

程

隋書卷第十二

禮儀志

監修國中趙國公長孫無忌等撰

志卷二

禮儀志

高祖初即位將改周制乃下詔曰宣尼制法云行夏之時乘殷之輅弈葉共遵理無可革然三代所尚衆論多端或以為所建之時或以為所感之瑞或當其行色因以從之今雖夏數得天歷代通用漢尚於赤魏尚於黃驪馬玄牲已弗相踵明不可改建寅歲首

常服於黑朕初受天命赤雀來儀兼姬周已還於茲
六代三正廻復五德相生揔以言之並宜火色垂衣
已降損益可知尚色雖殊常兼前代其郊丘廟社可
依衮冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運姬有
大白之旂黃星土德曹乘黑首之馬在祀與戎其尚
恒異今之戎服皆可尚黃在外常所著者通用雜色
祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子
攝太常少卿裴正奏曰竊見後周制冕加爲十二既
與前禮數乃不同而色應五行又非典故謹案三代之

冠其名各別六等之冕承用區分璪玉五采隨班異
飾都無迎氣變色之文唯月令者起于秦代乃有青
衿赤玉白駱黑衣與四時而色變全不言於弁冕五
時冕色禮既無文稽於正典難以經證且後魏已來
制度咸闕天興之歲草創繕修所造車服多參胡制
故魏收論之稱爲違古是也周氏因襲將爲故事太
象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今皇隋革命
憲章前代其魏周輦輅不合制者已勅有司盡令除
廢然衣冠禮器尚且兼行乃有立夏衮衣以赤爲質

迎秋平冕用白成形既越典章須革其謬謹案續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏悉如其色逮于魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事唯憤從衣色今請冠及冕色並用玄唯應著憤者任依漢晉制曰可於是定令採用東齊之法乘輿衮冕垂白珠十有二旒以組為纓色如其綬黻纁亦耳玉笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻為十二等衣標領織成升龍白紗內單黼領青標襪裾革帶玉鈎躡大帶

禮儀志

素帶朱裏紕其外上以朱下以綠鞞隨裳色龍火山三章鹿盧玉具劔火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄纁長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱鞞赤烏烏加金飾祀圓立方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷藉田廟遣上將征還飲至元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導中纁紗袞深衣製白紗內單阜領襌裾絳紗蔽膝白假帶

方心曲領其鞶帶劔佩綬烏與上同若未加元服則髻
童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾朔日受朝元會及冬
會諸祭還則服之武弁金附蟬平巾幘餘服講武出征具服
四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之黑介
幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裘襦
烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白恰白紗單衣
烏皮履復舉哀則服之

神璽寶而不用受命璽封禪則用之皇帝行璽封命諸
侯及三師三公則用之皇帝之璽賜諸侯及三師三公

書則用之皇帝信璽徵諸夏兵則用之天子行璽封命
蕃國之璽則用之天子之璽賜蕃國之君書則用之天子
信璽徵蕃國兵則用之常行詔勅則用內史門下印
皇帝臨巨之喪三品已上服錫衰五等諸侯總衰四
品已下疑衰

皇太子交冕垂白珠九旒青纁充耳犀笄玄衣纁裳
衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成
爲之白紗內單黼領青襟襜褕革帶金鈎釵大帶素
帶不朱裏亦紕以朱綠散隨裳色火山二章玉具劍火

珠鑲首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱
質長一丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六
寸色同大綬而首半之間施二玉環朱鞅赤烏以金
飾侍從皇帝祭祀及謁廟元服納妃則服之
遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘纓翠綬
犀簪導絳紗衰白紗內單阜領襍襪裾白假帶方心曲
領絳紗蔽膝鞅烏其革帶劍佩綬與上同未冠則雙童
髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日朔日入
朝釋奠則服之

遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鉤假帶方心紛長六
尺四十廣二寸四分色同其綬金縷纓鞅復五日常
朝則服之

白恰單衣烏皮履為宮臣舉哀則服之

皇太子璽宮內大事用之小事用左右庶子印

皇太子臨弔三師三少則錫衰宮臣四品已上總衰
五品已下疑衰

衮冕青珠九旒以組為纓色如其綬自此已下服九
纓皆如之章同皇太子王國公開國公初受冊執贄入朝祭親

迎則服之三公助祭者亦服之

鷩冕侯八旒伯七旒服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米

黼黻四章八旒者重宗彝侯伯初受冊執贄入朝祭親迎則

服之

毳冕子六旒男五旒服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二

章六旒者裳重黻子男初受冊執贄入朝祭親迎則服之

繡冕三品七旒四品六旒五品五旒服三章七旒者衣粉米一章為三重裳黼黻二章各二

正三品已下從五品已上助祭

則服之

禮義志

自王八公已下服章皆繡為之祭服冕皆簪導青纁充

耳玄衣纁裳白紗內單黼領黼冕已下內單青領青襍襪裾革

帶鈎釐大帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆緹其外上以朱下以綠正三品已下從五品

已上素帶緹其垂外以玄內以黃約皆用青組朱鞞几鞞皆隨裳色衣鞞為轟火山二章繡山一章

劍佩綬鞞赤舄

爵弁玄纓無旒從九品已上助祭則服之其制服祭日

導玄衣纁裳無章白絹內單青領襍襪裾革帶大帶練帶

緹其垂內外以細紐約用青組爵鞞鞞赤履武弁平巾幘諸武職及

侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左

珥右者右珥

遠遊三梁冠黑介幘諸王服之

進賢冠黑介幘文官服之從三品已上三梁從五品已上兩梁流內九品已上一梁

法冠一名獬豸冠鐵爲柱其上施珠兩枚爲獬豸角形法官服之

高山冠謁者服之

却非冠門者及禁防祠非服之

黑介幘平巾黑幘應服者並上下通服之庖人則綠幘

白帻白紗單衣烏皮履上下通服之

委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮

履國子太學四門生服之

朝服亦名具服冠幘簪導白筆絳紗單衣白紗內單皂領

袖皂襪革帶鉤假帶曲領方心絳紗蔽膝鞮烏綬劍

佩從五品已上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品已

下從七品已上去劍佩綬餘並同白餘公事皆從公服

亦各從省服

冠幘簪導絳紗單衣革帶鉤假帶方心鞮履紛纒

囊從五品已上服之

絳繡衣公服

繡衣即單衣之不垂胡也袖狹形直如繡內餘同從省

流外五品已

下九品已上服之

綬王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長一丈八尺二百四十首廣九寸八采朱綬四采玄赤縹紺純朱質玄文織長一丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織長一丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬二采青赤白純朱質白文織成一丈四尺百四十首廣七寸止從一品綠綬綬四采綠紫黃赤純綠

質長一丈八尺二百四十首廣九寸從三品已上紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈六尺百八十首廣八寸銀青光祿大夫朝議大夫及正從四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺百四十首廣七寸止從五品黑綬二采青紺純紺質長一丈二尺百首廣六寸自夫已下皆有小雙綬長一尺六寸色同大綬而首半之止從一品施二玉環已下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨其綬色

盤龍襲二品已上金縷三品金銀縷四品及開國男銀縷五品綵縷官無綬者則不合劍佩一品及五等諸

侯並佩山玄玉五品已上佩水蒼玉

年高致仕及以理去官被召謁見皆服前官從省服
州郡秀孝試見之日皆假進賢一梁冠絳公服

隱居道素之士被召入謁見者黑介幘白單衣革帶
烏皮鞋

左右衛左右武衛左右武侯大將軍領左右大將軍
並武弁絳朝服劔佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴
褶金玳瑁裝兩襜甲唯左右武衛大將軍執赤檀杖
左右衛左右武衛左右武侯將軍領左右將軍左右

監門衛將軍太子左右衛左右宗衛左右內等率左
右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服劔佩綬侍從
則平巾幘紫衫大口袴全裝兩襜甲唯左右武衛將
軍太子左右宗衛率執白檀杖

直閣將軍直寢直齋太子直閣武弁絳朝服劔佩綬
侍從則平巾幘絳衫大口袴褶銀裝兩襜甲

皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公
及公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八
樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子

昭訓四品已上官命婦並六樹男夫人五品命婦五

樹女御及皇太子良娣三樹自皇后以下小花並如大花之數并兩博鬢也

皇后禕衣深青織成爲之爲鞞翟之形素質五色十二等青紗內單黼領羅

縠襖襪蔽膝隨裳色用翟爲章三等太帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐

約用青組以青衣革帶青鞮馬加金飾白玉佩玄組綬章采尺寸

與乘輿同祭及朝會凡大事則服之

鞠衣黃羅爲之應服者皆同其蔽膝大帶及衣革帶烏

隨衣色餘與禕衣同唯無雉親蠶則服之應服者皆以助祭

青衣青羅爲之制與鞠衣同去花大帶及佩綬以禮

見皇帝則服之

朱衣緋羅爲之制如青衣宴見賓客則服之

皇太后服與皇后同皇太后璽不行用若封令書

則用宮官之印皇后璽不行用若封令書則用內侍

之印

皇太子妃褕翟青織成爲之爲鞞翟之形青質五色九等青紗內單黼領

羅縠襖襪蔽膝隨衣色以搗翟爲章三等大帶隨衣色下朱裏紕其外上以朱錦下以綠

錦紐約以青衣革帶青鞮馬加金飾瑜玉佩純朱綬章采

尺寸與皇太子同助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

皇太子妃璽不行用若封書則用典內之印

公主王妃三師三公及公侯伯夫人服綸翟為之

妃三師三公及公夫人為九等侯夫人八等伯夫人七等助祭朝會凡大事則

服之亦有鞠衣

子男夫人服闕翟緹羅為之刻赤繒為翟形不繡綴於服上子夫人六等男夫人五等

助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

諸王公侯伯子男之母與妃夫人同其郡縣君各視

其夫及子若郡縣君品高及無夫子者准品

嬪及從三品已上官命婦青服制與綸翟同青羅為之唯無雉助祭

朝會凡大事則服之亦有鞠衣

世婦及皇太子昭訓從五品已上官命婦服青服助祭

從蠶朝會凡大事則服之

女御及皇太子良媛朱服制與青服同去佩綬助祭從蠶朝會凡

大事則服之

六尚朱絲布公服助祭從蠶朝會凡大事則服之

六司六典及皇太子三司三典三掌青紗公服助祭從

蠶朝會凡大事則服之

佩綬嬪同九卿世婦及皇太子昭訓同五品八公主王妃

同諸王三師三八五等國夫人及從五品已上官命婦
皆准其夫無夫者准品定令訖

高祖元正朝會六御通天服郊丘宗廟盡用龍衮衣
大裘毳補皆未能備至平陳得其器物衣冠法服始
依禮具然皆藏御府弗服用焉百官常服同於匹庶
皆著黃袍出入殿省高祖朝服亦郊之唯帶加十三
環以爲差異蓋取於儀事及大業元年煬帝始詔吏
部尚書牛弘工部尚書宇文愷兼內史侍郎虞世基
給事郎許善心儀曹郎袁朗等憲章古制創造衣冠
自天子逮于胥卑服章皆有等差若先所有者則因
循取用弘等議定乘輿服合八等焉

大裘冕之制案周禮大裘之冕無旒三禮衣服圖大
裘而冕王祀昊天上帝及五帝之服至秦除六冕唯
留玄冕漢明帝永平中方始創制董巴志云漢六冕
同制皆闊七寸長尺二寸前圓後方於是遂依此爲
大裘冕制青表朱裏不施旒纒不通於下其大裘之
服案周官注羔裘也其制准禮圖以羔正黑者爲之
取同色緇以爲領袖其裳用纁而無章飾絳鞬赤舄

祀圓丘感帝封禪五郊明堂雩禘皆服之

衮冕之制案禮玉藻十有二旒大戴禮云冕而加旒以蔽明也琇纁塞耳以蔽聰也又禮含文嘉前後邃延不視邪也加以黻纁不聽讒也三王之冕旒不通制故夫子云行夏之時服周之冕今以來纁貫珠爲旒十二邃延者出冕前後而下垂之旒齊於髀纁亦於耳組爲纁玉笋導其爲服之制案釋名云衮卷也謂畫龍於上也其時虞世基奏曰後周故事升日月於旒旗乃闕三辰而章無十二但有山龍華蟲作繪宗

彝藻火粉米黼黻乃與三公不異開皇中就裏欲生分別故衣重宗彝裳重黼黻合重二物以就九章爲十二等但每一物上下重行衮服用九鷩服用七今重此三物乃非典故且周氏執謙不敢負於日月所以綴此三象唯施太常天王衮衣章乃從九但天子譬日德在照臨辰爲帝位月主正后負此三物合德齊明自古有之理應無惑周執謙道殊未可依重用宗彝又乖法服今准尚書予欲觀古人之服日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡具依此

於左右膊上為日月各一當後領下而為星辰又山龍九物各重行十二又近代故實依尚書大傳山龍純青華蟲純黃作會宗彝純黑藻純白火純赤以此相間而為五采鄭玄議已自非之云五采相錯非一色也今並用織成於繡五色錯文准孔安國

衣質以玄加山龍華蟲火宗彝等並織成為五物裳質以纁加藻粉米黼黻之四衣裳通數此為八章兼上三辰而備十二也衣標領上各帖升龍漢書曰以不率皆如此既是先王法服不可乘於夏制微而用之

理將為允墨勅曰可承以單衣又案董巴輿服志宗廟冕服云絳領袖為內單衣又車服雜記曰天子釋奠郊祭而單衣以絳緣今用白紗為內單黼領絳標青裾及襖革帶玉鉤釵大帶朱裏紕其外紐約用組上加朱黻又案說文鞞鞞也所以蔽前禮記曰有虞氏黻夏后氏山殷火周龍陸知命章鄭玄曰冕之黻也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以文飾禮記曰君朱鞞鄭曰鞞象裳色今依白武通注以蔽裳前上闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺象三

才也加龍章山火以備三代之法也於是制衮冕之服玄衣纁裳合九章爲十二等白紗內單黼領青標襪革帶玉鉤釵大帶鞞鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩玄組大小綬朱鞮赤舄舄飾以金宗廟社稷藉田方澤朝日夕月遣將授律征...至加元服納后止冬受朝臨軒拜爵皆服之

通天冠之制案董巴志冠高九寸形正豎頂少邪却後乃下直爲鐵卷梁前有高山故禮圖或謂之高山冠也晉起居注成帝咸和五年制詔殿內曰平天通

天冠並不能佳可更修理之雖在禮無文故知天子所冠其來久矣又徐氏輿服注曰通天冠高九寸黑介幘金博山徐爰亦曰博山附蟬謂之金顏今制依此不通於下獨天子元會臨軒服之其服絳紗裏深衣製白紗內單皂領標裾襪絳紗蔽膝白假帶方心曲領其劍佩綬爲革帶皆與上同元冬鄉養會諸祭還則服之四時視朔則內單領襪各隨其方色唯秋方色白以綠代之

遠遊冠之制案漢雜事曰太子諸王服之故淮南

子曰楚莊王冠通梁組纓注云通梁遠遊也晉今皇
太子諸王給遠遊冠徐氏雜注曰天子雜服遠遊五
梁太子諸王三梁董巴志曰制如通天有展筓橫之
幘上令制依此天子加金博山九首施珠翠黑介幘
金緣以承之翠綵纓犀簪導太子親王加金附蟬宗
室王去附蟬並不通於庶姓其乘輿遠遊冠服白紗
單衣承以裘襦烏皮履拜山陵則服之

武弁之制案徐爰宋志謂籠冠是也禮圖曰武士服
之董巴輿服志云諸常侍內常侍加黃金附蟬眊尾
謂之惠文冠今制天子金博山三公已上玉冠枝四
品已上金枝侍臣加附蟬眊貂文官七品已上眊
白筆八品已下及武官皆不眊筆其乘輿武弁之服
衣裳綬如通天之服講武出征四時蒐狩大射禡類
宜社賞祖罰社纂最皆服之

弁之制案五經通義高五寸前後玉飾詩云璫弁如
星董巴曰以鹿皮爲之尚書顧命四人綦弁執戈故
知自天子至于執戈通貴賤矣魏臺訪議曰天子以
五采玉珠十二飾之今參准此通用烏漆紗而爲之

天子十二琪皇太子及一品九琪二品八琪三品七
琪四品六琪五品五琪六品已下無琪唯文官服之
不通武職案禮圖有結纓而無笄導少府少監何稠
請施象牙笄導詔許之弁加笄導自茲始也乘輿
鹿皮弁服緋大襦白羅裙金烏皮履革帶小綬長二
尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環白玉佩一
隻視朝聽訟則服之凡弁服自天子已下內外九品
已上弁皆以烏為質並衣袴褶五品已上以紫六品
已下以絳宿衛及在仗內加兩襠螭蛇絳襜衣連

裳典謁贊引流外冗吏通服之以纓後制鹿皮弁以
賜近臣

帽古野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮
以此而言不施衣冠明矣按宋齊之間天子宴私著
白高帽士庶以烏其制不定或有卷荷或有下裙或
有紗高屋或有烏紗長耳後周之時咸著突騎帽
如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺像也又文帝項有
瘤疾不欲人見每常著烏相魏之時著而謁帝故後
周一代將為雅服小朝公宴咸許戴之開皇初高祖

常著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏通著入朝今復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之

白紗案博子魏太祖以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以為之蓋自魏始也梁今天子為朝臣等舉哀則服之今亦准此其服白紗單衣承以裙襦烏皮履舉哀臨喪則服之

幘案董巴云起於秦人施於武將初為絳色以表貴賤焉至漢孝文時乃加以高冠以孝元帝額有壯髮不

鈔人見乃始進幘又董偃召見綠幘傳韞東觀記云詔賜段熲赤幘大冠一具故知自上已下至于卑隸及將帥等皆通服之今天子畋獵御戎文官出遊田里武官自一品已下至于九品并流外吏色皆同烏厨人以綠卒及馭人以赤舉輦人以黃駕馬五輅人逐其車色承遠遊進賢者施以掌導謂之介幘承武弁者施以笄導謂之平巾其乘輿黑介幘之服紫羅裙南布袴玉梁帶紫絲鞋長鞞靴畋獵豫遊則服之皇太子服六等袞冕九旒朱組纓青纊珥犀簪導

紺衣纁裳去日月星辰為九章白紗內單黼黻領青
標襪裾革帶金鈎釧大帶鞞二章玉具劔侍從祭祀
及謁廟加元服納妃則服之據晉咸寧四年故事衣
色用玄改用紺舊章用織成降以繡玉具劔故事以
火珠鏢首改以白珠開皇中皇太子冕同天子貫白
珠及仁壽元年煬帝為太子以白珠太逼表請從青
珠於是太子衮冕與三公王等皆青珠九旒短不及
膊降天子二寸。遠遊冠金附蟬加寶飾珠翠九首珠纓翠
綏犀簪導絳紗袍白紗內單阜領標襪裾白假帶方心曲領絳

紗蔽膝鞞烏革帶劔佩綬同衮冕未冠則雙童髻
頂黑介幘雙玉導加寶飾珠翠二首謁廟還元日朝
旦入朝釋奠則服之

始後周采用周禮皇太子朝賀皆衮冕九章服開皇
初自非助祭皆冠遠遊冠至此牛弘奏云皇太子冬
正大朝請服衮冕帝問給事郎許善心曰太子朝謁
著遠遊冠有何典故對曰晉金皇太子給五時朝服
遠遊冠至宋泰始六年更議儀注儀曹郎丘仲起議
案周禮公自衮冕已下至卿大夫之玄冕皆其朝聘

之服也。伏尋古之公侯尚得服裘以入朝，見况皇太子儲副之尊，謂宜式遵盛典。服裘朝賀，兼左丞陸澄議服冕以朝，實著經典。自秦人除六冕之制，後漢始備古章。魏晉以來，非祀宗廟，不欲令臣下服於裘冕。位爲公者，必加侍官，故太子入朝，因亦不著，但承天作副禮，絕羣后宜遵前王之令，典革近代之陋制。皇太子朝請服冕，自宋以下始定此儀。至梁簡文之爲太子，嫌於上逼，還冠遠遊，下及於陳，皆依此法。後周之時，亦言服裘入朝。至于開皇，復遵魏晉故事。臣謂

交冕之服，章玉雖差一日，而觀頗欲相類。臣子之道，義無上逼。故晉武帝大始三年，詔太宰安平王孚著侍內之服。四年，又賜趙燕樂安王等散騎常侍之服。自斯以後，台鼎貴臣，並加貂璫武弁。故皇太子遂著遠遊，謙不逼尊於理。爲允帝曰：善。竟用開皇舊式。遠遊三梁冠，從省服絳紗單衣，革帶金鉤，假帶方心佩一隻，紛長六尺四寸，闊二寸四分，色同於綬。金縷鞶囊，白鞞烏皮履，金飾五口。常朝則服之。鹿皮弁九珥，服絳羅襦，白羅裙，革帶履鞞，佩紛如從。

省服在宮聽政則服之

平巾黑幘玉冠枝金花飾犀簪導紫羅褶南布袴玉梁帶長鞞靴侍從田狩則服之

白恰素單衣烏皮履為宮臣舉哀弔喪則服之

諸王三公已下為服之制袞冕九章服三公攝祭及諸王初受冊執奠入朝助祭親迎則服之綬各依其色鷩冕案禮圖王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一十六侯伯服以助祭七旒用玉八十新制依此服七章三品及公侯助祭則服之

毛毳冕案禮圖王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八子男服以助祭五旒用玉五十新制依此服五章四品及伯助祭則服之

繡冕案禮圖王者祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二新制依此服三章五品及子男助祭則服之

玄冕案禮圖王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二諸侯服以祭宗廟三旒用玉十八新制依此服三章通給庶姓品已下五品已上自製于家

祭其私廟三品省衣粉米加三重裳黼黻加二重四
品減黼一重五品減黻一重禮自玄冕以上加旒一
等天子祭祀節級服之

開皇以來天子唯用衮冕曰鷩之下不施於尊具依
前式而六等之冕皆有黼黻黃絲為之其大如橘自
皇太子以下二犀導青纓爵弁案董巴志同於爵形
一名冕有收持笄所謂夏收殷哱者也祠天地五郊
明堂雲翹舞人服之禮云朱干玉戚冕而舞大夏此
之謂也禮圖云士助君祭服之色如爵頭無旒有纁
新制依此角為簪導衣青裳纁並纁無章六品已下
皆通服之

遠遊冠服王所服也衣裳內單如皇太子佩山玄玉
金章龜鈕宋孝建故事亦謂之璽今文曰印又並歸
於官府身不自佩例以銅易之大綬四采小綬同色
施二玉環玉具劍烏皮舄舄加金飾唯帝子宗室
封國王者服之

進賢冠案漢官云平帝元始五年今公卿列侯冠三
梁二千石兩梁千石以下一梁梁別貴賤自漢始也

董巴釋曰如緇布冠文儒之服也前高七寸而却後高三寸而立王莽之時以幘承之新制依此內外文官通服之三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁用明尊卑之等也其朝服亦名具服絳紗單衣白紗內單玄領裾襪袖革帶金鈎躡假帶曲領方心絳紗蔽膝白鞮烏皮舄雙佩綬如遠遊之色自一品已下五品已上衣服盡同而綬依其品陪祭朝饗拜表凡大事皆服之六品七品去劍佩綬八品九品去白筆內單而用履代舄其五品已上一品已下又

有公服亦名從省服並烏皮鞋去曲領內單白筆蔽膝開皇故事亦去鞮囊佩綬何稠請去大綬而徧垂一小綬綴於獸頭鞮囊獨一雙佩當於後詔從之一品已下五品已上同高祖新制董巴志云一曰側注謁者僕射之所服也胡伯始以為齊王魏泰減齊以賜謁者傅子曰魏明帝以帝冠像通天乃毀變其形除去卷筒今如介頓頓上加物以象山峯行人使者通皆服之新制八角其形如進賢於前加三峯以象魏制謁者大夫已下服之梁依其

獬豸冠案禮圖曰法冠也一曰柱後惠文如淳注漢
宮曰惠蟬也細如蟬翼今御史服之禮圖又曰獬豸冠
高五寸秦制也法官服之董巴志曰獬豸神羊也蔡
邕云如麟一角應劭曰古有此獸主觸不直故執憲
者爲冠以象之秦滅楚以其冠賜御史此即是也開
皇中御史戴却非冠而無此色新制又以此而代却
非御史大夫以金治書侍御史以犀侍御史已下用
麈羊角獨御史司隸服之

巾案方言云巾趙魏間通謂之承露郭林宗傳曰林
宗嘗行遇雨巾沾角折又袁紹戰敗幅巾渡河此則
野人及軍旅服也制有二等今高人道士所著是林
宗折角庶人農夫常服是袁紹幅巾故事用全幅卓
而向後襍髮俗人謂之襍頭自周武帝裁爲四脚今
通於貴賤矣

簪道案釋名云簪建也所以建冠於髮也一曰笄笄
係也所以拘冠使不墜也道導所以道髮髮使入巾
幘之裏也今依周禮天子以玉笄而導亦如之又史
記曰平原君誇楚爲玳瑁簪班固與弟書云今遺仲

升以黑犀簪士燮集云遣功曹史貢皇太子通天犀
導故知天子獨得用玉降此通犀玳瑁及犀今並准
是唯弁用白牙筭道焉

貂蟬案漢官侍內金蟬左貂金取剛固蟬取高潔也
董巴志曰內常侍右貂金璫銀附蟬內書今亦同此
今官者去貂內史令金蟬右貂納言金蟬左貂開皇
時加散騎常侍在門下者比日有貂蟬至是罷之唯加
常侍聘外國者特給貂蟬還則輸納於內省
白筆案徐氏雜注云古者貴賤皆執笏有事則書之

故常簪筆今之白筆是遺象也魏略曰明帝時大會
而史簪筆今又官七品已上通眊之武職雖貴皆不眊
也

纓案儀禮曰天子朱纓諸侯丹組纓今冕天子已下
皆朱纓又尉繚子曰天子玄纓諸侯素纓別尊卑也
今不用素並從冠色焉

佩案禮天子佩白玉董巴司馬彪云君臣佩玉尊卑
有序所以章德也今參用杜夔之法天子白玉太子
瑜玉士山玄玉自公已下皆水蒼玉

綬案禮天子玄組綬侯伯朱組綬大夫純組綬世子
綦組綬漢官三臺蕭何爲相國佩綠綬公侯紫卿二千
石青令長千石黑令大抵准此天子以雙綬六采玄
黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首闊一尺雙
小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施四玉環
開皇用三今加一皇太子朱雙綬四采赤白縹紺純
朱質長一丈八尺三百二十首闊九寸雙小綬長二
尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環開皇用二
今加一三公綠綬綬四采綠黃縹紺紫純綠質黃文織

之長一丈八尺二百四十首闊九寸與親王綬俱施二
玉環諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織之
長一丈八尺二百四十首闊九寸公玄朱綬四采赤
縹玄紺純朱質玄文織之長一丈八尺二百四十首
闊九寸侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織
長一丈六尺百八十首闊八寸子男素朱綬三采青
赤白純朱質素文織之長一丈四尺百四十首闊七
寸二品已上纁紫綬四采纁紫赤黃純紫質纁文織
之長一丈四尺百四十首闊八寸三品紺紫綬四采

紫紺黃纁純紫質紺文織之長一丈六尺百八十首
關八寸四品青纁三采青白紅純青質長一丈四尺
百四十首關七寸五品墨纁二采青紺純紺質長一
丈二尺百二十首關六寸自王公已下皆有小纁二
枚色同大纁而首半之正從一品施二玉環凡有纁
者皆有紛並長六尺四寸闊二寸四分隨於纁色

盤革囊案禮男鞶革女鞶絲東觀書詔賜鄧遵獸頭鞶
囊一枚班固與第書遺仲升獸頭旁囊金錯鉤也古
佩印比貯懸之故有囊稱或帶於旁故班氏謂為旁

囊纁印鈕也今雖不佩印猶存古制有佩纁者通得
佩之無佩則不今採梁陳東齊制品極尊者以金織
成二品以上服之次以銀織成三品已上服之下以綵
織成五品已上服之分為三等○革帶案禮博二寸
禮圖曰璫綴於革帶阮諶以為有章印則於革帶佩
之東觀記楊賜拜太常詔賜自所著革帶故知形制
尊卑不別今博三寸半加金鏤黼螭螭鉤以相拘帶
自大裘至于小朝服皆用之

劔案漢自天子至于百官無不佩刀蔡謨議云大臣

優禮皆劔履上殿非侍臣解之蓋防刃也近代以木
未詳所起東齊著令謂爲象劔言象於劔周武帝時
百官燕會並帶力升座至開皇初因襲舊式朝服登
殿亦不解焉十二年因蔡徵上事始制凡朝會應登
殿坐者劔履俱脫其不坐者勅召奏事及湏升殿亦
就席解劔乃登納言黃門內史令侍郎舍人既夾侍
之官則不脫其劔皆眞刃非假既合舊典弘制依定
又准晉咸康元年定令故事自天子已下皆衣冠帶
劔今天子則玉具火珠鏢首餘皆玉鏢首唯侍臣帶
升六品以下無佩綬者皆不帶

劔上殿自王公已下非殊禮引升殿皆就席解而後
升六品以下無佩綬者皆不帶
曲領案釋名在單衣內襟領上橫以纁纁七品已上
有內單者則服之從省服及八品已下皆無
斑案禮天子摺纁方正於天下也又五經異義天子
笏曰斑斑直無所屈也今制准此長尺二寸方而不
折以球玉爲之

笏案禮諸侯以象大夫魚湏文竹士以竹本象可也
九有指畫於君前受命書於笏笏畢用也五經要議

曰所以記事防忘禮圖云度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之平板此乃不經今還謂之笏以法古名自西魏以降五品已上通用象牙六品已下兼用竹木

履馬案圖云複下曰烏單下曰履夏葛冬皮近代或以重皮而不加木失於乾腊之義人取乾腊之理以木重底冕服者色赤冕表者色烏履同烏色諸非侍臣皆脫而升殿凡烏唯冕服及具服著之履則諸服皆用唯褶服以靴靴胡履也取便於事施於戎服

諸建華鷄鷄冠委貌長冠樊噲却敵巧士術氏却非等前代所有皆不採用

皇后服四等有褙衣鞠衣青服朱服

褙衣深青質織成領袖文以羣翟五采重行十二等首飾花十二釵小花髻十二樹并兩博鬢素紗內單繡領羅毅票櫻色皆以朱蔽膝隨裳色以緞為緣用翟二單大帶隨衣裳飾以朱綠之錦青綠革帶青鞵烏鳥以金飾白玉佩玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會凡大事皆服之

鞠衣黃羅爲質織成領袖小花十二樹蔽膝革帶及
舄隨衣色餘准禕衣親蠶服也

青服去花大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之

○朱服制如青服宴見賓客則服之

有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并黃琮
各以笥貯進於座隅

皇太后服同於后服而貴妃以下並亦給印

貴妃德妃淑妃是爲三妃服榆翟之衣首飾花九鈿
并一博鬢金章龜鈕文從其職紫綬一百二十首長

一丈七尺金縷織成獸頭鞞囊佩于寘玉

順儀順容順華脩儀脩容脩華充儀充容充華是爲

九嬪服闕翟之衣首飾花八鈿并一博鬢金章龜鈕
文從其職紫綬一百首長一丈七尺金縷織成獸頭

鞞囊佩采瓊玉

婕妤好銀縷織成獸頭鞞囊首飾花七鈿他如嬪服

○美人才人服鞠衣首飾花六鈿并一博鬢銀印珪

鈕文從其職青綬八十首長一丈六尺綵縷織成獸
爪鞞囊佩水蒼玉

寶林服展衣首飾花五鈿并一博鬢銀印環鈕文如其職艾綬八十首長一丈六尺鞞囊佩玉同於婕妤承衣刀人采女皆服祿衣無印綬參准宋泰始四年及梁陳故事增損用之

皇太子妃服綸翟之衣青質五采織成爲搖翟以備九章首飾花九鈿并一博鬢金璽龜鈕文如其職素紗內單繡領羅襪襪色皆用朱蔽膝二章大帶同禕衣青綠革帶朱鞞青烏烏加金飾佩瑜玉纁朱綬一百六十首長一丈獸頭鞞囊凡大禮見皆服之唯侍親

衣則用鞠衣之服花鈿佩綬與綸衣同准宋孝建二年故事而增損之

良娣鞠衣之服銀印珪鈕文如其職佩采瓊玉青綬八十首長一丈六尺獸爪鞞囊餘同世婦

保林八子展衣之服銅印環鈕文如其職佩水蒼玉艾綬八十首長一丈六尺獸爪鞞囊自良娣等准宋大明六年故事而損益之

諸王太妃妃長公主公主三公夫人一品命婦綸翟之服繡爲九章首飾花九鈿佩山玄玉獸頭鞞囊綬

同夫色

公夫人縣主二品命婦亦服褙翟繡爲八章飾八鈿侍從親桑同用鞠衣自此之下佩皆水蒼玉

侯伯夫人三品命婦亦服褙翟繡爲七章首飾七鈿子夫人四品命婦服闕翟之衣刻赤繒爲翟綴於服上以爲六章首飾六鈿

男天人五品命婦亦服闕翟之衣刻繒爲翟綴於服上以爲五章首飾五鈿若當從侍親桑皆同鞠衣議既定帝幸修文殿覽之乃令何稠起部郎閭毗等造

樣上呈二年摠了始班行焉軒冕之盛豈具古今矣三年正月朔旦大陳文物時突厥染干朝見慕之請襲冠冕帝不許明日率左光祿大夫禔但特勤阿史那職御左光祿大夫特勤阿史那伊順右光祿大夫意和發史蜀胡悉等並拜表固請衣冠帝大悅謂弘等曰昔漢制初成方知天子之貴今衣冠大備足致單于解辯此乃卿等功也弘愷善心世基何稠閭毗等賜帛各有差並事出優厚是後師旅務緩車駕多行幸百官行從唯服袴禮而軍旅間不便至六年後詔從駕涉遠

者文武官等皆戎衣貴賤異等雜用五色五品已上通著紫袍六品已下兼用緋綠青吏以青庶人以白屠商以皂士卒以黃

卓彼上天宮室混成玄戈居其左上將居其右弧矢揚威羽林置陳易曰天垂象聖人則之昔軒轅氏之有天下也以師兵爲營衛降至三代其儀大備西漢武帝每上甘泉則列鹵簿車千乘騎萬匹其居前殿則植戟懸楯以戒不虞其所由來者尚矣

梁武受禪于齊侍衛多循其制正殿便殿閣及諸門

上下各以直閣將軍等直領又置刀鈔御刀御楯屬直御左右兼有御仗鎧稍赤鬣角抵勇士青鬣仗長刀刀劍細仗羽林等左右二百七十六人以直諸門行則儀衛左右又有左右夾轂蜀客楯劍獸羽林八從遊盪十二不從遊盪直從細射廉察刀戟腰弩大弩等隊凡四十九隊亦分直諸門上下行則量爲儀衛東西掖端大司馬東西華承明大通等門又各二隊及防殿三隊雖行幸不從又有八馬遊盪馬左右夾轂左右馬百騎等各二隊及騎官闔武

馬容雜伎馬容及左右馬騎直隊行則侍衛左右分
爲警衛車駕晨夜出入及涉險皆作函鹵簿應宿衛
軍騎皆執兵持蒲各當其所保護方面天明及度險
乃奏解函搥鼓而依常列乘輿行則有大駕法駕小
駕大駕以郊饗上天臨馭九伐法駕以祭方澤祀明
堂奉宗廟籍千畝小駕以敬園陵親蒐狩大駕則公
卿奉引大將軍驂乘太僕馭法駕小駕皆侍中驂乘
奉車郎馭公卿不引其餘行幸送往勞旋則朔祭仗近
燕則隊仗三駕法天二仗法地其動也參天而兩地

也陳氏承梁亦無改革

齊文宣受禪之後警衛多循後魏之儀及河清中定
令宮衛之制左右各有羽林郎十二隊又有持釵隊
鋌槊隊長刀隊細仗隊楯鎩隊雄戟隊格獸隊赤警
隊角抵隊羽林隊步遊湯燄隊馬遊湯燄隊又左右各武
賁十隊左右翊各四隊又步遊湯燄馬遊湯燄左右各三
隊是爲武賁又有直從武賁左右各六隊在左者爲
前駢隊在右者爲後拒隊又有募負武賁隊強弩隊
左右各一隊在左者皆左衛將軍摠之在右者皆右

衛將軍摠之以備警衛其領軍中領將軍侍從出入則著兩襜甲手執檉杖左右衛將軍將軍則兩襜甲手執檀杖侍從左右則有千牛備身左右備身刀劍備身之屬兼有武威能渠鷹揚等備身三隊皆領七右將軍主之宿衛左右而戎服執仗兵有斧鉞弓矢刀稍旌旗皆囊首五色節文旆悉赭黃天子御正唯大目夾侍其仗悉在殿下郊祭鹵簿則督將平憤緋衫甲大口袴

後周警衛之制置左右宮伯掌侍衛之禁各更

於內小宮伯貳之臨朝則分在前侍之首並金甲各執龍環金飾長刀行則夾路車左右中侍掌御寢之贊員金甲左執龍環右執獸環長刀並飾以金次左右侍陪中侍之後並銀甲左執鳳環右執麟環長刀次左右前侍掌御寢南門之左右並銀甲左執師子環長刀次左右後侍掌御寢北門之左右並銀甲左執年環右執兕環長刀左右騎侍立於寢之東西階並銀甲左執熊環右執能環長刀十二人兼執師子彤楯列左右侍之外自左右侍以下刀並

以銀飾左右宗侍陪左右前侍之後夜則衛於寢庭之中皆服金塗甲左執豹環右執貔環長刀並金塗飾十二人兼執師子彤楯列於左右騎侍之外自左右中侍已下皆行則兼帶黃弓矢巡田則常服帶短刀如其長刀之飾左右庶侍掌非皇帝所御門閣之禁並服金塗甲左執解豸環右執獬環長劍並金飾十二人兼執師子彤楯列於左右宗侍之外行則兼帶皓弓矢左右勳侍掌陪左右庶侍而守出入則服金塗甲左執吉良環右執獬環長劍十二人兼執師

子彤楯列於左右庶侍之外行則兼帶盧弓矢巡田則與左右庶侍俱常服佩短劍如其長劍之飾諸待官大駕則俱侍中駕及露寢半之小駕三分之一左右武伯掌內外衛之禁令兼六率之士皇帝臨軒則備三仗於庭服金甲執金鉏杖立於殿上東西階之側行則列兵於帝之左右從則服金甲被繡袍左右小武伯各二人貳之服執同於武伯分立於大武伯下及露門之左右勳行幸則加錦袍左右武賁率掌武賁之士其隊器服皆玄以四色飾之各摠左右持

鈇之隊皇帝臨露寢則立於左右三仗第一行之南
北出則分在隊之先後其副率貳之左右旅賁率掌
旅賁士其隊器服皆青以朱為飾立於三仗第二行
之南北其副率貳之左右射聲率掌射聲之士其器
服皆朱以黃為飾立於三仗第三行之南北其副率
貳之左右驍騎率掌驍騎之士器服皆黃以皓為飾
立於三仗第四行之南北其副率貳之左右羽林率
掌羽林之士其隊器服皆皓以玄為飾立於三仗第
五行之南北其副率貳之左右遊擊率掌遊擊之士

其器服皆玄以青為飾其副率貳之武賁已下六率
通服金甲師子文袍執銀鉏檀杖副率通服金甲獸
文袍各有倅長帥長相次陪列行則引前倅長通服
銀甲豹文袍帥長通服銀甲鷓文袍自副率已下通
執獸環銀飾長刀凡大駕則盡行中駕及露寢則
半之小駕半中駕常行軍旅則衣色尚烏

高祖受命因周齊宮衛微有變革戎服臨朝大仗則
領左右大將軍二人分在左右廂左右直寢左右直
齋左右直後千牛備身左右備身等夾侍供奉於左

右及坐後左右衛大將軍左右直閣將軍以次左右衛將軍各領儀刀為十二行內四行親衛行別以大都督領次外四行勳衛以帥都督領次外四行翊衛以都督領行各二人執金花師子楯獲刀一百四十八人分左右帶橫刀後監門直長十二人左青龍旗右白獸旗左右武衛開府各領三仗六行在大仗內行別六十人大都督一人領之帥都督一人後之大駕則執黃麾仗其次戟二十四左青龍幢右白獸幢畢各一釵金二十四金節十二道蓋獸又絳引幡朱

幢為持釵前隊應蹕大都督二人領之在御前橫街南左右武衛大將軍領大仗左右廂各六行行別三百六十人大都督一人領之及大業四年煬帝北巡出塞行宮設六合城方一百二十步高四丈二尺六合以木為之方六尺外面一方有板離合為之塗以青色壘六板為城高三丈六尺上加女牆板高六尺開南北門又於城四角起樓敵二門觀門樓櫺皆丹青綺畫又造六合殿千人帳載以檣車載六合三板其車軫解合交叉即為馬檣每車上張幕下張

平一弩傳矢五人更守兩車之間施車軫馬槍皆外
其轆以為外圍次內布鐵菱次內施蟄韃每一蟄韃
中施弩牀長六尺濶三尺牀枕陞插鋼錐皆長五寸謂
之蝦鬚皆施機閉張則錐皆外向其牀上施旋機弩以
繩連弩機人從外來觸繩則弩機旋轉向觸所而發
其外又以矐周圍行宮二丈一鈴一柱柱舉矐去地二
尺五寸當行宮南北門施槌磬連矐以機發之有
人觸矐則衆鈴發響槌擊兩磬以知所警言名為擊
警言八年征遼又造鉤陳以木板連如帳子張之則綺文
卷之則直焉帝御營與賊城相對夜中設六合城周
廻八里城及女垣合高十仞上布甲士立仗建旗又
四隅有關面別一觀觀下開三門其中施行殿殿上
容侍臣及三衛仗合六百人一宿而畢望之若真高
麗日忽見謂之為神焉

隋書十二卷終

志第七

禮儀七

编码错误

卷端应：隋書卷第十三

隋書卷第十一

監修國史趙國公長孫無忌等撰

志八

音樂上

夫音本乎太始而生於人心隨物感動播於形氣形氣既著協於律呂宮商克諧名之為樂樂者樂也聖人因百姓樂已之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌舞之以八佾實升平之冠帶王化之源本記曰感於物而動故形於聲夫人者兩儀之播氣而性情之所起也恣其流洎往

而不歸是以五帝作樂三王制禮標舉人倫削平滯放其
用之也動天地感鬼神格祖考諧邦國樹風成化象德昭
功啓萬物之情通天下之志若夫升降有則宮商垂範禮
踰其制則尊卑乖樂失其序則親疎亂禮定其象樂平其
心外敬內和合情飾貌猶陰陽以成化若日月以爲明也
記曰大夫無故不撤懸士無故不撤琴瑟聖人造樂導迎
和氣惡情屏退善心興起伊耆有善籥之音伏犧有網罟
之詠葛天八閔神農五弦事與功偕其來已尚黃帝樂曰
咸池帝嚳曰六英帝顓頊曰五莖帝堯曰大章帝舜曰蕭

韶禹曰大夏殷湯曰濩武王曰武周公曰勺教之以風賦
弘之以孝友大禮與天地同節大樂與天地同和禮意風
猷樂情膏潤傳曰如有王者必世而後仁成康化致升平
刑厝而不用也古者天子聽政公卿獻詩秦人有作罕聞
斯道漢高祖時叔孫通爰定篇章用祀宗廟唐山夫人能
楚聲又造房中之樂武帝裁音律之響定郊丘之祭頗雜
謳謠非全雅什漢明帝時樂有四品一曰天子樂郊廟上
陵之所用焉則易所謂先王作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考者也二曰雅頌樂辟雍饗射之所用焉則孝經所謂

禮記卷之八 樂記第八 四

移風易俗莫善於樂者也三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣
之所用焉則詩所謂坎坎鼓我蹲蹲舞我者也其四曰短
簫鏡歌樂軍中之所用焉黃帝時岐伯所造以建武揚德
風敵勵兵則周官所謂王師大捷則令凱歌者也又採百
官詩頌以為登歌十月吉辰始用蒸祭董卓之亂正聲咸
蕩漢雅樂郎杜夔能曉樂事八音七始靡不兼該魏武平
荊州得夔使其刊定雅律魏有先代古樂自夔始也自此
迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯於是樂人南奔穆皇
羅鍾磬符堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏圖將霸道武

克中山太武平統萬或得其宮懸或收其古樂于時經營
是迫雅器斯寢孝文頗為詩歌以勗在位謠俗流傳布諸
音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不
各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世而易風移俗浸
以陵夷梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風雅
爰詔凡百各陳所聞帝又自糾擿前違裁成一代周太祖
發跡閔隴躬安夷狄群臣請功成之樂式遵周舊依三材
而命管承六典而揮文而下武之聲豈姬人之唱登歌之
奏叶鮮卑之音情動於中亦人心不能已也昔仲尼返魯

風雅斯正所謂有其藝而無其時高祖受命惟新八州同
貫制氏全出於胡人迎神猶帶於邊曲及顏何驟請頗涉
雅音而繼想聞韶去之彌遠若夫二南斯理八風揚節順
序旁通妖淫屏棄宮徵流唱翱翔率舞弘仁義之道安
性命之直君子益厚小人無悔非大樂之懿其孰能與於此
者哉是以舜詠南風而虞帝昌紂歌北鄙而殷王滅大樂
不紊則王政在焉故錄其不相因襲以備于志周官大司
樂一千三百三十九人漢郊廟及武樂三百八十人煬帝
矜奢頗翫淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏括周齊梁陳
高齊之舊曲云

樂工子弟及人間善聲調者凡三百餘人並付太樂倡優
纓雜咸來萃止其哀管新聲淫弦巧奏皆出鄴城之下
梁氏之初樂緣齊舊武帝思弘古樂天監元年遂下詔訪
百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤
而韶護之稱空傳咸英之實靡託魏晉以來陵替滋甚遂
使雅混淆鍾石斯謬天人缺九變之節朝醮失四懸之儀
朕昧旦坐朝思求厥旨而舊事匪存未獲整頓正寤寐
有懷所為歎息卿等學術通明可陳其所見於是散騎

常侍尚書僕射沈約奏荅曰竊以秦代滅學樂經殘亡至
于漢武帝河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事
者以作樂記其內史丞王定傳授常山王禹劉向校書得
樂記二十三篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴
七篇師氏雅琴八篇龍氏雅琴百六篇唯此而已晉中經
簿無復樂書別錄所載已復亡逸按漢初典章滅絕諸儒
撫拾溝渠牆壁之間得片簡遺文與禮事相關者即編次
以為禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記
緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅

典誥之書也禮既是行已經邦之切故前儒不得不補綴
以備事用樂書事大而用緩自非逢欽明之主制作之君
不見詳議漢氏以來主非欽明樂既非人臣急事故言者
寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上
帝而樂書淪亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家
凡樂事無小大皆別纂錄乃委一舊學撰為樂書以起千
載絕文以定大梁之樂使五英懷慙六莖興愧是時對樂
者七十八家咸多引䟽略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言
改樂之法帝既素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立

爲四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一
寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃用一百四十
二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九
尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰
青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二
十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二絲長七尺
二寸一分強三曰朱明通中呂絃用一百九十九絲長六
尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二
分強林鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷
則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一
百六十絲長五尺三寸二分大強無射絃用一百二十九
絲長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而
還相得中文制爲十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長
三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗
笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸
林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺
五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫
通聲飲古鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音

施以七聲莫不和韻是時北中郎司馬何休之上言案周禮王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏今樂府之夏唯變王夏為皇夏蓋緣秦漢以來稱皇故也而齊氏仍宋儀注迎神奏昭夏皇帝出入奏永至牲出入更奏引牲之樂其為舛謬莫斯之甚請下禮局改正周捨議以為禮王入奏王夏大祭祀與朝會其用樂一也而漢制皇帝在廟奏永至樂朝會之日別有皇夏二樂有異於禮為乖宜除永至還用皇夏又禮尸出入奏肆夏賓入大門奏肆夏則所設唯在人神其與迎牲之樂不可濫也宋

季失禮頓虧舊則神入廟門遂奏昭夏乃以牲牢之樂用接祖考之靈斯皆前代之深疵當今所宜改也時議又以為周禮云若樂六變天神皆降神居上玄去還恍惚降則自至迎則無所可改迎為降而送依前式又周禮云若樂八變則地祇皆出可得而禮地宜依舊為迎神並從之又以明堂設樂大略與南郊不殊壇堂異名而無就燎之位明堂則編歌五帝其餘同於郊式焉初宋齊代祀天地祭宗廟准漢祠太一后土盡用宮懸又太常任昉亦據王肅議云周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和

邦國以諧兆庶以安賓客以悅遠人是謂六同一時皆依
今六代舞獨分用之不慰人心遂依肅議祀祭郊廟備六
代樂至是帝曰周官分樂饗祀虞書止鳴兩懸求之於古
無宮懸之議何事人禮縉事神禮簡也天子襲衮而致敬
一不文觀天下之物無可以稱其德者則以少為貴矣大合
樂者是使六律與五聲克諧八音與萬舞合節耳豈謂致
鬼神祇用六代樂也其後即言分樂序之以祭以享此乃
曉然可明肅則失其旨矣推檢載籍初無郊禋宗廟徧舞
六代之文唯明堂位曰禘祀周公於太廟未干玉戚冕而

舞大武皮弁素積禘而舞大夏紉夷蠻之樂於太廟言廣
魯於天下也夫祭尚於敬無使樂繁禮黷是以季氏逮闇
而祭繼之以燭有司跛倚其為不敬大矣他日祭子路與
焉質明而始晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也不知禮乎
若依肅議郊既有迎送之樂又有登歌各頌功德徧以六
代繼之出入方待樂終此則乖於仲尼躋晏朝之意矣於
是不脩宮懸不徧舞六代逐所應須即設懸則非宮非軒
非判非特宜以至敬所應施用耳宗廟省迎送之樂以其
闕宮靈宅也齊永明中舞人冠幘並簪筆帝曰筆笏蓋以

記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦
譙履於是去筆又晉及宋齊懸鐘磬大准相似皆十六架
黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鍾其東衡大於鍾
不知何代所作其東罇鍾大簇之宮東方西面起北蕤賓
之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如
北面設建鼓於四隅懸內四面各有祝敵帝曰著晉宋史
者皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黃
鍾姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廂滿樂之
文其義焉在於是除去衡鍾設十二罇鍾各依辰位而應

其律每一鍾鍾則設編鍾磬各一處合三十六架植建鼓
於四隅元正大會備用之乃定郊禋宗廟及三朝之樂以
武舞為大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見
也以文舞為大觀舞取易云大觀在上觀天之神道而四
時不忒也國樂以雅為精取詩序云言天下之事形四方
之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之
樂增撤食之雅焉梁官出史宋元徽三年儀注奏歲樂
齊及梁初亦同至是改為後雅取禮記司徒論選士之序
百而升之學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉皇帝

出入宋孝建二年秋起居注奏求至齊及梁初亦同至是
改爲皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇
太子出入奏雅雅取詩君子萬年永錫爾祉也王公出入
奏寅雅取尚書周官三公弘化寅亮天地也上壽酒奏介
雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上
於天需君子以飲食宴樂也報儀奏雍雅取禮記大饗客
出以雍撤也並三朝用之牲出宋元徽二年儀注奏引牲
齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必在滌三月
也薦毛血宋元徽二年儀注奏嘉薦齊及梁初亦同至是

改爲牲雅取春秋左氏傳牲牲肥腯也北郊明堂太廟並
同用降神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦
同至是改爲誠雅取尚書至誠感神也皇帝飲福酒宋元
徽三年儀注奏嘉祚至齊不改梁初改爲求祚至是改爲
獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻
之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏
昭遠齊及梁不改就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是
燎埋俱奏禋雅取周禮太宗伯以禋祀祀昊天上帝也其
辭並沈約所製今列其歌詩二十曲云俊雅歌詩三曲四言

設官分職 髦俊攸俟 髦俊伊何 貴德尚齒
唐又咸事 周寧多士 區區衛國 猶賴君子
漢之得人 帝猷乃理
開我八襲 關我九重 珩佩流響 纓紱有容
袞衣前邁 列辟雲從 義兼東序 事美西雍
分階等肅 異列齊恭
重列北上 分庭異陛 百司揚職 九賓相禮
齊宋魯錫 魯衛兄弟 忍皇藹藹 羣龍濟濟
我有佳賓 實惟懜悌

皇雅二曲五言

帝德實靈運 車書靡不賓 執瑁朝羣后
垂旌御百神 八荒重譯至 萬國燒來親
華蓋拂紫微 勾陳統太一 容裔被緹組
參差羅罕畢 星回照以爛 天行徐且謐
清蹕朝萬寓 端冕臨正陽 青約黃金纒
袞衣文繡裳 既散華蟲采 復流日月光

胤雅一曲四言

自昔殷代 哲王迭有 降及周代 惟器是守

上天乃眷 大梁既受 灼灼重明 仰承元首
體乾作貳 命服斯九 置保置師 居前居後
前星北耀 克隆萬壽

寅雅一曲三言

禮莫違 樂具舉 延藩辟 朝帝所 執桓蒲
列齊莒 垂袞毳 紛容與 升有儀 降有序
齊簪紱 忘笑語 始矜嚴 終酣醑
介雅三曲五言

百福四象初

萬壽三元始

拜獻惟衮職

同心協卿士 北極永無窮 南山何足擬
壽隨百禮洽 慶與三朝升 惟皇集繁祉
景福互相仍 申錫永無遺 穰簡必來應
百味既含馨 六飲莫能尚 玉壘信湛湛
金卮頗搖漾 敬舉發天和 祥祉流嘉貺
需雅八曲七言

實體平心待和味

庶羞百品多為貴

或鼎或鼎宣九沸

楚桂胡鹽毛芳卉

加邊列俎彫且蔚

五味九變兼六和

令芳甘旨庶且多

三危之露九期木

圖案方丈粲星羅

皇舉斯樂同山河

九州上腴非一族

玄枝碧樹壽華木

終朝采之不盈掬

用拂腥羶和九穀

既甘且飫致遐福

人欲所大味為先

興和盡敬咸在旃

碧鱗朱尾獻嘉鮮

紅毛綠翼墜輕翮

臣拜稽首萬斯年

擊鍾以俟惟大國

況乃御天流至德

侑食斯舉揚盛則

其禮不愆儀不忒

風猷所被深且塞

膳夫奉職獻芳滋

不麇不天咸以時

調甘適苦別澆淄

其德不爽受福釐

於焉逸豫永無期

備味斯饗惟至聖

咸降人神禮為盛

或風或雅流歌詠

負鼎言歸啟殷命

悠悠四海同茲慶

道我六穗羅八珍

洪鼎自饗夾匪勞新

荆包海物必來陳

滑甘滫滹滋味和神

以斯至德被無垠

雍雅三曲四言

明明在上 其儀有序

終事靡佖言

收劔撤俎

乃升乃降

和樂備舉

天德莫遺心

人謀是與

敬行禮達

茲焉讌語

我餽惟阜

我有孔庶

嘉味既烹

食甘斯飫

屬厭無爽

沖和在御

擊鼓齊歡

懷生等豫

蒸庶乃粒

寔由仁恕

百司敬列

皇在在陞

既飫且

卒食成禮

其容穆穆

其儀濟濟

凡百庶

莫不愷悌

奄有萬國

抑由天啓

滌雅一曲四言

將脩成禮

其儀孔熾

有膋斯

國門是置

不黎不瘠

靡佖言靡忌

呈肌獻

永言昭事

俯休皇德

仰綏靈志

百福具

嘉祥允洎

駿奔伊在

慶覃遐嗣

牲雅一曲四言

反本興敬 復古昭誠 禮容宿設 祀事孔明

華俎待獻 宗碑麗牲 充哉爾握 肅矣簪纓

其膏既啓 我豆既盈 庖丁遊刃 葛盧驗聲

多祉攸集 景福來并

誠雅一曲三言 南郊降神用

懷忽恍 瞻浩蕩 盡誠絜 致虔想 出杳冥

降無象 皇情肅 具僚仰 人禮盛 神途敞

俊明靈 申敬饗 威靈極 洞玄壤

誠雅一曲三言 北郊迎神用

地德溥 崑丘峻 揚羽翟 鼓應輦 出尊祗

展誠信 招海瀆 羅岳鎮 惟福祉 咸昭晉

誠雅一曲四言 南北郊明堂太廟送神同用

我有明德 馨非稷黍 牲玉孔備 嘉薦惟旅

金懸宿設 和樂具舉 禮達幽明 敬行罇俎

鼓鍾云送 遐福是與

獻雅一曲四言

神宮肅肅 天儀穆穆 禮獻既同 膺此蒼福

我有馨明 無愧史祝

禋雅一曲四言

紫宮昭煥 太一微玄 降臨下土 尊高上天

載陳珪璧 式備牲牲 雲孤清引 枸虛高懸

俯昭象物 仰致高煙 肅彼靈祉 咸達皇虔

禋雅一曲四言 就理

盛樂斯舉 協徵調宮 靈饗慶洽 祉積化融

八變有序 三獻已終 於牲瘞玉 酬德報力

振垂成呂 投壤生風 造無虛致 事由感通

於皇盛烈 比祚華嵩

普通中薦蔬之後改諸雅歌勅蕭子雲製詞既無牲牢

遂省滌雅牲雅云

南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化

也明堂宗廟所尚者敬蕤賓是為敬之名復有陰主之

義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加有登歌今文

列其歌詩一十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

嘏既明 禮告成 惟聖祖 主上靈 爵已獻

壘又盈 息羽籥 展歌聲 俊如在 結皇情
禮容盛 樽俎列 玄酒陳 陶匏設 獻清旨
致虔絜 王既升 樂已闋 降蒼昊 垂芳烈
北郊皇帝初獻奏登歌一曲四言

方壇既均 地祇已出 盛典弗訾 羣望咸熙

乃升乃獻 敬成禮率 靈降無兆 神饗載謐

允矣嘉祚 其升如日

至哉坤元 寔惟厚載 躬茲奠饗 誠交顯晦

或升或降 搖珠動佩 德表成物 慶流皇代

純嘏不訾 祺福是資

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

功高禮洽 道尊樂備 三獻既舉 百司在位

誠敬罔訾 幽明同致 茫茫罔兆 無思不遂

蓋之如天 容之如地

殷兆玉筐 周始郊王 於赫太祖 其基我大梁

肇土七十 奄有四方 帝軒自祀 人思未忘

永言聖烈 祚我無疆

有夏多罪 殷人塗炭 四海以懸 十室思亂

自天命我 穢凶殄難 既踵一飛 言登天漢

受饗良爰祀 福祿收贊

犧象既飾 壘俎斯具 我饗無馨 黃流乃注

我我卿士 駿奔是務 佩上鳴珩 纓還拂樹

悠悠億兆 天臨日照

猗與至德 光被黔首 鑄鎔蒼者 甄陶區有

肅恭三獻 對揚萬壽 比屋可封 含生無咎

匪徒七百 天長地久

有命自天 於皇后帝 悠悠四海 莫不來祭

繁祉具膺 八神聳衛 福至兆兆 慶來無際

播茲餘休 于彼蒼喬

祀典昭繁 我禮莫違 八簋入室 六龍解駟

神宮肅肅 靈寢肅肅 嘉薦既饗 畢福攸歸

至德光被 洪祚敷輝

明堂編歌五帝登歌五曲四言

歌青帝辭

帝居在震 龍德司春 開元布澤 令和高仁

羣居既散 歲云陽止 飭道必盈 人壽惟始

雕梁繡栱 丹雘玉璫 雲以以降 百福來綏

歌赤帝辭

炎光在離 火為威德 赫昭訓 時新受則

靡草既凋 溫風以至 嘉維旅 時着孔備

齊醞在堂 笙鏞在下 匪七百 無絕終始

歌黃帝辭

鬱彼中壇 含靈闡化 廻環氣象 輪無輟駕

布德焉在 四序將收 音宮數五 飯稷駛駟

宅屏居中 夢臨外宇 升為中尊 降為神主

歌白帝辭

神在秋方 帝居西皓 允茲金德 裁成時寶

鴻來雀化 參見火邪 暮無玄鳥 菊有華

載列笙磬 式陳彝俎 靈罔常懷 惟德日與

歌黑帝辭

德盛乎水 玄冥紀節 陰降陽騰 氣凝名水閑

司智莅坎 駕鐵衣玄 祁寒圻地 晷度迴天

悠悠四海 駿奔奉職 祚我無疆 永隆極

太祖太夫人廟舞歌

闕宮肅肅 清廟濟濟 於穆夫人 固天攸啓
祚我梁德 膺斯盛禮 文輓達嚮 重檐並陛
飾我俎彝 挈我粢盛 躬事奠饗 推尊垂教
悠悠萬國 具承茲慶 大孝追遠 北庶攸詠
太祖太夫人廟登歌

光流者遠 禮貴彌巾 嘉饗良備 盛典必陳
追養自本 立愛惟親 皇情乃慕 帝服來尊
駕齊六轡 旂耀三辰 感茲霜露 事彼冬春
以斯孝德 永被蒸民

大壯舞奏夷則大觀舞奏姑洗取其月王也二郊明堂
太廟三朝並同用今亦列其歌詩二曲云
大壯舞歌一曲四言

高高在上 實愛斯人 眷求聖德 大拯羣倫
率土方燎 如火在薪 慄慄黔首 暮不及晨
朱光啓耀 北發穹旻 我皇鬱起 龍躍潼津
言屆牧野 電激雷震 闕鞞之甲 彭濮之人
或貔或武 漂杵浮輪 我邦雖舊 其命惟新
六伐乃止 七德必陳 君臨萬國 遂撫八

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈 大哉興聖 奄有四方 受天明命

居上不怠 臨下惟敬 舉無僭勳 動無正

物從其本 人遂其性 昭播九功 肅濟柄

寬以惠下 德以為政 三趾晨儀 重映

棧罄忘阻 梯山匪曼 如日有恒 與下竟

載陳金石 式流舞詠 咸英韶夏 於茲盛

相和五引

角引

萌生觸發 歲在春 咸池始奏 德尚仁

志滯以息 和且均

徵引

執衡司事 宅離方 滔滔夏日 火德昌

八音備舉 樂無疆

宮引

八音資始 君五聲 興此和樂 感百精

優游律呂 被咸英

商引

司秋紀兪 奏西音 激揚鍾石 和瑟琴

風流福被 樂愔愔

羽引

玄英紀運 冬冰折 物為音本 和且悅

窮高測深 長無絕

普通中薦蕪以後勅蕭子雲改諸歌辭為相和引則依五音宮商角徵羽為次第非隨月次也

舊三朝設樂有登歌以其頌祖宗之功列非君臣之所獻也於是去之三朝第一奏相和五引第二衆官入奏後雅

第三皇帝入閣奏皇雅第四皇太子發西中華門奏胤雅

第五皇帝進王公發足第六王公降殿同奏寅雅第七皇

帝八儲變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅第九公卿上

壽酒奏介雅第十太子入預會奏胤雅十一皇帝食舉

奏需雅十二撤食雍雅十三設大壯武舞十四設大觀文

舞十五設雅歌五曲十六設俳伎十七設鼓平舞十八設鐸

舞十九設拂舞二十設巾舞并白紵二十一設舞盤盃伎二

十二設舞輪伎二十三設刺長追花幢伎二十四設受猾

伎二十五設車輪折脰伎二十六設長躡伎二十七設須

彌山黃山三峽等伎二十八設跳鈴伎二十九設跳劍
伎三十設擲倒伎三十一設擲倒案伎三十二設青絲
幢伎三十三設一繖花幢伎三十四設雷幢伎三十
五設金輪幢伎三十六設白獸幢伎三十七設擲蹻
伎三十八設獼猴幢伎三十九設啄木幢伎四十設五案
幢呪願伎四十一設辟邪伎四十二設青紫鹿伎四十三
設白武伎作訖將白鹿來迎下四十四設寺子導安息
孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎四十五設綠
高緹伎四十六設變黃龍弄龜伎四十七皇太子

起奏胤雅四十八衆官出奏俊雅四十九皇帝興奏皇
雅自宋齊已來三朝有鳳凰銜書伎至是乃下詔曰朕
君臨南面道風蓋闕嘉祥時至爲媿已多假令巢作軒
閣集同昌云猶當顧循寡德推而不居況於名實頓爽
自欺耳目一日元會大樂奏鳳凰銜書伎至乃舍人受
書拜殿跪奏誠復興乎前代率由自遠內省懷慙彌與
事篤可罷之天監四年掌賓禮賀瑒請議皇太子元
會出入帝命別制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傳
亦同用之取禮一有元良萬國以貞之義明山賓嚴植之

及徐勉等以爲周有九夏梁有十二雅此並則天數爲
一代之曲今加一雅便成十三場又疑東宮所奏舞帝下
其議場以爲天子爲樂以賞諸侯之有德者觀其舞知
其德況皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備大壯大觀二
舞以宣文武之德帝從之於是改皇太子樂爲元貞奏
二舞是時禮樂制度粲然有序其後臺城淪沒簡文
帝受制於侯景景以簡文女漂陽公主爲妃請帝及主
母范淑妃宴于西州奏梁所常用樂景儀同索超世亦
在宴廷帝潛然屑涕景興曰陛下何不樂也帝強笑曰

丞相言索超世聞此以爲何聲景曰臣且不知何獨超
世自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並
送荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荊州陷
沒周人不知采用工人有知音者並入關中隨例沒爲奴

妍

鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲
留其十二合四時也更制新歌以述功德其第一漢曲
朱鷺改爲木紀謝言齊謝梁升也第二漢曲思悲翁改
爲賢首山言武帝破魏軍於司部肇王迹也第三漢曲

艾如張改爲桐柏山言武帝牧司王業彌章也第四漢曲
上之回改爲道亡言東昏喪道義師起樊鄧也第五漢曲
擁離改爲忱威言破加湖元勳也第六漢曲戰城南改
爲漢東流言義師克魯山城也第七漢曲巫山高改爲
鶴樓峻言平郢城兵威無敵也第八漢曲上陵改爲昏
主恣淫慝言東昏政亂武帝起義平九江姑熟大破朱
雀伐罪平人也第九漢曲將進酒改爲石首局言義師平
京城仍廢昏定大事也第十漢曲有所思改爲期運集
言武帝應錄受禪德盛化遠也十一漢曲芳樹改爲於

穆言大梁闡運君臣祀樂休祚方遠也十二漢曲上邪
改爲惟大梁言梁德廣運仁化洽也天監七年將有事
太廟詔曰禮云齋日不樂今親奉始出宮振作鼓吹外
可詳議八座丞即參議請輿駕始出鼓吹從而不作還
宮如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謡
云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白銅謂馬也白金
色也及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謡
言即位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲
三曲以被絃管帝旣爲敬佛法又制善哉大樂大歡

天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷古轉等十篇名
為正樂皆述佛法又有法樂童子使童子倚歌梵唄設
無遮大會則為之陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周
弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱
同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏永至飲福酒奏
嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成
衆官並出奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也
唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中
改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭今

列之云

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

於赫皇祖

宮牆高疑

邁彼厥初

咸茲峻極

縵樂簡簡

閔寢翼翼

裸饗若存

惟靈靡測

皇祖正負府君神室奏凱容舞辭

昭哉上德

浚彼洪源

道光前訓

慶流後昆

神猷緬邀

清廟斯存

以身以祀

惟祖惟尊

皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭

選辰崇饗

飾禮嚴敬

靡愛牲牢

兼馨黍盛

明明烈祖 龍光遠映 肇我王風 形斯舞詠

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

道遙積慶 德遠昌基 永言祖武 致享從思

九章停列 八舞廻墀 靈其降止 百福來綏

皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

肇迹帝基 義標鴻篆 恭惟載德 瓊源方闡

享薦三清 筵陳四璉 增我堂構 式敷帝典

皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭

皇祖執德 長發其祥 顯仁藏用 懷道韜光

寧斯閼寢 合此蕭鄉 永昭貽厥 還符翦商

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

烝哉聖祖 撫運升離 道周經緯 功格玄祇

方軒邁扈 比舜陵媯 緝熙是詠 欽明在斯

雲雷邁屯 圖南共舉 大定揚越 震威衡楚

四奧宅心 九疇還叙 景星出翼 非雲入呂

德暢容辭 慶昭羽綴 於穆清廟 載揚徽烈

嘉玉既陳 豐盛斯絜 是將是享 洪猷無絕

天嘉元年文帝始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書劉

仲舉權奏衆官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血
奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏
登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇
帝飲福酒奏嘉祚就燎位奏昭遠還便殿奏休成至太
建元年定三廟之樂採梁故事第一奏相和五引各隨
王月則先奏其鍾唯衆官入奏後雅林鍾作大簇參應
之取其臣道也鼓吹作皇帝出閣奏白玉雅黃鍾作大簇夾
鍾姑洗大呂皆應之鼓吹作皇太子入至十字陛奏胤
雅大簇作南呂參應之取其二月少陽也皇帝延王公

登奏寅雅夷則作夾鍾應之取其月法也皇帝入宁變
服奏皇雅黃鍾作林鍾參應之鼓吹作皇帝出宁及升
座皆奏皇雅並如變服之作上壽酒奏介雅大簇作南
呂參應之取其陽氣盛長萬物輻湊也食舉奏需雅
蕤賓作大呂參應之取火主於禮所謂食我以禮也撤
饌奏雍雅無射作中呂參應之取其津潤已竭也武舞
奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王取其堅斷也
鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月
萬物必榮取其布惠者也鼓吹引而去來衆官出奏後

雅麤賓作林鍾夷則南呂無射應鍾大族參應之鼓吹
作皇帝起奏皇雅黃鍾作林鍾夷則南呂無射參應之
鼓吹作祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也制曰可五
年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂儀
注改天嘉中所用齊樂盡以韶為名工就位定協律校
尉舉麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲
入出奏絜韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七
德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥
獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就

就均奏燎奏報韶至六年十一月侍中尚書左僕射建昌
侯徐陵儀曹郎中沈罕奏來年元會儀注稱舍人蔡景
歷奉勅先會一日太樂展宮懸高紐五案於殿庭客入
奏相和五引帝出蕃門侍郎舉麾於殿上掌故應之舉
於階下奏康韶之樂詔延王公登奏變韶奉珪璧訖初
引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如
之帝舉酒奏絜韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請
進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附
益舊元會有黃龍變文鹿師子之類太建初定制皆除

之至是蔡景繁奏悉復設焉其制鼓吹一部十六人則
簫十三人箏二人鼓一人東宮一部降三人簫減二人
笙減一人諸王一部又降一人減簫一庶姓一部又降一
人復減簫一及後主嗣位耽荒於酒視朝之外多在宴
筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏
之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂班
等曲與幸臣等製其歌詞綺豔相高極於輕薄男女
唱和其音甚哀

隋書第十三卷

志卷八

音樂上

程