

雍

錄

關中叢書

雍

錄

邵力子署

雍錄序

雍錄十卷宋龍圖學士程文簡公大昌之所著也謂漢隋唐皆都渭南雖稍遷改而相距不遠尙爲易攷若夫周秦兩世自初興以至遷滅屢東屢西不常厥邑固不可循世次地望泛而言之於是以渭爲經取五代都地隨列渭旁能沿渭以推其方而雍關地望如指諸掌矣此其書之大概而其雜相攷會則悉本之潘岳關中記與三輔黃圖六典長安志及呂圖閣圖所以述雍之故蹟小大靡遺矣然所圖或有差誤皆按冊擬議而與圖閣產其地而親見之者不同予是以傷載記者之難言也往歲予友大復何子

仲默嘗爲雍大記顧其書垂成而卒悲夫昔仲默蓋嘗親以序列屬予矣顧今猶未逮固深念其用心之勤期有暇日卒成其書副厥所託不知能否也知西安府南埠李侯文極政通民和之餘盡取關中故志刻之以傳秋七月省災過郃因以雍錄屬予爲序於是著所私見於首以貽考古之士然關中之蹟大抵諸書幸存得有所攷讀其書者又當有以識侯之用心焉可也

嘉靖辛卯秋八月丁亥郃濟西山人康海序

五代都雍總說

漢隋唐皆都渭南雖位置稍有遷改而相去不踰二三十里尙易攷矣若夫周秦兩世自初興以至遷滅屢東屢西不常厥邑若但循世次地望泛而言之則先後紛紜亦與散在史冊無異予於是立渭爲經而取兩代都地隨列渭旁人能並渭以推其方而關雍地望如指諸掌矣渭之源出隴西鳥鼠同穴山稍東則受秦水秦水者天水郡水也秦始封在此也故曰西垂也又東則大散關水入之又東爲陳倉縣秦文公於此得寶雞故又爲寶雞縣也及至武功縣則受斜水矣褒斜二水介衙嶺而分南北此之斜水

卽二水之北派也斜逕武功而東入于渭也又東爲釐縣

卽后稷始封之釐釐卽郃也所謂有郃家室者是也又東

逕雍縣

鳳翔府天興縣

秦惠公之故居祈年橐泉皆在是也

又東爲雍縣城南則秦德公居焉秦漢五時皆在其地也

五時詳在後

又東合漆水爲岐水大王立都渭北而兼跨

周原故合兩地而稱岐周也

詳見周都岐周下

又東逕槐

里縣南卽周懿王所都也古名犬丘則爲畜牧之地耳至

秦改名廢丘以示周世不復興也項羽所立三秦此爲雍

王章邯之國也廢丘對東則澇水自此入渭矣而秦之上

林包澇水而對廢丘故水經謂爲上林故地也其曰故者

秦舊也以別於漢武之所廣也渭又東則受豐水豐旁卽周文王所都也又東北行則漢便門橋橫互其上此時渭方自西南來未全折東故便門橋得以橫絕而徑達興平也

武帝造茂陵於興平興平卽廢丘槐里也此橋趨茂陵爲便也又東則爲鄠水鎬卽周武王之都蓋與豐都東西

對立也又東逕磁石門者阿房之西門也見水經又自此

門東行始與阿房南北相對故知此門當在阿房之西不

當在阿房之北也又東逕漢渭城之南卽秦咸陽矣唐咸

陽縣在秦都西三十餘里秦之咸陽孝公所都也在漢長

安西北角故漢書紀高帝項羽自霸上而入秦都皆曰西

上咸陽也惟元和志則曰正東維南是爲雍州則東多南
少也志蓋審言其詳也

並用水經參以它證

漢都長安其

城在渭之南而咸陽之東南也隋都亦在長安實漢城東
南十三里隋文名其城爲大興城唐高祖因之遂以爲都
凡其宮朝城市悉用隋舊第稍更易故名而已唐之都城
先統於雍州京兆府最後始名上都也高宗時於大興城
之北東別建大明宮故號東內而大興城遂名西內也西
內卽唐太極宮也別有興慶宮在太極東南角又名南內
也

總敘雍

禹貢黑水西河惟雍州言雍州之境西南則包黑水而東
距冀河也冀河龍門河也堯都冀州龍門河正在其西故
曰西河也詳見禹貢論黑水遠矣在唐爲小勃律以及交
廣皆是若流沙則又出葱嶺之西也予之此錄專以五代
帝都爲言凡五代帝都其在禹貢雍州之境纔十之二三
耳而予全舉雍名者如堯都平陽而遂該括全冀名以冀
方非失實也秦嘗名其都爲雍縣唐嘗名其州爲雍州皆
本禹貢也雍壅也四面有山壅塞爲固也

關中

潘岳關中記曰秦西以隴關爲限東以函谷爲界二關之

雍

錄卷一

四關中叢書

間是爲關中此說未盡也函關固秦所立矣而鳳州之散

關周尹喜嘗爲令隴西之隴關商州之武關原州之蕭關

藍田之嶢關藍田縣卽藍關也其名皆已先秦而出秦又

自命其國土以爲關中則凡地在四關之內者皆當繫關

以爲之名也若專指函谷一關則不該矣故顏氏注高紀

曰自函谷關以西總名關中而徐廣注項羽關塞之語曰

東函谷南武關西散關北蕭關其說是也其他如大震關

之在隴州瓦亭關之在原州駱谷關之在整屋子午關之

在長安蒲津關之在同州華陽關之在洋州雖建置皆在

秦後至其設險守國而命之爲關則凡此數者皆當在數

也故潘岳所記不如顏徐二說之該也曰其關者培土東
隘中立之門晨啓而莫閉之也孟嘗君詐爲雞鳴以誤關
吏門開乃始得出高祖不納它軍已而英布攻破之漢世
函關門牡又嘗飛而它逸則固明有扉闔而夫形容關門
之狀者至曰天形如足練則其規制可見矣不與壁壘同
爲一制也終軍入關復裂帛問此何爲曰爲復傳復傳者
回時以半帛合符爲信也然則初從此關得帛而入他日
出關又持此帛爲驗則是元自東入者不容西出也耶

三輔劄置

三輔黃圖曰三輔者主爵中尉及左右內史武帝改曰京

兆尹左馮翊右扶風

地理志武帝建元六年置左右內史

共治長安中是爲三輔郡皆有都尉又曰京兆在故城南冠里馮翊在故城內太上皇廟西扶風在夕陽街北此其廢治之所也至百官表顏師古注引黃圖則曰長安以東爲京兆以北爲左馮翊渭城以西爲右扶風則三輔分境之詳也武帝展拓上林東方朔曰如天不爲變則三輔之地盡可爲苑何必整屋鄠杜乎案朔所諫尙在建元年中而三輔立名乃在六年朔不應得以預言此必史家追爲之辭也師古曰中尉及左右內史則爲三輔不必京兆馮翊扶風此說蓋強加護飾焉耳卽顏序自謂不肯攻擊本

文者皆此類也唐通以關內道爲畿內而中置京兆府立尹以治之城中立兩縣自太極宮前朱雀門外至啓夏門內中分通衢以爲縣境其東則隸萬年而西隸長安亦放漢也

三輔黃圖

今世所傳三輔黃圖敍載漢制特詳最爲要書而其間有與正史不合者如武帝思子宮在湖湖渭南也萬歲宮在汾陰汾陰河東也而圖皆以其宮隸諸甘泉甘泉自在渭北此非明誤耶甘泉有三惟鄠之甘則與湖縣俱在渭南而鄠之與湖中隔都城不相附綴則其誤曉然矣其次晉

灼所引謂爲黃圖者多今書所無雖今書亦自明引某說
本諸舊圖也則今書固非古書矣於是漸臺彪池高廟元
始祭社稷儀今書皆明言祖本舊圖也又有引顏師古語
爲據者師古唐人也漢世安得預引而言之又嘗命槐里
爲興平興平之名乃唐至德二年所改又在肅宗時也然
則今圖蓋唐人增續成之初非親生漢時目擊漢事者也
故隨事必當立辨不可謂其名古而不敢置議也

唐六典

唐世制度凡最皆在六典或云書成不嘗頒用今案會要
則牛僧孺奏升諫議爲三品用六典也貞元二年定著朝

班次序每班以尙書省官爲首用六典也又其年竇參論
祠祭當以監察洫之亦援六典也此類殆不勝述何以遂
言不嘗頒用也草制之官每入院必首索六典則時制盡
在焉故也其書蓋張九齡之所上而李林甫之所注今其
卷首直冠林甫之名而九齡如無預惟會要能言其以曰
開元二十七年中書令張九齡所上則其書成於九齡爲
相之日矣然於其間有異九齡二十三年已罷中書令而
林甫代爲之則注成而上或在二十七年而書之進御當
在二十四年也

長安志

長安志者本朝宋敏求所著也古有長安記矣至此改記
爲志明非一書也宋氏家多書如宮闕記宮闕疏關中記
廟記三輔黃圖三輔舊事皆所采據矣而制度因革則多
本諸圖經圖經又皆本之梁載言十道志也李吉甫元和
志比宋志則差略然宋氏專記關雍而關雍之在元和志
僅居百一其詳略自當不侔也凡求關雍曲折者宋之此
志引類相從最爲明悉然而細細較之亦不免時有駁複
也且如曲臺旣入未央而又入諸三雍是分一爲二矣長
門宮在都城之外長門亭畔而列諸長信宮內則失其位
置矣諸如此類豈可苟隨無所可否也况宮殿苑囿也者

又多空存其名中不著事則亦無可尋繹矣予之此錄采
用宋志爲多若其有凡最而無事實則亦不敢輒削今姑
序列其總如一宮一苑第書某宮何在某苑何屬錯列以
成一圖使人可以案方求地而其中館殿池籓須因事可
以發揮則別主正史而附旁言以究其說雖有據而直列
古書本文無可辨正則亦不以入錄恐其贅也

五代城苑宮殿

呂圖閣圖

元豐三年呂大防知永興軍檢案長安都邑城市宮殿故
基立爲之圖凡唐世邑屋宮苑至此時已自不存特其山

水地望悉是親見今故本而言之若與古記不合亦加訂
正其稱閣圖者卽紹興祕書省本也

周

郃不窟城

后稷都郃

郃與釐同

在京兆府武功縣縣距唐都之西一

百四十里

已後凡云府者皆唐都京兆府也夫唐府不容

可該歷代矣然而漢都在長安鄉唐都在龍首原各以時

語名之本無定號今旣本元和郡縣以言古事必主唐制

乃有的地可求它皆放此

后稷始封于郃詩曰有郃家室

是也元和志曰郃在渭水之南漢郿縣地也縣西南二十

二里有故釐城又有后稷祠姜原祠其裔孫不窋奔于戎狄唐慶州東南三里有不窋城蓋慶州古爲夷狄所據也

豳

公劉自慶州徙都于邠邠州新平縣卽其地也在唐都西北三百里漢匈奴傳曰夏道衰公劉失其稷官變于西戎邑于豳師古曰今豳州是其地也凡篤公劉一詩所敘取材治屋積食除戎以立久計者皆此邠也至大王爲狄所侵不忍用人於刃則避邠而去轉至岐下也邠豳字同孟子之叙去邠不用豳字開元十三年概改古文以爲今文又特詔書豳爲邠故豳爲唐邠州也

自邠遷岐

邠州在岐州西北二百五十餘里而邠南一百三十里是爲奉天縣有梁山焉秦始皇之梁山宮正在其地卽大王去邠所踰之梁山也非禹貢治梁及岐之梁山矣渭水在梁山之南循水之西而上可以達岐故詩謂率西水滸至于岐下也古皆乘車此曰走馬恐此時或已變乘爲騎也晨卽走馬西上不暇駕車足以見其避狄之際迫遽甚矣大王旣已至岐則遂營宮室殖材木全富庶教皆有規摹矣王季從而憑效焉故詩曰帝作邦作對自大伯王季書曰大王肇基王迹王季其勤王家我文考文王克成厥勳

蓋周之王業始於大王而成於文王故易謂王用享于岐山而詩謂文王之興本由大王也天作之詩曰大王荒之文王康之亦皆主大王以言創垂也文王之在岐也有鸞鷲來鳴其地周人以爲己瑞故岐山縣之山名鳳凰堆也孔子恨其生之不辰故曰鳳鳥不至吾已矣夫而周公亦曰苟造德不降我則鳴鳥不聞矧曰其有能格然則周人信嘗以鳳爲瑞矣顧黃霸以鷓鴣鳥爲神雀馬德儒以孔雀爲文鸞則欺罔耳然而巢阿閣儀九韶固足以表盛治而夏商無之亦不害其爲帝王也則有鳳固不必誇而無鳳亦不爲缺也帝皇之世河洛皆出圖書而商周無之豈以

不足爲劣也

岐州岐山岐水

大王都岐周

十里鳳翔府東至唐都三

百一十里是岐周之地在唐都西三百六十里也渭水至

雍州岐陽縣

卽漢之杜陽縣

與漆水杜水三者合會于一

而岐水本名未改故仍稱岐水也岐水之北有岐山焉大王所邑也邑在岐水之北岐山之南古語山南爲陽水北爲陽故詩曰居岐之陽在渭之將而後世又名其地以爲岐陽也蓋山水皆可名陽也岐水之南有周原焉詩謂周原膺膺董荼如飴者是也大王初基必以岐山之下地差

狹少不能容衆故跨渭而南兼據周原以廣其聚也后稷
初封于郃至此始改號周故孟子曰文王之生於岐周也
文王之生旣在岐周則自大王以及王季皆居岐周不嘗
它徙也水經曰岐水又南五十里有邵亭邵亭者邵公采
邑也又有周城周城者周公采邑也皆文王時所封建也
文王必嘗得命于商也

豐畢郃

文王都豐在鄠縣縣在府西南六十五里長安志曰豐水
出終南山豐谷自鄠縣東行至咸陽而向北以入于渭禹
貢謂導渭而東會于豐者其水派然也史記曰文王伐崇

侯虎而作豐邑崇國在秦晉之間蓋龍門河之西也伐崇
之後自岐遷都于豐故豐水之西有豐宮也長安志曰其
宮今在鄠縣靈臺靈沼靈囿皆屬其地也臺沼囿詩人皆
嘗頌其靈矣而不載其制今無可攷獨靈臺遺址至貞觀
尙在故魏王泰括地志曰辟雍靈沼今悉無復處惟靈臺
孤立高二丈周回一百二十步也詩曰豐水東注維禹之
績豐源發南而其末流投北入渭未嘗東也其曰東注者
渭正流東豐已入渭則遂與之俱東也書曰涇屬渭汭漆
沮旣從豐水攸同非漆沮先已入渭而豐水始與之同也
皆要其首末而概爲若言也武王繼文雖改邑于鎬而豐

宮元不移徙每遇大事如伐商作洛之類皆步自宗周而往以其事告于豐廟不敢專也鄙在豐東二十五里故既可步往又可朝發而卽至也

徐廣三輔決錄

左傳曰康有

豐宮之朝則康王雖仍都鎬而其受朝仍在豐地是亦循武王宗豐之意也元和志長安志皆謂王季遷都櫟陽此其說本出周書也曰惟王季宅于程程在安陵北

安陵惠

帝陵在咸陽縣東

或者以程爲郢又近櫟陽故有王季改

都之說然孟子明曰文王生於岐周也其卒於畢郢若王季旣已去郢則文王之生安得而在岐周也其曰卒於畢郢却恐文王之沒適在畢郢則不可知也周公在豐將沒

欲葬成周公薨成王葬于畢孔安國曰成王不敢臣周公故使近文武之墓墓在畢也以事揣之文王之卒在畢故葬亦在畢也畢郢連稱必是同在一地或者因以郢爲文都恐未然也

鎬

長安志曰鎬水出鎬池在長安縣西北十八里水經注曰鎬水上承鎬池於昆明池北武王自豐徙都于鎬相去二十五里詩曰考卜維王宅是鎬京惟龜正之武王成之又曰武王能廣文王之聲卒其伐功周之大統至鎬而集天下宗之故鎬京又名宗周也諸家皆言自漢武帝穿昆明

後鎬京故基淪入於池無復可究獨梁載言十道志曰鎬池一名元阯在昆明池北始皇毀之詩曰彪池北流浸彼稻田則似別有一池名彪故水經曰鄠水北流與彪池合也若毛公所傳則異矣彪流浪也而世傳以爲水名蓋疑不當有鎬池而又有彪池也華陰道中山鬼反璧曰以遺鎬池君者指武王都鎬而言之蓋借伐紂之義以警秦也

秦

秦都世次

史記秦紀舜賜柏翳姓爲嬴氏在西戎保西垂其後造父爲周穆王御封趙城爲趙氏非子居犬丘周孝王使主馬

于汧渭之間馬大蕃息遂邑之秦徐廣曰今天水隴西縣

秦亭也

至周宣王時秦仲始大有車馬禮樂既而為西戎

所殺其子破戎有功遂并大駱地及犬丘即廢丘槐里縣

封為西垂大夫及周幽王為犬戎所弑襄公救難有功平

王避戎東徙洛邑遂舉岐以西封爵襄公襄公立西時伐

戎至岐而卒文公居岐為鄜時徐廣曰鄜縣屬馮翊收周

餘民而有之其疆土至岐遂以其地獻周得陳寶在鳳翔

寶雞縣

寧公徙居平陽徐廣曰鄜之平陽亭德公居雍城

雍唐之鳳翔府天興縣東至唐都二百一十里徐廣曰今

縣在扶風

獻公城櫟陽徙都之孝公作為咸陽築冀闕而

都焉地在渭北而其方則長樂宮西北也獻公四年爲周
烈王之二年是時孝公已生周太史儋見獻公曰始周與
秦國合而別別五百載復合十七載而霸王出韋昭曰周
封秦爲始則謂秦仲也五百歲謂從秦仲至孝公強大顯
王致霸與之親合也徐廣曰從此後十七年而秦昭王立
闕駟曰謂昭武王霸至始皇而王天下

秦宮雜名

秦先世居邑數遷故其宮殿散在關中者多固嘗居之不
皆可以名爲離宮也文王萯陽宮在鄠縣昭王棫陽宮在
岐州扶風文王西垂

不知何屬

武公平陽宮在華山下橐

泉宮祈年觀在雍縣或云一宮水經有辨在後太后虢宮

在岐州虢縣廟記曰在城外始皇本紀謂在雍也步高宮

步壽宮皆在新豐長楊宮射熊館青梧觀五柞觀皆在盩

屋黃圖

襄王芷陽宮在霸上水經

祈年宮橐泉宮穆公墓

酈道元注水經曰雍縣中罕井音勞與罕同秦惠公之故

居所謂祈年宮也孝公又謂之橐泉宮据酈此言則是惠

公所都雍縣有祈年至孝公命為橐泉名雖兩出其實一

宮也酈又案地理志知其地皆屬雍縣又引崔駰之言曰

穆公冢在橐泉宮祈年觀下又從而辨正其失曰劉向固

言穆公葬無丘壟處惠公孝公並是穆公繼世之君子孫無由起宮於祖宗之墳陵也以是推之知二證之非實也予推酈此言則是祈年橐泉皆在惠公雍都而亦不知何人所建獨漢書曰祈年宮惠公所起也黃圖祈爲蘄且曰穆公所造廟記曰宮在城外而始皇本紀則曰在雍皆以世遠難究其的也

咸陽

秦都咸陽在府西微北四十里本杜縣地也至唐咸陽縣則在秦都之西二十二里名雖襲秦地非故處矣古語山南曰陽水北曰陽陽日也日出天東躔景斜射凡峻山之

南面水之北匡皆先受照故山以南爲陽水以北爲陽秦之所都若概舉其凡則在九峻諸山之南渭水之北名爲咸陽其不爽矣若細細推求則秦之朝宮苑殿固在渭北而秦都實跨渭水跨渭則兼據渭南不得名爲咸陽矣史記黃圖元和志皆曰始皇都咸陽引渭水貫都以象天漢橫橋南度以法牽牛此旣可見渭之兼在都南矣而猶謂山水皆陽者本秦之朝市宮苑在渭北而總命名以此也於是史記水經凡序長樂悉以其地繫之咸陽而於甘泉阿房亦自明命以爲咸陽之前殿也則咸陽之名又嘗兼踰渭南也此又不可不知也

冀闕

孝公改都咸陽築冀闕其曰闕者必古象魏矣而何以標名爲冀也案史記孝公十一年衛鞅圍安邑降之十二年作冀闕冀者冀州也安邑卽冀州之邑也冀之爲州堯舜禹皆嘗都焉今此孝公已得冀州而作冀闕其必放古闕存者而剏立此名也秦之諸君皆嘗非古以自是矣而始皇之都南跨渭水者亦慕文武之豐鎬也則冀闕之名之制或亦放古爲之也秦本紀曰秦每破諸侯寫放其宮室作之咸陽北坂上則冀闕也者亦其寫放宮室之一歟

渭北宮殿

孝公都咸陽而始皇因之初時所造宮室多在渭北每破
侯國卽寫放其宮室作之咸陽北坂上

徐廣曰在長安西

北漢武帝時別名渭城坂卽九峻諸山麓也以所得美人

鐘鼓以充之至三輔黃圖則曰秦每破諸侯徹其宮室作
之咸陽北坂上則恐無此理也諸侯宮室絕有遠者如燕
如楚地迂水逆豈可以徹移使之入關也若曰寫放爲之
則有理矣如兼六國車乘而大駕遂爲八十乘是其所得
寫放者也故當以史記爲正也賈山曰秦起咸陽而西至
雍離宮三百鐘鼓帷帳不移而具後及漢世宮在渭北而
存者惟蘭池林光梁山爲最顯而望夷雲閣亦皆不存則

必爲項羽所火矣

阿房一

始皇既并天下狹小先王宮庭三十五年別渡渭南立上林苑中建阿房阿房也者名其用則曰朝宮名其方則曰前殿言其高廣之制則曰上可以坐萬人下可以建五丈旗庭中可容十萬人記其繚互則閣道八十里直抵麗山人行橋上車行橋下也然而名爲朝宮而朝者來自何方則所不載獨有磁石門者以磁石繫門期以吸脅胡人隱刃名曰却胡門此卽北入之門矣審求其地則在鎬水趨渭之處故水經主漢城而命其方則曰此阿房之西門矣

若自主阿房而命之則當曰北門也黃圖曰宮秦惠文王所造史記直云始皇也然攷首末則始皇之世尙未竟功也二世曰先帝爲咸陽故廷小故營阿房爲室堂未就會上崩罷其作者復土酈山酈山事大畢阿房弗就則是章先帝舉事過也復作阿房宮如始皇計二世旣復舉役而周章百萬之軍已至戲水乃赦酈山徒使往擊之此時始皇陵旣已復土則麗山所發之徒迺其留治阿房者也則是勝廣已亂而阿房之堂室未竟也至於阿房名義則史無明載黃圖漢書又有阿城之名與之雜出師古曰言殿之四阿皆爲房也長安志曰一說大陵曰阿言其殿高若

於山阿爲房也又曰以其近咸陽未有名故且號阿旁阿
近也史記曰阿房未成宮成欲更擇令名名之故天下謂
之阿房宮此數說者皆無定指予獨謂以史記之說爲近
也二世固曰先帝營阿房室堂未成則四旁有殿已立址
而未有堂室也夫廊廡則內拱堂室者也室堂則中乎廊
廡者也爲如許大宮而總名以房則是室堂未就名又未
立姑以房名也則史記謂宮成而別擇令名者語與事合
也夫四阿皆以爲房而中無室堂則八十里閣道是謂四
阿之房矣約其命役先後則其序亦略可言也未爲屋先
爲城城成而人呼名阿城也城始爲廊廡而未暇立殿故

終名阿房皆紀實也東方朔傳釋阿城者曰秦阿房宮牆壁崇廣故俗呼阿城也長安志曰阿房三面有牆南面無牆周五十里崇八尺此卽阿房屋已不存而餘牆尙存者也漢吾丘壽王舉籍阿城以南入之上林又單稱阿城不言阿房是或楚火後屋不存而城在也唐高祖初取長安太宗見阿城入則阿城也者久已轉爲地名矣

阿房二

杜牧賦阿房其意遠其辭麗吳武陵至以王佐譽之今用秦事參攷則其所賦可疑者多其敘宮宇之盛曰覆壓三百餘里隔離天日按始皇紀作阿房在三十五年周馳爲

閣道自殿下直抵南山據地里而約計之自渭水而南直抵南山僅可百許里若從東西橫計之則自鄠杜以至滻水亦無百里安得蓋覆三百餘里也及其敍妃嬪之盛則曰王子皇孫輦來于秦爲秦宮人有不可得見者三十六年此又誤也始皇立二十六年初并六國則二十五年前未能盡致侯國子女也安得三十六年不見御幸也耶按本紀曰秦每破諸侯寫放其宮室作之咸陽北坂上卽渭城也南臨渭自雍門以東至涇渭殿屋複道周閣相屬所得諸侯美人鐘鼓以充入之則宮室嬪御之盛如賦所言乃渭北宮宇中事非阿房也阿房終始皇之世未嘗訖役

雍

錄卷一

十九

關中叢書

工徒之多至數萬人二世取之以供驪山未幾周章軍至
戲則又取此役徒以充戰士則是歌臺舞榭元未落成宮
人未嘗得居也安得有脂水可棄而漲渭以膩也其曰上
可坐萬人下可建立五丈旗者乃其立模期使及此而始
皇未嘗於此受朝也則可以知其初樞未究也而牧皆援
渭北所載以實渭南豈非誤歟

龍首山龍首原

漢長安城在龍首山上周豐鎬之東北也龍首山來自樊川其初由南向北行至渭濱乃始折轉向東漢之未央據其折東高處以爲之基地形既高故宮基不假累築直出長安城上張衡西京賦曰疏龍首以抗殿抗者引而高之之謂也水經關中記及三秦記所載形勢略同且曰此山長六十里頭入渭水尾達樊川頭高二十丈尾漸下可六七丈色赤舊傳有黑龍從南山出飲渭水其行道因行成迹也用此推之則此山並渭折東之地高於初出樊川時也漢世旣據其上立未央宮矣而其山勢尙且東趨亦皆

高出平地唐大明宮又遂據其趨東之隴以爲之址故正殿之名含元者高於平地至四十尺也若夫此山方發樊川而未及折東也其北行之勢垂坂東下以爲平原是爲龍首原也

其分枝爲六坡處約在漢長安城南

原有六坡

隱起平地隋文帝包據六坡以爲都域名曰大興以其正殿亦名大興大興殿所據卽其東垂之坡自北而南第二坡也

詳見六坡

從平地言之則坡陁而高然不能貫山以

爲之高是故命其原以爲龍首原也

見六典

唐高祖太宗

建都因隋之舊無所改創特取宮基故名而易之耳至高宗已染風痺惡太極宮下濕遂遷據東北角龍首山上別

爲大明一宮自丹鳳門北則有含元殿又北則有宣政殿
又北則有紫宸殿此三殿者南北相沓皆在山上至紫宸
又北而爲蓬萊則山勢盡矣故可引水以爲蓬萊山池也
此其大略也含元殿前丹鳳門已在平地含元宣政紫宸
則在山上蓬萊殿必在山北平地詳在金鑾坡下

雍錄卷之一終

長安宮及城

漢高帝自櫟陽徙都長安長安也者因其縣有長安鄉而取之以名也地有秦興樂宮

亦名長樂

高帝改修而居之

卽長樂宮也此本秦之離宮故不立城郭至惠帝始大起民丁城之蓋數年而後訖功也皇覽曰秦有小城至惠帝乃始大之理固然也凡離宮皆不爲城第有繚垣張衡西京賦曰繚垣繡聯四百餘里華清宮繚牆周乎麗山是其例也高帝徙都長安而不卽治城豈其忽於設險以天下方定愛惜事力亦猶怒責蕭何之意耳唐之禁苑至爲廣袤亦僅有垣墻而已李晟平朱泚自光泰門墮苑垣入賊

伐木塞之史萬頃拔柵而入無城可攻故也

橫門 東市橫橋

以黃圖考之長安城北面從西數來第一門名橫門門外有橋曰橫橋 橫音光 呂相長安圖亦同杜甫高都護驄馬

行曰青絲絡頭爲君老何由却出橫門道言兵不北出 自

橫門渡渭而西卽是趨西城之路

則此馬之能無地以施

也又黃圖長安有九市其三在道東司馬季主卜於東市晁錯朝服斬於東市皆其道東之市也市在突門夾橫橋大道水經曰光門亦名突門在長安西從南來第三門正與黃圖呂圖之謂橫門者隅角相次故黃圖呂圖之謂在

北者卽與水經謂突門光門爲在城西面者相應也今去古遠不敢以何爲定

總說

天子之居當爲正宮其外皆離宮也漢都長安若未央則其剋爲至長樂則因秦而加葺治者也兩宮初成朝諸侯羣臣乃於長樂叔孫綽葺蓋首施乎此不在未央也至高帝登假亦在長樂則長樂也者旣以爲居又以受朝無異乎正宮矣然自惠帝以後人主皆居未央而長樂常奉母后則雖長樂亦當命爲離宮而未央當爲正宮也故凡語及長樂者多曰東朝則其名固已分乎正宮矣至於甘泉雖在長安東北三百里外爲夫方士輩多云古帝王之所嘗都故武帝立朝邸其上而藩侯夷酋有來朝者亦皆受

之於此若其常制則類以五月往八月還蓋避暑耳此外如建章桂宮北宮之類雖在都城亦離宮矣况其遠城者乎黃圖曰漢畿千里內外宮館一百四十五所班固西都賦曰前乘秦嶺後越九峻東薄河華西涉岐雍宮館所歷百有餘區秦離宮三百漢武往往修治之黃山長楊步壽之類秦有之漢亦有之爲此故也

此類復出者不繫事要

則不詳載

未央長樂位置

未央在漢城西隅而長樂乃其東隅也秦樗里子百年前已嘗言之漢興其言果驗據元和志所言則曰兩宮相距

中間正隔一里

志云未央在唐長安縣西北十五里長樂

在長安縣東十四里

此一里所卽武庫樗里子墓介乎其

中者也及至水經則曰鼎路門北對未央而杜門北對長樂也杜門者城南面東來第一門也鼎路門者南面東來第二門也兩門正相次比則中隔一里不失其爲相並也至黃圖之與呂圖則異矣謂長樂南直杜門則其方鄉不誤至謂便門北對未央則可議也蓋便門者城南面東來第三門而鼎路門者南面東來第二門也水經謂未央對第二門而黃圖呂圖云對第三門則遞差一門矣予細以地里求之然後知數說者皆是也何以知其然也黃圖曰

長安城經緯皆三十二里則城中四面縱廣皆三十二里也黃圖又曰未央周回二十八里圍三徑一則每當九里而贏也長樂周回二十里用三一法度之則每面亦當七里而近也積兩數而分求之兩宮橫互城中自爲十六里其在都城之內東西自占半城矣元和志謂爲相距一里者命其垣墉相抵之地故其廣輪狹於水經也水經呂圖謂東西相望者舉其橫互之數故比志爲闊也予故曰三說皆是也括地志亦曰未央在城中近西南隅其說亦同也

未央宮

已下皆徒名而不著事迹者

宣室	麒麟	金華	承明	武臺	鈎弋	壽成
萬歲	廣明	椒房	清涼	永延	玉堂	壽安
平就	宣德	東明	飛雨	鳳凰	通光	曲臺
白虎	增成	昭陽	高門	猗蘭	飛羽	敬法
麒麟閣	天祿閣	金馬門	青鎖門	玄武閣		
蒼飛閣	朱鳥堂	畫堂甲觀	延年	合歡	四	
車	宣明	長年	溫室	昆德	神明	漸臺
織室	凌室					

右見三輔黃圖

東闕 北闕 司馬門 掖門 武庫 太倉

金馬門 白虎門 長秋門 青鎖門 高門殿

猗蘭殿 承明殿 清涼殿 宣室殿 溫室殿

金華殿 玉堂殿 白虎殿 飛羽殿 敬法殿

麒麟殿 宴昵殿 長年殿 神仙殿 曲臺殿

蘭林殿 合歡殿 披香殿 鳳凰殿 鴛鸞殿

含章殿 朱雀殿 安處殿 常寧殿 苙若殿

發越殿 蕙草殿 壽成殿 萬歲殿 廣明殿

永延殿 壽安殿 宣德殿 東明殿 通光殿

僖殿 高明殿 延年殿 四車殿 朱鳥殿

龍興殿 椒房殿 昭陽殿 增成舍 椒風舍

月景臺 雲光殿 鳴鑾殿 開襟閣 臨池觀

栢梁臺 承明廬 天祿閣 石渠閣 麒麟閣

蘭臺 漸臺 倉池 紫宮 養德宮

凌室 織室 武臺殿 東山臺 西山臺

朱鳥堂 畫堂

右見長安志 已上二書聚著宮殿名稱而不繫時

政故仍其凡最聚見于此若其中有當附出時

事者隨事具之于後

未央宮著事迹者

東闕北闕

師古曰未央殿雖南嚮而上書奏事謁見之徒皆詣北闕
公車司馬亦在此焉是似以北闕爲正門矣而又有東闕
至於西南兩面無門闕矣關中記曰未央東有蒼龍北有
玄武闕玄武闕卽北闕已又有闔闔門止車門有門無闕
也至廟記則曰未央有白虎闕屬車闕按漢書蒼龍玄武
旣爲東北闕名則夫白虎也者當爲西闕矣不知所記孰
眞也若夫闕之得名也以其立土爲高夾峙宮門兩旁而
中間闕然也周官象魏春秋兩觀皆其物矣秦始皇表南
山爲闕取峯巒凹處名之爲闕也東晉寓金陵或欲造闕

王導指牛首山曰此天設闕也則闕之爲制可想矣長樂
建章皆有闕

端門掖門 謚門 側門

凡宮之正門皆可名端門文帝初入未央宮有謁者持戟
端門師古曰殿之正門也西京賦注曰端闈正門也黃圖
曰秦宮室端門四達昌邑王傳鼠舞端門師古曰正門也
則是殿之四面凡其正出之門皆可名爲端門也漢書曰
朱虛侯章從太尉勃請卒千人入未央宮掖門師古曰非
正門而在兩旁若人之臂掖也御覽曰出禁省爲殿門外
出大道爲掖門則不特夾立正門之旁乃爲掖門雖殿門

外他出之門皆可名爲掖門也漢薛宣傳宣子况令楊明
遮斫申咸於宮門外廷尉直議曰本爭私變雖於掖門外
傷咸與凡鬪無異此則殿外有門可出通衢者皆名掖門
之證也唐門下北省在日華門名左掖亦名東省中書北
省在月華門名右掖亦名西掖此之日華月華者立門自
在宣政殿東西兩廊出門未是宮外而亦以掖名之則是
殿門自正門外旁或有門皆爲掖門也又有謬門者宮中
便門之稱也張衡賦曰謬門曲榭注曰謬門冰室門也東
都宣陽門內有冰室也沈氏筆談曰案字訓謬別也別門
故以對曲榭無定處也諸侯王表周有逃責之臺劉德曰

洛陽南宮謬臺是也則臺之別出亦可名謬也唐大明宮
朝堂外左右金吾仗之側有曰側門者以其在端門旁側
也景龍中於側門降斜封墨敕授人以官號斜封官又十
三年敕諫官如要側門論事卽令引對玄宗時諸王退朝
於側門候進止其後又於側門受詞訟開元元年敕都督
刺史之官皆引面辭側門取進止十二年御史出使於側
門進狀取處分會要六十二皆取正殿旁側爲義也

公車司馬門

禁中

省中

漢書章邯使長史請事至咸陽留司馬門三日師古曰凡
言司馬門者宮垣之內兵衛所在四面皆有司馬司馬主

武事故總謂宮之外門爲司馬門又初元五年令從官給事宮司馬中者得爲大父母父母兄弟通籍應劭曰司馬中者宮內門也司馬主武兵禁之意也師古曰司馬門者宮之外門也衛尉有八屯衛候司馬主衛士徼巡宿衛每面各二司馬故謂宮之外門爲司馬門每面二司馬四面入司馬也又張釋之爲公車令太子與梁王共車入朝不下司馬門釋之追上劾奏之如淳曰宮衛令諸衛出入殿門公車司馬門者皆下不如令罰金四兩成帝永始四年未央宮東司馬門災案此卽是宮門四面皆有司馬門自司馬門內則爲禁中孝元之后父名禁避諱改禁中爲省

中禁者有所禁止也省者察也省本為省察之省今改為省府之省亦如古今通呼

尚書之尚為常僕射之射為夜者一類也漢制官于禁中者皆有二尺竹籍記

人之年名字物色垂之宮門案省相應乃得入也古今注

初元之制凡從官給事宮司馬門中者得為親屬通籍非

通籍不得入則夫禁中之門立籍以行案省者正以防禁

省察為義也

宣室殿閣 夜對

長安志曰賈誼傳上方受釐宣室蘇林曰宣室未央前正

室也武帝為寶太主置酒宣室東方朔曰宣室者先帝之

正處也非法度之政不得入焉宣帝甘露四年未央宮宣

室閣災刑法志曰宣帝常幸宣室齋居而決事如淳曰宣室布政教之室也晉灼曰未央宮中有宣室殿師古曰其殿在前殿之側齋則居之淮南子曰武王殺紂於宣室漢亦用古名也耶

長安志

合此數者觀之文帝以受釐而前

席賈誼宣帝齋居而程決政事則師古謂爲側齋之室信矣凡漢閣多附殿爲名如麒麟殿則有麒麟閣故宣室殿亦有宣室閣古朝羣臣必以大昕晝以訪問者是也雖以文王之勤亦曰自朝至昃不遑暇食而已夕以修令亦必使人臣爲之而夫夜對臣下攷求未見其始書曰以旦夕承弼厥辟雖曰專責侍御僕從然而承弼通乎旦夕則夜

亦見君也詩曰邦君諸侯莫肯朝夕左傳曰朝而夕則責其一日而不能兩朝耳非夜見之文也唐世內諸司日仍兩朝者是其遺制也亦給事朝夕入青瑣門對拜者也漢文帝久不見賈誼而於宣室夜半前席焉則前此所無也或者是時已有夜直備問如待詔公車金馬者耶而被宣入問者偶所不書耳漢武游宴後庭外臣所不得至則以宦者傳達內外此中書令之所由置也孝宣五日一聽事丞相已下以次奏職則亦晝朝而已至唐太宗則弘文學士十人人分三番遞宿以備引對則不間晝夜矣此制傳後不廢柳公權夜對燭盡宮人濡蠟紙以繼之至代宗

又別開延英非受朝日亦對羣臣此則太宗遺訓也

玉堂

揚雄傳晉灼曰黃圖有大玉堂小玉堂殿李尋待詔黃門得預入直而曰久汙玉堂之署者言直廬在玉堂外也

承明殿

承明殿師古曰在未央宮中翼奉曰孝文時未央宮又無高門麒麟之殿獨有前殿曲臺漸臺温室承明耳則承明有殿先乎武帝之世矣霍光傳太后車駕幸未央宮承明殿盛服坐武帳期門武士陛戟陳列殿下罪狀昌邑王則其地非燕閒常御之地矣然則待詔承明而廬于石渠門

外者此之石渠必與承明相距不遠也

曲臺

秦有曲臺宮鄒陽傳曰秦倚曲臺之宮垂衡天下畫地而不犯應劭曰秦皇所治

亦不云臺在何地

漢書孟喜舉孝

廉爲曲臺署長

直之本字諱

師古曰曲臺殿名也爲長者

主執其事也又孟卿傳后倉說數萬言號后氏曲臺記服虔曰在曲臺校書記因以爲名黃圖及師古皆云殿在未央宮又藝文志如淳曰行射禮於曲臺后倉爲記故名曲臺記漢書曰大射於曲臺晉灼曰天子射宮西京無太學於此行禮也漢書曰成帝行幸曲臺臨饗代去衛士枚乘

傳游曲臺臨上路不如朝夕之池張晏曰曲臺在長安臺
臨道上然則述禮之士預射之衆與夫衛士辭代而去皆
在臺側則其地必當行衝要不在宮中深邃之地矣長安
志於曲臺凡三出其一則在未央其一則列乎三雍之次
又其一則雜敘在宮館之數以予考之本止未央有此臺
而志誤分三也

石渠閣

三輔故事曰在未央大殿之北礮石爲渠以導水中藏蕭
何所得秦世圖籍以水經約其地望則滄池在未央西南
此之爲渠必引滄池下流轉北以充成其爲渠也水之又

北遂轉行乎明光桂宮之間謂之明渠也又益趨東則長樂之有酒池都城之東有王渠皆此水也宣帝甘露中五經諸儒雜論於石渠閣

天祿閣

三輔故事曰在未央大殿之北天祿異獸也卽揚雄校書處

麒麟閣

未央宮有麒麟殿又有麒麟閣張晏曰武帝獲麒麟作此閣師古引漢疏則曰蕭何所造也然以漢語攷之晏說是也麒麟必先有殿而後閣名附之以出如直承明而爲承

明之廬直玉堂而爲玉堂之署正其類也翼奉傳曰孝文時未有麒麟武臺等殿則安得謂爲蕭何所造也宣帝圖功臣霍光等於麒麟閣則以藏書之地清貴可尙而章顯功臣於此也哀帝置酒麒麟殿宴董賢父子黃圖曰未央有麒麟殿藏祕書卽揚雄校書處雄以校書爲任故天祿麒麟皆可得而至

蘭臺

漢百官表御史中丞在殿中蘭臺掌圖籍祕書外督部刺史內領侍御史受公卿奏事舉劾按章西京賦曰蘭臺金馬遞宿迭居案此蘭臺正在殿中石渠天祿皆在殿北

說金馬門
御史

唐翰林
柱史

右自玉堂至蘭臺在漢皆爲藏書延儒之所而有殊異班
孟堅兩都賦曰天祿石渠典籍之府名儒故老講論乎六
藝稽合乎同異此則石渠天祿專以讎校典籍爲職蓋今
之館閣也又曰承明金馬著作之庭大雅宏達啓發篇章
校理祕文此則承明金馬不止校理祕文而又撰述篇章
故云著作之庭也此近今之史館也孝成時客有薦揚雄
文似相如者召雄待詔承明之庭師古曰承明殿在未央
宮夫客以文薦雄而雄得待詔承明此則唐世供奉翰林
之所始也尙書郎起草相如眎草皆漢世著作之任已然

雍

錄卷二

十三
關中叢書

雄自言其待詔之地直曰承明之庭而武帝謂嚴助厭直
乃曰承明之廬張晏曰承明廬在石渠閣外直宿所止廬
故其云廬者以更直之地言之也曰庭者以受詔作文之
地言之也亦如李尋待詔黃門而曰臣久汙玉堂之署也
玉堂人臣可得而至矣玉堂之外別有直廬人臣乃可得
居也玉堂之有署也承明之有廬也其類一也宦者署卽
是中官之處乎黃門者也百官表有中黃門師古曰謂闈
人居禁中在黃門之內給事者也後漢輿服志曰黃闈天
子門中官主之以黃塗門如青瑣之用青也其門有東門
京所獻銅馬故號其門爲金馬

又言武帝得宛馬鑄象立

此門

雄之待詔其解嘲曰登金門上玉堂雄時待詔承明

故得由宦者署入金馬門以上玉堂也吾丘壽王以善格
五召待詔坐法免上書願養馬黃門金日磾與弟倫沒入
官輸黃門養馬師古曰黃門之署職任親近以供天子百
物在焉故亦有畫工又武帝令黃門畫周公負成王圖以
賜霍光則是黃門之地凡善格五者能養馬者能繪畫者
皆得居之故知唐世雜藝之士供奉翰林者正用此則也
以此推之則玉堂殿承明殿金馬門黃門宦者署必相附
近也蘇武傳召武待詔宦者署師古曰百官表少府屬宦
者令丞以其署親近故令於此待詔也有待詔公車者東

方朔嘗爲之所謂奉一囊粟月錢二百四十者是也朔在公車給朱儒以自見乃始從公車得待詔金馬門已乃爲常侍郎則雖得待詔于金馬門其時亦未以爲官也此漢制之凡也若夫著書之所則不一其地矣卽時事而占寄委之輕重則蘭臺之比諸閣又爲親近也蓋蘭臺正在殿中而諸閣皆在殿外也

石渠天祿在未央北已見上文此

其爲地固已親於諸閣矣今之御史本以典掌人主書籍爲名內史外史柱下史皆其任矣而其寢以貴重至宰相亦爲學士則極矣惟夫御史也者不獨主典古來藏書仍且省眎內外章奏故諸史皆爲清官而御史兼據清要也

魚豢魏略載薛夏之言曰蘭臺爲外臺祕書爲內閣此時御史所掌祕籍已不在禁中故命爲外臺若周則署在柱下漢則署在殿中故殿中中丞皆以未有外臺時爲準而名官以中也

御史臺常與祕書爲隣唐世藏書皆具數申

御史臺蓋故則也

未央宮至唐尙存

通光殿

唐貞觀七年帝從太上皇置酒故漢未央宮帝奉觴上壽曰昔漢高祖亦從太上皇置酒此宮妄自矜大臣所不取也予嘗怪是宮建於漢至貞觀間幾八百年中間離亂甚多理自不存又劉聖公傳王莽敗惟未央宮被焚故更始

居長樂朝羣臣則後漢之初未央已焚矣何爲尙有未央
可以置酒已而熟考之石虎建武十一年發梁雍十六萬
人城長安未央宮又隋文帝移都大興城因其遺址增修
宮側未央池

卽漢之滄池漸臺也

漢武庫及樗里子之墓

並兩京記

用此推之則雖多更喪亂僭竊迭居必謂高帝

遺迹可慕故葺治者多是其久不廢絕之因也若夫建章
也者其規摹所措悉嘗過越未央矣無幾卽爲王莽所毀
取其材以立九廟不聞嘗有增葺賞慕者則德澤淺深於
此可見也唐先襲隋之舊都于大興則未央包在內苑故
於游宴爲便敬宗寶曆二年修未央宮掘地獲白玉牀其

長六尺則寶曆固嘗葺治矣贈武宗會昌元年因游畋至
未央宮見其遺址詔葺之總三百四十有九間作正殿曰
通光其東曰韶芳亭西曰凝思亭立端門其內門揭未央
宮名命翰林學士裴素撰記長安志案此會昌間葺治之
時既稱遺址則故屋之不存者多矣又別立兩亭皆非舊
名獨內門之扁揭未央舊目則所謂二百四十九間者其
爲剏造必多故呂圖易未央宮以爲通光殿者用會昌所
名也案黃圖及長安志未央自有通光殿會昌於未央門
內治殿而名以通光亦采舊名也

長樂宮

徒有名不著事迹者

鴻臺

臨華殿

温室殿

長信宮

長秋

永壽

永寧殿

右見黃圖

宣德

通光

高明

長秋

永壽

永寧

長亭

林華

温室

建始

廣陽

中室

月室

神仙

椒房

大夏

並殿名

右見長安志

長樂宮

東朝
永壽

東宮
永寧殿

長信

長秋

漢長樂宮本秦離宮名興樂宮

詳已見漢宮總說

黃圖曰

高帝嘗居長樂後皆母后居之自孝惠至平帝皆居未央

此其為說是也惠帝自未央朝長樂叔孫通傳武帝亦曰

東朝廷辨之灌夫傳七國反景帝往來東宮間天下寒心

師古曰謂咨謀於太后也張湯傳則長樂多為母后所居

矣黃圖曰長樂殿西有長信宮長秋長壽永寧四殿而水

經亦云殿西有長信長秋永壽永昌等殿則長信長秋皆

在長樂宮中也長安志別出長信等七宮不以統諸長樂

殆傳疑耶

閣道甬道複道夾城唐附

史記秦作宮室自雍門雍門長安城西面門至涇渭殿屋

複道周閣相屬又作極廟道通麗山作甘泉前殿築甬道自咸陽屬之案高紀七年帝從洛陽南宮複道望見諸將偶語如淳曰上下有道故謂之複應劭注史記甬道築垣牆如街巷元和志曰始皇作閣道至麗山八十里人行橋上車行橋下用此參觀則漢之命爲複道者卽秦之閣道也爲其閣上閣下皆有行路故名複道也若夫麗山之甬道卽唐之夾城也兩牆對起所謂築垣牆如街巷者也至於輦道也者第取其步輦可行而名之也或閣道或甬道皆一制也

漢諸宮複道

漢之複道不止未央長樂有之未央之北有桂宮北宮明
光之屬皆各自爲宮而能常相往來者中閒皆有複道也
廟記曰桂宮有紫房複道通未央宮北周回四十里中有
明光殿殿有複道從宮中西上至城上建章宮神明臺太
平寰宇記案建章宮者在長安城外其與未央諸宮隔城
相望故跨城而爲閣道尤與常異也三輔故事曰神明臺
在建章宮故垂棟飛閣從宮中西上跨城而出乃達建章
也孔光傳哀帝祖母定陶傅太后居北宮有紫房複道通
未央宮太后從複道朝夕至帝所凡有宮卽有複道也

建章宮

徒名不著事迹者

馭娑殿

駘蕩殿

杓詣殿

承光殿

奇華殿

鼓簧殿

右見長安志

閶闔門

左鳳闕

右神明臺

璧門

建章

駘蕩

馭娑殿

杓詣

天梁

奇寶

鼓簧宮

玉堂

神明臺

䟽園

鳴鑾

奇華

銅柱

函德殿

右見黃圖

建章宮

蕭何之營未央曰毋令後世有加武帝之造建章也度高
未央前殿爲千門萬戶及其成也下視未央前殿則眞能
度越之矣此殆因毋令有加之語而激之使汰也三輔舊
事及關中記皆言建章周回二十餘里在長安城西者上
林之地也東方朔傳曰陛下以城中爲小圖起建章左鳳
闕右神明號稱千門萬戶長安記曰王莽壞城西苑中建
章十餘所取其材爲九廟師古曰自建章以下皆在上林
苑中關中記上林苑中有宮十二建章其一也建章如此
其侈而正史少曾正書臨幸則皆從飛閣越城以出也

甘泉宮

一曰雲陽宮

徒名不著事迹者

甘泉殿 高光殿 林光宮 長定宮 竹宮

通天臺 通靈臺 迎風館 露零館 儲胥館

甘泉苑 昭臺宮 長門宮 永信宮 中安宮

犬臺宮 葡萄宮 步壽宮 梁山宮 黃山宮

回中宮 集靈宮 扶荔宮 五柞宮 宣曲宮

鼎湖宮 思子宮 萬壽宮 首山宮 明光宮

池陽宮 養德宮

右見黃圖

甘泉宮 林光宮 磨盤山 車箱坂 桂宮

古以甘泉名宮者三秦之甘泉在渭南一也漢之甘泉在雲陽縣磨石嶺山二也隋之甘泉在鄠縣三也長安志曰磨石嶺山有甘泉十道志曰甘泉出石鼓西原也漢甘泉宮在山上卽秦林光宮旁也此則取石鼓甘泉以名者也隋宮在鄠縣西南二十里對甘泉谷

元和志長安志皆鄠

卽屬也屬卽夏之有屬也古有甘亭唐有甘泉鄉卽啓討有屬而誓戰于甘者也此皆取甘亭之泉而立爲此名也惟秦之甘泉史嘗明言在渭之南而無言其在渭南何地者秦始皇本紀迎太后於雍而入咸陽復居甘泉宮徐廣曰表云咸陽南宮也秦時咸陽跨渭南北

咸陽下則

此宮不在渭北之咸陽而在渭南之咸陽也又本紀曰始皇諸廟及章臺上林皆在渭南已而更命爲極廟自極廟道通酈山作甘泉前殿築甬道自咸陽屬之則甘泉前後必近上林卽酈縣也則秦之甘泉與隋之甘泉正同一地安知隋宮不襲秦舊耶予故得以詳言也秦之林光至漢猶存漢武元封二年始卽磨盤嶺山秦宮之側作爲之宮是爲漢甘泉矣孟康注郊祀志曰甘泉一名林光師古曰漢於秦林光旁起甘泉宮非一名也師古之說是也元封二年以前史之所記文景皆嘗臨幸甘泉而不曰甘泉有宮可幸當是秦之林光遠在磨盤嶺上不燼于火而尙可

用也戰國策范雎說秦王曰大王之國四塞以爲固北有甘泉南帶涇渭右隴蜀左關阪夫雎指甘泉谷爲秦北面之塞卽雲陽縣甘泉山也甘泉山卽車盤嶺也武帝雖別扈甘泉一宮而秦之林光如故也則謂甘泉宮在林光宮旁者是也且武帝之爲此宮也不獨以備游眺也采信方士明庭之語求以自通於天故增之又增之如泰時如仙人掌露盤及泰一諸畫象盡在其上也此山高出它山南距長安城已三百里而能望見長安城 其上有通天臺雲雨悉在臺下自武帝後山上宮殿臺觀略與建章相比而百官皆有邸舍故帝以五月避暑八月乃歸也元和志曰

當其登山必自車箱阪而上阪在雲陽縣西北三十八里
縈紆曲折單軌財通上阪即平原宏敞樓觀相屬也以其
縈紆曲折故名車盤也匈奴入寇而烽火通甘泉長安兩
地者以人主時往甘泉不敢主定其處故烽火兩通也

桂宮

亦曰四寶宮

明光殿

神明臺

蓬萊山

宮在未央宮北黃圖

北宮

壽宮

明光宮

太子宮

黃圖

明光宮

粉省

赤墀

漢有明光宮三一在北宮南與長樂相連者武帝太初四

年起卽王商之所指借欲以避暑者也別有明光宮在甘泉宮中亦武帝所起發燕趙美女三千人充之蘇文忠戲作畫象詩曰佳人自控玉花驄矯如飛燕踏秋鴻金鞭爭道金釵落何人先入明光宮蓋因婦人畫象用宮女事也至尙書郎主作文書起草更直於建禮門內則近明光殿矣建禮門內得神仙門神仙門內得明光殿省中省中皆胡粉塗壁卽後世名爲粉省以丹漆地謂之丹墀卽赤墀

也尙書郎握蘭含雞舌香奏事此之明光殿約其方鄉必在未央正宮殿中不與北宮甘泉設爲奇玩者比則臣下奏事之地也建禮門神仙門明光殿此三名者呂圖及長

安志皆無之惟長安志有神仙殿而無神仙門至歷代宮
名之書則於後漢門名有建禮門豈此之所載明光殿者
東都之殿耶

雍錄卷之二終

雍錄卷之三

新安程大昌泰之著

錫山安國民泰校刊

栢梁臺

七言詩體

銅柱鳳闕

漢書元鼎元年起栢梁臺三輔舊事云以香栢爲之香聞數十里郊祀志曰鑄銅爲柱三秦記曰上有銅鳳名鳳闕漢武作臺詔羣臣二千石能爲七言者乃得上七言者詩也句各七言句末皆諧聲仍各述所職如丞相則曰總領天下誠難哉大司農則曰陳粟萬石揚以箕它皆類此後世詩體句爲一韻者自此而始名栢梁體

長楊宮射熊館 五柞青梧

黃圖曰長楊宮在盩厔縣東南三十里本秦舊宮漢修飾之宮有垂楊數畝因爲宮名五柞宮之與長楊相去八里張晏曰有五柞樹故以名中間有青梧觀又以梧名也若夫射熊館者卽長楊宮門也故黃圖曰長楊宮門曰射熊館秦漢游獵之所也漢書曰武帝好自擊熊相如從至上林上疏諫元帝永光五年幸長楊射熊館 射音食亦反揚

雄傳成帝大誇胡人以多禽獸載檻車輸長楊射熊館令胡人手自搏之雄從至射熊館還上長楊賦師古曰長楊宮中有射熊館也合此數者言之乃知長楊在上林苑中

而射熊館乃在宮門之臺上黃圖所記是也搏獸射熊必
在此館者爲其館在門上凡獸可前人力可及也是故言
長楊宮者必及射熊也

興平縣黃山宮

槐里縣南有黃山宮惠帝二年起東方朔傳曰武帝微行
西至黃山宮在澇水入渭之
下渭在宮南揚雄甘泉賦曰北繞黃山

回中宮

孝文十四年匈奴入蕭關至彭陽寧州彭
原縣使騎兵入燒回

中宮候騎至雍雍縣卽是鳳
翔府天興縣甘泉雲陽縣武帝元封四年

行幸雍通回中道遂出蕭關應劭曰回中在安定平高有

雍

錄卷二

二關中叢書

險阻師古曰回中地在安定應說是也在原州其中有宮

孟康曰北地寧州有山險武帝宮也黃圖曰宮在汧隴州

元和志曰秦回中宮在鳳翔府天興縣西予總諸說而參以事理則應顏謂回中在安定者是也安定在蕭關之南雍縣之西北而甘泉之西南也匈奴方入蕭關未達安定先遣騎兵深入至安定即燒回中之宮以張聲勢漢候騎見之急以分告兩地故漢之候騎至雍亦至甘泉也然則所燒之宮既不在雍亦不在甘泉也若所燒之宮果在雍境則雍縣已自被兵豈止僅有覘報而已耶故予謂回中必在安定應顏之說確也其後武帝於幸雍後通回中道

以出蕭關則是史家著其自雍出關路徑次第焉耳於是
自雍而次安定至安定而通回中其有險礙則皆平之如
塹山堙谷使可通行是其所以為治也則應氏謂回中有
險有宮其言皆可信也若元和志謂宮為秦宮則亦有理
若孟康謂為武帝之宮則誤矣文帝時回中之宮已自為
虜所燒則豈武帝所營也哉或者元封通道之後再即回
中起宮則不可知耳汧在隴州此一役也虜自蕭關而入
不自隴入也隴坻在蕭關之南也

Blank manuscript page with vertical lines.

說 未央 太極 大明 禁苑 內苑

漢都城在長安鄉鄉在渭水之南杜縣地也隋唐都城在龍首原原蓋漢都城東南十三里也隋都城中正宮以及正殿皆名大興至唐改名太極宮太極殿也宮之北有內苑有禁苑而宮居都城之北內苑又居宮北禁苑又居內苑之北也禁苑廣矣西面全包漢之都城東抵霸水其西南兩面攙出太極宮前與承天門相齊承天門之西面排立三門皆禁苑之門曰光化曰芳林曰景耀皆南向

芳林

十哲卽自此門入內也

此西內太極宮及宮北內苑禁苑

地望之詳也高宗卽太極宮東北取苑地建大明宮其廣

袤亦及五里五里之東尙有餘地可以爲苑故大明東面有東內苑苑中有龍首殿龍首池也此之內東苑者包大明宮之東面而向南直出與大明宮城之丹鳳門相齊其苑之南亦有三門延政門在正南太和門在東左銀臺門在北此苑之北亦抵禁苑也是漢唐三宮之別而唐世三苑之分也

大興城

大興立名之由傳者不一或曰隋文帝嘗封大興故以名見長安志京城下或曰宮之太極殿本大興村故因用其名也見韋述或曰隋文夢洪水浸沒都城故改營大興洪

水者高祖名淵故也

見通鑑

兩京道里記曰煬帝夢太子

勇領徒持兵問楊廣何在帝遂幸洛陽終身不敢留長安此數語者未知孰是然韋述謂本大興村名者其說近之蓋嘗有僧坐大木下曰此後當爲宮殿也大木卽在大興殿基上也亦如漢高帝因長安鄉名而立爲都名也

唐城內外凡三重

圖附見隋唐大興太極宮

六典唐都城三重外一重名京城內一重名皇城又內一重名宮城亦名子城子城之內入殿者爲殿門也長安志敘載內外制度固爲周悉而其辨方命位尤有倫要顧品彙繁夥易以昏紊今分別言之

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

唐西內太極宮 即隋大興宮

唐都本隋都也在漢長安故城東南南直中南山子午谷北據渭水東臨澆霸西次灃水隋文帝開皇二年營建此之四面皆六典以山川方望言之非能包有其地至三年

三月移入新都名其城曰大興城正殿曰大興殿宮曰大興宮宮北苑曰大興苑唐高祖武德元年改大興殿爲太極殿宮門爲承天門 隋名昭陽門 景雲元年以京大內爲

太極宮宮城在皇城之北後又卽東北建大明宮而此宮遂名西內呂圖曰西京記云大興城南直子午谷今據子午谷乃漢城所直隋城南直石鰲谷則已微西不正與子

午谷對也古今水道有移改山無移改也此語蓋呂氏親見之詳可據也

唐太極宮皇城承天門之南至皇城之朱雀門北

太極宮皇城

自太極宮南出而得承天門

宮城之門也

由承天門南至

朱雀門北是爲宮城之內隋文帝立制士庶不得離居此二門之內故宗廟官寺兵衛悉在此地也官寺也者自三省以及監庫皆是也兵衛也者凡其隸南衙而爲諸衙者皆是也至北司則在宮北惟南面尙書省自占一坊蓋六曹皆入統隸故令附處其旁也若夫自朱雀門以南而至

明德門以北

此舉南北兩門以概其餘

卽概爲京城坊巷

矣故朱雀門外始有士庶第宅廟市寺觀也

唐朱雀門外坊里

京都四郭之內縱橫皆十坊大率當爲百坊而亦有一面
不啻十坊者故六典曰一百一十坊也今別其位置而言
之縱十坊

縱謂自北而南也

坊皆南北相沓每坊之南皆

有橫街橫街之北是爲諸坊之南諸坊之南皆有門自東
西以出橫街而坊北無門其說曰北出卽損斷地脈此厭
勝術也隋文帝多忌諱

如改漣坂爲長樂坂改胡床爲交

床胡瓜爲黃瓜之類

故有司希意爲此也坊之若東若西

卽坊之左畔右畔也又有直街自南亘北其最當城中而南者爲朱雀門街亦直貫明德門是名朱雀街也既有此街透貫城之南北而四面坊里衢道皆可分方命位以識其處矣朱雀東十坊

縱而數之

皆有直街北自宮城之安

上門而南極乎京城南面之陰

明德之左

是爲朱雀街東

之第一街也朱雀街西十坊之西亦有直街自北徹南是爲朱雀街西第二街自餘十坊可隨朱雀東西命其方矣一街可數而它皆可通矣呂圖所布與志略同故知其傳信可據也城中古今事迹名稱甚多不容盡舉姑取其繫利害之大而關善惡之最者時撫一二散標坊里之中使

遠近迂直有可參會而已呂圖宋志大抵交相表發而稍有不同今故參會蹙爲小圖以便稽證

唐宮總說

唐都城中有三大內太極宮者隋大興宮也固爲正宮矣高宗建大明宮於太極宮之東北正相次比亦正宮也諸帝多居大明或遇大禮大事復在太極如高宗玄宗每五日一御太極諸帝梓宮皆殯太極亦有初卽大位不於大明而於太極者知太極尊於大明也太極在西故名西內大明在東故名東內別有興慶宮者亦在都城東南角人主亦於此出政故又號南內也此三內者皆嘗更迭受朝

而大明最數自餘如興慶者雖有夾城可以潛達大明要
之隔越衢路亦當名爲離宮而已華清宮在麗山最爲奢
盛百司皆有邸第玄宗常以十月往幸歲竟乃歸與漢甘
泉略同則又離宮之大者也

右案呂圖位置以立此圖承天門之南朱雀門之北宗廟社稷百僚廨舍列乎其間六省九寺一臺四監十八衛以坊里準之此兩門內外南北各占兩坊不爲民居自朱雀門南卽市井邑屋各立坊巷坊皆有垣有門隨晝夜鼓聲以行啟閉卽上文約爲百坊者是也故呂圖深嘉隋文立坊之制啟閉有時盜竊可防也其城內外皆有古迹可攷如圓丘靈臺在漢則長安故城之外在唐則爲城內也都城旣改則古迹易位他皆可以類推矣唐世始以三元放燈放燈之夕則通曉不閉門故蘇味道詩曰金吾不借夜玉漏莫相催本朝仍之故李允則守雄州夜開城門縱虜

謀入城此恐援據不審也唐世弛禁恐止是坊門而城門
未必在數也更詳之

龍首原六坡

玄都觀在朱雀街西之第一街而街之自北向南之第五坊也

名安善坊

宇文愷之營隋都也曰朱雀街南北盡郭

有六條高坡象乾卦六爻故於九二置宮殿以當帝王之

居

卽隋之大興宮唐之太極宮

九三立百司以應君子之

數

卽朱雀門內百司庶府皆是

九五貴位不欲常人居之

故置玄都觀及興善寺以鎮其地劉禹錫賦看花詩卽此也裴度宅在朱雀街東第二街自此而南則爲四坊名永樂坊略與玄都觀東西相對而其第基之比觀基蓋退北兩坊不正相當也唐實錄曰帝城東西橫亘六崗

此六崗

從龍首山分隴而下東西相帶朱雀街自北而南爲街所
隔故山崗析爲十二也符易象乾卦六爻度之永樂里第

偶當第五崗又會度在興元自請入覲李逢吉之黨有張
權輿者出死力上疏排之云度名應圖讖宅據乾崗不召
而來其旨可見蓋權輿之謂宅據乾崗者卽龍首第五坡
之餘勢也長安志然而度之所居張說在其西尤與玄都
觀相近而張嘉貞之第正在坊北何獨指度以爲據占乾
崗也小人挾私欺君皆此類

唐東內大明宮

大明宮地本太極宮之後苑東北面射殿也地在龍首山上太宗初於其地營永安宮以備太上皇清暑九年正月雖嘗改名大明宮然太上皇仍居大安不曾徙入也龍朔二年高宗染風痺惡太極宮卑下故就修大明宮改名蓬萊宮取殿後蓬萊池爲名也至三年四月移仗御蓬萊宮之含元殿二十五日始御紫宸故咸亨元年改蓬萊宮爲含元殿長安五年又改爲大明宮宮南端門名丹鳳則在平地矣門北三殿相沓皆在山上至紫宸又北則爲蓬萊殿殿北有池亦名蓬萊池則在龍首山北平地矣龍首山

勢至此而盡不與前三殿同其高敞也

詳見唐宮總說及

螭頭下

六典曰大明宮在禁苑之東南其西接宮城之東

北隅夫其宮城正西乃與大明東北相接則凡大明一宮皆在太極宮之東北也故長安志敍載其地比太極宮承天門則退北三坊取此三坊地而中析之以爲六坊中六坊地以爲丹鳳中門正街西有橫街

詳在唐宮總說

可以

達于承天南卽朱雀正街矣其餘百司庶府居民第宅悉仍大興都城之舊無所更易故東內大明雖曰勑營而朝市悉仍隋舊無所增移也

漢唐宮殿據龍首山

龍首山首枕渭之南岸尾達樊川首高尾下尾在漢長安城南逶迤而北至建章宮上下乃始折北而趨東漢世未央宮在折北向東之地其基已高故宮殿皆出長安城上而張衡曰䟽龍首以抗殿也未央又東龍首愈增高而唐大明宮尤在高處故含元殿基高於平地四丈含元之北爲宣政宣政之北爲紫宸地每退北輒又加高至紫宸則極矣其北遂爲蓬萊殿殿有池則平地矣大明之東有苑苑有池龍首渠水自城南而注入于此則可見其不在山上也惟其三面皆低而大明之基獨高故長安志曰大明宮北據高原南望爽塏視終南如指掌在京坊市可俯而

窺也未央本亦甚高不減大明惟其取土爲城故殿基稍
低三秦記曰長安城地皆黑壤今城赤如火堅如石關中
記曰取山土以爲地也括地志曰山首在長安故城中自
漢築長安城又營宮殿咸以堙平其餘卽今宮城太倉以
東也按括地志者太宗子魏王泰所爲也作志之時唐止
有西內卽太極宮未有東內其謂餘山之在太倉以東者其
後大明宮據以爲基者也說皆相應也若太極宮在未央
之東南大明宮之東北而遂卑溼不爽者蓋其基在南舍
山而就平地也以方太極宮進在大明西北角
則其低可想矣

龍尾道

龍尾道者含元殿正南升殿之道也賈黃中談錄曰含元殿前龍尾道自平地凡詰曲七轉由丹鳳北望宛如龍尾下垂於地兩垠欄悉以青石爲之至今石柱猶有存者兩京新記曰含元殿左右有砌道盤上謂之龍尾道案此卽龍尾之形像名實皆昭然矣

詳見後文

康駢劇談錄曰含元殿左右立栖鳳翔鸞二閣龍尾道出於閣前殿門去南門二里元會來朝者仰觀玉座如在霄漢

含元螭頭

殿前螭頭蓋玉堦扶欄上壓頂橫石刻爲螭頭之狀也唐

都城中有三大內皆嘗受朝而螭頭也者惟大明宮有之
爲其據高而道峻故峻道兩旁有石扶欄也既有扶欄則
其下必立石柱既有石柱其上必有壓頂橫石橫石南出
突兀不雅馴故刻螭以文之此螭頭之所從起也王仁裕
自蜀入洛過長安記其所見曰含元殿前玉階三級第一
級予今變級爲層貴與小級之文不相混可高二丈許每

間引出一石螭頭東西鱗次一一皆存猶不傾墊第二第
三級各高五丈仁裕所分三級以自上而下爲次蓮花石

頂亦存階兩面龍尾道各六七十步方達第一級皆花墀
微有虧損仁裕此記比賈康所記最爲詳明也予於是合

三說而言其制蓋含元殿南䟽階升殿凡爲三大層自下而上其下兩層皆培土鋪塼爲坡陔斜道不䟽小級其鋪塼處逶迤屈曲凡七其轉故自丹鳳門北望則如龍行而垂其尾是以命爲龍尾道也龍尾云者亦附並龍首山爲義而立爲之名也此之龍尾也者其培土處合爲一階而階上所鋪塼道則分而爲兩可以引班對上故仁裕曰階兩面龍尾道各六七十步也龍尾道者其兩畔亦有石欄石欄柱之頂止刻蓮花不刻螭頭矣

兩省官每朝分班對

立于此詳見後諫坡下

此兩層之上又有一大層則仁裕

之謂第一級者矣

通數小級共爲一層庶與仁裕語相應

易見

與殿墀相接其高二丈故制度不與下兩層同蓋下兩層培土砌墀而上一層則列石爲級也此之小級兩旁各有石扶欄扶欄上壓頂橫石卽刻螭者也其謂東西鱗次者足以見小級皆有螭首也故左右二史立則直第二螭也

也

自殿北數來第二小級

凡此螭頭龍尾皆含元之制

而宣政紫宸敍載在後

宣政紫宸螭頭

含元螭頭王仁裕所記與賈黃中之說合則可據矣而宣政紫宸螭頭唐志雖不明載其制亦嘗因事及之尙可攷也唐志曰天子御正殿則起居郎舍人分左右立有命則

俯陛以聽退而書之夫正殿者宣政也既曰俯陛聽命則是命出墀上人立墀下故可云俯也志又曰若仗在內閣則夾香案分立殿下第二螭首和墨濡筆皆卽坳處夫內閣者紫宸殿也第二螭者紫宸殿前自上而下第二小欄橫頂之飾也坳處卽欄石之窪陷而礎不盡平者也故既可卽以和墨又可涉筆而書也唐之三殿合二者而求之紫宸之螭志已明載而二史之在宣政必皆俯陛乃可聽命則陛峻必有石螭自可因事想制矣蓋三殿也者南北相重先含元次宣政又次紫宸皆在龍首山上古記龍首山近渭處高二十丈今含元殿墀高於平地四十丈耳

康

駢劇談錄曰殿鑿龍首崗爲基高五十餘尺是含元雖高

猶未據極也故其後兩旁相重爲宣政爲紫宸地轉北則階愈高愈高則其升殿也不容不爲峻道而螭道必有扶欄與夫壓頂石螭是皆不待察察以言而其制可想者也若夫紫宸又北則爲蓬萊殿蓬萊殿後雖有蓬萊山然此山聳起池中是用穿浚之土繫成其高焉耳至其能鍾爲池必藉外水自外而來乃可注之入池也相其高下以是地勢斗低乃始可受不然不可也故知龍首山岡勢至蓬萊而盡遂爲平地也

此與金鑿坡說相貫

憲宗泛舟蓬萊

池欲獵苑中疑李絳必諫而止蓋此池在東內之北其欲

往獵則禁苑也禁苑又在東內苑之北也若夫東內苑有龍首池池上有龍首殿則以此水自龍首原來故本其源而名之以爲龍首池也龍首渠在平地平地之水既能注入以爲之池則知其池已在平地不在山上矣

左右史立螭頭

唐制每遇朝日左右史皆入分立赤墀之下丹淹泥以塗殿墀郎左舍人右不與今時分日入侍而立乎殿上者同也詳見予演繁露文多不錄李肇國史補曰兩省謔起居

爲螭頭以其立近螭石也鄭覃傳日記注操筆在赤墀下楊嗣復言故事正衙起居注在前張次宗傳文宗始詔左

右史立螭頭下韋絢初除右史中謝置筆札於玉階欄楯
之石趨而書辭拜舞焉

洵嘉話

卽此數事而參觀之則唐

史所記立螭之制雖不甚備而予前之所云皆粲然在目
不待䟽說矣唐志又曰宣政朝日殿上設黼辰躡席薰爐
香案而宰相兩省官對班于香案前百官班于殿廷人主
旣御坐宰相兩省官拜訖乃始升殿則是香案自在殿上
向之兩省對班而直案前者乃從殿下準望而言其所直
非夾立上殿香案兩旁也其曰拜已升殿卽可見已

班之

在龍尾道上者詳見諫坡下

又曰入閣夾侍香案此則已

升殿後實立香案兩旁也

太極宮入閣圖

承天門 外朝

太極門

西廂月華門

東廂日華門

中書省在門外

門下省在門外

西上閣門

中朝

太極殿

兩儀門

東上閣門

兩儀殿

內朝

西內兩閣

案六典載東內大明宮甚詳故宣政之左有東上閣宣政之右有西上閣二閣在殿左右而入閣者由之以入也至其記西內太極宮則略矣故兩儀殿左右有東西閣門而兩廊下亦有日華月華門也其曰閣者卽內殿也非真有閣也則凡唐世命爲入閣者仗與朝臣雖自兩閣門分入入竟乃是內殿前世多有於此地求閣以應古語而竟無之此誤也

入閣止是入殿詳在後

說

右唐大明宮御殿入閣之制歐文忠著諸五代史李琪傳其說雖明今既本六典三殿次第而立爲此圖又本太極殿入閣說別立一圖隨爲之說

五代史入閣

歐陽文忠五代史李琪傳曰自唐末喪亂朝廷之禮壞天子未嘗視朝而入閣之制亦廢常參之官日至正衙者聞傳不坐卽退獨大臣奏事日至便殿而侍從內諸司日再朝而已明宗初卽位乃詔羣臣五日一隨宰相入見內殿謂之起居曰吾思所以數見羣臣也不可罷而朔望入閣

可復然唐故事天子日御殿見羣臣曰常參朔望薦食諸陵寢有思慕之心不能臨前殿則御便殿以見羣臣曰入閣宣政前殿也謂之衙衙有仗紫宸便殿也謂之入閣其不御前殿而御紫宸也乃自正衙喚仗由閣門而入百官候朝于衙者因隨以入見故謂之入閣然衙朝也其禮尊閣宴見也其事殺自乾符以後因亂禮闕天子不能日見羣臣而見朔望故正衙常日廢仗而朔望入閣有仗其後習見遂以入閣爲重至出御前殿猶謂之入閣其後亦廢至是而復然有司不能講正其事凡羣臣五日一入見中興殿便殿也此入閣之遺制而謂之起居朔望一出御文

明殿前殿也反謂之入閣琪皆不能正也

古入閣說

歐文忠敍載入閣之制甚明然有可疑者貞觀元年制自今中書門下及三品以上入閣議事皆命諫官隨之有失輒諫則貞觀中已有入閣之語不待開元間退御紫宸受朝乃云入閣也又德宗貞元制自今後五月一日御宣政殿與羣臣相見是則貞元間五月朔旦未嘗退避宣政也玄宗時優人以伎術得服緋而設說以求賜魚者玄宗曰魚袋者五品以上入閣則合符汝則不可故武后時崔神慶上疏曰今五品以上佩龜者

后改魚用龜

爲別敕宣召

恐有詐妄故內出龜合然後應命又六典曰魚符以備別
敕宣召則是時奏事不於正殿而於便殿已云入閣矣則
入閣之語亦又先乎開元矣案宋庠之論曰唐制每遇坐
朝日卽爲入閣及其叔世務從簡易正衙立仗遂廢其後
或有行者人所罕見乃復謂之盛禮不知庠謂御殿皆名
入閣何所據而云也予又卽庠言而細推之其鋪陳入閣
次第自含元以至宣政紫宸皆在大明宮中大明宮者東
內也其喚仗入閣與歐公同而太宗時已有入閣之名則
庠之言亦遂不嘗語及也予案六典西內太極殿卽朔望
受朝之所蓋正殿也太極之北有兩儀殿卽常日視朝之

所也太極兩廡已有東西二上閣則是兩閣皆有門可入
入已又可轉北而入兩儀也是太宗時已有入閣之制也
然予又有疑者通典敘述隋制有曰隋文帝欲斬大理吏
來曠少卿趙綽固爭帝乃拂衣入閣綽又矯言欲理他事
帝命引入閣綽曰臣本無它事而謬言求入死罪也會獻
皇后在坐命賜綽酒據此言之卽是隋時已有入閣之名
唐初仍之而已旣曰拂衣入閣則是閣在殿內故曰謬言
求入也旣已入閣獻皇后在坐則是深在宮中也用其語
以想其制則是人主燕坐之地皆可名閣也歐宋二公所
指唐世之謂閣者其在東內則爲紫宸其在西內則爲太

極而往古之謂便殿者皆閣也縣甫本唐實錄舊語而記諫官隨大臣奏事不言入閣但言入內是內殿皆可命爲入閣也本朝宮殿不與唐制相應如紫宸殿自在太極殿東偏不可與唐制參論

閣門慰賀

案唐會要天祐二年勅自今月五日後常朝出入取東上閣門或遇奉慰卽開西上閣門此制至今閣門承用有賀則東詣有慰則西詣遂爲定制然以唐制攷之則天祐此制已在廢罷入閣之後蓋二閣在宣政殿東西兩序分立朔望避宣政不御而御紫宸則宣政所立之仗聽喚而入

先東立者隨東仗入自東閣先西立者隨西仗入自西閣
暨至會于紫宸殿下則復分班對立也由此言之則東西
兩閣皆是百官分入趨朝之路無由兩班併入東閣而西
閣獨閉也此可以見天祐間全失入閣本制乃至如此也
若賀慰久分兩閣則行之已熟於舊制無失

雍錄卷之三終

齊人自東臨戎西立春醜西人自西臨