

燕在閣知新錄

燕在閣知新錄卷十一

豐山王 棠勿翦氏彙訂

莘墅吳 蘭芳友

雉臯姜 番自芸

洪源洪 錦孝儀

洪源洪鶴奇西亭 叢校

創業之君不利長子

海陽程子止云自古創業之君不利於長子

高辛氏顓頊長子帝摯不善崩弟堯代立

堯張子丹朱不得立立舜

舜長子不不得立立禹

湯長子太丁未立而卒

周太王長子太伯未立

文王長子伯邑考不得立

秦始皇長子扶蘇不得立

漢高帝長子惠帝立而絕

光武長子東海王不得立立明帝

魏武長子曹昂戰沒立文帝

孫堅長子策無後立權

孫權長子和不得立立休

司馬懿長子師無子立司馬昭

宋武長子義符廢立文帝

劉淵長子和廢四子聰代

劉曜長子胤前沒虜

符健長子萇戰死立次子

石勒子弘爲虎廢

石虎子邃宣俱僇

慕容儁前子死立次子

慕容垂長子令被殺立次子

蕭高祖長子武帝立一世而絕從子繼立

梁武帝長子昭明早逝次子簡文代

陳武帝長子死於江從子蒨立

北齊神武長子澄弒次子洋立

周文長子立而廢少子武帝立

隋高祖長子勇廢次煬帝立

唐高祖長子建成謫次子太宗立

梁太祖晃長子友文墜馬死少子友貞立

後唐太祖克用長子落陣亡少子存勗立

明帝長子從勞謫從厚立

揚行密長子涯廢次子立

南唐徐溫長子知訓以亂死義子知誥立

蜀王王建長子元膺謬次子衍立

南漢劉隱閩王潮子俱不立立弟

孟知祥公主子在唐不得立立果

宋太祖長子德昭自殺弟太宗立

宋太宗亦自作創始長子元佑不得立立真宗

契丹阿保機子東丹王不得立立次子德光

金阿骨打子蒲盧虎不得立立弟吳乞買

元太祖長子先沒立次子憲宗

元世祖長子先歿

明高皇長子懿文太子先歿

自古及今創業之主其爲嫡長子而得傳位及後人者僅禹子啓也亦異矣

布衣天子

明英宗嘗曰朕願節儉朕卽布衣天下未嘗不以朕爲天子也棠謂天子心在生民錦衣玉食不以爲過安得下同於黎庶然其語自可傳

立皇帝

四川巡撫林見素上疏言劉瑾逆謀中有云自古姦邪弑逆之賊如趙高石顯李輔國程元振魚朝恩程弘志

劉堯明宗愛蘇佐王守澄田令孜楊復恭劉季述韓全
誨有一大惡可危人主而破敗人國者劉瑾皆備之今
近而京師遠而天下皆曰兩皇帝宋皇帝劉皇帝又曰
坐皇帝立皇帝陛下不視朝劉瑾西南向倨坐鴻臚寺
唱各官叩頭而題奏下某部某敕某酒飯皆其言語各
官起鴻臚寺喝向東作揖故謂劉瑾爲立皇帝也疏中
言瑾滔天之罪令人髮指而寫立皇帝之形容如在目
前彼甘爲瑾羽翼者獨何心哉

威武大將軍太師鎮國公

大慶法王

孔子曰名不正則言不順言不順則事不成禮樂不興

刑罰不中民無所措手足明正德帝自稱爲威武大將軍太師鎮國公遠近傳聞莫不驚訝少卿黃鞏上疏諫曰陛下自稱爲公誰則爲陛下者天下不以陛下事陛下而以公事陛下是天下皆公之臣而非陛下之臣也康陵又好佛自稱爲大慶法王外廷聞之皆欲切諫內批禮部番僧請腴田千頃爲大慶法王下院乃書大慶法王與聖旨等禮部尙書傅珪佯爲不知執奏爲大慶法王者敢並至尊書褒天子壞祖宗法大不敬黨思名之不正莫如明正德帝不親正臣喜近宵小遊幸經年海宇騷動而天下得以晏然不致改步亦數君子維持

之力也昔明皇吹笛下鶴語侍人奉上帝命爲元始孔
昇真人此期可再會妃子宋徽宗詔道錄院略曰朕乃
上帝元子爲太霄帝君憫中華被西胡金狄之教遂懇
上帝願爲人主令天下歸於正道卿等可上表策朕爲
教主道君皇帝直是前後一轍

撒金錢

明景泰時開經筵諸臣講畢命中官撒金錢於地令講
官拾之以爲恩典時高穀年六十餘俯仰不便無所得
一講官常拾以貽之識者病其亵媿名臣錄云宣德中
李時勉爲侍講學士一日宣廟懷金錢至史館撒之於

地令諸臣拾取時勉正立乃呼至前以袖中餘錢賜之則金錢故事其來久矣棠謂學士賜金錢誠國家之美事撒之於地以賜則近於賜內侍矣咄咄時勉正立不阿誠不可及也已

禁說謊

謊俗謊字按謊音荒妄語也說文云夢語也亦作荒上聲故語言無根者皆謂之說謊明太祖最恨人說謊卽位之後於午門外立一紅牌上書官員人等說謊者斬八字可知爲人立身最要誠實故明太祖刻之於木如此明太祖鑒前代宦官之失又置鐵牌立於宮門上鐫

內臣不得干預政事八字視官員說謊所繫尤重故不以木刻而以鐵鑄王振弄權鐵鑄之牌便不知所在所立紅牌明末仍存事見皇明資治通紀

青瑣

漢給事中夕入青瑣門拜青瑣者孟康曰以青畫戶邊鏤中天子制也師古曰爲連瑣文而青塗也故給事所拜在此門也如淳曰門楣格再重如人衣領再重裏青名曰青瑣天子制也後世有格子門飾以紅卽爲朱綵塗以青卽曰青瑣門格再重當是兩板相合對縷成文使中空而以紗帛漫幕其內是爲夾格也漢世已皆僭

用不復知爲漢初天子之制此雍錄中語也棠接次
格今隨在有之

南牙北門

四字本指南北禁軍言也宋文士及謂太宗曰南衙羣
臣面折陛下此則指朝臣之預正衙者德宗初張涉薛
邕以贓敗宦官武將得以藉口曰南牙文臣贓動巨萬
而謂我曹濁亂天下此非欺乎此南牙北司之分也

銅人

史記秦始皇二十六年時有大人長五丈足履六尺皆
夷狄服凡十二見於臨洮始皇以爲已瑞銷天下兵器

作金人十二以象之三輔舊事曰鑄金狄立阿房殿前
師古曰卽翁仲也黃圖曰金人十二立於宮門坐高三
丈或云坐或云立所言立者猶言設此金也黃圖言坐
爲是金人之外更有一臺三尺董卓鑄爲錢其先漢興
自阿房移置長樂宮大夏殿大夏殿者始皇所造漢魏
春秋曰漢明帝鑄翁仲坐司徒府前其意本之秦亦坐
而不立矣英雄記曰大人見臨洮而銅人鑄臨洮生董
卓而銅人毀天下大亂有以也魏明帝欲徙洛陽載至
霸城重不可致便留之霸城漢薦子訓傳曰人有于長
安東霸城見子訓與一老公共摩挲銅人曰適見鑄此

已近五百年

按子訓生於漢末人長樂未至霸城

又漢武帝於建章

泉所鑄者人旣持盤盤又加杯是爲捧盤金人廟記曰

漢武帝卽建章作神明臺上有承露盤和玉屑服之以

求仙三輔故事云盤高二十丈長安記曰仙人掌大七

圍以銅爲之魏文帝徙盤盤折聲聞數十里金狄或注

因留於霸城故長吉有金銅仙人辭漢歌此漢世建章

之銅人也黃圖曰甘泉宮通天臺上有承露盤仙人掌

擎玉杯以承雲表之露元鳳間自毀椽桷皆化龍鳳隨

風雨飛去此則甘泉之銅人也班固西都賦曰抗仙掌

以承露擢雙立之金莖軼埃塵之混濁鮮顥氣之清英

張衡西京賦曰立脩莖之仙掌承雲表之清露屑瓊藥
以朝餐必性命之可度凡此皆賦武帝所鑄也武帝又
鑄銅物於上林則有飛廉觀飛廉神禽也建章則有鳳
闕所謂上觚稜而棲金爵是也龍樓門則有銅龍金馬
門則有銅馬栱梁臺則有銅柱黃圖曰漢明帝五年至
長安取諸物置之西門以爲平樂觀董卓悉銷以爲錢
細考前後當是漢明帝移徙非魏明帝也魏明帝鑄翁
仲則不謬

入閣

六典宣政之左有東上閣右有西上閣大閣者由北面

入也兩儀殿左右有東西閣門而兩廊下亦有日華門
華門其曰閣者卽內殿也非真有閣也若求閣以應古
語則誤也歐陽文忠五代史李琪傳曰唐末喪亂朝廷
之禮壞天子未嘗視朝而入閣之制亦廢常參之官日
入正衙者聞傳不坐卽退獨大臣奏事日至便殿而侍
從內諸司日再朝而已明宗初卽位乃詔羣臣五日一
隨宰相入見內殿謂之起居曰吾思所以數見羣臣也
不可罷而朔望入閣可復然唐故事天子日御殿見羣
臣曰常參朔望薦食諸陵寢有忠慕之心不能臨前殿
則御便殿以見羣臣曰入閣宣政前殿也謂之衙衛有

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於衙者因隨以入
見故謂之入閣然衙朝也其禮尊閣宴見也其事殺自
乾符已後因亂禮闈天子不能日見羣臣而見朔望故
正衙常日廢仗而朔望入閣有仗其後習見遂以入閣
爲重至出御前殿猶之入閣其後亦廢至是而復然有
司不能講正其事凡羣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御文明殿前殿
也反謂之入閣琪皆不能正也歐文載入閣之制甚明
然亦有可疑者貞觀元年制自今中書門下及三品以上

上入閣議事皆命諫官隨之有失輒諫則貞觀中已有入閣之制不待開元間退御紫宸受朝乃云入閣也又德宗制自今後五月一日御宣政殿與羣臣相見是則德宗五月朔旦未嘗退避宣政也元宗時優人以伎術得服紺而設說以求賜魚者元宗曰魚袋者五品以上入閣則合符汝則不可也故武后時崔神慶上疏曰今五品以上佩龜者爲別敕宣召恐有詐妄故內出龜合然後應命又六典曰魚符以備別敕宣召則是時宣敕不於正殿而於便殿已云入閣矣則是入閣之語已先乎開元矣按宋庠之論曰唐制每遇坐朝日卽爲入閣

及其叔世務從簡易正衙立仗遂廢其後或有行者人所罕見乃復謂之成禮不知庠之所語何所據予又卽庠語而細推之其鋪陳入閣次第自舍元以至宣政紫宸皆在大明宮中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嘗語及也予案六典西內太極殿卽朔望受朝之所蓋正殿也太極殿之北有兩儀殿卽常日視朝之所也太極殿兩廡已有東西二上閣則是兩閣皆有門可入入已又可轉北而入兩儀也是太宗時已有入閣之制予又有疑者通典敘述隋制有曰隋文帝欲斬大理吏來曠少卿趙縡

固爭帝乃拂衣入閣綽又矯言欲理他事帝命引入閣
綽曰臣本無它事而謬言求入死罪會獻皇后在坐命
賜綽酒據此言卽是隋時已有入閣之名唐初仍之而
已旣曰拂衣入閣則閣在殿內故曰謬言求入也旣已
入閣而獻皇后在坐則是深在宮中也因其語以想其
制則是人主燕坐之地皆可名閣也歐宋二公所指唐
世之謂閣者其在東內則爲紫宸其在西內則爲太極
而往古之謂便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
爲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又唐會要天祐二年敕自
今月五日後常朝出入取東上閣門或遇奉慰卽開西
上閣門則天時此制遂廢蓋東立者隨東仗而入西立
者隨西仗而入兩閣皆是百官分入趨朝之路無由兩
班並入東閣而西閣獨否此可想天祐間殊失入閣之
制語出雍錄

兩廂

周昌傳呂后側耳於東廂師古曰正官之東西室皆曰
廂廂言似廂篋之形鼃錯傳吳楚反景帝問袁盎計安
出益請屏人錯趨避東廂按此則正殿兩旁皆有廂

之有廂卽其義也詩曰東有牽牛不可以服箱箱卽廂也叔孫通傳著長樂朝儀百官班定皇帝輦出房房卽廂也唐志元日大朝會皇帝步出西序門扇合升御座扇開夫唐之出序卽漢之出房也相如傳青龍轡轘於東箱象輿婉蟬於西清師古曰西清西箱清淨之殿也上文皆謂殿旁之房也宋世名爲朵殿取花枝旁出爲義如書之翼室以鳥翼爲室也皆從東西廂展轉而立名也語出雍錄

呆恩

程大昌云鏤木爲之其中疏通可以透明或爲方空或

爲連鎖其壯扶疎故曰罘罳讀如浮思浮思者猶曰羈
鬚也隨所在而附著在宮闕則爲闕上罘罳臣朝於君
至闕下復思所奏是也在陵垣則爲陵上罘罳王莽廟
去陵上罘罳而曰使人無復思漢也禮經疏屏亦其物
也疏者刻爲雲氣虫獸而中空玲瓏也又有網戶刻爲
連文相綴屬其形如網也宋玉曰網戶朱綴刻方連是
也後世因此遂有直織絲網而張簷窗以護禽雀者文
宗甘露之變出殿北門列斷罘罳而去是也元微之詩
蘿珠深處少人知網索西臨太乙池自注云網索在太
乙池上學士候對歇於此大約以索挂網遮護飛雀若

采恩之制今世門屏鏤明格子亦是其遺意也

馳道

秦本紀注曰馳道天子道也漢甘泉去長安三百里而馳道亦綿亘其間也漢令行旁道無得行中央三丈不如令沒入其車馬故江充爲直指使自公主以及太子家使凡行馳道者嘗用此法取其車馬沒入之則馳道有禁尙矣班固西都賦云披三條之廣路漢紀云成帝爲太子當處桂宮適被急召出龍樓不敢橫絕馳道西至直城門得絕乃度還入作室門程大昌曰龍樓門桂宮之門也作室門未央宮之別門也桂宮南面有龍樓

門未央北面有作室門兩門相對不敢對趨馳道故必迂回避礙望西趨南至直城門遂可自馳道外至此法不應避故曰得絕也其曰還入作室門者言初時可以取徑法不得行必如此而後可入故曰還入也案按街衢有門之地即可橫絕可以徑行若謂中有馳道不許妄行則是街衢之相爲東西者皆不可通矣長安三百里皆能禁之乎總以有門之地來往不禁過門則有禁矣龍樓與作室對峙馳道在中故不敢橫絕此漢沿秦之厲禁後世則不然矣

屈膝

窗戶上環紐卽古金鋪之遺意北方謂之屈戌梁簡文
詩織成屏風金屈戌李商隱詩鎖香金屈戌李賀詩屈
膝銅鋪鎖阿甄屈膝當是屈戌

行在所

襄十四年會於向云云將執戎子駒支范宣子親數諸
朝注行之所在亦設朝位魏了翁曰按此如孟子所謂
朝廷棠按後世駐驛之所皆曰行在所其義本諸傳注

輦

古無所謂輦春秋左傳曰大路昭其儉也杜預曰大路
祀天車也按路之大者以木爲之周時有玉路有繁縟

以爲之文飾有鸞和以爲之音節古時以木爲之車至商時有輶之名周人飾以金玉則過侈而易敗故孔子有乘殷之輶之說也秦用金根車用金而飾又謂之輶以爲人君之乘後世相沿遂以人君所乘爲輶古人以人牽車秦始皇去其輪而昇之以人代畜後世平民用輶其端實兆於此

鹵簿

三十輔黃圖夫子出車駕次第謂之鹵簿有大駕有法駕有小駕太駕則公侯奉引大將軍驥乘大僕御屬車八十乘作三行尚書御史乘之最後一乘垂豹尾豹尾

以前皆爲省中備千乘萬騎祠夫於甘泉備之葉蕡得
曰大駕儀仗通號鹵簿禁邕獨斷已有此名唐人謂鹵
簿也甲楯之別凡兵衛以甲楯居外爲前導捍蔽其先
後皆著之簿籍故曰鹵簿按晉人凡用兵爲大將皆稱
鹵簿又不專在天子也唐制人君舉動必以扇出入則
撞鐘庭設樂官道路有鹵簿鼓吹凡朝會之仗三衛番
上分爲五仗號衙內五衛一曰供奉仗二曰親仗三曰
勲仗四曰羽仗五曰散手仗又天子將出太樂令設宮
縣之樂於庭侍中奏請中嚴有司陳鹵簿諸位以次陳
殿庭旣外辨太僕卿升執轡乘輿以出天子升路太僕

卿綬綏黃門侍郎前奏請發鸞駕動警蹕鼓傳音玉金
象木革五路皆有副車有指南記里鼓等十二乘輿有
相風行漏腰輿輦有大輦方輦小輦以旗計者二十有
七有青龍白虎辟邪應龍之類以隊計者七有青游朱
雀步甲持鍛之目以兵計者自金吾果毅佽飛至衙門
左右廂凡大駕一千八百三十八人分爲二十四隊列
爲二百十四行仗則有黃麾仗細仗儀刀仗殳仗衛則
有親勲翊衛散手衛儀物有曲直華蓋六寶香燈大繖
雉尾障扇花蓋朱畫團扇之屬戎器有鍔戟弓箭橫刀
穰稍儀刀班劒黃鉞楯櫈弩黑鎔甲之屬服飾有平巾

幘緋繡備大口袴朱綠綵綬紛武弁朱衣革帶赤綦襖
紫綰帶之屬鼓吹有擗鼓金鉦大鼓長鳴鐃鼓太橫吹
笛簫觱篥大角之屬凡五部七十五曲宋志宋初因唐
五代之舊其殿廷之儀則有黃麾大仗黃麾半仗黃麾
角仗黃麾細仗凡正旦冬至五月一日大朝會大慶冊
受賀受朝則設大仗月朔視朝則設半仗外國使來則
設角仗發冊受寶則設細仗其鹵簿之等有四一曰大
駕郊祀天饗用之二曰法駕方澤明堂宗廟籍田用之
三曰小駕朝陵封祀奏謝用之四曰黃麾仗親征省方
還用之周必大曰宋承五季搶攘之後鹵簿踳駁爲甚

於是知制誥范質張昭等正其繆盩參定典氏已而禮儀使陶穀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請以黑爲先而青赤黃白以次分列用協五行相生之序凡馬步儀仗總萬有一千二百二十有人悉以紵絰繡文代采畫之服稽諸會要始造於乾德四年而告備於開寶三年越明年謁欵圜丘實始用之想夫驛稍前驅五路增副里以鼓記車以南指雞翹豹尾天矯婀娜公卿執事前導後陪細仗大角壯其容瞻蓋繖扇備其節此治世之鉅典華夏之偉觀也丘氏自

此宋朝儀仗之制其用人之數大駕鹵簿總用二萬六千一人法駕三分減一鸞駕又減半黃麾仗又減於鸞駕

班劒儀刀

班劒儀刀皆木爲之漢朝服帶劒自東晉多虞皆以术代宋齊謂之象劒設朝列班之劒也儀刀者備威儀也

鳴鞭

鳴鞭之制唐及五代始有秦漢未聞考周官條狼氏報
鞭趨辟則唐制亦其遺法也

曲蓋

古今注曰武王伐紂大風折葢太公因折葢之形而制

曲葢

謬門

令謂

宮民謂正門為謬門

中長木亦半林半宣不

宋時東華門直北西與內東門相直時謂之謬門而無
榜張平子東京賦所謂謬門曲榭者是也薛綜注謬曲
屈斜行集韻謬字或作移以爲宮室相連之稱棠按今
府縣衙門有正門有旁門旁門卽謬門也自漢以來相
傳最久人只知其名而不知其義故記之

蚩尾

今宮殿鴟尾之鴟非鴟也乃蚩字漢武帝作柏梁賦

有火災乃飾以蚩尾蚩蓋海獸之名水之精也可威厭
火今作鴟殊誤

天子殿前松樹藥樹

唐以前殿庭皆植松入閣賜對官每立東階松樹下殿
門之外復有藥樹晉魏以來凡入殿奏事官先有御史
一人立殿門外搜索而後許入謂之監搜御史元微之
詩曰松間待制應全遠藥樹監搜可得知宋時始不監
搜

平天冠

古冕有十二旒旒十二玉前後共用玉二百八十八宋

時冕中貴人呼爲平天冠共用北珠百四十五顆麻珠
四千五百九十顆調珠八千六十四顆或用玉或用珠
冕冠可爲至重

平天冠俗稱也漢官儀天子冠通天冠蓋取至誠上通
於天之意通典宋加於上爲平天冕前圓後方垂十二
旒其上平正故謂之平天也

賜孔雀翎

分甘餘話 本朝侍衛皆於冠上帶孔雀翎以目暈之
多寡爲品之等級武臣提督及總兵官亦有一賜者後
文臣督撫亦或蒙 賦得之以爲榮

離宮

天子之居爲正宮其外皆離宮漢都長安若未央則其創爲至長樂則因秦而加葺兩宮初成朝諸侯乃至長樂高帝登假亦在長樂則長樂旣爲居又受朝無異正宮矣自惠以後人主皆居未央而長樂奉母后則長樂亦命爲離宮而未央爲正宮矣甘泉在長安三百里外方士輩多云古帝王之所嘗都故武帝立朝邸其上藩侯夷曾有來朝亦皆受之於此若常制則類以五月往八月還蓋避暑耳他如建章桂宮皆離宮矣黃圖曰漢畿千里內外宮館一百四十五所班固西都賦曰前乘

秦嶺後越九嶺東薄河華西涉岐雍宮館所歷百有餘
區秦離宮三百漢武往往修治黃山長揚步壽之類秦
有之漢亦有之爲此故也見雍錄

阿房

始皇三十五年渡渭南立上林苑中建阿房名其用則
曰朝名其方則曰前殿言其高廣之制則曰上可以坐
萬人下可以建五丈旗庭中可容十萬人記其縣亘則
閣道八十里直抵驪山人行橋上車行橋下也然而名
爲朝宮而朝者來自何方則所不載獨有磁石門以磁
石累門期以吸脅胡人隱刃名曰却胡門此卽北入之

門也求其地則在鎬水趨渭之處黃圖宮秦惠文王所
造史記云始皇也然考首末始皇之世尙未竟功三世
曰先帝爲咸陽故廷小故營阿房爲室堂未就會上崩
罷其作者復土酈山酈山事大畢阿房弗就則是章先
帝舉事過也復作阿房宮如始皇二世旣復舉役而周
章百萬之軍已至乃赦驪山徒使往擊之阿房名義不
一漢書又有阿城之名師古曰言殿之四阿皆爲房也
一說大陵曰阿言其殿高若山阿爲房也又曰以其近
咸陽未有名故且號阿房阿近也史記阿房未成宮成
欲更擇令名名之故天下謂之阿房宮諸說惟史記之

說爲近也二世固曰先帝營阿房室堂未成則與史記
合夫四阿皆有房而中無室堂八十里閣道則是四阿
之房矣長安志曰阿房三面有牆南面無牆周五十里
崇八尺此卽阿房屋已不存而餘牆尙存者也漢吾丘
壽王舉籍阿城以南入之上林則單稱阿城不稱阿房
是或楚火後屋不存而城在也唐高祖取長安太宗自
阿城入則阿城轉爲地名矣杜牧賦中可疑曰覆壓三
百餘里隔離天日按自渭水直抵南僅可百里橫計則
自鄆杜以至滻水亦無百里安得云三百餘里又曰王
子皇孫輦來於秦爲秦宮人有不得見三十六年始皇

三十六年初并六國安得三十六年此又誤也阿房終始皇之世未嘗訖役歌臺舞榭元未落成人亦未得居也安得有脂水可棄而漲渭以膩也其曰上可坐萬人下可建立五丈旗乃其立模期使及此始皇未嘗於此受朝也而牧援渭北所載之事以實渭南豈非誤歟

西京宮殿

顧寧人曰漢西京宮殿甚多讀史殊不易曉三輔皇圖敘次頗悉以長樂未央建章北宮甘泉宮爲綱而以其中宮室臺殿爲目甚得體要但其無所附麗者悉入北宮及甘泉宮下則舛矣今當以明光宮太子宮二宮別

爲一條爲長安城內諸宮永信宮中安宮養德宮別爲一條爲長安宮異名長門宮鉤弋宮儲元宮宣曲宮別爲一條爲長安城外離宮昭臺宮大臺宮扶荔宮蒲萄宮別爲一條爲上林苑內離宮宜春宮五柞宮集靈宮鼎湖宮思子宮黃山宮池陽宮步壽宮萬歲宮梁山宮回中宮首山宮別爲一條爲各郡縣離宮別有明光宮不知其地附列於後而梁山宮當并入秦梁山宮下則區分各當矣

歷代都雍總論

雍錄云漢隋唐皆都渭南雖位置遷改而相去不踰

三十里周秦自初興以至遷滅屢東屢西紛紜不一予
於是立渭爲經而取都地列於渭旁則如指諸掌渭之
源出隴西鳥鼠同穴山稍東則受秦水秦水者天水郡
水也秦始封於此也故曰西垂又東則大散關水入之
又東爲陳倉縣秦文公於此得寶雞故名縣及至武功
縣則受斜水矣褒斜二水介衙嶺而分南北此之斜卽
二水之北派斜逕武功而東入於渭也又東爲蘆縣卽
后稷始封之蘆卽邰也所謂有邰家室者是也又東逕
雍縣鳳翔府
大興縣秦惠公之故居祈年橐泉皆在是也又東
爲雍縣城南則秦德公居焉秦漢五峙皆在其地又東

合漆水爲岐水大王立都渭北而兼跨周原故合兩地
而稱岐周也又東逕槐里縣南卽周懿王所都也古名
大丘則爲畜牧之地耳至秦改名廢丘以示周世不復
興也項羽所立三秦此爲雍王張邯之國也廢丘對東
則澇水自此入渭矣而秦之上林包澇水而對廢丘故
水經謂爲上林故地也其曰故者秦舊也以別於漢武
之所廣也渭又東則受豐水豐旁卽周文王所都也又
東北行則漢便門橋橫亘其上此時渭方自西南來未
全折東故便門橋得以橫絕而徑達興平也又東則爲
鎬水鎬卽周武王所都蓋與豐都東西對立又東逕故

石門阿房之西門也又東逕漢渭城之南則秦咸陽矣
秦咸陽孝公所都也在漢長安西北角故漢書紀高帝
項羽自霸上而入秦都皆曰西上咸陽也漢都長安其
城在渭之南面咸陽之東南也隋都亦在長安實漢城
東南十三里隋文名其爲大興唐高祖因之遂以爲都
宮朝城市悉用隋制第易名而已唐都城先統於雍州
京兆府最後始名上都也高宗時於大興城之東北別
建大明宮故號東內而大興遂名西內也西內卽唐太
極宮也別有興慶在太極東角又名南內也禹貢黑
水西河惟雍州言雍州之境西南則包黑水而東距冀

河也冀河龍門河也堯都冀州龍門河正在其西故曰
西河也黑水遠矣在唐爲小勃律以及交廣皆是若流
沙則又出葱嶺之西也五代帝都在禹貢雍州之境纔
十之二三而予全舉雍名如堯都平陽而遂該括全冀
名以冀方非失實也秦嘗名其都爲雍縣唐嘗名其州
爲雍州皆本禹貢也雍壅也四面有山壅塞爲固也
潘岳關中記曰秦西以隴關爲限東以子午關爲界
關之間是爲關中此說未盡也函關秦所立矣而鳳州
之散關隴西之隴關商州之武關原州之蕭關藍州之
燒關其名皆已先秦而出秦又自命其國土爲關中則

凡地在四關之內者當繫關以爲之名也若專指函谷一關則不該矣故顏師古曰自函谷以西總名關中三輔皇圖曰三輔者主爵中尉及左右內史武帝改曰京兆尹左馮翊右扶風共治長安中是爲三輔郡皆有都尉又曰京兆在故城南冠里馮翊在故城內太上皇廟西扶風在夕陽街北此其廨治之所也唐通以關內道爲畿內而中置京兆府立尹以治之城中立兩縣一隸萬年一隸長安亦倣漢意也武帝思子宮在湖湖渭南也萬歲宮在汾陰汾陰河東也岐周在鳳翔府西五十里鳳翔府東至唐都三百一十里渭水至雍州

岐陽縣與漆水杜水三者合會爲一而岐水本名未改
太王所邑在岐水之北岐山之南古語山南爲陽水北
爲陽故詩曰居岐之陽在渭之將而後世又名其地爲
岐陽蓋山水皆可名陽也岐水之南有周原焉詩所謂
周原膾膾是也太王初基在岐後跨渭而南兼有周原
始改號周故孟子曰文王生於岐周也水經曰岐水南
五十里有邵亭邵公采邑又有周城周公采邑 史記
文王伐崇侯虎而作豐邑崇國在秦晉之間蓋龍門河
之西也伐崇之後卽遷都於豐豐水西有豐宮長安志
曰其宮今在鄠縣靈臺靈沼靈圃皆屬其地靈臺遺址

貞觀時尚在故魏王泰括地志曰辟雍靈沼今悉無據惟靈臺孤立高二丈周回一百二十步也武王繼文雖改邑於鎬而豐都元不移徙如伐商作洛大事皆步自宗周而往以其事告於豐廟不敢專也鄗在豐東二十五里故可步往也

徐廣三輔錄

左傳曰康有酆宮之朝是亦

循武王宗豐之意也

鎬水出鎬池在長安縣西北十

八里水經注曰鎬水上承鎬池於昆明池北武王自豐徙都於此相去二十五里鎬京亦名宗周諸家皆言自漢武帝穿昆明後鎬京故基淪入於池無復可究獨梁載古十道志曰鎬池一名元阤在昆明池北始皇毀之

詩曰彪池北流浸彼稻田則似別有彪池也水經曰郭
水北流與彪合池也王公所傳則異曰彪流浪也而世
傳以爲水名又平陰道中山寇反壁曰以遺鎬池君者
指武王都鎬而言之蓋借伐紂之義以警秦也 秦都
咸陽在府西微北四十里本杜縣地至唐咸陽縣則在
秦都之西二十二里名雖襲秦地非故處古語山南曰
陽水北曰陽陽日也日出天東躔景斜射凡山之南面
水之北厓皆先受照秦之所都蓋舉其義則在九嶺山
之南渭水之北名爲咸陽不爽矣若細推求則秦之朝
宮苑殿固在渭北而秦都實跨渭水兼踞渭南不得名

爲咸陽史記黃圖元和志皆曰始皇都咸陽引渭水賈都以象天漢橫橋南度以法牽牛此可見渭之兼在都南矣史記水經凡序長樂悉以其地繫之咸陽而於甘泉阿房亦自命爲咸陽之前殿則咸陽之名兼踰渭南也此又不可不知也

冀闕冀爲堯舜禹所都之地孝

公改都咸陽築冀闕曰闕者必古象魏也標冀者何冀冀州也安邑卽冀州之邑也堯舜禹皆嘗都焉今孝公以得冀州其必倣古闕而創立此名也秦之諸君皆嘗非古以自是也而始皇之都南而跨渭水亦慕文武之豐鎬也則冀闕之名或亦放古爲之也秦本紀曰秦每

破諸侯寫放其宮室作之咸陽北坂上則冀闕也者亦
其寫放宮室之一歟 漢長安城在龍首山上周豐鎬
之東北也龍首山來自樊川其初由南向北行至渭濱
而始折轉向東漢之未央據其折東高處爲之張衡西
京賦曰疏龍首以抗殿抗者引而高之之謂也三秦記
曰舊傳有黑龍從南山出飲渭水其行道因成迹也唐
大明宮亦就其趨東之隴以爲之址故正殿之名含元
者高於平地四十尺其北行之勢垂坡東爲平原卽龍
首原原有六坡隱起平地隋包據六坡爲都城名曰大
興大興殿所據卽東垂之坡自北而南第二坡也唐高

祖太宗建都因隋之舊特易名耳至高宗至龍首山東北角別爲大明宮 又有含元殿又北有宣政殿又北有紫宸殿此三殿南北相背皆在山上至紫宸又北爲蓬萊則山勢盡矣故可引水以爲蓬萊山池此其大略也 漢高帝都長安因其縣有長安鄉而取之以名也地爲秦興樂宮卽長樂宮高帝改修而居之本秦之離宮亦不爲城張衡西京賦曰繚垣縣縣四百餘里華清宮繚垣周乎麗山是其例也唐之禁苑極爲廣袤亦僅有垣墻而已 漢書元鼎元年起栢梁臺三輔舊事云以香栢爲之香聞數十里三秦記曰上有銅鳳名鳳闕漢武

作臺詔羣臣二千石能爲七言者乃得上名栢梁體
黃圖曰長楊宮在盩厔縣東南三十里本秦舊宮漢修
飾之宮有垂楊因名五柞宮與長楊相去八里因有五
柞樹故名中間有青梧觀以梧名射熊館卽長楊宮門
也黃圖曰長楊宮門曰射熊館秦漢遊獵之所也漢書
曰武帝好自擊熊相如從至上林上疏諫元帝亦幸長
楊成帝大誇胡人以多禽獸載檻車輪長楊射熊館令
胡人手自搏之楊雄上長楊賦合此數者言之乃知長
楊在上林苑中而射熊館乃在宮門之臺上搏獸射熊
必在此館爲其館在門上凡獸可前人力可及也是故

言長楊宮必及射熊也。未央在漢城西隅而長樂在東隅也元和志則曰兩宮相距中間正隔一里此里卽武庫樗里子墓介乎其中黃圖曰長安城經緯皆三十二里則城中四面縱廣三十二里又曰未央周回二十八里圍三徑一則每當九里而贏也長樂周回二十里用三一法度之則每面亦當七里近也兩宮橫亘城之自爲十六里其在都城之內東西自占半城矣。

賈誼傳上方受釐宣室蘇林曰未央前正室也武帝爲寶大主置酒宣室東方朔曰宣室者先帝之正處也非法度之政不得入焉如淳曰宣室布政教之室晉灼曰

未央宮中有宣室殿師古曰殿在前殿之側齋則居之
淮南子曰武王殺紂於宣室漢亦用古也耶 漢書章
邯使長史請事至咸陽留司馬門三日師古曰凡言司
馬門者宮垣之內兵衛所在四面皆司馬司馬主武事
故宮之外門爲司馬門應劭曰司馬門者宮內門也司
馬主兵禁之意師古曰衛尉入屯衛候司馬主衛士每
面各二司馬故四面八司馬也太公與梁王共車入朝
不下司馬門釋之劾奏之如淳曰宮衛令諸衛出入殿
門公車司馬門者皆下不如令罰金四兩司馬門在殿
爲禁中孝元后父名禁避諱改禁爲省中 黃山宮苑

槐里縣南漢惠帝二年起東方朔傳曰武帝微行至

黃山宮

元和志曰秦回中宮在鳳翔府大興縣西孝

文十四年匈奴入蕭關使騎兵入燒回中宮候騎至雍

武帝四年行幸雍通回中道遂出蕭關應劭曰回中在

安定平高有險阻予按應顏謂在安定良是匈奴所燒

之宮不在雍亦不在甘泉若在雍境則雍縣已被兵豈

僅有覘報而已孟康曰此地有山險武帝宮也孟康之

說不是文帝時回中之宮已爲匈奴所殺豈武帝另修

有宮也耶

皇子陂在萬年縣西南秦葬皇子起冢於

陂之上故曰皇子陂隋文帝改爲永安陵杜甫詩天寒

皇子陂或書皇爲黃誤 昆明池漢武帝所鑿在長安
西南周回四十里武帝欲通西域爲昆明之所閉隔聞
昆明有滇池方三百里鑿此池習水戰期以伐之中有
樓船上建樓櫓又有戈船上施戈矛四角悉垂幡旛旂
葆麾蓋照燭涯涘其始鑿也因以習戰久之乃爲遊玩
之地耳三輔故事曰池周三百二十頃長安志曰今爲
民田長安志引水經曰交水西至石堨武帝穿昆明池
所造石闢堰縣西南三十二里昆水用此堰也唐初堰
未廢中宗時安樂公主爲請昆明爲已有帝以民資蒲
魚不可其請則是圖經之作當在文宗之後也

封禪

書曰霸溝長水灋澦涇渭皆非大川以近咸陽盡得比山川祀郊祀志曰文帝出長門亭若見五人於道遂立五帝壇如淳曰長門亭名也亭以門爲名而非城門之門也亦如鴻門之類然則門之取名長也其取之長水之義歟竇太主獻長門園武帝以爲長門宮陳皇后以妒廢處於此司馬相如作賦者是也後因姚萐據有長安人以萐諱改長水爲荆溪水而圖經又謂長安城門無名長門者不知長門乃亭名非必有門也宋次道既辨之而韋述所著兩存不廢故見者難於遽明也漢承明殿曲臺殿皆在未央宮中側有宣室殿故諸臣侍

昌承明應劭曰曲臺秦皇所置漢書大射於曲臺晉灼

曰天子射宮漢書又云成帝行幸曲臺張晏曰曲臺在

長安臺臨道上如此則不在宮中深邃之地矣 桂宮

有明光殿神明臺蓬萊山

在未央北宮有壽宮有明光宮

太子宮明光宮有三一在北宮南與長樂相連者武帝

大初四年起卽王商之所指借欲以避暑者也別有明

光宮在甘泉宮中亦武帝所造燕趙美女三千充之至

尚書郎主作文書起草更直於建禮門則近明光殿建

禮門內得神仙門神仙門內得明光殿省中省中皆胡

粉塗壁以丹漆地謂之丹墀尚書郎握蘭含雞舌香囊

事此之明光殿約其方向必在未央正宮殿中不與北
宮甘泉設爲奇玩者比則臣下奏事之地也建禮門神
仙門明光殿此三名呂圖及長安志皆無惟長安志有
神仙殿而無神仙門至歷代宮名之書則於後漢門名
有建禮豈此之所載明光者東都之殿耶 唐貞觀七年
帝從太上皇置酒故漢未央宮帝奉觴上壽曰昔漢
高祖亦從太上皇置酒此宮妾自矜大臣所不取也漢
至貞觀幾八百年離亂甚多理自不存又劉聖公傳王
莽敗惟未央宮被焚又按石虎建武十一年發梁雍十
六萬人城長安未央宮又隋文帝移都大興因其遺址

增修宮側未央池漢武庫又樗里子之墓用是推之則
雖多更喪亂必謂高帝遺迹可慕故葺治此不廢絕之
因也建章宮爲王莽所毀取其材以立九廟唐敬宗寶
曆二年修未央宮掘地得白玉牀其長六尺武宗因游
畋至未央宮見其遺址詔葺之總三百四十有九間作
正殿曰通光東曰韶芳亭西曰凝思亭立端門其內揭
未央宮名命翰林學士裴素撰記按長安志未央自有
通光殿此亦采舊名也大興立名傳者不一或曰隋
文帝封大興見長安記或曰宮之太極殿本大興村故名或
曰隋文夢洪水浸沒都城故改營大興洪水者高帝名

淵故也

見通鑑

兩京道里記曰煬帝夢太子勇領徒持兵

問楊廣何在帝遂幸洛陽終身不敢留長安然韋述謂本大興村立名其說近之蓋嘗有僧坐大木曰此後當爲宮殿也大木卽在大興殿基上亦如漢高帝因長安鄉名而立爲都名也唐有浴堂殿在紫宸殿東石林葉氏曰學士院北扉者浴堂之南便於應召長安志有浴堂門浴堂殿浴堂院溫泉在臨潼縣南一百五十步在麗山西北十道志曰泉有三所其一處卽皇堂石井後周宇文護所造隋文帝又修屋宇并植松柏千餘株貞觀十八年詔閻立德營建宮殿御湯名湯泉宮太

宗臨幸製碑天寶六載改爲華清宮於驪山上益治湯
井爲池臺殿環列山谷天寶四載置會昌縣卽於湯所
置百司及公卿邸第焉華清宮東北向正門曰津陽門
東西曰開陽門西面曰望京門南面曰望京門津陽門
之東曰瑤光樓南曰飛霜殿御湯九龍殿亦名蓮花湯
七聖殿宜春亭重明閣四聖殿長生殿集靈臺朝元閣
老君殿玉石爲老君鍾樓明珠殿筍殿觀風樓鬪雞殿按歌
臺毬場連理木飲鹿槽丹霞泉羯鼓樓祿山亂後罕復
遊幸唐末遂皆隳廢溫泉在驪山與帝都密通自秦漢
隋唐皆常遊幸惟玄宗特侈卽山建宮百司各有寓止

自十月往至歲盡還宮又緣楊妃之故其奢蕩特爲章
著大抵宮殿包裹麗山一山而繚牆周徧其外觀風樓
下又有夾城可通禁中白居易作歌以爲後鑒然詩不
得其實華清宮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
已先幸今云春寒賜浴華清池始是初承恩幸時此已
誤矣又曰七月七日長生殿此地乃齊宿禮神之所本
非寢殿又未嘗七月至驪山則白歌皆不審也杜牧詩
亦曰一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來元宗亦未嘗
六七月幸華清進荔枝亦不在幸山時案白長恨歌以

陳鴻所傳驪山事爲敘則白詩皆鴻所傳而爲之蓋王質夫用鴻勸白爲之而鴻亦謂得之傳聞非元宗本紀所載也然事有不必執泥者觀風殿有複道可以潛通大明則微行閒出亦不必專在十月也唐記有荔枝香曲曰貴妃生日讌長生殿南方適進荔枝因以名曲則荔枝熟時亦自可幸驪山也 高祖初崩蓬萊宮至上元二年延英殿當御座生玉芝則是初有大明卽有延英殿顧召對宰臣則始於代宗代宗以苗晉卿年老蹇甚聽入閣不趨爲御延英此優禮也按六典宣政殿西上閭門之西卽爲延英門門左卽延英殿故陽城欲救

陸贊約拾遺王仲舒守延英殿閣上疏伏閣不許也按朝於宣政殿卽名入閣而延英又便殿之在西偏者無閣可伏也其曰守閣者西上閣之西卽是延英殿門故守此閣乞開延英以受其對也南部新書記唐制凡內有公事商量卽降宣付閣門開延英卽此可見凡對延英必自閣門而入也僖宗時嘗易延英之名以爲靈芝殿其必因上元所產之芝而制爲美名及自蜀還仍名延英當代宗時獨晉卿許對延英羣臣初無許預之例正元七年詔每御延英令諸司長奏本司事則官許對延英矣八年葛洪本正衡奏私事德宗詔今後有奏宜

延英門請對勿令正衙奏事則羣臣皆得乞對延英獻
宗時元稹爲拾遺乞於延英訪問也其後諸州刺史遇
延英卽入陛辭則是外官亦得詣延英矣元和四年御
史臺奏延英開日郡臣不得前知云則是凡開延英

初無定日御宣政殿臨時奏請也錢希白之言曰此內
有公事商量卽降宣付閣門開延英閣門翻宣申中書
並榜正衙門則臨時不可預擬其日矣至天祐元年詔
今後每月許一五九開延英如有公事中書門下具榜
中奏請開延英不計日數前此未有也若宰臣奏開延
英其來已久韓皋爲御史丞常有所陳必於紫宸未嘗

詣便殿上謂之曰我與卿言不盡可來延英與卿從容元和五年張茂昭舉族歸朝故事雙日不坐是日特開延英唐制天子以集日一朝乃命輟朝放朝皆用雙日皆得引對是有爲而然非常制也龍尾道者舍元殿前正南升殿之路也賈黃中談錄云舍元殿前龍尾道自平地凡詰曲七轉由丹鳳北望宛如龍尾下垂於地兩垠檻悉以青石爲之至今石柱猶有存者兩京雜記曰舍元殿左右有砌道盤上謂之龍尾道元會來朝者仰觀玉座如在霄漢殿前螭頭蓋玉堵扶欄上壓項石刻爲螭頭之狀也唐都城中有三大內皆嘗受朝惟

大明宮有螭頭爲其據高而道峻故兩旁有石扶欄欄
有石柱其上壓頂石則刻蟠以文之王仁裕自蜀入洛
過長安記其所見曰舍元殿前玉階三級第一級可高
二丈許每出一石螭頭東西鱗次一一皆存猶不傾墊
第二第三級各高五尺蓮花石頂亦存階兩面龍尾道
各六七十步方達第一級花磚微有虧損予詳其說而
詳其制蓋舍元殿南疏階升殿凡爲之大層自下而上
其下兩層皆培土鋪磚爲坡陀斜道不疏小級其鋪磚
處逶迤屈曲凡七其轉故自丹鳳門北望則如龍行而
垂其尾其義亦因龍首山而爲之名也其培土處合爲

一階而階上所鋪磚道則分而爲兩可以引班對上故仁裕曰階兩面龍尾道各六七十步也其兩畔亦有石欄石欄柱之頂止刻蓮花不刻螭頭矣此兩層之上又有一大層則仁裕之謂第一級矣與殿墀相接高二丈制度不同下兩層列不爲級謂之小級兩旁扶欄有石柱壓柱橫石卽刻螭首左右二史所立則直第二螭也此皆舍元之制而宣政紫宸唐志未載其制唐志曰天子御正殿起居郎舍人分左右立有命則俯陛以聽退而書之夫正殿宣政殿也旣曰俯陛則是命出墀上人立墀下又曰若仗在內閣則夾香案分立殿下第二螭

首和墨濡筆卽坳處夫內閣者紫宸殿也第二螭首者
紫宸前自上而下第二小闌橫頂之飾也坳處卽闌石
之窪陷而確不盡平者也唐之三殿合二者而求之紫
宸之螭首志已明載而二史之在宣政又云俯陛乃可
聽命則陞峻必有石螭自可因事想制矣唐制每遇朝
日左右史皆入分立赤墀之下李肇國史補曰兩省謹
起居爲螭頭以其立近石螭也張次宗傳文宗始詔左
右史立螭頭下韋絢初除右史中謝置筆札於玉階欄
楯之石趨而書辭拜舞焉蓋二殿也者南北相垂先含
元次宣政又次紫宸皆在龍首山上古記龍首近渭

處高三十丈今元殿墀高於平地四十尺則四丈耳
是含英雖高未據極也故其後爲宣政爲紫宸地轉北
則階愈高升殿不能不爲峻道此螭頭不待察而知必
有也又北爲蓬萊殿又有蓬萊池其禁苑又在東內苑
之北東內苑有龍首池池上有龍首殿謂此水從龍首
來故名也龍首渠在平池池亦當在平地不在山上矣
大明宮地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
正月雖常改名大明宮太上皇仍居大安不會徙入龍
翔二年高宗染風痺惡太極宮卑下故就修大明宮改

名蓬萊宮取殿後蓬萊池爲名至三年四月移仗御蓬
萊宮之含元殿二十五日始御紫宸改咸亨元年改蓬
萊宮爲含元殿長安五年又改爲大明宮宮南端門名
丹鳳則在平地矣門北三殿相背皆在山上平紫宸又
北則爲蓬萊殿北有池亦名蓬萊池則在龍首山北平
地矣六典曰大明宮在禁苑之東南其西接宮城之東
北隅夫其宮城正西乃與大明宮之東北相接則凡大
明一宮皆在太極宮之東北也故長安志敘載其地比
太極宮承天門則退北三坊取此三坊地而中折之以
爲六坊中六坊地以爲丹鳳中門正街西有橫街可以

知
達於承天南卽朱雀正街矣其餘百司庶府居民第宅悉仍大興都城之舊無所更易故東內大明宮雖曰剏營而朝市仍隋舊無所增移也龍首山首枕渭之南崕尾達樊川首高尾下在漢長安城南逶迤而北至建章宮上下乃始折北而趨東漢世未央宮在折北向東之地其基已高故宮殿皆出長安城上張衡曰疏龍首以抗殿也未央又東龍首愈增高而唐大明宮尤在高處故舍元殿基高於平地四丈舍元之北爲宣政宣政之北爲紫宸地每退北輒又加高至紫宸則極矣其北遂爲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於此則可見其不在山上矣
惟其三面皆低而大明之基獨高故長安志曰大明宮
北據高原南望爽塏望終南如指掌在京坊市可俯而
窺也未央本亦高不減大明惟其取土爲城故殿基稍
低三秦記曰長安城池皆黑壤今城赤如火堅如石關
中記曰取山土以爲城也括地志曰山首在長安故城
中自漢築長安城及營宮殿咸以堙平其餘卽今宮城
太倉以東也按括地志太宗子魏王泰所爲也作志之
時唐止有西內卽太極未有東內其謂餘山之在太倉以
東者其後大明宮據以爲基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溼不爽蓋其基
在南舍山而就平地也宜春之苑漢史凡三見其實
只兩耳曰苑者地在下杜曰宜春宮者卽下杜苑中宮
也皆秦創也曰宜春觀者則在鄠縣漢武帝之所造也
東方朔傳曰武帝東遊宜春師古曰宜春宮也在長安
城東南卽唐曲江也子嬰葬二世杜南宜春苑中相如
從武帝獵長楊還過宜春奏賦以哀二世其賦曰臨曲
江之隘州望南山之參差又云弔二世持身之不謹兮
墓蕪穢而不脩按此則二世之所葬相如之所取賦漢
之曲州唐之曲江皆在下杜之宜春也其苑與宮秦創

而唐因之也至於宜春觀乃秦上林故地水經曰澇水逕漢宜春合漢陂入渭說者誤合爲一則失之遠矣

曲江本秦之醴州至漢爲宜帝樂遊廟亦名樂遊苑亦名樂遊原地最高四望寬敞隋營京城宇文隘以地高不便故鑿之爲池以厭勝之又引黃渠水穿城而入故隋世爲芙蓉池且爲芙蓉園也劉餗小說曰園本曲江文帝惡其名曲改名芙蓉韓愈詩曰曲江千頃 荷淨

平鋪紅蕖蓋明鏡太平公主於原上置亭遊賞後賜寧申岐薛王正月晦日三月三日九月九日京城士女咸卽此祓禊帝幕雲布車馬填塞詞人樂飲歌詩南卽紫

雲樓西卽杏園慈恩寺花卉環周煙水明媚先是鄭注言秦中有災宜以土工厭之如濬昆明曲江二池文帝又讀杜甫詩江頭宮殿鎖千門遂思復昇平事而加修砌焉漢武帝時周回六里唐周七里占地三十頃又加展拓矣 五味陂在鄂縣西五里源出終南山有五味陂其魚甚美因加冰爲渼陂杜甫賦渼陂有曰水面月出藍田關是也 漢都城在長安鄉鄉在渭水之南桂縣地也隋唐都城在龍首原原蓋漢都城東南十三里也隋正宮及殿皆名大興至唐改名太極也宮北有內苑有禁苑而宮居都城之北內苑又居宮北禁苑又居

內苑之北也禁苑廣西面全包漢之都城東抵霸水其
西南兩面撓出太極宮前與承天門相齊承天門之西
南排立三門昔禁苑之門曰光化曰芳林曰景耀皆南
向此西內太極宮及宮北內苑禁苑地望之詳也高宗
卽太極宮東北取苑地是大明宮其廣袤亦及五里五
里之東向有餘地可以爲苑故大明東面有東內苑苑
中有龍首殿龍首池也此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齊其苑之南亦
有三門延政門在正南太和門在東左銀臺門在北此
苑之北亦抵禁苑是漢唐三宮之別而唐世三苑之分

也 唐都城三重外一重名京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爲殿門