

大古詩集

東萊先生隋書詳節目錄

卷之一

帝紀

高祖文帝

煬帝

恭帝

志類

禮儀志

卷之二

志類

音樂志

律曆志

五行志

天文志

卷之三

志類

食貨志

刑法志

百官志

地理志

經籍志

卷之四

志類

經籍志

列傳

李穆崇

梁廢

子義宣敏

豆盧勣

宇文忻

高頤

蘇威叟

李德林

趙斐

趙芬

長孫平

蘇孝慈

李雄
劉仁惠

韋世康

柳機

楊素

卷之五

列傳

牛弘

宇文慶

元孝矩

長孫晟

賀若弼

達奚長儒

賀履子幹

史萬歲

盧思道

薛道衡

明克讓

魏濬

崔仲方

于仲文

段文振

王韶

劉行本

梁毗

柳或

趙焯

鐵杖

沈光

來護兒

周羅睺

慕容三藏

李誥

柳莊

房產謙

沈光

柳莊

卷之六

列傳

虞世基

裴矩

裴矩

誠節傳

皇甫誕

隋模

張列

馮煖明

張須陁

楊善會

劉子朔

游元

堯君素

張季璣

楊善會

劉子朔

游元

堯君素

張季璣

李義傳

陸廣師

郭雋

劉士萬

翟善林

李德懷

循吏傳

華叔

鄭雋

劉士萬

翟善林

李德懷

選產光

柳儉

趙軌

劉曠

公孫景茂

辛公義

敬肅

劉曠

房恭懿

王伽

魏德深

酷吏傳

元弘嗣

趙仲卿

崔弘度

田式

燕榮

儒林傳

庫狄士文

王文同

何妥

房暉遠

劉焯

文學傳

劉炫

辛彥之

王孝籍

潘徵

杜正玄

隱逸傳

李士謙

崔胤

徐則

東華先生隨書詳節卷之一

慎獨齋 劉弘毅 校刊

隋高紀

高祖

高祖文皇帝姓楊氏諱堅弘農華陰人也漢太尉震八代孫鉉仕燕為北平太守鉉生元壽後魏代為武川鎮司馬子孫因家焉皇考從周太祖起義關西賜姓普六茹氏位至柱國大司空隋國公皇妣呂氏以大統七年六月癸丑夜生高祖于馮翊若寺紫氣充庭有尼來自河東謂皇妣曰此兒所從來甚異不可於俗間處之尼將高祖舍于別館躬自撫養皇妣嘗抱高祖忽見頭上角出偏體鱗起皇妣大駭墮高祖于地尼自外入見曰已驚我兒致令晚得天下為人龍顏額上有五柱人頂目光外射有文在手曰王沈深嚴重初入大學雖至親昵不敢狎也周太祖見而歎曰此兒風骨不似代間人帝嘗遣善相者趙昭視之昭認對曰不過作柱國耳繼而陰謂高祖曰公當為天下君必大誅殺而後定善記鄙言其後裴彌隋國公武帝聘高祖長女為皇太子妃益加禮重齊王憲言于帝曰普六茹堅相貌非常臣每見之不覺自失恐非人下請早除之帝曰此止可為將耳內史王軌驟言于帝曰皇太子非社稷主普六茹堅貌有反相帝不悅曰必天命有在將若之何高祖甚懼深自晦匿○建德中平水軍三萬破齊師于河橋明年從帝平齊進位柱國宇文憲破齊住城王高湝于冀州除定州總管先是定州城西門久閉不行齊文宣帝時或請開之以便行路帝不許曰當有聖人來啟之及高祖至而開焉莫不驚異轉惠州總管宣帝即位以后父徵拜上柱國大司馬大象初轉大前疑無巡幸恒委居守時帝為刑經聖制其法深刻高祖以法令滋章非興化之道切諫不納高祖位望益隆帝顧以為忌帝有四幸姬並為皇后諸家爭寵數相毀

諧帝每忿怒謂后曰必族滅爾家因名高祖命左右曰若色動即殺之高祖既至容色自若乃止大象二年五月乙未帝崩○時靜帝幼冲未能親理政事上大夫鄭詳御正大夫劉昉以高祖皇后之父衆望所歸遂矯詔引高祖入總朝政都督內外諸軍事周氏諸王在蕃者高祖悉恐其生變稱趙王招將嫁女于突厥為詞以徵之周帝拜高祖假黃鉞左大丞相百官總已而聽焉以正陽宮為丞相府以鄭詳為長史劉昉為司馬具置僚佐軍帝時刑政苛酷羣心崩駁莫有固志至是高祖大崇惠政法令清簡躬履節儉天下悅之六月趙王招陳王純趙王達代王盛滕王通並至于長安相州總管尉遲自以重臣宿將志不能平遂舉兵東夏趙魏之士從者若流旬日之間舉至十餘萬又宇文胄以榮州石壁以建州席毗以沛郡毗弟義羅以兗州皆應迎趙遣子質于陳請援高祖命韋孝寬討之雍州牧畢王賢及趙陳等五王以天下之望歸高祖因謀作亂高祖執賢斬之寢趙王等之罪因詔五王劍履上殿入朝不趨用安其心七月陳將蕭摩訶等寇廣陵吳州總管于頤轉擊破之廣陵人杜喬生聚眾反刺史元義討平之韋孝寬破尉遲逼于相州傅首闕下餘黨悉平初迎之亂也鄖州總管司馬消難據州營應淮州縣多同之命襄州總管王誼討之消難發陳荆郢豫寧乘晝作亂命亳州總管賀若誼討平之先是上柱國王謙為益州總管既見幼主在位政由高祖達起凡蜀之策以匡復為詞高祖方以東夏山南為事未遑致討謙進兵北劍閣陷始州至是乃命行軍元帥梁叡討平之傅首闕下已蜀險阻人好為亂于是更開平道毀劍子關帝詔進公爵為王周帝以衆望有歸乃下詔禪位于隋一依唐虞漢魏故事開皇元年二月甲子上自相府常服入宮備禮即皇帝位于靈光殿設壇于南郊遣使祭燎告天是日告

廟大赦改元京師慶雲見易湖氏官儀依漢魏之舊以柱國相國司馬渤海公高頤為尚書左僕射兼納言遣八使巡省風俗丁卯以大將軍金城郡公趙叟為尚書右僕射上閭府濟陽侯任異左僕為左武侯大將軍己巳以周帝高介國公邑五千戶為隋室賓旅旗車服禮樂一如其舊

三年詔天下勸學行禮

八年冬十月甲子將伐陳有車子太廟命晉王譖秦王俊清河公楊素並為行軍元帥以伐陳于是令總管九十兵五十一萬八千皆受晉王節度東接滻海西拒巴蜀旌旗舟楫橫亘數十里有星孛於牽牛十一月車駕還師乙亥幸定城陳師誓眾九年春正月辛未賀若弼拔陳京口韓擒拔陳南豫州癸酉以尚書僕射虞慶則為右衛大將軍景子賀若弼敗陳師于將山獲具將蕭摩訶韓擒進師入建都獲其將任靈奴獲陳王叔寶陳國平合州三十郡一百縣四百縣已遣使持節巡撫之

仁壽元年六月遣十六使巡省風俗乙丑詔曰儒學之道訓教生人識父子君臣之義知尊卑長幼之序升之于朝任之以職故能資理時務弘益風範朕撫臨天下思弘德教延集學徒崇建庠序開仕進之路任賢俊之人而國學胄子垂將于數州縣諸生咸亦不少徒有名錄空度歲時未有德為代範才任國用良由設學之理多而未精今宜簡省明加獎勵於是國學唯留學七十人太學四門及州縣學並廢四年夏四月上不豫七月丁未崩于大寶殿時年六十四○上性嚴重有威容外質朴而內明敏有大略初得政之始群情不附諸子幼弱內有六王之謀外致三方之亂挫強兵居重顧者皆固之舊臣上推以赤心各展其用不踰晷月克定二邊未及十年平一四海薄賦斂輕刑罰內修制度外撫戎夷每旦聽朝日及忘倦居處服玩務存節儉令行禁止上下化之開皇仁壽之間丈夫不衣綾綺而無金玉之飾常服率多布帛裝帶不過銅鐵以骨角而已雖嗚于財至于賞賜有功亦無所愛惜來與四出路達上表貢則

駐馬觀自臨問或潛道行人採聽風俗吏治得失人間疾苦無不留意嘗遇關中飢遣左右視百姓所食深自咎責為之微膳及東拜奉山關中戶口就食洛陽者道路相屬上勒序候不得輒有驅逼男女參廁于仗衛之間逢扶老攜幼者輒引馬避之勉強而去至艱險之處見貧瘠者遽令左右扶助之其有將士戰沒必加優賞仍今使者就家勞問自強不息朝夕孜孜人庶殷繁精英克實雖未能臻于至治亦足稱近代之良主○然天性沉猜素無學術好為小數不逞大體故忠臣義士莫得盡心竭誠其草創元勳及有功諸將誅羨罪退罕有存者又不悅詩書廢除學校唯婦言是用廢黜諸子達于暮年持法尤峻喜怒失常過於殺戮嘗令左右送西域朝貢使出玉門關其人所經之處或受牧宰小物輒遺鷗鷺猿鹿鳥類之屬上聞而大怒又詣武庫見署中無穢不治于是執武庫令及諸受遺者出閘遠門外親自臨決死者數十人又往往浮令人略遺今府史有受者必死無所寬貸議者以此少之

史臣曰高祖龍德在田奇表見異曉明藏用故知我者希始以外戚之尊受托孤之任與能之讓未為當時所許是以周室舊臣咸懷憤慨既而王謙固三蜀之阻不渝暮月尉追舉全齊之策一戰而亡斯乃非止人謀抑亦天之所贊也乘茲機運遂遷東鼎于時蠻夷精夷荆揚未一劬勞日異經營四方樓船南邁則金陵失險醴騎北指則單于歎塞職方所載並入疆理禹貢所圖咸受正朔雖晉武之克平吳會漢宣之推亡固存比義論功不能尚也七德既敷九教已洽要荒咸豐尉候無聲于是躬節儉平懷誠倉廩賣法令行君子咸樂其生小人各安其業人物殷阜朝野歡娛二十年間天下無事區宇之內晏如也考之前王足以參驗盛烈○但素無術學不能盡下無寬仁之度有刻薄之資暨平暮年此風漸扇又雅好符瑞嗜于大道建彼離城權傳京室皆同帝制靡所遁從聽哲婦之言惑邪臣之說弱寵廢嫡耗付失所滅父子之道開昆弟之隙縱其尋斧翦伐木枝墮土木乾子孫繼踵屢發松柏并列

天下已非蕭何惜哉近其良家之源稿其亂亡之兆起自高祖成于煬帝所由來遠矣非一朝一夕其不祀忽諸未為不幸也

煬帝

煬皇帝諱廣一名英小字阿度高祖第二子也開皇元年立為晋王上好學善屬文沉深嚴重田野屬望高祖密令善相者來和偏視諸子和曰晋王眉上雙骨隆起貴不可言悅而高祖幸上所居第見梁器絳多斲絕又有塵埃若不用者以為不好聲妓喜之上尤有嬌飾當時稱為仁孝嘗袒體遇雨左右進油衣上曰士卒皆霑濕我獨衣此乎乃令持去大舉後陳以上為行軍元帥及陳平執陳湘州刺史施文慶取之是封府庫資財無所取天下稱贊及太子勇廢立上為皇太子是月當娶母高祖曰吾以大興公承帝業令上出舍大興縣其夜烈風大雪地震山崩民舍皆壞墜死者百餘口仁壽初奉詔巡撫東南是後高祖每避暑仁壽宮恒令上監國高祖崩上即皇帝位于仁壽宮大業元年春正月壬辰朔大赦改元戊申發八使巡省風俗八月壬寅上御龍舟幸江都以左武衛大將軍李景為後軍文武官五品以上給樓船九品以上給黃麾舳艤相接二百餘里

五年詔天下均田設魚龍曼延宴高昌王

八年春正月辛巳大軍集于涿郡詔曰高麗小醜連昏不恭崇聚勃碣之間萬食追讎之境難復漢魏詠叛羣寇暫傾亂離多阻種落還集華川數千往代播弄繁以迄今脣彼革境剪為夷類歷年水久惡穢既盈于是親撫六師用申九伐左第一軍可鎮方遒第二軍可長岑道第三軍可海冥道第四軍可烏鵲道第五軍可建安道第六軍可南蘇道第七軍可遼東道第八軍可玄菟道第九軍可扶餘道第十軍可朝

鮮道第十一軍可沃沮道第十二軍可樂浪道右第一軍可粘蟬道第二軍可含資道第三軍可津彌道
第四軍可臨屯道第五軍可候城道第六軍可撫奚道第七軍可跋之道第八軍可肅慎道第九軍可碣
石道第十軍可東遼道第十一軍可遼方道第十二軍可襄平道凡此數軍先奉廟略駕蹕引進扎集平
壤莫非如豺如狼之勇百戰百勝之雄顧時則山岳傾頽屹咤風雲騰燭心德微同爪牙斯在朕躬馭
元戎為其第度又滄海道軍舟艦千里高帆晝夜巨艦雲飛橫斷濱江經吉平壤攏一百一十三萬三千
八百號二百萬其餉重者倍之癸未第一軍發終四十日引軍乃盡旌旗亘千里直古出師之盛未之有
也三月癸巳上御帥甲子臨戎于遼水橋戊戌大軍為賊所拒不果濟右近衛大將軍李鐵杖武貢郎將
韓文雄孟金文等皆死之甲午車駕度遼大戰于東岸擊滅破之進聞達東乙未大賴見二大烏高丈餘
鷗身不足游泳自若上異之命工闢畫并立銘碑于時諸將各奉旨不赦趁機既而高麗各城守攻之不
下七月壬寅宇文述竒敗績于蘆水右近衛將軍辛世雄死之九軍並陷將帥奔還癸卯班師

九年楊玄感反于黎陽逼東都十月以納言蘇威為開府儀同三司

十年二月詔百僚議伐高麗數日無敢言者卓郎詔曰朕纂承寶業君臨天下日月所昭風雨所沾孰非
我臣叢爾高麗鮮卑流毒鴻悲狼噬誠不恭以爲我是患復賴我城郭足以去畿出軍閥罪委碣磧長
蛇于玄菟戮封豕于襄平扶餘舉軍馳電逝追奔逐北徑踰沮水瀆海每得衝賊腹心焚其城郭汚其
宮室高元伏縛先首送欵軍門尋請人朝歸罪固冠朕以許其改過乃詔班師而長寇蠶後夏安鳩毒此
而可忍孰不可容便可分令六師百道俱進橫當魏執武節驍御齒軍拜馬兒都刺兵遼水順天誅于海
外救窮民于倒懸征伐以正之明德以殊之止廢元惡無所問七月癸卯車駕次陳遠鎮中子高麗遣
使因請降因遣斛斯正上大悅八月乙巳班師

十三年五月甲子唐公起義師于太原八月辛巳唐公破武牙帥將宋先生于雀邑之十一月而辰唐公入京師辛酉遼尊帝為太上皇帝代王侑為帝改元義寧二年三月右屯衛將軍宇文化及以賊果作亂入犯宮闈上崩于溫室時年五十○初上自以蕃王次不當立每矯情飾行以釣虛名朕有鑒宗之計時高祖雅信文獻皇后而性已娶膳皇太子弟內多嬖侍以此失愛帝後庭有子皆不育之示無私寵取媚于后大臣用事者傾心與交中使至第無貴賤皆曲承顏色申以厚禮婢僕往來者無不稱其仁孝又嘗私入宮機密謀于獻后楊素等因機構扇遂成廢立自高祖大斬韓諒閭之中慕淫無度山陵始就即事游巡以天下承平日久士馬全羸慨然慕秦皇漢武之事乃歲治宮室窮極侈靡召募行人分使絕域諸蕃至者厚加禮賜有不奉命以兵擊之歲興屯田于玉門柳城之外課天下富室益市武馬匝直十餘萬富強坐是凍餒者十家而九者性多詭譎所幸之處不敵人知並之一所輒數通置頓四海珍羞殊味水陸必備焉求市者無遠不至郡縣官人競為獻食豐厚者進擢疎儉者獲罪姦吏侵漁內外虐竭時會冀欲人不聊生于時軍國多務日不暇給帝方驕怠忘政事寃屈不治奏請罕決又猜忌臣下無所專任朝臣有不合意者必構其罪而族滅之故高額賀若渴先皇心背參謀帷帳張衡李金才蕭何惟舊績著經論或惡其直道或忿其正議求其無形之罪加以剝頸之誅其餘事君盡禮塞壑躬無辜無罪橫受夷戮者不可勝紀政刑弛紊賄賂公行莫敢正言道路以日六軍不息百役繁興行者不歸居者失業上不恤之也東西游幸靡有定居每以供費不給遂收數年之賦所至惟與後宮流連耽酒惟日不足區宇之內盜賊蜂起剽掠從官屬陷城邑近臣互相掩蔽隱賊數不以實對或有言賊多者輒大被詰責各求苟免上下相蒙每出師徒敗亡相繼戰士盡力必不加賞百姓無事咸營曆幾禁風憤怨天下土崩至子就擒而猶未之悟也

史臣曰煬帝爰在弱齡早有令聞南平吾會北却匈奴兄弟之中獨善其績于是矯情飾貌肆厥蟲圖故得獻后鍾心文皇草慮天方肇亂遂登儲雨踐峻極之宗基承丕顯之麻命也地廣三代威振八紘單于傾韜趙襄董譯赤仄之泉流溢于都內紅腐之粟委積于塞下負其富強之資思逞無厭之欲使殷周之制度高秦漢之規模恃才矜己傲慢明德內懷險躁外示疑闇威寇服以飾其姦除諫官以掩其過淫荒無度法令滋章教絕四維刑奉五虐鋤誅骨肉屠剝忠良受賞者莫見其功為幾者不知其罪驕怒之兵屢動土木之工不息頻出朔方三駕遠左旌旗萬里徵稅百端猶更侵漁人不堪命乃急令暴條以擾之嚴刑峻法以臨之甲兵威武以董之自是海內騷然無聊生矣○俄而玄感肇黎陽之亂匈奴有鴈門之間天子方棄中土遠之揚越茹充乘勞強弱相陵關梁閉而不通皇輶往而不反加之以師旅因之以饑饉流離道路轉死溝壑十八九馬于是相聚蓬蒿毛而起大廟跨州連郡稱帝稱王小則千百為羣攻城剽邑茫茫九土並為廢墟之場慘憤默黎俱充蛇豕之阱四方萬里簡書相續猶謂鼠竄狗盜不足為虞上下相蒙莫肯念亂振畔蟠之羽窮長夜之樂土崩魚爛實盈惡稔善天之下莫匪仇讐左右之人皆為敵國終焉不悟同彼望夷以萬乘之尊死于一夫之手億兆靡感恩之士九牧無勤王之師子房同就殊夷骸骨棄而莫掩社稷顛隕本枝殄絕自嘗有書契以迄于茲宇宙崩離生靈塗炭身滅國未有若斯之甚也書曰天作孽猶可逭自作孽不可逭傳曰吉凶由人妖不妄作又曰兵猶大也不戢將自焚觀隋室之存亡斯言信而有徵矣

恭帝

恭皇帝諱侑元德太子之子也義兵入長安尊煬帝為太上皇奉帝纂畫
義寧元年十一月壬戌上即皇帝位于大興殿以太尉唐公為假黃钺使持節大都督內外諸軍事尚書

今大丞相在封唐王

二年五月上進位于太廟以為鄭國公武德二年夏五月丙辰時年十五

史臣曰恭帝年在幼冲遺家多難一人失德四海土崩瓦解烽起豺狼塞路南巢遂往流彘不歸開創百六之期躬踐數終之運謳歌有屬生歸變響雖歛不違哀聲之速其庸可得乎

隋志

禮儀志 正本一之二

唐虞之時祭天之屬為天禮祭地之屬為地禮祭宗廟之屬為人禮故書云帝伯夷與朕三禮所以謂於天地經緯陰陽辨幽蹟而洞幾深通百神而節萬事殷因于夏有所損益旁垂祇訓以勸生靈焉無氣道惟章淹滅周公致亂弘制斯文以告禮敬鬼神以山禮哀邦國以賓禮親賓客以軍禮誅不虔以嘉禮合姻好謂之五禮成康由之而刑曆不用自大戎弑后遷周削弱禮失樂微風凋俗弊仲尼預蜡責而歎曰丘有志焉禹湯文武成王周公未有不謹于禮者也于是解禮興樂欲救時弊君棄不顧道譬不行昭公要孟子而諱姓楊侯竊女色而傷人故曰婚姻之禮廢則淫僻之罪多矣羣飲而逸不知其郵鄉飲酒之禮廢則爭鬪之獄繁矣魯侯遷五廟之祀漢帝寵三年之制喪祭之禮廢則骨肉之恩薄矣諸侯下堂于天子五廟召君子于河陽朝聘之禮廢則侵凌之漸起矣秦氏以戰勝之威并吞九國盡收其儀禮歸之威陽唯抹其尊君抑臣以為時用至于退讓起于趨步忠孝威于動止華葉靡舉鴻纖並墮甚獨狗之棄路若章甫之遊趙儒林道盡詩書為烟漠高祖既平秦亂初誅項羽授賞元勳未遑朝制羣臣飲酒爭功或拔劍擊柱高祖憲之叔孫通于是請起朝儀而許焉猶曰度吾能行者為之微習禮容皆知禮節若祖述文武憲章洙泗則良由不暇自畏之也武帝興典制而變方術至于鬼神之祭流宕不歸世祖中興明皇

纂位祀明堂製冠冕登靈臺望雲物得其時制百姓悅之而朝廷憲章具采已舊或得之于升平之運或失之于凶荒之年而世裁遵遺風流訛舛必有人情將移禮意殷周所以異軌秦漢于焉改轍至于增輝風俗廣樹隄防非禮威嚴亦何以尚暨山祇之有萬岱海若之有滄溟飾以清塵不胎伊厥而高掌生之于所傳禮亦謂之儀弘暢人情粉飾行事洎西京以降用相裁准咸稱當世之美自有周旋之節黃初之詳定朝儀太始之刑除永揚則宋書言之備矣梁武始命羣儒裁咸大典吉禮則明山賓凶禮則嚴植之軍禮則陸璽賓禮則賈瑞嘉禮則司馬裴帝又命沈約周捨徐勉何佟之等咸在奉詳陳武克平建業多准梁舊仍詔江德藻沈洙沈文阿劉師知等或因行事隨時取捨後齊則陽休之元脩伯王晞熊安生在周則蘇焯盧辨宇文徵並習于儀禮者也平章國典以為時用高祖命牛弘辛彥之等採梁及北齊議注以為五禮云

禮曰萬物本乎天人本乎祖所以配上帝也秦人蕩六籍以為燭燼祭天之禮藏缺儒者各守其所見物而為之義焉一云祀天之數終歲有九祭地之數一歲有二圓丘方澤三年一行若圓丘方澤之年祭天有九祭地有二若天不通圓丘之祭終歲有八地不通方澤之祭終歲有一此則鄭學之所宗也一云唯有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位唯一圓丘之祭即是南效南效之祭即是圓丘日南至于其上以祭天春又一祭以祈農事謂之二祀無別天也五時迎氣皆是祭五行之人帝太皞之屬非祭天也夫稱皇天亦猶上帝亦直稱帝五行人帝亦得稱上帝但不得稱天故五時迎氣及文武配祭明堂皆祭人帝非祭天也此則王學之所宗也○張陳以降以迄于隋議者各家所師故郊丘互有變易天監三年吳操之啓稱傳云啓蟄而郊郊應立春之後何俟之議今之郊祭是賴昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後周冬至于圓丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說自晉太始二年并

圓丘方澤同于二郊是知今之郊禋禮兼祈報不得限以一達也帝曰圓丘自是祭天先農即是祈報但就陽之位故在郊也冬至之夜陽氣起于甲子既祭昊天宜在冬至祈報時可依古必須設壇在一郊壇分為二祭自是冬至謂之祀天啓鑿名為祈報○何終之又啓業者盛以六奏覆以畫幕備其文飾施之宗廟今南北二郊儀注有牒既乖尚質謂宜革變博士明山賓議以為表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋明堂之牒耳郊不應牒帝從之五年明山賓稱伏羲制旨固以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地自頃代以來南北二郊同用夏正詔更詳議山賓以為二儀臺尊三朝慶始同以此日二郊為先并請迎五帝于郊皆以始祖配饗七年帝以一獻為質三獻則文事天之道理不應然詔下詳議博士陸璋明山賓禮官司馬襄以為宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約理申義一獻為先自是天地之禮皆一獻始省太尉亞獻光祿終獻○又太常丞王僧榮稱五祀位在北郊圓丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故宜兩從僧榮又曰風伯雨師即箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風師雨師恐繁祀典帝曰箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢星下牒兩祭非嫌陳制亦以問議祀天地于南北二郊及文帝天嘉中南郊改以高祖配太常卿許景泰曰昔梁武帝云天數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊內並祀五祀臣據周禮以血祭社稷五祀鄭玄云陰祀自血起貴氣是也五祀五官之神也五神主五行隸乎地故與埋沈臨事同為陰祀既非烟燭武帝攝箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢下牒非即星也故郊雩之所皆雨祭之臣據周禮大宗伯之職云燃燎祀司中司命風師雨師鄭眾云風師箕也雨師畢也詩云月離于畢傳清流矣如此則風伯雨師即箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風伯雨師恐乖祀典制曰若郊設星位任即除

之○亭父奏曰梁儀注云一獻為質三獻為文事天之事故不三獻臣按周禮司樽所言三獻施於宗祧而郊注一獻施于廟小祀今用小祀之禮施于天神大帝梁武此義為不通矣且樽俎之物依于質文辨獻之禮主于虔故今請凡郊丘祀事準于宗祧三獻為允制曰依議

明堂在國之陽漢初依宋齊其祀之法猶依齊制禮有不通者武帝更與學者議之舊釋儀準祀帝皆以袞冕至天監七年始造大表而明堂儀注猶云袞服十年儀曹郎朱弁以為禮大表而冕祭昊天上帝五帝亦如之良由天神高遠義須誠質今從況祭五帝理不容文于是改服大表弁又以為禮初獻樽彝明堂貴質不應三獻又不應象樽禮云朝踐用太樽鄭云太樽瓦也記又云有康氏瓦樽此皆在廟所用猶以質素況在明堂禮不容象今請改用五樽庶合文質之衷又以為明堂蓮豆等器皆以斛篩是郊祀貴質改用陶匏宗廟貴文誠宜廟俎明堂之禮既方郊為文則不容陶匏比廟為質又不應廟俎斟酌二途須存厥衷請改用純漆又以為舊明堂皆用太牢案記云郊用特牲又云天地之牛角麟烹五帝既曰天神理無三牲之祭而毛詩載將篇云祀文王于明堂有雉羊維牛之說良由周監二代具義貴文明堂方郊未為極質故特用三牲止為一代之制今斟酌百于義存通典疏果之舊雖符廟禮而牲牢之用宜連夏殷請自今明堂止用特牛既合質文之中又見貴誠之義帝並從之○先是帝欲有改作乃下制旨而輿謠臣切磋具義制曰明堂准大戴禮九室八爐三十六戶以茅蓋屋上圓下方鄭玄據授神契亦云上圓下方又云八窗四達明堂之義本是祭五帝神九室之數昧見其理若五堂而言雖當五帝之數向南則背叶光紀向北則背赤熛怒東向西向又亦如此于事殊未可安且明堂之祭五帝則是總義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若尊配一室則是義非配五若皆配五則便成五位以理而言明堂本無有室朱昇以為月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室則于義或缺制曰

若如鄭玄之義聽朔必在明堂于此則人神混淆莊敬之道有廢春秋云介居二大國之間此言明堂左右个者謂所祀五帝堂之南又有小室亦號明堂分為三處聽朔既三處則有左右之義在營城之內明堂之外則有个名故曰明堂左右个也以此而言聽朔之處自在五帝堂之外人神有別義無相二其義是非篡定初尚未改○十二年太常奏歲曆復引周禮明堂九尺之筵以為高下脩廣之數堂策一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮故張衡云度堂以筵者也鄭玄以廟寢三制既同俱應以九尺為度制曰可于是毀宋太極殿以其材構明堂十二間基准太廟以中央六間安六座悉南向東東第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝總享五帝在階階東上西向大殿後為小殿五間以為五佐室焉

陳制明堂殿屋十二間中央六間依舊制安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配饗坐依渠法後辟採周官考工記為五室闊據漢三輔黃圖為九室各存其制而竟不立

高祖平陳收羅杞梓郊丘宗社典禮粗備唯明堂未立閼皇十三年詔命議之牛弘等考之等定議事在弘傳徵字文愷依省今丈造明堂本樣並據補闕五房四達丈尺規矩皆有准憑以獻高祖異之命有司于都內安基里為櫬毫方欲營建又命詳定諸儒爭論莫之能決弘等又條經史正文重奏時非議既多久而不定又議罷之及入奏中懷又造明堂議及詔奏之煩帝下其議但令于霍山採木而建御輿役其副遣莊終隨伐杞五方上之崇正子明會極以季秋在零墳上而祀

春秋龍虎而掌議猶不為恒之時月復旱則祈雨行十事一理冤獄及失職者二振祿寡孤獨者三省徭輕賦四舉選賢良五黜退貪邪六令晝男女恤怨贓七獄膳羞弛樂懲而不作天子又降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤皆與之同歲七日乃祈廟之主于太廟七日乃祈古采百群卿士有孟子

人者七日乃大雩祈上帝編祈雨有事者禮天子每以四立之日及夏夏乘玉輶建大旛設大裘各于其方之近郊為化迎其帝而祭之所謂端榮于春壇埽地而祭者也春迎震龍仰者三卷之始芦而物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎亦燭怒者火色燐燐其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招拒不拒大也其秋時集成萬物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光華紀法也言冬時收拾光華之色伏而藏之○其法也中迎含樞組者含容也樞機有關閨之義組者結也其土德之帝能含容萬物聞右時組結有法也然此五帝之號皆以其德而名焉漢陳後齊後周及隋制度相備皆以其時之日名于其郊迎而以大旛之屬五人帝配祭並以五官三辰七宿于其方從祀焉

擇制迎氣以始祖配牲燔持牛一其備同南郊天監八年明山賓少儀曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頂代郊祀之服皆用裘冕是以前奏迎氣祀五帝亦宜用大裘禮俱一獻帝從之

晉江左以後乃至宋齊相承始受命之主皆立六廟虛太祖之位宋武初為宋王立廟于彭城但祭高祖已下四世中興二年梁武初葬尋公曾文忠讓天子受命之日便祭七廟諸侯始封即祭五廟祠廟即謝廢等並駁之遂不施用乃建奉手帛城立四顯廟並妃和氏而為五廟告祖之禮並用太牢天監三年何修之議白補子首列物皆未成故為十禮于秋冬萬物皆成其禮尤大司馬列功臣有六質祭于大幕知裕尤大乃反之也追代禩裕並不慶功臣有赤興制宜改之從之自是祫祭乃及功臣○五年明山賓議樽彝之制祭國唯有三樽一曰尊稱周禮也二曰山罍夏禮也三曰蓍樽殷禮也徒有義名並無具器直酌兼樽之酒又為珪爵之實盛奉樽重于戲不容共樽宜尚多矣器以備大典案禮器有六尊春祠夏酌醴

用雞鳴鳥奏王以珪璠初裸后以瓊瑤盛裸故春夏雨祭俱用二奠今古禮殊無復亞裸止稱其二春夏
雖春秋冬祭與蒸熟禮物備也帝曰雞是金禽亦主翼伍但金火相伏用之道更不善高疑山賓曰臣愚管
不奉明詔則終年未嘗祭鳥奏是商方之物則主火位木生于太宜以鳥奏承是廉厚帝從之

大業元年煬帝欲遵周法營立七廟許善心與褚亮等議曰謹案禮記天子七廟三昭三穆與太祖之廟
而七鄭玄註曰此周制也七者太祖及文王武王之祧與親廟四也殷則六廟契及湯與二昭二穆也夏
則五廟無太祖爲與子昭二穆而已又蘇軾畫禪其祖之所自出而立四廟蓋郊廟盡天子唯立四廟
廟并始祖而爲五廟以文武爲受命之祖特立二祧是爲七廟王肅註禮記尊廟尊號下故天子七廟皆
侯至廟莫有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數案王肅以爲天子七廟是道百代之言又據王制
之文天子六廟諸侯五廟大夫五廟降二焉是以天子立四親廟又立高祖之父高祖之祖善基祖
爲七廟荀爽武王奏稱令爲十廟漢諸帝之廟各立無造殿之義至元奇時黃高匡衡之後始建其祖廟
非爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆以爲天子七廟猶侯五廟降級以兩之義者善基至始祖皆
先帝不虛張內有功德則宗之不可類爲嚴也是以並廟稱爲諭爲儒之鑑劉歆傳而爲兵部郎即傳及
惠祖于睢陽乃立南祖君以上四廟就祖索而爲七至後初高貴侯高廟學誠立親廟而太祖或寺稱臣
謂之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景祐間乃依王肅建立五世六世祖就四親而爲六廟至武
世祖時歲在己亥自文帝以上六世祖就西廟而宣帝赤岸寺稱拜東升太祖故祭止六也汝寧中魯僧
滿知禮至于陳廟之儀皆依禮書釋事取武帝初樂書祭為王族祖廟立親廟四即祖之得之舊祀並世祖
和國將府悉六世祖右北平府若止于六廟又接姬廟自太祖以下皆別立廟至于裕裕俱合食于太祖
是空墓後之初廟廟成時當奉水所祭而祭所用廟樂皆舉幼無而歌樂既至竟成乃總立一堂而祭之

異室斯則新承繼亂破從約者自此以來因循不變今請依據古興崇建七廟受命之祖宜別立廟祧百代之後為不綴之法

自古帝王之興皆乘五精之氣每易姓而起以致太平必封乎泰山所以告成功也封訖而禪乎梁甫梁甫者泰山之支山卑下者也能以真道配天高德誠禪乎梁甫封禪者高厚之謂也天以高為尊地以厚為德尊泰山之高以報天也厚梁甫之基以報地也明天之所命功成事就有益于天地若天地之靈高厚云記曰平者國天事天因地事地固泰山升中乎天而滅星降靈龍格泰皇既熙懶生而封泰山禪梁甫其封事皆秘之不可得而傳也漢武帝顧株方士之言造焉玉牒而編以金闕財廣九尺高一丈上足光武中興草達其故後真有過特之禮再登封之儀竟不之行也○開皇十四年羣臣請封禪高祖不納昔王蕭不率百官抗表明請帝命有司草儀注於是李弘等創定其禮秦之帝追追其事曰此古禮大聯何德以堪之但當東替西拜岱山耳十五年春行幸兗州遣次岱縣為壇如南郊帝服冕旒乘金輿備法駕而行禮草壇備帝壇而禁馬

禮天子以春分朔日于東郊秋分夕月于西郊漢法不俟二分于東西郊常以郊辰時旦出皆于東無辨有其戶西向攝月故文疏其彌乘似家人名事焉以平月朔日于東門之外前史又以為非時反順宋太和元年二月丁亥朔日于東郊八月己丑夕月于西郊始合于古

舊稱以春分朔日于東門外為禮如長郊則社祭者皆有御食者來省祭及祀官俱有冠執事等青弁丹綉並取家物於嚴陵等子廟正秋步輦外御輶門外為禮事尚存據禮記謂

開皇初于國東為壇而長郊奉以春分朔日及于西向為禮以為禮於故中無以秋分月逆禮與東向凡人非主不祭非禮不食之義不可無晉後五經數以主祀者先著禮通鑑事人廟祀之故以周禮立

周棄主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列于中門之外外門之內尊而親之與先祖同也然而古今既殊禮亦異制故左社稷而右宗廟者得質之道也右社稷而左宗廟者文之道也漢社稷在太廟西其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每以仲春仲秋並令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀靈星風伯雨師之屬及臘又各祠社稷于壇舊太社庶稷吏率牲司農省牲太祝史謂牲天監四年明山賓議以為宗郊廟省牲日則廢犧令奉牲太祝令謂牲祭之日則太尉奉牲郊特牲云社者神地之道國王社稷義寔為重令公卿貴臣親執獻禮而令微吏奉牲頤為輕末且司農省牲又非其義太常寔嘗斯職議以太常奉牲餘依明議于是遂定至大同初又加官社並前為五壇焉陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體萬粢盛為六飯種以敷稻以牟黃粢以簠白粢以簋黍以瑚粢以璫又令太史署常以二月八日于署庭中以太牢祠老人星東祠天皇天帝天二太一日月五星鉤陳北極北斗三台二十八宿大人星子孫都四十六坐後齊立太社帝社太稷三壇于國右無仲春仲秋月之元辰及臘各以太牢祭焉皇帝親祭則司農肺省牲進熟司空亞獻司農終獻○後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻冢伯終獻

開皇初社稷並列于含光門內之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各為社又于國城東南七里延興門外為靈星壇立秋後辰令有司祠

以一少牢古典有天子東耕儀注左未暇至宋始有具牲梁初籍田依宋齊以正月用事不齊不祭天監十二年武帝以為啓墳而耕則在二月節內于是改用二月又國唐云王即露宮與百官御事並齊三日乃有沐浴裸體之事前代當以耕而不祭故缺此禮國語又云稷既之太史讚之則知耕藉應有先農神座兼有諸述耕旨今藉田應散齊七日數齊三日薰于耕所設先農神坐陳芻羞之禮讚詞如社稷法書

通二年又移籍田于建康北岸築兆域大小列種梨柏使殿及齋宮省如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕率登此臺以觀公卿之推伐又有祈年殿云○北齊藉于帝城東南千畝作祠壇于陌南阡又設御耕壇于阡東陌北

隋制于國南十四里啓貞門外置池千畝為壇孟春吉亥祭先農于其上以后稷配牲用一太牢皇帝服冕冠備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授朱皇帝三推訖執事者以授應耕者各以班五推九推而司徒率具屬終千畝播置九穀納于神倉以撤粢盛犧粢以餉犧牲云

周禮王后葬于北郊而漢法皇后葬于東郊魏遵周禮葬于北郊吳墓昭制西轡頌則子孫亦有其禮矣晉太康六年武帝葬皇后葬于西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始于臺城西白石里為西轡設北城置大殿七間又立轡自此有其禮○後齊為葬坊于京城北之西

後周制皇后乘翠輶率三妃三嬪御輶婉三公夫人三孤內子至葬所以一太牢親祭進奠先葬西陵氏神禮單降禮昭化嫡亞獻淑殯終獻因以公乘焉

隋制于宮北三里為壇奉春上已皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一大牢制幣祭先葬于壇上用一獻禮自後葬後周及隋其典大抵多依晉儀然亦時有損益矣

禮仲春以亥鳥至之日用太牢祀于高祔漢武帝年二十九乃得太子暴喜為立祔祠于城南祀以特牲固有其祀晉惠帝元康六年祔壇石中破為二詔問石毀今應復不博士議禮無高祔置石之文未知造說所由既已毀破可無改造更下西府博議而未督議以石在壇上蓋主道也發器辨則理而置新今宜埋而更造不宜遂廢時此不謬用復得高堂隆故事魏齊龍中造立此石詔更鑄石令如舊置高祔壇上埋破石入地一丈深梁太廟北側南壁西稍又口皆篆小篆文宋元祐中齊廟所存陸澄以為孝武時

郊祿之石然則江左亦有此祀矣○但其地在南郊壇北用太牢

舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之北風師于西方者就秋風之勁而不從翼星之位北司中司命于南郊以天神是陽故北于南郊也北雨師于北郊就水位在北也○隋制于國城西北十里亥地為司中司祿三壇同壇祀以立冬後亥國城東北七里通化門外為風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外為雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢

昔伊耆氏始為蜡燭者宗也古之君子使之必報之故周法以歲十二月合聚萬物而烹饗之其祭法四方各自祭之若不成之方則闕而不祭後周亦存其典常以十一月祭神農氏伊耆氏后稷氏田畯爵羽蟲毛介水墉坊郵表曠獸貓之神于五郊五方上帝地祇五星列星蒼龍朱雀白獸玄武五人帝五官之神藏鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各分其方合祭之日月五方皆祭之上帝地祇神農伊耆人帝于壇上南郊則以神農既蜡無其祀三辰七宿則為小壇于其側藏鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰則各為坎餘則于平地皇帝初獻上帝地祇神農伊耆及人帝祭宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰五官后稷田畯藏鎮海瀆中大夫獻七宿山林川澤已下自天帝人帝田畯羽毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郊表曠之類皆從埋也

隋初因周制定令亦以孟冬下亥腊百神臘宗廟祭社稷其方不熟則爛其方之福焉開皇四年十一月詔曰古稱職者接也取新故交接前周歲首令之仲冬建亥之月稱禡可也後周用夏后之時行蠶氏之禡考諸先代于義有違其十月行禡者停可以十二月為歲乎是始革前制

古者天子征伐則宜于社造于祖類于上帝還亦以牲偏告梁天監初陸璽定軍禮遵其制帝曰宜者請征討之宜造者稟謀于廟類者奉天時以明伐並明不敢自專陳幣承命可也璽不能對嚴植之又爭之于是告用牲幣反亦如之

後齊命將出征則太卜詣太廟灼靈龜授鼓旗于廟皇帝陳法駕服竟賓至廟拜于太祖偏告訖陣就中階引上將操鐵授柯曰從此上至天將軍制之又操斧授柯曰從此下至泉將軍制之將軍既受斧鉞封曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願無一言之命于臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車戴斧鉞而出皇帝推轂度闈曰從此以外將軍制之

古者三年練兵入而振旅至于春秋蒐獮亦以講其事焉梁陳時依宋元嘉二十五年竟宣武楊其法置行軍殿于幕府山南岡並設王公百官幕先職一日遣馬騎布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正諸軍機日侍中三奏一奏捷一鼓為嚴三嚴訖引儻為小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾旆蹕鼓吹如常儀職訖宴會畢勢比較多少殺一人以懲亂法會畢還宮

後齊嘗以春秋皇帝講武于都外有司先芟野為場為二軍進止之節又別壘于北場齊高帝親達命將閹士教眾為戰陣之法凡為陣少者在前長者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鋸鼓刀楯為前行戰士次之弓箭為後行將帥先教士目使羣兒旌旗指麾之嚴發起之意旗旛則跪教士耳使習金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則退教士心使知刑罰之苦營繩之利教士手使督持五兵之便戰鬪之備教士足使習跪及行列峻泥之塗○前五日皆謂教嚴于場所候方色建旗為和門都壘之中及四角皆建五采牙旗應講武者各集于其軍成鼓一通軍士皆嚴備二通持士貫甲三通步軍各為直陣以相俟大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁東革帶大冠馬

介胄乘輿引八行轂百司陪列位定二軍迷為客主先舉為客後舉為主從五行相勝法為陣以應之
後釋春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車並前一日令布圓領軍將軍一人督左頭護軍將軍一人督
右頭大司馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘木輶詣行宮將青禽服戎服鋏戰者皆嚴武
衛張數圓旗鼓相望銜枚而進既常開一方以令三驅圍合更奔騎令曰鳥獸之肉不登于俎者不射皮
革齒牙骨角毛羽不登于器者不射既合大司馬鳴鼓促圓眾軍鼓噪鳴角至期處而止大司馬屯北旌
門二頭師屯左右旌門天子乘馬從南旌門入親射禽謁者以獲車收禽載還陳于獲旗之北王公以下
以次射禽皆迷旗下事畢大司馬鳴鼓解圓復屯殿中郎中率其屬收禽以寘獲車天子還行宮命有司
每禽擇取三十一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖其餘即于圓下量鵠將士禮畢改服鋏者餚刀而還
夏苗秋獮冬狩禮皆同

後周仲春教振旅大司馬建大麾于菜田之所鄉稍之官以持物鼓鐸鉦各率其人而致誅其後至者
建麾于後表之中以集衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中皆聽鼓
角以為進止之節因之日于所采之北建旗為和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人既入而
分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後既陣皆坐乃設驅逆騎有司表貉于陣前以太牢祭黃
帝軒轅氏于守地為壇建二旗列五兵于坐側行三獻禮遂芟田致禽以祭社仲夏教芟禽如振旅之陣
遂以苗田如蒐法致禽以享蒸焉
後魏每攻戰冠捷欲天下知聞迺書帛建于竿上名為露布其後相因施行開皇中迺詔太常卿牛弘太
子庶子裴政撰重露布禮及九年平陳元帥晉王以駙上露布部奏請依新禮宣行承詔集百官四方客
使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稍有詔在位者皆拜宣訖拜宣訖拜舞者三又拜郡縣

亦同

後齊制新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月旦祭酒領博士已下及國子諸學生已上太學四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔揖顏日出行事而不至者記之為一節隨制園子寺歲以四仲月上丁釋奠于先聖先師年別一行鄉飲酒禮州郡學則以春秋仲月釋奠州郡縣亦每年于學一行鄉飲酒禮

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闈禁衛皆嚴太階東置白獸樽羣臣及諸蕃客並集各從其班而拜侍中奏中職王公卿尹各執圭璧八拜侍中乃奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出皇帝服通天冠升御座王公上壽禮畢尚書駕騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏無應諾訖令陳便宜者聽詣白獸樽以次還坐宴樂罷

後齊正日侍中宣詔慰勞州郡國使詔牘雌黃塗飾上寫詔書三計會日侍中依儀勞郡國計吏問刺史太守安不及報價麥苗善惡人間疾苦又班五條詔書于諸州郡國使人寫以詔牘亦以雌黃塗飾上寫詔書正會日依儀宣示使人歸以告刺史二千石一曰政在正身在愛人去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二曰人生在勤勤則不匱其勤率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬養必使生有以自救沒有以自給四曰長吏淳華奉客以求小譽遂末舍本政之所疾宜謹察之五曰人事宜氣于亂奉公外內潤消解紀不設所宜糾劾正會日侍中黃門宣詔勞諸郡上計勞訖付紙還陳土宜寧有朕誤者呼起席後立書迹濫劣者飲墨水一升文理益浪無可取者肇容刀及席既而本曹郎中者其文迹才辭可取者錄牒吏部簡同流外三品敍○後齊每策秀孝中書策秀才舉書策考貢士考功郎中策廉良黃帝常服乘輿出坐于朝堂中權秀孝各以班草對其有脫誤書監蓋浪者起立席後飲墨水肇容刀○仲春令辰陳養老

禮先一日三老五更傳于國學皇帝進賢冠玄紗襼至聖廟入總章堂司徒以羽儀武賁安車迎三老五更于國學並進賢冠玄服黑舄素帶三老乃論五孝六順與訓大綱皇帝虛躬請受禮畢而還又都下及外州人年七十已上賜鵠杖黃帽

輿輶之別蓋先王之所以列等威也然隨時而變代有不同梁初尚達碑制其後武帝既議定禮儀乃斬有變革始永明中伏曼容奏宋大明中荀萬秋議金玉二輅並建碧旗象革不輅並建赤旗非時運所上又非五方之色今五輅五牛及五色幡旗並請准釋所尚青色時議所駁不行及天監三年乃改五輅旗同用赤而旒不異以從行運所尚也七年帝曰據禮玉輅以祀金輅以賓而今大祀並乘金輅詔下詳議周捨以為金輅謂之齊車本不關於祭祀于是改陵廟皆乘玉輅大駕則大僕卿御法駕則奉車郎馭其餘四輅則使人執轡以朱絲為之執者武冠朱衣又齊永明制玉輅上施重屋樓寶鳳廻金鈴繡珠璫玉轎佩四角金龍御玉緣既又畫麒麟頭于馬首十二年帝皆省之陳承梁末王琳繼火延燒車府至天嘉元年勑到仲舉議造五金象革木等五輅及五色副車皆金等交龍為輿五輅兩箱後皆用玳瑁為頭趙加以金銀雖飾故俗人謂之金鷗車

後魏天興初詔儀曹郎董五撰朝饗儀始制軒冕未知古式多遺舊章孝文帝時李韶更奏詳定討論籍議改正之唯備五輅各依方色其餘車輶猶未能具至熙平九年明帝又詔崔光與王延明崔瓌採莫議大造車服定制五輅並駕五馬自斯以後條章粗備北齊咸取用焉其後因而著令

周氏設六官置司輅之職以掌公車之政辦其名号與其物色皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及歲星神州此六輅通善之而已不用他物為飾

皆疏面旒以方色便十有二七曰五輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭社稷車諸先帝大貞子絕食三老五更率食諸侯及耕籍九曰金輅以祀星辰祭四望視朔大射賓射饗羣臣巡轍牲養國老十曰象輅以望秩羣祀視朝然諸侯及羣臣燕射養庶老通謁儀容巡省卧大學十一曰革輅以巡兵即戎十二曰木輅以田獵行獮畿此六輅又以六色漆而畫之用碧玉金象革物以飾諸木皆錫面金鉤就以五采俱十有二諸公之輅九方輅碧輅金輅皆錫面金鉤九就金鉤象輅庫輅貝輅革輅象輅木輅皆疏面鑿縷九就皆以朱白蒼輅采諸侯自方輅而下八又無碧輅諸伯自方輅而下七又無金輅諸子自方輅而下六又無象輅諸男自方輅而下五又無屏輅凡就各如其命

三公之輅車九祀輅屏輅貝輅象輅木輅夏篆勇經墨車駕車自篆已上金塗諸木疏錫鑿縷金鉤木輅已下銅飾諸木疏鑿縷皆九就輅孤自祀輅而下八無屏輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無象輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏篆士車三祀車墨車駕車凡就各如其命之數自孤下就以朱絲二采

凡旗太常畫三辰旗畫青龍旗畫朱鳥旗畫黃龍旗畫白獸旗畫玄武皆加雲氣其植物在軍亦盡其事號加之以雲氣微纖亦如之旌節又畫白獸而折羽于其上○司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊廟之祀一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旗四曰黃龍之旗五曰白獸之旗六曰玄武之兆皆左建旗而右建榻戰又有織旗四以施軍旅一曰麾以供將軍二曰幢以供師帥三曰旄以供旅帥四曰旆以供裨長諸公方輅碧輅建旗金輅建旗象輅建物木輅建旗諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸子之旗三公屏輅貝輅象輅建旗木輅建侯之旗諸子自屏輅而下如諸伯之旗諸男自象輅而下如諸子之旗三公屏輅貝輅象輅建旗木輅建

極夏篆夏綻及轎車建物孤卿以下各以其等建旗

武皇帝曳地諸侯及軼大夫及輶士及軼凡注毛于杠首曰綏折羽曰櫟其餘皇帝諸侯加以
弧箠橫戟方六尺而被之以蔽惟皇帝諸侯輶建馬車之蓋圓以象天與方以相地輪輻三十以象日月
蓋輶二十有八以象列宿設和鑾以節趨行被櫟旒以表貴賤其取象也大其彰德也明是以王者尚之
○開皇元年李德林奏周輶輶輶乘制請皆廢毀高祖從之唯留魏太和時儀曹令李詔所制五輶齊天
保所遵用者

玉輶禮祀所用飾以玉白武通云玉輶大輶也周禮巾車氏所掌鏹錫禁纓十有再就建太常十有二旒
大戴禮著其形式上盖如規象天二十八輶象列星下方與象地三十幅象一月前視則觀鑾和之聲側
視則觀四時之運皆成湯用而郊祀因有山車之瑞亦謂乘根車○應劭漢官大輶龍旂蓋龍子旂上也
董巴志謂萬瑞山車秦謂金根即殷輶矣司馬彪志亦云漢備五輶或謂德車其所駕馬皆如方色唯昔
太常卿擎虞闕疑大輶謂非玉輶擎虞之說理寔可疑而歷代通儒混為玉輶詳其施用義亦不殊左建
太常臺釋名日月為常蓋日月于旗端言常明也又云自夏始也虞仲為夏車正加以旂常于是旂就有
差用明尊卑之別也董巴所述全明漢制天子建太常十二旒曳地日月升龍象天明也今之玉輶參用
舊典消息取捨裁其折中以青為質玉飾其末

漢制乘輶天祀地禮明堂祠宗廟元會臨軒則黑介情通天冠平冕俗所謂平天冠者也真制至表朱
旄裹前圓而後方垂白珠十有二旒其衣阜上絳下衣畫而裳鷩衣則日月星辰山龍華蓋火宗畫以
為續凡十二章○天監七年周捨議詔旨以王者充服宜畫鳳凰以示尊降接禮有虞氏皇而祭深衣而
養老鄭玄所言皇則是畫鳳凰羽也畫鳳之質事莫灼然制可○帝曰禮王者祀昊天上帝則大裘而冕

祀五帝亦如之又云莞席之安而蒲趙橐結之用斯皆至敬無文貴誠重質今郊用陶匏與古不異而大裘蒲結獨不復存其子寶敬恐有未盡且一獻為寶具劍佩之飾及公卿可著冕服皆具詳定五經博士陸璣等並云祭天猶存掃地之質而服章獨取黼黻為文於義不可今南郊神座皆用袞席此獨究類未盡質素之理宜以橐結為下籍繡趙為上席又司服云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆用冕服今請依古更制大裘制可璣等又尋大裘之制唯鄭玄注司服云大裘羔裘也既無所出未可為據案六冕之服皆玄上纁下今宜以玄繒為之其制式如表其裳以練皆無文飾冕則無旒詔可

陳永定元年武帝即位徐陵白所定東輿御服皆採漢之舊制又以為冕旒後漢用白玉珠晉過江服章多缺遂用珊瑚玉珠飾以翡翠侍中顏和奏今不能備玉珠可用白璇從之蕭何子云白璇蚌珠是也帝曰形制依此今天下初定務節儉應用統織成者並可絲畫金色宜連珠玉之飾任用蜂也至天加初悉皆易之定令俱依天監舊事

荀中世以紫唯八坐尚為執笏笏者白筆綴其頭以紫囊裹之其餘公卿但執手版荷紫者以紫生為被囊纏之服外加于左肩周遠云昔周公夏成王制此衣至今以為朝服蕭何子云名契囊業趙充國傳云張子孺持囊簪事孝武帝張晏云囊契囊也近臣領囊簪筆從備顏和有所記也

古者君臣佩玉尊卑有序綴者所以貫佩相承受也又上下施鞶如蔽膝貴賤亦各有殊五霸之後雖不急佩非兵器嚴非戰儀于是解去佩鞶喝具鞶轡而已故佩既廢秦乃以絲組連結于襷轡相結爰又謂之綬漢承用之至明帝始復制韁而漢末又亡絕魏侍中王粲識美形為夏禹禹之佩粲所制也自晉左臺中原禮儀多缺後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得機制至太和中方考故寔更造衣冠尚不能周治及至熙平二年大傅王澤黃門侍郎蕭延祥等奏定五時朝服准

漢故事五郊乘幘各如方色馬及後齊因之河清中改易植物著令定制云○後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕率先皇加元服納后廟諸侯則象衣象冕十有二章日月星辰山龍華蟲六章在衣采宗義藻粉朱黼黻六章在裳凡十二等○高祖初即位將改周制乃下詔曰宣尼制法云行夏之時樂殷之輅並葉共道理無可革然三代所尚舉論多端或以為所建之時或以為所感之瑞或當具行色因以從之今雖夏數得天應代通用漢尚干赤魏尚干黃驥馬玄牲已弗相踵明不可改建寅歲首常服干黑朕初受天命赤旌未儀兼繼周已遷于茲六代三正廻復五德相生總以言之並宜大色垂衣已降損益可知尚色雖殊常無前代其郊丘廟社可依舊冕之儀朝會衣裳宜盡用赤皆冉馬木蓮班有大白之旗黃星土德還乘黑水之馬在祀與戎其尚極異今之戎服皆可尚黃在外常所著通用雜色祭祀之服湏合禮經宜集通儒更可詳議○裴正奏曰舊見後周制冕加為十二既與前禮數乃不同而色應五行又非典故謹按三代之冠其名各別六等之冠承用區分璪玉五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令者起于秦代乃有青旗赤玉白駱黑衣與四時而色變全不言子奇冕五時冕色禮既無文稽于正典難以經證且後魏以宋制度咸缺天典之成草創繕修所造車服多參胡制故魏收論之稱為遼古是也周禮因襲將為故事大要承統咸取用之與策衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周革輅不合制者已勑有司盡令除廢然衣冠禮器尚且兼行乃有立夏衣以赤為質迎秋平冕用白形迹既超典章湊革具諫諍兼請漢書漢儀志云立春之日京都皆着青衣秋夏悉如其色建于魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事惟情從衣色今削冠及冕色並用立唯應着幘者任依漢晉制曰可

丁巳年書

卷一

東萊先生闡書詳節卷一終

音樂志

夫音本於太始而生于人心隨物感動播于形氣形氣既著協于律呂宮商克諸名之為樂樂者樂也聖人因百姓樂已之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌舞之以八佾升平之冠帶王化之源本聖人造樂尊迎和氣悲情屏退之心興起伊耆有葦籥之音伏羲有網罟之詠萬天八闕神農五經事與功備其來已尚黃帝白咸池帝嚳曰六英帝顓頊曰五莖帝堯曰大章帝舜曰肅韶禹曰大夏殷湯曰旄武王曰武周公曰勺○漢高祖時叔孫通定篇章用祠宗廟唐山夫人能擊聲又造房中之樂武帝裁音之舊定郊丘善祭廟雜謳謡非全雅什漢明帝時樂有四品一曰大子樂郊廟上陵之所用焉二曰雅頌樂辟雍鄉射之所用焉三曰黃門鼓吹樂天子宴辟臣之所用焉其四曰短簫鏡歌樂軍中之所用焉又採百官詩頌以為登歌十月吉辰始用恭祭黃卓之亂正聲咸蕩漢雜樂郎杜夔能曉音樂八音七始靡不兼該魏武平荊州得夔使具刊定雅律魏有先代古樂自趙始也自此迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯于是樂入南奔移皇羅鐘磬皆堅北敗孝武權登歌番氏不綱輶圖將伯道武克中山大武平統萬或得其宮懸或收其古樂于時經營是追雅器斯寢孝文頌為詩歌以易在位謡俗流傳布諸音律大臣馳騁漢魏孝莊宋齊功成營豫代有制作莫不各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗浸以陵夷梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先流雅寃詔凡百各陳所聞帝又自糾攝前遺輯成一代周太祖發跡蘭龍躬安戎狄聲臣請功成之樂式遵周舊依三材而命掌承六典而擇文而下武之聲豈姬人之唱聲歌之奏協鮮卑之音情動于中亦人心不能已也高祖受命雖斬八州固貴制氏金鑄于胡人迎神猶帶于邊曲及頌何歌請順涉雅音而繼想蘭韶去之彌遠若夫二南斯理八風揚節惟序

旁通妖淫屏棄宮徵流品翫翔率舞弘仁義之道喪性命之真君子益厚小人無恤非大樂之體其孰能與于此者哉是以舜詠南風而虞帝昌絳歌北鄙而殷王滅大樂不奏則王政在焉故錄其不相因襲以備于志○周官大司樂一千三百三十九人漢郊廟及武樂三百八十人煥帝矜奢頤淫曲御史大夫叢緼揣知帝情奏括周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調者凡三百餘人並付太樂倡優擾雜咸來萃止其哀管新聲淫弦巧奏皆出鄰域之下高擇之舊曲云

梁氏之初樂絲齊舊武帝思弘古樂天監元年遂下詔訪百僚于是流約奏答曰竊以秦代滅學樂經殘亡至于漢武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者以作樂記其內史丞王定傳受常山王禹劉向校書得樂記二十二篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴七篇師氏雅琴八篇龍氏雅琴百六篇唯此而已累漢初興章滅絕諸儒據拾溝渠牆解之間得片簡遺文與禮事相關者即編次以為禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記坊記編衣皆取子思子樂記取公孫尼子禮尚殘雜又非方幅典誥之書也禮既是行已經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂當事大而用綴自非達致明之主制作之君不見詳謹漢氏以來主非欽明樂記非人臣急事故言者寡陛下以至聖之德祚樂推之特寔宜作樂宗德殿萬上帝而樂書淪亡尋索無所宜選諸生分令尋討諸史百家凡樂事無大小皆別纂錄乃委一儒學撰為樂書以起千載絕文以定大業之樂使五英懷懸六莖興愧是時對樂者十八家咸多引流略浩湯其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝既素喜鐘律詳悉舊事遂自制定禮樂又立為四器名之為通通愛聲廣九寸宣聲長九尺臨徽高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通二曰青陽通三曰朱明通四曰白藏通因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛用蜀以寫通聲飲古鐘玉律並周代古鐘並皆不差于是被以八音施以七聲莫不和韻○是時北中郎司馬何降

之上言業周禮王出入則奏夏夏戶出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏今樂府之夏唯變夏夏為皇夏蓋
緣秦漢以來稱皇故也而齊氏仍宋儀注迎神奏昭夏皇帝出入奏永至牲出入更奏引牲一樂其為舛
誤漢斯之甚詩下禮節改正固捨議以為禮王入奏王夏大祭祀與朝會具用樂一也而漢制皇帝在廟
奏永至樂朝會之日別有皇夏云樂有異于禮為永宜除永至還用皇夏之禮戶出入奏肆夏賓入大門
奏肆夏則所設唯在人神其與迎牲之樂不可混也宋李光祖頤廟舊則神入廟門奏昭夏乃以牲牢
之樂用接祖考之靈斯皆前代之風既當今所宜改也○初宋齊代祀天地祭宗廟准漢祖太一后土盡
用宮縣又太常仍舊亦據王肅議云周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以谐兆庶
以安賓客以悅達人是謂六同一時皆作今六代舞獨分用之不應人心遂依蕭何之議祭祀郊廟備六代樂
至是帝曰周官分樂祭祀奏止鳴兩懸求之千古無嘗懸之議何事人禮緣事神禮簡也天子樂繁而
致散不文觀天下之物無可以稱其德者則以少為貴矣大合樂者是使六律與五聲克諧八音與萬舞
合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後即言分樂序之以祭以享此乃曉然可也國樂以雅為稱取詩
序云言天下之事形四方之風謂之雅也止乎十二則天數也其辭並沈約所製其歌詩二十曲云
南郊舞奏黃鐘取陽始化也北郊舞奏林鐘取陰始化也明堂宗廟所尚者敬謹賓是為敬之名復有陰
主之義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加有恭敬今又列其歌詩一十八曲云
鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲留其十二合四時也更制新歌以述功德○天監
七年將有事太廟詔曰禮云齋日不樂今親奉始出宮據作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請興駕始出
鼓吹從而不作遷宮如常儀帝從之遂以定制初武帝更造新聲帝自為之詞三曲又令沈約為三曲以
被絃管帝既為破佛法又制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除憂水斷苦輪等十篇名為正

樂皆述佛法又有法舞童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則為之

陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏陳宋咸用元徽舊式宗祀朝享秦樂俱同惟北郊之禮顯有增益是時並用梁樂唯改七室舞詞天嘉元年文帝始定圓丘明堂及宗廟樂五年詔劉平張崔定南北郊及明堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以詔為名二就位定協律校尉舉麾太樂令跪譜云奏懋昭之樂隆神奏通詔牲入出奏梁明肅則失其旨矣推驗載籍初無郊禋宗廟編舞六代之文唯明堂伍曰禘祀周公于太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素韞褐而舞大夏納虔贊之樂于太廟言廣魯于天下也夫祭尚于敬無使樂繁禮斂是以季氏迷闇而祭繼之以燭有司跛倚其為不敬太矣若依肅議郊既有迎送之樂又有登歌各頌功德偏以六代繼之出入方待樂終此則乖于仲尼遵晏朝之意矣于是不備宮懸不偏舞六代逐所應湏即設懸則非害非軒非判非特宜以至敬所應施用耳宗廟首迎送之樂以其闕宮靈宅也○又普及宋齊懸鐘磬大准相似皆十六架黃鐘之宮北方北面編磬起西具東編鐘其東衡太子鐘不知何代所作其東鐘鐘太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東西起南所次皆如北面設建鼓于四隅懸內四面各有柷敔帝曰著普宋史者皆言太元元嘉四年四府金石大備今檢樂府只有黃鐘姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廟備樂之文具義焉在于是除去衡鐘設十二鐘磬各依辰位而應其律謹一鐘磬則設編鐘磬各一虛合三十六架植墻鼓于四隅元正大會備用之乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武舞為大狀舞取易云大者狀也正大而天地之情可見也以文舞為大觀舞取易云大觀在上觀天之神道而四時不忒詔帝入壇及還使殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復織出就樂東籬舞凡序工執羽籥獻爵于天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉詔就望燎奏嚴詔其鼓吹雜伎取晉宋之舊徵更附益舊元會有萬龍變文鹿師子之類

太建初定制皆除之至于廢遷歷秦悉復設焉○及後王嗣位耽荒于酒視朝之外多在宮廷尤重聲樂遣宮女習北方蕭鼓謂之代北酒酣則奏之又于酒樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂舞等曲與幸臣等繫其歌詞絢麗相高極于輕薄男女唱和其聲甚哀

齊神武霸逆肇創遷都于鄴猶曰人臣故咸遵魏典及文宣初禪尚未改舊章宮懸各設十二鑄鐘于具辰位四面並設編鐘磬各一虛合二十架設建鼓于四隅郊廟朝會同用之其後將有創革尚樂典御祖珽自言舊在洛下曉知舊樂上書曰魏氏來自雲朔聲有諸華操土風未移其俗至道武帝皇始元年破慕容寶于中山獲音樂器不知采用皆委棄之天興初吏部郎鄧產海奏上廟樂創制宮懸而鐘磬不備樂章既缺難以被邇廻歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎嘗奏大禮皆雜用焉比聲所興蓋持堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尚書長孫承業共臣先人太常卿榮等斟酌歸脩戎華兼采至于鍾律煥然大備自古相襲損益可知今之創制請以為准班因采魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而正聲始具宮懸之器仍雜西樂之曲樂名廣成而舞不立號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟三朝之樂

周太祖迎魏武入關樂聲皆缺恭帝元年平荊州大獲梁氏樂器以屬有司及建六官乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞踏之容載東已絕不可得而詳也但方行古人之事可不本于茲乎自宜依準制其歌舞祀五帝日月星辰于是有司詳定郊廟祀五帝日月星辰用皇帝樂歌大呂舞雲門祭九州社稷水旱雩祭用唐堯樂歌應鐘舞大成祀四望臺諸侯用周舜樂歌高呂舞大韶祀四類章舞雅用夏禹樂歌孟鍾舞大夏登山川用殷湯樂歌小呂舞太簇享宗廟用周武王樂歌夾鐘舞大武皇帝出入奏皇夏嘆出入奏舜夏牋出入奏昭夏番國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進奏奏深夏宗室會聚奏族夏上

酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏鶯夏黃帝大射歌驕虞諸侯歌狸首大夫歌采蘋雖著其文竟未之行也及閔帝受禪居位日淺明帝踐祚雖革魏氏之樂而未臻雅正天和元年武帝初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟補祫俱用六舞于是正定雅音為郊廟樂創造鐘律願得真宜

開皇二年齊黃門侍郎顏之推上言禮崩樂壞其來自久今太常雅樂並用胡聲請憑漢國舊事考尋古興高祖不從曰梁廢亡國之音秦何遣我用耶是時高因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏止請更脩止于是詔牛弘辛產之何妥等議正樂然論至既久音律多乖積年議不定高祖大怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德邪詔求知音之士集高書參定音樂譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合譯因作書二十餘篇以明其旨至是譯以其書宣示朝廷並立議正之時蘇變亦稱明樂駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月今載五音所中並皆有五不言變宮變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准此而言無宮應立五調不闕更加變宮變徵二調為七調七調之作所出未詳譯答之曰周有七音之律漢書律曆志天地人及四時謂之七始黃鐘為天始林鍾為地始太簇為人始是為三始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是謂四時四時三始是以宿儒不違譯等欲沮壞其事乃立議非十三律旋相為宮又非其七調之意是時競為異議各立朋黨是非之理分然淆亂或欲令各脩造待成擇其善者而從之尚恐樂成善惡易見乃請高祖張樂試之遠先說曰黃鐘者以眾人君之德度泰書鐘之調高祖曰滔滔和雅甚與我心會安固諱用黃鐘一宮不假餘

津高祖大悅班賜奏等脩樂者自是譯等議寢○牛弘遠因鄭譯之舊又請依古五聲六律擬相為宮雅樂每宮但一調唯迎氣奏五調謂之五音設樂用七調祭祀施用各依聲律尊卑為次高祖猶懷妥言注弘泰下不許作旋宮之樂但作黃鍾一宮而已故隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟享用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能為蕤賓之宮著享祀之際肆之竟無覺者

大業元年煬帝又詔脩高廟樂有司未及陳泰帝又以禮樂之事總付秘書監柳彌言等增多開皇樂器大益樂員郊廟樂應並令新製帝復難于改作其議竟寢其雅樂鼓吹多依開皇之故雅樂合二十器今列之如左

金之屬二一曰鏃鐘每鐘懸一翼戚各應律呂之音即黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也二曰鑄鐘小鍾也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸于一翼戚

石之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鐘之法

絲之屬四一曰瑟神農制為五絃周文王加二絃為七者也二曰瑟二十七絃伏犧所作者也三曰箏十二絃四曰瑟十三絃所謂春聲蒙恬所作者也

竹之屬三一曰簫十六管長二尺晉所造者也二曰篪長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰箎凡十二孔漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黃鍾之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以為長短

匏之屬二一曰笙二曰竽并女媧之所作也笙列管十九于匏內施簧而吹之竽大三十六管土之屬一曰埙六孔皋辛氏之所作也

革之屬五一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱簧之謂之桓鼓周人懸之謂之悬鼓追代木承鼓

而貴之謂之建鼓蓋殷所作也又棲翬鷺于其上不知何代所加或曰鷺也取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精也趙王勾踐擊大鼓于雷門以厭吳昔時移于建康有雙鷺鳴鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉矣歸古之君子悲周道之衰頌聲之輶飾鼓以鷺存其風流未知孰是靈鼓靈鼓並八面雷鼓六面路鼓四面鼓以梓鼙鼓其中而手搖之又有錦鼓不知誰所造也

木之屬二一曰柷如桶方二尺八寸中有椎柄連底動之令左右擊以節樂二曰敔如伏獸背有二十七組鋸以竹長尺橫擗之以止樂馬翼簾所以懸鐘磬檻目翼師以鷺屬羽翼及利屬翼加木板于上謂之翼般人刻其上為崇牙以挂懸周人畫繒為翼簾之以壁垂五采羽于下樹于翼簾之角近代又加金博山于翼上垂旒蘇以合采羽五代相因同用之

始齊武平中有魚龍爛漫俳優侏儒山車臣象拔并種威殺馬剝驥等奇怪異端百有餘物名為百戲周時鄭譯有罿子宣帝奏徵擣散樂人並會京師為之蓋秦角抵之流者也開皇初並放遣之及大業二年突厥染干來朝煬帝啟請之總遣四方散樂大集東都初于芳華苑置翠池則帝帷宮女觀之有舍利光來戲于場內燭臾跳躍激水滿衢急蹙騰踏水人盡魚鷺覆于地又有大鯨魚噴霧日候想變成青龍長七八丈脊躍而出名曰黃龍變又以綵繫兩柱相去十丈造二倡女對舞綫上相連切肩而過歌舞不輟又為羅青紅鼎取車輪石臼大鹽器等各于掌上而跳弄之并二人戴笠具上有舞架然騰透而撲易之又神鼈負山幻人吐火千變萬化頌古莫傳姿于大駢之角是皆于太常教習每歲正月萬國來朝皆衣錦鰐縞綵其歌舞者多為婦人服鳴環佩飾以花既竟始三萬人初標京兆河而觀此衣冠而兩京錯錦為之中處

律曆志

有天地焉有人物焉樹司牧以君臨縣政教而成務莫不擬乾坤之大象東中和以建極揆影響之幽顯成律呂之精微是用範圍百廣裁成萬品昔者淳古葦籥創觀人籟之源女媧笙簧仍昭鳳律之首後聖廣業稽古彌宗伶倫含少乃擅比竹之工虞舜昭華方傳刻玉之美是以書稱叶時月正日同律度量衡又曰子歛聞六律五聲八音七始訓以出納五言此皆侯金常而列管馮璣機以運鈞統三極之元紀七衡之響可以作樂崇德殷厲上帝故能動天地感鬼神和人心移風俗者也專在夏商無闇改作具於周禮典同則掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器景王鑄鐘問律於冷州鳩對曰夫律者所以立鈞出度鈞有五則權衡規矩準繩成備及秦氏滅學其道浸微○漢室初興亟相張蒼首言音律未能審備孝武帝創置協律之官司馬遷言律呂相生之次矣詳及王莽之際考論音律劉歆條奏班固因志之蔡邕又記建武以後言律呂者司馬紹統採而續之夷歷將終而天下大亂樂工散亡器法湮滅魏武始獲杜夔使定音律夔依當時尺度權備典章及晉武受命遵而不革至泰始十年荀勗奏進新度更鑄律呂元康中弱子藩復嗣其事未及成功屬永嘉之亂中胡典章咸沒於石勒及帝南還皇度草昧禮容樂器掃地皆盡雖猶加採掇而多所淪胥然于恭其竟不能備宋錢樂之衍京房六十律更增為三百六十梁博士沈重述其名數後魏周齊時有論者今依班志編錄五代唐律度量以志于篇云

漢志言律一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰衡權自晉魏已降代有沿革今列其增損之要備數

傳曰物生而後有象滅而後有數是以言律者云數起於建子黃鐘之律始一而每辰之厯九辰至酉得

一萬九千六百八十三而五數備成為以律法又參之終亥凡歷十二辰得十有七萬七千一百四十七而辰數該矣以為律積以成法除該積得九寸即黃鐘宮律之長也此則數因律起律以數成故可歷管萬事綜繫氣象其算用竹廣二分長三寸正策三廉積二百一十六枚成六觚乾之策也負策四廉積一百四十四枚成方坤之策也敵方皆經十二天地之大數也是故探赜索隱鉤深致遠莫不用焉一百千萬所同由也律度量衡厯率其別用也故體有長短檢之以度則不失毫釐物有多少受之以器則不失去攝量有輕重平以權衡則不失黍絲聲有清濁協以律呂則不失宮商三光運行紀以厯數則不差晷刻事物樣見御之以率則不乖其本故幽隱之情精微之變可得而綜也夫所謂率者有九流焉一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交質掌易三曰眾分以御貴賤票稅四曰少廣以御積善方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈虧以御隱雜互見八曰方程以御錯綜正圓九曰勾股以御高深廣遠皆乘以散之除以舉之齊同以通之今古以貫之則算數之方盡於斯矣古之九數圓周率三圓徑率一其術疏舛自劉歆張衡劉徽王蕃皮延宗之徒各設新率未臻折衷宋末祖沖之更開密法又設開差幕開差立兼以正圓參之指要精密異氏之最者也所著之書名為綴術學官莫能究其深奧是故廢而不理

和聲

傳稱黃帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹以為黃鐘之宮曰含少次制十二管以聽鳳鳴以別十二律此雄雌之聲以分律呂上下相生因黃鐘為始唐書云叶時月正日同律度量衡夏禹受命以聲為律以身為度唐禮樂器以十二律為之度數司馬遷律書云黃鐘長八寸七分之一太簇長七寸七分二林鐘長五寸七分三應蕤長四寸三分二此樂之三始十二律之本末也班固司馬彪律志黃鐘長九寸聲最濁

大鍾長八寸林鍾長六寸應鐘長四寸七分四釐強聲最清鄭玄禮月令注蔡邕月令章句及杜夔荀勗等所論雖尺有增損而十二律之寸數並同漢主京房又以隔八相生一始自黃鍾終於中宮十二律畢矣中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終於南事更增四十八律以為六十具依行在辰上生色育賜九編於冬至之後分焉遲內其數遂減應鍾之清宋元嘉中太史錢樂之因京房南事之餘引而伸之更為三百律終於安運總合舊為三百六十律日當一管宮徵旋韻各以次從何承天立法制議云上下相生三分損益其一蓋是古人簡易之法猶如古曆周天三百六十五度四分之一後人改制皆不可馬而京房不悟謬為六十承天更設新率則從中呂還得黃鍾十二旋宮聲韻無失梁初因晉宋及齊無所改制其後武帝作鍾律緯論前代得失其略云案律呂京馬鄭蔡至蕤賓並上生大呂而班固律歷志至蕤賓仍以次下生若從班義夾鍾唯長三寸七分有奇律若遇促則夾鍾之聲成一調中呂復去調半是過於無調仲春孟夏正相長養其氣舒緩不容短促求聲索寶班義為承鄭玄又以陰陽六位次第相生苦如玄義陰陽相逐生者止是升陽其降陽復將何寄就筮數而論乾主甲子而左行坤主乙癸而右行故陰陽得有升降之義陰陽從行者真性也六位升降者象數也今鄭玄執象數以配真性故言理而理窮云九六相生了不釋十二氣所以相通鄭之不思亦已明矣按京房六十準依法推迺自無差但律呂所得或五或六此一不例也而分馬上生乃復遲內上生歲變歲變仍復上生分居此二不例也房妙盡陰陽其富有以若非深理難求便是傳者不習比勘詳求莫能辨正脚以餘日試推其旨參校舊器及古文鍾玉律更制新尺以證分毫制為四器名之為通通施三絃傳推月氣悉無差舛即以夾鍾玉律命之則還相中又制為十二笛以寫通聲云云○西魏又詔尚書蘇焯詳正音律焯時得宋尺以定諸管草創未就事竟不行後掘太倉得古玉斗案以造律及衡其事又多湮沒至開皇初詔太常

牛弘議定律呂於是乃博徵學者序論其法久未能決遇平江右得陳氏律官十有二枚並以付弘遣曉音律者陳山陽太守毛叟及太樂令蔡子元于普明等以候節氣作律譜弘又取此管吹而定聲既天下一統異代器物皆集樂府曉音律者賴議考數以定鍾律更造樂器以被皇夏十四曲高祖與朝賢聽之曰此聲滔滔如推令人舒緩然萬物人事非五行不生非五行不滅故五音用火尺其事火重用金尺則兵用木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂合調天下和平魏及周齊貪布帛長度故用土尺今此樂聲是用水尺江東尺短於土長於水俗間不知者見玉作名為玉尺見鐵作名為鐵尺詔施行用水尺律樂具前代全石並鑄毀之以息物議

候氣

後齊神武虜府田曹叅軍信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並任與管仄相應若符契焉開皇九年平陳後高祖遣毛叟及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木為案十二有具每取律呂之管隨十二辰位置于案上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕縷素覆律曰每其月氣至與律冥符則灰飛衡蓋散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初八月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者高祖異之以問牛弘弘對曰灰飛半出為和氣吹灰全出為猛氣吹灰不能出為衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣懶衰氣應者其君暮高祖駁之曰臣懶君暮其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應並不同安得暮君縱臣若斯之甚也弘不能對令叟等草定其法叟因稽諸故實著于篇名曰律譜其略云臣叟案後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛昔光祿大夫荀勗得古銅管

校鑒所制長古四分方知不調事由其誤矣乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢王律宋蒼梧時鑄為橫吹然其長短厚薄大體具存今正十二管在太樂者陽下生陰始於黃鐘陰上生陽終於中呂而一歲之氣畢於此矣中呂上生執始執始下生去滅終於南事六十律候畢於此矣仲冬之月律中黃鐘黃鐘者首於冬至陽之始也應天之數而長九寸十一月氣至則黃鐘之律應所以宣養六氣緝和九德也自此之後並用京房律準長短宮徵次日而用凡十二律各有所攝引而伸之至于六十亦由八卦衍而重之以為六十四也相生者相變始黃鐘之管下生林鐘以陽生陰故變也相攝者相通如中呂之管攝於物應以母攝子故相變者異時而各屬相通者同月而響應應有早晚者非正律氣乃子律相感寄母中應也其律大業末於江都淪喪

律直日

宋錢樂之因京房南事之餘更生三百律至梁博士沈重鍾律議曰易以三百六十策當春之日此律曆之數也淮南子云一律而生五音十二律而為六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日律曆之數也天地之道也此則自古而然矣重乃依淮南本數用京房之術求之得三百六十律各因月之本律以為一部以一部律數為母以中氣所有日為子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數也

審度

史記曰夏禹以身為度以脣為律禮記曰丈夫布手為尺周官云璧美起度鄭司農云美長也此譬徑尺以起度量易辨通卦驗十馬尾為一分淮南子云春秋分而禾莖定莖定而禾熟律數十二莖而當一粟十二粟而當一寸莖者禾穗芒也說苑云度量權衡以粟生一粟為一分孫子算術蕭何研生吐絲為忽十忽為秒十秒為毫十毫為厘十厘為分此皆起度之源其丈升互唯漢志度者所以度長短也本起黃鐘

之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十黍為黃鍾之長一黍為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為一丈十丈為一引而五度審矣後之作者皆憑此說以度量權衡並因秬黍散為諸法其率可通故也黍有大小之差年有豐耗之異未復量校每有不同

開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂律與晉後尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺略相依近當由人間相用增損訛督之所致也○周建德六年平齊後即以此同律度量頒于天下其後宣帝時達奚岌及牛弘等議曰竊惟推衡度量經邦懋執誠相詳求故實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尚書蘇解所造當時檢勘用為前屬之尺驗其長短與宋尺符同即以調鍾律並用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律曆志度之若以大者相累依製滿尺實於黃鍾之律須摠乃容若以中者累尺雖復小亦實於黃鍾之律不動而滿許此二事之殊良由消息未善其鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之為量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中審許慎解秬黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺即是會古實籥之外錄刺十餘此恐闕徑或委造律未妙就知攝動取滿論理亦通今勘周漢古鍾大小有合宋氏渾儀尺度無外又依雅爾累東十二歲寸明先王法度索隱鉤深以律計分義無差異漢高食貨志黃金方寸其重一斤令鑄金校驗尺為近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而為定猶合時宜至於玉尺累黍以廣為長累既有剝寘復不滿尋訪古今恐不可用其晋梁尺量過為短小以黍實管彌復不容擇律調聲必數高急且八音克諧明王盛範同律度量哲後通規臣等詳校前錄尉董時事謂用鐵尺於理為便未及詳定高祖受終牛弘率為之鄭譯何異等久議不決原平陳上以江東樂為善曰此華夏舊聲雖趨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平陳後廣周玉尺律使用此鐵尺律以一尺二寸即為市尺

嘉慶

漢陳仪占尋以古升五升為一斗後周武帝保定元年晉國董倉復古玉升暨五年詔改制銅律度遂致中和累黍精篤同茲玉量與衡度無差准為銅升用頒天下

衡權

案趙壽石勤十八年七月造建德殿得圓石狀如冰碓其銘曰律權石重四鈞同律度量衡有幸氏造續
歲議是王莽時物後魏景時中并州人王顯達麻古銅權一枚上銘八十一字其銘云律權石重四鈞又
云黃帝初祖德市于虞及帝始祖德市于辛歲在大梁龍集戊辰直定天定有人據土德受正號即真改
正建丑長壽隆崇同律度量衡權當前人龍在己巳歲次寶沈初班天下萬國永遠子子孫孫莫俾億年
此亦王莽所制也其時太樂令公孫崇依漢志先修稱尺及見此權以新稱稱之重一百二十斤新稱與
權合若符契於是付崇調樂孝文時一依漢志作斗足

夫曆者紀陰陽之通變極往數以知來可以迎日授時先天成務者也洎乎炎帝分八節軒轅建五部少
昊以鳳鳥司曆顓頊以南正司天陶唐則分命和仲夏后乃備陳鴻範湯武革命咸率萬物然大曆既殊
正朔期革故天子置日官諸侯有日御以和萬國以叶三辰至於寒暑晦明之徵陰陽生殺之數啓閉升降之紀消息盈虛之節皆應雖次而不滛遂得該渢生靈繩輿天地開物成務致遠鉤深周德既衰史官
廢職疇人分散機祥莫理秦兼天下順推五勝自以獲水德之端以十月為正○漢氏初興多所未暇百
有餘載猶行秦曆至子孝武改用夏正時有古曆六家學者叔其統謀劉向父子咸加討論班固因之採
以為志光武中興未能詳考逮于永平之末乃復改行四分七十餘年儀式方備其後復命劉洪蔡邕共
修律曆司馬彪用之以續班史當塗受命亦有史官韓翊創之於前楊偉繼之於後咸遵劉洪之術未及

洪之深妙中左兩晉迭有增損至於西涼亦為算法事迹糾紛未能詳記宋氏元嘉何承天造曆迄于齊永相仍用之梁武初興固循舊曆天監中年方改行宋祖冲之甲子元曆陳武受禪亦無創改後齊文宣用宋景業曆西魏入關行李業興曆達於周武帝乃有甄鸞造甲寅元曆遂參用推步馬大象之初大史上士馬顯又上丙寅元曆使即行用迄于開皇四年乃改用張賓曆十七年復行張胄玄曆至平儀監今采梁天監以來五代損益之要以著于篇云

後齊文宣受禪命散騎侍郎宋景業叶圖誠造天保曆又有廣平人劉孝孫張孟賓二人同知曆事武帝受業於張子信並棄舊事更制新法又有趙道嚴準星影之长短定日行之進退更造曆編以求虧食之期及曆家獲利日食疎密六月戊申朔太陽虧劉孝孫言食於卯時張孟賓言食於申時鄭言停東城言食於申時宋景業言食於巳時至日食乃於卯申之間其言皆不能中西魏入關尚行李業興正光曆法至周明年武成元年始詔有司造周曆於是露門學士明克讓麟趾學士庾季才及諸日者採祖暅舊議通簡南北之術自斯已後頗覩其諱故周齊並時而曆差一日克讓儒者不處日官以書其下于太史及武帝時甄鸞造天和曆大象元年太史上士馬顯等又上丙寅元曆其曆術別推八蔀會分用陽率四百十九陰率九每十二月下各有日月蝕轉分推步加減之乃為定蝕大小餘而求加時之正其術施行時高祖作輪方行曆代之事欲以符命曜于天下道士張賓揣知主意自云互相洞晚星曆因減言有代射之微又稱上儀表非人臣相由是大被知遇恒在幕府及受禪之初桂賈為華州刺史使舉儀同劉暉等依何承天法徵加增損四年二月撰成奏上張賓所創之曆既行劉孝孫與冀州秀才劉焯並稱其失言學無師法割食不中所駁凡有六條其一云何承天不知分閏之有失而用卜九年之七閏其二云貨年不解宿度之差改而冬至之日守常度其三云連珠合璧七曜猶同乃以五星別元其四云首等唯知

日氣餘分怡盡而爲立元之法不知日月不合不成朔旦冬至其五云賓等但守立元定法不猶明有退
退具六云賓等唯誠轉加大餘二十九以為朔不解取日月合會准以為定此六事微妙周數大綱聖之
通術而晦未曉此皆是管窺之謂也○若乃驗氣定影何氏研優賓等推測去之彌遠合朔順天何氏所劣
賓等依據循彼迷蹤蓋是失其資半得其縫就者也又云魏明帝時有尚書楊儀修景初曆乃上表立義
駢難前非云加時後天食不在朔然觀楊儀之意故以食朔爲真未能詳之而制其法至宋元嘉中何承
天著曆其上表云月行不定或有遲疾合朔月食不在朔望亦非曆之意也然承天本意欲立合朔之術
遭皮毛宗飾非致難故事不得行至後魏獻帝時有龍宜弟復修延興之曆又上表云日食不在朔而習
之不廢據春秋書食乃天之饑朔也此三人者前代善曆皆有其意未正其書但曆數所重唯在朔氣朔
爲朝會之首氣爲生長之端朔有吉氣之文氣有郊迎之典故孔子命曆而定朔旦冬至以為將來之範
今孝孫曆法並按明文以月行遲疾定其合朔欲令食必在朔不在晦二之日也縱使類月三小三大得
天之統大抵其法有三今列之云

第一勘日食證恒在朔引詩云十月之交朔日辛卯日有食之今以甲子元曆術推算符合不差春秋經
書日食三十五二十七日食經書有朔推與甲子元曆不差八食經書並無朔字左氏傳云不書朔官失
之也公羊傳云不言朔者食二日也穀梁傳云不言朔者日晦也今以甲子元曆推算俱是朔日丘明受
經夫子於理尤詳公羊穀梁皆曉說也

第二勘度差變驗尚書云日短星昴以正仲冬即是唐尧之時冬至之日日在危宿合昏之時是正午案
竹書紀年堯元年丙子今以甲子元曆術推算得合堯時冬至之日合昏之時是正午漢書武帝太初
元年丁丑歲落下閏等考定太初曆冬至之日日在牽牛初今以甲子元曆術算即得斗未牛初矣晉書

有姜夔又以月食驗以日度知冬至之日在斗十七度宋文帝元嘉十年癸酉歲何承天考驗既度亦知冬至之日在斗十七度之說言冬至後上三日前後通融只合在斗十七度但竟年漢日所在既殊唯普及宋所存未發故知其後雖有變差至今大隋甲辰之歲考定曆象以稽天道知冬至之日在斗十三度

第三勘氣象長策奏減禮部曆序云惠僖公五年正月壬子朔旦冬至今以甲子元曆術推算得合不差宋書元嘉十年何承天以土圭測影知冬至已差三日詔使付外考驗起元嘉十三年勅右軍元嘉二十年八年之中冬至之日恒與曆表之日差校三日今以甲子元曆術推算但是冬至之日恒與影長之符合不差

于時新曆初領張實有集於高祖劉暉附會之被升為太史令二人叶議共短孝孫言其非設天曆率意迂恠焯又妄相狀證惑亂北時人孝孫焯等竟以他事斥職

天文志

若夫法禁微以居中擬明堂而布政依分野而命國體眾星而效官動必順時教不違物故能成變化之道合陰陽之妙爰在庖犧仰觀俯察謂以天之七曜二十八星周於宮闈之度以麗十二位也在天成象云見吉凶五肆八房徵娵尾之肇跡長星牽牛鑒宋人之首亂天意人事同乎影響記曰天子微諸侯憎於是師兵春藏偃休惡野參氏以戰國之餘枯茲凶暴小星交門長肆橫天漢高祖驅駕英雄望除笑言五精從歲七重暉暉含樞曾鑄道不虛行自西京創制多曆年歲世祖中興當登取物金行水德載奉靈命玄兆著明天人不遠○昔者榮河獻鑿溫洛呈國六支瑞範三光寃備則星官之書集焉始高陽氏使南正重司天北正轍司地帝堯乃令羲和夏有是吾觀有正歲周之史俟宋之子食魯之梓慎卿之梓

竈魏有石氏齊有甘公皆能言天文察微變者也漢之傳天數者則唐都李淳之倫矣武時則有蘇伯况
郎雅光並能參伍天文發揚善道而河洛圖緯雖有星占星官之名未能盡列後漢張衡為太史令鑄渾
大儀總序經星謂之靈憲其大略曰星也者體生於地精發於天紫宮為帝皇之居大微為五帝之坐在
野象物在朝象官居其中央謂之北斗動係於占寶司王命四布於方為二十八星日月運行厯示休咎
五緯經次用彰福禍則上天之心於是見矣中外之官常明者百有二十可名者三百二十為星二千五
百微星之數萬一千五百二十庶物蠢動咸得繫命而衡所鑄之圖過亂渾滅星官名數今亦不存三國
時吳太史令陳卓始列甘氏石氏巫咸三家星官著於圖錄并注占贊總有二百五十四官一十二百八
十三星并二十八宿及輔官附坐一百二十二星總二百八十三官一千五百六十五星宋元嘉中太史
令錢樂之所鑄渾天銅儀以朱黑白三色用殊三家而合陳卓之數高祖平陳得善天官者燭墳并得宋
氏渾儀之器乃命庾季才等參校周髀梁陳及祖暅孫僧化官私舊圖刊其大小正被疎密依準三家星
位以為蓋圖旁攜始分甄表常度并具赤黃二道內外兩規懸象者明蹕離故次星之隱顯无滯昭回宿
若穿管將為正範以墳為太史令墳博考經蓄勤於教習自此太史觀生始能識天官場帝又遣宮人四十人就太史局別詔袁充教以星氣業成者達內以參占驗云史臣於觀臺訪渾儀見元魏太史令晁崇
所造者以鐵為之其規有六其外四規常定一象地形二象赤道其餘象二極其內二規可以運轉合用
八尺之管以窺星度周武帝半齊所得隋開皇三年新都初咸以置諸觀臺之上大為因而用焉○馬遷
天官書及班氏所載妖星暈珥雲氣虹霓存其大綱未能備舉自後史官更無紀錄春秋傳曰公既視朔
遂登觀臺凡分至啟閉必書雲物神道司存安可誣也今略舉其刑名占驗次之經星之末云

天體

古之言天者有三家漢末楊子雲難蓋天八事以通渾天其一云日之東行循黃道晝中現牽牛矩極北百一十度東并距北極南七十度并百八十度周三徑一二十八宿周天當五百四十度今三百六十度何也其二曰春秋分之日正出在卯入在酉而晝漏五十刻即天蓋轉夜當倍晝今夜亦五十刻何也其三曰日入而生見日出而不見即斗下見日六月不見日六月北斗亦當見六月不見六月今夜常見何也其四曰以蓋圖視天河起斗而東入狼弧間曲如輪令視天河直如繩何也其五曰周天二十八宿以青圖視天星見者當少不見者當多今見與不見等何出入無冬夏兩兩宿十四星常見不以日長短故見有多少何也其六曰天至高也地至卑也日託天而旋可謂至高矣縱人目可奪水與景不可奪也今從高上山以水望日日出水下影上行何也其七曰視物近則大遠則小今日與北斗近我而小遠我而大何也其八曰視蓋撩輿車輻間近枉轂即塞蓋遠益疏今北極為天枉轂二十八宿為天撩輻以星度度天南方次地星間當數倍今交密何也○其後桓譚鄭玄蔡邕陸續各陳周髀考驗天狀多有所違逮梁武帝於長春殿講義別擬天體全同周髀之文蓋立新意以排渾天之論而已宋何承天論渾天象體曰詳尋前說因觀渾儀研求其意有悟天形正圓而水居其半地中高外卑水周其下言四方者東曰陽精光耀炎燄一夜入水所經焦竭百川歸注足以相補故旱不為熾漫不為盈昔著作郎陽平東哲字水證也四方皆水謂之四海凡五行相生水生於金是故百川發源皆自山出由高趨下歸注於海日為陽精光耀炎燄一晝入水所經焦竭百川歸注足以相補故旱不為熾漫不為盈昔著作郎陽平東哲字崇十仞則八尺之人猶短物有陵之非形異也夫物有感心形有亂目誠非斷疑定理之主故仰遊雲以觀日月常動而雲不移乘船以涉水水去而船不徙矣

渾天儀

按虞書舜在璇璣玉衡以齊七政則放靈曜所謂觀玉儀之造昏明王時乃命中星者也璇璣中而星於中為急急則日過其度月不及其宿璇璣未中而星中為舒舒則日不及其度月過其宿璇璣中而星中為謂調則風雨時庶草蕃蕪而五穀登萬事康也所言璇璣者謂渾天儀也故春秋文耀鉤云唐堯即位羲和立渾儀而先儒或因星官書北斗第二星名璇第三星名璣第五星名玉衡仍七政之言即以為北斗七星載筆之官莫之或辨史遷班固猶且致疑馬季長創謂璣衡為渾天儀鄭玄亦云其轉運者為璣其持正者為衡皆以玉為之七政者日月五星也以璣衡視其行度以觀天意也○故王莽云渾天儀者羲和之舊器積代相傳謂之璣衡其為用也以察三光以分宿度者也又有渾天象者以著天體以布星辰而渾象之法地當在天中其勢不便故反觀其形地為外臣於己解者無異在內詭狀殊體而合於理可謂奇巧然斯二者以考於天蓋審矣又云古舊渾象以二分為一度周七尺三寸半而莫知何代所造今案虞喜云落下閭為漢孝武帝於地中轉渾天定時節作泰初曆或其所製也漢孝和帝時太史揆候皆以赤道儀與天度頗有進退以問典星侍詔姚崇等皆曰星圖有規法日月實從黃道官無其器至永元十五年詔賈逵乃始造太史黃道銅儀至桓帝延熹七年太史令張衡更以銅製以四分為一度周天一丈四尺六寸一分亦於密室中以漏水轉之令司之者閉戶而唱之以告靈臺之觀天者璇璣所加某星始見其星已中某星今沒皆如合符審以古製局小以布星辰相去稠密不得了察張衡所作又復傷大難可轉移審今所作以三分為一度周一丈九寸五分四分分之三張古法三尺六寸五分四分分之一減衡法亦三尺六寸五分四分分之一渾儀法黃赤道各廣一度有半故今所作渾象黃赤道各廣四分半相去七寸二分又云黃赤二道相共交錯其間相去二十四度以兩儀率之二道俱三百六十五度

有奇又赤道見者常一百八十二度半彊又南北考之天見者亦一百八十二度半彊是以知天之體圓如彈丸南北極相去一百八十一度半彊也○而陸續所作渾象形如鳥卵以施二道不得如法若使二道同規則其間相去不得漏二十四度若今相去二十四度則黃道當長於赤道又兩極相去不翅八十二度半強按續說云天東西徑三十五萬七千里直徑亦然則續意亦以天為正圓也器與言謬頗為乖僻然則渾天儀者其制有環有衡既動靜兼狀以效二儀之情又周旋衡管用考三光之分所以揆正宿度準步盈虛求古之遺法也則先儒所言圓規徑八尺漢候臺銅儀蔡邕所欲寢伏其下者是也渠華林重雲殿前所置銅儀檢其鐫題是偽劉曜光初六年史官承孔挺所造則古之渾儀之法者也而宋御史中丞何承天及太中大夫徐爰各著宋史咸以為即張衡所造其儀略舉天狀而不耀經星七曜魏晉喪亂沈沒西戎義熙十四年宋高祖定咸陽得之梁尚書沈約著宋史亦云然皆失之遠矣後魏道武天興初命太史令晁崇脩渾儀以觀星象十有餘載至明元永興四年壬子詔造太史候部鐵儀以為渾天法考璇璣之正其銘曰於皇大伐配天比祚赫赫明聲列庭布爰造茲器考正宿度貽法後葉永垂此故其製並以銅鐵唯誌星度以銀錯之其餘皆與劉曜儀大同今太史候臺所用也

渾天象

渾天象者其制有機而無衡梁未秘府有以木為之其圓如丸其大數圓南北兩頭有軸偏體布二十八宿三家星黃赤二道及天漢等別為橫規環以匡之外高下半之以象地南軸頭入地注於南植以象南極北軸頭出於地上注於北植以象北極正東西運轉昏明中星既其應度分至氣節亦驗在不差而已不如渾儀別有衡管測揆日月分步星度者也吳太史令陳苗云先賢制木為儀名曰渾天即此之謂邪由斯而言儀象二器遠不相涉則張衡所造蓋亦止在渾象七曜而何承天莫辨儀象之異亦為乖失宋

文帝以元嘉十三年詔太史更造渾儀太史令錢樂之依案舊說米效儀象鑄銅為之五分為一度經六尺八分少周一丈八尺二寸六分少地在天內不動立黃赤二道之規南北二極之規布列二十八宿北斗極星置日月五星於黃道上為之杠軸以象天運昏中星與天相符梁未置於文德殿前至如斯制以為渾儀則內闕衡管以為渾象而地不在外是以參兩法別為一體就器用而求猶渾象之流外內天地之狀不失其位也吳時又有葛衡明達天官能為機巧改作渾天使地居于天中以機動之天動而地止以上應晉度則樂之之所放迷也到元嘉十七年又作小渾天二分為一度徑二尺二寸周六尺六寸安二十八宿中外官星備足以白青黃等三色珠為三冢星其日月五星悉居黃道亦象天運而地至其中宋元嘉所造儀象器開皇九年平陳後並入長安大業初移於東都觀象殿

蓋闕

晉侍中劉智云顓頊造渾儀黃帝為蓋天然此二器皆古之所制但傳說義者失其用耳昔者聖王正曆明時作圖蓋以圖列宿極在其中迴之以觀天象分三百六十五度四分度之一以定日數日行於星紀轉迴右行故圖規之以為日行道故明其四時所在蓋於春也則以青為道於夏也則以赤為道於秋也則以白為道於冬也則以黑為道四季之末各十八日則以黃為道蓋圖已定仰觀雖明而未可正昏明分畫便故作渾儀以象天體今接自開皇已後天下一統審量以後魏錢渾天儀測七曜盈縮以蓋圖列星坐分黃赤二道距二十八宿分度而莫有更為渾象者矣仁壽四年河間劉焯造皇極晉上殿於東宮論渾天云璿璣玉衡正天文之器帝王欽若世傳其藝漢之孝武詳考律曆則著下閏鮮子安人等共所營定建于張衡又尋述作亦其體制不異闕等雖闕制莫存而衛造有器至吳時陸續王善並更修鍛鍊小有異善乃事同宋有錢樂之魏初晁崇等應用銅鑄小大有殊規域經模不異善並觀蔡邕月令韋句

鄭玄注考靈曆勢同衡法迄今不改焯以愚管留情推測見其數制莫不違喪失之千里差若毫釐天象一乖餘何可驗况赤黃均度月無出入至所恒定氣不別衡分割本差輪迴守故其為疎謬不可復言亦既由理不明致使異家間出蓋及宣夜三說並驅平斯妄穿四天勝沸至當不二理唯一揆豈容天體七種殊說又影漏去極就渾可推百數其體本非異物此真已驗彼德自彰皇朗日未暉爛火不息理有而闕詎不可悲者也昔蔡邕自朔方上書曰以八尺之儀度知天地之蒙古有其器而無其書常欲寢伏儀下素度成數而為立說邕以員罪朝寄書奏不許雖若蒙許亦必不能邕才不踰張衡術本豈有遺思也則有器無書觀不能悟焯今立術改正舊渾又以二至之影定去極晷漏并天地高遠星辰運周所宗有本皆有其率祛今賢臣之惑稽往哲之羣疑証若雲破明如霧散為之錯綜數卷已成待得影差護更啟達○又云周官夏至日影尺有五寸張衡鄭玄王蕃陸續先儒等皆以為影千里差一寸言南戴日下萬五千里表影正同天高乃異考之算法必為不可寸差千里亦無與說明為意斷事不可依今交愛之州表北無影討無萬里南過歲日是千里一寸非其實差焯今說渾似道為率道里不定得差乃審既大聖之年升平之日釐改曆據斯正其時請一水工并解算術士取河南北平地之所可量數百里南北使正審時以漏平地以繩隨氣至分同日度影得其差率理即可知則大地無所匿其形辰象無所逃其數超前顯聖幼象除疑請勿以人廢言至於太業三年勅諸郡測影而焯尋平事遂廢之地中周禮大司徒職以土圭之法測土深正日景以求地中此則渾天之正說立儀象之大本祖暅錯綜經注以推地中其法曰先驗昏旦定刻漏分辰次乃立儀表於平之地名曰南表漏刻上水居日之中更立一表於南表影末名曰中表夜依中表以望北極極而立北表令參相直三表皆以愚準定乃觀三表直者其立表之地即當子午之正三表曲者地偏僻每觀中表以知所偏中表在西則立表處在地中之

西也當更向東求地中取三表直者為地中之正又以春秋二分之日且始出東方半體乃立表於中表之東名曰東表今東表與日及中表參相直是日之夕日入西方半體又立表於中表之西名曰西表亦從中表西望西表及日參相直乃觀三表三表直者即地南北之中也若中表差近南則所測之地在卯酉之南中表差近北則所測之地在卯酉之北進退南北求三表直正東西者則其地處中居卯酉之正也

晷景

昔者周公測晷景於丰城以參考曆紀其於周禮在大司徒之職以土圭之法測土深正日景日至之景尺有五寸則天地之所合四時之所交百物阜安乃建王國然則日為陽精亥象之著然也者生晝因之動息寒暑由其遞代觀陰陽之升降揆天地之高遠正位辨方定時考閏莫近於茲也古法簡略旨趣難究術家考測互有異同先儒皆云夏至立八尺表於陽城其影與土圭等案尚書考靈曜稱日永景尺五寸日短景尺三寸後漢四分曆魏景初曆宋元嘉曆大明祖冲之曆皆與考靈曜同漢魏及宋所都皆別四家曆法候景則齊且雖候所陳恐難依據劉向二分之景直以率推非因表候定其長短無尋晷景尺丈雖有大較或地域不改而分寸參差或南北殊方而長短惟一蓋術士未能精驗焉古所以致乖今刪其繁雜附於此云○梁天監中祖暅造八尺銅表其下與圭相連圭上為溝置水以取平正揆測日晷求其盈縮至大同十年太史令虞卿又用九尺表格江左之嘉周自天和以來言曆者紛紛復出亦駁二至之景以考曆之精麤及高祖踐極之後大議造曆張胄乞兼明揆測言日長之端有詔司存而莫能考決至開皇十九年袁充為太史令欲成胄乞舊事復表曰京房別對曰太平日平次道霸代日行下道伏惟大隋啟運上感乾元景短日長振古希有上臨朝謂百官曰景長之慶天之祐也今太子新立當綏政元

宜取日長之意以為年號由是改開皇二十一年為仁壽元年此後百工作役並加程課以日長故也案
日徐疾盈縮無常充等以為祥瑞大為議者所貶○又考董曜周髀張衡靈憲及鄭玄注周官並云日影
於地千里而差一寸案宋元嘉十九年壬午便使往交州測影夏至之日影出表南三寸二分何承天運
取陽城云夏至一尺五寸計陽城去交州路當萬里而影齊差一尺八寸二分是六百里而差一寸也又
梁大同中二至所測以八尺表率取之夏至當一尺一寸七分強後魏信都芳注周髀四術稱永平元年
戊子當梁天監之七年見洛陽測影又見公孫崇集諸朝士共觀極書影同是夏至日其中影皆長一尺
五寸八分以此推之金陵去洛南北略當千里而影差四寸則二百五十里而影差一寸也况人路迂迴
山川升降方於鳥道所校彌多則千里之言未足依也

漏刻

黃帝創觀漏水制器取則以分晝夜其後因以命官周禮挈壺氏則其職也其法總以百刻分于晝夜春
秋二分晝夜冬十五刻漢興張蒼因循古制猶多疎闊及孝武考定星曆下漏以追天度亦未能盡其理
劉向洪範傳記武帝時所用法云冬夏二至之間一百八十餘日晝夜差二十刻大率二至之後九日而
增損一刻馬至哀帝時又改用晝夜一百二十刻尋亦寢廢至王莽竊位又遵行之光武之初亦以百刻
九日加減法編於甲今為常待漏品至和帝永元十四年霍融上言官曆率九日增減一刻不與天相應
或時差至二刻半不如夏曆漏刻隨日南北為長短乃詔用夏曆漏刻依日行黃道去極每差二度四分
為增減一刻凡用四十八箭終於魏晉相傳不改宋何承天議造漏法春秋二分昏旦晝夜漏各五十五
刻齊及梁初因循不改至天監六年武帝以晝夜百刻分配十二辰得八刻仍有餘分乃以晝夜為九十
六刻一辰有全刻八馬至大同十年又改用一百八十刻先令祖暅為漏經皆依渾天黃道日行去極遠

近為用箭日率陳文帝天嘉中亦命舍人朱史造漏依古百刻為法周齊因循魏漏晉宋梁大同並以百刻分子晝夜○隋初用開皇尹公正馬顯所造漏經至開皇十四年袁充以短影平儀均布十二辰立表隨日影所指辰刻以驗漏水之節充素不曉渾天黃道去極之數苟役私智變改舊章其於施用未為精密開皇十七年張胄乞用復魏渾天鐵儀測知春秋二分日出卯酉之北不正當中與何承天所測頗同仁壽四年劉焯上皇曆有日行遲疾推二十四氣皆有盈縮定日春秋分定日晝夜各五十刻又依渾天黃道驗知冬夏二至之間晝夜差一十九刻一百分刻之七十二竄玄及焯漏刻並不施用然其法制皆著在曆術推驗加時最為詳審大業初貳詢作古欹器以漏水注之獻于煬帝帝善之因令與字文愷依後魏道士李蘭所修道家上法稱漏制造稱水漏器以充行後又作候影分箭上水方器置於東都乾陽殿前鼓下司辰又造馬上漏刻以從行辨時刻揆日晷下漏刻此二者測天地正儀象之本也晷漏公革今古大殊故列其差以補前闕

五行志

易以八卦定吉凶則危機所以禍聖也書以九疇論休咎則大禹所以為明也春秋以災祥驗行事則仲尼所以垂法也天道以星象廢興則甘石所以先知也是以祥符之兆可得而言妖說之占研以微驗夫神則陰陽不測天則欲人運善均乎影響殊致罔異○漢時有伏生董仲舒景房劉向之倫能言災異顯晦六經有足顯者劉向皆君道博則和氣應林徵生君道遠則乖氣應答徵發天天有七曜地有五行五事相運則天地見異況於日月星辰乎況於水火金木土平若梁武之降號伽藍釋文宣之盤游市里陳則將山之鳥畔曰奈何周則高武之魚乘空而顧隋則萬象輪轉火炎門闕豈唯天道亦曰人妖則祥蓍筮形于何不至亦有脫略政教張羅橫揭崇信巫蠱增愆指詛僞王毒神而秦兵齋進是弘尚鬼而諸

候不來往者生之靜也欲者心之使也置情假往引類同歸雀孔於空城之側雜飛于鹿耳之上短長之制既曰由人縣陵崇山同車共轄必有神道蓋成倚伏一則以為破壞一則以為休徵故曰德勝不祥而義厭不祥是以聖王常由德義消伏災咎也
禹帝常從容謂虞世南曰我性不欲人諫若位望通顯而東諫我以求當世之名者彌所不耐至於卑微之士雖少竊假然卒不置之於地汝其知之時諫者以為古哲先王之取天下者明四月達四聰懸敢諫之鼓立焉諫之木以開言者之路猶恐忘言之不至由是澤敷四海慶流子孫而帝惡直言懶諫士其能久乎

東萊先生隨筆詳節卷之三

隋志

食貨志

王者量地以制邑度地以居人總土地所生料山澤之利式遵行令教授人時農商趨向各本事業書耕懲違有無言督督員流通咸得其所有者也周官太府掌九貢九賦之法王之經用各有等差所謂取之以道用之有節故能教天變服方外治國安人之大經也爰自軒頤至於堯舜皆因其所利而勸之因其所欲而化之不奪其時不窮其力輕征薄賦此五帝三皇不易之教也古語曰善為人者愛其力而成其財若使之不以道欲之如不及財盡則怨力盡則叛者萬刑九等而廢歌興廟人十一而傾養作於是東周遷洛諸侯不執魯宣初稅畝鄭產為丘賦先王之制靡有子遺秦氏起自西戎力王天下驅之以刑罰棄之以仁恩以太半之收長城絕於地脉以頭會之歛屯戍窮於嶺外漢高祖承秦形弊十五稅一中元鑄武府廉病殷世宗得之用成雄侈開邊擊胡奮然咸警宮宇捫於天漢巡遊躋於海表卑巖險道山平宵寐戶口以之減半盜賊以之公行於是誦說賦稅異端俱起賦及童亂甚至船車先武中興等邊前事成賦單薄足稱經年靈帝開鴻都之榜通黃宮之路公卿州郡各有等差漢之常科土貢方物帝又遣牙將中署名為導行天下諸成人受其弊○自魏晉二十一帝宋齊十有五主雖用皮有東寧祖賦有重課大抵不能傾人產業雖謂政亂隋文帝既平江表天下大同躬先儉約以東府帝閑里十七年戶口滋繁中外倉庫無不盈積所有營繕不尚經營京師每歲尤積於麻廩之下高祖運停此年正賦以賜黎元隋帝嗣守濟基國家殷富雅雲宗室詳情方聘初達東都謁拜陞麗帝垂眉稱詔親平江左廉以渠陣而折以就規舉曾雜輸半詳備時詔金門蒙調咸殊飛輶顧難塞川樞底雲辭發舊緒以為林藪芭茅山壤為施

國長城御河不計於人力蓮牆武馬指期於百姓既而一討還庭三駕遼渾飛轍踰秣水陸交至驛場之所傾敗勞弊之所殖雖復太平不歸而每年興發比屋農家之子多赴於邊陲分離哭泣之聲遠響於州縣老弱耕稼不足以救飢餓婦工紡績不足以贍資幾九區之內蠻夷戚動從行宮振常十萬人所有供彌皆仰州縣一切徵斂不顧元元吏因割剝盜其太平退方珍勝必登廟尉勦禽毛羽為玩飾賣以供官千倍其價人愁不堪羅幕室宇自然趙跨於齊據江淮入於襄鄧東周洛邑之地西秦隴山之右備偽交侵蠶賊充斥宮觀廟為茂草鄉亭絕其烟火關中薦疫炎夏傷稼代王開永豐之渠以振飢人古倉數百里老幼悉集吏在倉廩官無攸次感貧饑貨動移旬月雖復皇王撫蓮天祿有終而隋氏之亡亦由於此○馬運為平準當班固述食貨志上下數千載捐益粗舉自此史官曾無概見夫厥初生人食貨為本聖王割廩并以業之通貨財以富之富而教之仁義以之興貧而為盡刑罰不能止故為食貨志用編前書之末云

晉自中原喪亂元帝寓居江左百姓之自拔南奔者並謂之僑人嘗取舊墳之名僑立郡縣往往散居無有土著而江南之俗火耕水耨土地卑濕無有蓄積之資堵塗隙徑洞露沐五化者各隨輕重收其賦物以裨國用又領外僑師因生口翡翠明珠犀象之饒雖於鄉曲者耕楚多因而署之以收其利歷宋齊梁陳皆固而不改其軍國所須雜物隨土所出時折課重取乃無恒法定令列州郡縣制具任土所出以為徵賦其無貲之人不樂州縣編戶者謂之浮浪人樂輸亦無定數任事准所輸終優於正課焉魏自永安之後政道陵夷寇亂竄繁農商失業官有征伐皆權調於人猶不足以相資奉乃令所在連相糾發百姓愁怨尋而六鎮擾亂相率內徙寓食於齊晉之郊齋神武因之以成大業魏武西遷連年戰爭河洛之間又並空竭天平元年遷都於鄆出粟一百三十萬石以振貧人是時六坊之眾從武帝而西者

不能萬人餘皆北徙並給常廩春秋二時賜帛以供衣服之費常調之外運費輸之處折銀糧粟以充國儲於諸州緣河津濟皆官倉貯積以振濟運於滻濱幽青四州之境傍海置營以交鹽每歲收錢單固之資得以周贍自是之後倉廩充實雖有水旱凶饑之處皆仰開倉以賑之元復興利之中頒成大積移科至九錢是時法網寬弛百姓多雖舊居關於儉賦神武乃命孫權高陵之分括無籍之戶得六十餘萬於是儉居者各勒還本屬是復租調之入有加馬及文喪嗣業侯景背叛河南之地困於兵革尋而侯景亂梁乃命行臺李術略有淮南之地其新附州郡屬廢輕稅而已及文宣受禪多所剝革六坊之內徒者更加簡練每一人必畜百人任其臨陣必死然後取之謂之百保鮮卑又簡華人之勇力絕倫者謂之勇士以備邊要始立九等之戶富者稅其錢貧者役其力北興長城之役南有金陵之戰其後南征北討煩歲陷沒士馬死者以數十萬計重以脩創臺殿所役甚廣而帝刑罰酷嚴更遣因面威武豪宗并戶口甚多隱漏舊制未娶者輸半牀租調陽翟一郡戶至數萬籍多無妻有司勅之帝以為生事因是姦欺尤甚戶口租調十七六七是時用度轉廣賜與無節乃減百官之祿拔軍人常廩並省州郡縣鎮戍之職又制刺史守宰行兼督並不給幹以節國之費用爲天保八年議復定彌無田之人謂之樂導於磁州范陽寃鄉以處之百姓驚擾屬以頻歲不熟亦耕種青葵麻帝乾明中南書左丞蘇珍芝議修石渠等土城收數萬石自是淮南軍防糧庫充足孝昭皇帝中移辟建義閣幽州督尤舊歷長城左右督山東城指揮數十萬石北境得以周贍又於河內置懷義寺也以給河南之費自是稍止轉輸之勞至河清三年定令乃命人居十家為比隣五十家為閭里百家為族黨男丁十八以上六十以下為丁十六以上十七以下為中六十六以上為老十五以下為小率以十八受田輸租調二十克興六十免力役六十六退田免租調及百姓請墾田者名為永田其方百里外及州人一夫受露田八十畝婦四十畝四年又增丁給永

業二十畝為桑田土不宜桑者給床田如桑田法諸州郡皆別置富人倉初立之日准所領中下戶口徵得支一年之糧逐當州穀價賤時斟量割當年義租充入穀貲下價雖之歲則運用所難之物依價輸財每歲春月各依鄉土早晚課人農桑自春及秋男子十五已上皆布田歲桑熟之月婦女十五已上皆督課桑熟冬耕史聽審邦教之優劣定彌最之科品人而有力無牛或有牛無力者煩令相便皆得納糧使池無遺利人無遊手馬後周太祖作相創制六官載師掌任主之法辦夫家田里之數會六畜車乘之指審賦役欲施之即制錢糧脩廣之域猶施惠之要審收產之政司均掌四里之政令凡人口十已上宅五畝口九已上宅四畝口五已下宅三畝有室者田百四十畝丁者田百畝司賦掌功賦之政令凡人自十八以至六十有四與輕瘦者皆賦之其賦之法有室者歲不過絹一疋絲八兩粟五斛丁者半之莫非桑土有室者布一疋麻十斤丁者又半之豐年則全賦中年半之下年一之皆以時徵戶若服凶札則不徵其賦司復掌力役之政令凡人自十八以至五十有九皆休於役豐年不過三旬中年則二旬下年則一旬凡起徒役無過家一人其人有年八十者一子不能役百年者家不從役廢系非人不養者一人不從役若凶札又無力征掌鹽掌四鹽之政令一曰散鹽煮海以成之二曰聚鹽引池以化之三曰形鹽物地以出之四曰飴鹽於城以取之凡鹽鹽形鹽每地為之禁百姓取之皆稅馬司倉辨九穀之物以量國用國用足即蓄其餘以待凶荒不足則止餘用足則以粟貨人春頤之秋歛之

閔帝元年初除市門稅及宣帝即位復興入市之稅武帝保定元年改八丁兵為十二丁兵革歲一月役建德二年改軍士為侍官募百姓充之除其鹽籍並徵裏人半為兵矣

高祖登庸罷東京之役除人市之稅是時尉迥五據司馬消難相次叛齊興師誅討富貴絕萬族受禪又遷都發山東丁雙造宮室仍依周制復丁為十二番匠則六番度彌新令制人五家為保保有長保五為

閭閻四為族首有正錢外置重正比閭正黨長比族正以相檢察焉男女三歲已下為黃十歲已下為小十七以下為中十八已上為丁丁從課役六十為老乃免自諸王已下至於都督皆給永業田各有若干者至一百頃少者至四十畝其丁男中男永業露田皆還復齊之制並課樹以桑榆及桑其園宅率三口給一畝奴婢則五口給一畝丁男一牀租粟三石桑土調以絹絕麻土以布絹絕以足加絲三兩布以端加麻三斤單子及僕隸各半之未受地者皆不課有品爵及孝子順孫義夫節婦並免課役京官又給職分田一品者給田五頃每品以上五十畝為差至五品則為田三頃六品二頃五十畝其下每品以五十畝為差至九品為一頃外官亦各有職分田又給公解田以供公用

開皇三年正月帝入新宮初令軍人以二十一歲丁減十二番每歲為二十日役減調絹一足為二丈先是商依周末之弊官置酒坊收利鹽池鹽井皆禁百姓採用至是罷酒坊通鹽池鹽井與百姓共之遠近大悅是時突厥犯塞吐谷渾旅邊軍數起轉輸勞弊帝乃令湖州總管趙仲卿於長城以北大興屯田以資塞下又於河西勒百姓立堡營田積穀京師置常平監是時山東尚承齊俗機巧姦偽避役情遊者十六七四方戎人或詐老詐小規免租賦高祖令州縣大索貌閱戶口不實者正長遠配而又間相糾之科大功已下兼令折籍各為戶頭以防容隱於是討帳進四十四萬三千丁新附一百六十四萬一千五百口高麗又以人間謀輸雖有定分常徵納除恒芻長吏肆情丈帳出沒復無定簿乃為輸籍定樣錄備下諸州每年正月五日縣令巡人各隨便近五黨三黨共為一團依樣定戶上下帝從之自是奸無所容矣時百姓承平日久難耕遺水旱而戶口歲增諸州調物每歲河南自潼關河北自蒲坂達于京師相屬於路晝夜不絕者數月帝既躬儉約六宮咸服講求之衣乘輿供御有故弊者隨令補用皆不改作由是內外奉職府帑充實百官優賜及賞功臣皆出參掌庫馬九年陳平帝親御朱雀門勞凱旋師因

行慶實自門外來道列布帛之積達於南郭以次領給所費三百餘萬段帝以江表初定給復十年自餘諸州並免當年租賦十年又以宇內無事益寬徭賦百姓年五十者輸庸併防十一年江南又反越國公楊素討平之師還賜物甚廣其餘出師命賞亦莫不優隆十二年有司上言庫藏皆滿帝曰朕既薄賦於人又大經賜用何得爾也對曰用虛常出納虛常入略有年賜用至數百萬段曾無減損於是乃更開左藏之院構屋以受之下詔曰既富而教方知廉耻草積於人無藏府庫河北東今年田租三分減一兵減半功調全免時天下戶口歲增京輔及三河地少而人衆衣食不給議者咸欲從就寬鄉其年冬帝命諸州考使議之又令尚書以其事策問四方貢士竟無長策帝乃發使四出均天下之田其狹鄉每丁綽至二十畝老小又少馬

開皇三年朝廷以京師倉廩尚虛談為水旱之備於是詔於蒲陝等水次十三州置募運米丁又於衡州置黎陽倉洛州置河陽倉陝州置常平倉華州置廣通倉轉相灌注漕關東及汾晉之粟以給京師又遣韋贊向蒲陝以東募人能於洛陽運米四十石經砥柱之險達於常平者免其征戍其後以渭水多沙流有深淺漕者苦之四年命宇文愬率水工鑿渠引渭水自大興城東至潼關三百餘里名曰廣通渠轉運通利關內賴之諸州水旱凶饑之處亦便開倉派給五年長孫平奏令諸州百姓及軍人勸課當社共立義倉督役之日隨其所得勸課出粟麥麥於當社造倉寄貯之即委社司執帳檢核每年收積勿使損敗若時熟不熟當社有飢餓者即以此般賑給自是諸州儲峙委積其後關中連年大旱而青允許許漕毫陳仁頤豫鄭洛伊頤邛等州大水百姓飢餓高租乃命蘇威等分道開倉賑給又命司農丞王豐督廣通之渠三百餘萬石以拯關中

開皇八年五月高頤奏諸州無謀耕處及課州管戶數少者官人糧力來前已來恒出耕種建州但判官

本為牧人役力理出所部請於所管戶內計戶徵稅帝從之先是京官及諸州並給公廄錢迴易生利以
給公用至十四年蘇孝慈等以為所在官司因循往昔以公廄錢物出舉興生唯利是求煩擾百姓敗損
風俗莫甚於是奏皆給地以營農迴易取利一皆禁止十七年詔在京及在外諸司公廄在市迴易
及諸處興生並聽之唯禁出舉收利云

煬帝即位是時戶口益多府庫盈溢新置興洛及迴洛倉又於卑澗營顯仁宮苑圍連接北至新安南及
飛山西至澠池周圍數百里課天下諸州各貢草木花果奇禽異獸於其中開渠引穀洛水自苑西入而
東注于洛又自板渚引河蓮子淮海謂之御河河畔築御道樹以柳又造龍舟鳳輜黃龍赤鸞樓船錢舫
募諸水工謂之殿腳衣錦行屬執青練繡挽船以幸江都帝御龍舟文武官五品已上給糧船九品已上
給黃錢舫舳艤相接二百餘里所經州縣並令供頓獻食鹽釋者加官賞闕之者謹至死又盛修車輶鞶
輶旌旗羽儀之歸課天下州縣凡骨角齒牙皮革毛羽可飾器用堪為冕服者皆貴賤徵發倉卒朝命夕
辦百姓求捕網罟偏野水陸禽獸盡捕不能給而買於豪富商積之家其價騰踊是歲糧雖足一直十
縑又以西域多諸寶物令裴矩往張掖監諸商胡且市啖之以利勸令入朝自是西域諸蕃往來相繼所
經州郡歲於遠近靡費以萬萬計明年帝北巡狩又興軍百萬北築長城西距榆林東至紫河源亘千餘
里死者大半十二暮帝幸江都是時李密據洛口倉聚眾百萬越王侗與段達等守宋都東都城內糧盡
布帛山積乃以綱為渡繩然布以齊代王講與衛玄守京師百姓飢餓亦不能救義師入長安發永豐倉
以振之百姓方蘇息矣

晉自過江凡貨賣奴婢馬牛田宅有文券率錢一萬輸估四百人官賣者三百買者一百無文券者隨物
所堪亦有分段四名為數估歷宋齊梁陳如此以為常以人競商販不為田業故使均輸徵為懲勸難以

梁初唯京師及三吳荆郢江湘豫益用錢其餘州郡則雜以鈕帛交易交廣之域全以金銀為貨武帝乃鑄錢肉好周郭文曰五銖重如其文而又別鑄除其肉郭謂之女錢二品並行百姓或私以古錢交易有直百五銖五銖女錢太平百錢定平一百五銖雄錢五銖對文等號輕重不一天子頻下用尚非新鑄二種之錢並不許用而趙利之徒私用無甚稽謹中乃鑄益寵銅錢更鑄鐵錢人以為鐵賤易得並皆私鑄及大同已後所在鑄錢遂如丘山物價騰貴交易者以半載錢不復計數而唯論貢商旅奸詐因之以求利自破綱以東八十為百名曰東錢江郢以上七十為百名曰西錢京師以九十為百名曰長錢中大同元年太子乃詔通用足陌詔下而人不從錢陌益少至于末年遂以三十五為百云陳初承梁喪亂之後錢錢不行始梁末又有兩柱錢及鵝眼錢于時人雜用其價同但兩柱重而鵝眼輕私家多鑄錢又間以錫錢兼以粟帛為貨至孝帝天嘉五年改鑄五銖初出一當鵝眼之十宣帝大建十一年又鑄大貨六銖以一當五銖之十與五銖並行後還當一人皆不便

齊神武霸政之初承魏猶用永安五銖連郡已後百姓私鑄蓮各以為名有雍州青赤豫州生犀紫錢言
錢河陽生溢天柱赤索之稱冀州之北錢皆不行交貿者皆以繡布神武帝乃收境內之銅及錢仍依舊
文更鑄流之四境未幾之間漸復細薄奸偽競起文宣受禪除永安之錢改鑄常平五銖重如其文其錢
甚貴且創造甚精至乾明皇建之間往往私鑄郡中用錢有赤熟青熟細眉亦生之與河南所用有善薄
鉛錫之別青赤充渠豫州門類各殊武平已後私鑄轉甚或以生鐵和銅至于晉亡卒不能禁復周之
初尚用魏錢及武帝保定元年乃更鑄布泉之錢以一當五與五銖並行時漢益之境又雜用古錢交易
河西諸郡或用西城金銀之錢而官不禁建德三年更鑄五行大布錢以一當十大收商信之利與布泉

錢並行四年又以邊境之上人多盜鑄乃禁五行大布不得出入四關布泉之錢聽入而不聽出五年以布泉漸賤而人不用遂廢之至宣帝大象元年又鑄永通萬國錢以一當半與五行大布及五銖凡三品並用高祖既受周禪以天下錢貨輕重不等乃更鑄新錢背面肉好皆有周郭文曰五銖而重如其文是時錢既斬出百姓或私有鎔鑄三年詔四面諸郡各付百錢為樣從關外來勘樣相似然後得過樣不同者即壞以為銅入官詔行新錢已後前代舊錢有行五大布永通萬國及齊常平所在用以貿易不止四年詔仍依舊不禁者縣令奪半年祿然百姓習用既久尚猶不絕五年詔又嚴其制自是錢貨始一所在流布百姓便之十年下惡錢之禁京師及諸州邸肆之上皆令立榜置林為准不中樣者不入於市○大業已後王閻弛禁巨姦大猾多私鑄錢轉惡初每千猶重二斤後漸輕至一斤或翦鐵鑄成皮翻鑄以為錢相雜用之貨財物貴以至於亡

刑法志

刑者制死生之命詳善惡之源剪亂殊暴禁人為非者也聖王仰視法星旁觀晉坎彌縫互氣取則四時莫不先春風以播無後秋霜而動寒是以宣慈惠愛導其萌牙刑罰威怒隨其肅殺仁恩以為情性禮義以為綱紀養化以為首明刑以為助上有道刑之而無刑上無道殺之而不勝也記曰數之以德齊之以禮則人有格心教之以政齊之以刑則人有避心而始乎勤善終乎禁暴以此字人必兼刑罰至於時逢交泰政稱忠厚美化與車軌攸同深仁與嘉祥闡出威布平興年垂簡憲昭然如日月望之者不迷曠乎如大路行之者不惑刑者甲兵馬鉞鐵馬刀鋸鑿鑿鞭朴夏楚陳乎原野而肆諸市朝其所由來亦已久矣○若夫龍宮鳳紀之前結繩而不違不令而人畏五帝畫象殊其衣冠三王因刑刻其膚體若章華之青災肆赦文命之刑罰三千而都君鄭刑尚奉唐堯之德高密泣罪猶懷震舜之心殷因以降去德滋遠

若効能遵成湯不造炮烙設刑兼禮守位依仁則西伯歛化為田叟周王立三刺以不溢弘三宥以開物成康以四十二年之間刑曆不用薰風潛暢頌聲遐舉越裳重譯萬里來歸若乃魯接燕齊荆鄼鄭晉時之所尚豈乎辨言國之所恃不在威刑是以繞鼓夷蒐宣尼致謂既鑄刑辟叔向駁書大勸解之浸沾濡千里列國之政宣周之嘗潤者歟○秦氏僻自西戎初平區夏授戈棄甲仰恩祈惠乃落嚴霜於政教揮流電於邦國棄灰偶語生愁怨於前毒網凝科害肌膚於後立鐵肆於朝市赭服聽於路衢將閱有一劍之哀茅焦請列星之數漢高祖初以三章之約以慰秦人孝文躬親立默遠錄天綱孝宣極機周密法理詳備還于定國為廷尉黃霸以為達平每以季秋之後詣所請讞帝常幸宣室廢而決事明察平恕號為寬簡光武中興不移其舊是以二漢羣后罕聞殘酷魏武造易鐵之科明皇施減死之令中原凋弊吳蜀三分哀矜折獄亦所未暇荀氏平吳九州寧一乃命賈充大明刑憲內以平章百姓外以和協萬邦寔曰輕平稱為簡易是以宋齊方駕補其餘軌若乃刑隨喜怒道揆正直布憲擬於秋荼設網踰於朝裡若隋高祖之揮刃無辜督文宣之輕刀審剏此所謂匹夫私讐非關國典孔子曰刑亂及諸政政亂及諸身心之所詣則善惡之本原也是以撮其遺事以至隋氏附于篇云

梁武帝承齊昏虐之餘刑政多僻既即位乃制榷典依周漢舊事有罪者贖時砍議定律令得齊時舊郎蔡法度家傳律學云齊武時刪定郎王植之集注舊律合為一書凡一千五百三十條事未施行其文殆滅法度能言之於是以為兼尚書刪定郎使擅益植之舊本以為梁律天監二年四月發郎法度表上新律又上令三十卷科三十卷帝乃以法度宜廷尉卿詔班新律於天下三年武帝數睦九族緩借朝士有犯罪者皆諷羣下屈法申之百姓有罪皆案之以法其緣坐則老幼不免一人亡述則舉家皆作人既窮急行究益深後帝親謁南郊秣陵老人追帝曰陛下為法急於黎庶競於權貴非長久之術誠能反是天

下幸其帝於是思有以寬之。○帝銳意儒雅疎闊刑法自公卿大臣咸不以鞠獄留意奸吏招撻巧文弄法貨賄成市多致枉濫大率二歲刑已上歲至五千人是時王侯子弟皆長而驕蹇不法武帝年老厭於萬機又專精佛戒每斷重罪則終日弗憚由是王侯驕橫轉甚或白日殺人於都街却賊亡命感於王室自匿簿幕屢起則剽掠行路謂之打摺武帝深知其弊而難於謀討及元帝即位懲前政之寃且帝素詩刻及周師至獄中死因且數千人有司請皆釋之以充戰士帝不許並全矜殺之事未行而城陷陳氏承渠李委亂刑典疎闊及武帝即位恩革其弊求得報時明法吏令與刪定即范良農定律令又教尚書保射沈欽吏部尚書徐陵參知其事制律三十卷令科四十卷採酌前代條流冗雜綱目雖多博而非要制唯重清誠禁錮之刑自餘篇目條綱輕重簡繁一用報法

齊神武文襄並由魏相尚用舊法及文宣天保元年始命羣官刊定魏朝麟趾格是時軍國多事政刑不一決獄造罪單依律文相承謂之變法於是始命羣官議造齊律積年不咸其決獄猶依魏舊是時刑政尚新更皆奉法自六年之後帝遂以功業自矜恣行酷暴昏狂齷齪任情喜怒為大鑛長鑛對確之屬並陳於庭意有不快則手自屠裂武成即位河清三年尚書令趙郡王叡等奏上齊律十二篇大抵採魏晉故事是復法令明審科條簡要又勸仕門之子弟常講習之齊人多曉法律蓋由此也其不可為定法者別制權令二卷與之並行後平秦王高歸彦謀反湏有約罪律無正條於是遂有別條權格與律並行大理明法上下比附欲出則附依輕議欲入則附從重法奸吏因之舞文出沒至於後主擢幸用事有不附之者陰中以法網紀系亂卒至於亡

屬文帝之有關中也蕭梁初基典章多闕大統元年命有司斟酌今古通變可以益時者為二十四條之制奏之七年又下十二條制十年魏帝命尚書蘇維總三十六條更損益為五卷班於天下其後以河南

趙肅為廷尉卿撰定法律肅積思累年遂感心疾而死乃命司憲大夫託拔迪掌之至保定三年三月廣
子乃就謂之大律凡二十五篇大凡定法一千五百三十七條班之天下其大略滋章條流芳實比於齊
法頗而不要

高祖既受周禪開皇元年乃詔高頂鄭譚楊素等更定新律奏上之帝又以律令初行人未知禁故犯法
者衆又下吏承苛政之後稍緩以致人罪乃詔申敕四方敷理詞訟有枉屈縣不理者令以次經郡及
州省仍不理乃詣關申訴有所未愜聽過登聞鼓有司錄狀奏之帝又每季親錄囚徒常以秋分及前省
閩諸州申奏罪狀三年因覽刑部奏斷獄數據至萬條以為律尚嚴密故人多陷罪又敕蘇威牛弘等更
定新律除死刑八十一條流罪一百五十四條徒杖等千餘條定留唯五百條凡十二卷目是刑網簡要
疎而不失於是置律博士弟子員斷決大獄皆先牒明法定其罪名然後依斷六年教諸州長史已下行
參軍已上並令習律集京之日試其通末○高祖性猜忌素不悅學既而任智而獲大位固以文法自矜
明察鷙下恒令左右覈視內外有小過失則加以重罪又患令史賦汙因私使人以錢帛遺之得犯立斬
十七年詔又以所在官人不相教諭多自寬縱事難克舉諸有殿失雖備科條或據律乃輕論情則重不
兩決罪無以懲肅其諸司屬官若有愆犯聽於律外斟酌決杖於是上下相驅逆行搔楚以殘暴爲幹能
以守法為懦弱帝意每常躁急而姦回不止京市白日公行掣盜人間強盜亦往往而有者患之間羣臣
斷禁之法楊素等未及言帝曰朕知之矣詔有能糾告者沒職家產以賞糾人時月之間內外寧息其
復無賴之徒假富人子弟出路者而故遺物於其前偶拾取則擒以送官而取其實大抵被陷者甚衆帝
知之乃命盜一錢已上皆棄市行旅皆晏起晚宿天下懷憚焉此後又定制行署取一錢已上聞見不告
言者坐至死自此四人共盜一棲桶三人同竊一瓦事發即時行決有數人知執事而謂之曰吾生求財

者邪便為枉入來耳而為我奏至善自古以來體國立法未有盜一錢而死也而不為我以聞吾更來而
屬無類矣帝聞之為停盜取一錢棄市之法○帝嘗發怒六月棒殺人大理少卿趙綽固爭曰季夏之月
天地成長庶類不可以此時謀殺帝報曰生長此時必有雷霆天道既於炎陽之時震其威怒
我則天而行有何不可賜帝即位以高祖禁網深刻又敕修律令其實不異開皇舊制三年新律成凡五
百條為十八篇詔施行之謂之大禁律其五刑之內降從輕典者二百餘條具如杖決罰訊囚之制並輕
於舊是時百姓久厭嚴刻喜於刑寬後帝乃外征四夷內窮嗜砍賦飲滋繁有司守臨時追會罰求濟事
憲章既棄賄賂公行窮人無告聚為盜賊帝乃更立嚴刑敕天下盜已上罪無輕重不待闈奏皆斬百
姓轉相羣聚攻剽城邑誅罰不能禁九年又詔為盜者籍沒其家自是羣賊大起郡縣官之又各專威福
生殺任情矣及楊玄感反帝誅之罪及九族其尤重者行轅裂萬首之刑或磔而射之命公卿以下督徵
其肉百姓怨嗟天下大瀆

百官志

易曰天尊地卑乾坤定矣卑高既陳貴賤位矣是以聖人法乾坤以作則因卑高以垂教設官分職錫珪
旌式叙彝倫其由來尚矣然古今異制文質殊途或以龍表官或以雲紀職放勤即分命四子重華乃釐
置九官夏倍於虞殷倍於夏周蓋二代沿革不甚遠既文置官猶廣遠於戰國戎馬交馳雖時有變革
然猶承用制秦始望先王之興替百家之言剗立朝儀事不師古始罷封侯之制立郡縣之官太尉主
兵丞相總百揆又置御史大夫以職於相自餘眾職各有司存○漢高祖除暴寧亂輕刑約法而職官
亦簡因於蕭何與間同異抑亦可知光武中興幸運前鋪唯度量相與御史大夫而以三司綜理眾務洎

於叔世事歸臺閣諭道之官備員而已錄書繼及大抵略同爰及宋齊亦無改作梁武受終多稱齊舊然而定諸卿之位各配四時置戎執之官百有餘號陳氏繼梁不失舊物高齊創業亦遲後魏臺省位號與江左稍殊所有郎文備詳於志有周創據關石日不暇給洎乎克清江漢爰議憲章酌郵鎬之遺文置六官以綜務詳其典制有可據焉高祖踐極百度伊始復廢周官還依漢魏唯以中書為內史侍中為納言自陳庶僚頗有損益煩帝嗣位意存稽古遂官分職率由舊章大業三年始行新令於時三川定鼎萬國朝宗衣冠文物足以壯觀既而以人從欲得下若鑒號今日改官名月易尋而南征不復朝廷播遷固藉注記多從散逸今之存錄者不能詳備焉

梁武受命之初官班多同宋齊之舊有丞相太宰太傅太保大將軍大司馬太尉尚徒司空開府儀同三司等官

特進舊位從公武帝以鄧禹列侯就第特進奉朝請是特引見之稱無宣定體於是革之

尚書掌出納王命數奏萬機全總領之僕射副全文與尚書分領諸曹凡諸尚書文書諸中省者審事皆以掣毫鹽之封以左丞印自晉以後八座及郎中多不奏事天監元年詔曰自禮崩歷久郎署備員無取職事據批文累貴尚虛閑空有趨輝之名了無握綱之實曾郎可依昔每事自是始奏事矣中書省置監令各一人掌出內帝命侍郎四人功高者一人主省內事又有通事舍人主事令史等員及置令史以承其事通事舍人舊入直閣內梁用人殊重簡以才能不限資地多以他官兼領善除除事直日中書舍人

樞書省置監丞各一人郎四人掌圖之典籍圖書著作郎一人佐郎八人掌圖史集注起居著作郎謂之大著作樞初周捨裴子野皆以他官領之又有撰史學士亦知史書佐郎為起家之選

鄉史臺銀國初建置大夫天監元年復曰中丞置一人掌督司百寮皇太子已下具在宮門行馬內達法者皆糾彈之雖在行馬外而監司不糾亦得奏之

諸卿梁初猶依宋齊皆無卿名天監七年以太常為太常卿以大司農為司農卿三卿是為春卿加置太府卿以少府為少府卿加置太僕卿三卿是為夏卿以衛尉為衛尉卿廷尉為廷尉卿將作大匠為大匠卿三卿是為秋卿以光祿勳為光祿卿大鴻臚為鴻臚卿都水使者為太舟卿三卿是為冬卿凡十二卿

陳承梁舊循其制官而又置相國位列丞相上并丞相太宰太傅太保大司馬大將軍並以為贈官定令尚書置五員郎二十一員其餘並遵梁制為十八班而官有清濁自十二班以上並詔授表啓不稱姓從十一班至九班禮數復為一等又流外有士班此是寒微士人為之從此班者方得進登第一班

後齊刺史多請復魏置太師太傅太保是為三師擬古上公非勳德崇者不居次有大司馬大將軍是為二大並與司武事次置大尉司徒司空是為三公

周太祖初據關內官名未改魏號及方隅粗定改創章程命尚書令盧辨述師周之建職置三公三孤以為論道之官次置六卿以分司庶務○內命三公九命三孤八命六卿七命上大夫六命中大夫五命下大夫四命上士三命中士再命下士一命○外命諸公九命諸侯八命諸伯七命諸子六命諸男五命諸公之孤卿四命侯之孤卿公之大夫三命子男之孤卿侯伯之大夫公之上士再命子男之大夫公之中士侯伯之上士一命公之下士侯伯之中士下士子男之士不命制度既畢太祖以魏恭帝三年始命行之所設官名訖於周末多有改更並具盧傳不復重序云

高祖既受命改周之六官其所制名多依前代之法置三師三公及尚書門下內史秘書內侍等省卿史

都水等臺太常光祿衛尉宗正太僕大理鴻臚司農太府國子將作等寺左右衛左右武衛左右武候左
右領左右乾門左右領軍等府分司統職焉

三師不主事不置府僚蓋與天子坐而論道者也三公參議國之大事依後齊置府僚無其人則關朝之
東務總歸於臺閣

尚書省事無不總置舍左右僕射各一人總吏部禮部兵部都官度支工部等六部事是為八九三十六
侍郎分司曹務直宿禁省如漢之制

地理志

自古聖王之受命也莫不體國經野以萬人極上應躍次下裂山河分疆盡界建都錫社是以啟勵御歷
修職貢者九州文命會同執玉帛者萬國治乎殷遷夏鼎周鼎殷命雖質文之用不同損益之途或革而
封楚之荆華山舊章於是分土惟三列爵惟五千里以制畿甸九服以別要荒十圖為連連有帥倍連為
羊卒有正皆所以式固鴻基善屏王室興邦致化康俗庶人者歟周德既衰諸侯力政干戈日用戎馬
郊魯滅於楚鄭滅於韓田氏篡齊六卿分晉其餘弑君亡國不得守其社稷者不可勝數建於七雄競逐
二帝爭強權場之事一披一此秦始皇據百二之巖險奮六世之餘烈力爭天下蠶食諸侯在位二十餘
年遂乃削平宇內憲周氏之微弱恃詐以為強屢奪之與罷侯置子弟無立錫之地功臣無尺土之
賞易沒而區宇幅裂及子而社稷淪胥○漢高祖承神武之宏圖掃清禍亂矯泰皇之失策封建王侯並
跨州連邑有踰古典而郡縣之制無改於秦遠於孝武務勤遠略南兼百越東定三韓通邛筭之險遼斷
匈奴之右臂雖聲教遠洎而人亦勞止昭宣之後罷黜務農戶口既其流多郡縣亦有增置至於平帝郡
國一百有三戶一千二十三萬尤武中興承王莽之餘弊兵戈不戢飢疫荐臻率土遭黎十幾一二乃併

省郡縣四百餘所明章之後漸至滋繁郡縣之數有加曩日遠炎靈數盡三國爭強兵革屢興戶口減半
有晉太康之後文軌方同大抵編戶二百六十餘萬尋而五胡逆亂二帝播遷東晉洎於宋齊鮮卑江左
苻姚之與劉石竊據中原事跡糾紛難可具紀○梁武帝除暴寧亂奄有雋吳天監十年有州二十三郡
三百五十縣十二十一其後務恢境土頻事經略開拓閩越克復淮浦平俚洞破鮮柯又以舊州廻閩多
有析置大同年中州一百七郡縣亦稱於此既而侯景構禍臺城淪陷墮轡逃注記無遺郡縣戶口不
能詳究逮於陳氏土宇日蹙西亡蜀漢北喪淮肥威力所加不出荆揚之城州有四十二郡唯一百九縣
四百三十八戶六十萬後齊承魏末喪亂與周人抗衡雖開拓淮南而郡縣僻小天保之末總加併省洎
于國滅州九十有七郡一百六十縣一百六十五戶三百三萬周氏初有關中百廢草創遂乃訓兵教戰
務穀勸農南清江漢西兼巴蜀卒能以寡擊眾戡定強鄰及於東夏削平多有省廢大業二年通計州二
百一十一郡五百八縣一千一百二十四高祖受終惟新朝政開皇三年遂廢諸郡治於九載廓定江表
尋以戶口滋多析置州縣煬帝嗣位又平林邑更置三州既而併省諸州尋即改州為郡乃置司隸刺史
分部巡察五年平定吐谷渾更置四郡大凡郡一百九十縣一千二百五十五戶八百九十一萬七千五百
四十六口四千六百一萬九千九百五十六縣田五千五百八十五萬四千四十一頃其邑居道路山河
溝洫沙磧鹹鹹丘陵阡陌皆不預焉東西九千三百里南北萬四千八百一十五里東南皆至於海西至
旦未北至丘原而隋氏之盛極於此也

周禮職方正西曰雍州上當天文自東井十度至柳八度為鶴首於辰在未得秦之分野考其舊俗古
史言之詳矣化於姬德則闢田而興讓習於嬴弊則相藉而反脅斬豈土壤之殊乎亦政教之移人也京
兆王都所在俗具五方人物混淆華戎雜錯去農從商爭朝夕之利薄手為事競鋒刀之末貴者紫多靡

晚者薄仁義豪強者縱橫賓客者密厚此乃古今之所同焉○自京城至於外郡得偏安扶風是漢之三輔其風大抵與京師不異安定北地上郡隴西天水金城於古為六郡之地其人性猶質直尚儉約習仁義勤於稼穡多畜牧無復寇盜矣平涼朔方鹽川靈武榆林五原地接邊荒多尚武節亦習俗然焉○河西諸郡其風頗同並有金方之氣矣

梁州於天官上應參之宿周時梁州以併雍部及漢又析置益州在禹貢自漢川以下諸郡皆其封域漢中之人質朴無文不甚趨利性嗜口腹多事田漁雖蓬室柴門食必兼肉好祀鬼神尤多忌諱崇重道教猶有張魯之風焉其地四塞山川重阻水陸所湊貨殖所萃蓋一都之會也昔劉備資之以成三分之業自金行喪亂四海沸騰李氏據之於前燕氏依之於後當梁氏將亡武陵憑險而取敗後周之末王謙負固而速禍故孟門不祀古人所以誠焉其風俗大抵與漢中不別其人敏慧輕急貌多嚴陋頗慕文學時有斐然多溺於逸樂少從宦之士人多工巧綾錦雕鏤之妙殆侔於上國貧家不務儲蓄富室專於趨利其處家室則女勤作業而士多自閑聚會宴飲尤足意錢之戲小人薄於情禮父子率多異居其邊野富人多規固山澤以財物雄役夷獠故輕為奸藏確傾州縣此亦其舊俗乎

豫州於禹貢為荊州之地其在天官自氐五度至尾九度為大火於辰在卯宋之分野屬豫州自卯九度至張十六度為鶉火於辰在午周之分野屬豫州自卯九度至張十六度為鶉火於辰在午周之分野屬三河則河南淮之星次亦豫州之域豫之言舒也言稟平和之氣性理安舒也洛陽得土之中賦貢所均故周公作洛此馬攸在其俗尚商賈機巧成俗故漢志云周人之夫巧偽趨利賤義貴財此亦自古然矣榮陽古之鄭地梁郡梁孝故都邪僻傲薄舊傳其俗今則好尚稼穡重於禮文其風皆變於古豫郡唐陰襄城潁川汝南淮陽汝陰其風頗同南陽古帝鄉持紳所出自三方鼎立地處邊疆戎馬所萃失其舊俗

士洛弘農本與三輔同俗自漢高發巴蜀之人定三秦遷巴之渠率七姓居於商洛之地由是風俗不改其壤其人自己來者風俗猶同巴郡漸陽清陽亦頗同其俗云兗州於禹貢爲渭河之地其於天官自軫十二度至氐四度爲壽星於辰在鄭之分野兗州蓋取流水爲名亦曰兗兗之爲言端也言陽精端故真氣織綸也東郡東平潛北武陽平原等郡得其地焉兼得鄆魯齊衛之交舊傳太公康叔之教亦有周孔遺風今此數郡其人尚多好儒學性質直懷義有古之風烈矣

冀州於古兗之都也舜分州爲十二冀州析置幽并其於天文自胃七度至畢十一度爲大梁屬冀州自尾十度至南斗十一度爲折木屬幽州自危十六度至奎四度爲娵訾屬并州自柳九度至張十六度爲鶉火屬三河則河內河東也准之星次本皆冀州之域帝居所在故其界尤大至夏廢幽并入焉得唐之舊矣信都清河河間博陵恒山趙郡武安冀國其俗頗同人性多敦厚務丘農樂好尚儒學而傷於遲重前代稱冀幽之士鈍如椎蓋取此焉俗重氣俠好結朋黨故班志述其土風悲歌慷慨推剝掘冢亦自古之所患焉魏郡鄆郡所在淳巧成俗雕刻之工特云精妙工女被服咸以奢麗相高其性所尚習得京洛之風矣汲郡河內得殷之故壞攷之舊說有紂之餘教汲又衛地習仲由之勇故漢之宮人得以便宜從事其多行投穀本以此焉今風俗頗移皆向於禮矣長平上黨人多重農桑性尤朴直蓋少輕詐河東絳郡文城臨汾龍泉西河土地沃少瘠多是以傷於陰雷民俗剛強亦風氣然乎太原山川重複實一郡之本雖後齊別都人物殷阜然不甚機巧俗與上黨相同人性勁悍習於戎馬離石鴈門馬邑定襄樓煩涿郡上谷漁陽北平安樂遼西皆連接邊郡習尚與太原同俗故自古言勇俠者皆推幽并云然涿郡太原自前代以來皆多文雅之士雖復曰邊鄙然風數不為叱也

唐禮賦方氏正東曰青州其在天宮自須女八度至危十五度爲互枵於辰在子曆之分野吳札觀樂聞

齊之歌曰決決乎大風也哉國未可量也在漢之時彌侈秦號為冠帶衣履天下始太公以喜贊尚智為教故士庶傳習其風莫不矜於功名依於經術閭達多智志度舒緩其為失也夸奢朋黨言與行謬齊郡舊曰濟南其俗好教師子女溫嗟之書能使骨勝肉飛極誑人目俗云齊倡本出此也祝阿儻俗賓婚大會餚饋雖豐至於蒸膾嘗之而已多則謂之不敢共相譴責此其異也大抵數郡風俗與古不殊男子多務農桑崇尚學業其歸於儉約則顛變蕉風東菴人尤朴魯故特少文義

禹貢海岱及淮惟徐州彭城魯郡琅邪東海下郡得其地焉在於天文自奎五度至胃六度為降婁於辰在戌其在列國則楚宋及魯之交考其舊俗人頗勁悍輕剝其妻子則挾任節氣好尚賓遊此蓋楚之風焉大抵徐兗同俗故其餘諸郡皆得齊晉之所尚莫不賤商賈務據橋尊儒慕學得沫泗之俗焉揚州於禹貢為淮海之地在天官自斗十二度至須女七度為星紀於辰在丑吳越得其分野江南之俗火耕水耨食魚與稻以漁獵為業雖無蓄積之資然而亦無饑餓其俗信鬼神好淫祀江都弋陽淮南鍾離廩春同安廬江歷陽人性並躁勁風氣果决包藏禍害視死如歸自平陳之後其俗顛變尚淳質好儉約喪紀婚姻率漸於禮其俗之弊者猶愈於古焉丹陽舊京所在人物本盛小人率多商販君子資於官樣市塵列肆將於二京人雜五方飲俗頗相類京口東通吳會南接江湖西連鄱邑亦一都會也其人本並習戰號為天下精兵尚書荆及衡陽惟荊州上當天文自張十七度至軫十一度萬鶴首於辰在巳楚之分野其風俗物產雖同揚州真人率多勁悍決烈蓋亦天性然也○自晉氏南遷之後南郡襄陽皆為重鎮四方湊會故益多衣冠之結稍尚禮義經籍馬九江襟帶所在江夏竟陵安陸各置名州為藩鎮重寄人物乃與諸郡不同大抵荊州半徵鬼尤重祠祀之事昔屈原為制九歌蓋由此也屈原以五月望日赴汨羅士人追至洞庭不見湖大船小莫得濟者乃歌曰何由得渡湖因爾鼓櫂爭歸競會亭上習以相

傳為競進之戲具迅摶齊馳權歌亂響振水陸觀者如雲諸郡奉然而南鄉襄陽尤甚二郡又有牽鉤之戲云從講武所出楚將伐是以為教戰流遷不改習以相傳鉤初發動皆有鼓而羣鷺歌謡振驚遠俗云以此厭勝用致豐壤其事亦傳於江郡梁蘭之臨雍部發教禁之由是頓息

經籍志

經籍也者機神之妙音聖之能事所以經天地緯陰陽正紀綱弘道德顯仁足以利物歲用足以獨善學之者將殖焉不學者將寡焉其教育道其用無窮寔仁義之陶鉤誠道德之素籥也其為用大矣今之所以知古據之所以知今其斯之謂也是以大道方行俯覩象而設卦後聖有作仰焉述以成文書契已傳繙木葉而不用史官脫立經籍於是興焉夫經籍也者先聖據龍圖握鳳紀商而以垂天下者誠有史官以記言行言則左史書之動則右史書之故曰君舉必書懋勸斯在三墳五典八索九丘之類是也下逮殷周史官尤備記言書事歷有闕遺則周禮所稱太史掌建邦之六典八法八則以詔王治小吏掌邦國之志定世繫辨昭穆內史掌王之八柄策命而載之外史掌王之外令及四方之志三皇五帝之書御史掌邦國都鄙萬民之治令以贊冢宰此則天子之史凡有五馬譜侯亦各有國史分掌其職則春秋傳晉趙盾弑靈公太史董狐書曰趙盾弑其君以示於朝宣子曰不然對曰子為正卿也不越境反不討臧非子而誰葬翟杼弑莊公太史書曰翟杼弑其君翟子殺之其弟嗣書死者五人其弟又書乃舍之南史開本史盡危執簡以往既聞書矣乃還楚靈王與右尹子革語左史倚相趙而過王曰此良史也能讀三墳五典八索九丘然後諸侯史官亦非一人而已皆以記言書事太史總而裁之以成國家之典故得有所懲勸遺文可觀則左傳稱周志國語有鄭書之類是也暨夫周室道衰紀綱散亂國異政家殊俗喪敗失實錄秦舊章孔丘以大聖之才當傾頽之運歎鳳鳥之不至惜將墮於斯文可達易道而幽詩書修秦

秋而正雅頌禮樂成得其所自營人萎而微言絕七十子散而大義乖戰國縱橫真偽莫辨諸子之言紛
然淆亂聖人之至德喪矣先王之要道已矣○陵夷踰駁以至於秦二政奮豺狼之心割先代之連樊詩
書坑儒士以刀筆吏為師制技書之令學者逃雖寃伏山林或失本經口以傳說漢氏誅除秦項未及下
車先命叔孫通草緣絕之儀執擊柱之樂其後張倉定律陸賈撰新語惠帝除秋書之律儒者始以其
業行於民間猶以去聖既遠經籍數遷簡札錯亂傳說紙膠遂使書分為二詩分為三論語有齊魯之殊
春秋有數家之傳其餘互有疎駁不可勝言武帝置太史公命天下計書先上太史副上丞相外有太常
太史博士之歲內有廷閣廣內秘室之府司馬法父子世居太史作史說一百三十篇蓋史官之舊也○
至於孝成秘藏之書頗有亡散乃求達書命劉向校經傳諸子詩賦任宏校兵書尹咸校術數李柱國校
方技每一書就向瓶撰為一錄論其指歸辨其訛誤取而奏之向卒後哀帝使其子歆嗣父業故達覽括
羣屬據其指要序為七略一曰集略二曰六藝略三曰諸子略四曰詩賦略五曰兵書略六曰術數略七
曰方技略大凡三萬三千九十卷光武中興篤好文雅明章繼軌尤重經術四方鴻生鉅儒負帙自遠而
至者不可勝算石室蘭臺編以充積又於東觀及仁壽閣集新書班固傳數等典掌焉並依七略而為書
部固又編之為漢藝文志董卓之亂圖書縗帛軍人皆取為帷裳兩京亂掃地皆盡魏氏代漢采掇遺亡
歲在祕書中外三閣鼎然始制中經荀勗人因中經更著新簿分為四部總括羣書一曰甲部紀六藝及
小學等書二曰乙部有古諸子家近世子家兵書兵家術數三曰景部有史記舊事皇覽算雜事四曰丁
部有詩賦圖讚汲冢書凡四部合二萬九十九百四十五卷歲以錄秦書用鷄素墨牒之亂渠閣文籍靡
有見遺東晉之初漸更編聚李充以易舊簿校之充更經設衆篇之名但以甲乙為次自爾因循無所變
革其後中朝遺書稍流江左宋元嘉八年祕書監謝靈運造四部目錄大凡六萬四千五百八十二卷

元徵元年祕書丞王儉又造目錄大凡一萬五千七百四卷儉又別撰七志一曰經典志紀六藝小學史記雜傳二曰諸子志紀今古諸子三曰文翰志紀詩賦四曰軍書志紀兵書五曰陰陽志紀陰陽苗孽六曰術藝志紀方技七曰圖譜志紀地域及圖書其道佛附見合九條亦不述作者之意但於書名之下每立一傳而又作九篇條例編于首卷之中文義淺近末為與則齊永明中祕書丞王亮監謝朏又造四部書目大凡一萬八千二十卷齊末兵火延燒祕閣經籍遺散梁初祕書監任昉加部集又於文德殿內列藏宋書華林園中總集釋典大凡二萬三千一百六卷而釋氏不豫焉梁有祕書監任昉般鈞四部目錄又文德殿目錄其術數之書更為一部使秦朝請祖暅撰其名故梁有五部目錄普通中有處士阮孝緒沉靜寡欲篤好讀史博采宋齊已來王公之家凡有書記參校官簿更為七錄一曰經典錄紀六藝二曰記傳錄紀史傳三曰子兵錄紀子書兵書四曰文集錄紀詩賦五曰技術錄紀數術六曰佛錄七曰道錄其分部題目頗有次序剖析義淺薄不經渠武毅說詩書下化其上四境之內家有文史元帝克平侯景收文德之書及公私經籍歸于江陵大凡七萬餘卷周師入郢咸自焚之陳天嘉中又更鳩集考其篇目遺闕尚多其中原則戰爭相尋半是務文教之盛苻姚而已宋武入關收其圖籍府藏所有統四千卷赤軸青紙文字古拙後魏始都燕伐南略中原粗收經史未能全具孝文徙都洛邑僅書於齊祕府之中稍以光實贊於余朱之亂散落人間後齊連鄭頌更搜聚迄於天統武平校寫不輟後周始纂關右外逼強鄰或馬生郊日不暇給保定之始書止八千後稍加增方盈萬卷周武平齊先封書府所加舊本續至五千隋開皇三年祕書監牛弘表請分遣使人搜訪異本每書一卷賞綰一匹校寫于定本即歸主於是民間異書往往出及平陳已後經籍漸備檢其所得多太建時書紙墨不精書亦拙惡於是總集編次存為古本召天下工書之士董常杜顥等於祕書內補續殘缺為正副二本藏于宮中其餘以實秘

書內外之間凡三萬餘卷。煬帝即位，秘閣之書限寫五十副本分為三品：上品紅璫、中品紺璫、下品綠軸。於東都觀文殿東西廂構屋以貯之。東屋藏甲乙西屋藏丙丁，又聚魏以來古迹名畫於殿後。起二臺東曰妙楷臺，藏古達西曰寶藏臺。古畫又於內道場集道佛經別撰目錄。大唐武德五年，充平僞鄭，盡收其圖書及古達馬船行經底柱多被漂沒。今考見存分為四部合條為一萬四千四百六十六卷，有八萬九千六百六十六卷。其舊錄所取文義淺俗無益教理者並刪去之。其舊錄所遺解義可采者所弘益者咸附入之。遠覽馬史班書近觀王阮志錄，挹其風流體制，剔其浮雜鄙俚，約文精義，凡五十五篇。名列本條之下，以備經籍志。雖未能研幾探頤窮極幽隱，庶乎弘道設教可以無遺闕焉。夫仁義禮智所以治國也，方技數術所以治身也。諸子為經籍之鼓吹，文章乃政化之黼黻，皆為治之具也。故列之於此志云。

昔宓羲氏始畫八卦，羲蓋因而重之為六十四卦，及乎三代寔為三易。周文王作卦辭，謂之周易。周公爻作爻辭，孔子為泰象繫辭文言序卦說卦，雜卦而子夏為之傳。及秦焚書，周易獨以卜筮得存，唯失說卦三篇。後河內女子得之於漢初，傳易者有田何、由是有施。孟梁丘京氏凡四家並立，而傳者甚衆。漢初又有費氏之學，行於人間而未得立。後漢陳元鄭眾皆傳費氏之學，馬融又為之傳，以授鄭玄。玄作易注，荀爽又作易傳。魏代王肅、王弼並為之注。自是費氏大興。高相氏遷梁丘施氏高氏，亡於西京。孟氏京氏有書，無師授。陳鄭玄王弼二注列於國學，齊代唯傳鄭義。至隋王注盛行。歸藏漢初已已業晉中經，有之唯載卜筮不似聖人之旨，以備殷易之缺。

書之師與蓋與文字傳起孔子，觀書周室得虞夏商周四代之典，刪其善者上自虞下至周為百篇編而

序之達秦滅學至漢唯濟南伏生口傳二十八篇又河內女子得秦誓一篇獻之伏生作尚書傳四十一
篇以授同郡張生授于乘歐陽生歐陽生授同郡兒寬寬授歐陽生之子世世傳之至曾孫歐陽高謂之
尚書歐陽之學又有夏侯都尉受業於張生以授族子始昌始昌傳族子勝為大夏侯之學勝傳從子建
別為小夏侯之學故有歐陽大小夏侯三家並立訖漢東京相傳不絕而歐陽最盛初漢武帝時魯共王
壇孔子舊宅得其末孫惠所藏之書字皆古文孔安國以今文較之得二十五篇其秦誓與河內女子所
獻不同又濟南伏生所誦有五篇相合安國並依古文闕其篇第以隸古字寫之合成五十八篇其餘篇
闕錯亂不可復讀並送之官府安國又為五十八篇作傳會亞蟲事起不得奉上私傳其書於都尉朝
授膠東膚生謂之尚書古文之學而未得立後漢扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵為之作訓馬融作傳
鄭玄亦為之注然其所傳唯二十九篇又雜以今文非孔舊本自餘絕無師說晉世祕府所存有古文尚
書經文今無有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡濟南伏生之傳唯劉向父子所著五行傳是
其本法而人多乖戾至東晉豫章內史梅頤始得安國之傳奏之時又闕舜典一篇齊建武中吳兢與方
於大衍市得其書奏上比馬鄭所注多二十八字於是始列國學梁陳所講有孔鄭二家齊代唯傳鄭義
至隋孔鄭並行自餘所存無復師說又有尚書遺篇出於齊梁之間或其篇目似孔氏壁中書之殘缺者
故附尚書之末○詩者所以導達心靈發詠情志者也上古人淳俗朴情志未惑其言專於上臣卑於下
而稱為詩目諱為諺故諺美讒惡以諷刺之初但歌詠而已後之君子固被嘗避以存勸戒夏殷已上詩
多不存周氏始自后稷而公劉克篤前賴太王肇基王述文王光昭前緒武王克卒殷成王周公化至
太平誦美盛德踵武相繼幽厲板蕩怨刺並興其後王澤竭而詩亡魯大師摯次而錄之孔子刪詩上采
商下取魯凡三百篇至秦獨以為艱誦不減漢初有魯人申公董詩於淳丘伯作詩訓是為魯詩人韓

固生亦傳詩是為鄭詩燕人韓嬰亦傳詩是為韓詩終于後漢三家並立漢初又有趙人毛萇善詩自云子夏所傳作詁訓傳是為毛詩古學而未得立後漢有九江謝曼卿善毛詩又為之誦東海衛敬仲受學於史卿先儒相承謂之毛詩序子夏所創毛公及敬仲又加潤益鄭衆費達馬融並作毛詩傳鄭玄作毛詩箋釋詩魏代已亡魯詩亡於西晉韓詩雖存無傳之者唯毛詩鄭箋至今獨立

自大道既隱天下為家先王制其夫婦父子君臣上下親疎之節至于三代損益不同周衰諸侯僭忒終其害已多被焚削自孔子時以不能具至秦而頓滅漢初有高堂生傳十七篇又有古經出於海中而河間獻王好古愛學收集餘燼得而獻之合五十六篇並威儀之事而又得司馬穰苴兵法一百五十五篇及明堂陰陽之記並無敢傳之者唯古經十七篇與高堂生所傳不殊而字多異自高堂生至宣帝時后蒼最明其業乃為曲臺記蒼授梁人戴德及德從兄子聖沛人慶普於是又有大戴小戴慶氏三家並立後漢唯曹元傳慶氏以授其子襄然三家雖存並微相傳不絕漢末鄭玄傳小戴之學後以古經校之取真於義長者作注為鄭氏學其喪服一篇子夏先傳之諸儒多為註解今又別行而漢時有李氏傳周官周官蓋周公所制官政之注上於河間獻王獨闢冬官一篇獻王購以千金不得遂取考工記以補其處合成六篇奏之至王莽時劉歆始置博士以行於世河南程氏及杜子春受業於歆因以教授是後馬融作周官傳以授鄭玄玄作周官註漢初河間獻王又合仲尼弟子及後學者所記一百三十一篇獻之時亦無傳之者至劉向考校經籍檢得一百三十篇向因第而叙之而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二十三篇凡五種合二百十四篇戴德刪其煩重合而記之為八十篇謂之太戴記而戴聖又削太戴之書為四十六篇謂之小戴記漢末馬融達傳小戴之學融又足月今一編明堂位一篇樂記一篇合四十九篇而鄭玄受業於融又為之注今周官六篇古經十七篇小戴

記四十九篇凡三種唯鄭注立於國學其餘並多散亡又無師說

樂者先王所以致神祇和邦國諸萬姓安賓客悅遠人研從來久矣周人存六代之樂曰雲門咸池大韶
大夏大濩大武其後衰微崩壞及秦而頓滅漢初制氏雖紀其鑑鏘鼓舞而不能通其義其後賓公河間
王常山王張禹咸獻樂書魏晉已後雖加損益去正轉道事在聲樂志今錄其見書以補樂章之間
春秋者魯史策書之名昔成周微弱典章淪廢魯以周公之故遺制尚存仲尼因其舊史裁而正之或婉
而成章以存大順或直書其事以示首惡故有宋名而亡歛蓋而彰亂臣賊子於是大懼其所寢貶不可
具書皆口授弟子弟子退而異說左丘明恐失其真乃為之傳遭秦滅學口說尚存漢初有公羊穀梁鄒
氏史氏四家並行王莽之亂鄒氏無師史氏亡○初齊人胡母子都傳公羊春秋授東海嚴公嬴公授東
海孟卿孟卿授魯人眭孟眭孟授東海嚴彭祖魯人顏安樂故後漢公羊有嚴氏顏氏之學與穀梁三家
並立漢末何休又作公羊解說而左氏漢初出於張蒼之家本無傳者至文帝時賈誼為訓詁授趙人貫
公其後劉歆典校經籍攷而正之欲立於學諸儒莫應至建武中尚高令韓歆請立而未行時陳元最明
左傳又上書訟之於是乃以魏郡李封為左氏博士後羣儒競圖者數延爭之及封卒遂罷然諸儒傳左
氏者衆水平中能為左氏者擢高第為講郎其後竇融服虔並為訓解至魏遂行於世晉時杜預又為經
傳集解梁范寧註公羊何休注左氏服虔杜預注俱立國學然公羊穀梁但試讀文而不能通其義穀
學三傳通講而左氏唯傳服義至隋杜氏咸行服義及公羊穀梁沒微

夫孝者天之經地之義人之行自天子達於庶人雖尊卑有差及乎行孝其義一也先王因之以治國家
化天下故能不嚴而順不肅而成斯實生靈之至德王者之要道孔子既叙六經題目不同指意差別恐
斯道難教故作孝經以總會之明其枝流雖分本萌於孝者也道秦焚書為河間人顏芝所藏漢初芝子

貞出之凡十八章而江翁后菴翼奉張禹皆名其學又有古文孝經與古文尚書同出而長孫有閭門一
章其餘經文大較相似篇簡卦解又有衍出三章並前合為二十二章孔安國為之傳至劉向與校經籍
以顏本比古文除其繁惑以十八章為定鄭衆馬融並為之注又有鄭氏注相傳或云鄭玄其立義與玄
所注餘書不同故疑之梁代安國及鄭氏二家並立國學而安國之本亡於梁亂陳及周齊唯傳鄭氏至
隋秘書監王劭於京師訪得孔傳送至河間劉焯焯因序其得喪述算議疏講於人間漸聞朝廷後遂著
令與鄭氏並立儒者謹證皆云焯自作之非孔舊本而祕府又先無其書又云魏氏遷洛未達華語孝文
帝命侯伏侯可悉陵以夷言譯孝經之音教于國人謂之國語孝經

論語者孔子弟子所錄孔子既叙六經講於洙泗之上門徒三千達者七十其與夫子應答及私相講肄
言合於道或書之於紳或事之無厭仲尼既沒達解而論之謂之論語漢初有齊魯之說張禹本授魯論
晚講齊論後遂合而致之刪其煩惑除去齊論問王知道二篇號張侯論當世重之周氏包氏為之章句
為疏又為之註又有古論語與古文尚書同出章句煩省與魯論不異唯分子張禹二篇故有二十一篇
孔安國為之傳漢末鄭玄以張侯論為本參考齊論古論而為之注魏陳祚玉肅周生烈皆為義說何晏
大為集解是後諸儒多為之注齊論遂亡古論先無師說梁陳之時唯鄭玄何晏立於國學而鄭氏甚微
周齊鄭學獨立至隋何鄭並行鄭氏盛於人間其孔叢家語並孔氏所傳仲尼之音爾雅諸書解古今之
意并五經總義附于此篇

易曰河出圖洛出書然則聖人之受命也必因積德累業豐功厚利誠著天地澤被生人萬物之所歸徃
神明之所福饗則有天命之應蓋龜龍衝負出於河洛以紀易代之徵其理幽昧究極神道先天恐其惑
人祕而不傳說者又云孔子既叙六經以明天人之道知後世不能稽同其意故別立緯及識以遺來世

其書出於前漢有河濱九篇洛書六篇云自黃帝至周文王所受本文又別有三十篇云自初起至于孔子九聖之所增演以廣其意又有七經緯三十六篇并云孔子所作并前合為八十一篇而又有尚書中候洛羅紀五行傳詩推度灾記曆樞含神務孝經句命決援神契雜識等書漢代有郗氏袁氏說漢末郎中郗萌集尚緯識雜占為五十篇謂之春秋灾異宋均鄭玄並為識律之注然其文辭淺俗頗舛謬不類聖人之旨相傳疑世人造為之後或者又加點竄非其實錄起王莽好符命光武以尚識興遂盛行於世漢時又詔東平王蒼正五經章句皆命從識俗儒趨時益為其學篇第目轉加增廣言五經者皆憑識為說唯孔安國毛公王瓊竇達之徒獨非之相承以為秩安亂中庸之典故因漢魯恭王河間獻王研得古文參而考之以成其義謂之古學當世之儒又非毀之奉不得行魏代王肅推引古學以難其義王弼杜預從而明之自是古學稍立至宋大明中始禁尚識梁天監已後又重其制及高祖受禪禁之愈切煬帝即位乃發使四出搜天下書籍與識緯相涉者皆焚之為吏所糾者至死自是無復其學私府之內亦多散亡今錄其見存列於六經之下以備異說

孔子曰必也正名乎名謂書字名不正則言不順言不順則事不成說者以為書之所起起自黃帝蒼頡比類象形謂之文形聲相益謂之字著於竹帛謂之書故有象形諧聲會意轉注假借六義之別古者童子示而不誑六年教之數與方名十歲入小學學書計二十而冠始習先王之道故能成其德而仕事然自蒼頡訖于漢初書經五變一曰古文即蒼頡所作二曰大篆周宣王時史籀所作三曰小篆秦時李斯所作四曰隸書程邈所作五曰草書漢初作秦世既廢古文始用八體有大篆小篆刻符篆印蠻書署書殳書隸書漢時以六體教學童有古文寄字篆書隸書篆蓋鳥篆書楷書懸針垂露飛白等二十餘種之勢皆出於上六書因事生變也趙世又有八分書其字義訓讀有史籀扁蒼頡扁三蒼碑蒼牘篆

諸篇章詎詁說文字林音義聲韻體勢等書自後漢佛法行於中國又得西域胡書能以十四字貫一切音文省而意廣謂之婆羅門書與八體六文之義殊別今取以附體勢之下大後魏初定中原軍容號令皆以夷語後染華俗多不能通故錄其本言相傳教習謂之國語又後漢鐫刻七經著於石碑皆蔡邕所書魏正始中又立一字石經相承以為七經正字後魏之本齊神武執政自洛陽徙於鄆都行至河陽值岸崩遂沒於水其得至鄆者不盈大半至隋開皇六年又自鄆京載入長安置于祕書內省議欲補綽立於國學尋屬隋亂事遂寢廢學達之司因用為柱礎貞觀初祕書監臣魏徵始收聚之十不存一其相承傳拓之本猶在祕府并奉帝刻石附于此篇以備小學

凡六藝經緯六百二十七部五千三百七十一卷

傳曰玉不琢不成器人不學不知道古之君子多識而不窮焉疑以待問學不踰等教不陵節言約而易曉師造而功倍且畔且養三年而成一藝自孔子沒而微言絕七十子喪而大義乖學者離群索居各為其說至于戰國興文遺棄六經之儒不能究其宗旨多立小數一經至數百萬言致今學者難曉虛誦問答唇腐齒落而不知益且先王設教以防人欲必本于人事折之中道上天之命略而罕言方外之理固所未說至後漢好尚識晉山重玄言穿鑿妄作日以滋生先王正典雜之以狂妄大雅之論汨之以教誕陵夷至于近代去正轉疎無復師資之法學不心解專以浮華相尚豫造韻擬為對遂有芟角反對互從等諸翻競之說馳騁頗言以夸獎詭訛成俗而不知變此學者之蔽也班固列六藝為九種或以緯書解今為十種