

雍錄

發本

漢書門			
九	一	三	二
一	六	九	二
一	二	九	二
冊	架	函	號

庫文閣內			
元	九	一	三
二	一	三	二
一	八	一	二
架	函	號	冊

地理

內閣文庫		
番號	漢	3132
冊數		(1)
函號	205	205

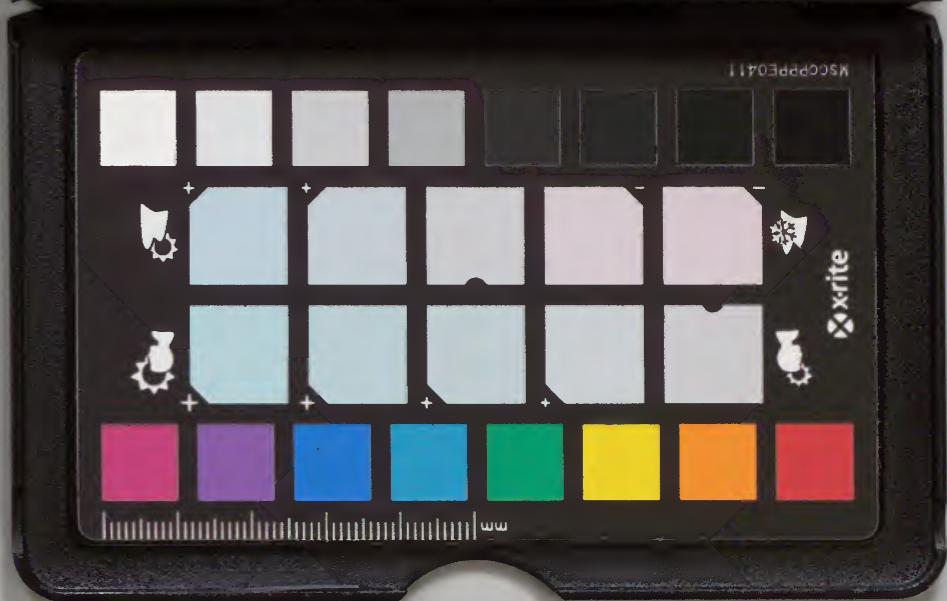
292-205

Kodak Gray Scale
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

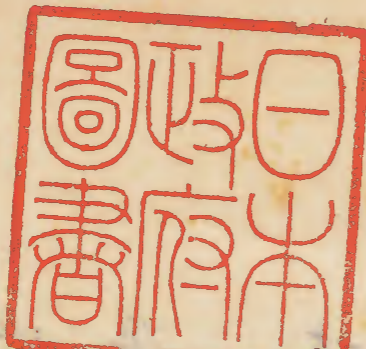
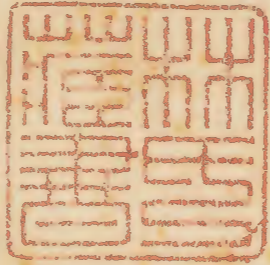
© Kodak, 2007 TM: Kodak

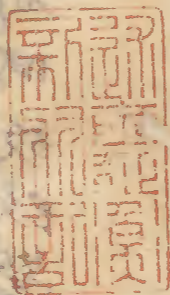
Faint, illegible handwritten text, possibly in Japanese, covering the left page. The text is heavily obscured by numerous small brown spots (foxing) and some larger stains, particularly in the upper right quadrant. The characters are difficult to discern but appear to be arranged in vertical columns.

The right page is mostly blank, showing only the texture and color of the aged paper. There are a few very faint, scattered marks or characters, but they are not legible.

S05-502

漢草文庫

雍錄

說禁苑

太極苑

大明

漢都城在長安鄉鄉在渭水之南杜縣地也隋唐都
 城在龍首原原蓋漢都城東南十三里也隋都城十
 正宮以及正殿皆名大興至唐改名太極宮太極殿
 也宮之北有內苑有禁苑而宮居都城之北內苑又
 居宮北禁苑又居內苑之北也禁苑廣天西南全包
 漢之都城東抵霸水其西南兩面太極宮與承天門相倚
 曰光化曰芳林曰景耀皆南向此門入內苑也即自此西
 內太極宮及宮北內苑禁苑地望之詳也高宗即大
 極宮東北取苑地建大明宮其廣袤之及九里五里

之東尚有龍池可以為苑故大明東面有東內苑苑
中有龍首殿龍首池也此之內東苑者包大明宮之
東面而向南直出與大明宮城之丹鳳門相背其苑
之南亦有二門延政門在正南太和門在東左銀臺
門在北此苑之地而抵禁苑也是漢唐之宮之制而
唐世之苑之系也

大興城

大興立名之由傳者不一或曰隋之帝嘗封大興故
以名見長安志或曰言之太極殿本大興村故因用
其名也見通鑑或曰隋文帝洪水浸沒都城故改營太

興洪水者高祖名淵故也見通鑑西京道里記曰煬帝

夢太子勇領從將兵問楊廣何在帝遂幸洛陽終身
不敢留長安此教語者未知孰是然尋述謂本大興
村名者其說近之蓋嘗有僧坐大木下曰此後當為
宮殿也大木即在大興殿基上也亦如漢高帝因長
安街名而立為都名也

唐城內外凡三重

因附見隋唐
大興大極宮

六典唐都城三重外一重名宮城內一重名皇城又
內一重名宮城亦名子城子城之內入殿者為殿門
也長安志叙載內外制度同為周憲而其辨方命位

微西不正與子午谷對也古今水道有移改山無移改也此語蓋呂氏親見也詳可據也

唐太極宮皇城兼天門之南至皇城之朱雀門北大極宮皇城

自太極宮南出而得承天門言城之由承天門南至朱雀門北是為宮城之內隋文帝立制士庶不得雜居此門之內故宗廟宮寺兵衛悉在此地也官寺也者自三省以及監庫皆是也兵衛也者凡其隸南衙而為諸衛者皆是也至此司則在宮北惟南面尚書省自石一坊蓋六曹皆入統隸故令所處具勢也若

夫自朱雀門以南而至明德門以北此舉南北門擊為京城坊巷矣故朱雀門外始有士庶等宅廟布寺觀也

唐朱雀門外坊里

京都四郭之內縱橫皆十坊大率當為百坊而亦有一面不盡十坊者故大典曰一百一十坊也今別其位置而言之縱十坊縱謂自北坊皆南北相背每坊之南皆有橫街橫街之北是為諸坊之南諸坊之南皆有門自東而西以書橫街而坊北無門其說曰北出即損漸地脈此厭勝街也隋文帝多忌諱如改瀝坂

改胡牀為文牀胡
氏為黃氏之類故有司希意為此也坊之若東若
西即坊之左畔右畔也又有直街自南直北其最當
域中而南者為朱雀門街亦直貫明德門是名朱雀
街也既有此街透貫城之南北而四面坊里衢道皆
可分方命位以識其地矣朱雀東十坊數之皆直
街北自宮城之安上門而南極守京城南面之陰德
左是為朱雀街東之第一街也朱雀街西十坊之西
亦有直街自北徹南是為朱雀街西第二街自餘十
坊可隨朱雀東西而命其方矣一街可數而宅皆可
通矣呂圖取布輿志略同故知其傳信可據也城中

古今事迹名稱甚多不吝盡舉始取其繁利害之大
而關善惡之最者時據一二散標坊里之中使遠近
迂直有可參會而已呂圖宋志大抵交相素發而稍
有不同今故參會疊為小圖以便覽證

唐宮總說

唐都城中有三大內太極宮者隋大興宮也固為正
宮矣高宗建大明宮於太極宮之東北正相次北亦
正宮也高宗多居大明或遇大禮大事後在太極如
高宗元宗每五日一御太極諸帝梓宮皆殯太極亦
有初即大位不於大明而於太極者知太極尊於大

明也太極在西故名西內太明在東故名東內別有
興慶宮者亦在都城東南角人主亦於此出政故又
號南內也此二內者皆嘗更迭受朝而大明最數自
餘如興慶者雖有夾城可以潛達大明要之隔越衢
路亦當名為離宮而已華清宮在麓山最為奢盛百
司皆有邸第元宗常以十月往幸歲竟乃歸興漢耳
泉畧同則又離宮之大者也

右按呂圖位置以立此圖承天門之南朱雀門之北
常廂社稷百僚廡舍列乎其間六省九寺一臺四監
十八衛以坊里準之此西門內外南北各右西坊不
為民居自朱雀門南即市井邑屋各五坊巷坊皆有
垣有門隨晝夜鼓聲以行啓閉即上文約為百坊者
是也故呂圖深嘉禧文五坊之制啓閉有時盜竊可
防也其城內外皆有古迹可攷如園丘靈臺在漢則
長安故城之外在唐則為城內也都城既攷則古迹
易位他皆可以類推矣唐世始以三炷放燈放燈之
夕即通曉不閉門故蘇味道詩曰金吾不借夜玉漏

横且六因

此六因後龍首山不隴而下東西相帶朱

二符易象乾卦六爻度之水樂星梁燭當第五因又

會度在興元自請入覲李逢吉之黨有張權輿者出

死力上疏排之云度名應園讖宅據乾園不台而未

其首可見蓋權輿之謂宅據乾園者即龍首第五坡

之幹勢也長安然而度之取居張說在其西尤與元

都觀相近而張嘉貞之第正在坊北何獨指度以為

據古軌園也小人挾私欺君皆此類

唐書卷一百一十四地理志長安府城內有龍首山

唐東內大明宮

大明宮地本太極宮之後苑東北面射殿也地在龍

首山上太宗初於其地營永安宮以備太上皇清暑

九年正月雖嘗改名大明宮然太上皇仍居大安不

曾徙入也龍朔二年高宗澤風痺患太極宮卑下故

就修大明宮改名蓬萊宮取殿後蓬萊池為名也至

三年四月移仗御蓬萊宮之含元殿二十五日始御

紫宸殿咸亨元年改蓬萊宮為含元殿長安五年又

改為大明宮宮南端門名丹鳳則在平地矣門北三

殿相背皆在山上至紫宸又北則為蓬萊殿殿北有

池亦名蓬萊池則在龍首山北平地矣龍首山勢至此而盡不與前三殿同其高敞也詳見唐官總六典曰大明宮在禁苑之東南其西接宮城之東北馮夫其宮城正西乃與大明東北相接則北大明一宮皆在太極宮之東北也故長安志敘載其地比太極宮承天門別建北三坊取此三坊地而中析之以為六坊中六坊地以為丹鳳中門正街西有橫街詳在唐可以達于承天南即朱雀正街矣其如百司庶府居民第宅悉仍大興都城之舊無所更易故東坊大明雖曰新營而朝市悉仍舊無取增移也

漢唐宮殿據龍首山

龍首山首枕渭之南岸尾連樊川首高尾下尾在漢長安城南逶迤而北至建章宮上下乃始析北而趨東漢世未央宮在析北向東之地其基已高故宮殿皆出長安城上而張衡曰疏龍首以枕殿也未央又東龍首愈增高而唐大明宮在高處故舍光殿基高於平地四大舍元之地為宣政宣政之北為紫宸地每退北輒又加高至紫宸則極矣其北遂為蓬萊殿殿有池則平地矣大明之東有苑苑有池龍首渠水自城南而注入于此則可見其不在山上也唯其

三面皆低而大明之基獨高故長安志曰大明宮北
據高原南望樊壇視終南如指掌在京坊市可俯而
窺也未夫本亦甚高不減大明惟其取土為城故殿
基稍低三秦記曰長安城地皆里壤今城亦如火堅
如石關中記曰取山上以為城也括地志曰山首在
長安故城中自漢華長安城及營宮殿咸以堙乎其
餘即今宮城大倉以東也按括地志者太宗子魏王
泰取為也作記之時唐止有西內即太未有東內其
謂餘山之在太倉以東者其後大明宮據以為基者
也說皆相應也若太極宮在未央之東南大明宮之

東北而遂卑濕不爽者蓋其基在南舍山而執乎地
也以方求之大極宮進前而在大明而北角則其低
可想矣

龍尾道

龍尾道者含元殿正南升殿之道也賞黃中談錄曰
含元殿前龍尾道自平地凡語四七轉由丹鳳北望
宛如龍尾下垂於地兩垠欄悉以青石為之至今石
柱猶有存者兩京新記曰含元殿左右有砌道盤上
謂之龍尾道按此則龍尾之形像名實皆昭然矣詳
後康駢談錄曰含元殿左右五栖鳳翔鸞二閣龍
尾道出於閣前殿門去南門二里元會未朝者所觀
玉璽如在霄漢

含元鸞頭

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

殿前塢頭蓋玉堦扶欄上壓頂橫石刻為塢頭之狀也唐都城中有三大內皆嘗受朝而塢頭也者惟大明宮有之為其據高而道峻故邊道兩旁有石扶欄也既有扶欄則其下必立石柱既有石柱其上必有壓頂橫石橫石南出突兀不雅馴故刻塢頭以文之此塢頭之取從起也王仁裕自蜀入洛過長安記其取見日舍元殿前玉堦三級第一級予今觀之級為層貞混可為二大許每間引出一石塢頭東西辨次一一皆存猶不傾墊第二第三級各高五尺仁裕取方三級以下為蓮花石頂布存階兩面龍尾道各六七十步方

連第一級皆花塢微有虧損仁裕此記比賈康所記最為詳明也予於是合三說而言其制蓋含元殿南流階并殿凡為二大層自下而上其下兩層皆培土鋪塢為坡絕斜道不疏小級其鋪塢處遠近屈曲凡七其轉故自丹鳳門北望則如龍行而垂其尾是以命為龍尾道也龍尾云者亦附並龍首山為義而立為之名也此之龍尾也者其培土處合為一階而階上所鋪塢道則分為兩可以引班對上故仁裕曰階兩面龍尾道各六七十步也龍尾道者其兩畔亦有石欄石欄柱之頂止刻蓮花不刻塢頭矣兩省官每朝分

班固五干此詳此兩層之上必有一大層則仁裕之
見後誅下此與通數小級共為一層原
謂第一級者矣與仁裕語利志易見與殿墀相接
其高二丈故制度不與下兩層同益下兩層墀上砌
博而上一層則刻石為級也此之小級兩旁各有石
扶欄扶欄上壓頂橫石所刻墀者也其謂東西鱗次
者足以見小級皆有墀者也故左右二丈五則直第
二墀也自殿北數步凡此墀頭龍尾皆含元之制而
宣政紫宸叙載在後
宣政紫宸墀頭
含元墀頭王仁裕所記與實黃中之說合則可據矣

而宣政紫宸墀頭唐志雖不明載其制亦嘗自事及
之尚可故也唐志曰天子御正殿則起居即舍人分
左右立有命則俯陛以聽退而書之夫正殿者宣政
也既曰俯陛聽命則是命出墀上人立墀下故可云
俯也志又曰若仗在內閣則夾香案分五殿下茅二
墀首和墨濡筆皆即砌處夫內閣者紫宸殿也茅二
墀者紫宸殿前自上而下茅二小欄橫頂之飾也砌
處即欄石之窪陷而確不蓋平者也故既可所以和
墨又可涉筆而書也唐之三殿合二者而求之紫宸
之墀志已明載而二丈之在宣政必皆俯陛乃可聽

命則陞峻必有名螭自可目事想到矣蓋三殿也者
南北相重先念元次宣政又次紫宸皆在龍首山上
古記龍首山近階處高二十丈今念元殿墀高於平
地四十尺則四丈再康所刻誅錄曰殿鑿龍是念元
雖高猶未掾極也故其後兩殿相重為宣政為紫宸
地轉北則階愈高愈高則其升殿也不容不為峻道
而峻道必有扶欄與大壓頂石螭是皆不待察察以
言而其制可想者也若夫紫宸又北則為蓬萊殿蓬
萊殿後雖有蓬萊山然此山聳起池中是用穿浚之
土秦成其高為耳至其能鐘為池必藉外水自外而

來乃可注之入池也相其高下必是地勢斗低乃始
可受不然不可也故知龍首山岡勢至蓬萊而盡遂
為平地也此于金鑿憲宗泛舟蓬萊池欲獵苑中麋
李絳必諫而止蓋此池在東內之北其欲往獵則禁
苑也禁苑又在東內苑之北也若夫東內苑有龍首
池池上有龍首殿則以此水自龍首原來故本其源
而為之以為龍首池也龍首渠在平地平地之水既
能注入以為之池則知其池已在平地不在山上矣

左右史立螭頭

唐制每遇朝日左右史皆入分五赤墀之下丹墀殿

墀即左舍人右不與今時分日入侍而立乎殿上者
同也詳見李肇國史補曰兩省譔起居為螭
頭以其立近右螭也鄭覃傳曰記注孫華在赤墀下
楊嗣復言故事止衙起居注在前張以宗傳又宗始
記左右史立螭頭下韋約初除右史中謝置筆札於
玉階欄楯之右趨而書薛拜舞焉約嘉即此教事而
參觀之則唐史所記立螭之制雖不甚備而予前之
所云皆粲然在目不待疏說矣唐志又曰宣政朝日
殿上設黼尿蹠席董鑑香案而宰相兩省官對班于
香案前百官班于殿廷人主既御坐宰相兩省官拜

訖乃始升殿則是香案自在殿上向之兩省對班而
直案前者乃從殿下準望而言其所直昨夾立殿上
香案兩旁也其曰拜已升殿即可見已班之在龍尾
下碑坡又曰入閣夾侍香案此則已升殿後實立香案
兩旁也

此說世宗... 楊湖... 國... 自... 一...

說

古唐大明宮御殿入閣之制歐文忠著諸五代史李琪傳其說雖明今既本六典三殿次第而立為此圖又本太極殿入閣說別立一圖隨為之說

五代史入閣

歐陽文忠五代史李琪傳曰自唐末喪亂朝廷之禮壞天子未嘗視朝而入閣之制亦廢常參之官日至正衙者聞傳不坐即退獨大臣奏事曰至候殿而待殿內諸司日再朝而已明宗初即位乃詔羣臣五日一隨宰相入見內殿謂之起居曰吾思所以數見群

臣也不可罷而朔望入閣可後然唐故事天子曰御
殿見群臣曰常參朝望薦食諸陵寢有思慕之心不
能臨前殿則御便殿以見群臣曰入閣宣政前殿也
謂之衙衙有仗紫宸便殿也謂之入閣其不御前殿
而御紫宸也乃自正衙喚仗由閣門而入百官候朝
于衙者自隨以入見故謂之入閣然衙朝也其礼尊
閣宴見也共事殺自軋符已後曰乱礼闕天子不能
曰見群臣而見朔望故正衙常日祭仗而朔望入閣
有仗其後習見遂以入閣为重至出衙前殿猶謂之
入閣其後亦祭至是而後然有司不能講正其事凡

群臣五日一入見中興殿便殿也此入閣之遺制而
謂之起居朔望一出衙文明殿前殿也又謂之入閣
琪皆不能正也

古入閣說

歐文忠叙載入閣之制甚明然有可疑者正觀元年
制自今中書門下及三品以上入閣議事皆命諫官
隨之有失輒諫則正觀中已有入閣之語不待開元
間退御紫宸受朝乃云入閣也又德宗正元制自今
後五月一日御宣政殿與群臣相見是則正元間五
月朔且未嘗退還宣政也元宗時優人以伎術得服

緋而設說以求賜魚者元帝曰魚袋者五品以上入
閣則合符汝則不可改武后時崔神慶上疏曰今五
品以上佩魚者后改魚為別敕宣旨恐有詐妄改符
出龜合然後應命又六典曰魚符以備別敕宣召則
是時奏事不於正殿而於便殿已云入閣矣則入閣
之語亦又免乎開元矣案宋庠之論曰唐制每遇坐
朝日即為入閣及其叔世務從簡易正衙五仗遂廢
其後或有行者人所罕見乃復謂之盛禮不知庠謂
御殿皆名入閣何取據而云也予又即庠言而細雅
之其鋪陳入閣次第自含元以至宣政紫宸皆在大

明宮中大明宮者東內也其喚仗入閣與歐公同而
太宗時已有入閣之名則庠之言亦遂不啻語及也
予案六典西內太極殿即朔望受朝之取蓋正殿也
太極之北有兩儀殿即常日視朝之取也太極殿兩
廡已有東西二上閣則是兩閣皆有門可入已又
可轉北而入西儀也是太宗時已有入閣之制也然
予又有疑者通典敘述階制有曰隋文帝欲斬大理
吏朱曠少卿趙綽固爭帝乃拂衣入閣綽又矯言欲
埋他事帝命引入閣綽曰臣本無它事而謬言求入
死罪也會猷皇后在坐余賜綽酒據此言之即是隋

時已有入閣之名唐初仍之而已既曰拂衣入閣則
是閣在殿內故曰謬言求入也既已入閣獻皇后在
坐則是深在宮中也用其語以想其制則是人主燕
坐之地皆可名閣也歐宗二公取指唐世之謂閣者
其在東內則為紫宸其在西內則為太極而往古之
謂後殿者皆閣也縣甫本唐實錄舊語而記諫官隨
大臣奏事不言入閣但言入內是內殿皆可命為入
閣也本朝宮殿不與唐制相應如紫宸殿自在太極
殿東偏不可與唐制參論

閣門慰賀

案唐會要天祐二年勅自今月五日後常朝出入取
東上閣門或過奉慰即聞西上閣門此制至今閣門
承用有賀則東詣有慰則西詣遂為定制然以唐制
攷之則天祐此制已在廢罷入閣又後蓋二閣在宣
政殿東西兩序分立朔望避宣政不御而御紫宸則
宣政取立之伏聽喚而入先東立者隨東仗入自東
閣先西立者隨西仗入自西閣暨至會干紫宸殿下
則後分班對立也由此言之則東西兩閣皆是百官
分入趨朝之路無由兩班併入東閣而西閣獨閉也
此可以見天祐間全失入閣本制乃至如此也若質

慰久分兩閣則行之已熟於舊制無失

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

延英殿

高宗初創蓬萊宮諸門殿亭皆已立名至上元二年
延英殿當街坐生王芝則之初有大明即有延英殿
顧石對掌臣則始於代宗耳代宗以首書御年元慶
是聽入閣不趨為御延英此優禮也案六典宣政殿
前西上閣門之西即為延英門門之左即延英殿故
陽城故散陸贄約拾遺在仲舒守延英殿閣上疏伏

閣不去也案朝于宣政郎名入閣而延英又僕殿之
在西偏者無閣可伏也其曰守閣者西上閣之西即
是延英殿門故守此之閣乞開延英以受其對也至
會要所記則直曰城等數人守延英門上階也史家
必言伏閣者不入延英之路言之也錢希白南都新
書記唐制曰凡內有公事商量即降宣付閣門開延
英即此可見凡對延英必自閣門而入也長安志曰
延英在紫宸殿東曰閣引李庚賦為據曰東則延英
殿之西謂延英當在殿東而久詆六典謂在西者為
誤此失之矣予嘗會要元和十五年詔於西上閣門

西廊內開便門以通宰臣自閣中赴延英路則延英
不在紫宸殿東亦已審矣六典會要皆唐人自記唐
制其為可信豈不愈於李庚之一賦也載或者失攷
六典會要致有此悞也至杜長安志者宋敏求自言
其書皆本諸長安圖經又本諸梁載言十道志則志
之傳信豈如六典會要之審也僖宗時嘗易延英之
名曰為靈芝其必因上元取產之芝而制為美名也
及自蜀還仍名延英

延英召對

代宗召首省卿對延英者御宰相也群臣初無許預

之例正元七年詔每御延英合諸司官長奏本司事
則百官許對延英矣八年著洪本正衛奏私事德宗
詔命後有陳奏宣延英門諸對勿令正衛奏事則群
臣亦得之對延英矣故憲宗時元稹為拾遺乞於延
英訪問也其後諸列刺史過開延英即入延英陛辭
則是外宮之得詣延英辭也會要開元和四年御史
臺奏延英開日群臣皆不得前或教知道陛下坐時方進
狀請對則是凡開延英初無定日直候御宣政紫宸
臨時奏請也缺希白之言曰凡內有公事商量即降
宣付閣門開延英閣門翻宣中中書并備正衛門則

臨時不可預擬其日天至天祐元年詔今後每月許
一五九開延英如有大段公事中書門下具榜子奏
請開延英不計日數則是天祐後方定一旬三開延
英之制前此未也若宰臣奏開延英其未久矣韓皋
為御史中丞常有取陳必於紫宸未嘗詣使殿上謂
之日我與卿言不盡可未延英與卿從容則是特許
其對也元和五年義武軍節度使張茂昭奉族歸朝
故事雙日不坐是日特開延英十五年十月下元假
召宰臣對於延英議邊事也唐文宗紀贊曰唐制天
子以隻日臨朝乃命報朝放朝皆用雙日此之雙日

假日皆特引對是有為之非常制也

長生殿

二張受誅之地通監云在迎仙宮長生殿唐五王傳則言在迎仙宮集仙殿未知孰是也長安志有長生殿但云蕭宗終於此殿而不指言此殿之在大明或太極也東宮有集仙殿移為處正集賢是東宮一宮曰在太極宮城之內矣詳見東宮高宗時大明宮已成武后擅國不應猶在東宮養病乎故謂當在大明正宮也太子之已誅二張也入后取廢長生殿自之后謂之曰孺子誅可還宮夫天后既自長生殿遺太子

還宮則可以見長生殿之與東宮不同一宮矣蕭宗不豫張后召越王係授甲長生殿使討李輔國肅宗在長生殿使使者通張后下殿則長生也者必寢殿也其位置與事為可想而知也華山別有寢殿一名長生在華清不在大明也詳見華山下故東宮處山之集仙殿者皆非武后寢疾之地也

凌煙閣

南部新書曰凌煙閣在西內三清殿側畫功臣皆北面閣中有中隔內面北字切高侯王隔外面北字切臣案西內者太極宮也太宗時建閣畫功臣在宮內

也盡皆北向者閣中凡設三陽以為分階三陽內一
層盡功高寧輔外一層宮功高侯王又外一層以茅
功臣此三陽者雖分丹外其取盡功臣象貌皆面北
者恐是在三清殿側故以北面為恭耶

上陽宮

武后既已傳位徙居上陽宮中宗率百官詣觀風殿
起居諸家無言上陽何在者獨長安恐內苑有上陽
橋不知此橋即為上陽之橋耶不敢主定也崔旼疏
曰則天在西宮人心獨有附會則上陽宮必在大明
之西矣德宗建中十二年高力士養女偽為帝母沉

太后上發宮人百餘人齎乘輿御物迎入上陽宮就
供奉高氏自言是后驗視者走馬入奏上受百官賀
已而事竟以牛車載高氏還家按此既遺宮女就上
陽供奉則與德宗取街之宮自是不為一地矣驗視
者正馬入奏又足以見其來自宮外也夫崔旼指為
西宮而此又迎之宮外予故疑其在大明之西也大
明之西若不在禁苑心在西內苑矣洛陽有上陽宮
在洛城外山之取言皆長安也不可以參論

望賢宮

在咸陽縣東數里元宗幸蜀還京肅宗至望賢宮奉

迎德宗西幸又自望實言必奉天也

光範門

光範門在大明宮含元殿之西而含元殿西廊有樓
鳳閣閣下即朝堂有登聞鼓一如承天之制皆在承
天門內所宮城夫既有登聞鼓即外人可得而進故
韓愈上宰相書得以伏光範門外以宰相退朝路必
由此也長安志漢制入司馬門內方是禁中凡至司馬
門者皆省按有籍方得入而光範門尚在含元殿外
承天門內故外人得至也

唐翰苑位置

少陽院 麟德殿 結隣樓 萬儀樓
金臺殿 寢殿 三殿 九仙門

李肇記曰翰林院在少陽院南長慶元年於門下省
觀此院自在宮東其東當三院結鄰樓麟儀樓即三
非此院之少陽院院之東西廊也其西北並禁軍營韋執誼則曰在銀
星門內麟德殿西重廊之後又曰北苑之置尤為近
切左接寢殿右瞻彤樓會此數說而求之則其方御
尚略可攷也三殿者麟德殿也一殿而有三面故名
三殿也三院即三殿也李絳為中書舍人嘗言為舍
人踰月不得賜對有詔明日對三殿也不獨此也凡

蕃臣外夷未朝率多設宴于此至臣下亦多召對于此也結鄰樓即三殿之西廊也鬱儀樓即三殿之東廊也鬱儀又東即寢殿矣鬱儀結鄰皆是重廊見韋記翰林院李士院皆在三殿西廊之外其廊既為重廊其門必為重門也自翰苑穿廊而趨宣召必由重門而入故謂複門之名也李肇便以學士院胡門定為複門者誤也寢殿既在翰苑之左而金奎殿又在李士院之左則金奎益近寢殿矣自有金奎殿後宣對多在金奎則知其謹並寢殿矣以其近也德宗既已上僊召學士鄭綱至金奎殿立憲宗為太子當知

此倉卒李士遽能入至金奎殿則可見矣翰林院又北則近內苑其宮城垂轉北處城之西北角有九仙門文宗引入鄭注即自此門也又門外即到禁軍營順宗之為太子也德宗已上僊矣太子有疾仍帶衣麻鞋力疾出九仙門召見諸軍以示不病即此地也通鑑惟其與寢殿相切近故可以如此也凡此所致皆大明宮銀臺門翰林院及兩學士院位置也若賀在大內則於明福門置院駕在興慶宮則於金明門丹置院樓在勸北亦名翰林院與此大明宮制不同

麟德殿東廊有鬱儀樓西廊有結鄰樓字士院即在
西樓重廊之外李肇韋執誼所記皆書結鄰為結構
此恐誤也道書登真隱訣曰上真之道七鬱儀奔日
文為最結鄰奔月文為次蓋鬱儀者義和也結鄰者
常娥也九真中經曰西玄山下洞臺中有鬱儀結鄰
兩書也古宮殿皆取天象物瑞以為之名曰華月華
亦其義也則此之二樓者其必取諸奔日奔月之仙
也安得改鄰為麟也况兩樓之中有殿已自名為麟
德則結麟之名必不贅以麟名也

麟德殿東廊有鬱儀樓西廊有結鄰樓字士院即在
西樓重廊之外李肇韋執誼所記皆書結鄰為結構
此恐誤也道書登真隱訣曰上真之道七鬱儀奔日
文為最結鄰奔月文為次蓋鬱儀者義和也結鄰者
常娥也九真中經曰西玄山下洞臺中有鬱儀結鄰
兩書也古宮殿皆取天象物瑞以為之名曰華月華
亦其義也則此之二樓者其必取諸奔日奔月之仙
也安得改鄰為麟也况兩樓之中有殿已自名為麟
德則結麟之名必不贅以麟名也

大明宮右銀臺門翰林院李士院說
翰林院在大明宮右銀臺門內稍北有門榜曰翰
林之門其制高大重複號為胡門或疑此門蓋東向
韋執誼曰用元李士院入門直西為李士院院有西
左翰林之南別戶東向
廳南北相背而各自為門南有板廊自南廳可通北
廳韋執誼曰南別戶東向必待詔者撼鈴又皆南向
院各五間北廳後東來第一間常為承旨閣餘皆學
士居之廳前堦砌花磚為道有說謂南廳木駟馬張
均為學士時以居公主此其盡堂也後皆以居學士
其東西四間皆為學士閣中一間不居並李北廳又

北則為翰林院初未有學士時凡為翰林待詔供奉
者皆必其中後雖有學士而技能雜術夫有學可
備詢訪之人仍亦居之故王叔文王伾輩以書幕得
入也翰林院又北則為少陽院

南北學士

唐世嘗預預草制而真為學士者別有三太宗之洪
文館元宗之麗正集賢開元二十六年以後之翰林
此三地者皆置學士則是實任此職真踐此官者也
若夫軋封間號為北門學士者皆從翰林院待詔中
選取能文之士特使草制故借學士之名以為雅稱

其實此時翰林未置學士未得與洪文集賢之北也其曰北
曰北門學士言其居处在洪文集賢之北也其曰北
者大明一宮皆在大極東北而翰林院又在大明宮
之北觀其地也謹並北苑牆南則其入內雖自西銀
臺入而皆在洪文集賢之北也開元已後雖於翰林
院南別置學士院正以學士名官而西院仍在翰林
院南本洪文集賢而求其方亦在大明之北故言翰
苑者亦以北苑之北是固仍乾封間所名也

學士出入禁門

李肇記曰學士下直出門相諛謂之十三昧出銀臺

乘馬謂之大三昧三昧者釋氏語也言其去纏縛而
自在也用此言之則學士自出院門而至右銀臺門
則皆步行本朝名步行直至已出宮城銀臺門外乃
得乘馬也然此亦學士未為承旨者躡制如此耳若
為承旨則有別禮故元稹自言為承旨時得從內朝
乘馬扈從又有詩自言得於太液池邊乘馬以行此
則承旨特禮也學士者無之詳見果愚下

學士宣召

沈氏筆談曰唐制自宰相而下初命無宣召之禮惟
學士宣召蓋學士院在禁中非內臣宣召無因得入

予按字士宜召持礼也開元前北門本無字士之無
職字如李白輩供奉翰林乃以其能文特許入翰林
不曰以某官供奉也俗得白衣入翰林者此也又曰
上教欲命白以官為中官所捍而止是白在開元竟
無官也後至二十六年初置字士院乃始制為官稱
是為翰林字士此時得為字士者固與前此白身供
奉者不同然向未尚以詔召之礼加乎無官之士則
今之在院而明命以為字士者安得獨廢惟召之礼
也然此之宜召乃是院中熟例而不可輒減身非為
院在禁中乃加宜召也按銀臺門內直紫宸殿西面

在禁中然而中書門下兩省官分居日華月華門其
日華月華之在宣政殿之東西廊是之同在禁中矣
若謂字士躋重當加宜召耶為字士而得知制詔又
滿年乃遷中書舍人不應職任輕時加宜召以為礼
及其進官位望益重及無官召也政予謂宜召之礼
自得詔無官時有之其後稍襲不復減殺耳沈氏又
曰唐翰林院在禁中乃人主燕居之所玉堂承明金
臺殿皆在其間此又失也承明玉堂皆漢殿身唐無
此名也沈氏又曰字士院北扉其為在浴堂之南便
於應召此又誤也字士院在紫宸蓬萊殿之西浴堂

殿自在紫宸之東不在學士院南也詳在浴堂下

北廳花磚

李肇曰學士院北廳前有花磚道先中日及五磚為
入直之便李程性懶好晚入常過八磚乃至衆呼為
八磚學士唐書詔畧難曉故詳具也

浴堂殿

唐學士多對浴堂殿李絳之極論中宮柯公權之濡
紙繼燭皆其地也然自大興以及召圖皆無此之一
殿石林葉氏曰學士院北廳者浴堂之南便於應召
此恐未審也學士院之北為翰林院翰林院之北為

少陽院設或浴堂在此二為寢殿三殿之取間隔不
容有北門可以無之相屬矣館本唐圖則有浴殿而
殿之位置乃在綾綺殿南也綾綺者長安志曰在蓬
萊殿東也而大學士院者自在蓬萊正西也東西既
已相絕中間多有別殿無由有門可以相為南北也
矣長安志嘗記浴堂門浴堂殿浴堂院矣且曰文宗
嘗於此門召對鄭注而於浴堂殿對學士焉又別有
浴堂院之同一處可以知其心在大明矣而不著其
正在何地故予意館圖取記在綾綺殿南者是矣如
元稹承首廳記又有可證者其說曰東興奉郊廟則

承首得乘厥馬自浴殿由內朝以從若外賓容進見
於麟德則止直禁中以俟夫丹朝也者紫宸殿也唐
之郊廟皆在都城之南人主有事郊廟若非自丹鳳
門出必由承天門出決不向後迂出西銀臺門也則
浴堂之可趨丹朝也內朝之心趨丹鳳門也其理固
已可必矣又謂殿在蓬萊殿東即與紫宸殿相屬又
可必矣然則館閣位置其與元稹所記殆相矣揮天
可信也至於外賓容見千麟德則麟德謹並字士院
東故不待班後而可居院以待也合二語以想事宜
則浴堂也者必在紫宸殿東而不在其西也

金臺坡 龍首山形勢太液池附

金臺坡者龍首山之支隴隱起平地而坡院靡逸者
也其止有殿既名之為金臺殿矣故殿旁之坡亦遂
名曰金臺坡也此在唐雖無記載而其形勢可推也
大明宮自南而北為含元殿又北為宣政又北而為
紫宸前後相杏皆在山脊至紫宸又北而為蓬華殿
則殿有大池崇楚客之詩曰太液天為水則可見其
廣矣若此殿地勢猶高與含元紫宸曰在山上則接
天之水從何激導而能如此逆上也以此推之則龍
首山勢至蓬萊而夷於平地無可疑也

詳見前
下金臺

殿者在蓬萊山正西微南也龍首山坡隴之北至此
餘勢猶高故殿西有枝德宗即之以造東學士院而
明命其實為金臺坡也韋執誼故事曰置學士院後
又置東學士院於金臺殿之西李肇志亦曰德宗移
院於金臺殿西也石林葉氏曰俗稱翰林學士為坡
蓋德宗時嘗移學士院於金臺坡故亦稱坡此其說
是也而不言金臺何以名坡於事未白予故詳言也
若夫諸家謂為移院者則亦夫實蓋德宗造院於金
臺城上是即此之坡而別建一院身以其在開元學
士院之東故命為東翰林院而夫開元荆立之院在

右銀臺門內者元不曾廢也即諸家謂移院者皆誤也

複門

複門之無的載李肇曰翰林之門重複高大號為胡
門此或為複門也耶韋執誼記曰院在銀臺門內麟
德殿重廊之後複門也者即重廊而每廊各設一門
者也此即在院得召自西重廊複門而入對乎麟德
者也石林曰學士院在禁中非內臣宣召無因得入
故院設複門取以通禁庭也石林此語不知何也若
指初入院時宣召以為須召乃入則自是由宮城之

外而得入宮城之門耳此之宮門即右銀臺門矣而
銀臺門不聞嘗故複門也若以院內自有複門須君
乃得入對則凡宿直者身雖得在禁中苟無詔皆不
輔見不止學士院限隔複門也反覆求之不皆可合
故予亦未敢主信也

興慶宮說

大興京城東南角有坊名隆慶中有明皇為諸王時
故宅宅有井井溢成池中宗時數有雲龍之祥帝亦
數幸以厭當之後引龍首堰水注池池而蓋廣即龍
池也明皇開元二年七月以宅為宮既取隆慶坊名
以為宮名而帝之二名其一為隆故改隆為興是為
興慶宮也其曰南內者在太極宮東南也寧薛諸王
宅地皆並此宮遂獻入之故元字曰大兄遊宋邸以
成花萼相輝之美會要十六年始移仗於興慶宮聽
政會要諸王既獻宮地仍別建第宅環宮而居帝於

宮隔為二樓西則花亭相輝南則勤政務本西樓以
燕兄弟而南樓以修政事也開元二十年築夾城通
芙蓉園自大明宮夾東羅城複道由通化安興門次
經春明門延喜門又可以達曲江芙蓉園而外人不
知也元宗自蜀回居此宮其南樓下臨通衢故李輔
國云可通外人恐或有變也

興慶池

帝王之興悉著符瑞理固有之然而傳會者多也元
宗之名興隆慶坊舊宅相符固可命以為瑞矣六典
取記曰宅有井忽湧為小池周袤十數丈常有雲氣

或黃龍出其中至景雲間潛後出水其沿浸廣里中
人悉移居遂鴻同為龍池為開元初以為離宮後又
增廣遂為南內其正殿名大同殿殿之東北即有龍
池殿蓋主此池以為之名也六典上並然予詳而攷之
長安志曰龍池在躍龍門南木是平地自垂扶初載
後目兩水流滌成中流後又引龍首渠波分溉之日
以滋廣至景龍中彌亘數頃深至數丈常有雲龍之
祥後目謂之龍池志又曰龍首渠者隋城外東南角
有龍首堰隋文帝自北堰分澗水北流至長樂殿西
北分為二渠其西渠自永嘉坊西南流經興慶宮

固亦著澹水入興慶池路則是興慶之能變乎此以
為龍池考實引澹之力也人力勝而舊池改故始時
數尺久乃數頃不難也生六典取紀乃言初持非溢
通鑑云民王純家并隘已乃泉生合二水以成此池則全沒導
澹之實而專以歸諸變化也六典者中書令張九齡
之所領撰已上而罷令李林甫繼之仍加注以奏
六典凡此掩飾增損實皆注文而本文無之則是
諱皆出林甫而非九齡之得知也以其人想之則飾
虛成有自可見矣唐事誕妄固有類此者武后改新
豐縣為慶山縣其說曰后時嘗同雷雨湧出一山故

取以為名也而其何以輒滂也者不言其以也此即
在佐小人共加傳會也至南京道里志則言其詳矣
曰慶山踴出初時六七尺漸高至三百尺則非一旦
驟為三百尺也自六七尺日日牽增至三百尺是積
力為之非一夜雷雨頓能突兀如許也此為人力所
成天不難見也其時有給事中魏叔璘者竊為戲言
曰此平地生骨堆耳后聞賜叔璘死夫近臣竊議尚
且見殺則役人施工者安敢誦言其以乎以國力之
盛為人取不敢竊議之役則雖一夜穿井至深百尺
尚真可能則平地牽土為山及二十丈豈其難耶南

部新書曰天后時有獻三足雞者左右或言一足偽
耳天后笑曰俾令史冊書之安用祭其真偽雞之多
足即山之踴出者也書其事者皆唐臣安敢明證其
偽也此古今符瑞之凡也

溫泉

溫湯在臨潼縣南一百五十步新豐慶山在麓山西
北十道志曰泉有三取其一處即皇堂石井後周字
又護取造隋文帝又修屋宇并植柏千餘株正觀
十八年詔闡立德宮建宮殿御湯名湯泉宮太宗臨
幸製碑咸亨三年名溫泉宮唐年小錄曰開元十年
開元十年置天室六載改為華清宮實錄與元和志則曰
池臺殿環列山谷開元間明皇每歲十月幸歲盡乃
歸以新豐縣去泉稍遠天室四載道會昌縣即於陽
所置百司及公卿邸第焉華清宮東北向正北門外
有左右朝

時於其間及數次西少陽取今又鏤
長少陽二大陽取今又鏤
殿在宮中自侍神光至睿
皆在禮水立侍今統殿石
外陽門重明閣倚今統殿石
生殿元閣殿也君沐事閣北
朝元閣殿改即也君沐事閣北
名隆聖閣殿改即也君沐事閣北
之元閣殿改即也君沐事閣北
東明閣殿改即也君沐事閣北
研觀風樓殿改即也君沐事閣北
教閣殿改即也君沐事閣北
寺閣殿改即也君沐事閣北
北閣殿改即也君沐事閣北
外閣殿改即也君沐事閣北

真正門曰津陽門文官北門之內見津陽門外今有
存正門曰津陽門文官北門之內見津陽門外今有
迹存正門曰津陽門文官北門之內見津陽門外今有
曰望京門津陽門之東曰瑤光樓殿在少南有西字南面
殿長生殿也為少傳也御湯九龍殿殿在飛霜
湯明皇雜錄曰非也御湯九龍殿殿在飛霜
連山雜錄曰非也御湯九龍殿殿在飛霜
仍名獻那巧白玉華清宮殿殿在飛霜
解衣入梁而奠龍馬而進出於殿殿在飛霜
恐命徹去而蓮花至存又鑿於殿殿在飛霜
教十屋皆周而蓮花至存又鑿於殿殿在飛霜
私於中至禱以文飾為珠玉鑿於殿殿在飛霜
焚及香為山狀有陽文六長中每詩及中白置不長香
陰供奉兩湯外內更甃以陽文六長中每詩及中白置不長香
其修廣與以諸成又縫綴錦繡為鳥真於水有賜土連花
捧陽泉噴以成又縫綴錦繡為鳥真於水有賜土連花

之外 繡 祿山 亂後 罕復 遊幸 唐末 遂皆 隳廢

溫泉說

溫泉在麗山与帝都密迩自秦漢階唐人主皆嘗遊
幸惟元宗特侈蓋卽山建宮百司庶府皆行各有寓
止自十月往至歲盡乃還宮又錄楊妃之故其奢湯
特為章著大抵宮殿包裹麗山一山而繡牆周遍其
外觀風樓下又有夾城可通禁中白居易追咎其事
作歌以為後監世喜傳誦然詩多不得其實也華清
宮者本太宗溫泉宮也天寶六載始名華清而楊妃
入宮以太真得幸已在三載則華清未名而妃已先

幸今日春寒賜浴華清池始是初承恩幸時此已誤
矣而又記其款昵則曰七月七日長生殿華清宮
有長生殿矣而其地乃奇宿禮神之殿本非寢殿帝
又未嘗以七月至麗山則白歌皆不審也杜牧詩亦
曰一騎紅塵妃子笑無人知道荔枝來元宗亦未嘗
以六月幸華清宮則進荔枝亦不在幸山時也
幸集天集長恨歌不自為教以陳鴻所傳麗山事為
教樂天取歌謂妃得幸在賜浴華清之時友方士傳
道妃語皆本鴻傳以為之說也歌之作也在元和元
年冬蓋至質夫用鴻說勸樂天為之而鴻自是之謂

得之傳聞非元宗本紀所載也則樂天之謬出於陳
鴻也然而事有不可專執故常者觀風殿有複道可
以潛通大明則微行間出必不必正在十月矣唐志
記荔枝香曲所起曰貴妃生日適長生殿南方通進
荔枝自以荔枝香為曲則荔枝孰時之自可幸麗山
也故予謂不可執守故當也凡左方版錄宮殿方向
長安志率取洋陽詩注為據洋陽詩諸鄭憲之取作
也

長春宮

長春宮在同州朝邑縣十道志曰周武帝保定五年

宇文護築大業十三年高祖起義自河東引兵而西
濟河至朝邑舍於長春宮殆三數月休甲養士仍資
永豐倉粟為用迨後此宮不廢揆之南周其殆西毫
偃師之數歟詳見亭武德二年嘗命太宗鎮此

大安宮

又有大安宮者高祖以秦王功高立宅以居之名洪
義宮至正觀三年高祖為上皇徒而居之改名大安
宮在宮城外西偏而太子宫中乃有顯德洪文肅正
等殿皆在太極宮城之內故馬周致議以為不倫也
太宗嘗獵昆明猷獲于大安宮蓋自昆明東歸之路

也詳見大明

龍躍宮

宮在高陵縣西十里唐神堯舊宅也本名通義宮武德六年名龍躍宮以通義監為龍躍寺德宗改為修真觀內有神堯真容至宋梁其宮廢

唐宮雜名

玉華宮

在坊列宣春縣正觀二十一年造

九成宮

在鳳翔府麟遊縣本隋仁壽宮文帝以避暑每歲春

往冬還文帝竟終於此宮太宗欲以宮奉高祖高祖惡之不往正觀五年太宗自修繕以備清暑改名九成宮高宗永徽元年改為百年宮

仁智宮

武德七年造在宜列宜君縣

秦蘭池宮

秦於蘭池側造宮至唐猶在太宗征高祖至此宮餞之或云漢宮

興德宮

在同列馮翔縣南義旗初起嘗駐此

永安宮

正觀八年置在麟遊縣西

太清宮

紫微宮
元皇帝廟
紫極宮

開元二十九年詔西京及諸列各置元元皇帝廟一
取後改為太清宮東都為紫微宮諸列各為紫極宮
太清以白石為元元皇帝真像充冕之服当辰南向
元宗蕭宗真容立侍左右則皆朱衣朝服張巡起兵
率吏哭元元皇帝祠者凡郡皆有紫極宮也

慶善宮

披香殿

本名武功高祖舊第也在武功縣渭水北太宗誕生

於此正觀六年改慶善宮上賦諸呂才被之管統名
慶善樂有披香殿

翠微宮

武德八年造名太和在終南山正觀二十一年改翠
微宮寢名含風殿蘇文忠詩曰植立含風廣殿用此
也太宗於此宮上僊楊大年談苑曰宮在麓山絕頂
太宗常避暑二此後為寺寺之廢有遊者題云翠微
寺本翠微宮樓閣亭臺數十重天子不來僧又去樵
天時倒一株松

魚藻宮

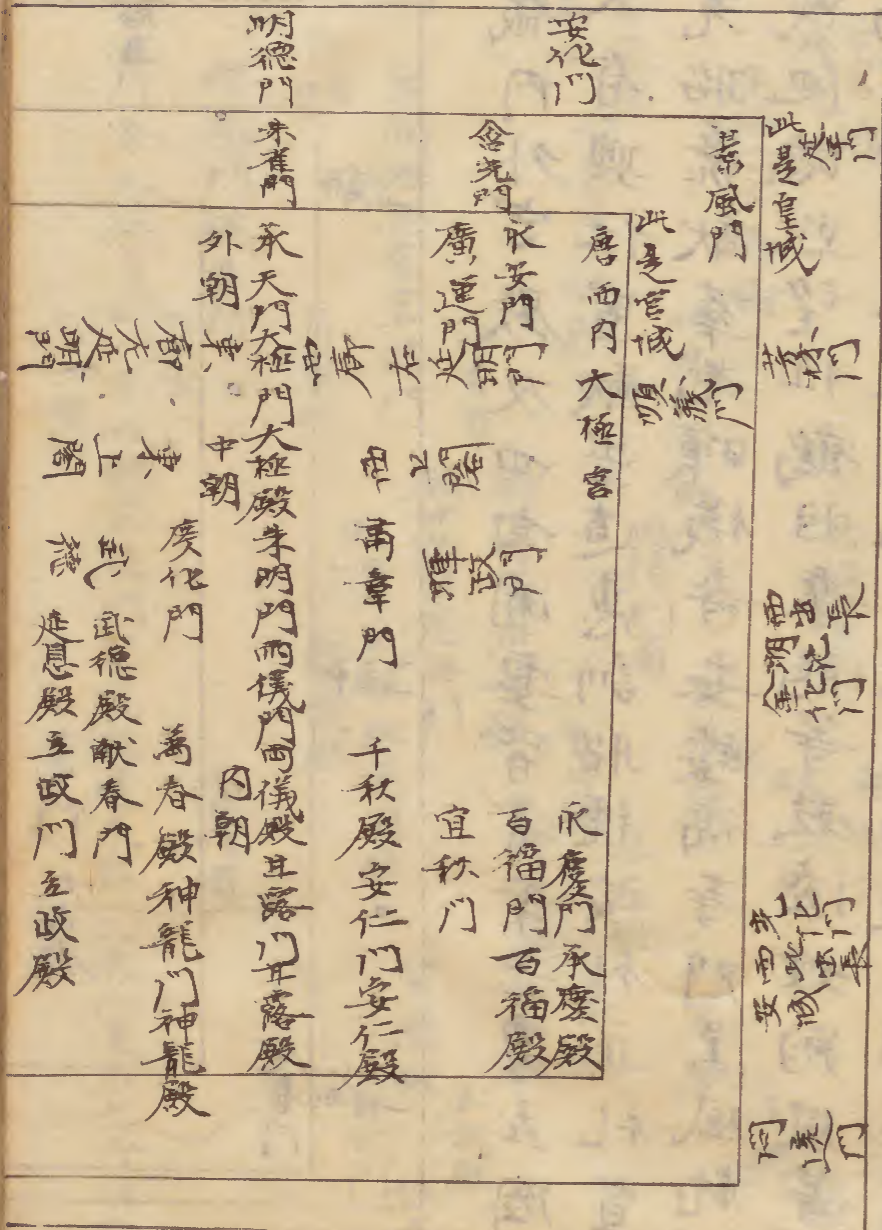
禁苑池中有山山上建真籙宮王建宮詞曰真籙宮
中鎖翠娥先皇幸處不曾過而今池底休鋪錦菱角
雞頭積漸多先皇德宗也池底張錦引水被之令其
光艷透見也德宗亦已奢矣故橫取厚積如大盈之
類豈獨為供軍之用也若非王建得之內侍外人安
得而知

十六宅 百孫院

在安國寺東寺在朱雀街附苑城為大宅分處十五
謂慶忠棟鄆榮儀名類永浴也後盛壽陳豐常源六
王又就封入內宅是為十六宅後以諸孫成長又置

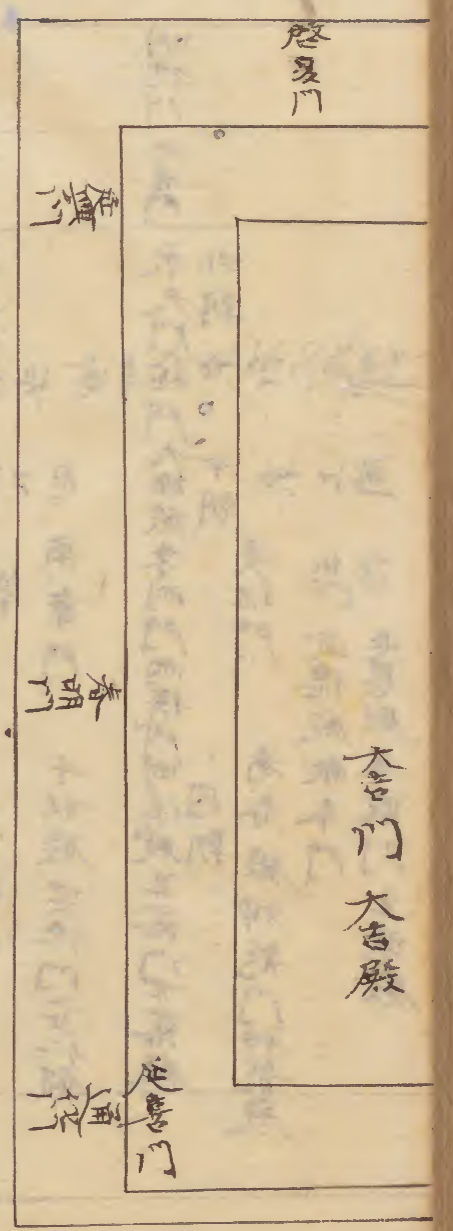
百孫院

隋大興宮為唐太極宮圖 二名西內

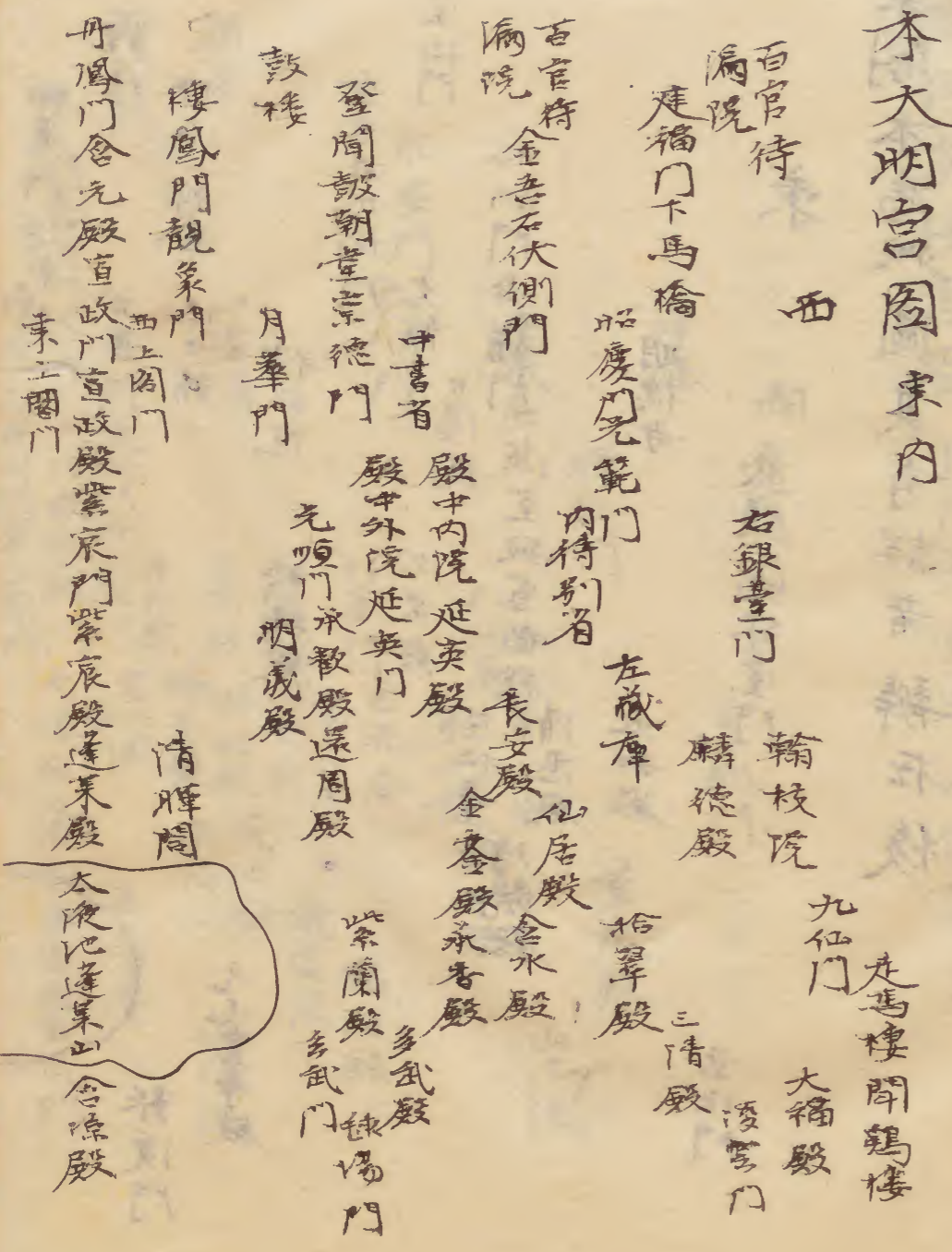

此是京城西
此是皇城
此是宮城
唐西內大極宮
永安門永安殿
承天門承慶門
廣運門廣政門
南華門千秋殿
武德殿武德殿春門
延恩殿延恩殿春門
明德門
承慶門
承天門
廣運門
南華門
武德殿
延恩殿
永安門
永安殿
承慶門
承天門
廣政門
廣政門
千秋殿
千秋殿
武德殿
武德殿
延恩殿
延恩殿
明德門
承慶門
承天門
廣運門
南華門
武德殿
延恩殿
永安門
永安殿
承慶門
承天門
廣政門
廣政門
千秋殿
千秋殿
武德殿
武德殿
延恩殿
延恩殿

唐都畿內外宮殿及四面闕要皆嘗案六典五圖前
 此外又有興仁宣猷崇道惠訓昭德安礼正礼宣光
 通福光昭嘉猷華光暉儀壽安綏福壽門薰風乾日
 翔鳳成池臨照望仙鶴羽象龍等殿凌煙翔鳳等閣
 無方隅以比不容入圖也宮依都都依山川故并闕
 要圖之責有考也

閣本大明宮圖 宋內

翔鸞門通軌門

鐘樓 日華門

辟石朝臺 洪文館

待詔院

綾綺殿

元元皇帝殿

銀漢門

金吾在伏御門

望仙門

史館

少陽院

浴堂殿

望仙臺

珠鏡殿

昭訓門含耀門

溫室殿宣徽殿

清思殿

明德寺

太和殿

玄化門

夾道 左銀臺門

東

右葉閣本為此圖其有誤者辨在後

唐西內太極宮圖 即階大興宮此係閣本

西通明門

嘉猷門

甲庫

暉政門

薰風殿

山池院

五藏庫

孔子廟

芽五落

就日殿

永安門 安仁門

羽華門

金元落

鶴羽殿

承慶殿

芽二落

藏陰閣

百福殿

絲絲殿

咸池殿

北海池

中書省

安仁殿

景福臺

鼓樓左延明門西上閣門

安仁殿

景福臺

登聞鼓

承天門嘉德門大極門大極殿朱明門

兩儀殿延壽殿承香殿武門

鐘樓右延明門東上閣門

唐宮苑包漢都城圖

宮城

太極宮

西內苑 啓運門苑
之化門

光化門 芳林門 景耀門
禁苑南出與宮城齊

漢未央宮

蓋漢城東西皆包入唐苑
僅居四分之一

唐禁苑 東掖霸水西
即唐大興苑 蓋長安故城

肝石婦仁門

火館 門下省

洪文館

恭禮門

左藏庫

左春方內方

奉安門

右嘉德門

嘉德門 明德殿

左嘉德門

春化門

萬春殿 主政殿 內倉庫

武德西門 慶化門 日華門

武德東門 武德殿

武庫

西池

宣秋門 八殿

崇政殿

崇正殿 先天殿 承恩殿 至德門

直春門 射殿 崇仁殿

鷹鷄院

功臣閣 凌煙閣

東海池

司賓庫 千步廊

尚食內院

山池

崇文殿

佛堂

安化門

南山

石盤谷

興慶宮 南内

大興成 隋唐都

西内 太極宮

東

隋唐都城龍首山分六城 圖在平地名龍首原

上九次大坂

九次中坂

九次自坂

九次三坂

九次二坂

朱雀街	
元都觀在 安善坊 朱雀街西後門 之南數步坊	九五君位以 元都觀之
朱雀門	
太極宮 據九二	

六典大明宮圖 之名東內

興安門

建福門 種鳳閣

登聞鼓夾殿

丹鳳門 含元殿 宣政門 宣政殿 紫宸門 紫宸殿 元武門

東上閣

光範

西

昭慶門

中書省

延英門

含象殿

延英殿

承慶門

承慶殿

青霄門

望仙門

鞠書閣
閣下朝堂
麟石夾殿

西上閣

西中閣

銀漢門

	永樂坊 紫宸殿		
	從朱雀門南 數去街東第 四坊是為紫 宸殿		

東

延政門

含耀

昭訓門

門下省

東

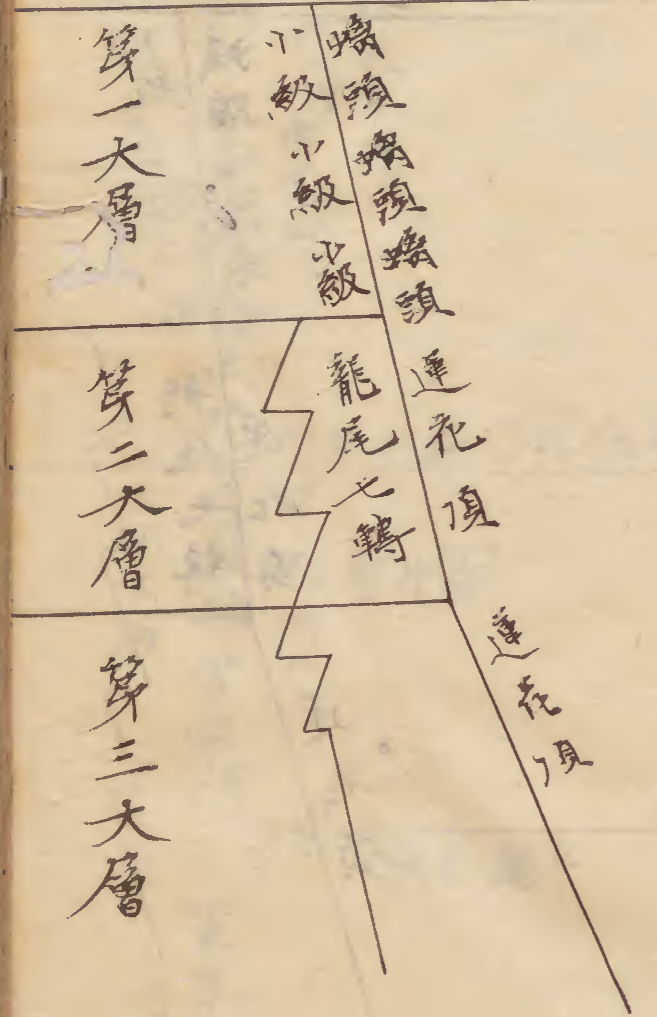
右案大典為圖此外又有麟德凝霜承歡長安僊居
 拾翠碧羽金鸞蓬萊含涼珠鏡三清含永水香紫蘭
 等殿元武明義大角等觀鬱儀結郵承雲修文等閣
 大典雜著其名不立方御無據可以立圖又緣此之
 名品凡閣本及諸書因事共相干及者多故附真六
 典圖責易參訂

含元殿龍尾道螭首圖

西

樓鳳閣

西朝堂

東内入閣図

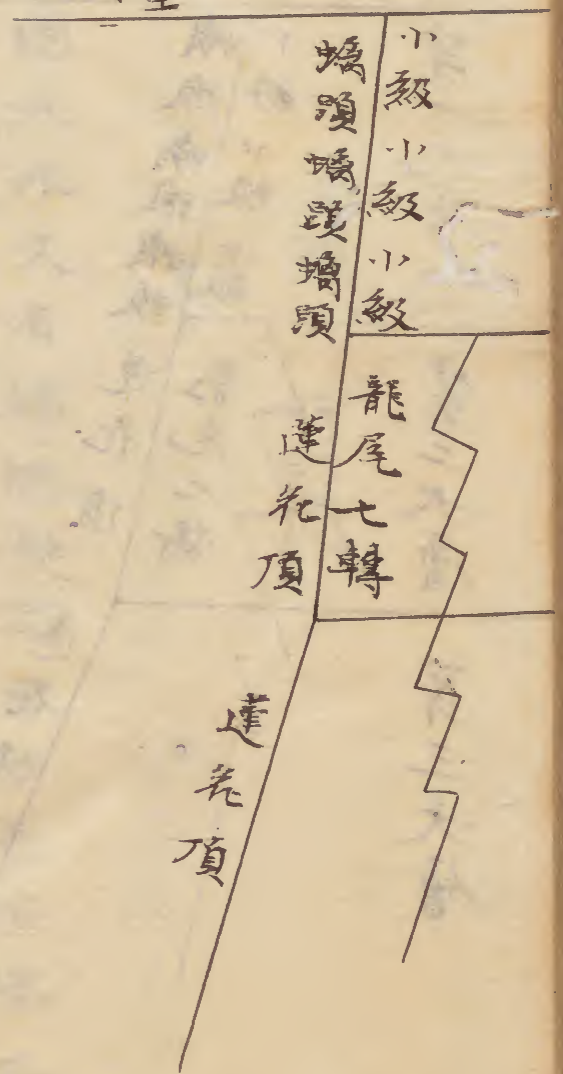
元王群教奉夷
 朝貢御門
 丹鳳門
 金元殿
 宣政門
 古之外朝
 古之中朝

如次乃華門口也人等皆看

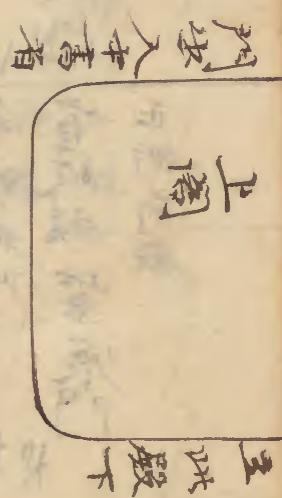
正衙前殿
 宣政殿
 紫宸門
 常朝御此
 由中閣
 金元殿下

紫宸殿
 内朝

東朝堂
 翔鸞閣
 東

六典宣政殿東廊有日華門門下者在門外東上
閣即在殿尤宣政殿西廊有月華門中書者在門
外西上閣即在殿右

大極宮入閣圖

承天門 外朝

大極門

大極殿 中朝

兩儀門

兩儀殿 內朝

西上閣門

東上閣門

東上閣門
西上閣門
中書殿下
日華門
月華門

西內兩閣

案大典載東內大明宮甚詳故宣政之左有東上閣
宣政之右有西上閣二閣在殿在右而入閣者由之
以入也至其記西曰太極宮則略矣故西儀殿左右
有東西閣門而兩廊下亦有日華月華門也其曰閣
者即內殿也非真有閣也則凡唐世命為入閣者仗
與朝臣雖自兩閣門分入入竟乃是內殿前世多有
於此也求閣以應古語而竟無之此誤也
後

入閣止是
入殿詳在

東內西內學士及翰林院圖

太極殿

門下省

洪文館 後名昭文

麗正集賢

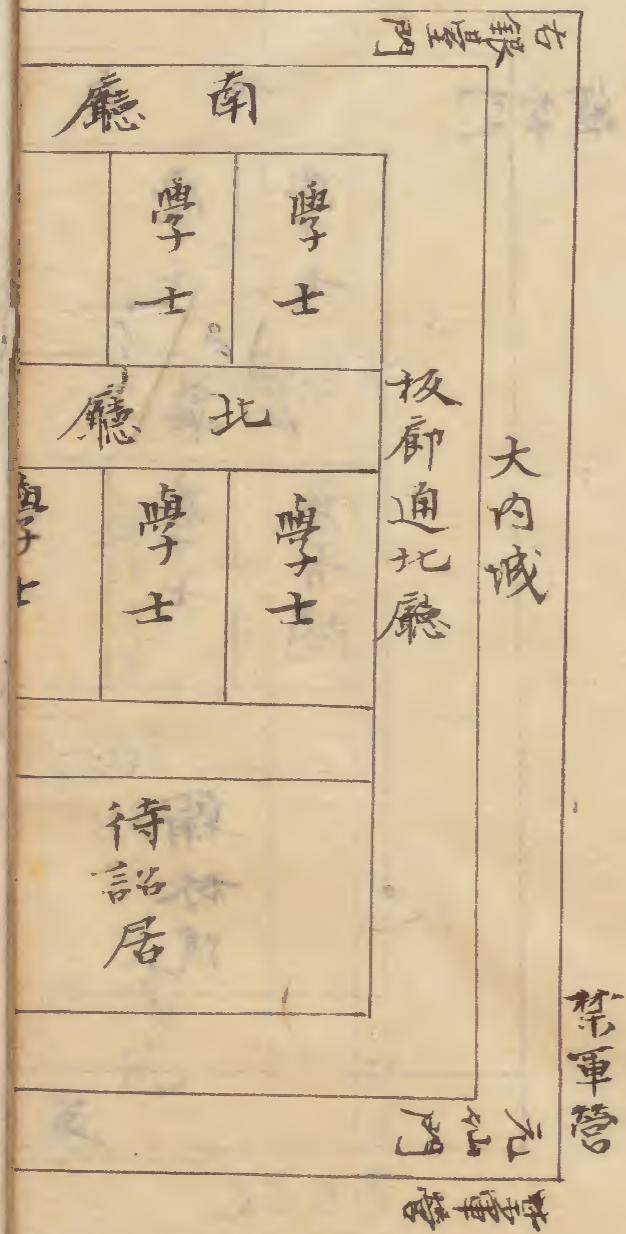
東宮 集仙

禁苑

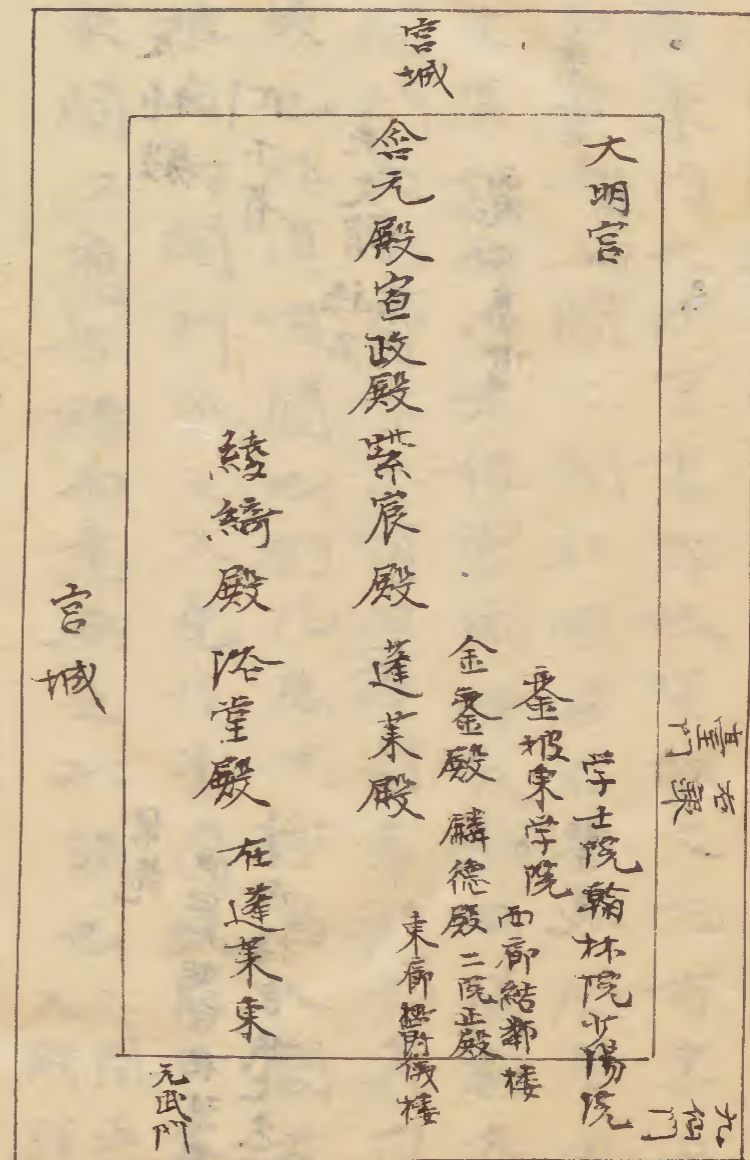
大典曰大明宮在禁苑之
東南接宮城之東北隅

禁苑

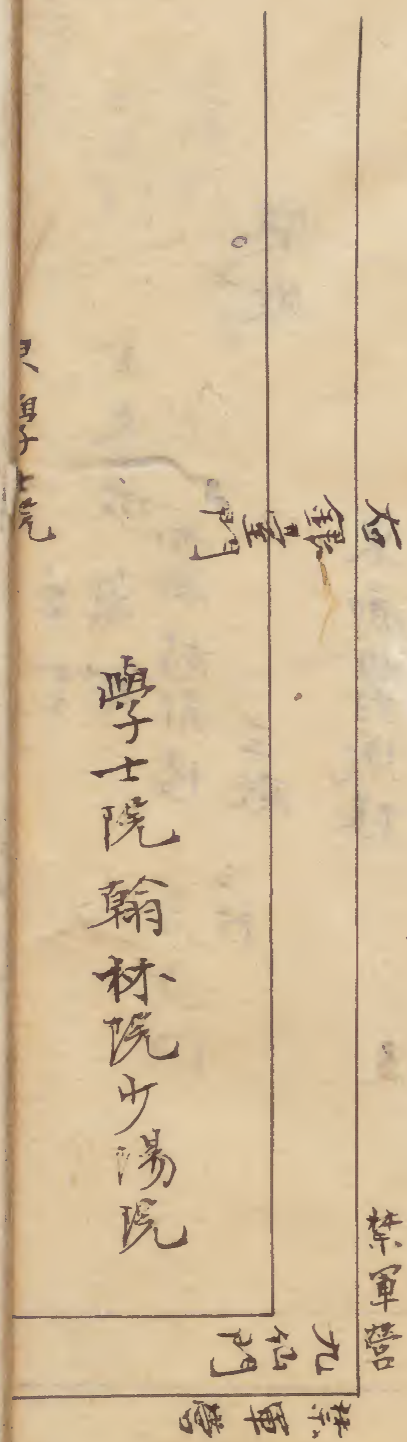
大明宮右銀臺門翰林院學士院圖

東

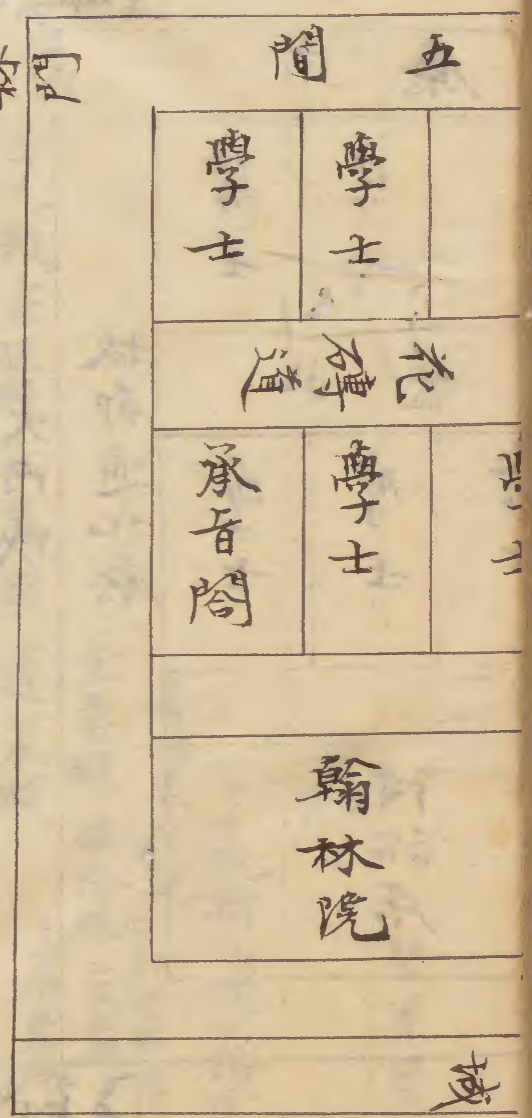

學士院都圖

大學館右學翰林院少湯院學士院都圖

翰林門

閣本興慶宮圖

通陽門
明光門
龍堂

勤政務本樓

花萼相輝樓
金明門

大同門

翰林院

大同殿

興慶門

興慶殿

芳苑門

寢殿

金鑿坡

西廊結鄰樓

三殿

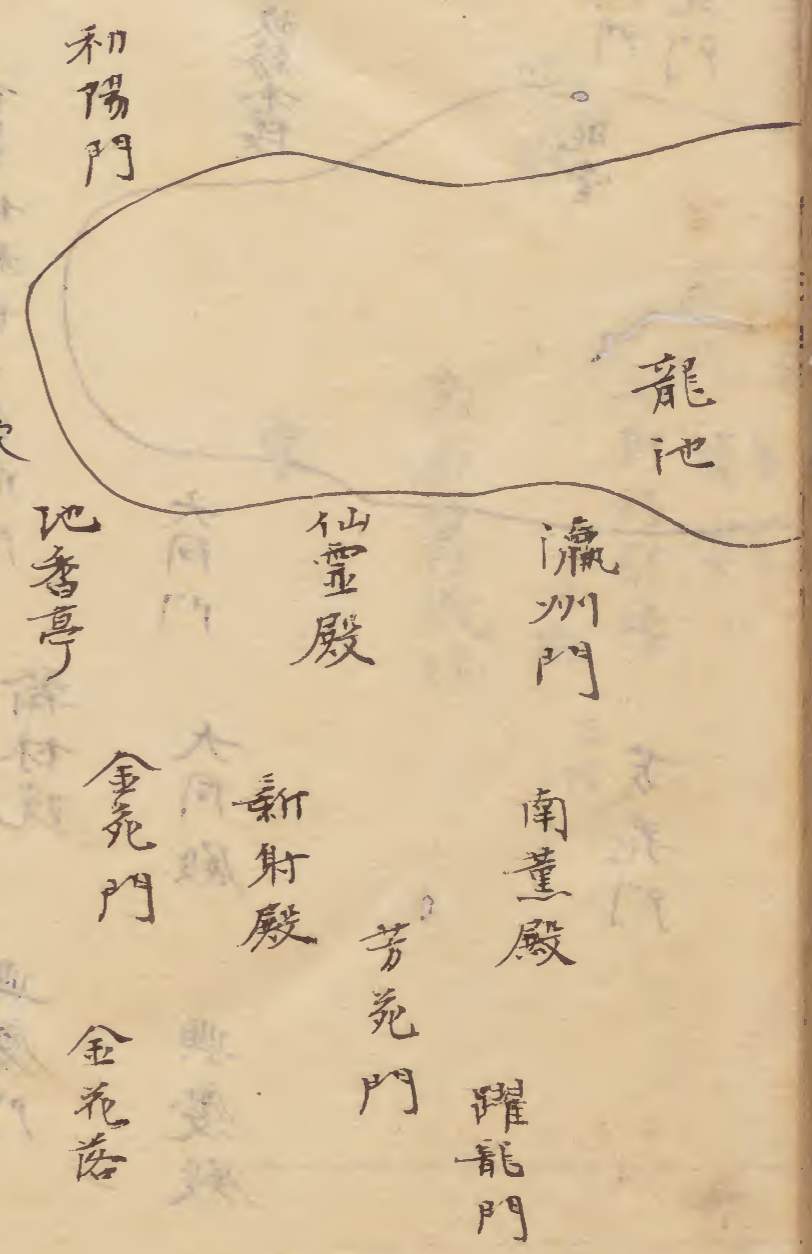
三院

東廊齋儀樓

東

奉清宮圖
本長安志其宮四面皆有繚牆

右閣本與六典同而有小異惟花萼相輝樓臨街而在西角後又有勤政務本樓在南六典未載也

望京門

四聖殿

重明閣

玉女殿

九龍殿

飛霜殿

泮陽門

蓮花湯

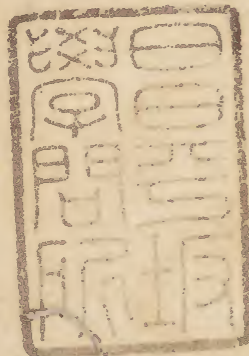
履殿

洪文館

七聖殿

西

雍錄大尾

觀風樓
右通夾城
路入城

東
海春亭
開陽門

松歌臺
老君殿
集靈臺
朝元殿
長生殿

元元皇帝見于此

竿殿

明珠殿

瑤光樓

文獻通考

二百四經籍考云雍錄十卷

陳氏曰吏部尚書新安程大昌恭之撰周奈

漢唐五代皆都雍故以名錄前史及前圖宋志異同往往辨訴其辨黃圖
有唐縣名且晉灼所引黃圖皆今書所無蓋唐人續成之非見漢事者

