

宋書
丑

U 8
1735
91

宋書卷十七

志第七

禮四

宋文帝元嘉三年五月庚午以誅徐羨之等讎恥已雪幣告太廟
元嘉三年十二月甲寅西征謝晦告太廟太社晦平車駕旋軫又
告

元嘉六年七月太學博士徐道娛上議曰伏見太廟丞嘗儀注皇
帝行事畢出便坐三公已上獻太祝送神于門然後至尊還拜百
官贊拜乃退謹尋清廟之道所以肅安神也禮曰廟者貌也神靈
所馮依也事亡如存若常在也既不應有送神之文自陳豆薦俎
車駕至止竝弗奉迎夫不迎而送送而後辭闇短之情實用未達
按時人私祠誠皆迎送由於無廟庶感降來格因心立意非王者

西川毛鳳藹
氏書印

之禮也儀禮雖太祝迎尸於門此乃延尸之儀豈是敬神之典恐於禮有疑謹以議上有司奏下禮官詳判博士江邃議在始不逆明在廟也卒事而送節孝思也若不送而辭是舍親也辭而後送是遣神也故孝子不忍違其親又不忍遣神是以祝史送神以成烝嘗之義博士賀道期議樂以迎來哀以送往祭統迎牲而不迎尸詩云鐘鼓送尸鄭云尸神象也與今儀注不迎而後送若合符契博士荀萬秋議古之事尸與今之事神其義一也周禮尸出送于廟門拜尸不顧詩云鐘鼓送尸則送神之義其來久矣記曰迎牲而不迎尸別嫌也尸在門外則疑於臣入廟中則全於君君在門外則疑於君入廟則全於臣是故不出者明君臣之義邃等三人謂舊儀爲是唯博士陳珉同道娛議參詳邃等議雖未盡然皆依擬經禮道娛珉所據難從今衆議不一宜遵舊體詔可

元嘉六年九月太學博士徐道娛上議曰祠部下十月三日殷祠十二日烝祀謹按禘祫之禮三年一五年再公羊所謂五年再殷祭也在四時之間周禮所謂凡四時之間禮也蓋歷歲節月無定天子諸侯先後弗同禮稱天子祫嘗諸侯烝祫有田則祭無田則薦鄭注天子先祫然後時祭諸侯先時祭然後祫有田者旣祭又薦新祭以首時薦以仲月然則大祭四祀其月各異天子以孟月殷仲月烝諸侯孟月嘗仲月祫也春秋僖公八年秋七月禘文公二年八月大事于太廟穀梁傳曰著祫嘗也昭公十五年二月有事于武宮左傳曰禮也又周禮仲冬享烝月令季秋嘗稻晉春烝曲沃齊十月嘗太公此並孟仲區別不共之明文矣凡祭必先卜日用丁巳如不從進卜遠日卜未吉豈容二事推期而往理尤可知尋殷烝祀重祭薦禮輕輕尚異月重寧反同且祭不欲數數則

瀆今隔旬頻享恐於禮爲煩目經緯墳告都無一月兩獻先儒舊說皆云殊朔晉代相承未審其原國事之重莫大乎祀愚管膚淺竊以惟疑請詳告下議寢不報

元嘉七年四月乙丑有司奏曰禮喪服傳云有死于宮中者則爲之三月不舉祭今禮祀旣戒而掖庭有故下太常依禮詳正太學博士江邃表朗徐道娛陳珉等議參互不同殿中曹郎中領祠部謝元議以爲遵依禮傳使有司行事於義爲安輒重參詳宗廟敬重饗祀精明雖聖情罔極必在親奉然苟曰有疑則情以禮屈無所稱述於義有據請如元所上詔可

元嘉十年十二月癸酉太祝令徐閏刺署典宗廟社稷祠祀薦五牲牛羊豕雞並用雄其一種市買由來送雌竊聞周景王時賓起見雄雞自斷其尾曰雞憚犧不祥今何以用雌求下禮官詳正勒

太學依禮詳據博士徐道娛等議稱案禮孟春之月是月也犧牲無用牝如此是春月不用雌爾秋冬無禁雄雞斷尾自可是春月太常丞司馬操議尋月令孟春命祀山林川澤犧牲無用牝若如學議春祀三牲以下便應一時俱改以從月令何以偏在一雞重更勒太學議答博士徐道娛等又議稱凡宗祀牲牝不一前惟月令不用牝者蓋明在春必雄秋冬可雌非以山林同宗廟也四牲不改在雞偏異相承來久義或有由誠非末學所能詳究求詳議告報如所稱今參詳閏所稱粗有證據宜如所上自令改用雄雞孝武帝孝建三年五月丁巳詔以第四皇子出紹江夏王太子獻爲後有司奏皇子出後檢未有告廟先例輒勒二學禮官議正應告與不告者爲告幾室太學博士傅休議禮無皇子後告廟明文晉太康四年封北海王寔紹廣漢殤王後告于太廟漢初帝各

異廟故告不必同自漢明帝以來乃共堂各室魏晉依之今既共堂若獨告一室而闕諸室則于情未安太常丞庾亮之議按禮大事則告祖禰小事則特告禰今皇子出嗣宜告禰廟祠部朱膺之議以爲有事告廟蓋國之常典今皇子出紹事非常均愚以爲宜告賀循云古禮異廟唯謁一室是也既皆共廟而闕於諸帝於情未安謂循言爲允宜在皆告兼右丞殿中郎徐爰議以爲國之大事必告祖禰皇子出嗣不得謂小昔第五皇子承統廬陵備告七廟參議以爰議爲允詔可

大明元年六月己卯朔詔以前太子步兵校尉祗男歆紹南豐王朗有司奏朗先嗣營陽告廟臨軒檢繼體爲舊不告廟臨軒下禮官議正太學博士王燮之議南豐昔別開土宇以紹營陽義同始封故有臨軒告廟之禮今歆奉詔出嗣則成繼體先爵猶存事是

傳襲不應告廟臨軒祠部郎朱膺之議南豐王嗣爵封已絕聖恩垂矜特詔繼茅土復申義同始封爲之告廟臨軒殿中郎徐爰議營陽繼體皇基身亡封絕恩詔追封錫以一城既始啟建茅土故宜臨軒告廟今歆繼後南豐彼此俱爲列國長沙南豐自應各告其祖豈關太廟事非始封不合臨軒同博士王燮之議參詳爰議爲允詔可

大明三年六月乙丑有司奏來七月十五日嘗祠太廟章皇太后廟輿駕親奉而乘輿辭廟親戎太子合親祠與不且今月二十四日第八皇女天案禮宮中有故三月不舉祭皇太子入任上宮於事有疑下禮官議正太學博士司馬興之議竊惟國之大事在祀與戎皇太子有撫軍之道而無專御之義戎旣如之祀亦宜然案祭統夫祭之道孫爲王父尸又云祭有昭穆所以別父子太子監

國雖不攝至于宗廟則昭穆實存謂事不可亂又云有故則使人
准此二三太子無奉祀之道又皇女天札則實同宮一體之哀理
不得異設今得祀令猶無親奉之義博士郁議案春秋太子奉社
稷之粢盛長子王器出可守宗廟以爲祭主易彖明文監國之重
居然親祭皇女天札時旣同宮三月廢祭於禮宜停二議不同尚
書參議宜以郁議爲允詔可

大明二年十一月乙丑朔有司奏四時廟祠吉日已定遇雨及舉
哀舊停親奉以有司行事先下使禮官博議於禮爲得遷日與不
博士江長議禮記祭統君之祭也有故則使人而君不失其儀鄭
玄云君雖不親祭禮無闕君德不損愚以爲有故則必使人者明
無遷移之文苟有司克事謂不宜改日太常丞陸澄議案周禮宗
伯之職若王不與祭祀則攝位鄭君曰王有故行其祭事也臣以

爲此謂在致齋祭事盡備神不可瀆齊不可以久而王有他故則使
有司攝焉晉太始七年四月世祖將親祠于太廟庚戌車駕夕牲
辛亥雨有司行事此雖非人故蓋亦天矜也求之古禮未乖周制
案禮記孔子答曾子當祭而日蝕太廟火如牲至未殺則廢然則
祭非無可廢之道也但權所爲之輕重耳日蝕廟火變之甚者故
乃牲至尚猶可廢推此而降可以理尋今散齊之內未及致齊而
有輕哀甚雨日時展事可以延敬不愆義情無傷正典改擇令日
夫何以疑愚謂散齊而有舉哀若雨可更遷日唯入致齊及日月
逼晚者乃使有司行事耳又前代司空顧和啟南郊車駕已出遇
雨宜遷日更郊事見施用郊之與廟其敬可均至日猶遷况散齊
邪殿中郎殷淡議曾子問日蝕太廟火牲未殺則廢縱有故則使
人清廟敬重郊裡禮大故廟焚日蝕許以可遷輕哀微故事不合

改是以黷鼠食牛改卜非禮晉世祖有司行事顧司空之改郊月
既不見其當時之宜此不足爲准愚謂日蝕廟火天譴之變迺可
遷日至於舉哀小故不宜改辰衆議不同參議既有理據且晉氏
遷郊宋初遷祠竝有成准謂孟月散齊之中遇雨及舉輕哀宜擇
吉更遷無定限數唯入致齊及侵仲月節者使有司行事詔可
大明五年十月甲寅有司奏今月八日烝祠二廟公卿行事有皇
太子獻妃服前太常丞庾蔚之議禮所以有喪廢祭由祭必有樂
皇太子以元嫡之重故主上服妃不以尊降既正服大功愚謂不
應祭有故三公行事是得祭之辰非今之比卿卒猶不釋況於太
子妃乎博士司馬興之議夫總則不祭禮之大經卿卒不釋春秋
明義又尋魏代平原公主薨高堂隆議不應三月廢祠而猶云殯
葬之間權廢事改吉芬馥享祠尋此語意非使有司此無服之喪

尚以未葬爲廢況皇太子妃及大功未祔者邪上尋禮文下准前
代不得烝祠領軍長史周景遠議案禮總不祭大功廢祠理不俟
言今皇太子故妃既未山塋未從權制則應依禮廢烝嘗至尊以
大功之服於禮不得親奉非有故之謂亦不使公卿行事右丞徐
爰議以爲禮總不祭蓋唯通議大夫以尊貴降絕及其有服不容
復異祭統云君有故使人可者謂於禮應祭君不得齊祭不可闕
故使臣下攝奉不謂君不應祭有司行事也晉咸寧四年景獻皇
后崩晉武帝伯母宗廟廢一時之祀雖名號尊崇粗可依准今太
子妃至尊正服大功非有故之比既未山塋謂烝祠宜廢尋蔚之
等議指歸不殊闕烝爲允過卒哭祔廟一依常典詔可

大明七年二月丙辰有司奏鑾輿巡蒐江左講武校獵獲肉先薦
太廟章太后廟并設醢酒公卿行事及獻妃陰室室長行事太學

博士虞蘇議檢周禮四時講武獻牲各有所施振旅春蒐則以祭社芟舍夏苗則以享禘治兵秋獮則以祀方大閱冬狩則以享烝案漢祭祀志唯立秋之日白郊事畢始揚威武名曰徂劉乘輿入囿躬執弩以射牲以鹿麇太宰令謁者各一人載獲車馳送陵廟然則春田薦廟未有先准兼太常丞庾蔚之議蘇所言是蒐狩不失其時此禮又廢今時蘇表晏講武教人又虔供乾豆先薦二廟禮情俱允社主土神司空土官故祭社使司空行事太廟宜使上公參議蒐狩之禮四時異議禮有損益時代不同今既無復四方之祭三殺之儀曠廢來久禽獲牲物面傷剪毛未成禽不獻太宰令謁者擇上殺奉送先薦廟社二廟依舊以太尉行事詔可

明帝泰豫元年七月庚申有司奏七月嘗祠至尊諒闇之內爲親奉與不使下禮官通議伏尋三年之制自天子達漢文愍秦餘之

弊於是制爲權典魏晉以來卒哭而祔則就吉案禮記王制三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事鄭玄云唯不敢以卑廢尊也范宣難杜預段暢所以闕宗廟祭者皆人理所奉哀戚之情同於生者譙周祭志稱禮身有喪則不爲吉祭總麻之喪於祖考有服者則亦不祭爲神不饗也尋宮中有故雖在無服亦廢祭三月有喪不祭如或非若三年之內必宜親奉者則應禘序昭穆而今必須免喪然後禘祫故知未祭之意當似可思起居注晉武有二喪兩替之中竝不自祠亦近代前事也伏惟至尊孝越姬文情深明發公服雖釋純哀內纏推訪典例則未應親奉有司祇應祭不爲曠仰思從敬竊謂爲允臣等參議甚有明證宜如所上詔可

後廢帝元徽二年十月丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后之日孝武皇帝及昭穆太后雖親非正統而嘗經北面未詳應親

執爵與不下禮官議太學博士周山文議案禮尊者尊統上卑者尊統下孝武皇帝於至尊雖親非正統而祖宗之號列于七廟愚謂親奉之日應執觴爵昭皇太后既親非禮正宜使三公行事博士顏熒等四人同山文兼太常丞韓賁議晉景帝之於世祖肅祖之於孝武皆傍尊也親執觴杓今孝武皇帝於至尊親爲伯父功列祖宗奉祠之日謂宜親執按昭皇太后於主上親無名秩情則疏遠庶母在我猶子祭孫止況伯父之庶母愚謂昭后觴爵可付之有司前左丞孫緬議晉世祖宗祠顯宗烈宗肅祖竝是晉帝之伯今朝明準而初無有司行事之禮愚謂主上親執孝武皇帝觴爵有愜情敬昭皇太后君母之貴見尊一時而與章宣二廟同饗闕宮非唯不躬奉迺宜議其毀替請且依舊三公行事詔緬議爲允

宋孝武帝孝建元年十月戊辰有司奏章皇太后廟毀置之禮二品官議者六百六十三人太傅江夏王義恭以爲經籍殘僞訓傳異門諒言之者罔一故求之者尠究是以六宗之辯舛於兼儒迭毀之論亂於羣學章皇太后神誕啟聖禮備中興慶流胙胤德光義遠宜長代崇芬奕葉垂則豈得降侔通倫反遵常典夫議者成疑寔傍紀傳知一爽二莫窮書旨按禮記不代祭爰及慈母置辭令有所施穀梁於孫止別主立祭則親執虔祀事異前志將由大君之宜其職彌重人極之貴其數特中且漢代鴻風遂登配祔晉氏明規咸留薦祀遠考史策近因闇見未應毀之於義爲長所據公羊祇足堅秉安可以貴等帝王祭從士庶緣情訪制顛越滋甚謂應同七廟六代乃毀六百三十六人同義恭不毀散騎侍郎王法施等二十七人議應毀領曹郎中周景遠重參議義恭等不毀

議爲允詔可

大明二年二月庚寅有司奏皇代殷祭無事於章后廟高堂隆議
魏文思后依周姜嫄廟禘祫及徐邈答晉宣太后殷薦舊事使禮
官議正博士孫武議案禮記祭法置都立邑設廟祧壇墀而祭之
乃爲親疎多少之數是故王立七廟遠廟爲祧鄭云天子遷廟之
主昭穆合藏於祧中祫乃祭之王制曰祫禘鄭云祫合也合先君
之主於祖廟而祭之謂之祫三年而夏禘五年而秋祫謂之五年
再殷祭又禘大祭也春秋文公二年大事于太廟傳曰殷廟之主
陳于太祖未毀廟之主皆升合食太廟傳曰合族以食序以昭穆
祭統曰有事于太廟則羣昭羣穆咸在不失其倫今殷祠是合食
太祖而序昭穆章太后旣屈於上不列正廟若迎主入太廟旣不
敢配列于正序又未聞于昭穆之外別立爲位若徐邈議今殷祠

就別廟奉薦則乖禘祫大祭合食序昭穆之義邈云陰室四殤不
同祫就祭此亦其義也喪服小記殤與無後從祖祔食祭法王下
祭殤鄭玄云祭適殤於廟之與謂之陰厭旣從祖食於廟與是殤
有位於與非就祭別宮之謂今章太后廟四時饗薦雖不於孫止
若太廟禘祫獨祭別宮與四時烝嘗不異則非禘大祭之義又無
取於祫合食之文謂不宜與太廟同殷祭之禮高堂隆答魏文思
后依姜嫄廟禘祫又不辨祫之義而改祫大饗蓋有由而然耳守
文淺學懼乖禮衷博士王燮之議按禘小祫大禮無正文求之情
例如有推尋祫之爲名雖在合食而祭典之重於此爲大夫以孝
饗親尊愛罔極因殷薦太祖亦致盛祀於小廟譬有事於尊者
以及卑故高堂隆所謂獨以祫故而祭之也是以魏之文思晉之
宣后雖並不序於太廟而猶均禘於姜嫄其意如此又徐邈所不

四殤不祫就而祭之以爲別饗之例斯其證矣愚謂章皇太后廟亦宜殷薦太常丞孫緬議以爲祫祭之名義在合食守今據古孫武爲詳竊尋小廟之禮肇自近魏晉之所行足爲前準高堂隆以祫而祭有附情敬徐邈引就祭四殤以證別饗孫武據殤祫於祖謂廟有殤位尋事雖同廟而祭非合食且七廟同宮始自後漢禮之祭殤各祫厥祖既豫祫則必異廟而祭愚謂章廟殷薦推此可知祠部朱膺之議闕宮之祀高堂隆趙怡並云周人祫歲俱祫祭之魏晉二代取則奉薦名儒達禮無相譏非不讐不忘率由舊章愚意同王燮之孫緬議詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕殷薦隔茲盛祠闕宮遙祫既行有周魏晉從饗式範無替宜述附前典以宣情敬

明帝泰始二年正月孝武昭太后崩五月甲寅有司奏晉太元中

始正太后尊徐邈議廟制自是以來著爲通典今昭皇太后於至尊無親正特制義服祫廟之禮宜下禮官詳議博士王畧太常丞虞愿議正名存有國之徽典臣子一例史傳之明文今昭皇太后正位母儀號允著祫廟之禮宜備彙則母以子貴事炳聖文孝武之祀既百代不毀則昭后之祫無緣有虧愚謂神主應入章后廟又宜依晉元皇帝之於愍帝安帝之於永安后祭祀之日不親執觴爵使有司行事時太宗宣太后已祫章太后廟長兼儀曹郎虞穌議以爲春秋之義庶母雖名同崇號而實異正嫡是以猶考別宮而公子主其祀今昭皇太后既非所生益無親奉之理周禮宗伯職云若王不與祭則攝位然則宜使有司行其禮事又婦人無常秩各以夫氏爲定夫亡以子爲次昭皇太后卽正位在前宣太后追尊在後以從序而言宜躋新禰于上參詳穌議爲允

詔可

泰始二年六月丁丑有司奏來七月嘗祀二廟依舊車駕親奉孝武皇帝至尊親進觴爵及拜伏又昭皇太后室應拜及祝文稱皇帝諱又皇后今月二十五日虔見於禰拜孝武皇帝昭皇太后竝無明文下禮官議正太學博士劉緄議尋晉元北面稱臣於愍帝烝嘗奉薦亦使有司行事且兄弟不相爲後著於魯史以此而推孝武之室至尊無容親進觴爵拜伏其日親進章皇太后廟經昭皇太后室過前議既使有司行事謂不應進拜昭皇太后正號久定登列廟祀詳尋祝文宜稱皇帝諱案禮婦無見兄之典昭后位居傍尊致虔之儀埋不容備孝武昭后二室牲薦宜闕太常丞虞愿議夫烝嘗之禮事存繼嗣故傍尊雖近弟姪弗祀君道雖高臣無祭典按晉景帝之於武帝屬居伯父武帝至祭之日猶進觴爵

今上既纂祠文皇於孝武室謂宜進拜而已觴爵使有司行事按禮過墓則軾過祀則下凡在神祇尚或致恭況昭太后母臨四海至尊親曾北面兄母有敬謂宜進拜祝文宜稱皇帝諱尋皇后廟見之禮本修虔爲義今於孝武論其嫂叔則無通問之典語其尊卑亦無相見之義又皇后登御之初昭后猶正位在宮敬謁之道久已前備愚謂孝武昭太后二室並不復薦告參議以愿議爲允詔可

後廢帝元徽二年十月壬寅有司奏昭太后廟毀置下禮官詳議太常丞韓賁議按君母之尊義發春秋庶後饗薦無閒周典七廟承統猶親盡則毀況伯之所生而無服代祭稽之前代未見其準都令史殷匪子議昭皇太后不係於祖宗進退宜毀議者云妾祔於妾祖姑祔既必告毀不容異應告章皇太后一室按記云妾祔

於妾祖姑無妾祖姑則易牲而祔於女君可也始章太后於昭太后論昭穆而言則非妾祖姑又非女君於義不當伏尋昭太后名位允極昔初祔之始自上祔於趙后卽安於西廟竝皆幣告諸室古者大事必告又云每事必告禮牲幣雜用檢魏晉以來互有不同元嘉十六年下禮官辨正太學博士殷靈祚議稱吉事用牲凶事用幣自茲而後吉凶爲判已是一代之成典今事雖不全凶亦未近吉故宜依舊以幣徧告二廟又尋昭太后毀主無義陳列於太祖博士欲依虞主藶於廟兩階之間按階間本以藶告幣藶虞主之所昔虞喜云依五經典議以毀主祔於虞主藶於廟之北牆最爲可據昭太后神王毀之藶之後上室不可不虛置太后便應上下升之旣升之頃又應設脯醢以安神今禮官所議謬畧未周遷毀事大請廣詳訪左僕射劉康等七人同匪子左丞王謏重參

議謂以幣徧告二廟藶毀殷主於北牆宣太后上室仍設脯醢以安神匪子議爲允詔可

魏明帝太和三年詔曰禮王后無嗣擇建支子以繼太宗則當纂正統而奉公義何得顧私親哉漢宣繼昭帝後加悼考以皇號哀帝以外蕃援立而董宏等稱引亡秦或誤朝議遂尊恭皇立廟京師又寵蕃妾使比長信僭差無禮人神弗佑非臯師丹忠正之諫用致丁傅焚如之禍自是之後相踵行之其令公卿有司深以前代爲誡後嗣萬一有由諸侯入奉大統則當明爲人後之義敢爲佞邪導諛君上妄建非正之號謂考爲皇稱妣爲后則股肱大臣誅之無赦其書金策藏之宗廟著于令典是後高貴常道援立皆不外尊也晉愍帝建興四年司徒梁芬議追尊之禮帝旣不從而左僕射索綝等亦稱引魏制以爲不可故追贈吳王爲太保而已

元帝太興二年有司言琅邪恭王宜稱皇考賀循議云禮典之義子不敢以已爵加其父號帝又從之二漢此典棄矣

魏明帝有愛女曰淑涉三月而夭帝痛之甚追封謚爲平原懿公主塋於南陵立廟京師無前典非禮也

宋孝武帝孝建元年七月辛酉有司奏東平冲王年穉無後唯殤服五月雖不殤君應有主祭而國是追贈又無其臣未詳毀靈立廟爲當它祔與不輒下禮官詳議太學博士臣徐宏議王旣無後追贈無臣殤服旣竟靈便合毀記曰殤與無後者從祖祔食又曰士大夫不得祔於諸侯祔於祖之爲士大夫者按諸侯不得祔於天子冲王則宜祔諸祖之廟爲王者應祔長沙景王廟詔可

大明四年丁巳有司奏安陸國土雖建而奠酌之所未及營立四時薦饗故祔江夏之廟宣王所生夫人當應祠不太學博士傅郁

議應廢祭右丞徐爰議按禮慈母妾母不代祭鄭玄注以其非正故傳曰子祭孫止又云爲慈母後者爲祖庶母可也注稱緣爲慈母後之義父妾無子亦可命已庶子爲之後也考尋斯義父母妾之祭不必唯子江夏宣王太子體自元宰道戚之胤遭時不幸聖上矜悼降出皇愛嗣承徽緒光啟大蕃屬國爲祖始王夫人載育明懿則一國之正上無所厭哀敬得申旣未獲祔享江夏又不從祭安陸卽事求情愚以爲宜依祖母有爲後之義謂合列祀于廟二議不同參議以爰議爲允詔可

大明六年十月丙寅有司奏故晉陵孝王子雲未有嗣安廟後三日國臣從權制除釋朔望周忌應還臨與不祭之日誰爲主太常丞庾蔚之議旣塋三日國臣從權制除而釋靈筵猶存朔望及碁忌諸臣宜還臨哭變服衣帙使上卿主祭王旣未有後又無三年

服者其親服除之而國尚存便宜立廟爲國之始祖服除之日神主暫祔食祖廟諸王不得祖天子宜祔從祖國廟還居新廟之室未有嗣之前四時饗薦常使上卿主之左丞徐爰參議以蔚之議爲允詔可

大明七年正月庚子有司奏故宣貴妃加殊禮未詳應立廟與不
太學博士虞龢議曲禮云天子有后有夫人檀弓云舜葬蒼梧三
妃未之從昏義云后之立六宮有三夫人然則三妃卽三夫人也
后之有三妃猶天子之有三公也按周禮三公八命諸侯七命三
公旣尊於列國諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋傳仲子非魯
惠元嫡尚得考彼別宮今貴妃是秩天之崇班理應立此新廟左
丞徐爰議宣貴妃旣加殊命禮絕五宮考之古典顯有成據廟堂
克構宜選將作大匠參詳以龢爰議爲允詔可

大明七年三月戊戌有司奏新安王服宣貴妃齊衰朞十一月練
十二月縞十五日祥心喪三年未詳宣貴妃祔廟應在何時入廟
之日當先有祔但入新廟而已若在大祥及禫中入廟者遇四時
便祭不新安王在心制中得親奉祭不太學博士虞龢議春秋傳
云祔而作主烝嘗禘於廟嘗爲吉祭之名大祥及禫未得入廟應
在禫除之後也新安王心喪之內若遇時節便應吉祭於廟親奉
亦在無嫌祔之爲言以後亡者祔於先廟也小記云諸侯不得祔
於天子今貴妃爵視諸侯居然不得祔於先后又別考新宮無所
宜祔且卒哭之後益無祔理左丞徐爰議以禮有損益古今異儀
雖云卒哭而祔祔而作主時之諸侯皆禫終入廟且麻衣緇緣革
服於元嘉苦經變除申情於皇宋况宣貴妃誕育獻蕃墓加殊禮
靈筵廬位皆王之哲王考宮朔祀不得闕之朝廷謂禫除之後宜

親執奠爵之禮若有故三卿行事貴妃上厭皇姑下絕列國無所
應祔參議蘇議大體與爰不異宜以爰議爲允詔可

大明七年十一月癸未有司奏晉陵國刺孝王廟依廬陵平王等
國例一歲五祭二國以王三卿主祭應同有服之例與不博士顏
僧道議禮記云所祭者亡服則不祭今晉陵王於衡陽小功宜依
二國同廢太常丞庾蔚之議總不祭者據主爲言也晉陵雖未有
嗣宜依有嗣致服依闕祭之限衡陽爲族伯總麻則應祭三月兼
左丞徐爰議嗣王未立將來承胤未知疏近豈宜空計服屬以虧
祭敬參議以爰議爲允詔可

大明八年正月壬辰有司奏故齊敬王子羽將來立後未詳便應
作主立廟爲須有後之日未立廟者爲於何處祭祀游擊將軍徐
爰議以爲國無後於制除罷始封之君寔存承嗣皇子追贈則爲
始祖臣不殤君事著前準豈容虛闕烝嘗以俟有後謂立廟作主
三卿主祭依舊通關博議以爰議爲允令便立廟廟成作主依晉
陵王近例先暫祔廬陵考獻王廟祭竟神主卽還新廟未立後之
前常使國上卿主祭

禮云共工氏之霸九州其子句龍曰后土能平九土故土以爲社
周以甲日祭之用日之始也社所以神地之道地載萬物天垂象
取財於地取法於天是以尊天而親地教人美報焉家主中霽而
國主社示本也故言報本反始烈山氏之有天下其子曰農能殖
百穀其裔曰柱佐顓頊爲稷官主農事周棄係之法施於人故祀
以爲稷禮王爲羣姓立社曰太社王自爲立社曰王社故國有二
社而稷亦有二也漢魏則有官社無稷故常二社一稷也晉初仍
魏無所增損至太康九年改建宗廟而社稷壇與廟俱徙乃詔曰

社實一神其并二社之禮於是車騎司馬傳咸表曰祭法二社各有其義天子尊事郊廟故冕而躬耕也者所以重孝享之粢盛致殷薦於上帝也穀梁傳曰天子親耕以供粢盛親耕謂自報自爲立社者爲藉而報也國以人爲本人以穀爲命故又爲百姓立社而祈報焉事異報殊此社之所以有二也王景侯之論王社亦謂春祈藉田秋而報之也其論太社則曰王者布下圻內爲百姓立之謂之太社不自立之於京師也景侯此論據祭法大夫以下成羣立社曰置社景侯解曰今之里社是也景侯解祭法則以置社爲人間之社矣而別論復以太社爲人間之社未曉此旨也太社天子爲人而祀故稱天子社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨夫以羣姓之衆王若通爲立社故稱太社若夫置社其數不一蓋以里所爲名左氏傳盟于清丘之社是也人間之社旣已不稱太

矣若復不立之京都當安所立乎祭法又曰王爲羣姓立七祀自爲立七祀言自爲者自爲而祀也爲羣姓者爲羣姓而祀也太社與七祀其文正等說者窮此因云墳籍但有五祀無七祀也按祭五祀國之太祀七者小祀周禮所云祭凡小祀則墨冕之屬也景侯解大厲曰如周杜伯鬼有所歸乃不爲厲今云無二社者稱景侯祭法不謂無二則曰口傳無其文也夫以景侯之明擬議而後爲解而欲以口論除明文如此非但二社當是思惟景侯之後解亦未易除也前被敕尚書召誥社于新邑唯一太牢不二社之明義也按郊特牲曰社稷太牢必援一牢之文以明社之無二則稷無牲矣說者則曰舉社以明稷何獨不可舉一以明二國之大事在祀與戎若有過而除之不若過而存之況存之有義而除之無據乎周禮封人掌設社壇無稷字今帝社無稷蓋出於此然國主

社稷故經傳動稱社稷周禮王祭稷則絺冕此王社有稷之文也
封人設壇之無稷字說者以爲略文從可知也謂宜仍舊立二社
而加立帝社之稷時成粢議稱景侯論大社不立京都欲破鄭氏
學咸重表以爲如粢之論景侯之解文以此壤大雅云乃立冢土
毛公解曰冢土太社也景侯解詩卽用此說禹貢惟土五色景侯
解曰王者取五色土爲太社封四方諸侯各割其方色王者覆四
方也如此太社復爲立京都也不知此論從何出而與解乖上違
經記明文下壤景侯之解臣雖頑蔽少長學問不能默已謹復續
上劉寔與咸同詔曰社實一神而相襲二位衆議不同何必改作
其使仍舊一如魏制至元帝建武元年又依洛京立二社一稷其
太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建太社保佑萬邦悠悠四海
咸賴嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載王畿是保乃建帝社以神地
其廟同所也宋仍舊無所改作

道明祝惟辰景福來造禮左宗廟右社稷歷代遵之故洛京社稷
在廟之右而江左又然也吳時宮東門雪門疑吳社亦在宮東與
魏氏三祖皆親耕藉此則先農無廢享也其禮無異聞宜從漢儀
執事告祠以太牢晉武哀帝竝欲藉田而不遂儀注亦闕略

宋文帝元嘉二十一年春親耕乃立先農壇於藉田中阡西陌南
高四尺方二丈爲四出陛陛廣五尺外加埽去阡陌各二十丈車
駕未到司空大司農率太祝令及衆執事質明以一太牢告祠祭
器用祭社稷器祠畢班餘胙於奉祠者舊典先農又常列於郊祭
云漢儀皇后親桑東郊苑中蠶室祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主
祠用少牢晉武帝太康九年楊皇后躬桑于西郊祀先蠶壇高一
丈方二丈爲四出陛陛廣五尺在采桑壇東南帷宮之外去帷宮

十丈皇后未到太祝令質明以一太牢告祠謁者一人監祠畢徹饌班餘胙於從彘及奉祠者

魏文帝黃初二年六月庚子初禮五嶽四瀆咸秩羣祀塵沈珪璋六年七月帝以舟軍入淮九月壬戌遣使者沈璧于淮禮也

魏明帝太和四年八月帝東巡遣使者以特牛祠中嶽禮也

魏元帝咸熙元年帝行幸長安遣使者以璧幣禮華山禮也

晉穆帝升平中何琦論修五嶽祠曰唐虞之制天子五載一巡狩省時之方柴燎五嶽望于山川徧于羣神故曰因名山升中于天所以昭告神祇饗報功德是以災厲不作而風雨寒暑以時降逮三代年數雖殊而其禮不易五嶽視三公四瀆視諸侯著在經記所謂有其舉之莫敢廢也及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川之祠而正立之禮可以闕哉自永嘉之

亂神州傾覆茲事替矣唯滯之天柱在王略之內舊臺選百石吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江郡常遣大吏兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰咸和迄今已復墮替計今非典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費則四人之蠹而山川大神更為簡闕禮俗頽紊人神雜擾公以奔蹙漸以滋繁良由頃國家多難日不暇給草建廢滯事有未遑今元愍已殲宜修舊典嶽瀆之域風教所被來蘇之人咸蒙德澤而神祇禋祀未之或甄巡狩柴燎其廢尚矣崇明前典將俟皇輿北旋稽古憲章大釐制度其五嶽四瀆宜遵修之處但俎豆牲牢祝嘏文辭舊章靡記可令禮官作式歸諸誠簡以達明德馨香如斯而已其諸妖孽可俱依法令先去其甚俾邪正不瀆不見省

宋孝武帝大明七年六月丙辰有司奏詔奠祭霍山未審應奉使

何官用何牲饌進奠之日又用何器殿中郎丘景先議修祀川嶽道光列代差秩珪璋義昭聯冊但業曠中葉儀漏與文尋姬典事繼宗伯漢載持節侍祠血祭靈沈經垂明範酒脯牢具悉有詳例又名山著珪幣之異大冢有嘗禾之加山海祠霍山以太牢告玉此準酌記傳其可言者也今皇風緬暘輝祀通嶽愚謂宜使以太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣又嚙人之職凡山川四方用脤則盛酒當以蠡栝其餘器用無所取說按郊望山瀆以質表誠器尚陶匏籍以茅席近可依準山川以兆宜爲壇域參議景先議爲允令以兼太常持節奉使牲用太牢加以璋幣器用陶匏時不復用脤宜同郊祀以爵獻凡肴饌種數一依社祭爲允詔可

晉武帝咸寧二年春久旱四月丁巳詔曰諸旱處廣加祈請五月

庚午始祈雨於社稷山川六月戊子獲澍雨此雩祭舊典也

太康三年四月十年二月又如之是後修之至今

魏文帝黃初二年正月詔曰昔仲尼資大聖之才懷帝王之器當衰周之末無受命之運乃退考五代之禮修素王之事因魯史而制春秋就太師而正雅頌俾千載之後莫不采其文以述作仰其聖以成謀茲可謂命世大聖億載之師表者也以遭天下大亂百祀隳廢舊居之廟毀而不修褒成之後絕而莫繼闕里不聞講頌之聲四時不覩烝嘗之位斯豈所謂崇化報功盛德百代必祀者哉其以議郎孔羨爲宗聖侯邑百戶奉孔子祀命魯郡修舊廟置百戶吏卒以守衛之

晉武帝太始三年十一月改封宗聖侯孔震爲奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子

明帝太寧三年詔給事奉聖亭侯孔亭四時孔子祭直如太始
故事亭五代孫繼之博塞無度嘗以祭直顧進替慢不祀宋文帝
元嘉八年有司奏奪爵至十九年又授孔隱之兄子熙先謀逆又
失爵二十八年更以孔惠雲爲奉聖侯後有重疾失爵孝武大明
二年又以孔邁爲奉聖侯邁卒子莽嗣有臯失爵
魏齊王正始二年三月帝講論語通五年五月講尚書通七年十
二月講禮通竝使太常釋奠以太牢祀孔子於辟雍以顏淵配
晉武帝太始七年皇太子講孝經通咸寧三年講詩通太康三年
講論語通元帝太興三年皇太子講論語通太子並親釋奠以太
牢祀孔子以顏淵配成帝咸康元年帝講詩通穆帝升平元年三
月帝講孝經通孝武寧康三年七月帝講孝經通竝釋奠如故事
穆帝孝武並權以中堂爲太學

宋文帝元嘉二十二年四月皇太子講孝經通釋奠國子學如晉
故事

漢東海王恭薨明帝出幸津門亭發哀魏時會喪及使者弔祭用
博士杜希議皆去玄冠加以布巾

武帝少時漢太尉橋玄獨先禮異焉故建安中遣使祠以太牢

文帝黃初六年十二月過梁郡又以太牢祠之黃初二年正月帝
校獵至原陵遣使者以太牢祠漢世祖

宋文帝元嘉二十五年四月丙辰車駕行幸江寧經司徒劉穆之
墓遣使致祭焉

孝武帝大明三年二月戊申行幸籍田經左光祿大夫袁湛墓遣
使致祭

大明五年庚午車駕行幸經司空殷景仁墓遣使致祭

大明七年十一月南巡乙酉遣使祭晉司馬桓溫征西將軍毛璩墓

劉禪景耀六年詔爲丞相諸葛亮立廟於沔陽先是所居各請立廟不許百姓遂私祭之而言事者或以爲可立於京師乃從人意皆不納步兵校尉習隆中書侍郎向允等言於禪曰昔周人懷邵伯之美甘棠爲之不伐越王思范蠡之功鑄金以存其象自漢興以來小善小德而圖形立廟者多矣況亮德範遐邇勲蓋季世興王室之不壞實斯人是賴而烝嘗止於私門廟象闕而莫立百姓巷祭戎夷野祀非所以存德念功述追在昔也今若盡從人心則瀆而無典建之京師又逼宗廟此聖懷所以惟疑也愚以爲宜因近其墓立之於沔陽使屬所以時賜祭凡其故臣欲奉祠者皆限至廟斷其私祀以崇正禮於是從之何承天曰周禮凡有功者祭

於大烝故後代遵之以元勲配饗允等曾不是式禪又從之並非禮也

漢時城陽國人以劉章有功於漢爲之立祠青州諸郡轉相放效濟南尤盛至魏武帝爲濟南相皆毀絕之及秉大政普加除剪世之淫祀遂絕至文帝黃初五年十一月詔曰先王制祀所以昭孝事祖大則郊社其次宗廟三神五行名山川澤非此族也不在祀典叔代衰亂崇信巫史至乃宮殿之內戶牖之間無不沃酹甚矣其惑也自今其敢設非禮之祭巫祝之言皆以執左道論著于令明帝青龍元年又詔郡國山川不在祀典者勿祠

晉武帝太始元年十二月詔昔聖帝明王修五嶽四瀆名山川澤各有定制所以報陰陽之功而當幽明之道故也然以道莅天下者其鬼不神其神不傷人也故史薦而無媿詞是以其人敬慎幽

冥而淫祀不作末代信道不篤僭禮瀆神縱欲祈請曾不敬而遠之徒偷以其幸妖妄相扇舍正為邪故魏朝疾之其按舊禮具為之制使功著於人者必有其報而好淫之鬼不亂其間二年正月有司奏春分祠厲殃及禳祠詔曰不在祀典除之

宋武帝永初二年普禁淫祀由是蔣子文祠以下普皆毀絕孝武孝建初更修起蔣山祠所在山川漸皆修復明帝立九州廟於雞籠山大聚羣神蔣侯宋代稍加爵位至相國大都督中外諸軍事加殊禮鍾山王蘇侯驃騎大將軍四方諸神咸加爵秩

漢安帝元初四年詔曰月令仲秋養衰老授几杖行糜鬻方今八月按比方時郡縣多不奉行雖有糜鬻糶泥土相和半不可飲食按此詔漢時猶依月令施政事也

宋書卷十七 志第七

西川毛鳳書氏周定甫

宋書卷十八

志第八

禮五

西川毛鳳書氏周定甫

秦滅禮學事多違古漢初崇簡不存改作車服之儀多因秦舊至明帝始乃修復先典司馬彪輿服志詳之矣魏代唯作指南車其餘雖小有改易不足相變晉立服制今辨定眾儀徐廣車服注略明事昔並行於今者也故復叙列以通數代典事

上古聖人見轉蓬始為輪輪何可載因為輿任重致遠流運無極後代聖人觀北斗魁方杓曲攜龍角為帝車曲其軸以便駕系本云奚仲始作車案庖羲畫八卦而為大輿服牛乘馬以利天下奚仲乃夏之車正安得始造乎系本之言非也車服以庸著在唐典夏建旌旗以表貴賤周有六職百工居其一焉一器而羣工致其

巧車最居多明堂記曰鸞車有虞氏之路也大路殷路也乘路周路也殷有山車之瑞謂桑根車殷人制爲大路禮緯曰山車垂句句曲也言不揉治而自曲也周之五路則有玉金象革木五者之飾備於考工記輿方法地蓋員象天輻以象日月二十八弓以象列宿玉金象者飾車諸末因爲名也革者漆革木者漆木也玉路建太常以祀金路建大旂以賓象路建大赤以朝革路建大白以戎木路建大麾以田黑色夏所尚也秦閱三代之車獨取殷制古曰桑根車秦曰金根車也漢氏因秦之舊亦爲乘輿所謂乘殷之路者也禮論輿駕議曰周則玉輅最尊漢之金根亦周之玉路也漢制乘輿金根車輪皆朱斑重轂兩轄飛軫轂外復有轂施轄其外復設轄施銅貫其中東京賦曰重輪貳轄疏轂飛軫飛軫以赤油爲之廣八寸長注地繫軸頭謂之飛軫也金金薄繆龍爲輿倚

較較在箱上櫛文畫蕃蕃箱也文虎伏軾龍首銜軛鸞雀立衡櫛文畫轅翠羽蓋黃裏所謂黃屋也金華施椽未建太常十二旒畫日月升龍駕六黑馬施十二鸞金爲義髦插以翟尾又加旒牛尾大如斗置左駢馬軛上所謂左纛輿也路如周王路之制應劭漢宮鹵簿圖乘輿大駕則御鳳皇車以金根爲副又五色安車五色立車名五乘建龍旂駕四馬施八鸞餘如金根之制猶周金路也其車各如方色所謂五時副車俗謂爲五帝車也江左則闕矣白馬者朱其轍安車者坐乘又有建華蓋九重甘泉鹵簿者道車五乘游車五乘在乘輿車前又有象車最在前試橋道晉江左駕猶有之凡婦人車皆坐乘故周禮王后有安車而王無也漢制乘輿乃有之天子所御駕六其餘副車皆駕四按書稱朽索御六馬逸禮王度記曰天子駕六諸侯駕五卿駕四大夫三士二庶人一楚

平王駕白馬梁惠王以安車駕三送淳于髡大夫之儀周禮四馬
爲乘毛詩天子至大夫同駕四士駕二表蓋諫漢文馳六飛魏時
天子亦駕六晉先蠶儀皇后安車駕六以兩轅安車駕五爲副江
左以來相承無六駕四而已宋孝大明三年使尚書左丞荀萬秋
造五路禮圖金路通赤旗無蓋改造依擬金根而赤漆檣畫玉飾
諸末建青旂十有二旒駕玄馬四施羽葆蓋以祀卽以金根爲金
路建大青旂十有二旒駕玄馬四羽葆蓋以賓象革木路周官輿
服志禮圖並不載其形段並依擬玉路漆檣畫羽葆蓋象飾諸末
建立赤旂十有二旒以視朝革路建赤旂十有二旒以卽戎木路
建赤麾以田象革駕玄木駕赤四馬舊有大事法駕出五路各有
所主不俱出也大明中始制五路俱出親耕藉田乘三蓋車一名
芝車又名耕根車置耜於軾上戎車立乘夏曰鉤車殷曰寅車

周曰元戎建牙麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上

獵車輞輪畫繆龍繞之一名蹋猪車魏文帝改曰蹋虎車

指南車其始周公所作以送荒外遠使地域平漫迷於東西造立
此車使常知南北鬼谷子云鄭人取玉必載司南爲其不惑也至
于秦漢其制無聞後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存魏高
堂隆秦朗皆博聞之士爭論於朝云無指南車記者虛說明帝青
龍中令博士馬鈞更造之而車成晉亂復亡石虎使解飛姚興使
令狐生又造焉安帝義熙十三年宋武帝平長安始得此車其制
如鼓車設木人於車上舉手指南車雖回轉所指不移大駕鹵簿
最先啟行此車戎狄所制機數不精雖曰指南多不審正回曲步
驟猶須人功正之范陽人祖冲之有巧思常謂宜更構造宋順帝
升明末齊王爲相命造之焉車成使撫軍丹陽尹王僧虔御史中

丞劉休試之其制甚精百屈千回未嘗移變晉代又有指南舟索虜拓跋燾使工人郭善明造指南車彌年不就扶風人馬岳又造垂成善明酖殺之

記里車未詳所由來亦高祖定三秦所獲制如指南其上有鼓車行一里木人輒擊一槌大駕鹵簿以次指南

輦車周禮王后五路之卑者也后宮中從容所乘非玉車也漢制乘輿御之或使人輓或駕果下馬漢成帝欲與班婕妤同輦是也後漢陰就外戚驕貴亦輦井丹譏之曰昔桀乘人車豈此邪然則輦夏后氏末代所造也井丹譏陰就乘人而不云僭上豈貴臣亦得乘之乎未知何代去其輪傳玄子曰夏曰余車殷曰胡奴周曰輜車輜車卽輦也魏晉御小出常乘馬亦多乘輿車輿車今之小輿犢車駟車之流也漢諸侯貧者乃乘之其後轉見貴孫權云車中

八牛卽犢車也江左御出又載儲侍之物漢代賤輶車而貴輜駟魏晉賤輜駟而貴輶車又有追鋒車去小車蓋加通幔如輶車而駕馬又以雲母飾犢車謂之雲母車臣下不得乘時以賜王公晉氏又有四望車今制亦存又漢制唯賈人不得乘馬車其餘皆乘之矣除吏赤蓋杠餘則青蓋杠云

周禮王后亦有五路重翟厭翟安車翟車輦車凡五也漢制太皇太后皇太后皇后法駕乘重翟羽蓋金根車駕青交路青帷裳櫺畫轅黃金塗五末蓋爪施金華駕三馬左右駢其法駕則紫罽駟車按字林駟車有衣蔽無後轅其有後轅者謂之輜應劭漢官明帝永平七年光烈陰皇后塋魂車鸞路青羽蓋駕駟馬旂九塗前有方相鳳皇車大將軍妻參乘太僕妻御女騎夾轂此前漢舊制也

晉先蠶儀注皇后乘油畫雲母安車駕六騮馬騮淺黑色也油畫兩轅安車駕五騮馬爲副公主油畫安車駕三三夫人青交路安車駕三皆以紫絳罽駟車駕三爲副九嬪世婦駟車駕二宮人駟車駕一王妃公侯特進夫人封君阜交路安車駕三漢制貴人公主王妃封君油駟皆駕二右駟而已漢制太子皇子皆安車朱班輪倚虎較伏鹿軾黑檟文畫蕃青蓋金華施椽末黑檟文畫轅金塗五末皇子爲王錫以此乘故曰王青蓋車皆左右駟駕五旂旂九塗畫降龍皇孫乘綠車亦駕三魏晉之制太子及諸王皆駕四

晉元帝太興三年太子釋奠詔曰未有高車可乘安車高車卽立乘車也公及列侯安車朱班輪倚鹿較伏熊軾黑蕃者謂之軒阜繒蓋駕二右駟王公旂八塗侯七塗卿五塗皆降龍公卿中二千

石二千石郊陵法駕出皆大車立乘駕四後導從大車駕二右駟也出乘安車其去位致仕皆賜安車四馬中二千石皆阜蓋朱蕃銅五末駕二右駟晉令王公之太子攝命治國者安車駕三旂七塗其侯太子五塗

傳暢故事三公安車駕三特進駕二卿一漢制公列侯中二千石二千石夫人會廟及蠶各乘其夫之安車右駟加皂交路帷裳非公會則乘漆布駟駟銅五末晉武帝太康四年詔依漢故事給九卿朝車駕及安車各一乘傳暢故事尚書令輅車黑耳後戶僕射但後戶無耳中書監令如僕射

漢制乘輿御大駕公卿奉引太僕大將軍參乘備千乘萬騎屬車八十一乘古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故八十一乘也漢遵弗改漢都長安時祠天於甘泉用之都洛陽上原陵又用

之大喪又用之法駕則河南尹洛陽令奉引奉車郎御侍中參乘屬車三十六乘凡屬車皆皂蓋赤裏後漢祠天郊用法駕祠宗廟用小駕小駕減損副車也前驅有九游雲罕皮軒鸞旗車皆大夫載之鸞旗者編羽旄列繫幢傍也金鉦黃鉞黃門鼓車乘輿之後有屬車尚書御史載之最後一車懸豹尾豹尾以前比於省中每出警蹕清道建五旗太僕奉駕條上鹵簿尚書郎侍御史令史皆執注以督整車騎所謂護駕也春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從其餘令史以下皆從行所謂先置也薛綜東京賦注以雲罕九游爲旌旗別名亦不辨其形案魏命晉王建天子旌旗置旄頭雲罕是知雲罕非旌旗也徐廣車服注以爲九游游車九乘雲罕疑是畢罕詩叙曰齊侯田獵畢弋百姓苦之畢罕本施游獵遂爲行飾乎潘岳籍田賦先叙五路九旗次言瓊鉞雲罕若罕爲旗

則岳不應頻句於九旗之下又以其物匹鉞戟宜是今畢網明矣此說爲得之皮軒以虎皮爲軒也徐又引淮南子軍正執豹皮以制正其衆禮記前有士師則載虎皮乘輿豹尾亦其義類乎五旗者五色各一旗以木牛承其下徐又云木牛蓋取其負重而安穩也五旗纏竿卽禮記德車結旌不盡飾也戎事乃散之又武車綏旌垂紓之也史臣案今結旌綏旌同而德車武車之所不建又木牛之義亦未灼然可曉又案周禮辨載法物莫不詳究然無相風畢網旌頭之屬此非古制明矣何承天謂戰國並爭師旅數出懸烏之設務察風稜宜是秦矣晉武嘗問侍臣旌頭何義彭推對曰秦國有奇怪觸山截水無不崩潰唯畏旌頭故虎士服之則秦制也張華曰有是言而事不經臣謂壯士之怒髮踊衝冠義取於此摯虞決疑無所是非也徐爰曰彭張之說各言意義無所承據案

天文畢昴之中謂之天街故車駕以畢罕前引畢方昴員因其象星經昴一名旄頭故使執之者冠皮毛之冠也

輕車古之戰車也輪輿洞朱不巾不蓋建矛戟幢麾置弩於軾上駕二射聲校尉司馬吏士載以次屬車

漢儀曰出稱警入稱蹕說者云車駕出則應稱警入則應稱蹕也而今俱唱之史臣以爲警者警戒也蹕者止行也今從乘輿而出者並警戒以備非常也從外而入乘輿相干者蹕而止之也董巴司馬彪云諸侯王遮迺出入稱警設蹕

武剛車有巾有益在前爲先驅又在輕車之後爲殿也駕一史記衛青征匈奴以武剛車爲營是也

漢制大行載輜輳車四輪其飾如金根加施組連壁交路四角金龍首銜壁垂五采析羽流蘇前後雲氣畫帷裳楨文畫曲蕃長與

車等太僕御駕六白駱馬以黑藥灼其身爲虎文謂之布施馬既下馬斥賣車藏城北祕宮今則馬不虎文不斥賣車則毀也自漢霍光晉安平齊王賈充王導謝安宋江夏王葬以殊禮者皆大輅黃屋載輜輳車

晉令曰乘傳出使遭喪以上卽自表聞聽得白服乘騾車到副使攝事徐廣車服注傳聞騾車者犢車裝而馬車轅也又車無蓋者曰科車晉武帝時護軍將軍羊琇乘羊車司隸校尉劉毅奏彈之詔曰羊車雖無制猶非素者所服江左來無禁也

舊有充庭之制臨軒大會陳乘輿車輦旌鼓於殿庭張衡東京賦云龍路充庭鸞旗拂霓晉江左廢絕宋孝武大明中修復

上古寢處皮毛未有制度後代聖人見鳥獸毛羽及其文章與草木華采之色因染絲綵以作衣裳爲玄黃之服以法乾坤上下之

儀觀鳥獸冠胡之形制冠冕纓黹之飾虞氏作績采章彌文夏后
崇約猶美黻冕咎繇陳謩則稱五服五章皆後王所不得異也周
監二代典制詳密故弁師掌六冕司服掌六服設擬等差各有其
序禮記冠義曰冠者禮之始事之重者也太古布冠齊則緇之夏
曰母追殷曰章甫周曰委貌此皆三代常所闕周之祭冕纁采備
飾故夫子曰服周之冕以盡美稱之至秦以戰國卽天子位減去
古制郊祭之服皆以衿玄至漢明帝始采周官禮記尚書諸儒說
還備袞冕之服魏明帝以公卿袞衣黼黻之文擬於至尊復損畧
之晉以來無改更也天子禮郊廟則黑介幘平冕今所謂平頂冠
也皂表朱綠裏廣七寸長尺二寸垂珠十二旒以緇爲纓衣皂上
絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡爲日月星辰山龍華蟲藻火粉
米黼黻之象凡十二章也素帶廣四寸朱裏以朱綠裨飾其側中

衣以絳緣其領袖赤皮蔽膝蔽膝古之韞也絳袴絳襪赤舄未元
服者空頂介幘其釋奠先聖則皂紗裙絳中衣絳袴袂黑烏其臨
軒亦袞冕也其朝服通天冠高九寸金博山顏黑介幘絳紗裙皂
緣中衣其拜陵黑介幘菱單衣其雜服有青赤黃白緇黑色介幘
五色紗裙五梁進賢冠遠遊冠平上幘武冠其素服白帙單衣漢
儀立秋日獵服緇幘晉哀帝初博士曹弘之等議立秋御讀令不
應緇幘求改用素詔從之宋文帝元嘉六年奉朝請徐道娛表不
應素幘詔門下詳議常執宜如舊遂不改

進賢冠前高七寸後高三寸長八寸梁數隨貴賤古之緇布冠也
文儒者之所服上公卿初祭於郊廟皆平冕王公八旒卿七旒以
組爲纓色如其綬王公衣山龍以下九章也卿衣華蟲以下七章
也行鄉射禮則公卿委貌冠以皂絹爲之形如覆杯與皮弁同制

長七寸高四寸衣黑而裳素其中衣以皂緣領袖其執事之人皮弁以鹿皮爲之

武冠皆惠文冠本趙服也一名大冠凡侍臣則加貂蟬應劭漢官曰說者以金取堅剛百鍊不耗蟬居高食絜目在腋下貂內勁悍而外溫潤此因物生義非其實也其實趙武靈王變胡而秦滅趙以其君冠賜侍臣故秦漢以來侍臣有貂蟬也徐廣車服注稱其意曰北土寒涼本以貂皮暎額附施於冠因遂變成首飾乎侍中左貂常侍右貂

法冠本楚服也一名柱後一名獬豸說者云獬豸獸知曲直以角觸不正者也秦滅楚以其君冠賜法官

謁者高山冠本齊服也一名側注冠秦滅齊以其君冠賜謁者魏明帝以其形似通天遠遊乃毀變之

樊噲冠廣九寸制似平冕殿門衛士服之漢將樊噲常持鐵盾鴻門之會項羽欲害漢王乃裂裳以苞盾戴入見羽漢承秦制冠有十三種魏晉以來不盡施用今志其施用者也

幘者古賤人不冠者之服也漢元帝額有壯髮始引幘服之玉莽頂禿又加其屋也漢注曰冠進賢者宜長耳今介幘也冠惠文者宜短耳今平巾幘也始時各隨所宜後遂因冠爲別介幘服文吏平上服武官也童子幘無屋者示未成人也又有納言幘後收又一重方三寸又有赤幘騎吏武吏乘輿鼓吹所服救日蝕文武官皆免冠著赤幘對朝服示威武也宋乘輿鼓吹黑幘武冠

漢制祀事五郊天子與執事所服各如方色百官不執事者自服常服以從常絳衣也

魏祕書監秦靜曰漢氏承秦改六冕之制俱玄冠絳衣而已晉各

曰五時朝服有四時朝服又有朝服

凡兵事總謂之戎尚書云一戎衣而天下定周禮革路以卽戎又曰兵事韋弁服以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋左傳戎服將事又云晉郤至衣韎韋之跗注先儒云韎絳色今時伍伯衣說者云五霸兵戰猶有綬紱冠纓漫胡則戎服非袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴之服無定色冠黑帽綴紫標標以繒爲之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而六綬標行留文武悉同其畋獵巡幸則唯從官戎服帶鞶革文官不下纓武官脫冠宋文帝元嘉中巡幸蒐狩皆如之救宮廟水火亦如之

漢制太后入朝祭神服紺上皂下親蠶青上縹下皆深衣深衣卽單衣也首飾剪鞞幘

漢制皇后謁廟服紺上皂下親蠶青上縹下首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠晉先蠶儀注皇后十二鑊步搖大手髻衣純青之衣帶綬佩今皇后謁廟服袿襦大衣謂之禕衣公主三夫人大手髻七鑊蔽髻九嬪及公夫人五鑊世婦三鑊公主會見大手髻其長公主得有步搖公主封君以上皆帶綬以采爲緄帶各如其綬色公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者紺繒佐祭則皂絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服

劉向曰古者天子至于士王后至於命婦必佩玉尊卑各有其制禮記曰天子佩白玉而玄組綬公侯山玄玉而朱組綬卿大夫水蒼玉而緇組綬士佩璠玟而緇組綬緇赤黃色綬者所貫佩相承受也上下施鞞如蔽膝貴賤亦各有殊五霸之後戰兵不息佩非

兵器鞞非戰儀於是解去佩鞞留其繫綖而已秦乃以采組連結於綖轉相結受謂之綖漢承用之至明帝始復制佩而漢末又亡絕魏侍中王粲識其形乃復造焉今之佩粲所制也皇后至命婦所佩古制不存今與外同制秦組綖仍又施之

漢制自天子至于百官無不佩刀司馬彪志具有其制漢高祖爲泗水亭長拔劍斬白蛇雋不疑云劍者君子武備張衡東京賦紆黃組腰千將然則自人君至士人又帶劍也自晉代以來始以木劍代刃劍

乘輿六璽秦制也漢舊儀曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽此則漢遵秦也初高祖入關得秦始皇藍田玉璽螭虎紐文曰受天之命皇帝壽昌高祖佩之後代名曰傳國璽與斬白蛇劍俱爲乘輿所寶傳國璽魏晉至今不廢斬白

蛇劍晉惠帝武庫火燒之今亡晉懷帝沒胡傳國璽沒於劉聰後又屬石勒及石勒弟石虎死胡亂晉穆帝代乃還天府虞喜志林曰傳國璽自在六璽之外天子凡七璽也漢注曰璽印也自秦以前臣下皆以金玉爲印龍虎紐唯所好秦以來以璽爲稱又獨以玉臣下莫得用漢制皇帝黃赤綖四采黃赤縹紺皇后金璽綖亦如之於禮士綖之色如此後代變古也吳無刻玉工以金爲璽孫皓造金璽六枚是也又有麟鳳龜龍璽駝馬鴨頭雜印今代則闕也

皇太子金璽龜紐纁朱綖四采赤黃縹紺給五時朝服遠遊冠亦有三梁進賢冠佩瑜玉

諸王金璽龜紐纁朱綖四采赤黃縹紺給五時朝服遠遊冠亦有三梁進賢冠佩山玄玉

郡公金章玄朱綬給五時朝服進賢三梁冠佩山玄玉太宰太傅
太保丞相司徒司空金章紫綬給五時朝服進賢三梁冠佩山玄
玉相國則綠綬給三采綠紫紺綬草名也其色綠大司馬大將軍
太尉凡將軍位從公者金章紫綬給五時朝服武冠佩山玄玉郡
侯金章青朱綬給五時朝服進賢三梁冠佩水蒼玉

驃騎車騎將軍凡諸將軍加大者征鎮安平中軍鎮軍撫軍前左
右後將軍征虜冠軍輔國龍驤將軍金章紫綬給五時朝服武冠
水蒼玉

貴嬪夫人貴人金章文曰貴嬪夫人貴人之章紫綬佩于寘玉

淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華銀印文曰淑妃淑
媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華之印青綬佩五采瓊玉
皇太子妃金璽龜紐纁朱綬佩瑜玉

諸王太妃諸長公主公主封君金印紫綬佩山玄玉

諸王太子金印紫綬五時朝服進賢兩梁冠佩山玄玉

郡公侯大夫銀印青綬佩水蒼玉

郡公侯太子銀印青綬給五時朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

侍中散騎常侍及中常侍給五時朝服武冠貂蟬侍中左右常侍
皆佩水蒼玉

尚書令僕射銅印墨綬給五時朝服納言幘進賢兩梁冠佩水蒼
玉

尚書給五時朝服納言幘進賢兩梁冠佩水蒼玉

中書監令秘書監銅印墨綬給五時朝服進賢兩梁冠佩水蒼
玉

光祿大夫卿尹太子保傅大長秋太子詹事銀章青綬給五時朝

服進賢兩梁冠佩水蒼玉

衛尉則武冠衛尉江左不置宋孝武孝建初始置不檢晉服制止以九卿皆文冠及進賢兩梁冠非舊也

司隸校尉武尉左右衛中堅中壘驍騎游擊前軍左軍右軍後軍寧朔建威振威奮威揚威廣威建武振武奮武揚武廣武左右積弩強弩諸將軍監軍銀章青綬給五時朝服武冠佩水蒼玉

領軍護軍城門五營校尉南東西北中郎將銀印青綬給五時朝服武冠佩水蒼玉

縣鄉亭侯金印紫綬朝服進賢三梁冠

鷹揚折衝輕車揚烈威遠寧遠虎威材官伏波凌江諸將軍銀章青綬給五時朝服武冠

奮武護軍安夷撫軍護軍軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護

軍將兵助郡都尉水衡典虞牧官典牧都尉度支中郎將校尉都尉司監都尉材官校尉王國中尉宜和伊吾都尉監淮南津都尉銀印青綬五時朝服武冠

州刺史銅印墨綬給絳朝服進賢兩梁冠

御史中丞都水使者銅印墨綬給五時朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

謁者僕射銅印墨綬給四時朝服高山冠佩水蒼玉

諸軍司馬銀章青綬朝服武冠

給事中黃門侍郎散騎侍郎太子中庶子庶子給五時朝服武冠中書侍郎給五時朝服進賢一梁冠

冗從僕射太子衛率銅印墨綬給五時朝服武冠

虎賁中郎將羽林監銅印墨綬給四時朝服武冠其在陛列及備

鹵簿鵠尾絳紗縠單衣鵠鳥似鷄出上黨爲鳥彊猛鬪不死不止復著鵠尾

北軍中候殿中監銅印墨綬給四時朝服武冠

護匈奴中郎將護羌夷戎蠻越烏丸西域戊巳校尉銅印青綬朝服武冠

郡國太守相內史銀章青綬朝服進賢兩梁冠江左止單衣幘其加中二千石者依卿尹

牙門將銀章青綬朝服武冠

騎都督守銀印青綬朝服武冠

尚書左右丞祕書丞銅印黃綬朝服進賢一梁冠

尚書祕書郎太子中舍人洗馬舍人朝服進賢一梁冠

黃沙治書侍御史銀印墨綬朝服法冠

侍御史朝服法冠

關內關中名號侯金印紫綬朝服進賢兩梁冠

諸博士給皂朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

公府長史諸卿尹丞諸縣署令秩千石者銅印墨綬朝服進賢兩梁冠江左公府長史無朝服縣令止單衣幘宋後廢帝元徽四年司徒右長史王儉議公府長史應服朝服曰春秋國語云貌者情之華服者心之文巖廊盛禮衣冠爲大是故軍國異容內外殊序而自頃承用每有乖違府職掌人教四方是則臣居毗佐志在當官永言先典載懷夕惕按晉令公府長史官品第六銅印墨綬朝服進賢兩梁冠掾屬官品第七朝服進賢一梁冠晉官表注亦與令同而今長史掾屬但著朱服而已此則公違明文積習成謬謂宜依舊制長史兩梁冠掾屬一梁冠並同備朝服中單韋烏率由

舊章若所上蒙允并請班司徒二府及諸儀同三府通爲永準又尋舊事司徒公府領步兵者職僚悉同降朝不領兵者主簿祭酒中單韋烏並備令史以下唯著玄衣今府既開公謹遵此制其或有署臺位者玄服爲宜按令稱諸有兼官皆從重官之例尋內官爲重其署臺位者悉宜著位之服不在玄服之例若署諸卿寺位兼府職者雖三品而卿寺爲卑則宜依公府玄衣之制服章事重禮儀所先請臺詳服議曹郎中沈俛之議曰制珪象德損替因時裁服象功施用隨代車旗變於商周冠佩革於秦漢豈必殊代襲容改尚公物哉夫邊貂假幸侍之首賤憤登尊極之顏一適時用便隆後制况朱裳以朝緬傾百祀韋烏不加浩然惟舊服爲定章事成永則其儉之所秉會非古訓青素相因代有損益何事棄盛宋之興法追往晉之積典變改空煩謂不宜革儉又上議曰自頃

服章多闕有違前準近議依令文被報不宜改革又稱左丞劉議按令文凡有朝服今多闕亡然則文存服損非唯鉉佐用捨旣久卽爲舊章如下旨伏尋皇宋受終每因晉舊制律令條章同規在昔若事有宜必合懲改則當上關詔書下由朝議縣諸日月垂則後昆豈得因外府之乖謬以爲盛宋之興典用晉氏之律令而謂其儀爲積法哉順違從失非所望於高議申明舊典何改革之可論又左丞引令史之闕服以爲鉉佐之明比夫名位不同禮數異等令史從省或有權宜達官簡略爲失彌重又主簿祭酒備服於王庭長史掾屬朱衣以就列於是倫比自成矛盾此而可忍孰不可安將引令以遵舊臺據失以爲例研詳符旨良所未譬當官而行何疆之有制令昭然守以無貳俟之又議雲火從物公損異儀帝樂五殊王禮三變豈獨大宋造命必咸仍於晉舊哉夫宗社疑

文庭廟闕典或上降制書下協朝議何乃鉉府佐屬裳黻稍改白
虎之詔斷宣室之疇咨乎又許令史之從省咎達官之簡略律苟
可遵固無辨於貴賤規若必等亦何關於權宜一用一舍彌增其
滯且佐非韋烏之職吏本朝服之官凡在班列罔不如一此蓋前
令違而遂改今制允而長用也爵異服殊寧會矛盾之譬討論疑
制焉取強弱之辨府執既革之餘文臺據永行之成典良有期於
無固非所望於行迷參詳並同儉議遂寢

諸軍長史諸卿尹丞獄丞太子保傅詹事丞郡國太守相內史丞
長史諸縣署令長相關谷長王公侯諸署令長司理治書公主家
僕銅印墨綬朝服進賢一梁冠江左太子保傅卿尹詹事丞早朝
服郡丞縣令長止單衣幘

令銅印墨綬朝服進賢一梁冠太子率更家令僕銅印墨綬給五
時朝服進賢兩梁冠

黃門諸署令僕長銅印墨綬四時朝服進賢一梁冠

黃門冗從僕射監太子寺人監銅印墨綬給四時朝服武冠

公府司馬諸軍城門五營校尉司馬護匈奴中郎將護羌夷蠻
越烏丸戊巳校尉長史司馬銅印墨綬朝服武冠江左公府司馬
無朝服餘止單衣幘

廷尉正監平銅印墨綬給皂零辟朝服法冠

王郡公侯郎中令大農銅印青綬朝服進賢兩梁冠

北軍中候丞銅印黃綬朝服進賢一梁冠

太子常從虎賁督督校督司馬虎賁督銅印墨綬朝服武冠

殿中將軍銀章青綬四時朝服武冠宋末不復給章綬

水衡典虞牧官典牧材官州郡國都尉司馬銅印墨綬朝服武冠
諸謁者朝服高山冠

門下中書通事舍人令史門下主事令史給四時朝服武冠

尚書典事都水使者參事散騎集書中書尚書令史門下散騎中
書尚書令史錄尚書中書監令僕省事史祕書著作治書王書王
璽王譜令史蘭臺殿中蘭臺謁者都水使者令史書令史朝服進
賢一梁冠江左凡令史無朝服

節騎郎朝服武冠其在陛列及備鹵簿著鷩尾絳紗縠單衣

殿中中郎將校尉都尉黃門中郎將校尉殿中太醫校尉都尉銀
印青綬四時朝服武冠

關外侯銀印青綬朝服進賢兩梁冠

左右都侯閹闔司馬城門候銅印墨綬朝服武冠

王郡公侯中尉銅印墨綬朝服武冠

部曲督護司馬史部曲將銅印朝服武冠司馬史假墨綬

太中中散諫議大夫議郎郎中舍人朝服進賢一梁冠秩千石者
兩梁

城門令史朝服武冠江左凡令史無朝服

諸門僕射佐史東宮門吏皂零辟朝服僕射東宮門吏卻非冠佐
史進賢冠

宮內游徼亭長皂零辟朝服武冠

太醫校尉都尉總章協律中郎將校尉都尉銀印青綬朝服武冠
小黃門給四時朝服武冠

黃門謁者給四時朝服進賢一梁冠朝賀通謁時著高山冠

黃門諸署史給四時朝服武冠

中黃門黃門諸署從官寺人給四時科單衣武冠

殿中司馬及守陵者殿中太醫司馬銅印墨綬給四時朝服武冠

太醫司馬銅印朝服武冠

總章監鼓吹監司律司馬銅印墨綬朝服鼓吹監總章協律司馬

武冠總章監司律司馬進賢一梁冠

諸縣署丞太子諸署丞王公侯諸署及公王家丞銅印黃綬朝服

進賢一梁冠

太醫丞銅印朝服進賢一梁冠

黃門諸署丞銅印黃綬給四時朝服進賢一梁冠

黃門稱長園監銅印黃綬給四時朝服武冠

諸縣尉關谷塞護道尉銅印黃綬朝服武冠江左止單衣幘

洛陽卿有秩十銅印青綬朝服進賢一梁冠

宣威將軍以下至裨將軍銅印朝服武冠其以此官爲刺史郡守若萬人司馬虎賁督以上及司馬史者皆假青綬

平虜武猛中郎將尉都尉銀印朝服武冠其以此官爲千人司馬虎賁督以上及司馬史者皆假青綬

別部司馬軍假司馬銀印朝服武冠

圖像都匠行水中郎將校尉都尉銀印青綬朝服武冠若非以工伎巧能特加此官者羽林長郎佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬朝服武冠其長郎壯士武弁冠在陛列及鹵簿服絳縠單衣

陛下甲僕射主事吏將騎廷上五牛旗假使虎賁在陛列及備鹵簿服錦文衣武冠鷩尾陛長假銅印墨綬旄頭

羽林在陛列及備鹵簿服絳科單衣上著韋畫腰襦假旄頭

舉輦跡禽前驅田基彊弩司馬守陵虎賁佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬守陵虎賁給絳科單衣武冠殿中冗從虎賁殿中虎賁及守陵者持鉞戟冗從虎賁佩武猛都尉以下印者假青綬別部司馬以下假墨綬絳科單衣武冠持椎斧武騎虎賁五騎傳詔虎賁殿中羽林及守陵者太官尚食虎賁稱飯宰人諸宮尚食虎賁佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬給降禱武冠其在陛列及備鹵簿五騎虎賁服錦文衣鷩尾宰人服離支衣

黃門鼓吹及釘官僕射黃門鼓吹史主事諸官鼓吹尚書廊下都坐門下守閣殿中威儀騶虎賁常直殿黃雲龍門者門下左右部虎賁羽林騶給傳事者諸導騶門下中書守閣給降禱武冠南書門下虎賁羽林騶蘭臺五曹節藏射廊下守閣威儀發符騶都水

使者黃沙廊下守閣謁者錄事威儀騶河隄謁者騶諸官謁者騶降禱武冠給其衣服自如故事大誰士阜科單衣樊噲冠衛士墨布禱却敵冠凡此前衆職江左多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而不在京都者朝服非護烏丸羌夷戎蠻諸校尉以上及刺史西域戊巳校尉皆不給佩玉其來朝會權時假給會罷輸還凡應朝服者而官不給聽自具之諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作其但假印不假綬者不得佩綬

鞶古制也漢代著鞶囊者側在腰間或謂之傍囊或謂之綬囊然則以此囊盛綬也或盛或散各有其時乎

朝服一具冠幘各一絳緋袍皂緣中單衣領袖各一領革帶袷袴各一烏袜各一量簪導餉自副四時朝服者加絳絹黃緋青緋皂緋袍單衣各一領五時朝服者加給白絹袍單衣一領

諸受朝服單衣七丈二尺科單衣及襦五丈二尺中衣絹五丈緣
皂一丈八尺領袖練一匹一尺絹七尺五寸袷練一丈四尺縑
二丈祿布三尺單衣及襦袷帶縑各一段長七尺江左止給絹各
有差宋元嘉末斷不復袷至今山鹿狍柱狍白狍施毛狐白領黃
豹斑白暉子渠梭裘步搖八鑲蔽結多服蟬明中櫂白又諸織成
衣帽錦帳純金銀器雲母從廣一寸以上物者皆爲禁物諸在官
品令第二品以上其非禁物皆得服之第三品以下加不得服三
鑲以上蔽結爵又假真珠翡翠校飾纓佩雜采衣栝文綺齊繡黼
黻離袷袍第六品以下加不得服金鑲綾錦繡七緣綺貂狍裘
金又鑲鉅及以金校飾器物張絳帳第八品以下加不得服羅純
綺縠雜色真文騎士卒百工人加不得服大絳紫襪假結真珠璫
珥犀璫瑁越疊以銀飾器物張帳乘犢車履色無過綠青白奴婢

衣食客加不得服白幘縞絳金黃銀又鑲鈴鑊鉅履色無過純青
諸去官及薨卒不祿物故家人所服皆得從故官之例諸主皆不
得私作禁物及罽碧校鞍珠玉金銀錯刻鏤彫飾無用之物
天子坐漆牀居朱屋史臣按左傳丹柏宮之楹何休注公羊亦有
朱屋以居所從來久矣漆牀亦當是漢代舊儀而漢儀不載尋所
以必朱必漆者其理有可言焉夫珍木嘉樹其品非一莫不植根
深岨致之未易藉地廣之資因人多之力則役苦費深爲敝滋重
是以上古聖王采椽不斷斷之則懼刻桷彫楹莫知其限也哲人
縣鑑微遠杜漸防萌知采椽不愜後代之心不斷不爲將來之用
故加朱施漆以傳厥後散木凡材皆可入用遠探幽旨將在斯乎
殿屋之爲員淵方并兼植荷花者以厭火祥也古者貴賤皆執笏
其事則搢之於腰帶所謂搢紳之士者搢笏而垂紳帶也垂三

尺笏者有事則書之故常簪筆今之白筆是其遺象三臺五省二品文官簪之王公侯伯子男卿尹及武官不簪加內侍位者乃簪之手板則古笏矣尚書令僕射尚書手板頭復有白筆以紫皮裹之名笏朝服肩上有紫生袷囊綴之朝服外俗呼曰紫荷或云漢代以盛奏事負荷以行未詳也

魏文帝黃初三年詔賜漢太尉楊彪几杖待以客禮延請之日使挾杖入朝又令著鹿皮冠彪辭讓不聽乃使服布單衣皮弁以見傅玄子曰漢末王公名士多委王服以幅巾爲雅是以表紹崔鈞之徒雖爲將帥皆著幘巾

魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲幘合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非爲國容也徐爰曰俗說幘本未有歧荀文若巾之行觸樹枝成歧謂之爲善因而弗改通以爲慶吊服巾以葛爲之形如帙而橫著之古尊卑共服也故漢末妖賊以黃爲巾時謂之黃巾賊今國子太學生冠之服單衣以爲朝服執一卷經以代手板居士野人皆服巾焉

徐爰曰帽名猶冠也義取於蒙覆其首其本纒也古者有冠無幘冠下有纒以繒爲之後世施幘於冠因裁纒爲帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆服之史臣按晉成帝咸和九年制聽尚書八座丞郎門下三省侍郎乘車白帟低幘出入掖門又二宮直宮著烏紗帙然則士人宴居皆著帟矣而江左時野人已著帽士人亦往往而然但其頂員耳後乃高其屋云

古者人君有朝服有祭服有宴服有弔服弔服皮弁疑衰今以單衣黑幘爲宴會服拜陵亦如之以單衣帙爲弔服修敬尊秩亦服之也單衣古之深衣也今單衣裁製與深衣同唯絹帶爲異深衣

絹帽以居喪單衣素帻以施吉

晉武帝太始三年詔太宰安平王孚服侍中之服賜大司馬義陽王望衰冕之服四年又詔趙樂安燕王服散騎常侍之服十年賜彭城王衰冕之服

僞楚桓玄將篡亦加安帝母弟太宰琅邪王衰冕服宋興以來王公貴臣加侍中散騎常侍乃得服貂璫也宋孝武孝建元年丞相南郡王義宣二年雒州刺史武昌王渾又有異圖世祖嫌侯王強盛欲加減削其年十月己未大司馬江夏王義恭驃騎大將軍竟陵王誕表改革諸王車服制度凡九條表在義恭傳上因諷有司更增廣條目奏曰車服以庸虞書茂典名器慎假春秋明誠是以尚方所制禁嚴漢律諸侯竊服雖親必臯自頃以來下僭彌盛器服裝飾樂舞音容通玩王公達于衆庶上下無辨人志靡一今表

之所陳寔允禮度九條之格猶有未盡謹共附益凡二十四條聽事不得南向坐施帳并帟蕃國官正冬不得跣登國殿及夾侍國師傳令及油戟公王王妃傳令不得朱服輿不得重杠鄣扇不得雉尾劍不得鹿盧形槩眊不得孔雀白鷺夾轂隊不得絳襖平乘誕馬不得過二匹胡伎不得綵衣舞伎正冬著袿衣不得莊面蔽花正冬會不得鐔舞杯柈舞長躡伎趯舒丸劍博山伎緣大幢伎五案伎自非正冬會奏舞曲不得舞諸妃主不得著衰帶信幡非臺省官悉用絳郡縣內史相及封內官長於其封君既非在三罷官則不復追敬不合稱臣正宜上下官敬而已諸鎮常行車前後不得過六隊白直夾轂不在其限刀不得過銅爲裝諸王女封縣主諸王子孫襲封王王之妃及封侯者夫人行並不得鹵薄諸王子繼體爲王者婚姻吉凶悉依諸國公侯之禮不得同皇弟皇子

車輿不得油幢輶車不在其限平乘舫皆平兩頭作露平形不得擬像龍舟悉不得朱油帳鑄不得作五花及豎筍形若先有器物者悉輸送臺臧書到後二十日期若有竊玩犯禁者及統司無舉糾並臨時議罪詔可

車前五百者卿行旅從五百人爲一旅漢氏一統故去其人留其名也

宋孝武孝建二年十一月乙巳有司奏侍中祭酒何偃議自今臨軒乘輿法服燾華蓋登殿宜依廟齊以夾御侍中常侍夾扶上殿及應爲王公輿又夾扶畢還本位求詳議曹郎中徐爰參議宜如省所稱以爲永准詔可

孝建三年五月壬戌有司奏案漢胡廣蔡邕並云古者諸侯二車九乘秦滅六國兼其車服故王者大駕屬車八十一乘尚書御史

乘之最後一車懸豹尾法駕則三十六乘檢晉江左逮至于今乘輿出行副車相承五乘尚書令建平王宏參議八十一乘義兼九國三十六乘無所准並不出經典自邕廣傳說又是從官所乘非帝者副車正數江左五乘儉不中禮案周官云上公九命二車九乘侯伯七命車七乘子男五命車五乘然則帝王十二乘詔可大明元年九月丁未朔有司奏未有皇太后出行副車定數下禮官議正博士王燮之議周禮后六服五路之數悉與王同則副車之制不應獨異又記云古者后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治天子立六宮三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治鄭注云后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五推所立每與王同禮無降亦明矣皇太后旣禮均至極彌不應殊謂並應同十二乘通關爲允詔可

大明四年正月戊辰尚書左丞荀萬秋奏藉田儀注皇帝冠通天冠朱紘青介幘衣青紗袍侍中陪乘奉車郎乘轡案漢輿服志曰通天冠乘輿常服也若斯豈可以常服降千畝邪禮記曰昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒耜鄭玄注周官司服異服同冕尊故也時服雖變冕制不改又潘岳藉田賦云常伯陪乘太僕乘轡推此輿駕藉田宜冠冕璪十二塗朱紘黑介幘衣青紗袍常伯陪乘太僕乘轡宜改儀注一遵二禮以爲定儀詔可

大明四年正月己卯有司奏南郊親奉儀注皇帝初著平天冠火龍黼黻之服還變通天冠絳紗袍廟祠親奉舊儀皇帝初服與郊不異而還變著黑介幘單衣卽事乖體謂宜同郊還亦變著通天冠絳紗袍又舊儀乘金根車今五路旣備依禮玉路以祀亦宜改金根車爲玉路詔可

大明六年八月壬戌有司奏漢注儀大駕鹵簿公卿奉引大將軍參乘太僕卿御法駕侍中參乘奉車郎御晉氏江左大駕未立故郊祀用法駕宗廟以小駕至於儀服二駕不異拜陵御服單衣幘百官陪從朱衣而已亦謂之小駕名實乖舛考尋前記大駕上陵百郊周禮宗廟於昊天有降宜以大駕郊祀法駕祠廟小駕上陵如爲從序今改祠廟爲法駕鹵簿其軍幢多少臨時配之至尊乘玉路以金路象路革路木路小輦輪御輅衣書等車爲副其餘並如常儀詔可

大明七年二月甲寅輿駕巡南豫兗二州冕服御玉路辭二廟改服通天冠御木路建大麾備春蒐之典

明帝泰始四年五月甲戌尚書令建安王休仁參議天子之子與士齒讓達於辟雖無生而貴者也旣命而尊禮同上公周制五等

車服相涉公降王者一等而已王以金路賜同姓諸侯象及革木以賜異姓侯伯在朝卿士亦準斯禮按如此制東宮應乘金路自晉武過江禮儀疏舛王公以下車服卑雜唯有東宮禮秩崇異上次辰極下絕侯王而皇太子乘石山安車義不見經事無所出禮所謂金玉路者正以金玉飾輅諸末耳左右前後同以漆畫奏改周輅制爲金根通以金薄周匝四面漢魏二晉因秦莫改逮于大明始備五輅金玉二制並類金根造次瞻覩殆無差別若錫之東儲於禮嫌重非所以崇峻陛級表示等威且春秋之義降下以兩臣子之義宜從謙約謂東宮車服宜降天子二等驂駕四馬乘象輅降龍碧旂九葉進不斥尊退不逼下沿古酌時於禮爲衷詔可

泰始四年八月甲寅詔曰車服之飾象數是遵故盛皇留範列聖

垂制朕近改定五路酌古代今修成六服沿時變禮所施之事各有條叙便可付外載之典章朕以大冕純玉纁玄衣黃裳乘玉輅郊祀天宗祀明堂又以法冕五綵纁玄衣絳裳乘金路祀太廟元正大會諸侯又以飾冠冕四綵纁紫衣紅裳乘象輅小會宴饗餞送諸侯臨軒會王公又以肅冕三綵纁朱衣裳乘革路征伐不賓講武校獵又以宏冕二綵繒青衣裳乘木輅耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍爲聽政之服

泰始六年正月戊辰有司奏被敕皇太子正朝駕合著袞冕九章衣不儀曹郎丘仲起議案周禮公自袞冕以下鄭注袞冕以至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子之服也伏尋古之上公尚得服袞以朝賀兼左丞陸澄議服冕以朝實著經典秦除六冕之制至漢

明帝始與諸儒還備古章自魏晉以來宗廟行禮之外不欲令臣下服袞冕故位公者每加侍官今皇太子承乾作副禮絕羣后宜遵聖王之盛典革近代之陋制臣等參議依禮皇太子元正朝賀應服袞冕九章衣以仲起議爲允撰載儀注詔可
後廢帝卽位尊所生陳貴妃爲皇太妃輿服一如晉孝武太妃故事唯省五牛旗及赤旂

宋書卷十八

志第八

終

晉書卷一百一十五

宋書卷十九

志第九

樂一

晉書卷一百一十五

易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考自黃帝至于三代名稱不同周衰凋缺又爲鄭衛所亂魏文侯雖好古然猶昏睡於古樂於是淫聲熾而雅音廢矣及秦焚典籍樂經用亡漢興樂家有制氏但能記其鏗鏘鼓舞而不能言其義周存六代之樂至秦唯餘韶武而已始皇改周舞曰五行漢高祖改韶舞曰文始以示不相襲也又造武德舞舞人悉執干戚以象天下樂已行武以除亂也故高祖廟奏武德文始五行之舞周又有房中之樂秦改曰壽人其聲楚聲也漢高好之孝惠改曰安世高祖又作昭容樂禮容樂昭容生於武德禮容生於文始五行也漢初又有嘉至樂叔孫

通因秦樂人制宗廟迎神之樂也文帝又自造四時舞以明天下之安和蓋樂先王之樂者明有法也樂已所自作者明有制也孝景采武德舞作昭德舞薦之太宗之廟孝宣采昭德舞爲盛德舞薦之世宗之廟漢諸帝奏文始四時五行之舞焉武帝時河間獻王與毛生等共采周官及諸子言樂事者以著樂記獻八佾之舞與制氏不相殊其內史中丞王定傳之以授常山王禹禹成帝時爲謁者數言其義獻記二十四卷劉向校書得二十三篇然竟不用也至明帝初東平憲王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功德也承文始五行武德爲大武之舞又制舞哥一章薦之光武之廟漢末大亂衆樂淪缺魏武平荊州獲杜夔善八音常爲漢雅樂郎尤悉樂事於是以爲軍謀祭酒使朔定雅樂時又有鄧靜尹商善訓雅樂哥師尹胡能哥宗廟郊祀之曲舞師

馮肅服養曉知先代諸舞夔悉總領之遠考經籍近采故事魏復先代古樂自夔始也而左延年等妙善鄭聲惟夔好古存正焉文帝黃初二年改漢巴渝舞曰昭武舞改宗廟安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰武頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆哥詩多卽前代之舊唯魏國初建使王粲改作登哥及安世巴渝詩而已明帝太和初詔曰禮樂之作所以類物表庸而不忘其本者也凡音樂以舞爲主自黃帝雲門以下至于周大武皆太廟舞名也然則其所司之官皆曰太樂所以總領諸物不可以一物名武皇帝廟樂未稱其議定廟樂及舞舞者所執綴兆之制聲哥之詩務令詳備樂官自如改爲太樂太樂漢舊名後漢依讖改太子樂官至是改復舊於是公卿奏曰臣聞德盛而

化隆者則樂舞足以象其形容音聲足以發其奇詠故薦之郊廟而鬼神享其和用之朝廷則君臣樂其度使四海之內徧知至德之盛而光輝日新者禮樂之謂也故先王殷薦上帝以配祖考蓋當其時而制之矣周之末上去唐虞幾二千年韶箎南籥武象之樂風聲遺烈皆可得而論也由斯言之禮樂之事弗可以已今太祖武皇帝樂宜曰武始之樂武神武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝樂宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由之皆興也至於羣臣述德論功建定烈祖之稱而未制樂舞非所以昭德紀功夫哥以詠德舞以象事於文文武爲斌兼秉文武聖德所以章明也臣等謹制樂舞名章斌之舞昔籥韶九奏親於虞帝之庭武象大武亦振於文武之阼特以顯其德教著其成功天下被服其光輝習詠其風聲者也自漢高祖

文帝各逮其時而爲武德四時之舞上考前代制作之宜以當今成業之美播揚弘烈莫盛於章斌焉樂志曰鐘磬干戚所以祭先王之廟又所以獻酬酌酢也在宗廟之中君臣莫不致敬族長之中長幼無不從和故仲尼答賓牟賈之問曰周道四達禮樂交通傳云魯有禘樂賓祭用之此皆祭禮大亨通用盛樂之明文也今有事于天地宗廟則此三舞宜並以爲薦享及臨朝大亨亦宜舞之然後乃合古制事神訓民之道關於萬世其義益明又臣等思惟三舞宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三世同功以至隆平也於名爲美於義爲當尚書奏宜如所上帝初不許制章斌之樂三請乃許之於是尚書又奏祀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳袂黑韋鞮咸熙舞者冠委貌其餘服如前章斌舞者與武始咸熙舞者同服奏於朝

庭則武始舞者武冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖皂領袖中衣虎
文畫合幅袴白布袂黑韋鞮咸熙舞者進賢冠黑介幘生黃袍單
衣白合幅袴其餘服如前奏可史臣案武始咸熙二舞冠制不同
而云章斌與武始咸熙同服不知服何冠也侍中繆襲又奏安世
哥本漢時哥名今詩哥非往詩之文則宜變改案周禮注云安世
樂猶周房中之樂也是以往昔議者以房中哥后妃之德所以風
天下正夫婦宜改安世之名曰正始之樂自魏國初建故侍中王
粲所作登哥安世詩專以思詠神靈及說神靈鑒享之意襲後又
依哥省讀漢安世哥詠亦說高張四縣神來燕享嘉薦令儀永受
厥福無有二南后妃風化天下之言今思惟往者謂房中爲后妃
之哥者恐失其意方祭祀娛神登堂哥先祖功德下堂哥詠燕享
無事哥后妃之化也自宜依其事以名其樂哥改安世哥曰享神

哥奏可案文帝已改安世爲正始而襲至是又改安世爲享神未
詳其義王粲所造安世詩今亡襲又奏曰文昭皇后廟置四縣之
樂當銘顯其均奏次第依太祖廟之名號曰昭廟之具樂尚書奏
曰禮婦人繼夫之爵同牢配食者樂不異文昭皇后今雖別廟至
於宮縣樂器音均宜如襲議奏可散騎常侍王肅議曰王者各以
其禮制事天地今說者據周官單文爲經國大體懼其局而不知
弘也漢武帝東巡封禪還祠太一于甘泉祭后土于汾陰皆盡用
其樂言盡用者爲盡用宮縣之樂也天地之性貴質者蓋謂其器
之不文爾不謂庶物當復減之也禮天子宮縣舞八佾今祀圓丘
方澤宜以天子制設宮縣之樂八佾之舞衛臻繆襲左延年等咸
同肅議奏可肅又議曰說者以爲周家祀天唯舞雲門祭地唯舞
咸池宗廟唯舞大武似失其義矣周禮賓客皆作備樂左傳王子

積享五大夫樂及徧武六代之樂也然則一會之日具作六代樂矣天地宗廟事之大者賓客燕會比之爲細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人夫六律六呂五聲八音皆一時而作之至於六舞獨分擘而周之所以不厭人心也又周官鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之鞀東夷之樂也又鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲哥祭祀則次而哥之燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大享及燕日如之者明古今夷夏之樂皆王之於宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能包而用之納四夷之樂者美德廣之所及也高皇太皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始太鈞之舞有司奏宜如肅議奏可肅私造宗廟詩頌

十二篇不被哥晉武帝太始二年改制郊廟哥其樂舞亦仍舊也漢光武平隴蜀增廣郊祀高皇帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲翹育命之舞北郊及祀明堂並奏樂如南郊迎時氣五郊春哥青陽夏哥朱明並舞雲翹之舞秋哥西皓冬哥玄冥並舞育命之舞季夏哥朱明兼舞二舞章帝元和二年宗廟樂故事食舉有鹿鳴承元氣二曲三年自作詩四篇一曰思齊皇姚二曰六騏驎三曰竭肅雜四曰陟叱根合前六曲以爲宗廟食舉加宗廟食舉重來上陵二曲合八曲爲上陵食舉減宗廟食舉承元氣一曲加惟天之命天之曆數二曲合七曲爲殿中御食飯舉又漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰歸來六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置酒十二曰承元氣十三曰海淡淡魏氏及晉荀勗傳玄並爲哥辭

魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利省之魏雅樂四曲一曰鹿鳴後改曰於赫詠武帝二曰騶虞後改曰巍巍詠文帝三曰伐檀後省除四曰文王後改曰洋洋詠明帝騶虞伐檀文王並左延年改其聲正旦大會太尉奉璧羣后行禮東箱雅樂郎作者是也今謂之行禮曲姑洗箱所奏按鹿鳴本以宴樂爲體無當於朝享往時之失也晉武太始五年尚書奏使太僕傅玄中書監荀勗黃門侍郎張華各造正且行禮及王公上壽酒食舉樂哥詩詔又使中書郎成公綏亦作張華表曰按魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠弦節本有因循而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近所能改二代三京襲而不變雖詩章詞異興廢隨時至其韻逗曲折皆繫於舊有由然也是一皆因就不敢有所改易荀勗則曰魏氏哥詩或二言或三言或

四言或五言與古詩不類以問司律中郎將陳頌頌曰被之金石未必皆當故勗造晉哥皆爲四言唯王公上壽酒一篇爲三言五言此則華勗所明異旨也九年荀勗遂典知樂事使郭夏宋識等造正德大豫之舞而勗及傅玄張華又各造此舞哥詩勗作新律笛十二枚散騎常侍阮咸譏新律聲高高近哀思不合中和勗以其異已出咸爲始平相晉又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大豫之舞至江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循答云魏氏增損漢樂以爲一代之禮未審大晉樂名所以爲異遭離喪亂舊典不存然此諸樂皆和之以鐘律文之以五聲詠之於哥詞陳之於舞列宮縣在下琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登哥下管各有常詠周人之舊也自漢氏以來依放此禮自造新詩而已舊京荒廢

今既散亡音韻曲折又無識者則於今難以意言于時以無雅樂器及伶人省太樂并鼓吹令是後頗得登哥食舉之樂猶有未備明帝太寧末又詔阮孚等增益之成帝咸和中乃復置太樂官鳩習遺逸而尚未有金石也初荀勗既以新律造二舞又更修正鐘磬事未竟而勗薨惠帝元康三年詔其子黃門侍郎蕃修定金石以施郊廟尋值喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮爲荊州與謝尚共爲朝廷修雅樂亮尋薨庾翼桓溫專事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉晉氏之亂也樂人悉沒戎虜及胡亡鄴下樂人頗有來者謝尚時爲尚書僕射因之以具鐘磬太元中破苻堅又獲樂工楊蜀等閑練舊樂於是四箱金石始備焉宋文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石十四年治書令史奚縱又改之語在律曆志晉世曹毗王珣等亦增造宗廟哥詩然郊祀遂不設樂何承天曰世咸傳

吳朝無雅樂案孫皓迎父喪明陵唯云倡伎晝夜不息則無金石登哥可知矣承天曰或云今之神絃孫氏以爲宗廟登哥也史臣案陸機孫權誅肆夏在廟雲翹承機不容虛設此言又韋昭孫休世上鼓吹饒哥十二曲表曰當付樂官善哥者習哥然則吳朝非無樂官善哥者乃能以哥辭被絃管寧容止以神絃爲廟樂而已乎宋武帝永初元年七月有司奏皇朝肇建廟祀廟設雅樂太常鄭鮮之等八十八人各撰立新哥黃門侍郎王韶之所撰哥辭七首並合施用詔可十二月有司又奏依舊止且設樂參詳屬三省改太樂諸哥舞詩黃門侍郎王韶之立三十二章合用教試日近宜逆誦習輒申攝施行詔可又改正德舞曰前舞大豫舞曰後舞元嘉十八年九月有司奏二郊宜奏登哥又議宗廟舞事錄尚書江夏王義恭等十二人立議同未及列奏值軍興事寢二十二年

南郊始設登哥詔御史中丞顏延之造哥詩廟舞猶闕孝建二年九月甲午有司奏前殿中曹郎荀萬秋議案禮祭天地有樂者爲降神也故易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰作樂於圜丘之上天神皆降作樂於方澤之中地祇皆出又曰乃奏黃鍾哥大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇哥應鍾舞咸池以祀地祇由斯而言以樂祭天地其來尚矣今郊享闕樂竊以爲疑祭統曰夫祭有三重焉獻之屬莫重於裸聲莫重於升哥舞莫重於武宿夜此周道也至於秦奏五行魏舞咸熙皆以用享爰逮晉氏泰始之初傅玄作晉郊廟哥詩三十二篇元康中荀蕃受詔成父勗業金石四縣用之郊廟是則相承郊廟有樂之證也今廟祠登哥雖奏而象舞未陳懼闕備禮夫聖王經世異代同風雖損益或殊降殺迭運未嘗不執古御今同規合矩方茲休明

在辰文物大備禮儀遺逸罔不具舉而況出祇降神輟樂於郊祭昭德舞功有闕於廟享謂郊廟宜設備樂於是使內外博議驃騎大將軍竟陵王誕等五十一人並同萬秋議尚書左僕射建平王宏議以爲聖王之德雖同制之禮或異樂不相沿禮無因襲自寶命開基皇符在運業富前王風通振古朝儀國章並循先代自後晉東遷日不暇給雖大典略備遺闕尚多至於樂號廟禮未該往正今帝德再昌大孝御寓宜討定禮本以昭來葉尋舜樂稱韶漢改文始周樂大武秦革五行眷夫祖有功而宗有德故漢高祖廟樂稱武德太宗廟樂曰昭德魏制武始舞武廟制咸熙舞文廟則祖宗之廟別有樂名晉氏之樂正德大豫及宋不更名直爲前後二舞依據昔代義外事乖今宜釐改權稱以凱容爲韶舞宜烈爲武舞祖宗廟樂總以德爲名若廟非不毀則樂無別稱猶漢高

文武咸有嘉號惠景二主樂有餘名章皇太后廟依諸儒議唯奏
文樂何休杜預范甯注初獻六羽並不言佾者佾則干在其中明
婦人無武事也郊祀之樂無復別名乃同宗廟而已尋諸漢志永
至等樂各有義況宜仍舊不改宋及東晉太祝唯送神而不迎神
近議者或云廟以居神恒如在也不應有迎送之事意以爲並乖
其哀立廟居靈四時致享以申孝思之情夫神升降無常何必恒
安所處故祭義云樂以迎來哀以送往鄭注云迎來而樂樂親之
來送往而哀哀其享否不可知也尚書有神天又詩云神保適歸
注曰歸於天地也此並言神有去來則有送迎明矣卽周肆夏之
名備迎送之樂古以尸象神故儀禮祝有迎尸送尸近代雖無尸
豈可闕迎送之禮又傳玄有迎神送神哥辭明江左不迎非舊典
也散騎常侍丹陽尹建城縣開國侯顏竣議以爲德業殊稱則干

羽異容時無沿制故物有損益至於禮失道謬稱習忘反中興釐
運視聽所革先代繆章宜見刊正郊之有樂蓋生周易周官歷代
著議莫不援准夫掃地而祭器用陶匏唯質與誠以章天德文物
之備理固不然周官曰國有故則旅上帝及四望又曰四圭有邸
以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望四望非地則知上帝非
天孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝則豫之
作樂非郊天地大司樂職奏黃鍾哥大呂舞雲門以祀天神鄭注
天神五帝及日月星辰也王者以夏正月祀其所受命之帝於南
郊則二至之祀又非天地考之衆經郊祀有樂未見明證宗廟之
禮事炳載籍爰自漢元迄乎有晉雖時或更制大抵相因爲不襲
名號而已今樂曲淪滅知音世希改作之事臣聞其語正德大豫
禮容具存宜殊其徽號飾而用之以正德爲宣化之舞大豫爲興

和之舞庶足以光表世烈悅被後昆前漢祖宗廟處各異主名既革舞號亦殊今七廟合食庭殿共所舞蹈之容不得廟有別制後漢東平王蒼已議之矣又王肅韓祇以王者德廣無外六代四夷之舞金石絲竹之樂宜備奏宗廟愚謂蒼肅祇議合於典禮適於當今左僕射建平王宏又議竣據周禮孝經天與上帝連文重出故謂上帝非天則易之作樂非謂祭天也按易稱先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考尚書云肆類于上帝春秋傳曰告昊天上帝凡上帝之言無非天也天尊不可以一稱故或謂昊天或謂上帝或謂昊天上帝不得以天有數稱便謂上帝非天徐邈推周禮國有故則旅上帝以知禮天旅上帝同是祭天言禮天者謂常祀也旅上帝者有故而祭也孝經稱嚴父莫大於配天故云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝既天爲議則上帝猶天

益明也不欲使二天之同故變上帝爾周禮祀天之言再見故鄭注以前天神爲五帝後冬至所祭爲昊天竣又云二至之祀又非天地未知天地竟應以何時致享記云掃地而祭器用陶匏旨明所用質素無害以樂降神萬秋謂郊宜有樂事有典據竣又云東平王蒼以爲前漢諸祖別廟是以祖宗之廟可得各有舞樂至於禘祭始祖之廟則專用始祖之舞故謂後漢諸祖共廟同庭雖有祖宗不宜入別舞此誠一家之意而未統適時之變也後漢從儉故諸祖共廟猶以異室存別室之禮晉氏以來登哥誦美諸室繼作至於祖宗樂舞何獨不可迭奏苟所詠者殊雖復共庭亦非嫌也魏三祖各有舞樂豈復是異廟邪衆議並同宏祠南郊迎神奏肆夏皇帝初登壇奏登哥初獻奏凱容宣烈之舞送神奏肆夏祠廟迎神奏肆夏皇帝入廟門奏永至皇帝詣東壁奏登哥初獻奏

凱容宣烈之舞終獻奏永安送神奏肆夏詔可孝建二年十月辛
未有司又奏郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登
哥不及三公行事左僕射建平王宏重參議公卿行事亦宜奏
哥有司又奏元會及二廟齊祠登哥伎舊並於殿庭設作尋廟祠
依新儀注登哥人上殿絃管在下今元會登哥人亦上殿絃管在
下並詔可文帝章太后廟未有樂章孝武大明中使尚書左丞殷
淡造新哥明帝又自造昭太后宣太后哥詩

後漢正月旦天子臨德陽殿受朝賀舍利從西方來戲於殿前激
水化成比目魚跳躍嗽水作霧翳日畢又化成黃龍長八九丈出
水游戲炫耀日光以兩大絲繩繫兩柱頭相去數丈兩倡女對舞
行於繩上相逢切肩而不傾

魏晉訖江左猶有夏育扛鼎巨象行乳神龜拊舞背負靈岳桂樹

白雪畫地成川之樂焉

晉成帝咸康七年散騎侍郎顧臻表曰臣聞聖王制樂贊揚治道
養以仁義防其邪淫上享宗廟下訓黎民體五行之正音協八風
以陶氣以宮聲正方而好義角聲堅齊而率禮弦哥鐘鼓金石之
作備矣故通神至化有率舞之感移風改俗致和樂之極末世之
伎設禮外之觀逆行連倒頭足入筓之屬皮膚外剝肝心內摧敦
彼行葦猶謂勿踐矧伊生民而不惻愴加以四海朝覲言觀帝庭
耳聆雅頌之聲目覩威儀之序足以蹋天頭以履地反兩儀之順
傷彛倫之大方今夷狄對岸外御爲急兵食七升忘身赴難過秦
之戲日稟五斗方掃神州經略中甸若此之事不可示遠宜下太
常纂備雅樂簫韶九成惟新於盛運功德頌聲永著於來葉此乃
詩所以燕及皇天克昌厥後者也雜伎而傷人者皆宜除之流簡

儉之德邁康哉之詠清風既行民應如草此之謂也愚管之誠惟垂采察於是除高絙紫鹿跂行鼈食及齊王捲衣竿兒等樂又減其稟其後復高絙紫鹿焉

宋文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依舊給伎總章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六人太常傅隆以爲未詳此人數所由唯杜預注左傳佾舞云諸侯六六三十六人常以爲非夫舞者所以節八音者也八音克諧然後成樂故必以八八爲例自天子至士降殺以兩兩者減其二列爾預以爲一列又減二人至士止餘四人豈復成樂按服虔注傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其義甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎卽古之女樂也殿庭八八諸王則應六八理例坦然又春秋鄭伯納晉悼公女樂二人晉以一八賜魏絳此樂以八人爲列之

證也若如議者唯天子八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯旣降二列又列輒減二人近降太半非唯八音不具於兩義亦乖杜氏之謬可見矣國典事大宜令詳正事不施行

民之生莫有知其始也含靈抱智以生天地之間夫喜怒哀樂之情好得惡失之性不學而能不知所以然而然者也怒則爭鬪喜則詠哥夫哥者固樂之始也詠哥不足乃手之舞之足之蹈之然則舞又哥之次也詠哥舞蹈所以宣其喜心喜而無節則流淫莫反故聖人以五聲和其性以八音節其流而故謂之樂能移風易俗平心正體焉昔有娥氏有二女居九成之臺天帝使鸛夜往二女覆以玉筐旣而發視之鸛遺二卵五色北飛不反二女作哥始爲北音禹省南土龠山之女令其妾候禹於龠山之陽女乃作哥

始爲南音夏后孔甲田於東陽賁山天大風晦冥迷入民室主人方乳或曰后來是良日也必大吉或曰不勝之子必有殃后乃取以歸曰以爲余子誰敢殃之後析燎釜破斷其足孔甲曰嗚呼有命矣乃作破釜之哥始爲東音周昭王南征殞於漢中王右辛餘靡長旦多力振王北濟周公乃封之西翟徙宅西河追思故處作哥始爲西音此蓋四方之哥也黃帝帝堯之世王化下洽民樂無事故因擊壤之歡慶雲之瑞民因以作哥其後風衰雅缺而沃淫靡漫之聲起周衰有秦青者善謳而薛談學謳於秦青未窮青之伎而辭歸青餞之於郊乃撫節悲歌聲震林木響遏行雲薛談遂不去以卒其業又有韓娥者東之齊至離門置糧乃鬻哥假食既而去餘響繞梁三日不絕左右謂其人不_去也過逆旅逆旅人辱之韓娥因曼聲哀哭一里老幼悲愁垂涕相對三日不食遽而

追之韓娥還復爲曼聲長哥一里老幼喜躍抃舞不能自禁志向之悲也乃厚賂遣之故離門之人善哥哭效韓娥之遺聲衛人王豹處淇川善謳河西之民皆化之齊人綿駒居高唐善哥齊之右地亦傳其業前漢有虞公者善哥能令梁上塵起若斯之類並徒哥也爾雅曰徒哥曰謠凡樂章古詞今之存者並漢世街陌謠謳江南可采蓮烏生十五子白頭吟之屬是也吳哥雜曲並出江東晉宋以來稍有增廣

子夜哥者有女子名子夜造此聲音孝武太元中琅邪王軻之家有鬼哥子夜殷允爲豫章持豫章僑人庾僧度家亦有鬼哥子夜殷允爲豫章亦是太元中則子夜是此時以前人也

鳳將雛哥者舊曲也應璩百一詩云爲作陌上桑反言鳳將雛然則鳳將雛其來久矣將由譌變以至於此乎

前溪哥者晉車騎將軍沈玩所制

阿子及歡聞哥者晉穆帝升平初哥畢輒呼阿子汝聞不語在五
行志後人演其聲以爲二曲

團扇哥者晉中書令王珉與婢有情愛好甚篤婢捶撻婢過苦
婢素善哥而珉好捉白團扇故制此哥

督護哥者彭城內史徐逵之爲魯軌所殺宋高祖使府內直督護
丁旸收斂殯霾之逵之妻高祖長女也呼旸至閣下自問斂送之
事每問輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲焉

懊惱哥者晉隆安初民間譌謠之曲語在五行志宋少帝更制新
哥太祖常謂之中朝曲

六變諸曲皆因事制哥

長史變者司徒左長史王獻臨敗所制

讀曲哥者民間爲彭城王義唐所作也其哥云死臯劉領軍誤殺
劉第四是也凡此諸曲始皆徒哥旣而被之弦管又有因弦管金
石造哥以被之魏世三調哥詞之類是也

古者天子聽政使公卿大夫獻詩者艾修之而後王斟酌焉秦漢
闕采詩之官哥詠多因前代與時事旣不相應且無以垂示後昆
漢武帝雖頗造新哥然不以光揚祖考崇述正德爲先但多詠祭
祀見事及其祥瑞而已商周雅頌之體闕焉

鞞舞未詳所起然漢代已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也
曹植鞞舞序曰漢靈帝西園故事有李堅者能鞞舞遭亂西隨
段熲先帝聞其舊有技召之堅旣中廢兼古曲多謬誤異代之文
未必相襲故依前曲改作新哥五篇不敢充之黃門近以成下國
之陋樂焉晉鞞舞哥亦五篇又鐸舞哥一篇幡舞哥一篇鼓舞伎

六曲並陳於元會今幡鼓哥詞猶存舞並闕鞞舞卽今之鞞扇舞也又云晉初有柘槃舞公莫舞史臣按柘槃舞今之齊世寧也張衡舞賦云歷七槃而縱躡王粲七釋云七槃陳於廣庭近世文士顏延之云遞間關於槃扇鮑昭云七槃起長神皆以七槃爲舞也搜神記云晉太康中天下爲晉世寧舞矜手以接柘柘反覆之此則漢世唯有柘舞而晉加之以柘反覆之也

公莫舞今之巾舞也相傳云項莊劔舞項伯以袖隔之使不得害漢高祖且語莊云公莫古人相呼曰公云莫害漢王也今之用巾蓋像項伯衣袖之遺式按琴操有公莫渡河曲然則其聲所從來已久俗云項伯非也

江左初又有拂舞舊云拂舞吳舞檢其哥非吳詞也皆陳於殿庭揚泓拂舞序曰自到江南見白符舞或言白鳧鳩舞云有此來數

十年察其詞旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也又有白紵舞按舞詞有巾袍之言紵本吳地所出宜是吳舞也晉俳哥又云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白紵卽白紵鞞舞故二八桓玄將卽真太樂遣衆伎尚書殿中郎表明子啟增滿八佾相承不復革宋明帝自改舞曲哥詞并詔近臣虞龢並作又有西僖羌胡諸雜舞隨王誕在襄陽造襄陽樂南平穆王爲豫州造壽陽樂荊州刺史沈攸之又造西烏飛哥曲並列於樂官哥詞多淫哇不典正前世樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞僊僊是也宴樂必舞但不宜屢爾譏在屢舞不譏舞也漢武帝樂飲長沙定王舞又是也魏晉已來尤重以舞相屬所屬者代起舞猶若飲酒以柘相屬也謝安舞以屬桓嗣是也近世以來此風絕矣孝武大明中以鞞拂雜舞合之鐘石施於殿庭順帝昇明二年尚書令王僧虔上表言之并

論三調哥曰臣聞風雅之作由來尚矣大者繫乎興衰其次者著於率舞在於心而木石感鏗鏘奏而國俗移故鄭相出郊辯聲知戚延陵入聘觀樂知風是則音不妄啟曲豈徒奏哥倡旣設休戚已徵清濁是均山琴自應斯乃天地之靈和升降之明節今帝道四達禮樂交通誠非寡陋所敢裁酌伏以三古缺聞六代潛響舞詠與日月偕湮精靈與風雲俱滅追餘操而士懷撫遺器而太息此則然矣夫鐘縣之器以雅爲用凱容之制八佾爲體故羽籥擊拊以相諧應季氏獲誚將在於此今總章舊俗二八之流袿服旣殊曲律亦異推今校古皎然可知又哥鐘一肆京諧女樂以哥爲稱非雅器也大明中卽以宮縣合和鞞拂節數雖會慮乖雅體將來知音或譏聖世若謂鐘舞已詘不欲廢罷別立哥鐘以調羽佾止於別宴不關朝享四縣所奏謹依雅則斯則舊樂前典不墜於

地臣昔已制哥磬猶在樂官具以副鐘配成一部卽義沿理如或可安又今之清商實猶銅雀魏氏三祖風流可懷京洛相高江左彌重諒以金縣于戚事絕於斯而情變聽改稍復零落十數年間亡者將半自頃家競新哇人尚謠俗務在噍危不顧律紀流宕無涯未知所極排斥典正宗長煩淫士有等差無故不可以去禮樂有攸序長幼不可以共聞故誼醜之製日盛於厘里風味之韻獨盡於衣冠夫川震社亡同靈畢戒哀思靡漫異世齊驩咎徵不殊而欣畏並用竊所未譬也方今塵靜畿中波恬海外雅頌得所寔在茲辰臣以爲宜命典司務勤課習緝理舊聲迭相開曉凡所遺漏悉使補拾曲全者祿厚藝敏者位優利以動人則人思自勸風以靡之可不訓自革反本還源庶可跂踵詔曰僧虔表如此夫鐘鼓旣陳雅頌斯辨所以懋感人祇化動翔泳頃自金籥弛韻羽佾

未疑正俗移風良在茲日昔阮咸清識王度昭奇樂緒增修異世同功矣便可付外遵詳樂器凡八音曰金曰石曰土曰革曰絲曰木曰匏曰竹

八音一曰金金鐘也鎛也錡也鐃也鐃也鐃也鐘者世本云黃帝工人垂所造爾雅云大鐘曰鏞書曰笙鏞以間是也中者曰剽剽音瓢小者曰棧棧音酸晉江左初所得棧鐘是也縣鐘磬者曰筍虞橫曰筍從曰虞蔡邕曰寫鳥獸之形大聲有力者以爲鍾虞清聲無力者以爲磬虞擊其所縣知由其虞鳴焉鎛如鍾而大史臣按前代有大鐘若周之無射非一皆謂之鐘鎛之言近代無聞焉錡錡于也圜如碓頭大上小下今民間猶時有其器周禮以金錡和鼓

鐃也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節周禮以金鐃節鼓

鐃如鈴而無舌有柄執而鳴之周禮以金鐃止鼓漢鼓吹曲曰鐃哥

鐃大鈴也周禮以金鐃通鼓

八音二曰石石磬也世本云夙所造不知夙何代人爾雅曰形似犁鎡以玉爲之大曰磬磬音器

八音三曰土土塤也世本云暴新所造亦不知何代人也周畿內有暴國豈其時人乎燒土爲之大如鵝卵銳上平底形似稱錘六孔爾雅云大者曰噐噐音叫小者如雞子

八音四曰革革鼓也鞀也節也大曰鼓小曰棟又曰應應劭風俗通曰不知誰所造以桴擊之曰鼓以手搖之曰鞀鼓及鞀之八面者曰雷鼓雷鞀六面者曰靈鼓靈鞀四面者曰路鼓路鞀周禮以雷鼓祀天神以靈鼓社祭以路鼓鼓鬼享鼓長八尺者曰鼗鼓以

鼓軍事長丈二尺者曰鼗鼓凡守備及役事則鼓之今世謂之下
鼗鼗周禮音戚今世音切豉反長六尺六寸者曰晉鼓金奏則鼓
之應鼓在大鼓側詩云應棘懸鼓是也小鼓有柄曰鞀大鞀謂之
鞀月令仲夏修鞀鞀是也然則鞀鞀卽鞀類也又有鼙鼓焉節不
知誰所造傳玄節賦云黃鍾唱哥九韶興舞口非節不詠手非節
不拊此則所從來亦遠矣

八音五曰絲絲琴瑟也筑也箏也琵琶空侯也琴馬融笛賦云宓
義造琴世本云神農所造爾雅大琴曰離二十絃今無其器齊桓
曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰焦尾伯喈曰綠綺事出傳玄琴賦世
云焦尾是伯喈琴伯喈傳亦云爾以傳氏言之則非伯喈也
瑟馬融笛賦云神農造瑟世本宓義所造爾雅云瑟二十七絃者
曰灑今無其器

筑不知誰所造史籍唯云高漸離善擊筑

箏秦聲也傳玄箏賦序曰世以爲蒙恬所造今觀其體合法度節
究哀樂乃仁智之器豈亡國之臣所能關思哉風俗通則曰筑身
而瑟絃不知誰所改作也

琵琶傳玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使
工人裁箏筑爲馬上之樂欲從方俗語故名曰琵琶取其易傳於
外國也風俗通云以手琵琶因以爲名杜摯云長城之役絃斃而
鼓之並未詳孰實其器不列四箱空侯初名坎侯漢武帝賽滅南
越祠太一后土用樂令樂人侯暉依琴作坎侯言其坎坎應節奏
也侯者因工人姓爾後言空音訛也古施郊廟雅樂近世來專用
於楚聲宋孝武帝大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與
空侯相似懷遠後亡其器亦絕

八音六曰木木柷也敵也並不知誰所造樂記曰聖人作為控楬
塤箎所起亦遠矣柷如漆箛方二尺四寸深尺八寸中有椎柄連
底桐之令左右擊

敵狀如虎背上有二十七鉏鋸以竹長尺名曰止橫擗之以節樂
終也

八音七曰匏匏笙也竽也笙隨所造不知何代人列管匏內施簧
管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左傍十九簧至十三簧
曰笙其它皆相似也竽今亡大笙謂之簧小者謂之和其笙中之
簧女媧所造也詩傳云吹笙則簧鼓矣蓋笙中之簧也爾雅曰笙
十九簧者曰巢漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後
世易之以竹乎

八音八曰竹竹律也呂也簫也管也箎也籥也笛也律呂在律呂

志

簫世本云舜所造爾雅曰編二十三管尺四寸者曰言十六管長
尺二寸者筳筳音爻凡簫一名籟前世有洞簫其器今亡蔡邕曰
簫編竹有底然則邕時無洞簫矣

管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰箛箛音驕中者曰篴小
者曰籥籥音妙古者以玉為管舜時西王母獻白玉琯是也月令
均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡
箎世本云暴新公所造舊志云一曰管史臣案非也雖不知暴新
公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻管則是已有其器新
公安得造箎乎爾雅曰箎大者尺四寸圍三寸曰沂沂音銀一名
翹小者尺二寸今有胡箎出於胡吹非雅器也
籥不知誰所造周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥今凱容宣烈舞

所執羽籥是也蓋詩所云左手執籥右手秉翟者也爾雅云籥如
笛三孔而短小爾雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰箛箛音
握

笛案馬融長笛賦此器起近世出於羌中京房備其五音又稱丘
仲工其事不言仲所造風俗通則曰丘仲造笛武帝時人其後更
有羌笛爾三說不同未詳孰實

篴杜摯笳賦云李伯陽入西戎所造漢舊注曰篴號曰吹鞭晉先
蠶注車駕任吹小篴發吹大篴篴卽篴也又有胡笳漢舊箏笛錄
有其曲不記所出本末

鼓吹蓋短簫饒哥蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以揚德建武勸
士諷敵也周官曰師有功則愷樂左傳曰晉文公勝楚振旅凱而
入司馬法曰得意則愷樂愷哥雍門周說孟嘗君鼓吹于不測之

淵說者云鼓自一物吹自竽簫之屬非簫鼓合奏別爲一樂之名
也然則短簫饒哥此時未名或吹矣應劭漢鹵簿圖唯有騎執箛
箛卽箛不云鼓吹而漢世有黃門鼓吹漢享宴食舉樂十三曲與
魏世鼓吹長簫同長簫短簫伎錄並云絲竹合作執節者哥又建
初錄云務成黃爵玄雲遠期皆騎吹曲非鼓吹曲此則列於殿庭
者爲鼓吹今之從行鼓吹爲騎吹二曲異也又孫權觀魏武軍作
鼓吹而還此又應是今之鼓吹魏晉世又假諸將帥及牙門曲蓋
鼓吹斯則其時謂之鼓吹矣魏晉世給鼓吹甚輕牙門督將五校
悉有鼓吹晉江左初臨川太守謝摛每寢輒夢聞鼓吹有人爲其
占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹爾摛擊杜弢戰沒追贈長水
校尉葬給鼓吹焉謝尚爲江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌咨
事翼與尚射曰卿若破的當以鼓吹相賞尚射破的便以其副鼓

吹給之今則甚重矣

角書記所不載或云出羌胡以驚中國馬或云出吳越舊志云古樂有籟正今並無史臣案爾雅籟自是簫之一名耳詩云坎其擊缶毛傳曰益謂之缶

築城相杵者出自梁孝王孝王築睢陽城方十二里造倡聲以小鼓為節築者下杵以和之後謂此聲為睢陽曲至今傳之

魏晉之世有孫氏善弘舊曲宋識善擊節倡和陳左善清哥列和善吹笛郝索善彈箏朱生善琵琶尤發新聲傳玄者書曰人若欽所聞而忽所見不亦惑乎設此六人生於上世越古今而無儷何但夔牙同契哉案此說則自茲以後皆孫朱等之遺則也

宋書卷十九 志第九

藝文志第九

宋書卷二十

樂志第十

志第十

樂二

蔡邕論敘漢樂曰一曰郊廟神靈二曰天子享宴三曰大射辟雍四曰短簫鏡歌

晉郊祀歌五篇 傅玄造

天命有晉 穆穆明明 我其夙夜 祇事上靈 常于時假
迄用有成 於薦玄牡 進夕其牲 崇德作樂 神祇是聽
右祠天地五郊夕牲歌一篇

宣文烝哉 日靖四方 永言保之 夙夜匪康 光天之命
上帝是皇 嘉樂殷薦 靈祁景祥 神祇隆假 享福無疆
右祠天地五郊迎送神歌一篇

天祚有晉 其命惟新 受終于魏 奄有兆民 燕及皇天
懷柔百神 不顯遺烈 之德之純 享其玄牡 式用肇禋
神祇來格 福祿是臻 時邁其猶 昊天子之 祐享有晉
兆民戴之 畏天之威 敬授民時 不顯不承 於猶繹思
皇極斯建 庶績咸熙 庶幾夙夜 惟晉之祺 宣文惟后
克配彼天 撫寧四海 保有康年 於乎緝熙 肆用靖民
爰立典制 爰修禮紀 作民之極 莫匪資始 克昌厥後
永言保之

右饗天地五郊歌三篇

前所作天地郊明堂歌五篇

傳玄造

皇矣有晉 時邁其德 受終于天 光濟萬國 萬國既光
神定厥祥 虔于郊祀 祇事上皇 祇事上皇 百祿是臻

巍巍祖考 神和四暢

克配彼天 嘉牲匪歆 德馨惟饗 受天之祚

右天地郊明堂夕牲歌

於赫大晉 膺天景祥 二帝邁德 宣茲重光 我皇受命
奄有萬方 郊祀配享 禮樂孔章 神祇嘉饗 祖考是皇
克昌厥後 保胙無疆

右天地郊明堂降神歌

整泰壇	祀皇神	精氣感	百靈賓	蕙朱火	燎芳薪
紫烟游	冠青雲	神之體	靡象形	曠無方	幽以清
神之來	光景照	聽無聞	視無光	神之至	舉歆歆
靈爽協	動余心	神之坐	同歡娛	澤雲翔	化風舒
嘉樂奏	文中聲	八音諧	神是聽	咸潔齋	竝芬芳

烹牲脔 享玉觴 神說饗 歆禋祀 祐大晉 降繁祉
昨京邑 行四海 保天年 窮地紀

右天郊饗神歌

整泰行 埃皇祇 衆神感 群靈儀 陰祀設 吉禮施
夜將極 時未移 祇之體 無形象 潛泰幽 洞忽荒
祇之出 夢若有 靈無遠 天下母 祇之來 遺光景
照若存 終冥冥 祇之至 舉欣欣 舞象德 歌成文
祇之坐 同歡豫 澤雨施 化雲布 樂八變 聲教敷
物咸享 祇是娛 齋既潔 侍者肅 玉觴進 咸穆穆
饗嘉慶 歆德馨 昨有晉 暨群生 溢九壤 格天庭
保萬壽 延億齡

右地郊饗神歌

經始明堂 享祀匪懈 於皇烈考 光配上帝 赫赫上帝
既高既崇 聖考是配 明德顯融 率土敬職 萬方來祭
常于時假 保胙永世

右明堂饗神歌

宋南郊雅樂登歌三篇

顏延之造

寅威寶命 嚴恭帝祖 表海炳岱 系唐胄楚 靈鑑濬文
民屬叡武 奄受敷錫 宅中拓宇 亘地稱皇 罄天作主
月竈來賓 日際奉土 開元首正 禮交樂舉 六典聯事
九官列序 有牲在滌 有潔在俎 以薦王哀 以答神祐
右天地郊夕牲歌

維聖饗常 維孝饗親 皇乎備矣 有事上春 禮行宗祀
敬達郊禋 金枝中樹 廣樂四陳 陟配在京 降德在民

奔精照夜 高燎煬晨 陰明浮爍 沈榮深淪 告成大報
受釐元神 月御按節 星驅扶輪 遙興遠駕 耀耀振振

右天地郊迎送神歌

營泰時 定天衷 思心叡 謀筮從 建表蒞 設郊宮
田燭置 權火通 曆元旬 律首吉 飾紫壇 坎列室
中星兆 六宗秩 乾宇晏 地區謐 大孝昭 祭禮供
牲日展 盛自躬 具陳器 備禮容 彤舞綴 被歌鐘
望帝闡 聳神蹕 靈之來 辰光溢 潔粢酌 娛太一
明輝夜 華哲日 裸既始 獻又終 煙薌鬯 報清穹
饗宋德 胙王功 休命永 福履充

右天地饗神歌

宋明堂歌 謝莊造

地紐謐 乾樞回 華蓋動 紫微開 旌蔽日 車若雲
駕六氣 乘綯縵 曄帝京 輝天邑 聖祖降 五靈集
構瑤卮 聳珠簾 漢拂幌 月棲檐 舞綴暘 鐘融
駐飛景 鬱行風 懋粢盛 潔牲牲 百禮肅 群司虔
皇德遠 大孝昌 貫九幽 洞三光 神之安 解玉鑾
景福至 萬寓歡

右迎神歌詩 依漢郊祀迎神三言四句一轉韻

雝臺辨朔 澤官練辰 潔火夕照 明水朝陳 六瑚貢室
八羽華庭 昭事先聖 懷濡上靈 肆夏戒敬 升歌發德
永固鴻基 以綏萬國

右登歌詞 舊四言

維天為大 維聖祖是言 辰居萬寓 綴塗下國 內靈八輔

外光四瀛 蒿宮仰蓋 日館希旌 複殿留景 重檐結風
刮楹接緯 達嚮承虹 設業設虞 在王庭 肇禋祀
克配乎靈 我將我享 維孟之春 以孝以敬 以立我蒸民

右歌太祖文皇帝詞

依周頌體

參昴夕 駟照晨 靈乘震 司青春 鴈將向 桐始蕤
柔風舞 暄光遲 萌動達 萬品新 潤無際 澤無垠

右歌青帝詞

三言依木數

龍精初見大火中 朱光北至圭景同 帝在在離寔司衡
水雨方降木槿榮 庶物盛長咸殷阜 恩覃四冥被九有

右歌赤帝辭

七言依火數

履建宅中寓 司繩御四方 裁化遍寒燠 布政周炎涼
景麗條可結 霜明水可折 凱風扇未辰 白雲流素節

分至乘結晷

啓閉集恒度

帝運緝萬有

皇靈澄國步

右歌黃帝辭

五言依土數

百川如鏡天地爽且明 雲沖氣舉德盛在素
木葉初下洞庭始揚波 夜光徹地翻霜照懸河
庶類收成歲功行欲寧 浹地奉渥罄宇承秋靈

右歌白帝辭

九言依金數

歲月旣晏方馳 靈乘坎德司規 玄雲合晦鳥路
白雲繁亘天涯 雷在地時未光 飭國典閉關梁
四節遍萬物殿 福九域祚八鄉 晨晷促夕漏延
大陰極微陽宣 鵲將巢冰已解 氣濡水風動泉

右歌黑帝辭

六言依水數

蘊禮容 餘樂度 靈方留 景欲暮 開九重 肅五達

鳳參差 龍已沫 雲旣動 河旣梁 萬里照 四空香
神之車 歸清都 璇庭寂 玉殿虛 睿化凝 孝風熾
顧靈心 結皇思

右送神歌辭 漢郊祀送神亦三言

右天郊饗神歌

魏俞兒舞歌四篇 魏國初建所用後於太祖廟並作之 王粲造

漢初建國家 匡九州 蠻荆震服 五刃三革休

安不忘備武樂修 宴我賓師 敬用御天 永樂無憂

子孫受百福 常與松喬遊 蒸庶德 莫不咸歡柔

右矛俞新福歌

材官選士 劔弩錯陳 應桴蹈節 俯仰若神 綏我武烈

篤我淳仁 自東自西 莫不來賓

右弩俞新福歌

我功旣定 庶士咸綏 樂陳我廣庭 式宴賓與師 昭文德

宣武威 平九有 撫民黎 荷天寵 延壽尸 千載莫我違

右安臺新福歌曲

神武用師士素厲 仁恩廣覆 猛節橫逝 自古立功

莫我弘大 桓桓征四國 爰及海裔 漢國係長慶

聖祚延萬世

右行辭新福歌曲

晉宣武舞歌四篇 傅玄造

惟聖皇篇 矛俞第一

惟聖皇德 巍巍光四海 禮樂猶形影 文武爲表裏

乃作巴俞 肆武士 劔弩齊列 戈矛爲之始

進退疾鷹鷂 龍戰而豹起 如亂不可亂 動作順其理
離合有統紀

短兵篇 劔俞第二

劔爲短兵 其勢險危 疾踰飛電 回旋應規 武節齊聲
或合或離 電發星驚 若景若差 兵法攸象 軍容是儀
軍鎮篇 弩俞第三

弩爲遠兵 軍之鎮 其發有機 體難動往 必速 重而不遲
銳精分鏹 射遠中微 弩俞之樂 壹何奇 變多姿
退若激 進若飛 五聲協 八音諧 宣武象 讚天威

窮武篇 安臺行亂第四

窮武者鬯 何但敗北 柔弱亡戰 國家亦廢 秦始徐偃
旣已作戒 前世 先王鑒其機 修文整武藝 文武足相濟

然後得光大 亂曰 高則亢 滿則盈 亢必危 盈必傾

去危傾 守以平 沖則久 濁能清 混文武 順天經

晉宣文舞歌二篇 傅玄造

羽籥舞歌

羲皇之初 天地開元 網罟禽獸 郡黎以安 神農教耕
創業誠難 民得粒食 澹然無所患 黃帝始征伐
萬品造其端 軍駕無常居 是曰軒轅 軒轅旣勤止
堯舜匪荒寧 夏禹治水 湯武又用兵 孰能保安逸
坐致太平 聖皇邁乾乾 天下興頌聲 穆穆且明明
惟聖皇 道化彰 激四海 清三光 萬機理 庶事康
潛龍升 儀鳳翔 風雨時 物繁昌 却走馬 降瑞祥
揚仄陋 簡忠良 百祿是荷 眉壽無疆

羽鐸舞歌

昔在渾成時 兩儀尚未分 陽升垂清景 陰降興浮雲
中和含氛氲 萬物名異群 人倫得其序 衆生樂聖君
三統繼五行 然後有質文 皇王殊運代 治亂亦續紛
伊大晉 德兼往古 越犧農 邈舜禹 參天地 陵三五
禮唐周 樂韶武 豈唯簫韶 六代具舉 澤霑地境
化充天寓 聖明臨朝 元凱作輔 普天同樂胥 浩浩元氣
遐哉大清 五行流邁 日月代征 隨時變化 庶物乃成
聖皇繼天 光濟群生 化之以道 萬國咸寧 受茲介福
延于億齡

晉宗廟歌十一篇

傅玄造

我夕我牲 猗歟敬止 嘉豢孔時 供茲享祀 神鑒厥誠

博碩斯歆

祖考降饗

以虞孝孫之心

右祠廟夕牲歌

嗚呼悠哉 日鑒在茲 以時享祀 神明降之 神明斯降
既祐享之 祚我無疆 受天之祐 赫赫太上 巍巍聖祖
明明烈考 丕承繼序

右祠廟迎送神歌

經始宗廟 神明戾止 申錫無疆 祗承享祀 假哉皇祖
綏于孫子 燕及後昆 錫茲繁祉

右祠征西將軍登歌

嘉樂肆庭 薦祀在堂 皇皇宗廟 乃祖先皇 濟濟辟公
相于烝嘗 享祀不忒 降福穰穰

右祠豫章府君登歌

宋書二十一

八

於邈先后 實司于天 顯矣皇祖 帝祉肇臻 本支克昌
資始開元 惠我無疆 享祀永年

右祠潁川府君登歌

於惟曾皇 顯顯令德 高明清亮 匪競柔克 保乂命祐
基命惟則 篤生聖祖 光濟四國

右祠京兆府君登歌

於鑠皇祖 聖德欽明 勤施四方 夙夜敬止 載敷文教
載揚武烈 匡定社稷 龔行天罰 經始大業 造創帝基
畏天之命 于時保之

右祠宣皇帝登歌

執競景皇 克明克哲 旁作穆穆 惟祗惟畏 纂宣之緒
耆定厥功 登此僊乂 糾彼群凶 業業在位 帝既勤止

維天之命 於穆不已

右祠景皇帝登歌

於皇時晉 允文文皇 聰明叡智 聖敬神武 萬機莫綜
皇斯清之 虎兕放命 皇斯平之 柔遠能邇 簡授英賢
創業垂統 勳格皇天

右祠文皇帝登歌

曰晉是常 享祀時序 宗廟致敬 禮樂具舉 惟其來祭
普天率土 犧樽既奠 清酤既載 亦有和羹 薦羞斯備
蒸蒸永慕 感時興思 登歌奏舞 神樂其和 祖考來格
祐我邦家 敷天之下 罔不休嘉

肅肅在位 濟濟臣工 四海來格 禮儀有容 鐘鼓振
管絃理 舞開元 歌永始 神胥樂兮 肅肅在位

臣工濟濟 小大咸敬 上下有禮 理管絃 振鼓鐘

舞象德 歌詠功 神胥樂兮 肅肅在位 有來雍雍

穆穆天子 相惟辟公 禮有儀 樂有則

右祠廟饗神歌二篇

晉江左宗廟歌十三篇 曹毗造十一首 王珣造二首

歌高祖宣皇帝 曹毗造

於赫高祖 德協靈符 應運撥亂 整整天衢 勳格宇宙

化動八區 肅以典刑 陶以玄珠 神石吐瑞 靈芝自敷

肇基天命 道均唐虞

歌世宗景皇帝

景皇承運 纂隆洪緒 皇維重抗 天輝再舉 蠢矣二寇

擾我揚楚 乃整元戎 以膏齊斧 疊疊神算 赫赫王旅

鯨鯢既平 功冠帝宇

歌太祖文皇帝

太祖齊聖 王猷誕融 仁教四塞 天基累崇 皇室多難

嚴清紫宮 威厲秋霜 惠過春風 平蜀夷楚 以文以戎

奄有參墟 聲流無窮

歌世祖武皇帝

於穆武皇 允龔欽明 應期登神 龍飛紫庭 百揆時序

聽斷以情 殊域既賓 僞吳亦平 晨流甘露 宵映明星

野有擊壤 路坐頌聲

歌中宗元皇帝

運屯百六 天羅解貫 元皇勃興 網籠江漢 仰齊七政

俯平禍亂 化若風行 澤猶雨散 淪光更耀 金輝復煥

德冠千載 蔚有餘粲

歌肅祖明皇帝

明明肅祖 闡弘帝胙 英風夙發 清暉載路 姦逆縱忒
罔式皇度 躬振朱旗 遂豁天步 宏猷淵塞 高羅雲布
品物咸寧 洪基永固

歌顯宗成皇帝

於休顯宗 道澤玄播 式宣德音 暘物以和 邁德蹈仁
匪神弗過 敷以純風 濯以清波 連理映阜 鳴鳳棲柯
同規放勛 義蓋山河

歌康皇帝

康皇穆穆 仰嗣洪德 為而不宰 雅音四塞 閑邪以誠
鎮物以默 威靜區宇 道宣邦國

歌孝宗穆皇帝

孝宗夙哲 德音允臧 如彼晨離 耀景扶桑 垂訓華幄
流潤八荒 幽贊玄妙 爰該典章 西平僭蜀 北靜舊疆
高猷遠暘 朝有遺芳

歌哀皇帝

於穆哀皇 聖心虛遠 雅好玄古 大庭是踐 道尚無為
治存易簡 化若風行 民猶草偃 雖曰登遐 徽音彌闡
惜惜雲韶 盡美盡善

歌太宗簡文皇帝

王珣造

皇矣簡文 於昭于天 靈明若神 周淡如淵 沖應其來
實與其遷 媿媿心化 日用不言 易而有親 簡而可傳
觀流彌遠 求本愈玄

歌烈宗孝武皇帝 王珣造

天鑑有晉 欽哉烈宗 同規文考 玄默允龔 威而不猛
約而能通 神鉦一震 九域來同 道積淮海 雅頌自東
氣陶淳露 化協時雍

四時祠祀歌 曹毗造

肅肅清廟 巍巍聖功 萬國來賓 禮儀有容 鐘鼓振
金石熙 宣兆祚 武開基 神斯樂兮 理管絃
有來斯和 說功德 吐清歌 神斯樂兮 洋洋玄化
潤被九壤 民無不悅 道無不往 禮有儀 樂有式
詠九功 永無極 神斯樂兮

宋宗廟登歌八篇 韶之造

綿綿遐緒 昭明載融 漢德未遠 堯有遺風 於穆皇祖

永世克隆 本枝惟慶 貽厥靡窮

右祠北平府君登歌

乃立清廟 清廟肅肅 乃備禮容 禮容穆穆 顯允皇祖
昭是嗣服 錫茲繁祉 聿懷多福

右祠相國掾府君登歌

四縣既序 簫管既舉 堂獻六瑚 庭舞八羽 先王有典
克禋皇祖 丕顯洪烈 永介休祐

右祠開封府君登歌

鐘鼓嗶嗶 威儀將將 溫恭禮樂 敬享曾皇 邁德垂仁
係軌重光 天命純嘏 惠我無疆

右祠武原府君登歌

鑠矣皇祖 帝度其心 永言配命 播茲徽音 思我茂猷

如玉如金 駿奔在陛 是鑑是歆

右祠東安府君登歌

蒸哉孝皇 齊聖廣淵 發祥誕慶 景昨自天 德敷金石
道被管弦 有命既集 徽風永宣

右祠孝皇帝登歌

惟天有命 眷求上哲 赫矣聖武 撫運桓撥 功竝敷土
道均汝墳 止戈曰武 經緯稱文 烏龍失紀 雲火代名
受終改物 作我宋京 至道惟王 大業有劭 降德兆民
升歌清廟

右祠高祖武皇帝登歌

奕奕寢廟 奉璋在庭 笙簧既列 犧象既盈 黍稷匪芳
明祀惟馨 樂具禮充 潔羞薦誠 神之格思 介以休禎

濟濟群辟 永觀厥成

右祠七廟享神登歌 并以歌章 太后篇

世祖孝武皇帝歌 謝莊造

帝錫二祖 長世多祜 於穆叡考 襲聖承矩 玄極弛馭
乾紐墜緒 闢我皇維 締我宋宇 刷定四海 肇構神京
復禮緝樂 散馬墮城 澤初九有 化浮八瀛 慶雲承掖
甘露飛蕙 肅肅清廟 徽徽闕宮 舞蹈象德 笙磬陳風
黍稷非盛 明德惟崇 神其歆止 降福無窮

宣皇太后廟歌

稟祥月輝 毓德軒光 嗣徽媽汭 思媚周姜 母臨萬寓
訓藹紫房 朱絃玉籥 式載瓊芳

晉四箱樂歌三首 傅玄造

天鑿有晉 世祚聖皇 時齊七政 朝此萬方其一

鐘鼓斯震 九賓備禮 正位在朝 穆穆濟濟其二

煌煌三辰 寔麗于天 君后是象 威儀孔虔其三

率禮無愆 莫匪邁德 儀形聖皇 萬邦惟則其四

右天鑿四章章四句正旦大會行禮歌

於赫明明 聖德龍興 三朝獻酒 萬壽是膺 敷佑四方

如日之升 自天降祚 元吉有徵

右於赫一章八句上壽酒歌

天命大晉 載育群生 於穆上德 隨時化成其一

自祖配命 皇皇后辟 繼天創業 宣文之績其二

丕顯宣文 先知稼穡 克恭克儉 足教足食其三

既教食之 弘濟艱難 上帝是祐 下民所安其四

天祐聖皇 萬邦來賀 雖安勿安 乾乾匪暇其五

乃正丘郊 乃定冢社 虞虞作宗 光宅天下其六

惟敬朝饗 爰奏食舉 盡禮供御 嘉樂有序其七

樹羽設業 笙鏞以間 琴瑟齊列 亦有篚塤其八

嗶嗶鼓鐘 鎗鎗磬管 八音克諧 載夷載簡其九

既夷既簡 其大不禦 風化潛興 如雲如雨其十

如雲之覆 如雨之潤 聲教所暨 無思不順其十一

教以化之 樂以和之 和而養之 時惟邕熙其十二

禮慎其儀 樂節其聲 於鑠皇絲 既和且平其十三

右天命十三章章四句食舉東西箱歌

晉正德大豫二舞歌二篇 傅玄造

天命有晉 光濟萬國 穆穆聖皇 文武惟則 在天斯正

在地成德 載韜政刑 載崇禮教 我敷玄化 臻于中道

右正德舞歌

於鑠皇晉 配天受命 熙帝之光 世德惟聖 嘉樂大豫
保祐萬姓 淵兮不竭 沖而用之 先天弗違 虔奉天時

右大豫舞歌

晉四箱樂歌十七篇 荀勗造

正旦大會行禮歌四篇

於皇元首 群生資始 履端大享 敬御繁祉 肆覲群后
爰及卿士 欽順則元 允也天子

於皇一章八句 當於赫

明明天子 臨下有赫 四表宅心 惠浹荒貊 柔遠能邇
孔淑不逆 來格祁祁 邦家是若

明明一章八句 當魏魏

光光邦國 天篤其祐 丕顯哲命 顧柔三祖 世德作求
奄有九土 思我皇度 彝倫攸序

邦國一章八句 當洋洋

惟祖惟宗 高朗緝熙 對越在天 駿惠在茲 聿求厥成
我皇崇之 式固其猶 往敬用治

祖宗一章八句 當鹿鳴

正旦大會王公上壽酒歌一篇

踐元辰 延顯融 獻羽觴 祁令終 我皇壽而隆
我皇茂而嵩 本枝奮百世 休祚鍾聖躬

踐元辰一章八句 當觴行

食舉樂東西箱歌十二篇

煌煌七耀 重明交暢 我有嘉賓 是應是貺 邦政既圖
接以大饗 人之好我 式遵德讓

煌煌一章八句 當鹿鳴

賓之初筵 藹藹濟濟 既朝乃宴 以洽百禮 頒以位敘
或廷或陞 登儉台交 亦有兄弟 胥子陪祭 憲茲度楮
觀頤養正 降福孔偕

賓之初筵一章十二句 當於穆

昔我三后 大業是維 今我聖皇 焜耀前暉 奕世重規
明照九畿 思輯用光 時罔有違 陟禹之跡 莫不來威
天被顯祿 福履是綏

三后一章十二句 當昭昭

赫矣太祖 克廣明德 廓開寓宙 正世立則 變化不經

民無瑕慝 勗業垂統 兆我晉國

赫矣一章八句 當華華

烈文伯考 時惟帝景 夷險平亂 威而不猛 御衡不迷
皇塗煥炳 七德咸宣 其寧惟永

烈文一章八句 當朝宴

猗歟盛歟 先皇聖文 則天作孚 大哉為君 慎徽五典
帝載是懃 文武發揮 茂建嘉勳 修己濟治 民用寧殷
懷遠燭幽 玄教氛氲 善世不伐 服事參分 德博化隆
道冒無垠

猗歟一章十六句 當盛德

隆化洋洋 帝命溥將 登我晉道 越惟聖皇 龍飛革運
臨燾八荒 叡哲欽明 配蹤虞唐 封建厥福 駿發其祥

三朝習吉 終然允臧 其臧惟何 總彼萬方 元侯列辟
四嶽蕃王 時見世享 率茲有常 旅揖在庭 嘉客在堂
宋衛既臻 陳留山陽 我有賓使 觀國之光 貢賢納計
獻璧奉璋 係祐命之 申錫無疆

隆化一章二十八句 當綏萬邦

振鷺于飛 鴻漸其翼 京邑穆穆 四方是式 無競惟人
王綱允敕 君子來朝 言觀其極

振鷺一章八句 當朝

翼翼大君 民之攸暨 信理天工 惠康不置 將遠不仁
訓以淳粹 幽明有倫 俊乂在位 九族既睦 庶邦順比
開元布憲 四海鱗萃 協時正統 殊塗同致 厚德載物
靈心隆貴 敷奏讜言 納以無諱 樹之典象 誨之義類

上教如風 下應如卉 一人有慶 群萌以遂 我后宴喜
令聞不墜

翼翼一章二十六句 當順天

既宴既喜 翁是萬邦 禮儀卒度 物有其物 哲哲庭燎
嗶嗶鼓鐘 笙磬詠德 萬舞象功 八音克諧 俗易化從
其和如樂 庶品時邕

既宴一章十二句 當陟天庭

時邕份份 六合同塵 往我祖宣 威靜如鄰 首定荆楚
遂平燕秦 媿媿文皇 邁德流仁 爰造艸昧 應乾順民
靈瑞告符 休徵饗震 天地弗違 以和神人 既戡庸蜀
吳會是賓 肅慎率職 楛矢來陳 韓濊進藥 均協清鈞
西旅獻葵 扶南效珍 蠻裔重譯 玄齒文身 我皇撫之

景命惟新

時邕一章二十六句

當參兩儀

愔愔嘉會 有聞無聲 清酤既奠 遵豆既馨 禮充樂備
簫韶九成 愔樂飲酒 酣而不盈 率土歡豫 邦國以寧
王猷允塞 萬載無傾

嘉會一章十二句

晉正德大豫二舞歌一篇

荀勗造

人文垂則 盛德有容 聲以依詠 舞以象功 千戚發揮
節以笙鏞 羽籥雲會 翊宣令蹤 敷美盡善 允協時邕
煥炳其章 光乎萬邦 萬邦洋洋 承我晉道 配天作享
元命有造 上化如風 民應如艸 穆穆斌斌 形于綴兆
文武旁作 慶流四表 無競維烈 永世是紹

正德舞歌

豫順以動 大哉惟時 時邁其仁 世載邕熙 兆我區夏
宣文是基 大業惟新 我皇降之 重光累曜 欽明文思
迄用有成 惟晉之祺 穆穆聖皇 受命既固 品物咸寧
芳烈雲布 文教旁通 篤以淳素 玄化洽暢 被之暇豫
作樂崇德 同美韶護 濬邈幽遐 式遵王度

右大豫舞歌

晉四箱樂歌十六篇

張華造

稱元慶 奉壽觴 后皇延遐祚 安樂撫萬方

右王公上壽詩一章

明明在上 丕顯厥繇 翼翼三壽 蕃后惟休 群生漸德
六合承流

三正元辰 朝慶麟萃 華夏奉職貢 八荒覲殊類
徽冕充廣庭 鳴玉盈朝位 濟濟朝位 言觀其光
儀序既以時 禮文渙以彰 思皇享多祐 嘉樂永無央
九賓在庭 臚讚既通 升瑞奠贄 乃侯乃公
穆穆天尊 隆禮動容 履端承元吉 介福御萬邦
朝享 上下咸雍 崇多儀 繁禮容 舞盛德 歌九功
揚芳烈 播休蹤 皇化治 洞幽明 懷柔百神 輯祥禎
潛龍躍 雕虎仁 儀鳳鳥 屆游麟 枯蠹榮 竭泉流
茵芝茂 枳棘柔 和氣應 休徵絃 協靈符 彰帝期
綏宇宙 萬國和 昊天成命 賚皇家 賚皇家
世資聖哲 三后在天 啓鴻烈 啓鴻烈 隆王基
率土謳吟 欣戴于時 恒文示象 代氣著期

泰始開元 龍斜在位 四隩同風 變寧殊類 五躔來備
嘉生以遂
疑庶績 臻大康 申繁祉 胤無疆 本枝百世
繼緒不忘 繼緒不忘 休有烈光 永言配命 惟晉之祥
聖明統世 篤皇仁 廣大配天地 順動若陶鈞
玄化參自然 至德通神明 清風暢八極 流澤被無垠
於皇時晉 奕世齊聖 惟天降嘏 神祇保定 弘濟區夏
允集大命 有命既集 光帝猷 大明重耀 鑑六幽
聲教洋溢 惠滂流 惠滂流 移風俗 多士盈朝
賢俊比屋 敦世心 斷彫反素樸 反素樸 懷庶方
于戚舞階庭 疏狄說遐荒 扶南假重譯 肅慎襲衣裳
雲覆雨施 德洽無疆 旁作穆穆 仁化翔

朝元日 賓王庭 承宸極 當盛明 衍和樂 竭祇誠
仰嘉惠 懷德馨 游淳風 泳淑清 協億兆 同歡榮
建皇極 統天位 運陰陽 御六氣 殷群生 成性類
王道浹 治功成 人倫序 俗化清 虔明祀 祇三靈
崇禮樂 式儀形
慶元吉 宴三朝 播金石 詠泠簫 奏九夏 舞雲韶
邁德音 流英聲 八紘一 六合寧 六合寧 承聖明
王澤洽 道登隆 綏函夏 摠華戎 齊德教 混殊風
混殊風 康萬國 崇夷簡 尚敦德 弘王度 表遐則
右食舉東西箱樂詩十一章
於赫皇祖 迪哲齊聖 經緯大業 基天之命 克開洪緒
誕篤天慶 旁濟彝倫 仰齊七政

烈烈景皇 克明克聰 靜封略 定勳功 成民立政

儀形萬邦 式固崇軌 光紹前蹤

允文烈考 濬哲應期 參德天地 比功四時 大亨以正

庶績咸熙 肇啓晉宇 遂登皇基

明明我后 玄德通神 受終正位 協應天人 容民厚下

育物流仁 躋我王道 暉光日新

右雅樂正旦大會行禮詩四章

晉正德大豫二舞歌二篇 張華造

正德舞歌詩

曰皇上天 玄鑒惟光 神器周回 五德代章 祚命于晉

世有哲王 弘濟區夏 甄陶萬方 大明垂曜 旁燭無疆

蚩蚩庶類 風德永康 皇道惟清 禮樂斯經 金石在縣

萬舞在庭 象容表慶 協律被聲 軼武超濩 取節六英
同進退讓 化漸無形 大和宣洽 通于幽冥

大豫舞歌詩

惟天之命 符運有歸 赫赫大晉 三后重暉 繼明昭世
光撫九圍 我皇紹期 遂在璿璣 群生屬命 奄有庶邦
慎徽五典 玄教遐通 萬方同軌 率土咸雍 爰制大豫
宣德舞功 淳化既穆 王道協隆 仁及艸木 惠加昆蟲
億兆夷人 說仰皇風 丕顯大業 永世彌崇

晉四箱歌十六篇 成公綏造

上壽酒 樂未央 大晉應天慶 皇帝永無疆

右詩一章王公上壽酒所用

穆穆天子 光臨萬國 多士盈朝 莫匪俊德 流化罔極

王猷允塞 嘉會置酒 嘉賓充庭 羽旄耀辰極 鐘鼓振泰清

百辟朝三朝 或或明儀形 濟濟鏘鏘 金振玉聲

禮樂具 宴嘉賓 眉壽祚聖皇 景福惟日新

群后戾止 有來雝雝 獻酬納贊 崇此禮容 豐肴萬俎

旨酒千鐘 嘉樂盡樂宴 福祿咸攸同

樂哉 天下安寧 道化行 風俗清 簫韶作 詠九成

年豐穰 世泰平 至治哉 樂無窮 元首聰明 股肱忠

澍豐澤 揚清風

嘉瑞出 靈應彰 麒麟見 鳳皇翔 醴泉涌 流中唐

嘉禾生 穗盈箱 降繁祉 祚聖皇 承天位 統萬國

受命應期 授聖德 四世重光 宣開洪業 景克昌 文欽明

德彌彰 肇啓晉邦 流祚無疆

泰始建元 鳳皇龍興 龍興伊何 享祚萬乘 奄有八荒
化育黎蒸 圖書煥炳 金石有徵 德光大 道熙隆
被四表 格皇穹 奕奕萬嗣 明明顯融
高朗令終 保茲永祚 與天比崇 聖皇苞四海 順人應天期
三葉合重光 泰始開洪基 明耀參日月 功化侔四時
宇宙清且泰 黎庶咸雖熙 善哉雖熙
惟天降命 翼仁祐聖 於穆三皇 載德彌盛 總齊璿璣
光統七政 百揆時序 化若神聖
四海同風 興至仁 濟民育物 擬陶鈞
垂惠潤 皇皇群賢 峨峨英雋 德化宣 芬芳播來胤
播來胤 垂後昆
清廟何穆穆 皇極闢四門 皇極闢四門 萬機無不踪

媿媿翼翼 樂不及荒 饑不遑食 大禮既行 樂無極
登崑崙 上增城 乘飛龍 升泰清 冠日月 佩五星
揚虹蜺 建華旌 披慶雲 蔭繁榮 覽八極 游天庭
順天地 和陰陽 序四氣 耀三光 張帝網 正皇綱
播仁風 流惠康 邁洪化 振靈威 懷萬方 納九夷
朝闈闔 宴紫微
建五旗 羅鐘虓 列四縣 奏韶武 鏗金石 揚旌羽
縱八佾 巴渝舞 詠雅頌 和律呂 于胥樂 樂聖主
化蕩蕩 清風泄 總英雄 御俊傑 開宇宙 埽四裔
光緝熙 美聖哲 超百代 揚休烈 流景祚 顯萬世
皇皇顯祖 翼世佐時 寧濟六合 受命應期 神武膺揚
大化咸熙 廓開皇衢 用成帝基

光光景皇 無競維烈 匡時拯俗 休功蓋世 宇宙既康
九域有截 天命降監 啓祚明哲
穆穆烈考 克明克儁 實天生德 誕膺靈運 肇建帝業
開國有晉 載德奕世 垂慶洪胤
明明聖帝 龍飛在天 與靈合契 通德幽玄 仰化清雲
俯育重淵 受靈之祐 於萬斯年
右雅樂正旦大會行禮詩十五章
宋四箱樂歌五篇 王韶之造
於鑠我皇 禮仁包元 齊明日月 比量乾坤 陶甄百王
稽則黃軒 訐謨定命 辰告四蕃
將將蕃后 翼翼群僚 盛服待晨 明發來朝 饗以八珍
樂以九韶 仰祇天顏 厥猷孔昭

法章既設 初筵長舒 濟濟列辟 端委皇除 飲和無盈
威儀有餘 溫恭在位 敬終如初
九功既歌 六代惟時 被德在樂 宣道以詩 穆矣大和
品物咸熙 慶積自遠 告成在茲

右肆夏樂歌四章 客於四箱振作於鑠曲皇帝當陽四箱振作將將曲皇帝入變服四箱振作於鑠將將二曲又黃鐘太簇二箱作法章九功

曲二

大哉皇宋 長發其祥 纂系在漢 統源伊唐 德之克明
休有烈光 配及作極 辰居四方
皇矣我后 聖德通靈 有命自天 誕授休禎 龍飛紫極
造我宋京 光宅宇宙 赫赫明明
右大會行禮歌二章 姑洗箱作
獻壽爵 慶聖皇 靈祚窮二儀 休明等三光

右王公上壽歌一章

黃鐘
箱作

明明大宋 緝熙皇道 則天垂化 光定天保 天保既定

肆觀萬方 禮繁樂富 穆穆皇皇

沔彼流水 朝宗天池 洋洋貢職 抑抑威儀 既習威儀

亦開禮容 一人有則 作孚萬邦

烝哉我皇 固天誕聖 履端惟始 對越休慶 如天斯久

如日斯盛 介茲景福 永固駿命

右殿前登歌三章別有金石

晨義載耀 萬物咸覩 嘉慶三朝 禮樂備舉 元正肇始

典章暉明 萬方畢來賀 華裔充皇庭 多士盈九位

俯仰觀玉聲 恂恂俯仰 載爛其輝 鼓鐘震天區

禮容塞皇闈 思樂窮休慶 福履同所歸

五玉既獻 三帛是薦 爾公爾侯 鳴玉華殿 皇皇聖后

降禮南面 元首納嘉禮 萬邦同歡願 休哉 君臣嘉燕

建五旗 列四縣 樂有文 禮無倦 融皇風 窮一變

體至和 感陰陽 德無柔 繁休祥 瑞徽璧 應嘉鐘

舞靈鳳 躍潛龍 景星見 甘露墜 木連理 禾同穗

玄化洽 仁澤敷 極禎瑞 窮靈符

懷荒裔 綏齊民 荷天祐 靡不賓 靡不賓 長世弘盛

昭明有融 繁嘉慶 繁嘉慶 熙帝載 合氣成和

蒼生欣戴 三靈協瑞 惟新皇代

王道四達 流仁布德 窮理詠乾元 垂訓順帝則

靈化侔四時 幽誠通玄默 德澤被八紘 乾寧軌萬國

皇猷緝 咸熙泰 禮儀煥帝庭 要荒服遐外 被髮襲纓冕

左袵回衿帶	天覆地載	流澤汪濊	聲教布護	德光大
開元辰	畢來王	奉貢職	朝后皇	鳴珩佩
觀典章	永克昌	洪化闡	恭明祀	和靈祇
惟永初	德丕顯	齊七政	敷五典	彝倫序
王澤流	太平始	樹聲教	明皇紀	邁武護
行景祚	膺嘉祉	樂有儀	金石陳	牙羽施
禮有容	舞德稱	文武煥	頌聲興	道禮讓
王道純	德彌淑	寧八表	康九服	道禮讓
移風俗	永克融	歌盛美	造成功	詠徽烈
邈無窮	王韶之造	黃鐘太簇二箱更作黃鐘作長義禮至和王道開元辰禮有容五曲太簇作五五懷荒裔皇猷緝惟永初王道純王曲	宋前舞後舞歌二篇	

於赫景明	天監是臨	樂來伊陽	禮作惟陰	歌自德富
舞由功深	庭列宮縣	陴羅瑟琴	翻籥繁會	笙磬諧音
協靈配乾	義形六合	化穆自然	如彼雲漢	為章于天
熙熙萬類	陶和當年	擊轅中韶	永世弗騫	
右前舞歌一章	<small>晉正德之舞</small>			
假樂聖后	寔天誕德	積美自中	王猷四塞	龍飛在天
儀形萬國	欽明惟神	臨朝淵默	不言之化	品物咸德
告成于天	銘勳是勒	翼翼厥猶	娓娓其仁	順命勅制
因定和神	海外有截	九圍無塵	冕塗司契	壘拱臨民
乃舞大豫	欽若天人	純嘏孔休	萬載彌新	
右後舞歌一章	<small>晉大豫之舞</small>			

章廟舞樂歌詞

雜歌悉同用太廟詞唯三后別撰

殷淡造

賓出入奏肅成樂歌詞二章

彝承孝與 恭事嚴聖 浹天奉費 罄壤齊慶 司儀具序

羽容夙彰 分枝颺烈 黼構周張 助寶奠軒 酌珍充庭

璆縣凝會 涓朱竚聲 先期選禮 肅若有承 祇對靈祉

皇慶昭膺

尊事威儀 暉容昭敘 迅恭神明 梁盛牲俎 肅肅嚴宮

蕩蕩崇基 皇靈降祉 百祇具司 戒誠望夜 端列承朝

依微昭且 物色輕宵 鴻慶遐邇 嘉慶令芳 翊帝明德

永祚流光

牲出入引牲樂歌詞

維誠潔饗 維孝奠靈 敬芬黍稷 敬滌犧牲 駢爾在奉

載溢載豐 以承宗祀 以肅皇衷 蕭芳四舉 華火周傳

神監孔昭 嘉是柔牲

麋豆呈毛血奏嘉慶樂歌詞

肇禋戒祀 禮容咸舉 六典飾文 九司昭序 牲柔既昭

儀剛既陳 恭滌惟清 敬事惟神 加籩再御 兼俎重慶

節動軒越 聲流金縣 奕奕闕幄 媿媿嚴闈 潔誠夕鑑

端服晨暉 聖靈戾止 翊我皇則 上綏四寓 下洋萬國

永言孝饗 孝饗有容 儉僚贊列 肅肅雝雝

右夕牲歌詞

迎神奏韶夏樂歌詞

闕宮黝黝 復殿微微 璿除肅炤 釭壁彤輝 黼帘神凝

玉堂巖馨 園火夕耀 方水朝清 金枝委樹 翠銜竚縣

渟波澄宿 華漢浮天 恭事既夙 虔心有慕 仰降皇靈
俯寧依昨

皇帝入廟北門奏永至樂歌詞

皇明鬯矣 孝容以昭 鑿華羽迺 拂漢涵瀉 申申嘉夜
翊翊休朝 行金景送 步玉風韶 師承祀則 肅對禋祧

太祝裸地奏登歌樂詞二章

帝容承祀 練時涓日 九重徹闕 四靈賓室 肅倡函音
庶旄委份 休靈告饗 嘉慶尚芬 玉珣飾列 桂簋昭陳
具司選禮 翼翼振振 禮無爽物 信靡媿詞 精華孚鬯
裸崇祀典 耐恭孝時 誠監昭通 升歌翊節 下管調風
皇心履變 敬明尊親 大哉孝德 至矣交神

章皇太后神室奏章德凱容之樂舞歌詞

幽瑞浚靈 表彰嬪聖 翊載徽文 敷光崇慶 上緯纏祥
中維飾詠 永屬輝猷 聯昌景命 昭皇太后神室奏昭德凱容之樂舞歌詞

明帝造

表靈躔象 績儀緯風 膺華丹燿 登瑞紫穹 訓形霄宇
武彰宸宮 騰芬金會 寫德聲容 宣皇太后神室奏宣德凱容之樂舞歌詞

明帝造

天樞凝燿 地紐儷輝 聯光騰世 炳慶翔機 薰蕩中寓
景纏上微 玉頌鏤德 金籥傳徽 皇帝還東壁受福酒奏嘉時之樂舞詞

禮慶洽	福時昌	皇聖膺嘉祐	帝業凝休祥
居極乘景運	宅德瑞中王	澄明臨四表	精華延八鄉
洞海周聲惠	徹寓麗乾光	靈慶纏世祉	鴻烈永無疆
送神奏昭夏之樂	舞歌詞二章		
大孝備	盛禮豐	神安留	嘉樂充
延八虛	闕四空	藹流景	肅行風
昭融教	緝風度	戀皇靈	結深慕
背璿除	端玉輅	流汪濺	慶國步
皇帝詣便殿奏休成之樂	歌詞		
醴醴具登	嘉俎咸馨	饗洽誠陳	禮周樂徧
序容輟縣	蹕動端庭	鑾回嚴殿	神儀駐景
八靈案衛	三祇解途	翠葢耀澄	畢奕疑震
		玉鑣息節	

金輅懷音	式誠遠孝	底心肅感	追憑皇鑒	思承淵範
神錫懋祉	四緯昭明	仰福帝徽	俯齊庶生	

宋書卷二十 志第十終

西州宅鳳臺
氏圖印甫甫

