

而心為憂感廟為之明堂故曰察剛氣以處憂感其精
為風伯佐天為理內理政外理兵凡五星皆天之使災
感獨疾連專恣故為天子大使巡攝萬國司察臣下之
過而主禍及天下火紀出納之令又為大鴻臚主死喪
司哲典致時燠燠時主南極于地則主吳楚及南蠻赤
明淨潤軌道無變則上下有禮不備不戒王道和平無
孽火之咎王者虧禮視不明不能亨通長物逆夏令傷
火氣則災惑行罰緩則不出急則不入違道則占反道
二舍以上居之三月其國有殃五月受兵七月半亡地

九月大半亡地因與俱出入國絕祀愿紫宮太微謂之
火入室王者惡之凡失道為悖亂殘賊疾喪飢兵殃還
至雖大當小火而至當小反大其陽為男喪陰為女喪
角動環繞乍前乍後或左或右為之作熊依昂為殃益
大出則兵起入則兵散晝見君弱權臣擅命大行誅哉
其出西方曰反明主命者惡之東行疾則兵聚東方西
行急則兵聚四方緊小而闇謂之悖怒有急兵嘉伏滿
野動搖厥死張也則佞巧依勢微言毀譽進類蔽善
類其句已戰凶軍有圍退行芒角如鋒及天子毋

出宮下有伏兵甚大四出衆為亂天下兵起色變如
死灰瘞火謂之急絳或臣犯工宮度流血黑角刺中
則兵器有焰孽火然地主喪國亡天子分裂其八守
犯太微軒轅營室大火為焚廟逐君主命惡之凡
五星行至其廟謹候其命當見而忽亡不知所出則
下為童謠妖言以告其微然後出于危亡之國故
曰雖有明天子必視熒惑所在月食則女主憂大
臣大將凶襲月則送兵入宮異它星闕光相連禍
深不相連禍淺其所舍則兵聚其下順我勝逆我敗從

太白軍憂離之軍却出太白陰有分軍行其陽有偏將
戰當其行太白連之破軍將與水合為焮

忽相反
相塊也

合為燂為喪

相銷也

皆不可舉事用兵大敗合土為憂生

孽卿

文耀鉤史土合則為鑄治鑄治或則火與火與則
土之子焮金乃銷鑄金鑄則土無子無子輔父則

益妖孽故

合木后妃死為北軍用兵戰敗歲歉民飢

故也

故也北居舍而四星來聚其分真人以禮致天下其

精變而生祿星則為昭旦蚩尤之旗昭明司危天撓

天陰晉若官張天惑天雀赤若赤彗凡十有二星出以

丙寅而赤方在傍蚩尤之旗類若而後曲象旗或為

赤雲其長竟天或謂其色上黃下白或謂若植萑
而長竟天或謂如箕而長二丈其末皆有星凡妖
星其末皆如星而非星若輝暈光晃然而不定益
非五行正氣也豈尤旗見外兵極外流血四夷內兵
極內流血宮闈昭明星亦名歲華星亦帝之精象
如太白而七芒中角長出末銳如筆又名筆星或
謂如太白光芒而不行或謂大而白無角乍上乍下
或謂狀如三足板上有几背上向或謂赤彗分而為
昭明昭明滅光為起霸起德之徵所出之國兵起

多變一曰大人凶兵夫起司危星大而白如太白有毛
有目兩尾兩角出正西方去地可六丈數動察之而赤為
兵亂爭天子以不義失國豪傑並起聲望大臣行主
德天攬星皆厲狀如劍戟長四五丈色白數動主殺伐
出則讒亂釁兵曰骨蔽野戈戟如林凡有象占者四星
填

填星土行之精黃帝之神坤氣之曜是為填星徑五十

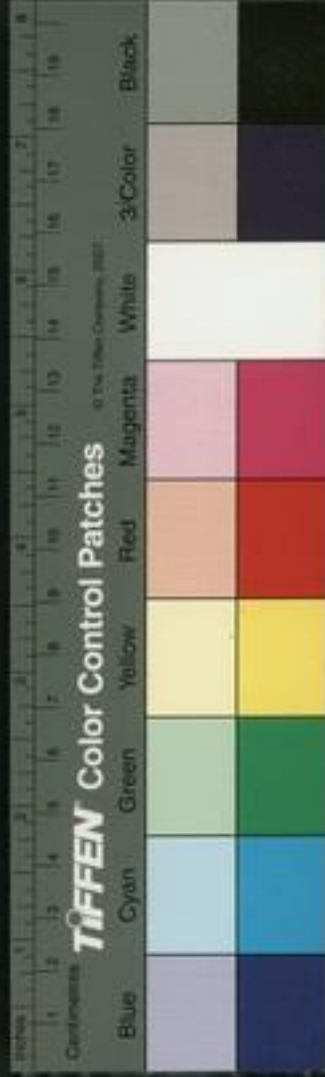
里于乾為貞于德為信于事為思其位中央其日戊己

其時四時月令土王季夏未月坤位而離兌之間故
春之通也今曰四時以分王為言也四端不

言信仁義禮智信本信非信則德不成四時無土位春夏
秋冬皆本土非土則物不生故信分主于四德土奇王
于四季皆十八日總得七十二日其四時各去其十八
亦各得七十二日共三百六十日其身位則在于季夏
全體則分于四季也故曰其時四時其色黃凡芒其音宮其性重厚養物
之星也日行二十八分度之一出百二十日而逆西行
二百二十日逆東行見三百三十日而八入三十日復出
東方歲行一宿二十八歲一周天謂之填者取其安靜
之義命之也一曰地候雖則地類然根本五行其行最
緩亦不純繫于地常以甲辰始建斗之歲仲冬丑月日
月亦會于斗而始行故南斗為填星廟謂之文太室故

曰魁斗會以定填星之位其精為靈星依天為司徒主
布德施教又為女主司天下女過又天子之星有土之
主察安危存亡之幾以降禍殃又主歲功穡事土功喪
葬復土之事凡丘墓陵寢之神司聖典致時風聖時主
蒿穢于地則主三河宋鄭黃潤明靜執道無變則有土
之君厚下安宅四鄙不聲民押于野時和歲豐無物產
之祚夫貌言視聽以心為主仁義禮智為心之德心思
不妄而德其正則主靜不動四德皆失四事皆違四時
皆逆則心失其正為妄為狂於是四星皆失其道填星

乃為之動而行罰緩則不遲急則過舍逆則占凡所居
之國吉未當居而居已去而還居則得土不乃得女當
居不居已居還去則失土不乃失女不有土事若女之
憂不可居事用兵其居久國福厚易福薄易疾厚不可
伐易可伐其歲王不寧縮軍不復失火上二三宿有王
命不成不乃大水失次下二三宿后歲其歲不復不乃天
裂也動句已芒角則為雷為雷山崩地坼鬼哭人流龍
蛇為杖角青黑主疾憂民大疾角白四刺天子入陵大
臣復土大水為災變色赤赤也千里為火為仇當見而

忽亡則為老人婦女下發陰禍天崩地陷城復于隍改
易太社月食有大誅殺襲月謂之土瘞水女主入陵兵
敗革政與水合穰而擁闕有覆軍其國不可舉事出七
地入得地一日為變謀更事為旱合全為疾為喪為內
兵亡地合木則飢外兵勝與歲相守內亂易之居舍而
四星來聚其分真人以重德致天下其精變而生妖星
則為五殘獄漢燭星大賁昭星絙流句始句一虫尤虹
蜺繫脊天上天伐從星天樞天程天沸荆楚黃芩凡十
有八星出以戊寅兩黃方在旁五殘星亦名五鋒星表

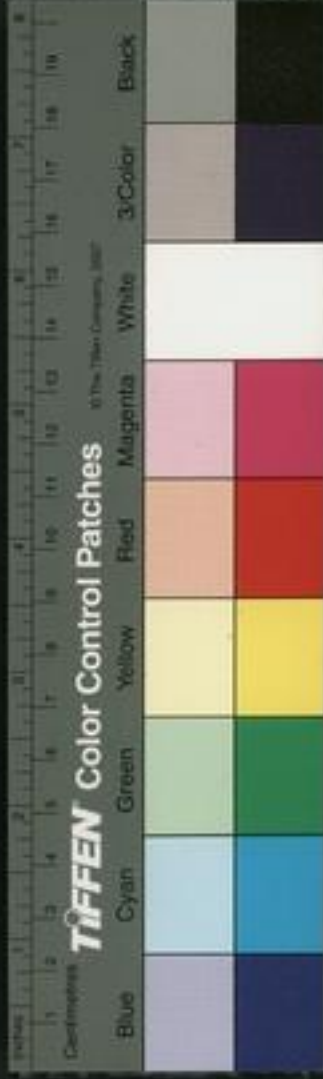

有氣如暈有毛狀如辰星而角出正東方去地可六丈
大而赤數動察之而青或謂蒼芎散為五殘五分毀敗
之徵主赤亡急兵大喪政在伯野不利其衝獄漢星亦
名咸漢出正北方去地可六丈大而赤數動察之中青
下有三彗從橫主逐王刺主出則陰精橫兵起其下大
喪凶哭聲震野四夷驚動燭星狀如太白有三彗上出
其出不行見則威所燭者城邑亂有大盜不成又以五
色占旬始星出北斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏鸞起
作擊一曰黃芎分為旬始主兵亂橫起諸侯雄鳴期十
唯七

年聖人起而誅滅之凡有象占者四星

太白

金行之精白帝之神兌氣之曜是以太白徑一百五十
里于乾為利子德為義於事為言其位西方其日庚辛
其時主秋其色白其音商其性嚴厲收物之星也日行
一度二十七分一月行一辰一歲周天常以正月甲寅
與熒惑晨出東方二百四十日伏伏四十日又出西方
二百四十日而伏伏三十五日而後出東方出以辰戌
入以丑未其入其出必以風雨春見東方以晨秋見而

方以夕其出不可參天

三分天之一辰
中百之則也

過午為經天

陰星也出東當復東出西當伏而故出不過三天日傷
七日出則星亡太白乃晝見午上行而過之謂之經天

謂之太白者取其方色命之也晨出東曰啟明夕出西

曰太白一曰殿星一曰大正一曰營星一曰觀星一曰

宮星一曰大哀一曰大澤一曰終星一曰大相一曰天

浩一曰序星一曰月緯一曰開星一曰大奠一曰衆星

一曰官星一曰梁星一曰大蓋一曰天表一曰大奩凡

二十二名附日而行仲冬日月會于角亢太白亦會于

角亢亢為太白廟謂之疏廟故曰察日行以處太白其

精為兩師佐天為大司馬大將軍位上公掌九伐之法

以行天討又為女主主罰凡金革兵械行陳法令師衆律

度車騎部曲皆主之司又興致時暘又時主西嶽于地

則主秦隴羌戎西域白光靜潤軌道無變則天子有道

中國安彊師貞而文人吉王者悖義好殺給縛不從不

能利物而反害之逆秋令傷金氣則太白行罰緩則不

出急則不入逆則占其始出東方行遲率日半度一百

二十日必逆行一二舍上極而反東行率日一度半二

百二十日入其庫近日曰明星柔高遠日曰大星剛其

始出西方行疾率日一度半百二十日上極而行逐日
半度百二十日日日必逆行一二舍而入其庫逆日曰
太白柔高遠日曰大相剛當出不出當入不入是謂失
舍必有破軍篡國野死之王當出不出未當入而入天
下偃兵兵在外入未當出而出當入而不入天下兵起
所當之國破未當出而出未當入而入天下兵起所當
之國亡當期而出其國昌出東為東方入為北方出西
為西方入為南方所居久其國利易其鄉凶鄉向也出西
逆行至東正西國吉出東至西正東國吉入七日復出

將軍戰死八十日復出相死入又復出王者惡之出三
日而復微入入三日乃復微出是謂要而伏要退也其下

軍破將敗已入三日又復微出出三日乃復微入其下
國有憂兵雖衆敵食其穀帥雖多將為人虜出東為德

舉事左之迎之吉出西為刑舉事右之背之吉反之皆
凶西出失行外國敗東出失行中國敗色白五芒出蚤

為月食先期而出與月相
凌不見者則食晚為天妖彗孛發無道之國

出而留秦榆聞病其下國行逐而下也舉日平
正出秦榆上餘千里上而疾

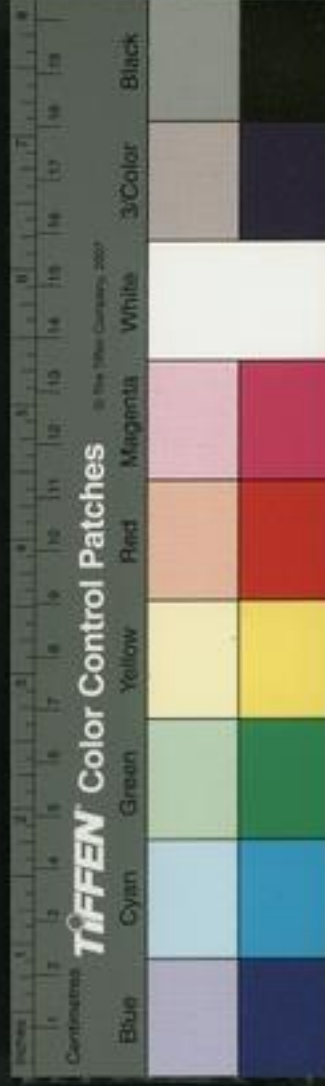
過參天未中疾其對國上復下下復上有反將經天天

下革命是為亂紀人民流亡書見與日爭明疆國弱弱
國疆女主昌日方南太白居其南日方北太白居其北
為贏侯王不寧用兵進吉退凶日方南太白居其北日
方北太白居其南為縮侯王有憂用兵退吉進凶出高
用兵深吉淺凶卑淺吉深凶行疾用兵疾吉遲凶行遲
用兵遲吉疾凶出大後小兵弱出小後大兵強小以角
動兵起角救戰吉不戰凶掣角所指吉逆之凶進退左
右用兵進退左右吉動搖躁吉靜凶圍以靜靜吉躁
凶出則兵出入則兵入出西方昏而出陰陰兵強暮食

出小弱夜半出中弱雞鳴出大弱是謂陰陷于陽其在
東方乘明而出陽陽兵強雞鳴出小弱夜半出中弱昏
出大弱是謂陽陷于陰伏而出兵兵有殃出郊南南勝
北方出郊北北勝南方正出郊東國勝出西北北勝南
方出西南南勝北方正出西西國勝其色大圓黃澤澤
潤可為好事其圓大赤兵盛不戰其白比狼赤比心黃
比參左肩蒼比參右肩黑比奎大星赤角有戰白角有
喪黑圓角憂有水事青圓小角憂有本事黃圓和角有
土事有年角明見影戰勝黑角銳刺伏兵大戰居實有

得居虛無得

實有宿合度及

行勝色

合度勝

色勝位色

宿 有位勝無位有色勝無色行得盡勝之行得其道

當見而忽亡則為壯夫處于林麓以發兵禍大呼羣起

革命易主月食以強國戰襲月則大將戮女主憂行與

月並為戰並西方主戰並東方容戰一尺而城拔二尺

而國病三尺而軍憂五尺則不戰出東方若西方晦而

未盡三日朔而始生三日與月並其間容指八月八日

戰主敗破軍殺將二指則八月十二日主敗城拔三指

則八月十七日主敗將走四指則八月二十日兩軍交

綏客主俱敗五指則守而不攻陳而不戰入房心間謂

之金工堂逆兵犯君凡犯列星小戰五星大戰其相犯

太白出其南南國敗出其北北國敗行疾武不行文遇

火兵喪大起與木合光戰不合不戰合相毀有破軍故

將故天子將將將軍將兵不謹使太白居舍而四星來

聚其分真人以義致天下其精變而生祇星則為天杵

天附伏靈大敗司姦天狗賊星天殘卒起若星帝星若

均竹彗橋星猿星白蒼白彗凡十有七星出以唐寅兩

白方在旁天狗星狀如大奔星色黃有毛尾旁有短彗

有聲如雷其下止地類狗所墜望之如火光炎炎指衝
天其工銳其下圓如數頃田底或謂狀赤白有光下即
為天狗又謂流星有光見人面墜無聲若有足者曰天
狗其色白其中黃如遺火狀主守禦侯兵討賊出則天
下大賊破軍殺將人相食其下流血千里天狗飲之國
亡軍政其惡氣所鍾又甚塲字其衝禍尤重賊星亦名
六賊出正南方去地可六丈大而赤數動有光或謂狀
如彗惡氣如五殘出則天下禍合逆被開樞其下兵起
不利其衝凡有象占者二星

辰

水行之精黑帝之神坎氣之曜是為辰星徑一百里于
乾為貞于德為知于事為聽其位北方其日壬於其時
主冬其色黑其音羽其性舒緩藏物之星也一日行一
度九十九分六十二秒一月行一辰一歲周天常以四仲
月出二月春分見奎婁五月夏至見東井八月秋分
見角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬
而入晨候之東方夕候之西方常與日月之會同辰而
出孟春日月會于營室春分辰見奎婁仲夏日月會于

東月辰星亦見東井且月行一辰出辰四正得辰之中
能正四時與北辰同象故命之為辰一曰小正一曰長
庚一曰天攬一曰安周星一曰細真一曰能星一曰鉤
星一曰紐星一曰熨星一曰伺祠凡十名附日而行季
夏日月會于柳七星辰星亦會于柳七星七星為辰星
廟謂之員宮故曰祭日月之會以定辰星之位其精為
河伯佐天為廷尉偏將主生物以布其紀以理四時明
罰教法以平天下主凡天下水土之政與日月同精故
為女主掌八柱九川以載地故為大臣司謀典致時寒

謀時主北歲于地則主燕趙代北北夷諸旃裘之國引

寒若弓之民黑潤軌道無變則天子惠澤逮下汪濊涵

泳萬民豐樂理法平而無冤民四夷來王中國安

疆河漢安流民無水害王者管閣濫聽而行昏德

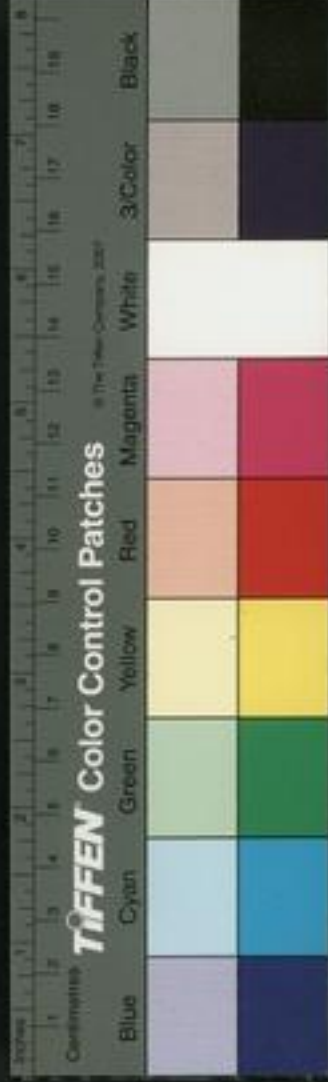
刑罰不中冤訟上聞逆冬令傷水氣則辰星行罰

緩則不出急則不入非時則占其時宜效不效為

失效見也宜見不見追兵在外不戰一時不出其時

見為失蜀之也不和四時不出天下大飢失其時而出為當寒反

溫當溫反寒當出不出是謂繫卒兵大起四孟皆出易

主命四季皆出大兵喪國亡蚤出為月食晚出為日
星天矢春不見大風物不生夏不見旱六十日物不長
秋不見有兵物不實冬不見雨六十日澤沒城邑物不
藏當菽而出色白為旱黃為熟赤為兵黑為水青
角兵夏黑角兵水赤行窮兵之所終見其春青黃夏
赤白秋青白而歲熟冬黃而不明即變其色其時不昌
黃而小出而易處天下之文變而不善地亦大動五星
中分天之中積于東方中國利積于西方外國利辰星
出東方大而白有兵于外解常在東方其赤中國勝其

西而赤外國利無兵于外而赤兵起其與太白俱出東
方皆赤而角外國大敗中國勝其與太白俱出西方皆
赤而角外國利當見而忽亡則為婦人發陰謀眾叛兵
起國亡月食以女亂襲月為合戰與月並占同太白與
他星遇而闕天下大亂出房心間地動合土為演戎狄
兵與下人謀上亦為大水辰星與太白俱附日其精感
深暗鍾肅殺之氣為誅為伐為刑為法殺出對代相為
兵徵辰星不出太白為客其出太白為主出與太白不
相從野雖有軍不戰出東方太白出西方出西方太白

出東方為格野雖有軍不戰

辰水也太白金也水生金母子不相從故不戰

故曰子各出一方為格格不和也故亦不戰

辰星入太白中五日乃出及入

而上出破軍殺將客勝下出客亡地辰星來抵太白太白

不去將死正旗上出

太白茫茫角為旗

破軍殺將客勝下出客

亡地視旗所指以命破軍其繞環太白若與關大戰客

勝免主人吏死道太白間可撼劍

撼音至其間可容劍也

小戰客

勝免居太白前旬三日軍罷出太白左小戰歷太白右

數萬人戰主吏死出太白右去三尺軍急戰故凡占

太白必占辰星則兵之進退勝敗決矣居舍而四星來

聚其分真人以法致天下其精變而生祿星則為長庚

枉矢破女拂樞滅寶繞經為理夫奮祀天美天攬天殃

天社天應天麻天林天蒿端下黑彗凡十有八星出以

壬寅而黑方在旁長庚星

詩大東東有啟明西有長庚毛氏註皆以為明星太白先

日東方為啟明日入西出為長庚庚續也續日之先也故星家又謂太白為長庚將軍然啟明為太白長庚為

辰星皆附日而行云此長庚也如一匹布著天見則兵則又辰星之變為妖星者也

起枉矢星數大流星蛇行而蒼黑望之如有毛羽然長殺

犬著天見則反兵殺將相合為亂亦為以亂殺亂伐有

象占者二星凡歲之天刺天猿火之照曰天惑土之天

樞荊彗金之竹彗白雀水之拂樞天高等雖無象占
大抵皆彗字振捨之類精氣之散惡氣之生皆為喪為
亂為兵為亡

雜星

自五星變散外得名而有象占者曰瑞星妖星客星流星
隕星凡五類

瑞星者出為天下之瑞而有徵者也天精見而日景星
景星者德星也其狀無常出于有道之國或謂亦方氣
與青方氣相連亦方中有兩黃星青方中一黃星三星

合為景星又謂狀如半月生于晦朔朏月為明見
則人君有德天下大慶婦邪星如星非星如雲非雲
而赤彗上向有蓋狀如氣下連星出則有歸國者
格澤星一音錫狀如尖火其中黃白起地上下大上銳
見則不種而獲不有土功必有大害漢書
客此據周伯星色黃有光煌煌然而無芒彗所見
之國大昌含譽星光曜似彗所照有喜

妖星者其見無期其行無度錯出五緯之間而為妖祥
者也四填星出四隅去地可四丈或謂六丈餘星大而

赤帝以夜半出十月其下兵起大亂地維星亦名咸
光亦出四隅大如赤去地可六丈如日始出其下為亂
者亡有德者昌蓬星大如二斗罷色白亦名三星狀如
夜光多至四五少則一二或謂出西南長數丈左右銳
出而易處出則大水大旱人相食其下亂臣戮死天鋒
星彗象矛鋒刺天從橫見則天下兵起血流成川老子
星色薄白所見之國為亂為凶為善為惡為喜為怒
蓬芮星亦曰蓬紫青色而熒熒然所至之國風雨不節
旱乾水溢無穀多蝗東南有三大星出名曰盜星出則天

下有盜盜西南有三大星出名曰種陵星出則天下殺

貴十倍西北三大星出而白名曰天狗星出則人相食

大山東北有三大星出名曰女帛出則大喪凶天鼓

星有音如雷而非雷音在地而下及地所在有追兵金

鼓震地凡十一星

雜案雜星序妖星後
有客星一類今刪

流星者天使也光跡相連曰流絕跡而去曰飛殿殿

而大曰奔皆流星也星大者使大星小者使小聲隆隆

者怒也行疾者期速行遲者期遲大而無光者庶人之

事大而有光者貴人之事大而光且動者其人貴且眾

也乍明乍滅乍闇乍亡者賊破敗也前大後小者憂愁也前小後大者喜事也蛇行者姦事也往疾者往而不反也長者其事長短者其事疾奔星所墜其下有兵無風雲而有流星良久乃入為大風發屋折木小流星數百四面行者衆庶流移之象也氣如流星蹇然震野野雉皆鳴天下分裂易主革命流星有音如炬火下地野雉皆鳴名曰天保所墜國安有喜若流星水色青亦名曰地厲其所墜者兵起流星有光青赤長二三丈名曰天鴈軍之精華也其國兵起當從星所之流星暉然

有光白長竟天者人主之星也主將軍從星所之飛星大如鉗若甕後皎然白前卑後高此謂鉗頓其所從者多死亡飛星大如鉗若甕其後皎然白星滅後白者曲環如車輪此謂解衝其國人相斬為爵祿飛星大如鉗若甕其後皎然白長數丈星滅後白者化為雲流下名曰大滑下有流血積屍流星將有所往分中斗折而旁去名曰折星其下兵叛土地分裂有雲如壞山墮謂之營頭之星所墜其下覆軍流血千里亦曰流星晝墮名營頭得名者凡八星

經傳考
卷之四
三
隕星者白天而下墜也有不及地而無象者春秋星隕
如雨是也有墜地為石者隕石于宋五是也星為少陽
其精剛而繫于剛風墜地則為石剛之體也故石中有
火而星中有光其類同也陽墜而從陰剛墜而從柔皆
蕤死之象也小而無光者細民也大而無光者貴人也
黃圓而正墜者上相也赤角而側墜者誅也黑角而教然
者賊殺也闇如死灰者憂而自殺也青圓而緩者高士
也白角而鏗然有聲者大將也散落如雪者衆姦伏誅
也聚而墜者軍潰敗也

謹案此下燁氣一篇闕

五行

必據畫八卦而不言五行禹叙九疇言五行而不言數
孔子贊易推本易範之所自謂河出圖洛出書聖人則
之言天地體數天一地二天三地四天五地六天七地
八天九地十十為河圖而九為洛書祇奇耦一數于是
河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏知其所以然
矣五行者配合天地之數當河圖之五位運行于天地
之間者也

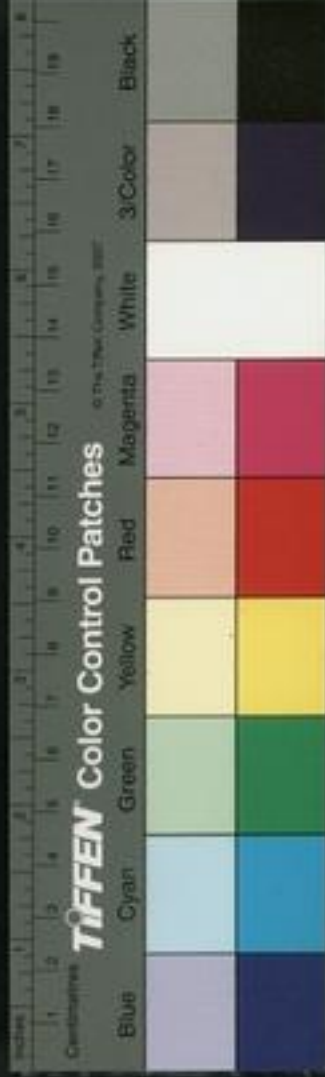
五位一六北二七南三
八東四九西五十中七

一三五七九為奇為

陽二四六八十為耦為陰奇陽合于耦陰耦陰合于奇
陽五位相合然後各一陰陽而各為一太極質具于地
而氣行于天天一生水為地六成之地二生火而天七
成之天三生木而地八成之地四生金而天九成之
天五生土而地十成之生于陽奇者則成于陰耦生于
陰耦者則成于陽奇在信往來運行不已于天地之間所
以成變化而行鬼神也說者謂數之所起本于陰陽陰
陽往來在于日道十月冬至日南極陽來而陰往于水
位也當以一陽生為水數五月夏至日北極陰進而陽

退于火位也當以一陰生為火數陰不名奇數必以耦
故以六月二陰為火數乾貞于十一月子坤貞于六月
末而皆左行也冬至極于夏至當為陽來正月為春木
位也三陽已生故三為木數夏至極于冬至當為陰進
八月為秋金位也四陰已生故四為金數三月春之季
四季土位也五陽已生故五為土數此生數之由也萬
物之生皆自微至著水最微為一火漸著為二木形實
為三金休固為四土質大為五水火木金皆得土數而
後成故水六火七木八金九土十此成數所由也三陽

陽之中故木之德成于春六陽陽之極故火之德成于
夏土為陰陽之中分王四時故其德成于四時之中而
位季夏三陰陰之中故金德成于秋六陰陰之極故水
德成于冬此盛衰之時也木曰曲直既能曲而反伸也
金曰從革一從革而不能自反也水火氣也故炎上潤
下為陰陽升降土不能得而制焉木金者土之華實也
其性有水火之雜故木之為物水漬則生火然而不離
也蓋得土之浮華于水火之交也金之為物得火之精
于土之燥得水之精于土之濡故水火相逮而不害鑠

之反流而不耗蓋得土之精實於水火之際也土者

物之所以成始而成終地之質化之終也水火之所以

升降物兼體而不遺也此又其氣質也木神仁水神智

土神信

謹案此下缺
金火二條

水滋而生木木然而生火火燥而

生土土滋而生金

謹案此下脫
金生水二條

相生為母子金剛而剋

木木堅而剋土土浸而剋水水濕而剋火火燥而剋

金相勝為夫婦此又其情性也帝王之歷數為運孔

子謂帝出乎震故自騶衍以來有五運之說以五行

之相生者相代始於宓犧以木德王於是神農火黃帝

經義通考
卷八十四
三十四
土少昊金顓頊水帝辛木唐火虞土夏金商水周木漢
火雖不經見理亦宜然此又其運數也故行而為五行
布而為五氣合而為五德成而為五性發而為五色激
而為五聲蘊而為五味凝而為五體別而為五藏萬物
莫不由之皆陽加於陰陰加於陽配合成體錯綜為用皆
以一具兩各為陰陽木具甲乙火具丙丁土具戊己金
具庚辛水具壬癸而為十母復天地之體數不即不離
分而不殊故五行一陰陽陰陽一太極也九疇之以五
行居首者本天地以生人也皇極居中而以一御八者

立人道以配天地也陰陽之精合而為五行五行之精
合而為人於是太極為人極人君居至尊之位為天下
之極必順五行正五事以修其身享八政協五紀以齊
其政然後其極正而建天下之極天下之人會其極歸
其極各以為極而各保其極復權以三德審以龜筮
徵其休咎考其禍福於是天地位萬物育皇極建而
天下治中表上下共一太極天人一致理氣相通積
善必有餘慶積不善而必有餘殃於是五事復居
首合五行而並天地矣孔子作春秋書大雨震電雨

雪大水火災霜雹無冰兩大水皆志五行之錯亂舉其端以示人其事未既著也及秦人作月令始言寒暑時令氣序之差傳以殃咎而為之微漢興董仲舒為春秋公羊學始言陰陽五行災異劉向為春秋穀梁學乃高洪範五行傳數其禍福與仲舒錯以警懼時君漢二百年天人之書也其大法謂五事修皇極建則五行無變禍亂不作其有變皆人君失德之所致乃禹箕子之志也其傳曰田獵不宿飲食不享出入不節奪民農時及有姦謀則木不曲直棄法律逐功臣殺太子以妾為妻

則火不炎上治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成好戰攻輕百姓飾城廓侵邊境則金不從革簡宗廟不禱祠瘞祭祀逆天時則水不潤下五事之變貌之不恭是謂不肅厥咎狂厥罰恒雨厥極惡時則有服妖時則有龜孽時則有雞禍時則有下體生上之疢時則有青眚祥惟金沴木言之不從是謂不乂厥咎僭厥罰恒暘厥極憂時則有詩妖時則有介蟲之孽時則有犬豕時則有口舌之疢時則有白眚白祥惟木沴金視之不明是謂不哲厥咎舒厥罰恒燠厥極疾時則有草

妖時則有羸蟲之孽時則有羊駝時則有目疴時則有赤青赤祥惟水沴火聽之不聰是謂不謀厥咎急厥罰恒寒厥極貧時則有鼓妖時則有魚孽時則有豕駝時則有耳疴時則有黑青黑祥惟火沴水思之不睿是謂不聖厥咎霜厥罰恒風厥極凶短折時則有脂夜之妖時則有華孽時則有牛駝時則有心腹之疴時則有黃青黃祥惟金水木火沴土向于款亦治左氏春秋言五行班固乃摭神舒別向款援引睦孟夏候勝京房谷永李尋之說為五行志天人之際凜凜乎可畏矣

謹案五行一篇有總

論而無事古

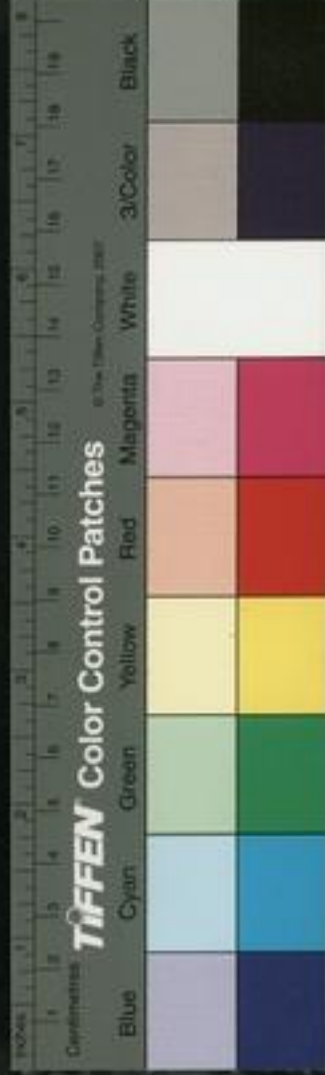
災異

災者何凡水火暵旱霜雹蟲螟之害於人者也異者何凡天地日星風霆妖孽之異於常者也異乃災之本災乃異之徵皆本於人而應於天凡天文五行之占候微驗皆其事也初孔子作春秋書災異與事並列而不傳以事視履考祥之法也自左氏及公羊傳下逮三史于災異皆傳以行事紀傳之間既並列之又于書志反復稽考雖大端有徵未免曲鑿牽強有非聖人意者三國

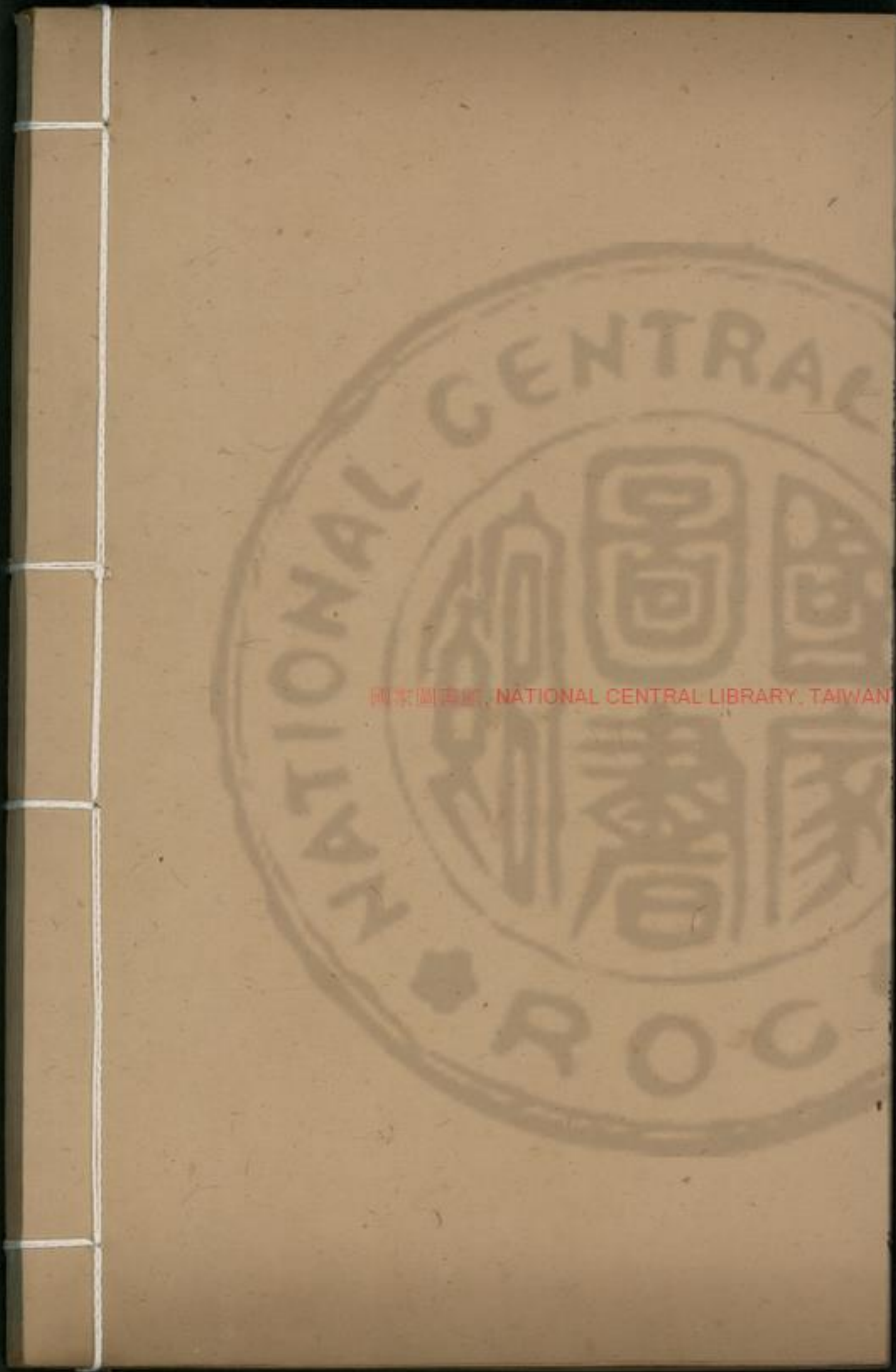

之際漢史不書災異魏吳所載又復不同既不錄于正紀借國之傳法不可書于天人五行又不可曲相傳會其與事相涉如赤星頌而諸葛亮薨金火交而孝獻入許黃星見而曹氏篡漢流星墜而公孫淵誅等必當與事並載其餘事不相涉特書屢書者則別為災異兩類始漢靈帝建興元年終晉武帝平吳之歲列于左方繫于天文五行之後凡紀傳所書皆其事應治亂得失亦足以稽考云爾

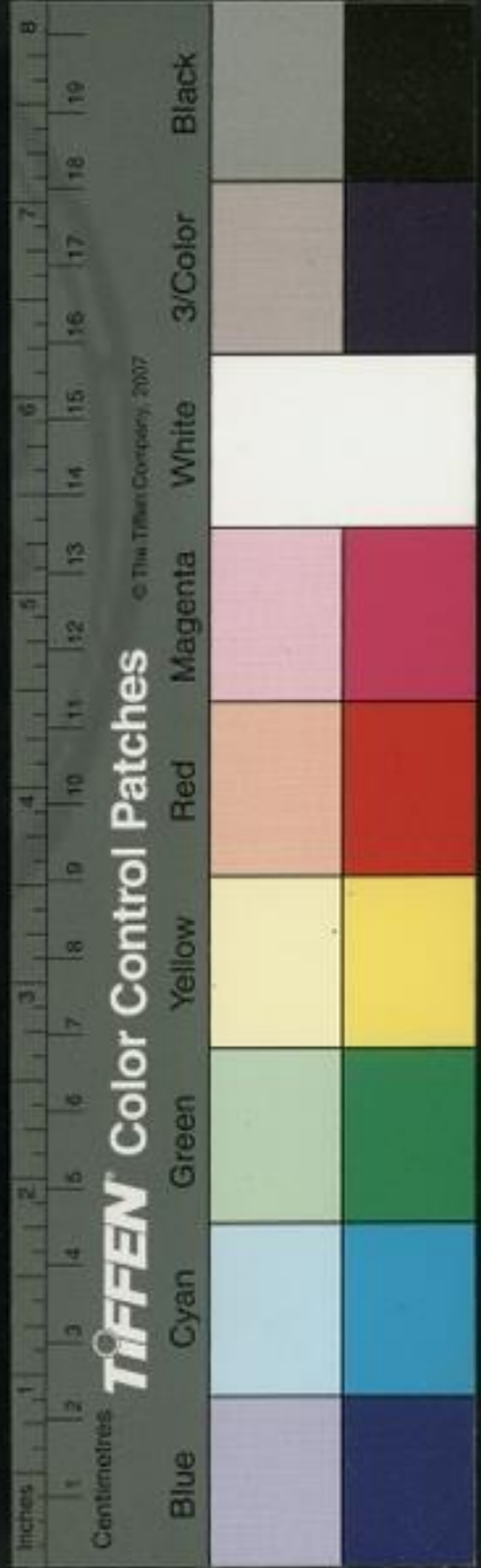
謹索災異一篇有序無書

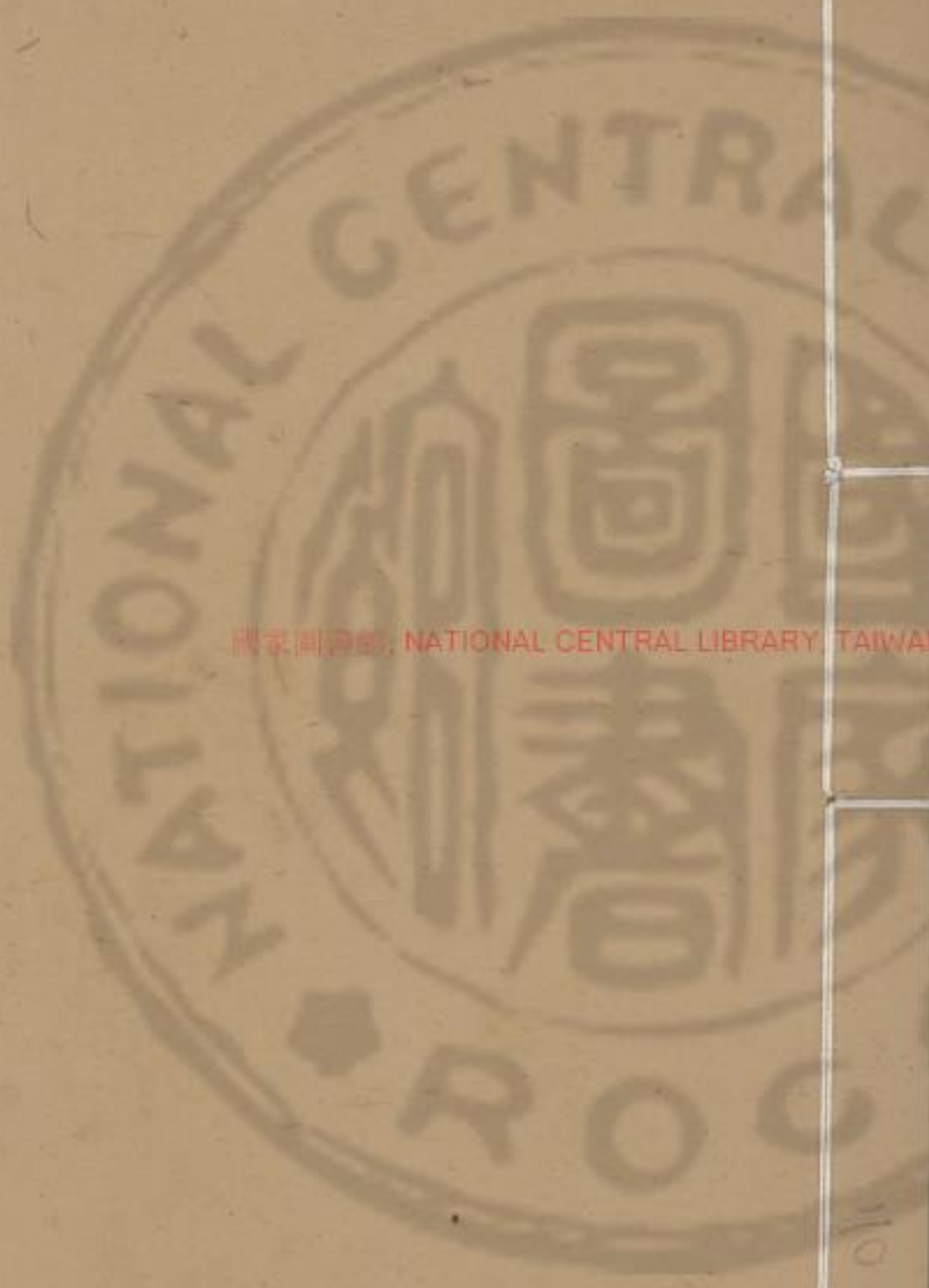

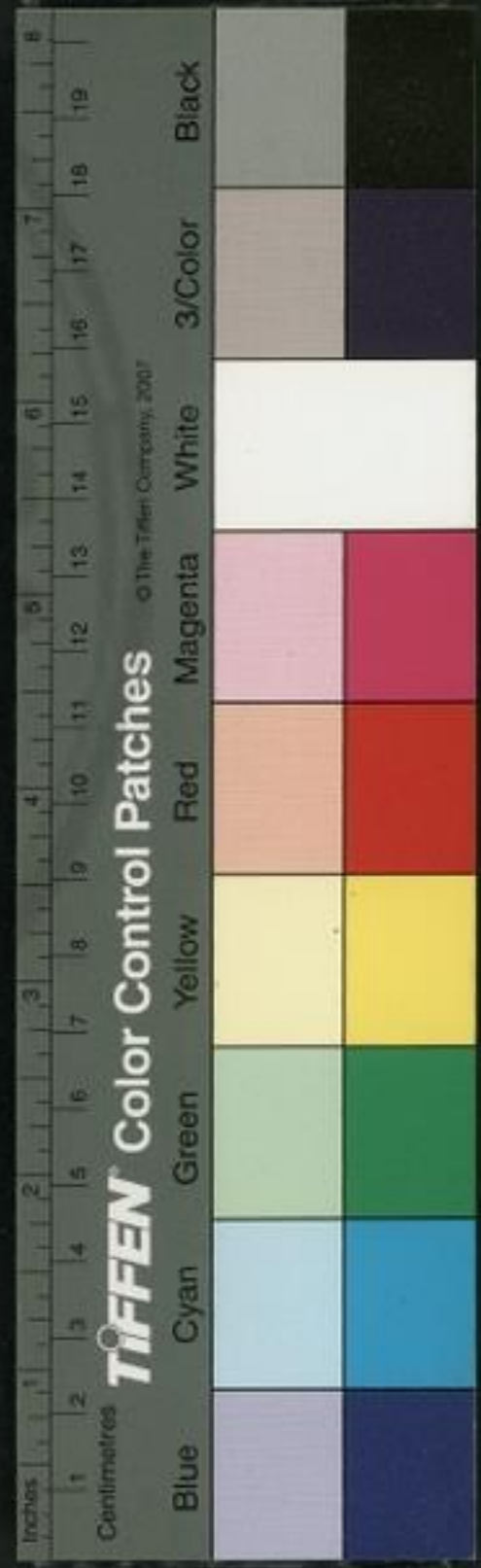
國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

011

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

續後漢書卷八十四下上

元 郝經

錄第二下上

歷象

歷法上

夫歷先王正時之書也其大法出於易本於太極著於陰陽形于天地錯綜於八卦流行於五行運轉於天文網紀於律呂合而為書定歲月日時以為民用經於甲子起於黃鐘歲首為至

冬至日月首為朔至朔同日初躔星紀

3376070 - 00

為章

十九年七月閏月為章
冬至至在朔日也

同在日首為部

四章七十六年
日所謂十一月甲子
夜半朔旦冬至也

部終六旬為紀

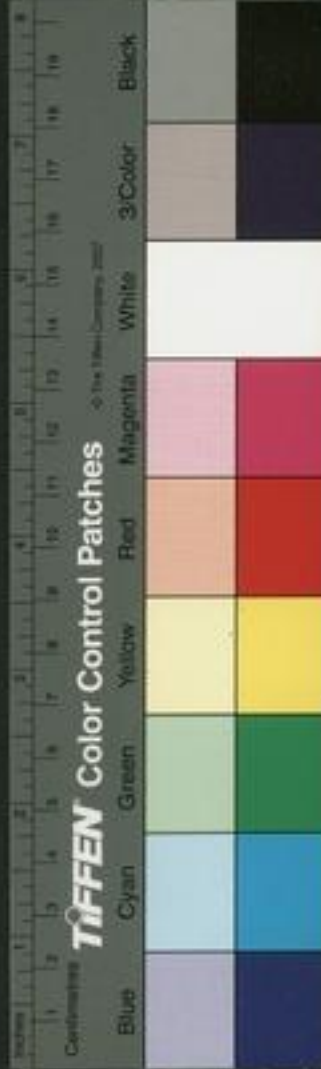
二十部千五百
二十五年為紀

朔又復為元

原注三紀四十五百六十年為日以實之
元五行相代一終之大數也

月以閏之時以分之歲以周之章以明之部以部之紀以紀之元以原之贏胸無方變化萬殊推移遷次循環不已日月不過四時不忒生長收藏各以其序故謂之歷此其大經也法始於宓戲初未有書黃帝使羲和占日常儀占月與區占星氣伶倫造律呂大撓造甲子隸首作算數容成綜此六術而調歷歷之有書昉此少皞

之良九黎亂德民神雜揉不可方物顓頊受之乃命南正重司天以屬神北正黎司地以屬民絕地天通使復故常無相侵瀆乃更黃帝之歷以孟春為元是時正月朔旦立春五星會于天歷營室冰始泮蟄虫始振鷄始三號天曰作時地曰作昌人曰作樂鳥獸草木莫不應和而震正春離正夏兌正秋坎正冬二分為陰陽之中二至為陰陽之極而四時得其正人得以順乎生長收藏之序天關於子地關於丑人生於寅開物於寅閉物於戌元會運世統紀不易而其用無窮故顓頊為歷宗

其後堯能則天歷象日月星辰敬授民時以閏月定四時成歲在璿璣王衡以齊七政而傳之禹皆紀攝提貞于孟陬原注太歲在寅曰攝提格孟陬正月也而宗顓頊湯武革命始改正朔以子丑為歲首至班政教授民時則仍以寅為正歲其後顏淵問為邦於孔子孔子曰行夏之時又曰夏數得天予得夏時焉及作春秋書曰元年春王正月以冬為春明夏時之正冬不可為歲首也以夏時冠周月無其位不敢改朔也秦人滅學事不師古推五勝為水德革周正以亥為歲首而用顓頊歷漢初因而不革孝武

始詔公孫卿司馬遷等考古歷法于時有黃帝五家歷顓頊五星歷及夏商周魯歷凡六歷推其密率作太初歷始革秦正而復夏時孟春建寅為歲元原注漢書律歷志武帝元

封七年漢興百二歲矣太中大夫公孫卿奏漢太史令司馬遷等言歷紀壞廢宜改正朔於是詔卿史曰史者有司言歷未定痛延宣問以考星受未能也為開古者黃帝合而不死名察發敘定清蜀起五部建氣物分數然則上矣書無樂紀嚴甚難之依違以推未能修明其以七年為元年遷詔外遷置與伴即尊大曲星射姓等議造漢歷以前歷上元太初四十六百一十七歲至元封七年復得閏逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子已得太初今星度皆嚴密日月如合璧五星如連珠元為初復候太初歷第一按太初元年實丁丑而曰復得甲寅者推本朔曆上元太始甲寅之元至丁丑復以為元故名之曰太初也

楊雄因之為太玄而劉歆更為三統歷

原注孝成世劉向總六歷列是非

非作五紀論向子歆乃究其微妙作三統歷謂春秋於春三月每月書王元之三統也三代各德一統明三統常合而迭為首登降三統之首周還五行之道也焉司馬彪曰劉歆為歷幾乎不知而忘言者杜預曰春秋日食有甲乙者三十四而三統歷惟一食此諸家最為踳也宋何次天曰劉歆三統本為說潤方於四分六千餘年又益一日楊雄心感其說採為旋復踈闊孝章元和太玄班固謂之最密著于漢志

中徵能術者課校諸歷定朔稽元為四分歷行之其後或先天或後天而歷屢更矣蓋天地運氣有自然之差故司馬遷謂天運三十歲一小變百年中變五百載大變三大變一紀三紀而大備惟其不齊故能參伍以變

錯綜其數日新其德不拘死法而為活物易窮則變

則通通則久神無方易無體金火之革以治歷明時

下先上革象曰澤火革君子以治歷明時故歷有大法無定法久則必差

則必革當堯之時昏旦星中於午至秦月令則已差於

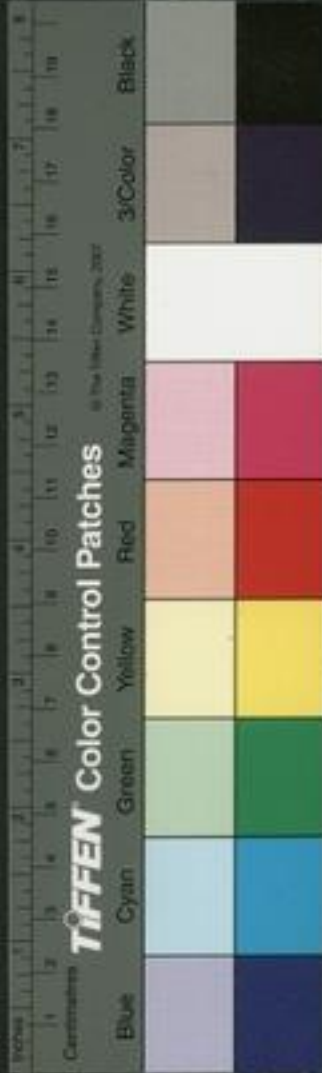
未由漢及晉而又差冬至日初在牽牛今則在斗歷之

始造測驗推步無不精密久則踈而不合非歷差也運

氣自差也東漢以來凡五論歷

原注帝永元元年十帝漢安二年靈

然祇用四分而不革靈帝時泰山劉洪精於歷術徵拜郎中與蔡邕於東觀共考古今歷注原

其進退察其出入視其往來度其終始悟四分於天躔
濶皆斗分太多故也

原注按商歷以四分一為斗分三
統以一千五百三十九分之二百

今五為斗分乾歷以五百八十九分之一百四十五為斗分初以千石
四十三分四百五十五為斗分蓋歷元不同故斗分躔密亦異歷家皆以斗分
者日月初躔星辰之紀也日月合朔於斗以紀一歲之
星名一陽生於此萬物萌於此律歷起於此也乾擺度
及魯歷南方有狼弧而無東井北方有建星而無南斗
晉二十八宿周天之度惟井斗二宿其度最多故月令
昏弧旦建指以為的更不言井斗歷家所以五百八十
以必按斗分之躔密以為元節之本也
九為紀法百四十五為中分作乾象法冬至日在斗
二十二度以術追日月五星之行推而上則合於古引
而下則應於今依易立數遊行相號潛處相求名為乾

象歷又創制日行遲速兼考月行陰陽交錯於黃道表
裏日行黃道於赤道宿度復進有退方之前法轉為精
密建安初鄭玄受其法以為窮幽極微為注釋益詳實
矣昭烈在蜀未得洪歷故祇用四分終末帝之世吳中
書令闕澤於東萊受乾象法於洪而徐岳又加注解故
孫權黃武二年改漢四分用洪乾象及中常侍王蕃以
洪術精妙周推渾天之理以制儀象論故孫氏用乾象
歷至于亡曹丕篡漢初仍用四分韓翊者初受洪法後
乃據其術而背其言欲更四分及乾象造黃初歷丕卒

乃罷至曹叡時楊偉亦因洪法更造景初歷行之遂不用四分及乾象然皆不能造微入妙有加於洪第於斗分增損之而已魏晉而下十餘代更歷家數十家咸本於洪故歷家謂太初為歷祖乾象為歷師最疏而牽彊傳會者三統也今先列乾象法後具韓翊諸人之議及楊偉歷法以相參考云

原注袁山松書劉洪字元卓泰中分校尉應太史徵拜郎中遷常山人守以父憂去官後為上計掾拜郎中檢東觀著作律歷記遷謁音發城門候會稽東部尉徵遷未至頌山陽太守卒官洪善算當世罕儔作七曜術及在更觀與蔡邕共述律歷記考驗天官及造乾象術十餘年考驗日月與象相應皆傳于世

乾象歷法

上元己丑己未至建安十一年丙戌歲積七千三百七十八年

乾法千一百七十

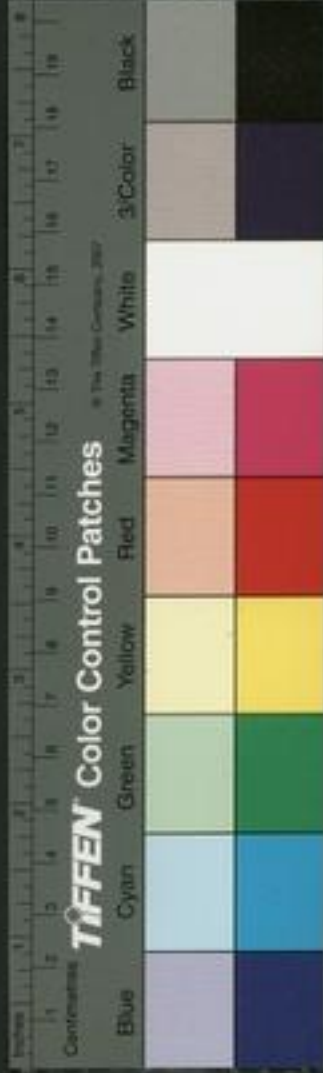
會通七千一百七十一

紀法五百八十九

周天二十一萬五千一百四十

通法四萬三千二十六

通數四十一

日法四百五十七

歲中十二

歲餘三千九十

章歲十九

沒法百三

章閏七

會數四十七

會歲八百九十三

章月二百四十五

會率千八百八十二

朔望合數九百四十一

會日萬一千四十五

紀月七千二百八十五

元月一萬四千五百七十

月周七千八百七十四

小周二百五十四

推入紀

置上元盡所求年以乾法除之不滿乾法以紀法除之

續後漢書

卷八十四下

七

餘不滿紀法者入內紀甲子年也滿法去之入外紀甲
午年也

推朔

置入紀年外所求以童月乘之童歲而一所得為定積
月不盡為閏餘閏餘十二以上歲有閏以通法乘定積
月為假積日滿日法為定積日不盡為小餘以六旬去
積日為大餘命以所入紀算外所求年天正十一月朔
日也

求次月加大餘二十九小餘七百七十三小餘滿日法

從大餘小餘六百八十四已上其月大

推冬至

置入紀年外所求以餘數乘之滿紀為大餘不盡為小
餘以六旬去之命以紀算外天正冬至日也

求二十四氣

置冬至小餘加大餘十五小餘五百一十五滿二千三
百五十六從大餘命如法

推閏月

以閏餘減童歲餘以歲中乘之滿童閏為一月不盡半

法已上亦一有進退以無中月
推弦望

加大餘七小餘五百五十七半小餘如日法從大餘餘
命如前得上弦又加得望又加得下弦又加得後月朔
其弦望定小餘四百一以下以百刻乘之滿日法得一
刻不盡什之求分以課所近節氣夜漏未盡以算上為
日

推沒

置入紀年外所求以餘數乘之滿紀法為積沒有餘加

盡積為一以會通乘之滿沒法為大餘不盡為小餘大
餘命以紀算外冬至後沒日求次沒加大餘六十九小
餘六十滿其法從大餘無分無減

推日度

以紀法乘積日滿周天去之餘以紀法除之所得為度
命度以牛前五度起宿次除之不滿宿即天正夜半日
所在

求次日加一度經斗除分少損一度為紀法加焉
推月度

以月周乘積日滿周天去之餘滿紀法為度不盡為分命如上則天正朔夜半月所在度

求次月小月加度二十二分二百五十八大月又加一日度十三分二百一十七滿法得一度其冬下旬夕在張心署之

推合朔度

以章歲乘朔小餘滿會數為大分不盡小分以大分從朔夜半日分滿紀法從度命如前天正合朔日月所共會也

求次月加度二十九大分三百一十二小分滿會數從大分大分滿紀法後度經斗除大分

求弦望日所在度加合朔度七分二百二十五小分十七半大小分及度命如前則上弦日所在度又加得望下弦後月合

求弦望月行所在度加合朔度九十八大分四百八小分四十一大小分及度命如前合朔則上弦月所在又加得望下弦後月合

求日月昏明度日以紀法月以月周乘所近節氣夜漏

二百而一為明分日以減紀法月以減月周餘為昏分
各以加夜半如法為度

推月蝕

置上元年外所求以會歲去之其餘年以會率乘之如
會歲為積蝕有餘加積一會月乘之如會率為積月不
盡為月餘以童閏乘餘年滿童月為積閏以減積月餘
以歲中去之不盡數起天正

求次蝕加五月月餘千六百三十五五滿會率得一月
月以望

推卦用事日

因冬至大餘倍其小餘坎用事日也加小餘千七十五
滿乾法從大餘中享用事日也

求次卦各加大餘六小餘百三其四正各因其中日而
倍其小餘

推五行用事

置冬至大小餘加大餘二十七小餘九百二十七滿二
千三百五十六從大餘得土用事日也加大餘十八小
餘六百一十八得立春木用事日加大餘七十三小餘

百一十六復得土又加土如得其火金水放此

推加時

以十二乘小餘滿其法得一度辰數從子起算外朔弦

望以定小餘

推漏刻

以百乘小餘滿其法得一刻不盡什之求分課所近節
氣起夜分晝夜上水未盡以所近言之推有進退進加
退減所得也進退有差起分度後二率四度轉增少
每半者三而轉之差滿三止歷五度而減如初

月行三道術

月行遲疾周進有恒會數從天地凡數乘餘率自乘如
會數而一為過周分以從周天月周除之歷日數也遲
疾有衰其變者勢也以衰減加月行率為日轉度分衰
左右相加為損益率益轉相益損轉相損益縮積也半
小周乘通法如通數而一以歷周減焉為朔行分也

日轉度分

列衰

損益率

盈縮積

月行分

一日十四度分

一退減

益二十二

續後漢書

卷之四

七

盈初

三百七十六

二日十四度分九

二退減

益二十二

盈二十二

二百七十五

三日十四度分

三退減

益十九

盈四十三

二百七十三

四日十四度分四

四退減

益十六

盈六十三

二百七十

五日十四度分

四退減

益一十二

盈七十八

二百六十六

六日十三度分五

四退減

益八

盈九十

二百六十二

七日十三度分一

四退減

益四

盈九十八

二百五十八

八日十三度分

四退減

損四

盈百二

二百五十四

九日十三度分三

四退減

損四

盈百二

二百五十

十日十二度分八

三退減

損八

十一日十二度分十五

盈九十八

二百四十六

十日十二度分十五

四退加

損十一

盈九十

二百四十三

九日十二度分十五

三退加

損十五

盈七十九

二百四十九

八日十二度分十五

二退加

損十八

盈六十四

二百四十六

七日十二度分十五

一退加

損二十

盈三十六

二百三十四

十五日十二度分十五

二退加

損二十一

盈二十六

二百一十三

十六日十二度分十五

二退減損二十

損不足及減五為盈
初五損而損初二

盈五縮初

二百四十四

十七日十二度分十五

三退減

益十八

縮十五

二百三十六

十八日十二度分十五

四進減

益十五

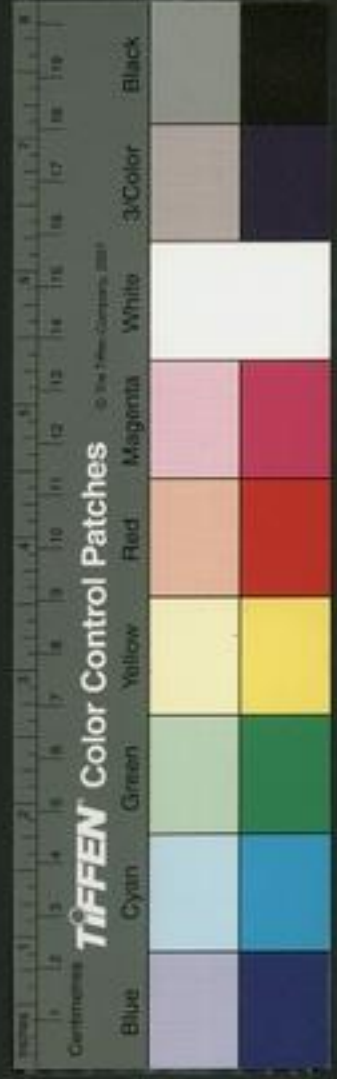
縮三十三

二百三十九

十九日十二度分十五

三進減

益十一

縮四十八

二百四十三

二十日十三度^{分十八}

四進減

益八

縮五十九

二百四十六

二十一日十三度^{分三}

四進減

益四

縮六十七

二百五十

二十二日十三度^分

四進加

損四

縮七十一

二百五十四

二十三日十三度^{分一}

四進加

損四

縮七十一

二百五十八

二十四日十三度^{分五}

四進加

損八

縮六十七

二百六十二

二十五日十四度

四進加

損十三

縮五十九

二百六十六

二十六日十四度^{分四}

三進加

損十六

縮三十七

二百七十

二十七日十四度^分

三歷初進加
三大周^分

損十九

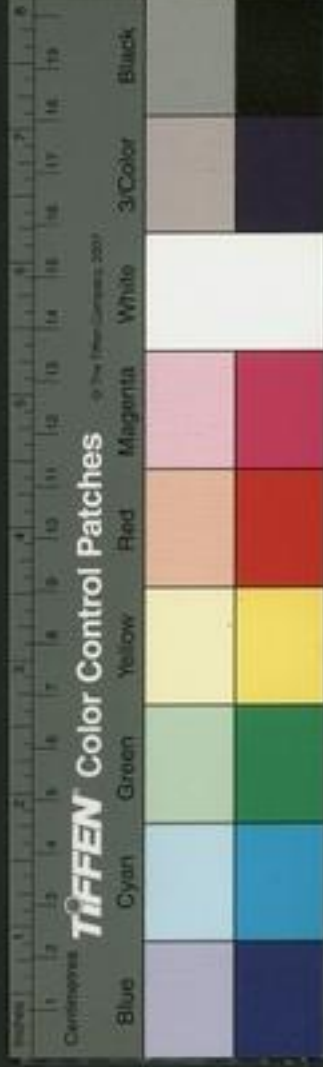
縮三十一

二百七十三

周日十四度^分

少進加

損二十一

縮十二

二百七十五

周日分三千三百三

周虛二千六百六十六

周日法五千九百六十九

通周十八萬五千三十九

歷周十六萬四千四百六十六

少大法一千一百一

朔行大分一千八百一

周半一百二十七

推合朔入歷

以上元積月乘朔行大小分滿通數四十一從大分大分滿歷周去之餘滿周法得一日不盡為日餘日餘命算外所求合朔入歷也

求次月加一日日五千二百三十三分二十五

求弦望各加七日日餘二千八百八十三小分二十九

半分各加如法成日日滿二十七日去之餘如周分不

足除減一日加周虛

求弦望定大小餘

續後漢書

卷八十四下

律

置所入歷盈縮稱以通周乘之為實令通數乘日餘分
以乘損益率以損益實為加時盈縮也童歲減月行分
乘周半為差法以除之所得盈減縮加大小餘小餘如
日法盈不足朔加時在前後日弦望進退大餘為定小
餘求朔弦望加時定度

以童歲乘加時盈法差法除之所得滿會數為盈縮大
小以盈減縮如本月月所在盈不足以紀法進退度為
日月所在定數分
推月行夜半入歷

以周半乘朔小餘如通數而一以減入歷日餘餘不足
加周法而減焉却一日却得周日如其分即得夜半入
歷

求次日轉一日因日餘到二十七日日餘滿周日分去
之不直周日也其不滿直之加周虛於餘餘皆次日入
歷日餘也

求月夜半定度

以夜半入歷日餘乘損益率如周法得一不盡為餘以
損益盈縮積餘無所損破全為法損之為夜半盈縮也

滿章歲為度不盡為分通數乘分及餘餘如周法從分
分滿紀法從度以盈加縮減本夜半度及餘為定度

求變衰法

以入歷日餘乘列衰如周法得一不盡為餘即各知其
日變衰也

求次歷

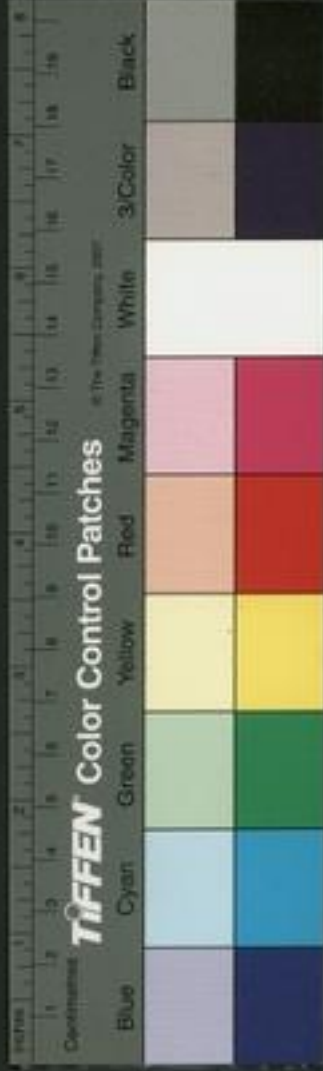
以周虛乘列表如周法為常數歷竟輒以加率衰滿列
衰去之轉為次歷率衰也

求次日夜半定度

以變衰進加退減歷日轉分分盈不足章歲出入度也
通數乘分及餘而日轉交夜定度為數日也竟歷不直
周日減餘千三十八乃以通數乘之直周日者加餘八
百三十七又以少大分八百九十九加次歷變衰轉求
如前

求次日夜半盈縮

以變衰減加損益率為變損日益而以轉損益夜半盈
縮應竟損不足反減為入次歷減加餘如上數
求昏明月度

以歷月行分乘所近節氣夜漏二百而一為分以減月
行分為昏分分如章歲為度以通數乘分以昏後以明
加夜半定度餘分半法以上成不滿廢之

求月行遲疾

月經而表出入三道交錯分天以月率除之為歷之日
周天乘朔望合如會月而一朔合分也通數乘合數餘
如會數而一退分也以從月周為日進分會數而一為
差率也

陰陽歷

衰

損益

兼數

一日	一減	益十七	初
二日	二減	益十六	十七
三日	三減	益十五	三十七
四日	四減	益十二	三十八
五日	四減	益八	六十八
六日	三減	益四	六十八
七日	三減	益一	七十二
八日	四加	損二	七十三
九日	四加	損六	七十一

不足反損及盈
益一 盈損損之謂月行
詳周禮已通於即七十二

十日	三加	損十	六十五
十一日	二加	損十三	五十五
十二日	一加	損十五	三十二
十三日	<small>限餘二千九百一十二 三萬五千七百五十二</small> 此為後限一加	損十六	大二十七
分日	少加小者	損十六	大十一
少大法四百七十三			
歷周十萬七千五百六十五			
差率萬一千九百八十六			
朔合分萬八千三百二十八			

微分九百一十四

微分法二千二百九

推朔入陰陽歷

以會月去上元積月餘以朔合分定微分各乘之微分滿其法從合分合分滿周天去之其餘不滿歷周者為入陽歷餘去之餘為入陰歷餘皆如月周得一日算外所求月合朔入歷不盡為日餘

求次月

加二日日餘二千五百八十微分九百一十四如法成

日滿十三去之除餘如分日陰陽歷竟互入端入歷在
前限餘前後限後者月行中道也

求朔望定數

各置入遲疾歷盈縮大小分會數乘小分為微盈減縮
加陰陽日餘日餘盈不足進退日而定以定日餘乘損
益率如月周得一以損益數為加時定數

推夜半入歷

以差率乘朔小餘如微分法得一以減入歷日餘不足
加月周而減之却得分日加其分以會數約微分為小

分即朔日夜半入歷日日餘三十一小分如會數從會
餘餘滿月周去之又加一日歷竟下日餘滿分日去之
為入歷初也不滿分日者直之加餘二千七百二小分
三十一為入次歷

求夜半定日

以通數乘入遲疾歷夜半盈縮及餘餘滿半為小分以
盈加縮減入陰陽日餘日盈不足以月周進退日而定
也以定日餘乘損益率數為夜半定數也
求昏明數

以損益率乘所近節氣夜漏二百而一為明以減損益
率為昏而以損益夜半數為昏明定數
求月去極度

置加時若昏明定數以十二除之為度其餘三日而一
為少不盡一為強二少弱也所得為月去黃道度也其
陽歷以加日所在黃道歷去極度陰歷以減之則月去
極度強正弱負強弱相并同名相從異名相消其相減
也同名相消異名相從無對互之二強進少而弱
上元己丑以來至建安十一年丙戌歲積七千三百七

十八

己丑	戊寅	丁卯	丙辰	乙巳	甲午
癸未	壬申	辛酉	庚戌	己亥	戊子
丁丑	丙寅				

推五星

五行木歲星火變土鎮星金太白水辰星各以終日
與天度相約為日率章歲乘周為月法童月乘日為月
分分如法為月數通數乘月法日度法也升分乘周率
為升分日度法用紀法乘同率故此同以分乘之

五星朔大餘小餘以通法各乘月數日法各除之為大餘不盡為小餘以六十去大餘
五星入月日日餘各以通法乘月餘以合月法朔小餘并通法約之所得各以日法除
之則皆是

生度數度餘減多為度餘分以周天乘之以日度去約之所得為度不盡為度餘過周天法之及

紀月七千二百八十五

章閏七

年月二百三十五

歲中十二

通法四萬三千二十六

月法千四百五十七

會數四十七

周天二十一萬五千一百三十

升分一百四十五

本

周率六千七百二十二

日率七千三百四十一

合月數十二

積後吳書

卷八十四

七

月餘六萬四千八百一

合月法十二萬七千七百一十八

日度法三百九十五萬九千二百五十八

朔大餘二十三

朔小餘一千三百七

入月日十五

日餘三百三十八萬四千四十六

朔虛分一百五十

升分九十七萬四千六百九十

度數三十三

度餘二百五十萬九千九百五十六

火

周率二千四百七

日率七千二百七十一

合月數二十六

月餘二萬五千六百二十七

合月法六萬四千七百三十三

日度法二百萬六千七百二十三

朔大餘四十七

朔小餘一千一百五十七

八月日十二

景初十三

日餘九十七萬三千一十三

朔虛分三百

升分四十九萬四千二十五

度數四十八

景初五十

度餘一百九十九萬一千七百六

十

周率三千五百二十九

日率三千六百五十三

合月數十二

月餘五萬三千八百四十三

合月法六萬七千五十一

日度法二百七萬八千五百八十

朔大餘五十四

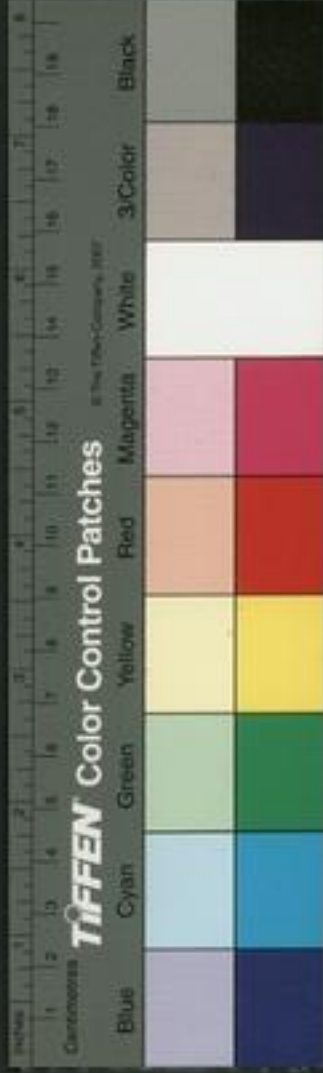
朔小餘五百三十四

八月二十四

續後漢書

卷八十四下

七

日餘十六萬六千二百七十二

朔虛分九百二十三

升分五十一萬一千七百五

度數十二

度餘一百七十三萬三千一百四十八

金

周率九千二十二

日率七千二百一十三

合月數九

月餘十五萬二千二百九十三

合月法十七萬一千四百一十六

日度法五百三十一萬三千九百五十八

朔大餘二十五

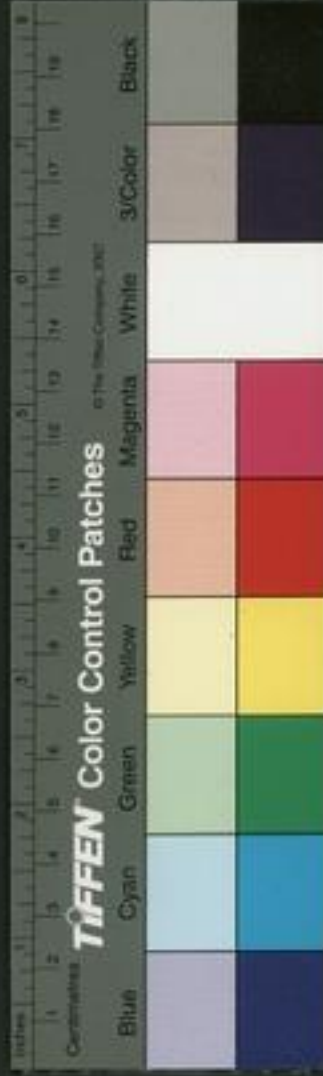
朔小餘一千一百二十九

入月日二十七

日餘五萬六千九百五十四

朔虛分三百二十八

升分一百三十萬八千一百九十

度數二百九十二

度餘五萬六千九百五十四

水

周率一萬一千五百六十一

日率一千八百三十四

合月數一

月餘二十一萬一千三百三十一

合月法二十一萬九千六百五十九

日度法六百八十萬九千四百二十九

朔大餘二十九

朔小餘七百七十三

入月日二十八

日餘六百三十一萬九百六十七

朔虛分六百八十四

升分一百六十七萬六千三百四十五

度數五十七

度餘六百四十一萬九百六十七

推五星

續後漢書

卷八下

七

置上元盡所求年以周率乘之滿日率得一名積合不
盡為合餘以周率除之得一星合往年二合前往年無
所得合其年合餘減周率為度分金水積合奇為晨耦
為夕

推星合月

以月數月餘各乘積合滿合月法從月不盡為月餘以
紀月去積月餘為入紀月副以童閏乘之滿童月得一
閏以減入紀月餘以歲中去之命以天正算外合月也
其在閏交際以朔御之

推入月日

以通法乘月餘合月法乘朔小餘并以會數約之所得
滿日度法得一則星合入月日也不滿為日餘命以朔
算外

推星合度

以周天乘度分滿日度法得一度不盡為餘命度以牛
前五起右求星合

求後各月

以月數加月數以月餘加月餘滿合月法得一月不減

滿歲中即合其年滿去之有閏計焉餘為後年再滿在後二年金水加農得夕加夕得晨

求合朔日

以朔大小餘加合月大小餘上成月者又加大餘二十九小餘之百七十三小餘滿日法從大餘命如前

求八月日術

以八月日日餘加合八月日及餘餘滿日度法得一日其前合朔小餘滿其虛分者減一日後小餘滿之百七十三以上者去三十日其餘則後合月日也

求後度

以度度加度餘加度餘滿日度法得一度

木伏三十二日

三百四十八萬四千六百四十六分

見三百六十六日

伏行五度

二百五十萬九千九百五十六分

見行四十度

序逆退十二度
定行二十八度

火伏百四十三日

九十七萬三千一十三分

見行百三十六日

伏行一百一十度

四十七萬八千九百九十八分

見行三百二十度除逆十七度定行三百三度

土伏三十三日

十六萬六千二百七十二分

見三百三十五日

伏行三度

百七十三萬三千一百四十八分

見行十五度除逆六度定行九度

金晨伏東方八十二日

十一萬三千九百八分

見西方二百四十六日除逆六度定行二百四十六度

晨伏行百度

十一萬三千九百八分

見東方日度加西伏十日退八度

水晨伏三十三日

六百一萬二千五百五分

見西方三十二日度逆行一

伏行六十五度

六百一萬二千五百五分

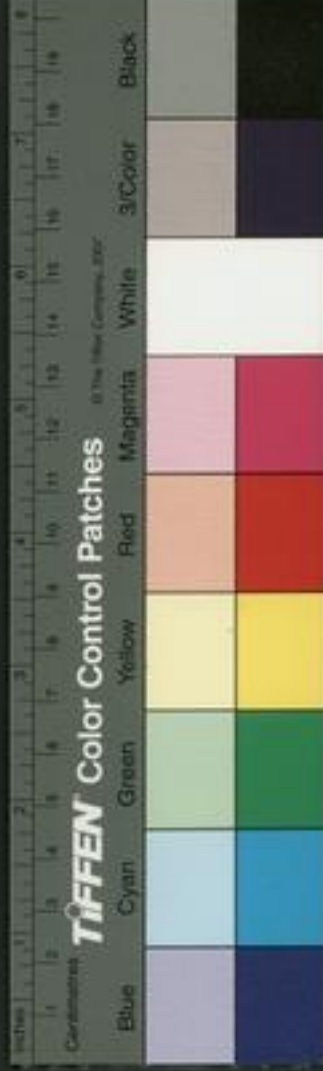
見東方

五星歷步

以術法伏日度及餘加星合日度餘餘滿日度法得一
從今命之如前得星見日及度也以星行分母乘見度
餘如日度法得一分不盡半法以上亦得一而日加所

行分分滿其母得一度逆順母不同以當行之母乘故
分如母而當行分也留者乘前逆則減之伏不盡度經
升除分以行母為率分有損益前後相遇凡言如盈約
滿皆求實之除也去及除之取盡之除也

木晨與日合順伏十六日百七十四萬二千三百二十
三分行星二度三百二十三萬四千六百七分而晨見
東方在日沒後順疾日行五十八分之十一五十八日
行十一度更順遲日行九分五十八日行九度留不行
二十五日而旋逆日行七分之二八十四日退十二度

復留二十五日而順日行五十八分之九五十八日行
九度順疾日行十一分五十一日行十一度在日前
夕伏西方十六日百七十四萬二千三百二十三分行
星二度三百二十三萬四千六百七分而與日合凡一
終三百九十八日三百四十八萬四千六百四十六分
行星四十三度二百五十萬九千九百五十六
火晨與日合伏順七十一日百四十八萬九千八百六
十八分行星五十五度百二十四萬二千八百六十分
半而晨見東方在日後順日行二十三分之十四百八

十四日行一百一十二度更順遲日行二十三分之十
二十九十二日行四十八度留不行十一日旋逆日行六
十二分之十七六十三日退十七度日行十二分九十
二日行四十八度復順疾日行十四分百八十四日行
百一十二度在日前

夕伏西方七十一日百四十八萬九千八百六十八分
行星五十五度百二十四萬二千八百六十分半而與
日合凡一終七百七十九日九十七萬三千一十三分
行星四百一十四度四十七萬八千九十八分

土晨與日合伏順十六日百一十二萬二千四百二十六分半行星一度百九十九萬五千八百六十四分半而晨見東方在日後順日行三十五分之三百八十七日半行七度半留不行三十四日旋逆日行十七分之一百二日退六度復三十四日而順日行三分八十七日逆行之度半在日前

夕伏西方十六日百一十二萬二千四百二十六分半行星一度百九十九萬五千八百六十四分半而與日合也凡一終三百七十八日十六萬六千二百七十二分行星十二度百七十三萬三千一百三十八分

金晨與日合伏逆五日退四度而晨見東方在日後逆行四十六分之三十三四十六日行三十三度而順疾日行一度九十一分之十五九十一日行一百六度更順益疾日行一度九十一分之二十二九十一日行一百一十三度在日後晨伏東方順四十一日五萬六千九百五十四度行星五十度五萬九千九百五十四分而與日合二日五萬六千九百五十四分行星亦如之

金夕與日合伏順四十一日五萬六千九百五十四分
行星五十度五萬九千九百五十四分而夕見西方在
日前順疾日行一度九十分之二十二九十一日行百一十
三度更順減疾日行一度十五分九十一日行百六度而順
遲日行四六分之三十三四十六日行三十三度留不行
八日旋逆日行五分之三十日退六度而與日合凡再合
一終五百八十四日十一萬三千九百八分行星亦如之
水晨與日合伏逆九日退七度而晨見東方在日後更
逆疾一日退一度留不行二日旋順遲日行九分之八

九日行八度而順疾日行一度四分之一二十日行二
十五度在日後晨伏東方順十六日六百四十一萬九
百六十七分而與日合一合五十七日六百四十一萬
九百六十七分行星三十二度六百四十一萬九百六
十七分行星亦如之

水夕與日合伏順十六日六百四十一萬九百六十七
分而夕見西方在日前順疾日行一度四分之一二十
日行二十五度而順遲日行九分之八九日行八度留
不行二日旋逆一日退一度在日前夕伏西方逆遲九

日退七度與日合凡再合一終一百一十五日六百一
萬二千五百五分行星亦如之

續後漢書卷八十四下下

元 郝經 撰

錄第二下下

歷象

歷法下

魏黃初中太史令高堂隆詳議歷數更有改革太史丞
韓翊以為乾象減斗分太過後當先天造黃初歷以四
千八百八十三為紀法千二百五十為斗分其後尚書
令陳群奏以為歷數難明前代通儒多供紛爭黃初之

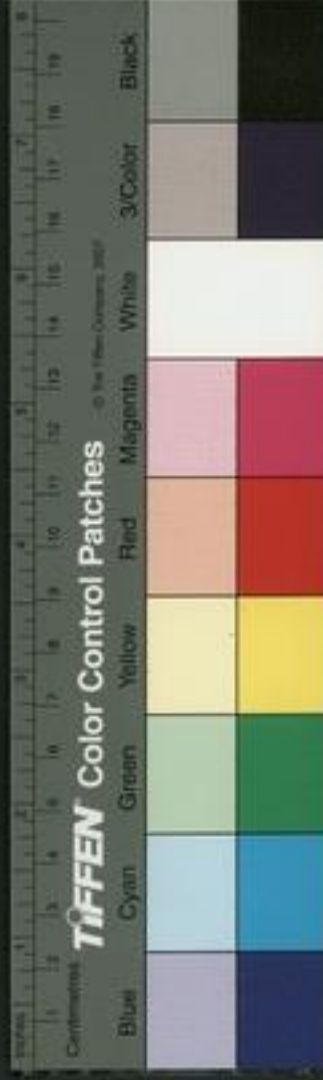
元以四分歷久遠疏濶大魏受命宜改歷明時韓翊首
建猶恐不審故以乾象互相參校其所校日月行度弦
望朔晦三年更相是非不能決業三公議皆綜盡典理
殊塗同歸欲使校之璿璣各盡其法一年之間得失足
定奏可大史令許芝云劉洪月行術用以來且四十餘
年已復覺失一辰有奇孫欽議史遷造太初其後劉歆
以為疏復為三統章和中改為四分以儀天度考合符
應時有差歎日蝕覺過半日至劉洪改為乾象推天七
曜之符與天地合其敘董巴議云聖人迹太陽于晷景

效太陰于弦望明五星於見伏正是非于晦朔弦望伏
見者歷數之綱紀檢驗之明者也徐岳議劉洪以歷後
天潛精內思二十餘載恭校漢家太初三統四分歷術
課弦望於兩儀郭開而月行九歲一終謂之九道九章
百七十一歲九道小終九、八十一章五百六十七分
而九終進退斗前四度五分學者務合四分但減一道
六十二分、不下道是以疏濶昏由斗分故也課弦望
當以昏明度月所在則知加時先後之意不宜用兩儀
郭開洪加太初元十二紀減十斗下分元起己丑又為

月行透疾交會及黃道去極度五星術理實精密信可
長行今韓翊所造皆用洪法小益乎下分所錯無幾翊
所增減致亦晉意然十術新立猶未就悉至于日蝕有
不盡效、歷之要在日蝕黃平之際時洪為郎欲改四
分先上驗日蝕在晏加時在辰蝕從下上三分侵
二事御之後如洪言海內識真莫不聞見剗款以來未
有洪比夫以黃初二年六月二十七日戊辰加時未日
蝕乾象術加時中半強於消息就加以未黃初以為加
辛強乾象後天一辰半強為近黃初二辰半為遠消息

與天近三年正月丙寅朔加時申北日蝕黃初加而弱
乾象加五少消息加未黃初後天半辰近乾象先天二
年火弱於消息先天一辰強為遠天三年十一月二十
九日庚寅加時西南維日蝕乾象加未初消息加申黃
初加未強乾象先天一辰遠黃初先天半辰近消息乾
象近中天二年七月十五日癸未日加壬子月丙蝕乾象
月加申消息加未黃初月加子強入甲申日乾象後天
二辰消息後一辰為近黃初後天六辰遠三年十月十
五日乙巳日加丑月加未蝕乾象月加己半於消息加

午黃初以丙午月加酉強乾象先天二辰近黃初後天
二辰強為遠於消息於乾象先一辰凡課日月蝕五事
乾象四遠黃初一近朔于課雖徐岳乾象消息但可減
不可加之無可說不可用岳云本術自有消息受師
法以消息為奇辭不能改故列之正法消息翊術自疎
木以三年五月二十四日丁亥晨見

黃初五月十七日庚辰見先七日
乾象五月十五日戊寅見先九日

土以二年十一月二十六日壬辰見

乾象十一月二十一日丁亥見先五日
黃初十一月十八日甲申見先八日

土以三年十月十一日壬申伏

乾象同壬申伏
黃初以下十月八日戊辰伏先四日

土以三年十一月二十二日壬子見

乾象十一月十五日乙巳見先七日
黃初十一月十二日壬寅見先十日

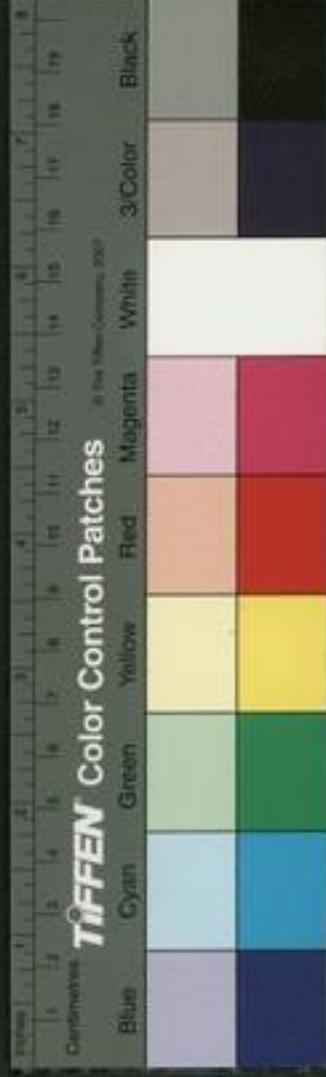
金以三年閏六月十五日丁丑晨伏

乾象六月二十五日戊午伏先十九日
黃初六月二十二日乙卯伏先二十三日

金以三年九月十一日壬寅見

乾象以八月十八日庚辰見先二十三日
黃初八月十五日丁丑見先二十五日

水以二年十一月十七日癸未晨見

卷之十

卷之十

四

乾象十一月十三日巳卯見先四日
黃初十一月十二日戌寅見先五日

水以二年十二月十三日己酉晨伏

乾象十二月十五日辛亥伏後二日
黃初十二月十四日庚戌伏後一日

水以三年五月十八日辛巳夕見

乾象亦以五月十八日見
黃初五月十七日庚戌見先一日

水以三年六月十三日丙午伏

乾象六月二十日癸丑伏後七日
黃初六月十九日壬子伏後六日

水以三年閏六月二十五日丁亥晨見

乾象以閏月九日辛未見先十六日
黃初閏月八日庚午見先十七日

水以三年七月七日己亥伏

乾象七月十一日癸卯伏後四日
黃初以七月十日壬寅伏後三日

水以三年十一月日於晷度十四日甲辰伏

乾象以十一月九日己亥伏先五日
黃初十一月八日戊戌伏先六日

水以三年十二月二十八日戊子夕見

二歷周以十二月
甲見俱先十六日

凡四星見伏十五

乾象七近二甲
黃初五近一中

郎中李思議以太史天度與相覆校二年七月三年十一月望與天度日皆差異月蝕加時乃後天六時半非

續後漢書

卷之十

五

從三度之謂定為後天過半日也董巴議曰昔伏羲始
造八卦作三畫以象二十四氣原注卦各三畫八卦別
二十四畫故象一歲月
節中氣二黃帝因之初作調歷二代十一更年五千凡
有七歷原注黃帝少昊顓頊高辛唐虞夏殷周秦
漢十一代五十年也七歷見前注顓頊
以今之五春正月為元其時正月朔旦立春五星會于
天歷營室也水凍始泮蟄蟲始發鷄始三號天曰作時
地曰作昌人曰作樂鳥獸萬物莫不應和故顓頊聖人
為歷宗也湯作殷歷不復以正月朔旦立春為節更以
十一月朔旦冬至為元首下至周魯及漢皆從其節祀

正四時夏為得元以承堯舜從顓頊故也禮記大戴曰
虞夏之歷建正于孟春此之謂也尚書初陽傳詩六十
日中疏密可知不待十年若不從法是校方圖舊規矩
考輕重衡權衡課長短廢尺寸論是非違分理若不先
定較歷之本法而懸聽棄法之末爭則孟軻所謂方寸
之木可使高于岑樓者也今韓翊提劉洪術者知貴其
術珍其法而棄其論背其術廢其言違其事是非必使
洪奇妙之式不傳來世若知而違之是挾故而背師也
若不知據之是為挾不知而同知也較議未定會至卒

而罷書獻太和中太史上漢歷不及天時因更推步孩
望晦朔為太和歷獻以高堂隆學問優深于天文又精
乃詔使隆與楊偉及太史待詔駱祿參共推較偉祿是
太史隆故摶舊歷更相劫奏紛紜數載偉祿得日蝕
而月晦不盡隆不得日蝕而月晦盡詔從太史隆所爭
雖不得而遠近猶知其精微偉遂與太史祿等因四分
乾象法更造景初歷表上之曰臣覽載籍所考歷數時
以紀農月以紀事其所由來尚矣少昊則立鳥司分額
項帝營則重黎司天唐帝虞舜則羲和掌日三代因之

世有日官日官司庶頒之諸侯諸侯受之頒于境內夏
后之世羲和涓滋廢時亂日書載龍征由此觀之審農
時而重人事歷代皆然也逮周室既衰戰國橫騖告朔
之羊廢而不紹原注魯自文公閏不告月登臺之禮滅
政子貢欲去告朔之餼羊登臺之禮滅
而不遵閏分率次而不識蓋闕失紀而莫悟大火猶西

流而怪螽蟊之不藏

原注春秋哀公十二年冬十二月

奇罕今火猶西流

原注春秋哀公十二年冬十二月

月是歲失置一閏以九月為十月故有魯火大心星
也心星伏入北方則益冬孟冬十月心星猶見而西流
未入北方猶九月也故發出來早伏而有露劉歆歷譜
以建申流火之月為建亥司歷誤以七月為十月三失
閏張晏注漢志謂當八月建酉而司歷誤以八月為十

月再失閏大七月八月嘉寧祭而未畢于既以是時也
火伏費畢為之證則一失閏也散漫之說皆誤
天子不協時司歷不協日諸侯不受職曰御不分朔人
事不恤廢棄農時仲尼之撥亂於春秋說褒糾黜司歷
失閏則訛而書之登臺頒朔則謂之有禮自此以降歷
於秦漢乃復以孟冬為歲首閏為後九月中節爭指時
月純繆加時後天蝕不在朔累載相襲久而不革至武
帝元封七年始悟其繆于是改正朔更歷數使大才通
人更造太初歷較中朔所差以正閏分課中星得度以
考疎密以建寅之月為正朔以黃鍾之月為律歷初其

歷斗分太多後遂疎闊至元和二年復用四分歷施而
行之至于今日考察日蝕率常在晦是則斗分太多故
先密後疎而不可也用是以臣前以制典餘日推考天路
稽之前典驗之以蝕朔詳而精之更選密歷則不先不
後古今中天以昔在唐帝協日正時允釐百工咸熙庶
績欲使當今國之典禮凡百制度輜合往古郁然備足
乃改正朔更歷數以太呂之月為歲首以建子之月為
歷初臣以為昔在往代則法曰顓頊曩自軒轅則歷曰
黃帝暨至漢之孝武革正朔更歷數改元曰太初因名

大初歷今改元為景初宜曰景初歷臣之所建景初歷
法數則約要施用則近密治之則省功舉之則易知雖
復使研問桑心籌謀首運籌重黎司晷羲和察景以考
天路黃駘日月究極精微盡術數之極者皆未能並臣
如此之效也是以累代歷數皆疎而不密自黃帝以來
常改革不已今始定矣遂改正朔施行傳歷以建丑之
月為改其年三月為孟夏其孟仲季曰雖與夏正不同
至于郊祀蒐狩班宣時令皆以建寅為正三年正月獻
辛曹芳立冬十二月詔曰烈祖明皇帝以正月亥昏天

下臣子永為忌日之哀其復用夏正雖違先帝通三統
之義斯亦禮制所由更改也又夏正于教為得天正其
以建寅之月為正始元年正月以建丑月為後十二月
景初歷法

壬辰元以來至景初元年丁巳歲積四千四十六算止
此元以天正建子黃鍾之月為歷初元首之歲夜半甲
子朔旦冬至

元法萬一千五十八

紀法千八百四十三

紀月二萬二千七百九十五

章歲十九

童月二百四十五

童閏七

通數十三萬四千六百三十

日法四千五百五十九

餘數九千六百七十

周天六十七萬三千一百五十

紀歲中十二

氣法十二

沒分六萬七千三百一十五

沒法九百六十七

月周二萬四千六百三十八

通法四十七

會通七十九萬百一十

朔望合數六萬七千三百一十五

入交限數七十三萬二千七百九十五

通周十二萬五千六百二十一

周日：餘二千五百二十八

周虛二千三十一

斗方四百五十五

甲子紀第一

紀首合朔月在日道裏

交會差率四十一萬二千九百一十九

遲疾差率十萬三千九百四十七

甲戌紀第二

紀首合朔月在日道裏

交會差率五十一萬六千五百二十九

遲疾差率七萬三千七百六十七

甲申紀第三

紀首合朔月在日道裏

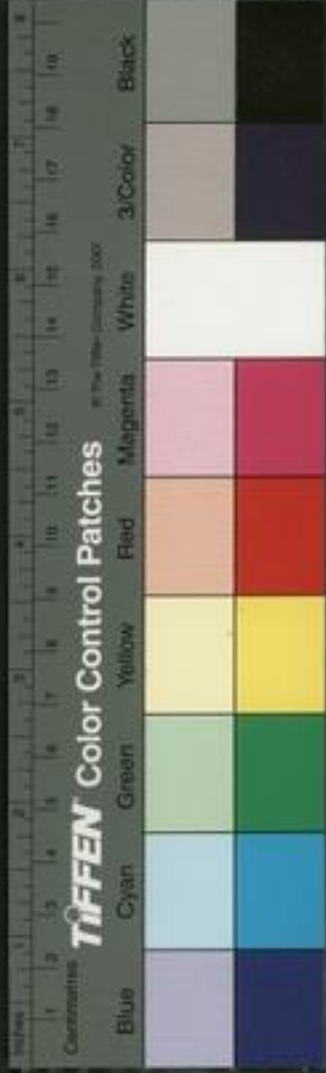
交會差率六十二萬一百三十九

遲疾差率四萬三千五百八十七

甲午紀第四

紀首合朔月在日道裏

交會差率七十二萬三千七百三十九

遲疾差率一萬三千四百七

甲辰紀第五

紀首合朔月在日道裏

交會差率三萬七千二百四十九

遲疾差率一萬八千八百四十八

甲寅紀第六

紀首合朔月在日道裏

交會差率十四萬八百五十九

遲疾差率十萬八千六百六十八

交會紀差十萬三千六百一十求其數之所生者置一
紀積月以通數乘之會過去之所去之餘紀差之數也
以之轉加前紀則得後加之未滿會同者則紀首之歲
天正合朔月在日道裏滿去之則月在日道裏加表滿
在裏加裏滿在表

遲疾紀差三萬一百八十求其數之所生者置一紀積
月以通數乘之通周去之餘以減通周所減之餘紀差
之數也以之轉減前紀則得後不足減者加通周
求次元紀差率轉減前元甲寅紀差率餘則次元甲子

紀差率也求次紀如上法也

推朔積月術曰置壬辰元以來
所求年外所求以紀法除之所得算外所入紀第也餘則入紀年數也以章月束之如章歲而一為積月不盡為閏餘閏餘十二以上其年有閏二月以無中氣為正

推朔術曰以通教束積月為朔積分如日法而一為積日不盡為小餘以六十除積日餘為大餘大餘命以紀算外所求年天正十一月朔日也

求次月加大餘二十九小餘二千四百一十九小餘滿

日法從大餘命如前次月朔日也小餘二千一百四十四以上其月大也

推弦望加朔大餘七小餘千七百四十四小分一小分滿二從小餘小餘滿日法從大餘大餘滿六十去之餘命以紀算外上弦日也又加得望下弦後月朔其日蝕望者定小餘如在中節者定小餘如所近中節間限數限數以下者算上為日望在中節前後各四日以還者視限數望在中節前後各五日以上者視間限推二十四氣術曰置所入紀年外所求以餘教束之滿

紀法為大餘不盡為小餘大餘滿六十去之餘命以紀
美外天正十一月冬至日也

求次氣加大餘十五小餘四百二小分十一小分滿氣
法從小餘小餘滿紀法從大餘命如前次氣日也

推閏月術曰以閏餘減章歲餘以歲中乘之滿章閏得
一月餘滿半法以上亦得一月數從天正十一月起算

外閏月也閏有進退以無中氣御之

大雪十一月節	限數千二百四十二	閏限千二百四十八
冬至十一月中	限數千二百五十四	閏限千二百四十五

小寒十二月節	限數千二百四十五	閏限千二百二十四
大寒十二月中	限數千二百一十三	閏限千二百九十二

立春正月節	限數千一百七十二	閏限千一百四十七
雨水正月中	限數千九十二	閏限千九十七

驚蟄二月節	限數千六十七	閏限千四十六
春分二月中	限數千八十九	閏限千九十九

清明三月節	限數九百五十一	閏限九百二十五
穀雨三月中	限數九百	閏限八百七十九

立夏四月節	限數八百五十七	閏限八百四十一
-------	---------	---------

小滿四月中	限數八百二十三
芒種五月中	限數八百九十九
夏至五月中	限數八百九十九
小暑六月中	限數八百一十五
大暑六月中	限數八百二十五
立秋七月中	限數八百五十九
處暑七月中	限數八百三十五
白露八月中	限數八百六十三
秋分八月中	限數八百九十一

寒露九月中 限數千八百一十七

霜降九月中 限數千一百三十二

立冬十月中 限數千一百八十八

小雪十月中 限數千二百一十五

推沒滅術曰因冬至積日有小餘者加積一以沒分乘之以沒法除之所得為大餘不盡為小餘大餘滿六十去之餘命以紀算外即去年冬至後沒日也

求次沒加大餘六十九小餘五百九十二小餘滿沒法得一從大餘命如前小餘盡為滅也

推五行用事日立春立夏立秋立冬者即本火金水始
用事日也各減其大餘十八小餘四百八十三小分六
命以紀算外各四立之前土用事日也大餘不足減者
加六十小餘不足減者減大餘一加紀法小分不足減
者減小餘一加氣法

推卦用事日因冬至大餘六其小餘即坎卦用事日也
加小餘萬九十一滿元法從大餘即中孚用事日也
求次卦各加大餘六小餘九百六十七其四正各因其
中日六其小餘

推日度術曰以紀法乘朔積日滿周天去之餘以紀法
除之所得為度不盡為分命度從牛前五起宿次除之
不滿宿則天正十一月朔夜半日所在度及分也
求次日：加一度分不加經斗除斗分：少進退一度
推月度術曰以月周乘朔積日滿周天去之餘以紀法
除之所得為度不盡為分命如上法則天正十一月朔
夜半月所在度及分也

求次月小月加度二十二分八百六十大月又加一日度
十三分六百七十九分滿紀法得一度則次月朔夜半

月所在度及分也其冬下旬夕在張心者之

推合朔度術曰以章歲乘朔小餘滿通法為大分不盡為小分以大分從朔夜晝夜分滿紀法從度命如前則天正十一月合朔日月所共合度也

求次月加度二十九大分九百七十七小分四十二小分滿通法從大分大分滿紀法從度經斗除其分則次月合朔日月所共合度也

推弦望日所在度加合朔度七大分七百五小分十微分一微分滿二從小分小分滿通法從大分大分滿紀法從度命如前則上弦日所在度也又加得望下弦後月合也

推弦望月所在度加合朔度九十八大分千二百七十九小分四十四滿數命如前即上弦月所在度也又加得望下弦後月合也

推日月昏明度術曰日以紀法月以月周乘所近節氣夜漏二百而一為明分日以減紀法月以減月周餘為昏分各以分如夜半如法為度

推合朔交會月蝕術曰置所以入紀朔積分以所入紀

系後漢書
卷之四十一
下交會差率之數加之以通會去之餘則所求年天正
十一月合朔去交度分也以通數加之滿會通法之餘
則次月合朔去交度分也以朔望合朔各加其月合朔
去交度分滿會通去之餘則各其月望去度分也朔望
去交分如朔望合數以下交限數以上者朔則交會望
則月蝕

推合朔交會月蝕月在日道表裏術曰置所入紀積分
以前所入紀下交會差率之數加之倍會通去之餘不
滿會通者紀首表天正合數月在表紀首裏天正合朔

月在裏滿會通去之表滿在裏滿在表

求次月以通數加之滿會通去之加裏滿在表加表滿
在裏先交會後月蝕者朔在表則望在表朔在裏則望
在裏先月蝕後交會者看蝕月朔在裏則望在表朔在
表則望在裏交會月蝕如朔望合數以下則前交後會
如入交限數以上則前會後交其前交後會近於限數
者則豫伺之前會後交近於限數者則後伺之
求去交度術曰其前交後會者今去交度分如日法而
一所得則却去交度分也其前會後交者以去交度分

減會通餘如日法而一所得則前去交度也餘皆度分也去交度十五以上雖交不蝕也十以下是蝕十以上蝕蝕微少光學相反而已虧之多少以十五為法求日蝕虧起角術曰其月在外道先交後會者虧蝕而西南角起先交後會者虧蝕東南角起其月在內道先交後會者虧蝕西北角起先會後交者虧蝕東北角起虧蝕分多少如上以十五為法會文中者蝕盡月蝕在日之衝虧角與上反也

月行逐疾度

損益率

盈縮積分

月行分

一日十四度分_{十四} 益二十六

盈初

二百八十

二日十四度分_{十一} 益二十三

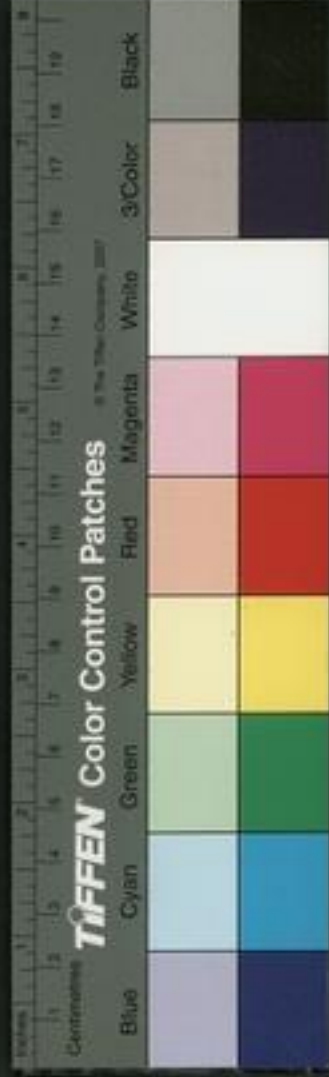
盈積分一十一萬八千五百四十四 二百六十七

三日十四度分_八 益二十

盈積分二十二萬三千三百九十二 二百七十四

四日十四度分_五 益十七

盈積分三十一萬四千五百七十一 二百七十一

五日十四度分

益十三

盈積分三十九萬二千七十四

二百六十九

六日十三度

益七

盈積分四十五萬一千三百四十一

二百六十一

七日十三度分

損一

盈積分四十八萬三千三百五十四

二百五十四

八日十三度分

損六

盈積分四十八萬三千三百五十四

二百四十八

九日十二度分

損十

盈積分四十五萬五千九百

二百四十四

十日十二度分

損十三

盈積分四十一萬三百一十

二百四十一

十一日十二度分

損十五

盈積分四十五萬一千四十二

二百三十九

十二日十二度分

損十八

盈積分二十八萬二千六百五十八

二百三十六

十三日十二度分

損二十一

盈積分二十萬五百九十六

二百三十六

十四日十二度分^三 損二十三

盈積分十萬四千八百五十七 二百三十一

十五日十二度分^五 益二十一

縮初 二百三十三

十六日二度分^九 益十九

縮積分九萬五千七百三十九 二百三十五

十七日十二度分^九 益十七

縮積分十八萬二千三百六十 二百三十七

十八日十二度分^{十二} 益十四

縮積分二十五萬九千八百六十三 二百四十

十九日十二度分^五 益十一

縮積分三十二萬三千六百八十九 二百四十一

二十日十二度分^八 益八

縮積分四十七萬三千八百四十八 二百四十六

二十一日十二度分^三 益四

縮積分三十一萬三百二十 二百五十

二十二日十二度分^一 損一

縮積分四十二萬八千五百四十六 二百五十四

二十三日十三度計二損五

縮積分四十三萬八千五百四十六 二百五十九

二十四日十三度計八損十一

縮積分四十萬五千七百五十一 二百六十五

二十五日十四度計五損十七

縮積分三十五萬五千六百三十一 二百七十一

二十六日十四度計一損二十三

縮積分二十七萬八千九十九 二百七十七

二十七日十四度計一損二十四

縮積分十七萬三千二百四十八 二百七十八

周日十四度計三有六分
六百二十六損二十五有六分
百二十六

縮積分六萬二千八百二十六 二百七十九有六分
百二十六

推合朔交會月蝕入遲疾歷術曰置所入記朔積分以所入紀下遲疾差率之數加之以通周去之餘滿日法得一日不盡為月餘命日算外則所求年天正十一月合數入歷日也

求次月加一日餘四十四百五十求望加十四日之餘三千四百八十九月餘滿日法成日滿二十七去之

又除餘如周日餘日不足除者減一日加周虛
推合朔交會月餘定大小餘以歷日餘乘所入歷損益
率以損益盈縮積分為定積分以章歲減所入歷月行
分餘以除之所得以盈減縮加大小餘加之滿日法者
交會加時在後日減之不足者交會加時在前日月蝕
者隨定大小餘為日加時入歷在周日者以周日餘乘
縮積分為定積分以損率乘入歷日餘又以周日餘
乘之以周日餘小分并之以損定積分餘為後定積
分以章歲減周日月行分餘以周日月餘乘之以周日

度小分并之以除後定積分所得以加本小餘如上法
推加時以十二乘定小餘滿日法得一辰數從子起算
外則朔望加時所在辰也有餘不盡者四之如日法而
一為少二為半三為太又有餘者三之如日法而一為
強半法以上排成之不滿法廢棄之以強并少為少強
并半為半強并太為太強得二強者為少弱以之并少
為半弱以之并半為太弱以之并太為一辰弱以所在
辰命之則各得其火太半及強弱也其月餘蝕望在中
節前後四日以還日以上者視限數在中節前後五日

以上者視間限定小餘如間限之數以下者以算上為

日

斗二十六分四百五

牛八

女十二

虛十

危十七

室十六

壁九

北方九十八度分四百五十五

奎十六

婁十二

胃十四

昂十一

畢十六

皆二

參

西方八十度

井三十三

鬼四

柳十五

星七

張十八

翼十八

軫十七

南方百十二度

角十二

亢九

氐十五

房五

心五

尾十八

箕十一

東方七十五度

中節日行在度

日行黃道在度

日中影

晝漏刻

夜漏刻

昏中星

明中星

冬至十一月少

百一十五度

丈三尺寸四十五

五十五

奎六弱

亢二弱

經行清一

卷八十一

三

小寒十二月即

百一十三強

丈二尺三寸 四十五分

五十四分

婁

氏七強

大寒十一月即

百一十一強

丈一尺 四十六分

五十二分

胃十一強

心半

立春正月即

百六弱

九尺六寸 四十八分

五十一分

畢五弱

尾七弱

雨水正月即

百一強

七尺九寸五分 五十分

四十九分

參六弱

箕半

驚蟄二月即

九十五強

六尺五寸五分 五十三分

四十六分

井十七弱

斗半

春分二月即

八十九強

五尺二寸五分 五十六分

四十四分

鬼四

斗十一弱

清明三月即

八十三弱

四尺一寸五分 五十八分

四十一分

星四太

斗二十一半

穀雨三月即

七十七強

三尺二寸 六十分

三十九分

張十七

斗六半

立夏四月即

七十三強

二尺五寸五分 六十二分

三十七分

翼十七大

女十弱

前後漢書

卷八十四下

三

小滿 四月中參

六十九太

尺九寸八

六十三九

三十六分

角飲

危飲

芒種 五月初節

六十七少

尺六寸八

六十四九

三十五分

亢五大

危十四強

夏至 五月中節

六十七強

尺五寸

六十五

三十五

氏十二弱

室十二強

小暑 六月初節

六十七強

尺七寸

六十四八

三十五分

尾一強

奎二強

大暑 六月中節

七十

二尺

六十三八

三十六分

尾十五強

婁三太

立秋 七月節

七十三強

二尺五寸五

六十二八

三十七分

箕九

胃九飲

處暑 七月半中

七十八強

三尺三寸八

六十三八

三十九分

斗十少

畢三太

白露 八月初節

八十四強

四尺二寸五

五十七八

四十二分

斗二十一強

參五強

秋分 八月中節

九十強

五尺五寸八

五十五八

四十四分

牛五少

井十六強

經行

卷八十一

二

寒露九月節
在八少節

九十六卦

六尺八寸五

五十二卦

四十七卦

女七太

鬼三卦

霜降九月節
在十四少節

百二卦

八尺四寸

五十卦

四十九卦

虛六太

星三太

立冬十月節
在四少節

百七卦

丈八寸五

四十八卦

五十一卦

危八禮

張十五太

小雪十月節
在八少節

百一十一卦

丈一尺四寸

四十六卦

五十三卦

室三卦

翼十五太

大雪十一月節
在六少節

百一十三卦

丈二尺五寸五

四十五卦

五十四卦

壁卦

翼十五太

右中節二十四氣如術求之得冬至十一月中也加之
得次月節得其月中星以日所在為正置所求年二十
四氣小餘四之如法得一為少不盡少三之如法為強
所得以減其節氣昏明中星各定

推五星術

五星者木曰歲星火曰熒惑星土曰填星金曰太白星
水曰辰星凡五星之行有遲有疾有留有逆彗自闕闕
清濁始分則日月五星聚于星紀發自星紀並而行天

遲疾留逆互相違及星與日會同宿共度則謂之合從
合至合之日則謂之終各以一終之與一歲之日通分
相約終而率之歲數歲則謂之合終歲數歲終則謂之
合終終合數二率既定則法數生焉以重歲乘合數為
合月法以紀法乘合數為日度法以章月乘歲數為合
月分如合月法為合月合月之餘為月餘以通數乘合
月數如日法而一為大餘以六十去大餘為星合朔大
餘大餘之餘為朔小餘以通數乘月餘以合月法乘朔
小餘并之以日法乘合月法除之所得星合入日日數

也餘以朔通法約之為入日月以朔小餘減日法餘為
朔虛分以歷斗分乘合數為星度斗分木火土各以合
數減歲餘以周天乘之如日度法而一所得則行星度
數也餘則度餘金水以周天乘歲數如日度法而一所
得則行星度數也餘則度餘也

本合終歲數一千二百五十五

合終合數一千一百四十九

合月度法二萬一千八百四十一

日度法二百一十一萬七千六百七

合月數一十三

月餘一萬一千一百二十二

朔大餘二十三

朔小餘四千九十三

入月日一十五

日餘一百九十九萬五千六百六十四

朔虛分四百六十六

斗分五十二萬一千七百九十五

行星度三十三

度餘一百四十七萬二千八百六十九

火合終歲數五千一百五

合終合數三千三百八十八

合月法四萬五千三百七十二

日度法四百三十萬一千八百一十四

合月數二十六

月餘二萬二

朔大餘四十七

朔小餘三千六百二十七

入月日一十三

日餘三百五十八萬五千二百四十

朔虛分九百三十三

斗分一百八萬六千五百三十

行星度五十

度餘一百四十一萬二千一百五十

土合終歲數三千九百四十三

合終合數三千八百九

合月法七萬二千三百七十一

日度法七百一萬九百八十七

合月數一十二

月餘五萬八千一百五十三

朔大餘五十四

朔小餘一千六百七十四

入月日二十四

日餘六十七萬五千三百六十四

朔虛分二千八百八十五

斗分一百七十三萬三千九十五

行星度一十二

度餘五百九十六萬二千二百五十六

金合終歲數一十九百七

合終合數二千三百八十五

合月法四萬五千三百一十五

日度法四百三十九萬五千五百五十四

合月數九

月餘四萬三百一十

朔大餘二十五

朔小餘三千五百三十五

入月日二十五

日餘十九萬四千九百九十

朔虛分一千二十四

斗分一百八萬五千三百七十五

行星度二百九十二

度餘十九萬四千九百九十

水合終歲數一十八百七十

合終合數一萬一千七百八十九

合月法二十二萬三千九百九十一

日度法二千一百七十二萬七千一百二十七

合月數一

月餘二十一萬五千四百五十九

朔大餘二十九

朔小餘二千四百二十九

入月日二十八

日餘二千三十四萬四千二百九十一

朔虛分二千

斗分五百三十六萬三千九百九十五

行星度五十七

度餘二千三十四萬四千三百六十一

推五星術曰置壬辰元以來盡所求年以合終合數乘之滿合終歲數得一名積合不盡名為合餘以合終合數減合餘得一者星合往年得二者合前往年無所得合其年餘以減合終合數為度分金水積合偶為晨奇為夕

推五星合月以月數月各乘積合餘滿合月滿法從月

為積月不盡為月餘以紀月除積月所得筭外所入紀也餘為入紀月副以章閏乘之滿章月得一為閏以減入紀月餘以歲中去之餘為入歲月命以天正起筭外星合月也其在閏交際以朔御之

推合月朔以通數乘入紀月滿日法得一為積日不盡為小餘以六十去積日餘為大餘命以所入紀筭外星合朔日也

推入月日以通數乘月餘合月法乘朔小餘并之通法約之所得滿日度法得一則星合入月日也不滿日餘命

日以朔筭外入月日也

推星合度以周天乘度分滿日度法得一為度不盡為命以牛前五度起筭外星所合度也

求後合以月數加入歲月以餘加月餘餘滿合法得一月月不滿歲中即在其年滿去之有閏計焉餘為後年再滿在後二年金水如晨得夕加夕得晨也

求後合朔以朔大小餘數加合朔月大小餘其月餘上成月者又加大餘二十九小餘二千四百一十九小餘滿日法徙大餘命如前法

求後入月日以月日餘加入月日及餘餘滿日度法得
一其前合朔小餘滿其虛分者去一日後小餘滿二千
四百九十一以上去二十九日不滿去三十日其餘則
後合入月日命以朔求後合度數及分如前合宿次
命之

木晨與日合伏順十六日九十九萬七千八百四十二
分行星二度百七十九萬五千二百三十八分而晨見
東方在日後順疾日行五十七分之十一五十七日行
十一度順遲日行九分五十七日行九度而留不行二

十七日而旋逆日行七分之一八十四日退十二度而
復留二十七日後遲日行九分五十七日行九度而後
順疾日行十一分五十七日行十一度在日前

夕伏西方順十六日九十九萬七千八百四十二分行
星二度百七十九萬五千二百三十八分而與日合凡
一終三百九十八日九百九十九萬五千六百六十四
分行星三十三度百四十七萬二千八百六十九分
大晨與日合伏七十二日一百七十九萬二千六百一
十五分行星五十六度百二十四萬九千三百三十五

分而晨見東方在日後順日行二十三分之十四一百
八十四日行百一十二度更順遲日行十二分九十二
日行四十八度而留不行十一日而旋逆日行六十二
分之七十六十二日退十七度而復留十一日復順遲
日行十二分九十二日行四十八度而復疾日行十四
分百八十四日行百十二度在日前

夕伏西方順七十二日百七十九萬二千六百一十五
分行星五十六度百二十四萬九千三百四十五分而
與日合凡一終七百八十日三百五十八萬五千二百
三十分行星四百一十五度二百四十九萬八千六百
九十分

土晨與日合伏十九日三百八十四萬七千六百七十
五分半行星二度六百四十九萬一千一百二十一
半而晨見東方在日後順行百七十二分之十三八十
六日行六度半而留不行三十二日半而旋逆日行七
分之一百二百半而退六度而復留不行三十二日半
復順日行十三分八十六日行六度半在日前

夕伏西方順十九日三百八十四萬七千六百七十五

分半行星二度六百四十九萬一千一百二十一
分半而與日合凡一終三百七十八日六十七萬五千三百
六十四分行星十二度五百九十六萬二千二百五
十六分

金星與日合伏六日退四度而晨見東方在日後而逆
遲日行五分之三十日退六度留不行七日而旋順遲
日行四十五分之三十三四十五日行三十三度而順
疾日行一度九十一分之十四九十一日行百五度而
順益疾日行一度九十一分之二十一九十一日行百
一十二度在日後而晨伏東方順四十二日十九萬四
千九百九十分行星五十二度十九萬四千九百九十
分而與日合一合二百九十三日十九萬四千九十分
行星如之

金夕與日合伏順四十二日百十九萬四千九百九十
分行星五十二度十九萬四千九百九十九分而夕見
西方在日前順疾日行一度九十一分之二十一六十一
日行百一十二度而更順遲日行一度十四分九十一
日行五度而順益遲日行四十五分之二十三四十五

日行三十三度而留不行七日旋逆日行五分之三十
日退六度在日前夕伏西方逆六日退四度而與日合
再合一終五百八十四日三十八萬九千八百八十分
行星如之

水晨與日合伏十一日退七度而晨見東方在日後逆
疾一日退一度而留不行一日而旋順遲日行八分之
七八日行七度而順疾日行一度十八分之四十八日
行二十二度在日後晨伏東方順十八日二千三十四
萬四千二百六十一分行星三十六度二千三十四萬

四千二百六十一分而與日合凡一合五十七日二千
二十四萬四千二百六十一分行星如之

水夕與日合伏十八日二千三十四萬四千二百六十一
一分行星三十六度二千三十四萬四千二百六十一
分而夕見西方在日前順疾日行一度十八分之四十
八日行二十二度而更順遲日行八分之七十八日行
七度而留不行一日而旋逆一日退一度在日前夕伏
西方逆十一日退七度而與日合凡再合一終百一十
五日千八百九十六萬一千三百九十五分行星如之

五星歷步術以法伏日度餘加星合日度餘餘滿日度
法得一從金命之如前得星見日及餘度也以星行分
母乘見度分如日度法得一分不盡半法以上亦得一
而日加所行分滿其母得一度逆順母不同以當行之
母乘故分故母而一當行分也留者乘前逆則減之伏
不盡度除斗分以行母為率分有損益前後相御武
帝侍中平原劉智以斗歷改憲推四分法三百年而減
一日以百五十為度法三十七為斗分

推甲子為上元至泰始十年歲在甲午九萬七千四百

一十一歲上元天正甲子朔夜半冬至日月五星始于
星紀得元首之端餘以浮說名為正歷大抵景初舊法
也

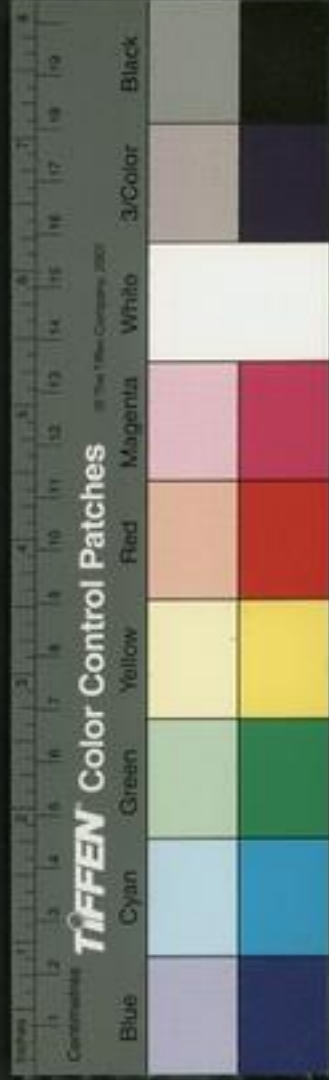
議曰按楚辭天問圓則九重孰營度之惟茲何功孰初
作之幹維馬繫天極馬加八柱何當東南何虧幹一作

管顛師古曰俗音馬活反非也說文教端皆則是車轂
之內以金為筮而受軸者也天極南北極加叶韻音基

河圖云崑崙者地之中也地下有八柱互相牽制名
山大川孔穴相通素問天不足西北地不滿東南

九天之際安放安屬隈隅多有誰知其數天何所寄十

二馬分日月安屬列星安散合共合反散列也與陳同
十二子丑等十二辰也列

星三垣二抑不知屈平而故問邪抑實不知而問邪嗚呼夫既固有之矣抑又何問邪形而上則天道形而下則人心實一理爾有是理則有是形器度數不做修為而各得其所宜不安排而極天下之當不雕刻而極天下之巧不改作而極天下之新不布筭而極天下之多故以天下而視一人不啻太倉之稊米較之物類又大且多不及萬分之一焉乃能高視太極之前闢步天地之中凡高厚輪廣之量運轉推移之次死生幽明之故道之所著神之所為千歲之日至萬世之逆數皆

可坐而致何則道之所固有也故心為律身為度推此及彼絜矩範圍無非固有不煩繩削而自合執柯伐柯其則不遠自有生之初即有此形器度數目為歲月日時寒暑民不之于日用莫為制作而法不加少自必撮氏而下至于顛頑堯舜代為歷象制作既備以前民用而法不加多祇固有之象數理之所當然爾故孔子贊堯曰惟天為大惟堯則之其贊舜曰夫何為哉恭己正南面而已言能法天之自然不以小智自私故能同夫天道而無為其制作裁成煥乎具有文

章而為萬世用也故象數拙法爾人則之而已已凡紊
而不適于用者人之私智亂之也心苟有差則理差理
差則無物不差矣惟天下之大拙能為天下之大巧以
是求象數之原不遠矣

贊曰道體則兩惟一為神遂生無窮氣冥乎真陰鞠陽
耀日星月辰奇耦相因本然天巧消息盈虛妙宰洪造
帝皇後天默鑿幽討玉管金樞以正蒼昊通地于天合
天于人因無加損範圍寅賓夏正開初擊元于春萬世
一本惟絲伊緝

謹案乾象景初二歷法皆與晉書所載無異其
前後議論則出經筆爾

續後漢書卷八十五

元 郝經 撰

錄第三

疆理

漢

益州 二十郡

魏

司隸 八郡

豫州 九郡

冀州 十一郡

兖州 八郡

徐州 五郡

青州 六郡

幽州 十二郡

并州 五郡

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續後漢書卷八十五

錄第三

疆理

漢

益州
郡二十

魏

司隸
八郡

豫州
九郡

冀州
十一

兖州
八郡

徐州
五郡

青州
六郡

幽州
十二

并州
五郡

元 郝經 撰

涼州八郡 秦州三郡 荆州六郡 揚州二郡

吳

揚州十四 荆州十五 交州八郡 廣州七郡

因陰融結地勢岨阜夷險相形呀互限帶自為區宇先

王因物制宜分土畫楚始得百里之國萬區古史黃帝

方制萬里畫楚分州得百里之國萬堯遺水厄使禹治

區以分星次歷土設井以塞爭端以則井制九州象一井也舜

之別為九州揚州雍梁以則井制九州象一井也舜

分為十二州分冀為并幽以當辰分當十二辰連禹傳

世復為九州仍建萬國左氏傳禹會諸侯於商人之國

漸并省而有三千周有天下合徐於青合梁於雍分冀

為幽并亦為九州建千八百國焉周衰列國兼并為百

二十國按春秋左氏傳句周外列國封滅年世卒立可

爵姓年世不可考者吳越杞許莒小邾滕薛虞虢州祀

卿南燕郟宿東阮唐賈萬隨梁徐鄭沈姁胡郟夔巴淳

於却殺滑舒行鳩須句頓句頓鄭蔡陽葛郟凡祭原

息四十八國有爵無姓者諱溫萊弦頰康宗魏吾八國

有姓無爵者蕭顯吳管中共和極戴魏解耿震武絳州

姓俱無者遂郟陽江舒蔡權吳道柏厲郟二不姜三十

三國共一百二十國又引用前代又為十二國即魯齊

諸國四十八夷狄諸國三十四又為十二國即魯齊

晉楚秦也

卒皆折入於秦先王之國盡而

七

州廢為郡矣漢興復國諸侯王地與郡犬牙相制禍成
七國國漸除而為郡矣東漢末天下別為三國漢祇得
益州魏有豫冀兗青徐幽并涼州吳有荆揚交州各以
國統州而盡疆理焉初禹別九州量民物之數均井地
之制舍名山大川索平土為經界故河濟海岱相去不
千里而為袞徐荆河千里而為魯海岱千里而縮而為豫
青荆衡二千里而通東海西河二千里而近為荆冀北
淮南海相去逾六千里而為揚西河黑水相去四千里
而為雍華陽黑水綿亘數千里不知其所經限為梁益

徐兗青豫冀土衍民夥千里一瞬號稱中原井地多而
州近荆揚梁雍重險復阻大山深谷之間民不可居地
不可井故經界曠而州遠然自周室東遷中原多故海
岱河濟之間號為戰場秦楚吳越豫雍梁荆揚之險又
服遠而日趨富强耕山耨水民物滋殖更霸迭王六七
百年雄視諸夏卒為秦有及楚漢割關孝武窮兵至中
興之際中原民物盡梁益荆揚自若也三國兵爭諸借
皆起中原劉焉據蜀劉表據荆孫權據吳又暇逸者二
十餘年故諸葛亮言於昭烈曰孫氏據有江東國險民

附益州天府沃野千里荆州北接漢沔利盡南海東連吳會西通巴蜀用武之國故昭烈卒取益州而孫權終有荆州各立國以圖孫漢而靈關色玉壘帶二江夾岷峨見左思蜀都賦控涼隴跨犄犄交趾出師祈山從天而下吳鍵淮海吞江漢蔽重嶺引甌越浸南溟截葉敷州之內灌注天下之半泛舟江湖犄角而進魏人雖中原漢吳亦敵國也至使操棄漢中而不取西顧曹丕再觀兵廣陵謂天限南北嘆咤而去漢雖為正統吳雖有霸才亦地勢資之也故列其界限與其州郡廢置為疆理錄

以繼前史地理郡國凡歷代因革土風物產貢獻藝道理戶口川蕪山鎮前史具載故不復錄云

冀州十一郡漢九郡

冀州禹貢河內之域建安十七年曹操自領州牧割河內之蕩陰朝歌林慮東郡之衛國頓兵東武陽發千鉅鹿之慶陶曲陽南和廣平之廣平任城趙國之襄國卽戰易陽以益魏郡十八年分魏郡為東西部置左右都尉曹丕篡代以魏郡東部為陽平西部為廣平云

魏郡漢置八郡鄴 長樂 魏 斥丘 安陽 蕩陰

內黃 黎陽

鉅鹿郡

漢置 縣二

廣陶 鉅鹿

廣平郡

魏置 縣十五

邯鄲 易陽 武安 涉

襄國 南和 任 曲梁 列人 肥鄉

臨水 廣年 斥漳 平恩

陽平郡

魏置 縣七

元城 館陶 清泉 發干 束武陽

陽平 樂平

趙國

漢置 縣九

房子 元六 平棘 高邑 中丘

柏人 平鄉 下曲陽 鄆

常山國

漢置 縣八

真定 石邑 井陘 上曲陽 蒲吾

南行唐 靈壽 九門

中山國

漢置 縣八

盧奴 魏昌 新市 安喜 蒲陰

望都 唐 北平

安平國

漢置 縣三

信都 下博 武邑 武遂 觀津

扶柳 廣宗 經 安平 饒陽 南深澤

安國

勃海郡

漢置 縣高

南皮 東光 浮陽 饒安 高城

重合 東安陵 修 廣川 阜城 東平舒

文安 章武 東州

河間國

漢置縣十

樂成 武垣 鄴 易城 中水

成平 博陸 高陽 北新城 蠡吾

清河國

漢置縣六

清河 東武城 繹幕 貝丘 靈

鄒

徐州

五印皆故漢郡

徐州禹貢海岱及淮之域建安三年曹操分琅邪東海北海為城陽利城昌慮郡十一年割東海之莒費列城以益琅邪省昌慮郡後三郡皆省

彭城國

漢置縣七

彭城 留 廣戚 傅陽 武原

呂 梧

下邳國

漢置縣七

下邳 凌 良城 睢陵 夏丘

取慮 僮 盱眙 東陽 高山 贛其

潘旌 高郵 淮陵 司吾 下邳 徐

東海郡

漢置縣十三

剡 祝其 朐 襄贛 利城

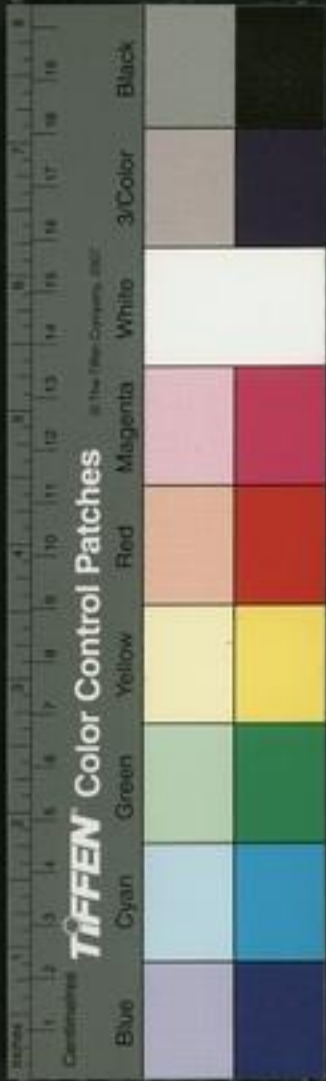
原丘 蘭陵 承 昌慮 合鄉

琅邪國

漢置縣七

開陽 臨沂 陽都 鯓 即立

華費 東安 蒙陰 東莞 朱虛 營陵

安丘 蓋 臨朐 劇 廣

廣陵郡漢置 淮陰 射陽 與 海陽 廣陵

鹽漬 淮浦 江都

青州六郡皆漢故郡

青州禹貢海岱之域舜以越海分為營州至漢為遼東諸郡隸幽州青龍二年省漁陽郡之胡奴縣復置安樂縣曹芳正始元年以遼東香水吏民渡海居齊郡之西臨淄昌國縣界為新汶南豐縣以居之

齊國漢置 臨淄 西安 東安平 廣饒 昌國

平原國漢置 平原 高唐 荏平 博平 聊城

安德 西平昌 般 南 厭次 陽信

濰沃 新樂 樂陵

濟南郡漢置 平壽 下邳 膠東 即墨 祝阿

樂安國漢置 高苑 臨濟 博昌 利益 蓼城

鄒 壽光 東朗陽

陽城郡漢置 莒 姑幕 諸 昌安 淳于 東武

高密 壯武 黔陬 平昌

東萊國漢置 掖 當利 盧鄉 曲城 黃

不其 長廣 挺

涼州八郡漢

涼州馬貢雍州黑水西河之域漢既以雍州之京兆等郡隸司隸故別置涼州以統雍州之郡獻帝時曹操復置雍州三輔西域皆屬焉又以張掖屬國為西海郡曹丕篡代仍以三輔隸司隸分河西為涼州隴右為秦州涼州刺史領戍已校尉護西域如漢故事後又別置雍州刺史

金城郡漢置 榆中 允街 金城 白土 浩疊

西都 臨菑 長亭 安夷

安定郡漢置 臨涇 朝那 烏氏 都盧 鷄奴

陰密 西川

北地郡漢置 泥陽 富平

武威郡漢置 姑臧 宣威 揖次 蒼松 顯美

驪軒

張掖郡漢置 番和 永平 臨澤 屋蘭 日勒 刪丹

仙提 萬歲 蘭池

酒泉郡漢置 福祿 會水 安彌 驛馬 樂官

蘇林漢書

卷之五

七

表氏 廷壽 王門 沙頭

燉煌郡漢置 昌蒲 燉煌 龍勒 陽關 效穀

廣至 宜禾 宜安 深泉 伊吾 新鄉

乾齊

西海郡漢置 居延

揚州漢置

揚州禹貢淮海之域魏得廬江九江之地自合肥北至

壽春置揚州刺史

九江郡漢置 壽春 成德 下蔡 義城 西曲陽

平阿 歷陽 全椒 阜陵 鍾離 合肥

邊遠 陰陵 當塗 東城 烏江

廬江郡漢置 陽泉 舒 濡 皖 壽陽 居巢

臨湖 襄安 龍舒 六安

吳揚州十四郡 吳帝與平中孫策分豫章置廬陵其

後孫權又分豫章置却陽分丹陽置新都孫亮分豫章

東部置臨川分會稽東部置臨海孫休又分會稽南部

置建安孫皓又分會稽置東陽分丹陽置吳興分豫章

廬陵長沙置安成分廬江置廬陵南部都尉初孫權自

續後漢書

卷之五

七

吳徙丹徒又徙秣陵更號建業而都之是吳揚州

丹陽漢置縣建業江寧丹陽于湖蕪湖

永世深陽江乘句容湖熟秣陵

宛陵宣城陵陽安吳臨城石城

涇春穀廣德安國懷安

新都郡吳置縣六始新遂安縣歙海亭恭陽

吳郡漢置縣十吳嘉興海鹽鹽官錢唐富陽

桐廬徒德壽昌海虞婁

吳興郡吳置縣十烏程臨安餘杭武康東遷

於潛故鄣安吉原鄉長城

會稽郡漢置縣十山陰上虞餘姚句章鄞

鄞始寧剡永興諸暨丹徒曲阿

武進延陵毗陵既陽無錫

東陽郡吳置縣九長山永康烏傷吳寧太末

信安豐安定陽遂昌

臨海郡吳置縣八章安臨海始豐永寧寧海

松陽安固橫陽

建安郡吳置縣五建安吳興東平建陽將樂

郟武 延平 原豐 新羅 宛平 同安

侯官 羅江 晉安 溫麻

豫章郡漢置 南昌 海昏 新淦 建城 望蔡

永脩 建昌 吳平 豫章 彭澤 艾

康樂 豐城 新吳 宜豐 鍾陵

廬陵郡漢置 西昌 高昌 石陽 巴丘 南野

東昌 遂興 吉陽 興平 陽豐

鄱陽郡漢置 廣晉 鄱陽 樂安 餘汗 鄡陽

歷陵 葛陽 晉興

臨州郡漢置 臨汝 西豐 南城 東興 南豐

永成 宜黃 安浦 西寧 新建

安成郡漢置 平都 宜春 新諭 永新 安復

萍鄉 廣興

廬陵南郡漢置 贛 雩都 平固 南康 揭揚

謹案疆理錄十七篇僅存莫徐青涼揚吳等六
州凡闕十一篇并闕議贊

續後漢書

卷八十六上

十三

續後漢書卷八十六上

元郝經撰

職官 第四上

職官

爵級 奉祿 車服 印綬 選舉 宰相

即大夫三公太師太傅司空太保

將軍 大將軍左右將軍驍騎將軍使持節都督雜號將軍

王者代天理物以人代天工賜之秩祿列於庶位官制

之所由興也太皞以龍名共工以水名炎帝以火名黃

續後漢書

卷八十六上

十三

續後漢書

卷八十六上

十三

續後漢書卷八十六上

元郝經撰

職官

爵級 奉祿 車服 印綬 選舉 宰相

即大夫三公太師太傅司空太保

將軍 大將軍左右將軍驍騎將軍使持節都督雜號將軍

王者代天理物以人代天工賜之秩祿列於庶位官制之所由興也太皞以龍名共工以水名炎帝以火名黃

續後漢書

卷八十六上

十三

帝以雲名少暉以鳥名雖異而職守一也左氏傳刺子來網昭子問
為曰少暉氏鳥名官何故也刺子曰吾祖也吾知之昔者黃帝氏以雲紀故為雲師而雲名炎帝氏以火紀故為火師而火名共工氏以水紀故為水師而水名太皞氏以龍紀故為龍師而龍名我高祖少暉擊之立也鳳鳥適至故紀于鳥至顛頊始以民事命官左氏傳顛頊為馬師而鳥名至顛頊始以民事命官左氏傳顛頊
遠乃紀於逆為民教氏曰司徒治民曰司馬居民曰司空禁民曰司寇餘各故事置官皆為民也唐虞仍古封建稽古建官內有百揆四岳外有州牧侯伯夏殷因唐虞周因夏殷封建益備職官益增唐虞百夏高倍而周人三百有六十當春之日而不復增矣百與倍之名教不可考周有天

下周公定官制修禮經來歷代職官繁省之制而折中之為天地春夏秋冬六官共屬凡三百有六十今周禮是周衰封建之法漸壞秦楚吳越始不遵周制秦始有長等爵楚有令尹連尹等官滅國為縣而諸侯皆用王而有縣公天越借王各用喪夷之號而諸侯皆用王官如魯衛晉鄭皆又各置相尉守令將軍大夫之屬而遂變周制若蘇秦為國相許歷為國尉吳起守西河西大之秦并天下廢井田開阡陌罷侯置守不復封建一用私意以趨功利盡去唐虞三代職官然而其制簡質方之戰國之時者千萬計漢因秦制歷高惠文景無大變革至孝武嘉唐虞樂殷周增益美名足厭其侈多故

之際名號不一又變秦制有不逮夫始皇之初矣元成而後又雜用周人之名如司徒司空司馬等其實非周制職任皆秦故也武帝更太尉為大司馬成帝更御史徒偽莽篡代自以為周公復出乃依放周制更置公卿大夫元士漢書莽策命莽司若位皆孤卿更大司農曰羲和後更為納言大理曰作士大常曰秋宗大鴻臚曰典樂少府曰共工水衡曰尉曰子虞與三公司卿凡九卿分

傷三公每一卿置大夫三人大夫置元士三人凡二十七大夫八十一元士更名秩百在曰庶士三百石曰下士四百石曰中士五百石曰大夫二千石曰上大夫二千石曰下大夫比二千石曰中士五百石曰大夫二千石曰中大夫二千石曰下大夫二千石

二千石依放井田令天下公田口井漢書更名天下田曰卿石

賈田過一井者分餘田與九族隣里依放封建授諸侯茅土漢書諸公一

土方百里侯伯一國象戶五千里方七十里子男一則象戶二千五百土方五十里附城大者食邑九成衆戶九百土方三十里自九以又依放采地制祿視歲之豐凶增損漢書諸侯各食其同國則群任附城食其邑公

所損而制度煩碎紛更不已吏卒不得祿浚民為姦羣盜並起為漢大侈無封建之實慕古官之名故也漢雜用古官而亂莽一用古官而亡豈秦制之得古官卒不可復乎蓋封建未壞必用古官郡縣既置必用秦官不能治古封建古官不能治秦郡縣理勢然也建既不可

復用秦官而名當其定不曠不濫不冗不侈清心省事
大總其綱小持其要如漢初惠文之世亦可矣故光武
中興并官省職費減億計慧除新莽之偽裁樽武皇之
侈復惠文之清淨本秦人之簡質於是漢官自為代典
三代比隆矣二漢官制有漢官儀百官公卿表百官志
志其因革及漢與魏吳劉裂封守其制復不同故據東
漢制推本三代秦漢之初稽考魏吳沿革以訖於晉為
之論次云

爵級

爵命之制自唐虞尚矣至周而後著之禮經自王而下
諸侯之爵五等公侯伯子男其附於諸侯者曰附庸王
孤卿卿大夫士小國則卿大夫士附庸之君有爵則有
大夫無爵則無大夫又有九命以等諸爵而加攝焉禮
之命正邦國以九儀一命受職再命受服三命受位四命受
器五命賜則原註謂八則也六命賜官七命賜國八命作牧州
也九命作伯方伯凡受受之於王賜王故上公九命侯
伯七命子男五命王之三公八命其卿六命其大夫四命

及其出封皆加一等諸侯之適子誓於天子攝其君則
下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男公之孤卿四
命以皮帛服小國之君其卿三命其大夫再命其士一
命侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一
命其未命大夫士亦如之此周封建爵級之制也秦人罷侯置守
凡爵一級曰公士二工造三簪襲四不更五大夫六官
大夫七公大夫八公乘九五大夫十左庶長十一右庶
長十二左更十三中更十四右更十五少上造十六大
上造十七駟車庶長十八大庶長十九閭內侯二十徹侯

漢初因之以賞軍功一階一級比次而進漢書曹參傳
之賜爵七大夫擊秦將先登還五大夫將賜爵封執
帛號建成君還成公虜秦司馬及御史還執圭沛公為
漢王封參為建成侯至漢中還將軍擊三秦破之賜食
邑於寧秦為將軍尉遲至秦陽拜假左丞相定魏地賜
食邑平陽高祖以長子肥為齊王以參為相國與諸侯
剖符賜爵列侯食邑平陽凡周樊灌藤等皆如此書蓋
亦參用殷國天下既定自諸侯王國外列侯百官皆以
諸侯爵秩

秦爵為差後復置卿亭等侯次列侯建安二十年曹操
置名號侯至五大夫與舊列侯閭內侯凡六等以賞軍

功後世虛封食邑始此魏書置名號侯爵十八級閭內
閭內外侯十六級銅印魏書置名號侯爵十八級閭內
中環紐墨綬皆不食租與舊列侯閭內侯凡六等魏書置名號侯爵十八級閭內

與成熙初封建五等復周公侯伯子男之制而無分土
祇限戶食租如漢世云
奉祿

周室之班爵祿天子畿內方千里公侯之國方百里伯
七十里子男五十里不能五十里曰附庸皆有其地而
食其征公卿大夫士之采地皆在其中故天子之卿受
地視侯大夫受地視伯元士受地視子男皆食其征而
不得有其地凡諸侯之卿大夫士以國次受地有差庶
人在官祿足以代其耕而已取租以徹與民共豐歉此

其大經也秦人罷侯置守凡在官者皆官給祿以祿名
多寡等級之高下自諸王子大臣一不得有其地漢興
雖因秦制而大封諸侯王大者數十城小者不下萬戶
縣皆專地食征於是百官自用秦制制祿諸侯王如周
列國矣百官祿制三公大將軍號稱萬石其奉月三百
五十斛中二千石奉月百八十斛二千石奉月百二十
斛比二千石奉月百斛千石奉月八十斛六百石奉月
七十斛比六百石奉月五十斛四百石奉月四十五斛
比四百石奉月四十斛三百石奉月四十斛比三百石

奉月三十七斛二百石奉月三十斛比二百石奉月二
十七斛一百石奉月十六斛斗食奉月十一斛佐史奉
月八斛凡諸受奉皆半錢半穀平中二百石奉月錢
九千米七十二斛真二千石月錢六千五百米二十六
斛比二千石月錢五千米三十四斛十石月錢四千米
三千斛六百石月錢三千五百米二千一斛四百石月
錢二千五百米十五斛三百石月錢二千米十二斛二
百石月錢一千米九斛八斗凡中二千石丞比千石真二
百石錢八百米四斛八斗凡中二千石丞比千石真二
千石丞長史六百石比二千石丞比六百石令相千石
丞尉四百石其六百石丞尉三百石長相四百石及三
百石丞尉皆二百石諸侯公主家丞秩皆比百石諸邊

障塞諸陵校尉長皆二百石有常例者不署秩
車服

黃帝初制冠冕衣裳至唐虞而後大備故虞書首載服
章之制曰日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼
黻綿繡以五采章施於五色作服自華蟲以上六章以
五色會之於衣自黻
以上六章以五
色綿繡之於裳又曰車服以庸於是君臣上下各有秩
序尊卑明而不敢踰僭而禮制行矣至周而設官分職

典命掌儀則凡官室車服禮儀
皆以其命致為即司服辨冕服
祀昊天上帝則大裘而冕享先王則克冕享先公則鷩冕祀山川
則毳冕祭社稷則布冕祭宗祀則毳冕公之服自衮冕

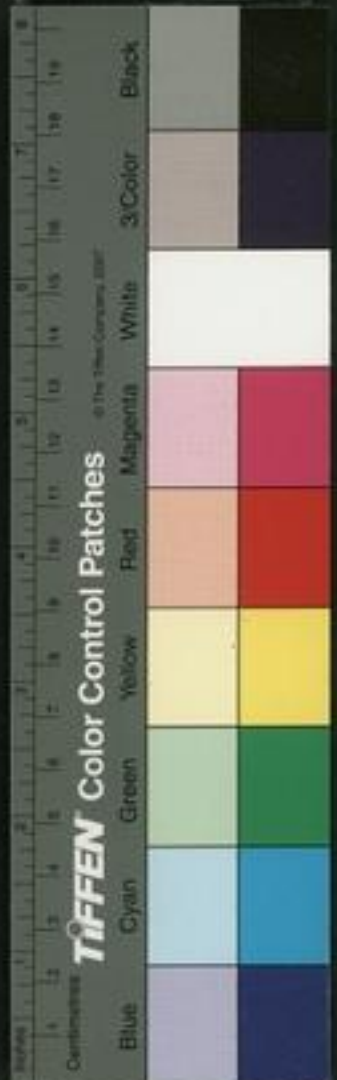

而下如王之服伯侯之服自鷩冕而下如公之服子男
之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如
子男之服卿大夫之服中車等公車路五路金路象路
白去冕而下如大夫之服中車等公車路五路金路象路
車路木路王后五路重翟大夫乘墨車士乘棨車庶人乘
采衣乘夏裘卿大夫乘夏裘大夫乘墨車士乘棨車庶人乘
投司常別旂物祿帛為物無虎為旂為車為旂通帛為旂
旂全羽為旂旂明有教物采有則監於二代郁郁乎文
祈明為旂旂旂旂明有教物采有則監於二代郁郁乎文
故孔子舉四代之制謂采服之格服周之冕言其制之
盛也周衰諸侯僭天子大夫僭諸侯倍臣僭大夫下凌
上替國自為車人自為服楚得臣自為瓊弁玉纓傳初
子玉自為瓊弁玉纓未之服也杜預注弁鄭子臧好聚
以鹿子皮為之瓊玉之別名次之以飾弁及纓

昭 秋

鷩冠鷩羽為冠非法也聚晉太子申生衣公之偏衣左
色其半管仲繡黼而丹衣鍤蓋而朱紘鄭玄曰此諸侯
似公名丹朱以為中衣鍤蓋而朱紘鄭玄曰此諸侯
綃爾諸侯飾以象天子飾以玉朱紘天子冕之飾也諸
侯奇組大夫士季孫意如佩璵璠左氏傳季平子卒陽
當婚組大夫士季孫意如佩璵璠左氏傳季平子卒陽
襮弗與曰改步改玉杜預注璵璠美玉居所佩昭公之
出季孫行君事佩璵璠祭宗廟今定公立復臣位改君
步則亦當而仲叔於奚繫纓以朝飾於侯所服繫纓焉
去璵璠而仲叔於奚繫纓以朝飾於侯所服繫纓焉
反凌夷至於戰國趙主父乃褫衣冠服胡服史記趙武靈
用中皆胡服招騎射使周昭胡服傳王子何二帝三王
丘以論王是為惠文王武靈王曰號主父
之禮制遂大壞矣漢興因周秦列國麗難之制列為等

廣雅釋義 卷之六 八

哀代加增賞習以為常遂漢制終不能改制易服色
且史臣不錄於是無徵至范始志與服劉昭為之補
注撮拾梗槩畧見儀矩其詳不可得聞矣

印綬

按虞書輯五瑞班瑞於羣右輯集也五瑞五等瑞字六瑞皆有繅藉不佩而無綬王鎮圭公桓圭侯信
綬率之藻禮記玉藻一命緼韍幽衡再命亦綬幽衡三
命赤韍蔥衡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純組綬世子佩瑜玉而蒼組

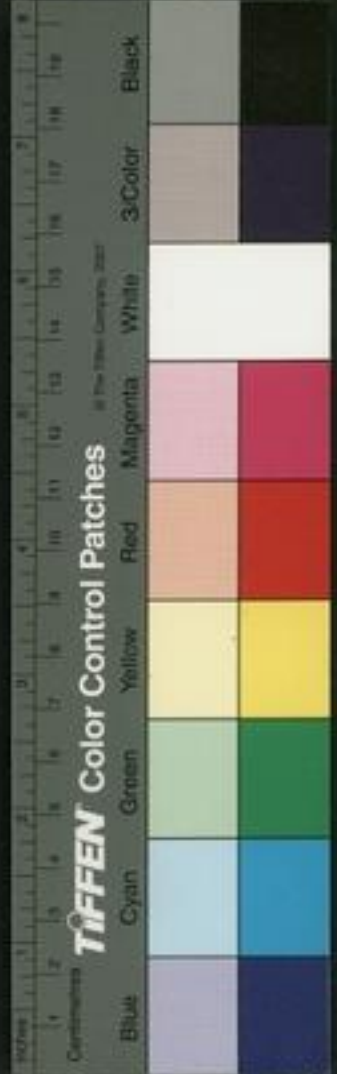
綬士佩瑤玖而緼綬有綬與佩玉而無璽綬一曰綬又曰

帶皆一中前最勝也以韋為之緼音溫赤黃色也與黑
同黑色也衡佩上瑞也瑤履而為衡而平佩之玉也
為青也組之言阻以約之綬之言受也受以將之此讀
為瑜美玉也蒼文雜色瑞而亮反石之流潤者政武
中反石之故印綬之制不經見惟左氏傳謂璽書追而
文而莫考故印綬之制不經見惟左氏傳謂璽書追而

與之月令謂固封璽祇言璽而不言綬則為印章而不
佩至秦而始見王御璽及太后璽李斯琢和氏玉為天

子璽秦亡入漢為傳國璽事已見始有佩御璽綬之制

漢舊儀云秦以前民皆佩綬金玉銀銅犀象為方寸璽
其文曰某官之章故漢制乘輿赤黃綬白玉璽太皇太

后皇太后皇后皆如承與太子則金璽朱綬諸侯王金璽藍綬長公主貴人與諸侯王同凡璽皆長一寸二分方六分印亦如之天子璽玉璽虎紐太子龜紐諸丞相侯王蛇紐藍音虎草名其色綠太尉三公大司馬大將軍諸公列侯皆金印紫綬徐廣曰相國金印凡吏秩比二千石以上皆銀印青綬光祿大夫無秩比六百石以上皆銅印黑綬大夫博士御史謁者郎無其僕射御史治書尚符璽者有印綬比二百石以上皆銅印黃綬成帝陽朔二年除八百石五百石秩綬和元年長相皆黑綬哀帝建平二年復黃綬東漢魏吳

至于晉初雖有損益然此其大經也

選舉

并田壞封國除鄉舉里選之法廢不復有俊造士周禮之職各掌其鄉之政教禁令正月之吉受教養于司徒退而頌之于鄉吏使各以教其所治以考其德行祭其再拜之登于天府內史貳之能者獻賢能之書于王士升之司徒曰選士司徒論選士之秀者而升之學曰俊士大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰造士司馬辨論官材論進士之賢者以告于上而定其論論定然後官之任官然官非其材大抵皆法律刑名刀後爵之位定然後祿之官非其材大抵皆法律刑名刀筆筐篋之徒漢興又多軍功刀筆庶事草創學士大夫

類皆不仕高帝十一年詔曰蓋聞王者莫高於周文伯者莫高於齊桓皆待賢人而成名今天下賢者智能豈特古之人乎患在人主不交故也士莫由進今吾以天之靈賢士大夫定有天下以為一家欲其長久世奉宗廟亡絕也賢人已與我共平之矣而不與吾共安利之可乎賢士大夫有肯從我游者吾能尊顯之布告天下使明知朕意御史大夫昌下相國昌相國御史大夫下諸侯王蕭何也不御史中執法下郡守中執法其有意稱明德者必身勸為之駕又曰有賢者即守身自往勸也今至京師駕車遣之

下

遣諸相國府署行義年有而弗言覺免年老瘵病勿遣選舉之法昉此孝文二年詔舉賢良方正能直言極諫者以匡朕之不逮舉賢良始此十五年詔諸侯公卿即守舉賢良能直言極諫者上親策之傳納以言類師古曰教陳其言而納用之制詔策士賢良對策始此孝武建元元年詔丞相御史列侯中二千石諸侯相舉賢良方正直言極諫之士丞相館奏賢良或治申商韓非蘇秦張儀之言亂國請皆罷秦可士始不治異端一明先王之道有三代之風矣是歲議立明堂遣使以安車蒲輪束帛加

薛微魯申公公車徵士始此元光元年初令卻國舉孝
廉各一人即舉孝廉始此五年徵吏民有明當世之務
習先聖之術者縣次續食令與計偕卻縣進士始也顯
古曰計者工計簿使也今所征元朔元年詔曰公卿大
任之人與上計者俱來而無次給之費人所使總方畧壹統類廣教化美風俗也天本仁祖義
褒德祿賢勸善刑暴五帝三王所緣與由昌也朕夙興
夜寐嘉宇內之士臻於斯路故旅耆老復孝教選豪俊
講文學稽參政事祇進民心深詔執事興廉舉孝廉幾
成風紹衣聖緒夫十室之邑必有忠信三人並行厥有

伊

我師今或至闔郡而不薦一人是化不下究而積行之
君子雍於上聞也雍讀二千石官長紀綱人論將何以
佐朕燭幽隱勸元元厲蒸庶崇鄉黨之訓哉且進賢受
上賞蔽賢蒙顯戮古之道也其與中二千石禮官博士
議不舉者罪有司奏議曰古者諸侯貢士一適謂之好
德服虔曰適再適謂之賢賢三適謂之有功適加九錫
已見不貢士一則黜爵再則黜地三而黜爵地畢矣
夫附下罔上者死附上罔下者刑與聞國政而無益於
民者斥在上位而不能進賢者退此所以勸善黜惡也

今詔書昭先帝聖緒令二千石舉孝廉所以化元元移
風易俗也不舉孝不奉詔當以不敬論不察廉不勝任
也當免奏可責卹不舉孝廉始此五年詔曰蓋聞導民
以禮風之以樂今禮壞樂崩朕甚閔焉故許延天下方
聞之士咸薦諸朝其令禮官勸學講議洽聞舉遺典禮
以為天下先太常其議子博士弟子以厲賢材乃為博
士置弟子員五十人復其身一歲皆輒課能通一藝以
止補文學掌故缺其高第可以為郎中太常藉奏即有
秀才異等輒以名聞太常博士弟子補史始此儒林傳序昭帝

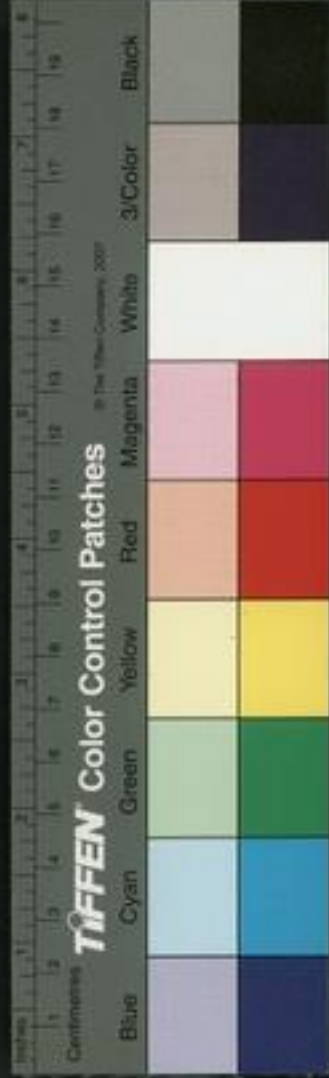
鴻弟子員滿百人宣帝增倍之成帝增員三千人平常
時增元士之子得受業如弟子歲課甲科四十人為郎
中乙科二十人為太子舍人丙科四十人補文學掌故
元狩六年詔舉獨行之君
子徵詣行在所舉獨行始此顏師古曰天子不在京師
或出巡狩不可豫定故言
行在元封五年以名臣文武欲盡詔曰蓋有非常之功
必待非常之人故馮或奔蹏而致千里蹏音士或
徒謁也音士或
有負俗之累而立功名夫泛駕之馬斲馳之士音方象
反字本作曼後通用耳覆駕者言馬有逸氣而不拘執
無也如淳曰斲音拓弛廢也士行有卓異不入俗檢而
見斥逐者也顏師古曰斲者誅落亦在御之而已其令
無檢句也弛者放廢不遵禮度也亦在御之而已其令
州郡察吏民有茂才異等可為將相及使絕國者舉茂

才始此光武中興詔以四科取士一曰德行高妙志節
清白二曰學通行脩經中博士三曰明達法令足以決
凝能察章覆問文中御史四曰剛毅多畧遭事不感明
足以決材在三補令皆有孝悌公廉之行自今審四科
辟召及刺史二千石察茂材尤異孝廉之吏務盡實數
選擇英俊賢行廉潔平端於縣邑務投試以職有非其
人臨計過署不便習官事書疏不端正不如詔書有司
奏罪名并正舉者又詔令三公舉茂才各一人廉吏各
二人廷尉大司農各二人光祿歲舉茂才四行各一人

察廉吏三人中二千石歲察廉吏各一人廷尉大司農
各二人將兵將軍歲察廉吏各二人監察御史司隸州
牧歲舉茂才各一人順帝陽嘉元年左雄上言請自今
孝廉年不滿四十不得察舉皆請先詣公府諸生試家
法所治經書用一家之學故稱家法文史課殿奏副之端門練其虛實

以觀異能有不承科令者正其罪法若有茂才異行自
可不拘年齒帝從之於是濟陰太守胡廣等十餘人皆
坐謬舉免黜惟汝南陳蕃潁川李膺下邳陳球等三十
餘人得拜即中自是牧守畏懼莫敢輕舉迄於永熹蔡

選清平多得其人於是復有舉四行限年之制漢之取士祇此數路然皆詔書徵公府辟鄉將辟州郡辟其辨材任官一出君相至其際遇又不拘常制如高帝之賢趙臣田叔孟舒等十八人盡拜為郡守諸侯相陳豨反則封趙子弟英布反則封薛公武帝時主父偃徐樂嚴安俱上書言世務書奏上召見三人謂曰公等皆安在何相見之晚也皆拜為郎中宣帝時蕭望之上疏帝自在民間時聞望之名曰此東海蕭生邪拜為謁者光武即位以前高密令卓茂為太傅皆天子所自為識拔於

聞見之際亦曩時耕築漁獵之舉也於是野無遺賢皆得實才往往為賢宰相名卿材大夫桓靈之季始有選部尚書主銓選官吏遷補授受魏吏為吏部至晉而選舉之權一歸有司而君相不與格之以法以為常式人材沉滯浸歸閭閻無復二漢之世矣故表著漢制以為官人之法云

宰相

丞相大夫

丞相

丞相大夫

丞相相國丞相大夫秦官金印紫綬掌相天子理萬

幾宰天下謂之宰相周天官大家宰也初堯納舜百揆

舜以禹有平水土之功命以司空宅百揆乃其職也至
伊尹相湯伐桀始為國相湯有天下以太保平天下謂
之保衡又曰阿衡仲虺居薛為湯左相以佐伊尹天子
始有左右相而右相當國湯崩太甲立伊尹位冢宰百
官總已以聽於是冢宰為宰相周有天下太公以太師
號尚父相武王周公為太保相成王為左右而周公
王崩周公為太師召公為太保相成王為左右而周公
位冢宰正百工居召公右為宰相故自伊周以來皆以
三公為宰相及周公作周官謂三公官不必備惟其人乃

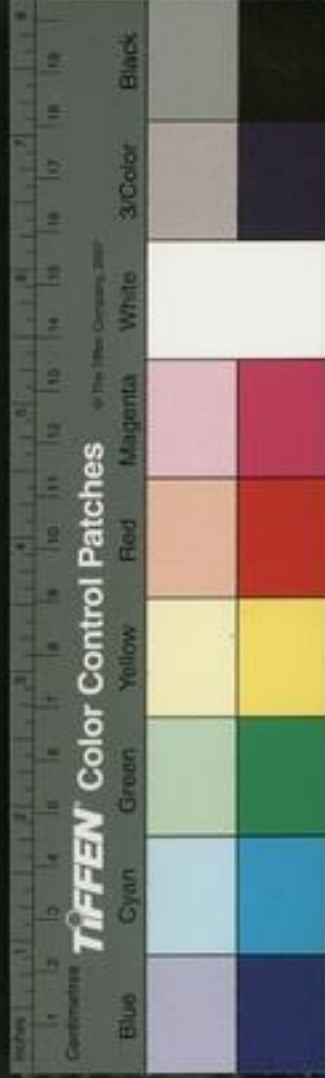
設虛位不以為職以天官冢宰長六卿統百官以冢
卿為宰相秦次國二卿武王初置丞相摎里疾甘茂為
左右丞相丞相之名昉此始皇立以呂不韋為相國相
國之名昉此然皆國相非天子宰相及始皇并天下仍
置丞相始為天子宰相漢興沛公為漢王以蕭何為丞
相曹參為左丞相又為假丞相以韓信為左丞相又更
拜相國亦皆國相非天子宰相及即皇帝位以蕭何為
丞相始為天子宰相十一年更名相國緣惠帝立以
王陵為右丞相陳平為左丞相後從平為右丞相審食

其為左丞相及誅諸呂文帝以周勃為右丞相徙平為左丞相二年勃免平頗為丞相置兩長史秩千石禮注曰如周自是不復置左右相武帝元狩五年置司直一入秩比二千石佐丞相舉不法哀帝元壽二年更名大司徒建武因之以三公為宰相終東漢世不置丞相建安中曹操始自為丞相總統三公掾屬其後以鍾繇為相國罷丞相曹玉基代復以三公為宰相終魏世昭烈篡承大統以諸葛亮為丞相置長史司直一如舊章孫權稱尊號亦置丞相咸用漢制焉 大尉秦官金印紫綬

應劭曰司直安下曰尉即注月令曰秦官尚書中侯云并為大尉晉東晉據以為非秦官非也唐虞時無太尉秦官是也 掌武事秦制凡掌兵者皆曰尉而統於太尉周

夏官大司馬職也漢因秦置位次丞相武帝建元二年省元狩四年置大司馬以冠將軍之號宣帝地節二年置大司馬不冠將軍無印綬官屬成帝綬和元年初賜金印紫綬置官屬秩比丞相去將軍哀帝建平二年復去印綬官屬冠將軍如故元壽二年復置印綬置官屬去將軍位在司徒上有長史秩千石建武二十七年復為大尉與司徒司空為三公終東漢及魏世凡四方兵

事功課歲終則課最而賞罰之凡郊祀掌獻大裘則告
謚南郊凡國有大造大疑則與司徒司空論定之國有
過事則共諫爭之長史一人秩千石主署諸曹事以佐
太尉掾史屬二十四人東西曹掾比四百石餘掾比三
百石屬比二百石漢書音義正曰掾別曰屬西曹主府史署用東曹
主二千石長吏遷除及軍吏戶曹主民戶祠祀農桑奏
曹主奏議事辭曹正辭訟事法曹主却驛科程事尉曹
主卒徒轉運事賊曹主盜賊事決曹主罪法事兵曹主
兵事金曹主貨幣鹽鐵事倉曹主貨倉穀事黃閣主簿

錄省衆事令史及御屬二十三人皆百石御屬主為公
御閣下令史主閣下威儀事記室令史主上章表報書
記門令史主府門其餘令史各典曹文書有官騎三十
人建安中曹操罷為丞相曹丕篡代復置如漢故別置
大司馬省置不常昭烈罷為丞相末帝復為大司馬吳
既置丞相又置大尉又置大司馬又置司徒司空云

御史大夫秦官銀印青綬秩中二千石掌副丞相秦因
周御史之名而加大夫位上卿漢因之有兩丞秩千石
一曰中丞在殿中蘭臺掌圖籍祕書外督御史內領

侍御史員十五人受公卿奏事舉劾按章成帝綏和元
年更名大司空金印紫綬比丞相置長史如中丞職如
故哀帝建平二年復為御史大夫元壽二年復為大司
空御史中丞更名御史長史武帝時侍御史有繡衣直
指出封姦指治大獄不常置服虔曰指事而行無阿私
也顏師古曰衣以繡者尊
也東漢更為司空去大與太尉司徒為三公建安中
曹操罷為丞相復置御史大夫曹丕篡代復為司空昭
烈置一相終末帝世不置御史大夫吳置丞相三公又
置御史大夫云

三公

太師

太傅

太保

太師太傅太保皆古官金印紫綬尚書稱師保保衛則
唐虞以還尚矣周公作周官曰立太師太傅太保茲惟
三公論道經邦變理陰陽少師少傅少保曰三孤或公
弘化宣亮天地始見位任及貳然於六官無職蓋非大
賢盛德不得處其位為天子師臣故曰官不必備惟其
人有大賢盛德而處其位必下行冢宰卿事有大賢盛
德而為宰相必上兼師保之位故伯禹以司空宅百揆
伊尹以保衡為冢宰周公以太師正百工權專道重皆

實職而非虛名漢興置丞相無三公官以師傅為太子
高帝以叔孫通為太傅其後以司徒司馬司空為宰
 官留侯行少傅事傳太子相號稱三公不置師傅平帝元始元年王莽以丞相孔
 光為帝大傅位四輔尋徙為太師而莽為太傅始見師
 傅然祇虛名而無實職姑以為篡竊之具光死邊不復
 置建武初世祖以卓茂為太傅覺則省其後凡帝即位
 輒置太傅錄尚書事號稱三公竟則省明帝即位為太傅
 為太傅趙壹為太傅和帝即位為太傅為太傅順帝即位為太傅
 為太傅沖帝即位為太傅為太傅獻帝即位為太傅為太傅其為
 太傅著錄胡廣為太傅為太傅獻帝即位為太傅為太傅其為

長

六

長史一人秩千石掾屬二十四人令史御屬二十一人

原注御屬祇為代典亦無實職初平中董卓遷獻帝於

如錄事長安自為太師位太傅上昭烈末帝世不置魏初以鍾

繇為太傅曹芳立以司馬懿為太傅其後又以王祥鄭

冲為太保既置三公官復置保傅至晉初於是八公

見基位號之紊又非漢世吳以諸葛恪為大傅又置三

臣傳公官亦依放漢魏亂制也 司徒公金印紫綬周地官

大司徒也哀帝元壽二年罷丞相更名大司徒與大司

馬大司空為三公光武建武二十七年去大與太尉司

空為三公獻帝建安十三年曹操罷為丞相曹丕篡代
復置與太尉司空為三公昭烈置丞相以許靖為司徒
靖薨終末帝世不復置吳與丞相並置以及於亡其職
依放同官掌人民事凡教化禮義風俗之事則議其制
建其度申其令凡民事勤惰歲終則課其殿最而賞罰
之凡郊祀掌省牲視濯大喪則奉安梓宮國有大疑大
事則與太尉司空論定之長史一人秩千石掾屬三十
人令史御屬三十一人建武初置司直督錄諸州十八
年省獻帝建安八年復置不屬司徒掌督中郎官不領

諸州比司隸校尉位其工置從事三人書佐四人司
空公金印紫綬周冬官大司空也漢元壽二年罷御史
大夫更名大司空光武建武二十七年去大獻帝建安
十三年曹操罷為御史大夫曹丕篡代復置掌水土事
凡營城邑浚濬洫脩隄防則議其利害凡水土功歲終
則課其殿最而賞罰之凡郊祀掌掃除樂器大喪則掌
將校復土國有大造大疑與司徒太尉論定之長史一
人千石掾屬二十九人令史御屬四十二人

將軍

大將軍
左右將軍

驍騎將軍
使持節都督

車騎將軍
雜號將軍

衛將軍

周哀列國各專征伐不隸大司馬不修方伯連率卒正之制各以卿大夫為將帥別三軍為上中下將中軍者為元帥位上卿至戰國乃有將軍之號各以本官冠之不常置漢以來始有位號比公者四大將軍驃騎將軍車騎將軍衛將軍禁黃漢官儀大將軍驃騎位次丞相工皆金印紫綬掌征伐四方又有前後左右及雜號將軍武帝以衛青為大將軍以大司馬冠之其後霍光王鳳等皆為大司馬大將軍輔政非常之任在丞相右東漢以來吳漢以大將軍為大司馬景丹為驃騎大將軍

於是車騎等皆冠大將軍矣末帝以諸葛亮為丞相其後蔣琬費禕不居其位祇以大司馬大將軍行丞相事魏以大司馬大將軍各自為官位三司上吳既置大司馬又別置大將軍與魏同魏復別置撫軍都護鎮軍中軍四征四鎮四安四平伏波典軍上軍副國等皆冠大將軍煬帝延平元年鄒陽為車騎將軍儀同三司儀同之名始此黃權降魏魏以權為車騎將軍開府儀同三司開府之名始此其屬長史司馬各一人千石長史貳將軍司馬主兵從事中郎二人六百石參謀掾屬二

十九人令史御屬三十一人此皆府職也又賜官騎三十人及鼓吹二十人舍人十人其領軍皆有部曲大將軍營五部部校尉一人比二千石軍司馬一人比千石部下有曲曲有軍侯一人比六百石曲下有屯屯長一人比二百石又有軍假司馬假侯為副貳其別營領屬為別部司馬門有門侯其職吏部集各一人總知營事兵曹掾史主兵事器械粟假掾史主粟假禁司又置外刺刺姦主罪法 使持節都督初漢遣使始有持節東漢建武初征伐四方權置督軍御史事竟罷建安中曹

操遣大將軍夏侯惇督二十六軍征孫權大將軍督軍始此曹丕黃初三年始置都督諸州軍事或領刺史以上軍大將軍曹真都督中外諸事假黃鉞始總統內外諸軍曹叡太和四年加司馬懿大都督曹髦正元二年司馬昭都督中外諸軍尊加大都督始有大都督之號漢昭烈及末帝吳孫氏及晉皆置督有左右諸名號皆非漢故制也其屬隨事增制無常負 謀號將軍武帝征伐四夷因事置號如樓船下瀨伏波武師等皆以冠軍昭宣以來增置不一建武中興稱號蓋衆至昭烈

商榷

卷之六

三

時有軍師中軍師等魏吳之說不可勝錄云

續後漢書卷八十六中

元 郝經 撰

錄第四中

職官

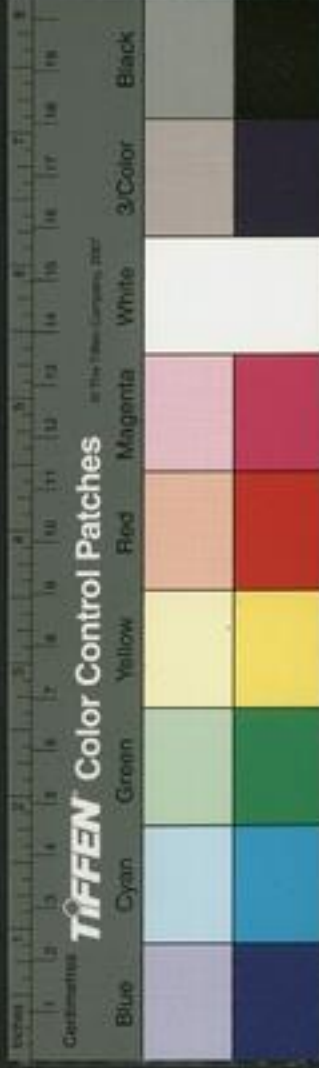
九卿	太常	光祿	衛尉	太僕	廷尉
大鴻臚	宗正	大司農	少府	將作	大匠
匠	附				

九卿皆銀印青綬漢初總統于丞相太尉御史大夫其後總統于大司徒大司馬大司空建武後太尉司徒司空為三公公一人各統三卿太常光祿勳衛尉隸太尉太

續後漢書

卷八十六中

職官

然有治書 卷之三
僕廷尉大鴻臚司徒宗正大司農少府諫司空歷魏
及晉皆然初堯命九官以水土事殷故伯禹以司空居
冢宰伯益為虞掌山澤及火政垂共百五分治司空事
三人合治一職以弭水難棄因水土之平故後禹而降
播種民有居食禮樂教化為先務故契為司徒敷五教
伯夷作秩宗典三禮變典樂諧八音教胄子亦三人合
治一職以燮氓俗於是兵刑雖設而民不犯故皋陶作
士蠻夷猶夏寇賊姦究則用典刑而兼司馬司寇之任
其事皆本天子之命以發號施令故其卒以龍為納言

出納帝命以事之繁簡為實職而總于天子宰相不置
三公官周公作周官置三公三孤惟其人而不常置故
無職任置則必以卿兼之亦禹以司空宅百揆意也置
六卿官冢宰無所不統而司徒掌教宗伯掌禮司馬掌
政司寇掌刑司空掌土各率其屬以聽冢宰職尤實要
又簡于九官所以為萬世典則也漢既置師傅為三公
又以司徒司馬司空為三公又別六卿之職為九卿又
各隸三公光祿勳衛尉典宿衛諸司隸太尉可也太常
典禮亦隸之司徒掌教且丞相之職而太僕典車馬廷

尉典刑法鴻臚典賓客而隸之大司農典錢穀少府典
山澤隸司空可也而宗正典族屬亦隸之其餘復有禁
衛南北軍等官而不隸衛尉將作大匠典百工而不隸
司空名實皆紊矣非古命官之意也

太常卿中二千石漢初因秦曰奉常景帝中六年更太

常類師古曰太常王者旌旗畫日月者王有大事則建
以行禮官主奉持之故曰奉常後改太常尊大之義

也周春官大宗伯也禮注曰掌宗廟禮儀凡祭祀

先奏其禮儀及行事則贊天子選試博士則奏其能否
大射養老大喪則奏其禮儀每月前晦察其陵廟丞

一人比千石禮注曰掌凡行禮及祭祀小事總署

曹事員吏凡八十五人其十二人四科十五人作五人

假佐十三人百石十五人騎吏九人學事十六人守學

事其署曹掾史隨事為員諸卿皆然王莽更曰秩宗建

武初復為太常太史令六百石掌天時星歷歲將終

則奏新歲歷凡國祭祀喪娶之事掌奏良日凶時節禁

忌凡國有瑞應災異則記之丞一人靈臺丞一人二百

石二丞掌守明堂靈臺侯日月星氣有太史待詔三十

七人其六人治歷三人龜卜三人廬宅四人日時三人

易筮二人典饗九人籍氏許氏典昌氏各三人嘉法請
兩解事各二人醫二人有靈臺待詔四十二年其十四
人候星二人候日三人候風十三人候氣三人候暑
景七人候鍾律一人舍人 博士祭官六百石本四百
石宣帝增秩掌通古今治五經及諸家傳教弟子備顧
闕國有疑事則論定之武帝建元五年初置五經博士
宣帝黃龍元年稍增員十二人東漢置祭酒一人六百
石本僕射為諸博士長 明廣曰古禮賓客得主人饌凡
則老者一人舉酒以祭于地
五經家置博士十四人比六百石 易四施孟梁丘宋氏
尚書三政揚大小夏

侯氏詩三魯齊韓氏禮二大
小戴氏春秋二公羊嚴顏氏 歷三國晉增多至數十

人 太祝令六百石掌祭祀讀祀及送迎神巫一人掌
祝小神事員吏四十一人其二人百石二人斗食二十
二人佐二人學事四人守學事九人有秩祝人百五十
人二人 謹案後漢書祝人
在百五十人下 宰二百四十二人屠六十人

太宰令六百石掌宰工鼎俎饌具之物凡祭祀掌陳
饌具丞一人明堂丞一人員吏四十二人其二人百石
二人斗食二十三人佐九人有秩二人學事四人守學
事宰二百四十二人屠七十三人衛士一十五人 大

樂令六百石

盧植禮注曰如小昏

掌伎樂凡祭祀掌請奏樂大饗

用樂則掌其陳序丞一人又協律都尉一員吏二十

五人其二人百石二人斗食七人佐十人學事四人守

學事樂人八佾舞三百八十人高廟令六百石守廟

掌按行埽除員吏四人衛士十五人世祖廟令六百

石如高廟員吏六人衛士二十人諸帝陵每陵園令

一人六百石掌守陵園按行埽除丞及校長各一人校

長主兵戎盜賊事

應劭漢官名曰丞皆選孝廉即年少無代者還補府長史都官令侯司馬

每陵食官令各一人六百石丞一人三百石中黃門八

人從官二人掌望晦時節祭祀

右太常屬凡八官舊有太樂太祝太宰太史太卜六

令丞

凡曰舊皆西漢舊制也

又均官都水兩長丞又諸廟寢園

食官令長丞又癰太宰太祝令丞五時各一尉又博

士及諸陵縣皆屬焉

服虔曰均官主山陵上橐輸入之官也如淳曰都水治渠隄水

門

顏師古曰癰古扶風縣如淳曰五時在雍故特置太宰以下諸官

景帝中六年更

太祝為祠祀武帝太初元年更曰廟祀令一人後轉

屬少府太卜令六百石後省入太史光武省太宰均

官都水雍太祝五時尉凡十官章帝置祀令丞尋省

光祿勳卿中二千石漢初因秦為郎中令臣瓚曰主郎中武帝太初元年更光祿勳應劭曰光明祿爵勳功也掌宿未宮殿門戶典謁署郎更直執戟宿衛門戶考其德行而進退之郊祀則常三獻丞一人比千石員吏四十四人其十人四科三百百石二人斗食二人佐六人騎吏八人學事十三人守學事一人官醫衛士八十一人王莽更司中建武初復為光祿勳大夫本周秦爵漢初有太中大夫中大夫為侍從官武帝元狩五年初置諫大夫比八百石太初元年更中大夫為光祿大夫比二千漢官曰三人

以其諫光祿勳故以為疏太中大夫千石漢官曰中散

大夫六百石漢官曰三十人皆掌風議顧問應對無常員凡諸

國之喪則掌弔先武更諫大夫為諫議大夫六百石漢

曰三十人匡違補闕為天子爭臣亦無常員 郎皆秦官漢

因之有五官中郎將比二千石其屬有五官中郎比六

百石五官侍郎比四百石五官郎中比三百石無常員

凡郎官皆主更直執戟宿衛諸殿門出充車騎 議郎

六百石與諸大夫論議朝政不在直中蔡質漢儀三署郎皆光祿勳執

板拜見五官左右持執板不拜于三公諸卿無敬漢官曰五十人左中郎將比二千

石主左署即有中郎比六百石侍郎比四百石郎中比三百石無常員 左中郎將比二千石主右署郎有中

郎比六百石侍郎比四百石郎中比三百石無常員

虎賁中郎將比二千石周官虎賁氏旅賁氏之職也武

帝建元三年置期門比郎無員多至千人有僕射比千

石服虔曰與期門下以微行後遂以名官平帝元始元年更名虎賁中郎

將孔安國曰若虎賁歌言其甚猛蔡質漢儀曰舊作主

虎賁宿衛侍從虎賁千五百人左右僕射左右陸長

各一人比六百石僕射主虎賁郎習射陸長主虎賁朝

會在殿中漢官曰陸長銅印墨綬又有虎賁中郎比六百石虎賁

侍郎比四百石虎賁郎中比三百石節從虎賁比四百

石皆無常員自節從久者轉遷才能高者即至中郎節

晉百官表曰虎賁諸郎皆父死子代羽林中郎將比二千石顏師古曰

疾如林之多一說羽主羽林郎宿衛侍從羽林郎比

三百石凡百一十八人武帝太初元年置曰建章營騎

遷漢陽隴西安定北地上郎西河六郡良家子補更羽

林騎以便馬從獵還宿殿陛巖下室中故又號巖郎又

取從軍死事之子孫養羽林官教以五兵五兵弓矢號受矛戈戟

羽林孤兒宣帝令中郎將騎都尉監之有令丞 羽林

左監六百石主羽林左騎丞一人漢書曰孝廉即作主

屬史史皆羽林 羽林右監六百石主羽林右騎丞一

人 奉車都尉比二千石掌御乘輿車 駙馬都尉比

二千石掌駙馬 騎都尉比二千石監羽林騎皆無常

負 僕射秦官漢因之自侍中尚書博士郎皆有古者

重習武有主射以督課之故曰僕射凡軍屯史騎宰永

巷宮人皆從所領之事為號軍屯史則曰軍屯僕射

謁者僕射比千石為謁者臺主謁者天子出奉引 常

侍謁者比六百里五人主殿上持節威儀漢官曰謁者

人公府攝六 其給事謁者四百石灌謁者郎中比三百

石掌賓贊受事及上章報問將大夫以下喪掌使弔本

員七十人東漢省為三十人初為灌謁者滿歲為給事

謁者荀綽晉百官表注曰漢皆用孝廉年五十威容嚴

格能賓者為之明章詔曰謁者乃亮之尊官所以

試舜賓于四門四門穆者也燕太子使荆荆劫始皇

變起兩楹之間其後謁者持七首刺腋高祖懲武行文

故易之以板蔡質漢儀曰出府丞長 史及令皆選後容端正任奉使者

右光祿勳屬凡千七官以職屬者自立官將至羽林

右監七署其餘皆以文屬焉舊有左右曹秩二千石

新唐書 卷八
八
上殿中主受尚書奏事平省之光武省使小黃門即
受事車駕出給黃門即兼有請室全車駕出在前請
所幸微車迎白示重慎光武以即兼事訖罷舊即中
有車戶騎三將車主左右車將戶主左右戶將騎主
左右騎將光武省又省羽林令漢末又有四中即將
不知何時置靈帝以董卓為東中即將盧植為北中
即將獻帝以曹操為南中即將尋省光祿勳故秦即
中令職掌中即將是已若諸大夫位次于卿職諫身
與謀議論思獻納事參宰相尤為清要乃下此即著

同為侍從亦為失實魏晉之際有左右光祿大夫金
印紫綬又有光祿大夫開府品秩第二皆為加官位
從公為文官公光祿大夫假銀印青綬者品秩第三
位諸卿上諸公告老者即家拜之復為虛名而無實
職矣

衛尉卿中二千石秦官掌宮門衛屯兵宮中微循事

日主宮闕之門內衛士于周垣下為區景帝初更名中大夫令後元年復

為衛尉丞一人比千石員吏四十一人其九人四科二
人二百石文學三人百石十二人斗食二人佐十三人

學事一人官醫衛士六十人公車司馬令六百石掌

宮南闕門凡吏民上章四方貢獻及徵詣公車者丞尉

各一人丞選曉律掌知非法尉主闕門兵禁戒非常

日諸門部各陳屯吏道其傍當兵以示戒武交戰以避安出入者南宮衛士令六百石

掌南宮衛士丞一人北宮衛士令六百石掌北宮衛

士丞一人左右都候各一人六百石主劍戟士徵循

宮猶同官司寤氏掌夜時以星分夜以詔夜士夜禁禁夜行者夜遊者及天

子有所收考蔡漢儀曰宮中諸有劾奏罪左都候執

以馬教覆丞各一人右都候員吏二十二人衛士四百一十

六人左都候員吏二十八人衛士三百八十三人

宮掖門每門司馬一人比干石南宮南屯司馬主平城

門員吏九人衛士百二人北宮門蒼龍司馬主東門員

吏六人衛士四十人玄武司馬主玄武門員吏二人衛

士三十八人北屯司馬王北馬員吏二人衛士二十八

人北言朱爵司馬主南掖門員吏四人衛士百二十四

人東明司馬主東門員吏十三人衛士百八十八人朔平

司馬主北門員吏立人衛士百一十七人凡七人員吏

皆隊長佐凡居宮中者皆有口籍于門之所屬宮名兩

字為鐵印文符案省符乃內之若外人以事當入本官
長史為封榮傳其有官位出入令御者言其官

右衛尉屬凡十二官舊公車司馬衛士旅賁三公丞
衛士三丞又諸屯衛候司馬二十二官又長樂建章
甘泉衛尉皆掌其宮各以所掌之宮名官職略同不
常置光武都雒陽并省外可考者十二宮云

太僕卿中二千石周太僕正也秦漢因之

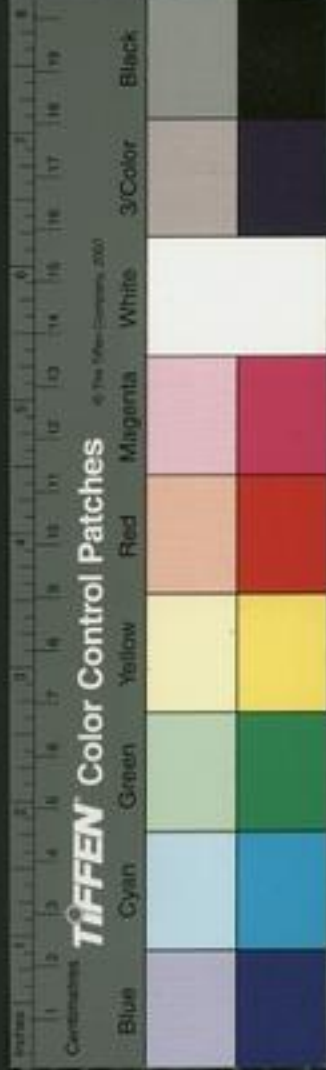
應劭曰周穆王置大御衆

僕之長中大夫也

掌與馬天子每出奏駕上鹵簿用大駕則執

馭正一人比千石員吏七十人其七人四科一人二百

石文學八人百石六人斗食七人佐六人騎吏三人假
佐三十一人學事一人官醫初其屬有大廐未央家馬
三令各五丞一尉馬苑以羽林郎監領馬 考工令六
百石主作兵器弓弩刀鎧之屬成則傳執金吾入武庫
及主織綬諸雜工左右丞各一人員吏百九人 車府
令六百石主乘輿諸車丞一人員吏二十四人 未
央廐令六百石周官校人職也主乘輿及廐中諸馬員
吏七十人卒騶二十人 長樂廐丞一人員吏十五人
卒騶二十人省舊苑官田所一人守之承華廐人六百

石員吏卒駟同未央

右太僕屬四官舊有兩丞其屬有大廐未央家馬三

令各五丞一尉顏師古曰家馬主供天子又車府路

幹騎馬駟馬四令丞幹音全小馬車曲與又龍馬閑

駒索泉駒駟承華五監長丞如淳曰索泉廐在索泉

養馬之所駒駟又邊即六牧師範令各三丞顏師古曰漢官

出北海中似馬又牧索罷驩令丞驩古端

儀云牧司諸苑三十六所又牧索罷驩令丞驩古端

分置西北邊養馬三十萬又牧索罷驩令丞驩古端

曰爾雅罷驩研善升觀者也固以為鹿名顏師古

曰牧索罷驩研善升觀者也固以為鹿名顏師古

者謂山形如貌又有中太僕掌皇太后與馬不常置

而能升之也

武帝太初元年更家馬為桐馬桐徒孔反廐幼曰主

味昨凡二十一官光武省諸廐但置一廐後置左駿

令別主乘與御馬尋復省後復增置長樂承華二廐

其諸監牧皆省惟漢陽有沅馬苑以羽林郎監領

廷尉卿中二千石秦官周秋官大司寇之職也應劭曰

諸朝廷與衆共之兵微同制故稱廷尉掌刑辟平獄

師古曰廷平也治獄實責平故以為號景帝中六

人左平一人皆六百石掌平決詔獄員吏百四十人其
十一人四科十六人二百石廷吏文學十六石百石十
三人獄吏二十七人佐二十六人騎吏三十人假佐一
人官醫

右廷尉屬凡三官舊有正左右監皆千石宣帝地節
三年置左右平皆六百石凡五官光武省右監右平
故祇有正左監左平云

大鴻臚卿中二千石周官大行人象胥之職也秦為典
客漢初因之景帝中六年更大行令五帝太初元年更

大鴻臚應劭曰郊帝行禮贊九賓鴻臚傳之也王莽更曰典樂光武復為

大鴻臚掌諸侯歸義蠻夷郊廟行禮贊導請行事既可
以命羣司諸王入朝當郊迎典其禮儀及郡國上計廷
四方來亦屬焉皇子拜王贊授印綬及拜諸侯諸侯嗣
子及四方夷狄封者奏下鴻臚名拜之王薨則使弔之
及拜王嗣丞一人比千石員吏五十五人其六人四科
二人二百石文學六人百石一人斗食十四人佐六人
騎吏十五人學士五人官醫 大行令六百石武帝太
初元年更行人置主諸郎丞一人員吏四十人 治禮

即主齋祠饋贊九賓員吏四十七人其四人四科五人
二百石文學五人百石九人斗食六人佐六人學事十
二人守學事

右大鴻臚屬兩官舊有行人譯官別火三令丞

漢儀注別

火獄令官主及郡印長丞

顏師古曰主諸郡印在京師者

秦官有

典屬國武帝增置屬國都尉成帝省入大鴻臚則共
六官先武省譯官別入二令丞及郡印長丞令印治
郡印又不復置典屬國故祇有兩官

宗正卿中二千石周官小宗伯掌三族之別以辨親疎

其正室皆謂之門子掌其政令晉官卿之遺子而為之

田以為公族又宦其餘子亦為餘子其庶子為公行而

有公族大夫皆其職也秦漢因之曰宗正

應邵劭曰周成王時彤伯

為宗正顏師古曰掌序錄王室嫡庶之次及諸宗室親

屬遠近郡國歲因計上宗室名籍若有犯法當髡以上

先上宗正宗正以聞乃報決又歲一治諸王世譜差序

秩第平帝元始四年更宗伯王莽並其官于秩宗光武

復置宗正丞一人比千石員吏四十一人其六人四科

一人二百石四人百石三人佐六人騎吏二人法家十

八人學事一人官醫 諸公主每主家令一人六百石
丞一人三百石其餘屬吏增省無常

右宗正屬自本丞佐吏外祇有諸主令丞舊有都司

空令丞

如淳曰律司空主水及罪人

內官長丞

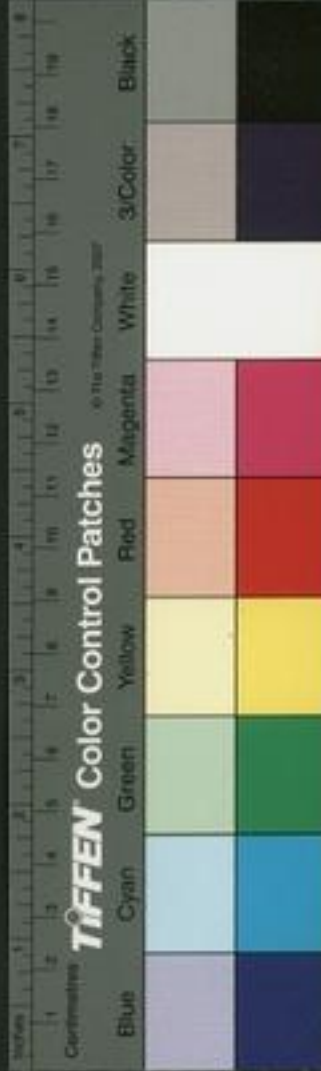
顏師古曰主分寸及丈百官表內官

初屬少府中屬主爵後屬宗正

光武皆省公主省尉置丞云

大司農卿中二千石周官天官之屬大府內府司會職
內藏歲地官之屬廩人舍人倉人之職也秦為治粟內
史漢初因之景帝後元年更大農令武帝太初元年更
大司農掌錢穀金帛諸貨幣郡國四時上月旦見錢穀

簿其進未畢各具別之邊郡諸官諸調度皆報給損多
益寡取相給足王莽更曰羲和又更納言光武復為大
司農丞一人比千石部丞一人六百石部丞主幣藏員
吏百六十四人其十八人四科九人斗食十六人二百
石文學二十人百石二十五人伍七十五人學事一人
官醫人太倉令六百石主受郡國傳漕穀丞一人員吏
九十九人 平準令六百石典導官皆周官春人職也
主春御米及作乾糒采色丞一人負吏一百九十八
導官令六百石主春御米作乾糒導擇之丞一人員吏

百一十二人

右大司農屬三官舊兩丞其屬太倉均輸平準都內

籍田五令丞

孟康曰均輸謂諸當輸官者皆令輸其土地所統平其所在時實官更于他處

貨之輸者便而官有利

幹官鐵市兩長丞

如淳曰幹音筭幹鹽鐵而權酒沽也百官

表幹官初屬少府中屬主爵後屬大司農

又郎國諸倉農監督水六十五

官長丞又武帝置搜粟都尉軍官不常置光武皆并

省祇置太倉等三官其鹽鐵官皆屬郡縣又有廩犧

令六百石掌祭祀犧牲屬焉丞一人三百石員

吏四十人其十一人斗食十七人佐七人學事五人

守學事

漢官曰督河南橋縣給史者

又雒陽市長四百石丞一人

二百石明法補員吏三十六人十三人百石嗇夫十

一人斗食十二人佐

漢官曰又有城耀丞三百石別治中水官主水渠在馬市東有

員吏

六人又滎陽殿食官舊皆屬大司農光武徙屬河南

尹猷帝建安中曹操置典農中郎將比二千石典農

都尉六百石典農校尉比三千石分主諸州屯田倉

廩以足軍食不大隸司農

少府卿中二千石周圯官山虞林衡川衡澤虞及冬官

考工之職也秦為少府漢因之掌山海池澤之稅以給

共養凡中服御諸物衣服寶貨珍膳之屬大司農供軍國之用為公用而別供養天子為私用所藏者少故曰少府王莽更曰共工光武後為少府丞一人比千石員吏三十四人其一人四科一人二百石五人百石四人斗食三人佐六人騎吏十三人學事一人官醫 太官令六百石掌御飲食左丞甘丞湯官丞果丞各一人左丞主飲食甘丞主膳具湯官丞主酒果丞主果員吏六十九人衛士三十八人

荀爽晉百官表注曰漢制太官令秩千石丞四人秩四百石與

此不

同 太醫令六百石掌諸醫藥丞方丞各一人藥丞

主藥方丞主方員醫二百九十三人員吏十九人 守宮令六百石主御紙筆墨及尚書財用諸物及封泥丞一人員吏六十九人 上林苑令六百石主苑中禽獸頗有民居皆主之捕獸送太官丞尉各一人員吏五十八人 侍中比二千石古官黃帝時風后為之周為常伯秦漢為侍中以舊儒高德博學者為之掌侍左右贊導衆事顧問應對喻旨公卿上殿稱制法駕出則一人參乘佩璽帶劔餘皆騎在乘與後德高者一人為僕射光武更為祭酒無常員末帝時凡宮中之事皆委之職

任尤重故諸葛亮謂侍中侍郎郭攸之等宮中之事無大小悉以咨之魏晉置四人後省二人後世遂為真宰相矣 給事黃門侍郎六百石秦官與侍中俱免門下眾事侍從左右給事中閔通中外及諸王朝見于殿中引王就坐獻帝初平中置侍中給事黃門侍郎各六人出入禁中省尚書事後去給事黃門為侍中侍郎尋復故 散騎常侍秩不可考秦官漢初與中常侍主置騎從乘輿出入禁中無常員光武省散騎而中常侍用宦者曹丕黃初之後置散騎合之于中

謹案同字晉書作司掌

規諫不典事貂璫挿右騎而散從 給事中秩不可考秦官漢以為加官所加或大夫博士議郎位次中常侍魏末又置員外散騎常侍散騎侍郎與侍中黃門侍郎共平尚書奏事皆無常員 中常侍千石周官天官屬閹人寺人內豎之職也宦者為之秦置中常侍漢因之以士人參選皆銀璫左貂給事殿省侍從左右贊導內宮眾事顧問應對無常員後增秩比二千石高后稱制以張卿為大謁者出入卧內受宣詔命武帝時遂主機事先武悉用閹人不復調它士明帝始置員

數中常侍四人小黃門十人和帝時鄭眾為大長秋登
宮卿封列侯增置中常侍十人小黃門二十人改以金
瑞右貂兼領卿署其後立順建桓遵專大柄誅殺大臣
錮戮名士卒傾漢祚曹丕篡代宦人為官者不得過諸
署令為金策著令藏之石室始草漢制云 小黃門六
百石宦者無常員掌侍左右受尚書事上在內宮關通
中外及中宮以下衆事諸公主及王太妃等有疾則使
問之 黃門令六百石宦者主省中諸宦者丞從丞各
一人員吏十八人

並巴曰禁門黃闥以中
人主之故號曰黃門令

其屬有黃門

令即日暮入對青瑣門拜名曰夕郎

青瑣門
在南宮

黃門署

長畫室署長玉署長各一人丙長署七人皆四百石黃

綬各主宮中別所 中黃門冗從僕射一人六百石

宦者主中黃門冗從居則宿衛直守門戶出則騎從夾

乘輿車 中黃門比百石後增比三百石宦者無常員

主給事禁中 掖庭令六百石宦者掌後宮貴人采女

事吏從官百六十七人待詔五人員吏十人左右丞暴

室丞各一人宦者主中婦人疾病者就暴室治皇后貴

人有罪下之 永巷令六百石宦者典官婢侍使員吏

六人吏從官三十四人丞一人暴室一人 御府令六
百石宦者典官婢作中衣服及補浣之屬員吏七人吏
從官三十人丞織室丞各一人 祠祀令六百石宦者
典中小祠祀丞一人從官吏八人騎僕射一人家丞八
人 鈎盾令六百石宦者典諸近池苑園遊觀之處從
官吏四十人員吏四十八人丞永安丞各一人三百石
苑中丞暴丞鴻池丞南園丞各一人二百石濯龍監直
里監各一人四百石 中藏府令六百石掌中幣帛金
銀諸貨物員吏十三人官吏六人丞一人 內者令六

百石掌中布張諸衣物左右從官錄士一人員吏十九
人丞各一人 尚方令六百石掌上手工御力劔諸
器物員吏十三人吏從官六人丞一人 尚書令千石
銅印墨綬唐虞納言喉舌古官也秦為尚書令漢因之
武帝用宦者更為中書謁者令成帝用士人復故凡選
署及奏下尚書諸曹文書衆事蔡質漢儀曰故公為之
者朝會不陞奏事增秩
二千石故白
佩銅印墨綬東漢末職任尤重總統臺省事掌丞相留
務故曹操為丞相將兵征伐而荀彧為尚書令諸葛亮
為丞相將兵征伐而蔣琬為尚書令皆佐天子掌留務

在端右拜則策命之晉初賈充為之置省事史四人後
世遂為真宰相矣 尚書僕射六百石或令署尚書事
今不在則奏下衆事又主封門授廩假錢穀獻帝建安
四年分置左右以崇節為尚書左僕射後世職任遂重
亦為真宰相矣 尚書六人六百石秦官漢武帝初用
宦者主中書成帝更置尚書四人用士人分為四曹通
掌圖書祕託章奏事又各有典長常侍曹主丞相御史
公卿事二千石曹主刺史郡國二千石事民曹主吏
民上書事主客曹主外國夷狄事成帝又置三公曹主

斷獄凡五曹光武以三公曹主歲終考課諸州郡事更
常侍曹為史部曹主選舉祠祀事民曹主繕修功作監
池園苑事客曹主護駕外夷朝賀事二千石曹主辭
訟事中都曹主水火盜賊事合為六曹令僕二人總統
之謂之八座幾務盡在於是而政柄下移矣然尚書有
曹不以為號靈帝以侍中梁鵠為選部尚書始以為曹
名曹氏篡代改選部為吏部主選部事又有左氏客曹
五兵度支凡五曹一令二僕射為八座昭烈及末帝因
故漢不革孫氏亦然後世六部分典諸曹曰吏曰戶曰

禮曰兵曰刑曰工同用六卿兼唐虞九官漢九卿之職矣左右丞各一人四百石漢武帝初置尚書郎置丞四人光武省二人惟置左右丞掌錄文書期會左丞主吏氏章報及騶伯史總典臺中紀綱左丞假署印綬及紙筆墨諸財用庫藏與僕射對掌授廩假錢穀與左丞無所不統尚書郎漢舊置四人分掌尚書事一人主匈奴單于營部一人主羗夷吏氏一人主戶口墾田一人主財帛委輸光武分尚書為六曹各置六人四百石并左右丞為三十六人主作文書起草更直五日于建

禮門內初從三署詣臺試守尚書郎中歲滿稱尚書郎三年稱侍郎至魏有殿中史部駕部金部虞曹比部南主客祠部度支庫部農部水部儀曹三公倉部民曹二千石中兵外兵都兵別兵考功定課凡二十三郎曹殿青龍二年尚書陳矯奏置都官騎兵凡二十五郎每一郎缺白試諸孝廉能結文案者五人以補之尚書令史十八人二百石曹有三主書後增劇曹三人合二十

一人古今注曰永元三年七月增尚書令史員功滿未嘗犯禁者以補小懸墨絞蔡質曰皆選前台符節上稱管轄有吏能為之夾錄注曰故事尚書郎以令史久缺補之世祖始改用孝廉為郎凡尚書

事有平有領有祿武帝時左右曹諸史分平尚書奏事
知樞要者始領尚書事權任猶未重其後張安世以車
騎將軍霍光以太傅起意太慰年融並錄尚書事
並領尚書事章帝以太傅起意太慰年融並錄尚書事
猶唐虞宅百揆納大麓之職也和帝以太尉鄧彪為太
傅錄尚書事位上公在三公上自是每帝立置太傅錄
尚書事古冢宰總己之義也熒輒罷三國至晉大臣位
望隆重者時為之不常置 中書監及令漢武帝遊宴
後庭用宦者主中書以司馬遷為之謂之中書謁者置

令僕射成帝改中書謁者令曰中謁者令罷僕射光武
省中謁者令而有中官謁者令建安末曹操為魏王置
秘書令典尚書奏事曹丕篡代更為中書置監令以秘
書左丞劉放為監右丞孫資為令職任又要于尚書令
僕矣 中書侍郎曹丕既置中書監令又置通事即次
黃門即黃門郎已署事通事乃署名已署入奏為帝
省讀書可晉初更曰中書侍郎員四人 秘書監桓帝
延熹二年置後省曹操復置令丞曹丕既置中書令復
置秘書監丞 著作即周左史也東漢國籍在東觀使

名儒著作而未有官曹殿太和中始置著作郎錄中書省符節令六百石為符節臺率主符節事凡遣使掌授節周官掌節之職也尚符璽郎中四人在中主璽及虎符竹符之半符節令史掌書御史中丞千石御史大夫之丞也舊別監御史在殿中密舉非法號中執法及御史大夫轉為司空因別留中為御史為御史臺率外督部刺史內領侍御史受公卿奏事舉劾按章一如御史大夫後又屬少府光武特詔中丞與司諫校尉尚書令會同並專席而坐京師號曰三獨坐建安中復

置御史大夫置長史一人不領中丞

蔡質漢儀曰丞二千石為之或遺

侍御史高第執憲中司朝會獨坐內掌劾台督諸州刺史糾察百寮出為二千石

侍御史十五

人六百石掌察舉非法受公卿郡吏奏事有違失舉劾之凡郊廟祠祀及大朝會大封拜則二人監威儀有違則劾奏凡有五曹令曹掌律令印曹掌劾印供曹掌齋祠尉馬曹掌廐馬乘曹掌護駕至魏省置八人蔡質漢儀曰其二人更直執法省中者皆糾察百官督州郡公法府掾屬高第補之初稱守滿歲拜真出治劇為刺史二千石平遷補令見治書侍御史二人六百石蔡質漢儀曰選中丞執板楫初宣帝幸宣室齋居決事令侍御史二人治書侍例後

因別置治書侍御史選明法律者為之凡請獄疑事掌以法律當其是非至魏又置治書執法掌奏劾而治書侍御史掌律令云

胡廣曰冠法冠秩百石有印綬與符節即共平廷尉奏事罪當輕重

蘭臺令史掌奏及印工文書後更御史至魏遣二人居殿中伺察非法曰殿中御史 將作大石二千石泰日將作少府景帝更將作大匠掌修宗廟宮室陵園土木之工并樹相梓之屬表道周為林園光武省謁者頌之章帝建初元年復置丞一人六百石左校令一人六百石掌左工徒丞一人右校令一人六百石掌右工徒

丞一人其屬初有两丞左右中石庫

謹案後漢書作右庫此作石庫與前

書東園主章左右前後中校七令丞

如淳曰章大材也舊將作大匠主材

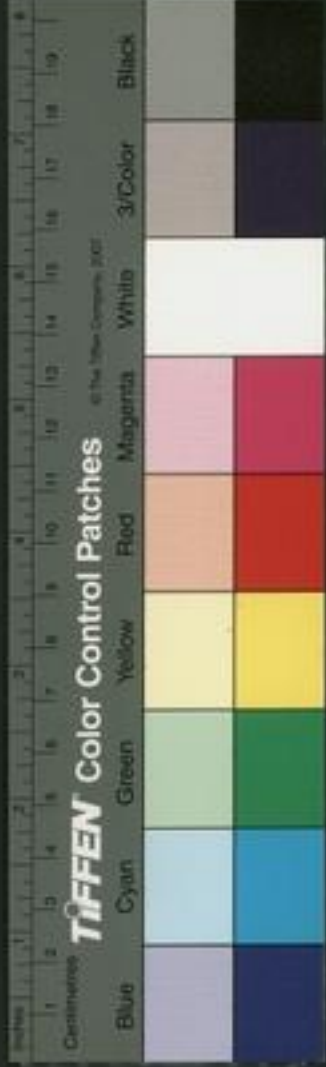
吏名章皆擢顯師古曰東園主章掌大材以供東園大匠也

又主章長丞武帝太初

元年更東園主章為木工成帝陽朔三年省中候及左右前後中校五丞

右少府屬凡三十三官以職屬者自太官至上林四署自侍中至御史皆以文屬焉舊六丞其屬尚書符節太醫太官湯官樂府若盧考工室佐弋居室甘泉居室左右司空東織西織東園匠十二官令丞

如淳曰若虛官名藏兵器品令曰若虛即中二十人主智射服度曰若虛語微也漢後注有若虛微令主治庫兵將相人臣 臣瓚曰冬官考工主作器械又顏師古曰左戈地名東園匠主作皮內器物

肥人都水均官三長丞顏師古曰肥與庖同又上林中十池監

又中書謁者黃門鈞盾尚方御府永巷內者宦者七

官今丞又諸僕射署長中黃門武帝太初元年更考

工室為考工左弋為飲飛居室為保宮甘泉居室為

昆臺永巷為掖廷飲飛掌弋射有九丞兩尉太官七

丞昆臺五丞樂府三丞掖廷八丞宦者七丞鈞盾五

丞武帝元為二年置水衡都尉比二千石應劭曰古山林官類

師古曰衡平也平其稅掌上林苑有五丞其屬上林均輸御羞

禁園輯濯鐘官技巧六苑辨銅九宮令丞如淳曰御羞地名御

宿川也輯濯船官鐘官鑄錢官辨銅分別銅之種類

顏師古曰輯音集職也濯直孝反技巧六苑技巧之

徒此六苑者按技巧六苑兩官非於六苑大僕屬

有大虞則天子之都尉也此六苑蓋別于上林苑

中丞又衡官水司空都水農倉又甘泉上林都水七

官長丞上林有八丞十二衛均輸四丞御羞兩丞都

水三丞禁園兩尉甘泉上林四丞成帝河平元年省

東織更西織為織室哀帝綏和二年省樂府玉華更

續後漢書 卷之六
屬少府者改屬司農考工轉屬太僕都水屬邸國省
水衡入少府每立秋驅劉之日輒置事訖省少府本
六丞省五人省湯官織室令置丞又省上林十池監
胞人長丞宦者昆臺飲飛三令二十一丞又省水衡
屬官令長丞尉二十餘人章和以下中官稍廢加嘗
藥太官御者鈎盾尚方考工別作監皆六百石宦者
為之轉為兼副或省故錄本官凡魏晉之際黃綠漢
官省置侈泰者各錄本官下而其秩不可考古天子
無私藏少府乃別收山澤陂池之稅不預于經費以

為私養至列侯飲酎獻黃金少府有之不如法奪爵

者百餘人丞相趙周下獄死

李奇曰省視也獻酎祭宗廟時少府視其金多

少丞相坐知金輕不舉下獄死

又甚于求車求金

春秋天王使冢父來求車使毛伯來

求非惟屬民自養聚財崇侈內窮土木外極兵威禍

幾如秦既以國用為私財于是親臣皆為私人領于

少府地親則勢重勢重則權專權專則位尊：生于

親理勢則然故侍中：書令尚書令僕射卒皆為宰

相而宦官終制國命至于廢立天子誅殺將相皆出

于天子利權之私故漢之亂本皆在少府云將作大

匠舊不隸少府少府舊領考工水衡而大匠領百工
職任略同故附其後云

職官
京師兵官
東宮官
外夷官
京師兵官
東宮官
外夷官

續後漢書卷八十六下

錄第四下

職官

京師兵官

執金五
北軍中侯
城門校尉

中宮官

東宮官

封建王侯
公主

京輔官

司隸校尉
京兆尹

河南尹

州郡官
刺史

郡守

外夷官

京師兵官

元 郝經 撰

執金吾中二千石本秦中尉漢武帝更執金吾掌循徽
京師宮外戒司非常水火之事月三統行宮外與衛尉
相表裡禽姦討猾及主兵器吾猶禦也應劭曰執金吾
以禦非常領師
古曰金吾鳥名主辟不祥天子
出行職主先導故以此鳥名官丞一人比千石緹騎二
百人員吏二十九人其十四人四科一人二百石文學
三人百石二人斗食十三人佐學事主緹騎緹騎無秩
比吏食奉與服導從光滿道路屏僚之中最為壯觀故
光武嘆曰仕宦當作執金吾 武庫令六百石主兵器
丞一人

右執金吾屬一官舊有兩丞候司馬千人

顏師古曰
候及司馬

及千人皆官民屬國都尉云有丞候千人兩城又中
都候云司馬候千人按千人即古千夫長

亞寺互武庫都船四令丞

如淳曰漢儀注有寺互
都船獄令治水官也

船武庫有三丞中壘兩尉又式道左右中候丞及左

右京輔都尉丞兵卒皆屬焉寺互初屬少府中屬主

爵後屬中尉光武皆省之祇置丞一人及武庫令一

官初式道左右中候三人六百石車駕出掌在前清

道還持麾至宮門門乃開光武祇置一人又不常置

每出以即燕式道候事已罷不復屬金吾

城門校尉北二千石掌京師十二城門屯兵周地官司
門之職也元武都雒陽亦掌十二門領屯兵授官鍵以
啟閉國門畿出入不物者司馬一人千石主屯兵每門
侯一人六百石雒陽城正南一門平城門為宮門不置
侯置屯司馬北宮門屬衛尉其餘上西門直雍門直廣
陽門直津門直小苑門開陽門直耗門直中軍門直
東門直穀門直夏門直凡十二門

右城門校尉屬祇十二門官

北軍中侯六百石漢初中壘校尉掌北軍壘門內外掌

西域武帝置屯騎校尉掌騎士步步校尉掌上林苑門

屯兵越騎校尉掌越騎加得曰越人內長水校尉掌長

水宣曲胡騎顏師古曰長水胡名宣曲觀又有胡騎校尉掌池陽胡

騎不常置顏師古曰胡騎之屯池陽者射聲校尉掌待詔射聲士服

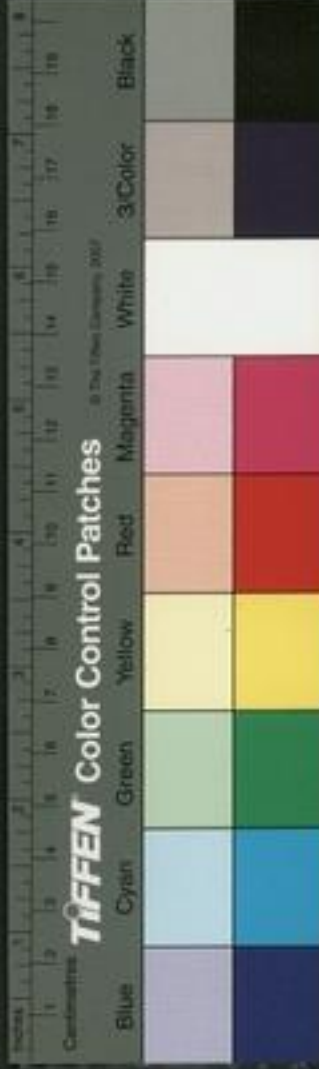
日工射者也中壘中門聲射中之故以為虎賁校尉掌

名應劭曰須詔所命而射故曰待詔輕車并中壘凡八校尉皆此二千石各有丞司馬光武

省中壘置中侯胡騎并長水虎賁射聲而中侯掌監五

營員吏七人大駕鹵簿五校在前各有鼓吹一部屯

騎校尉凡二千石掌宿衛兵司馬一人千石員吏百二

十八人領士七百人 越騎校尉比二千石掌宿衛兵
司馬一人千石員吏百二十七人領士七百人 步兵
校尉比二千石掌上林苑門屯兵後掌宿衛兵司馬一
人千石員吏七十三人領士七百人 長水校尉比二
千石掌宿衛兵司馬胡騎司馬各一人千石主長水宣
曲胡騎烏桓騎員吏百五十七人烏桓胡騎七百三十
六人 射聲校尉比二千石掌宿衛兵司馬一人千石
員吏百二十九人領士七百人

右北軍中侯屬五官靈帝中平五年天下大亂又置

西園八校尉以小黃門蹇碩為上軍校尉虎賁中郎
將袁紹為中軍校尉屯騎校尉鮑鴻為下軍校尉議
郎曹操為典軍校尉趙融為勳軍左校尉馬方為
勳軍右校尉夏牟為左校尉淳于瓊為右校尉皆統
于蹇碩尋省獻帝建安四年曹操為丞相以曹休為
中領軍將軍曹丕篡代以休為領軍將軍主五校中
壘武衛等三營初秦置護軍都尉高祖以陳平為護
軍中尉其後不置曹操始以韓浩為護軍又改為中
護軍與中領軍皆置長史司馬曹丕遂置護軍將軍

主武官選錄領軍後又置中撫軍左右衛將軍又因漢雜號將軍置驍騎遊擊將軍皆中領軍領之

中宮官

大長秋二千石皇后卿也

顏師古曰秋者收成之時長者恤久之義

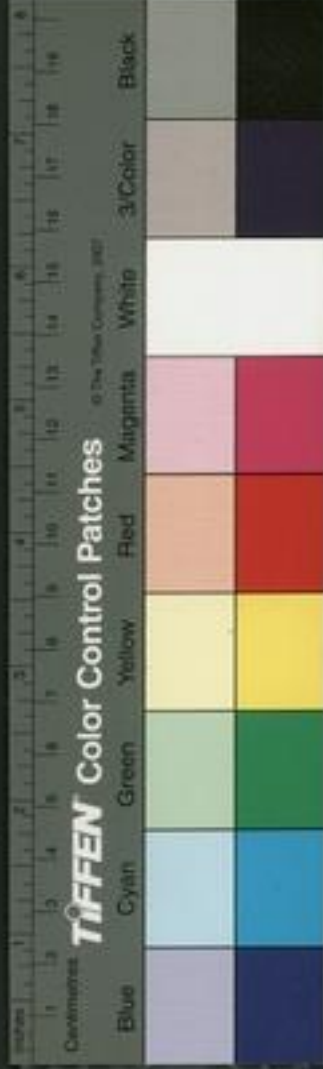
行景帝更大長秋或用宦者或用士人東漢常用宦者掌奉宣中宮命凡給賜宗親及宗親當謁見者闕通之出宮則從丞一人六百石宦者中宮僕千石宦者主馭本曰太僕秩二千石東漢省汰減秩千石中宮謁者令一人六百石中宮謁者三人四百石宦者主教中

章中宮尚書五人六百石宦者主中宮文書中宮

私府令六百石宦者主中藏幣帛諸物裁衣被補浣者皆主之丞一人宦者中宮黃門冗從僕射六百石

宦者主中黃門冗從其屬有給事中宮侍郎六人宦者比尚書郎給事黃門四人宦者比黃門郎給事羽林郎一人宦者比羽林將虜責官騎中宮署令六百石宦者主中宮請署天子數女騎六人丞復道丞各一人宦者復道丞主中閣道中宮藥長四百石宦者

右中宮官屬十二宮漢初水秦皇太后皇后置詹事

秩中二千石有丞官者為之應劭曰唐中長秋私府省日始也永巷倉廩祠祀食官令長丞皆屬焉成帝鴻嘉三年省詹事並屬大長秋皇后法駕當出則中謁中宦者職吏權兼詹事奉引訖罷官者誅後尚書選兼職吏一人奉引訖罷皇后稱長信宮人稱長樂永樂皆置詹事冠以宮名曰長信詹事長樂詹事景帝中六年更長信少府平帝元始四年更長樂少府皆官者為之位大長秋上其餘職吏皆宦者亦以宮名為號員數秩次皆如中宮又有衛尉僕為太僕秩皆二千石

位少府上朔則省不常置按周官宮官內宰掌書版圖之法以治王內之政令以陰禮教六宮以陰禮教九嬪以婦職之法教九御正其服禁其奇衷展其功績正后之服位而詔其禮樂之儀中春詔后帥內外命婦蠶于此郊以為祭服上春詔后帥六宮之人生種殺之種而獻之王內小臣掌王后之命正其服位后出入則前驅詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事九嬪掌婦學之法以教九卿婦德婦言婦容婦功世婦掌祭祀賓客喪紀之事女史掌王后之禮

職掌內治之貳以詔后治內政逆內宮書內令典婦
功掌婦式之法以授嬪婦內人女工之事見諸傳記
又有傅母姆母為師保之訓雖列國亦有之其職皆
掌禮教婦德婦功而內宰以大夫為之長不用闕人
故陰禮修內政治后德威為天子內助化天下以婦
道太平之政自齊家始雖有姦后妬婦不得逞而莫
或干與外廷漢之職官于天子少府中常侍而下數
十百員皆闕人為之熒營左右典當機密中宮太長
秋而下闕官復數十百員典領宮掖宣傳命令供養

後使猥為家奴不復知有禮教不領于士大夫及皇
后臨朝稱制雖宰相白于天子是兼領外廷而倒制
國命昏亂制也

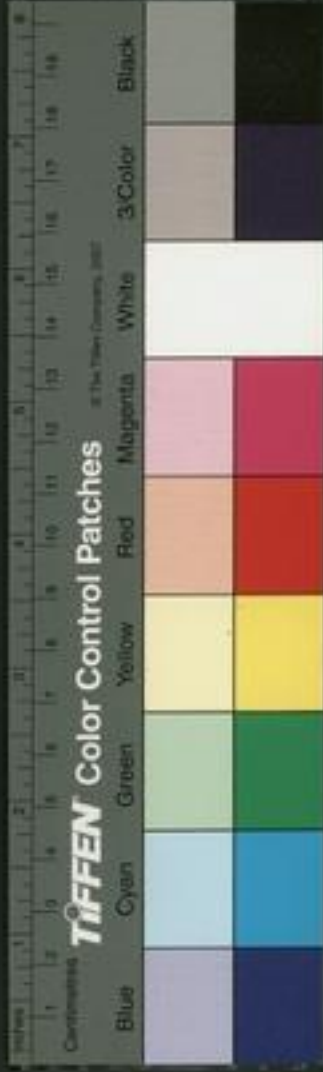
東宮官

太子太傅中二千石古官掌輔導太子禮如師不領官
屬 太子少傅二千石亦以輔導為職悉主太子官屬
員更十三人 率更令千石主庶子舍人更宜如光祿
太子庶子四百石無員如三署中郎 太子舍人二
百石無員更直宿衛如三署郎中 太子家令千石主

倉穀飲食如司農少府 太子倉令六百石主倉穀
太子食宮令六百石主飲食 太子僕千石主車馬
太子廄長四百石亦主車馬 太子門人夫二人六百
石比郡將舊有左右戶將別主左右戶直即東漢省之
太子中庶子五人六百石如侍中 太子洗馬十六
人比六百石百官本作疏馬國語句踐親為夫差先馬如謁者太子出則當
直者在前導威儀 太子樂令六百石主樂舞 太子
中盾四百石主周衛微捕 太子衛卒四百石主門衛
士

右東宮屬十六官漢初承秦唐事掌太子家有丞自
率更令諸官皆屬焉後省詹事領于少傅凡初即位
未有太子官屬皆省惟舍人領屬少府立太子則選
凡卿有學述年德尊者為太傅少傅雖不置講讀官
皆從博士受經待以師傅之禮有三代道風曹操以
五官將至為太子置文學以善詩賦能文章者為之
始不受經術失教者之過矣孫權尊賢太子至為太
子以諸葛恪為左輔張休為右弼顧譚為輔正都尉
陳表為翼正都尉號稱四反而謝景范慎乃至羊術

卷之三

等為賓客雖非漢制有足嘉者夫太子天下之本為
孝教正心術著學問封殖本原鞏固基圖皆由訓迪
之官潘崇尹環列而芝子不得食熊蹯左六爵芝子

子既又欲立王子稱商臣告其師潘崇尹曰能事諸
子曰不能能行子曰不能能行大事子曰能冬十月
以宮中圍成王王請食熊蹯而天光臨王繼穆王立
以其為太子之室與潘崇尹為大師且掌環列之尹

趙高教刑獄而胡亥不能辨鹿馬漢書賈誼曰秦所
尚者刑法也便趙
高傳胡亥而教之獄所習者非斬刺人則夷人之三
族也故胡亥今日即位明日射人指鹿為馬及獄二
世事月家令稱智愛而吳楚叛為太子舍人門
大夫拜太子家令

日習吳楚
叛事見前法賓客進異端而坐蓋起始成太子及冠
就宮上為立傳

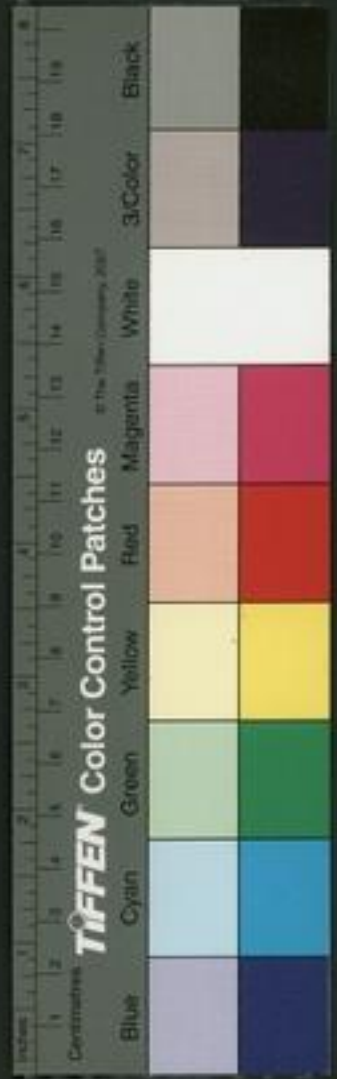
慎哉

封建

望苑使通賓客從其所好故多
以異端進者至蓋事見前法立太子置官屬可不

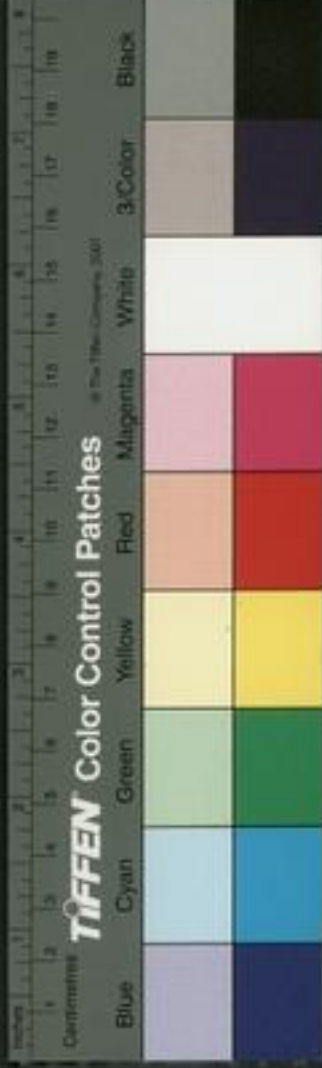
皇子封王金璽綬綬郡為國置傅相各一人皆二千石
傳尊王以善禮如師而不臣相如御史有長史如郎丞
漢初因項籍故封地廣大王千里有郡數十其職官有
太傅丞相御史大夫及諸卿官皆如漢廷秩二千石朝
廷惟置丞相自御史大夫下皆自置景帝滅七國令諸王不
得治民內史治之罷丞相御史大夫諸卿官惟置相武

續後漢書

帝改內史為京北戶中尉為執金吾郎中令為光祿勳
始異王國而王國如故皆朝廷置不得自置成帝又省
內史令相治民其太傅曰傅中尉比二千石職如郡都
尉郎中令二千石掌主大夫郎中宿衛如光祿勳僕千
石主車及馭如太僕治書比六百石如尚書更名太常
奉使至京師奉璧賀正月及使諸國初持節後去節謁
者比四百石掌冠掌冠本員十六人後減禮樂長生樂
人衛士長生衛士醫工長主醫藥永巷長宦者主宮中
婢使祠祀長生祠祀皆比四百石郎中二百石無常員

列侯所食縣為侯國丞奉爵二十等為徹侯金印紫綬
以賞有功大者食縣小者食鄉亭後遵武帝詳更列侯
元朔二年諸王得推恩分封子弟亦為列侯舊列侯奉
朝請在京師者位次三公建武以來惟以功德賜位
特進者位三公下或曰次車騎將軍下賜位朝廷次五
校尉賜位侍祠侯初大夫其餘以肺腑及公主子孫奉
墳墓于京師者隨時朝會位博士議郎下諸王封者受
茅土歸以立社稷列侯不受茅土無社稷宮室特選朝
侯賀正月則執璧圓置相秩各如本縣主治民如今長

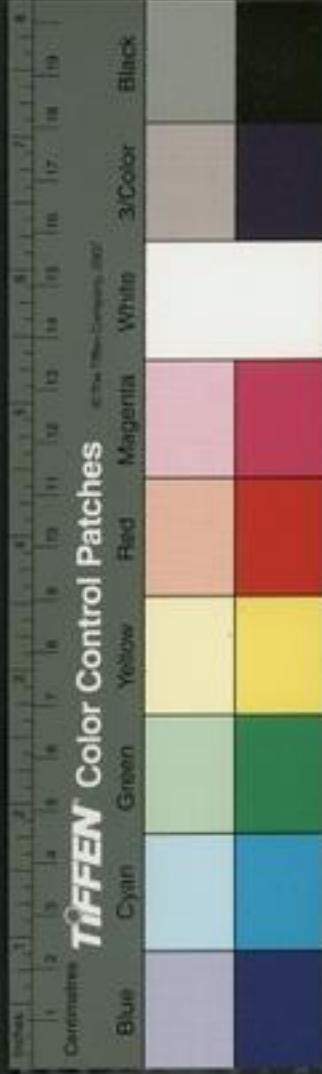
而不臣納租于侯以戶數為限其家臣買家丞庶子各一人列侯舊有行人洗馬門大夫凡五官建武以來食邑千戶以上置家丞庶子不滿千戶不置悉省餘官

關內侯丞秦賜爵十凡等無分土食在所縣民租以戶數為限

如淳曰列侯出關就國但爵耳其有家累者與之關內之邑食其租奉朝請非官

得奉朝會請名而已特進諸侯功德優或朝廷所敬者位特進在三公下其次朝請在九卿下其次侍祠侯其次小國侯以肺腑親公主子孫奉墳墓于京師亦隨時朝見是為侯諸侯三國晉以特進為加官云

公主漢制皇女皆封縣公主儀服同列侯皇姊妹加號長公主儀服同著王諸王女皆封鄉亭公主儀服同鄉亭侯章帝惟特封東平憲王蒼瑯邪孝王景女為縣公主其皇女封公主者所生之子襲母封為列侯皆傳國千後卿亭之封則不傳襲續漢志曰諸公主家令一人六百石丞一人三百石其餘屬吏省置無常漢官儀曰長公主傳一人私府長一人食官一人永巷長一人家令一人秩皆六百石各有員吏鄉公傳一人僕一人秩皆六百石家丞一人三百石

京輔官

司隸校尉二千石周秋官大司寇之職也武帝政和四

年初置

顏師古曰掌徒隸而

持節從中都官徒千二百

人

顏師古曰中都官

捕巫蠱督大姦猾後罷其兵察三

輔三河弘農元帝初元四年去節成帝元定四年省哀

帝綏和二年復置但為司隸冠進賢冠屬大司空比司

直先武復為司隸校尉持節察百官及京師外郡無所

不糾封侯外戚三公以下無尊卑入官闕中道攝使者

每會後到先去從事史十二人都官從事主察舉百官

犯法者功曹從事主州選署反衆事別駕從事校尉行

部則奉引錄衆事簿曹從事主財穀簿書有軍事則置

兵曹從事主兵事其餘部郡國從事每郡國各一人主

督從文書察舉非法皆州自辟除故通為百石云假佐

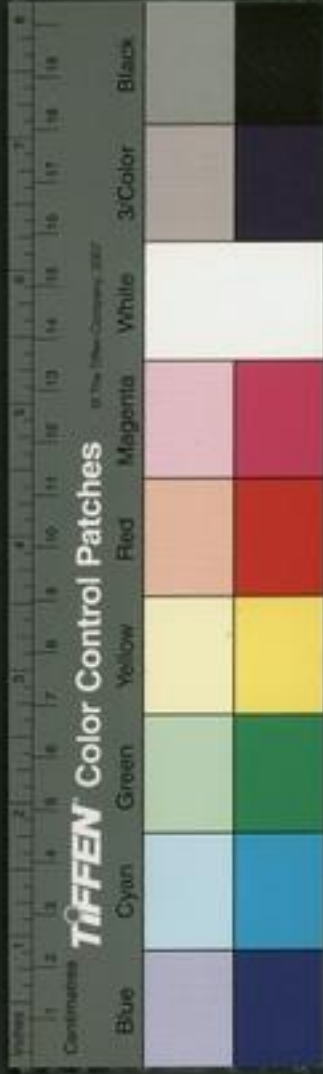
二十五人主簿錄閣下事省文書門亭長主州正門功

曹書佐主選用孝經師三監試經月令師主時節祠祀

律令司主平法律簿曹書佐主簿書其餘郡官書佐及

郡國各有典郡書佐一人各主一郡文書以郡吏補歲

滿一更昭烈入蜀以左將軍領司隸校尉及即位以車

騎將軍張飛為之飛虎丞相亮領之

京兆尹二千石初周官內史秦因之掌治京師景帝分置左右內史武帝太初元年史京兆尹屬有長安市尉而令丞又都水鈇官兩長丞又更左內史為左馮翊治內史左地屬有廩犧令丞尉左都水鈇官雲曼長安西市四長丞初秦主爵中尉掌列侯景帝更都尉武帝太初元年更右扶風治內史右地屬有掌畜令丞都水鈇官殿廡屬四長丞與左馮翊京兆尹為三輔其治皆在長安城中

三輔黃圖京兆在尚冠前街東入故中尉府為

細在太皇廟西入石扶風在夕陽街北入故

主爵府長安以象為京兆長安有兩丞列侯屬大鴻
以此為鴻期渭城以西為扶風
元鼎四年置三輔都尉丞各一人三輔皆秩中二千石丞皆六百石昭烈駐蹕成都以丞相亮領益州牧不置京尹非都也

河南尹二千石主京都特奉朝請光武都雒陽以河南郡為尹三輔後廟所在不改其號但減其秩與弘農河內同河南尹其丞尉職吏皆如京兆員吏九百二十七人十二人百石諸縣有秩三十五人官屬掾史五人四部尉郵吏部掾二十六人案獄仁恕三人監津渠漕水

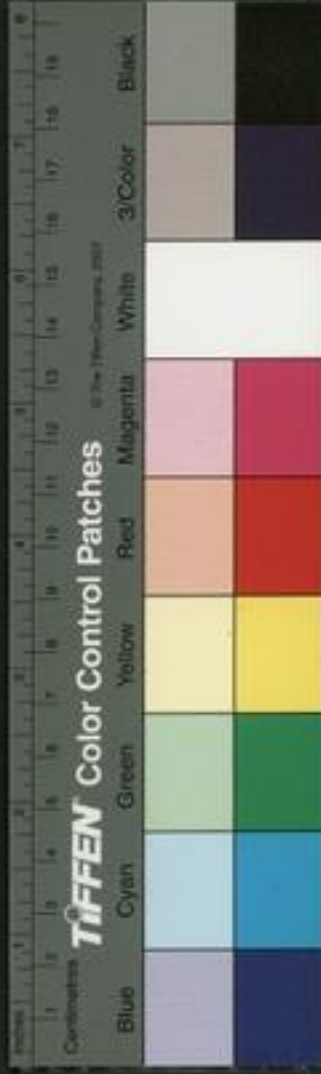

掾二十五人百石卒吏二百五十人文學守助掾六十人書佐五十人循行二百三十人幹小史二百五十一人其雒陽令秩千石丞三人四百石孝廉左尉四百石孝廉右尉四百石員吏七百九十六人十三人四百石鄉有秩獄吏五十六人佐更即佐七十七人斗食令吏番夫假夫五十人官掾史幹小吏二百五十人書佐九十人循行二百六十人

州郡官

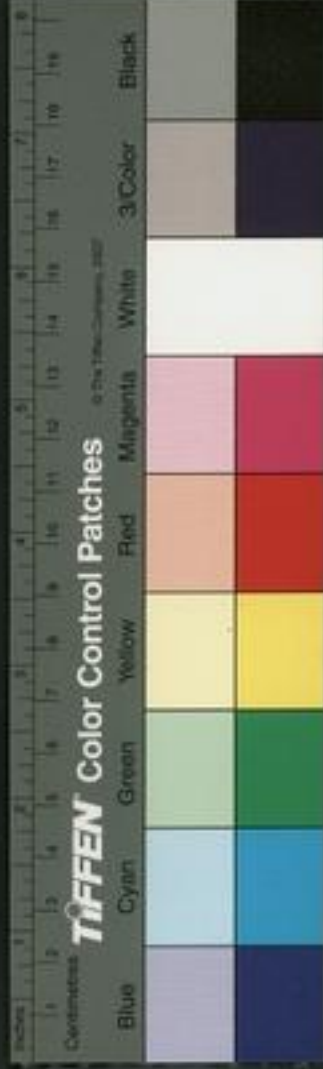
刺史六百石初秦有監御史監諸郡漢初置丞相史分

刺州不常置武帝元封五年置十三部刺史州一人掌班宣詔令周行郡國省察治政黜陟能否斷理冤獄以六條問事非條所問即不省一條強宗豪右田宅踰制以強陵弱以衆暴寡二條二千石不奉詔書遵丞典制倍公向私旁詔守利侵漁百姓聚斂為奸三條二千石不恤疑獄風厲殺人怨則任刑喜則任賞煩擾苛暴刺殺荼虐為百姓所疾出崩石裂故祥詎言四條二千石選置不評苟阿所愛蔽賢寵頌五條二千石子弟怙恃榮勢請託所監六條二千石違公下比阿附豪強通行貨

賂割損政令常以春分行部勸課農桑秋分巡行郡
國錄囚徒考殿最初歲盡詣京都奏事後因計吏其職
員與司隸同無都官從事其功曹從事為治中從事成
帝綏和元年更名收秩二千石光武後為刺史秩如故
各主一州其一州屬司更靈帝中平五年復更為州牧
漢書前漢書哀帝更平二年復為刺史元壽二年復為州牧
三年復為收皆在光武以前此但後漢書耳部太守與
州郡兵權任如周方伯三國復為刺史亦皆典兵職任
與收同或復置牧與刺史並置
郡守秦官秦除封國為郡郡置守漢因之郡置太守二

千石丞一人郡當邊者丞為長吏王國之相亦如之凡
郡國守相掌治民進賢勸功決訟檢奸常以春行縣勸
農桑振乏絕秋冬道無言吏案訊諸囚平其罪法論課
殿最歲盡遣吏上計并舉孝廉秦置郡尉佐守典武職
甲卒秩比二百石有丞秩六百石景帝中和二年更都尉
武帝又置三輔都尉各一人關都尉一人畿出入邊郡
置農都尉主屯田殖穀建武六年省諸郡都尉并職太
守無都尉之後并省關都尉安帝以是或犯三輔陵園
乃復置右扶風都尉京兆虎牙都尉皆置諸曹掾史累

如公府曹無東西曹有功曹史主選置功勞有五官掾
署功曹及諸曹事其屬縣有五部掾郵曹掾一人正
門有亭長一人主記室史主錄記者催期會無令史閣
下及諸曹各有書佐幹主文書

縣令長督秦官漢因之大縣置令千石次置長四百石
小者置長三百石侯國之相秩次方如之掌治民頭善
勸義禁奸罰惡理訟平賊恤民時務秋冬集課上計于
所屬郡國凡縣主蠻夷曰道公主所食湯沐曰國縣萬
戶以上為令不滿為長侯國為相皆秦制也丞各一人

主署文書典和倉獄尉大縣二人小縣一人主盜賊凡有
賊發主名不立則推索行尋常察奸執以起端緝各署
諸曹掾史畧如郡員五官為廷掾監鄉部春夏為勸農
掾秋冬為制度掾凡縣五百以上置鄉二千以上置二鄉
五千以上置三鄉萬以上置四鄉鄉置有秩三老游徼
有秩郡所署秩百石掌一鄉人鄉小者縣置番夫一人
皆主和民善惡為後先後知民貧富為賦多少平其差
品三老掌教化凡有孝子順孫貞女義婦讓財救患及
學士為民法式者皆扁表其門以興善行游徼掌微巡

禁司監盜又有鄉佐屬鄉主民收賦稅十里一亭亭有
長以禁盜賊百家為里里有里魁十家為什五家為伍
以相檢察民有善惡以告里魁邊縣有障塞尉主備胡
夷犯塞郡有鹽官鐵官工官郡水官者隨事屬秩置令
長及丞秩次皆如縣道無分主給均本吏凡郡縣有盜
置鹽官主鹽稅有錢置鐵官主鼓鑄有工置工官主工
稅物有河池魚利者置水官主平水收漁稅凡縣均差
吏更給之置吏隨事不具縣員

外吏官

典屬國二千石秦官掌蠻夷降者武帝元狩三年昆邪
王降臣下復增屬國置都尉丞侯千人其屬有九譯

今武帝河平元年省入大鴻臚光武復置屬國都尉邊

郡往往置都尉稍有分縣治民比郡四夷國王歸義侯

邑長皆有丞比郡縣西域都護比二千石宣帝地節

三年初置以騎都尉諫大夫使護西域三十六國有副

校尉丞一人司馬侯千人各二人元帝初元元年置戊

己校尉秩比六百石丞司馬各一人候五人魏師古曰
甲乙丙丁

庚辛壬癸皆有正位惟戊己齊治今所置校尉亦無常若故取戊己為名有戊校尉己校尉東漢省置

續後漢書

卷之三

七

不常魏黃初中復置尋常使匈奴中郎將比二千石
從事二人主南匈奴護烏桓校尉比二千石主烏桓
鮮卑護羌校尉比二千石主西羌其掾屬隨事為員
皆東漢置魏因之省置不常

議曰天下之治亂莫不本于官制之得失故虞書載舜
命官之意以明綱惟統體至周公作周官酌六代之中
以為典萬世太平之制也及其衰世不遵舊典天下遂大
亂孔子作春秋約而歸之以明周公之意言撥亂世反
之正曆天下太平必用周制而已秦人滅學治皆苟且

漢因而革綱紀遂紊以成亂制是以不能復三代太
平之治其最為亂本無宰相大將軍輔政倒制州牧權
任太重所以基萬世之亂也古者專任一相舜禹伊傳
周公是也故周官大冢宰掌建邦之六典統百官均四
海而其屬則宮正宮伯膳庖服食閹寺嬪御諸人一相
用事規模宏闊大無不總職任近要親領王之左右而
細無不察故小臣不得同大臣而權任不分天下所以
治也漢因秦官高惠文景皆用一相猶有唐虞三代遺
意故蕭曹陳周各舉其職卒弭大難安劉氏鎮撫國家

幾致刑指至中焉嘉尚能折節通治竟錯雖天子命有
 不得行而佞倖無以賴寵相孝惠二年何晏曾參為相
 國五年參奏王陵陳平為左右丞相孝文元年蕭何為丞
 丞相二年勃免淮嬰為丞相四年嬰奏張敖為丞相後
 二年參免中為嘉為丞相漢書中為嘉為人廉直門不
 受私指時大中大夫勃適方愛幸嘉入朝而適居工旁
 有忌慢之禮嘉曰陛下受幸厚臣則當貴之至于朝吏
 之禮不可以不肅上曰君勿言吾私之寵朝生府中嘉
 為椒名通語丞相府不來且斬通免冠徒跣頭者謝
 嘉坐自如責曰朝廷者高皇帝之制也通小臣戲殿
 上大不放當斬更令行斬之通頓首處出也吾弄臣居
 丞相已固通使使持節而通而通丞相曰此吾弄臣居
 釋之通至為上法曰丞相與我臣文官府者景即位
 罷錯為內使責幸用事地法令多所請變更議以通到
 後制諸侯而嘉所言不用疾錯內史門吏出不便錯更
 穿一門而士太上皇廟樂壇也嘉以錯宗宗廟壇表殊

錯恥自歸工至朝嘉請林內史錯工曰我僕為之罷自
 別嘉謂長史曰吾悔不死錯為錯所買因欲死

景帝殺周亞夫漢始無宰相漢書周亞夫子為父買工

英者取庸者之不與錢庸知其益買縣官罷怒而武帝

工變告于事連行亞夫名籍廷尉因不食飲血死武帝

雖相公孫弘而九卿更進用事使司馬徐廣董持文義

詘難之而丞相數詘小臣始得問大臣漢書武帝元朔

為丞相封平津侯丞相封侯自弘始廣助得工權助

為中大夫後得來買臣吾血壽王司馬相如王父傳徐

樂嚴安東方朔枚乘駱舍然張敖奇守是侍左右是

時孫茂四夷聞異遣將軍張敖發內政制度朝廷多事

屬聖賢大文學之士公孫弘起移步數年至丞相問東
 閣史贊入與謀議上令助等與大臣辨論中外相應以
 善理之文反其崇侈數宴後度潛游別館官人始典幾

卷之三

卷之三

卷之三

密丞相職任寢輕往往罷免旬敘

漢書元符五年丞相李蔡自敘元龜二年

丞相者自敘六年丞相趙周下據元符二年丞相公孫賀下敘元三年丞相劉居原下據歷新

晚末悔禍田千秋僅得自全至于顧命之際霍光以奉東

都尉金日磾以駙馬都尉受遺詔輔幼主而丞相不與

于吳光以大司馬大將軍例制朝政乃廢立天子既定

議始令丞相啟署奏霍光楊敞事宣元之世弘恭石顯

險佞熒惑政出中書霍光楊敞事匡守為其臣孔光張禹持

祿容身朝無宰相柄或外戚許史王馮皆以司馬將軍

輔政卒為新莽而西漢亡矣光武中興不置丞相而三

公處虛位政歸台閣大綱不舉復成亂本僅一再傳宦戚

並起又甚西京之季而漢遂亡矣魏人篡代罷丞相置

三公官權任仍在中書令監亦無宰相而將軍都督中

外諸軍錄尚書總統內外大權司馬代遂據奪之矣惟

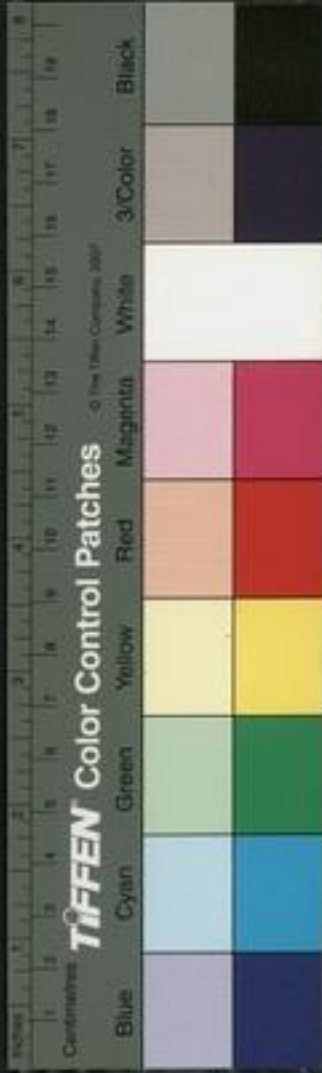
昭烈有志三代始以諸葛亮為丞相位任如伊傳末帝

固之復用蔣費以將軍行丞相事內治外據以小弱加諸

強大而國執不敗者猶四十餘年用一相之力也夫封

建亦萬世太平之制也有封建之制故能行周官制漢

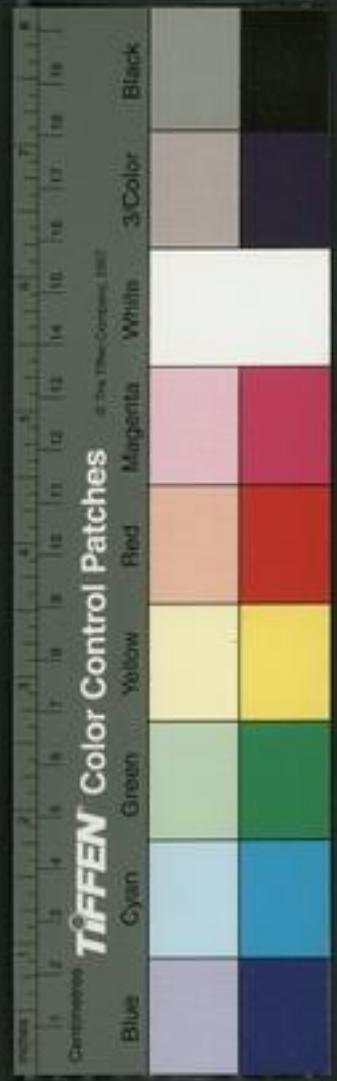
初懲秦復大封建以統郡縣至數十郡方千里興漢廷

均于是有七國之禍強大過制故也其後稍稍削弱漸與
郡縣等凡卿更出治厥久其任而增秩賜金郡守治最
入為九卿至為丞相均內外重民事于是漢多循吏意
政淹淡深入民心為四百年元氣此漢制之幾于三代
者也漢書循吏傳考以守吏民之本其變易則
下不安氏如其持久不可然因循服從其教化故
二千石有治理效難以置焉起廢增秩賜金或爵至
內侯公卿秩則遠近皆以次用之故漢世良吏于是
為成稱中興為黃霸為潁川太守以外寬內明得文氏
心戶口歲增治為天下第一賜爵及常俸為太子太傅
遷御史大夫代初武帝置部刺史監郡郡守宣布教條
內言為丞相亦良法也及靈獻之際更置州牧同古方伯專制一州

數十郡兵民數十百萬名雖為牧實戰國之國漢初之
大諸侯王也故劉焉殺漢使于益州劉表郊祀于荊州
袁術僭號于徐州袁紹圖闔于冀州孫權叨據于揚州
曹操篡奪于兗州遂分漢室使昭烈奔走不獲規土日
薄桑榆始祀漢于梁益終不能還于舊都州牧任重漢
所以亡也故曰天下之治亂莫不本于官制之得失有
國官人者不可慎哉

贊曰代食司師上下相維度恭厥位力民是治曾足凡
濫匪材曠守時維素餐靈象天傭聖時為官哲王簡僚

續後漢書卷八十七上上
濟濟多士明廷宴朝封建既廢秦官靡革神經素膜匪
真匪則官威靡進夸毗負乘名號曰增敬重官輕矧夫
專擅任情著置青紫紛紜無復帝制

謹案職官守錄本前後漢書百官志參以晉書
職官志故所載皆漢一代之制而于三國時官
制特存其大畧爾

續後漢書卷八十七上上

元 郝經 撰

錄第五上上

禮樂

天類	配郊	合郊	五郊	六天	九天	六宗
風雨雷師	饗郊	告郊	朝月	夕月	星祠	
備	備	伏				

先王統理治體節制性情通天人之際以為經制者禮
樂是已非桎梏矯揉彊其不能因其固有者而導之也
道之大端一動一靜而已矣靜則大分定動則太和生

續後漢書卷八十七上上
濟濟多士明廷宴朝封建既廢秦官靡革神經素膜匪
真匪則官威靡進夸毗負乘名號曰增敬重官輕矧夫
專擅任情著置青紫紛紜無復帝制

謹案職官守錄本前後漢書百官志參以晉書
職官志故所載皆漢一代之制而于三國時官
制持存其大畧爾

續後漢書卷八十七上上

元 郝經 撰

錄第五上上

禮樂

天類	配郊	合郊	五郊	六天	九天	六宗
風雨雷師	饗郊	告郊	朝月	夕月	星祠	
備	備	伏	朝			

先王統理治體節制性情通天人之際以為經制者禮
樂是已非桎梏矯揉彊其不能因其固有者而導之也
道之大端一動一靜而已矣靜則大分定動則太和生

而卑高上下之節律呂清濁之音充塞乎天地通布於萬物總萃于人而為性為情蘊而為仁義禮智而不亂發而為喜怒哀樂而不乖皆其固有者也於是先王因其固有之分而為之禮因其固有之和而為之樂哉然之分為天下大本暢然之和為天下達道抑弭僭犯消鏘悖戾成輔相後使鼓舞崇德享帝以人格天而建太平故禮樂者王政之大綱也以性情治天下以人治人非有我之得私也禮樂之治先王之極治也其制始乎宓戲成乎堯舜盛于三代備于周禮於是有尊卑貴賤

賤衰等之數有升降進退舒緩之儀有采章服色隆殺之物有金石絲竹匏土革木之器有圭幣瑚簋鐘鼓管絃之器為郊祀禘祫烝嘗祈享薦獻以事神為朝覲聘問燕饗冠婚喪祭以治人人道燦然神明彰矣故明則有禮樂幽則有鬼神煥乎百代之盛典萬世之經制太平之原也周衰先王之制體漸壞至秦而專尚法律治人不以人道箝束縛彊其不能而必其無有使相賊恨以睽天下衡石平書而不能已闕訟劇公分植私計禦禦焉加兵於頸而禁人之和禮樂遂亡而先王之澤

蓋矣漢興脫於劇關闔焉洗血束髮而為帝其將相皆
刀筆軍功因秦之故而加虛名拾遺器叔孫之綿蕝特
以釋擊柱之劍而粗明約束耳孝文時天下屬安治賈
誼請興禮樂改正朔易服色而帝謙謙未遑孝武慨然
有為董仲舒請更化善治以興誦聲表章六經罷黜百
家而不用乃惑於方士襍祥小教凡郊祀封禪皆以崇
侈非先王終制於是因訖踵陋亡秦之制遵為盛典捨
攘苟且卒無定制雖東漢明章之盛而禮樂終莫能興
矣况於三國之際乎嗚呼人之情性未亡道之固有者

自若也勝殘去殺世而後仁豈不能興之哉隋王通曰
使諸葛無死禮樂其可興乎嗟夫二賊未討而天奪之
遽禮樂不可復興矣故錄三代二漢及三國之有徵也
著於篇

漢因秦故始一用刑法而無禮制故叔孫通所撰禮儀
與律令同錄藏於理官法家又不復傳賈誼請定制
草具其儀議格不行河間獻王上古禮亦不用其一時
有事令吏官博士依倣古制推士禮以及天子故漢代
迄無終制東京禮文盛於明章之際而令曹褒撰漢禮

禮用識緯尤為不經為太尉張輔劾奏廢之然漢禮雖

不逮三代歷年四百其典則儀制度數亦多矣故蔡邕

作朝會車服志司馬彪作禮儀祭祀百官志范曄後為

纂集尋被誅蓋廢原注南史曄今謝靈運志搜次至梁

劉昭拾遺書補註禮儀典服祭祀百官等篇漢之遺制

猶可見也大抵廢而不佻情而少文有夏后氏之忠殷

人之敬亦足為一代之典非後世所及也今故推本二

帝三王六經經制以稽秦漢三國得失庶幾猶識先王

之遺意焉雖古有之秦漢以來遂廢者則略而不錄文

獻不足徵也按虞書舜命伯夷典三禮即天地人之禮

也故周禮春官大司馬之職掌建邦之天神人鬼地祇

之禮以佐王建保邦國則天地人者禮之綱也又曰以

吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親

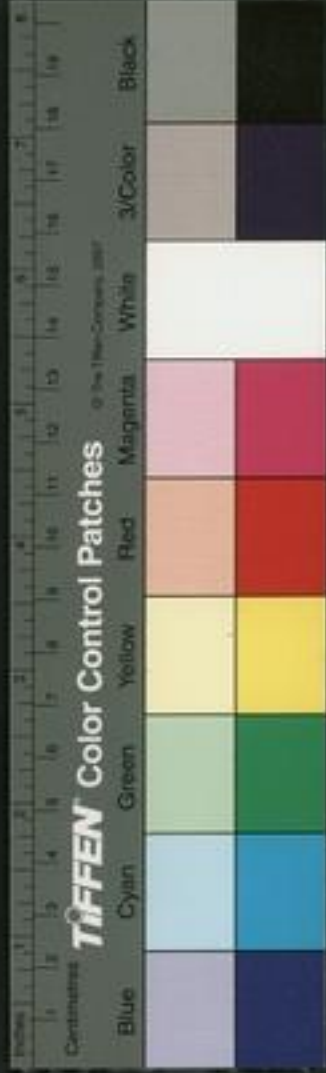
邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民謂之五禮則禮之

目也今推本禮之所自別為天地人三類而吉凶賓軍

嘉皆在其中矣如合郊五郊六天九天六宗配郊數郊告

郊朝日夕月星祠風雨雷師高禘大雩朔蜡臘臘伏十

八類皆天之禮也故繫之天社稷軍社稷社靈星先農

禮後漢書 卷之二十一
五祀籍田蕝瀆山川封禪九類皆地之禮也故繫之地
明堂辟雍靈臺養老燕射鄉飲二王後孔子祠羣祀宗
廟禘祫時享薦獻配享冠昏朝會喪制短喪喪禁厚葬
薄葬火葬改葬招魂葬殤山陵上陵謚法二十八類
皆人之禮也故繫之人焉共五十五類云

郊

天子所以祀天地之大禮也以人交天祀之郊外故謂
之郊天體陽剛位乎高明故其祭迎長日之至大報天
而主日兆於南郊以就陽位掃地而祭牲用騂犢其席

柔藉其器陶匏玄酒太羹大羞不殽大圭不琢素車不
飾皆本天地之性貴誠尚質大報本反始地巨配天其
體陰柔位乎卑下故其祭極日之北至以大報地而主
月兆於北郊以就陰位凡壇壝位置器幣虔敬皆異於
天所以別也故禮祭法曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於
泰折祭地也原注折之設反鄭元曰壇所封土為祭處也壇埋也埋明也折昭習也必為昭明之名尊神也爾郭曰祭天曰燔柴祭地曰瘞埋皆曰泰者壇則下交乎上折則上交乎下故曰泰壇泰折也周
官大司樂曰奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏大蕞
歌應鍾舞咸池以祭地示原注鄭玄曰黃鍾陽聲之始大呂為之合奏之以祀天神

尊之也大歲陽解第二處又曰雲門之舞冬至日於地

上之國丘奏之則天神皆降可得而禮矣成池之舞夏

至日於澤中之方丘奏之則地亦皆出可得而禮矣

天之象方澤地之象也其日用上辛上丁先甲三日後甲三日皆

可接神也於是一歲而再歲事其禮簡其事質其用省

其行常不賈不慢不侈不奢神人有序而終制定矣周

衰諸侯僭天子遂用天地之祀故孔子作春秋於魯凡

九書郊正其僭譏其不時而志其變言成王不當賜伯

禽不當受諸公不當用而又盡時變禮瀆天地之甚也

秦人始列於諸侯即作西時祠白帝原註秦文公作廟

時用三牲郊祭白帝宣公作喪時祭青帝靈公作上時

祭黃帝作下時祭炎帝獻公作畦時祀白帝始皇并天

下乃三年一郊當以十月上宿郊見原註秦以十月為

上宿上通權火原註師古曰權舉也通舉火或以天子

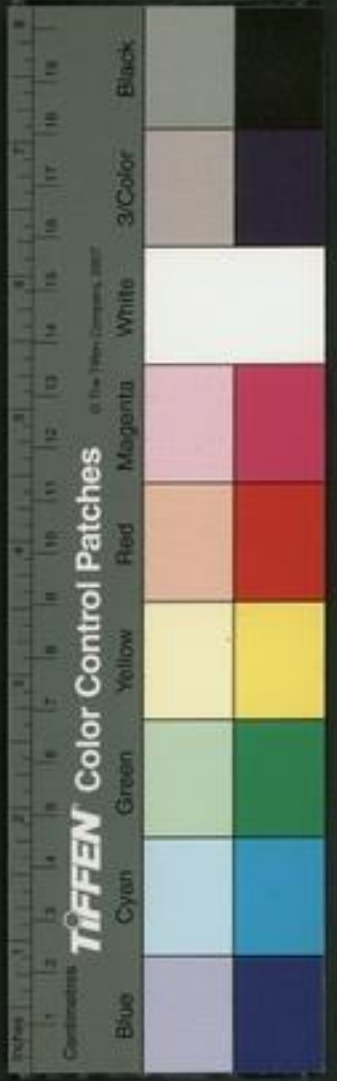
句也其一時薦享宜知早拜於咸陽之旁其用如經祠原註

爨故以火為節度於是天地正位大祀皆廢而為諸時不經之祠矣漢

興高帝復立北時祠黑帝合祭為五時祠五帝有司進

祠不親祀文帝幸雍郊見五時作渭陽五帝廟立五帝

祠

壇凡再郊見景帝不親祀武帝復郊見五時後率三歲

一郊老人摻忌奏初泰一方曰天神貴者泰一泰一佐

曰五帝

原注顏師古曰青帝靈威仰赤帝赤熛怒白帝

靈符赤帝名文祖白帝名顛紀墨帝名玄矩黃帝名

神斗即泰所祖四時之帝高祖所祖北時墨帝也立

其祠長安城東南郊外又立初祠三天一地一泰一又

太史談祠官寬舒議立后土祠於汾陰雁上如上帝禮

原注雁音雅顏師古曰雁者其形高起如又立泰時於

人尻雁一說汾水上地名郡音博爲雁甘泉親郊見於是幸河東祠后土幸甘泉祠泰時略如

古南北郊然事不經見守方士之說也昭帝不親祀宣

帝元帝皆五郊泰時祠汾陰后土成帝即位丞相衡等

議奏原注匡衡韋

甘泉泰時紫壇八觚宣通象四方五

帝壇周環其下又有群神之壇紫壇有文章朱鏤黼黻

之飾及玉女樂石壇仙人祠瘞鸞路駢駒寓龍馬皆非

因天地之性埽地而祭貴誠善質之義宜皆勿修宜於

長安定南北郊帝皆從之於是始祀南北郊罷雍五時

甘泉汾陰祠尋以上無繼嗣後泰時汾陰祠罷南北郊

帝崩後南北郊哀帝即位後泰時汾陰祠平帝即位王

莽奏議復南北郊三十餘年之間天地祠凡五徙焉光

武卽位二年始立郊兆于雒陽城南其後幸蒲坂祠后
土中元元年始於雒陽城北北郊明年春正月辛未
郊別祀地祇明章盛修禮文既祀南北郊復移郊於明
堂宗祀五帝以二祖配終東漢之世昭烈章武二年詔
丞相亮營南北郊於成都然終末帝世無郊見事魏會
丕黃初二年正月郊祀天地於明堂曹叡太和元年春
正月丁未郊祀武帝以配天宗祀文帝於明堂以配上
帝然祇有事於明堂無南北郊兆景初元年冬十月乙
卯始營雒陽南委粟山為園丘詔曰蓋帝王受命莫不

恭承天地以章神明尊祀世統以昭功德故先代之典
既著則神郊祖宗之制備也昔漢氏之初承秦滅學之
後采摭殘缺以備郊祀自甘泉后土雍宮五時神祇兆
位多不經見是以制度無常一彼一此四百餘年廢無
禘祀古代之所更立者遂有關焉曹氏繫世出自有
虞氏今祀園丘以始祖帝舜配號園丘曰皇皇帝天方
丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配天郊所祭曰皇天
之神以太祖武皇帝配地郊所祭曰皇地之祇以武宣
皇后配宗祀皇考高祖文皇帝於明堂以配上帝十二

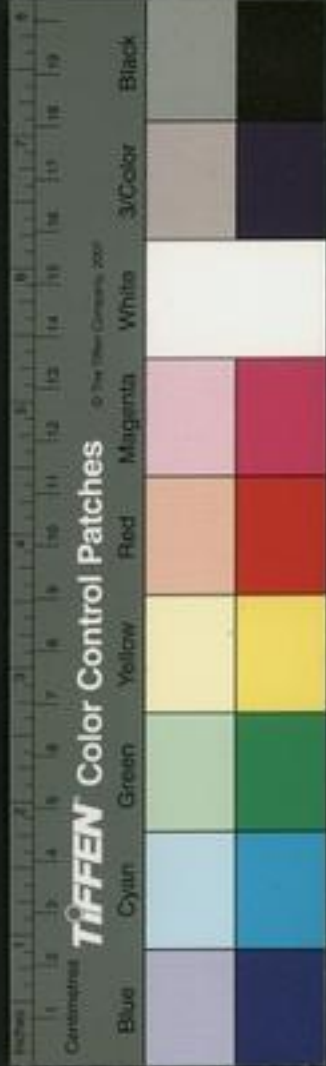
續後漢書 卷之二十一
月壬子冬至始祀皇皇帝天於圜丘以始祖有虞帝舜
配始有郊兆分祭天地而不別為南北於義未備而分
配之位有五又非制也正始以後終魏世不復郊祀吳
嘉禾元年郡臣以孫權未郊祀奏議曰頃者嘉瑞屢臻
遠國慕義天意人事前後備集宜修郊祀以承天意權
曰郊祀當於土中今非其所於何施此重奏曰普天之
下莫非王土王者以天下為家昔周文武郊於豐厲非
必土中權曰武王伐紂即作於錫京而郊其所也文王
未為天子立郊於豐見何終典復奏曰伏見漢書郊祀

志巨衛奏徒甘泉河東郊於豐權曰文王性謙讓諸
侯之位明未郊也終傳無明文巨衛俗儒意說非典藉

正義不可用也

原註志林曰吳王糾駁郊祀之奏述此
巨衛謂之俗儒凡在見者莫不慨然以

為說盡物理達於事宜至於稽之典藉乃更不通毛氏
之說云竟見天因即而生后稷故國之於神命使事天
故詩曰后稷肇祀庶無罪悔以迄于今言自后稷以來
皆得祭天猶尊人即祀也是以絺纈之作有積餘之薪
文王郊豐經有明文巨衛豈俗而狂之哉文王始末為
天子然三分天下而有其二伐桀戡紂伊尹告天既蕞
殷乃春西顧太伯三環以有天下文王為土於義何疑
然則巨衛之奏有所未盡按世宗立甘泉汾陰之祠皆
出方士之言非據經與者也方士以甘泉汾陰黃帝祭
天地之處故孝武因之遂主二時漢始定安而甘泉在
北謂就先位而衛云武帝居甘泉祭於南宮此既誤矣
祭汾陰在水之離呼為澤中而衛曰東之少陽失其本

禮記卷之二十一
祭義第十一
此自天子至於庶人無非祭也
無所正之辭故稱之云
太元元年權初祭南郊至于
亡不復郊見夫天地之大宜名數所極牲幣所稱故舉
萬世之典不足以為盛致天下之物不足以為備不顯
亦臨無殺亦保不愧屋漏敬共朝夕事天之本也簡而
不煩質而不華情而不文別而不贖歲一郊見不敢妄
舉亦不敢妄廢事天之禮也天地神祇之祖無所不統
故行禮於郊而百神受職舜之類上帝即禮六宗望山
川遍群神周之祭法自泰壇泰折祭天地之外則理少
牢於泰昭以昭以祭時相近於坎壇以祭震若王宮以

祭日夜明以祭月幽宗以祭星雩宗以祭水旱四坎壇
以祭四方守一時從祀庶祇五帝日月星辰風伯雨師

五嶽四瀆山川群神有主有位者三十六而已

原註鄭
玄曰

明亦壇也時四時也陰陽之神也相近當作禘祈禘字
皆致祈禘於坎祈於壇宗皆當作祭字致出祭星壇
雩祭水旱壇春秋傳曰日月星辰之神則雷雪風雨之
不時於是乎祭之山川之神則水旱病疫之不時於是
乎祭之四方即山林
川谷丘陵之神也秦漢以來惑於方士亂於國緯悖

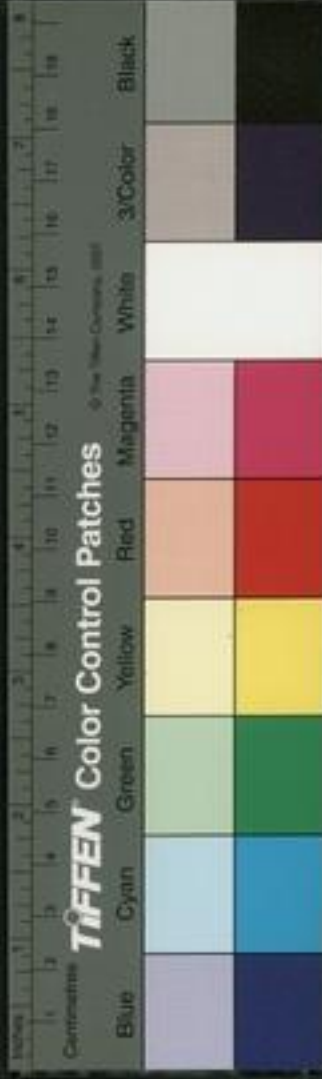
經任情瀆祭祀典從祀之位代為增羨宮壇墜陸營道

列位至千五百一十四神

原註見光
武郊北圖

其牲幣璧玉之數

又各有加至於充冕玉路備極珠寶百官儀衛鹵簿駕

續後漢書
卷之二十一
杖千乘萬畝舍宮廟去京師數百里西見秦時東祀汾
陰守令罷奉命供具竭膏血賚予空帑蔽誠不足而侈
有餘以天地為足厭之具於是不能歲時經祠或三四
年或五六年至有終身不得却見又有再世數世而曠
祀於是天地之祀民怨神怒往往感國短祚皆秦漢之
侈啓之也

合郊

其制不經見詩周頌昊天有成命其序曰郊祀天地也
以天地通言後世遂以為合祭天地之微燕其詩昊天

有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙
單厥心肆其靖之言昊天有一成不易之命文武二后
受之以有天下成王嗣世不敢康寧自逸夙夜修德以
基定天命宥大而靜密故能繼續文武之明德既盡其
心遂能安靖天下則康王祀上帝以成王配之樂歌也
終篇不及地序文誤也夫天即道體發為元陽無所不
宰地則天中之物而莫大焉乃為巨配故郊祀之制冬
至祀天於南郊以合乾元夏至祀地於北郊以合坤元
天尊地卑而乾坤定分陰分陽而貴賤位厚其別以明

道之分禮之大原從是而出焉故無合祭滂糝之制漢
元始中王莽據大司樂合樂祀天神祭地祇之說始定
合祭天地之禮祭天則以地配位皆南鄉光武中興遂
以為故事而後合祭始拂經矣原註元始合樂祀
度詳見祀郊類後世
崇侈軼典一郊之費累鉅萬萬非動天下不能舉雖知
分祀之為禮而不能一歲再歲事最近者乃三年於是
便於合祭員壇八陛中為重壇天地並位卒用元始之
制雖為贖祀愈於不祀地得並配愈於遂廢地祀也故
分祀者先王之經制合祭者後世之行權也

五郊

周禮兆五帝於四郊而不言五火位午土位未火土相
生共兆南郊雖四方而實五此五郊之始然郊者郊野
之方所爾非祀天於郊之郊也天為陰陽之宗東西陰
陽之分南北陰陽之正中央陰陽之中而皆本於天故
五帝為天地之佐分而言之則五精之帝合而言之則
昊天上帝天無不宰也祀天於南郊以就陽位而五帝
配祀五帝各於四郊定其壇域而天帝無位尊無二上
也故帝各主五行之氣分典天之陰陽帝于五方治生

長收藏之政成元亨利貞之德正春夏秋冬之時為仁
義禮智之性故月令立春之日天子親帥三公九卿諸
侯大夫以迎春於東郊立夏之日迎夏於南郊立秋之
日迎秋於西郊立冬之日迎冬於北郊謂之迎氣歷秦
漢皆行之平帝元始中王莽奏議謂天子父事天母事
土今稱天神曰皇天上帝泰一兆曰泰時而稱地祇曰
后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱宜令地祇稱
皇墜后祇兆曰廣時易方以類聚物以群分分群神以
類相從為五郊兆天墜之別神中央帝黃靈后土時及

日廟北辰北斗填星中宿中營于長安城之未地兆東
方帝太皞青靈勾芒時及靈公風伯廟歲星東宿東宮
於東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮
於南郊兆西方帝少皞白靈蓐收時及太白星西宿西
宮於西郊兆北方帝顓頊黑靈玄冥時及月廟雨師廟
辰星北宿北宮於北郊兆制可於是五帝兼日月星辰
之祠位與天地埒變經制矣先武中興廢莽偽祀明帝
永平中復兆五郊於雒陽四方中兆在未壇皆三尺五
春之日迎春於東郊祭青帝勾芒車服皆青歌青陽八

角舞雲翹之舞因賜文官太傅司徒以下纁各有差立
夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融車服皆赤歌朱明八
佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃帝
后土車服皆黃歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋之
日迎秋於西郊祭白帝蓐收車服皆白歌西皓八佾舞育
命之舞天子射牲以祭宗廟名曰緼劉立冬之日迎冬
於北郊祭黑帝玄冥車服皆黑歌玄冥八佾舞育命之舞
原註月令章句東郊去邑八里西郊去邑九里南郊去邑七里
因火數也中央五里因土數也西郊九里因金數也
北郊六里因水數也 郊數曰漢有雲翹音命之舞不
知所出舊以事天今可原以雲翹祀負丘魚以育命祀

方澤聖廟禮以五帝五神配五方之帝合於月令以為

漢制並南北郊以為七郊魏晉以來行之應經制矣又

仲夏有桃印季夏有黃郊事不經見乃漢制也

儀志仲夏之月萬物方成日夏至陰氣萌作恐物不楨
其禮以朱索連葦葉編半朴蓋鍾以桃印長六寸方三

寸五色書文如法以施門戶代以祈尚為飾夏后氏金
行作葦交言氣交也後人水德以螺首飾其閉塞使如

螺也周人木德以桃為更言氣初更也漢兼用之故以
五月五日朱索五色印為門戶飾以雞止惡氣日夏至

祭舉大火止炭鼓鐺消石治守絕止至立秋如故事是
日浚井改水日冬至鑰鑰改火先立秋十八日郊黃帝

是日夜馮朱盡五刻京師百官皆衣黃至立秋迎氣於
黃郊樂奏黃鍾之宮歌帝臨苑而執干戚舞雲翹育命

所以養時訓也

禮記卷之二十一

六天

天一也其形體謂之天其主宰謂之帝其性情謂之乾義理之所出鬼神之所本陰陽之所會則謂之道道無體以天為體有天而後道可見也推見至隱其本則一由隱之顯其數無窮凡書傳所載名數皆人為之非天有是數也春曰蒼天夏曰昊天秋曰旻天冬曰上天以四時之氣言之也東方曰青帝南方曰赤帝西方曰白帝北方曰黑帝中央曰黃帝以五方之色言之也月令以古帝王配春以太皞夏以炎帝秋以少皞冬以顓頊中

央以軒轅以五行之德言之也故周禮曰兆五帝於四郊定五帝之位於四郊各主方祀非祀天也又曰以禮祀祀昊天上帝加天於帝異於五帝矣秦人作密時祀青帝下時祀炎帝西時祀白帝上時祀黃帝漢增北時祀黑帝謂之五時其禮皆郊見蓋因五色五方五帝四郊之禮也其後定郊兆列五帝位次昊天上帝天帝統五帝謂之六天未謂失也至鄭玄以緯書用天官之名太微五帝青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招矩黑帝叶光紀紫宮天皇大帝耀魄寶為六天非

天統五帝之義也禮經泰矣

九天

天問謂天有九重以天地體數奇耦相間天數極於九
易之乾陽之爻皆謂之九天地相依有所呀入故有重
數非其體有九也漢初高帝詔於長安置祠官如巫其
梁巫祠天也天水房中堂上之屬晉巫祠五帝東
君雲中君巫社巫祠族人收之屬原註顏師古曰東君
日也雲中君雲神也
巫社祠皆古巫神族社
人收古主收母之神秦巫祠社主巫保族蠶之屬社
主
即秦於社毫有五社主列在宮兆
林照非湯毫也五保族蠶二神名荆巫祠堂下巫先司

命施糜之屬

堂下在堂之下正先正之最先者司命
文昌第四星施糜其先帝施糜設糜粥者九

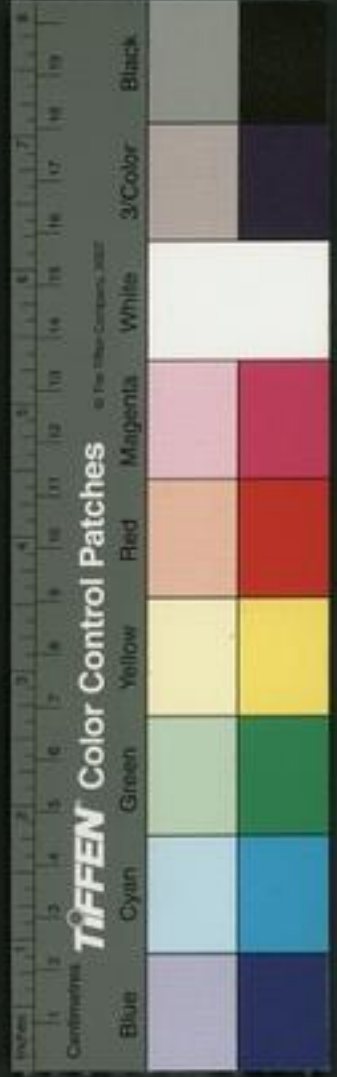
天巫祠九天皆以歲時祠宮中夫諸巫小祠雖非祀典
皆戰國秦人之常祠今諸巫主之未為失也天地五帝亦
令巫主之則慢且瀆矣既祠天地五帝入祠九天說者
謂中央鈞天東方蒼天東北旻天北方玄天西北幽天
西方昊天西南朱天南方炎天東南陽天為九天原註
見淮
南又謂東方旻天東南陽天南方赤天西南朱天西方
成天西北幽天北方玄天東北變天中央鈞天原註顏
師古注
謂或一說
不知所出何天之多哉皆方士曲說廢之可也

六宗

孔安國註以祭法秦昭祭時坎壇祭畧王宮祭日夜明祭月幽宗祭星雩宗祭水旱遂謂宗尊也所尊者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也而周制無明文孔叢子宰我問六宗夫子答如安國之說蓋其家學也然不經見漢興凡郊祀皆禋六宗而不著其名數於是諸家之說紛紛不一平常時王莽奏類于上帝禋于六宗歐陽大小夏侯三家說皆曰上不及天下不及墜旁不及四方在六者之間助陰陽變化實一而

名六名實不相應天文日月星辰所昭仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火不相違雷風不相悖山澤通氣蒸後能變化既成萬物也故日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗星辰水火潛漬皆六宗之屬也於是定以六子為六宗光武都雒陽定郊兆而六宗無位禋祀不主蓋不從莽之亂制且諸言之說不可按也安帝時用司空李郃議謂易六子之氣日月靈公風伯山澤為非是後用歐陽家說立六宗祀於雒陽西北戌亥之地禮比太社而不列諸南北郊東漢

續後漢書 卷之二十一 十一
諸儒又各立論不同賈逵則以日月星河海岱為六宗
馬融則以天地四時為六宗鄭玄則以星辰司中司命
風伯雨師為六宗盧植則以月令孟冬祈年天宗為六
宗魏曹叡景初中大議其神朝士紛紛各有所執惟散
騎常侍劉劭以為萬物負陰而抱陽冲氣以為和六宗
者太極冲和之氣為六氣之宗者也虞書謂之六宗周
書謂之天宗是時考論異同而從其議漢魏相仍著為
貴祀凡宗祀百神放而不致有其興之則莫敢廢之宜
定新禮祀六宗叡從之則以太極元氣為六宗至晉及

宋論復不同劉昭補志謂類于上帝祭天也禮于六宗
祭地也不言地故舉其中數後世人有天為陽宗月為
陰宗五星五行之宗十二辰列宿之宗北斗十二辰之
宗北辰眾星之宗又謂書稱神宗則古之聖帝為一代
之宗乃宓犧神農黃帝少昊顓頊帝嚳也類于上帝故
禮六宗以配天二說為近然昏臆決無微孔子曰殷禮
吾能言之宋不足徵也文獻不足故也孔子殷人代猶
未遠已謂無不獻不足徵况數千載之下乎吾猶及史
之闕文也闕疑可也世祖之郊兆廢其祀可也安帝

之特為一神而別祀之不敢廢亦可也不知其神特為之名以為祀典亦弗享矣

配郊

祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊實祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王此配郊之始也萬物本乎天人本乎祖而尊無二上道祇一本故禘于廟中以祀祖宗必祀上帝以所出之帝配郊於圖丘以祀上帝必推文祖以配故周公相成王郊祀后

稷以配天而歌思文宗祀文王於明堂以配上帝而歌

我將於是天為祖宗之天祖宗為王者之天以人配天

合為一天大報反本始而尊祖敬宗之道至矣故曰嚴

父莫大於配天

原註齊宣曰有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用其

姓代先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊一帝而明堂祭五帝小德配尊大德配衆亦禮之殺也按孝經宗祀文王於明堂以配上帝上帝即昊天上帝郊之天帝也非五帝之帝也詩周頌我將祀文王於明堂也思文后稷配天也故曰歌思文敬我將云

郊之典至我帝元封二年祠泰一五帝於明堂上座合高皇帝祠座對之祠后土於下堂始以高帝對座五帝

亦無配天之文平帝元始五年王莽奏云高皇帝因雍
四時起北時而備五帝未共天地之祀原註共孝文初
起渭陽五帝廟祭恭一地祇以高皇帝配孝武皇帝立
泰一祠亦以高祖配今宜復南北郊周官天墜之祀樂
有別有合其合樂以六律六同五聲八音六舞大合
樂祀天神祭地祇西望祭山川享先妣先祖天地合祭
先祖配天先妣配墜其義一也天地合精夫婦判合
祭天南郊則以墜配一體之誼也天地位守南鄉同席
墜在東共牢而食高帝高后配于壇上西鄉后在北亦

同席共牢如此則天墜合祀以祖妣配之義也其別樂
曰冬日至於墜上之園丘奏樂六變則天神皆降夏日
至於澤中之方丘奏樂八變則墜祇皆出天墜有常位
不得常合此其各特祀者也陰陽之別於日冬至夏至
其會也以孟春正月上辛若丁天子親合祀天墜於南
郊以高帝高后配陰陽有離合易曰分陰分陽迭用柔
剛以日冬至便有司奉祠南郊高帝配而望群陽日夏
至便有司奉祭北郊高帝配而望群陰皆以助致微氣
通道幽的當此之時后不省方故天子不親而遣有司

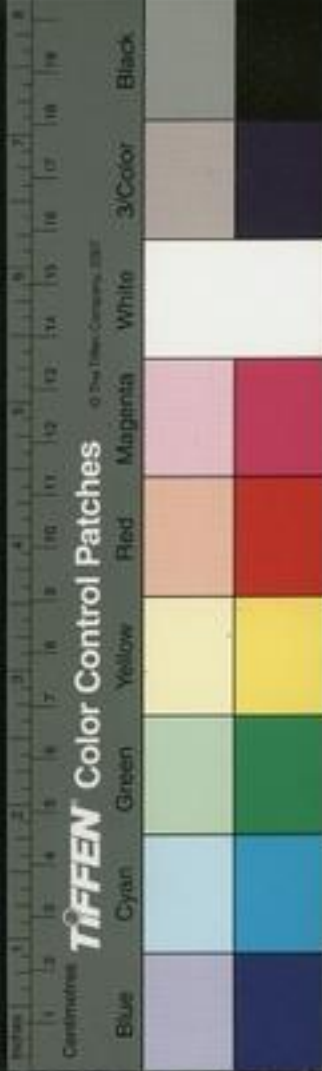
此孔光平晏左威劉歆等議而莽之旨也其以高祖配郊是己其合樂以高后配地祇等皆非也夫大司樂之大合樂謂六律六同五聲八音六舞皆備傳所謂樂備備舞也其用樂則有序而不備故曰乃分樂而序之奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神奏大簇歌應鐘舞咸池以祭地示奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖分六律六呂以合六舞用於天神地示四望山川先妣先祖別為六位謂

之六樂非合祭天地配以祖妣也其日於地上之圜丘奏之則天神皆降於澤中之方丘奏之則地示皆出於宗廟之中奏之則人鬼可得而禮言六樂之用於三禮皆可感格天神則在圜丘地示則在方丘人鬼則在宗廟亦非以祖妣分配天地也凡郊祭天地皆天子親之無違有司之禮故孔子曰吾不與祭如不祭莽等乃謂合祭則親之分祭則違有司皆曲說也依放經文附會邪說所謂莽誦六藝以文奸言者也鄭玄以先妣為姜嫄亦非也第周之先妣如大姜太任皆是也按詩書禮

經別男女辨內外其制甚謹如舜二妃啓母太姒邑姜皆有大德爲帝后配聖姬賢以其主榑於宗廟而無配食地祇之典莽等乃傳會輒以高后列于郊兆位並天地特褒母后容悅孝元后以爲篡竊之資爾光武中興既定郊兆亦不以祖宗配建武七年大議郊祀以爲周郊后殺漢當祀堯詔公卿大夫博士議議皆同帝亦然之獨侍御史杜林以爲周室之興祚由后稷漢業特起初不緣堯宜以高皇帝配原註東觀記載林疏曰方今政甲易行禮簡易從無有思智思仰漢德樂承漢祀基業特起不因特堯堯遠于漢民不能信言提其耳終不悅據后稷近於國民戶知之

世據以與基田其祚不與漢異郊祀高帝誠欲民望得萬國之歡心隨平增廣郊祀高皇帝配食位在中壇上西面北上禮也中元元年使司空告祠高廟以呂后賊害三趙專王諸呂幾危漢室不宜配食高廟同祀至尊薄太后母德慈仁孝文皇帝賢明臨國子孫賴福延祚至今其上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遂呂太后廟主于園四時上祭二年春正月立北郊祀后土高皇后配西面北上非禮也祖妣先后非子孫之所得廢置也且後尊莽僞制躐天地矣失古今之通議母后配地漢氏之松也明帝永平二年

宗祀光武皇帝於明堂以配五帝始移郊於明堂祇配五帝後率以爲常魏晉至黃初二年春正月郊祀天地於明堂移郊明堂合祭天地而無配曹叡太和元年春正月郊祀武帝以配天宗祀文帝於明堂以配上帝復分郊明堂以祖父配如周制景初元年詔祀圓丘曰皇皇帝天以始祖帝舜配方丘曰皇皇后地以舜妃伊氏配天郊以太祖配地郊以卞后配明堂以文帝配上帝既爲圓丘方丘又爲天郊地郊明堂推遠祖及母后分配據不知生出本末或以爲夏侯氏之子而乃祖虞舜

方之文王以配天皆僞制也晉武帝泰始初詔羣臣議除先后配祀禮也

毀郊

匡衡劉向皆漢儒毀立之際所議不同孰爲正孔子謂非其死而祭之誦也淫祀無福謂臧文仲祀爰居爲不知則凡秦人不經之制與諸巫方士之淫祀罷之可也衡議爲正孔子於春秋特書毀泉臺公羊子曰何以書譏何譏爾先祖爲之已毀之不如勿居而以其父攘羊而子證之人以爲直孔子謂父爲子隱子爲父隱直在

其中故春秋之義為尊者諱為親者諱且神明無往不在初無彼此之間敬之所存神之所在也故聖人不輕創亦不輕改有其舉之莫可廢也郊丘之位至尊至重祖宗與大臣所共定而親郊見推配祖考幾二百年一旦廢罷則有蔑祖宗之心矣履霜堅冰漸不可長則向議為正然其援引光祿鼓動音聲舉其來致以神其徵則怪力亂神同夫方士君子不與也

告郊

按舜典克使舜攝位舜受終于文祖肆類于上帝告郊

之始也湯既勝夏復歸于亳作誥曰敢用玄牡敢昭告于上天神后武王勝殷故受柴望大告武成曰底商之罪告于皇天后土夫天下神器必受之天故堯不敢私于舜不敢私受湯武不敢私取皆告于天而後即位至秦漢有天下自以為功遂踐天子位不復告天光武討賊復讎信倡大義復受天命紹開中興即位郊為壇營於鄙南

原註春秋係乾國曰建天子於郊之陽名曰行望

作冊祝燔燎告天用

郊祀故事種於六宗望于群神始行告郊之禮光武崩明帝遣太尉熹告謚南郊始見告天誅謚之禮

原註趙熹也禮

記少不誅臣卑不誅尊惟天子稱天以誅之應劭風俗通曰禮臣子無爵誅君父之義故羣臣累其功美葬日遠大射於南郊昭烈以宗室建議討賊魏既篡代傳告天而謚之序在己當纂漢統乃即位于成都武擔之南作冊祝燔燎告類于皇天上帝后土祇昭受天命後光武之初曹丕篡代為埋於繁陽曰受禪壇升壇借位亦作冊祝告降壇視燎黃初四年大軍當出使太常以特牛一告祠南郊原註裴松之曰魏郊祀奏中尚書盧毓議祀厲秋南郊事云其儀在祭卷如前夜出師告郊之禮如此則魏氏出師告郊也丕卒大射鐘繇亦告謚南郊皆借偽欺天之事猶春秋魯之僭郊用郊也孫權據建業亦於南郊借

位作冊祝告事同丕矣夫即位之壇祀天天帝在焉所以告也章帝元和三年詔高邑縣祠即位壇五成陌北臘祠門戶曾獻大和元年行過繁昌使執金吾臧霸行大射事以特牛祠受禪壇積土爾非禮也不告上帝而祠虛壇果何禮哉亦云妄矣

謹案朝日夕月以下缺十一篇

欽定四庫全書

續後漢書卷八十七上下 元 郝經撰

禮樂

地類 社稷 軍社 亳社 靈星 封禪

謹案此卷內缺社稷軍社靈星先蠶藉田五篇

亳社

亳社勝國之社也初湯既勝夏欲遷其社不可作夏社及武王克商乃變置社稷頒殷社于諸侯以為亡國之

欽定四庫全書

續後漢書卷八十七上下 元 郝經撰

錄第五上下

禮樂

地類 社稷 軍社 亳社 靈星 封禪

謹案此卷內缺社稷軍社靈星先蠶藉田五篇

亳社

亳社勝國之社也初湯既勝夏欲遷其社不可作夏社及武王克商乃變置社稷頒殷社于諸侯以為亡國之

戒不曰殷社謂之亳社者殷有天下之號亳則邑也邑而不號號亡而地存也於是列國有周社有亳社謂之兩社而卿大夫位于其間以聽政故傳謂問於兩社為公室輔而魯宋皆有亳社見於經傳乃其徵也左氏傳亳社禮郊特牲曰喪國之社屋之不受天陽也薄社宋高鳴禮郊特牲曰喪國之社屋之不受天陽也薄社于亳社禮郊特牲曰喪國之社屋之不受天陽也薄社北禘使陰明也原註薄與亳同絕其陽通其陰而已春秋書亳社災公羊子曰蒲社者何亡國之社也原註蒲社者封也其言災何原註蒲封土非人能所變亡國之社蓋捨其上而祭其下原註捨絕不得通天地四方以為國者戒故天得焚之殺梁子曰亳社者亳之社也

亳亡國也亡國之社以為廟原註立亳社于廟之外以為屏蔽取

其不得通天人君聽之而致戒心其屋亡國之社不得達上也原註為

于天此周制也漢興除秦社稷令民立漢社稷自是不

復有勝國之社而戒心亡矣

五祀

五祀凡五天帝五方之帝及五行之神皆從郊祀謂之

五祀其國家日用之所資而有功於人者如井竈門行

中富等神位次社稷亦謂之五祀案以工大典另編一

祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席於奧祀尸之

禮南面設主于戶內之西乃制脾及腎爲俎莫于主北
又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再
既祭徹之更陳鼎俎設饌于庭前迎尸畧如祭宗廟之
儀寔在門外之東其禮先設席於門之奧東面設主于
寔陴乃制肺及心肝爲俎莫于主西又設盛于俎南祭
黍稷三祭肺心肝各一祭禮三既祭徹之更陳鼎俎設
饌于庭前迎尸如祀戶之禮中霤之禮設主于室牖下
乃制心及肺肝爲俎其祭肉心肺肝各一他如祀戶之
禮門之禮北面設主于門左楹乃制肝及肺心爲俎各

一奠於主南又設盛于俎東他如祭寔之禮行在廟門
外西爲較環厚二寸廣五尺輪四尺北面設主于較上
乃制腎及脾爲俎莫於主南又設盛於俎東腎一脾再
餘皆如祀門戶之禮此皆周制也歷秦及漢無徹孝武
時方士李少君以祠寔穀道卻老方見上言上祠寔皆
可致物致物而丹砂可化爲黃金黃金成以爲飲食器
則益壽益壽而海中蓬萊仙者可見以封禪則不死於
是天子始親祠寔齊人少翁以方夜致寔鬼之說天子
自帷中望見焉乃拜少翁爲文成將軍及誅文成遂不

續後漢書 卷之七十一
復祠非制也後世閭巷細民往往爲井窻門行中當之
祭而不復用周制類皆禘祫小道而天子諸侯之祀典
亡矣

嶽瀆山川

凡山之陸高尊峻冠乎方域者謂之嶽水之發源注海
獨行而爲衆水之宗者謂謂之瀆與雲致雨異於羣山
者則爲名山經溝緯洫匯乎羣流者則謂之川皆所以
通天地之氣生衆珍育羣材潤萬物殖百穀以爲生民
無窮之用故祀典之重次於天地其禮尚矣始見於虞

書帝舜之巡守曰至于岱宗柴望秩于山川于南嶽西
嶽北嶽歲徧而皆柴望望者望而祭之也祇四嶽而無
菰嶽說者謂在天子畿內不以封故不巡守而歲祀之
禮不錄故周頌般爲巡守之樂歌亦曰祀四嶽河海而
已禹別九州九山刊旅九川滌源舜後別爲十二州封
十有二山瀆川案以上大典另爲一四瀆視諸侯謹案
常有五嶽視諸侯祭山川之在封內者於是菰蒿列爲
三公五字祭謂之四望四鎮凡郊祀天地則采望血祭而狸沈謹

經亡皆反埋廢也沈沈之水中祭山林曰鍾川澤曰沈順其性也東漢光武明章增修

典禮廢淫祠復三代命祀名山大川始如禮秩魏曹丕
黃初二年初禮五嶽四瀆成秩羣祀廢沈珪璧遵漢制
也六年秋七月至以舟師入淮九月壬戌遣使者沈璧
于淮曹叡太和四年秋八月遣使者以特牛一祠中嶽
青龍元年詔訪郡國山川不在典祀者勿祠曹真咸熙
元年如長安遣使者以璧幣祠華山皆依放漢制也後
世嶽瀆禮秩尊重而四海並五嶽名川比四瀆加王加
帝升公升侯皆天子親署名致祝崇奉祈賽較古典矣

封禪

封禪其禮不經見仲尼之門所不道詩書所載五嶽四
瀆名山大川皆燔柴望祀禮器謂因天事天因地事地
因名山升中于天因吉土以饗帝于郊皆因天地山川
本然形質不為壇廟掃地而祭也升猶達也中中心之
誠也望秩之際因名山之煙燎達其誠于天也焉有蹈
籍神嶽鎖石磨崖建壇設陛泥金檢玉增翳高明之事
哉封禪之事始見於管仲之書謂封泰山禪梁父者七
十二家列無懷宓戲神農炎帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹

湯成王十二家其六十家無聞始非仲之言戰國方士

欲神其事增入之身原註郊祀志齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪管仲曰古者封

泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉昔

無懷氏封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云神農封泰山

禪云云炎帝封泰山禪云云黃帝封泰山禪云云顓頊

封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云

舜封泰山禪云云禹封泰山禪云云湯封泰山禪云云

周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王封

泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云

云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王

封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪

云云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成

王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王封泰山

禪云云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周

成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王封泰

山禪云云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云

周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王封

泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云

云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王

封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪

云云周成王封泰山禪云云周成王封泰山禪云云周成

而欲封禪母乃不可乎於是桓公乃止秦始皇帝并天下東巡詔齊魯儒

生博士七十人至泰山下議封禪或以古巡守柴望禮

為蒲車懸傷山之土石草木埽地而祠席用菰指始皇

早之黜不用遂除車道上自泰山陽至顯立石丞相斯

為文頌德刻之從陰道下禪於梁父其禮頗采秦祝之

祀雍上帝所用其封藏皆秘世不得而記登封泰山下

禪梁父始見諸此漢孝武惑方士神仙之說謂封禪古

不死之名而誤傷司馬相如臨終作封禪書言符命而

以尸請天子乃慨然欲封禪詔太常諸王議禮儀拘於

禮儀拘於

禮儀拘於

詩書古文而議各不同左內史兒寬以始皇帝勅工自
制定其當謂天子建中和之極兼綜條貫金聲而玉振
之以順成天慶垂萬世之基工大悅遂自制儀采儒術
以文之拜寬爲御史大夫先幸緱氏封中嶽太室遂東
上泰山立石山顛至梁父禮祠地主乃行事封泰山下
東方如鄆祠泰一之禮封廣丈二尺高九尺其下有玉
牒書書抄禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山原註
霍去後有封其事皆禁明日下陰道禪泰山下陞東北
肅然山如祭后工禮天子皆親拜下詔改年元封其後

復修封禪高里又禪凡山石閣五年一修封凡五修封
侈大繁瀆以名山爲足厭之具古所未有也光武中興
建武三十年羣臣請封禪泰山詔曰即位三十年百姓
怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如杯放大哉君
人之言也可謂知禮矣三十二年因讀河圖會昌符曰
赤劉之九會命岱宗乃求元封故事遂幸奉高爲石壇
於泰山顛用玉牒檢用金縷以水銀和金泥刺玉牒封
之又於山上刺文數千言燎祭天於泰山下以高皇帝
配御輦升山即位登壇大赦天下以建武三十二年爲

建武中元元年明年帝崩矣以光武之英名乃惑於國
 識終為始皇孝武不經之事惜哉魏曹叡初中護軍將
 濟曰夫帝王大禮巡狩為先昭祖揚福封禪為首是以
 自古革命受符未有不誦梁父登泰山刊無竟之名紀
 天人之際者也故司馬相如謂有文以來七十二君
 此文未完晉書樂志載此文以下云或怕所錄於前謹
 道教於後太史公曰主上有聖明而不宣布有司之過
 也然則元功懿德不刊梁山之石無以顯帝王之功示
 兆不朽之觀也諺曰當君而數竟舜之美譽猶人子
 封取親而舉他人之衰今大魏承百年之弊亂拯流
 之銀危拯千載之衰綱維百代之廢業自武文至于聖
 躬所以參成天地之道網維人神之化上天報應嘉瑞
 顯祥以比往古無所取喻至於歷世迄今未廢大禮雖

志在掃盡殘盜蕩滌餘穢未定斯事若爾三五低強於
 江海大禹當象乘巡之儀徐夷跳梁于淮泗周成當止
 低取之禮且去歲破吳虜於江漢今茲屠蜀於隴右
 其來蕩內漬在不復馳無業於封禪之事也此議又廢
 非舍卒所定宜下公卿廣撰其禮卜年考時昭告上帝
 以副天下之望臣待罪軍旅不勝大願肅死以聞昭曰
 閣將濟斯言使吾汗出流足自問問以來封禪者七十
 餘君耳故太史公曰雖有受命之君而功有不洽是以
 中間曠遠者十有餘年近者數百載其儀闕不可得記
 吾何德之修敢庶益乎濟宣謂世無管仲以吾有桓公
 登泰山之志乎吾不取天也濟之所言華則祭矣非助
 我者已公卿傳中尚書常侍省之而已知有所議亦不
 循答對也天子雖拒濟議而實使高堂隆草封禪
 之儀以天下未一不效便行大禮會隆中不復行

續後漢書卷八十七中上

元 都經 撰

錄第五中上

禮樂

人類上

明堂
二王後

辟雍

靈臺

養老

燕射

鄉飲

特享
配享

薦獻

明堂

明堂者天子布政之宮即路寢也周官匠人夏后氏世
室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁

晉後漢書

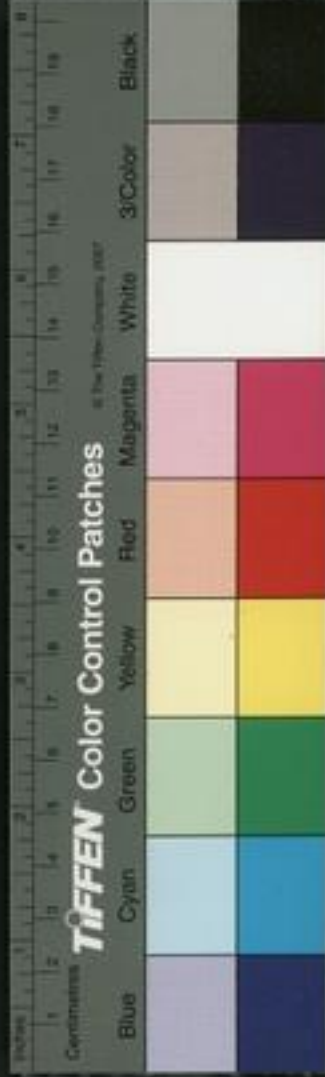
卷八十七中上

禮

兩夾窻白盛門堂三之一室三之一殿人重屋堂修七
尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度几尺之筵東西九
筵南北七筵堂崇一筵五室凡室一筵月今天子春居
青陽夏居明堂秋居總章冬居玄堂中央居太廟太室
皆有左右介太廟孟仲季月徙居之此三代宮室之制
見于經而可按者也蓋前列臯庫雉應路五門太廟居
中南則明堂東則青陽西則總章北則玄堂堂皆五室
其四堂中室皆曰太廟太廟中室則曰太室其左右室
皆曰介凡五堂二十五室則應天之數并五門為三十

則應地之數五位相得而各有合河圖之象也聖王制
作皆有所本無非自然故侯甸采衛之服公侯伯子男
之爵太祖四親王之廟齊斬期功總之服吉凶賓軍嘉
之禮凡五性五德五行五氣五時五方五帝皆其數也
五堂之中皆曰太廟中堂又獨為太廟非宗廟之廟也
祔主所位自為宗廟堂之中位神之所在人之主也故
亦為廟謂之廟堂左右室曰介者介也所以介乎廟
也左氏傳謂真饋于介是也東曰青陽方色青而陽氣
發生也西曰總章萬物西成總聚有章也北曰玄堂方

色立而陰坐之所也南曰明堂正陽中位嚮明而治明
德明民以接神明為王路寢謂之大寢夏侯氏謂之世
室者言世世相繼之居室也殷人曰重屋者非屋上下
重也後有玄堂中有太廟而太寢居前其屋重也名雖
異而其為路寢一也四堂居後而明堂以五居中位前
乾之凡位飛龍在天大人所造位乎天位尊臨八極普
天萬國利見大人故孟子曰夫明堂者王者之堂也以
人交天則饗帝于郊以天臨人則祀帝于明堂天子代
天理物則為布政之宮其巡狩方嶽亦為明堂朝諸侯

之堂也故京師王朝有明堂四方四嶽有明堂周制也
顏師古曰周書之敘明堂紀其四面則有雉門應門固王
者常居爾其青陽總章玄堂太廟及左右个與四時之
次相用則路寢之義足為明證文王居明堂篇帶以弓
鞬祠于高煤九門磔攘以禦疾疫置棗除道以利農夫
今國有酒以合三族凡此事等皆合月令之文觀其所
為皆在路寢也又周官明堂之制度九尺之筵東西九
筵南北七筵望崇一筵其制即大寢也黃帝曰合宮堯
曰衛室舜曰總章殷曰陽館周曰明堂皆路寢也由漢

以來議者不一惟此合乎周制明堂為路寢無疑事天

尊祖治人惟政饗親居息正終飲殯皆于斯室張老所

謂歌于斯哭于斯聚國族于斯者也原注禮檀弓音獻

餘馬張老曰美哉輪焉美哉矣為歌于斯哭于斯聚國

族于斯文子曰武也得歌于斯哭于斯聚國族于斯是

全要領以從先大夫于凡京也北

而再拜稽首君子謂之善頌善禱故春秋書公薨於路

寢為正終諸侯之路寢即天子之明堂明堂亦王之路

寢也蔡邕曰東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂

中曰太室取其宗祀之清貌則曰清廟取其正室之貌

則曰太廟取其尊崇則曰太室取其向明則曰明堂取

其四門之學則曰太學取其四面周水則曰辟雍異名

而同事其實一也辟雍注東京賦曰于此班教則曰明堂

大合樂設饗則曰辟雍司厯紀候節氣則曰靈臺按

此二說其以王宮五位之南為明堂是已謂太廟太學

辟雍靈臺實一而異名則非周制也太廟自謂宗廟太

學辟雍自謂學宮而靈臺則占候之所也太廟七廟太

學五學如王宮之制明堂則王宮正南一位耳固不同

也辟雍取其周水學之異名也王宮雖亦周水與廟學

實異處也靈臺則一臺又與辟雍異處豈得即為明堂

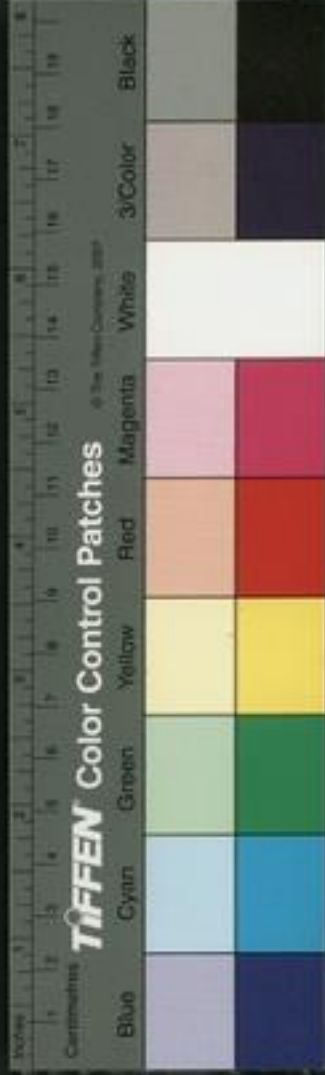
經義考
卷之九
故其四門之學師氏居虎門之左司王朝掌以媿詔王
虎門王聽朝于路寢之門也王聽朝之暇即此問學故
師氏俟于門下非太學之四門也故明堂學問聽政之
常所而太學亦時造之耳又大戴禮謂在近郊凡九室
室有四戶八牖三十六戶七十二牖蓋之以茅上圓下
方赤綴戶白綴牖又謂之文王之廟孝經援神契謂明
堂上圓下方八憲四達布政之宮在國之陽新論謂天
稱明故曰明堂上圓法天下方法地八憲法八風四達
法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三

十六雨七十二牖法七十二風祭豎曰其制度之數各
有所法堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十
六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈
陰陽九六之變也圓蓋方載六九之道也八闈以象八
卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十
二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示
天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二
十八柱列于四方七宿之象也堂高三丈一應三統四
卿五色以象五行外廣二十四丈應一歲二十四氣四

周以水象四海王者之大社也是皆不經見大抵傳會
曲為之制王者聽政于朝則有路寢若于近郊國之陽
而別建明堂以布政日率百官而造馬則朝廷宮寢為
虛位豈理也哉王宮則右社稷左宗廟文世室則在其
中又豈于近郊復立文王之廟乎周官匠人五舉衣之
制祇步尋筵深廣崇卑之數而已又豈若諸說之堂室
戶牖窻闥之若是多乎哉誠如其說則秦之阿房不為
過又豈王者卑宮室茅茨不剪土階三尺清廟茅屋之
義哉皆不足做也然自其說出于是大起夸毗異制瀆

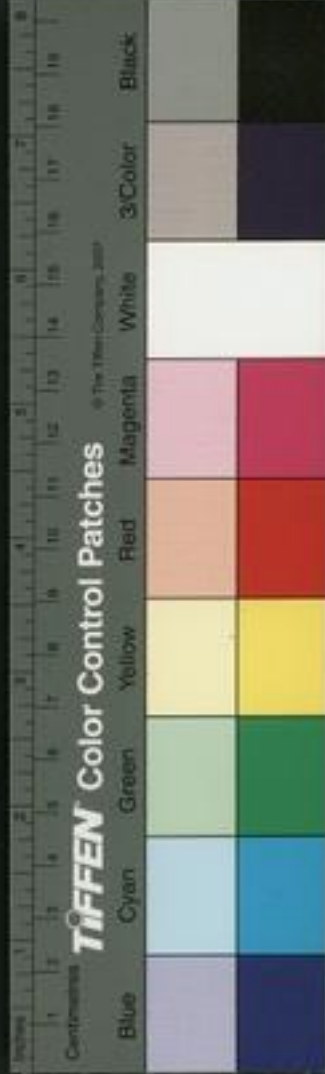
神病民之端武帝初即位用趙綰王臧議欲立明堂辟
雍徵魯申公議其制會竇太后好黃老術綰臧自殺遂
格不行其後濟南人公玉帶上黃帝明堂圖一殿四面
無壁以茅蓋通水水圍宮垣為複道上有樓從西南入
名曰崑崙天子從之入以拜祀上帝於是作明堂汶上
如帶圖祠泰一五帝于明堂上座合高皇祠坐對之祠
后土于下房以二十太牢天子從崑崙道八拜明堂為
郊禮畢燎堂下而上于是啓土木之侈以栢梁災作建
章宮度為千門萬戶矣光武中元元年起明堂大抵皆

戴禮及識緯置于卑城門外上圓下方十二堂九室八
憲七十二牖十有二戶車駕出從平城門先立明堂乃
至郊祀其制亦不經後世黃綠增大至為萬象神宮玉
清昭應景靈等宮至數千萬屋竭生民膏血以奉無用
土木大斲天下皆不經之制啓之也古非天子不議禮
不制度不考文故言而世為天下道勳而世為天下法
凡壞法亂紀反常惑眾異服異言則誅正夫而橫議臆
制挾詭通微識緯天子乃交國而聽之開殺天下萬世
之端可不辨哉可不慎哉

辟靡

辟雍天子學宮也水如壁園外以節觀者通中而有四
門靡雍也壙水為澤也故又謂之澤宮其制如明堂明
堂五室辟靡五學太學居中如明堂之太室東西南北
之四學如青陽明堂總章立常初文王作邑于豐考古
學制引豐水立辟靡武王作邑鎬京引鎬水為辟靡故
靈臺辟靡文王之學鎬京辟靡武王之學也周公制禮
樂而辟靡為天子學宮諸侯半之曰泮宮大司樂掌成
均之法以治建國之學政而合國之子弟如舜命夔典

樂教胃子之制凡直寬剛簡中和祗庸孝友之德歌詠
聲音諷誦言語舞蹈之節風賦此興雅頌之義禮樂射
御書數之文千戚羽籥鐘鼓管絃之技燕射合饗升降
揖遜之儀極其至則天通性命格物致知誠意正心修
身齊家治國平天下之理教之習之性之身之審刑法
治軍旅獻俘授馘莫不造焉以為王政之本風化之原
故明堂者天子布政之宮辟廱者天子設教之宮也三
代太平之本盡在是矣周衰道學廢缺天下始亂最所
先務皆以不急而損之以趨功利至于鄭然明欲毀鄉

校蹶本植末卒皆備斃折入於秦漢興至孝武董仲舒
對策謂古之王者莫不以教化為大務立大學以教于
國設庠序以化于邑漸民以仁摩民以義教化明而習
俗成故天下常無一人之獄請更化立學校上不能用
其後公孫弘為學官請奏立太學首善自京師為博士
置弟子員著為功令宣帝時王吉上疏謂公卿幸得遭
遇其時未有建萬世之長策舉明主于三代之隆者也
其務在于簿書斷獄聽訟而已非太平之基也願與大
臣延及儒生述舊禮明王制驅一世之民躋之仁壽之

域上不納其言乃謂漢家自有制度以霸王道雜之成
帝時劉向說宜興辟廡設庠序陳禮樂隆雅頌之感
揖讓之容以風化天下以向言下公卿議會向丞相
大司空奏請立辟廡按行長安城南營表未作帝崩王
莽專國立學官郡國曰學縣道邑侯國曰校鄉曰庠街
曰序遂立辟廡京師光武反正大興學校立辟廡于洛
立明堂三百步明帝臨廡拜老橫經問道冠帶搢紳之
士圍橋門而觀望者億萬計可謂盛矣然而德化未洽
終不及三代之隆者國家誘士以利祿師生誦習者章

句幼不習于禮樂長不熟于踐履不明夫學之道不能
窮理盡性奈其心法而違乎教本天子不為帝王之學
不躬化而力治故雖有辟廡之名而無辟廡之實也
二王後

興滅國繼絕世崇明祀保小寡古之聖王用心公天下
而不自私者也故凡祀神明之後皆有封國以為世祀
于是有萬國之多又以所代之國反所聞之世為王者
後謂之二王其國得用天子禮樂祭其始祖行其正朔
不考功有誅無絕待以容禮而不臣其來見則迭為賓

主謂之王賓書所謂虞賓在位是也

原註堯子丹朱為王者後有虞之賓

也周武王誅紂有天下未下車而封黃帝之後于剡帝
堯之後于祝帝舜之後于陳下車而封夏后氏之後東
婁公子祀周公既平三監封殷帝乙之子微子于宋爵
獨為公為二王後謂之周賓又以武王元女大姬配陳
胡公滿以備三恪于是古帝王之世皆服于周而血食
遍天下仁至義盡矣秦人以天下為己私罷侯置守生
民以來無國不滅無世不絕二帝三王之子孫皆為庶
人無復尊賢嘉賓之禮矣

漢書以工大典為一條

王莽篡代謂子

惟黃帝帝少昊帝顓頊帝嚳帝堯帝舜帝夏禹臯陶伊
尹咸有聖德裕于皇天予甚嘉之嚳求其後將祚厥祀
惟王氏虞帝之後也出自帝嚳劉氏堯之後也出自顓
頊于是封姚恂為初睦侯奉黃帝後梁竇為修遠伯奉
少昊後原註服虔曰以為伯益之後故封之皇孫功隆公千奉帝嚳後劉
歆為祁烈伯奏頌頊後國師劉歆子豐為伊休侯奉堯
後原註顏師古曰祁烈伯媯昌為始睦侯奉虞帝後山
遵為褒謀子奉臯陶後伊元為褒衡子奉伊尹後漢後
定安公劉嬰位為賓周後衛公姬黨更封為章平公亦

為賓殿後宗公孔弘運將次移更封為章昭侯位為恪
 夏後遼西如豐封為章功侯亦為恪凡六代後二臣後
 二賓二恪皆文姦飾詐蓋國之偽制也莽誅光武皆除
 之姦係以上文與為一條東海之世其後魏晉篡代如孝獻末帝
 陳留王雖有封國然皆禁錮不以為賓第以禮然而加
 之諡用王者禮葬有足嘉者宋齊而下既弑其君又篡
 其國優崇之禮初做魏晉尋即誅除以絕人望不復繼
 其世又曹馬之不若可與語帝王之制乎據姦以上文與為一條通計此篇正文止三版中間不相連屬疑有闕文

宗廟

宗廟祖宗之廟也虞書稱受終于文祖原註孔安國曰

馬融曰文祖天也天為歸格于藝祖原祖孔安國曰

天萬物之祖此說非舜後堯禹後舜三聖皆黃帝

命于神宗原註文祖之宗廟言神尊之之系故黃帝為始祖太廟百世不遷即文祖藝祖廟也

神宗者堯于禹為祖考于嚳為太宗有聖神之德始以

天下禪授而不予其子舜禹宗之而受天命故謂之神

宗至啓以親繼而子為後始嗣鯀于郊為所出之帝而

以禹為宗故祭法謂有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而

宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹古之帝
 王宗廟之稱始見于此然其廟數制度無徵原注按史記黃帝生
 靈寶昌意生稷之孫帝嚳帝嚳生堯堯生舜生禹堯舜禹生
 孫舜禹意生顓頊項嚳項生鯀鯀生禹堯舜禹而上惟顓頊
 嚳為帝有聖德故守祀之至周而始見其制曰天子七廟三昭三
 穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟
 而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶
 人祭于寢德厚者流高德薄者流卑貴始本德制為數
 度所以勸也其祭有廟祫壇墀之數天子七廟一壇一
 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
 墀壇墀有禘則祭無禘則止去墀為原注則禮守祧
 常守先公堯王
 之廟祧其道衣服藏焉鄭玄曰廟為太祖之廟及三昭
 三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王
 之遷主藏于文武之廟遺衣服大飲之餘也又曰封土
 曰壇除草曰墀王皇守若也顯明也祖始也享嘗四時
 之祭諸侯五廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟
 皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為
 墀壇墀有禘則祭無禘則止去墀為鬼大夫三廟二壇
 曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟
 有禘則為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰

王考廟享嘗乃止皇考無廟有禘則為壇祭之去壇為
鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶
士庶人無廟死曰鬼天子以始封之君為太祖文王受
命作周武王有天下故文為昭宗武為穆宗亦百世不
遷太祖東嚮直帝出之位示生民之本也昭者神明臨
下故為父行而南面穆者共默事上故為子行而北面
祖孫相反父子不並列所以別尊卑也三昭三穆者三
陰三陽合而為六法乾坤也太祖之一而不易法太極
也昭穆之變動屢遷法大易也一易一不易所以為八

卦六十四萬有一千五百二十之策為物不貳則生物
不測故為子孫兆民千億無窮之祖宗也四世而其服
已窮而猶有總五世而同姓始殺而猶有免故止于六
世其實至親者四世故文武不遷親廟祇四也

原注禮五服齊

斬三年其次期其次大功九月其次小功五月又其次總麻三月上至高祖下及玄孫旁及堂從緦橫皆五至免則于是后殺為太極文武為二儀四親為四象又合

生生之易以為親疎之別祧者神之兆也無位于廟別
為之兆也禰廟之主遷入為考祖考之主遷出為祧昭
主祔于文廟穆主祔于武廟新主復入廟主復出為祧

舊祧出降為壇舊祧復出壇主復降為禫舊壇復出禫

主出降為鬼而藏之宗祧置之祧廟不復祭禱至大禘

則並合食于太祖故祧壇墀鬼帝一昭穆相代與四親

廟凡八世至鬼則皆積而藏之其數無窮

原注決疑安註毀廟主藏廟外戶之外西牆之中有石正名曰宗祧

蓋主親盡則廟毀毀廟之主藏于始祖之廟一世為祧

祧猶曰時祭之二世為壇三世為禫四世為鬼

祧之有禱亦祭之給于始祖之廟禱則近主出陳于壇墀

而祭之事早還藏故室迎送皆禮禮也

七不言祧廟而言祧始於諸侯禮也

以始封之君為祖親廟四而無祧遷主則藏于祖廟之

宗祧大夫又無顯考祖考士又無皇考廟官師下士也

又無王考廟諸侯則月祭三廟視天子之親廟享嘗二

廟視天子之祧廟大夫士則享嘗而無月祭皆降殺以

而此又名分之別皆周公酌六代之典体道立極以為

經制者也或者謂天子立四親廟又立高祖之父祖祖

之祖并太祖為七廟又有文武姜嫄廟為十廟夫四親

之廟高曾祖考也其上則總免入于兩祧于是為三昭三

穆去廟為祧則親盡去祧為壇則無服其下則子孫曾

玄猶上之高曾祖考也與天子之族為九族此不易之

帝嘗之妃后稷之母周人未嘗立廟魯頌閔宮首章有
赫赫姜嫄其德不回之文說者乃謂閔宮也先妣姜嫄
之廟在周常閔而無事所謂祿宮也是皆曲說不可以
按閔深密也宮廟也曰閔宮猶曰清廟云爾魯太廟也
魯人頌僖公之德推本周之所自出故自姜嫄后稷至
于太王文武周公魯公莊公而及僖公爾非閔宮為姜
嫄廟也原注魯頌閔宮頌信公能復周公之守也閔宮
有佃實贊枚叔詩能姜嫄其德不回云是生后
稷降之百福云后稷之孫實惟太王云至于文武繼太
王之緒云王曰叔父建爾元子保侯于魯云周公之孫
莊公之子釐祈是說一出後世乃為母后特立廟又益
承祀文豈耳耳

七廟為九廟原注唐玄宗初建九廟故宗廟之制周七

廟為正一祖二祧四親親疎之殺尊卑之等族屬之序

不可易也周衰經制漸壞或祖非所祖而豐于昵擅毀

擅立反易天常成周獨存宣榭而見莊宮原注公羊傳成周者何東

周也宣榭者何宣公之榭也何休曰不毀者有中興鄭

之功左氏傳王子朝入于王城尋竊始諸莊宮鄭

乃舍桓公而祖厲王原注史記鄭桓公及宣王之曰弟

也晉不祀唐叔而朝武宮原注史記成王封母弟叔虞

以一軍為晉侯云公子重耳入于晉師內年入于曲沃丁未朝于武宮云逆周子于京師而立之卒已朝于武

魯周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮宮廟有毀而

武世室如周文武二祧而不毀

原注按史記武公卒公

成十一世在成公二年春二月季文子以鞶之功

立武宮非禮也公羊傳立者不宜立也禮記明堂位

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也鄭注曰

此二廟象周有文王武王之廟也室者不毀之名反意

如逐昭公禱于煬公昭公永死于外乃越十九世而特

立煬宮

原注史記煬公伯禽子考公弟也出禋廟獻其

昭至父公三又葬昭公于墓道南孔子為司寇始溝而

世共十九世

合諸墓又不以其主祔廟至陽虎專政始得從祀先公

而列諸昭穆三家皆出于桓公而立于僖公乃獨不毀

桓僖與魯公並為世室

原注左氏傳哀公三年桓僖宮

杜預曰言桓僖親書而

廟不毀宜為天所與

魯秉周禮而見諸魯君者如是

况異姓列國之事乎下逮戰國莫不僭王稱帝周制大

壞而宗廟之禮亡矣秦始皇作信宮渭南更命極廟以

象天極其先公先王廟或在西雍或在咸陽二世立自

襄公以下七廟軼毀羣臣以禮進祠尊始皇廟為帝者

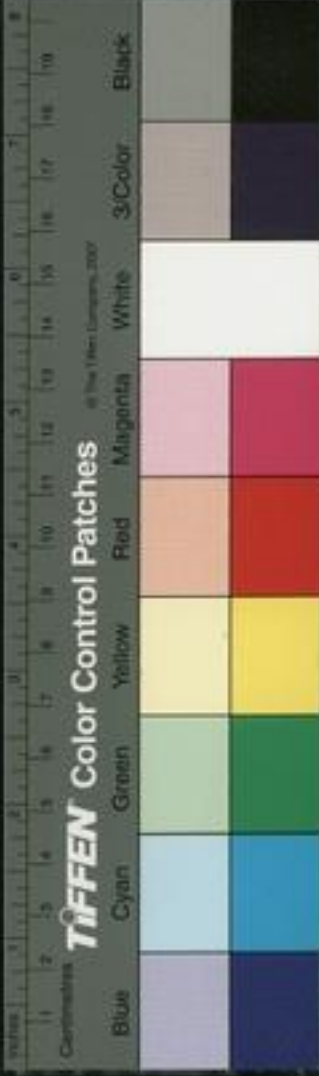
廟祖仍稱極廟親祀之其七廟周制也極廟自為秦制

漢無始封之祖所出之帝太上皇崩立太上皇廟祀禮

不及祖考又令諸侯王皆立太上皇廟高祖崩立高廟

晉後漢書

卷八

又今諸侯王皆立高廟謂之原廟原注原再也京師已有廟而後再立廟也

其無始封之祖所出之帝祇立高廟後世以次為昭為

穆可也乃立太王皇廟又皆令諸侯立之非制也文帝

作顧成廟原注應卽曰文帝自為廟制若顧望而成猶

而自為廟若尚書之顧命也應說為得生存而自為立廟且為之名亦非

制也其後景帝廟號德陽武帝廟號龍淵昭帝廟號祿

初宣帝廟號樂游元帝廟號長壽成帝廟號陽池皆特

制名亦始皇之信廟極廟啓之也景帝以功莫大于高

皇帝德莫成于孝文皇帝高皇帝宜為帝者太祖之廟

孝文皇帝宜為帝者太宗之廟郡國諸侯各立太宗之

廟其尊高帝為漢太祖廟是也不以孝惠孝文為昭穆

皆特立廟非制也宣帝立尊孝武廟為世宗廟猶景帝

之尊孝文也又立皇考廟園曰奉明帝戾太子之孫史

皇孫之子而繼孝昭為之後孝昭戾太子之弟于帝為

皇叔祖故不以戾園為皇祖孝以避孝昭祇以史皇孫

為皇考而置園廟亦禮之變以為人後者為之子則猶

以小宗而合太宗統體繁矣原注春秋成公十四年仲

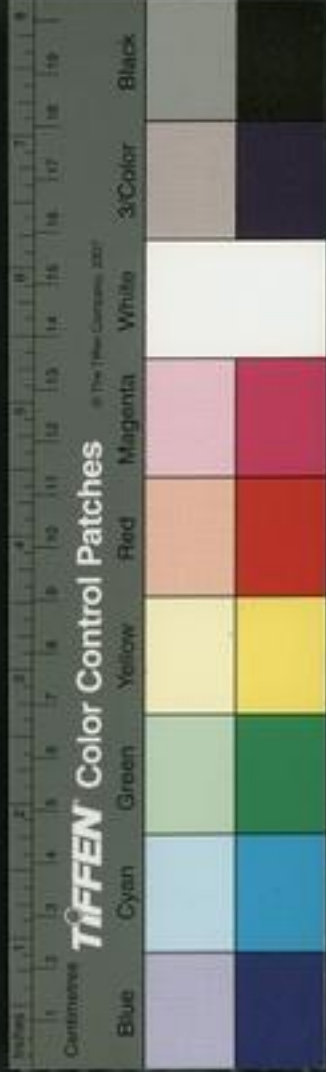
者何公孫嬰齊之公孫嬰齊則謂之仲嬰齊為兄後也兄後則蜀為謂之仲嬰齊為人後者為之子也為人

後者為之子別其稱仲何孫以皇父字為氏也襄仲生公孫歸父歸父逐而無後以兒子嬰齊為後故以主父字為氏堯舜非親而禫讓舜為堯服斬衰若喪考妣三

年月正元日始免喪格于文祖不以替禮為皇考祖額項而宗堯今祖考昭而不為之子而無服豈禮也哉自是漢有二本兩宗之亂制哀帝後成帝而以定陶恭王為皇考追尊曰恭皇帝後和帝以清河孝王為皇考追尊曰孝德桓皇帝後質帝以河間孝王為皇祖追尊曰孝穆以蓋吾侯為皇考追尊曰孝宗皇靈帝後桓帝以祖淑為皇祖追尊曰孝元皇父長為皇考追尊曰孝仁

皇遂為漢制而不以為非皆孝宣啓之也光武中興立四親廟雒陽南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱林太守稱皇曾祖考廟節侯稱皇高祖考廟又令郡守祠于園廟帝以盛德大功克復舊物誅除元惡討平諸僭再造皇極同符高祖且未嘗後平帝不繼其世為祖考立廟可也然既立高廟祠文武宣元以為祖宗又尊四親為皇考皇祖亦未免以小宗並大宗為二本也父為諸侯子為天子葬以諸侯祭以天子立親廟于春陵用諸侯之制使別子為宗帝歲時巡幸以天子禮祭

紅後漢書
卷之六十一
之于京師立太廟序昭穆祀高皇帝以下禮下初漢諸
帝廟皆祠不毀元帝用貢禹韋玄成匡衡等迭毀之議
盡罷祖宗廟在郡國者京師惟存高廟以下四親廟其
視盡者自孝惠廟皆毀之有意乎推本之也未幾成帝
皆復之哀帝立復詔議迭毀之致劉歆議以為天子七
廟宗不在數故殷太甲為太宗太戊曰中宗武丁曰高
宗其廟不毀孝武皇帝有大功于天下孝宣皇帝尊為
世宗之廟建之萬世今不宜毀從之其謂七廟常數自
宜迭毀宗不在數其廟不毀是已然不言祧壇墜鬼之

次七廟之外特立太宗世宗二廟則為九廟理亦未備
又謂禮無毀廟惠景不當毀亦無據也于是終西漢世
無毀廟自京師至郡其廟不啻數百所矣

原注習學記
言貢禹匡衡

郊廟議其禮可言而其時不可言何也事天與春先有
進而無退故先王之禮廢于初既定別敬守而不敢易
秦漢以來其始大抵草創苟且出于一時之意及後文
物議論既盛方據理以抑俗損其已墜而欲反之于古
無性其難也至劉歆阿衡人情多設幾慮依違其說
壞禮經以繩紼時好蓋獨在衡之下而班氏父子乃
以為傳而篤學者所當詳考也
班彪曰漢承秦絕
學之後祖宗之制因時制宜自成後學者皆滿貢禹
毀宗廟匡衡政郊非何武定三公後皆數復故紛紛不
定何者禮文法微古今異致各為一家未易可備定也
考觀諸儒之議平帝時王莽奏尊孝宣廟為中宗孝元
劉歆傳而為矣

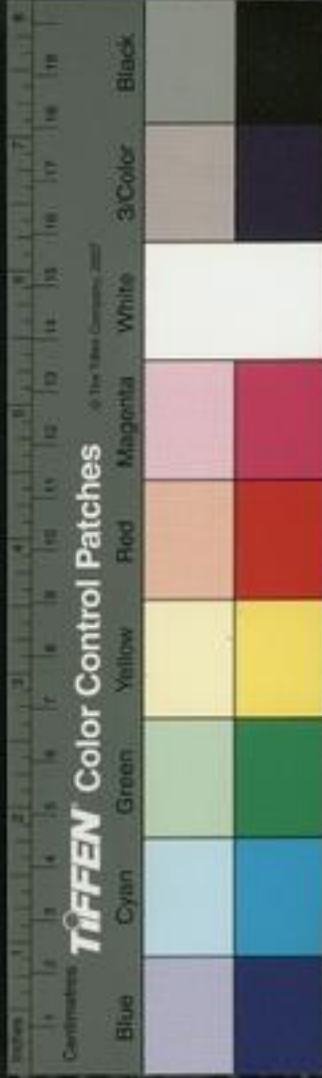
廟為高宗天子世世獻祭不毀又尊孝成廟曰統宗孝
 平廟曰元宗故西漢有六宗廟原注太宗世宗中宗
高宗統宗元宗也至
 東京凡帝立廟皆上尊號稱宗明帝曰顯宗章帝曰肅
 宗和帝曰穆宗安帝曰恭宗順帝曰敬宗桓帝曰威宗
 亦有六宗廟夫孝宣中興明章盛德與文武並焉可也
 如元帝漢室禍基之主安順之不君而亦宗之非制也
 後世凡稱帝者既有謚號復稱廟號昉乎是矣獻帝初
 平中用蔡邕議罷不制之號而毀其廟祇立高廟一祖
 二宗近親四帝始合周制而漢亡矣昭烈皇帝章武元

年立宗廟祫祭高皇帝以下而其制不可考建安十八
 年曹操為魏公始封宗廟于鄴用諸侯禮立五廟二十
 年春二月曹操至鄴辛未有司以太牢告至爰動于廟
 甲午始春祠令曰議者以為祠廟上殿當解履吾受錫
 命帶劍不解履上殿今有事于廟而解履是尊先公而
 替主命敬父祖而簡君主故吾不敢解履上殿也又臨
 祭就洗以手擬水而不盥夫盥以潔為敬未聞擬向不
 盥之禮且祭神如神在故吾親受水而盥也又降神礼
 訖下階就幕而立頌奏樂畢竟似若不愆列祖避祭不

連訖也故吾坐侯樂閣送神乃起也受胙納神以受侍
中此為敬恭不終實也古者親執祭事故吾親納于神
終抱而歸也仲尼曰雖違衆吾從下誠哉斯言也延康
元年曹丕稱王追尊其祖騰為太王祖母曰太王后黃
初元年既篡代又追尊太王曰太皇帝操曰武皇帝二
年六月以雒陽宗廟未成祠操于建始廟親執饋奠如
家人禮禮將營宮室宗廟為先庶人無廟故祭于寢有
宮室而無宗廟稱帝而自同家人可與語禮哉四年有
司奏立二廟太皇帝大長秋特進侯與高祖合祭親盡

以次殷特立武皇帝廟四時享祀為魏太祖萬世不毀
以高為始封之祖操為受命之帝高為祖而操為宗皆
不毀可也以高親盡則毀而操為祖不毀是毀祖而存
宗非制也被立二廟不別昭穆亦非禮也曹叡太和元
年春正月詔曰尊嚴祖考所以崇孝表行也追本敬始
所以為教流化也是以成湯文武實造商周詩書之義
追尊稷契歌頌有妣姜嫄之事明盛德之源流受命所
由興也自我魏室之承天序既發迹于高皇太皇帝而
功隆于武皇文皇帝至于高皇之父處士君潛修德讓

行動神明斯乃乾坤所福饗光靈所從來也而精神幽
遠號稱罔訛非所謂崇孝重本也其令公卿而下會議
號謚侍中劉暉議曰聖帝孝孫之效褒崇先祖誠無量已
然視疎之數遠近之降蓋有禮紀所以割斷私情克成
公法為萬世式也周王所以上祖后稷者以其佐唐有
功名在祀典故也至于漢氏之初追謚之議不過其父
上比周室則大魏發迹自高皇始下論漢氏則追謚之
禮不及其祖此誠往代之成法當今之明義也陛下孝
思中發誠無已已然君舉必書所以慎于禮制也以為

追尊之義宜齊高皇而已尚書衛臻與暉議同事遂施行
夏四月初營宗廟于雒陽三年夏六月追尊高祖大長
秋騰為高皇帝夫人吳氏曰高皇后冬十一月雒陽廟
成詔太常韓暨持節奉迎高皇帝大皇帝武帝文帝神
主于鄴十二月己丑至奉安神主于廟則鄴廟至曹丕
始曰室不知操之五廟所祀者為何人曹嵩已自不知
生出本末或以為夏侯之子則五廟之主亦偽也

原注
裴松

之曰黃初四年有司奏立二廟太皇帝大長秋與文帝
之高祖共一廟特立武帝廟百世不毀今此無帝祖神
主蓋以親書也此則魏初惟立親廟祀四室而已至
景初元年始定七廟之制據或曰事亡德存祭如神在

迎神主正期宜矣青龍二年夏四月丙寅詔有司以太牢告祀

文帝廟景初元年有司奏武皇帝撥亂反正為魏太祖樂用武始之舞文皇帝應天受命為魏高祖樂用咸熙之舞帝制作樂治為魏烈祖樂用章武之舞三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡造毀如周后稷文武廟祧之制獻從之夫郊祀天廟祀祖報本返始也故尊無二上廟無二主大一統也以文武之盛祇曰宗祀光武之烈雖曰世祖不敢與高廟並所以尊祖正本也曹氏祖孫三人相繼逮號皆為祖立廟其不經之制又漢以來所未有也

廟尚生存稱祖立廟樂其缺侈不以為忌太庸

駭矣雖用周制不足稱也

原注孫盛曰夫議以表行廟以存容皆于既沒然後著焉所以原始要終以示百世也未有當年而立制祖宗未終而豫自尊顯昔華樂以厚效致說周人以豫凶違禮

魏之原司于初孫權不立太廟以堅常為長沙太守立

廟于臨湘使太守奉祀而已孫亮五鳳二年十二月始

作太廟于建業太平元年春正月為權立廟稱太祖孫

氏之業啟于武烈建于桓王而成于權亦既借號則武

烈宜為太祖之廟桓王與權宜如文武二宗皆不毀以

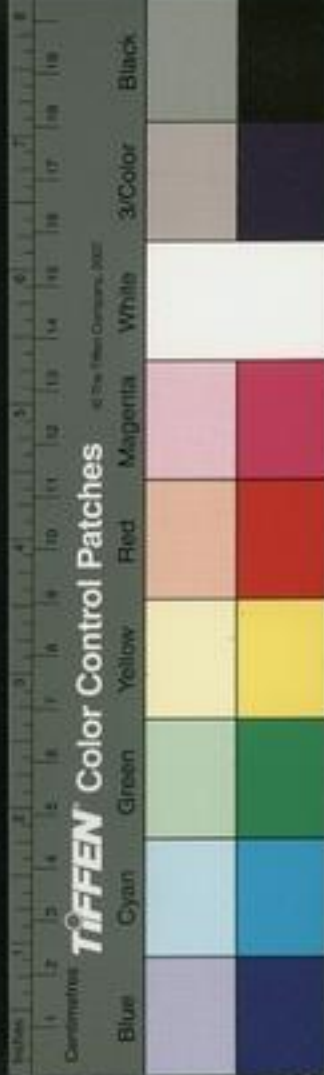
次各為昭穆可也不立太廟而祖權其制不足稱也

禘祫

禘祫王者宗廟大祭也享帝極于郊尊祖極于禘禘諦也諦視帝之所自出以其祖配之也禘郊宗廟皆有配者親之也尊尊故親親仁之盡義之至誠敬之極也禘必配所出事死如事生親親之至也郊必以配天事天猶事新宗祀配上帝事親猶事天尊尊之至也親親尊尊王政之本也故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎周制天子三年一禘五年一禘祫合也祫壇埋鬼之主其昭穆並列皆如其次合食于太祖之廟

禘則又推太祖所出之帝諦審毀廟與未毀廟之主定其昭穆而大饗之禮又感于祫故謂之五年而再殷祭殷盛也諸侯三年一祫而不殷祭以始封之君為太祖不敢祖所出之帝故不禘也周祖后稷而帝嚳為所出之帝故禘則帝嚳正東嚳之位以后稷配其先公先王已毀未毀各以昭穆列食于前儀禮曰禽獸知母而不知父野人曰父母何莫馬都邑之士則知尊禰矣大夫學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖所自而禘之位尊者祭遠德隆者考廣故大傳曰禮不王不

禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖
 大夫士有大事省于其君干祫及其高祖原注者祭也
 三廟士二廟無士祖而祭不及高祖其君有祭其功
 德命之特祀然後干祫而合祭高祖于壇埤而已此
 其禮節之等也周官大宗伯以肆獻裸享先王以饋食
 享先王肆獻裸祫也饋食禘也以其禘視諸帝故謂之
 禘與祫相間故謂之間祀追及祖之所自出故又謂之
 追享五歲再閏而盛祭故謂之殷祭大子常祭故又謂
 之大祭如事生之有享獻故又謂肆獻裸祫則合食而
 已故謂之饋食其實一也原注鄭玄曰肆者進所解牲
 俸謂薦熟時也獻獻醴謂薦

且腥也裸之言灌灌以鬱也謂始獻尸求神也祭必先
 灌乃後薦薦薦熟于祫言始灌獻于禘言饋食互相備
 也禘必以孟夏四月陽極于上陰伏于下純乾用事天

地明察神明彰著故正尊卑之分也祫必以孟冬十月
 陰極于上陽伏于下純坤用事天地閉藏百穀成熟故
 合聚飲食也禘猶祀天祫猶祀地皆本陰陽以立義天
 子禘而諸侯祫又君臣之義也夫月祭及親廟而不及
 桃廟時祭及桃廟而不及毀廟祫及毀廟而不及祖之
 所出之帝禘則及所出之帝配以祖而違乎親故禘祭
 禮之極也是以非天子不禘成王以周公有大勳于王

室故命魯公以天子禮祀周公故諸侯獨魯有禘祭然
成王之賜伯禽之受皆非禮也其後又借用于魯公之

廟遂用于屏公孔子作春秋特書以譏之曰吉禘于莊

公原注禮天子三年一禘禘祭新主于廟禘以審曰禘于

太廟用致夫人又為之言曰魯之郊禘非禮也周公其

衰矣原注秦及漢不見禘禘之事平帝元始五年王莽專

故始令帝禘祭明堂諸侯王列侯宗室子皆助祭原注

曰漢舊制三年一禘殿廟主合食高廟存廟主未嘗合

祭按武帝時始言迭毀之制而不能行終而漢廟皆

不毀要有光武中興建武十八年幸長安始禘於高廟

序昭穆自高皇以下自是遂三年冬禘五年夏禘于高

廟就陳祭毀廟主謂之殿太祖東面惠文武元為昭景

宣為穆惠景昭三帝非殿祭不祭依放周制而已昭烈

即位禘祭高皇帝以下終末帝之世不錄蓋以為常祀

不時書也

時享

時享宗廟四時之享禮也周官大宗伯以祠春享先王

以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王祠詞也

春物始生陽物發達乃因聲以達誠故尚祠禴樂也夏

物盛長陽極充周乃聲氣以致志故尚樂春夏時陽陽
為音聲故始用詞而終用樂體陽以為享也嘗嘗之也
秋物始成陰始凝結乃薦新以嘗物故曰嘗烝烝也冬
物盛多陰極沍寒乃備物以致養故曰烝秋冬為陰陰
為物產故始薦嘗而冬備烝體陰以為享也天子孝思
慮雨露之濡則有怵惕之心感霜露之變則有愴悽之
志故時享所以致感也禮祭法天子享嘗七廟諸侯享
嘗五廟大夫享嘗三廟士享嘗二廟庶人時享于寢故
四時之祭天下之通祀皆所以致其感也然不可急急

為忘親亦不可數數為瀆親春秋書御廩災乙亥嘗不
易災之餘而祭譏其怠也又書春正月烝夏五月丁丑
又烝五月之間而再烝又違其時譏其數也漢興祀享
無制有廟有陵有園有寢有便殿日祭于寢月祭于廟
時祭于便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠
又月一游衣冠凡百七十六所一歲祀上食二萬四千
四百五十五用衛士四萬五千一百二十九人祝宰樂
人萬二千二百四十七人犧牲廩餼圭幣器物各有司
存其用皆出經費其為煩瀆甚矣然皆宮官胥史奉祠

而天子不躬祀禘享之禮有終身不行者乃蒙犯霜露
千乘萬騎封山拜嶽沈牛薦璧媯鬼求仙祖宗之親選
然忘之其為怠忽甚矣

薦獻

薦獻時享之外復特有獻于宗廟也按月令仲春天子

乃鮮羔開水先薦寢廟原注鄭玄曰鮮當作獻羔茶

廟然後獻之孟夏農乃登麥天子乃以蠶嘗麥先薦寢廟仲

夏農乃登麥天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟原注

含桃櫻桃也于百果先熟故先薦之孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟

仲秋以大嘗麻先薦寢廟季秋天子以大嘗稻先薦寢

廟季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟詩豳

七月四之日其蚤獻羔祭韭原注豳二月之早朝獻羔

周頌潛季冬獻魚春獻鮪也原注毛萇曰冬魚之性定

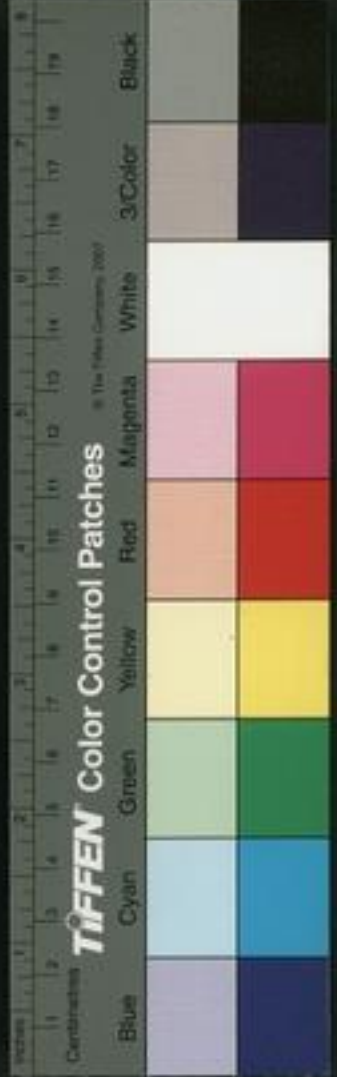
其詩曰猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪原注鮪鮪鯉以享

以祀以介景福王制庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦

稻韭以芏麥以魚黍以豚稻以厲此皆周制不在于祭

盛牲牢腥熟之常數獻于物而特薦獻之事死如事生

者也故祭義曰致齊之日思其所嗜思其所樂祭統曰

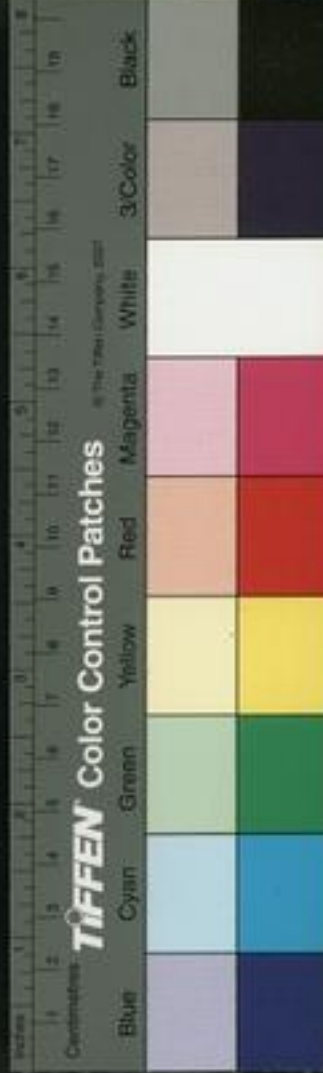

水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美
物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備凡天之所生
地之所長苟可薦者莫不咸在示盡物也外則盡物內
則盡志此祭之心也原注鄭玄曰水草之菹芹苴之屬
陸產之醢蚺蜍之屬昆蟲謂溫生
寒天之物則可食之物有蚺
能草木之實芟菜榛栗之屬夫孝子思親之不得見
故求之無方思親之不得食故享之備物遇時而有思
也觸物而有感也終身而慕謂大孝薦獻之物雖微而
誠則至也故禮經尚之曾皙嗜羊棗曾子不忍食羊棗
君子以為孝屈到嗜芟將死命祭以芟屈建不用君子

以為逆故思其所嗜而薦獻禮也非所嗜而薦新備物
亦禮也要之致乎孝敬不煩瀆夸昆怠忽而已爾原注
楚語
屈到嗜芟將死命祭以芟屈建不用君子
將薦芟屈建命去之曰國君有牛享大夫有羊饋士有
豚犬之奠庶人有魚炙之奠籩豆脯醢則上下共之不
羞珍異不陳庶人仍夫子其以私放于國之典遂不用
二漢以來以薦獻為常事皆畧而不書魏曹叡青龍元
年夏初進新果于廟言初前此未行也故特書云

配享

配享三代典禮推祖宗神明以配郊廟社稷元勳宗臣
則配食于大烝漢興功臣配享廟庭宣帝元康元年詔

復高帝功臣絳侯周勃等百三十六人家子孫令奉祭
祀世世勿絕其無嗣者復其次又錄後奉祀甘露中國
畫功臣霍光等于麒麟閣者十一人原注漢書甘露三
年車于始入朝上
思股肱之美迺圖畫其人于麒麟閣法其形貌署其官
爵姓名惟霍光不名曰大司馬大將軍博陸侯姓霍氏
次曰衛將軍富平侯張安世次曰車騎將軍龍驤侯魏
增次曰後將軍營平侯趙充國次曰丞相高平侯魏相
次曰丞相博陽侯丙吉次曰御史大夫建平侯杜延年
次曰宗政博陽侯劉德次曰少府梁丘賀次曰太子太
傅蕭望之次曰典屬國犇武時有功德知名當世是以
表而揚之明著中典精佐列于方伯台虎仲山甫馬
明帝永平中又圖畫前世功臣二十八將及王常等于
南宮雲臺者三十二人既配享又世祀又表著于圖書

追崇之典古所未有也原注後漢書二十八將外王常
李通竇融卓茂四人共三十二

人依其本第云太傅高密侯鄒萬中山太守全椒侯馬
成次司馬廣平侯吳漢河南尹阜成侯王梁右將軍膠
東侯賈復琅琊太守視何侯陳俊建威大將軍好時侯
耿弇棘野大將軍參護侯杜茂執金吾雍奴侯冠恂積
弩將軍范陽侯傅俊征南大將軍舞陽侯岑彭左曹合
肥侯登繅征西大將軍夏陽侯馮異上谷太守睢陽侯
王霸建義大將軍高侯朱祐信都太守阿陵侯任光征
虜將軍顯陽侯蔡遵豫章太守中水侯李忠驃騎大將
軍櫟陽侯景升右將軍提里侯萬修虎牙大將軍安平
侯蓋延太常壹壽侯郭彤衛尉安成侯姚期驍騎將軍
昌成侯劉植東郡太守東光侯耿純捕野大將軍山桑
侯王常城門校尉郭陵侯掖宮大司空固始侯李述捕
虜將軍楊虛侯馬武大司空安豐侯竇融魏曹叡青龍
元年夏五月壬申詔曰昔先王之禮於功臣存則顯其

爵祿沒則祭于大烝故漢氏功臣祠于廟庭大魏元功
之巨勲烈優著終始休明者其皆以禮祀之于是以故
大將軍夏侯惇大司馬曹仁車騎將軍程昱配饗太祖
廟庭曹芳正始四年秋七月詔祀故大司馬曹真曹休
征南大將軍夏侯尚太常桓階司空陳羣太傅鍾繇車
騎將軍張郃左將軍徐晃前將軍張遼右將軍樂進太
尉華歆司徒王朗驃騎將軍曹洪征西將軍夏侯淵後
將軍朱靈文聘執金吾滅霸破虜將軍李典三義將軍
龐德武猛校尉典韋于太祖廟庭五年冬十一月詔祀

故尚書令荀依于太祖廟庭

原注裴松之曰故魏氏配

異議又依非魏臣故也至于升程昱而移郭嘉先鍾繇
而後于荀依則未詳厥趣也徐佐謀逆許禱心動忠義
之至遠同于日殫且瀆閑之危非禱不濟禱之
功烈有過典韋今祀而不及禱又所未達也

十一月禘祭太祖廟始祀所論佐命二十一人嘉平三

年有司奏諸功臣應配享太祖廟者更以官為次太傅

司馬懿功高爵尊最在上曹奐景元三年詔祀故軍師

祭酒郭嘉于太祖廟廷自晉而下凡祀祖宗皆以一時

將相配食為常祀矣初漢世祀孔子無配享者其後以

七十二弟子配又其後特以顏子配又以孔子所稱顏

子以下十人為十哲廟貌坐配後又升孟子與顏子左右並配皆南向號稱入室升曾子以備十哲東西嚮號升堂七十子配于東西序後又以左丘明等二十二人配食七十子之列于是典禮之盛較古帝王名臣矣

原注論語孔子曰從我者皆不及門也德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓言語冉雍子貢政事冉有季路文學子游子夏後世以為四科十哲二十二人在丘明公羊高穀梁赤伏聘高堂生戴聖戴德毛萇孔安國劉向和泉竇適杜子春馮融廣祖鄭康成服虔何休王肅王弼杜預阮籍也唐貞觀開始始配享

謹案此卷闕堂堂養老燕射鄉飲孔子祠屋

祠六篇

終

續後漢書卷八十七中下

元 郝經 撰

錄第五中下

禮樂

人類下 冠 昏 朝會 喪制 冠 祭 葬
厚 葬 薄 葬 火 葬 改 葬 格 魂 葬

葬 殯 上 陵 下 法

冠

冠男加冠之禮也周制天子之元之視士故與諸侯之適冠皆用士禮若未冠而嗣位乃有天子諸侯冠禮大

夫不世故無冠禮亦用士禮人生二十曰弱冠故士大夫必二十而後冠國君未冠嗣位故十五而冠冠而後生子若元子之為而子亦必二十而後冠其禮將冠筮日筮賓敬冠事也裸享于廟節之以金石之樂以冠事告先君也冠于阼階以著代父為主也醮于賓階客位用酒澤冠以示接賓為主之道也始加緇布冠一成而稽古尚賢也敝而去之復加皮弁再成而臨朝視政也敝而去之三加爵弁三成而代君主祭也

原注緇布冠方黑色此而為子之道且齊冠也

太古無飾此

藏其始也皮弁朝服爵弁祭服也

三加彌尊其服乃成

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

服成則成人矣而後字之以宗廟之奠奉見于母母拜之成人而異為禮也立冠立端奠擘於君遂以擘見于鄉先生以成人見也國君嗣位而後冠天子則立冠未組諸侯則緇布冠績緌即威其飾示已成尊而加數無文

原注二者皆始冠之冠也

委貌也緇布冠有文

績者之飾也績戶內反或作績緌或作純

漢以來天子冠謂之加元服

正月甲子若丙子為吉日敬其始也初加緇布進賢次爵弁武弁次通天三加極尊皆

于高祖廟如禮謁告先君也王公以下初加進賢而已

降于天子變周制為漢制也魏天子冠一加其說曰士

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮三加加有成也天子諸侯無加數之文者將以踐阼
臨下尊極德備不得與士同也于是定制天子一加皇
太子再加皇子諸王公世子三加而變漢制然猶有數
自晉而下皇太子諸王公一加冕幘而已不復三加而
士禮盡廢有以某子冠告同列者則笑之于是冠禮廢
而天下無成人矣

婚

婚男取女歸之禮也男女居室人之大倫故冠婚為禮
之本孔子定六經易首乾坤詩始二南書始降二女原注

克典原降二女于媽納婿于虞春秋始辨嫡妻原注謂惠公元女其序

易下經咸恒則曰有男女然後有夫婦有夫婦然後有
父子有父子然後有君臣有君臣然後禮義有所歸其
對哀公冕而親迎已重之間則愀然曰合二姓之好以
繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主天地不合萬物
不生大婚萬世之嗣也君何謂已重乎筆削之際凡婚
禮夫正則特書以示訊天子謀婚主于諸侯當使大夫
不當使公逆則卿往公監之又當往復備禮尤繁尤重
不可畧而直遂故書祭公來遂逆王后于紀劉夏逆王

后子齊諸侯親迎禮也然仇讐不可以為婚故書公如齊送女公至自齊納幣使大夫君不親行故書公如齊納幣公至自齊親迎不當使大夫故書紀裂繻來送女公子翬如齊送女父不送女踰竟故書齊侯送姜氏于謹致女使大夫不當使卿故書季孫行父如宋致女杜預曰禮嫁女三月使大夫隨加聘問謂之致女反馬當遣使不親行故書齊高固及子叔姬來原注士禮送女留其送馬張不取自女三月廟見遣使及馬女必待父母之命媒妁之言不自謀昏故書季姬及鄆子遇于昉使鄆子來朝季姬歸于鄆皆肩肩馬特書以亟謹

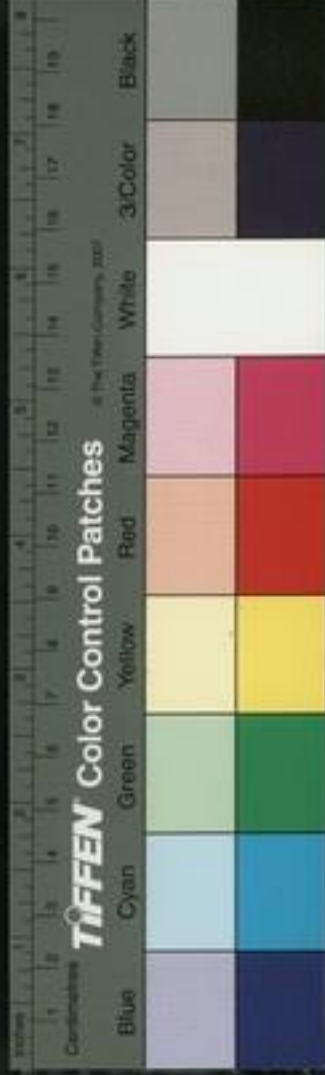
而重之也古昔男子三十而娶女子二十而嫁合天地之數成陰陽之義也國君十五冠而立后切內治重國本也昏禮有士加冠而無天子諸侯成人之子夫婦無貴賤一也故冠昏白天子達于士為天下之通禮其成有六禮一曰納采納鴈以為采擇之禮鴈隨陽之鳥陽偶陰和也二曰問名問女所生之母名氏適妻名位及女所生之年月名字也三曰納吉卜于廟而得吉卜則納之女家所謂文定厥祥也四曰納徵納幣以為徵約所謂入幣純帛無過五兩也原注鄭注曰純讀為緇幣用緇婦人陰也禮必用其

類五兩十端言兩者欲其得配合之名十者亦五行十日相成也士大夫以玄纁束帛天子加以敔圭諸侯加以大璋雜記曰納幣一束米五兩兩五尋然每端二丈六曰請期請成昏之期也所謂俟于庭于堂于著也必親拊婦以入陰不倡陽天地君臣之義禮之大經也自我西郊則密雲不雨端竦在東則莫之敢指皆其義也故六禮之中親迎為大必冕服行事天子以衮冕諸侯玄冕大夫冕而不旒父親醮于而命之迎主人筮凡于廟而拜迎于門外婿執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈親受之于父母也降出御婦車

授婦綏御輪三周敬而親之也婦至迎者男先于女共牢而食合卺而醑所以合禮同尊卑也然後見舅姑以成婦降自阼階以著代三月而後廟見廟見而後反馬于是始成昏禮繁數綺道隆節峻意親必嚴重別而謹始也重別謹始所以為人倫之本三綱之首也周衰往往殺禮以昏會男女親迎六禮之重亦不復行詩人為刺而春秋以為譏戾戰國秦漢禮天下衰矣初秦世聘后幣用黃金萬斤納采鴈璧乘馬束帛一如舊典其後復以萬斤為制及王莽以其女為平帝后遣長樂少

府宗正尚書令納采見女大司徒大司空策告宗廟聘

幣黃金二萬斤為錢二萬七詔先祿大夫劉歆等雜定

昏禮皆以禮娶親迎立駟併馬原注復危曰駟音括立
小車也併馬驪駕也

新定此制皆意私崇侈推權不經之制自五兩加璧外幣用

二萬則志于貨而不忘于禮也于是後世盡廢六禮惟

計財貨乃有賣婚之家娶者破產以為資嫁者傾家以

為送哆然不以為非而昏以賄或大昏之禮遂亡而天

下無夫婦矣至于嬖寵並后妾媵無數族姓無別公主

無禮皆始于昏禮之壞遂為天下亂本禮無二嫡天子

諸侯不再娶故廟無二主周自幽王五褒如黜申后嬖

始奪嫡而有並后卒致大亂諸侯化之始以妾為妻而

有二嫡魯惠公元妃孟子卒又以宋仲子為夫人不請

于王朝而自命之平王不問至其卒又使冢宰謂之孔

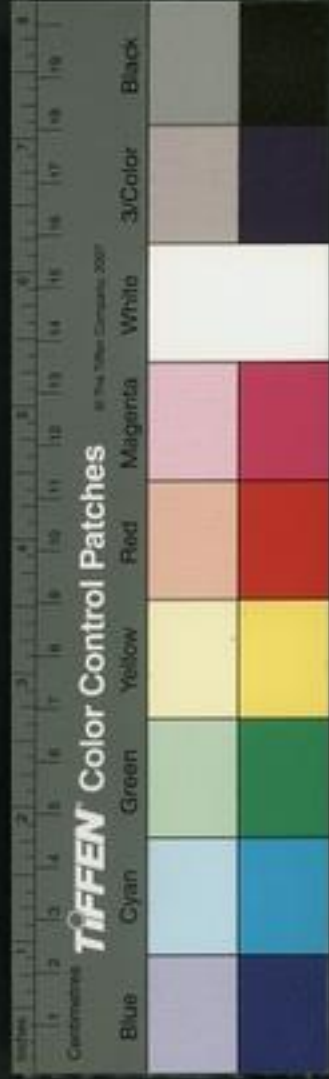
子為是作春秋以明嫡妻之分書曰天王使宰咺來歸

惠公仲子之暱宰稱名非宗也惠公仲子非夫人也及

其考宮又書曰考仲子之宮而不曰夫人僖公之母成

風莊公之妾也尊為夫人特禘而使廟見書曰禘于太

廟用致夫人用者不當用致者不當致夫人不氏非夫

人也及卒而秦人來極書曰秦人來歸僖公成風之極

僖公成風猶惠公仲子非夫人也及葬王使歸舍會及

再不稱天王者加禮寵妾非三也再書特書以治妾母

垂訓之義大矣當是之時諸侯往往以妾為妻妾上僭

夫人失位皆致大亂原注詩綠衣衛莊姜傷已也妾州

吁之母嬖而桓公弑驪姬有寵而申生縊宋棄生佐而

太子死原注左氏傳宋司徙生女子赤而毛棄黃與

下共姜之妻取以八名之曰棄長而美平公嬖

之嬖生佐齊人伊戚遂誣太子廢時蔡丘之會齊申天

子之禁曰無以妾為妻而桓公之嬖如夫人者六人卒

死不克葬尸蟲出尸至秦昭襄王號其母芊氏為宣太

后孝文皇又尊其母唐八子為唐太后莊襄王尊其母

為夏太后始皇亦尊其母為太后于是秦世妾母皆為

太后而不尊嫡后漢興孝文自代即位尊其母薄姬為

皇太后其後光武又追尊為高皇后廟有二嫡始此孝

景廢薄后立寵姬王夫人為后漢廢嫡立妾始此于是

孝武廢陳后而立譴者衛子夫為后孝武廢許后立使

仔趙飛燕為后漢無家法而國統遂絕嬖妾並后之所

致也周制天子一娶十二女一嫡后十一媵自三夫人

致也周制天子一娶十二女一嫡后十一媵自三夫人

九嬪以次各備內官名分素定后崩則左右媵為繼室而不稱后諸侯一娶兒女制如天子不敢踰禮秩之數而媵亦不敢僭故家齊內治周衰媵妾始過數至戰國秦漢妾媵遂無數孫皓以叢爾吳諸寵姬皆假皇后尊級後宮千數而采擇無已晉武帝掖庭近萬人故不亂亡得手禮妻妻不娶同姓買妾不知其姓則卜之故大傳曰四世而絕服窮五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣周衰遂亦娶同姓晉獻公納狐姬驪姬平公內有四姬皆不辨姓原注左氏傳大戎狐姬生重耳小戎子生夷吾晉伐驪戎驪戎男女以姬姓子產

曰齊間之內官不反同姓其生不殖是說蓋矣則相生疾君子是以惡之故志曰買妾不知其姓則卜之男女辨姓禮之大同也今君內實有四姬焉其無乃是也乎齊盧蒲葵乃謂宗不辟余原注左氏傳盧蒲葵臣子之有寵妾之慶余余馬辟宗之士曰男女辨姓子不辨宗何也曰宗不辟章余所求為惡穢宗魯昭公娶于吳謂之孟子使若宋女然春秋從而書之曰孟子卒以為大惡而諱之秦漢而下復有賜姓冒姓而真偽不復辨世系無官而昭穆不可考原注周禮小史掌奠繫世辨昭穆曹操姓夏侯而世與為

婚姻勾奴劉聰乃納六劉族姓淆亂而人倫掃地矣原注晉書載劉聰后呼延氏死時納其太孫劉敬女其弟文固諫聰更納之太宰劉延并大侍劉景皆曰臣常聞

太保自云周劉康公之後與聖氏本源殊納之為允
聽大悅使其魚大鴻雁李弘拜殿二女為左右貴嬪位
在昭儀上又納成女孫四人為貴人位次貴嬪謂弘曰
此女輩皆姿色超世女德冠時且太任子朕實自不同
卿意安乎弘曰太任身自有周與聖源齊別陛下正以
姓同為朕所且親司空東萊王基當世大滿豈不達禮
乎為子納司空女原王淑女以其姓同而禮異故也賜
大悅賜弘黃金六十斤曰卿當以其此意諭告吾子弟
皇子吳六劉之古者王姬下嫁諸侯車服不繫其夫下
麗傾于後宮
皇后一等原注鄭玄曰下皇后一等謂車庶皆執婦道
不敢以貴驕自處而有肅雍之德故詩曰平王之孫齊
侯之子豈不肅雍王姬之車王不敵諸侯故以同姓諸
侯主之以成昏故春秋于魯書曰車伯送王姬王姬歸

於齊秦漢以來尊君抑臣皇女稱宮主皇姑姊妹稱長公

主大長公主故高帝長女稱魯元公主武帝姑館陶公

主號竇太主又特為之號不曰下嫁乃曰尚主往往乘

夫而不禮舅姑淫從其欲所不可道拂經而倒制後世

遂有置面首而稱太女者又烏知有昏禮哉原注南史

北齊山陰公主尤淫恣子業為面首左右三十人

唐安樂公主欲韋后臨朝自為皇太女乃相與合謀于

中宗崩

朝會天子諸侯之大禮也所以正班爵之位別長幼之

序明君臣之分訓上下之則若禮樂之典伸賞罰之令
 肅登降之儀政萬國之教發四方之禁王政之大端也
 舜巡狩方嶽羣后四朝禹會諸侯執玉帛者萬國朝會
 之典始見諸此其後夏啓有鈞臺之享商湯有景亳之
 命周武有盟津之誓成王有岐陽之蒐康有豐宮之朝
 穆有塗山之會宣有東都之田襄有河陽之狩皆大朝
 會盛王之事也其常制則六年五服一朝又六年王乃
 時巡諸侯各朝于方嶽原注孔安國曰五服侯甸男采衛六朝會宗師十二年一
巡特春東夏南秋西冬北故曰時巡觀四方諸侯各朝于方嶽之下五服各以班爵比次而朝一侯二甸三男

四乘五衛巡守則方伯率其衛同五服之國朝于方嶽率一二年而朝會其春見曰朝

夏見曰宗秋見曰覲冬見曰過時見曰會殷見曰同五
 服以次朝京師五年而過又別以四時方嶽之朝一年
 而過又別以四時禮大事簡君臣不瀆一遊一豫為諸
 侯度天下有故則王為壇于外以合諸侯諸侯非王命
 不會其同方嶽者則世相朝此其大經也周衰夷王下
 堂而見諸侯晉鄭立平王東都而天子出于諸侯門下
 于是天子失尊諸侯不朝春秋以來凌替益甚小朝大
 朝朝強無復尊隆等殺卑敵之分邾滕薛之君屢朝

子魯而魯不報魯衛陳蔡與齊晉等為侯而屢朝之齊
晉不答楚子男也虞夏商周之後皆朝于邾非天子不
旅見而滕薛旅見于魯公朝必于廟而蕭叔朝莊公于
野而朝禮廢矣夫會天子之大事也諸侯無私會春秋
以來諸侯放恣丞相會集而疆大者主會于是五伯行
天子之事以會諸侯初猶有衣裳之會其後無非兵革
之會一歲而至再三諸侯罷于奔命而車徒道弊歲王
之會不復見矣秦罷侯置守其朝會之儀皆尊君抑臣
峻等立威無復三代典禮高后二年詔差次列侯功以

定朝位丞相平等言列侯幸得賜餐錢奉邑

原注朝師古曰餐錢

賜所賜錢奉邑本所食邑也

陛下加惠以功次定朝位臣請藏高廟

奏可于是列侯朝會各以功之高下為序如蕭何第一
曹參次之不復計其爵位尊有功也故漢初朝廷則有
諸侯王列侯朝賀其巡幸則牧守朝會有三代遺風自
武帝時金罷省侯王祇有朝臣刺史二千石及郡國計
吏四夷賓客而已至德陽殿之儀則用西方舍利激水
作霧魚龍曼延之戲舍宮縣而奏夷樂投恭肅而侈觀
玩華戎同貫君臣相瀆漢儀亦壞矣

謹案此篇叙朝會儀至漢武上疑下

有闕
厚莖

古之莖者厚衣之以薪不對不樹喪期無數黃帝始為棺槨有虞氏以瓦棺夏后氏以罍周原注燒土而周于棺謂之罍周人牯置芻衣食而舉之不使土親膚免狐狸之食蠅蚋之嚼而已殷紂使飛廉為石槨于北方比至紂死飛廉用之莖于霍太山為石槨始此春秋時秦武公卒以六十六人從死殉莖始此宋文公卒華元樂舉始厚莖用廬炭豆車馬始用殉重器備槨有四阿棺有輪檜七日

而殯七月而莖

原注燒土為炭以瘞塋四河四注柳絲旁飾棺上飾皆王杜八月卒明年二月

始莖

七齊桓公卒孝公莖之作乘池浮金蠶用珠繡玉

匣藏繒采貨寶

原注陸則郭中此小嘉末發齊桓公墓得水銀池金蠶數十萬珠繡玉匣繒采

不可勝數秦穆公卒康公莖之從死者一百七十七人于車

氏三子奄息仲行鍼虎皆秦之良亦殉焉秦人哀之為賦黃鳥宋襄公莖其夫人醢醢百變陳大夫設參門之

木宋司馬亦為石槨至秦始皇下銅三泉內列官觀百

官奇麗珍怪徒藏滿之以水銀為江海金銀為昆麗珠

璧為日月寶玉為丘山象犀為樹木魚膏為燈燭後官

嬪御不改生列相率以殉作机弩矢近輒發藏閉中羨

閉工匠外羨巨石塞門秦人謂之狼石古所未有也漢

興凡諸帝崩壘以綬繒以玉為衣上縞下紮綴以金綫

原注漢儀注王棺如鎧以連綴之以黃金為縞白縞以下玉札長一尺廣二寸半為押下至足亦綴以黃金縞

梓宮便房黃腸題奏楸木外藏砂畫金塗間以魯碧錯

以琅玕寶篋蓋列豆登陳鼎彝皆淳金銀杖几盤盃渾

用夫玉大抵皆倣秦舊而華侈過之原注廟師古曰以梓

謂之梓宮楸木松栢身便房小相室也種林曰以栢木黃心致累棺外故曰黃腸木頭皆內向故曰題漆服

及曰外藏婢妾羽服之屬砂朱砂曾青九夫衣周于尸余周于衣棺周于

衾柳周于棺設為屬裨已自厚矣又重以珠璧珍怪藏

于方中死者無知而生者徒費果何禮哉以生者從死

者則不仁甚矣使吳厲其旁汗漬靈神則不孝甚矣為

盜之招卒皆發掘暴露骸骨至于穢辱不智甚矣原注漢書

驢山之詐未成而周章百萬之師至其下成見發掘其後收紀亡羊羊入其壘牧者持火照夜羊失火燒其藏

柙後漢書赤眉發掘諸陵取其寶貨運汗辱呂氏吳凡賊所發有五世後者幸守如生故亦省得五行注錄

國君即位為柩歲一漆之所以戒也秦漢以來即位之

明年將作大匠即奏起山陵大興力役至于下席乃已

則為已厚藏而已安有成心哉喪具君子恥其故天子

崩虞八致百祀之木可以為棺槨者斬之成王崩伯相
始命士肩材魯齊姜薨季太子取穆姜之櫨以葬之定
如薨匠慶始請木用蒲圓之櫨則皆死而後具也漢自
即位即于東園造秘苑豫凶事甚矣天子有而薨漢高
帝以夏四月甲辰崩五月丙寅葬凡二十三日孝惠以
八月戊寅崩九月辛丑葬凡二十四日孝文以六月己
亥崩乙巳葬凡七日孝文以二月丁卯崩三月甲申葬
凡十八日其後諸帝類皆如是修山林具喪具則終其
身差則不待踰月而儕于士庶情不稱文哀不及物皆

亂制也

薄葬

夫踰礼厚葬故為禍親若矯情不制如墨夷之露骸

注原天子謂墨者美乎曰吾聞墨之治喪也以薄為其道也

發上世嘗有不矣其親者其親死則果而委之于土

王孫之裸葬原注漢書楊王孫臨終令其子為布囊盛

送槨梁鴻之席衾原注後漢書梁鴻父尚寓便土親膚

賤其身以儉其親亦非礼也詩曰天生烝民有物有則

百物而谷適其中以為之則禮之所由生也故禮為天

理之節文人事之儀則過于厚非禮也過于薄亦非礼

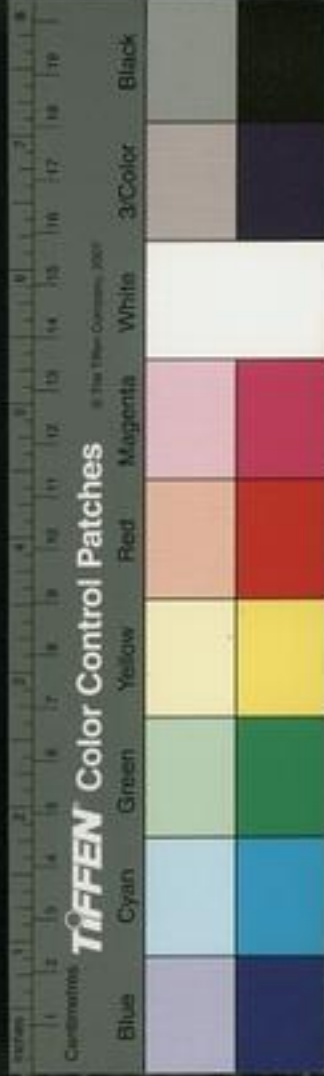

也禮也者中焉正焉而已爾

山陵

山陵秦漢之制也古也墓而不墳不起陵寢其行也不
還葬葬則擇不食之地藏之而已故黃帝葬橋山堯葬
濟陰丘隴甚微舜葬蒼梧二妃不從禹葬會稽不改其
列皆崩于巡行之際不還京師以北城文武周公葬于
畢無丘壠之處孔子葬其母封之四尺延陵季子之子
死于贏傅之間即葬之其高可隱戴之書傳皆可棄也
皆無發掘之禍而盛德不朽戴之如天仰之如山自秦

意文武昭莊襄五王始大作丘壠始皇即位穿治驪山
及併天下徒送諸七十餘萬人穿三泉周五里高五十
丈樹草木以象山山陵之稱始此漢因之特為陵號高
帝曰長陵惠帝曰安陵高后六年城長陵周城曰園為
殿垣寢廟掖庭諸宮寺如宮中其居民為邑秩長陵今
二千石其後諸陵皆置陵邑徙天下豪傑富民實之至
成帝作昌陵工庸數萬墾脂夜作因甲為高積土為山
取土東山與穀同賈泉庶熬熬莫不苦之以天子而豫
為死計空竭膏血禍民歛怨侈浮於秦又古所未有也

王莽末秦漢諸陵無不發掘惟孝文感張釋之言霸陵
因其山川不復起墳墓具菲薄不用珠玉獨完不發
光武懲創初作壽陵將作大將竇融上言園陵廣袤無
慮所用帝曰古者帝王之葬皆陶人瓦甃木車茅馬使
後世之人不知其處太宗熾始終之義景帝能述遵孝
道遭天下反覆而霸陵獨完受其福豈不美哉今所制地
不過二三项無為山陵波池裁令流水而其後明帝
亦遵其制故東漢陵寢殺于西京不復病民董卓之亂
亦皆發掘魏曹王黃初三年乃自作終制曰禮國君即

位為禪存不忠也昔堯葬穀林通樹之高矣會稽農
不易畝故葬于山林則合乎山陵封樹之制非上古也
吾無取焉壽陵因山以為體無為封樹無立寢殿造園
邑通神道夫葬也者藏也欲人之不得見也骨無痛痒
之知冢非棲神之宅礼不葬祭欲存亡之不躋也為棺槨
足以朽骨為衣服足以朽肉而已故吾營此兵塹不食
之地欲使易代之後不知其處無施葺炭無藏金銀銅
鐵一以瓦甃合古塗車芻靈之義棺但漆際會三通飯
舍無以珠玉無施珠襦玉匣諸愚俗所為也季孫以璆

後漢書
卷之六十一
瑤歛孔子厯級而救之譬之暴骸中原宋公厚葬君子
謂華元樂莒不臣以為素君子惡漢文帝之不發霸陵
無求也光武之掘原陵封樹也霸陵之完功在釋之原
陵之掘罪在明帝足釋之志以利君明帝愛以害親也
忠臣孝子宜思仲尼丘明釋之之言鑒華元樂莒明帝
之戒在謹案今志作存于所以安君定親使魂靈萬載無危斯
則聖賢之志孝矣自古及今未有不亾之國亦無不掘
之墓也喪亂以來漢氏諸陵無不發掘至乃燒取玉匣
金縷骸骨并盡是焚如之刑也豈不重痛哉禍由于厚

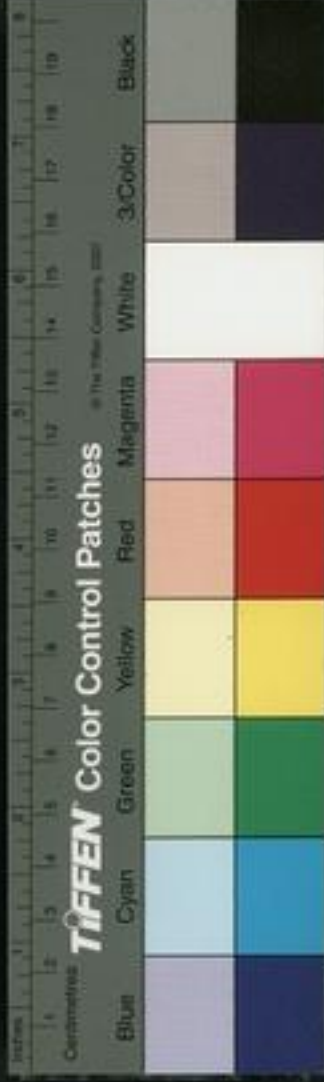
葬封樹桑霍為戒不亦明乎其皇后及貴人以下不隨
王之國者有終沒皆葬潤西前又以表其處矣蓋舜葬
蒼梧二妃不從延陵季子遠在巖博魂而有靈無不之
也一潤之間不足為遠若違今詔妄有所更改造施吾
為戮尸地下戮而重戮死而重死臣子為戮死君父不
忠不孝使死者有知將不福汝其以此詔藏之宗廟副
在尚書秘書三府曹獻遵之終魏世不厚葬有足嘉者
自晉而下復為秦漢之事而又過之

謚法

古不葬無諡不諱自黃帝至夏殷之季差而無諡不諱
周人以諱事神名終則諱諱其行而為諡以代諱故葬
而舉諡舍故而諱新其制大喪大師率替而厥作遷諡
少不諱長卑不諱尊故天子稱天以諱之至尊之行非
臣子所敢議替史按神知天道故天子崩太師令替史
以天道累其德行為諱因以定諡凡諸侯大夫之喪
則小史賜諡壻諱太史徵諱定諡而賜之名之幽厲雖
孝子慈孫不能改所以戒也初祇一字如文武成康是
也周衰禮制漸廢始兼諡二字威烈之類是也始皇并

天下恣睢為惡恐天下後世加惡諡遂除諡法以一二
數漢興復用周制天子崩太常累其功行太尉告諡南
郊有哀冊諡冊其諡皆加之孝又以諡為廟號諸侯王
薨大鴻臚奏諡諱策列侯三公薨大行奏諡諱策其餘
公卿將軍行應諡諱太常奏定賜之初君一字臣二字
以奇偶為別其後臣亦一字凡后諡皆以帝諡一字冠
之以為別自尉陀生稱武帝曹叡生制廟號後世諡臣
嫡子生上尊號至十餘字後又加之母后至於身弑國
亡不道之君戎首大逆元惡之臣皆加美諡文具不情

系律法書

卷二十八

十一

遂為亂制先王之典亡矣

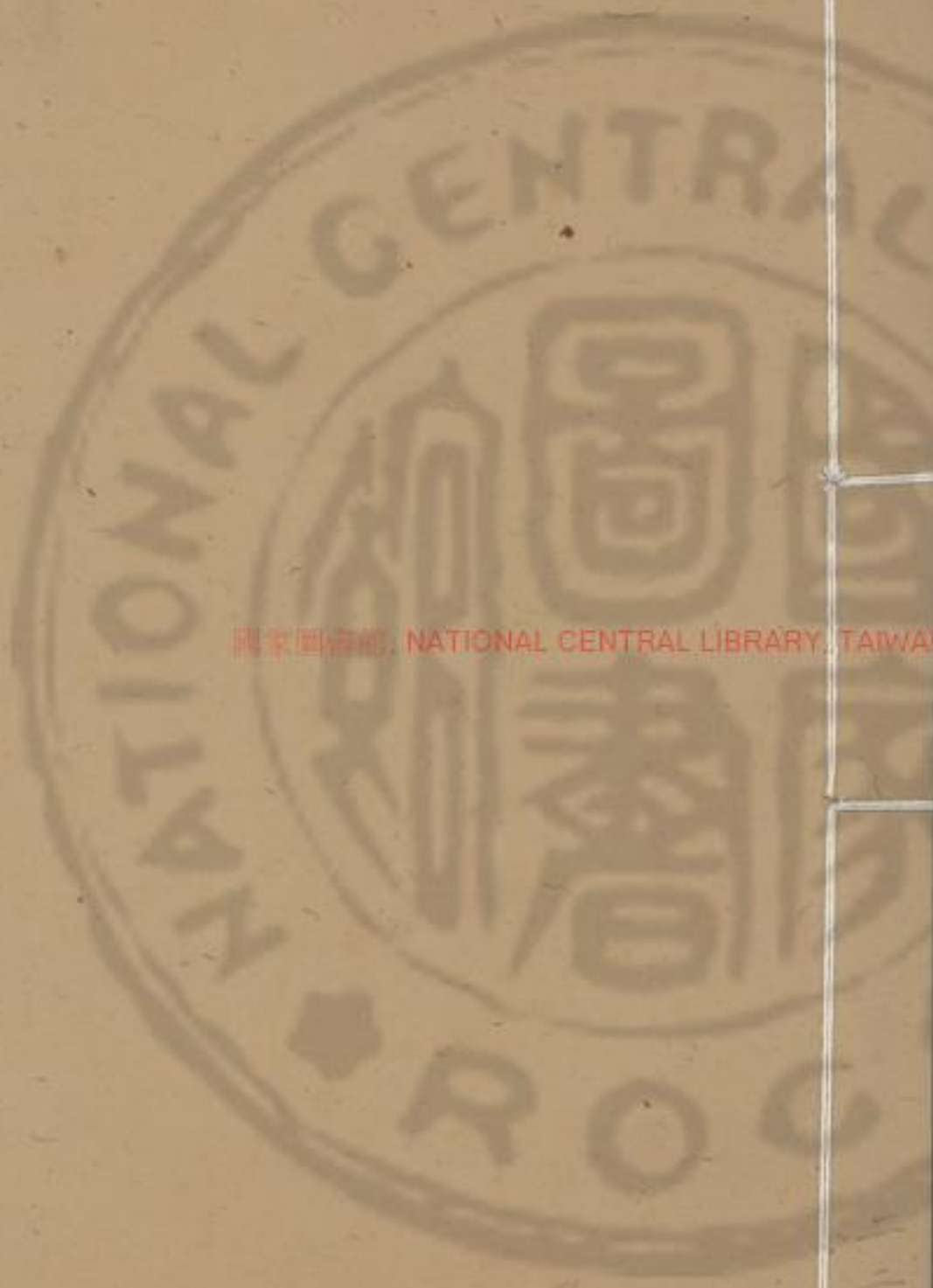
謹案此卷缺喪制短喪喪禁火美改美招魂奠

奠殯上陵八篇

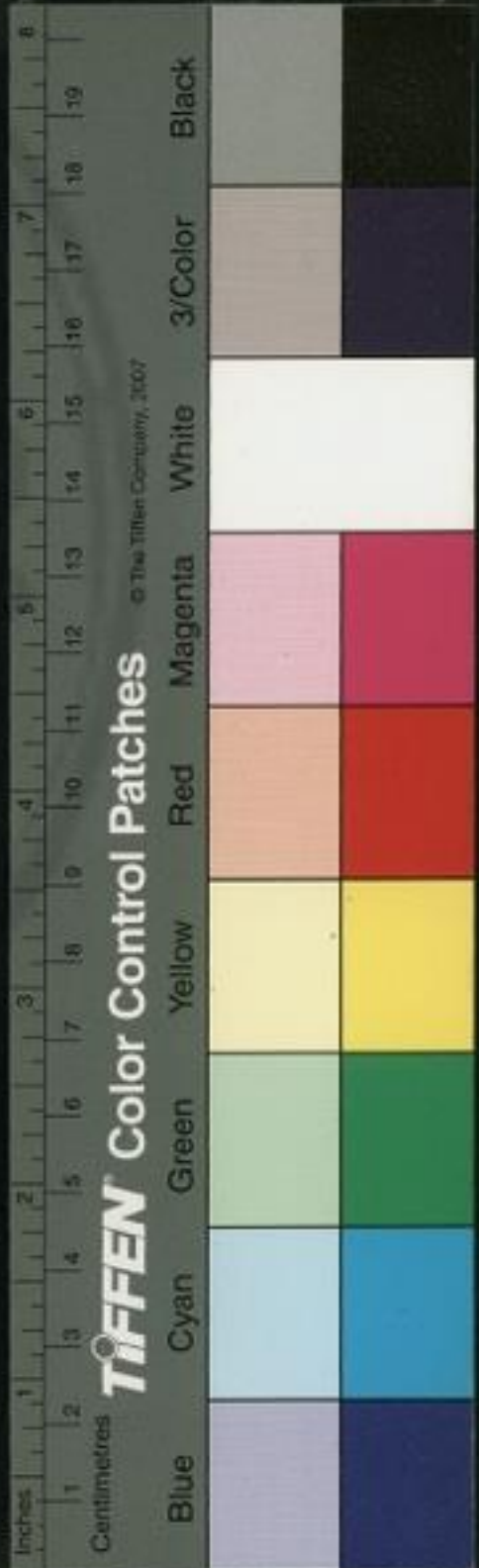

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續後漢書卷八十七下上

錄第五下上

禮樂

律呂 聲音

自孔子沒周魯樂正散而之四方樂已崩矣

原註論語

齊亞飯于適楚三飯樂過蔡四飯缺過秦鼓方叔入於於河播鼗武入於漢少師陽擊磬襄入於海又秦

人立私議去王籍以虐戾睽天下喑啞然首不敢偶語
詩書而道路以目無復太和之世頌聲都為怨嗟而樂

元

郝經

撰

續後漢書

卷八十七下上

不復作天地人物之聲音雖在而法制度數盡亡矣漢
興制氏以樂官藏古鑿鐃鼓舞之節而不知其義叔孫
通所制太抵依倣秦舊存武立樂府皆鄭衛靡曼之音
河間獻王上雅樂不用其後京房吹律以求聲音王莽
徵天下知鍾律者百餘人使劉歆典領條奏始將律呂
度數之詳然不能復大司樂之舊為一代成樂光武建
武十三年平蜀傳送公孫述替而郊廟樂器始備法物
明帝永平二年升靈臺次時律行養老禮升歌鹿鳴下
管新宮

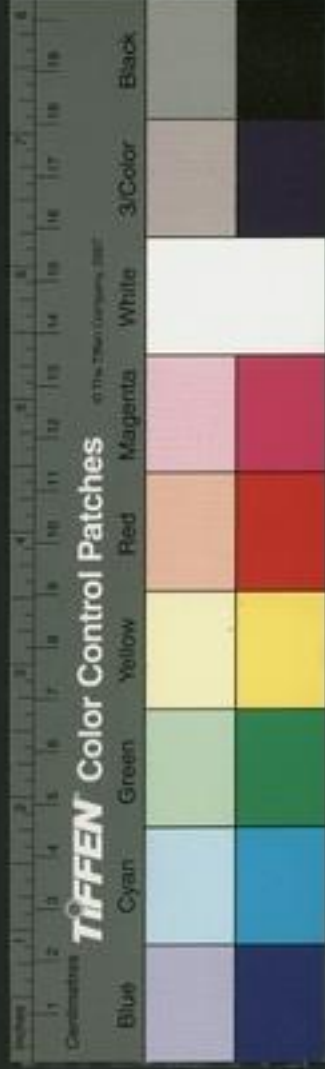
原註無禮作鹿鳴下管
新宮新宮小雅述詩篇名

迎養五郊祠舊宅皆

作雅樂而帝自御頌鹿其法器制度不傳章帝元和元
年詔定律準京房所制東漢二百年間已不知其意
况三代之樂乎則永年之所作亦制氏之鑿鐃鼓舞而
已其所以然亦莫知也

原註後漢書元和元年符詔侯

以平調音者故符詔嚴樂具以準法教子男宜宜通習
頌呂夏爾學宮主刻樂器詔曰樂子學者此律別其教
揚其教者審試不得依托父學以弊為聽擬似妙獨非
莫知獨是其晚以律階吹能知命十二律不失一方為
能身榮學通大史本名武十二律其二律其四不中其
六不知律準宣通嚴熹平六年東觀漢記律呂太子舍
人張光等問律意光等不知歸問舊藏乃得其器形制
如房書獨不能定其絃緩急音不可書以時人知之者

破教而無從心違者雖知而無印故史官能辨清濁
者遂絕其可以相傳者惟大雅常疑又缺氣而已 獻
帝中平五年河南人杜夔字公良號知音律為雅樂郎
以疾去官州郡司徒辟不就遭亂奔荊州劉表令與五
曉為朝廷合雅樂樂備表欲庭觀之夔諫曰今將軍號
不為天子合樂而庭作之無乃不可乎表遂止因郊祀
天地以用之表卒子琮降曹操操以夔為軍謀祭酒參
大樂事因令制雅樂夔善鍾律總思道人絲竹八音靡
所不能惟歌舞非所長時散騎侍郎鄧靜尹商善詠雅
樂歌師尹齊能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養晚知

先代諸舞夔總統研精遠考諸經近采故事教習誦肄
備作樂器紹服先代古樂黃初中為大樂令協律都尉
鑄工柴王有巧思善造樂器夔使王鑄鍾其聲韻清濁
多不如法數毀改作玉甚厭苦謂夔清濁任意頗拒捍
夔夔玉更相白於曹丕魏宗曹王陳志作太祖音曹亦
作魏武王此作曹王蓋據上文
黃初中丕取所鑄鍾雜錯更試然後知夔之精而玉為

妄於是罪玉及諸手皆為養馬士丕素愛待玉又嘗令
夔與左顧等於賓客之中吹笙鼓琴夔有難色由是不
不悅後因他事繁夔使顧等就學夔自謂所習者雅仕

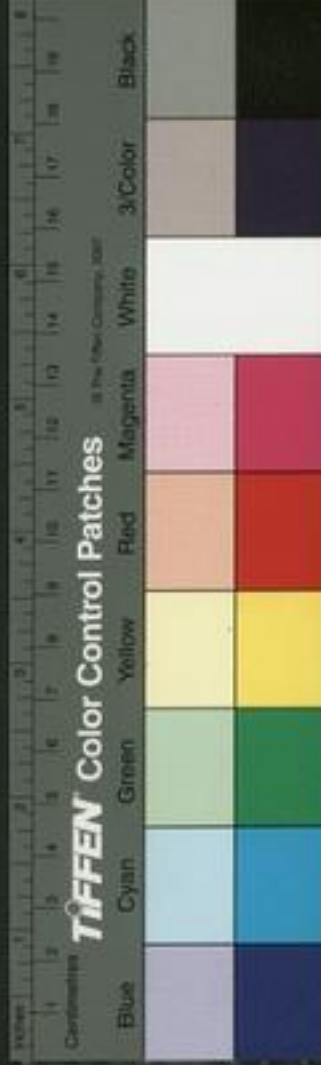

官非本意禮樂非字
陳志作有猶不滿遂黜免以卒弟乎河南邵
登張泰桑穀各至大樂丞下邳陳頴司律中部將自左
延年等雖妙於音咸善鄭聲其好古存正莫及夔然所
作古樂卒不就古者為樂先得聲氣之理以為度數之
則律呂之原推以制器定其輕重短長清濁疾除高下
厚薄而後成樂不愆於素後世聲音之樂不得法度之
器亦亡乃以私智造器求聲自變玉紛爭迄今千有餘
年不啻數十百家卒不能復古樂之正大優伶駁工乃
知集聲為某詞某調為某曲截竹紐絲範金刻木度為

別調翻為新聲無不如志至於雅樂而反不能師工常
藝遠為絕學矧於道術乎哉初司馬遷作律書樂書皆
經子遺之美意有餘而法制不錄班固所志采劉歆之
說及當代樂章而已三代之制卒莫得聞故樂之不復
又有甚於禮者今合諸家為之論次窮古樂之本原徵
後世之得失為律呂聲音代樂三類庶幾猶識先王之
道音焉

律呂

律呂者道之氣數天地陰陽之所固有而人則之以為

法者也凡竒偶方圓清濁輕重短長多寡皆是也自有

氣數即有律呂而樂在其中故黃將工鼓笙簧作於上

古則樂律尚矣原說遠通黃將土鼓猶若可以致共敬

兩氏作笙黃神農然未見其制黃帝使伶倫自大夏之西

崑崙之陰取嶰谷之竹竅厚均者斷兩節開長三寸九

分而吹之以為黃鍾之宮定十二律又以玉為律管長

尺六孔為十二月之音於是有竹律玉律法制勝此而

不慳見虞書同律度量衡原註律六律度量又尺量

開六律五聲八音在治原註在察治聲依永律和聲

八音克諧無相奪倫周官大師樂以六律六同五聲八

音六舞大合樂以致鬼神祇大師掌六律六同以合陰

陽之聲原註六律以合陽陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷

則無射陰聲大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾皆文之以

五聲攝之以八音典同掌六律六同之和以辨天地四

方陰陽之聲以十有二律為之度數以十有二聲為之

齊量原註度量廣長也禮運五聲六律十二管還相為

宮月令孟春其音角律中太簇仲春律中夾鍾季春律

中姑洗孟夏其音徵律中仲呂仲夏律中蕤賓季夏律中

林鍾中央土其音宮律中黃鍾之宮孟秋其音商律中夷則仲秋律中南呂季秋律中無射孟冬其音羽律中應鍾仲冬律中黃鍾季冬律中大呂國語周景王將鑄無射問律於泠州鳩原注無射陽律第六成之律也左無射泠州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天子之職也夫音樂之興也而鍾有之器也天子者以作樂器以鍾之興以行之小者不說大者不觀則和於物物則則嘉成故和聲入於耳而感於心德則樂實則不成操則不容心是以感實生疾公鍾擬矣王心弗地其能久乎二十二作夏四月天王崩此宮王問律蓋且見也故是鍾對曰夫六中之色故名之原注六律之一曰黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之原注六陽律二曰太

簇所以金奏贊陽出滯也原注金奏鍾三曰姑洗所以

差潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靜神人獻酬

交酬也五曰夷則所以歌詠九德平民無貳也原注九

金木土穀正德利用厚生也六曰無射所以宣布哲人之令德示人

輒儀也為六間以揚況伏而黜散越也原注周書以陰

啟起元間大呂助宣物也原注五律為間之首二間夾

鍾出四隙之細也原注夾於四陽之中三間中呂宣中

氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南

呂贊陽秀也六間應鍾均利器用俾應復也於是法制

見經傳之中而其義可言矣制律之初起於龠音原黍音狀似須實中黍千二百粒於龠而無欠餘貯之律管亦無欠餘為黃鍾之龠其多寡為龠合其長短為分寸其輕重為銖兩其清濁為聲音而積為度量衡鍾以為律器原註前漢書律歷志度者本起黃鍾之長一黍之實度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺者本起黃鍾之龠用度數者其容以子穀黍中者千有二百實其龠以井水準其概十龠為合十合為升概衡者本起於黃鍾之重一龠容十二黍黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤周禮律所以立均出度也古之神者考中鼓而量之以制度律均鍾鄰言曰以定聲定律以律立鍾之均範圍道氣推行象數損益相生本於黃鍾之管其長九寸參分損

一下生林鍾參分林鍾益一上生太簇參分太簇損一
下生南呂參分南呂益一上生姑洗參分姑洗損一下
生應鍾參分應鍾益一上生蕤賓參分蕤賓損一下生
大呂參分大呂益一上生夷則參分夷則損一下生夾
鍾參分夾鍾益一上生無射參分無射損一下生中呂
以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陽
上生陽始於黃鍾終於中呂而十二律異矣皆不假作
為而莫非自然所以為道之數又一生生之易也黃鍾
獨無生之者道生天地萬物而物不生道神生意象

數而數不生神性其不生故能生生黃鍾者道之所在
神之所為猶易之有太極也以一具兩皆起於中太極
為陰陽之中陰陽建太極之中於是為運會之中氣數
之中聲音之中故有一歲之中四時之中一月之中一
日之中一夜之中一辰之中故能成變化行鬼神消息
盈虛屈信往來不失其中此律呂之原也聖人酌天地
之中考聲音之中以調氣教而歸之中故量之以制紀
之以三平之以六而成十二以其述氣故謂之律如人
之侶故謂之呂陽陽聲為律陰聲為呂獨陽不生獨陰

不成一陰一陽然後為道故律呂之聲必合而和易曰
天數五地數五五位相得而各有合天地生成之數合
而為五行律呂陰陽之聲合而為五音故太而以律同
合陰陽之聲自形而下陽尊陰卑故言呂則先律自形
而上陽先陰後故言陰則先陽陽氣左旋故自黃鍾順
至無射進之也陰氣右轉故自大呂逆至夾鍾退之也

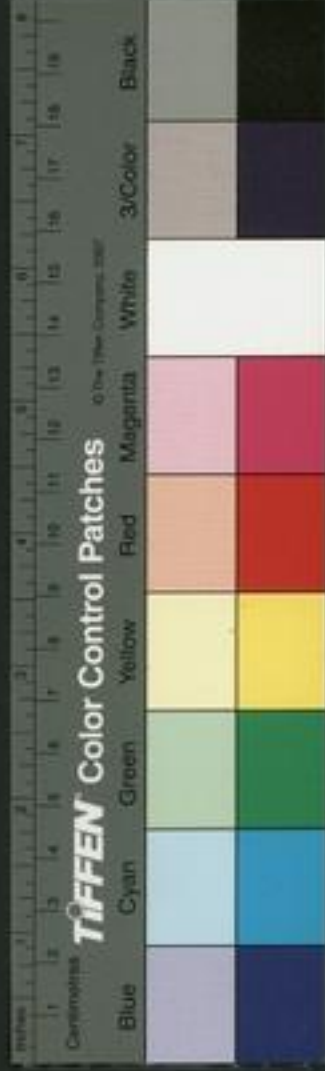
原註此言太師
律呂之次也

自黃鍾至無射皆陽自大呂至應鍾皆

陰陰陽之全體一夫陰陽也黃鍾為陽大呂為陰大簇
為陽夾鍾為陰一陰一陽相間如天一地二相錯陰陽

新德源書 卷之七 八
之作用一小陰陽也陽律為用陰律為體長短有度多寡有數輕重有權廣狹有量濁清有分高下有等確然不易象理皆會以成其性為萬法之原則其體大矣幽以達天地四時之化深以通神祇祖考之情加以感四海兆民之心施之於禮樂刑政審之於治亂吉凶祭之於死生存亡變通不已一氣流行以正其命為萬化之本則其用大矣故數用十二以象天體八八為位以象八方五上六下以象陰陽之中數上益下損以象陰陽之消長其上左以象日月之必東損益必以三次象三

才之定位相生以象父子相繼以象兄弟相和以象天婦故律之資始如乾呂之資生如坤律呂一陰陽陰陽一太極也天開於子而終於午地闢於丑而終於未又生於寅而終於申合為三統各統七律故黃鍾林鍾太簇律長皆全寸而無餘分本然之三律之體也天之一三五七九至於夷則復歸於一故終於無射之十一地之二四六八十至於南呂復歸於二故終於應鍾之十二皆太極之一奇一偶一陰一陽本然之數也天之中數五地之中數六而二者為合六為虛五為聲周流六

虛虛者爻律陰陽登降運行列為十二而律呂和矣太極元氣以一具兩行於十二辰始動於子參之於丑得一奇一耦合而三參之於寅得九至亥皆參因之得十七萬七千一百四十七而氣數周矣六律六呂陰陽合德氣鍾於子化生萬物故華萌於子紐牙於丑引達於寅昌芽於卯振美於辰已盛於巳芳布於午昧蔓於未甲堅於申留孰於酉畢入於戌該闋於亥出甲於甲奮軌於乙明炳於丙大盛於丁豐茂於戊理紀於己欲更於庚悉新於辛懷壬於壬陳揆於癸以母統子運行於

歲月日辰合為六十當律之數六而又六之當期之日陰陽之施化萬物之終始類族於律呂緯於日辰而變化之情見矣律之始於子者一陽復於地中天地生物之心造化之原也陽在陰中為坎故坎為法律之本太極之動而生陽乾元一畫易之始也曰黃鍾者黃陰中之色鍾陽氣之聚也陰聚之極則陽聚之矣陰止之極則陽動之矣故陰終於亥而陽始於子為冬至十一月之律以九偶六施種於黃泉葉萌萬物宣揚九德六氣也至寅為太簇者二陽居中見龍在田利見大人人與

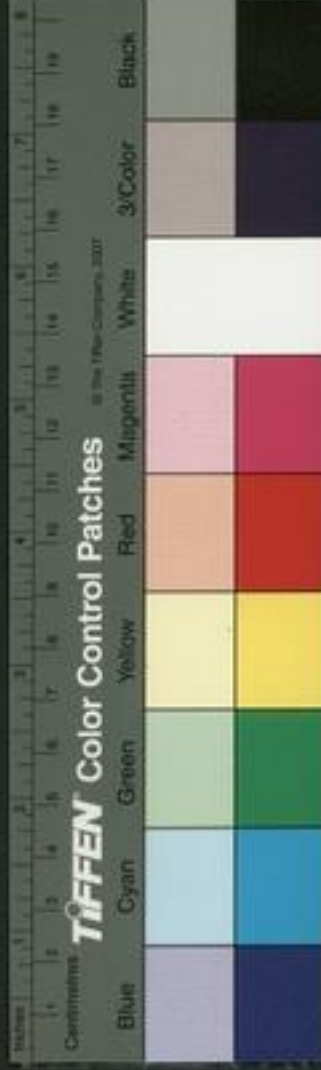
萬物族生之時也八乎坎必出乎震小於否必大於泰
陽氣宣暢莫不湊集正月之律也至辰為姑洗者三陽
成乾火出禮俗萬物相見而潔齊故謂之洗然洗不可
久故謂之姑猶有陰為陽未純也三月之律也至午為
蕤賓者四陽方壯一陰已生入為之主故物始萎蕤而
陽為賓矣五月之律也至申為夷則者五陽方盛而陰
已漸長萬物夷傷之時陽道尚健陰道尚乏陰之夷物
自未及申當為則而止不可過也過則憊矣七月之律
也至戌為無射者六陽成乾而五陰剝之故亢龍有悔

律之辰終矣終則失之天行也故當敬而不厭健而不
息射厭也故曰無射九月之律也此陽之六律也陽道
盡變以始物故每律異名陰體切法以順承故止於三
鍾呂而已呂猶形之有呂呂具二十四節以應二十四
氣而氣之所以通也鍾猶器之有鍾鍾受六十四年象
易六十四卦而數之所聚也通則行聚則止一行一止
止者陰之事故陰六之律一呂一鍾而其序相間故又
謂之六間以陰配合於陽故又謂之六同呂言其體間
言其位同言其情也陽律六謂之六始者始於陰之陰

而倡之以陽乾知太始也故律所以綱紀運行其氣呂
所以寄寓命象其形律猶天之色乎地呂猶地之數於
天中而聚天之氣也故律處辰之陽而呂處辰之陰皆
所以述陰陽二氣而已呂之建於丑者地二為偶乾之
陽奇亦以陰為偶乾主其下陰呂其上故謂之呂凡曰
呂皆陰高於陽而為之偶陽為主而陰為賓也亦猶陰
入為主而陽為賓謂之蕤賓也以陰臨陽故謂之大且
以之義壯六同而首之故謂之大呂六律順而序之以
生之序進之也六呂逆而序之以成之序退之也以生

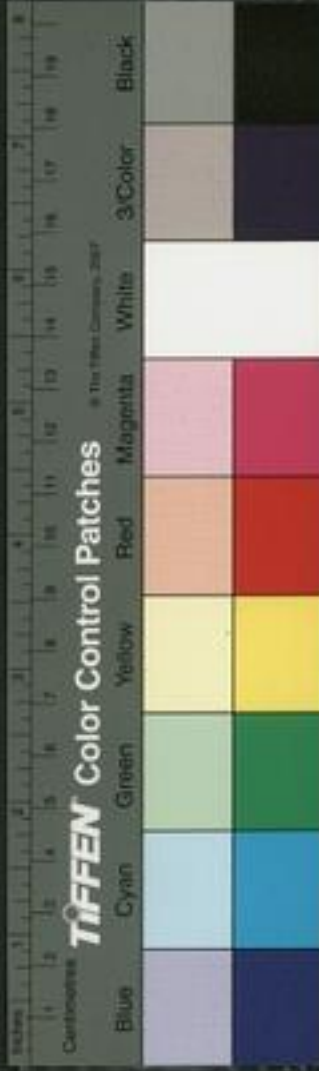
之序進之則子之氣猶未離乎陰也故謂之黃鍾以成
之序退之則丑之功固以大矣故謂之大呂十二月之
律也至卯為夾鍾者陽生於子而終於午則卯為陽之
中以二陰夾於二陽之中而正為故謂之夾鍾二月之
律也至巳為中呂者三陰乘乾而侶陽在二呂之中故
曰中又春為伯夏為仲故曰宣或陽之氣於天地之中
發散萬物而使之相見故曰中呂四月之律也至未為
林鍾者萬物發育至此而極象多林然四陰進而二陽
遞將聚而成坤故曰林鍾六月之律也至酉為南呂者

五陰進而為剝收斂南方發育之功而成萬物而凋剝之故曰南呂八月之律也至亥為應鍾者六陰成坤應陽合乾地道無成而代有終感天之氣應陽之命不倡而和故曰應鍾十月之律也夾鍾又謂之閏鍾者以春主規言之也林鍾又謂之函鍾者以坤會孔光大言之也仲呂亦謂之小呂者陽大陰小對大呂為言也南呂亦謂之南事者能成南方之事也夫陽律統而言之則當乾六爻黃鍾為初九無射為上九陰呂統而言之則當坤六爻大呂為初六應鍾為上六分而以當月氣則

冬至黃鍾為初九四月中呂為上九夏至蕤賓為初六十月應鍾為上六律呂之體用也黃鍾律長九寸太簇長八寸林鍾長六寸乃禽律相生之本數司馬遷律書言九九八十一為宮則亦黃鍾律之九寸也至論律數乃謂黃鍾長八寸七分一為宮太簇七寸二為商林鍾五寸七分四為角者以黃鍾九九八十一之數故其長八寸七分一三分損一下生林鍾之五十四故林鍾五寸七分四林鍾三分益一上生太簇之七十二故太簇七寸二分假律寸之分以生律數著作樂之三始

原註天地

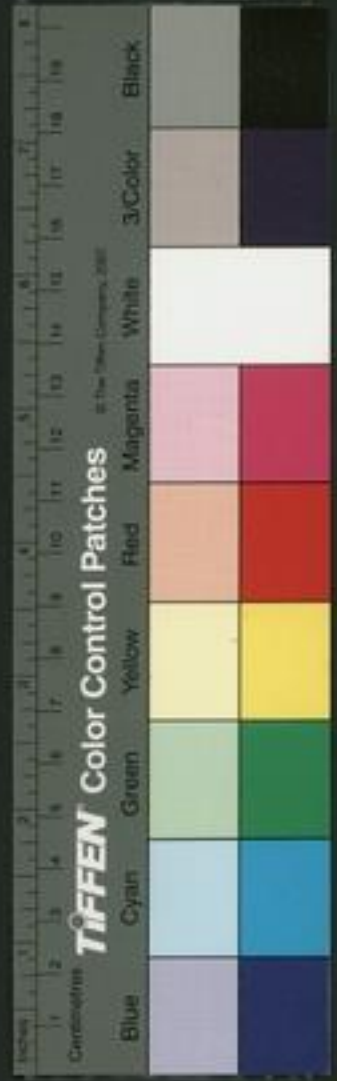
人之十二律之本未通變以五義不拘律制之長短也
夫陽律生陰呂皆下生陰呂生陽律皆上生所謂律取
妻呂生子也漢以來京房為融鄧玄蔡邕皆至變宮重
上生大呂夷則又上生夾鍾無射又上生中呂以陽生
陰而重上生蕤賓變徵窮下則反上適會為用之數非
相生之正吹候之變也冷州鶴所謂六周之道揚洗伏
然敢越假之為用者也原註蕤賓長九寸其實一節下
生者三分去一上生者三分益
一五下六上乃一節大呂長八寸二分四十三分
之一百四十六錢長八寸二分四十七分
寸之二十七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸
九分寸之六十八十三分寸之萬二千九百七十四錢

長六寸八十一分寸之二十六餘鐘長六寸夾則長五
寸七分百二十七分寸之四百五十一南呂長五寸三分
寸之一無射長四寸六分五十分寸之一分寸之六十五
百二十四應鍾長四寸六分五十分寸之一分寸之六十五
以陰陽六器為之黃鐘初九九下生林鍾之初六林鍾又
上生大蕤之九二太蕤又下生南呂之六二南呂又上
生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生
蕤賓之九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷
則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射
之上九無射又下生中呂之六六中呂又上生黃鐘
之九安運致律時為律呂云黃鐘之數九寸為宮音調四
而九之九九八十一故黃鐘之數五為位在子林鍾位
在未其數五十四太蕤其數七十二南呂之數四十八
姑洗之數六十四應鍾之數四十二蕤賓之數五十七
大呂之數七十六夷則之數五十一夾鍾之數六十八
無射之數四十五中呂之數六十一夾鍾之數六十八
房為主律律皆上下相生至應鍾又重上生大
呂長八寸二分四十三分寸之萬二千九百七十四錢

七寸千一百八十七分寸之十七五無射上生中呂
 長六寸萬九千六百八十三分寸之五萬二千九百七十
 四此三品終司為應因所生之寸數又分倍為倍則
 此同則則冷州為所謂六間之道揚地伏照數越之
 為用者也變通則如倍損則減半其倍本音也凡數音之
 體脈在初前蓋則如倍損則減半其倍本音也凡數音之
 然則言一上一下者相生之道也言重上生者以候之
 用言於對實重上生者適會為用之數故言律者因為
 非相生之道也 祭武帝律律論云京房為和也生
 若從雅則大錢律長三寸七分有奇律若從從則大
 鐘之聲成一調中呂復去半是過於無射律五更
 正當生養其真舒緩不容和促求聲索實律為生所
 六律為助六呂為應陽生陰為下生陰生陽為上生所
 謂律取也呂生子也五射有重上生者射律陽律當三
 分損一下生大呂今而向上生則三分益一而上生大
 呂也一損一益長短之相去倍半異同之論何者為是
 音志之言曰一上一一下者相生之道也言重上生者吹

便之用也於鍾重上生者適會為用之數故言律者
 因為非相生之正也斯言得之矣何者十一月一陽生故
 陽生應管為下生五月一陰生故陰生應管為上生也吹律
 管五月陽律也於時陰為主故陽生應為上生也吹律
 管而終窮則反故射實重上生必班固論陰陽相生之
 實而終窮則反故射實重上生必班固論陰陽相生之
 正然不可施之推類之用京房律律皆謂之下生陰呂陰
 可施之相生之正若依律志助律皆謂之下生陰呂陰
 九寸而十二月生陽律則以損益計之十一月黃鐘律長
 長八寸而二月大呂止長四寸二分而已正月太簇律長
 長七寸二分而四月中呂止長三寸七分而已三月姑洗律
 長七寸二分而四月中呂止長三寸七分而已三月姑洗律
 頌之詞則如是之不爽也依京房律律志助律皆謂之下生
 以律陽生陰為下生自射實以律陰生陽為上生則黃鐘
 鐘心寸大呂八寸四分太簇八寸七分而己三月姑洗律
 上寸一分中呂六寸七分太簇八寸七分而己三月姑洗律
 管以次而減之亦有次第矣用以相律候氣則此是而
 彼非矣又况京房律律以中呂長六寸七分則三分益

一可以後生黃鍾之律也志以中呂長三寸三分則成
其為能生黃鍾九寸之律也志以中呂長三寸三分則成
之正理則可而必從之也夫律之用則當從中呂長三寸三分則成
說也記律書從黃鍾上生大呂律長七寸五分餘亦自
對齊重上生也音志乃曰上生大呂律長七寸五分餘亦自
數有倍焉柯也夫十二辰之律隔八相生舊矣今音志
論大呂大簇皆未宮所下生上生之律應鍾為己宮所
下生之律至於黃鍾獨不言所生之自不知于中成子
黃辰六律何以不與故律呂有統有分有合有間有損
宜二位同一故耶故律呂有統有分有合有間有損
有益有正有變有體有用參伍錯綜成變化行無神其
數即為法其氣即為聲其聲即為樂故曰律者為事之
根本也成帝時京房作律準推衍古法以盡其變律為
寸則準為尺不盈尺者為分為小分以其餘正其強弱

黃鍾律九寸準九尺林鍾律六寸準六尺太簇律八寸

準八尺其律有餘分推此數以增損之原註黃鍾九寸

餘九寸八分餘兩毫八寸準狀如瑟長丈而十三

絃中央一絃下有畫分寸其左右各六律六呂十二月

中央絃則準太極元氣以為諸律清濁之節凡演四十

八律合十二律為六十始於黃鍾色育而終於應鍾送

時自十一月至四月凡陽律則一演為五原註黃鍾一

律演於色育始於丙辰陰呂則一演而為三原註大呂演為

分否及陰火出至九月凡陽律則一演而為三原註應鍾演為

一演而為五律呂考律呂考為律呂考惟越賓應鍾皆一律
 演四越賓為變徵應鍾為變宮與諸律具也自十一月
 至四月皆陽為主故陽演一而為五陰演一而為三自
 六月至九月皆陰為主故陰演一而為五陽演一而為
 三自黃鍾至中呂陽生陰謂之下生自越賓至應鍾陰
 生陽謂之上生既推十二律為六十八又分六十八卦直日
 用事一卦六爻一文當一日則週三百六旬之氣以之
 候氣占事而不專於樂考誅而其法不傳故準雖在而
 莫知用之術也律呂考律呂考為律呂考惟越賓應鍾皆一律

太傅京主成師儀大夫章節武同房於樂府房對受學
 故小數合意延壽六十律相生之法以上生下生三
 二以下生上生四陽下生陰陰上生陽陽於中呂
 而十二律具矣中呂上生黃鍾始下生去滅上下相
 生終於南事六十律具矣夫十二律之變至於六十
 八卦之變至於六十四也安儀在力此陽氣之切以為
 律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為羽
 林鐘為徵南宮為羽應鍾為變宮越賓為變徵此聲皆
 之元五音之正也故各終一日共終以次連行當日者
 各自為宮而商徵以類從焉禮運篇曰五聲六律十二
 管運相為宮此之謂也以此六十律分期之日黃鍾自冬
 至始及冬至而後陰陽寒燥風雨之占生焉於以檢攝
 聲音考其高下符非草木之聲則無天下無二數古今
 不有所合處書曰律和聲此之謂也
 一律房之術皆所固有持攝克以盡其變依故度數為
 之名義與易卦並為卜筮亦可謂喜藏其用矣司馬遷

論律以兵而要歸於神京方推律合卦而要歸於用寄
得律外之意者也原莊又記律書王者制事立法物度
為其於兵械尤所重故云望氣知吉凶則律為萬事根本
王不為之道也武王伐紂大律飛聲推孟春以至於季
冬故氣相升而音而宮同聲相從物之自然何足怪哉
又曰數始於一終於十成於三氣始於冬至而後生
神生於無形成於有形然後數形而成聲故曰神使氣
氣就形而理而類有可類或未然而未類或同形而同
類類可而理而類有可類或未然而未類或同形而同
至未有以得細者氣微若聲然聖人同神而存之雖妙
必效情核其華道者則矣非其聖心以乘照明氣存
天地之神而成形之情或神者物受之而不能知其
去來及聖人與而欲存之唯若存之
神之亦存其從存之將故莫貴焉

聲音

聲音者五聲八音也六律所以正五聲五聲所以節八
音相生相變相始相終而樂斯成矣聲生於日律生於
辰猶天運地上陽動陰中也律位陽辰呂位陰辰合為
六律統十二辰聲以陽日合於陰日列為五位間居於
辰而統十日甲巳以木勝土故角為木乙庚以金勝木
故金為商丙辛以火勝金故徵為火丁壬以水勝火故
羽為水戊癸以土勝水故宮為土不濕不鳴不憤不聲
相反而後相和相克而後相生故十日相勝而生五聲
五聲相合而具五行聲無形律有形有形生於無形無

形質於有形所以相有而不可以相無律所以和聲聲所以用律也夫甲乙丙丁戊己庚辛壬癸皆上下相勝亦自相合猶一二三四五六七八九十皆奇偶相生亦自相成天用五音以司日地用六律以司辰參伍以變究於六十皆其固有莫非自然此聲音之本也黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲律之序也五聲之本生於黃鍾之宮共數八十一黃鍾之管長九寸九九八十一也三分宮損一下生徵徵五十四林鍾長六寸六九五十四

也三分徵益一上生商商數七十二太簇長八寸八九七十二也三分商損一下生羽羽數四十八南呂長五寸三分寸一五九四十五又三分寸之一為四十八也三分羽益一上生角角數六十四故洗長七寸五分寸之一七九六十三又五分寸之一為六十四也三分角損一上生變宮三分變宮益一上生變徵皆自黃鍾之宮益陰生律損陽生呂隔八相生還相為宮而成七音黃鍾天始林鍾地始太簇人始姑洗春始蕤賓夏始南呂秋始應鍾冬始謂之七始黃鍾皆十二律之本七始得七

音之正也

原註漢書律歷志書曰子欲開六律五聲八

始也今書無上始之文杜佑而內或謂鄭師七調之說

曰周春七音之律漢始高七始之義黃鍾為天始林鍾

為地始太簇為人始姑洗為春始蕤賓為夏始南呂為

秋始應鍾為冬始按左氏侍妾子謂聲亦如味一氣二

謂三數四物五聲六律七音八風九歌以相成也杜預

謂武王代封自子又子凡七月因此以數合之以聲始

之故以上同其數以律和其聲謂是七音或以宮商角

徵羽受宮變故為上音今曰七始得七音之正意漢志

之七始得律中凡一律生五音黃鍾當子日有五子甲

子為中呂之徵原註中呂為宮則甲丙子為夾鍾之用

戊子為黃鍾之宮庚子為無射之商壬子為夷則之角

原註十二位左旋自戊子宮起庚壬甲丙次第相旋

黃鍾夾則中呂夾鍾各日為宮則五子應宮商角故有

之音夾黃鍾一律變為五音其餘皆然則黃鍾一律具五音也至於大呂

當丑太簇當寅各以本律為宮次第左旋如五音十二

律還相為宮則一律生五音十二律生六十音又六之

則三百六十音當晷之日周而復始其音無窮故以五

合十當天地生成之數隔八相生當河圖八卦之數以

律生音當成卦六十四之數乘音衍律當爻卦三百八

十四之數故知天下無二數縱橫變化皆一易也黃鍾

為宮則太簇為商為長男姑洗為角中男蕤賓為徵

少男林鍾為微長女南呂為羽中女應鍾為變宮少女

黃鍾

卷八

音

陽律為宮則陽律為商角變徵以類相從至徵羽變宮則為陰夾陽極不生陽而生陰也大呂為宮則夾鍾為商為長女中呂為角中女林鍾為變徵少女夷則為徵長男無射為羽中男黃鍾為變宮少男陰呂為宮則陰呂為商角變徵以類相從至徵羽變宮則為陽矣陰極不生陰而生陽也律以乾合坤有父之尊故揚陰抑陽以三男統三女呂以神合乾有母之親故揚陽抑陰以三女統三男各一乾坤各生六子十律皆然隔一相推則宮商角徵羽而變徵變宮在正徵正宮之前隔八相生

則宮徵商羽角而變宮變徵自商隔八亦在正宮之前此律生聲之序也夫五聲之清濁皆本於律呂之度數長者濁而短者清多者濁而少者清重者濁而輕者清厚者濁而薄者清故商清於宮角清於商徵清於角羽清於徵大濁不踰宮大清不踰羽踰則不成聲故五者中聲之則也濁乎本而清乎末故鶴而上天地之體也別而言之則宮商濁徵羽清角居清濁之間以相生焉則始於宮窮於角極於清濁之中則角又中聲之本而位乎三三才之道也故黃帝以清角大合鬼神而師曠

謂平公德薄不足應晉荀勗律凡十律皆用四角律惟魏賓林鍾用八角律以角為商體中聲有見乎此

矣原註按荀勗律之制黃鍾之律長九寸大呂八寸四分太簇八寸夾鍾七寸四分姑洗七寸一分中呂六寸七分蕤賓五寸三分無射五寸餘應鍾四寸五分此十律長短之大畧也其變生執思則未計也黃鍾為宮則姑洗為之角大呂為宮則中呂為之角自宮律本位生於第五位則角律也以前八相生常法推之即宮生徵徵生商商生羽羽生角角生宮九十二律按相為宮其法皆然荀勗制笛則用四角律知制黃鍾之笛則用姑洗角律也姑洗長七寸一分也四姑洗之律則四七二十八為二尺八寸又乘一分得四分故黃鍾之笛長二尺八寸四分也如制大呂之笛則用中呂角律中呂長六寸七分也四中呂之律則四六二十四為二尺四寸又乘七分為二尺八分故大呂之笛長二尺六寸八分也推

類而言餘可知矣惟魏賓林鍾用八角律惟應鍾為變宮於四角律又四分五之一餘音四角律也其制笛亦用角律以制長短者何也角為商體中聲上其宮商大濁下其徵羽之清以角持清濁之中也短者四之長者八之又十二律按相為宮之法皆指字上而在設上宮商木律自宮端一而為角自商端一而為角自角端一而為變徵變徵之次則正徵也自正徵復隔一而為羽自羽端一而為變羽之次則正羽也自正羽也第一孔正宮也第二孔變宮也第三孔為羽第四孔為徵第五孔為變徵第六孔變羽也第七孔後出孔角也黃鍾為宮則林鍾為下徵也又下徵之調則林鍾故角者聲之連道而持中者為宮然亦以此相從也

也宮者聲之大本而執中者也然宮為主宮聲濁其餘諸律次第相急者皆自濁而清宮律長其餘諸律次第相急者皆自長而短宮位尊其餘諸律次第相急者皆

自尊而卑此又清濁之等也夫五聲還相為宮而其律則以黃鍾為主黃鍾之律九寸為宮或損或益以宮高而微羽九六相生陰陽之應也黃鍾為宮則大簇姑洗林鍾南呂以正聲應無有忽微之餘不復與他律為役同心一體之義也非黃鍾而他律自為宮者則有空積忽微非宮音之正也律註是微如鄭主分一十為數十九黃鍾之宮為仲冬而月令宮屬季夏律以十二月正位言令以行正位言土音宮王於四時而無乎不在宮亦周旋於十二律無乎不在以時言則在季夏以月令言則在仲冬共為

宮一也月令南屬木而為春商屬金而為秋律則黃鍾為宮大簇為高令言五音正位律言相生之義也故天地之四時生長收藏和暢肅殺一大五聲也人之四聲平上去入開發收閉一小五聲也故其音聲莫不叶韻一言數字自成律呂皆天地四時本然之聲也故開闢者律天也清濁者呂地也先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也純閉者冬也春聲為南夏聲為微秋聲為高冬聲為羽皆發乎中所以為宮以人觀天則有小大之分以聲觀律其為五聲一也夫宮中也居中

央以暢四方倡始起生為四聲之綱也商之為言章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出戴其角也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚斂宇覆之也夫聲中於宮章於角觸於角祉於徵宇於羽故四聲宮之紀也天之行水火木金土律之聲土金木水火於五常則宮信商義用仁徵禮羽智五事則宮思商言角貌徵視羽聽五臟則宮脾商肺角肝心徵腎脾其象則為君臣民事物土居中央有以定物故宮為君金行於南北之間而有以通物故商為君木材之用觸物而制之故角為

民火性無常君之則至故徵為事水之翕張因時故羽為物宮為君徵為事故有變王道行王權也商為臣角為民羽為物故無變嗣之在上各有所止也有物然後生民有民然後有事然後立君立君有君然後有臣有臣然後生物物勝事事勝民民勝臣臣勝君如五行之相生相勝五聲之相損相益皆自然之理也故散而出之各有所宜合而總之莫不互備黃鍾主宮而或為徵角商羽太簇主商而或為宮徵羽角雜比成文而其變不可勝窮又特為變宮變徵者所以和其正聲而繹絡

之也然皆本於人心存乎德行其思慮其德信則宮和而始其君正其言從其德義則商和而在其目忠其貌恭其德仁則角和而忠其民樂其親明其德禮則徵和而寬其事簡其聽聰其德智則羽和而實其財聚五事皆違五德皆失則無非怙德之音原註故賊不和亂怙宮亂則亂其君廢商亂則改其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則衰其事勤羽亂則危其財逸心動於中德形於聲而不能揜如風之鳴物數者吸者咸其自取故樂有君子之德音正心樂之本也八音之文始見於虞書曰

八音克諧曰予欲聞六律五聲八音而不言其名數器物曰屢擊鳴球搏拊琴瑟下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間擊石拊石簫韶九成球磬玉石也琴瑟絲也笙匏也編金也鼗鼓革也祝敔木也管簫竹也柷見七音之器而無土周官太師皆播之以八音金石土革絲木匏竹小師掌教鼓鼗祝敔頌簫管弦歌督嘏掌鼓琴瑟柷敔學學頌磬笙磬瑟師掌教學擊磬擊編磬鐘師掌金奏笙師掌教敔原註鳥出反笙芋頊簫簫篪原註音孫管春曠應雅鐃師掌金奏之鼓鼗章掌土鼓鼗籥則鐘鐃金奏金也

磬石也琴瑟絲也鼓鼗芋也祝敔木也笙芋也塤土
鼓土也蕭管箛篪篴竹也八音之器具六律五聲八于
形器而可諧矣鼓大鼓也所以作樂鼗小鼓也所以和
樂天地之氣則鼓之以雷霆先王體之作樂故以芋為
鼓聲氣之本也始則鼓以作氣次乃和以盛氣八音合
而樂始成矣祝所以合樂也深尺有八寸二九之數也
方二尺有四寸三八之數也樂由陽來三勝二九勝八
樂之所以作也鼓以止樂皆之鉦鎛者二十七三九之
數也其標長尺陰十之數也樂以陰止陰十勝九樂之

所以終也塤燒土為之恭辛公所作虛內銳上火也平
底六孔水也陰陽之和聲也蕭編竹為之以象鳳翼其
聲以象鳳鳴舜所作也長尺有四寸二七之數也大者
二十四管三八之數也小者十六管二八之數也篴長
二尺有四寸三八之木數也其孔六水之成數也管如
篴而小併而吹之也琴瑟弦木為之皆本乎道而入乎
器形而上下之音也琴神農所作長三尺有六寸有六
分周天三百六十有六度也廣六寸上下四方六合也
其絃七日月五星七政也瑟伏羲所作長八尺一寸九

九之數也廣尺有八寸二九之數也其絃二十有七三
九之數也類於琴而絃多故其文從八言絲之分也音
不若琴之大故其文從七言音之細也大曰琴小曰笙
皆女媧氏所作等長四尺有二寸水火之合數也其簧
三十有六水數也笙匏也竹而總之象植物之生也其
管十九象天地之成數也其簧十三應律之餘以象閏
也俞三孔主中聲而上下之也麓蕪公所作長尺四寸
二七之數也七孔其上孔曰翹示其不齊也與項相
合則齊六八十二律也春牘營竹為之大五六寸長七

尺端有兩孔葆地而取聲應長六尺五寸中有推如箭
長五尺六寸鞞羊草

地為樂

節合竹草木之音也鍾大鍾鈔小鍾編鍾懸鍾皆金奏
也初黃帝命伶倫截竹為十二管以吹律鑄銅為十二
鍾以和聲故竹律為陽銅呂為陰六呂謂之同四律謂
之鍾以鍾名律則以銅為之故八音之器竹銅居半與
同之職掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲凡
聲高聲低正聲緩下聲肆改聲散陰聲欲違聲藏微聲
結回聲衍侈聲養奔聲鬱薄聲既厚聲石

原莊齊才計
反礙胡水反

故彼其反結於此反格品氏反格則百反奔音掩既音
震凡奔生於形則奔與高則是氏所謂鍾小而長
也小而長則其形高其聲上或震然或如鼓則其聲
行故曰高聲理下則愈起所謂鍾大而短也大而短則
其形下其聲在表而近聞故曰下聲律正則上下直
其形不高不下而適於正則其聲變而不遠故曰正聲
鍾形偏奔也則其聲散而不收故曰散聲散聲謂鍾
散大也則其聲大而無餘故曰連聲連聲謂鍾形散小
也則其聲偏小而不成故曰散聲散聲謂鍾形散小
則其聲連行而連故曰連聲連聲謂鍾形連大也
則其聲連奔而出疾故曰奔聲連聲謂鍾形連大也
則其聲連奔而出疾故曰奔聲連聲謂鍾形連大也
如石而不振故曰奔聲連聲謂鍾形連大也
也而北方前也然陽之中便有陰陽高故高聲震天
之陽也正聲震天之陰也下聲律地之陰也散聲震地
之陽也散聲故東方之陰也連聲震東方之陽也散聲

鐘而方之陰也四聲行而方之陽也修聲在南方之陽
也奔聲震南方之陰也傳聲在北方之陽也字聲石也
方之陰也以十有二律為之度數以十有二聲為之齊量八
者之中獨於鍾律具言十有二聲又於鳧氏為鍾之制
言薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由與已厚
則石已薄則播侈則狹弇則鬱長則震聲之失中皆
在鍾制則金奏音聲之所重也
衆在衆則百反說始鍾
反樂之作以聲為主鍾
之所向者聲聲之所出者形形有不同則聲亦隨其清
衆侈弇者形也清濁者聲也作而起之謂之物動而遠
開謂之震薄厚之所震動侈弇之所由與即形而吉其
聲也清濁之所由出即聲而原其形也聲出於形之不
同形出於制之異度是故其形厚者其聲石而不出其
形薄者其聲播而多散其形侈者其聲連而散其

形命者其聲勢而不發其音長則其聲震而夫磬以泗
造則凡此皆人之失度而其聲之失中也
清越以長韻之為球磬氏為磬之制倨句一短有半其
博為一肢為二數為三參分其肢博去一以為鼓博參
分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其
常其重輕薄厚之詳均於鐘八音之中磬最難諧故也
原註倨音據句音始去起呂反上博字反而音端又音
穿心為磬必先是一短為句一短為倨而求其強而以
一短有半謂其強則磬之倨句也磬之制有大小亦似
短以定倨句非用其度因其博為一博謂肢廣也肢為
二數為三肢謂肢之上大而博乎上者也鼓謂肢之下
小而博當擊者也且以其博為一而廣四寸半言之肢

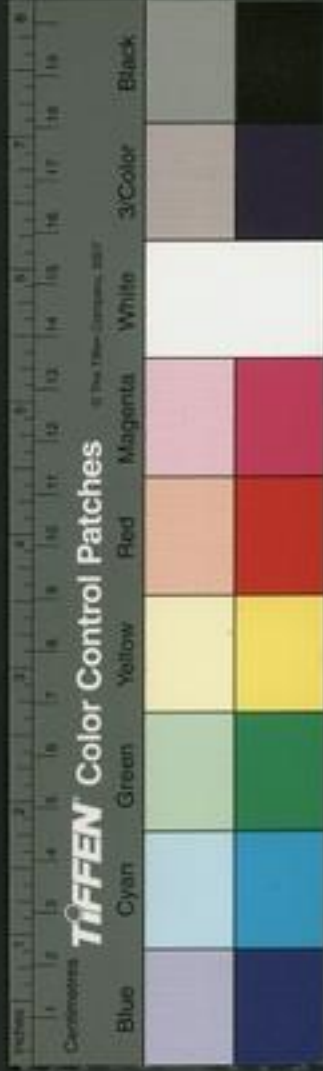
為二則其長九寸矣鼓為三則又加三分之一則其長
一尺三寸半矣三分其肢博去一以為肢博則肢廣三
寸矣三分其肢博以其一為之倨則其厚一寸矣已上
謂其聲太清也厚其旁使薄而廣則其聲濁也已下謂
其聲太濁也厚其倨使
短而厚則其聲清矣 故書曰曼擊鳴球擊石拊石曼

之不諧而擊之擊之不諧而拊之而後克諧詩曰依我
磬聲八音之中磬音極清而遠以揚清者高而遠者尊
故其制象天其形曲折象天體之下覆其聲清揚象天
氣之上騰故七音依之以為準無過不及各得其中而
後諧猶五聲之於羽也樂記曰石聲磬也其聲清越其
極清故動出而能辨也孟子曰金聲而玉振之金聲之

也者始條理也玉振之也者終條理也知至至之知終
終之始終條理八音克諧無相奪倫所謂辨也於是八
音金石尤重傳所以特稱金石之樂此聲音之度數器
物也夫律生於六氣十二月聲生於五行十日音生於
八卦八風故傳曰夫舞所以節八音而行八風漢志曰
天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定人者繼
天順地序氣成物統八卦調八風理八政正八節諧八
音舞八佾蓋八方被八荒以終天地之功效故八八六十
四其義極天地之變又曰所以作樂所諧八音蕩蕩人

之邪意全其正性移風易俗也所謂八卦八風者八卦
位八方各有風以鳴物西北方曰乾其音石其風不周
正北方曰坎其音革其風廣莫東北方曰艮其音匏其
風條正東方曰震其音竹其風明庶東南方曰巽其音
木其風清明正南方曰離其音絲其風景西南方曰坤
其音土其風涼正西方曰兌其音金其風闐闐乾之為
石者取其為玉為金堅剛之象也坎之為革者陽陷陰
中稱革陰而生陽也艮之為匏者艮為果蓏包藏而始
終萬物物自是而生也震之為竹者震為蒼筤竹雷乃

發聲律之本也。巽之為木者，與為木為風，梳萬物而使
之鳴者，也。離之為絲者，與火同氣，而資生於大火，紐
之志而聲生火烈，而聲也。坤之為土者，其本體也。七月
流火，故燒而後有聲也。此八卦之所以生八物也。經
之以六律會之，以五聲無方，成於有方，無形成於有形。
合八方之氣而被之八物，審音可以觀政矣。按東漢
冬至至陰，陽景長短之極，微氣之所生也。故使八能
之士八人，或吹黃鍾之律，間等或撞黃鍾之鍾，或度晷
景，搯水，輕重水一升，冬重十三兩，或擊黃鍾之磬，或鼓

黃鍾之瑟，軫闌九尺二十五，發宮處于中，左右為商徵
角羽，或擊黃鍾之鼓，氣至之日，正德命八能士曰：以次
行事，問音以等。八能士各書板文曰：今月若干日甲乙
五音律先唱五音，並依二十二闌等音以等。訖正德曰
八能士各言事。八能士各書板文曰：今月若干日甲乙
日冬至，鐘之音調，石道得孝道，巽商臣角民，徵事料

物各一板

原註集叶國故曰夫聖人之作樂不可以自
娛也所以觀得失之效者也故聖人不氏備

於一人也從八能之士或撞鐘者常之鍾等鼓者常如
鼓吹管者常如管吹字者常如字等管者常如管等
者常如琴等八士曰或撞鐘或擊鼓或吹管或吹字
或擊琴或以知法擊琴者以知四法擊琴者以知氏事鐘

廣度集音

卷之二十一

三

禮記通義
卷之八
禮記通義
禮記通義

文物發制度缺八蠻亂而禍始於荆土聲不應是謂反
坤其德逆至上僭陰謀盛西南方亂而禍始於梁金聲
不應是謂反兌其言誣楚來誠邪爾正西戎亂而禍始
於雍夫八物無情而氣為之兆故與政通而鳴其治亂
石言於晉桓有聲如牛無為叩擊而有鳴其吉凶况制
為法器協律呂應宮商而奏之哉故君子於樂以觀德
焉非徒聽其聲音而已也然而八音皆取於物而不及
人者主造成德皆本八心心之邪正皆兆乎氣氣之盛
衰皆發乎聲感而為喜怒哀樂形而為治亂安危至於

大動天地出格鬼神兆聞乎先而莫之能禦故八音在
物聽音在人扣之擊之吹之鼓之而後聽之以耳又聽
之以心既聽之以心又聽之以氣察邪正辨陰陽審勝
負知得失窮萬物之原見天地之心以施八政而合人
聲故舜曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言
汝聽五言則又聲也而實聽故樂以人聲為本聲以
善聽為主耳聽聲聽氣聽聲聽非惟調音制器以為樂
道誠協和以通神無有遠近幽深遂知來物非天下之
至神其孰能與於此故神也者妙萬物而為言於八卦

無乎不在人也者妙象音而為言於八音無所不知在
卦而不與乎卦知音而不與乎音夫是之謂神人故天
地萬物之聲皆在吾聽中吾之聲天地萬物亦自聽也
卒之皆反於太虛至靜而無聽為道樂天聽乃天下之
至音也大司樂凡建國禁其淫聲遏聲慢聲凶聲周衰
禮壞樂崩雅亡而風遂變盡遺先王之禁其音聲不復
合於律呂莫不淫而夫正過而失中凶而惡愆慢而瀆
衰列國皆然然鄭衛尤甚鄭又甚於衛謂之鄭聲故孔
子語四代之制曰樂制韶舞放鄭聲鄭聲淫記樂者曰

鄭衛之音亂世之音也此於慢矣桑間濮上之音亡國
之音也其政散其民流經上行私而不可止也子夏曰
鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖
辟驕志按鄭衛二國變風之詩如溱洧東門之墠桑中
墻有茨鶉之奔奔皆淫亂之詩也孔子取之而曰放鄭
聲者非取其詩之義與其音也不沒其實著其亂亡
國之本如春秋於逆亂之事屢書斷書皆所以垂勸戒

正性情也其為放也深矣然三師入晉而霸業衰女樂

歸而孔子去

原莊左氏傳襄公十一年會於蕭魚鄭人
賜晉侯以師禮師竭師竭鼓鐘二律及其

廣文彙書

卷之三十七

七

琴瑟女
樂二八
辛英為放鄭聲益盛而周逆亡矣歷戰國秦聖
王不佞雅樂不復漢興難用秦楚燕代巴渝胡戎之樂
孝武采詩夜誦以李延年為協律都尉而李夫人以倡
幸衛子夫以詠進其為淫祀使童男女七十人俱歌
祠至明而巫風大行至盛禍興則為歸來望思之歌其
哀思幾同亡國不復有夏聲矣於是內有掖庭才人外
有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷元帝尤善鄭衛鼓琴
琴吹洞簫自度曲被歌聲分刊節度窮極窈窕逆急於
政優游不斷漢室始衰成帝復喜聲色二趙以倡寵而

鄭聲尤甚黃門名倡內強景武之屬富顯於世貴戚五

侯定陵富平之家

原註五侯王鳳等也定陵淳于長富平飛敢也

淫侈過度至

與人主爭女樂而漢亡矣東漢明章之世雖為雅樂而
終不能放鄭衛未幾雅亡而鄭復盛至於後世流風頹
廢以從欲玩耳為快沈約筆乃唐切音韻而江總之徒
益為流連光景之詩淫詞艷曲有新聲紀聲側聲正殺
寄殺偏字旁字雙字平字等調奇邪曲巧怨悲哀思煩
碎迫側窅冶滄池先王正聲不復得聞風俗厄壞運命
回促矣

續後漢書卷八十七下下

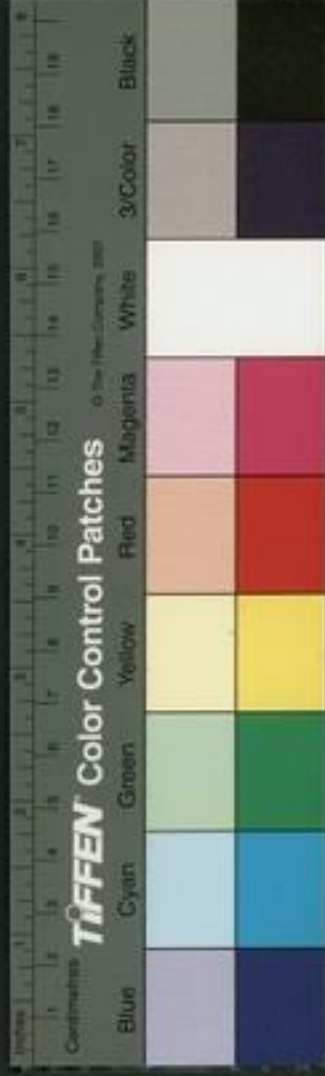
元 郝經 撰

錄第五下下

禮樂

代樂

易象傳曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考此王者代樂之理也一陽伏於二陰之下相薄而成聲故為雷黃鐘建子七日反下乾陽來復轉幹一元潛於地中夾鐘應卯當震之位蘊括三元通暢發

聲奮出地上坤順震動和順積中發為音聲天地之樂
也先王觀此以天地之樂作人之樂以人與萬物之聲
合天地之聲別為六律形為五聲比為八音用為六樂象
為六舞盛以薦上帝尊以配祖考而代樂作矣帝皇而
上制不可考虞書帝曰夔命汝典樂詩言志歌永言聲
依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和其制始見
諸此詩之言以導志歌之作以永言五聲依歌之永六
律和歌之聲八音乃能諧合而後可以為樂則心者聲
音之主律呂度數乃其具也夔曰夔擊鳴球搏拊琴瑟

以詠祖考來格詠所謂歌詩也堂上之樂終之以永所
謂聲依永也登歌而衆聲和之見人聲之貴也曰下管
鼗鼓合止祝敔鐘以間鳥獸踏堂下之樂無歌示

物聲之賤也蕭韶九成鳳凰來儀夔曰於予擊石拊石
百獸率舞庶尹允諧帝庸作歌率陶乃廢作歌又歌韶

舜樂也蕭以奏之成一終也九成則九奏九終也舜德

既至執中應和心和則氣和氣和則聲和百官和於朝

萬物和於野合於大和樂已至矣故律和聲則神人和

夏擊以詠祖考來格則鬼神和笙鐘以間鳥獸拊拊則

萬物和至於簫韶九奏數致之鳳鳥亦至石磬雖諧無

讀史通言

情之狀亦舜其動天地感鬼神者如此帝用是作歌蓋之以兵慎臯陶履歌又申之以勅戒不以樂為樂以不德為憂此其為至德至樂也故有樂歌而無樂舞其所詩而永歌之者亦無其辭歷夏商世雖樂有名其歌章亦不可考宋戴公時正考父得商頌十二篇於周太師又亡其七篇孔子刪次祇有那烈祖玄鳥長發殷武五篇詩至文武周召為盛頌聲作於成康之世故周樂歌方之於唐虞夏商為備正風周南十一篇召風十四篇正變之間豳七篇正小雅二十二篇正大雅十八篇周

頌三十一篇皆大司樂太師諸屬典掌教肄以為樂歌周之郊廟朝會燕射聘享皆節之以六律文之以五聲播之以八音別人之聲以倡以和而登歌為首猶有虞氏之貴人聲也故太師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為之本以六律為之音大祭祀率磬登歌大射率鞀歌射節小師掌教歌登歌徹歌鞀歌擊歌誦誦頌詩掌九德六詩之歌鍾師掌金奏九夏五夏肆

夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏騶夏原注齊制皆反祴古哀反騶五羔反

鼓人日以晉鼓鼓金奏則此所謂金奏蓋擊金以為奏樂之飾也各官曰鍾師則其樂鍾用鼓而以金為主凡

樂事以鍾鼓奏九夏鐘師擊磬而兼言鼓者鐘師相為用故也夏之為言大也文明也樂歌之大而文明者有九王夏則所謂王出入則奏王夏是也肆夏則尸出入奏肆夏是也昭夏則牲出入奏昭夏是也納夏章夏齊夏族夏於文無所見而杜子春云四方賓來乃納夏也職或作陟通用也鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出皆云奏陟則陟者陟切之使不失禮也曰陟亦有成憲大射禮公入奏鸞夏則諸侯射於西郊自外而入所奏也此九夏惟王夏王得奏之自肆夏以下雖諸侯亦得用故燕禮奏肆夏若大夫之奏肆夏則借也故郊凡射王特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始所以記志

奏鸞虞諸侯奏狸首卿大夫奏采蘋士奏采芣原注鸞首逸詩

奏之以為左氏傳金奏肆夏之三又工歌文王之三鹿射節也

鳴之三原注肆夏之三肆夏一名繁韶夏一名道納夏一名梁文王之三大雅之首文王大明緜也鹿

鳴之三小雅之首鹿鳴四牡皇華也笙入三終謂笙南風白華華黍也

終間歌三終皆正雅正風之詩以為樂歌也原注升歌三終謂魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙采芣止歌南山

有堂笙由儀也合樂三終謂歌闋雅則笙鶴集合之也一奏也升歌笙入則以一篇為一終間歌合樂則以一

篇為一終先以終言之者終一奏然後止故也且終則有始初奏既終然後再奏有始再奏

既終然後三奏有始是以謂之終焉其辭備其義皆可

考無非厚人倫美教化移風俗奉天事神正心修身崇畏敬戒逸欲謹獨保命之事亦有虞氏廢載幾康明良之義也其大祀事用於三禮之際尤大且備按大司樂

奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地并奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享之先祖凡六樂文之以五聲播之以八音大奏用八音之器奏之也歌與舞人為之也器一而人二人為之主也天者氣之始萬物之所本禮陽用神妙不可測非原始反本則不足以致故下奏黃鍾之律登歌大呂之章舞雲門大卷之樂貴本始尚也黃鍾陽律而位子大呂陰同而位丑原注子丑律同

言始也日月會子則斗建丑日月會丑則斗建子故子與

丑登陰降陽以合樂也原注鄭玄曰大師掌六律六同

陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大

呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵六氣實之氣也

正月建焉而辰在娵訾危鍾亥之氣也十月建焉而辰

在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂而

之氣也八月建焉而辰在壽星維賓午之氣也五月建

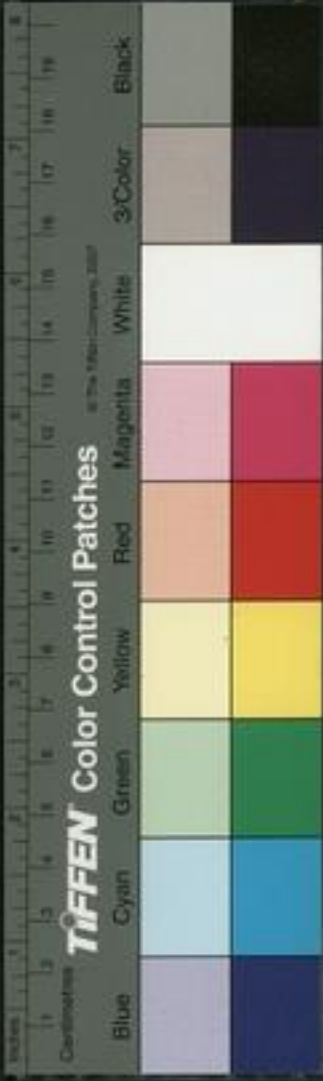
焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉大

夷則中之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂己之氣也

四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰

在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降雲門大卷

黃帝之樂也德如雲出故曰雲門能聚物類故曰太卷

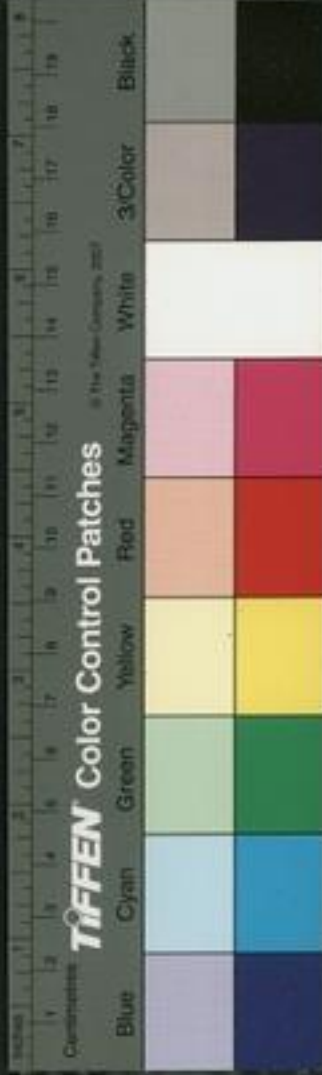
之所自出體陰用順大不可極非順陽極陰則不足致
故下奏太簇之律登歌應鍾之章而舞大成之樂貴形
尚備也原注太簇人陽之元始應鍾陰呂之極備也太簇陽律而位寅應鍾
陰同而位亥寅與亥合故登陰降陽以合樂也大成堯
之樂也又曰大章又曰咸池章章之也大無能名也咸
感之也池澤也其德章其道大莫不被其澤而感之有
地道焉故以祭地四望者五嶽四鎮四瀆四方之所望
也繼地而生成萬物者非萬物之繁齊而極其成則
不足致故下奏姑洗之律登歌南呂之章而舞大磬之

樂貴齊尚成也

原注姑洗當樂萬物之繁齊南呂當見萬物之西成也

姑洗陽律

而位辰南呂陰同而位酉辰與酉合故登陰降陽以合
樂也大磬舜之樂也舜德大而能紹堯故曰大磬其樂
九成故又曰九磬以聖繼聖重華協帝有繼地生物之
象焉故以祀四望山以止為功川以聚為德非極其所
止原其所聚則不足致故下奏蕤賓之律登歌林鍾之
章而舞大夏之樂貴止尚聚也原注蕤賓陽極而蕤賓止林鍾陰所聚也蕤賓
陽律而位午林鍾陰同而位未午與未合故登陰降陽
以合樂也大夏禹之樂也功莫大於禹夏則萬物盛大

文明之時也故書曰文命敷於四海黃帝之樂歌道堯
舜之樂歌德至禹之樂而歌功者皇降而帝帝降而王
也禹於山川之功大故以祭山川先妣者先王之母也
德以致養義以從祖非坤德乾陽則不足致故下奏夷
則律登歌中呂之章而舞大濩貴柔尚從也原注夷
則當坤
陰之盛也中呂
位已乾之極也夷則陽律而位申中呂陰同而位已申
與已合故登陰降陽以合樂也大濩湯之樂也代虐以
寬民獲其所猶子之歸母也故以享先妣先祖者有功
德創業垂統使後生繼承之者也非常帝之所自出又律

之所終極則不足致故下奏無射之律登歌夾鍾之章
而舞大武貴動尚尊也原注無射陽律之極
夾鍾帝出乎震也無射陽律
而位戌夾鍾陰同而位卯戌與卯合故登陰降陽以合樂也
大武武王之樂也除殘誅暴以即武功而有天下其勤
至矣故以祀先祖先言奏後言歌自下而上先言律後
言同自陰而陽所謂聲依永律和聲也皆隔六相合所
謂六律六同合陰陽之聲也舞六代之樂所謂樂備備
舞也其歌章所謂清廟執競昊天有成命之諸詩也皆
不假作為而莫非自然所以為樂之經也又曰凡六樂

一變而致羽物及川澤之元再變而致羸物及山林之
元三變而致鱗物及邱陵之元四變而致毛物及墳衍
之元五變而致介物及土元六變而致象物及天神此
言樂之變通感格之序也變者樂之終而更作也凡一
律始終為一樂六律六終乃為六樂其變淺則所感淺
其變深則所感深淺則格乎輕虛深則格乎重實羽物
禽鳥之屬飛而輕川澤水之所聚重而虛故一變而即
致羸物蛙蟻之屬重於羽物山林木石之積實於川澤
故再變而致鱗物魚龍之屬沉潛於洞又重於羸物丘

陵積土高大又實於山林故三變而致毛物虎豹之屬
穴於山林又重於鱗物墳衍水涯之積衍水土之交人
卑而濕實於丘陵故四變而致介物龜鼈之屬冗於水
土又重於毛物土元則居於地中又實於墳衍故五變
而致夫象物高深幽窅不可致詰日月星辰風雨雷霆
之屬也尤為重而天神則高明在上蕩蕩無極故六變
而後致也變愈多則感愈深感愈深則致愈遠夫淳以
際乎上高遠者無不格沉以窮乎下深厚者無不究輕
及于羽羸重及于鱗介鱗鳳龜龍之四靈咸致猶夫舜

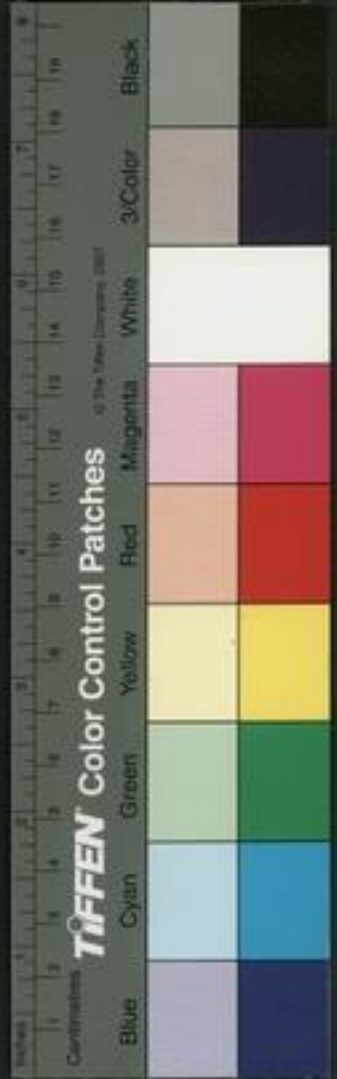
之百獸率舞鳳凰來儀而樂之用極矣又曰凡樂圖鐘
 為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽靈鼓靈鼗孤竹之
 管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之闕丘奏之
 若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太
 簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗綠竹設案周禮
絲竹故下文有絲為之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日
 陰偶之說今仍之至於澤中之方丘奏之若樂八變則地
 祇皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵
 應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九
 磬之舞於

於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此言
 樂之變通感格之理也祀天神以夾鍾為宮者房心卯
 位天帝明堂帝出之方故為天神之宮而黃鍾為角太
 簇為徵姑洗為羽而六變者隔一相繼也由卯至申其
 數為六繼者道之序天尚道故取其序之自然用靈鼓靈鼗
 孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞者雷為天聲孤為陽
 奇雲為天施取其象也祭地亦以林鍾為宮者井鬼坤
 位天社主土致養之方故為地祇之宮而太簇為角始
 洗為徵南呂為羽而八變者隔八相生也由未至寅其

數八生者功之本地尚功取其生之自然用靈鼓靈鼗
絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞者靈為地德絲為夫
陰偶陰道空乏池為方澤取其象也享人鬼以黃鍾為
宮者虛危子位死者北首宗廟所在陰幽之方故為人
鬼之宮而大呂為角太簇為徵應鍾為羽而九變者律
呂相合也由于至申其數九合者情之親人尚情故取
其情之自然用路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德
之德歌九磬之舞路為人道陰以和陽龍能變化九德一
之歌水火金木土穀正德利用厚生皆所以致養九磬

之舞韶樂九成皆所以繼志故取其象也始皆奏宮者
律呂之本聲音之原盥而不薦齊莊誠一致共存神所
以合三統之始也六樂三禮皆不用商者祭所以樸柔
百神尚親崇仁以致孝享商剛金殺故不用也郊焉而
天神降社焉而地亦出廟焉而人鬼享通其變極其數
象其器以律合易以聲用道與天地合而四時通猶夫
有虞氏之神人以和祖考來格非周公其孰能為之哉
夫律奏於上所以象天也登歌於中所以象人也蹈舞
於下所以象地也故樂以舞終舞者樂之極也然有大

舞有小舞雲門雲咸池大磬大夏大濩大武以祀天地四
望山川祖妣者六大舞也樂師教國子有帗舞有羽舞
有皇舞有旄舞有干舞有人舞以祀社稷宗廟四方辟
雍星辰者六小舞也原注鄭玄曰故書聖皇作聖鄴司
原云校舞者全羽羽舞者折羽皇舞
者以羽謂煇頭上衣飾翳翠之羽旄舞者翳牛之尾干
舞者兵舞者舞者于舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇
辟廡以旄兵事以干星長以人舞聖讀為皇書亦或為
皇玄謂校折五采繒今零星舞子持之是也皇繒五采
謂如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀
儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然皆不
見其行綴進退之數手舞足蹈之節虞書謂帝乃誕敷
文德舞干羽于兩階始見文武執干與羽之制至周而

總謂之萬舞文用羽籥武用干戚春秋書考仲子之宮
初獻六羽左氏傳曰公問羽教於衆仲對曰天子用八
諸侯用六大夫用四士二夫舞所以節八音而行八風
故自八以下始見文舞佾數而不及武公羊氏載子家
駒之言曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武則六大
舞皆兼文武之聲容也按樂記賓年賈問於孔子曰夫
武之備戒之已欠何也對曰病不得其象也咏嘆之溪
洪之何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也對
曰及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也聲淫

及商何也對曰非武音也曰若非武音則何音也對曰
有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣曰
夫武之備戒已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久
何也子曰夫桀者豕成者也纘千而山立武王之事也
發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武
始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五
成而分周公左呂公右六成復綴以崇天子夾振之而
駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也以立於綴以
待諸侯之至也且女獨未聞牧野之事乎武王克殷反

商未及下車而封黃帝之後於蓟封帝堯之後于祝封
帝舜之後于陳下車而封夏后氏之後於祀投殷之後
於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復
其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽
而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲劍而藏之府
庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸
侯名之曰建纛然後天下之知武王之不復用兵也此大
武之進退聲容之義也則雲門大咸之義亦皆象其德
矣昭其律節其音赴其歌蹈其德所以為代樂周人燕

用六代德音盛矣其小舞第其義小其律呂音節之本
於德一也此三代之樂有徵者也至秦而盡廢不傳漢
興叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉
至猶古降神之樂皇帝入廟門奏永至以為行步之節
猶古采薺肆夏也原注秦師故樂儀行以肆夏起以采
薺列德曰樂歌在遠詩薺才私反
乾豆上奏登歌原注乾豆猶古清廟之歌登歌再終下
賄羞之屬
奏休成之樂皇帝就酒東廂奏永安之樂皆依放秦聲
無復秦律依永和聲蹈德之義祇鏗錡鼓舞而已周有
房中樂秦曰壽人高祖樂楚聲故其姬唐山夫人作房

中祠樂皆楚聲也

原注唐山姓氏

秦更楚聲借皇稱帝以為一

代興王之樂其終不能興禮樂比隆三代昉乎此矣高

祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時之

舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者之象

行以除鬼如周大武也文始舞者本周營樂故舜之九

磬也五行舞亦周舞祀五帝之樂也秦更五行四時舞

者孝文作所示天下之安和也孝景采五武德舞以為昭

德以尊大宗廟至孝宣采昭德舞為盛德以尊世宗廟

諸帝廟皆常奏文始四時五行舞高祖又作昭容樂禮

容樂昭容者，猶古之昭夏也。出於武德舞，禮容者出於文始。五行舞，初黃帝之樂歌，迨唐虞之樂歌，德禹湯文武之樂歌，功道不兼，德不兼功，不敢備也。漢之樂舞，謂武盡美而韶盡善，乃皆兼之。備禮功德曰昭，曰盛，曰四時曰五行，獨高列聖宰天地，乘造化如秦人。燕皇帝之號，謂古莫若上不及祖宗功德，皆已為之。魏然天地一我古今，一我皆夸毗之志，非制也。其祀天地四方日月星辰社稷，嶽瀆之章，皆非六代之故。當時文臣制為美大之名，溢美之辭，無復虞周歌頌勸戒，肅繼述天人

之意。高祖過沛，醉酒而作大風之歌。令沛中童兒百二十人習歌之，遂用於沛宮原廟，以為代樂。孝武定郊祀作樂歌十九章，備述功德，格於幽顯，遂致祥瑞，以明得意。集趙代秦楚之歌，謳司馬相如之詩賦，略論律呂以合八音，侈浮高文之制矣。東漢郊廟仍用文始五行之舞，羣祀諸樂皆如舊章。唯八佾雲翹育命之舞，不知所出。蔡邕樂志曰：漢樂四品，一曰大予樂，典郊廟上陵殿諸食舉之樂；二曰周頌雅樂，典辟雍饗射六宗社稷之樂；三曰黃門鼓吹，天子所以燕樂群臣；四曰短箫铙歌。

軍樂也然凡而不日其制不可考樂關於秦漢以來不知先王制作之本而正聲雅義不傳其諸樂舞之各以其意為之有依放古樂者有雜用古今樂者有皆創為之者是以卒歸於蕪街而不自知也曹氏篡代推本二漢制為代樂初有社變舊雅樂四曲一鹿鳴二騶虞三伐檀四文王皆古聲辭曹厥太和中左延年改騶虞文王伐檀三曲更自作曲名雖存而音節實變異夔曲唯鹿鳴不改正旦大會太尉奉璧群后行禮東廂雅樂是也又改行礼詩三篇一於赫篇詠曹操聲節與古鹿鳴同

二巍巍篇詠曹丕用延年所改騶虞聲三洋洋篇詠曹
厥用延年所改文王聲四復見鹿鳴鹿鳴之聲重用而
除古伐檀用雅詩之名而無其音又雜以變風去取任
意不足以為樂矣周官鞀韠氏

原注鞀丁兮反韠九具反

掌四夷

之樂與其聲歌四夷之樂東方曰鞀南方曰韠西方曰
侏離北方曰禁鞀韠夷人所履之革也以為號示革其
俗而行中國之道也凡祭祀燕饗便率其屬而歌舞之
示王化之服遠也非樂其俗而觀聽之以夏用夷也戰
國以來夷歌胡舞已徧中國漢初閭中范因率賓人從

高祖定三秦封因為閭中侯復竇人七姓其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閭中有渝水因其所居故名曰巴渝舞此曲有予渝本歌曲安弩渝本歌曲安臺本歌曲行舞本歌曲總四篇其辭既古莫能曉其句度建安末曹操自為魏王使軍謀祭酒王粲改創其詞樂問巴渝帥李种管玉歌曲意試使歌聽之以考校歌曲而為之改為予渝新福歌曲弩渝新福歌曲安臺新福歌曲行舞新福歌曲以述魏德曹丕黃初三年又改巴渝舞曰昭舞武曹叡景初元年尚書奏

考覽三代禮樂遺曲據功象德奏作武始咸熙章武三舞皆執羽籥雲夷小舞遂為郊廟代聲容兼備文武之夏交於夷矣於是南北七代遂無中國之聲皆尊胡部漢魏啓之也周官鑄師軍大猷則鼓其愷樂戰勝獻功以為樂也城濮之戰振旅愷以入于晉是也漢有短箫鏡歌以為軍樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南正山高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出上邪臨高臺遠如期石留務成玄雲黃鳥行釣竿等曲列於鼓吹多叙戰陣之事及曹丕篡代改

其十二曲使繆夔為詞述以功代漢改朱鷺為楚之平
言魏也改思悲翁為戰滎陽言曹操也改艾如張為獲
呂布言曹操東圍臨淮擒呂布也改上之回為克官渡
言曹操與袁紹戰破之於官渡也改雍離為舊邦言曹
操勝袁紹於官渡還譙收載死士士卒也改戰城南為
定武功言曹操初破鄢武功之定始平此也改巫山高
為屠柳城言曹操越北塞歷白檀破三郡烏桓於柳城
也改上陵為平南荆言曹操平荊州也改將進酒為平
閔中言曹操征馬超定閔中也改有所思為應帝期言

曹丕以聖德受命應運期也改芳樹為邕熙言魏氏臨
其國君且邕睦庶績成熙也改上邪為太和言曹叡繼
休承統太和改元德澤流布也其餘並同舊名夫止戈
為武故大武之音容行繼終於建業示不復用之也
漢魏之際乃事別為章以奏武功是樂於投人也思足以
為樂哉孫氏據吳亦使韋曜製十二曲名以述功德受
命改朱鷺為炎精缺言漢室衰孫堅奮起猛忠念在匡
救王迹始乎此也改思悲翁為漢之季言堅悼漢之微
痛董卓之亂興兵奮擊功蓋海內也改艾如張為據武

師言權卒父之業而征伐也改上之回為烏林言曹操
既破荊州順流東不欲來爭鋒權命將瑜周逆擊之於
烏林而破走也改雍離為秋風言權悅以使人人忘其
死也改戰城南為克皖城言曹操妄圖并兼而權親征
破之於皖也改巫山高為閔背德言閔公昔德而權擒
之也改上陵曲為通荊州言權與漢交好齊盟中有閔
公和自失之僣終復初好也改將進酒為章洪德言權章
其大德而遠方來附也改有所思為順歷數言權順籙
圖之符而建大號也改芳樹為承天命言其時主聖德

踐位道化至盛也改上邪曲為玄化之言其時主修文
武則天而行仁澤流洽天下喜樂也其餘亦用舊名不
改漢有擊舞施於燕享傳設張衡所賦皆其事也舊有
五篇一閔中有賢女二章和二年中三樂久長四四方
皇五殿前生權樹曹植詩擊舞詩序云故漢靈帝西園
設次有李堅者能擊舞遭世荒亂堅捨越閔西隨將軍
段熲先帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而
不為又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作
新歌五篇鼓角橫吹曲同官以鼗鼓設軍氏蚩尤氏帥

魁魁與黃帝獸戰于涿鹿帝乃命始角為龍鳴以禦
之其後曹操北征烏桓越沙漠而軍士思歸於是減為
中焉而更悲矣胡角本應胡茄聲後漸用之橫吹有笳
角即胡樂也張騫入西域傳其法於西京惟得摩訶兜
勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以為
武樂東漢以給邊和帝時萬人將軍得之魏以來二十
八解不復具存祇有黃鵠隴頭出關入關出塞入塞折
楊柳黃覃子赤之楊望行人十曲魏世有孫氏善弘舊
曲宋識善擊節唱和陳左善清歌列和善吹笛之郝索

善彈箏朱生善琵琶皆能發新聲云相和漢舊歌也綠
竹更相和執節者歌本一部曹叡分為二更遮夜宿本
十七曲朱生宋識列和等復合之為十三曲但歌四曲
自漢世無絃節作妓最先唱一人唱三人和曹操尤好
之時有宋容華者清徹好聲尤善此曲吳歌雜曲並出
江南漢吳德歌也公莫舞項莊劍舞項伯以袖隔之使
不得害漢王也魏以來為中舞白紵舞吳舞也鐸武歌
一篇幡舞歌一篇鼓舞伎六曲並陳於元會東漢正旦
天子臨德陽殿受朝賀舍利從西方來戲於殿前激水

化成比目魚跳躍救水作霧翳日畢又化龍長八九丈
出水遊戲炫耀日光以兩大綵繩繫兩柱頭相去數丈
兩倡女對舞行于繩上相逢切肩而不傾故魏以來有
夏有扛鼎巨象行乳神龜拊舞皆負神巖桂樹白雪畫
地或川之樂拂舞亦陳於殿庭楊泓序云自到江南見
白符舞或云言白鬼鳩舞云有此來數十年矣察其舞旨
乃吳人患孫皓虐政思屬晉也以上樂章古辭並漢世
歌謠如江南可採蓮烏生十五子白頭吟鳳將雛歌之
屬皆是也秦雜為王風已不能雅况漢魏之下乎情之

所感不能止於禮義發為永歌往往汎而不反大都為
不制之辭章終於淫泆哀思如春江花月夜玉樹後庭
花總為亡國之音矣

原注二者陳後
主所制樂章

議曰禮自陰陽樂由陽作禮本乎德樂幾於道禮有方
而樂無体經制一定而知音鮮矣微諸載籍自師曠季
扎來不復聞人以仲尼之聖尤學于其弘師衰而正于
周太師然後樂正雅頌谷得其所見禮而知政聞樂而
知德集列聖之成而師萬世能知之乃能作之能作之
乃能聽之也後世聰明弗逮曠扎聖弗逮仲尼時無二

帝三王學無大師莫弘世無百年之治不能勝殘去殺而欲以私計臆決猜揣之不能以音律制器乃以器求音律是以秦漢而下數十代千有餘年制札作樂者不啻數十百人而卒無成惟宋西都邵雍深造自得審音聲知律呂能壞一札樂作一禮樂者也乃祇見於皇極經世一書不為當時制作以為經制惜哉

贊曰天秩殊分道鳴正音規矩屨倫宣陶滯淫卑高位嚴哀樂感深制禮作樂先王極治變和神人經緯天地唐虞始隆成康大備姬轍東遷王道廢缺大夫父政陪

臣遂竊八佾舞庭三家雍徹秦血滔天大典崩壞民散政亡毒流俗敗遂世苟且無復三代

續後漢書

卷八十七下

三

續後漢書卷八十七下

續後漢書卷八十八

錄第六

刑法開

元 郝經 撰

續後漢書

卷八十七下

三

續後漢書

卷八十七下

三

續後漢書卷八十七下

續後漢書卷八十八

錄第六

刑法開

元 郝經 撰

續後漢書

卷八十七下

三

續後漢書卷八十九

錄第七

食貨

元 郝經 撰

理財足食經國之急務先王之所甚重故為八政之首

原注洪範三八政一日食二日貨然在於足民藏富時使薄歛而已故

書曰食哉惟時易曰節以制度不傷財不害民傳曰與其有聚歛之臣寧有盜臣國不以利為利以義為利長國家而務財用者必自小人矣是以先王井地以均之

續後漢書卷八十九

錄第七

食貨

元 郝經 撰

理財足食經國之急務先王之所甚重故為八政之首

原注洪範三八政一日食二日貨然在於足民藏富時使薄歛而已故

書曰食哉惟時易曰節以制度不傷財不害民傳曰與其有聚歛之臣寧有盜臣國不以利為利以義為利長國家而務財用者必自小人矣是以先王井地以均之

什一以平之冢宰以制之

原註周禮天官冢宰以九賦

九貢致邦

使吏祿足以代耕而民自食其力上下不壅

聚而天下殷富家無蕪井而民不凍餒得以事親哀喪

敬老慈幼鰥寡孤獨廢疾者有養仁政行而天下平頌

聲作而王道成二帝三王之治本於是焉在

原註春秋公羊傳初

稅賦初者何始也稅賦者何履賦而稅也初稅賦何以

書識何識爾識始履賦而稅也何識子始履賦而稅古

者什一而籍古者曷為什一而籍什一者天下之中正

也多乎什一大禁小禁寓乎什一大器小器什一者天

下之中正也什一行而頌聲作何休曰頌聲者大平

毀頌之聲帝王之高致也春秋經傳數萬指意無窮狀

相頌而矣相聚而成立此獨言頌聲作者民以食為本

也夫矣矣至雖堯舜行化不能使野無寇盜貧富兼

井雖阜商治法不能使強不交弱是故聖人制井田之

法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口

為一家公田十畝即所謂井一而稅也廬舍二畝半凡

為田一項十二畝半八家而九共為一井故曰井田

廬舍在內貴人也公田次之重公也秋田在外賤私也

井田之義一曰無池地氣二曰無費一家三曰同風俗

四曰合巧拙五曰通財食因井田以為市故俗語曰市

井種谷不得種一穀以備災害田中不得有樹以妨五

穀還廬舍種桑菽雜菜畜五母鷄而母及眾果種疆畔

女工蚕織老者得木帛馬得食肉馬死者得葬為多於

五口名曰餘夫餘夫以率受田二十五畝十井共出共

車一乘司空謹別田之高不善惡分為三品上田一歲

一壅中田二歲一壅下田三歲一壅肥饒不得獨樂境

壅不得獨苦故三十年一換土易居財均力平兵車素

定是為均民力強國家在田曰廬在邑曰里一里八十

戶八家共一卷中里為校選室其者老有高德者名曰

父老共有辨獲仇健者為里正皆受倍田得乘馬父老

比三老孝弟官屬里正比庶人在官吏民春夏出田秋

冬入保城郭曰作之時春父老及里正且開門坐塾上
晏出後時者不得出莫不持炷者不得入五穀畢入民
宿居宅里正趨緝婦女同巷相從夜績至于夜中故
女工一月得四十五日作從十月盡正月止男女有所
怨恨相從而敵仇者毀其食勞者毀其事男年六十女
年五十無子者官衣食之使之民間求詩鄉移于邑邑
移于國國以聞于天子故王者不出膳戶蓋知天下所
苦不下堂而知四方十月事訖父老教于校室八歲者
學小學十五者學大學其有秀者移于鄉學鄉學之秀
者移于庠庠之秀者移于國學學于小學者俟歲貢小
學之秀者于天子學于大學其有秀者命曰進士行同
而能錫別之以射然後爵之士以才能進取君以考功
受官三年耕餘一年之蓄九年耕餘三年之積三十年
耕有十年之儲雖遇唐堯之水殷湯之旱民無近憂四
海之內莫不樂其及秦人廢田并開阡陌分家出贅以
業故曰頌聲作矣則出分家貧子壯則出贅財始聚于上而民
事富彊原註漢書賈誼曰家富子壯

始兼并始有甚富甚貧之民富者厭梁肉而貧者轉死
溝壑而莫之恤無復先王之政矣漢興高后文景之際
與天下休息勸課農桑使民著本屢除田租至三十而

稅一齊民始有蓋藏而既庶且富矣

原註漢書孝文詔賜民十二年田租

之半明年遂除民田之租稅後十三歲孝景元年全民年出田租三十而稅一也然兼并之家

富商大賈又甚于秦莫不僭侈踰制風化流俗終不能
如三代之盛者非地壞而經界不立故也是以能富而
不能教不免為大貉小貉而已古之為政者三井田也
肉刑也學校也然一是皆以井田為本譬諸為奕盡其

分界度數一定而不易然後舉棋以論勝負井田定則
民定民定則國定然後可以施一定之法設一定之教
以定天下之不定平天下之不平為刑法為教化然後
可以論其治亂得失井地不定民不土著無恒產無恒
心放僻邪侈無所底極則刑不能禁不能鄉舉里選而
人材自壞則教不能施國家雖有法制而願治將安所
厝之哉故必有井田而後可以行肉刑立學校唐虞三
代之政可舉而行孟子曰經界不正則井地不均穀祿
不平故暴君汙吏必慢其經界是以漢雖能富民不能

立先王之經界又云肉刑無學校終為苟且亂制無教
化習俗之美也嗚呼矧於後世又不能如漢之富民乎
天子以財為私大臣專為賦斂以理財制國用殺天下
親為高賈之事與細民爭利而漁奪之謂不加賦而國
用足罔民以欺天下又安知有教化禮義哉司馬遷班
固既推本賦計以志食貨而終於王莽史漢書志亡不
可考乃自世祖訖於晉於初類其事著于篇

光武初定天下蠲除煩苛復漢寬仁之改始行五銖錢
田租三十稅一民有產子者復以三年筭顯宗即位海

內殿富民無橫徭歲比登稔永平五年作常滿倉立粟
市於城東粟斛直錢二十鷄犬一家煙火萬里復見文
景之世矣安帝永初三年天下水旱人民相食帝以鴻
陂之地假貧民以用度不足三公又奏請令吏民入錢
穀得為關內侯東漢高貴始此桓帝永興元年郡國多
蝗河決數千里漂没十餘萬戶流民所在廩給之絕永
和初西羌反叛二十餘年兵連師老軍旅之費三百二
十億府帑空虛延及內郡漢益衰矣靈帝中平二年
南宮災延及北闕于是復收天下田畝十錢用營宮宇

帝出自侯門居貧即位常曰桓帝不能作家曾無私蓄
故於西園造萬金堂以為私藏復寄小黄門私錢家至
巨億于是懸鴻都之榜開賣官之府公卿以降悉有等
差廷尉崔烈入錢五百萬而拜司徒帝曰恨不少靳可
得千萬刺史二千石遷除皆責助治宮室錢大郡至二
千萬錢不畢者或至自殺獻帝作五銖錢而有四道連
于邊緣識者曰豈京師破壞此錢出出乎及董卓劫遷

悉壞五銖錢更鑄小錢惟長安銅人鐘虞飛廉銅馬之

屬以充鑄焉

原註漢書音義虞鹿頭龍身神獸也說文
鍾之附以極獸為飾也武帝置飛廉館

晉書云飛廉神禽身似鹿頭如鳥有角蛇尾文如弱文
明帝永平五年長安迎取飛廉及銅馬置上西門外名
平樂館銅馬則東京所作致子金馬門外者也張
璠記曰太史靈臺及永安侯銅蘭橋車亦取之其錢

大五分無文章肉好無輪郭不磨鑿於是貨輕物貴穀
一斛至數千萬自是貨錢不行時人以為秦始皇見長

人臨洮乃鑄銅人卓臨洮人也而今毀之成毀不同凶

暴相類卓行敗矣

原註已輯舊事秦王立二十六年初
空天下稱皇帝大人見臨洮身長五

丈並長大尺作銅以獻之立
在阿房殿前漢從長樂宮
中大夏殿前史記曰始皇鑄天下
兵器為十二金人

米幾卓伏誅李傕郭汜相攻擊長安中穀斛八千萬豆
麥二十萬人相食白骨委積積臭穢道路帝侍御史侯

汶出太倉米豆為饑人作糜經日而死者愈多帝疑有
司盜沒乃親於御前自加臨檢饑人泣曰今日始得爾
使侍中劉艾出讓有司於是尚書令以下皆詣省閣謝
奏收侯汶考質詔曰未忍致汶于理可杖五十自是多
得令濟帝之東歸也李傕郭汜追敗乘輿於曹陽夜潛
渡河六宮皆步初出營嫗后手持纒數匹董承使符節
令孫徽以刃脅奪之殺旁侍者血濺后服既至安邑御
衣穿敗以野棗園菜為糲糧自是長安城中盡空二三
年間關中無復行人建安元年車駕至雒陽百官彼荆

棘而居州郡各擁彊兵委輸不至尚書郎官自出采摺
不能自反死於墟巷牆壁間自遭凶亂率乏糧穀諸軍
並起無終歲之計饑則寇略飽則棄餘无解流離無敵
自破者不可勝數袁紹在河北軍人仰食桑椹袁術在
江淮取給蒲羸民人相食州里蕭條曹操專政後經畧
四方苦軍食不足羽林監棗祗建議置屯田操乃下令曰
夫定國之術在於彊兵足食奈人以急農兼天下孝武
以屯田定西域此前代之良式也建安元年乃募民屯
田許下得穀百萬斛於是州郡例置田官所在積穀征

伐四方無運糧之勞遂蕪滅群雄及破袁紹取鄴以建
親國令民收田租畝粟四升戶絹二疋綿二斤餘不得
擅興賦調度建安末關中百姓流入荊州者十餘萬家
關本土安寧皆企望思歸而無以自業於是從衛顛議
遣謁者僕射監監官以其直市牛勤耕積粟移司隸校
尉居弘農流人果還關中豐寔既而又以沛國劉馥為
揚州刺史鎮合肥廣屯田修塘堰以溉稻田公私有蓄
賈逵之為豫州南與吳接修守戰具塌汝水造新陂又
通運渠二百餘里所謂賈侯渠者也曹丕黃初二年復

五銖錢米幾以穀貴罷益詔四方郡守墾田京兆太守
顏斐沛郡太守鄭渾尤勤稼穡事興水利以故國用大
饒曹叡立復行五銖錢徐邈為涼州土地少雨常苦乏
穀邈上偕武威酒泉鹽池以收虜穀又廣開水田募貧
民佃之家給人足倉庫盈溢及度支州界軍用之餘以
市金帛大馬供中國之費西域入貢財貨流通皆邈之
力也青龍元年司馬懿奏開成國渠自陳倉至槐里築
臨晉陂引汧洛澆鵠鹵地三千餘頃曹芳正始四年懿
督諸軍伐吳敗諸葛恪焚其積聚因欲廣田積穀為燕

并之計乃使鄧艾行陳項以東至壽春艾盛陳屯田之
利大起陂塘渠堰相屬益以富彊一再傳卒資之以滅
吳初江淮間遭漢大亂尤為饑乏吳上大將軍陸遜表
令諸將各廣屯田孫權報曰今孤父子親自受田事中
八牛以為四耦雖未及古人亦欲與衆均其勞也於是
內外大開屯田數年之間儲庾充羨在所作邸閣積穀
嘉禾五年鑄大錢一當五百詔吏民輸銅計銅界直設
盜鑄之科赤烏元年鑄當千大錢民間皆不便物價翔
踴違科犯禁刑不能止大興怨讟權下詔曰曩者射宏

續後漢書 卷之六
陳鑄大錢云以廣貨故聽之今聞不利民間其省收之
鑄為器物官勿復出也私家有者輸藏計畀其直勿有
所枉也

議曰漢季屠戮折并三十餘年遺民膏斧鑕糞草莽存
者不能什二三曹氏據有天下什之六孫氏據有天下
什之三既各立國人稀土曠乃擇其膏腴為農屯興水
利蓄穀養兵延以歲月兵食既足寔以富強怙恃以逞
昭烈祀漢于蜀僅有天下什之一空土悉賦以支二敵
國於山徑蹊間而皆石田不為能農屯雖信義有餘而

兵食常不足故諸葛亮倡義討賊今年出師以乏糧還
明年出師以糧盡還今年出師以木牛運明年出師以
流馬運及其長驅深入分兵屯田為久駐之基耕者雜
於渭濱百姓安堵軍無私馬遺司馬懿以巾幗婦人之
服以怒之而不敢戰亮之志少信克復舊物有日而隕
星告終嗚呼何天不佑漢若是之酷耶孔子曰足食足
兵民信之矣必不得已而去兵去食信不可去故紂有
鹿臺之財鉅橋之粟前徒倒戈為武王所誅其民簞食
壺漿以迎王師兵食不可恃而信重也及高祖與項羽

相拒滎陽京索間漢軍多乏食蕭何轉漕關中以供糧
餉發民兵以赴之屢蹙而屢振卒誅羽有天下而何為
萬世之功當是之時無兵食則無漢矣要之非不得已
信與兵食皆不可去幸而有信義而兵食且足高帝是
也不幸而信義既著兵食不足諸葛亮是也故曰足食
足兵民信之矣三者皆備王業成矣

贊曰代食制井邦經國程平均無貧禍亂不生叔末私
勝疆夷域破猛虎苛政碩鼠蹟貨原隰汙萊杆抽盡空
亂離搶攘盜賊縱橫雖有願治富而不教哀哉遺民無

復王道

謹案後漢書八志無食貨此取晉書食貨志中
事關三國者約取大槩著為此篇

續後漢書

卷之六

七

續後漢書卷九十上

元 郝經 撰

錄第八上

兵

兵道 兵制

兵之有書尚矣唐虞以來職在司馬以為政典至周而後大備於是司馬法軍志軍議軍勢等書及戰圖專務於兵孫武吳起司馬穰苴之徒各著書名家秦焚詩書尊法律而兵家益張漢興高帝令韓信序次兵法凡

續後漢書

卷之六

七

續後漢書

卷之六

七

續後漢書卷九十上

元 郝經 撰

錄第八上

兵

兵道 兵制

兵之有書尚矣唐虞以來職在司馬以為政典至周而後大備於是有司馬法軍志軍議軍勢等書及戰國專務於兵孫武吳起司馬穰苴之徒各著書名家秦焚詩書尊法律而兵家益張漢興高帝令韓信序次兵法凡

續後漢書

卷之六

七

百八十二家刑取要用定著三十五家及祿產專兵而
盜取之自是雖將相大臣不得見其全而古制亡矣武帝
時軍政揚僕紀奏兵錄終莫能備至孝成命任宏論次
兵書摺摭遺逸凡韓信之所刊落者皆取之為權謀形
勢陰陽技巧四種五十三家七百九十篇圖四十三卷
其中自太公孫武司馬尉繚諸家外有神農黃帝封胡
風后力牧鬼區蚩尤楚兵法師曠萇弘及范蠡大夫種
齊孫子公孫鞅魏公子等書漢書藝文志凡兵書五十
三家七百九十篇圖四十三卷權謀者以正守國以奇

用兵先計而後戰兼形勢包陰陽用技功者也吳孫子
兵法八十二篇齊孫子八十九篇公孫鞅二十七篇吳
起四十八篇范蠡二篇大夫種二篇李季十篇婁一篇
兵春秋三篇龐煖三篇兒長一篇廣武君一篇韓信三
篇右兵權謀十三家形勢者雷動風舉後發而先至離
合背嚮變化無常以輕疾制敵者也楚兵法七篇蚩尤
二篇孫軫五篇繇叔二篇王孫十六篇尉繚三十一篇
魏公子二十一篇景子十三篇季良三篇丁子一篇項
王一篇右兵形勢十一家陰陽者順時而發推形德隨

斗擊因五勝假鬼神而為助者也太一兵法一篇太一
兵法三十五篇神農兵法一篇黃帝十六篇封胡五篇
風后十三篇力牧十三篇鳩治子一篇鬼容區三篇地
典六篇孟子一篇東父三十一篇師曠八篇長弘十五篇
別成子望軍氣六篇辟兵威勝方七十篇右陰陽十六
家技巧者習手足便器械積機閔以立攻守之勝者也
鮑子兵法十篇伍子胥十篇公孫子五篇苗子五篇逢
門射法二篇陰通成射法十一篇李將軍射法三篇
魏氏射法六篇強弩將軍王圓射法五卷望遠連弩射

法共十五篇護軍射師王賀射書五篇蒲苴子弋法四
篇劔道三十八篇手搏六篇雜家兵法五十七篇楚鞠
二十五篇右兵技巧十三家則亦概見古法董卓劫遷
流遺道路遂皆亡之且司馬遷班固范曄三史於兵制
皆凡而不目今故弋獵殘缺推本於六經左契子史折
中兵家定經制明道義辨正講要終八政補前史之未
備而著於篇

兵道

上古俗安於道而無爭心道大則天下歸之故天下之

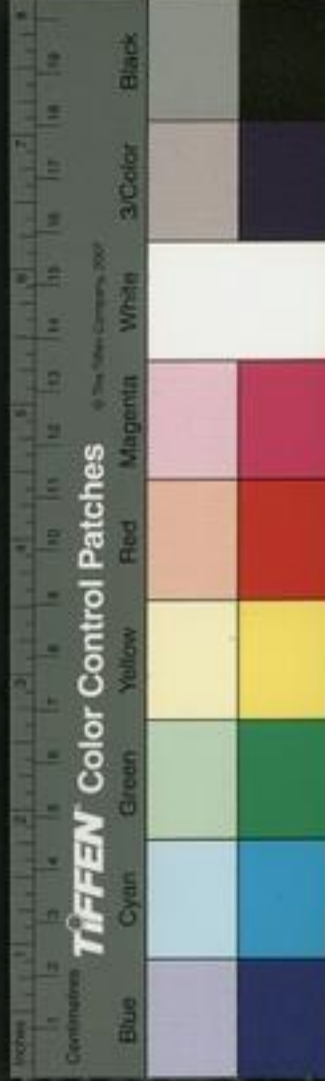
命在道而不在兵自黃帝以兵帝天下湯武以兵王天下桓文以兵霸天下秦漢以兵爭天下而後天下之命始在於兵然必本於道以佐其命不恃兵以逞而自斷其命得道則興失道則亡於是天下之命仍在於道而不專於兵矣易曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義人道以仁義配天地兵之道亦仁義而已仁所以生民而保天下義所以治民而定天下有害而亂之則必以兵故易曰旅矢之利以威天下蓋取諸睽睽離而不仁不義則兵以威之爾於蒙之上

九曰擊蒙不利為寇利禦寇昧而不義則擊而禦之不自為不義而為寇也於師之六五曰田有禽利執言无咎有害民者文告以討之不極兵威也於豫曰利建侯行師兵以順動則天下皆悅之矣於革曰湯武革命順乎天而應乎人上順天道下應民心雖以兵取天下革命可也故兵以除殘禁暴一本仁義合天之陰陽用也之剛柔撥亂遏惡以安天下殛邪錯枉以正天下淪去舊污以新天下糞除蠱賊以平天下建中立極以定天下推恩施惠以活天下爰治天討而行天誅開廓正

大不用譎計不高功利以止殺為武不贖為威存道命
保天命救民命此二帝三王之兵也逮周之衰謀用始
作漸棄仁義趨詐力然有先王之遺澤魯莊公欲與齊
戰曹劌問何以戰公曰衣食所安弗敢專也必以分人
對曰小惠未徧民弗從也公曰犧牲玉帛弗敢加也必
以信對曰小信未孚神弗福也公曰大小之獄雖不能
察必以情對曰忠之屬也可以一戰原注此兵錄引用
經子史傳事與紀
傳注相參故不重出其
未見者則名注本文下晉侯將伐虢士蒍曰夫禮樂慈
愛戰所畜也夫民讓事樂和愛親哀喪而後可用也虢

弗畜也亟戰將饑留文公始入而教其民二年欲用之
子犯曰民未知義未安其居於是乎出定襄王入務利
民民懷生矣將用之子犯曰民未知信未宣其用於是
乎伐原以示之信民易資者不求豐焉明徵其辭公曰
可矣乎子犯曰民未知禮未生其共於是乎大蒐以示
之禮作執紼以正其官民聽不惑而後用之楚莊王勝
晉于鄧潘黨請築武軍而收晉尸以為京觀以無忘武
功王曰夫文止戈為武武王克商作頌曰載戢干戈載
櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之又作武其卒章

曰者定爾功其三曰敷時澤思我祖惟求定其六曰綏
 萬邦屢豐年夫武禁暴戢兵保大定功安民和衆豐財
 者也故使子孫無忘其章令我使二國暴骨暴矣觀兵
 以威諸侯兵不戢矣暴而不戢安能保人猶有晉在焉
 得定功所違民欲猶多民何安焉無德而彊爭諸侯何
 以和衆利人之災而安人之亂以為己榮何以豐財武
 有七德我無一焉何以示子孫其為先君宮告成事而
 已武非吾功也

原注武王克商作頌皆成王時周公所
 作載戰于戈一章時遂卒章也戰聚臺
 雖也言武王戡滅于戈不用所謂止戈為武也武奏女
 武以祀武王之樂歌也其三奏大封於廟之樂歌也數

布澤陳也綏萬邦屢豐年桓首章也其三三篇其六六
 篇 系周頌武王之樂歌時遂執競武的桓齊六篇與
 此次第不同益
 楚樂歌之次也是雖未純乎道猶資道以為命依放仁

義而用節制以就功利不一究武以逞詐力去文武
 為未遠王降而霸矣德又下衰彊大折并闕劇戰號
 稱戰國佳兵而崇詐力以為篡殺奪攘之且喜孫吳之詭
 譎角儀秦之傾危逞起翦之殘忍以善用兵能殺人為
 賢謂仁義為迂遠而濶於事情今年斬首幾萬明年斬
 首幾十萬積骸為城醜血為池二帝三王之遺民展轉
 鋒刃之交而幾斷其命於是孟子荀卿各著書言兵道

推本仁義以明先王之志梁惠王問利國孟子對曰何
必曰利亦有仁義而已矣王曰何以利吾國大夫曰何
以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利而國危
矣萬乘之國弑其君者必千乘之家千乘之國弑其君
者必百乘之家萬取千焉千取百焉不惟不多矣苟為
後義而先利不奪不廢未有仁而遺其親者也未有義
而後其君者也梁襄王問曰天下惡乎定孟子對曰定
於一孰能一之曰不嗜殺人者能一之孰能與之曰天
下莫不與也齊宣王問湯放桀武王伐紂臣弑其君者

可乎孟子對曰賊人者謂之賊賊義者謂之殘殘賊之
人謂之一夫聞諸一夫紂矣未聞弑君也齊宣王問曰
寡人有疾寡人好勇孟子對曰王請無好小勇夫撫劍
疾視曰彼惡敢當我哉此匹夫之勇敢一人者也王請
大之詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤周祜以
對于天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民書
曰天降下民作之君作之師惟曰其助上帝寵之四方
有罪無罪惟我在天下曷敢有越厥志一人衡行於天
下武王耻之此武王之勇也武王亦一怒而安天下之

紅後漢書
卷之十
七
民今王亦一怒而安天下之民民惟恐王之不好勇也
齊人代燕勝之宣王問曰或謂寡人勿取或謂寡人取
之以萬乘之國伐萬乘之國五旬而舉之人力不至手
此不取必有天殃取之何如孟子對曰取之而燕民悅
則取之古之人有行之者武王是也取之而燕民不悅
則勿取古之人有行之者文王是也以萬乘之國伐萬
乘之國箠食壺漿以迎王師豈有他哉避水火也如水
益深如火益熱亦運而已矣齊人伐燕取之諸侯將謀
救燕宣王曰諸侯多謀伐寡人者何以待之孟子對曰

臣聞七十里為政於天下者湯是也未聞以千里而畏人
者也書曰湯一征自葛始天下信之東面而征西夷怨南
面而征北狄怨曰奚為我後民望之若大旱之望雲霓也
歸市者不止耕者不變誅其君而弔其民若時雨降民
大悅書曰撥我后后來其蘓今燕虐其民王往而征之
民以為將拯己於水火之中也箠食壺漿以迎王師若
殺其父兄係累其子弟毀其宗廟遷其重器如之何其
可也天下固畏齊之強也今又倍地而不行仁政是動
天下之兵也王速出令反其旄倪止其重器謀於燕衆

置君而後去之則猶可及止也又曰堯舜性之也湯武身之也五霸假之也久假而不歸惡知其非有也又曰五霸者三王之罪人也今之諸侯五霸之罪人也又曰春秋無義戰被善於此則有之矣征者上伐下也敵國不相征也又曰不仁哉梁惠王也仁者以其所愛及其所不愛不仁者以其所不愛及其所愛梁惠王以土地之故糜爛其民而戰之大敗將復之恐不能勝故驅其所愛子弟以殉之是之謂以其所不愛及其所愛也又曰有人曰我善為陳我善為戰大罪也國君好仁天

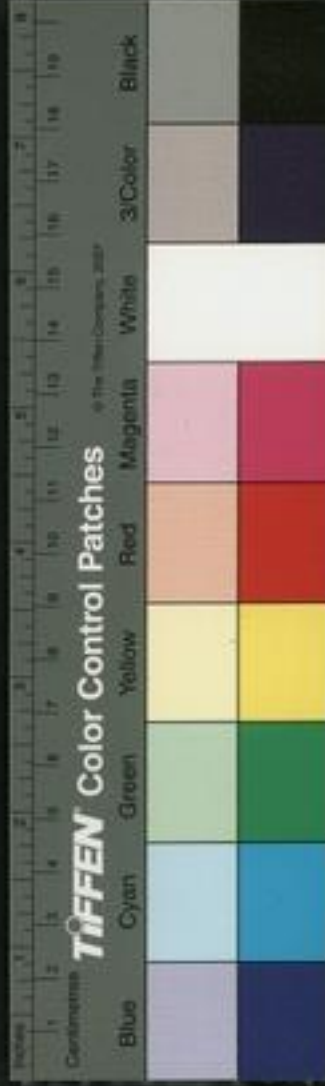
下無敵焉南面而征北狄怨東面而征西夷怨曰吳為後我武王之伐殷也革車三百兩虎賁三千人王曰無畏寧爾也非敵百姓也若崩厥角稽首征之為言正也各欲正己也焉用戰又曰君不行仁政而富之皆棄於孔子者也况於為之強戰爭地以戰殺人盈野爭城以戰殺人盈城此所謂率土地而食人肉罪不容於死故善戰者服上刑連諸侯者次之辟草萊任土地者次之又曰今之事君者曰我能為君辟土充府庫今之所謂良臣古之所謂民賊也君不鄉道不志於仁而求富

之是富桀也我能為君約與國戰必克今之所謂良臣古之所謂民賊也君不鄉道不志於仁而求為之強戰昔霸然也田令之道無安今之俗雖與之天下不能一朝居也古時不知地利地利不知人和言里之域七里之廓攻而不勝天攻而攻之必有得天時者矣然而不勝者是天時不如地利也城非不高也池非不深也兵革非不堅利也米粟非不多也委而去之是地利不如人和也故曰域民不以封疆之界固國不以山谿之險威天下不以兵革之利得道者多助失道者寡助寡助之至親戚叛之多助之至天下順之以天下

之所順攻親戚之所叛故君子有不戰戰必勝矣荀卿與臨武君論兵於趙孝成王前王曰請問兵要臨武君對曰上得天時下得地利觀敵之變動後之發先之至此用兵之要也荀卿曰不然臣聞古之道凡用兵攻戰之本在乎一民弓矢不調則羿不能以中六馬不和則造父不能以致遠士民不親附則湯武不能以必勝故善附民者是乃善用兵也故兵要在於附民而已臨武君曰不然兵之所貴者勢利也所行者變詐也善用兵者感忽悠閒莫知所從出孫吳用之無敵於天下豈必待

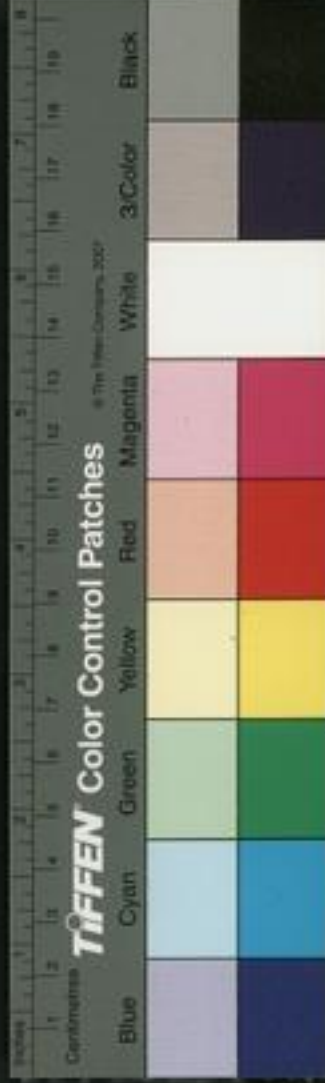
附民哉荀卿曰不然臣之所道仁人之兵王者志也君之所貴權謀勢利也仁人之兵不可詐也彼可詐者怠慢者也路亶者也君臣上下之間滑然有離德者也故以桀詐桀猶巧拙有幸焉以桀詐堯譬之以卵投石以指澆沸若赴水火入焉焦沒爾故仁人之兵上下一心三軍同力若子之事父弟之事兄手臂之扞頭目而覆甑腹也許而襲之與先驚而後擊之一也且仁人之用十里之國則將有百里之聽用百里之國則將有千里之聽用千里之國則將有四海之聽必將聰明警戒和

傳而一故仁人之兵聚則成卒散則成列延則若莫耶之長刃嬰之者斷兌則莫若耶之利鋒當之者潰圍居而方正則若磐石然觸之者角摧而退爾且夫暴國之君將誰與至哉彼其所與至者必其民也其民之親我歡若父母其好者芬若椒蘭彼反顧其上則若灼跡若仇讐入之情雖桀跖豈有為其所惡賊其所好者哉是猶子孫自賊其父母也彼必將來告之夫又何可詐也故仁人用國曰明諸侯先順者安後順者危敵之者削反之者亡詩曰武王載旆有虔秉越如火烈烈則莫我

新後漢書
卷之十一
敢過此之謂也孝成王臨武君曰善請問王者之兵設
何道何行而可荀卿曰凡君賢者其國治君不能者其
國亂隆禮貴義者其國治簡禮賤義者其國亂治者彊
亂者弱是彊弱之本也上足卬則下可用也上不足卬
則下不可用也下可用則彊下不可用則弱是彊弱之
常也好士者彊不好士者弱愛民者彊不愛民者弱政
令信者彊政令不信者弱重用兵者彊輕用兵者弱權
出一者彊權出二者弱是彊弱之常也齊人隆技擊其
技也得一首者賜贖錙金無本賞矣是事小敵彘則偷

可用也事大敵堅則渙焉離爾若飛鳥然傾則反覆無
日是亡國之兵也兵莫弱是矣是其去貨市傭而戰之
幾矣魏氏之武卒以度取之衣三屬之甲操十二石之
弩負矢五十箇置戈其上冠冑帶劔贏三日之糧日中
而趨百里中試則復其戶利其田宅是數年而衰而
未可奪也改造則不易周也是故地雖大其稅必寡是
危國之兵也秦人其生民也狹隘其使民也酷烈劫之以
勢隱之以既忸之以慶賞黷之以刑罰使民所以要利
於上者非聞無由也既而用之得而後功之功賞相長

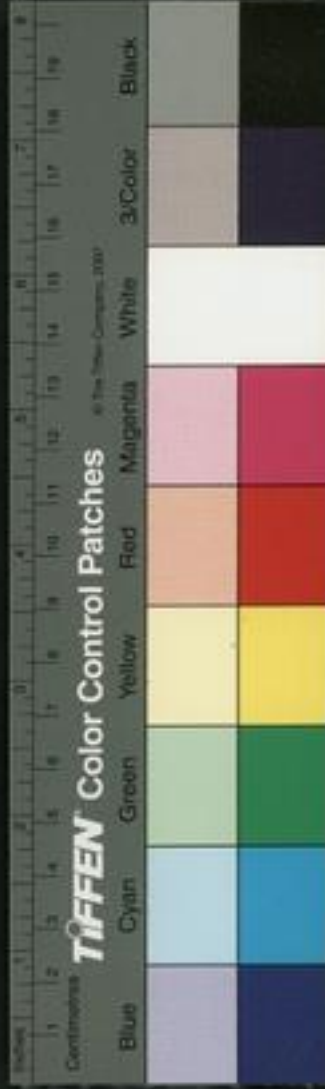
也五甲首而隸五家是最為衆彊長久之道說桑荀子作是最為
衆彊長久多也以正故四世有勝非幸也數也故齊之技擊不可
以遇魏之武卒魏之武卒不可以遇秦之銳士秦之銳
士不可以當桓文之節制桓文之節制不可以敵湯武
之仁義有過之者若以焦熬投石馬兼是數國皆干賞
蹈利之兵也備徒幣賈之道也未有貴上安制恭節之
理也諸侯有能微妙之以節則作而兼殆之爾故招
延募選隆勢詐上功利是漸之也禮義教化是齊之也
故以詐遇詐猶有巧拙焉以詐遇齊譬之猶以刀錐墮

太山也故湯武之誅桀紂也拱挹指麾而強暴之國莫
不趨使誅桀紂若誅獨夫故秦誓曰獨夫紂此之謂也
故兵大齊則制天下小齊則制隣敵若夫招延募選隆
勢詐尚功利之兵則勝不勝無常代俞代張代存代亡
相為雌雄爾夫是之謂盜兵君子不由也孝成王臨武
君曰善請問為將苟卿曰知莫大乎棄疑行莫大乎無
過事莫大乎無悔事至無悔而止矣不可必也故制號
令欲嚴以威慶賞刑罰欲必以信處舍收藏欲周以固
徙舉進退欲安以重欲疾以速窺敵觀變欲潛以深欲

伍以參遇敵決戰必行吾所明無行吾所疑夫是之謂
六術無欲將而惡廢無急勝而忘敗無威內而輕外無
見其利而不顧其害凡慮事欲熟而用財欲泰夫是之
謂五權將所以不受命於主有三可殺而不可使處不
完可殺而不可使擊不勝可殺而不可使欺百姓夫是
之謂三至凡受命于王而行三軍三軍既定百官得序
羣物皆正則主不能喜敵不能怒夫是之謂至臣慮必
先事而申之以敬慎終如始終始如一夫是之謂大吉
凡百事之成也必在敬之其敗也必在慢之故敬勝怠

則吉怠勝敬則滅計勝欲則從欲勝計則去戰如守行
如戰有功如幸敬謀無曠敬事無曠敬吏無曠敬衆無
曠敬敵無曠夫是之謂五無曠慎行此六術五權三至
而處之以恭敬無曠夫是之謂天下之將則通於神明
矣臨武君曰善請問王者之軍制荀卿曰將死鼓御死
轡百吏死職士大夫死行列聞鼓聲而進聞金聲而退
順命為上有功次之令不進而進猶令不退而退也其
罪惟均不殺老弱不獵耒稼服者不禽格者不赦命者
不獲凡誅非誅其百姓也誅其亂百姓者也百姓有捍

其賊則是亦賊也以故順刃者生僚刃者死犇命者貢
微子開封於宋曹觸龍斷於軍商之服民所以養生之
者無異周人故近者譟謳而樂之遠者竭蹶而趨之無
幽閒僻陋之國莫不趨使而安樂之四海之內若一家
通達之屬莫不服從夫是之謂人師詩曰自西自東自
南自北無思不服此之謂也王者有征而無戰城守不
攻兵格不擊敵上下相善則慶之不屠城不潛軍不留
衆師不越時故亂者樂其政不安其上欲其至也臨武
君曰善陳豎問荀卿曰先生議兵常以仁義為本仁者

愛人義者循理然則又何以兵為凡所謂有兵者為爭
奪也荀卿曰非汝所知也彼仁者愛人愛人故惡人之害
之也義者循理循理故惡人之亂之也彼兵者所以禁暴
除害也非爭奪也自孟荀之說出揭然仁義之道白日
正中天下後世知有二帝三王之兵兵家剝雜功利之
術自為小道矣漢興高帝滅秦入咸陽見秦宮室欲居
之張良曰秦為無道故沛公得至此夫為天下除殘賊
宜縞素為資今始入秦即安其樂此所謂助桀為虐帝
乃還軍灞上及自漢中出而平關中至雒陽新城三老

董公遮說帝曰臣聞順德者昌逆德者亡兵出無名事
故不成故曰名其為賊敵乃可服項羽為無道殺弑其
主天下之賊也夫仁不以勇義不以力三軍之衆為之
素服以告之諸侯為此東伐四海之內莫不仰德此三
王之舉也帝曰善非夫子無所聞於是為義帝發喪袒
而大哭哀臨三日發使告諸侯曰天下共立義帝北面
事之今項羽殺義帝於江南大逆無道寡人願從諸
侯王擊楚之殺義帝者漢卒取天下以此兩又言得用兵
之道庶幾湯武之事也其後漢四百年言兵道者二人

曰董仲舒魏相仲舒相江都王王問仲舒曰粵王勾踐
與大夫泄庸種蠡謀伐吳遂滅之孔子稱殿有三仁寡
人亦以為粵有三仁桓公決疑于管仲寡人決疑於君
仲舒對曰臣愚不足以奉大對聞昔者魯君問柳下惠
吾欲伐齊何如柳下惠曰不可歸而有憂色曰吾聞伐
國不問仁人此言何為至於我哉徒見問爾且猶羞之
况設詐以伐吳乎繇此言之粵本無一仁夫仁人者正
其義不謀其利明其道不計其功是以仲尼之門五尺
之童羞稱五霸為其先詐力而後仁義也苟為詐而已

故不足稱於大君子之門也五伯比於他諸侯為賢其此三王猶砭砭之與美玉也魏相上書宣帝諫伐匈奴曰臣聞之救亂誅暴謂之義兵兵義者王敵加於已不得已而起者謂之應兵兵應者勝爭恨小故不忍憤怒者謂之忿兵兵忿者敗利人土地貨寶者謂之貪兵兵貪者破恃國家之大矜人民之衆欲見威於敵者謂之驕兵兵驕者滅此五者非但人事乃天道也閭者匈奴常有善意所得漢民輒奉歸之未有犯於邊境雖爭屯田車師不足致意中今聞諸將軍欲興兵入其地臣愚不

知此兵何名者也帝遂止後卒臣匈奴是皆合乎先王之道與孟荀氏之言者也故凡用兵得其道者謂之正兵黃帝勝炎帝禽蚩尤舜征有苗夏征有扈湯放桀文王伐崇武王伐紂周公平三監宣王平淮夷皆正也若齊桓之伐楚秦穆公之伐晉晉文公之勝楚楚莊王之討陳晉悼公之服鄭吳夫差之入郢亦正之次也歷戰國及秦二百年而無正兵惟樂毅之伐齊無忌之救趙頗有名焉至高帝伐秦滅項周勃誅產祿亞夫平七國光武討王莽兵始復乎正三國剝裂曹氏攘竊孫氏叨據

皆非其正惟昭烈取徐州以討操依袁紹以討操勸劉
表以討操遂劉璋以祀漢征孫權復學諸葛亮使孫
權以拒操挾周瑜以破操及受遺詔南征北伐謂漢賊
不兩立王業不偏安期於興復漢室還於舊都復再伐
魏繼之以死名義正大威德昭著湯武以來所未有也
故兵之道仁義而已勝負得失有所不計故諸葛亮曰
至於成敗利鈍非臣之明所能逆覩彼不本於仁義以
智力為必勝者皆非先王之兵也

謹案此下闕兵制一篇

續後漢書卷九十中

元 郝經 撰

錄第八中

兵

兵陳 兵教 兵法 兵柄 兵將

謹按此卷闕兵陳兵教兵柄三篇

兵法

坤陰金殺兵之道也故履霜不治至於龍戰以弑君父
則必以兵戡定弭寧此誅討之原也坤衆雜亂坎水平

新後漢書
卷之四
準惟齊非齊故坤坎為師此律令之本也王者體天法
道執權持衡整兵經武共行天罰謂之天討五刑五用
以為王法放竄誅殛征伐侵滅立威行政除殘定衆霜
露時降當殺而殺同夫天矣故易曰利用侵伐征不服
也不服則征服則舍之也利用行師征邑國治人而必
自治也王用出征有嘉折首獲匪其醜殲厥渠魁脅從
罔治也王用三驅失前禽舍逆取順也棄其墉弗克攻
吉義弗克而自反也公用射隼於高墉之上獲之無不
利時發解悖必有功也高宗伐鬼方三年克之窮兵於

夷雖克憊也震用伐鬼方三年有賞於大國伐遠示威
以濟天下雖久而當賞其功也此槩言王者兵法之端
耳周公定經制以夏官大司馬掌邦政建邦國之九法
以佐王平邦國制畿封國以正邦國設儀辨位以等邦
國進賢興功以作邦國建牧立監以維邦國制軍誥禁
以糾邦國施貢分職以任邦國簡稽鄉民以用邦國均
平守則以安邦國比小事大以和邦國以九伐之法正
邦國馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內陵外則
壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則

正之教弑其君則殘之犯令陵政則杜之外內亂鳥獸
行則滅之六年五服一朝又六年王乃時巡一不朝則
貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之其巡狩
省方會諸侯考不同問百年者就見之命大師陳詩以
觀民風命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟命典禮
考時日定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有不
舉者為不欽不欽者君削以地宗朝有不順者為不孝
不孝者君絀以爵變禮易樂為不從不從者君流革制
度衣服者為叛叛者君討有功德於民者加地入其疆

土地闢田野治養老尊賢後傑在位則有慶入其疆土
地荒蕪遺老失賢培克在位則有讓其亂常千紀大逆
不道乃告於皇天上帝遍告於諸侯禱於后土山川神
祇造於先王然後命冢宰召大司馬舉九伐之法徵師
於諸侯使方伯會連率卒正曰某國為不道征之以某
年月日師至于某國會天子正刑令於軍曰入罪人之
地無暴神祇無騁田獵無墮土功無燔燔屋無禱林木
無屠六畜無踐禾黍無毀器械無傷老幼壯者不校毋
敵若誤傷之醫藥歸之弑君父者誅其人汙其宮而諸

馬其黨篡與弑者殺無赦既誅有罪修正其國舉賢
主復厥職師各就國故天子討而不伐諸侯伐而不討
不加喪不因凶不重怒明其道也逐奔不過百步縱綏
不過三舍明其禮也不窮不能哀憐傷病明其仁也芻
菟不淫市肆不易明其法也成列而鼓明其信也不爭
貨利明其義也舍服釋降明其勇也不掩不襲明其
正也知終知始明其智也時用時戢明其武也於是
法明制定令行楚止德威惟畏刑錯兵戢者幾四百年
及犬戎斃幽王平王東遷不討申侯而成母家三綱淪

九法數王法委地諸侯擅權征討并滅遂專於大夫竊
於陪臣孔子乃作春秋申明王法舉天子之禁以用周
公之制而尤謹於兵其戰陳皆不以為義彼善於此則
與奪筆削以正之故君將不言帥師王以狄伐鄭公伐
邾晉侯伐衛是也將尊師衆稱某帥師公子遂帥師伐
邾晉荀林父帥師伐陳是也將尊師少稱將晉卻克衛
孫良夫伐厲咎如是也將卑師衆稱師宋師伐滕是也將
卑師少稱人鄭人伐衛是也夷狄稱國舉號狄伐晉是
也既定帥師之制乃於侵伐圍戰敗入取遷滅襲追戍

降獲克原情定罪以示其義而以淺深正詐為序伐重於
侵圍重於伐戰重於圍敗重於戰入重於敗取重於入遷
重於取滅重於遷襲追成降獲克皆其次也夫使正法以
其負固恃地故侵其地天子之禁有名之師也春秋以來
皆非禁而無名特潛師掠境以相侵耳故凡書侵皆惡其
無名也齊桓公以嫁蔡姬而侵蔡晉文公以曹不禮而侵
曹至於召陵之役為蔡討楚天子之老率十有八國以賂
而敗故特書侵自是諸侯無伯師尤無名內公并書侵
者三皆以侵至大夫書俊者一諸侯大夫并書侵者六

皆以訖獲麟而不復錄矣伐於正法聲討致罪也春秋
之時樓諸侯伐諸侯以有罪伐有罪非九伐之正也然
方之於侵公然用兵頗近正矣如蔡陳從三伐鄭齊桓
公伐楚伐戍伐鄭晉陽處父伐楚救江皆近正者也如
秦穆公作誓自責志於王道乃不克踐復為忿怒發楚舟
之役販而稱之曰秦人伐晉晉人三敗秦師不報乃宜
而遽報之穆公不出始踐誓言故不責晉襄以嘉秦穆
依常書爵曰晉侯伐秦此又與奪之旨也其餘復伐屢
伐佳兵長亂伐取伐圍伐戰伐入伐滅皆著其暴也夫

圍正法所無也天子之於禽獸猶不合圍諸侯而擅興
師徒環其國邑禁其樵采絕其往來不仁之甚也齊桓之
圍新城晉文之圍許諸侯大夫之圍宋彭城諸侯之圍
齊責其背華即夷侵虐小國則猶有辭如宋人伐鄭圍
長葛正踰年而取之復何辭哉其暴甚矣至於公再圍
成於封曰大夫圍邾城之費郈邽於封內則亡亂極矣
夫戰兩軍皆陳兩兵相接肉薄骨并必其勝負兵爭之
極敵國之事也故王者有征無戰莫之敵也諸侯無義
戰不相征也自宣王戰於千畝王室不競而諸侯始相

連兵以戰始則諸侯不臣而諸侯戰次則拒逆天子而
王室戰至於四夷交侵而夷狄戰大夫竊國而大夫戰
上下交戰內外鬪戰二百四十二年大戰四小戰三十
二年為戰國折入於秦匹夫崛起而盜賊戰五年之間
號令三置大小百餘戰而秦始皇為漢故春秋紀戰自內
始曰來戰于郎戰于宋甲冑起戎于戈省厥躬責已已
爭弭兵之端也凡戰稱君帥敗則稱師重衆也衆敗則
帥敗矣宋公及楚人戰于泓宋師敗績是也志於戰則
書及而內為主晉荀林父帥師及楚子戰于邲是也從

之則書會而外為主公會紀侯鄭伯及齊侯宋公衛侯
燕人戰是也曲直均則並序以戰晉人秦人戰于河曲
是也詐戰而勝曰敗戰則惡均敗則敗之者首惡也公
敗宋師于管晉人敗狄于交剛是也入者造其國都內
弗受而彊入也其義尤逆無駭帥師入極是也入國以
其君歸則同夫滅不書滅而書入為滅之者諱宋公入
曹以曹伯陽歸是也不與其滅而書入為中國諱狄入
衛是也取非其有盜也先王分土以為世守削地益地
在于王朝而諸侯擅興兵衆取邑取國王法所必誅也

故凡書取不當取也先王疆理天下建侯樹屏各撫其
封其辟難請遷王命遷之故利用為於遷國諸侯為之
救患而遷之則以自遷為文齊師宋師曹師城邢邢遷
于夷儀近于義也奪其土地逼而遷之則以彊遷為文
宋人遷宿是也不與蠻夷之遷中國亦以自遷為文許
遷於葉是也凡遷不以義同夫滅也正法禽獸行三綱
絕故夷其宗社祝其祚胤而滅之以為九法之極春秋
以來小弱無罪而強大者與兵屠滅以為已有故為兵
惡之極滅者無罪滅之者為首惡二百四十二年之間

滅國者五十於是齊楚秦晉土兼數圻魯衛鄭宋亦方數百里離為十二折為六七并為孤秦周遂亡矣掩其不備曰襲又詐於敗矣已去而攝之曰追窮夫兵矣戰勝而禽之曰獲獲非其有也以能而勝之曰克克非其道也聚兵而守之曰戍據其要害而逼之也屈之以力曰降服之不以道也於是不惟盡違九法其專兵之禍有不可勝窮理人既責諸侯大夫繩之王法以復天子之禁以為壞法亂紀皆自王朝始桓王以忿兵親將伐鄭替尊損威故不稱天以為非天討魯桓筮弒而

不加討故終桓世不書王以為無王法至于遠國朝桓而去秋冬二時宰渠伯糾聘桓復去秋冬二時當殺而不殺書隕霜不殺草李梅實不當殺而殺書隕霜殺菽推本坤陰金殺霜露凝肅道兵天命之所在以正王法之端嗚呼大經大法嚴矣哉

兵將

聖人作易反易坤坎以為比師比則一陽主五陰而位天位人君比民為比閭族黨鄉州之象也師則一陽主五陰而位臣位人臣帥師為伍兩卒旅師居之象也師

出於民將命於君故反易相次也師之繇曰師貞丈人吉无咎象傳曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣衆正則治故可以王將能尊嚴故吉無咎衆正則有節制將嚴則有紀律君柔順以委將將剛中而應君仗大順以行險道舉王法以誅有罪雖傷財害民而民不怨悅以犯難民忘其死矣君將將故必能以衆正可以為王而後能命將將兵故必剛中而應行險而順而後能出師則君馭兵柄將行兵法也將非其人而君不知

君不將將也不能制命而師失律將不將兵也故兵責將將責君先以衆正責王而後以丈人責將師之義備矣故舜之禹湯之伊尹武王之太公成王之周公宣王之召公高祖之韓信光武之鄧禹昭烈之諸葛亮皆君中正而將剛中得貞丈人之吉者也將以剛為主軍事以嚴終而曰剛中而應者太剛則暴必過于殺戮必以中為德故居中軍號曰中權握機持衡尚謀貴義建用中道為兵司命其曰應者君以六五之正馭將將以九二之中應君惟中乃能應正苟為失中即為違正故必

剛中而應君將合德君不誅一無辜將不殺一不義共
行天罰以致天討是以行險而順民從之吉又於諸爻
推廣其義其初六曰師出以律否臧凶象傳曰師出以
律失律凶也坤為地為衆坎為水為法水行而地為防
衆動而法為制潰防失律其凶可知邲之亂次秦之遷
延皆是也故驃騎之顧方畧李廣之無部伍皆不足法
也其九二曰在師中吉王三錫命象傳曰在師中吉承
天寵也王三錫命懷萬邦也在師尊制師衆之命賞罰
之權征討之規進退之義皆在乎將不畏懦而不及不

窮討而過舉皆得中道遂能成功而承寵錫周亞夫趙
充國馮異耿弇是也其六四曰師左次元咎傳曰左次
元咎未失常也禹班師振旅齊桓公伐楚次陘樂武子
從知范韓不與楚戰是也其六五曰長子帥師弟子與
尸貞凶象傳曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當
也二為帥故言將兵賞功之禮五為君故言命將帥師
之道政用一相兵用一將故權不分而能盡其材貳於
其屬使監其事故不置主將各為之帥皆危國喪師之
道也長子既帥之復使弟子衆主之凶可知矣故馭將

責君馭衆責將馭將之道一曰知人二曰禮任知人為難有剛而無禮者有勇而無義者有智而多疑者有謀而無斷者有狠而自用者有輕而欲速者有驕而輕敵者有貪而好利者有忍而嗜殺者有捍而中怯者有猛而易死者有質而無誠者有膠柱而不知變者有好竒而不用律者有聰察而無學術者有學術而不能用者不知而將之上必誤國下必喪師有渾渾而深者有廓廓而大者有湛湛而靜者有耿耿而竒者有舒緩而善謀者有豈弟而得衆者有肅肅而嚴者有欽欽而謹者

有神妙而不測者有縱橫而無窮者不知而不用上必失人下必誤國士為知己用而禮任為重故出師命將君必齋三日謀於廟命將於庭授之以鉞曰從此至天將軍制之又授之以斧曰從此至地將軍制之又推其轂曰進退惟時既行出國門之外設營表置轅門閉門清道但聞將軍令不聞君命故將在外君命有所不受而不從中制亦不中覆使援將死綏而不復顧身讒間不行賞罰不亂君知將材將獲君心任將之道備矣然後責將夫將智仁勇全夫達德而已故知彼已審曲直慮

勝負識虛實見兵勢則為智重恩賞勤撫士卒閔
戔傷推誠信省力役則為仁仗節義重廉恥崇壯烈厲
威武受命之日忘其家張軍宿野忘其親援枓而鼓忘
其身有死之榮無生之辱遇敵而身先之則為勇而又
士卒同甘苦暑不操扇寒不重裘雨不張蓋險必下步
軍壘成而後舍軍井成而後飲軍食熟而後食思士如
渴從諫如流不自專不自伐不貪財不顧內不遷怒不
溢喜不妄動不輕敵謀密機深令嚴權重一心齊衆按
法制用奇正無天於上無地於下無主於後無敵於前

獨勝於中為將之道也君盡將將之道將盡為將之道
則功成制定勝殘去殺而天下平君苟信讒而易將如
趙括之代廉頗則為不君將苟恃功而要君如韓信之
求假王則為不臣君將皆失其道喪師殺身必矣故孔
子作春秋凡用兵之際每責君將諸侯伐鄭宋公使來
乞師公辭之羽父請以師會之公弗許圍請而行則君
不能將將將有無君之心鍾巫之禍兆於此矣故去公
子曰輦帥師疾輦所以累公也鄭文公惡高克狄入衛
使帥師次於河上久而不召師潰而歸高克奔陳夫克

好利治之可也罪惡已著廢之可也乃畀之兵使以大
夫為將暴露之而不召必使之自潰豈將將之道哉是自
棄其師也故書曰鄭棄其師城濮之役晉侯執曹伯以
致楚子入居於申使申叔去穀子玉去宋曰無從晉
師子玉使伯芬請戰楚子怒少與之師及敗王使人請
子玉曰大夫若入其若申息之老何乃縊知其不可敵
遂使子玉去宋可也子玉不從按兵誅之可也乃少與
之師縱之使戰則其敗王自為之也責使自殺可乎故
書曰楚殺其大夫得臣稱國以殺而不去其官罪累上

也邲之役荀林父將中軍先穀佐之林父不欲戰先
穀不從以中軍佐濟為楚所乘晉師大敗林父為元帥
不能馭其佐至於覆喪師徒則不足以為帥故書曰晉
荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績曰及者以林父
為首惡也先穀專命債軍誅之以徇可也乃仍使為帥
故清丘之盟貶而稱人言債軍之將不足為大夫也及
名狄伐晉而始殺之不以討罪書曰晉殺其大夫先穀
稱國以殺而不去其官罪累上也敗則責師誅則責君
端本清源治將之道也晉趙盾以諸侯之師八百乘納

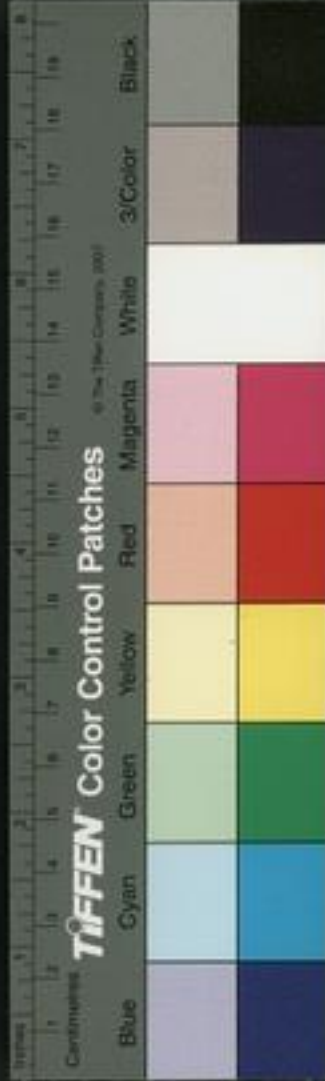
捷苗于邾邾人辭曰齊出纒且長趙盾曰辭順不從不
祥乃還自反不縮知難而退禮義之將也故書曰晉趙
盾納捷苗于邾弗克納易所謂乘其墉弗克攻者也齊
靈公卒晉士匄侵齊及穀聞喪而還書曰晉士匄侵齊
至穀聞齊侯卒乃還書重而特為之辭大其不伐喪也亦
禮義之將也當是之時去古未遠在官則為卿大夫士
在軍則為將帥偏裨以禮義為果毅以文德為武功故
晉作中軍謀元帥曰卻穀可說禮樂而教詩書詩書義
之府也禮樂德之則也德義利之本也乃以卻穀將中

軍胥臣過冀見卻缺釋其妻餼之敬相待如賓與之歸
言諸文公曰敬德之聚也能敬必有德德以治民君請
用之以為下軍大夫襄公敗狄於箕卻缺獲白狄子反
自箕以一命命卻缺為卿其置帥猶以問學德行况文
武之盛乎蓋三代皆儒將不專以策畧武猛戰聞為能
委天衆於崛起武夫以詐力爭奪微利就功為賢也下
逮戰國無復儒將如孫武吳起司馬穰苴孫臏策畧之
將也樂毅廉頗白起王翦攻取之將也趙奢李牧守邊
之將也漢興以來如曹參周勃灌嬰樊噲皆崛起之武

夫子房居中為謀臣其學皆出於地上之一編韓信登壇受械獨當一面為大將其學出於孫吳大抵皆陰謀說道是以有愧於伊周不能為三代之儒將其後衛青霍去病出於奴僕姻婭驅中國以填陰區微倖攻劫常有天幸又非張韓之流也光武起於諸生一時將帥鄧馮勉賈皆有學問登功戡武各全始終有三代之遺風至於三國魏吳諸將皆以智謀材武為能而昧於大義惟孔明獎率三軍聲罪致討倡明大義巍然復見三代儒將雖未完武天下後世皆與為仁義之師故惟有道義

問學可為大將凡智謀材武祇兵將爾雖然儒將不可復得兵將之良亦未易遇也若穰且之嚴田單之智無忌之義亞夫之重元國之謀鄧禹之仁耿弇之共闕張之勇陸遜之術朱然之謹抑亦可以為將矣初高帝既禽韓信降封淮陰侯因問信曰如我能將幾何信曰陛下不過能將十萬帝曰如君何如曰臣多多而益善爾帝笑曰多多益善何為為我禽信曰陛下不能將兵而善將將此信之所以為陛下禽也此韓信不欺之語論者遂謂高帝誅韓彭與項羽不用范增無以異非將將

之君光武能保全功臣不任以吏事為得將將之道殆不其然高祖起布衣提三尺指麾一時豪傑強大如秦悍勇如羽斃而滅之捐關以東盡與韓彭使各當一面握數十萬衆及敗成臯即馳入趙壁奪信軍使信收趙兵未發者誅羽垓下即馳入信壁奪信軍封信於楚至於路洗以召英布嫚罵以封真王械繫以折蕭何於張良則特稱子房而不名控縱一時人物襟度豁如臨終謂曹叅可代蕭何王陵少戇陳平難獨任周勃可令為太尉安劉氏者必勃也故史臣謂規模宏遠知人善任

馬援謂無可無不可則將將之君未有如高帝者韓彭之誅皆自取也君親無將將而必誅况於反乎非帝不能全功臣功臣自不能全也光武籍十二世二百年之基民方謳吟思漢故推尋邑誅莽如拾遺拉朽鄧禹寇賈皆儒將素無韓彭豪健難馭之氣故得以柔道馭之全其始終諸將皆學術可為卿相置之朝列盡其材用致太平之業可也乃皆以列侯奉朝請惟高密固始膠東三侯與公卿參議國家大事不任宰相政歸臺閣狹大漢之規模且勤於吏事而任其聰察諸將用兵則授

續後漢書卷九十下
之方畧如吳漢分營謂比勒卿千條萬緒豈將將之道哉故三代而下將將之君莫如高帝光武次之其次昭烈諸葛亮三代之佐使討賊後漢竭力致死遺託之際乃謂嗣子可輔輔之如其不材君當自取字量曠達復一高帝也曹操所用祇張遼程昱輩孫權之駕馭韓當陳武爾操有一荀彧而使之自殺權有陸遜而使之銜憤以死則亦無異項羽將兵之將爾烏足與語將將之道哉

元 郝經撰

錄第八下

兵

兵地 兵機 兵氣 兵占 兵攻 兵守

誦兵 夷兵

謹案此卷闕兵地兵機兵氣兵占誦兵夷兵六

篇

兵攻

兵以不用為武而攻為下策故善為國者不師善師者不陳善陳者不戰用兵之法全國為上破國次之全軍為上破軍次之百戰百勝非善之善不戰而屈人之兵乃善之善故上兵伐謀其次伐交其次伐兵其次攻城攻城之法為不得已修櫓轆轤具器械三月而後成距堙又三月而後已將不勝其忿而鐵附之殺士卒三分之一而城不拔此攻之災也故知望投機苟偃親當矢石而滅偃陽齊侯親鼓士凌城而克龍田單厲氣巡城立於矢石之所援枹鼓之而下狄克之未足為武也如

諸葛恪之攻新城死傷塗地不克而奔流曳道路頓仆坑谷獲罪而殺身者則攻之災也故曰攻為下策然而有據城叛君畧地逼國負固拒命不得已而必攻者則亦有道焉德攻為上文王因壘降崇是也其次策攻晉悼公三駕服鄭是也其次勢攻孫臏趙魏都以殺龐涓是也其次術攻耿弇揚言破巨里出不意拔臨淄是也故必先奪以攻其心天闕以攻其氣避堅攻瑕避實攻虛避顯攻隱避有備攻無備兵未盡集而乘之民未盡保而趨之津梁未發而渡之要塞未脩而據之渠荅未

張而逼之樓櫓未具而登之計慮未定而潰之技巧未施而壞之激其怒誘而出挑而撓之則禽寇克敵不損兵力不廢民命皆攻之術也咸無焉而一其力不足以語攻乃戮民之君殺兵之將也故城小而堅者不遂攻之則或致喪敗尋邑之於昆陽是也城大而彊則必攻克之則無反顧之憂高祖之於宛是也有致命以死攻秦伯濟河焚舟是也有因間以襲攻韓信破歷下兵是也有背約以反攻高祖追項羽是也有以攻知守者韓信欲度陽夏而先攻臨晉魏果守臨晉是也有以守知

攻者吳攻圍東南而亞夫使備西北果攻西北是也有以攻為守者張遼守合肥逆擊以挫孫權是也有以守為攻者王霸閉營不出以挫蘄茂是也有因其分而攻者公孫述攻吳漢是也有致其聚而攻者曹操破閻中諸將是也有間之使出而攻之者朱雋徹宛圍破韓忠是也有委之攻而獎之者皇甫嵩下救陳倉而走王國是也有攻其謀而勝之者陸抗破堰以却羊祜是也有攻其心而降之者寇恂斬高峻使軍師皇甫文而峻降是也若司馬懿之於新城兼道急攻直指襄平則緩不攻

皆因事制宜以取勝者故敵未可勝則守待敵可勝則
攻攻乃守之幾守乃攻之策亦奇正相生如環之無端
故攻亦多術矣顧所用之何如因勢致勝其幾無窮不
膠柱而盡其變者皆善攻者也自晉人圍齊焚申池之
竹木楚執燧象以奔吳師於麋始見火攻之說其後田
單縱火牛擊燕楊旋燒布然馬平賊周瑜走曹操曹操
破袁紹陸遜敗昭烈皆以取勝故兵家有火人火積火
輜火庫火隊之法原注孫子火攻類火人焚其人也火
積焚其聚也火輜焚其輜重也火庫
焚其府庫也火隊焚其隊伍也又有火兵火獸火禽火盜火弩之用原注

杜佑自吳防山之水而滅徐復有水攻之說其後三家

圍晉陽以灌趙漢兵水灌廢丘韓信壘水斬龍且閔羽

乘水禽于禁曹操壅水克鄴城故兵家有絕水附水迎

水背水之法又有流沫而待半渡而擊乘流而攻阻水

而守之用原注孫子絕水必遠水客絕水而來勿迎之
於水內令半渡而擊之利于戰者無附於水
而迎客視生處高無迎水流此處水上之
軍也又曰上而水沫至欲決者待其定也然水之不測

不若火之銳也夫背水絕地也韓信之勝亦徼倖爾非

正法也夫攻為下策出於不得已也故好攻戰則必亡

宋瑒公立十年十一戰民不堪命為華督所弑姜維仇

宋瑒公立十年十一戰民不堪命為華督所弑姜維仇

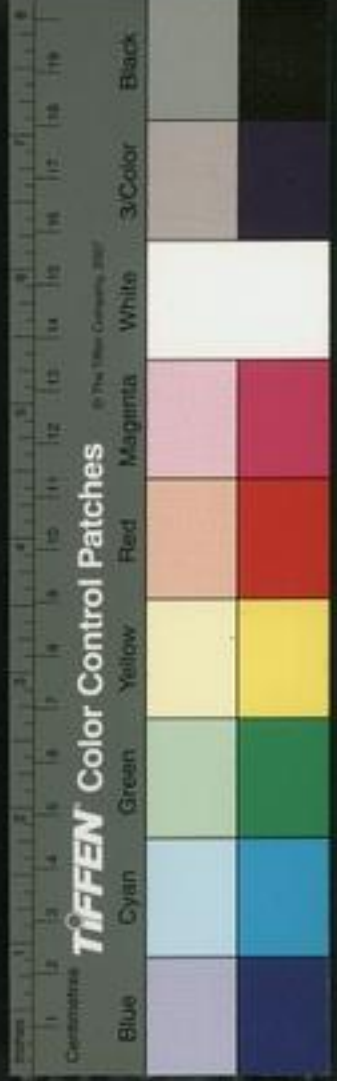

國蹟武戰攻不已卒滅漢宗遵養時晦則時純熙矣弗
戢者必自焚也又凡攻戰取勝易守勝難戰勝而不自以
為功益為外懼則勝之勝者也侈然謂莫之敵不能持
滿定傾則桀克有緡而喪其國紂克東夷而殞其身晉
厲勝鄆陵而召弑吳夫差勝艾陵而致滅宋王偃克齊
而滅宋齊湣克宋而亡齊則勝乃所以敗也吁戰勝攻
取之君可不戒哉

兵守

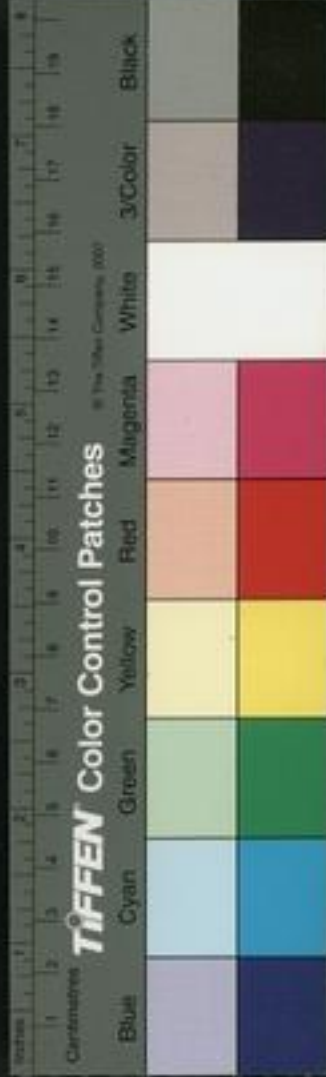
兵之為守尚矣凡建侯樹屏列之采衛皆以守衛中國

分鄉置遂賦之師旅皆以守衛京師設防會禁統之方
伯皆以守衛列國邊徼則有戍後宮闈則有環列皆所
以為守也故兵為天下之大閑謹其所守相為維扞則
天下安且固矣孔子作春秋每致責於守土之君以存
天下之閑天子守天下者也有道則守在四夷至於出
居於鄭失其所守則不足為王城成周而所守愈隘不
足以為京師是以禮樂征伐自諸侯出無以為閑也諸
侯守國者也有道則守在四鄰至於鄭潰而居乾侯失
其所守則不足為公浚洙而中城所守愈小不足以為

齊後漢書 卷之十一 五
都邑是以禮樂征伐自大夫出無以為閑也且社稷人
民天子所授祖宗世守故不敢授人而自棄強暴侵奪
力竭弗支死之可也固結其民去而復國避之可也故
國君死社稷曰滅滅之者有罪滅者無罪而為義其國
滅而書奔者託於諸侯有復國之道而為權齊侯滅紀
不曰滅紀侯之奔不曰奔特書紀侯大去其國既不能
死社稷又不能固結其民而復國特情然魯棄宗社去
而不返爾故曰大去不當去也至於梁伯亟城而弗處民
疲而弗堪為秦所取書曰梁亡自亡之也莒城惡恃陋

而不為備一日而楚克其三都書曰楚人入郢自取之
也此天子諸侯守土扞城之大法也若夫戰攻於外則
必有居守於內以為根本進有所恃退有所歸股肱心
腹相為表裏故宣王外攘夷狄則張仲在內高宗戰榮
陽京索間則蕭何鎮關中光武戰河北攻洛陽則寇恂
守河內昭烈保漢中爭荊州則諸葛亮治成都曹操南
征北伐則荀彧在許縣策轉聞江東則張昭在吳不有
行者誰扞牧圉不有居者誰守社稷叔出季處古之制
也然必得其人則根本強固無反顧之憂苟非其人未

有不覆巢傾國夫差任宰嚭以政使太子與老弱守而邊

齊晉為越所滅閔羽異靡芳士仁以江陵圍樊而

秋二字

為吳所襲所以晉文得原而難

秋九字

也至於城守拒攻將之事

秋十一字

為上守城次之心為

秋十三字

則城固靜密專安內外

秋十三字

地守之可也况於城乎又必兵

秋九字

郭圍退有停障遠有救援邇有間侯奮力多暇明慎刑賞中飭教戒禁絕詭妄血視肉薄示之必死曹仁之守

樊郝昭之守陳倉張特之守新城皆是也無入新兵共守隙開必敗文欽是也無以敵緩縱食食盡必危諸葛誕是也無以激怒出戰失守必敗曹答是也無以誑誘易動動必見欺郝普是也且夫守貴知變敵大則當戰於外光武之於昆陽是也不出而制敵必敗公孫瓚之於易京是也故善守者屹若山而不可移淵若海而不可測寂若無人而不可見應若無端而不可窮故攻為易守為難活地易死地難將將之居用人不可不慎也

NATIONAL CENTRAL LIBRARY (TAIWAN, R.O.C.)

新後漢書

卷之二十一

七

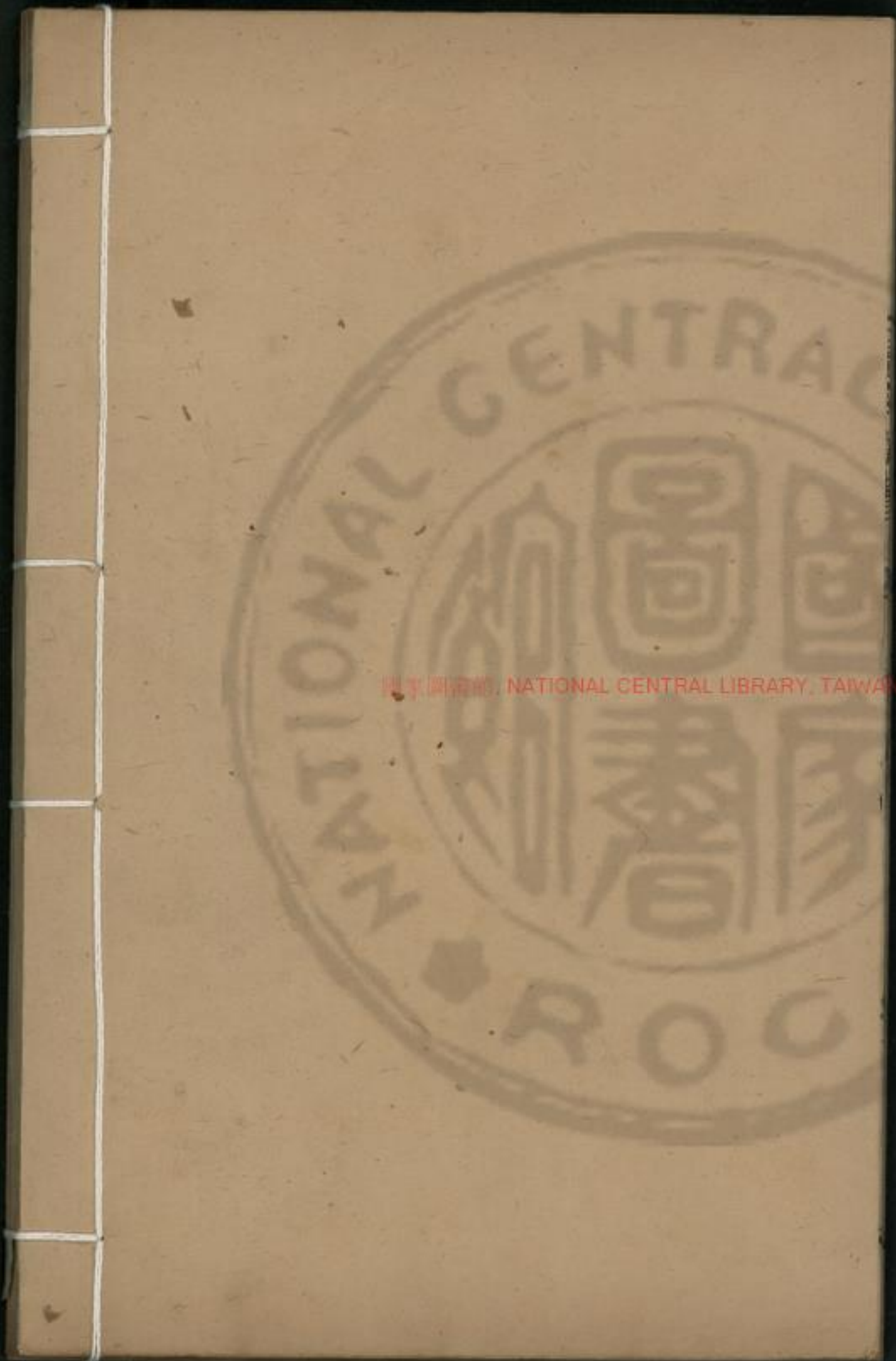

TIFFEN Color Control Patches

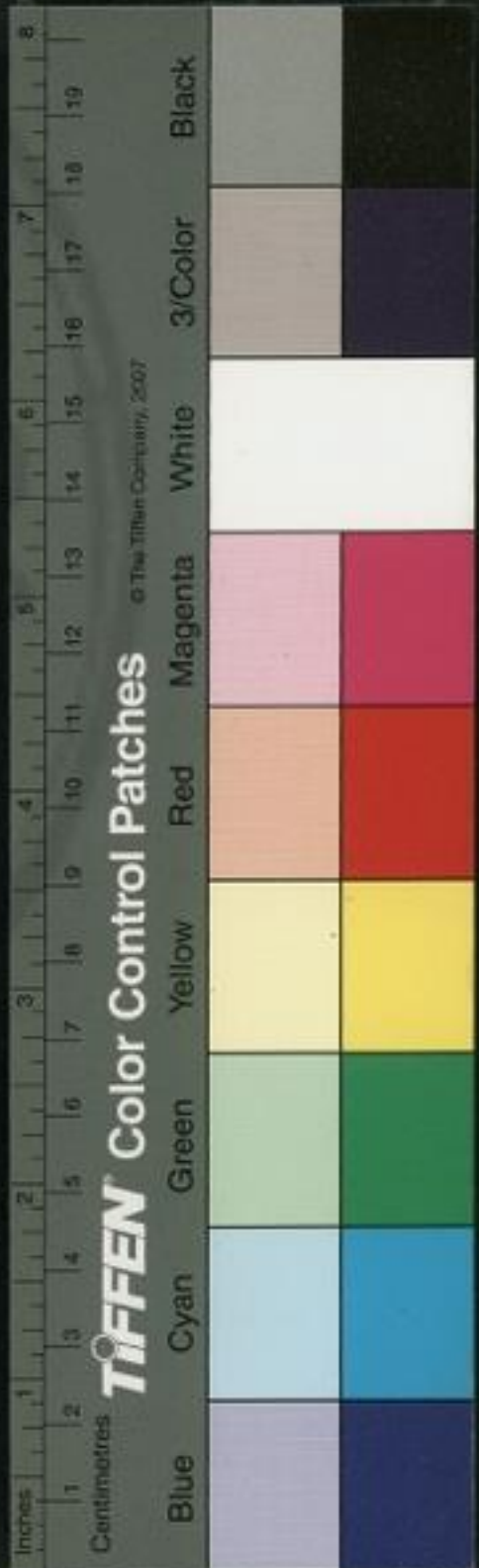
© The Tiffen Company, 1987

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

國立中央圖書館藏

Inches

Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black