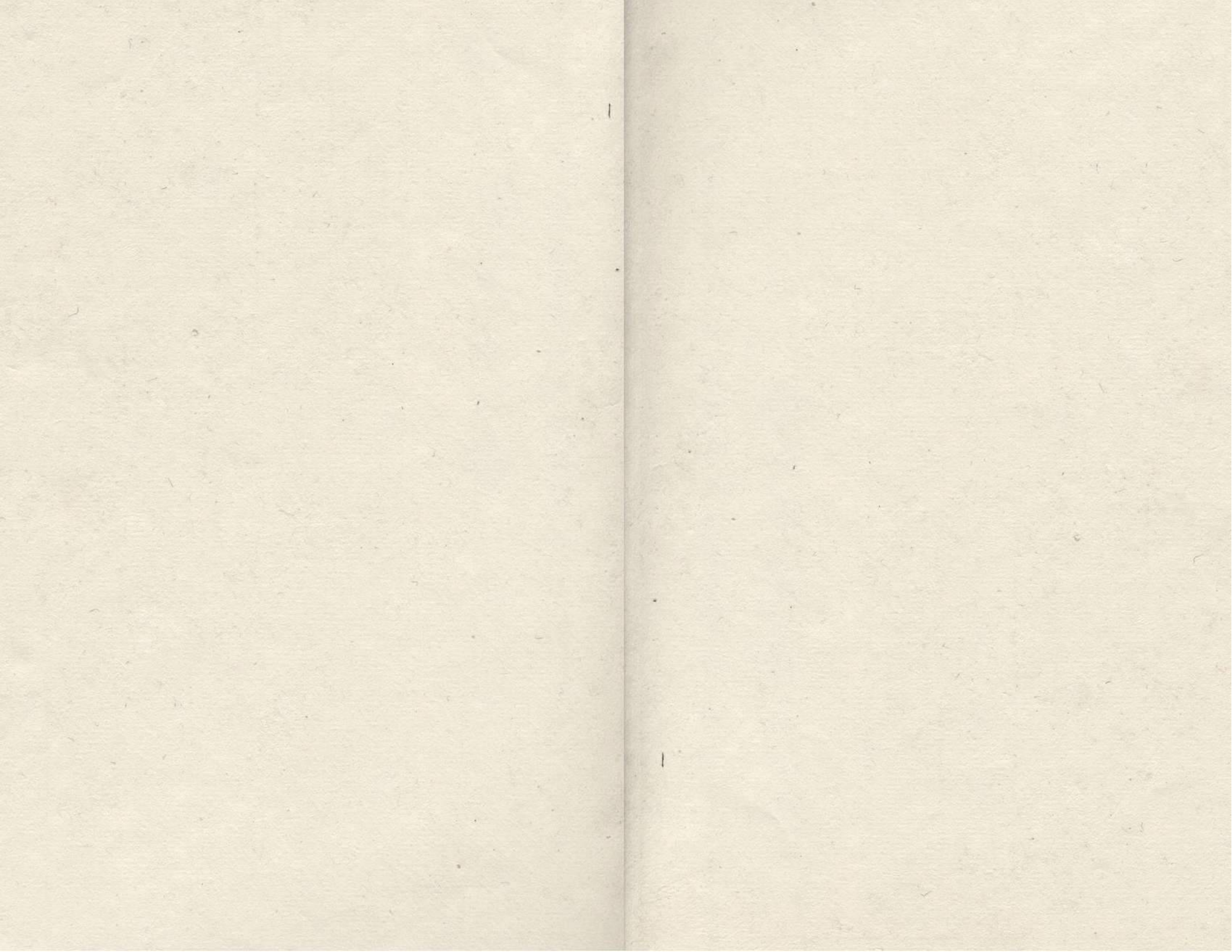

山堂先生羣書考索

十四

山堂先生燕書考索卷之三十七

山堂宮講章 如憲

○禮門

鄉飲酒類

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賓之席皆不屬為鐫
 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揖北面再拜賓西階上
 當楹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
 隨五挺賓升席自西方乃設折俎賓坐左執爵祭脯醢奠爵于
 薦西與賓實爵主人之席前東南面酢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過阼階上北面坐卒爵與奠爵
 遂拜執爵與賓西階上答拜主人坐奠爵于席端主人實脯醢
 阼階上北面坐奠脯遂拜執脯與賓西階上答拜坐祭遂飲主人
 實脯賓之席前北面西階上主人進坐奠脯于薦西主人揖
 降立于階西當西序東面主人以介揖讓升拜如賓禮主人坐
 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與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篋揖讓升即席設
 席于堂廉東上梁正先升立于西階東工人升自西階北面坐
 工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入堂下擊南北面立梁南陔白華

畫黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺空
由儀乃合樂周南關雎葛藟卷耳召南鵲巢采芣苢采蘋下告于
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
奠觶退拱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階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礼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
之礼司正降位使二人奉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陔主人送于門外再拜
後漢永平二年郡縣行鄉飲酒于亭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礼詔曰禮儀
之廢久矣乃令復講隸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礼

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
官親率長幼依礼行之庶乎時識廉耻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礼樂典冊經
籍所教者返古還淳上奉君親下安鄉族外州遠郡俗習未知
徒聞礼樂之名不知礼樂之實切見以鄉飲酒礼頒於天下比
來唯貢奉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遵行礼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声不識古樂伏許太常具有樂
器太常久備和声請令天下三五大州簡有性識人於太常
調習雅声仍付笙琴瑟之類各三兩事令比州轉次造習每
年各備礼儀准令式行稍加勸獎以示風俗

禮記卷之六 鄉飲酒義 三年詔有司講求鄉飲酒故事將議率行命翰承
自蘇易簡等依古樂章作鹿鳴南陔嘉魚崇丘騶騶集之詩
後不果行高宗中興當干戈甫定之餘首詔率行鄉飲

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摠而言之

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二鄉

鄉二鄉大夫一鄉各有鄉大夫而鄉有鄉宰取致仕四鄉之中

大夫為父師致仕之士為少師在於鄉中名為鄉先生教於鄉

中之人謂鄉李每年入季三年業成必升於君若天子鄉則升

季于天子若諸侯之鄉則升季于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季生最賢使

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

教養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季飲酒

子貢謂是也亦黨正為主人也鄭云古者年七十至國禮禮

賓之也出鄭氏注禮記鄉飲酒義

禮記卷之六 鄉飲酒義 主人孫迎賓于庠門之外入三楹而后至階三

而後升所以致尊也也盥洗揚觶所以致潔也拜三拜洗拜受

拜送拜既所以致敬也鄭氏云庠鄉序也州黨曰序正義曰此謂卿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階上拜送爵也拜既者賓飲酒盡而拜也

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牡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鹿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及笙並作也若工歌闋則笙吹鵲巢合之若工歌著畢則笙吹采芣采芣之若工歌卷耳則笙吹采芣合之所引諸篇名出儀禮

禮記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替膝也。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升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卿大夫之樂小雅為諸侯之樂故知二南也

周官酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之賓客之陳酒亦如之鄉人掌六飲水醴醢醯醢而共賓客之稍禮詩曰我姑酌彼金罍所以勞於人臣之易曰罍酒蓋貳所以納誠素之約也禮曰飲酒至於無筭所以極賓主之權也

禮記曰周禮酒正四飲清醫漿醑而無水醴涼漿人六飲
之類醴涼醫醑而無清內則有醴清糟醑漿醴而無水涼醫
玉潔有水漿酒醴醑而無涼醫者鄭氏曰清謂醴之泔者則酒
正之清與漿人之醴也內則重醴稍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醑為醴內則所謂
黍醴也釐內則所謂醴也涼內則所謂溫也水涼之味薄非酒
正之所卜酒在飲中非用漿人之法內則无水涼亦以其薄而
略之也

大飲蒸類

大飲蒸類
其群臣飲酒於大享以正齒位謂之大飲黨正取曰國索鬼神
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无疆
是頌大飲之詩也正義云案此大飲蒸是天子之禮詩豳風
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
不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

射類
記射義篇正義云案鄭曰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實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實射
燕射故鄭目錄特率大射燕射也○射之所起起自黃帝故易
係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
與之射三為燕射諸侯來朝天子入而與之射其大射故司表云大射惟
言王及諸侯也大夫不及於士故鄭注云士不大射士无臣

無所擇也故射人云士射射侯二正是士有賓射也鄉射記云
士有侯畫公鹿豕是士有燕射矣。又有州長射于州序之禮
其侯並同。射之法凡記正義。○又有主皮之射凡主皮之射
者有一二地鄉大夫從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭取餘
獲陳於澤然後鄉大夫相與射也。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
弧矢以射甲車。檣質者是也。禮記曰。習武之射。故司弓矢云。
有三節之制。則射非特甲也。○古者祈子帶弓。國生子垂弧。
其成章也。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度。民五象。民設侯。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。知大夫共麋侯。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。射人所謂射也。射
侯王射三侯五正。諸侯射二侯三正。卿大夫射一侯二正。士射
鄉射記曰。八侯。天子熊侯。白質。諸侯麋侯。赤質。大夫布侯。豈以
虎豹士皮侯。豈以麋豕此燕射之侯也。梓人所謂張獸侯以息
燕是也。六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豈五色。朱白蒼黃
玄以為正。燕射之侯則豈麋鹿豹麋豕之形以象鵠。此三射
之別也。○通典曰。按易。庖犧氏弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利
以威天下。射義曰。男子以桑弧蓬矢六射。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。官其容體
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。而君有貢。制以地。是以諸侯君臣盡志於射。以
習禮。樂天子將祭。必先習射於澤。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射射其樂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循法度也采芣者樂不失取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百一十步諸侯九十

之謂數

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卜其才藝高下也。又云古者天子之制諸侯歲大貢士於天子天子試之於射官其容駢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二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

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不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衆射之人雖共射一鵠各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率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獲鵠則春以功又司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠歲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歲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參鵠而麋飾三曰豨侯鄭注云豨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歲外卿大夫射侯無文於諸侯既得三侯其卿大夫降君一等則參侯豨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鵠鵠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射於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知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王將有郊廟之事以射

及君臣與鄉國所貢之士可以與射者諸侯卿大夫將代其
先祖亦與群臣射以擇之侯者其所射也以虎能豹麋之皮飾
其側又方制之以為尊音港謂之鵠者于侯中所謂皮侯王之
大射虎侯工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平五十鄭云鵠鵠
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參侯豹侯直言九十七十五不云弓
故注鄉射記云大侯九十弓參侯七十弓豹五十弓燕射鄉射
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九十參七十十五十
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佐司馬治射
正祭祀則贊射牲疏云案大射禮使服不長負侯將祭侯之時
先設位於侯西北服不氏於位受得獻訖乃於侯所北面祭侯
○大射諸侯禮謂之司射天子謂之射人周禮疏○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人戒諸
公卿大夫射司士戒士射射與贊者注云將有祭祀之事當射
告於君君乃命之宰天子冢宰治官卿也作太事則可以君命
戒百官司士掌國中之士治凡其戒命皆司馬之屬也贊者謂

射於朝之禮也考工梓人賦云張五采之侯五采即五正之
也正之言正也射者內志正則能中焉魯五正之侯中朱次
白次蒼次黃次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鳥名
也齊魯之間名鵠有為正正鵠皆鳥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豸畿外諸侯以下
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

射禮 鄉射謂卿大夫貢賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶故鄉

大夫賦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卿大夫或在焉不改
其禮射於五禮屬嘉禮也案卿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
周南閔睢葛覃卷耳召南離集采芣采蘋又云司正為司馬
注云兼官也司正為並酒亦正義云不煩餘官也又云樂正
東面命大師曰奏騶虞間若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樂

○儀禮鄉射云凡飲天子熊侯白齊諸侯麋侯赤質大夫布侯
畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡豆者丹質注云此所謂獸侯也
燕射則張之鄉射及賓射當張米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豆一臣豆二
陰陽音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。鄉射云鄉侯上个畫五尋上个謂最上
幅也上幅辨在四丈中十尺方者也用布五尺考工記曰辨人
為侯廣与崇方謂中也侯道五十弓弓二寸為侯中言侯中乃
取數也量侯道以為狸步而云弓者侯之所取影宜於射器也
倍中以為躬躬身也謂中之上下幅也用布各一丈倍躬以為
左右舌謂上个也居兩旁謂之个左右出謂之舌下舌半上舌
半者半其出於躬者也用二丈所以半上舌者侯人之形類也
上个象臂下个象足張臂八尺張足六尺五八四十五六三十
以此為率也箭筈八十箭筈壽也弄八十者畧以十耦為正費
全數

考索古禮

十一

周鄉射鄉大夫之政以鄉射之禮五物論幾度一曰和二曰容
三曰主皮四曰和容五曰只舞鄭司農云和謂闔門由行也容
謂容兒也漢甘露石渠議黃門侍郎臨奏鄉射合祭大射否何
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唐故服
鷩冕大射在西郊虞庠亦服鷩冕燕射在寢則朝服賓射在朝
則皮弁服然王燕以朝服則燕亦皮弁也

射樂射義曰騶虞樂官備也雖首樂會時也采蘋樂循法也采芣
樂天賦也然則王射以騶虞大夫之鄉射亦以騶虞者鄉射
之說樂庶也亦欲官備於天子也鄉射合樂大射不合樂者鄉
射屬民必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賦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藻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二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死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盟也○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覲御于君所以燕以射則燕則善言君臣相與尽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毋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脊肺膾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脊為肺膾皆有祭也

燕射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享亦不得在國是以孔子為鄉射於矍相之圃是其一隅也

鄉射君國中射則皮中於郊則闕中於境則虎中大夫射則虎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成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二日賜文武五品以上射於武德殿本朝淳化中參酌古禮為射圃如朝謁元會之制備樂架設熊虎侯

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便利攻守唐大射禮

凡矢在矢潔矢利火射用諸城守車戰殺矢鏃矢用諸近射
田獵矰矢蕤矢用諸弋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
謂之幹矢材謂之彙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射寒來休多者工弓弧弓也
詩云彫弓是也往休多來休彙者夾弓庾弓也往射來射若一
唐弓大弓也詩之彫弓是也。尔雅曰金鏃羽謂之鏃骨鏃
不剪羽謂之志君子志於中而不志於殺故礼射習射之矢皆
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

山堂先生羣書考索卷之三十七

山堂先生羣書考索卷之三十八

前集

山堂書錄 禮部 後卿 編

八〇禮門

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仲為車上建旗旂旒以別尊卑等級釋名曰旗期也言去衆期共下明堂位曰有虞氏之綬夏后氏之綬練國之崇牙固之鑿李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旒大夫士建物師都建旗州里建旗縣鄙建旒道車建旒旂車載旂日月為常交龍為旂通帛為旒雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旂電蛇為旒全羽為旒析羽為旂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文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觀大司馬中敘教治兵旂旗物之用言王載太常諸侯載旂與司常同其他軍中載旗而司常則師都建旗師都載旒而司常則孤卿建旒卿遂載物而司常則大夫士建物郊野載旒而司常則縣鄙建旒百官載旂而司常則州里建旂載旒載旂則建於司常而司馬又皆缺焉抑治兵大閱其禮各異教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大和集也正以治民則軍吏於是載旗以總別之師都鄉遂无非將也更建旂物卿大夫也州里在馬遂遂大夫也縣鄙在馬故大司馬鄉遂載物若夫郊野載旒百官載旂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旂旂言旂鼓則旂與大旂二者無旒之類也旂物旂旂言旂鼓二者有

非能虎之旂也故鄉邑以旂物又田之前期致民則以司律之
大旂鄭長之作民以鼓旂遂人起野役致民則以遂之大旂
則能虎之旂豈里者所得而有耶旂之所用不特軍旅田獵
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虞掌國澤之
政令澤者禽之所集故有虞旂以屬禽先王之於旗分之采物
而礼意存焉禮記時楚圍令尹也而為王旂田宣子晉卿也而
假羽毛於齊或以垂狐而先登或士大旂之左旃後世禮記於四
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禮記高祖初為沛公旂幟皆赤韓信伐
趙立漢亦幟自公孫臣謂漢土德當改服色而文選所之則旂
幟皆黃禮記中興始用火德色尚赤於是復故乘輿金根則建
大旂十二旂益以日月升龍大駕前驅則有九旂雲罕東憲驥
白雲罕九旂諸侯王則旂二九旂公列侯則亦九旂卿以五旂

皆以絳龍禮記太常益三辰旗益青龍為益朱雀旂益黃龍旂

益白獸旂益玄武其旗物在軍亦益其事禮記亦如之若司

常則掌旗物之義通帛之旗六以供郊立之祀一曰蒼旗二曰

青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗禮記益續之旗六以

充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旗四

曰黃龍之旗五曰白獸之旗六曰元武之旗皆左建旗而右建

樹戰又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旒以供師

帥三曰旅以供旅帥四曰旂以供卒長禮記天子之車五輅黃屋

左纛左建旂十一禮記或載禮記旂旌皆從路賁故揚雄之在禮記

杜甫之在禮記言軍旗之盛如曰登鳳凰而翳華之駟蒼鸞而

六素軒流星旌以電燭威素蓋而駕旗玉車十乘輕先疾雷此

揚雄獻甘泉賦於禮記之語也如揚雄之於華蓋比黃屋於勾

陳命禮記公以披辦隆蓬頭以設旂車之轉轉禮記之威疑此禮記

奏大清宮賦於禮記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十乘白旂中央三

謂曰其擠淠淠焉聲噓噓耳不過曰我車既攻我馬既同耳
子之所褒揚贊詠者如此未聞明先王之禮制以制其少者此
後世之不能如古也

佩綬帶

周禮 玉府掌其工士之佩玉 **禮記** 祭統曰瓊瓊玉佩米芑曰服其命
服有瓊葱珩公劉曰何以舟之維玉及瑤 **禮記** 玉藻曰將適君所
既服習容觀玉声古之君子必佩玉右社角左宮羽趨以采蒼
行以肆夏周旋中規折旋中矩進則抑之退則揚之然後玉鏘
鳴也故君子在車則聞焉和之声行則鳴佩玉之音是以非僻
之心无自而入也君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則
結佩齊則結結佩而爵韉凡帶必有佩玉佩玉有衝牙君子无
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組綬世子佩瑜玉而
素組綬士佩瑤玟而緇組綬蓋古者佩玉之制上有双衝下有
双璜中有瑤琨下有衝牙貫之以組綬納之以璜珠而其色有

白者赤之辨其声有用社宮羽之應其象有仁智礼樂忠信道
德之備或結或垂所以著厥伸之理或設或否所以適文質之
儀此所以純固之德不内迁也蓋衡以平其心璜以中其德据
欲其有所安牙欲其有所制右社角所以象事与民左宮羽所
以象君与物趨以采蒼行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋
中矩所以比於礼進則攝之於前退則揚之於後則佩之為物
美適而非道耶然古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩
則左紉帨右珩揮之類左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
言容考遂考是先設事佩而後德佩也自 **禮記** 法其戰兵不息
佩非戰器故非兵璜於是解去綬佩而鞶佩遂廢綬佩既廢
乃以采組連結於璜光明章表轉相結受故謂之綬 **禮記** 承秦制
用而不改故加之以双印佩刀之飾至 **禮記** 乃為大佩衝
牙双璜瑤皆以白玉而古制尚存然 **禮記** 之印綬則有五等諸侯

五金至藍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无印者此其別也朱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藍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文此除官者受印綬而要之也宋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石慶為丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免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悅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編帶雜帶之辨大戴禮曰黃而黼黻衣大帶

冠帶

此大帶之謂也荀子曰逢衣淺帶雋不疑曰逢衣博帶蓋博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茅子編帶雜帶君朱練大夫元華士編辟此青帶練帶錦帶編帶雜帶之謂也古者章帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶章帶也左傳曰鞶厲游纓昭其毅也此之謂也

禮記正義曰世本云黃帝造火食燒鳥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禮記言魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而拘領禮記喪服志曰白衣毛而冒皮禮記出聖人見鳥獸有冠角顛胡之制遂備冠冕纓綬以為首飾則古者冒皮而已及冠冕纓綬之作皆有所象也古者冠其飾有緣其貫有鞶其束有武其係有纓其垂有綬古之冠其飾不過纓武緣其多也不過母追音南委貌而已禮記委貌周道也章甫周道也君道也禮記之謂也白虎通曰

三月為正其飾最大故曰毋追簡十二月為正其飾最大故曰
章甫同十一月為正萬物萌小冠飾最小故曰委貌禮與服志
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與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鶡冠
鶡冠其怪者有漉酒有墊角之類非古也今攷之史在禮則有
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
名蓋起於禮自趙武靈王改胡服以金鑿飾前二挿貂尾以為
貴賤後代效之故名惠文至漢因之亦名武弁或曰大冠諸武
官冠之侍中二常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾侍中挿右
及于禮曰繁冠曰建冠龍冠者即惠文之制也禮乘輿加金
附蟬侍中二書令加貂蟬以及於諸武官府衛鎮軍者亦惠文
之制也其他在禮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漢明之服
雋不疑冠進賢冠則有進賢冠鄼食其衣儒冠則注則又有側
注冠顯宗冠通天冠則天子有通天冠在禮衛士之服則曰却
敵冠在禮視朝之服則曰翼善冠以賜貴臣則曰進德冠蓋因
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禮定
以來朔望朝禮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

禮司裘掌為大裘以共王祀天之服則有所謂大裘王藻惟
君黼裘以誓首飾則有所謂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黃元緇衣以裼之則有禮

狐裘之別羔裘豹飾緇衣以拂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拂之而詩又曰君子至止錦
衣狐裘此又以狐為裘者也麤裘青紵裘絞衣以拂之此又以
麤而為之也犬羊之裘不拂此又以大羊而為之也大東曰熊
羆是裘是又以熊羆為之也論語曰素衣麤裘此又以麤而
為之也玉藻曰君之右虎裘殿左狼裘夫士謂之虎士門謂之
虎門旗有熊虎之文車有虎鬚之飾則左右虎狼之裘宜矣至
於衣也有曰韍曰韠曰韠韠之名詩曰朱芾斯皇二百赤芾易
曰朱韍方來困于赤紵玉藻曰一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡
三命赤韍蔥衡此所謂韍也玉藻又曰韠君朱大夫素士爵韠
此所謂韠也詩曰韠韠有奭傳曰有韠韠之跗注此所謂韠韠
也鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後二
王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也蓋韠之作也在衣
之先其服也在衣之後韠之為物以其弗前則曰韍以其一中
足矣故曰韠以色則曰緼以韠質則曰韠韠及韠國運兵而韍
非兵飾故去而不用明帝復制韍天子素皮蔽膝魏晉以來
或用絳紗為之皆古之遺制也

鹵簿儀衛

鹵簿儀衛曰鹵者盾也以大盾領一部之人故名為鹵簿蓋也
獨斷曰漢天子出車駕次弟謂之鹵簿官有注名曰甘泉鹵簿
國朝宋綬序鹵簿高謂有文事必有武備故設法物之駕嚴師
兵之衛總名之鹵簿焉曰百諸侯貳車九乘滅九國兼其車
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負丘之制也本秦林光宮自
文帝時郊五時武帝立泰畤二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半乘
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衛中蘭臺令史副皆執法以
督轡車騎謂之護駕曰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旌旗皆十二為

依禮十二乘為制隋之大業復備六十一乘大駕屬車十二
乘大駕行幸則分前後施於國簿之內若大陳設則分左右施
於衛內其國簿具于禮元禮導駕則先五年將其次則自京兆
而下而至於豹尾車又其次則左右兩道尾仗左右領軍黃麾
仗若法駕則減於大駕小駕則又減於法駕禮元之大駕公卿奉
引大將軍參乘大僕御禮元中興止陳法駕公卿不在國簿中
惟河南尹執金吾維陽令奉引侍中參乘奉車即御至禮元則兼
列六引唐朝會之儀三衛番上分為五仗號衛內五衛一曰供
奉仗二曰親仗三曰勳仗四曰翊仗五曰散手仗列坐東西下
每月立內廊閣外號曰內仗以左右金吾將軍一人押之有押
官有知隊仗官有押引駕官禮元肇造之初承五季草創之後
法制之駕警蹕之衛太率尚仍簡略雖得長輿南郊國簿尚字
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威用綉袍
至若執仗之十舊服五色登衣先後靡倫無所準式謂以黑為

考索前代

先而青赤黃白以次分列始定國簿之制其導駕押仗之服則
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
備於禮元之三年越明年謁款園立實始用之想夫深殖前驅
五路增副里以鼓記南以車指雞翹豹尾天矯婀娜公卿執事
前導後陪細仗大角壯其容儀蓋纖弱備其節蓋老幼稚族觀
聚嘆向也目熟乎刀兵今乃窺文物於常之美向也耳厭乎金
鼓今乃聞錫鸞和鈴之音皇哉治世之鉅典華夏之偉觀也
切讀三朝室訓而知禮元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乃顯設藩
飾如此得無意乎蓋躬節儉者帝王之盛德也備羽衛者國家
之士儀也在禮元孝文殿設書囊之帷身以示朴為先及其詔令
則曰憲旗在前屬車在後儀物明盛猶可想於千載之下然則
聖人所以奉已適夫華區者固自殊轍是以知禮元之意有在
也列聖繼承制作益詳曰大駕曰法駕曰駕駕曰黃麾仗大駕

則用之於郊祀用之於籍田法駕則用之於明堂用之於恭謝
駕駕則或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揆厥所元皆自結
衣袞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開闢之制言之考工記曰匠人營國方
九里旁三門鄭氏之注以爲旁三門者天子十二門也月令曰
毋出九門先儒天子外門四闕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
應物也爾雅謂之正明明堂位亦曰應門皇門者以緩爲義也

考索前地

畢鼓皇舞皆以臯爲緩則門之遠者謂之臯宜矣毛氏以皇門
爲郭門非也公羊傳曰五板爲墻五堵爲雉蓋城雉之制在是
爲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皇門應門之名也魯僖公二
十年新作南門谷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皇門之內外朝也朝
士建其法小司寇掌其政列二視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掌
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然則王日視朝於治
朝而退聽政於燕朝矣南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華洛門則又謂之高門
而清明則又有籍田觀門之號西安則又有便門平門之目東
門羅維陽城門亦十有二上應月位中東惟卯上西惟戌開陽平
城巳午順方若雍若交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
門羅維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積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辟門未央長樂甘泉諸宮
皆有司馬門羅維置酒泉北宮令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
於是乎顯建永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羅維之制而見於張平子之

考索

殿東京者也羅維之京城左河華右龍城前終南後九變南三門
曰明德曰啓夏曰安化東三門曰春明曰通光曰延興西三門
曰金光曰開遠曰延平皇城在京城之中南三門曰朱雀曰文
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駢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二
內正殿曰含元殿開元時元正冬至乃於此而聽朝也其北曰
宣政門二內曰宣政殿一東曰日華門二東門下省西曰月華
門二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致者也亦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禮禮也諸侯有臺門而無兩觀嘗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識其加度云尔予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帝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閣圓闕別風巖曉之闕甘泉宮則造赤闕於南以象方色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斬于宮則作於秦穆極陽宮則作於昭王負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宮者也始自宮曰興樂而漢高帝修飾之以為長樂宮而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六曰常居之而漢帝以來皆居未央因龍首山為之而臺殿四十有二紀於西京雜記則壯麗可知矣曰雒陽南宮則曰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曰高祖石父老子弟而歌大風之地也自是而後宮室之盛莫過於漢帝曰龍淵宮則因救河而作也曰宣防宮則因塞河而作也甘泉宮一曰雲陽漢始皇作甘泉前殿載於史記至漢帝盡增廣之是蓋漢帝以來自立祀天之地而漢帝受計及諸侯朝者皆在此也揚雄作甘泉賦以譏漢帝而雄傳之所載以為石闕封赤枝鵲靈寔棠梨師得遊觀厥奇瑰偉則其奢靡為如何建章宮本於越承厭勝之說東方朔有曰今陛下以城中為小當起建章左鳳闕右神明號為千門方戶則其奢靡為如何若明光若首山若交門若桂宮又皆漢帝之所作者漢之宮有曰萬歲者漢帝所造嘗見於漢書之幸而有神爵之瑞

曰步壽老宣帝神爵二年鳳凰集于投棚所集之地復獲玉案
而建以為宮者也其他如直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回中大臺竹宮北宮之
類亦皆散見於書史若乃三雍宮者所謂明堂靈臺辟雍者也
明堂即位親行其礼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礼帝盛矣靈臺之宮有曰南宮
曰大駕宮則作於昭武曰北宮則作於顯宗而南宮則高二十
八將者也與晉之宮如咸和所作新宮則成於王導所以破溫
驕輩遷都豫章會稽之二論如太原新宮則作於謝安所謂仰
模元象合体宸極者也元魏之宮曰金墉則又作於齊文而
為遷洛之率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蓬萊而卒定於大明之稱也
於元魏而因乎藩邸龍池之祥至於武德之營以義宮而後易
之以大安武德以舊茅為武功宅而其後易之以慶善曰觀以
隋之二壽宮為九成宮而其後易之以万年則以置溫泉宮於
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
微飛山襄城之作於開元合璧之作於顯慶紫柱之作於儀鳳
奉天之作於天德啓聖之作於開元而通義宮者則武德以舊
茅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魏之殿其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
白虎西都賦注二輔黃書孟堅西都賦所謂區宇若茲不可殫
論者也王商傳云西魏世單于末朝引見於白虎殿杜欽傳云
上尽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西魏世承明助書云君厭神明之坊
西魏世客有薦楊雄文似相如者召待詔承明之庭其在曼款
若金華則以為講授之地西魏中張禹朝夕入詔尚書論語而

班伯之所受業者其在是歟以至武臺通光之名由臺宣明之
號神明高明昭陽之屬皆其殿之列於未央者若明光殿則作
於柱宮者也若函德殿作於建章宮而宣明之世金芝九華產
於銅池者也若鳳皇羽則又宣帝叶其嘉瑞而作者也
位之初車駕入洛幸南宮却非殿遂以定都又作南宮前殿而
平子之賦者皆宣明之殿也
宣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披香已見於孟堅之
賦則宣室已有此名也
開元鶴鳴集白虎庭木則是宣室亦有白虎
之號也
宣明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
宣宗謂此惟正史累校定
者小說他書不置於此在宣室則有崇政殿以貫昌朝楊安因
等為崇政殿說書日以二人入講說者蓋自此始也
宣宗中以
迹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二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長樂宮之鴻臺未央
宮之玉臺漢之玉堂武帝之柏梁建章之神明甘泉之通
天殿中之蘭臺上林之清臺後漢之靈臺唐之顯慶之講武
臺之東觀而劉歆之駟騶馬駟祭邑張衡曹爽黃香皆嘗入焉
至于白虎觀則宣明建初中博士議即諸生諸儒如魏應淳于
恭之徒會于此地講議五經同異帝親臨決作為白虎議奏者
也魏明帝之聽宣之嵩陽此皆觀之可見也
館閣之作也亦
遠矣宣武帝為飛廉館於長安而宣明帝則取飛廉以為平
樂館考之漢紀宣元封六年京師民觀角觝于上林平樂館
則平樂之名在宣時固已有之也
宣帝又於甘泉作仰風

正室也。禮記思禮召之入見上方受釐坐宣室因感鬼神事而問鬼神之本何武備言武與揚獲衆等習歌中和樂賦詩。禮求通達茂異之士召見武等於宣室刑法志亦云。宣室因路溫舒之言季秋請謝詩上常無宣室者若而決事刑号為平則漢之人主受釐於間德龍乃幾裁斷殺微一皆在是焉。東方朔傳曰。宣室為宣室天子置酒宣室樓諸者納重僊胡摩戰而前曰夫宣室言帝王之正處非法度之政不得入焉其嚴蓋可知矣。禮曰官表有織室屬之少府而後禮儀志祠祭先蚕亦有織室三輔黃面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織冰者焉此皆其室之可見者然也。

唐車輿衣服令

車輿衣服定著于令。禮制也夫三王制作莫盛於夏禮考之禮經玉金象章泊夫木路是夫王車若翟車而下至於子象纓墨棧則后與諸臣各有制焉大裘而下泊夫冠弁是為王服若律衣榆翟至于衮冕布義則后與諸臣亦有制焉。禮記夏古改商

瑞山名為金根萬車之乘至于九九以修斯甚已無足稽衣服之制亦弗之見。禮記定憲金根一車御為乘與爵非公乘劉氏勿冠錦綉綺縠賈人有禁尊卑有制類亦詳密号登天漢郊于甘泉千乘万騎其儀特盛中間為折武車諸子錦懸貽笑三輔一時文物埃滅無餘。禮記中與葆車重筆法物如備永平之時玉佩綉餐冠冕行車亮史登載亦既周悉。禮記世改更定公弗聞駁乎不足論已。禮記自高祖開創制世意制作武德四載首著斯令上由天子下達庶人當尊等威嚴有定制故天子五輅則劬周制而耕根安車白鷺記里指南之屬是為屬車后太子所謂直乘制則詳已天子之服自太裘裘冕而下亦倣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得擬上。禮記然屋一稟莫可犯隆殺有經責賤斯殊所以嚴分守而杜惰侈者繫斯令之設。禮記一代之制於是有效焉若乃翼善進德嘗創厭冠朱明鵬袍亦製服服品官服色舊止黃紫焉周建議始更服制而其後又以色之淺深為品秩高卑

之十茲雖出於一時之宜中氏備載灼為不範亦以昭唐室
令之詳始終不苟蓋如此

唐洪文定制禮儀

唐會要云命改修文為洪文垂意文章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孝士講論
政事天策孝士其登是選者殆半焉是以正觀之修政五禮此
此禮官之職也而必詔孝士參預正觀之有事泰山公卿預議
可也必參以孝士之詳定求微之際明堂制度非特下之諸曹
詳考而洪文館實為封嵩山之儀褚無量為孝士詔亦
詔其定南郊儀典不持此也為嘉運之刪正義繫頓姚思廣之
撰述陳梁二史劉嗣之脩次國史實錄皆以洪文孝士職之又
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
以立蓋唐自即位殿左置洪文館而孝士無定員館中有
四部書及畜籍正諸儒講論之地也

洪文公革

四年置修文館於門下省九年改曰洪文其後又置諸經
博士中置詳正孝士校理畜籍公後五品以上曰孝士
六品以上曰直孝士又有文孝直館皆他官兼之顯德以後以宰
相兼領館務號主給事中一人判館事元年改洪文曰昭
文二年曰修文二年置大孝士四人以象四時孝士八人
以象八節直孝士十二人以象十二時景德中減其員數復為昭
文館開元七年洪文館置校書郎又有校理讎校錯誤等官
二年詳正孝士講經孝士皆罷專以五品以上曰孝士六品
以下曰直孝士未登朝為直館大抵孝士掌詳正國籍教授生
徒朝廷制度公革禮儀輒重皆亦議

王儉孝士館

王儉領國子祭酒詔於儉宅開孝士館以總明觀四
部書目充之自好文章士大夫悉以文章為尚無專經
者儉少好礼孝及春秋由是衣冠翕然更尚儒術矣

宋朝三館

唐武德中始置修文館隸門下省正觀中建史館於禁中
掌國中開元十二年改集仙殿為集賢書館三館之名肇於此
禁自是集賢昭文置太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
賢有直院校理宋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

龍圖閣景德二年閣下列六閣曰經典曰史傳曰子書曰文集曰
天文曰圖益祥符初建以奉太宗御書取龍馬負書之義

太極閣同此閣中

天章

天章閣天禧五年作奉安真宗御書取雲漢為章之義一云天章閣末間作此

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
寶書為訓之義寶文閣同此閣

顯謨

顯謨閣御書取不显文謨之義政和四年閣初成

徽猷

徽猷閣取君子徽猷之義大觀二年詔以哲宗號今之指陳若揭
日月緝熙紹復之故

敷文

敷文閣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

煥章閣取煥乎其有文章之義

華文

華文閣取重華叶帝之義

山堂先生羣書考索卷之二十九

山堂書講章 如愚 俊卿 編

禮門

祭祀

先王顧天之明命以承上下神示... 政其三日祀... 祀五帝漢之祀天不於南郊而於甘泉其祀地不於北郊而於汾陰河東禮文一切從事後廢文帝切於愛民謂禮之事足以佑民也廣壇場增圭幣除祕祝之官以為祈福其為事已失先成民而後致力於神之義矣宣室之間未違他事而急於鬼神之間至於... 望於名山大川之上一切妄祭淫祠以徵福於已終漢之世一

歲凡三萬七千祠胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神... 宗廟之議而專志於郊祀固未為得至於漢武之淫祀以為後世戒其旨深哉... 儒皆主其說由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止... 也又曰先五帝於四郊此五行精氣之神也元以為靈威仰斗光紀之屬後世莫能廢焉... 丘正月辛日祀感生帝於南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀天帝... 昊天上帝開元中王仲丘議以為宜於初各祭昊天而兼祭五帝既而蕭嵩撰開元禮雖未能合古而天神之位別矣... 禮即大慶殿行之亦明堂故事

禮制

禮宗伯之職實掌邦禮而五禮之目於是始備禮祀上帝之
禮禴祠烝嘗之儀朝覲宗遇之節師田冠昏鄉射之事罔不備
具及周之衰兩觀大路朱干玉戚天子之禮在諸侯塞門反玷
素衣朱襪諸侯之禮在大夫隨武子不知敬悉孟僖子不知相
禮范獻子不知問諱魯不知尚羔則知禮者鮮矣秦滅禮法而
古制蕩然漢興叔孫通之綿蕞禮儀徒規當時之近功而其法
失於太卑齊魯二生之論禮必期百年然後興而其言失於大
高賈誼有修禮之志而困於絳灌仲舒以教化為大務而
不暇禮文王吉欲述舊禮明王制而自謂不納刻向請具碑雍
陳禮樂而不用後漢有曹褒著禮次序禮事而乃推
以五經識記之文漢時有應邵漢官禮儀故事而朝廷制度
於此始立唐用房元齡魏徵因隋之禮增以養老大射講
武讀時令之儀次為吉凶軍賓嘉之目而號曰正觀禮高祖詔
長孫無忌之徒增正觀禮為顯慶禮其文雜以今式而義府敬
宗多希旨傳會議者非之由是正觀顯慶二禮兼行而有司臨
事連引古義無復定制開元時王忠訓去禮記舊文而
益以今事張說非之而乃折衷諸禮以為唐禮於是撰述於徐
堅李銳而定於蕭嵩王仲丘為大唐開元禮由是唐五禮之文
稍備而用之雖時有損益不能過也宋初建隆最宗義重修三
禮開寶劉溫叟之徒則有開寶通禮嘉祐歐陽尊洵則有大常
因革禮此本朝之禮也

禮器

自空虚浮誕之說勝而儒生無考古之實幸禮器之不明於後
世也久矣惟我太祖皇帝肇造區夏之初未遑他務首命儒臣
計論尊爵遠豆之用簠簋鼎俎之制而最崇義實膺是選於是
采周六家之傳以定三禮之制作為存圖以成一代之經與猗
歟成哉皇祐中王洙又嘗作周禮禮器圖而上之凡品物纖悉
皆有攷訂意義明達皆有據援可謂詳而備矣其後陸佃又為
禮象陳祥道又為禮書皆能攷古以求意非但記名數之末而
已是以議禮之享幸我宋而大豐此豈非儒者務實之功乎

龍車虫作會宗彘藻火粉米黼黻絺綌則黼黻而上象服也象
服有冕禮記曰有冕皇而祭夏后氏收而祭商人哱而祭周
人冕而祭則皇收而下者皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱
伊尹以冕服奉鬯王詩稱商之孫子常服黼哱則禮記服章蓋
與古同矣古之服章十有二而日月星辰山龍華虫繪於衣宗
彝藻火粉米黼黻絺於裳蓋日月星辰在天成象者也山龍華
虫虎雉藻火粉米黼黻在地成形者也然則古者合三辰以在
服備十二章以則天教後世判三辰以在旗而服止九章以法
陽數鄭康成謂周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神明
理或然也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其
文也子太叔曰為九文六采五章以奉五帝夫僖伯言服止於
火龍太叔言色止於九文則禮記之衮服止於九章而無日月星
辰明矣周禮典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣
服以七為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿
六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之司服掌
王之衣服祀天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則
裘冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則
希冕祭羣小祀則元冕公之服則衮冕而下侯伯之服自鷩冕
而下子男之服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服
自元冕而下士之服自皮弁而下如大夫之服弁師掌王之五
冕皆元冕朱裏纁紐五采纁十有二就皆五采玉有十二玉筭
朱紘諸侯之纁存九就璫玉三采其餘如王之事纁存皆九就玉
璫玉筭諸侯及孤卿大夫之冕章弁皮弁弁經各以其等為之
而掌其禁令夫所謂大裘者何也鄭司農云火裘黑羔裘服以
祀天示質也而記曰郊之祭王被裘以象天戴冕藻十有二旒
則天數也合二禮而言之王之祀天內服大裘外被龍裘所以
擊大裘也記曰裘之揚也見美也服之襲也充美也禮不盛服
不充故大裘不揚則龍冕可知故冕服有六冕而弁師云掌王
之五冕也服飾於下陰也故司服六冕飾於上陽也故弁師之
冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已則大裘裘衣

周冕猶二程同副也康成謂大裘無裘其製其冕無詩於緝無
據故周開元廢大裘之冕禮記卷之四陸佃之說製黑羔以為裘
而被以裘此豈非大裘與衮衣同冕者乎夫所謂鷩冕者何也
鷩冕士章鷩雉也雉之為物五色備而成章故曰夏翟亦曰華
虫猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者別其名也鷩
冕以祀先公饗射然先公尊矣所服止於此者非卑之先王以
為祭則各以其服授尸尸服如是而王服衮以臨之非所以為
敬故非敢也饗射亦以鷩冕者王朝觀諸侯以衮冕故饗射賓
射以鷩冕祭祀以衮冕故大射亦以鷩冕以饗與賓射殺於朝
觀而大射殺於祭祀也此豈非鷩冕之制乎夫所謂鷩冕者何
也鷩冕五章說文云鷩獸細毛也宗彝有虎雉之節而鷩衣又
有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之鷩冕鷩冕王所祀四望
山川之服也詩曰鷩衣如茨鷩衣如璫此豈非鷩冕之制乎所
謂希冕者何也希冕二章王祭社稷五祀之服非卑之於享
射也以社稷五祀之所止於利人故衣粉米而已謂之希以

考索真

其章少故也鄭氏以希為絺以絺為刺唐以希冕為絺冕蓋以
襲鄭氏之失歟此豈非希冕之制乎所謂元冕者何也元冕一
章主祭群小祀之服其衣元而無文裳黻而已其章不足道也
故以元名之夫軋居西北而天事武故黻之色白黑民居東北
而成始終故黻之色青黑天下之理歸於所斷成於所卜故服
章以黻終焉舜命九官終於黜陟分比周官六計終於廉下皆
六服終黻之意也然剛所者先王之所沈潛非向而上之也故
黻依設於後席用黻純設於下而中衣綉黻設於中皆六服後
黻之意也詩曰元衮及黻黻衣綉裳裳服黻俾語曰致美乎黻
冕凡此言衮其章之六者則餘章著矣此豈非元冕之制乎周
揚景當儀鳳中論服色制度而言虞書十二章之美宋陳祥道
之在元祐作為禮書而詳言六冕之旨皆所以發明古人作服
之意自是而外則有所謂裨冕山冕之號如玉藻曰諸侯裨冕
以朝樂記曰裨冕搢笏而虎賁之士說劔首卿曰大夫裨冕此
裨冕之可見者也考禮記曰山以章首卿曰天子山冕此山冕

之可見者也其於弁也則又有所謂元端皮弁韋弁之別古易
端衣或施之於冕或施之於冠大戴禮曰武王端冕而受冊書
樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣元裳鏡而乘路此
施之於冕者也冠禮既冠易服二元冠元端劉定公曰吾端委
以治民公西華曰端章甫晏平仲以端委立於虎門此施之於
冠者也諸侯與士以為祭服玉藻曰元端以祭特牲冠端元是
也大夫士以為私朝之服玉藻朝元端是也天子至士亦以為
燕衣玉藻天子元端而居山則事父母端禕是也然則端衣所
用固不一矣此之謂元端之制也司服視朝則皮弁服弁師王
一皮弁會五采玉璫上冠禮皮弁服素積聘禮賓皮弁聘詩會
弁如星玉藻天子皮弁以日視朝郊特牲王皮弁以聽祭報蓋
皮弁天子以視朝以宴以聽郊報諸侯以聽朝以巡牲卿大夫
以聘士以冠季士以釋菜凡士大夫之朔月皆皮弁服則皮弁
之所施者衆矣此之謂皮弁之制也司服凡其事韋弁服弁師
諸侯及孤卿大夫之冕韋弁或曰周禮有韋弁無爵弁書與冠

考小弁九

考小弁九

禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而者鄉曰士韋弁則
詩弁即韋弁也此之謂韋弁之制也後漢輿服志曰韋弁充吾
而野趣衣毛而冒皮後漢人觀翟翟之文祭陽之色乃染帛以
勅之成以為服見鳥獸有冠角禰胡之制遂作冠冕纓纓九
一章至周九章禮滅禮季郊祀之服皆以衿衣禮記之與本以
新蛇而受命之符叶于火德宜尚赤矣公孫臣以為水德宜尚
黑張蒼以為土德宜尚黃至文宣時賈誼亦欲改服色卒無定
尚故以旂幟則尚赤以朝服則尚黑觀魏相率鳥祖衣服之制
曰春夏秋天子所服以法天地之數而如享以為百官皆有
五時服則漢之百官其所常服者莫不順時之宜而至於朝服
則惟其所尚之色而不致變也顏氏注云雖有五時服至朝服
皆皇衣張敞為列卿則曰敝備皂衣二十年谷永為光祿大夫
亦曰擢之皂衣之變此則朝服尚黑之證也後漢光武踐祚至于
顯宗始服旒冕衣裳文章以祠天地養二老五度於二雍于時
致治平矣天子三公九卿特進侯侍祠侯天地明堂皆冠冕

衣裳元上纁下乘輿備文日月星辰十一章三公諸侯虎山龍
九章九卿以下用華虫七章皆備五采孝平皇帝永平二年初
詔有司采周官禮記尚書乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大
小夏侯說祀天地明堂則冠旒冕禮記明堂以公卿衮衣公其
之文擬於至尊海濱畧之采齊王公皆平冕禮記國設司服之文官
掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方及朝日則青
衣青冕祀南方則朱衣朱冕祀中央帝則黃衣黃冕祀西
方及夕月則素衣素冕祀北方祭神州社稷則元衣元冕享先
王廟諸侯則豕衣象冕十有二章禮記自龍以下凡有九章山
冕八章禮記冕七章通十有二旒諸公之服九曰方冕曰象冕曰
山冕曰鷩冕曰火冕曰毛冕曰毳弁曰皮弁曰元冠侯伯而次
則自方冕而下各有制度改後周制度大業初牛衣禮記虞山基寺
憲章古制創造衣冠自天子等差始令五品以上通服朱紫禮
初平服皆因隋舊武德四年始著衣服之令天子之服自大裘
冕而下凡十有四曰大裘冕曰裘冕曰鷩冕曰毛冕曰毳冕曰

考索前代

元冕曰通天冠曰緇衣冠曰武弁曰弁服曰黑介冑曰白緇帽
曰平巾幘曰白帟祀天地服大裘禮記虞中長孫無忌乃謂服裘
冕罷大裘又新禮祭社稷則服元冕四旒三章祭日月則服元
冕三旒元章無忌以為四品五品之服也天子十二為節以法
天鳥有四旒三章之服且三公亞獻皆服裘衣狐貉服毛及敝
君少臣多非禮之中請諸祭用裘自是鷩冕以下天子不復用
矣品官服色舊止黃紫正觀四年用馬周之議制二品以上服
紫四品以上服緋六品七品以上服綠八品九品以上有至龍
朔中孫茂道則又有改青為碧之說禮記元中又改服服緋深
綠淺綠深青淺青之制唐史特以平服自為一志禮記亦可知矣
大裘冕祀天地之服
加元服結石元日受朔禮以軒冊拜王公之服
鷩冕有垂纓上之服
毳冕祭海山之服
緇冕祭社稷之服
玄冕禮祭百神朝日夕月之服
通天冠冬至至聖節朝賀祭廟禮畢百官卷卷之服

緇衣冠始冠之服也

武弁 謂武出征者守夫射者類

宜社賞祖罰社至嚴之服也弁服制曰受朝之服也

黑介憤 拜陵之服也

白紗帽 漢制所設宴見賓客之

服也

平巾幘 乘馬之服也

白袷 臨喪之服

車

後漢車服志曰古聖人見轉蓬始知為輪輪不可載復為之

輿連輪相承流運罔極任重致遠天下享其利後世聖人觀於

天見斗周旋魁方柄曲以攜龍角為帝於是乃曲其軸乘牛

駕馬通輿載云黃帝作車至周始駕牛及秦制形車乘

白馬則馬駕之初也周制形車而制駕車周制因駕車

而制鈎車秦仲為夏車正建其旂旒尊卑上下各有等級因

鈎車而制大路周因商輅以制木輅約木以加飾為玉巾車五

輅一曰玉路錫箋纓十有再就建大常十有二旂以祀金路鈎

樊纓九就建大旂以賓同姓以封家輅朱纓七就建大赤以

朝異姓以封革路龍勒條纓五就建大白以肆戎以封四衛木

路前樊鶴纓建大麾以田以封蕃國文周人尚輿器而工聚

焉車為多軫之方也以象地也蓋之屬也以象天也輪輻三十

以象日月也蓋弓二十有八以象星也龍旂九旂以象大火也

鳥旗七旂以象鷄火也能旗六旂以象伐也旄蛇四旂以象營

室也弧旌枉矢以象弧也然月令於春則曰乘鸞於夏則曰

乘朱路於中央土則曰乘大路於秋則曰乘夷路於冬則曰乘

元路何耶鄭氏曰凡此車馬皆取於商周而士大夫非居制也

平九國漢城典籍舊制多亡改商瑞山車為根車以金為

飾謂為帝軫元旗皂旂以從水德法水之數駕馬以六至

帝天漢中始定輿服之制自是以來故有乘輿有金根有安有

立有耕有戎有備有駟有輕有青蓋皂蓋之名有大駕法駕小

駕之儀朱班重牙貳轂兩轄金薄繡龍為輿倚較文虎伏軾龍

首飾軾之飾郊祀所乘千乘萬騎其儀特甚也服志云五符制

車亦曰五帝車駕旗車亦曰雞翹車耕車亦曰之車曰二

車自譚謂楊雄曰君為黃龍即居殿中數見輿轎玉蚤華之及
鳳皇三蓋之屬此之謂也司馬相如賦曰前皮制後道游此皮
軒車道游車之可見者也賈捐之傳曰鸞旂在前鶴車在後此
鸞旂車之可見者也揚雄傳曰豹尾以前皆為省中此豹尾車
之可見者也平公孫述始獲葆車輿輦因仍舊制若指南
車雖起於黃帝時而張衡亦世後之於漢矣然天子之車輅大
抵多襲秦制而金根之車未始廢也其所所以制之者所以擬周
之王路最尊者也是為德車受禮受禮之官掌六單之政皇
帝之輅十有一等曰蒼輅曰青輅曰朱輅曰黃輅曰白輅曰元
輅曰玉輅曰碧輅曰金輅曰象輅曰革輅曰木輅曰因輅制玉
金象革木是為天子五輅初五輅之制加以屬車十乘
指南記里鼓白鸞鸞旂辟惡及軒羊車與初根四安車皆屬
章之名也元始加黃鉞豹尾二車通為十二乘以為儀
仗之用天子之輦凡七曰大鳳大方然游小輕芳亭大玉小玉

皆輦名也天子之輦九三曰五色曰常平曰鸞輦皆輦名也
而開元十一年復乘路以南郊宋制大僕少載玉輅自唐廢
中傳之號曰是慶輅初陶穀創意造以大輦其後金輅
玉輅作於唐而五輅之制備於元豐此皆歷代人主車輅之
制也若夫諸侯大夫士之制則在周之中車方曰服車五乘
孤乘夏篆卿乘夏綬大夫乘墨車工乘棧所乘人乘役車各有
定制也然明堂何以曰為車有禮也各七也車與同以之路
也大路固路也東路固路也南道氏之旂夏同之綏固之大
白固之大赤耶蓋皆得用四代之禮樂所以異於他國也
之特鄭小國也而乘軒者至於三百人秦城公子也車之多至
於一千乘或朱馬繫或光可以鑿初以將相之尊或乘牛車
長更至不使服入閭里自以後其制漸以尊帝詔一千石
者車朱兩轡石至六百石者朱左轡三百石以上皂蓋二千
石以上白蓋此景帝所定之制也通典謂武帝元始四年

輿服之制今諸侯王大臣朱輪特虎居前左兜右確小國持熊
居前麋皆居于左右此武帝所定之制也然所乘之車其名不
一皇孫乘綠車丞相乘高蓋車三公皆乘使車列侯乘安車太
守乘藩車刺史乘傳車大夫乘官車使者追捕考按則乘小使
車佐吏則乘小車致仕者則或賜安車賈人毋得乘馬車然文
帝東輿以朝東宮而使趙談驂東而共載成詔東大駕以郊祭
時而使昭儀常從於豹尾中鮑宣為豫州牧行以去法駕乃一
馬山節子細亭侯遵初除河南太守至身每出入閭巷則車
輿之制亦不可不講也今觀杜延年傳云延年乘安車躬
馬此安車之可見也蕭育傳曰帝以育者老舊臣以二臣使車
載育入殿中受策此使車之可見者也至晉之賜王公則有雲
母車二公有勳德者有皂輪車而位至公者或四望或三望或
夾望或油幢車至國諸侯則有輅或九之或碧或金或象或
犀或貝或革或美或木之屬而自一品則有象路二品三品
則有革路四品則有木路五品則有輅車而車路皆藏於太僕

受制行冊則給之餘皆以騶代車云此唐車志之所載也陳
祥道禮書曰古者車之制象天以為蓋象地以為輿象斗以為
軀象二十八星以為蓋弓象日月以為輻輳前軾而後戶前
軛而後軛軛之上平謂之衡衡之才與輿之木皆曰任其為
車也有長轂者有短轂者有行輪者有倅輪者有反揉者有以
揉者有兩輪者有四輪者有輻者有無輻者有以輻者有直後
者有直輿者有曲輿者有廣箱者有方箱者有以輻者有直後
者或駕以馬或駕以牛或輓以人或輓以物飾以漆或撲以
素皆因以以為之制也事以為之文也

山堂先生羣書考索卷之三十九

