

書名 漢蔡中郎集六卷 嘉靖二十七年序任城楊賢刊本
撰者 漢 蔡邕 撰，明 喬世寧，明 俞憲 校訂
卷 卷一
內容分類 集-別集 漢魏六朝 漢
索書號 倉石40022
編號 4002100

卷一

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: 4002100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 倉石40022](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本 漢蔡中郎集六卷 嘉靖二十七年序任城楊賢刊本](#)

版權所有: [東京大學](#), [東洋文化研究所](#)
[使用上的注意事項](#)

漢蔡中郎集卷之一

明 祿 祿 喬 世 寧 景 叔 無 錫 俞 憲 汝 成 校 訂 任
城 楊 賢 子 庸 梓 行

獨斷

天子正號曰皇帝自稱曰朕臣民稱之曰陛下其言
制詔史官記事曰上車馬衣服器械百物曰乘輿所
行在所所居曰禁中後曰省中印曰璽所至曰幸
曰御其命令一曰策書二曰制書三曰詔書四曰

漢蔡中郎集總目終

漢蔡中郎集卷之一

明殺禰喬世寧景叔無錫俞憲汝成校訂任
城楊賢子庸梓行

獨斷

漢天子正號曰皇帝自稱曰朕臣民稱之曰陛下其言
曰制詔史官記事曰上車馬衣服器械百物曰乘輿所
在曰行在所所居曰禁中後曰省中印曰璽所至曰幸
所進曰御其命令一曰策書二曰制書三曰詔書四曰
戒書

皇帝皇王后帝皆君也。上古天子庖犧氏神農氏稱皇，堯舜稱帝，夏殷周稱王。秦承周末，為漢驅除，自以德兼三皇，功包五帝，故并以為號。漢高祖受命，功德宜之，因而不改也。

王者至尊，四號之別名。

王畿內之所稱王，有天下故稱王。

天王，諸夏之所稱，天下之所歸往，故稱天王。

天子，夷狄之所稱，父天母地，故稱天子。

天家有官，小吏之所稱，天子無外，以天下為家，故稱天

家

天子正號之別名。

皇帝至尊之稱，皇者煌也，盛德煌煌，無所不照，帝者諦也能行天道，事天審諦，故稱皇帝。

朕我也，古者尊卑共之，貴賤不嫌，則可同號之義也。堯曰朕，在位七十載，皐陶與帝舜言曰朕，言惠可底行，屈原曰朕，皇考此其義也。至秦天子獨以為稱，漢因而不改也。

陛下者，陛階也，所由升堂也。天子必有近臣執兵陳於

陛側以戒不虞謂之陛下者群臣與天子言不敢指斥天子故呼在陛下者而告之因卑達尊之意也上書亦如之及羣臣士庶相與言曰殿下閣下執事之屬皆此類也

上者尊位所在也太史令司馬遷記事當言帝則依違但言上不敢滌瀆言尊號尊王之義也

乘輿出於律律曰敢盜乘輿服御物謂天子所服食者也天子至尊不敢滌瀆言之故託之於乘輿乘猶載也輿猶車也天子以天下爲家不以京師宮室爲常處則

當乘車輿以行天下故群臣託乘輿以言之或謂之車駕

天子自謂曰行在所猶言今雖在京師行所至耳巡狩天下所奏事處皆爲宮在京師曰奏長安宮在泰山則曰奏奉高宮唯當時所在或曰朝廷亦依違尊者所都連舉朝廷以言之也親近侍從官稱曰大家百官小吏稱曰天家

禁中者門戶有禁非侍御者不得入故曰禁中孝元皇后父大司馬陽平侯名禁當時避之故曰省中今宜改

後遂無言之者

璽者印也印者信也天子璽以玉螭虎紐古者尊卑共之月令曰固封璽春秋左氏傳曰魯襄公在楚季武子使公冶問璽書追而與之此諸侯大夫印稱璽者也衛宏曰秦以前民皆以金玉爲印龍虎紐唯其所好然則秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉群臣莫敢用也

幸者宜幸也世俗謂幸爲僥倖車駕所至臣民被其德澤以僥倖故曰幸也先帝故事所至見長吏三老官屬親臨軒作樂賜食阜帛越巾刀珮帶民爵有級數或賜

田租之半是故謂之幸皆非其所當得而得之王仲任曰君子無幸而有不幸小人有幸而無不幸春秋傳曰民之多幸國之不幸也言民之得所不當得故謂之幸然則人主必慎所幸也御者進也凡衣服加於身飲食入於口妃妾接於寢皆曰御親愛者皆曰幸

策書策者簡也禮曰不滿百丈不書於策其制長二尺短者半之其次一長一短兩編下附篆書起年月日稱皇帝曰以命諸侯王三公其諸侯王三公之薨于位者亦以策書誅謚其行而賜之如諸侯之策三公以罪免

亦賜策文體如上策而隸書以尺一木兩行唯此爲異者也

制書帝者制度之命也其文曰制詔三公敕令贖令之屬是也刺史太守相劾奏申下上遷書其亦如之其徵爲九卿若遷京師近宮則言官具言姓名其免若得罪無姓凡制書有印使符下遠近皆璽封尚書令印重封唯敕令贖令召三公詣朝堂受制書司徒印封露布下州郡

詔書者詔誥也有二品其文曰告其官官如故事是爲

詔書群臣有所奏請尚書令奏之下有制曰天子答之曰可若下某官云亦曰詔書群臣有所奏請無尚書令奏制字則曰已奏如書本官下所當至亦曰詔戒書戒勅刺史太守及三邊營官被勅文曰有詔勅某官是爲戒勅也世皆名此爲策書失之遠矣凡群臣上書於天子者有四名一曰章二曰奏三曰表四曰駁議

章者需頭稱稽首上書謝恩陳事詣闕通者也

奏者亦需頭其京師官但言稽首下言稽首以聞其中

者所請若罪法劾案公府送御史臺公卿校尉送謁者臺也

表者不需頭上言臣某言下言臣某誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪左方下附曰某官臣某甲上文多用編兩行文少以五行詣尚書通者也公卿校尉諸將不言姓大夫以下有同姓官別者言姓章曰報聞公卿使謁者將大夫以下至吏民尚書左丞奏聞報可表文報已奏如書凡章表皆啓封其言密事得皂囊盛

其有疑事公卿百官會議若臺閣有所正處而獨執異意者曰駁議駁議曰某官某甲議以爲如是下言臣愚竝議異其非駁議不言議異其合於上意者文報曰某官某甲議可

漢承秦法群臣上書皆言昧死言王莽盜位慕古法去昧死曰稽首光武因而不改朝臣曰稽首頓首非朝臣曰稽首再拜公卿侍中尚書衣帛而朝曰朝臣諸管校尉將大夫以下亦爲朝臣

王者臨撫之別名天子曰兆民諸侯曰萬民今之令長古之諸侯

百乘之家曰百姓百乘之家子男之國也

天子所都曰京師京水也地下之衆者莫過於水地上之衆者莫過於人京大師衆也故曰京師也

京師天子之畿內千里象日月日月躔次千里

天子命令之別名一曰命

出君下臣名曰命

二曰令

奉而行之名曰令

三曰政

著之竹帛名曰政

天子父事天母事地兄事日姊事月常以春分朝日於東門之外示有所尊訓人民事君之道也秋夕夕月於西門之外別陰陽之義也

天子父事三老者適成於天地人也兄事五更者訓於

五品也更者長也更相代至五也能以善道改更已也

又三老老謂父也舊也壽也皆取首妻男女完具者古者天子親袒割牲執醬而饋三公設几九卿正履使者安車輓輪送迎而至其家天子獨拜于屏其明旦三老詣闕謝以其禮過厚故也又五更或爲叟叟老稱與三老同義也

三代建正之別名夏以十三月爲正十寸爲尺律中大簇言萬物始簇而生故以爲正也殷以十二月爲正九寸爲尺律中大呂言陰氣大勝助黃鍾宣氣而萬物生

故以爲正也周以十一月爲正八寸爲尺律中黃鍾言陽氣踵黃泉而出故以爲正也

三代年歲之別名唐虞曰載載歲也言一歲莫不覆載故曰載也夏曰歲一曰稔也商曰祀周曰年

閏月者所以補小月之減日以正歲數故三年一閏五年再閏

天子諸侯后妃夫人之別名天子之妃曰后后之言後也諸侯之妃曰夫人夫之言扶也大夫曰孺人孺之言屬也士曰婦人婦之言服也庶人曰妻妾之言齊也公

侯有夫人有世婦有妻有妾皇后赤綬玉璽貴人緇綬金印緇綬色似綠

天子后立六宮之別名三夫人帝嚳有四妃以象后妃四星其一明者爲正妃三者爲次妃也九嬪夏后氏增以三三而九合十二人春秋天子一取十二夏制也二十七世婦殷人又增三九二十七合三十九人八十一御女周人上法帝嚳正妃又九九爲八十一增之合百二十人也天子一取十二女象十二月三夫人九嬪諸侯一取九女象九州一妻八妾卿大夫一妻二妾士一

妻一妾

王者子女封邑之差帝之女曰公主儀比諸侯帝之姊妹曰長公主儀比諸侯王異姓婦女以恩澤封者曰君比長公主

天子諸侯宗廟之別名左宗廟東曰左帝牲牢三月在外牢一月在中牢一月在明牢一月謂近明堂也三月一時已足肥矣徙之三月示其潔也右社稷西曰右宗廟社稷皆在庫門之內雉門之外天子三昭三穆與太祖之廟七七廟一壇一墀曰考廟王考廟皇考廟顯考

廟祖考廟皆月祭之諸侯二昭二穆與太祖之廟五五廟一壇一墀曰考廟王考廟皇考廟皆月祭之

大夫以下廟之別名大夫一昭一穆與太祖之廟三三廟一壇考廟王廟四時祭之也士一廟降大夫二也上士二廟一壇考廟王考廟亦四時祭之而已自立二祀曰門曰行下士一廟曰考廟王考無廟而祭之所謂祖稱曰廟者也亦立二祀與上士同府史以下未有爵命號爲庶人及庶人皆無廟四時祭於寢也

周祧文武爲祧四時祭之而已去祧爲壇去壇爲墀有

禱焉祭之無禱乃止去墀曰鬼壇謂築土起堂墀謂築土而無屋者也

薦考妣於適寢之所祭春薦韭芻夏薦麥魚秋薦黍豚冬薦稻鴈制無常牲取與新物相宜而已

天子之宗社曰泰社天子所爲群姓立社也天子之社曰王社一曰帝社古者有命將行師必於此社授以政尚書曰用命賞于祖不用命戮于社

諸侯爲百姓立社曰國社諸侯之社曰侯社

亡國之社古者天子亦取亡國之社以分諸侯使爲社以自儆戒屋之掩其上使不通天柴其下使不通地自與天地絕也面北向陰示滅亡也

大夫以下成群立社曰置社大夫不得特立社與民族居百姓以上則共一社今之里社是也

天子社稷土壇方廣五丈諸侯半之

天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢

天子爲群姓立七祀之別名曰司命曰中霤曰國行曰國門曰泰厲曰戶曰竈

諸侯爲國立五祀之別名曰司命曰中霤曰國門曰國

行曰公厲

大夫以下自立三祀之別名曰族厲曰門曰行

五祀之別名門秋爲少陰其氣收成祀之於門祀門之

禮北面設主于門左樞戶春爲少陽其氣始出生養祀

之於戶祀戶之禮南面設主於門內之西行冬爲太陰

盛寒爲水祀之於行在廟門外之西按壤厚二尺廣五

尺輪四尺北面設主於拔上一作輒壤一作竈夏爲太陽其氣長

養祀之於竈祀竈之禮在廟門外之東先席于門與西

東設主于竈陞也中雷季夏之月土氣始盛其祀中雷

雷神在室祀中雷設主于牖下也

五方止神之別名東方之神其帝太昊其神勾芒南方

之神其帝神農其神祝融西方之神其帝少昊其神蓐

收北方之神其帝顓頊其神玄冥中央之神其帝黃帝

其神后土

六神之別名風伯神箕星也其象在天能興風雨師神

畢星也其象在天能興雨明星神一曰靈星其象在天

舊說曰靈星火星也一曰龍星火爲天田厲山氏之子

柱及后稷能殖百穀以利天下故祠此三神以報其功

也漢書稱高帝五年初置靈官祠后土祠位在壬地社神蓋共工氏之子勾龍也能平水土帝顓頊之世舉以爲土正天下賴其功堯祠以爲社凡樹社者欲令萬民加肅敬也各以其野所宜之木以名其社及其野位在未地稷神蓋厲山氏之子柱也柱能殖百穀帝顓頊之世舉以爲田正天下賴其功周棄亦播殖百穀以稷五穀之長也因以稷名其神也社稷二神功同故同堂別壇俱在未位土地廣博不可徧覆故封社稷露之者必受霜露以達天地之氣樹之者尊而表之使人望見則

加畏敬也先農神先農者蓋神農之神神農作耒耨民耕農至少昊之世置九農之官如左

春扈氏扈止也農正趣民耕種鷄夏扈氏農正趣民芸除

亥切秋扈氏農正趣民收斂藍切冬扈氏農正趣民蓋藏黃切

棘扈氏農正常謂茅氏一曰掌人百果丹切行扈氏農正

晝爲民驅鳥昔宵扈氏農正夜爲民驅獸噴桑扈氏農

正趣民養蠶脂切老扈氏農正趣民收麥鷄

疫神帝顓頊有三子生而亡去爲鬼其一者居江水是

爲瘟鬼其一者居若水是爲魍魎其一者居人宮室樞

隅處善驚小兒於是命方相氏黃金四目蒙以熊皮玄衣朱裳執戈揚楯常以歲竟十二月從百隸及童兒而時儼以索宮中毆疫鬼也桃弧棘矢土鼓鼓旦射之以赤丸五穀播洒之以除疾殃已而立桃人蒿索儋牙虎神荼鬱壘以執之儋牙虎神荼鬱壘二神海中有度朔之山上有桃木蟠屈三千里卑枝東北有鬼門萬鬼所出入也神荼與鬱壘二神居其門主閱領諸鬼其惡害之鬼執以蒿索食虎故十二月歲竟常以先臘之夜逐除之也乃畫荼壘并懸蒿索於門戶以禦凶也

歷代稱臘之別名夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘

五帝臘祖之別名青帝以未臘卯祖青帝太昊木行赤帝以戌

臘午祖赤帝炎帝火行白帝以丑臘酉祖白帝少昊金行黑帝以辰臘

子祖黑帝顓頊水行黃帝以辰臘未祖黃帝軒轅

天子大蜡八神之別名蜡之言索也祭日索此八神而祭之也大同小異為位相對向祝曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作豐年若上歲取千百

先嗇

司嗇

農

郵表曝

猫虎 猫食田鼠虎食田豕迎其神而祭之

坊

水庸

昆蟲

五祀之別名 祀臣五義 法施於民則祀以死勤事則祀以勞

定國則祀能禦大災則祀能扞大患則祀

六號之別名神號尊其名更為美稱若曰皇天上帝也

鬼號若曰皇祖伯某祇號若曰后土地祇也牲號牛曰

一元大武羊曰柔毛之屬也齊號黍曰薌合梁曰香糝

之屬也幣號玉曰嘉玉幣曰量幣之屬也

凡祭宗廟禮牲之別名牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰

脂肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明

視

凡祭號牲物異於人者所以尊鬼神也脯曰尹祭彘魚

曰商祭鮮魚曰脰祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合梁

曰香其稻曰嘉疏鹽曰鹹鹺王曰嘉玉幣曰量幣

太祝掌六祝之辭順祝願豐年也年祝求永真也告祝

析福祥也化祝殛災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也策祝

遠罪病也

宗廟所歌詩之別名清廟一章八句洛邑既成諸侯朝

見宗祀文王之所歌也維天之命一章八句告太平於
文王之所歌也維清一章五句奏象武之所歌也烈文
一章十三句成王即政諸侯助祭之所歌也天作一章
七句祝先王公之所歌也昊天有成命一章七句郊祀
天地之所歌也我將一章十句祀文王於明堂之所歌
也時邁一章十五句巡守告祭柴望之所歌也執競一
章十四句祀武王之所歌也思文一章八句祀后稷配
天之所歌也臣工一章十句諸侯助祭遣之於廟之所
歌也噳噳一章八句春夏祈穀于上帝之所歌也振聲

一章八句二王之後來助祭之所歌也豐年一章七句
蒸嘗秋冬之所歌也有瞽一章十三句始作樂合諸樂
而奏之所歌也潛一章六句季冬薦魚春獻鮪之所歌
也雍一章十六句禘太祖之所歌也載見一章十四句
諸侯始見于武王廟之所歌也有客一章十三句微子
來見祖廟之所歌也武一章七句奏大武周武所定一
代之樂之所歌也閔予小子一章十一句成王除武王
之喪將始即政朝於廟之所歌也訪落一章十二句成
王謀政於廟之所歌也敬之一章十二句羣臣進戒嗣

王之所歌也小茨一章八句嗣王求忠臣助已之所歌也載芟一章三十一句春藉田祈社稷之所歌也良耜一章二十三句秋報社稷之所歌也絲衣一章九句釋賓尸之所歌也酌一章九句告成大武言能酌先祖之道以養天下之所歌也桓一章九句師祭講武類禡之所歌也賚一章六句大封於廟賜有德之所歌也般一章七句巡狩祀四嶽河海之所歌也右詩三十一章皆天子之禮樂也

五等爵之別名三公者天子之相相助也助理天下其

侯者侯也侯逆順也其地方百里伯者白也

明白於德其地方七十里子者滋也奉天王之惡德其地方五十里男者任也立功業以化民其地方五十里

一云周制也

守者秦置也秦兼天下置三川守伊河洛也漢改曰河南守武帝會曰太守世祖都洛陽改曰正

諸侯大小之差諸侯王皇子封爲王者稱曰諸侯王徹侯羣臣異姓有功封者稱曰徹侯避武帝諱改曰通侯或曰列侯也朝侯諸侯有功德者天子特命爲朝侯位

次諸卿

王者耕藉田之別名天子三推三公五推卿諸侯九推
三代學校之別名夏曰校殷曰序周曰庠天子曰辟雍
謂流水四面如壁以節觀者諸侯曰類宮類言半也義
亦如上

五帝三代樂之別名黃帝曰雲門顓頊曰六莖帝嚳曰
五英堯曰咸池舜曰大韶一曰大招夏曰大夏殷曰大
濩周曰大武天子八佾八八六十四人八者象八風所
以風化天下也公之樂六佾象六律也侯之樂四佾象

四時也

朝士卿朝之法左九棘孤卿大夫位也群臣在其後右
九棘公侯伯子男位也群吏在其後三槐三公之位也
州長衆庶在其後

四代獄之別名唐虞曰士官史記曰臯陶爲理尚書曰
臯陶作士夏曰均臺周曰囹圄漢曰獄

四夷樂之別名王者必作四夷之樂以定天下之歡心
祭神明和而歌之以管樂爲之聲東方曰誅南方曰任

西方曰侏離

一作禁

北方曰禁

一作昧

易曰帝出乎震震者木也言宓犧氏始以木德王天下也木生火故宓犧氏没神農氏以火德繼之火生土故神農氏没黃帝以土德繼之土生金故黃帝没少昊氏以金德繼之金生水故少昊氏没顓頊氏以水德繼之水生木故顓頊氏没帝嚳氏以木德繼之木生火故帝嚳氏没帝堯氏以火德繼之火生土故帝舜氏以土德繼之土生金故夏禹氏以金德繼之金生水故殷湯氏以水德繼之水生木故周武以木德繼之木生火故高祖以火德繼之

伏羲為太昊氏炎帝為神農氏黃帝為軒轅氏少昊為金天氏顓頊為高陽氏帝嚳為高辛氏帝堯為陶唐氏帝舜為有虞氏夏禹為夏后氏湯為殷商氏

武王為周

高祖為漢

高帝 在位十二年 生惠帝

惠帝 七年 無後

呂后攝政 八年立惠帝弟 代王為文帝

文帝 二十三年 生景帝

景帝 十六年 生武帝

武帝 五十四年 生昭帝

昭帝 十三年 無後立先 衛太子孫為宣帝

宣帝 二十五年 生元帝

元帝 十六年 生成帝

成帝 二十六年 無後立弟 定陶王子為哀帝

哀帝 五年 無後立弟中 山王子為平帝

平帝 五年 王莽篡

王莽 十六年 殺之

光武 二十三年 生明帝

明帝 十八年 生章帝

章帝 十三年 生和帝

和帝 十七年 生殤帝

殤帝 一年 無後取清 河王子為安帝

安帝 十九年 生順帝

順帝 十九年 生冲帝

冲帝 一年 無後取和帝孫 安樂王子是為質帝

質帝

一年無後取河間敬王孫蠡吾侯子為桓帝

桓帝

二十一年無後取解犢侯子立為靈帝

靈帝

二十二年生史侯董卓殺之立史侯弟陳留王為帝

從高帝至桓帝三百八十六年除王莽劉聖公三百六十六年從高祖乙未至今壬子歲四百一十年呂后王莽不入數高帝以甲午歲即位以乙未為元

帝嫡妃曰皇后帝母曰皇太后帝祖母曰太皇太后其衆號皆如帝之稱秦漢以來少帝即位后代而攝政稱皇太后詔不言制漢興惠帝崩少帝弘立太后攝政哀

帝崩平帝幼孝元王皇后以太皇太后攝政和帝崩殤帝崩安帝幼和熹鄧皇后攝政孝順崩沖帝質帝桓帝皆幼順烈梁后攝政桓帝崩今上即位桓思竇后攝政后攝政則后臨前殿朝群臣后東面少帝西面群臣奏事上書皆為兩通一詣太后一詣少帝

一世二世三世四世五世六世七世八世九世十世十一世十二世十三世十四世十五世十六世

山平

李主帝

共王帝

高祖

惠文景武昭

長沙春陵鬱林鉅鹿南光
定王節侯太守都令武

明章和殤

清和安順冲
孝王帝帝帝

千乘樂安勃海質
貞王夷王孝王帝

河間蠡吾桓
孝王侯翼帝

鮮犢鮮犢靈獻
亭侯亭侯帝帝
淑長帝帝

文帝弟雖在三禮兄弟不相為後文帝即高祖子於惠
帝兄弟也故不為惠帝後而為第二宣帝弟次昭帝史
皇孫之子於昭帝為兄孫以係祖不得上與父齊故為

七世光武雖在十二於父子之次於成帝為兄弟於哀

帝為諸父於平帝為父祖皆不可為之後上至元帝於

光武為父故上繼元帝而為九世故河圖曰赤九世會

昌謂光武也十世以光謂孝明也十一以興謂孝章也

成雖在九哀雖在十平雖在十一不稱次

宗廟之制古學以為人君之居前有朝後有寢終則前

制廟以象朝後制寢以象寢廟以藏主列昭穆寢有衣

冠几杖象生之具總謂之宮月令曰先薦寢廟詩云公

侯之宮頌曰寢廟奕奕言相連也是皆其文也古不墓

祭至秦始皇出寢起居於墓側漢因而不改故今陵上稱寢殿有起居衣冠象生之備皆古寢之意也居西都時高帝以下每帝各別立廟月備法駕遊衣冠又未定迭毀之禮元帝時丞相匡衡御史大夫貢禹乃以經義處正罷遊衣冠毀先帝親盡之廟高帝爲太祖孝文爲太宗孝武爲世宗孝宣爲中宗祖宗廟皆世世奉祠其餘惠景以下皆毀五年而稱殷祭猶古之禘祫也殷祭則及諸毀廟非殷祭則祖宗而已光武中興都洛陽乃合高祖已下至平帝爲一廟藏十一帝主於其中元帝

於光武爲禰故雖非宗而不毀也後嗣遵承遂常奉祀光武舉天下以再受命復漢祚更起廟稱世祖孝明臨崩遺詔遵儉母起寢廟藏主於世祖廟孝章不敢違是後遵承藏主於世祖廟皆如孝明之禮而園陵皆自起寢廟孝明曰顯宗孝章曰肅宗是後踵前孝和曰穆宗孝安曰恭宗孝順曰敬宗孝桓曰威宗唯殤沖質三少帝皆以未踰年而崩不列於宗廟四時就陵上祭寢而已今洛陽諸陵皆以晦望二十四氣伏社臘及四時曰上飯大官送用園令食監典自其親陵所宮人隨鼓漏

理被枕具盥水陳嚴具天子以正月五日畢供後上原陵以次周徧公卿百官皆從四姓小侯諸侯家婦凡與先帝先后有瓜葛者及諸侯王大夫郡國計吏匈奴朝者西國侍子皆會尚書官屬陞西除下先帝神座後大夫計吏皆當軒下占其郡穀價四方災異欲皆使先帝魂神具聞之遂於親陵各賜計吏而遣之正月上丁祠南郊禮畢次北郊明堂高祖廟世祖廟謂之五供五供畢以次上陵也四時宗廟用牲十八太牢皆有副倅西廟五主高帝文帝武帝宣帝元帝也高帝爲高祖文帝爲太宗武帝爲世宗宣帝爲中宗其廟皆不毀孝元功薄當毀光武復天下屬弟於元帝爲子以元帝爲禰廟故列於祖宗後嗣因承遂不毀也

東廟七主光武明帝章帝和帝安帝順帝桓帝也光武爲世祖明帝爲顯宗章帝爲肅宗和帝爲穆宗安帝爲恭宗順帝爲敬宗桓帝爲威宗廟皆不毀少帝未踰年而崩皆不入廟以陵寢爲廟者三殤帝康陵沖帝懷陵質帝靜陵是也追號爲后者三章帝宋貴人曰敬隱后葬北陵安帝祖母也清河孝德皇后安帝母也章帝梁

貴人曰恭懷后葬西陵和帝母也安帝張貴人曰恭敏
后葬北陵順帝母也

兩廟十二主三少帝三后故用十八太牢也

漢家不言禘祫五年而再殷祭則西廟惠帝景昭皆別
祠成哀平三帝以非光武所後藏主長安故高廟四時
祠於東廟京兆尹侍祠衣冠車服如太常祠行陵廟之
禮順帝母故云姓李或姓張高祖得天下而父在上尊
號曰太上皇不言帝非天子也孝宣繼孝昭帝其父曰
史皇孫祖父曰衛太子太子以罪廢及皇孫皆死宣帝

但起園陵長承奉守不敢加尊號於祖父也光武繼孝
元亦不敢加尊號於父祖也世祖父南頓君曰皇考祖
鉅鹿都尉曰皇祖曾祖鬱林太守曰皇曾祖高祖春陵
節侯曰皇高祖起陵廟置章陵以奉祠之而已至殤帝
崩無子弟安帝以和帝兄子從清河王子即尊號依高
帝尊父爲太上皇之義追號父清河王曰孝德皇順帝
崩冲帝無子弟立樂安王子是爲質帝帝偏於順烈梁
后父大將軍梁冀未得尊其父而崩桓帝以蠡吾侯子
即尊位追尊父蠡吾先侯曰孝崇皇母匡太夫人曰孝

崇后祖父河間孝王曰孝穆皇祖母妃曰孝穆后桓帝崩無子今上即位追尊父解犢侯曰孝仁皇母董夫人曰孝仁后祖父河間敬王曰孝元皇祖母夏妃曰孝元后

天子大社以五色土為壇皇子封為王者受天子之社土以所封之方色東方受青南方受赤他如其方色首以白茅授之各以其所封方之色歸國以立社故謂之受茅土漢興以皇子封為王者得茅土其地功臣及鄉亭他姓公侯各以其戶數租入為限不受茅土亦不立

社也

漢制皇子封為王者其實古諸侯也周末諸侯或稱王而漢天子自以皇帝為稱故以王號加之總名諸侯王子弟封為侯者謂之諸侯群臣異姓有功封者謂之徹侯後避武帝諱改曰通侯法律家皆曰列侯功德優盛朝廷所異者賜位特進位在三公下其次朝侯位次九卿下皆平冕文衣侍祠郊廟稱侍祠侯其次下士但侍祠無朝位次小國侯以肺腑宿衛親公王子孫奉墳墓在京者亦隨時見會謂之猥朝侯也

巡狩校獵還公卿以下陳洛陽都亭前街上乘輿到公卿下拜天子下車公卿親識顏色然後還宮古語曰在車則下惟此時施行

正月朝賀三公奉璧上殿向御座北向太常贊曰皇帝爲君興三公伏皇帝坐乃進璧古語曰御坐則起此之謂也舊儀三公以下月朝後省常以六月朔十月朔旦朝後又以盛暑省六月朝故今獨以爲正月十月朔朝也冬至陽氣始起麋鹿解角故寢兵鼓身欲寧志欲靜不聽事送迎五日臘者歲終大祭縱吏民宴飲非迎氣

故但送不迎正月歲首亦如臘儀冬至陽氣起君道長故賀夏至陰氣起君道衰故不賀鼓以動衆鐘以止衆夜漏盡鼓鳴則起晝漏盡鐘鳴則息也

天子出車駕次第謂之鹵簿有大駕有小駕有法駕大駕則公卿奉引大將軍參乘太僕御屬車八十一乘備千乘萬騎在長安時出祠天於甘泉備之百官有其儀注名曰甘泉鹵簿中興以來希用之先帝時時備大駕上原陵他不常用至遭大喪乃施之法駕公卿不在鹵簿中唯河南尹執金吾洛陽令奉引侍中參乘奉車郎

御屬車三十六乘北郊明堂則省諸副車小駕祠宗廟
用之每出太僕奉駕上鹵悉得於尚書侍中中常侍侍御
史主者郎令史皆執注以首整諸軍車騎春秋上陵令
又省於小駕直事尚書一人從令以下皆先行
法駕上所乘曰金根車駕六馬有五色安車五色立車
各一皆駕四馬是為五時副車俗人名之曰五帝車非
也又有戎立車以征伐三蓋車名耕根車一名芝車親
耕藉田乘之又有蹋猪車慢輪有畫田獵乘之綠車名
曰皇孫車天子孫乘之以從

凡乘輿車皆羽蓋金華爪黃屋左纛金鏤方鉉繫纓重
轂副牽

黃屋者蓋以黃為裏也

左纛者以鼈牛尾為之大如斗在最後左駢馬駢上金
鏤者馬冠也高廣各四寸如玉華形在馬駢前方鉉者
鐵廣數寸在駢後有三孔插翟尾其中繫纓在馬膺前
如索帛者是也

重轂者轂外復有一轂施牽其外乃復設牽施銅金鏤
形如緹亞飛輪以緹油廣八寸長注地左畫蒼龍右白

虎繫軸頭今二千石亦然但無畫耳

前驅有九旂雲罕闕戟皮軒鑿旗車皆大夫載鑿旗者編羽毛引繫撞旁俗人名之曰鷄翹車非也後有金鉦黃鉞黃門鼓車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也尚書御史乘之最後一車懸豹尾以前皆皮軒虎皮爲之也

末安七年建金根耕根諸御車皆一轅或四馬或六馬金根箱輪皆以金鑄正黃兩臂前後刻金以作龍虎鳥龜形上但以青縑爲蓋羽毛無後戶

冕冠周曰爵弁殷曰皐夏曰收皆以三十升漆布爲殼廣八寸長尺二寸加爵冕其上周黑而赤如爵頭之色前小後大殷黑而微白前大後小夏純黑而赤前小後大皆有收以持笄詩曰常服黼冔禮朱干玉戚冔而舞大武周書曰王與大夫盡弁古皆以布中古以絲孔子曰麻冕禮也今也純儉漢雲翹冠樂祠天地五郊舞者服之冕冠垂旒周禮天子冕前後垂延朱綠藻有十二旒公侯大夫各有差別漢興至孝明帝永平二年詔有司採尚書臯陶篇及周官禮記定而制焉皆廣七寸長

尺三寸前圓後方朱綠裏而玄上前垂四寸後垂三寸
繫白玉珠于其端是爲十二旒組纓如其綬之色三公
及諸侯之祠者朱綠九旒青玉珠卿大夫七旒黑玉珠
皆有前無後組纓各視其綬之色旁垂黠纒當耳郊天
地祠宗廟祀明堂則冠之衣黼衣佩玉佩履絢履孔子
曰服周之冕鄙人不識謂之平天冠

天子冠通天冠諸侯王冠遠遊冠公侯冠進賢冠公王
三梁卿大夫尚書二千石博士冠兩梁千石六百石以
下至小吏冠一梁天子公卿特進朝侯祀天地明堂皆

冠平冕

天子十二旒三公九諸侯卿七其纓與組各如其綬之
色衣玄上纁下日月星辰山龍華蟲祠宗廟則長冠楊
玄其武官太尉以下及侍中常侍皆冠惠文冠侍中常
侍加貂蟬御史冠法冠謁者冠高山冠其鄉射行禮公
卿冠委貌衣玄端執事者皮弁服宮門僕射冠却非大
樂郊社祝舞者冠建華其狀如婦人纒籠迎氣五郊舞
者所冠亦爲冕車駕出後有巧士冠其冠似高山冠而

小

幘者古之卑賤執事不冠者之所服也孝武帝幸館陶
公主家召見董偃偃傳青繡綠幘主贊曰主家庖人臣
偃昧死再拜謁上爲之起乃賜衣冠引上殿董仲舒武
帝時人其上兩書曰執事者皆赤幘知皆不冠者之所
服也元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之群臣皆
隨焉然尚無巾如今半幘而已王莽無髮乃施巾故語
曰王莽禿幘施屋冠進賢者宜長耳冠惠文者宜短耳
各隨所宜

通天冠天子常服漢服受之秦禮無文遠遊冠諸侯王

所服展筓無山禮無文高山冠齊冠也一曰側注高九
寸鐵爲卷梁不展筓無山秦制行人使官所冠今謁者
服之禮無文太傅胡公說曰高山冠蓋齊王冠也秦滅
齊以其君冠賜謁者

進賢冠文官服之前高七寸後三寸長八寸公侯三梁
卿大夫尚書博士兩梁千石六百石以下一梁漢制禮
無文

法冠楚冠也一曰柱後惠文冠高五寸以纚裹鐵柱卷
秦制執法服之今御史廷尉監平服之謂之獬豸冠獬

豸獸名蓋一角今冠兩角以獬豸為名非也太傅胡公說曰左氏傳有南冠而縶者國語曰南冠以如夏姬是知南冠蓋楚之冠秦滅楚以其君冠賜御史武冠或曰繁冠今謂之大冠武官服之侍中中常侍加黃金附貂蟬鼠尾飾之太傅胡公說曰趙武靈王效胡服始施貂蟬之飾秦滅趙以其君冠賜侍中齊冠或曰長冠竹裹以纚高七寸廣三寸形制如板

高祖冠以竹皮為之謂之劉氏冠楚制禮無文鄙人不識謂之鵲尾冠

建華冠以鐵為柱卷貫大珠九枚今以銅為珠形制似縷籠記曰知天文者服之左傳曰鄭子臧好聚鵲冠前圖以為此制是也天地五郊明堂月令舞者服之方山冠以五采縠為之漢祀宗廟大享八佾樂五行舞人服之衣冠各從其行之色如其方色而舞焉衍士冠前圓吳制邈迤四重趙武靈王好服之今者不用其說未聞

巧士冠高五寸要後相通埽除從官服之禮無文却非冠宮門僕射者服之禮無文

樊噲冠漢將軍樊噲造次所冠以入項籍營廣七寸前出四寸司馬殿門大護衛士服之

却敵冠前高四寸通長四寸後高三寸監門衛士服之禮無文

珠冕爵尊收通天冠進賢冠長冠緇布冠委貌冠皮弁惠文冠古者天子冠所加者其次在漢禮

帝謚

違拂不成曰隱 靖民則法曰黃 翼善傳聖曰堯

仁聖盛明曰舜 殘人多壘曰桀 殘義損善曰紂

茲惠愛親曰孝 愛民好與曰惠 聖善同文曰宣

聲聞宣遠曰昭 克定禍亂曰武 聰明睿智曰獻

溫柔聖善曰懿 布德執義曰穆 仁義說民曰元

安仁立政曰神 布綱治紀曰平 亂而不損曰靈

保民耆艾曰明 辟土有德曰襄 貞心大度曰匡

大慮慈民曰定 知過能改曰恭 不生其國曰聲

一德不懈曰簡 夙興夜寢曰敬 清白自守曰貞

柔德好衆曰靖 安樂治民曰康 小心畏忌曰僖

中身早折曰悼 慈仁和民曰順 好勇致力曰莊

恭人短折曰哀 在國逢難曰愍 名實過爽曰繆

立穆切

壅遏不通曰幽 暴虐無親曰厲 致志大圖曰景

辟土兼國曰桓 經緯天地曰文 執義揚善曰懷

短折不成曰殤 夫禮遠衆曰煬 怠政外交曰攜

治典不敷曰祈

一日震

漢蔡中郎集卷之一終

漢蔡中郎集卷之二

高氏個子家藏

明校榭喬世寧景叔無錫俞憲汝成校訂任

城楊賢子庸梓行

陳政要七事

臣伏讀聖旨雖周成遇風訊諸執事宣王遭旱密勿祗畏無以或加臣聞天降災異緣象而至辟歷數發殆刑誅繁多之所生也風者天之號令所以教人也夫昭事上帝則自懷多福宗廟致敬則鬼神以著國之大事實先祀典天子聖躬所當恭事臣自在宰府及備朱衣迎