

四庫全書

子部

欽定四庫全書

藝林彙考棟宇篇卷二

蓬萊縣知縣沈自南撰

府署類

風俗通廷正也言縣廷郡廷朝廷皆取平均正直也

初學記劉熙釋名曰庫舍也舍也者言物之所在之舍

也又說文曰庫兵車所藏也帑白黨反金布所藏也故藏

之為名也謂之庫藏焉帑藏見漢書凡安國治民從近制遠

者必先實之

見吳越春秋

故天有天庫藏府之星

春秋文曜鉤曰軫南

衆星曰天庫又韓暘天文要集曰天積者天庫藏府也

王者審五庫之量

禮記曰季春之

月審五庫之量審所用多少也

一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰

樂庫五曰宴器庫

見蔡邕月令章句

一曰湯武破桀紂海內無

患樂五庫藏五兵

見商君書

火則魯梓慎登大庭氏之庫以

望

見左傳杜預注大庭氏是古國名在魯城內於其處作庫

漢高祖七年蕭何立東

闕前殿武庫

見漢書

又更始至長安御府帑藏武庫皆安

堵如故

見東觀漢記

蓋此五庫也或曰王者藏于天下諸侯

藏於百姓農夫藏于困庾商賈藏于篋匱

見韓詩外傳

鍾會

葛藟論曰國之稱富者在乎豐民非獨謂府庫盈倉廩實也且府庫盈倉廩實非上天所降皆取之于民民困國虛矣

留青曰札禮王者審五庫之量一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂庫五曰宴器庫商君書曰湯武破桀紂海內無患築五庫以藏五兵至漢乃曰武庫五兵者世本曰弓及矛戈戟司馬法曰弓矢圍及矛守戈戟攻

淮南子則以五兵配五方曰東方矛南方弩中央劍西方戈北方鍛其器互有不同

留青曰札魯人為長府注藏名漢路溫舒遷廣陽私府長師古曰藏錢之府天子曰少府諸侯曰私府猶漢之御府今之內府也天文有天庫天積離珠皆藏府之星筠軒釋略杜氏曰御廩梁盛之所藏王者親耕以奉梁盛之倉也臨川吳氏曰君之在車與御者最相親近故君所親近之人皆謂之御若御史御妻之類是也君所

親用之物亦謂之御後世所謂御食御書御藥及此御廩是也

演繁露唐吏部有甲庫龐元英文昌雜錄曰用甲乙次第其庫而此庫其首也猶如漢言令甲令丙然此誤也唐制中書門下吏部各有甲厯名凡三庫其曰甲者若干人為一甲其在選部則名團甲其在今日則擬官奏鈔總言此鈔某等凡幾人者是其制也唐云甲令言等一也是其所從名庫以甲也會要太和九年勅令後應

六品已下凡自稱舊嘗有官皆下甲庫檢勘有無又貞元四年吏部奏艱難以來三庫勅甲又經失墜人多罔冒乃至制勅旨甲皆被改毀則甲庫也者正收藏奏鈔之地非甲乙之甲也

演繁露為邸為閣貯糧也通典漕運門後魏於水運處立邸閣八所俗名為倉也

雲麓漫抄本朝有糧料院按韻略料字平聲解云量也乃是量度每月合支糧食之處作側聲呼非是蓋俚俗

以馬食為馬料誤矣

演繁露黃瓊曰陛下宜開石室按河洛外命史官條上
災異注云石室藏書之府

青箱雜記考工記稟氏掌攻金其量銘曰時文思索故

今世攻作之所號文思院

按銘曰時文思索允臻其極
嘉量既成以觀四國永啟厥

後茲器維
則索音色

初學記釋名曰獄确也言實确人情偽也又謂之牢言
所在堅牢也又謂之圜土言築土之表牆其形圜也又

謂之囹圄

囹領也
囹禦也

言領錄囚徒禁御也案急就章咎繇

造獄後代因之風俗通云夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹
圄是也博物志云夏曰念室殷曰動止周曰稽留三代
異名也狴牢者亦獄別名家語曰孔子為大司寇有父
子訟者同狴繫之又詩曰宜狴宜獄韓詩外傳云鄉亭
之繫曰狴朝廷曰獄則其事也

留青日札夏曰夏臺一曰念室殷曰羑里一曰動止周
曰囹圄一曰稽留獄确也實确人情偽也从言从二犬

所以守也牢者言所在堅牢也蓋取以室禁牛之義園
土者言築土之表牆其形園也狴今牢門所圖猛獸韓
詩外傳云鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄漢諺曰廷尉獄平
如砥有錢生無錢死

閱耕餘錄漢書司馬遷傳幽於園牆之中註引周禮以
園土教罷民按竹書紀年夏帝芬三十六年作園土則
獄之稱園土亦不始於周矣

雋言武帝紀甘泉宮內中產芝師古曰內中謂後庭之

室也故云不異下房昭帝紀長公主共養省中伏儼曰
蔡邕云本為禁中門閣有禁非侍御之臣不得妄入行
道豹尾中亦為禁中孝元皇后父名禁避之故曰省中
師古曰省察也言入此中皆當察視不可妄也

雋言風俗通云廷正也言縣廷郡廷朝廷皆取平均正
直也

雋言漢百官表鈎盾令丞師古曰鈎盾主近苑囿又昭
帝紀耕于鈎盾弄田應劭曰鈎盾宦者近署

雋言張蒼傳主柱下方書師古曰柱下居殿柱之下若
今侍立御史矣

雋言鄉官出黃霸傳師古曰鄉官者鄉所治處也又何
武傳即學官見諸生文翁傳修起學官師古曰學官學
之官舍也韓延壽傳修治學官師古曰學官謂序庠之
舍也

雋言成帝紀生甲觀畫堂應劭曰甲觀在太子宮甲地
主用乳生也畫堂畫九子母如淳曰甲觀觀名畫堂堂

名三輔黃圖云太子宫有甲觀師古曰甲者甲乙丙丁
之次也元后傳言見於丙殿此其例也而應以為在宮
之甲地謬矣畫室但畫飾耳豈必九子母乎霍光止畫
室中是則宮殿中通有彩畫之堂室矣又光傳上畫室
中如淳曰近臣所止計畫之室也或曰雕畫之室師古
曰雕畫是也○凌室藏冰之室織室主織作繒帛之處
暴室掖庭主織作染練之署故謂之暴室取暴強為名
耳或云薄室者薄亦暴也今俗語亦云薄曬

推蓬寤語今官衙之庭除率曰丹墀未詳所始漢制尚書郎主作文書起草更直於建禮門建禮門內得神仙門神仙門內得明光殿神仙殿因得省中省中皆胡粉塗壁畫古賢列女以丹漆地謂之丹墀尚書郎握蘭含雞舌香奏事與黃門侍郎對揖黃門侍郎稱已聞乃出則丹墀之名厥有所自

雋言赤墀青瑣赤墀應劭曰以丹淹泥塗殿上也青瑣孟康曰以青畫戶邊鏤中天子之制也如淳曰門楣格

再重如人衣領再重裏者青名曰青瑣天子門制也師古曰孟說是青瑣者刺為連瑣文而青塗也

雋言青蒲服虔曰青綠蒲席也應劭曰以青規地曰青蒲自非皇后不得至此孟康曰以蒲青為席用蔽地也師古曰應說是也

雋言張禹傳禹見之于便坐師古注便坐謂非正寢在于旁側可以延賓者也坐才臥反文翁傳使在便坐受事注便坐別坐可以視事非正廷也石奮傳為便坐注

便坐于便側之處非正室也○法坐師古曰正坐也聽朝之處猶言法官法駕也坐音之臥反○朝坐服虔曰公卿以下朝會坐也師古曰朝臣坐之在宮殿中者也名義考華蓋本星名晉天文志天皇大帝上九星曰華蓋所以覆蔽大帝之座也下七星曰杠蓋之柄也古者天子所坐曰華蓋之座取象於天也沈存中曰輦後曲蓋謂之篔兩扇夾心通謂之扇篔此華蓋之制崔豹古今注黃帝與蚩尤戰於涿鹿上有五色雲氣止於帝所

因作華蓋非

篋音朗

筆乘明堂位天子負黼扆南向而立注狀如屏風高八尺東西當戶牖之間因爾雅斧謂之黼俗遂謬用斧依如匍匐謬用蒲伏猘猶謬用窳窳之類三禮圖傳會其說作屏障畫十二斧于其上取剛斷之義謹按禮書白與黑間為黼扆則屏障畫黼文于其上取分辨昭彰之義無疑矣今時市幌以黑白相間即黼文之遺制

丹鉛錄唐之朝制宣政前殿也謂之衙衙有仗杜詩所

謂春旗簇仗齊紫宸便殿也謂之閣朔望不御前殿而御紫宸謂之入閣杜詩所謂還家初散紫宸朝蓋朔或望也宋歐陽公去唐未遠入閣之制已不明問于劉貢父而後知然其大略不過如此

名義考唐故事凡拜相者府縣載沙填路自私第至于城東街名曰沙堤李肇國史補每大朝會百官已集宰相方至列燭多至數百炬謂之火城宰相火城至衆皆滅燭以避之唐宋相如此今亦無矣

名義考今藩司堂扁有曰紫薇堂者其義不可曉意必因元人行中書省之故也唐開元間改中書省曰紫微省以中書令掌佐天子執大政有藩臣匡衛之義取象于紫薇星則微乃微顯之微今扁者作薇藿之薇殊未考也

夢溪筆譚學士院第三廳學士閣子當前有一巨槐素號槐廳舊傳居此閣者多至入相學士爭槐廳至有抵敵前人行李而強據之者

溫公詩話北都使宅舊有過馬聽按唐韓偓詩云外使
進鷹初得按中官過馬不教嘶注云上乘馬必中官馭
以進謂之過馬既乘之然後蹀躞嘶鳴也蓋唐時方鎮
亦倣之因而名廳事也

丹鉛錄郡守廳事古亦稱朝後漢劉寵傳山谷鄙生未
嘗識郡朝是也吏民謁郡守亦曰朝任延臨龍丘萇殯
不朝三日是也

夢溪筆談大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五

閣者板格以度膳羞者正是今之立饋今吳人謂立饋為廚者原起於此以其貯食物也故謂之廚

五雜俎閣與閣世人多混用之閣夾室也以板為之亦樓觀之通名也內則天子之閣左達五右達五蓋古人制此以度飲食之所即今房中之板閣而後乃廣其制為天祿凌烟等名或以藏書或以繪像或以為登眺遊覽之所此樓閣之閣也閣者門旁小戶也漢公孫弘開東閣以延賢人蓋避當門而東向開一小門引賓客以

別于官屬即今官署角門旁有延賓館是也韓延壽為
太守閉閣思過即如今閉角門不聽官屬入耳唐正衙
日喚仗入閣則百官亦隨以入謂之入閣蓋中門不啟
而開角門也然則夾室謂之閣旁門謂之閣義自昭然
漢三公黃閣注不敢洞開朱門以別於人主故黃其閣
焉今國家設文淵閣藏書而大學士主之故謂之閣老
若以黃閣東閣之義言之亦可謂之閣老耳○爾雅小
閨謂之閭閨即門也故金門亦謂金閨處子謂之閨女

以其處門內也今人閨閣槩謂之閨閣至以朝廷東閣亦揭東閣之額而不覺其非蓋黃閣老子美詩已誤用之矣今若稱閣下為閣下舉世有不笑之者邪

名義考按唐門下省以黃塗門謂之黃閣明之興罷中書省永樂初以解縉等七人直文淵閣謂之內閣則是黃閣為閨閣之閣从合爾雅小閨謂之閣漢文翁傳出入閨閣公孫弘傳開東閣皆謂門也內閣謂度閣之閣从各內則天子之閣左達五右達五漢宮殿疏騏驎天

祿等閣皆謂重屋也又唐制天子日御前朝見羣臣曰
常參朔望薦食陵寢有思慕之感御便殿謂之入閣唐
志中書舍人以久次者一人為閣老制本省雜事二閣
字皆从合今輔臣延登曰入閣稱謂曰閣老二閣字皆
从各名雖同而義則異

度音
儿

緇素雜記天子曰黃闥三公曰黃閣給事舍人曰黃扉
太守曰黃堂凡天子禁門曰黃闥以中人主之故號曰
黃門今秦漢有給事黃門之職是也天子之與三公禮

秩相亞故黃其閣以示謙漢舊儀云丞相聽事門曰黃閣

說略禁門黃闈公府曰黃閣郡治曰黃堂三公黃閣前史無其義人往往不得其說案禮記士鞞與天子同公侯大夫則異鄭玄注士賤與君同不嫌也朱門洞啟當陽之正色三公之與天子禮秩相亞故黃其閣以示謙蓋是漢制張超與陳公牋拜黃閣將有日是也此見沈約宋志而衛宏漢儀亦謂丞相聽事閣曰黃閣或者不

曉謂丞相近於君故謂黃閣然名為黃閣初非用黃及考南史何尚之與婢共洗黃閣益信黃閣非虛名也若郡治之黃堂由春申君在郡塗雄黃以厭火災遂為黃堂故事外臣下室廬鮮有謂黃者然服飾猶未之禁臣下亦通用之自唐高祖武德初用隋制天子常服用黃袍遂禁士庶不得服而服黃有禁自此始至明皇天寶間因韋韜奏御案牘襍望去紫用黃制而臣下一切不得用黃矣

演繁露郡國志曰雞坡之側即春申君之子假居之地也後有守居之以數失火故塗以雄黃遂名黃堂

閱耕餘錄太守廳事謂之黃堂姑蘇志謂塗以雄黃故名或謂以黃歇之姓名堂二說不同緬素雜記天子曰黃闓三公曰黃閣給事舍人曰黃扉太守曰黃堂此說近是

余氏辨林漢楊震有鶴銜三鱸集堂前郡講進曰鱸章服之象三法三台先生自此升矣果然故稱講堂為鱸

堂按漢書本傳鱣音鱣即鱣魚也若鱣魚出江海形似龍銳頭軟骨口在額下背腹有甲大者數十丈小者亦數丈豈鶴所能銜邪今人用鱣堂字不當作平聲

此則曾見

顏氏家訓

天中記周禮太宰以八法治官府註百官所居曰府續世說近代通謂府廷為公衙即古之公朝字本作牙訛為衙左傳疏自漢以來三公所居謂之府九卿所居謂之寺風俗通曰府聚也公卿牧守府道德之所聚也藏

府私府財貨之所聚也寺司也庭有法度令官所止皆曰寺釋名寺嗣也治事者相嗣續於其內也

演繁露大將所建牙旗劉馮事始兼載兩義其一謂以象牙飾旗其一謂以爪牙為義然終無的據至其所引兵書則曰牙旗者將軍之精凡始建牙必以制日制日者其辰之在五行以上尅下之日也又引尚書曰門旗二口色紅八幅大將牙門之旗出引將前軍列又引黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精金鼓者將軍之氣又引

後漢書光武徇河北收韓歆置鼓下將斬之注云中將
軍最尊自執旗鼓若置營則立旗以為軍門并設鼓戮
人必於其下合此數者言之則軍門對立兩旗是為牙
旗其已審矣特不知真飾以牙邪或止取爪牙以為義
也真人水鏡經曰周禮司常職云軍旅會同置旌門夫
以旌為門即旗門也此其說有本也後世軍中遂置牙
門將郭子儀李光弼在朔方皆常為之魏博特置驍銳
可倚仗者使為護衛名為牙兵而典總此兵者其結銜

名為押衙至於官府早晚軍吏兩謁亦名為衙宇文化及為秦王浩丞相於帳中端坐白事者默然不應下牙時方收啟狀與張愷參決之則是以朝晡而集為牙也呼謂既熟雖天子正殿兵衛受朝謁亦名正衙當是因牙門之義展轉以此為名也黃帝出軍曰有所征伐作五采牙幢青牙旗引住東赤牙旗引住南白牙旗引住西黑牙旗引住北黃牙旗引住中是凡大將行住不以何地皆有牙旗隨之不止軍門有二牙旗也魏志曰典

韋為張邈士牙門長大衆莫能勝韋一手建之此即牙門大旗矣吳志陸遜討費棧以兵少乃益施牙幢分布鼓角賊即破散既云益施牙幢則不止二旗矣凡滕輔袁宏顧愷之陳子昂皆有祭牙禡牙文其所謂牙即牙旗也再詳此義恐旗有飾牙之理蓋既不專以門旗為牙旗而五方之旗皆名為牙恐欲重其體故飾之以牙也邪詩之象齒五輅之象輅其為用象亦已久矣

楚客叢書漫錄曰孔氏雜說牙者旗也太守出則有門

旗遺法也後遂以牙為衙或以舍廡為衙唐韻曰衙府也是亦譌耳案語林近代通謂府廷為公衙字本作牙譌為衙大司馬掌武備猛獸以牙為衛故軍前大旗謂之牙旗南史侯景集行列門外謂之牙門以次引進牙門始見於此續釋常談又引北史宋世良在郡牙門虛寂為牙門所自僕謂皆未也牙門已見後漢觀鄒義到公孫瓚營拔其牙門三國魏文帝置牙門將晉陸機襲父爵為牙門將案後漢汪真人水鏡經凡軍出立牙必

令堅完若折將軍不利是以古兵法擇吉日祭牙後漢
滕輔晉袁宏顧愷之宋王誕皆有祭牙文吳胡綜有大
牙賦皆謂武備之意而牙衙之說信矣謂謠牙為衙恐
未必然疑牙衙二字古者通用不然宋世良牙門虛寂
北齊書何以書衙聞見記近代通謂府廷為公衙公衙
即古之公朝也字本作牙詩曰祈父予王之爪牙祈父
司馬掌武備象猛獸以爪牙為衛故軍前大旗謂之牙
旗出師則有建牙禡牙之事軍中聽號令必至牙旗之

下稱與府朝無異近俗尚武是以通呼公府為公牙府門為牙門或云公門外刻木為牙立於門側以象獸牙軍將之幕置牙竿首懸旗於上其義一也

名義考古者天子出建大牙旗有建牙之號吳志孫權作黃龍大牙帶在軍中視其所向又立於帳前謂之牙門公孫瓚傳拔其牙門是也唐制天子居曰衙行曰駕遂謂正朝為正衙後通謂官府為衙門乃牙門之訛不知何始官寺日再視事謂之放衙丁文果射覆藹藹華

華雖無官職一日兩衙是也

委 聽音

秣林伐山中朝故事云天街兩畔槐木俗號為槐衙曲
江池畔多柳亦號為柳衙以其成行排立也

留青日札甘寧傳羽聞之住不渡而結柴營柴當去聲
即若字糜芳以南郡降吳後虞翻乘車行經芳營門吏
閉門車不得過翻怒曰當閉反開當開反閉

筠軒釋略古者命大將出征皆以幕帳為府署漢武帝
遣使即軍中拜衛青為大將軍諸將皆屬故後世元戎

所居之處號幕府焉

筠軒釋略張晏曰古者軍行以車為陣兩轅相向以為門故謂轅門周禮天官掌舍設車宮轅門是也

演繁露交戟之內案通典衛尉公車令曰胡廣曰諸門部各陳屯夾道其旁設兵以示威武交節立戟以遮呵出入也

三餘贅筆今官府衙門列木於外謂之鹿角蓋鹿性警羣居則環其角圓圍如陣以防人物之害軍中寨柵埋

樹木外向亦名曰鹿角

丹鉛錄周禮掌舍掌王會同之舍設陸桓再重鄭司農云故書桓作柜受溜水洑索者也據此似今之灑塵噴壺又杜子春謂為行馬即今之鹿角

演繁露晉魏以後官至貴品其門得施行馬行馬者一木橫中兩木互穿以成四角施之於門以為約禁也周禮謂之陸桓今官府前又子是也

桓音互

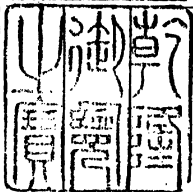
名義考今制朝門及公府皆以衡木為斜好別以木交

錯穿之樹于門外俗謂鹿角义即古之行馬也魏文帝
拜楊彪光祿大夫令門施行馬晉孝武置檢校御史知
行馬外事行馬即周禮所謂控馭也夫本以禁馬曰行
馬者反言之也今言者請禁百官馬不得入柞内按柞
疾各切櫟也又陟格切除草也竝非行馬之義亦非鋤
駕切若謂為遮攔則當用窾字窾胡挂切橫木不入也

窾音
化

丹鉛錄今之上馬臺古之乘石也周禮隸僕下士二人

王行洗乘石鄭司農注云王登上車之石也詩有扁斯石履之卑兮乘車之得履石惟王為然王行洗乘石致其潔也淮南子云周公履乘石尸子周公踐東宮履乘石唐王起洗乘石賦承玉趾以增麗拂袞衣而更妍洗列周經履合詩雅

藝林彙考棟宇篇卷二

欽定四庫全書

子部

藝林彙考棟宇篇卷
四三

詳校官中書臣王鵬

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣高中

謄錄貢生臣畢所諧

欽定四庫全書

藝林彙考棟宇篇卷三

蓬萊縣知縣沈自南撰

亭臺類

釋名亭停也人所停集也

初學記劉熙釋名云臺持也言築土堅高能自勝持也

案山海經有軒轅臺帝堯臺帝舜臺

在崑崙山東北

其後殷有

鹿臺

尚書曰散鹿臺之財史記曰紂厚賦以實鹿臺

南單臺

晉東晉汲冢書抄云周武王親禽受

於南單

周有靈臺

淮南子曰文王築靈臺

秦有章臺

見史記

鳳凰臺

見列仙傳

琅瑯臺

史記云始皇作琅瑯臺刺石頌德

漢有漸臺

武帝作

神明臺

八風臺

並見漢書

後漢有雲臺

見東觀漢記顯宗圖二十八將

魏有金臺

見魏志

志吳有鈞臺

見吳志

晉有崇天臺

見晉官閣名

此其略也又五

經異義曰天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時

施化囿臺以觀鳥獸魚鱉諸侯卑不得觀天文無靈臺

但有時臺囿臺也

余氏辨林六韜云文王既出羑里周公旦築為靈臺淮

南子云文王為玉門築靈臺以待紂之失地志云文王二十九年伐崇作靈臺新序云周王作靈臺掘地得枯骨更葬之天下聞之歸心焉按五經異義曰天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時圉臺以觀鳥獸魚鼈玉海亦云文王作臺主於望氛視觀民俗以察天人之意因以疏淪精神宣節勞逸然則靈圉靈沼對靈臺而言之耳豈文王得民心故民以靈名臺之謂邪

余氏辨林三歸舊鮑彪註云婦人謂嫁曰歸夫家曰家

仲蓋三取女也又韓非曰桓公使管仲有三歸之家蓋一妻二妾也說苑本義竝曰三歸之臺今宗之

雋言高后紀趙王宮叢臺災師古曰連聚非一故名叢臺蓋本六國時趙王故臺也

雋言郊祀志北治大池漸臺名曰泰液師古曰漸浸也臺在池中為所浸故曰漸臺一音子廉反

雋言逃責臺服虔曰周赧王負責無以歸之主迫責急乃逃于此臺後人因以名之 柏梁臺服虔曰用柏頭

梁作臺因名焉師古曰三輔故事云以香柏為之今書字皆作柏服說非也 通天臺師古曰言高上通于天也

雋言子虛賦登陽雲之臺孟康曰雲夢中高唐之臺宋玉所賦者言其高出雲之陽也

秋林伐山唐韓翃青州詩柏寢寒蕪變梧臺宿雨收柏寢見晏子春秋梧臺伏琛齊地記曰臨淄有梧臺里皆齊事也

執林伐山東哲玄居賦夕宿七娥之房朝享五鼎之食
方言吳有秦娥之臺秦即七字字林有七娥三祭百媚
千嬌之語

誠齋雜記響屨廊以梗梓板鋪于地上西施行則有聲
故名

青箱雜記東京記天清寺繁臺本梁王鼓吹臺梁高祖
常閱武於此改為講武臺其後繁氏居其側里人乃呼
為繁臺則繁臺之名始於此也

按阮詩云駕言發魏都
南向望吹臺蕭管有餘

音梁王
安在哉

丹鉛錄吹臺即繁臺本師曠吹臺梁孝王增築班史稱
平臺唐稱吹臺又因謝惠連嘗為雪賦又名雪臺

青箱雜記蘇有姑蘇臺故蘇州謂之蘇臺相有銅雀臺
故相州謂之相臺滑有測景臺故滑州謂之滑臺

因學紀聞唐律厯志測景在浚儀岳臺按陳次道東京
記宣德門前天街西第一岳臺坊今祥符縣西九里有
岳臺圖經云昔魏王遙事霍山神築此臺禱于其上因

以為名

演繁露漢章臺即秦章臺也地在渭南而秦咸陽乃在渭北通鑑秦昭王六年楚懷王為秦所詐入秦至咸陽朝章臺如藩臣禮則秦之章臺乃在咸陽渭北也邪以予攷之蓋秦之咸陽跨渭而南北焉故武庫章臺雖在長安亦統之咸陽非正在渭北之咸陽也

說略楚章華臺亳州陳父縣陳州高水縣荊州江陵長林監利縣皆有之乾谿亦有數處據左傳楚靈王七年

成章華之臺與諸侯落之杜預注章華臺在華容城中
華容即今之監利縣非岳州之華容也至今有章華臺
在縣郭中與杜預之說相符亳州陳父縣有谿其側亦
有章華臺故臺基下往往得人骨云楚靈王戰死于此
商水縣章華臺之側亦有乾谿薛綜注張衡東京賦引
左氏傳乃云楚子成章華之臺于乾谿皆誤說也左傳
實無此文章華與乾谿元非一處楚靈王十二年王狩
于州來使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜帥師圍徐

以懼吳王次于乾谿此則城父之乾谿靈王八年遷于夷者乃此地十三年公子比為亂使觀從師于乾谿王衆潰靈王亡不知所所在平王即位殺囚衣之王服而流諸漢乃取葬之以靖國人而赴以乾谿靈王實縊于芊尹申亥待他年申亥以王柩告乃改葬之而非死于乾谿也昭王二十七年吳伐陳王帥師救陳次于城父將戰王卒于城父而春秋又云弑其君于乾谿則後世謂靈王實死于是理不然也

史記考要封禪書通天莖臺列子曰周穆王築臺號曰
中天之臺司馬相如上林賦曰置酒乎昊天之臺昊天
中天通天皆最高之名臺有銅柱謂之莖張衡西京賦
云通天訛以竦峙徑百常而莖擢即此通天莖臺也漢
書特削莖字索隱諸人亦疑莖為衍字顧未深考耳武
帝前乎此作柏梁臺有銅柱承露盤後乎此作漸臺神
明臺露盤有無史志不載班固西都賦云抗仙掌以承
露擢雙立之金莖張衡西京賦又云立修莖之仙掌承

雲表之清露語意似指唐中太液池之漸臺也然三輔圖云通天臺上有承露盤仙人掌擎玉杯以承雲表之露或諸臺之制皆然與

容齋四筆中天之臺有二其一列子曰西極化人見周穆王王為之改築宮室土木之功赭堊之色無遺巧焉五府為虛而臺始成其高千仞臨終南之上名曰中天之臺其一新序曰魏王將起中天臺許綰負操鍤入曰臣能商臺王曰若何曰天與地相去萬五千里今王因

而半之當起七千五百里之臺高既如是其趾須方八千里盡王之地不足以為臺趾必起此臺先以兵伐諸侯盡有其地又伐四夷得方八千里乃足以為臺趾度八千里之外當定農畝之地足以奉給王之臺者臺具以備乃可以作王默然無以應乃罷起臺

癸辛雜識王文公詩云功謝蕭規慙漢第恩從隗始媿燕臺然史記止云為隗改築宮而師事之初無臺字而李白詩有何人為築黃金臺之語吳虎臣漫錄以此為

據按新序通鑑亦皆曰築宮不言臺也然李白屢用黃金臺事如誰人更掃黃金臺燕昭延郭隗遂築黃金臺掃灑黃金臺招邀廣平客如登黃金臺遙謁紫霞仙侍宴黃金臺傳觴青玉案杜甫亦有揚眉結義黃金臺黃金臺貯賢俊多柳子厚亦云燕有黃金臺遠致望諸君白氏六帖有燕昭王置千金於臺上以延天下士謂之黃金臺此語唐人相承用者甚多不特本於白也又按唐文粹有皇甫松登郭隗臺詩

松詩云燕相謀在茲積金黃巍巍上者欲何顏

使我千
載悲

又梁任昉述異記燕王為郭隗築臺今在幽州
燕王故城中士人呼賢士臺亦謂招賢臺然則必有所
謂臺矣後漢孔文舉論盛孝章詩曰昭王築臺以尊郭
隗然皆無黃金宋鮑昭放歌行云豈伊白璧賜將起黃
金臺然則黃金之名始見於此李善註引王隱晉書段
匹碑討石勒屯故燕太子丹黃金臺又引上谷郡圖經
曰黃金臺在易水東南十八里昭王置千金臺上以延
天下士且燕臺事多以為昭王而王隱以為燕丹何也

余後見水經註云固安縣有金臺者舊言昭王禮賢廣

延方士故修建下都館之南垂燕昭創於前子丹踵於

後

云

以此知王隱以為燕丹者蓋始此也

按戰國策燕昭王見

郭隗乃築館而師

之今本館作宮

天中記史記云昭王為郭隗改築宮而師事之孔文舉

與曹公書昭王築臺以尊郭隗善注止引築宮事鮑昭

詩將起黃金臺善引圖經晉書俱不云史記御覽乃引

史昭王置千金于臺上以延天下之士謂之黃金臺不

知所據

五雜俎魏武帝於鄴城西北築三臺中名銅雀南名金虎北名冰井皆高八九丈有屋百餘間今人但知有銅雀而不知更有二臺也

筠軒釋略漢制以尚書為中臺御史為憲臺謁者為外臺因有三臺之名又案鄴中記云曹操建三臺南北相屬各高四十餘尺在今彰德府東北四十里資暇集曰鄴有三臺石崇遊宴之地前臺名銅爵中臺名冰井後

臺名金鳳

天中記水經注睢陽縣城中有掠馬臺臺東有曲池池東有一臺謂之清冷臺北城憑隅又結一池臺晉灼曰或說平臺在城中東北角亦或言兔園在平臺側如淳曰平臺離宮所在今城東二十里有臺寬廣而不甚高俗謂之平臺按漢梁孝王傳稱王以功親為大國築東苑方三百里廣睢陽城七十里大治宮室為複道自宮東出揚州之門左門陽即睢陽東門也連屬於平臺則

近矣屬之城隅則不能是知平臺不在城中也梁王與
鄒枚相如之徒懽遊于其上故亦一時之盛事謝氏賦
雪亦曰梁王不悅遊于兔園今也歌堂淪宇律管理音
孤墓塊立無復曩日之望矣以上水經按統志云謝惠
連於此賦雪又名雪臺夫謝居江左賦假相如安得云
於此賦雪邪通志因之俱誤

留青日札余嘗有觀獵詩霜淨草枯盤馬埒風高葉落
呼鷹臺呼去聲沔水南有劉景升呼鷹臺經史呼皆作

去聲蓋北音重濁故也

後山詩話眉山長公守徐嘗與客登項氏戲馬臺賦詩云路失玉鉤芳草合林亡白鶴埜泉清廣陵亦有戲馬臺其下有路號玉鉤斜唐高宗東封有鶴一焉乃詔諸州為老氏築宮名以白鶴公蓋誤用也

雋言蘇武傳圖畫其人於麒麟閣張晏曰武帝獲麒麟時作此閣圖畫其象於閣遂以為名師古曰漢宮閣疏名云蕭何造

能改齋漫錄唐太宗貞觀十七年以功臣圖形凌烟閣閣名凌烟世以始於太宗然宋鮑昭亦有凌烟樓銘曰瞰江列楹望景延除積清風露含綵烟塗俯窺淮海俛眺荆吳我王能架操思神居宜此萬春修靈所扶則凌烟之名六朝已有矣

西溪叢語唐初功臣皆云圖形凌烟閣而河間元王孝恭碑乃作戢武閣豈凌烟先名戢武而後改之邪又段志玄碑亦云圖形戢武閣

宛委餘編漢宣帝圖畫功臣霍光等十二人於麒麟閣
按漢宮殿疏天祿麒麟二閣蕭何造以藏秘書畫賢臣
者三輔故事則云天祿石渠二閣不言麒麟閣也光武
畫功臣鄧禹等於雲臺不言閣也按洛陽地志云雲臺
高閣十四間唐文皇畫功臣長孫無忌等於凌烟閣初
名戢武閣後昭宗徙洛陽宰相柳璨奏四鎮元帥梁王
勛業冠古可創一閣圖畫以旌之詔曰魏賞彭陽之功
別創紀勲之觀齊旌泗水之績乃嘉崇德之樓式視新

規爰從舊典宜令所司於皇城內擇善地別造凌烟閣
圖寫賜名天祐旌功之閣蓋閣成而纂弒遂矣真功臣
之辱也凌烟名亦不雅秦二世為之欲與南山齊者

丹鉛錄漢書五城十二樓仙人居也詩家多用之東坡
詞遊人都上十三樓不羨竹西歌吹古揚州用杜牧詩
婷婷嫋嫋十三餘之句也永樂中晏振之金陵春夕詩
花月春江十四樓人多不知其事蓋洪武中建來賓重
譯清江石城鶴鳴醉仙樂民集賢謳歌鼓腹輕烟淡粉

梅妍柳翠十四樓于南京以處官妓蓋時未禁縉紳用妓也

胡氏筆叢按坡詞遊人都上十三樓或其地自有此樓名坡直用之如綠衣公言之類非故事也婷婷嫋嫋之句杜牧本咏婦人於樓何與楊以十三餘即為十三樓可笑十四樓語近出足為詩家新料當為識之

天中記沈約齊隆昌元年以吏部郎出為東陽太守題八詠詩于玄暢樓時號絕唱後人因更玄暢為八詠樓

見金華志崔顥題隱侯八詠樓詩梁日東陽守為樓望
越中嚴維詩明月雙溪水清風八詠樓一統志云宋郡
守馮伉更此名按唐詩有馮伉不為郡守宋人更名嚴
維安得預有此句邪

天中記襄陽有文選樓金城內刺史院有高齋昭明太

子於此齋造文選

見襄
沔記

隋煬帝自達廣陵嘗幸昭明文

選樓車駕未至先命宮娥數千人昇樓迎侍微風東來

宮娥衣被風綽直泊肩項帝觀之色荒愈熾

見南部
烟花錄

按

統志云昭明聚賢士劉孝威庾肩吾徐防江伯操孔敬
通惠子悅徐陵王固孫爍鮑至十餘人號曰高齋學士
著文選於此今有臺址存又南史云庾肩吾初為晉安
王國常侍王每徙鎮肩吾常隨府在雍州被命與劉孝
威江伯搖申子悅徐摛孔鑠等十人抄撰衆籍號高齋
學士襄沔記同志云昭明學士誤

宛委餘編襄沔記稱襄陽城內刺史宅有高齋梁昭明
太子於此齋造文選今襄陽有文選樓按梁武帝破臺

城後昭明始生未幾即立為太子何嘗出督襄陽文選

乃東宮所編次於襄陽亦無關也常熟虞山福地

俗名李王

宮七星檜甚奇中有臺志以為昭明太子讀書臺檜乃昭明手植蓋亦此類

說略今南京鍾山中有昭明讀書臺當可信乃丹陽有臺太平南康皆有書堂池州有文選閣皆非也

天中記杜牧詩煬帝雷塘路迷藏有舊樓誰家唱水調明月滿揚州王觀揚州賦云四帳無所兮失迷藏之樓

迷樓記云后帝幸江都唐帝入京見迷樓曰此皆民膏血所為乃命焚之按烟花錄以迷樓在江都而牧之王觀皆同劉斧乃妄構虛詞謂在長安地里莫辨一統志云樓在揚州而分注引記中語誤

丹鉛錄郡縣更鼓樓多名譙樓出莊子本魏城門名麗譙壯麗而譙晷也近見王子充作某府譙樓記首引陳涉傳誤矣

天中記麗譙本莊子中事初學記白帖乃云魏武有麗

譙樓合璧事類及韻府俱因之誤

枕林伐山莊子盛鶴列於麗譙之間注麗譙魏城門名
譙亦作雥壯麗而雥寔也前漢書陳勝傳戰譙門中注
門上為高樓以望故曰譙樓慎按漢書五行志主公車
大誰卒注大誰主問非常之人云姓名是誰何也誰何
一作譙呵城門名麗譙者麗如魚麗之麗力支切譙即
譙呵之譙今都門出入者守門人成列而呼喝之亦是
古制不必改譙作雥也

正楊莊子注麗譙高樓名一作
雥謂華麗而雥寔漢書陳勝傳

戰譙門中顏曰門上為高樓以望也樓一名譙故謂美麗之樓為麗譙譙亦呼為巢所謂巢車者亦謂兵車之上為樓以望敵也索隱云崔浩云何或為呵漢舊儀宿衛郎官分五夜誰呵呵夜行者誰也何呵字同如淳曰何猶問也據此則何呵同矣誰與譙同出何註乎

名義考陳勝傳戰譙門中馬遂傳設二門為譙樓師古曰門上為高樓以望曰譙廣韻譙樓之別稱古者為樓以望敵陣兵列於其間下為門上為樓或曰譙門或曰譙樓也是譙有望意俗以覩視為譙莊徐無鬼篇魏有麗譙說者謂美麗而嶢嶢則譙當从山又俗謂門樓曰

巢門巢與譙聲相近巢譙之訛也一說若巢然

留青日札譙亦呼為巢如巢車也

說略麗譙亦呼為巢亦作譙趙充國為木譙宋時曰勅書樓見淳化二年詔命以藏所受詔勅咸著於籍違者論罪此尊重王言真良法也今之詔勅府州縣不知置

何所矣

按說文樓重屋也
櫟澤中守草樓也

天中記舊紀會要文宗太和九年七月勅造紫雲樓彩霞亭于曲江芙蓉園北垣合璧事類引孔帖云天寶時

詔兩神策治曲江昆明作彩霞亭詔公卿得列舍堤上
鄭若庸類雋引天寶遺事云天寶時俱誤

丹鉛錄唐人送元中丞江淮轉運詩一首王維錢起集
皆有之其云去問珠官俗來經石蛙春東南卸亭上莫
使有風塵用事頗隱僻石蛙用荀子紫蛙魚鹽及文選
石蛙應節而揚葩事也卸亭吳大帝駐輦所憩後人建
卸亭在晉陵庾信詩卸亭一回望風塵千里昏今刺本
或改石蛙作右却卸亭或改作衍亭轉刺轉誤漫一正

之

今按輿地記不載郡人詢之亦多
不知然稱吳帝駐輦卸當作御

丹鉛錄余舊有紀行詩山遮延鷺堠江繞畫烏亭上句
用元魏改官制以候望官為白鷺取其延望之意其時
亭堠多刺鷺像也下句用漢明帝起居注明帝東巡狩
過亭障有烏飛鳴乘輿上亭長引弓射中之祝曰烏烏
啞啞引弓射洞左腋陛下壽萬年臣為二千石帝悅賜
錢百萬令天下亭障皆畫烏焉二事頗僻故須詮詰
容齋隨筆今人亭館園池多即其方隅以命名如東園

東亭西池南館北榭之類固為簡雅然有當避就處歐陽公作真州東園記最顯案漢書百官表將作少府掌治宮室屬官有東園主章注云章謂大材也主章掌大材以供東園大匠紹興三十年予為省試參詳官主司委出詞科題同院或欲以東園主章為箴予曰君但知漢表耳霍光傳光之喪賜東園溫明服虔曰東園處此器以鏡置其中以懸尸上師古曰東園署名也屬少府其署主作此器董賢傳東園秘器以賜賢注引漢舊儀

東園秘器作棺若是豈佳處乎同院驚謝而退然則以東名園是為不可予有兩園適居東西故扁西為西園而以東為東圃蓋避此也

復齋漫錄烏石岡距臨川三十里荆公外家吳氏居其間故詩云不知烏石岡邊路到老相尋得幾回鹽步門在荆公舊居之前故詩云曲池丘墓心空折鹽步庭闈眼欲穿臨川郡學在州治之東城隅之上其門庭之間有池不廣而早曠不乾世傳以為王右軍墨池每當貢

士之歲或見墨汁點滴如潑出於水面則次春郡人必有登第者荆公送和甫奉使江南詩為我聊尋逸少池皆紀實也

中吳紀聞吳中舊傳池館林木之勝惟辟疆園為第一辟疆姓顧氏晉人見於題咏者甚衆李太白云柳深陶令宅竹暗辟疆園陸羽云辟疆舊林園怪石紛相向陸龜蒙云吳之辟疆園在昔勝槩敵皮日休云更葺園中景應為顧辟疆近張伯玉亦云于公門館辟疆園放蕩

襟懷水石間今莫知其遺跡所在

演繁露平江嘗有識語曰水到夷亭出狀元予問夷亭何以名夷雖其土人不能知也偶閱陸廣微吳地記而得其說蓋吳闔閭時名之也闔閭嘗思海魚而難於生致迺令人即此地治生魚鹽漬而日乾之故名為鯊其讀如想又玉篇說文無鯊字唐韻始收入也鯊即魚身矣而其腸胃別名逐夷為此亭之嘗製此魚也故以夷名之吳地志仍有注釋云夷即鯊之逐夷也熙寧四年

郊廩奏言平江水利所記崑山支港有夷停即其地矣
但以亭為停當是傳訛耳

詞隱曰虎丘有亭名可中蓋取生公對宋文帝語天言
可中也今人皆不知之

藝林彙考棟宇篇卷三

欽定四庫全書

藝林彙考棟宇篇卷四

蓬萊縣知縣沈自南撰

門屏類

雋言說文云閭闔天門也楚人名門皆曰閭闔

天中記釋名門捫也在外為人所捫摸也說文門從二戶象形也閭里中門也闌市垣也闌市外門也閭閻高門也闌門響也閭里門也周禮五家為比五比為閭閭

侶也二十五家相羣侶也闔門豎也門昏也門常昏閉故曰闔即守門隸也閉門也風俗通閉城外郭內之里門也閉扞也言為人藩屏以扞難也

天中記說文闔天門也楚人名門皆曰閭闔楚詞叫帝閭使開關兮倚閭闔而望予潘岳賦夢良人兮來遊若閭闔兮洞開爾雅闔謂之扉左傳以枚數闔公羊傳齒著于門闔荀子外闔不閉又月令乃修闔扇注治門戶用木曰闔用竹葦曰扇或謂雙曰闔闔門也單曰扇扇

戶也月令仲春修闔扇孟冬修鍵閉服虔云闔扇所以
開鍵閉所以塞

初學記許慎說文曰門從二戶象形也闔闔天門也

說文

曰楚人名角亦天門也

見韓暘天

臯門庫門雉門應門

路門天子門也

鄭玄禮記注云天子五門臯雉庫路則諸侯三門

一曰

王之正門曰應門郭門曰臯門

見爾雅及毛萇詩注

內至禁省為

殿門出外大道為掖門

見應劭漢書注掖者言在司馬門之旁掖

司馬掌授

管鍵以啟閉國門譏其出入

見周官

開城外郭內之里門

也

見風俗通開扞也言為人藩屏以扞難也

闔里中門也闔市外門也

見說文

大夫士出入君門由闔右不踐闔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

見禮記

其門名有正門重門通門壁門禁門

淮南

子曰周文王作玉門言以玉飾也

余氏辨林門戶二字義自不同門本從所是兩戶字為雙門也戶其門之半體蓋單門也卿大夫以上皆有門制士庶則皆戶耳論語曰入公門曰誰能出不由戶亦

自有別

余氏辨林史記明其等曰閱積其功曰閱又有功曰閱
車千秋傳無閱閱功勞師古曰閱積功也閱經歷也韋
彪曰士宜以才行為先不可純以閱閱案此則閱閱乃
勲勞之謂有曰門在左曰閱在右曰閱者誤

筠軒釋畧史記功臣侯表曰古者人臣功有五等是以
明其等曰閱積其功曰閱漢朱博傳齋伐閱詣府師古
曰伐功勞也閱所經歷也又案唐六典以上適用烏頭

大門名曰表揭亦名闕閱云表揭闕閱俗呼櫺星門是也疑前說義當

暖姝由筆兩山墨談引文伯之母季康子之從祖叔母也康子往焉闕門而與之言注以闕為闕謂闕門也今按闕者馬不出門之貌此見國語乃是闕門說文曰闕門也从門為聲正引國語此句作闕誤也

同話錄舟之設屋開門而入其門謂之馬門必先闕後而後能入因其字義析而稱之也

名義考爾雅秩謂之闕棖謂之楔樞謂之闌郭璞云闕
門限也楔門兩旁木樞門閭孫炎云門限謂門下橫木
為內外之限今亦謂之門限其制有三有一定者今宮
府及南人門多用之有起落者有不設者蓋古者多乘
車入門必脫限棖門兩旁斜柱兩木中為容以受限端
以便起落也樞門中所豎短木以礙扉此不設限者也
二者今驛舍城門及北人門多用之是門限謂之秩曲
禮云不履闕是也門兩旁斜木謂之棖玉藻大夫中棖

與闌之間是也門中樞為闌玉藻君入門介拂闌是也
雋言五行志長安章城門門牡自亡晉灼曰牡是出籥
者師古曰古者牡所以下門者也亦以鐵為之非出籥
也又視門樞下師古曰樞門扇所由開閉者也

刊謬正俗襄三十一年子產相鄭伯如晉子產使盡壞
其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之
不修寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令
吏人完容所館高其閑閤厚其墻垣以無憂容使杜元

凱注云闕門也徐仙闕音宏今吾子壞之雖從者能戒其若異客何對曰今銅鞮之宮數里而諸侯舍於隸人門不容車而不可踰越杜元凱注曰門庭之內迫迤又有墻垣之限爾雅云所以止扉謂之闕郭景純注曰門辟旁長櫺也左傳曰高其閉闕案若館門實高而直庭內迫迤者即當云庭不容車不應云門也又高為門戶非關止盜之方文伯所稱不應云以無憂客使若門得車入則子產止須引車入門致室屋之下何勞壞垣云

不可踰越蓋是門既不大而止扉又高以牢固扞禦寇賊子產為其不容車入故壞垣耳尋文究理郭說得之但闔與門二字相似流俗轉寫致有混謬杜君不加詳覈就而通之未為允當

刊謬正俗鉉者鼎之耳易稱金鉉玉鉉是也扃者闕也禮云入戶奉扃今之宮中猶呼門戶短闕以闕鈕者為門扃又左傳云楚人恚之脫扃莊周云唯恐緘滕扃鐻之不固皆謂鈕屈之內小闕者耳而禮器有鼎扃者字

或亦作鼎謂橫關之物以扛舉之耳所以貫鉉非即鉉也而先儒說者讀爲為鉉合作一物失之遠矣若謂鉉非鼎耳者易辭不應云黃耳金鉉據此而言非鼎明矣刊謬正俗問曰俗謂門限為門禕何也答曰案爾雅曰柎謂之械郭景純注曰門限也音切今言門禕是柎聲之轉爾字宜為柎而作切音

石林燕語東華門直北有東向門西與內東門相直俗謂之諺門而無榜張平子東京賦所謂諺門曲榭者也

薛綜注諺曲屈斜行依城池為道集韻諺字或作蔘以
為宮室相連之稱今循東華門墻而北轉東面為北門
亦可謂斜行依墻矣凡宮禁之言相承必皆有自也
夢溪筆譚歷代宮室中有諺門蓋取張衡東京賦諺門
曲榭也說者謂冰室門按字訓諺別也東京賦但言別
門耳故以對曲榭非有定處也

丹鉛錄周景王作洛陽諺臺前漢表所謂逃責之臺也
聲類宮室相連曰諺陸雲集曹公有諺唐文選諺門曲

榭劉曜傳諺門旦空未央朝寂又平聲

諺唐今按陸集作夷塘

名義考端門見周勃傳師古曰殿之正門掖門見成帝紀服虔曰正門之旁小門如人臂掖也

雋言光武紀舉賢良方正各一人以詣公車注公車門名公車所在因以名焉

秋林伐山閭廬門閭闔一作閭廬省門從戶也儀禮又作廡从盍而去四也

丹鉛錄洛陽有廣莫門義取廣莫風之所出入猶閭闔

門之意也廣音曠

宛委餘編長安廚門其內有廚官故城門曰廚門如淳曰今名廣門也秦王與燕太子丹誓所謂廚門木象生肉足謂此蓋門置木象以為觀美耳

雋言武帝紀作便門橋師古曰便門長安城北面西頭門即平門也古者平便皆同字便讀如本字 掖門非正門而在兩旁若人之臂掖也 端門宮之正門

雋言如淳曰武帝時相馬者東門京作銅馬法獻之立

馬於魯班門外更名魯班門為金馬門

天中記文選金閨諸彥蘭臺羣英注金閨金馬門也又揚雄傳歷金門上玉堂應劭曰金門金馬門也 玉海金馬門又謂之黃門

雋言東方朔傳引董君從東司馬門更名東交門蘇林曰以偃從此門入交會於內故以名焉

雋言成帝紀出龍樓門張晏曰門樓上有銅龍若白鶴飛廉之為名也

鼠璞今行在內南門名曰麗正本取重離麗正之義狀麗正乃唐集賢院名張說謂麗正乃禮樂之司麗正書院開元五年建十三年改為集賢院

菽園雜記東西長安門通五府各部處總門京師市井人謂之孔聖門其有識者則曰拱辰門然亦非也本名公生門予官南京時於一鋪額見之近語兵部同寮以為無意義多譁之問之工部官以予為然

酉陽雜俎士林間多呼殿椽栢護雀網為呆愚其淺誤

也如此禮記曰疏屏天子之廟飾鄭注云屏謂之樹今
采恩也列之為雲氣蟲獸如今之闕張揖廣雅曰復恩
謂之屏劉熙釋名曰采恩在門外采復也臣將入請事
於此復重恩西漢文帝七年未央宮東閣采恩災采恩
在外諸侯之象後果七國舉兵又王莽遣使壞渭陵延
陵園門采恩曰使民無復思漢也魚豢魏略曰黃初三
年築諸門闕外采恩

中華古今注采恩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熟之言熟也行至門內屏外復應思惟也呆愚復思也漢西京呆

愚合板為之亦築土為之每門闕殿舍前皆有焉如今郡國廳前亦樹之也

呆音浮
愚音思

蘇鶚演義顏師古曰呆愚謂連闕曲閣也一曰屏也釋名曰呆愚在門外呆復愚思也臣將入請事於此復重思之案顏注并釋名皆誤呆愚从网是形呆浮愚絲也謂織絲之文輕疎浮虛貌蓋宮殿簷戶間也唐文宗實

錄甘露之變出殿北門裂斷罽毼而去又溫庭筠補陳武帝書罽毼書卷閭闔晨開皆非曲閣屏障之意相如子虛賦罽毼彌山此亦謂羅鳥網即罽毼為網不謬矣

四作四

與網同

丹鉛錄罽毼文罽同按摛文出周宣王時則三代已有此制矣罽毼花蒂窗也象天上櫺星選詩層牖御櫺軒營造法式名栢蒂牕摛文罽又作置

宛委餘編前輩詩語稱罽毼俱似殿角網按段成式云

士林多呼護雀網為罽罽識誤如此漢書未央宮東闕
罽罽災崔豹註罽罽屏也顏師古云連屏曲閣覆重刺垣
墉之處其形罽然一曰屏劉熙曰罽罽在外門罽復也
臣將入請事於此復重思也按作簷角網不應獨災而
不及殿宇第所釋之義終未明耳而罽罽二字形類置
網又杜詩罽罽朝共落則唐時士大夫真以為護雀網
矣又古今注云合板為之亦築土為之每門闕殿舍皆
有然則今之照牆也

演繁露前世載罍思之制凡五出鄭康成引漢闕以明古屏而謂其上刺為雲氣蟲獸者是禮疏屏天子之廟飾也鄭之釋曰屏謂之樹今浮思也刺之為雲氣蟲獸如今闕上之為矣此一也顏師古正本鄭說兼屏闕言之而於闕閣加詳漢書文帝七年未央宮東闕罍思災顏釋之曰罍思謂連屏曲閣也以覆重刺垣墉之處其形罍思一曰屏也罍音浮此其二也漢人釋罍為復釋思為思雖無其制而特附之義曰臣朝君至罍思下

而復思至王莽斲去漢陵之罽思曰使人無復思漢也
此其三也崔豹古今注依放鄭義而不能審知其詳遂
析以為二也闕自闕罽思自罽思其言曰漢西京罽思
合板為之亦築土為之詳豹之意以築土者為闕以合
板者為屏也至其釋闕又曰其上皆丹堊其下皆畫雲
氣仙靈奇禽異獸以昭示四方此其四也唐蘇鶚謂為
網戶其演義之言曰罽思字象形罽浮也思絲也謂織
絲之文輕疏浮虛之貌蓋宮殿牕戶之間網也此其五

也凡此五者雖參差不齊而其制其義互相發明皆不可廢也呆愚云者刺鏤物象著之板上取其疏通連綴之狀而呆愚然故曰浮思也以此刺鏤施於廟屏則其屏為疏屏施諸宮禁之門則為某門呆愚而在屏則為某屏呆愚覆諸宮寢闕閣之上則為某闕之呆愚非其別有一物元無附著而獨名呆愚也至其不用合板鏤刺而結網代之以蒙冒戶牖使蟲雀不得穿入則別名絲網凡此數者雖施寘之地不同而其呆愚之所以為

罽毼則未始或異也鄭康成所引雲氣蟲獸刺鏤以明古之疏屏者蓋本其所見漢制而為之言而予於先秦有攷也宋玉之語曰高堂邃宇檻層軒層臺累榭臨高山網戶朱綴刺方連此之謂網戶者時雖未以罽毼名之而實罽毼之制也釋者曰織網於戶上以朱色綴之又刺鏤橫木為文章連於上使之方好此誤也網戶朱綴刺方連者以木為戶其上刺為方文互相連綴朱其色也網其狀也若真謂此戶以網不以木則其下文之

謂刺者施之何地而亦何義也以網戶綴刺之語而想像其制則呆愚形狀如在目前矣宋玉之謂網綴漢人以為呆愚其義一也世有一事絕相類者夕郎入拜之門名為青瑣取其門扉之上刺為交瑣以青塗之事見王后傳注故以為名稱謂既熟後人不綴門闥單言青瑣世亦知其為禁中之門此正遺屏闕不言而獨取呆愚為稱義例同也然鄭能指漢闕以明古屏而不能明指屏闕之上孰者之為呆愚故崔豹不能曉解而析以

為二顏師古又不敢堅決兩著而兼存之所以起議者之疑也且豹謂合板為之則是以刺綴而應罍恩之義矣若謂築土所成直繪物象其上安得有輕疏罍恩之象乎況文帝時東闕罍恩嘗災矣若果畫諸實土之上火安得而災之也於是乃知顏師古謂為連屏曲閣以覆垣墉者其說可據也崔豹曰闕亦名觀謂其上可以觀覽則是顏謂闕之有閣者審而可信闕既有閣則戶牖之有罍恩其制又已明矣杜甫曰毀廟天飛雨焚宮

夜徹明采恩朝共落榆桷夜同傾正與漢闕之災采恩者相應也蘇鶚引子虛賦采網彌山因證采當為網且引文宗甘露之變出殿北門裂斷采恩而去又引溫庭筠補陳武帝書曰采恩書捲閭闔夜開遂斷謂古來采恩皆為網此誤以唐制一編而臆度古事者也杜寶大業雜記乾陽殿南軒垂以朱絲網絡下不至地七尺以防飛鳥則真寘網於牖而可捲可裂也此唐制之所因倣也非古來屏闕刺鏤之制也唐雖借古采恩語以名

網戶然罟罟二字因其借喻而形狀益以著明也

綱目集覽未央宮東闕罟罟災三輔黃圖云蕭何造未央宮立東闕北闕注闕門觀也劉熙釋名曰闕在門兩旁中央闕然為道天子號令賞罰所由出也未央宮殿雖南向而上書奏事謁見皆在北闕焉東闕非正也

天中記周禮太宰正月之吉始和懸治象之法於象魏注鄭司農云闕也疏周公謂之象魏雉門之外兩觀闕高巍巍然易氏治之見於象者為治象書治象之法者

為象魏兩觀之垂治象者為魏闕又左氏上垂法象魏
魏高大謂之象魏使人觀之謂之觀釋名觀觀也于上
觀望也

中華古今注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

名義考古者宮庭為二臺於門外作樓觀於上上圓下方兩觀雙植中不為門門在兩旁中央闕然為道以其縣法謂之象魏象法象也魏其狀巍然高大也以其記列教今謂之冀闕冀記也闕中央闕然也以其使民觀之謂之觀雙植謂之兩觀名雖殊其實一也猶今午門然

演繁露國語管子對齊威公曰昔吾先王世法文武設象以為民紀韋昭曰設教象之法於象魏也按此單言

設象知象魏所垂真有其象也國語於此下又對文曰
式權以相應比綴以度權度衡尺有器之物知象魏為
畫象決也

天中記說文垣蔽曰墻壁垣也爾雅墻謂之墉廣雅墉
垣墻也釋名墉容也所以蔽隱形容也壁辟也所以辟
御風寒也墻障也所以自障蔽也垣援也人所依阻以
為援衛者也

初學記案叙爾雅曰墻謂之墉廣雅曰墉垣墻也釋名

云牆障也所以自障蔽也垣援也人所依阻以為援衛也墉容也所以蔽隱形容也案淮南子舜作室築墉茨屋令人皆知去巖穴各有家室此其始也尚書大傳云

天子賁庸諸侯疏杼

鄭玄注曰賁大也言大墉正直也疏衰也杼亦墉也言衰殺其上下

不得正直新序曰諸侯垣墉有黝堊無丹青之色

又左傳云有牆以蔽惡神異

經曰西北裔外大夏山有宮以黃金為牆南方裔外罔明山有宮以赤石為牆西南裔外老壽山有宮以黃銅為牆東南裔外闡清山有宮以青石為牆西方裔外西

明山有宮以白石為牆南州異物志曰大秦國以瑠璃
為牆則其事也釋名又云壁辟也言辟禦風寒也漢書
魯恭王餘壞孔子舊宅於辟中得古文經傳又司馬相
如家成都徒四壁又趙婕妤居昭陽舍殿壁帶往往為
黃金缸後漢記琅琊王京都莒好宮室理殿館壁帶飾
以金銀漢宮典職漢省中皆胡粉塗壁紫素界之畫古
烈士則其事也其名牆有雕牆見尚書高牆繚垣長垣崇
垣壁有粉壁紅壁見楚詞皓壁見曹植表瓊壁見張協七命銀壁見漢

武故

事

名義考牆非止為垣屋非止為室喪大記注棺牆謂帷
孔子間居負牆謂却就後席論語蕭牆謂門屏檀弓牆
置翬謂柳衣宋考父循牆謂幽側之處周禮夫屋謂三
夫田三百畝詩夏屋謂大俎喪大記畢塗屋謂輔攢漢
紀黃屋謂天子車蓋漢志崇其中為屋謂幘收雜記素
錦以為屋謂小帳顏叔子楹屋以繼謂飼馬具
余氏辨林鄭玄曰蕭謂肅也牆謂屏也君臣相見之禮

輔音春
楹音速

至屏而加蕭敬焉故謂之蕭牆釋名亦云蕭牆在門內
吳俗奈何以高築牆垣槩謂之蕭牆也

李氏刊誤左傳子產壞客館之垣以納車馬士文伯讓
之曰繕完葺墻以待賓客若皆毀之何以供命予謂垣
壞葺之而已今云繕墻豈古人於文理如此不達邪所
疑字誤遂有繁文予輒究其義是繕字葺墻以待賓客
此則本書字誤為完書曰峻字雕墻足以為比況上文
云高其閉闕厚其垣墻又曰司空以時平易道路墁館

宮室如此足以待賓客豈徒葺墻而可崇大諸侯之館哉

丹鉛錄左傳繕完葺墻繕也完也葺也一義也一墻也繕未足而又加完與葺焉於義為複審思完字乃字字之誤曰繕字葺墻辭無複義亦昭矣此非余臆說唐李祭酒涪云爾臧宣伯令修賦繕完亦當作字不然則繕完何物哉

批言左傳繕完葺墻楊用修以完字為字字之誤愚按

院字古亦音完完即院耳左傳又云臧宣伯令修賦繕
完豈應俱誤邪

演繁露許氏說文曰櫓大楯也案今城上雉堞曰櫓為
其在城上可以蔽人如人之被楯也

演繁露城之外更有遮衛其名為郭亦為郭郭猶棺之
外又有槨也公羊文十五年齊侯伐曹入其郭郭者何
恢郭也注恢大也郭城外郭故揚子雲曰天地之為萬
物郭五經之為衆說郭揚子雲於名數不苟也

丹鉛錄附庸之國庸古墉通城也尚書大傳天子貢庸諸侯疏杼大夫有石材庶人有石承注庸廡也杼亦廡也

識遺左傳都城過百雉周禮名城以五雉七雉九雉釋者謂一雉之墻長三丈高一丈而雉所以名文之義未

詳

公羊五堵而雉則二百尺

山陰陸氏著埤雅謂雉性嫗壘護疆飛

不越分域一界之內以一雉為長潘安仁雉賦曰畫境行以分畿者此也其飛崇不過丈修不過三丈所以

雉計丈也禮記晉太子申生縊死鄭玄注曰雉經晉語曰申生雉經於新城廟孔氏釋雉性耿介被獲必屈折其頭而死言申生以殺死也因思城之丈有取於雉亦有望於耿介死守封疆之臣豈泛然哉

中華古今注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○隍者城池之無水者也

留青日札今人呼牆門曰臺門古今注城門皆築土為

之累土曰臺故亦謂之臺門臺所以登高望遠

說原城成也一成而不可毀也內曰城外曰郭城上垣曰堞城上樓曰櫓城下河曰濠城下田曰疇城旁地曰塹城曲曰闔

初學記案叙管子曰內為之城外為之郭釋名云城盛也盛受國都也郭廓也廓落在城外也風俗通曰郭或謂之郭郭者亦大也案淮南子鮌作城吳越春秋曰鮌築城以衛君造郭以守民此城郭之始也許隋五經異

義曰天子之城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞又
公羊傳注曰天子之城千雉高七雉公侯百雉高五雉
子男五十雉高三雉白虎通曰天子曰崇城言崇高也諸
侯曰干城言不敢自尊禦於天子也月令每歲孟秋之
月補城郭仲秋之月築城郭左氏傳曰計丈數揣高卑
度厚薄仞溝洫物土方議遠邇量事期計徒庸慮財用
書餼糧以令役此築城之義也釋名又云城上垣謂之
睥睨言於孔中睥睨非常也亦曰睥睨也睨助城之高

也亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也
說文所謂堞者亦女牆也

天中記說文曰堞城上女垣增韻曰雉堞也以白堊之
故曰粉堞

天中記白虎通天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言
不敢自專禦於天子也春秋說文天子周城諸侯軒城
軒城者缺南面以受過也

代醉編卮言云鯨作城見世本餘冬序錄云吳越春秋

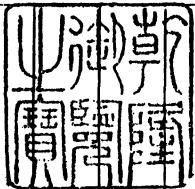
繇築城以衛君造郭以居人淮南子繇作九仞之城諸侯倍之禹壞城平地而海外賓服四夷納職博物志云禹作三城强者攻弱者守敵者戰城郭自禹始也不知茂先又於何據然鴻烈解所謂禹壞城平地者恐非天中記風俗通郭謂之郭郭者亦大也說文郭廓也廓落在城外也管子內謂之城外謂之郭○釋名城下道曰壕壕翱也言都邑之內翱翱祖駕之處也又櫓露也露上無覆屋也○說文隍城池也有水曰池無水曰隍

易曰城復于隍

能改齋漫錄春秋左氏傳襄公六年晏弱圍萊埏之環城於堞注云堞女牆也又二十五年吳子門于巢巢牛臣隱於短牆以射之二十七年盧蒲癸攻崔氏堞其宮而守之注曰堞短垣也俾倪短牆短垣女牆皆一物也說文云堞城上女垣也廣雅云俾倪女牆也釋名曰女牆言其卑小比之於城如女子之於丈夫也故杜子美上白帝城詩城峻隨天壁樓高望女牆劉長卿登餘干

城懷古云官舍已空秋草綠女牆猶在夜烏啼劉禹錫
詩云夜深猶過女牆來韓億懷故鄉云塞鴈已侵池籞
宿宮鴉猶戀女牆啼此學長卿也

宛委餘編女牆見左傳襄公六年注廣雅睥睨女牆也
釋名曰言其卑小比之於城如女子之於丈夫也虛牝
壑中之窟穴也大戴禮以丘陵為牡谿谷為牝博風屋
翼也見儀禮士冠禮注疏

藝文彙考棟宇篇卷四