

卷三十八

群書考索卷之一

前集

六經門

易類

易學傳授之圖

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

羅源知縣丞管詔校正

知縣徐珪校正

王同

周王孫

丁寬

服生

施讐

孟喜
梁丘賀
先事京房更

魯伯
張禹
趙贛

校嘉

姚平

乘弘

書名

群書考索
前集六十
六卷 正
德十三年
建陽劉氏
慎獨書齋
刊本

撰者

宋 章如愚 撰

卷

卷三十八

內容分類

子 類書 彙考 宋

索書號

子部 類書 17

編號

C5930300

彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號 C5930500](#)

[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: 子部 類書 17](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本群書考索前集六十六卷 正德十三年建陽劉氏慎獨](#)

[書齋刊本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

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虎豹制陣法設五旗五麾夏后氏莫仲為車
 正建旗游旒以別尊卑等級釋名曰旗期也言與衆期於下明堂位曰
 有虞氏之綏夏后氏之綢練商之崇牙周之璧璜則制有自矣周制司
 常掌九旗之物王建太常諸侯建旂孤卿建旛大夫士建物師都建旗
 州建旛縣鄙建旒道車建旛游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旛龜蛇為旒全羽為旛折羽為旒則其
 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鄉遂載物而司常
則大夫士建物郊野載旛而司常則縣鄙建旛百官載旛而司常則州
里建旛載旛載旛則建於司常而司馬又皆缺焉抑治兵大閱其禮冬
異轍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人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旛則方是
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文公云者熊虎之旗也旂物

旂旂鼓云者有非熊虎之旂也故鄉邑以物及田之前期致民則以
司徒之大旂鄣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旂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旂
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毛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央
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
光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畫
以日月赤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旗畫玄武其禮物在軍亦畫其
事號徽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續之
旗六以充玉轂之等一曰三衣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旗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旛以供師帥三曰旂以供
旅帥四曰旆以供卒長唐天子之車五轂黃屋左纛左建旂十二旒或
載闕戟旌旗皆從路質故揚雄之在漢杜庸之在唐皆言軍旗之盛如
曰登鳳凰而翳華芝駟蒼鸞而六素斜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象賦於成帝之語也如旒羣毛於華
蓋比黃屋於勾陳命雷公以袂舞墮旒頭以設旆車之輻轉旗之歲
此杜庸奏大清真宮賦於明皇之語也其誇耀太侈為如何哉夫三代之
時詩人之辭所以誦車旗之盛不過曰元戎千乘白旆史火不過曰其
旂淠淠鸞聲噦噦耳不過曰我車既攻我馬既同耳一子之所褒揚讚

諫者如此未聞明先王之禮制以制其矣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瑰玉佩來芑曰服其命服有珪
蔥新公劉曰何以舟之維玉及璫記玉藻曰將適君所既服晉容觀玉
聲古之君子必佩玉右微角左宮羽趨以象齊行以肆夏周旋中規折
旋中矩進則抑之退則揚之然後玉綉鳴也故君子在車則鸞和之
聲行則鳴佩玉之貴是以非僻之心無自而入也君在不佩玉左結佩
右設佩居則設佩朝則結佩齊則績結佩而爵韜危帶必有佩玉佩玉
有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而文組綬
公侯佩山采玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而綉組綬世子佩白玉而
綉組綬士佩瑀紋而緼組綬蓋古者佩玉之制上有雙德下有雙璫
有瑤鳴下有衝牙貫之以組綬納之以璫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之心道德之備或結或素所以
著屈伸之理或設或否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珪故其有所安牙欬其有所制石微角所
以象事與民左宮羽所以象君與物趨以象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
之為物奚適而非道耶然古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩
則左紛悅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弓遠弓是先設事
佩而後德佩也自五霸迭興戰事不息佩非戰器鞶非兵旗於是解去
綬佩而鞶佩遂廢綬佩既廢遂乃以朱組連結於璪光明章表轉相結
受故謂之綬漢承秦制用而不改故加之以雙印佩刀之飾以明皇
帝乃為大佩衝牙雙璜璣皆以白玉而古制尚存然漢之印綬則有五
等諸侯王金璽蓋綬丞相大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一百石以上銅印黃綬亦有無印綬者此其
別也朱博之刺冀州也使從事明教告吏民以無縣丞尉者亦不察

黃綬各自詣郡故言二千石長吏者行部還前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官系印綬而服之免官
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
印綬也夏侯勝言士病不明經術經術苟明其取有紫如僂拾
其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
疑曰褒衣博帶蓋淺帶即博帶也玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯素
帶終辟大夫素帶垂辟士練帶率下辟君子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黃帶大

帶皆謂之鞶內則所謂男鞶韋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剛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綫以為有飾則古者冒皮而已及冠冕纓綫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綫古之冠其飾不過纓氏緣其名不過毋追章甫委貌而已禮曰委貌周道也章甫商道也毋追夏后氏之道也白虎通曰夏十二月為正其飾最大故曰毋追商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毋追周之章甫者也然考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莊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籠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祭饗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來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顙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

周禮司裘掌為六裘以共王祀天之服則有所謂大裘王藻惟君黼裘以誓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禘之君子狐青裘豹裘元緇衣以禘之則有狐白狐青之別羔裘豹飾緇衣以禘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禘之而詩又曰君子至止錦衣狐裘此又以狐為裘者也麇裘青緇裘絞衣以禘之此又以麇而為之也犬羊之裘不禘此又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麇裘此又以麇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

有熊羆之文車有虎鬚之飾則左右虎狼之裘宜矣至於衣也亦有曰鞞曰鞞曰鞞之名詩曰朱芾斯皇三百赤芾易曰朱鞞方來困于赤紵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頤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鞞前後知鞞後後王易之以布帛而獨存其鞞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紵為之皆古之遺制也

鹵簿儀衛

五經精義曰鹵者盾也以大者領一部之人故名為鹵簿秦桀獨斷曰天子出車駕次第謂之鹵簿官有注名曰其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立
 之馮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宋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太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

唐制儀三衛番上分為五仗號衛內五衛一曰供奉仗二曰執仗

三曰勳仗四曰翊仗五曰散乎仗列坐東西下每月立內府開外號曰

內仗以左右金吾將軍一人押之有押官有知隊仗官有押引駕官國

家肇造之初承五季草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攷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蘇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

繡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

年謁款園立實始用之想大禩猶前驅五路增副里以鼓記南以車指

維地豹尾天矯姍姍公卿執事前導後陪細仗大角壯其容懔蓋繼氣

行也其厭乎金鼓今乃聞錫鑼和鈴之音皇皇哉治世之鉅典華夏之

禮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
所素齊官無三服之獻織室照纂組之二顧於羽衛乃顯設齋飾如也
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
孝文殿設書囊之帷身以示於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或用之於對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若厥所原皆自綉
衣登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
設尚矣故自其門闕之制言之考工記曰凡人之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以九門先儒天子外

門四關門也遠近郊門之與國門也內門五曰皇曰庫曰雉曰應曰路
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畢門者以緩為義也
畢鼓皇舞皆以畢為緩則門之喪者謂之畢宜矣毛氏以畢門為郭門
非也公羊傳曰五板為墉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
魯畢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闈入掌中門之禁則中門者豈雉門歟
明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
與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在為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為路門之內燕朝也大僕

正其位掌橫相而族人朝為玉藻曰朝服以視朝退適路寢聽政然則
二月視朝於治朝而退聽政然則王日視朝於治朝而退聽政於燕朝
矣雒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卿居焉三代而後所
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
都安門則又謂之罪路蓋城則又謂之光畢洛門則又謂之高門而清
明則又有藉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戌開陽平城巳午順方若雍若
受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鎖兩門武帝時東門京作銅馬法獻之立
於魯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令董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
城左河華右隴坻前終南後九雲南三門曰明德曰啓夏曰安化東三
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京風西二門
曰安福曰順義其中左宗廟右社稷百僚之廨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開元時元
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

門門東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宸
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
門之可攷者也爾雅曰觀謂之闕周禮垂法于象魏禮器曰天子諸侯
臺門郊持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舊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卑門皆南向而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若歟漢之建章宮則有
鳳闕圓闕別風雉曉之闕甘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漸年宮則作於秦穆城陽宮則作於秦昭王
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秦
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此禮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
父老子弟而歌八風之地也自是而後宮室之盛莫過於武帝曰龍淵
宮則曰被河而作也曰宣防宮則因塞河而作也甘泉宮一曰雲陽秦
昭皇作甘泉前殿載於史記至武帝盡增廣之是蓋黃帝以來圓立祀
天之地而漢帝受計及諸侯朝者皆在此也楊雄作甘泉賦以諷成帝
而雄傳之所載以為石闕封巒枝鵠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
武帝所造年見於宣帝之幸而有神爵之瑞者也曰步壽者宣帝神爵
二年鳳凰集于投羽所集之地後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
柞田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
雲物袒割辟雍之上尊養三老五更則其禮亦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顯宗二十八將
者也東晉之宮如咸和所作新宮則成於王導所以破温嶠輩遷都豫
章會稽之二論如太原新宮則作於謝安所謂仰模元象合體宏極者
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大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隆業而卒定於大明之

易之以大安武德以舊第為武功宅而其後易之以慶善正觀以舊之
仁壽宮為九成宮而其後易之以萬年開元置温泉宮於驪山而其後
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攷者也西漢之殿在長樂
宮者則曰臨華口神仙其在未央宮者則曰清凉曰宣室曰長年曰玉
堂曰麒麟曰白虎三輔黃圖孟堅西都賦所謂區宇若茲不可殫論者
也王商傳云成帝世單于來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間即所謂白虎也
未天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殿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
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
作於桂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
唐室之殿若大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殿脊而椒風
香已見於孟堅之賦則漢已有其名也開元麟德集白虎庭木則是在
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宗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
讀書月以二人入講說者蓋自此始也皇祐中以通英後殿為隆儒明
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
殿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。若漢之戶觀臺玉觀後漢之東觀而劉琨劉騊駼馬融
蔡邕張衡曹植皆香皆嘗入焉至于白虎觀則章帝建初中博士議即
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決作
為白虎議奏者也魏明帝之聽臺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六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
甘泉曰蘭館亦皆漢世之所有而平津閣東閣管客館以招天下賢士

有所謂欽賢魁材接士之號則漢之人正蓋亦有列館者矣齊王儉之
學士館書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
藏入閣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宣
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
渠典籍之府故六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延閣貯之於外府又有御史中丞
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略亦云
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非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雠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
石室則在殿中而為史官著述之所而蘭臺則掌圖籍故漢之校書講
筵修史三者皆處於內禁云宣之閣曰疑暉則掌置渾儀於其中曰凌
煙則圖畫功臣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
殿之東西又以為前學延藝之地此非其閣之可攷者歟。至於樓室
之制若苑幹樓作於漢武之建章北顧樓則起於梁之京口苑亭相
輝勸政務本則唐元宗作之於興慶籌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忠賈誼召之入見上方受
羣坐宣室因感鬼神事而問鬼神之本何武傳言武與揚覆衆等習歌
中和樂職詩宣帝求通達茂異之士召元武善於宣室刑法志亦云宣

帝因路温舒之言季秋請讞詩上常幸宣室齋居而決事刑號為平則
漢之人主受覽訪問總攬萬幾裁斷庶獄一皆在是焉東方朔傳曰武
帝為宣室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百官表有織室屬之
少府而後漢禮儀志祠祭先蠶亦有織室三輔黃圖以為此室在未央
宮有所謂東西織室者若乃凌室亦在未央而用以為藏冰者焉此皆
其室之可見者也

唐車輿衣服令

車輿衣服定著于今唐制也夫三王制作莫盛於蒼姬考之禮經五金
象革洎夫木路是夫王車若翟車而下至於子篆縵墨棧則后與諸臣
各有制為大裘而下洎夫冠弁是為王服若禕衣榆翟至於袞冕希翟
則后與諸臣亦有制焉商秦變古改商瑞山各為金根屬車之衆至于
九九汰後斯甚已無足稽衣服之制亦弗之見矣定憲金根一車御
為東與鸞非公乘劉氏勿冠錦綉綺縠賈人有禁尊卑有制頒亦詳密

漢登天漢郊于甘泉千乘萬騎其議特盛中間鶴折武車諸子繡鬃貽
笑三輔一時文物煥滅無餘世祖中興葆車舉輦法物始備永平之時
王佩約獲冠冕行事范史登載亦既周悉晉迄隋隋世改更定令弗
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仿周制而耕根安
車白鷲記里指南之屬是為屬車后天子所謂車乘制則詳已天子之
服自大裘袞冕而下亦仿周制通天絳紗朝會以服后與諸臣制已詳
已乘憲亦則商且存上得兼下下毋儼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
是有攷焉若乃翼善進德堂創厥冠朱明鵬袍亦製厥服品官服色舊
上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
不為蓋如此

唐洪文定制禮儀

唐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蕭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皆禮官之職也而必詔
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為封嵩山之儀
褚無量為學士中宗亦詔其定南郊儀典不特此也馬嘉運之制正義
繫類姚思廉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之
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六
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重皆參議之

王儉學士

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
及春秋尚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館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
士史館集賢修撰又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

真宗景德二外月下列六閣曰經典曰史傳曰子書曰文集曰天文曰
圖書祥符初建以奉天宮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末間作
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

徽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令之指陳若揭日月輝
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令著在
簡編

煥章

高宗取煥乎其有文章之義

華文

孝宗取重華協帝之義

音考案卷二十八

前集

東洋圖書印

所
圖
書

