

經史百家雜鈔

冊八

經史百家雜鈔卷二十四目錄

典志之屬一

書禹貢

周禮大司樂 大司馬 職方氏 大司寇

儀禮士冠禮 士相見禮 覲禮

禮記祭法 投壺

史記天官書 封禪書 平準書

經史百家雜鈔卷第二十四

湘鄉曾國藩纂

合肥李鴻章校刊

典志之屬一

書禹貢

禹敷土。隨山刊木。奠高山大川。冀州既載壺口。治梁及岐。既修太原。至于岳陽。覃懷底績。至于衡漳。厥土惟白壤。厥賦惟上上錯。厥田惟中中。恆衛既從。大陸既作。島夷皮服。夾右碣石。入于河。濟河惟兗州。九河既道。雷夏既澤。灑沮會同。桑土既蠶。是降邱宅土。厥土黑墳。厥草惟絲。厥木惟條。厥田惟中下。厥賦貞。作十有三載。乃同。厥貢漆絲。厥篚織文。浮于濟。深達于河。海岱惟青州。嵎夷既略。維淄其道。厥土白墳。海濱廣斥。厥田惟上下。厥賦中上。厥貢鹽絲。海物惟錯。岱畎絲臬。鉛松怪石。萊夷作牧。厥篚檠絲。浮于汶。達于濟。海岱及淮惟徐州。淮沂其乂。蒙羽其藝。大野既豬。東原底平。厥土赤埴墳。草木漸包。厥田惟上中。厥賦中中。厥貢惟土五色。羽畎夏翟。嶧陽孤桐。泗濱浮磬。淮夷蠙珠暨魚。厥篚玄纈。縞浮于淮。泗達于河。淮海惟揚州。彭蠡既豬。陽鳥攸居。三江既入。震澤底定。篠簜既敷。厥草惟夭。厥木惟喬。厥土惟塗泥。厥田惟下下。厥賦下上上錯。厥貢惟金三品。璫琨篠簜。齒革羽毛。惟木。島夷卉服。厥篚織貝。厥包橘柚錫貢。沿于江海。達于淮。

泗。荆及衡陽惟荊州。江漢朝宗于海。九江孔殷。沱潛既道。雲土夢作。又厥土惟塗泥。厥田惟下中。厥賦上下。厥貢羽毛齒革。惟金三品。柃榦栝柏。礪砥砮丹。惟箇篚筐。三邦底貢。厥名包匭菁茅。厥篚文纁。幾組。九江納錫大龜。浮于江。沱潛漢。逾于洛。至于南河。荆河惟豫州。伊洛瀍澗。既入于河。滎波既豬。導荷澤。被孟豬。厥土惟壤。下土墳壚。厥田惟中上。厥賦錯上中。厥貢漆枲絺紵。厥篚織纊。錫貢磬錯。浮于洛。達于河。華陽黑水惟梁州。岷嶓既藝。沱潛既道。蔡蒙旅平。和夷底績。厥土青黎。厥田惟下上。厥賦下中三錯。厥貢璆鐵。銀鏤砮磬。熊羆狐狸織皮。西傾因桓是來。浮于潛。逾于沔。入于渭。亂于河。黑水西河惟雍州。弱水既西。涇屬渭汭。漆沮既從。澧水攸同。荆岐既旅。終南惇物。至于鳥鼠。原隰底績。至于豬野。三危既宅。三苗丕敘。厥土惟黃壤。厥田惟上上。厥賦中下。厥貢惟球琳琅玕。浮于積石。至于龍門。西河會于渭汭。織皮崑崙。析支渠搜。西戎即敘。導岍及岐。至于荆山。逾于河。壺口雷首。至于太岳。底柱析城。至于王屋。太行恆山。至于碣石。入于海。西傾朱圉。鳥鼠。至于太華。熊耳。外方桐柏。至于陪尾。導嶓冢。至于荆山。內方。至于大別。岷山之陽。至于衡山。過九江。至于敷淺原。導弱水。至于合黎。餘波入于流沙。導黑水。至于三危。入于南海。導河積石。至于龍門。南至于華陰。東至于底柱。又東至于孟津。東過洛汭。至于

大伾北過降水。至于大陸。又北播爲九河。同爲逆河。入于海。幡冢導漾。東流爲漢。又東爲滄浪之水。過三澨。至于大别。南入于江。東匯澤爲彭蠡。東爲北江。入于海。岷山導江。東別爲沱。又東至于澧。過九江。至于東陵。東池北會于匯。東爲中江。入于海。導沅水。東流爲濟。入于河。溢爲滎。東出于陶邱北。又東至于荷。又東北會于汶。又北東入于海。導淮自桐柏。東會于泗沂。東入于海。導渭自鳥鼠同穴。東會于澧。又東會于涇。又東過漆沮。入于河。導洛自熊耳。東北會于澗瀝。又東會于伊。又東北入于河。九州攸同。四隩旣宅。九山刊旅。九川滌源。九澤旣陂。四海會同。六府孔修。庶土交正。底慎財賦。咸則二壤。成賦中邦。錫土姓。祗台德先。不距朕行。五百里甸服。百里賦納總。二百里納銍。二百里納秸服。四百里粟。五百里米。五百里侯服。百里采。二百里男邦。二百里諸侯。五百里綏服。三百里揆文教。二百里奮武衛。五百里要服。三百里夷。二百里蔡。五百里蠻服。三百里蠻。二百里流。東漸于海。西被于流沙。朔南暨。聲教訖于四海。禹錫玄圭。告厥成功。

周禮大司樂

大司樂掌成均之灋。以治建國之學政。而合國之子弟焉。凡有道者有德者。使教焉。死則以爲樂祖。祭于瞽宗。以樂德教國子。中和祗庸孝友。以樂語教國子。興道諷誦言語。以樂舞教國子。舞雲門。大卷。大

咸大磬。大夏。大濩。大武。以六律。六同。五聲。八音。六舞。大合樂。以致鬼神。示以和邦國。以諧萬民。以安賓客。以說遠人。以作動物。乃分樂而序之。以祭以享以祀。乃奏黃鍾。歌大呂。舞雲門。以祀天神。乃奏大族。歌應鍾。舞咸池。以祭地。示。乃奏姑洗。歌南呂。舞大磬。以祀四望。乃奏蕤賓。歌函鍾。舞大夏。以祭山川。乃奏夷則。歌小呂。舞大濩。以享先妣。乃奏無射。歌夾鍾。舞大武。以享先祖。凡六樂者。文之以五聲。播之以八音。凡六樂者。一變而致羽物及川澤之示。再變而致羸物及山林之示。三變而致鱗物及丘陵之示。四變而致毛物及墳衍之示。五變而致介物及土。示。六變而致象物及天神。凡樂。圜鍾爲宮。黃鍾爲角。大族爲徵。姑洗爲羽。雷鼓。雷鼗。孤竹之管。雲和之琴瑟。雲門之舞。冬日至于地上之圜丘奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。凡樂函鍾爲宮。大族爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。靈鼓。靈鼗。孫竹之管。空桑之琴瑟。咸池之舞。夏日至于澤中之方丘奏之。若樂八變。則地。示皆出。可得而禮矣。凡樂。黃鍾爲宮。大呂爲角。大族爲徵。應鍾爲羽。路鼓。路鼗。陰竹之管。龍門之琴瑟。九德之歌。九磬之舞。于宗廟之中奏之。若樂九變。則人鬼可得而禮矣。凡樂事。大祭祀。宿縣。遂以聲展之。王出入。則令奏王夏。尸出入。則令奏肆夏。牲出入。則令奏昭夏。帥國子而舞。大饗。不入牲。其他皆如祭祀。大射。王出入。令奏王夏及射。令奏

騶虞。詔諸侯以弓矢舞。王大食三脩。皆令奏鍾鼓。王師大獻。則令奏愷樂。凡日月食。四鎮五嶽崩。大傀異。裁諸侯薨。令去樂。大札大凶。大裁大臣死。凡國之大憂。令弛縣。凡建國。禁其淫聲。過聲凶。聲慢聲大。喪涖。廢樂器。及葬。藏樂器。亦如之。

周禮大司馬

大司馬之職。掌建邦國之九灋。以佐王平邦國。制畿封國。以正邦國。設儀辨位。以等邦國。進賢興功。以作邦國。建牧立監。以維邦國。制軍詰禁。以糾邦國。施貢分職。以任邦國。簡稽鄉民。以用邦國。均守平則。以安邦國。比小事大。以和邦國。以九伐之灋。正邦國。馮弱犯寡。則眚之。賊賢害民。則伐之。暴內陵外。則壇之。野荒民散。則削之。負固不服。則侵之。賊殺其親。則正之。放弑其君。則殘之。犯令陵政。則杜之。外內亂。鳥獸行。則滅之。正月之吉。始和。布政于邦國都鄙。乃懸政象之灋。于象魏。使萬民觀政象。挾日而斂之。乃以九畿之籍。施邦國之政職。方千里曰國畿。其外方五百里曰侯畿。又其外方五百里曰甸畿。又其外方五百里曰男畿。又其外方五百里曰采畿。又其外方五百里曰衛畿。又其外方五百里曰蠻畿。又其外方五百里曰夷畿。又其外方五百里曰鎮畿。又其外方五百里曰蕃畿。凡令賦以地。與民制之。上地食者參之二。其民可用者家三人。中地食者半。其民可用者二。

家五人。下地食者參之一。其民可用者家二人。中春教振旅。司馬以旗致民。平列陳。如戰之陳。辨鼓鐸錫鏡之用。王執路鼓。諸侯執賁鼓。軍將執晉鼓。師帥執提。旅帥執鼙。卒長執鏡。兩司馬執鐸。公司馬執錫。以教坐作進退。疾徐疏數之節。遂以蒐田。有司表貉誓民。鼓遂圍禁。火弊。獻禽以祭社。中夏教芟舍。如振旅之陳。羣吏撰車徒。讀書契。辨號名之用。帥以門名。縣鄙各以其名。家以號名。鄉以州名。野以邑名。百官各象其事。以辨軍之夜事。其他皆如振旅。遂以苗田。如蒐之灋。車弊。獻禽以享杓。中秋教治兵。如振旅之陳。辨旗物之用。王載大常。諸侯載旂。軍吏載旗。師都載廬。鄉遂載物。郊野載旒。百官載旗。各書其事。與其號焉。其他皆如振旅。遂以獮田。如蒐田之灋。羅弊。致禽以祀祊。中冬教大閱。前期。羣吏戒衆庶。修戰灋。虞人萊所田之野。爲表。百步則一。爲三表。又五十步爲一表。田之日。司馬建旗于後。表之中。羣吏以旗物鼓鐸錫鏡。各帥其民。而致質明。弊旗誅後至者。乃陳車徒。如戰之陳。皆坐。羣吏聽誓於陳前。斬牲以左右徇陳曰。不用命者斬之。中軍以鞞令鼓。鼓人皆二鼓。司馬振鐸。羣吏作旗。車徒皆作。鼓行鳴錫。車徒皆行。及表乃止。三鼓撝鐸。羣吏弊旗。車徒皆坐。又三鼓。振鐸作旗。車徒皆作。鼓進鳴錫。車驟徒趨。及表乃止。坐作如初。乃鼓。車馳徒走。及表乃止。鼓戒三闕。車三發。徒三刺。乃鼓退。鳴鏡且卻。

及表乃止。坐作如初。遂以狩田。以旌爲左右和之門。羣吏各帥其車徒。以敘和出。左右陳車徒。有司平之。旗居卒閒。以分地。前後有屯百步。有司巡其前後。險野人爲主。易野車爲主。旣陳。乃設驅逆之車。有司表貉于陳前。中軍以鞶令鼓。鼓人皆三鼓。羣司馬振鐸。車徒皆作。遂鼓行。徒銜枚而進。大獸公之。小禽私之。獲者取左耳。及所弊。鼓皆馘。車徒皆諫。徒乃弊。致禽。罃獸于郊。入獻禽以享烝。及師。大合軍。以行禁令。以救無辜。伐有罪。若大師。則掌其戒令。涖大卜。帥執事。涖釁主。及軍器。及致。建大常。比軍衆。誅後至者。及戰。巡陳。眠事而賞罰。若師有功。則左執律。右秉鉞。以先。愷樂獻於社。若師不功。則厭而奉主車。王弔勞士。庶子。則相。大役與慮事。屬其植。受其要。以待攻而賞誅。大會同。則帥士。庶子而掌其政令。若大射。則合諸侯之六耦。大祭祀饗食。羞牲魚。授其祭。大喪。平士大夫。喪祭。奉詔馬牲。

周禮職方氏

職方氏掌天下之圖。以掌天下之地。辨其邦國都鄙。四夷八蠻。七閩九貉。五戎六狄之人民。與其財用。九穀六畜之數要。周知其利害。乃辨九州之國。使同貫利。東南曰揚州。其山鎮曰會稽。其澤藪曰具區。其川三江。其浸五湖。其利金錫竹箭。其民二男五女。其畜宜鳥獸。其穀宜稻。正南曰荊州。其山鎮曰衡山。其澤藪曰雲夢。其川江漢。其浸

潁湛。其利丹銀齒革。其民一男二女。其畜宜鳥獸。其穀宜稻。河南曰豫州。其山鎮曰華山。其澤藪曰圃田。其川滎雒。其浸波澆。其利林漆絲枲。其民二男三女。其畜宜六擾。其穀宜五種。正東曰青州。其山鎮曰沂山。其澤藪曰望諸。其川淮泗。其浸沂沭。其利蒲魚。其民二男二女。其畜宜雞狗。其穀宜稻麥。河東曰兗州。其山鎮曰岱山。其澤藪曰大野。其川河洙。其浸廬維。其利蒲魚。其民二男三女。其畜宜六擾。其穀宜四種。正西曰雍州。其山鎮曰嶽山。其澤藪曰弦蒲。其川涇汭。其浸渭洛。其利玉石。其民二男二女。其畜宜牛馬。其穀宜黍稷。東北曰幽州。其山鎮曰醫無閭。其澤藪曰豨養。其川河洙。其浸蓄時。其利魚鹽。其民一男三女。其畜宜四擾。其穀宜三種。河內曰冀州。其山鎮曰霍山。其澤藪曰楊紆。其川漳。其浸汾潞。其利松柏。其民五男三女。其畜宜牛羊。其穀宜黍稷。正北曰并州。其山鎮曰恆山。其澤藪曰昭餘祁。其川虜池。嘔夷。其浸涑易。其利布帛。其民二男三女。其畜宜五擾。其穀宜五種。乃辨九服之邦國。方千里曰王畿。其外方五百里曰侯服。又其外方五百里曰甸服。又其外方五百里曰男服。又其外方五百里曰采服。又其外方五百里曰衛服。又其外方五百里曰蠻服。又其外方五百里曰夷服。又其外方五百里曰鎮服。又其外方五百里曰藩服。凡邦國千里。封公以方五百里。則四公。方四百里。則六侯。方

三百里則七伯。方二百里則二十五子。方百里則百男。以周知天下。凡邦國。小大相維。王設其牧。制其職。各以其所能。制其貢。各以其所有。王將巡狩。則戒于四方曰。各修平乃守。攻乃職事。無敢不敬。戒國有大刑。及王之所行。先道帥其屬而巡。戒令。王殷國亦如之。

周禮大司寇

大司寇之職。掌建邦之三典。以佐王刑邦國。詰四方。一曰刑新國。用輕典。二曰刑平國。用中典。三曰刑亂國。用重典。以五刑糾萬民。一曰野刑。上功糾力。二曰軍刑。上命糾守。三曰鄉刑。上德糾孝。四曰官刑。上能糾職。五曰國刑。上愿糾暴。以圜土聚教罷民。凡害人者。寘之圜土。而施職事焉。以明刑恥之。其能改者。反于中國。不齒二年。其不能改。而出圜土者。殺。以兩造禁民訟。入東矢于朝。然後聽之。以兩劑禁民獄。入鈞金。三日。乃致于朝。然後聽之。以嘉石平罷民。凡萬民之有罪過。而未麗于法。而害于州里者。桎梏而坐諸嘉石。役諸司空。重罪旬有三日坐。其役。其次九日坐。九月役。其次七日坐。七月役。其次五日坐。五月役。其下罪三日坐。三月役。使州里任之。則宥而舍之。以肺石達窮民。凡遠近惇獨老幼之欲。有復于上。而其長弗達者。立于肺石三日。士聽其辭。以告于上。而罪其長。正月之吉。始和。布刑于邦國。鄙。鄙。乃縣刑象之。灋于象魏。使萬民觀刑象。挾日而斂之。凡邦之大

盟約。泚其盟書。而登之于天府。大史內史司會及六官。皆受其貳。而藏之。凡諸侯之獄訟。以邦典定之。凡卿大夫之獄訟。以邦灋斷之。凡庶民之獄訟。以邦成弊之。大祭祀奉大牲。若禋祀五帝。則戒之日。泚誓百官。戒于百族。及納亨前王。祭之日亦如之。奉其明水火。凡朝覲會同。前王大喪亦如之。大軍旅。泚戮于社。凡邦之大事。使其屬蹕。

儀禮士冠禮「儀禮以射禮喪祭禮爲最精詳然不能鈔全經姑鈔其篇幅短者」

士冠禮筮于廟門。主人玄冠。朝服。緇帶。素鞵。卽位于門東。西面。有司如主人服。卽位于西方。東面北上。筮與席所卦者。具饌于西塾。布席于門中。闈西闕外。西面。筮人執筮。抽上韝兼執之。進受命于主人。宰自右少退贊命。筮人許諾。右還。卽席坐。西面。卦者在左。卒筮。書卦。執以示主人。主人受眊。反之。筮人還東面。旅占。卒進告吉。若不吉。則筮遠。如初儀。徹筮席。宗人告事畢。「以上筮日」主人戒賓。賓禮辭許。主人再拜。賓答拜。主人退。賓拜送。「以上戒賓」前期三日筮賓。如求日之儀。「以上筮賓」乃宿賓。賓如主人服。出門左。西面再拜。主人東面答拜。乃宿賓。賓許。主人再拜。賓答拜。主人退。賓拜送。宿贊冠者一人。亦如之。「以上宿賓」厥明。夕爲期。于廟門之外。主人立于門東。兄弟在其南。少退。西面北上。有司皆如宿服。立于西方。東面北上。擯者

請期。宰告曰：質明行事。告兄弟及有司。告事畢。擯者告期于賓之家。〔以上爲期〕夙興設洗。直于東榮。南北以堂深。水在洗東。陳服于房中西墉下。東領北上。爵弁服。纁裳純衣。緇帶鞅鞞。皮弁服。素積。緇帶素鞵。玄端玄裳。黃裳雜裳。可也。緇帶爵鞞。緇布冠。缺項。青組纓。屬于缺。緇纁廣終幅。長六尺。皮弁笄。爵弁笄。緇組紘。纁纁邊同篋。櫛實于篋。蒲筵二。在南側。尊一。甌。醴在服北。有篚。實勺。觶。角。柶。脯。醢。南上。爵弁皮弁。緇布冠各一。匱。執以待于西北。南。南面東上。賓升。則東面。〔以上陳器服〕主人玄端爵鞞。立于阼階下。直東序。西面。兄弟畢。袵玄。立于洗東。西面北上。擯者玄端負東塾。將冠者采衣紒。在房中。南面。〔以上卽位〕賓如主人服。贊者玄端從之。立于外門之外。擯者告主人。迎出門左。西面再拜。賓答拜。主人揖贊者。與賓揖先入。每曲揖。至于廟門。揖入。三揖。至于階。三讓。主人升。立于序端。西面。賓西序東面。贊者盥于洗西。升立于房中。西面南上。〔以上迎賓〕主人之贊者。筵于東序少北。西面。將冠者出房南面。贊者奠纁笄櫛于筵南端。賓揖將冠者。將冠者卽筵坐。贊者坐櫛設纁。賓降。主人降。賓辭。主人對賓盥卒。壹揖壹讓升。主人升。復初位。賓筵前坐。正纁與。降西階一等。執冠者升一等。東面授賓。賓右手執項。左手執前。進容乃祝。坐如初。乃冠與。復位。贊者卒。冠者與。賓揖之。適房。服玄端爵鞞。出房南面。〔以

上始加。賓揖之。卽筵坐櫺。設筭。賓盥。正纓如初。降二等。受皮弁。右執項。左執前。進祝。加之如初。復位。贊者卒。紘與。賓揖之。適房。服素積。素鞞容。出房南面。以上再加。賓降三等。受爵弁。加之服。纁裳鞞鞞。其他如加皮弁之儀。徹皮弁冠櫺。筵入于房。以上三加。筵于戶西南面。贊者洗于房中。側酌醴加枳。覆之。面葉。賓揖冠者就筵。筵西南面。賓受醴於戶東。加枳。面枋。筵前北面。冠者筵西拜受。賓東面答拜。薦脯醢。冠者卽筵坐。左執觶。右祭脯醢。以枳祭醴。三與。筵末坐。啐醴。建枳與。降筵坐。奠觶拜。執觶與。賓答拜。以上醴冠者。冠者奠觶于薦東。降筵。北面坐取脯。降自西階。適東壁。北面見于母。母拜受。子拜送。母又拜。以上冠者見母。賓降直西序東面。主人降復初位。冠者立于西階東南面。賓字之。冠者對。以上字冠者。賓出。主人送于席門外。請醴賓。賓禮辭。許賓就次。以上賓出就次。冠者見於兄弟。兄弟再拜。冠者答拜。見贊者西面拜。亦如之。入見姑姊如見母。以上見兄弟贊者姑姊。乃易服。服玄冠玄端爵鞞。奠摯見於君。遂以摯見於鄉大夫鄉先生。以上奠摯見君及鄉大夫鄉先生。乃醴賓以壹獻之禮。主人酬賓。束帛儷皮。贊者皆與。贊冠者爲介。賓出。主人送于外門外。再拜。歸賓俎。以上醴賓。若不醴。則醮用酒。尊于房戶之間。兩甌有禁。玄酒在西。加勺。南枋。洗有篚在西。南順始加醮。

用脯醢。賓降取爵于篚。辭降如初。卒洗升酌。冠者拜受。賓答拜如初。冠者升筵坐。左執爵。右祭脯醢。祭酒興。筵末坐。啐酒降筵拜。賓答拜。冠者奠爵于薦東。立于筵西。徹薦爵。筵尊不徹。加皮弁如初儀。再醮。攝酒。其他皆如初。加爵弁如初儀。三醮。有乾肉折俎。嘑之。其他如初。北面取脯見于母。〔以上不醴而醮〕若殺則特豚。載合升。離肺。實于鼎。設局鼎。始醮如初。再醮。兩豆。葵菹羸醢。兩籩栗脯。三醮。攝酒如再醮。加俎嘑之。皆如初。嘑肺。卒醮取籩脯以降。如初。〔以上殺牲醮〕若孤子。則父兄戒宿冠之日。主人紛而迎賓。拜揖讓。立于序端。皆如冠主禮于阼。凡拜。北面于阼階上。賓亦北面于西階上答拜。若殺則舉鼎陳于門外。直東塾。北面。〔以上孤子冠〕若庶子。則冠于房外。南面。遂醮焉。〔以上庶子冠〕冠者母不在。則使人受脯于西階下。〔以上母不在〕戒賓曰。某有子某。將加布於其首。願吾子之教之也。賓對曰。某不敏。恐不能共事以病吾子。敢辭。主人曰。某猶願吾子之終教之也。賓對曰。吾子重有命。某敢不從。〔以上戒賓之辭〕宿曰。某將加布於某之首。吾子將益之。敢宿。賓對曰。某敢不夙興。〔以上宿賓之辭〕始加。祝曰。令月吉日。始加元服。棄爾幼志。順爾成德。壽考維祺。介爾景福。再加曰。吉月令辰。乃申爾服。敬爾威儀。淑慎爾德。眉壽萬年。永受胡福。三加曰。以歲之正。以月之令。咸加爾服。兄弔具在。以成

厥德黃耆無疆受天之慶〔以上三加之辭〕醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘〔以上醴冠者之辭〕醯辭曰旨酒既清嘉薦宜時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之再醯曰旨酒既滑嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜三醯曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆〔以上三醯之辭〕字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季惟其所當〔以上字辭〕屨夏用葛玄端黑屨青絢縹純純博寸素積白屨以魁柎之緇絢縹純純博寸爵弁纁屨黑絢縹純純博寸冬皮屨可也不屨纁屨〔以上三屨〕

儀禮士相見禮

士相見之禮摯冬用雉夏用脰左頭奉之曰某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢為儀固請吾子之就家也某將走見賓對曰某不敢為儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見聞吾子稱摯敢辭摯賓對曰某不以摯不敢見主人對曰某不足以習禮敢固辭賓對曰某也不依於摯不敢見固以請主人對曰某也固辭不得命敢不敬從出迎于門外再拜

賓答再拜。主人揖入門右。賓奉摯入門左。主人再拜受。賓再拜送。摯出。主人請見。賓反見。退。主人送于門外。再拜。〔以上請見〕主人復見之。以其摯曰。曷者。吾子辱使某見。請還摯于將命者。主人對曰。某也。既得見矣。敢辭。賓對曰。某也。非敢求見。請還摯于將命者。主人對曰。某也。既得見矣。敢固辭。賓對曰。某不敢以聞。固以請于將命者。主人對曰。某也。固辭不得命。敢不從。賓奉摯入。主人再拜受。賓再拜送。摯出。主人送于門外。再拜。〔以上復見〕士見於大夫。終辭其摯。於其入也。一拜其辱也。賓退。送再拜。〔以上士見大夫〕若嘗爲臣者。則禮辭其摯曰。某也。辭不得命。不敢固辭。賓入。奠摯。再拜。主人答壹拜。賓出。使擯者還其摯于門外。曰。某也。使某還摯。賓對曰。某也。既得見矣。敢辭。擯者對曰。某也。命某。某非敢爲儀也。敢以請。賓對曰。某也。夫子之賤私。不足以踐禮。敢固辭。擯者對曰。某也。使某。不敢爲儀也。固以請。賓對曰。某固辭不得命。敢不從。再拜受。〔以上嘗爲臣者見〕下大夫相見以鴈。飾之以布。維之以索。如執雉。上大夫相見以羔。飾之以布。四維之。結于面。左頭如麇。執之。如士相見之禮。〔以上大夫相見〕始見于君。執摯至下。容彌蹙。庶人見于君。不爲容。進退走。士大夫則奠摯。再拜稽首。君答壹拜。〔以上始見于君〕若他邦之人。則使擯者還其摯曰。寡君使某還摯。賓對曰。君不有其外臣。臣不敢辭。再拜稽

首受。〔以上他邦之人見君〕凡燕見于君。必辯君之南面。若不得則
正方不疑君。君在堂。升見無方。階辯君所在。〔以上燕見於君〕凡言
非對也。委而後傳言。與君言。言使臣。與大人言。言事君。與老者言。言
使弟子。與幼者言。言孝弟於父兄。與衆言。言忠信慈祥。與居官者言。
言忠信。〔以上士言〕凡與大人言。始視面。中視抱。卒視面。毋改。衆皆若
是。若父則遊目。毋上於面。毋下於帶。若不言。立則視足。坐則視膝。〔
以上視〕凡侍坐於君子。君子欠伸。問日之早晏。以食具告。改居。則
請退可也。夜侍坐。問夜。膳葷。請退可也。〔以上請退〕若君賜之食。則
君祭先飯。徧嘗膳。飲而俟。君命之食。然後食。若有將食者。則俟君之
食。然後食。若君賜之爵。則下席再拜稽首。受爵。升席祭。卒爵而俟。君
卒爵。然後授虛爵。退坐取屨。隱辟而后屨。君爲之興。則曰。君無爲興。
臣不敢辭。君若降送之。則不敢顧辭。遂出。大夫則辭退下。比及門。三
辭。〔以上君賜之食〕若先生異爵者。請見之。則辭。辭不得命。則曰。某
無以見。辭不得命。將走見。先見之。〔以上長者請見〕非以君命使。則
不稱寡。大夫士。則曰寡君之老。凡執幣者不趨。容彌蹙以爲儀。執玉
者則唯舒武。舉前曳踵。凡自稱於君。上大夫則曰下。臣宅者。在邦則
曰市井之臣。在野則曰草茅之臣。庶人則曰刺草之臣。他國之人。則
曰外臣。〔以上對君自稱及執幣執玉〕

儀禮覲禮

覲禮。至于郊。王使人皮弁。用璧勞。侯氏亦皮弁。迎于帷門之外。再拜。使者不答拜。遂執玉。三揖。至于階。使者不讓先升。侯氏升聽命。降再拜稽首。遂升受玉。使者左還而立。侯氏還璧。使者受。侯氏降。再拜稽首。使者乃出。侯氏乃止使者。使者乃入。侯氏與之讓升。侯氏先升。授几。侯氏拜送几。使者設几答拜。侯氏用束帛乘馬。饋使者。使者再拜受。侯氏再拜送幣。使者降。以左驂出。侯氏送于門外。再拜。侯氏遂從之。〔以上郊勞〕天子賜舍曰。伯父。女順命于王所。賜伯父舍。侯氏再拜稽首。饋之束帛乘馬。〔以上賜舍〕天子使大夫戒曰。某日。伯父帥乃初事。侯氏再拜稽首。〔以上戒日〕諸侯前朝皆受舍于朝。同姓西面北上。異姓東面北上。侯氏禘冕釋幣于禩。〔以上受舍釋幣〕乘墨車。載龍旂。弧韜。乃朝。以瑞玉有纁。天子設斧依于戶牖之間。左右几。天子袞冕負斧依。嗇夫承命告于天子。天子曰。非他。伯父實來。予一人嘉之。伯父其入。予一人將受之。侯氏入門右。坐奠圭。再拜稽首。擯者謁。侯氏坐取圭。升致命。王受之玉。侯氏降階。東北面。再拜稽首。擯者延之曰。升。升成拜。乃出。〔以上覲〕四享皆束帛加璧。庭實唯國家有。奉束帛。匹馬。卓上。九馬隨之。中庭西上。奠幣。再拜稽首。擯者曰。予一人將受之。侯氏升致命。王撫玉。侯氏降自西階。東面。授宰幣。西階

前再拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢「以上享」乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事擯者謁諸天子天子辭於侯氏曰伯父無事歸甯乃邦侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出「以上請事王勞之」天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四亞之重賜無數在車南諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜大史加書于服上侯氏受使者出侯氏送再拜僕使者諸公賜服者東帛四馬僕大史亦如之同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓則曰叔舅「以上賜車服」饗禮乃歸諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旆象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外祭天燔柴祭山邱陵升祭川沈祭地瘞「以上諸侯覲於天子」

禮記祭法「小戴記惟喪大記投壺一篇首尾完備餘皆疏略不詳

姑鈔其不甚攙雜者」

祭法有虞氏禘黃帝而郊饗祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊饗祖顓頊而宗禹殷人禘饗而郊冥祖契而宗湯周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王「以上郊禘祖宗四代不同」燔柴於泰壇祭天也。瘞埋於泰折祭地也。用騂犢埋少牢於泰昭祭時也。相近於坎壇祭寒暑也。王宮祭日也。夜明祭月也。幽宗祭星也。雩宗祭水旱也。四坎壇祭四方也。山林川谷邱陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神。有天下者祭百神。諸侯在其地則祭之。亡其地則不祭。大凡生於天地之間者皆曰命。其萬物死皆曰折。人死曰鬼。此五代之所不變也。七代之所更立者。禘郊宗祖其餘不變也。「以上天地百神歷代不變」天下有王。分地建國。置都立邑。設廟祧壇墀而祭之。乃爲親疏多少之數。是故王立七廟。一壇一墀。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。曰顯考廟。曰祖考廟。皆月祭之。遠廟爲祧。有二祧。享嘗乃止。去祧爲壇。去壇爲墀。壇墀有禱焉祭之。無禱乃止。去墀曰鬼。諸侯立五廟。一壇一墀。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。皆月祭之。顯考廟。祖考廟。享嘗乃止。去祖爲壇。去壇爲墀。壇墀有禱焉祭之。無禱乃止。去墀爲鬼。大夫立三廟。一壇。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。享嘗乃止。顯考祖考無廟。有禱焉爲壇祭之。去壇爲鬼。適士二廟。一壇。曰考廟。曰王考廟。享嘗乃止。顯

考無廟。有禱焉。爲壇祭之。去壇爲鬼。官師一廟。曰考廟。王考無廟。而祭之。去王考爲鬼。庶士庶人無廟。死曰鬼。以上廟。祧壇。壇多少之數。王爲羣姓立社曰大社。王自爲立社曰王社。諸侯爲百姓立社曰國社。諸侯自爲立社曰侯社。大夫以下。成羣立社曰置社。以上立社之名。王爲羣姓立七祀。曰司命。曰中霽。曰國門。曰國行。曰泰厲。曰戶。曰竈。王自爲立七祀。諸侯爲國立五祀。曰司命。曰中霽。曰國門。曰國行。曰公厲。諸侯自爲立五祀。大夫立三祀。曰族厲。曰門。曰行。適士立二祀。曰門。曰行。庶士庶人立一祀。或立戶。或立竈。以上立祀多少之數。王下祭殤五。適子。適孫。適曾孫。適玄孫。適來孫。諸侯下祭三。大夫下祭二。適士及庶人祭子而止。以上祭殤之數。夫聖王之制祭祀也。法施於民。則祀之。以死勤事。則祀之。以勞定國。則祀之。能禦大菑。則祀之。能捍大患。則祀之。是故厲山氏之有天下也。其子曰農。能殖百穀。夏之衰也。周弃繼之。故祀以爲稷。共工氏之霸九州也。其子曰后土。能平九州。故祀以爲社。帝嚳能序星辰。以著衆。堯能賞均。刑法以義終。舜勤衆事。而野死。鯀鄣鴻水。而殛死。禹能脩鯀之功。黃帝正名百物。以明民共財。顓頊能脩之。契爲司徒。而民成。冥勤其官。而水死。湯以寬治民。而除其虐。文王以文治。武王以武功。去民之菑。此皆有功烈於民者也。及夫日月星辰。民所瞻仰也。山林川

谷邱陵民所取財用也。非此族也。不在祀典。以上聖賢死後應列祀典者。」

禮記投壺

投壺之禮。主人奉矢。司射奉中。使人執壺。主人請曰。某有枉矢。哨壺。請以樂賓。賓曰。子有旨酒嘉肴。某既賜矣。又重以樂。敢辭。主人曰。枉矢。哨壺。不足辭也。敢固以請。賓曰。某既賜矣。又重以樂。敢固辭。主人曰。枉矢。哨壺。不足辭也。敢固以請。賓曰。某固辭不得命。敢不敬從。賓再拜受。主人般還曰。辟。主人阼階上拜送。賓般還曰。辟。已拜受矢。進卽兩楹閒。退反位。揖賓就筵。司射進度壺。閒以二矢半。反位設中。東面。執八筭與。請賓曰。順投爲入。比投不釋。勝飲不勝者。正爵既行。請爲勝者立馬。一馬從二馬。三馬既立。請慶多馬。請主人亦如之。命弦者曰。請奏狸首。閒若一。大師曰。諾。左右告矢具。請拾投。有入者。則司射坐而釋一筭焉。賓黨於右。主黨於左。卒投。司射執筭曰。左右卒投。請數。二筭爲純。一純以取。一筭爲奇。遂以奇筭。告曰。某賢於某若干。純。奇。則曰。奇。鈞。則曰。左右鈞。命酌曰。請行觴。酌者曰。諾。當飲者皆跪。奉觴曰。賜灌。勝者跪曰。敬養正爵。既行。請立馬。馬各直其筭。一馬從。一馬以慶。慶禮曰。三馬既備。請慶多馬。賓主皆曰。諾。正爵既行。請徹馬。筭多少。視其坐。筭室中五扶。堂上七扶。庭中九扶。筭長尺二寸。壺

行。移節度。定諸紀。皆繫於斗。斗魁戴匡。六星曰文昌宮。一曰上將。二曰次將。三曰貴相。四曰司命。五曰司中。六曰司祿。在斗魁中。貴人之牢。魁下六星。兩兩相比者。名曰三能。三能色齊。君臣和。不齊爲乖戾。輔星明近。輔臣親強。斥小疏弱。杓端有兩星。一內爲矛招搖。一外爲盾天鋒。有句圓十五星。屬杓。曰賤人之牢。其牢中星實則凶多。虛則開出。天一槍。倍矛盾動搖角大。兵起。〔以上中宮〕東宮蒼龍房心。心爲明堂。大星天王。前後星子屬。不欲直。直則天王失計。房爲府曰天駟。其陰右驂。旁有兩星曰鈐。北一星曰牽。東北曲十二星曰旗。旗中四星曰天市。中六星曰市樓。市中星衆者實。其虛則耗。房南衆星曰騎官。左角李。右角將。大角者天王帝廷。其兩旁各有二星。鼎足句之。曰攝提。攝提者。直斗杓所指。以建時節。故曰攝提格。亢爲疏廟。主疾。其南北兩大星曰南門。氐爲天根。主疫。尾爲九子。曰君臣斥絕不和。箕爲敖客。曰口舌。火犯守角。則有戰。房心王者惡之也。〔以上東宮〕南宮朱鳥。權衡。衡太微三光之廷。匡衛十二星。藩臣。西將東相。南四星執法。中端門。門左。右掖門。門內。六星諸侯。其內五星五帝坐。後聚一十五星。蔚然曰郎位。傍一大星將位也。月五星順入軌道。司其出所守。天子所誅也。其逆入若不軌道。以所犯命之。中坐成形。皆羣下從謀也。金火尤甚。廷藩西有隋星五。曰少微。士大夫。權軒轅。軒轅黃

龍體前大星女主象旁小星御者後宮屬月五星守犯者如衡占東井為水事其西曲星曰鉞鉞北北河南南河兩河天闕闕為關梁輿鬼鬼祠事中白者為質火守南北河兵起穀不登故德成衡觀成潢傷成鉞禍成井誅成質柳為鳥注主木草七星頸為員官主急事張素為廚主觴客翼為羽翮主遠客軫為車主風其旁有一小星曰長沙星星不欲明明與四星等若五星入軫中兵大起軫南眾星曰天庫樓庫有五車車星角若益眾及不具無處車馬以上言南宮西宮咸池曰天五潢五潢五帝車舍火入旱金兵水水中有二柱柱不具兵起奎曰封豕為溝瀆婁為聚眾胃為天倉其南眾星曰膾積昂曰旄頭胡星也為白衣會畢曰罕車為邊兵主弋獵其大星旁小星為附耳附耳搖動有讒亂臣在側昂畢閱為天街其陰陰國陽陽國參為白虎三星直者是為衡石下有三星兌曰罰為斬艾事其外四星左右肩股也小三星隅置曰觜觶為虎首主葆旅事其南有四星曰天廁廁下一星曰天矢矢黃則吉青白黑凶其西有句曲九星二處羅一曰天旗二曰天苑三曰九游其東有大星曰狼狼角變色多盜賊下有四星曰弧直狼狼比地有大星曰南極老人老人見治安不見兵起常以秋分時候之于南郊附耳入畢中兵起以上西宮北宮玄武虛危危為蓋屋虛為哭泣之事其南有眾星曰羽林天軍

軍西爲壘。或曰鉞。旁有一大星爲北落。北落若微亡。軍星動。角益希。及五星犯北。落入軍。軍起火。金水尤甚。火軍憂水患。木土軍吉。危東六星兩兩相比。曰司空。營室爲清廟。曰離宮閣道。漢中四星。曰天駟。旁一星曰王良。王良策馬。車騎滿野。旁有八星絕漢。曰天潢。天潢旁江星。江星動。人涉水。杵曰四星在危南。瓠瓜有青黑星守之。魚鹽貴。南斗爲廟。其北建星。建星者旗也。牽牛爲犧牲。其北河鼓。河鼓大星上將。左右左右將。婺女其北織女。織女天女孫也。〔以上北宮恆星至此止〕。察日月之行。以揆歲星順逆。曰東方木。主春。日甲乙。義失者。罰出歲星。歲星贏縮。以其舍命國。所在國不可伐。可以罰人。其趨舍而前曰贏。退舍曰縮。贏其國有兵不復。縮其國有憂。將亡。國傾敗。其所在。五星皆從而聚於一舍。其下之國可以義致天下。以攝提格歲歲陰左行在寅。歲星右轉居丑。正月與斗牽牛晨出東方。名曰監德。色蒼蒼有光。其失次有應見柳。歲早水晚旱。歲星出東行十二度。百日而止。反逆行。逆行入度。百日復東行。歲行三十度十六分度之七。率日行十二分度之一。十二歲而周天。出常東方以晨。入於西方用昏。單闕歲歲陰在卯。星居子。以二月與婺女虛危晨出。曰降入。大有光。其失次有應見張。名曰降入。其歲大水。執徐歲歲陰在辰。星居亥。以三月居與營室東壁。晨出。曰青章。青青甚章。其失次有應見軫。

曰青章。歲早早晚水。大荒駱歲。歲陰在巳。星居戌。以四月與奎婁胃
昴晨出。曰躡踵。熊熊赤色有光。其失次有應見亢。敦牂歲。歲陰在午。
星居酉。以五月與胃昴畢晨出。曰開明。炎炎有光。偃兵。唯利公王。不
利治兵。其失次有應見房。歲早早晚水。叶洽歲。歲陰在未。星居申。以
六月與觜鱸參晨出。曰長列。昭昭有光。利行兵。其失次有應見箕。涖
灘歲。歲陰在申。星居未。以七月與東井輿鬼晨出。曰大音。昭昭白。其
失次有應見牽牛。作鄂歲。歲陰在酉。星居午。以八月與柳七星張晨
出。曰爲長王。作作有芒國。其昌。熟穀。其失次有應見危。曰大章。有旱
而昌。有女喪民疾。闞茂歲。歲陰在戌。星居巳。以九月與翼軫晨出。曰
天睢。白色大明。其失次有應見東壁。歲水女喪。大淵獻歲。歲陰在亥。
星居辰。以十月與角亢晨出。曰大章。蒼蒼然星若躍而陰出。是謂
正平。起師旅。其率必武。其國有德。將有四海。其失次有應見婁。困敦
歲。歲陰在子。星居卯。以十一月與氏房心晨出。曰天泉。玄色甚明。江
池其昌。不利起兵。其失次有應在昴。赤奮若歲。歲陰在丑。星居寅。以
十二月與尾箕晨出。曰天皓。黜然黑色甚明。其失次有應見參。當居
不居。居之又左右搖。未當去去之。與他星會。其國凶。所居久。國有德
厚。其角動乍小乍大。若色數變。人主有憂。其失次舍以下。進而東北。
三月生天棓。長四丈。未兌進而東南。二月生彗星。長二丈。類彗。退而

西北三月生天棧長四丈末兌退而西南三月生天槍長數丈兩頭兌謹視其所見之國不可舉專用兵其出如浮如沈其國有土功如沈如浮其野亡色赤而有角其所居國昌迎角而戰者不勝星色赤黃而沈所居野大穰色青白而赤灰所居野有憂歲星入月其野有逐相與太白鬪其野有破軍歲星一曰攝提曰重華曰應星曰紀星營室爲清廟歲星廟也「以上木星」察剛氣以處熒惑曰南方火主夏日丙丁禮失罰出熒惑熒惑失行是也出則有兵入則兵散以其舍命國熒惑熒惑爲勃亂殘賊疾喪饑兵反道二舍以上居之三月有殃五月受兵七月半亡地九月太半亡地因與俱出入國絕祀居之殃還至雖大當小久而至當小反大其南爲丈夫北爲女子喪若角動繞環之及乍前乍後左右殃益大與他星鬪光相逮爲害不相逮不害五星皆從而聚于一舍其下國可以禮致天下法出東行十六舍而止逆行二舍六旬復東行自所止數十舍十月而入西方伏行五月出東方其出西方曰反明主命者惡之東行急一日行一度半其行東西南北疾也兵各聚其下用戰順之勝逆之敗熒惑從太白軍憂離之軍卻出太白陰有分軍行其陽有偏將戰當其行太白逮之破軍殺將其入守犯太微軒轅營室主命惡之心爲明堂熒惑廟也謹候此「以上火星」歷斗之會以定填星之位曰中央土主

季夏。日戊己。黃帝主德。女主象也。歲填一宿。其所居國吉。未當居而居。若己去而復還。還居之。其國得土。不乃得女。若當居而不居。既已居之。又西東去。其國失土。不乃失女。不可舉事用兵。其居久。其國福厚。易福薄。其一名曰地侯主歲。歲行十二度百十二分度之五。日行二十八分度之一。二十八歲周天。其所居五星皆從而聚于一舍。其下之國可重致天下。禮德義殺刑盡失。而填星乃爲之動搖。贏爲王。不甯。其縮有軍不復。填星其色黃。九芒音曰。黃鍾宮。其失次上一二三宿曰贏。有主命不成。不乃大水。失次下二三宿曰縮。有后戚。其歲不復。不乃天裂。若地動。斗爲文。太室填星廟。天子之星也。木星與土合。爲內亂饑。主勿用戰。敗。水則變謀而更事。火爲旱。金爲白衣會。若水。金在南曰牝牡。年穀熟。金在北。歲偏無火。與水合爲焯。與金合爲鑠。爲喪。皆不可舉事。用兵大敗。土爲憂。主孽。獅。大饑。戰敗。爲北軍。軍困。舉事大敗。土與水合穰而擁闕。有覆軍。其國不可舉事。出亡地。入得地。金爲疾。爲內兵亡地。三星若合。其宿地國。外內有兵與喪。改立公王。四星合。兵喪並起。君子憂。小人流。五星合。是謂易行。有德受慶。改立大人。掩有四方。子孫蕃昌。無德受殃。若亡。五星皆大。其事亦大。皆小事亦小。蚤出者爲贏。贏者爲客。晚出者爲縮。縮者爲主人。必有天應。見於杓星。同舍爲合。相陵爲鬪。七寸以內必之矣。五星色白圓爲

喪旱赤圓則中不平爲兵。青圓爲憂水。黑圓爲疾多死。黃圓則吉。赤角犯我城。黃角地之爭。白角哭泣之聲。青角有兵憂。黑角則水意行。窮兵之所終。五星同色。天下偃兵。百姓寧昌。春風秋雨。冬寒夏暑。動搖常以此填星。出百二十日而逆西行。西行百二十日反東行。見二百三十日而入。入二十日復出東方。太歲在甲寅。鎮星在東壁。故在營室。以上上吉。察日行以處位。太白曰西方秋。司兵月行及天矢。日庚辛主殺。殺失者罰出太白。太白失行以其舍命國。其出行十八舍二百四十日而入。入東方伏行十一舍百三十日。其入西方伏行三舍十六日而出。當出不出。當入不入。是謂失舍。不有破軍。必有國君之篡。其紀上元以攝提格之歲與營室。晨出東方。至角而入。與營室夕出西方。至角而入。與角晨出入畢。與角夕出入畢。與畢晨出入箕。與畢夕出入箕。與箕晨出入柳。與箕夕出入柳。與柳晨出入營室。與柳夕出入營室。凡出入東西各五。爲入歲二百二十日。復與營室晨出東方。其大率歲一周天。其始出東方行遲。率日半度。一百二十日。必逆行一二舍。上極而反東行。行日一度半。一百二十日入。其庫近日曰明星柔。高遠日曰大囂剛。其始出西行疾。率日一度半。百二十日上極而行遲。日半度。百二十日日入。必逆行一二舍而入。其庫近日曰太白柔。高遠日曰大相剛。出以辰戌。入以丑未。當出不出。未

當入而入。天下偃兵。兵在外。入未當出而出。當入而不入。下起兵有破國。其當期出也。其國昌。其出東爲東。入東爲北方。出西爲西。入西爲南方。所居久。其鄉利。疾其鄉凶。出西逆行至東。正西國吉。出東至西。正東國吉。其出不經天。經天天下革政。小以角動兵起。始出大後小兵弱。出小後大兵強。出高用兵深吉淺凶。庫淺吉深凶。日方南金居其南。日方北金居其北。曰贏。侯王不寧。用兵進吉退凶。日方南金居其北。日方北金居其南。曰縮。侯王有憂。用兵退吉進凶。用兵象太白。太白行疾疾行。遲遲行。角敢戰。動搖躁躁。圓以靜靜。順角所指吉。反之皆凶。出則出兵。入則入兵。赤角有戰。白角有喪。黑圓角憂有水事。青圓小角憂有木事。黃圓和角有土事。有年。其己出三日而復有微入。入三日乃復盛出。是謂冥。其下國有軍敗將北。其己入三日又復微出。出三日而復盛入。其下國有憂。師有糧食。兵革遺人用之。卒雖衆。將爲人虜。其出西失行。外國敗。其出東失行。中國敗。其色大圓黃澤可爲好事。其圓大赤兵盛不戰。太白白比狼。赤比心。黃比參。左肩蒼比參。右肩黑比奎。大星五星。皆從太白而聚乎一舍。其下之國。可以兵從天下。居實有得也。居虛無得也。行勝色。色勝位。有位勝無位。有色勝無色。行得盡勝之。出而留桑榆閱。疾其下國。上而疾。未盡其日過參天。疾其對國。上復下。下復上。有反將。其入月將僂。金木星

合光。其下戰不合。兵雖起而不鬪。合相毀。野有破軍。出西方昏而出陰。陰兵強。暮食出小弱。夜半出中弱。雞鳴出大弱。是謂陰陷於陽。其在東方乘明而出陽。陽兵之強。雞鳴出小弱。夜半出中弱。昏出大弱。是謂陽陷於陰。太白伏也。以出兵。兵有殃。其出卯南。南勝北方。出卯北。北勝南方。正在卯東國利。出西北北勝南方。出西南南勝北方。正在酉。西國勝。其與列星相犯小戰。五星大戰。其相犯太白出其南。南國敗。出其北北國敗。行疾武不行文。色白五芒。出蚤爲月蝕。晚爲天矢及彗星將發其國。出東爲德。舉事左之迎之吉。出西爲刑。舉事右之背之吉。反之皆凶。太白光見景戰勝。晝見而經天。是謂爭明。強國弱。小國強。女主昌。亢爲疏廟。太白廟也。太白大臣也。其號上公。其他名殷星。太正營星。觀星。宮星。明星。大衰。大澤。終星。大相。天浩。序星。月緯。大司馬位。謹候此。「以上金星」察日辰之會。以治辰星之位。曰北方水。太陰之精。主冬日壬癸。刑失者罰出辰星。以其宿命國。是正四時。仲春春分夕出郊。奎婁胃東五舍爲齊。仲夏夏至夕出郊。東井輿鬼柳東七舍爲楚。仲秋秋分夕出郊。角亢氐房東四舍爲漢。仲冬冬至晨出郊。東方與尾箕斗牽牛俱西爲中國。其出入常以辰戌丑未。其蚤爲月蝕。晚爲彗星及天矢。其時宜效。不效爲失。追兵在外不戰。一時不出。其時不和。四時不出。天下大饑。其當效而出也。色白爲

旱黃爲五穀熟。赤爲兵。黑爲水。出東方大而白。有兵於外。解常在東方。其赤中國勝。其西而赤外國利。無兵於外而赤。兵起。其與太白俱出東方皆赤而角。外國大敗。中國勝。其與太白俱出西方皆赤而角。外國利。五星分天之中。積于東方。中國利。積于西方。外國用者利。五星皆從辰星而聚于一舍。其所舍之國。可以法致天下。辰星不出。太白爲客。其出。太白爲主。出而與太白不相從。野雖有軍不戰。出東方太白出西方。若出西方。太白出東方。爲格。野雖有兵不戰。失其時而出。爲當寒反溫。當溫反寒。當出不出。是謂擊卒。兵大起。其入太白中而上出。破軍殺將。客軍勝。下出。客亡地。辰星來。抵太白。太白不去。將死。正旗上出。破軍殺將。客勝。下出。客亡地。視旗所指以命。破軍。其繞環太白若與鬪。大戰客勝。免過太白。閒可械劍。小戰客勝。免居太白前。軍罷。出太白左。小戰。摩太白右數萬人戰。主人吏死。出太白右去三尺。軍急約戰。青角兵憂。黑角水。赤行窮兵之所終。免七命。曰小正辰星。天欖安。周星細爽。能星鉤星。其色黃而小。出而易處。天下之文變而不善矣。免五色。青圓憂。白圓喪。赤圓中不平。黑圓吉。赤角犯我城。黃角地之爭。白角號泣之聲。其出東方。行四舍四十八日。其數二十日。而反入于西方。其一候之營室角畢箕柳出房心。閒地動。辰星之色。春青

黃夏赤白。秋青白而歲熟。冬黃而不明。卽變其色。其時不昌。春不見大風。秋則不實。夏不見有六十日之旱。月蝕。秋不見有兵。春則不生。冬不見陰雨。六十日有流邑。夏則不長。七星爲員官。辰星廟。蠻夷星也。「以上水星」角亢氐兗州。房心豫州。尾箕幽州。斗江湖。牽牛婺女揚州。虛危青州。營室至東壁并州。奎婁胃徐州。昴畢冀州。觜鱸參益州。東井輿鬼雍州。柳七星張三河。翼軫荊州。「以上分野」兩軍相當。日暈。暈等力鈞。厚長大有勝。薄短小無勝。重抱大破。無抱爲和。背不和爲分離。相去直爲自立。立侯王指暈。若曰殺將。負且戴有喜。圍在中。中勝。在外。外勝。青外赤中。以和相去。赤外青中。以惡相去。氣暈先至而後去。居軍勝。先至先去。前利後病。後至後去。前病後利。後至先去。前後皆病。居暈不勝見而去。其發疾。雖勝無功。見半日以上。功大。白虹屈短。上下兌。有者下大流血。日暈制勝。近期二十日。遠期六十日。其食食所不利復。生生所利而食益。盡爲主位。以其直及日所宿。加以日時。用命其國也。「以上日暈」月行中道。安寧和平。陰閱多。水陰事。外北二尺陰星。北三尺太陰。大水兵陽。闕驕恣。陽星多暴獄。太陽大旱喪也。角天門。十月爲四月。十一月爲五月。十二月爲六月。水發近二尺。遠五尺。犯四輔。輔臣誅。行南北河。以陰陽言。旱水兵喪。月蝕歲星。其宿地饑。若亡。熒惑也。亂。填星也。下犯上。太白也。強

國以戰敗。辰星也。女亂。食大角。主命者惡之。心則爲內賊亂也。列星其宿地憂。月蝕始日。五月者六。六月者五。五月復六。六月者一。而五月者五。凡百一十三月而復始。故月蝕常也。日蝕爲不臧也。甲乙四海之外。日月不占。丙丁江淮海岱也。戊己中州河濟也。庚辛華山以西。壬癸恆山以北。日蝕國君。月蝕將相當之。「以上月行」國皇星大而赤。狀類南極。所出其下起兵。兵強其衝不利。昭明星大而白。無角。乍上乍下。所出國起兵多變。五殘星出正東東方之野。其星狀類辰星。去地可六丈大。賊星出正南南方之野。星去地可六丈大。而赤。數動有光。司危星出正西西方之野。星去地可六丈大。而白。類太白。獄漢星出正北北方之野。星去地可六丈大。而赤。數動。察之中青。此四野星所出。出非其方。其下有兵衝不利。四填星所出四隅。去地可四丈。地維減光。亦出四隅。去地可三丈。若月始出。所見下有亂。亂者亡。有德者昌。燭星狀如太白。其出也不行。見則滅。所燭者城邑亂。如星非星。如雲非雲。命曰歸邪。歸邪出必有歸國者。星者金之散氣。本曰火。星衆國吉。少則凶。漢者亦金之散氣。其本曰水。漢星多多水。少則旱。其大經也。天鼓有音。如雷非雷。音在地而下及地。其所往者。兵發其下。天狗狀如大奔星。有聲。其下止地。類狗所墮及炎火。望之如火光炎。炎衝天。其下圓如數頃田處。上兌者則有黃色千里。破軍殺

將格澤星者。如炎火之狀。黃白起地而上下。大上兌。其見也不種而穫。不有土功。必有大害。蚩尤之旗。類彗。而後曲象旗。見則王者征伐四方。旬始出於北斗旁。狀如雄雞。其怒青黑象伏鼈。枉矢類大流星。蛇行而蒼黑。望之如有毛羽然。長庚如一匹布著天。此星見兵起。星墜至地則石也。河濟之閒。時有墜星。天精而見景星。景星者德星也。其狀無常。常出於有道之國。以上上吉星凶星。凡望雲氣。仰而望之。三四百里。平望在桑榆上。千餘里二千里。登高而望之。下屬地者三千里。雲氣有獸居上者勝。自華以南。氣下黑上赤。嵩高三河之郊。氣正赤。恆山之北。氣下黑上青。勃碣海岱之閒。氣皆黑。江淮之閒。氣皆白。徒氣白。土功氣黃。車氣乍高乍下。往往而聚。騎氣卑而布。卒氣搏。前卑而後高者疾。前方而後高者兌。後兌而卑者卻。其氣平者其行徐。前高而後卑者。不止而反。氣相遇者。卑勝高。兌勝方。氣來卑而循車通者。不過三四日。去之五六里見。氣來高七八尺者。不過五六日。去之十餘里見。氣來高丈餘二丈者。不過二四十日。去之五六十里見。稍雲精白者。其將悍。其士怯。其大根而前絕遠者。當戰。青白其前低者。戰勝。其前赤而仰者。戰不勝。陣雲如立垣。杼雲類杼。軸雲搏。兩端兌。杓雲如繩者。居前五天。其半半天。其翌者類闕旗。故鉤雲句曲。諸此雲見。以五色合占。而澤搏密。其見動人。乃有占兵。必起合鬪。其

直王朔所候決於日旁。日旁雲氣人主象。皆如其形以占。故北夷之氣如羣畜穹閭。南夷之氣類舟船旛旗。大水處敗軍場。破國之虛。下有積錢。金寶之上。皆有氣。不可不察。海旁振氣象樓臺。廣野氣成宮闕。然雲氣各象其山川人民所積聚。故候息耗者入國邑視封疆田疇之正治。城郭室屋門戶之潤澤。次至車服畜產精華。實息者吉。虛耗者凶。若煙非煙。若雲非雲。郁郁紛紛。蕭索輪困。是謂卿雲。卿雲見喜氣也。若霧非霧。衣冠而不濡。見則其域被甲而趨。天雷電蝦虹。辟歷夜明者。陽氣之動者也。春夏則發。秋冬則藏。故候者無不司之。天開縣物。地動圻絕。山崩及徙。川塞豁坎。水澹澤竭。地長見象。城郭門閭。閨臬枯槁。宮廟邸第。人民所次。謠俗車服。觀民飲食。五穀草木。觀其所屬。倉府廢庫。四通之路。六畜禽獸。所產去就。魚鼈鳥鼠。觀其所處。鬼哭若呼。其人逢倍。化言誠然。一以上望雲氣。一凡候歲美惡。謹候歲始。歲始或冬至日。產氣始萌。臘明日。人衆卒歲一會飲食。發陽氣。故曰初歲正月日。王者歲首。立春日。四時之卒始也。四始者候之日。而漢魏鮮集臘明正月日。決八風。風從南方來大旱。西南小旱。西方有兵。西北戎菽。為小雨。趣兵。北方為中歲。東北為上歲。東方大水。東南民有疾疫。歲惡。故八風各與其衝對課。多者為勝。多勝少。久勝亟。疾勝徐。日至食為麥。食至日。昃為稷。昃至。鋪為黍。鋪至。下鋪為菽。

下鋪至日入爲麻。欲終日有雨有雲。有風有日。日當其時者深而多實。無雲有風。日當其時淺而多實。有雲風無日。當其時深而少實。有日無雲不風。當其時者稼有敗。如食頃小敗。熟五斗米頃大敗。則風復起有雲。其稼復起。各以其時。用雲色占。種其所宜。其雨雪若寒。歲惡。是日光明。聽都邑人民之聲。聲宮則歲善吉。商則有兵。徵旱。羽水角歲惡。或從正月旦比數雨。率日食一升至七升而極。過之不占。數至十二日。日直其月占水旱。爲其環城千里內占。則其爲天下候。竟正月。月所離列宿日。風雲占其國。然必察太歲所在。在金穰。水毀。木饑。火旱。此其大經也。正月上甲。風從東方宜蠶。風從西方若日黃雲惡。冬至短極。縣土炭。炭動。鹿角解。蘭根出。泉水躍。略以知日至要決。晷景。歲星所在。五穀逢昌。其對爲衝。歲乃有殃。〔以上候歲〕

太史公曰。自初生民以來。世主曷嘗不歷日月星辰。及至五家三代。紹而明之。內冠帶。外夷狄。分中國爲十有二州。仰則觀象於天。俯則法類於地。天則有日月。地則有陰陽。天有五星。地有五行。天則有列宿。地則有州域。三光者。陰陽之精。氣本在地。而聖人統理之。幽厲以往尚矣。所見天變。皆國殊窟穴。家占物怪。以合時應。其文圖籍。機祥不法。是以孔子論六經。記異而說不書。至天道命不傳。傳其人。不待告。告非其人。雖言不著。昔之傳天數者。高辛之前重黎。於唐虞羲和。

有夏昆吾。殷商巫咸。周室史佚。萇弘。於宋子韋。鄭則裨竈。在齊甘公。楚唐昧。趙尹皋。魏石申。夫天運二十歲一小變。百年中變。五百載大變。三大變一紀。三紀而大備。此其大數也。爲國者必貴三五。上下各千歲。然後天人之際續備。太史公推古天變。未有可考于今者。蓋略以春秋二百四十二年之閒。日蝕三十六。彗星三見。宋襄公時星隕如雨。天子微。諸侯力政。五伯代興。更爲命主。自是之後。衆暴寡。大并小。秦楚吳越夷狄也。爲疆伯。田氏篡齊。二家分晉。並爲戰國。爭於攻取。兵革更起。城邑數屠。因以饑饉。疾疫焦苦。臣主共憂患。其察機祥候星氣尤急。近世十二諸侯。七國相王。言從衡者繼踵。而臯唐甘石。因時務論其書傳。故其占驗凌雜米鹽。二十八舍主十二州。斗秉兼之所從來久矣。秦之疆也。候在太白。占於狼弧。吳楚之疆。候在熒惑。占於鳥衡。燕齊之疆。候在辰星。占於虛危。宋鄭之疆。候在歲星。占於房心。晉之疆亦候在辰星。占於參罰。及秦并吞二晉。燕代。自河山以南者中國。中國於四海內。則在東南爲陽。陽則日歲星熒惑填星。占於街南。畢主之。其西北則胡貉月氏。諸衣旃裘引弓之民爲陰。陰則月。太白辰星。占於街北。昴主之。故中國山川東北流。其維首在隴蜀。尾沒于勃碣。是以秦晉好用兵。復占太白。太白主中國。而胡貉數侵掠。獨占辰星。辰星出入躁疾。常主夷狄。其大經也。此更爲客主人。熒

惑爲亭外則理兵內則理政故曰雖有明天子必視熒惑所在諸侯更彊時蓄異記無可錄者秦始皇之時十五年彗星四見久者八十日長或竟天其後秦遂以兵滅六王并中國外攘四夷死人如亂麻因以張楚並起三十年之間兵相黜藉不可勝數自蚩尤以來未嘗若斯也項羽救鉅鹿枉矢西流山東遂合從諸侯西坑秦人誅屠咸陽漢之興五星聚于東井平城之圍月暈參畢七重諸呂作亂日蝕晝晦吳楚七國叛逆彗星數丈天狗過梁野及兵起遂伏尸流血其下元光元狩蚩尤之旗再見長則半天其後京師師四出誅夷狄者數十年而伐胡尤甚越之亡熒惑守斗朝鮮之拔星彗於河戍兵征大宛星彗招搖此其犖犖大者若至委曲小變不可勝道由是觀之未有不先形見而應隨之者也夫自漢之爲天數者星則唐都氣則王朔占歲則魏鮮故甘石歷五星法唯獨熒惑有反逆行逆行所守及他星逆行日月薄蝕皆以爲占余觀史記考行事百年之中五星無出而不反逆行反逆行嘗盛大而變色日月薄蝕行南北有時此其大度也故紫宮房心權衡咸池虛危列宿部星此天之五官坐位也爲經不移徙大小有差闊狹有常水火金木填星此五星者天之五佐爲經緯見伏有時所過行贏縮有度日變修德月變省刑星變結和凡天變過度乃占國君彊大有德者昌弱小飾詐者亡太上修

德。其次修政。其次修救。次修禳。正下無之。夫常星之變希見。而三光之占亟用。日月暈適雲風。此天之客氣。其發見亦有大運。然其與政事俯仰。最近大人之符。此五者天之感動。爲天數者。必通三五。終始古今。深觀時變。察其精麤。則天官備矣。蒼帝行德。天門爲之開。赤帝行德。天牢爲之空。黃帝行德。天矢爲之起。風從西北來。必以庚辛。一秋中五至大赦。三至小赦。白帝行德。以正月二十日二十一日月暈圍。常大赦。載謂有太陽也。一曰白帝行德。畢昴爲之圍。圍三暮德乃成。不三暮及圍不合。德不成。二曰以辰圍不出其旬。黑帝行德。天關爲之動。天行德。天子更立年。不德風雨破石。三能三衡者。天廷也。客星出天廷。有奇令。

史記封禪書

自古受命帝王。曷嘗不封禪。蓋有無其應。而用事者矣。未有睹符瑞見而不臻乎泰山者也。雖受命而功不至。至矣而德不洽。洽矣而日有不暇給。是以卽事用希。傳曰。三年不爲禮。禮必廢。三年不爲樂。樂必壞。每世之隆。則封禪答焉。及衰而息。厥曠遠者。千有餘載。近者數百載。故其儀闕然堙滅。其詳不可得。而記聞云。一以上封禪。希曠不舉。一尚書曰。舜在璇璣玉衡。以齊七政。遂類于上帝。禋于六宗。望山川。徧羣神。輯五瑞。擇吉月日。見四岳諸牧。還瑞。歲二月。東巡狩。至于

岱宗岱宗泰山也。柴望秩于山川。遂覲東后。東后者。諸侯也。合時月
正日。同律度量衡。修五禮。五玉。三帛。二生。一死。贄。五月巡狩。至南岳。
南岳衡山也。八月巡狩。至西岳。西岳華山也。十一月巡狩。至北岳。北
岳恆山也。皆如岱宗之禮。中岳嵩高也。五載一巡狩。禹遵之。後十四
世。至帝孔甲。淫德好神。神瀆。二龍去之。其後三世。湯伐桀。欲遷夏社。
不可。作夏社。後八世。至帝太戊。有桑穀生於廷。一暮大拱。懼。伊陟曰。
妖不勝德。太戊修德。桑穀死。伊陟贊巫咸。巫咸之興自此始。後十四
世。帝武丁得傳說爲相。殷復興焉。稱高宗。有雉登鼎耳。雉。武丁懼。祖
己曰。修德。武丁從之。位以永寧。後五世。帝武乙慢神而震死。後三世。
帝紂淫亂。武王伐之。由此觀之。始未嘗不肅祇。後稍怠慢也。周官曰。
冬日至。祀天於南郊。迎長日之至。夏日至。祭地祇。皆用樂舞。而神乃
可得而禮也。天子祭天下名山大川。五岳視三公。四瀆視諸侯。諸侯
祭其疆內名山大川。四瀆者。江河淮濟也。天子曰明堂辟雍。諸侯曰
泮宮。周公既相成王。郊祀。后稷以配天。宗祀文王於明堂。以配上帝。
自禹興而修社祀。后稷稼穡。故有稷祠。郊社所從來尚矣。以上唐
虞二代郊祀大略。自周克殷後十四世。世益衰。禮樂廢。諸侯恣行。
而幽王爲犬戎所敗。周東徙維呂。秦襄公攻戎救周。始列爲諸侯。秦
襄公既侯。居西垂。自以爲主少皞之神。作西時祠。白帝。其牲用騂駒。

黃牛羝羊各一云。其後十六年。秦文公東獵汧渭之間。卜居之而吉。文公夢黃虵自天下屬地。其口止於郕衍。文公問史敦。敦曰。此上帝之徵。君其祠之。於是作郕時。用三牲。郊祭白帝焉。自未作郕時也。而雍旁故有吳陽武時。雍東有好時。皆廢無祠。或曰。自古以雍州積高。神明之隩。故立時郊上帝。諸神祠皆聚云。蓋黃帝時嘗用事。雖晚周亦郊焉。其語不經見。摺紳者不道。作郕時。後九年。文公獲若石云。于陳倉北阪城祠之。其神或歲不至。或歲數來。來也常以夜。光輝若流星。從東南來集于祠城。則若雄雞。其聲殷云。野雞夜雊。以一牢祠。命曰陳寶。作郕時。後七十八年。秦德公既立。卜居雍。後子孫飲馬於河。遂都雍。雍之諸祠自此興。用三百牢於郕時。作伏祠。磔狗邑四門。以禦蠱毒。德公立二年卒。其後六年。秦宣公作密時於渭南。祭青帝。其後十四年。秦繆公立。病臥五日不寤。寤乃言夢見上帝。上帝命繆公平晉亂。史書而記藏之府。而後世皆曰秦繆公上天。以上秦作時及祀陳寶。秦繆公即位九年。齊桓公既霸。會諸侯於葵邱。而欲封禪。管仲曰。古者封泰山。禪梁父者七十二家。而夷吾所記者十有二焉。昔無懷氏封泰山。禪云云。慮羲封泰山。禪云云。神農封泰山。禪云云。炎帝封泰山。禪云云。黃帝封泰山。禪亭亭。顓頊封泰山。禪云云。帝嚳封泰山。禪云云。堯封泰山。禪云云。舜封泰山。禪云云。禹封泰山。禪

會稽湯封泰山禪云云。周成王封泰山。禪社首。皆受命。然後得封禪。桓公曰。寡人北伐山戎。過孤竹。西伐大夏。涉流沙。東馬懸車。上卑耳之山。南伐至召陵。登熊耳山。以望江漢。兵車之會三。而乘車之會六。九合諸侯。一匡天下。諸侯莫違我。昔二代受命。亦何以異乎。於是管仲睹桓公不可窮以辭。因設之以事曰。古之封禪。鄗上之黍。北里之禾。所以爲盛。江淮之閒。一茅三脊。所以爲藉也。東海致比目之魚。西海致比翼之鳥。然後物有不召而自至者。十有五焉。今鳳皇麒麟不來。嘉穀不生。而蓬蒿藜莠茂。鴟梟數至。而欲封禪。毋乃不可乎。於是桓公乃止。一以上管仲與齊桓公論封禪。是歲秦繆公內晉君夷吾。其後三置晉國之君。平其亂。繆公立二十九年而卒。其後百有餘年。而孔子論述六藝傳。略言易姓而王。封泰山禪乎梁父者。七十餘王矣。其俎豆之禮不章。蓋難言之。或問禘之說。孔子曰。不知。知禘之說。其於天下也。視其掌。詩云。紂在位。文王受命。政不及泰山。武王克殷二年。天下未寧而崩。爰周德之洽。維成王。成王之封禪。則近之矣。及後陪臣執政。季氏旅於泰山。仲尼譏之。是時萇弘以方事周靈王。諸侯莫朝周。周力少。萇弘乃明鬼神事。設射狸首。狸首者。諸侯之不利者。依物怪欲以致諸侯。諸侯不從而晉人執殺萇弘。周人之言方怪者自萇弘。一以上孔子不言封禪。萇弘以方怪見殺。其後百餘

年。秦靈公作吳陽上時。祭黃帝。作下時。祭炎帝。後四十八年。周太史儋見秦獻公曰。秦始與周合。合而離。五百歲當復合。合十七年。而霸王出焉。櫟陽函金。秦獻公自以爲得金瑞。故作畦時櫟陽。而祀白帝。其後百二十歲。而秦滅周。周之九鼎入于秦。或曰。宋太邱社亡而鼎沒于泗水彭城下。其後百一十五年。而秦并天下。秦始皇既并天下而帝。或曰。黃帝得土德。黃龍地蟻見。夏得木德。青龍止於郊。草木暢茂。殷得金德。銀自山溢。周得火德。有赤烏之符。今秦變周水德之時。昔秦文公出獵。獲黑龍。此其水德之瑞。於是秦更命河曰德水。以冬十月爲年首。色上黑。度以六爲名。音上大呂。事統上法。卽帝位三年。東巡郡縣。祠騶嶧山。頌秦功業。於是徵從齊魯之儒生博士七十人。至乎泰山下。諸儒生或議曰。古者封禪爲蒲車。惡傷山之土石草木。埽地而祭。席用菹積。言其易遵也。始皇聞此議各乖異。難施用。由此絀儒生。而遂除車道上。自泰山陽至巔。立石頌秦始皇帝德。明其得封也。從陰道下。禪於梁父。其禮頗采太祝之祀。雍上帝所用。而封藏皆祕之。世不得而記也。始皇之上泰山。中阪遇暴風雨。休於大樹下。諸儒生旣絀。不得與用於封事之禮。聞始皇遇風雨則譏之。以上泰多異徵。始皇封禪。於是始皇遂東游海上。行禮祠各山大川及八神。求僊人羨門之屬。八神將自古而有之。或曰。太公以來作之。齊

所以爲齊。以入齊也。其祀絕莫知起時。入神。一曰天主。祠天齊。天齊淵水。居臨菑南郊山下者。二曰地主。祠泰山梁父。蓋天好陰。祠之必於高山之下。小山之上。命曰時。地貴陽。祭之必於澤中。圓邱云。三曰兵主。祠蚩尤。蚩尤在東平陸監鄉。齊之西境也。四曰陰主。祠三山。五曰陽主。祠之罘。六曰月主。祠之萊山。皆在齊北並勃海。七曰日主。祠成山。成山斗入海。最居齊東北隅。以迎日出云。八曰四時主。祠琅邪。琅邪在齊東方。蓋歲之所始。皆各用一牢具祠。而巫祝所損益。珪幣雜異焉。自齊威宣之時。騶子之徒。論著終始五德之運。及秦帝而齊人奏之。故始皇采用之。而宋毋忌。正伯僑。充尚。羨門。子高。最後皆燕人。爲方僊道。形解銷化。依於鬼神之事。騶衍以陰陽主運。顯於諸侯。而燕齊海上之方士。傳其術不能通。然則怪迂阿諛苟合之徒。自此興。不可勝數也。自威宣燕昭。使人入海求蓬萊方丈瀛洲。此三神山者。其傳在勃海中。去人不遠。患且至。則船風引而去。蓋嘗有至者。諸僊人及不死之藥。皆在焉。其物禽獸盡白。而黃金銀爲宮闕。未至。望之如雲。及到。三神山反居水下。臨之。風輒引去。終莫能至云。世主莫不甘心焉。及至秦始皇。并天下。至海上。則方士言之。不可勝數。始皇自以爲至海上而恐不及矣。使人乃齋童男女入海求之。船交海中。皆以風爲解。曰未能至。望見之焉。其明年。始皇復游海上。至琅邪。過

恆山。從上黨歸。後三年。游碣石。考入海方士。從上郡歸。後五年。始皇南至湘山。遂登會稽。並海上。冀遇海中三神山之奇藥。不得。還至沙邱崩。〔以上燕齊海上多方士。始皇入海求神仙。〕二世元年。東巡碣石。並海南。歷泰山。至會稽。皆禮祠之。而刻勒始皇所立石書旁。以章始皇之功德。其秋。諸侯畔秦。三年而二世弑死。始皇封禪之後。十三歲。秦亡。諸儒生疾秦焚詩書。誅僂文學。百姓怨其法。天下畔之。皆譌曰。始皇上泰山。爲暴風雨所擊。不得封禪。此豈所謂無其德而用事者邪。〔以上秦最速亡。見封禪不足貴。〕昔二代之君。皆在河洛之間。故嵩高爲中岳。而四岳各如其方。四瀆咸在山東。至秦稱帝。都咸陽。則五岳四瀆皆并在東方。自五帝以至秦。軼與軼衰。名山大川或在諸侯。或在天子。其禮損益世殊。不可勝記。及秦并天下。令祠官所常奉天地名山大川鬼神。可得而序也。於是自轂以東。名山大川。川祠二。曰太室。太室嵩高也。恆山泰山會稽湘山。水曰濟曰淮。春以脯酒爲歲祠。因泮凍。秋涸凍。冬賽禱祠。其牲用牛犢各一。牢具珪幣各異。自華以西。名山七。名川四。曰華山薄山。薄山者襄山也。岳山岐山。吳岳鴻冢瀆山。瀆山。蜀之汶山也。水曰河。祠臨晉。沔祠。漢中。湫淵祠。朝那。江水祠。蜀亦春秋泮涸禱賽如東方。名山川。而牲牛犢牢具珪幣各異。而四大冢鴻岐吳岳。皆有嘗禾。陳寶節來祠。其河加有嘗

膠此皆在雍州之域。近天子之都。故加車一乘。駟駒四。灑產長水。澧澇涇渭。皆非大川。以近咸陽。盡得比山川祠。而無諸加。汧洛二淵。鳴澤蒲山岳嶺山之屬。爲小山川。亦皆歲禱。賽泮涸祠。禮不必同。一以上秦祀名山大川。一而雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星填星二十八宿。風伯雨師四海九臣十四臣。諸布諸巖諸速之屬。百有餘廟。西亦有數十祠。於湖有周天子祠。於下邳有天神。灋瀆有昭明天子辟池。於社臺有三社主之祠。壽星祠。而雍首廟亦有社主。社主故周之右將軍。其在秦中最小鬼之神者。各以歲時奉祠。唯雍四時上帝爲尊。其光景動人民。唯陳寶故雍四時。春以爲歲禱。因泮凍。秋涸凍。冬賽祠。五月嘗駒。及四仲之月祠。若月祠。陳寶節來一祠。春夏用駢。秋冬用駟。時駒四匹。木禺龍轅車一駟。木禺車馬一駟。各如其帝色。黃犢羔各四。珪幣各有數。皆生瘞埋。無俎豆之具。三年一郊。秦以冬十月爲歲首。故常以十月上宿郊見。通權火。拜於咸陽之旁。而衣上白。其用如經祠云。西時畦時祠如其故。上不親往。諸此祠皆太祝常主。以歲時奉祠之。至如他名山川諸鬼及八神之屬。上過則祠。去則已。郡縣遠方神祠者。民各自奉祠。不領於天子之祝官。祝官有祕祝。卽有蓄祥。輒祝祠移過於下。一以上秦諸神祠。一漢興高祖之微時。嘗殺大蛇。有物曰蛇。白帝子也。而殺者赤帝子。高祖初起。禱豐枌

榆社。徇沛爲沛公。則祠蚩尤。夔鼓旗。遂以十月至灞上。與諸侯平咸陽。立爲漢王。因以十月爲年首。而色上赤。二年。東擊項籍。而還入關。問故秦時上帝祠。何帝也。對曰。四帝。有白青黃赤帝之祠。高祖曰。吾聞天有五帝。而有四。何也。莫知其說。於是高祖曰。吾知之矣。乃待我而具五也。乃立黑帝祠。命曰北時。有司進祠。上不親往。悉召故秦祝官。復置太祝。太宰。如其故儀禮。因令縣爲公社。下詔曰。吾甚重祠而敬祭。今上帝之祭。及山川諸神當祠者。各以其時禮祠之。如故。後四歲。天下已定。詔御史令豐謹治枌榆社。常以四時。春以羊彘祠之。令祝官立蚩尤之祠於長安。長安置祠祝官。女巫。其梁巫祠天地。天社。天水。房中堂上之屬。晉巫祠五帝。東君。雲中。司命。巫社。巫祠。族人。先炊之屬。秦巫祠社。主巫保族。壘之屬。荆巫祠堂下。巫先司命。施糜之屬。九天巫祠九天。皆以歲時祠宮中。其河巫祠河於臨晉。而南山巫祠南山。秦中者。二世皇帝。各有時月。其後二歲。或曰周興而邑郃。立后稷之祠。至今血食天下。於是高祖制詔御史。其令郡國縣立靈星祠。常以歲時祠以牛。高祖十年春。有司請令縣常以春三月及時臘祠社。稷以羊豕。民里社各自財以祠。制曰可。一以上漢高祖。其後十八年。孝文帝卽位。卽位十三年。下詔曰。今祕祝移過於下。朕甚不取。自今除之。始名山大川在諸侯。諸侯祝各自奉祠。天子官不

領及齊淮南國廢。令太祝盡以歲時致禮如故。是歲制曰：朕卽位十三年于今，賴宗廟之靈，社稷之福，方內乂安，民人靡疾，闕者比年登。朕之不德，何以饗此？皆上帝諸神之賜也。蓋聞古者饗其德，必報其功。欲有增諸神祠，有司議增雍五時路車各一乘，駕被具。西時畦時禺車各一乘，禺馬四匹，駕被具。其河湫漢水加玉各二。及諸祠各增廣壇場，珪幣俎豆，以差加之。而祝釐者歸福于朕，百姓不與焉。自今祝致敬，毋有所祈。魯人公孫臣上書曰：始秦得水德，今漢受之，推終始傳，則漢當土德。土德之應黃龍見，宜改正朔，易服色。色上黃，是時丞相張蒼好律歷，以爲漢乃水德之始，故河決金隄，其符也。年始冬十月，色外黑內赤，與德相應。如公孫臣言非也。罷之。後三歲黃龍見成紀。文帝乃召公孫臣，拜爲博士，與諸生草改歷服色事。其夏下詔曰：異物之神，見於成紀，無害於民。歲以有年，朕祈郊上帝諸神，禮官議無諱，以勞朕。有司皆曰：古者天子夏親郊祀上帝於郊，故曰郊。於是夏四月，文帝始郊見雍五時祠，衣皆上赤。其明年，趙人新垣平以望氣見上，言長安東北有神氣成五采，若人冠纓焉。或曰東北神明之舍，西方神明之墓也。天瑞下，宜立祠上帝，以合符應。於是作渭陽五帝廟同宇，帝一殿，面各五門，各如其帝色。祠所用及儀，亦如雍五時。夏四月，文帝親拜霸渭之會，以郊見渭陽五帝。五帝廟南臨渭北。

穿蒲池溝水。權火舉而祠若光輝然。屬天焉。於是貴平上大夫。賜累千金。而使博士諸生刺六經中作王制。謀議巡狩封禪事。文帝出長門。若見五人於道北。遂因其直北立五帝壇。祠以五牢具。其明年新垣平使人持玉杯。上書闕下獻之。平言上曰。闕下有寶玉氣來者。已視之。果有獻玉杯者。刻曰。人主延壽。平又言。臣候日再中。居頃之。日卻復中。於是始更以十七年爲元年。令天下大酺。平言曰。周鼎亡在泗水中。今河溢通泗。臣望東北汾陰。直有金寶氣。意周鼎其出乎。北見不迎。則不至。於是上使使治廟汾陰。南臨河。欲祠出周鼎。人有上書告新垣平所言氣神事皆詐也。下平吏治。誅夷新垣平。自是之後。文帝怠於改正朔服色神明之事。而渭陽長門五帝。使祠官領。以時致禮。不往焉。明年匈奴數入邊。與兵守禦。後歲少不登。數年而孝景卽位。十六年。祠官各以歲時祠如故。無有所興。至今天子。以上漢文帝景帝。今天子初卽位。尤敬鬼神之祀。元年。漢興已六十餘歲矣。天下乂安。搢紳之屬。皆望天子封禪改正度也。而上鄉儒術。招賢良。趙綰王臧等。以文學爲公卿。欲議古立明堂城南。以朝諸侯。草巡狩封禪改歷服色事。未就。會竇太后治黃老言。不好儒術。使人微伺得趙綰等姦利事。召按綰臧。綰臧自殺。諸所興爲皆廢。後六年。竇太后崩。其明年。徵文學之士。公孫弘等。明年。今上初至雍。郊見五時。後

常二歲一郊。是時上求神君舍之上林中。號氏觀神君者。長陵女子。以子死見神於先後宛若。宛若祠之其室。民多往祠。平原君往祠。其後子孫以尊顯。及今上卽位。則厚禮置祠之內中。聞其言不見其人。云。以上武帝好神異之初。是時李少君亦以祠竈穀道卻老方見上。上尊之。少君者故深澤侯舍人。主方。匿其年。及其生長。常自謂七十。能使物卻老。其游以方徧諸侯。無妻子。人聞其能使物及不死。更饋遺之。常餘金錢衣食。人皆以爲不治生業而饒給。又不知其何所。人愈信爭事之。少君資好方。善爲巧發奇中。嘗從武安侯飲。坐中有九十餘老人。少君乃言與其大父遊射處。老人爲兒時。從其大父識其處。一坐盡驚。少君見上。上有故銅器。問少君。少君曰。此器齊桓公十年。陳於柏廕。已而案其刻。果齊桓公器。一宮盡駭。以爲少君神。數百歲人也。少君言上曰。祠竈則致物。致物而丹沙可化爲黃金。黃金成。以爲飲食器。則益壽。益壽而海中蓬萊僊者乃可見。見之以封禪則不死。黃帝是也。臣常游海上。見安期生。安期生食巨棗。大如瓜。安期生僊者。通蓬萊中。合則見人。不合則隱。於是天子始親祠竈。遣方士入海。求蓬萊安期生之屬。而事化丹沙諸藥。齊爲黃金矣。居久之。李少君病死。天子以爲化去不死。而使黃鍾史寬舒受其方。求蓬萊安期生莫能得。而海上燕齊怪迂之方士。多更來言神事矣。以

上季少君一毫人謬忌奏祠太一方曰。天神貴者太一。太一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一東南郊。用太牢。七日爲壇。開八通之鬼道。於是天子令太祝立其祠。長安東南郊。常奉祠如忌方。其後人有上書言古者天子三年壹用太牢祠神。三一天一地一太一。天子許之。令太祝領祠之。於忌太一壇。上如其方。後人復有上書言古者天子常以春解祠。祠黃帝用一梟。破鏡。冥羊用羊。祠馬行用一青牡馬。太一澤山君地。長用牛。武夷君用乾魚。陰陽使者以一牛。令祠官領之。如其方。而祠於忌太一壇旁。其後天子苑有白鹿。以其皮爲幣。以發瑞應。造白金焉。其明年郊雍。獲一角獸。若麀然。有司曰。陛下肅祗郊祀。上帝報享。錫一角獸。蓋麟云。於是以薦五時。時加一牛。以燎。錫諸侯白金。風符應合于天也。於是濟北王以爲天子且封禪。乃上書獻泰山及其旁邑。天子以他縣償之。常山王有罪。遷。天子封其弟於真定。以續先王祀。而以常山爲郡。然後五岳皆在天子之邦。以上祠太一及諸神。其明年齊人少翁以鬼神方見上。上有所幸王夫人。夫人卒。少翁以方蓋夜致王夫人及竈鬼之貌云。天子自帷中望見焉。於是乃拜少翁爲文成將軍。賞賜甚多。以客禮禮之。文成言曰。上卽欲與神通。宮室被服非象神。神物不至。乃作畫雲氣車及各以勝日。駕車辟惡鬼。又作甘泉宮。中爲臺室。畫天地太一諸鬼神。而置

祭具以致天神。居歲餘。其方益衰。神不至。乃爲帛書以飯牛。詳不知言曰。此牛腹中有奇。殺視得書。書言甚怪。天子識其手書。問其人。果是僞書。於是誅文成將軍。隱之。其後則又作柏梁銅柱承露仙人掌之屬矣。以上文成將軍。文成死明年。天子病鼎湖甚。巫醫無所不致。不愈。游水發根。言上郡有巫病而鬼神下之。上召置祠之。甘泉及病。使人問神君。神君言曰。天子無憂病。病少愈。彊與我會甘泉。於是病愈。遂起幸甘泉。病良已。大赦。置酒壽宮神君。壽宮神君最貴者。太一。其佐曰大禁。司命之屬皆從之。弗可得見。聞其言。言與人音等。時去時來。來則風肅然。居室帷中。時晝言。然常以夜。天子被然后入。因巫爲主人。關飲食。所以言行下。又置壽宮北宮。張羽旗設供具。以禮神君。神君所言。上使人受書其言。命之曰書法。其所語世俗之所知也。無絕殊者。而天子心獨喜。其事祕。世莫知也。以上因帝病復敘神君事。其後二年。有司言元宜以天瑞命。不宜以一二數。一元曰建。二元以長星曰光。三元以郊得一角獸曰狩。云其明年冬。天子郊雍。議曰。今上帝朕親郊。而后土無祀。則禮不答也。有司與太史公祠官寬舒議。天地牲角繭栗。今陛下親祠后土。后土宜於澤中園丘爲五壇。壇一黃犢。太牢具。已祠盡瘞。而從祠衣上黃。於是天子遂東。始立后土祠汾陰睢邱。如寬舒等議。上親望拜如上帝禮。禮畢。天子

遂至滎陽而還。過維陽。下詔曰。三代邈絕。遠矣難存。其以三十里地封周後爲周子南君。以奉其先祀焉。是歲天子始巡郡縣。浸尋於泰山矣。〔以上親祠汾陰后土因巡郡縣〕其春樂成侯上書言樂大。樂大膠東宮人。故嘗與文成將軍同師。已而爲膠東王尚方。而樂成侯姊爲康王后無子。康王死。他姬子立爲王。而康后有淫行。與王不相中。相危以法。康后聞文成已死。而欲自媚於上。乃遣樂大因樂成侯求見言方。天子旣誅文成後。悔其蚤死。惜其方不盡。及見樂大大說。大爲人長美。言多方略。而敢爲大言。處之不疑。大言曰。臣常往來海中。見安期羨門之屬。顧以臣爲賤。不信臣。又以爲康王諸侯耳。不足與方。臣數言康王。康王又不任用。臣之師曰。黃金可成。而河決可塞。不死之樂可得。僊人可致也。然臣恐效文成。則方士皆奄口。惡敢言方哉。上曰。文成食馬肝死耳。子誠能修其方。我何愛乎。大曰。臣師非有求人。人者求之。陛下必欲致之。則貴其使者。令有親屬。以客禮待之。勿卑。使各佩其信印。乃可使通言於神人。神人尚肯邪不邪。致尊其使。然後可致也。於是上使驗小方。鬪棊。棊自相觸擊。是時上方憂河決。而黃金不就。乃拜大爲五利將軍。居月餘。得四印。佩。天子將軍地士將軍。大通將軍印。制詔御史。昔禹疏九江。決四瀆。閼者河溢。臬陸。隄絲不息。朕臨天下二十有八年。天若遺朕士而大通焉。乾稱

蜚龍鴻漸于般。朕意庶幾與焉。其以二千戶封地士將軍。大爲樂通侯。賜列侯甲第。僮千人。乘輦斥車馬帷幄器物以充其家。又以衛長公主妻之。齎金萬斤。更命其邑曰當利公主。天子親如五利之第。使者存問供給。相屬於道。自大主將相以下。皆置酒其家獻遺之。於是天子又刻玉印曰天道將軍。使使衣羽衣夜立白茅上。五利將軍亦衣羽衣夜立白茅上受印。以示不臣也。而佩天道者。且爲天子道天神也。於是五利常夜祠其家。欲以下神。神未至而百鬼集矣。然頗能使之。其後裝治行。東入海求其師。云大見數月佩六印。貴震天下。而海上燕齊之間。莫不搃扼而自言。有禁方能神僊矣。以上五利將軍。其夏六月中。汾陰巫錦爲民祠。魏睢后土營旁。見地如鉤狀。掇視得鼎。鼎大異於衆。鼎文鏤無款識。怪之。言吏。吏告河東太守勝。勝以聞。天子使使驗問。巫得鼎無姦詐。乃以禮祠迎。鼎至甘泉。從行。上薦之。至中山。曠暝有黃雲蓋焉。有庶過。上自射之。因以祭云。至長安。公卿大夫皆議請尊寶鼎。天子曰。聞者河溢。歲數不登。故巡祭后土。祈爲百姓育穀。今歲豐。無未報。鼎曷爲出哉。有司皆曰。聞昔泰帝興神鼎一。一者壹統天地萬物所繫終也。黃帝作寶鼎三。象天地人。禹收九牧之金鑄九鼎。皆嘗亨飴上帝鬼神。遭聖則興。鼎遷于夏。商周德衰。宋之社亡。鼎乃淪沒。伏而不見。頌云。自堂徂基。自羊徂牛。鼎

及鼎。不吳不驚。胡考之休。今鼎至甘泉。光潤龍變。承休無疆。合茲中山。有黃白雲降。蓋若獸爲符。路弓乘矢。集獲壇下。報祠大享。唯受命而帝者。心知其意。而合德焉。鼎宜見於祖禰。藏於帝廷。以合明應。制曰可。〔以上迎汾陰寶鼎於宮廟〕入海求蓬萊者。言蓬萊不遠。而不能至者。殆不見其氣。上乃遣望氣佐候其氣云。其秋。上幸雍且郊。或曰五帝太一之佐也。宜立太一而上親郊之。上疑未定。齊人公孫卿曰。今年得寶鼎。其冬辛巳朔日冬至。與黃帝時等。卿有札書曰。黃帝得寶鼎宛胸。問於鬼臾區。鬼臾區對曰。黃帝得寶鼎神策。是歲己酉朔日冬至。得天之紀。終而復始。於是黃帝迎日推策。後率二十歲復朔日冬至。凡二十推三百八十年。黃帝僊。登于天。卿因所忠欲奏之。所忠視其書不經。疑其妄書。謝曰。寶鼎事已決矣。尚何以爲。卿因嬖人奏之。上大說。乃召問卿。對曰。受此書申公。申公已死。上曰。申公何人也。卿曰。申公齊人。與安期生通。受黃帝言。無書。獨有此鼎。書曰。漢興復當黃帝之時。曰漢之聖者。在高祖之孫。且曾孫也。寶鼎出而與神通。封禪。封禪七十二王。唯黃帝得上泰山封。申公曰。漢主亦當上封。上封則能僊登天矣。黃帝時萬諸侯。而神靈之封居七十。天下名山八。而三在蠻夷。五在中國。中國華山首山太室泰山東萊。此五山黃帝之所常游。與神會。黃帝且戰且學。僊。患百姓非其道者。乃斷

斬非鬼神者百餘歲。然後得與神通。黃帝郊雍上帝。宿三月。鬼與區號大鴻。死葬雍。故鴻冢是也。其後黃帝接萬靈明廷。明廷者甘泉也。所謂寒門者。谷口也。黃帝采首山銅鑄鼎於荆山下。鼎既成。有龍垂胡髯。下迎黃帝。黃帝上騎。羣臣後宮從上者七十餘人。龍乃上去。餘小臣不得上。乃悉持龍髯。龍髯拔墮。墮黃帝之弓。百姓仰望。黃帝既上天。乃抱其弓與胡髯號。故後世因名其處曰鼎湖。其弓曰烏號。於是天子曰。嗟乎。吾誠得如黃帝。吾視去妻子如脫屣耳。乃拜卿爲郎。東使候神於太室。以上公孫卿言黃帝事。上遂郊雍至隴西。西登崆峒。辛甘泉。令祠官寬舒等具太一祠壇祠壇。放薄忌太一壇。壇三垓。五帝壇環居其下。各如其方。黃帝西南除。入通鬼道。太一其所用如雍。一時物。而加醴棗脯之屬。殺一羴牛以爲俎。豆牢具。而五帝獨有俎。豆醴進。其下四方地。爲酸食。羣臣從者及北斗云。已祠。昨餘皆燎之。其牛色白。鹿居其中。堯在鹿中。水而洎之。祭日以牛。祭月以羊彘特。太一祝宰。則衣紫及繡。五帝各如其色。日赤月白。十一月辛巳朔旦冬至。昧爽。天子始郊拜太一。朝朝日。夕夕月。則揖而見太一。如雍郊禮。其贊饗曰。天始以寶鼎神策授皇帝。朔而又朔。終而復始。皇帝敬拜見焉。而衣上黃。其祠列火滿壇。壇旁亭炊具。有司云。祠上有光焉。公卿言皇帝始郊見太一雲陽。有司奉瑄玉嘉牲薦饗。是夜

有美光。及晝。黃氣上屬天。太史公祠官寬舒等曰。神靈之休。祐福兆祥。宜因此地光域。立太時壇以明應。令太祝領秋及臘。闕祠。三歲天子一郊見。以上郊雍拜。太一至隴西螭峒。其秋爲伐南越。告禱太一。以牡荆畫幡。日月北斗登龍以象太一三星。爲太一鋒。命曰靈旗。爲兵禱。則太史奉以指所伐國。而五利將軍使不敢入海。之泰山祠。上使人隨驗。實毋所見。五利妄言見其師。其方盡多不備。上乃誅五利。其冬。公孫卿候神河南。言見僊人迹緱氏城上。有物如雉。往來城上。天子親幸緱氏城視迹。問卿得毋效文成五利乎。卿曰。僊者非有求人主。人主者求之。其道非少寬假。神不來。言神事事如迂誕。積以歲乃可致也。於是郡國各除道。繕治宮觀名山神祠。所以望幸也。其春。旣滅南越。上有嬖臣李延年以好音見。上善之。下公卿議曰。民間祠尚有鼓舞樂。今郊祀而無樂。豈稱乎。公卿曰。古者祠天地皆有樂。而神祇可得而禮。或曰。太帝使素女鼓五十弦瑟。帝禁不止。故破其瑟爲二十五弦。於是賽南越禱祠太一后土。始用樂舞。益召歌兒作二十五弦。及空侯琴瑟自此起。以上雜敘太一旗緱氏迹及音樂事。其來年冬。上議曰。古者先振兵釋旅。然後封禪。乃遂北巡朔方。勒兵十餘萬。還祭黃帝冢橋山。釋兵須如。上曰。吾聞黃帝不死。今有冢何也。或對曰。黃帝已僊上天。羣臣葬其衣冠。旣至甘泉。爲且

用事泰山。先類祠太一。自得寶鼎。上與公卿諸生議封禪。封禪用希曠絕。莫知其儀禮。而羣儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事。齊人丁公年九十餘。曰。封禪者。合不死之名也。秦皇帝不得上封。陛下必欲上。稍上。卽無風雨。遂上封矣。上於是乃令諸儒習射牛草封禪儀。數年。至且行。天子既聞公孫卿及方士之言。黃帝以上封禪。皆致怪物與神通。欲放黃帝以上接神僊人蓬萊士。高世比德於九皇。而頗采儒術以文之。羣儒既已不能辨明封禪事。又牽拘於詩書古文而不能騁。上爲封禪祠器示羣儒。羣儒或曰。不與古同。徐偃又曰。太常諸生行禮。不如魯善。周霸屬圖封禪事。於是上絀偃霸。而盡罷諸儒不用。三月。遂東幸緱氏。禮登中岳太室。從官在山下。聞若有言萬歲云。問上。上不言。問下。下不言。於是以前三百戶封太室奉祠。命曰崇高邑。東上泰山。泰山之草木葉未生。乃令人上石立之泰山巔上。遂東巡海上行禮。祠八神。齊人之上。疏言神怪奇方者以萬數。然無驗者。乃益發船。令言海中神山者數千人。求蓬萊神人。公孫卿持節常先行。候名山。至東萊。言夜見大人長數丈。就之則不見。見其迹甚大。類禽獸云。羣臣有言。見一老父牽狗。言吾欲見巨公。已忽不見。上卽見大迹未信。及羣臣有言老父。則大以爲僊人也。宿留海上。予方士傳車。及閒使求僊人以千數。四月。還至奉高。上念諸儒及方士言封

禪。人人殊。不經。難施行。天子至梁父。禮祠地主。乙卯。令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事。封泰山下東方。如郊祠太一之禮。封廣丈二尺。高九尺。其下則有玉牒書。書祕。禮畢。天子獨與侍中奉車子侯上泰山。亦有封。其事皆禁。明日下陰道。丙辰。禪泰山下趾東北肅然山。如祭后土禮。天子皆親拜見。衣上黃。而盡用樂焉。江淮閒一茅三脊爲神藉。五色土益雜封。縱遠方奇獸蜚禽。及白雉諸物。頗以加禮。兕牛犀象之屬不用。皆至泰山。祭后土封禪祠。其夜若有光。晝有白雲起。封中。天子從禪。還坐明堂。羣臣更上壽。於是制詔御史。朕以眇眇之身。承至尊。兢兢焉懼不任。維德菲薄。不明天于禮樂。修祠太一。若有象景光肩。如有望。震於怪物。欲止不敢。遂登封泰山。至于梁父。而後禪肅然。自新嘉與士大夫更始。賜民百戶牛一酒十石。加年八十孤寡布帛二匹。復博奉高蛇邱。歷城無出今年租稅。其大赦天下。如乙卯赦令。行所過毋有復作。事在二年前。皆勿聽治。以上北巡勦兵朔方。還至甘泉。東禮中岳。又東巡海上。遂封泰山禪梁父。又下詔曰。古者天子五載一巡狩。用事泰山。諸侯有朝宿地。其令諸侯各治邸泰山下。天子既已封泰山。無風雨災。而方士更言蓬萊諸神。若將可得。於是上欣然。庶幾遇之。乃復東至海上。望冀遇蓬萊焉。奉車子侯暴病。一日死。上乃遂去。並海上北至碣石。巡自遼西。歷北邊至九原。五

月反至甘泉。有司言寶鼎出爲元鼎。以今年爲元封元年。其秋有星
茀于東井。後十餘日。有星茀于三能。望氣王朔言候獨見旗星出如
瓜。食頃復入焉。有司皆曰。陛下建漢家封禪。天其報德。星云。其來年
冬。郊雍五帝。還拜祝祠太一。贊饗曰。德星昭衍。厥維休祥。壽星仍出。
淵耀光明。信星昭見。皇帝敬拜太祝之享。以上再至海上。由碣石
遼西九原。還至甘泉。次年復郊雍。其春。公孫卿言見神人東萊山。
若云欲見天子。天子於是幸緱氏城。拜卿爲中大夫。遂至東萊。宿留
之。數日無所見。見大人迹云。復遣方士求神怪。采芝藥以千數。是歲
旱。於是天子旣出無名。乃禱萬里沙。過祠泰山。還至瓠子。自臨塞決
河。留二日。沈祠而去。使二卿將卒塞決河。徙二渠。復禹之故迹焉。以
以上再至東萊海上。臨塞決河。是時旣滅兩越。越人勇之。乃言越
人俗信鬼。而其祠皆見鬼。數有效。昔東甌王敬鬼。壽至百六十歲。後
世怠慢。故衰耗。乃令越巫立越祝祠。安臺無壇。亦祠天神上帝百鬼。
而以雞卜。上信之。越祠雞卜始用焉。公孫卿曰。僊人可見。而上往常
遽。以故不見。今陛下可爲觀。如緱城置脯棗。神人宜可致也。且僊人
好樓居。於是上令長安。則作蜚廉桂觀。甘泉則作益延壽觀。使卿持
節設具而候神人。乃作通天臺。置祠具其下。將招來神僊之屬。於是
甘泉更置前殿。始廣諸宮室。夏有芝生殿房內中。天子爲塞河興通

天臺。若見有光云。乃下詔甘泉房中生芝九莖。赦天下。母有復作。以上信用越巫。多作樓觀等事。其明年伐朝鮮。夏旱。公孫卿曰。黃帝時封則天旱。乾封三年。上乃下詔曰。天旱意乾封乎。其令天下尊祠靈星焉。其明年。上郊雍。通回中道。巡之。春至鳴澤。從西河歸。其明年冬。上巡南郡。至江陵而東。登禮灑之天柱山。號曰南岳。浮江自尋陽出樅陽。過彭蠡。禮其名山川。北至瑯琊並海上。四月中至奉高。修封焉。以上西北巡一次。東南巡至泰山。修封一次。初天子封泰山。泰山東北趾。古時有明堂處。處險不敞。上欲治明堂。奉高旁。未曉其制度。濟南人公玉帶。上黃帝時明堂圖。明堂圖中有一殿。四面無壁。以茅蓋。通水。圜宮垣。爲複道。上有樓。從西南入。命曰昆侖。天子從之。入以拜祠上帝焉。於是上令奉高作明堂。汶上如帶圖。及五年修封。則祠太一五帝於明堂。上坐令高皇帝祠坐對之。祠后土於下房。以二十太牢。天子從昆侖道入。始拜明堂如郊禮。禮畢。燎堂下而上。又上泰山。自有祕祠其巔。而泰山下祠五帝。各如其方。黃帝并赤帝。而有司侍祠焉。山上舉火。下悉應之。以上拜祠明堂。其後二歲十一月甲子朔日冬至。推厥者以本統。天子親至泰山。以十一月甲子朔日冬至日。祠上帝明堂。毋修封禪。其贊饗曰。天增授皇帝太元神策。周而復始。皇帝敬拜太一。東至海上。考入海及方士求神者。莫

駭然益遣冀遇之。十一月乙酉。柏梁裁。十二月甲午朔。上親禪高里祠后土。臨勃海。將以望祀蓬萊之屬。冀至殊廷焉。上還。以柏梁裁。故朝受計甘泉。公孫卿曰。黃帝就青靈臺。十二日燒。黃帝乃治明廷。明廷甘泉也。方士多言古帝王有都甘泉者。其後天子又朝諸侯甘泉。甘泉作諸侯邸。勇之乃曰。越俗有火裁。復起屋。必以大用勝服之。於是作建章宮。度爲千門萬戶。前殿度高未央。其東則鳳闕。高二十餘丈。其西則唐中。數十里虎圈。其北治大池。漸臺高二十餘丈。命曰太液池。中有蓬萊方丈瀛洲壺梁象海中神山龜魚之屬。其南有玉堂璧門大鳥之屬。乃立神明臺。井幹樓。度五十丈。輦道相屬焉。以上柏梁裁後作建章宮。夏。漢改厯以正月爲歲首。而色上黃。官名更印章以五字。爲太初元年。是歲西伐大宛。蝗大起。丁夫人維陽虞初等以方祠詛匈奴大宛焉。其明年。有司上言。雍五時無牢熟具。芬芳不備。乃令祠官進時犢牢具。色食所勝。而以木禺馬代駒焉。獨五帝用駒。行親郊用駒。及諸名山川用駒者。悉以木禺馬代。行過乃用駒。他禮如故。以上牲牢不具。其明年。東巡海上。考神僊之屬。未有驗者。方士有言。黃帝時爲五城十二樓。以候神人於執期。命曰迎年。上許作之。如方。命曰明年。上親禮祠上帝焉。公玉帶曰。黃帝時雖封泰山。然風后封臣岐伯令黃帝封東泰山禪凡山合符。然後不死焉。

天子既令設祠具至東泰山。東泰山卑小不稱其聲。乃令祠官禮之。而不封禪焉。其後令帶奉祠候神物。夏遂還泰山。修五年之禮如前。而加以禪祠石閭。石閭者在泰山下陞南方。方士多言此僊人之閭也。故上親禪焉。其後五年復至泰山修封。還過祭恆山。以上屢次修封以下總敘武帝祠祀。今天子所興祠太一后土三年親郊祠。建漢家封禪。五年一修封。薄忌太一及三一冥羊馬行赤星五寬舒之祠官。以歲時致禮。凡六祠。皆太祝領之。至如八神諸神明年凡山他名祠。行過則祠。行去則已。方士所興祠。各自主其人。終則已。祠官不主。他祠皆如其故。今上封禪。其後十二歲而還。偏於五岳四瀆矣。而方士之候伺神人。入海求蓬萊。終無有驗。而公孫卿之候神者。猶以大人之迹爲解。無其效。天子益怠厭方士之怪迂語矣。然終羈縻不絕。冀遇其真。自此之後。方士言神祠者彌衆。然其效可覩矣。

太史公曰。余從巡祭天地諸神名山川而封禪焉。入壽宮侍祠神語。究觀方士祠官之言。於是退而論次自古以來用事於鬼神者。具見其表裏。後有君子。得以覽焉。若至俎豆珪幣之詳。獻酬之禮。則有司存。

史記平準書

漢興接秦之弊。丈夫從軍旅。老弱轉糧餉。作業劇而財匱。自天子不

能具鈞駟而將相或乘牛車。齊民無藏蓋。於是爲秦錢重難用。更令民鑄錢。一黃金一斤。約法省禁。而不軌逐利之民。蓄積餘業。以稽市物。物踊騰糶。米至石萬錢。馬一匹。則百金。天下已平。高祖乃令賈人不得衣絲乘車。重租稅以困辱之。孝惠高后時。爲天下初定。復弛商賈之律。然市井之子孫。亦不得仕宦爲吏。量吏祿。度官用以賦於民。而山川園池市井租稅之入。自天子以至于封君湯沐邑。皆各爲私奉養焉。不領於天下之經費。漕轉山東粟以給中都官。歲不過數十萬石。至孝文時。英錢益多輕。乃更鑄四銖錢。其文爲半兩。令民縱得自鑄錢。故吳諸侯也。以卽山鑄錢。富埒天子。其後卒以叛逆。鄧通大夫也。以鑄錢財過王者。故吳鄧氏錢布天下。而鑄錢之禁生焉。匈奴數侵盜北邊。屯戍者多。邊粟不足給食。當食者。於是募民能輸及轉粟於邊者拜爵。爵得至大庶長。孝景時。上郡以西旱。亦復修賣爵令。而賤其價以招民。及徒復作。得輸粟縣官以除罪。益造苑馬以廣用。而宮室列觀輿馬。益增修矣。至今上卽位數歲。漢興七十餘年之間。國家無事。非遇水旱之災。民則人給家足。都鄙廩庾皆滿。而府庫餘貨財。京師之錢累巨萬。貫朽而不可校。太倉之粟。陳陳相因。充溢露積於外。至腐敗不可食。衆庶街巷有馬。阡陌之間成羣。而乘字牝者。擯而不得聚會。守閭閻者食梁肉。爲吏者長子孫。居官者以爲姓號。

故人人自愛而重犯法。先行義而絀取辱焉。當此之時。網疏而民富。役財驕溢。或至兼并。豪黨之徒。以武斷於鄉曲。宗室有士。公卿大夫以下。爭於奢侈。室廬輿服。僭於上。無限度。物盛而衰。固其變也。自是之後。嚴助朱買臣等。招來東甌。事兩越。江淮之間。蕭然煩費矣。唐蒙司馬相如。開路西南夷。鑿山通道千餘里。以廣巴蜀。巴蜀之民罷焉。彭吳賈滅朝鮮。置滄海之郡。則燕齊之間。靡然發動。及王恢設謀。馬邑匈奴絕和親。侵擾北邊。兵連而不解。天下苦其勞。而干戈日滋。行者齎。居者送。中外騷擾。而相奉。百姓抗弊。以巧法。財賂衰耗。而不贍。入物者補官。出貨者除罪。選舉陵遲。廉恥相冒。武力進用。法嚴令具。興利之臣。自此始也。〔以上總敘。所以用興利之臣。〕其後漢將。歲以數萬騎。出擊胡。及車騎將軍衛青。取匈奴河南地。築朔方。當是時。漢通西南夷道。作者數萬人。千里負擔饋糧。率十餘鍾。致一石。散幣於邛棘。以集之。數歲道不通。蠻夷因以數攻。吏發兵誅之。悉巴蜀租賦。不足以更之。乃募豪民田南夷。入粟縣官。而內受錢於都內。〔以上募民田南夷。入粟興利之事一。〕東置滄海之郡。人徒之費。擬於南夷。又興十餘萬人。築衛朔方。轉漕甚遠。自山東咸被其勞。費數十百巨萬。府庫益虛。乃募民能入奴婢。得以終身復。爲郎增秩。及入羊爲郎。始於此。〔以上募民入奴婢入羊興利之事二。〕其後四年。

而漢遣大將將六將軍軍十餘萬擊右賢王獲首虜萬五千級明年大將軍將六將軍仍再出擊胡得首虜萬九千級捕斬首虜之士受賜黃金二十餘萬斤虜數萬人皆得厚賞衣食仰給縣官而漢軍之士馬死者十餘萬兵甲之財轉漕之費不與焉於是大農陳藏錢經耗賦稅既竭猶不足以奉戰士有司言天子曰朕聞五帝之教不相復而治禹湯之法不同道而王所由殊路而建德一也北邊未安朕甚悼之曰者大將軍攻匈奴斬首虜萬九千級留滯無所食議令民得買爵及贖禁錮免減罪請置賞官命曰武功爵級十七萬凡直三十餘萬金諸買武功爵官首者試補吏先除千夫如五大夫其有罪又減二等爵得至樂卿以顯軍功軍功多用越等大者封侯卿大夫小者郎吏吏道雜而多端則官職耗廢（以上賣爵與利之事三）自公孫宏以春秋之義繩臣下取漢相張湯用峻文決理爲廷尉於是見知之法生而廢格沮誹窮治之獄用矣其明年淮南衡山江都王謀反迹見而公卿尋端治之竟其黨與而坐死者數萬人長吏益慘急而法令明察當是之時招尊方正賢良文學之士或至公卿大夫公孫弘以漢相布被食不重味爲天下先然無益於俗稍驚於功利矣（以上嚴刑法驚功利之由）其明年驃騎仍再出擊胡獲首四萬其秋渾邪王率數萬之衆來降於是漢發車二萬乘迎之既至

受賞賜及有功之士。是歲費凡百餘巨萬。〔以上伐胡耗財〕初。先是往十餘歲。河決觀梁楚之地。固已數困。而緣河之郡隄塞。河輒決壞。費不可勝計。其後番係欲省底柱之漕。穿汾河渠以爲溉田。作者數萬人。鄭當時爲渭漕渠回遠。鑿直渠自長安至華陰。作者數萬人。朔方亦穿渠。作者數萬人。各歷二三月。功未就。費亦各巨萬十數。〔以上塞河穿渠耗財〕天子爲伐胡盛養馬。馬之來食長安者數萬匹。卒牽掌者。關中不足。乃調旁近郡。而胡降者。皆衣食縣官。縣官不給。天子乃損膳。解乘輿駟。出御府禁藏以贍之。〔以上養馬耗財〕其明年。山東被水蓄。民多飢乏。於是天子遣使者虛郡國倉廩。以振貧民。猶不足。又募豪富人相貸假。尚不能相救。乃徙貧民於關以西。及充朔方以南新秦中七十餘萬口。衣食皆仰給縣官。數歲假予產業。使者分部護之。冠蓋相望。其費以億計。不可勝數。〔以上賑蓄耗財〕於是縣官大空。而富商大賈。或蹠財役貧。轉轂百數。廢居居邑。封君皆低首仰給。冶鑄煮鹽。財或累萬金。而不佐國家之急。黎民重困。於是天子與公卿議。更造錢幣以贍用。而摧浮淫并兼之徒。是時禁苑有白鹿。而少府多銀錫。自孝文更造四銖錢。至是歲四十餘年。從建元以來用少。縣官往往卽多銅山而鑄錢。民亦閉盜鑄錢。不可勝數。錢益多而輕。物益少而貴。有司言曰。古者皮幣。諸侯以聘享。金

有三等。黃金爲上。白金爲中。赤金爲下。今半兩錢法重四銖而姦或盜摩錢裏取鎔。錢益輕薄而物貴。則遠方用幣煩費不省。乃以白鹿皮方尺。緣以藻績爲皮幣。直四十萬。王侯宗室朝覲聘享。必以皮幣薦璧。然後得行。又造銀錫爲白金。以爲天用。莫如龍。地用莫如馬。人用莫如龜。故白金三品。其一曰重八兩圓之。其文龍。名曰白選。直二千。二曰以重差小方之。其文馬。直五百。三曰復小楮之。其文龜。直二百。令縣官銷半兩錢。更鑄三銖錢。文如其重。盜鑄諸金錢。罪皆死。而吏民之盜鑄白金者。不可勝數。一以上鹿皮幣。白金三品與利之事。四一於是。以東郭咸陽孔僅爲大農丞。領鹽鐵事。桑弘羊以計算用事侍中。咸陽齊之大煮鹽。孔僅南陽大冶。皆致生累千金。故鄭當時進言之。弘羊雒陽賈人子。以心計。年十三侍中。故二人言利。事析秋毫矣。法旣益嚴。吏多廢免。兵革數動。民多買復。及五大夫徵發之士益鮮。於是除千夫五大夫爲吏。不欲者出馬。故吏皆通適。令伐棘上林。作昆明池。其明年大將軍驃騎大出擊胡。得首虜八九萬級。賞賜五十萬金。漢軍馬死者十餘萬匹。轉漕車甲之費不與焉。是時財匱。戰士頗不得祿矣。有司言三銖錢輕。易姦詐。乃更請諸郡國鑄五銖錢。周郭其下。令不可磨取鎔焉。大農上鹽鐵丞孔僅咸陽。言山海天地之藏也。皆宜屬少府。陛下不私以屬大農佐賦。願募民自給費。因

官器作煮鹽。官與牢盆。浮食奇民。欲擅管山海之貨。以致富羨。役利細民。其沮事之議。不可勝聽。敢私鑄鐵器煮鹽者。欽左趾。沒入其器物。郡不出鐵者。置小鐵官。便屬在所縣。使孔僅東郭咸陽。乘傳舉行。天下鹽鐵。作官府。除故鹽鐵家富者爲吏。吏道益雜不選。而多賈人矣。〔以上行鹽鐵與利之事五〕商賈以幣之變。多積貨逐利。於是公卿言郡國頗被蓄害。貧民無產業者。募徙廣饒之地。陛下損膳省用。出禁錢以振元元。寬貸賦。而民不齊出於南畝。商賈滋衆。貧者畜積無有。皆仰縣官。異時算輶車。賈人緡錢皆有差。請算如故。諸賈人未作貴貸。賣買居邑。稽諸物。及商以取利者。雖無市籍。各以其物自占。率緡錢二千而一算。諸作有租及鑄。率緡錢四千一算。非吏比者。三老北邊騎士。輶車以一算。商賈人輶車二算。船五文以上一算。匿不自占。占不悉。戍邊一歲。沒入緡錢。有能告者。以其半畀之。〔以上算緡錢興利之事六〕賈人有市籍者。及其家屬皆無得籍名田。以便農。敢犯令。沒入田。僮。天子乃思卜式之言。召拜式爲中郎。爵左庶長。賜田十頃。布告天下。使明知之。初。卜式者。河南人也。以田畜爲事。親死。式有少弟。弟壯。式脫身出分。獨取畜羊百餘。田宅財物盡予弟。式入山牧十餘歲。羊致千餘頭。買田宅。而其弟盡破其業。式輒復分予弟者數矣。是時漢方數使將擊匈奴。卜式上書。願輸家之半。縣官

助邊。天子使使問式欲官乎。式曰：臣少牧，不習仕宦，不願也。使問曰：家豈有冤欲言事乎。式曰：臣生與人無分爭。式邑人貧者貸之，不善者教順之。所居人皆從式。式何故見冤於人，無所欲言也。使者曰：苟如此，子何欲而然。式曰：天子誅匈奴，愚以爲賢者宜死節於邊，有財者宜輸委。如此，而匈奴可滅也。使者具其言入以聞。天子以語丞相弘。弘曰：此非人情，不軌之臣，不可以爲化而亂法。願陛下勿許。於是上久不報式。數歲乃罷式。式歸，復田牧歲餘，會軍數出，渾邪王等降，縣官費衆，倉府空。其明年，貧民大徙，皆仰給縣官，無以盡贍。卜式持錢二十萬，予河南守以給徙民。河南上富人助貧人者籍。天子見卜式名，識之，曰：是固前而欲輸其家半助邊，乃賜式外繇四百人。式又盡復予縣官。是時富豪皆爭匿財。唯式尤欲輸之助費。天子於是式終長者，故尊顯以風百姓。初，式不願爲郎。上曰：吾有羊上林中，欲令子牧之。式乃拜爲郎，布衣屨而牧羊。歲餘羊肥息，上過見其羊，善之。式曰：非獨羊也，治民亦猶是也。以時起居，惡者輒斥去，毋令敗羣。上以式爲奇，拜爲緱氏令。試之，緱氏便之，遷爲成皋令。將漕最，上以爲式朴忠，拜爲齊王太傅。「以上貴卜式」而孔僅之使天下鑄作器。二年中拜爲大農，列於九卿。而桑弘羊爲大農丞，筭諸會計事，稍稍置均輸以通貨物矣。始令吏得入穀補官，郎至六百石。「以上入

穀補官興利之事七」自造白金五銖錢。後五歲。赦吏民之坐盜鑄金錢死者數十萬人。其不發覺相殺者。不可勝計。赦自出者百餘萬人。然不能半自出。天下大抵無慮皆鑄金錢矣。犯者衆。吏不能盡誅取。於是遣博士褚大徐偃等分曹循行郡國。舉兼并之徒。守相爲吏者。而御史大夫張湯。方隆貴用事。減宣杜周等爲中丞。義縱尹齊王温舒等用慘急刻深爲九卿。而直指夏蘭之屬始出矣。而大農顏異誅。初異爲濟南亭長。以廉直稍遷。至九卿。上與張湯旣造白鹿皮幣。問異。異曰。今王侯朝賀。以蒼璧直數千。而其皮薦反四十萬。本末不相稱。天子不說。張湯又與異有卻。及人有告異以它議。事下張湯治異。異與客語。客語初令下有不便者。異不應。微反脣。湯奏異當九卿。見令不便。不入言而腹誹。論死。自是之後。有腹誹之法。以此。而公卿大夫多諂諛取容矣。「以上刑法曰峻而顏異誅」天子旣下緡錢令而尊卜式。百姓終莫分財佐縣官。於是楊可告緡錢縱矣。郡國多姦鑄錢。錢多輕。而公卿請令京師鑄鍾官赤側。一當五賦。官用非赤側不得行。白金稍賤。民不寶用。縣官以令禁之。無益。歲餘。白金終廢不行。是歲也。張湯死而民不思。其後二歲。赤側錢賤。民巧法用之不便。又廢。於是悉禁郡國無鑄錢。專令上林三官鑄。錢旣多。而令天下非三官錢不得行。諸郡國所前鑄錢皆廢銷之。輸其銅三官。而民之

鑄錢益少。計其費不能相當。唯真工大姦。乃盜爲之。〔以上赤側錢及輸銅三官興利之事。八〕卜式相齊。而楊可告緡徧天下。中家以上。大抵皆遇告。杜周治之。獄少反者。乃分遣御史廷尉正監分曹往。卽治郡國緡錢。得民財物以億計。奴婢以千萬數。田大縣數百頃。小縣百餘頃。宅亦如之。於是商賈中家以上。大率破。民偷甘食好衣。不事畜藏之產業。而縣官有鹽鐵緡錢之故。用益饒矣。益廣關。置左右輔。〔以上楊可告緡卽郡國治緡興利之事。九〕初。大農筦鹽鐵。官布多置水衡。欲以主鹽鐵。及楊可告緡錢。上林財物衆。乃令水衡主上林。上林旣充滿。益廣。是時越欲與漢用船戰逐。乃大修昆明池。列觀環之。治樓船高十餘丈。旗幟加其上。甚壯。於是天子感之。乃作柏梁臺。高數十丈。宮室之修。由此日麗。乃分緡錢諸官。而水衡少府。大農太僕。各置農官。往往卽郡縣比沒入田田之。其沒入奴婢。分諸苑養狗馬禽獸。及與諸官。諸官益雜置多。徙奴婢衆。而下河漕度四百萬石。及官自糴。乃足。〔以上官多奴婢衆耗財。〕所忠言世家子弟富人。或鬪雞走狗。馬弋獵博戲。亂齊民。乃徵諸犯。令相引數千人。命曰株送徒。入財者得補郎。郎選衰矣。〔以上株送徒入財興利之事。十〕是時山東被河菑。及歲不登數年。人或相食。方一二千里。天子憐之。詔曰。江南火耕水耨。令飢民得流。就食江淮閒。欲留之處。遣使

冠蓋相屬於道護之。下巴蜀粟以振之。〔以上振山東之災耗財〕其明年。天子始巡郡國。東渡河。河東守不意行至。不辦。自殺。行西踰隴。隴西守以行往卒。天子從官不得食。隴西守自殺。於是上北出蕭關。從數萬騎獵新秦中。以勒邊兵而歸。新秦中或千里無亭徼。於是誅北地太守以下。而令民得畜牧邊縣。官假馬母。三歲而歸。及息什一。以除告緡。用充勿新秦中。既得寶鼎。立后土太一祠。公卿議封禪事。而天下郡國皆豫治道橋繕故宮。及當馳道縣。縣治官儲。設供具。而望以待幸。〔以上巡幸天下耗財〕其明年。南越反。西羌侵邊。爲桀。於是天子爲山東不贍。赦天下。因南方樓船卒二十餘萬人。擊南越數萬人。發三河以西騎。擊西羌。又數萬人。渡河築令居。〔以上擊南越西羌築令居耗財〕初置張掖酒泉郡。而上郡朔方西河河西開田。官斥塞卒六十萬人戍田之。中國繕道餽糧。遠者二千。近者千餘里。皆仰給大農。邊兵不足。乃發武庫工官兵器以贍之。車騎馬乏。縣官錢少。買馬難得。乃著令。令封君以下至二百石以上吏。以差出牝馬。天下亭亭有畜犝馬。歲課息。〔以上出牝馬課息興利之事十一〕齊相卜式上書曰。臣聞主憂臣辱。南越反。臣願父子與齊習船者往死之。天子下詔曰。卜式雖躬耕牧。不以爲利。有餘輒助縣官之用。今天下不幸有急。而式奮願父子死之。雖未戰。可謂義形於內。

賜爵關內侯。金六十斤。田十頃。布告天下。天下莫應。列侯以百數。皆莫求從軍擊羌越。至酎。少府省金。而列侯坐酎金失侯者百餘人。乃拜式爲御史大夫。式旣在位。見郡國多不便。縣官作鹽鐵。鐵器苦惡賈貴。或彊令民賣買之。而船有算。商者少。物貴。乃因孔僅言船算事。上由是不悅。卜式。漢連兵三歲。誅羌滅南越。番禺以西至蜀南者。置初郡十七。且以其故俗治。毋賦稅。南陽漢中以往郡。各以地比給初郡。吏卒奉食幣物。傳車馬被具。而初郡時時小反殺吏。漢發南方吏卒往誅之。閒歲萬餘人。費皆仰給大農。大農以均輸調鹽鐵助賦。故能贍之。然兵所過縣。爲以警給。毋乏而已。不敢言擅賦法矣。以上開置初郡耗財。其明年元封元年。卜式貶秩爲太子太傅。而桑弘羊爲治粟都尉。領大農。盡代僅筦天下鹽鐵。弘羊以諸官各自市。相與爭物。故騰躍。而天下賦輸。或不償其僦費。乃請置大農部丞數十人。分部主郡國。各往往縣置均輸鹽鐵官。令遠方各以其物貴時商賈所轉販者爲賦。而相灌輸。置平準於京師。都受天下委輸。召工官治車諸器。皆仰給大農。大農之諸官。盡籠天下之貨物。貴卽賣之。賤則買之。如此富商大賈。無所牟大利。則反本而萬物不得騰踊。故抑天下物。名曰平準。天子以爲然。許之。以上平準興利之事。十二。於是天子北至朔方。東到太山。巡海上。並北邊以歸。所過賞賜。用帛。

百餘萬匹。錢金以巨萬計。皆取足大農。弘羊又請令吏得入粟補官。及罪人贖罪。令民能入粟甘泉。各有差。以復終身不告緡。他郡國各輸急處。而諸農各致粟山東。〔以上入粟補官贖罪與利之事十二〕漕益歲六百萬石。一歲之中。太倉甘泉倉滿。邊餘穀。諸物均輸。帛五百萬匹。民不益賦。而天下用饒。於是弘羊賜爵左庶長。黃金再百斤焉。是歲小旱。上令官求雨。卜式言曰。縣官當食租衣稅而已。今弘羊令吏坐市列肆。販物求利。亨弘羊。天乃雨。〔是時弘羊固未死也。借卜式惡詈之言作結。若弘羊業已烹殺者。然此太史公之褊衷耳。〕太史公曰。農工商交易之路通。而龜貝金錢刀布之幣興焉。所從來久遠。自高辛氏之前尚矣。靡得而記。云。故書道唐虞之際。詩述殷周之世。安甯則長庠序。先本絀末。以禮義防于利。事變多故。而亦反。是以物盛則衰。時極而轉。一質一文。終始之變也。〔以上言安甯則尚禮義多故。則尚財利自古已然。〕禹貢九州。各因其土地所宜。人民所多少。而納職焉。湯武承弊易變。使民不倦。各競競所以爲治。而稍陵遲衰微。齊桓公用管仲之謀。通輕重之權。徼山海之業。以朝諸侯。用區區之齊。顯成霸名。魏用李克。盡地力爲彊君。自是之後。天下爭於戰國。貴詐力而賤仁義。先富有而後推讓。故庶人之富者或累巨萬。而貧者或不厭糟糠。有國彊者。或并羣小。以臣諸侯。而弱國或

絕祀而滅世。以至於秦。卒并海內。〔以上言戰國及秦專尚富強〕
虞夏之幣。金爲二品。或黃或白或赤。或錢或布或刀或龜貝。及至秦
中。一國之幣爲二等。黃金以溢名爲上幣。銅錢識曰半兩。重如其文。
爲下幣。而珠玉龜貝銀錫之屬。爲器飾寶藏。不爲幣。然各隨時而輕
重無常。於是外攘夷狄。內興功業。海內之士。力耕不足。糧饉。女子紡
績不足。衣服。古者嘗竭天下之資財。以奉其上。猶自以爲不足也。無
異。故云事勢之流。相激使然。曷足怪焉。〔以上借秦皇以刺漢武〕

經史百家雜鈔卷第二十四終

經史百家雜鈔卷二十五目錄

典志之屬二

漢書地理志

唐書兵志

歐陽修五代史職方考

曾鞏越州趙公救菑記

序越州鑑湖圖

魚鱗... 漢公... 潘... 潘...

魚鱗... 漢公... 潘... 潘...

魚鱗... 漢公... 潘... 潘...

魚鱗... 漢公... 潘... 潘...

魚鱗... 漢公... 潘... 潘...

魚鱗... 漢公... 潘... 潘...

經史百家雜鈔卷第二十五

湘鄉曾國藩纂

合肥李鴻章校刊

典志之屬一

漢書地理志〔節鈔〕

本秦京師爲內史。分天下作三十六郡。漢興以其郡太大。稍復開置。又立諸侯王國。武帝開廣三邊。故自高祖增二十六。文景各六。武帝二十八。昭帝一。訖於孝平。凡郡國一百三。縣邑千三百一十四。道三十二。侯國二百四十一。地東西九千三百二里。南北萬三千三百六十八里。提封田一萬萬四千五百一十三萬六千四百五頃。其一萬萬二百五十二萬八千八百八十九頃。邑居道路山川林澤羣不可墾。其三千二百二十九萬九百四十七頃。可墾不可墾。定墾田八百二十七萬五百三十六頃。民戶千二百二十三萬三千六十二。口五千九百五十九萬四千九百七十八。漢極盛矣。凡民函五常之性。而其剛柔緩急音聲不同。繫水土之風氣。故謂之風。好惡取舍。動靜亡常。隨君上之情欲。故謂之俗。孔子曰。移風易俗。莫善於樂。言聖王在上。統理人倫。必移其本而易其末。此混同天下。一之虛中和。然後王教成也。漢承百王之末。國土變改。人民遷徙。成帝時。劉向略言其域分。丞相張禹使屬潁川朱贛。條其風俗。猶未宣究。故輯而論之。終其

秦地於天官。東井輿鬼之分壘也。其界自宏農。故關巨西。京北扶風。馮翊北地上郡。西河安定。天水隴西。南有巴蜀。廣漢犍爲。武都。西有金城武威。張掖酒泉。敦煌。又西南有牂柯。越巂益州。皆宜屬焉。秦之先曰柏益。出自帝顓頊。堯時助禹治水。爲舜朕虞。養育草木鳥獸。賜姓嬴氏。歷夏殷爲諸侯。至周有造父。善馭習馬。得華駟綠耳之乘。幸于穆王。封于趙城。故更爲趙氏。後有非子。爲周孝王養馬。汧渭之間。孝王曰。昔伯益知禽獸。子孫不絕。迺封爲附庸。邑之于秦。今隴西秦亭。秦谷是也。至玄孫氏爲莊公。破西戎有其地。子襄公時。幽王爲犬戎所敗。平王東遷。維邑。襄公將兵救周有功。賜受邠鄠之地。列爲諸侯。後入世。穆公稱伯。巨河爲竟。十餘世。孝公用商君制轅田。開任伯。東雄諸侯。子惠公初稱王。得上郡西河。孫昭王開巴蜀。滅周取九鼎。昭王曾孫政并六國。稱皇帝。負力怙威。燔書坑儒。自任私智。至子胡亥。天下畔之。〔以上秦國始末〕故秦地於禹貢時。跨雍梁二州。詩風兼秦豳兩國。昔后稷封豳。公劉處豳。大王徙邠。文王作鄠。武王治鎬。其民有先王遺風。好稼穡。務本業。故豳詩言農桑衣食之本甚備。有鄂杜竹林。南山檀柘。號稱陸海。爲九州膏腴。始皇之初。鄭國穿渠引涇水溉田。沃野千里。民以富饒。漢興立都長安。徙齊諸田。楚昭屈景。

及諸功臣家於長陵。後世徙吏二千石高訾富人及豪桀并兼之家於諸陵。蓋亦巨彊幹弱支。非獨爲奉山園也。是故五方雜厝。風俗不純。其世家則好禮文。富人則商賈爲利。豪桀則游俠通姦。瀕南山近夏陽多阻險輕薄。易爲盜賊。常爲天下劇。又郡國輻湊。浮食者多。民去本就末。列侯貴人。車服僭上。衆庶放效。羞不相及。嫁娶尤崇侈靡。送死過度。以上三輔宏農等郡之俗。天水隴西山多林木。民以板爲室屋。及安定北地上郡西河。皆迫近戎狄。修習戰備。高上氣力。巨射獵爲先。故秦詩曰。在其板屋。又曰。王于興師。修我甲兵。與子偕行。及車麟四載。小戎之篇。皆言車馬田狩之事。漢興六郡良家子。選給羽林期門。巨材力爲官。名將多出焉。孔子曰。君子有勇而亡誼。則爲亂。小人有勇而亡誼。則爲盜。故此數郡。民俗質木。不恥寇盜。以上天水隴西六郡之俗。自武威以西。本匈奴昆邪王休屠王地。武帝時攘之。初置四郡。以通西域。隔絕南羌匈奴。其民或以關東下貧。或以報怨過當。或以諄逆亡道。家屬徙焉。習俗頗殊。地廣民稀。水少宜畜牧。故涼州之畜。爲天下饒。保邊塞。二千石治之。咸以兵馬爲務。酒禮之會。上下通焉。吏民相親。是以其俗風雨時節。穀糴常賤。少盜賊。有和氣之應。賢於內郡。此政寬厚。吏不苛刻之所致也。以上武威等四郡之俗。巴蜀廣漢本南夷。秦并以爲郡。土地肥美。有江

水沃野山林竹木疏食果實之饒南賈滇棘僅西近邛苴馬旄牛民食稻魚亡凶年憂俗不愁苦而輕易淫泆柔弱褊陋景武閱文翁爲蜀守教民讀書法令未能篤信道德反以好文刺譏貴慕權執及司馬相如游宦京師諸侯以文辭顯於世鄉黨慕循其迹後有王褒嚴遵揚雄之徒文章冠天下繇文翁倡其教相如爲之師故孔子曰有教無類〔以上巴蜀廣漢之俗〕武都地雜氐羌及犍爲牂柯越巂皆西南外夷武帝初開置民俗略與巴蜀同而武都近天水俗頗似焉〔以上武都犍爲牂柯越巂〕故秦地天下三分之一而人衆不過什三然量其富居什六秦幽吳札觀樂爲之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周舊乎自井十度至柳三度謂之鶉首之次秦之分也

魏地觜觶參之分野也其界自高陵以東盡河東河內南有陳留及汝南之召陵儼疆新汲西華長平潁川之舞陽郟許偃陵河南之開封中牟陽武酸棗卷皆魏分也河內本殷之舊都周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶庸衛國是也邶以封紂子武庚庸管叔尹之衛蔡叔尹之以監殷民謂之三監故書序曰武王崩三監畔周公誅之盡以其地封弟康叔號曰孟侯以夾輔周室遷邶庸之民于維維邑故邶庸衛三國之詩相與同風邶詩曰在浚之下庸曰在浚之郊邶又曰

亦流于淇。河水洋洋。庸曰：送我淇上。在彼中河。衛曰：瞻彼淇奧。河水洋洋。故吳公子札聘魯。觀周樂。聞邶庸衛之歌。曰：美哉淵乎。吾聞康叔之德如是。是其衛風乎。至十六世。懿公亡道。爲狄所滅。齊桓公帥諸侯伐狄。而更封衛於河南曹楚邱。是爲文公。而河內殷虛更屬于晉。康叔之風既歇。而紂之化猶存。故俗剛彊。多豪桀。侵奪薄恩禮。好生分。〔以上河內之俗〕河東土地平易。有鹽鐵之饒。本唐堯所居。詩風唐魏之國也。周武王子唐叔。在母未生。武王夢帝謂己曰：余名而子曰虞。將與之唐屬之參。及生。名之曰虞。至成王滅唐而封叔虞。唐有晉水。及叔虞子燮。爲晉侯。云：故參爲晉星。其民有先王遺教。君子深思。小人儉陋。故唐詩蟋蟀山樞葛生之篇曰：今我不樂。日月其邁。窈其死矣。它人是媮。百歲之後。歸于其居。皆思奢儉之中。念死生之慮。吳札聞唐之歌。曰：思深哉。其有陶唐氏之遺民乎。魏國亦姬姓也。在晉之南河曲。故其詩曰：彼汾一曲。實諸河之側。〔以上河東之俗〕自唐叔十六世至獻公。滅魏以封大夫畢萬。滅耿以封大夫趙夙。及大夫韓武子。食采於韓原。晉於是始大。至於文公。伯諸侯。尊周室。始有河內之上。吳札聞魏之歌。曰：美哉風風乎。以德輔此。則明主也。文公後十六世。爲韓魏。趙所滅。三家皆自立。爲諸侯。是爲三晉。趙與秦同祖。韓魏皆姬姓也。自畢萬後十世稱侯。至孫稱王。徙都大梁。故魏

一號爲梁。七世爲秦所滅。〔以上魏與晉分合之略〕

周地。柳七星張之分野也。今之河南維陽穀成平陰偃師鞏緱氏。是其分也。昔周公營維維邑。以爲在于土中。諸侯蕃屏四方。故立京師。至幽王淫褒姒以滅宗周。子平王東居維維邑。其後五伯更帥諸侯以尊周室。故周於三代最爲長久八百餘年。至於王赧。乃爲秦所兼。初維邑與宗周通封畿。東西長而南北短。短長相覆爲千里。至襄王以河內賜晉文公。又爲諸侯所侵。故其分墜小。周人之失。巧僞趨利。貴財賤義。高富下貧。熹爲商賈。不好仕宦。自柳二度至張十二度。謂之鶉火之次。周之分也。

韓地。角亢氐之分野也。韓分晉得南陽郡。及潁川之父城定陵襄城。潁陽潁陰長社陽翟郊。東接汝南。西接宏農。得新安宜陽。皆韓分也。及詩風陳鄭之國。與韓同星分焉。鄭國今河南之新鄭。本高辛氏火正祝融之虛也。及成皋滎陽潁川之崇高陽城。皆鄭分也。本周宣王弟友爲周司徒。食采於宗周畿內。是爲鄭。鄭桓公問於史伯曰。王室多故。何所可以逃死。史伯曰。四方之國。非王母弟甥舅。則夷狄。不可入也。其濟洛河潁之閒乎。子男之國。號會爲大。恃執與險。密侈貪冒。君若寄帑與賄。周亂而敝。必將背君。君以成周之衆。奉辭伐罪。亡不克矣。公曰。南方不可乎。對曰。夫楚重黎之後也。黎爲高辛氏火正。昭

顯天地以生柔嘉之材。姜嬴荊羊實與諸姬代相干也。姜伯夷之後也。嬴伯益之後也。伯夷能禮於神以佐堯。伯益能饑百物以佐舜。其後皆不失祠。而未有興者。周衰將起。不可偪也。桓公從其言。乃東寄帑與賄。號會受之。後三年。幽王敗。桓公死。其子武公與平王東遷。卒定號會之地。右維左涉。食溱洧焉。土陜而險。山居谷汲。男女亟聚會。故其俗淫。鄭詩曰。出其東門。有女如雲。又曰。溱與洧。方濯濯兮。士與女。方秉菅兮。恂盱且樂。惟士與女。伊其相謔。此其風也。吳札聞鄭之歌。曰。美哉。其細已甚。民弗堪也。是其先亡乎。自武公後二十三世爲韓所滅。〔以上鄭國之俗〕陳國。今淮陽之地。陳本太昊之虛。周武王封舜後媯滿於陳。是爲胡公。妻以元女太姬。婦人尊貴。好祭祀。用史巫。故其俗巫鬼。陳詩曰。坎其擊鼓。宛邱之下。亡冬亡夏。值其鷺羽。又曰。東門之枌。宛邱之栩。子仲之子。婆娑其下。此其風也。吳札聞陳之歌。曰。國亡主。其能久乎。自胡公後二十三世爲楚所滅。陳雖屬楚。於天文自若其故。〔以上陳國之俗〕潁川南陽。本夏禹之國。夏人上忠。其傲鄙朴。韓自武子後七世稱侯。六世稱王。五世而爲秦所滅。秦既滅韓。徙天下不軌之民於南陽。故其俗夸奢。上氣力。好商賈。漁獵藏匿。難制御也。宛西通武關。東受江淮。一都之會也。宣帝時。鄭宏召信臣爲南陽太守。治皆見紀。信臣勸民農桑。去末歸本。郡以殷富。潁川

韓都。士有申子韓非。刻害餘烈。高仕宦。好文法。民以貪。遯爭訟。生分爲失。韓延壽爲太守。先之以敬讓。黃霸繼之。教化大行。獄或八年亡重罪囚。南陽好商賈。召父富以本業。潁川好爭訟。分異。黃韓化以篤厚。君子之德風也。小人之德草也。信矣。〔以上潁川南陽韓國本俗〕自東井六度。至亢六度。謂之壽星之次。鄭之分野。與韓同分。

趙地。昴畢之分壘。趙分晉得趙國。北有信都。真定。常山。中山。又得涿郡之高陽。鄭州鄉。東有廣平。鉅鹿。清河。河間。又得渤海郡之東平。舒中。邑文安。東州。成平。章武。河以北也。南至浮水。繁陽。內黃。斥邱。西有太原。定襄。雲中。五原。上黨。上黨。本韓之別郡也。遠韓近趙。後卒降趙。皆趙分也。自趙夙後。九世稱侯。四世敬侯。徙都邯鄲。至曾孫武靈王。稱王。五世爲秦所滅。趙中山地薄。人衆。猶有沙邱。紂淫亂餘民。丈夫相聚遊戲。悲歌忼慨。起則椎剽掘冢。作姦巧。多弄物。爲倡優。女子彈弦跼躡。游媚富貴。徧諸侯之後宮。邯鄲北通燕涿。南有鄭衛。漳河之閒。一都會也。其土廣俗雜。大率精急。高氣執。輕爲姦。〔以上趙中山之俗〕太原。上黨。又多晉公族子孫。以詐力相傾。矜夸功名。報仇過直。嫁取送死。奢靡。漢興。號爲難治。常擇嚴猛之將。或任殺伐。爲威。父兄被誅。子弟怨憤。至告訐刺史二千石。或報殺其親屬。〔以上太原上黨之俗〕鍾代石北。道近胡寇。民俗。慳吝。好氣爲姦。不事農商。自

全晉時已患其剽悍而武靈王又益厲之故冀州之部盜賊常爲它州劇定襄雲中五原本戎狄地頗有趙齊衛楚之徙其民鄙朴少禮文好射獵雁門亦同俗於天文別屬燕一以上鍾代及定襄雲中五原之俗一

燕地尾箕分壘也武王定殷封召公於燕其後三十六世與六國俱稱王東有漁陽右北平遼西遼東西有上谷代郡雁門南得涿郡之易容城范陽北新城故安涿縣良鄉新昌及渤海之安文皆燕分也樂浪玄菟亦宜屬焉燕稱王十世秦欲滅六國燕王太子丹遣勇士荆軻西刺秦王不成而誅秦遂舉兵滅燕一南通齊趙勃碣之間一都會也初太子丹賓養勇士不愛後宮美女民化以爲俗至今猶然賓客相過以婦侍宿嫁取之夕男女無別反以爲榮後稍頗止然終未改其俗愚悍少慮輕薄無威亦有所長敢於急人燕丹遺風也一以上燕薊之俗一上谷至遼東地廣民希數被胡寇俗與趙代相類有魚鹽棗栗之饒北隙烏丸夫餘東賈真番之利一以上上谷遼東之俗一玄菟樂浪武帝時置皆朝鮮滅貉句驪蠻夷殷道衰箕子去之朝鮮教其民以禮義田蠶織作樂浪朝鮮民犯禁入條相殺以當時償殺相傷以穀償相盜者男沒入爲其家奴女子爲婢欲自贖者入五十萬雖免爲民俗猶羞之嫁取無所讎是以其民終不相盜無

門戶之閉。婦人貞信不淫辟。其田民飲食以籩豆。都邑頗放效。吏及內郡賈人。往往以杯器食。郡初取吏於遼東。吏見民無閉臧。及賈人往者。夜則爲盜。俗稍益薄。今於犯禁寢多。至六十餘條。可貴哉。仁賢之化也。然東夷天性柔順。異於三方之外。故孔子悼道不行。設浮於海。欲居九夷。有以也夫。〔以上樂浪元菟之俗〕樂浪海中有倭人。分爲百餘國。以歲時來獻見云。自危四度。至斗六度。謂之析木之次。燕之分也。

齊地。虛危之分壑也。東有菑川。東萊琅邪高密膠東。南有泰山城陽。北有千乘清河以南。勃海之高樂高城重合陽信。西有濟南平原。皆齊分也。少昊之世有爽鳩氏。虞夏時有季荝。湯時有逢公柏陵。殷末有薄姑氏。皆爲諸侯。國此地。至周成王時。薄姑氏與四國共作亂。成王滅之。以封師尚父。是爲太公。詩風齊國是也。臨菑名營邱。故齊詩曰。子之營兮。遭我虛囂之閉兮。又曰。埃我於著乎。而此亦其舒緩之體也。吳札聞齊之歌。曰。泱泱乎。大風也哉。其太公乎。國未可量也。古有分土。亡分民。太公以齊地負海。爲鹵。少五穀而人民寡。迺勸以女工之業。通魚鹽之利。而人物輻湊。後十四世。桓公用管仲。設輕重以富國。合諸侯。成伯功。身在陪臣而取三歸。故其俗彌修。織作冰紈綺繡純麗之物。號爲冠帶衣履天下。初太公治齊。修道術。尊賢智。賞有

功故至今其土多好經術。矜功名。舒緩闊達而足智。其失夸奢朋黨。言與行繆。虛詐不情。急之則離散。緩之則放縱。始桓公兄襄公淫亂。姑姊妹不嫁。於是令國中民家長女不得嫁。名曰巫兒。爲家主祠。嫁者不利其家。民至今以爲俗痛乎。道民之道。可不慎哉。昔太公始封。周公問何以治齊。太公曰。舉賢而上功。周公曰。後世必有篡殺之臣。其後二十九世。爲彊臣田和所滅。而和自立爲齊侯。初和之先。陳公子完有罪來奔齊。齊桓公以爲大夫。更稱田氏。九世至和而篡齊。至孫威王稱王。五世爲秦所滅。臨菑。海岱之間一都會也。其中具五民云。

魯地。奎婁之分壑也。東至東海。南有泗水。至淮。得臨淮之下。相睢陵。僮取慮。皆魯分也。周興。以少昊之虛曲阜。封周公子伯禽爲魯侯。以爲周公主。其民有聖人之教化。故孔子曰。齊一變。至於魯。魯一變。至於道。言近正也。瀕洙泗之水。其民涉度。幼者扶老。而代其任。俗既益薄。長老不自安。與幼少相讓。故曰魯道衰。洙泗之間。斷斷如也。孔子閔王道將廢。迺修六經。以述唐虞三代之道。弟子受業而通者。七十有七人。是以其民好學。上禮義。重廉恥。周公始封。太公問何以治魯。周公曰。尊尊而親親。太公曰。後世寢弱矣。故魯自文公以後。祿去公室。政在大夫。季氏逐昭公。陵夷微弱。三十四世而爲楚所滅。然本大

國故自為分壘。今去聖久遠。周公遺化銷微。孔氏庠序衰壞。地陝民衆。頗有桑麻之業。亡林澤之饒。俗儉嗇愛財。趨商賈。好訾毀。多巧僞。喪祭之禮。文備實寡。然其好學。猶愈於它俗。漢興以來。魯東海多至。卿相。東平。須昌。壽張。皆在濟東。屬魯。非宋地也。當考。

宋地。房心之分壘也。今之沛。梁。楚。山陽。濟陰。東平。及東郡之須昌。壽張。皆宋分也。周封微子於宋。今之睢陽是也。本陶唐氏火正闕伯之虛也。濟陰定陶。詩風曹國也。武王封弟叔振鐸於曹。其後稍大。得山陽。陳留。二十餘世。為宋所滅。昔堯作游成陽。舜漁雷澤。湯止于亳。故其民猶有先王遺風。重厚多君子。好稼穡。惡衣食。以致畜藏。宋自微子二十餘世。至景公滅曹。滅曹後五世。亦為齊楚魏所滅。參分其地。魏得其梁。陳留。齊得其濟陰。東平。楚得其沛。故今之楚。彭城。本宋也。春秋經曰。圍宋。彭城。宋雖滅。本大國。故自為分野。沛。楚之失。急疾。顛己。地薄民貧。而山陽好為姦盜。

衛地。營室。東壁之分壘也。今之東郡。及魏郡。黎陽。河內之野。王朝歌。皆衛分也。衛本國既為狄所滅。文公徙封楚邱。三十餘年。子成公徙於帝邱。故春秋經曰。衛遷于帝邱。今之濮陽是也。本顛頊之虛。故謂之帝邱。夏后之世。昆吾氏居之。成公後十餘世。為韓魏所侵。盡亡其旁邑。獨有濮陽。後秦滅濮陽。置東郡。徙之於野王。始皇既并天下。猶

獨置衛君。二世時乃廢爲庶人。凡四十世九百年。最後絕。故獨爲分野。衛地有桑閼濮上之阻。男女亦亟聚會。聲色生焉。故俗稱鄭衛之音。周末有子路夏育。民人慕之。故其俗剛武。上氣力。漢興二千石治者。亦以殺戮爲威。宣帝時。韓延壽爲東郡太守。承聖恩。崇禮義。尊諫爭。至今東郡號善爲吏。延壽之化也。其失頗奢靡。嫁取送死過度。而野王好氣任俠。有濮上風。

楚地。翼軫之分壑也。今之南郡江夏零陵桂陽武陵長沙。及漢中汝南郡。盡楚分也。周成王時。封文武先師鬻熊之曾孫熊繹於荊蠻。爲楚子。居丹陽。後十餘世至熊達。是爲武王。寢以疆大。後五世至嚴王。總帥諸侯。觀兵周室。并吞江漢之閒。內滅陳魯之國。後十餘世。頃襄王東徙于陳。楚有江漢川澤山林之饒。江南地廣。或火耕水耨。民食魚稻。以漁獵山伐爲業。果蔬羸蛤食物常足。故啻窳媮生。而亡積聚。飲食還給。不憂凍餓。亦亡千金之家。信巫鬼。重淫祀。而漢中淫失枝柱。與巴蜀同俗。汝南之別。皆急疾有氣執。江陵故郢都。西通巫巴。東有雲夢之饒。亦一都會也。

吳地。斗分壑也。今之會稽九江丹陽豫章廬江廣陵六安臨淮郡。盡吳分也。殷道旣衰。周太王亶父興邾梁之地。長子太伯。次曰仲雍。少曰公季。公季有聖子昌。太王欲傳國焉。太伯仲雍辭行采藥。遂奔荆

蠻公季嗣位。至昌爲西伯。受命而王。故孔子美而稱曰。太伯可謂至
惠也已矣。三以天下讓。民無得而稱焉。謂虞仲夷逸。隱居放言。身中
清。廢中權。太伯初奔荆蠻。荆蠻歸之。號曰句吳。太伯卒。仲雍立。至會
孫周章。而武王克殷。因而封之。又封周章弟中於河北。是爲北吳。後
世謂之虞。十二世爲晉所滅。後二世而荆蠻之吳子壽夢。盛大稱王。
其少子則季札。有賢材。兄弟欲傳國。札讓而不受。自太伯壽夢稱王。
六世。闔廬舉伍子胥。孫武爲將。戰勝攻取。與伯名於諸侯。至子夫差。
誅子胥。用宰嚭。爲粵王句踐所滅。吳粵之君皆好勇。故其民至今好
用劍。輕死易發。粵旣并吳。後六世爲楚所滅。後秦又擊楚。徙壽春。至
子爲秦所滅。〔以上吳始末〕壽春合肥。受南北湖皮革鮑木之輸。亦
一都會也。始楚賢臣屈原被讒放流。作離騷諸賦。以自傷悼。後有宋
玉唐勒之屬。慕而述之。皆以顯名。漢興。高祖王兄子濞於吳。招致天
下之娛遊子弟。枚乘鄒陽嚴夫子之徒。興於文景之際。而淮南王安。
亦都壽春。招賓客著書。而吳有嚴助朱買臣。貴顯漢朝。文辭並發。故
世傳楚辭。其失巧而少信。初淮南王異國中民家有女者。以待遊士
而妻之。故至今多女而少男。本吳粵與楚接比。數相并兼。故民俗略
同。吳東有海鹽章山之銅。三江五湖之利。亦江東之一都會也。豫章
出黃金。然董董物之所有。取之不足以更費。江南卑溼。丈夫多天。會

稽海外有東鯤人。分爲二十餘國。以歲時來獻見云。

粵地。牽牛婺女之分壘也。今之蒼梧鬱林合浦交阯九真南海日南。皆粵分也。其君禹後帝少康之庶子云。封於會稽。文身斷髮。以避蛟龍之害。後二十世。至句踐稱王。與吳王闔廬戰。敗之雋李。夫差立。句踐乘勝復伐吳。吳大破之。棲會稽。臣服請平。後用范蠡大夫種計。遂伐滅吳。兼并其地。度淮與齊晉諸侯會。致貢於周。周元王使使賜命爲伯。諸侯畢賀。後五世爲楚所滅。子孫分散。君服於楚。後十世至閩君搖。佐諸侯平秦。漢興。復立搖爲粵王。是時秦南海尉趙佗亦自王傳國。至武帝時。盡滅以爲郡云。〔以上粵始末〕處近海。多犀象毒冒珠璣銀銅果布之塗。中國往商賈者。多取富焉。番禺其一都會也。自合浦徐聞南入海得大州。東西南北方千里。武帝元封元年。略以爲儋耳珠厓郡。民皆服布如單被。穿中央爲貫頭。男子耕農種禾稻紵麻。女子桑蠶織績。土馬與虎。民有五畜。山多麀麋。兵則矛盾刀木弓弩竹矢。或骨爲鏃。自初爲郡。縣吏卒。中國人多侵陵之。故率數歲壹反。元帝時。遂罷弃之。自日南障塞。徐聞合浦。船行可五月。有都元國。又船行可四月。有邑盧沒國。又船行可二十餘日。有諶離國。步行可十餘日。有夫甘都盧國。自夫甘都盧國。船行可二月餘。有黃支國。民俗略與珠厓相類。其州廣大。戶口多。多異物。自武帝以來。皆獻見。有

譯長屬黃門。與應募者俱入海。市明珠璧流離奇石異物。齎黃金雜繒而往。所至國皆稟食爲耦。蠻夷賈船轉送致之。亦利交易。剽殺人。又苦逢風波溺死。不者數年來還。大珠至圍二寸以下。平帝元始中。王莽輔政。欲耀威德。厚遺黃支王。令遣使獻生犀牛。自黃支船行可八月到皮宗。船行可八月到日南象林界云。黃支之南有已程不國。漢之譯使自此還矣。

唐書兵志

古之有天下國家者。其興亡治亂。未始不以德。而自戰國秦漢以來。鮮不以兵。夫兵豈非重事哉。然其因時制變。以苟利趨便。至於無所不爲。而考其法制。雖可用於一時。而不足施於後世者多矣。惟唐立府兵之制。頗有足稱焉。蓋古者兵法起於井田。自周衰王制壞而不復。至於府兵。始一寓之於農。其居處教養。畜材待事。動作休息。皆有節目。雖不能盡合古法。蓋得其大意焉。此高祖太宗之所以盛也。至其後世。子孫驕弱。不能謹守。屢變其制。夫置兵所以止亂。及其弊也。適足爲亂。又其甚也。至困天下以養亂。而遂至於亡焉。蓋唐有天下二百餘年。而兵之大勢三變。其始盛時有府兵。府兵後廢而爲彍騎。彍騎又廢而方鎮之兵盛矣。及其末也。疆臣悍將。兵布天下。而天子亦自置兵於京師曰禁軍。其後天子弱。方鎮疆。而唐遂以亡滅者。措

置之勢使然也。若乃將卒營陣車旗器械征防守衛。凡兵之事。不可以悉記。記其廢置得失。終始治亂興滅之迹。以爲後世戒。云。府兵之制。起自西魏。後周而備於隋。唐興因之。隋制十二衛。曰翫衛。曰驍騎衛。曰武衛。曰屯衛。曰禦衛。曰候衛。爲左右。皆有將軍以分統諸府之兵。府有郎將副郎將坊主團主以相統治。又有驍騎車騎二府。皆有將軍。後更驍騎曰鷹揚郎將。車騎曰副郎將。別置折衝果毅。自高祖初起。開大將軍府。以建成爲左領大都督。領左三軍。煬公爲右領大都督。領右三軍。元吉統中軍。發自太原。有兵三萬人。及諸起義以相屬。與降羣盜得兵二十萬。武德初。始置軍府。以驍騎車騎兩將軍府領之。析關中爲十二道。曰萬年道。長安道。富平道。醴泉道。同州道。華州道。寧州道。岐州道。豳州道。西麟州道。涇州道。宜州道。皆置府。三年。更以萬年道爲參旗軍。長安道爲鼓旗軍。富平道爲玄戈軍。醴泉道爲井鉞軍。同州道爲羽林軍。華州道爲騎官軍。寧州道爲折威軍。岐州道爲平道軍。豳州道爲招搖軍。西麟州道爲苑游軍。涇州道爲天紀軍。宜州道爲天節軍。軍置將副各一人。以督耕戰。以車騎府統之。六年。以天下既定。遂廢十二軍。改驍騎曰統軍。車騎曰別將。居歲餘。十二軍復。而軍置將軍一人。軍有坊。置主一人。以檢察戶口。勸課

農桑。太宗貞觀十年。更號統軍爲折衝都尉。別將爲果毅都尉。諸府

總曰折衝府。凡天下十道置府六百三十四。皆有名號。而關內二百六十有一。皆以隸諸衛。凡府三等。兵千二百人爲上。千人爲中。八百人爲下。府置折衝都尉一人。左右果毅都尉各一人。長史兵曹別將各一人。校尉六人。士以三百人爲團。團有校尉。五十人爲隊。隊有正。十人爲火。火有長。火備六馱馬。凡火具烏布幕鐵馬。孟布槽。鍤鑿。碓。筐。斧。鉗。鋸。皆一。甲。牀。二。鎌。二。隊具火鑽一。胸馬繩一。首羈足絆皆三。人具弓一。矢三十。胡祿橫刀。礪石。大鱗。氈帽。氈裝行膝。皆一。麥飯九斗。米二斗。皆自備。并其介冑戎具藏於庫。有所征行。則視其入而出給之。其番上宿衛者。惟給弓矢橫刀而已。凡民年二十爲兵。六十而免。其能騎而射者。爲越騎。其餘爲步兵。武騎排攢。手步射。每歲季冬。折衝都尉率五校兵馬之在府者。置左右二校尉位。相距百步。每校爲步隊十。騎隊一。皆卷稍。幡展刃。旗散立以俟。角手吹大角一通。諸校皆斂人騎爲隊。二通。偃旗稍解幡。三通。旗稍舉。左右校擊鼓。二校之人合譟而進。右校擊鉦。隊少卻。左校進。逐至右校立所。左校擊鉦。少卻。右校進。逐至左校立所。右校復擊鉦。隊還。左校復薄戰。皆擊鉦。隊各還。大角復鳴一通。皆卷幡。攝矢弛弓。匣刃。二通。旗稍舉。隊皆進。三通。左右校皆引還。是日也。因縱獵。獲各入其人。其隸於衛也。左右衛皆領六十府。諸衛領五十至四十。其餘以隸東宮六率。凡發府

兵皆下符契。州刺史與折衝勘契，乃發。若全府發，則折衝都尉以下皆行。不盡則果毅行。少則別將行。當給馬者，官予其直市之。每匹予錢二萬五千。刺史折衝果毅歲閱，不任戰事者鬻之。以其錢更市。不足則一府共足之。凡當宿衛者，番上兵部。以遠近給番。五百里爲五番，千里七番，一千五百里八番，二千里十番，外爲十二番。皆一月上。若簡留直衛者，五百里爲七番，千里八番，二千里十番，外爲十二番。亦月上。先天二年，詔曰：「往者分建府衛，計戶充兵，裁足周事。二十一入幕，六十一出軍，多憚勞以規避匿。今宜取年二十五以上，五十而免。屢征鎮者，十年免之。雖有其言，而事不克行。玄宗開元六年，始詔折衝府兵，每六歲一簡。自高宗武后時，天下久不用兵，府兵之法寢壞。番役更代，多不以時。衛士稍稍亡匿。至是益耗散，宿衛不能給。宰相張說乃請一切募士宿衛。十一年，取京北蒲同岐華府兵及白丁而益以潞州長從兵，共十二萬。號長從宿衛。歲二番。命尚書左丞蕭嵩與州吏共選之。明年，更號曰曠騎。又詔諸州府馬闕，官私共補之。今兵貧難致，乃給以監牧馬。然自是諸府士益多不補。折衝將又積歲不得遷，士人皆恥爲之。十三年，始以曠騎分隸十二衛。總十二萬爲六番。每衛萬人。京北曠騎六萬六千，華州六千，同州九千，蒲州萬二千三百，絳州三千六百，晉州千五百，岐州六千，河南府三千，陝號

汝鄭懷汴六州各六百。內弩手六千。其制皆擇下戶白丁宗丁。品子
彊壯五尺七寸以上。不足則兼以戶八等五尺以上。皆免征鎮賦役。
爲四籍。兵部及州縣衛分掌之。十人爲火。五火爲團。皆有首長。又擇
材勇者爲番頭。頗習弩射。又有羽林軍飛騎。亦習弩。凡伏遠弩。自能
施張。縱矢三百步。四發而二中。擘張弩二百三十步。四發而二中。角
弓弩二百步。四發而二中。單弓弩百六十步。四發而二中。皆爲及第。
諸軍皆近營爲棚。士有便習者教試之。及第者有賞。自天寶以後。曠
騎之法。又稍變廢。士皆失拊循。入載折衝諸府。至無兵可交。李林甫
遂請停上下魚書。其後徒有兵額官吏。而戎器馱馬鍋幕糗糧並廢
矣。故時府人目番上宿衛者曰侍官。言侍衛天子。至是衛佐悉以假
人爲童奴。京師人恥之。至相罵辱。必曰侍官。而六軍宿衛皆市人。富
者販繒綵。食梁肉。壯者爲角觝。拔河翹木扛鐵之戲。及祿山反。皆不
能受甲矣。初。府兵之置。居無事時耕於野。其番上者宿衛京師而已。
若四方有事。則命將以出。事解輒罷。兵散于府。將歸于朝。故士不失
業。而將無握兵之重。所以防微漸。絕禍亂之萌也。及府兵法壞。而
方鎮盛。武夫悍將。雖無事時。據要險。專方面。既有其土地。又有其人
民。又有其甲兵。又有其財賦。以布列天下。然則方鎮不得不彊。京師
不得不弱。故曰措置之勢使然者。以此也。夫所謂方鎮者。節度使之

兵也。原其始，起於邊將之屯防者。唐初，兵之戍邊者，大曰軍，小曰守捉。曰城，曰鎮，而總之者曰道。若盧龍軍一，東軍等守捉十一，曰平盧道。橫海北平高陽經略安塞納降唐，與渤海懷柔威武鎮遠靜塞雄武鎮安懷遠保定軍十六，曰范陽道。天兵大同，天安橫野軍四，岢嵐等守捉五，曰河東道。朔方經略豐安定遠新昌天柱宥州經略橫塞天德天安軍九，三受降豐寧保寧烏延等六城，新泉守捉一，曰關內道。赤水大斗白亭豆盧墨離建康寧冠玉門伊吾天山軍十，烏城等守捉十四，曰河西道。瀚海清海靜塞軍二，沙鉢等守捉十，曰北庭道。保大軍一，鷹娑都督一，蘭城等守捉八，曰安西道。鎮西天成振威安人綏戎河源白水天威榆林臨洮莫門神策寧邊威勝金天武寧曜武積石軍十八，平夷綏和合川守捉二，曰隴右道。威戎安夷昆明寧遠洪源通化松當平戎天保威遠軍十，羊灌田等守捉十五，新安等城三十二，犍爲等鎮三十八，曰劍南道。嶺南安南桂管邕管容管經略清海軍六，曰嶺南道。福州經略軍一，曰江南道。平海軍一，東牟東萊守捉二，蓬萊鎮一，曰河南道。此自武德至天寶以前邊防之制。其軍城鎮守捉皆有使，而道有大將一人，曰大總管，已而更曰大都督。至太宗時，行軍征討曰大總管，在其本道曰大都督，自高宗永徽以後，都督帶使持節者，始謂之節度使。然猶未以名官。景雲二年，以賀

拔延嗣爲涼州都督。河西節度使自此而後。接乎開元。朔方隴右河東河西諸鎮。皆置節度使。及范陽節度使安祿山反。犯京師。天子之兵弱不能抗。遂陷兩京。肅宗起靈武。而諸鎮之兵共起誅賊。其後祿山子慶緒。及史思明父子繼起。中國大亂。肅宗命李光弼等討之。號九節度之師。久之。大盜旣滅。而武夫戰卒。以功起行陣。列爲侯王者。皆除節度使。由是方鎮相望於內地。大者連州十餘。小者猶兼三四。故兵驕則逐帥。帥彊則叛上。或父死子握其兵而不肯代。或取捨由於士卒。往往自擇將吏。號爲留後。以邀命於朝。天子顧力不能制。則忍恥含垢。因而撫之。謂之姑息之政。蓋姑息起於兵驕。兵驕由於方鎮。姑息愈甚。而兵將愈俱驕。由是號令自出。以相侵擊。虜其將帥。并其土地。天子熟視不知所爲。反爲和解之。莫肯聽命。始時爲朝廷患者。號河朔三鎮。及其末。朱全忠以梁兵。李克用以晉兵。更犯京師。而李茂貞韓建。近據岐華。妄一喜怒。兵已至於國門。天子爲殺大臣。罪己悔過。然後去。及昭宗用崔胤。召梁兵。以誅宦官而劫天子。天子奔岐。梁兵圍之逾年。當此之時。天下之兵。無復勤王者。嚮之所謂三鎮者。徒能始禍而已。其他大鎮。南則吳浙荆湖閩廣西則岐蜀。北則燕晉。而梁盜據其中。自國門以外。皆分裂於方鎮矣。故兵之始重於外也。土地民賦。非天子有。旣其盛也。號令征伐。非其有。又其甚也。至無

尺土而不能庇其妻子宗族。遂以亡滅。語曰：兵猶火也。弗戢將自焚。夫惡危亂而欲安全者。庸君常主之能知。至於措置之失。則所謂困天下以養亂也。唐之置兵。既外柄以授人。而未大本小。方區區自爲捍衛之計。可不哀哉。夫所謂天子禁軍者。南北衙兵也。南衙諸衛兵是也。北衙者。禁軍也。初。高祖以義兵起太原。已定天下。悉罷遣歸。其願留宿衛者二萬人。高祖以渭北白渠旁子棄腴田分給之。號元從禁軍。後老不任事。以其子弟代。謂之父子軍。及貞觀初。太宗擇善射者百人。爲二番。於北門長上曰百騎。以從田獵。又置北衙七營。選材力驍壯。月以一營番上。十二年。始置左右屯營於玄武門。領以諸衛將軍。號飛騎。其法取戶二等以上。長六尺闊壯者。試弓馬四次。上翹關舉五。負米五斛。行三十步者。復擇馬射爲百騎。衣五色袍。乘六閑駁馬。虎皮韉。爲游幸翊衛。高宗龍朔二年。始取府兵越騎步射。置左右羽林軍。大朝會。則執仗以衛階陛。行幸則夾馳道爲內仗。武后改百騎曰千騎。睿宗又改千騎曰萬騎。分左右營。及玄宗以萬騎平章氏。改爲左右龍武軍。皆用唐元功臣子弟。制若宿衛兵。是時良家子避征戍者。亦皆納資隸軍。分日更上如羽林。開元十二年。詔左右羽林軍飛騎闕。取京旁州府士。以戶部印印其臂。爲二籍。羽林兵部分掌之。末年。禁兵寢耗。及祿山反。天子西駕。禁軍從者裁千人。肅宗赴

靈武。士不滿百。及卽位。稍復舊。補北軍。至德二載。置左右神武軍。補元從。扈從官子弟不足。則取它色帶品者。同四軍。亦曰神武。天騎制如羽林。總曰北衙六軍。又擇便騎射者。置衙前射生手千人。亦曰供奉射生官。又曰殿前射生手。分左右廂。總號曰左右英武軍。乾元元年。李輔國用事。請選羽林騎士五百人。徵巡。李揆曰。漢以南北軍相制。故周勃以北軍安劉氏。朝廷置南北衙。文武區別以相察伺。今用羽林代金吾警。忽有非常。何以制之。遂罷。上元中。以北衙軍使衛伯玉爲神策軍節度使。鎮陝州。中使魚朝恩爲觀軍容使。監其軍。初。哥舒翰破吐蕃臨洮西之磨環川。卽其地置神策軍。以成如瑒爲軍使。及安祿山反。如瑒以伯玉將兵千人赴難。伯玉與朝恩皆屯于陝。時邊土陷蹙。神策故地淪沒。卽詔伯玉所部兵號神策軍。以伯玉爲節度使。與陝州節度使郭英乂皆鎮陝。其後伯玉罷。以英乂兼神策軍節度。英乂入爲僕射。軍遂統於觀軍容使。代宗卽位。以射生軍入禁中。靖難。皆賜名寶。應功臣。故射生軍又號寶應軍。廣德元年。代宗避吐蕃幸陝。朝恩舉在陝兵與神策軍扈扈。悉號神策軍。天子幸其營。及京師平。朝恩遂以軍歸禁中。自將之。然尚未與北軍齒也。永泰元年。吐蕃復入寇。朝恩又以神策軍屯苑中。自是寢盛。分爲左右廂。勢居北軍右。遂爲天子禁軍。非它軍比。朝恩乃以觀軍容宣慰處置使。

知神策軍兵馬使。大歷四年。請以京兆之好時。鳳翔之麟游。普潤。皆隸神策軍。明年。復以興平武功扶風天興隸之。朝廷不能遏。又用愛將劉希暹爲神策虞候。主不法。遂置北軍獄。募坊市不逞。誣捕大姓。沒產爲賞。至有選舉旅寓。而挾厚貲。多橫死者。朝恩得罪死。以希暹代爲神策軍使。是歲。希暹復得罪。以朝恩舊校王駕鶴代將。十數歲。德宗卽位。以白志貞代之。是時神策兵雖處內。而多以裨將將兵征伐。往往有功。及李希烈反。河北盜且起。數出禁軍征伐。神策之士多鬪死者。建中四年。下詔募兵。以志貞爲使。蒐補峻切。郭子儀之督。王傅吳仲孺。殖貲累巨萬。以國家有急。不自安。請以子率奴馬從軍。德宗喜甚。爲官其子五品。志貞乃請節度都團練觀察使與世嘗任者。家皆出子弟馬奴裝鎧助征。授官如仲孺子。於是豪富者緣爲幸。而貧者苦之。神策兵旣發殆盡。志貞陰以市人補之。名隸籍而身居市肆。及涇卒潰變。皆戢伏不出。帝遂出奔。初。段秀實見禁兵寡弱。不足備非常。上疏曰。天子萬乘。諸侯千。大夫百。蓋以大制小。十制一也。尊君卑臣。疆幹弱枝之道。今外有不廷之虜。內有梗命之臣。而禁兵不精。其數削少。後有猝故。何以待之。猛虎所以百獸畏者。爪牙也。爪牙廢。則狐豚特犬。悉能爲敵。願少留意。至是方以秀實言爲然。及志貞等流貶。神策都虞候李晟。與其軍之他將。皆自飛狐道西兵赴難。

遂爲神策行營節度。屯渭北。軍遂振。貞元二年。改神策左右廂爲左右神策軍。特置監句當左右神策軍。以寵中官。而益置大將軍以下。又改殿前射生左右廂。曰殿前左右射生軍。亦置大將軍以下。三年。詔射生神策六軍將士。府縣以事辦治。先奏乃移軍。勿輒逮捕。京北尹鄭叔則。建言京劇輕猾所聚。隱作不常。俟奏報將失罪人。請非昏田皆以時捕。乃可之。俄改殿前左右射生軍。曰左右神武軍。置監左右神威軍使。左右神策軍。皆加將軍二員。左右龍武軍。加將軍一員。以待諸道大將有功者。自肅宗以後。北軍增置威武長興等軍。名類頗多。而廢置不一。惟羽林龍武神策神威最盛。總曰左右十軍矣。其後京畿之西。多以神策軍鎮之。皆有屯營軍司之人。散處甸內。皆恃勢凌暴。民間苦之。自德宗幸梁還。以神策兵有勞。皆號興元元從。奉天定難功臣。恕死罪。中書御史府兵部。乃不能歲比其籍。京北又不敢總舉名實。三輔人假比於軍。一牒至十數。長安姦人多寓占兩軍。身不宿衛。以錢代行。謂之納課戶。益肆爲暴。吏稍禁之。輒先得罪。故當時京尹赤令。皆爲之斂屈。十年。京北尹楊於陵。請置挾名數五丁。許一二丁居軍。餘差以條限。繇是豪彊少畏。十二年。以監句當左神策軍。左監門衛大將軍。知內侍省事。竇文場。爲左神策軍護軍。中尉。監句當右神策軍。右監門衛將軍。知內侍省事。霍仙鳴。爲右神策

軍護軍中尉。監右神威軍使。內侍兼內謁者。監張尚進。爲右神威軍中護軍。監左神威軍使。內侍兼內謁者。監焦希望。爲左神威軍中護軍。護軍中尉中護軍皆古官。帝旣以禁衛假宦官。又以此寵之。十四年。又詔左右神策置統軍。以崇親衛。如六軍。時邊兵衣饜多不贍。而戍卒屯防藥茗蔬醬之給最厚。諸將務爲詭辭。請遙隸神策軍。稟賜遂贏舊二倍。繇是塞上往往稱神策行營。皆內統於中人矣。其軍乃至十五萬。故事京城諸司諸使府縣皆季以御史巡囚。後以北軍地密未嘗至。十九年。監察御史崔遠。不知近事。遂入右神策。中尉奏之。帝怒。杖遠四十。流崖州。順宗卽位。王叔文用事。欲取神策兵柄。乃用故將范希朝。爲左右神策京西諸城鎮行營兵馬節度使。以奪宦者權。而不克。元和二年。省神武軍。明年。又廢左右神威軍合爲一。曰天威軍。八年。廢天威軍。以其兵騎分隸左右神策軍。及僖宗幸蜀。田令孜募神策新軍。爲五十四都。離爲十軍。令孜自爲左右神策十軍。兼十二衛觀軍容使。以左右神策大將軍。爲左右神策諸都指揮使。諸都又領以都將。亦曰都頭。景福二年。昭宗以藩臣跋扈。天子孤弱。議以宗室典禁兵。及伐李茂貞。乃用嗣覃王允爲京西招討使。神策諸都指揮使李鐸副之。悉發五十四軍屯興平。已而兵自潰。茂貞逼京師。昭宗爲斬神策中尉西門重遂。李周謹。乃引去。乾甯元年。王行瑜

韓建及茂貞連兵犯闕。天子又殺宰相韋昭度、李磈，乃去。太原李克用以其兵伐行瑜等。同州節度使王行實入迫神策中尉，駱全驩、劉景宣請天子幸邠州。全驩、景宣及子繼晟與行實縱火東市。帝御承天門，敕諸王率禁軍扞之。捧日都頭李筠以其軍衛樓下。茂貞將閭圭攻筠，矢及樓扉。帝乃與親王公主幸筠軍。扈蹕都頭李君實亦以兵至。侍帝出，幸莎城石門。詔嗣辭王知柔入長安，收禁軍，清宮室，月餘乃還。又詔諸王閱親軍，收拾神策亡散，得數萬，益置安聖、捧宸、保甯、安化軍。曰：殿後四軍。嗣覃王允與嗣延王戒丕將之。三年，茂貞再犯闕，嗣覃王戰敗。昭宗幸華州。明年，韓建畏諸王有兵，請皆歸十六宅，留殿後兵三十人爲控鶴排馬官，隸飛龍坊。餘悉散之。且列甲圍行宮。於是四軍二萬餘人皆罷。又請誅都頭李筠。帝恐，爲斬於大雲橋。俄遂殺十一王，及還長安。左右神策軍復稍置之，以六千人爲定。是歲左右神策中尉劉季述、王仲先以其兵千人廢帝，幽之。季述等誅已而昭宗召朱全忠兵入誅宦官。宦官覺，劫天子幸鳳翔。全忠圍之。歲餘，天子乃誅中尉韓全誨、張宏彥等二十餘人，以解梁兵。乃還長安。於是悉誅宦官。而神策左右軍繇此廢矣。諸司悉歸尚書省。郎官兩軍兵皆隸六軍，而以崔胤判六軍十二衛事。六軍者，左右龍武、神武羽林，其名存而已。自是軍司以宰相領，及全忠歸，留步騎萬人。

屯故兩軍以子友倫爲左右軍宿衛都指揮使禁衛皆汴卒崔胤乃
奏六軍名存而兵亡非所以壯京師軍皆置步軍四將騎軍一將步
將皆兵二百五十人騎將皆百人總六千六百人番上如故事乃令
六軍諸衛副使京兆尹鄭元規立格募兵於市而全忠陰以汴人應
之胤死以宰相裴樞判左三軍獨孤損判右三軍向所募士悉散去
全忠亦兼判左右六軍十二衛及東遷唯小黃門打毯供奉十數人
內園小兒五百人從至穀水又盡屠之易以汴人於是天子無一入
之衛昭宗遇弒唐乃亡馬者兵之用也監牧所以蕃馬也其制起於
近世唐之初起得突厥馬二千匹又得隋馬三千於赤岸澤徙之隴
右監牧之制始於此其官領以太僕其屬有牧監副監監有丞有主
簿直司團官牧尉排馬牧長羣頭有正有副凡羣置長一人十五長
置尉一人歲課功進排馬又有掌閑調馬習上又以尚乘掌天子之
御左右六閑一曰飛黃二曰吉良三曰龍媒四曰騶駼五曰馱馱六
曰天苑總十有二閑爲二廄一曰祥麟二曰鳳苑以繫飼之其後禁
中又增置飛龍廄初用太僕少卿張萬歲領羣牧自貞觀至麟德四
十年閒馬七十萬六千置八坊岐豳涇甯閒地廣千里一曰保樂二
曰甘露三曰南普閏四曰北普閏五曰岐陽六曰太平七曰宜祿八
曰安定八坊之田千二百三十頃募民耕之以給芻秣八坊之馬爲

四十八監。而馬多地狹不能容。又析八監列布河西豐曠之野。凡馬五千爲上監。三千爲中監。餘爲下監。監皆有左右。因地爲之名。方其時。天下以一縑易一馬。萬歲掌馬久。恩信行於隴右。後以太僕少卿鮮于匡俗檢校隴右牧監儀鳳中。以太僕少卿李思文檢校隴右諸牧監使。監牧有使自是始。後又有羣牧都使。有閑廢使。使皆置副。有判官。又立四使。南使十五。西使十六。北使七。東使九。諸坊若涇川亭。川闕。水洛赤城。南使統之。清泉溫泉。西使統之。烏氏。北使統之。木峽。萬福。東使統之。它皆失傳。其後益置八監於鹽州。三監於嵐州。鹽州使八。統白馬等坊。嵐州使三。統樓煩玄池天池之監。凡征伐而發牧馬。先盡彊壯。不足則取其次。錄色歲膚第。印記主名送軍。以帳馱之。數上於省。自萬歲失職。馬政頗廢。永隆中。夏州牧馬之死失者十八萬四千九百九十。景雲二年。詔羣牧歲出高品。御史按察之。開元初。國馬益耗。太常少卿姜誨。乃請以空名告身。市馬於六胡州。率二十匹。讎一游擊將軍。命王毛仲領內外閑廢。九年。又詔天下之有馬者。州縣皆先以郵遞軍旅之役。定戶復緣以升之。百姓畏苦。乃多不畜馬。故騎射之士減。曩時。自今諸州。民勿限有無。蔭能家畜十馬以下。免帖驛郵遞征行定戶。無以馬爲貴。毛仲旣領閑廢。馬稍稍復。始二十四萬。至十三年。乃四十二萬。其後突厥款塞。玄宗厚撫之。歲許朔

方軍西受降城爲互市以金帛市馬於河東朔方隴右牧之旣雜胡種馬乃益壯天寶後諸軍戰馬動以萬計王侯將相外戚牛駝羊馬之牧布諸道百倍於縣官皆以封邑號名爲印自別將校亦備私馬議謂秦漢以來唐馬最盛天子又銳志武事遂弱西北蕃十一載詔二京旁五百里勿置私牧十三載隴右羣牧都使奏馬牛駝羊總六十萬五千六百而馬三十二萬五千七百安祿山以內外閑廢都使兼知樓煩監陰選勝甲馬歸范陽故其兵力傾天下而卒反肅宗收兵至彭原率官吏馬抵平涼蒐監牧及私羣得馬數萬軍遂振至鳳翔又詔公卿百寮以後乘助軍其後邊無重兵吐蕃乘隙陷隴右苑牧畜馬皆沒矣乾元後回紇恃功歲入馬取繒馬皆病弱不可用永泰元年代宗欲親擊虜魚朝恩乃請大搜城中百官士庶馬輸官曰團練馬下制禁馬出城者已而復罷德宗建中元年市關輸馬二萬實內廩貞元三年吐蕃羌渾犯塞詔禁大馬出潼蒲武關者元和十一年伐蔡命中使以絹二萬市馬河曲其始置四十八監地據隴西金城平涼天水眞廣千里繇京度隴置八坊爲會計都領其閒善水草腴田皆隸之後監牧使與坊皆廢故地存者一歸閑廢旋以給貧民及軍吏閒又賜佛寺道館幾千頃十二年閑廢使張茂宗舉故事盡收岐陽坊地民失業者甚衆十三年以蔡州牧地爲龍陂監十四

年置臨漢監於襄州。牧馬三千二百。費田四百頃。穆宗卽位。岐人叩闕。訟茂宗所奪田事。下御史按治。悉予民。太和七年。度支鹽鐵使言。銀州水甘草豐。請詔刺史劉源。市馬三千。河西置銀川監。以源爲使。襄陽節度使裴度。奏停臨漢監。開成二年。劉源奏。銀川馬已七千。若水草乏。則徙牧綏州境。今綏南二百里。四隅險絕。寇路不能通。以數十人守要。畜牧無它患。乃以隸銀川監。其後闕。不復可紀。

歐陽修五代史職方考

嗚呼。自三代以上。莫不分土而治也。後世鑒古矯失。始郡縣天下。而自秦漢以來。爲國孰與三代長短。及其亡也。未始不分。至或無地以自存焉。蓋得其要。則雖萬國而治。失其所守。則雖一天下。不能以容。豈非一本於道德哉。唐之盛時。雖名天下爲十道。而其勢未分。旣其衰也。置軍節度。號爲方鎮。鎮之大者。連州十餘。小者猶兼三四。故其兵驕。則逐帥。帥彊。則叛。上土地。爲其世有。干戈起而相侵。天下之勢。自茲而分。然唐自中世多故矣。其興衰救難。常倚鎮兵扶持。而侵凌亂亡。亦終以此。豈其利害之理然歟。自僖昭以來。日益割裂。梁初。天下別爲十一。南有吳浙荆湖閩漢。西有岐蜀。北有燕晉。而朱氏所有。七十八州。以爲梁。莊宗初起并代。取幽滄。有州三十五。其後又取梁。魏博等十有六州。合五十一州。以滅梁。岐王稱臣。又得其州七。同光

破蜀已而復失。惟得秦鳳階成四州。而營平二州。陷于契丹。其增置之州一。合一百二十三州。以爲唐。石氏入立。獻十有大州于契丹。而得蜀金州。又增置之州一。合一百九州。以爲晉。劉氏之初。秦鳳階成復入于蜀。隱帝時。增置之州一。合一百六州。以爲漢。郭氏代漢。十州入于劉旻。世宗取秦鳳階成瀛漠。及淮南十四州。又增置之州五。而廢者三。合一百一十八州。以爲周。宋興因之。此中國之大略也。其餘外屬者。強弱相并。不常其得失。至於周末。閩已先亡。而在者七國。自江以下二十一州。爲南唐。自劍以南及山南西道四十六州。爲蜀。自湖南北十州。爲楚。自浙東西十三州。爲吳越。自嶺南北四十七州。爲南漢。自太原以北十州。爲東漢。而荆歸峽三州。爲南平。合中國所有二百六十八州。而軍不在焉。唐之封疆遠矣。前史備載。而羈縻寄治。虛名之州。在其間。五代亂世。文字不完。而時有廢省。又或陷於夷狄。不可考究其詳。其可見者。具之如譜。

州

梁

唐

晉

漢

周

汴

都

有宣武

都

都

都

洛

都

都

都

都

都

雍

有永平

都

有晉昌

有永興

有

兗

有秦甯

有

有

有

有罷

沂 有 有 有 有

密 有 有 有 有 有

青 有平盧 有 有 有 有 有

淄 有 有 有 有 有 有 有

齊 有 有 有 有 有 有 有

棣 有 有 有 有 有 有 有

登 有 有 有 有 有 有 有

萊 有 有 有 有 有 有 有

徐 有武甯 有 有 有 有 有 有

宿 有 有 有 有 有 有 有

鄆 有天平 有 有 有 有 有 有

曹 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

濮 有 有 有 有 有 有 有 有 有

濟 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

宋 有宣武 有歸德 有 有 有 有 有 有 有 有

毫 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

單 有輝州 有改曰單州 有 有 有 有 有 有 有 有

頰 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

陳 有 有 有 鎮安 有 軍廢 有 復

蔡 有 有 有 有 有 有 有 有

許 有 匡國 有 忠武 有 有 有 有

汝 有 有 有 有 有 有 有 有

鄭 有 有 有 有 有 有 有 有

滑 有 宣義 有 義成 有 有 有 有

襄 有 初曰忠義後復
為山南東道 有 有 有 有 有 有 有

均 有 有 有 有 有 有 有 有

房 有 有 有 有 有 有 有 有

金 有 蜀武雄 有 蜀 有 懷德尋罷 有 有

鄧 有 宣化 有 威勝 有 有 有 武勝

隨 有 有 有 有 有 有 有 有

郢 有 有 有 有 有 有 有 有

唐 有 有 有 有 有 有 有 有

復 有 有 有 有 有 有 有 有

安 有 宣威 有 安遠 有 罷軍 有 復 有 罷

申 有 有 有 有 有 有 有 有

蒲 有 護國 有 有 有 有 有 有

孟 有河陽三城有 有 有

懷 有 有 有 有 有

晉 有初曰定昌後曰建寧有建雄 有 有 有 有 有

絳 有 有 有 有 有 有 有 有 有

陝 有鎮國 有保義 有 有 有 有 有 有 有

號 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

華 有感化 有鎮國 有 有 有 有 有 有 有 有 有

商 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

同 有忠武 有匡國 有 有 有 有 有 有 有 有 有

耀 岐義勝有崇州靜勝有改順義州 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

解 岐靜難有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

邠 岐靜難有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

甯 岐 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

慶 岐 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

衍 岐 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

威 有 有高祖置 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

鄜 岐保大有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

坊 岐 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

故州曰環

丹 岐 有 有

延 岐忠義 有 有 彰武 有 有

夏 有 定難 有 有

銀 有 有 有 有

綏 有 有 有 有

宥 有 有 有 有

靈 有 朔方 有 有

鹽 有 有 有 有

岐 岐鳳翔 有 有

隴 岐 有 有

涇 岐彭義 有 有

原 岐 有 有

渭 岐 有 有

武 岐 有 有

秦 岐雄武蜀 有天 有

成 岐蜀 有 有

階 岐蜀 有 有

鳳 岐蜀武興 有 有

乾 岐李茂貞置有

有

有

魏 有天雄 唐有鄴都

有鄴都

有鄴都

有罷都

博 有 唐有

有

有

有

貝 有 唐有

有永清

有

有

衛 有 唐有

有

有

有

澶 有 唐有

有鎮甯

有

有

相 有昭德 唐有

有彰德

有

有

邢 有保義 唐有安國

有

有

有

洛 有 唐有

有

有

有

磁 有改曰 唐有復曰磁州有

有

有

有

鎮 有武順 唐有成德

有順德

有成德

有

冀 有 唐有

有

有

有

深 有 唐有

有

有

有

趙 有 唐有

有

有

有

易 有 唐有

有

有

有

祁 有 唐有

有

有

有

定 有義成 唐有

有

有

有

滄 有 唐有

有

有

有

景 唐 有 有 有 有 廢

德 唐 有 有 有 有

濱 有 有 有 有 世宗置

瀛 唐 有 契丹 契丹 有

漠 唐 有 契丹 契丹 有

雄 有 契丹 契丹 有 世宗置

霸 有 契丹 契丹 有 世宗置

幽 唐廬龍 有 契丹 契丹 契丹

涿 唐 有 契丹 契丹 契丹

檀 唐 有 契丹 契丹 契丹

薊 唐 有 契丹 契丹 契丹

順 唐 有 契丹 契丹 契丹

營 唐 有 契丹 契丹 契丹

平 唐 有 契丹 契丹 契丹

蔚 唐 有 契丹 契丹 契丹

朔 唐振武 有 契丹 契丹 契丹

雲 唐大同 有 契丹 契丹 契丹

應 唐 有 契丹 契丹 契丹

有彰國 契丹 契丹 契丹

新 唐 有威塞 契丹 契丹 契丹

嬌 唐 有 契丹 契丹 契丹

儒 唐 有 契丹 契丹 契丹

武 唐 有 契丹 契丹 契丹

寰 有明宗置 契丹 契丹 契丹

忻 唐 有契丹 有契丹 有契丹 有契丹

代 唐雁門 有 有 有 有 有 有

嵐 唐 有 有 有 有 有 有

石 唐 有 有 有 有 有 有

憲 唐 有 有 有 有 有 有

麟 唐 有 有 有 有 有 有

府 唐 有 有永安 有罷軍 有永安

并 唐河東 有北都 有 有 有 有 有東漢

汾 唐 有 有 有 有 有 有 有東漢

慈 唐 有 有 有 有 有 有 有

隰 唐 有 有 有 有 有 有 有

澤 唐 有 有 有 有 有 有 有

潞 唐昭義 有安義 有昭義 有 有 有

沁 唐 有 有 東漢

遼 唐 有 有 東漢

揚 吳淮南 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

楚 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

泗 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

滁 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

和 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

光 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

黃 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

舒 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

靳 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

廬 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

壽 吳忠正 吳 南唐清淮 有 南唐 有 東漢

海 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

泰 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

濠 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

通 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

潤 吳 吳 南唐 有 南唐 有 東漢

經史百家雜鈔 卷二十五 主 中華書局聚

常 吳 吳 南唐 南唐 南唐

宣 吳甯國 吳 南唐 南唐 南唐

歙 吳 吳 南唐 南唐 南唐

鄂 吳武昌 吳 南唐 南唐 南唐

昇 吳 吳 南唐 南唐 南唐

池 吳 吳 南唐 南唐 南唐

饒 吳 吳 南唐 南唐 南唐

信 吳 吳 南唐 南唐 南唐

江 吳 吳 南唐 南唐 南唐

洪 吳鎮南 吳 南唐 南唐 南唐

撫 吳 吳 南唐 南唐 南唐

袁 吳 吳 南唐 南唐 南唐

吉 吳 吳 南唐 南唐 南唐

虔 吳 吳 南唐 南唐 南唐

筠 吳 吳 南唐 南唐 南唐

建 吳 吳 南唐 南唐 南唐

汀 吳 吳 南唐 南唐 南唐

劍 吳 吳 南唐 南唐 南唐

南唐 李景置 南唐 南唐

漳 閩 閩 南唐留從效南唐效留從南唐效留從

泉 閩 閩 南唐留從效南唐效留從南唐效留從

福 閩武威 閩 吳越 吳越

杭 吳越鎮海 吳越 吳越 吳越 吳越

越 吳越鎮東 吳越 吳越 吳越 吳越

蘇 吳越 吳越 吳越 吳越

湖 吳越 吳越 吳越 吳越宣德

温 吳越 吳越 吳越靜海 吳越 吳越

台 吳越 吳越 吳越 吳越

明 吳越南東川 吳越 吳越 吳越

處 吳越 吳越 吳越 吳越

衢 吳越 吳越 吳越 吳越

婺 吳越 吳越 吳越 吳越

睦 吳越 吳越 吳越 吳越

秀 吳越元瓘置 吳越 吳越

荆 南平荆南 南平 南平 南平

歸 蜀 南平 南平 南平

峽 蜀 南平 南平 南平

益 蜀成都 有後蜀 蜀 蜀

漢 蜀 有後蜀 蜀 蜀

彭 蜀平康南 有後蜀 蜀 蜀

蜀 蜀 有後蜀 蜀 蜀

綿 蜀 有後蜀 蜀 蜀

眉 蜀 有後蜀 蜀 蜀

嘉 蜀 有後蜀 蜀 蜀

劍 蜀 有後蜀 蜀 蜀

梓 蜀劍南東川 有後蜀 蜀 蜀

遂 蜀武信 有後蜀 蜀 蜀

果 蜀 有後蜀 蜀 蜀

閬 蜀 有後蜀 蜀 蜀

普 蜀 有後蜀 蜀 蜀

陵 蜀 有後蜀 蜀 蜀

資 蜀 有後蜀 蜀 蜀

榮 蜀 有後蜀 蜀 蜀

簡 蜀 有後蜀 蜀 蜀

邛 蜀 有後蜀 蜀 蜀

黎 蜀 有後蜀 蜀

雅 蜀永平 有後蜀 蜀

維 蜀 有後蜀 蜀

茂 蜀 有後蜀 蜀

文 蜀 有後蜀 蜀

龍 蜀 有後蜀 蜀

黔 蜀武泰 有後蜀 蜀

施 蜀 有後蜀 蜀

夔 蜀鎮江 有後蜀 蜀

忠 蜀 有後蜀 蜀

萬 蜀 有後蜀 蜀

興 蜀 有後蜀 蜀

利 蜀昭武 有後蜀 蜀

開 蜀 有後蜀 蜀

通 蜀 有後蜀 蜀

涪 蜀 有後蜀 蜀

渝 蜀 有後蜀 蜀

瀘 蜀 有後蜀 蜀

合 蜀 有後蜀 蜀 蜀

昌 蜀 有後蜀 蜀 蜀 蜀

巴 蜀 有後蜀 蜀 蜀 蜀 蜀

蓬 蜀 有後蜀 蜀 蜀 蜀 蜀

集 蜀 有後蜀 蜀 蜀 蜀 蜀

壁 蜀 有後蜀 蜀 蜀 蜀 蜀

渠 蜀 有後蜀 蜀 蜀 蜀 蜀

戎 蜀 有後蜀 蜀 蜀 蜀 蜀

梁 蜀山南西道 有後蜀 蜀 蜀 蜀 蜀

洋 蜀武定 有後蜀 蜀 蜀 蜀 蜀

潭 楚武安 楚 楚 楚 楚 蜀 蜀 蜀 蜀

衡 楚 楚 楚 楚 楚 楚 蜀 蜀 蜀 蜀

澧 楚 楚 楚 楚 楚 楚 蜀 蜀 蜀 蜀

朗 楚武平 楚 楚 楚 楚 楚 楚 蜀 蜀 蜀 蜀

岳 楚 楚 楚 楚 楚 楚 蜀 蜀 蜀 蜀

道 楚 楚 楚 楚 楚 楚 蜀 蜀 蜀 蜀

永 楚 楚 楚 楚 楚 楚 蜀 蜀 蜀 蜀

郢 楚 楚 楚 楚 楚 楚 蜀 蜀 蜀 蜀

全

楚馬希範置楚

周行逢

辰

楚

楚

楚

楚

周行逢

融

楚

楚

楚

南漢

南漢

彬

楚

楚

楚

南漢

南漢

連

楚

楚

楚

南漢

南漢

昭

楚

楚

楚

南漢

南漢

宜

楚

楚

楚

南漢

南漢

桂

楚靜江

楚

楚

南漢

南漢

賀

楚

楚

楚

南漢

南漢

梧

楚

楚

楚

南漢

南漢

蒙

楚

楚

楚

南漢

南漢

嚴

楚

楚

楚

南漢

南漢

富

楚

楚

楚

南漢

南漢

柳

楚

楚

楚

南漢

南漢

象

楚

楚

楚

南漢

南漢

容

南漢甯遠

南漢

南漢

南漢

南漢

邕

南漢建武

南漢

南漢

南漢

南漢

端

南漢

南漢

南漢

南漢

南漢

經史百家雜鈔

卷二十五

五

中華書局聚

康 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

封 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

恩 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

春 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

新 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

高 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

寶 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

雷 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

化 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

韶 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

藤 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

白 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

廉 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

欽 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

廣 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

橫 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

賓 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

馮 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

惠 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

鬱林 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

英 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

雄 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

瓊 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

崖 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

儋 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

萬安 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

羅 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

潘 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

勤 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

瀧 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

辨 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢 南漢

汴州唐故曰宣武軍梁以汴州為開封府建為東都後唐滅梁復為宣武軍晉天福三年升為東京漢周因之

洛陽梁唐晉漢周常以為都唐故為東都梁為西都後唐為洛京晉為西京漢周因之

雍州唐故上都昭宗遷洛廢為佑國軍梁初改京北府曰大安佑國

軍曰永平。唐滅梁。復為西京。晉廢為晉昌軍。漢改曰永興。周因之。

曹州。故屬宣武軍節度。晉開運二年。置威信軍。漢初軍廢。周廣順二

年。復置彰信軍。

宋州。故屬宣武軍節度。梁初徙置宣武軍。唐滅梁。改曰歸德。

陳州。故屬忠武軍節度。晉開運二年。置鎮安軍。漢初軍廢。周廣順二

年。復之。

許州。唐故曰忠武。梁改曰匡國。唐滅梁。復曰忠武。

滑州。唐故曰義成。以避梁王父諱。改曰宣義。唐滅梁。復其故。

襄州。唐故曰山南東道。唐梁之際。改曰忠義軍。後以延州為忠義。襄

州復曰山南東道。

鄧州。故屬山南東道節度。梁破趙匡凝。分鄧州置宣化軍。唐改曰威

勝。周改曰武勝。

安州。梁置宣威軍。唐改曰安遠。晉罷。漢復曰安遠。周又罷。

晉州。故屬護國軍節度。梁開平四年。置定昌軍。貞明三年。改曰建甯。

唐改曰建雄。

金州。故屬山南東道節度。唐末置戎昭軍。已而廢之。遂入於蜀。至晉

高祖時。又置懷德軍。尋罷。

陝州。唐故曰保義。梁改曰鎮國。後唐復曰保義。

華州。唐故曰鎮國。梁改曰感化。後唐復曰鎮國。

同州。唐故曰匡國。梁改曰忠武。後唐復曰匡國。

耀州。本華原縣。唐末屬李茂貞。建爲耀州。置義勝軍。梁末帝時。茂貞養子溫韜。以州降梁。梁改耀州爲崇州。義勝曰靜勝。後唐復曰耀州。改曰順義。

延州。故屬保大軍節度。梁置忠義軍。唐改曰彰武。

魏州。唐故曰大名府。置天雄軍。五代皆因之。後唐建鄴都。晉漢因之。至周罷。大名府。後唐曰興唐。晉曰廣晉。漢周復曰大名。

澶州。故屬天雄節度。晉天福九年。置鎮甯軍。

相州。故屬天雄軍節度。梁末帝分置昭德軍。而天雄軍亂。遂入於晉。莊宗滅梁。復屬天雄。晉高祖置彰德軍。

邢州。故屬昭義軍節度。昭義所統澤潞邢洛磁五州。唐末。孟方立爲

昭義軍節度使。徙其軍額於邢州。而澤潞二州入於晉。方立但有邢洛磁三州。故當唐末有兩昭義軍。梁晉之爭。或入於梁。或入於晉。梁

以邢洛磁三州。爲保義軍。莊宗滅梁。改曰安國。鎮州。故曰成德軍。梁初。以成音犯廟諱。改曰武順。唐復曰成德。晉又

改曰順德。漢復曰成德。

應州。故屬大同軍節度。唐明宗卽位。以其應州人也。乃置彰國軍。

新州。唐同光元年。置威塞軍。

府州。晉置永安軍。漢罷之。周復。

并州。後唐建北都。其軍仍曰河東。

潞州。唐故曰昭義。梁末帝時屬梁。改曰匡義。歲餘。唐滅梁。改曰安義。晉復曰昭義。

廬州。周世宗克淮南。置保信軍。

壽州。唐故曰忠正。南唐改曰清淮。周世宗平淮南。復曰忠正。

五代之際。外屬之州。揚州曰淮南。宣州曰甯國。鄂州曰武昌。洪州曰鎮南。福州曰武威。杭州曰鎮海。越州曰鎮東。江陵府曰荆南。益州梓州曰劍南。東西川遂州曰武信。興元府曰山南西道。洋州曰武定。黔州曰黔南。潭州曰武安。桂州曰靜江。容州曰甯遠。邕州曰建武。廣州曰清海。皆唐故號。更五代無所易。而今因之者也。其餘僭偽改置之名。不可悉考。而不足道。其因著於今者。略注於譜。

濟州。周廣順二年。置。割鄆州之鉅野。鄆城。兗州之任城。單州之金鄉。爲屬縣。而治鉅野。

單州。唐末以宋州之碭山。梁太祖鄉里也。爲置輝州。已而徙治單父。後唐滅梁。改輝州爲單州。其屬縣置徙。傳記不同。今領單父。碭山。成武。魚臺。四縣。

耀州。李茂貞置。治華原縣。梁初改曰崇州。唐同光元年復爲耀州。

解州。漢乾祐元年九月置。割河中之聞喜安邑解三縣爲屬。而治解。

威州。晉天福四年置。割靈州之方渠甯州之末波烏嶺三鎮爲屬。而

治方渠。周廣順二年改曰環州。顯德四年廢爲通遠軍。

乾州。李茂貞置。治奉先縣。

磁州。梁改曰惠州。唐復曰磁州。

景州。唐故置弓高。周顯德二年廢爲定遠軍。割其屬安陵縣屬德州。

廢弓高縣入東光縣。爲定遠軍治所。

濱州。周顯德三年置。以其濱海爲名。初五代之際。置榷鹽務於海傍。

後爲贍國軍。周因置州。割棣州之渤海蒲臺爲屬縣。而治渤海。

雄州。周顯德六年。克瓦橋關。置治歸義。割易州之容城爲屬。尋廢。

霸州。周顯德六年。克益津關。置治永清。割漠州之文安瀛州之大城

爲屬。

通州。本海陵之東境。南唐置靜海制置院。周世宗克淮南。升爲靜海

軍。後置通州。分其地置靜海海門二縣爲屬。而治靜海。

筠州。南唐李景置。割洪州之高安上高萬載清江四縣爲屬。而治高

安。

劍州。南唐李景置。割建州之延平劍浦富沙三縣爲屬。而治延平。

全州。楚王馬希範置。以潭州之湘川縣爲清湘縣。又割灌陽縣爲屬。而治清湘。

秀州。吳越王錢元瓘置。割杭州之嘉興縣爲屬而治之。

雄州。南漢劉龔割韶州之保昌置。治保昌。

英州。南漢劉龔割廣州之湏陽置。治湏陽。

開封府。故統六縣。梁開平元年。割滑州之酸棗長垣。鄭州之中牟陽

武。宋州之襄邑。曹州之考城。更曰戴邑。許州之扶溝鄆陵。陳州之太

康隸焉。唐分酸棗中牟襄邑鄆陵太康五縣還其故。晉升汴州爲東

京。復割五縣隸焉。

雍邱。晉改曰杞。漢復其故。長垣。唐改曰匡城。

黎陽。故屬滑州。晉割隸衛州。

葉襄城。故屬許州。唐割隸汝州。

楚邱。故屬單州。梁割隸宋州。

密州膠西。故曰輔唐。梁改曰安邱。唐復其故。晉改曰膠西。

渭南。故屬京兆。周改隸華州。

同官。故屬京兆府。梁割隸同州。唐割隸耀州。

美原。故屬同州。李茂貞置鼎州而治之。梁改爲裕州。屬順義軍節度。

後不見其廢時。唐同光三年。割隸耀州。

平涼。故屬涇州。唐末渭州陷吐蕃。權於平涼置渭州。而縣廢。後唐清泰三年。以故平涼之安國耀武兩鎮。置平涼縣。屬涇州。臨涇。故屬涇州。唐末原州陷吐蕃。權於臨涇置原州。而涇州兼治其民。後唐清泰三年。割隸原州。

鄜州咸甯。周廢。

稷山。故屬河中。唐割隸絳州。

慈州。作城呂香。周廢。

大名府大名。唐故曰貴鄉。後唐改曰廣晉。漢改曰大名。

滄州長蘆乾符。周廢入清池。無棣。周置保順軍。

安陵。故屬景州。周割隸德州。

澶州頓邱。晉置德清軍。

博州武水。周廢入聊城。

博野。故屬深州。周割隸定州。

武康。故屬湖州。梁割隸杭州。

福州閩清。梁乾化元年。王審知於梅溪場置。

蘇州吳江。梁開平三年。錢鏐置。

明州望海。梁開平三年。錢鏐置。

處州長松。故曰松陽。梁改曰長松。

潭州龍喜。漢乾祐三年。馬希範置。

天長六合。故屬揚州。南唐以天長爲軍。六合爲雄州。周復故。

漢陽。故屬鄂州。周置漢陽軍。

汝州。故屬沔州。周割隸安州。

襄州樂鄉。周廢入宜城。

鄧州臨湍。漢改曰臨瀨。菊潭向城。周廢。

復州竟陵。晉改曰景陵。

監利。故屬復州。梁割隸江陵。

唐州慈邱。周廢。

商州乾元。漢改曰乾祐。割隸京北。

洛南。故屬華州。周割隸商州。

隨州唐城。梁改曰漢東。後唐復舊。晉又改漢東。漢復舊。

雄勝軍。本鳳州固鎮。周置軍。

秦州天水隴城。唐末廢。後唐復置。

成州栗亭。後唐置。

自唐有方鎮。而史官不錄於地理之書。以爲方鎮兵戎之事。非職方

所掌故也。然而後世因習以軍目地。而沒其州名。又今置軍者。徒以

虛名升建爲州府之重。此不可以不書也。州縣凡唐故而廢於五代。

若五代所置而見於今者。及縣之割隸。今因之者。皆宜列以備職方之考。其餘嘗置而復廢。嘗改割而復舊者。皆不足書。山川物俗。職方之掌也。五代短世。無所遷變。故亦不復錄。而錄其方鎮軍名。以與前史互見之云。

曾鞏越州趙公救苗記

熙甯八年夏。吳越大旱。九月。資政殿大學士右諫議大夫知越州趙公。前民之未饑。爲書問屬縣。苗所被者幾鄉。民能自食者有幾。當廩于官者幾人。溝防構築。可備民使治之者幾所。庫錢倉粟可發者幾何。富人可募出粟者幾家。僧道士食之羨粟。書于籍者。其幾具存。使各書以對。而謹其備。〔以上豫事〕州縣吏錄民之孤老疾弱。不能自食者。二萬一千九百餘人。以告。故事。歲廩窮人。當給粟三千石而止。公斂富人所輸。及僧道士食之羨者。得粟四萬八千餘石。佐其費。使自十月朔。人受粟日一升。幼小半之。憂其衆相蹂也。使受粟者男女異日。而人受二日之食。憂其且流亡也。於城市郊野。爲給粟之所。凡五十有七。使各以便受之。而告以去其家者勿給。計官爲不足用也。取吏之不在職而寓于境者。給其食。而任以事。〔以上給粟不能自食者〕不能自食者。有是具也。能自食者。爲之告。富人無得閉糶。又爲之出官粟。得五萬二千餘石。平其價予民。爲糶粟之所。凡十有八。

使糴者自便如受粟。〔以上平糴〕又僦民完城四千一百丈。爲工三萬八千。計其傭與錢。又與粟再倍之。民取息錢者。告富人縱予之。而待熟。官爲賈其償。棄男女者。使人得收養之。〔以上以工代賑〕明年春。大疫。爲病坊。處疾病之無歸者。募僧二人。屬以視醫藥飲食。令無失所時。凡死者。使在處隨收瘞之。〔以上醫病瘞死〕法廩窮人。盡三月當止。是歲盡五月而止。事有非便文者。公一以自任。不以累其屬。有上請者。或便宜多輒行。公於此時。蚤夜憊心力不少懈。事細鉅必躬親。給病者藥食。多出私錢。民不幸罹旱疫。得免於轉死。雖死得無失斂埋。皆公力也。是時旱疫被吳越。民饑饉疾癘。死者殆半。蓄未。有鉅於此也。天子東向憂勞。州縣推布上恩。人人盡其力。公所拊循。民尤以爲得其依歸。所以經營綏輯。先後終始之際。委曲纖悉。無不備者。其施雖在越。其仁足以示天下。其事雖行於一時。其法足以傳後。蓋蓄診之行。治世不能使之無。而能爲之備。民病而後圖之。與夫先事而爲計者。則有閒矣。不習而有爲。與夫素得之者。則有閒矣。余故采于越。得公所推行。樂爲之識其詳。豈獨以慰越人之思。將使吏之有志於民者。不幸而遇歲之蓄。推公之所已試。其科條可不待頌而具。則公之澤。豈小且近乎。公元豐二年。以大學士加太子少保致仕。家于衢。其直道正行。在于朝廷。豈第之實在于身者。此不著。著其

荒政可節者以爲越州趙公救菑記云。

曾鞏序越州鑑湖圖

鑑湖一曰南湖。南並山。北屬州城漕渠。東西距江。東江卽曹娥江也。西江爲西小江。當卽錢清江耳。漢順帝永和五年。會稽太守馬臻之所爲也。至今九百七十有五年矣。其周二百五十有八里。凡水之出於東南者。皆委之。州之東自城至于東江。其北隄石榿二。陰溝十有九。通民田。田之南屬漕渠。北東西屬江者。皆溉之。州之東六十里。自東城至于東江。其南隄陰溝十有四。通民田。田之北抵漕渠。南並山。西並隄。東屬江者。皆溉之。州之西三十里曰柯山斗門。通民田。田之東並城。南並隄。北濱漕渠。西屬江者。皆溉之。總之。溉山陰會稽兩縣十四鄉之田九千頃。非湖能溉田九千頃而已。蓋田之至江者。盡於九千頃也。以上溉田之多。其東曰曹娥斗門。曰橐口斗門。水之循南隄而東者。由之以入于東江。其西曰廣陵斗門。曰新逕斗門。水之循北隄而西者。由之以入于西江。其北曰朱儲斗門。去湖最遠。蓋因三江之上。兩山之閒。疏爲二門。而以時視田中之水。小溢則縱其一。大溢則盡縱之。使入于三江之口。所謂湖高於田丈餘。田又高海丈餘。水少則泄湖溉田。水多則泄田中水入海。故無荒廢之田。水旱之歲者也。絲漢以來幾千載。其利未嘗廢也。以上斗門蓄泄之

利。宋興。民始有盜湖爲田者。祥符之闕二十七戶。慶歷之闕二戶。爲田四頃。當是時。三司轉運司。猶下書切責州縣。使復田爲湖。然自此吏益慢法。而奸民浸起。至于治平之閒。盜湖爲田者。凡八千餘戶。爲田七百餘頃。而湖廢幾盡矣。其僅存者。東爲漕渠。自州至于東城六十里。南通若耶溪。自樵風徑至于桐鳴十里。皆水廣不能十餘丈。每歲少雨。田未病而湖蓋已先涸矣。自以廢湖爲田。自此以來。人爭爲計說。蔣堂則謂宜有罰以禁侵耕。有賞以開告者。杜杞則謂盜湖爲田者。利在縱湖水。一雨則放聲以動州縣。而斗門輒發。故爲之立石則水。一在五雲橋。水深八尺有五寸。會稽主之。一在跨湖橋。水深四尺有五寸。山陰主之。而斗門之鑰。使皆納于州。水溢則遣官視則而謹其閉縱。又以謂宜益理隄防斗門。其敢田者。拔其苗。責其力以復湖。而重其罰。猶以爲未也。又以謂宜加兩縣之長。以提舉之名。課其督察。而爲之殿賞。吳奎則謂每歲農隙。當僦人濬湖。積其泥塗以爲邱阜。使縣主役。而州與轉運使提點刑獄。督攝賞罰之。張文山則謂湖廢僅有存者。難卒復。宜益廣漕路。及他便利處。使可漕及注民田。里置石柱以識之。柱之內禁敢田者。刁約則謂宜斥湖二之一。與民爲田。而益隄使高一丈。則湖可不開。而其利自復。范師道施元長則謂重侵耕之禁。猶不能使民無犯。而斥湖與民。則侵者孰禦。又

以湖水較之。高於城中之水。或三尺有六寸。或二尺有六寸。而益隄壅水使高。則水之敗城郭廬舍可必也。張伯玉則謂日役五千人。濬湖使至五尺。當十五歲畢。至三尺當九歲畢。然恐工起之日。浮議外搖。役夫內潰。則雖有智者。猶不能必其成。若日役五千人。益隄使高八尺。當一歲畢。其竹木費。凡九十二萬有三千。計越之戶。二十萬有六千。賦之而復其租。其勢易足。如此則利可坐收。而人不煩弊。陳宗言趙誠復以水勢高下難之。又以謂宜從吳奎之議。以歲月復湖。〔以上雜陳八種論說〕當是時。都水善其言。又以謂宜增賞罰之令。其爲說如此。可謂博矣。朝廷未嘗不聽用。著之於法。故罰有自錢三百至于千。又至于五萬。刑有杖百至于徒三年。其文可謂密矣。然而田者不止而日愈多。湖不加濬而日愈廢。其故何哉。法令不行。而苟且之俗勝也。昔謝靈運從宋文帝求會稽回踵湖爲田。太守孟顛不聽。又求休蝗湖爲田。顛又不聽。靈運至以語詆之。則利於請湖爲田。越之風俗舊矣。然南湖絲漢歷吳晉以來。接于唐。又接于錢鏐父子之有此州。其利未嘗廢者。彼或以區區之地。當天下。或以數州爲鎮。或以一國自王。內有供養祿廩之須。外有貢輸問饋之奉。非得晏然而已也。故強水土之政。以力本利農。亦皆有數。而錢鏐之法最詳。至今尚多傳于人者。則其利之不廢有以也。近世則不然。天下爲一而

安於承平之故。在位者重舉事而樂因循。而請湖爲田者。其言語氣
 力。往往足以動人。至於修水土之利。則又費財動衆。從古所難。故鄭
 國之役。以謂足以疲秦。而西門豹之治鄴渠。人亦以爲煩苦。其故如
 此。則吾之吏。孰肯任難當之怨。來易至之責。以待未然之功乎。故說
 雖博而未嘗行。法雖密而未嘗舉。田者之所以日多。湖之所以日廢。
 繇是而已。故以爲法令不行。而苟且之俗勝者。豈非然哉。夫千歲之
 湖。廢與利害。較然易見。然自慶歷以來。三十餘年。遭吏治之因循。至
 於旣廢。而世猶莫寤其所以然。況於事之隱微難得而考者。繇苟簡
 之故。而弛壞於冥冥之中。又何知其所以然乎。以上習俗苟且難
 於舉事。今謂湖不必復者。曰。湖田之入旣饒矣。此游談之士。爲利
 于侵耕者言之也。夫湖未盡廢。則湖下之田旱。此方今之害。而衆人
 之所睹也。使湖盡廢。則湖之爲田亦旱矣。此將來之害。而衆人所未
 睹者。故曰。此游談之士。爲利于侵耕者言之。而非實知利害者也。謂
 湖不必濬者。曰。益隄壅水而已。湖不必濬。前入說中所無。益隄壅
 水。卽刁約張伯玉之言也。此好辯之士。爲樂聞苟簡者言之也。夫
 以地勢較之。壅水使高。必敗城郭。此議者之所已言也。以地勢較之。
 濬湖使下。然後不失其舊。不失其舊。然後不失其宜。此議者之所未
 言也。又山陰之石。則爲四尺有五寸。會稽之石。則幾倍之。壅水使高。

則會稽得尺。山陰得半。地之窪隆不並。則益隄未爲有補也。故曰。此好辯之士。爲樂聞苟簡者言之。而又非實知利害者也。〔以上一二說必不可用〕二者既不可用。而欲禁侵耕開告者。則有賞罰之法矣。欲謹水之蓄泄。則有閉縱之法矣。欲痛絕敢田者。則拔其苗。責其力。以復湖而重其罰。又有法矣。或欲任其責於州縣。與運使提點。刑獄。或欲以每歲農隙濬湖。或欲禁田石柱之內者。又皆有法矣。欲知濬湖之淺深。用工若干。爲日幾何。欲知增隄竹木之費幾何。使之安出。欲知濬湖之泥塗。積之何所。又已計之矣。欲知工起之日。或浮議外搖。役夫內潰。則不可以必其成。又已論之矣。誠能收衆說而考其可。否。用其可者。而在我者潤澤之。令言必行。法必舉。則何功之不可成。何利之不可復哉。〔以上兼收衆說全在必行〕鞏初蒙恩通判此州。問湖之廢興于人。求有能言利害之實者。及到官。然後問圖于兩縣。問書于州與河渠司。至於參覈之而圖成。熟究之而書具。然後利害之實明。故爲論文。庶夫計議者有考焉。熙甯二年冬。臥龍齋。

經史百家雜鈔卷第二十五終

經史百家雜鈔卷二十六目錄

雜記之屬

禮記深衣

周禮梓人 匠人 輪人 輿人 輶人 弓人 矢人

漢修西嶽廟記

蔡邕陳留東昏庫上里社碑

王延壽桐柏廟碑

王粲荊州文學記

晉造吳陵邊記

韓愈藍田縣丞廳壁記 鄆州溪堂詩 畫記 南海神廟碑 汴

州東西水門記 處州孔子廟碑 衢州徐偃王廟碑 柳州羅

池廟碑 袁氏先廟碑 烏氏廟碑 新修滕王閣記 科斗書

後記

柳宗元始得西山宴遊記 鈞錡潭記 鈞錡潭西小邱記 遊黃

溪記 永州萬石亭記 至小邱西小石潭記 袁家渴記 石

渠記 石澗記 小石城山記 柳州東亭記 柳州山水近治

可遊者記 零陵三亭記 序飲 序棊

范仲淹岳陽樓記

歐陽修襄州穀城縣夫子廟記 峴山亭記 豐樂亭記

曾鞏宜黃縣學記 筠州學記 徐孺子祠堂記 襄州宜城縣長

渠記 齊州二堂記 廣德軍重修鼓角樓記

王安石慈谿縣學記 芝閣記 度支副使廳壁題名記 遊褒禪

山記

蘇洵張益州畫像記

蘇軾表忠觀碑 超然臺記 石鐘山記

蘇轍武昌九曲亭記

歸有光項脊軒記

姚鼐儀鄭堂記

湘鄉曾國藩纂

合肥李鴻章校刊

雜記之屬

禮記深衣

古者深衣。蓋有制度。以應規。矩。繩。權。衡。短母見膚。長母被土。續。紆。鉤。邊。要。縫。半下。袷之高下。可以運肘。袂之長短。反詘之及肘。帶下母厭。髀。上母厭脇。當無骨者。制十有二幅。以應十有二月。袂圓以應規。曲。袷如矩。以應方。負繩及踝。以應直。下齊如權衡。以應平。故規者行舉。手以爲容。負繩抱方者。以直其政。方其義也。故易曰。坤六二之動。直。以方也。下齊如權衡者。以安志而平心也。五法已施。故聖人服之。故。規矩取其無私。繩取其直。權衡取其平。故先王貴之。故可以爲文。可。以爲武。可以攢相。可以治軍旅。完且弗費。善衣之次也。具父母。大父。母。衣。純以纁。具父母。衣。純以青。如孤子。衣。純以素。純袂緣純邊。廣各。寸半。

周禮梓人

梓人爲筓虞。天下之大獸五。脂者。膏者。羸者。羽者。鱗者。宗廟之事。脂。者。膏者。以爲牲。羸者。羽者。鱗者。以爲筓虞。外骨。內骨。卻行。仄行。連行。紆行。以脰鳴者。以注鳴者。以旁鳴者。以翼鳴者。以股鳴者。以胸鳴者。

謂之小蟲之屬。以爲雕琢。厚脣。弁口。出目。短耳。大胸。燿後。大體。短脰。若是者謂之羸屬。恆有力而不能走。其聲大而宏。有力而不能走。則於任重宜。大聲而宏。則於鍾宜。若是者以爲鍾虞。是故擊其所懸。而由其虞鳴。銳喙。決吻。數目。顧脰。小體。騫腹。若是者謂之羽屬。恆無力而輕。其聲清揚而遠聞。無力而輕。則於任輕宜。其聲清揚而遠聞。於磬宜。若是者以爲磬虞。故擊其所懸。而由其虞鳴。小首而長。搏身而鴻。若是者謂之鱗屬。以爲筍。凡攫網援箠之類。必深其爪。出其目。作其鱗之而。深其爪。出其目。作其鱗之而。則於眠必撥爾而怒。苟撥爾而怒。則於任重宜。且其匪色必似鳴矣。爪不深。目不出。鱗之而不作。則必積爾如委矣。苟積爾如委。則加任焉。則必如將廢。措其匪色。必似不鳴矣。梓人爲飲器。勺一升。爵一升。觚三升。獻以爵而酬以觚。一獻而三酬。則一豆矣。食一豆肉。飲一豆酒。中人之食也。凡試梓。飲器。鄉衡而實不盡。梓師罪之。梓人爲侯。廣與崇方。參分其廣。而鵠居一焉。上兩個與其身三。下兩個半之。上綱與下綱出舌尋。續寸焉。張皮侯而棲鵠。則春以功。張五采之侯。則遠國屬。張獸侯。則王以息燕。祭侯之禮。以酒脯醢。其辭曰。惟若寧侯。毋或若女。不寧侯。不屬于王所。故抗而射女。強斂強食。詒女曾孫。諸侯百福。

匠人建國。水地以縣。置槩以縣。眠以景。爲規。識日出之景。與日入之景。晝參諸日中之景。夜考之極星。以正朝夕。匠人營國。方九里。旁三門。國中九經九緯。經涂九軌。左祖右社。面朝後市。市朝一夫。夏后氏世室。堂脩二七。廣四脩一。五室三四步。四三尺。九階。四旁兩夾窗。白盛。門堂三之二。室三之一。殷人重屋。堂脩七尋。堂崇二尺。四阿重屋。周人明堂。度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室。凡室二筵。室中度以几。堂上度以筵。宮中度以尋。野度以步。涂度以軌。廟門容大局七個。闈門容小局參個。路門不容乘車之五個。應門二徹。參個。內有九室。九嬪居之。外有九室。九卿朝焉。九分其國。以爲九分。九卿治之。王宮門阿之制。五雉。宮隅之制。七雉。城隅之制。九雉。經涂九軌。環涂七軌。野涂五軌。門阿之制。以爲都城之制。宮隅之制。以爲諸侯之城制。環涂以爲諸侯經涂。野涂以爲都經涂。匠人爲溝洫。耜廣五寸。二耜爲耦。一耦之伐。廣尺深尺。謂之畝。田首倍之。廣二尺。深二尺。謂之遂。九夫爲井。井闕廣四尺。深四尺。謂之溝。方十里爲成。成闕廣八尺。深八尺。謂之洫。方百里爲同。同闕廣二尋。深二仞。謂之澮。專達於川。各載其名。凡天下之地。執兩山之閒。必有川焉。大川之上。必有涂焉。凡溝逆地防。謂之不行。水屬不理。孫謂之不行。稍溝三十里而廣倍。凡行奠水。磬折以參伍。欲爲淵。則句於矩。凡溝必因水執。防

必因地執。善溝者水激之。善防者水淫之。凡爲防廣與崇方。其網參分去一。大防外網。凡溝防。必一日先深之。以爲式。里爲式。然後可以傳衆力。凡任索約。大汲其版。謂之無任。葺屋參分。瓦屋四分。困窮倉城。逆牆六分。堂涂十有二分。竇其崇三尺。牆厚二尺。崇三之。

周禮輪人

輪人爲輪。斬三材。必以其時。三材既具。巧者和之。轂也者。以爲利轉也。輻也者。以爲直指也。牙也者。以爲固抱也。輪敝。三材不失職。謂之完。望而眡其輪。欲其慎爾而下泄也。進而眡之。欲其微不至也。無所取之。取諸圓也。望其幅。欲其掣爾而織也。進而眡之。欲其肉稱也。無所取之。取諸易直也。望其轂。欲其眼也。進而眡之。欲其曠之廉也。無所取之。取諸急也。眡其綆。欲其蚤之正也。察其蓄蚤不齟。則輪雖敝不匡。凡斬轂之道。必矩其陰陽。陽也者。積理而堅。陰也者。疏理而柔。是故以火養其陰。而齊諸其陽。則轂雖敝不敲。轂小而長。則柞大而短。則擊。是故六分其輪崇。以其一爲之牙圍。參分其牙圍而漆其二。棹其漆內而中詘之。以爲之轂長。以其長爲之圍。以其圍之防措其轂五分其轂之長。去一以爲賢。去二以爲軹。容轂必直。陳篆必正。施膠必厚。施筋必數。幬必負幹。旣摩。革色青白。謂之轂之善。參分其轂長。二在外。一在內。以置其輻。凡輻量其鑿深。以爲輻廣。輻廣而鑿淺。則

是以大扞。雖有良工。莫之能固。鑿深而輻小。則是固有餘而彊不足也。故竝其輻廣以爲之弱。則雖有重任。轂不折。參分其輻之長而殺其一。則雖有深泥。亦弗之濼也。參分其股圍。去一以爲較圍。揉輻必齊。平沈必均。直以指牙。牙得則無槩而固。不得則有槩必足見也。六尺有六寸之輪。綆參分寸之二。謂之輪之固。凡爲輪。行澤者欲杼。行山者欲侔。杼以行澤。則是刀以割塗也。是故塗不附。侔以行山。則是搏以行石也。是故輪雖敝。不齟于鑿。凡揉牙。外不廉而內不挫。旁不腫。謂之用火之善。是故規之。以眡其圓也。萬之。以眡其匡也。縣之。以眡其輻之直也。水之。以眡其平沈之均也。量其藪以黍。以眡其同也。權之。以眡其輕重之侔也。故可規可萬。可水可縣。可量可權也。謂之國工。輪人爲蓋。達常圍二寸。椹圍倍之。六寸。信其椹圍以爲部廣。部廣六寸。部長二尺。椹長倍之。四尺者。二十分寸之一。謂之枚。部尊一枚。弓鑿廣四枚。鑿上二枚。鑿下四枚。鑿深二寸有半。下直二枚。鑿端一枚。弓長六尺。謂之庇軹。五尺謂之庇輪。四尺謂之庇軫。參分弓長而揉其一。參分其股圍。去一以爲蚤圍。參分弓長。以其一爲之尊。上欲尊而宇欲卑。上尊而宇卑。則吐水疾而霑遠。蓋已崇。則難爲門也。蓋已卑。是蔽目也。是故蓋崇十尺。良蓋弗冒弗絃。殷啟而馳不隊。謂之國工。

周禮輿人

輿人爲車。輪崇車廣。衡長。參如一。謂之參稱。參分車廣。去一以爲隧。參分其隧。一在前。二在後。以揉其式。以其廣之半。爲之式崇。以其隧之半。爲之較崇。六分其廣。以一爲之軫圍。參分軾圍。去一以爲式圍。參分式圍。去一以爲較圍。參分較圍。去一以爲軾圍。參分軾圍。去一以爲鞅圍。圓者中規。方者中矩。立者中縣。衡者中水。直者如生焉。繼者如附焉。凡居材。大與小無并。大倚小則摧。引之則絕。棧車欲弇。飾車欲侈。

周禮輅人

輅人爲輅。輅有三度。軸有三理。國馬之輅。深四尺。有七寸。田馬之輅。深四尺。駑馬之輅。深三尺。有三寸。軸有三理。一者以爲楸也。二者以爲久也。三者以爲利也。軌前十尺。而策半之。凡任木。任正者。十分其輅之長。以其一爲之圍。衡任者。五分其長。以其一爲之圍。小于度。謂之無任。五分其軾圍。以其一爲之軸圍。十分其輅之長。以其一爲之當兔之圍。參分其兔圍。去一以爲頸圍。五分其頸圍。去一以爲踵圍。凡揉輅。欲其孫而無孤深。今夫大車之輅。擊其登。又難。既克其登。其覆車也。必易。此無故。惟輅直。且無橈也。是故大車。平地既節。軒輅之任。及其登。隨不伏其輅。必溢其牛。此無故。惟輅直。且無橈也。故登隨。

者倍任者也。猶能以登及其下。馳也不援其邸。必緝其牛後。此無故。唯轅直。且無橈也。是故轉欲順典。轉深則折。淺則負。轉注則利。準。利準則久。和則安。轉欲弧而無折。經而無絕。進則與馬謀。退則與人謀。終日馳騁。左不捷。行數千里。馬不契需。終歲御。衣衽不做。此唯轉之和也。勸登馬力。馬力既竭。轉猶能一取焉。良轉環儻。自伏兔不至。軌七寸。軌中有儻。謂之國軌。軫之方也。以象地也。蓋之圓也。以象天也。輪輻三十。以象日月也。蓋弓二十有八。以象星也。龍旂九旂。以象大火也。烏旛七旂。以象鶉火也。熊旂六旂。以象伐也。龜蛇四旂。以象營室也。弧旌枉矢。以象弧也。

周禮弓人

弓人爲弓。取六材。必以其時。六材既聚。巧者和之。幹也者。以爲遠也。角也者。以爲疾也。筋也者。以爲深也。膠也者。以爲和也。絲也者。以爲固也。漆也者。以爲受霜露也。凡取幹之道七。柘爲上。楸次之。檟桑次之。橘次之。木瓜次之。荆次之。竹爲下。凡相幹。欲赤黑而陽聲。赤黑則鄉心。陽聲則遠根。凡析幹。射遠者用執。一執自然之形。執也。謂本曲也。亦謂堅勁也。一射深者用直。居幹之道。蓄栗不弛。一蓄斯也。析也。謂以鋸析之也。栗裂之。假借字也。弛謂弛。衰失木之理也。一則弓不發。一發謂弓後有傷動也。發讀爲撥。戰國策弓撥矢鉤。荀子亦有撥

弓枉矢。凡相角。秋綱者厚。春網者薄。穉牛之角直而澤。老牛之角
紛而昔。昔與錯通。文理交錯也。疾疾險中。瘠牛之角無澤。角欲
青白而豐末。夫角之本。覺於剗而休於氣。覺近也。剗與腦通。休讀
爲煦。是故柔。柔故欲其執也。白也者。執之徵也。夫角之中。恆當弓
之畏。畏謂弓淵也。讀如秦師入隈之隈。畏也者。必撓。撓故欲其堅
也。青也者。堅之徵也。夫角之末。遠於剗而不休於氣。是故脰。脰故欲
其柔也。豐末也者。柔之徵也。角長二尺有五寸。三色不失理。謂之牛
戴牛。凡相膠。欲朱色而昔。昔也者。深瑕而澤。紛而搏廉。搏圓也。廉
稜鄂分明也。鹿膠青白。馬膠赤白。牛膠火赤。鼠膠黑。魚膠鉅。犀膠
黃。凡昵之類。不能方。凡相筋。欲小簡而長。大結而澤。小簡而長。大結
而澤。則其爲獸必剽。剽疾也。以爲弓。則豈異於其獸。筋欲做之做。
做謂椎打嚼齧。欲得勞做謂熟之。又熟。漆欲測。絲欲沈。測猶清
也。沈謂絲如在水中時色。得此六材之全。然後可以爲良。凡爲弓。
冬析幹。而春液角。夏治筋。秋合三材。寒奠體。奠讀爲定。冰析澣。冬
析幹則易。春液角則洽。夏治筋則不煩。秋合三材則合。寒奠體則張
不流。冰析澣。則審環。春被弦則一年之事。析幹必倫。析角無邪。斲目
必茶。目斲之節。目茶讀爲舒徐也。斲目不茶。則及其大脩也。筋
代之受病。夫目也者。必強。強者在內而摩其筋。夫筋之所由瞻。恆由

此作「檐絕起也」故角二液而幹再液。「液漬水也三漬再漬所以伸其材達其性」厚其柶則木堅薄其柶則需是故厚其液而節其柶。「柶謂弓中裨幹雖用整木仍以木片細副之需謂不充滿」約之不皆約疏數必侔斲擊必中膠之必均斲擊不中膠之不均則及其大脩也。「大脩言極久也」角代之受病夫懷膠於內而摩其角夫角之所由挫恆由此作凡居角長者以次需恆角而短。「恆讀爲榷榷竟也」是謂逆橈。「角短則柶必長中央強直而隈之曲處如折故曰逆橈」引之則縱釋之則不校。「引引滿也釋放弦也校疾也」恆角而達辟如終繼。「達謂角自柶直達於簫是太長也終繼謂常若有竹鞞縛之者」非弓之利也。今夫芟解中有變焉故校。「芟解謂隈與簫相接之處弓幹之端析爲兩歧而以簫割入幹執向內簫執向外形制有變故抗弦有力是以校也」于挺臂中有柶焉故剽恆角而達引如終繼非弓之利。橋幹欲執于火而無贏。橋角欲執于火而無燂。「贏過執也燂炙爛也」引筋欲盡而無傷其力。鬻膠欲執而水火相得。然則居旱亦不動居溼亦不動苟有賤工必因角幹之溼以爲之柔善者在外動者在內雖善于外必動于內雖善亦弗可以爲良矣。凡爲弓方其峻而高其柶長其畏而薄其柶。「峻謂簫隈之中隆起拄弦者做謂把處柶爲把處之左右將接角隈者」宛之無

已應。下柎之弓。末應將興。〔下柎謂柎不高而力弱也。興謂把處有搖撼之患。〕爲柎而發。必動于綱。弓而羽綱。〔綱者角與柎相接之虞羽。讀爲扈。緩也。〕末應將發。弓有六材焉。維幹強之。張如流水。維體防之。引之中參。維角定之。〔弓與興爲韻。發與綱爲韻。強與防。當爲韻。〕欲宛而無負。弦引之如環。釋之無失體。如環材美。工巧爲之時。謂之參均。角不勝幹。幹不勝筋。謂之參均。量其力有三均。〔量其力有三均。謂若幹勝一石。加角而勝二石。被筋而勝三石。有讀爲又。謂其力又均也。〕均者三。謂之九和。九和之弓。角與幹權。筋三侷。膠三鈹。絲三邸。漆三剡。上工以有餘。下工以不足。爲天子之弓。合九而成規。爲諸侯之弓。合七而成規。大夫之弓。合五而成規。士之弓。合三而成規。弓長六尺有六寸。謂之上制。上士服之。弓長六尺有三寸。謂之中制。中士服之。弓長六尺。謂之下制。下士服之。凡爲弓。各因其君之躬志。慮血氣。豐肉而短。寬緩以茶。〔茶古文舒。假借字。〕若是者。爲之危弓。危弓。爲之安矢。骨直以立。忿執以奔。若是者。爲之安弓。安弓。爲之危矢。其人安。其弓安。其矢安。則莫能以速中。且不深其人危。其弓危。其矢危。則莫能以愿中。往體多。來體寡。謂之夾。夾之屬。利射侯。與弋。往體寡。來體多。謂之王弓之屬。利射革。與質。往體來體若一。謂之唐弓之屬。利射深。大和無濇。其次筋角皆有濇而深。其次有濇而

疏其牛角無濇。合濇若背手。文角環濇。牛筋黃濇。麋筋斥蠖濇。和弓
數摩。覆之而角至。謂之句弓。覆之而幹至。謂之侯弓。覆之而筋至。謂
之深弓。

周禮矢人

矢人爲矢。鏃矢參分。殺矢參分。一在前。二在後。兵矢田矢五分。二在
前。二在後。第矢七分。三在前。四在後。一在前者。前有鐵重。與二在
後者。亭平也。五分而二在前。則鐵稍輕矣。七分而三在前。則鐵更輕
矣。參分其長而殺其一。五分其長而羽其一。以其筈厚爲之。羽深。
水之以辨其陰陽。夾其陰陽以設其比。夾其比以設其羽。參分其羽
以設其刃。則雖有疾風。亦弗之能憚矣。刃長寸。圍寸。一矢之七中博
自博處至鋒。謂之刃。長一寸全七。則長二寸。矢七中。有脊微高。圍寸。
並脊計之。博則不滿寸矣。一鋌十之。重三垆。前弱則俛。後弱則規。中
弱則紆。中強則揚。羽豐則遲。羽殺則驟。是故夾而搖之。以眡其豐殺
之節也。撓之。以眡其鴻殺之稱也。凡相筈。欲生而搏。同搏欲重。一
生謂無瑕蝨也。搏。圍也。一。同。重節欲疏。同。疏欲衆。

漢修西嶽廟記

山經曰。泰華之山。削成四方。其高五千仞。廣十里。周禮職方氏華謂
之西嶽。祭視三公者。以其能興雲雨。產萬物。通精氣。有益於人。則祀

之。故帝舜受堯歷數。親自巡省。設五鼎之奠。升柴燎煙。致敬神祇。又用昭明。百穀繁殖。黎民時雍。鳥獸率舞。鳳皇來儀。暨夏殷周。未之有改也。其德休明。則有禎祥。荒淫臊穢。篤災必降。秦違其典。璧遺鄠池。二世以上。高祖應運。禮遵陶唐。祭則獲福。奕世克昌。亡新滔逆。鬼神不享。建武之初。彗掃頑凶。更率舊章。敢用元牲。牲牲必充。天惟醕祐。萬國以康。光和二年。有漢元舅。五侯之胄。謝陽之孫。曰樊府君。諱毅。字仲德。承考讓國。家於河南。究職州郡。辟公府。除防東長。中都令。誅強賊。撫瘠民。二鄙以清。命守斯邦。威隆秋霜。恩踰冬日。景化既宣。由復夕惕。惟寵祿之報。順民之則。孟冬十月。齊祀西嶽。以傳窄狹。不足處尊卑。廟舍舊久。牆屋傾亞。世室不修。春秋作譏。特部行事荀班。與縣令先謙。以漸補治。設中外館。圖珍奇。畫怪獸。嶽瀆之精。所出禎秀。役不干時。而功已著。暨勞久逸。神永有憑。自古泰山。邱邑猶存。五嶽尊同。哀此勤民。獨不賴福。乃上復十里內。工商嚴賦。克厭帝心。嘉瑞仍會。風雨應卦。澱潤品物。〔澱與漸同〕君舉必書。況乃盛德。惠及神人。可無述焉。於是功曹郭敏。主簿魏襲。戶曹史許禮等。遂刊元石。銘勒鴻勳。垂曜億齡。永有銘識。其辭曰。

二儀剖判。清濁始分。陽凝成山。陰積爲川。泰氣推否。洪波沉臻。堯命伯禹。決江開汶。川靈既定。恩覆兆民。乃列祀典。辨于羣神。因瀆祭地。

嶽以配天。世主遵循。永享歷年。赤銳煌煌。受茲介福。京夏密清。殊俗賓服。令問不違。可謂至德。德音孔昭。實惟我后。出自中興。大漢之舅。本枝惟百。延慶長久。俾守西嶽。達奉神祀。改傳飾廟。靈有攸齊。降瑞會祚。景風凱悌。惟風及雨。成我稷黍。稽民用章。建乂室宇。刊銘記誦。克配梁甫。

蔡邕陳留東昏庫上里社碑

社祀之建尚矣。昔在聖帝。有五行之官。而共工子句龍爲后土。及其沒也。遂爲社祀。故曰社者。土地之主也。周禮建爲社位。左宗廟。右社稷。戎醜攸行。於是受脤。土膏恆動。於是祈農。又頒之于北民。春秋之中。命之供祠。故自有國。至于黎庶。莫不祀焉。惟斯庫里。古陽武之戶牖鄉也。春秋時。有子華爲秦相。漢興。陳平由此社宰。遂佐高帝。克定天下。爲右丞相。封曲逆侯。永平之世。虞延爲太尉司空。封公。至嘉平。延弟曾孫放。字子卿。爲尚書令。外戚梁冀乘寵作亂。首策誅之。室王以續。封召都亭侯。太僕太常司空。毗天子而維四方。克措其功。往烈有常。于是司監爰暨邦人。僉以爲宰相繼踵。咸出斯里。秦一漢三。而虞氏世焉。雖有積善餘慶。修身之致。亦斯社之所相也。乃相與樹碑作頌。以示後昆云。

唯王建祀。明事百神。乃顧斯社。于我北民。明德惟馨。其慶聿彰。自贏

及漢四輔代昌。爰我虞宗。乃世重光。元勳既立。錫茲土疆。乃公乃侯。帝載用康。神人協祚。且巨且長。凡我里人。盡受嘉祥。刊銘金石。永世不忘。〔漢碑多酬應諛頌之文。此碑亦專爲虞氏而作。〕

王延壽桐柏廟碑

延熹六年正月八日乙酉。南陽太守中山盧奴張君。處正好禮。尊神敬祀。以淮出平氏。始於大復。潛行地中。見於陽口。立廟桐柏。春秋宗奉。災異告譴。水旱請求。位比諸侯。聖漢所尊。受珪上帝。太常定甲。郡守奉祀。務潔沈祭。〔務潔碑作濟絜。洪景伯以爲濟字當是齋字。〕從郭君以來。二十餘年。不復身到。遣行承事。〔隸釋作遣丞行事。〕簡略不敬。明神弗歆。災害以生。五嶽四瀆。與天合德。仲尼慎祭。常若神在。君準則大聖。親之桐柏。奉見廟祠。崎嶇逼狹。開拓神門。立闕四達。增廣疆場。飾治華蓋。高大殿宇。穹齊傳館。石獸表道。靈龜十四。衢廷宏敞。宮廟高峻。祇慎慶祀。一年再至。躬進牲牲。執玉以沈。爲民祈福。靈祇報祐。天地清和。異祥昭格。禽獸碩茂。草木芬芳。黎庶預祉。民用作頌。其辭曰。

泝汝淮源。聖禹所導。湯湯其逝。惟海是造。疏穢濟遠。柔順其道。弱而能強。仁而能武。聖賢立式。明哲所取。定爲四瀆。與河合矩。烈烈明府。好古之則。虔恭禮祀。不愆其德。惟前廢弛。匪恭匪力。災眚以興。陰陽

以忒陟彼高岡。臻茲廟側。肅肅其敬。靈祇降福。雍雍其和。民用悅服。穰穰其慶。年穀豐植。望君輿駕。扶老攜集。慕君塵軌。奔走忘食。懷君惠貺。思君罔極。于胥樂兮。傳於萬億。

韓退之南海神廟碑蹊徑似做此文而青勝於藍不啻百倍

王粲荊州文學記

有漢荊州牧劉君。稽古若時。將紹厥績。乃曰。先王之爲世也。則象天地。軌儀憲極。設教導化。敘經志業。用建雍泮焉。立師保焉。作爲禮樂。以作其性。表陳載籍。以持其德。上知所以臨下。下知所以事上。官不失守。民聽無悖。然後太階平焉。夫文學也者。人倫之守。大教之本也。乃命五業從事。宋衷所作文學。延朋徒焉。宣德音以贊之。降嘉禮以勸之。五載之間。道化大行。耆德故老。綦母闔等。負書荷器。自遠而至者。二百有餘人。於是童幼猛進。武人革面。總角佩鱗。委介免胄。比肩繼踵。川逝泉涌。亶亶如也。兢兢如也。遂訓六經。講禮物。諧八音。協律呂。修紀歷。理刑法。六路咸秩。百氏備矣。

天降純嘏。有所底授。臻於我君。受命旣茂。南牧是建。荆衡作守。時邁淳德。宣其丕繇。厥絲伊何。四國交阻。乃赫斯威。爰整其旅。虔夷不若。屢戡寇侮。誕啓洪軌。敦崇聖緒。典墳旣章。禮樂咸舉。濟濟摺紳。盛茲階宇。祁祁髦俊。亦集爰處。和化普暢。休徵時敘。品物宣育。百穀繁蕪。

勳格皇穹。聲被四宇。

晉造戾陵遏記

魏使持節都督河北道諸軍事。征北將軍建城鄉侯沛國劉靖。字文恭。登梁山以觀源流。相瀑水以度形勢。嘉武安之通渠。羨秦氏之殷富。乃使帳下督丁鴻軍士千人。以嘉平二年。立遏于水。導高梁河。造戾陵遏。開車箱渠。其遏表云。高梁河者。出自并州潞河之別源也。長岸峻固。直截中流。積石籠以爲主。遏高一丈。東西長三十丈。南北廣七十餘步。依北岸立水門。門廣四丈。立水十丈。山水暴發。則乘遏東下。平流守常。則自門北入。灌田歲二十頃。凡所封地。百餘萬畝。至景元三年辛酉。詔書以民食轉廣。陸廢不贍。遣謁者樊晨。更制水門。限田千頃。刻地四千三百一十六頃。出給郡縣。改定田五千九百三十頃。水流乘車箱渠。自薊西北。逕昌平。東盡漁陽潞縣。凡所潤舍四五百里。所灌田萬有餘頃。高下孔齊。原隰底平。疏之斯漑。決之斯散。導渠口以爲濤門。灑瀧池以爲甘澤。施加于當時。敷被于後世。晉元康四年。君少子驍騎將軍平鄉侯宏。受命使持節監幽州諸軍事。領護烏丸校尉。寧朔將軍。遏立積三十六載。至五年夏六月。洪水暴出。毀損四分之三。賸北岸七十餘丈。上渠車箱所在漫溢。追維前立遏之勳。親臨山川。指授規略。命司馬關內侯逢暉。內外將士二千人。起長

岸立石渠。修主邊。治水門。門廣四丈。立水五尺。興復載利。通塞之宜。準遵舊制。凡用功四萬有餘焉。諸部王侯。不召而自至。繇負而趨事者。蓋數千人。詩載經始勿亟。易稱民忘其勞。斯之謂乎。于是二府文武之士。感秦國思鄭渠之績。魏人置豹祀之義。乃遐慕仁政。追述成功。元康五年十月十一日。刊石立表。以紀勳烈。並記過制度。永爲後式焉。

韓愈藍田縣丞廳壁記

丞之職所以貳令。於一邑無所不當問。其下主簿尉。主簿尉乃有分職。丞位高而偪。例以嫌不可否事。文書行。吏抱成案詣丞。卷其前。鉗以左手。右手摘紙尾。雁驚行以進。平立視丞曰。當署。丞涉筆占位。署惟謹。目吏問可不可。吏曰得。則退。不敢略省。漫不知何事。官雖尊。力勢反出。主簿尉下。諺數慢。必曰丞。至以相訾警。丞之設。豈端使然哉。博陵崔斯立。種學績文。以蓄其有。泓涵演迤。日大以肆。貞元初。挾其能。戰藝於京師。再進。再屈於人。元和初。以前大理評事。言得失黜官。再轉而爲丞。茲邑始至。喟曰。官無卑。顧材不足塞職。既際不得施用。又喟曰。丞哉。丞哉。余不負丞。而丞負余。則盡枿去牙角。一躡故迹。破崖岸而爲之。丞廳故有記。壞漏污不可讀。斯立易楨與瓦。漫治壁。悉書前任人名氏。庭有老槐四行。南牆鉅竹千挺。儼立若相持。水泚泚。

循除鳴斯立痛掃溉對樹二松日哦其閒有問者輒對曰余方有公事子姑去考功郎中知制誥韓愈記

韓愈鄆州溪堂詩并序

憲宗之十四年始定東平三分其地以華州刺史禮部尚書兼御史大夫扶風馬公為鄆曹濮節度觀察等使鎮其地既一年褒其軍號曰天平軍上即位之二年召公入且將用之以其人之安公也復歸之鎮上之二三年公為政於鄆曹濮也適四年矣治成制定眾志大固惡絕於心仁形於色惇心一力以供國家之職以上鎮鄆大固於是沂密始分而殘其帥其後幽鎮魏不悅於政相扇繼變復歸於舊徐亦乘勢逐帥自置同於三方惟鄆也截然中居四鄰望之若防之制水恃以無恐以上三方繼變而鄆常安然而皆曰鄆為虜巢且六十年將疆卒武曹濮於鄆州大而近軍所根柢皆驕以易怨而公承死亡之後掇拾之餘剝膚椎髓公私掃地赤立新舊不相保持萬目睽睽公於此時能安以治之其功為大若幽鎮魏徐之亂不扇而變此功反小何也公之始至眾未熟化以武則忿以懷以恩則橫而肆一以為赤子一以為龍蛇憊心罷精磨以歲月然後致之難也及教之行眾皆戴公為親父母夫叛父母從仇讎非人之情故曰易以上論前後之難易於是天子以公為尚書右僕射封扶風縣開

國伯以褒嘉之。公亦樂衆之和。知人之悅。而後上之賜也。於是爲堂於其居之西北隅。號曰溪堂。以饗士大夫。通上下之志。旣饗。其從事陳會。謂其衆言公之畜此邦。其勤不亦至乎。此邦之人。曩公之化。惟所令之。不亦順乎。上勤下順。遂躋登茲。不亦休乎。昔者人謂斯何。今者人謂斯何。雖然。斯堂之作。意其有謂。而暗無詩歌。是不考引公德。而接邦人於道也。乃使來請。以上作溪堂徵詩歌。其詩曰。

帝奠九壘。有業有年。有荒不條。河岱之閒。及我憲考。一收正之。視邦選侯。以公來尸。公來尸之。人始未信。公不飲食。以訓以徇。孰飢無食。孰呻孰歎。孰寃不問。不得分願。孰爲邦蠹。節根之螟。羊很狼貪。以口覆城。吹之煦之。摩手拊之。箴之石之。膊而磔之。凡公四封。旣富以彊。謂公吾父。孰違公令。可以師征。不甯守邦。公作溪堂。播播流水。淺有蒲蓮。深有蒹葦。公以賓燕。其鼓駭駭。公燕溪堂。賓校醉飽。流有跳魚。岸有集鳥。旣歌以舞。其鼓考考。公在溪堂。公御琴瑟。公暨賓贊。稽經誨律。施用不差。人用不屈。溪有蠶菰。有龜有魚。公在中流。右詩左書。無我斃遺。此邦是床。

韓愈畫記

雜古今人物小畫共一卷。騎而立者五人。騎而被甲載兵立者十人。一人騎執大旗前立。騎而被甲載兵。行且下牽者十人。騎且負者二

人。騎執器者二人。騎擁田犬者一人。騎而牽者二人。騎而驅者三人。執羈勒立者二人。騎而下倚馬臂隼而立者一人。騎而驅涉者二人。徒而驅牧者二人。坐而指使者一人。甲冑手弓矢鈇鉞植者七人。甲冑執幟植者十人。負者七人。偃寢休者二人。甲冑坐睡者一人。方步者一人。坐而脫足者一人。寒附火者一人。雜執器物役者八人。奉壺矢者一人。舍而具食者十有一人。挹且注者四人。牛牽者二人。驢驅者四人。一人杖而負者。婦人以孺子載而可見者六人。載而上下者三人。孺子戲者九人。凡人之事。三十有二。爲人大小百二十有三。而莫有同者焉。馬大者九匹。於馬之中。又有上者。下者。行者。牽者。涉者。陸者。翹者。顧者。鳴者。寢者。訛者。立者。人立者。斲者。斂者。渡者。陟者。降者。痒磨樹者。噓者。嗅者。喜相戲者。怒相踉齧者。秣者。騎者。驟者。走者。載服物者。載狐兔者。凡馬之事。二十有七。爲馬大小八十有三。而莫有同者焉。牛大小十一頭。橐駝三頭。驢如橐駝之數。而加其一焉。隼一。犬羊狐兔麋鹿共三十。旃車二兩。雜兵器弓矢旌旗刀劍矛楯弓服矢房甲冑之屬。餅于盂。笠笠筐筥。鍤釜飲食用之器。壺矢博奕之具。二百五十有一。皆曲極其妙。貞元甲戌年。余在京師。甚無事。同居有獨孤生申叔者。始得此畫。而與余彈棊。余幸勝而獲焉。意甚惜之。以爲非一工人之所能運思。蓋藁集衆工人之所長耳。雖百金不願

易也。明年出京師。至河陽。與一二客論畫品格。因出而觀之。座有趙侍御者。君子人也。見之戚然。若有感然。少而進曰。噫。余之手摸也。亡之且二十年矣。余少時。常有志乎茲事。得國本。絕人事而摸得之。遊閩中而喪焉。居閑處獨。時往來余懷也。以其始爲之勞。而夙好之篤也。今雖遇之。力不能爲已。且命工人存其大都焉。余既甚愛之。又感趙君之事。因以贈之。而記其人物之形狀與數。而時觀之。以自釋焉。

韓愈南海神廟碑

海於天地。闕爲萬物最鉅。自三代聖王。莫不祀事。考於傳記。而南海神次最貴。在北東西三神河伯之上。號爲祝融。天寶中。天子以爲古爵莫貴於公侯。故海嶽之祝。犧幣之數。放而依之。所以致崇極於大神。今王亦爵也。而禮海嶽。尚循公侯之事。虛王儀而不用。非致崇極之意也。由是冊尊南海神爲廣利王。祝號祭式。與次俱昇。因其故廟。易而新之。在今廣州治之東南。海道八十里。扶胥之口。黃水之灣。常以立夏氣至。命廣州刺史行事祠下。事訖驛聞。以上言南海神之尊祀事之嚴。而刺史常節度五嶺諸軍。仍觀察其郡邑。於南方事無所不統。地大以遠。故常選用重人。既貴而富。且不習海事。又當祀時。海常多大風。將往皆憂戚。既進。觀顧怖悸。故常以疾爲解。而委事於其副。其來已久。故明宮齋廬。上雨旁風。無所蓋障。牲酒瘠酸。取具

臨時水陸之品。狼籍籩豆。薦裸與俯。不中儀式。吏滋不供。神不顧享。盲風怪雨。發作無節。人蒙其害。〔以上言前刺史不躬親其事。〕元和十二年。始詔用前尚書左丞國子祭酒魯國孔公爲廣州刺史。兼御史大夫。以殿南服。公正直方嚴。中心樂易。祇慎所職。治人以明。事神以誠。內外殫盡。不爲表襮。至州之明年。將夏。祝冊自京師至。吏以時告。公乃齋被視冊。誓羣有司曰。冊有皇帝名。乃上所自署。其文曰。嗣天子某。謹遣官某敬祭。其恭且嚴如是。敢有不承。明日。吾將宿廟下。以供晨事。明日。吏以風雨白。不聽。於是州府文武吏士凡百數。交謁更諫。皆揖而退。〔以上敘孔公親往將事。〕公遂陞舟。風雨少弛。權夫奏功。雲陰解駁。日光穿漏。波伏不興。省牲之夕。載陽載陰。將事之夜。天地開除。月星明穢。五鼓旣作。牽牛正中。公乃盛服執笏。以入卽事。文武賓屬。俯首聽位。各執其職。牲肥酒香。罇爵淨潔。降登有數。神具醉飽。海之百靈。祕怪。恍惚畢出。蜿蜿蛇虵。來享飲食。闔廟旋臚。祥飏送颿。旗纛旄麾。飛揚掩藹。鑊鼓嘯轟。高管噉諫。武夫奮權。工師唱和。穹龜長魚。躍踊後先。乾端坤倪。軒豁呈露。祀之之歲。風災燬滅。人厭魚蟹。五穀胥熟。明年祀歸。又廣廟宮而大之。治其庭壇。改作東西兩序。齋庖之房。百用具修。明年其時。公又固往。不懈益虔。歲仍大和。蓋艾歌詠。〔以上祀神獲福。〕始公之至。盡除他名之稅。罷衣食於官。

之可去者。四方之使。不以資交。以身爲帥。燕享有時。賞與以節。公藏私畜。上下與足。於是免屬州負逋之緡錢。廿有四萬。米四萬二千斛。賦金之州。耗金一歲八百。困不能償。皆以勾之。加西南守長之俸。誅其尤無良不聽令者。由是皆自重慎法。人士之落南不能歸者。與流徙之胄。百廿八族。用其才良。而廩其無告者。其女子可嫁。與之錢財。令無失時。刑德並流。方地數千里。不識盜賊。山行海宿。不擇處所。事神洽人。其可謂備至耳矣。咸願刻廟石以著厥美。而繫以詩。以上附敘孔公諸善政。乃作詩曰。

南海陰墟。祝融之宅。卽祀于旁。帝命南伯。吏惰不躬。正自今公。明用享錫。右我家邦。惟明天子。惟慎厥使。我公在官。神人致喜。海嶺之陬。旣足旣濡。胡不均宏。俾執事樞。公行勿遲。公無遽歸。匪我私公。神人俱依。〔四字句凡百廿句漢賦之氣體也〕

韓愈汴州東西水門記

貞元十四年正月戊子。隴西公命作東西水門。越三月辛巳朔。水門成。三日癸未。大合樂。設水嬉。會監軍軍司馬賓佐僚屬。將校熊羆之士。肅四方之賓客以落之。士女和會。闐郭溢郭。旣卒事。其從事昌黎韓愈請紀成績。其詞曰。惟汴州河水自中注。厥初距河爲城。其不合者。誕寘聯鎖於河。宵浮晝湛。舟不潛通。然其襟抱虧疏。風氣宣洩。邑

居弗甯。訛言屢騰。歷載已來。孰究孰思。皇帝御天下十有八載。此邦之人。遭逢疾威。囂童嗷嘯。劫衆阻兵。慄慄栗栗。若墜若覆。時維隴西公受命作藩。爰自洛京。單車來臨。遂拯其危。遂去其疵。弗肅弗厲。薰爲太和。神應祥福。五穀穰熟。旣庶而豐。人力有餘。監軍是咨。司馬是謀。乃作水門。爲邦之郭。以固風氣。以閉寇偷。黃流渾渾。飛閣渠渠。因而飾之。匪爲觀遊。天子之武。惟隴西公是布。天子之文。惟隴西公是宣。河之汜汜。源於崑崙。天子萬祀。公多受祉。乃伐山石。刻之日月。尚俾來者。知作之所始。

韓愈處州孔子廟碑

自天子至郡邑守長通得祀而徧天下者。惟社稷與孔子爲然。而社祭土。稷祭穀。句龍與棄。乃其佐享。非其專主。又其位所不屋而壇。豈如孔子用王者事。巍然當座。以門人爲配。自天子而下。北面跪祭。進退誠敬。禮如親弟子者。句龍棄以功。孔子以德。固自有次第哉。自古多有以功德得其位者。不得常祀。句龍棄孔子。皆不得位而得常祀。然其祀事。皆不如孔子之盛。所謂生人以來。未有如孔子者。其賢過於堯舜遠矣。此其效歟。郡邑皆有孔子廟。或不能修事。雖設博士弟子。或役於有司。名存實亡。失其所業。獨處州刺史鄴侯李繁至官。能以爲先。旣新作孔子廟。又令工改爲顏子。至子夏十人像。其餘六十

子及後大儒公羊高左邱明孟軻荀況伏生毛公韓生董生高堂生揚雄鄭玄等數十人皆圖之壁。選博士弟子必皆其人。又爲置講堂。教之行禮。肄習其中。置本錢廩米。令可繼處以守。廟成。躬率吏及博士弟子入學。行釋菜禮。耆老歎。其子弟皆興於學。鄴侯尚文。其於古記無不貫達。故其爲政。知所先後。可歌也已。乃作詩曰。惟此廟學。鄴侯所作。厥初庠下。神不以宇。生師所處。亦窘寒暑。乃新斯宮。神降其獻。講讀有常。不誠用勸。揭揭元哲。有師之尊。羣聖嚴嚴。大法以存。像圖孔肖。咸在斯堂。以瞻以儀。俾不或忘。後之君子。無廢成矣。琢詞碑石。以贊攸始。

韓愈衢州徐偃王廟碑

衢州有偃王廟其事本支離漫誕文亦以恢詭出之其神在若有若無之閒

徐與秦俱出柏翳爲嬴姓國於夏殷周世咸有大功秦處西偏專用武勝遭世衰無明天子遂虎吞諸國爲雄諸國旣皆入秦爲臣屬秦無所取利上下相賊害卒償其國而沈其宗徐處得地中文德爲治及偃王誕當國益除去刑爭末事凡所以君國子民待四方一出於仁義當此之時周天子穆王無道意不在天下好道士說得入龍騎之西遊同王母宴于瑤池之上歌謳忘歸四方諸侯之爭辯者無所

質正。咸賓祭於徐。贄玉帛。死生之物于徐之庭者。三十六國。得朱弓赤矢之瑞。穆王聞之。恐遂稱受命。命造父御。長驅而歸。與楚連謀伐徐。徐不忍鬪其民。北走彭城。武原山下。百姓隨而從之。萬有餘家。偃王死。民號其山爲徐山。鑿石爲室。以祠偃王。偃王雖走死失國。民戴其嗣爲君如初。駒王章禹。祖孫相望。自秦至今。名公巨人。繼迹史書。徐氏十望其九。皆本於偃王。而秦後迄茲無聞家。天於柏翳之緒。非偏有厚薄。施仁與暴之報。自然異也。以上以秦配徐彰偃王之有後。衢州故會稽太末也。民多姓徐氏。支縣龍邱有偃王遺廟。或曰偃王之逃戰。不之彭城。之越城之隅。棄玉几。研于會稽之水。或曰徐子章禹既執於吳。徐之公族子弟散之徐揚二州。闕卽其居立先王廟云。以上述衢州所以有偃王廟。開元初。徐姓二人相屬爲刺史。帥其部之同姓。改作廟屋。載事於碑。後九十年。當元和九年。而徐氏放復爲刺史。放字達夫。前碑所謂今戶部侍郎。其大父也。春行視農。至於龍邱。有事於廟。思惟本原。曰。故制狹樸下窄。不足以揭虔妥靈。而又梁桷赤白。隆剝不治。圖像之威。黠昧就滅。藩拔級夷。庭木禿缺。祈咄日慢。祥慶弗下。州之羣支。不獲蔭庇。余惟遺紹而尸其土。不卽不圖。以有資聚。罰其可辭。乃命因故爲新。衆工齊事。惟月若日。工告訖功。大祠於廟。宗卿咸序。應是歲州無怪風。劇雨。民不夭厲。穀果完。

實。民皆曰。耿耿社哉。其不可誣。〔以上敘達夫修廟〕乃相與請辭京師。歸而鑿之於石。辭曰。

秦傑以顛。徐由遜縣。秦鬼久飢。徐有廟存。婉婉偃王。惟道之耽。以國易仁。爲笑於頑。自初擅命。其實幾姓。歷短晉長。有不償亡。課其利害。孰與王當。姑蔑之墟。太末之里。誰思王恩。立廟以祀。王之聞孫。世世多有。唯臨茲邦。廟土實守。堅嶠之後。達夫廓之。王歿萬年。如始祔時。王孫多孝。世奉王廟。達夫之來。先慎詔教。盡惠廟民。不主於神。維是達夫。知孝之元。太末之里。姑蔑之城。廟事時修。仁孝振聲。宜寵其人。以及後生。嗟嗟維王。雖古誰亢。王死於仁。彼以暴喪。文追作誄。刻示茫茫。

韓愈柳州羅池廟碑

羅池廟者。故刺史柳侯廟也。柳侯爲州。不鄙夷其民。動以禮法。三年。民各自矜奮。茲土雖遠京師。吾等亦天氓。今天幸惠仁侯。若不化服。我則非人。於是老少相教語。莫違侯令。凡有所爲於其鄉閭。及於其家。皆曰。吾侯聞之。得無不可於意否。莫不忖度而後從事。凡令之期。民勸趨之。無有後先。必以其時。於是民業有經。公無負租。流逋四歸。樂生興事。宅有新屋。步有新船。池園潔修。豬牛鴨雞。肥大蕃息。子嚴父詔。婦順夫指。嫁娶葬送。各有條法。出相弟長。入相慈孝。先時民貧。

以男女相質。久不得贖。盡沒爲隸。我侯之至。按國之故。以傭除本。悉奪歸之。大修孔子廟。城郭巷道。皆治使端正。樹以名木。以上生能澤其民。柳民旣皆悅喜。嘗與其部將魏忠謝甯歐陽翼。斂酒驛亭。謂曰。吾棄於時。而寄於此。與若等好也。明年。吾將死。死而爲神。後三年。爲廟祀我。及期而死。三年孟秋辛卯。侯降於州之後堂。歐陽翼等見而拜之。其夕。夢翼而告曰。館我於羅池。其月景辰。廟成。大祭。過客李儀醉酒。慢侮堂上。得疾。扶出廟門。卽死。以上死能食其土。明年春。魏忠歐陽翼使謝甯來京師。請書其事於石。余謂柳侯生能澤其民。死能驚動福禍之。以食其土。可謂靈也已。作迎享送神詩遺柳民。俾歌以祀焉。而並刻之。柳侯河東人。諱宗元。字子厚。賢而有文章。嘗位於朝。光顯矣。已而擯不用。其辭曰。

荔子丹兮蕉黃。雜肴蔬兮進侯堂。侯之船兮兩旗。度中流兮風泊之。待侯不來兮不知。我悲侯乘駒兮入廟。慰我民兮不嘖以笑。鵝之山兮柳之水。桂樹團團兮白石齒齒。侯朝出遊兮暮來歸。春與援兮。秋鶴與飛。北方之人兮。爲侯是非。千秋萬歲兮。侯無我違。福我兮壽我。驅厲鬼兮山之左。下無苦溼兮高無乾。杭稌充羨兮。蛇蛟結蟠。我民報事兮。無忘其始。自今兮欽於世世。

袁公滋既成廟。明歲二月。自荆南以旂節朝京師。留六日。得壬子春分。率宗親子屬。用少牢于三室。既事。退言曰。嗚呼。遠哉。維世傳德。襲訓集余。乃今有濟。今祭既。不薦金石音聲。使工歌詩。載烈象容。其奚以飭雅味於長久。唯敬繫羊豕。幸有石。如具著先人名迹。因爲詩繫之語下。於義其可。雖然。余不敢。必屬篤古而達於詞者。遂以命愈。愈謝非其人。不獲命。則謹條袁氏本所以出。與其世系里居。起周歷漢。魏晉拓拔。魏周隋入國家以來。高曾祖考。所以勛躬。燹後。委社於公。公之所以逢將承。應者。有槩有詳。而綴以詩。以上敘立碑之由。其語曰。周樹舜後陳。陳公子有爲。大夫食國之地。袁鄉者。其子孫世守不失。因自別爲袁氏。春秋世。陳常壓於楚。與中國相加尤疏。袁氏猶班班見可譜。常居陽夏。陽夏至晉屬陳郡。故號陳郡袁氏。博士固。申儒。邊黃。唱業於前。至司徒安。懷德於身。袁氏遂大顯。連世有人。終漢連魏晉。分任南北。始居華陰。爲拓拔魏鴻臚。鴻臚諱恭。生周梁州刺史。新縣孝侯諱穎。孝侯生隋左衛大將軍諱溫。去官居華陰。武德九年。以大耄薨。始葬華州。左衛生南州刺史諱士政。南州生當陽令諱倫。於公爲曾祖。當陽生朝散大夫石州司馬諱知元。司馬生贈工部尚書咸甯令諱曄。是爲皇考。袁氏舊族。而當陽以通經爲儒。位止縣令。石州用春秋持身治事。爲州司馬以終。咸甯備學而貫以一。文武

隨用。謀行功從。出入有立。不爵于朝。比三世宜達而室。歸成後人。數當于公。〔以上歷敘先世〕公惟曾大父大父皇考比三世。存不大夫食。歿祭在于孫。惟將相能致備物。世彌遠。禮則益不及。在慎德行業治。圖功載名。以待上可。無細大無敢不敬畏。無早夜無敢不思。成於家。進於外。以立於朝。自侍御史歷工部員外郎。祠部郎中。諫議大夫。尚書右丞。華州刺史。金吾大將軍。由卑而鉅。莫不官稱。遂爲宰相。以贊辨章。仍持節將蜀滑襄荊。略苞河山。秩登祿富。以有廟祀。具如其志。又垂顯刻。以教無忘。可謂大孝。〔以上袁公滋歷官功績〕詩曰。袁自陳分。初尚蹇連。越秦造漢。博士發論。司徒任德。忍不錮人。收功厥後。五公重尊。晉氏于南。來處華下。鴻臚孝侯。用適操舍。南州勤治。取最不懈。當陽耽經。唯義之畏。石州烈烈。學專春秋。懿哉咸甯。不名一休。趨難避成。與時泛浮。是生孝子。天子之宰。出把將符。羣州承楷。數以立廟。祿以備器。由曾及考。同堂異置。柏版松楹。其筵肆肆。維袁之廟。孝孫之爲。順執節宜。以誦以龜。以平其蠟。屋牆持持。孝孫來享。來拜廟庭。陟堂進室。親登篋劍。肩膺胎髀。其尊元清。降登受胙。于慶爾成。維曾維祖。維考之施。于汝孝嗣。以報以祇。凡我有今。非本曷思。刻詩牲繫。維以告之。

元和五年。天子曰。盧從史始立議。用師于恆。乃陰與寇連。夸謾兇驕。出不遜言。其執以來。其四月。中貴人承璀。卽誘而縛之。其下皆甲以出。操兵趨譚。牙門都將烏公重胤。當軍門叱曰。天子有命。從有賞。敢違者斬。於是士皆斂兵還營。卒致從史京師。壬辰。詔用烏公爲銀青光祿大夫。河陽軍節度使。兼御史大夫。封張掖郡開國公。居二年。河陽稱治。詔贈其父工部尚書。且曰。其以廟享。卽以其年營廟于京師崇化里。軍佐竊議曰。先公旣位常伯。而先夫人無加命。號名差卑。於配不宜。語聞。詔贈先夫人劉氏沛國太夫人。八年八月。廟成。三室同宇祀。自左領府君而下。作主于第。乙巳。升于廟。〔以上敘立廟之由〕烏氏著於春秋。譜於世本。列於姓苑。在莒者存。在齊有餘枝鳴。皆爲大夫。秦有獲。爲大官。其後世之江南者。家鄱陽。處北者。家張掖。或入夷狄爲君長。唐初。察爲左武衛大將軍。實張掖人。其子曰令望。爲左領軍衛大將軍。孫曰蒙。爲中郎將。是生贈尚書諱承玘。字某。烏氏自莒齊秦大夫以來。皆以材力顯。及武德以來。始以武功爲名將家。〔以上敘烏氏先世及近四代〕開元中。尚書管平盧先鋒軍屬。破奚契丹。從戰捺祿。走可突干。渤海擾海上。至馬都山。吏民逃徙失業。尚書領所部兵塞其道。壅原累石。縣四百里。深高皆二丈。寇不得進。民還其居。歲罷運錢三千萬餘。黑水室韋。以騎五千來屬。麾下。邊威益

張其後與耿仁智謀說史思明降。思明復叛。尚書與兄承恩謀殺之。事發族夷。尚書獨走免。李光弼以聞。詔拜冠軍將軍。守右威衛將軍。檢校殿中監。封昌化郡王。石嶺軍使。積粟厲兵。出入耕戰。以疾去職。貞元十一年二月丁巳。薨于華陰。告平里。年若干。卽葬于其地。上專敘贈尚書烏承玘。二子。大夫爲長。季曰重元。爲某官。銘曰。烏氏在唐。有家于初。左武左領。二祖紹居。中郎少卑。屬于尚書。不償其勞。乃相大夫。授我戎節。制有壇墟。數備禮登。以有宗廟。作廟天都。以致其孝。右祖左孫。爰饗其報。云誰無子。其有無孫。克對無差。乃惟有人。念昔平盧。爲艱爲瘁。大夫承之。危不棄義。四方其平。士有怠息。來覲來齋。以饋黍稷。

韓愈新修滕王閣記

愈少時。側聞江南多臨觀之美。而滕王閣獨爲第一。有瑰偉絕特之稱。及得三王所爲序賦記等。壯其文辭。益欲往一觀而讀之。以忘吾憂。繫官于朝。願莫之遂。十四年。以言事斥守揭陽。便道取疾。以至海上。又不得過南昌。而觀所謂滕王閣者。韓公貶陽山。由湖南郴州。以往未過南昌。故曰便道取疾。貶潮州亦然。其冬。以天子進大號。加恩區內。移刺袁州。袁於南昌爲屬邑。私喜幸自語。以爲當得躬詣大府。受約束於下執事。及其無事且還。倘得一至其處。竊寄目償所

願焉。至州之七月。詔以中書舍人太原王公爲御史中丞。觀察江南西道。洪江饒虔吉信撫袁。悉屬治所。八州之人。前所不便。及所願欲。而不得者。公至之日。皆罷行之。大者驛聞。小者立變。春生秋殺。陽開陰閉。令修於庭戶。數日之閒。而入自得於湖山千里之外。吾雖欲出意見。論利害。聽命於幕下。而吾州乃無一事可假而行者。又安得捨己所事。以勤館人。則滕王閣又無因而至焉矣。其歲九月。人吏浹和。公與監軍使燕於此閣。文武賓士。皆與在席。酒半。合辭言曰。此屋不修且壞。前公爲從事此邦。適理新之。公所爲文。實書在壁。今二十年。而公來爲邦伯。適及期月。公又來燕於此。公烏得無情哉。公應曰。諾。於是棟楹梁桷板檻之腐黑撓折者。蓋瓦級甃之破缺者。赤白之漫漶不鮮者。治之則已。無侈前人。無廢後觀。工旣訖。功公以衆飲。而以書命愈曰。子其爲我記之。愈旣以未得造觀爲歎。竊喜載名其上。詞列三王之次。有榮耀焉。乃不辭而承公命。其江山之好。登望之樂。雖老矣。如獲從公遊。尚能爲公賦之。

韓愈科斗書後記

愈叔父當大歷世。文辭獨行中朝。天下之欲銘述其先人功行。取信來世者。咸歸韓氏。於時李監陽冰。獨能篆書。而同姓叔父擇木。善八分。不問可知其人。不如是者。不稱三服。故三家傳子弟往來。貞元中。

愈事董丞相幕府於汴州。識開封令服之者。陽冰子。授余以其家科斗孝經漢衛宏官書兩部。合一卷。愈寶蓄之。而不暇學。後來京師。爲四門博士。識歸公。歸公好古書。能通之。愈曰。古書得其據依。蓋可講。因進其所有書屬歸氏。元和來。愈亟不獲讓。嗣爲銘文。薦道功德。思凡爲文辭。宜略識字。因從歸公乞觀二部書。得之。留月餘。張籍令進士賀拔恕。寫以留愈。蓋得其十四五。而歸其書歸氏。十一年六月四日。右庶子韓愈記。

柳宗元始得西山宴遊記

自余爲僇人。居是州。恆惴慄。其隙也。則施施而行。漫漫而遊。日與其徒上高山。入深林。窮迴谿。幽泉怪石。無遠不到。到則披草而坐。傾壺而醉。醉則更相枕以臥。意有所極。夢亦同趣。覺而起。起而歸。以爲凡是州之山有異態者。皆我有也。而未始知西山之怪特。今年九月二十八日。因坐法華西亭望西山。始指異之。遂命僕過湘江。緣染谿。斫榛莽。焚茅茷。窮山之高而止。攀援而登。箕踞而遨。則凡數州之土壤。皆在衽席之下。其高下之勢。呀然窪然。若垤若穴。尺寸千里。攢蹙累積。莫得遯隱。縈青繚白。外與天際。四望如一。然後知是山之特出。不與培塿爲類。悠悠乎與灑氣俱。而莫得其涯。洋洋乎與造物者遊。而不知其所窮。引觴滿酌。頽然就醉。不知日之入。蒼然暮色。自遠而至。

至無所見而猶不欲歸。心凝形釋，與萬化冥合。然後知吾嚮之未始遊。遊於是乎始。故爲之文以志。是歲元和四年也。

柳宗元鈞鐔潭記

鈞鐔潭在西山西。其始蓋冉水自南奔注，抵山石，屈折東流。其顛委勢峻，盪擊益暴，齧其涯。故旁廣而中深，畢至石乃止。流沫成輪，然後徐行。其清而平者且十畝，有樹環焉。有泉懸焉。其上有居者，以予之取游也。一日款門來告曰：不勝官租私券之委積，旣芟山而更居，願以潭上田質財以緩禍。予樂而如其言，則崇其臺，延其檻，行其泉於高者，墜之潭，有聲泠然。尤與中秋觀月爲宜。於以見天之高，氣之迥。孰使予樂居夷而忘故土者，非茲潭也歟。

柳宗元鈞鐔潭西小邱記

得西山後八日，尋山口西北道二百步，又得鈞鐔潭西二十五步，當湍而浚者爲魚梁。梁之上有邱焉，生竹樹。其石之突怒偃蹇，負土而出，爭爲奇狀者，殆不可數。其斂然相累而下者，若牛馬之斂於溪。其衝然角列而上者，若熊羆之登於山。邱之小不能一畝，可以籠而有之。問其主，曰：唐氏之棄地，貨而不售。問其價，曰：止四百。余憐而售之。李深源、元克己時同游，皆大喜，出自意外。卽更取器用，剷刈穢草，伐去惡木，烈火而焚之。嘉木立，美竹露，奇石顯。由其中以望，則山之高。

雲之浮。溪之流。鳥獸魚之遨遊。舉熙熙然。迴巧獻技。以效茲邱之下。枕席而臥。則清泠之狀。與目謀。澹澹之聲。與耳謀。悠然而虛者。與神謀。淵然而靜者。與心謀。不巾旬而得異地者。二。雖古好事之士。或未能至焉。噫。以茲邱之勝。致之澧鎬鄠杜。則貴游之士。爭買者。日增千金。而愈不可得。今棄是州也。農夫漁父。過而陋之。價四百。連歲不能售。而我與深源克己。獨喜得之。是其果有遭乎。書於石。所以賀茲邱之遭也。

柳宗元游黃溪記

北之晉。西適幽。東極吳。南至楚越之交。其間名山水而州者。以百數。永最善。環永之治。百里。北至於浯溪。西至於湘之源。南至於瀧泉。東至於黃溪。東屯。其間名山水而邨者。以百數。黃溪最善。黃溪距州治七十里。由東屯南行六百步。至黃神祠。祠之上。兩山牆立。如丹碧之華葉。駢植。與山升降。其缺者爲崖。峭巖窟水之中。皆小石平布。黃神之上。揭水八十步。至初潭。最奇麗。殆不可狀。其略若剖大甕。側立千尺。溪水積焉。黛蓄膏滯。來若白虹。沈沈無聲。有魚數百尾。方來會石。下南去。又行百步。至第二潭。石皆巍然。臨峻流。若頽領斷齧。其下大石離列。可坐飲食。有鳥赤首烏翼。大如鵠。方東嚮立。自是又南數里。地皆一狀。樹益壯。石益瘦。水鳴皆鏘然。又南一里。至大冥之川。山舒

水緩有土田。始黃神爲人時。居其地。傳者曰。黃神王姓。莽之世也。莽既死。神更號黃氏。逃來。擇其深峭者潛焉。始莽嘗曰。余黃虞之後也。故號其女曰黃皇室主。黃與王聲相邇。而又有本。其所以傳焉者益驗。神既居是。民咸安焉。以爲有道。死乃俎豆之。爲立祠。後稍徙近乎民。今祠在山陰溪水上。元和八年五月十六日。既歸爲記。以啟後之好游者。

柳宗元永州萬石亭記

御史中丞清河男崔公來涖永州。闕日登城北墉。臨於荒野藜翳之隙。見怪石特出。度其下必有殊勝。步自西門。以求其墟。伐竹披奧。敲及以入。縣谷跨谿。皆大石林立。渙若奔雲。錯若置碁。怒者虎鬪。企者鳥厲。抉其穴。則鼻口相呀。搜其根。則蹄股交峙。環行卒愕。疑若搏噬。於是剝闢朽壤。翦焚榛蕪。決滄溝。導伏流。散爲疏林。洄爲清池。寥廓泓渟。若造物者始判清濁。效奇於茲地。非人力也。乃立游亭以宅厥中。直亭之西。石若掖分。可以眺望。其上青壁斗絕。沈於淵源。莫究其極。自下而望。則合乎攢巒。與山無窮。明日州邑耄老。雜然而至曰。吾儕生是州。藪是野。眉厖齒鯁。未嘗知此。豈天墜地出。設茲神物。以彰我公之德歟。既賀而請名。公曰。是石之數不可知也。以其多而命之曰萬石亭。耄老又言曰。懿夫公之名亭也。豈專狀物而已哉。公嘗六

爲二千石。旣盈其數。然而有道之士。咸恨公之嘉績未洽於人。敢頌
休聲。祝公於明神。漢之二公。秩號萬石。我公之德。宜受茲錫。漢有禮
臣。惟萬石君。我公之化。始於閨門。道合於古。祐之自天。野夫獻詞。公
壽萬年。宗元嘗以牋奏。隸尚書。敢專筆削。以附零陵故事。時元和十
年正月五日記。

柳宗元至小邱西小石潭記

從小邱西行百二十步。隔篁竹。聞水聲。如鳴珮環。心樂之。伐竹取道。
下見小潭。水尤清冽。全石以爲底。近岸卷石底以出。爲坻爲嶼。爲磴
爲巖。青樹翠蔓。蒙絡搖綴。參差披拂。潭中魚可百許頭。皆若空游無
所依。日光下澈。影布石上。怡然不動。俛爾遠逝。往來翕忽。似與游者
相樂。潭西南而望。斗折蛇行。明滅可見。其岸勢犬牙參互。不可知其
源。坐潭上。四面竹樹環合。寂寥無人。淒神寒骨。悄愴幽邃。以其境過
清。不可久居。乃記之而去。同游者吳武陵。龔古。余弟宗玄。隸而從者。
崔氏二小生。曰恕己。曰奉壹。

柳宗元袁家渴記

由冉溪西南水行十里。山水之可取者五。莫若鈞鐔潭。由溪口而西
陸行。可取者八九。莫若西山。由朝陽巖東南。水行至蕪江。可取者三。
莫若袁家渴。皆水中幽麗奇處也。楚越之閒。方言謂水之反流者爲

渴音若衣褐之褐。渴上與南館高嶂合。下與百家瀨合。其中重洲小溪。澄潭淺渚。閒圃曲折。平者深黑。峻者沸白。舟行若窮。忽又無際。有小山出水中。山皆美石。石上生青叢。冬夏常蔚然。其旁多巖洞。其下多白礫。其樹多楓。枿石楠。榿。樟。柚。草則蘭芷。又有異卉。類合歡而蔓生。鬱鬱水石。每風自四山而下。振動大木。掩苒衆草。紛紅駭綠。蒼蘩香氣。衝濤旋瀨。退貯溪谷。搖颺葳蕤。與時推移。其大都如此。余無以窮其狀。永之人未嘗游焉。余得之不敢專也。出而傳於世。其地世主袁氏。故以名焉。

柳宗元石渠記

自渴西南行不能百步。得石渠。民橋其上。有泉幽幽然。其鳴乍大乍細。渠之廣或咫尺。或倍尺。其長可十許步。其流抵大石。伏出其下。踰石而往。有石泓。菖蒲被之。青鮮環周。又折西行。旁陷巖石下。北墮小潭。潭幅員減百尺。清深多儵魚。又北曲行紆餘。睨若無窮。然卒入於渴。其側皆詭石怪木。奇卉異箭。可列坐而休焉。風搖其巔。韻動崖谷。視之既靜。其聽始遠。予從州牧得之。攬去翳朽。決疏土石。既崇而焚。既醜而盈。惜其未始有傳焉者。故累記其所屬遺之其人。書之其陽。俾後好事者。求之得以易。元和七年正月八日。蠲渠至大石。十月十九日。踰石得石泓小潭。渠之美於是始窮也。

柳宗元石澗記

石渠之事既窮。上由橋西北下。土山之陰。民又橋焉。其水之大。倍石渠三之。巨石爲底。達於兩涯。若牀若堂。若陳筵席。若限閭奧。水平布其上。流若織文。響若操琴。揭跣而往。折竹掃陳葉。排腐木。可羅胡牀。十八九居之。交絡之流。觸激之音。皆在牀下。翠羽之木。龍鱗之石。均蔭其上。古之人。其有樂於此邪。後之來者。有能追余之踐履邪。得意之日。與石渠同。由渴而來者。先石渠。後石澗。由百家瀨上而來者。先石澗。後石渠。澗之可窮者。皆出石城村東南。其閒可樂者數焉。其上深山幽林。逾峭險。道狹不可窮也。

柳宗元小石城山記

自西山道口徑北。踰黃茅嶺而下。有二道。其一西出。尋之無所得。其一少北而東。不過四十丈。土斷而川分。有積石橫當其垠。其上爲睥睨梁欂之形。其旁出堡塢。有若門焉。窺之正黑。投以小石。洞然有水聲。其響之激越。良久乃已。環之可上。望其遠。無土壤。而生嘉樹美箭。益奇而堅。其疏數偃仰。類智者所施設也。噫。吾疑造物者之有無久矣。及是愈以爲誠有。又怪其不爲之於中州。而列是夷狄。更千百年不得一售其技。是固勞而無用。神者儻不宜如是。則其果無乎。或曰。以慰夫賢而辱於此者。或曰。其氣之靈。不爲偉人。而獨爲是物。故楚

之南。少人而多石。是二者。余未信之。

柳宗元柳州東亭記

出州南譙門左行二十六步。有棄地在道南。南值江。西際垂楊。傳置東曰東館。其內草木猥奧。有崖谷。傾亞缺圯。豕得以爲囿。蛇得以爲藪。人莫能居。至是始命披荆蠲疏。樹以竹箭。松檉桂檜柏杉。易爲堂亭。峭爲杠梁。下上迴翔。前出兩翼。馮空拒江。江化爲湖。衆山橫環。嶮闊溇灣。當邑居之劇。而忘乎人閒。斯亦奇矣。乃取館之北宇。右闢之。以爲夕室。取傳置之東宇。左闢之。以爲朝室。又北闢之。以爲陰室。作屋於北牖下。以爲陽室。作斯亭於中。以爲中室。朝室以夕居之。夕室以朝居之。中室日中而居之。陰室以違溫風焉。陽室以違淒風焉。若無寒暑也。則朝夕復其號。旣成。作石於中室。書以告後之人。庶勿壞。元和十二年九月某日。柳宗元記。

柳宗元柳州山水近治可遊者記

古之州治。在潯水南山石闕。今徙在水北。直平四十里。南北東西皆水匯。北有雙山。夾道嶄然。曰背石山。有支川東流入於潯水。因是北而東。盡大壁下。其壁曰龍壁。其下多秀石可硯。南絕水。有山無麓。廣百尋。高五丈。下上若一。曰甌山。山之南皆大山。多奇。又南且西曰駕鶴山。壯聳環立。古州治負焉。有泉在坎下。恆盈而不流。南有山。正方

而崇。類屏者曰屏山。其西曰四姥山。皆獨立不倚。北流潯水瀨下。又西曰仙奔之山。山之西可上。其上有穴。穴有屏。有室。有宇。其宇下有流石成形。如肺肝。如茄房。或積於下。如人如禽。如器物。甚衆。東西九十尺。南北少半。東登入於小穴。常有四尺。則廓然甚大。無竅。正黑燭之高。僅見其宇。皆流石怪狀。由屏南室中入小穴。倍常而上。始黑。已而大明。爲上室。由上室而上。有穴北出。出之。乃臨大野。飛鳥皆視其背。其始登者。得石枰於上。黑肌而赤脈。十有九道。可弈。故以云。其山多檉多櫛。多貧簷之竹。多橐吾。其鳥多秭歸。石魚之山。全石。無大草木。山小而高。其形如立魚。在多秭歸西。有穴類仙奔。入其穴東出。其西北靈泉在東趾下。有麓環之。泉大類轂。雷鳴西奔二十尺。有澗在石澗。因伏無所見。多綠青之魚。及石鮒。多儵。雷山兩崖皆東西。雷水出焉。蓄崖中曰雷塘。能出雲氣作雷雨。變見有光。禱用俎魚豆。菟修形。精稊陰酒。方望溪云。形當作刑。劍羹也。見周官內外饗職。虔則應。在立魚南。其間多美山。無名而深。峨山在野中。無麓。峨水出焉。東流入於潯水。

柳宗元零陵三亭記

邑之有觀游。或者以爲非政。是大不然。夫氣煩則慮亂。視壅則志滯。君子必有游息之物。高明之具。使之清甯平夷。恆若有餘。然後理達。

而事成。零陵縣東有山麓，泉出石中，沮洳污塗，羣畜食焉，牆藩以蔽之。爲縣者積數十人，莫知發現。河東薛存義，以吏能聞荆楚間，潭部舉之。假湘源令，會零陵政厯賦擾，民訟於牧，推能濟弊，來涖茲邑。遁逃復還，愁痛笑歌，逋租匿役，期月辦理，宿蠹藏奸，披露首服，民旣卒稅，相與歡歸道塗，迎賀里閭，門不施胥吏之席，耳不聞鼙鼓之召，雞豚糗糈，得及宗族。州牧尚焉，旁邑倣焉，然而未嘗以劇自撓。山水爲魚之樂，澹然自若也。乃發牆藩，驅羣畜，決疏沮洳，搜剔山麓，萬石如林，積坳爲池，爰有嘉木美卉，垂水藂峯，瓏璽蕭條，清風自生，翠煙自留，不植而遂。魚樂廣閒，鳥慕靜深，別孕巢穴，沈浮嘯萃，不蓄而富。伐木墜江，流於邑門，陶土以埴，亦在署側，人無勞力，工得以利，乃作三亭，陟降晦明，高者冠山顛，下者俯清池，更衣膳饗，列置備具，賓以燕好，旅以館舍，高明游息之道，具於是邑。由辭爲首，在昔裨諶謀野而獲，宓子彈琴而理，亂慮滯志，無所容入，則夫觀游者，果爲政之具歟。辭之志，其果出於是歟，及其弊也，則以玩替政，以荒去理，使繼是者咸有辭之志，則邑民之福，其可旣乎。余愛其始，而欲久其道，乃撰其事以書於石，辭拜手曰：吾志也，遂刻之。

昌黎誌東野則倣東野誌樊宗師則倣宗師其作羅池碑似亦倣此等文爲之然如裨諶宓子等句實未脫唐時駢文畦徑昌黎不

屑爲也

柳宗元序飲

買小邱一日鋤理。二日洗滌。遂置酒溪石上。嚮之爲記。所謂牛馬之飲者。離坐其背。實觴而流之。接取以飲。乃置監史而令曰。當飲者舉籌之十寸者三。逆而投之。能不洄於狀。不止於坻。不沈於底者。過不飲。而洄而止而沈者。飲如籌之數。既或投之。則旋眩滑汨。若舞若躍。速者遲者。去者住者。衆皆據石注視。歡忭以助其勢。突然而逝。乃得無事。於是或一飲。或再飲。客有婁生圖南者。其投之也。一洄一止。一沈。獨三飲。衆乃大笑。驩甚。余病瘡不能食酒。至是醉焉。遂損益其令。以窮日夜而不知歸。吾聞昔之飲酒者。有揖讓酬酢。百拜以爲禮者。有叫號屢舞。如沸如羹。以爲極者。有裸裎袒裼。以爲達者。有資絲竹金石之樂。以爲和者。有以促數亂迭而爲密者。今則舉異是焉。故捨百拜而禮。無叫號而極。不袒裼而達。非金石而和。去亂迭而密。簡而同。肆而恭。行而從容。於以合山水之樂。成君子之心。宜也。作序飲以貽後之人。

柳宗元序碁

房生直溫。與予二弟游。皆好學。予病其確也。思所以休息之者。得木局。隆其中而規焉。其下方以直。置碁二十有四。貴者半。賤者半。貴曰

上賤曰下。咸自第一至十二。下者二乃敵。一用朱墨以別焉。房於是取二毫如其第書之。既而抵戲者二人。則視其賤者而賤之。貴者而貴之。其使之擊觸也。必先賤者。不得已而使貴者。則皆慄焉昏焉。亦鮮克以中。其獲也。得朱焉。則若有餘。得墨焉。則若不足。余諦睨之。以思其始。則皆類也。房子一書之。而輕重若是。適近其手而先焉。非能擇其善而朱否。而墨之也。然而上焉而上。下焉而下。貴焉而貴。賤焉而賤。其易彼而敬此。遂以遠焉。然則若世之所以貴賤人者。有異房之貴賤茲慕者歟。無亦近而先之耳。有果能擇其善否者歟。其敬而易者。亦從而動心矣。有敢議其善否者歟。其得於貴者。有不氣揚而志蕩者歟。其得於賤者。有不貌慢而心肆者歟。其所謂貴者。有敢輕而使之者歟。其所謂賤者。有敢避其使之擊觸者歟。彼朱而墨者。相去千萬不啻。有敢以二敵其一者歟。余墨者徒也。觀其始與末。有似某者。故敘。

范仲淹岳陽樓記

慶歷四年春。滕子京謫守巴陵郡。越明年。政通人和。百廢具興。乃重修岳陽樓。增其舊制。刻唐賢今人詩賦於其上。屬予作文以記之。予觀夫巴陵勝狀。在洞庭一湖。銜遠山。吞長江。浩浩湯湯。橫無際涯。朝輝夕陰。氣象萬千。此則岳陽樓之大觀也。前人之術備矣。然則北通

巫峽南極瀟湘。遷客騷人多會於此。覽物之情。得無異乎。若夫霽雨霏霏。連日不開。陰風怒號。濁浪排空。日星隱曜。山岳潛形。商旅不行。檣傾楫摧。薄暮冥冥。虎嘯猿嘯。登斯樓也。則有去國懷鄉。憂讒畏譏。滿目蕭然。感極而悲者矣。至若春和景明。波瀾不驚。上下天光。一碧萬頃。沙鷗翔集。錦鱗游泳。岸芷汀蘭。郁郁青青。而或長煙一空。皓月千里。浮光躍金。靜影沈璧。漁歌互答。此樂何極。登斯樓也。則有心曠神怡。寵辱偕忘。把酒臨風。其喜洋洋者矣。嗟夫。予嘗求古仁人之心。或異二者之爲。何哉。不以物喜。不以己悲。居廟堂之高。則憂其民。處江湖之遠。則憂其君。是進亦憂。退亦憂。然則何時而樂耶。其必曰。先天下之憂而憂。後天下之樂而樂。歟。噫。微斯人。吾誰與歸。時六年九月十五日。

歐陽修襄州穀城縣夫子廟記

釋奠釋菜。祭之略者也。古者士之見師。以菜爲摯。故始入學者。必釋菜以禮。其先師。其學官四時之祭。乃皆釋奠。釋奠有樂無尸。而釋菜無樂。則其又略也。故其禮亡焉。而今釋奠幸存。然亦無樂。又不徧舉於四時。獨春秋行事而已。記曰。釋奠必有合。有國故則否。謂凡有國。各自祭其先聖先師。若唐虞之夔伯夷。周之周公。魯之孔子。其國之無焉者。則必合於鄰國而祭之。然自孔子沒。後之學者。莫不宗焉。故

天下皆尊以爲先聖。而後世無以易學校廢久矣。學者莫知所師。又取孔子門人之高第曰顏回者而配焉。以爲先師。隋唐之際。天下州縣皆立學。置學官生員。而釋奠之禮。遂以著令。其後州縣學廢。而釋奠之禮。吏以其著令。故得不廢。學廢矣。無所從祭。則皆廟而祭之。荀卿子曰。仲尼聖人之不得勢者也。然使其得勢。則爲堯舜矣。不幸無時而沒。特以學者之故。享弟子春秋之禮。而後之人。不推所謂釋奠者。徒見官爲立祠。而州縣莫不祭之。則以爲夫子之尊。由此爲盛。甚者。乃謂生雖不得位。而沒有所享。以爲夫子榮。謂有德之報。雖堯舜莫若。何其謬論者歟。祭之禮。以迎尸酌鬯爲盛。釋奠薦饌。直奠而已。故曰。祭之略者。其事有樂舞投器之禮。今又廢。則於其略者。又不備焉。然古之所謂吉凶鄉射賓燕之禮。民得而見焉者。今皆廢失。而州縣幸有社稷釋奠。風雨雷師之祭。民猶得以識先王之禮器焉。其牲酒器幣之數。升降俯仰之節。吏又多不能習。至其臨事。舉多不中。而色不莊。使民無所瞻仰。見者怠焉。因以爲古禮不足復用。可勝歎哉。大宋之興。於今八十年。天下無事。方修禮樂。崇儒術。以文太平之功。以謂王爵未足以尊夫子。又加至聖之號。以褒崇之。講正其禮。下於州縣。而吏或不能諭上意。凡有司簿書之所不責者。謂之不急。非師古好學者。莫肯盡心焉。穀城令狄君栗。爲其邑未踰時。修文宣王廟。

易於縣之左。大其正位。爲學舍於其旁。藏九經書。率其邑之子弟興於學。然後考制度。爲俎豆。籩筐。爵簋。簋凡若干。以與其邑人行事。穀城縣政久廢。狄君居之。期月稱治。又能載國典。修禮興學。急其有司所不責者。諛諛然惟恐不及。可謂有志之士矣。

歐陽修峴山亭記

峴山臨漢上。望之隱然。蓋諸山之小者。而其名特著於荊州者。豈非以其入哉。其人爲誰。羊祜叔子。杜預元凱是已。方晉與吳以兵爭。常倚荊州以爲重。而二子相繼於此。遂以平吳。而成晉業。其功烈已蓋於當世矣。至於風流餘韻。藹然被於江漢之間者。至今人猶思之。而於思叔子也尤深。蓋元凱以其功。而叔子以其仁。二子所爲雖不同。然皆足以垂於不朽。余頗疑其反自汲汲於後世之名者何哉。傳言叔子嘗登茲山。慨然語其屬。以謂此山常在。而前世之士皆已湮滅於無聞。因自顧而悲傷。然獨不知茲山待己而名著也。元凱銘功於二石。一置茲山之上。一投漢水之淵。是知陵谷有變。而不知石有時。而磨滅也。豈皆自喜其名之甚。而過爲無窮之慮歟。將自待者厚。而所思者遠歟。山故有亭。世傳以爲叔子之所游止也。故其屢廢而復興者。由後世慕其名而思其人者多也。熙甯元年。余友人史君中輝。以光祿卿來守襄陽。明年。因亭之舊。廣而新之。旣周以迴廊之壯。又

大其後軒。使與亭相稱。君知名當世。所至有聲。襄人安其政。而樂從其游也。因以君之官名其後軒爲光祿堂。又欲紀其事於石。以與叔子元凱之名。並傳於久遠。君皆不能止也。乃來以記屬於余。余謂君知慕叔子之風。而襲其遺迹。則其爲人與其志之所存者可知矣。襄人愛君而安樂之如此。則君之爲政於襄者。又可知矣。此襄人之所欲書也。若其左右山川之勝勢。與夫草木雲煙之杳靄。出沒於空曠。有無之閒。而可以備詩人之登高。寫離騷之極目者。宜其覽者自得之。至於亭屢廢興。或自有記。或不必求其詳者。皆不復道也。

歐陽修豐樂亭記

修旣治滁之明年夏。始飲滁水而甘。問諸滁人。得於州南百步之近。其上豐山。聳然而特立。下則幽谷。窈然而深藏。中有清泉。滃然而仰出。俯仰左右。顧而樂之。於是疏泉鑿石。闢地以爲亭。而與滁人往遊其閒。滁於五代干戈之際。用武之地也。昔太祖皇帝。嘗以周師破李景兵十五萬於清流山下。生擒其將皇甫暉姚鳳於滁東門之外。遂以平滁。修嘗考其山川。按其圖記。升高以望清流之關。欲求暉鳳就擒之所。而故老皆無在者。蓋天下之平久矣。自唐失其政。海內分裂。豪傑並起而爭。所在爲敵國者。何可勝數。及宋受天命。聖人出而四海一。嚮之憑恃險阻。剗削消磨。百年之閒。漠然徒見山高而水清。欲

問其事而遺老盡矣。今滁介於江淮之間。舟車商賈。四方賓客之所不至。民生不見外事。而安於畎畝衣食。以樂生送死。而孰知上之功德。休養生息。涵煦百年之深也。修之來此。樂其地僻而事簡。又愛其俗之安閒。既得斯泉於山谷之間。乃日與滁人仰而望山。俯而聽泉。掇幽芳而蔭喬木。風霜冰雪。刻露清秀。四時之景。無不可愛。又幸其民樂其歲物之豐成。而喜與予游也。因爲本其山川。道其風俗之美。使民知所以安此豐年之樂者。幸生無事之時也。夫宣上恩德。以與民共樂。刺史之事也。遂書以名其亭焉。

曾鞏宜黃縣學記

古之人自家至於天子之國。皆有學。自幼至於長。未嘗去於學之中。學有詩書六藝。弦歌洗爵。俯仰之容。升降之節。以習其心。體耳目手足之舉措。又有祭祀鄉射。養老之禮。以習其恭讓。進材論獄。出兵授捷之法。以習其從事。師友以解其惑。勸懲以勉其進。戒其不率。其所以爲具如此。而其大要。則務使人人學其性。不獨防其邪僻放肆也。雖有剛柔緩急之異。皆可以進之於中。而無過不及。使其識之明。氣之充於其心。則用之於進退語默之際。而無不得其宜。臨之以禍福死生之故。而無足動其意者。爲天下之士。而所以養其身之備如此。則又使知天地事物之變。古今治亂之理。至於損益廢置。先後終始。

之要無所不知其在堂戶之上而四海九州之業萬世之策皆得及出而履天下之任列百官之中則隨所施爲無不可者何則其素所學問然也蓋凡人之起居飲食動作之小事至於修身爲國家天下之大體皆自學出而無斯須去於教也其動於視聽四支者必使其洽於內其謹於初者必使其要於終馴之以自然而待之以積久噫何其至也故其俗之成則刑罰措其材之成則三公百官得其士其爲法之永則中材可以守其入人之深則雖更衰世而不亂爲教之極至此鼓舞天下而人不知其從之豈用力也哉及三代衰聖人之制作盡壞千餘年之間學有存者亦非古法人之體性之舉動唯其所自肆而臨政治人之方固不素講士有聰明樸茂之質而無教養之漸則其材之不成夫疑固然「夫疑固然四字似當作固然無疑」蓋以不學未成之材而爲天下之吏又承衰敝之後而治不教之民嗚呼仁政之所以不行盜賊刑罰之所以積其不以此也歟宋興幾百年矣慶歷三年天子圖當世之務而以學爲先於是天下之學乃得立而方此之時撫州之宜黃猶不能有學士之學者皆相率而寓於州以羣聚講習其明年天下之學復廢士亦皆散去而春秋釋奠之事以著於令則常以廟祀孔氏廟廢不復理皇祐元年會令李君詳至始議立學而縣之士某某與其徒皆自以謂得發憤於此莫不

相勵而趨爲之。故其材不賦而羨。匠不發而多。其成也。積屋之區。若干。而門序正位。講藝之堂。棲士之舍。皆足。積器之數。若干。而祀飲。寢食之用。皆具。其像孔氏。而下從祭之士。皆備。其書經史。百氏翰林子墨之文章。無外求者。其相基會作之本末。總爲日若干而已。何其周且速也。當四方學廢之初。有司之議。固以謂學者。人情之所不樂。及觀此學之作。在其廢學數年之後。唯其令之一唱。而四境之內。響應而圖之。如恐不及。則夫言人之情。不樂於學者。其果然也歟。宜黃之學者。固多良士。而李君之爲令。威行愛立。訟清事舉。其政又良也。夫及良令之時。而順其慕學發憤之俗。作爲宮室教肄之所。以至圖書器用之須。莫不皆有。以養其良材之士。雖古之去今遠矣。然聖人之典籍。皆在其言可考。其法可求。使其相與學而明之。禮樂節文之詳。固有所不得爲者。若夫正心修身。爲國家天下之大務。則在其進之而已。使一人之行修。移之於一家。一家之行修。移之於鄉鄰族黨。則一縣之風俗成。人材出矣。教化之行。道德之歸。非遠人也。可不勉歟。縣之士來請曰。願有記。故記之。十二月某日也。

曾鞏筠州學記

周衰。先王之迹熄。至漢。六藝出於秦火之餘。士學於百家之後。言道德者。矜高遠而遺世用。語政理者。務卑近而非師古。刑名兵家之術。

則狂於暴詐。惟知經者爲善矣。又爭爲章句訓詁之學。以其私見妄穿鑿爲說。故先王之道不明。而學者靡然溺於所習。當是時。能明先王之道者。揚雄而已。而雄之書。世未知好也。然士之出於其時者。皆勇於自立。無苟簡之心。其取與進退去就。必度於禮義。及其已衰。而搢紳之徒。抗志於強暴之閒。至於廢錮殺戮。而其操愈厲者。相望於先後。故雖有不軌之臣。猶低徊沒世。不敢遂其篡奪。以上漢之學者。自此至於魏晉以來。其風俗之弊。人材之乏久矣。以迄於今。士乃有特起於千載之外。明先王之道。以寤後之學者。世雖不能皆知其意。而往往好之。故習其說者。論道德之旨。而知應務之非近。議政理之體。而知法古之非迂。不亂於百家。不蔽於傳疏。其所知者若此。此漢之士所不能及。然能尊而守之者。則未必衆也。故樂易惇樸之俗微。而詭欺薄惡之習勝。其於貧富貴賤之地。則養廉遠恥之意少。而偷合苟得之行多。此俗化之美。所以未及於漢也。以上今之學者。一夫所聞。或淺。而其義甚高。與所知有餘。而其守不足者。其故何哉。由漢之士。察舉於鄉閭。故不得不篤於自修。至於漸摩之久。則果於義者。非強而能也。今之士。選用於文章。故不得不篤於所學。至於循習之深。則得於心者。亦不自知其至也。由是觀之。則上所好。下必有其焉者。豈非信歟。今漢與今有教化開導之方。有庠序養成之法。

則士於學行。豈有彼此之偏。先後之過乎。夫大學之道。將欲誠意正心修身。以治其國家天下。而必本於先致其知。則知者固善之端。而人之所難至也。以今之士。於人所難至者。既幾矣。則上之施化。莫易於斯時。顧所以導之如何爾。〔以上言漢宋雖異。貴有化導之方。〕筠爲州。在大江之西。其地僻絕。當慶歷之初。詔天下立學。而筠獨不能應詔。州之士以爲病。至治平三年。蓋二十有二年矣。始告於知州事尚書都官郎中董君儀。董君乃與通判州事國子博士鄭君蒨。相州之東南。得亢爽之地。築宮於其上。齋祭之室。誦講之堂。休息之廬。至於庖廡庫廩。各以序爲。經始於其春。而落成於八月之望。既而來學者。常數十百人。二君乃以書走京師。請記於予。予謂二君之於政。可謂知所務矣。使筠之士。相與升降乎其中。講先王之遺文。以致其知。其賢者超然自信而獨立。其中材勉焉以待上之教化。則是宮之作。非獨使夫來者玩思於空言。以干世取祿而已。〔以上筠州立學請記。〕故爲之著予之所聞者。以爲記。而使歸刻焉。

曾鞏徐孺子祠堂記

漢元興以後。政出宦者。小人挾其威福。相煽爲惡。中材顧望。不知所爲。漢既失其操柄。紀綱大壞。然在位公卿大夫。多豪傑特起之士。相與發憤同心。直道正言。分別是非白黑。不少屈其意。至於不容。而織

羅鈞黨之獄起。其執彌堅。而其行彌厲。志雖不就。而忠有餘。故及其既沒。而漢亦以亡。當是之時。天下聞其風慕其義者。人人感慨奮激。至於解印綬。棄家族。骨肉相勉。趨死而不避。百餘年閒。擅疆大覲。非望者相屬。皆逡巡而不敢發。漢能以亡爲存。蓋其力也。以上言黨錮諸公之賢。一孺子於時。豫章太守陳蕃。太尉黃瓊。辟皆不就。舉有道。拜太原太守。安車備禮。召皆不至。蓋忘己以爲人。與獨善於隱約。其操雖殊。其志於仁一也。在位士大夫。抗其節於亂世。不以死生動其心。異於懷祿之臣遠矣。然而不屑去者。義在於濟物故也。以上言孺子與黨錮諸公事異而志同。一孺子嘗謂郭林宗曰。大木將顛。非一繩所維。何爲棲棲不皇甯處。此其意亦非自足於邱壑。遺世而不顧者也。孔子稱顏回用之則行。舍之則藏。惟我與爾有是夫。孟子亦稱孔子可以進則進。可以止則止。乃所願則學孔子。而易於君子。小人消長進退。擇所宜處。未嘗不惟其時。則見其不可而止。此孺子之所以未能以此而易彼也。以上言孺子之進退惟其時。一孺子姓徐名穉。孺子其字也。豫章南昌人。按圖記。章水北逕南昌城。西歷白社。其西有孺子墓。又北歷南塘。其東爲東湖。湖南小洲上有孺子宅。號孺子臺。吳嘉禾中。太守徐熙於孺子墓隧種松。太守謝景於墓側立碑。晉永安中。太守夏侯嵩於碑旁立思賢亭。世世修治。至拓跋

魏時謂之聘君亭。今亭尚存。而湖南小洲。世不知其嘗爲孺子宅。又嘗爲臺也。予爲太守之明年。始卽其處。結茆爲堂。圖孺子像。祠以中牢。率州之賓屬拜焉。以上敘修葺祠堂。漢至今且千歲。富貴堙滅者。不可勝數。孺子不出閭巷。獨稱思至今。則世之欲以智力取勝者。非惑歟。孺子墓失其地。而臺幸可考。而知祠之。所以視邦人以尚德。故并采其出處之意爲記焉。

曾鞏襄州宜城縣長渠記

荆及康狼。楚之西山也。水出二山之閒。東南而流。春秋之世曰隰水。左邱明傳。魯桓公十有三年。楚屈瑕伐羅。及隰。亂次以濟。是也。其後曰夷水。水經所謂漢水。又南過宜城縣東。夷水注之是也。又其後曰蠻水。酈道元所謂夷水。避桓温父名。改曰蠻水。是也。秦昭王二十八年。使白起將攻楚。去隰百里。立竭壅。是水爲渠。以灌隰。隰楚都也。遂拔之。秦旣得隰。以爲縣。漢惠帝三年。改曰宜城。宋孝武帝永初元年。築宜城之大堤爲城。今縣治是也。而更謂隰曰故城。隰入秦。而白起所爲渠。因不廢。引隰水以灌田。田皆爲沃壤。今長渠是也。以上長渠之原。一長渠至宋至和二年。久墮不治。而田數苦旱。川斂者無所取。令孫永曼叔率民田渠下者。理渠之壞塞。而去其淺隘。遂完故竭。使水還渠中。自二月丙午始作。至三月癸未而畢。田之受渠水者。皆

復其舊。曼叔又與民爲約束。時其蓄洩。而上其侵爭。民皆以爲宜也。
〔以上孫永治長渠〕蓋隲水之出西山。初棄於無用。及白起資以禍
楚。而後世顧賴其利。酈道元以謂溉田二千餘頃。至今千有餘年。而
曼叔又舉衆力而復之。使並渠之民足食而甘飲。其餘粟散於四方。
蓋水出於西山諸谷者。其源廣而流於東南者。其勢下。至今千有餘
年。而山川高下之形勢無改。故曼叔得因其故迹。興於既廢。使水之
源流與地之高下。一有易於古。則曼叔雖力。亦莫能復也。夫水莫大
於四瀆。而河蓋數徙。失禹之故道。至於濟水。又〔疑作及〕王莽時而
絕。況於衆流之細。其通塞豈得而常。而後世欲行水溉田者。往往務
躡古人之遺迹。不考夫山川形勢。古今之同異。故用力多而收功少。
是亦其不思也歟。〔以上孫永修復古迹亦因山川高下之勢〕初
曼叔之復此渠。白其事於知襄州事張瓌。唐公公聽之不疑。沮止者
不用。故曼叔能以有成。則渠之復。自夫二人者也。方二人者之有爲。
蓋將任其職。非有求於世也。及其後。言渠塌者蠹出。然其心蓋或有
求。故多詭而少實。獨長渠之利較然。而二人者之志愈明也。熙甯六
年。余爲襄州。過京師。曼叔時爲開封。訪余於東門。爲余道長渠之事。
而諉余以考其約束之廢舉。余至而問焉。民皆以謂賢君之約束。相
與守之。傳數十年。如其初也。余爲之定著令。上司農。八年。曼叔去開

封爲汝陰。始以書告之。而是秋大旱。獨長渠之田無害也。夫宜知其山川與民之利害者。皆爲州者之任。故余不得不書以告後之人。而又使之知夫作之所以始也。〔以上作記之由〕

曾鞏齊州二堂記

齊濱灤水。而初無使客之館。使客至。則常發民調材木爲舍以寓。去則徹之。旣費且陋。乃爲徙官之廢屋爲二堂于灤水之上。以舍客。因考其山川而名之。蓋史記五帝紀。謂舜耕歷山。漁雷澤。陶河濱。作什器于壽邱。就時于負夏。鄭康成釋。歷山在河東。雷澤在濟陰。負夏衛地。皇甫謐釋。壽邱在魯東門之北。河濱。濟陰定陶西南陶邱亭是也。以予考之。耕稼陶漁。皆舜之初。宜同時。則其地不宜相遠。二家所釋。雷澤河濱壽邱負夏。皆在魯衛之間。地相望。則歷山不宜獨在河東也。孟子又謂舜東夷之人。則陶漁在濟陰。作什器在魯東門。就時在衛。耕歷山在齊。皆東方之地。合于孟子。按圖記皆謂禹貢所稱雷首山在河東。媯水出焉。而此山有九號。歷山其一號也。予觀虞書及五帝紀。蓋舜娶堯之二女。乃居媯汭。則耕歷山蓋不同時。而地亦當異。世之好事者。迺因媯水出于雷首。遷就附益。謂歷山爲雷首之別號。不考其實矣。由是言之。則圖記皆謂齊之南山爲歷山。舜所耕處。故其城名歷城。爲信然也。今灤上之北堂。其南則歷山也。故名之曰歷。

山之堂。按圖。泰山之北。與齊之東南諸谷之水。西北匯于黑水之灣。又西北匯于柏崖之灣。而至于渴馬之崖。蓋水之來也衆。其北折而西也。悍疾尤甚。及至于崖下。則泊然而止。而自崖以北。至于歷城之西。蓋五十里。而有泉湧出。高或致數尺。其旁之人。名之曰趵突之泉。齊人皆謂嘗有棄糠于黑水之灣者。而見之于此。蓋泉自渴馬之崖。潛流地中。而至此復出也。趵突之泉。冬溫。泉旁之蔬甲。經冬常榮。故又謂之溫泉。其注而北。則謂之灤水。達于清河。以入于海。舟之通于濟者。皆於是乎出也。齊多甘泉。冠于天下。其顯名者以十數。而色味皆同。以予驗之。蓋皆灤水之旁出者也。灤水嘗見于春秋魯桓公十有八年。公及齊侯會于灤。杜預釋。在歷城西北入濟。濟水自王莽時。不能被河南。而灤水之所入者。清河也。預蓋失之。今灤上之南堂。其西南則灤水之所出也。故名之曰灤源之堂。夫理使客之館。而辨其山川者。皆太守之事也。故爲之識。使此邦之人。尚有考也。熙甯六年二月己丑記。

曾鞏廣德軍重修鼓角樓記

熙甯元年冬。廣德軍作新門。鼓角樓成。太守合文武賓屬以落之。旣而以書走京師。屬鞏曰。爲我記之。鞏辭不能。書反復至五六。辭不獲。乃爲其文曰。蓋廣德居吳之西疆。故障之墟。境大壤沃。食貨富穰。人

力有餘。而獄訟赴訴。財貢輸入。以縣附庸。道路回阻。衆不便利。歷世久之。太宗皇帝在位四年。乃按地圖。因縣立軍。使得奏事專決。體如大邦。自是以來。田里辨爭。歲時稅調。始不勤遠。人用宜之。而門閭隘庫。樓觀弗飾。於以納天子之命。出令行化。朝夕吏民。交通四方。覽示賓客。弊在簡陋。不中度程。治平四年。尚書兵部員外郎知制誥錢公輔守是邦。始因豐年聚材積土。將改而新之。會尚書駕部郎中朱公壽昌來繼其任。明年政成。封內無事。乃擇能吏。揆時庀徒。以畚以築。以繩以削。門阿是經。觀闕是營。不督不期。役者自勸。自冬十月甲子始事。至十二月甲子卒功。崇墉崛興。複宇相瞰。壯不及僭。麗不及奢。憲度政理。於是出納。士吏賓客。於是馳走。尊施一邦。不失宜稱。至於伐鼓鳴角。以警昏聩。下漏數刻。以節晝夜。則又新是四器。列而棲之。邦人士女。易其觀聽。莫不悅喜。推美誦勤。夫禮有必隆。不得而殺。政有必舉。不得而廢。二公於是兼而得之。宜刻金石。以書其實。使是邦之人。百世之下。於二公之德。尚有考也。〔氣體頗近退之。但少奇崛之趣。〕

王安石慈谿縣學記

天下不可一日而無政教。故學不可一日而亡於天下。古者井天下之田。而黨庠遂序國學之法。立乎其中。鄉射飲酒。春秋合樂。養老勞

農尊賢使能。考藝選言之政。至於受成獻馘訊囚之事。無不出於學。於此養天下智仁聖義忠和之士。以至一偏一技一曲之學。無所不養。而又取士大夫之材。行完潔。而其施設已嘗試於位而去者。以爲之師。釋奠釋菜。以教不忘其學之所自。遷徙偪逐。以勉其怠而除其惡。則士朝夕所見所聞。無非所以治天下國家之道。其服習必於仁義。而所學必皆盡其材。一日取以備公卿大夫百執事之選。則其材行皆已素定。而士之備選者。其施設亦皆素所見聞而已。不待閱習而後能者也。古之在上者。事不慮而盡。功不爲而足。其要如此而已。此二帝三王所以治天下國家而立學之本意也。以上古立學之本意。後世無井田之法。而學亦或存或廢。大抵所以治天下國家者。不復皆出於學。而學之士羣居族處。爲師弟子之位者。講章句課文字而已。至其陵夷之久。則四方之學者廢而爲廟。以祀孔子於天下。斲木搏土。如浮屠道士法。爲王者象。州縣吏春秋率其屬釋奠於其堂。而學士或不與焉。蓋廟之作出於學廢。而近世之法然也。以上學廢乃立孔子廟。今天子卽位若干年。頗修法度。而革近世之不然者。當此之時。學稍稍立於天下矣。猶曰州之士滿二百人乃得立學。於是慈谿之士不得有學。而爲孔子廟如故。廟又壞不治。令劉君在中言於州。使民出錢將修而作之。未及爲而去。時慶歷某年也。

後林君肇至。則曰。古之所以為學者。吾不得而見。而法者。吾不可以
毋循也。雖然。吾之人民。於此不可以無教。即因民錢作孔子廟。如今
之所云。而治其四旁。為學舍講堂其中。帥縣之子弟。起先生杜君醇
為之師。而興於學。噫。林君其有道者邪。夫吏者。無變今之法。而不失
古之實。此有道者之所能也。林君之為。其幾於此矣。以上林肇因
廟立學。林君固賢令。而慈谿小邑。無珍產淫貨。以來四方游販之
民。田桑之美。有以自足。無水旱之憂也。無遊販之民。故其俗一而不
雜。有以自足。故人慎刑而易治。而吾見其邑之士。亦多美茂之材。易
成也。杜君者。越之隱君子。其學行宜為人師者也。夫以小邑得賢令。
又得宜為人師者為之師。而以修醇一易治之俗。而進美茂易成之
材。雖拘於法。限於勢。不得盡如古之所為。吾固信其教化之將行。而
風俗之成也。夫教化可以美風俗。雖然。必久而後至於善。而今之吏。
其勢不能以久也。吾雖喜且幸其將行。而又憂夫來者之不吾繼也。
於是本其意以告來者。以上取美悉備求為可繼。

王安石芝閣記

祥符時。封泰山。以文天下之平。四方以芝來告者。萬數。其大吏則天
子。賜書以寵嘉之。小吏若民。輒錫金帛。方是時。希世有力之。大臣窮
搜而遠采。山農野老。攀緣狙杙。以上至不測之高。下至瀾溪壑谷。分

崩裂絕。幽窮隱伏。人迹之所不通。往往求焉。而芝出於九州四海之閒。蓋幾於盡矣。至今上卽位。謙讓不德。自大臣不敢言封禪。詔有司以祥瑞告者。皆勿納。於是神奇之產。銷藏委翳於蒿藜榛莽之閒。而山農野老。不復知其爲瑞也。則知因一時之好惡。而能成天下之風俗。況於行先王之治哉。太邱陳君。學文而好奇。芝生於庭。能識其爲芝。惜其可獻而莫售也。故閣於其居之東偏。掇取而藏之。蓋其好奇如此。噫。芝一也。或貴於天子。或貴於士。或辱於凡民。夫豈不以時乎哉。士之有道。固不役志於貴賤。而卒所以貴賤者。何以異哉。此予之所以歎也。

王安石度支副使廳壁題名記

三司副使。不書前人名姓。嘉祐五年。尚書戶部員外郎呂君冲之。始稽之衆史。而自李紘已上。至查道得其名。自楊偕已上。得其官。自郭勸已下。又得其在事之歲時。於是書石而鑱之東壁。夫合天下之衆者財。理天下之財者法。守天下之法者吏也。吏不良。則有法而莫守。法不善。則有財而莫理。有財而莫理。則阡陌閭巷之賤人。皆能私取予之勢。擅萬物之利。以與人主爭黔首。而放其無窮之欲。非必貴強桀大而後能如是。而天子猶爲不失其民者。蓋特號而已耳。雖欲食蔬衣敝。憔悴其身。愁思其心。以幸天下之給足而安吾政。吾知其猶

不得也。然則善吾法而擇吏以守之。以理天下之財。雖上古堯舜猶不能毋以此爲急務。而況於後世之紛紛乎。三司副使方今之大吏。朝廷所以尊寵之甚備。蓋今理財之法有不善者。其勢皆得以議於上而改爲之。非特當守成法。各出入以從有司之事而已。其職事如此。則其人之賢不肖。利害施於天下如何也。觀其人。以其在事之歲時。以求其政事之見於今者。而考其所以佐上理財之方。則其人之賢不肖。與世之治否。吾可以坐而得矣。此蓋呂君之志也。

王安石遊褒禪山記

褒禪山亦謂之華山。唐浮圖慧褒始舍於其址。而卒葬之。以故其後名之曰褒禪。今所謂慧空禪院者。褒之廬冢也。距其院東五里。所謂華陽洞者。以其在華山之陽名之也。距洞百餘步。有碑仆道。其文漫滅。獨其爲文。猶可識曰。花山。今言華如華實之華者。蓋音謬也。其下平曠。有泉側出。而記遊者甚衆。所謂前洞也。由山以上五六里。有穴窈然。入之甚寒。問其深。則雖好遊者不能窮也。謂之後洞。余與四人擁火以入。入之愈深。其進愈難。而其見愈奇。有怠而欲出者。曰。不出火且盡。遂與之俱出。蓋予所至。比好遊者尚不能十一。然視其左右來而記之者已少。蓋其又深。則其至又加少矣。方是時。予之力尚足以入。火尚足以明也。既其出。則或咎其欲出者。而予亦悔其隨之。而

不得極夫遊之樂也。於是予有歎焉。古人之觀於天地山川草木蟲魚鳥獸。往往有得。以其求思之深而無不在也。夫夷以近。則遊者衆。險以遠。則至者少。而世之奇偉瑰怪非常之觀。常在於險遠。而人之所罕至焉。故非有志者不能至也。有志矣。不隨以止矣。然力不足者亦不能至也。有志與力。而又不隨以怠。至於幽暗昏惑而無物以相之。亦不能至也。然力足以至焉。而不至。於人爲可譏。而在己爲有悔。盡吾志也。而不能至者。可以無悔矣。其孰能譏之乎。此予之所得也。余於仆碑。又有悲。夫古書之不存。後世之謬其傳而莫能名者。何可勝道也哉。此所以學者不可以不深思而慎取之也。四人者。廬陵蕭君圭。君玉。長樂王回。深父。予弟安國。平父。安上。純父。至和元年七月某日。臨川王某記。

蘇洵張益州畫像記

至和元年秋。蜀人傳言。有寇至邊。軍夜呼。野無居人。妖言流聞。京師震驚。方命擇帥。天子曰。毋養亂。毋助變。衆言朋興。朕志自定。外亂不作。變且中起。不可以文令。又不可以武競。惟朕一二大吏。孰爲能處茲文武之閒。其命往撫朕師。乃惟曰。張公方平其人。天子曰。然。公以親辭。不可。遂行。冬十一月至蜀。至之日。歸屯軍。撤守備。使謂郡縣。寇來在吾。無爾勞苦。明年正月朔日。蜀人相慶如他日。遂以無事。又明

年正月。相告留公像於淨衆寺。公不能禁。眉陽蘇洵言於衆曰。未亂易治也。既亂易治也。有亂之萌。無亂之形。是謂將亂。將亂難治。不可以有亂急。亦不可以無亂弛。惟是元年之秋。如器之敲。未墜於地。惟爾張公安坐於其旁。顏色不變。徐起而正之。既正。油然而退。無矜容。爲天子牧小民不倦。惟爾張公。爾緊以生。惟爾父母。且公嘗爲我言。民無常性。惟上所待。人皆曰。蜀人多變。於是待之。以待盜賊之意。而繩之以繩盜賊之法。重足屏息之民。而以礎斧令。於是民始忍以其父母妻子所仰賴之身。而棄之於盜賊。故每每大亂。夫約之以禮。驅之以法。惟蜀人爲易。至於急之而生變。雖齊魯亦然。吾以齊魯待蜀人。而蜀人亦自以齊魯之人待其身。若夫肆意於法律之外。以威劫其民。吾不忍爲也。嗚呼。愛蜀人之深。待蜀人之厚。自公而前。吾未始見也。皆再拜稽首曰。然。蘇洵又曰。公之恩在爾心。爾死在爾子孫。其功業在史官。無以像爲也。且公意不欲。如何。皆曰。公則何事於斯。雖然。於我心有不釋焉。今夫平居聞一善。必問其人之姓名與鄉里之所在。以至於其長短大小美惡之狀。甚者或詰其平生所嗜好。以想見其爲人。而史官亦書之於其傳。意使天下之人。思之於心。則存之於目。存之於目。故其思之於心也固。由此觀之。像亦不爲無助。蘇洵無以詰。遂爲之記。公南京人。慷慨有節。以度量容天下。天下有大事。

公可屬。系之以詩曰。

天子在阼。歲在甲午。西人傳言。有寇在垣。庭有武臣。謀夫如雲。天子曰嘻。命我張公。公來自東。旗纛舒舒。西人聚觀。于巷于塗。謂公暨暨。公來于于。公謂西人。安爾室家。無敢或訛。訛言不祥。往卽爾常。春爾條桑。秋爾滌場。西人稽首。公我父兄。公在西園。草木駢駢。公宴其僚。伐鼓淵淵。西人來觀。祝公萬年。有女娟娟。閨闈閑閑。有童哇哇。亦旣能言。昔公未來。期汝棄捐。禾麻芄芄。倉庾崇崇。嗟我婦子。樂此歲豐。公在朝廷。天子股肱。天子曰歸。公敢不承。作堂巖巖。有廡有庭。公像在堂。朝服冠纓。西人相告。無敢逸荒。公歸京師。公像在堂。

蘇軾表忠觀碑

熙甯十年十月戊子。資政殿大學士右諫議大夫知杭州軍州事臣。抃言。故吳越國王錢氏墳廟。及其父祖妃夫人子孫之墳。在錢塘者。二十有六。在臨安者十有一。皆蕪廢不治。父老過之。有流涕者。謹按。故武肅王鏐。始以鄉兵破走黃巢。名聞江淮。復以八都兵破劉漢宏。并越州。以奉董昌。而自居於杭。及昌以越叛。則誅昌而并越。盡有浙東西之地。傳其子文穆王元瓘。至其孫忠顯王仁佐。遂破李景兵。取福州。而仁佐之弟忠懿王俶。又大出兵攻景。以迎周世宗之師。其後卒以國入覲。三世四王。與五代相終始。天下大亂。豪傑蜂起。方是時。

以數州之地盜名字者不可勝數。既覆其族。延及於無辜之民。罔有
予遺。而吳越地方千里。帶甲十萬。鑄山煮海。象犀珠玉之富。甲於天
下。然終不失臣節。貢獻相望於道。是以其民至於老死。不識兵革。四
時嬉遊。歌鼓之聲相聞。至於今不廢。其有德於斯民甚厚。皇宋受命。
四方僭亂。以次削平。西蜀江南。負其險遠。兵至城下。力屈勢窮。然後
束手。而河東劉氏。百戰守死。以抗王師。積骸爲城。灑血爲池。竭天下
之力。僅乃克之。獨吳越不待告命。封府庫。籍郡縣。請吏於朝。跡去其
國。如去傳舍。其有功於朝廷甚大。昔竇融以河西歸漢。光武詔右扶
風修理其父祖墳塋。祠以太牢。今錢氏功德。殆過於融。而未及百年。
墳廟不治。行道傷嗟。甚非所以勸獎忠臣。慰答民心之義也。臣願以
龍山廢佛寺。曰妙因院者爲觀。使錢氏之孫爲道士。曰自然者居之。
凡墳廟之在錢塘者。以付自然。其在臨安者。以付其縣之淨土寺僧。
曰道微。歲各度其徒一人。使世掌之。籍其地之所入。以時修其祠宇。
封殖其草木。有不治者。縣令丞察之。甚者易其人。庶幾永終不墜。以
稱朝廷待錢氏之意。臣抃昧死以聞。制曰可。其妙因院改賜名曰表
忠觀。銘曰。

天目之山。蒼水出焉。龍飛鳳舞。萃于臨安。篤生異人。絕類離羣。奮挺
大呼。從者如雲。仰天誓江。月星晦蒙。強弩射潮。江海爲東。殺宏誅昌。

奄有吳越。金券玉冊。虎符龍節。大城其居。包絡山川。左江右湖。控引
島蠻。歲時歸休。以燕父老。擘如神人。玉帶毬馬。四十一年。寅畏小心。
厥篚相望。大貝南金。五朝昏亂。罔堪託國。三王相承。以待有德。既獲
所歸。弗謀弗吝。先王之志。我維行之。天胙忠孝。世有爵邑。允文允武。
子孫千億。帝謂守臣。治其祠境。毋俾樵牧。愧其後昆。龍山之陽。歸焉
新宮。匪私于錢。惟以勸忠。非忠無君。非孝無親。凡百有位。視此刻文。
蘇軾超然臺記

凡物皆有可觀。苟有可觀。皆有可樂。非必怪奇偉麗者也。鋪糟啜醢。
皆可以醉。果蔬草木。皆可以飽。推此類也。吾安往而不樂。夫所謂求
福而辭禍者。以福可喜而禍可悲也。人之所欲無窮。而物之可以足
吾欲者有盡。美惡之辨。戰乎中。而去取之擇。交乎前。則可樂者常少。
而可悲者常多。是謂求禍而辭福。夫求禍而辭福。豈入之情也哉。物
有以蓋之矣。彼遊於物之內。而不遊於物之外。物非有大小也。自其
內而觀之。未有不高且大者也。彼挾其高大以臨我。則我常眩亂反
覆。如隙中之觀鬪。又烏知勝負之所在。是以美惡橫生。而憂樂出焉。
可不悲哀乎。余自錢塘移守膠西。釋舟楫之安。而服車馬之勞。去雕
牆之美。而庇采椽之居。背湖山之觀。而行桑麻之野。始至之日。歲比
不登。盜賊滿野。獄訟充斥。而齋廚索然。日食杞菊。人固疑余之不樂

也。處之期年。而貌加豐。髮之白者。日以反黑。余既樂其風俗之醇。而其吏民亦安余之拙也。於是治其園圃。潔其庭宇。伐安邱高密之木。以修補破敗。爲苟完之計。而園之北。因城以爲臺者舊矣。稍葺而新之。時相與登覽。放意肆志焉。南望馬耳常山。出沒隱見。若近若遠。庶幾有隱君子乎。而其東則廬山。秦人盧敖之所從遁也。西望穆陵。隱然如城郭。師尚父齊桓公之遺烈。猶有存者。北俯滌水。慨然太息。思淮陰之功。而弔其不終。臺高而安。深而明。夏涼而冬溫。雨雪之朝。風月之夕。余未嘗不在。客未嘗不從。擷園蔬。取池魚。釀秫酒。淪脫粟而食之。曰。樂哉遊乎。方是時。予弟子由適在濟南。聞而賦之。且名其臺曰超然。以見余之無所往而不樂者。蓋遊於物之外也。

蘇軾石鐘山記一自咸豐四年十二月楚軍水師在湖口爲賊所敗。自是戰爭。八年至十一年。乃少定。石鐘山之片石寸草。諸將士皆能辨識。上鐘巖與下鐘巖。其下皆有洞。可容數百人。深不可窮。形如覆鐘。彭侍郎玉麐於鐘山之頂。建立昭忠祠。乃知鐘山以形言之。非以聲言之。酈氏蘇氏所言。皆非事實也。

水經云。彭蠡之口。有石鐘山焉。酈元以爲下臨深潭。微風鼓浪。水石相搏。聲如洪鐘。是說也。人常疑之。今以鐘磬置水中。雖大風浪。不能鳴也。而沉石乎。至唐李渤始訪其遺蹤。得雙石於潭上。扣而聆之。南

聲。匪胡。北音清越。枹止響騰。餘韻徐歇。自以爲得之矣。然是說也。余尤疑之。石之鏗然有聲者。所在皆是也。而此獨以鐘名何哉。元豐七年六月丁丑。余自齊安舟行。適臨汝。而長子邁將赴饒之德興尉。送之至湖口。因得觀所謂石鐘者。寺僧使小童持斧於亂石閒。擇其一。二扣之。鏗鏗然。余固笑而不信也。至其夜月明。獨與邁乘小舟至絕壁下。大石側立千尺。如猛獸奇鬼。森然欲搏人。而山上棲鶻。聞人聲亦驚起。磔磔雲霄閒。又有若老人欬且笑於山谷中者。或曰。此鸛鶴也。余方心動欲還。而大聲發於水上。噌吰如鐘鼓不絕。舟人大恐。徐而察之。則山下皆石穴罅。不知其淺深。微波入焉。涵澹澎湃而爲此也。舟迴至兩山閒。將入港口。有大石當中流。可坐百人。空中而多竅。與風水相吞吐。有窾坎鏗鞳之聲。與向之噌吰者相應。如樂作焉。因笑謂邁曰。汝識之乎。噌吰者。周景王之無射也。窾坎鏗鞳者。魏獻子之歌鐘也。古之人不余欺也。事不目見耳聞。而臆斷其有無可乎。酈元之所見聞。殆與余同。而言之不詳。士大夫終不肯以小舟夜泊絕壁之下。故莫能知。而漁工水師。雖知而不能言。此世所以不傳也。而陋者乃以斧斤考擊而求之。自以爲得其實。余是以記之。蓋歎酈元之簡。而笑李渤之陋也。

子瞻遷於齊安。廬於江上。齊安無名山。而江之南武昌諸山。陂陀蔓延。澗谷深密。中有浮圖精舍。西曰西山。東曰寒谿。依山臨壑。隱蔽松檜。蕭然絕俗。車馬之迹不至。每風止日出。江水伏息。子瞻杖策載酒。乘漁舟。亂流而南。山中有二。三子。好客而喜遊。聞子瞻至。幅巾迎笑。相攜徜徉而上。窮山之深。力極而息。掃葉席草。酌酒相勞。意適忘反。往往宿於山上。以此居齊安三年。不知其久也。然將適西山。行於松柏之闕。羊腸九曲。而獲少平。遊者至此必息。倚怪石。蔭茂木。俯視大江。仰瞻陵阜。旁矚谿谷。風雲變化。林麓向背。皆效於左右。有廢亭焉。其遺址甚狹。不足以席衆客。其旁古木數十。其大皆百圍千尺。不可加以斤斧。子瞻每至其下。輒睥睨終日。一旦大風雷雨。拔出其。斥其所據。亭得以廣。子瞻與客入山視之。笑曰。茲欲以成吾亭邪。遂相與營之。亭成而西山之勝始具。子瞻於是最樂。昔余少年。從子瞻遊。有山可登。有水可浮。子瞻未始不褰裳先之。有不得至。爲之悵然移日。至其翩然獨往。逍遙泉石之上。擷林卉。拾澗實。酌水而飲之。見者以爲仙也。蓋天下之樂無窮。而以適意爲悅。方其得意。萬物無以易之。及其既厭。未有不灑然自笑者也。譬之飲食。雜陳於前。要之一飽而。同委於臭腐。夫孰知得失之所在。惟其無愧於中。無責於外。而姑寓焉。此子瞻之所以有樂於是也。

歸有光項脊軒記

項脊軒。舊南閣子也。室僅方丈。可容一人居。百年老屋。塵泥滲漉。雨澤下注。每移案顧視。無可置者。又北向不能得日。日過午已昏。余稍爲修葺。使不上漏。前闢四窗。垣牆周庭。以當南日。日影反照。室始洞然。又雜植蘭桂竹木於庭。舊時欄楯。亦遂增勝。借書滿架。偃仰嘯歌。冥然兀坐。萬籟有聲。而庭階寂寂。小鳥時來啄食。人至不去。三五之夜。明月半牆。桂影斑駁。風移影動。珊珊可愛。然余居於此。多可喜。亦多可悲。先是庭中通南北爲一。迨衆父異爨。內外多置小門。牆往往而是。東犬西吠。客踰庖而宴。雞棲於廳。庭中始爲籬。已爲牆。凡再變矣。家有老嫗。嘗居於此。嫗先大母婢也。乳二世。先妣撫之甚厚。室西連於中閨。先妣嘗一至。嫗每謂予曰。某所而母立於茲。嫗又曰。汝姊在吾懷。呱呱而泣。孀以指叩門扉曰。兒寒乎。欲食乎。吾從板外相爲應答。語未畢。余泣。嫗亦泣。余自束髮讀書軒中。一日大母過。余曰。吾兒久不見。若影。何竟日默默在此。大類女郎也。比去。以手闔扉。自語曰。吾家讀書久不效。兒之成。則可待乎。頃之。持一象笏至。曰。此吾祖太常公宣德闕。執此以朝。他日汝當用之。瞻顧遺迹。如在昨日。令人長號不自禁。軒東故嘗爲廚。人往從軒前過。余扃牖而居。久之能以足音辨人。軒凡四遭火。得不焚。殆有神護者。項脊生曰。蜀清守丹穴。

利甲天下。其後秦皇帝築女懷清臺。劉玄德與曹操爭天下。諸葛孔明起隴中。方二人之昧昧於一隅也。世何足以知之。余區區處敗屋中。方揚眉瞬目。謂有奇景。人知之者。其謂與堦井之蛙何異。余既爲此志。後五年。余妻來歸。時至軒中。從余閱古事。或憑几學書。吾妻歸寧。述諸小妹語曰。聞姊家有閣子。且何謂閣子也。其後六年。吾妻死。室壞不修。其後二年。余久臥病無聊。乃使人復葺南閣子。其制稍異於前。然自後。余多在外。不常居。庭有枇杷樹。吾妻死之年所手植也。今已亭亭如蓋矣。

姚鼐儀鄭堂記

六藝自周時。儒者有說。孔子作易傳。左邱明傳春秋。子夏傳禮喪服。禮後有記。儒者頗哀取其文。其後禮或亡而記存。又雜以諸子所著書。是爲禮記。詩書皆口說。然爾雅亦其傳之流也。當孔子時。弟子善言德行者固無幾。而明於文章制度者。其徒猶多。及遭秦焚書。漢始收輯文章制度。舉疑莫能明。然而儒者說之不可以已也。漢儒家別派分。各爲專門。及其未造。鄭君康成總集其全。綜貫繩合。負閎洽之才。通羣經之滯義。雖時有拘牽附會。然大體精密。出漢經師之上。又多存舊說。不掩前長。不覆己短。觀鄭君之辭。以推其志。豈非君子之徒篤於慕聖。有孔氏之遺風者與。鄭君起青州。弟子傳其學。既大著。

迄魏王肅駁難鄭義。欲爭其名。僞作古書。曲傳私說。學者由是習爲輕薄。流至南北朝。世亂而學益壞。自鄭王異術。而風俗人心之厚薄以分。嗟夫。世之說經者。不斲明聖學。詔天下。而顧欲爲己名。其必王肅之徒者與。曲阜孔君撝約。博學工爲詞章。天下方誦以爲善。撝約顧不自足。作堂於其居。名之曰儀鄭。自庶幾於康成。遺書告余。爲之記。撝約之志。可謂善矣。昔者聖門。顏閔無書。有書傳者。或無名。蓋古學者爲己而已。以撝約之才。志學不怠。又知足知古人之善。不將去其華而取其實。擴其道而涵其藪。究其業而遺其名。豈特詞章無足矜哉。雖說經精善。猶末也。以孔子之裔。傳孔子之學。世之望於撝約者益遠矣。雖古有賢如康成者。吾謂其猶未足以限吾撝約也。乾隆四十五年春二月桐城姚鼐記。

經史百家雜鈔卷第二十六終