

禮門 羣祀類

鄉飲酒

大飲蒸

羣書考索前集

卷三十六之三十八

群書考索卷三十六

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

訓導表賓校正

禮門

釋菜釋奠類

釋菜釋奠

大胥職云春入學舍菜合舞文王世子亦云釋菜鄭注云釋菜禮輕也則釋菜唯釋蘋藻而已無牲牢幣帛文王世子文云凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣是釋奠有牲牢又有幣帛無用菜之文王制云天子出征反釋奠于學以訊馘告注云釋菜奠幣禮先師也

正義。周釋奠文王世子凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之禮樂之官

詩書始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也凡大合樂

必遂養老大合樂謂春入學合樂始立學者既興音器用幣然後釋菜

不舞不投器不投乃退饋于東序一獻無介語可也晉釋奠講經成

帝咸康元年講詩通釋奠如故事穆帝孝武帝釋奠講孝經東晉明帝之為太子

亦行釋奠禮成穆孝武三帝皆親釋奠唯成帝在辟雍自是一時制也

孝武時有司議依穆帝於中堂權立行太學釋奠禮畢會百官六品以

上。宋文帝元嘉二十二年太子釋奠殊晉故事祭畢親臨學宴會太

子以上悉在。齊武帝永平三年用元嘉故事設軒懸之樂六佾之舞

牲牢器用悉依上公。梁武帝天監八年皇太子釋奠周捨義既惟大

禮請依東宮元會太子著絳紗褰樂用軒懸合升殿坐者皆服朱衣帝

從之。比齊將講於天子講畢以一太牢釋奠孔宣父配以顏回列軒

懸樂六佾舞皇太子每通一經及新立學必釋奠禮先聖先師每歲春

秋二仲常行其禮每月朔祭祭酒領博士以下及國子諸學生以上大

學四門博士升堂助教以下大學諸生階下拜孔聖揖顏回日出行事

其郡學則於坊內立孔顏廣博士以下亦每月朝。隋制國子寺每歲

四仲月上下釋奠於先聖先師年別一行卿飲酒禮。唐釋奠正觀二

年詔升孔子為先聖以顏回配四年親釋奠於國子學詔祭酒孔穎達

講孝經其後禮不復行至永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始

奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱真及常參官六軍將軍就觀而已永泰

年。正觀十年幸國子學親臨釋奠引道士沙門有舉業與博士雜相

駁難久之乃罷。正觀十三年幸國子學親觀釋奠祭酒以下官及學

生高第精勤者加級賜帛各有差詔左立明卜子夏公羊高谷梁赤伏

勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭康成服子

謹何休王輔嗣杜元凱范甯等二十有一人並用其書垂於國胄既行

其道禮合崇褒自今有事于太學可並配享尼父廟堂元宗詔兩京國

子監及天下諸州夫子南面坐十哲等東西十哲並封侯始正南面改

冕服樂用宮仍追贈魯參等六十七人皆為列伯詔春秋釋奠始復用

牲牢釋奠畢宰臣文武百官魚朝恩咸請國德宗釋奠畢集國子學

官升講座陳五經大旨

文王世子云凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之注云官謂禮樂詩書之官也正義曰此論四時在學釋奠之事凡學者謂禮樂詩書之學於春夏秋冬之時所教之官釋奠於其先師猶若教書之官春時於虞庠之中釋奠於先代明書之師四時皆然教禮之官秋時於瞽宗之中釋奠於其先代明禮之師如此之類是也禮樂詩書之官謂所教之官若春誦夏弦則大師釋奠也教干戈則小樂正籥師等釋奠也教禮者則執禮之官釋奠也注又言周禮曰凡有道有德者使教焉死則少為樂祖祭於瞽宗此之謂先師若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為之也正義曰此證樂之先師禮及詩書之官有道有德者亦使教焉死則以為書禮之祖後世亦各祭於其學也不言夏從春可知。文王世子又云凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣正義云此明諸侯之國天子命之使立學者必釋奠也言諸侯立學釋奠於先聖先師則天子始立學亦然也天子云四時釋奠於先師不

及於先聖者則諸侯四時釋奠亦不及先聖也始立學云必用幣則四時常奠不用幣也。文王世子云釋奠者必有合也國有故則否注云國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合也正義云此謂諸侯之國釋奠之時若已國無先師則合祭鄰國者彼此二國其祭故云合也非謂就他國而祭之當造合祭耳若魯有孔子顏回餘國祭之不必於魯若已國有先聖先師則不須與鄰國合也國有故則否者如唐虞有夔龍伯夷周有周公魯有孔子是國有故人不與鄰國合祭也。熊氏曰月令釋菜不及先聖者以其四時入學釋菜故不及先聖也王制釋奠于學注以為釋菜奠幣知非釋奠者彼是告祭之禮初天子出師受成於學而告之無牲故謂釋奠時亦不及先聖。文王世子云始之養也養處適東序釋奠於先老

釋奠有六釋菜有三

凡釋奠有六始立學釋奠一也四時釋奠有四通前五也王制師還釋奠于學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也饗器釋菜二也文王世子始

立學者既興器用幣然後釋菜注云興當為饗字之誤凡學記皮弁祭禮樂之器成則饗之又用幣告先聖先師以器成將用也
菜三也釋幣唯一即饗器用幣是也。古者釋奠或施於山川或施於朝位或施於學周官夫祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉及行舍奠甸祝舍奠于祖廟禘亦如之此施於山川朝社者也大司樂凡有道有德者使教焉死乃以為樂視祭於瞽宗文王世子凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也天子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉有司卒事及命適東序釋奠于先老王制出征執有罪及釋奠于學以訊馘告此施於學者也山川朝社之祭不止於釋奠學之於釋奠而已賈公彥曰非時而祭曰奠此為山川廣社而言之也學之釋奠則有常時者有非常者文王世子凡學春官釋奠于先聖先師秋冬亦如之此常時也釋奠也凡始立學天子視學出征執有罪及以訊馘告必釋奠焉此非時之釋奠也釋奠之禮有牲幣有合樂有獻酬大祝造于廟宜于社過大山川則用事及則釋奠此告祭也魯子問曰

成告必用牲幣文王世子凡始立學釋奠行事必以幣此釋奠有牲幣之證也文王世子凡釋奠必有合也此釋奠有合樂之證也聘禮觴酒陳幣于阼薦醕醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出此釋奠有獻酬之證也然山川廟社之釋奠皆有牲幣學之釋奠非始立學則不必有幣也學之釋奠有合樂則山川社廟不必有合也聘賓釋奠有三獻則天子諸侯之於山川廟社不止三獻也陳禮書

孔子祠七十二賢

漢元帝孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後平帝元始初追謚孔子曰褒成宣尼公追封孔均為褒成侯後漢光武建武十三年封均子為侯章帝元和二年二月東巡狩因幸魯祠孔子七十二弟子魏晉宋後魏此齊後周隋皆封孔子後為侯唐武德二年詔國子學立周公孔子廟七年高祖釋奠以周公為先聖孔子為先師正觀二年房玄齡朱子奢建言周公孔子俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前皆孔立為先聖顏回為先師乃罷周公并孔子為先聖以顏回配四年詔州縣學

皆作孔子廟題。正觀十一年封孔子後德倫為褒聖。二十一年制曰左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭元服虔何休王肅王弼杜元凱范甯賈逵總二十二人並為先師求微中制令改周公為先聖黜夫子為先師顏回左丘明從祀開元八年勅改顏生等十哲為坐像悉應從祀曾參大孝德冠同列特為塑像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁上以顏子亞聖親為之贊以書于右閤損以下當朝文士分為之贊二十七年八月制夫子追贈謚為文宣王昔緣周公南面夫子西坐自今以後夫子南面而坐內出王者袞冕之服以衣之十哲等東西列侍顏子淵既云亞聖須優其秩

- 顏子贈交國公 閔子騫贈費侯 冉伯牛贈鄆侯
- 冉仲弓贈薛侯 宰予我贈齊侯 端木子貢贈黎侯
- 冉子有贈徐侯 仲子路贈衛侯 言子游贈吳侯
- 卜子夏贈魏侯

又夫子格言參也稱魯雖石七十之數不載四科之目須雖參於十哲終未殊於等倫又稽先言俾脩舊位斐乎禮得其序命尚書右丞相裴耀卿持節就國子廟用畢所司奠祭亦如釋奠之禮春秋二仲上丁令三公攝行事七十子宜進贈

- 曾參贈邾伯 顓孫師贈陳伯 澹臺滅明贈江伯
- 宓子賤贈單伯 原憲贈原伯 公冶長贈莒伯
- 南宮子容贈剡伯 公皙哀贈邾伯 曾點贈宿伯
- 顏路贈杞伯 商瞿贈蒙伯 高柴贈共伯
- 漆雕開贈滕伯 公伯寮贈任伯 司馬牛贈向伯
- 樊遲贈樊伯 有若贈卜伯 公西赤贈郛伯
- 巫馬期贈鄆伯 梁鱣贈梁伯 顏柳贈笑伯
- 冉孺贈紀伯 曹卹贈豐伯 柏虔贈鄆伯
- 公孫龍贈黃伯 冉季贈東平伯 秦子南贈少梁伯
- 漆雕子歛贈武城伯 顏子精贈琅瑯伯 漆雕徒父贈須句伯

壤駟贈北微伯字子 商澤贈睢陽伯家語字 后處贈營丘伯字子

任不齊贈任成伯字子 公夏守贈亢父伯史記公

公良孺贈東牟伯 石作蜀贈郫邑伯字子 秦子開贈彭衙伯名

奚容孫贈下邳伯字子 公肩定贈新田伯字子 顏襄贈臨沂伯名

鄒單則銅鞮伯字子 句若疆贈淇陽伯 罕父黑贈乘丘伯名

秦商贈上洛伯字子 申黨贈邵陵伯字子 公祖子之期贈思伯

榮子斯贈零婁伯名 燕伋贈漁陽伯字子 鄭子從贈滎陽伯名

左人邳贈臨淄伯 原亢誰贈萊蕪伯 樂欬贈昌平伯字子

顏之僕贈東武伯字子 顏何贈開陽伯史記作 狄黑贈淮濟伯

廉潔贈莒父伯史記 叔仲會贈瑕丘伯字子 邾戾贈平陸伯 孔忠贈汶陽伯

公西與如贈重立伯 公西箴贈祝阿伯 蘧瑗贈檇伯字子

施常贈乘氏伯 杜放贈清河伯 秦非贈沂陽伯字子

陳元贈穎伯字子 申棖贈魯伯字子 琴牢贈城父伯字子

顏繪贈朱虛伯字子 步叔乘贈淳于伯字子 琴張贈南陵伯

通典於十哲外自魯參至琴張凡七十三人。史記云自顏回至公孫

龍三十五人皮有年名及受業見于書傳自冉季至公西箴其四十三

人無年及不見書傳但紀其名于左。家語七十四賢史記七十七賢

通典八十三賢。太史公曰學者多稱七十子之徒譽者或過其實毀

者或損其真鈞之末觀厥容貌則論言弟子籍出孔氏古文近是余以

弟子名姓文字悉取論語弟子門弁次為篇疑者闕焉。史記仲尼弟

子列傳云孔子曰受業身通者七十有七人皆異能之士也德行顏淵

閔子騫冉伯牛仲弓政事卅有季路言語宰我子貢文學子游子夏師

也僻參也魯柴也愚由也喭回也屢空賜不受命而貨殖焉億則屢中

孔子之所嚴事於周則老子於衛蘧伯玉於齊晏平仲於楚者萊子於

鄭子產於魯孟公綽數稱臧文仲柳下惠銅鞮伯華介山子然孔子皆

後之不並世

宋朝景德四年四月李維言諸州釋奠文宣王今長吏多不親行禮甚

非尊師重教之道也謂令禮官申明舊典頒之天下詔太常檢言云按五禮精義州縣春秋二仲月上下釋奠文宣王刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝祭釋奠同請詔天下並用此禮從之。祥符二年詔禮院定州縣釋奠文宣王廟禮數以聞禮院請正配座每座樽各二盞豆各八簋蓋各二俎二從祀盞豆各二蓋又獻在京小祠例

太公廟

唐開元十九年四月兩京及天下諸州各置太公廟以張良配享春秋取仲月上戊日祭諸州實貢武舉准明經進士行鄉飲酒禮每出師命將辭訖發日便就朝引辭仍簡取自古名將功成業著洪濟生人者十人准十哲例露享乾元元年太常少卿于休烈奏子房生於漢初考其年代不接太公自古配食廟庭皆取當時佐命太公人臣不合以張良配享請移於漢祖廟從之上元元年閏四月追封太公望為武成王有司依又宣王置廟仍擇古今名將准文宣王置亞聖及十哲等。宋朝

建隆三年九月詔於東京舊城南建廟與國學對命崔頌董役仍令檢閱唐末以來謀臣名將勳績者以聞四年帝辛武成廟閣土木之工也歷觀兩廊圖畫名將指曰起曰此人殺已降不武之甚河受享於此以杖畫去之是年六月知制誥高錫上言配享七十二賢王僧辨不克令終慮非全德望加裁定詔張詡竇儀與錫詳足昭等議曰武成王廟新升入歷代功臣二十三人漢灌嬰後漢耿純王霸祭遵班超西晉王渾東晉周訪宋沈慶之後魏李崇傅永北齊段韶李弼唐秦叔寶張公謹唐休璟渾瑊李光顏裴度李愬鄭畋梁葛從周後唐周德威行存審其舊配享功臣退二十二人魏吳起齊孫臏趙廉頗漢韓信彭越周亞夫後漢段熲魏鄧艾晉陶侃蜀關羽張飛晉杜元凱北齊慕容紹宗梁王僧辨陳吳明徹隋楊素賀若弼史萬歲唐李光弼王孝傑張齊丘郭元振詔曰其武成王廟從祀齊相管仲宜塑像并于堂魏西河守吳起宜畫像降于無下餘並從舊制注時直史館梁周翰上言伏觀詔書命張昭等定武成廟七十二賢功業終始無瑕者方得與焉臣切謂不可

請試論之天地以來賢聖交為今古同流鮮克具美周公聖人也佐武
王定天下輔成王蒞祚盛德大動極天蟠地外則淮夷結難內則管蔡
流言狼跋胡垂至顛頽偃禾仆木僅至下明此可謂之盡善哉臣以為
非也孔子亦聖人也刪詩書定禮樂祖述堯舜憲章文武卒以倉惶舍
魯奔走厄陳圖苟合於定哀曾不容於季孟受學之門人則宰予覆族
仲由凶死此又可謂之盡善哉臣以為非也自餘區區後賢瑣瑣立事
比於二聖曾何足云而欲責於磨涅不踰求其終始如一者臣切以為
難其人矣逮乎唐室崇獎太公厥意無他其理甚顯蓋以天下雖又不
可去兵嶺張國威遂進王號正元之際祀典益修因以歷代武臣陪享
廟貌如文宣王釋奠之制有弟子列侍之儀事雖不經義足垂勸戒曰
討論亦云折中今若求其考類別定否臧以羔袖之小疵忘狐裘之大
善恐其所選僅有可存只如樂毅廉頗皆奔亡而為虜韓信彭越悉殪
醢以受誅白起則賜劍杜郵五負則浮屍江滋左車亦奔軍之將孫臏
實刑餘之人穰苴即憤卒齊庭吳起則非命楚國亞夫死於獄吏鄧禹

敗於回溪其餘諸葛亮之儔事備方之主王景畧之輩佐閭位之君凡
此諸將悉皆人雄苟欲指瑕誰當無累若一旦除去神位擯出祠庭吹
毛求異代之非投袂念古人之惡必使特情頓感竊議交與景行高山
更奚瞻於往躅壯魂烈魂將有限於明時陛下方勵軍威將遏亂畧謹
求兵法激勸戎臣云云疏奏帝以升降之制有所勸懲不報。淳化五
年十一月幸武成廟指郭子儀像謂左右曰子儀累朝搢兵立大功無
震主之威宜其配享矣又指李晟曰德宗播越蓋為奸邪所誤不能斥
去之非李晟克復則唐運已去矣因咨嗟久之。景德四年詔西京擇
地建廟如東京之制。祥符元年十一月詔加謚昭烈武成王仍於青
州特建祠廟春秋委長吏致祭

告禮類

古者天子巡狩出征有親告宗廟之禮國朝因之故幸西京封泰山祠
后土謁太清宮皆親告太廟三歲皇帝親郊每祈穀上帝祀感生帝雩
祀祭方丘明堂太享祭神州地示祀圓丘並遣官告祖宗配侑之意其

他大事自祖宗以來登位改名上尊號改元立皇后太子皇子生納降
獻俘親征籍田朝陵賜赦上謚祔廟皆遣官奏告天地宗廟諸陵及告
社稷嶽瀆山川宮觀在京十里內神祠其儀用犧樽豆鬯各一樽實以酒豆
以脯醢時菓觀祝板幣帛行一獻禮

祈報類

國朝凡水旱災異有祈報之禮祈用酒醢醢報如常祀或乘輿親禱
分遣朝臣云云。建隆二年學士王著言秋稼將登稍愆時雨望令
臣依舊典禮告祭天地宗廟社稷及望告嶽鎮海瀆於北郊以祈雨詔
用其禮惟不祀配座雨足報祭如禮。端拱二年十月御書一幅授呂
蒙正等曰萬方有罪罪在朕願茲雨雪愆期應是妖星所致為人父
母莫或違寧當與卿等審刑政之闕失念稼穡之艱難恤物安人以祈
垂祐翊日蒙正等引兩漢故事星火水旱皆免三公願上印綬以為調
燮無狀帝慰勉之先是彗星謫見之後自七月不雨至是凡五嶽四
瀆名山大川無不徧禱曾無響應帝憂念人民故有是詔。淳化三年

皇帝以久愆時雨憂形于色謂宰相曰歲旱滋甚朕懇禱精至並走
神示而猶未獲膏澤者豈非四方刑獄寬濫郡縣吏不稱職朝廷政理
有缺乎是夕降雨尺餘翌日宰相以時雨應期賀帝曰朕孜孜求理視
民如傷內省於心無所負矣而久愆時雨蓋陰陽之數非朕之所憂者
在政化之未孚官吏之不稱職爾因切責宰相李昉等慙懼拜伏退上
表待罪賜璽書論答。咸平二年閏三月知揚州魏羽上唐李邕雩祀
五龍祈雨之法詔頒於諸路帝曰此法前代所傳不用巫覡蓋防褻慢
可令長吏精潔行之注其法以甲乙日擇東方地作壇取土造青龍長
吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗菓饌率群官鄉老曰再至祝酌
不得用音樂巫覡以致媒瀆雨足送就水中餘四方皆如之飾以方色
大凡日干建壇取土之里數器之大小龍之脩廣皆取五行生成數為
。景德二年五月詔頒畫龍祈雨法注其法擇潭洞或湫深林木疎遠
之所以庚辛壬癸日刺史縣令師耆老齋潔先以酒脯告訖築方壇三
級高一尺闊一丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍其

圖以縑素上畫黑魚左顧環以元龜十黑中為白龍吐雲黑色其下畫水波有龜亦左顧吐星氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂幡列鵝頸取血置盤中揚枝灑水龍上俟兩足三日賽以一猴取畫龍投水中。祥符二年二月以愆雨遣官祀太一宮以禮院言太一宮兩節有十精太一十六神並主風雨望遣官分拜。天禧元年三月以早遣官禱天地宗廟社稷及祠宇名山大川靈迹之處中書門下言舊制四海不祈帝曰百穀之長潤澤及物安可闕禮特命祭之。慶曆三年五月諫官以天旱請遣官祈雨帝曰朕已官中蔬食寤禱上天引咎罪已庶獲豐懋之應宰臣章得象曰陛下奉天憂民至誠如此必有感召帝曰天災流行亦朕躬無德所致得象曰此乃臣等備位衡宰未能宣布善政以召和氣帝曰時政中瑣細之務不足留意惟是民間疾苦須當省察有以利天下者必行之卿等更宜公共訪求以答天意云云其後雨應宰臣賀雨帝曰云云北畝下詔避寢徹膳以申責已之意朕不當此虛名夙夜清心密為祈請爾。八年六月帝謂輔臣曰朕北以苦雨日夜蔬

食夙夜禱于上帝倘霖淫未息當去食啜水異移災朕躬然不欲外聞之恐其近名也宰臣文彥博對曰今景氣澄晏聖德感通也。皇祐四年十二月無雪初帝以愆亢責躬減膳每見輔臣則憂形于色龐籍等因言臣等不能熒調陰陽而上煩陛下責躬引咎願守散秩而避賢路帝曰是朕誠不能感天而惠不能及民非卿等之過也是夕乃得雪。治平元年五月詔自今水旱命官禱于九宮貴神從胡宿之請也。熙寧十年四月中書門下言御前降到蜥蜴祈雨法排辨其法捕蜥蜴十數枚置之甕中漬之以雜木葉選童男數十人衣青衣青塗面及手足仍持柳枝沾水散灑且呪曰蜥蜴蜥蜴與雲吐霧雨今霧霏汝今歸去如是者晝夜嬰繞而言是月十八日依法為之至二十夜雨詔附宰賜祈雨法後頒行

恭謝類

大中祥符五年十月三日奉天書於朝元殿恭謝玉皇大帝聖祖配坐在東太祖太宗在西。六年八月詔以來年春親詣亳州太清宮行朝

謁之禮先於東京置壇同日恭謝天地一如南郊之制九月司天監言
恭謝天地壇宜於城東汴陽鄉同樂村擇地吉從之。○七年十六日奉
天書升壇恭謝天地祖宗並配分命群官享從祀諸神還御乾元門赦
○祥符九年五月一日內出御札以十年正月十一日有事于南郊行
恭謝之禮天禧元年正月十一日奉天書合祭天地於南郊以太祖太
祖並配禮畢還御乾元門賜赦改元帝作恭謝南郊七言詩近臣咸和
明道元年修宮室成行恭謝禮。○嘉祐元年九月於大慶殿行恭謝之
禮權罷冬至親祀南郊其賞給並如南郊例施行太常禮院言恭謝請
如明堂故事用變駕儀仗從之。○國朝恭謝之禮始於大中祥符五年
時聖祖降延恩殿帝重其事乃詔用玉幣服袞冕恭謝玉皇太帝于朝
元殿而以祖宗配侑禮成群臣稱賀帝亦均錫之福其後以七年既朝
謁太清宮天禧元年既上玉皇聖號寶冊皆舉是禮然別立壇壝於國
南而儀物禮制悉如郊祀視五年之制為加盛矣仁宗皇帝於明道初
嘉祐元年復即大慶殿行之因輟郊祀自是而後遂不復講云國朝會

要。高宗紹興十三年十二月甲午上謁景靈行恭謝禮乙未再詣。
十九年十月己酉朔宰執奏太常寺申將來郊祀恭謝禮畢合詣大
宮行燒香之禮上曰此祖宗政事可行也

壇壝類

封人掌設社稷之壇司儀掌將合諸侯則令為壇三成三成三宮旁一

門掌舍掌王會同之舍為壇壝宮棘門禮書曰天子春帥諸侯拜日於

東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於

西郊則為壇於國西冬禮月及四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而

還加方明於壇上而祀焉觀祀方明者木也方四尺四方各從其色上

而盟神明監之孔書曰鄭氏以方明之設為盟而已其說拘矣天子拜

日禮月與四瀆山川丘陵皆則升壇以祀方明既而退方明以朝諸侯

其或盟則復加方明宗廟亦有壇燁祭法曰王立七廟一壇一燁去祧

為壇去壇為燁禱焉祭之無禱乃止祭禮言天子至士立廟之制多與

禮異其言壇燁等威之下理或有之蓋先王之於祖有仁以盡其愛有

義以斷其恩近則月祭遠則享嘗在祧無寢去祧無廟此以義處仁也

去祧為禪去禪為壇壇禪之設為其無廟而不忍忘焉此以仁行義也
。元豐郊壇壇位元豐元年十一月詳定郊廟奉祀禮文所言周官外
祀皆有兆城後世因之稍增其制東漢壇位天神從祀者甚眾至一千
二百十四神故外重營以為等限日月在中營內南道而北斗在北道
之西至於五星中官宿之屬則其位皆在外營然則為重營者所以等
神位也唐因齊隋之制設為三壇天神列位不出內壇而御位特設於
壇下之東南若夫公卿分獻文武從祀與夫樂架饌慢則皆在中壇之
內而大次之設乃在外壇然則為三壇者所以序祀事蓋古者神位寡
祀事簡故守有域以為遮列厲禁而已後世神位眾祀事繁故為三壇
者以嚴內外之限國朝郊祀壇域率循唐制圍立三壇每壇二十五步
而有司乃以青繩代內壇誠不足以等神位序祀事嚴內外限伏請除
去青繩如儀注為三壇之制從之至十四日行禮于園立

牲牢類

檀弓曰夏后氏尚黑牲用元禮書曰湯之告天以元牲用夏禮也商人尚白牲用白周人

尚赤牲用騂文王騂牛一武也周禮牧人掌牧六牲司徒奉牛宗伯奉

奉犬司空奉豕小凡祭祀共其犧牲以授充人祀五帝則繫于牢芻之

三月享先王亦如之肆師大祭禮殺犧牲繫于牢公羊曰帝牲在于滌

養帝牲三牢之也禮書曰養馬謂之困養牛謂之牢困以

固之不特牛也羊之所在亦曰牢禮言少牢是也豕之所在亦曰牢詩

曰執豕于牢是封人凡祭祀飾其牛牲設其福衡飾牲之禮曲禮曰飾

也所謂三牢是封人凡祭祀飾其牛牲設其福衡飾牲之禮曲禮曰飾

牛人祭祀共其享牛禮語曰郊禘不

不過把握記曰天地之牛角釭栗槁人掌黍祭祀之大此養牲角牲飾

宗廟之牛角釭賓客之牛角尺

牲之大畧也

牛羊牲

郊所以用特牲者郊謂於南郊祭感生之帝但天神至尊無物可稱故
用特牲郊與配坐皆特牲也是故郊特牲云帝牛不吉以為稷牛注言
養牛必養二又召誥用牲于郊牛二是也郊天初有燔燎後有正祭皆
須有牲故太宗伯云實柴祀日月星辰鄭司農云實牛柴上也鄭康成
云實牲體焉郊惟特牲得供燔燎正祭二處所用熊氏魯氏等以為分

牲體供二處所用其實一特牲也我將祀文王於明堂經云維牛維羊者據文武配祭得太牢也若孔安國之義后稷配天用太牢故召誥用牲于郊牛二注云后稷配於天有羊豕案羊人云釁積共其羊牲注云積積柴則祭天用羊者熊氏云謂祭日月以下故燔燎用羊也小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王元冕所祭然則王者之祭無不用牛又禮緯云六宗五嶽四瀆之牛角尺則日月以下常祀則用羊主配之祀皆用牛

血腥爛熟

禮器云郊血大享腥三獻爛一獻熟鄭注云郊祭天也大享祫祭先王也三獻祭社稷五祀一獻祭群小祀也爛沈肉於湯也血腥爛熟遠近備古今也尊者先遠差降而下至小祀熟而已正義云血為遠腥次之爛稍近熟最近遠者為近者為今一祭之中兼有此事也凡郊與大享三獻之屬正祭之時皆有血有腥有爛有熟此云郊血是郊有血也郊特牲云血毛告幽全是宗廟有血也宗伯云以血祭社稷五祀是三

獻有血也楚語云禘郊之事則有全蒸是郊祭天有熟也則有腥可知宗伯云以騂獻裸享先王是大享有腥有熟也此云三獻爛宗伯云以血祭社稷五祀既有血有爛明有腥有熟可知矣。周禮掌客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數王合諸侯則具十有二牢朝訖致饗餼公九牢侯伯七牢子男五牢何也蓋合諸侯且十二牢者公侯伯子男盡在廟位王兼享之故用十二牢若單享一國則隨其命數。禮記曰有虞氏之祭也尚用氣血腥爛用氣也商人嗅味未成滌蕩其聲周人尚臭則自氣至臭其禮浸文矣。郊祀志注漢祭天牛養五歲又漢官舊儀夕牲牛以繡衣之。唐郊祀錄凡祭祀之牲大祀在滌九十日中祀三十日小祀十日一月在外牢二月。禮書曰牧人六牲以共祭祀之牲牲凡陽祀用騂牲陰祀用大牲望祀各以其方之色時祀之牲用牲外祭毀事用隴陽祀祀天及宗廟也陰祀祀地及社稷也望祀則四嶽四瀆也以郊特牲之騂犢洛誥之騂牛則祀天及宗廟用騂固也然夫宗伯牲幣各放其器之色則天之牲以蒼而不以騂地之牲以黃

而不以黜者蓋駢者陽之盛色陽祀以駢為主而不必皆駢黜者陰之盛色陰祀以黜為主而不以皆黜則牧人所言亦其大率而已不然則詩曰來方禋祀以其駢黑則四方有用駢者矣孔子曰犂牛之子駢且角山川其舍則山川有用駢者矣。十牲者禮記曰君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之僖三十一年四卜郊不從乃免牲成七年鼯鼠食郊牛角改卜又食乃免牛不郊

酒醴類

周禮酒正凡祭祀以法共五齊泛齊醴齊盞齊三酒酒首酒以實八樽大祭三貳中祭再貳小祭一貳皆有酌數惟齊酒不貳皆有器量司尊彝九六彝六尊之酌爵齊獻酌醴齊縮酌盞齊說酌凡酒修酌禮運元酒在室醴醑在戶醑醑在堂澄酒在下坊記醴酒在室醑酒在堂澄酒在下下以人養之也酒正共五齊三酒以實入樽皆陳而弗酌所以致事養之義也其貳此入樽者皆酌而飲所以致事養之用也儀象所以實之與醴巽尊所以實器以下也元酒在室醴醑在戶醑醑在堂澄酒在下此則設而酌弗酌也又曰齊之作也始則其氣泛然於道故也醴醑在戶則盞然而浮又則亦終則淡齊在室以其未離於道故也醴醑在戶

以其維道未遠故也案醑在堂則道與事之間者也澄酒在下則統於事而已夫醴齊縮酌則以第縮而後酌此記所謂縮酒酌用第明酌是也盞齊說酌則以酒說而後酌禮書曰祫備五齊禘備四齊特祭備二此記所謂醴酒說於清是也齊朝用醴齊饋用盞齊諸臣有酢用九酒

鬱鬯秬鬯類

周禮鬱人

凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之祭鬱金蕝之以和鬯酒案王度記云天子以鬯諸侯以熏大夫以蘭士以蕭庶人以艾此等皆以和酒諸侯以熏謂未得圭贊之賜得賜則以鬱鬯禮書曰天子鬯諸侯以熏大夫以蘭士以蕭庶人以艾不可考也鬱鬯人掌共秬鬯而飾之秬鬯不和鬱也大宗伯祭大神享大鬼祭大示涖玉鬯肆師祭之日及果築鬻。陳禮書曰禮或言秬鬯或言鬱鬯蓋秬一稔二米天地至和之氣所生謂之鬯以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯以其鬱鬯草和之

裸類

書曰王入太室裸小宰凡祭祀贊王幣爵之事裸將之事凡賓客贊裸內宰大祭祀后裸獻則贊瑤爵亦如之凡賓客之裸獻瑤爵皆贊行人

曰公再裸侯伯子男一裸而酢大國之孤以酒禮之不用鬱也。禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬱無籩豆之薦郊特牲曰商人尚聲臭味未成。滌蕩其聲樂三闋然後迎牲周人尚臭灌用鬱鬱然後迎牲人尊神而。禮而辨神於幽故先裸而求諸陰交神於明故先祭而求諸陽周人尊。

禮書曰鄭氏注謂宗廟有裸天地大神至尊不裸大宗伯凡祀大神享大鬼祭大宗蒞玉鬯表記曰親耕粢盛拒鬯以事上帝蓋祀天有鬯者陳之而已非必裸也行人曰公再裸侯伯子男一裸而卿無裸則以酒禮之而已祭統所祀獻之屬莫重於裸者也

圭璧類

周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望禮書曰要之蒼璧禮天非必冬至之郊也黃琮禮地夏至之祭也兩圭之有邸非夏至之祭也冬至用蒼璧夏至用黃琮非冬至則四圭非夏至則兩圭。以祀日月星辰

周禮玉人

大璋說者曰費也下同中璋九寸鑿璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡狩宗祝以前馬璋即射素功以祀山川射也。典瑞曰裸圭用瓚以肆先王玉人之事裸圭尺有二寸有瓚以出也。祀廟禮書曰天地之神無所用深故典瑞深圭止於肆先肆五人裸圭止於祀廟則天地無裸可知郊特牲曰周人尚臭裸用鬯鬱合鬯臭達陰於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也明堂位曰灌用玉鬯大圭祭統曰君執圭贊裸尸大宗執圭贊亞裸此諸侯用圭贊之禮也周衰禮廢而威文仲以鬯圭如齊告羅豈知先王之意哉。

圭幣類

周官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以綉璜以黼此朝覲之用幣者也大宗伯禮天地四方皆有牲幣各做其器之色此禮天地四方之用幣也太宰祀之日貫玉幣爵之事享先王亦如之此宗廟之用幣者也肆師曰大祀用玉帛牲牲鄭注大祀謂天地宗廟也則天地宗廟皆用幣無疑矣公食大夫侑以束帛而庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也春秋魏公晉侯朝王享禮命之宥皆賜玉五穀

馬三足秦后于享晉侯歸取酬幣終事八反魯侯享范獻子莊叔執幣
此享有酬幣也燕禮用幣之文特鹿鳴之詩曰既飲食之又實幣帛以
將其厚意此燕有酬幣也

群書考索卷三十六

前集

群書考索卷三十七

前集

禮門

鄉飲酒類

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
教諭譚璋校正

鄉飲禮

鄉飲酒禮主人朝服就先生而謀賓介賓席牖前南面主人席阼階上
西面介席西階上東面衆賓之席皆不屬焉罇兩壺于房戶間玄酒在
西設洗于阼階東南主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人阼
階上拜楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜主人坐取爵實之賓席
前西北面獻賓西階上拜主人少退賓進受爵復位主人阼階上拜送
爵賓少退薦脯醢五挺賓升席自西方乃設拊俎賓坐左執爵祭脯醢
奠爵于薦西與賓實爵王人之席前東南面醑主人主人阼階上拜賓

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

自西階北面坐工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入堂下磬南北面立樂南陂白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌有嘉魚笙崇立歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛藟卷耳召南鵲巢采芣苢工告于樂正歌備樂正告于賓司正洗觶升自西階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓司正實觶降自西階北面坐奠觶退揖少立坐取觶不祭遂飲坐奠觶于其所退而立于觶南賓北面坐取俎于西阼階上北面酬主人主人降席立于賓東主人受觶賓拜送于主人之西主人西階上酬介介立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席司正升相旅曰某子受酬受酬者降席司正退立于序端東面拜興飲皆如賓酬主人之禮司正降位使二人舉觶于賓介司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓乃羞無筭爵賓出奏陂主人送于門外再拜。後漢永平二年郡縣行鄉飲酒于學校祀先聖先師周公孔子牲以犬。晉武帝太始六年十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久矣乃令復講諫舊典賜太常絹百匹丞博士及學生牛酒咸寧三年及

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

陔嘉魚崇丘關雉鵲巢之詩後不果行高宗中興當干戈用定之餘首詔舉行鄉飲。○**孔穎達**禮記正義云按鄭目錄云名曰鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義儀禮有其事此記釋其義也但此篇前後凡有四事一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭飲酒總而言之皆謂之鄉飲酒有四事者以鄉飲酒義云鄉人士君子尊於房戶之間賓主之也鄭氏注云鄉人鄉大夫也士州長黨正也君子謂鄉大夫也鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮又云六十者坐五十者立侍亦是黨正飲酒之事下又云合諸鄉射是亦州長習射之禮鄭以此參之故知此篇兼有四事鄉則三年一飲州則一年再飲黨則一年一飲所以然者天子六鄉諸侯三鄉卿二鄉大夫一鄉各有鄉大夫而鄉有鄉學取致仕四鄉之中大夫為父師致仕之士為少師在於學中名為鄉先生教於鄉中之人謂鄉學每年入學三年業成必升於君若天子鄉則升學士於天子若諸侯之鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月於將升之先為飲酒之

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

鄉飲酒之義

主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三遜而后升所以致尊遜也與洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也鄭氏云庠鄉學也州黨曰序正義曰此謂鄉大夫故迎賓于庠門外若州長黨正則於序門外也拜至謂賓與主人升堂之後主人於阼階之上北

面再拜也拜洗謂洗爵而升賓於兩階上拜受受爵也拜送者主人於階上拜送爵也拜既者賓飲酒盡而拜也

鄉飲樂

入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備遂出注云工謂樂正也正義云升歌三終者謂升堂歌鹿鳴四牲皇皇者華每一篇而一終也笙入三終者謂吹笙之人入於堂下奏南陔白華華黍每一篇一終也主人獻之者謂獻笙人也間歌三終者間代也謂笙歌已竟而堂上與堂下更代而作也堂上人先歌魚麗則堂下笙由庚此為一終又堂上歌南有嘉魚則堂下笙崇丘此為二終又堂上歌南山有臺則堂下笙由儀此三終也合樂三終者謂堂上下歌瑟及笙並作也若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采芣合之若工歌卷耳則笙吹采蘋合之所引篇各出儀禮鄉飲酒篇儀禮鄉飲酒云工四人二瑟瑟先相者二人注云四人大夫制也二瑟二人鼓瑟則二人歌也相扶工也衆賓之少者為之每工二人工瞽矇也。疏云大射

射侯禮諸侯禮而云六人故如四人者大夫之制若然士當二人天子當八人為差。儀禮鄉飲酒云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋注云此六篇者教之原故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂鄉飲酒并歌小雅禮盛者可以進取也。儀禮鄉飲酒云鄉樂惟欲注云鄉樂周南召南六篇之中惟所欲作不從次也不歌鹿鳴魚麗者辟國君也疏云鄉樂周南召南者上注以二南為鄉大夫之樂小雅為諸侯之樂故知二南也

賓客酒漿

周官酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之賓客之陳酒亦如之漿人掌六飲水漿醴涼盪配而共賓客之稍禮詩曰我姑酌彼金罍所以勞於人臣之易曰罇酒簋貳所以納誠素之約也禮曰飲酒至於無筭所以極賓主之懽也

水漿

禮書曰周禮酒正四飲清醫漿配而無水醴涼漿人六飲水漿醴涼盪

醴而無清內則有醴清糟配漿醴濫而無水涼盪玉藻有水漿酒醴醴而無涼盪者鄭氏曰清謂醴之滓者則酒正之清與漿人之醴一也內則重醴稻醴清糟黍醴清糟梁醴清糟三醴則糟之濁者也醴內則所謂或以醴為醴內則所謂黍醴也盪內則所謂醴也涼內則所謂濫也水涼之味薄非酒正之所卞酒在飲中非用漿入之法內則無水涼亦以其薄而略之也

大飲蒸類

大飲蒸

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

大飲饗禮當用房蒸半體之俎也黨正云國索鬼神謂蜡祭也與此同
月

射類

射禮

記射義篇正義云案鄭日錄云名曰射義者以其記燕射大射之禮觀
德行取於士之義此於別錄屬吉禮案此篇中有鄉射又云不失鵠正
然則鄉射賓射俱有之矣今日錄唯云燕射大射者但此篇廣說天子
諸侯大射之義不專於鄉射賓射燕射故鄭日錄特舉大射燕射也。
射之所起起自黃帝故易繫辭古者弦木為弧剡木為矢弧矢之利以
威天下蓋取諸睽文世本云揮作弓夷牟作矢注揮夷牟黃帝臣是弓
矢起於黃帝虞書云侯以明之是射侯見於堯舜夏商無文周則具矣
。正義云凡天子諸侯及卿大夫禮射有三一為大射是將祭擇士之
射二為賓射諸侯來朝天子入而與之射或諸侯相朝而與之射三為
燕射謂息燕之射其士無大射故司裘云大射惟言王及諸侯卿大夫

不及於士故鄭注云士不大射士無臣祭無所擇也故射人云士射新

侯二正是士有賓射也鄉射記云士有侯畫以鹿豕是士有燕射矣。

又有州長射于州序之禮其侯並同賓射之法禮記正義。又有主皮之射

凡主皮之射者有一二是卿大夫從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭

取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也鄭注鄉射云主皮者無侯張獸

皮而射之主於獲也二是庶人主皮之射鄭注周禮至庶人無侯張皮

而射是也禮記正義。又有習武之射故司弓矢云弧矢以射甲革楛質者

是也樂記曰貫革穿革甲也考之國語。古者祈子帶弓韞生子垂弧

其成童也教以射其貢之也試以射則射豈君子之所可忽耶然則弧

矢之作始於黃帝侯以明之見於虞書至周弓之別有六矢之別有八

侯之別有三皮侯五象。侯之別有三則大射賓射燕射之侯也士無大

射而有賓射燕射庶人無賓射燕射特有主皮之射而已周官司裘於

王共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯共熊侯豹侯卿大夫共麋侯皆設其

鵠此大射之侯也梓人所謂張皮侯而棲鵠則春以功是也射人以射

法治射儀王射三侯五正諸侯射二侯三正卿大夫射一侯二正士射
射侯二正此賓射之侯也梓人所謂張五采之侯則遠國屬是也卿射
記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士皮侯
畫以麋豕此燕射之侯也梓人所謂張獸侯以息燕是也大射之侯用
虎熊豹麋之皮飾其側而中又制皮以為鵠賓射之侯亦虎熊豹麋之
皮飾其側而中畫五色朱白蒼黃玄以為正燕射之侯則畫熊麋虎豹鹿豕
之形以象鵠此三射之別也。**通典**曰按易有犧氏弦木為弧剡木為
矢弧矢之利以威天下射義曰男子以桑弧蓬矢六射天地四方者男
子之所有事也是故周制諸侯歲獻貢土於天子試之射宮其容體比
於禮其節比於樂而中多者得與於祭數與於祭而君有慶益以地其
容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數不與於祭而
君有責削以地是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂天子將祭必先習
射於澤澤者所以擇也又曰射之為言者緝也經者各緝已志也故心
平休正持弓矢審固則射中矣射有三焉一曰大射天子將有郊廟之

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

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

大射

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

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

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

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

也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也侯道者各以弓為度九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓列國之君大射亦張三侯數與天子同三侯者虎熊豹也。射人云祭侯則為位與太史數射中位司馬治射正祭祀則贊射牲疏云案大射禮使服不氏員侯將祭侯之時先設位於侯西北服不氏於位受得獻訖乃於侯所北向祭侯。大射諸侯禮謂之司射天子謂之射人。周禮。儀禮大射儀云大射之儀君有命戒射宰戒百官有事於射者射入戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者注云將有祭祀之事當射宰告於君君乃命之宰天子冢宰治官卿也作大事則掌以君命戒百官司士掌國中之士治凡其戒命皆司馬之屬也贊佐謂士佐執事不射者疏云鄭目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其群臣射以觀其禮數也周禮大宰職云掌百官之誓戒此言宰戒百官其事同故鄭以天子冢宰言之其實諸侯天官冢宰地官司徒兼之。又云司馬命量人量侯道與所設令注云量人司馬之屬掌量道巷塗數者量侯道謂去堂遠近也容謂之

乏所以為獲者之禦矢疏言此云乏周禮云容以其容身故得禦矢言之言矢於此置乏不去也。又云釋獲者東面于中西坐先數右獲一箚為純一純以取實于左手十純則縮而委之。又云樂正命太師曰奏狸首間若一注云狸首曾孫侯氏是也間若一者閉其聲之疏數

宋朝淳化大射圖

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

興國習射水心殿

興國九年二月駕幸後園習射中的者五乙丑又召近臣賞花後園因習射水心殿宰相宋琪等各以應制詩上進上吟味久之壬申又幸含芳園習射中的者四時為主劉繼元李煜等皆侍坐淳化元年射後苑二年射玉津園六年二月射瓊林苑三年正月射迎春苑

燕射

射義云古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先鄉飲酒

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

賓射

周禮射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執璧孤執皮帛卿執羔大夫鴈注云位者將射始入見君之位不言士者此與諸侯之賓射士不與也。射人云王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豳民一獲一容樂以采蘋五節二正注云謂之三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也若工梓人職云張五采之侯五采即五正之侯也正之言正也射者以志正則能中焉畫五正之侯承朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠今之儒家云四尺曰正

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

鄉射

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

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

賓射燕射之侯皆畫雲氣於側以為飾必先以丹采其地。鄉射云鄉

侯上介五尋上幅謂最上幅也中十尺梓人為侯廣與崇方謂中也侯

道五十弓弓二寸為侯中而云弓者侯之所取數宜於射器也倍中以

為躬躬身也謂中之上下倍躬以為左右舌謂上下也君兩旁謂下舌

半上舌半舌半其出於躬者也用三丈所以半上舌者侯人之形類也

以此為箭籌八十以十耦為正貴全數也

周鄉射

鄉大夫之職以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰

和容五曰興舞鄭司農云和謂闔門由行也容謂容貌也漢甘露石渠

議黃門侍郎臨奏鄉射合樂大射否何也諸儒各以所見對韋元成曰

鄉人無樂故合之朝廷君臣固有樂矣時以為然

射服

司服王祀先公饗射則鷩冕賈公彥曰王饗食在廟故服鷩冕大射在

西郊虞庠亦服鷩冕燕射在寢則朝服賓射在朝則皮弁服然王燕以

禮記卷之二十一 鄉射第十

朝服則燕亦皮弁也

射樂

射儀曰騶虞樂官備也。狸首樂會時也。采蘋樂循法也。采芣樂不失職也。然則王射以騶虞大夫之鄉射亦以騶虞者。鄉射之詢衆庶也。亦欲官備於天子也。鄉射合樂大射不合樂者。鄉射屬民欲同其意故合樂。大射擇士與祭欲嚴其事故不合樂。射義云天子以騶虞為節諸侯以狸首為節卿大夫以采蘋為節士以采芣為節。騶虞者樂官備也。狸首者樂會時也。采蘋者樂循法度也。采芣者樂不失職也。正義云此節明天子以下射禮樂章之異。騶虞者歌騶虞之詩。射人云騶虞九節。狸首者歌狸首也。射人云狸首七節。采蘋采芣者射人云皆五節。案鄉射注云五節歌五終四節四拾其一節先以聽也。若然則九節者五節先以所七節者三節先以聽皆以四節應乘矢拾發也。樂官備者謂射一發而得五犯喻得賢人多。賢人多則官備樂會時者諸侯不來朝射其首是樂會及監也。射義云故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子

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

射侯

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

射池

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

相之圖是其一隅也

射中

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

弓矢

易曰弦木為弧剡木為矢書曰和之弓垂之竹矢周禮司弓矢掌六弓
四弩八矢之法凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰凡矢狂矢潔矢利
火射用諸城守車戰殺矢鏃矢用諸近射田獵矰矢箝矢用諸戈射常
矢庫矢用諸散射古者射矢之材以木若竹弓以木為上以竹為下矢
以竹為常以楛為異弓材謂之幹矢材謂之葉弓之長短視人之形體

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

群書考索卷三十七

前集

群書考索卷三十八

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

元峯蕭泗校正

○禮門

旌旗類

黃帝振兵教熊羆貔貅驅虎豹制陣法設五旗五麾夏后氏奚仲為車

正建旗旂旒以別尊卑等級釋名曰旗期也言與衆期於下明堂位曰

有虞氏之絃夏后氏之綢練商之崇牙周之璧燹則制有自矣周制司

常掌九旗之物王建太常諸侯建旂孤卿建旛大夫士建勅師都建旗

州里建旗縣鄙建旒道車建旒旂車載旌日月為常交龍為旂通帛為

旛雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旒折羽為旌則其

等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗是也日月為

常而諸侯之旂亦謂之常行人之上公建常九旂諸侯建常七旂是也

交龍為旂天子之常亦謂之旂觀禮天子載大旂是也旂羽為旌天子
至大夫士之旗亦謂之旗樂記龍旂天子之旂是也嘗觀大司馬中秋
教治兵旌旗物之用言王載太常諸侯載旂與司常同其他軍吏載旗
而司常則師都建旗師都載旛而司常則孤卿建旛卿遂載物而司常
則大夫士建物郊野載旛而司常則縣鄙建旛百官載旗而司常則州
里建旗載旛載旛則建於司常而司馬又皆缺焉初治兵大閱其禮各
異歟陸農師禮象曰初之集衆也故有師都而未有軍將有州里縣都
鄙而未有鄉遂郊野及其民入和集也正以治民則軍吏於是載旗以
總別之師都鄉遂無非將也更建旂物鄉卿大夫也州里在焉遂遂大
夫也縣鄙在焉故大司馬鄉遂載物若夫郊野載旛百官載旗則方是
時孤卿大夫皆各以其屬衛王而公邑之吏又別將其衆焉由是言之
司常所建是其正也大司馬所建言其暫而已雖然九旂亦旂也猶五
侯皆謂之侯五溝皆謂之溝五涂皆謂之涂八法皆謂之法也周禮言
旂言大旂言旂物言旌旂言旂鼓則旂與大旂云者熊虎之旗也旗物

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

畫青龍旗畫朱雀旗畫黃麟旗畫白獸旒畫玄武其禮物在軍亦畫其事號微幟亦如之若司常則掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫績之旗六以充玉斿之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旗四曰黃麟之旗五曰白獸之旗六曰元武之旒皆左建旗而右建幟又

有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旟以供師帥三曰旂以供旅帥四曰旛以供卒長唐天子之車五轅黃屋左纛左建旂十二旒或載闐戟旌旗皆從路質故揚雄之在漢杜甫之在唐皆言軍旗之盛如曰登鳳凰而翳華芝駟蒼螭而六素蚪流星旌以電蠲咸翠蓋而鸞旗玉車千乘輕先疾雷此揚雄獻其泉賦於成帝之語也如椹翠毛於華蓋比黃屋於勾陳命雷公以袂訥墮旒頭以設旛事之輾轉旗之歲豨此杜甫奏大清真宮賦於明皇之語也其誇耀太侈為知何哉夫三代之時詩人之辭所以誦車旗之盛不過曰元戎十乘白旆朱旗不過曰其旂淠淠鸞聲噦噦耳不過曰我車既攻我馬既同耳二子之所褒揚讚

詠者如此未聞明先王之禮制以制其奢者此後世之不能如古也

佩綬帶

周官玉府掌共王之佩玉詩渭陽曰瓊玩玉佩采芑曰服其命服有璫葱珩公劉曰何以舟之維玉及瑤詒玉藻曰將適若所既服習容觀玉聲古之君子必佩玉右徵角左宮羽趨以采薺行以肆夏周旋中規折旋中矩進則抑之退則揚之然後玉絳鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉之音是以非僻之心無自而入也君在不佩玉右結佩右設佩居則設佩朝則結佩齊則結佩而爵韉凡帶必有佩玉佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑀紋而緼組綬蓋古者佩玉之制上有雙衡下有雙璜中有瑀瑀下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或不所以適文質之儀此所以純固之德不內遷也

蓋衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以來齊行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為物矣適而非道耶然古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛院右玦捍之類右佩皆有五右佩皆有六以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以左不如右之強也先設事佩後設德佩以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩鞶乃言容考遂弓是先設事佩而後德佩也自五霸迭興戰兵不息佩非戰器鞶非兵旗於是解印綬佩而鞶佩遂廢綬佩既廢秦乃以采糾連結於趨光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而不改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃為大佩衝牙雙璜瑤皆以白玉而右制尚有然漢之印綬則有五等諸侯王金璽蓋綬丞相太尉則金印紫綬比千石以上銀印青綬比六百石以上銅印墨綬比二百石以上銅印黃綬亦有無印綬者此其別也宋博之刺冀州也使從事明敕告吏民欲言縣丞尉者刺史不察

黃綬各自詣郡欲言二千石長吏者行部還詣治所然則黃綬蓋縣丞尉之墨而墨綬則長吏二千石者是也東漢蓋綬易為赤綬餘並因之凡除官受印綬而佩之遷官上印綬而易之兼管累印綬而服之免官解印綬而歸之張奐自謂前後仕進士要銀艾此除官者受印綬而要之也元帝策蕭望之曰詔左遷君為太子太傅授印其上故印使者此遷官者上印綬而易之也武帝謂楊僕懷銀黃垂三組此兼官者累印綬而服之也石慶為丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免官者解印綬而歸之也夏侯勝言士病不明經術經術苟明其取青紫如俛拾地芥者謂紫綬青綬也顏注以為卿大夫之服豈以印綬亦可言服耶若夫古之帶則又有大帶淺帶博帶之別素帶練帶錦帶縞帶雜帶之辨大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶此大帶之謂也荀子曰逢衣淺帶雋不疑曰褻衣博帶蓋淺帶即博帶也玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯素辟終辟大夫素帶垂辟士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶雜帶君朱綠大夫元華士緇辟此青帶練帶錦帶縞帶雜帶之謂也古者董帶大

帶皆謂之鞶內則所謂男鞶鞶帶也左傳曰鞶厲游纓昭其數也此之謂也

冠帶

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

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

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

衣裘

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

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

鹵簿儀衛

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

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

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

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

門觀 宮殿

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

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

正其位掌擯相而族人朝焉。玉藻曰：朝服以視朝，退適路寢聽政。然則王日視朝於治朝而退聽政於燕朝矣。雉門之外垂治象，所以待萬民。應門之外設宗廟社稷，所以嚴神位。路門之外則九室九卿朝焉。路寢之內亦九室九嬪居焉。三代而後所以名其門者亦不一矣。漢都城之門載於三輔黃圖者凡十有二，曰霸城曰清明曰宣平曰覆盎曰安門曰西安曰章城直城曰雍門洛城曰厨城橫門而直城則舊謂之龍樓霸城又謂之青門宣平則又謂之東都安門則又謂之鼎路章城則又謂之光畢洛門則又謂之高門而清明則又有籍田凱門之號而安則又有便門平門之目。東漢雒陽城門亦十有二，上應月位中東惟郊上西惟戍開陽平城巳午順方若雍若爰若拜若津曰上東夏門曰廣陽上苑駢羅錯峙周于子亥而李尤嘗為之銘。漢未央宮有金馬青鐵兩門，武帝時東門京作銅馬法獻之立於魯班門外乃更其名而謂之金馬，則金馬者因班門之舊而公孫洪東方朔之徒嘗所待詔者也。建章宮之門曰閭闔亦曰璧門未央長樂

井泉諸宮皆有司馬門，武帝置酒泉北宮今薰偃從東司馬門而更其名曰東交，則以私情易之者也。若乃啓南端之特闈而端門之名於是乎顯，建冰室之譏門而譏門之名於是乎彰，雲龍神虎之門則又列于德陽殿之東西是蓋後漢之制而見於張平子之賦。東京者也。唐之京城左河華右隴底前終南後九雲南三門曰明德曰落曼曰安化，東三門曰春明曰通化曰延興，西三門曰金光曰開遠曰延平，皇城在京城之中南三門曰朱雀曰安上曰含光，東西二門曰延喜曰景風，西二門曰安福曰順義，其中左宗廟右社稷百僚之廡列乎其間，凡省六寺九臺一監四衛十有八東宮官屬宮城在皇城之北南三門曰承天曰長樂曰永安，若元正冬至受萬國之朝貢則御承天門以聽政，蓋古之外朝也。其北曰太極門，其內曰太極殿，朔望則坐而視朝焉。蓋古之中朝也。又北曰兩儀門，其內曰兩儀殿，當日聽朝而視事焉。蓋古之內朝也。大明宮在禁苑之東南正南曰丹鳳門，門內正殿曰含元殿。關元時元正冬至乃於此而聽朝也。其北曰宣政門，門內曰宣政殿，東曰日華

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

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

明光若首山若交門若桂宮又皆文帝之所作者漢之宮有曰萬歲者
武帝所造嘗見於宣帝之幸而有神爵之瑞者也曰步壽者宣帝神爵
二年鳳凰集于祓棚所集之地復獲玉寶而建以為宮者也其他如宜
春宣曲則述於子虛之賦黃山池陽則見於東方朔之傳以至長楊五
柞四中大臺竹宮北宮之類亦皆散見於書史若乃三雍宮者所謂明
堂靈臺辟雍者也明帝即位親行其禮坐明堂而朝群后登靈臺以望
雲物祖割辟雍之上尊養三老五更則其禮帝盛矣後漢之宮有曰南
宮曰大駕宮則作於光武曰北宮則作於顯宗而南宮則圖二十八將
者也東晉之宮如咸和所作新宮則成於王導所以破溫嶠輩遷都豫
章會稽之二論如太原新宮則作於謝安所謂仰模元象合體宸極者
也元魏之宮曰金墉則又作於孝文而以為遷洛之舉也唐天子所居
之宮太極則以太內目之會要曰大明則以東內目之曰興慶則以南
內目之自龍朔而後人主常居大明謂之六內而太極乃謂之西內大
明創於正觀始謂之永安繼謂之大明改謂之蓬萊而卒定於大明之

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

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

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

臺觀 館閣 樓室

臺觀之作遠矣若周之靈臺魯之觀臺漢長樂宮之鴻臺未央宮之玉
臺趙王宮之叢臺武帝之柏梁建章之神明井泉之通天殿中之蘭臺
上林之清臺後漢之靈臺雲臺唐顯慶之講武開元之測景此皆其臺
之可見者也。若漢之甲觀屬玉觀後漢之東觀而劉珍劉騶馬融
蔡邕張衡曹褒黃香皆嘗入焉至于白虎觀則章帝建初中博士議郎
諸生諸儒如魏應淳于恭之徒會于此也講議五經同異帝親臨决作
為白虎議奏者也魏明帝之聽唐之嵩陽此皆觀之可見也。館閣之
作也亦遠矣漢武帝為飛廉館於長安而後漢明帝則取飛廉以為平
樂館考之漢紀武帝元封六年京師民觀角觝于上林平樂館則平樂
之名在武帝時固已有之也武帝又於甘泉作迎風露寒儲胥之館曰
射熊白蘭館亦皆漢世之所有而平肆開東閣管客館以招天下賢士

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

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

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

唐車輿衣服令

車輿衣服定著于令唐制也夫三王制作莫盛於蒼姬考之禮經王金象革泊夫木路是夫王車若翟車而下至於子篆縵墨棧則后與諸臣各有制為大裘而下泊夫冠弁是為王服若褱衣榆翟至於衮冕布毳則后與諸臣亦有制為羸秦變古改商瑞山名為金根屬車之農至于九九汰後斯甚已無足稽衣服之制亦弗之見矣劉定憲金根一車御為東與爵非公乘劉氏勿冠錦綉綺縠賈人有禁尊卑有制頗亦詳密

駟登天漢郊于甘泉千乘萬騎其議特盛中間為折武車諸子繡鬃貽笑三輔一時文物煨滅無餘世祖中興葆車輿輦法物始備永平之時王佩紉履冠冕行事范史登載亦既周悉晉追隋隋世改更定令弗聞駿乎不足論已唐自高祖開創垂意制作武德四載首著斯令上由天子下達庶人常尊等威厥有定制故天子五輅則制周制而耕根安車白鷺記里指南之屬是為屬車后天子所謂車乘制則詳已天子之服自大裘衮冕而下亦制周制通天絳紗朝會以服后與諸臣制已詳已乘憲作則簡牘且存上得兼下下毋僭上截然畫一凜莫可犯隆殺有經貴賤斯殊所以嚴分守而杜僭侈者繫斯令之設唐一代之制於是有所改焉若乃翼善進德掌創厥冠朱明鵬袍亦製厥服品官服色舊止黃紫馬周建議始更厥制而其後又以色之淺深為品秩高卑之辨茲雖出於一時之宜史氏備載灼為丕範亦以昭唐家定令之詳始終不苟蓋如此

唐洪文定制禮儀

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

洪文沿革

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

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

王儉學士碑

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

宋朝三館

按唐武德中始置修文館隸門下省正觀中建史館於禁中專掌國史開元十二年改集仙殿為集賢書餘三館之名肇於此矣自是集賢昭

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

龍圖

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

天章

真宗天禧五年作奉安真宗御書取雲漢為章之義一云天聖未間作
此

寶文

舊曰壽昌慶曆初改今名嘉祐八年詔以仁宗御書藏于閣取寶書為
訓之義英宗同此閣中

顯謨

藏神宗御書取不顯文謨之義政和四年閣初成

徽猷

哲宗取君子徽猷之義大觀二年詔以哲宗號本之指陳若揭日月緝
熙紹復之故

敷文

徽宗取誕敷文德之義紹興十年詔以徽宗宸章奎炳發為號今著在
簡編

煥章

高宗取煥乎其有文章之義

華文

孝宗取重華叶帝之義

群書考索卷三十八

前集

程