

禮記

群書考索卷三十七

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

教諭譚璋校正

。禮門

鄉飲酒類

鄉飲禮

鄉飲酒禮主人朝服就先生而謀賓介賓席牖前階面主人席阼階上西面介席西階上東面衆賓之席皆不屬焉樽兩壺于房戶間玄酒在西設洗于阼階東南主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人阼階上拜楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜主人坐取爵實之賓席前西北面獻賓西階上拜主人少退賓進受爵復位主人阼階上拜送爵賓少退薦脯醢五挺賓升席自西方乃設拊俎賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦西興賓實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓

少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設
折俎祭如賓禮自席前適階上北面坐卒爵與奠爵遂拜執爵與賓
西階上答拜主人坐奠爵于席端主人實解酬酢階上北面坐奠解遂
拜執解與賓西階上答拜坐祭遂飲主人實解賓之席前北面西階上
主人進坐奠解于薦西主人揖降立于階西當西序東面主人以介揖
讓亦拜如賓禮主人坐取爵于序端主人少退介進北面受爵復位主
人介右北面拜送爵少退主人立于西階東薦脯醢介升席自北方設
折俎祭如賓禮自南方降席北面坐卒爵與坐奠爵遂拜執爵與主人
介右答拜介授主人爵于兩楹之間介西階上立主人實爵以酢于西
階上介右坐奠爵遂拜執爵與介答拜主人復階揖降介降立于賓南
主人西面三拜衆賓衆賓皆答一拜主人揖升坐取爵于西楹下賓爵
衆賓賓衆賓之長升拜受者三人主人拜送坐祭立飲授主人爵降復
位賓賓衆則不拜受爵坐祭立飲每人一獻則薦諸其席主人以爵降
奠于篚揖讓升即席設席于堂廉東上樂正先升立于西階東主人升

自西階北面坐工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入堂下瑟南北面立樂南
陳白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙
由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢工告于樂正歌
滿樂正告于賓司正洗解升自西階上北面受命于主人主人曰請安
于賓司正告于賓司正實解降自西階北面坐奠解退揖少立坐取解
不祭遂飲坐奠解于其所退而立于解南賓北面坐取俎于西階階上
北面酬主人主人降席立于賓東主人受解賓拜送于主人之西主人
西階上酬介介立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席司正升
相旅曰某子受酬受酬者降席司正退立于序端東面拜與飲皆如賓
酬主人之禮司正降位使二人舉解于賓介司正升自西階受命于主
人主人曰請坐于賓乃羞無筭爵賓出奏陔主人送于門外再拜。後
漢永平二年郡縣行鄉飲酒于學校祀先聖先師周公孔子牲以大。
晉武帝太始六年十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久
矣乃令復講肄舊典賜太常絹百匹丞博士及學生牛酒咸寧三年及

惠帝元康九年復行其禮。○**大唐**貞觀六年詔曰比年豐稔閭里無事乃有墮業之人不顧家業朋遊無度酣宴是耽危身敗惡成由於此自非澄源正本何以革茲弊俗可先錄鄉飲酒一卷頒行天下每年令州縣長官親率長幼依禮行之庶乎時識廉恥人知敬讓開元十八年宣州刺史裴耀卿上疏曰州牧縣宰所主者宣揚禮樂典用經籍所教者返古還淳上奉君親下安鄉族外州遠郡俗習未知徒聞禮樂之名不知禮樂之實切見以鄉飲酒禮頒於天下比來唯貢舉之日略用其儀閭里之間未通其事臣在州之日率當州所管一一與父老百姓勸導行禮奏樂歌至白華華黍南陔由庚等章言孝子養親及物遂性之義或有位者則人心有感不可盡誣但以州縣久絕雅聲不識古樂伏許太常具有樂器太常又備扣聲請令天下三五大州簡有性識人於太常調習雅聲仍付笙等琴瑟之類各三兩事令比州轉次造習每年各備禮儀准令式行稍加勸獎以示風俗。○**宋朝**淳化三年詔有司講求鄉飲酒故事將議舉行命翰林承直蘇易簡等依古樂章作鹿鳴南

陔嘉魚崇丘關雉鷓鴣詩後不果行高宗中興當干戈甫定之餘首

詔舉行鄉飲。○**孔穎達**但記正義云按鄭目錄云名曰鄉飲酒義者以

其記鄉大夫飲賓于房之禮尊賢養老之義儀禮有其事此記釋其

義也但此篇前後凡有一事一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢

者三則州長習射飲酒一則黨正蜡祭飲酒總而言之皆謂之鄉飲酒

有四事者以鄉飲酒義鄉人士君子尊於房戶之間賓主之也鄭氏

注云鄉人鄉大夫也士長黨正也君子謂鄉大夫也鄉大夫士飲國

中賢者亦用此禮又云十者坐五十者立侍亦是黨正飲酒之事下

又云合諸鄉射是亦州長習射之禮鄭以此參之故知此篇兼有四事

鄉則三年一飲州則一年再飲黨則一年一飲所以然者天子六鄉諸

侯三鄉鄉二鄉大夫一鄉各有鄉大夫而鄉有鄉學取致仕四鄉之中

大夫為父師致仕之士少師在於學中名為鄉先生教於鄉中之人

謂鄉學每年入學三年成必升於君若天子鄉則升學士於天子若

諸侯之鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月於將升之先為飲酒之

禮卿大夫與鄉先生謀事學生最賢使為賓次者為介又次者為衆賓此鄉大夫為主人與之飲酒而後升之故周禮鄉大夫職云三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之故鄭云古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名少師而教學焉常知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者以為賓其次以為介又其次為衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓也若州一年再飲者是春秋習射因而既之以州長為主人也若黨一年一飲者是歲十二月因於大蜡祭而嘗平於學飲酒子貢觀蜡是也亦黨正為主人也鄭云古者年七十至國禮禮賓也出鄭注儀禮鄉飲酒篇

鄉飲酒之義

主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三逵而後升所以致尊隆也與洗揚解所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也鄭氏云庠鄉學也州黨曰序正義曰此謂鄉大夫故迎賓于庠門外若州黨正則於序門外也拜至謂賓與主人升堂之後主人於階之上北

面再拜也拜洗謂洗爵而升賓於階上拜受受爵也拜送者主人於階上拜送爵也拜既者賓飲酒盡而拜也

鄉飲樂

入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備遂出注云工謂樂正也正義云升歌三終者謂升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇而一終也笙入二終者謂吹笙之人入於堂下奏南陔白華華黍每一篇一終也主人獻之者謂獻笙人也間歌三終者間代也謂笙歌已竟而堂上與堂下更代而作也堂上人先歌魚麗則堂下笙由庚此為一終又堂上歌一而有嘉魚則堂下笙崇丘此為二終又堂上歌南山有臺則堂下笙由儀此三終也合樂三終者謂堂上下歌瑟及笙並作也若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采芣合之若工歌卷耳則笙吹采芣合之所引篇各出儀禮鄉飲酒篇云四人二瑟二琴先相者二人云四人大夫制也二瑟二人鼓瑟則二人歌也相扶工也衆賓之少者為之每工二人工替隊也。疏云大射

射侯禮諸侯禮而云六人故當八人為差。儀禮鄉飲酒米粢采蘋注云此六篇者教之合樂也小雅為諸侯之樂盛者可以進取也。儀禮鄉

如四人者大夫之制若然上當二人天子云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鷓鴣巢之原故國君與其臣下及四方之賓燕用大雅頌為天子之樂鄉飲酒并歌小雅禮飲酒云鄉樂惟欲注云鄉樂周南召南六不歌鹿鳴魚麗者辟國君也疏云鄉樂周大夫之樂小雅為諸侯之樂故知二南也

賓客酒類
周官酒人共賓客之禮酒飲水漿醴涼鑿醕而共賓

酒而奉之賓客之陳酒亦如之釀人掌六之稍禮詩曰我姑酌彼金罍所以勞於人誠素之約也禮曰飲酒至於無筭所以極

周禮酒正四飲清

管釀醕而無水醴涼釀人六飲水漿醴醕

醕而無清內則有醴清糟醕釀醴醕而無水涼鑿玉藻有水漿酒醴醕而無涼鑿者鄭氏曰清謂醴之清者則酒正之清與釀人之醴一也內則重醴縮醴清糟黍醴清糟梁醴清糟三醴則糟之濁者也醴內則所謂或以醕為醴內則所謂黍醕也鑿內則所謂醴也涼內則所謂醴也水涼之味薄非酒正之所卜酒在飲中非用漿人之法內則無水涼亦以其薄而略之也

大飲蒸類

大飲蒸

月令孟冬之月大飲蒸注云十月農工畢天子諸侯與其群臣飲酒於大學以正齒位謂之大飲黨正職曰國索鬼神而祭祀則以祀屬民而飲酒于序以正齒位亦謂此時也詩云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆是頌大飲之詩也正義云按此大飲蒸是天子之禮詩豳風躋彼公堂是諸侯之事是諸侯之禮故云天子諸侯與群臣也蒸謂有牲體為俎者按國語云王公大飲則有房蒸此既

大飲饗禮當用房蒸半體之俎也黨正云國索鬼神謂蜡祭也與此同

射類

射禮正義篇正義云按鄭目錄云名曰射義者以其記燕射大射之禮觀德行取於士之義此於別錄屬吉禮按此篇中有鄉射又云不失鵠正然則鄉射賓射俱有之矣今日錄唯云燕射大射者但此篇廣說天子燕射大射之義不專於鄉射賓射燕射故鄭目錄特舉大射燕射也。蓋取諸睽文世本云揮作弓夷牟作矢注揮夷牟黃帝臣是弓黃帝虞書云侯以明之是射侯見於堯舜夏商無文周則具矣云凡天子諸侯及卿大夫禮射有三一為大射是將祭擇士之射二為賓射諸侯來朝天子入而與之射或諸侯相朝而與之射三為燕射謂息燕之射其士無大射故司裘云大射惟言王及諸侯卿大夫

不及於士故鄭注云士不大射士無臣祭無所擇也故射人云士射亦侯二正是士有賓射也鄉射記云士有侯畫以龍象是士有燕射矣。又有州長射于州序之禮其侯並同賓射之法。又有主皮之射凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也鄭注鄉射云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也二是廢人主皮之射鄭注周禮至廢人無侯張獸而射是也。又有習武之射故司弓矢云弧矢以射甲革櫜質者是也。古者祈子帶弓韉生子垂弧其成童也教以射其養之也試以射則射豈君子之所可忽耶然則弧矢之作始於黃帝侯以明之見於虞書至周弓之別有六矢之別有八侯之別有三。侯之別有三則大射賓射燕射之侯也士無大射而有賓射燕射庶人無賓射燕射特主皮之射而已周官司裘於王共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯共熊侯豹侯卿大夫共麋侯皆設其鵠此大射之侯也禘人所謂張皮侯而棲鵠則春以功是也射人以射

法治射儀王射三侯五正諸侯射二侯三正卿大夫射一侯二正士射
新侯二正此賓射之侯也梓人所謂張五采之侯則遠國屬是也卿射
記曰凡侯天子熊侯白鹿侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士皮侯
畫以麋采此燕射之侯也梓人所謂張獸侯以息燕是也大射之侯用
虎熊豹麋之皮飾其側而中又制皮以為鵠賓射之侯亦虎熊豹麋之
皮飾其側而中畫五色朱白蒼黃玄以為正燕射之侯則畫熊麋虎豹鹿豕
之形以象鵠此三射之別也。通典曰按易苞犧氏弦木為弧剡木為
矢弧矢之利以威天下射義曰男子以桑弧蓬矢射天地四方蓋
子之所有事也是故周制諸侯歲獻貢土於天子試之射宮其容體比
於禮其節比於樂而中多者得與於祭數與於祭而君有慶益以地其
容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數不與於祭而
君有責削以地是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂天子將祭必先習
射射者澤者所以擇也又曰射之為言者緝也經者各緝已志也故心
正特弓矢審固則射中矣射有三焉一曰大射天子將有郊廟之

事與其來朝諸侯及畿內諸侯王之子弟卿大夫士及諸侯所貢之士
行之三公將有宗廟之事與其卿大夫及公之子弟卿大夫所選卿中
之俊者行之孤卿大夫將有宗廟之事亦率其家臣而行之二曰賓射
謂列國諸侯來朝於王或諸侯自相朝聘或孤卿以下禮賓而射謂之
賓禮皆行之於朝或行於廟三曰燕射天子諸侯無事之日燕息縱適
或勞燕來朝聘使之賓或復自與已臣共相勞息若天子諸侯之射則
先行燕禮以明君臣之義卿大夫則先行鄉飲之禮以明長幼之序夫
三射者貴其容體比於禮其節合於樂故謂之禮射其樂天子以騶虞
為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采芣為節騶虞者樂
官備也貍首者樂會時也采蘋者循法度也采芣者樂不失職也故明
乎其節之志以不失其事則功成而德行立無暴亂之禍而國家安故
曰射者所以觀德也白虎通曰天子射百二十步諸侯九十步大夫七
十步士五十步所以明尊者所服遠卑者所制近也按鄭元說射禮入
加禮今按五帝三王之時天下萬國迭相征伐士之志藝以射為首是

以我國家開元中修五禮以射禮入軍禮焉古者天子之大射曰射侯者射中則能服諸侯以下中之則為諸侯君臣盡志於射以習禮而以流亡者未之有也孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子斯之謂歟

大射

古者天子以射選諸侯卿大夫士正義曰此非專以射而選但既為諸侯卿大夫士又考其德行更以射辨其才藝高下也又云古者天子之制諸侯歲大貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節奏比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節奏不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射為諸侯也注云歲獻獻國事之書及計借物三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人正義云中多者得與於祭此謂大射也又云為人父者以為父鵠為人子者以為子鵠為人君者以為君鵠為人臣者以為臣鵠故射者各射已之鵠

天子之大射謂之射侯射侯者射之為諸侯也射中則得為諸侯射不中則不得為諸侯注云大射將祭擇士之射也正義云凡射大射則皮侯賓射則五采侯燕射則獸侯唯大射則有鵠鵠則上下俱同無君臣父子之別以為父鵠者謂升射之時既身為人父則念之云所射之鵠是為人父之鵠中則任為人父不中則不任為人父故為人父者以為父鵠以下倣此各射已之鵠者謂眾射之人雖共射一鵠各射已所主之鵠也天子大射謂之射侯者言天子所射之物謂之射侯舉大射言之其實賓射燕射皆謂之射射中得為諸侯者謂數有慶賜堪得久為諸侯也射不中不得為諸侯者數被責不得久為諸侯也正義云其侯天子大射則射皮侯故考工記云張皮侯而棲鵠則春以功又司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠畿內諸侯大射則張熊侯豹侯故司裘職云諸侯則共熊侯豹侯設其鵠是也若畿外諸侯大射亦張三侯一曰大侯鄭注云天子熊侯謂以熊皮飾之二曰糝侯鄭注云糝雜也豹鵠而麋飾三曰豝侯鄭注云豝故大皮飾若畿內卿大夫射麋

侯故司裘云卿大夫則共麋侯是也畿外卿大夫射侯無文於諸侯既得三侯其卿大夫降君一等則豢侯豢侯也其大射之侯皆有鵠也其鵠則三分侯中而君其一謂之鵠者取名於鴉鴉鴉小鳥而難中是以中之為雋亦取鵠之言較較者直也則是但取其名非是實鳥也。
射義云天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而後射於宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以地得與於祭者有慶益以地注云澤宮名也士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也諸侯有慶者先進爵有讓者先削地正義云非惟祭而擇士餘射亦在其中選士於澤不射侯也但試武而已士謂諸侯朝者諸臣及所貢士者以其助祭故知此等之人其射宮則天子在朝也。**鄭氏注**周禮司裘曰大射者為祭祀射主將有郊廟之事以射擇諸侯及群臣與卿國所貢之士可以與射者諸侯卿大夫將祀其先祖亦與群臣射以擇之侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為麋謂之鵠著于侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所

射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯群臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十于五十鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質文謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣
考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸也疏言凡此侯道虎九十弓至五十弓並約鄉射記案鄉射記云侯道五十弓案大射大侯豢侯豢侯直言九十七十五十不云弓故注鄉射記云大侯九十弓豢侯七十弓豢五十弓燕射鄉射侯有弓字則大射所云九十者九十弓七十者七十弓五十者五十弓可知也列國之諸侯大射大侯亦九十參七十于五十者大射所云是也。射人又云王大射則以狸步張三侯鄭氏注云玄謂狸善搏者

也。行則止而擬度焉。其發必獲。是以量侯道法之也。侯道者各以弓為度。九節者九十弓。七節者七十弓。五節者五十弓。列國之君大射亦張三侯。數與天子同。三侯者虎熊豹也。射人云。祭侯則為位。與太史數射中。佐司馬治射。正祭祀則贊射牲。疏云。案大射禮。使服不氏。負侯將祭。侯之時。先設位於侯西北。服不氏於位。受得獻訖。乃於侯所北面祭侯。大射諸侯禮。謂之司射。天子謂之射人。周禮。儀禮大射儀云。大射之儀。君有命戒射。宰戒百官。有事於射者。射人戒諸公。卿大夫射。司士戒士。射與贊者。注云。將有祭祀之事。當射宰告於君。君乃命之。宰天子冢宰治官。卿也。作大事則掌以君命戒百官司士。掌國中之士治凡其戒命。皆司馬之屬也。贊佐謂士佐執事不射者。疏云。鄭目錄云。名曰大射者。諸侯將有祭祀之事。與其群臣射以觀其禮數也。周禮大宰職云。掌百官之誓戒。此言宰戒百官其事同。故鄭以天子冢宰言之。其實諸侯天官冢宰地官司徒兼之。又云。司馬命量人量侯道。與所設。注云。量人司馬之屬。掌量道巷塗數者。是侯道謂去堂遠近也。容謂之

之。所以為獲者之禦矢。疏言此云。之。周禮云。容以其容身。故得禦矢。言之。矢於此。匱之不去也。又云。釋獲者。東面于中西坐。先數右獲一。等為純。一純以取實于左手。十純則縮而委之。又云。樂正命大師曰。齊首聞若一。注云。鯉首。曾孫侯氏是也。間若一者。聞其聲之疏數。

宋朝禮化大射圖

五年九月中書門下獻大射圖。先是。上有意於大射。詔有司講求典故。自周官射禮及開元開寶禮。斟酌損益。草定其儀。大約如朝謁元會之禮。

興國習射水心殿

興國九年二月。駕幸後園。習射中的者五。乙丑。又召近臣賞花。後園因習射水心殿。宰相宋琪等各以應制詩上進。上吟詠久之。壬申。又幸含芳園。習射中的者四。時為主劉繼元。李煜等皆侍坐。淳化元年。射後苑。二年。射玉津園。六年二月。射瓊林苑。三年正月。射迎春苑。

燕射

射義云。古者諸侯之射也。必先行燕禮。卿大夫士之射也。必先鄉飲酒。

之禮故燕禮者所以重君臣之義也。鄉飲酒之禮者所以明長幼之序也。梓人云張獸侯則王以息燕及儀禮鄉射記云天子熊侯白質之等皆燕射之侯也。周禮疏

賓射

周禮射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執璧孤執皮帛卿執羔大夫鴈注云位者將射始入見君之位不言士者此與諸侯之賓射士不與也。射人云王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以經首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正注云謂之三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也考工梓人職云張五采之侯五采即五正之侯也正之言正也射者以志正則能中焉畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠今之儒家云四尺曰正

二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣九節七節五節者奏樂以為射節之差也疏曰言容者據唱獲者容身於其中據人而言梓人云張五采之侯則遠國屬及此五正之等皆賓射之侯也鄭氏注儀禮大射儀云正亦為名也齊魯之間名題有為正正鵠皆為之捷黠者禮記正義云天子賓射用五正三正二正之侯畿內諸侯賓射用三正之侯卿大夫用二正之侯士亦用二正之侯又飾以紆畿外諸侯以下賓射其侯無明文大射諸侯既同天子張三侯則賓射亦同天子用五正三正二正之侯其卿大夫射亦三正二正之侯士射二正之侯若五正者同虎侯九十弓三正者同熊侯七十弓二正者同豹侯五十弓

鄉射

鄉射謂卿大夫貢賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶故卿大夫職云獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶是也。禮記正義○儀禮鄉射禮主人戒賓賓出迎再拜主人答拜乃請無介乃席賓南面東上衆賓之席繼而西注云主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也不謀賓

者時不獻賢能事輕也周禮鄉老及鄉大夫獻賢能之書於王退而以
鄉射之禮五物詢衆庶亦用此禮射而詢衆庶乎疏云州長春獻以禮
會民而射於州序之禮謂之鄉射者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其
禮射禮於五禮屬嘉禮也按鄉大夫是諸侯之卿大夫則此州長亦諸
侯之州長以士為之若天子州長中大夫為之鄉飲酒之禮有介二人
以輔賓此無介者主於射序賓之禮略故無介以輔賓也。又云工四
人二瑟笙入立於垂中西面乃合樂周南關雎焉覃卷耳召南鵲巢采
芣采蘋。又云司正為司馬注云兼官也司正為涖酒爾正義云不煩
餘官也。又云樂正東面命太師曰奏騶虞間若一。又云大夫與則
公士為賓注云不敢使鄉人加尊於大夫也公士在官之士鄉賓主用
處士。儀禮鄉射云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫
以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注云此所謂獸侯也燕射則張
之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉
射之禮而張此侯由是之焉君畫一臣畫二陰陽奇耦之數也丹質者

畫射燕射之侯皆畫雲氣於側以為飾必先以丹采其地。鄉射云鄉
侯上介五尋上介謂最上幅也中十尺方者也用布五尺考工記曰侯
道五十弓弓二寸為侯中言侯中乃取數也量侯道以為程也倍中以
為躬躬身也謂中之上下倍躬以為左右舌謂上介也君兩旁謂下舌
半上舌半舌半其出於躬者也用三寸所以半上舌者侯人之形類也
率也以此為箭籌八十箭籌籌也箭八十者器
周鄉射
鄉大夫之職以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰
和容五曰興舞鄭司農云和謂閨門由行也容謂容貌也漢甘露石渠
議黃門侍郎臨奏鄉射合樂大射否何也諸儒各以所見對韋元成曰
鄉人無樂故合之朝廷君臣固有樂矣時以為然

射服

司服王祀先公饗射則鷩冕賈公彥曰王饗食在廟故服鷩冕大射在
西郊虞庠亦服鷩冕燕射在寢則朝服賓射在朝則皮弁服然王燕以

朝服則燕亦皮弁也

射樂

射儀曰騶虞樂官備也。狸首樂會時也。采蘋樂循法也。采芣樂不失職也。然則王射以騶虞大夫之鄉射亦以騶虞者。鄉射之詢衆庶也。亦欲官備於天子也。鄉射合樂大射不合樂者。鄉射屬民欲同其意故合樂。大射擇士與祭欲嚴其事故不合樂。射義云天子以騶虞為節諸侯以狸首為節卿大夫以采蘋為節士以采芣為節。騶虞者樂官備也。狸首者樂會時也。采蘋者樂備循法度也。采芣者樂不失職也。正義云此節明天子以下射禮樂章之異。騶虞者歌騶虞之詩射人云騶虞九節。狸首者歌狸首也射人云狸首七節。采蘋采芣者射人云皆五節。按鄉射注云五節歌五終四節四拾其一節先以聽也。若然則九節者五節先以所七節者三節先以聽皆以四節應乘矢拾發也。樂官備者謂射一發而得五祀喻得賢人多賢人多則官備樂會時者諸侯不來朝射其首是樂會及盟也。射義云故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子

凡以燕士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡在於射以習禮樂也。注云此曾孫之詩諸侯之射節也。四行者獻賓獻公。射節獻大夫乃樂作而射也。正義曰諸侯射以狸首之篇謂今詩文無狸首射義有載曾孫之詩故知是狸首也。

射侯

射人祭侯則為位祭侯獻獲者。獻獲謂射中者射中則獻也其祝則天子之禮曰惟若寧侯母或若汝不寧侯不屬于王所故抗其射汝強飲強食詔汝曾孫諸侯百福諸侯以下之祝不可考也。其薦俎則鄉射大射薦有脯醢俎有折春肺臠天子之禮不可考也。獲者北面受爵司馬西面拜送爵。然射人祭侯為位則三祭與獲者受爵之位鄉射記獲者之俎皆有祭則春脅肺臠皆有祭也。

射地

天子諸侯皆燕射在國又天子賓射在朝亦在國士大夫燕射賓射不在國大夫亦得行大射雖無郊學亦不得在國是以孔子為鄉射於魯

相之圖是其一隅也

射中

君國中射則皮中於郊則閭中於境則虎中大夫射則兕中士則鹿中
惟君有射于國中而燕射大射賓射異中大夫士射必於郊而燕射賓
射同中。後漢明帝永平二年臨辟雍行大射之禮晉咸康五年行鄉
射之禮依周制唐制皇帝射于射宮三月九日賜百寮射正觀五年三
月三日賜文武五品以上射於武德殿本朝淳化中參酌古禮為射圖
如朝謁元會之制開樂架設熊虎侯

弓矢

易曰弦木為弧剡木為矢書曰和之弓垂之竹矢周禮司弓矢掌六弓
四弩八矢之法凡弩夾庾利攻守善大利車戰野戰凡矢在矢潔矢利
火射用諸城守車戰殺矢鏃矢用諸近射田獵矰矢箛矢用諸弋射常
矢庫夫用諸散射古者射矢之材以木若竹弓以木為上以竹為下矢
以竹為常以楛為異弓材謂之幹天材謂之棗弓之長短視人之形體

弓之強弱因人之志氣矢之安危以濟人之強弱往體寡來體多者玉
弓弧弓也詩云賜往體多來體寡者夾弓庾弓也往體來體若一唐弓
大弓也詩之賜是也爾雅曰金鏃剪羽謂之鏃骨鏃不剪羽謂之志君子
志於中而不志於殺故禮射習射之矢皆謂之志也射必剪羽尚疾也
志不剪羽尚舒也尚疾則以金鏃而必其入尚舒則以骨鏃而防其傷

群書考索卷三十八

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

元峯蕭泗校正

禮門

旌旗類

黃帝振兵教熊羆貔貅虎豹制陣法設五旗五麾夏后氏美仲為事
正建旌旂以別尊卑等級釋名曰旗期也言與眾期於下明堂位曰
有虞氏之綬夏后氏之綢商之崇牙周之璧璜則制有自矣周制司
常掌九旗之物王建太常諸侯建旂孤卿建旛大夫士建物師都建旗
州建旛縣鄙建旂道卑建旛旂車載旌日月為常交龍為旂通帛為
旛雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旛龜蛇為旛全羽為旛折羽為旛則其
等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗是也日月為
常而諸侯之旂亦謂之常行人之上公建常九旂諸侯建常七旂是也

一交龍為旂天子之常亦謂之旂觀禮天子載大旂是也旂羽為旌天子
至大夫士之旗亦謂之旗樂記龍旂天子之旂是也嘗觀大司馬中秋
教治兵旌旗物之用言王載太常諸侯載旂與司常同其他軍吏載旗
而司常則師都建旗師都載旛而司常則孤卿建旛鄉遂載物而司常
則大夫士建物郊野載旛而司常則縣鄙建旛百官載旗而司常則州
里建旗載旛載旛則建於司常而司馬又皆缺焉抑治兵大閱其禮各
異較陸農而禮象曰初之集衆也故有師都而未有軍將有州里縣都
鄙而未有鄉遂郊野及其民人和集也正以治民則軍吏於是載旗以
總別之師都鄉遂無非將也更建旂物卿卿大夫也州里在焉遂遂大
夫也縣鄙在焉故大司馬鄉遂載物若夫郊野載旛百官載旗則方是
時孤卿大夫皆各以其屬衛王而公邑之吏又別將其衆焉由是言之
司常所建是真正也大司馬所建言其暫而已雖然九旂亦旂也猶五
侯皆謂之侯五溝皆謂之溝五涂皆謂之涂入法皆謂之法也周禮言
旂言大旂言旂物言旌旂言旂鼓則旂與大旂云者熊虎之旗也旂

旂鼓云者有非熊虎之旂也故鄉邑以旂物及田之前期致民則以
司徒之大旂鄴長之作民以鼓於遂人起野役致民則以遂之大旂然
則熊虎之旂豈卑者所得而有耶旂之所用不特軍旅田獵野役之事
而已凡祭祀各建其旂會同賓客亦如之蓋衆之所會使各視旂而知
所從也然則雲人有雲旂雲旌何也山虞掌山林之政令山林者獸之
所集故有雲旂以致禽澤所掌國澤之政令澤者禽之所集故有雲旌
以屬禽先王之於旗分之采物而禮意存焉春秋時楚圍令尹也而為
王旌田宣子晉卿也而假羽毛於齊或以燕孤而先登或士大旂之左
旂後世秦於四時各有所旂故月令於春則青旂於夏則赤旂於中央
則黃旂於秋則白旂於冬則黑旂漢高祖初為沛公旂幟皆赤韓信伐
趙立漢赤幟自公孫臣謂漢士德當改服色而文帝聽之則旂幟皆黃
光武中興始用火德色尚赤於是復故乘輿金根則建大旂十二旂畫
以日月升龍大駕前驅則有九旂雲罕東京賦白雲罕九旂諸侯王則
旂旂九旂公列侯則亦九旂卿以五旂皆以絳龍後周太常畫三辰旗

畫青龍旛畫朱雀旛畫黃麟旛畫白獸旛畫玄武其旛物在軍亦畫其事號微幡亦如之若司常則掌旗物之藏通帟之旗六以供郊丘之祀一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫績之旗六以充玉轡之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旗四曰黃麟之旗五曰白獸之旗六曰元武之旗皆左建旗而右建褱戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旟以供師帥三曰旂以供旅帥四曰旛以供卒長唐天子之車五轡黃屋左纛左建旂十二旒或載闕戟旛旛皆從路質故揚雄之在漢杜甫之在唐皆言軍旗之盛如曰登鳳凰而翳華芝駟蒼螭而六素蚪流星旛以電燭成翠蓋而鸞旗玉車千乘輕先疾雷此揚雄獻其宗賦於成帝之語也如柳羣毛於華蓋比黃屋於勾陳命雷公以挾輶墮旒頤以設旛車之輻轉旗之歲獲此杜甫秦大清真宮賦於明皇之語也其誇耀太侈為如何哉夫三代之時詩人之辭所以誦車旗之盛不過曰元戎十乘白旆史夾不過曰其旂濟濟鸞聲噦噦耳不過曰我車既攻我馬既同耳二子之所褒揚讚

誅者如此未聞明先王之禮制以制其失者此後世之不能如古也

佩綬帶

周官玉府掌共王之佩玉詩渭陽曰瓊瑰玉佩采芑曰服其命服有璫葱珩公劉曰何以舟之緝玉及璫記玉藻曰將適君所既服百容觀玉聲古之君子必佩玉右徵角左宮羽趨以采齊行以肆夏周族中鏡折旋中矩進則抑之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉之音是以非鏘之心無自而入也君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩春則請結佩而爵軛凡帶必有佩玉佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而文組綬公侯佩山采玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩璆玞而緼組綬蓋古者佩玉之制上有雙衡下有雙璜中有珞璫下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不內遷也

蓋飾以平其心璜以中其德珉欲其有所安牙欲其有所制右微角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以象齊行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮進則指之於前退則揚之於後則佩之為物奚適而非道耶然古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛院右玳捍之類右佩皆有五右佩皆有六以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以左不如右之強也先設事佩後設德佩以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩鞶乃言容矜遠矜是先設事佩而後德佩也自五霸迭興戰事不息佩非戰器鞶非兵旗於是解去綬佩而鞶佩遂廢綬佩既廢遂乃以采組連結於璪光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而不改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃為大佩衝牙雙璜瑇瑁皆以白玉而古制尚存然漢之印綬則有五等諸侯王金璽蓋綬丞相太尉則金印紫綬比千石以上銀印青綬比六百石以上銅印墨綬比二百石以上銅印黃綬亦有無印綬者此其別也宋博之刺冀州也使從事明敷告吏民故言縣丞尉者刺史不察

黃綬各自詣郡欵言二千石長吏者行部還詣治所然則黃綬蓋縣丞尉之墨而墨綬則長吏二千石者是也下此蓋綬易為赤綬餘並因之凡除官受印綬而佩之遷官上印綬而易之兼官素印綬而服之免官解印綬而歸之張奐自謂前後進士受銀艾上除官者受印綬而要之也元帝策蕭望之曰詔左遷者為太子太傅授印其上故印使者此遷官者上印綬而易之也式省官者皆佩黃綬三組此兼官者素印綬而服之也百憂為丞相封侯之綬骨則請歸丞相侯印此免官者解印綬而歸之也夏侯勝言士病不明經術苟明其取青紫如佛捨地莽者謂紫綬青綬也顏注以為張大夫之服皆以印綬亦可言服耶若夫古之帶則又有大帶淺帶轉帶之別素帶練帶錦帶緇帶雜帶之辨大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶此大帶之謂也荀子曰蓬衣淺帶雋不疑曰褒衣博帶蓋淺帶即博帶也王藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶垂辟士練帶率下辟居士錦帶弟子緇帶雜帶君朱綠大天元華士緇辟此青帶練帶錦帶緇帶之謂也古者華帶大

帶皆謂之鞶內則所謂男鞶鞶帶也左傳曰鞶厲游纓昭其數也此之謂也

冠帶

禮記正義曰世本云黃帝造火食旃冕則冕蓋起於黃帝也黃帝以前則以羽皮為之冠黃帝以後則以布帛為之飾荀卿言魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而拘領漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人見鳥獸有冠角類胡之制遂作冠冕纓綬以為有飾則古者冒皮而已及冠冕纓綬之作皆有所象也古者冠其飾有緣其實有弁其束有武其繁有纓其垂有綬古之冠其飾不過纓武緣其名不過母造章甫委貌而之禮曰委貌周道也章甫商道也母造夏后氏之道也白虎通曰夏十一月為正其飾最大故曰母造商十二月為正其飾微大故曰章甫周十一月為正萬物萌小冠飾最小故曰委貌漢輿服志曰委貌冠皮弁冠同制所謂夏之母造周之章甫者也然攷白虎通所言則三冠之制異輿服志所言則三冠之制同禮文殘闕其制度名義莫究其

詳儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子冠枝木之冠蓋枝木之冠即章甫也後世有長冠通天遠游高山竹皮進賢方山巧士却非却適之制而其異者有若鷓鴣冠鷓鴣冠其怪者有漉酒有墊角之類非古也今攷之史在周則有曰通天曰遠游而執法者之所服則曰法冠獬豸冠柱後惠文冠夫言柱後惠文則法冠也但言惠文則侍中冠也夫惠文之名蓋起於周自楚武靈王改胡服以金鐺飾前前插貂尾以為貴職後代效之故名惠文至漢因之亦名武弁或曰大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾侍中插右及于晉曰繁冠曰建冠籠冠者即惠文之制也唐之乘輿加金附蟬侍中中書令加貂蟬以及於諸武官府衛領軍者亦惠文之制也其他在漢則有曰長冠劉氏冠齋冠則為享廟之服高山冠則為乘輿之服方山冠則為祠宗廟樂人之服却非冠則為殿門吏之服樊噲冠則為衛士之服巧士冠則為黃門之服雋不疑冠進賢冠則有進賢冠鄴食其衣儒冠側注則又有側注冠顯宗冠通天冠則天子有通天冠在晉衛士之服則曰却敵冠在

唐視朝之服則曰翼善冠以賜貴臣則曰進德冠蓋太宗嘗以幘頭之制後於後周以便武事及天下偃武遂采古制而為翼善以自服之又制進德冠以賜貴臣制如弁服及開元以來朔望朝顛用常服而弁服翼善之制遂廢不用今載於唐車服志者可攷也

衣裘

周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服則有所謂大裘王藻惟君黼裘以誓省獮則有所黼裘司裘曰仲秋獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜則有良裘功裘之辨王藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹裘元緇衣以裼之則有狐白狐青之別羔裘豹飾緇衣以裼之而詩又曰羔裘如濡洵直且侯此以羔為裘者也狐裘黃衣以裼之而詩又曰君子至止錦衣狐裘此又以狐為裘者也麤裘青豸裘絞衣以裼之此又以麤而為之也犬羊之裘不裼此又以犬羊而為之也大東曰熊羆是裘是又以熊羆而為之也論語曰素衣麤裘此又以麤而為之也王藻曰君之右虎裘厥左狼裘夫士謂之虎士門謂之虎門旗

唯熊羆之文車有虎鬚之飾則左右虎狼之裘宜矣至於衣也有曰韠曰鞞曰鞞鞞之名詩曰朱芾斯皇三百赤芾易曰朱鞞方來困于赤紱王藻曰一命緼鞞幽衡再命赤鞞幽衡三命赤鞞葱衡此所謂鞞也王藻又曰鞞君朱大夫素士爵韋此所謂鞞也詩曰鞞鞞有奭傳曰有鞞韋之附注此所謂鞞鞞也鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知鞞前後知鞞後後王易之以布帛而獨存其鞞前者不忘本也蓋鞞之作也在衣之先其服也在衣之後鞞之為物以其弗前則曰鞞以其一巾足矣故曰鞞以色則曰緼以韞質則曰鞞鞞及戰國連兵而鞞非兵飾故去而不用漢明帝復制鞞天子素皮鞞臚魏晉以來或用絳紗為之皆古之遺制也

鹵簿儀衛

五經精義曰鹵者盾也以大盾領一部之人故名為鹵簿蔡邕獨斷曰漢天子出車駕次第謂之鹵簿官有注名曰甘泉鹵簿國朝宋綬享鹵簿圖謂有文事必有武備故整法物之駕嚴師兵之衛總名之鹵簿焉

古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故大駕屬車八十一乘法駕半之最後一車乘垂豹尾豹尾以前為省中漢之甘泉自古祭天圓丘之處也本秦林光宮自文帝時郊五時武帝立泰畤三歲一郊車駕必幸雍幸甘泉故有甘泉鹵簿武帝天漢四年始定車服郊祀謂之大駕車千乘馬萬匹東都行祠天郊以法駕祠明堂省什三祠宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿侍御史蘭臺令史副皆執法以督整車騎謂之護駕東晉屬車五乘而已宋孝建中田宏議屬車以為江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二為節宜依禮十二乘為制隋之大業復備八十一乘唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設則分左右施於鹵簿內其鹵簿具于開元禮導駕則先萬年縣其次則自京兆而下而至於豹尾車又其次則左右廂黃麾仗左右領軍黃麾仗若法駕則減於大駕小駕則又減於法駕漢之大駕公卿奉引大將軍參乘大僕御光武中興止陳法駕公卿不在鹵簿中惟河南尹執金吾雒陽令奉引侍中參乘奉車即御至唐則兼列六引

唐朝會之儀三衛番上分為五仗號衙內五衛一曰供奉仗二曰親仗三曰勳仗四曰班仗五曰散乎仗列坐東西下每月立內衙閣外號曰內仗以左右金吾將軍一人押之有押官有知隊仗官有押引駕官國家肇造之初承五季草創之後法制之駕警蹕之衛大率尚仍簡略雖得長興南郊鹵簿圖字僅可改正而淵畧滋多自陶穀為禮儀使奏言金吾諸衛將軍暨押仗導駕等官服皆以紫於禮未稱請按開元禮咸用繡袍至若執仗之士舊服五色畫衣先後驟倫無所準式謂以黑為先而青赤黃白以次分列始定鹵簿之制其導駕押仗之服則從開元綉袍之制其執仗次第之色則從五行相生之次其乘輿則增造五路其奉引則備用六引始造於乾德之四年而告備於開寶之三年越明年謁款園立實始用之想大禩稍前驅五路增副里以鼓記南以車指雞翹豹尾天矯姁娜公卿執事前導後陪細仗大角壯其容幘蓋織象備其飾蓋老幼雜族觀聚嘆向也目執乎刀兵今乃窺文物旂常之美向也耳厭乎金鼓今乃聞錫鸞和鈴之音皇皇哉治世之鉅典華夏之

棟觀也勿讀三朝實訓而知藝祖恭儉之德出於天資衣用解濯器御
質素齊官無三服之獻織室罷纂組之二顧於羽衛乃顯設藩飾如此
得無意乎蓋躬節儉者帝王之盛德也備羽衛者國家之上儀也在漢
孝文殿護書囊之帷身以示朴為先及其詔令則曰鸞旗在前屬車在
後儀物明盛猶可想於千載之下然則聖人所以奉已與夫華國者固
自殊轍是以知藝祖之意有在也列聖繼承制作益詳曰大駕曰法駕
曰鸞駕曰黃麾仗大駕則用之於郊祀用之於籍田法駕則用之於明
堂用之於恭謝鸞駕則或用之於封祀或用之於太清玉清黃麾仗則
或用之於親征或用之於省方若是者皆各有制焉按厥所原皆自綉
衣登之故郊祀藉田畢陳大駕明堂祫享率用三引聲名法度著矣

門觀 宮殿

易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯則宮室之
設尚矣故自其門闕之制言之考工記曰匠人營國方九里旁三門鄭
氏之注以為旁三門者天子十二門也月令曰毋出九門先儒天子外

門四關門也遠近郊門之與國門也內門五曰臯曰庫曰雉曰應曰路
是也路者大也王之路車路馬路寢路鼓皆名曰路則大寢之門謂之
路門宜矣然路門者書則謂之畢門又謂之南門帥氏則謂之虎門春
秋之時齊晏子端委於虎門得非末世諸侯之門亦效其名乎應門者
發政以應物也爾雅謂之正門明堂位亦曰應門臯門者以緩為義也
臯鼓臯舞皆以臯為緩則門之遠者謂之臯宜矣毛氏以臯門為郭門
非也公羊傳曰五板為堵五堵為雉蓋城雉之制在是焉此豈非雉門
之意歟諸侯之外門有四與天子同內門有三則曰庫曰雉曰路而與
天子異詩以天子之禮追大王之事明堂位以魯之門取天子之制故
皆臯門應門之名也魯僖公二十年新作南門穀梁曰南門者法門也
雉門之說不見於經然周禮閭人掌中門之禁則中門者豈雉門歟臯
門之內外朝也朝士建其法小司寇掌其政列三槐之與九棘設嘉石
之與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在焉應門之內治朝也司士正其位
宰夫掌其法大僕正王之位而王日視朝在焉路門之內燕朝也大僕

正其位掌擯相而族人朝為玉藻曰朝服以視朝退適路寢聽政然則
王日視朝於治朝而退聽政然則王日視朝於治朝而退聽政於燕朝
矣雉門之外垂治象所以待萬民應門之外設宗廟社稷所以嚴神位
路門之外則九室九卿朝焉路寢之內亦九室九卿居焉三代而後所
以名其門者亦不一矣漢都城之門載於三輔黃圖者凡十有二曰霸
城曰清明曰宣平曰覆盎曰安門曰西安曰章城直城曰雍門洛城曰
厨城橫門而直城則舊謂之龍樓霸城又謂之青門宣平則又謂之東
都安門則又謂之鼎路章城則又謂之光畢洛門則又謂之高門而清
明則又有籍田凱門之號而安則又有便門平門之目東漢雒陽城門
亦十有二上應月位中東惟郊上西惟戌開陽平城巳午順方若雍若
父若拜若津曰上東夏門曰廣陽上苑駢羅錯峙周于子亥而李尤嘗
為之銘園未央宮有金馬青鎖兩門武帝時東門京作銅馬法獻之立
於魯班門外乃更其名而謂之金馬則金馬者因班門之舊而公孫洪
東方朔之徒嘗所待詔者也建章宮之門曰闕闔亦曰璧門未央長樂

甘泉諸宮皆有司馬門武帝置酒泉北宮令蓋徑從東司馬門而更其
名曰東交則以私情易之者也若乃啓南端之特闌而端門之名於是
乎顯建冰室之譏門而掖門之名於是乎彰雲龍神虎之門則更列于
德陽殿之東西是蓋後漢之制而見於張平子之賦東京者也唐之京
城左河華右隴坻前終南後九衢南三門曰明德曰啓夏曰安化東三
門曰春明曰通化曰延興西三門曰金光曰開遠曰延平皇城在京城
之中南三門曰朱雀曰安上曰含光東西二門曰延喜曰景風西二門
曰安福曰順義其中左宗廟右社稷百僚之屏列乎其間凡省六寺九
臺一監四衛十有八東宮官屬宮城在皇城之北南三門曰承天曰長
樂曰永安若元正冬至受萬國之朝貢則御承天門以聽政蓋古之外
朝也其北曰太極門其內曰太極殿朔望則坐而視朝焉蓋古之中朝
也又北曰兩儀門其內曰兩儀殿當日聽朝而視事焉蓋古之內朝也
大明宮在禁苑之東南正南曰丹鳳門門內正殿曰含元殿開元時元
正冬至乃於此而聽朝也其北曰宣政門門內曰宣政殿東曰日華

門門東門下省西曰月華門門西中書省宣政之左曰東上閣右曰西
上閣次西曰延英門其內之左曰延英殿右曰含象殿宣政北曰紫宸
門其內曰紫宸殿興慶宮在皇城之東南宮之西曰興慶門內曰興慶
殿本朝之宮門曰宣德曰左右掖曰東西華門曰左右景德門此皆其
門之可攷者也爾雅曰觀謂之闕周禮垂法于象魏禮器曰天子諸侯
臺門郊特牲曰臺門而旅屏大夫之僭禮也諸侯有臺門而無兩觀魯
有兩觀以周公之故也何休曰天子外闕兩觀諸侯內闕一觀然天子
外闕於經無見也春秋書新作雉門及兩觀蓋譏其加度云爾子家駒
以魯設兩觀為僭誤矣先王之時門皆南向蕭何治未央宮立東闕北
闕顏師古以為未央殿雖南向而上書奏事謁見之徒皆詣北闕公車
司馬亦在北焉以北闕為正門蓋出於蕭何厭勝之術非古典也三輔
黃圖以為未央有元武蒼龍二闕其東闕北闕者歟漢之建章宮則有
鳳闕圓闕別風噍嶠之闕其東宮則造赤闕於南以象方色後漢亦建
象闕之兩觀見於張平子之賦者皆其觀闕之可考者也自其宮殿之

制言之合宮則作於黃帝新宮則作於秦穆城陽宮則作於秦昭王
舊宮則作於秦文王阿房宮則作於始皇若西垂若平陽封宮若索
泉若梁山若林光皆所謂秦宮者也始皇宮曰興樂而漢高帝修飾之
以為長樂宮叔孫通與魯兩生共起朝儀而諸侯群臣皆朝十月者即
此地也其後太后常居之而惠帝以來皆居未央因龍首山為之而臺
殿四十有三紀於西京雜記則北觀可知矣曰雒陽南宮則高帝命通
侯諸將以言劉項得失與張良請封雍齒之地也曰沛宮則高祖召
父老子弟而歌大風之地也自是而後宮室之盛莫過於武帝曰龍淵
宮則因救河而作也曰宣防宮則因塞河而作也甘泉宮一曰雲陽秦
始皇作甘泉前殿載於史記至武帝蓋增黃之是蓋黃帝以來圓立祀
天之地而漢帝受計及諸侯朝者皆在此也楊雄作甘泉賦以諷成帝
而雄傳之所載以為石闕封巒枝鵠露寒棠黎師得遊觀岳奇瑰偉則
其奢麗為如何建章宮本於越丞厭勝之說東方朔有曰今陛下以城
中為小圖起建章左鳳闕右神明號為千門萬戶則其奢麗為如何若

明光若首山若交門若桂宮又皆文帝之所作者漢之宮有曰萬歲者
武帝所造嘗見於宣帝之幸而有神爵之瑞者也曰步壽者宣帝神爵
二年鳳凰集于役棚所集之地復獲玉寶而建以為宮者也其他如宜
春宣曲則述於子虛之賦黃山池陽則見於東方朔之傳以至長楊五
柝回中大臺竹宮北宮之類亦皆散見於書史若乃三雍宮者所謂明
堂靈臺辟雍者也明帝即位親行其禮坐明堂而朝群后登靈臺以望
雲物袒割辟雍之上尊養三老五更則其禮亦盛矣後漢之宮有曰南
宮曰大駕宮則作於光武曰北宮則作於顯宗而南宮則圖二十八將
者也東晉之宮如咸和所作新宮則成於王導所以破溫嶠輩遷都豫
章會稽之二論如太原新宮則作於謝安所謂仰模元象合體宸極者
也元魏之宮曰金墉則又作於孝文而以為遷洛之舉也唐天子所居
之宮太極則以太內目之會要曰大明則以東內目之曰興慶則以南
內目之自龍朔而後人主常居大明謂之大內而太極乃謂之西內大
明創於正觀始謂之永安繼謂之大明改謂之蓬萊而卒定於大明之

既興慶創於元武而因乎藩邸龍池之祥至於武德之營洪義宮而後
易之以大安武德以舊第為武功宅而其後易之以慶善正觀以隋之
仁壽宮為九成宮而其後易之以萬年開元置溫泉宮於驪山而其後
易之以華清其他如太和仁智之造於武德玉華翠微飛山襄城之作
於正觀合璧之作於顯慶紫桂之作於儀鳳奉天之作於永淳啓聖之
作於開元而通義宮者則武德以舊第為之躍龍宮者則武德以奉義
監為之而唐又有宮曰長春此皆其宮之可攷者也西漢之殿在長樂
宮者則曰臨華曰神仙其在未央宮者則曰清涼曰宣室曰長年曰玉
堂曰麒麟曰白虎西都賦注孟堅西都賦所謂區宇若茲不可殫論者
也王商傳云成帝世單于來朝引見於白虎殿杜欽傳云上蓋召直言
之士詰白虎殿對策而杜欽谷永皆於此對六經之問即所謂白虎也
未央之殿若承明則以為著述之所孟堅所謂承明金馬著作之庭者
武帝賜嚴助書云君厭神明之廬成帝世客有薦楊雄文似相如者否
待詔承明之庭其在是歟若金華則以為講授之地鄭寬中張禹朝夕

入說尚書論語而班伯之所受業者其在是歟以至武臺通光之名曲
臺宣明之號神明高門昭陽之屬皆其殿之列於未央者若明光殿則
作於桂宮者也若函德殿作於建章宮而宣帝之世金芝九莖產於銅
池者也若鳳凰羽則又宣帝叶其嘉瑞而作者也光武即位之初車駕
入洛幸南宮却非殿遂以定都又作南宮前殿而顯宗亦有德陽之作
其他如含德章臺天祿宣明之類紀於張平子之賦者皆東漢之殿也
唐室之殿若太極者則見之於太極宮若含光紫宸宣政延英則見之
於大明宮若乾元則見之於洛陽宮以至慶善宮之有披香而椒風披
香已見於孟堅之賦則漢已有此名也開元鶴鶴集白虎庭木則是唐
亦有白虎之號也宋朝之殿以文德為正衙而又有大慶紫宸集英在
景德則有玉宸殿即偃息之所而景書真宗謂此惟正史累校定者小
說他書不置於此在景祐則有崇政殿以賈昌朝揚安國等為崇政殿
說書員以二人入講說者蓋自此始也皇祐中以邇英後殿為隆儒明
道中以承明為端明以端明為延和慶曆中改文明為紫宸以延恩為

觀文在治平則有欽明殿命王廣淵書洪範於屏而廣淵因有三德為
殿臣之柄之說此皆其殿之可攷者也

臺觀 館閣 樓室

臺觀之作遠矣若周之靈臺魯之觀臺漢長樂宮之鴻臺未央宮之玉
臺趙王宮之叢臺武帝之柏梁建章之神明井泉之通天殿中之蘭臺
上林之清臺後漢之靈臺雲臺唐顯慶之講武開元之測景此皆其臺
之可見者也。若漢之甲觀屬玉觀後漢之東觀而劉珍劉駒駱馬融
蔡邕張衡曹褒黃香皆嘗入焉至于白虎觀則章帝建初中博士議郎
諸生諸儒如魏應淳于恭之徒會于此也講議五經同異帝親臨決作
為白虎議奏者也魏明帝之德唐之嵩陽此皆觀之可見也。館閣之
作也亦遠矣漢武帝為飛廉館於長安而後漢明帝則取飛廉以為平
樂館考之漢紀武帝元封六年京師民觀角觝于上林平樂館則平樂
之名在武帝時固已有之也武帝又於甘泉作迎風露寒儲胥之館曰
射熊曰蘭館亦皆漢世之所有而平津開東閣管各館以招天下賢士

有所謂欽賢魁材接士之既則漢之人臣蓋亦有列館者矣齊王儉之學士館唐之六館宋之三館曰集賢招文史館此皆其館之可考者也。漢有石渠天祿麒麟三閣皆蕭何之所創造石渠之在未央殿北以藏入關所得秦之圖籍其後又藏祕書而天祿麒麟皆在未央宮中三輔黃圖亦為藏書之地劉向專精校書而有青藜之異者即天祿也宣帝思股肱之美而畫圖霍光輩者即麒麟也班孟堅西都賦曰天祿石渠典籍之府故老名儒講論乎六藝稽合乎同異者蓋謂此也杜佑曰漢此圖書所在有石渠石室廣內延閣貯之於外府又有御史中丞居殿中掌蘭臺祕書及麒麟天祿二閣藏之於內禁及考三輔舊事石渠閣有未央大殿北以藏祕書則石渠不得不謂之外府劉歆七畧亦云外有太常太史博士之藏內有延閣廣內祕室之府則延閣廣內皆為禁中之藏明矣是以漢之祕書多在於天祿非大夫侍中不預此選劉向以光祿大夫劉歆以侍中楊雄以大夫校書天祿閣而石渠則為諸儒講論五經之地而以博士處之也施肇基為博士甘露中與諸儒講論

用異於石渠歐陽生薛廣德王式戴聖皆以博士論經石渠者也蘭臺石室則在殿中而為史官著述之所而蘭臺則掌圖書漢之校書講經修史三者皆處於內禁云唐之閣曰疑暉則掌置渾儀於其中曰凌煙則圖畫功臣於其中曰祕書閣曰蓬萊書閣則以為崇儒待士之所宋自龍圖閣而下皆以為祖宗宸章之奉太宗肇新祕閣則以之彙聚與籍育養英才仁宗景祐初開創逾英延義二閣列峙於迎陽門崇政殿之東西又以為訓習道藝之地此非其閣之可攷者歟。至於樓室之制若苑幹樓則作於漢武之建章北顧樓則起於梁之京口花萼相輝勤政務本則唐元宗作之於興慶壽遠樓則李德裕作之於劍南宋之樓曰紫雲則藝祖與趙普等議論民事之地曰太清則貢宗天禧中召近臣觀書之地也此皆其樓之可見者也。漢以宣室為聽政之所三輔黃圖曰宣室者未央前殿正室也文帝思賈誼召之入見上方受鑿坐宣室因感鬼神事而問鬼神之本何武傳言武與楊覆眾等習歌中和樂職詩宣帝求通達茂異之士召見武善於宣室刑法志亦云宣

帝因路溫舒之言季秋請讞詩上常幸宣室齋居而決事刑號為平則漢之人主受警訪問總攬萬幾裁斷庶獄一皆在是為東方朔傳曰武帝為寶太主置酒宣室使謁者納董偃朔辟戟而前曰夫宣室者帝王之正處非法度之政不得入焉其嚴蓋可知矣漢百官表有織室屬之少府而後漢禮儀志祠祭先蠶亦有織室三輔黃圖以為此室在未央官有所謂東西織室者若乃凌室亦在未央而用以為藏冰者焉此皆其室之可見者然也

唐車輿衣服令

車輿衣服定著于令唐制也夫三王制作莫盛於蒼姬考之禮經五金象革泊夫木路是夫王車若翟車而下至於子篆縵墨棧則后與諸臣各有制焉大裘而下泊夫冠弁是為王服若褱衣榆翟至於衮冕希毳則后與諸臣亦有制焉虜秦變古改商瑞山名為金根屬車之衆至于九九之後斯甚已無足稽衣服之制亦弗之見矣劉定憲金根一車御為東與醫非公乘劉氏勿冠錦綉綺縠賈人有禁尊卑有制頗亦詳密

唐登天漢郊于甘泉千乘萬騎其議特盛中間舊折武車諸子繡鬃
失三輔一時文物燦滅無餘世祖中興徐車登輦法物始備永平之時
王佩約纓冠冕行事范史登載亦既周悉晉追隋世改更定令弗
聞駸乎不足論已唐有高祖開創垂意制作武德四載首著斯令上由
天子下達庶人常尊等威厥有定制故天子五輅則例周制而耕根安
車白鷲記里指南之屬是為屬車后天子所謂車乘制則詳已天子之
服自大裘衮冕而下亦倣周制通天絳紗朝會以服后與諸臣制已詳
已乘憲作則簡牘且有上得兼下下毋僭上截然畫一凜莫可犯隆殺
有經貴賤斯殊所以嚴分守而杜僭侈者繫斯令之設唐一代之制於
是有攷焉若乃翼善進德掌創厥冠朱明鵬袍亦製厥服品官服色舊
止黃紫馬周建議始更厥制而其後又以色之淺深為品秩高卑之辨
茲雖出於一時之宜史氏備載灼為丕範亦以昭唐家定令之詳始終
不苟蓋如此

唐洪文定制禮儀

唐會要太宗改修文為洪文垂意文學精選賢良之士如虞世南褚亮姚思廉歐陽詢蔡允恭肅宗德言之徒皆以學士講論政事天策學士其登是選者殆半為是以正觀之修改五禮此皆禮官之職也而必詔學士參預正觀之有事泰山公卿預議可也必參以學士之詳定宋徽之際明堂制度非特下之諸曹詳考而洪文館實預議焉封嵩山之儀諸無量為學士中宗亦詔其定南郊儀典不特此也馬嘉運之刪正義繁熾姚思廣之撰述陳梁二史劉嗣之脩次國史實錄皆以洪文學士職之又嘗攷之唐自封國初命祀四室因仍至于正觀莫有更易至九年朱子奢以諫議兼洪文始建三昭三穆之議一代大典因之以立蓋唐自太宗即位殿左置洪文館而學士無定員館中有四部書及圖籍正諸儒講論之地也

洪文沿革

武德四年置修文館於門下省九年改曰洪文其後又置諸經博士鳳中置詳正學士校理圖籍武德後五品以上曰學士六品以上曰直

學又有文學直館皆他官領之垂拱以後以宰相兼領館務魏主給事中一人判館事神龍元年改洪文曰昭文二年曰修文景龍二年置六學士四人以象四時學士八人以象八節直學十二人以象十二時景雲中減其員數復為昭文館開元七年洪文館置校書郎又有校理讐校錯謬等官長慶二年詳正學士講經學士皆罷專以五品以上曰學士六品以下曰直學士未登朝為直館大抵學士掌詳正圖籍教授生徒朝廷制度沿革禮儀輕重皆參議之

王儉學士館

齊武帝時王儉領國子祭酒詔於儉宅開學士館以總明觀四部書目充之自宋世祖好文章士大夫悉以文章為尚無專經者儉少好禮學及春秋由是衣冠翕然更尚儒術矣

宋朝三館

按唐武德中始置修文館隸門下省正觀中建史館於禁中專掌國史開元十二年改集仙殿為集賢書館三館之名肇於此矣自是集賢昭

文置大學士史館置修國史以宰相兼領之昭文集賢又置學士直學士史館集賢修撰史館有直館檢討集賢有直院校理崇文院又有檢討校理皆以他官領之初昭文館隸門下省史館寓於集賢後合為一矣太平興國二年太宗幸二館後增棟宇之制天禧八年詔崇文外院以三館為額

龍圖

真宗景德二年閣下列六閣曰經典曰史傳曰子書曰文集曰天文曰圖書祥符初建以奉太宗御書取龍馬負圖之義太宗同此閣中

天章

真宗天禧五年作奉安真宗御書取雲漢為章之義一云天聖末閣作此

寶文

舊曰壽昌慶曆初改今名嘉祐八年詔以仁宗御書藏于閣取寶書為訓之義英宗同此閣中

顯謨

真宗御書取不顯文謨之義政和四年閣初成

徽猷

真宗取君子徽猷之義大觀二年詔以哲宗號令之指陳若揭日月輝熙紹復之故

敷文

徽宗取誕敷文德之義紹興十年詔以徽宗宸章奎炳發為號令著在簡編

煥章

高宗取煥乎其有文章之義

華文

孝宗取重華協帝之義

群書考索卷二十八

前集

群書考索卷二十九

前集

禮門

祭祀

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
訓導袁賓校正

先王顧譔天之明命以承上下神示洪範八政其三曰祀太宗伯之職以吉禮祀邦國之鬼神示故祭天也曰燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤曰禋祀祭風師雨師曰禋燎祭四方百物曰臨辜秦則興廊密上下之四時以祠上帝至漢則增之以北時以祀五帝漢之祀天不於南郊而於甘泉其祀地不於北郊而於汾陰河東禮文一功從事後廢文帝切於愛民謂禘禘之事足以佑民也廣壇塲增圭幣除祕祝之官以為祈福其為事已失先成而後致力於神之義矣宣室之問未遑他事而急於鬼神之間至於武帝巡海之求神仙人築室封太一祝史祠官相

望於名山大川之上一切妄祭淫祠以徽福於已終漢之世一歲凡三萬七千祠胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神神仙之語置章賢宗廟迭毀議于其中則其祀事庶得以類相從夫孟堅舍宗廟之議而專志於郊祀固未為得至於漢武之淫祀以為後世戒其旨深哉後漢議緯之書出以亂經自鄭元之徒號稱大儒皆主其說由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝皆天也元以為天皇大帝者北辰耀鬼賢也又曰北五帝於四郊此五行精氣之神也元以為靈威仰斗光紀之屬後世莫能廢焉唐初正觀禮冬至祀昊天上上帝于圓丘正月辛日祀感生帝於南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀天帝高宗顯慶中許敬宗盡黜鄭說而皆祀昊天上上帝開元中王仲丘議以為宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝既而蕭嵩擬開元禮雖未能合古而天神之位別矣宋初三宗以承三歲一郊始為定制明道嘉祐間又有恭謝天地之禮即大慶殿行之如明堂故事

禮制

成周宗伯之職實掌邦禮而五禮之目於是始備禋祀上帝之禮禴祠烝嘗之儀朝覲宗遇之節師田冠昏鄉射之事罔不備具及周之衰兩觀大跡朱干玉戚天子之禮在諸侯塞門反坫素衣朱襮諸侯之禮在大夫隨武子不知殺烝孟僖子不知相禮范獻子不知問諱魯不知尚燕則知禮者鮮矣秦滅禮法而古制蕩然漢興叔孫通之綿蕞禮儀徒規當時之近功而其法失於太早齊魯二生之論禮必期百年然後興而其言失於太高賈誼有修禮之志而困於絳灌仲舒以教化為大務而武帝不暇禮文王吉欲述舊禮明王制而宣帝不納劉向請興辟雍陳禮樂而成帝不用後漢肅宗有曹褒新禮次序禮事而乃雜以五經讖記之文安帝時有應邵漢官禮儀故事而朝廷制度於此始立唐太宗用房玄齡魏徵因隋之禮增以養老大射講武讀時令之儀次為吉凶軍賓嘉之目而魏曰正觀禮高宗詔長孫無忌之徒增正觀禮為顯慶禮其文雜以令式而義府敬宗多希旨傳會議者非之由是正觀顯慶二禮兼行而有司臨事連引古義無復定制元宗開元時王彛請刪

男之服自毳冕而下狐之服自希冕而下卿大夫之服自元冕而下士
之服自皮弁而下如大夫之服弁師掌王之五冕皆元冕朱裏綖紐五
采繅十有二就皆五采玉有十二玉笄朱紘諸侯之繅存九就璿玉三
采其餘如王之事繅存皆九就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁
皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令夫所謂大裘者何也鄭司農云
大裘黑羔裘服以祀天示質也而記曰郊之祭王被裘以象天戴冕藻
十有二旒則天數也合二禮而言之王之祀天內服大裘外被龍裘所
以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之龍也充美也禮不盛服不充
故大裘不裼則龍裘可知故冕服有六冕而弁師云掌正之五冕也服
飾於下陰也故司服六冕飾於上陽也故弁師之冕五而已猶王后之
服六而追師之首飾三而已則大裘裘衣同冕猶三翟同副也康成謂
大裘無裘其采其冕無旒於經無據故唐開元廢大裘之冕宋神宗用
陸佃之說製黑羔以為裘而被以衮此豈非大裘與衮衣同冕者乎夫
所謂驚冕者何也驚冕士章驚雉也雉之為物五色備而成章故曰夏

翟亦曰華翟猶中國謂之真亦謂之華也司服又謂之藻者別其名也
故詩冕以祀先公饗射然先公尊矣所服止於此者非卑之先王以為祭
則各以其服授尸尸服如是而王服變以臨之非所以為敬故弗敢也
饗射亦以驚冕者王朝親諸侯以衮冕故饗與賓射以驚冕祭祀以衮
冕故大射亦以驚冕以饗與賓射殺於朝親而大射殺於祭祀也此豈
非驚冕之制乎夫所謂毳冕者何也毳冕五章說文云毳獸細毛也宗
彝有虎雉之節而毳衣又有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕
毳冕王所祀四望山川之服也詩曰毳衣如綉毳衣如璫此豈非毳冕
之制乎所謂希冕者何也希冕三章王祭祀社稷五祀之服非卑之於
享射也以社稷五祀之所上止於利人故衣粉米而已謂之希以其章
少故也鄭氏以希為緇以緇為刺唐以希冕為綉冕蓋以襲鄭氏之失
歟此豈非希冕之制乎所謂元冕者何也元冕一章王祭群小祀之服
其衣元而無文裳蔽而已其章不足道也故以元名之夫乾居西北而
天事武故蔽之色白黑艮居東北而成始終故蔽之色青黑天下之理

歸於所斷成於所辨故服章以蔽終焉舜命九官終於黜陟分比周官
六計終於慕下皆六服終黜之意也然剛斷者先王之所沈潛非向而
上之也波黼依設於後席用黼純設於下而中衣綉黼設於中皆六服
後黼之意也詩曰元衮及黼蔽衣綉裳裳服黼嗚語曰致美乎黻冕凡
此言舉其章之末者則餘章著矣此豈非元冕之制乎唐楊景當儀鳳
中論服色制度而言虞書十二章之義宋陳祥道之在元祐作為禮書
而詳言六冕之旨皆所以發明古人作服之意自是而外則有所謂禪
冕山冕之號如玉藻曰諸侯禪冕以朝樂記曰禪冕措笏而虎賁之士
說劔荀卿曰大夫禪冕此禪冕之可見者也考工記曰山以章荀卿曰
天子山冕此山冕之可見者也其於弁也則又有所謂元端皮弁章弁
之別古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴禮曰武王端冕而受冊
書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣元裳纓而乘路此施之
於冕者也冠禮既冠易服二元冠元端劉定公曰吾端委以治民公西
華曰端章甫晏平仲以端委立於虎門此施之於冠者也諸侯與二以

為祭服玉藻曰元端以祭特牲冠端元是也大夫士以為私朝之服王
藻朝元端是也天子至士亦以為燕衣玉藻天子元端而居內則事父
毋端禪是也然則端衣所用固不一矣此之謂元端之制也司服視朝
則皮弁服弁師王一皮弁會五米玉璫士冠禮皮弁服素積聘禮賓皮
弁聘詩會弁如星玉藻天子皮弁以日視朝郊特牲王皮弁以聽祭報
蓋皮弁天子以視朝以宴以聽郊報諸侯以聽加巡牲卿大夫以聘
士以冠學士以釋菜凡士大夫之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆
矣此之謂皮弁之制也司服凡兵事章弁服弁師諸侯及孤卿大夫之
冕章弁或曰周禮有章弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無章弁士之
服止於爵弁而荀卿曰士章弁則爵弁即章弁也此之謂章弁之制也
後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世人觀羣翟之文榮
陽之色乃染帛以効之成以為服見鳥獸有冠角顛胡之制遂作冠冕
纓纒九十二章至周九章秦滅禮學郊祀之服皆以衮玄漢高之興本
以斷蛇而受命之符叶干人德宜尚赤矣公孫臣以為水德宜尚黑張

蒼以為土德宜尚黃至文之時賈誼亦欲改服色卒無定尚故以旂幟則尚赤以朝服則尚黑觀魏相舉高祖衣服之制曰春夏秋冬天子所服以法天地之數而如享以為百官皆有五特服則漢之百官其所常服者莫不順時之宜而至於朝服則惟其所尚之色而不敢變也顏氏注云雖有五特服至朝服皆皇衣張敞為列卿則曰敞備皂衣二十年公亦為光祿大夫亦曰濯之皂衣之吏此則朝服尚黑之證也後漢光武始服疏冕衣裳文章以祠天地養三老五更於三雍子傳治平矣天子三公九卿特進侯侍祠侯天地明堂皆冠旒冕衣與元二纁下乘與備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章也卿以下用華蟲七章皆備五采平皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書采與服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯說祀天地明堂則冠旒冕後魏明帝以公卿袞衣公弗之文擬於至尊復損畧之宋齊王公皆平冕後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方及朝日則青衣青冕祀南方則朱衣朱冕祭土祀中央帝則

黃衣黃冕祀西方及夕月則素衣素冕祀北方祭神州社稷則元衣元冕享先王廟諸侯則象衣象冕十有二章衮冕自龍以下凡有九章山冕八章鷩冕七章通十有二旒諸公之服九曰方冕曰衮冕曰山冕曰鷩冕曰大冕曰毛冕曰韋弁曰皮弁曰元冠侯伯而次則自方冕而下各有制度改後周制度大業初牛洪虞世基等憲章古制創造衣冠自天子尊差始令五品以上通服朱紫唐初平服皆因隋舊武德四年始著衣服之令天子之服自大裘冕而下凡十有四曰大裘冕曰衮冕曰鷩冕曰毛冕曰絺冕曰元冕曰通天冠曰緇衣冠曰武弁曰弁服曰黑介幘曰白紗帽曰平巾幘曰白帻祀天地服大裘顯慶中長孫無忌乃請衮冕龍大裘又新禮祭社稷則服元冕四旒三章祭日月則服元冕三旒元章無忌以為四品五品之服也天子十二為節以法天鳥有四旒三章之服且三公並獻皆服袞衣孤卿服毛及敝君少臣多非禮之中請諸祭用袞自是鷩冕以下天子不復用矣品官服色舊止黃紫正觀四年用馬周之議制三品以上服紫四品以上服緋六品七品以

上服綠八品九品以上服青至龍朔中孫茂道則又有改青為碧之說上元中又有改服 緋深綠淺綠深青淺 之制廟史特以平服自為一志大畧亦可攷矣

大裘冕 也天也

衮冕

後元日受朝臨賀軒開拜王公之服

鷩冕 有事之服

毳冕

祭社稷享

玄冕

日夕月之神服

通天冠

燕至受朝賀祭還

緇衣冠

始冠之

武弁

講武出征冠守大射禮須宜

黑介憤

拜慶之

白紗帽

賓客之服也 平巾憤 乘馬之

白袷

臨喪之服

弁服

朝日受朝之服也

車

後漢車服志曰上古聖人見轉蓬始知為輪輪行可載復為之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠天下享其利後世聖人觀於天見斗周旋地方柄曲以攜龍角為帝車於是乃曲其軸乘牛駕馬通典載云黃帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制形車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因

形車而制縹車夏后氏因鸞車而制鈞車商因鈞車而制大輅周因大輅而制木輅約木以加

卑一下各有等級商因鈞車而制大輅周因大輅而制木輅約木以加

飾為玉巾車五輅一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二旂以祀

合下制禁以九就建大旂以賓同姓以封象輅未樊纓七就建大赤以

飾以纁以封草路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木輅前樊

飾以纁以封草路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木輅前樊

方也以象也也蓋之園也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十

有八以象八音也九旂以象大火也九旗以象鶉火也熊旗六

旂以象龍也四旂以象營室也弧旌枉矢以象弧也然月令於春

則曰乘鸞於夏則曰乘朱路於中央土則曰乘大路於秋則曰乘戎

路於冬則曰乘元路何耶鄭氏曰九此車馬皆取於商時而有變焉非

周制也素平六國蕩滅典籍舊制多亡改商瑞山車為金根車以金為

飾謂為帝軫元旗皂旂以從水德法水之數駕馬以六至漢武帝天漢

中始定輿服之制自是以來或有乘輿有金根有安有立有耕有戎有

獵有駟有輕有青蓋皂蓋之名有大駕法駕小駕之儀朱班重牙或數
兩轡金薄膠龍為輿倚較文虎伏軾龍首銜輓之飾郊祀所乘千乘萬
騎其儀特甚輿服志云五特副車亦曰五帝車鸞旗車亦曰雞翹車耕
根車亦曰芝車曰三蓋車亘譚謂楊雄曰君為黃門即居殿中數見輿
輦三蚤華芝及鳳凰三蓋之屬此之謂也司馬相如賦曰前皮軒後道
游此皮軒車道游車之可見者也賈捐之傳曰鸞旗在前屬車在後此
鸞旗車之可見者也揚雄傳曰豹尾以前昔為省中此豹尾車之可見
者也光武平公孫述始獲標車輿輦因仍舊制若指南車雖起於黃帝
時而張衡亦嘗復之於漢矣然天子之車輅大抵多襲秦制而金根之
車未始廢也其所以制之者所以擬周之玉路最尊者也是為德車魏
受漢制亦乘金根東晉則始建大輅戎輅宋孝武始建五輅後周置司
輅之官掌公車之政皇帝之輅十有二等曰蒼輅曰青輅曰朱輅曰黃
輅曰白輅曰元輅曰玉輅曰碧輅曰金輅曰象輅曰革輅曰木輅唐因
隋制王金象華木是為天子五輅武德之初五輅之外加以屬車十乘

指南記里鼓白鸞鸞旗辟惡皮軒羊車與耕根四望安車此車之名
也正觀元年始加黃鉞豹尾二車通為十二乘以為儀仗之用天子之
輦凡七曰大鳳大芳然遊小輕芳亭大玉小玉皆輦名也天子之舉凡
三曰五色曰常平曰腰輦皆舉名也高祖太宗於大禮則乘輅高宗於
大禮則御輦元宗以輦不中禮而開元十一年後乘路以南郊宋朝太
僕所藏玉輅有唐顯慶中傳之號曰顯慶輅乾德之初陶穀創意造成
大輦其後金輅玉輅作於夔曆而五輅之制備於元豐此皆歷代人主
車輅之制也。若夫諸侯人夫士之制則在周之中車有曰服車五乘
孤乘夏蒙卿乘夏縵大夫乘墨車工乘棧車無人乘役車各有定制也
然明堂何以曰鸞車有虞氏之路也鈎車夏后氏之路也大路商路也
乘路周路也有虞氏之旂夏后氏之綏商之大白周之大赤耶蓋魯得
用四代之禮樂所以異於他國也春秋之時鄭小國也而乘軒者至於
三百人秦鍼公子也車之多至於一千乘或朱馬鬣或光可以鑑漢初
以將相之尊或乘牛車長吏至不吏服入閭里自景武以後其制漸立

景帝詔二千石者車朱兩轡千石至六百石者朱左轡三百石以上皂蓋二千石以上白蓋此景帝所定之制也通典謂武帝天漢四年始定輿服之制令諸侯王大國朱輪特虎居前左兜右鹿小國特熊居前麋皆居于左右此武帝所定之制也然所乘之車其名不一皇孫乘綠車丞相乘高蓋車三公皆乘使車列侯乘安車太守乘藩車刺史乘傳車大夫乘官車使者追捕考按則乘小使車佐吏則乘小車致仕者則或賜安車賈人毋得乘馬車然文帝乘輿以朝東宮而使趙談驂乘而共載成帝乘大駕以郊泰畤而使昭儀常從於豹尾中鮑宣為豫州牧行部去法駕乃一馬而宿于御亭陳遵初除河南太守至乘藩車出入閭巷則車輿之制亦不可不講也今觀杜延年傳云延年病篤賜安車四馬此安車之可見也蕭育傳曰帝以育耆老舊臣以三臣使車載育入殿中受策此使車之可見者也至晉之賜王公則有雲母車三公有勳德者有皂輪車而位至公者或四望或三望或夾望或油幢車至後周諸侯則有輅或九方或碧或金或象或犀或貝或革或篆或木之屬而

唐自一品則有象路二品三品則有章路四品則有木路五品則有輅車而車路皆藏於太僕受制行冊則給之餘皆以騎代車云此唐車服志之所載也陳祥道禮書曰古者車之制象天以為蓋象地以為輿象斗以為杠轂象二十八星以為蓋弓象日月以為輪輻前軾而後戶前軾而後軫軾之上平謂之衡衡之材與輿之下木皆曰任其為車也有長轂者有短轂者有杼輪者有倅輪者有反掾者有側掾者有兩輪者有口輪者有輻者有無輻者有曲轅者有直轅者有直輿者有曲輿者有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或撲以素皆因宜以為之制稱事以為之文也

群書考索卷二十九

國

卷之十九

禮

九

卷之四