

伏獨

侯

古

今

斷

全全

Z121.6

1
(9)

伏侯古今注

南海康有為題

潮陽鄭
氏用苑
氏梅瑞
軒本刊

漢伏侯字無忌濟南伏生之後也世傳家學博物多
識常自采集古今刪著事要名曰伏侯注事載漢書
本傳其書上自黃帝下盡漢質帝凡八卷隋志尙存
唐志僅存三卷列之雜家而伏侯注反在崔豹後蓋
失考也今裒輯諸書鈔見周秦以上事所見者惟孔
子生一條及秦錢半兩蒲脯鹿馬二事而已嗚呼編
纂之書搜羅貴富泮林以不學鈔於見聞惟希
博雅君子有所增益更溯而上之以補所不逮云道光
甲申嘉平月除夕前三日高郵茆泮林識

伏侯古今注

天文

光武建武六年九月丙戌月犯太微西藩十一月辛亥

月犯軒轅

後漢書天文志注

七年九月庚子土入鬼中

全上

八年三月庚子夜月暈五重紫微青黃似虹有黑氣如

雲月星不見丙夜乃解

後漢書五行志注

茲輯凡於帝號年號爲諸書引注文所有者僅載前
一事如此條刪光武建武四字是也餘不復贅其有
改元年號則併載之其原引帝號年號無明文者則
併依漢書增入其有帝號無年號者則增年號有年
號無帝號者則增帝號其中或有日月語意未完
晰者亦間依漢書增入數字非敢妄加附會也

十年正月壬戌月犯心後星閏月庚辰火入輿鬼過軫

北庚申月在斗赤如丹

後漢書天文志注

十二年正月丁丑月乘軒轅大星二月辛亥月入氐暈
珥圍角亢房七月丁丑月犯昴頭兩星八月辛酉水見
東方翼分九月甲午火犯輿鬼十月丁卯大星流有光
發東井西行聲隆隆

全上

十三年二月乙卯火犯輿鬼西北

全上

十六年四月土星逆行

全上

十七年三月乙未火逆行從東門入太微到執法星東

己酉南出端門

全上

十八年十二月壬戌月犯木星

全上

十九年閏月戊申火逆行從氐到亢

全上

二十一年七月辛酉火入畢

全上

二十三年三月癸未月食火星

全上

三十一年七月戊申月犯心後星

全上

中元元年三月甲寅月犯心後星

全上

明帝永平元年閏九月辛未火在太微左執法星所光

芒相及十一月辛未土逆行乘東井北軒轅第二星

全上

二年十二月戊辰月食火星

全上

三年六月丁卯彗長三尺所見三十五日乃去

後漢書
明帝紀

七年三月庚戌客星光氣二尺所在太微左執法南端

門外凡見七十五日

後漢書天文志注

八年十二月戊子客星出東方

全上

九年正月戊申客星歷斗建箕房過角亢至翼芒東指

全上

十年七月甲寅月犯歲星

全上

十一年六月壬辰火犯土星

全上

十三年十一月客星出軒轅四十八日十二月戊午月

犯水星

全上

十六年正月丁未月犯房

全上

章帝建初元年二月甲申金入斗魁

全上

五年二月戊辰木火具在參三月戊寅木水在東井

全上

六年七月丁酉夜有流星起軒轅大如拳歷文昌餘氣
正白句曲西如文昌久久乃滅

全上

和帝永元元年正月辛卯流星大如拳起參東南癸亥
鎮在參又流星大如桃色赤起太微東藩三月戊子土
在參丙辰流星大如桃起天津東至斗黃白頻有光壬
戌流星起天將軍東北色黃無光十一月壬申鎮星在

東井

全上

二年正月丙寅水在奎土在東井金在婁木火在昴三

月甲子火在亢南端門第一星南乙亥金在東井四月

丁丑火在氏東南星東南

全上

五年正月甲戌月乘歲星四月木在輿鬼

全上

六年六月丁亥金在東井閏月己丑流星大如桃起參

北西至參肩南稍有光

全上

八年九月辛丑夜有流星大如拳起婁

全上

十一年六月庚辰月入畢中

全上

十三年正月辛未水乘輿鬼十二月癸巳犯軒轅大星

全上

十四年正月乙卯月犯軒轅在太微中二月十日丁酉
水入太微西門十一月丁丑有流星大如拳起北斗魁
中北至閣道稍有光色赤黃須臾西有雷聲

全上

殤帝延平元年七月甲申月在南斗中

全上

安帝永初二年四月乙亥月入南斗魁中八月己亥熒
惑出入太微端門

全上

三年三月壬寅熒惑入輿鬼中五月丙寅太白入畢中

全上

四年二月丙寅月犯軒轅大星

全上

元初六年星盡見

後漢書五行志注

延光元年四月丙午太白晝見

後漢書天文志注

四年四月甲辰太白入輿鬼中

全上

順帝永建元年二月甲午客星入太微五月甲子月入

斗

全上

二年二月丁巳月犯心七月丁酉犯昴九月戊寅有白

氣廣三尺長十餘丈從北落師門南至斗

全上

三年二月癸未月犯心後星六月甲子太白晝見

全上

四年二月癸丑月犯心後星

全上

五年閏月庚子太白晝見

全上

六年彗星出於斗牽牛滅於虛危虛危爲齊牽牛吳越

故海賊浮於會稽山賊捷於濟南五月夏熒惑守氏諸

侯有斬者是月班始斬於馬市

全上

陽嘉二年四月壬寅太白晝見五月癸巳又晝見十一

月辛未又晝見十二月壬寅月犯太白

全上

三年十二月辛未太白晝見

全上

四月乙卯太白熒惑入輿鬼

全上

按漢書順帝紀陽嘉四年後改元永和天文志注引古今注年失載其云四月乙卯在陽嘉三年十二月之後永和元年之前自當是四年四月事備攷

永和元年五月丁卯太白犯牽牛大星

全上

二年九月壬午月入畢口中

全上

三年八月己酉熒惑入太微十二月丁卯月犯軒轅大

星

全上

六年五月庚寅太白晝見十一月甲午太白晝見

全上

漢安元年二月壬午歲星在太微中八月癸丑月犯南

斗入魁中

全上

冲帝建康元年九月己亥太白晝見

全上

質帝本初元年三月丁丑月入南斗

全上

郡國

光武建武十一年十月西河上郡屬魏

後漢書郡國志注

十八年使中郎將耿遵築春陵城

全上

玉海一百七十三兩引

二十七年代郡屬幽州

後漢書注全上

明帝永平十年作常山浮沱河蒲吾渠通漕船也

全上

十年置益州西部都尉治雋唐鎮尉哀牢人楛榆蠻夷

全上

西南夷列傳注

劉益子

附

赤眉賊立劉益子於鄭北在枯椏山下

後漢書郡國志注

伏無忌記戶口及墾田大數

附

光武中元二年戶四百二十七萬九千六百三十四

口二千一百萬七千八百二十

後漢書郡國志注

明帝永平十八年戶五百八十六萬五百七十二口

三千四百一十二萬五千二十一

全上

章帝章和二年戶七百四十五萬六千七百八十四

口四千三百三十五萬六千三百六十七

全上

和帝永興元年戶九百二十三萬七千一百一十二

口五千三百二十五萬六千二百一十九墾田七百

三十二萬一百七十頃八十畝百四十步

全上

安帝延光四年戶九百六十四萬七千八百三十八

口四千八百六十九萬七百八十九墾田六百九十

四萬二千八百九十二頃一十三畝八十五步

全上

順帝建康元年戶九百九十四萬六千九百一十九

口四千九百七十三萬五百五十墾田六百八十九
萬六千二百七十一頃五十六畝一百九十四步全上
冲帝永嘉元年戶九百九十三萬七千六百八十口
四千九百五十二萬四千一百八十三墾田六百九
十五萬七千六百七十六頃二十畝百八步全上
質帝本初元年戶九百二十四萬八千二百二十七
口四千七百五十六萬六千七百七十二墾田六百
九十三萬一百二十三頃三十八畝全上

伏侯古今注

帝號

光武帝秀

秀之字曰茂

後漢書光武帝紀注

孝明帝莊

莊之字曰嚴

後漢書孝明帝紀注

孝章帝烜

烜之字曰著

後漢書孝章帝紀注

孝和帝肇

肇之字曰始

後漢書孝和帝紀注

案李賢漢書注引古今注云伏侯許慎並漢時人而帝
文肇音火可反上諱也伏侯許慎並漢時人而帝
諱不同蓋應別有所據何義門讀書記云案今徐
鼎臣所校定說文直去火可之音又無一語證明
後此字書亦遂仍之
恐味多聞闕疑之義

孝殤帝隆

隆之字曰盛

後漢書孝
殤帝紀注

孝安帝祐

祐之字曰福

後漢書孝
安帝紀注

孝順帝保

保之字曰守

後漢書孝
順帝紀注

孝沖帝炳

炳之字曰明

後漢書孝
冲帝紀注

孝質帝纘

纘之字曰繼

後漢書孝
質帝紀注

陵寢

光武原陵山方三百二十三步高六丈六尺垣四出司
馬門寢殿鐘虞皆在周垣內提封田十二頃五十七畝
八十五步

後漢書禮
儀志注

明帝顯節陵山方三百步高八丈無周垣爲行馬四出
司馬門石殿鐘虞在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍
在殿北提封田四十七頃五畝

全上

安帝恭陵山周二百六十步高十五丈無周垣行馬四
出司馬門石殿鐘虞在行馬內寢殿園寺吏舍在殿北
提封田一十四頃五十六畝全上

順帝憲陵山方三百步高八丈四尺無周垣爲行馬四
出司馬門石殿鐘虞在司馬門內寢殿園省吏舍在殿
東提封田十八頃十九畝二十步全上

沖帝懷陵山方百八十三步高四丈六尺爲寢殿行馬
四出門園寺吏舍在殿東提封田五頃八十畝全上
質帝紀

注引懷陵高四丈六
尺周百八十三步

質帝靜陵山方百三十六步高五丈五尺爲行馬四出

門寢殿鐘虞在行馬中園寺吏舍在殿北提封田十二

頃五十四畝因寢爲廟

全上

光武崩

附

中元二年崩是歲在丁巳

後漢書光武帝紀注

祭祀

光武建武二年正月立高廟於雒陽校官立之

後漢書祭祀志

注 通典禮九 玉海

九十七

一百十一

十八年七月使中郎將耿遵治皇祖廟舊廬稻田

後漢書全

上 玉海一

百七十六

二十一年二月乙酉徙立社稷上東門內

後漢書全上 玉海九十九

章帝元和三年初爲郡國立稷及祠社靈星禮器也後漢

書注全上

玉海九十九兩引

漢制

高帝七年羣臣始朝十月史高祖紀索隱

武帝崩以春分行部郡國各遣一吏迎界上後漢書百官志注

武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兜右

麋小國朱輪畫特熊居前寢麋居左右後漢書輿服志注玉海七十

八通典禮二十五惟引小國下無朱輪畫三字寢麋作麋皆

成帝鴻嘉二年令民得賣爵級千錢後漢書百官志注

光武建武六年三月合郡太守諸侯相病丞長史行事

通典職官十五
後漢書注全上

八月省都尉官

後漢書注全上
玉海一百三十七

初令關內侯食邑者奉月二十五斛

後漢書注全上
玉海一百三十四

八年立春賜束帛公十五匹卿十匹

後漢書禮儀志注
御覽二十注引建

武八年立春敕賜公
縑十匹卿七匹也

十三年初令令長皆小冠

後漢書輿服志注

九月初開平城門

後漢書百官志注
玉海一百六十九

十四年封孔子後志為褒城侯志時為密令

後漢書光武紀注

案漢書注引古今志疑志
即古今注也故併載之

罷邊郡太守丞長史領丞職

後漢書百官志注

二十年四月庚辰大司徒戴涉坐入故太倉令奚涉罪

下獄死

後漢書光武紀注

二十六年四月戊戌增吏奉

後漢書百官志注

王應麟曰漢紀云正月古今注云四月戊戌未知孰是或以爲正月下詔四月定制又據後百官志載百官受奉例更引古今注云以此詔參之比六百石月五十斛此增其五斛四百石四十五斛此各增其五斛所謂增者止此他皆舊數

明帝永平元年六月乙卯初令百官羸腰白幕皆霜

後漢

書禮儀

志注

二年十一月初作北宮朱爵南司馬門

後漢書百官志注

十五年更作太尉司徒司空府開陽城門內

後漢書注全上

王應麟曰漢宮掖七門古今注載二門其餘日月
靡記

章帝建初七年七月爲大司農置丞一人秩千石別主

帑藏

後漢書注全上

和帝永元三年七月增尙書令史員功滿未嘗犯禁者

以補小縣墨綬

後漢書注全上 玉海一百二十三引無未嘗犯禁者以六字

十二年封思王鈞弟番爲陽都鄉侯千秋爲新平侯參

爲周亭侯壽爲樂陽亭侯寶爲博平侯旦爲高亭侯

後漢

書孝明八王傳注

安帝永初六年正月甲寅皇太后率大臣命婦謁宗廟

後漢書安帝紀注

建光元年置漁陽營兵千人

全上

順帝永和三年初與河南尹及雒陽員吏四百二十七

人奉月四十五斛

後漢書百官志注

漢安元年七月置承華廡令秩六百石

後漢書注全上玉海一百二十

三
四十八

伏侯古今注

災異

旱

武帝元封六年五月旱及女巫丈夫不入市

後漢書禮儀志注

光武建武三年七月雒陽大旱帝至南郊求雨即日雨

後漢書五行志注

六年六月旱 全上

九年春旱 全上

十二年五月旱 全上

二十一年六月旱 全上

明帝永平元年五月旱 全上

八年冬旱 全上

十一年八月旱 全上

十五年八月旱 全上

十八年三月旱 全上

章帝建初二年夏雒陽旱 全上

四年夏旱 全上

元和元年春旱 全上

和帝永元二年郡國十四旱 全上

十五年丹陽郡二十二並旱或傷稼 全上

安帝永初元年郡國八旱分遣議郎請雨 全上

三年郡國八旱 全上

四年夏旱 全上

五年夏旱 全上

建光元年郡國四旱 全上

延光元年郡國五旱傷稼 全上

冲帝本初元年二月京師旱 全上

火

光武建武六年十二月雒陽市火 後漢書五行志注

二十四年正月戊子雷雨霹靂火災高廟北門 全上

明帝永平元年六月己亥桂陽見火飛來燒城市

章帝建初元年十二月北宮火燒壽安殿延及右掖門

全上

元和三年六月丙午雷雨火燒北宮朱爵西闕

全上

安帝永初元年十二月河南郡縣火燒殺五百人

全上

二年河南郡縣又失火燒五百八十四人

全上

順帝永建三年五月戊辰守宮失火燒宮藏財物盡

全上

四年河南郡失火燒人及畜

全上

陽嘉元年十二月河南郡國火燒廬舍殺人

全上

永和六年十二月雒陽酒市失火燒肆殺人

全上

漢安元年三月甲午雒陽失火或從室屋間物中不知所從起數月乃止十二月雒陽失火

全上

水

光武建武四年東郡以北傷水

後漢書五行志注

七年六月戊辰雒水盛溢至津城門帝自行水宏農都尉治折爲水所漂殺民溺傷稼壞廬舍

全上

二十四年六月丙申沛國睢水逆流一日一夜止

全上

章帝建初八年六月癸巳東昏城下池水變赤如血

全上

安帝延平六年河東水化爲血

御覽五十九

元初二年潁川襄城流水化爲血

後漢書五行志注御覽五十九引作水

化爲血
不流

雨

光武建武六年九月大雨連月苗稼更生鼠巢樹上

後漢

書五行

志注

十七年雒陽暴雨壞民廬舍壓殺人傷害禾稼

全上

雹

光武建武十年十月戊辰樂浪上谷雨雹傷稼

後漢書五行志

注

十二年河南平陽雨雹大如杯壞敗吏民廬舍

全上

十五年十二月乙卯鉅鹿雨雹傷稼

全上

和帝永平三年八月郡國十二雨雹傷稼 全上

十年郡國十八或雨雹蝗 全上

安帝元初四年樂安雹如杆殺人 全上

順帝永建三年郡國十二雨雹 全上

六年郡國十二雨雹傷秋稼 全上

蝗

光武建武二十二年三月京師郡國十九蝗 後漢書五行志注

二十三年京師郡國十八大蝗旱草木盡 全上

二十八年三月郡國八十蝗

二十九年四月武威酒泉清河京兆魏郡宏農蝗 全上

伊侯古今注
三十年六月郡國十二大蝗 全上

三十一年郡國大蝗 全上

中元元年三月郡國十六大蝗 全上

明帝永平四年十二月酒泉大蝗從塞外入 全上

安帝永初六年郡國四十八蝗 全上

蛾

蛾飛廣五六丈 藝文類聚
九十七

案漢書元帝建昭元年秋八月有白蛾羣飛蔽日
從都門至軹道類聚引漢書更引古今注年失載
想卽建昭
時事歟

疫

光武建武十三年揚徐部大疾疫會稽江左甚

漢書五行志注

案何義門讀書記云漢光武帝紀十四年是歲會稽大疫古今注以爲十三年

二十六年郡國七大疫

全上

日變

光武建武元年正月庚午朔日有蝕之卽更始三年

後漢

書五行志注

四年五月乙卯晦日有蝕之

全上

七年四月丙寅時日加卯西面東面有抱須臾成暈中有兩鈞在南北面有白虹貫暈在西北南面有背在景

加已皆解

全上

九年七酉日有蝕之

全上

十一年六月癸丑日有蝕之十二月辛亥日有蝕之

全上

二十六年二月戊子日有蝕之盡

全上

中元元年十一月甲辰日中星齒往往出入

全上

明帝永平四年八月丙寅時加未日有蝕之

全上

五年二月乙未朔日有蝕之京師候者不覺河南尹郡

國三十一上

全上

六年六月庚寅晦日有蝕之時雒陽候者不見

全上

八年十二月日有蝕之

全上

十三年閏八月日有蝕之

全上

章帝建初元年正月壬申白虹貫日

全上

五年七月甲寅夜白虹出乙丑地西北曲入

全上

七年四月丙寅日加卯西面有抱須臾成暈有白虹貫

日

全上

章帝元和元年九月乙未日有蝕之

全上

安帝永初三年三月日有蝕之

全上

殤帝延平元年六月丁未日暈上有半暈中外有僞背

兩珥十二月丙寅日暈再重中有背僞

全上

順帝永建二年正月戊午白虹貫日

全上

三年正月丁酉日有白虹貫交暈中

全上

六年正月丁卯日暈兩珥白虹貫珥中 全上

永和六年正月己卯暈兩珥中赤外青白虹貫暈中 全上

案漢書律厯志注云五行志章和元年訖漢安二
年日變二十三事古今注又長然則失載者多矣
俟更徵之博
雅君子焉

天變

漢武帝元朔四年雨土 御覽八百七十七

大雪松柏皆折 書鈔雪部引
武帝四年

昭帝始元元年雨土 路史注

二年雨土晝昏 御覽八百七十七

元鳳三年天雨黃土晝夜昏霾 御覽
十五

詹主事汝諧曰漢昭帝始元元年二月并雨土羅
泌路史雨粟說與元朔元鳳二條并引注文惟一
言古今注一言伏侯占豈無忌別有占驗書抑注
中載占候事故有是名與又云注中虛危爲齊等
語亦似占驗中語原輯缺始元元年雨
土一條今補入因并其語書之以備考

宣帝地節元年上郡沙中夜風有火如粟出不熱

御覽七十

四 八百
六十九

元帝建昭四年雨土

御覽八百
七十七

竟寧元年大霧樹皆白

御覽
十五

成帝建始三年七月夜有黃白氣長十餘丈明照地或

曰天裂或曰天劍

御覽
二

四年無雲而風天雷如擊鼓音可四五刻隆隆連如車

聲

御覽十三

事類賦注引末有不能絕三字

光武建武十年遼東冬雷草木實

後漢書五行志注

明帝永平七年十月丙子越嶲雷

全上

章帝建初四年五月戊寅隕陰石從天墜大如鈇鑽色

黑始下時聲如雷

全上

順帝永和四年四月戊午雷震擊高廟世祖廟外槐樹

全上

物異

平帝元始三年延陵西園神寢內御座前大鏡皆清液

如汗水出狀

御覽七百十七

光武建武六年山陽有小蟲皆類人形甚眾明日皆懸
樹枝而死乃大蟻也

御覽九百四十四無乃大蟻也四字九百四十七

九年六郡八縣鼠食稼

後漢書五行志注

黃帝建初三年丹陽宛陵民掘地得甲一

御覽三百五十六

五年東海魯國東平山陽濟陰陳留民訛言相驚有賊

捕至京師民皆入城也

後漢書五行志注

和帝永元七年三月江夏縣民舍柱生兩枝其一長尺

五寸分爲八枝其一長尺五寸分爲五枝皆管也

全上

安帝永初二年時州郡大饑米石二千人相食老弱相

棄道路

後漢書孝安帝紀注

殤帝延平元年五月河東垣山崩長七丈廣四尺

後漢書孝

殤帝紀注

瑞應

甘露

光武建武二十年甘露下日南朱梧積四十五日

藝文類聚

九十

章帝元和二年甘露降河南

後漢書班固傳注

雨粟

武帝建元四年天雨粟

藝文類聚八十五御覽八百四十五

宣帝地節三年長安雨黑粟

藝文類聚全上御覽全上

元康四年長安雨黑黍粟如禾

藝文類聚全上
御覽八百四十二

元帝竟寧元年南陽山郡縣雨粟色青黑味苦大者如

豆小者如麻子赤黃味如麥

藝文類聚全上無赤黃味
如麥五字 御覽八百四

十

光武建武二十年清河廣川雨粟大如莧實色黑

御覽全上

章帝建初二年九江壽春雨粟

全上

雨豆

宣帝元康四年南陽雨豆

藝文類聚八十五
御覽八百四十一

明帝永平十八年下邳雨大豆似槐實

御覽全上

嘉禾

和帝元年嘉禾生濟陰城陽一莖九穗

藝文類聚八十五 御覽八百

三十九 玉海
一百九十九

元興元年黑黍穗一禾二實或三四實生任城得粟三

斛八斗以薦宗廟

藝文類聚全上
御覽八百四十二

安帝延光二年嘉禾生九真百五十六本七百六十六

穗藝文類聚八十五 御覽八百三十九
玉海一百九十九年下有六月字無五字六穗作八

旅豆

光武建武三年春縑一疋易一斗豆夏野生旅豆民收

取之

御覽八百
四十一

嘉瓜

孝平帝元年武陵縣生瓜花如蔥紫色實如小麥墮地

復生

御覽九百七十八

野蠶

元帝永元四年東萊郡東牟山有野蠶爲繭繭生蛾蛾

生卵卵著石收得萬餘石民間以爲繭絮

藝文類聚六十五御覽

入百十九

入百二十五引無繭生蛾蛾生卵卵著石九字 玉海一百九十九引無繭生蛾以下

云云

雨絮

元帝五年長安雨絮垣屋上皆白民衣之

御覽八百一十九

芝

仙傳古今類
漢武時甘泉殿房內產芝九莖連葉作芝房之歌

御覽八百

七十

三

孝哀帝元嘉元年芝生後庭木蘭樹上

藝文類聚八九

章帝建初五年芝生潁川常以六月中生一葉五歲五

重春青夏紫秋白冬黑色十月後黃氣出上尺五寸

藝文

類聚九十八 御覽

九百八十六

元和二年芝生沛國人冠大坐狀又生章武如人抱三

子狀

後漢書班固傳注引芝生沛有大坐二字 藝文類聚九十八 御覽九百八十六

桐枝

昭帝元鳳二年馮翊人獻桐枝長六尺九枝枝一葉也

藝文類聚八十八
御覽九百五十六

黃龍

高祖五年黃龍見華陽池十餘日

藝文類聚九十八
玉海一百九十八

九年見長安

並全上

五鳳四年黃龍出廣漢

並全上

甘露元年黃龍見新豐

並全上

二年龍見上郡騰躍五色升天丞相以下上壽

並全上

章帝建初三年黃龍見汝南項氏田廬中長五丈餘高

二丈光耀廬舍及樹皆黃

藝文類聚九十八

五年黃龍見零陵泉陵湘水中相與戲其大如馬有

角六枚大如駒無角

後漢書孝章帝紀注 玉海二百引同 一百九十八引無相與戲

以下云云

元和二年黃龍見洛陽元延亭部

後漢書孝章帝紀注 玉海卷二百

和帝永元十年黃龍見潁川定陵民家井中色黃目如鏡又見巴郡宕渠草木色皆黃

藝文類聚九十八

黃鵠

漢惠帝五年七月黃鵠二集蕭池

藝文類聚九十 覽九百十六 玉海御

一百九十九引無二字

白鳥

成帝和平四年白鳥集孝文廟殿下黑鳥從之

藝文類聚九十

九 御覽九百二十
王海一百九十九

和帝元興元年白鳥一見廬江足皆赤

藝文類聚九十九 御覽九百

十二

三足鳥

章帝元和二年三足鳥集沛國

後漢書班固傳注 藝文類聚九十九

三年代郡高柳鳥子生三足大如雞色赤頭上有角長

寸餘

藝文類聚九十九

所謂赤鳥者朱鳥也其所居高遠日中三足鳥之精降而生三足鳥何以三足陽數奇也是以有虞至孝三足集其庭曾參勸瓜三足萃其冠

初學記三十引末二語 御覽九百二十一

五色雀

哀帝太初三年秦時殿中有雀五色頭有冠長寸餘大

似雀始到時雀環其旁

藝文類聚九十九
御覽九百二十二

鳩

平帝元始三年濟南鳩生白子

藝文類聚九十九
御覽九百二十一

麟

章帝元和二年麒麟見陳一角端如蔥葉色赤黃

後漢書班

固傳注 玉海一百九
十八無一角下九字

一角獸

章帝建初二年北海得一角獸大如麕有角在耳間端

有肉

後漢書注全上 玉海一百九十八無有角下八字

白虎

章帝元和三年白虎見彭城

後漢書注全上

鹿

明帝永平九年三角鹿出江陵

初學記二十九 御覽九百六

和帝永元十二年豫章餘干得白鹿高丈九尺

藝文類聚九十九

五 玉海一百九十八 御覽九百六

白菟

成帝建平元年山陽得白兔目赤如朱

藝文類聚九十九 初學記二十九

十九 玉海一百九十八 御覽九百七

九尾狐

章帝元和二年白狐九尾見信都

藝文類聚九十九
御覽九百九

玉珪

章帝建初七年玉珪出宏農華陰

藝文類聚八十三
玉海八十七

明珠

章帝元和元年明珠出館陶大如李有光耀

初學記二
十七御

覽八百三
玉海一百九十六

三年明珠出豫章海昏大如雞子圍四寸八分

初學記
御覽玉

海並
全上

章和元年鬱林大珠圍三寸

御覽八
百三

和帝永元五年鬱林降人得大珠圍五寸七分

初學記御覽玉

海並全上

銅酒爵

章帝章和年銅酒爵出河內泌水

御覽七百六十

伏侯古今注補遺

孔子生

孔子生之夜有二蒼龍自天而下有二神女擎香霧於空中以沐徵在先是五老列於庭前則五星之精有麟吐玉書於闕里人家云水精之子繼商周而素王出故蒼龍繞室五星降庭徵在知其爲異乃以繡紱繫麟角而去至敬王末魯哀公十四年魯人鉏商田於大澤得麟以告夫子夫子知命之終乃抱麟解紱而去涕泗焉

孫鼓古微書孝經鈎命訣著錄

秦錢

秦錢半兩徑寸二分重十二銖榆筴錢重三銖史記平準書索

隱 洪遵泉志引
鑄筴錢重三銖

蒲脯鹿馬

秦二世時趙高先獻蒲脯鹿馬以驗羣臣書鈔
脯部

伏侯古今注又補遺

天文

漢安二年五月丙辰月入斗中

後漢書天文志注

帝號

孝桓帝志

志之字曰意

胡三省資治通鑑孝桓帝紀注

孝靈帝宏

宏之字曰大

後漢書孝靈帝紀注胡三省資治通鑑孝靈帝紀注

孝獻帝協

協之字曰合

胡三省資治通鑑孝獻帝紀注

瑞應

雨米

惠帝三年桂宮陽翟俱雨稻米

五色線上

雨綿

漢帝永和年長安雨綿皆白

五色線上

白兔

章帝元和二年白兔見

玉海一百九十八

獨斷

瞿鴻禨署

潮陽鄭
氏用盧
氏抱經
堂本刊

欽定四庫全書提要

獨斷二卷漢蔡邕撰王應麟玉海謂是書閒有顛錯嘉祐中余擇中更爲次序釋以已說故別本題新定獨斷擇中之本今不傳然今書中序歷代帝系末云從高祖乙未至今壬子歲三百一十年壬子爲靈帝建寧五年而靈帝世系末行小註乃有二十二年之事又有獻帝之謚則決非邕之本文蓋後人亦有所竄亂也是書於禮制多信禮記不從周官若五等封爵全與大司徒異而各條解義與鄭元禮註合者甚多其

釋大祝一條與康成大祝註字句全符則其所根據當同出一書又續漢書輿服志樊噲冠廣九寸高七寸前後出各四寸是書則謂廣七寸前出四寸其詞小異劉昭輿服志註引獨斷曰三公諸侯九旒卿七旒今本則作三公九諸侯卿七建華冠註引獨斷曰其狀若婦人縷鹿今本竝無此文又初學記引獨斷曰乘輿之車皆副轄者施轄於外乃復設轄者也與今本亦全異此或諸家援引偶譌或今本傳寫脫誤均未可知然全書條理統貫雖小有參錯固不害其

宏旨究考證家之淵藪也

獨斷卷上

漢左中郎將陳畱蔡 邕撰

漢天子正號曰皇帝自稱曰朕臣民稱之曰陛下其
言曰制詔史官記事曰上車馬衣服器械百物曰乘
輿所在曰行在所所居曰禁中後曰省中印曰璽所
至曰幸所進曰御其命令一曰策書二曰制書三曰
詔書四曰戒書

皇帝皇王后帝皆君也上古天子庖犧氏神農氏稱
皇堯舜稱帝夏殷周稱王秦承周末

史記高祖本紀
集解作秦承三

王之爲漢驅除自以德兼三皇功包五帝故并以爲

號漢高祖受命功德宜之因而不改也

王者至尊四號之別名

王畿內之所稱王有天下故稱王

天王諸夏之所稱天下之所歸往故稱天王

天子夷狄之所稱父天母地故稱天子

天家百官小吏之所稱天子無外以天下爲家故稱

天家

天子正號之別名

皇帝至尊之稱皇者煌也盛德煌煌無所不照帝者

諦也能行天道事天審諦故稱皇帝

朕我也古者尊卑共之

史記秦始皇本紀集解引作古者上下其稱之

貴賤

不嫌則可同號之義也

公羊隱七年傳賁賤不嫌同號

堯曰朕在位

七十載皐陶與帝舜言曰朕言惠可底行屈原曰朕

皇考此其義也至秦天子獨以爲稱漢因而不改也

陛下者陛階也所由升堂也天子必有近臣執兵陳

於陛側以戒不虞謂之陛下者羣臣與天子言不敢

指斥

舊又有天子二字據史記集解後漢書光武帝紀下注引皆無

故呼在陛下者

而告之因卑達尊之意也上書亦如之及羣臣庶士

各本倒今從

相與言

下曰殿下閣

閣宋

下足下侍者

文選注引改

四字脫俱據文

執事之屬皆此類也史集解作皆謙類上亦作士庶

有曰字間作閣今皆不從足下侍者集解亦有

制詔制者王者之言必為法制也詔猶告也告教也

三代無其文秦漢有也

各本皆缺此係案卷首一條為綱下文皆依之申敘卷首

有制詔在陛下與上之間此條正與相應今據李善注文選潘元茂冊魏公九錫文引及太平御覽五百

九十補

上者尊位所在也太史令司馬遷記事當言帝則依

違但言上不敢溲瀆言尊號尊王之義也

乘輿出於律律曰敢盜乘輿服御物謂天子所服食

者也天子至尊不敢溲瀆言之故託之於乘輿乘猶

載也輿猶車也天子以天下為家不以京師宮室為

常處則當乘車輿以行天下故羣臣託乘輿以言之
或謂之車駕

天子以四海爲家

五字脫

故自謂所居

二字脫

爲

日俱據後漢書

光武帝紀上注引補正文行在所猶言今雖在京師

選顏延年曲水詩序注同行所至耳巡狩天下所奏事處皆爲宮在京師曰奏

長安宮在泰山則曰奏奉高宮唯當時所在或曰朝

廷亦依違尊者所都連舉朝廷以言之也

文選兩都賦序注引

與此同又與彭寵書注作朝廷者不敢指斥君故言朝廷親近侍從官稱曰大家

百官小吏稱曰天家

禁中者門戶有禁非侍御者不得入故曰禁中孝元

皇后父大司馬陽平侯名禁當時避之故曰省中今

宜改後遂無復宋本無言之者

璽者印也印者信也舊有天子璽以玉螭虎紐八字案不當閒廁在此且其文詳當

別為一條今補於後古者尊卑其之月令曰固封璽禮記月令

固封疆鄭注今月令疆或為璽呂氏春秋淮南子竝

作固封璽御覽六百八十二載應邵漢官儀引月令

曰固封璽此亦春秋左氏傳曰魯襄公在楚季武子

使公冶問璽書追而與之此諸侯大夫印稱璽者也

衛宏曰秦以前名皆以金玉為印龍虎紐唯其所好

然則秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉羣臣莫敢

用也天子璽以玉螭虎紐此句從上移此案光武帝紀上注引作皇帝六璽皆

玉螭虎紐此下二十
六字亦據所引補 文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝

信璽天子行璽天子之璽天子信璽
下有皆以武都紫泥封之句或

非獨
斷文

幸者宜幸也世俗謂幸爲僥倖車駕所至民臣被其

德澤以爲
舊脫據史記孝
文本紀集解補 僥倖故曰幸也先帝故事

所至見長吏三老官屬親臨軒作樂賜食
下阜字衍
史集解無

帛越巾力珮帶民爵有級數或賜田租之半是故謂

之幸
史集解作故
因是謂之幸 皆非其所當必
得宋
本必 而得之王仲

任曰君子無幸而有不幸小人有幸而無不幸春秋

傳曰民之多幸國之不幸也言民之得所不當得故

謂之幸然則人主必慎所幸也

御者進也

舊連上今改提行

凡衣服加於身飲食入於口妃

妾接於寢皆曰御親愛者皆曰幸

願云一切經音義九引作御之所親

愛皆曰幸

幸說從上章

宋本程本皆有此五字別本無

策書策者簡也禮曰不滿百文

大譌御覽文

不書於策

聘禮

記百名以上書於策不及百名書於方鄭注名書文也今謂之字案此作百文即百名也其制長

二尺短者半之其次一長一短兩編下附篆書起年

月日稱皇帝曰以命諸侯王三公其諸侯王三公之

薨于位者亦以策書誄謚其行而賜之如諸侯之策

三公以罪免亦賜策文體如上策而隸書以尺一木

兩行唯此爲異者也

制書

下帝字御覽無

者制度之命也其文曰制詔三公赦令

贖令之屬是也刺史太守相劾奏申下土遷文書亦

如之其徵爲九卿若遷京師近臣

宮譌今改

則言官具言

姓名其免若得罪無姓凡制書有印使符下遠近皆

璽封尙書令印重封唯赦令贖令召三公詣朝堂受

制書司徒印封露布下州郡

詔書者詔誥也有三品其文曰告某官某

舊重官字今正作某

如故事是爲詔書羣臣有所奏請尙書令奏之下有

司曰制

舊作下有制曰譌據秦始皇本紀集解引補正

天子荅之曰可若下

某官云云亦曰詔書羣臣有所奏請無尙書令奏制

之

脫宋本有

字則荅曰已奏如書本官下所當至亦曰詔

戒書戒敕刺史太守及三邊營官被敕文曰有詔敕

某官是爲戒敕也世皆名此爲策書失之遠矣

凡羣臣上書於天子者有四名一曰章二曰奏三曰

表四曰駁議

章者需頭稱稽首上書謝恩陳事詣闕通者也

奏者亦需頭其京師官但言稽首下言稽首以聞其

中有

舊者誤

所請若罪法劾案公府送御史臺公卿校

尉送謁者臺也

表者不需頭上言臣某言下言臣某誠惶誠恐頓首
頓首死罪死罪左方下附曰某官臣某甲上文多用
編兩行文少以五行詣尙書通者也公卿校尉諸將
不言姓大夫以下有同姓官別者言姓章曰報聞公
卿使謁者將大夫以下至吏民尙書左丞奏聞報可
表文報已奏如書凡章表皆啓封其言密事得帛囊

盛

宋本是帛囊攷邕傳及他書
所稱引俱是阜囊疑帛字誤

其有疑事公卿百官會議若臺閣有所正處而獨執
異意者曰駁議駁議曰某官某甲議以爲如是下言
臣愚戇議異其非駁議不言議異其合於上意者文

報曰某官某甲議可

漢承秦法羣臣上書皆言昧死言王莽盜位慕古法

去昧死曰稽首光武因而不改朝臣曰稽首頓首非

朝臣曰稽首再拜公卿侍中尙書衣阜帛而朝劉昭注續

漢書輿服志引作衣阜而入朝者曰朝臣諸營校尉將大夫以下不

亦爲朝臣願云李善注文選陸士衡謝平原內史表

朝皆稱陪臣今書內無之脫耳宜補於此下

王者臨撫之別名明刻本下不提行今

天子曰兆民諸侯曰萬民今之令長古之諸侯百乘之家曰百

姓百乘之家子男之國也

天子所都曰京師京水也地下之眾者莫過於水地上之眾者莫過於人京大師眾也故曰京師也

京師天子之畿內千里象日月日月躔次千里

天子命令之別名

明刻一曰命二曰令三曰政皆不提行今從宋本

命

出君下臣名曰命

令

奉而行之名曰令

政

著之竹帛名曰政

天子父事天母事地兄事日姊事月常以春分朝日於東門之外示有所尊訓人民事君之道也春秋夕月於西門之外別陰陽之義也

天子父事三老者道適成於天地人也兄事五更者

訓於五品也更者長也

下當有長子二子

更相代至五也

下

當有又言二字

能以善道改更己也

案劉昭注續漢禮儀志引應劭漢官儀云更者

五世長子更更相代言其能以善道改更己也與此大同小異故參互訂正

又三老老謂

久也舊也壽也皆取首妻男女完具者古者天子親

袒割牲執醬而饋三公設几九卿正履使者安車輓

輪送迎而至其家天子獨拜于屏其明旦三老詣闕

謝以其禮過厚故也又五更或爲窆窆老稱與三老

同義也

臧云窆老稱月令問荅作長老之稱語意較足

三代建正之別名

夏以十三月爲正十寸爲尺律中太簇言萬物始簇而生故以爲正也

殷以十二月爲正九寸爲尺律中大呂言陰氣大勝助黃鍾宣氣而萬物生故以爲正也

周以十一月爲正八寸爲尺律中黃鍾言陽氣踵黃泉而出故以爲正也

三代年歲之別名

唐虞曰載載歲也言一歲莫不覆載故曰載也夏曰歲一曰稔也商曰祀周曰年

閏月者所以補小月之減日以正歲數故三年一閏

五年再閏

天子諸侯后妃夫人之別名

天子之妃曰后后之言後也諸侯之妃曰夫人夫之言扶也大夫曰孺人孺之言屬也士曰婦人婦之言服也庶人曰妻妻之言齊也公侯有夫人有世婦有妻有妾皇后赤綬玉璽貴人緇緇下當有綬字金印緇緇

色似綠

輿服志注引徐廣曰緇音戾草名以染似綠紫綬名緇音瓜其色青紫

天子后立六宮之別名

三夫人帝嚳有四妃以象后妃四星其一明者爲正妃三者爲次妃也九嬪夏后氏增以三三而九合十

二人春秋天子取十二夏制也二十七世婦殷人又增三九二十七合三十九人八十一御女周人上法帝饗正妃又九九爲八十一增之合百二十人也天子一取十二女象十二月三夫人九嬪諸侯一取九女象九州一妻八妾卿大夫一妻二妾士一妻一妾王者子女封邑之差

帝之女曰公主儀比諸侯帝之姊妹曰長公主儀比

諸侯王異姓婦女以恩澤封者曰君比長公主

後漢書皇

后紀下注云建武十五年封武陽公主爲長公主卽是帝女尊崇亦爲長非唯姊妹也

天子諸侯宗廟之別名

左宗廟東曰左帝牲牢三月在外牢一月在中牢一月在明牢一月謂近明堂也三月一時已足肥矣徒

之三月示其潔也

下宋本提行今不從

右社稷西曰右宗廟社

稷皆在庫門之內雉門之外天子三昭三穆與太祖之廟七七廟一壇一墀曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之

此較之祭法文皆不完

諸侯二昭三穆與

太祖之廟五五五壇一墀曰考廟王考廟皇考廟皆月祭之

大夫以下廟之別名

大夫一昭一穆與太祖之廟三三廟一壇

當依祭法作二壇謂

顯考祖考無廟者也考廟王考廟皇考廟三字脫依祭法補四時祭之

也士一廟降大夫二也此七字雜出疑當在下士一廟之下此士一廟三字衍文

上士二廟一壇考廟王考廟亦四時祭之而已自立

二祀曰門曰行下士一廟曰考廟王考無廟而祭之

所謂祖稱曰廟者也亦立二祀與上士同祭法庶士庶人立一

祀與此異府史以下未有爵命號爲庶人及庶人皆無廟

四時祭於寢也

周祧文武爲祧四時祭之而已去祧爲壇去壇爲墀

有禱焉祭之無禱乃止去墀曰鬼壇謂築土起堂墀

謂築土而無屋者也

獨錄 卷一
薦考妣於適寢之所祭

春薦韭卯夏薦麥魚秋薦黍豚冬薦稻鴈制無常牲
取與新物相宜而已

天子之宗社曰泰社天子所爲羣姓立社也天子之
社曰王社一曰帝社古者有命將行師必於此社授
以政尙書曰用命賞于祖不用命戮于社

諸侯爲百姓立社曰國社諸侯之社曰侯社

亾國之社古者天子亦取亾國之社以分諸侯使爲
社以自儆戒屋之奄其上使不通天柴某下使不通
地示與天地絕也北面向陰示滅亾也

大夫以下成羣立社曰置社大夫不得特立社與民
族居百姓已上則共一社今之里社是也

天子社稷土壇方廣五丈諸侯半之

天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢

天子爲羣姓立七祀之別名

曰司命曰中霤曰國行曰國門曰泰厲曰戶曰竈

諸侯爲國立五祀之別名

曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲

大夫以下自立三祀之別名

曰族厲曰門曰行

五祀之別名

門秋爲少陰其氣收成祀之於門祀門之禮北面設

主於門左樞戶春爲少陽其氣始出生養祀之於戶

祀戶之體南面設主於門內之西行冬爲太陰盛寒

爲水祀之於行在廟門外之西拔壤拔當與輶通用禮記集說引作

輶厚二尺廣五尺輪四尺北面設主於拔壤本作上一

作拔壤四字乃校者之詞誤入竈夏爲太陽其氣長

正文今定從壤字而刪校語養祀之於竈祀竈之禮在廟門外之東先席於門奧

面東設主於竈陞也中霤季夏之月土氣始盛其祀

中霤霤神在室祀中霤設主於牖下也

五方正神之別名

東方之神其帝太昊其神句芒南方之神其帝神農
其神祝融西方之神其帝少昊其神蓐收北方之神
其帝顓頊其神彗冥中央之神其帝黃帝其神后土
六神之別名

風伯神箕星也其象在天能興風雨師神畢星也其
象在天能興雨明星神一曰靈星其象在天舊說曰

靈星火星也

火星續漢祭祀志作天田星

一曰龍星火爲天田

祭祀

志作龍左厲山氏之子柱及后稷能殖百穀以利天

角爲天田下此段見下文不當雜故舊本空此字祠此三神以

在此此必別有別文後人補作故

報其功也漢書稱高帝五年

據漢書及續漢志當是八年然風俗通亦作五

年姑仍之

初置靈星祠

下后土祠三字衍否則當在下位在未地之上

位在壬地

下當提行

社神蓋其工氏之子句龍也能平水土帝顓頊之世

舉以爲土正天下賴其功堯祠以爲社凡樹社者欲

令萬民加肅敬也各以其野所宜之木以名其社及

其野位在未地稷神蓋厲山氏之子柱也柱能殖百

穀帝顓頊之世舉以爲田正天下賴其功周棄亦播

殖百穀

文不完疑又簡脫

以稷五穀之長也因以稷名其神

也社稷二神功同故同堂別壇俱在未位土地廣博

不可徧覆

覆字譌白虎通作不可徧敬下云百穀

故

封社稷

似當云故封社立稷以祠之

露之者必受霜露以達天地

之氣樹之者尊而表之使人望見則加畏敬也

下文當提

行

先農神先農者蓋神農之神神農作耒耜教民耕農

至少昊之世置九農之官如左

春扈氏

扈止也○三字疑非本注當以春扈氏農正爲句下皆倣此

農正趣民耕

種

鵠

夏扈氏農正趣民芸除

冬

秋扈氏農正趣民收

斂

藍

冬扈氏農正趣民蓋藏

黃

棘扈氏農正

下常謂茅氏四

字語難曉今併一曰二字去之此九扈之說

俱同賈逵達

云棘扈氏爲果驅鳥此文略異

掌人百

果丹竊行扈氏農正晝為民驅鳥暗暗宵扈氏農正夜為

民驅獸噴噴桑扈氏農正趣民養蠶竊脂○達云為蠶驅雀老扈

氏農正趣民收麥鷄鷄

疫神帝顓頊有三子生而亾去為疫脫案禮儀志注引漢舊儀有今

據補鬼其一者居江水是為瘧瘧調瘧亦作虐禮儀志注作虎亦虐之譌無下

鬼字其一者居若水是為魍魎一作鬼其一者居人宮

室區樞隅禮儀志注音區庚此下衍處字彼注無善驚小兒於是命方

相氏黃金四目蒙以熊皮彡衣朱裳執戈揚楯常以

歲竟十二月從百隸及童兒而時儼以索宮中毆疫

鬼也桃弧棘矢土鼓鼓且射之以赤丸五穀播灑之

以除疾殃已而立桃人葦索儋

疑

牙虎神荼鬱壘以

執之儋牙虎

三字疑衍

神荼鬱壘二神海中有度朔之山

上有桃木蟠屈三千里卑枝東北有鬼門萬鬼所出入也神荼與鬱壘二神居其門主閱領諸鬼其惡害之鬼執以葦索食虎故十二月歲竟常以先臘之夜逐除之也乃畫荼壘并懸葦索於門戶以禦凶也

四代臘之別名

夏曰嘉平殷曰清祀

案月令正義引蔡邕云夏日清祀殷曰嘉平與初學記引風俗

通周曰大蜡漢曰臘

正義引作秦曰臘風俗通作漢改曰臘

五帝臘祖之別名

青帝以未臘卯祖

青帝太昊木行

赤帝以戌臘午祖

赤帝炎帝火行

白帝以丑臘酉祖

白帝少昊金行

黑帝以辰臘子祖

黑帝顓頊水行

黃帝以辰臘未祖

黃帝軒轅后土土行○案魏臺訪議未祖作戌祖是

天子大蜡八神之別名

蜡之言索也祭日索此八神而祭之也大同小異

四字

不甚分曉為位相對向祝曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋

作郊特牲有草木歸其澤無下二句

豐年若若

元刻若土近刻若上皆譌古豐字下一字

每作七故誤作上耳漢有若若語此當謂有年皆相若也歲取千百

先嗇

司嗇

農

郵表綴

禮記作綴

猫虎

猫食田鼠虎食田豕迎其神而祭之坊

水庸

昆蟲

五祀之別名

祀臣五義

法施於民則祀以死勤事則祀以勞定國則祀能禦
大災則祀能扞大患則祀

六號之別名

神號尊其名更爲美稱若曰皇天上帝也鬼號若曰
皇祖伯某也

脫依上
下補

祗號若曰后土地祗也牲號牛

曰一元大武羊曰柔毛之屬也齊號黍曰薮合梁曰
香其之屬也幣號玉曰嘉玉幣曰量幣之屬也

凡祭宗廟禮牲之別名

臧云禮牲
疑是牲體

牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰臚肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視

凡祭號牲物異於人者所以尊鬼神也脯曰尹祭棗魚曰商祭鮮魚曰脰祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薺合梁曰香萁稻曰嘉疏鹽曰鹹醴玉曰嘉玉幣曰量幣

大祝掌六祝之辭

順祝願豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也策祝遠罪疾也

舊本

疾皆作病案周禮小祝作遠辜疾今據改

宗廟所歌詩之別名

清廟一章八句洛邑既成諸侯朝見宗祀文王之所歌也 維天之命一章八句告太平於文王之所歌

也 維清一章五句奏象武今序作舞之所歌也 烈文

一章十三句成王卽政諸侯助祭之所歌也 天作

一章七句祀先王先公之所歌也 昊天有成命一

章七句郊祀天地之所歌也 我將一章十句祀文

王於明堂之所歌也 時邁一章十五句巡守告祭

柴望之所歌也 執競一章十四句祀武王之所歌

也 思文一章八句祀后稷配天之所歌也 臣工

一章十五句諸侯助祭遣之於廟之所歌也 噫嘻

一章八句春夏祈穀於上帝之所歌也 振鷺一章

八句二王之後來助祭之所歌也 豐年一章七句

蒸嘗秋冬之所歌也 有瞽一章十三句始作樂合

諸樂而奏之所歌也 潛一章六句季冬薦魚春獻

鮪之所歌也 雍一章十六句禘太祖之所歌也

載見一章十四句諸侯始見於武王廟之所歌也

有客一章十二句微子來見祖廟之所歌也 武一

章七句奏大武周武所定一代之樂之所歌也 閔

予小子一章十一句成王除武王之喪將始卽政朝

於廟之所歌也 訪落一章十二句成王謀政於廟之所歌也 敬之一章十二句羣臣進戒嗣王之所歌也 小毖一章八句嗣王求忠臣助己之所歌也

載芟一章三十一句春藉

籍宋本藉下同

田祈社稷之所

歌也 良耜一章二十三句秋報社稷之所歌也

絲衣一章九句繹賓尸之所歌也

酌一章九句

今八

同不告成大武言能酌先祖之道以養天下之所歌

也 桓一章九句師祭講武類禡之所歌也 賚一

章六句大封於廟賜有德之所歌也 般一章七句

巡狩祀四嶽河海之所歌也

右詩三十一章皆天子之禮樂也

舊本臣工十句有容十三句案此不

比般詩毛七句三家八句之有異同直傳寫之誤耳今竝改正

五等爵之別名

三公者天子之相相助也助理天下其地方百里侯者侯也候逆順也其地方百里伯者白也明白於德其地方七十里子者滋也奉天王之恩德其地方五十里男者任也立功業以化民其地方五十里一云周制也。此疑非本注宋刻在前五等爵之別名下作一本云周制也

守者秦置也秦兼天下置三川守伊河洛

似當作雒或寫者亂

之下也漢改曰河南守武帝命

舊會

曰太守世祖都

洛陽改曰正

諸侯大小之差

諸侯王皇子封爲王者稱曰諸侯王徹侯羣臣異姓
有功封者稱曰徹侯避武帝諱改曰通侯或曰列侯
也朝侯諸侯有功德者天子特命爲朝侯位次諸卿
王者耕藉田之別名

天子三推三公五推卿諸侯九推

三代學校之別名

夏曰校殷曰序周曰庠天子曰辟雍謂流水四面如
璧以節觀者諸侯曰頴宮頴言半也義亦如上

五帝三代樂之別名

黃帝曰雲門顓頊曰六莖帝嚳曰五英堯曰咸池舜曰大韶一曰大招夏曰大夏殷曰大濩周曰大武天子八佾八八六十四人八者象八風所以風化天下也公之樂六佾象六律也侯之樂四佾象四時也

朝士外

舊作卿據周禮改正

朝之法

左九棘孤卿大夫位也羣士

臣非

在其後右九棘公侯

伯子男位也羣吏在其後面

脫俱據周禮改補

三槐三公之

位也州長眾庶在其後

四代獄之別名

唐虞曰土官史記曰皋陶爲理尙書曰皋陶作士夏
曰均臺周曰囹圄漢曰獄

四夷樂之別名

此當如前例獨爲一行下王者云云疑當在東方曰韎一節後

王者

必作四夷之樂以定天下之歡心祭神明和而歌之
以管樂爲之聲

東方曰韎南方曰任西方曰侏離

一作禁

北方曰禁

一作

眡

獨斷卷上

獨斷卷下

漢左中郎將陳留蔡邕撰

易曰帝出于震震者木也言宓犧氏始以木德王天下也木生火故宓犧氏沒神農氏以火德繼之火生土故神農氏沒黃帝以土德繼之土生金故黃帝沒少昊氏以金德繼之金生水故少昊氏沒顓頊氏以水德繼之水生木故顓頊氏沒帝嚳氏以木德繼之木生火故帝嚳氏沒帝堯氏以火德繼之火生土故帝舜氏以土德繼之土生金故夏禹氏以金德繼之金生水故殷湯氏以水德繼之水生木故周武以木

德繼之木生火故高祖以火德繼之

伏羲爲太昊氏炎帝爲神農氏黃帝爲軒轅氏少昊爲金天氏顓頊爲高陽氏帝嚳爲高辛氏帝堯爲陶唐氏帝舜爲有虞氏夏禹爲夏后氏湯爲殷商氏武王爲周

高祖爲漢

高帝

在位十二年
生惠帝

惠帝

七年
無後

呂后攝政

八年立惠帝弟
代王爲文帝

文帝

二十三年
生景帝

景帝

十六年
生武帝

武帝

五十四年
生昭帝

昭帝

十三年無後立先
衛太子孫爲宣帝

宣帝

二十五年
生元帝

元帝

十六年
生成帝

成帝

二十六年無後立弟
定陶王子爲哀帝

哀帝

五年無後立弟中山王子
爲平帝○五年當作六年

平帝

五年王莽篡○案是時莽尚未篡也次行
當有孺子嬰注王莽居攝三年篡此疑脫

王莽

十六年劉
聖公殺之

聖公

二年赤眉殺之○舊
俱作光武殺之誤

光武

三十三年
生明帝

明帝

十八年
生章帝

章帝

十三年
生和帝

和帝

十七年
生殤帝

殤帝

一年無後取清
河王子爲安帝

安帝

十九年
生順帝

順帝

十九年
生冲帝

冲帝

一年無後取和帝孫樂安王子爲質帝。案此
條舛誤當作取章帝曾孫勃海王子爲質帝乃

後亦作樂安王子
豈蔡氏本誤記邪

質帝

一年無後取河閒孝
孫蠡吾侯子爲桓帝

桓帝

二十一年無後取解續侯子立爲靈帝○靈字後人所增

靈帝

二十二年生史侯董卓殺之立史侯弟陳留王爲帝○此一係後人所續

從高帝至桓帝三百八十六年

此所紀舛錯難曉似當作三百六十九年

除王莽劉聖公三百六十六年

又誤似當作三百五十五年從高

祖乙未至今壬子歲三

四

百一十年呂后王莽不入

數

壬子歲是靈帝卽位之五年熹平元年也上高帝云從高帝至桓帝故知本無靈帝一條明矣

以甲午歲卽位以乙未爲元

帝嫡妃曰皇后帝母曰皇太后帝祖母曰太皇太后

其眾號皆如帝之稱秦漢已來少帝卽位后代而攝

政稱皇太后詔不言制漢興惠帝崩少帝宏立太后

攝政哀帝崩平帝幼孝元王皇后以太皇太后攝政
 和帝崩殤帝崩安帝幼和熹鄧皇后攝政孝順崩沖
 帝質帝桓帝皆幼順烈梁后攝政桓帝崩今上即位
 桓思寶后攝政后攝政則后臨前殿朝羣臣太后東
 面舊脫太字以後漢書少帝西面羣臣奏事上書皆
 為兩通一詣太后一詣少帝

二世	三世	四世	五世	六世	七世	八世	九世	十世	十一世	十二世	十三世	十四世	十五世	十六世
								中山平						
								定陶哀 共王帝						

子煥
 顯
 帝
 宣
 元
 成
 帝

高祖惠帝

文帝

景帝

武帝

昭帝

長沙春陵鬱林鉅鹿
定王節侯太守都尉

輔令

光武

明帝

章帝

和帝

順帝

沖帝

清河安順
孝王帝帝帝

千乘樂安勃海
貞王夷王孝王帝

河閒蠡吾
孝王侯翼帝

解續解續
亭侯亭侯帝

獻帝

靈帝獻帝竝
皆後人所增

文帝弟

古第字下
弟次同

雖在三禮兄弟不相為後文帝即

高祖子於惠帝兄弟也故不為惠帝後而為第二宣

帝弟次昭帝史皇孫之子於昭帝爲兄孫以係祖不
得上與父齊故爲七世光武雖在十二於父子之次
於成帝爲兄弟於哀帝爲諸父於平帝爲父祖皆不
可爲之後上至元帝於光武爲父故上繼元帝而爲
九世故河圖曰赤九世續漢律志注無世字會昌謂光武也十
世以光謂孝明也十一以興謂孝章也成雖在九哀
雖在十平雖在十一不稱次

宗廟之制古學以爲人君之居前有朝後有寢終則
前制廟以象朝後制寢以象寢廟以藏主列昭穆寢
有衣冠几杖象生之具總謂之宮月令曰先薦寢廟

詩云公侯之宮頌曰寢廟奕奕言相連也

寢廟毛詩闕宮作新

廟高注呂氏春秋季春紀及續漢志竝作寢廟與此同鄭注周禮夏官隸僕引詩寢廟釋釋相連貌疑此奕奕亦當作釋釋

是皆其文也古不墓祭至秦始皇出寢起

之於墓側漢因而不改故今陵上稱寢殿有起居衣

冠象生之備皆古寢之意也居西都時高帝以下每

帝各別立廟月備法駕遊衣冠又未定迭毀之禮元

帝時丞相匡衡御史大夫貢禹乃以經義處正罷遊

衣冠毀先帝親盡之廟高帝爲太祖孝文爲太宗孝

武爲世宗孝宣爲中宗祖宗廟皆世世奉祠其餘惠

景以下皆毀五年而再

稱

殷祭猶古之禘祫也殷祭

則及諸毀廟非殷祭則祖宗而已光武中興都洛陽
乃合高祖已下至平帝爲一廟藏十一帝主於其中
元帝於光武爲禰故雖非宗而不毀也後嗣遵承遂
常奉祀光武舉天下以再受命復漢祚更起廟稱世
祖孝明臨崩遺詔遵儉母起寢廟藏主於世祖廟孝
章不敢違是後遵承藏主於世祖廟皆如孝明之禮
而園陵皆自起寢廟孝明日顯宗孝章曰肅宗是後
踵前孝和曰穆宗孝安曰恭宗孝順曰敬宗孝桓曰
威宗唯殤沖質三少帝皆以未踰年而崩不列於宗
廟四時就陵上祭寢而已今洛陽諸陵皆以晦望二

十四氣伏社

續漢祭祀志無

臘及四時祠廟日

舊無祠廟二字又日譌作

日今竝從續志

上飯大官送用物

舊脫據續志補

園令食監典省其

親陵所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具天子以

正月五供畢

舊作五日畢供譌據續志刪改下文自有釋

後上原陵以次

周徧公卿百官皆從四姓小侯諸侯家婦凡與先帝

此二字續禮儀志注無疑衍

先后有瓜葛者及諸侯王大夫郡國

計吏匈奴朝者西國侍子皆會尙書官屬陞西除下

先帝神座後

禮儀志云侍中尙書陞者皆神坐後此云陞西除下似誤

大夫計吏

皆當軒下占其郡穀價四方災異欲皆使先帝魂神

具聞之遂於親陵各賜計吏而遣之正月上丁祠南

郊禮畢次北郊明堂高祖廟世祖廟謂之五供五供

畢以次上陵也

自正月上丁至此正申釋上文五供之義下言宗廟今改提行

四時宗廟用牲十八太牢皆有副俸

西廟五主高帝文帝武帝宣帝元帝也高帝爲高祖文帝爲太宗武帝爲世宗宣帝爲中宗其廟皆不毀孝元功薄當毀光武復天下屬弟於元帝爲子以元帝爲禰廟故列於祖宗後嗣因承遂不毀也

東廟七主光武明帝章帝和帝安帝順帝桓帝也光武爲世祖明帝爲顯宗章帝爲肅宗和帝爲穆宗安帝爲恭宗順帝爲敬宗桓帝爲威宗廟皆不毀少帝

未踰年而崩皆不入廟以陵寢爲廟者三殤帝康陵
冲帝懷陵質帝靜陵是也追號爲后者三章帝宋貴
人曰敬隱后葬敬北陵安帝祖母也清河孝德皇后
安帝母也章帝梁貴人曰恭懷后葬西陵和帝母也
安帝張貴人曰恭敏后葬北陵順帝母也
兩廟十二主三少帝三后故用十八太牢也

漢家不言禘祫五年而再殷祭則西廟惠景昭三帝

舊無此二字帝字誤在景
昭上今依下文例補正皆別祠成哀平三帝以非

光武所後藏主長安故高廟四時祠於東廟京兆尹
侍祠衣冠車服如太常祠行陵廟之禮順帝母故云

姓李或姓張

此十字似當在前順帝母也下作注不應在此

高祖得天下而

父在上尊號曰太上皇不言帝非天子也孝宣繼孝

昭帝其父曰史皇孫祖父曰衛太子太子以罪廢及

皇孫皆死宣帝但起園陵長承

丞同

奉守不敢加尊號

於祖父也光武繼孝元亦不敢加尊號於祖父

舊本多作

父也世祖父南頓令

宋刻作君

曰皇考祖鉅鹿都尉曰皇

祖曾祖鬱林太守曰皇曾祖高祖春陵節侯曰皇高

祖起陵廟置章陵以奉祠之而已至殤帝崩無子弟

安帝以和帝兄子從清河王子卽尊號依高帝尊父

爲太上皇之義追號父清河王曰孝德皇順帝崩沖

帝無子弟立樂安王子

誤說見前

是爲質帝帝偏於順烈

梁后父大將軍梁冀未得尊其父而崩桓帝以蠡吾侯子卽尊位追尊父蠡吾先侯曰孝崇皇母偃太夫人曰孝崇后祖父河閒孝王曰孝穆皇祖母當有妃趙字曰孝穆后桓帝崩無子今上卽位追尊父解犢侯曰孝仁皇母董夫人曰孝仁后祖父河閒敬王曰孝元皇祖母夏妃曰孝元后

天子大社以五色土爲壇皇子封爲王者受天子之

社土

臧云續漢祭祀志注引作天子太社封諸侯者取其土苞以白茅授之以立社其國故謂之受

茅土此是汎論古之封諸侯者下乃言漢興云云通典禮五所引亦同則此言皇子封爲王者與下重複

必非本文受天子之社土初以所封之方色東方受

學祀作受天子太社之土

青南方受赤他如其方色直以白茅授之歸國初學記直

作藉舊本授之下有各以其所封方之色八字複上文據初學記刪以立社故謂之受

茅土漢興以續志注皇子封爲王者得茅土其他功

臣及鄉亭他姓公侯各以其戶數租入爲限漢志注

節不受茅土亦不立社也

漢制皇子封爲王者其實古諸侯也周末諸侯或稱

王而漢天子自以皇帝爲稱故以王號加之初學記

侯舊脫一王字據史記呂后子弟封

是總名諸侯王王本紀集解補無下弟字爲侯者謂之諸侯羣臣異姓有功對者謂之徹侯後

避武帝諱改曰通侯法律家皆曰列侯功德優盛朝

廷所異者賜位特進位在三公下其次朝侯位次九

卿下皆平冕文衣侍祠郊廟稱侍祠侯其次舊有下
士二字

衍但侍祠無朝位次小國侯以肺腑宿衛親公主子

孫奉墳墓在京者亦隨時見會疑
倒謂之猥朝侯也

巡狩校獵還公卿以下陳洛陽都亭前街上乘輿到

公卿下拜天子下車公卿親識顏色然後還宮古語

曰在車則下惟此時施行

正月朝賀三公奉璧上殿向御座北面太常贊曰皇

帝爲君興三公伏皇帝坐乃進璧古語曰御坐則起

此之謂也

舊儀三公以下月朝後省常以六月朔十月朔旦朝後又以盛暑省六月朝故今獨以爲疑正月十月朔

朝也

冬至陽氣始動夏至陰氣始起

陽氣始下舊脫六字據禮儀志注補

鹿解角

禮儀志注

故寢兵鼓身欲甯志欲靜不聽事送

迎五日臘者歲終大祭縱吏民宴飲非迎氣故但送不迎正月歲首亦如臘儀冬至陽氣起君道長故賀夏至陰氣起君道衰故不賀鼓以動眾鍾以止眾故

舊本無據禮儀志注補

夜漏盡鼓鳴則起晝漏盡鍾鳴則息也

天子出車駕次第

亦當作弟

謂之鹵簿有大駕有小駕有

法駕大駕則公卿奉引大將軍參乘太僕御屬車八

十一乘備千乘萬騎在長安時出祠天於甘泉備之

百官有其儀注

百字儀字皆衍

名曰甘泉鹵簿中興以來希

用之先帝時時

似衍其一

備大駕上原陵他不常用唯遭

大喪乃施之法駕公卿不在鹵簿中唯河南尹執金

吾洛陽令奉引侍中參乘奉車郎御屬車三十六乘

續漢輿服志作四十六乘誤

北郊明堂則省諸副車小駕祠宗廟

用之每出太僕奉駕上鹵簿於尚書侍中

五字續志無

常侍

句小黃門副

四字脫續志有

尚書主者

句尚書舊作侍御史誤

郎

令史副

句

侍御史

句

蘭臺令史副

九字脫俱據續志補

皆執注

以督整諸

下軍字衍

車騎春秋上陵尤

舊作令又二字

省

於小駕直事尚書一人從令以下皆先行後罷

二字舊無

據續志補

法駕上所乘曰金根車駕六馬有五色安車五色立

車各一皆駕四馬是謂五時副車俗人名之曰五帝

車非也又有戎立車以征伐三蓋車名耕根車一名

芝車親耕藉田乘之又有蹋

續志闕

豬車重軛縵輪

舊

重軛二字又縵作

縵俱據續志補正有畫田獵乘之綠車名曰皇孫車

天子有

脫依續志注補

孫乘之以從

凡乘輿車皆羽蓋金華爪黃屋左纛金鍍

亾犯切馬頭飾也舊

譌从𠂔續志注亦譌案李善注東京賦金鍍鏤錫引此正作鍍今據改正下竝同

方鉞繁纓

重轂副牽

牽譌下同

黃屋者蓋以黃爲裏也

左纛者以鼂牛尾爲之大如斗在最後左駢馬駿

續志

輓劉昭注引作頭上

金鍍者馬冠也高廣各五寸

舊四寸今據續志注文選注改下竝同

上

脫如玉華形在馬髦

譌駿

前方鉞者鐵也

脫續志注有

廣數

寸在

續志注有馬字鍍

後

續志注重

有三孔插翟尾其中繁纓

在馬膺前如索帶者是也

重轂者轂外復有一轂施

薛綜注東京賦引作副轂注引作抱下同 轆

其外乃復設牽施銅

續志注有置其中三字

金鏐形如緹亞此六

字疑 衍文飛輪以緹油廣八尺

寸據薛綜引改

長注地左畫蒼龍

右白虎繫軸頭今二千石亦然但無畫耳

前驅有九旂雲罕闕戟皮軒鑾

續志驚下同

旗車皆大夫

載鑿旗者編羽毛列

引續志列

繫檣

續志

芴文選甘泉賦注引作列繫

檣 俗人名之曰雞翹車非也後有金鉦黃鉞黃門鼓

車古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故大駕

屬車八十一乘也法駕半之

四字脫依續志補

尚書御史乘

之最後一車懸豹尾以前比

皆 省中

二字脫俱據續志改補

皮

軒虎皮爲之也

永安七年建金根耕根諸御車皆一轅或四馬或六

馬金根箱輪皆以金縛當作薄下疑亦有譌正黃兩臂前後刻

金以作龍虎鳥龜形上但以青縑爲蓋羽毛無後戶

程本作爲後

戶似臆改

冕冠周曰爵弁殷曰冔夏曰收皆以三十續志注引多一六字

通典升漆布爲殼廣八寸長尺二寸如冕繪其上舊

無加爵冕其上顧云殷冔夏收未必皆如爵形續志作如爵形繪其上自指周爵弁爲說通典禮十七云三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕無旒則此似當作如冕繪其上繪字據續志補爵字據通典刪周

黑而赤如爵頭之色前小後大殷黑而微白前大後

小夏純黑亦

舊作而赤二字續志注引作亦

前小後大皆有收以持

笄詩曰常服黼冔禮朱干玉戚冕

冔

而舞大武周書

曰王與大夫盡弁上

脫續志注引有

古皆以布中古以絲孔

子曰麻冕禮也今也純儉漢雲翹

下冠字衍

樂祠天地五

郊舞者服之冕冠垂旒周禮天子冕前後垂

玉藻作邃延

朱綠藻十有

舊

二旒公侯大夫各有差別漢興至孝

明帝永平二年詔有司採尚書皋陶篇

偽古文及周

官禮記定而制焉皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱

綠裏而冬上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠於其端

是爲十二旒組纓如其綬之色三公及諸侯之祠者

朱綠九旒青玉珠卿大夫七旒黑玉珠皆有前無後

組纓各視其綬之色旁垂黠纁當耳郊天地

舊衍祠字宗

舊衍廟字祀明堂則冠之衣黼衣佩玉佩履絢履孔子曰

服周之冕鄙人不識謂之平天冠

天子冠通天冠諸侯王冠遠遊冠公侯冠進賢冠公

王續志三梁卿大夫尙書二千石博士冠兩梁千石

六百石以下至小吏續志冠一梁天子公卿特進朝

侯祀天地明堂皆冠平冕

天子十二旒三公九諸侯卿七其纓與組各如其綬

之色衣系上纁下日月星辰山龍華蟲祠宗廟則長

冠衿

楊

衿衿紺繪也

四字脫續志注引有

其武官太尉以下及

侍中

當重下同

常侍皆冠惠文冠侍中常侍加貂附蟬

文選

張衡四愁詩注引侍中中常侍加貂蟬魏都賦注引加貂附蟬有附字是今據增

御史冠法

冠謁者冠高山冠其鄉射行禮公卿冠委貌衣衿端

執事者皮弁服宮門僕射冠却非大樂郊社祝舞者

冠建華其狀如婦人縷籠

續志注引作鹿下同

迎氣五郊舞者

所冠亦為冕車駕出後

文有

有巧士冠其冠似高山

冠而小

臧云續志巧士冠黃門從官四人服之此後字必從之譌下又脫官字

幘者古

續志注引作古者無下之字

之卑賤執事不冠者之所服

也孝武帝幸館陶公主家召見董偃傅青繡緣幘

主贊曰主家庖人臣偃昧死再拜謁上爲之起乃賜衣冠引上殿董仲舒武帝時人其止雨上兩書曰執

事者皆赤幘知皆不冠者之所服也元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尙無巾如

今半幘而已王莽無髮乃施巾故語曰王莽禿幘施屋冠進賢者宜長耳冠惠文者宜短耳各隨所宜

通天冠天子所脫續志有常服漢下服字衍受之秦禮無文

遠遊冠諸侯王所服展筓無山禮無文

高山冠齊冠也一曰側注高九寸鐵爲卷梁不展筓

無山秦制行人使官所冠今謁者服之禮無文太傅

胡公說曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜
謁者

進賢冠文官服之前高七寸後三寸長八寸公侯三
梁卿大夫尙書博士兩梁千石八百石以下一梁漢
制禮無文

法冠楚冠也一曰柱後惠文冠高五寸以纒裏鐵柱
卷秦制執法者

舊無據續志補

服之今御史廷尉監平服之

謂之獬豸冠獬豸獸名蓋一角今冠兩角以獬豸爲
名非也太傅胡公說曰左氏傳有南冠而縶者國語
曰南冠以如夏姬是知南冠蓋楚之冠秦滅楚以其

君冠賜御史

武冠或曰繁冠今謂之大冠武官服之侍中中常侍

加黃金璫脫附蟬爲文貂尾飾之舊附貂蟬鼠尾飾之譌續志飾之作

爲太傅胡公說曰趙武靈王效胡服始施貂蟬之飾

秦滅趙以其君冠賜侍中

齊冠或曰長冠竹裏裏宋本裏以纒高七寸廣三寸形制

如板

高祖冠以竹皮爲之謂之劉氏冠楚制禮無文鄙人

不識謂之鵠尾冠

建華冠以鐵爲柱卷貫大珠九枚今以銅爲珠形制

似縷簏記曰知天文者服之左傳曰鄭子臧好聚鵠

冠前圓

圖又有注云一作徒皆非

以爲此則

制宋本則

是也天地五郊

明堂育命

月令論皆據續漢志改

舞者服之

方山冠以五采穀爲之漢祀宗廟天子

享譌天子明帝所作樂名

八佾樂五行舞人服之衣冠各從其行之色如其方

色而舞焉

術士冠前圓吳制邈邈

續漢志池乃正體

四重趙武靈王好

服之今者不用

續志作今不施用

其說未聞

巧士冠高五寸要後相通

續漢志有直豎二字

埽除

續志作黃門

從

官服之禮無文

却非冠宮門僕射等

者諺據通典禮十七改

服之禮無文

樊噲冠漢將軍樊噲造次所冠以入項籍營廣九寸

高七寸

舊脫九寸高三寸依續漢志補

前後出各四寸

後字各字亦依續志補

司馬殿門大誰

護諺續志又諺難案漢書五行志有大誰卒呵問誰人也其官有大誰長

今據改正衛士服之

却敵冠前高四寸通長四寸後高三寸監門衛士服

之禮無文

珠冕爵尋收通天冠進賢冠長冠緇布冠委貌冠皮

弁惠文冠古者天子冠所加者其次在漢禮

帝謚

次第多倒又諺字并同異處不能悉訂正唯舉一二灼然者正之

違拂不成曰隱

靖民則法曰黃

翼善傳聖曰堯

仁聖盛明曰舜

殘人多壘曰桀

殘義損善曰紂

慈惠愛親曰孝

愛民好與曰惠

聖善周聞曰宣

聲聞宣遠曰昭

剋定禍亂曰武

聰明睿智曰獻

溫柔聖善曰懿

布德執義曰穆

仁義說民曰元

安仁立政曰神

布綱治紀曰平

亂而不損曰靈

保民耆艾曰胡

辟土有德曰襄

貞心大度曰匡

大慮慈民曰定

知過能改曰恭

不生其國曰聲

一德不解曰簡

夙興夜寢曰敬

清白自守曰貞

柔德好眾曰靖

安樂治民曰康

小心畏忌曰儆

中身早折曰悼

慈仁和民曰順

好勇致力曰莊

恭人短折曰哀

在國逢難曰愍

名實過爽曰繆

壅遏不通曰幽

暴虐無親曰厲

致志大圖曰景

辟土兼國曰桓

經緯天地曰文

執義揚善曰懷

短折不成曰殤

去禮遠眾曰煬

怠政外交曰攜

治典不殺曰祈

元校云一日震

隱不應首見

周聞舊作同文今依周書改

夜

寢當從續博物志作夜寐

好眾當從周書作考

名實過爽周書作名與

眾

恭人周書作恭仁

史記正義改彼祈作祁

實爽

不殺舊譌不敷依史記正義改彼祈作祁

案蘇明充謚法亦作震震與祁古音相近

余向謂文齊與真文多相通此亦可見

右蔡氏獨斷一編古之制度文為類於此乎考錄

本多舛今稍是正而刻之舒頓淳熙庚子六月初

吉江都呂宗孟書

獨斷卷下

廣陵邱

義卿紹周

監刻

揚州趙明德鐫刻