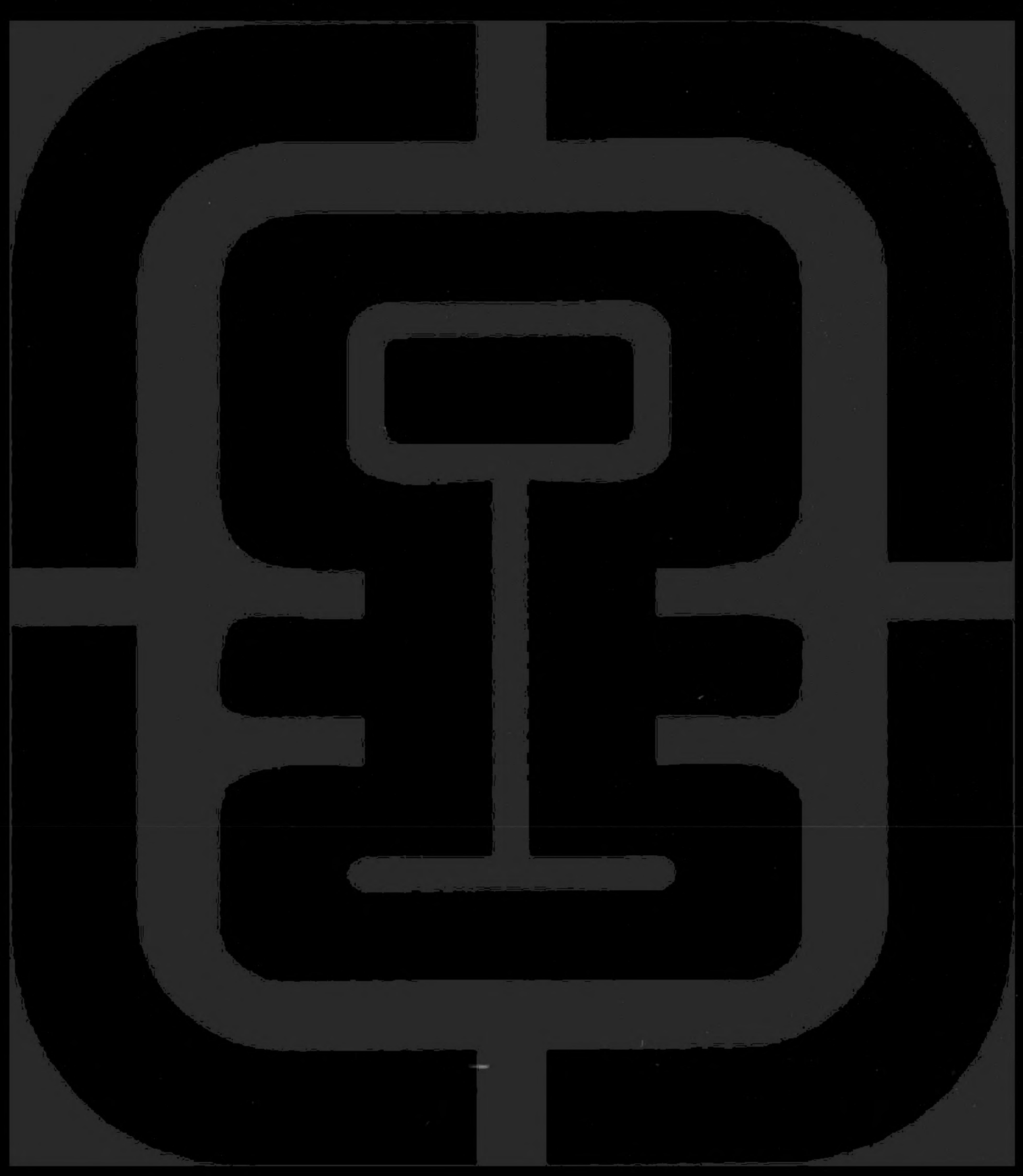


志第一

南齊書 臣蕭子顯 撰

禮儀繁博與天地而爲量紀國立君人倫攸始三代遺文略在經誥蓋秦餘所亡逸也漢初叔孫通制漢禮而班固之志不載及至東京太尉用廣撰朝儀左中郎蔡邕造獨斷應劭蔡質咸綴識時事而司馬彪之書不取魏氏籍漢末大亂舊章殄滅侍中王粲尚書衛覬集創朝儀而魚豢王沈陳壽孫盛竝未詳也吳則太史令丁

孚拾遺漢事蜀則孟光許慈草建衆典晉初言
空荀顗因魏代前事撰爲晉禮參考今古更其
節文羊祜任愷庾峻應貞並共刪集成百六十
五篇後孫盛繼續此製未及成功中原覆
沒今廣之決疑注是遺事也江左僕射刁協太
常荀崧補緝舊文光禄大夫蔡謨又踵修輯朝
故宋初因循改革事係群儒其前史所詳並不
重述永明二年太子步兵校尉伏曼容表定禮
樂於是詔尚書令王儉制定新禮立治禮樂

士及職局置舍人學四人新學六人正書令史各
一人幹一人祕書省差能書弟子二人因集前
代撰治五禮吉凶冠賓軍嘉也文多不載若郊廟
庠序之儀冠婚喪紀之節事有變革宜録時事
者備今志其興廢旗常與往代同異者更立別篇
建元元年七月有司奏郊殷之禮未詳郊在何
年復以何祖配郊設殷復在何時未郊得先殷與
不明堂亦應與郊同年而祭不若應祭者復有
配與無配不祀者堂殿職僚毀置云何八座丞

郎通關博士議曹郎中裴昭明儀曹郎中孔
議今年七月宜殷祠來年正月宜南郊明堂並
祭而無配殿中郎司馬憲議南郊無配經祠如
明堂無配宜應廢祀其殷祠同用今年十月
右僕射王儉議案禮記王制天子先祫後時祭
諸侯先時祭後祫春秋魯僖二年祫明年春禘
自此以後五年再殷禘緯稽命徵曰三年一祫
五年一禘經記所論禘祫與時祭其言詳矣初
不以先殷後郊為嫌至於郊配之重事由王迹
是故杜林議云漢業特起不因緣喜元宜以高帝
配天魏高堂隆議以舜配天蔣濟云漢時奏議
謂堯已禪殛不得為漢祖舜亦已禪禹不得為
虞之祖今宜以武皇帝配天晉宋因循即為前
式又案禮及孝經援神契並云明堂有五室天
子每月於其室聽朔布教祭五帝之神配以有功
德之君大戴禮記曰明堂者所以明諸侯尊卑
也許慎五經異義曰布政之宮故稱明堂明堂
盛貌也周官匠人職稱明堂有五室鄭玄云

天明堂五室帝一室也初不聞有文王之寢
趙商問云說者謂天子廟制如明堂是爲明
堂即文廟邪鄭荅曰明堂主祭上帝以文王配
耳猶如郊天以后稷配也袁孝尼云明堂法天
之宮本祭天帝而以文王配配其父於天位則可
祭天帝而就人鬼則非義也泰元十三年孫耆
之議稱郊以祀天故配之以后稷明堂以祀帝
故配之以文王由斯言之郊爲皇天之位明堂
即上帝之廟徐邈謂配之爲言必有神主郊祭

則堂非文廟史記云趙綰王臧欲立明堂
丁時亦未有郊配漢又祀汾陰五時即是五帝
之祭亦未有郊配議者或謂南郊之日已旅上
帝若又以無配而特祀明堂則一日再祭於義
爲黷案古者郊本不共日蔡邕獨斷曰祠南郊
祀畢次北郊又次明堂高廟世祖廟謂之五供
焉融云郊天之祀咸以夏正五氣用事有休有
王各以其時兆於方郊四時合歲功作相成亦
以此月揔旅明堂是則南郊明堂各日之證也

近代從省故與郊同日猶無煩黷之疑何者其
爲祭雖同所以致祭則異孔晁云言五帝佐天
化育故有從祀之禮旅上帝是也至於四郊明
堂則是本祀之所辟猶功臣從饗豈復廢其私
廟且明堂有配之時南郊亦旅上帝此則不疑
於共日今何故致嫌於同辰又禮記天子祭天
地四方山川五祀歲偏尚書曁典咸秩無文詩
云昭事上帝聿懷多福據此諸義則四方山川
牏必異祀五帝大神義不可略魏文帝黃初二
年正月郊天地明帝太和元年正月繫武
皇帝配天文皇帝配上帝然則黃初中南郊明
堂皆無配也又郊曰及牲色異議紛然郊特牲
云郊之用辛周之始郊也盧植云辛之爲言自
新絜也鄭玄云用辛日者爲人當齋戒自新絜
也漢魏以來或丁或巳而用辛常多考之典據
辛日爲允郊特牲又云郊牲幣宜以正色繆襲
據祭法云天地駜犢周家所尚魏以建丑爲正
牲宜尚白白虎通云三王祭天一用夏正所以

然若夏正得天之數也魏用異朔故牲色不同
今大齊受命建寅創曆郊廟用牲一依晉宋謂
宜以今年十月朔祀宗廟自此以後五年再祭
來年正月上辛有事南郊宜以共日還祭明堂
又用次辛饗祀北郊而並無配犧牲之色率由
舊章詔可明堂可更詳有司又奏明堂尋禮無
明文唯以孝經爲正竊尋設祀之意蓋爲文王
有配則祭無配則止愚謂既配上帝則以帝爲
主今雖無配不應闕祀徐邈近代碩儒每所折

衷甘云郊爲天壇則堂非文廟此實明據門外
百司立議已定如更詢訪終無異說傍儒依史
竭甘誓見既聖旨惟疑塗下所未敢詳廢置之
宜仰由天鑒詔依舊
建元四年世祖即位甘泉秋有司奏尋前代嗣位
正月已郊未審明年應郊以來未有晝一今年
或於前郊年或別始晉室以來未有晝一今年
依舊通關八座丞郎博士議尚書令王儉議案
秦爲諸侯雜祀諸時始皆并天下未有定祠冀

高受命因雍四時而起北時始祠五帝未定郊
丘文帝六年新垣平議初起渭陽五帝廟武帝
初至雍郊見五時後常二歲一郊祠雍元鼎四
年始立后土祠於汾陰明年立太一祠於甘泉
自是以後二歲一郊與雍更祠成帝初即位丞
相匡衡於長安定南北二郊光武建武二年定郊祀
還復長安南北二郊光武建武二年定郊祀
北於洛陽魏晉因循舉由漢典雖時或參差而
類多間歲至於之君參差不一宜有定制
檢晉明帝太寧五年南郊其年九月崩成帝即
位明年改元即郊簡文咸安二年南郊其年七
月崩孝武即位明年改元亦郊宋元嘉三十年
正月南郊其年二月崩孝武嗣位明年改元亦
郊此則二代明例差可依放謂明年正月宜饗
禮二郊庶祭明堂自茲厥後依舊閒歲尚書領
國子祭酒張緒等十七人竝同僉議詔可
永明元年當南郊而立春在郊後世祖欲遷郊尚

書令王儉啓案禮記郊特牲云郊之祭也迎長
日之至也大報天而主日也易說三王之郊一
用夏正盧植云夏正在冬後傳曰啓　蟄而郊
此之謂也然則圜丘與郊各自行不相害也鄭
玄云建寅之月書夜分而日長矣王肅曰周以
冬祭天於圜丘以正月又祭天以祈穀祭法稱
燔柴太壇則圜丘也春秋傳云啓蟄而郊則祈
穀也謹尋禮傳二文各有其義盧王兩說有若
合符中朝省二丘以并二郊即今之　郊禮義在

報天事兼祈穀既不合以祈農何必俟夫啓蟄
史官唯見傳義未達禮旨又晉景平元年正月
三日辛丑南郊其月十一日立春元嘉十六年正
月六日辛未南郊其月八日立春此復是近世
明例不以先郊後春爲嫌若或以元日合朔爲
疑者則晉成帝咸康元年正月一日加元服二
日親祠南郊元服之重百僚備列雖在致齋行
之不疑今齋內合朔此即前准若聖心過恭寧
在嚴絜合朔之日散官備防非預齋之限者於

止車門外別立幔省若日色有異則列於省前
望實爲允謂無煩遷日從之
永明二年祠部郎中蔡履議郊與明堂本宜異日
漢東京禮儀志南郊禮畢次北郊明堂高朝世祖
廟謂之五供蔡邕所據亦然近世存省故郊堂共
日來年郊祭宜有定准太學博士王祐議來年正
月上辛宜祭南郊次辛有事明堂後辛饗祀北郊
兼博士劉曼議漢元鼎五年以辛巳行事自後郊
日略無違異元封元年四月癸卯登封泰山坐
堂五年甲子以高祖配南漢家郊祀非盡天子之
縣故祠祭之月事有不同後漢永平以來明堂
兆於國南而郊以上丁故供修二祀得并在初
月雖郊有常日明堂猶無定辰何則郊丁社早
脩說則從經禮無文難以意造是以必算良辰
而不祭寅丑且禮之奠祭無同共者唯漢以朝
日合於報天爾若依漢書五供便應先祭北郊
然後明堂則是地先天食所未可也兼太常丞
蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷於南郊遷

於明堂以文王配故宋氏創立明堂郊還即祭
是用鄭志之說也蓋爲志者失非玄意也玄之
言曰未審周明堂以何月於月令則以季秋享
玄注月令季秋大饗帝云大饗編祭五帝又云
大饗於明堂以文武配其時秋也去啓蟄遠矣
又周禮大司樂九大祭祀宿縣尋宿縣之旨以
出行事故也若日闇而後行爭則無假預縣
果曰出行事何得方侯郊還東京禮儀志不記
祭之時而志云郊夕牲之夜夜漏未盡八刻進熟明堂之夜夜漏未盡七刻進熟尋
明堂之在郊前一刻而進獻奏樂祠待郊還魏
高堂隆表九日南郊十日北郊十一日明堂十二
日宗廟案隆此言是審于時定制是則周禮二
漢及魏皆不共日矣禮以辛郊書以丁祀辛丁
皆合宜臨時詳擇太尉從事中郎顧憲之議春
秋傳以正月上辛郊祀禮記亦云郊之用辛尚
書獨云丁巳用牲于郊先儒以爲先甲三日辛
後甲三日丁可以接事天神之日後漢永平二

年正月辛未宗祀光武皇帝於明堂辛既是當
郊之日郊又在明堂之前無容不郊而堂則理
應郊堂司徒西閤祭酒梁王議孝經鄭玄注云
上帝亦天別名如鄭旨帝與天亦言不殊近代
同辰良亦有據魏泰和元年正月丁未郊祀武
皇帝以配天宗祀文皇帝於明堂以配上帝此
則已行之前准驍騎將軍江淹議郊祭上天堂
祀五帝非禹一日再禴之謂無俟蘆葦尚書陸
澄議遺文尚書堯肅宗地近勢可共日
不恭者義在必異也元始五年正月六日辛未
郊高皇帝以配天二十二日丁亥宗祀孝文於
明堂配上帝永平二年正月辛未宗祀五帝於
明堂光武皇帝配章帝元和二年巡狩告宗柴
燔登日祠五帝於明堂柴山祠地尚不共日郊
堂宜與於例益明陳忠奏事云延光三年正月
十二日南郊十四日北郊十五日明堂二十六日
宗廟十七日世祖廟仲遠五祀紹統五供與意
此奏皆爲相符高堂隆表二郊及明堂宗廟各

一日壅廣新禮議明堂南郊閒三兆禘天饗帝
其日之證也又上帝非天昔人言之已詳今明
堂用日宜依古在北郊後漢唯南郊備大駕自
北郊以下車駕十省其二今祠明堂不應大駕
尚書令王儉議前漢各日後漢亦不共辰魏晉
故事未辨同異宋立明堂唯據自郊徂宮之義
未達祀天旅帝之旨何者郊壇旅天甫自詰朝
還祀明堂便在日昊雖致祭有由而須騤駕甚
異日之義於理為弘春秋感精符云王者父天
毋地則北郊之祀應在明堂之先漢魏北郊亦
皆親奉晉泰寧有詔未及遵遂咸和八年甫得
營繕太常顧和秉議親奉康皇之世已經遵用
宋氏因循未遑釐革今宜親祠北郊明年正月
上辛祠昊天次辛祭后土後辛祀明堂御玉輅親
奉車服之儀率遵漢制南郊大駕北郊明堂降
為法駕駕衮冕之服諸祠咸用詔可
建武二年通直散騎常侍庾曼隆啓伏見南郊
壇負北外內永明中起瓦屋形制衷宏壯檢案經

史無所准據尋周禮祭天於圜丘取其因高之義北於南郊就陽位也故以高敞貴在上昭天明也方流氣物自秦漢以來雖郊祀參差而壇域中開並無更立宮室其意何也政是質誠尊天不崇飾崇樹兼事通曠必務開遠宋元嘉南郊至時權作小帳以爲退息太始薄加脩廣永明初漸高麗往往土匠遂啓立瓦屋前代帝皇豈於上天之祀而昧營構所不爲者深有情意記稱掃地而祭器用陶匏天地之性也故至敬無文以素爲貴宜寫謂郊事宜擬休儀案俟高大以明謙褻肅敬之旨庶或仰允太靈俯慰羣望詔付外詳國子助教徐景嵩議伏尋三禮天地兩祀南北二郊但明祭取犧牲器用陶匏不載人君假處之儀今棟宇之構雖殊俱非千載成例宜務因循太學博士賀瑒議周禮王旅上帝張氈案設皇邸有故而祭亦曰旅氈案以氈爲牀於幄中不聞郊所置宮宇兼左丞王摛議掃地而祭於郊謂無築室之議並同異

隆驍騎將軍虞炎議以爲誠慤所施止在一壇
漢之郊祀饗帝甘泉六子自竹宮望拜息殿去
壇場既遠郊奉禮畢旋幸於此立殿之與惟宮
謂無簡格祠部郎李撝議周禮凡祭祀張其旅
幕張尸次尸則有幄仲師云尸次祭祀之尸所
居更衣帳也凡祭之文既不止於郊祀立尸之
言理應關於宗廟古則張幕今也房省宗廟旅
幕可變爲棟宇郊祀豈案何爲不轉製檐甍壘
隆議不行

建武二年旱有司議雩祭依明堂祠部郎何佟
之議曰周禮司巫云若國大旱則帥而舞雩
鄭玄云雩旱祭也天子於上帝諸侯以下於上
公之神又女巫云旱暵則舞雩鄭玄云使女巫舞
旱祭祷陰也鄭衆云求雨以女巫禮記月令云命有
司爲民祈祀山川百原乃大雩帝用盛樂乃命百
縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實(下缺)玄云陽
氣盛而恒旱山川百原能興雲致雨者也衆水所
出爲百原必先祭其本雩吁嗟求雨之祭也雩帝

謂爲壇南郊之旁祭五精之帝配以先帝也自軼
鞮至枕敔爲盛樂他雩用歌舞而已百辟卿士古
者上公以下謂勾龍后稷之類也春秋傳曰龍見而
雩止當以四月王肅二云大雩求雨之祭也傳曰龍見
而雩謂四月也若五月六月大旱亦用雩禮於五
月著雩義也晉永和中中丞啓雩制在國之南爲
壇祈上帝于辟舞童八列六十四人歌雲漢詩皆
以孟夏得雨報太宰于時博士議舊有壇漢魏各
自討尋月令云命有司祈山川百原乃大雩又云

乃命百縣雩祀百辟卿士鄭大雩所必祭唯應祭
五精之帝而已勾芒等五神既是五帝之佐依
鄭玄說宜配食於庭也鄭玄二云雩壇在南郊壇
之旁而不辨東西尋地道尊右雩壇壇之郊壇爲
輕理應在左宜於郊壇之東營域之以築壇既
祭五帝謂壇宜負尋雩壇高廣禮傳無明文
案覲禮設方明之祀爲壇高四尺用玄一璋等六
玉禮天地四方之神王者率諸侯親禮爲所以
敬尊尊也雩祭五帝粗可依放謂今築壇宜

四尺其廣論仍以四爲度徑四丈周倉十二
而四階也設五帝之位各依其方如在明堂之
儀皇齊以世祖配五精於明堂今亦宜配饗於
雩壇矣古者孟春郊祀祈嘉穀孟夏雩禜祈甘
雨二祭雖殊而所爲者一禮唯有冬至報天初
無得雨賽帝今雖闕冬至之祭而南郊兼祈報
之禮理不容別有賽荅之事也禮祀帝於郊則
所尚省費周祭靈威仰若后稷各用一牲今祀
五帝世祖亦宜各用一犢斯外悉如郊之禮
也武皇遏密未終自可不奏盛樂至於旱祭舞
雩蓋是呼嗟之義非存懽樂謂此不涉嫌其
餘祝史稱辭卻祈靈澤而已禮舞雩乃使無闕
今之女巫竝不習歌舞方就教試恐不應速依
晉朝之議使童子或時取舍之宜也司馬彪禮
儀志云雩祀著皂衣蓋是崇陰之義今祭服皆
緇差無所革其所歌之詩及諸供須輒勒主者
申攝倫辦從之
隆昌元年有司奏參議明堂咸以世祖配

助教謝曇濟議案祭法禘郊祖宗立列嚴祀
玄注義亦據兼饗宜祖宗兩配文武雙祀助教
徐景高光禄大夫王逡之謂宜以世祖文皇帝
配祀部郎何佟之議周之文武尚推后稷以配
天謂文皇宜推世祖以配帝雖事施於尊祖亦
義章於嚴父焉左僕射王晏議以爲若用鄭玄
祖宗通稱則生有功德沒垂尊稱歷代配帝何
止於郊今殷薦上帝允屬世祖百代不毀其文
廟乎詔可至永元二年冬之又建議曰案祭法

有虞氏禘黄帝而郊嚳祖顓頊而宗堯周人禘
嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄云禘郊祖宗
謂祭祀以配食也禘謂祀昊天於圜丘也祭上
帝於南郊曰祭祀五帝五神於明堂曰祖宗郊
祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆王
肅云祖宗是廟不毀之名果如肅言殷有三祖
三宗竝應不毀何故止稱湯契且王者之後存
焉舜寧立堯頊之廟傳世祀之乎漢文以高祖
配秦時至武帝立明堂復以高祖配食一人

配有乖聖典自漢明以來未能反者故明堂
兼配之祀竊謂先皇宜列二帝於文祖尊新廟
爲高宗竝世祖而況配以申聖主嚴父之義先
皇於武皇倫則第爲季義則經爲臣設配饗之
坐應在世祖之下竝列俱西向國子博士王鵬
議孝經周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明
堂以配上帝不云武王又周頌思文后稷配天
也我將祀文王於明堂也武王之文唯孰競云
祀武王此自周廟祭武王詩豳知明堂無矣佟
之又議孝經是周公居攝時禮祭法是成王反
位後所行故孝經以文王爲宗祭法以文王爲
祖又孝莫大於嚴父配天則周公其人也尋此
旨寧施成王乎若孝經所說宜是成王所行則
爲嚴祖何得云嚴父耶且思文是周公祀后稷
配天之樂歌我將是祀文王配明堂之樂歌若
如摛議則此二篇皆應在前乎明辟之後請問
周公祀后稷文王爲何所歌又國語云周人禘
嚳郊稷祖文王宗武王韋昭云周公時以

爲宗其後更以文王爲祖武王爲宗欲明文亦有
文治而爲祖武王以武定而爲宗欲明文亦有
大德武亦有大功故鄭注祭法云祖宗通言耳
是以詩云昊天有成命二后受之注云二后文
王武王也且明堂之祀右嚳單有合故鄭云四時
迎氣於郊祭一帝還於明堂因祭一帝則以文
王配明一賓不容兩主也享五帝於明堂則泛
配文武泛之爲言無的之辭其禮既盛故祖宗
竝配參議以修之爲允 詔可

太祖爲齊王依舊五廟即位立七廟廣陵厲
君太中府君淮陰府君即丘府君大常府君宣
皇帝昭皇后爲七廟建元二年太祖親祀太廟
室如儀拜伏竟次至昭后室前儀注應倚立
上以爲疑欲使廟僚行事又欲以諸王代祝令
於昭后室前執爵以問彭城丞劉瓛瓛對謂若
都不至昭后坐前竊以爲薄廟僚即是代上執
爵饋奠耳祝令位卑恐諸王無容代之舊廟儀
諸王得兼三公親事謂此爲便從之及太子穆

妃薨卒哭祔于太廟陰室永明十一年文惠太
子薨卒哭祔于太廟陰室太祖崩毀廣陵府君
鬱林即位追尊文帝又毀太中主止淮陰府君
明帝立復舊及崩祔廟與世祖為兄弟不為世數
史臣曰先儒說宗廟之義據高祖已下五世親
盡故親廟有四周以后稷始祖文武二祧所以
云王立七廟也禹無始祖湯不先契夏五殷六
其數如之漢立宗廟違經背古匡衡貢禹蔡邕
之徒空有遷毀之議亘年四百竟無成典魏氏

之初親廟止乎四葉吳蜀享祭失禮已多晉周
王肅之談以文景為共世上至征西其實六也
尋其此意非以兄弟為後當以立主之義可相
容於七室及楊元后崩征西之廟不毀則知不
以元后為世數廟有七室數盈八主江左賀循
立議以後弟不繼兄故世必限七主無定數宋
臺初立五廟以臧后為世室就禮而求亦親廟
四矣義反會鄭非謂從王自此以來因仍舊制
夫妻道合非世葉相承辟由下祭殤嫡無閑廟

數同之祖曾義未可了若據伊尹之言必及七
世則子昭孫穆不列婦人若依鄭玄之說廟有
親稱妻者言齊豈或濫享且閟宮之德周七非
數楊元之祀晉八無傷今謂之七廟而上唯六
祀使受命之君流光之典不足若謂太祖未登
則昭穆之數何繼斯故禮官所宜詳也
宋泰豫元年明帝崩博士周洽議權制諒闇之
內不親奉四時祠建元四年尚書令王儉採晉
中朝諒闇議奏曰禫權典既行喪禮斯奪事與漢
世而源由甚遠殷宗諒闇非有服之稱周王即
吉唯宴樂爲譏春秋之義嗣君踰年即位則預
朝會聘享焉左氏云凡君即位卿出竝聘踐修
舊好又云諸侯即位小國聘焉以繼好結信謀
事補闕禮之大者至於諒闇之內而圖婚三年
未終而言禘齊歸之喪不廢冕杞公之卒不徹
樂皆致譏貶以明鑒戒自斯而談朝聘烝嘗之
典卒哭而備行婚禘蒐樂之事三載而後舉通
塞興廢各有由然又案大戴禮記及孔子家語

並稱武王崩成王嗣位明年六月既葬周公冠
成王而朝于祖以見諸侯命祝雍作頌襄十五
年十一月晉侯周卒十六年正月葬晉悼公平
公既即位改服脩官及葬悼公子曲沃禮記曾子問孔
子曰天子崩國君薨則取羣廟之主而藏諸祖
廟禮卒卒哭成事而後主各反其廟春秋左氏
傳凡君卒哭而祔祔而後特祀於主烝嘗禘於
廟先儒云特祀於主者特以喪禮奉新主者至
於寢不同於古烝嘗禘於廟者卒哭成事羣廟

之主各反其廟則四時之祭皆即吉也三年喪
畢吉禘於廟躋僖主以序新主也凡此諸義皆
著在經誥昭乎方册所以晉宋因循同規前典
卒哭公除親奉烝嘗禮無違因心危惕妥至
泰豫元年禮官立議不宜親奉乃引三年之制
自天子達又據王制稱喪三年不祭唯祭天地
社稷越紼而行事曾不知自天子達本在至情
既葬釋除事以權奪喪襄孝享宜申越
紼之旨事施未葬卒哭之後何紼可越復俟葬

宣之難杜預譏周之論士祭並非明據晉武在
喪每欲存寧戚之懷不全依諒闇之典至於四
時蒸嘗蓋以哀疾未堪非便頓改舊式江左以
來通儒碩學所歷多矣守而弗革義豈徒然
又官即心而言公卿大夫則負扆親臨三元告
始則朝會萬國雖金石輟響而簠簋充庭情深
於恒哀而跡降於凡制豈曰能安國家故也宗
廟烝嘗孝敬所先寧容吉事備行斯典獨廢就
令必宜廢祭則應三年永闕乃復同之他故有
司攝禮進退二三彌再典喪謂宜依舊親奉
從之

永明九年正月詔太廟四時祭薦宣帝麵起餅
鴨暀孝皇后筍鴨卵脯醬炙白肉高皇帝薦肉
膾葅羹昭皇后茗粥炙魚皆所嗜也先是世祖
夢太祖曰宋氏諸帝嘗在太廟從我求食可別
為吾祠上乃敕豫章王妃庾氏四時還青溪宮
舊宅處內合堂奉祠二帝二后牲牢服章用家
人禮

史臣曰漢氏之廟徧在郡國求祀已瀆緣情又
踈重檐閟寢不可兼建故前儒抗議謂之遷毀
光武八篡南頓尹巳上四世別祠春陵建武三
年幸春陵園廟是也張衡南都賦曰清廟肅以
微微明帝至于章和每幸章陵輒荷舊宅建安
末魏氏立宗廟皆在鄴都魏文黃初二年洛廟
未成親祠武帝於建始殿甲冢人禮世祖發漢
明之夢肇祀故宮孝享既申義合前典亦一時
之盛也

永明六年太常丞何諲之議今祭有生魚一頭
干魚五頭少牢饋食禮云司士升魚腊膚魚鮒
鮒十有五上既云腊下必是鮮其數宜同稱膚
足知鱗革無毀記云槁魚曰商祭鮮曰脡祭鄭
注商量脡直也尋商旨裁截脡義在全賀循祭
義猶用魚十五頭今鮮頓刪約槁皆全用謂宜
鮮槁各二頭槁微斷首尾示存古義國子助教
蔡惠度議記稱尚玄酒而俎腥魚玄酒不容多
鮮魚理宜約干魚五頭者以其既加人功可法

於五味以象酒之五齊也今欲鮮楊各雙義無所法譚之議不行

十年詔故太宰褚淵故太尉王儉故司空柳世隆故驃騎大將軍王敬則故鎮東大將軍陳顯達故鎮東將軍李安民六人配饗太祖廟庭祠部郎何譚之議功臣配饗累行宋世檢其遺事題列坐位具書贈官爵謚及名文不稱主便是設板也白虎通云祭之有主孝子以繫心也揆斯而言幷配廟廷不容有主宋時板廢既不復存今之所制太尉原廟如尚書召板為得其衷

十一年右僕射王晏奏事有司攝太廟舊人亦宜宋功臣配饗坐板與尚書召板相似事見儀注

十一年右僕射王晏奏事有司攝太廟舊人亦宜宋功臣配饗坐板與尚書召板相似事見儀注

尚書召板如尚書召板為得其衷

十一年右僕射王晏奏事有司攝太廟舊人亦宜宋功臣配饗坐板與尚書召板相似事見儀注

建武二年有司奏景懿后遷登新廟車服之儀
祠部郎何佟之議曰周禮王之六服大裘爲上
衮冕次之五車玉輅爲上金輅次之皇后六服
褕衣爲上褕翟次之首飾有三副爲上編次之
五車重翟爲上厭翟次之上公夫人有副及褕衣是以祭統云夫人副
立于東房也又鄭云皇后六服唯上公夫人亦
有褕衣詩云翟茀以朝鄭以翟茀爲厭翟侯伯
夫人入廟則

金輅先往行禮畢仍從神主至新廟今所宜依
准也從之

永泰元年有司議應廟見不尚書令徐孝嗣
議嗣君即位並無廟見之文蕃支纂業乃有涉
謁之禮左丞蕭琛議竊聞祗見厥祖義著禮書
朝于武宮事光晉冊豈有正位居尊繼業承天
而不虔覲祖宗袼于大室毛詩周頌篇曰烈文
成王即政諸侯助祭也鄭注云新王即政必以

朝享之禮祭於祖考尚告嗣位也又篇曰閔予小
子嗣王朝廟也鄭注云嗣王者謂成王也除武
王之喪將始即政朝於廟也則隆周令典煥炳
經記體嫡若正莫若成王又二漢由太子而嗣
位者西京七主東都四帝其昭成哀和從五君
並皆謁廟文存漢史甚寬景武元明章六君前
史不載謁事或是偶有闕文理無異說議者乃
云先在儲宮已經致敬卒哭之後即親奉時祭
則是廟見故無別謁之禮竊以為不然儲后在

宮亦從郊祀若謂前慶可兼後敬開元之始則無假復有配天之祭若以親奉時祭仍爲廟見者自漢及晉支庶嗣位並皆謁廟既同有蒸嘗何爲獨脩繁禮且晉成帝咸和元年故號以謁廟咸康元年加元服又更謁夫時非異主猶不疑二禮相因況位隔君臣而追以一謁兼敬宜遠纂周漢之盛範近黜晉宋之乖義展誠一廟駿奔萬國奏可

永明元年十二月有司奏今月三日臘祠太廟

稷一日合朔日蝕既在致齋內未審於社祠無疑不曹檢未有前准尚書令王儉議禮記曾子問天子嘗禘郊社五禮之祭簠簋既陳唯大喪乃廢至於嘗祭之日雖日蝕則停尋伐鼓用牲由來尚矣而簠簋初陳問所不及據此而言致齋初日仍值薄蝕則不應廢祭又初平四年士孫瑞議以日蝕廢社而不廢郊朝議從之王者父天親地郊社不殊此則前准謂不宜廢詔可永明十一年兼祠部郎何佟之議案禮記郊特

社祭土而主陰氣也君南向於北墉下答陰
之義也鄭玄云答猶對也北墉社內北牆也王
肅云陰氣北向故君南向以答之答之爲言是
相對之稱知古祭社北向設位齋官南向明矣
近代相承帝社南向太社及稷並東向而齋官
位在帝社壇北西向於神背後行禮又名稷爲
稷社甚乖禮意及未知失在何時原此理當未
久竊以皇齊改物禮樂惟新中國之神莫貴於
社若遂仍前謬懼虧盛典謂二社語其義則殊

論其神則一位並宜北向稷若北向則成稷是百穀之總神非陰氣之主何以東向為尊乎

官立社壇東北南向立南為上稷依禮無兼祀令若欲兼立可名為太稷耳豈得謂為稷社耶臘祠太社日近案秦事御改定儀注儀曹稱治禮學士議曰郊特牲又云君之南向答陽也臣之北向答君也若以陽氣在南則位應向北陰氣向北則宜向南今南北二郊一限南向皇帝黑瓚階東西向故知

壇墠無繫於陰陽設位擘拘於南北羣神小祠類皆限南面薦饗之時北向行禮蓋欲申靈祇之尊表求幽之義魏世秦靑使社稷別營稱自漢以來相承南向漢之於周世代未遠鄗上類基商丘餘樹猶應尚存迷方失位未至於此儒達識不以爲疑今廟度尅之昔已有此議後徐爰周景遠並不同仍靑使不改修之議來難引君南向答陽臣北向答君敢問答之爲言爲是相對爲是相背相背則社位南向君亦南向可知來

議郊特牲云臣之北向答君複是人君背臣今言君南臣北向相稱答則君南不得稱答矣記何得云祭社君南向以答陰邪社果同於北君亦宜西向何故在社南向在郊西向耶辭則承然義宜寧是祈祀天地之日乎知祭社北向君答故南向祀天南向君答宜北向矣今皇帝里饗明堂入之別位兆接對之時也

陰氣又云不用命戮于社孔安國云社主陰陰
主殺傳曰日蝕伐鼓于社社預云責羣陰也社
亦地祇之貴而不主陰氣之盛故北向義程甸不同不得見
鐘隆祀不北向便謂社應南向勉案周禮祭社
南向易求幽宜北向而記云君南向答陰之義
來幽之論不爭數魏權議社稷同營共門稷
壇在社壇北非君制後務宜南當即翻此

言乃是顯漢社失周法見漢世舊事今時祭社
南向未審出何史籍就如議者靜思言是祭社
位向仍漢舊法漢又襲周成規固而不改者則
社稷三座並應南向今何改帝社南向泰社及
稷並東向邪治禮又難仲之凡三社反至建武
二年有司議治禮無的然顯據仲之議乃行
建武二年祠部郎何佟之奏案周禮大宗伯以
蒼璧禮天黃琮禮地鄭玄云皆有牲幣各放
其器之色知禮天圓丘用玄犢禮地方澤用黃

牲矣牧人云凡陽祀用騂牲陰祀用黝牲鄭玄云騂赤黝黑也陽祀祭天南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢鄭云地陰祀用黝牲與天俱用犢故連言之耳知此祭天地即南北郊矣今南北兩郊同用玄牲又明堂宗廟社稷俱用赤有違昔典又鄭玄云祭五帝於明堂勾芒等配食自晉以來并圜丘於南郊是以郊壇列五帝勾芒等今明堂祀五精更關五神之位

北郊祭地祇而設重黎勾芒蓐收之坐二十二座牲犢虧盛則前軍長史劉繪議詳山川之牲辟且角雖欲勿用山川其合諸末詳山川合爲陰祀不若在陰祀則與黝乖矣修之又議周禮以天地爲大祀四望爲次祀山川爲小祀周人尚赤自四望以止牲色各依其方者以其祀大宜從本也山川以下牲色不見者以其祀小從所尚也則論禮二說豈不合符參議爲允從之

永元元年步兵校尉何修之議曰蓋聞聖帝明

王之治天下也莫不尊泰矣地宗敬日月故冬
至祀天於圜丘夏至祭地於方澤春分朝日秋
分夕月所以訓民事君之道化下嚴上之義也
故禮云王者必父天母地兄日姊月周禮典瑞
云王搢大圭執鎮圭藻藉五采五就以朝日馬
融云天子以春分朝日秋分夕月覲禮天子出拜
日於東門之外盧植云朝日以立春之日也鄭
玄云端當爲冕朝日春分之時也禮記朝事議
云天子冕而執鎮圭尺有二寸率諸侯朝日於
東郊以教尊尊也故鄭知此端爲冕也禮祀
保傅云三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月所
以明有敬也而不明所用之定辰馬鄭云用二
分之時盧植云用立春之日佟之以爲日者太
陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰
氣向長天地至尊用其始故祭以二至日月禮
次天地敬朝以分差有理據則融玄之言得其
義矣漢世則朝日暮夕月魏文帝詔曰覲禮
天子拜日東門之外及禮方明朝事議曰天子

晃而執鎮圭率諸侯朝日於東郊以此言之蓋
諸侯朝天子祀方明因率朝日也漢改周法羣
公無四朝之事故不復朝於東郊得禮之變矣
然旦夕常於殿下東向拜日其禮太煩今採周
春分之禮損漢日拜之儀又無諸侯之事無所
出東郊今正殿即亦朝會行禮之庭也宜常以
春分於正殿之庭拜日其夕月文不分明其議
奏覲祕書監薛循請論云舊舉朝日以春分夕
月以秋分案周禮朝日無常日鄭玄云用二分

故遂施行秋分夕月多東潛而西向拜之皆實
遠矣謂朝日宜用仲春之朝夕月宜用仲秋之
朝淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西
以端其位周禮秋分夕月並行於上世西向拜
月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言
背月也依之案禮器云爲朝夕必放於日月鄭
玄云日出東方月出西方又云大明生於東月
生於西此陰陽之分夫婦之位也鄭玄云大明
日也知朝日東向夕月西向斯蓋各本其位之

所在耳猶如天子東西遊幸朝堂之官及拜官者猶北向朝拜寧得以背實為疑邪佟之謂魏世所行善得與奪之衷晉初弃公貝丘方澤於西郊二至輟禮至於二分之朝致替無義江左草創舊章多闕宋氏因循未能反古竊惟皇齊憲天御極典教惟新謂宜使盛典行之盛代以春分朝於殿庭之西東向而拜日秋分於殿庭之東西向而拜日此即所謂必放日月以端其位之義也使四方觀化者莫不欣欣而頌美旒藻之飾蓋本天之至質也朝日不得同昊天至質之禮故玄冕三旒也近代祀天著衮十二旒極文章之義則是古今禮之變也禮天朝日既服宜有異頃世天子小朝會著絳紗袍通天金博山冠斯即今朝之服次衮冕者也竊謂宜依此拜日月甚得差降之宜也佟之任非禮局輕奏大典宜為侵官伏追慙震從之

永明三年有司奏來年正月二十五日丁亥可祀先農即日輿駕親耕宋元嘉大明以來並用

立春後亥日尚書令王儉以爲亥日籍田經訂無文通下詳議兼太學博士劉瑩議禮孟春之月立春迎春又於是月以元日祈穀又擇元辰躬耕帝藉盧植說禮通辰曰甲至祭也辰子至亥也郊天陽也故以日藉田陰也故以辰陰禮卑後必居其末亥者辰之末故記稱元辰法曰吉亥又據五行之說木生於亥以亥曰祭先農又其義也太常丞何諰之議鄭注云元辰蓋郊後吉亥也亥水辰也凡在墾稼咸存灑潤五行說十二辰爲六合寅與亥合建寅之月建與日辰合也國子助教桑惠度議亦鄭玄以亥爲吉辰者陽生於子元起於亥取陽之元以爲生物亥又爲水十月所建百穀賴茲沾潤畢熟也助教周山文議盧植云元善也郊天陽也故以日藉田陰也故以辰祭邕月令章句解元辰云日幹也辰支也有事於天用日有事於地用辰助教何佟之議少牢饋食禮云孝孫某注云丁未亦來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某注云丁未亦

亥也直舉一日以言之耳禘太廟禮曰用丁亥
若不丁亥則用已亥尚有亥可也鄭又云
必用丁已者取其令名自丁寧自變改皆爲謹
斯如此丁亥自是祭祀之日不專施於先農漢
用此日耕藉祠先農故後王相承用之非有
別義殿中郎顧暠之議鄭玄稱先郊後吉辰而
不說必亥之由盧植明子亥爲辰亦無常一辰之
證漢世躬藉肇發漢文詔云農天下之本甚開
藉田斯乃草創之令未覩親載之吉也昭帝癸
亥耕于鉤盾弄田明帝癸亥耕下邳章帝乙亥
耕定陶又辛丑耕懷魏之烈祖實書辛未不繫
一辰徵於兩代矣推晉之革魏宋之因晉政是
服膺康成非有異見者也班固序亥位云陰氣
應亡射該藏萬物而雜陽閡種且亥既水辰含
育爲性播厥取吉其在孳　固序丑位云陰大
旅助黃鍾宣氣而牙物序未位云陰氣受任助
蕤賓君主種物使長大茂盛是漢朝迭選魏室
所遷酌舊用丑實兼有據參議奏用丁亥詔可

建元四年正月詔立國學置學生百五十人其
有位樂入者五十人生年十五以上二十以還取
王公已下至三將著作郎廷尉正太子舍人領
護諸府司馬諮議經除敕者諸州別駕治中等
見居官及罷散者子孫悉取家去都二千里爲
限太祖崩乃止
永明三年正月詔立學創立堂宇召公卿子弟下
及負外郎之胤凡置生二百人年秋中悉集有
司奏宋元嘉舊事學生到先釋奠先聖先師禮又
有釋菜未詳今當行何禮用何樂及禮器尚書
令王儉議周禮春入學合菜合舞記云始教支干
祭菜示敬道也又云始入學必祭先聖先師中
朝以來釋菜禮廢今之所行釋奠而已金石俎豆
皆無明文方之七廟則輕比之五禮則重陸納東
亂謂宣尼廟宜依享侯之爵范寧欲依周公之廟
用王者儀范宣謂當其爲師則不臣之釋奠日備
帝王禮樂此則車陸失於過輕二范傷於大重喻希
云甚至王者自設禮樂則肆簡於至敬之所苦欲

嘉美先師則所況非備舉其此說守附情理皇朝
屈尊弘教待以師資詔國子公即事惟允元
嘉立學裴松之議應權奏樂未具故權奏
登歌今金石已備宜設軒縣之樂六佾之舞牲
牢器用悉依上公其冬皇太子講孝經親臨釋
莫車駕幸聽

建武四年正月詔立國學永泰元年東昏侯即位尚
書符依永明舊事廢學領國子助教曹思文上表
曰古之建國君民者必教學爲先將以節其邪

而禁其流欲故能化民裁俗習與性成也是以忠
孝篤焉信義成焉禮讓行焉尊教宗學其致一也
是以成均煥於古典虎門炳於前經陛下體睿淳
神纘承鴻業今制書既下而廢學先聞將恐觀國
之光者有以擬議也若以國諱故宜廢昔漢成立
學爰洎元始百餘年中未嘗暫廢其間有國諱也
且晉武之崩又其學猶存斯皆先代不以國諱而廢
學之明文也永明以無太子故廢斯非古典也臺
國之有學本以興化致治也天子於以諮謀焉於

以行禮焉記云天子出征受命於祖受成於學
執有罪反釋奠於學又云食三老五更於太學
天子袒而割牲執爵而酳以教諸侯悌也於斯學
是天子有國之基教也或以之所言皆大學事
也今引太學不非證也據臣所見今之國學即
古之太學晉初太學生三千人既多猥雜惠帝
時欲辨其涇渭故元康三年始立國子學官品
第五以上得入國學天子去太學入國學以行
禮也太子去太學入國學以齒讓也太學之與
國學斯是晉世殊其士庶異其貴賤耳然貴賤
士庶皆須教成故國學太學兩存之也非有太
子故立也然繫廢興於太子者此永明之鉅失
也漢崇儒雅幾致刑厝而猶道謝三五者以其
致教之術未篤也古之教者家有塾黨有庠術
有序國有學以諷誦相摩今學非唯不宜廢而
已乃宜更崇向其道望古作規使郡縣有學鄉
閭立教請付尚書及二學詳議有司奏從之學
竟不立

永明五年十月有司奏南郡王昭業冠求儀注
未有前准尚書令王儉議皇孫冠事歷代所無
禮雖有嫡子嫡孫然而地居正體下及五世今
南郡王體自儲暉實惟國裔元服之典宜異列
蕃案士冠禮主人玄冠朝服賓加其冠贊者結
纓鄭玄云主人冠者之父兄也尋其言父及
兄則明祖在父不爲主也大戴禮記公冠篇云公冠
自爲主四加玄冕以卿爲賓此則繼體之君
及帝之庶子不得稱子者也小戴禮記冠義云
方作以著代也醮於客位三加彌尊加有成
也注稱嫡子冠於阼庶子冠於房記又云吉者
主冠故行之於廟所以自卑而尊先祖也據此
而言彌與鄭注儀禮相會是以中朝以來太子
冠則皇帝臨軒司徒加冠光祿贊冠諸王則郎
中加冠中尉贊冠今同於儲皇則重依於諸王
則輕又春秋之義不以父命辭王父命禮父在
斯爲子君在斯爲臣皇太子居臣子之節無尊
卑之道南郡雖處藩國非支庶之列宜稟天朝

之命微申冠作之禮晉武帝詔稱漢魏遣使冠諸王非古正典此蓋謂庶子封王令依公冠自主之義至於國之長孫遣使惟允宜使太常持節加冠大鴻臚爲贊醮酒之儀亦歸二卿祝醮之辭附准經記別更撰立不依蕃國常體國官陪位拜賀自依舊章其內外二品清官以上詣止車集賀并詣東宮南門通牋別日詣廟以弘尊祖之義此既上公典宜通關

郎并下二學詳議僕射王奐等十四人議並同并撰立贊冠醮酒二辭詔可祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠基加南郡王冠祝曰筮日筮賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克隆景福醮酒辭曰吉酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀形永屆眉壽於穆斯寧

永明中世祖以婚禮奢費勑諸王納妃上御及六宮依禮止棗栗腶脩加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嬪則止遺舅姑也永泰元年

尚書令徐孝嗣議曰夫人倫之始莫重冠婚所以尊表成德結歡兩姓年代汗隆古今殊則繁簡之儀因時或異三加廢於王庾六禮限於天朝雖因習未久事難頓改而大典之要深宜損益案士冠禮三加畢乃醴冠者醴則唯一而已故醴辭無二若不醴則每加輒醮以酒故醮辭有三王肅云醴本古其禮重酒用時味其禮輕改也或醴或醮二三之義詳許於經文今皇王冠畢一酌而已即可擬古設禮而猶用醮辭宴爲乖衷喪尋婚禮實簡以四爵加以合卺既崇尚質酳卺以昇以三有遠旨趣又郊特牲曰三王作之理又象洋合之義故三然後用卺合儀注先儒以禮成好合事終於三飯卒食昇酳用卺先牢用陶匏言太古之時無共牢之禮三王作之而用太古之器重夫婦之始也今雖以方標示約而彌乖昔典又連卺以縻盖出近俗復別有牢燭雕觴采飾亦虧曩制方今聖政日隆聲教惟穆則古昔以敦風存餘美禮沿龍墜之規有切

治要嘉禮實重宜備舊章謂自今王侯已下冠畢
一酌醴以導古之義醴即用舊文於事爲允婚
亦依古以巹酌終酳之酒竝除金銀連鐮自餘
雜器悉用埏陶堂人執燭足充炳燎牢燭華侈
實傷省庶斲雕可期移俗有漸參議竝同奏可
晉武太始二年有司奏故事皇后謚與帝謚俱
下詔曰禮內謚不出宮近代謚之也建元元年
太常上朝堂謚訓僕射王儉議曰后謚依舊不
立訓禮天子諸侯謚羣祖臣隸既有從敬之義
宜爲太常府君謚至於朝堂榜題本施至極既
迫尊所不及禮降於在三晉之京兆宋之東安
不列榜題孫毓議稱京兆列在正廟臣下應謚
而不上榜宋初博士司馬道敬議東安府君謚
宜上榜何承天執不同即爲明據其有人名地
名犯太常府君及帝后謚者皆改宣帝謚同二
名不偏諱所以改承明門爲北掖以榜有之字
與承竝東宮承華門亦改爲宣華云
漢末蔡邕立漢朝會志竟不就秦人以十月旦

爲歲首漢初習以大饗會後用夏正饗會猶未
廢十月旦會也東京以後正旦夜漏未盡七刻
鳴鍾受賀公侯以下執贄來庭二千石以上升
殿稱萬歲然後作樂宴饗張衡賦云皇輿夙駕
登天光於扶桑則雖云夙駕必辨色而行事矣
魏武都鄴正會文昌殿用漢儀又設百華燈後
魏文修洛陽宮室權都許昌宮殿狹小元日於
城南立氈殿青帷以爲門設樂饗會後還洛陽
依漢舊事晉武帝初更定朝會儀夜漏未盡十
刻庭燎起火羣臣集庫門外庫門設鼓吹鳴角
火樹熾百枝之煌煌此則因魏儀與庭燎並設
也漏未盡七刻羣臣入白賀未盡五刻就本位
至漏盡皇帝出前殿百官上賀如漢儀禮畢罷
入羣臣坐謂之晨賀晝漏上三刻更出百官奉
壽酒大饗作樂謂之晝會別置女樂三十人於
黃帳外奏房中之歌江左多廢不復晨賀夜
漏未盡十刻開宣陽門至平旦始開殿門晝漏
上五刻皇帝乃出受賀宋世至十刻乃受賀其

餘升降拜伏之儀及置立后妃王公已下祠祀
夕牲拜授弔祭皆有儀注文多不載
三月三日曲水會古禊祭也漢禮儀志云季
春月上巳官民皆絜禊洛水之側事見諸禊
除去宿疾爲大絜不見東流爲何水也晉中朝
賦及夏仲御傳也趙王倫簒位三日會天淵地
誅張林懷帝亦會天淵池賦詩陸機云夫淵池
南有溝引御溝水池西積石爲禊堂跨水流水
飲酒亦不言曲水元帝又詔罷三月弄具會
承爲百戲之具雕弄技巧增損無常
安臣曰案禊與曲水其義參差舊言陽氣布
暢萬物訖出姑洗絜之也已者祉也言祈介祉也
一說三月三日清明之節士備事於水側禱祓
以祈豐年應劭云禊者絜也言自絜濯也或云
漢世有鄭虞者以三月上辰生二女上巳又生
一女二日中頻生皆死時俗以爲大忌民人每

遂爲曲水案高后被霸上馬融梁冀西第賦云
西北戍亥至石承輸蝦蟇陁爲庚辛之域即兩
水之象也今據禊爲田水事應在永壽之前已
有枚除則不容在高后之後祈農之說於事
爲當
九月九日馬射或說云秋金之節講武習射像
漢立秋之禮
史臣曰案晉中朝元會設卜騎倒騎顛騎自
東華門馳皇神虎門此亦角抵雜戲之流也宋武

爲宋公在彭城九日出項羽戲馬臺至今相
承以爲舊准

禮下

臣蕭　子顯　撰

建元四年高帝山陵昭皇后應遷祔祠部疑有祖祭及遣啓諸貴九飯之儀不左僕射王儉議貴如大斂賀循云從葬墓之墓皆設奠如將葬廟朝之禮范寧云將窆而奠雖不稱為祖而不得無祭從之有司又奏昭皇后神主在廟今遷祔葬廣有虞以安神神既已處廟改葬出靈豈應虞

祭鄭注改葬云從廟之廟禮宜同從墓之墓事何
容異前代謂應無虞左僕射王儉議范甯二葬
必有魂車若不爲其歸神將安舍世中改葬即墓
所施靈設祭何得不祭而毀耶賀循云既空設奠
於墓以終其事雖非正虞亦粗相似晉民脩復
五陵宋朝敬后改葬皆有虞今設虞非疑從之
建元二年皇太子妃薨前宮臣疑所服左僕射王
儉議禮記文王世子父在斯爲子君在斯爲臣且
[illegible]以來宮僚皆備臣隸之節具體在三昔庾冀妻

喪王允縢弘謂府吏宜
重邪宜依禮爲舊君妻
合屬假朝晡臨哭悉繫
者於居宮之所屬寧二日
表不得奔赴從之
太子妃薨草乘黃議建
塗棺祝取銘置于殯東
之東
宋大明二年太子妃薨建元旒有司又議斬草

日建旒與不若建旒應幾旒及畫龍升降云何
又用幾冕僕射王儉議旒本是命服無關於吉事
今公卿以下平存不能備禮故在凶乃建耳東
宮秩同上公九命之儀妃與儲君一體義不容
異無緣未同常例別立凶旒大明舊事是不經
考以禮典不得効尤從
議率爾便行耳今宜
失吉部伍自有桁輅凶部別有銘旌若復立旒
復置何處冕自用八從
有司奏太明故事太子妃玄宮中有石誌參議
墓銘不出禮典近宋元嘉中顏延作王球石誌
素族無碑策故以紀德自爾以來王公以下咸
共遵用儲妃之重禮殊恒列既有哀策謂不須
石誌從之
有司奏穆妃卒哭後靈還在道遇朔望當須設
祭不王儉議既虞卒哭終事之祭也所以有朔望
穆耳未全同卒吉凶時之祭也所以有朔望哉
事蕃國不行權制宋江夏王妃卒哭以後朔望
設祭帝室既以卒哭除喪無緣方有朔望之祭

靈遜雖未外廟堂而舫中即成行廟猶如桓玄
及宋高祖長沙臨川二國並有移廟之禮豈復
謂靈遜在途便設舫事耶推此而言朔望不復
祫祭宋懿后時舊事不及此益可知時議從之
建元三年有司奏皇太子穆妃以去年七月薨
其年閏九月未審當月數閏爲應以閏附正耶
昔用月數數閏者南郡王兄弟便應以此四月
晦小祥至於祥月不爲有疑不在僕射王儉議
三百六旬尚書刪義文公納幣春秋致譏穀梁
云須分而成月公羊云天無是月雖然左氏謂
告朔爲得禮是故先儒咸謂三年喪歲數沒閏
亦功以下月數數閏者蓋是年之餘日而月之異朔所以吳商云含閏以正春允協情理今杖朞之喪雖以十月而小祥至於祥縞必須周歲凡厭屈之禮要取象正服祥縞相去二月厭降小祥亦以則之又且求之名義則小祥本以年限考於倫例則相去必應二朔今以厭屈而先祥不得謂此事之非朞事既同條情無

異哉沒閏之理固在言先誤令祥在此晦則去
編三月依附准例益復爲礙謂應須五月晦乃
祥此國之大典宜共精詳并通關八座丞郎研
盡同異尚書令褚淵難儉議曰厭屈之典由所
尊奪情故祥編備制年月不申今以十一月
而祥從朞可知既計以月數則應數閏以成典
若猶合之何以異於編制疑者正以祥之當閏
月數相縣積分餘閏曆象所弘計月者數閏故
有餘月計年者苞含故致盈積稱理從制一月何
不可論又荅淵難曰今閏之義通儒所難但祥
本應朞屆而不遂語事則名體具存論哀則情
無以異迹雖數月義實計年閏是年之歸餘故
宜揔而苞之朞而兩祥緣尊故屈祥則沒閏象
年所申屆申兼著二途具舉經紀之旨其在茲
乎如使五月小祥六月乃閏則祥之去編事成
三月是爲十一月以象前朞二朔以放後歲名
有歷域不得相參魚蠹二十八年十二月乙未
焚子卒唯書十月初一不書閏此又附上之明義

也鄭射王賀唯云其則沒閏初不復區別校其
之中祥將謂不俟言矣成休甫云大祥後禫有
閏別數之明杖春之祥不得方於縓縞之末即
恩如彼就例如此淵又據蕃義難冀儉十餘問儉
隨事解釋祠部郎中王珪之議謂喪以閏施功
衰以下小祥值閏則略而不言今雖厭祥名猶
存異於餘服計月爲數屈追慕之心以遠爲通
日既餘分月非正朔含而全制於情唯允僕射
檢議理據詳博謹斟附同今司徒淵始雖疑難
再經往反未同儉議依舊八座丞郎通共博議
爲允以來五月晦小祥其祥禫皆依常限奏御
詔下內外詔可

皇太子穆妃服尚書左丞某著作郎王逡問左
僕射王儉中軍南郡王小祥應待閏喜不穆妃
之限應在六月南郡王爲當同取六月則大祥
復申一月應用八月非復正月在存親之義若
七月二十四日薨聞喜公八月發哀計十一月
各自爲祥廬墨相間玄素雜糅未審當有此疑

不檢曰送往有已復生有節罔極非服制所申
祥縞明示終之斷相待之義經記無聞世人多
以廬室衰麻不宜有異故相去一二月者或申
以俱除此所謂任情徑行未達禮旨昔撰喪記
已嘗言之遠還之人自有爲而未祭在家之子
立何辭以不變禮有除喪而歸者此則經記之
遺文不待之明據假使應待則相去彌年亦宜
必待乃爲衰絰永服以窮生吉蠲長絶於宗廟
斯不可矣苟曰非宜則旬月之間亦不容申何
者禮有倫序義無徒設今遠則不待近必相須
禮例既乖即心無取若疑兄弟同居吉凶舛雜
則古有異宮之義設無異宮則遠還之子自應
開立別門以終喪事靈筵祭奠隨在家之人再
暮而毀所以然者奔喪禮云爲位不奠鄭玄云
以其精神不存乎此也聞哀不時寔緣在遠爲
位不奠益有可安此自有爲而然不關嫡庶庶
子在家亦不待嫡矣而況儲妃正體王室中重
長嫡之重天朝又行權制進退彌復非疑謂不

應相待中軍祥縞之日聞喜致哀而已不受弔
慰及至忌辰變除昆弟亦宜相就寫情而不對
客此國之大典宜通關八座丞郎共盡同異然
奏御司徒褚淵等二十人竝同儉議爲允請以
爲永制詔可
建元三年太子穆妃薨南郡王聞喜公國臣疑
制君母服儉又議禮賤人爲國君齊衰先儒云
賤人在官若府史之屬是也又諸侯之大夫妻
爲夫人服總衰七月以此輕微踈遠故不得盡禮
今皇孫自是蕃國之宅公太子穆妃長天朝之
嫡婦宮臣得申小君之禮國官豈敢爲夫人之
敬當單衣白恰素帶哭于中門外無臨輸入與
官同
永明十一年文惠太子薨右僕射王晏等奏案
喪服經爲君之父長子同齊衰朞今至尊既不
行三年之典正服朞制羣臣應降一等便應大功
九月功衰是兄弟之服不可以服尊貴等參議謂
宜重其衰減其月數同服齊衰三月至於衆孫

三年既申南郡國皆宜備齊衰暮服臨溠酒江既非
正嫡不得稱先儲二公國皆立不得服詔依所議
又奏案喪服經雖有其爲君之長子從君而服
二漢以來此禮久廢請因循前准不復追行詔
曰既久廢停便
又奏伏尋御服文惠太子薨內不奏樂諸王雖
未服暮而儲皇正體宗廟服者一同釋服奏樂
姻娶便應並通竊謂二等誠俱是嘉禮輕重有
異娶婦思嗣事非全吉三日不樂禮有明文宋

世暮喪降在大功者婚禮廢樂以申私戚通以
前典詔依議
又奏案禮祥除皆先於今夕易服明旦乃設祭
尋比世服臨然後改服與禮爲乖今東宮公除
日若依例皇太孫服臨方易服臣等參議謂先
哭臨竟而後祭之應公除者皆於府第變服而
後入臨行奉慰之禮詔
建武臨年朝會時世祖遍密未終朝議疑作樂
不祠部郎何佟之議昔舜受終文祖義非徇堯

及放勛徂落遏密三祀近代晉康帝繼成帝于時亦不作樂懷帝永嘉元年惠帝喪制未終于時江充議云古帝王相承雖世及有異而輕重同禮從之

建武二年正月有司以世祖文皇帝今二年正月二十四日再忌日二十九日大祥三月二十九日祥禫至尊及羣臣泄哀之儀應定准下二學八座丞郎博士尚詔以爲名立義生自古之制文帝正號祖宗式序昭穆祥忌禫日皇帝宜

服祭服出太極泄哀百僚亦祭服陪位太常丞李撝議曰尋尊號既追重服宜正但已從權制故首杖不說至於鑽燧既同天地亦變容得無感乎且晉景獻皇后崩羣臣備小君之服追尊之后無違后典追尊之帝固宜同帝禮矣雖臣子一例而禮隨時異至尊龍飛中興事非嗣武理無深衣之變但王者體國亦應弔服出正殿舉哀百寮致慟一如常儀給事中領國子助教謝曇濟議夫喪禮制限節兩分虞祔追亡之情

小祥抑存之禮斯蓋至愛可申極痛宜屈耳文
皇帝雖君德早凝民化未洽追崇尊極寔緣于
性今言臣則無實論已則事虛聖上臨寓更奉
天眷祇禮七廟非從三台周忌祥禫無所依設
太學博士崔愼同陶韶議太常沈淡同李撝議
國子博士劉鑒等同謝墨濟議祠部郎何佟之
議曰春秋之旨臣子繼君親雖恩義有殊而其
禮則一所以敦資敬之情篤方喪之義主上雖
仰嗣高皇纂經北面方今聖曆御宇垂訓無窮

之恩理不容替竊謂世祖祥忌至尊宜弔
服升殿羣臣同致哀感事畢百官詣宣德宮拜
表仍致哀陵園以引進遠之慕尚書令王晏等
十九人同佟之議詔可
海陵王薨百官會哀將纂嚴朝議疑戎服臨會
祠部郎何佟之議羔裘玄冠不以弔理不容以
兵服臨喪宋泰始二年十月孝武大祥之日于時百
寮入臨皆於宮門變戎服著衣帢入臨畢出外
還襲戎衣從之

贊曰姬制孔作訓範百王三千有數四維是張
損益彝典廢舉憲章戎祀軍國社廟郊庠冠
婚朝會服紀凶喪存爲盛德戒在先亡

南齊書十

志第二

志第三

南齊書十一

子顯 撰

樂

南郊樂舞歌辭二漢同用見前漢二也五郊互奏
之魏歌舞不見疑是用漢辭也晉武受命泰始二年
郊祀明堂詔禮遵用周室肇稱殷祀之義權景魏
儀後使傅玄造祠天地繫夕牲歌詩一篇迎神歌一篇
宋文帝使顏延之造郊天夕牲迎送神饗神歌詩
三篇是則宋初又仍晉也建元二年有司奏郊廟

雅樂歌辭者漢使學士憶
學者普詔製立參議太廟登歌宜用司徒褚淵餘
用舊詞郎謝超宗辭超宗所撰多刪顏延之謝莊
以爲新詞備改樂名永明二年太子步兵校尉臣
客上表宜集英儒刪纂雅樂詔付外詳竟不行
詹奉寶命　嚴恭帝緒　奄受敦鍚
升中柘宇　亘地稱皇　聲天作主
月域來賓　日際奉上　開元首正

禮交樂舉　六典聯事　九官列序
此下除四
句皆顧辭
牲出入奏引牲之樂
皇乎敬矣　恭事上靈　昭敎國祀
肅肅明明　有牲在滌　有絜在俎
以薦王衷　以答神祜　此上四句顧辭
高燎佇晨　陟配在京　降德在民　奉精望夜
薦豆呈毛　血奉嘉薦　令德之樂

我恭我享　惟孟之春　以孝以敬
立我烝民　青壇奄靄　翠幙端凝
嘉姐重薦　兼籍再升　誤業誤簉
展容五庭　肇禋配祀　克對上靈
此一篇增
揖謝辭

右夕牲歌立重奏

迎神奏昭夏之樂

惟聖饗帝　惟孝饗親此下陰
敬達郊禋　金枝中樹　廣樂四陳此下除

月御密節　星驅扶輪　遥輿遠駕
曜曜振振　告成大報　受釐元神

皇帝入壇東門奏永至之樂

紫壇望靈　翠幙佇神　率天奉贊
馨地來賓　神貺並介　泯祇合社
恭昭鑒享　肅光孝祀　威藹四靈
洞曜三光　皇德全被　大禮流昌

皇帝升壇奏登歌辭

報惟事天　祭實尊靈　史正嘉兆

神宅崇禎　五時昭曾　六宗彝序
介丘望塵　皇軒肅舉
皇帝初獻奏文德宣烈之樂
營泰畤　定天衷　思心緒　謀筮從　此下除二句
田燭置　權火通　大孝昭　國禮融　此一句　攸餘皆
顏鮮此下又除二句
次奏武德宣烈之樂
功燭上宙　德燿中天　風移九域
禮飾八埏　四靈具炳　五緯宵明
太祖高皇帝配饗奏高德宣烈之樂　義童永朔
二年造奏　尚書令王儉辭
饗帝嚴親　則天光大　鳥亦前古
榮鏡無外　日月宣華　卿雲流詠
五漢同休　六幽咸泰
皇帝飲福酒奏嘉胙之樂
嘉禮　承休錫　盛德符景緯
昌華應帝策　聖謨耀昌基　融祉暉世曆

聲正涵月軌　書文騰日迹　寶瑞昭禪圖
靈貺流瑞液　我皇崇暉祚　重苏氛往籍
送神奏昭夏之樂
鳳饗洽　禮樂該　神娛展　辰旆回
洞雲路　拂旋階　紫霧藹　青雷開
瞻皇都　顧玉臺　留昌德　結聖懷
皇帝就燎位奏昭遠之樂
天以德降　帝以禮報　粢幣仰燎　事展司采
敬望壇郷

煙熏青昊　震颺紫場　陳馨示策
肅志宗禋　禮非物備　福唯誠陳
皇帝還便殿奏休成之樂重奏
昭事上祀　饗禹具陳　回鑾轉翠
拂景翔宸　綴縣敷物　鐘石昭融
羽炫深畧　簫疊行風　肆序鞠度
肅禮停文
右南郊樂歌辭案周頌昊天有成命郊祀天地也
四金聲衢　六馭齊輪
北郊樂歌辭

是則周漢以來祭天地皆同辭矣宋顏延之饗
地神辭一篇餘與南郊同齊北郊羣臣入奏肅
咸樂牲入奏引牲薦豆毛血奏嘉薦皇帝入壇
東門奏永至飲福酒奏嘉胙還便殿奏休成辭
迎地神奏昭夏登歌異
詔禮崇營　靈正丹惟
敬饗玄時　風縣凝鍾
月肅紫墀　昭望歲冬
展薦餚羣華
神惟戾止　鸞影葆遥莊
環游辰太　穆哉尚禮　橫光秉謨
皇帝升壇登歌　禋肅牲芬　縣動聲儀
九服熙度　六農祥正　昭司式慶
皇帝初獻奏地德凱容之樂
繕方丘　端國陰　祇祇以貺
詔源委　遍立林　八句　禮獻物　樂薦音
此下除二十二句餘皆顏辭　掩珪窌　仰靈心

次奏昭德凱容之樂

慶圖潛遊　禋祥祕瑤
嬪光紀宵　邦化靈懋　俔天炳月
儷德方儀　徽載以昭　闡則風調

送神奏昭夏之樂

薦神升　享序梯　淹玉俎　停金奏
寶旆轉　旒駕旋　溢素鼐　鬱紫罍
靈心顧　留辰睠　洽外瀛　瑞中縣
歷埋奏隸幽之樂

啓皇嘉慶　定祇玄時　承帝位圖
祇敷靈社　雒暴周序　軒采凝旨
牲幣苾壇　精明佇蓋　調川瑞昌
警岳祥泰

石北郊歌

明堂歌雍祠五帝漢郊祀歌皆四言宋孝武使
謝莊造雅莊依五行數宋數用三火數用七土
數用五金數用九水數用六案鴻範五行一曰
水二曰火三曰木四曰金五曰土月令木數八

火數七土數五金數九水數六蔡邕云東方有
木三土五故數八南方有火二土五故數七西
方有金四土五故數九北方有水一土五故數
六又納音數一言得土三言得火五言得水七
言得金九言得木若依鴻範木數用三則應水
二火二金四也若依月令金九水六則應二木八
火七也當以鴻範一二之數言不成文故有取
捨而使兩義並違未詳必數立言爲何依據也
周頌我將祀文王言皆四其一句五一句七謝
莊歌宋太祖亦無定句建元初詔黃門郎謝超
宗造明堂夕牲等辭并採用莊辭建武二年雩
祭明堂謝朓造辭一依謝莊唯世祖四言也

宋歌辭二章

夏承孝典

恭事嚴聖　洽夫奉書
肇壤齊慶　司儀且序　羽容夙章
於枝楊烈　繭構周張　助寶尊軒
酎珍充庭　璆縣凝會　堉朱竽聲
先期選禮　肅若有承　祇對靈祉

皇慶昭膺　尊事威儀　輝容昭序
迅恭明神　絜盛牲俎　肅肅嚴宮
謁謁崇基　皇靈降止　白紙具司
戒誠望夜　端烈承朝　依微昭且
物色輕霄

青帝歌

參映久　駟昭晨　靈乘震　司青春
鴈將向　柯始難　和風舞　暄光運
明動達　萬品親　潤無際　澤無垠

赤帝歌

龍精初見　大火中　朱光北至　晝景同
帝在在離　宴司衡　雨水方降　木蕫榮
庶物盛長　咸殷阜　恩澤四溟　被九有

黃帝歌

履良宅中宇　司繩撽四方　裁化徧寒燠
布政司炎涼（故下除句至分乘經晷）　閉啓集怛度
帝暉緝萬有　皇靈澄國步

白帝歌

百川若鏡　天地爽且明　雲沖氣舉
盛德在素精些除罰　庶類收成　歲功行欲寧
浹地奉渥　馨宇承帝靈

黑帝歌

歲既暮日方馳　靈乘坎德司規
玄雲合晦鳥蹊　白雲繁亘天崖　此下除四句
晨晷促夕漏延　太陰極微陽宣　此下除二句

皇帝還東壁受福酒奏嘉雅樂歌辭　太樂同上

禮神降　福祚昌　聖皇臨嘉祐

帝業凝休祥　居極乘景運　宅德瑞中玉
澄明臨四奧　精華延八鄉　洞海同聲憲
激宇麗乾光　靈慶纏世祉　鴻烈永無疆

送神奏昭夏樂歌辭宋謝莊辭

蘊禮容　餘樂度　靈方留　景欲暮
開九重　肅五達　鳳參差　龍已秣
雲既動　河既梁　萬里照　四空香
神之車　歸清都　旋庭寂　玉殿虛
鴻化凝　孝風熾　顧靈心　結皇思

鴻慶遐邇　嘉薦令芳　並帝明德
永祚深光 增四字
牲出入奏引牲樂歌詩
惟誠潔饗　維孝尊靈　敬芳黍稷
敬滌犧牲　駢蘭在爨　載溢載豐
以承宗祀　以肅皇衷　蕭芳四舉
華火周傳　神鑒孔昭　嘉足登牷
薦豆呈毛血嘉薦樂歌詩三章
肇禋戒祀　禮容咸舉　六典飾文

九司炤序　牲柔既昭　犧剛既臧
恭滌惟清　敬事惟神　加籩再御
兼俎兼薦　節動軒越　聲流金縣
奕奕閌幄　亹亹嚴闈　潔誠夕鑒
端服晨暉　聖靈戾止　翊我皇則
上級四寓　下洋萬國　水言孝饗
孝饗有容　儐僚贊列　肅肅雍雍

右夕牲辭

迎神奏昭夏樂歌辭

地紐謐　乾樞回　華蓋動　紫微開
旌蔽日　車若雲　駕六氣　乘烟煴
燁帝景　耀天邑　聖祖降　五雲集　此下除入句
懋業盛　絜牲牷　百禮肅　羣司虔
皇德遠　大孝昌　貫九幽　洞三光
神之安　解王鑾　昌福至　萬寓歡　皆謝莊辭
皇帝升明堂奏登歌辭
雍臺辯朝　澤宮選辰　挈火夕炤
明水朝陳　六瑚貢室　八羽華庭
昭事先聖　懷濡上靈　肆夏式敬
升歌發德　永固洪基　以綏萬國　皆謝莊辭
初獻奏凱容宣烈樂歌辭大廟同
醴醴具登　嘉俎盛薦　饗洽誠陳
禮周樂徧　祝辭罷祼　序容輟縣
蹕動端庭　鑾回嚴殿　神儀駐景
翠蓋澄耀　畢帝凝晨　三代解途
金輅懷音　戒誠達孝　王鎬息節

追馮皇鑒　思承淵範　神錫懋社
四緯昭明　仰福帝徽　俛齊庶生

右祠明堂歌辭建元永明中奏

雩祭歌辭

清明暢　禮樂新　侯龍景　選貞辰
陽律亢　陰晷伏　秏下土　荐種穜
震儀警　王度乾　嗟雲漢　望昊天
張盛樂　奏雲儛　集五精　延帝祖
鼓有調　樽有秩　嘗曾芬　圭瓚瑟

雲之來　帝關闢　車煜耀　吹徘徊
祠龍旗　德見此　凍雨飛　祥風靡
神可親　冀可歆　對泯祉　鑒皇心

右迎神歌辭　依漢郊祀歌二章宋明堂迎神八解

洽哲維祖　長發其武　帝出自震
重光御寓　七德攸宣　九疇咸敘
靜難荆舒　凝威蠡浦　昧旦丕承
夕惕刑政　化壹車書　德馨粢盛
昭星夜景　非雲曉慶　衢室成陰

壁水如鏡　禮充玉帛　樂被莞絃
於鑠在詠　降配于天　自宮徂兆
靡愛牲牷　我將我享　永祚豐年

右歌世祖武皇帝　依廟歌四言

嘗冀日　鳥殷宵　凝冰滓　玄駟躡
景陽陽　風習習　女夷歌　東皇集
樽春酒　秉青珪　命田祖　澤羣黎
此夏德　德恢台　兩龍既御

右歌青帝　木生數三

炎官司秋　火景方中　南譜秩
靡草云黃　含桃實貢　族雲蓊鬱
溫風煽　與雨祁祁　黍苗編

右歌赤帝　火生數二

稟火自高明　蕤金挺剛克　涼燠資成化
羣方載厚德　陽季勾芒明達　炎徂溽暑融
商葦昏白工止　歲極凌陰沖　皇流疏已清
原隰甸已平　咸言祚德億　敦民保高京

右歌黃帝　土成數五

帝悅于兌　執矩固司盛　一百川收潦
精景應徂商　嘉樹離披　榆關命賓鳥
夜月如霜　秋風方嫋嫋　商陰肅殺
萬寶咸亦遒　勞哉望歲　場功奠可收

右歌白帝　金成數九

白日短玄夜深　招搖轉移太岔　霜鍾鳴冥陵起
星回天月窮紀　聽嚴風來不已　望玄雲黝無色
層冰冽積豹幽　飛雲至天山側　關梁閉方不通
合圍次饗蜡賓　充微陽究終始　百禮洽萬靈萃

右歌黑帝　水成數六

敬如在　禮將周　神之駕　不少留
躡龍鑣　轉金蓋　紛上馳　雲之外
警七耀　詔八神　排閶闔　渡天津
有洽興　膚寸積　雨冥冥　又終夕
俾栖粮　惟萬箱　皇情暢　景命昌

右送神歌辭

太廟樂歌辭周頌清廟一篇漢安世歌十七章是也永平三年東平王蒼造光武廟登歌一章二十

六句其辭稱述功德建安十八年魏國初建侍中王粲作登歌安世詩說神靈鑒饗之意明帝時侍中繆襲奏安世詩本故漢時歌名今詩所歌非往詩之文襲案周禮志云安世樂猶周房中樂也往昔議者以房中歌后妃之德宜改安世名正始之樂後續漢安世歌亦說神來宴饗無有后妃之言思惟往者謂房中樂爲后妃歌恐失其意方祭祀娛神登歌先祖功德下堂詠宴享無事歌后妃之化也於是改安世樂曰饗

神歌散騎常侍王肅作宗廟詩頌十二篇今於樂晉泰始中傳玄造廟久牲昭夏歌一篇迎送神肆夏歌詩一篇登歌七廟七篇亦登歌歌盛德之功烈故廟異其文至於饗神猶周頌之有瞽及雍但說祭饗神明禮樂之盛七廟饗神皆用之夏侯湛又造宗廟歌十三篇宋世王韶之造七廟登歌七篇晉明中太祖爲齊王令司空荀顗造太廟登歌二章建元初詔黃門侍郎謝

超宗造廟樂歌詩十六章永明二年尚書殿中

奏太祖高皇帝廟神室奏高德宣烈之舞未有歌詩郊廟應須歌辭穆皇后廟神室亦未有歌辭案傅玄云登歌廟異其文饗神十室同辭此議爲允又尋漢世歌篇多少無定皆稱事立文竝多八句然後轉韻時有兩玉韻而轉其例甚寡張華夏侯湛亦同前式傅玄改韻頗數更傷簡節之美近世王韶之顏延之竝四韻乃轉得除促之中顏延之謝莊作三廟歌皆各三章章八句此於序述功業詳略爲宜今宜依之郊配之日改降尊作主禮殊宗廟穆后母儀之化事異經綸此二歌爲一章八句別奏事御奉行詔可尚書令王儉造太廟二室及郊配辭

肇臣出入奏肅咸樂歌辭

絜誠底孝　孝感煙霜　寅儀飾序

肅禮綿張　金華樹藻　肅哲騰光

殷殷升奏　嚴嚴陛庠　匪椒匪玉

是降是將　懋仍神哀　翊祐傳昌

牲出入奏引牲樂歌辭

肇祀嚴禋　恭禮尊國　達敬敦典
結孝陳則　芬滌既肅　犧牷既整
聲誠流思　端儀選景　肆禮佇夜

右夕牲歌辭

迎神奏昭夏樂辭

消辰選氣　展禮恭祇　重闈月洞
層牖煙施　載虛玉坻　載受金枝
天歌折饗　雲舞磐儀　神惟降止
泛景凝羲　帝華永謁　泯藻方摛

皇帝入廟北門奏永至樂歌辭

戲縣惟則　姬經式序　九司聯事
八方承宇　鑒迺靜陳　縵樂具舉

疑旒若慕　傾璜載竚　振振旋衢
穆穆禮容　載謁皇步　式敷帝蹤
太祝祼地奏登歌辭
肅明既塋　大孝乃熙　天儀睟愴
聖心儼思　既芬房豆　載絜牲牷
祼幷禮　銷玉登聲　茂對幽嚴
奉徽靈　以享以祀　惟感惟誠
祖貴陵丞府君神室奏凱容樂歌辭
肅惟哲哉　帝穆惟崇　登祥緯遠

皇考宣皇神室奏宣德凱容樂歌辭
道閎期運　義開藏用　皇矣睿祖
至哉攸縱　循規烈炤　龔矩重芬
德溢軒羲　道懋炎雲
昭皇后神室奏凱容樂歌辭
月靈誕慶　雲瑞開祥　道茂淵柔
德表徽章　粹訓宸中　儀形宙外
容蹈凝華　金羽傳謠
皇帝還東壁上福酒奏永祚樂歌辭

禘宸抗宇　合軫齊文　萬靈載溢
百禮以殷　朱絃繞風　翠羽停雲
桂樽既滌　瑤俎既薰　升薦惟誠
昭禮惟芬　降祉遥裔　集慶氤氳
送神奏肆夏樂歌辭
禮既升　樂以愉　昭序溢　幽響餘
人祇聿　敬敷　申光動　靈駕翔
芬九垓　鏡八鄉　福無届　祚無疆
皇帝詣便殿奏休成樂歌辭

賚孝式虔　饗敬爰徧　諦容輟序
俏文靜縣　宸儀登蹕　宵衢浮鑾
旒帘雲舒　翠華景搏　恭惟尚烈
休明再纏　國猷遠藹　昌圖聿宣
太廟登歌辭二章
惟王建國　設廟凝靈　月薦流典
時祀暉經　瞻宸儼思　雨露追情
簡日筮晷　閟奠升文　金罍淳桂
沖幄舒薰　備僚肅列　駐景開雲

至饗攸極　睿孝惇禮　具物咸絜
聲香合體　氣昭扶幽　眇慕纏遠
迎絲驚促　迭俯留晚　聖衷踐候
節改增愴　妙感崇深　英徽彌亮
太祖高皇帝神室奏高德宣烈樂歌辭
悠悠草昧　穆穆經綸　乃文乃武
乃聖乃神　動龕危亂　靜比斯民
誕應休命　奄有八紘　握機肇運
光啓禹服　義滿天淵　禮昭地軸

澤靡不懷　威無不詘　戎夷竭歡
象來致福　偃風裁化　晞日敷祥
信星含曜　秬草流芳　七廟觀德
六樂宣章　惟先惟敬　是饗是將
穆皇后神室奏穆德凱容之樂辭
大姒嬪周　塗山儷禹　我后嗣徽
重規疊矩　肅肅閟宮　翔翔雲舞
有饗德馨　無絕終古
高宗明皇帝神室奏明德凱容之樂歌辭

多難固業　殷憂啓聖　帝宗纘武
惟時執競　起柳獻祥　百堵興詠
義雖祀夏　功符受命　遠無不懷
邇無不肅　其儀濟濟　其容穆穆
赫矣君臨　昭哉嗣服　允王維后
膺此多福　禮以昭事　樂以感靈
八篇陳室　六舞充庭　觀德在廟
象德在形　四海來祭　萬國咸寧

右田歌辭漢章帝元和元年玄武司馬班固奏用商頌載芟祠先農晉傅玄作祀先農先蠶夕牲歌詩一篇八句迎送神一篇饗社稷先農先聖先蠶歌詩三篇前一篇十二句中一篇十六句後一篇十二句辭皆敘田農事胡道安永明四年藉田詔騶騎將軍江淹造藉田歌二章不依胡傅世祖口勑付太樂歌之

淹製二章不依胡傅世祖口勑付太樂歌之
祀先農饗神詩一篇並八句樂府相傳舊歌三章
羽籥鏘從動　金駕時遊　教騰我鏡

樂綴禮脩　率先丹耦　躬遵緑疇
靈之聖之　歲穀澤柔
饗神歌辭
瓊盌既飾　繡簋以陳　方褒嘉種
永流實民
元會大饗四廂樂歌辭晉泰始五年太僕傅
玄撰正旦大會行禮歌詩四章壽酒詩一章
食舉東西廂樂十二章黃門郎張華作上壽
食舉行禮詩十八章中書監荀勗侍郎成公
綏言數各異宋黃門郎王韶之造肆夏四章
行禮一章十二壽一章登歌三章食舉十章前
後舞歌一章齊微改其辭其前後舞
二章新改其臨軒樂亦奏肆夏於鑠四章
肆夏樂歌辭
於鑠我皇　體仁君元　齊明日月
比景乾坤　陶甄百王　猗則黃軒
訏謨定命　辰告四蕃
右一曲客入四廂奏

將將蕃后　翼翼羣僚　盛服待晨
明發來朝　饗以八珍　樂以九韶
仰祇天顏　厥猷孔昭

右一曲皇帝當陽四廂奏皇帝入變服四廂并奏前二曲

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

右二曲皇帝入變服黃鍾大蔟二廂奏大會行禮歌辭

大哉皇齊　長發其祥　祚隆姬夏
配天作極　辰居四方　皇矣我后
道邁虞唐　德之克明　休有烈光
聖德通靈　有命自天　誕授休禎
龍飛紫極　造我齊京　光宅宇宙

赫赫明明

右二曲姑洗廂奏

上壽歌辭

獻壽爵　慶聖皇　靈祚窮二儀

休明等三光

右一曲黃鍾廂奏

殿前登歌辭

明明齊國　緝熙皇道　則天垂化

光定天保　天保既定　肆覲萬方

戢休哉　君臣熙宴　建五旗
列四縣　樂有文　禮無斁　離皇風
窮一變
禮至和　感陰陽　德無不柔　繫休祥
瑞徵辟　應嘉鍾　儛雲鳳　躍潛龍
景星見　甘露墜　木連理　禾同穗
玄化洽　仁釋敷　極禎瑞　窮靈符
懷荒遠　綏齊民　荷天祐　長世盛
靡不賓　靡不賓

昭明有融　敷奏嘉慶
熙帝載　含氣感和
三靈協瑞　惟新皇代
王道四達　流仁德
垂訓從帝則　靈化徧四時　幽誠通玄默
德澤被八紘　禮章執萬國　寫理詠乾元
熙猷緝　咸熙泰
要荒罄題外　被髮籠　觀
天雷使地載　澤　衍　禮儀煥帝庭
　　嬰　克　古往同矜　布濩
　　　　　　　　　　　　文

辰　畢來王　奉貢職　朝后皇
珩佩　觀典章　樂王慶　悅徽芳
盛化　遊大康　惟昌明　永克昌
建元　德不顯　齊七政　敷五典
彝倫序　洪化闡
樹靈祇　恭明祀
仁孚流　太平始　禮有容　樂有儀
京祚　膺嘉祉　邁武濩　均咸池
陳　干羽施

風　德永稱　文明煥　頌聲興
追純　德彌淑　寧八表　康九服
禮讓　移風俗　移風俗　永克融
美　告成功　詠休烈　邈無窮

右黃鍾先奏晨儀篇太蔟奏五玉篇
餘八篇二廂更奏之

新哥階步歌辭 新辭

堤聖哲　三方維綱　川岳伊寧
重光　茂育萬物　衆庶咸寧

道用潛通　仁施遐揚　德厚以極
功高昊蒼　舞象盛容　德以歌章
八音既節　音躍鳳翔　皇基永樹

二儀等長

前舞凱容歌詩舊辭

於赫景命　天鑒是臨　樂來伊陽
禮作惟愔　歌自德富　舞由功深
庭列宮縣　陛羅琴瑟　翿籥繁會
笙磬諧音　簫韶雖古　九奏在今

道寧志和聲　德音孔宣　光我帝基
協靈配乾　儀形六合　化穆自宣
如彼雲漢　爲章于天　熙熙萬類
陶和常年　擊轅中韶　永世弗騫

後舞階步歌辭 新辭

皇皇我后　紹業盛明　滌拂除穢
宇宙載清　允執中和　以蒞蒼生
玄化遠被　兆世軌形　何以崇德
乃作九成　妍步恂恂　雅曲芬馨

風清鼓吹 舊辭

功齊百靈　德以祥禎　澤洽

後舞凱容歌辭 舊辭

假樂聖后　宴天誕德　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
品物咸得　告成于天　銘勳是勒
翼翼嚴猷　亹亹宣仁　從命創制
因定和神　海外有截　九國無塵

冕旅司契　垂拱臨民　乃舞凱容
欽若天人　純嘏孔休　萬載彌新

宣烈舞執干戚郊廟奏平冕黑介幘玄衣裳白
領袖絳領袖皁領袖中衣虎文畫
赤幘生絳袍單衣綃
合幅袴白布彩皆黑
韋緹周大武舞奏改爲五
行漢高造武德舞執
禮云朱干玉戚冕而
舞大武是則漢放此舞而
也魏文帝改五行
爲大武而武德曰武頌

舞明帝改造武始舞晉世仍舊傅玄六代舞歌
有武爵此武舞非一也宋孝建初朝議以凱容
爲韶舞宣烈舞爲武舞據韶爲言宣烈皆是古
之大武非武德也今世謬呼爲武王伐紂其冠
服魏明帝世尚書所奏定武始舞服譽宋承用
齊初仍舊不改宋舞名其舞人冠服見魏尚書
奏後代相承用之
歌容舞執羽籥郊廟冠委貌服如前朝廷進賢
冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴餘如前本舞

韶舞漢高改曰文始魏復曰大韶又造咸熙爲
文舞晉傅玄六代舞有宴韶舞辭宋以凱容繼
韶爲文舞相承用魏咸熙冠服
前舞後舞晉泰始九年造正德大豫舞傳玄
張華各爲歌辭宋元嘉中改正德爲前舞大
豫爲後舞

右朝會樂辭

舞曲古辭雅音稱述功德宴享所奏傅玄
歌辭亦復皆然徙朔方墳墓誰掃超若
光如此十餘小曲名爲舞曲疑非宴樂之辭
然舞曲揔名起此矣

明君辭

明君創洪業　盛德在建元　受命君四海
聖皇應靈乾　五帝繼三皇　三皇世所歸
聖德應期運　天地不能違　仰之彌已高
猶天不可階　將復結繩化　靜拱天下齊

右一曲漢章帝造鞏舞歌云闢東有
賢女魏明帝代漢曲云明明魏皇帝傳

玄代魏曲作晉洪業篇云宣文創洪業
盛德存泰始聖皇應靈符受命君四海
今前四句錯綜其辭從五帝至不可階
六句全玄辭後二句本云將復御龍氏
鳳皇在庭栖又改易焉

聖主曲辭

聖主受天命　應期則虞唐　外旅綜萬機
遐荒馭八方　盈虛自然數　揖讓歸聖明
化陵河塞　南威越滄溟　廣德流七政
教騰三辰　萬寓必承慶　百福咸來臻

聖皇應福始　昌德洞祐先　仰成恩已洽
明君辭　抱鑒臨四海　德教被八鄉
舞蹈升太時　微霜永昌命　執心長歡怡
鐸舞歌辭　聖澤洞三靈　愉樂盛明運

黃雲門　唐堯韶舞　夏夏於濩一

列代有五　舞鐸鳴金　延太武　清歌發唱
形爲主　聲和人心　協律呂　身不虛動
手不徒舉　應節合慶　周期序　時奏宮角
雜之以徵羽　樂以移風　禮相輔　安有出其所

右一曲謝玄辭以代魏太和時徵羽

除下廐衆目上從鍾鼓二句

鳴鼓

鳴鼓

右一曲舞歌

弄飛再鳴　懷我君德　來集左庭

叙云白符或云白

秋風蕭瑟　洪波涌起　日月之行
若出其中　星漢粲爛　若出其裏
幸甚至哉　歌以言志

右一曲魏武帝辭晉以爲碣石舞歌
詩四章此是中一章

淮南王辭

淮南王　自言尊　百尺高樓　與天連
我欲渡河　河無梁　願作雙黃鵠　還故鄉

右一曲晉淮南王舞歌六解前是第一

後是第五
齊世昌辭
齊世昌　四海安樂　齊太平　人命長
當結久　千秋萬歲　皆老壽
右一曲晉杯槃歌十解第三解云舞杯
槃何翩翩舉坐翻覆復壽萬年千寶云
太康中有此舞杯槃翻覆至危之像
言晉世之士苟貪飲食智不及遠其
第一解首句云晉世寧宋改爲宋

寧惡其杯槃不翻覆辭不復取齊改爲
齊世昌餘辭同後一
公莫辭
吾不見公莫時　吾何嬰公來　嬰姥時吾
思君去時　吾何零　子以耶
思君去時　思來嬰　吾去時毋那
何去吾
右一曲晉公莫舞歌二十章無定句前
是第一解後是第十九二十解雜有三

句竝不可曉解建武初明帝奏樂至此曲言是似永明樂流涕憶世祖云

白紵辭

陽春白日風花香　趨步明月舞瑤堂

情發金石媚笙簧　羅袿徐轉紅袖揚

清歌流響繞鳳梁　如驚若思凝且翔

轉眄流精豔輝光　將流將引雙度行

歡來何晚意何長　明君馭世永歌昌

右五曲尚書令王儉造白紵歌周處

風土記云吳黃龍中童謠云行白者君追汝句驪馬後孫權征公孫淵浮海東舶舶白也今歌和聲猶云行白紵焉

俳歌辭

俳不言不語　呼俳喻翁所　俳適一起

狼率不止　生拔牛角　摩斷膚耳

馬無懸蹄　牛無上齒　駱駿無角

奮迅兩耳

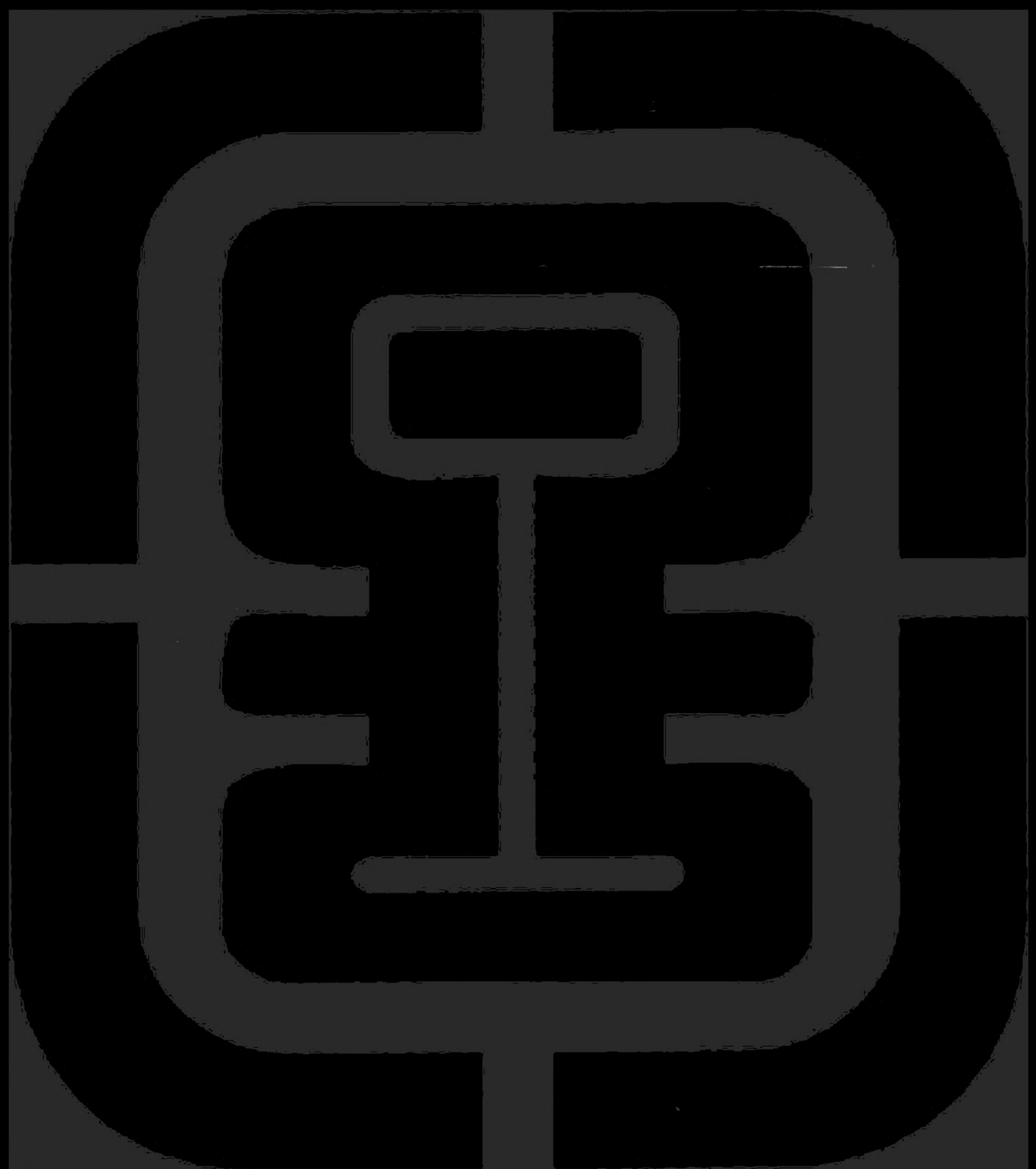
右侏儒導舞人自歌之古辭俳歌八

曲此是前一篇二十二句今俗儒所歌

摘取之也

角抵像形雜伎歷代相承有也其增損源起事不可詳大略漢世張衡西京賦是其始也魏世則見陳思王樂府宴樂篇晉世則見傅玄正篇朝會賦江左咸和中罷業雇跋行鱉食筌鼠齊王卷衣絕倒五案等伎中朝所無見起居注並莫知所由也泰元中苻堅敗後得關中檐橦胡伎進太樂今或有存亡案此則可知矣永明六年赤城山雲霧開朗見石橋瀑布從來所罕觀也山道士朱僧標以聞上遣主書董仲民案視以為神瑞太樂令鄭義泰案孫暠公賦造天台山伎作菩薩石橋道士捫蘿而進之狀尋又省焉

皇齊啓運　從瑤璣　靈鳳銜書　集紫微
和樂既洽　神所依　超商卷夏　耀黃輝
永世書昌　聲華飛

右鳳皇銜書伎歌辭蓋魚龍之流也

會日侍中於展前跪取其書宋世辭云
大宋興隆膺靈符鳳鳥感和銜素書嘉
樂之美通玄虛惟新濟濟邁唐虞巍巍
蕩蕩道有餘齊初詔中書郎江淹改
永平樂歌者竟陵王子良與諸文士造奏之人
爲十曲道人釋寶月辭頗美上常被之管絃而
不列於樂官也
贊曰綜採六代和平八風殷薦宴享舞綴
志第三