

錄 職官 禮樂

續後漢書

卷八六之八七

續後漢書卷第八十六中

元 郝 經 撰

錄第四中

職官

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

九卿皆銀印青綬漢初總統於丞相太尉御史大夫其後總統於大司徒大司馬大司空建武後太尉司徒司空爲三公公一人各統三卿太常光祿勳衛尉隸太尉太僕廷尉大鴻臚隸司徒宗正大司農少府隸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

爲虞掌山澤及火政垂共百工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爲先務故契爲司徒敷五教伯夷作秩宗典三禮夔典樂諧八音教胄子亦三人合治一職以媿氓俗於是兵刑雖設而民不犯故皋陶作士蠻夷猾夏寇賊姦宄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爲納言出納帝命以事之繁簡爲實職而總於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爲萬世典則也漢旣置師傅爲三公又以司徒司馬司空爲三公又別六卿之職爲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

原注顏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
周春官大宗伯也原注盧植禮注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行陵廟丞一人比干
 石原注盧植禮注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佐五人假佐十三人
 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厯歲將終則奏新歲厯凡國祭
 祀喪娶之事掌奏良日及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靈
 臺掌候日月星氣有太史待詔三十七人其六人治厯三
 人龜卜三人廬宅四人日時三人易筮二人典禳九人籍

氏許氏典昌氏各三人嘉法請雨解事各二人醫二人有
 靈臺待詔四十二人其十四人候星二人候日三人候風
 十二人候氣三人候晷景七人候鍾律一人舍人 博士
 秦官六百石本四百石宣帝增秩掌通古今治五經及諸
 家傳教弟子備顧問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原注胡廣曰古禮賓
客得主人饌則老者
 一人舉酒以祭于地凡五經家置博士十四人比六百石原注易四
施孟梁丘
 京氏尚書三歐陽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厯三國晉增多
 至數十人 太祝令六百石掌祭祀讀祝及送迎神丞一
 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謹案後漢書祝人在百五十人下宰二百四十二人屠六十八人太宰

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二百石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太樂令六百

石原注盧植禮注曰如古大胥掌伎樂凡祭祀掌請奏樂大饗用樂則掌其陳序丞一人原注盧植禮注曰如古小胥又協律都尉一人員吏

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三百八十八人高廟令六百石守廟

掌按行掃除員吏四人衛士一十五人世祖廟令六百

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掃除丞及校長各一人校長主

兵戎盜賊事原注應劭漢官名秩曰丞皆選孝廉郎年少薄伐者遷補府長史都官令候司馬

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

右太常屬凡九官舊有太樂太祝太宰太史太卜六令丞原注凡曰舊皆西漢舊制也又均官都水兩長丞又諸廟寢園食

官令長丞又靡太宰太祝令丞五時各一尉又博士及諸陵縣皆屬焉原注服虔曰均官主山陵上藁輸入之官也如淳曰都水治渠隄水門顏師古曰靡右扶風縣如淳曰五時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原注臣瓚曰主郎內諸官故曰

郎中武帝太初元年更光祿勳原注應劭曰光祿勳明祿爵勳功也掌宿衛宮

殿門戶典謁署郎更直執戟宿衛門戶考其德行而進退

之郊祀則掌三獻丞一人比千石員吏四十四人其十人

四科三人百石二人斗食一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

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石原注漢官曰三人以其隸

光祿勳故以為號太中大夫千石原注漢官曰二十人中散大

夫六百石原注漢官曰三十人皆掌風議顧問應對無常員凡諸國

之喪則掌弔光武更諫大夫為諫議大夫六百石原注漢官

曰三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原注蔡質漢儀三署郎見光祿勳執板拜見五官左右將

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郎

有中郎比六百石侍郎比四百石郎中比三百石無常員

右中郎將比二千石王右署郎有中郎比六百石侍郎

主

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 原注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 原注孔安國曰若虎賁獸言其甚猛蔡質漢儀

日舊作虎奔言如虎之奔王莽以古有猛士孟賁故名 主虎賁宿衛侍從虎賁千五

百人左右僕射左右陞長各一人比六百石僕射主虎賁

郎習射陞長主虎賁朝會在殿中 原注漢官曰陞長銅印墨綬 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

石節從虎賁比二百石皆無常員自節從久者轉遷才能

高者即至中郎 原注荀綽晉百官表曰虎賁諸郎皆父死子代 羽林中郎將比

二千石 原注顏師古曰言如羽之疾如林之多一說羽所以為王之羽翼也 主羽林郎宿衛

侍從羽林郎比三百石凡百二十八人武帝太初元年置

日建章營騎選漢陽隴西安定北地上郡西河六郡良家

子補更羽林騎以便馬從獵還宿殿陞巖下室中故又號

巖郎又取從軍死事之子孫養羽林官教以五兵 原注五兵弓矢

及矛戟號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 原注漢官曰孝廉郎作主羽林九百

人二監官屬史吏皆羽林中有材者作 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員

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吏騶宰丞巷宮人

皆從所領之事為號

原注軍屯吏則曰軍屯僕射永巷則曰永巷僕射

謁者僕射

比千石為謁者臺率主謁者天子出奉引常侍謁者比六

百石五人主殿上持節威儀

原注漢官曰謁者三十人其人公府掾六百石持使也

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

原注荀綽晉百官表注曰漢皆

用孝廉年五十威容嚴恪能賓者為之明帝詔曰謁者乃

堯之尊官所以試舜賓于四門四門穆穆者也昔燕太子

使荆軻劫始皇變起兩楹之間其後謁者持匕首刺腋高

祖偃武行文故易之以版蔡質漢儀日出府丞長史陵令

皆選儀容端正任奉使者

右光祿勳屬凡十六官以職屬者自五官將至羽林右

監七署其餘皆以文屬焉舊有左右曹秩二千石上殿

中主受尚書奏事平省之光武省使小黃門郎受事車

駕出給黃門郎兼有請室令車駕出在前請所幸微車

迎白示重慎光武以郎兼事訖罷舊郎中有車戶騎三

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郎將不知何時置靈帝

以董卓為東中郎將盧植為北中郎將獻帝以曹操為

南中郎將尋省光祿勳故秦郎中令職掌中郎將是已

若諸大夫位次于卿職諫爭與謀議論思獻納事參宰

相尤為清要乃下比郎署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徼循事原注胡廣

曰主宮闕之門內衛士于周垣下為區廬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原注胡廣曰諸門

徼當兵以示威武交南宮衛士令六百石掌南宮衛士

丞一人員吏九十五人衛士五百三十七人北宮衛士

令六百石掌北宮衛士丞一人員吏七十二人衛士四百

七十二人左右都候各一人六百石主劍戟士徼循宮

猶周官司寤氏原注掌夜時以星分夜以詔夜士及天子

有所收考原注蔡質漢儀曰宮中諸有劾奏罪左都候執

被丞各一人右都候員吏二十二二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

門司馬一人比千石南宮南屯司馬主平城門員吏九人

衛士百二人宮門蒼龍司馬主東門員吏六人衛士四十

人元武司馬主元武門員吏二人衛士三十八人北屯司

馬主北門員吏二人衛士三十八人北宮朱爵司馬主南

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五人衛士百一十七人凡七門員吏皆隊長佐凡居宮中者皆有口籍于門之所屬宮名兩字爲鐵印文符案省符乃內之若外人以事當入本宮長史爲封棨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令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官云

太僕卿中二千石周太僕正也秦漢因之原注應劭曰周穆王置大御眾僕之長中大夫也掌輿馬天子每出奏駕上鹵簿用大駕則執馭

丞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人學士一人官醫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殿令六百石周官校人職也主乘輿及殿中諸馬員吏七十人卒騶二十人長樂殿丞一人員吏十五人卒騶二十八首藋苑官田所一人守之承華殿令六百石員吏卒騶同未央

右太僕屬五官舊有兩丞其屬有大廄未央家馬三令各五丞一尉原注顏師古曰家馬主供天子私用非戎祀軍國所須又車府路輪

騎馬駿馬四令丞

原注輪音零小馬車曲與也路乘輿諸路車也

又龍馬閑駒

橐泉駒駉承華五監長丞

原注如淳曰橐泉殿在橐泉宮下顏師古曰閑闌養馬

之所駒駉出

又邊郡六牧師苑令各三丞

原注顏師古曰漢官儀云

北海中似馬

又牧橐昆蹏令丞

原注蹏古蹄字如淳曰爾

牧師諸苑三十六所分

又牧橐昆蹏令丞

置西北邊養馬三十萬

又牧橐昆蹏令丞

雅昆蹏蹏善升蹏者也

因以為蹏名顏師古曰牧橐

牧養橐駝昆蹏名蹏蹏者蹄下平也

善升蹏者謂山形

如甑而能

又有中太僕掌皇太后輿馬不常置武帝太

升之也

初元年更家馬為捫馬

二十一官光武省諸廢但置一廢後置左駿令別主乘

原注應劭曰聽訟必

輿御馬尋復省後復增置長樂承華二殿其諸監牧皆

原注應劭曰聽訟必

省惟漢陽有流馬苑以羽林郎監領

原注應劭曰聽訟必

廷尉卿中二千石秦官周秋官大司寇之職也

原注應劭曰聽訟必

當所應凡郡國讞疑罪皆處當以報讞質景帝中六年更

大理武帝建元四年復為廷尉哀帝元壽六年復更大理

王莽更作士光武復為廷尉員吏百四十人其十一人四

科十六人二百石廷吏文學十六人百石十三人獄吏二

十七人佐二十六人騎吏三十人假佐一人官醫廷尉

正千石左監一人左平一人皆六百石掌平決詔獄

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

質諸朝廷與眾共之兵獄同制故稱廷尉掌刑辟平獄奏

顏師古曰廷平也治獄貴平故以為號

也

景帝中六年更

大理武帝建元四年復為廷尉哀帝元壽六年復更大理

王莽更作士光武復為廷尉員吏百四十人其十一人四

科十六人二百石廷吏文學十六人百石十三人獄吏二

十七人佐二十六人騎吏三十人假佐一人官醫廷尉

正千石左監一人左平一人皆六百石掌平決詔獄

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

漢初因之景帝中六年更大行令武帝太初元年更大鴻

臚原注應劭曰郊廟行禮贊九賓鴻聲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匡四方來亦

屬焉皇子拜王贊授印綬及拜諸侯諸侯嗣子及四方夷

狄封者奏下鴻臚召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事五

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郎主齋祠僮贊九賓四十七

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

右大鴻臚屬一官舊有行人譯官別火三令丞原注漢儀注別

火獄令官主及郡邸長丞原注顏師古曰主諸郡之邸在京師者秦官有

典屬國武帝增置屬國都尉成帝省入大鴻臚則共五

官光武省譯官別火二令丞及郡邸長丞令郎治郡邸

又不復置典屬國故祇有一官

宗正卿中二千石周官小宗伯掌三族之別以辨親疏其

正室皆謂之門子掌其政令晉宦卿之適子而為之田以

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原注應劭曰周成王時

為宗伯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并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公主令丞舊有都司

空令丞原注如淳曰律司空主水及罪人內官長丞原注顏師古曰主分寸尺丈百官表

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

職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逋未

畢各具別之邊郡諸官請調度皆報給損多益寡取相給

足王莽更曰義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帑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

二十五人佐七十五人學事一人官醫 太倉令六百石

主受郡國轉漕穀丞一人員吏九十九人 平準令六百

石掌知物價主練染作采色丞一人員吏一百九十八

導官令六百石周官春人職也主春御米作乾糲導擇也

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

田五令丞原注孟康曰均輸謂諸當輸官者皆令輸其土地所饒平其所在時賈官更于他處貨之

輸者便而官有利幹官鐵市兩長丞原注如淳曰幹音筦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郡國諸倉農監都水六十五官長

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

掌祭祀犧牲鴈鶩之屬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原注漢官曰皆

河南屬縣給吏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

佐原注漢官曰又有檄擢丞三百石別治中水官主水渠在馬市東有員吏六人又滎陽敖倉

官舊皆屬大司農光武徙屬河南尹獻帝建安中曹操

置典農中郎將比二千石典農都尉六百石典農校尉比

二千石又有校尉丞分主諸州屯田倉廩以足軍食不

隸大司農

少府卿中二千石周地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其養

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

更曰共工光武復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
原注荀綽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
風后爲之周爲常伯秦漢爲侍中以舊儒高德博學者爲
之掌侍左右贊導眾事顧問應對喻旨公卿上殿稱制法

駕出則一人參乘佩璽帶劍餘皆騎在乘輿後德高者一
人爲僕射光武更爲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
事事無大小悉以咨之魏晉置四人後省二人後世遂爲
眞宰相矣給事黃門侍郎六百石秦官與侍中俱筮門
下眾事侍從左右給事中關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爲侍中侍郎尋復故
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
初初復置散騎合之于中同謹案同字晉書作司掌規諫不典事貂

璫插右駮而散從。給事中秩不可考。秦官漢以爲加官。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。宦者爲之。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。以張卿爲大謁者。出入臥內。受宣詔命。武帝時遂主機事。光武悉用閹人。不復調它士。明帝始置員數。中常侍四人。小黃門十人。和帝時鄭眾爲大長秋。登宮卿封列侯。增置中常侍十人。小黃門二十人。改以金璫。右貂兼領卿署。其後歷順。逮桓。遂專大柄。誅殺大臣。

錮戮名士。卒傾漢祚。曹丕篡代。宦人爲官者不得過諸署。令爲金策著令藏之石室。始革漢制云。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。及中宮以下眾事。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。員吏十人。原注董巴曰禁門曰黃闔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。原注青瑣門在南宮黃門署長畫室署長。玉堂署長各一人。丙署長七人。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丞巷令六百
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騶僕
射一人家巫八人鈎盾令六百石宦者典諸近池苑園
遊觀之處吏從官四十人員吏四十八人丞永安丞各一
人三百石苑中丞果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吏從官六人丞一人內者

令六百石掌中布張諸衣物從官錄士一人員吏十九人

左右丞各一人尚方令六百石掌上手工作御刀劍諸

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爲尚書令漢因之武帝

用宦者更爲中書謁者令成帝用士人復故掌凡選署及

奏下尚書諸曹文書眾事原注蔡質漢儀曰故公爲之者

日佩銅東漢末職任九重總統臺省事掌丞相畱務故曹

操爲丞相將兵征伐而荀彧爲尚書令諸葛亮爲丞相將

兵征伐而蔣琬爲尚書令皆佐天子掌畱務在端右拜則

策命之晉初賈充爲此置省事吏四人後世遂爲眞宰相

矣。尚書僕射六百石。貳令署尚書事。令不在則奏下眾事。又主封門授廩假錢穀。獻帝建安四年分置左右以榮邵爲尚書左僕射。後世職任遂重。亦爲眞宰相矣。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。用士人分爲四曹。通掌圖書祕記章奏事。又各有典掌。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。更常侍曹爲吏部曹。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。合爲六曹。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。不以爲號。靈帝以侍中梁鵠爲選部尚書。始以爲曹名。曹氏篡代。改選部爲吏部。主選部事。又有左民客曹。五兵度支。凡五曹。一令二僕射爲八座。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。同周六卿。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。期會左丞主吏民章報及騶伯史總典臺中紀綱。右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。八尚書郎。漢舊置四人。分掌尚書事。一人主匈奴單于營部。一人主

羌夷吏民一人主戶口墾田一人主財帛委輸光武分尚書爲六曹各置六人四百石并左右丞爲三十八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吏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叡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原注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縣墨綬蔡質曰皆選蘭臺符節上稱簡精練有吏能爲之決錄注曰故事尚書郎以令史久缺補之世祖始改用孝廉爲郎凡

尚書事有平有領有錄武帝時左右曹諸吏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大將軍王鳳以大司馬師丹以左將軍竝領尚書事章帝以太傅趙熹太尉牟融竝錄尚書事猶唐虞宅百揆納大麓之職也和帝以太尉鄧彪爲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薨輒罷三國至晉大臣位望隆重者時爲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爲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爲魏王置祕書令典尚書奏事曹

不篡代更爲中書置監令以祕書左丞劉放爲監右丞孫資爲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郎次黃門郎黃門郎已署事過通事乃署名已署入奏爲帝省讀書可晉初更曰中書侍郎員四人 祕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祕書監丞 著作郎周左史也東漢圖籍在東觀使名儒著作而未有官曹叡太和中始置著作郎隸中書省 符節令六百石爲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

劾

劾

執法及御史大夫轉爲司空因別留中丞爲御史臺率外督部刺史內領侍御史受公卿奏事舉刻按章一如御史大夫後又屬少府光武特詔中丞與司隸校尉尚書令會同竝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 原注蔡質漢儀曰丞故二千石爲之或遷侍御史高第執憲中司朝會獨坐內掌蘭臺督諸州刺史 侍御史十五人六百石掌察舉糾察百寮出爲二千石 非法受公卿羣吏奏事有違失舉刻之凡郊廟祠祀及大朝會大封拜則二人監威儀有違則刻奏凡有五曹令曹掌律令印曹掌刻印供曹掌齋祠尉馬曹掌廩馬乘曹掌護駕至魏省置八人 原注蔡質漢儀曰其二人更直執法掾屬高第補之初稱守滿歲拜真出治劇 治書侍御史二爲刺史二千石平遷補令見中丞執版揖

續資治通鑑長編卷之二十一

三

宜稼堂叢書

人六百石

原注蔡質漢儀曰遷御史高第補之

初宣帝幸宣室齋居決事令

侍御史二人治書侍側後因別置治書侍御史選明法律

者為之凡諸讞疑事掌以法律當其是非至魏又置治書

執法掌奏刻而治書侍御史專掌律令云

原注胡廣曰冠法冠秩百石有

印綬與符節即其平

蘭臺令史六百石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

大匠二千石秦曰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桐梓之屬表道竝為林囿光武

省謁者領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兩丞左右中候石庫

謹案後漢書作右庫此作

石庫與前書合

東園主章左右前後中校七令丞

原注如淳曰章大材也舊將作

太匠主材吏名章曹掾顏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

醫太官湯官導官樂府若盧考工室左七居室甘泉居

室左右司空東織西織東園匠十二官令丞

原注如淳曰若盧官

名藏兵器品令曰若盧郎中二十人主弩射服虔曰若盧詔獄也漢儀注有若盧獄令主治庫兵將相大臣

臣瓚曰冬官考工主器械又胞人都水均

日左七地名東園匠主作陵內器物

官三長丞

原注顏師古曰胞與庖同

又上林中十池監又中書謁者

黃門鈎盾尚方御府永巷內者宦者七官令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伏飛居室為保宮甘泉居室為昆臺永巷為掖庭伏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鈎盾五丞武帝元鼎二年置水衡都尉比二千石原注應劭曰古山林官顏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圃輯濯鍾官技巧六廢辨銅九官令丞原注如淳曰御羞地名御宿川也輯濯船官鍾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廢技巧之徒供六廢者按技巧六廢兩官非供六廢太僕屬有太廢則天子之都閑廢也此六廢蓋別于上林苑中置之者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圃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王莽更水衡曰予虞光武中興凡山澤陂池之稅名曰禁錢屬少府者改屬司農考工轉屬太僕都水屬郡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伏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廣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夤緣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爲私養至列侯
飲酎獻黃金少府省之不如法奪爵者百餘人丞相趙
周下獄死原注李奇曰省視也獻酎祭宗廟時少府又
視其金多少丞相坐知金輕不舉下獄死又
甚于求車求金原注春秋天王使冢父
來求車使毛伯來求金非惟厲民自養
聚財崇侈內窮土木外極兵威禍幾如秦旣以國用爲
私財于是親臣皆爲私人領于少府地親則勢重勢重
則權專權專則位尊尊生于親理勢則然故侍中中書
令尚書令僕射卒皆爲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

續後漢書卷第八十六中

續後漢書卷第八十六下

元郝經撰

錄第四下

職官

京師兵官

執金吾
北軍中候

城門校尉

中宮官

東宮

官

封建

王侯
公主

京輔官

司隸校尉
河南尹

京兆尹

州郡官

刺史
縣令

郡守

外夷官

京師兵官

執金吾中二千石本秦中尉漢武帝更執金吾掌循徼京師宮外戒司非常水火之事月三繞行宮外與衛尉相表裏禽姦討猾及主兵器吾猶禦也

原注應劭曰執金革以禦非常顏師古曰金吾

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輿服導從光滿道路羣僚之中最為壯觀故光武歎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原注顏師古曰候及司馬

及千人皆官名屬國都尉云有丞候千人西域又中壘

寺互武庫都船四令丞原注如淳曰漢儀注有寺互都船獄令治水官也都船

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郎兼式道候事已罷不復屬金吾

城門校尉比二千石掌京師十二城門屯兵周地官司門之職也光武都雒陽亦掌十二門領屯兵授管鍵以啟閉國門譏出入不物者司馬一人千石主屯兵每門候一人

六百石雒陽城正南一門平城門為宮門不置候置屯司

馬北宮門屬衛尉其餘上西門原注直戌雍門原注直酉廣陽門原注

直津門原注直未小苑門開陽門原注直巳耗門原注直辰中軍門原注直卯

上東門原注直寅穀門原注直子夏門原注直亥凡十二門

右城門校尉屬祇十二門官

北軍中候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兵校尉掌上林苑門屯兵

越騎校尉掌越騎原注如淳曰越人長水校尉掌長水宣

曲胡騎原注顏師古曰長水胡名宣曲觀名又有胡騎校尉掌池陽胡騎不

常置原注顏師古曰胡射聲校尉掌待詔射聲士原注服虔曰工

射者也冥冥中間聲則中之故以為名

應劭曰須詔所命而射故曰待詔

虎賁校尉掌輕車

并中壘凡八校尉皆比二千石各有丞司馬光武省中壘

置中候胡騎并長水虎賁射聲而中候常監五營員吏七

人大駕鹵簿五校在前各有鼓吹一部

屯騎校尉比二

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

步兵校尉比二千石初掌

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

右北軍中候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助軍左校尉馬方為助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

帝建安四年曹操爲丞相以曹休爲中領軍將軍曹丕
篡代以休爲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爲護軍中尉其後不置曹操
始以韓浩爲護軍又改爲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隸領軍後又置中
撫軍左右衛將軍又因漢雜號將軍置驍騎游擊將軍
皆中領軍領之

中宮官

大長秋二千石皇后卿也原注顏師古曰秋者收成之時長者恆久之義本秦將
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關通之中宮

出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太減秩千石 中宮謁者令一

人六百石中宮謁者三人四百石宦者主報中章 中宮

尙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 中宮丞巷令六百石宦者主宮人丞一人宦者

中宮黃門冗從僕射六百石宦者主中黃門冗從 給事

中宮侍郎六人宦者比尙書郎 給事黃門四人宦者比

黃門侍郎 給事羽林郎一人宦者比羽林將虎賁官騎

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

右中宮官屬十二官漢初承秦皇太后皇后置詹事秩

中二千石有丞宦者爲之

原注應劭曰詹省也給也

中長秋私府丞

蒼倉廩祠祀食官令長丞皆屬焉成帝鴻嘉三年省詹

事并屬大長秋皇后法駕當出則中謁中宦者職吏權

兼詹事奉引訖罷宦者誅後尙書選兼職吏一人奉引

訖罷皇太后稱長信宮又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宦者爲之位大長秋上

其餘職吏皆宦者亦以宮名爲號員數秩次皆如中宮

又有衛尉僕爲太僕秩皆二千石位少府上崩則省不

常置案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

正其服禁其奇褻展其功緒正后之服位而詔其禮樂

之儀中春詔后帥內外命婦蠶于北郊以爲祭服上春

詔后帥六宮之人生穉穉之種而獻之王內小臣掌皇

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御婦

德婦言婦容婦功世婦掌祭祀賓客喪紀之事女史掌

皇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

傳記又有傅母姆母爲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爲之長不用閹人
故陰禮修內政治后德盛爲天子內助化天下以婦道
太平之政自齊家始雖有姦后妒婦不得逞而莫或干
於外廷漢之職官于天子少府中常侍而下數十百員
皆閹人爲之熒惑左右典掌機密中宮大長秋而下閹
官復數十百員典領宮掖宣傳命令供養役使猥爲家
奴不復知有禮教不領于士大夫及皇后臨朝稱制雖
宰相亦關白于是兼領外廷而倒制國命皆亂制也

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爲職悉主太子官屬員吏

十三人 率更令千石主庶子舍人更直如光祿 太子

庶子四百石無員如三署中郎 太子舍人二百石無員

更直宿衛如三署中郎 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 太子食官令六

百石主飲食 太子僕千石主車馬如太僕 太子廕長

四百石亦主車馬 太子門大夫二人六百石比郎將舊

有左右戶將別主左右戶直郎東漢省之 太子中庶子

五人六百石如侍中 太子洗馬十六人比六百石

原注百官 表作先馬國語句如謁者太子出則當直者在前導威儀

踐親爲夫差先馬 太子樂令六百石主樂舞 太子中盾四百石主周衛

徵循 太子衛率四百石主門衛士

右東宮官屬十六官漢初承秦詹事掌太子家有丞自
率更令諸官皆屬焉後省詹事領于少府凡初即位未
有太子官屬皆省惟舍人領屬少府立太子則選九卿
有學術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遺風曹操以五官將不
為太子置文學以善詩賦能文章者為之始不受經術
失教育之道矣孫權稱尊號立子登為太子以諸葛恪
為左輔張休為右弼顧譚為輔正都尉陳表為翼正都
尉號稱四友而謝景范慎刁元羊衢等為賓客雖非漢
制有足嘉者夫太子天下之本篤孝敬正心術審學問
封殖本原鞏固基圖皆由訓迪之官潘崇尹環列而楚

子不得食熊蹯原注左氏傳楚子以商臣為太子既又
事諸乎日不能能行乎日不能能行大事乎日能冬十
月以宮甲圍成王王請食熊蹯而死弗聽王縊穆王立
以其為太子之室與潘崇趙高教刑獄而胡亥不能辨
使為太師且掌環列之尹趙高教刑獄而胡亥不能辨
鹿馬原注漢書賈誼曰秦所尚者刑罰也使趙高傅胡
故胡亥今日即位明日射人指家令稱智囊而吳楚叛
鹿為馬及弒二世事見前注家令稱智囊而吳楚叛
鼂錯為太子舍人門大夫拜太子賓客進異端而巫蠱
家令號曰智囊吳楚叛事見前注賓客進異端而巫蠱
起原注始戾太子及冠就宮上為立博望苑使通賓立
太子置官屬可不慎哉

封建

皇子封王金璽蓋綬郡為國置傅相各一人皆二千石傅
導王以善禮如師而不臣相如郡守有長史如郡丞漢初

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帝改內史爲京兆尹中尉爲執金吾郎中令爲光祿勳始異王國而王國如故皆朝廷署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千石掌王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本尙書更名大夫比六百石掌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賞冠本員十六人後減禮樂長主樂人衛士長主衛士

醫工長主醫藥丞巷長宦者主宮中婢使祠祀長主祠祀皆比四百石郎中二百石無常員

列侯所食縣爲侯國承秦爵二十等爲徹侯金印紫綬以賞有功大者食縣小者食鄉亭後避武帝諱更列侯元朔二年諸王得推恩分封子弟亦爲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次大夫其餘以肺腑及公主子孫奉墳墓於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進朝侯賀正月則執璧國置相秩各如本縣主治民如令長而不臣納租於侯以戶數

爲限其家臣置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承秦賜爵十九等無分土食在所縣民租以戶數爲限原注如淳曰列侯出關就國但爵耳其有家累者與之關內之邑奉朝請非官得奉朝會請名而已特進諸侯功德優盛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爲佞諸侯三國晉以特進爲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藩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琅邪孝王景女爲縣公主其皇

女封公主者所生之子襲母封爲列侯皆傳國于後鄉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傅一人私府長一人食官一人丞巷長一人家令一人秩皆六百石各有員吏鄉公主傅一人僕一人秩皆六百石家丞一人三百石

京輔官

司隸校尉比二千石周秋官大司寇之職也武帝征和四

年初置

原注顏師古曰掌徒隸而巡察故曰司隸

持節從中都官徒千二百人

原注顏師古曰中都官京師諸官府也

捕巫蠱督大姦猾後罷其兵察三輔

三河宏農元帝初元四年去節成帝元延四年省綏和二

年哀帝復置但爲司隸冠進賢冠屬大司空比司直光武復爲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宮開中道稱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及眾事別駕從事校尉行部則奉引錄眾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促文書察舉非法皆州自辟除故通爲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主監試經月令師主時節祠祀律令師主平法律簿曹書佐主簿書其餘都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卽位以車騎將軍張飛爲之飛薨丞相亮領之

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更京兆尹屬有長安市廚兩令丞又都水鐵官兩長丞又更左內史爲左馮翊治內史左地屬有廩犧令丞尉左都水鐵官雲壘長安四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鐵官廢靡廚四長丞與左馮翊京兆尹爲三輔其治皆在長安城中

原注三輔黃圖

京兆在尙冠前街東入故中尉府馮翊在太上皇廟西入右扶風在夕陽街北入故主爵府長安以東爲京兆長陵以北爲馮翊渭城以西爲扶風皆有兩丞列侯屬大鴻臚元鼎四年置三

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
爲尹三輔陵廟所在不改其號但減其秩與宏農河內同
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督郵吏
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六十八人書佐五十人
循行二百三十人幹小吏二百三十一人其雒陽令秩千
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史五十六人

佐史鄉佐七十七人斗食令史嗇夫假夫五十人官掾史
幹小史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遣丞相史分刺
諸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
問事非條所問卽不省一條彊宗豪右田宅踰制以彊陵
弱以眾暴寡二條二千石不奉詔書遵承典制倍公向私
芻詔守利侵漁百姓聚斂爲姦三條二千石不恤疑獄風
厲殺人怒則任刑喜則任賞煩擾苛暴剝戮黎元爲百姓
所疾山崩石裂妖祥訛言四條二千石選置不平苟阿所

愛蔽賢寵頑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彊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
功曹從事爲治中從事成帝綏和元年更名牧秩二千石
光武復爲刺史秩如故各主一州其一州屬司隸靈帝中
平五年復更爲州牧謹案前漢書哀帝建平二年復爲刺
史元壽三年復爲牧皆在光武以前
此但據後漢書耳部太守典州郡兵權任如周方伯三國復爲刺
史亦皆典兵職任與牧同或復置牧與刺史並置
郡守秦官秦除封國爲郡郡置守漢因之郡置太守二千
石丞一人郡當邊者丞爲長史王國之相亦如之凡郡國

守相掌治民進賢勸功決訟檢姦常以春行縣勸農桑振
乏絕秋冬遣無害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
千石有丞秩六百石景帝中二年更都尉武帝又置三輔
都尉各一人關都尉一人譏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試之役并省
關都尉安帝以羌戎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略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監屬縣
有五部督郵曹掾一人正門有亭長一人主記室史主錄
記書催期會無令史閣下及諸曹各有書佐幹主文書

縣令長皆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亦如之掌治民顯善勸義禁姦罰惡理訟平賊恤民時務秋冬集課上計於所屬郡國凡縣主蠻夷曰道公主所食湯沐曰國縣萬戶以上爲令不滿爲長侯國爲相皆秦制也丞各一人主署文書典知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案察姦軌以起端緒各署諸曹掾史略如郡員五官爲廷掾監鄉五部春夏爲勸農掾秋冬爲制度掾凡縣戶五百以上置鄉三千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嗇夫一人皆主知民善惡爲

役先後知民貧富爲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爲民法式者皆扁表其門以興善行游徼掌徼巡禁司姦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爲里里有里魁十家爲什五家爲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都水官者隨事廣狹置令長及丞秩次皆如縣道無分土給均本吏凡郡縣有鹽置鹽官主鹽稅有鐵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魚稅凡縣均差吏更給之置吏隨事不具縣員

外夷官

典屬國二千石秦官掌蠻夷降者武帝元狩三年昆邪王降原注昆下門反復增屬國置都尉丞候千人其屬有九譯令成

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二年初置以

騎都尉諫大夫使護西域三十六國有副校尉丞一人司

馬候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原注顏師古曰甲乙丙丁庚辛壬癸皆有正位惟戊己寄治今

所置校尉亦無常居故取戊己為名有戊校尉己校尉東漢省置不常魏黃初中復

置尋省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於官制之得失故虞書載舜命

官之意以明綱維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厝

天下太平必用周制而已秦人滅學治皆苟且漢因而不

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傅周公是也故周官

大冢宰掌建邦之六典統百官均四海而其屬則宮正宮

伯膳庖服食闈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間
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措至申屠嘉尚能折鄧通
治鼂錯雖天子命有不得行而佞倖無以賴寵原注百官表高帝元年
年蕭何為丞相孝惠二年何薨曹參為相國五年參薨王
陵陳平為左右丞相孝文元年周勃為右丞相三年勃免
灌嬰為丞相四年嬰薨張蒼為丞相後二年免申屠嘉為
丞相漢書申屠嘉為人廉直門不受私謁時太中大夫
鄧通方愛幸嘉入朝而通居上旁有怠慢之禮嘉曰陛下
愛幸羣臣則富貴之至於朝廷之禮不可以不肅上曰君
勿言吾私之罷朝坐府中嘉為檄召通詣丞相府不來且
斬通至免冠徒跣頓首謝嘉坐自如責曰朝廷者高皇帝
之朝廷也通小臣戲殿上大不敬當斬吏今朝廷者高皇帝
首盡出血不解上度丞相已困通使使持節召通而謝丞

相曰此吾弄臣君釋之通至為上泣曰丞相幾殺臣文
帝崩孝景即位鼂錯為內史貴幸用事諸法令多所請變
更議以過罰侵削諸侯而嘉所言不用疾錯內史門東出
不便錯更穿一門南出太上皇廟塢垣也嘉以錯穿宗廟
垣奏誅錯恐自歸上至朝嘉請誅內史錯上曰我使為之
罷朝嘉謂長史曰吾悔不先斬錯為錯所賣因嘔血死
自景帝殺周亞夫漢始無宰相原注漢書周亞夫子為父
可以葬者取庸苦之不與錢庸知其盜買縣官器怨武帝
而上變告子事連汗亞夫召詣廷尉因不食嘔血死武帝
雖相公孫宏而九卿更進用事使司馬徐嚴輩持文義詘
難之而丞相數詘小臣始得間大臣原注漢書武帝元朔
相封平津侯丞相封侯自宏始嚴助傳上擢助為中丞
夫後得朱買臣吾上壽王司馬相如主父偃徐樂嚴安東
方朔枚皋膠倉終軍嚴蔥奇等竝侍左右是時征伐四夷
開置邊郡軍旅數發內改制度朝廷多事屢舉賢良文學
之士公孫宏起徒步數年至丞相開東閣延賢人與謀議
上令助等與大臣辨論中外相應以義理之文大臣數詘
及其崇侈數宴後庭潛游別館宦人始典幾密丞相職任

寢輕往往罷免自殺

原注漢書元符五年丞相李蔡自殺元鼎二年丞相莊青翟自殺六年丞

相趙周下獄死征和二年丞相公孫賀下獄死三年丞相劉屈氂下獄腰斬逮其晚末悔禍田

千秋僅得自全至於顧命之際霍光以奉車都尉金日磾

以駙馬都尉受遺詔輔幼主而丞相不與於是光以大司

馬大將軍倒制朝政乃廢立天子既定議始令丞相做署

奏

原注霍光楊敞

宣元之世宏恭石顯儉佞熒惑政出中

書貢薛韋匡皆為具臣孔光張禹持祿容身朝無宰相禍

成外戚許史王傅皆以司馬將軍輔政卒為新莽而西漢

亾矣光武中興不置丞相而三公處虛位政歸臺閣大綱

不舉復成亂本僅一再傳宦戚竝起又甚西京之季而漢

遂亾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

司馬氏遂攘奪之矣惟昭烈有志三代始以諸葛亮為丞

相位任如伊傅末帝因之復用蔣費以將軍行丞相事內

治外攘以小弱加諸強太而國勢不衄者猶四十餘年用

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

千里與漢廷埒于是有七國之禍疆大過制故也其後稍

稍削弱漸與郡縣等九卿更出治郡久其任而增秩賜金

郡守治最入為九卿至為丞相均內外重民事於是漢多

循吏惠政淹浹入民心為四百年元氣此漢制之幾於

三代者也

原注漢書循吏傳孝宣以為太守吏民之本數變易則下不安民知其持久不可欺罔迺服從

其教化故二千石有治理效輒以璽書勉勵增秩賜金或爵至關內侯公卿缺則選諸所表以次用之故漢世良吏于是為盛稱中興焉黃霸為潁川太守以外寬內明得吏民心戶口歲增治為天下第一賜爵及帛徵為太子太傅遷御史大夫代初武帝置部刺史監都郡守宣布教條亦丙吉為丞相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闖闕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塊土日薄桑榆始祀漢於梁益終不能還于舊都州牧任重漢所以亾也故曰天下之治亂莫不本於官制之得失有國官人者可不慎哉贊曰代食司師上下相維虔恭厥位力民是治曾是冗濫

匪材曠守時維素餐蠹弊天彌聖時省官哲王簡僚濟濟多士明廷宴朝封建既廢秦官靡革拂經紊聯匪彝匪則宦戚麋進夸毗負乘名號日增勢重官輕矧夫專擅任情署置青紫紛紜無復帝制

謹案職官錄皆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於三國時官制特存其大略爾

續後漢書卷第八十六下

哀樂而不乖皆其固有者也於是先王因其固有之分而爲之禮因其固有之和而爲之樂截然之分爲天下大本暢然之和爲天下達道抑弭僭犯消鑠悖戾裁成輔相役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伏羲成乎堯舜盛于三代備于周禮於是有尊卑貴賤衰等之數有升降進退舒綴之儀有采章服色隆殺之物有金石絲竹匏土革木之音有圭幣瑚簋鐘鼓管絃之器爲郊祀禘祫烝嘗祈享薦獻以事神爲朝覲聘問燕享冠婚喪祭以治人人道粲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勒束縛彊其不能而必其無有使相賊狠以睽天下衡石平書而不能已鬪訟釀公分植私計凜凜焉加兵于頸而禁人之和禮樂遂亾而先王之澤盡矣漢興脫於劇鬪鬩罵洗血束髮而爲帝其將相皆刀筆軍功因秦之故而加虛名拾遺器叔孫之繇絕特以釋擊柱之劔而麤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讓未遑孝武慨然有爲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數凡郊祀封禪皆以崇侈非先王經制於是因訛踵陋亾秦之制遵爲盛典搶攘苟且卒無定

制雖東漢明章之盛而禮樂終莫能興矣況於三國之際乎嗚呼人之情性未亾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武侯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者著於書

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史官博士依倣古制推士禮以及天子故漢代迄無經制東京禮文盛于明章之際而令曹褒撰漢禮雜用讖緯尤爲不經爲太尉張酺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氏復爲纂集尋被誅盡廢

南史范令謝儼撰志誤次垂畢會被誅儼悉蠟以覆車至梁劉昭掇拾漢典補注禮

儀輿服祭祀百官等篇漢之遺制猶可見也大抵質而不

佻情而少文有夏后氏之忠殷人之敬亦足爲一代之典

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

三禮卽天地人之禮也故周禮春官大宗伯之職掌建邦

之天神人鬼地示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

禮則禮之目也。今推本禮之所自，別爲天地人三類，而吉凶賓軍嘉皆在其中矣。郊合郊五，郊六天九，天六宗配郊，毀郊告郊，朝日夕月星祠風雨雷師高禘大雩朔蜡臘，儻伏十八類，皆天之禮也。故繫之天。社稷軍社亳社靈星先蠶五祀，藉田嶽瀆山川封禪九類，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葬殤山陵上陵諡法二十八類，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，其席橐稽，其器陶匏。元酒太羹，大裘不裼，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。凡壇壝位置器幣度數，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

鄭元曰：壇折封土爲祭處也。壇坦也。坦明也。折昭哲也。必

爲昭明之名，尊神也。爾雅曰：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

聖律皆缺筆
圜丘方丘不
制也

鄭元曰黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神又曰

雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之則天神皆降可得

而禮矣咸池之舞夏至日於澤中之方丘奏之則地示皆

出可得而禮矣原注圜丘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瀆不慢不侈不奢神人有序而

經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違時變禮瀆天地之

甚也秦人始列於諸侯即作西時祠白帝原注秦襄公也文公作

鄜時用三牲郊祭白帝宣公作密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

乃三年一郊常以十月上宿郊見原注秦以十月為歲首

也通權火原注師古曰權舉也通舉火或以十月郊上宿上旬

知早晏故以拜於咸陽之旁其用如經祠原注服虔曰經常也於是

天地正位大祀皆廢而為諸時不經之祠矣漢興高帝復

立北時祠黑帝合秦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壇凡再郊見景

帝不親祀武帝復郊見五時後率三歲一郊亳人謬忌奏

祠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

仰赤帝赤熛怒白帝白招矩黑帝叶光紀黃帝含樞紐一

說蒼帝名靈符赤帝名文祖白帝名顯紀黑帝名元矩黃

帝名神斗即秦所祠四時立其祠長安城東南郊外又

於太一壇祠神三天一地一泰一又太史談祠官寬舒

議立后土祠於汾陰原注：雁音誰，顏師古曰：雁者其形高起如人尻，雁一說汾水上。又立泰畤於甘泉親郊見於是幸河

東祠后土幸甘泉祠泰畤略如古南北郊然事不經見皆方士之說也昭帝不親祀宣帝元帝皆五郊泰畤祠汾陰

后土成帝即位丞相衡等議奏原注：匡衡、韋元成等議。甘泉泰畤紫

壇八觚宣通象八方五帝壇周環其下又有羣神之壇紫

壇有文章采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掃地而祭貴誠上質之義

宜皆勿修宜於長安定南北郊帝皆從之於是始祀南北

郊罷雍五畤甘泉汾陰祠尋以上無繼嗣復泰畤汾陰祠

罷南北郊帝崩復南北郊哀帝即位復泰畤汾陰祠平帝

即位王莽奏議復南北郊三十餘年之間天地祠凡五徙

焉光武即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兆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曹丕黃初

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于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禘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見經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闕焉曹氏系世出自有虞氏今祀圜丘以始祖帝舜配號圜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爲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

祀吳嘉禾元年羣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以土中合非其所於何施此重奏曰普天之下莫非王土王者以天下爲家昔周文武郊於豐鎬非必土中權曰武王伐紂卽祚於鎬京而郊其所也文王未爲天子立郊於豐見何經典復奏曰伏見漢書郊祀志匡衡奏徙甘泉河東郊於豐權曰文王性謙讓處諸侯之位明未郊也經傳無明文匡衡俗儒意說非典籍正義不可用也

原注志林曰吳王糾駁郊祀之奏追貶匡衡謂之俗儒凡在見者莫不慨然以爲統盡物理達於事宜至於稽之典籍乃更不通毛氏之說云堯見天因郃而生后稷故國之於郃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魯人郊祀也是以械樸之作有積燎之薪文王郊豐經有明文匡衡豈俗而枉之哉文王

雖未爲天子然三分天下而有其二伐崇黷黎祖伊奔告
天既棄殷乃眷西顧太伯三讓以有天下文王爲王於義
何疑然則匡衡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典者也方士以甘泉汾陰黃帝祭
天地之處故孝武因之遂立二時漢治長安而甘泉在北
謂就乾位而衡云武帝居甘泉祭於南宮此既誤矣祭汾
陰在水之雒呼爲澤中而衡曰東之少陽失其本太元元
意此自吳事於傳無非恨無辨正之辭故矯之云
年權初祭南郊至于不復郊見夫天地之大豈名數所
極牲幣所稱故舉萬世之典不足以爲盛致天下之物不
足以爲備不顯亦臨無數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曠歲一郊
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卽禋六宗
望山川遍羣神周之祭法自泰壇泰折祭天地之外則埋

少牢於泰昭以祭時相近於坎壇以祭寒暑王宮以祭日
夜明以祭月幽宗以祭星雩宗以祭水旱四坎壇以祭四
方皆一時從祀然祇五帝日月星辰風伯雨師五嶽四瀆

山川羣神有主有位者三十六而已原注鄭元曰昭明亦壇也時四時也陰陽

之神也相近當爲禳祈聲之誤也祈寒於坎祈暑於壇宗皆當爲崇字誤幽崇星壇雩崇水旱壇春秋傳曰日月星辰之神則霜雪風雨之不時於是乎崇之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎崇之四方卽山林川谷丘陵之神也
秦漢以來惑於方士亂於圖緯悖經任情瀆紊祀典從

祀之位代爲增羨宮壇壇陞營道列位至千五百一十四

神原注見光武郊兆圖其牲幣璧玉之數又各有加至於袞冕玉路

備極珠寶百官儀衛鹵簿駕杖千乘萬騎舍宮廟去京師

數百里西見泰時東祀汾陰守令罷奔命供具竭膏血賚

予空帑藏誠不足而侈有餘以天地爲足厭之具於是不
能歲時經祠或三四年或五六年至有終身不得郊見又
有再世數世而曠祀於是天地乏祀民怨神怒往往蹙國
短祚皆秦漢之侈啟之也

合郊

其制不經見詩周頌昊天有成命其序曰郊祀天地也以
天地通言後世遂以爲合祭天地之徵然其詩昊天有成
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
誤也夫天卽道體發爲元陽無所不宰地則天中之物而
莫大焉乃爲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
焉故無合祭淆亂之制漢元始中王莽援大司樂合樂祀
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爲故事而復合祭始拂經矣原注
奏議制度詳見配郊類後世崇侈軼興一郊之費累鉅萬萬非動天
下不能舉雖知分祀之爲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爲重壇天地竝位卒

用元始之制雖爲黷祀愈於不祀地得竝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所爾非祀天於郊之郊也天爲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爲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爲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墜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羣分分羣神以類相從爲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宮于長安城之未地兆東方帝太皞青靈句芒時及雷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元冥時及月廟雨師廟
 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光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立春之日
 迎春於東郊祭青帝句芒車服皆青歌青陽八佾舞雲翹
 之舞因賜文官太傅司徒以下縑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浩八佾舞育命之舞天子射牲以

祭宗廟名曰軀劉立冬之日迎冬於北郊祭黑帝元冥車
 服皆黑歌元冥八佾舞育命之舞原注月令章句東郊去
 七里因火數也中央五里因土數也西郊九里因金數也
 北郊六里因水數也兼以育命祀方澤軀劉禮詳見兵錄
 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
 乃漢制也原注後漢書禮儀志仲夏之月萬物方盛日夏
 至陰氣萌作恐物不極其禮以朱索連葦菜彌
 牟朴蠶鍾以桃印長六寸方三寸五色書文如法以施門
 戶代以螺首慎其閉塞使如螺也周人亦德以桃為更言氣
 德以螺首慎其閉塞使如螺也周人亦德以桃為更言氣
 相更也漢兼用之故以五月五日止炭鼓鑄消石冶皆絕止
 以難止惡氣日夏至禁舉大火止炭鼓鑄消石冶皆絕止
 至立秋如故事是日浚井改水日冬至鑽燧改火先立秋
 立秋迎氣於黃郊樂奏黃鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞

續後漢書卷之二十一

二

宜稼堂叢書

雲翹育命所以養時訓也

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爲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爲之非天有是數也春日蒼天夏日昊天秋日旻天冬日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禋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爲失也至鄭元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爲六天非天統五帝之義也禮經紊矣

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女巫巫其梁巫祠

天地天社天水房中堂上之屬晉巫祠五帝東君雲中君

巫社巫祠族人炊之屬原注顏師古曰東君日也雲中君

炊古主炊秦巫祠杜主巫保族纍之屬原注杜主即秦于

母之神在京兆杜縣非湯亳荆巫祠堂下巫先司命施糜之屬原

也巫保族纍二神名荆巫祠堂下巫先司命施糜之屬原

堂下在堂之下巫先巫之最先者司命九天巫祠九天皆

文昌第四星施糜其先嘗施設糜粥者以歲時祠宮中夫諸巫小祠雖非祀典皆戰國秦人之常

祠令諸巫主之未為失也天地五帝亦令巫主之則慢且

瀆矣既祠天地五帝又祠九天說者謂中央鈞天東方蒼

天東北旻天北方元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注見淮南子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元天東

北變天中央鈞天原注顏師古注謂何天之多哉皆方士

曲說廢之可也

六宗

孔安國注以祭法泰昭祭時坎壇祭寒暑王宮祭日夜明

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荅如安國之說蓋其家學也

然不經見漢興凡郊祀皆禮六宗而不著其名數於是諸

家之說紛紛不一平帝時王莽奏類于上帝禮于六宗歐

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火水不相逮雷風不相諄山澤通氣然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溝瀆皆六宗之屬也於是定以六子爲六宗光武都雒陽定郊兆而六宗無位禮祀不主蓋不從莽之亂制且諸儒之說不可按也安帝時用司空李郃議謂易六子之氣日月雷公風伯山澤爲非是復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諸儒又各立論不同賈逵則以日月星河海岱爲六宗馬融則以天地四時爲六宗鄭元則以星辰司

中司命風伯雨師爲六宗盧植則以月令孟冬祈年天宗爲六宗魏曹叡景初中大議其神朝士紛紜各有所執惟散騎常侍劉劭以爲萬物負陰而抱陽冲氣以爲和六宗者太極冲和之氣爲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爲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爲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爲陽宗月爲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爲一代之宗乃伏羲神農黃

帝少昊顓頊帝嚳也類于上帝故禮六宗以配天二說爲近然皆臆決無徵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文獻而不足徵況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爲一神而別祀之不敢廢亦可也不知其神特爲之名以爲祀典亦弗享矣

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冥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圓丘以祀上

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爲祖

宗之天祖宗爲王者之天以人配天合爲一天大報本反

始而尊祖敬宗之道至矣故曰嚴父莫大於配天原注鄭元曰有

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氏先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡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方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歌我將云

周而下歷秦及漢不見配郊之典至武帝元封二年祠泰

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
原注共 孝文初起渭陽五帝廟祭泰一地祇以高皇帝配
讀為恭 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曰以六律六同五聲八音六
 舞大合樂祀天神祭地祇祀四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位皆南鄉同席
 合祭天南郊則以墜配一體之誼也天地位皆南鄉同席
 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
 日至於墜上之圜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夏至其會也以孟春
 正月上辛若丁天子親合祀天墜于南郊以高帝高后配
 陰陽有離合易曰分陰分陽迭用柔剛以日冬至使有司
 奉祠南郊高帝配而望羣陽日夏至使有司奉祭北郊高
 后配而望羣陰皆以助致微氣通道幽弱當此之時后不
 省方故天子不親而遣有司此孔光平晏左咸劉歆等議
 而莽之旨也其以高祖配郊是已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
 舞皆備傳所謂樂備徧舞也其用樂則有序而不備故曰
 乃分樂而序之奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏大簇
 歌應鍾舞咸池以祭地而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爲六
位謂之六樂非合祭天地配以祖妣也其曰於地上之圜
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遣有
司之禮故孔子曰吾不與祭如不祭莽等乃謂合祭則親
之分祭則遣有司皆曲說也依放經文附會邪說所謂莽
誦六藝以文姦言者也鄭元以先妣爲姜嫄亦非也第周

之先妣如太姜太任皆是也按詩書禮經別男女辯內外
其制甚謹如舜二妃啟母大妣邑姜皆有大德爲帝后配
聖娠賢祇以其主祔於宗廟而無配食地祇之典莽等乃
傅會輒以高后列于郊兆位竝天地特竊母后容悅孝元
后以爲篡竊之資爾光武中興既定郊兆亦未以祖宗配
建武七年大議郊祀以爲周郊后稷漢當祀堯詔公卿大
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注東
觀記載
林疏曰方今政卑易行禮簡易從無有愚智思仰漢德樂
承漢祀基業特起不因緣堯堯遠于漢民不曉信言提其
耳終不悅豫后稷近於周民戶知之世據以興基由隴蜀
其祚本與漢異郊祀高帝誠從民望得萬國之歡心隴蜀
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祧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遷呂太后廟主于園四時上祭二年春正月初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復尊莽偽制黷天地矣失古今之通議母后配地漢氏之私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曹丕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父

祖配如周制景初元年詔祀園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旣爲園丘方丘又爲天郊地郊明堂推遠祖及母后分配操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

匡衡劉向皆漢大儒毀立之際所議不同孰爲正孔子謂非其鬼而祭之諂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已其父攘羊而子證之
人以爲直孔子謂父爲子隱子爲父隱直在其中故春秋
之義爲尊者諱爲親者諱且神明無往不在初無彼此之
間敬之所存神之所存也故聖人不輕創亦不輕改有其
舉之莫敢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爲正然其援引光怪鼓
動音聲舉其來數以神其徵則怪力亂神同夫方士君子
不與也

告郊

按舜典堯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告曰敢用元牡敢昭告于上
天神后武王勝殷殺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子舜不敢
私受湯武不敢私取皆告于天而後卽位至秦漢有天下
自以爲功遂踐天子位不復告天光武討賊復讐信倡大

義復受天命紹開中興卽位鄗爲壇營於鄗南

原注春秋保乾圖曰

建天子於鄗之陽名曰行皇

作冊祝燔燎告天用郊祀故事禋於六宗

望于羣神始行告郊之禮光武崩明帝遣大尉熹告諡南

郊始見告天諫諡之禮

原注熹趙熹也禮記賤不諫貴幼

劭風俗通曰禮臣子無爵諡君父之義故羣臣累其功美葬日遣太尉於南郊告天而諡之昭烈以宗

室建議討賊魏既篡代傳序在己當纂漢統乃卽位于成

都武擔之南作冊祝燔燎告類于皇天上帝后土神祇昭
受天命復光武之初曹丕篡代爲壇於繁陽曰受禪壇升
壇僭立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注裴松之曰魏郊祀奏中尚書
盧毓議祀厲殃事云具犧牲祭器
如前後出師告郊之禮如
此則魏氏出師皆告郊也丕卒太尉鍾繇亦告諡南郊皆
僭偽欺天之事猶春秋魯之僭郊用郊也孫權據建業亦
於南郊僭位作冊祝告事同丕矣夫卽位之壇祀天天帝
在焉所以告也章帝元和三年詔高邑縣祠卽位壇五成
陌北臘祠門戶曹叡太和四年行過繁昌使執金吾臧霸
行太尉事以特牛祠受禪壇壇積土爾非禮也不告上帝
而祠虛壇果何禮哉亦云妄矣

謹案朝日夕月以下闕十一篇

續後漢書卷第八十七上上

續後漢書卷第八十七上下

元 郝 經 撰

錄第五上下

禮樂

地類

社稷
五祀

軍社
藉田

亳社
嶽瀆山川

靈星

先蠶
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亾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亾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間於兩社為公室輔而魯宋皆有亳社見於經傳乃其徵也

左氏傳亳社災禮郊特宋鳥鳴于亳社

牲曰喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也

注原

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

亳社也原注蒲社者封也其言災何

原注據封土非火所能焚 亾國之

社蓋揜其上而柴其下

原注揜柴之者絕不得通天地四方以為有國者戒故火得焚之

穀梁子曰亳社者亳之社也亳亾國也亾國之社以為廟

屏戒也

原注立亳社于廟之外以為屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心

社不得達上也

原注為屋不使上通于天

民立漢社稷自是不復有勝國之社而戒心亾矣

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霤

等神位次社稷亦謂之五祀

謹案以上大典另為一條今據文義接編

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為俎奠于主北又設盛于俎

西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳

鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀竈在門外之東

其禮先設席於門之奧東面設主于竈陴乃制肺及心肝

為俎奠于主西又設盛于俎南祭黍稷三祭肺心肝各一

祭醴三既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀尸之

禮中霤之禮設主于室牖下乃制心及肺肝為俎其祭肉

心肺肝各一他如祀戶之禮門之禮北面設主于門左樞
乃制肝及肺心爲俎奠於主南又設盛于俎東他如祭竈
之禮行在廟門外西爲較壤厚二寸廣五尺輪四尺北面
設主于較上乃制腎及脾爲俎奠於主南又設盛於俎東
祭肉腎一脾再他皆如祀門之禮此皆周制也歷秦及漢
無徵孝武時方士李少君以祠竈穀道卻老方見上言上
祠竈皆可致物致物而丹砂可化爲黃金黃金成以爲飲
於是天子始親祠竈齊人少翁以方夜致竈鬼之貌天子
自帷中望見焉乃拜少翁爲文成將軍及誅文成遂不復
祠非制也後世閭巷細民往往爲井竈門行中霤之祭而
不復用周制類皆禳祥小道而天子諸侯之祀典亾矣

嶽瀆山川

凡山之墮高尊峻冠平方域者謂之嶽水之發源注海獨
行而爲眾水之宗者則謂之瀆興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
之氣生眾珍育羣材潤萬物殖百穀以爲生民無窮之用
故祀典之重次于天地其禮尙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崧嶽說者謂在天
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

九川滌源舜復別為十二州封十有二山濬川謹案以上大典另為

一條今據四瀆視諸侯謹案此上當有五諸侯祭山川之

在封內者於是崧高列為五嶽而江河淮濟特為四瀆又

尊於十二山川而皆望祭謂之四望四鎮凡郊祀天地則

柴望血祭而狸沈原注狸凶皆反埋瘞也沈沈之水中東

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咸秩羣祀瘞沈

珪璧遵漢制也六年秋七月丕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

祠中嶽青龍元年詔諸郡國山川不在祀典者勿祠曹奐

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竝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軼古典矣

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

山以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

秩之祭因名山之煙燎達其誠于天也焉有蹈籍神嶽鑽

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

伏羲神農炎帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯成王十二家其

六十家無聞殆非仲之言戰國方士欲神其事增入之耳

原注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伏羲封泰山禪云云神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云黃帝封泰山禪云云

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

周成王封泰山禪於社首皆受命然後得封禪桓公曰寡人北伐山戎過孤竹西伐東馬懸車上卑耳之山南伐至

召陵登熊耳山以望江漢兵車之會三乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違我昔三代受命亦何以異乎於

是管仲睹桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪鄙上黍北里禾所以為盛江淮間一茅三脊所以為藉也東

海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不至嘉穀不生而蓬蒿藜莠茂

鷓鴣羣翔而欲封禪毋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惡傷山之土石草木掃地而祠席用苴稽始皇卑

之黜不用遂除車道上自泰山陽至顛立石丞相斯為文

頌德刻之從陰道下禪於梁父其禮頗采秦祝之祀雍上

帝所用其封藏皆祕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

諛儒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生議禮儀拘於詩書古文而議各

不同左內史兒寬以始皇事勸上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

之基上大悅遂自制儀采儒術以文之拜寬為御史大夫

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郊祠泰一之禮封廣丈

二尺高九尺其下有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉
 車子侯上泰山原注子侯霍去病子復有封其事皆禁明日下陰道
 禪泰山下趾東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜下詔
 改年元封其後復修封禪高里又禪凡山石閭五年一修
 封凡五修卦侈大繁瀆以名山為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
 年百姓怨氣充腹吾誰欺欺天平曾謂泰山不如林放大
 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為石壇
 於泰山顛用玉牒檢用金縷以水銀和金泥刻玉牒封之
 又於山上刻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為建武中
 元元年明年帝崩矣以光武之英明乃惑於圖讖終為始
 皇孝武不經之事惜哉魏曹叡初中護軍蔣濟曰夫帝王
 大禮巡狩為先昭祖揚禰封禪為首是以自古革命受符
 未有不蹈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謹案此文未完晉書禮志載此文其下云或順

所繇於前謹遺教於後太史公曰主上有聖明而不宣布
 有功之過也然則元功懿德不刊梁山之石無以顯帝王
 之功示兆庶不朽之觀也語曰當君而歎堯舜之美譬猶
 人子對厥親而生譽他人之父今大魏承百王之弊亂拯
 流遁之艱厄接千載之衰緒繼百代之廢業自武文至於
 聖躬所以參成天地之道綱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遑斯事若爾三苗屈強於江海
 大舜當廢東巡之儀徐夷跳梁于淮泗周成當止岱嶽之
 禮且去歲破吳虜於江漢今茲屠蜀賊於隴右其震蕩內

續後漢書卷八十七
潰在不復淹無累於封禪之事也此議久廢非倉卒所定
宜下公卿廣議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冒死以聞詔曰聞蔣濟斯言使吾
汗出流足自開闢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千有餘年
近者數百載其儀闕不可得記吾何德之修敢庶茲乎濟
豈謂世無管仲以吾有桓公登泰山之志乎吾不欺天也
濟之所言華則榮矣非助我者也公卿侍中尙書常時省
之而已勿有所議亦不須答詔也天子雖拒濟議而實使
高堂隆草封禪之儀以天下未一不欲便行大禮會隆卒
行不復

續後漢書卷第八十七上下

續後漢書卷第八十七中上

元 郝 經 撰

錄第五中上

禮樂

人類上

明堂

辟雍

靈臺

孔子祠

養老

羣祀

燕射 宗廟 鄉

禘 祫

時 享

配 享

明堂

明堂者天子布政之宮卽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兩夾
窗白盛門堂三之二室三之一般人重屋堂修七尋堂崇
三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七

筵堂崇一筵五室凡室二筵月令天子春居青陽夏居明
堂秋居總章冬居元堂中央居太廟太室皆有左右个太
廟孟仲季月徒居之此三代宮室之制見於經而可按者
也蓋前列皋庫雉應路五門太廟居中南則明堂東則青
陽西則總章北則元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个凡五堂二十五室
則應天之數并五門爲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
總之服吉凶軍賓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爲太廟

非宗廟之廟也。祐主所位。自爲宗廟堂之中位。神之所在
人之主也。故亦爲廟。謂之廟堂。左右室曰个。个者个介也。所
以介乎廟也。左氏傳謂寘饋于个是也。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。北曰元
堂。方色元而陰幽之所也。南曰明堂。正陽中位。嚮明而治
明德明民以接神明爲王路。寢謂之大寢。夏后氏謂之世
室者言世世相繼之居室也。殷人曰重屋者非屋上下重
也。後有元堂中有太廟而太寢居前。其屋重也。名雖異而
其爲路寢一也。四堂居後而明堂以五居中位。前乾之九
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

帝於郊以天臨人則祀帝於明堂天子代天理物則為布
政之宮其巡狩方岳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
章元堂太廟及左右个與四時之次相同則路寢之義足
為明證文王居明堂篇帶以弓韉祠于高禩九門磔攘以
禦疾疫置梁除道以利農夫令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堂崇一筵其制即大
寢也黃帝曰合宮堯曰衢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唯此合乎周制明堂為

路寢無疑事天尊祖治人莅政饗覲居息正終斂殯皆於
斯室張老所謂歌於斯哭於斯聚國族於斯者也原注禮檀弓晉

獻文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯

聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面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元堂

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

其實一也薛綜注東京賦曰於此班教則曰明堂大合樂
設享則曰辟雍司歷紀候節氣則曰靈臺按此二說其以

王宮五位之南爲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卽爲明堂哉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於路寢之門也王聽朝之暇卽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窗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窗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蔡邕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闔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於四方七宿之象也堂高三丈以應三統四鄉五色以象五

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禮也是皆不經見大抵傳會曲爲之制王者聽政於朝則有路寢若於近郊國之陽而別建明堂以布政日率百官而造焉則朝廷宮寢爲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互舉三代之制祇步尋筵淡廣崇卑之數而已又豈如諸說之堂室戶牖窗闥之若是多乎哉誠如其說則秦之阿房不爲過又豈王者卑宮室茅茨不翦土階三尺清廟茅屋之義哉皆不足徵也然自其說出于是大起夸毗異制瀆神病民之端武帝初卽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爲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於明堂上坐合高皇祠坐對之祠后土於下房以二十太牢天子從崑崙道入拜明堂爲郊禮畢燎堂下而上於是啟土木之侈以柏梁災作建章宮度爲千門萬戶矣光武中元元年起明堂大抵合戴禮及讖緯置於平城門外上圓下方十二堂九室八窗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夤緣增大至爲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弊天下

皆不經之制。啟之也。古非天子不議禮，不制度，不考文。故言而世爲天下則行，而世爲天下法。凡壞法亂紀反常惑眾，異服異言，則誅匹夫而橫議，臆制挾詭道，徵讖緯。天子乃委國典而聽之，開殺天下萬世之端，可不辯哉。可不慎哉。

辟廱

辟廱，天子學宮也。水如璧，園外以節觀者，通中而有四門。廱，壙也。壙，水爲澤也。故又謂之澤宮。其制如明堂。明堂五室，辟廱五學。太學居中，如明堂之太室。東西南北之四學，如青陽、明堂、總章、元堂。初，文王作邑于豐，考古學制，引豐水立辟廱。武王作邑鎬京，引鎬水爲辟廱。故靈臺辟廱，文

王之學也。鎬京辟廱，武王之學也。周公制禮樂而辟廱爲天子學宮，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，教胄子之制。凡直寬剛簡中和，祇庸孝友之德。歌詠聲音，諷誦言語，舞蹈之節。風賦比興，雅頌之義。禮樂射御書數之文，干戚羽籥鐘鼓管絃之技。燕射食饗升降揖遜之儀，極其至則天道性命格物致知誠意正心脩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。以爲王政之本。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。至於

鄭然明欲毀鄉校蹶本植末卒皆僨斃折入于秦漢興至
孝武董仲舒對策謂古之王者莫不以教化爲大務立太
學以教于國設庠序以化於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
能用其後公孫宏爲學官奏請立太學首善自京師爲博
士置弟子員著爲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於三代之隆者也其
務在於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
說上宜興辟廱設庠序陳禮樂隆雅頌之盛揖讓之容以

風化天下以向言下公卿議會向卒丞相大司空奏請立
辟廱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術曰序遂立辟廱京師
光武反正大興學校立辟廱于洛立明堂三百步明帝臨
廱拜老橫經問道冠帶縉紳之士園橋門而觀望者億萬
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於禮樂長不熟於踐
履不明大學之道不能窮理盡性紊其心法而違乎教本
天子不爲帝王之學躬化而力治故雖有辟廱之名而
無辟廱之實也

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。故凡神明之後，皆有封國，以爲世祀。於是萬國之多，又以所代之國及所聞之世爲王者。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，待以客禮，而不臣。其來見，則迭爲賓主，謂之王賓。書所謂虞賓在位是也。原注：堯子丹朱爲王，者後有虞之賓也。周武王誅紂，有天下，未下車而封黃帝之後於薊，帝堯之後於祝，帝舜之後於陳，下車而封夏后氏之後於杞，周公既平三監，封殷帝乙之子微子於宋，爵獨爲公，爲二王。後謂之周賓，又以武王元女大姬配陳胡公，滿以備三恪。於是古帝王之世，皆服于周，而血食遍天下。仁至義盡矣。秦人以天

下爲己私，罷侯置守，生民以來，無國不滅，無世不絕。二帝三王之子孫，皆爲庶人，無復尊賢嘉賓之禮矣。謹案以上大典爲一條。

王莽篡代，謂子惟黃帝，帝少昊，帝顓頊，帝嚳，帝堯，帝舜

帝，夏禹，皋陶，伊尹，咸有聖德，格于皇天，子甚嘉之，營求其

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，於是封姚恂爲初睦侯，奉黃帝，後梁護爲修

遠，伯奉少昊，後原注：服虔曰：以爲伯益之後，故封之。皇孫功隆，公干奉帝嚳

後，劉歆爲祁烈，伯奉顓頊，後國師劉歆子豐爲伊休侯，奉

堯，後原注：顏師古曰：祁烈，伯別一劉歆，非國師公也。媯昌爲始睦侯，奉虞帝，後山

遵爲褒，謀子奉皋陶，後伊元爲褒，衡子奉伊尹，後漢後定

安，公劉嬰仕爲賓，周後衛公姬黨更封爲章，平公亦爲賓

殷後宋公孔宏運轉次移更封為章昭侯位為恪夏後遼西姒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盜國之偽制也莽誅光武皆除之謹案以上大典為一條

條東漢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終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倣

魏晉尋即誅除以絕人望不復繼其世又曹馬之不若可

與語帝王之制乎謹案以上大典為一條通計此篇正文止三段中間不相聯屬疑有闕文

宗廟

宗廟祖宗之廟也虞書稱受終于文祖原注孔安國曰堯

日文祖天也天為文歸格于藝祖原注孔安國曰受命于

神宗原注文祖之宗廟言神尊也舜後堯禹後舜三聖皆黃帝之系故

黃帝為始祖太廟百世不遷即文祖藝祖廟也神宗者堯

於禹為祖考於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啟以親繼

而子為後始祀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於此

然其廟數制度無徵原注按史記黃帝生元囂昌意元囂

世孫舜昌意生顓頊顓頊生舜至周而始見

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於寢德厚者流光德薄者流卑
 貴始本德制為數度所以勸也其祭有廟祧壇墀之數天
 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
 壇去壇為墀壇墀有禱則祭無禱則止去墀為鬼原注周禮守祧
 掌守先公先王之廟祧其遺衣服藏焉鄭元曰廟謂太祖
 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斂之餘也又
 曰封土曰壇除草曰墀王皇皆君也顯明也祖始也享嘗
 四時之祭也 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
 壇墀有禱則祭無禱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禱則

為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享
 嘗乃止皇考無廟有禱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及父子不竝列所
 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已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孫旁

及堂從縱橫皆五至免則無服於是后稷為太極文武為二儀四親為四

象又合生生之易以為親疏之別祧者神之兆也無位於

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壇舊壇復出壇主

出降為鬼而藏之宗祧置之祧廟不復祭禱至大禘則竝

合食于太祖故祧壇壇鬼常一昭一穆相代與四親廟凡

八世至鬼則皆積而藏之其數無窮原注決疑要注毀廟主藏廟外戶之外西

廟之中有石函名曰宗祧函中有笥以盛主親盡則廟毀

毀廟之主藏于始祖之廟一世為祧祧猶四時祭之二世

為壇三世為壇四世為鬼祧乃祭之有禱亦祭之祧於始

祖之廟禱則迎主出陳於壇壇而祭之事畢還藏故室迎

送皆躡禮也不言祧廟而言祧蓋諸侯禮也諸侯不得祖天子以始封之君為

祖親廟四而無祧遷主則藏于祖廟之宗祧大夫又無顯

考祖考廟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兩此又名分之別皆周

公酌六代之典禮道立極以為經制者也或者謂天子立

四親廟又立高祖之父高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
入于兩祧於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元猶上之高曾祖考也與天子之族為九族此不易之道也又至高祖之祖則壇墠猶為親矣非制也夫姜嫫帝嚳之妃后稷之母周人未嘗立廟魯頌閟宮首章有赫赫姜嫫其德不回之文說者乃謂閟閉也先妣姜嫫之廟在周常閉而無事所謂禘宮也是皆曲說不可用按閟澆密也宮廟也曰閟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嫫后稷至于太王文武周公魯公莊公而及僖公爾非閟宮為姜嫫廟也原注魯頌閟宮頌僖公能復周公之宇也閟宮有恤實實枚枚赫赫姜嫫其德不回云是生后稷降之百福云后稷之孫實維太王云至于文武纘太王之緒云王曰叔父建爾元子俾侯于魯云周公之孫莊公之子龍旂承是說一出後世乃為母后特立廟又益七廟祀六轡耳耳

為九廟紊禮經矣原注唐元宗初建九廟故宗廟之制周七廟為正

一祖二祧四親親疏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王之榭也何

休曰不毀者有中興之功左氏傳鄭乃舍桓公而祖厲

王原注史記鄭桓公友宣王之母弟封晉不祀唐叔而朝

武宮原注史記成王封母弟叔虞於唐左氏傳王命曲沃

于曲沃丁未朝於武宮云逆周子魯周公稱太廟魯公稱

世室羣公稱宮宮廟有毀而無立越十一世又立武宮乃

以魯公為文世室武公為武世室如周文武二祧而不毀

原注按史記武公孝公惠公隱桓莊閔僖文宣成十一世左氏傳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武世室也武公之廟武世室也鄭元曰此二廟象周有文王武王之廟也室者不毀之名及意如逐昭公禱於煬公昭公客死於外乃越十九世而特立煬宮原注史記煬公伯禽子考公弟歷幽魏厲獻真五世而至武公自武公至成公十一世又歷襄昭至定公三世共十九世又葬昭公於墓道南孔子為司寇始溝而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於桓公而立於僖公乃獨不毀桓僖與魯公竝為世室原注左氏傳哀公三年桓僖宮災孔子在陳聞火曰其桓僖乎杜預曰言桓僖親盡而廟不毀宜為天所災魯秉周禮而見諸魯國者如是況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亾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

下軼毀所置凡七廟羣臣以禮進祠尊始皇廟為帝者祖廟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又令諸侯王皆立高廟謂之原廟原注原再也京師已有廟而復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上皇廟又皆令諸侯立之非制也文帝作顧成廟原注應劭曰文帝自為廟制若顧望而成猶文王靈臺不日成之故曰顧成如淳曰生存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徘徊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啟

之也。景帝以功莫大於高皇帝，德莫盛於孝文皇帝。高皇帝宜為帝者，太宗之廟，郡國諸侯各立太宗之廟，其尊高帝為漢太祖，廟是已。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，於帝為皇叔祖，故不以戾園為皇祖考，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，則猶以小宗而合大宗，統體紊矣。

原注：春秋成公十五年，仲嬰齊卒，公羊傳曰：仲嬰齊者，何？公孫嬰齊也。公孫嬰齊則曷為謂之仲嬰齊？為兄後也。兄後則曷為謂之仲嬰齊？為人後者為之子也。為人後者為之子，則其稱仲何？孫以王父字為氏也。襄仲生公孫歸父，歸父逐而無後，以兄子嬰齊為後，故以王父字

為氏曰：仲堯舜非親而禫讓，舜為堯服斬衰，若喪考妣。三年，月正元日，始免喪，格于文祖，不以瞽瞍為皇考，祖顓頊而宗堯。今祖孝昭而不為之子，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。安帝後和帝，以清河孝王為皇考，追尊曰孝德皇帝。桓帝後質帝，以河間孝王為皇祖，追尊曰孝穆。以蠡吾侯為皇考，追尊曰孝崇。皇靈帝後桓帝，以祖淑為皇祖，追尊曰孝元。皇父萇為皇考，追尊曰孝仁。皇遂為漢制，而不以為非，皆孝宣啟之也。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，考廟又令郡守祠於園廟，帝以盛德大功

克復舊位。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。爲祖考立廟可也。然既立高廟。祠文武宣元。以爲祖宗。又尊四親爲皇考皇祖。亦未免以小宗竝大宗爲二本也。父爲諸侯子。爲天子葬。以諸侯祭。以天子立親廟於春陵。用諸侯之制。使別子爲宗。帝歲時巡幸。以天子禮祭之於京師。立太廟。序昭穆。祀高皇帝以下。禮也。初漢諸帝廟皆祠。不毀。元帝用貢禹韋元成匡衡等迭毀之議。盡罷祖宗廟。在郡國者。京師惟存高廟。以下四親廟。其親盡者。自孝惠廟皆毀之。有意乎推本之也。未幾成帝皆復之。哀帝立。復詔議迭毀之制。劉歆議以爲天子七廟。宗不在數。故殷太甲爲太宗。太戊曰中宗。武丁曰高宗。

其廟不毀。孝武皇帝有大功於天下。孝宣皇帝尊爲世宗。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。墮鬼之次。七廟之外。特立太宗世宗二廟。則爲九廟。理亦未備。又謂禮無毀廟。惠景不當毀。亦無據也。於是終西漢世。無毀廟。自京師至郡。其廟不啻數百所矣。原注初學記言貢禹匡衡郊廟也。事天與奉先有進而無退。故先王之禮嚴於初。既定則敬守而不敢易。秦漢以來。其始大抵草創。苟且出於一時之意。及後文物議論。旣盛。方據禮以抑俗。損其已隆。而欲反之於古。無怪其難也。至劉歆阿徇人情。多設疑慮。依違其說。破壞禮經。以彌縫時好。蓋猶在禹衡之下。而班氏父子乃以爲博而篤。學者所當詳考也。班彪曰。漢承凶秦。絕學之後。祖宗之制。因時施宜。自元成後。學者蕃滋。貢禹毀宗廟。匡衡改郊兆。何武定三公。後皆數復。故紛紛不定。何者。禮文缺。徵古今異。制各爲一家。未易可偏定也。考觀諸儒之議。劉歆博而篤矣。平帝時。王莽奏

尊孝宣廟為中宗孝元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

竝焉可也如元帝漢室禍基之主安順之不君而亦宗之

非制也漢世凡稱帝者既有諡號後復稱廟號昉乎是矣

獻帝初平中用蔡邕議罷不制之號而毀其廟號祇立高

廟一祖兩宗近親四帝始合周制而漢亾矣昭烈皇帝章

武元年立宗廟祫祭高皇帝以下而其制不可考建安十

八年曹操為魏公始建宗廟于鄴用諸侯禮立五廟二十

一年春二月曹操至鄴辛未有司以太牢告至策勳於廟

甲午始春祠令曰議者以為祠廟上殿當解履吾受錫命

帶劔不解履上殿今有事于廟而解履是尊先公而替王

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禮訖下階就幕

而立須奏樂畢竟似若不愆烈祖遲祭不速訖也故吾坐

俟樂闋送神乃起也受胙納神以授侍中此為恭敬不終

實也古者親執祭事故吾親納於神終抱而歸也仲尼曰

雖違眾吾從下誠哉斯言也延康元年曹丕稱王追尊其

祖嵩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
操於建始殿親執饋奠如家人禮禮將營宮室宗廟爲先
庶人無廟故祭於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毀特立武皇帝廟四時享祀爲魏
太祖萬世不毀以嵩爲始封之祖操爲受命之帝嵩爲祖
而操爲宗皆不毀可也以嵩親盡則毀而操爲祖不毀是
毀祖而存宗非制也祇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
敬始所以篤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旣發迹於高皇太皇帝而功
隆於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
罔記非所謂崇孝重本也其令公卿而下會議號諡侍中
劉曄議曰聖帝孝孫之欲褒崇先祖誠無量已然親疏之
數遠近之降蓋有禮紀所以割斷私情克成公法爲萬世
式也周王所以上祖后稷者以其佐唐有功名在祀典故
也至於漢氏之初追諡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諡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
舉必書所以慎於禮制也以爲追尊之義宜齊高皇而已

尚書衛臻與曄議同事遂施行夏四月初營宗廟於雒陽
 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
 帝太皇帝武帝文帝神主於鄴十二月己丑至奉安神主
 於廟則鄴廟至曹丕始四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
 百世不毀今此無高祖神主蓋以親盡毀也此則魏初惟
 立親廟祀四室而已至景初元年始定七廟之制孫盛曰
 事亾猶存祭如神在青龍二年夏四月丙寅詔有司以太
 迎遷神主正斯宜矣牢告祠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

熙之舞帝制作興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迭毀如周后稷文武廟祧之制
 叡從之夫郊祀天廟祀祖報本反始也故尊無二上廟無
 二祖大一統也以文武之盛祇曰宗祀光武之烈雖曰世
 祖不敢與高廟竝所以尊祖正本也曹氏祖孫三人相繼
 建號皆為祖立廟其不經之制又漢以來所未有也叡尚
 生存稱祖立廟樂其諛侈不以為忌太庸駭矣雖用周制
 不足稱也原注孫盛曰夫諡以表行廟以存容皆於既沒
 然後著焉所以原始要終以示百世也未有當
 年而逆制祖宗未終而豫自尊顯昔華樂以厚斂
 致譏周人以豫凶違禮魏之羣司於是乎失正初孫權
 不立太廟以堅嘗為長沙太守立廟於臨湘使太守奉祠
 而已孫亮五鳳二年十二月始作太廟於建業太平元年

春正月爲權立廟稱太祖孫氏之業。啟於武烈。建于桓王。而成於權。亦既僭號。則武烈宜爲太祖之廟。桓王與權。宜如文武二宗。皆不毀。以次各爲昭穆。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。享帝極於郊。尊祖極於禘。禘也。諦視帝之所自出。以其祖配之也。禘郊宗祀皆有配者。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。事天猶事親。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。祫壇墀鬼之主。與昭穆竝列。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。又盛于祫。故謂之禘。五年而再殷祭。殷盛也。諸侯三年一禘。而不殷祭。以始封之君爲太祖。不敢祖所出之帝。故不禘也。周祖后稷。而帝嚳爲所出之帝。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。野人曰父母何算焉。都邑之士則知尊禘矣。大夫學士則知尊祖矣。諸侯及其太祖。天子及其始祖所出。而禘之位尊者。祭遠德。隆者孝。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於其君干祫及其高祖

注原

省察也干請也大夫三廟士二廟無太祖而祭不及高祖其君省察其功德命之特祀然後干請而合祭高祖于壇

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於常祭故又謂之

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元曰肆者進所解牲體謂薦

灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神也祭必先灌乃後薦腥薦熟於祫言肆灌獻於禘言饋食互相備也禘必以

孟夏四月陽極於上陰伏于下純陽用事天地明察神明

彰著故正尊卑之分也祫必以孟冬十月陰極於上陽伏

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祧廟時祭及祧廟而不

及毀廟祫及毀廟而不及祖之所出之帝禘則及所出之

帝配以祖而逮乎親故禘祭禮之極也是以非天子不禘

成王以周公有大勳於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

後又僭用於魯公之廟遂用於羣公孔子作春秋特書以

譏之曰吉禘于莊公原注禮天子三年喪畢致新主于廟

禘以審昭穆諸侯不當禘又在喪行吉故特曰吉

曰禘於太廟用致夫人又為之言曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣歷秦及漢不見禘祫之事平帝元始五

年王莽專政始合帝祫祭明堂諸侯王列侯宗室子皆助

祭原注張純曰漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭按成帝時始言迭毀之制而不能行終

西漢廟皆不毀安有合食之禮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祫五年夏禘於高

廟就陳祭毀廟主謂之殷太祖東面惠文武元爲昭景宣

爲穆惠景昭三帝非殷祭不祭依放周制而已昭烈卽位

祫祭高皇帝以下終末帝之世不錄蓋以爲常祀不特書

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

始生陽始發達乃因聲以達誠故尙詞禴樂也夏物盛長

陽極充周乃聲氣以致志故尙樂春夏皆陽陽爲音聲故

始用詞而終用樂體陽以爲享也嘗嘗之也秋物始成陰

始凝結乃薦新以嘗物故曰嘗烝眾也冬物盛多陰極沍

寒乃備物以致養故曰烝秋冬爲陰陰爲物產故始薦嘗

而冬備烝體陰以爲享也天子孝思感雨露之濡則有怵

惕之心感霜露之變則有悽愴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

享嘗二廟庶人時享於寢故四時之祭天下之通祀皆所

以致其盛也然不可怠怠爲忘親亦不可數數爲瀆親春

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於寢月祭於廟時祭於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祠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祫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媚鬼求仙祖宗之親邈然忘之其為怠忽甚矣

薦獻

薦獻時享之外復特有獻於宗廟也按月令仲春天子乃鮮羔開冰先薦寢廟原注鄭元曰鮮當作獻獻羔祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟然後賦之孟夏農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟仲夏農乃登黍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犬嘗麻先薦寢廟季秋天子以犬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風七月四之日其蚤獻羔祭韭原注蚤二月之早朝獻羔祭韭而後啟之先薦寢廟周頌潛季冬薦魚春獻鮪也原注毛萇曰冬魚之性定春鮪新來故薦獻於寢廟其詩曰猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪鰈鱠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卵麥以魚黍以豚

稻以雁此皆周制不在於粢盛牲牢腥熟之常歎感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矣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

原注鄭元曰水草之菹芹菲之屬陸產之醢蚘蛛之屬昆蟲謂溫生寒死之蟲內則可食之物有蝸范草木之實菱芡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

嗜芟將死戒其宗老曰苟祭我必以芟及祥宗老將獻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薦籩豆脯醢則上下共之不羞珍異不陳庶侈夫子不以其私欲干國之典遂不用二漢以來以薦獻為常事皆略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圖畫功臣霍

光等於麒麟閣者十一人原注漢書甘露三年單于始入朝上思股肱之美迺圖畫其人
 於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
 曰車騎將軍龍雒侯韓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正陽城侯劉德次曰少府梁丘
 賀次曰太子太傅蕭望之次曰典屬國蘇武皆有功德知
 名當世是以表而揚之明著中興明帝永平中又圖畫前
 輔佐列于方叔名虎仲山甫焉

世功臣二十八將及王常等於南宮雲臺凡三十二人既

配享又世祀又表著于圖畫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鄧禹大司馬廣平侯吳漢左將軍
 膠東侯賈復建威大將軍好時侯耿弇執金吾雍奴侯寇
 恂征南大將軍舞陽侯岑彭征西大將軍夏陽侯馮異建
 義大將軍鬲侯朱祐征虜將軍穎陽侯祭遵驃騎大將軍
 櫟陽侯景丹虎牙大將軍安平侯蓋延衛尉安成侯姚期
 東郡太守東光侯耿純城門校尉朗陵侯臧宮捕虜將軍
 揚虛侯馬武驃騎將軍慎侯劉隆中山太守全椒侯馬成

河南尹阜成侯王梁琅邪太守祝阿侯陳俊驃騎大將軍
 參蓮侯杜茂積弩將軍昆陽侯傅俊左曹合肥侯堅鐔上
 谷太守淮陽侯王霸信都太守阿陵侯任光豫章太守中
 水侯李忠右將軍槐里侯萬修太常靈壽侯邳彤驍騎將
 軍昌城侯劉植橫野大將軍山桑侯王常大司空固 魏曹
 始侯李通大司空安豐侯竇融太傅宣德侯卓茂

勳青龍元年夏五月壬申詔曰昔先王之禮於功臣存則

顯其爵祿沒則祭於大烝故漢氏功臣祠於廟庭大魏元

功之臣勳烈優著終始休明者其皆依禮祀之於是以故

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

侯

聘執金吾臧霸破虜將軍李典立義將軍龐德武猛校尉
 典韋於太祖廟庭五年冬十一月詔祀故尚書令荀攸於
 太祖廟庭原注裴松之曰故魏氏配饗不及荀或蓋以其
 末年異議又位非魏臣故也至于升程昱而遺
 郭嘉先鍾繇而後荀攸則未詳厥趣也徐佗謀逆許褚心
 動忠誠之至遠同于日磾且潼關之危非褚不濟褚之功
 烈有過典韋今祀韋而不及褚又所未達也六年冬十一月祫祭太祖廟始祀
 所論佐命二十一人嘉平三年有司奏諸功名應配享太
 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於太祖廟庭自晉而下
 凡祀祖宗皆以一時將相配食為常祀矣初漢世祠孔子
 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者為十哲廟貌坐配後又升

孟子與顏子左右並配皆南嚮號稱入室升曾子以備十
 哲東西嚮號稱升堂七十子配於東西序後又以左丘明
 等二十二人配食七十子之列於是典禮之盛軼古帝王
 名臣矣原注論語孔子曰從我于陳蔡者皆不及門也德
 行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事
 冉有季路文學子游子夏後世以為四科十哲二十二人
 左丘明公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖戴德毛萇孔安
 國劉向鄭眾賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔
 何休王肅王弼杜預范甯也唐貞觀間始詔配享
 謹案此卷闕靈臺養老燕射鄉飲孔子祠羣祀六
 篇

道光癸卯十月上旬七日桐鄉沈炳垣校讀

續後漢書卷第八十七中上

蘇東坡書卷第八十中上

論

蘇東坡書卷第八十中上

蘇東坡書卷第八十中上

蘇東坡書卷第八十中上

蘇東坡書卷第八十中上

蘇東坡書卷第八十中上

蘇東坡書卷第八十中上

蘇東坡書卷第八十中上

