爵
五年氏各立意義或相重複而文亦不勝其繁矣
類書 晁氏曰齊梁間士大夫之俗喜徵事以為學
淺深之候梁武帝與沈約徵粟是也類書之起當
在此時

識緯

致堂胡氏口識書原于易之推往以知來周

家卜世三十卜年八百緯書原本五經而失者也

而充紊于鬼神之理幽明之故陳氏曰讖緯之說起于王莽以此濟其篡逆公孫述効之而光武亦以赤伏自累魏晉以革命受終莫不附會符命其源寔出于此

數學 天原發微曰數學自伏羲則河圖以畫卦始後七百餘年禹治水而得洛書又一千一百餘年得箕子作洪範而洛書九疇之數始明又五百七十餘年孔子始繫易以發明河圖之數于五十有五之中又千五百餘年而皇極經世之書始出其數所以不流于術者以其一本于伏羲先天卦圖

而推演之也。卷六楊雄太玄衛衍元包司馬公濟
虛僅得易之一端而已。未臻其極也。

千字文 梁周興嗣千字文劉後村曰法帖中漢章
帝已嘗書此文殆非梁人作也。

家訓 北齊顏之推撰家訓七卷其書頗尚釋氏然
古今家訓以此為祖。

音韻 筆談曰音韻之學自沈約為四聲及天竺
學入中國其學漸密也。

切韻 鄭樵曰切韻之學起自西域舊所傳十四字
貫一切音文者而音博謂之淺羅門書其後僧守

温得三十六字母而音韻之道始備中華之韻只
彈四聲然有聲有音平上去入者四聲也其體縱
故為經宮商角徵羽半徵半商者七音也其體橫
故為緯經緯錯綜然後成文

押韻 張孟後序曰押韻肇自顏魯公迄于聖宋蓋
孟在天聖中准宋韻重編集也

詩 樂書曰伏羲之樂曰立基夫樂必有章樂章之
謂詩始于太昊之世

詩言 自三百篇後有三言起于夏侯湛有四言起
于常孟諷諫楚王成有五言起于蘇武李陵有六

言起于谷永有七言起于漢武帝使群臣為栢梁詩有九言起于高貴鄉公

律格 沈約庾信以音律相婉附屬對精密及宋之問沈佺期又回忌聲病約句準篇則律格原于約信而成于沈宋也

聯句 漢武帝為栢梁詩使群臣作七言始有聯句體梁何遜集多有其格是體始于漢而成于遜也
夏書五子之歌則亦聯句之體

倡和 帝舜與皋陶乃賡載歌則倡和之初也亦本于詩之籥兮倡予和兮之義其事新見于齊梁時

顏延年謝元暉始之也

次韻：齊梁間倡和皆不次韻至唐元稹作春深二十首並用家花車斜四字為韻白居易劉禹錫和之亦用其韻及令狐楚和詩多次其韻宋真宗時楊億謂次韻始于此也

賦 詩序六義次二曰賦蓋謂直陳其事爾左傳言

鄭莊公入而賦大隧之中是後荀卿宋玉之徒演為別體因謂之賦故昔人謂賦者古詩之流以若宋為始

頌 詩序六義其六曰頌詩有商周魯三頌文心曰

帝魯時咸黑為頌以歌九招則頌起于帝魯也
歌書帝庸作歌則詩歌之始也古詩有長歌短歌
古今注論言壽命長短有定分也李善引古詩長
歌正激烈魏文帝短歌微吟不能長等語以為歌
聲有長短非壽命也

讚文心曰昔禹舜重贊及益贊于禹伊陟贊于巫
咸並揚言以明事嗟嘆以助辭故漢置鴻臚唱拜
為贊如相如贊荆軻班固之廢貶以贊皆取益贊
于禹之義要自相如贊荆軻始蕭統序文選曰
像則贊興

箴 文心曰軒轅輿几以弼不逮即為箴又曰斯文之興盛于三代夏商二箴餘句尚存及周辛甲百官箴闕虞人之箴體義備焉

銘 蔡邕曰黃帝有金几之銘拾遺記曰黃帝以神金鑄器皆有銘題凡所造達皆記其年時此銘之起也

謳 春秋宋築臺妨于農收築者謳曰澤門之尊實興我役邑中之黔實慰我心孟子曰天下不謳歌益而謳歌啓是謳在禹已有之也

註 列子曰垂微服遊康衢問童謡曰立我欲其莫

匪爾極不識不知順帝之則論之起自堯時然也
行律詩拘于聲律古詩拘于語句以是辭不能達
夫謂之行者達其詞而已如古文而有韻自陳子
昂一變江左之體而歌行暴于世

迴文皮日休雜體詩序曰晉溫嶠始有迴文詩
集句蔡攸詩話集句自宋初有之至石曼卿以文
為戲然後大著

連珠傳玄曰連珠興於漢章帝班固賈逵傳毅皆
受詔作之體則假喻達旨賢者微悟款使歷歷如
貫珠易觀而可悅故曰連珠梁沈約云連珠之作

始自揚子雲藝文類中亦有楊雄連珠則為斯文之興不自漢章明矣

琴操 虞舜升為天子喟然念巍巍帝位不足保援琴作操此其始也

誄 周制大夫已上有謚士則有誄是誄起于周也禮檀弓魯莊公及宋戰縣賁父死之公誄之士之有誄自此始也按周禮六辭以通上下親疎遠近六曰誄

硯 自有書契即有此硯蓋始于黃帝時也一云子路作

筆 自有書契即有此筆故禮曰史載筆一云大舜
造筆一云蒙恬造筆蓋古筆木管鹿毛然羊毛竹
管乃恬製也

墨 墨始造于黃帝之時一云田真造墨

紙 古無紙以竹簡為之漢和帝時來陽蔡倫始造
紙魏張揖云古之素帛依書長短隨事截緝枚數
重沓名番紙故從系後漢蔡倫以故巾搗剉之故
字從巾

牋紙 桓玄偽事曰玄令平准作青赤縹桃花紙又
石季龍寫詔用五色紙蓋牋紙之制也

藝術

射御 易稱黃帝作弧矢以威天下又曰服牛乘馬
引重致遠則射御皆始于黃帝世本曰韓哀作御
謂加精巧逢蒙作射謂改制也

筭數 謝察微筭經曰易稱大極是生兩儀蓋數之
先也晉志曰黃帝使隸首作筭數魏劉氏曰庖犧
氏始畫八卦作九九之術以合六爻之變周公制
禮而有九數九數之流則九章是矣一方田二粟
布三袞分四少廣五商功六均輸七盈朒八方程
九勾股

西儒 尸子曰宓犧之世天下多獸教人以象
辭亦言庖犧氏以佃則獵始子太昊也

三巧 尸子曰古者僅為規矩準繩使天下倣焉
黃帝時巧人也舜命垂作共工垂亦舜臣筆談曰
審方面勢覆量高深遠近等宗謂之直術直文象
形如繩木所用墨斗也

商賈 易稱神農為市交易而退則商賈自炎帝始
也

醫書 宋嘉祐中高保衡序曰黃帝坐明堂之上乃
與岐伯更相問難垂法以福後世於是雷公之倫

受業傳之而內經作矣蒼周之興秦和述六氣之
論具明于左史厥後越人演而述難經西漢倉公
傳其舊學東漢仲景撰其遺論晉皇甫謐次而為
甲乙及隋楊上善纂而為太素

藥方 通鑑曰炎帝始味草木之滋察寒溫平熱之
性辨君臣佐使之義嘗一日而遇七十毒遂作方
書以療民疾而醫道立矣黃帝命岐伯雷公究息
脉巫彭桐君處方餌而人得以盡年後如脉訣之
出丁晉王叔和病源之出於隋巢元方湯液經之
出於商伊尹傷寒論之出於漢張機千金備急出

於孫思邈外臺秘要出於唐王珪宋太宗求天下
名方集太平聖惠

小兒方 孫思邈卜金方曰小兒六歲以下黃帝無
說中古有巫妨始撰顛顛經以占壽夭自此始有
小兒方藥

豌豆瘡 天行豌豆瘡自西漢以前經方不載或曰
光武建武中於南陽征虜所得呼為虜瘡次而大
小兒相繼傳染為受虜之疫氣故也則是起于東
漢

本草 帝王世紀曰炎帝嘗味百藥著本草四卷至

梁陶洪景唐李世勣等注叙為二十卷宋太祖開
寶中重校定仁宗嘉祐中命劉禹錫等類集諸家
叙藥之說為補注本草

九鍼 帝王世紀曰黃帝命岐伯雷公教制九鍼蓋
鍼灸之始也

明堂 桐人脰穴圖序曰黃帝問岐伯以人之經絡
窮妙于血脉參變乎陰陽盡書其言藏于金蘭之
室泊雷公請問乃坐明堂以授之今醫家記鍼灸
之穴為偶人點誌其處故名明堂

醫獸 續事始曰黃帝特有馬師皇者善醫馬通神

明故周禮天官有獸醫夏官有巫馬之職

卜筮 龜曰卜著曰筮事始曰包犧氏時始有卜元命包曰古者司經主卜古史考曰包犧氏作卦始有筮世本曰巫咸作筮

日者 史記日者注云古人通卜筮則謂之日者其事則周大卜之職也

二式 黃帝內傳曰王母使玄女授黃帝法有九天九地八門六甲之術即今遁甲也遁甲并太一六壬是為三式

雜占 晉志曰黃帝使羲和占日尚儀占月車區占

風鬼史蔭占星后益占歲

靈碁 異苑曰十二碁卜出張良受法于黃石公蓋
靈碁法也以十二子分上中下擲之據所得按法
驗之以考吉凶

巫 周禮司巫掌群巫之政令若國大旱則師巫而
舞雩女巫掌歲時祓除釁浴

相命 東周內史舛服相公孫敖二子其說始見于
左傳厥後若姑布子卿唐舉呂公許負管輅天綱
之徒推行其術

畫 易通卦驗曰宓犧氏方牙倉精作易無書以畫

事注云作易以為效而不肯但盡其形此畫之始也世本曰史皇作圖圖謂畫物象也或曰史皇即蒼頡

傳神 商高宗夢得傳說乃審厥象旁求于天下說
茶傳岩之野惟肖則審象傳神之始也

神仙 真西山曰神仙之說自齊威王燕昭王始至
秦皇漢武熾焉皆方士為之也

事物考卷二終