

漢書

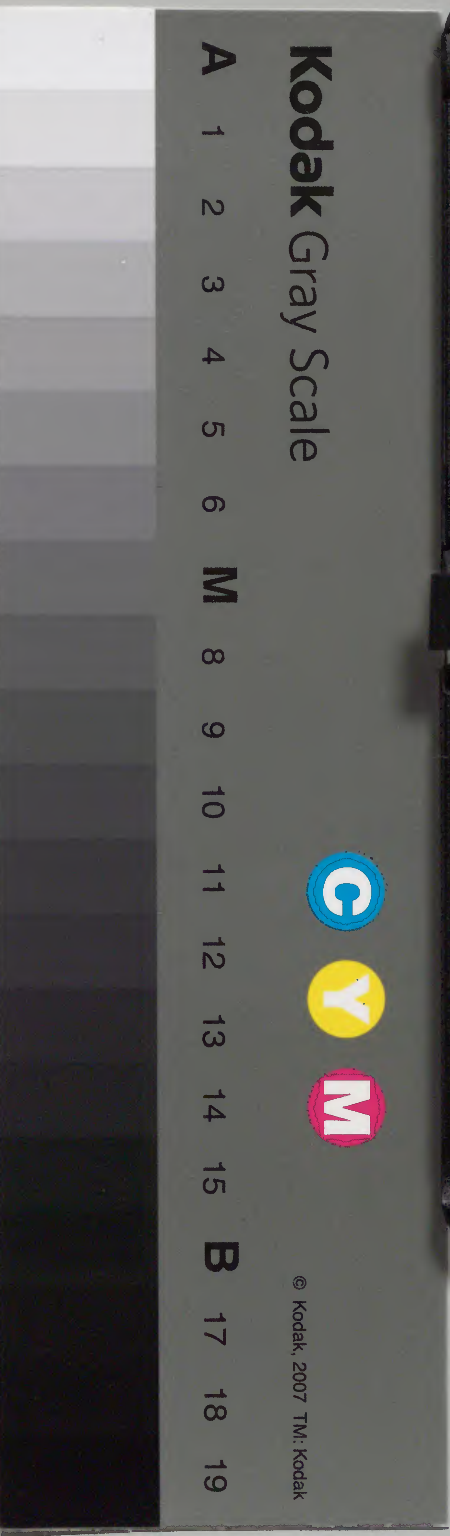
志一之三

漢書

漢書門			
一	四	五	五
二	七	五	九
冊	架	函	號
類			

內閣文庫			
二	五		漢
八	五		書
の	九		
函	三		
一	二		
四	三		
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	5593	
冊數	12	(2)	
函號	280	41	

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

志第一

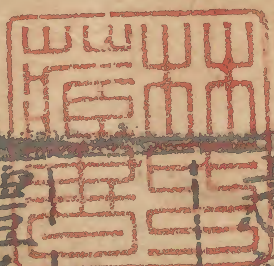
淺草文庫

十南齊書九

臣華開

子顯

撰

禮儀繁博與天地而為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
 用廣撰舊儀左中郎歆已造獨斷應劭蔡邕咸
 綴識時事而司馬彪之言不取魏氏籍漢末大
 亂舊章殄滅侍中王粲尚書衛觔集創朝儀而
 魚豢王沈陳壽孫盛並未詳也吳則太史令丁

等亦遺漢書則並光許慈草建衆典晉初司
空荀勗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竝共刪集成百六十
五篇後摯虞傳咸續續此製未及成功中原覆
沒今虞之決疑注是遺事也江左僕射刁協太
常荀崧補緝舊文光祿大夫蔡謨又踵修輯朝
故宋初因循改革事條群儒其前史所詳竝不
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

士及職局置舊學四人新學六人正書今史
一人幹一人祕書省差能書弟子二人因集前
代撰治五禮吉凶賓軍嘉也文多不載若郊廟
庠序之儀冠婚喪紀之節事有變正事宜錄時事
者備今志其輿輅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七不詳郊在何
年復以何祖配郊殷復在何時未如得先殷與
不明堂亦應與郊同年而祭不若在心祭者復有
配與無配不祀者堂殿職僚毀置二何八座丞

郎通關博士議曹郎中裴昭明儀曹郎中孔暹
 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饗祠如
 舊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禘後時祭
 諸侯先時祭後禘春秋魯僖二年於明年春禘
 自此以後五年再殷禮緯稽命徵曰三年一禘
 五年一禘經記所論禘禘禘與時祭且言詳矣初
 不以先殷後郊為嫌至於郊配之重一事由王迹

是故杜林議云漢業特起不因緣堯宜以高帝
 配天魏高堂隆議以舜配天蔣濟云漢時奏議
 謂堯已禪舜不得為漢祖舜亦已禪禹不得為
 魏之祖今宜以武皇帝配天晉宋因循即以為前
 式又案禮記祭義經授神契並云明堂有五室天
 子亦嘗於其室聽朝而教祭五帝之神既以有功
 德之君於其禮記曰明堂者所以明諸侯尊卑
 也許慎云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周

八明堂五室帝一室也初不聞有文王之寢鄭志指商問云說者謂天子廟制如明堂是為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祭上帝而以文王配配其父於天位則可牽天爵而就人鬼則非義也秦元十三年孫蒼之議議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為皇天之位明堂即上帝之廟徐邈謂配之為言必有神主郊為

天壇則堂非文廟史記云趙綰王臧欲立明于時亦未有郊配漢文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為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馬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
為祭雖同所以致祭則異孔是云言五帝佐天
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也其復廢其私
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曰天子祭天
地四方山川五祀歲徧尚書堯典歲以秩無文詩
云昭事上帝聿懷多福據此諸義則四方山川
猶必享祀五帝大神義不可略魏文帝黃初二

年正月郊天地明堂明帝太和元年正月以武
皇帝配大文皇帝配上帝然則黃初中南郊明
堂皆無祀也又郊曰又牲色異議然郊特牲
云郊之用辛周之始郊也盧植云辛之為言自
新也也鄭玄云周辛曰者為人嘗齋戒自新絜
也漢魏以來或丁或巳而用辛常多考之典據
辛曰為无郊特牲又云郊牲幣宜以正色繆襲
據祭法云天地駢犧周家所尚也禮記為正
牲宜尚白白虎通云三王祭天一用夏正所以

然者百八正得天之數也魏用吳朔故牲色不同
今大齊受命建寅創曆郊廟用牲一依晉謂
宜以今年十一月殷祀宗廟自此以後五年再殷
來年正月上辛有事南郊宜以共日還祭明堂
又用次三饗祀北郊而竝無配犧牲之色由
舊章早切司明堂可更詳有司又奏明堂尋祀無
明文唯以孝經為正竊尋設祀之意蓋為文王
有配則祭無配則止愚謂既配上帝則以帝為
主人惟配不應闕祀徐魏近代頑儒每所折

衷其云郊為天壇則堂非入廟此實明據內外
百司立議已定如更詢司無異說傍儒依吏
竭其管見既聖言惟疑君下所未敢詳廢置之
宜仰由天鑒詔依舊

建元四年世祖即位其秋上有司奏尋前代嗣位
或於前郊年或別始三宋以來未有畫二今年
正月己卯未審明年應心南北二郊祀明堂與不
依舊通關八座丞郎博士議尚書令王儉議案
案為諸侯雜祀諸時始白三并天下未有定祠漢

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以起渭陽五帝廟武帝
 初至雍郊見五時後常二歲一郊祠雍元易鼎四
 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在平更祠成帝初即位承
 相匡衡於長安定南北郊哀平之際又復甘
 泉汾陰祠平帝元始五年王莽奏依匡衡議
 還復長安南北二郊光武建武二年定郊祀
 禮於洛陽魏晉間率自漢興雖有或參差類
 多間歲至於以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食
 禮二郊虔癸明堂自茲厥後依舊間歲尚書領
 國子祭酒張緒等十七人竝同儉議詔可
 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至後傳曰啓蟄而郊
此之謂也然則圜丘與郊各自行不相害也鄭
玄云建宙之月晝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
人口符中朝省二丘以并二郊即今之郊禮義在

報天事兼祈穀既不全以祈農何必俟夫啓

吳官唯見傳義未達禮記又尋景平元年正月

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

明例不以先郊後春為嫌若或以元日合朔為

礙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

在嚴繫合朔之日散官備防非預齋之限者於

正東門外別立慢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廟世祖
廟謂之五供蔡邕所據亦然近世存省故郊堂其
日來年郊祭宜有定准太學博士王祐議來年正
月壬子宜祭南郊次年有事明堂後年癸卯祭北郊
兼博士劉蔓議漢元自新五年以子巳行事自後郊
日略無違異元封元年四月癸卯登封泰山建國

堂五年甲子以高祖配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三祀得并在初
月雖郊有常日明堂猶無定辰何則郊丁社甲
有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還

於明堂以文王配故宋氏創立明堂郊還即祭
是用鄭志之說也蓋為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案
玄注月令季秋大饗帝云大饗徧祭五帝又云
大饗於明堂以文武配其時秋也去啓蟄遠矣
又周禮大司樂凡大祭祀宿縣尋宿縣之旨以
日出行事故也若日闇而後行事則無假預縣
果日出行事何得方俟郊還東京禮儀志不記
祭之時日而志云天郊夕牲之夜夜漏未盡八

刻進孰明堂夕牲之夜夜漏未盡上刻進孰尋
明堂之在郊前一刻而進獻奏樂方待郊還魏
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為先甲三日辛
後甲三日丁巳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常
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旅上天堂
祀五帝非爲一日再黷之謂無俟釐革尚書陸
澄議遺文餘事存乎舊書郊宗地近勢可共日

不共者義在必異也元始五年正月六日辛未
郊高皇帝以配天二十一日丁亥宗祀孝文於
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岱宗柴
祭翌日祠五帝於明堂柴山祠地尚不共日郊
堂宜異於例益明陳忠奏爭云延光三年正月
十三日南郊十四日北郊十五日明堂十六日
宗廟十七日世祖廟仲遠立祀紹統五供與忠
此奏皆爲相符高堂隆表一郊及明堂宗廟各

一日執虞新禮議明堂南郊之間三北禮天饗帝
 共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必依漢亦不共辰魏晉
 故事不辨同異宋立明堂唯據自郊祖宮之義
 未達祀天旅帝之旨何者郊壇旅天甫自詰朝
 還祀明堂便在日吳雖致祭有由而煩黷斯甚
 異日之議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

皆自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

上辛祠昊天次辛塵后土後辛祀明堂御並親

奉車服之儀率遵漢制南郊大駕北郊明堂降

為法駕衮冕之服諸祠咸用詔可

建武二年通直散騎常侍庾曇隆啓伏見南郊

壇負北外內永明中起瓦屋形制未尤壯檢案經

史無所准據尋周禮祭天於圜丘取其因高之
義兆於南郊就陽位也故以高敞貴在上昭天明
旁流氣物自秦漢以來雖郊祀參差左而壇域中
間竝無更立宮室其意何也政是曾六誠尊天不
自崇樹兼事通曠必務開遠宋元宣和南郊至時
權作小陳帳以垂退息太始薄加脩廣永明初
彌漸高麗往年工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
稱掃地而祭於其實也謂陶匏天地之性也

故至敬無文以垂示爲貴竊謂郊事宜擬休偃不
俟高大以明謙生公肅敬之旨庶或仰允太靈俯
愜羣望詔付外評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
匏不載人君偃屺之儀今棟瓦之構雖殊俱非
千載成例宜務因循太學博士賀瑒議周禮王
旅上帝張旣案設皇邸國有故而祭亦曰旅旣
案以旣爲牀於帷中不聞郊所置宮宇兼左丞
王摛議掃地而示於郊謂無築室之議竝同曇

隆驍騎將軍盧
交議以為誠恐所施止在一壇
漢之郊祀饗食帝
甘泉天子自竹宮望拜自殿去
壇場既遠郊奉
禮畢旋幸於此在殿之與惟宮
謂無簡格祠
郎李搆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
幕可變為棟宇
郊祀既案何為不轉製檐臺
隆議不行

武二年旱有司議雩然
依明堂祠
郎何佟
之議曰周禮司巫云若國
大旱則帥巫而舞雩
鄭玄云雩旱祭也天子於
上帝說侯
下於上
公之神又女巫云旱暵則舞雩鄭玄云
女巫舞
巨祭崇陰也鄭眾云求雨以女巫禮記月
令云命百
司為民祈祀山川百原乃大雩帝用盛
祭乃命百
舞雩祀群神主有益於民者以祈
祭實也
知玄云陽
氣盛而恒旱山川百原能興雲致雨者
也衆水所
出為百原必先祭其本雩
以求雨之
祭也雩帝

謂為壇南郊之旁祭五精之帝以先帝也自軌
舞至祝敵為盛樂他等用歌舞而已曰辟卿士古
者上公以下謂勾龍后稷之類也春秋釐曰龍見而
祭正當以四月王肅云六月雲求雨之祭傳曰龍見
而等謂四月也若五月六月亦等禮於五
月者也也言示和甲子小於等制在國之南為
壇所二帝曰許無等六十七八歌云漢詩皆
以孟夏得雨報太牢于時博士議舊有壇漢魏各
自討尋月令云命有司祈祀山川百原乃大雩又云

乃命百縣雩祀百辟卿士則大雩所以唯應祭
五精之帝而已勾芒等五神既是五帝之佐依
辨之說宜配食於庭也部云雩壇在南郊壇
之旁而不辨東西尋地壇在東在東在東在東在東
理應在左宜於郊壇之東營城之外築壇既
祭五帝謂壇宜身尋雩之宜高唐禮也無明文
案觀禮設方明之祀為壇向四尺甲也璋等六
主禮天地四方之神王者之禮也為所以
教尊尊也雩祭五帝粗可依依謂人壇宜崇

四天其廣論仍以四為度經四丈廣三十二丈
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祭祈甘
雨二祭雖殊而所為者一禮唯有冬至報天初
無得兩塞帝今雖闕冬至之祭而郊兼祈報
之禮理不容別有賽答之舉也禮記帝於郊則
所尚省費周祭靈威仰若石稷各用一牲今祀
五帝世祖亦宜各用一犢斯外悉如南郊之禮

也武皇遏密七不終自可不奏成盛樂至於旱祭舞
雩蓋是呼嗟之義既非存懽樂謂此不涉嫌其
餘祝史稱辭以祈靈澤而已禮舞雩乃使無闕
今之女巫並不言歌舞方就教試恐不應速依
晉朝之議使立天子或時取舍之宜也司馬彪禮
儀志云雩祀其冕衣蓋是崇陰之義今祭服皆
緇差無所革甘其所歌之詩及諸供須輒勸主者
申攝備辦從之

隆昌元年有司奏參議明堂咸以世祖配國子

助教謝曇濟議案祭法禘郊祖宗竝列嚴祀鄭
玄注義亦據此亦饗宜祖宗兩配文武雙祀助教
徐景嵩光祿大夫王逸之謂宜以世祖文皇帝
配祀部郎何休之議周之文武尚推后稷以配
天謂文皇宜此世祖以配帝雖事施於尊祖亦
義章於嚴父王左僕射王晏議以為若用鄭玄
祖宗通稱則止一有功德沒垂尊稱歷代配帝何
止於郊今殷王上帝允屬世祖百代不毀其文
廟乎詔可至永元二年修之又建議曰案祭法

有虞氏禘黃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
焉舜寧立堯顓之廟傳世祀之乎漢文以高祖
配泰時至武帝立明堂復以高祖配食一人兩

配有乖聖典自漢明以來未能及者故明堂無
 兼配之祀竊謂先皇宜列二帝於文祖尊新廟
 為高宗竝世祖而泛配以申聖主嚴父之義先
 皇於武皇倫則第為季義則經為臣設配饗之
 坐應在世祖之下竝列俱西向國子博士王摛
 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執競云
 祀武王此自周廟祭武王詩彌知明堂無矣終

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為宗祭法以文王為
 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審是成王所行則
 為嚴祖何得云嚴父邪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復子明辟之後請問
 周公祀后稷文王為何所歌又國語云周人禘
 畧郊稷祖文王宗武王韋昭云周公時以文王

為宗其後更以文王為祖武王為宗尋文王以
文治而為祖武王以武定而為宗欲明文亦有
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有單有合故鄭云四時
迎氣於郊祭一帝遠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
配文武泛之為言無的之辭其禮既盛故祖宗
竝配歟議以修之為允詔可

大禮為齊王依舊立五廟即但立七廟漢陵府
君太中府君淮陰府君即江府君太常府君宣
皇帝昭皇后為七廟建元二年太祖親祀一廟
六室一如儀拜伏竟次至昭后室前儀注應倚立
上以為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璣璣對謂若
都不至昭后坐前竊以為甚得廟僚即是代上執
爵以饋食耳祝令位卑恐諸王無容代之舊廟舊
諸王得兼三公親事謂此為便從之及太子禮

光武卒哭祔于太廟陰室永明十一年文惠太
 子亮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如祖文武二祧所以
 二五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臣衡貢禹祭義
 之徒亦有遷葬之議曰年四百竟無成典魏氏

之初親廟止乎四葉吳四甸享祭失禮已矣
 聖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
 容於七室及揚元后崩征西之廟不毀則知不
 以元后為世數廟有一室數盈八至江左賀循
 立議以後弟不繼兄故世必限七主無定數宋
 臺初立五廟以藏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
 夫妻道合非世業相承譬如下祭殤嫡無關廟

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立之說廟有
親稱妻者言齊豈或濫享且闕宮之德周七非
數揚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

宋秦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
中朝諒闇議奏曰權典既行喪禮斯奪事

而源由甚遠殷宗諒闇非有服之稱周王即
言唯宴樂為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並聘踐修
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
不終而言禘齊歸之喪不廢蒐祀公之卒不徹
樂皆致譏貶以明鑒戒自斯而談朝聘蒸嘗之
與卒哭而備行婚禮蒐樂之事三載而後舉通
塞與廢各有由然又案大戴禮記又孔子家語

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
 年十一月晉侯周卒十六年正月葬晉悼公平
 公既即位改服脩官丞于曲沃禮記曾子問孔
 子曰天子崩國君薨則取羣廟之主而藏諸祖
 廟禮乎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蒸嘗禘於
 廟先儒云特祀於主者特以喪禮奉新主者至
 於寢不同於古蒸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
 畢吉禘於廟躋羣主以定新主也凡此諸義皆

者在經詩
 辨所以晉宋因循同規前典

卒哭公除親
 嘗率禮無違因心允協爰至
 秦豫元年禮官
 議不宜親奉乃引三年之制

自天子遠又據三年
 二年不祭唯祭天地
 社稷越縞而行事
 自天子遠又據三年

既葬釋除事以權奪
 喪祭孝宜由越
 縞之上事也
 未葬至喪後何縞可越復依范

宣之難杜預護周之論之公非明據晉武在
喪每欲存寧戚之懷不念依諒聞之與至於四
時祭當以哀疾未堪非復頓改舊式江左以
來通儒碩學所歷多矣守而弗革義豈徒然
又宜即心而言公卿大夫則負象親臨三元告
始則朝會萬國雖金石較如言而築虞允庭情深
於恒哀而跡降於凡制也曰能安國家故也
廟蒸嘗孝敬所先寧容吉事

必且廢祭則應三年水闕乃

司攝禮進退二三彌年典重謂宜依舊親奉
從之

永明九年正月詔太廟四時祭薦宣帝麩起餅
鴨瞻孝皇后筍鴨卵脯醬炙白肉高皇帝薦肉
膾菹羹昭皇后茗糲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
舊定處內合堂奉祠二帝二后牲牢服章用案
久禮

南齊志一
二五三
史臣曰漢氏之廟備在郡國求祀已瀆緣情又
疎重檐闕寢不可兼建故前儒抗議謂之遷殿
光武以纂南頓尹已上四世別祠春陵建武三
年辛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
不成親祠武帝於建始殿申家人禮世祖發漢
明之夢肇祀故宮孝享既申義合前典亦一時
之盛也

宋明六年太常丞何譔之議今祭有生魚一頭
手魚一頭少牢饋食禮云司士升魚膳膚魚用
鮒十有五上既云腊下必是鮮其數言同稱膚
足知鮒革無殺記云槁魚曰商祭鮮曰脰祭鄭
注商曰昌之脰直也尋商言裁截脰義在全賀循祭
義猶用鮒十五頭今鮮頓削約槁皆全用謂宜
鮮槁及一二頭槁微斷首尾示存古義國子助教
桑維翰議記稱尚玄酒而短脰魚玄酒不容多
鮮魚不理宜約于魚五頭者以其既加入功可法

於五味以象酒之五齊也今欲鮮槁各雙無
所法謹之議不行

十年詔故太宰褚淵故太尉王儉故司空陸杲世

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

部郎何譔之議功臣配饗果行宋世檢其遺事

題列坐位具書贈官爵謚及名文下稱立便是

故板也曰虎通云祭之有主孝子以繫心也揆

而而言升配廟廷不容有主宋時板度既不復

存今之所制大小厚薄如尚

書司攝太廟舊史亦云見宋

尚書各板相似事曰儀注

正嘉年六月射三晏吏部尚書徐孝嗣侍中何

胤妻無恙唯檢宋元后故事

太尉行禮太子拜伏與太尉俱臣等參議

前太常主廟位太尉執

正禮既畢陰室之祭

可

建武二年有司奏景靈后遷登新廟宜服之儀
 相部郎何休之議曰周禮王之六服夫裘為上
 裘冕次之五車玉輅為上金輅次之皇后六服
 翟衣為上榆翟次之首飾有三副為上編次之
 五車重翟為上翟次之上公有大裘王輅而
 正公夫人有副及禕衣是以祭統云夫人副禕
 五千束又鄭云白皇后六服唯上公夫人亦
 有禕衣詩云翟衣以朝鄭以翟衣為厭翟侯伯

或不殊矣況皇皇懿后禮崇九三朝太妃

服章之禮同於太后宋代皇太妃唯無五牛旗
 為異其外侍官則有侍中散騎常侍黃門侍郎
 尚書郎各二人分從前後部同於三者內職
 有女尚書女長御各二人殿引同於太后又
 建朝之晉王晉之宋王並置百官擬於天朝至
 於晉文王終猶稱薨而太上皇稱崩則是禮加
 於王矣故前議皇皇后悉依近代皇太妃之儀
 則侍衛陪乘竝不得異后乘重翟亦謂非疑也

三齊初移廟宣皇神主其金輅皇帝親奉亦乘
金輅先往行禮畢仍從神主至新廟令所宜依
準也從之

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文纂錄未乃有虔
謁之禮左丞蕭琛議竊聞祗見厥祖蓋我著尚書
朝于武宮事光晉冊豈有正位居尊繼業承天
而不虔覲祖宗格于太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

朝宮字之也注祭於祖也

嗣位也又篇曰烈文

子嗣王朝廟也鄭注

嗣王者謂成王也

王之喪也始即政朝於廟也則隆周令典煥炳

經記曲禮正其成王天一漢由太子而嗣

位者西京七主東都四帝其四聖成哀和從五君

竝皆謁廟文存漢史高惠景武元明章六君前

史不載謁事或是偶有關文理無異說議者乃

云不在儲宮已經致敬卒喪之後即親奉時祭

則曰是廟見故無別謁之禮竊以為不然儲戶在

唐亦從郊祀若謂前虔可兼後敬開元之始則
無復有配天之祭矣若以親奉時祭仍為廟
言者自漢及晉支庶嗣位並皆謁廟既同有蒸
嘗何為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無敬
遠纂周漢之盛節近黜晉宋之乖義展誠
廟駭奔革國奏可

大明元年十二月有司奏今日月三日臘祠

稷一日合朔日蝕既在致齋內未審於社祠
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
乃廢至於當祭之日火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上
孫瑞議以日蝕廢社而不廢郊朝議從之三者
交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

祭社祭土而三陰氣也君南向於北墻下春陰
之義也鄭玄 答猶對也北墻社內北墻也王
肅云陰氣北向故君南向以答之答之為言是
相對之稱知古祭社北向設位應言南向明矣
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為
稷社甚乖禮意及未知失在何時原此理當未
及竊以皇齊改物禮樂惟新中國之神皇貴於
社若遂仍前謬懼虧盛典謂二社語其詳則殊

其神則一位並宜北向稷若北向則成相背
稷是百穀之總神恭陰氣之主宜依先東向齋
官立社壇東北南向立東為上諸執事西向立
南為上稷依禮無兼稱今若欲尊宗正可名為
太稷耳豈得謂為稷社邪臘祠太社曰沂案奏
事御改定儀注儀曹禘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在北則位宜向南
禘先二郊一限南向皇帝黑墻階東西向故知

壇墀無繫於陰陽設位寧拘於南北羣神以祠
類皆限南面薦饗食之時北向行禮蓋欲申靈祇
之尊表求幽之義魏世祭青丘社稷別營稱自
漢以來相承南向漢之於周世代未遠鄙上類
墓商丘餘樹猶應尚存迷方失位未至於此通
儒達識不以爲非庾亮之昔已有此議後徐爰
周景遠並不同仍舊公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
爲是相背相背則社壇南向君亦南向可知來

郊特牲云臣之北向答君復是君背臣公
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南向則君亦
宜西向何故在社南向在郊西向邪解則不然
記云君之南向答陽此明朝會之時盛陽在南
故君南向對之猶聖人南面而聽向明而治之
義耳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黑纁
階東西向者斯蓋始入之別位北相對之時也

案記云社所以神地之道也又云社祭土而主陰氣又云不用命戮于社孔安國云社主陰陰主殺傳曰日帥伐鼓于社杜預云責羣陰也社主陰氣之盛故北向設位以本其義耳餘祀雖亦地祇之貴而不主此義故位向不同不得見餘陰祀不北向便謂社應南向也案周禮祭社南向君求幽官北向而記云君南向答陰之美求幽之論不乖歟魏權漢社社稷同營共門稷壇在社壇北非古制後移宮南自當加靜此

言乃是顯漢社大周法見漢世舊事余時祭社南向未審出何史籍就如議者靜所言是祭社位向仍漢舊法漢又襲周成規因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終之凡二社反至建武二年有司議治禮無的然顯據終之議乃行建武二年祠部郎何休之奏案周禮大宗伯以蒼塵禮天黃琮禮地鄭玄又云皆有牲幣各於其器之色知禮天圓立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地瘞
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
俱用赤有違音典又鄭玄云祭五帝於明堂勾
芒等配食自晉以來并園立於南郊是以郊壇
列五帝勾芒等今明堂祀五精更闕五神之位

外祭地祇而設重黎之坐二三珥外懼虧盛

則前軍長史劉繪議語云犁牛之子詳且角雖

欲勿用山川其舍諸未詳山川合為陰祀不若

在陰祀則與黝非矣佟之又議周禮以天地為

大祀四望為次祀山川為小祀周人尚赤自四

望以上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宜尚也則

論禮二說豈不合符參議為允從之

宋元元年步兵校尉何佟之議曰蓋明用聖帝明

王之治天下也莫不尊奉天地崇敬日月故冬
至祀天於黃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因禮典瑞
云王播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觀禮天子出拜
日於東門之外盧植云朝日以立春之日也鄭
玄云端當為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
東郊所以教尊卑也故鄭知此端為冕也

保傳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為日者太
陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰
氣向巨天地至尊用其始故祭以二至日月禮
次天地古朝以二分差有理據則融玄之言得其
義矣漢世則朝朝日暮夕月魏文帝詔曰觀禮
天子拜日東門之外反禮方明朝事議曰天子

冕而執鎮圭率諸侯朝日於東郊以此言之蓋
諸侯朝天子一祀方明因率朝日也漢改周法羣
公無四執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
春分夕禮損漢日拜之儀又無諸侯之享無所
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
秦魏秘書監薛循請論云舊事朝日以春分夕
月以秋分案周禮豐碑曰無常日鄭玄云用二分
故遂施行秋分之夕月名

素矣謂朝日宜用也春之朝夕月宜用秋之
朝夕月宜用恒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
背月也修之案禮器云為朝夕必放於日月鄭
云日出東方月出西方又云大明生於東月
至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必拜官
者猶北向朝拜寧得以背實為疑邪俗之謂魏
 世所行善得與奪之衷晉初奔負立於兩
 郊一三輟禮至於二分之朝致替無義江左草
因循未能反古竊維三齊應
 天御極典敬惟新謂宜使盛典行之盛以春
勞躬於殿庭之西東向而拜日秋分殿庭之
 東西向而拜月此即所謂必放
 之義也使四方觀化者莫不
 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袞十二旒極
 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袞冕者也竊謂宜依此
 拜日月甚得差降之宜也終之任非禮局輕奏
 大典寔為侵官伏追慙震從之
 永明二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

永明二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為亥日籍田經記
無文通下詳議兼太學博士劉蔓議禮孟春之
月立春迎春又於是月以元日祈穀又擇元辰
躬耕帝藉廬植說禮通辰日日甲至祭也辰子
至亥也郊天陽也故以日籍田陰也故以辰陰
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日祭先
農又其義也太常丞何謹之議鄭注云元辰蓋
郊後吉亥也亥水辰也凡在報稼或存麗潤五

說十二辰為六合寅與亥合建寅月東耕以
所建與日辰合也國山子助教桑惠度議言鄭玄
言亥為吉辰者陽上於子元起於亥取陽之元
以為生物亥又為水十月所建百穀賴茲沾潤
三農也助教周山云議廬植云元善也郊天陽
也或以日籍田陰也故以辰祭豈月令章句解
辰云日幹也辰文也有事於天用日有事於
地辰助教何休之議少牢饋食禮云春辨其
一亥用為歲事于皇祖伯某注云一不

亥也直舉一日以言之耳禘太廟禮日用丁亥
若不_可亥則用己亥辛亥苟有亥可也鄭又云
必用丁巳者取其令名自丁寧自寧改皆為禮
敬如此丁亥自是祭祀之日不專施於先農漢
文用此日耕藉祠先農故後王相承用之非有
別義也_鄭顧高之議鄭玄稱先郊後言_庶
不說_之由盧植明子亥為辰亦無_證
證_漢書_禮文詔云農天下之_全

亥耕于鈞盾弄一出明帝癸亥耕下邳章帝乙亥
耕定陶又辛丑_丑和懷魏之烈祖實書辛未不繫
一辰徵於兩代_合入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閔種且亥既水辰含
育為性播厥取吉其在茲乎固序丑位云陰大
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
所遷酌舊用丑貫兼有據參議奏用丁亥詔可

嘉靖九年補刊

建元四年正月二詔立國學置學生百五十人其
有位樂入者五十一人生年十五以上二十以還取
王公已下至三品二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為
限太祖崩乃止

永明三年正月二詔立學創立堂宇召公卿子弟下
及貢外郎之胤口置生二百人其年秋中悉集有

司奏宋元嘉舊事學生到先釋奠先師禮又

有釋菜不詳今南行何禮用何樂及禮樂尚書
令王儉譔周禮春入學合菜合舞記云始教皮弁
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殖豆
皆無明又方之七廟則輕比之五禮則重陸納車
笮謂宣尼廟宜依享侯之爵范甯欲依周公之廟
用王者儀范宣謂當其為師則不臣之釋奠且備
帝王禮宋此則車陸失於過輕一范傷於太重喻者
云若至王者自設禮樂具肆實於至敬之所若欲

嘉美在師則所況非備尋其此記寺附情理皇朝
屈尊弘教待以師資引同上六公即事惟允元
嘉立西宮裴松之議應儻六佾以郊樂未具故權委
登歌今金石已備宜設軒殿之樂六佾之舞牲
牢器用悉依上公禮天子養孝經聖書
奠車馮幸臨

建武四年正月詔立學永泰元年東宮侯即世
書符符所所廢學領國子助教曹思文之表
曰古古之之君民者必必教教學學為為先先將將以以節節其其情情
意意欲欲故故能能化化民民裁裁俗俗習習與與性性成成也也是是以以忠忠
信信義義成成焉焉禮禮讓讓行行焉焉尊尊教教宗宗學學其其致致一一也也
是以成均煥於古典虎門炳於前經陛下體睿渙
禮禮續續承承鴻鴻業業今今制制書書既既下下而而廢廢學學先先聞聞將將恐恐觀觀國
之光者有以擬議也若以國諱故宜廢昔漢成
立學受泊元始百餘年中未嘗斬且廢其間有國諱也
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
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
孰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酌以教諸侯悌也於斯學
是天子有國之基教也或以之所言皆太學事
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意者
元康三年始立國子學官品
天子去太學入國學以行
天子去太學入國學以行

斯學晉初殊其士庶異其書以成耳外此

皆須教成故國學太學兩存之也非有大
子故立也然繫廢興於太子者此永明之
也漢崇儒雅幾致刑厝而猶道謝三五者
致教之術未篤也古之教者家有塾黨有序
有序國有學以諷誦相摩今學非唯不立
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未儀注

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

藩宗士冠禮主人立冠朝服賓加其冠贊者結

纓鄭玄云主人冠者之一父兄也尋其言父及

兄則明祖在公不為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

冠於阼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古者

重冠坊之行之於廟所以自卑而尊先祖也據此

三彌與鄭注儀禮相會足故中朝以來太子

冠則皇帝臨軒司徒加冠也元祿贊冠諸王則郎

中加冠中尉贊冠今同於諸皇則重依於諸王

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

卑之道南郡雖處蕃國非支庶之列宜與大朝

之命徵申冠阼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合依公冠自
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日內外二品清官以上
詣止車集賀并詣東宮南門通牋別曰上禮
官臣亦詣門稱賀如上至之儀既冠之後尅日
郎并下二學詳議僕射王奐等十四人議竝同
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
日筮賓聲加元服棄余幼志從厥成德親賢使
能克隆景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄
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勅諸王納妃上御及
六宮依禮止粟粟殿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

嘉靖九年刊

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度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二王肅云醴本古其禮重酒用時味其禮輕故也或醴或醮二二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是爲

乖衷尋婚禮實醮以四爵加以合卺既崇尚質之理又象泮合之義故三飯卒食并醮用卺先儒以禮成好合事終於二然後用卺合儀注先醮卺以并以三有遠旨趣又郊特牲曰三王作宰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言典又連卺以鑑蓋出近俗復別有牢燭離費采芻亦虧曩制方今聖政日隆聲教惟穆別古音以熟風存飲饌羊以愛禮況龍衣之規有切

嘉靖九年刊

治西女嘉禮實宜備舊豈謂自今三侯已下冠畢
 一酌醴以遵古之義醴即用舊文於事為充婚
 亦依古以登酌終酌之酒並除金銀連鑲自餘
 雜器悉用埴陶堂人執燭足充燭燎牢燭華侈
 亦宜慎省庶斷雕可期移俗有漸參議並同奏可
 晉武太始二年有司奏故事皇后諱與帝諱俱
 下詔曰禮內諱不出宮近代諱之也建元元年
 太常上朝堂諱訓僕射王儉議曰后諱依舊不
 立訓禮天子諸侯諱羣祖臣諱既有從敬之義
 宜為太常府君諱至於朝堂榜題本施至極既
 迨尊所不及禮降於在三晉之京北宋之東安
 不列榜題孫毓議稱京兆列在正廟臣下應諱
 而不上榜宋初博士司馬道敬議東安府君諱
 宜上榜何承天執不同即為明據其有人名地
 名犯太常府君及帝后諱者皆改宣帝諱同二
 名不偏諱所以改承明門為北掖以榜有之字
 與承並東宮承華門亦改為宣華云
 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貞正饗會猶未
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
登天光於扶桑然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義夜漏未盡十

刻庭燎庭燎以少星星臣集傳之朝會賦華燈若平
火樹樹燭百枝之煌煌此則因魏儀庭燎並設
也漏未盡七刻羣臣入賀未盡五刻就六位
一至漏盡皇帝出前殿百官上賀如漢儀禮畢罷
羣臣坐謂之辰賀晝漏上三刻更出百官奉
酒六饗饗作樂謂之晝會別置女樂三十人於
帳外奏房中之歌江左後虞不復晨賀之夜
不盡一刻開宣陽門至下旦始開殿門晝漏
三刻皇帝乃出受賀宋世至十刻乃受賀其

升降拜伏之儀及置立后妃三公已下祠祀
及牲拜授帝祭皆有儀注文多不載

三月三日曲水會言禊祭也漢禮儀志云季

春月上巳官民皆禊濯於東流水上自洗濯被

除去宿疾為大絜不見東流為何水也晉中朝

云卿已下至於庶民皆禊洛水之側事見諸禊

賦及夏仲御傳也趙王倫篡位二日會天淵池

誅張林懷帝亦會天淵池賦詩陸機云天淵池

飲酒亦不言曲水元帝又詔罷三日弄且今相

承為百戲之具雕弄技巧增損無常

史臣曰案禊與曲水其義參差舊言陽氣布

揚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將脩事於水側禱祀

以祈豐年應劭云禊者絜也言自絜濯也或云

漢世有卽虞者以三月上辰生二女上巳入生

一女二日中頻生皆死時俗以為大忌後人每

至其日皆詣東流水祈被自絜濯浮酌清流後

遂為曲水案高后秋蠶上馬融梁皇西第賦云
西北成亥立石承輸蝦蟇吐馮庚辛之域曲曲
水之象也今據楔為田水事應在水亭之前已
有被除則不容在高后之後祈農之說於事
至當

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卧騎倒騎顛騎白

儀禮月也自歸節九月日出項亦戲馬堂至今

承以為舊准

志第一

南齊書卷九

志第二

南齊書卷十

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
 祖祭及遣啓諸奠九飯之儀不左僕射王儉議
 奠如大斂賀循云從墓之墓皆設奠如將葬廟
 朝之禮范甯云將安而奠雖不稱爲祖而不得
 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葬
必有魂車若不為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定設奠
於墓以終其事雖非正虞亦粗相似晉日民脩復
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為子君在斯為臣且
漢魏以來宮僚充備臣隸之節具體在三日更異妻

喪王允勝弘謂府吏官有小君之服況節之
重邪宜依禮為舊君事女齊月妾三月居官之身竝
合屬假朝晡臨哭悉數示東宮今臣之未嘗在
者於居官之所屬寧一日半以仍行喪成厥禮
表不得在赴從之
太子妃斬草乘黃議廷銘旌使僕射王儉議禮
塗棺祝取銘置于殯言小大斂里復應建于西階
之東

宋大明二年太子妃薨建九旒有司不議葬

日建旒與不若建旒麻（幾旒及畫龍外階云）
又用幾妻僕射王儉議旒本是命服無關於凶事
今公卿以下平存不能備禮故士仕凶乃建耳
官秩同上公九命之儀妃與諸君一體義不容
異無緣未同常例別立凶旒大明舊事是不然
詳議率爾便行耳今宜考以禮典不得効尤
失吉部伍日有柝輅凶部別有旂如旌雲
復置何處妻自用八從之
有司奏大明故事太乙妃玄宮中有
墓銘不出曲

墓銘不出曲 不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
共遵此諸妃之重禮殊恒列既言（密）謂不須

有司奏穆妃卒哭後靈還（在道遇）當須設
祭不三儉議既虞卒哭祭之於廟（在）祭序昭
穆耳未全同卒吉四時之祭也（所以）有朔望殷
事蕃國不行權制宋江夏王妃卒哭以（）朔望
設祭（中）既以卒哭除喪無緣方有（）之祭

靈寔雖未升廟堂而斯中即成行廟猶如桓玄
及宋高祖長沙臨川二國並有穆廟之禮豈復
謂靈寔在途便設廟事耶推此而言無若土不復
俟祭宋懿后時舊事不及此益可知時議從之
建元二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為應以閏附正月
若用月數數閏者南郡王兄弟便忘心以此四月
晦小祥至於祥月不為有疑不左僕射王奭議

二百六旬尚書明義文公

云積分而成月公羊云云無是月雖然左氏謂

小祥為得禮是也先儒咸謂三年暮喪歲數沒

闋之功以下月數數閏夫閏者蓋是年之餘日

而月之異朔所以吳商云含閏以正暮允協情

理今杖暮之喪雖以十月而小祥至於祥編必

須周歲凡厭屈之禮要取象正服祥編相去二

月厭降小祥亦以則之又且求之名義則小祥

奉以年限考於倫例則相去必應二朔今以厭

虛而先祥不得謂此事之非暮事既同條無

異其具沒閏之理固在言先設今祥在此晦則
 編三月依附准例益復為礙謂應須五月晦乃
 詳此國之大典宜共精詳并通關八座丞郎研
 蓋司異尚書令褚淵難儉議曰厭屈之典由所
 身奪情故祥編備制而年月不申今以十一月
 而祥從暮可知既計以月數則應數閏以成典
 若猶含之何以異於編制疑者正以祥之當閏
 月數相縣積分餘閏曆家所引計月者數閏故
 不可儉又谷淵謂閏之義通確而大但祥行

全應言有屈而不遂語事則名體具存論京其情
 無以異迹雖數月義實計年閏是年之歸餘故
 且摠而苞之暮而兩祥緣尊故屈祥則沒閏象
 年所申屈申並著一途且舉經紀之上口其在茲
 事如使五月小祥六月乃閏則祥之去編事成
 三月是為十一月以息前暮二朝以故後歲名
 有盈域不得相參多思二表二十八等十二月乙未
 天子卒唯書日一月初一三箇此又附之明義

也鄭射王賀唯云春則改國初不復區別校暮
之中祥將謂不復言矣成心庶云大祥後禮有
闕別數之明杖暮之祥不得方於經編之末即
恩如彼就例如此淵又據舊義難於十餘問儉
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
存異於餘服計月為數屈追慕之心以遠為通
日既餘分月非正朔舍而全制於情唯允僕射
儉議理據詳陳謹所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傳議
為允以來五月晦小祥其祥禫自依常限奏御
班下內外訖可

皇太子穆妃服尚書左丞兼著作郎王浚問左
僕射王儉中軍南郡王小祥應待闋言不穆之
七月二十四日薨聞喜公八月發哀計十一月
之限應在六月南郡王為當問取六月則大祥
復申一月應用八月非復正月在存親之義若
各自為祥廬室相間立素雜糅未審當有此疑

不儉曰送往有已復生有節罔極非服制所宜
祥縞明示終之斷相待之義經記無聞世人多
以廬室至垂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言昔撰喪記
已嘗言之遠還之人自有為而未祭在家之子
立回辭以不變禮有除喪而歸者此則經記之
遺文不侍之明據假使應待則相去彌年亦宜
必侍乃為衰經永服以窳生吉蠲長絕於宗廟
斯不可矣苟一非宜則旬月之間亦不容申何

禮有輪序之說徒設今遠則不侍近必相須

禮例既乖即心無取若疑兄弟同居吉函外雖
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奉
暮而毀所以然者奔喪禮云為位不奠禫去一
以具精神不存乎此也聞哀不時寔緣在遠
位不奠益有可安此自有為而然不關禫禮
子在家亦不待禫矣而況諸妃正體王宮中重
長孀之重天朝又行權制進退彌復非異禫不

應相待中軍祥編之日開喜無憂而已不受事
慰及至忌辰變除瓦弟亦宜相就而不可
客此國之六典宜通關八座亦宜相就而不可
奏御司徒褚淵等二十人並同論議為允請以
為永制詔可

建元三年太子穆妃薨南郡王聞喜公國臣疑
制君母服儉又議禮庶人為國君齊衰先儒云
庶人在官若府史之屬是也又諸侯之大夫妻
服之也
服總衰七月以此輕微疎遠故不得盡禮

今皇孫自是蕃國之王公太子穆妃是天朝
嫡婦宮臣得申小君之禮國官豈敢為夫人之
敬當單衣白恰素帶哭于中門外每臨輒入與
宮官同

永明十一年文惠太子薨右僕射王晏等可奏案
喪服經為君之父長子同齊衰春今王守既不
行三年之典正服暮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官等參議謂
宜重其衰裳減其月數同服齊衰三月至於太孫

三年詔中南郡國臣宜備齊衰春服臨汝曲江既非
正嫡不得禰先備二公國臣並不得服詔依所議
又奏案喪服經雖有妾為君之長子從君而服
二漢以來此禮久廢請因循前准不有後追行詔
曰既久廢停便

漢代非御服文惠太子墓內不奏樂諸王雖
本服墓而備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
異娶婦息嗣事非全吉三日不樂禮有明文宋

世蕃喪降在大功者婚禮廢樂以申私戚通以

前典詔依議

又奏案禮祔除比日先於今夕易服明日乃設祭
尋比世服如此然後改服與禮為乖今東宮公除
日若依例自至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
後入臨行中尉之禮詔

建武二年朝會時世祖過密未終朝議疑作樂
不祠部郎何佟之議昔舜受終文祖義非胤堯

南齊書卷之九
九
及放勛徂落過密三禩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
學八座丞郎博士陶韶以為名立義生自古之

制文帝正統祖宗式帝招穆祥已禫日皇帝宜

祭服出太皇太后百僚亦祭服陪位太常
李撝議曰尋身號既重服宜正但已後權制
故直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
之后無違台典追尊之帝固宜同帝禮矣雖臣
子一列而禮隨時異矣身號既重中興事非嗣武
理無深衣之變但正統之國亦應予服出正
殿舉哀百僚改博衣之制
教謝皇清議之喪禮
虞將進之情

小祥抑吉之禮

皇帝雖喜禮曰

惟今言臣別無實效

云春祫禮上廟

太學博士崔恒同

國子博士劉

議曰春秋之旨

禮則一所以敦

仰嗣高皇帝

在三之恩理

服升殿羣臣

衰仍致哀陵

十九人同修

海陵王薨百

祠部郎何修

兵服臨喪中

寮入臨皆於

還襲戎衣從

皇朝九年補刊

卷之十一
南齊書
十一
詹白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
婚朝會服紀凶喪存為盛德戒在先亡

南齊書十一

志第三

南齊書十一

臣蕭

子顯

撰

樂

南郊樂舞歌辭二漢同用見南漢志五郊五
之魏歌舞不日九

郊祀明堂詔禮三月三堂陰陽成之義權王

儀後使傳玄

宋文帝使顏

三篇是則宋

年魏篇詩廟

雅樂歌辭舊

便學士博學鴻詞等請敷外凡義

學者普令制

立奏議太廟登歌宜用可從

用黃門郎制

以爲新曲借

以爲新曲借

容上表宜佳

容上表宜佳

君自出入

君自出入

黃承寶命

黃承寶命

升中拓宇

升中拓宇

日際奉土

日際奉土

禮交樂舉

禮交樂舉

六典聯事

六典聯事

九官列序

九官列序

此下除四句皆類辭

牲出入奏引牲之樂

皇乎敬矣

恭事上靈

昭教國祀

肅肅明明

有性在滌

有絜在俎

以薦王衷

以荅神祐

此上四句皆類辭

陟配在京

降德在民

奔精望夜

高燎侂晨

薦豆呈毛血奏嘉薦之樂

我恭我享

惟孟之春

以孝以敬

立我蒸民

青壇奄霽

翠幙端凝

嘉俎重薦

兼籍再升

設業設簋

展容五庭

肇禪配祀

克對上靈

此一篇增
腹謝辭

右夕牲歌竝重奏

迎神奏昭夏之樂

惟聖饗帝

惟孝饗親

此下除
四句

禮行宗祀

放達郊禋

金枝中樹

廣樂四陳此下除

月御安節

星驅扶輪

遙興遠駕

曜曜振振

告成大報

受釐元神

皇帝入壇東門奏永至之樂

紫壇坰靈

翠幙佇神

率天奏贊

聲地來賓

神貺竝介

泯祗合祉

恭昭曠章

肅光孝祀

威藹四靈

洞曜二光

皇德全被

大禮流昌

皇帝升壇奏登歌辭

報惟事天

祭實享靈

史正嘉先

神宅坐移

五時昭迺

六宗彝序

介丘望扈

皇軒肅舉

皇帝初獻奏文德宣烈之樂

答泰時

定天衷

思心緒

謀筮從

此下除

田燭置

權少通

大孝昭

則禮融

此句

顏辭此下

次奏武德宣烈之樂

功燭上宙

德耀中天

風移九域

四靈震炳

五緯齊明

膺曆締運

道茂前聲

太祖高皇帝配饗奏高德宣烈之樂此章永明

二年造奏

尚書令王儉辭

饗帝嚴親

則天光大

鳥奔前古

榮鏡無外

日月宣華

卿雲流靄

五漢同休

六幽咸泰

皇帝飲福酒奏嘉祚之樂

鬯嘉禮

承休錫

盛德符景緯

昌華應帝策

聖藹耀昌基

融祉暉世曆

聲正涵月軌 書文騰日迹 寶瑞昭神圖

靈貺流瑞液 我皇崇暉祚 重芬冠往籍

送神奏昭夏之樂

薦饗洽 禮樂該 神娛展 辰旃回

洞雲路 拂璇階 紫雲藹 青霄開

瞻皇都 顧玉臺 留日德 結聖懷

皇帝就燎位奏昭遠之樂

天以德降 帝以禮報 牲罇俯陳

柴幣仰燎 事展司采 敬達瑄華

煙鬻青昊 震颺紫場 陳馨示

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 饗為具陳 回鑿轉翠

拂景翔宸 經縣敷暢 鐘石昭融

羽炫深晷 簫曠行風 肆序輟度

肅禮停文 四金聳衛 六馭齊輪

右南郊歌辭

北郊樂歌辭案周頌昊天有成命郊祀天地也

是則周漢以來祭天地皆同辭矣宗顏延之饗
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八擅
東門奏永至飲福酒奏嘉胙還便殿奏休成辭
立與南郊同迎送神昭夏登歌異
迎地神奏昭夏之樂

詔禮崇營

敬饗玄時

靈正丹惟

月肅紫墀

展薦登華

風縣凝

神惟戾止

懋豐葆遙莊

昭望

環游辰太

穆哉尚禮

橫光秉

皇帝升壇登歌

佇靈敬享

禋肅彝文

縣動聲儀

薦潔牲芬

以既

昭司式慶

初獻奏之

樂

端國陰

掩珪

仰靈心

詔源委

遍立

禮獻物

樂薦音

此下除二十二

向餘皆願辭

次奏昭德凱容之樂

慶圖睿選

蘊羊祜謠

倪元炳身

嬪光此意

邦仁靈慈

闡則風

儷德之儀

參戰以昭

送神奏詠目又之樂

薦世

享

渣玉祖

寶

旒

溢素景

靈心

留辰

外

奏隸幽之樂

承帝休圖

定祗之時

承帝休圖

靈社

簋幕周序

軒朱凝會

帶芬壇

精明佇蓋

調川瑞日

岳祥泰

石北郊歌

明堂歌辭祠五帝漢郊祀歌皆四言宋孝子武使

謝莊造辭莊依五行數木數用三火數用四七土

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

天數七土數五金數九水數六蔡邕云南方有
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二故數
六又綱音義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
一火一金四也若依月令金九水六則應木八
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以數立言為何依據也
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
宗造明堂文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
賓出入奏肅咸樂歌辭二章

彝承孝典	恭事嚴聖	浹夫奉賁
罄壤齊慶	司儀且序	羽容夙章
芬枝揚烈	黼構同張	助寶尊軒
酌珍支庭	璆縣凝會	均朱竚聲
先期選禮	肅若月承	祗對靈祉

皇慶昭膺

尊事成儀

輝容昭序

迅恭明神

絜盛牲俎

肅肅嚴宮

藹藹崇基

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

參映夕

駟昭晨

靈乘震

司青春

鴈將向

桐始蕤

和風舞

暄光遲

明動達

萬品親

潤無際

澤無垠

赤帝歌

龍精初見

天火中

朱光北至

晝景同

帝在在離

寔司衡

雨水方降

木堊榮

庶物盛長

咸殷阜

恩澤四溟

被光有

黃帝歌

履艮宅中宇

司繩揔四方

裁化徧寒燠

東啟司炎涼

此以至分乘經晷

閉啓集恒度

帝輝緝萬有

皇靈澄國步

白帝歌

百川若鏡 天地爽且明 雲沖氣舉

盛德在素精此除庶類收成 歲功行欲寧

決地奉渥 聲宇承帝靈

黑帝歌

歲既暮日方馳 靈乘坎德司規

玄雲合晦鳥蹊 白雲繁亘天崖此下原

晨飢各促夕溫延 六陰極微陽宣此下

皇帝還東辟受福酒嘉昨樂歌受同席

五鶴洽 福作昌 聖皇應有嘉祐

帝業興休祥 居極乘身運 聖德輝中

澄明臨四奧 精華延八鄉 兩海同聲

嚴宇麗乾光 靈慶纏世止 永無疆

送神奏昭夏樂歌辭宋制

蘊禮容 餘樂度 靈方立

開九重 肅五達 鳳卷三

雲旣動 河旣梁 馬星照

神之車 歸清都 表一庭

鴻化疑 孝風激 聖靈心

鴻慶遐邇

嘉蕙八

皇帝明德

永祚深光

牲出入奏引牲樂歌詩

惟誠絜饗

維孝尊靈

敬芳黍稷

敬滌犧牲

駢蘭在象

載溢載豐

以承宗祀

以肅皇衷

蕭芳四舉

華火周傳

神鑒孔昭

嘉足參牲

薦豆呈毛血嘉薦樂歌詩三章

禮容咸舉

禮容咸舉

六典飾文

九司炤序

牲柔既昭

犧剛既陳

恭滌惟清

敬事惟神

加籩再御

兼祖兼薦

節動軒越

聲流金縣

奕奕闕惺

疊疊嚴闈

絜誠夕鑒

端服晨暉

聖靈戾止

頌我皇則

至蕪四寓

下洋萬國

永言孝饗

享饗有容

信僎養列

蕭蕭維雍

右夕牲辭

右夕牲辭

迎神奏昭夏樂歌辭

地紐證 乾樞回 華蓋動 紫微開

旌蔽日 車若雲 駕六氣 乘烟燭

輝帝景 耀天邑 聖祖降 五雲集 此下除

懸采盛 絜牲餼 百禮肅 羣司虔

聖德遠 大孝昌 貫九幽 洞三光

禋之安 解王鑿 昌福至 萬寓歡 皆謝

皇帝升明堂奏登歌辭 聖臺辯朝 澤宮選辰 挈火夕炤

水熟陳 六湖賁室 八羽華庭

聖事先聖 懷濡上靈 肆百靈

昇歌發德 永固洪基 以經萬國 皆謝

初獻奏凱容宣列樂歌辭 大十廟

醴具芬 嘉俎咸薦 饗洽誠陳

禮周樂備 祝辭罷裸 序容輟縣

輝動端庭 鑿回嚴殿 神儀駐景

華漢高虛 八靈安衛 三代解途

聖蓋登輝 畢帟凝晨 王鑿息節

聖輅懷音 戒誠達孝 底心肅感

三為享鑒

思承淵範

神錫懋祉

昭昭

仰福帝徽

俯齊庶生

右祠明堂歌辭建元永明中奏

元永明中奏

三祭歌辭

明暢

禮樂新

候龍景

選貞辰

律亢

陰暑伏

耗下土

養種禳

儀警

王度乾

嗟雲漢

望昊天

盛樂

奏雲儻

集五精

延帝祖

崇有秩

啓盛芬

聖贊靈

靈之來

帝闔開

車煜耀

吹徘徊

停龍犧

徧觀此

涼雨飛

祥風靡

壇可臨

奠可歆

對民祉

玉鑿自志

右迎神歌辭

依漢來郊歌二言
宋明堂迎神八解

濬哲維祖

長發其武

帝出自震

重光御寓

七德敬宣

九疇成敘

靜難荆舒

凝威靈浦

三丕承

夕揚刑政

化章事書

三丕承

昭星夜景

非靈曉辰

一成陰

璧水如鏡

禮充上帝

樂洽完絃

於鑾在詠

陟配于天

言言祖兆

靡愛牲牲

我將我享

永在豐年

右歌世祖武皇帝

依唐歌四言

營翼日

鳥殷宵

凝冰泮

玄螿昭

景陽陽

風習習

女夷歌

東皇集

樽春酒

秉青珪

渥羣黎

右歌青帝

木生數三

惟此夏德

德恢台

雨龍既御

炎精來

火昱小方

南籥發

靡草云黃

含桃實

冰塵為羽

溫風煊

興雨祁祁

黍苗徧

右歌赤帝

火成數七

一粟火自高明

毓金抵剛克

涼燠資成化

運方載厚德

陽季勾萌達

炎徂溽暑融

蕭蕭春自下

歲極凌陰沖

皇流疏已清

以臨甸已平

咸言祚惟億

敦民保之

右歌黃帝

土成數五

帝悅于允

執矩固司藏

百川收潦

嘉樹離披

嘉樹離披

榆關命宥為

秋風方颯

秋風方颯

商陰肅殺

勞哉豈忘

勞哉豈忘

場功莫可

右歌白帝金成數九

白日短玄夜深

招搖轉移太陰

霜鍾鳴冥凌

聽嚴風來不息

聽嚴風來不息

望玄雲動無色

飛雲至天山側

飛雲至天山側

關梁閉方不

死微陽究終始

死微陽究終始

日月禮洽萬

功齊百靈

後舞凱容歌

宸樂聖后

宸樂聖后

積美自中

王猷四塞

龍飛小在天

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

翼翼厥猷

直且其仁

從命創制

因定和神

海外有截

九國無塵

冕旒司契 垂拱臨民 乃舞凱容

欽若天人 純嘏九休 萬載彌新

宣烈舞執干戚郊廟夫平冕黑介幘玄衣裳白

領袖絳領袖中衣合幅袴絳絳朝廷則武冠

赤幘生絳袍單衣相領袖阜領袖中衣虎文畫

合幅袴白布彩皆吾年緹周大武舞秦改為五

行漢高造武德舞加干戚象天下樂已除亂

禮云朱干玉戚冕而舞大武是則漢放此舞

也魏文帝改五行還為大武而武德曰武備

右歌黑帝 數六

敬如在 禮將周 神之駕 不少留

轉金蓋 紛上馳 雲之外

詔八神 排闥闔 渡天津

膚寸積 雨冥冥 又終夕

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文世歌十七章是

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臨饗之意明帝
時侍中繆襲奏安世詩本故漢成時歌名今詩所
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為后妃歌
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
神歌散歸宮中何王禮樂志云房中歌十二篇

於樂本自秦始中傳立造廟夕牲昭百二歌一篇近
送地肆夏歌詩一篇登歌七廟七篇五云登
歌無德之功烈故廟異其文至於饗神猶周
之右暨及雍但說祭饗神明禮樂之盛七廟饗
皆一用之夏茂湛又造宗廟歌十二篇宋世王
之以定七廟登歌七篇昇明中大祖為齊土令司
空褚淵造太廟登歌一章建元初詔聖明侍中
超宗造廟樂歌詩十六章永明二年尚書殿

曹奏太祖高皇帝廟神室奏高德宣烈之舞未
有款詩郊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
議為分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王韻而轉其例甚
寘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
賒促之中顏延之謝莊作三廟歌皆各三章音
八句此於序述功業詳也為其今宜依之郊配

以降尊作主禮外宗廟穆后母儀之化

異經論此二歌為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

羣臣出入奏肅威樂歌辭

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 嚴嚴階庠 匪椒匪玉

是降是將 懋分神哀 翊祐傳昌

牲出入奏引牲樂歌辭

肇祀嚴靈

恭禮尊國

遠敬敷典

結孝陳則

芬條既肅

犧牲既整

聳誠流思

端儀選景

肆禮佇夜

綿樂望晨

崇席皇鑒

用饗明神

薦豆呈毛血奏嘉薦樂歌辭

消思眇眇

閔寢微微

恭言載感

肅若有希

芬俎且陳

嘉薦兼列

凝馨煙颺

分炤星哲

睿靈式降

協我帝首

上卷五章

下卷八表

右夕牲歌辭

神奏昭夏樂辭

肅辰選氣

展禮恭祇

重闈月洞

香牖煙施

載虛玉鬯

載受金枝

六歌折饗

雲舞罄儀

神惟降止

景景凝義

帝華永藹

泯漠方擗

帝入廟北門奏永至樂歌辭

懿惟則

姬經式序

九司聯事

四方承宇

鑿迺靜陳

綬樂具舉

初旒

石慕

傾璜載疇

振振琬衛

禮容

載藹皇步

式敷帝蹤

太祝

伏地奏登歌辭

清明

既登

大孝乃熙

天儀睟愴

皇心

儆思

既芬房豆

載絜牲牲

鬱禩

升禮

銷玉登聲

茂對幽嚴

式奉

靈

以享以祀

惟感惟誠

皇祖

陵丞府君神室奏凱容樂歌辭

國昭

帝穆惟崇

登祥緯遠

緜世曷融

紛綸睿緒

菴蔚王風

明進厥始

濬哲文終

皇祖太中大夫府君神室奏凱容樂歌辭

璇條夙蔚

瓊源浚照

懋矣皇烈

載挺明劭

永言敬思

式恭惟教

休途良乂

榮光有耀

皇祖淮陰令府君神室奏凱容樂歌辭

嚴宗正典

崇饗肇禋

九章既飾

三清既陳

昭恭皇祖

承假徽神

貞祐伊協

卿詣是鄰

皇曾祖即丘令府君神室奏凱容樂歌辭

肅惟敬祀

絜事參鄉

環衽像綴

緬密絲簧

明明烈祖

尚錫龍光

粵雅于頌

伊頌在商

皇祖太常鄉府君神室奏凱容樂歌辭

神宮懋艱

明寢昌基

德疑羽綴

道幽容辭

假我帝緒

懿我皇維

昭大之載

國齊之祺

皇考宣皇神室奏凱容樂歌辭

道闕期運

義開藏用

皇去睿祖

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

谷趾凝華

金羽傳藹

皇帝還東壁上福酒奏永祚樂歌辭

初辰抗宇

合軫齊文

萬靈載溢

禮以殷

朱紘繞風

翠羽停雲

桂樽既滌

瑶俎既薰

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

幽鄉食餘

敬教敷

申光動

靈如馬羶

鏡八鄉

福無屆

在無疆

禮既升 樂以愉 昭序溢 幽鄉食餘 敬教敷 申光動 靈如馬羶 鏡八鄉 福無屆 在無疆

看式

饗飭爰徧

誦容輟序

併文靜懸

辰儀聳蹕

宵衛浮鑿

旅齋重舒

翠華且搏

恭惟尚烈

休明并纏

國猷遠藹

昌圖幸宣

太廟登歌辭二首

惟王建國

設潮凝靈

月薦流典

時祀禋經

瞻辰俊思

雨露追情

簡日筮畧

闕員外文

金罍滄柱

澤愜舒薰

備僚肅列

駐景開雲

至饗攸極

睿孝博禮

具物咸絜

馨香合體

氣昭扶幽

眇慕纏遠

迎絲驚促

迭侑留晚

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

動鑿危亂

靜比斯民

既應休命

奄有八寅

握機肇運

禮昭地軸

義滿天淵

禮昭地軸

澤靡不懷

威無不聞

戎夷竭歡

象來致福

偃風裁化

晒日敷祥

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

大妣嬪周

塗山儷禹

我后嗣徽

重規疊矩

肅肅闕宮

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

帝宗續武

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

八簋陳室

六丁充庭

觀德在廟

象德在形

四來祭

萬國咸寧

藉田歌辭漢音

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

蠶夕牲歌詩一篇八句迎送神一篇鄉饗社稷先

農先聖先炰蠶歌詩二篇前一篇十一句中一篇

十六句後一篇十一句辭皆敘田農事胡道安

先農鄉食神詩一篇並八句樂府相傳舊歌三章

永明四年藉田詔驍騎將軍江淹造藉田歌

淹製二章不依胡傳世祖口勅付太樂歌之

祀先農迎送神升歌
羽籥從動 金駕時遊 教騰義鏡

樂綴禮脩 率先丹雘 躬遵綠疇

靈之聖之 歲殷澤柔

饗神歌辭

瓊華既飾 繡篋以陳 方慶言嘉種

永流宵民

元會六饗四廂樂歌辭晉泰始五年太僕傳

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詩

食舉行禮詩十八章中書監荀勗侍郎成公

綴言數名與宋黃門郎王韶之造肆夏四言

行禮一章上壽詩一章登歌三章食舉十章前

後舞歌一章齊微改革多仍舊辭其前後舞

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 體仁苞元 齊明日月

比景乾坤 陶甄百王 猶則黃軒

詩謨定命 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

變服四廂并奏前一曲

法章既設

初筵長舒

濟濟列辟

端委皇除

飲和無盈

威儀有餘

溫恭在位

敬終如切

九功既歌

六代惟時

被德在樂

宣道以詩

不矣大

品物咸熙

慶積自遠

告成在茲

右二曲皇帝入變服黃鐘入族一廂奏

大會行禮歌辭

大哉皇齊

長發其祥

祚隆姬夏

道邁虞唐

德之克明

休有烈光

配天作極

辰居四方

皇矣我后

聖德通靈

有命自天

誕授休禎

龍飛紫極

造我齊京

光宅宇宙

赫赫明明

右二曲姑洗廂奏

上壽歌辭

慶壽詩

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

肆觀萬方

禮敬樂宮

穆穆皇皇

沔彼流水

朝宗天池

洋洋貢職

抑抑威儀

既習威儀

亦閑禮容

一人有則

作孚萬邦

烝哉我皇

寔靈誕聖

履端惟始

對越休慶

如天斯崇

如日斯盛

介茲景福

永固洪命

右三曲別用金石太樂令跪奏

食舉歌辭

晨儀載煥 萬物咸覩 嘉慶三朝

禮樂備舉 元正肇始 典章微明

萬方來賀 華夷充庭 多士盈九德

俯仰觀王聲 恂恂俯仰 載爛其暉

鍾鼓震天區 禮容塞皇闈 思樂窮休慶

福履同所歸

五王既獻 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 萬邦同欽願

君臣熙熙 建王

列四縣 樂有文 禮無勅 融皇風

窮一變

禮云和 感陰陽 德無不柔 繫休祥

瑞徵辟 應嘉鐘 儻雲鳳 躍潛龍

夏星見 甘露墜 木連理 禾同穗

玄化洽 仁澤敷 極禎瑞 窮靈符

懷荒遠 綏齊民 荷天祐

靡不賓 靡不賓 長世盛

昭明存醴

繁嘉慶

繁嘉慶

皇帝載

含氣感和

蒼生欣戴

三靈協瑞

惟新皇代

三遠四達

流仁德

窮理窮乾元

三聖依帝則

靈化侔四時

幽誠通玄默

德澤被八紘

禮音干軌萬國

皇猷緝

咸熙泰

禮儀煥帝庭

要荒服遐外

被髮龍纓冕右衽回衿帶

天覆地載

澤流王歲

警教布華夏

德光大

開元辰

畢來王

奉貢職

朝后皇

鳴珩佩

觀典章

樂王慶

悅徽芳

陶盛化

遊大康

惟昌明

永克昌

惟建元

德不顯

齊七政

敷立典

彝倫序

洪化闡

王澤流

太平始

樹靈祇

恭明祀

仁景祚

膺嘉祉

禮有容

樂有儀

金石陳

干羽施

邁武濩

均咸池

歌南風

德永稱

文明煥

頌聲興

王道純

德彌淑

寧八表

康九服

道守禮讓

移風俗

移風俗

永克融

歌盛美

告成功

詠休烈

邈無窮

右黃鍾先奏晨儀篇太族奏五玉篇

餘八篇二廂更奏之

前舞階步歌辭

新辭

天挺聖哲

二方維綱

川岳伊寧

七耀重光

茂育萬物

眾庶咸康

道用潛通

仁施遐揚

德厚《極

功高昊蒼

舞象盛容

德以歌章

八音既節

龍躍鳳翔

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

禮作惟陰

歌自德富

舞由功深

庭列宮縣

陞維瑟琴

翻箏鼓亦會

笙磬諧音

簫韶雖古

九奏在令

導忘和聲
德音孔宣
光我帝基

協靈配乾
儀形六合
化穆自宣

如彼雲漢
為章于天
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
以益蒼生

玄化遠被
兆世軌形
何以崇德

乃作九成
妍恭恂恂
雅曲芬馨香

舞明帝改造武始舞晉世以桂傅玄六代舞歌
有武舞此武舞非一也宋孝建初朝議以凱容
舞為韶舞宣烈舞為武舞據韶為言宣烈即言
之八武非武德也今世諺呼為武王代結其冠
服魏明帝世尚書所奏定武始舞服晉宋承用
齊初仍舊不改宋舞名其無人冠服見魏尚書
奏送代而承用之

凱容舞執羽籥郊廟冠委貌服如前朝廷選賢
冠黑介冑生黃袍單衣白合幅袴飾如前朝

韶舞高改曰文始魏後曰大韶又造咸熙舞
文舞言傳之六代舞有虞韶舞辭宋以凱容繼
韶為文舞相承用魏咸熙冠服
舞後舞晉泰始九年造正德天豫舞傳之
張華各為歌辭宋元嘉中改正德為凱舞大
豫為後舞

右朝會樂辭

舞曲皆古辭雅音稱述功德宴享所奏傳之
歌辭云獲罪於天北徙胡方墳墓誰掃超若
流記如此十餘小曲名為舞曲疑非宴樂之辭
然舞曲摠名起此矣

明石辭

明石創洪業 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

右一曲漢章帝造輦舞歌云關東有

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
 鳳皇在庭栖又改易焉

聖王曲辭

聖王受天命 應期則虞唐 升旒綜萬機

端宸馭八方 盈虛自然數 揖讓歸聖明

北江交河塞 南威越滄溟 黃德齊政

敷教騰三辰 萬寓必承慶 百福咸來臻

聖皇應福始 昌德洞祐先

明君辭

明君御四海 拔鑿盡人靈 仰成恩已洽

竭忠身必榮 聖澤洞三靈 德教被八鄉

草木變柯葉 川岳洞嘉祥 愉樂盛明運

舞蹈升太時 微霜永昌命 執心長歡怡

鐸舞歌辭

黃雲門 唐咸池 虞韶舞 夏夏殷濩

列代有五 振鐸鳴金 延太武 清歌發唱

形為主 聲和八音 協律呂 身不虛動

手不徒舉 應節合度 田四期序 時奏官角

雜之以徵羽 樂以移風 地相輔 安有出其所

右一曲傳玄辭以代魏太和時徵羽

除下厭衆目上從伏鍾鼓二句

白鳩辭

翩翩白鳩 再飛再鳴 懷我君德 來集君庭

右一曲舞叙云白符或云白符

出江南吳人所造其辭音言患孫皓

虐政慕政化也其詩本云平平白符

思我君惠集我金堂言白者金行符

合也鳩亦合也符鳩雖異其義我是同

濟濟辭

暢飛暢舞 氣流芳 追念三五 大綺黃

右一曲濟濟舞歌六解此是最後一解

獨祿辭

獨祿獨祿 水深泥濁 泥濁尚可 水深殺我

右一曲晉獨鹿舞歌六解此是前一解
古辭明君曲後云勇安樂無慈不問
清與濁清與無時濁邪交與獨祿伎
錄云求祿求祿清白不濁清白尚可
貪汗殺我晉歌為鹿字古通用也疑
是風刺之辭

碣石辭

東臨碣石

以觀滄海

水河淡淡

山鳥疎時

樹木叢生

百草曲豆茂

秋風蕭瑟

洪波湧起

日月之行

若出其中

星漢粲爛

若出其裏

幸甚至哉

歌以言志

右一曲魏武帝辭音以為碣石舞歌

詩四章此是中一章

淮南王辭

淮南王

自三尊

百尺高樓

與天連

欲渡河

河無梁

願作雙黃鸝

還故鄉

右一曲晉淮南王舞歌六解則是第一

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 豈止壽

右一曲晉杯盤歌十解第三解云舞杯

盤何翩翩舉坐翻豔復壽萬年十寶云

太康中有此舞杯 翻豔復至危之像

言晉世之士苟貪 食智不及遠其

第一解首句云晉 寧宋改為宋世

寧惡其杯盤翻覆 辭不復取齊

齊世昌餘辭同後

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 吾去時母那

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

維絃徐轉紅袖揚

清歌流響繞鳳梁

如磬而若思凝且翔

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

右五曲尚書令王人奴造白紵歌周

風土記云吳黃龍中童謡云行白者

追汝句驪馬後孫權征公孫淵浮海乘

船舶白也今歌和聲猶云行白紵焉

俳歌辭

俳不言不語

呼俳翁所

俳適一起

狼溼不止

生拔牛角

摩斷膚耳

馬無懸蹄

牛無上齒

駱駝無角

奮迅兩耳

右俳儒道等舞人自歌之古辭俳歌八

曲此是前一篇二十二句今侏儒所歌
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
則臺見陳思王樂府宴樂篇茲世則見傅玄元正
篇朝會賦江左咸和中罷紫鹿跋行鼈龜食雀鼠
齊王卷衣絕倒五案等伎中朝所無見起居注
竝莫知所由也泰元中苻堅敗後得關中權輿
胡伎進太樂今或有存亡案此則可知矣水明

二年赤城山雲霧初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興公賦造天
台山伎作甚苦石橋道士捫翠屏之狀尋又
省焉

皇齊啟運 從瑤璣 靈鳳銜書 集紫微
和樂既洽 神所依 超商卷夏 耀共輝
永世壽昌 聲華飛

右鳳皇銜書伎歌辭蓋魚龍之流也元

會日侍中於殿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遠唐虞魏魏
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嘗被之管絃而
不列於樂官也

贊曰綜採六代和平八風殷薦宴享舞德歌功

南齊書卷上

卷之三

