

卷四十五

群書考索卷之一

前集

六經門

易類

易學傳授之圖

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

羅源知縣丞管詔校正

知縣徐珪校正

王同

周王孫

丁寬

服生

施讐

孟喜
梁丘賀
先事京房更

魯伯
張禹
趙贛

校嘉

姚平

乘弘

書名

群書考索
前集六十
六卷 正
德十三年
建陽劉氏
慎獨書齋
刊本

撰者

宋 章如愚 撰

卷

卷四十五

內容分類

子 類書 彙考 宋

索書號

子部 類書 17

編號

C5930300

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號 C5930500

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 子部 類書 17

漢籍善本全文影像資料庫文本群書考索前集六十六卷 正德十三年建陽劉氏慎獨

書齋刊本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

則循禮而已此笏所以異也。周禮典瑞王搢大圭執鎮圭縹藉五采五就以朝日玉藻曰笏天子以球玉又曰天子搢珽玉人曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之天子執鎮圭則緝群臣之有笏。天子執摠圭則緝群臣之有笏。自西魏五品以上通用象牙六品以上兼用竹木武德中始詔五品以上執牙笏上圓下方六品以上執木竹笏上挫下方

宋朝笏制

唐制五品以上用象上圓下方六品以下用竹木上挫下方國朝文散五品以上用象九品以上用木武臣內職並用象

詳言考索卷四十四

前集

詳言考索卷四十五

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

禮器門 典史何韶校正

樽壘類

壘樽

按周禮祭器圖云形似壘大者一斛刻木為之畫為山雲之形。又云壘刻在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠爾雅注云壘形似壘大者一斛又曰自中尊也此欲見彝為上尊壘為下尊也然則六彝為上受三斗六尊為中受五斗六壘為下受一斛是其差也詩周南曰我姑酌彼金壘孔疏指此諸臣所酢之壘而受一石者也又鄭注司樽壘云壘刻而畫之為山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾則士已上同用梓而加飾耳天子則以黃金為飾口徑九寸五分

脰高三寸中徑七寸五分脰下橫徑九寸腹中橫徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺畫山雲之形新圖云說文雷字從鼎象曰轉又古文雷字作雷今宜於壘上乃作雷二字

象尊

按周禮大尊制圖云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛元酒一盛盎齊以象骨飾尊鄭司徒云象尊一象鳳凰本朝陸佃云舊傳象尊或為象載或以其齒飾之亦或空其腹以為尊蓋古者制尊樣制不一要之曰不失為象尊頃見參知政事章惇得古銅象尊一制作極精緻三足象其鼻形望而視之真象也

黃目尊

按周禮云彝制圖云秋嘗冬蒸裸用斝彝黃彝皆有舟盛爵也黃目也以黃金為目彝並以金鄭司農云黃彝黃目尊也明堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目爾雅曰彝自壘器也鄭元謂黃目以黃金為飾郊特牲曰黃目爵氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於

中而清明於外陸佃云舊圖黃目尊畫人目而黃之人目不黃作而黃之理無有也許謹說壘云龜目酒尊龜目黃亦其氣之清明未有知之者也然則黃目宜畫龜目如謹說且龜亦因為戒禮記正義曰天子則黃彝之上有雞彝馬彝尊前代之器諸侯但有黃彝故鄭注鄭特牲云黃彝於諸侯為上尊

犧尊

按周禮司尊鄭司農云舟尊下臺若今時承槃獻讀為犧尊飾以翡翠明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以裸神壘神之所飲也春祠夏禴用之司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛元酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也鄭讀獻字與婆娑之娑義同謂刻鳳凰之象其形婆娑然毛詩傳曰犧尊者沙飾也言沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫為鳳凰之形誤矣蓋牛有二種一曰沈牛牛之善水者也一曰沙牛俗亦謂之黃牛且言有沙飾也似不為全牛若今牛鼎有牛之飾而已

著尊

考索前卷四十五

爾雅曰著尊長尊也禮樂論曰秋獻用之者麗於下而將以歸根也秋
冬者陰也氣象靜物尊亦用靜物受五斗漆赤中著地無足口圓徑一
尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但
無足及飾耳司尊彝秋嘗冬蒸朝獻用兩者樽一盛玄酒一盛醴齊王
以玉爵酌獻尸。又按周禮秋嘗冬蒸朝獻用兩者尊著地無足與獻
尊象尊形制容受並同鄭司農引爾雅曰著尊者著畧尊也明堂曰著
殷尊也

壺尊

壺尊受五斗漆赤中以壺為之口圓徑八寸脰高三寸中徑六寸半脰
下橫徑八寸腹中橫徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足
高二寸下橫徑九寸司尊彝秋嘗冬蒸饋獻用兩壺尊一盛元酒一盛
盃齊王以玉爵酌獻尸。又按明堂位曰壺者以壺為尊春秋傳曰尊
似魯壺

太尊

太尊太古之瓦尊也受五斗口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下
大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸底平厚寸
按周禮六尊制圖追享朝享朝踐用兩太尊一盛元酒一盛醴齊太古
之瓦尊也與甒形制容受同春秋傳曰太尊太古之瓦尊明堂位曰太
有虞氏之尊也儀禮燕禮云公尊瓦甒兩注云瓦甒有虞氏之尊也禮
器曰君尊瓦甒

山尊

山尊受五斗口圓徑九寸脰高三寸空徑一尺五分足高二寸下徑九
寸知受五斗者郭璞云壘形似壺大者受一斛今時壘既在中尊之列
受五斗可知也司尊彝云追享朝享再獻用兩山尊一盛元酒一盛盃
齊王用玉爵酌以獻尸注云山尊山壘也。按周禮六尊圖樽亦刻而
畫之為山雲形。明堂位曰山壘夏后氏之尊也

雞彝

雞彝受三斗宗廟器盛明水彝法也言與諸尊為法也司尊彝曰春祠

夏禴裸用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳凰之形著於尊上口
圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸其六
彝所飾各畫本象雖別其形制容受皆同

鳥彝

制度容受一同雞彝用盛鬱鬯司尊彝云春祠夏禴裸用鷄彝鳥彝謂
春夏將祭之先於奏樂降神之後王始以圭瓚酌此鳥彝鬱鬯以獻尸
后亦以璋瓚酌鬱鬯亞裸經云鳥彝後鄭以為畫鳳凰形於尊上知鳥
是鳳鳥也按書君奭云我則鳴鳶不聞彼鳴鳶是鳳凰故知此鳥彝亦
是鳳凰也其與舟俱漆並赤中前鷄彝與舟欲見法度故別圖之異處
自鳥彝已下尊與舟相連圖之實省畧也

罍彝

罍彝盛明水先鄭讀罍為稼謂畫禾稼於尊因為尊名然則宜畫嘉禾
以為飾其彝與舟并漆赤中其局足內亦漆畫禾稼為飾

虎彝

按制圖云追享朝享裸用虎彝雞彝虎彝盛明水畫虎文虎彝畫虎於
尊盛明水其尊與舟皆漆赤中其局足內亦漆及畫虎為飾

雌彝

盛鬱鬯司尊彝云追享朝享裸用虎彝雌彝皆有舟王亦以圭瓚酌鬱
鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻彝與舟皆漆赤中其局足內亦漆畫
雌以為飾雌之為物鼻露向上尾長數尺其色黃黑有兩即自縣於樹
以尾塞鼻或以兩指

大壘

大壘有蓋祭祀尊也鬯人云凡祭祀社壇用大壘注大壘瓦壘也賈疏
云壇謂築土為壇壇內作壇而祭也若三壇同壇之類此注與封人及
大司徒皆二社壇者但直見外壇而言也知大壘是瓦壘者旒人為瓦
盤據外而言此壘亦用瓦取其質略之意

鬯

鬯人云祭門用鬯齊釋云祭是營鬱所祭祭神非一取營鬱而祭之義

方集前卷四十五 禮記 曲禮 四

也門是國門以祭法七祀有國門故也瓢齋取其瓢割去抵以齊為尊亦取其質略之意也

匱尊

匱人云凡山川四方用匱後鄭云匱匱散皆漆尊匱畫為匱形蚌曰合漿尊之象也口徑一尺二寸底徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上中下徑一尺五分容五斗概尊散尊各飾雖殊以義例皆容五斗

概尊

匱人云凡裸賸事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱飾腹故名概尊取對概之義也形制容受一如匱尊

散尊

匱人云凡鬻事用散後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概匱獻象四尊各有異物為飾言此散尊惟漆而已別無物飾故曰散太宗伯以鬻辜祭四方百物是蜡祭百神與四方百物乃用散尊

酒壺

公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾蓋此壺也又疏云謂刻畫爵形以飾壺體上下空徑一尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數也

舟

司尊彝云鷄彝為彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承槃其舟外漆朱中槃口圓徑尺四寸其舟高厚各半寸槃下刻剝二等而漸太圓為足與槃通高一尺足下空徑橫大二寸六彝下舟形制皆同其舟足各隨尊刻畫其類以飾之此舟漆赤中唯局足內青油畫鷄為飾新圖曰司尊彝彝皆有舟尊皆有壺鄭司農云舟尊下臺若今承槃非是蓋彝之有舟以盛匱則猶尊之有壺以盛酒且皆以為戒然則舟宜若後世酒缸稍加大爾先儒用鄭說因為舟以載彝形制又與舟異若必有舟以載彝則尊亦宜有焉亦尊有壺以盛酒彝不應獨無也蓋古者惟爵為有承槃所謂玷然與壺是以尊彝則無之

尊彝說

尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上及於天地彝用以裸施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝於常器均名彝籍談曰有熟而不廢撫之少彝器昭十年成武仲曰大盛小取其所得以作彝器八年則彝之為常可知矣元王制器或遠取諸物或近取諸身其取之也有義其用之也以類鷄鳥虎雉之彝取諸物也犀耳黃目取諸身也春祠夏禴彝以鷄鳥尊以犧象以雞鳥均羽物犧象均大物故也秋嘗冬蒸彝以犀耳尊以著壺以耳目均人體著壺均無足故也追享朝享彝以虎雉尊以山大以虎雉均毛物山大均瓦器故也陳禮書

疏布巾

簾人以疏布巾簾八尊後鄭注云以巾覆物曰簾天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無裸惟有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加元酒則十六尊皆以疏布幕之天地雖無爵也之彝亦用疏布幕之其四為山川社稷林澤亦用疏布是尚質也孔疏

王制曰布幅廣二尺二寸此巾宜用二尺二寸之幅而圓

畫布巾

畫布巾簾六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛爵也畫布簾之此畫布亦當用二尺二寸之幅而亦圓也

龍勺

周禮梓人云勺一升注云勺尊亦也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云為龍頭狀柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各三寸

爵彝類

玉爵

大宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升口徑四寸底徑二寸上下徑二寸三分圓足古人觀象制器義非一揆故假名全畫其物或取類羊刻其形則鷄鳥以下六彝禴禘素青一質是全畫其物

著於服器者也觚爵柄畫之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾於器也
以取類取呼者也秦漢晉宋以後或因或革莫能考其實元復用之。
按周禮祭器圖云玉爵受一升陸佃禮象圖載石銅爵云有首有尾有
柱有足有柄祭統曰尸酢夫人夫人執柄是也夫人授尸執足是也先
儒謂柄為尾蓋不見此制今文彥博李公麟家有之中有篆文殆商器
也

觚爵

陸佃禮圖云舊圖觚爵用匏片為爵據此乃杓也詩曰酌之用匏爵當
如此制爾若爵宜截其鼻以盛酒不應破匏為之鄭氏說取并觚去抵
以齊為正

爵

按周禮祭器圖云站以致爵亦赤中畫赤雲氣亦隨爵為飾

觚

一升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分圓足謂之觚者寡
也飲當寡少也漆赤中畫青雲氣適飾其尾八諸觴形皆同升數則異

解

三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑二寸觶者適也飲當自適四升
曰角五升曰散並不問

爵

刻木為之漆赤中爵畫也足也亦畫赤雲氣餘同

士

爵之制

角

禮記圖禮器曰卑者舉角四升曰角

觥

詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角爵也周官鬯人掌其比觥提爵
之事小胥觥其不敬者則觥掌爵也先儒謂其受七升以兕角為之無
兕則刻木為之如兕角然其用則饗燕鄉飲賓尸皆有之十月言朋酒

斯饗稱彼兕觥春秋之時衛侯饗成叔而甯惠子歌兕觥其觥則享有
觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮則舉兕觥是燕有觥也問胥掌其比是鄰
飲有觥也綠衣言兕觥是賓尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有
旅酬無等爵於是時也用觥陳禮

器用類

筥

筥圓受半斛主君致饗餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米
百筥筥半斛設于中庭十以為列北上黍稷稻皆二行糗四行是也

簋方

簋方以盛棗栗聘禮注云簋方者器名也以竹為之狀如盤而方賈云
凡簋皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如盤而方亦受斗二升
王入云案十有二棗栗十有二列注云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫
皆五列則十二列勞二王之後也后勞有王按又有竹簋方以盛棗栗
加於案上諸侯夫人無案但有竹簋以盛棗栗執之以進

自

書曰柎也二占許與左傳曰柎也一占爾雅曰彝自疊器也又曰自中
彝蓋自盛也之器也古者人臣受也自不以彝則也之未裸也實自
其將裸則實彝矣簋圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓函方以中
規矩天子飾以玉諸侯飾以象又考工記旒人為簋受一十二升高一
尺厚半寸脣成口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分
足底徑六寸賈釋金人注云方曰簋圓曰簋皆據外而言也

簠

外方內圓曰簠盛稻粱之器口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二
分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制一與簋同
案考工記旒人為簠及豆皆以瓦為之雖不言簠蓋是相將之器亦應
制在旒人亦有蓋疏云據祭天地之神尚質器用陶瓠而已若祭宗廟
則皆以木為之

敦

對音

九嬪職云凡祭祀贊玉盥注云玉盥王敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也敦受一斗三升漆赤中大夫飾口以白金其制與簋蓋容受並同但上下內外皆圓為異耳九嬪主婦贊執有儀故特圖之以於簋蓋

俎

俎謂房俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下跗上下兩間有似於房孔疏云兩頭各有兩尺足下各別為跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西兩頭各有房也其俎以玉飾知之者以俎豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾長二尺四寸廣八二寸高一尺漆兩端赤中央黑

祝俎

禮記圖有虞氏祝俎足四如案

祼俎

禮記圖夏后氏祼俎

棋俎

禮記圖殷俎曰棋讀曰矩

豆

豆以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋高一尺漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也成盞醢菹醢之屬

籩

籩以竹為之有滕緣口形制容受如豆盛棗栗梅果之屬鄉射記注云所謂豆宜濡物籩宜乾物是也

甗

醢人醢人云王舉則供醢六十甗供醢六十甗致甗餼於賓客之禮供醢五十甗供醢五十甗是甗以盛醢醢也高一尺受三斗口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分腹下漸殺六寸

登

周禮器圖詩云于豆于登形象與豆同畫飾異耳

瓦甒
禮記圖祭天用瓦甒

畢
禮記器用制云郊特牲宗人執畢先入主人舉肉之時舉畢助主人舉肉也

於
禮記器用圖云玉藻云大夫側尊用於長四尺廣二尺四寸深五寸以陳饌

禁
禮記圖禮器大夫士於禁

篚
以竹為之見掌客

柶
按周禮掌客器圖云體有柶用角為之銅有柶用木為之柶長一尺

陳三寸

匱
按禮記器用圖云匱者盥手澆水之器以黃甌柄中有道可以沃盥洗水也又公食大夫云小臣具盤匱注云君尊不就洗故設盤匱匱受一斗流長三寸漆赤中口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺流口徑一寸諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣

洗壘
按周禮祭器圖洗形如壘

盥盤
周禮圖洗壘受一斛

盥盤
盥謂用匱沃盥洗手也盤謂承盥洗者承水之器也故謂之盥盤口徑二尺二寸底徑八寸深二寸受二斗足高二寸下徑一尺漆赤中

几杖

記曲禮大夫七十而致仕若不得謝則必賜之几杖惟几杖所以養其身體也。前文帝替吳王謝病不朝賜以几杖。孔光辭位太后賜太師靈壽杖黃門令為太師省中坐置几入省中用杖。光武即位詔求卓茂為太傅賜几杖。唐開元二年宴京師待老于舍元殿庭賜九十以上几杖八十以上鳩杖。

几席

肆筵設席授几有緝御詩行。牖間南嚮敷重薦席黼純華王仍几西序東嚮敷重底席綴純文具仍几東序西嚮敷重豐席畫純彫王仍几西交南嚮敷重筓席元紛純漆仍几命書。司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位禮春。越席几筵所以養體也論。几席所以養體也史禮。

几

成王被冕服憑玉几命書。或授之几詩行。大宰大朝觀會同贊玉几禮天。

几

佛者氏掌國之大祭祀共其杖咸注咸讀作為老臣雖杖於朝事鬼神尚散去之有司以此函藏之既事乃後。軍旅授有爵者共王之齒杖注王之所以賜者。五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝制。

席

釋名曰席釋也可卷可釋也。說文曰筵竹席也。三禮圖曰土蒲筵長七尺廣三尺三寸無純。周禮曰王府掌王之衽席。司几筵掌五几五席之名物几大朝觀設莞席紛純加縹席畫純加次席黼純諸侯祭祀席蒲筵績純。韓子曰夏禹為茵蔯席。漢書文帝莞蒲為席。大魏諸州記曰鉅鹿賡阿澤多葦出細御席多雲母晉東宮舊事曰太子有獨坐龍須席赤皮席花席經席。史記曰古者封禪席藉指。漢舊儀曰祭天紫壇絺席六采綺席祭嶽曰菅席。

屏風

釋名曰屏風障風也表在後所依倚也。禮記曰天子當表而立鄭注。

屏又曰天子負依南鄉而立鄭玄於斧衣為斧文。禮記曰天子之廟飾也堂位。漢文帝紀謂屏為屏風天子外屏人臣至屏俯伏思念其事上。唐魏證十漸疏奏帝曰方以所上疏列為屏障庶朝夕見之。太宗曰求惟治人之本莫重於刺史故錄姓名於屏風卧與對之得才否伏輒書之以擬廢置。憲宗使群臣李絳等搜次君臣成敗五十種為連屏張便坐

皇邸

掌次王大旅上帝則設壇案張皇邸天。大旅上帝祭天於圓丘張壇案以檀為案於帳中以皇羽覆上邸後板也染羽象鳳凰羽色為之上。注。謂以板為屏風又以鳳凰羽飾之此謂王坐所置者也疏。案禹貢羽畎夏翟後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥羽象鳳凰色以為之覆於板上明堂位及司几筵皆云人衰此不在寢朝無屋故不得云人衰故別名皇邸同。受鑿皇邸迴蹕帷宮禮書禮志

司几筵凡封國命諸侯王位設黼象禮書。斧謂之斧其繡白黑文以絳帛為質依制如屏風上。文。負之言背也斧衣為斧文屏風於戶牖間。上。文。

帷幕

掌舍為帷宮幕人掌帷幕帟綬之事。在旁曰帷在上曰幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象宮室曰帷王所居之帳也平。帳也綬組綬所以繫帷也上。文。釋名云帷圍也以自彰圍也幕幕絡也在表之稱也廣雅云帷幕帳也。歸藏曰昔女媧益張雲幕而放古神明。漢書曰秦起咸陽西至雍離宮三百帷帳不移而具也記曰漢孝文帝所幸慎夫人帷帳不得文繡以示敦朴。王忱魏書曰魏太祖雅性節儉帷帳壞則補納。儀禮曰國君與卿圖事管人布幕於寢門外

簾

釋名曰簾廉也自障蔽為廉耻也。廣雅云愧恇上必玄反。恇也。揚雄方言曰宋魏陳楚江淮之間猶謂之簾或謂之翹自關而西謂之箔

南楚謂之蓬箔。說文曰曲受物之形

方諸

司烜氏掌以鑿取明水於月禮秋。鑿鏡屬取水者也。世謂之方諸。文。詩云我心匪鑿。金錫半謂之鑿。燧之齊齊終。蔡氏執下齊。上。太官令掌凡祭之日與卿諸厨省牲鑊取明水於陰鑿取明火於陽燧。舊唐職官制

鏡

廣雅曰鑿謂之鏡。釋名曰鏡景也。有光景也。淮南子曰人舉其疵則怨人。鑑見其醜則善鑑。文子曰夫鏡不設形故能有形。晉東宮舊事曰皇太子納妃有著衣大鏡八寸銀華小鏡一尺二寸並衣紐自副。漆奩盛蓋銀華金薄鏡三銀龍頭受福蓮花鈕。鑲自副。

盤

湯之盤銘曰苟日新日新又日新。銘大。湯沐浴之盤而刻銘為戒。上文。盤銘刻戒於盤也。上文。

韋弦

疏曰韋弦非能言之物。聖賢引以自正。魏志。夷雅之體無待韋弦。韋皮繩喻緩也。弦弓弦喻急也。西門豹性急故佩韋以自緩。董安于性緩故佩弦以自急。言王公夷雅無待此成。上文

舟

淮南子曰古見款木浮而知為舟。周易曰剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利以濟不通。蓋取諸渙。呂氏春秋曰異物。謂舟。物理論曰化狐作舟。揚雄方言曰自關而西謂舟為舩。自關而東或謂之舟。廣雅曰吳曰編。音。李處通俗曰晉曰舩。音。俾蒸曰海中舩曰舩。舩下。說文曰江中舟曰舩。釋名曰上下重板曰舩。舩四方。舩以。狹而長曰舩。衝敵船。二百斛曰舩。三百斛曰舩。西京雜記曰太液池有鳴鶴舟。容與舟。清廣舟。採菱舟。越女舟。

罔罟

包犧氏作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。易繫。獸人掌罟田獸。

時田則守畧及弊田今禽住于虞中禮天。湯出見野張網四面祝曰自天下四方皆入吾罔湯曰嘻盡之矣乃去其三面祝曰欲左左欲右右不用命乃入吾罔諸侯聞之曰湯德至矣及禽獸史記

孔子觀於魯威公之廟有欬器焉夫子問於守廟者曰此謂何器對曰此蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欬中則正滿則覆明君以為至誠故常置之於坐側顏請弟子曰試注水焉乃注之水中則正滿則覆夫子喟然歎曰嗚呼夫物惡有滿而不覆哉子路進曰敢問持滿有道乎子曰聰明睿守之以愚功被天下守之以遜勇力振世守之以怯富有四海守之以謙此所謂損之道也。周朝欬器至漢東京猶在御坐漢末喪亂形遂絕杜預創意外上之

宋朝欬器

太宗時翰林學士蘇易簡內直嘗以水試欬器小黃門宣事密奏上曰卿所玩非欬器耶易簡曰然此江南徐龜所作取至便坐親較試之再三賞歎。仁宗皇祐四年二月戊辰御邇英閣內出欬器一陳御前喻丁度曰朕思古欬器之法試令工人制之以示卿等帝令以水注之中則正滿則覆率為家語荀卿淮南之說法度精妙帝曰日中則昃月盈則食聖人有持滿戒謹之守朕欲以中正臨天下度等對曰臣等亦願以中正事陛下因言太宗時嘗作此器真宗制欬器論以先儒之說云四月戊寅御邇英閣帝作欬器後論述一篇以申存亡勵成之監事與文藝部頗異

稟

稟入掌九穀之數注藏米。倉人掌粟入之藏同。季春命有司發倉稟賜貧窮。季秋藏帝籍於神倉同上

群書考索卷四十五

前集

上海圖書館藏

