

門 7 條 4
號 3.091
卷

獨斷卷之上

漢 陳留蔡邕著
明 新安程榮校

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

皇帝皇太后帝皆君也上古天子庖犧氏神農氏稱

獨斷

卷之上

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

王畿內之所稱王者天下故稱王

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

天家百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
上書亦如之及群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為家不以京師官室為
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
狩天下所奏事處皆為宮在京師曰奏長安宮在秦
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
皇后父太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民臣被其
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必而得
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
者皆曰幸幸說從上章

策書策者簡也禮曰不滿百文不書於策其制長二
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一尺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赦令贖令之屬是也刺史太守相劾奏申下土遷書文亦如之其徵爲九卿若遷京師近官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赦令贖令召三公詣朝堂受制書司徒印封露布下州郡

詔書者詔誥也有三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其官云亦曰詔書群臣有所奏請無尚書令奏制之字則答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管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請闕通者也
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稽首
頓首死罪死罪左方下附曰某官臣某甲上文多用
編兩行文少以五行請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口報聞公
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帛囊
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
臣愚竊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

漢承秦法羣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為朝臣

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

命出君下臣各曰命

令奉而行之各曰令

政著之竹帛各曰政

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

具者古者天子親祖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
其明且三老詣闕謝以其禮過厚故也又五更或為
叟叟老稱與三老同義也

三代建正之別名

夏以十三月為正十寸為尺律中大簇言萬物始簇
而生故以為正也

殷以十二月為正九寸為尺律中大呂言陰氣大勝
助黃鍾宣氣而萬物生故以為正也

周以十一月為正八寸為尺律中黃鍾言陽氣踵黃

泉而出故以為正也

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自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人
之言扶也夫人曰孺人孺之言屬也士曰婦人婦之

言服也庶人曰妻妻之曰齊也公侯有夫人有世婦
有妻有妾皇后赤綬玉璽貴人緇緇金印緇緇色似
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為正
妃三者為次妃也九嬪夏后氏增以三三而九合十
二人春秋天子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
帝嚳正妃又九九為八十一增之合百二十人也天

千一取十二女象十一月三夫人九嬪諸侯一取九
女象九州一妻八妾卿大夫一妻七妾士一妻一妾
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
諸侯主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
月在明牢一月謂迎明堂也三月一時已足肥矣徒
之三月示其潔也

右柱稷西曰右宗廟柱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士二廟一壇考
廟王考廟亦四時祭之而已自立一祀曰門曰行下

士一廟曰考廟王考無廟而祭之所謂祖稱曰廟者
也亦立二祀與士同府史以下未有爵命號為庶
人及庶人皆無廟四時祭於寢也

周桃文武為桃四時祭之而已去桃為壇去壇為墀
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奄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羣立社曰置社大夫不得特立社與民族居百姓已上則共一社今之里社是也

天子社稷土壇方廣五丈諸侯坐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向設
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
輪四尺北高設主於按上一作軟壤竈夏爲太陽其
氣長養祀之於竈祀竈之禮在廟門外之東先席于
門與西東設主于竈陔也中霤季夏之月土氣始盛
其祀中霤霤神在室祀中霤設主于牖下也
五方正神之別名

東方之神其帝太昊其神句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星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天地社

神蓋共工氏之子勾龍也能平水土帝顓頊之世舉
以為土正天下賴其功堯祠以為社凡樹社者欲令
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
帝顓頊之世舉以為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偏覆故
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

農之神神農作耒耜教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鳥鵠夏扈氏農正趣民芸
除玄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舟切行扈
氏農正晝為民驅鳥背音宵扈氏農正夜為民驅獸背音
桑扈氏農正趣民養蠶脂切老扈氏農正趣民收麥鷓切
疫神帝顓頊有三子生而亡去為鬼其一者居江水
是為瘟鬼其一者居若水是為魍魎其一者居人宮

室樞隅，處善驚小兒。於是命方相氏黃金四自蒙以熊皮，玄衣朱裳，執戈揚楯，常以歲竟十二月，從百隸及童兒而時，籩以索，官中毆疫鬼也。桃弧棘矢，土鼓鼓且射之，以赤丸五穀播酒之，以除疾殃。已而立桃人葦索，儋牙虎神茶鬱壘，以執之。儋牙虎神茶鬱壘二神，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，執以葦索食虎，故十二月歲竟，常以先臘之夜逐除之也。乃畫荼壘，并懸葦

索於門戶，以禦凶也。

四代臘之別名

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，卯祖青帝木，赤帝以戌臘，午祖赤帝火

白帝以丑臘，酉祖白帝火，黑帝以辰臘，子祖黑帝水

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。祭曰索，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土歲取千石

先嗇

司嗇

農

郵表綴

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

神號尊其名更爲美稱若曰皇夫上帝也鬼號若曰皇祖伯其祗號若曰后土地祗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其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膾肥羊曰柔毛雞曰

翰音犬曰菱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稟

魚曰商祭鮮魚曰臝祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌

獨新

卷之

下五

合梁曰香其稱曰嘉疏鹽曰鹹饗王曰嘉王幣曰暉幣太祝掌六祝之辭

順祝順豐年也年祝求永貞也告祝祈福祥也化祝海災兵也瑞祝避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 昊夫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 噫嘻一章八句春夏祈穀于上帝之所歌也 振鷺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

獨初 卷之七

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
周武所定一代之樂所歌也 閔予小子一章十
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
一章十二句群臣進戒嗣王之所歌也 小毖一章
八句嗣王求忠臣助己之所歌也 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 絲衣一章九句繹賓尸之
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 一本云周制也
三公者天子之相相助也助理天下其地封百里侯

獨所

卷之七

二十七

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。奉天王之恩德。其地方五十里。男者任也。立功業以化民。其地方五十里。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、皇子封為王者，稱曰諸侯王。徹侯，群臣異姓有功封者，稱曰徹侯。武帝諱改曰通侯，或曰列侯也。朝侯，諸侯有功德者，天子特命為朝侯。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

夏曰校殷曰庠周曰序天子曰辟雍謂流水四面如璧以節觀者諸侯曰頌宮頌言半也義亦如上

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
東方曰鞀南方曰任西方曰株離作北方曰禁作
殊

獨斷卷之上

獨斷卷之下

漢 陳留蔡邕著

明 新安程榮校

易曰帝出于震震者木也言宓犧氏始以木德王天下也木生火故宓犧氏沒神農氏以火德繼之火生土故神農氏沒黃帝以土德繼之土生金故黃帝沒少昊氏以金德繼之金生水故少昊氏沒顓頊氏以水德繼之水生木故顓頊氏沒帝嚳氏以木德繼之木生火故帝嚳氏沒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
德繼之水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 在位十一年 年生惠帝

漢 高祖 卷之六下

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 十三年無後立元 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 十六年劉聖公殺之

聖公 二年光武殺之

光武 三十三年生明帝

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 十九年生沖帝

沖帝 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

綱目

三

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已來少帝即位后代而攝
 政稱皇太后詔不_レ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
 相思竇后攝政后攝政則后臨前殿朝群臣后東面
 少帝西面羣臣奏事上書皆爲兩通一請太后一請
 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

中山平

孝王帝

定陶哀

共王帝

戾史宣元成

太皇

子孫帝帝帝

高祖

惠景武昭
文帝帝帝

長沙春陵鬱林鉅鹿南光明章和殤
 定王節侯太守都尉令武帝帝帝帝

清和安順河

孝王帝帝帝

千乘樂安渤海質

貞王夷王孝王帝

河間景吾桓

孝王侯翼帝

解讀 解讀 靈獻
亭侯叔亭侯長帝帝

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女於成帝為
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之於墓側漢因而不
改故金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爲光武爲禰故雖
非宗而不毀也後嗣遵承遂常奉祀光武舉天下以
再受今復漢祿更起廟稱世祖孝明臨崩遺詔遵儉
毋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
明日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省其親陵所宮人隨
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
家婦凡與先帝先後有瓜葛者及諸侯主大夫郡國

計吏何奴朝者西國侍子皆會尚書官屬陛西除下
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
而遣之正月上十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弟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
人曰敬隱后葬敬北陵安帝祖母也清和孝德皇后
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

漢家不言禘於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弟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沖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宗皇母偃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

上卽位追尊父解犢侯曰孝仁皇母董夫人曰孝仁
后祖父河間敬主曰孝元皇祖母夏妃曰孝元后
天子太社以五色土爲壇皇子封爲王者受天子之
社土以所封之方色東方受青南方受赤他如其方
色直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爲王者得茅土其他
功臣及卿亭他姓公侯各以其戶數租入爲限不受
茅土亦不立社也

漢制皇子封爲王者其實古諸侯也周末諸侯或稱

王而漢天子自以皇帝爲稱故以王號加之總名諸
侯王子弟封爲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
公主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
曰在軍則下惟此時施行

正月朝賀三公奉璧上殿向御座北面太常贊曰皇
帝爲君興三公伏皇帝坐乃進璧古語曰御座則起
此之謂也舊儀三公以下月朝後省常以六月朔十
月朔且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
太駕則公卿奉引太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
時備大駕上原陵也不常用唯遭太喪乃施之法駕
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函簿於尚書中中常侍侍御史主者郎令史皆執注以叔最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籍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鈇繁纓重轂副牽

黃屋者蓋以黃為裏也

左纛者以整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王華形在馬駢前方鈇者鐵廣數寸在駢後有三孔插翟尾其中繁纓在馬膺前如索帶者是也

重轂者轂外復有一轂施牽其外乃復設牽施銅金

鍤形如緹亞飛軫以緹油廣八寸長流地左畫蒼龍
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變旗車皆大夫載變旗
者編羽毛引繫種旁俗人名之曰鷄翹車非也後有
金鉦黃越黃門鼓車古者諸侯貳車九乘秦滅九國
兼其車服故太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

永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爲後序

冕冠周曰爵弁殷曰冔夏曰收皆以三十升漆布爲
殼廣八寸長尺一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亦
前小後大皆有收以持笄詩曰常服黼冔禮朱干王
戚冔而舞太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箒及周官禮記定而制焉皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏而玄上前垂四寸後垂三寸係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黼纁當耳郊天地祠宗廟祀明堂則冠之衣黼衣佩玉佩履約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士大夫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揚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諳者冠高山冠其卿射行禮公卿冠委貌衣玄端執事者皮弁服宮門僕射冠却非太樂郊社祝舞者冠建華其狀如婦人纁

簾迎氣五郊舞者所冠亦爲冕車加冕後有巧士冠其冠似高山冠而小
憤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憤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憤知皆不冠者之所服也元帝額有壯髮不欲使人見始進憤服之群臣皆隨焉然尚無巾如今半憤而已王莽無髮乃施巾故語曰王莽赤憤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

獨新
卷之六

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。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，貂蟬之飾。秦滅，太傅胡公說曰：趙武靈王效胡服，始施貂蟬鼠尾飾之。趙以其君冠賜侍中。齊冠，或曰長冠，竹裏以纚，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，形制似纚。麗記曰：知天文者服之。左傳曰：鄭子臧好聚鷓冠，前圖一作以爲此，則是也。天地五郊，明堂月令舞者服之。

方山冠以五采綬為之。漢祀宗廟，太享八月樂五行，舞人服之。衣冠各從其行之色，如其方色而舞焉。術士冠，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

珠冕爵啤收通天冠進賢冠長冠緇布冠委纓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

翼善傳聖曰堯

殘人多壘曰桀

慈惠愛親曰孝

聖善同文曰宣

剋定禍亂曰武

溫柔聖善曰懿

仁義說民曰元

靖民則法曰黃

仁聖盛明曰舜

殘義損善曰紂

愛民好與曰惠

聲聞宣遠曰昭

聰明睿智曰獻

布德執義曰穆

安仁立政曰禎

布綱治紀曰平
保民者文曰明
貞心大度曰臣
知改能改曰恭
一德不懈曰簡
清白自守曰貞
安樂治民曰康
中身早折曰悔
好勇致力曰莊

亂而不撓曰靈
辟土有德曰襄
大慮慈民曰定
不生其國曰聲
夙興夜寐曰敬
柔德好衆曰靖
小心畏忌曰信
慈仁和民曰順
恭人短折曰哀

在國逢難曰愍
雍遏不通曰幽
致志大圖曰景
經緯天地曰文
短折不成曰殤
怠政外交曰攜

名實過爽曰繆
暴虐無親曰厲
辟土兼國曰桓
執義揚善曰懷
去禮遠衆曰煬
治典不敷曰析
震

右蔡氏獨斷一編古之
制度文為類於此乎考
錄本多舛今稍是正而
刻之舒頌淳熙庚子六
月初吉江都呂宗孟書

吉林吉九衛門

獨斷卷之下終

