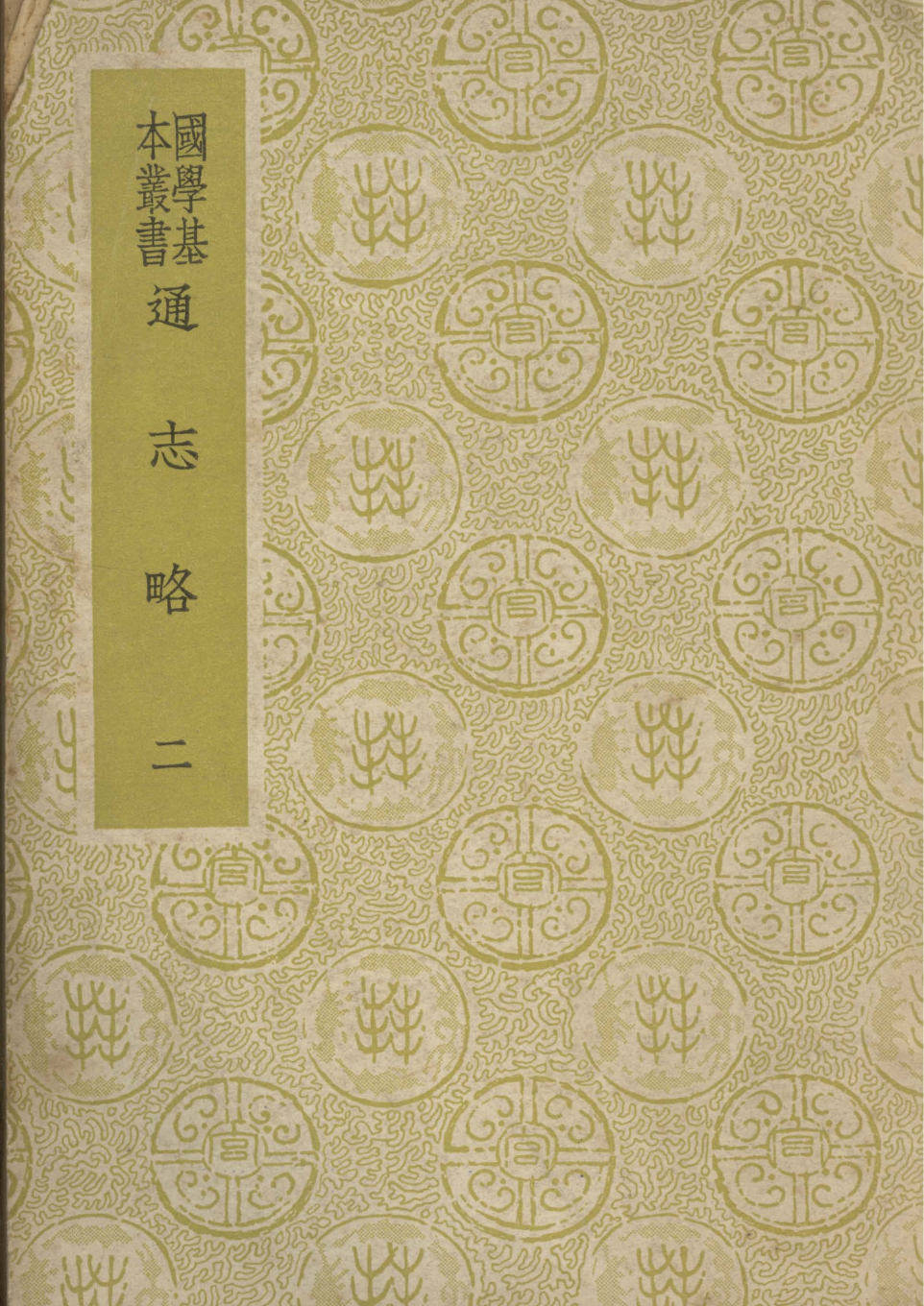

國學基
本叢書
通
志
略
二

上海图书馆藏书

A541 212 0006 1664B

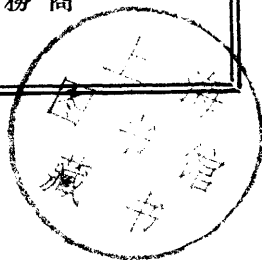
書叢本基學國

略 志 通

(二)

著 樵 鄭

行發館書印務商

都邑略第一

都邑序

建邦設都皆馮險阻山川者天之險阻也城池者人之險阻也城池必依山川以爲固大河自天地之西而極天地之東大江自中國之西而極中國之東天地所以設險之大者莫如大河其次莫如大江故中原依大河以爲固吳越依大江以爲固中原無事則居河之南中原多事則居江之南自開闢以來皆河南建都雖黃帝之都堯舜禹之都於今皆爲河北在昔皆爲河南大河故道自碣石入海碣石今平州也所以幽薊之邦冀都之壤皆爲河南地周定王五年以後河道堙塞漸移南流至漢元光三年徙從頓丘入渤海今濱滄間也自成周以來河南之都惟長安與洛陽或逾河而居鄴者非長久計也自漢晉以來江南之都惟有建業或據上流而居江陵武昌者亦非長久計也是故定都之君惟此三都是定議都之臣亦惟此三都是議此三都者雖曰金湯之業屢爲車轂之場或歷數百載或禪數十君高城深池塹山堙谷斷土旣多地絕其脉積污復久水化其味此隋人所謂不甚宜人者也而况衝車所攻矢石所集積

骸麗血莽爲荆榛斷垣壞壁鬼燐滅沒由茲鳩集能必其蕃育乎唐之末年博士朱朴獻遷都之議曰古之帝王不常厥居皆觀天地興衰隨時制事關中周隋所都我實因之凡三百歲文物資貨奢侈僭偽皆極焉廣明巨盜陷覆京闕高祖太宗之制蕩然矣夫襄鄧之西夷漫數百里其東則漢興鳳林爲之闕南則荆潭環屈而流屬於漢西有上洛重山之險北有白崖聯絡誠形勝之地沃衍之墟若廣浚河渠漕輓天下可使大集自古中興之君去已衰之衰就末王而王今南陽光武雖起而未王也臣視山河壯麗處多故都已盛而衰難可與已江南土薄水淺人心器浮輕巧不可以都河北固水深土厚而人心疆慢狼戾未即可服襄鄧旣爲內地人心質良去秦咫尺而有上洛爲侵軼之限此建都之極選也疏奏在廷無有是其說者豈以其人無足取故弁廢其言與然其論去已衰之衰就末王而王則前此或未有之及矣臣竊觀自昔帝王之都未有建宸極於汴者雖晉之十六國徧處中州亦未聞有據夷門者何哉蓋其地當四戰之衝無設險之山則國失依馮無流惡之水則民多疾瀉七國之魏本都安邑爲秦侵魏不得已

東徙大梁秦人卒決河流以灌其城王假執虜國
 為魚焉自是曠千三四年無有居者宋全忠藉宣武
 資力以篡唐因而居汴未為都也不及五六年勳鏡
 殞命昏庸繼位或獻遷都之謀君臣皆謂夷門國家
 根本不可遽易遂為京室唐兵之來梁室之禍甚於
 王假晉遵覆轍邪律長驅取少帝如拾芥視朱氏又
 酷烈焉宋祖開基大臣無周公宅洛之謀小臣無婁
 敬入關之請因循前人不易其故逮至九朝遂有靖
 康之難豈其德之不建哉由地執然爾六飛南巡駐
 蹕吳越朝曰行闕陵曰殯寢此豈絕念於上宅哉咸
 陽邾邾我倭我阿湯湯秦淮一葦可至而臣鄰未酬
 以定鼎之謀啓陳者母亦以殘都廢邑土脉絕水泉
 鹵不足復興而夷門之痛況未定也嗚呼江沱不足
 宴安也母已則揀唐人之議取南陽為中原新宅且
 以繫人望云

三皇都

伏犧都陳宛丘城是也今陳州治神農都魯或云始
 都陳魯今兗州曲阜縣故黃帝都有熊又遷涿鹿熊
 今鄭州新鄭
 涿鹿即涿州

五帝都

少昊都窮桑即魯曲阜也故曰封顓帝都高陽漢陽
 禹封於夏受禪之後都平陽又徙安邑夏今陝州夏
 商都夏都
 于虞即帝位都蒲坂虞即南京康城縣蒲坂隋

夏都

禹封於夏受禪之後都平陽又徙安邑夏今陝州夏
 商都夏都
 于虞即帝位都蒲坂虞即南京康城縣蒲坂隋

商都

契封於商後世遷于亳即西亳也成湯受命始遷于
 南亳故命以般至仲丁遷于亳河亶甲居于相祖乙
 居于耿及盤庚五遷復都南亳至紂居朝歌商今上
 南州亳故宋北杜縣有亳亭是也杜城今在長安南
 故司馬遷云禹與西羌湯起亳是也及湯有天下始居
 宋地復命以亳今南京穀熟是也或云河南偃師是
 蓋有般水出陽城東至西華汝陽入于潁與潁水合
 流故河南謂潁為般故命以般焉此謂之南亳罷亦
 作般人并謂潁為般故命以般焉此謂之南亳罷亦
 縣南十二里故耿城是朝歌隋改為衛縣衛州朝歌
 故城在縣西二十二里衛縣縣照寧中省為鎮入鄆陽

夏商之際諸侯都

昆吾夏之伯國杜預云東郡濮陽縣按唐武德四年
 析濮州濮陽置昆吾縣復舊名也八年復省入

廬于曹後齊桓公城楚丘而居文公焉至成公又遷

于帝立朝歌故城在衛縣西二十里齊宋黑帝

清今濟州白馬是也楚立本單州成武帝在曹亦作

之墟故曰帝立夏王之世昆吾氏居之故亦謂之昆

吾之墟今廬鄭都本西周畿內之地周宣王以封母

弟桓公友及幽王有犬戎之變鄭武公遂遷于濟洛

河頰之間謂之新鄭鄭之始都謂之故鄭今華州鄭

榮陽晉都唐謂之夏墟大名也本堯所都謂之平陽

成王封母弟叔虞於此初謂之唐其子燮立始改為

晉以有晉水出焉其地正名翼亦名絳而平陽者是

其總名及昭侯立封叔父桓叔于曲沃後曲沃威強

桓叔之孫武公滅翼遂有晉都至景公遷于新田又

謂新田為絳而謂平陽為故絳唐今定州唐縣猶有

州翼城西二里平陽今為絳州縣翼晉之舊都今絳

州翼城是也尚有故城在縣東南西今為絳州縣

晉翼君祖廟並在此新田一名絳今絳州縣是楚

也或云絳故城在曲沃南二里景公以後並都翼楚

都丹陽周成王封熊繹以于男之田蓋居於此至熊

秦谷至襄公赴幽王之難以兵助送平王故平王與

之以岐豐之地列為諸侯莊公居犬丘文公居汧渭

德公遷于雍自德公以下十八世居雍獻公遷櫟陽

孝公乃遷咸陽秦谷故隴西縣秦亭是也隴西唐末

州故秦城尚在犬丘漢魏里縣今隴西平隴縣

故扶風雍縣唐改曰天興今鳳翔治棣陽咸陽今皆

為縣隴吳都吳今蘇州虞都虞按今陝州夏都大

陽故閩而平陸縣東北六十里見有故虞城仲雍因

於吳其支子別封于此故亦謂之西吳其虞舜之後

隴南非此虞也魏都上陽仲之封也謂之西號而

隴謂之東號以其在魏仲國之東南東南二號皆主

於上曹都曹今廣濟軍許都許後遷于葉又遷于城

父又遷于白羽又遷于容城許今許州白羽一名

容城是也知都邾今兗州曲阜東南四十里後有

邾婁城皆即其所也首都莒後遷鹽官故謂之南首

密州為紀都紀遷于劇紀本在青丘臨胸縣東紀城

音訛亦名紀滕都小邾遷于公丘小邾即曹縣也遷

小邾國附以其為滕曹都故改善為薛仲虺之都本

在魯地吳仲遷于邳曹公三十一年華臺于薛即

薛今徐州薛縣東州都淳于後遷華容州高密華容

南今徐州薛縣東州都淳于後遷華容州高密華容

今制南蔡本畿內之地以為蔡叔之采邑及蔡叔逆

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

府監刑蔡本畿內之地以為蔡叔之采邑及蔡叔逆

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷

白狄都西河。白狄與秦同州。今坊鄆鮮虞都鮮虞。白之別種。今定州。延緩間皆古白狄之地。鮮虞都鮮虞。狄安善舊鮮虞。肥都昔陽。肥即白狄。遷于昔陽。故城在安平。定軍樂平。縣東五里。十鼓都鼓城。白狄別種。今平定。縣東二十四里。有驪戎故城。祁州鼓城縣縣驪戎都臨董。今未與臨董縣東二十四

右西戎

赤狄都洺。今洺州。潞都路。今潞。東山臯落氏都臯落。今潞州。垣縣西北六十里。有臯落城。山戎都薊。北狄。厥虛云。世謂之哥。薊城蓋營相近。也。曠無然子。今藺州。治。曠。曠谷如甲氏留吁鐸辰皆赤狄。別種。散居河北。鄭瞞在夏為防風氏。商為汪芒氏。皆長狄國也。

右北狄

秦都秦都已見本卷周諸侯都中。

兩漢都

前漢都長安。謂之西都。後漢都洛陽。謂之東都。光武又以南陽為別都。謂之南都。至建安元年曹操挾獻帝遷許。長安宋為未興軍。南陽鄆州許謂昌庇。

三國都

魏略云。魏以長安。許昌。鄆。洛陽為五都。洛陽其京室也。吳志云。吳都鄆。後遷建業。故改鄆為武昌。改秣

陵為建業。後避晉愍帝諱。故又改為建康。蜀志云。蜀都成都。即鄆州。建業。今建康府。成都。益州也。

兩晉都

晉都洛陽。仍魏舊也。東晉都建業。本吳都也。

十六國都

後魏雖共起其後。奄有中。原故不在十六國之數。

張軌都燉煌。謂之前涼。涼州。

呂光都姑臧。謂之後涼。涼州。

李暠都酒泉。謂之西涼。涼州。

秃髮烏孤都樂都。謂之南涼。蘭州。與乞伏國仁分據定樂在其東。

沮渠蒙遜都張掖。謂之北涼。甘州。

慕容皝初都和龍。後徙薊。又徙鄴。謂之前燕。和龍。薊。柳城。末時大遼黃龍府。

薊州。薊州。

慕容垂都中山。謂之後燕。今中。山。鹿。

慕容德都廣固。謂之南燕。青州。

馮跋都和龍。謂之北燕。和龍。

劉淵都平陽。謂之前趙。晉州。

苻堅都長安。謂之前秦。

姚萇都長安。謂之後秦。

乞伏國仁都定樂。後遷金城。謂之西秦。定樂。蘭州。東。魏。金城。河州。

赫連勃勃都統萬。謂之夏。朔方。

宋齊梁陳都

宋因晉舊都建業齊因宋梁因齊改號不改都梁有
太清之禍建康殘毀元帝興復即位于江陵魏人滅
之陳復都建業江陵今荆南府

後魏都

魏拓跋氏甚微至道武帝諱珽始盛疆晉太元間作
都于代六世孝文帝改姓元氏遷于洛陽後世微弱
孝武帝為高歡所逼出居長安依宇文泰是為西魏
高歡立孝靜帝遷都于鄴是為東魏高氏繼東魏居
鄴謂之北齊宇文氏繼西魏居長安謂之後周

隋都

文帝繼周即都長安開皇二年帝以長安故城漢來
舊邑年代既久凋弊實多又制度狹小不稱皇居乃
作新都於龍首山在漢城東南蜀杜陵本後周之京
南直終南山子午谷北據渭水東臨灊淮西枕龍首
謂之大興城文帝初封大興公故登極以後其

四夷都

朝鮮都王險漢郡
濊都濊漢郡

三韓皆都帶方郡之東大海中東西以海為限南與

倭接北與樂浪方可四千里有三種曰馬韓辰韓弁
韓復有一種曰弁辰其後馬韓悉王三韓之地都目
支國

百濟都居拔城亦曰固麻城晉時據遼東晉平二

新羅都新羅在百濟東南五百餘里亦在高句麗東

南兼有漢時樂浪郡之地

倭初都帶方東南大海中後都邪馬臺邪馬臺去遼

東二千里在百濟新羅東南

夫餘都夫餘城在玄菟北千里南與高句麗東與挹

婁西與鮮卑接北有弱水地方二千里

高句麗初都統升骨城後世遷於丸都山下自東晉

以後移都於平壤城又有別都曰國內城曰漢城號

為三京平壤即漢樂浪郡王險城亦曰長安城東西

城內惟燕倉儲器誠賊至

東沃沮都高句麗西北在蓋馬大山之東蓋馬縣名

東濱大海北與挹婁扶餘南與濊貊相接又有北沃沮

一名置溝婁去南沃沮八百餘里亦與挹婁接

挹婁即古肅慎國都不咸山在夫餘東北千餘里東

濱大海南與北沃沮接不知其北所極

勿吉亦曰亦古肅慎氏國其都在高句麗之北自和

龍北二百餘里有善王山北行十三日至祁黎山又北行七日。至洛瓌水水廣里餘。又北行十五日。至大兵魯水。又東北行十八日。至其都。

扶桑都在大漢國東二萬餘里。地在中國之東。土多扶桑木。故以為名。

文身都倭國東北千餘里。

流水都海島之中。當建安郡東。水行五日而至。

閩越初都東冶。即長樂郡也。後都東甌。即永嘉郡也。或云建州。建州今有甌寧縣。

右東夷

麋君都夷城。其後世散處巴郡南郡。謂之南郡巴郡蠻。板楯蠻始居巴中。其後世僭侯稱王。屯據三峽。為後周所滅。

僚始出漢中。達于邛笮。其後侵暴梁益。

南平僚居南平。其地東距智州。南屬渝州。西接南州。

北接涪州。

東謝蠻居黔州。西三百里。南距守官僚。西連夷子。地方千里。

西趙蠻居東謝之南。其地東至夷子。西至昆明。南至西洱河。南北十八日行。東西二十三日行。

牂柯蠻世為本土牧守。唐以其地為牂州。充州蠻與牂柯蠻接。唐以其地為充州。牂柯充州皆黔中屬州也。

西爨蠻晉時據南寧郡。其地延袤二千餘里。隋以其地置恭州。楊州。昆州。未幾復叛。唐兵擊之。開置青蛉弄棟為縣。

昆彌蠻在西爨之西。以西洱河為境。

尾濮居與古郡西南千五百里。徼外。與古今蠻南郡地。又有

木綿濮。文面濮。赤口濮。黑焚濮。皆在永昌西南。與尾濮接。松外諸蠻散處。夜郎滇池以西。凡數十姓。

右南蠻

夜郎在蜀徼外。近牂柯。其江水趨番禺城下。滇在夜郎之西。即漢益州郡也。蜀改益州郡為建寧。

分建寧。永昌為雲南郡。又分建寧。牂柯為興古郡。滇即今之雲南也。

邛都即漢越嶲郡之地。

笮都即漢沈黎郡之地。

舟駝即漢汶山郡之地。

哀牢即永昌郡之地。

附國在蜀郡西北二千餘里。即漢之西南夷也。

右西南夷

南粵都南海，今廣州也。

右嶺南夷

黃支在合滯日南之南三萬里。

哥羅在槃槃東南，亦曰哥羅富沙國。

林邑本漢日南郡象林縣，古越裳界也。在交趾南海行三千里。

扶南在日南郡之南海西大島中，去日南可七千里。在林邑西南三千餘里，去海五百里。

頓遜去扶南可三千餘里，其國之東界通交州，其西界接天竺安息，其所都在海崎山上，地方千里，城去海十里，羈屬扶南。

毗騫居大海洲中，去扶南八千里。于陀利在南海洲上，史不言道里方向，獨稱其俗與林邑扶南略同，當是與扶南林邑近也。

狼牙脩在南海中，其界東西三十日行，南北二十日行，北去廣州二萬四千里。

婆利在廣州東南海中洲上，自交趾浮海，南過赤土丹丹國，乃至其國，去廣州二月日行，國界東西五十日行，南北二十日行。

槃槃在南海大洲中，北與林邑隔小海，自交州船行四十日至其國。

赤土扶南之別種也，在南海中，直崖州之南，水行百餘日達其國。

真臘都伊香那城，在林邑西南，本扶南之屬國也。去日南郡舟行六十日而至。

羅刹在婆利之南。投和在真臘之南，自廣州西南水行百日至其國。

丹丹在羅摩羅國西北，振州東南。振州與珠崖同島上邊斗都昆拘利比嵩，自扶南渡金隣大灣，南行三千里，有此四國。

杜薄在扶南東漲海中，直渡海數十日至其國。薄刹在拘利南海灣中。

勃焚在南海洲中。火山在杜薄東五千里。

無論在扶南西二千餘里。

右海南夷

羌散處三河之間。

月氏胡居湟中。

氏散處廣漠之西，其後保仇池，竊據秦梁之地。

葱朮羌自姑羌西至葱嶺數千里皆其地也。

吐谷渾在益州西北都伏侯城在青海西十五更其地東西三千里南北千餘里。

乙弗敵在吐谷渾北國有屈海海周迴四千餘里乙弗敵之西有契翰國又有可蘭國可蘭西南一千五百里隔大嶺又度四十里海有女王國。

宕昌羌居今宕州其地自仇池以西東西千里滯水以南南北八百里。

鄯至羌世居白水自亭街以東武平以西汶嶺以北宕昌以南皆其地也。

党項羌居古析支之地其地東接臨洮西平西拒葉護南凭春桑迷桑等羌北連吐谷渾南北數千里。

白蘭羌居白蘭其地東北接吐谷渾西至此利模徒南界鄯鄯。

吐蕃在吐谷渾西南其先居跋布川或居邏娑川後徙都祥柯西及播城唐初大盛其地東與松茂葛接南極婆羅門西取四鎮北抵突厥幅員萬里。

右西羌

娑羌治娑羌城去長安六千三百里西與且末接鄯善本名樓蘭王治杆泥城去長安六千一百里西

北至車師千八百九十里。

且末王治且末城去長安六千八百二十里北接尉犁丁零東與白提西與波斯精絕接南至小宛可三日行。

小宛王治杆零城去長安七千二百一十里東與娑羌接。

精絕王治精絕城去長安八千八百二十里南至戎盧四日行西通杆彌四百六十里。

戎盧王治卑品城去長安八千三百里東與小宛南與娑羌西與渠勒接。

杆彌王治杆彌城去長安九千二百八十里南與渠勒東北與龜茲西北與姑墨接西通于闐三百九十里。

渠勒王治鞞都城去長安九千九百五十里東與戎盧西與娑羌北與杆彌接。

于闐王治西城去長安九千六百七十里南與娑羌接北與姑墨接西通皮山三百八十里。

皮山王治皮山城去長安萬五千里西南至烏秣千三百四十里南與天竺接北至姑墨千四百五十里。

西南當屬賓烏弋山離西北通莎車。

烏耗王治烏耗城去長安九千九百五十里。比與子合蒲犁。西與難兜接。

西夜亦號子合王治呼捷谷。去長安萬二千五百里。東與皮山。西南與烏耗。北與莎車。西與蒲犁接。

蒲犁王治蒲犁谷。去長安九千五百五十里。東至莎車五百四十里。北至疏勒五百五十里。南與西夜子合接。西至無雷五百四十里。

依耐王治依耐城。去長安萬一百五十里。東北至莎車五百四十里。至無雷五百四十里。北至疏勒六百

五十里。南與子合接。無雷王治盧城。去長安九千九百五十里。南至蒲犁

五百四十里。南與烏耗。北與捐毒接。難兜王治難兜城。去長安萬一百五十里。西至無雷

三百四十里。西南至罽賓三百三十里。南與婁羌。北與休循。西與大月氏接。

罽賓王治循鮮城。去長安萬二千二百里。東至烏耗二千二百五十里。東北至難兜九日行。西北與大月

氏。西南與烏弋山離接。烏弋山離去長安萬二千二百里。東與罽賓。北與撲

挑。西與犁軒條支接。行可百餘日乃到。

條支去陽關二萬二千一百里。在葱嶺之西城。居山上。周四四十餘里。

安息王治番兜城。去長安萬一千六百里。在葱嶺之西。大宛之西。可數千里。北與康居。東與烏弋山離。西與條支接。

大月氏王治鹽氏城。去長安萬一千六百里。西至安息四十九日行。南與罽賓接。

小月氏王治富樓城。在波路西南。去代萬六千六百里。

康居王冬治樂越匿地。到甲闐城。去長安萬二千三百里。至越匿地馬行七日。至王夏所居蕃內九千一百四十里。

米國都那密水。西舊康居之地。西北去蘇對那國五百里。西南去史國二百里。東去瓜州六千四百里。

史國都獨莫水。南十里。舊康居之地。北去康國二百四十里。南去吐火羅五百里。西去那色波國二百里。

北去米國二百里。東去瓜州六千五百里。曹國都那密水。南數里。舊康居之地。東南去康國百

里。西去何國百五十里。東去瓜州六千六百里。何國都那密水。南數里。舊康居地。東去曹國百五十

里西去小安國三百里東去瓜州六千七百五十里

烏那漫國都烏濟水西舊安息之地東北去安北四

百里西北去穆國二百餘里東去瓜州七千五百里

穆國都烏濟河之西亦安息之故地與烏那漫鄰

大宛王治貴山城去長安萬二千五百五十里北至

康居卑闐城千五百一十里西南至大月氏六百九

十里北與康居南與大月氏接

桃槐國去長安萬一千八百里

休循王治飛鳥谷在葱嶺西去長安萬二百一十里

東至捐毒衍教谷二百六十里西北至大宛國九百

二十里西至大月氏千六百一十里

天竺即捐毒也王治衍教谷去長安九千八百六十

里西北至大宛千三百里北與烏孫接

莎車王治莎車城去長安九千九百五十里西至疏

勒五百六十里西南至蒲犂七百四十里

疏勒王治疏勒城去長安九千三百五十里南至莎

車五百六十里西當大月氏大宛康居道

尉頭王治尉頭谷去長安八千六百五十里南與疏

勒接西至捐毒千三百一十四里

烏孫大昆彌治赤谷城去長安八千九百里西至康

居蕃內地五千里

姑墨王治南城去長安八千一百五十里南至于闐

馬行十五日北與烏孫接東通龜茲六百七十里

温宿王治温宿城去長安八千三百五十里西至尉

頭三百里北至烏孫赤谷城六百一十里東通姑墨

二百七十里

龜茲王治延城去長安七千四百八十里南與精絕

東南與且末西南與扞彌北與烏孫西與姑墨接

尉犁王治尉犁城去長安六千七百五十里南與鄯

善且末接

危須王治危須城去長安七千二百九十里西至焉

耆百里

焉耆王治真渠城去長安七千三百里南去尉犁百

里北與烏孫接東去交河城九百里西去龜茲九百

里

烏貪皆離王治于婁谷去長安萬三百三十里東與

單桓南與且彌西與烏孫接

單陸王治天山東接乾當谷去長安八千六百八十

里

卑陸後國王治蕃渠類谷去長安八千七百一十里

東與郁立師北與匈奴西與劫國南與車師接

郁立師王治內咄谷去長安八千八百三十里東與

車師後城長西與卑陸北與匈奴接

單桓王治單桓城去長安八千八百七十里

蒲類王治天山西疏榆谷去長安八千三百六十里

蒲類後國去長安八千六百三十里

務支王居蒲類地

西且彌王治天山東于大谷去長安八千六百七十

里

東且彌王治天山東允虛谷去長安八千二百五十

里

劫國王治天山東丹渠谷去長安八千五百七十里

狐胡王治車師柳谷去長安八千二百里西至焉耆

七百七十里

山國去長安七千一百七十里西至尉犁二百四十

里西北至焉耆百六十里西至危須二百六十里東

南與鄯善且末接

車師前王治交河城去長安八千一百五十里

車師後王治務塗去長安八千九百五十里北與匈奴

奴接又有車師後城長觀

滑國與車師鄰接車師之別種也滑國有小國曰阿丹等國又有白鹽國在滑國東去滑六日行西極波斯

車離居沙奇城在天竺東三千餘里

高附居大月氏西南

大秦居大海之西亦云海西國

奄蔡去陽關八千餘里西與大秦東南二千里與康

居接後魏時稱焉栗特國國人云其國見在葱嶺之西北去代一萬六千里北距安息五千里

小人居大秦之南

軒渠居三童東北

三童居軒渠西南

澤散治北海中北至鹽分水行半歲與安息城郭相

近

鹽分其治去大秦都二千里

堅昆居康居西

呼得居葱嶺北烏孫西北康居東北丁令在康居北

已上三國堅昆居中俱去匈奴單于庭安習水七千

里南至車師六國五千里西南去康居界二千里西

去康居王治所八千里

短人在康居西北

師子居天竺旁在西海中。

嚧唵居千闐西都烏澹水南二百餘里去長安一萬一百里王都號拔底延蓋王舍城也。

波斯居達屬水之西都宿利城去代二萬四千二百二十八里西去海數百里東南去穆國四千餘里西至拂菻四千五百里即條支之故地。

伏盧尼都伏盧尼城在波斯國北去代二萬七千三百二十里。

悅般在烏孫西北。

朱俱波居子闐西千餘里西至渴槃陁南至女國三千里北至疎勒九百里南至葱嶺二百里。

渴槃陁治葱嶺東在朱俱波西西至護密國南至縣度山北至疏勒國界西北至判汗國。

鉢和在渴槃陁西有二道一道西行向嚧唵一道西南趨烏菴。

波知在鉢和西南。

賒彌在波知之南山。烏菴在賒彌南北至葱嶺南至天竺波羅門。乾陀在烏菴西。

阿鈎羌居莎車西南去代一萬三千里。

副貨去代一萬七千里東至阿富汗其國西至沒誰國中間相去一千里北至奇沙國相去一千五百里。疊伏羅去代三萬一千里。

拔豆去代五萬一千里東至多勿當國西至旃那國中間相去七百五十里南至罽陵迦國北至弗那伏且國中間相去九百里。

者至拔都者至拔城在疏勒西去代一萬一千六百二十里。

迷密在者至拔西去代一萬二千一百里。悉萬斤都悉萬斤城在迷密西去代一萬二千七百二十里。

忸密在悉萬斤西去代二萬二千八百二十八里。石國居於藥殺水都柘折城東與北至西突厥界西至波騰國界西南康居界南至率都沙那國界南去撥汗六百里東南去瓜州六千里。

女國在葱嶺南。

撥汗都葱嶺西五百餘里東去疎勒千里西去蘇對沙那國五百里北去石國五百里東北去突厥可二千餘里東去瓜州五千里。

吐火羅治薄提城去代萬二千里東至范陽國西至

悉萬斤中間相去二千里北至波斯國中開相去一萬里

劫國居葱嶺中西南與賚彌國界接西北至挹怛國去長安萬二千里

陀羅伊羅居烏茶國北大雪山坡上

越底延治辛頭河北南至婆羅門國三千里西至賚彌國千餘里北至瓜州五千四百里

大食居波斯之西

右西域

匈奴都單于庭直代雲中後分而為二北單于居單于庭南單于居西河美稷漢建安末魏武始分其眾為五部魏立五部都尉以統之其左部都尉居太原故慈氏縣右部都尉居析南都都尉居蒲子北部都尉居新興中部都尉居大陵至于晉初塞外匈奴盡向化由是與晉人雜處居平陽西河大原新興樂平諸郡靡不有焉

烏桓都烏桓山漢武帝徙於上谷漁陽右北平遼東五郡塞外

鮮卑都鮮卑山在柳城郡界軻比能小種鮮卑也居遼西右北平漁陽塞外

宇文莫槐居遼東塞外徒河段居遼西

蠕蠕都弱落水其常所會庭則燉煌張掖之北高車都鹿渾海西北百餘里

稽胡散居離石以西安定以東

突厥世居金山後分為二其一曰沙鉢略可汗居都斤山又南徙于白道川

西突厥居烏孫之故地南至突厥西至雷蕪海南至疏勒北至瀚海在長安西北七千里

鐵勒種類最多居西海之東依山據谷

庫莫奚亦謂之奚都饒樂水即鮮卑故地

契丹居松漠之間後徙遼西正北二百里依託紇臣

水而居亦鮮卑故地其後都于和龍即唐之柳城也紇臣水一作拉略水

室韋居勿吉北千里去洛陽六千里

地豆于居室韋西千餘里

烏洛侯在地豆于北去代都四千五百餘里

驅度寐在室韋北

靺鞨居鄰治黃水北亦鮮卑故地

拔悉彌在之庭北海南結骨東南依山散居去燉煌

九千餘里

右北狄

禮略第一

吉禮上

郊天

有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圓丘以黃帝配生而郊

禘夏正之月祭感生帝於南郊以魯配焉夏后氏禘黃帝而郊商人禘嘗而郊周制大司樂云冬至日祀天於地上之

圓丘又大宗伯職曰以禋祀昊天上帝禮神之玉以

蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用緇長一丈

八尺鄭康成注曾子問云制幣長丈八鄭約王服大

裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建

大常十有二旒以祀罍及菹醢之器以瓦爵以匏樽

神之席以藁秸及蒲翦而不納蕭枯藉天祀配以帝

學其樂大司樂云凡樂圓鍾為宮黃鍾為角大簇為

徵姑洗為羽鼙鼓鼙鞀孤竹之管雲和之琴瑟雲門

之舞冬日至於地上之圓丘奏之其感生帝大傳曰

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之王

先祖皆感太微五帝之精以生其神名雖廣成據秦

我諱諱者則靈威仰赤則赤熾魁黃則含靈純白則

白招拒無則叶光紀皆用歲之正月郊祭之蓋特尊

焉考經云郊祀后稷以配天配重威仰也宗祀文王

於明堂以配上帝也因以祈殺其壇名太壇在國南五十

里禮神之玉用四珪有邸尺有二寸牲用騂犢黃犛

都邑略第一終

配以稷其配帝牲亦用騂犢其樂大司樂云迺奏黃

鍾歌大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星

祀其所受命之帝日用辛按禮記及春秋魯又王者

必五時迎氣者奉承天道從時訓人之義故月令於

四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊

月令云立春之日天子親率三公九卿諸侯大夫以迎春

氣於東郊迎四氣皆然若以祖之所自出即節祭重

威仰於南郊一神而已若迎其配祭以五人帝春以

太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓帝其

壇位各於當方之郊去國五十里內曰近郊為兆位

於中築方壇亦曰太壇而祭之禮神之玉按大宗伯

云青圭禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白

琥禮西方玄璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與

感帝同秦始皇既即位以普文公出獵獲黑龍此其

水德之瑞用十月為歲首色尚黑音尚大呂東游海

上禮祀八神二世尊雍四時上帝名其祭處春歲祠

禱因泮東秋涸凍冬塞祠五月嘗駒及四仲之月祠

每時用駒四疋木寓龍一駟木寓車馬一駟各如其

帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆

之具三季一郊常以十月上旬郊見通舉火拜於咸

陽之旁而衣尚白其用如常漢高帝立二年冬敗項

籍還入關問秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青

黃赤高帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名北時

有司進祠帝不親往悉召故秦祀官復置太祝太宰

皆如其故儀後四年詔御史令九天巫祠九天皆以

歲時祠宮中文帝即位詔有司增雍五時路車各一

乘駕被具魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當

土德其應黃龍見宜改正朔易服色尚黃明年黃龍

見成紀拜公孫臣為博士申明土德改歷服色事有

司曰古者天子夏親祠上帝於郊故曰郊夏四月詔

郊祀上帝始幸雍郊見五時祠衣皆尚赤趙人新垣

平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祠

上帝於是作渭陽五帝廟明年四月帝親郊見五帝

廟燿火舉若光屬天於是貴平至上大夫文帝出長

門詔若見五人於道北因其直立五帝壇人有告平

詐偽遂誅平後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮

不親往焉武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一

郊臺人謬忘曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者

天子以春秋祭太一於東南郊日一大牢凡七祭為

壇闕八通鬼道於是令太祝立太一之祠於長安城

東南郊常奉祠如忌方未樂又祠天一自此方士之

言輿而迂怪之祠紛然起矣或以祀天爲名其實非郊天之事也宣帝神爵元年正月始幸甘泉郊見泰時修武帝故事二年幸雍祠五時明年春幸河東祠后土然未有定制元帝即位始定舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰時又東至河東祠后土西至雍祠五時凡五奉泰時后土之祠亦施恩澤時所過毋出田租賜百戶牛酒或賜爵赦罪人成帝初即位丞相匡衡等奏言先王祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊即陰之象也往者孝武居甘泉宮即於雲陽立泰時祭於宮南今常幸長安郊見皇天及北之太陰祠后土反東之少陽未合承天之意於是徙甘泉泰時置於長安又言今雍酈密上下時本秦氏各以其意所立非禮所載不宜復修遂廢雍酈密上下時九天太一天一八神之屬并餘淫祀陳寶等祠所不應禮者四百七十五所皆罷初罷甘泉泰時作南郊日大風壞甘泉竹宮折技時中木十圍以上者百餘天子問劉向向曰家人尚不欲絕種祠況於國乎且甘泉汾陰及雍五時始立皆有神祇感應然後營之誠未易動意恨之後以無繼嗣遂復甘泉泰時及雍五時如故天子親郊禮如前又復長安雍祠明著者半後

成帝崩皇太后詔復南北郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博召方士復甘泉泰時祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安南北郊祀如故莽又頗改其祭禮後漢建武元年光武即位爲壇營於鄗之陽祭告天地采用前漢元始中郊祭故事六宗群神從祀未以祖配天地共犢餘牲尚約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗故事爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南面西上其外壇上爲五帝位青帝位在甲寅赤帝位在丙巳黃帝位在丁未白帝位在庚申黑帝位在壬亥其外爲壇重營皆紫以象紫宮有四通道以爲門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西皆別位不在群神列中八陛陛五十八醜五帝陛郭帝七十二醜中營四門門五十四神外營四門門百八神皆背營內嚮中營四門門封神四外營四門門封神四凡千五百一十四神至七年五月詔三公曰漢當郊禘其與群臣議時御史杜林等上疏以爲漢起不緣堯與商周異宜從舊制以高帝配從之隴蜀平後乃增廣郊祀高皇帝配食位在中壇上西面北上天地高皇帝黃帝各一四方帝共

用饋二日月北斗共牛一四營群神共牛四樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞中營四門門用席十八外營四門門用席三十六皆筦軍率一席三神日月北斗無陛郭醜既逃神煉祖實于壇南已地明帝即位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊于雒陽四方中兆在米壇皆三尺階無等立春日迎春東郊祭青帝勾芒立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融先立秋十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日迎冬北郊祭黑帝玄冥車旗服飾各從方色魏文帝南巡在穎陰有司爲壇於繁陽故城庚午登壇受綬降壇視燎成禮未有祖配明帝即位太和元年正月丁未郊祀武帝以配天宗祀文帝於明堂以配上帝至景初元年十月乙卯始營洛陽南委粟山爲圓丘詔曰曹氏世系出自有虞今祀圓丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇皇帝天郊所祭曰皇天之神以太祖武皇帝配十一月壬子冬至始祀皇皇帝天於圓丘以始祖帝舜配自正始以後終魏代不復郊祀孫權於孫尊號於用玄始後自以稱莽土中不修設末年南郊道上天尊號爲吳始祖以配天後三嗣主終吳代不郊祀劉備章武元年即位設壇於成都武侯山南用玄祀北郊二年十月詔丞相諸葛亮營南北郊于成都府

武帝南郊燎告未有祖配泰始二年詔定郊祀南郊宜除五帝之座五郊同稱昊天上帝各設一座而已時群臣議五帝即天也隨時王氣而設號耳名雖有五其實一神南郊宜除五帝座五郊同稱昊天從之二月丁丑郊以宣皇帝配十一月有司奏古者丘郊不異宜并圓方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十年十月詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝往者衆議除明堂五帝位考之於禮不正詩序曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣帝以神武創業既以配天後以先帝配天可乎遂復南郊五帝位東晉元帝即位於建康議立南郊於已地太常賀循定制度多依漢及晉初之儀三月辛卯帝親郊祀饗如泰始故事成帝咸和八年正月郊天則五帝之佐日月五星二十八宿文昌北斗三台司命軒轅后土太一天一太微勾陳北極雨師雷電司空風伯老人凡六十二神從祀康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祀文稱嗣安帝元興四年應郊帝蒙塵于江陵朝議宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王納之曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從

納之議郊廟牲幣璧王之邑雖有成文秦世多以駢駒漢則但云犢江左南北郊用玄牲明堂廟社用赤牲宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空羨之等奏高祖武皇宜配天郊詔可孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂遷日有司行事有司奏按魏代郊天值雨更用後辛已來多使大明三年移郊兆於秣陵牛頭山西南郊三公行事郊兆徐爰曰禮記燔柴於泰壇祭天也迎日於南之午地郊就陽位也晉代過江郊兆在北或南出遺佚多於巴地宋因而弗改今聖祖重造大明五年九月甲子有司奏郊祭用三牛孝武崩廢帝以郊舊地為吉祥移置本處齊高帝受禪明年正月上辛有事南郊而無配犧牲之色因晉宋故事建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀永明元年立春前郊祀郊壇圓兆外內起瓦屋形制宏壯梁武帝即位南郊為圓壇在國之南壇高二丈七尺上八丈其外常與北郊間歲正月皇帝置齋於萬壽殿再壇四門常與北郊間歲正月皇帝置齋於萬壽殿上辛行事云今之郊祀是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春前後周之冬至國丘大報天也夏正又郊以祈農事故有昧幣之說帝曰國丘自是祭天先農即是祈農故用特牛一祀天皇大昊天宜在祭至祈穀必頌啓後用特牛一祀天皇大帝於壇上以皇考太祖文帝配五帝天文從祀禮以

蒼璧制幣除地裸依之禮儀也者或以六藝獲以畫探心華尚質宜其文飾施之宗廟今郊祀有華之帝依此行香用沉器以陶匏素俎席用藁秸皇帝一獻再拜受福帝以一獻為實三獻為文自是天下不致同太尉設燎壇於丙地禮畢器席有司燒埋之五年迎五帝以始祖配十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各於其方為壇陳武帝未定元年受禪修圓丘壇高二丈二尺五寸廣一十丈柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風師雨師及五帝位間歲而祀文帝天嘉中改以高祖配後三獻之禮宣帝即位以郊壇卑下更增廣之後魏道武帝即位二年正月親祀上帝於南郊以始祖神元皇帝配壇通四陛壇埒三重天位在上南面神元西面五帝以下天文從食席用藁秸玉以四珪幣用束帛牲用黝犧後冬至祭上帝於國丘牲幣並同天賜二年四月復祀天于西郊為方壇東為二陛土陛無等周垣四門門各依方色為名置木主七於壇上牲用白犢黃駒白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立青門內

近南。西面朝臣及夫人咸位於青門外。后率六宮從黑門入。列於青門內。近北並西面。廩犧令掌牲。陳於壇前。女巫執鼓。立於陸東。西面。選帝七族子弟七人。執酒在巫南。西面北上。女巫陞壇。搥鼓。帝拜。后肅拜。內外百官拜。祀訖。乃殺牲七。執酒七人。西向。以酒灑天神。主復拜。如此者三。禮畢。而反。自後歲一祭。孝文帝太和十二年。親築圓丘於南郊。北齊每三年一祭。以正月上辛。禘祀昊天上帝於圓丘。以高祖神武帝配。五精帝天文等從祀。禮以蒼璧束帛。蒼牲九。皇帝物獻。太尉亞獻。光祿卿終獻。司徒獻五帝。司空獻日月五星二十八宿。太常丞以下薦衆星。後諸儒定禮。圓丘。改以冬至祀之。南郊則歲一祀。以正月上辛。爲壇於國南。祀所感帝靈。威仰。以高祖神武皇帝配。用四珪幣。如方色。其上帝及配帝各用騂牲。一燎。同圓丘。後周憲章。多依周制。正月上辛。祀昊天上帝於圓丘。以其先炎帝神農氏配。昊天上帝於其上。五方上帝天文並從祀。又祀所感帝靈。威仰於南郊。以始祖獻侯莫那配。用牲各以方色。皇帝乘蒼輅。戴玄冕。備大駕而行。從祭者皆蒼服。隋文帝受命。再歲冬至日。祀昊天上帝於圓丘。以太祖武元皇帝配。五方上

帝天文並從祀。其牲上帝配帝用蒼犢各一。五帝日月用方色。犢各一。五星以下羊豕各九。孟春上辛祠感帝。赤燂。怒於南郊。亦以太祖武元帝配。其禮四珪。有邱牲。用騂犢二。煬帝大業元年孟春。祀感帝。改以高祖文帝配。餘並仍舊。十年冬至。祀圓丘。帝不齋。于次。詰朝備法駕。至便行禮。是日大風。帝獨獻上帝。三公分獻五帝。禮畢。御馬疾驅而歸。唐武德初。定令每歲冬至。祀昊天上帝於圓丘。以景帝配。五方上帝天文皆從祀。官中官外一。五方帝及日月用方色。犢各一。內官以下加羊豕各九。孟春辛日。折穀。祀感帝于南郊。以元帝配。牲用蒼犢二。武德貞觀之制。大亨之外。每歲立春立夏。夏立秋。立冬。郊祀並依周禮。具配食及星辰。從祀亦然。貞觀中。奉高祖配圓丘。元皇帝配感帝。餘依武德制。

大雩

周制。月令。建巳月。大雩。五方上帝。左氏傳曰。謂見而雩。爲百穀以折者。謂其壇名曰雩。樂於南郊之傍。配以五人帝。黃帝少昊。炎帝。陶唐。軒轅。命樂正習。感樂。月令云。仲夏。雩。祀。樂。正。習。感。樂。干。成。文。羽。調。竿。笙。也。黃。鐘。鐘。磬。瑟。而。俱。作。

祭曰威 舞皇舞 祈白羽為之形如岐也 舞師月令命
有司為民折祀山川百源百辟卿士有益於民者以

折穀實 天子雩上帝雩山川 卿士雩古之三公
使人失職 官室崇 禍福 謂盛衰也 五行 庚 庚 夫 呂
子即明時人也 至秦后 不 幸 婦 為 日 氏 春 秋 漢 戴 聖

宗廟 雩 雩 曰 劉 敬 武 帝 元 封 六 年 旱 女 子 及 巫 式
夫不入市 成帝五年六月始命諸官止雨 朱纆反 雩

社擊鼓攻之 是後水旱常不和 子 襄 曰 朱 纆 社 也
細 罰 天 子 伐 鼓 於 社 賈 詳 陰 也 諸 侯 用 幣 於 社 請 後
漢 自 立 春 至 立 夏 盡 立 秋 郡 國 上 雨 澤 若 少 郡 縣 各

掃除社稷 公卿官長以次行 雩禮以求雨 春 雩 繁 露
雩 而 謂 之 六 木 閉 諸 陽 衣 阜 興 土 龍 山 雩 曰 大 雩 雩
雩 而 謂 之 六 木 閉 諸 陽 衣 阜 興 土 龍 山 雩 曰 大 雩 雩

事反拘朱索社 伐朱鼓 檮賽以少牢如禮 晉武帝咸
寧二年春旱 因後漢舊典 諸旱 處廣加祈 請五月 祈

雨于社稷山川 東晉穆帝永和中有議制雩壇於國
南郊之旁 依郊壇近遠 既 雩 壇 在 已 地 按 得 衛 安

帝百辟旱則祈雨 大雩 社稷山川 林川澤 舞僅八佾 凡
六十四人 皆早服 持羽翳 而歌雲漢之詩 齊明帝建

武二年旱雩 以武帝配饗於雩壇 梁武帝天監元年
有事雩壇 雩於南郊之左 高及廣 帝以為雨既類陰

而求之正陽 其謬已甚 東方既非盛陽 而為生養之
始 則雩壇應在東方 祈晴亦宜此地 遂移於東郊 十

平帝又以雩祭 燔柴 以火祈水 於理為乖 於是停用
柴燎 從 汝 瘞 典 詩 毛 注 有 燔 柴 之 文 不 見 燔 柴 之 說

四月後旱 則祈雨 行七事 雩 雩 雩 雩 雩 雩 雩 雩
祈社稷 七日 乃祈山林川澤 常與雲雨者 七日 乃祈

群廟之主 于太廟 七日 乃祈古來百辟 卿士有益於
人者 七日 乃大雩 上帝 徧祈前祈所有事者 大雩禮

於壇 用黃牯牛一 祈五天帝及五人帝 各依其方 以
太祖配位於青帝之南 五官配食於下 七日 乃去樂

又徧祈社稷山川 林川澤 就故地處 大雩 國南 除地 為
壇 舞僅六十四人 皆衣早服 為八列 各執羽翳 每列
歌雲漢詩一章 而畢 旱而祈雨 則報以太牢 皆有司

行事唯粵則若郡國縣旱請雨則五事同時並行事五

則謂以上如前義守令皆齋潔三日乃祈社稷七日不

雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤

常與雲雨者祈而澍亦各有報陳因梁故事武帝時

以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝時以文帝配牲

用黃牛而以清酒四升洗其首其壇壇配饗歌舞皆

如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其

法皆採齊建武二年舊典後魏文成帝和平元年四

月旱詔州郡於其界內神無大小悉洒掃薦以酒脯

年登之後各隨本秩祭以牲牢北齊以孟夏龍見而

雩祭太微以五精帝於夏郊之東為圓壇廣四十五

尺高九尺四面各一陛為三壇外營相去深淺并燎

壇一如南郊若建午未申之月不雨則使三公祈五

帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端絜善謳

詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮隋制雩壇

國南十三里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏

龍見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖配饗

五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後

早則祈雨行七事如梁之七日祈岳鎮海濱及諸山

益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又

七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆以下

祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯祈請

後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減

膳撤樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨

則命有司報州縣祈則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋

齒絜齋祈于社稷七日乃祈界內山川能興雲雨者

徙市斷屠雨亦有報唐武德初定令每歲孟夏等祀

昊天上帝於圓丘景皇帝配牲用蒼犢二五方上帝

五人帝五官並從祀用方色犢十貞觀等祀於南郊

顯慶禮於圓丘開元十一年孟夏後旱則祈雨審理

冤獄賑恤窮乏掩骼埋齒先祈岳鎮海濱及諸山川

能興雲雨者皆於北郊遙祭而告之又祈社稷又祈

宗廟每月七日皆一祈不雨還從岳瀆如初旱甚則

大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市禁屠殺

斷廟造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報准常祀

皆有司行事

明堂
黃帝拜祀上帝于明堂或謂之合宮其堂之制中有

一殿四面無壁以茅蓋通水水圍宮垣為棧道上有

禮從西南入名是命天子從之入以拜祀唐虞祀五帝於五府蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰玄矩夏后氏曰世室商人口重屋周人口明堂其制度詳於禮經漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之性以太一天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮禮畢停堂下其明堂制從公玉帶所上黃帝時圖也後漢光武建武三十年初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黃帝在木皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面牲各一犢奏樂如南郊章帝元和二年二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如洛陽明堂禮癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各一太牢安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事初建武營明堂其制上圓下方八窻四闔九室十二座三十六戶七十二牖魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祝稱天子臣某晉武帝泰始二年正月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝之坐同稱昊天上帝各設一坐而已十年十月詔復明堂五帝位東晉太元十三年孝武帝正月

後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以袞冕宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彛簋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間以應一周之數其餘煩雜一皆除之六年正月帝親奉明堂祭五時帝以太祖配齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君祀明堂制五室從王儉之議也明帝末泰元年有司奏以武帝配梁祀五帝於明堂服大裘冕罽以瓦俎豆以純黍牲以特牛饋膳准二郊若水土之品蔬菓之屬酒宜以薦郊所無者並從省行禮自東郊而升從青帝始止一獻清酒無黍肉之禮請停灌及授俎十二年毀宋太極殿以其材為明堂十二間基准太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝總配五人帝在阼階東上北向大殿後為小殿五間以為五佐室焉陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢案盛六飯釀黃蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配饗坐依梁法後魏文帝大和十三年四月經始明堂改營太廟

遷洛之後宣武末平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元義執政遂營九室值亂不成宗配之禮迄無所設北齊採周官考工記爲五室後周採漢三輔黃圖爲九室並終不立隋文帝開皇中議立明堂時將作大匠宇文愷依月令造明堂木樣以獻帝異之然以衆議不定故不成終隋代祀五方上帝於明堂常以季秋在壇壇上而祀其用幣各依其方上帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘皆有司助奠五官位於堂下行一獻禮有禋其省牲進熟如南郊儀唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀訖于貞觀之末未議立明堂季秋大享則於圓丘行事求微二年又奉太宗配祠明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明堂內出九室之樣顯慶元年禮官議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議以高祖躬受天命奄有神州爲國始祖抑有舊章太宗道格上玄功清下贖拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初復議立明堂或云

九室或云五室以議不定又止武后垂拱四年二月毀東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時旣沿革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂爲嚴配之所下室爲布政之居來年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號爲萬象神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以周文王及武氏先考妣配百神徙祠並於壇位以茅布席而祀武太后又於明堂後造佛舍高百餘尺始造爲大風振倒俄又重營其功未畢證聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明堂至明而盡未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圍遶施鐵渠以爲辟雍之象天冊萬歲二年三月造成號爲通天宮四月又行親享之禮大赦改元爲萬歲通天明年九月又享於通天宮開元五年幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有乖典制遂拆依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圓丘行事其大享儀具開元禮

朝日夕月

周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱赤樂與祭五帝同禮神之玉以珪璧王摺大圭執鎮圭纁籍五采五就以朝日王服玄冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之義凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也親禮禮日於南門之外禮月於北門之外漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法不俟二分於東西郊常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文帝議其煩褻似家人之事乃以黃初二年正月乙亥朝日於東門之外前史又以正月非二分之義秘書監薛靖論云按周禮朝日無常日鄭玄云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于唐駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸拜宮猶北向朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日于東郊八

月已丑夕月于西郊始為得禮晉因之武帝太康二年有司奏春分朝日寒溫未適不可親出詔曰頃方難未平故每從所奏今戎事已息此禮為大遂親朝日後周以春分朝日於東門外為壇如其郊用特牲青幣青圭有邛皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外為壇於坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日隋因之開皇中於國東春明門外為壇如其郊每以春分朝日又以國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同唐二分朝日夕月於國城東西各用方色牲

大措

措者索也自伊耆之代而有其禮古之君子使人必報之是報田之祭也其神神農初為田事故以報之夏氏曰嘉平商曰清祀周因之後名大措以歲十二月合聚萬物而索享之其樂則飲醜頌擊土鼓其服則皮弁素服又云黃衣黃冠而祭息田夫也故既措君子不興功秦初因曰臘後復曰嘉平漢復曰臘李冬之月星廻歲終陰陽以交勞農大享臘魏因之高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終

而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今魏土德而王宜以戌祖辰臘燔土秦靜議曰坤為土土位西南黃精之君盛德在未故魏以未祖易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘秦可之宋氏以水德王故祖以子臘以辰後周常以十月禘隋初因周亦以孟冬下亥禘百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大禘可也後周以夏后之時行姬氏之禘考之前代於義有違其十月行禘者傳可以十二月為臘始章前制唐貞觀十一年房玄齡等議曰按月令禘法唯祭天宗近代禘五天帝五人帝五地極皆非古典今並除之季冬寅日禘祭百神於南郊大明用饋二籩豆各四簋簠各一神農及伊耆氏各用少牢一籩豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田峻五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於

川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤丘陵墳衍原隰鱗羽羸毛介水墉坊郵表嶮貓虎及龍麟朱鳥白虎玄武方別各用少牢一每座籩豆各二簋簠各一禘祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀禘之明日又祭社稷于社宮如春秋二仲之禮開元中制儀季冬臘日禘百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀具開元禮

靈星

周制仲秋之月祭靈星於國之東南漢興八年有言周興而邑立后稷之祠於是高帝命郡國縣邑立靈星祠常以歲時祠以牛言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也舊說星謂天田星也一曰龍左角為天田主穀乃於壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人舞象教田勅為芟除次耕種次芸耨驅爵及獲刈春簸之形象成功也東晉靈星配饗南郊不特置祀唐開元禮立秋之後祀靈星於國城東南天寶四載勅升為中祠

風師雨師及諸星等祠

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以禋燎祠司中司命風師雨師月令立春後丑日祭風師於國城東北

立夏後申日。祀雨師於國城西南。秋分日。享壽星於南郊。立冬後亥日。祠司中司命司民司祿於國城西。北。後漢以丙戌日。祀風師於戌地。以巳丑日。祀雨師於丑地。牲用羊豕。又於國城南郊立老人星廟。常以仲秋祀之。立心星廟于城南。常以季秋祀之。晉以仲春月。祀于國都。遠郊老人星廟。季秋祀心星于南郊壇。心星廟。東晉以來。配饗南郊。不復特立。隋令太史局。常以二月八日。於署廷中。以太牢祠老人星。兼祀天皇大帝。天一太一日。月五星。勾陳北極北十三台。二十八宿。丈人星。孫星。都四十六座。凡應合祀。享官。示太齋。給除穢氣散藥。先齋一日。服之以自潔。唐開元二十四年七月。勅所司特置壽星壇。常以千秋節。日修其祠典。又勅壽星壇。宜祭老人星及角亢七宿。著之常式。其儀具開元禮。天寶四載。勅風伯雨師並宜升入中祠。仍令諸郡各置一壇。因春秋祭社之日。同中享祀。至九月。勅諸郡風伯壇。置在壇之東。雨師壇之西。各稍北三數十步。其壇卑小於社壇。其祭官。准祭社例。取太守下充。

方丘 神州后土附

夏以五月祭地祇。商以六月。周制大司樂云。夏日至。

禮地祇於澤中之方丘。其丘在國之北。禮神之玉以黃琮。牲用黃犢。幣用黃繒。王及尸同服大裘。配以后稷。其樂則大司樂云。凡樂函鐘為宮。太簇為角。姑洗為徵。南呂為羽。靈鼓。鼗。鼈。絲。竹之管。空桑之琴。瑟。咸池之舞。夏日至。於澤中之方丘。奏之。若樂八變。則地祇皆出。可得而禮矣。其神州地祇。謂王者所卜居吉土。五千里之內地名也。玉用兩珪。五寸。有邸。牲用黝犢。幣用黑繒。壇於北郊。築土為壇。名曰太折。配亦以后稷。其樂奏太簇。歌應鐘。舞咸池。以祭地祇。備五齊七獻。王每獻酒。皆作樂一終。漢高帝定天下。百度草創。詔御史置祠祀官。奴巫。其梁山巫主祠天地。武帝即位。曰。朕親郊上帝。而后土無配。則禮不答也。有司與太史令談祠官。寬舒議之。於是東幸汾陰。男子公孫滂。洋等見汾旁有光如絳。遂立后土祠於汾陰。睢上澤中。為五壇。壇一黃犢。以高帝配。牛具已祠。盡瘞而從祀者。衣尚黃。始用樂舞。帝親望拜。如上帝禮。至宣帝。修武帝故事。間歲正月一日。至河東。祠后土。成帝建始初。徙河東后土於長安北郊。後以帝無繼嗣。復汾陰后土。如故。帝崩。皇太后詔。復北郊長安。平帝立。地與天合祭於南郊壇。後漢光武中元元年。營北

郊祀地祇在雒陽城北四里爲方壇四陛遷呂太后于園上薄太后尊號曰高后以配地祇正月辛未別祀地祇於南郊位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理群神從食皆在壇下中獄食在未四嶽各在其方海東河西濟北淮東江南山川各在其方高后用犢各一五嶽共牛一四海四瀆共牛一群神共牛二樂如南郊既送神瘞祖實于壇北明帝永平二年正月上丁祀南郊畢次郊魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊耆氏配北郊所祭曰皇地之祇以武宣皇后配晉武帝受禪後泰始二年定郊祀北郊以先后配是年有司奏古者丘郊不異遂并圓方二丘於南郊更修壇兆其二至之祀合於二郊十一月庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立東晉元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊未及建而帝崩成帝咸和八年於覆舟山南立北郊從祀則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山霍山霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十四神江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中水皆有祭秩是月辛未祀北郊以宣穆張后配地魏氏故事非

晉舊也康帝建元元年正月辛未南郊辛巳北郊帝皆親奉宋武帝永初二年親南北郊孝武帝大明三年移北郊於鍾山北原與南郊相對後遷舊處齊高帝受禪建元二年正月次辛北郊犧牲之色因舊不改而無配武帝永明三年議用次辛車服之儀率遵漢制梁武帝制北郊爲方壇於國之北常與南郊間歲正月上辛以一特牛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮五官先農五嶽及國內山川皆從祀其南郊明堂用沉香取天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜饌天監十六年有事北郊八座奏省除四望松江浙江五湖等座其鍾山白石山既土地所在並留之如故帝行一獻之禮陳武帝亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中南郊改以高祖配北郊以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之後魏道武瘞地於北郊以神元寶皇后配壇兆制同南郊五嶽各山在中壇內四瀆大川在外壇內后土神元后共用黑牲一玉用兩珪有邸幣用東帛五嶽等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地北齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀以夏至之日禘崑崙皇地祇於方澤以武明皇

后配其神社稷岱岳沂鎮會稽鎮云云山亭亭山蒙
 山羽山嶧山崧岳霍岳衡鎮荆山内方山大别山數
 淺原山桐栢山陪尾山華岳大岳鎮積石山龍門山
 江山岐山荆山嶠冢山壺口山雷首山底柱山析城
 山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山
 蔡蒙山梁山嶧山武功山太白山恒嶽暨無閭山鎮
 陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山漳山宜務
 山關山方山苟山狹龍山淮水東海泗水沂水淄水
 維水江水南海漢水穀水洛水伊水濼水沔水河水
 西海黑水滂水渭水涇水鄠水濟水北海松水京水
 桑乾水漳水呼沱水衛水沮水延水並從祀其神州
 位青陸之北寅地社位赤陸之西未地稷位白陸之
 南庚地自餘並内壇之内内向各如其方合用牲十
 二儀同圓丘後周祭后土地祇於國北郊六里為壇
 以神農配后土之祇神州壇在其右以獻侯莫那配
 焉隋因周制夏至之日祭皇地祇於宮城北郊十四
 里方壇之上以太祖配神州迎州冀州戎州於州柱
 州營州咸州揚州其九州山林川澤丘陵墳衍原隰
 皆從祀地祇及配帝等牲用黃犢二神州以下用方
 色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九孟冬祭神州

於北郊亦以太祖武元皇帝配牲用犢二凡大祀養
 牲在滌九旬中牝三旬小祀一旬昊天五帝日月星
 辰地祇神州宗廟社稷為大祀星辰五祀四望為中
 祀司中司命風師雨師諸星山川為小祀其牲方色
 難備者聽以純色代煬帝大業元年孟冬祀神州改
 以高祖文帝配唐制夏至祭皇地祇于宮城之北
 郊十四里為方丘壇因隋制以景帝配神州五方嶽
 鎮海濱山林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配
 帝牲用黃犢二神州用熟犢一岳鎮以下加羊豕各
 五孟冬祭神州於北郊景帝配牲用熟犢二貞觀中
 奉高祖配地郊未徵中許敬宗等奏祭地之外別有
 神州謂之北郊殊無典據遂廢神州之祀乾封初又
 詔依舊祀神州二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘
 等祀太極元年正月朔將有事于南郊有司議唯祭
 昊天上帝續議設皇地祇位開元二十一年夏月至
 祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以
 太宗配時房玄齡議以神州者國之所託餘八州則
 義不相及今請除八州惟祭皇地祇及神州以正祀
 典開元十一年上自東都暫還西京便幸并州至十
 二年二月二十二日祠后土于汾陰睢上太史奏祭

光出河，休氣四塞，祥風繞壇，日揚其光。二十年，車駕欲幸太原，中書令蕭嵩上言：「去十一年，親祠后土，爲蒼生祈穀，自是神明昭祐，累年豐登，有祈必報，禮之大者。」且漢武親祠雒上，前後穀四，伏請准舊年事，至后土行報賽之禮，從之。

社稷

顯帝祀共工氏子勾龍爲社，烈山氏子柱爲稷。高辛氏唐虞夏皆因之。商湯爲旱遷柱，而以周棄代之。欲遷勾龍，無可繼者，故止。周制天子立三社，祭法云：「王爲群姓立社曰太社，於庫門內之西立之。王自爲立社曰王社，於籍田立之。古國之社曰亳社，廟門之外立之。諸侯立三社，祭法云：諸侯爲百姓立社曰國社，於臯門之西立之。自爲立社曰侯社，亦於籍田中立之。而亦立亳社，大夫以下立一社。」祭法云：大夫以下成群立社，曰置社。今之里社也，但立名雖異，其神則同，皆以勾龍配之。稷，周棄配之。社者，五土之神，稷者於五土之中，特指原隰之祇。援神契曰：「稷者，原隰之中能生五穀之祇也。」社壇在東，稷壇在西，俱北面。壇築牆，開四面門。天子之社，則以五色土，各依方色爲壇，廣五丈。諸侯則但用當方之色爲壇，皆植木以表。

其處又別爲主，以象其神。大夫以下，但各以其地所宜之木而立之。漢高帝初起，禱豐粉榆社。二年，東擊項籍，遷入關，因命縣爲公社。後四年，天下定，詔御史令豐謹理粉榆社。其後又令縣常以春三月及臘祠后稷。平帝時，王莽奏建立社稷，自高祖除秦社稷，立漢社稷時，已有官社，以夏禹配，而未立官稷。至此始立之。稷種穀樹，徐州牧歲貢五色土一斗。後漢光武建武二年，立太社稷于洛陽。在宗廟之右，皆方壇，無屋，有牆有門而已。二月八月及臘一歲三祠，皆太牛具，使有司祠郡縣，皆置社稷。太守令長侍祠，牲用羊豕。唯州所治，有社無稷，以其使官也。魏自漢後，但太社有稷，官社無稷，故常二社一稷也。至明帝景祐中立帝社，明帝祭社，但稱皇帝。晉武帝太康九年詔曰：「社實一神，其并社之祀。」東晉元帝建武元年，又依洛京立二社一稷。宋仍晉舊，無所改作。梁社稷在太廟西，依晉元帝所創，有太社帝社太稷，凡三壇，至大同初，又加官社官稷爲五壇。陳依梁而帝社以三牲，首餘以骨體薦，梁盛爲六飯，粳以敦，稻以牟，黃粱以簋，白粱以簠，黍以瑚，稷以瓊。後魏天興二年，置太社太稷，帝社於宗廟之右，爲方壇四陛，以二月八月日用。

戊皆以太牢。勾龍配社，周棄配稷。並有司徒祠。北齊立太社，帝社。太稷三壇於國右，每仲春秋元辰及臘，各以一太牢祭焉。皇帝親祭，則司農卿省牲進熟，司空亞獻，司農終獻。後周立社稷於左，帝親祠，則冢宰亞獻，宗伯終獻。隋文帝開皇初，建社稷，並列於含光門內之右。仲春秋吉，戊各以一太牢祭，牲色用黑。孟冬下亥，又臘祭之。州郡縣二仲月，並以少牢祭百姓，亦各爲社。唐社稷亦於含光門內之右。仲春秋二時，戊日祭太社，太稷社以勾龍配。稷以后土配。武太后天授三年九月，爲社至長安。四年三月，制社依舊用。八月，神龍元年，改先農壇爲帝社壇，於太壇西立帝稷壇。禮同太社，太稷其壇不備方色，異於太社。又其年五月，詔於東都建置太社，天寶三載二月，詔社稷列爲中祀。頗紊大猷，自今以後，升爲大祀。

山川

黃帝祭山川爲多。虞氏秩于山川，徧于群神。周制四坎壇祭四方，以血祭祭五嶽，以埋沈祭山林川澤。一歲凡四祭。一者謂迎氣時，二者郊天時，三者大雩時，四者大禘時，皆因以祭之。秦并天下，令祠官所常奉名山、大川、鬼神，可得而序，於是自嶺以東，名山大川。

祠山曰太室，恒山、泰山、會稽、湘山水曰淮濟。春以脯酒爲歲禱，因泮凍，秋涸凍，冬塞，其牲用牛，犢各一，牢具圭幣各異，自華以西，名山七，曰華山、薄山、岳山、岐山、吳山、鴻冢、瀆山。蜀之岷山也，名川四，曰河、柯、臨、晉。泗、桐、漢中，湫淵、祠、朝、那、江水、桐、蜀亦春秋泮酒，檮塞如東方山川，而牲亦牛，犢圭幣各異，而四大家、鴻、岐、吳、岳皆有嘗禾，其河加有嘗醪，此皆在雍州之域。近天子都，故加車一乘，駢駒四，灑澆澆滂，涇渭長水皆不在大山川數以近咸陽，盡得比山川，祠而無車，乘駢駒之加。漢孝文十二年，五穀不登，詔增修山川群祀，武帝因巡狩，禮其名山大川，用駒者悉以木偶馬代，行過親祠者，乃用駒。後漢章帝元和二年，詔祀山川百神，應禮者，魏文帝黃初三年，禮五岳四瀆，咸秩群祀，瘞沈圭璋。宋孝武帝大明七年六月，有司奏奠祭霍山，殿中郎丘景先議，宜使太常持節，牲以太牢之具，羞用酒脯，時穀禮以赤璋，纁幣器用陶匏，藉用菲席。梁令郡國有五岳者，置宰祀三人，及有四瀆若海應祀者，皆以孟春仲冬祀之。後魏明元帝立五岳四瀆廟於桑乾水之陰，春秋遣有司祭，其餘山川諸神三百二十四所，每歲十月，遣祠官詣州鎮，徧祠，有

水旱災厲。則牧守各隨其界內而祈謁。王畿內諸山川有水旱。則禱之。太武帝南征。造恒山。祀以太牢。河濟。祀以少牢。過岱宗。祀以太牢。遂臨江。登瓜步。而還。後周大將出征。遣太祝以羊一祭。所過名山大川。隋制。祀四鎮。東鎮沂山。西鎮吳山。南鎮會稽山。北鎮醫無閭山。冀州鎮霍山。並就山立祠。祀四海。東海於會稽縣界。南海於南海鎮南。並近海立祠。及四瀆。並取側近巫一人。主知洒掃。並令多植松柏。唐武德貞觀之制。五嶽四鎮。四海四瀆。年別一祭。各以五郊迎氣日祭之。東岳岱山。祭於兗州東鎮。沂山祭於沂州。東海祭於萊州東瀆。大淮祭於唐州。南嶽衡山。於衡州南鎮。會稽山。於越州。南海於廣州南瀆。大江於益州。中岳嵩山。於洛州。西岳華山。於華州。西鎮吳山。於隴州。西海及西瀆。大河於同州。北岳恒山。於定州。北鎮醫無閭山。於營州。北海及北瀆。大濟於洛州。其牲皆用太牢。祀官以當界都督刺史充。先天二年。封華岳神為金天王。開元十三年。封泰山神為天齊王。天寶五載。封中岳神為中天王。南岳神為司天王。北岳神為安天王。六載。河瀆封為靈源公。濟瀆封為清源公。江瀆封為廣源公。淮瀆封為長源公。會稽山為永

興公。岳山為成德公。霍山為應聖公。醫無閭山為廣寧公。八載。閏六月。封太白山為神應公。其九州鎮山。除大諸岱外。並宜封公。十載正月。以東海為廣德王。南海為廣利王。西海為廣閔王。北海為廣澤王。分命卿監詣岳瀆及山。取三月十七日。一時備禮兼冊祭。其祭儀具開元禮。

籍田

周制。天子孟春之月。乃擇元辰。親載耒耜。置之車右。帥公卿諸侯大夫。躬耕籍田千畝於南郊。冕而朱紘。躬秉耒。天子三推。以事天地山川社稷先古。以為醴酪。案盛於是乎。取之。漢文帝制曰。農天下之本。遂開籍田。朕躬耕以給宗廟。案盛。漢舊儀云。春始東耕於籍田。官祠先農。以太牢。百官皆從。賜三輔二百里內孝悌力田三老。帛種百穀萬斛。為立籍田。倉置令丞。穀皆以給天地宗廟群神之祀。以為案盛。景帝詔曰。朕親耕為天下先。昭帝幼即位。耕於鉤盾弄田。後漢明帝永平中。二月。東巡耕於下邳。章帝元和。中正月。北巡。耕於懷縣。其籍田儀。正月始耕。常以乙日。祠先農。及耕於乙地。晝漏上水。初納。執事告祠先農已享。耕時有司請行事。就耕位。天子三公九卿諸侯百

官以次耕推較如周法方田種各糧訖有司告事畢是月命郡國守皆勸民始耕魏氏雖天子親耕籍田而蕃鎮關諸侯百畝之禮晉武帝太始四年正月丁亥帝躬耕籍田于東郊詔曰近代以來籍田止於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費令循千畝之制當與群公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北乘輿御木輅以耕以太牢祀先農自惠帝之後其禮遂廢東晉元年將修耕籍事終不行宋文帝元嘉二十一年將親耕先立春九日司空大司農京尹令尉度官之辰地八里之外整制千畝中間阡陌立先農壇於中阡西陌南設御耕壇於中阡東陌北將耕宿青墓于耕壇之上皇后帥六宮之人出種菑之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祀先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三蓋車駕蒼駟建青旂著通天冠青幘青衮佩蒼玉蕃王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服駕出如郊廟儀至籍田侍中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕大史贊曰皇帝三推三反於是群臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九

反籍令率其屬耕終畝灑種即褻禮畢乃班下州縣悉具其禮焉齊武帝永平中耕籍田用丁亥使御史乘馬車載耒耜從五輅後梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以啓蟄而耕改用二月乃與百官御事並齋三日沐浴裸饗侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移籍田於建康北岸築兆域如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反後魏太武帝天興二年春始躬耕籍田祭先農用羊一北齊籍田於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小豆黑稔麻子大麥小麥色別一項自餘一項地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺四陛三墻四門又爲大營於外設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝爲壇行籍田之禮播植九穀納于神倉以擬梁盛稷彙以餉犧牲唐貞觀三年正月二十一日太宗親祭先農籍于千畝之甸武后改籍田壇爲先農壇神龍初復改先農壇爲帝社壇開元二十三年二月親祠神農于東郊勾芒配禮畢躬御耒耜親于千畝之甸時有司進儀注天

子二推公卿九推庶人終畝明皇欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡墮乃止耕畢輦還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其儀備開元禮。

先蠶

周制仲春天官內宰詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服天子諸侯必有公桑漢皇后蠶于東郊後漢皇后四月帥公卿列侯夫人蠶祠先蠶禮以少牢魏文帝黃初七年皇后蠶于北郊依周典也晉武帝太康六年蠶於西郊與籍田對其方也先蠶壇高一丈方二丈爲四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮蓋十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二笄步搵依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六騾馬女尚書著貂蟬佩璽陪乘載筐鈞公主三夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搵衣青各載筐鈞從蠶先桑二日蠶宮生蠶著薄上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告祠謁者一人監祠祠畢撤饌頒餘胙於從桑及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東西躬桑採三條諸妃公主各

採五條鄉縣以下各採九條悉以桑杼蠶母還蠶室事訖皇后還便座公主以下乃就位設饗宴賜絹各有差江左至宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲蠶所設兆域置大殿又立蠶觀北齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里外有蠶宮方九十步墻高一丈五尺其中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞宦者爲之每歲季春穀雨後吉日使公卿以太牢祠先蠶黃帝於蠶壇上無祀如祀先農禮訖皇后因親桑於壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女主衣執鈞立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鈞者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑服鞠衣者採五條展衣七條祿衣九條以授蠶母還蠶室切之授世婦灑一薄凡應桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒盼齊而還後周制皇后乘翠輅率大宮三妃三嬪御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一少牢親祭進奠先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪爲亞獻終獻因以躬桑隋制先蠶壇於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蠶

於壇上。用一獻之禮。祭訖。就桑位於壇東面。尚功進金鉤。典制奉筐。皇后採三條。及鉤命婦各依班。採五條。九條。世婦於蠶母受切桑。灑訖。皇后乃還。唐顯慶元年三月辛巳。皇后武氏。先天三年三月辛卯。皇后王氏。乾元二年三月巳巳。皇后張氏。並有事於先蠶。其儀備開元禮。

禮略第一

禮略第二

吉禮下

宗廟

唐虞立五廟。其祭尚氣。先迎牲。殺於庭。取血。告於室。以降神。然後奏樂。尸入。王裸。以鬱鬯。夏氏因之。商制七廟。周制小宗。伯掌建國之神位。宗廟在左。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。遠廟為祧。有二祧。享嘗乃止。去祧為壇。去壇為墀。壇墀有槨焉。祭之無槨乃止。去墀曰鬼。天子遷廟之主。以昭穆合藏於二祧之中。漢高帝令諸侯都皆立上皇廟。高帝崩。孝惠即位。令奉常叔孫通定宗廟儀法。帝東朝太后長樂宮。及閒往。以數蹕。煩民乃作複道。武庫南通。奏曰。陛下何自築複道。高帝寢衣冠。月出游高廟。子孫奈何。乘宗廟道上。行哉。帝懼曰。急壞之。通曰。人主無過舉。今已作。百姓皆知之矣。願陛下為原廟。渭北。衣冠月出游之。蓋廣宗廟大孝之本。帝乃立原廟。又尊高帝廟為太祖廟。景帝尊孝文廟為太宗廟。所常幸郡國。令各立太祖廟。至宣帝太始二年。復尊孝武廟為世宗廟。凡所巡狩亦立焉。凡祖宗廟在郡國者六十八。合百六十七。

所而京師自高祖下至宣帝與太上皇尊皇考各於陵旁立廟并爲百七十六又園中各有寢便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠元帝時丞相韋玄成等言春秋之義父不祭於支庶之宅元帝罷郡國廟以高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗孝景皇帝爲昭孝武皇帝爲穆孝昭與孝宣俱爲昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜瘞園孝惠帝爲穆主遷於太廟寢園皆罷後漢光武皇帝建武二年立高廟于雒陽四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯時寇賊未平祀儀未設至十九年中郎將張純等議禮人子事太宗降其私親故孝宣帝以孫後祖爲父立廟於春明曰皇考廟於是議立平哀成元帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜爲南頓君立皇考廟祭上至春陵節侯群臣奉祠詔以宗廟處所未定且拾祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽春陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三

帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮墓考南頓君以上至節侯皆就園廟所在郡縣侍祠明帝以光武中興更爲起廟尊號曰世祖廟以元帝於光武爲穆故雖非宗不毀也後遂爲常明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章初不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔無起寢廟如先帝故事和帝初不敢違上尊號曰肅宗後帝承遵皆藏主于世祖廟積多無別是後顯宗但爲陵寢之號靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢皆有副倅故高廟三主親毀之後亦但般祭之歲奉祠獻帝初平中董卓與蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七帝魏文帝受禪追尊大父曰大皇帝帝考曰武皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮明帝太和三年又追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟之所祠則文帝之高祖處士曾祖高皇祖大皇帝共一廟考太祖武皇帝特一廟百代

不毀然則所祠止於觀廟四室也其年十一月洛京廟成則以親盡遷處土主置園邑使宗正曹恪持節迎高祖以下神主共一廟猶爲四室而已景初元年六月群公更奏定七廟之制曰武皇帝肇建洪基爲魏太祖文帝繼天革命爲魏高祖上集成大命宜爲魏烈祖於太祖廟北爲二祧其左爲文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷一如周后稷文武廟祧之禮晉武帝即位追尊皇祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲文皇帝權立一廟後用魏廟追祭征西將軍豫章府君潁川府君京兆府君與宣帝景帝文帝爲三昭三穆是時宣皇未升太祖虛位所以祠六代與景帝爲七廟六年因廟陷當改修創群臣議奏曰古者七廟異所自宜如禮又曰古雖七廟自近代以來皆廟七室於禮無廢於情爲叙亦隨時之宜也東晉元帝上繼武帝於禮爲禰如漢光武上繼元帝故事時西京神主陷於虜庭江左建廟皆更新造尋以登懷帝之主又遷潁川府君位雖七室其實五世蓋以兄弟爲世數故也于時百度草創毀主權居別室太興三年將祭愍帝之主乃更定制還復

豫章潁川于昭穆之位及元帝崩則豫章復遷至明帝崩而潁川又遷猶十室也于時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧以准遠廟成帝咸康五年始作武悼皇后神主祔廟配饗世祖成帝崩而康帝承統以兄第一代故不遷京兆始十一室也康帝崩穆帝立京兆遷入西儲同謂之祧如前三祖遷主之禮故正室猶十一也穆帝崩而哀帝海西並爲兄弟無所登除咸安之初簡文皇帝上繼元皇帝於是潁川京兆二主復還昭穆之位簡文崩潁川又遷孝武帝太元十六年始改作太廟殿正室十四間東西儲各一間合十六間棟高八丈四尺備法駕遷神主于行廟及孝武崩京兆又遷如穆帝之世四祧故事宋武帝卽尊位祠七代爲七廟求初初追尊皇考爲孝皇帝皇妣趙氏爲穆皇后三年孝懿蕭皇后崩又祔廟高祖崩神主升廟猶昭穆之序如魏晉之制虛太祖之位文帝元嘉初追尊所生胡婕妤爲章皇太后立廟於太廟西其後孝武昭太后明帝宣太后並祔章太后廟齊高帝追尊父爲宣皇帝母爲昭皇后七廟梁武帝受禪遷神主於太廟爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖特

進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室陳依梁制七廟如禮初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉中徙神主附于梁之小廟改曰國廟祭用天子儀後魏之先居于漢北鑿石爲祖宗之廟於烏洛侯國西北明元帝末興四年立太祖道武帝廟於白登山歲一祭具太牢帝親奉無常月又於白登西太祖舊遊之處立昭成獻明太祖廟常以九月十月之交帝親祭牲用馬牛羊又親行經劉之禮孝文太和三年六月親謁七廟十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有德後者不得擅祖宗之名居二祧之廟今述尊先志宜制祖宗之號烈祖有創業之功世祖有開拓之德宜爲祖宗百代不遷而遠祖平文功未多於昭成然廟號爲太祖道武建業之勳高於平文廟號爲烈祖比較似爲未允朕今奉尊道武爲太祖而立二祧餘皆以次而遷十九年遷都洛邑二月詔曰太和廟已就神儀靈主宜時奉寧可尅五月奉遷於廟其出金墉之儀一準出代都太和之式入新廟之典可依近至金墉之軌其威儀鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之但令朝官四品以上侍官五

品以上宗室奉迎北齊文宣帝受禪置六廟獻武以下不毀以上則遷毀並同廟而別室旣而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年秋始樹太廟四時并臘凡五祭禘祫如梁制後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷閔帝受禪追尊皇祖爲德皇帝父文王爲文皇帝廟號太祖擬祖以上三廟遷遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆爲五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟不毀隋文帝受命遣兼太保宇文善等奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人之禮追尊桓王爲武元皇帝皇妣爲元明皇后奉迎神主歸于京師改周制左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖以下置四親廟同殿異室一皇高祖太原府君廟二皇曾祖康王廟三皇祖獻王廟四皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀至煬帝立七廟太祖各一殿准周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭唐武德元年追尊號高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝法駕迎神主附于太廟始享四室貞觀九年高祖崩詔增修太廟中書侍郎岑文本議曰

祖鄭玄者。則陳四廟之制。述王肅者。則引七廟之文。貴賤混而莫辨。是非紛而不定。春秋穀梁傳。及禮記王制。祭法。禮器。孔子家語。並云。天子七廟。諸侯五廟。大夫三廟。士一廟。尚書咸有一德。曰。七世之廟。可以觀德。至於孫卿。孔安國。劉歆。班彪。父子。孔昆。虞喜。子寶之徒。商較。今古。咸以為然。故其文曰。天子三昭三穆。與太祖之廟而七。是以晉宋齊梁。皆依斯義。立親廟六。若使遠群經之正說。從累代之疑議。背子雍之篤論。遵康成之舊學。則天子之禮。下逼於人臣。諸侯之制。上僭於王者。非所謂尊卑有序。名位不同者也。臣等參詳。請依晉宋故事。立親廟六。其祖宗之制。式遵舊典。制從之。於是增修太廟。始崇弘農府君。及高祖神主。并舊四室。為六室。開元十年。加置九廟。移中宗神主。就正廟。仍創立九室。其後制獻祖。懿祖。太祖。世祖。高祖。太宗。高宗。中宗。睿宗。太廟九室也。

時享 舊新附

有虞氏四時之制。春曰禴。夏曰禘。秋曰嘗。冬曰烝。其祭尚氣。郊特牲云。血腥爛祭。用氣也。法先迎牲。殺之。取血告於室。以降其神。然後用樂而行祭事。其祭貴首。夏氏時祭之名。因有虞。其祭貴心。商人禴禘嘗烝。

亦因虞夏之制。王制云。春禴。夏禘。秋嘗。冬烝。其祭尚聲。郊特牲云。臭味未成。滌蕩其聲。樂三闋。然後出迎牲。聲音之號。所以昭告於天地之間也。其祭貴肝。周祭春曰祠。夏曰禴。秋曰嘗。冬曰烝。以禘為殷祭之名。其祭尚臭。郊特牲云。周人尚臭。灌用鬯。臭鬱合鬯。臭陰達於淵泉。既灌。然後迎牲。致陰氣也。其祭貴肺。行九獻之禮。其四時新物。皆先薦寢廟。而後食。二月獻羔。開冰。四月以彘嘗麥。七月登穀。八月嘗麻。九月嘗稻。十二月嘗魚。漢惠帝時。叔孫通曰。古者有春嘗果。方今櫻桃熟。可獻宗廟。諸果之獻。由此興。後漢光武。帝建武二年正月。立高廟于雒陽。四時祫祀。高帝為太祖。文帝為太宗。武帝為世宗。如舊。餘帝不祀。四時春。以正月。夏。以四月。秋。以七月。冬。以十月。及臘。一歲五祀。靈帝時。京都四時所祭。高廟五主。世祖廟七主。少帝三陵。追尊后三陵。凡牲用十八太牢。古不墓祭。漢諸陵皆有園寢。承秦所為也。說者以為古宗廟前。廟後寢。以象人君之居前有朝。後有寢。月令有先薦寢廟。詩稱寢廟奕奕。言相通也。廟以藏主。以四時祭。寢有衣冠几杖象生之具。以薦新物。秦始出寢。起於墓側。漢因而弗改。故陵上稱寢殿。起居衣服。象生人。

之具。建武以來。關西諸陵。以傳久遠。但四時特牲祠。天子每幸長安。謂諸陵乃太牢祠。自雒陽諸陵至靈帝。皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠。廟日上飯。太官選用物。園令食監典省。其親陵所宮人。隨鼓漏。理被枕。具盥水。陳殿具。魏初高堂隆云。按舊典。天子諸侯。月有祭祀。其孟則四時之祭也。三牲黍稷。時物咸備。其仲月季月。皆薦新之祭也。大夫以上。將之以羔。或加以犬。不備三牲也。士以豚。庶人則唯其時宜魚鴈可也。皆有黍稷。禮器曰。羔豚而祭。百官皆是。太牢而祭。不必有餘。羔豚則薦新之禮也。太牢則時祭之禮也。詩云。四月其蚤。獻羔祭韭。周之四月。則夏之二月也。月令仲春。天子乃獻羔開冰。季春之月。天子始乘舟薦鮪。仲夏之月。天子乃以雛雩黍。成薦之。寢廟此則仲季月薦新之禮也。宋四時祭祀。特祭必先夕牲。皇帝散齋七日。致齋三日。百官掌事者亦如之。致齋之日。御太極殿。煙坐。著絳紗袍。黑介幘。通天金博山冠。祠之日。車駕出。百官應齋。從駕。上水一刻。皇帝著平冕。龍袞服。升金根車。到廟北門。治禮謁者各引太樂令。太常光祿勳三公等。皆入在位。皇帝降車入廟。脫舄。盥及洗爵。訖。升殿。初獻。奠爵。樂奏。太祝令。跪

讀祝文。訖。進奠神座前。皇帝還本位。博士引太尉亞獻。訖。謁者又引光祿勳。終獻。皇帝不親祠。則三公行事。而太尉初獻。太常亞獻。光祿勳終獻。齊永明元年正月。詔太廟四時祭。薦宣皇帝麩。起餅鴨。膳孝皇后。荀鴨。如脯醬。炙白肉。高皇帝薦肉。膾菹羹。昭皇后炙魚。皆所嗜也。梁武帝宗廟四時及臘。一歲五享。天監十六年。詔曰。夫神無常饗。饗于克誠。所以西鄰禴祭。實受其福。宗廟祭祀。猶有牲牢。無益至誠。有累冥道。自今四時。悉省外可量代。八座議以大脯代一元大武。八座又奏。既停宰殺。無復省牲之事。請立省饌。儀其衆官陪列。並同省牲。帝從之。又詔。今雖無復用脰。猶有脯修之類。即之幽明。義爲未盡。更可詳定。悉薦時蔬。左丞司馬筠等參議。大餅代脯。餘悉用蔬菜。從之。於是至敬殿。景陽臺。立七廟座。月中再設淨饌。自是訖於臺城。破諸廟。遂不血食。陳制一歲五祠。謂春夏秋冬臘也。每祭共以一太牢。始祖以三牲。首餘唯骨體而已。後魏孝文皇帝太和六年十一月。將親祀七廟。有司依禮具儀。於是群官議曰。昔有虞親履。祖考來格。商宗躬謁。介福攸降。大魏七廟之祭。依先廟舊事。多不親謁。今陛下孝誠發中。思親執祀。稽今古

義禮之常典。臣等謹按舊章。并採漢魏故事。撰祭服冠履牲牢之具。壘洗簋豆之器。百官助祭位次。樂官節奏之引升降進退之法。別集爲親拜之儀制。可於是帝乃親祭。其後四時常祀皆親之。北齊制。春祀夏禴秋嘗冬烝。皆以孟月。凡四祭。每祭室一太牢。武成帝始以皇后亞獻。河清中定令四時祭廟。及元日廟庭。並設庭燎二所。後周之制。其四時祭各於其廟。亦以皇后亞獻。其儀與北齊同。所異者。皇后亞獻訖。后又薦加豆之邊。其實菱芡芹蘆兔醢。豕宰終獻訖。皇后親徹豆降還版位。然後太祝徹焉。隋四時之祭。各以太牢。四時薦新於太廟。有司行事。而不出神主。祠祭之禮。並唯特享。唐四時各以其孟月享太廟。室各用一太牢。若品物時新。堪進御者。有司先送太常。仍以滋味與新物相宜者配之。太常卿及少卿一人奉薦太廟。有司行事。不出神主。

禘祫

古者天子諸侯三年喪畢。皆合先祖之神而享之。以生有慶集之權。死亦備合食之禮。因天道之成。而設禘祫之享。皆合先祖之神而享之。虞夏先王崩。新王元年二年喪畢而禘。三年春特禴。夏特禘。秋特嘗。冬

特烝。四年春特禴。夏禘。秋禘。冬禘。每間歲皆然。以終其世。商人先王崩。新王二年喪畢而禘。三年春特禘。夏特禴。秋特嘗。冬特烝。四年春特禘。夏禘。禘。秋特嘗。冬禘。周制天子諸侯三年喪畢。禘祭之後。乃禘於太祖。來年春。禘于群廟。爾後五年再殷祭。一禘一祫。禘以夏。祫以秋。祫祭之禮。大宗伯出高祖以下木主。守桃出先王先公桃主。皆入太祖后稷廟中。於室中之奧。西壁下。東面布太祖后稷位。尸在東北。面。太祖之子於席前。之北。南面爲昭。次昭之子在南方。北面相對爲穆。以次而東。孫與王父並列。直至櫺。其尸各居木主之左。凡七尸。用九獻。禘祭之禮。一如祫祭。所異者。但祭毀廟以上。不及親廟。其神主按鄰。康成禘祫志云。大王王季以上遷主。祭於后稷之廟。其坐位與祫祭同。文武以下遷主。若穆之遷主。祭於文王之廟。文王居室之奧。東面。文王孫成王居文王之東。而北面。以下穆王直至親盡之祖。以次繼而東。皆北面。無昭主。若昭之遷主。祭於武王之廟。武王亦居室之奧。東面。其昭孫康王亦居武王之東。北。南面。以次亦繼而東。直至親盡之祖。無穆主也。其尸位。后稷廟中。后稷尸一。昭穆尸各一。文王廟中。文王尸一。

穆尸共一。武王廟中，武王尸一，昭尸共一。後漢光武建武二十六年，詔問張純禘禘之禮不行幾年，純奏：舊制三年一禘，毀廟之主，合食高廟，存廟主未嘗合。元始五年，始行禘禮，父為昭，南向，子為穆，北向，父子不並坐，而孫從王父。禘以夏四月，陽氣在上，陰氣在下，故以正尊卑。禘以冬十月，五穀成熟，物備禮成，故骨肉合飲食。今祖宗廟未定，且合祭高廟，遂以為常。後以三年冬禘，五年夏禘之時，但就陳祭毀廟主而已，謂之殷祭。太祖東面，惠文武元四帝為昭，景宣二帝為穆，惠景昭三帝非殷祭時不祭也。魏明帝太和四年六月，武宣皇后崩，至六年三月，有司以今年四月禘告。王肅議曰：按春秋魯閔公二年夏禘于莊公，是時繼經之中，至二十五日大祥，便禘不復禘，故譏其速也。去四年六月，武宣皇后崩，二十六日晚葬，除服即吉。四時之祭，皆親行事，今當計始除服日數，當如禮須至禘月，乃禘。東晉升平五年五月，穆帝崩，十月殷祭。興寧三年二月，哀皇帝崩，明年太和元年五月，皇后庾氏崩，十月殷祭。太元二十一年十月，應殷祭。其九月，孝武崩，至隆安三年，國家大吉，乃殷祭。元興三年夏，應殷祭。太常博士徐乾等議：應用孟秋進

用孟冬時。安帝義熙三年，當殷祭。御史中丞范泰議：以章后喪未一周，不應殷祠。時從太常劉瓛議。小君之喪，不以廢大禮。往元興三年四月，不得殷祀。進用十月。若計常限，今當用冬。若更起端，則應四月。時尚書奏從領司徒王謐議。反初四月為殷祠之始。徐邈議：禘三時皆可者，蓋喪終則吉，而禘服終無常，故禘隨所遇。唯春不禘，故曰特約。非殷祀常也。宋制殷祭皆即吉。乃行。文帝元嘉六年，祠部定十月三日殷祀。十三祫禮。孝武大明七年二月，有司奏：四月應殷祠。若事中未得，用孟秋。詔從之。梁武帝初，用謝廣議：三年一禘。五年一禘，謂之殷祭。禘以夏禘，以冬後魏孝文帝太和十三年，詔曰：鄭康成云：天子祭圓丘曰禘。祭宗廟大祭亦曰禘。三年一禘，五年一禘。禘則毀廟，群廟之主於太祖廟合而祭之。禘則增及百官配食者，審諦而祭之。魯禮三年喪畢而禘，明年而禘。圓丘宗廟大祭俱稱禘祭。有兩禘明也。王肅又云：天子諸侯皆禘於宗廟，非祭天之祭。郊祀后稷不稱禘。宗廟稱禘，禘一名也。合祭故稱禘，禘而審諦之，故稱禘。非兩祭之名。三年一禘，五年一禘，終而互舉，故稱五年再殷祭。不言一禘一禘，斷可知矣。然以禘為一祭。

王義為長以圓丘為禘與宗廟大祭同名鄭義亦為當今互取鄭王二義禘禘并為一名從王禘是祭圓丘大祭之名上下同用從鄭未為定式北齊延昌四年正月宣武帝崩孝明即位三月時讓來秋七月應禘祭于太祖太常卿崔亮上言曰今宣武皇帝主雖入廟然蒸嘗時祭猶別寢室至於禘祭宜存古典按

禮三年喪畢禘於太祖明年春禘於群廟又按杜元凱云卒哭而除三年喪畢而禘愚謂來秋七月禘祭應停宜待年終乃後禘禘從之唐前上元三年有司禘享于太祖廟時讓者以禮緯三年一禘五年一禘公羊傳云五年而再殷祭兩義互文莫能斷太學博士史玄璩議曰按禮記正義列鄭康成禘禘志云春秋僖公三十三年十二月薨文公二年八月丁卯大事于太廟公羊傳云大事者何禘也是三年喪畢新君二年當禘明年春禘于群廟僖公宣公八年皆有禘則後禘去前禘五年以此定之則新君二年禘三年禘自爾之後五年而再殷祭則六年當禘八年當禘又昭公十年齊歸薨至十三年喪畢當禘為平丘之會冬公如齊至十四年禘十五年禘傳云有事武宮是也至十八年禘二十年禘二十三年禘二十五

年禘昭公二十五年有事于襄宮是也如上所云則禘後隔三年禘以後隔二年禘此則有合禮經不違傳義自此禘禘之祭依璩議

臣謹按杜佑議曰聖人制禮合諸天道便不數不怠故有四時之制焉而又設殷祭者因天道之成以申孝順之心用盡事終之理禘禘二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊焉融王肅皆云禘大禘小鄭康成注二禮以禘大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於宣通經訓鄭義為長誠以禮經及春秋所書皆禘大於禘按春秋公羊傳云大事于太廟大事者禘也禘者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太祖則小於禘也又逸禮記禘于太廟之禮云毀廟之主皆升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於太祖則禘小於禘也禘則群廟之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之時文王以上毀主自在後稷廟而祭文王以下毀主自在二祧之廟而祭禘則小於禘而大於四時也曾子問主夫子云自非禘

祭七廟五廟無虛主而不言禘小於禘明矣其禘備五齊三酒禘唯四齊三酒禘則備六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也

功臣配享

盤庚云茲予大享于先王爾祖其從與享之周制凡有功者銘書於王之太常祭于太烝司勳詔之漢制祭功臣於庭生時侍燕於堂死則降在庭位與士庶爲例魏高堂隆議曰按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之序以爲位次功臣配食於先王像生時侍燕禮大夫以上皆升堂以下則位於庭其餘則與君同牢至於俎豆薦羞唯君備公降於君卿大夫降於公士降於大夫使功臣配食於烝祭所以尊宗其德明其勳以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此爲貶損非寵異之位也貴者取貴骨賤者取賤骨今使配食者因君之牢以貴賤爲俎庶合事宜周志曰勇則害上不登於明堂共用謂之勇言有勇而無義死不登堂而配食此則配食之義位在堂之明審也下爲北面三公朝立之位耳燕則脫屣升堂不在庭也晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食禮叙六功之勳祭陳五祀之品或祀之於一代或傳之於百代蓋祀稷

五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功若勾龍之能平水土柱之能樹百穀則祀社稷異代不廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷周棄德可代柱而勾龍莫廢也若四叙之屬分主五方則祀爲貴神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勳如伊尹功如呂尚各於當代祀之不祭於異代也然則伊尹於商雖有王功之茂不配食於周之清廟以今之功臣論其勳績比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配食各配食於主也今主遷廟臣宜從饗大司馬石苞等議魏代功臣宜歸之陳留國使修常祀允合事理唐貞觀十六年有司言禮功臣配享於廟庭禘享則不配詔令禘禘之日功臣並得配享請集禮官學士等議太常卿韋挺等議曰古者臣有大功享祿其後子孫率禮絜粢豐盛約祠烝嘗四時不輟國家大祿又得配享焉所以昭明其勳尊崇其德以勸嗣臣也其禘及時享功臣皆不應享故周禮六功之官皆配大烝而已先儒皆以大烝爲禘祭梁初誤禘功臣左丞何佟之駁議武帝允而依行降暨周齊俱遵此義禮禘無配功臣理不可易從之其儀具開元禮

天子七祀 諸侯附

商制天子祭五祀。戶一。竈二。中雷三。門四。行五也。歲

徧凡祭五祀於廟門戶主出入竈主諸侯大夫與天子同周制王為群姓立七祀曰司命曰中雷曰國門

曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯為國立五祀曰司命

曰中雷曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲

曰門曰行嫡士立二祀曰門曰行庶人立一祀或立

雷竈或立戶漢立五祀白虎通云戶一祀春竈二祀

祭門三祀祭井四祀祭中雷五祀六月歲一徧有司

行事禮頗輕於社稷祭天子諸侯以牛因四時祭

牛不得用牛者用豕或曰中雷用後漢建武初有五祀

之祭門戶井竈中雷也有司掌之其祀簡於社稷矣

人家祀山神門戶山即厲也鬼有魏武王始定天下

典復舊祀而造祭五祀門戶井竈中雷也晉傅玄云

帝之都城宜祭一門正官亦祭一門正室祭一戶井

竈及中雷各擇其正者祭之以後諸祀無聞唯司命

配享于南郊壇隋制其司命戶以春竈以夏門以秋

行以冬各於享廟日中雷則以季夏祀黃郊日各命

有司祭於廟西門道南牲以少牢唐初廢七祀唯季

夏祀祭中雷開元中制禮祭七祀各因時享祭之於

廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中雷以
季夏其儀具開元禮

上陵 拜掃及諸節上會附

三代以前無墓祭至秦始出寢起於墓側漢因秦上

陵皆有園寢故稱寢殿起居衣服象生人之具古寢

之意也後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲

祀每帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁郊廟畢

以次上陵百官四姓親家婦女公主諸王大夫 漢宏

曰明帝末平元年為外戚樊氏郭氏陰氏馬氏諸子

弟立學號曰四姓小侯獨斷曰此由先后有瓜葛者

外國朝者侍子郡國計吏會陵晝漏上水大鳴臚設

九賓隨立寢殿前薛綜曰九賓謂王侯公卿二千石

等鐘鳴謁者引客群臣就位如儀乘輿自東廂下太

常導出西向拜止旋升于階拜神座退後公卿群臣

謂神座太官上食太常樂奏食舉舞文始五行之舞

文始舞者本舜韶舞也高祖更名文始以示不相襲

也五行舞者本周舞也秦始皇更名五行之舞也

禮樂闕群臣受賜食畢郡國上計吏以次前當神軒

告其郡穀價民所疾苦欲神知其動靜孝子事親盡

敬愛之心也最後親陵遺計吏賜之帶珮八月飲酎

上陵禮亦如之靈帝以晦朔二十四氣伏臘及四時

祠廟日於陵所上飯宮人隨鼓漏理被枕盥水陳嚴

具魏文帝詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父
為孝臣以繫事為忠古不墓祭皆設於廟先帝高平
陵上殿皆毀壞車馬還廐衣服藏府以從先帝儉德
之志遂革上陵之禮文帝自作終制又曰壽陵無立
寢殿造園邑自後園邑寢殿遂絕及齊王在位九載
始一謁高平陵晉宜王遺令子弟群官皆不得謁陵
景文遵旨至武帝猶再謁崇陽陵景帝一謁峻平陵
文帝然遂不敢謁高平陵宣帝至惠帝復止也東晉
元帝崩後諸公始有謁陵之事蓋由眷同友執率情
而舉也成帝時中宮亦年年拜陵議者以為非禮遂
止以為定制穆帝幼中褚太后臨朝又拜陵至孝武
崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖權制釋服至於朝
望諸節自應展情陵所以一周為斷於是至陵變服
單衣煩瀆無准非禮也及安帝元興元年左僕射桓
謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常遂為
近法尋武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初又
復江左之舊宋文帝每歲正月謁初寧陵文帝孝武
明帝亦每歲拜初寧長寧陵文帝後魏太和十六年
九月辛未孝文帝哭於文明太后陵左終日不絕聲
素幕越請席為次侍臣侍哭壬申孝文又哭如昨帝

二日不御食癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑿
玄殿甲戌帝拜哭辭陵還求樂宮唐貞觀十三年太
宗朝于獻陵先設黃麾仗周衛陵寢至質明七廟于
孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列于司馬門內太宗
至小次降輿納履哭入闕門西再拜慟絕不能興禮
畢改服入于寢躬親執纛閱視高祖先后服御之物
悲慟左右侍御者莫不歔欷禮畢太宗出自寢宮步
過司馬門泥行二百餘步上入寢哭踊絕于地進至
東階西面再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具
品引太尉無忌司空績越王貞越王福曹王明及左
屯衛將軍程知節並入執爵進俎上至神座前拜哭
奠饌閱先帝先后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御
小輦還宮高宗永徽二年有司言謹按獻陵三年之
後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社等節日
亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之六年正月謁
于昭陵有司先設儀衛於陵寢質明七廟子孫二王
後百僚州鎮蕃牧四夷君長等並陪列于位皇帝降
輦入次易服出次行哭就位再拜擗踊慟絕禮畢又
改服奉謁寢宮其妃嬪公主先於神座左右侍列如
平生帝入寢門即哭瞻視帷座踊絕于地進至東階

西面再拜號哭，乃進牢饌珍羞，引三公諸王並入，執爵進俎，帝至神座前，再拜哭，自奠饌，闕先帝先后衣服，更增感絕，拜辭訖，行哭出寢北門，中宗景龍中，每日奠祭，大常博士彭景直上疏曰：謹按二禮，無諸陵日祭之事。又按禮論譙周祭志云：天子之廟，始祖及高祖，祖考皆每月朔加薦新，以象平生朔食也。謂之月祭。二桃之廟，時祭，無日祭之文。又鄭氏注儀禮云：月朔月半，猶平常之朝夕也。大祥之後，即四時焉。此則古者祭皆在廟，近代以來，始分月朔月半及諸節日祭於陵寢。至後漢陵寢致祭，無明文。自魏三祖以下，不於陵寢致祭，並附於古禮。至江左亦不崇園寢及齊梁陳，其祭無聞。今參詳以爲三禮者，不刊之書。外傳所記，不與經合，不可依憑。其諸陵請准禮，停日祭，不從。詔乾陵宜依舊朝脯進奠，昭獻二陵，每日一進，以爲常式。舊制每年四季之月，常遣使往諸陵起居。太常博士唐紹上疏曰：自安宅兆，禮不祭墓，當謂送形而往，山陵爲幽靜之宮，迎精而返，宗廟爲享薦之室。但以仲月命使巡陵，園簿衣冠，禮容必備，自天授以後，時有起居，因循至今，乃爲常事。起者以起，勤爲稱，居者以居，止爲名。敢辭命使勞繁，但恐不安靈

域，又降誕之日，穿針之辰，皆以續命爲名。時人多有進奉，今聖靈日遠，仙駕難攀，進止起居，恐乖先典，請停四季及降誕并節日起居陵使，但准式二時巡陵，庶合禮經。不從。開元二十年四月制曰：寒食上墓，禮經無文。近代相傳，浸以成俗。士庶有不合廟享，何以用展孝思。宜許上墓，同拜埽禮，不得作樂，仍編入五禮，束爲定式。二十三年四月勅，獻昭乾定橋恭六陵，朔望上食，歲冬至寒食日，各設一祭，如節祭共朔望日相逢，依節祭料。橋陵除此日外，仍每日進半口羊食。天寶二年七月勅，詩著授衣，令存休澣，在於臣子，猶及恩私，恭事園陵，未標令式。自今以後，每至九月一日，薦衣于陵寢，貽範千載，庶展孝思。

臣謹按上陵之禮，謝承漢書曰：靈帝建寧五年正月，車駕上原陵，蔡邕爲司徒掾，從上行到陵，見其儀愾然，謂同座者曰：聞古不墓祭，朝廷有上陵之禮，始爲可損。今見其儀，察其本意，乃知孝明帝至孝惻隱，不可易舊。或曰：本意云何？昔京師在長安時，其禮不可盡得聞也。光武即位，始葬于此，明帝嗣位踰年，群臣朝正，感先帝不復聞見此禮，乃率公卿百僚就園陵而劾焉。尚書階西設神座，天子

事亡如事存之意也。苟先帝有瓜葛之屬，男女畢會。王侯大夫，郡國計吏，各向神座而言。庶幾先帝神魂聞之，以明帝聖孝之心，親服三年。又在園陵初興此儀，仰察几筵，下顧群臣，悲切之心，必不可堪。邕見太傅胡廣曰：國家禮有煩而不省者，不知先帝之用心周密之至於此也。廣曰：然于宜載之，以示學者。邕退而記焉。又按飲酎之禮，丁乎漢儀曰：酎金律文帝所加，以正月旦作酒，八月成，名曰酎酒。因令諸侯助祭，貢金漢律金，布令諸侯列侯，各以民口數率千口奉金四兩，奇不滿千口至五百口亦四兩，皆會酎少府受。又九真交趾日南者，用犀角二長九寸以上，若玳瑁甲一，鬱林用象牙長三尺以上，若翡翠各二十，准以當金。漢舊儀曰：皇帝於八月耐車駕夕視牲，以鑪燧取水於月，取火於日，為明水火左祖，以水沃牛右肩，手執鑿刀，以切牛毛薦之，而即更衣，侍中上熟乃祀。

釋奠

周制，凡始立學，必釋奠于先聖先師，及行事必以幣。凡學春官釋奠于先師，秋冬亦如之。官謂禮樂詩書有德者，有德者使，故焉。死則以為樂，祖祭於廟。宗祀，凡朝先師之類，不言夏從春可知。釋奠者，設薦饌酌奠。

而已。無迎，始立學者，既奠器用幣。禮樂之器成則以下之事。先聖先師，然後釋菜。祭菜示敬道也。鄭康成曰：禮以器成也。然後釋菜。先聖先師也。菜芹藻之屬也。天子視學，大昕鼓以警衆也。衆至然後天子至，乃命有司行事，祭先師先聖焉。有司卒事，友命，天子乃命將出征，受命於祖。告祖也。受成於學。定兵謀也。出征執有罪，友釋奠于學，以訊馘也。釋奠奠師，禮先師也。詩云：在廟獻餼。魏齊王正始中，有講經編，輒使太常釋奠於辟雍，以太平祠孔子，以類回配。晉武帝泰始七年，惠帝元康三年，二釋奠皆於太學。泰始六年，元康五年，二行鄉事皆於辟雍。鄉事，鄉飲也。惠帝愍懷之為太子，皆講經竟並親釋奠於太學。東晉明帝之為太子，亦行釋奠禮。成穆孝武三帝皆親釋奠。唯成帝在辟雍，自是一時制也。孝武以太學在水南懸遠，有司議依穆帝升平元年於中堂，權立行太學釋奠禮。畢會百官六品以上，意謂二學生百二十人，太學生取見八六十，而無國子生，權起九臣子孫六十八人，事記罷之。宋文帝元嘉二十二年，太子釋奠採晉故事。采，採也。漢魏之樂，皆上上公祭畢，臨學宴會。天子以下悉在。齊武帝末明三年，有司奏宋元嘉舊事，學生到先釋奠先聖先師，禮又有釋菜，未詳今當行何禮。用何樂及禮器，時從狗希議用元嘉故事，故軒懸之樂，六佾之舞，牲牢

器用悉依上公。梁武帝天監八年，皇太子釋奠，周捨議既唯大禮，請依東宮元會太子著^{音轉}祥紗襪^{音也}。樂用軒懸，合升殿坐者，皆服朱衣，帝從之。又有司以為禮云：凡為人子者，升降不由阼階，東部即中，徐勉議鄭玄云：由命士以上，父子異宮，宮室既異，無不由阼階之禮。請擇奠及宴會太子升堂，並宜由東階。若與駕幸學，自然中階。其會賓客，依舊西階。大同七年，皇太子表其子寧國臨城公入學，時議者以與太子有齒胄之議，疑之。臣繒等以為參點回路並事，宜父鄉魯，稱盛洙汶無譏，制可。北齊將講於天子，先定經於孔子廟，講畢，以一太牢釋奠孔宜父，配以顏回、列軒懸樂，六佾舞。皇太子每通一經，及新立學，必釋奠禮先聖先師。每歲春秋二仲，常行其禮。每月朔，祭酒領博士以下，及國子諸學生以上，太學四門博士升堂助教以下，太學諸生，階下拜孔子，揖顏回，日出行事。其郡學則於坊內立孔顏廟，博士以下，亦每月朝隋制。國子寺每歲四仲月上丁，釋奠於先聖先師。年別一行，酈飲酒禮。州縣學則以春秋仲月釋奠，亦每年於學一行，酈飲酒禮。唐武德二年，於國子學立周公孔子廟各一所，四時致祭。貞觀二十一年，制左丘明以下二十二人同享，初以儒官自為祭主，直云博

士姓名，昭告于先聖。又州縣釋奠，亦博士為主，許敬宗奏曰：秦漢釋奠無文，魏氏則太常行事，自晉宋以降，時有親行，而學官為主，全無典實。在於臣下，理不合專。今請國學釋奠，令國子祭酒為初獻，詞稱皇帝謹遣，仍令司業為亞獻，博士為終獻。其州學，刺史為初獻，上佐為亞獻，博士為終獻。縣學，令為初獻，丞為亞獻，主簿及尉通為終獻。循附禮令，以為求制。景龍二年七月，皇太子將親釋奠於國學，有司草儀注，令從臣皆乘馬著衣冠。太子左庶子劉知幾進議曰：古者自大夫以上皆乘車，而以馬為駢服。魏晉以降，迄于隋氏，朝士又駕牛車，至如李廣北征，解鞍憩息，馬援南征，據鞍顧盼，斯則鞍馬之設，行於軍旅，戎服所乘，貴於便習者也。按江左官至尚書，即而輒輕乘馬，則為御史所彈。又顏延年罷官後，好騎馬，出入閭里，當時稱其放誕。此則專車憑軾，可擐朝衣，單馬御鞍，宜從襲服，求之近古，灼然之明驗也。襲衣博帶，方履高冠，本非馬上所施，自是車中之服。且長裾廣袖，擔如翼如，鳴珮紆組，鏘鏘奔奔，馳驟於風塵之內，出入於旌棨之間，儻馬有驚逸，人從顛墜，遂使屬車之右，遺履不收，清道之傍，維轡相續，因以受嗤行路，有損

威儀其乘馬衣冠竊謂宜從廢改皇太子令付外宣
行仍編入令以爲常式開元十一年詔春秋釋奠用
牲牢其屬縣用酒脯而已二十七年八月因釋奠文
宣王始用宮懸之樂二十八年二月勅文宣王廟春
秋釋奠宜令攝三公行禮著之常式國子祭酒劉瑗
奏準故事釋奠之日群官道俗等皆合赴監觀禮請
依故事著之常式制可其儀其開元禮

祀先代帝王名臣附

漢武帝時有人言古者天子以春解祠祠黃帝用一
梟破鏡方士云以按始破除凶災今神仙之帝食惡
各食父如福而虎獸黃帝欲絕其類使百史祠皆用
焉漢使東郡送梟五月五日作煖以賜百官解祠者
解罪求後漢章帝元和春東巡符使使者奉一太牢
祠帝堯於濟陰魏武帝少時漢太尉橋玄獨先禮異
焉故建安中遣使祠以太牢東晉孝武帝寧康三年
七月故事祀臯陶於廷尉寺新禮移祀於律署以同
祭先聖於太學舊祀以社日新改用孟秋以應秋政
後魏文成帝東巡歷橋山祀黃帝孝文太和十六年
詔曰法施於人祀有明典立功垂惠祭有常式其孟
春應祀者頃以事殷遂及今日可令以仲月而饗祀
焉凡在祀令者有五帝堯樹則天之功興巍巍之治

可祀於平陽舜攝宋平之風致無爲之化可祀於廣
寧禹禦洪水之災建天下之利可祀於安邑周文公
制禮作樂垂範萬葉可祀於洛陽其宜尼廟已於中
省別勅有司行事有文公以上可令當界牧守各隨
所近攝行祀事皆用清酌尹祭也曲禮曰脯 隋制使
曰尹祭祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東谷縣
配夏禹於安邑伯益配商湯於汾陰伊尹配文王武
王於豐渭之郊周公召公配漢帝於長陵蕭何配各
以一太牢而無樂配者饗於廟庭唐前修禮令無祭
先代帝王之文禮部尚書許敬宗等奏謹按禮記祭
法云聖王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定
國能禦大災能捍大患則祀之始皇無道所以棄之
漢祖典章法垂於後自隋以上亦在祠列今請事遵
故實三年一祭以仲春之月天寶六載正月制三皇
置一廟五帝置一廟有司以時祭享至七載五月詔
三皇以前帝王宜於京城內共置一廟仍與三皇五
帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏
燧人氏其祭料及樂請惟三皇五帝廟以春秋二時
享祭歷代帝王肇跡之處未有祠宇者所由郡置一
廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享

老君祠 先賢附

後漢延熹八年使中常侍之陳國苦縣祠老子九年親祠老子於濯龍中文廟為壇飾純金鈿器設華蓋座用郊天樂唐乾封元年追號老君為太上玄元皇帝文明元年九月冊老君妻為先天太后立尊像於老君廟所開元二年三月親祠玄元皇帝廟追尊玄元皇帝父周上御史大夫敬為先天太皇仍於譙郡置廟餘一祀以上唯先天太后廟例二十九年兩京及諸州各置廟一所并置崇玄館天寶元年親祠玄元廟又於古今人表升玄元皇帝為上聖其時同制華真人文子號通玄真人列子號冲虛真人漢其年系子號洞靈其人又以其所著之書並為經

九月改兩京玄元廟為太上玄元皇帝宮二載西京改為太清宮東京改為太微宮天下諸郡為紫極宮祝版改為清詞於紙上十三載正月令有司每至孟月則修薦獻上香之禮仍為常式七載五月詔修漢生禮贈太保貞元元年正月勅薦享太清宮亞獻太常卿充終獻光祿卿充仍永為常式

孔子祠

漢元帝時孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後平帝元始初追謚孔子曰褒成宣尼公追封孔均為褒

成侯後漢光武建武十三年封均子志為褒成侯章帝元和二年二月東巡狩因幸魯祠孔子七十二弟子漢書春秋曰闕里者仲尼之故宅也在魯域中帝升朝西面群臣中庚北面皆再拜帝進爵而後坐東觀書曰祀禮畢和帝永元四年徙封為褒尊侯相傳至獻帝初國絕魏文帝黃初二年以孔子二十一代孫議郎羨為宗聖侯邑百戶奉孔子祠令魯郡修舊廟置百戶吏卒守衛晉武帝泰始三年改封孔子二十三代孫宗聖侯震為奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子明帝太學三年詔給奉聖亭侯四時祀孔子祭宜如泰始故事宋文帝元嘉八年奉聖侯有罪奪爵至十九年又授孔隱之隱之兄子廙先謀逆又失爵二十八年又以孔惠雲為奉聖侯後有重疾失爵孝武大明二年以孔邁為奉聖侯邁卒子萃漢書祠有罪失爵後魏封孔子二十七葉孫乘為崇聖大夫孝文帝太和十九年改封二十八葉孫珍為崇聖侯文成帝詔其宣尼之廟當別勒有司行薦享之禮北齊改封三十一葉孫為恭聖侯後周武帝平齊改封鄒國公隋文帝仍舊封鄒國公煬帝改為紹聖侯唐貞觀十一年封孔子裔德倫為褒聖侯二十一年制曰左丘明卜子夏公羊高穀梁赤

伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵
 總二十二人並為先師末微中制令改周公為先聖
 黜夫子為先師顏回左丘明從祀
 魯哀公十四年春西狩於野而絕筆於春秋自此以後言經傳者皆曰先聖孔子先師顏回左丘明等曰先聖先師孔子顏回左丘明
 未敢令改則公為先聖孔子為先師顏回左丘明
 並為從祀按禮記凡學春官釋奠于先師顏回左丘明曰官謂詩書禮樂之官也先師者禮樂之官也
 曰有制氏詩有毛公書有伏生師者禮樂之官也始立樂師則備善一經漢魏以來取捨各異顏回夫子即孔宣父周禮為先聖求其節文遠有得失所以真觀之制正文公獨為先聖加衆儒為先師而今新館實殿其功仲尼生哀周之末文衰之弊祖述堯舜憲章文武安聖教於六經關雎風於千載故孟軻聖述于今日胡可降繼先哲俯入先師且又丘明之徒見行其學敢為從祀亦無故事今請改令從祀於舊禮既享武王也 高宗乾封元年正月東巡次兗州鄉縣頓祭宣父廟贈太師總章元年二月皇太子請學贈顏回太子少師曾參太子少保神龍初詔以鄒魯百戶封崇道公宣尼采邑用供薦享又授裔孫褒聖侯崇階朝散大夫仍許子孫以相傳襲開元八年勅改顏子等十哲為坐像悉應從祀曾參大孝德冠同列特為素像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁上以顏子亞聖親為之贊以書于后

閱損以下今當朝文士分為之贊時國子司業李元父前先生顏子配坐今其像立侍既奉命坐于右子雖復列保廟堂不應享祀謹檢祠令何休范甯等二十二賢獨漏從祀其十哲請春秋釋奠則享在二十二賢之上七十子請圖形於壁畫為立贊又曾參孝道可崇傳受經於夫二十七年八月制夫子追贈諡為文宣王宜令三公持節冊命並撰儀注昔綠周公南面夫子西坐今位既有別坐豈仍舊宜補其塵典永作常式自今以後夫子南面而坐內出王者象冕之服以衣之十哲等東西列侍顏淵既云亞聖須優其秩

顏子淵贈充國公

顏子騫贈費侯

冉伯牛贈鄆侯

冉仲弓贈薛侯

宰子我贈齊侯

端木子貢贈魯侯

冉子有贈徐侯

仲子路贈衛侯

言子游贈吳侯

卜子夏贈魏侯

又夫子格言參也稱魯雖居七十之數不載四科之目頃雖參於十哲終未殊於等倫又稽先旨俾修舊位庶乎禮得其序人焉式瞻命尚書右丞相裴耀卿攝大尉持節就國子廟冊冊畢所司莫祭亦如釋奠之禮又遣太子少保崔琳往東都就廟行冊禮又勅兩京及兗州舊宅廟像宜改服衾冕其諸郡及縣廟

字既小，但移南面，不須改衣服，兩京樂用宮懸，春秋二仲上丁，令三公攝行，事七十子並宜追贈。

曾參贈邲伯 顓孫師贈陳伯

潘臺斌明贈江伯 宓子賤贈單伯

原憲贈原伯 公冶長贈莒伯

南宮子容贈邲伯 公皙哀贈郟伯

曾點贈宿伯 顏路贈杞伯

商瞿贈蒙伯 高柴贈共伯

蔡雕開贈滕伯 公伯寮贈任伯

司馬牛贈向伯 樊遲贈樊伯

有若贈卞伯 公西赤贈郟伯

巫馬期贈鄭伯 梁丘贈梁伯

顏柳贈蕭伯 井孺贈紀伯

曹邴贈曹伯 伯虔贈聊伯

公孫龍贈黃伯 冉季贈東平伯

秦子南贈少梁伯 漆雕子欽贈武城伯

顏子驕贈邲伯 漆雕徒父贈須句伯

壤駟赤贈北微伯 商澤贈睢陽伯

石作蜀贈石邑伯 任不齊贈任城伯

公夏首贈亢父伯 公良孺贈東平伯

后處贈營丘伯 秦子開贈彭衙伯

奚容箴贈下邳伯 公肩定贈新田伯

顏襄贈臨沂伯 鄭單贈銅鞮伯

句井疆贈淇陽伯 罕父黑贈乘丘伯

秦商贈上洛伯 申黨贈郟陵伯

公桓子之贈期思伯 榮子揆贈琴嬰伯

縣成贈鉅野伯 左人邾贈臨淄伯

燕伋贈漁陽伯 鄭子徒贈榮陽伯

顏之僕贈東武伯 原文籍贈萊蕪伯

樂欬贈昌平伯 廉絜贈莒父伯

顏何贈開陽伯 叔仲會贈瑕丘伯

狄黑贈臨濟伯 邾奚贈平陸伯

公西與如贈重丘伯 公西箴贈祝阿伯

孔忠贈汶陽伯 蓬瑗贈衛伯

施恒贈乘氏伯 林放贈滑河伯

秦非贈汧陽伯 陳允贈頹伯

申儀贈魯伯 琴牢贈南陵伯

顏噲贈朱虛伯 琴張贈南陵伯

步叔乘贈淳于伯

太公廟

唐開元十九年四月兩京及天下諸州各置太公廟一所。以張良配享。春秋取仲月上戊日祭。每出師命將。就廟引辭。仍備取自古名將功成業著。宏濟生人者十人。准十哲例。霑享。至乾元元年九月十二日。太常少卿于休烈奏。臣昨因秋享漢高祖廟。見旁無侍臣。享太公廟。有張良在側。良實漢佐命。請移配享於漢祖廟。從之。上元元年。追封太公望為武成王。佶文宣王。置廟。仍擇古今名將。准文宣王置亞聖及十哲等。享祭之典。一同文宣王。

巡狩

唐虞五載一巡狩。歲二月。東巡狩。至于岱宗。柴望秩于山川。群后四朝。肆觀東后。協時月正日。同律度量衡。修五禮。五玉三帛。二生一死。贊五月。南巡狩。至于南嶽。八月。西巡狩。至于西嶽。十有一月。北巡狩。至于北嶽。皆如岱宗之禮。歸格于藝祖。用特。夏后氏因之。周制十二年一巡狩。天子將巡狩。類于上帝。宜乎社。造乎禰。乘金輅。建大旂。歲二月。東巡狩。至于岱宗。柴望祀于山川。而觀諸侯。其方之諸侯。先於境首待之。所過山川。則使祀宗。先以三等璋瓚。皆以黃金為勺。酌鬱鬯以禮神。次乃校人殺黃駒以祭之。既至方岳。

先問百年。就見之。若八十九十者。路經其門。則見之。不然。則不。天子乃令太師揀民之歌謠。以樂播而陳之。以觀風俗。以審善惡。令典市之官。陳百物之貴賤。以觀民之好惡。又命典禮之官。考校四時節氣。月之晦朔。甲乙等日。及候氣之律呂。所用禮樂。宮室車旗等制度。君臣上下之衣服。皆以王者所頒制度考校之。諸侯封內有名山大川。不舉而祭之者。為不敬。刑其地。有祭宗廟不順昭穆者。為不孝。結其爵。變禮易樂者。為不從。其君流。革制度衣服者。為畔其君。討有功德於民者。加地進律。其諸侯待王之牢禮。以一饋。既黜陟諸侯。乃與之相見。方岳之下。築壇與觀禮。壇制同。其壇外為土埒。方三百步。謂之宮。開四門。壇方九丈六尺。高四尺。上為堂。下為三等。謂之三。成。每等高一尺。其堂上置司盟之神位。謂之方明。諸侯之上介。各以其君之旂。置於宮內。以表立位之典。詔王升壇。蒞諸侯。皆就其旂而立。其位。鄭氏按。明堂位云。諸伯西階之前。北面東上。諸侯阼階之東。西面北上。諸伯西階之西。東面北上。諸子門東。北面西上。諸男門西。北面東上。王乃於壇上揖之。以定其位。諸侯乃進。升壇。莫王公於上等。莫桓圭。侯伯於中等。莫信圭。

躬圭子男於下等，其數璧蒲璧，諸侯各奠玉，訖降拜。

又升成拜訖，擯者乃延諸侯升堂授玉，訖乃以璧

琮行，享禮謂之將幣。侯以享天子是也。諸侯既朝

見王，訖乃退而自相與盟，王宮之伯臨之。其五月南

巡，符至于南嶽，如東巡，符之禮。八月西巡，符至于西

嶽，如南巡，符之禮。十一月北巡，符至于北嶽，如西

巡，符之禮。巡，符訖，却歸，每廟用一牛，以告至，謂之歸

格于祖，禴用特。秦始皇三年東巡，符郡縣，祠鄒嶧山

頌功業。始南至相山，三年遊碣石，從上，即嶧五年

神如，有漢之符，無漢觀民風。二世元年東巡，碣石並

海南，歷泰山，至會稽，皆禮祠之，而勒始皇所立石書

旁，以彰始皇之功德。漢武帝元符四年，始巡郡縣，齋

尋於泰山，元封初，復至海上，又北至碣石，又自遼西

歷北邊至九原，五月乃至甘泉，周萬八千里。武帝始

舉之。後漢光武建武三十年三月辛酉，漢紀曰：天

至河，沈白馬，非壁各一衣，以鑰鑰五尺，柯用，鑰二東

酒六升，鹽一升，步，用，瀾，洛，他，各，水，如，此，者，沉，主，東

各一律，在所給，祠具，及，行，沉，河，他，川，水，先，過，泰，山，祭

擊投石，少府給，禮，下，滿，百，里，者，不，況。過，泰，山，祭

泰山及梁父，章帝元和二年二月東巡，符使使者奉

一大牢，祠帝堯於濟陰成陽，靈臺至泰山，辛未，柴祭

天地，群臣如故事，壬申，宗祀五帝於孝武所作汶上

明堂，光武配卒事，遂親東后饗，賜王侯群臣，因行郡

國，幸魯，祠東海，恭王，孔子七十二弟子，四月還京師。

庚申，告卒，祠高祖，光武，朝各一特牛，安帝延光三年

東巡，符至泰山，柴祭，及祠汶上，明堂，如元和中故事。

魏明帝凡三東巡，符，所過存問，高年，恤疾苦，或賜穀

帛，有古巡幸之風焉。齊王正始中，巡洛陽縣，賜高年

力田，各有等差，晉初，新禮，巡符，方岳，柴望，告至，設壇

宮，如禮，諸侯之覲者，擯及執贊，皆如朝儀，而不建旂

學，虞以觀禮，諸侯各建其旂，章所以殊爵命，示等威

詩，衛君子至止，言觀其旂，宜定新禮，東晉始四年，諸禮，詔

可其議，然終晉代，其禮不行，武帝泰始四年，詔諸禮，使

持節，侍中，黃門，侍，即，衛，命，四，出，別，行，天，下，其，商，民，之

刑，客，為，一，書，禮，俗，文，事，數，理，刑，禁，逆，順，為，一，書，禮，樂

和，親，安，平，為，一，書，每，國，一，書，北，夜，荒，凶，厄，其，為，一，書，禮，樂

辨，異，之，以，反，命，于，王。宋文帝元嘉四年二月，東巡

符，至于丹徒，告覲園陵，三月，饗會父老，舊勳，于行宮

加賜衣裳幣帛，蠲租原刑，戰亡之家，及單孤，隨宜隱

卹，二十六年二月，東巡，幸至京城，并謁二陵，會舊京

故老，萬餘人，饗勞，養發，赦，蠲，徭，役，後，魏，文，成，帝，和，平

元年正月，東巡，符，歷，橋，山，祀，黃，帝，遼，西，邊，祀，醫，無，閭

山，遂，緣，海，幸，冀，州，北，至，中，山，過，恒，嶽，禮，其，神，而，返，明

年南巡，過石門，遣使者用玉璧牲牢，禮恒嶽，隋煬帝

自文帝山陵纒畢，即事巡遊，乃慕始皇漢武之事，西

征東幸無時暫息六宮與文武吏士常十餘萬人然
非省方展義之行也唐皇帝將巡狩所司承制先頒
告于東方諸州曰皇帝二月東巡狩各修平乃守考
乃職事第將發告圓丘宗廟社稷皆如開元禮高宗
元年九月幸并州今鹿支郎中狄仁傑為如頭使并
州長吏李知古以道出姑女祠答云盛衣服過者必
致風雨之交遂從教萬人別開御道仁傑曰天子之
行千乘萬騎風伯清塵雨師灑道何如女之害遠令
罷之上聞之歎
日真大去也

封禪

古者帝王之興每易姓而起以致太平必封乎泰山
所以告成功也禮云因名山升中于天封禪必於泰
代之處封增其高顯其類也尤
上也中成也刻石紀號著功績封上於山而禪祭于
告太平也封禪者高厚之道也封上於山而禪祭于
以報天厚梁父之誓以報地梁父者泰山之支山早
下者也能以其道配成高德故禪梁父亦以告太平
也無懷氏封泰山禪云云管仲對齊桓公曰古者封
而夷吾所記者十有二焉韓詩外傳曰孔子升泰山
觀易表至正論曰唯禹官有王太封之文成王封
禪而文武皆不在七十二君而無一言見于經傳學者
者疑焉晉灼曰云云伏義神農並因之黃帝
禪亭亭晉灼曰漢地理志顯帝帝學堯舜復禪云云
禹禪會稽湯依禪云云其所封皆於泰山也周成王
封泰山禪社首社首山晉灼曰其儀不存襄王時齊
在鉅平十二里桓公既觀

會諸侯於泰山而欲封禪謂管仲曰寡人與車之會
三而乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫敢
言三代受命亦何以異於此管仲曰禪必禪上之禪此理之未
所以為盛江准之間一葉一草所以為禪也東海致
比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自致
者十有五焉今願屋願禪不至嘉禾不生秦始皇平
而欲封禪無乃不可乎於是種公乃止秦始皇平
天下三年東巡郡縣祠騶嶧山紀秦功業於是召齊
魯儒生七十人至于泰山下諸儒或議曰古者封禪
為蒲車惡傷山之土石草木埽地祭席用菹積青瓦
以去其皮言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用
由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巔立石頌
德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四
守之內莫不郡縣四屬八蠻咸來貢職民庶蕃息天
祿求得刻石改號文出晉太有金冊石函金泥玉檢
之事焉從陰道下禪梁父其禮頗采秦祝之祀雍上
帝所用封藏而皆秘之固不得而記之封禪之後十
生疾秦焚詩書戮文樂皆傷日始漢武帝立二十八
星上太山為風雨所擊不得封禪漢武帝立二十八
年元鼎中汾得寶鼎遂議封禪而群儒不能知其儀
又牽拘於詩書古文於是帝盡罷諸儒用方士言以
三月東上泰山立石泰山之巔石高三丈一尺方博
皆三尺壇及壇皆廣長十二丈增高三尺帝因東至
海上四月還至奉高晉太康郡國志曰奉高戶千五
百六戶此為奉高者以祀東嶽

帝王禘代之禮是以味之也故有明堂在縣西南四里又有奉高宮又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祀太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書秘禮畢天子獨與侍中奉車子侯禮去丙子也上泰山亦有封其事皆祭明日下陰道丙辰禪泰山下趾東北肅然山晉太康郡國志曰漢武封泰山禪梁父參諸家所說宜肅然為也如祭后土禮天子皆親拜見衣尚黃而盡用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封縱遠方奇獸蜚禽及白雉諸物類以加禮兕牛犀象之屬不用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲起封中天子從禪還坐明堂群臣更上壽改元為元封時作明堂文上太史公曰其封禪之禮則有可存而漢史不得其制後漢光武建武三十年群臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎三月帝幸魯祭泰山及梁父三十二年詔梁松按索河雒誡文言九世封禪事者松等列奏乃許焉東觀書曰群臣奏言堅封告輒拒絕不許臣下不敢領功述德業求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西各三南北各二皆長三

尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以為泥玉鬲二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累一枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已後及二月者書至于崇宗崇祭山曰蟠柴積松上疏爭之以為登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之敬猶宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封實寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣促石工宜取完青石無必五色令印工刻玉牒書書秘刻方石中命容玉牒二月帝至奉高遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方群神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特性於

常祠泰山處告祠泰山如親耕劉先祠先農先虞
故事至食時帝御輦升山日中後到山上更衣早哺
時即位于壇北面群臣以次陳後西上畢位升壇尚
書令奉玉牒檢皇帝以寸二分重親封之訖太常命
人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以
五寸印封石檢封禪儀曰以金為鑿以石為檢東方
西方各三檢檢中石泥及壇土各如
其方事畢皇帝再拜群臣稱萬歲命人立所刻石碑
乃復道下二十五日甲午禪祭地于梁甫陰以高后
配山川群神從祀如元始中北郊故事項威曰除地
曰禪神四月巳卯大赦天下以建武三十二年為建
武中元元年復博奉高靈勿出元年租芻粟以吉日
刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以
特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏于廟室西壁
石室高主室之下崔靈恩曰自周以前封者皆封土
為壇至秦始皇漢武帝始用石檢
魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而宵使
高堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高
堂隆卒不行晉武帝平吳太康元年九月衛瓘議封
禪帝曰此盛德事所未議也瓘等又奏至于再三詔
報絕之宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之
草其儀注屬後魏師南逼其意乃息孝武大明元年

十一月戊申太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未
一不從北齊有巡狩之禮并登封之儀終不行隋開
皇十四年群臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮帝
曰此事體大朕何德以堪之但當東巡因邠岱山耳
十五年春行幸兗州遂次岱嶽為壇如南郊又壇外
為柴壇飾神廟展宮懸之樂於庭為埋瑁二於南門
外又陳樂設位於青帝壇如南郊帝服袞冕乘金輅
備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉唐貞觀十一
年左僕射房玄齡等議封禪儀注至高宗麟德三年
正月戊辰朔有事于泰山皇帝親祀昊天上帝於封
祀之壇巳巳登于泰山行封禪之禮庚午降禪于杜
首山壬申大赦天下改元為乾封武后天冊萬歲二
年臘月甲申登封于嵩山大赦天下改元為萬歲登
封丁亥禪于少室山明皇開元十三年十月封祀于
泰山去山趾五里西去杜首山十里丁亥服袞冕於
行宮致齋於供帳前殿巳丑大備法駕至山下乃御
馬而登侍臣從帝以靈山清潔不欲多人上乃召禮
官學士賀知章等入講儀注以三獻悉於山上而在
一處行其事五方帝及諸神座於山下壇行事儀注
之詳具開元禮

歷代所尚

高陽氏尚赤以十一月為正薦玉以赤纁高辛氏尚黑以十月為正

薦玉以黑纁陶唐氏尚白以十二月為正薦玉以白纁有

虞氏尚赤以十一月為正夏后氏尚黑以十二月為正大事

飲用昏戎事乘驪馬黑色牲用玄以黑為徽號徽號

并朝燕服收冠而黑衣宮室之制屋十寸為尺商人

尚白以建丑大事飲用日中戎事乘輪白牲用白以

白為徽號朝燕服皞冠而縞衣宮室之制屋十二寸

為尺周人用赤以建子大事飲用日出戎事乘駟駟

牲用騂以赤為徽號朝燕服冕冠而玄衣宮室

之制屋八寸為尺秦水德漢書律歷志秦自以水德

故十月為歲首漢火德初亦以十月為歲首及文帝

立公孫臣言漢當土德其應黃龍見丞相張蒼以為

漢乃水德河決金堤是其符也年始冬十月以外黑

丙赤十月陰氣在外故黑明年黃龍果見於成紀帝

於是令博士諸生申明土德草改歷服色事至武帝

元封七年用倪寬等議改用夏正以建寅月為歲首

劉向以為赤帝斬蛇之符為火德後漢並同前漢魏

土德文帝以建寅月為正服尚黃臘以丑牲以白節

毛當赤節幡當黃郊祀朝會四時之服如漢制宗廟

所服如周禮明帝青龍五年三月用博士秦靜等議

改為景初元年以建丑月為正三年正月帝崩齊王

立以明帝建丑月崩若以其月正朔會設樂不合於

禮於是改以建寅之月為歲首裴准正論曰自非

金德武帝泰始二年散騎常侍傅玄上議帝王受命

應歷禪代則不改正朔遭變征伐則改之舜正月上

日受終于文祖無改正之文唐虞正朔皆同明矣至

商周革命乃改魏受漢禪亦已不改至於服色皆從

其本唯節幡用黃大晉以金德王天下順五行三統

之序矣詔從之由是正朔服色並依前代東晉並同

西晉宋水德亦如魏晉故事齊水德餘一依前代梁

火德餘一依前代陳水德餘一依前代後魏初為上

德言繼黃帝之後也故數用五服尚黃犧牲用白至

孝文太和十四年用秘書丞李彪等議承晉後改為

水德祖辰臘申北齊水德正朔服色皆如後魏後周

承西魏用水德以文帝誕有玄氣之祥又有黑水讖

故也建寅月為正服色尚黑隋火德以赤雀降祥之

故衣服旗幟犧牲尚赤戎服以黃七月帝始服黃唐

土德建寅月為歲首武太后永昌元年十一月一日

為歲初元年改十一月為正月十二月為臘月元年正月為一月十月建亥為年終歲初元年九月九日

以工德承漢火德。
後元天授開周成皇帝馬皇天寶九年制應緣隊仗
所用緋色幡等並改為赤黃色天下皆然納崔昌議

享司寒藏小開水附

周制凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌正歲
大星中三其凌水方盛之時也凌水春始治鑑鑑如鏡
室也三其凌三倍其水備消釋也樂溫氣春而始治之為
二月將飲羔而開冰備胡醫及飢者直賜反祭祀供
冰鑑賓客供冰大喪供夷祭冰口之祭夏頒冰掌事
暑氣盛王以水秋刷月令仲春天子乃獻羔開冰先
班賜則主為之秋刷月令仲春天子乃獻羔開冰先
薦寢廟司寒而後開水先薦寢廟而後食之左傳
魯大夫申豐曰古者日在北陸而藏冰陸也夏十
而藏之西陸朝覲而出之夏三月日在昴畢蓋出
其藏冰也深山窮谷固陰沍寒用黑牡秬黍以享
司寒於是取而藏之也周其出之也桃弧棘矢以除
其災於是風出而用之噴春風而朝之祿位賓客
喪祭自命夫命婦至于老疾冰皆與焉宋孝武帝大
明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌
室長率山虞及輿隸取水於深山窮谷固陰沍寒之
處以納于凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍
祭司寒於凌室之北仲春之月春分之日以黑羔秬

黍祭司寒落冰室先薦寢廟凌室在樂遊苑內置長
一人吏一人保舉吏二人陪以季冬藏冰仲春開冰
並因用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰依以桃弧
棘矢唐制先立春三日因用黑牡秬黍祭司寒之神
於冰室祭訖鑿冰千段方三尺厚尺五寸而藏之仲
春開冰祭如藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之
右禮畢遂留之餘具開元禮

崇

周制春官大祝掌六祈其四曰崇祭法云幽榮祭星
也零榮祭水旱也漢制謂崇為晴晴服赤幘朱衣晉
武帝咸寧及太康中時雨多則崇祭赤幘朱衣閉諸
陰朱絲繫社伐朱鼓焉梁制霖雨祈晴亦如零禮隋
制霖雨則崇京城諸門三崇不止則祈山川岳鎮海
濱社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦
雨亦各崇其城門不止則祈界山川社稷報用羊豕
唐因之崇門不止乃祈山川岳鎮海濱三日不
祈社稷宗廟並用酒醢國城門用少牢

章莖桃梗兼祠

夏后氏金行初作章莖言氣所交也呂氏春秋曰始
易陰陽代與之美也商人水德以螺首慎其閉塞使
如螺也周人木德以桃為梗漢制厲殃祀天地日月

星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以饗災兼用三代之儀以葦莖桃梗五月五日朱索五色印為門戶飾以籘止惡氣後漢仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣萌作恐物不穰其禮以朱索連董萊彌牟朴蠱鍾以桃印長六寸方三寸五色書文如法以施門戶魏明帝大修禳禮故何晏禳祭儀雜牲供禳饗之事磔雞起於魏未詳改仲夏在歲旦之所起耳晉依魏制每歲朝設葦莖桃梗磔雞於宮及百寺之門以辟惡氣泰始二年有司奏春分祀厲殃及穰祠詔曰不在祀典除之宋皆省其禮而郡縣往往猶存

高禘

周制月令仲春玄鳥至之日以太牢祠于高禘高羊氏之世玄鳥遺卵城簡吞之生契後王以為媒官嘉祥而立其祠天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶弓鞬授以弓矢于高禘之前天子所御謂今有威者禮謂酌飲於高禘之庭帶以弓請求男之禮漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立為高禘之祠於城南祭以特牲晉博士東晉云漢武帝晚得太子始為立高禘之祠立石為主祀以太牢也後漢因之祀于仲春之月晉以仲春之月高禘祀于城南祀以特牲惠帝元康六年高禘壇上石中破博士議禮無高禘置石之文未知設造所由既已毀破可無改造東

晉議以為石在壇上蓋主道也禮制器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鑄石令如舊置高禘壇上埋破石入地一丈按江東門內道西有石文如竹葉小房覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陸雲以為晉孝武時郊壇碑石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也北齊制高禘壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛三壇每歲玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太昊配而祀高禘之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禱神壇下東陛之南西向禮用青珠東鳥牲共以太牢祀日皇帝袞冕乘玉輅皇后律衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座夫人終獻上嬪獻于禱神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝皇后及群臣皆拜乃撤就燔禮畢而還齊亦以玄鳥至日祀高禘於南郊壇牲用一太牢唐月令亦以仲春玄鳥至之日以太牢祀于高禘天子親往月令謂文及注不言有壇也

袷

周制春官女巫掌歲時袷除糞俗漢高后八月袷於灊上後漢三月上巳官民皆袷於東流水上曰洗濯袷除去宿垢疾為大袷魏氏以來但用三月三日不

用上已也晉公卿以下至于庶人皆禊洛水之側越王倫篡位三日會天泉池誅張林懷帝亦會天泉池賦詩陸機云天泉池南石溝引御溝水池西積石為禊堂跨水流杯飲酒不言曲水韓詩曰鄭國之俗三月上巳之日溱洧水上招魂續魄蘭草拔除不祥蔡邕曰今三月上巳後於水濱蓋山此也一說三月三日清明之節將修事於水側以祈豐年也一說郭虞三月上辰日上巳日二日產三女並不有俗以為大忌至此月巳日諸止家皆於東流水上為祈禳自潔濯謂之禊祠引流行觴遂成曲水梁劉昭曰郭虞之說良為虛誕假有庶人旬內天其三女何足警彼風俗乎杜篤賦乃稱王侯公主暨于富商用事伊洛帷幔玄黃本傳大將軍梁商亦歌泣於洛禊也劉楨魯都賦曰素秋二七天漢指隅人胥祓禳國子水嬉此用七月十四日也東晉元帝詔罷三日弄具海西公於鍾山立流杯曲水延百僚皆其事也齊以三月三日曲水會古禊祭也今相承為百戲之具雕弄巧飾增損無常

諸雜祠

周立壽星祠於下杜毫徐廣云京兆杜縣有毫亭也時奉焉又立杜主祠因宣王殺右將軍杜伯不以罪後宣王田於

圃田見杜伯執弓矢射王王伏弓而死故周人尊其鬼而以歲時奉祠秦立陳寶祠因文公獲若石于陳倉北阪城祠之蘇林曰質如石如旣其神或歲不至或歲數來其來常以夜光輝若流星色赤黃長五丈從東方來集于祠城若雄野雞其聲殷殷云野雞夜鳴以應之祠以一年名曰陳寶臣瓚曰陳倉縣有寶夫人祠或時天為雷鳴二世時若陳寶節來一祠春夏用辟秋冬用驅德公立卜居雍雍之諸祠自此興用三百半於廊時作伏祠孟康曰六月伏日也周時無至此乃有伏也至今日必稊狗邑四門以禦蠱災始皇東游海上祠入神求仙人其祀莫知起時入神一曰天主祠天宮山下者二曰地主祠大山梁父蓋天好陰祠之必於高山下三曰山主祠大山梁父蓋天好陰祠之必於山也四曰陰主祠三山三山即蓬萊方丈瀛州三神山東萊長廣皆在齊北並勃海七日主祠萊山山在東萊不夜縣斗入海最居齊東北隅以迎日出入用一牢具祀而巫祝漢高帝天下已定令祝立蚩尤所損益其辭雖異焉之祠於長安又置祠祀官女巫巫其梁巫祀天地天社天水房中堂上之屬晉巫祠五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬師古曰東君日也雲中君謂雲秦神也族人炊古主吹母之神也巫保巫祠社主巫保族藥之屬族藥二神名藥音力追反

荆巫祠堂下巫先司命施糜之屬。堂下在堂之下。巫先者也。司命說者云文昌第四星也。九天主祀九天九天帝。施糜其先常施糜屬者也。方四維也。皆以歲時祠官中武帝即位厚禮置祠神君於內中聞其言不見其人。神君者長陵女子產乳而死見神於先後宛若宛若祠於其室人多往祠平原君任祠其後子孫尊崇案平原君武帝外祖母也先後妯娌也宛若字也又帝師少君求仙始親祠竈。少翁言於帝曰祠竈皆丹沙可化爲金又立粵祠雞卜自此用如鼠卜也。是時既滅兩粵粵人勇之乃言粵人俗鬼師古曰勇之言其祠皆見鬼數有効昔東甌王攻鬼壽百六十歲後世怠慢故哀耗乃命粵亞立粵祠祝文安臺無壘亦祠天神帝宜帝時南郡獲白虎獻其皮牙爪帝爲立祠百鬼。又方士言隋侯劔寶王寶璧周康寶鼎立四祠於未央宮。又祠天封苑火井於鴻門。西河鴻門有天封苑火井祠火從地中出也。又立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城傍。又有月祠蚩尤勞谷五牀山五帝仙人玉女金馬碧雞等神遣諫議大夫王褒使持節而求焉。後魏道武帝初有兩彗星見劉后使日者占曰析之則掃定天下。后從之故立其祠。又立歲神十二歲一祭以十月用牛一雞三。又立土神四歲二祭常八月十月用羊。又立獻明以上天神四十所歲祭其神尊以馬次以牛。

小以羊皆女巫行事。

禮略第二

禮略第三

嘉禮

天子加元服

周制文王年十二而冠文王十三生伯邑考左傳曰冠而生子禮也成王

十五而冠推周古文尚書武王崩成王十三年推周古文尚書武王崩成

歲出居東祭未歲及禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未及成王冠并開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之冠也

按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣將冠

筮日筮賓行之於廟冠委貌於作三加彌尊冠於作

以著代也或曰三加冠尊士禮也大燕禮公冠篇裸曰公冠四加後如玄冕天子亦有四加後如玄冕裸

享樂于廟左傳曰晉侯問魯大夫季武子襄公年曰君可冠矣武子對曰君冠必以裸享之禮

行之以金石之樂飾之以先君之禮處之周公冠成王命史雍頌曰近於

民遠於耳遠於佞近於義晉於時惠於財祿賢使能

漢改皇帝冠為加元服惠帝加元服用正月甲子若

丙子為吉後漢遵前制皆以正月甲子若丙子為吉

日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁

次武弁次通天冠冠訖皆於高祖廟如禮謁見和帝

冠以正月甲子乘金根車駕六玄蚪至廟成禮乃迴

軫反宮朝服以饗宴擅太簇之鐘咸獻壽焉順帝以

初月丙子加元服於高廟獻帝興平元年正月甲子

加元服司徒淳于嘉為賓加賜玄纁駟馬可隸校尉

城門五校及侍中尚書給事黃門侍郎各一人為太子舍人魏氏天子冠一加其說曰古之士禮服必於

天子諸侯無加數之文者將以職作臨人尊極德或

不復與士以加喻勉為義禮冠於朝自魏不復在朝

東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪

位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘管導袞服以

授侍中常侍太尉加幘太保加冕太尉讀祝文曰今

月吉日始加元服皇帝穆穆思弘袞職欽若昊天六

合是式率遵祖考求末無極眉壽惟祺介茲景服加

見訖侍中繫玄紱脫帝絳紗服加袞服冠事畢太祝

率群臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退成帝用

三元吉日既加玄服拜于太廟穆帝孝武將冠皆先

以幣告廟訖事又廟見臺符問修服未畢吉凶不相

干為可加元服與不太常王彪之議禮雖有喪冠當

是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故

也今便准喪冠闕饗樂而行事不須修服畢按晉故

事及兩漢亦不必三元當任時事之宜耳後魏正光

元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元

北齊制皇帝加元服以玉帛告圓立方澤以幣告廟

擇日臨軒皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空

頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝

訖太保加冕侍中繫玄統脫絳紗袍加衮服事畢太保上壽群官三稱萬歲皇帝入溫室移御座而不上壽後日文武群官朝服上禮酒十二鐘米十二囊牛十二頭又擇日親拜圓立方澤謁廟唐制具開元儀

皇太子冠 皇子皇孫附

周制天子元子猶士也天下無生而貴者也家語冠子之元子之冠四加漢宣帝冠太子以正月冠諸王遣使行事魏氏冠太子再加皇太子王公嗣子乃三孫毓皆非禮也冠諸王因漢遣使行事晉惠帝之為太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫也騎校尉華廙贊冠泰始六年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之儀又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年閏九月遣使冠汝南王東惠帝以正月丙午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子宋冠皇太子及蕃王以一加齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚為贊醢酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門集賀并詣東宮南門通牋別日上禮官臣亦詣門稱慶如上臺之

儀既冠之後尅日謁廟祝辭曰皇帝使給事中大常武安侯蕭惠本加南郡王冠筮日戒賓肇加玄服棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醢酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀刑永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿修前代之儀後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一繼布二進賢三武弁四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語夫子之言與正經何異諸儒忽司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以為有賓諸儒皆以為無賓孔氏所云斐然成章其斯之謂矣北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面太子受詔訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前跪櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南就冠席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴即席

坐祭之啐之奠爵降階復位西面三師三少及在位
群官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟隋制皇太
子將冠前一日帝齋於大興殿太子與賓贊及預從
官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼帝袞
冕即御座賓揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設
纁賓盥訖初加緇布冠贊進設頰立癸切纁賓揖太子
適東序衣玄衣衣素裳以出贊者又坐櫛賓進加速
遊冠改服訖賓又授冕太子適東序改服以出賓揖
太子南面立賓受醴進筵前北面立祝之切又太子拜
受觶賓復位東面答拜贊者奉饌於筵前太子祭奠
禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太
子拜贊者引太子降自西階賓少進字之贊者引太
子進立於庭東面諸親拜訖贊者拜太子皆答拜與
賓贊俱復位納言承詔降命令有司致禮賓贊又拜
帝復降阼階下拜太子以下皆拜帝出更衣還宮太
子從至闕因入見皇后而還唐貞觀五年正月有司
上言皇太子將冠禮宜用二月爲吉請進兵以備儀
注太宗曰今東作方興恐妨農事令改用十月太子
少保蕭瑀奏稱準陰陽家用二月爲勝上曰陰陽拘
忌朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐

其可得乎若所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶
在人豈假陰陽拘忌農時甚要不可翦失開元六年
侍中宋璟上表曰臣伏以太常狀准東宮典記有上
禮之儀謹按上禮非古從南齊後魏方始有此事而
垂拱神龍更扇其道群臣斂錢獻食君上厚賜答之
姑息施恩方便求利皇太子冠乃盛禮自然合有賜
賚上臺東宮兩處宴會非不優厚其上禮宜停其儀
具開元禮

諸侯大夫士冠

夏小正記二月冠子之時也周制繼世以立諸侯象
賢也冠禮筵日筵賓冠於阼醮於客位三加彌尊已
冠而字之見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人
爲晉王堪冠禮儀云永平元年東帝時正月戊子冠中
外四孫立于步廣里舍之阼階設一席于東廂引冠
者以長幼次于席南東上賓宗人立于西廂東面南
上堪立于東軒西南面西上陳元服于席上宗人執
儀以次呼冠者各應曰諾宗人申誡之曰以歲之正
以月之令兄弟具來咸加爾服棄爾幼志順爾成德
克慎威儀惟民之則壽考惟祺永受景福冠者高跪
而冠各自著布與再拜從立于賓南上酌四杯酒各

拜醮而飲事訖上堂向御史府君再拜訖冠者皆東面坐如常燕禮時賓宗人東平王隆叔祚王循道安王業建始此皆古禮也但以意斟酌從其簡者耳唐制具開元禮

天子納妃后

稱后附

伏羲氏制嫁娶以儷皮為禮夏氏親迎於庭殷迎於堂周制限男女之歲定婚姻之時漢氏云令男三十而婚之月親迎於戶六禮之儀始備一曰納采二曰納吉三曰納徵五曰請期六曰納女天子聘女納徵加穀親迎推納徵用束帛並請期用鴈漢惠帝納后納采鴈璧乘馬束帛聘黃金二百斤馬十二匹呂氏為惠帝妻元平帝立王莽納女為后以固權及莽所聘杜陵氏女皆侈大其事不足為法後漢桓帝立明年有司奏太后曰春秋迎皇后于紀在塗則稱后今大將軍冀女弟應紹聖善結婚之際有命既集宜備禮幣於是悉依孝惠皇帝納后故事聘黃金二百斤納采鴈璧乘馬束帛一如舊典靈帝冊末貴人為皇后天子御章德殿軒百官陪位太尉使持節奉璽敕皇后北面帝南面太尉立階下東向宗正大長秋西向宗正讀冊畢皇后拜稱臣妾就位太尉授璽絃中常侍長樂太僕高卿侯覽長建

受璽絃奏於殿前女史以次受之至于昭儀受而長跪以帶皇后皇后伏起拜稱臣妾畢黃門鼓吹三通鳴鼓畢群臣以次出后即位大赦天下魏制天子冊后以皮馬庭實加穀珪齊王正始四年立后甄氏其儀不存晉武帝咸寧二年臨軒遣太尉賈充策立皇后楊氏因大赦賜王公已下各有差百條上禮納后太康八年有司奏大婚納徵用玄纁束帛加穀珪馬二駟羊鴈酒米如故尚書朱整議按魏婚故事天晉成帝咸康二年臨軒遣使持節兼太保領軍諸葛恢兼太尉護軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏即日入宮帝御太極殿群臣畢賀康帝建元元年納后褚氏而儀注陞者不設旄頭殿中御史奏令迎皇后依昔成恭皇后入宮御物而儀注至尊袞冕升殿旄頭不設又按昔迎成恭皇后唯作青龍旄其餘皆即御物今當臨軒遣使而五牛旂旄頭畢罕並出即用舊置今闕詔曰今所以正法服升太極者以謹其始故備禮也今云何闕所重而撤法物邪又恭后神主入廟先帝詔后禮宜有降不宜建五牛旂既不設五旂則旄頭畢罕之物易具也又詔舊制既難準且於今而備法服儀飾粗舉其兼副雜器停之穆帝永和十

年臺符問六禮版文舊稱皇帝今太后臨朝當何稱
博士曹耽云公羊傳婚禮不稱主人母命諸父爲主
太常王彪之云三傳異義不可全據今皇后臨朝稱
制文告所達國之大典皆仰稟成命非無外事也豈
婚聘獨不通乎六禮版文應稱皇太后詔符又問今
太后還政不復臨朝當何稱彪之云當稱皇帝詔升
平元年將納皇后何氏彪之正禮曰王者之於四海
無不臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇
三綱之始定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之
命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大
禮遠尋古禮於義不通按咸寧二年納悼皇后時弘
訓太后臨天下而無命咸屬之臣爲武皇父兄主婚
之文考咸寧故事不稱父兄師友則當時華恒所上
合於舊也謂今納后儀制一依咸寧故事從之華恒定六
禮宜依舊惟娶婦之家三日不舉樂而成康
群臣賀爲失禮故但依咸寧上禮不復賀其告廟
六禮版文等皆彪之所定
寸以象四時厚八分以象入納采問名納吉請期親
迎皆用鴈白羊各一酒米各十二斛唯納徵用白羊
萬玉璧一枚酒米各十二斛馬六匹鄭康成所謂五

馮六禮也六禮之文皆稱皇帝咨后家稱糞土臣其
頓首稽首再拜以答其策皇后之文曰惟升平元年
八月皇帝使使持節兼太保侍中太宰武陵王暕冊
命故散騎侍郎女何氏爲皇后咨爾易本乾坤詩首
闕睢王化之本寔由內輔是故皇英嬪虞帝道以光
姪母周胤嗣克崇皇后其祗勗厥德以肅承宗廟
虔恭中饋盡其婦道帥導六官作軌儀于四海皇天
無親惟德是依可不慎歟北齊皇帝納后之禮納采
問名納徵訖告圓丘方澤及廟是日皇帝臨軒命太
尉爲使司徒副之持節詣后行宮東向奉璽綬冊以
授中常侍皇后受冊於行殿使者與公卿以下皆拜
有司備迎禮太尉太保受詔而行主人公服迎拜於
門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物
陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受
送使者拜于大門外有司先於昭陽殿兩楹間供帳
爲同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幃音女長
御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘音小鹵簿如大
駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門大鹵簿住門外
小鹵簿入到東上閣施步障降車席道以入昭陽殿
前至席位姆去幃皇后先拜後起皇帝後拜先起升

自西階詣同牢座與皇后俱座各三飲訖又各酌二爵一盃奏禮畢后與南向立皇帝御太極殿王公以下拜表謝又明日以榛栗棗修見皇太后於昭陽殿擇日群臣上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後過見群廟唐皇帝納后卜日告天地臨軒命太尉為使宗正卿為副並如開元禮

天子冊妃嬪夫人

周制天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十御女以聽天下之內治後漢獻帝建安十八年曹操進三女憲節筆為夫人聘以東帛玄纁五萬疋小者待年於國二十年並拜貴人晉武帝泰始十年將聘三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以殺珪無妾媵禮贊之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使使持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪

皇太子納妃皇子諸王婚

漢制皇太子納妃奉常迎時叔孫通定禮以天子無親迎之義皇太子以奉常也晉太康中有司奏太子婚納徵用玄纁束帛加璧羊馬二駟東晉太子婚納徵禮用玉璧一獸皮二漢魏之禮公主居第尚公主者來第成婚司空王明以為不可其後乃革魏公主嫁用絹百九十疋晉故事

用絹三百疋太元中公主納徵以獸豹皮一束文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官上禮其月壬戌於太極殿西堂叙宴二宮隊主副司徒侍郎以上諸二千石在都邑者並在會又詔令小會可停伎樂時有臨川曹太妃喪明帝太始五年有司奏按晉江左以來太子婚納徵用璧一獸皮二未詳合用律豹皮及能罷皮與不若應用者為各用一為用兩博士裴昭明按周禮納徵玄纁束帛儷皮鄭康成曰束帛以致命兩皮旋質皮鹿皮晉納妃以虎皮二虎豹雖文禮所不用能罷吉祥婚典不及珪璋之美為用各異今儲皇聘納宜准經誥兼太常丞孫詵議以為聘幣之典損益惟我禮稱束帛儷皮則珪璋數同璧能罷文豹各應用二博士虞蘇議按儀禮直云玄纁束帛儷皮禮記郊特牲云虎豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮居然用兩璋宜仍舊各一參議詵蘇二議不異今加珪璋各一豹能罷皮各二以蘇議為允詔可齊武帝末明中以婚禮奢貴勅諸王納妃上御及六宮依禮上棗栗服修加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嫁則上遺舅姑北齊皇太子納妃禮皇帝遣使納采其次問名納吉並如納采禮納徵則使司徒及尚書為

使備禮物而行。請期則以太常宗正卿爲使。如納采親迎。以太尉爲使。三日妃朝皇帝於昭陽殿。又朝皇后於宣光殿。擇日群臣上禮。他日妃還。又他日皇太子拜閣。皇太子及王聘禮。納采問名。納吉。請期。親迎。皆用羔一鴈。一酒黍稷米麩各一斛。納徵用玄三疋。纁二疋。束帛十疋。大璋一。虎皮二。錦綵六十疋。絹二百疋。羔一。羊四。犢二。酒黍稷米麩各十斛。從車百乘。隋皇太子納妃禮。皇帝臨軒。使者受詔而行。主人候於廟門。使者執鴈。主人迎拜於大門之東。使者入。升自西階。立於兩楹間。南面。納采訖。乃行問名儀。事畢。主人請致禮於從者。禮有幣馬。其次擇日納吉。又擇日以玉帛乘馬納徵。又擇日告期。又擇日命有司以牲告廟。冊妃。皇太子將親迎。皇帝臨軒。醮而誡曰。往迎爾相。承我宗事。曷帥以敬。對曰。謹奉詔。旣命羽儀而行。主人几筵於廟。妃服綸翟。立於東房。主人迎於門外。西面拜。皇太子答拜。主人揖皇太子先入。主人升。立於阼階。西面。皇太子升。進當房戶前。北面跪。奠鴈。俛伏興拜。降出。妃父少進。西面戒之。母於西階上。施衿結帨。及門內。施鞶申之。出門。妃升輅。乘以几。姆加幃。皇太子乃馭輪三周。馭者代之。皇太子出大

門。乘輅羽儀還宮。妃三日雞鳴。夙興以朝。奠笄於皇帝。皇帝撫之。又奠笄於皇后。皇后撫之。席於戶牖間。妃立於席西。祭奠而出。唐皇太子納妃禮。臨軒命使行納采。問名。納吉。納徵。請期。告廟。臨軒醮。戒親迎。同牢。朝見。並如開元禮。開元十九年四月。勅於京城置禮會院。屬司農寺。其什物各令所司供。院在崇仁坊南街。建中元年十一月。禮儀使顏真卿等奏。郡縣主見舅姑。請於禮會院過事。明日早舅姑坐堂。行執笄之禮。其觀華燭非宜。並請停。障車下壻却扇等行禮之夕。可以感恩。至於聲樂。尤須禁斷。初貞觀中。侍中王珪之子尚太宗女南平公主。珪請于帝。乞存舅姑之義。於是夫妻西向坐。公主親行盥饋之禮。自是公主有舅姑者。皆備婦禮。其後此禮陵遲。故真卿建明之。

公侯大夫士婚禮

周制婚禮。其詳見於禮經。漢平帝詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮。四輔公卿大夫博士。即吏家屬。皆以禮娶迎。立軺。僂馬。立。乘小車也。僂。馬。僂。駕也。後漢鄭衆新定此制也。惟昔少幸切。百官六禮辭。大略因於周制。而禮物凡三十種。各內有謁文。外有贊文。魏制諸侯娶妃。以皮馬爲庭實。加以大璋。王娶妃。公主嫁。用絹百九十疋。晉太康八年。

有司奏王侯婚禮玄纁束帛加璧乘馬大夫用玄纁

束帛加羊秦曰古者以皮馬定實天子加較建諸侯

如故諸侯婚禮加納采告期親迎各帛五疋及納徵

馬四匹皆令夫家自備唯璋官為具足尚書未蓋議

王娶妃公主嫁之禮天子詣侯以皮馬為庭實天子

加以較建諸侯加以大璋漢高后制馬為庭實二百

斤馬十二匹聘夫人金五十斤馬四匹魏志娶妃公

主嫁之禮用絹一百九十疋晉故事用絹三百疋

北齊聘禮第一品以下至三品用玄三疋纁二疋束

帛十疋璧一四品以下豹皮二六品用鹿皮錦絲

財物動踰萬計遂使障車禮貶過於聘財歌舞喧譁

殊非助感既虧名教又蠹風猷請一切禁斷從之

臣謹按後漢之俗聘禮三十物者以玄纁羊鴈清

酒白酒粳米稷米蒲葦卷栢嘉禾長命縷膠漆五

色絲合歡鈴九子墨金錢綠得香草鳳凰舍利獸

鴛鴦受福獸魚鹿鳥九子婦腸燧鑽凡二十八物

又有丹為五色之榮青為東方之始共三十物皆

有俗儀不足書臣又按杜佑之議曰上古人食禽

獸之肉而衣其皮毛周氏尚文去質玄衣纁裳猶

用皮為鞞所以制婚禮納徵用玄纁儷皮充當時

四十七疋二品三十疋三品二十疋四品雜練十六疋

五品十疋六品七疋七品五疋絹百四十疋

二品百二十疋三品百疋下至九

品品通羔一羊二饋二酒黍稷稻米麩各四斛五品

饋一酒黍以下各二斛六品以下無饋酒黍以下各一斛唐顯慶四年十月詔天

子嫁女受財三品以上之家不得過絹三百疋四品

五品不得過二百疋六品七品不得過一百疋八品

以下不得過五十疋皆充所嫁女資裝等用其夫家

不得受陪門之財李義府奏太極元年十一月左司郎中

唐紹上表曰士庶親迎之禮備諸六禮所以承宗廟

事舅姑當須昏以為期詰朝謁見往者下俚庸鄙時

有障車邀其酒食以為戲樂近日此風轉盛上及王

公乃廣奏音樂多集徒侶遮擁道路留滯淹時邀致

征伐志存於射。建侯擇士，皆主於斯。秦漢以降，改制郡縣，戰爭既息，射藝自輕。唯祀典戎國之大事，今並豈要復舊制乎？其朝宗親遇行朝享禮畢，諸侯皆右肉袒于廟門之東，乃入門右，北面立告聽事。今豈須行此禮乎？賓禮甚重，兩楹間有反爵之坩，築土為之。今會客豈須置坩乎？又並安能復古道邪？略舉數事，其可知也。易曰：隨時之義，其大矣哉！先聖之言，不可誣也。

元正冬至受朝賀

漢高帝十月定秦，遂為歲首。七年，長樂宮成，叔孫通制諸侯群臣朝賀儀。先平明，謁者治禮，引以次入殿門。庭中陳車騎，設兵張旗幟，功臣列侯諸將軍軍吏以下，陳西方，東向；文官丞相以下，陳東方，西向。於是皇帝輦出房，諸侯王以下，至吏六百石，以次奉賀。禮畢，復置法酒，諸侍坐殿上者，皆伏抑首，尊卑以次起。上壽，壽觴九行，謁者言罷酒。御史執法，舉不如儀者，輒引去。群臣莫不振肅。武帝雖用夏正，然每月朔朝，至於十月朔，猶常享會，以高祖定秦之月元年歲首也。其儀夜漏未盡七刻，鐘鳴受賀，及贊公侯壁二千石，羔千石，六百石，鴈四百石，以下雉，百官賀正月。疑

要注云：古者朝會皆執贊，侯伯執珪，子男執瑩，孤執皮帛，卿執羔，大夫執鴈，士執雉，漢魏相沿，其制古禮。古者衣皮，故用皮帛為幣，玉以象德，璧以稱事。二千石以上，上殿稱萬歲，舉觴御坐前，司空奉羹，大司農奉飯，奏食舉樂，百官受賜宴饗，大作樂。蔡質漢儀：天子幸使，賜殿，賜軒，公卿百官各階位，朝賀，百官朝賀畢，賜計吏，皆親庭，餘宗室諸劉維會，萬人以上，西面，面位既定，北面上壽。計吏中庭，北面，立太官，賜酒，食，西入東出。御史四人執法，陛下虎黃羽林，孤弓，攝矢，陸戰左右，戎頭，個，臨前，向後，左右中，即將位，東南，羽林虎黃羽林，位東北，五官，將位中央，悉坐就賜。作九寶微樂，合利，獸從西方來，戲於庭，極乃畢入殿前，激水化成，此目魚，跳躍，激水作霖，潭日，畢化為黃龍，長八丈，出水，遊，依，舞，日光，又以絲繩，係，兩，柱，間，相，去數丈，兩，個，女，對，舞，行，於，繩，上，相，連，切，有，不，便，及，賜，扇，出身，戴，形，斗，中，鑰，磨，個，樂，畢，作，魚，龍，曼，延，小，黃，門，吹，三通，調，者，引，公，卿，以，次，拜，敬，行，出，早，官，在，前，尊，官，在，後，其，德，陽，殿，周，旋，容，萬，餘，人，陸，高，一，魏，文帝，受，禪，大，文，石，作，壇，畫，屋，梁，玉，陸，金，性，制，魏，文帝，受，禪，後，修，洛，陽，官，室，權，都，許，昌，宮，殿，狹，小，元，日，於，城南，立，氈，殿，青，帷，以，為，門，設，樂，饗，會，後，還，洛，陽，依，漢，舊，事，其，藩，王，不，得，朝，覲，明，帝，時，有，朝，者，皆，由，特，恩，不，得，為，常，晉，氏，受，命，武，帝，更，定，元，會，儀，咸，寧，注，云，先，正，旦，一，日，有，司，各，宿，設，夜，漏，未，盡，十，刻，群，臣，集，庭，燎，起，火，上，賀，謁，報，又，賀，皇，后，還，從，雲，龍，東，中，華，門，入，詣，東，閣，下，便，坐，漏，未，盡，七，刻，百，官，及，受，贊，郎，官，已，下，至，計，吏，皆，入，立，其，次，其，陛，衛，者，如，臨，軒，儀，漏，未，盡，五，刻，謁，者，僕，射，大，鴻，臚，各，奏，群，臣，就，位，定，漏，盡，侍，中，奏，外，辦，皇，帝，出

鐘鼓作，百官皆拜伏。太常、漢皇帝升御坐，鐘鼓止，百官起。大鴻臚跪奏請朝賀，掌禮郎贊皇帝延王登大鴻臚，贊藩王、臣某等奉白璧各一，再拜賀。太常報王悉登，謁者引上殿，當御坐，皇帝與王再拜，皇帝坐，復再拜跪，置璧御坐前，復再拜成禮訖。謁者引下殿，還故位，掌禮郎贊皇帝延太尉等，於是公特進、匈奴南單于、金紫將軍當大鴻臚，西中二千石、千石、六百石當大行、令、西皆北面伏。鴻臚跪贊太尉中二千石等奉璧皮帛羔鴈雉，再拜賀。太常贊皇帝延公等登，掌禮郎引公至金紫將軍上殿，皇帝興，皆再拜，皇帝坐，又再拜跪，置璧皮帛御坐前，復再拜成禮訖。謁者引下殿，還故位，公置璧成禮時，大行、令並贊，殿下中二千石以下同成禮訖，以贊授贊郎，即以璧帛付諸謁者，羔鴈雉付太官，太樂令跪奏雅樂，樂以次作，乘黃令乃出車，皇帝罷入，百官皆坐，晝漏上水六刻，諸蠻夷胡客以次入，皆再拜訖坐，御入後三刻，又出鐘鼓作，謁者僕射跪奏請群臣上謁者，引王、公二千石上殿，千石、六百石停本位，謁者引王詣樽，酌壽酒，跪授侍中，侍中跪置御坐前，王還自酌，置位前，謁者跪奏，藩王、臣某等奉觴，再拜上千萬歲壽，四廂樂作，百

官再拜，已飲，又再拜，謁者引王等還本位，陛者傳就席，群臣皆跪，諸侍中、中書令、尚書令各於殿上，上壽酒，登歌樂升，太官又行御酒，御酒升階，太官令跪授侍郎，侍郎跪進御坐前，乃行百官酒，太樂令跪奏登歌，三終乃降，太官令跪請具御飯，到階，群臣皆起，太官令持羹跪授，司徒持飯跪授，大司農尚食持案並授，持節持節跪進御坐前，群臣就席，太樂令跪奏食舉樂，太官行百官飯，按遍食畢，太樂令跪奏請進樂，樂以次作，鼓吹令又前跪奏，請以次進衆妓，乃召諸郡計吏前受教戒於階下，宴樂畢，謁者一人跪奏，請罷退鐘鼓作，群臣北面再拜出，然則夜漏未盡七刻，謂之晨賀，晝漏上三刻，更出百官奉壽酒，謂之晝會，別置女樂三十人於黃帳外，奏房中之歌，江左多虞不復晨賀，夜漏未盡十刻，開宣陽門，至平旦始開殿門，晝漏上五刻，皇帝乃出受賀，皇太子出會者，則在三恪下，王公上，正旦元會，設白虎樽於殿庭，樽蓋上施白虎，若有能獻直言者，則發此樽飲酒，案禮，白虎樽乃杜舉之遺式也，宋因晉制，升皇太子在三恪上，齊因之，梁元會之禮，雖有更革，亦損益晉制也，皇帝服通天冠，王公上壽，上食既畢之後，二品以上尚書

騶騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏更應諾訖今陳便宜者聽請白虎樽皇太子朝則遠遊冠乘金輅函簿以行與會則劔履升坐天監六年詔曰頃代以來元日朝畢次會群臣則移就西壁下東向坐求之古義王者讌萬國唯應南面何更居東面於是御坐南向以西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向陳制先元會十日百官並習儀注令僕以下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宮人皆於東堂隔綺疎而觀宮門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事人發白虎樽自餘亦多依梁禮云隋制正朝及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子鹵簿至明陽門外入賀復詣皇后殿拜賀訖還宮皇太子朝訖群官客使入就位再拜上公一人詣西階解劔升賀降階帶劔復位而拜有司奉諸州表群臣在位者又拜而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定群官入就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子與會則設坐於御東南南向群臣上壽畢入位解劔以升會訖先與唐開元八年十一月中書門下

奏曰伏以冬至一陽始生萬物潛動所以自古聖帝明王皆此日朝萬國觀雲物禮之大者莫逾是時其日亦祀圜丘皆令攝官行事質明既畢日出視朝國家以來更無改易緣修新格將畢其日祀圜丘還改用小冬日受朝伏請改正從之因勅自今以後冬至日受朝永爲常式至天寶三載十一月五日甲子冬至勅伏以昊天上帝義在尊嚴恭惟祀典每用冬至既於是日有事圜丘更受朝賀實深兢惕自今以後冬至宜取以次日受朝仍永爲常式

讀時令

後漢制太史每歲上其年歷先立春立夏大暑立秋立冬常讀五時令皇帝所服各隨五時之色帝升御座尚書令以下就席位尚書三公郎中以令置按上奉以先入就席伏讀訖賜酒一卮魏明帝景初元年通事奏曰前後但見讀四時令至於服黃之時獨闕太史令高堂隆以爲黃屬土也土王四季各十八日土生於火故於火用事之末服黃三季則不其令則隨四時不以五行爲令也是以服黃無令斯則魏代不讀大暑也東晉成帝咸和五年有司奏讀秋令時侍中荀奕上議云武皇帝時光祿大夫華恒議以秋夏盛暑常

闕不讀今在春冬則不廢也夫先王所以順時讀令者蓋後天而奉天時正時服尊嚴之所重今比熱炎赫服章多闕請如恒議詔可六年有司奏立夏日正服漸備祇迺天和宜讀夏令奏可宋文帝元嘉六年讀時令三公郎中每讀皇帝臨軒百僚備位多震悚失常儀唯孝武帝時劉綎明帝時謝綽善於其事人主公卿並屬目稱歎北齊制立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青帶青袴青鞵舄而受朝於太極殿西廂東向尚書令等坐定三公郎中詣席跪讀時令訖典御酌卮酒置郎中前郎中拜還席伏飲禮成而出至立夏立秋則施御座於中楹南向立冬如春東向各以其時之色服儀並如春禮唐貞觀十一年復修四時讀令武太后聖曆元年臘月制每月一日於明堂行告朔之禮開元十六年命太常少卿韋縉每月進月令一篇是後孟月朔日御宣政殿側置一榻東西置案令韋縉坐而讀之諸司官長亦升殿列坐聽焉歲除罷之餘並具開元禮

冊拜諸王儀

後漢制拜諸王侯三公之儀百官會位定謁者引光祿勳前謁者引當拜者前當座伏殿下光祿勳前一

拜舉手曰制詔其以某為某按丁字儀安帝策曼勒甲子制詔以大鴻臚勳為司徒曰朕承天序維統古建彌千生為漢輔佐率舊職數五教在寬允左右朕躬宜力四表臣等入皇家於殿東國之鈞旁也讀策殿序時亮天工可不慎哉勳其戒之此其例也讀策書畢拜者稱臣再拜尚書即以璽印綬付侍御史侍御史前東面立授璽印綬當受策者再拜頓首三贊謁者曰某王臣某新封某公某初謝中謁者報謹謝贊者立曰皇帝為公與皆冠謝起就位供賜禮畢罷北齊策諸王以臨軒日上木一刻吏部令史乘馬齋召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘軺車既入至席尚書讀策訖以授王又授章綬事畢出乘軺車入鹵簿乘高車詣閭闔門伏闕表謝報訖拜廟還第則鴻臚卿持節吏部尚書授冊侍御史授節使者受而出乘軺持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀冊博士讀版王俛伏興進受策章綬茅土俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者授節冊乘軺車至州如王第諸王三公儀同尚書令五等開國太妃公主恭拜冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊贈冊亦同諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在取社壇西面土苞以白

茅內青廂中函方五寸以青塗飾封授之以爲杜隋
臨軒冊命三師諸王三公並陳車輅餘則不百司定
列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如
上儀若冊開國郊社令奉茅土立於伏南西面每受
冊訖授茅土焉唐之制如開元禮

三老五更

有虞氏深衣而養老夏后氏燕衣而養老商人編衣
而養老周人玄衣而養老天子父事三老兄事五更
親袒割牲執醬而饋執爵而醕三公設几九卿正履
祝饌在前祝體在後使者安車輦輪送迎至家天子
獨拜于屏其明日三老詣闕謝以其禮遇太尊故也
後漢明帝以李躬爲三老桓榮爲五更安帝以魯丕
李充爲三老靈帝又以袁逢爲三老賜以玉杖魏高
貴鄉公即位幸太學命王祥爲三老鄭小同爲五更
祥南面几杖以師道自居天子北面乞言祥陳明王
聖帝君臣政化之要以訓之聞者莫不砥礪後魏孝
文養老於明堂以尉元爲三老游明根爲五更帝再
拜三老肅拜五更鄭衆云但俯下手今時禮拜是給也
拜三老肅拜五更也肅音於志反即今之揖也給
三老上公之祿五更元卿之祿後周武帝保定三年
詔以太傅燕國公謹子爲三老賜延年杖帝幸太學

以食之三門入門皇帝迎拜門屏之間三老答拜有
司設三老席於中楹南向太師晉國公護升階設几
於席三老升席南面憑几而坐大司寇楚國公寧升
階正躬皇帝升立於斧扆之前西面有司進饌皇帝
跪授醬豆親自袒割三老食訖皇帝又親跪授爵以
醕有司撤訖皇帝北面立訪道三老乃起立於席後
皇帝曰猥當天下重任自惟不才不知政治之要公
其誨之三老答曰木受繩則正后從諫則聖自古明
王聖主皆虚心納諫以知得失天下用安惟陛下念
之云三老言畢皇帝再拜受之三老答拜禮成而出
唐制仲秋吉辰皇帝親養三老五更於太學其儀具
開元禮

臣謹按五更蔡邕云五叟是也叟字或作更今人
於嫂字之叟亦或作更而爲媿其實一也

鄉飲酒

臣謹按鄉飲酒者王道之始也尚齒尊賢莫尚乎
此自漢歷唐未嘗廢也惟宋家以淳化中講究未
備遂爾因循近日緣明州舉行其事朝廷遂下明
州會例而頒之天下未樂而廢以明州之士不識
禮意不可以行也何哉鄉飲禮者惟儀禮詳明所

以唐太宗但錄其一卷而頒之。明州之行不知本儀禮。但取禮記鄉飲義。不本全經。何以行事。臣為是作鄉飲禮三種書。蓋本儀禮於古。而參開元禮於今。復取於歷代。而損益之。今此篇但記前代所行云。

後漢永平二年。郡縣行鄉飲酒于學校。祀先聖先師。周孔子。牲以大。晉武帝泰始六年十二月。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。賜太常絹百疋。丞博士及學生牛酒。咸寧三年。及惠帝元康九年。復行其禮。唐貞觀六年。詔曰。比年豐稔。閭里無事。乃有墮業之人。不顧家產。朋遊無度。酣宴是耽。危身敗德。咸由於此。自非澄源正本。何以革茲弊俗。可先錄鄉飲酒禮一卷。頒於天下。每年令州縣長官親率長幼依禮行之。庶乎時識廉耻。人知禮節。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。典校經籍。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。竊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。一一與父老百姓勸遵。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。或有泣者。則人心有感。不可盡誣。但以州縣久絕雅聲。不識古樂。伏計大常具有樂器。太常又備和聲。請令天下三五大州。簡有性識人。於太常調習雅聲。仍付笙竽琴瑟之類。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。其儀具開元禮。

賡禮

三恪二王後

虞舜以堯子丹朱為賓。白虞賓。而不臣之。夏禹封丹朱於唐。舜子商均於虞。皆有疆土。以奉先祀。服其車服。用其禮樂。加之以客禮。不臣也。周武王克商。而封夏後於杞。殷後於宋。皆公爵。封舜後於陳。侯爵。以備三恪。周得天下。封夏商二王後。又封舜後。司几筵。延國賓于牖前。左形几。王者立三恪二王之後者。欲通師法之義。以其前代之後。使之郊天。以天子禮祭其始祖。受命之王。自行正朔服色。以此得通三正也。魏文帝封後漢帝協為山陽縣公。邑萬戶。位在諸侯王上。奏事不稱臣。受詔不拜。以天子車服郊祀天地宗廟。臘如漢制。都山陽濁鹿城。青龍二年。薨。謚曰孝獻。

皇帝以漢天子禮儀葬于禪陵。晉武帝泰始元年十一月遣太僕劉原告太廟封魏帝奐爲陳留王。詔曰：明德昭融，遠鑒天命。欽象歷數，用禪厥位。政咨詢故訓，恭授青土于東國。未爲晉賓，戴天子旌旗，乘五時副車。行魏正朔，郊祀天地，禮樂制度皆如魏舊。以承王顯祖之禋祀。又詔王上書不稱臣，答報不爲詔。一如賓禮。二年詔陳留王操尚謙冲，每事輒表，非所以優崇之也。主者諭意，非大事皆使王官表上之。三年博士祭酒劉喜等議：漢魏爲二王後，衛公署於前代爲二王後。於大晉在三恪之數，應降稱侯。祭祀制度宜與五等公侯同。有司奏：陳留王山陽公爲二代之後，衛公備三恪之禮，易稱有不速之客。三人來，此則以三爲斷，不及五代也。東晉明帝太寧二年詔曰：三恪二王世之所重，興滅繼絕，政之所先。禋祀不傳，甚用傷悼。主者詳議立後，以聞。時曹勸爲嗣，陳留王以主魏祀。升平元年陳留王勸表稱廢疾積年，不可以奉祭祀。求放罷。太學博士曹耽議勸爲祭主，而無執祭之期，宜與穆子孟繫事同。太常王彪之云：二王之後不宜輕廢立。記傳未見有已爲君而以疾罷者。孟繫穆子，是方應爲君，非陳留之比。孝武帝太元十二

年博士庾弘之等議：陳留王前代之後，遇以上賓之禮。皇太子雖國之儲副，在人臣之位。今班次宜在王下。宋武帝末初元年封晉恭帝爲零陵王，居于秣陵。行晉正朔，車旗服色一如其舊。有其文而不備其禮。文帝元嘉五年散騎常侍荀伯子上疏曰：伏見百官位次，陳留王在零陵王上。按春秋次序諸侯，宋居祀陳之上，臣以零陵王位宜在陳留王上。陳留王宜降爵爲公。十一年升在三恪。隋封後周靜帝爲介國公。唐武德元年五月詔曰：革命創制，禮樂變於三正。修廢繼絕，德澤崇於二代。其以昔之鄴邑奉隋帝爲鄴公。行隋正朔，車旗服色一依舊章。

軍禮

天子諸侯將出征，類宜造禡，並祭所過山川。周制：天子將出征，類于上帝，宜于社，造于禡，肆師爲帝位。帝位五德之帝，所祭於禡於所征之地。禡師受命於祖，以遷廟主載于齋車以行，無遷主以幣帛皮珪，告于祖禡，遂奉以出，載于齋車以行，每舍奠焉，而後就舍。乃敢即安也。受成於學，過大山川，則用事焉。令祝用幣，幣告之，凡出必用牲幣，又亦如之。出征執有罪反，釋奠于學，以訊誠告。諸侯將出征，宜社造禡，及無遷主，以主命，並

如天子之制。梁天監初。陸璣定軍禮。依古制類造等。用牲幣。帝曰。宜者。請征討之。宜造者。稟謀於廟。類者。奉天時以明伐。並明不敢自專。陳幣承命可也。璣不能對。嚴

植之又爭之。於是告用牲幣。友亦如之。比齊。天子親征

纂嚴。則服通天冠。文物充庭。有司奏更衣。乃入冠武弁

左貂附蟬。以出。誓訖。擇日備法駕。乘木輅。以造于廟。載

遷廟主於齋車。以俟行。次宜于社。有司以毛血饗軍。鼓

載帝社。祔主於車。以俟行。次擇日。陳六軍。備大駕。類于

上帝。次擇日。祈后土。神州。嶽鎮。海濱。川源等。乃為坎盟。

督將列牲於坎南。北首。有司於坎前讀盟文。割牲耳。承

血。皇帝受牲耳。徧授大將。乃置于坎。又飲血。飲徧。又以

置坎。禮畢。埋牲及盟書。又卜。日。建牙旗於壇。祭以太牢。

及所過名山大川。使有司致祭。將屆戰所。卜剛日。備玄牲

列。軍容設柴於辰地。為禪而禡祭。大司馬奠矢。有司奠

毛血。樂奏大濩之音。禮畢。徹牲柴燎。戰前一日。皇帝禱祖

司空。禱社。戰勝。則各報以太牢。又用太牢。賞用命于祖

引功。臣入旌門。即神庭。而授版焉。又罰不用命于社。即

神庭。行戮。訖。振旅。而還。格廟。詣社。訖。擇日。行飲至之禮。

文物充庭。有司執簡。紀年號。月。朔。陳六師。凱入格廟。之

幸。有司祭所過嶽瀆。以太牢。山川以少牢。若親征及

較祭

幸。及親征。有司類。宜造禡。如開元禮。

周制。天子將出師。太馭掌馭玉輅。以祀。及犯較。王自

左馭。馭下。祝登受轡。犯較。遂驅之。行山日。戰犯之者。封土。為山。象以善。車。轡。相為神主。既祭之。以後周迎太白。出國門。而較。車。轡。之。而去。喻無險難也。

祭。隋制。皇帝行幸親巡狩。則較祭。其禮。有司於國門

外。委土為山象。設埋壇。有司割羊。陳俎豆。駕將至。委

奠幣。薦脯加羊饌。埋於壇。駕至。大僕祭兩軹。及軹。乃

飲。授爵。遂轡較上而行。唐車駕親征。如開元禮。

田獵

周制。天子諸侯無事。則歲行蒐苗獮狩之禮。漢晉以

來。有閱兵之制。而史闕田獵之儀。宋元嘉二十五年

二月。大蒐于宣武場。其法。置行軍殿於幕府。山南岡

并設王公百官幕。先獵一日。遣馬騎布圍。右領軍將

軍督右。左領軍將軍督左。大司馬董正諸軍。獵日。侍

中三奏。一奏。挺一鼓。為一嚴。三嚴訖。引杖為小駕。鹵

簿。皇帝乘馬戎服。從者悉絳衫幘。黃麾警蹕。鼓吹如

常儀。獵訖。宴會享勞。比較多少。戮一人。以懲亂法。會

畢還宮。梁陳因之北齊春蒐禮，有司規大防，建獲旗以表獲車。前一日，命布圍，領軍將軍一人，督左甄護軍將軍一人，督右甄。大司馬一人，居中節制諸軍。天子陳小駕，服通天冠，乘木輅，詣行宮，將親禽。服戎服，鉞戟者皆嚴武衛。張甄圍，旗鼓相望，銜枚而進。甄常開一方，以令三驅圍合。吏奔騎令曰：鳥獸之肉，不登於俎者，不射。皮革齒牙，骨角毛羽，不登於器者，不射。甄合，大司馬鳴鼓，促圍。衆軍鼓譟，鳴角至期處而止。大司馬屯北旌門，二甄帥屯左右旌門。天子乘馬，從南旌門外親射禽。謁者以獲車收禽載還。陳於獲旗之北。王公以下，以次射禽，皆送旗下車。畢，大司馬鳴鼓解圍，復屯殿中。郎中率其屬收禽，以實獲車。天子還行宮，命有司每禽擇取三十一，曰乾豆，二曰賓客，三曰充君之庖，其餘即於圍下量犒將士。禮畢，改服鉞者，韜刃而還。夏，苗秋獮，冬狩，禮皆同。後周仲春教振旅，大司馬建大麾於萊田之所，鄉稍之官以旗物。鼓鐸鉦鏡各帥其人而致，誅其後至者，建麾於後表之軍中，集衆庶，質明偃麾，誅其不及者，乃陳徒騎如戰之陣。大司馬北面誓之，軍中皆聽鼓角以爲進止之節。田之日，於萊之北，建旗爲和門，諸將帥徒騎序

入其門，有司居門以平其人，既入而分其地，險野則徒前而騎後，易野則騎前而徒後，既陣皆坐，乃設驅逆騎，有司表馮於陣前，以太牢祭黃帝於狩地爲壇，建二旗，列五兵於坐側，行三獻禮，遂蒐田。致禽以祭，杜仲夏，教芟舍，遂苗田。仲秋練兵，遂獮田。仲冬大閱，遂狩田。其致禽，杓祀享，丞教習之儀，並如古周法。隋大業三年，煬帝在榆林，突厥啓民及西域東胡君長，並來朝貢，帝欲示以甲兵之盛，乃命有司陳冬狩之禮，詔虞部量拔延山南北，周二百里，並立表記。唐高祖武德五年十二月，幸涇陽之華池，校獵，謂群臣曰：今日畋樂乎？諫議大夫蘇世長進曰：陛下遊獵，薄糜萬機，不滿十旬，未爲大樂。高祖色變，既而笑曰：狂態發邪？世長曰：爲臣私計，即任爲陛下國計，即忠。貞觀十六年十二月，狩于驪山，時陰寒晦冥，圍兵斷絕，上乘高遶見之，欲捨其罰，恐虧軍令，乃迴轡入谷，以避之。永徽元年冬，出獵，在路遇雨，因問諫議大夫谷那律曰：雨衣若爲得不漏？對曰：能以瓦爲之，必不漏矣。上大悅，因此不復出獵。先天元年十一月，獵於驪山之下，開元三年十月，大蒐于岐州鳳泉場，屬夜雪天寒，其圍兵並放散，各賜布一端，綿一屯，蒐狩之制，具

開元禮

講武

漢興設南北軍之備外命天下郡國選能引彊蹶張材力武猛者以為輕車騎士材官樓船常以立秋後郊禮畢斬牲於東門以薦陵廟肆孫吳兵法六十四陣每十月都課試金華騎士各有員數如有寇警平地用車騎山阻用材官水泉用樓船孝文納晁錯之策以為軍之勝負定於內有事則可以應於外頗祖周司馬法齊寓政之制管子寓徙人於邊以起軍伍元帝用貢禹議始罷角觝戲後漢初立秋之日自郊禮畢始揚威武斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿御戎輅白馬朱鬣躬執弩射牲太宰令謁者各一人載以獲車馳駟送陵廟還官遣使者齋東帛以賜武官武官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮名曰龜劉兵官皆肄孫吳兵法六十四陣既還公卿以下陣雒陽前街乘輿到公卿已下拜天子下車公卿親識顏色然後還宮古語曰在車下車則雅靈帝中平五年以天下黃巾賊起大發四方兵講武懼兵於平樂觀以小黃門蹇碩為上軍校尉凡八校尉皆統於碩起大壇上十二重五采華蓋高十丈壇東北為小壇復建九

重華蓋高九丈列步騎兵士數萬人結營為陣天子親出臨軍駐大華蓋下大將軍何進駐小華蓋下禮畢帝躬擐甲介馬稱無上將軍行陣三匝還獻帝建安二十一年有司奏古四時講武按漢西京承制三時不講唯十月都試金華今兵戈未偃士衆素習可無四時講武但以立秋擇吉日大朝車騎號曰閱兵上合禮名下承漢制是冬閱兵魏王曹操親執金鼓以令進退延康元年曹丕嗣魏王其年秋閱兵于郊公卿相儀王御華蓋親執金鼓之節魏明帝太和二年十月閱兵於東郊晉武帝泰始四年九月咸寧元年太康四年六年冬皆自臨宣武大閱衆軍然不自令進退自惠帝以後其禮遂廢東晉太興元年詔左右衛及諸管教習依大習儀作鴈羽仗成帝咸平中詔內外諸軍戲兵於南郊之場故其地因名閱場晉志自後藩鎮桓庾諸方伯往往閱習然朝廷無事焉宋文帝依故事肄習衆軍兼用漢魏之禮其後以時講武於講武堂後魏明元帝末興五年以九月十月之交親行龜劉之禮文成帝和平三年因歲除大雩遂耀兵示威更為制今步兵陳於南騎士陳於北各擊鐘鼓以為節度其步兵所衣青赤黑黃別為部隊

楯稍矛戟相次周廻轉易以相赴就有飛龍騰蛇之變爲函箱魚鱗四門之陣凡十餘法跪起前却莫不應節陣畢南北二軍皆鳴鼓角衆盡大譟各令騎將六千人去來挑戰步兵更進退以相拒擊南敗北捷以爲威觀自後以爲常北齊常以季秋皇帝講武於都外有司先芟萊野爲場作二軍進止之節輿駕停觀遂命將教衆爲戰場之法凡爲陣少者在前長者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯爲前行戰士持槊者次之弓箭爲後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗卧則跪次教士耳使習聽金鼓動止之節擊鼓則進鳴金則止次教士心使知刑罰之苦賞賜之利次教士手使習持五兵之便戰鬪之備次教士足使習跪起及行列峻泥之塗前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都堦之中及四角建五綵牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士擐甲三通步軍各爲直陣以相俟大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘華輅大司馬介冑乘馬奉引入行殿百司陪列位定二軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主從五行相勝法

爲陣以應之唐顯慶三年十一月講武於渚水之南行三驅之禮上設次於尚書臺以觀之時許州長史後唐南郡太守馬融講尚書於此五年三月八日又因以爲名今講改爲講武臺從之講武於并州城北上御飛閣群臣臨觀之左衛大將軍張延師爲左軍左右驍武等六衛左羽林騎士屬馬左武侯大將軍梁建方爲右軍左右威領武侯等六衛右羽林騎士屬焉一鼓而誓衆再鼓而整列三鼓而交前左爲曲直圓銳之陣右爲方銳直圓之陣三挑而五變步退而騎進五合而各復位許敬宗奏曰延師整而堅建方敢而銳皆良將也上曰講閱者安不忘危之道也梁朝衣冠甚盛人物亦多侯景以數千人渡江一朝瓦解武不可贖人不可棄此之謂也武太后聖曆二年欲以季冬講武有司延入孟春時王方慶上疏曰孟春之月不可講兵者兵金也金性刺木春盛德在木孟春行冬令則水潦爲敗雪霜大擊首種不入請至明年孟冬教習以順天道從之開元元年十月十二日講武於驪山之下調兵二十萬戈鋌金甲照耀天地列大陣於長川坐作進退以金鼓之聲節之明皇親擐戎服持大鎗立於陣前兵部尚書郭元振以虧失軍容坐于纛下將斬之宰臣

劉幽求張說跪于馬前諫曰元振翊戴上皇有大功於國雖違軍令不可加刑伏願寬宥乃捨之配流新州給事中知禮儀唐紹以草軍儀有失斬之薛訥為左軍節度衆以元帥及禮官得罪諸節部頗亦失序唯訥及解琬軍不動上令輕騎召訥等至軍門不得入禮畢特加慰勞

命將出征

漢高帝初為漢王都漢中將還定三秦擇良日齋戒設壇場具禮拜韓信為大將軍部署諸將東出陳倉收秦地魏故事遣將出征符節即授節鉞跪而推轂北齊命將出征則太卜詣廟灼龜授鼓旗於廟皇帝陳法駕服袞冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引上將操鉞授柯曰從上至天將軍制之又操斧授柯曰從下至泉將軍制之將軍既授斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願假一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車載斧鉞而出皇帝推轂度闔曰從此以外將軍制之後周制大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武成元年吐谷渾寇邊帝戎服乘馬遣大司馬賀蘭祥討之告於太祖之廟司憲奉鉞進授大

將大將拜受以授從者禮畢出受甲兵隋制皇太子親戎及將軍出師則以假肫一纍鼓皆告社廟授斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐陳內史李德林攝太尉告于太廟禮畢又命有司宜于杜二十年太尉晉王廣又北伐突厥次河上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮唐之制如開元禮

宣露布

後魏每攻戰尅捷欲天下聞知乃書帛建於漆竿上名為露布自此始也其後相因施行隋文帝開皇中詔太常卿牛弘撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露布兵部奏請依新禮集百官四方客使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宣訖蹈舞者三又拜而罷唐每平蕩寇賊宣露布其日守宮量設群官次露布至兵部侍郎奉以奏聞仍集文武群官客使於東朝堂中書令宣布具如開元禮

大射鄉射

周制天子之大射天官司裘供虎侯熊侯豹侯設其鵠夏官射人以射法治射儀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
 二容樂以狸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狩侯一
 獲一容樂以采芣五節二正若王大射則以狸步張
 三侯鄉射之禮地官鄉大夫各掌其鄉之政正月之
 吉受法于司徒退而以鄉射之禮五物詢其衆庶一
 曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰與舞漢宣帝
 甘露三年三月黃門侍郎臨^{失其姓}奏經曰鄉射合樂
 大射不何也韋玄成曰鄉射所以合樂者鄉人本無
 樂故合樂歲時所以合和百姓以同其意也至諸侯
 當有樂傳曰諸侯不釋懸明用無時也故不云合樂
 晉咸康五年春征西庾亮行鄉射之禮依古周制親
 執其事洋洋然有洙泗之風宋武帝爲宋公在彭城
 九月九日出項羽戲馬臺射其後相承以爲舊準北
 齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂即座皇太
 子及群官坐定登歌進酒行爵皇帝射便殿更衣以
 出驂騮令進御馬有司進弓矢皇帝射訖還御座射
 懸侯又畢群官乃射五埒一品三十發一發調馬十發
射上三發射壘三發 三品二十五發一發調馬五發
射上三發射壘三發 四品二十發一發調馬五發
射上三發射壘三發 八發射上二發射壘

二發射壘一五品十五發一發調馬四發射下五發
 發射壘頭侍官御仗以上十發射上二發調馬四發射壘三發射壘
 射壘頭皇帝御七寶輦射七埒正三品已上第一埒一品
 五十發一發調馬十五發射下三十五發射壘二品三
 品四十五發一發調馬十五發射下三十五發射壘
 三品四品第二埒三品四十二發一發調馬十二發
射上二發射壘二發 四品三十七發一發調馬十一發
射上三發射壘二發 五品第三埒三十二發一發調馬
射上二發射壘二發 六品第四埒二十七發一發調馬
射上二發射壘二發 七品第五埒二十一發一發調馬
射上二發射壘二發 八品第六埒十六發一發調馬
射上二發射壘二發 九品第七埒十發一發調馬三發射下四
射上二發射壘二發 餘同七品九品第七埒十發一發調馬三發射下四
 大將太尉公射司馬各一人錄事二人七埒各置埒
 將射正參軍各一人埒士四人威儀一人乘白馬以
 漢的別參軍一人懸侯下府參軍一人又各置令史
 將士等員以司其事唐之制皇帝射于射官則張熊
 侯觀于射官則張麋侯皆去殿九十步大樂令設宮
 懸之樂鼓吹令設十二案於殿之庭若遊宴射則不
 陳樂懸三月三日九月九日賜百僚射自貞觀至麟
 月之射行九月之射其禮遂至景雲二年諫議大開
 大源乾曜上表請行射禮直至先天元年二年

元八年九月，賜百官九日射，給事中許景先駁奏曰：近三九之辰，頻賜宴射，以著格令，猶降綸言，但古制雖在，禮章多闕，官員累倍，帑藏未充，水旱相仍，繼之師旅，既不以觀德，又未足威邊，耗國損民，且為不急。夫古天子以射選諸侯，以射飾禮樂，以射觀容志，故有騶虞、狸首之奏，采蘋、采芣之樂。天子則以備官為節，諸侯以時會為節，卿大夫以循法為節，士以不失職為節，皆審志固行，德美事成，陰陽克和，暴亂不作。故諸侯貢士，亦試於射宮，容節有虧，則黜其地，是以諸侯君臣，皆盡志於射射之禮也。其大矣哉！今則不然，衆官既多，鳴鏑亂下，以苟獲為利，以偶中為能，素無五善之容，頗失三侯之禮。凡令一箭偶中，是費一丁租調，用之既無，惻隱獲之固無慙色，疏素罷之至二十二年八月，勅下大射，儀禮先王，創儀雖公，革或殊，而遵習無曠，往有陳奏，遂從廢寢，永鑿大典，無忘舊章。將射侯以觀德，豈愛羊而去禮，緬惟古訓，固不率由，自我而闕，何以示後？其三元射禮，即宜依舊，遵行。以今年九月九日，賜於安福樓下。自此以後，其射禮又見其射

臣謹按貞觀元年，太宗謂蕭瑀曰：朕少好弓矢，自

謂能盡其妙，近得良弓十數，以示弓二，乃曰：皆非良材也。朕問其故，曰：木心不正，則眩理皆邪。弓雖剛勁，而遣箭不直，非良弓也。朕始悟焉。朕以弧矢定天下，四方用弓多矣，而有天下之日淺，得為治之意，固未及乎弓。弓猶失之，何況于治？自是遂延耆老，問以政術。

合朔伐鼓

夏書曰：乃季秋月朔，辰弗集于房，擊鼓，奮天，馳庶人。走周制，日有蝕之，天子不舉樂，素服，置五麾，陳五鼓，五兵，及救日之弓，矢，又以朱絲繫社，而伐鼓，責之。漢制，天子救日蝕，素服，避正殿，陳五鼓，五兵，以朱絲繫社，內外嚴警。太史登靈臺，候日月有變，便伐鼓，祝史陳辭以責之。聞鼓音，侍臣皆著赤幘，帶劍入侍。三臺令史以上，皆持劍立其戶前，衛尉驅馳繞宮伺察守備。日復常，皆罷。後漢建安中，將元會，而太史上言：正朝當日蝕，朝臣議應會不共，咨尚書令荀彧，時博平計吏劉邵在坐，曰：梓慎禘竈，古之良史，猶占水火，錯失天時，禮諸侯，依見天子入門，不得終禮者，四日蝕在一，然則聖人垂制，不為變異，預廢朝禮，或災消異伏，或推術謬誤也。時尚書令荀彧及衆人咸善，而

從之遂朝如舊日亦不蝕邵由此著名晉武帝咸寧三年四月並以正朔合朔却元會東晉元帝大興元年四月合朔有司奏議按春秋日有蝕之天子伐鼓于社攻諸陰也諸侯伐鼓於朝臣自攻也按尚書符若日有變便擊鼓於諸門有違舊典詔曰所陳有正義輒勅外改之至康帝建元元年太史上元日合朔後復疑慮却會與不庾水輔政寫劉邵議以示八座蔡謨著議非之曰邵論災消異伏又以竊慎猶有錯失太史上言亦不必審其理誠然也而云聖人垂制不爲變異先廢朝禮此則謬矣災祥之發所以譴告人君王者之所重誠故素服廢樂退避正寢百官降物用幣伐鼓躬親救之夫警誠之事與其疑而廢之寧慎而行之禮記云諸侯入門不得終禮者謂日官不先言諸侯既入見蝕乃知耳非先聞當蝕而朝會不廢也邵引此文失其義旨於是衆議從之穆帝永和中和殷浩輔政又欲從劉邵議不即會王彪之曰禮云諸侯旅見天子不得終禮而廢者四自謂卒暴有之非謂先存其事而僥倖史官推術錯謬故不預廢朝禮又從彪之議宋因晉制齊武帝末明元年十二月有司奏今月三日臘祠太社稷一日合朔日蝕既

在致齋內未審於社祠無疑不尚書令王儉議禮記曾子問天子嘗禘郊社五祀之祭蓋蓋既陳唯大裘乃廢至於當祭之日火及日蝕則停尋伐鼓用牲由來尚矣而蓋蓋初陳問所不及據此而言致齋初日乃值薄蝕則不廢祭按漢初平中博士孫瑞議以日蝕廢冠而不廢郊朝議從之王者父天親地郊社不殊此則前准謂不宜廢詔可北齊制日蝕則太極殿西廂東向東堂東廂西向各設御座群官公服畫漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠即御座直衛如常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白袷單衣侍臣皆赤幘帶劔升殿侍諸司各於其所赤幘持劔出戶向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛太社鄰令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走馬露版上尚書門司疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復乃止秦解嚴唐合朔伐鼓具開元禮

祭馬祖

周制春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸合祭官皆於祭

所致齊一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎唐馬祭因隋之制其儀如開元禮

時儺

周制夏官方相氏掌蒙能皮黃金四日玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時儺以索室殿疫月令季春命國儺九門磔穰以畢春氣仲秋天子乃儺以達秋氣季冬命有司大儺旁磔以送寒氣後漢季冬先臘一日

大儺謂之逐疫漢舊儀曰：頭帶角三子，生而亡去，為疫鬼。一居人宮室，一居江水為虎，一居若水為罔。罔謂之罔，一居人宮室，一居江水為虎，一居若水為罔。

兩被是一居人宮室，一居江水為虎，一居若水為罔。

句曰日行北方之宿北方大陰恐為所怖故命有司作大儺所以扶陽抑陰也。

禮記注云所以逐寒而迎新。其儀選中黃門子弟

年十歲以上十二以下百二十人為儺子皆赤幘卓

製執大鼓儀音方相氏黃衣四目蒙熊皮玄衣朱裳

執戈揚盾十二獸有衣毛角中黃門行之元從僕射

將之以逐惡鬼于禁中夜漏上水朝臣會侍中尚書

御史謁者虎賁羽林郎將執事皆赤幘陸衛乘輿御

前殿黃門令奏曰儺子備請逐疫於是中黃門倡儺

子和曰甲作食凶晡胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥

攬諸食咎伯奇食憂彊梁祖明共食磔死寄生委隨

食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者為糧東京賦曰：稍醜醜，新備狂，新委蛇，臉方良，因。蓋野仲而煮遊光注曰：醜醜，山澤之神，猶狂惡鬼。委。

仲光九弟八人，在人間作怪者也。孔子曰：木石之怪，野。

物也非此物見故曰怪。怪，同象，故曰怪。怪，同象，故曰怪。

獸舞謹呼周徧前後省三過持炬火送疫出端門東

傳火棄雜水中東京賦注曰：衛士千人在端門外五

面獸能為儺人師訖設批梗鬱壘善莠畢執事陸者

罷山海經曰：東海中有度朔山，上有大桃樹，蟠屈三

將軍諸侯云是月也立土牛六頭於國都郡縣城外

丑地以送大寒月令章句曰：是月之會建丑，丑為牛

升喝也北齊制季冬晦選樂人子弟為儺子如漢

法台二百四十人百二十人赤幘皂衣執鼓百二十

人赤布袴襪執鞮角方相氏執戈揚盾又作窮奇祖
明等十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之元
從僕射將之以逐惡鬼于禁中其日戊夜三唱開諸
里門讎者各集被服器仗以待事戊夜四唱開諸城
門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服即御座王公執事
官一品以下六品以上陪列觀讎者鼓譟入殿西門
徧於禁內分出二上閣作方相與十二人舞戲喧呼
周徧前後鼓譟出殿南門分為六道出於郭外隋制
季春晦讎磔牲於宮門及城四門以攘陰氣秋分前
一日攘陽氣季冬旁磔大讎亦如其牲每門各用
祗羊及雄雞一選侏子如北齊法令八隊二時讎則
四隊問事十二人赤幘搆衣執皮鞭工人二十人其
一人方相氏如周禮一人為唱師著皮衣執棒鼓角
各十人有司預備雄雞祗羊及酒於宮門為次未明
呼鼓譟以入方相氏執戈揚盾周呼鼓譟而出合趨
明陽門分詣諸城門將出諸祝師執事與羈牲骨磔
之於門酌酒攘祝舉牲并酒埋之唐制季冬大讎及
州縣讎禮並如開元禮

禮略第三

禮略第四

凶禮

大喪及山陵制并為開以下親哭及不親事附

周制始崩太僕戒鼓傳達于四方內宗掌序哭者外
宗叙外內朝暮哭者世婦掌比外內命婦之朝暮哭
不敬者而呵罰之小宗伯縣纓冠之式于路門之外
太僕掌縣喪首服之法于宮門官服之法謂先登并
三日祝先服五日官長服官長大夫七日國中男女服
三月天下服謂侯之官正掌授廬舍辨其親疎貴
賤之居廬何廬也舍望室也親者貴者居望室漢舊儀曰高帝
崩三日小斂室中牖下作栗木主長八寸前方後圓
圍一尺置牖中望外內張絲絮以韋外以皓木大如
指長三尺四枚纏以皓皮四方置牖中主居其中央
七日大斂棺以黍飯羊舌祭之牖中已葬收主為木
函藏廟太室中西牆壁瑄中帝初登遐朝臣稱曰大
行皇帝風俗通云俗說易稱四海為家雖都二京巡
有方嶽又曰行在所由以行為辭天命有終往而不
返故曰大行天子新崩梓宮在殯太子已即位存亡
有別不可但稱皇帝未及定謚故曰大行皇帝宮車
晏駕周康王一朝晏起詩人深刺如今崩殯則為晏

駕其喪葬儀無聞文帝遺詔其今天下吏民令到出臨三日皆釋除無禁取婦嫁女祠祀飲酒食肉自當給喪事服臨者皆無踐經帶無過三寸無布車及兵器無發民哭臨官殿中霸陵山川因其故無有所改歸夫人以下至少使中尉亞夫為車騎將軍屬國悍為將屯將軍郎中令張武為復土將軍師古曰穿墳也巴而置土為墳故云復土發近縣卒萬六千人發內史卒萬三千人藏郭穿復土屬將軍武即張武賜諸侯王已下至孝悌力田金帛各有差每天子即位明年將作大匠營陵地用地七頃方中用地一頃深十三丈堂壇高三丈墳高十二丈武帝墳高二十丈明中高一丈七尺四周二丈內梓棺柏黃腸題湊以次百官藏畢其設四通羨門容大車六馬皆藏之內方外陟車石外方立先閉劍戶戶設夜龍莫耶劍伏弩設伏火已營陵餘地為西園后陵餘地為婕妤以下次賜親屬功臣題頭也素以頭向內所以為固也後漢制皇帝不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥掌藥監近臣中常侍小黃門皆先葺藥過量十二公卿朝臣問起居無間太尉告請南郊司徒司空告請宗廟告五嶽四瀆群祀並禱求福登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘不冠

閉城門宮門近臣中黃門持兵虎賁羽林中署皆嚴宿衛宮府各警北軍五校繞宮屯兵黃門令尚書御史謁者晝夜行陳三公啓手足色膚如禮皇后皇太子皇子哭踊如禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黃絲緹繒金縷玉押如故事漢書儀曰帝前略二重以玉為編如鏈狀連之珠以縷纏之金縷請諸衣袷之尺廣二寸半為押下至足亦縷以黃衣縷已御燕之前皆以欒飯吟珠如禮天字飯以玉盤冰如禮三尺深三尺赤赤中百官哭臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王應劭曰凡與郡第五張晏曰符以代古之珪璋從階也竹使符到皆伏哭盡哀舊漢制發兵皆以銅虎符其符小欵如禮東園匠考工令奏東園秘器表裏洞赤處文畫日月鳥龜龍虎連璧偃月牙檜梓宮如故事大欵于兩楹之間五官左右虎賁羽林五將各將所部執虎賁戟屯殿端門陛左右廂中黃門持兵陛殿上夜漏群臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面持進次中二千石列侯次二千石六百石博士在後群臣陪位者皆重行西上位定大鴻臚言具謁者以聞皇后東向貴

人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在東西向
皇子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭群臣皆哭
三公升自阼階安梓宮內珪璋諸物近臣佐如故事
嗣子哭踊如禮東園匠武士下釘衽截去牙喪大記
用漆三牲三束
鄭注曰牲小膏太常上太牢奠太官食監中黃門尚
食次奠執事者如禮太常大鴻臚傳哭如儀三公奏
尚書額命太子即日即天子位于柩前請太子即皇
帝位皇后爲皇太后奏可群臣皆出吉服入會如儀
太尉升自阼階當柩御座北面稽首讀冊畢以傳國
玉璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黃門掌兵以
玉貝隋侯珠斬蛇寶劍授太尉告令群臣群臣皆伏
稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷屯衛
兵群臣百僚罷入成喪服如禮三公太常如禮故事
百官五日一會臨故吏二千石刺史在京都郡國上
計掾史皆五日一會天下吏民發喪臨三日先葬二
日皆旦晡臨既葬釋服無禁嫁娶祠祀佐史以下布
衣冠幘經帶無過三寸臨庭中武吏布幘大冠大司
農出見錢穀給六丈布直以葬喪期依前漢制部刺
史二千石列侯在國者及關內侯宗室長吏及因郵
奉奏諸侯王遣大夫一人奉奏弔臣請驛馬露布奏

可以木爲重高九尺廣容八咫裹以葦席中門喪帳
皆以篋車皆去輔轆疏布惡輪走卒皆布構幘太僕
四輪輶爲賓車大練爲屋幘中黃門虎賁各二十人
執紼司空擇土造穿太史卜日謁者二人中謁者僕
射中謁者副將作油緹帳以覆坑方石治黃腸題漆
便房如禮大駕太僕御方相氏黃金四目蒙熊皮玄
衣朱裳執戈揚盾立乘四馬先驅旂之制長三刃十
有二旂曳地晝日月升龍書旒曰天子之柩謁者二
人立乘六馬爲次大駕其泉鹵簿金根容車蘭臺法
駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如禮太常上
啓奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿
止車門外使者到南向立太尉進伏拜受詔太尉詣
南郊未盡九刻大鴻臚設九賓隨立群臣入位太尉
行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀謚策太尉
再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚策還詣殿端門太
常上相奠中黃門尚衣奉衣登容根車東園武士載
大行司徒却行道立車前治禮引太尉入就位大行
車西少南東面奉策太史令奉哀策立後太常跪曰
進皇帝進太尉讀謚策藏金匱皇帝次科藏于廟太
史奉哀策箠詣陵太尉旋復公位再拜立哭太常

跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭上哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白糸參繆音緝紼長三十丈大七寸為輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委貌冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳科單衣持幢幡候司馬丞為行首皆銜枚羽林孤兒巴渝權歌者六十人為六列鐸司馬八人執鐸先大鴻臚設九賓隨立陵南羨門道東北面諸侯王公特進道西北面東上中二千石二千石列侯宜九賓東北面西上皇帝白布幕素裏夾羨道東西向如禮容車帷坐羨道西南向車當坐南面向中黃門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝進醴獻如禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀哀策掌故在後已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房都導東園武士奉車入房司徒太史令奉謚哀策東園武士執事下明器明器神明之也孔子謂為明器如喪道矣備物而不可用也簣八盛容三升黍一稷一麥一梁一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醢一胾一胹之胹黍餈載以木桁桁所以度也覆以疏布纒二容三升醴一酒一載以

木桁覆以功布瓦鐙一形矢四軒輜中亦短衛彤矢四骨短衛既夕曰鐙矢一乘骨缺短衛注云賦猶衛亦行不用生時獵矢金鏃彤弓一扈八牟八豆八邊八形方酒壺八盤匱一具鄭注既夕曰盤匱盥器也杖几各一蓋一鐘十六無虞鍾四無虞磬十六無虞壎一簫四笙一箎一柷一敔一瑟六琴一竽一筑一坎侯一干戈各一箠一甲一冑一輓車九乘芻靈三十六匹禮記曰芻靈東箱為人馬謂之芻靈箱之類瓦竈二瓦釜二瓦甑一瓦鼎十二容五升匏勺一容一升瓦絮九瓦大杯十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃十瓦酒樽二容五升匏勺二容一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭在房中者皆哭太常大鴻臚請哭止如儀司徒曰百官事畢臣請罷從入房者皆再拜出枕位太常導皇帝就贈位司徒跪曰請進贈侍中奉持鴻洞贈玉珪長尺四寸薦以紫巾廣袤各三寸纒裏赤纒周緣贈幣玄三纒二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房戶西向手下贈投鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀太常跪曰贈事畢皇帝促就位續漢書曰明帝崩司徒跪洞以贈所以重郊廟也陛下奈何冒危險不以義制

即衣上容根車游載容衣司徒至便殿並為聲引騎皆從容車玉帳下司徒跪曰請就噉導登尚衣奉衣以次奉器衣物藏於便殿太祝進醴獻凡下用漏十刻禮畢司空將校復土皇帝皇后以下皆去龕服服大紅還宮反廬立主如禮桑木主尺二寸不書謚虞禮畢附於廟如禮先大駕日游冠衣于諸宮諸殿群臣皆吉服從會如儀皇帝近臣喪服如禮醴大紅服小紅十一升都布練冠醉小紅服織醴服留黃冠常冠近臣及二千石以下皆服留黃冠百官衣皂每變服從哭詣陵會如儀祭以特牲不進毛血首司徒光祿勳備三爵如禮太皇太后皇太后崩司空以特牲告謚于祖廟如儀長樂太僕少府大長秋長樂宮在西京後漢如洛陽無長樂宮或典喪事三公奉制度是當時更循舊名為太后耳他皆如禮儀合葬羨道開通皇帝謁便房太常導至羨道去杖中常侍受至樞前謁伏哭止如儀辭太常導出中常侍受杖升車還宮以下反虞立主如禮諸郊廟祭服皆下便房五時朝服各一襲在陵寢其餘及宴服皆封以篋筭藏宮殿後閤室永平七年陰太后崩晏駕詔曰樞將發於殿群臣百官陪位黃門鼓吹通鳴鐘鼓天子舉哀女侍史官三百人皆著素裳

以白素引棺挽歌下殿就車黃門宦者引以出宮省太后魂車鑿輅青羽蓋駟馬龍旂九旒前有方相厚鳳車大將軍妻參乘太僕妻御悉導公卿百官如天子郊鹵薄儀後和熹鄧后葬按以為儀自此皆降損於前事也魏武帝以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗又過之先自制送終衣服四篋頭識其上春秋冬夏曰有不諱隨時以斂金珥珠玉銅鐵之物一不得送黃初三年文帝又作終制曰禮國君即位為椁存不忘亡也壽陵因山為體無封樹無立寢殿無造園邑此詔藏之宗廟明帝時毛皇后崩未葬詔宜稱大行議者謂漢天子稱行在所言不常居崩曰大行者不反之謂也未葬未有謚而言大行者為嫌與嗣天子同號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后不稱大行謂未葬宜直稱皇后詔曰稱大行者所以別存亡之號故事已然今當稱大行晉尚書問今大行崩舍章殿安梓宮宜在何殿博士下推楊雍議曰臣子尊其君父必居之以正今太極殿古之路寢梓宮宜在太極殿依周人殯于西階既殯之後別奠下室之饌朝夕轉易諸所應設祭胡望牲用宜所施行按禮具答推雍議按禮天子日食少牢月朔

太牢喪禮下室之饌如他日宜隨御膳朝夕所常用也朔望則奠用太牢備物又按漢景帝故事施倚廬於九龍殿上東廂今御倚廬爲當在太極殿不諸王廬復應何所推琳議按尚書顧命成王崩康王居于翼室先儒云翼室於路寢今宜在太極殿上諸王宜各於其所居爲廬朝夕則就位哭臨東晉成帝咸康七年皇后杜氏崩詔外官五日一入臨內官朝一入而已過葬虞祭禮畢止有司奏大行皇后陵所作凶門栢歷門號顯陽端門詔曰門如所處凶門栢歷大爲繁費停之按蔡謨說以二瓦器始死之祭繫於木裹以葦席置庭中近南名爲重今之凶門是其象也禮既虞而作主今未葬未有主故以重當之禮稱爲主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形似凶門後人出門外以表喪俗遂行之簿帳即古弔幕之類也是時又詔曰重壤之下豈宜崇飾陵中唯絮掃而已有司又奏依舊選公卿以下六品子弟六十人爲挽郎詔又停之宋崔元凱喪儀云銘旌今之旒也天子丈二尺皆施跗樹於廣中遣車九乘謂結草爲馬以泥爲車疎布韞四面有障置壙四角以載遺奠半肉斬取骨脰車各載一故陳永定三年七月武

帝崩尚書左丞庾持云晉宋以來皇帝大行儀注未粗一日告南郊太廟奏策奉謚梓宮將登輜輶侍中版奏已稱其謚皇帝遺奠出於陛階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶稱大行皇帝請明加詳正國子博士知禮儀沈文珂等謂應邵風俗通前帝謚未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登輜輶版奏皆稱其謚皇帝登輜輶伏尋今祖祭已奏策謚哀策既在廷遺祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於玄宮請依梁儀以傳無窮詔可唐貞觀九年高祖崩詔定山陵制度令依漢長陵故事務在崇厚時限既促功役勞弊祕書監虞世南上封事曰臣聞古之聖帝明王所以薄葬者非不欲崇高光明珍寶異物以厚其親然審而言之高墳厚壝珍物必備此適所以爲親之累也非曰孝也是以深思遠慮安於菲薄以爲長久萬代之計割其常情以定之耳昔漢成帝造延昌二陵制度甚厚功費甚多諫議大夫劉向上書曰孝文居霸陵悽愴悲懷顧謂群臣曰嗟乎以北山石爲椁用紵絮斷陳漆其間豈可動哉張釋之進曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙使其無可欲雖無石棺又何戚焉夫死者無終極而國家有廢興釋

之所言為無窮計也。孝文寤焉，遂以薄葬。又漢氏之法，人君在位，三分天下貢賦，以一分入山陵。武帝歷年長久，比葬陵中，不得容物，霍光暗於大體，奢侈過度，其後至更始之敗，赤眉入長安，破茂陵，取物猶不能盡，無故聚斂百姓為盜之用，甚無謂也。魏文帝於首陽東為壽陵，作終制，可謂達於事矣。今為丘壠如此，其內不藏珍寶，亦無益也。萬代之後，人但見高墳山勢，雖不起墳，自然高敞，今之所卜地勢即平，不可不起，宜依白虎通所陳周制為三仞之墳，其方中制度，事事減少，且臣下除服用三十六日，已依霸陵今為墳壠，又以長陵為法，非所依也。伏願深覽古今為長久之慮，書奏不報。虞世南又上疏曰：漢家即位之初，便營陵墓，近者十餘歲，遠者十五年，方始成就，今以數月之間，而造數十年事，其於人力亦以勞矣。漢家大郡五十萬戶，即目人衆未及徃時，而工役與之一等，此臣所致疑也。又公卿上奏請遵遺詔，務從節儉，於是山陵制度頗有減省。

喪期

易云：古者喪期無數。賈公彥曰：此黃帝時也。虞書稱三

載四海遐密八音。按唐虞雖行心喪，更三商高宗諒閻三年不言，檀弓云：子張問曰：書云：高宗三年不言，言乃謹，有諸？仲尼曰：胡為其不然也？古者天子崩，王世子聽於冢宰，周武王崩，成王十三而嗣立，周公居冢宰攝政，明年六月既葬，周公冠成王，而朝于祖，以見諸侯。漢文帝遺制，革三年之喪，其令天下吏民，令到出臨三日，皆釋服，殿中當臨者，皆以旦夕各十五舉音，禮畢而罷，非且夕臨時，禁無得擅哭。臨服大紅十五日，小紅十四日，織七日，釋服。此表制者，文帝自非有取亦他不在令中者，皆以此令比類從事，布告同禮也。天下使明知朕意，喪期之制，自後遵之不改。成帝時丞相翟方進，母終，既葬三十六日，除服視事，自以為身備漢相，不敢踰國典，然而原涉行父喪三年，名彰天下，河間惠王行母喪三年，詔書褒稱，以為宗室儆表，是則喪制三年能行者貴之矣。及平帝崩，王莽欲眩惑天下，示忠孝，使吏六百石已上皆服喪三年。此表制者，文帝自非有取亦他不在令中者，皆以此令比類從事，布告同禮也。死，但服天子予諸侯之服，一而再會而已。今于新都侯宗服喪三年，及元后崩，葬迺自服三年，顛倒莫認。若後漢安帝初，長吏多避事棄官，乃令自非父母服不得去職，是後吏又守職居官，不行三年喪服矣。建光元年，尚書孟布奏：宜復如建元末平故事，絕刺史

二千石告寧及父母喪服又從之至桓帝末興二年復令刺史二千石行三年服末壽二年又使中常侍

已下行三年服至延熹元年又皆絕之魏武帝遺令

葬畢便除服文帝崩國內服三日蜀劉備臣下發喪

獨如禮此則獨又異於漢也吳孫權令諸有居任者遺三年之喪皆須交代犯者定大辟之科又使代

未至不得告告者抵罪其後吳令孟仁開喪

輒去陸遜陳其素行得減死一等自此遂城晉武帝

泰始元年詔諸將吏二千石以下遵三年喪者聽歸

終寧庶人復除徭役二年帝遵漢魏改葬除服按以

魏公咸熙二年八月辛卯朔九月癸酉葬猶深衣素

冠服降帝撤膳遂以此禮終三年後居太后之喪亦

如文帝之崩也東晉康帝建元元年正月晦成恭杜

皇后周忌有司奏至尊周年應改服詔曰君親名教

之重也權制出於近代耳於是素服如舊興寧元年

章皇太妃薨哀帝欲服重江彪啓先王制禮應在總

麻服詔降周彪又啓厥屈私情所以上嚴祖考於是

制總麻三月孝武寧康中崇德太后褚氏崩後於帝

為從嫂或疑其服博士徐藻議以禮其夫屬父道者

妻皆母道則夫屬君道妻亦后道矣服后宜以資母

之義於是帝制周服安帝隆安四年太后李氏崩帝

太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情禮合伸

春秋之義母以子貴既稱夫人禮服宜從正故成風

者夫人之號僖公服之三年子於父之所生體尊義

重且禮祖不厭孫固宜遂服無屈而緣情立制嫌文

不明則宜從重應同為祖母後齊續周永安皇后無

服但一舉哀百官亦一周詔可於西堂設菰廬神武

門施凶門栢歷宋末初二年武帝崩蕭太后制三年

之服文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事

中劉溫持節監喪神武門設凶門栢歷至西上閣皇

太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有

府第者於西廡設廬太子心喪三年心喪有禫無禫

禮無成文世或兩行皇太子心喪畢詔使博議有司

奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除心喪已經十三

月大祥十五日宣下以為永制詔可後魏自道武及

諸帝悉依漢魏既葬公除後周武帝母叱奴太后崩

帝居倚廬朝夕供一溢米群臣表請累旬乃止及葬

帝袒跣陵所行三年之制五服內並依禮隋制皇帝

本服大功以上親及外祖父母皇后父母諸官正一

品喪帝不視事三日本服五服內親百官正二品已

上喪並一舉哀太陽虧國忌日本服小功總麻親百

官三品已上舉哀不視事一日皇太后皇后爲本服五服內親一舉哀皇太子爲本服五服內親及東宮三師三少官臣三品已上一舉哀唐元陵遺制其喪儀及山陵制度務從儉約並不以金銀錦綵飾天下節度觀察團練使刺史等並不須赴哀祀祭之禮亦從節儉其天下人吏勅到後出臨三日皆釋服無禁婚娶祠祀酒肉其官殿中當臨者朝夕各十五舉音禮固從宜喪不可久皇帝宜三日聽政十三日小祥二十五日大祥二十七日而釋服皇帝本服周者凡三朝哭而止本服大功者嘯哭而止本服小功以下一舉哀而止

天子弔大臣服

周制司服職掌王之吉凶衣服王爲三公六卿錫紼爲諸侯總紼爲大夫士疑紼其首服皆弁絰魏將濟奏會喪不宜去冠奏事者上言前會故鎮軍朱鑠喪自卿以下皆去冠以布巾帕額使者侍中散騎則不皆非舊法夫冠成德之表於服爲尊唯君親之喪小飲之前與服罪之人去冠其餘禮儀雖齊縗之痛有變無廢今爲弔去冠其遺禮意下博士杜布議以爲論語曰羔裘玄冠不以弔故周人玄冠代以素弁漢

去玄冠代以布巾亦王者相變之儀未必獨非也古禮野夫著巾古者軍禮韋弁冠今者赤幘此明轉相變易不可悉還及古今宜因漢氏故事又按漢儀注諸侯王薨天子遣使者往皆言使者素服又禮自天子下達于士臨殯歛之事去玄冠以素弁君子臨喪必有哀素之心是以去玄冠代之以素是以漢中興臨喪之事與禮合自是之後或言臨喪使者常吉服布巾以爲使者亦宜去玄冠代以布巾示不純吉服侍中散騎諸會喪亦宜去玄冠代以布巾詔從布議蜀謝慈奏殿園天子弔三公弁絰錫紼弔大夫士皆弁絰疑紼弔歲內諸侯弁絰總紼服服晉擊虞云凡使弔祭同姓者素冠幘白練深衣器用皆素異姓者服色器用皆不變唐之制如開元禮

天子爲大臣及諸親舉哀

後漢明帝時東海恭王薨帝出幸津門亭發哀魏大司馬曹真薨王肅爲舉哀表云在禮大臣之喪天子臨弔諸侯之薨又庭哭焉同姓之臣崇於異姓自秦逮漢多闕不修暨光武頗遵其禮于時群臣莫不兢勸博士范升上疏稱揚以爲羨可依舊禮臣位而哭之敦睦宗族於是帝幸城東張帳而哭之及鍾太傅薨又臨弔焉晉武帝咸寧二年詔諸王公大臣薨應

三朝發哀者踰月舉樂其一朝發哀者三日不舉樂按摯虞決疑注云國家為同姓王公妃主發哀於東堂為異姓公侯都督發哀於朝堂東晉元帝姨廣昌君喪未葬中丞熊遠表云按禮君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂惻隱之心未忍行吉事故也被尚書符冬至二日小會臣以為廣昌君喪未殯聖恩垂悼禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢而况餘事冬至唯可奉賀而已未便小會詔以遠表示賀循循答云按古者君臣義重雖以至尊之義降而無服三月之內猶錫纊以居不接吉事故春秋晉大夫智悼子未葬平公作樂杜蕢譏之咸寧詔書宜為定制唐之制如開元儀

諸侯及公卿大夫為天子服

周制喪服斬纊章諸侯為天子天子至尊也漢戴德喪服變除云臣為君笄纊不徒跣始死深衣素冠其餘與子為父同鄭玄變除云臣為君不笄纊不徒跣張祖高問士服天王云何要記唯道大夫服君及家臣服大夫耳不說士恐有脫誤鄭云士服君亦斬纊無明文而雜記云士居堊室此則士制周制士下吏服士恐亦應同謝沈荅曰朝廷之士服天王斬纊禮

之明文也邑宰外任之士居堊室周制要記非脫誤是簡略耳晉尚書問天子崩于今臺書令史以上為皆服斬纊之服不博士下推應琳議禮命士以上皆服斬臺書令史列職天朝皆應服斬又問天子崩今司州及河南郡吏出入道從應易服制不下推荅禮庶人在官者服齊衰三月又近臣服斬道從出入皆應從服又問服隨君輕重今司隸服斬下吏服齊為合禮意不推荅凡臣從君皆降一等今之牧守皆古諸侯以禮相况輕重宜矣又問禮義服不從今司隸為君輕纊義服也下吏為從不每降一等當為君喪其親者耳古今行事復云何推荅禮庶人為國君齊今則不服然吏若都官從士有職司於喪庭者故宜依庶人在官義耳義服不從謂近臣服君斬服之衰依降一等者之差耳前稱道從指謂近臣魏晉故事云又問諸二千石長吏見在京城皆應制服不博士下推楊雍應琳等上云禮臣為君斬衰自士以上見在官者皆應制服唐元陵遺詔天下人吏勅到後三日釋服伏以公卿百僚不同人吏準禮臣為君服斬衰三年按高宗實錄昭陵臣下喪服皆準漢文帝故事三十六日又按高宗崩服紀輕重亦依太宗故事

中宗睿宗時臣下喪制並所遵守據禮及故事今百官並合準遺詔二十七日釋服其小祥內百官並無假日每日平明詣延英門進名起居不入正衙至臨時赴西內哭訖各歸至小祥日去首經著巾冠其日早集於西內哭望日及大祥又赴西內哭大祥日除衰冠杖等服慘公服至山陵時却服本衰服事畢除之

皇太后長公主及三夫人已下為天子服杖

魏晉故事問皇太后三夫人已下皆服斬諸長公主及諸居崇陽園循容服制之宜下推等議按禮與諸侯為兄弟者服斬依禮則公主宜服斬而不杖禮君夫人為長子三年妾為君之嫡子與夫人同則崇陽園循容宜三年又問太后及公主應杖不下推應琳議禮為夫杖自天子達皇太后應杖明矣婦為舅姑禮無杖文皇后不應杖也君之喪夫人世婦在次則杖即位則使人執之如禮三夫人已下皆杖東晉太元二十一年孝武帝崩李太后制三年之服宋末初二年武帝崩蕭太后制三年之服至唐天寶七載五月宗正卿裴信王瓌奏皇妹及女準禮出嫁後各降本親一等今並降為第二等臣以為執禮故親有虧

常典伏請一切依服屬等第為定不在降服限乃請求為常式奉勅依

挽歌

魯哀公十一年吳子伐齊將戰齊將公孫夏命其徒歌虞嬪孔穎達曰虞嬪者謂答嬪也今人謂之挽歌漢高帝時齊王田橫自殺其故吏不敢哭泣但隨柩叙哀而後代相承以為挽歌蓋因於古也晉成帝咸康七年有司聞蔡依舊選公卿以下六品子弟六十人為挽郎詔又停之摯虞云漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者挽歌新禮以為挽歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以為送終之禮雖音曲悽愴非經典所制不宜以歌為名按挽歌傳稱君子作歌惟以告哀以歌為名亦無所嫌宜定新禮如舊宋文帝元嘉十七年元皇后崩詔停選挽郎唐元陵之制屬三繆練紼於輜轎車為挽凡六紼各長三十丈圍七寸執紼挽士虎賁千人皆白布袴褶白布介幘分為兩番挽郎二百人皆服白布深衣白布介幘助之挽兩邊各一紼挽歌二部各六十四人八人為列執紼品官左右各六人皆服白布袴衣白布介幘左右司馬各八人皆戴白布武弁服白襪布襪音屬謂襪長無領緣並執鐸代哭百五

十人衣情與挽歌同至時有司引列於輜輶車之前後其百官制鴻臚寺司儀署令掌挽歌三品以上六行三十人六品以上四行十六人皆白練構衣皆執繹岐

秀孝為舉將服

魏景元元年傅玄舉將僕射陳公薨以諮時賢光祿鄭小同云宜準禮而以情義斷之服弔服加麻可也三月除之司徒鄭公云昔王司徒為諫議大夫遭舉將喪雖有不反服今不同古便制齊衰三月漢代名臣皆然宋庾蔚之謂白衣舉秀孝既未為吏故不宜有舊君之服尊卑不同則無正服弔服加麻可也今人為守相刺史又無服但身蒙舉達恩深於常謂宜如鄭小同弔服加麻為允今已遠適為異與舊君不同議論不奔弔故郡將喪

郡縣吏為守令服

魏令曰官長卒官者吏皆齊衰葬訖而除之蜀謹謂云大夫受職內朱邑有宋臣強又別典郡遂之事其下屬皆上相屬其吏非臣也秦漢無服朱邑之家臣郡縣吏權假斬衰代晉喪葬令曰長吏卒官吏皆齊衰以喪至則除之服理事者代者至皆除之武昌太守徐彥與征西桓溫牋云蔡徐州薨主簿服斬王征北薨於京都王丞

相時在喪庭徐州主簿以服事諮公公謂輕重可依蔡侯時北中郎劉公薨於淮陰州主簿相承持重至鄒太宰薨州主簿改服齊衰中興以來江南皆從之公卿以下至邑宰吏服其君齊衰吏服其君齊衰則無從服之文而由來多有從服者陶大司馬遭兄子喪府州主簿從服時卜光祿經過自說為大傳主簿太傳喪母已不從服此是用晉令也鄒太宰遭姊喪更服惟疑却問譙秀言不應從服諸主簿仍便從服既服君旁親則服君便應重矣及二公之薨府州主簿服齊衰宋庾蔚之謂晉令云代至而除施之州郡縣員吏宜用齊周之制禮代殊事異理有大斷今州府之君既不久居其位覲來之吏不得以為純臣則齊周之制不為輕也君齊矣豈有從乎母妻其猶不從本無義於傍親卜光祿所行是也二公使吏從服姪姊可謂踈罔其乖遠矣

師弟子相為服

魏王肅曰禮師弟子無服以弔服加麻臨之哭之於寢凡弔服加麻晉賀循謂如朋友之禮異者雖出行猶經所以尊師也按禮記夫子之喪門人疑所服子貢曰昔夫子喪顏回若喪子而無服請喪夫子若喪

父而無服於是門人廬于墓所心喪三年蓋師徒之恩重也無服者謂無正喪之服也孔子之喪二三子皆絰而出注曰爲師也然則凡弔服加麻者出則變服矣新禮弟子爲師齊衰三月擊虜駁曰仲尼聖師止弔服加麻心喪三年淺教之師顛學之徒不可皆爲之服或有廢興悔吝生焉宜定新禮無服如舊范甯問曰奔喪禮師哭於廟門外孔子曰師吾哭之寢何邪徐邈答曰蓋殷周禮異也宋庾蔚之謂今受業於先生者皆不執弟子之禮惟師氏之官王命所置叙諸王之敬師國子生之服祭酒猶粗依古禮弔服加麻旣葬除之但不心喪三年耳

朋友相爲服

周制檀弓云曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉又曰朋友吾哭寢門之外漢戴德云以朋友有同道之恩加麻三月魏劉德議問曰小記云朋友虞祔而已此謂主幼而爲虞祔也若都無主族神不欲非類當爲虞祔不田瓊答曰虞安神也祔以死者祔於祖也既朋友恩舊歡愛固當安之祔之然後義備也但後日不當祭之耳又問朋友無所歸於我殯若此者當迎彼還已館皆當停柩於何所答曰朋友無所歸故

呼而殯之不謂已殯迎之也於已館而殯之者殯之而已不於西階也晉曹述初問有仁人義士矜幼携養積年爲之制服當無疑耳徐邈答曰禮緣情耳同爨纒又朋友麻

禮略第四

諡略第一

諡上

臣謹按字有不可避諱者諡法是也故此三篇並從本字

序論第一

古無諡諡起於周人義皇之前名是氏亦是號亦是至神農氏則有炎帝之號軒轅氏則有黃帝之號二帝之號雖殊名氏則一焉堯曰陶唐舜曰有虞禹曰夏后湯曰殷商則氏已異於名堯曰放勳舜曰重華禹曰文命湯曰武王則號已異於氏然是時有名號之別者不過開基之祖耳夏自啓商自太甲皆一名而生死通稱若其曰祖曰宗為中高則又不可常也以諱事神者周道也周人卒哭而諱將葬而諡有諱則有諡無諱則諡不立蓋名不可名已則後王之語前王後代之及前代所以為昭穆之次者將何以別哉生有名死有諡名乃生者之辨諡乃死者之辨初不為善惡也以諡易名名尚不敢稱况可加之以惡乎非臣子之所安也嗚呼春秋紀實事而褒貶之說行諡法別昭穆而美刺之說行當其時已紛紜矣後之人何獨不然臣恐褒貶之說不已則春秋或幾

乎息矣於是作春秋考春秋傳又恐美刺之說不已則周公之意其亡矣夫於是作諡法使百代之下為人臣為人子者知尊君嚴父奉亡如存不敢以輕重之意行乎其間以傷名教者也

序論第二

天下有難行之道雖曰古有是道而後世終不可行者非古有是道也後之人設是道以實之耳豈有可行於古而不可行於今之道乎若曰臣子可以讓君父之得失使有德則諡善無德則諡惡大行受大名細行受細名行生於己名生於人此真不可行之道也自非伐無道誅有罪收其鯨鯢以為京觀則安得有惡諡之稱乎臣以為立諡之意本為昭穆命諡之義取於尊隆且生有惡死無惡者人之情也生可簡死不可簡者禮之事也生雖侯伯死必稱公生不踰等死必加等先王之通制也豈有稱生之號有隆而命死之名有虧乎諡亦有惡惡諡非所以加君父也子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣不若是是不當於人心子讓父臣讓君秦人之所厭而削之也今先儒之所為諡者正秦人之論耳不合乎古道

序論第三

按諡法惡諡莫如桀紂其次莫如桓靈其次莫如幽厲此古今之所聞也以臣所見皆不然桀紂是名耳非諡也名者生之所命而非死之所加也當夏之季當殷之興則未有諡桀非諡也當殷之季當周之興雖有諡法然得諡為榮不得諡為辱名之以紂辱莫大焉桀之所名者取於木猶高柴公孫枝之所取云耳豈有賤人多殺之名而可以為名乎紂之所名者取於絲猶臧紇南宮縚之所取云耳豈有殘義損善之名而可以為名乎是名也非已之所更即父兄之所命也安得有是義乎桓於經典並無惡義如公執桓圭桓乃珪璋之首稱如桓桓武王桓乃果毅之盛德齊之桓公用能霸業周之桓王元無累行安得桓為惡名乎靈者神聖之異名周之東也王綱不振四方解體迨夫靈王周道始昌諸侯服從故傳曰惟有鬻王甚神聖以其生有神聖之德死則諡之以靈是為名實允當其曰請為靈若厲者荆蠻不根之論也安得靈為惡名乎幽者隱之竝名也周幽王喪於犬戎之禍魯隱公卒於羽父之難皆臣子所不忍言故以幽隱命之痛惻之甚也豈有擁遏不通之義乎語

曰子温而厲威而不猛恭而安厲與安竝德故於厲言而猛則異於是故於猛言不厲非惡也豈有暴虐無親之義乎厲王過矣使厲王而有暴虐無親之名則宣王不得為孝子幽王過矣使幽王而受擁遏不通之責則晉文侯鄭武公不得為良臣成周之法初無惡諡諡之有惡者後人之所立也由有美刺之說行然後人立惡諡

序論第四

諡之有善惡者即文而見不即說而見且曰矣曰刺豈不見其有凶德何必以不悔前過然後為矣暴慢無親然後為刺乎一矣不足其說又益之以矣一刺不足其說又益之以刺非古之道也曰蕩曰荒豈不見其有淫行何必好內遠禮然後為蕩縱樂無度然後為荒乎一蕩不足其說又益之以蕩一荒不足其說又益之以荒非古之道也諡之善惡可即一文以見義一文不得而盡者即復文以見義復文不足以盡者又從而加之如衛之公孫枝是為惠貞文子亦古之道何必為之說以釋之乎釋之之言既多又非載籍之常義學者而盡欲以善惡之義通之其有名實相違而義不可通者則必迂其說曲而通之也桀

紂初非惡名桓靈亦非惡諡由其君而衆惡所集使名與諡不能主也人聞其名見其諡則翕然以為惡矣且愛人愛其人之鳥惡人惡其人之狗烏狗何與於善惡但隨人好惡所生矣是以君子惡居下流故名之曰幽厲

序論第五

法之為諡者取一文耳非有說也諡法行而其說紛紛其書見於世者有周公諡法有春秋諡法有廣諡有今文尚書有大戴記有世本有獨斷有劉熙之書有來輿之書有沈約之書有賀琛之書有王彥威之書有蘇冕之書有扈蒙之書有蘇洵之書其實皆由漢魏以來儒生取古人之諡而釋以已說集而為法也故蘇氏曰周公之法反取賀琛之新法而載之書是知世之諡法其名尤古者益非古法也今考周公之書所用後人之語甚多是皆為諡法者展轉相因言文雜揉無足取也惟沈約之書博採古今詮次有紀然亦無所建明至蘇氏承詔編定六家諡法乃取周公春秋廣諡沈約賀琛扈蒙之書斷然有所去取其善惡有一成之論實前人所不及也皇也帝也王也公也侯也君也師也長也胥也實尊卑之號上下

之稱且生有爵死有諡以是為諡未之敢聞也若帝王可以為諡則天子亦可以為諡矣若公侯可以為諡則卿大夫亦可以為諡矣若師長可以為諡則父兄亦可以為諡矣無義之談莫此為甚經幾百年間而後蘇子開之竟取累土以命名舜取濃華以命名禹取於歌湯取於水桀以香木紂以繹絲是非已之所更必父兄之所命也且生有爵死有諡以是為諡未之敢聞也蘇氏未暇及臣不敢後焉謹條其可用者二百十諡分為三類只以一文見義無事乎文之廣無事乎說之繁庶乎表裏蘇氏之學是亦典禮之大者

諡中

上諡法

神聖	賢文	武成	康獻	懿
元章	釐景	宜明	昭正	敬
恭莊	肅穆	戴翼	襄烈	桓
威勇	毅克	壯圍	或作	魏安
定簡	貞節	白匡	質靖	真
順思	考高	顯和	玄高	光
大英	睿博	憲堅	孝忠	惠

德仁智慎禮義周敏信
達寬理凱清直欽益良
度類基慈齊深溫讓密
厚純勤謙友祁廣淑儉
靈榮厲比絜舒賁逸退
訥悃速懋宜拮察通儀
經庇協端休悅綽容確
恒熙洽紹世果

右百三十一謚用之君親焉用之君子焉
中謚法

懷悼愍亦作哀隱幽冲夷
懼息攜郵亦作愿微

右十四謚用之閔傷焉用之無後者焉
下謚法

野夸躁伐荒場戾刺廬
蕩墨憊亢千褊專輕苛
介暴虐復悖凶慢忍毒
惡殘與攘頑昏驕醜酒
僂徃侈惑靡弱偽妄讎
諂誣詐誦詭奸邪惡

盡危此懦撓覆敗敦疵
贅費

右六十五謚用之穢夷焉用之小人焉
凡上中下謚共二百十言以備典禮之用

謚下

後論第一

凡蘇氏所取一百六十八謚三百十一條臣今只即
一文以見義即文可以見文不必曰施而中理曰文
經緯天地曰文即武可以見武不必曰克定禍亂曰
武保大定功曰武即孝可以見孝不必曰慈惠愛親
曰孝能養能恭曰孝即忠可以見忠不必曰盛衰純
固曰忠臨患不忘曰忠且即文以見義則文簡而義
顯舍文而從說則說多而義惑蘇氏所削為多矣臣
今復削去三百十一條之說只從百六十八謚而增
損焉實得二百十謚分而為三上謚百三十用於君
親用於君子下謚六十五用於穢夷用於非君子中
謚十四用於閔傷用於無後者其有堯舜禹湯桀紂
六文乃人名非謚法所宜去也陳胡公滿者言其老
也有胡苟之稱焉胡非謚義齊有丁公名也漢有丁
公姓也丁非謚義故去胡去丁曰商曰便曰單曰暹

曰鼎曰莫曰敵曰震曰攝曰革曰易曰素曰頃凡十三文雖有其謚於辭義未安所宜去也曰原曰愛曰聲曰聞曰要曰強曰平凡七文雖可用於義不專亦宜去蘇氏所取者百六十八謚今去其二十八凡蘇氏所去者百九十八今取其七十二謚披沙得金甄金去土非相違也而相從也

後論第二

蘇氏去其歷代所以為尊卑之號者九皇帝王公侯君師長胥是也子曰左丘明恥之丘亦恥之蘇氏去其義之不安者八今取其貢取其逸所以待丘園也蘇氏去其子孫不忍稱者九十四今取其暴取其虐取其復取其凶取其侍取其慢取其忍取其毒取其惡取其嬰取其攘取其頑所以待暴戾取其昏取其驕取其醜取其洩取其僂取其狂取其侈取其惑取其靡取其溺所以待淫侈取其諂取其偽取其讎取其妾取其誣取其詐取其諷取其訕取其詭取其姦取其邪取其隱取其蠱所以待姦回取其危取其地取其撓取其覆取其敗取其斃所以待覆亡取其懦取其疵取其餐所以待貪鄙蘇氏去其名之不能舉其人之要者八今取其退取其訥所以待恬退之士

取其修取其訓所以待禮法之人蘇氏去其鄙陋不足以訓者十有一今取其僇取其速為靖專者備也蘇氏去其泛濫不可指明善惡之狀者七今取其懲為龜勉者備也取其宜為中庸者備也蘇氏去其重複而無益於用者五十七今取其捨有異於智也取其察有異於明也取其通有異於敏也取其儀有異於穆也取其經有異於憲也取其庇有異於禮也取其協有異於順也取其端有異於直也取其費有異於奢也取其休取其悅有異於凱也取其綽取其宥有異於寬也取其確取其恒有異於介也取其熙取其洽有異於和也

後論第三

蘇氏於百六十八謚之外有七去三百十一條之中有六類七去者削其文六類者易其義臣今此書只以文顯不用義說故於六類亦無所用但第四類中比儉二義於文未安不得不為之說儉乃恭儉之儉比乃協比之比儉也比也古之美謚也蘇氏引儉則固之義而更之曰菲薄廢禮曰儉引君子周而不比之義而更之曰事君有黨曰比以儉二諡內於惡德此臣之所不取也儉若為惡德則夫子溫良恭儉

之儉其特何處比若爲惡德則協比其鄰婚姻孔云之比其將何爲若之何以不中禮之儉爲儉朋比之此爲比乎臣今易置從古道也

後論第四

語曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不取下問是以謂之文也然則文子之謚初無謚法仲尼則因問而卽其人之行事以釋之奈何先立其法必使人之曲中也規矩本爲方圓設而非豫爲小大劑量使制器者範圍於此况所作之法只採經傳之言其間有大不通理處子曰敏而好學不取下問是以謂之文而云敏而好學曰文可也孟子曰陳善閉邪謂之敬而云陳善閉邪曰敬可也易之益曰君子見善則遷有過則改而云遷善改過曰益可也左氏曰共用之謂勇而云率義共用曰勇可也奈何詩曰芻矣能言巧言如流曰芻可乎書曰賓于四門四門穆穆而云闢于四門曰穆可乎傳曰季子生而有文在其手曰友遂命之而云有文在手曰友何義也書曰乃聖乃神乃武乃文而云乃聖乃神曰武何義也詩序曰太平之君子能持盈守成而云持盈守滿曰成何義也至於終始如一者則謂之終爲人所渴望者則

謂之渴於義安乎取並后匹嫡之義而爲並取此難之晨惟家之索義而爲索是可用乎千百年間學者見之禮官博士行之而斷無以爲非者

謚略第一

器服略第一

尊彝爵觶之制

臣嘗嘗觀釋奠之儀而見祭器焉。可以觀說。可以說義。而不可以適用也。夫祭器者。古人適用之器。若內圓而外方。內方而外圓。若之何飲食。若臺而安器。若器而安臺。或盛多而受少。或質輕而任重。若之何持執。以此事神。其不得於古之道明矣。原其制作。蓋本於禮圖。禮圖者。初不見形器。但聚先儒之說而爲之。是器也。姑可以說義云耳。由是疑焉。因疑而思。思而得。古人不徒爲器也。而皆有所取象。故曰制器尚象。器之大者。其如壘物之大者。其如山。故象山以制壘。或爲大器。而刻雲雷之象焉。其次莫如尊。又其次莫如彝。最小莫如爵。故受升爲爵。受二斗爲彝。受五斗爲尊。受一石爲壘。按獸之大者。莫如牛象。其次莫如虎。雖禽之大者。則有雞。鳳小。則有雀。故制爵象雀。制彝象雞。鳳。差大則象虎。雖制尊象牛。極大則象象。尊壘以盛酒。醴彝以盛水。鬱鬯爵以爲飲器。皆量其器所盛之多寡。而象禽獸形之大小焉。臣謹按沈約與劉查論宗廟犧尊。約云。鄭康成答張逸。謂爲畫鳳凰。

尾婆娑然。今無復此器。則不依古。查曰。此言未必可。按古者尊彝皆刻木爲鳥獸。鑿頂及背。以出內酒。魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器。有犧尊。作犧牛形。又晉永嘉中曹嶷於青州發齊景公冢。得二尊形。亦爲牛象。此古之尊彝。爲可據也。又按王肅注禮。以犧象二尊。並全刻牛象之形。鑿背爲尊。其說益可據也。又按陸佃禮象所記。章惇家有古銅象尊三足。象其鼻形。望而視之。真象也。此又見象尊之制出於近代矣。又按爵與觶皆飲器。解大而爵小。陸佃禮象云。今秘閣及文彥博李公麟家皆有古銅爵。有首有尾。有柱有足。有柄。祭統曰。尸酢夫人。執柄。夫人授尸。執足。先儒謂柄爲尾。蓋不見此制焉。然古銅爵今之士大夫家亦多有之。臣見者屢矣。謂其口似雀之狀。如今之荷葉杯。葵花盞。皆取其口之象。而非謂通體爲雀也。今祭器之爵。徒設雀形。而妨於飲者。按禮器云。卑者舉角。注云。四升曰角。角之類。則有觥。有解。有散。有觥。與爵同爲飲器。而爵爲小。角與觥解散觥同爲一類。而觥爲大。故觥則取兕角。而以爲爵器。兕之爲獸。獸之大者也。按舊圖。匏爵用匏片爲之。則知角。

爵制角爲之。所謂觚謂解謂散謂觥者。名號不同。大小異制耳。

君臣冠冕巾幘等制度

歷代冕弁

黃帝作冕垂旒。目不邪視也。充續耳不聽讒言也。唐虞以上冠布無綬。夏后以牟。追以收。商制章甫。或以皐。形制並無文。周制弁師。掌王之五冕。皆玄冕朱裏。纁紐五采。纁十有二旒。皆五采。五十有二。玉笄朱紘。諸侯及孤。卿大夫之冕。各以其等爲之。秦滅禮學。郊社服用。皆以衿玄。漢興草創。仍秦之舊。秦世謂斷云衿也。衿音鈞。及光武踐阼。郊祀天地明堂。皆冠旒。圓東御賦注云。衿也。衿音鈞。及光武踐阼。郊祀天地明堂。皆冠旒。見前後遠。緹。孝明帝永平初。詔有司。采周官禮記尚書。夏侯氏說。公卿以下。冕皆廣七寸。長尺二寸。前圓後方。朱綠裏。玄上。前垂四寸。後垂三寸。係白玉珠。爲十二旒。以其綬采色爲組纓。禮記曰。玄冠朱組纓。天子之服是也。其旒珠用真白。三公諸侯七旒。青玉珠。卿大夫五旒。黑玉珠。皆有前無後。各以其色綬。爲組纓。旁垂鞋纒。助天子郊祀。天地明堂。則冠之。魏因漢故事。明帝好婦人之飾。冕旒改用珊瑚珠。晉因之。東晉元帝初。過江。服章多闕。而冕飾以翡翠珊瑚。雜珠。侍中顧和奏。舊禮冕旒。

用白玉珠。今美玉難得。可用白璇珠。從之。後帝郊祀。天地明堂。宗廟及元會。臨軒。改服黑介幘。通天冠。平冕。卓表朱綠裏。廣七寸。長一尺二寸。加於通天冠上。前圓後方。垂白玉珠十二旒。以朱組爲纓。無綬。王公卿助祭。郊廟冠平冕。王公八旒。卿七旒。組爲纓。色如綬也。宋因之。更名曰平天冕。天子郊祀及宗廟。服之。王公並用舊法。齊因之。梁因之。其制前垂四寸。後垂三寸。旒長齊肩。以組爲纓。色如其綬。傍垂鞋纒。充耳珠。以玉瑱。乘輿郊祀。天地明堂。享宗廟。元會。臨軒。則服之。五等諸侯。助祭。平冕九旒。青玉爲珠。有前無後。各以其綬色爲組纓。旁垂鞋纒。陳因之。以爲冕旒。皇太子朝冠。遠遊冠。侍祭。則平冕九旒。五等諸侯。助祭。郊廟。皆平冕九旒。青玉爲珠。有前無後。各以其綬色爲組纓。旁垂鞋纒。北齊採陳之制。旒玉用五采。以組爲纓。色如其綬。其四時郊祀。封禪大事。皆服衮冕。皇太子平冕。黑介幘。白珠九旒。飾以三采玉。以組爲纓。色如其綬。末加玄服。則空頂黑介幘。雙鬢。雙玉導。後周設司服之官。掌皇帝十二冕。祀昊天。則蒼冕。五帝各隨方色。朝日。同青冕。夕。月。同素冕。地。祗。同黃冕。神州社稷。同玄冕。享先皇。加玄服。等以象冕。享先帝。

食三老耕籍等以衮冕視朔大射等以山冕視朝臨
 法門適宴等以鷩冕皆十有二旒諸公之冕九一曰
 方冕二曰衮冕三曰山冕四曰鷩冕五曰火冕六曰
 毳冕皆九旒七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠諸侯八
 無衮冕諸伯七又無山冕諸子六又無鷩冕諸男五
 又無火冕冕五旒三公之冕九一曰祀冕二曰火冕
 三曰毳冕四曰藻冕五曰緇冕六曰爵弁七曰韋弁
 八曰皮弁九曰玄冠三孤自祀冕而下八無火冕公
 卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又無
 皮弁下大夫四又無爵弁士之服三一日祀弁二曰
 爵弁三曰玄冠庶士玄冠而已隋採北齊之法衮冕
 垂白珠十二旒以組為纓色如其綬註續充耳玉笄
 太子庶子裴二奏色並用玄旒齊於胸唯應著幘者
 依漢晉法皇太子衮冕垂白珠九旒青纁充耳犀笄
 國公冕青珠九旒初受命執贄入朝祭祀親迎三
 公助祭並服之侯伯則鷩冕子男則毳冕五品以上
 緇冕九品以上爵弁唐依周禮制天子之六冕有大
 裘冕衮冕鷩冕毳冕緇冕玄冕大裘冕無旒廣八十
 長一尺六寸女表纁裏以金飾玉簪導簪亦謂之笄
 不墜也導以掠髮下廣狹惟此以組為纓色如其綬祀天地神祇
 使入中饋之中

服之充冕如垂白珠十有二旒以組為纓色如其
 綬註續充耳玉簪導諸祭祀及享廟遣上將征還飲
 至加玄服元日受朝等服之鷩冕有事遠主服之開
 禮遠主毳冕祭海嶽服之緇冕祭社稷帝社服之玄
 冕諸百神朝日夕月服之自衮冕而下旒數並依周
 禮皇太子衮冕白珠九旒諸臣衮冕青珠九旒青纁
 充耳簪導鷩冕七旒第二品服之毳冕五旒第三品
 服之緇冕四旒第四品服之玄冕三旒第五品服之
 龍朔以後改更不同

緇布冠冠之冠而散之可也注云初加緇布冠次
 加皮弁次加爵弁加皮弁後而乘之後漢制緇布冠
 為儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁
 中二千石以下至博士兩梁公侯三梁大夫兩梁
 五梁連至千石以下及封國公驛卿亭侯則三梁
 大夫連至千石以下及封國公驛卿亭侯則三梁
 梁宋因之為緇冠齊因之為開國公侯下至小吏之
 服其以梁數為高卑天子所服則五梁比齊進賢五梁
 服以梁數為高卑天子所服則五梁比齊進賢五梁
 冠不通于下隋因陳制內外文官通服之降級一如
 舊法唐因之若親王則加金附蟬為飾後依古制緇
 布冠為始冠之冠進

牟追冠夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣
 半追冠夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣
 南服高四寸半後廣四寸前飾首周因之制牟追冠
 司服云凡甸冠弁服甸四寸大長七寸高四寸前飾
 之形如委貌之貌上下大長七寸高四寸前飾
 後卑銳無笄有攬行大射禮於辟雍諸公卿大夫行

宋依者漢制之
通天冠
金博山述注
侯改用玉冠
因十二首飾
諸其祭遠則
長冠其祭遠則
日劉晉氏依
監中祠部依
可為祭部依
廢非祭部依
不改矣

遠遊冠有具
通有展筒積
以白珠帝太
緜用下帝太
服于下帝太
綏用下帝太
那之唐制其
高冠秦制其
山冠秦制其
冠者射天冠
以飛鳥射天
冠者射天冠
因之射天冠
大之射天冠
內侍之射天冠

法冠秦滅楚
漢注至陳
加晉至陳
神獸蓋一
臺監祭以
建華冠
知地者履
並無地者履

趙惠文冠
尾為貴職
或曰齊人
康好齊人
黃冠為弁
官冠為弁
是將冠為
鳥元冠為
廣名曰冕
稱曰冕
不易後為
武出征為
右冠則服
文冠則服
唐冠則服
領侍之冠
方山冠

舞馬晉

巧士冠 漢制高七寸要後相過直植似高山冠不常

却非冠 漢制似長冠皆編垂五寸有緞絳官聚門吏

唐因之 華芳門非服也

葵噲冠 漢特製會造次所冠以入項羽翼其制似干

士服之 表袖冠之入軍門立漢王侈視項羽晉宋濟

陳不易其制

術氏冠 漢制前圓差池四重趙武靈王好服之宋以

却敵冠 晉制前高四寸通長四寸後高三寸似進

翼善冠 唐貞觀中制月一日視朝常服之

德冠 因謂侍臣曰僕頭起古法兼類僕頭乃宜常服

開元十七 美發不用

皇之曰 後純黑前小後大商四之曰啣黑而微白前

頭然前小 因制爵弁晉弁皆廣八寸長尺二寸如冕

無施皆三 十升布為之制用絲祠天地五郊明堂雲

代布用玄 綴管導九祀服之上

皮弁 周禮弁師云王之皮弁會五采玉藻家卯玉弁

以鹿皮為之 晉依舊制以鹿淺毛黃白色者為之其

服用等 後周官造通服用漆紗前後二傍加縹

葉四開空 又安奉花頂上當安金梁梁上加以縹

天子十二 珠為一縹天子乃用金縹後制鹿皮者以賜

無唐因之 以鹿皮為之玉縹導十二縹朔日受朝

宰弁 少司馬司服云凡為車馬者皆以韋為之服後

自此以來 無復其制

憤古者有 冠無其制

謂之介 武者短耳謂之中為聖賢皆服之至孝文乃高其

收三寸 名曰緞言亦以忠正明近職共冠也尚書

憤無屋者 示未成人也

尚幼小 未成人也

等讓立 秋御讀月令曰用素積宋官皆見以黑冠為朝服

鼓吹武 官服拜服所服文武官皆見以黑冠為朝服

正朝軍 司馬服平巾

則服之 冠情五日冬至朔日祭服

臣謹按蔡邕獨斷曰幘古之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂秃幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生者是

幘武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁雜包以帽為帽若洽反帽合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍師非為國容或云本未有幘前若巾之行觸木枝成坡因之為名遂不改因以髮于巾與官乘車白幘齊依以素為之哀臨喪則服之梁因之而初婚冠送殺則服之隋依梁不易唐因之巾帽此野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛稱皮冠何如馬曰古之人上有帽而勾頸管寧在家常著帛帽晉因魏制宋制黑帽綵縹標以縹為之長至四寸廣一寸後制高屋白紗帽綵縹標以縹為之類天子烏紗帽在末福省則白紗者名高頂帽皇太子在上者則烏紗帽在末福省則白紗者名高頂帽皇太子在上高皇下魏蓋無定章後周之時成著突綉縹紗為之帽垂見覆帶蓋秦襲之遺象也以文帝項上強漢不以為雅服小朝公室成許戴之隋開皇初文帝著一代中令五品以上通服朱紫是以烏紗帽漸衰貴賤通服折上巾唐因之制白紗帽又制烏紗帽朝服之

臣謹按玄中記云句始作帽晉志云帽名猶冠也義取於蒙覆其首本纏也古者冠無幘冠下有纏以縹為之後世施幘於冠因或裁纏為帽自乘輿

宴居下至庶人無爵者皆得服之又按吳書云陸遜破曹休於石亭還當及西陵朝臣燕賜終日上脫裙帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之又按後漢郭林宗行遇雨濡巾角抗後周武帝建德中因制折上巾

萬巾東晉制以葛為之形如輪而廣者之為尊卑共陳依之北齊末國子生見祭酒博士冠角巾齊依之自後無聞

馬 臣謹按角巾之制宋不存至齊立學王儉議更存幅巾後漢末王公名士以幅巾為雅足以表紹崔豹時號黃巾賊後周武帝因裁幅巾為四脚唐因之

臣謹按方言云中趙魏之間通謂之承露郭林宗折巾謂此也袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅皆服之用金幅帛而向後襍髮謂之頭巾俗

人謂之襍頭 中子唐武德初始用之初尚平頭小樣者天授二年其樣高而跨皇帝在當時所冠人謂為英王跨樣

虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻絺繡備十二章 章在衣下六章

在裳上夏商之世皆相襲而無變周官司服掌王之

吉凶衣服大裘以祀天大裘黑羔裘示質也衮冕之服享先王

升日月於旌旗服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲

四曰火五曰宗彝皆畫以為綵六曰藻七曰粉米八

曰黼九曰黻皆稱以為繡則警冕之服享先公警繡

衮之衣五章章四章九九章華蟲其末三章魯冕之服祀四望山川魯冕虎雉謂

三章章四章絺冕之服祭社稷五祀衣一章章二章九

章九章玄冕之服祭群小祀此冕服皆玄衣纁裳而巳

事革弁服以韠革為弁又以為衣裳春秋傳凡兵

皮弁服視內外朝之章其服十五升曰布衣纁凡甸

冠弁服甸曰戴也冠弁委悅其服公之服自衮冕而

下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男

之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自緇冕而下

如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服士

之服自皮弁而下如大夫之服其齋服有玄端素端

自公之衣見至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助

祭之服諸侯非二王之後其餘皆玄冕而祭於巳雞

記曰大夫冕而祭於公弁而祭於巳士弁而祭於公

冠而祭於巳大夫爵弁自祭家朝惟孤雨其祭皆玄

廟者其服朝服玄端秦制水德服尚尚黑音後

漢光武踐阼始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三公

九卿特進朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地明堂皆

冠旒冕衣裳皆玄上纁下一服而已明帝永平中議

乘輿備文日月十二章刺繡文三公諸侯用山龍九

章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絢履

以承大祭百官執事者冠長冠皆祗服五嶽四嶺山

川宗廟社稷諸沾秩祠皆約玄絳緣領袖為中衣絳

袴襪示其赤心奉神也其五郊迎氣衣幘袴襪各如

方色云百官不執事者各服長冠約玄以從太射禮

於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳

即玄曰端取其正也朝執事者冠布弁衣緇麻衣阜

領袖下素裳若冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時

色深衣劉昭曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔

也今下至賤夫小吏皆通制袍

單衣阜緣領袖中衣為朝服云魏氏多因漢法其所

損益之制無聞按後漢志二家所說制冕服與刺

繡文公卿以下織成文織晉志云魏明帝以公卿織成

未詳服於至尊多所減損始制服刺繡公卿織成

其是晉因不改大祭祀衣阜上絳下裳前三幅後四

幅衣畫而裳纁日月星辰凡十有二章素帶廣四寸

朱裏以朱綠裨飾其側中衣以絳綠領赤皮為韞絳

袴襪赤舄未加玄服則阜紗袍絳緣中衣絳袴襪黑

舄又朝服通天冠絳紗袍阜緣中衣拜陵則菱單衣

雜服有青赤黃白黑五色紗袍其武弁素服單衣公

卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以下七章

其緇布冠衣黑而裳素。中衣以阜綠領袖袴褶之制未詳所起。其後車駕親戎。中外戒嚴。服無定色。冠黑帽。綴黑標。以繒爲之。長四尺。廣一寸。腰有絡帶。以代鞞革。中官紫標。外官絳標。又有纂嚴戎服。而不綴標。行留文武悉同。宋因之。制平天冕服。不易舊法。更名鞞曰蔽膝。其未加玄服。釋奠先聖視朝拜陵等服。及雜色紗裙。武冠素服。並沿舊不改。王公助祭郊廟。章服降殺亦如之。袴褶因晉不易。腰有絡帶。以代鞞革。中官紫標。外官絳標。又有纂嚴戎服。而不綴標。行留文武悉同。其田獵巡幸。惟從官戎服帶鞞革。文帝元嘉中。巡幸蒐狩。救廟水火。皆知之。明帝太始四年。詔曰。近改定令。脩成六服。朕以大冕純玉瓊。玄衣黃裳。祀天宗。祀明堂。又以法冕玄衣絳裳。祀太廟。元正大會。朝諸侯。又以飾冕紫衣紅裳。小會宴饗。送諸侯。臨軒會王公。又以繡冕朱衣裳。征伐講武。校獵。又以絃冕青衣裳。耕稼饗國子。又以通天冠朱紗袍爲聽政之服。泰始六年正月。有司奏。被勅議皇太子正冬服。衆冕九章以朝賀。詔可。齊因制平天冠服。不易舊法。郊廟臨朝所服也。舊衮服用織成。建武中。明帝以織太重。乃采畫爲之。加金飾銀薄。時亦謂爲天衣。通天

冠服。絳紗袍。阜綠中衣。乘輿臨朝所服。臣下皆同。拜陵則黑介幘。服無定色。舉哀臨喪。白恰單衣。亦謂之素服。王公助祭。平冕服。山龍以下九章。卿七章。皆畫阜綠繒爲之。袴褶相因不改。梁因制平天冠服。衣畫而裳繡。餘因舊法。又有通天冠服。絳紗袍。阜綠中衣。較爲鞞。餘因舊法。又有通天冠服。絳紗袍。阜綠中衣。黑烏。是爲朝服。元正賀畢。還備更衣。出所服也。其釋奠先聖。則阜紗袍。絳綠中衣。絳袴鞞。黑烏。拜陵則箋布單衣。又有白恰單衣。以代之。疑綠天監三年。何佟之議。公卿以祭服裏有中衣。卽今中單也。後漢從夏侯氏說。祭服絳綠領袖爲中衣。絳袴鞞。示其赤心奉神也。今中衣絳綠。足有所明。無俟於袴。旣非聖法。謂不可施。遂依議除之。七年。周捨議。按禮有虞氏皇而祭。深衣而養老。鄭玄云。皇是畫鳳。皇羽也。今衮衣宜畫鳳。以示差降。帝曰。古文日月星辰。此以一辰攝三物也。山龍華蟲。又以一山攝三物也。藻火粉米。又以一藻攝三物也。是爲九章。今衮衣畫龍。則宜畫鳳。又五經博士陸瑋等議。王者祀昊天。服大裘。鄭玄注司服云。大裘。黑羔裘也。旣無所出。未爲可據。按六冕之服。皆玄上纁下。今宜以繒爲之。其制式如裘。其裳

以纁皆無文繡詔可九年司馬筠等議云按玉藻諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於己今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣絳襪中單竹葉冠陳因之未定元年武帝卽位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然自晉左遷中原禮儀多缺未能皆得舊制至太和中方考故實正定前繆更造衣冠尚不能周洽及熙平二年太傅清河王懌黃門侍郎韋延祥等奏定五時朝服准漢故事五郊衣幘各如方色焉北齊因之河清中改易舊物著為定制云後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕五方上帝各隨方色朝日用青衣青冕祭皇地祇用黃衣黃冕夕月用素衣素冕神州社稷用玄衣玄冕章先皇加玄服納后朝諸侯則用十二章之服享諸先帝食三老五更享諸侯耕藉則用龍以下九章之服祀星辰祭四望祝朔大射饗群臣等則用山冕八章之服群祀視朝臨太學入道法門燕

射養庶老適諸侯家則用鷩冕七章之服其九章以下水重衮山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍為領標巡兵卽戎則赫韋以為衣裳田獵則皮弁謂以皮為白布衣而素裳也諸公之服九章服之章數皆隨冕而降其一其八章以下水重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山為領標諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲為領標諸伯服七章而下俱七等皆以火為領標諸子服六章俱六等皆以宗彝為領標諸男服五章皆以藻為領標三公之服有九章有六衣重宗彝與藻裳重黼黻俱為九等皆以宗彝為領標三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼黻俱為八等公卿之服有七章有四衣重粉米裳重黼黻為七等皆以藻火為領標上大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻為六等中大夫之服有五章有三衣重粉米為五等下大夫之服有四章有三衣重粉米為四等士之服三則祀弁爵弁玄冠服皆玄衣其裳上士以玄中士以黃下士雜裳謂前玄後黃庶士玄冠服其在官府吏之屬服緇衣裳隋文帝卽位將改後周制度乃下詔曰宣尼制法損益可知朕受天命赤雀來儀五德相生宜為火色其郊丘廟社可依衮冕之

儀朝會衣裳宜盡用赤。昔丹鳥木運。周有大鳥之旒。黃星土德。曹乘黑首之馬。今之戎服皆可尚黃。在外所著者。通用雜色。祭祀之服。須合禮經。宜集通儒。更可詳議。太子庶子攝太常少卿裴正奏曰。後魏以來。法度咸闕。天興草創。多參胡制。周氏因襲。不可以訓。今採東齊之法。乘輿衾冕。玄衣纁裳。衣山龍華蟲。火字彝五章。裳藻粉米黼黻四章。衣重宗彝。裳重黼黻。爲十二等。衣標領織成升龍。白紗內單。黼黻領。青標襪。裾草帶。玉鈎釵。大帶。素帶。朱裏。紕其外。上以朱。下以綠。鼓隨裳色。龍火山三章。轆轤玉具。劔。火珠鏢首。白玉雙珮。玄組。雙大綬。六采。玄黃。赤。白。縹。綠。純。玄。質。長二丈四尺。五百首。廣一尺。小雙綬。長二丈六寸。色同大綬。而首半之。間施三玉環。朱鞮。赤舄。舄加金飾。祀圓丘。方澤。五帝。明堂。五郊。雩禘。封禪。朝日。夕月。宗廟。社稷。籍田。遣上將。征遠。飲至。玄服。納后。正月受朝。及臨軒。拜玉。公則服之。通天冠。加金博山。附蟬十二。首。施珠翠。黑介幘。玉簪導。絳紗袍。深衣制。白紗內單。皐領。標。襪。裾。絳紗蔽膝。白假帶。方心。曲領。其革帶。劔珮。綬。舄。與上同。黑介幘。白紗單衣。烏皮履。拜陵。則服之。白紗帽。白練裙襦。烏皮履。視朝聽訟。及宴見賓客。

皆服之。白幘。白紗單衣。烏皮履。舉哀。則服之。皇太子衾冕。玄衣纁裳。衣山龍華蟲。火宗彝五章。裳藻黼黻。粉米四章。織成爲之。白紗內單。黼領。青標。襪。裾。革帶。金鈎釵。大帶。素帶。不朱裏。亦紕。以朱綠。鼓隨裳色。火山二章。玉具。劔。火珠鏢首。瑜玉雙佩。朱組。雙大綬。四采。赤。白。縹。綠。純。朱質。長丈八尺。三百二十首。廣九寸。小雙綬。長二尺六寸。色同大綬。而首半之。間施二玉環。朱鞮。赤舄。舄以金飾。侍從皇帝祭祀。及謁廟。加玄服。納妃。則服之。遠遊三梁冠。加金附蟬九首。施珠翠。黑介幘。犀簪導。絳紗袍。白紗內單。皐領。標。襪。裾。白假帶。方心。曲領。絳紗蔽膝。鞮。舄。其革帶。劔。珮。綬。與上同。謁廟還宮。元日朔日。入朝。釋奠。則服之。遠遊冠。公服。絳紗單衣。革帶。金鈎釵。假帶。方心。紛。長六尺四寸。廣二寸四分。色同其綬。金縷盤囊。鞮。履。五日常朝。則服之。衾冕。服九章。同皇太子。王國公。開國公。初受冊。執贊。入朝。祭祀。親迎。則服之。三公。助祭者。亦服之。鷩冕。服七章。衣華蟲。火宗彝。三章。裳藻。粉米。黼黻。四章。侯伯。初受冊。執贊。入朝。祭祀。親迎。則服之。鷩冕。五章。衣宗彝。藻。粉米。三章。裳。黼黻。二章。子男。初受冊。執贊。入朝。祭祀。親迎。則服之。緡冕。服三章。正三品以下。從五

品以上助祭則服之自王公以下服章皆繡為之祭服見皆簪導青纁充耳玄衣纁裳白紗內單繡領以下內青襟襪裙革帶鈎釵大帶王三公及公侯伯單其領外以朱下以綵正三品以下從五品朱履以上其帶從其垂外以玄內以黃鈎皆用青組朱鞅九鞅皆履紫已裳纁裳劍佩綬鞞赤舄爵弁從九品以上助祭則服之玄衣纁裳無章白紗內單青領襪襪革帶大帶武弁平巾幘諸武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左珥侍右者右珥委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領鳥皮履鬪子太學四門生服之朝服亦名具服絳紗單衣白紗內單卓領袖卓撰革帶鈎釵假帶曲領方心絳紗蔽膝鞞馬綬劍珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劍珮綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從唐制天子衣服有大裘衮冕鷩冕毳冕絳冕玄冕通天冠武弁黑介幘白紗帽平巾幘白帟凡十二等貞觀四年制三品以上服紫四品五品以上服緋六品七品以上服綠八品九品以上服青婦人從夫之色仍遵服黃

后妃命婦首飾制度

周制追師掌王后之首服為副編次追衡弁為九嬪

及外內命婦之首服以待祭祀賓客鄭玄謂副之言之與英連象若今步推編編髮為之其遺象若今假給矣次第髮長短為之所謂髮也其飾若金銀副之而考當耳其下以垂垂瑛瑛耳瑛瑛漢制太皇太后皇太后入廟翦髮齒簪珥珥耳瑛瑛也簪以瑋瑋為搃長一尺端為華勝上為鳳皇爵以瑋瑋為毛羽下有白珠垂黃金鐏左右一橫簪之以安齒諸簪珥皆同制其搃有等級焉皇后謁廟假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為枝相綴入爵九華熊虎赤黑天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈山豐大特徐廣注云今武都故道有起年伐南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有起特詞圖大牛上生木子有牛從木中出後見於豐水中諸爵獸皆以瑋瑋為毛羽金題白珠瑋瑋以瑋瑋為華云貴人助盤大手髻黑瑋瑋又加簪珥長公主加步搖公主大手髻皆有簪珥公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒黃金龍首銜白珠魚須搃長一尺為簪珥魏制貴人夫人以下助盤皆大手髻七鏡簪蔽髻黑瑋瑋又加簪珥九嬪以下五鏡世婦三鏡諸王妃長公主大手髻七鏡蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥公特進列侯卿校世婦以下夫人紺繒黃金龍首銜白珠魚須搃長一尺為簪珥晉依前

代皇后首飾則髻步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤罷天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠瑤繞以翡翠為華宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦整蘭皇后親蠶首飾假髻步搖入雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鑣步搖大手髻公主會見三夫人大手髻七鑣蔽髻公夫人五鑣世婦三鑣其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒圍齊因之公主會見大手髻不易舊法陳依前制皇后謁廟首飾假髻步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤罷天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為華開國公侯太夫人夫人大手髻七鑣蔽髻九嬪及公夫人五鑣世婦三鑣其長公主得有步搖公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒圍黃金龍首銜白珠魚須璫長一尺為簪珥後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得舊法北齊依前制皇后首飾假髻步搖十二鑣八爵九華內命婦以上蔽髻唯以鑣數花釵多少為品秩二品以上金玉飾三品以下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鑣三

品五鑣蔽髻四品三鑣五品一鑣又有官人女官第
 二品七鑣蔽髻三品五鑣四品三鑣五品一鑣七品
 大手髻八品偏髻髻皇太子妃假髻步搖九鑣郡長
 公主七鑣蔽髻太子良娣視九嬪女侍中五鑣內外
 命婦宮人女官從蠶則各依品次還著蔽髻後周制
 皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數
 為之節三妃三公夫人以下又各依其命一命再命
 者又俱以三為節隋因之皇后首飾花十二樹皇太
 子妃公主王妃三妃三公夫人一品命婦並九樹侯
 夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子
 夫人世婦及皇太子昭訓四品以上命婦並六樹男
 夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹皇
 后以下小花並如大花之形唐武德中制令皇后幃衣首飾花釵
 十二樹餘各有差開元中又定品令

后妃命婦服章制度

周制內司服掌王后之六服禮衣榆翟闕翟鞠衣展
 衣緣衣素沙王后之服刻繡為之形而采畫之綴於衣以文章掩衣畫畫者榆翟闕翟者
 闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服緣
 衣系先公則服榆翟祭服小祀則服闕翟今則服緣
 衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃裳服也色如麴塵象
 葉始生月令二月鞠衣于上帝白桑事展當為
 禮衣以禮見王及賓客之服其色白緣衣御於王
 服亦以燕居其色黑六服備於此矣以下惟次其色

則謂翟赤，榆翟青，譯衣衣，此鄭據五行相生為說也。
 素沙者，今之白繡也。六服皆袍制，以白繡為裏，使之
 張顯。今世有沙縠者，各出於此。其辨內外命婦之服，
 翟多，各依命數。音抽繡者，謂綉衣。九頓也。曼衣，
 鞠衣。展衣，祿衣。素沙，世婦也。祿衣，女御也。外命婦者，
 其夫孤也。則服鞠衣。其夫公大夫也，則服展衣。其夫
 士也，則服祿衣。三夫人及公之妾，並則服展衣。其夫
 伯之夫人，則服翟衣。王後，譯衣也。漢制，太皇太后、皇太后
 亦闕翟。唯二王後，譯衣也。
 皇后入廟服，紺上，卑下，釐服。青上，縹下，皆深衣制。徐廣曰：即單衣也。縹，頰袖緣以條，貴人助蠶服，純縹上下。
 長公主見會，自公主封君以上，皆帶綬，以采組為緄。
 帶各如其綬色。黃金辟邪首為帶鐃，飾以白珠。公卿
 列侯中二千石，夫人入廟佐祭者，服，皁綉上下，助蠶
 者，縹綉上下，自二千石夫人以上，至皇后，皆以蠶衣
 為朝服。公主、貴人、妃以上，嫁娶則服錦綺羅縠。縠，采
 十二色，重祿袍，特進列侯以上，錦繒，采十二色。六百
 石以上，重練，采九色。禁丹紫，紺三百石以上，五采。青
 絳、黃、紅、綠，二百石以上，四采。青、黃、紅、綠，賈人、緇、縹而
 已。縹，赤魏之服制，不依古法，多以文繡。晉依前漢制，
 皇后謁廟服，皁上，縹下，隱領袖緣。元康六年，詔以純
 青服。貴人、夫人、貴嬪，是為三夫人，皆金章紫綬。九嬪
 銀印青綬。佩采璫，玉助蠶之服，純縹為上下。皇太子
 妃，金璽龜鈕，纁朱綬。佩瑜玉。諸王、太妃、諸長公主、金

印紫綬，佩山玄玉。自公主以上，皆帶綬，以絲組為緄。
 帶各如其綬色。金辟邪首為帶鐃。郡縣公、侯、夫人，銀
 印青綬。水蒼玉。公特進、列卿、世婦，中二千石、夫人，入
 廟助祭者，皁綉上下，助蠶者，縹綉上下，自二千石以
 上，至皇后，皆以蠶衣為朝服。宋制，太后、皇后入廟服
 袿，襪上，袿，大衣，謂之袿衣。公主會見，封君以上，皆帶
 綬，以采為緄。帶各如其綬色。公特進、列侯、夫人，卿、校、世
 婦，二千石、命婦，年長者，入廟佐祭，皁綉上下，助蠶，則
 青綉上下。自皇后至二千石、命婦，皆以蠶衣為朝服。
 按漢劉向曰：古者天子至千石，王后至千命婦，必佩
 玉。尋甲各有其制。皇后至命婦，所佩玉，古制不存。今
 與外齊，因之。袿，襪用繡為衣裳。黃綬，貴嬪、夫人、貴人
 王大妃、長公主、封君，皆紫綬。六宮、郡公、侯、夫人，青綬。
 陳依前制。皇后謁廟，袿，襪，大衣。皁上，卑下，親蠶，則青
 上，縹下，隱領袖緣。貴妃、嬪，金章龜鈕，紫綬。佩于闐玉
 獸頭釐。九嬪以下，章綬，佩帶各有差。自公主、封君以
 上，皆帶綬，以絲組為緄。帶各以其綬色。金辟邪首為
 帶鐃。自二千石以上，至皇后，皆以蠶衣為朝服。北齊
 皇后助祭，朝會以律衣。祠郊，祿以揄翟。小宴以闕翟。
 親蠶以鞠衣。禮見皇帝，以展衣。宴居以祿衣。六服俱
 有蔽膝，織成緄帶。內外命婦從，五品以上，金章紫綬。

服揄翟。雙佩山玄玉。九嬪視三品銀章青綬。鞠衣佩水蒼玉。其餘各有差。餘與女侍中同。外命婦皆如其夫。若夫假章印綬。佩妻則不假。一品二品服闕翟。三品服鞠衣。四品展衣。五品揄衣。內外命婦。官人從翟。則各依品次。皆服青紗公服。其外命婦。緩帶盤囊。皆准其夫公服之例。百官之母。詔加太夫人者。朝服公服。各與其命婦服同。後周制。皇后之服。十有二等。其翟衣六。從皇帝祀郊禘。享先皇朝。皇太后。則服翟衣。祭陰社。朝命婦。則服揄衣。祭群小祀。受獻。繭則服鷩衣。採桑。則服鳩衣。首黃。從皇帝見賓客。聽女教。則服鷩衣。首白。食命婦歸寧。則服翬衣。首黃。俱十有二等。以翟翟為領襟。各有二。臨婦學。及法道門。葬命婦。則蒼衣。春齋及祭還。則青衣。夏齋及祭還。則朱衣。採桑齋及祭還。則黃衣。秋齋及祭還。則素衣。冬齋及祭還。則玄衣。自青而下。其標領以相生之色。諸公夫人。自揄衣以下。鷩。鷩。鷩。朱。黃。素。玄等衣。而九。諸侯夫人。自鷩衣而下。八。諸伯夫人。自鳩衣而下。七。諸子夫人。自鷩衣而下。六。諸男夫人。自翬衣而下。五。其翟衣。翟皆依其等數。而領標各有差。三妃三公夫人之服。九。鳩衣。翬衣。青衣。朱衣。黃衣。素衣。玄衣。緇衣。其翟

亦九等。以鳩翟為領襟。各九。三孤之內子。自鷩衣而下。八。翟皆八等。以鷩翟為領襟。各八。九嬪六卿之內子。自翬衣而下。七。翟皆七等。以翬翟為領襟。各七。上媛。上大夫之孺人。自黃衣而下。六。中媛。中大夫之孺人。自黃衣而下。四。御。御。士之孺。自素衣而下。三。中官。六尚。緇。子。侯。衣。諸命。秩之服。曰公。服。其餘常服。曰私。衣。隋制。皇后。禕衣。鞠衣。青衣。朱衣。四等。禕衣。深青。質織成。領袖。文以翟翟。五采。重行十二等。素紗。內單。繡領。羅。縠。標。翟。色。皆以朱。蔽。膝。隨。裳。色。以縵。為。綠。用。翟三。蓋。大。帶。隨。衣。裳。飾。以。朱。絲。之。華。帶。青。鞵。烏。舄。以。金飾。白。玉。佩。玄。組。緩。章。采。尺。寸。同。於。乘。輿。祭。及。朝。會。大。事。服。之。鞠。衣。黃。羅。為。質。織。成。領。袖。蔽。膝。革。帶。及。烏。隨。衣。色。餘。准。禕。衣。親。蠶。服。也。青。衣。去。大。帶。及。珮。緩。金。飾。履。禮。見。天。子。則。服。之。朱。服。如。青。服。有。金。璽。盤。璽。鈕。文。曰。皇。后。之。璽。冬。至。大。朝。則。并。瓊。琮。各。以。箭。貯。進。於。座。隅。皇。太。后。同。於。后。服。而。貴。妃。以。下。並。亦。給。印。三。妃。服。揄。翟。金。章。龜。鈕。文。從。其。職。紫。綬。金。縷。獸。頭。璽。囊。佩。于。闕。王。九。嬪。服。闕。翟。金。章。龜。鈕。文。從。其。職。佩。采。瓊。玉。玃。好。銀。鑲。織。成。他。如。嬪。服。美。人。才。人。鞠。衣。銀。印。珪。鈕。獸。瓜。鞵。囊。佩。水。蒼。玉。寶。林。服。展。衣。艾。綬。盤。囊。珮。玉。同。嬪

好承衣刀人采女皆祿衣無印綬皇太子妃服揄翟衣九章金璽龜鈕素紗內單黼領羅標襪色皆用朱蔽膝二章大帶同裋衣青綠革帶朱轅青烏烏加金飾佩瑜玉纁朱綬獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣珮綬與揄衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪鞶囊餘同世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉文綬諸王太妃妃長公主三公夫人一品命婦揄翟繡為九章佩山玄玉獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦揄翟繡八章從親桑同鞠衣自此以下珮皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服揄翟繡為七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒為翟綴衣上為六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親黛皆同鞠衣唐武德令皇后服有裋衣鞠衣鈿釵禮衣三等皇太子妃揄翟鞠衣自皇后至內外命婦衣服制度並具開元禮

天子諸侯玉佩劔綬璽印

周制天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑠玖而緇組綬文綬者所以貫佩玉者玉鎮圭長尺有二寸大圭長三尺於其杆上杆

也繅藉五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就子執敔璽男執蒲璧練皆二采再就以朝觀宗遇會同于王三采朱白也凡玉天子用全上公用龍侯用瓚伯用將皆雜名也自五霸迭興戰兵不息佩非戰器較非兵旗於是解去綬佩留其係璲以為章表較珮遂廢又三代之制人臣皆以金玉為印龍虎鈕唯所好也秦始制璽以玉不通臣下用制乘與六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉為璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌較珮既廢乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劔俱為乘輿之寶較承秦制用而弗改加以雙印佩刀後漢孝明帝乃為大佩衝牙雙瑠瓊皆以白玉月令章句曰佩上有雙珩下有雙瑠瓊所以納珠在玉乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒為祭服云佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色爛隱華室諸侯王黃金錯環扶半鮫黑室公卿百官皆淳黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎黃黃室虎文其將

白虎文皆以白珠為鑲口之飾乃鋒曰劍乘輿者加

駟羣山紆嬰其側佩雙印長寸二分方六分乘輿諸

侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以

黑犀三百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿

以勝貫白珠赤眉鞬諸侯王以下絲口故赤絲鞬勝

絲各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈爻四方

赤青白黃四色是苗帝令祝融以教夔龍庶疫剛瘳

其我敢當疾日嚴卯帝令夔龍慎爾周伏化茲靈爻

既決既直既郵既方庶疫剛瘳莫我敢當前漢注云

日乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九

寸五百首凡綬先合兩頭為一結四采為一圭首各

系細首以者系纁纁官侯曰纁皆白玉纁虎鉅文曰

天子信璽凡六璽皇帝行璽封常行詔勅之璽賜諸

侯王書信璽發兵召大臣天子行璽兼拜外國事之

璽賜外國書信璽發外國兵及事天地鬼神皆以

武節紫泥封青布囊白素裏兩端無尺一版中約

璽皇帝帶綬黃地六采不佩璽以金銀鑲紐梓中

璽本服所好奉獻皆佩綬以金玉銀銅犀象為方十

其驛騎也三騎行晝夜千里為程諸侯王赤綬四采

赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首太皇太后皇

太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與諸

侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆綠綬三采綠

紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首前漢書曰相

宜金印紫綬高帝相國綠綬後漢曰金印綬皆百尺

草名以染似綠又云似紫紫綬名稱青瓜其色青紫

公加殊禮公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈

七尺百八十首前漢書曰太尉全印紫綬御史大夫

金印紫綬將軍亦金印漢官儀曰馬防為車騎將軍

銀印青綬在卿上絕席和爵以實憲為車騎將軍始

次司空九卿中二千石青綬三采青白紅淳青圭長

丈七尺百二十首淳青自青綬以上絕皆皆長三

尺二寸與綬同采而首半之綬者古佩璲也佩綬相

迎受故曰緹紫綬以上緹綬之間得施玉環鑄云俗

曰其類紫者印為尊也千石六百石黑綬三采青赤

緹淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同漢

儀曰尚書僕射銅印青綬四百石三百石黃綬淳黃圭一

采長丈五尺六十首自黑綬以下緹綬皆長三尺與

綬同采而首半之百石青紺綬一采宛轉縹織長丈

二尺晉制盛服則雜寶為佩金銀校飾黃赤縹紺

四采太子諸王纁朱綬赤黃縹紺相國綠綬三采

綠紫紺郡公朱侯伯青朱子男素朱皆三采公嗣子

紫侯嗣子青鄉亭關內侯紫綬白二采郡國太守內

史青尚書令僕射中書監令秘書監皆黑丞皆黃諸

府丞亦然其佩刀者以木代真刀也宋皇太子金璽

龜鈕未綬四采赤黃縹紺佩瑜玉諸王金璽龜鈕纁

朱綬四采赤黃縹紺佩山玄玉太宰太傅太保丞相
 司徒司空金章紫綬佩山玄玉相國則綠綬綬三采
 綠紫紺自相國而下或銅印銀章或青綬或黑綬以
 至別部司馬以下假黑綬者凡六十等各有差前此
職江左多不備又多開朝服諸應給朝服佩玉而在
史師者給朝服非諸鳥先光或鑿諸校尉以上及刺
會龍輪選已應朝服者而官不給朝服自員之諸假印
綬而官不給鑿者得自具作其位假綬者不傍佩
綬華古制也按漢代者鑿者則在腰間或云傍鑿
或云綬囊然則以此鑿蓋齊乘輿制六璽以金為之
綬也或鑿或散各有其時齊乘輿制六璽以金為之
 並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜鈕公侯五等
 金章其公將軍金章光祿大夫卿尹太子傳諸領護
 將軍中郎將校尉郡國太守內史四品五品將軍皆
 銀章尚書令僕射中書監令秘書監丞太子二率諸
 府長史卿尹丞尉都水使者諸州刺史皆銅印其綬
 乘輿黃赤縹紺四采太子諸王纁朱綬亦黃縹紺色
 亦同相國綠綬綬三采綠紫紺羣公采侯伯青子男
 素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯關中關內
 侯紫綬皆二采郡國太守內史青尚書僕射中書監
 令秘書監皆黑丞皆黃諸府丞亦然梁制乘輿印璽
 並如齊制皇太子金璽龜鈕朱綬三百首佩瑜玉帶
 鹿盧劔火珠首素革帶玉劔獸頭盤囊諸王金璽龜

鈕纁朱綬百六十首佩山玄玉垂組大帶獸頭盤囊腰
 劔若加餘官則服其加官之服開國公金章龜鈕玄
 朱綬百四十首佩山玄玉獸頭盤囊腰劔自開國公而
 下或金章或金印或銀章或銀印或銅印或青綬或
 紫綬或墨綬或黃綬或艾綬或佩水蒼玉或佩五采
 或無佩而簪筆者或獸頭盤囊或獸爪盤或腰劔或紫
 荷執笏或赤烏絢履或駢鞞單衣介幘以至四品將
 兵以下所領不滿五十人除版而不給章者凡七十
 等各有所差陳永定元年武帝所定乘輿服御皆採梁
 舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩
 畫珠玉之飾任用時也至天嘉初悉改易之令一依
 梁天監舊事北齊制天子六璽並依舊式皇帝行璽
並白玉為之方一寸三分天子行璽
之璽信璽並黃金為之方一寸二分
又有傳國璽百
 玉為之方四寸鑄獸鈕上交蟠螭隱起鳥篆書文曰
 受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封
 石函又有督攝萬機印一鈕以木為之長八二寸廣
 二寸五分背上為鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七分腹
 下隱起篆文書為督攝萬機凡四字此印常在內唯
 以印籍縫用則左戶部郎中度支尚書奏取印訖轉
 內皇太子附黃金為之方一寸龜鈕文曰皇太子璽

官中大事用璽。小事用門下典書坊印。諸侯印綬二品以上，並金章紫綬。三品銀章青綬。四品得印者，銀印青綬。五品六品得印者，銅印墨綬。七品八品九品得印者，銅印黃綬。金銀章印及銅印並方一寸，皆龜鈕。東西南北四藩諸國王之章，上藩用中金，中藩用下金，下藩用銀，並方寸龜鈕。佐官唯公府長史尚書，二丞給印綬。六品以下九品以上，唯當曹爲官長者給印，餘自非長官，雖位尊亦不給。諸王繡朱綬四采，赤黃纁紺。純朱質纁文織，長二丈一尺，二百四十首。廣九寸。開國郡縣公，散郡公，玄朱綬四采，玄赤纁紺。朱質玄文織，長丈八尺，百八十首。廣八寸。開國縣侯伯，青朱綬四采，青赤白纁。朱質青文織，長丈六尺，百四十首。廣七寸。開國縣子男，名號侯，開國鄉男，素朱綬三采，青赤白朱質白文織，長丈四尺，百二十首。廣六寸。一品二品紫綬，三采紫黃赤。純紫質，長丈八尺，百八十首。廣八寸。三品四品青綬，三采青白。紅純青質，長丈六尺，百四十首。廣七寸。五品六品墨綬，二采青紺。純紺質，長丈四尺，一百首。廣六寸。七品八品九品黃綬，二采黃白。純黃質，長丈二尺，六十首。廣五寸。官品從第二以上小綬，間得施玉環。官有綬者，則有

綬皆長八尺，廣三寸，各隨綬色。若服朝服，則佩綬。公服則佩綬。官無綬者，不給佩綬。其鞶囊二品以上，金縷。三品金銀縷。四品銀縷。五品六品絲縷。七八九品絲縷。獸爪鞶，官無印綬者，並不給佩鞶。囊及爪。其佩及劍，一品玉具劍。佩山玄玉。二品金裝劍。佩水蒼玉。三品及開國子男五等散品名號侯，雖四品五品，並銀裝劍。佩水蒼玉。侍中以下，通直郎以上，陪位則象劍。木劍也。其象真劍帶劍者，入宗廟及升殿，若在仗內，皆解劍。後周皇帝八璽，有神璽，有傳國璽，皆寶而不用。神璽明文之於天，傳國璽明文之於地。置傳國璽於筵前之右，置傳國璽於筵前之左。其六璽並因舊制，皆白玉爲之。方一寸五分，高一寸，螭獸鈕。三品諸侯皆金印，方一寸二分，高八分，龜鈕。七命以上銀，四命以上銅，皆龜鈕。三命以下銅印。銅鼻，其方皆寸，其高六分。文曰：某公官之印。凡組綬，皇帝以蒼、青、朱、黃、白、玄、纁、紅、紫、緗、碧、綠，十有二色。諸公九色，自黃以下。諸侯八色，自白以下。諸伯七色，自玄以下。諸子六色，自纁以下。諸男五色，自紅以下。三公之綬如諸公，三孤之綬如諸侯，六卿之綬如諸伯，上大夫之綬如諸子，中大夫之綬自紫以下，士之綬自緗以下。其璽印綬亦如之。保

定四年百官始執笏常服焉內外命婦皆執笏其拜
 俛伏方興宇文護始袍加下欄遂為後制隋制神璽
 寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用並因舊
 制其綬自王公侯伯子男為四等又以從正一品三
 品四品五品亦為四等之差大抵遵北齊之制采純
 及首微有加減焉自王公以下皆有小雙綬長二尺
 六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下
 不含有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各
 隨綬色其鞶囊如北齊制其佩一品及五等諸侯並
 山玄玉五品以上水蒼玉唐貞觀十六年太宗刻受
 命玄璽白玉為鵠首其文曰皇天景命有德者昌永
 徽二年四月勅開府儀同三司及京官文武職事四
 品五品並給隨身魚上元元年八月勅文武官三品
 以上金玉帶十二勝四品金魚帶十一勝五品金帶
 十勝六品七品並銀帶九勝八品九品服並鍮石帶
 八勝庶人服黃銅鐵帶六勝其一品以下文字官並帶
 武官亦帶手巾武太后天授元年九月改內外官所
 授魚為龜至神龍元年二月京文武官五品以上依
 舊式佩魚袋垂拱二年正月赦文諸州都督刺史並
 准京官帶魚長壽三年改玉璽為符寶開元二年七

月勅球玉錦繡既令禁斷准式三品以上飾以玉四
 品以上飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及馬
 銙酒杯杓依式自外悉禁斷天授二年八月左羽林
 大將軍惠昌王放寧借
 紫衫金帶借八年二月敕都督刺史品卑者借緋及
 紫自此始
 魚袋未為常式天寶十載改傳國寶為承天大寶天
 子之寶八一曰神寶所以臣百玉鎮
 修封禪三曰皇帝行寶答疎於王
 神寶則五曰皇帝信寶答大則用之
 則用之六曰天子行寶答四
 則用之七曰天子之寶則用之
 則用之八曰天子信寶則用之
 則用之九曰天子之寶則用之
 則用之十曰天子之寶則用之
 則用之十一曰天子之寶則用之
 則用之十二曰天子之寶則用之
 則用之十三曰天子之寶則用之
 則用之十四曰天子之寶則用之
 則用之十五曰天子之寶則用之
 則用之十六曰天子之寶則用之
 則用之十七曰天子之寶則用之
 則用之十八曰天子之寶則用之
 則用之十九曰天子之寶則用之
 則用之二十曰天子之寶則用之
 則用之二十一曰天子之寶則用之
 則用之二十二曰天子之寶則用之
 則用之二十三曰天子之寶則用之
 則用之二十四曰天子之寶則用之
 則用之二十五曰天子之寶則用之
 則用之二十六曰天子之寶則用之
 則用之二十七曰天子之寶則用之
 則用之二十八曰天子之寶則用之
 則用之二十九曰天子之寶則用之
 則用之三十曰天子之寶則用之
 則用之三十一曰天子之寶則用之
 則用之三十二曰天子之寶則用之
 則用之三十三曰天子之寶則用之
 則用之三十四曰天子之寶則用之
 則用之三十五曰天子之寶則用之
 則用之三十六曰天子之寶則用之
 則用之三十七曰天子之寶則用之
 則用之三十八曰天子之寶則用之
 則用之三十九曰天子之寶則用之
 則用之四十曰天子之寶則用之
 則用之四十一曰天子之寶則用之
 則用之四十二曰天子之寶則用之
 則用之四十三曰天子之寶則用之
 則用之四十四曰天子之寶則用之
 則用之四十五曰天子之寶則用之
 則用之四十六曰天子之寶則用之
 則用之四十七曰天子之寶則用之
 則用之四十八曰天子之寶則用之
 則用之四十九曰天子之寶則用之
 則用之五十曰天子之寶則用之
 則用之五十一曰天子之寶則用之
 則用之五十二曰天子之寶則用之
 則用之五十三曰天子之寶則用之
 則用之五十四曰天子之寶則用之
 則用之五十五曰天子之寶則用之
 則用之五十六曰天子之寶則用之
 則用之五十七曰天子之寶則用之
 則用之五十八曰天子之寶則用之
 則用之五十九曰天子之寶則用之
 則用之六十曰天子之寶則用之
 則用之六十一曰天子之寶則用之
 則用之六十二曰天子之寶則用之
 則用之六十三曰天子之寶則用之
 則用之六十四曰天子之寶則用之
 則用之六十五曰天子之寶則用之
 則用之六十六曰天子之寶則用之
 則用之六十七曰天子之寶則用之
 則用之六十八曰天子之寶則用之
 則用之六十九曰天子之寶則用之
 則用之七十曰天子之寶則用之
 則用之七十一曰天子之寶則用之
 則用之七十二曰天子之寶則用之
 則用之七十三曰天子之寶則用之
 則用之七十四曰天子之寶則用之
 則用之七十五曰天子之寶則用之
 則用之七十六曰天子之寶則用之
 則用之七十七曰天子之寶則用之
 則用之七十八曰天子之寶則用之
 則用之七十九曰天子之寶則用之
 則用之八十曰天子之寶則用之
 則用之八十一曰天子之寶則用之
 則用之八十二曰天子之寶則用之
 則用之八十三曰天子之寶則用之
 則用之八十四曰天子之寶則用之
 則用之八十五曰天子之寶則用之
 則用之八十六曰天子之寶則用之
 則用之八十七曰天子之寶則用之
 則用之八十八曰天子之寶則用之
 則用之八十九曰天子之寶則用之
 則用之九十曰天子之寶則用之
 則用之九十一曰天子之寶則用之
 則用之九十二曰天子之寶則用之
 則用之九十三曰天子之寶則用之
 則用之九十四曰天子之寶則用之
 則用之九十五曰天子之寶則用之
 則用之九十六曰天子之寶則用之
 則用之九十七曰天子之寶則用之
 則用之九十八曰天子之寶則用之
 則用之九十九曰天子之寶則用之
 則用之一百曰天子之寶則用之
 則用之

器服略第一

臣謹按梁制左右光祿大夫加金紫紫綬銀章青
 綬者同其位但加金紫者謂之金紫光祿大夫但
 加銀青者謂之銀青光祿大夫又按北齊之制三
 品以上凡是五省官及中侍中省官皆為印不為
 章四品以下凡是開國子男及五等散品名號侯
 皆為銀章不為印

器服略第二

臣謹按考工記曰一器而工聚焉者車為多上蓋如規象天二十八撩音老象列宿方輿象地三十幅象日月前則聽鸞和之響傍則睹四時之運等威有辨貴賤有序者車之制也故書曰明試以功車服以庸洎乎魏晉政教陵遲僭踰莫禁世有變改異制殊狀今畧舉沿革云

天子車輅

五輅

古史考云黃帝作車至少吳始駕牛及陶唐氏制形車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因彤車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鈎車鈎之言不採自曲也奚仲為車正建旂旒尊卑上下各有等級商因鈎車而制大輅禮記曰山車乘鈎乃鈎車之象皆成湯用而郊祀有山車之周禮山車謂之桑金車似金根之色亦謂之大輅因商輅以制木輅約木以加飾為五輅一曰玉輅以祀二曰金輅以賓同姓以封三曰象輅以朝異姓以封四曰車輅以即戎以封四衛五曰木輅以田以封藩國其制度之詳在禮經秦平天下閱三代之禮或曰商瑞山車金根之色乃因金根車用金飾而為帝軫黑旗阜旂以從水德復法水數駕馬以六漢武帝

天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕車千乘騎萬疋其儀甚盛不必師古及赤眉之亂文物無遺後漢光武平公孫述始獲葆車輿輦因舊制金根車據周之玉輅最尊者也輪皆朱班重牙貳轂兩輅較外復有一取抱輅其外金簿繆能為輿倚較餘廣乃復設輅抱銅置其中文錯之形也較在箱上說文曰輅文畫蓋箱也通俗文曰車箱為較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽角鸞雀立衡橫文畫轅羽蓋華蚤建大斝十有二旂晝日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鏤方鉞挿程尾朱兼樊纓赤扇易革金就十二左轟以羗牛尾為之左右駢馬輓上大如斗是為德車大駕則御鳳凰車以金根車為副其駕黑馬六匹秦不改或義說天子駕六馬以經言時乘六龍以御魏武王受天故所御皆六餘皆駕四後從為副車漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車至明帝景初中山在縣黃龍見以為魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬齊王正始中詔出入必御輦乘輿晉武帝承魏陳留王命乘金根車駕六馬備五時副車及受禪設玉金象革木五輅並為法駕旗旂服用悉取周制文物華藻因金根車更增其飾朱班漆輪加畫橫文兩箱之後加玳瑁為鸞翅加以金銀雕飾時人亦謂為金鷄車斜注旂旗於車之左又加祭戰於車

之右皆橐而施之。棨戟鞞以黼繡。上繫大珪。幟幡長丈餘。於戟之杪。轅皆曲向上。取夏商山車垂鈞之義。玉輅駕六馬。以黑金象革木駕四馬。以黃金為叉。髦挿以翟尾。象鑣而鏤錫。金鏤而方鈇。許乞鑿纓赤。扇易耳。金就十有二。五輅皆有錫鸞之飾。和鈴之響。鈞膺玉璫。龍輈華轡。宋轡。鎗法。駕行則五輅各有所主。復制金根車。去漢之文物。駕四馬。不建旗幟。上如畫輪車。下猶金根之飾。東晉元帝始建戎輅。大輅各一。以兩人祀用大輅。周人即戎用戎輅。故也。因金根車飾皆駕黑駒。是為玄牡。安帝義熙中。平關洛。得姚興偽車輦。或時乘用焉。宋孝武大明中。尚書左丞荀萬秋改造五輅。依晉金根車。加赤漆。標畫玉飾。諸末。建青旗十有二。旂。駕。以黑。復因漢之安車。草施羽葆蓋。以祀。金根為金輅。建青旂。駕黑馬。四羽葆蓋。以賓象。革木輅。並擬玉輅。漆。標畫羽葆蓋。象輅視朝。革輅即戎。二輅並建赤旂。駕黑馬。四木輅建赤麾。以田。駕赤馬。四。大事法。駕五輅。俱出。齊武帝永平初。伏曼容議。齊德尚青。旗先青。次赤。次黑。軍容戎事。宜依漢道。行運之色。因宋金根車。而脩玉輅五輅。江左相承。駕駒。左右駢為六。初加玉輅。為重蓋。棲寶鳳。皇綴金鏤珠璫。玉。珠。珮。四角金龍。

銜五采。髦。又麒麟頭。加以采畫馬首。戴之。竟陵王子良。啓曰。蓋圓象天。軫方象地。上無二天之儀。下設兩蓋之飾。求諸志錄。難為折衷。又假為麟首。加乎馬頭。事不師古。鮮或可施。至建武中。明帝乃省重蓋等。金輅之飾。如玉輅而減少。象輅減。金輅革。輅如象輅而尤減。木輅如革輅。建大赤麾。首施大騶幡。金輅玉輅。建碧旂。象輅木輅。建赤旂。梁武帝初。因齊制。天監三年。五輅旗麾。同用赤。而旂不異。以從行運也。七年。帝據周禮。玉輅以祀。金輅以賓。今祀乘金輅。詔下詳議。周捨謂。金輅為齊車。本不闕於祭祀。於是。改陵廟。皆乘玉輅。轡以朱絲。陳天嘉初。令劉仲舉議。造玉象象革木等五輅。及五色副車。皆金薄交龍。為輿。倚較。文。貌。伏軾。虬首銜軛。左右吉陽。箭。鸞。雀。立。銜。標。文。畫。緋。綵。油。蓋。黃。紋。裏。相。思。擦。金。華。末。邪。注。旂。旗。於。車。之。左。各依方色。加棨戟於車之右。輅以黼繡。獸頭幡長丈四尺。揭於戟杪。玉輅正副同。駕六馬。餘皆駕駒。並金叉髦。挿以翟尾。玉為鏤錫。又以彩畫。蚌。瑛。縠。兩。軸。頭。即漢之飛軫遺象也。五輅兩箱。後皆用玳瑁。為。趾。翅。加以金銀雕飾。兩箱之裏衣。以紅錦。金花。帖。釘。上用紅紫錦。為。後。檐。青。紋。純。帶。夏。用。花。簾。冬。用。綺。繡。褥。此。

後漸脩具依梁制後魏天興初始制軒冕未知古式多違舊章至孝文太和中儀曹令李韶更議改正唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅並駕五馬亦無經據北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅後周依周禮設六官置司輅之職掌皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝祭神州此六輅通漆之而無他飾卽周木輅之遺象也馬皆䟽面旂就以方色俱十有二七曰王輅以享先皇加玄服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝大卜食三老五更享諸侯及耕籍九曰金輅以祀星辰祭四望視朔射饗十曰象輅以望秩羣祀視朝燕射巡省臨學幸道法門十一曰革輅以巡兵卽戎十二曰木輅以田獵行鄉畿此六輅又以六色漆畫之用玉碧金象韋物以飾諸末皆錫面金鈎就以五采俱十有二其輅之式飾重較加革焉隋開皇元年內史李德林奏後魏輿輦乖制請皆廢之唯留太和時李韶所

制五輅北齊所遵者後若令王輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫檠文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前八鑿在衡二鈴在式龍軸之上前設障塵青蓋黃裏繡旂帶金博山綬以鑑子下垂八珮植四十葆羽輪皆朱班重牙後輅左建太常十有二弁皆畫升龍日月其長曳地右載闐戟長四尺廣三尺轂文旗首金龍頭銜鈴及綬垂以結綬駕蒼龍金鍔方鈿插翟尾五隼鏤錫鞞纓十有二就皆五采繒屬爲飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質以金飾諸末左建旗畫飛竿右建闐戟盤輿鳳翅等並同王輅駕赤駟臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質以象飾諸末左建旌畫桴驎右建闐戟駕黃駟祀后土則乘之革輅白質輓之以革左建旗畫駟虞右建闐戟駕白輅巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旒畫玄武右闐戟駕黑駟田獵則乘之其五輅並駕六馬飾同王輅復制安車重輿曲壁紫油繡裳通幃朱絲絡網朱鞶纓駕赤駟臨幸所乘按隋氏五輅遠酌周制文質唐因隋制王金象革木是爲天子五輅王輅青質重輿左青龍右白虎金鳳翅畫檠文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前十二鑿在衡五輅皆數皆準此制則輅及辨根車

則二鈴在軾龍軌前設障塵青蓋黃裏繡飾博山鑑
 子植羽輪皆朱班重牙左建旂十有二旂旂畫升龍
 其長曳地右載闢戟長四尺廣三尺散文旂首全龍
 頭銜結綬及鈴綬駕蒼龍金錢方鉉插翟尾五車鑊
 鋤盤纓十有二就祭祀納后則供之金輅赤質餘同
 玉輅駕赤駟饗射祀還飲至則供之象輅黃質餘同
 金輅駕黃驢行道則供之革輅白質輓以革餘同象
 輅駕白駟巡狩兵事則供之木輅異質漆之餘同
 革輅駕黑驢田獵則供之旌旗盤纓及蓋皆從輅色
 其蓋文裏俱用黃其鑊錫五輅並同其飾武德初著
 今天子鑾輅玉金象革木五等屬車十乘指南車記
 里鼓車白駝車鑿旌車辟惡車皮軒車耕根車安車
 四望車羊車貞觀元年十一月始加黃鉞車豹尾車
 通為十二乘以為儀仗之用大駕行幸則分前後施
 於鹵簿之內若大陳設則行分左右施於儀仗之中
 高祖太宗大禮則乘輅高宗不喜乘輅每有大禮則
 御輦至武太后以為常明皇以輦不中禮廢而不用
 開元十一年冬祀南郊乘輅而往禮畢騎還自是行
皆騎於儀仗之內其五
輅輿與於鹵簿而已

副車

秦平天下以諸侯所乘之車為副車漢制安車立車
 各五乘為乘輿副車輪皆朱班重牙或較兩轡並薄
 終龍為輿倚較文虎伏軾龍首銜輓左右吉陽箱
 雀立衡樞文畫軌羽蓋華蚤建大旂十有二旂畫日
 月升龍駕六馬象鑣鑊錫金錢方鉉插翟尾朱象樊
 纓赤屬易其金純十有二左畫以蒼牛尾為之在左
 駟馬輓上大如斗其馬各如方色白馬者朱其鬃尾
 為朱鬣云所御駕六餘皆駕四後從為副車應劭漢
書曰乘輿大駕則御 魏因漢制五時副車置髦頭雲
鳳皇以金根為副 因漢制五時副車置髦頭雲
 罕晉制五安車五立車合十乘名五時車俗謂五帝
 車建旗十二旂各如車色立車則正植其旗安車則
 斜注駕馬仍漢制左右駢駢金鑊鑊錫黃屋左纛如
 金根之制行則從後東晉過江副車遺缺有事權以
 馬車代之建旗其上其後制五色木車象五時車植
 旗於牛背行則使人輿之平之為義蓋取 旗常纒
重致遠而安機 而不舒所謂武 唯天子親戎五旗舒施車後旌 宋因
晉而無副車 齊王儉議乘輿無副今衣書車十二乘
 古副車之象也亦曰五時副車青萌車是謂掄也
 轡車梁依晉置五牛旗車左青赤右白黑黃居其中
 象古之五時副車一曰副車陳因舊制五時副車飾

同五輅並駕六馬隋因陳制五時副車色及旗章一
同正輅唯降二等駕用四馬唐之制副輅五乘大駕
行幸皆次於五輅

戎車周車氏車輅即戎車車僕掌戎輅之率音律
革猶副也此五者兵車所謂五戎也漢戎車不中不
蓋其制如改正朔戎車乘鼓首白馬建赤之獸
太始中並建赤旛管制輕車駕二馬古之獸車也
後二十乘分居左右與輪河宋建武以次建車於
依漢制戎車建牙摩按尉河宋建武以次建車於
紙上中車之制因漢不易以武剛車為殿孫子兵法
曰有中車謂之武剛車或以武剛車為殿孫子兵法
已下及後周與隋或并用之

獵車周車氏車輅即戎車車僕掌戎輅之率音律
革猶副也此五者兵車所謂五戎也漢戎車不中不
蓋其制如改正朔戎車乘鼓首白馬建赤之獸
太始中並建赤旛管制輕車駕二馬古之獸車也
後二十乘分居左右與輪河宋建武以次建車於
依漢制戎車建牙摩按尉河宋建武以次建車於
紙上中車之制因漢不易以武剛車為殿孫子兵法
曰有中車謂之武剛車或以武剛車為殿孫子兵法
已下及後周與隋或并用之

指南車黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧將
氛後帝迷四方黃帝於涿鹿之野蚩尤作大霧將
來五國故常為先導示服遠人而正四使載之南周
年五國故常為先導示服遠人而正四使載之南周
兒病馬為先驅之乘左思曰俞兒而正四使載之南周
廢其騎而存其車龍中張衡始後創造漢末喪亂其
器不存聖明帝青龍三年劉裕平長安始得角金龍羽
木仙輿照十手常指南車輪回轉安始得角金龍羽
東晉輿照十手常指南車輪回轉安始得角金龍羽
刻木為仙輿衣羽衣立車上安始得角金龍羽
曲駕行須先力正乘此車式祖秋所制巧數不常指南
大更造順帝昇明中齊高帝等試之其制甚精百
成使推軍將丹陽尹王僧虔等試之其制甚精百

名曰獵車晉因顧制一名獵車魏因漢制自後無
獵車也謂之奇車曲禮曰君不乘奇車注云獵車
輪能繞之曰獵車魏因漢制自後無
名曰獵車晉因顧制一名獵車魏因漢制自後無
獵車也謂之奇車曲禮曰君不乘奇車注云獵車
輪能繞之曰獵車魏因漢制自後無
名曰獵車晉因顧制一名獵車魏因漢制自後無
獵車也謂之奇車曲禮曰君不乘奇車注云獵車
輪能繞之曰獵車魏因漢制自後無

記里鼓車東晉安帝義熙十三年劉裕滅後秦河
人徒槌向鼓行一里則打一槌約有木人執
行其作法然未詳擊鼓行十里上一層擊鼓尚方
後齊因宋制而加飾馬深因齊制改駕為駕
以牛唐後修大駕因馬大指商車後
白鷺車唐因一名鼓次車馬大指商車後
鸞旗車漢制鸞旗車羽毛而編之劉繫愷胡
先格所載也唐備於大
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在

駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在

駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在

駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在

駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在
駑馬駕出在

駕四馬 駟幸則乘之大駕出在班帳車後 亦曰卑輪
四望車 車以加費臣 晴制同被車黃金飾青油紫煙
朱裏紫通輪紫絲網駕一牛并後臨甲則乘之府之
制以金飾駕四馬拜後臨甲則乘之大駕出在班車

遊車 漢制九遊車九乘大駕馬

羊車 晉制羊車一名華車其上有如帽伏虎栢漆畫輪
制武帝時護軍羊琇乘羊車過司隸校尉劉劭
劭劫羊車得乘之各羊子兒衣青布袴帶五綵駑教人引
之責賤通得乘之各羊子兒衣青布袴帶五綵駑教人引
車金寶飾紫錦檢朱絲網取重二十人皆兩環繫服
青衣年十四五者乘之謂之羊車小史皆以果下馬
其大如羊馬因

書輪車 晉制書輪車駕牛以彰漆畫輪轅上起四夫
制如書其下首轅車者不乘牛甲漢武帝推恩之
末諸侯寡躬貧者至乘牛車其後則貴天子至士道
為常乘至車出朝堂乘乘之大駕次羊

鼓吹車 漢制鼓吹車上施鼓角自後無輪
節或為馬形上有羽翳

象車 晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車
駕之狀鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭

大駕 漢行則試

黃鉞車 晉制黃鉞車駕一馬大駕行大於華蓋後御
觀以後加之備於大駕

豹尾車 周制也古者軍正建之漢制大駕出馬車入
豹尾晉因之在齒簿之末宋志徐廣按廣南子云

正統豹尾 以正其儀禮記曰前士師則執虎皮乘輿

豹尾以其義類虎之制犬駕出在黃鉞
車後駕二馬武衛隊正一人馬在車後
建華車 駕出分在左右行自後無開

皇太后皇后車輅

周禮王后之五輅一曰重翟二曰厭翟三曰安車四

曰翟車五曰輦車漢皇后駕輅青羽蓋駕四馬栢九

旂後漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重

翟羽蓋加青交絡帷裳非其法駕則乘紫屬轎車雲

標文畫輈黃金塗五末 五末輅一數二蓋蚤施金花

駕三馬左右駢晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡

青帷裳雲標畫輈黃金塗五末蓋蚤施金華駕三馬

左右駢其廟見小駕則乘紫屬轎車飾及駕馬如重

翟非法駕則皇太后乘輿皇后畫車后先簪乘油畫

雲母安車駕六駟馬 魏後黑油畫兩轅安車駕五

馬為副又金博山駢紫絳屬車皆駕三駟馬宋因之

法駕乘重翟齊因重翟車車加金塗飾後魏熙平中

有司蘇紹議皇后之輅其從祭則御金根車親喪則

御雲母車歸寧則御紫屬車遊行御安車弔問御絳

屬車並駕四馬北齊因之後周皇后之車十二等一

曰重翟以從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后二曰厭

翟以祭陰社三曰翟輅以採桑四曰翟輅以從皇帝

見賓客。五曰雕輅。以歸寧。六曰策輅。以臨諸道。法門六輅皆錫面。朱總金鈎。七曰蒼輅。以適命婦。八曰青輅。九曰朱輅。十曰黃輅。十一曰白輅。十二曰玄輅。五時常出則供之。六輅皆疏面績總。隋開皇初。李德林奏用後魏熙平蘇紹議。皇后之輅。後著令制重翟青質。金飾諸末。朱輪金根朱牙。其箱飾以重翟羽。青油幢。朱裏通憶。繡紫帷。朱絲絡網。繡紫絡帶。八鑿在衡。鏤錫。鞞纓十二。就。金鏤方鉞。插翟尾。朱總。駕蒼龍。受冊。從祀郊禱。享廟則供之。厭翟赤質。金飾諸末。輪畫朱牙。其箱飾以翟羽。黃油幢。朱裏通憶。繡紫帷。朱絲絡網。繡紫絡帶。餘如重翟。駕赤驪。親乘則供之。翟車。黃質。金飾諸末。輪畫朱牙。其車側飾以翟羽。黃油幢。黃裏通憶。白紅錦帷。朱絲絡網。白紅錦絡帶。餘如重翟。駕黃驪。歸寧則供之。諸鞞纓之色。皆從車質。安車赤質。金飾。紫通憶。朱裏。駕四馬。臨幸及弔則供之。輦金飾。同於蓬輦。通憶。班輪。駕四馬。官苑近行則乘之。屬車三十六乘。唐因隋制。重翟。厭翟。翟車。安車。其飾不易。又制四望車。紫油朱質。通憶。畫絡帶。拜陵臨弔則供之。又制金根車。朱質。紫油通憶。畫絡帶。朱絲絡網。常行則供之。

皇太子皇子車輅

周制。巾車。氏掌。王五輅。金輅。建大旂。以封同姓。同姓。子母弟。率以功德。漢皇太子皆安車。朱珽輪。飛軻。青出封。若魯。備之。屬。漢皇太子皆安車。朱珽輪。飛軻。青蓋。金花。瓜。倚。虎。較。伏。鹿。軾。橫。文。畫。轡。吉。陽。箭。文。輓。金塗。五末。旂。九。旂。畫。降。龍。皇太子為王。賜以乘之。皇孫綠車。以從。皆左右駢三馬。名皇孫。魏因之。文帝問東平王有輅。為是特賜乎。鄭稱對曰。天子五輅。金輅以封同姓。諸侯得與天子同乘。金輅。非特賜。晉因魏。安車而駕三馬。非法。駕則乘畫輪車。上開四望。綠油幢。朱絲繩。絡。兩箱。裏飾以金錦。黃金漆塗。五末。其副車三乘。形制如所乘。但不畫輪耳。王青蓋車。皇孫綠蓋車。並駕三左右駢。東晉安帝時。乘後山安車。制如金輅。宋因之。皇子為王。亦錫以皇太子之安車。皇孫綠車。亦因舊法。齊皇太子乘象輅。校飾如御旂。旗九旂。降龍。梁因齊象輅。制鑿輅。駕三左右駢。朱班輪。倚獸較。伏鹿軾。九旂。降龍。青蓋。畫轡。文輓。金塗。五末。以畫輪車。為副。常乘畫輪。則衣書車。為副。其畫輪車。上開四望。綠油幢。朱繩。絡。兩箱。裏飾以金錦。陳因梁制。後魏乘金輅。朱蓋。赤質。駕四馬。北齊因之。隋皇太子金輅。赤質。金飾。諸末。重較。箱。畫。橫。文。鳥。獸。黃。伏。鹿。軾。龍。輓。

金鳳一在軾前設障塵朱蓋黃裏輪蓋朱牙左建旂九旂右載闐戟旂首金龍頭銜結綴及鈴綬駕赤騶駟八鑾在衡二鈴在軾金鏤方鈇挿翟尾五隼鏤錫鑿纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之軺車金飾諸末紫通幟朱裏駕一馬五日常朝饗官官出入行道乘之四望車金飾諸末紫油幢通幟朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之唐因隋制

公侯大夫等車輅

周制中車掌王五輅象輅以封異姓革輅以封四衛木輅以封藩國又曰服車五乘孤乘夏篆卿乘夏纁大夫乘墨車士乘棊車庶人乘役車漢景帝中元五年始詔六百石以上施車輻得銅五末軛有陽筋中二千石以上右駢三百石以上阜布蓋千石以上阜繒蓋二百石以下白布蓋皆有四維杠衣賈人不得乘馬車除吏赤蓋杠其餘皆青大使車立乘駕駟赤帷裳持節者重導從賊曹車斧車督車功曹車皆兩大車伍伯瓊弩十二人碎車四人從車四乘小使車不立乘有駢赤屏泥油重絳帷導無斧車近小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷裳從騎四十人此謂追捕考按有所勅取者之所乘也諸使車皆朱班輪四幅赤衡

靛公卿二千石郊廟明堂祠陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車公卿以下至縣三百戶長導從置門下五吏賊曹督察盜賊功曹皆帶劔三車導主簿主記兩車為從縣令以上加導斧車後漢制公侯乘安車駕二右駢皆朱班輪飛軛倚鹿較伏熊軾阜繒蓋黑幟中二千石二千石皆阜蓋朱兩幟千石六百石朱左幟晉制雲母車以雲母飾犢車臣下不得乘以賜王公耳阜輪車駕四牛形如犢車阜漆輪轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公有勳德者特加之位至公或四望三望夾望車油幢車形制如阜輪但不漆轂耳通幟車駕牛如犢車但舉其幟通覆車上也諸王三公並乘之諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三各一乘阜輪犢車各一乘自祭酒掾屬以下及令史皆阜軛特進及車騎驃騎以上諸大將軍不開府非持節都督者給安車黑耳駕二三公九卿中二千石二千石河南尹謁者僕射郊廟法出皆大車立乘駕四他出乘安車其去位致仕告老賜安車駟馬郡縣公侯安車駕二右駢皆朱班輪倚鹿較伏熊軾黑輻阜繒蓋公旗旂八旂侯七旂卿五旂皆畫降龍中二千石二千石皆阜蓋朱兩幟駕二中二千石以上右駢

千石六百石朱左轎。王公之元子攝命理國者。安車駕三旗旂七旂。其封侯之元子五旂。大使車立乘。駕四赤帷裳。騎導從。舊公卿二千石郊廟。上陵從。駕所乘。小使車。不立乘。駕四輕車之流也。蘭輿皆朱轂。赤屏泥。白蓋赤帷裳。又別有小使車。赤轂。阜蓋。追捕執取者所乘。凡諸使車。皆朱班輪。赤衡軛。追鋒車。去小平蓋。加通幔。如輅車。駕二追鋒者。以迅速爲名。施於戎陣之間。是爲傳乘。輅車。古之將軍車也。一馬曰輅車。二馬曰輅傳。按漢世貴輅輅而賤輅車。魏晉重輅車而賤輅輅。三品將軍以上尚書令。輅車。黑耳。有後戶。僕射但有後戶。無耳。並阜輪也。宋因晉。有追鋒車。雲母車。四望車。公及列侯所乘。安車。依漢舊制。駕二馬。旂旗旂。王公侯七。卿五。皆降龍。公卿中二千石郊陵法出。皆大車。立乘。駕四。他出去位致仕。皆安車。駟馬。中二千石。皆阜蓋。朱轎。銅飾五末。駕二右駢。王公世子攝命理國者。安車。駕三旂。旗七旂。侯世子五旂。齊制。黃屋車。建碧旂九旂。九命上公所乘。青蓋安車。朱轎。班輪。駕一左右駢。通憶車。爲副。諸王禮行所乘。阜蓋安車。朱轎。漆班輪。駕一馬。通憶。朱車。爲副。三公禮行所乘。安車。黑耳。阜蓋。朱轎。駕一牛車。爲副。國

公列侯禮行所乘。馬車。駕一。九卿領護。二衛驍游四軍。五校從。郊陵所乘。餘同晉法。梁制。二千石四品以上。及列侯。皆給輅車。駕牛。伏兔箱。青油幢。朱絲絡。網轂。皆黑漆。天監二年。令三公。開府尚書令。則給鹿轎。輅。施耳。後戶。阜輅。尚書僕射。左右光祿大夫。侍中。中書監令。祕書監。則給鳳輅。輅。後戶。阜輅。領護。國子祭酒。太子詹事。尚書侍中。列卿等。則給聊泥輅。無後戶。漆輪。車騎驃騎。及諸王。除刺史。帶將軍。則給龍雀輅。以金銀飾。御史中丞。給方蓋輅。形小如傘。諸王三公。有勳德者。皆特加阜輪車。駕牛。形如犢車。但烏漆輪。轂。黃金雕裝。上加青油幢。朱絲絡。通憶。王公加禮者。給油幢。絡車。駕牛。朱輪。華轂。後魏三公及王車。朱屋。青蓋。制同五輅。名曰高車。駕三馬。庶姓王侯。及尚書令。僕以下。列卿以上。並給輅車。駕一馬。或乘四望。通憶車。駕一牛。北齊因之。庶姓王至儀同三司以下。翟尾扇。紫傘。皇宗及三品以上。官。青傘。朱裏。其青傘。碧裏。達於士人。不禁。正從一品。執事散官。及儀同三司。乘油色。朱絡。網車。車牛飾。得用金塗。四品以下。七品三品。得乘卷通憶車。車牛飾。得用金塗。四品以下。七品以上。得乘偏憶車。車牛飾。以銅。後周諸公之輅。九方輅。

各乘方碧輅金輅皆錫面盤纓九就金鈎象輅犀輅
 貝輅革輅篆輅木輅皆疏面盤纓九就凡就皆以朱
 白蒼三采諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅
 而下七又無金輅諸子自方輅而下六又無象輅諸
 男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之
 輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏輅緩車墨車檟
 車自象輅以上金塗諸末疏錫盤纓金鈎木輅以下
 銅飾諸末疏面盤纓皆九就三孤自祀輅而下八無
 犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅
 而下六又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅
 下大夫自祀輅而下四又無夏輅士車三祀車墨車
 檟車凡就各如其命數自孤以下就以朱絲二采隋
 制公及一品象輅黃質以象飾諸末建旗畫以爲準
 受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品
 三品革輅白質建旗畫熊虎受冊告廟親迎及葬則
 乘之子男及四品木輅黑質以漆飾之建旒畫龜
 受冊告廟親迎及葬則乘之象輅以下旂及就數各
 依爵品檟車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自王公
 已下至五品以上並給乘之三品以上青憶朱裏五
 品以上紺憶碧裏皆白銅裝唯有參謁及弔喪者則

不張憶而乘鐵裝車六品以下不給任自乘檟車弗
 許施憶初五品以上乘備憶車其後嫌其美停不用
 以白憶代之三品以上通憶車則青壁一品軺車油
 憶朱網唯車輅一等聽勅始得乘之唐王公以下車
 輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四
 品木輅五品軺車象輅朱班輪左建旂旂畫龍一右
 載闔戟革輅以革飾左建旒通馬餘同象輅木輅以
 漆飾之餘同革輅軺車曲壁青通憶諸輅質蓋旂檀
 皆朱一品九旂二品八旂三品七旂四品六旂其轡
 纓就數皆准此

主妃命婦等車

漢制長公主乘赤鬪駟車大貴人公主王妃封君油
 畫駟車大貴人加節畫駟皆右駟而已公列侯中二
 千石二千石夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右
 駟如交絡帷裳皆阜非公會不得乘朝車得乘漆布
 幅駟車銅飾五末晉制三夫人油駟車駕兩馬左駟
 其貴人加節畫駟三夫人助蠶乘青交絡安車駕三
 皆以紫絳鬪駟車九嬪世婦乘駟車駕三長公主赤
 鬪駟車駕兩馬公主王太妃王妃皆油駟車駕兩馬
 右駟公主油畫安車駕三青交絡以紫絳鬪駟車駕

三馬爲副。王太妃三夫人亦如之。公主助蠶，乘油畫安車。駕三，公主有先置者，乘青交絡安車。駕三，諸王妃、公大夫、夫人、縣鄉郡公侯特進夫人助蠶，乘早交絡安車。駕三，諸侯監國世子之世婦、侍中常侍尚書中書監令卿校世婦，命婦助蠶，乘早交絡安車。儼駕郡縣公侯中二千石二千石夫人會朝及蠶，各乘其夫之安車，皆右駢，早交絡，早帷裳，自非公會，則不得乘輜車。王妃特進夫人封郡君安車，駕三，早交絡，封縣鄉君油駟車，駕兩馬，右駢，宋齊依晉，無大更革。梁天監二年，令上臺六宮長公主公主，諸王太妃王妃，皆得乘青油輿，揭幢通幃車，以揭幢，涅幃爲副。采女皇女，諸王嗣子侯夫人，皆乘赤油揭幢車，以涅幃爲副。侍女直乘涅幃，二乘後周制。公夫人之輜車，九厥。程輜，翠輜，皆錫面朱總金鈎，雕輜，篆輜，皆勒面。列白黑草爲當輜，續總朱輜黃輜白輜玄輜，皆雕面。刺，奉，爲當輜。驚總，著如朱總。諸侯夫人自輜輜而下八，諸伯夫人自翠輜而下七，諸子夫人自雕輜而下六，諸男人自篆輜而下五，輜輜就數，各視其君。三妃三公夫人之輜，九篆輜，朱輜，黃輜，白輜，玄輜，皆勒面。績總，夏篆，夏縵，墨車，棧車，皆雕面。驚總，三妃，由力三孤內子。

自朱輜而下八，六嬪，六卿內子，自黃輜而下七，上媛婦，中大夫孺人，自玄輜而下五，下媛婦，下大夫孺人，自夏縵而下四，御婉士婦人，自夏縵而下三，其輜輜就，各以其等，皆輜，簾漆之，君以赤，卿大夫士以黑，君駕四馬，三駟，六轡，卿大夫士駕二馬，一駟，四轡，隋制，皇太子妃乘輜車，以赤爲質，駕三馬，畫轅金飾，犢車爲副，紫幃，朱網絡，良婦以下，並乘犢車，青幃，朱裏，三公夫人，公主，王妃，並犢車，紫幃，朱網絡，五品以上，命婦，並乘青幃，與其夫同。唐制，內命婦，夫人，乘厭，輜車，嬪，乘犢車，婕妤以下，乘安車，各駕二馬，外命婦，公主，王妃，乘厭，輜車，駕二馬，自餘一品，乘白銅飾，犢車，青通幃，朱裏，油幃，朱絲網，駕牛，二品以下，去油幃，絡網，四品，青偏縵，其王公以下，車輜，皆太僕官造，貯掌之，若受制行冊命，及三時巡陵婚葬，則給之。

輦輿

輦，人所輦也。徐爰釋問云：天子御輦，侍中陪乘，今輦制象輜車而不施輪，通幃，朱絡，飾以金玉，用人荷之。或曰：夏后氏末代制輦，名曰余車，尚曰胡奴車，周曰輜車，卽輦也。王后輦車，組纜有翼，羽蓋，秦爲人君之乘，漢因之。成帝遊後庭，則乘輦，魏晉小出則乘之，亦

多乘輿。東晉過江亡其制度。至太元中。謝安率意造焉。及破苻堅於淮上。獲京都舊輦。形制無差。義熙五年。劉裕執慕容超。獲金鉦輦。宋因之。齊亦因之。而盛增其飾。又制臥輦。校飾如坐輦。不堪服用。復制小輿。形如輅車。小行幸則乘之。輿說文云。篋竹輿也。周禮考工記曰。周人上輿。漢室制度。以雕玉為之。方徑六尺。今輿制如輦。而但小耳。官苑宴私則御之。梁制小輿。似輅車。金裝漆畫。施八橫。元正大會。乘出上殿。西堂舉哀亦乘之。行則從後。一名羊車。一名輦。其上如輅。小兒衣青布袴褶。五瓣髻。數人引之。漢氏或以人牽。或駕果下馬。梁貴賤通乘。名曰牽子。又制步輿。方四尺。上施隱膝。優老者人輿。升殿司徒謝朓以脚疾優之。自天子至下。賤得通乘。步輿。又制副輦。加采。本反如輅。車通轆。朱絡謂之蓬輦。後魏道武帝天興初。始修軒冕。制乾象輦。羽葆圓蓋。晝日月五星。二十八宿。天街雲罕。山林奇瑞。遊麟飛鳳。朱雀玄武。鸞虞青龍。駕二十四馬。又制大樓輦。車龍輈加玉飾。四轂六衡。方輿圓蓋。建太常。晝升龍日月。駕二十牛。又制象輦。左右金鳳。白鹿仙人。羽葆旒蘇。金鈴玉佩。初駕二象。後以六駝代之。復有遊觀小樓等輦。駕十五馬車。

等草創脩制。多違舊章。隋制輦而不施輪。通轆。朱絡飾以金玉。而人荷之。又依梁制副輦。復制輿如輦。而小。官苑私宴御之。小輿。轆方。形同帳帳。自閣內升正殿御之。唐制輦有七。一曰大鳳輦。二曰大芳輦。三曰仙遊輦。四曰小輕輦。五曰芳亭輦。六曰大玉輦。七曰小玉輦。輦有三。一曰五色輦。二曰常平輦。三曰腰輦。大駕鹵簿。先五輅而行。

旌旗

黃帝振兵。教熊羆貔貅。虎制陣法。設五旗。五麾。夏氏奚仲為車正。建旗旂旐。以別尊卑等級。商因之。周制司常掌九旗。王建太常。諸侯建旂。孤卿建旛。大夫士建物。師都建旗。州里建旗。縣鄙建旐。道車載旛。游車載旐。大麾以田。大帛以即戎。羽旌龍旂。秦水德。旗旂皆尚黑。其制未詳。漢制。龍旂九旂。七仞。以象大火。鳥旗七旂。五仞。以象鶉火。熊旗六旂。五仞。以象參伐。龜蛇旐四旂。四仞。以象營室。弧旌枉矢。以象弧也。此諸侯以下之所建也。後周太常畫三辰。旂畫青龍。旗畫朱鳥。旐畫黃麟。旗畫白虎。旐畫玄武。皆加雲氣。其禮物在軍。亦畫其事。號加以雲氣。微幟亦如之。旌節又畫白虎。而析羽於其上。又司常掌旗物之藏。通帛。

之旗六以供郊丘之祀蒼青朱黃白黑六旗畫績之以充五輅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虎之旗六曰玄武之旗皆左建旗而右建闕戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旛以供師帥三曰旂以供旅帥四曰旛以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旗篆輅建物木輅建旒諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自篆輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅篆輅建旒木輅建旒夏篆夏纓及棧車建物孤卿以下各以其等建其旗旌杠皇帝六刃諸侯五大夫四士三旂皇帝曳地諸侯及軾大夫及駃士及軾凡注毛於杠首曰綬析羽曰旌全羽曰旛

鹵簿屬車

古者諸侯九乘秦滅九國兼其車服故制大駕屬車八十一薛綜曰屬者相連也皆在後或行法駕半之左右分行其車皆阜蓋赤裏朱輪輜戈矛弩箠尚書御史所載最後一乘垂豹尾以前為省中胡廣曰施之道路故須豹尾過後七國乃得解省中伏內漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之

後漢明帝上原陵大喪並因前代為大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中參乘前驅有九旂雲罕鳳皇車闕戟車皮軒車鸞旗車後有金鉏車黃鉞車黃門鼓車黃門令校駕祀天南郊以法駕祀地明堂省什三祀宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿中常侍小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執法以督整車騎謂之護駕春秋上陵太省於小駕直事尚書一人從晉制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次靜室令駕一中道式道侯二人駕一分左右次洛陽尉二人騎分左右次洛陽亭長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令阜車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隸部河南從事中道都部從事居左別駕從事居右並駕一次司隸校尉駕三戟吏六人次司隸主簿駕一中道次司隸主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉卿駕駟戟吏六人次廷尉主簿主記並駕一在左太僕引從如廷

尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六人次太常外部掾居左五官掾功曹史居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉引從居右並駕一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉戶等曹屬並駕一引從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹各一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在內鼓吹一部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一各鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次射聲校尉在左翊軍校尉在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右引各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人騎隊五在左五在右隊各五十匹命中督二人分領左右各有戟吏二人麾幢揚鼓在除前次左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次黃門麾騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校尉佐仗左右各四

行外大戟楯次九尺楯次弓矢弩並熊渠仗飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次虎賁郎將騎中道次九游車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕車駕駟中道次關戟車駕駟中道長戟邪偃向後次皮軒車駕駟中道次鸞旗車中道連華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左右各六行外大戟楯二行次九尺楯次刀楯次弓矢次弩次五時車左右有遮則騎次典兵中郎中道督攝前却無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左畢右罕次御史中道左右節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在弩內又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次柶鼓中道次金根車駕六馬中道太僕卿大將軍參乘左右又各增三行為九行司馬史九人引大戟楯二行九尺楯一行刀楯一行由基一行細弩一行細跡禽一行椎斧一行刀楯一行連細楯殿中司馬都尉殿

中校尉爲左右各十二行金根車建青旂旂十二左將軍騎在左右將軍騎在右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書主職步從六行合左右三十二行次曲華蓋中道侍中散騎常侍黃門侍郎並騎分左右次黃鉞車駕一在左御鞞騎在右次相風中道次中書監騎左秘書監騎右次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黃在中白黑在右次大輦中道太官令丞在左太醫令丞在右次金根車駕駟不建旗次青立車次赤立車次赤安車次黃立車次黃安車次白立車次白安車次黑立車次黑安車合十乘並駕駟建旗十二旂如車色立車正豎旗安車邪拖之次關猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗十二旂熊渠督左佽飛督右次御輶車次御四望車次御衣車次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次旒蘇馬六十四次金鉞車駕三中道左

右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉞車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黃門後部鼓吹左右各十三人次戟鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿主記右少府引從次三卿並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在外弓矢在內鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校鞞角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎從織扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十四將一人持幢一人持鞞一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後羽林騎督幽州突騎督分領之郎簿十隊隊各五十人絳袍將一人騎鞞各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持稍次大戟一隊九尺楯一隊弓一隊弩一隊隊各五十人黑袴褶將一人步在

前督戰伯長各一人步在後金顏督將并領之其屬車因後漢制東晉屬車五乘而已其一車又是軺車舊儀天子所乘駕六元輿中屬車唯九乘持堅敗又得偽車蓋增為十二乘宋孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一及三十六乘並不出經典自胡廣蔡邕傳說耳又是從官所乘非常副車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二為節今宜依禮十二乘為制後魏道武皇帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘小祠則設之三曰小駕屬車十二乘遊宴離官則設之隋開皇中大駕十二乘法駕減半煬帝大業初復備八十一乘並如犢車紫纓懸朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝燁多大駕減為三十六乘法駕用十二小駕除之唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後於鹵簿之內若陳設則分左右施於衛內其鹵簿制具開元禮

器服略第二

樂略第一

樂府總序

古之達禮三。一曰燕。二曰享。三曰祀。所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮。古之達樂三。一曰風。二曰雅。三曰頌。所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂。禮樂相須以為用。禮非樂不行。樂非禮不舉。自后夔以來。樂以詩為本。詩以聲為用。八音六律為之羽翼耳。仲尼編詩為燕享祀之時用以歌。而非用以說義也。古之詩。今之辭曲也。若不能歌之。但能誦其文而說其義。可乎。不幸腐儒之說起。齊魯韓毛四家各為序訓。而以說相高。漢朝又立之學官。以義理相授。遂使聲歌之音湮沒無聞。然當漢之初。去三代未遠。雖經主學者不識詩。而太樂氏以聲歌肄業。往往仲尼三百篇瞽史之徒。例能歌也。柰義理之說既勝。則聲歌之學日微。東漢之末。禮樂蕭條。雖東觀石渠議論紛紜。無補於事。曹孟德平劉表。得漢雅樂郎杜夔。夔老矣。久不肄習。所得於三百篇者。惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已。餘聲不傳。太和末。又失其三。左延年所得。惟鹿鳴一笙。每正旦大會。太尉奉瑩群臣行禮。東廂雅樂常作者是也。古者歌鹿鳴。必歌四牡皇

皇者華。三詩同節。故曰工歌鹿鳴之三。而用南陔白華華黍三笙以贊之。然後首尾相承。節奏有屬。今得一詩。而如此用。可乎。應知古詩之聲。為可貴也。至晉室鹿鳴一篇。又無傳矣。自鹿鳴一篇絕。後世不復聞詩矣。然詩者人心之樂也。不以世之汙隆而存亡。豈三代之時。人有是心。心有是樂。三代之後。人無是心。心無是樂乎。繼三代之作者。樂府也。樂府之作。究同風雅。但其聲散佚。無所紀繫。所以不得嗣續風雅。而為流通也。按三百篇在成周之時。亦無所紀繫。有季札之賢。而不別國風所在。有仲尼之聖。而不知雅頌之分。仲尼為此患。故自衛返也。問於太師氏。然後取而正焉。列十五國風。以明風土之音不同。分大小二雅。以明朝廷之音有間。陳周魯商三頌之音。所以南祭也。定南陔白華華黍崇丘由庚由儀六笙之音。所以叶歌也。得詩而得聲者三百篇。則繫於風雅頌。得詩而不得聲者。則置之。謂之逸詩。如河水祈招之類。無所繫也。今樂府之行於世者。章句雖存。聲樂無用。崔豹之徒。以義說名。吳兢之徒。以事解目。蓋聲失則義起。其與齊魯韓毛之言詩無以異也。樂府之道。或幾乎息矣。臣今取而繫之。千載之下。庶無絕紐。一曰

短簫鏡歌二十二曲。二曰鞞舞歌五曲。三曰拂舞歌五曲。四曰鼓角橫吹十五曲。五曰胡角十曲。六曰相和歌三十曲。七曰吟歎四曲。八曰四絃一曲。九曰平調七曲。十曰瑟調三十八曲。十一曰楚調十曲。十二曰大曲十五曲。十三曰白紵歌五曲。十四曰清商八十四曲。凡二百五十一曲。繫之正聲。卽風雅之聲也。一曰郊祀十九章。二曰東都五詩。三曰梁十二雅。四曰唐十二和。凡四十八曲。繫之正聲。卽頌聲也。一曰漢三侯之詩一章。二曰漢房中之樂十七章。三曰隋房內二曲。四曰梁十曲。五曰陳四曲。六曰北齊二曲。七曰唐五十五曲。凡九十一曲。繫之別聲。而非正樂之用也。正聲之餘。則有琴琴五十七曲。別聲之餘。則有舞舞二十三曲。古者絲竹與歌相和。故有譜無辭。所以六詩在三百篇中。但存名耳。漢儒不知。謂為六亡詩也。琴之九操十二引。以音相授。並不著辭。琴之有辭。自梁始。舞與歌相應。歌主聲。舞主形。自六代之舞。至于漢魏。並不著辭也。舞之有辭。自晉始。今之所繫。以詩繫於聲。以聲繫於樂。舉三達樂。行三達禮。庶不失乎古之道也。古調二十四曲。征戍十五曲。遊俠二十一曲。行樂十八曲。佳麗四十七曲。別離十八曲。

怨思二十五曲。歌舞二十一曲。絲竹十一曲。觴酌七曲。宮苑十九曲。都邑三十四曲。道路六曲。時景二十五曲。人生四曲。人物十曲。神仙二十二曲。梵竺四曲。蕃胡四曲。山水二十四曲。草木二十一曲。車馬六曲。魚龍六曲。鳥獸二十一曲。雜體六曲。總四百十九曲。不得其聲。則以義類相屬。分爲二十五門。曰遺聲。遺聲者。逸詩之流也。庶幾來者。復得其聲。則不失其所繫矣。然三代既沒。漢魏嗣興。禮樂之來。陵夷有漸。始則風雅不分。次則雅頌無別。次則頌亡。次則禮亡。按上之回。聖人出。君子之作也。雅也。艾如張。雉子。班野人之作也。風也。合而爲鼓吹曲。燕歌行。其音本幽薊。則列國之風也。煌煌京洛行。其音本京華。則都人之雅也。合而爲相和歌。風者。鄉人之用。雅者。朝廷之用。合而用之。是爲風雅不分。然享大禮也。燕私禮也。享則上兼用下樂。燕則下得用上樂。是則風雅之音。雖異。而享燕之用。則通。及明帝定四品。一曰大子樂。郊廟上陵用之。二曰雅頌樂。辟雍享射用之。三曰黃門鼓吹樂。天子宴群臣用之。四曰短簫鏡歌樂。軍中用之。古者雅用於人。頌用於神。武帝之立樂府采詩。雖不辨風雅。至於郊祀房中之章。未嘗用於人事。以明

神人不可以同事也。今辟雍享射。雅頌無分。應用頌者。而改用大子。應用雅者。而改用黃門。不知黃門大子。於古爲何樂乎。風雅通歌。猶可以通也。雅頌通歌。不可以通也。曹魏準。鹿鳴作於赫篇。以祀武帝。準。虞作巍巍篇。以祀文帝。準。文王作洋洋篇。以祀明帝。且清廟祀文王。執兢祀武王。莫非頌聲。今魏家三廟。純用風雅。此頌之所以亡也。頌亡則樂亡矣。是時樂雖亡。禮猶存。宗廟之禮。不用之天。明有尊親也。鬼神之禮。不用之人。知有幽明也。梁武帝作十二雅。郊廟明堂三朝之禮。展轉用之。天地之事。宗廟之事。君臣之事。同其事矣。樂之失也。自漢武始。其亡也。自魏始。禮之失也。自漢明始。其亡也。自梁始。禮樂淪亡之所由。不可不知也。

正聲序論

古之詩曰歌行。後之詩曰古近二體。歌行主聲。二體主文。詩爲聲也。不爲文也。浩歌長嘯。古人之深趣。今人既不尚嘯。而又失其歌。詩之旨。所以無樂事也。凡律其辭。則謂之詩。聲其詩。則謂之歌。作詩未有不歌者也。詩者樂章也。或形之歌詠。或散之律呂。各隨所主。而命主於人之聲者。則有行有曲。散歌謂之行。入

樂謂之曲。至於絲竹之音者。則有引有操。有吟有弄。各有調以主之。攝其音。謂之調。總其調。亦謂之曲。凡歌行。雖主人聲。其中調者。皆可以被之。絲竹。凡引操吟弄。雖主絲竹。其有辭者。皆可以形之。歌詠。蓋至於人者。有聲必有辭。主於絲竹者。取音而已。不必有辭。其有辭者。通可歌也。近世論歌行者。求名以義。疆生分別。正猶漢儒不識風雅頌之聲。而以義論詩也。且古有長歌行。短歌行者。謂其聲歌之短長耳。崔豹。吳統。大儒也。皆謂人壽命之短長。當其時。已有此說。今之人。何獨不然。嗚呼。詩在於聲。不在於義。猶今都邑有新聲。巷陌競歌之。豈爲其辭義之美哉。直爲其聲新耳。禮失則求諸野。正爲此也。孔子曰。吾自衛反魯。然後樂正。雅頌各得其所。亦謂雅頌之聲。有別。然後可以正樂。又曰。闕雅樂而不淫。哀而不傷。亦謂闕雅之聲。和平。聞之者。能令人感發。而不失其度。若誦其文。習其理。能有哀樂之事乎。二體之作。失其詩矣。縱者謂之古。拘者謂之律。一言一句。窮極物情。工則工矣。將如樂何。樂府在漢初。雖有其官。然采詩入樂。自漢武始。武帝定郊祀。廼立樂府采詩。夜誦。則有趙代秦楚之謳。莫不以聲爲主。是時去三代未遠。猶有雅

頌之遺風。及後人泥於名義。是以失其傳。故吳兢譏其不覩本章。便斷題取義。贈利法。則述公無渡河。慶載誕。乃引鳥生八九子。賦雉子班者。但美繡頭錦腕。歌天馬者。惟叙驕馳亂踟。其間有如劉猛李餘輩。賦出門行。不言離別。將進酒。乃叙烈女。事用古題。不用古義。知此意者。蓋鮮矣。然使得其聲。則義之同異。又不足道也。自宋嘉之亂。禮樂日微。日替。暨隋平陳。得其一。二。則樂府之清商也。文帝聽而善之。曰。此華夏正聲也。乃置清商府。博采舊章。以爲樂之所本。在此自隋之後。復無正聲。至唐。能合于管絃者。明君。楊叛兒。驕壺。春歌。秋歌。白雪。堂堂。春江。花月。夜八曲而已。不幾於亡乎。臣謹考撫古今。編繁節奏。庶正聲不墜於地矣。

漢短蕭純歌二十二曲

亦曰鼓吹曲。按漢晉明謂之鼓吹曲。觀李白作鼓吹入朝曲。亦曰鼓吹。列研次。風香引公。辭。則知唐時猶有遺。氏失。職耳。

朱鷺。性惟。漢有朱鷺之祥。因而爲詩。深元帝於張羅。於漢后。謂此也。魏曰。楚之平。晉曰。靈之祥。言宣帝佐。魏而石。瑞之祥也。梁曰。木紀。謝。晉齊。謝。梁。升也。北齊曰。水德。謝。言。魏。謝。齊。梁。升也。道陵。魏。太祖。思悲翁。魏曰。樂。陽。言。曹。公。也。吳曰。宣。受。樂。開。王。業。也。季。言。孫。空。閑。漢。也。晉曰。宣。受。

齊主於青州一乘皮山東也按吳越所引古辭云
 子高飛止黃鶴高飛已千里雄來飛從建視以爲始
 類只取蕭中一二字以命古詞無後人即物之
 事而賦故於題有義據此古詞無後人即物之
 雖可憐也作後在此古辭之前吳越未之見也如
 又後人所作也聖人出晉曰仲春振旅言大晉蒐田
 宜受禪應充順人後周曰禽明微言也臨高臺古辭云
 高祖遺將充陳將具明微言也臨高臺古辭云
 臺下清水清且寒江有香草維以蘭黃鸝高飛離武
 翻前引射鶴令我生萬年晉曰襄苗田言大晉蒐田
 南言梁主蕭暉來附化也遠如期亦曰遠期漢太樂
 三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰依安五曰
 日涉大澤一曰遠期承元氣海淡次三曲多不通利故
 淡魏時以遠期承元氣海淡次三曲多不通利故
 及晉荀勗傳玄德不廢武事也此齊曰仲秋彌田言
 寬狎以時雖有文德不廢武事也此齊曰仲秋彌田言
 考昭樂直措柱石留晉曰順天道言仲冬大閱用武
 外西夷諸國也務成也此齊曰嘉瑞奏言聖王德期河
 遠使朝貢也務成也此齊曰嘉瑞奏言聖王德期河
 瑞德至也玄雲成化洽禮樂言功黃爵行盛言赤
 鳥銜書有周以與之鈞竿篇伯常子遊佐河買爲魚
 聖皇受命神雀來也鈞竿篇伯常子遊佐河買爲魚
 歌每至河側輒歌之爲樂曲
 如作的竿詩遂傳以爲樂曲

漢鞞舞歌五曲

關中一作有賢女魏曰明魏章和二年中漢章
 帝魏曰大有聖樂父長魏曰景皇長四方皇魏曰
 帝晉曰天命篇殿前生桂樹魏曰君既不
 大晉篇曰殿前生桂樹魏曰君既不
 右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之

傅毅張衡所賦皆其事也章和二年中則章帝
 所作舊辭並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹
 李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段熲先
 帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而
 不爲又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故
 依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其辭焉按
 鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而
 善鬪好爲歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工
 習之號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰矛渝二曰
 安弩渝三曰安臺四曰行辭其辭既古莫能曉
 句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得歌之
 本意故改爲矛渝新福弩渝新福曲臺新福行
 辭新福四歌以述魏德其舞故常六佾桓玄將
 僭位尚書殿中郎袁明子啓增蒲八佾梁復號
 巴渝隋文帝以非正典罷之

拂舞歌五曲魏武帝分碣石爲四曲共八曲

白鳩篇亦曰白兔舞以其歌濟濟篇衡祿篇李白作
 碣石篇晉樂奏魏武帝分爲四篇一曰觀滄海淮南
 王篇舊說淮南王安求仙禮方士遂與入公相攜而
 是歌言安仙去也此則假誕家爲
 此說耳不然亦是後人附會也

按晉楊泓舞序云自到江南見白符舞符即息也白息舞即白鳩舞也白息之辭出於吳其本歌云平平白息思我君惠集我金堂謂晉為金德吳人患孫皓虐政而思從晉也然礪石章又出於魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之前所作惟白息不用吳舊歌而更作之命以白鳩焉

鼓角橫吹十五曲

黃鶴一作隴頭吟亦曰隴頭水望行人折楊柳關山月洛陽道長安道豪俠行亦曰俠梅花落胡茄紫騮馬後有聽馬騶雨雪劉生不知何代人觀齊之辭皆稱其任俠周遊三秦古劍行洛陽公子行開或云抱劍專征為符節也

右鼓角橫吹曲按周禮以鼗鼓鼓軍事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魍魎與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角為龍吟以禦之其後魏武帝北征烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減為中鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗曲是梅花又有小大之別也然角之制始於胡

中國所用鼓角蓋習胡角而為也黃帝之說多是謬悠况鼓角與胡角聲類既同故其曲亦相參用而梅花之辭本於胡笳今人謂角鳴為邊聲初由邊徼所傳也關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬聽馬八曲後代所加也

胡角十曲

黃鶴吟 龍角頭吟亦曰隴頭水 出關 入關 出塞 入塞 折楊柳 黃單子 赤之楊 望行人

右胡角者本以應胡笳之聲後漸用之故橫吹有雙角即胡樂也漢博望侯張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒二曲是為胡曲之本摩訶兜勒皆胡語也協律校尉李延年因胡曲更新聲二十八解其法乘輿以為武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存但用十曲而已

鼓角之本出於胡角

相和歌三十曲

江南曲梁簡文辭云陽春路時使佳人度枝中水上青餅歸長揚灑地桃花飛清風吹人光照衣景將女柳黃金留上客古辭古之詩即今之曲也由深武之後皆能音律故劍激越之辭發靡麗之音世所好尚至今曲與詩分為二矣度關山亦曰度關簡文辭美則美矣其如失古意何度關山亦曰度關

曲 古辭曹長歌行 古辭長短歌行 古辭長短歌行 古辭長短歌行 古辭長短歌行

薤露歌亦曰薤露行亦曰天地喪歌亦曰挽柩歌 薤露歌亦曰薤露行亦曰天地喪歌亦曰挽柩歌

蒿里行亦曰泰山吟行 對酒行 鷓鴣亦曰鷓鴣鳴 鷓鴣亦曰鷓鴣鳴

九子 樹顛 樹顛 樹顛 樹顛 樹顛 樹顛 樹顛 樹顛 樹顛

歌羅敷行亦曰日出東南隅行亦曰日出行亦曰採桑曲曹魏改曰望雲曲

中如也呼越王為使君者即君之稱本於漢惡言使 同然待中即漢官也恐仁初為趙王家令後為學侍

君者猶今亦使長也 其辭有日出東南隅照我 胡行之句與此不同 秋胡始行 晉樂府詩集

短歌行亦曰鞞 燕歌行 燕歌行 燕歌行 燕歌行 燕歌行 燕歌行 燕歌行 燕歌行 燕歌行

行亦曰吁嗟 羊腸坂 羊腸坂 羊腸坂 羊腸坂 羊腸坂 羊腸坂 羊腸坂 羊腸坂 羊腸坂

東山詩 東山詩 東山詩 東山詩 東山詩 東山詩 東山詩 東山詩 東山詩 東山詩

後漢游童鏡歌 後漢游童鏡歌 後漢游童鏡歌 後漢游童鏡歌 後漢游童鏡歌 後漢游童鏡歌 後漢游童鏡歌 後漢游童鏡歌 後漢游童鏡歌 後漢游童鏡歌

池或云 葉何難 池或云 葉何難 池或云 葉何難 池或云 葉何難 池或云 葉何難 池或云 葉何難

棄於君之情也。舊云：髡髮善哉行。亦曰日苦短。古辭
 破鏡見棄而作必是也。日大難口燥膏乾言人命不可保當樂東門行。晉書
 見親友求長生術與王喬八公游也。其居技劍將西
 辭云：出東門不願歸。言士有貧不安其居。技劍將西
 去。妻子奉衣。願之。願其歸。樂斯足不求富貴也。西
 門行。蘇煒煌京洛行。晉樂 藍歌何嘗行。亦曰飛鶴行。
 古辭云：飛來雙白鶴。乃從西北來。言雖病不能負
 生而去。五里一返。頽六里一律。何難。遇新相知。終負
 難。步出夏東門行。亦曰隴西行。野田黃雀行。晉
 奏。蒲歌行。古辭 樞歌行。晉樂奏。魏明帝將用舟師及
 後之作。者多。有方。鴈門太守行。按古辭是後漢孝和
 舟鼓。樞之與耳。鴈門太守行。時洛陽令王粲也。別
 為門太守。若非其事。偶相合。則是作詩者誤。以安定
 為鴈。白頭吟。西京雜記。司馬相如將聘茂陵人女為
 人。作白頭吟。皆是以直道被讒。見疎於君。故古辭云
 要。重。妻。嫁。不。須。啼。願。得。一。心。人。頭。白。不。相。離。
 氣出唱。推乾精列。古辭。東光。

右漢舊歌也。曰相和歌者。並漢世街陌謳謠之
 辭。絲竹更相和。令執節者歌之。按詩南陔之三
 笙。以和鹿鳴之三雅。由庚之三笙。以和魚麗之
 三雅者。相和歌之道也。本一部。魏明帝分為二
 部。更遞夜宿。始十七曲。魏晉之世。朱生。善琵琶 宋
 識。善擊 列和。善吹 等。復為十三曲。自短歌行以
 下。晉荀勗採撰舊詩施用。以代漢魏。故其數廣
 焉。

相和歌吟嘆四曲
 大雅吟 王昭君 楚妃嘆 王子喬

右張永元嘉技錄四曲也。古有八曲。曰小雅吟
 蜀琴頭。楚王吟。東武吟。四曲。調

相和歌四絃一曲

蜀國四絃

右張永元嘉技錄有四絃一曲。蜀國四絃是也。
 居相和之末。三調之首。古有四曲。其張女四絃。
 李延年四絃。嚴卯四絃。三曲。闕。蜀國四絃。節家
 舊有六解。宋歌有五解。今亦闕。

相和歌平調七曲

長歌行 短歌行 亦曰鰕組 猛虎行

君子行 燕歌行 從軍行 鞠歌行

右宋王僧虔大明三年宴樂技錄。平調有七曲
 也。相和歌清調六曲。三曲附詩

苦寒行 豫章行 董逃行

相逢狹路間行。亦曰長安有狹斜行。亦曰相逢行。三

婦豔詩。亦曰大婦織綺羅。中婦織流黃。

塘上行 秋胡行

右王僧虔技錄清調六曲也。其三婦豔詩。技錄

不載張氏云非管絃音聲所寄似是命笛理絃之餘

相和歌瑟調三十八曲

善哉行亦曰日苦短 步出夏門行亦曰隴西行

折楊柳 西門行 東門行 東西門行

却東西門行 順東西門行

飲馬長城窟行亦曰飲馬行 上留田行

新城安樂宮行 婦病行

孤子生行亦曰孤兒行亦曰放歌行 大牆上蒿行

野田黃雀行 釣竿行 臨高臺行

長安城西行 武舍之中行 馮門太守行

豔歌何嘗行亦曰飛鶴行 豔歌福鍾行

豔歌雙鴻行 煌煌京洛行 帝王所居行

門有車馬客行 牆上難為趨行 日重光行

月重輪行 蜀道難 權歌行

有所思行 蒲坂行 採梨橘行

白楊行 胡無人行 青龍行

公無渡河行亦曰壑篠行

右王僧虔技錄

相和歌楚調十曲

白頭吟行 泰山吟行 梁甫吟行

東武吟亦曰東武琵琶吟行

怨詩行亦曰怨歌行亦曰明月照高樓

長門怨亦曰阿嬌怨 班婕妤亦曰婕妤怨

娥眉怨 玉階怨 雜怨

右王僧虔技錄五曲自長明怨以下五曲續附

大曲十五曲

東門 東門 西山 折楊柳 羅敷 豔歌

西門 西門 默默 折楊柳 園桃 棹歌

白鵲 豔歌何 碣石 步出夏 何嘗 豔歌何

置酒 野田黃 為樂 滿歌 夏門 步出夏

王者布大化 權歌 洛陽令 馮門太

白頭吟

白紵歌一曲 古梁武改為子夜吳聲 四時歌

四曲共五曲

白紵歌 白紵歌有白紵舞 白鳥歌有白鳥舞 吳人故與其所見以寓意焉始則田野之作後乃大樂用焉其音入清商調故清商七曲有子夜者即白紵也其在吳歌為白紵在雅歌為子夜 梁武合流約更制其辭焉古為云白紵白質如輕雲色似銀 刺以為袍餘作巾袍以光軀巾拂塵

右白紵與子夜一曲也在吳為白紵在晉為子

夜故梁武本白紵而為子夜四時歌後之為此

歌者曰白紵則一曲曰子夜則四曲今取白紵

於白紵取四時歌於子夜其實一也

清商曲七曲附五十曲并宋樂四十一曲除內七曲同實計八十四曲

子夜亦曰子夜吳聲四時歌亦曰子夜吳歌子名子

夜作是歌其聲甚哀晉孝武太元中琅琊王嗣家有女

鬼歌之為子夜之音向於白紵清商調也故梁武本

白紵亦有器聲者其實不離清商前漢沈氏所作舞

子夜亦有器聲者其實不離清商前漢沈氏所作舞

也鳥夜啼宋臨川王義慶時為江州刺史相見而哭

文帝聞而准之曰寔宅義慶大懼成疾聞此而泣

故其辭云龍窻窻不問鳥夜石城樂宋滅質所作也

帝夜望即來蓋誅其妾也石城樂石城在景陵賈

其辭曰生長石城下開門對城樓城中美少年出入

相依莫愁樂出於石城之外後有女子名莫愁善

愁洛陽女非此古辭云莫愁在何處莫愁古又有莫

石城西子打兩頭催送莫愁來寄聲襄陽樂宋

王延給為襄陽郡元嘉末仍為石城百姓歌之謂

之襄陽樂非此也古辭云朝發襄陽城王昭君亦曰

王嬌亦曰王明君名嬋字昭君帝時初嫁匈奴後復歸漢帝以

則委巷之談流入風騷人口

右按清商曲亦謂之清樂出於清商三調所謂

平調清調瑟調是也三調者乃周房中樂之遺

聲漢魏相繼至晉不絕末嘉之亂中朝舊曲散

落江右而清商舊樂猶傳江左所謂梁宋新聲

是也元魏孝文纂漢收其所獲南音謂之清商

樂即此等是也隋平陳因置清商府傳採舊曲

若巴渝白紵等曲皆在焉自此漸廣雖經喪亂

至唐武后時猶存六十三曲其傳者有焉

白雪楚曲也或云周曲齊顯慶三年十月太常寺奏

烈未有能歌白雪者臣今准勅依案中舊曲定其宮

商樂後教習曲合於歌輒以御製雪詩為白雪歌

報取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以為樂府公莫舞

也亦謂之公莫曲也本即舞後人因為辭焉巴渝本舞

從漢復因以七姓其俗善舞高帝使樂人習之聞

有渝人因以為名故曰巴渝舞舞曲四篇其辭既左

莫能曉其句度魏使王褒改明君明之君漢舞

以其詞辭及江左皆制其辭明君明之君漢舞

以歌君德舞白鳥白紵白紵子夜吳聲四

時歌梁前溪曲阿子歌亦曰歡聞歌童子輩或歌於

道歌平新呼柯子汝開百又呼歌開百以為送聲後
 人演其聲為二曲未齊開用沙乙子之語稱此異也
 團扇郎晉中善令王或好統白團扇其侍人過芳歌
 許自德而作此曲其聲云國扇復團扇見慎懷亦作
 詩人德而作此曲其聲云國扇復團扇見慎懷亦作
 民間說語之所作絲布蓋無益難與一曲而見慎懷亦作
 謂歌之中長史變晉司徒左長史丁督護亦曰督護歌
 宋武帝女夫徐遵之為彭城內史為魯所殺後自問
 便內直督護丁時牧頌之妻呼聲甚哀後人因
 其聲廣之每句為其聲二首曰督護上征去後亦惡
 聞許願作石尤風四首行於黃河流無讀曲宋人
 極洛陽數千其絃初或旣問何由見徵子讀曲為彭
 樂錄曰元嘉十七年哀后崩百官不敢擊鼓或因酒
 燕只竊聲讀鳥夜啼宋臨川王佑客樂齊武帝為布
 衣時常游樂舞習百日無成或感釋寶月善音律帝使
 樂令劉琨教習百日無成或感釋寶月善音律帝使
 行其辭二首一曰昔昔經典卯後侯梅根者感昔昔
 生事相滿意不辭二井一有信數消焉石城樂宋或
 信長相滿意不辭二井一有信數消焉石城樂宋或
 莫愁石城襄陽亦曰襄陽樂烏夜飛亦曰樓鳥夜飛
 收之所作也故之樂兵發荆州宋魏刺史沈
 歸京師所以歌之曰白日落西山逐去來楊叛兒
 亦曰西曲楊叛兒本童謠母入內及長為太后所寵
 交童謠云楊婆兒共戲雅歌未詳驪壺按壺樂也隋
 來語說轉為馬飯也常林歡常林縣是也今之荆門
 技盡有謂之號查是常林歡常林縣是也今之荆門
 為常此則梁宋間曲也宋代以荆雍為南方重樂以長
 王延作襄陽樂齊武追德樂不稱之為樂土故宋簡
 文辭云分手桃林岸遠別峴山頭若欲寄音信漢水

東三洲南人之歌也商客數由巴陵採桑度三洲
 所謂採桑者異矣王樹後庭花王樹後庭花與
 出所採桑者異矣王樹後庭花王樹後庭花與
 相謂凡四曲皆陳後主所作常與女學士以爲此
 堂陳後主所作常與女學士以爲此
 達新聲朝萬歲樂七夕相逢樂舞席同心
 舊宮長樂花十二時等春江花月夜凡二首一曰
 江平不動春花香滿潭深月輝漢水逢游女湘川
 妃夜露含花奈春深月輝漢水逢游女湘川
 右三十三曲明之君雅歌各二首四時歌四首
 凡三十八曲又有四曲上林鳳雛平折命嘯其
 聲與辭皆訛失又有三曲曰平調清調瑟調有
 聲無辭又蔡邕云清商曲其詩不足採有出郭
 西門陸地行車俠鍾朱堂寢奉法五曲往往在
 漢時所謂清商者但尚其音爾晉宋間始尚辭
 觀吳兢所纂七曲皆晉宋間曲也故知梁宋新
 聲有自來矣因隋文帝篤好清樂以爲華夏正
 聲故特盛於隋焉大業中煬帝乃定清樂西涼
 龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以爲九部
 西涼五曲萬世豐隆神白馬求世樂
 龜茲萬歲樂藏鈞樂七夕相逢樂王女行廳
 神仙留客舞轉續命投壺樂

舞席同心髻 泛龍舟 關鷄子 蘭百草 摩尼解
善善 遺舊宮 長樂花 十二特曲 摩尼解
聖明樂 小天樂 天竺二曲 沙石樂 舞

康國四曲 戰殿慶和正歌 末吳波地舞曲
疏勒三曲 元利死遊歌 惠地舞曲
安國三曲 附陸單時歌 居和祗解

高麗二曲 芝栢舞 禮畢二曲 單交路行
禮畢者九部樂終則陳之唐高祖即位仍隋制

亦設九部樂曰燕樂伎曰清商伎曰西涼伎曰
天竺伎曰高麗伎曰龜茲伎曰安國伎曰疏勒

伎曰康國伎其實皆主於清商焉

琴操五十七曲九引十二操

思歸引亦曰離拘操善說衛賢女之所作也即王聞

初但不聽拘於深宮思歸不得授琴而歸曲終乃居

而巳劉孝威胡地憑良走馬引楊里牧恭所造也

馬中亦有馬思歸之狀走馬引父報讎殺而為

逃入川澤中授琴而彈其室聞而驚命之曰走馬

時人鄙笑為京兆尹無威儀時羅朝會走馬章臺街

吾畏路露靈引亦曰吟白虎傍兒之語故張率詩曰

傍兒舉之澤遇風雷霹靂而歸作商深所

召歸曉之澤遇風雷霹靂而歸作商深所

而列三奏延頭而鳴清徵一奏有玄鶴二入來集再奏

於此往往其首不殊故合為一不魯伯琴引秦時看

楚引亦曰龍丘引楚龍丘貞女引齊女筵篔引亦曰

公無渡河亦曰筵篔朝津辛高晨起刺鮫見一白

首征夫夜髮掃壺亂流而莫其妻隨呼止之不及遂

當空槊何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

麗王何聲音凄愴曲無度河公終渡河公墜而死

右九引

將歸操世言孔子不用已故將歸其辭曰懶賢者也

蘭琴乃戎蘭者取其芬香也今此操只言荷蘭蓋在

非其人望于莫之依也或越裳操世言周公作越裳

言季氏若龜山之蔽魯也越裳操世言周公作越裳

歌是拘幽操世言文王拘於羑里作此曲周公作

道帝舜之專明怨其身者當益親也世言舜作此曲

也言人之不得於父母者當益親也世言舜作此曲

鳥獸而後不獲因仰天而嘆曰聖王無妻朝飛操世

為新聲能傳此曲之味七歲入廟官學鼓琴更特有官

母曰且往當喪嫁不齊太中道聞飛操者衛女問傳

雖曰女果為雉耶言上鼓之忽二雉俱起不見所傳勞

悲痛、搜琴作操曰雜朝、飛揚雄所記、別鶴操、商陵牧
 大繁與思歸操之言、類恐是訛、易、夜起、倚戶、悲
 五年無子、父兄為之、或云、其妻聞之、中夜起、倚戶、悲
 歌、收子感之、為作此曲、或云、其妻聞之、中夜起、倚戶、悲
 命、因以、殘形、操、首、以為、不祥、而作、此曲、水僊操、世言
 所、作、伯、牙、學、鼓、琴、於、成、連、先、生、三、年、而、成、於、精、神
 能、移、人、情、子、與、伯、牙、延、望、無、人、至、蓬、萊、山、留、伯、牙、曰
 吾、將、迎、語、師、刺、船、而、去、旬、時、不、返、但、聞、海、上、水、汨、沒
 瀟、湘、之、聲、山、林、宿、寒、群、鳥、悲、連、刺、船、而、還、伯、牙、遂、妙
 絕、天、懷、陵、操、牙、所、作、伯、

右十二操、韓愈取十操、以為文王周公孔子曾
 子伯奇犢牧子所作、則聖賢之事也、故取之、水
 僊懷陵二操、皆伯牙所作、則工技之為也、故削
 之、嗚呼、尋聲徇迹、不識其所由者如此、九流之
 學、皆有義、所述者、無非聖賢之事、然而君子不
 取焉者、為多誣言飾事、以實其意、所責乎儒者
 為能通今古、審是非、胷中了然、異端邪說、無得
 而惑也、退之平日所以自待為如何、所以作十
 操、以貽訓後世者為如何、臣有以知其為邪說
 異端所襲、愚師瞽史所移也、琴操所言者、何嘗
 有是事、琴之始也、有聲無辭、但善音之人、欲寫
 其幽懷隱思、而無所憑依、故取古之人、悲憂不
 遇之事、而以命操、或有其人、而無其事、或有其

事、又非其人、或得古人之影響、又從而滋蔓之、
 君子之所取者、但取其聲而已、取其聲之義、而
 非取其事之義、君子之於世多不遇、小人之於
 世多得志、故君子之於琴瑟、取其聲而寫所寓
 焉、豈尚於事辭哉、若以事辭為尚、則自有六經
 聖人所說之言、而何取於工伎所志之事哉、琴
 工之為是說者、亦不敢鑿空以厚誣於人、但借
 古人姓名、而引其所寓耳、何獨琴哉、百家九流、
 皆有如此、惟儒家開大道、紀實事、為天下後世
 所取正也、蓋百家九流之書、皆載理無所繫著、
 則取古之聖賢之名、而以己意納之於其事之
 域也、且以下筮家論之、最與此相近也、如以文
 王拘羗里、而得明夷、文王拘羗里、或有之、何嘗
 有明夷乎、又何嘗有箕子遇害之事乎、孔子問
 伯牛而得益、孔子問伯牛實有之、何嘗有益乎、
 又何嘗有過其祖之語乎、琴操之所紀者、皆此
 類也、又如裨官之流、其理只在唇舌間、而其事
 亦有記載、虞舜之父、杞梁之妻、於經傳所言者、
 數十言耳、彼則演成萬千言、東方朔三山之求
 諸葛亮九曲之勢、於史籍無其事、彼則肆為出

入琴操之所紀者。又此類也。顧彼亦豈欲為此
 誣罔之事乎。正為彼之意向如此。不得不如此。
 不說無以暢其會中也。又如兔園之學。其來已
 久。其所言者。無非周孔之事。而不得為正學。不
 為學者所取信者。以意單淺。而言陋俗也。今觀
 琴曲之言。正兔園之流也。但其遺聲流雅。不與
 他樂並肩。故君子所尚焉。或曰退之之意。不為
 其事而作也。為時事而作也。曰如此所言。則白
 樂天之諷諭是矣。若懲古事以為言。則隋堤柳
 可以戒亡國。若指今事以為言。則井底引銀瓶
 可以止淫奔。何必取異端邪說。街談巷語。以寓
 其意乎。同是誕言。同是飾說。伯牙何誅焉。臣今
 論此。非好攻古人也。正欲憑此開學者見識之
 門。使是非不雜揉其間。故所得則精。所見則明。
 無古無今。無愚無智。無是非。無彼無己。無異
 無同。繫之以正道。燥燥乎如太陽正照。妖氛邪
 氣不可干也。

河間雜弄二十一章 蔡氏五弄 雙鳳

雜鸞 歸風 送遠 幽蘭

白雪 太常丞呂才以唐高宗雪 長清

短清 長側 短側 清調

大遊 小遊 明君 胡笳

白魚歎 廣陵散 嵇康死後此曲遂絕在後

樊妃歎 風入松 烏夜啼 楚明光

石上流泉 臨汝侯子安之 流漸涸

雙燕離 陽春弄 悅人弄 連珠弄

中揮清 暢志清 蟹行清 看客清

便僻清 婉轉清

右三十六雜曲

遺聲序論

遺聲者。逸詩之流也。今以義類相從。分二十五正門。
 二十附門。總四百十八曲。無非雅言。幽思。當採其目。
 以俟可考。今採其詩。以入系聲樂府。

右調二十四曲

古辭十九曲 無名氏 擬行行重行行 陸機

古意 李白

淫思古意 顏延之

古樂府 權德輿

征戍十五曲 將帥 城塞 老將行

戎行曲 遠征人 南征曲 將軍行 霍將軍行 司馬將軍歌

長城 築城 築城曲 塞上曲

塞下曲 古塞曲 邊思 狡獵曲

遊俠二十 博陵王宮俠曲

遊俠篇 俠客行 少年子 少年行

臨江王節士歌 耶耶少年行 長安少年行

刺少年 耶耶少年行 結客

羽林郎 輕薄篇 劍客 結客

結客少年場 曹植詩云結客少年場 沐浴子

結襪子 結援子 壯士吟 公子行

燉煌子 扶風豪士歌 行樂十八曲

遊子移 遊子吟 嘉遊亦曰喜春遊

王孫遊 藁下何纂纂 攜手曲

樂未央 冰明樂 今樂歌 吾生作宴樂

今日樂相樂 苦樂相倚曲 唐元稹作言

龍反覆 專為班姬 合歡詩 晉楊方所作婦人情人不常思

遊飛燕 專為班姬 合歡詩 晉楊方所作婦人情人不常思

遊飛燕 專為班姬 合歡詩 晉楊方所作婦人情人不常思

遊飛燕 專為班姬 合歡詩 晉楊方所作婦人情人不常思

遊飛燕 專為班姬 合歡詩 晉楊方所作婦人情人不常思

遊飛燕 專為班姬 合歡詩 晉楊方所作婦人情人不常思

行幸甘泉宮 宮中行樂

佳麗四十七曲 女功 才慧

美女篇 亦曰齊瑟行 亦曰齊吟 美人

織女辭 錦石擣流黃 丹陽孟珠歌

錢塘蘇小小歌 孫綽情人碧玉歌

中山王孺子妾歌 山王會及孺子妾并未央人歌

詩四 吳王夫差女紫玉歌 董嬌饒

烏孫公主 漢武帝以其國都治官室時一再嫁馬孫

悲怨而情人 桃葉歌 亦曰千金意 桃葉者王獻之妾

作歌或云長童 桃葉夜桃葉 桃葉夜桃葉 桃葉夜桃葉

自憐所若 我 李夫人 漢武帝喪李夫人 今屬與其家

以降夫人之 魂 楚妃吟 楚妃歎

狀皆登 編 不得 楚妃吟 楚妃歎

楚明妃曲 杜秋娘 金陵女年十五 為李錡妾 錡被

立命 命為皇子 傅母 皇子 封章 王 勳 注 錡 被 罪 放 還 故

齊無花 空 折 莫 惜 金 纓 衣 勳 注 錡 被 罪 放 還 故

父往防 空 漢 功 而 歸 與 人 同 伴 十 三 年 而 人 不 知 其

為 女 子 故 其 詩 之 卒 章 有 排 兔 脚 漢 劉 雖 免 服 迷 離

兩 免 傍 走 焉 能 昭 君 歎 劉 勳 妻 焦 仲 卿 妻

知 我 是 誰 誰 之 似 昭 君 歎 劉 勳 妻 焦 仲 卿 妻

君亦曰湘妃 舜尚處二妃 追掩不及 淚於湘清 今有

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

至矣 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

水妃 乃 效 聲 長 號 祀 城 為 之 願 遂 投 湘 夫 人 亦 曰 湘

其未央才人歌 邯鄲才人嫁為厮卒婦 愛

妾換馬胡姬年十五 黃門倡 舞媚娘舞亦武

唐則天朝常歌此曲 五媚娘 妾薄命亦曰惟日月 妾

安所居 贈如山上雪 燕美人 映水曲

蠶絲歌 貞女 孀婦吟 麗人行 上

陽白髮人唐天寶五載已後賜貴妃車寵後宮人無復進幸矣六宮有美色者輒置別所上賜

元中尚存焉 綵綾 時世粧 王家少婦

委舊命 秦女卷衣 靜女辭

別離十九曲迎客 長別離 河梁別

春別曲 自君之出矣 送歸曲

思歸篇 送遠曲 母別子 寄衣曲

迎客曲 送客曲 遠別離 久別離

古離別 怨別 離怨一作離 井底引銀瓶

怨思二十五曲 青樓怨 春女怨

傷歌行 怨辭 寒夜怨 征婦怨

秋閨怨 閨怨 綠墀怨 四愁

絲書怨 鳳樓怨 憂且吟 獨處愁

七哀 長相思 思君去時行

思公子

洛陽夫七思詩 湘妃怨 娼樓怨

西宮秋怨 西宮春怨 遺所思 獨不見

浩歌行 緩歌行 前緩聲歌 會吟行

同聲歌 勞歌 悲歌行 上聲歌此因

促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所謂大

哀思之音不中合和梁武因之收聲無復辭句垂手

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

促舞不回首腰小垂手其辭云舞女出西秦羅節舞陽

羽觴飛上苑。前有一樽酒。城南偶燕。當置酒。當墟。獨酌詠。山人勸酒。

官苑十九曲。樓臺。門關。

魏宮辭。王華宮。長信宮。連昌宮。

楚宮行。雍臺。凌雲臺。新成長樂宮。

登樓曲。青樓曲。建興苑。芳林篇。

上林。閭闔篇。駕言出北關。

坐王堂。內殿賦新詩。西園遊上才。

春宮曲。

都邑三十四曲

名都篇亦曰齊瑟行。京兆歌。左馮翊歌。京師也馮翊在左扶風在右謂之三輔扶風歌。京兆今永興馮翊今同州扶風今鳳翔

荆州樂。煥煌樂。涼州之青陽樂。今青

澤陽樂。今江壽陽樂。南平壽王為涼州樂今屬

按今之樂有伊州涼州并州渭州之類皆西地也。又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜茲天竺

康居之類皆西夷也。觀詩之雅頌亦自西周始

凡是清歌妙舞未有不從西出者。八音之音以

金為王。五方之樂惟西是承。雖曰人為亦莫非

稟五行之精氣而然。

邯鄲歌。今趙長平行。秦白起攻邯鄲降其地故絳行。晉雖遷新

石。西長安行。臨碣石。平州之地臨北海所

及潮白銅鞮歌亦曰襄陽蹋銅鞮。南郡歌。今南

荆州歌。今荆陳歌。具歌。鄴都引。

蔡歌行。越城曲。越語。孟門行。

燕支行。汾陰行。新昌里。洛陽陌。

大堤曲。出自薊北門行。江南行。

江南思。長干行。道路六曲。

陰山道。太行路。行路難。變行路難。

沙路曲。沙隄行。時景二十五曲。

陽春歌。共青陽歌。春日行。秋風辭。帝幸河

與辭臣實上賦秋風。北風行。苦執行。

秋歌。朝歌。晨風歌。朝來曲。

夜夜曲。夜坐吟。遙夜吟。春旦有所思。

玄雲。朝雲。雷歌。驚雷歌。

雪歌。霄臺露。白日歌。明月篇。

明月子。日出行。日與月。人生四曲。

百年歌 陸機作十年為一章共人生十集言句泛濫無可求

老年行 老詩

大禹 成連 湘東王 祖龍行

百里奚 項王亦曰蓋世 楚王曲

安定侯曲 李延年歌 漁父

神仙二十二曲 隱逸

步虛辭 神仙篇 外仙篇 升仙歌

升天行 仙人篇 遊仙篇

仙人覽六著篇 海漫漫 桃源行

上雲樂 亦曰洛濱曲 武陵深行 一日武招隱

謝漢淮南王安小山所作言山中不可久留或言即安所作也後人改為五言若晉左思杖策招隱賦篇是也晉王康琚又作反招隱舊說淮南書反招隱

四皓 蕭史曲 方諸曲 王喬歌

元丹丘歌 紫谿翁歌 齊云紫谿翁遇角里非生紫谿相屬醉而歌

漁父 歸去來引

梵竺四曲

舍利弗 法壽樂 阿那瓊 摩多禱子

蕃胡四曲

千闌採花 高句麗 紀遼東 隋楊帝為遼東之侯而作是詩

出蕃曲

山水二十四曲 登臨 泛渡

桐柏山 山在唐州桐柏縣淮水發源之處 華陰山 在華州西嶽 巴東三峡

歌 滂豫歌 亦曰滂豫歌 其辭云淫濼大如駭巽桂浦忌涇過此舟人商客刺水行舟之歌亦非簡文所作也

唐者則準灑灑涉桂浦者則準金沙又有灑灑如馬灑唐莫下灑灑如象灑唐莫上之語是單言灑唐也

河中之水歌 曲池之水歌 東海 小臨

海歌 江上曲 江臯曲 方塘含白水歌

日暮望涇水 曲江登山曲 巫山 中流

曲 濟黃河 渡易水曲 桂楫泛河中

登名山行 昆明春水蒲 此唐貞元中作也自唐為民半路溪 泛水曲 幽澗泉

田矣 草木二十一曲 採種 花葉

赤白桃李花 亦曰桃李 唐高祖特歌 秋蘭篇 芙蓉花

採蓮曲 採菱曲 採菊 茱萸篇

蒲生歌 城上麻 夾樹 夾樹有綠竹

綠竹 樹中草 冉冉孤生竹 取古詩第一句作題按何遜作

此詩所言者 楊花曲 桃花曲 隋堤柳

種葛 江籬生幽渚 浮萍篇 桑條 大史

志忠上 桑條歌十二 籬言韋后當受命

車馬六曲 卷第

車造遙篇 高軒過 白馬篇亦曰齊瑟行

驅車 天馬歌 八駿圖

龍魚六曲

尺蠖 應龍篇 飛龍篇 飛龍引

枯魚 捕蝗

鳥獸二十一曲

白虎行 烏栖曲 東飛伯勞歌

擬東飛伯勞 雙燕 燕燕于飛

澤雉 滄海雀 空城雀 雀乳空井中

關鷄 長鷄高樹鳴 鴛鴦

鳴鴈行 鴻鴈生北塞行 黃鸝飛上苑

飛來雙白鶴 雙翼 雙翼

鳳凰曲 秦吉了

雜體六曲 隱語

雜曲 五雜俎曲 寓言 雜體

葉砧亦曰葉砧今何在 兩頭織織

祀饗正聲序論

仲尼所以為樂者在詩而已漢儒不知聲歌之所在而以義理求詩別撰樂詩以合樂殊不知樂以詩為

本詩以雅頌為正仲尼識雅頌之旨然後取三百篇以正樂樂為聲也不為義也漢儒謂雅樂之聲世在太樂樂工能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義以臣所見正不然有聲斯有義與其達義不達聲無寧達聲不達義若為樂工者不識鏗鏘鼓舞但能言其義可乎譚河安能止渴畫餅豈可充飢無用之言聖人所不取或曰郊祀大事也神事也燕饗常事也人事也舊樂章莫不先郊祀而後燕饗今所采樂府反以郊祀為後何也曰積風而雅積雅而頌猶積小而大積卑而高也所積之序如此史家編次失古意矣安得不為之釐正乎

漢武帝郊祀之歌十九章

練時日一 帝臨二 青陽三 朱明四

西頌五 玄冥六 惟泰元七 建始初本相

格龍樂更天地八 臣衡奏罷駭續日出入九 定惟泰元

天馬十 元符三年溼注水生馬作太 景星十二 元鼎五年得 齊房十三 元初二年之生

皇后十四 華燔燔十五 五神十六

朝隴首十七 元符元年行幸 象載瑜十八 人始三年

後赤 赤蛟十九 元符元年行幸

後赤 赤蛟十九 元符元年行幸

班固東都五詩

明堂 白雉 辟雍 靈臺 寶鼎

臣謹按古詩風雅皆無序惟頌有序者以風雅者所采之詩也不得其始兼所用之時隨其事宜亦無定著或於一篇之中但取一二句以見意而已不必序也頌者係乎所作而獨用之廟樂不可用於郊天柴望不可用於講武所以蔡邕獨斷惟載頌序以為祀典而風雅本無序也自齊魯韓毛四家之說起各為風雅之序度其初意只欲放頌詩之序而為之其實不知風雅無用於序有序適足以惑頌聲也今觀漢武十九章郊祀歌即詩可見者則無序非憑詩可見者必言所作之始可謂得古頌詩之意矣風雅之詩皆不得其始其間有得於甘棠之美召伯常棣之思周公豈無一二以用之不繫於其始於採桑之女子渡河之狂夫豈無一二亦以用之不繫於其始不必序焉觀頌詩與郊祀之詩皆言所作之始風雅詩與樂府所採之詩不言

其始之作則可以知漢人之迹近於三代故詩章相襲自然相應如此後之人則遠矣按郊祀十九章皆因一時之盛事為可歌也而作是詩各有其名然後隨其所用故其詩可采魏晉則不然但即事而歌如夕牲之時則有夕牲歌降神之時則有降神歌既無偉績之可陳又無題命之可紀故其詩不可得而採如隨廟立舞酌獻登歌各逐時代而匪流通亦不可得而援也惟梁武帝本周九夏之名以作十二雅庶可備編采之後

梁武帝雅歌十二曲

俊雅 取禮記司徒論選士之秀者而升之學曰俊士也取詩皇矣上帝臨下有赫也皇
皇雅 取詩皇矣上帝臨下有赫也皇
胤雅 取詩君子萬年未錫祿胤也
寅雅 取詩周官貳公弘化寅亮天地
介雅 取詩君子萬年介爾景福也
需雅 取禮記大享客出以雍徹
雍雅 取禮記大享客出以雍徹
滌雅 取禮記帝牛必在滌三月也牲出
牲雅 取春秋左傳牲特肥膷也膷毛

試雅 取尚書至誠感神也爾北郊明堂太
獻雅 取禮記祭統尸飲五君洗迎送樂獻
堂廟 亦古獻爵之義也皇帝飲酒奏獻雅北郊明
同用

裡雅 取周禮大宗伯以裡祀祀昊天上帝也
北郊明堂太廟之禮裡燎俱奏裡雅

有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂算親異
制不可以不分幽明異位不可以無別按漢叔
孫通始定廟樂有降神納俎登歌薦裸等曲武

帝始定郊祀之樂有十九章之歌明帝始定黃
門鼓吹之樂天子所以宴群臣也嗚呼風雅頌

三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢
之失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶

存至梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展
轉用之天地宗廟君臣之事同其事矣此禮之

所以亡也雖曰本周九夏而為十二雅然九夏
自是樂奏亦如九淵九莖可以播之絲竹有譜

無辭而非雅頌之流也

唐雅樂十二和曲

豫和 以降天神冬至祀圓丘上辛祈穀孟夏享季秋
祀泰山順于朝日夕月以圓鐘為宮三奏黃鐘為角太
儀為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝
以黃鐘為宮赤帝以函鍾為徵白帝以太簇為商
黑帝以南呂為羽青帝以姑洗為角皆文舞六成

順和 以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋
順和 社稷告社宜于社神社首山皆以函鍾為宮
文舞入成望于山川以舞為羽各三奏

末和 以降人鬼仲春禘祫有事而告謂于廟皆以黃
文舞三奏送神各以其曲一成始洗太簇奏順和無射夾則奏
永和三均皆一洗太簇奏順和無射夾則奏

蕭和 登高以其玉帛于天神以大神為宮于地祇以
南呂為宮望于山宗廟以函鍾為宮祀先農釋奠以
川以函鍾為宮

雍和 凡祭祀以入郊天神之祖以黃鐘為宮地祇之
豆凡祭祀以入郊天神之祖以黃鐘為宮地祇之
接神之曲亦如之從

壽和 以黃鐘為宮飲福

太和 以為行節亦以黃鐘為宮凡祭祀天子入門而
朝廷天子將自內出撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之
其禮畢與而入撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之皆以
黃鐘為宮

舒和 以出入二舞及皇太子王公辭后闕老若皇后
商 儀為

昭和 皇太子以皇酒
休和 皇太子以飯以肅拜三老皇太
正和 皇太子受
承和 皇太子受
亦然

祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也周
 太祖迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之樂乃更
 為九夏之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏昭夏
 蕃國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后
 進羞奏齊夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔
 夏諸侯相見奏驚夏雖曰本於成周賓揆之樂
 抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能行後復
 變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改易任
 理不任音任情不任樂明樂之人不能主樂主
 樂之司未必明樂所行非所作所作非所行惟
 梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自糾
 擿前違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制
 作非古而音聲有倫準十二律以法天之成數
 故世世因之而不能易也

祀饗別聲序論

正聲者常祀饗之樂也別聲者非常祀饗之樂也出
 於一時之事為可歌也故備於正聲之後

漢三侯之章

大風歌亦曰風起之詩

右高祖既定天下過沛與故人父老飲極懽哀

之情而作是詩令沛中童兒百二十人習而歌
 之至孝惠時以沛官為原廟令歌兒習吹以相
 和得以四時歌舞於廟常以百二十人為之文
 景之間禮官亦肄業

漢房中祠樂十七章

房中樂本周樂秦改曰壽人漢惠改曰安世樂

右房中樂者婦人禱祠於房中也故官中用之
 漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也高祖好
 楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏
 侯寬備其簫管更名曰安世樂

隋房內曲二首

地厚 天高

右高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首
 名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之為皇
 后房內曲命婦人并登歌上壽並用之

梁武帝述佛法十曲

善哉 大樂 大歡 天道

仙道 神王 龍王 滅過惡

除愛水 斷苦轉

陳後主四曲

黃鸝留 玉樹後庭花 金釵兩臂垂或音隋煬帝作

無愁 北齊後主二曲 伴侶

唐七朝五十五曲舞曲夾奏樂
傾孟曲長孫無忌作樂社樂曲魏後英雄樂曲虞世

黃驄疊曲太宗破寶建德也乘馬名黃驄驃及征高
右四曲太宗因內宴詔無忌等作之皆官調也

景雲河清歌亦名燕歌高宗御位景雲見河
慶善樂 破陣樂 承天樂

一戎大定樂將代高麗宴洛陽城門觀屯
八絃同軌樂管教舞技觀征用武之勢
右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲太常選坐部伎無性識者退入
則雅聲可知

一安舞 二太平樂安舞太平並 三破陣樂
四慶善樂 五大定樂 六上元樂

七聖壽樂 八光聖樂
坐部伎六曲

一燕樂 二長壽樂 三天授樂武后天

四鳥歌萬歲樂武后時有鳥五龍池樂明皇為平王

夜半樂明皇自麟州還京師樂還京樂
文成曲明皇霓裳羽衣曲魏羅公遠與明皇遊月宮

玄真道曲道士詞馬承大羅天曲茅山道士
紫清上聖道曲工部侍郎景雲九真

紫極 小長壽 承天樂 順天樂六曲 荔枝香明皇

黎園法曲法曲本隋樂其音清而近雅 伊州 甘州天寶樂曲皆以

數百亦為涼州 伊州 甘州天寶樂曲皆以

右三十四曲孟明皇朝所作也

寶應長寧樂代宗由廣平王復二京 廣平太一樂大曆元

定難曲河東節度中和樂德宗生繼天誕聖樂德宗

右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲。 霓裳羽衣舞曲。

右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也。

臣下功高者賜之樂又改法曲為仙韶曲。

萬斯年曲。

右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲。

右一曲宣宗每宴群臣備百戲帝自製新曲故

有播皇猷之作。

文武舞序論

古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦

隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其

制作之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有

六舞之名往往其事所用者亦無非是文武二舞故

孔子謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也不

及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟

二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事

也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南

陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無

辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌

詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五

行之舞大韶之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復

文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東

平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞

詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰

正德武舞曰大豫使郭夏宋識為其舞節而張華為

之樂章自此以來舞始有辭舞而有辭失古道矣。

文武舞二十曲

晉文舞曰正德舞武舞曰大豫

宋文舞曰前舞武舞曰後舞

梁武舞曰大壯舞文舞曰大觀舞

隋文舞武舞

唐文舞曰治康舞武舞曰凱安舞

唐三大舞

七德舞本名秦王破陣樂太宗為秦王破劉武周軍

乃制舞中相與右秦王破陣樂及卽位宴會必奏之

鵝鶴後令魏徵褚亮虞世南李伯樂更制歌辭名曰

七德舞元曰冬至朝會慶賀與九

功舞同奏後又改為神功破陣樂

九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六

賦詩起居郎呂才披之管弦名曰功成慶善樂號九

上元舞高宗所作也大

右三大舞。唐之盛樂也。然後世所行者。亦惟二舞而已。神功破陣樂。有武事之象。功成慶善樂。有文事之象。五代因之。晉用九功舞。改曰觀象舞。用七德舞。改曰講功舞。周用觀象。改爲崇德舞。用講功。改爲象成舞。按唐人降神用文舞。送神用武舞。其餘卽奏十二和之樂。每室酌獻一曲。則別立舞名。至今不替焉。然每室之舞。蓋本於梁。自梁以來。紛然出於私意。莫得而紀。

樂略第一

樂略第二

十二律

先王通於倫理。以候氣之管。爲樂聲之均。吹建子之律。以子爲黃鍾。丑爲大呂。寅爲太簇。卯爲夾鍾。辰爲姑洗。巳爲中呂。午爲蕤賓。未爲林鍾。申爲夷則。酉爲南呂。戌爲無射。亥爲應鍾。陽管有六。爲律者。謂黃鍾。大簇。姑洗。蕤賓。夷則。無射。此六者。爲陽月之管。謂之爲律。陰管有六。爲呂者。謂大呂。應鍾。南呂。林鍾。中呂。夾鍾。此六者。爲陰月之管。謂之爲呂。變陰陽之聲。故爲十二調。調各文之。以五聲。播之以八音。乃成爲樂。故有十二懸之樂焉。

五聲八音名義

五聲者。一曰宮。二曰商。三曰角。四曰徵。五曰羽。八音者。八卦之音。卦各有風。謂之八風。其一曰乾之音石。其風不周。二曰坎之音革。其風廣莫。三曰艮之音匏。其風融。四曰震之音竹。其風明庶。五曰巽之音木。其風清明。六曰離之音絲。其風景。七曰坤之音土。其風涼。八曰兌之音金。其風闐闐。月令云。正月其音角。四月其音徵。中央土。其音宮。七月其音商。十月其音羽。樂記曰。宮爲君。商爲臣。角爲民。祉爲事。羽爲物。五者

二子聲無射之均以無射為官無射上生中呂為徵
三也徵之火故用子聲為徵亦非無射三分去一為
徵之火故用子聲正聲長非無射三分去一為
生黃鐘亦是其宮之次黃鐘下生林鐘為羽林鐘正
聲長非黃鐘為商三分去一之次故用子聲三分去
鍾上生太簇為角正聲長非黃鐘為商三分去
一之次故用子聲正聲長非黃鐘為商三分去

也應鍾之均正聲長非黃鐘為商三分去一為
用子聲為徵正聲長非黃鐘為商三分去一為
鍾為官之次故用子聲正聲長非黃鐘為商三分去
則正聲長非黃鐘為商三分去一之次故用子聲
生夾鍾為角正聲長非黃鐘為商三分去一為
亦正聲長非黃鐘為商三分去一之次故用子聲

鍾之律自為其官為夾鍾之羽為中呂之徵為夷則
也大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂

大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂

大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂

大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂

大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂

大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂

大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂
大呂之律自為其官南呂之角為應鍾之商此謂

應鍾之律自為其官林鐘之角為南呂之商此謂
五聲也所謂五聲六律十二管還相為官者也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均黃鍾之管以
九寸為法故用九自乘為管絃之數九八管數多
者則下生其數少者則上生相生增減之數皆不出
於三又生取之數不出於八官從黃鍾而起下生得

八為林鍾上生太簇亦復依八而取為商其增減之
法以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分
去一官生徵三分官數八十一分各二十七下生者

去一官生徵三分官數八十一分各二十七下生者
徵數五徵生商三分徵數五十四則分各四十二
以商故商生羽四分商數七十二則分各二十一
羽數四十八羽生角三分羽數四十八則分各十二

角數四十八羽生角三分羽數四十八則分各十二
角八分數六十四以為此五聲大小之次也是黃鍾為
均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為官商

均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為官商
之法亦如之故辰各有五聲合為六十聲是十二律
之正聲也各本制唯以官商角徵羽其十二律相生

之法皆以黃鍾為始黃鍾之下生者三分去一上生
者三分益一五六上仍得一終黃鍾下生林鍾林

者三分益一五六上仍得一終黃鍾下生林鍾林
六管林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂管五寸

三分寸南呂上生姑洗姑洗管長七寸九分姑洗下生應鍾應鍾之管長四寸二分應鍾上生蕤賓蕤賓之管長四寸二分蕤賓上生大呂大呂之管長四寸二分大呂下生夷則夷則之管長四寸二分夷則上生夾鍾夾鍾之管長四寸二分夾鍾下生無射無射之管長四寸二分無射上生中呂中呂之管長四寸二分中呂下生黃鍾黃鍾之管長四寸二分黃鍾上生林鍾林鍾之管長四寸二分林鍾上生太蕤太蕤之管長四寸二分太蕤下生南呂南呂之管長四寸二分南呂上生姑洗姑洗之管長四寸二分姑洗下生應鍾應鍾之管長四寸二分應鍾上生蕤賓蕤賓之管長四寸二分蕤賓上生大呂大呂之管長四寸二分大呂下生夷則夷則之管長四寸二分夷則上生夾鍾夾鍾之管長四寸二分夾鍾下生無射無射之管長四寸二分無射上生中呂中呂之管長四寸二分中呂下生黃鍾黃鍾之管長四寸二分黃鍾上生林鍾林鍾之管長四寸二分林鍾上生太蕤太蕤之管長四寸二分太蕤下生南呂南呂之管長四寸二分南呂上生姑洗姑洗之管長四寸二分姑洗下生應鍾應鍾之管長四寸二分應鍾上

生蕤賓之子聲三分益一蕤賓子聲之律三寸八十一分寸之十三蕤賓上生大呂之子聲三分益一大呂子聲之律四寸大呂下生夷則之子聲三分益一夷則子聲之律長二寸夷則上生夾鍾之子聲三分益一夾鍾子聲之律三寸夾鍾下生無射之子聲三分益一無射子聲之律二寸一分寸之三無射上生中呂之子聲三分益一中呂子聲之律二寸六分寸之二中呂下生黃鍾之子聲三分益一得入寸五分黃鍾上生林鍾之子聲三分益一得入寸四分五林鍾上生太蕤之子聲三分益一得入寸四分五太蕤下生南呂之子聲三分益一得入寸四分五南呂上生姑洗之子聲三分益一得入寸四分五姑洗下生應鍾之子聲三分益一得入寸四分五應鍾上

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷武帝以李延平為協律都

歷代製造後魏 北齊 隋 唐 梁 陳

音律也。元帝時，郎中京房知五音六十律之數，上使韋玄成等試問房於樂府，房對受學於故小黃令焦延壽。六十律相生之法，以上生下，皆三生二，以下生上，皆三生四，陽下生陰，陰上生陽，終於中呂，而十二律畢矣。中呂上生執始，執始下生去而六十律上下相生，終於南事去滅畢矣。夫十二律之變，至於六十，猶八卦之變，至於六十四也。又造準，如瑟而十三絃，有壹分寸，以爲六十律清濁之節，史官傳之，至後魏武帝之後，不能定其絃緩急矣。王莽召天下通曉鍾律者百餘人，令劉歆領之造。魏武帝時，杜夔精識音韻，律其所制與京房不殊。魏武帝時，杜夔精識音韻，爲雅樂郎中令，鑄銅工柴玉，巧有思，形器之中多所造作，亦爲時人見知。夔令王鑄鍾，其聲均清濁多不如法，數毀改作。王其鑿之，謂夔清濁任意，更相訛白於魏武。魏武取所鑄鍾，雜錯更試，然後知夔爲精而王之謬也。明帝青龍中，鑄大鍾，高堂隆諫曰：夫禮樂者，爲治之大本也。故蕭韶九成，鳳凰來儀；雷鼓六變，天神以降。是以升平刑措，和之至也。新春發擲，商辛以隕。大鍾既鑄，周景以死，存亡之機，由此而作。君舉必書，古之道也。作而不法，何以示後。帝稱善久之。晉張華荀勗校魏杜夔所造鍾律，其聲樂多不諧合，乃出御府古銅竹律二十五具，銅尺銅斛七具。

校減新尺，短夔尺四分。因造十有二笛，笛具五音，以應京房之術。笛體之音，皆各用蕤賓林鍾之角。短則又倍之，二笛八律，而後成去四分之一。而以本官管上行度之，則宮穴也。因宮穴以本宮徵管上行度之，則徵穴也。各以其律展轉，相因隨穴，疎密所宜置之，或半之，或四之，以調律。呂正雅樂，正會殿庭作之，自謂官商克諧。然論者謂勗爲暗解。勗嘗於琴瑟，謂律呂未諧，曰得趙人牛鐸，則諧。賈人牛鐸及掌樂矣。遂下郡國，悉送牛鐸，果得諧者。時阮咸善達八音，論者謂之神解。咸常心譏勗新律聲高，以謂高近哀思，不合中和。每公會作樂，勗自以爲遠不及，咸常意咸謂之不調，以爲異已。乃出咸爲始平相，後有田夫耕於野，得周王尺，勗以校已所理鍾石，絲竹皆短校一米。勗由是伏咸之妙，復召咸歸梁武帝天監元年，下詔博采古樂，無所得。帝既素善音律，詳悉舊事，遂自制立四器，名之爲通通受聲。廣九寸，宜聲長九尺，臨岳高一十二分，每通施三絃。一曰玄英通，應鍾絃用百四十二絲，長四尺七寸四分，差強黃鍾絃用二百七十絲，長九尺。大呂絃用二百五十二絲，長八尺四寸三分，差弱。二曰青陽通，太簇絃用二百四十絲，長八尺。夾鍾絃用二百二十四絲，長七尺五寸。弱姑

洗絃用二百三十二絛長七尺一十一分強三日朱
明通中呂絃用百九十九絛長六尺六寸六分弱
寘絃用百八十九絛長六尺三寸二分強林鐘絃用
百八十絛長六尺四寸四白蕤通夷則絃用百六
十八絛長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絛長
五尺三寸二分大強無射絃用百二十九絛長四尺
九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相
得中又制爲十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長
三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸
姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長
二尺八寸林鐘笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸
南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長
二尺三寸用笛以寫通聲校古夾鍾玉律并周代古
鍾並皆不差於是被以八音旋以七聲莫不和韻陳
山陽太守毛爽傳習京房候氣術陳亡祖孝孫學之
於爽周歲之日日異其律冬至之日以黃鍾爲宮林
鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮
蕤賓爲變徵隨月異宮匝歲而復焉後魏孝明帝神
龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前
漢京房立準以調八音有司問仲儒言前被符問京

房準定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢嘉
平不張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授
自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日
頗愛琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房準術成
數昭然而張光等不能定準者本以代律取其分數
調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相
與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小清至於清
濁相宜諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本
清濁諧會亦須有方若闕準意則辨五聲清濁之韻
若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器
則自然應和不相奪倫舊志唯云準形如瑟十三絃
隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得
按房準九尺之內若十七萬七千一百四十七分一
尺之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於
準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於準
一分之內乘爲二十分又爲小分以辨強弱中間至
促雖難失之明猶不能窮而分之仲儒私曾考驗但
前却中柱使入常準尺分之內相生之韻已自應合
自上代以來消息調準之方並史文所略出仲儒愚
思且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律謂之

天授。豈必經師傳而後得其要妙哉。時尚書蕭寶實亦以仲儒學不師授不可施用遂已之。比齊霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語忽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應無少異隋開皇二年文帝詔定音樂沛公鄭譯云考尋樂府鍾石律呂皆有官商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每常求訪終其能通後得龜茲人蘇祗婆所奏琵琶其一均之中間有七調調有七種以其七調勘校七聲冥若合符因習而彈之得七聲之正於七調之中又有五旦且作七調以華言譯之且卽均也其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捨琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並及其十一宮七十七

音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣焉至是譯以其書宣示朝廷并立議正之時有萬寶常者妙達鍾律徧工八音帝召寶常問以鄭譯所定之樂可施用與否寶常曰此亡國之音豈陛下所宜聞上不悅寶常極陳樂聲哀怨淫放請更之乃用水尺爲律以調樂器其損益頗多然不爲時人所取又太子洗馬蘇夔較譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五聲準此而言每宮應立五調下聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮立七調於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖越相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之

夔又與譯議欲累黍立分。正定律呂。時以音律久不通。並譯等一朝能爲之。以爲樂聲可定。而何妥舊以學問推爲儒首。帝素不悅學。不知樂。妥又耻已宿儒。不逮譯等。欲沮壞其事。乃立議非十二律還相爲官。曰。經文雖道還相爲官。恐是直言其理。亦不通。隨月用調。是以古來不取。若依鄭玄及司馬彪。須用六十律。方得和韻。今惟取黃鍾之正宮。兼得七始之妙。義非止金石諧韻。亦乃篋簾不繁。可以享百神而合萬舞矣。而又非其七調之義。曰。近代書記所載。縵樂鼓琴吹笛之人。多云三調。三調之聲。其來久矣。請存三調而已。時牛弘總知樂事。不能精究音律。寶常又脩洛陽舊典。言幼學音律。師於祖孝禎。知其上代脩調古樂。周之璧罍。商之崇牙。懸八用七。盡依周禮。周禮備矣。所謂正聲。又近前漢之樂。不可廢也。是時競爲異議。各立朋黨。是非之理。紛然淆亂。或欲各令脩造。待成擇其善者而從之。妥恐樂成。善惡易見。乃請張樂試之。遂先說曰。黃鍾者。以象人君之德。及奏黃鍾之調。帝曰。洋洋和雅。甚與我心會。妥因陳用黃鍾一宮。不假餘律。帝大悅。班賜妥等脩樂者。自是譯等議寢。帝又遣毛爽及蔡子元子普明等。以候節氣。依古

於三重密屋之內。以木爲案。十有二具。每取律呂之管。隨十二辰。置于案上。而以土埋之。上乎於地。中實葭莖之灰。以輕緹素覆律口。每地氣至。與律冥符。則灰飛衝素。散出于外。而氣應有早晚。灰飛有多少。或初入月。其氣卽應。或至中下旬間。氣始應者。或灰飛出三五夜而盡。或終一月纔飛少許者。帝異之。問牛弘。弘對曰。灰飛半出。爲和氣。全出。爲猛氣。吹灰不能出。爲衰氣。和氣應者。其政平。猛氣應者。其臣縱。衰氣應者。其君暴。帝駭之曰。臣縱君暴。其政不平。非月別而有異也。今十二月律於一歲內。應不同。安得暴君縱臣若斯之甚也。弘不能對。初。萬寶常聽太常所奏樂。滋然而泣。人問其故。對曰。樂淫厲而哀。天下其亂乎。開皇初。復有盧賁蕭吉。並撰者樂書。又有安馬駒。曹妙達。王長通。郭令樂等。皆能造曲。天機既不逮寶常。復多鄭聲。不歸於雅。煬帝之將幸江都也。有樂人王令言者。號知音律。聞其子彈琵琶。作翻安公子調。令言歔歔流涕曰。此曲宮聲。往而不返。宮者君也。帝其不還乎。竟如其言。語具寶常傳中。唐高祖受禪後。軍國多務。未遑改朔樂府。尚用隋氏舊文。至武德九年正月。始命太常少卿祖孝孫考正雅樂。至貞觀二

年六月樂成奏之太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人

此之由也御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳

之將亡也為王謝後庭花齊之將亡也為伴侶行路

難聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂

之由也太宗曰不然夫音聲能感人之自然之道故

者聞之即大悅愛者聞之即大悲悲悅之情在於人

心非由樂也將亡之政其人必苦然苦人所發故聞

後庭花伴侶之曲其聲憂然存朕當為公奏之知公必

不悲初孝孫以梁陳舊樂用吳楚之音周齊舊樂涉

胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂

以十二律各順其月還相為官按禮記云大樂與天

地同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂

合三十二曲八十有四調祭圓丘以黃鍾為官郊朝

方澤以林鍾為官宗廟以太簇為官五郊朝賀饗宴

則隨月用律為官初隋但用黃鍾一宮惟和七鍾餘

之法和鍾皆備無復虛設矣周禮旋宮之義貞觀初

七範已久莫能知之一朝復古自孝孫始也貞觀初

張文收善音律常覽蕭吉樂譜以為未甚詳悉乃取

歷代沿革截竹為十二律吹之備盡還官之義太宗

召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有

古鍾十二近代惟用其七餘有五鍾俗號啞鍾莫能

通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授

協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革以定十

二和之樂然後樂教大備焉

權量 八音 金一 石二 土三 革四 絲五 木六 匏七 竹八

八音之外又有 樂三

杜佑曰漢書云推曆生律制器規圓矩方權重衡平

準繩嘉量探賾索隱鈞深致遠莫不用焉度者分寸

尺丈引也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之

廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸

為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣量者龠合升

斗斛也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬

黍中者千有二百實其龠以井水準其樂十龠為合

十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣權者銖

兩斤鈞石也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重

十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十

斤為鈞四鈞為石權與物鈞而生衡衡運生規規圓

生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是

謂五則也魏初杜夔造斛即周禮所謂嘉量也深尺

方尺實一龠音者一實一豆耳三十寸實一升重一

鈞聲中黃鍾晉氏播遷亡其彝量隋制前代三升當

今一升三兩當今一兩一尺二寸當今一尺唐貞觀

中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔以其副藏

於樂府。至武延秀為太常卿。以為奇詭。以律與古玉及玉升斗合獻焉。開元十七年。將考宗廟樂。有司請出之。勅唯以銅律付太常。而亡其九管。今正聲有銅律三百五十六。唐志作三百六十七。銅斛二。銅稱二。銅甌十四。唐志有稱尺一斛左右耳。與磬皆正方。積十而登。以至於斛。銘云。大唐貞觀十年歲次玄枵。月旅應鍾。依新令累黍尺。定律校禽。成茲嘉量。與古玉斗相符。同律度量。衡協律。郎張文收奉勅條定。稱盤銘云。大唐貞觀稱同律度量衡。匣上有朱漆題稱尺二字。尺亡。其跡猶存。以今常用度量校之。尺當六之五。衡皆三之一。一斛一稱。是文收總章年所作。斛正圓而小。與稱相符也。

金一鐘

棧錙

鐸

鐘世本云。黃帝工人垂所造。山海經云。黃帝之孫。蚩尤和鐘。鄭康成云。垂。堯時鐘工。並未知孰是。周禮冬官考工記。鳧氏為鐘。其制詳矣。爾雅曰。大鍾曰鑪。中者曰剽。小者曰棧。春秋左氏傳曰。景王將鑄無射。無射。鐘名。律中無射。伶州鳩曰。王其以心疾疢乎。言鐘磬之能感人也。如是棧鍾。東晉初得之。則爾雅所謂鍾小者棧也。小而編次之。亦曰編鍾。鑪如鍾而大。按前代有大鍾。若周之無射。非一

皆謂之鍾也。鐸于古禮器也。鐸音時圓如錐頭。大上小下。周禮以金鐸和鼓。宋史云。今人間猶時有其器。則宋非廟廷所用。廣漢什加人段祖。以鐸于獻始興王鑑。其器高三尺六寸六分。圍二尺四寸。圓如筍。音銅色黑如漆。甚薄。上有銅馬。以繩懸。馬令去地尺餘。灌之以水。又以器盛水於下。以芒當心。跪注鐸于手。震芒。則聲如雷。清響良久。乃絕。後周平蜀得之。斛斯徵觀之。曰。鐸于也。依于寶。周禮注驗之。如其言也。鏡如編鍾而無舌。有柄。搖之以止鼓。漢鼓吹曲有鏡歌。鐸鉦也。形如小鍾。軍行鳴之。以為鼓節。周禮以金鐸節鼓。近代有如大銅鐸。垂而擊之。以節鼓。呼曰鉦。鐸大鈴也。周禮以金鐸通鼓。三禮圖云。以銅為之。木舌為木鐸。金舌為金鐸。方響梁有銅磬。蓋今方響之類也。方響以鐵為之。脩九寸。廣二寸。圓上方。下架如磬。而不設業。倚於架上。以代鍾磬。人間所用者。纔三四寸。銅鉦亦謂之銅盤。出西戎及南蠻。其圓數寸。隱起如浮漚。貫之以韋。相擊以和樂也。南蠻國大者。圓數尺。或謂齊穆王素所造銅鼓。鑄銅為之。虛其一面。覆而擊其上。南夷扶南天竺類皆如此。嶺南豪家則有之。大者廣丈餘。西戎有吹銅角。長可二尺。形如牛角。

石二 磬

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史堯時人也禮記周禮冬官考工記磬氏為磬磬師掌日板之鼓周禮冬官考工記磬氏為磬磬師掌教擊磬教變樂燕樂之鍾磬磬虛矯爾雅云磬形似黎管以玉為之書云泗濱浮磬泗濱石可為磬唐代用華原石故白樂天作華原磬以譏之

土三 塤

塤世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有暴國豈其時人乎爾雅曰燒土為之大如鴉子銳上平底形似稱鍾六孔小者如雞子大曰陶塤說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅曰益謂之缶注云益也坎其擊缶史記趙王與秦王會于滎也李斯上秦王送客論云擊應和缶真秦之聲也

革四 鼓

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教以鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事以鼔鼓役事以晉鼓鼓金奏禮記云夏后之鼓足殷楹

北鼓 節鼓 答鼗鼓 鼗鼓 鼗鼓 鼗鼓 鼗鼓

鼓周懸鼓四謂曰足也極謂之特門應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞀月令仲夏修鞀鞀是也然則鞀鞀即鞀類也齊王紀曰鞀又有鞀鼓焉近代有腰鼓大者瓦小者木皆廣首而織腹齊鼓狀如漆甯大頭設齊於鼓面如麝齊故曰齊鼓擔鼓如小甯先冒以革而漆之羯鼓正如漆甯兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛食鼓似都曇而稍大答騰鼓制廣羯鼓而短以指摺之其聲甚震俗謂之搯鼓雜婁鼓正負而首尾可擊之處平可數寸正鼓和鼓者一以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傅玄節賦云黃鐘唱歌九韶與舞口非節不詠手非節不拊此則所從來亦遠矣撫拍以韋為之實之以糠撫之以節樂也雅周禮春官笙師而掌教雅以教械樂

禮記也鄭眾曰雅狀如漆甯而弁口大二圍長三尺六寸以首擊之有兩細繩盡之實公孫云長疎而虛之實而細出秦補夏以此器樂地為之行節明不失禮補古來反

絲五 琴

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以脩身理性反其天真廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六

琴瑟 阮咸 箏篋 琴瑟 琴瑟

十六日五絃象五行大絃為君寬和而溫小絃為臣

清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也楊雄

琴清英曰舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合

君臣之恩漢書律曆志曰五絃第一絃為宮其次商角

說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農者家所說莫能詳矣爾雅曰大琴謂之

離二十七絃今無其器齊桓公曰號鍾楚莊曰繞梁

相如曰綠綺伯喈曰熒尾而傳玄琴賦則曰非伯喈

也瑟世本云庖羲作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不

自勝乃破為二十五絃具二均聲商雅曰大瑟謂之

長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九

絃頌瑟長七尺二寸廣八寸二十五絃盡用之

易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟

瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七

寸槐取氣上也筑不知誰所造也史籍惟云高漸離

善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑似箏細項按今

長四尺三寸項長三寸圍四寸五分項長箏秦聲也

傳玄箏賦序曰世以為蒙恬所造今觀其器上崇似

天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四

象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之

臣能開思哉今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三

昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑為馬上之樂

今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽叙也

柱十有二配律呂也四絃法四時也以方俗語之曰

琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以

為名釋名曰推手前曰批引手却曰把杜擊曰秦苦

長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列

四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小

疑是絃鼗之遺制傅玄曰體圓柄直柱有十二其他

皆允上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制

兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱

侯景之害簡文也使大樂令彭儻齋曲項琵琶就帝

飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出

舊彈琵琶皆用木撥彈之唐貞觀中始有手彈之法

今所謂搗琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之乃

知非用撥之義豈上代固有搗之者手彈法近代已

為阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱

武后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉竹林七賢圖阮

咸所彈與此類同因謂之阮咸咸世實以箏琵琶知

音律稱編期初得銅者時莫有識之太常少卿元行

世清笙篴漢武帝使樂人侯調所作以桐太一或云

侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛為筮篥者因樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與筮篥相似懷遠亡其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也豎筮篥胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂之擘筮篥鳳首筮篥頸有軫

木六 祝 春腹 拍板

祝敵不知誰所造樂記曰聖人作為控楊謂祝敵也祝如漆方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敵狀如伏虎背上有二十七鉏錘碎竹以擊其首而逆戛之以止樂春腹周制笙師掌以教祗樂虛中如筒無底春腹以竹大五六十寸長七尺短者一二尺其端有兩空舉春舉春以手築地實醉而出以節之許牛反 舉春亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽操用春腹後代因之拍板長濶如手重十餘枚以韋連之擊以代杵其擊其板於中手指足踏杵者因其聲以節樂也 茲依人彈指為歌舞之節亦杵之意也

匏七 笙竿

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙簧說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之身列管匏內施簧管端官管在中央三十六簧曰竿官管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳曰吹笙則鼓簧矣蓋笙中之簧也周禮大司樂笙師掌教吹笙竿十三簧吹音吹爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白王管後代易之以竹耳竿亦匏也今之笙竿以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南尚仍古制南梁笙則具匏其聲甚劣

竹八 簫 管 篳 篥 笙 角 七 笙 簫

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅曰編二十三管長一尺四寸者曰管謂十六管長尺三寸者曰筩凡簫一名籥前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰籥音中者曰篴乃結小者曰篴音古者以玉為管舜時西王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說文

曰管如篪六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圓丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之鄭氏云孤竹竹生首陽山也篪世本云暴辛公所造舊志云一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前入明矣舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也蔡邕謂今章句云篪竹也六孔有距橫吹之詩云神氏吹篪七星不知誰所作其長盈尋篪不知誰所造按禮記葦籥伊耆氏之樂也伊耆已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也蓋詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰壺中者仲小者籥中音丁仲反籥音獲馬融長笛賦此器起近代出於羌中京房備其五音又稱丘仲工其事不言所造風俗通曰丘仲造笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二說不同未詳孰實今橫笛去嘴其加嘴者謂之義嘴笛按橫笛小篪也出漢靈帝好胡笛也出書云有胡篪出於胡吹即謂此君深胡吹歌云快馬不須鞭如折楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路旁兒此歌元出於北國知篳篥本名悲篳出於胡中其聲悲云或橫笛是此名也

漢書相傳胡人吹角以驚箛杜摯有箛賦云李伯陽馬後乃以箛為首竹為管箛杜摯有箛賦云李伯陽人西戎所造晉先蠶注車駕住吹小菰發吹大菰菰即箛也又有胡箛漢舊箛笛錄有其曲不記所出本末也角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮二貝大蠶也容可數升竝吹之以節樂亦出南蠻三葉街葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云卷蘆葉稱之形如箛首也

樂略第二

職官略第一

官制總序

伏羲氏以龍紀，故以龍名官。共工以水紀，故以水名官。神農氏以火紀，故以火名官。黃帝氏以雲紀，故以雲名官。少昊摯之立也，鳳凰至，故為鳥紀，而以鳥名官。鳳鳥氏，歷正也。玄鳥氏，司分也。伯趙氏，司至也。青鳥氏，司啓也。丹鳥氏，司閉也。祝鳩氏，司徒也。鳴鳩氏，司馬也。鳴鳩氏，司空也。爽鳩氏，司寇也。鵲鳩氏，司事也。五鳩，聚民者也。五雉，為五工正。九扈，為九農正。自顓帝以來，不能紀遠，乃紀於近，為民師而命以民事。又有五行之官，是謂五官。社稷五祀，是尊是奉。春官木正，曰勾芒。夏官火正，曰祝融。秋官金正，曰蓐收。冬官水正，曰玄冥。中官土正，曰后土。唐堯之代，分命羲和，欽若昊天，曆象日月星辰，以授人時。內有百揆四岳，外有州牧侯伯。虞舜氏有天下，以禹作司空，使宅百揆，棄作稷官，播百穀，契作司徒，敷五教，皋繇作士。正五刑，垂作共工，利器用，益作虞，育草木鳥獸，伯夷秩宗，典三禮，夔典樂，敎胄子，和神人。龍作納言，出納帝命，蓋亦為六官以主天地并四時也。夏后之制，亦置六卿，其官名次，猶承虞制。商人制天子，建天官，先

六太，曰太宰、太宗、太史、太祝、太士、太卜、典司六典、天子之五官。曰司徒、司馬、司空、司士、司寇、典司五衆、天子之六府。曰司土、司木、司水、司草、司器、司貨、典司六職。天子之六工，曰土工、金工、石工、木工、獸工、草工。典制六材，五官致貢曰享。五官之長曰伯，千里之內為王畿，千里之外設方伯。五國以為屬，屬有長，十國以為連，連有帥。三十國以為卒，卒有正。二百一十國以為州，州有伯。八州八百五十六正，百六十八帥。三百三十六長，八伯各以其屬屬於天子之老二人。分天下以為左右，曰左右伯。周成王參政商官，制為周禮。以作天地四時之名，謂之六卿。立天官冢宰，掌邦治。地官司徒，掌邦教。春官宗伯，掌邦禮。夏官司馬，掌邦政。秋官司寇，掌邦刑。冬官司空，掌邦事。各有徒屬，用於百事。歲終，天子齊戒受質，然後休老勞農，成歲事。制國用。天子百官齊戒受質，然後休老勞農，成歲事。制國用。自周衰，官失而百職亂。戰國並爭，各有變易。秦始皇兼天下，建皇帝之號，立百官之職，不師古，始罷侯置守。太尉主五兵，丞相總百揆，又置御史大夫，以貳於丞相。漢初因循而不革，隨時宜也。其後頗有所改。司馬左右前後將軍，侍中常侍散騎諸吏，王莽篡位，基為中朝丞相，以下至六百石為外朝。王莽篡位，基

從古官而吏民皆弗便光武中興務從節約并官省
 職費減億計後漢建武六年詔曰百姓遺難戶口耗
 省四百餘萬吏職廢丞相與御史大夫而以三司綜
 理衆務泊于叔世事歸臺閣論道之官但備員而已
 魏與吳蜀多依漢制晉氏繼及太抵略同山公啓事
 坐公事者皆三年乃得叙用其中多有奸人乞選通
 無事官以為略依左遷法隨資裁減之亦足懲過
 不差不差宜去職既差復用 太元六年改制減費損
 吏士職員凡七百人時議省州郡縣
 改作宋時制新長吏以父母喪去官解職三年山陰
 所以各其別者蓋有不便則等統互生交杜其欲連
 之請以申考績之實凡今父母之喪而加以罪者將
 義疾理更此為大減從之於是自二品以上又母及
 為祖父母後者墳墓崩毀及疾病視傷去並不舉
 網又劉祗為中書郎江夏王義恭視傷去並不舉
 得相親表解職也孝武詔曰昔二王兩宗親其宗禮
 自今三臺五省志同此例又詔曰方築所假禮官司
 白郡縣半限依堂除食祿三分之一不給送官司
 有三臺五省之號書中書門下秘書集書省也郡縣
 有三歲為滿之期以三周為小流梁武受終多遵齊
 舊然而定諸卿之位分配四時置戎秩之官至百有
 餘號陳遵築制不失舊物焉後魏昭成之即王位初
 置官司分掌衆職然而其制草創名稱垂疎皇始元
 年道武平并州始建臺省置百官封公侯將軍刺史
 太守尚書郎等官悉用文人天興中太史言天文錯

亂嘗改王易政故官號數革初道武制官皆從遠古
 之鬼鶴取飛之迅疾也以伺候官禁
 謂之白鷺取其延頸遠視他皆北類至孝文太和
 王肅來奔為制官品百司位號皆淮南朝改次職令
 以為求制此考今以六年為一
 十八年詔曰古者三載考績三考黜陟朕今三載一
 考考便黜陟各一當司考其優劣為三等六品以下
 尚書重開六品以上與與公卿親論善惡又宣武帝
 上行考陟之法任事上中者三年升一階散官上第者
 四載登一級孝明以後授受多濫齊高氏創業亦遵
 後魏臺省位號多類江東江東以門下省掌錄納諫王中
 司經錄筆書省掌從容編議中書省
 省掌出入門關御史臺察糾彈效 後主臨御爵祿
 大馬宇文氏之初據關中循依魏制及平江陵之後
 別立憲章酌周禮之文建六官之職其他官亦兼用
 秦漢及隋文帝踐極百度伊始復廢周官還依漢魏
 其於庶僚頗有損益九官以四考而代又制凡官以
 執至煬帝初存稽古多復舊章 百官不得計考增級
 如百官不德行功能灼然
 顯著者 大業三年始行新令有三臺五省五監十二
 衛十六府殿內尚書門下內史秘書五省也諸者可
 衛十六府 諫御史三臺也少府長秋園子將作御水
 五監也左右衛左右臺左右武左右右也左右衛左右
 侯十二衛也左右衛左右左右衛左右左右衛左右
 是諸名或見新置諸省及左右衛武于時天下繁富
 饒領軍監門府等官自餘為外官于時天下繁富
 四方無虞衣冠文物為盛矣既而漸為不道百度方

亂號今日改官名月易圖籍散逸不得而詳備唐之職負多因隋制雖有小變革而大較不異貞觀六年

三省內官凡文武定員六百四十有三而已。年制制

官名咸亨元年復舊。至干武太后再易庶官或從宜

無賢不肖咸加擢拜大置試官以處之。試官蓋起於

此也。試者未為正命。凡正官皆稱行守其階高而官

行守字太后稱行階守而官高者稱守階守官同者並無

石艾參軍崔獻可等二十四人。並授拾遺補闕漢州

而敗倫繼執。神功元年制曰自今本色出身解天文

初官復舊號二年三月又置負外官二千餘人。負外

又自覺銓衡失序。官負外。負外官。其初

倍多。府庫由是耗也。於是遂有負外。負外官。其初

未徵六年。以蔣孝璋為尚書。奉御負外。特置負外。正

官。攝者言。勅。非州府被置。檢校者。云。檢校某官。判

命。正。選。非景龍官。紀。大。家。復。有。斜。封。無。坐。處。之。誦。與

焉。景龍中。有太平。安樂。長寧。宜城。等。諸。公。主。及。皇。后

氏。與。其。母。弟。國。夫人。李。氏。尚。宗。國。夫人。并。公。主。及。皇。后

由。於。眷。顧。多。因。賂。貨。累。若。榮。珠。或。能。別。於。側。門。多。門

二春坊。內。坊。掌。閣。內。諸。事。三。寺。家。令。寺。率。更。十。率。左

衛左右司察左右清道左右
監門左右內侍九十宰府
臨畿服置都督都尉都監
樹察採訪等使以理州縣
務因事置使者不可悉載
使無適所治廢置不常故
下率由選曹居官者以五
績咸理亦一代之制焉
以下吏部注擬謂之旨授
德之後天下多難職之旨
是兼試外下即倍多正員
得視職其有身帶京官元
云占闕焉即如正員之判
有常序焉

歷代官制要略

官數

唐六十員虞六十員
六十并屬官而夏百二十
商二百四十員明堂位二
十五員內一千三百六十
自丞相至佐史凡十三萬
吏卿後漢七千五百六十七
負宋六千一百七十二員
後魏七千七百六十四員

負並內後周二千九百八十九員
千五百七十六員內官二千五百八十一外
八千八百五員內官二千六百二十七外

官品

周官九命漢自中二千石至百石凡十六等後漢自

中二千石至斗食凡十三等魏秩次多因漢制更置

九品晉宋齊並因之梁因之更置十八班班多為貴

陳並因之後魏置九品品各置從凡十八品自四品

以下每品分為上下階凡三十階北齊並因之後周

制九命每命分為二以正為上凡十八命隋置九品

品各有從自四品以下每品分為上下凡三十階自

太師始焉謂之流內流內自此始焉賜帝除上下階

品又置視正二品至九品品各有從自行臺尚書令

始焉謂之視流內視流內自此始唐自流內以上並

因隋制又置視正五品視從七品以署薩寶及正祿

謂之視流內又置勳品九品自諸衛錄事及五省令

史始焉謂之流外流外自此始勳品自齊

設官沿革

黃帝六相堯有十為之輔相不必名官少吳司徒前漢加大
管加大後司馬漢加大司空漢加大御史大夫漢加大

又後周司寇後周有大唐義和義仲義叔和仲
和叔州牧虞太師太保納言隋及唐書改后稷秋宗

士共工虞夏九卿商太宰改宋師為之太宗太史太
祝太士太司士司木司水司葦司器司貨太

子太師太子太保太子太傅太子少傅方伯周太傅
少師少保冢宰後周宗伯後周內史秦置內史治京

周有內史中丞大夫隋改中書為太僕正後梁為太
唐書為司卿大將軍自戰國前後左右將軍周未

秦太尉左右丞相後周相國侍中本丞相史
言又改為侍中唐書為黃門侍郎後周納言大夫

又改為門散騎常侍魏加侍卿又加自外少府吏
下侍卿

在殿中主發書謂之尚書四人僕明五人其一人為

為五曹至尚書令僕射漢置左右丞唐書改左右正
為文昌尚書丞左右丞唐書改左右丞唐書改左右丞

唐書為大司憲武太后奉常漢改太常後曰表
唐書為奉常卿又書為可禮部郎中令漢改光祿

中令魏為光祿卿又書為可禮部郎中令漢改光祿
大夫令至梁謂之卿宗正漢改為宗伯唐書為

唐書為主爵中尉漢以廷尉漢改廷尉漢改廷尉漢改

曰廷尉唐書為詳典客漢改大鴻臚又書曰大行
刑卿又為大理卿典屬國少府內府監亦書為向方

卿又為鴻臚卿典屬國少府內府監亦書為向方
監又為樞作少府漢改大匠漢改大匠漢改大匠

匠又為樞作少府漢改大匠漢改大匠漢改大匠
為管鑄監又為樞作少府漢改大匠漢改大匠

僕射隋為內史監令書改為內史又改為尚書又為
右相又書為內史又書為內史又書為內史

少府又書為內史又書為內史又書為內史
少府又書為內史又書為內史又書為內史

令唐書為宮率更令唐書為宮率更令唐書為宮
聖京非尹右馮謂此又郡守漢改太守漢改太守

通守在武太中大夫唐書為武太中大夫唐書為武
事三公尚書常侍郎尚書主客公卿事後漢改

唐書改為司列太常伯又為天官中書侍郎東晉
通事郎隋為內史侍郎又為內書侍郎唐書御史中

丞侍史又為中尉唐書侍郎又為紫微侍郎御史中
丞侍史又為中尉唐書侍郎又為紫微侍郎御史中

太后鄉長信少府太后以下鄉無皇太后鄉長信
少府皇后卿大長秋隋改為內侍中常侍唐書都水

使者至宋常為水高令梁日大舟卿常侍唐書都水
唐書改大夫游擊武散衛車騎騎騎梁置左右伏波上騎

戈船查威建威積射二十一將軍奉車騎駙馬三都尉

尉至梁尚主司隸校尉唐京畿採訪使亦其職大夫

史至隋治民都護京兆尹左馮翊右扶風特進文散

諸加官中常侍侍中為之後漢賊曹尚書尚書侍郎

三十六人初隋尚書郎中滿歲稱尚書郎三歲稱侍

中隋初置三十六侍即後置員外郎一人後又有郎

各置侍郎每曹有郎有自外郎唐郎曹一人後又有中

秘書監後又置令唐嘗為蘭臺太史武衛至隋置左

右鷹輔國輔師唐武散四征四鎮四安虎牙征虜

捕虜橫野鷹揚討逆討虜破虜等將軍四中郎將都

督加河南尹留守班同三司前漢文帝以宋昌為

官儀同三司魏有開府儀同三司晉又有如開府儀

儀同三司又有儀同三司後周有開府儀同又有上

開府儀同大將軍至隋為散官又諸衛各置開府一

人八座魏五兵尚書至後魏有七兵尚書隋曰兵部

或為武部度支尚書為民部唐嘗為度支又為戶部

又為兵部度支尚書為民部唐嘗為度支又為戶部

祠部曹尚書禮部尚書禮部尚書禮部尚書禮部尚書

禮部又為殿中監唐嘗為中書省大常伯或為春

禮部又為殿中監唐嘗為中書省大常伯或為春

唐復為左右衛中領軍屯衛唐嘗為左右衛又

唐復為左右衛中領軍屯衛唐嘗為左右衛又

北虎威撫軍凌江寧朔等將軍行臺晉三公尚書掌

司成又為中軍龍驤寧遠唐為宋殿中將軍齊都官

成均祭酒唐嘗為刑部唐嘗為刑部太常伯梁太府卿

尚書又嘗為秋官又改為憲部又為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

唐嘗為刑部梁太府卿又嘗為刑部梁太府卿

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

刑獄起部尚書有事即置國子祭酒祭酒唐嘗為大

公侯伯子男次縣侯次鄉侯次亭侯次關內侯凡九等關內侯為虛晉亦有王公侯伯子男又有開國郡

公縣公郡縣侯伯子男及鄉亭關內等侯凡十五等

王大國二萬戶三軍兵五千次國一萬戶二軍兵三千

千下國五千戶一軍兵千五百其公之制如五千戶

國侯如不滿五千戶並置一軍千宋皆因晉制惟

大小國皆三軍至孝建中凡國官屬不得齊因之梁

因前代定制諸王言曰今境內稱之曰殿下公侯言

曰表疏如臣而不得稱陳有郡王嗣王藩王開國郡

公開國縣公侯伯子男沐食侯鄉亭侯開國中關外

侯凡十二等後魏有王開國郡公散公侯散侯伯散

伯子散子男散男凡十一等王食半公三分侯一侯

伯四分侯一分子男五分北齊有王公侯伯子男六等後周有公侯伯子男

五等隋有國王郡王國公郡公縣公侯伯子男凡九

等唐國王郡王國公郡公開國郡公縣開國侯伯子

男凡九等並無其土加實封者乃給租庸自武德至

貞觀者二百六十五家三

夏商以前云天子無爵三公無官伊尹曰三公

師太傅太保曰三公漢以丞相大司馬御史大夫為

三公後漢又以太尉司徒司空為三公天地災變則皆冊免自太

尉徐防始為靈帝就表安拜張魏晉宋齊梁陳後魏

北齊皆以太尉司徒司空為三公後周以太師太傅

太保為三公司徒隋以太尉司徒司空為三公唐因

之

宰相

黃帝置六相堯有十六相商湯有左右相周成王有

左右相秦悼武王始置左右丞相始皇又始置相國

漢置丞相嘗置相國或左右丞相尋復舊成帝改御

史大夫為司空與大司馬丞相是為三公皆宰相也

哀帝改丞相為大司徒亦為宰相後漢以太尉司徒司

空為宰相獻帝復置丞相魏改丞相為司徒而文帝

置中書監令並掌機密自是中書多為樞機之任亦

宰相也又置大丞相及相國晉惠帝改丞相為司徒

尋復舊俱為宰相而中書監令常管機要亦是相也

宋齊梁陳並相因相或為丞相或為相國多非尋常

人臣之職或掌機密或錄尚書或綜朝權或管朝政

然中書職任機務之司不必他名亦為宰相其有侍

中兼外官若宋王弘侍中兼內官若沈約之其例不

相如述為兵部尚書參軍機密又楊素為右僕射與高祖齊掌朝政唐侍中中書令為真宰相中問嘗改為左右相他官參者無定員但加同中書門下三品平章事知政事知機務參與政事及平章軍國重事之名者並為宰相亦漢行丞相事之例也其同中書門下三品自貞觀中兵部尚書李勣始

祿秩

周制自天子至下士凡六等諸侯國君十卿祿千八百八十人大夫祿八百八十人大夫倍上士食七十人士倍中士食三十人中士倍下士食十人下士與庶人在官者同食九人庶人在官漢制自中二千石至百石凡十二等中二千石月俸百二十石比二千石月俸八十石比六百石月俸六十石比四百石月俸四十石比三百石月俸三十石比二百石月俸二十石後漢大將軍三公俸各三百五十斛凡諸受俸皆半錢半穀延平中定制中二千石月俸錢九千真二千石錢六千五百比二千石錢五千比千石錢四千六百石錢三千五百四百石錢二千五百三百石錢二千二百石錢一千百石錢八百臘及立春更班賜有差宋制州郡秩俸多隨土所出無有定準有父母祖父母年登

七十者並給見錢其郡縣田祿以芒種為斷此明去後去官者悉入前人此梁制一品秩萬石二品三品秩為中二千石四品五品秩為二千石後魏其祿每一季一讀諸宰人之官各隨近給公田刺史十五頃太守十頃治中別駕各八頃縣令郡丞六頃更代相付北齊官秩一品每歲八百疋從一品七百疋二品六百疋從二品五百疋三品四百疋從三品三百疋四品二百四十疋從四品二百疋五品一百六十疋從五品一百二十疋六品一百疋從六品八十疋七品六十疋從七品四十疋八品三十六疋從八品三十二疋九品二十八疋從九品二十四疋執事官一品以下給公田各有差後周制秩下士一百二十五石中士以上至大夫各倍之上大夫是為四千石卿二分孤三分公四分各益其一公因盈數為一萬石其九秩一百二十石八秩至於七秩每二秩六分而下各去其一二秩俱為四十石隋京官一品祿九百石其下每以百石為差至正四品是為三百石從四品二百五十石其下每以五十石為差至正六品是為一百石從六品九十石以下每以十石為差至從八品是為五十石其給皆以春秋二季刺史太守縣

今則計戶而給祿各以戶數為九等之差。二佐及郡守縣令京官給職分田二品者給田五頃至五品則為田三頃其下每品以五十畝為差。至九品為一頃。外官亦各有職分田。又給公廩田以供唐定給祿之制。京官正一品米七百石從一品米六百石正二品米五百石從二品米四百石正三品米三百石從三品米二百石正四品米二百石從四品米一百石正五品米一百石從五品米一百石正六品米一百石從六品米一百石正七品米一百石從七品米一百石正八品米一百石從八品米一百石正九品米一百石從九品米一百石內外文武官自一品以下給職田京官諸司及郡縣又給公廩田並有差。

職官略第一

職官略第二

三公第一

三公總序 四輔三大附

記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公尚書曰古者天子必有四輔前後左右左輔右弼天子有問無以對責之疑有志而不志責之丞可正而不正其責視御其祿視次國之君不必備唯其人故天子無爵三公無官參職天子何官之稱天文三伊尹曰三公調陰陽九卿通寒暑大夫知人事列士去其私周成王作周官立太師太傅太保曰三公論道經邦爽理陰陽立少師少傅少保曰三孤貳公弘化實亮天地以弼天子則三太周之三公也故不以一職為官名公八命也九命則分陝為二伯又以三少為孤卿與六卿為九焉舜之於堯伊尹之於湯周公召公之於周是其任也故周禮建外朝之法左九棘孤卿大夫位焉群士在其後右九棘公侯伯子男位焉群吏在其後面三槐三公位焉州長叢庶在其後三公壹命衮若有加則賜也不過九命三公八命矣復加一命則服衮龍命服也虞夏之制天子有日月星辰周禮春秋九命曰諸公之服自衮冕而下如王之服也則作伯尊公曰宰言於海內無不宰統焉或說司馬主天司徒主人司空主土是為三公漢初唯有太傅

太尉後加置太師太保大司徒大司空王莽居攝置

四輔官後漢唯有太傅一人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

徒司空而無師保太尉公主人謂之上公及有太尉司

八公同辰攀雲附翼者也遂以太傅太保為上公論

道經邦燮理陰陽無其人則闕蓋居者甚寡謂公品

第一食

漢歷魏皆為三公及晉迄于江左相承不改前代三

公無拜皆設小會所以崇宰輔之制也自魏末廢而

不行至晉拜石鑒為左光祿大夫開府領司徒始有

詔令會遂以為常宋皆有八公之官而不言為八公

也齊時三公唯有太傅梁有丞相太宰太傅太保太

司馬大將軍太尉司徒司空開府儀同三司等官諸

公及從公開府者亦置官屬陳以丞相太宰太傅太

保大司馬大將軍並謂贈官三公之制開黃閣廳事

置鷓尾後魏以太師太傅太保謂之三師上公也大

司馬大將軍謂之二大太尉司徒司空謂之三公此

齊皆有二師二大三公之官並置府其府三門當中

門黃閣設內屏三師二大置佐吏則同太尉府後周

置六卿之外又改三師官謂之三公兼置三孤以肅

之而以司徒為地官大司馬為夏官司空為冬官如

姬周之制無復大尉三師之號宣帝又置四輔官以

家幸越王盛為大前疑蜀國公尉是趙為大台蜀隋

竊為大將軍凡八公同時並置唯無丞相焉時所謂

中國公李穆為大左輔隋國公楊堅為大後丞

置三師不主事不置府僚俱與天子坐而論道置太尉司徒司空以為三公參議國之大事依北齊置府僚無其人則闕祭祀則太尉亞獻司徒奉俎司空行掃除其位多曠攝行事尋省府僚佐置公則坐於尚書都省朝之衆務總歸於臺閣矣煬帝即位廢三師官唐復置三師以師範一人儀刑四海置三公以經邦論道爰理陰陽然祀則與隋制同並無其人則闕天寶以前凡三師公雖有其位而無其人

太師古官射時箕子周武王時太公成王時周公並帝元始元年初置以孔光居焉金印紫綬位在太師上太保次太傅漢東京又廢獻帝初董卓為太師卓謀又察魏世不置晉初置三公以景帝諱師故置太宰以代太師之名秩增三公後魏北齊後周隋唐皆有之

臣謹按孔光為太師王莽為太傅光常稱疾不敢與太后詔令太師無朝賜靈壽杖省中坐置几賜

食十七物

太傅古官周成王時畢公為太傅漢高后元年初置哀帝元壽二年復置位在三公上平帝以孔光為之後漢有太傅一人掌以善道誨光武以為之按為之莫省明帝又以鄧禹為之其後每帝初即位輒置太傅錄尚書事魏則省桓帝後初置太傅復置太傅但令太尉胡廣參錄尚書事魏初置太傅復以陳參為太傅與廣參錄尚書事魏初置太傅以鍾繇為之晉宋金草紫綬進賢三梁冠介續纓朝服佩山玄王梁後魏北齊後周及唐皆有之

臣謹按鍾繇遷太傅有疾時華歆亦以高年病朝見皆使乘輿入殿就坐是後三公有疾遂以為故事

太保古官太甲時伊尹周成王時召公皆為之美平不置元始元年始置以鄭冲為之位在三公上晉武初祚以王祥為太保進爵為公加置七官之職太保所以訓護人主導以善義者也章綬佩服冠衣與太傅同梁後魏北齊後周隋及唐皆有之

臣謹按晉汝南王亮為太宰錄尚書事與太保衛瓘對掌朝政又衛瓘為太傅以公執笏置長史司馬從事中郎掾屬也

太宰於商為六太於周為六卿亦曰冢宰周武時周加王莽號曰宰衛晉初依周禮置三公三公之職太師居首以景帝名師故置太宰以代之而以安平獻王孚居焉增掾屬十人蓋為太師之互名非冢宰之任也宋大明中用江夏王義恭為之冠綬兼統悉與太傅同至齊以初無至孝莊時以大尉上黨王有奉則權兼之魏初無至孝莊時以大尉上黨王天穆為之增置佐史比郭無聞後周文帝又依周禮美六官遂置置天官大家宰卿一人掌邦治以建邦之邦國自隋而無

臣謹按晉何曾為太宰朝會乘輿入朝劬履上殿如蕭何田千秋鍾繇故事

太尉秦官漢因之金印紫綬掌武事漢文三年省景年更名大司馬後漢史武二何錄尚書事府門無關學公每帝初即位多與太傅同錄尚書事府門無關學四方兵事功課歲則奏其數最而行賞罰凡郊祀之事帝亞獻大喪則告謚南郊凡國有大造大疑則

與司徒司空通而論之國有過事與三公通諫諍之
重帝未劉廣為大司馬而太尉如故自此則通諫諍之
與太尉始並置矣魏亦有之晉太尉進賢二梁冠介
衣縹裳七章朱制冠山玄玉齊制九纓後魏七旒與
大將軍不並置正光之後亦皆置馬歷七代唯後周
無為三公者

臣謹按月令曰孟夏太尉贊後傑自上安下曰尉

故武官咸以為號

司徒古官少皞時祝鳩氏為之堯時舜為之舜攝帝
周時司徒為地官掌邦教養士相有司徒漢物因
之至哀帝元壽二年罷丞相置大司徒後漢大司徒
武二十七年去大司徒與丞相通職更置丞選廢丞
並立丞丞嘉元年王衍為司徒東海王越為丞相始
兩置焉未制司徒金章紫綬選賢三梁冠山玄玉
掌治民事則省其數最而行賞罰與丞相並置齊
司徒之府領天下名教戶口簿籍梁肅丞相並置司徒
司徒卿掌邦教職如司徒隋唐復為三公
司徒古官少皞時祝鳩氏為之堯時舜為之舜攝帝
空周禮司空為之子官掌邦事凡成起邑復葬海
墳防之事則議其利建其功四方水土功課盡則
奏其職最而行政罰凡國有大造大疑諱諍與大尉
同奏更名御史大夫曰司空初改為司空時諱者又
年始更名御史大夫曰司空初改為司空時諱者又
以相遺官有御史大夫曰司空初改為司空時諱者又
丞相遺官有御史大夫曰司空初改為司空時諱者又
大司空後漢初為大司空建武二十七年去大司空
空司獻帝建初二年又置司空置御史大夫與大
應免不復補魏初十二年又置司空置御史大夫與大
尉同宋制進賢三梁冠山玄玉掌治水土祠祀掌
除樂器犬喪掌將校復土歷代皆有之至後周為

冬官謂之大司空
卿隋唐復為三公
大司馬古官也掌武事少皞時鳩氏為之堯時
項羽以曹參周勃為大司馬漢時不置武帝元封
年初罷太尉置大司馬以冠將軍之號武帝元封
司馬大將軍輔政武節又令大將軍驛時將軍皆
冠將軍亦無印綬官屬比丞相如將軍家帝建平
金印紫綬官屬比丞相如將軍家帝建平二年
復去大司馬印綬官屬比丞相如將軍家帝建平
者以漢有單侯千司馬官故加大王莽居攝以
乃無小司馬侯千司馬官故加大王莽居攝以
建武二十七年自太司馬以太尉代之故常與太尉
復置大司馬以曹仁居之而太尉如故則大司馬
置定大司馬各為官位在太尉之上故常與太尉
王與大將軍同宋時唯元嘉中用彭城王義康為
冠玉與曹同主齊以為贈梁特置官屬王義康為
後周以為夏官謂之
大司馬卿自隋而無

大將軍見武

臣謹按漢律丞相大司馬大將軍儀錢月六萬

總叙三公以下官屬

三公太師太傅太保一太商楚官有六太其一曰太

五代三公太尉司徒司空歷代亦有之諸位從

則無三公空歷代大夫開官屬等漢有三師而不見

公府者歷代亦時有之

官屬以丞相為公置司直長史後改丞相為司徒則

曰司徒司直長史其太尉後改為太司馬綏和初始

置長史一人，掾屬二十四人，御屬一人。今史二十四人，改御史大夫為大司空，置長史如中丞。後漢初唯置太傅，有長史一人，掾屬十人，御屬一人。後置太師，董卓嘗居之，蓋自為也，而不見官屬。

太尉屬官有長史一人，主諸曹事。掾史屬二十四人。分主二千石長史，遷除民戶祠祀農桑奏議詞黃閣訟鞫驛轉運盜賊罪法兵貨幣鹽鐵倉穀等者。主簿，開下威儀。記室，掌上下章奏。後漢末陳軍國書檄，御屬，開下威儀。皆所作。

司徒屬官有長史一人，掾屬三十一人，令史及御屬三十六人。

司空屬官有長史一人，掾屬二十九人，令史及御屬三十二人。正曰：掾副曰屬。漢舊註云：公府掾比古元故有秩，皆比命士。其所不言，則為百石云。其大司馬屬官石屬，其後皆自辟除，故通為百石云。

並同前漢魏置太傅、太保，而不見官屬。太尉司徒司空有長史司馬從事中郎，正行參軍。大司馬亦有正行參軍也。晉有太宰、太傅、太保，唯楊駿為太傅，增祭酒為四人，掾屬二十人，兵曹為左右也。太宰、太保官屬不見。太尉司徒司空並有長史，司馬、太尉雖不加兵者，吏屬皆絳服。泰始三年，又置太尉軍參軍六人，騎司馬五人，官騎十人，而司徒加置左長史，堂差次。

九品銓衡人倫，冠綬與丞相長史同。主簿左右東西曹掾各一人。若有所循行者，增置掾屬十人。司從素州郡農桑，未有賞罰之制，宜虛屬循行者，詔遂使司徒督察州郡，捕植若有所循行者，增掾屬十人。又溫嶠請司徒田曹掾初王渾，遷司徒仍加兵，渾以司徒州一人勸課農桑。

文官主吏不持兵，及吏屬絳衣，自以非是舊典，皆令卑服。論者美其謙而識禮。司空府加置導橋掾一人，餘畧同。後漢咸寧初，詔以前太尉府為大司馬府，增置祭酒二人，帳下司馬、官騎、大車、鼓吹、左右光祿光祿三大夫，開府者皆為位從公。品秩俸賜儀制與諸

室都督各一人，舍人四人，兵鎧士曹、營軍刺姦帳下都督外都督，令史各一人。主簿以下，今史。司馬給吏卒，如長史從事中郎，給侍二人。主簿記室都督各給侍一人。其餘臨時增崇者，則哀加。因其時為節文，不為定制。

輪擯車各一乘，自祭酒以下，今史以上皆卑朝服。其為持節都督者，增參軍為六人。其餘如常加兵公制。宋有太傅、太保、太宰、太尉司徒司空大司馬諸府，皆有長史一人，將軍一人，又各置司馬一人，而太傅不置長史，掾屬亦與漢略同。自江左以來，諸公置長史，倉曹掾，戶曹屬，東西閣祭酒各一人，主簿舍

通志略 十二 職官略 第二

人二人御屬二人令史無定員領兵者置司馬一人從事中郎二人參軍無定員加崇者置左右長史司馬從事中郎四人掾屬四人則倉曹增置屬戶曹置掾加崇極於此也其司徒府若無公唯省舍人其府常置其職係異於餘府有左右長史東西曹掾屬餘則同矣餘府有公即置無則省齊有太宰大司馬並為贈官無僚屬不尉司徒司空是為三公特進位從公諸開府儀同三司位從公開府儀同如公凡公督府置佐長史司馬各一人諮議參軍二人諸曹有錄事功曹記室戶曹倉曹中兵外兵騎兵長流賊曹城局法曹田曹水曹鎗曹集曹右戶十八曹局曹以上署正參軍法曹以下署行參軍各一人其行參軍無著者為兼負其公府佐吏則從事中郎二人倉曹掾戶曹屬東西閣祭酒各一人主簿舍人御屬二人加崇者則左右長史四人中郎掾屬並增數其未及開府則亦置佐吏其數有減小府無長流置防禁參軍初晉令公府長史著朝服自宋大明以來著朱衣梁武帝受命之初官班多同宋齊之舊有丞相太宰太傅太保大司馬太尉司徒司空開府儀同三司等官諸公及位從公開府者置官屬有長史司馬諮議參

軍掾屬從事中郎記室主簿列曹參軍行參軍舍人等官其司徒則有左右二長史諸球為司徒長史加貂台佐加貂自球也又增置左西掾屬一人自餘僚佐同於二府有公則置無則省而司徒無公唯省舍人餘官常置開府儀同三司位次三公左右光祿大夫優者則加之曰三公置官屬陳三師二大並為贈官而無僚屬其三公有府長史司馬諮議參軍從事中郎掾曹屬主簿祭酒錄事記室正參軍板正參軍後魏三師無官屬後又置太宰以元天穆為之增置佐吏三公及二大並有長史司馬諮議參軍從事中郎掾屬主簿錄事參軍功曹記室戶曹中兵等參軍諸曹行參軍祭酒參軍事長兼行參軍督護其大尉司徒與二大屬官階同唯司空府官每降一階北齊三師二大三公各置長史司馬諮議參軍從事中郎掾屬主簿錄事功曹記室戶曹倉曹中兵騎兵長流城局刑獄等參軍東西閣祭酒參軍事法墨田主簿集士等曹行參軍督護等員司徒則加左右長史長史主司馬主舍人主閣皆自秦官也從事中郎即漢有官也陳湯為大將軍王鳳從事中掾屬主簿主簿即在生簿上其掌秩與長史同掾屬主簿主簿與舍人同祭令史主簿此皆自漢官也御屬參軍酒所土亦同令史主簿此皆自漢官也御屬參軍自後漢也孫堅參軍騎將軍是與掾屬同其儀同三司如關

府者亦置長史以下官屬而咸記室、倉、城、屬、田、水、鑛、士等七曹各一人。其品亦下三公府一階。其二後周師三大佐史則同大尉府也。後周以太師、太傅、太保為三公而不見僚屬。隋三師亦不見官屬。而三公依比齊置府僚。後省府及寮佐。置公則坐於尚書都省朝之。衆務總歸於臺閣。唐三師三公並無官屬。

宰相第二

宰相總序官屬附

黃帝得六相而天地治。神明至。虞舜臣堯。舉八愷。使主后土。以揆百事。莫不時叙。地平天成。舉八元。使布正教。于四方。內平外成。謂之十六相。及成湯居亳。初置二相。以伊尹、仲虺為之。武丁得傅說。爰立作相。王置諸其左右。周時召公為保。周公為師。相成王。為左右。亦其任也。秦悼武王三年始置丞相。官以樞里疾。其茂為左右丞相。莊襄王又以呂不韋為丞相。及始皇立。尊不韋為相國。則相國丞相皆秦官。又漢官職云。皆六國時。金印紫綬。掌天子助理萬機。秦初有左右。至二世復有中丞相。二世已誅李斯。乃拜趙高為漢高帝中丞相。事無大小皆決之。漢高帝即位。一丞相。綬以蕭何為之。及誅韓信。乃拜何為相國。何薨。以曹參為之。惠、高后置左右丞相。文帝

二年復置一丞相。月俸錢六萬。成帝綬和元年。御史大夫何武建言。古者民謹事約。國之輔佐。必得聖賢。然猶則天三光。備三公官。各有分職。今末俗之弊。政事煩多。宰相之才不能及古。而今丞相猶兼三公之事。所以大化久未洽也。宜建三公官。定卿大夫之任。分職授政。以考功效。於是上拜曲陽侯王根為大司馬。而何武自御史大夫改為大司空。皆金印紫綬。比丞相。則三公俱為宰相。章帝御史大夫副丞相。事若今則所以漢書云。薛廣、韋氏選為宰相。皆宜。其賢臣御則走丞相。而貢為但為御史大夫。又蕭望之謂。朱雲曰。吾備位將相。蕭當任。至哀帝復罷大司空。大司空。正法度。以職相。象。歷職。二百天下。安寧。今更大。相。典與丞相同。故。事。選。郡。國。守。相。高。第。為。中。二千石。中二千石。任。職。守。為。相。位。有。叙。所以尊。聖。德。也。西。國。相。也。今。中。二千石。水。更。御。史。而。為。丞相。非。所以。通。國。政。也。故。罷。大。司。空。以。御。史。大。夫。為。百。僚。師。表。也。元壽二年。更名丞相為大司徒。初漢制。常以列侯為相。唯公孫弘布衣數年登相位。武帝乃封為平津侯。其後為故事。至丞相而封。自弘始也。到光武侯。或自以然。會。按。立。見。封。美。儀。注。曰。封。與。大。夫。為。丞。相。更。春。乃。封。或。先。賜。爵。關。內。侯。李。奇。曰。以。陰。月。非。封。爵。關。內。侯。白。事。教。令。稱。曰。君。侯。春。秋。之。義。尊。上。公。謂。之。宰。言。海。內。無。不。統。焉。故。丞。相。進。天。子。御。座。為。起。在。與。為。下。丞。相。有。病。皇。帝。法。駕。親。至。問。疾。從。西。門。入。

丞相有表師史大夫三朝問起居百僚亦然後漢三公
 公疾令中黃門問疾魏晉即黃門即五通者或侍中
 及瘵視事尚書令若光祿大夫賜以養牛上尊酒有
 地大矣天下大過則丞相以表開皇帝使侍中持節
 乘四白馬相上尊酒十斛牛一頭尚書使使者回
 至半道丞相上病使者還來白事尚書以丞相不
 起病聞若丞相不勝任使者奉策者駱駝馬即騎布
 衣步出府免為庶人若丞相有他過使使者來策書
 駕驛馳馬即時步出府乘轎車馬歸田里思過
 凡丞相府門無闢不設鈴鼓言其大開無節限後漢
 廢丞相及御史大夫而以三公綜理衆務則三公復
 為宰相矣至於中年以後事歸臺閣則尚書官為樞
 衡之任至獻帝建安十三年復置丞相而以曹公居
 之又有相國魏黃初元年改為司徒而文帝復置中
 書監令並掌機密自是中書多為樞機之任其後定
 制置大丞相第一品後有相國齊王以司馬師為之
 高貴鄉公以司馬昭為之晉惠帝永寧元年罷丞相
 復置司徒永昌元年罷司徒并丞相則與司徒不並
 置矣其後或有相國或有丞相省置無常而中書監
 令常掌機要多為宰相之任自魏晉以來相國丞相
 多非尋常人臣之職晉趙王倫梁王彤為之元帝渡江以王敦為丞相轉司徒荀組為太尉以司徒官屬
 并丞相為留府敦不受成帝以王導為丞相罷司徒
 府以為丞相府導薨罷丞相府復為司徒府宋孝武

帝初唯以南郡王義宣為丞相而司徒府始如故亦
 有相國丞相金章紫綬進賢三梁冠絳服佩山玄玉
 相國則綠縵綬也齊丞相不用人以為贈官梁罷相
 國置丞相罷丞相置司徒陳又置相國位列丞相上
 并丞相並為贈官按自魏晉以來宰相但以佗官參
 掌機密或委知政事者則是矣無有常官其相國丞
 相或為贈官或則不置自為崇尊之位多非人臣之
 職其真為宰相者不必居此官魏文帝以劉放孫資
 為中書令侍中劉放孫資曰公居阿衡之地是也然
 或掌機密或錄尚書或綜機權或管朝政或單侍中
 或給事中或受顧命皆為宰相也然侍中職任機密
 亦多為宰相後魏舊制有大將軍不置太尉有丞
 相不置司徒自正光以後始俱置之神瑞元年置八
 八公然而尤重門下官多以侍中輔政則侍中為
 樞密之任北齊乾明中置丞相河清中分為左右各
 置府僚然而為宰相兼持朝政者亦多為侍中後周
 大象宰亦其任也其後亦置左右丞相大象二年以
 楊堅為大丞相遂罷左右丞相官隋有內史納言那
 善令是為宰相亦有他官參與焉柳述為兵部尚書
 為古僕射與高參掌機密又楊素
 預專掌朝政唐侍中中書令是真宰相尚書左僕
 寺中書令或改為納言內史左右相黃門監射書
 令等官其本即侍中中書令也共有四員其僕射黃

觀末始加平章事方其餘以他官參掌者無定員但
為宰相具僕射篇其加同中書門下三品貞觀十七年以兵部尚書李勣
三品自及平章事知政事參知政事參與政事及平

章軍國重事之名者並為宰相亦漢行丞相事之例
也後漢書曰周澤行司徒事如真自先天下之前其負
頗多景龍中至十餘人開元以來常以二人為限或

多則三人武太后聖曆三年四月勅同中書門下三
品平章事賜食並同中書門下三品食實封
元十年十一月勅自今以後中書門下宜共食實封

三百戶二十二年十一月制宰相兼官者並兩給俸
天寶十五年之後天下多難勳賢並建故備位者

爰然其秉鈞持衡亦一二人而已舊制起居郎唯得對仗
承旨使下之後謀議不得開武太后時宰相史官無
瑋以為帝王謨訓不可無紀若不宣自宰相史官無

從錄每月封送史館謂之時政要則宰相一人舊制
宰相常於門下省議事謂之政事堂至永淳三年七

月中書令裴炎以中書執政事筆其政事堂合在中
書遂移在中書省開元十一年張說奏改政事堂為

中書門下其政事印亦改為中書門下之印至德二
宰相分直上政事筆每一人知十日貞
元十年五月八日又分每一人執筆

丞相司直漢武元符五年置掌佐丞相舉不法位在
司諫後漢罷丞相光武以武帝故事置司直司直居

否以別庶官建武十一年省蘇帝建安八年復置司
直不歸司徒掌督中都官不領諸州九年詔司直皆

此司諫校尉生同席在上假傳置也後無
臣謹按伏湛光武以其才任宰相拜為司直行大

司徒事

丞相長史漢文帝二年置一丞相有兩長史蓋衆史
銅印黃綬劉瓛為左丞相分丞相後漢建武中省
待天下遠方之選得賢則拜丞相相後漢建武中省
司直有長史一人探屬丞相以乘左右二長史
而巳丞相諸曹史探屬丞相以乘左右二長史
後漢二相舊有東西曹自魏武為丞相選武為西曹
及左中長史司馬昭為相國相國府置中書騎二將
軍及右中長史司馬昭為相國相國府置中書騎二將
凡四十二人晉元帝以鎮東人將軍為丞相府置從
事中郎分掌諸曹有錄事參軍二人主調議事江左
其參軍則有錄事記立東曹西曹等十三曹其後又置
七曹宋武帝為相合中兵直兵置一參軍曹則猶
二也又有參軍督議東曹督議二督議江左置也

門下省第三

門下省後漢謂之侍中寺嘉平六年晉志曰給事黃
門侍郎與侍中俱管門下衆事或謂之門下省至齊
亦呼侍中為門下領給事黃門侍郎公車太學太醫
等令丞及內外殿中監內外驛驢廐散騎常侍給事
中奉朝請駙馬都尉等官梁門下省有侍中給事黃
門侍郎四人掌侍從儼相盡規獻納糾正違闕監合
嘗御藥封璽書後魏尤重北齊門下省掌獻納諫正
及司進御之職有侍中給事黃門侍郎各六人統左

右局左右局掌承尚食尚藥尚衣殿中領殿中監掌

事制諸補東耕則凡六局焉隋門下省有納言二

人給事黃門侍郎四人煬帝減及散騎常侍諫議大

夫等官並掌陪從朝直兼統六局開皇三年罷門下

省員外散騎常侍負煬帝即位加給事員廢常侍諫

議等官又改殿內省隸門下省唐龍朔二年改門下

省為東臺咸亨初復舊至武太后臨朝光宅初改為

鸞臺神龍初復舊開元年改為殿內省五年復舊

有侍中二人黃門侍郎二人給事四人左散騎常

侍二人諫議大夫四人與儀二人起居郎左補闕右

拾遺各二人城門郎四人符寶郎四人弘文館校書

二人其餘小吏各有差

侍中周公戒成王立政之篇所云常伯常任以為左

中右即其任也秦為侍中漢相史也加五人侍

中左內曹謂奏事故謂之侍中漢侍中為加五人侍

中吏給事中曰朝滿中尚書奏事分為左右曹史加

中或列侯將軍卿大夫謂都尉尚書大夫醫官史加

中尚書事謂史得法漢侍中冠武弁大冠亦曰惠文

中冠則右冠此本冠武冠王胡服之制秦破趙得冠

中以賜侍中漢則因之故便冠左右冠帝升殿用冠

中中功高者一人為僕射後光武改僕射為光武或置

或否而又屬少府掌贊導儀事領問庶務法駕出則

與後殿者一人負國璽斬白蛇切參乘餘皆騎在疾

門下從事皆掌之役選侍中皆舊儀高德學識淵

儒古俯視切問近對諭旨公卿上殿稱制秉坊禮

儀侍中舊與中官俱止禁中因武帝時侍中亦何

政侍中復入殿中官止禁中乃召元和中郊來東

宮通檢佩刀驚上舉依儀侍中由是後出外奈漢

官者則非數御曰真本八人總管侍中置四人別加

君右前均問近對拾遺補闕文江在御學四年常

奏省三人後復舊侍中漢代為親近之職魏晉選

列曹尚書大憲中領錄史郎尚書密奏侍中王

華王景帝後景帝不與武冠侍中清任親密奏侍中

三功東昏南朝不效說朝事以主贊陪乘前代未嘗

有梁侍中高功者對職一年加侍中祭酒陳代未嘗

亦如梁制後魏置六人加官在其數宜都王穆議

平公張勳並以侍中輔政比侍中亦六人後周初

羊敬伯為納言辨侍中之職也宣帝末又別置侍

中為加官隋言為侍中隋置史二人楊帝為納言

武德四年改為侍中亦置二人龍朔二年改為左

為侍中開元元年宅元年改黃門監五年後為侍中

宰相善保監起贊相禮儀審署奏抄駁正絕失監封

臣謹按晉武帝時彭權為侍中帝問侍臣髦頭之
義何也權曰秦紀云秦國有怪獸觸山截波無不

崩潰唯畏鬚頭故使持之以衛至尊也

門下侍郎秦官有黃門侍郎漢因之頂侍中俱管門

則一人執應正禁門侍郎功奏漢別有給事黃門之職

傷雄嘗為之後漢並為一官故有黃門侍郎掌侍

左給事使關通中外及諸王朝見於殿上引從

就帝初即位置侍中給事黃門侍郎黃門侍郎

中侍近侍惟事尚書事黃門侍郎黃門侍郎

得出入禁闥事無不由是王充乃奏比尚書

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下承增品第

傳常侍從讀署奏步擊正遺失分判省事若侍中侍

因古之名今用隋之職蓋

散騎常侍自漢因之並用

得入禁中常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

散騎常侍散騎常侍散騎常侍

臣謹按山公啓事曰郝詵才志器局爲黃散黃散謂黃門侍郎及散騎常侍又曰散騎常侍闕當取

素行者補之

諫議大夫 秦置諫議大夫掌論議無常員多至數十人漢置諫議大夫掌論議無常員多至數十人

屬光祿勳增魏亦曰諫議大夫此亦有無常員二漢並屬光祿勳增魏亦曰諫議大夫此亦有無常員二漢並

省後周勳官亦有保氏下大夫規諫於天子蓋此其任也隋亦曰諫議大夫置七人屬門下省煬帝廢之

唐武德五年復置屬門下龍朔二年改諫議大夫爲正諫大夫武后臨朝垂拱二年六月置諫議大夫爲

知事後必置諫議大夫補闕拾遺等一人充使元四年分爲左右各四員其右諫議大夫諫中書省

臣謹按至德元年九月制諫議大夫論事自今以後不須令宰相先知乾元二年四月兩省諫官十

日一上封事直論得失無假文言莫成殿最用存沮勸

起居 厥官有左史記言右史記事蓋今起居之本漢則漢武帝有禁中起居後漢馬皇后撰明起居注下

五史 秩如御史職事侍傍記其言行此又起居之職臣錄至晉起居史職事侍傍記其言行此又起居之職

錄後魏始置起居令史每行幸宴會則在御左右記他官領之實齊客調答後周有外史掌書王言及

動國錄則起居注著作之任自此而分也至隋初以吏部散官起居注著作之任自此而分也至隋初以

以納言起居官以擊其內乃於內史省置起居舍人夫宜罷起居官以擊其內乃於內史省置起居舍人

二員次內史舍人下唐貞觀二年省起居舍人職於門下置起居郎二人顯慶中復於中書省置起居舍人爲右史咸亨元年復舊天授元年改爲左

史神龍初復舊每皇帝御殿則對立於殿下有命則臨陛俯聽退而書之以爲起居注凡冊命啓奏封拜

得之志載之史館 補闕拾遺 詩云交職有闕仲山甫稱之後漢代漢出

官補闕拾遺 詩云交職有闕仲山甫稱之後漢代漢出用各增三員退前郎各二員掌供奉調諫天授二年左

稱闕拾遺 詩云交職有闕仲山甫稱之後漢代漢出車載拾遺平書郎時領以爲蓋故者於詔曰補闕

以左右拾遺爲清選左右補闕各一人內供奉者各一人屬門下右屬中者

典儀 六人蓋此與儀之任也齊職儀云東宮殿中釋有典儀之職未詳何曹之官掌朝會之事梁

武官 亦初用者皆輕至貞觀末李義府爲之是後常門下省初用人皆輕至貞觀末李義府爲之是

城門 郎置城門郎官有司門大夫二人上士四人並千石掌城門屯兵有司馬及丞各一人十二城門侯

各一人出從疑騎百二十人兼監門將軍之職魏因之晉氏宋齊俱以衛尉掌官城屯兵及管鑰之

梁陳二代依素漢以光祿卿等掌官城門戶亦無城梁陳二代依素漢以光祿卿等掌官城門戶亦無城

城門 郎置城門郎官有司門大夫二人上士四人並周地官府置官門上士一人下士一人掌皇城十二

門 二禁湯蓋並在其任也隋氏中省十二城門局校尉又改按尉爲城門郎置

四人 又改按尉爲城門郎置 四人 又改按尉爲城門郎置

四人 又改按尉爲城門郎置 四人 又改按尉爲城門郎置

四人 又改按尉爲城門郎置 四人 又改按尉爲城門郎置

四人 又改按尉爲城門郎置 四人 又改按尉爲城門郎置

四人 又改按尉爲城門郎置 四人 又改按尉爲城門郎置

四人 又改按尉爲城門郎置 四人 又改按尉爲城門郎置

符寶郎 周官有典瑞掌節二官掌瑞節之事秦為符
中書光祿政殿中使符節令玉領符寶郎昭帝幼
光祿之郎按符對曰臣頭可得寶郎取寶郎不肯按
增秋二等符節二年初寶郎守符寶郎符寶郎
別又音屬焉後漢有符節令兩梁壹位次御史中丞
符寶郎一臺而符節令一為臺宰符節之事屬少
府觀與後漢同晉泰始元年省并蘭臺置符節御史
掌其事宋田之齊置主筆令史後魏御史臺置
符寶郎梁陳御史臺亦有符節令史後魏御史臺置
符寶郎周天官府有主筆下士四人分掌國璽之職隋初有
符寶郎置監二屬門下省初置為所唐因之
復為符寶郎其符節並納於宮中自唐
從則請之郎掌諸進符寶郎也
弘文館 唐武德初置修文館後改名弘文館神龍初
元七年又改為弘文館唐中書又為昭文館
正委學士校理自垂拱以來多大臣兼領館中有四
部書自貞觀初補李輪校館學館讀為館主因有
故庫海令館事申一人判館事校書二人學生三十

中書省第四

中書之官舊矣謂之中書自魏晉始焉梁陳時凡
國之政事並由中書省有中書舍人五人領之主書
十人書吏二百人分掌二十一局事各當尚書諸曹
並為上司總國內機要而尚書唯聽受而已被委此
官多擅威勢後魏亦謂之西臺比齊中書省管司主
言并司進御之樂及清商龜茲諸部伶官隋初改為
內史省置令二人侍郎四人煬帝減侍郎一人舍人

八人煬帝減去四人通事舍人十六人煬帝加起居
舍人而改通事舍人為謁者臺職唐武德三年復中
書省龍朔二年改為西臺咸亨初復舊光宅元年改
為鳳閣神龍初復舊開元元年改為紫微省五年復
舊時謂尚書省為南省門下中書為北省亦謂門下
省為左省中書為右省或通謂之兩省令二人侍郎
二人舍人二人右散騎常侍起居舍人右補闕右拾
遺各二人通事舍人十六人其餘小吏各有差

中書令 宋攝位命能符節出入帝命開官內史掌
令之武以考政事監中書之任其初置中書之名
因漢武帝遊宴後庭始令宦者典事尚書謂之中書
馮者置令僕射不言謂者省文也元帝時令弘恭僕
射石頭兵勢用率權傾內外滿望之以為中書政本
宜以賢明之選更置士人晉武帝用宦者非舊制也
成帝建始四年改中書謂者今日曰中書者令更以士
人為之皆屬少府後漢因之魏武帝為親王置秘書
令典尚書奏事此其任也文帝黃初初改中書為中
書令並草機密中書監令始於此也及明帝時中書
監令監為專任晉因之晉監令一人始書同車及和
臨為令前最為監署素鄙苟以意氣加之專寵而無
自此監令始異車輿晉以來中書監令掌贊詔令記
會時事典作文書以其地在樞近多承詔任是以人
朝服佩水蒼玉乘轎車東晉置中書監令清貴者重
復置之宋冠佩印綬與晉同梁中書監令清貴者重
大臣多制之其令舊選吏部尚書才地俱美者為之
陳由梁制後魏亦有監令高允為中書令孝文帝重之
不名呼為令公比齊因魏制後周置內史中大夫二
一人掌王言亦其任也隋初改中書為內史中書令與
一人掌殿監置令二人帝廢三公府奏令中書令與

侍中知政事遂為宰相之職漢武帝大業十二年又改
內史為中書後復為內史唐武德初改為內史令
年改為中書亦置二人龍朔二年改為右相成
元中書今天寶元年改為右相至德初復為中書
中書至唐皆為宰相舊班正三品大曆二年升為從二
品按今文章侍從察察制制命發
奏文表按漢置中書領尚書省事

中書侍郎漢置監中書領尚書省事
即漢尚書郎之位入於黃門郎黃門郎曰掌詔
事乃尚書郎之職副掌王言更入直省五日從駕
中書侍郎置四員及左右初又改為通事郎
中書侍郎置四員及左右初又改為通事郎
正直次直守宋中書侍郎置四員及左右初又改為通事郎
用散騎常侍為之齊梁皆四人梁以功高者
主省內事陳帝成二員改為內書侍郎唐初為內史
郎亦四員武德三年改為中書侍郎龍朔以後隨省改
而侍郎之名不易舊制正四品至大曆二年升從三
品負二人掌侍從獻替制物

中書舍人魏置中書通事舍人或曰舍人通事各為
之謂之通事舍人武周時通事舍人兼其職而省之
而以中書侍郎一人直西省即侍郎兼其職而省之
詔命來物又置中書通事舍人四員入直閣內出宣
一侍郎之任輕矣唐未平初中書通事舍人四員各住
人殊重謂以才能不限資地多以他官兼領後除通
事字直曰中書舍人專掌詔書呈奏之事魏晉以
來詔書並由中書舍人及侍郎掌之至是始專於舍人
署勅行下宜吉勞問領舍人十人後周有少史士
二此其任也屬春官隋內史舍人入直省
場帝城四年後改為中書舍人唐初為內書舍人
武德三年改為中書舍人置六員龍朔以後隨省改
納詔於版表文表分判省事自未淳以來天下文章

章道盛臺閣髦彥無不以文章準故中書舍
人為文士之極在朝廷之盛選諸官莫比焉
臣謹按後漢章和以後尚書為機衡之任尚書郎
舍香握蘭直宿於建禮門太官供膳奏事明光殿
下筆為詔詰出語為詔令曹公為魏王置祕書令
典尚書奏事則祕書之職近密尚書之職疎遠魏
文帝初改祕書為中書自後歷代相沿並管樞密
而後漢尚書郎非今之尚書郎乃中書舍人也
通事舍人秩比六百石漢因之掌饋贊受命員七十
能償贊者為之燕太子使刺刺切始皇髮起兩極之
以版有僕射秩比千石冠高山帝後漢有常侍講者
印青綬天子出奉引講者儀制見尚書全對撰
敬調者見執版拜講者初上官稱曰尚書全對撰
送假胡廣云蓋者明章二帝使持節節何顯行風後
漢射贊拜殿中音動左右吹則又事昌贊漢曰講
者秩選郎中笑騎眉大首首以補之功大當選於留
百官班次梁講者十人及晉武省僕射以講者并
臺江左復置僕射後又省宋武帝大明中復置僕射
章齊因之梁講者亦僕射十人及晉武省僕射以講者并
假者十人差奉詔出使拜殿朝會實贊講者一人為
帝增置公事專相禮儀僕射二人講者三十人
而中一掌受詔對問出使領儀持節兼下及受充
有主簿錄事等詔門下御史司議講者五
司監受表以為常式不復專在講者矣隋初始置通

事合人十六員承旨宣傳開皇二年又增為二十四員及煬帝置調者臺乃改通事合人為調者臺職以通事調者置二十人又於建國門外置四方館以待四方使者諫鴻通事唐廢調者臺復以其地為四方館改通事調者為通事合人掌通事引納辭見本指宜務皆以善辭令者為之諫四方館而又屬中書省

集賢殿書院 唐開元中置漢魏以來必書者有其職文林館學士後周有麟趾殿學士皆掌著述隋平陳

東之書時或有為及太宗在藩邸皆必書掌國籍而禁

中其後弘文崇文館皆有學士則天時亦有珠英學

士皆其任也開元五年十一月於乾元殿東廊下寫

四部書仍令秘書監馬懷素右散騎常侍褚無量總

其事於麗正殿安置為修書使至十三年學士張說

等實於集賢殿於是改殿名集賢改修書使為集賢

每以宰相為學士者知院事初為國公張說為中書

今以宰相為學士知院事說累辭大守詔許之其後更

置修撰校理官又有待制官名其來尚矣漢世朱買

臣修撰元中褚無量馬懷素侍講禁中為侍讀其後

學士開元中褚無量馬懷素侍講禁中為侍讀其後

康子元等為侍講學士修撰著夏太史終古尚太史

史館向榮周則曰太史小史內史外史而諸侯之風

亦置其職又春秋國語引周志及御書以當時記事

司馬談為之卒其子遷嗣卒後宣帝以其官為令行
太史公文書其修撰之職以前職在太史當王莽時
官唯知占候而已自漢以前職在太史當王莽時
唯初因隋書制史官屬秘書省其餘悉多隸秘書省
閣上二月移史館於門下省比宰相監修自是著
其修撰史職及大明官初成置史館於門下省有
開元二十五年宰臣李林甫監史以中書地切樞密

記事者宜其附近遂據於中書官其地本尚藥局內藥院

職官略第二

職官略第三

尚書省第五上 并論尚書

秦時少府遣吏四人在殿中主發書故謂之尚書尚
 猶主也漢承秦置及武帝遊宴後庭始用宦者主中
 書以司馬遷為之中間遂罷其官以為中書之職至
 成帝建始四年罷中書宦者又置尚書五人一人為
 僕射四人分為四曹通掌圖書祕記章奏之事及封
 奏宜示外而已其任尤輕至後漢則為優重出納
 王命敷奏萬機蓋政事之所由宜選舉之所由定罪
 賞之所由正斯乃文昌天府衆務淵藪內外所折衷
 遠近所稟仰故李固云陛下之有尚書猶天之有北
 斗斗為天之喉舌尚書亦為陛下之喉舌斗斟酌元
 氣運平四時尚書出納王命賦政四海令及左丞總
 領綱紀無所不統僕射及右丞分掌庶假錢穀漢初
 尚書雖有曹名不以為號及靈帝以侍中梁鵠為選
 部尚書於是始見曹名總謂之尚書臺亦謂之中臺
 大事八座連名而有不合得建典議二漢皆屬少府
 魏置中書省有監令遂掌機衡之任而尚書之權漸
 減矣晉以後所掌略同八座丞郎初拜並集都省交
 禮還職又解交本漢制也至於晉宋唯八座解交丞

郎不復解交也宋曰尚書寺居建禮門內亦曰尚書
 省亦謂內臺每八座以下入寺門生隨入者各有差
 不得雜以人士凡尚書官大罪則免小罪遣出遣出
 者百日無代人聽還本職其令及二僕射出行分道
 之制與中丞同令僕各給威儀十八人自晉以後八
 座及郎中多不奏事梁天監元年詔曰自禮闈棗
 歷茲永久郎寺備員無取職事糠粃文案貴尚虛閑
 空有趨墀之名了無握蘭之實曹郎可依昔奏事自
 是始奏事矣又詔尚書中有疑事先於朝堂參議然
 後啓聞舊尚書官不以為贖唯朱异卒特贈右僕射
 武帝寵之故也自魏晉重中書之官居喉舌之任則
 尚書之職稍以疎遠至梁陳舉國機要悉在中書蘇
 納之任又歸門下而尚書但聽命受事而已後魏天
 興元年置八部大人於皇城四方四維面置一人以
 擬八座謂之八國各有屬官分尚書三十六曹天賜
 元年罷尚書三十六曹別置武歸修勳二職分主省
 務武歸比郎中
修勳比令史至神龜元年始置僕射左右丞及諸
 曹尚書十餘人各居別寺比齊尚書省亦有錄令僕
 射總理六尚書事謂之都省亦謂之北省後濟北王
 以太子監國立大都督府與尚書省分理衆事仍開

府置佐後周無尚書隋及唐皆有其制略同凡尚書
 省事無不總龍朔二年改尚書省為中臺咸亨初復
 舊光宅元年改為文昌臺垂拱元年又改為都臺咸
 通初復舊長安三年又改為中臺神龍初復為尚書
 省亦謂都堂居中左右分司都堂之東有吏部戶部
 禮部三行每行四司左司統之都臺之西有兵部刑
 部工部三行每行四司右司統之凡二十四司分曹
 共理而天下之事盡矣左右僕射各一人總統省事
 左丞一人掌轉吏部戶部右丞一人掌轉兵部刑部
 左右司郎中各一人員外郎各一人所管諸司事
 尚書六人吏部兵部刑部侍郎九人吏部戶部兵部
 人郎中二十八人各一人并左右司郎中各二人餘員
 外郎二十九人吏部兵部刑部各十人餘都
 事六人

臣謹按蔡質漢儀曰凡三公列卿將大夫五營校
 尉行複道中遇尚書令僕射左右丞郎御史中丞
 侍御史皆避車先相迴避衛士傳不得迂臺官臺
 官過乃得去至晉宋以來尚書官上朝及下禁斷
 行人猶其制也

錄尚書自漢武帝時左右曹諸吏分平尚書奏事知稱要者始領尚書事張安世以車騎將軍靈

光以大火將軍王鳳以大司馬帥舟以左將軍領尚
 書事後漢章帝以太傅趙壹西京領尚書事上三公上
 尚書時太尉野處為太傅錄尚書事尚書後三公上漢
 制總已之義每少立制以錄尚書事尚書後三公上漢
 還相機職又李固張禹張防並錄尚書事自魏晉以
 後亦公卿重者為之無不總尚書事東晉謝安王導
 西錄晉康帝時何充解錄表曰成康中分置三錄王
 得陳及加節宋孝武建武中不設尚書外假用雖不
 大明未復置此後或置或省齊世宗以下皆禁駐統
 尚書臺二十曹為宜成王錄尚書錄尚書錄尚書
 為錄公齊明帝為宜成王錄尚書錄尚書錄尚書
 太官江左以錄公命不與高帝期遺詔以捕房回錄
 宜有兼書乃從之北齊錄尚書一人位
 在令上掌與令同不糺察自隋而無
 尚書令尚書侍郎尚書丞尚書主簿尚書令史尚書
 尚書治六卿之職總屬焉於百官無所不至至唐
 尚書治六卿之職總屬焉於百官無所不至至唐
 尚書治六卿之職總屬焉於百官無所不至至唐
 尚書治六卿之職總屬焉於百官無所不至至唐

蕭望之通明公道正之為人處之武帝遊宴後庭尚
 職宜古制也宜羅中書官後漢李膺領紀網無所
 公但受成事而已尚書令主贊襄事務悉歸尚書
 不統與司諫校尉御史中丞朝會皆奉席而坐京師
 號曰三獨坐故公為僕射則公朝會皆奉席而坐京師
 封爵則尚書奉玉璽檢藏封朝服水蒼玉受拜
 漢同冠進賢兩梁言請五爵朝服水蒼玉受拜
 則與命之以在瑞右故也董之開塞後五受拜
 詔曰夫總百揆之得失管於朝塞後五受拜
 也自是以前漢代以來求慎選其人議郎王戎為尚
 本用左僕射美選司空相廉察隋亦總領事務唐尚
 亂見事與御史中丞更相廉察隋亦總領事務唐尚

亂見事與御史中丞更相廉察隋亦總領事務唐尚
 亂見事與御史中丞更相廉察隋亦總領事務唐尚
 亂見事與御史中丞更相廉察隋亦總領事務唐尚
 亂見事與御史中丞更相廉察隋亦總領事務唐尚

書令朝服... 王省居之其後人臣莫敢當故自龍朔三年制廢尚書令馬子儀以文皇帝故讓不敢受

臣謹按謝朓為司徒尚書令... 躬辭脚疾不堪朝謁

僕射... 秦官漢因之自侍中尚書博士郎皆有之古者

射... 也軍也吏職掌求老官人皆有僕射隨所領之事以

射... 射主封門掌授假錢殺而尚書五人以一人為僕

射... 射每見或華後上笑曰我識卿尚書僕射亦數

射... 射與射同職帝建安四年以執金吾掌印僕射

射... 射為右僕射侍者分置左右蓋自此始經禮至置

射... 射但曰尚書僕射全謂別左為尚書右主若並開則置

射... 射尚書僕射以主左事置祠部尚書以掌右事則尚書

射... 射僕射祠部尚書不恒置矣宋尚書僕射勝右成左右

射... 射居二者之間僕射職為執法置二則為僕射矣彈康

射... 射樂尚書分領諸曹林掌彈擊故王制為僕射矣彈康

射... 射舊體不詳用風聲擊彈女事影其之朝野不致拱

射... 射酒殿中主客二曹右僕射領祠部儀曹掌祭奏都丞

射... 射上署右僕射次曹凡僕射領祠部儀曹掌祭奏都丞

射... 射任在彈連齊梁舊制右僕射連左僕射左僕射美遷

射... 射下比僕射職為執法置二則為僕射矣彈康

射... 射同左比僕射職為執法置二則為僕射矣彈康

射... 射射從二品左掌判部郎部兵部三尚書史知

射... 射射從二品左掌判部郎部兵部三尚書史知

平章事及參知機務等名方為宰相不然則否然為

僕射者亦無不加攝至開元以成武元後舊官

品第四上元三年開元三月尚書省領下諸州府宜

用黃紙武太后改二僕射為文昌左右相連階為從

門下及都省宜日別錄制始三月一進開元九年改

為史糾不當者兼得彈

之至天寶元年復舊

臣謹按漢儀丞相進天子御坐為起在輿為下有

疾法駕至第問得戲二千石中屠嘉欲斬內史晁

錯是也臣又按後魏之制令僕射中丞驕唱而入

宮門至於馬道及郭柝為僕射以為非盡恭之宜

乃奏請御在太極驕唱至公車門御在朝堂止司

馬門驕唱不入官自此始也臣又按唐開元二年

四月敕在京有訴寃者並於尚書省陳牒所司為

理若稽延致有屈滯者委左右丞及御史臺訪察

聞奏如未經尚書省不得輒於三司越訴

左右丞... 素置尚書丞一人屬少府漢武之成帝建

習左右丞佐令僕之事臺中紀綱無所不總左丞主

史民章服及驕伯史右丞典僕射管掌授庫假發給

又假署印發及紙筆墨諸財用庫藏左右丞副以次

中過尚書及丞起避車執板揖丞如坐車讓手禮之

見左右丞對尚書故每日左右丞丞知如尚書律令... 揖解印... 朝服... 控制... 吏糾諸不法無

所避避兼糾彈之事右丞掌臺內庫儀禮會凡諸器
用之而丞亦主錢穀皆鑄錢黃道文書章表奏宋
左丞丞署實案則左丞上署右丞丞次署諸立格制及
詳議大率部廟朝廷儀禮亦左丞上署右丞丞次署
皆謂大率部廟朝廷儀禮亦左丞上署右丞丞次署
三公初下階北齊左丞掌臺部考功主爵監中書
右丞初下階北齊左丞掌臺部考功主爵監中書
支左丞初下階北齊左丞掌臺部考功主爵監中書
並左丞初下階北齊左丞掌臺部考功主爵監中書
彈劾悉與左丞掌臺部考功主爵監中書
隋制龍朔二年改為左丞掌臺部考功主爵監中書
通判都省事右丞掌臺部考功主爵監中書
都工部等十二司除與左丞同

臣謹按晉傅咸答辛曠詩序曰尚書左丞彈八座
以下居萬機之會乃皇朝之司直天臺之管轄又
却詵為左丞奏推吏部尚書崔洪洪曰我舉却丞
而還奏我此挽弓自射又按齊任遐為右丞奏御
史中丞陸澄不糾事請免澄官是右丞可以糾御
史也又按隋元壽為尚書左丞蕭摩訶妻患將死
奏令其子向江南收家產壽奏劾之曰摩訶遠念
資財近志匹好令其子捨危懼之母為聚斂之行
御史韓徽之等見而不彈請付大理臣忝居左轄
無容寢默是左丞亦可以糾御史也

左右司郎中隋煬帝三年於尚書都省初置左右司
郎二人品同諸郎從五品掌都省之
職庶貞觀二年改為郎中龍朔二年改為左丞務成
通元年復舊今掌副左右丞所管諸司事省署抄日

勤發失知省內宿直判把省事若可之
不在則左丞行之左丞不在若亦如之
員外郎唐武后長昌元年置員外郎中分
掌書務神龍元年省二年復置

尚書總序

秦尚書四人漢成帝初置尚書五人其一人為僕射
四人分為四曹尚書曹名常侍曹主二千石曹主
國二民曹主凡吏自此而有常侍曹
十石民曹主凡吏自此而有常侍曹
是為五曹後漢尚書五曹六人其三三公曹尚書二人
掌天下歲盡吏曹掌選舉齊祠後漢志謂
掌中郎曹亦謂之賦曹民曹掌選舉齊祠後漢志謂
掌中郎曹亦謂之賦曹客曹掌選舉齊祠後漢志謂
掌中郎曹亦謂之賦曹
或說有六曹按後漢志云分客曹為二是一為六曹張
無為以病選第賜尚書掾號為白衣尚書
魏有吏部左氏客曹五兵度支凡五尚書晉初有吏
部三公客曹駕部屯田度支六曹無五兵度支六曹
殿中五兵田曹度支左民為六曹尚書無駕部三公
度江有吏部祠部五兵左民度支五尚書皆銅印墨
綬執勢負荷加侍官有武官左銀金宋有吏部
祠部度支左民左氏尚書統左都官五兵六尚書尚
納言續進賢兩齊梁與宋同使景改梁五兵為七兵
梁冠服悉玉齊梁與宋同使景改梁五兵為七兵
梁冠服悉玉齊梁與宋同使景改梁五兵為七兵
亦別有起部而不常置也尚書後漢官職

於若邪山雲門寺勅給白衣尚書祿又到洽為御史
 中丞兄既為左氏尚書詳決乃許入尚書下舍洽
 入澠省亦以其兄弟素篤不能相別陳與梁同後魏
 初有殿中馬舍車內兵樂部角使伍伯駕部驢驘南
 部掌南邊北部州郡五尚書其後亦有吏部初日
 兵部都官度支七兵祠部民曹等尚書又有金部庫
 部虞曹儀曹右民宰官元稹為宰都牧元稹為都牧
 曹右曹太倉太官祈曹神都儀同曹等尚書自金部
 而尚書之名比齊有吏部殿中殿中統殿中曹主駕
 而不詳職專行百官留守名曹主駕
 殿祭衛及儀曹祠部五兵都官度支六尚書後周無
 三公駕部四禮兵刑戶工六部尚書唐尚書與隋同
 尚書隋有吏禮兵刑戶工六部尚書唐尚書與隋同
 龍朔二年改尚書為太常伯或通初復舊歷代吏部尚書及侍郎等秩悉
 高於諸曹

八座後漢以六曹尚書并令僕二人謂之八座魏以
 五曹尚書二僕射一令為八座宋齊八座與魏同
 陳不言八隋以六尚書左右僕射及令為八座唐與
 隋同凡歷代尚書有五曹則以一僕射一令為八座
 隋同有六曹則以左右僕射為一座兼令共為八座
 若右尚書唯右五曹又無左右僕射則不備矣
 郎官總序

郎官謂之尚書郎漢置四人分掌尚書事一人主句
 奴單于營部一人主羌夷吏民一人主戶口墾田一

人主財帛委輸後漢尚書侍郎三十六人後漢志曰
 侍郎三十六人主作文書草取孝廉年未五十先試
 一書六人也一書六人也
 敝奏選有吏能者為之從三署諸臺試初上臺稱守
 尚書郎中滿歲稱尚書郎三歲稱侍郎五歲遷大縣
 其遷為縣令縣令秩滿自占縣詔書賜錢三萬與三
 臺租錢餘官則否吏部典劇多超遷者鄭弘為僕射
 奏以臺職任尊而賞薄人無樂者諸吏郎補二千石
 自此始也八座受成事決於郎下筆為詔策出言為
 詔命後漢尚書陳忠上疏曰尚書出納帝命為王
 詔命舌之官臣等既恐濶誤詔多文俗吏鮮有雅
 每為詔文宣示內外轉相求請其入直官供青縑白綾被或以錦緞
 為之縑私列及給帳帷茵褥通中枕太官供食物湯
 官供餅餌及薑熟果實之屬五日一羹食下天子一
 等給尚書郎侍使一人女侍史二人皆選端正妖麗
 執香爐香囊護衣服奏事明光殿省中皆以胡粉
 塗壁畫古賢烈女以冊朱漆地故謂之丹墀尚書郎口
 含鷄舌香以其奏事答對欲使氣息芬芳也奏事則
 與黃門侍郎對揖黃門侍郎稱已聞乃出丞郎月賜
 赤管大筆一雙踰麋墨一笏馮約為尚書郎每奏事
 從帝至明天子然使持被履之不驚也曰諸侯自
 郎下約每獨在後帝嘉之踰麋今沂陽縣出黑兔自
 黃初改秘書為中書置通事郎掌詔草即本中書而

尚書郎有二十三人有殿中吏部駕部金部度支部水部儀曹三公倉部民曹二千石非復漢時職龍二年尚書令陳矯奏置都官騎兵合凡二十五郎

每一郎缺白試諸孝廉能給文案者五人謹封奏其姓名以補之魏轉宜為尚書郎嘗以職事當受罰已

晉尚書郎選極清美號為大行文帝嘗過聞而解之四曹兵分為左右主客又為左右南北無雙部定議

考功凡三後又置運曹為三十五曹置郎中二十三人更相統攝晉魏舒為尚書郎時欲沙汰郎官非其

同案無清論或為三十六曹當五王之難其都官中騎三曹郎畫出督戰夜還理事東晉有十五曹吏部儀曹三公比部金部度支部

官生民騎郎選部庫部中兵外郎自過江之後小減王坦之選部將擬為尚書郎坦之聞曰自過江

改尚書郎謝安惡之除尚書郎不拜又為江智勳東晉書郎謝安惡之除尚書郎不拜又為江智勳

東南之秀王交度補步江東者得比與昔人何所多然就職桓玄僭位改都官郎為賊曹宋高祖時有十

九曹元嘉以後有二十曹郎三公比部主法制度支

主簿都官主軍事刑獄其餘曹所掌各如其名帝宋武

加置騎兵主客起部水部四曹并東晉舊十五曹合為十九曹元嘉十八年增制定曹郎即魏世之定科

郎也三十年又置功論郎齊依元嘉之制其拜吏部後又省騎兵故為二十曹郎亦有表讓之禮齊謝朓遷尚書吏部郎上表約

日宋元嘉中范曄讓吏部未備之讓黃門孫興宗讓俗恐此有乖讓意王孫興公孔穎並讓重宿今豈可

今豈可慕此不讓邪孫興公孔穎並讓重宿今豈可三署皆讓即謝吏部今授起梁加三曹為二十三曹

為之遷通直郎天監三年復置侍郎視通直郎郎中遷為之梁時人榮之又殿中郎關武帝曰此曹舊用

六曹至西魏改為十二部北齊有二十八曹職中人乃以振綱為之陳有二十一曹後魏三十

凡三十郎中後魏比齊隋初尚書有六曹二十四司凡領三十六侍郎吏部司農主客禮部兵刑職方

曹務直禁省如漢之制至開皇三年二十四司又各置員外郎一人以司其曹之籍帳侍郎闕則離其曹

事今尚書員外郎其置自此始以前歷代皆謂之尚號前代史傳及職官要錄或謂之侍郎皆無謂之

外散騎侍郎即耳非尚書之職前代所官即官上應列謂今尚書郎中也煬帝即位以六尚書六曹各置侍

諸令尚書郎中也煬帝即位以六尚書六曹各置侍

郎一人以貳尚書之職今之侍郎其置自此始也或謂之侍郎者蓋以侍郎之名
曹加二人者夫侍郎之名
曹矣漢凡諸郎皆掌更直執戟宿衛諸殿門以待
之故通謂之侍郎故武帝時東方朔為郎嘗侍
官下過侍郎位不遇執戟是也歷代尚書亦有侍郎
隋初尚書諸曹二十四司諸郎皆謂之侍郎通若今
之郎官耳非今六部侍郎也改諸司侍郎但曰郎
任自漢以來尚書侍郎悉改諸司侍郎但曰郎
郎中
 曹郎刑部為憲曹郎工部為起曹郎以具六侍郎之
 名廢諸司員外郎而每司增置一曹郎各為二員都
 司置左右司郎中各一人品同諸曹郎掌都省之職
 尋又每減一曹置承務郎一人同開皇員外郎之職
 唐改隋諸司郎為郎中每曹又復置員外郎武德六
 年廢六司侍郎貞觀二年復舊今尚書省有左右司
 郎中各一人員外郎各一人分管尚書六曹事其諸
 曹諸司郎中總三十一人通謂之郎官尤重其選其
 職任名數各列在六曹之後凡郎中章服皆玄冕五
 旒衣無章裳刺蔽一章兩梁冠凡員外郎章服並爵
 弁玄纓卷尊者衣纁裳一梁冠

都事主事令史總序

都事晉有尚書都令史八人秩二百石與左右丞總
 知都臺事宋齊八人梁五人謂之五都令史職與晉
 同舊用人常輕武帝詔曰尚書五都職參政要非但

總領眾局亦乃方軌二丞頃雖求才未臻妙簡可章
 用士流以盡時彥乃以都令史視奉朝請其時以本
納兼殿中郎司空法曹參軍劉顯兼吏部郎大學士
士孔安孫承余部都司空法曹參軍補地兼空
五入並以才地兼英靈故選矣
 史為都事置八人煬帝分隸六尚書置六人領六曹
 事唐因之主事二漢有之漢光祿勳有南北庭主事
茂才者為之後漢范滂自光祿勳四行遷光祿主事
陳蕃為光祿勳滂自光祿勳四行遷光祿主事
版兼官而去郭泰聞之曰若范滂博者宜以
公禮隔之蕃乃謝之又胡伯恭公少隸並為之後魏
 於尚書諸司置主事令史隋於諸省又各置主事令
 史員煬帝三年並去令史之名但曰主事隨曹開劇
 而每十令史置一主事不滿十者亦一人雜用士人
 唐並用流外

令史漢官也後漢尚書令史十八人曹有三人主書
 後增劇曹三人合二十一人皆選於蘭臺符節簡練
 有吏能者為之漢官儀云能通本領史符節蘭臺
郎後漢李彪上疏曰往時楚欲大起故置令史以助
郎職而類多小人奸名姦利今者務簡可皆得者
 其尚書郎初與令史皆主文簿其職一也郎闕以令
 史久次者補之光武始革用孝廉孝廉耻焉故事尚
以令史久次補之光武始革用孝廉為郎而孝廉丁
郎得病不說詔問實新蓋為郎乎對曰臣實不病壯
以孝廉為令史職耳帝怒故之數十詔問欲為郎不
郎曰惟殺臣者陛下不能為郎者臣也中詔遣出將

不能為郎又郎中表著諸閣上書訟梁吳驕暴皇陰
假之學生劉常當代名儒素善於諸真召常補令史
之舊制尚書郎限滿補縣長今史補丞尉尚書令

鄭弘奏曰職尊官薄多無樂者請即補千石令史為
長帝從之蜀志董厥為府令史諸葛亮稱之曰董西

晉今史朝晡詣都座朝江左唯早朝而已又賈充為

尚書令以目疾表置省事吏四人尚書置省事自此

始也其品職與諸曹令史同魏其國符鑿鑿射尹

問曰鄧於映世為何官律答曰尚書令史聖曰即聖

相才王景翠之備也而朕失之今日之亡不亦宜乎

晉宋蘭臺寺正書令史雖行文書皆有品秩朱衣執

板孔頭為御史中丞坐輶令史為有司所糾梁陳與

齊尚書郎判事正令史側坐書令史過事今史皆平

揖郎無拜自隋以來令史之任文案煩屑漸為卑冗

不參官品開皇十五年謂州縣在煬帝以四省三臺

皆曰今史九寺五監諸府衛皆曰府史于時令史得

官者甚少年限亦除隋牛弘嘗問於諫尉劉玄曰案

倍於前或則不齊其故何也曰古人委任責成處

終考其最殷案不重校文不繁悉府史之任掌要日

而已今之文簿常慮震覆報誅若夫甚密若此追繼

百年舊案故諺曰老吏抱案死古今不同若此之相

遠也弘又曰後魏北齊之時令史從容帶已令則不

適相統領文書行下曰齊氏立州不逾十二府行處

則長官自辟受詔赴任州不過數十令則不然大

小之專委由吏部繼介之迹皆屬考功其繁二也省

從容其可得乎弘甚善其言不能不用耳唐武德中

天下初定京師殷雜貴遠人不願仕流外始於諸州

調佐史及朝集典充選不獲已而為之遂促年限優

以叙次六七年有至本司主事及上縣尉者自此之

後遂為官途總章中詔諸司令史考滿合選者限試

一經時人嗟異著於謠頌特開立本為右相姜洛為

善畫博之侈累為將軍立功外是歲京師饑旱私

文書賢司成三館學生並放歸本貫當時為之語曰

左相宜感沙漢右相飽餐丹青

三館學生放散五臺令史明經

行臺省總序

行臺亦曰行臺省自魏晉有之昔魏末晉文帝討諸

葛誕散騎常侍裴秀尚書僕射陳泰黃門侍郎鍾會

等以行臺從至晉永嘉四年東海王越師眾許昌以

行臺自隨是也及後魏謂之尚書大行臺別置官屬

後魏道武帝置中山行臺以秦王儀為尚書令以鎮

之孝文永熙三年以宇文泰為大行臺以蘇綽為鎮

臺度文北齊行臺兼統民事自辛術始焉武定八年

尚書令僕射左右各一人主事四人有考功兼吏部
 禮部主客祠部膳部兵部兼職駕部庫部刑部官同
 門度支兼倉金部工部屯田兼水部侍郎各一人每
 行臺置食貨農圃武器百工監副各置丞食貨四人
 武品二人錄事等員二人武器一人蓋隨其所管
 百工四人錄事等員二人武器一人蓋隨其所管
 之道置於外州以行尚書事唐初亦置行臺自觀以
 後廢其後諸道各置採訪等使每使有判官二人兼
 判尚書六行事亦行臺之遺制

尚書省第五下

吏部尚書 侍郎 郎中 郎中 郎中 郎中
 員外郎 員外郎 員外郎 員外郎 員外郎
 考功郎中 考功郎中 考功郎中 考功郎中 考功郎中

吏部尚書 有常侍曹主事公卿事也漢成帝初置尚書
 筆詞記後又有選部選制以深錫為選部尚書魏改
 選部為吏部主選事晉與魏同宋時改選部尚書為
 郎中定三公比部四曹孝武不欲權威在六大明二
 年分吏部尚書置二人以輕其任而省五兵後選置
 一吏部尚書順帝昇元二年置五兵後選置
 以吏部尚書資位尤重梁陳亦置五兵後選置
 吏部尚書功主爵三曹後周有吏部中大夫一人小
 吏部下大夫一人郎中數人考功四曹唐魏胡二年改吏部
 部統吏部主爵司勳考功四曹唐魏胡二年改吏部
 尚書為司列大常伯或考功初復舊制元年改吏部
 為天官神龍元年復舊制天官考功四曹至德
 初復舊制文官選舉魏司勳考功四曹至德
 事舊令班在侍中書令上開行司勳考功四曹
 今下尚書六曹吏部兵部刑部為中書
 為使行其官屬自後行遷入二部者以為美自魏以
 來凡吏部官屬悉高於諸曹其選舉皆尚書主之白

隋置侍郎尚書之專則六品以下銓補多以歸之
 轉自貞觀以前尚書掌五品選至景龍中尚書掌
 七品以上選侍郎掌八品以下選至景龍元年未
 為尚書始通其選而分掌之因為常例開元以前
 司之官兼知政事者午前議政於朝堂午後理務於
 本司自開元以來宰相良少資地崇高又以兵部尚
 書權位九美而宰相多兼領之但從容衡軸不自銓
 除其選試之任皆侍郎掌之尚書通署而已選為故
 事或分領其事則列為三銓尚書通署其一侍郎分其
 二尚書所掌謂之尚書銓侍郎所掌其一為中銓其
 東銓

臣謹按魏延康元年陳群為尚書始建九品官人
 之法拜吏部尚書及毛玠為之公卿無敢好衣美
 食者魏武歎曰孤之法不如毛尚書又按晉山濤
 為吏部尚書用人皆先密啓然後公奏舉無失才
 凡所題目終始如其言唯用陸亮尋以賄敗啓事
 曰臣欲以郝詵為溫令詵可尋又啓曰訪聞詵喪
 母不時葬遂於所居屋後假葬有異同之議請更
 選之詔曰君為管人倫之職此輩應為清議與不
 便當裁處又按後魏自洛陽遷都已後掌大選知
 名者數四北齊文襄帝少年高明所蔽也疎袁淑
 沈密謹厚所傷者細楊愔風流辨給取士失於浮
 華唯辛術為尚書性尚貞明擢士以才以器循名
 責實新舊參舉管庫必握門閥不遺前後銓衡術
 最為折衷甚為當時所稱又按唐貞觀二十二年

二月文部侍郎盧承慶兼檢校兵部侍郎仍知五品選

事承慶辭曰五品選事職在尚書臣今掌之便是

越局太宗不許曰朕今信卿卿何不自信由此侍

郎尚書皆知五品選事又按開元四年六月勅其

負外郎御史併餘供奉官直進名勅授自此不在

吏部

侍郎二人隋煬帝置說在歷代郎中篇凡六可侍郎

一負龍朔二年改之司列少常伯負通元年復舊分

孝選部流內六部以下官是為銓衡之任凡初仕進

位尤重初隋馬高孝選集之際勢傾天下列曹之中實

與選基特加賞異後以為知人府邸玄秘為比官

不稱職甚為特談所部常處消渴選人因號為邸官

坐此選選州刺史有能名之子儒不以藻鑑為意其

其弊愈甚又以許子儒為之子儒不以藻鑑為意其

史時曰平今

郎中二人周禮太宰屬官有下大夫郎其任也漢魏

或曰其曹郎或曰兩置或曰互有雜稱或曰同其職

宜也若今郎中之任留山公啟事曰吏部郎主選

議得能整風俗理人倫為吏部郎專斷曹事上陸

任為吏部郎吏部令史歷政以來容執選事陸

六已之獨行未復能諸都令史左右以事詢問之

都郎不復典大選又王亮為吏部郎選序著稱及後

通志略 十二 職官略 第三

朝集疎賜假使及文

負外郎三人隋開皇六年置吏部郎武德三年復舊後加

置一人負判廢置一負判南曹起於總章二年司

兩負轉至中以後迷不轉驥貞元十一年開八

又加一負聖歷二年八月舊制轉驥物武本年四月物兵

吏各專定兩人判南曹尋却一人判貞元四年九月

八月又却一負判

司封郎中二人漢尚書有封爵之任而無其官故光

事勳是功次以重勳為爵之制非勳不定晉尚書有左右

不厭伏焉自是封爵之制非勳不定晉尚書有左右

主封爵之事隋初為主爵郎中改為主爵郎中一人為史部

德物為主爵郎中龍朔二年改為司封大夫成亨元

年復舊北宅元年改為司封郎中掌封爵室室枝族

及諸親內外女冠婚每十載一造承為常式至德二

年十一月勅道士女冠每十載一造承為常式至德二

年十一月勅道士女冠每十載一造承為常式至德二

年十一月勅道士女冠每十載一造承為常式至德二

年十一月勅道士女冠每十載一造承為常式至德二

年十一月勅道士女冠每十載一造承為常式至德二

年十一月勅道士女冠每十載一造承為常式至德二

年十一月勅道士女冠每十載一造承為常式至德二

年十一月勅道士女冠每十載一造承為常式至德二

四五五

金部郎中 一 周官有職金章金王錫石冊青之金
主成量尺 魏內書有職金章金王錫石冊青之金
無加中明 龍朔初為金部侍郎除夫武德
舊掌庫藏 金寶貨物權衡度量等事
開元二年 置錢使皆以他官為之

倉部郎中 一 周官有倉人主藏九穀又有倉部主
後罷太倉 尚書亦其任也故後魏書曰李詠為太倉
在委清 南唐事月天為困弊戶別轉運諸倉輸之所
部曹皆掌 倉廩之事後周有地官屬以倉下大夫隋
初為倉部侍郎即楊帝除夫武德舊天寶中改為
十二年 改倉部侍郎為倉部郎中
十六年 以後置出納使皆以他官為之

禮部尚書 侍郎 郎中 倉外郎 倉中郎 倉外郎 倉中郎
禮部尚書 侍郎 郎中 倉外郎 倉中郎 倉外郎 倉中郎
禮部尚書 侍郎 郎中 倉外郎 倉中郎 倉外郎 倉中郎

禮部尚書 侍郎 郎中 倉外郎 倉中郎 倉外郎 倉中郎
禮部尚書 侍郎 郎中 倉外郎 倉中郎 倉外郎 倉中郎
禮部尚書 侍郎 郎中 倉外郎 倉中郎 倉外郎 倉中郎

禮部尚書 侍郎 郎中 倉外郎 倉中郎 倉外郎 倉中郎
禮部尚書 侍郎 郎中 倉外郎 倉中郎 倉外郎 倉中郎
禮部尚書 侍郎 郎中 倉外郎 倉中郎 倉外郎 倉中郎

儀曹之職 唐龍朔二年改禮部尚書為司禮太常伯
復舊制 判祠部禮
部曹 主客事

侍郎 因之 周官春官小宗伯今侍郎則隋煬帝置
舊他時 曹名或改而官號不易掌策試貢來及齋
十三國 考工生等事舊制考工進士李權真案開議以
考工位 輕不足以多士至二十四年遂以禮部侍郎
郎 牽焉 開元天寶之中昇平既久群士務進天下
郎 中書 由一人周官春官肆師下大夫亦頗同今任
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今

郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今

郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今

郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今

郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今

郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今

郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今

郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今
郎 中書 宋齊儀曹吉法禮制曰武多謂徐勉之今

士郎北齊改左士為膳部郎掌侍官百司遺食重膳
 屬都官尚書後周有膳部大夫一人亦掌飲食屬大
 乘署膳部屬初置侍御大夫一人掌侍御武備
 中加中字龍朔二年改為司膳至德初復舊掌飲膳
 食料

負外郎 一人改置與戶部負外郎同

主客郎中 一人漢成帝初置五尚書有客曹主外國
 曹罷亦有南主客晉氏武分為左右南主客或單
 為客曹宋齊梁陳單有主客後魏吏部管南主客祠
 部管左主客北齊改左主客為主爵南主客為主客
 隋初為侍御郎帝除侍御字尋又改為主爵郎唐武德
 初改為主客郎中龍朔二年又改為主客為司
 藩咸亨元年復舊掌二王後及諸藩朝聘

兵部尚書 侍御郎中 負外郎 車部郎中 負外郎 駕部郎中

兵部尚書 周禮夏官大司馬之職也魏置五兵尚書
 無太原中乃有之而分中兵外兵各為左右與舊
 五兵後魏始有七兵尚書唯置五兵而已無七兵尚書
 名尚書梁陳宋齊梁陳皆有五兵尚書惟隋中兵外兵
 無矣齊梁陳宋齊梁陳皆有五兵尚書惟隋中兵外兵
 統五曹曰左中兵掌諸都督告身諸宿衛官曰右中
 兵掌畿內諸州府事諸兵力諸兵曰左外兵掌河南及
 關以東諸州府事諸兵力諸兵曰右外兵掌河北及
 遼關以西諸州府事諸兵力諸兵曰中外兵掌天下
 樂部小兵等後周置大司馬其屬又有兵部中大夫
 兵部郎中下大夫其職並開國後周乃有兵部中大夫
 兵部郎中下大夫其職並開國後周乃有兵部中大夫
 代五兵之職龍朔二年改為夏官尚書為司戎太常
 總判兵部職方馮部庫部事其分領選舉亦為二銓

制如吏部尚書所掌謂之尚書銓侍御
 所掌其一為中銓其一為西銓各有印
 侍郎二人隋煬帝置唐因之龍朔二年改為司戎少
 侍郎常伯咸亨元年復舊他時署名職或改而官不
 舊制一員總章元年復舊武職武職武職武職武職
 及兵士以上簿書朝集錄賜假使差發配親士帳內
 武職及給

郎中 二人歷代兵部曹皆有郎見尚書中或單為郎
 中或置郎中列在吏部郎中龍朔初為兵部侍郎
 郎中龍朔二年改為司戎大夫咸亨元年復舊掌與
 侍郎同

負外郎 二人隋文帝置兵部負外郎煬帝改為兵曹
 負外郎 承務郎唐武德三年復舊其後曹改而官不
 職方郎中 九州之國歷代無聞至後周依周官隋初
 有職方侍郎煬帝除侍御唐武德中加中字龍朔二
 年改為司戎大夫咸亨元年復舊掌地圖城隍鎮戍
 遠近歸化首渠

負外郎 一人周禮夏官大司馬之職也魏置五兵尚書
 無太原中乃有之而分中兵外兵各為左右與舊
 五兵後魏始有七兵尚書唯置五兵而已無七兵尚書
 名尚書梁陳宋齊梁陳皆有五兵尚書惟隋中兵外兵
 無矣齊梁陳宋齊梁陳皆有五兵尚書惟隋中兵外兵
 統五曹曰左中兵掌諸都督告身諸宿衛官曰右中
 兵掌畿內諸州府事諸兵力諸兵曰左外兵掌河南及
 關以東諸州府事諸兵力諸兵曰右外兵掌河北及
 遼關以西諸州府事諸兵力諸兵曰中外兵掌天下
 樂部小兵等後周置大司馬其屬又有兵部中大夫
 兵部郎中下大夫其職並開國後周乃有兵部中大夫
 兵部郎中下大夫其職並開國後周乃有兵部中大夫
 代五兵之職龍朔二年改為夏官尚書為司戎太常
 總判兵部職方馮部庫部事其分領選舉亦為二銓

駕部郎中 一人周禮夏官大司馬之職也魏置五兵尚書
 無太原中乃有之而分中兵外兵各為左右與舊
 五兵後魏始有七兵尚書唯置五兵而已無七兵尚書
 名尚書梁陳宋齊梁陳皆有五兵尚書惟隋中兵外兵
 無矣齊梁陳宋齊梁陳皆有五兵尚書惟隋中兵外兵
 統五曹曰左中兵掌諸都督告身諸宿衛官曰右中
 兵掌畿內諸州府事諸兵力諸兵曰左外兵掌河南及
 關以東諸州府事諸兵力諸兵曰右外兵掌河北及
 遼關以西諸州府事諸兵力諸兵曰中外兵掌天下
 樂部小兵等後周置大司馬其屬又有兵部中大夫
 兵部郎中下大夫其職並開國後周乃有兵部中大夫
 兵部郎中下大夫其職並開國後周乃有兵部中大夫
 代五兵之職龍朔二年改為夏官尚書為司戎太常
 總判兵部職方馮部庫部事其分領選舉亦為二銓

倉外郎 一人周官有與上士後周有小同

庫部郎中 一人周官有與上士後周有小同

宋車部郎中 一人周官有與上士後周有小同

書車部郎中 一人周官有與上士後周有小同

歷代或有武職後魏此齊車部屬度支尚書對凡

伏器用後周有武職中大夫隋蜀兵部初為庫部侍

庫部侍郎周有武職中大夫隋蜀兵部初為庫部侍

庫至德物復舊軍器儀仗鹵簿法式及乘具等

倉外郎 武兼下大夫隋改置與戶部同

刑部尚書 徒官郎中 倉外郎 郎中 倉外郎 郎中

主部國二千石又置三公曹主斷獄後漢光武改

公增主賊盜考課州郡二千石曹掌中郎官水

火盜賊詳盜罪法亦謂之賊曹置於諸曹中郎官水

治吏部郎中二年置尚書郎官郎佐春單事

復以三公尚書掌刑錄三公比部郎官尚書比部

齊梁陳並有都官尚書後魏亦有都官尚書比部

掌諸曹中帳斷罪赦日建金鵝等事又有三讀

而官號不易掌律令定刑名及諸州應奏之事

倉外郎 二人周官有大司寇為官有士師下大夫蓋今任

官費皆掌刑法獄訟之專歷代沿革具尚書中或為

侍郎或秋官府三物置刑部侍郎龍朔除侍字改

大府或武職三年改為刑部侍郎龍朔二年改為

年復舊與侍郎同

倉外郎 承務郎唐武德三年改為刑部倉外郎其後

倉外郎 承務郎唐武德三年改為刑部倉外郎其後

都官郎中 一人漢司隸校尉屬官有都官從事掌

中都官水火盜賊魏青龍二年始置尚書都官郎佐

其官制在吏部郎中法後周則司隸校尉屬官有

都官郎中 一人漢司隸校尉屬官有都官從事掌

比部郎中 一人後周依舊置與戶部同

比部郎中 一人後周依舊置與戶部同

齊掌諸曹律令勾檢等事後周計部曹後魏亦賦比

字龍朔二年改為比部侍郎龍朔二年改為比部

一年龍朔二年改為比部侍郎龍朔二年改為比部

倉外郎 一人周官有司門上士後

倉外郎 一人周官有司門上士後

上海图书馆藏书

A541 212 0006 1664B

Handwritten pink scribbles

Handwritten blue scribbles