

志第十

晉書二十

唐太宗文皇帝

御撰

禮中

五禮之別二曰凶自天子至于庶人身體髮膚受之
父母其理既均其情亦等生則養死則哀故曰三年
之喪天下之達禮者也漢禮天子崩自不豫至於登
遐及葬喪紀之制與夫三代變易魏晉以來大體同
漢然自漢文革喪禮之制後代遵之無復三年之禮
及魏武臨終遺令天下尚未安定未得遵古百官當
臨中者十五舉音葬畢便除其將兵屯戍者不得離

部魏武以正月庚子崩辛丑卽殯是月丁卯而葬是
爲不踰月也及宣帝景帝之崩並從權制文帝之崩
國內服三日武帝亦遵漢魏之典旣葬除喪然猶深
衣素冠降席撤膳太宰司馬李太傅鄭冲太保王祥
太尉何曾司徒領中領軍司空荀顗車騎將
軍賈充尚書令裴秀尚書僕射武陟都護大將軍郭
建侍中郭綏中書監荀勗中軍將軍羊祜等奏曰臣
聞禮典執度豐殺隨時虞夏商周咸不相襲盖有由
也大晉紹承漢魏有革有因期於足以興化而已故
未得皆返太素同規上古也陛下旣以俯遵漢魏降

喪之典以濟時務而躬踴大孝情過乎哀素冠深衣
降席撤膳雖武丁行之於殷世曾閔履之於布衣未
足以踰方今荆蠻未夷庶政未乂萬機事殷動勞神
慮豈遑全遂聖旨以從至情臣等以爲陛下宜割情
以康時濟俗輒勅御府易服內者改坐太官復膳諸
所施行皆如舊制詔曰每感念幽冥而不得終苴經
於草土以存此痛况當食稻衣錦誠詭然激切其心
非所以相解也本諸生家傳禮來乂何止一旦便易
此情於所天相從已多可試省孔子荅宰我之言無
事紛紜也言及悲殺柰何柰何孚等重奏伏讀聖詔

感以悲懷輒思仲尼所以抑宰我之問聖思所以不能以已甚深甚篤然今者干戈未戢武事未偃萬機至重天下至衆陛下以萬乘之尊履布衣之禮服麤席橐水飲蔬食殷憂內盈毀悴外表然而躬勤萬機坐而待旦降心接下仄不遑食所以勞力者如斯之甚是以臣等悚息不寧誠懼神氣用損以疚大事輒勅有司改坐復常率由舊典惟陛下察納愚款以慰皇太后之心又詔曰重覽奏議益以悲剝不能自勝柰何柰何三年之喪自古違禮誠聖人稱情立哀明恕而行也神靈日遠無所訊告雖薄於情食旨服美

所不堪也不宜反覆重傷其心言用斷絕柰何柰何帝遂以此禮終三年後居太后之喪亦如之

泰始二年八月詔曰此上旬先帝棄天下日也便以周年吾煢煢當復何時一得叙人子之情邪思慕煩毒欲詣陵瞻侍以盡哀憤主者具行備太宰安平王孚尚書令裴秀尚書僕射武陔等奏陛下至孝蒸蒸哀思罔極衰麻雖除哀毀蔬食有損神和秋節尚有餘暑謁見山陵悲感摧傷群下竊用竦息以爲宜降抑聖情以慰萬國詔曰孤煢忽爾日月已周痛慕摧感末無逮及欲瞻奉山陵以叙哀憤體氣自佳耳又

已涼便當行不得如所奏也主者便具行備又詔曰
漢文不使天下盡哀亦帝王至謙之志當見山陵何
心而無服其禮以衰經行秀等重奏曰臣聞上古喪
期無數後世乃有年月之漸漢文帝隨時之義制爲
短喪傳之于後陛下社稷宗廟之重萬方億兆之故
旣從權制除衰麻群臣百姓吉服今者謁陵以叙哀
慕若加衰經進退無當不敢奉詔詔曰亦知不在此
麻布耳然人子情思爲欲令哀喪之物在身蓋近情
也群臣自當按舊制秀等又奏曰臣聞聖人制作必
從時宜故五帝殊樂三王異禮此古今所以不同質

文所以迭用也陛下隨時之宜旣降心克已俯就權
制旣除衰麻而行心喪之禮今復制服義無所依若
君服而臣不服亦未之敢安也參議宜如前奏詔曰
患情不能跂及耳衣服何在諸君勤勤之至豈苟相
違

泰始四年皇太后崩有司奏前代故事倚廬中施白
纁帳蓐素牀以布巾裹革輅輦版輦細犢車皆施纁
裏詔不聽但令以布衣車而已其餘居喪之制不改
禮文有司又奏大行皇太后當以四月二十五日安
厝故事虞著衰服旣虞而除其內外官寮皆就朝晡

臨位御服訖各還所次除衰服詔曰夫三年之喪天下之達禮也受終身之愛而無數年之報奈何葬而便卽吉情所不忍也有司又奏世有險易道有滂隆所遇之時異誠有由然非忽禮也方今戎馬未散王事至殷交須聽斷以熙庶績昔周康王始登翌室猶戴冕臨朝降于漢魏旣葬除釋諱闇之禮自遠代而廢矣惟陛下割高宗之制從當時之宜詔曰夫三年之喪所以盡情致禮葬已便除所以不堪也當叙吾哀懷言用斷絕柰何柰何有司又固請詔曰不能篤孝勿以毀傷爲憂也誠知衣服末事耳然今思存草

土率當以吉物奪之廼所以重傷至心非見念也每代禮典質文皆不同耳何爲限以近制使達喪闕然乎群臣又固請帝流涕久之廼許文明皇后崩及武元楊后崩天下將吏發哀三日止

穆帝崩哀帝立帝於穆帝爲從父昆弟穆帝舅褚歆有表中書晷表朝廷無其儀詔下議尚書僕射江彪等四人並云閔僖兄弟也而爲父子則哀帝應爲帝嗣衛軍王述等二十五人云成帝不私親愛越授天倫康帝受命顯宗社稷之重已移所授纂承之序宜繼康皇尚書謝奉等六人云繼體之正宜本天屬考

之人情宜繼顯宗也詔從述等議上繼顯宗

寧康二年七月簡文帝崩再周而遇閏博士謝攸孔
粲議魯襄二十八年十二月乙未楚子卒實閏月而
言十二月者附正於前月也喪事先遠則應用博士
吳商之言以閏月祥尚書僕射謝安中領軍王劭散
騎常侍鄭襲右衛將軍殷康驍騎將軍袁宏散騎侍
郎殷茂中書郎車胤左丞劉遵吏部郎劉耽意皆同
康曰過七月而未及八月豈可謂之踰期必所不了
則當從其重者宏曰假值閏十二月而不取者此則
歲未終固不可得矣漢書以閏爲後九月明其同體

也襲曰中宗肅祖皆以閏月崩祥除之變皆用閏之
後月先朝尚用閏之後月今閏附七月取之何疑亦
合遠日申請之言又閏是後七而非八也豈踰月之
嫌乎尚書令王彪之侍中王混中丞譙王恬右丞戴
謐等議異彪之曰吳商中才小官非名賢碩儒公輔
重臣爲時所準則者又取閏無證據直擊遠日之義
越祥忌限外取不合卜遠之理又丞相桓公嘗論云
禮二十五月大祥何緣越期取閏乃二十六月乎於
是啓曰或以閏附七月宜用閏月除者或以閏名雖
附七月而實以三旬別爲一月故應以七月除者臣

等與中軍將軍冲叅詳一代大禮宜準經典三年之喪十三月而練二十五月而畢禮之明文也陽秋之義閏在年內則略而不數明閏在年外則不應取之以越期忌之重禮制祥除必正期月故也已酉晦帝除縞卽吉徐廣論曰凡辨義詳理無顯據明文可以折中奪易則非疑如何禮疑從重喪易寧戚順情通物固有成言矣彪之不能徵拔正義有以相屈但以名位格人君子虛受心無適莫豈其然哉執政從而行之其殆過矣

魏武以正月崩魏文以其年七月設妓樂百戲是則魏不以喪廢樂也武帝以來國有大喪輒廢樂終三年惠帝太安元年太子喪未除及元會亦廢樂穆帝永和中和爲中原山陵未修復頻年元會廢樂是時太后臨朝后父褚裒薨元會又廢樂也孝武太元六年爲皇后王氏喪亦廢樂孝武崩太傅錄尚書會稽王道子議山陵之後通婚嫁不得作樂以一期爲斷漢儀太皇太后皇太后崩長樂太僕少府大長秋典喪事三公奉制度他皆如禮魏晉亦同天子之儀泰始十年武元楊皇后崩及將遷于峻陽陵依舊制旣葬帝及群臣除喪卽吉先是尚書祠部奏從博士

張靖議皇太子亦從制俱釋服博士陳逵議以爲今制所依蓋漢帝權制興於有事非禮之正皇太子無有國事自宜終服有詔更詳議尚書杜預以爲古者天子諸侯三年之喪始同齊斬既葬除喪服諒闇以居心喪終制不與士庶同禮漢氏承秦天下爲天子修服三年漢文帝見其下不可久行而不知古制更以意制祥禫除喪卽古魏氏直以訖葬爲節嗣君皆不復諒闇終制學者非之久矣然竟不推究經傳考其行事專謂王者三年之喪當以衰麻終二十五月嗣君苟若此則天子群臣皆不得除喪雖志在居篤

更通而不行至今世主皆從漢文輕典由處制者非制也今皇太子與尊同體宜復古典卒哭除衰麻以諒闇終制於義旣不應不除又無取於漢文乃所以篤喪禮也於是尚書僕射盧欽尚書魏舒問杜預證據所依預云傳稱三年之喪自天子達此謂天子絕期唯有三年喪也非謂居喪衰服三年與士庶同也故后世子之喪而叔嚮稱有三年之喪二也周公不言高宗服喪三年而云諒闇三年此釋服心喪之文也叔嚮不譏景王除喪而譏其燕樂已早明旣葬應除而違諒闇之節也春秋晉侯享諸侯子產相鄭伯

時簡公未葬請免喪以聽命君子謂之得禮宰咺來歸惠公仲子之期傳曰弔生不及哀此皆既葬除服諒闇之證先儒舊說徃徃亦見學者未之思耳喪服諸侯爲天子亦斬衰豈可謂終服三年邪上考七代未知王者君臣上下衰麻三年者諸下推將來恐百世之主其理一也非必不能乃事勢不得故知聖人不虛設不行之制仲尼曰禮所損益雖百世可知此之謂也於是欽舒從之遂命預造議奏曰侍中尚書令司空魯公臣賈充侍中尚書僕射奉車都尉大梁侯臣盧欽尚書新沓伯臣山濤尚書奉車都尉平春

侯臣胡威尚書劇陽子臣魏舒司尚書堂陽子臣石鑒尚書豐樂亭侯臣杜預稽首言禮官叅議博士張靖等議以爲孝文權制三十六日之服以日易月道有汚隆禮不得全皇太子亦宜割情除服博士陳逵等議以爲三年之喪人子所以自盡故聖人制禮自上達下是以今制將吏諸遭父母喪皆假寧二十五日敦崇孝道所以風化天下皇太子至孝著於內而衰服除于外非禮所謂稱情者也宜其不除臣欽臣舒臣預謹按靖逵等議各見所學之一端未統帝者居喪古今之通禮也自上及下尊卑貴賤物有其宜

故禮有以多爲貴者有以少爲貴者有以高爲貴者
有以下爲貴者唯其稱也不然則本末不經行之不
遠天子之與群臣雖哀樂之情若一而所居之宜實
異故禮不得同易曰上古之世喪期無數虞書稱三
載四海遏密八音其後無文至周公旦乃稱殷之高
宗諒闇三年不言其傳曰諒信也闇默也下逮五百
餘歲而子張疑之以問仲尼仲尼荅云何必高宗古
之人皆然君薨百官總已以聽於冢宰三年周景王
有后世子之喪旣葬除喪而樂晉叔向譏之曰三年
之喪雖貴遂服禮也王雖弗遂宴樂已早亦非禮也

此皆天子喪事見於古文者也稱高宗不云服喪三
年而云諒闇三年此釋服心喪之文也譏景王不譏
其除喪而譏其宴樂已早明旣葬應除而違諒闇之
節也堯崩舜諒闇三年故稱遏密八音由此言之天
子居喪齊斬之制非杖經帶當遂其服旣葬而除諒
闇以終之三年無改父之道故百官總已聽於冢宰
喪服已除故稱不言之美明不復寢苦枕土以荒大
政也禮記三年之喪自天子達又云父母之喪無貴
賤一也又云端衰喪車皆無等此通謂天子居喪衣
服之節同於凡人心喪之禮終於三年亦無服喪三

年之文然繼體之君猶多荒寧自從廢諒闇之制至今高宗擅名於往代子張致疑於當時此乃賢聖所以爲譏非譏天子不以服終喪也秦燔書籍率意而行亢上抑下漢祖草創因而不革乃至率天下皆終重服旦夕哀臨經罹寒暑禁塞嫁娶飲酒食肉制不稱情是以孝文遺詔斂畢便葬葬畢制紅禫之除雖不合高宗諒闇之義近於古典故傳之後嗣于時預修陵廟故斂葬得在浹辰之內因以定制近至明帝存無陵寢五旬乃葬安在三十六日此當時經學疏略不師前聖之病也魏氏革命以旣葬爲節合於古典

然不垂心諒闇同譏前代自泰始開元陛下追尊諒闇之禮慎終居篤允臻古制超絕於殷宗天下歌德誠非靖等所能原本也天子諸侯之禮當以具矣諸侯惡其害已而削其籍今其存者唯士喪一篇戴聖之記雜錯其間亦難以取正天子之位至尊萬機之政至大群臣之衆至廣不同之於凡人故大行旣葬祔祭于廟則因䟽而除之已不除則群臣莫敢除故屈已以除之而諒闇以終制天下之人皆曰我王之仁也屈已以從宜皆曰我王之孝也旣除而心喪我王猶若此之篤也凡等臣子亦焉得不自勉以崇

禮此乃聖制移風易俗之本高宗所以致雍熙豈惟
衰裳而已哉若如難者更以權制自居疑於屈伸厭
降欲以職事爲斷則父在爲母期父卒三年此以至
親屈於至尊之義也出母之喪以至親爲屬而長子
不得有制體尊之義升降皆從不敢獨也禮諸子之
職掌國子之倅國有事則帥國子而致之太子唯所
用之傳曰君行則守有守則從從曰撫軍守曰監國
不無事矣喪服母爲長子妻爲夫妾爲主皆三年內
宮之生可謂無事揆度漢制孝文之喪紅禫旣畢孝
景卽吉於未央薄后竇后必不得齊斬於別宮此可

知也况皇太子配貳之至尊與國爲體固宜遠遵古
禮近同時制屈除以寬諸下協一代之成典君子之
於禮有直而行曲而報有經而等有順而去之存諸
內而已禮云非玉帛之謂喪云唯衰麻之謂乎此旣
臣等所謂經制大義且卽實近言亦有不安全皇太
子至孝蒸蒸發於自然號咷之慕匍匐殯宮大行旣
奠往而不反必想像平故徬徨寢殿若不變從諒闇
則東宮臣僕義不釋服此爲求福官屬當獨衰麻從
事出入殿省亦難以繼今將吏雖蒙同二十五月之
事寧至於大臣亦奪其制昔翟方進自以身爲漢相

居喪三十六日不敢踰國典而况於皇太子臣等以爲皇太子宜如前奏除服諒闇制於是太子遂以厭降之議從國制除衰麻諒闇終制于時外內卒聞預異議多恠之或者乃謂其違禮以合時時預亦不自解說退使博士殷暢博採典籍爲之證據令大義著明足以垂示將來暢承預旨遂撰集書傳舊文條諸實事成言以爲定證以弘指趣其傳記有與今議同者亦具列之博舉二隅明其會歸以證斯事文多不載武帝楊悼皇后旣母養懷帝后遇難時懷帝尚幼及卽位申詔述后恩愛及后祖載群官議帝應爲追制服或以庶母慈母已依禮制小功五月或以謂慈母服如母服齊衰者衆議不同間丘冲議云楊后母養聖上盖以曲情今以恩禮追崇不配世祖廟王者無慈養之服謂宜祖載之日可三朝素服發哀而已於是從之

康帝建元元年正月晦成恭杜皇后周忌有司奏至尊期年應改服詔曰君親名教之重也權制出於近代耳於是素服如舊固非漢魏之典也

興寧元年哀帝章皇太妃薨帝欲服重江彪啓先王制禮應在總服詔欲降期彪又啓厭屈私情所以上

嚴祖考於是制總麻三月

孝武寧康中崇德太后褚氏崩后於帝爲從嫂或疑其服博士徐藻議以爲資父事君而敬同又禮其夫屬父道者其妻皆母道也則夫屬君道妻亦后道矣服后宜以資母之義魯譏逆祀以明尊尊今上躬奉康穆哀皇及靖后之禮致敬同於所天豈可敬之以君道而服廢於本親謂應服齊衰期於是帝制期服隆安四年孝武太皇太后李氏崩疑所服尚書左僕射何澄右僕射王雅尚書左丞孔安國祠部郎徐廣議太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情禮彌

申陽秋之義母以子貴旣稱夫人禮服從政故成風顯夫人之號昭公服三年之喪子於父之所生體尊義重且禮祖不厭孫固宜遂服無屈而緣情立制若媯明文不存則疑斯從重謂應同於爲祖母後齊衰期未安皇后無服但一舉哀百官亦一期詔可

孝武帝太元十五年淑媛陳氏卒皇太子所生也有司參詳母以子貴贈淑媛爲夫人置家令典喪事太子前衛率徐邈議喪服傳稱與尊卑者爲體則不服其私親又君父所不服子亦不敢服故王公妾子服其所生毋練冠麻衣旣葬而除非五服之常則謂之

無服從之

太元二十一年孝武帝崩孝武太后制三年之服

惠帝太安元年三月皇太孫尚薨有司奏御服齊衰期詔下通議散騎常侍謝衡以爲諸侯之太子誓與未誓尊卑體殊喪服云爲嫡子長殤謂未誓也已誓則不殤也中書令卞粹曰太子始生故已尊重不待命誓若衡議已誓不殤則元服之子當斬衰三年未誓而殤則雖十九當大功九月誓與不誓爲其升降也微斬衰與大功其爲輕重也遠而今注云諸侯不降嫡殤重嫡於無服以大功爲重嫡之服則雖誓無復有三年之理明矣男能衛社稷女能奉婦道以可成之年而有已成之事故可無殤非孩齒之謂也謂殤後者尊之如父猶無所加而止殤服况以天子之尊而爲服之殤行成人之制邪凡諸宜重之殤皆士大夫不加服而今至尊獨居其重未之前聞也博士蔡克同粹秘書監摯虞云太子初生舉以成人之禮則殤理除矣太孫亦體君傳重由位成而服全非以年也天子無服殤之義絕期故也於是從之

魏氏故事國有大喪群臣凶服以帛爲綬囊以布爲劔衣新禮以傳稱去喪無所不佩明在喪則無佩也

更制齊斬之喪不佩劔綬摯虞以爲周禮武賁氏士大夫之職也皆以兵守王宮國有喪故則衰葛執戈楯守門塋則從車而哭又成王崩太保命諸大夫以干戈內外警設明喪故之際蓋重宿衛之防去喪無所不佩謂服飾之事不謂防禦之用宜定新禮布衣劔如舊其餘如新制詔從之

漢魏故事將塋設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮以禮無吉駕導從之文臣子不宜釋其衰麻以服玄黃除吉駕鹵簿又凶事無樂遏密八音除凶服之鼓吹摯虞以爲葬有祥車曠左則今之容車也旣葬日中反虞

逆神而還春秋傳鄭大夫公孫蠆卒天子追賜大路使以行士喪禮塋有橐乘車以載生之服此皆不唯載柩兼有吉駕之明文也旣設吉駕則宜有導從以象平生之容明不致死之義臣子衰麻不得爲身而釋以爲君父則無不可顧命之篇足以明之宜定新禮設吉服導從如舊其凶服鼓吹宜除詔從之

漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者輓歌新禮以爲輓歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以爲送終之禮雖音曲摧愴非經典所制違禮設銜枚之義方在號慕不宜以歌爲名除不輓歌摯虞以爲輓歌因

倡和而爲摧愴之聲銜枚所以全哀此亦以感衆雖非經典所載是歷代故事詩稱君子作歌惟以告哀以歌爲名亦無所嫌宜定新禮如舊詔從之

咸寧二年安平穆王薨無嗣以母弟敦上繼獻王後移太常問應何服博士張靖荅宜依魯僖服閔三年例尚書符誥謂穆王不臣敦敦不繼穆與閔僖不同孫毓宋昌議以穆王不之國敦不仕諸侯不應三年以義處之敦宜服本服一期而除主穆王喪祭三年畢乃吉祭獻王毓云禮君之子孫所以臣諸兄者以臨國故也禮又與諸侯爲兄弟服斬者謂鄰國之臣

於鄰國之君有猶君之義故也今穆王旣不之國不臣兄弟敦不仕諸侯無鄰臣之義異於閔僖如符旨也但喪無主敦旣奉詔紹國受重主喪典其祭祀大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭鄭氏注云謂死者之從父昆弟來爲喪主也有三年者謂妻若子幼少也再祭謂大小祥也穆妃及國臣於禮皆當三年此爲有三年者敦當爲之主大小兩祥祭也且哀樂不相雜吉凶不相干凶服在官哭泣未絕敦據主穆王之喪而國制未除則不得以已本親服除而吉祭獻王也

年陳留國上燕公是王之父王出奉明帝祀
為從祖父有司奏應服期不以親踈尊卑為
詔曰王奉魏氏所承者重不得服其私親穆帝時
東海國言哀王薨踰年嗣王乃來不復追服群臣皆
已反吉國妃亦宜同除詔曰朝廷所以從權制者以
王事奪之非為變禮也婦人傳重義大若從權制義
將安託於是國妃終三年之禮孫盛以為廢三年之
禮開偷薄之源漢魏失之奢也今若以大夫宜奪以
王事婦人可終本服是吉凶之儀雜陳於宮寢綵素
之制乖異於內外無乃情禮俱違哀樂失所乎太元

十七年太常車胤上言謹按喪服禮經庶子為母總
麻三月傳曰何以總麻以尊者為體不敢服其私親
也此經傳之明文聖賢之格言而自頃開國公侯至
于卿士庶子為後各肆私情服其庶母同之於嫡此
末俗之弊溺情傷教縱而不革則流蕩忘返矣且夫
尊尊親親雖禮之大本然厭親於尊由來尚矣禮記
曰為父後出母無服也者不祭故也又禮天子父母
之喪未葬越紼而祭天地社稷斯皆崇嚴至敬不敢
以私廢尊也今身承祖宗之重而以庶母之私廢烝
嘗之事五廟闕祀由一妾之終求之情禮失莫大焉

舉世皆然莫之裁貶就心不同而事不敢異故正禮
遂頹而習非成俗此國風所以思古小雅所以悲歎
當今九服漸寧主化惟新誠宜崇明禮訓以一風俗
請臺省考修經典式明王度不荅

十八年胤又上言去年上自頃開國公侯至于卿士
庶子爲後者服其庶母同之於嫡違禮犯制宜加裁
抑事上經年未被告報未審朝議以何爲疑若以所
陳或謬則經有文若以古今不同則晉有成典升平
四年故太宰武陵王所生母喪表求齊衰三年詔聽
依昔樂安王故事制大功九月興寧二年故梁王璘

又所生母喪亦求三年庚子詔書依太宰故事同服
大功若謹案周禮則總麻三月若奉晉制則大功九
月古禮今制並無居廬三年之文而頃年已來各申
私情更相擬襲漸以成俗縱而不禁則聖典滅矣夫
尊尊親親立人之本王化所由二端而已故先王設
教務弘其極尊郊社之敬制越紼之禮嚴宗廟之祀
厭庶子之服所以經緯人文化成天下夫屈家事於
王道厭私恩於祖宗豈非上行乎下父行乎子若尊
尊之心有時而替宜厭之情觸事而申祖宗之敬微
而君臣之禮虧矣嚴恪微於祖宗致敬虧於事上而

欲俗安化隆不亦難乎區區所惜實在於斯職之所
司不敢不言請臺叅詳尚書奏案如辭輒下主者詳
尋依禮庶子與尊者為體不敢服其私親此尊祖敬
宗之義自頃陵遲斯禮遂廢封國之君廢五廟之重
士庶匹夫闕丞嘗之禮習成頽俗宜被革正輒內外
叅詳謂宜聽胤所上可依樂安王大功為正請為告
書如左班下內外以定永制普令依承事可奉行詔
可

禮王為三公六卿禡衰為大夫士疑衰首服弁經天
子諸侯皆為貴臣貴妾服三月漢為大臣制服無聞
焉

漢明帝時東海恭王薨帝出幸津門亭發哀及武帝
咸寧二年十一月詔諸王公大臣薨應三朝發哀者
踰月不舉樂其一朝發哀者三日不舉樂也元帝姨
廣昌鄉君喪未葬中丞熊遠表云案禮君於卿大夫
比葬不食肉比卒哭不舉樂惻隱之心未忍行吉事
故也被尚書符冬至後二日小會臣以為廣昌鄉君
喪殯日聖恩垂悼禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢
而况餘事冬至唯可群下奉賀而已未便小會詔以
遠表示賀循又曰咸寧三年武皇帝故事云王公大

臣薨三朝發哀踰月不舉樂其一朝發哀三日不舉樂此舊事明文賀循荅曰案禮雜記君於卿大夫之葬比葬不食肉比卒哭不舉樂古者君臣義重雖以至尊之義降而無服三月之內猶禘衰以居不接吉事故春秋晉大夫智悼子未葬平公作樂爲屠蒯所譏如遠所荅合於古義咸寧詔書雖不會經典然隨時立宜以爲定制誠非群下所得稱論

升平元年帝姑廬陵公主未葬符問太常冬至小會應作樂不博士胡訥議云君於卿大夫比卒哭不舉樂公主有骨肉之親宜闕樂太常王彪之云案武帝

詔三朝舉哀三旬乃舉樂其一朝舉哀者三日則與樂泰始十年春長樂長公主薨太康七年秋扶風王亮薨武帝並舉哀三日而已中興已後更參論不改此制今小會宜作樂二議竟不知所取喪服記公爲所寓齊衰三月新禮以今無此事除此一章摯虞以爲周禮作樂於刑厝之時而著荒政十二禮備制待物不以時衰而除盛典世隆而闕衰教也曩者王司徒失守播越自稱寄公是時天下又多此比皆禮之所及宜定新禮自如舊經詔從之

漢魏故事無五等諸侯之制公卿朝士服喪親踈各

如其親新禮王公五等諸侯成國置卿者及朝廷公
孤之爵皆傍親絕期而傍親爲之服斬衰卿校位從
大夫者皆絕總虞摯以爲古者諸侯君臨其國臣諸
父兄今之諸侯未同于古未同于古則其尊未全不
宜便從絕期之制而令傍親服斬衰之重也諸侯旣
然則公孤之爵亦宜如舊昔魏武帝建安中已曾表
上漢朝依古爲制事與古異皆不施行施行者著魏
科大晉米以著令宜定新禮皆如舊詔從之

喪服無弟子爲師服之制新禮弟子爲師齊衰三月
摯虞以爲自古無師服之制故仲尼之喪門人疑於

所服子貢曰昔夫子之喪顏回若喪子而無服請喪
夫子若喪父而無服遂心喪三年此則懷三年之哀
而無齊衰之制也群居入則絰出則否所謂弔服加
麻也先聖爲禮必易從而可傳師徒義誠重而服制
不著歷代相襲不以爲缺且尋師者以彌高爲得故
屢遷而不嫌修業者以日新爲益故舍舊而不疑仲
尼稱三人行必有我師焉子貢云夫何常師之有淺
學之師暫學之師不可皆爲之服義有輕重服有廢
興則臧否由之而起是非因之而爭愛惡相攻悔吝
生焉宜定新禮無服如舊詔從之

古者天子諸侯葬禮粗備漢世又多變革魏晉以下世有改變大體同漢之制而魏武以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗又過之豫自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏日有不諱隨時以歛金珥珠玉銅鐵之物一不得送文帝遵奉無所增加及受禪刻金璽追加尊號不敢開埏乃爲石室藏璽埏首以示陵中無金銀諸物也漢禮明器甚多自是皆省之矣魏文帝黃初三年又自作終制曰禮國君卽位爲禪存不忘亡也壽陵因山爲體無封樹無立寢殿造園邑通神道夫塋者藏也欲人之不得見也禮不墓祭欲存亡不黷也皇后及貴人以下不隨王之國者有終沒皆塋澗西前又已表其處矣此詔藏之宗廟副在尚書秘書二府明帝亦遵奉之明帝之性雖崇奢然未遽營陵墓之制也

宣帝預自於首陽山爲土藏不墳不樹作顧命終制歛以時服不設明器景文皆謹奉成命無所加焉景帝崩喪事制度又依宣帝故事

武帝泰始四年文明王皇后崩將合葬開崇陽陵使太尉司馬望奉祭進皇帝密璽綬於便房神坐魏氏金璽此又儉矣

江左初元明崇儉且百度草創山陵奉終省約備矣
成帝咸康七年皇后杜氏崩詔外官五日一入臨內
官旦一入而已過葬虞祭禮畢止有司奏大行皇后
陵所作凶門栢歷門號顯陽端門詔曰門如所處凶
門栢歷大爲煩費停之案蔡謨說以二瓦罍盛始死
之祭繫於木裏以蓆席置庭中近南名爲重今之凶
門是其象也禮旣虞而作主今未葬未有主故以重
當之禮稱爲主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮
有懸重形似凶門後人出之門外以表喪俗遂行之
薄帳卽古弔幕之類也是時又詔曰重壤之下豈宜

崇飾無用陵中唯絜掃而已有司又奏依舊選公卿
以下六品子弟六十人爲挽郎詔又停之

孝武帝太元四年九月皇后王氏崩詔曰終事唯從
儉速又詔遠近不得遣山陵使有司奏選挽郎三十
四人詔停之

古無墓祭之禮漢承秦皆有園寢正月上丁祠南郊
禮畢次北郊明堂高廟世祖祠廟謂之五供

魏武葬高陵有司依漢立陵上祭殿至文帝黃初三
年乃詔曰先帝躬履節儉遺詔省約予以述父爲孝
臣以繫事爲忠古不墓祭皆設於廟高陵上殿皆毀

壞車馬還廐衣服藏府以從先帝儉德之志文帝自作終制又曰壽陵無立寢殿造園邑自後園邑寢殿遂絕齊王在位九年始一謁高平陵而曹爽誅其後遂廢終於魏世及宣帝遺詔子弟群官皆不得謁陵於是景文遵旨至武帝猶再謁崇陽陵一謁峻平陵然遂不敢謁高原陵至惠帝復止也逮于江左元帝崩後諸公始有謁陵辭告之事蓋由眷同友執率情而舉非洛京之舊也成帝時中官亦年年拜陵議者以爲非禮於是遂止以爲永制至穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝幼故也至孝武崩驃騎將軍司馬道子

曰今雖權制服至於朔望諸節自應展情陵所以一周爲斷於是至陵變服單衣煩黷無準非禮意也及安帝元興元年尚書左僕射桓譙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常遂爲近法尋武皇帝詔乃不使人主諸王拜陵豈唯百僚謂宜遵奉於是施行及義熙初又復江左之舊

太康七年大鴻臚鄭默母喪既葬當依舊攝職固陳不起於是始制大臣得終喪三年然元康中陳準傳咸之徒猶以權奪不得終禮自茲已往以爲成比也太康元年東平王琳上言祖王昌父苾本居長沙有

妻息漢末使入中國值吳叛仕魏爲黃門郎與前妻
息死生隔絕更娶昌母今江表一統昌聞前母久喪
言疾求平議守博士謝衡議曰雖有二妻蓋有故而
然不爲害於道議宜更相爲服守博士許猛以爲地
絕又無前母之制正以在前非沒則絕故也前母雖
在猶不應服段暢秦秀騶冲從猛散騎常侍劉智安
議禮爲常事制不爲非常設也亡父母不知其死生
者不著於禮平生不相見去其加隆以期爲斷都令
史虞溥議曰臣以爲禮不二嫡所以重正非徒如前
議者防妬忌而已故曰一與之齊終身不改未有遭

變而二嫡苟不二則昌父更娶之辰是前妻義絕之
日也使昌父尚存二妻俱在必不使二嫡專堂兩婦
執祭同爲之齊也秦秀議二妾之子父命令相慈養
而便有三年之恩便同所生昌父何義不命二嫡依
此禮乎父之執友有如子之禮况事兄之母乎許猛
又議夫少婦稚則不可許以改娶更適矣今妻在許
以更聘夫存而妻得改醮者非絕而何侍中領博士
張暉議昔舜不告而娶婚禮蓋闕故堯典以釐降二
女爲文不殊嫡媵傳記以妃夫人稱之明不立正后
也夫以聖人之弘帝者嫡子猶權事而變以定典禮

王昌之告新妻使避正室時論許之推姬氏之讓執黃卿之決宜使各自服其母黃門侍郎崔諒荀悝中書監荀勗領中書令和嶠侍郎夏侯湛皆如溥議侍郎山雄兼侍郎著作陳壽以爲溥駁一與之齊非大夫也禮無二嫡不可以並耳若昌父及二母於今各存者則前母不廢已有明徵也設令昌父將前母之子來入中國尚在者當從出母之服苟昌父無棄前妻之命昌兄有服母之理則昌無疑於不服賊曹屬卞粹議昌父當莫審之時而娶後妻則前妻同之於死而義不絕若生相及而後妻不去則妾列於前志

矣死而會乎則同祔於葬無並嫡之實必欲使子孫於沒世之後追計二母隔絕之時以爲並嫡則背違死父追出母亡議者以爲禮無前母之服者可謂以文害意愚以爲母之不親而服三年非一無異於前母也倉曹屬衛恒議或云嫡不可二前妻宜絕此爲奪舊與新違母從子禮律所不許人情所未安也或云絕與死同無嫌二嫡據其相及欲令服此爲論嫡則死議服則生還自相伐理又不通愚以爲地絕死絕誠無異也宜一如前母不復追服主簿劉卞議必在南爲邦族於北爲羈旅以此名分言之前妻爲

元妃後婦爲繼室何至王路旣通更當逐其今妻廢其嫡子不書姜氏絕不爲親以其犯至惡也趙姬雖貴必推叔隗原同雖寵必嫡宣孟若違禮苟讓何則春秋所當善也論者謂地絕其情終已不得往來今地旣通何爲故當追而絕之邪王昌見美斯又近世之明比司空齊王攸議禮記生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否諸儒皆以爲父以他故子生異域不及此親存時歸見之父雖追服子不從稅不責非時之恩也但不相見尚不服其先終而况前母非親所生義不踰祖莫往莫來恩絕殊隔而令追服殆

非稱情立文之謂也以爲昌不宜追服司徒李胤議恣爲黃門侍郎江南已叛石厚與焉大義滅親况於恣之義可得以爲妻乎大司馬騫不議太尉充撫軍大將軍汝南王亮皆從主者溥又駁粹曰喪從寧戚謂喪事尚哀耳不使服非其親也夫死者終也終事已故無絕道分居兩存則離否由人夫婦以叛合爲義今土隔人殊則配合理絕彼已更娶代已安得自同於死婦哉伯夷讓孤竹不可以爲後王法也且旣已爲嫡後服復云爲妾生則或貶或離死則同祔於葬妻專一以事夫夫懷貳以接已開僞薄之風傷貞

信之教於以純化萬俗不亦難乎今昌二母雖土地殊隔據同時並存何得爲前母後母乎設使昌母先亡以嫡合葬而前母不絕遠聞喪問當復相爲制何服邪夫制不應禮動而愈失夫孝子不納親於不義貞婦不昧進而苟容今同前嫡於死婦使後妻居正而或廢於二子之心曾無恧乎而云誣父棄母恐此文致之言難以定臧否也禮違諸侯適天子不服舊君然則昌父絕前君矣更納後室廢舊妻矣又何取於宜誅宜撫乎且婦人之有惡疾乃慈夫之所愍也而在七出誠以人理應絕故也今夫婦殊域與無妻

同方之惡疾理無以異據已更娶有絕前之證而云應服於義何居尚書八座以爲設令有人於此父爲敦煌太守而子後任於洛若父娶妻非徒不見乃可不知及其死亡不得不服但鞠養已者情哀而不相見名制雖戚念之心殊而爲之服一也又兩后匹嫡自謂違禮不謂非常之事而以禮處之也昔子思二哭出母於廟其門人曰庶氏之女死何爲哭於孔氏之廟子思懼改哭於他室若昌不制服不得不告其父母掘其前母之尸徙之他地若其不徙昌爲罪人何則異族之女不得祔于先姑藏其墓次故也且夫

婦人牽夫猶有所尊趙姬之舉禮得權通故先史詳之不譏其事耳今昌之二母各已終亡尚無並主輕重之事也昌之前母宜依叔隗爲比若亡在昌未生之前者則昌不應復服生及母存自應如禮以名服三年輒正定爲文章草下太常報牀奉行制曰凡事有非常當依準舊典爲之立斷今議此事稱引趙姬叔隗者粗是也然後狄與晉和故姬氏得迎叔隗而下之吳寇隔塞必與前妻終始求絕必義無兩嫡則趙衰可以專制隗氏昌爲人子豈得擅替其母且必二妻並以絕亡其子猶後母之子耳昌故不應制服

也太興初著作郎于寶論之曰禮有經有變有權王
必之事有爲爲之也有不可責以始終之義不可求
以循常之文何郡議之紛錯同產者無嫡側之別而
先生爲兄諸侯同爵無等級之差而先封爲長今二
妻之入無貴賤之禮則宜以先後爲秩順序義也今
生而同室者寡死而同廟者衆及其神位固有上下
也故春秋賢趙姬遭禮之變而得禮情也且夫吉凶
哀樂動乎情者也五禮之制所以叙情而卽事也今
二母者本他人也以名來親而恩否於時敬不及生
愛不及喪夫何追服之道哉張惲劉卞得其先後之

節齊王衛恒通于服絕之制可以斷矣朝廷於此宜導之以趙姬齊之以詔命使先妻恢含容之德後妻崇卑讓之道室人達長少之序百姓見變禮之中若此可以居生又况於死乎古之王者有師友之禮待其臣而不敢自尊今令先妻以一體接後而後妻不敢抗及其子孫交相爲服禮之善物也然則王昌兄弟相得之日盖宜祫祭二母等其禮饋序其先後配以左右兄弟肅雍交酬奏獻上以恕先父之志中以高二母之德下以齊兄弟之好使義風弘于王教慈讓洽乎急難不亦得禮之本乎是時沛國劉仲武先

娶母丘氏生子正舒正則二人母丘儉反敗仲武出其妻娶王氏生陶仲武爲母丘氏別舍而不告絕及母丘氏卒正舒求祔葬焉而陶不許舒不釋服訟于上下泣血露骨縗裳綴絡數十年不得從以至死亡時吳國朱某娶妻陳氏生子東伯入晉晉賜妻某氏生子綏伯太康之中某已亡綏伯將母以歸邦族兄弟交愛敬之道二母篤先後之序雍雍人無間焉及其終也二子交相爲服君子以爲賢安豐太守程諒先已有妻後又娶遂立二嫡前妻亡後妻子勲疑所服中書令張華造甲乙之間曰甲娶乙爲妻後又娶

景匿不說有乙居家如一嫡無有貴賤之差乙亡景之子當何服本實並列嫡庶不殊雖二嫡非正此失在先人人子何得專制析其親也若爲庶母服又不成爲庶進退不知所從太傅鄭冲議曰甲失禮於家二嫡並在誠非人子所得正則乙景之子並當三年禮疑從重車騎賈充侍中少傅任愷議略與鄭同太尉荀顗議曰春秋並后匹嫡古之明典也今不可以犯禮並立二妻不別尊卑而遂其失也故當斷之以禮先至爲嫡後至爲庶景子宜以嫡母服乙乙子宜以庶母事景昔屈建去芟古人以爲違禮而得禮景

子非爲抑其親斯自奉禮先後貴賤順叙之義也中書監荀勗議曰昔鄉里鄭子群娶陳司空從妹後隔呂布之亂不復相知存亡更娶鄉里蔡氏女徐州平定陳氏得還遂二妃並存蔡氏之子字元釁爲陳氏服嫡母之服事陳公以從舅之禮族兄宗伯曾責元釁謂抑其親鄉里先達以元釁爲合宜不審此事粗相似否

建武元年以溫嶠爲散騎侍郎嶠以母亡值寇不臨殯葬欲營改葬固讓不拜元帝詔曰溫嶠不拜以未得改卜葬送朝議又頗有異同爲審由此邪天下有

闕塞行禮制物者當使理可經通古人之制三年非情之所盡蓋存亡有斷不以死傷生耳要經而服金革之役者豈管官邪隨玉事之緩急也今桀逆未梟平陽道斷奉迎諸軍猶未得徑進嶠特一身於何濟其私艱而以理閱自疑不服王命邪其令三司八座門下三省外內群臣詳共通議如嶠比吾將親裁其中於是太宰西陽王羨司徒臨頴公組驃騎將軍卽丘子導侍中紀瞻尚書周顛散騎常侍荀邃等議以昔伍員挾弓去楚爲吳行人以謀楚誠志在報讐不苟滅身也温嶠遭難昔在河朔日尋干戈志刷讐惡

萬里投身歸赴朝廷將欲因時竭力憑賴王威以展其情此乃嶠之志也無緣道路未通師旅未進而更中辭王事留志家巷也以爲誠宜如明詔於是有司奏曰案如衆議去建武元年九月下辛未令書依禮文父喪未葬唯喪主不除以他故未葬人子之情不可居殯而除故期於畢葬無遠近之斷也若亡遇賊難喪靈無處求索理絕固應三年而除不得故從未葬之例也若骨肉殲於寇害死亡漫於中原而繼以遺賊未滅亡者無收殯之實存者又闕於奔赴之禮而人子之情哀痛無斷輒依未葬之義久而不除若

遂其情則人居無限之喪非有禮無時不得之義也
諸如此皆如東關故事限行三年之禮畢而除也唯
二親生離吉凶未分服喪則凶事未據從吉則疑於
不存心憂居素出自人情有如此者非官制之所裁
今嶠以未得改卜奔赴累設疾辭案辛未之制已有
成斷皆不得復遂其私情不服王命以虧法憲參議
可如前詔嶠受拜重告以中丞司徒諸如嶠比者依
東關故事辛未令書之制嶠不得已乃拜是時中原
喪亂室家離析朝廷議二親陷沒寇難應制服不太
常賀循曰二親生離吉凶未分服喪則凶事未據從

吉則疑於不存心憂居素允當人情元帝令以循議
爲然太興二年司徒荀組云二親陷沒寇難萬無一
冀者宜使依王法隨例行喪庾蔚之云二親爲戎狄
所破存亡未可知者宜盡尋求之理尋求之理絕三
年之外便宜婚宦胤嗣不可絕王政不可廢故也猶
宜以哀素自居不豫吉慶之事待中壽而服之也若
境內賊亂清平肆肯之後尋覓無蹤跡者便宜制服
咸康二年零陵李繁姊先適南平郡陳詵爲妻產四
子而遭賊於賊請活姑命賊略將姊去詵更娶嚴氏
生三子繁後得姊消息往迎還詵詵籍注領二妻及

李亡詵疑制服以事言征西大將軍庾亮府平議時
議亦徃徃異同司馬王愆期議曰案禮不二嫡故惠
公元妃孟子孟子卒繼室以聲子諸侯猶爾况庶人
乎士喪禮曰繼母本實繼室故稱繼母事之如嫡故
曰如母也詵不能遠慮避難以亡其妻非犯七出見
絕於詵始不見絕終又見迎養姑於堂子爲首嫡列
名黃籍則詵之妻爲詵也妻則爲暉也母暉之制服
無所疑矣禮爲繼母服而不爲前母服者如李比類
曠世所希前母旣終乃有繼母後子不及前母故無
制服之文然禘祠蒸嘗未有不以前母爲母者亡猶
母之况其存乎詵有老母不可以莫之養妻無歸期
納妾可也李雖沒賊尚有生冀詵尋求之理不盡而
便娶妻誠詵之短也然隴畝之夫不達禮義考之傳
記不勝施孝叔之妻失身於郤犢而不棄者以非其
罪也詵有兩妻非故犯法李鄙野人而能臨危請活
姑命險不忘順可謂孝婦矣議者欲令在沒略之中
必全若操有隕無二是望凡人皆爲宋伯姬也詵雖
不應娶妻要以嚴爲妻妻則繼室本非嫡也雖云非
嫡義在始終寧可以詵不應二妻而已涉二庭乎若
能下之則趙姬之義若云不能官當有制先嫡後繼

有自來矣衆議貶譏太峻故略序異懷亮從愆期議定

五經通義以爲有德則謚善無德則謚惡故雖君臣可同魏朝初謚宣帝爲文侯景王爲武侯文王表不宜與二祖同於是改謚宣文忠武至文王受晉王之號魏帝又追命宣文爲宣王忠武爲景王

太康八年十月太常上謚故太常平陵男郭奕爲景侯有司奏云晉受命以來祖宗號謚群下未有同者故郭奕爲景與景皇同不可聽宜謚曰穆王濟羊璞等並云夫無窮之祚名謚不一若皆相避於制難全

如悉不避復非推崇事尊之禮宜依諱名之義但及七廟祖宗而已不及遷毀之廟成粲武茂劉訥並云同謚非嫌號謚者國之大典所以厲時作教經天人之遠旨也固雖君父義有所不隆及在臣子或以行顯故能使上下邁德罔有殆荒臣願聖世同符堯舜行周同謚之禮舍漢魏近制相避之議又引周公父子同謚曰文武帝詔曰非言君臣不可同正以奕謚景不相當耳宜謚曰簡及太元四年侍中王欣之表君臣不嫌同謚尚書奏以欣之言爲然詔可

驃騎將軍溫嶠前妻李氏在嶠微時便卒又娶王氏

何氏並在嶠前死及嶠薨朝廷以問陳舒三人並得
爲夫人不舒云禮記其妻爲夫人而卒而後其夫不
爲大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而後夫爲大夫
而祔於其妻則以大夫牲然則夫榮於朝妻貴於室
雖先夫沒榮辱常隨於夫也禮記曰妻祔於祖姑祖
姑有三人則祔其親者如禮則三人皆爲夫人也自
秦漢已來廢一娶九女之制近世無復繼室之禮先
妻卒則更娶苟生加禮則亡不應貶庾蔚之云賤時
之妻不得並爲夫人若有追贈之命則不論耳嶠傳
贈王何二人夫人印綬不及李氏

永和十一年彭城國爲李太妃求謚博士曹耽之議
夫婦行不必同不得以夫謚謚婦春秋婦人有謚甚
多經無譏文知禮得謚也胡訥云禮婦人生以夫爵
死以夫謚春秋夫人有謚不復依禮耳安平獻王李
妃琅琊武王諸葛妃太傅東海王裴妃並無謚今宜
率舊典王彪之云婦人有謚禮壞故耳聲子爲謚服
虔諸儒以爲非杜預亦云禮婦人無謚春秋無譏之
文所謂不待貶絕自明者也近世惟后乃有謚耳太
尉荀顛上謚法云若賜謚而道遠不及葬者皆封策
下屬遣所承長吏奉策卽家祭賜謚

太元十三年召孔安國為侍中安國表以黃門郎王
 愉名犯私諱不得連署求解有司議云名終諱之有
 心所同聞名心瞿亦明前誥而禮復云君所無私諱
 大夫之所有公諱無私諱又云詩書不諱臨文不諱
 豈非公義奪私情玉制屈家禮哉尚書安衆男臣先
 表中兵曹郎王祐名犯父諱求解職明詔爰發聽許
 換曹蓋是恩出制外耳而頃者互相瞻式源流既啓
 莫知其極夫皇朝禮大百僚備職編官列署動相經
 涉若以私諱人遂其心則移官易職遷流莫已既違
 典法有虧政體請一斷之從之

音義

豐殺所拜反 苴子余反 經大結反 煢音瓊 衰音崔 輶輦音遙 晡音補
 臨力禁反 險易以鼓反 洿音烏 江彪甫巾反 又齊斬上音資 啗音陶
 况晚反 贈芳鳳反 燕音宴 凶苦對反 厭降一葉反 倅七碎反 號咷音陶
 二音 匍匐上音蒲北反 武賁音奔 楯食允反 鹵簿上音魯下 薑音古反
 丑芥 輓音萬 枚音梅 楊先擊反 屠蕢苦壞反 篋苦協反 識音志 珥音
 仍吏 裨蒲歷反 又音關 毖音秘 悝音苦 回 惡女六反 五負音云 析音錫 朶音

藥音

志第十一

晉書二十一

唐太宗文皇帝

御撰

禮下

五禮之別三曰賓蓋朝宗覲遇會同之制是也自周以下其禮彌繁自秦滅學之後舊典殘缺漢興始使叔孫通制禮參用先代之儀然亦徃徃改異焉漢儀有正會禮正旦夜漏未盡七刻鍾鳴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魏武帝都鄴正會文昌殿用漢儀又設百華燈晉氏受命武帝更定元會儀咸寧注是也傅玄元會賦曰

考夏后之遺訓綜殷周之典藝採秦漢之舊儀定元正之嘉會此則蕪採衆代可知矣

咸寧注先正一日有司各宿設夜漏未盡十刻群臣集到庭燎起火上賀起謁報又賀皇后還從雲龍東中華門入詣東閣下便坐漏未盡七刻百官及受贄郎官以下至計吏皆入立其次其陸衛者如臨軒儀漏未盡五刻謁者僕射大鴻臚各各奏群臣就位定漏盡侍中奏外辦皇帝出鍾鼓作百官皆拜伏太常導皇帝升御坐鍾鼓止百官起大鴻臚跪奏請朝賀掌禮郎讚皇帝延王登大鴻臚跪讚藩王臣某等奉白璧各一再拜賀太常報王悉登謁者引上殿當御坐皇帝興王再拜皇帝坐復再拜跪置壁御坐前後再拜成禮訖謁者引下殿還故位掌禮郎讚皇帝延太尉等於是公特進匈奴南單于金紫將軍當大鴻臚西中二千石二千石千石六百石當大行令西皆北面伏鴻臚跪讚太尉中二千石等奉璧皮帛羔鴈雉再拜賀太常讚皇帝延公等登掌禮引公至金紫將軍上殿皇帝興皆再拜皇帝坐又再拜跪置璧皮帛御坐前後再拜成禮訖謁者引下殿還故位公置璧成禮時大行令並讚殿下中二千石以下同成禮

訖以贄授贄郎郎以璧帛付諸謁者羔鴈雉付太官
太樂令跪奏雅樂樂以次作乘黃令乃出車皇帝罷
入百官皆坐晝漏上水六刻諸蠻夷胡客以次入皆
再拜訖坐御入後三刻又出鍾鼓作謁者僕射跪奏
請群臣上謁者引王公二千石上殿千石六百石停
本位謁者引王詣樽酌壽酒跪授侍中侍中跪置御
坐前王還王自酌置位前謁者跪奏藩王臣某等奉
觴再拜上千萬歲四廂樂作百官再拜已飲又再拜
謁者引王等還本位陛下者傳就席群臣皆跪諾侍
中中書令尚書令各於殿上上壽酒登歌樂升太官

又行御酒御酒升階太官令跪授侍郎侍郎跪進御
坐前乃行百官酒太樂令跪奏奏登歌三終乃降太
官令跪請具御飯到階群臣皆起太官令持羹跪授
司徒持飯跪授大司農尚食持案並授持節持節跪
進御坐前群臣就席太樂令跪奏奏食舉樂太官行
百官飯案遍食畢太樂令跪奏請進樂樂以次作鼓
吹令又前跪奏請以次進衆妓乃召諸郡計吏前受
勅戒於階下宴樂畢謁者一人跪奏請罷退鍾鼓作
群臣北面再拜出然則夜漏未盡七刻謂之晨賀晝
漏上三刻更出百官奉壽酒謂之晝會別置女樂三

十人於黃帳外奏房中之歌江左多虞不復晨賀夜
漏未盡十刻開宣陽門至平旦始開殿門晝漏上五
刻皇帝乃出受賀皇太子出會者則在三恪下王公
上正旦元會設白獸樽於殿庭樽蓋上施白獸若有
能獻直言者則發此樽飲酒案禮白獸樽乃杜舉之
遺式也爲白獸蓋是後代所爲示忌憚也

魏制藩王不得朝覲魏明帝時有朝者皆由特恩不
得以爲常及泰始中有司奏諸侯之國其王公以下
入朝者四方各爲二番三歲而周周則更始若臨時
有故却在明年明年來朝之後更滿三歲乃復朝不

得違本數朝禮皆親執璧如舊朝之制不朝之歲各
遣卿奉聘奏可江左王侯不之國其有受任居外則
同方伯刺史二千石之禮亦無朝聘之制故此禮遂
廢漢以高帝十月定秦且爲歲首至武帝雖改用夏
正然每月朔朝至於十月朔猶常饗會其儀夜漏未
盡七刻受賀及贄公侯璧中二千石二千石羔千石
六百石鴈四百石以下雉三公奉璧上殿御坐前北
面太常讚曰皇帝爲君與三公伏皇帝坐乃前進璧
百官皆賀二千石以上上殿稱萬歲舉觴御食司徒
奉羹大司農奉飯奏食舉之樂百官受賜宴饗大作

樂如元正之儀魏晉則冬至日受方國及百僚稱賀
曰小會其儀亞於獻歲之旦

古者帝王莫不巡狩魏文帝值天下三分方隅多事
皇輿亟動役無寧歲蓋應時之務非舊章也明帝凡
三東巡狩所過存問高年恤疾苦或賜穀帛有古巡
幸之風焉

齊王正始元年巡洛陽縣賜高年力田各有差及武
帝泰始四年詔刺史二千石長吏曰古之王者以歲
時巡狩大岳其次則二伯述職不然則行人順省故
雖幽遐側微心無壅隔下情上通上指遠諭至于鰥

寡罔不得所用垂風遺烈休聲猶存朕在位累載如
臨深川夙興夕惕明發不寢坐而待旦思四方水旱
灾青爲之怛然勤躬約已欲令事事當宜常恐衆吏
用情誠心未著萬機兼猥慮有不周政刑失謬而弗
獲備覽百姓有過在予一人惟歲之不易未遑卜征
巡省之事下之未乂其何以恤之今使使持節侍中
副給事黃門侍郎銜命四出周行天下親見刺史二
千石長吏申諭朕心訪求得失損益諸宜觀省政教
問人間患苦周典有之以其萬姓之利害爲一書其
禮俗政事刑禁之逆順爲一書其暴亂作逆犯令爲

一書其扎喪凶荒厄貧爲一書其康樂和親安平爲一書每國辨異之以返命于王舊章前訓今率由之還具條奏俾朕昭然鑒于幽遠若親行焉大夫君子其各悉乃心敬乃事嘉言令圖苦言至戒與使者盡之無所隱諱方將虛心以俟其勉哉勗之稱朕意焉新禮巡狩方嶽柴望告設壇宮如禮諸侯之覲者賔及執贄皆如朝儀而不建旗摯虞以爲覲禮諸侯覲天子各建其旗旗章所以殊爵命示等威詩稱君子至止言觀其旂宜定新禮建旗如舊禮詔可其議然終晉代其禮不行

封禪之說經典無聞禮有曰天事天曰地事地曰名山升中于天而鳳皇降龜龍格天子所以巡狩至於方嶽燔柴祭天以告其成功事似而非也識緯諸說皆云王者封泰山禪梁甫易姓紀號秦漢行其典前史各陳其制矣

魏明帝黃初中護軍蔣濟曰夫帝王大禮巡狩爲先昭祖揚禰封禪爲首是以自古革命受符未有不蹈梁父登泰山刊無竟之名紀天人之際者也故司馬相如謂有文以來七十二君或順所繇於前謹遺教於後太史公曰主上有聖明而不宣布有司之過也

然則元功懿德不刊梁山之石無以顯帝王之功示
垂庶不朽之觀也語曰當君而歎堯舜之美譬猶人
子對厥親而生譽他人之父今大魏承百王之弊亂
拯流遁之艱厄接千載之衰緒繼百代之廢業自武
文至于聖躬所以參成天地之道網維神人之化上
天報應嘉瑞顯祥以比往古無所取喻至於歷世迄
今未廢大禮雖志在掃盡殘盜蕩滌餘穢未遑斯事
若爾三苗屈強於江海大舜當廢東巡之儀徐夷跳
梁於淮泗周成當止岱嶽之禮且去歲破吳虜於江
漢今茲屠蜀賊於隴右其震蕩內潰在不復淹無累

於封禪之事也此議久廢非倉卒所定宜下公卿廣
撰其禮卜年考時昭告上帝以副天下之望臣待罪
軍旅不勝大願冒死以聞詔曰聞蔣濟斯言使吾汗
出流足自開闢以來封禪者七十餘君耳故太史公
曰雖有受命之君而功有不洽是以中間廣遠者千
有餘年近者數百載其儀闕不可得記吾何德之修
敢庶茲乎濟豈謂世無管仲以吾有桓公登泰山之
志乎吾不欺天也濟之所言華則榮矣非助我者也
公卿侍中尚書常侍省之而已勿有所議亦不須荅
詔也天子雖距濟議而實使高堂隆草封禪之儀以

天下未一不欲便行大禮會隆卒不復行之及武帝
平吳混一區宇太康元年九月庚寅尚書令衛瓘尚
書左僕射山濤右僕射魏舒尚書劉實司空張華等
奏曰臣聞肇自生靈則有后辟年載之數莫之能紀
立德濟世揮揚仁風以登封泰山者七十有四家其
謚號可知者十有四焉沉淪寂寞曾無遺聲者不可
勝記大晉之德始自重黎實佐顓頊至于夏商世序
天地其在于周不失其緒金德將升世濟明聖外平
蜀漢海內歸心武功之盛實由文德至于陛下受命
踐祚弘建大業群生仰毓惟獨江湖沅湘之表凶桀
負固歷代不賓神謀獨斷命將出討兵威暫加數旬
蕩定羈其鯨鯢赦其罪逆雲覆雨施八方來同聲教
所被達于四極雖黃軒之征大禹遠略周之奕世何
以尚今若夫玄石素文底號前載象以數表言以事
告雖古河圖洛書之徵不是過也宜宣大典禮中嶽
封泰山禪梁父發德號明至尊享天休篤黎庶勒千
載之表播流後之聲俾百世之下莫不興起斯帝王
之盛業天人之至望也詔曰今逋寇雖殄外則障塞
有警內則百姓未寧此盛德之事所未議也瓘等又
奏曰今東漸于海西被于流沙大漠之陰日南北戶

莫不通屬芒芒禹跡今實過之天人之道已周巍巍之功已著宜修禮地祇登封泰山致誠上帝以荅人神之願也乞如前奏詔曰今陰陽未和刑政未當百姓未得其所豈可以勒功告成邪詔不許瓘等又奏曰臣聞處帝王之位者必有歷運之期天命之應濟兆庶之功者必有盛德之容告成之典無不可誣有不敢讓自古道也而明詔謙冲屢辭其禮雖盛德攸在推而未居夫三公職典天地實掌人物國之大事取義於此故漢氏封禪非是官也不在其事臣等前奏蓋陳祖考之功天命又應陛下之德合同四海迹

古考今宜脩此禮至於克定歲月雖五府上議然後奏聞詔曰雖蕩清江表皆臨事者之勞何足以告成方望群后思隆大化以寧區夏百姓獲乂與之休息斯朕日夜之望無所復下諸府矣瓘等又奏臣聞唐虞三代濟世弘功之君莫不仰承天休俯協人志登介丘履梁父未有辭焉者蓋不可讓也今陛下勲高皇德無與二茂績宏規巍巍之業固非臣等所能究論而聖旨勞謙屢自抑損時至弗應推美不居闕皇代之上儀塞靈祗之款望使大晉之典謨同風於三五臣等誠不敢奉詔請如前奏施行詔曰方當共思

晉書卷之十一 志卷十一
弘道以康庶績且俟他年無所復紛紜也王公有司
又奏自古聖明光宅四海封禪名山著於史籍作者
七十四君矣舜禹之有天下也巡狩四嶽躬行其道
易著觀俗省方禮有升于中天詩頌陟其高山皆載
在方策文王爲西伯以服事殷周公以魯藩列于諸
侯或享于岐山或有事泰山徒以聖德猶得爲其事
自是以來功薄而僭其義者不可勝數號謚不泯以
至于今况高祖宣皇帝肇開王業海外有截世宗景
皇帝濟以大功輯寧區夏太祖文皇帝受命造晉盪
定蜀漢陛下應期龍興混一六合澤被群生威震無
外昔漢氏失統吳蜀鼎峙兵興以來近將百年地險
俗殊人望絕塞今不羈之寇二代而平非聰明神武
先天弗違孰能巍巍其成功若茲者歟臣等幸以千
載得遭運會親服大化日覩太平至公至美誰與爲
讓宜祖述先明憲章古昔勒功岱嶽登封告成弘禮
樂之制正三雍之典揚名萬世以顯祖宗是以不勝
大願敢昧死以聞請告太常具禮儀復上詔曰所議
誠列代之盛事也然方今未可以爾便報絕之
哀帝卽位欲尊崇章皇太妃桓温議宜稱太夫人尚
書僕射江彪議曰虞舜體仁孝之性盡事親之禮貴

爲天王富有四海而瞽叟無立錐之地一級之爵蒸
蒸之心昊天罔極寧當忍父卑賤不以徽號顯之豈
不以子無爵父之道理窮義屈靡所厝情者哉春秋
經曰紀季姜歸于京師傳曰父母之於子雖爲天王
后猶曰吾季姜言子尊不加父母也或以爲子尊不
加父母則武王何以追王太王王季文王乎周之三
王德配天地王跡之興自此始也是以武王仰尋前
緒遂奉天命追崇祖考明不以子尊加父母也按禮
幼不誅長賤不誅貴幼賤猶不得表彰長貴况敢錫
之以榮命邪漢祖感家令之言而尊太公荀悅以爲
孝莫大于嚴父而以子貴加之父母家令之言過矣
爰逮孝章不上賈貴人以尊號而厚其金寶幣帛非
子道之不至也蓋聖典不可踰也當春秋時庶子承
國其母得爲夫人不審直子命母邪故當告於宗桃
以先君之命命之邪竊見詔書當臨軒拜授貴人爲
皇太妃今稱皇帝策命命貴人斯則子爵母也貴人
北面拜授斯則母臣子也天尊地卑名位定矣母貴
子賤人倫序矣雖欲加崇貴人而實卑之雖顯明國
典而實廢之且人主舉動史必書之如當載之方策
以示後世無乃不順乎竊謂應告顯宗之廟稱貴人

仁淑之至宜加殊禮以酬鞠育之惠奉先靈之命事不在已妃后雖是配君之名然自后以下有夫人九嬪無稱妃焉桓公謂宜進號太夫人非不允也如以夫人爲少可言皇太夫人皇君也君太夫人於名禮順矣帝特下詔拜皇太妃三月景辰使兼太保王恬授璽綬儀服一如太后又詔曰朝臣不爲太妃敬爲合禮不太常江迥議位號不極不應盡敬孝武追崇會稽鄭太妃爲簡文太后詔問當開墓不王珣荅據三祖追贈及中宗敬后並不開墓位更爲塋域制度耳

褚太后臨朝時議褚裒進見之典蔡謨王彪之並以虞舜漢高祖猶執子道况后乎王者父無拜禮尚書八座議以爲純子則王道缺純臣則孝道虧謂公庭如臣私覲則嚴父爲允

漢魏故事皇太子稱臣新禮以太子旣以子爲名而又稱臣臣子兼稱於義不通除太子稱臣之制摯虞以爲孝經資於事父以事君義兼臣子則不嫌稱臣宜定新禮皇太子稱臣如舊詔從之

太寧三年三月戊辰明帝立皇子衍爲皇太子癸巳詔曰禮無生而貴者故帝元子方之於士而漢魏以

來尊崇儲貳使官屬稱臣朝臣咸拜此甚無謂吾昔
在東宮未及啓革今衍幼冲之年便臣先達將今日
習所見謂之自然此豈可以教之邪主者其下公卿
內外通議使必允禮中尚書令卞壺議以爲周禮王
后太子不會明禮同於君皆所以重儲貳異正嫡苟
如君不得不拜矣太子若存謙冲故宜荅拜臣
以爲皇太子之立郊告天地正位儲宮豈得同之皇
子揖讓而已謂宜稽則漢魏闔朝同拜從之

太元中尚書符問王公已下見皇太子儀及所衣服
侍中領國子博士車胤議朝臣宜朱衣構幘拜敬太
子荅拜按經傳不見其文故太傅羊祜牋慶太子稱
叩頭死罪此則拜之證也又太寧三年詔議其典尚
書卞壺謂宜稽則漢魏闔朝同拜其朱衣冠冕惟施
之天朝宜構幘而已朝議多同

太元十二年議二王後與太子先後博士庾弘之及
尚書參議並以爲陳留國之上賓皇太子雖國之儲
貳猶在臣位陳留王坐應在太子上陳留王勸表稱
疾病積年求放罷詔禮官博士議之博士曹耽云勸
爲祭主而無執祭之期宜與穆子孟縶事同王彪之
云二王之後不宜輕致廢立記傳未見有已爲君而

疾病退罷者當知古無此禮孟縶穆子是方應爲君非陳留之比

咸康四年成帝臨軒遣使拜太傅太尉司空儀注太樂宿懸於殿庭門下奏非祭祀宴饗則無設樂之制太常蔡謨議曰凡敬其事則備其禮禮備則制有樂樂者所以敬事而明義爲耳目之娛故冠亦用之不惟宴饗宴饗之有樂亦所以敬賓也故卻至使楚楚子饗之卻至辭曰不忘先君之好貺之以大禮重之以備樂尋斯辭也則宴樂之意可知矣公侯大臣人君所重故御坐爲起在輿爲下言稱伯舅傳曰國卿

君之貳也是以命使之曰御親臨軒百僚陪列此卽敬事之意也古者天王饗下國之使及命將帥遣使臣皆有樂故詩序曰皇皇者華君遣使臣也又曰採薇以遣之出車以勞還杖杜以勤歸皆作樂而歌之今命大使拜輔相比於下國之臣輕重殊矣輕誠有之重亦宜然故謂臨軒遣使宜有金石之樂議奏從焉

漢魏故事王公群妾見於夫人夫人不荅拜新禮以爲禮無不荅更制妃公侯夫人荅妾拜摯虞以爲禮妾事女君如婦之事姑妾服女君期女君不報則敬

與婦同而又加賤也名位不同本無酬報禮無不答
義不謂此先聖殊嫡庶之別以絕陵替之漸峻明其
防猶有僭違宜定新禮自如其舊詔可其議
五禮之別其四曰軍所以和外寧內保大定功者也
但兵者凶事故因蒐狩而習之

漢儀立秋之日自郊禮畢始揚威武斬牲於東門以
薦陵廟其儀乘輿御戎路白馬朱鬣躬執弩射生牲
以爲薦麇太宰命謁者各一人載以獲車馳送陵廟
還宮遣使者齎束帛以賜武官武官肄兵習戰陣之
儀斬牲之禮名曰驅劉兵官皆肄孫吳兵法六十四

陣旣還公卿已下陳雒陽前街乘輿到公卿已下拜
天子下車公卿親識顏色然後還宮古語曰在軍下
車則惟此時施行漢世率以爲常至獻帝建安二十
一年魏國有司奏古四時講武皆於農隙漢西京承
秦制三時不講惟十月都講今金革未偃士衆素習
可無四時講武但以立秋擇吉日大朝車騎號曰閱
兵上合禮名下承漢制奏可是冬閱兵魏王親執金
鼓以令進退

延康元年魏文帝爲魏王是年六月立秋閱兵于東
郊公卿相儀王御華蓋親令金鼓之節

魏明帝太和元年十月又閱兵

武帝泰始四年九月咸寧元年太康四年六年冬皆自臨宣武觀大閱衆軍然不自令進退也自惠帝以後其禮遂廢

元帝太興四年詔左右衛及諸營教習依大習儀作鴈羽仗

成帝咸和中詔內外諸軍戲兵於南郊之塲故其地曰名鬪塲自後藩鎮桓庾諸方伯往往閱習然朝廷無事焉

漢魏故事遣將出征符節即授節鉞於朝堂其後荀顛等所定新禮遣將御臨軒尚書受節鉞依古兵書跪而推轂之義也

五禮之別其五曰嘉宴饗冠婚之道於是乎備周末崩離賓射宴饗之則罕復能行冠婚飲食之法又多遷變周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯之有冠禮夏之末造也王鄭皆以爲夏末上下相亂篡弒由生故作公侯冠禮則明無天子冠禮之審也大夫又無冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人年五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮也故筮日筮賓冠於阼以著代醮於客位三加

彌尊皆士禮耳然漢代以來天子諸侯頗採其儀正月甲子若景子爲吉日可加元服儀從冠禮是也漢順帝冠又兼用曹褒新禮乘輿初加緇布進賢次爵弁武弁次通天皆於高廟以禮謁見世祖廟王公已下初加進賢而已按此文始冠緇布從古制也冠於宗廟是也魏天子冠一加其說曰士禮三加加有成也至於天子諸侯無加數之文者將以踐阼臨下尊極德備豈得與士同也魏氏太子再加皇子王公世子乃三加孫毓以爲一加再加皆非也禮醮辭曰令月吉日以歲之正以月之令按魯襄公冠以冬漢惠

帝冠以三月明無定月而後漢以來帝加元服咸以正月及咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王東此則非必歲首冠禮於廟然武惠冠太子太子皆卽廟見斯亦擬在廟之儀也穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖又廟見也惠帝之爲太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠江左諸帝將冠金石宿設百僚陪位又豫於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導袞服以授侍中常侍太尉加幘太保加冕將加冕太尉跪讀祝文曰令月吉日始加元服皇帝穆穆思弘袞職欽若昊天六合是式

率遵祖考永永無極眉壽惟期介茲景福加冕
中繫玄統侍中脫帝絳紗服加袞服冕冠事畢太保
率群臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退按儀注
一加幘冕而已

泰始十年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮
十五成童國君十五而生子以明可冠之宜又漢魏
遣使冠諸王非古典於是制王十五而冠不復加使
命王彪之云禮傳冠皆在廟按武帝既加元服車駕
出拜于太廟以告成也蓋亦猶擬在廟之儀
魏齊王正始四年始立皇后甄氏其儀不存

武帝咸寧二年臨軒遣太尉賈充策立皇后楊氏納
悼后也曰大赦賜王公以下各有差百僚上禮

太康八年有司奏婚納徵大婚用玄纁束帛加珪馬
二駟王侯玄纁束帛加璧乘馬大夫用玄纁束帛加
羊古者以皮馬爲庭實天子加以穀珪諸侯加大璋
可依周禮改璧用璋其羊鴈酒米玄纁如故諸侯婚
禮加納采告期親迎各帛五匹及納徵馬四匹皆令
夫家自備惟璋官爲具致之尚書朱整議按魏氏故
事王娶妃公主嫁之禮天子諸侯以皮馬爲庭實天
子加以穀珪諸侯加以大璋漢高后制聘后黃金二

百斤馬十二匹夫人金五十斤馬四匹魏氏王娶妃
公主嫁之禮用絹百九十匹晉興故事用絹三百匹
詔曰公主嫁由夫氏不宜皆爲備物賜錢使足而已
惟給璋餘如故事

成帝咸康二年臨軒遣使持節兼太保領軍將軍諸
葛恢兼太尉護軍將軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏
卽日入宮帝御太極殿群臣畢賀賀非禮也王者婚
禮禮無其例春秋祭公逆王后于紀穀梁左氏傳說
與公羊又不同而自漢魏遺事並皆闕略武惠納后
江左又無復儀注故成帝將納杜后太常華恒始與

博士叅定其儀據杜預左氏傳說主婚是供其婚禮
之幣而已又周靈王求婚於齊齊侯問於晏桓子桓
子對曰夫婦所生若如人姑姊妹則稱先守某公之
遺女若如人此則天子之命自得下達臣下之荅徑
自上通先儒以爲丘明詳錄其事蓋爲王者婚娶之
禮也故成帝臨軒遣使稱制拜后然則儀注又不具
存

康帝建元元年納皇后褚氏而儀注陞者不設旄頭
殿中御史奏令迎皇后依成恭皇后入宮御物而儀
注至尊衮冕升殿旄頭不設求量處又按昔迎恭皇

后惟作青龍旂其餘皆卽御物今當臨軒遣使而五牛旂旄頭畢罕並出卽用故致今闕詔曰所以正法服升太極者以敬其始故備其禮也今云何更闕所重而徹法物邪又恭后神主入廟先帝詔后禮宜降不宜建五牛旗而今猶復設之邪旣不設五牛旗則旄頭畢罕之物易具也又詔曰舊制旣難準且於今而備亦非宜府庫之儲惟當以供軍國之費耳法服儀飾粗令舉其餘兼副雜器停之

穆帝升平元年將納皇后何氏太常王彪之大引經傳及諸故事以定其禮深非公羊婚禮不稱主人之義又曰王者之於四海無非臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始以定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮遠尋古禮無王者此制近求史籍無王者此制比於情不安於義不通按咸寧二年納悼皇后時弘訓太后母臨天下而無命戚屬之臣爲武皇父兄主婚之文又考大晉已行之事咸寧故事不稱父兄師友則咸寧華恒所上禮合於舊臣愚謂今納后儀制宜一依咸寧故事於是從之華恒所定之禮依漢舊及晉已行之制故彪之多從

咸寧由此也惟以娶婦之家三日不舉樂而咸康群臣賀爲失禮故但依咸寧上禮不復賀其告廟六禮版文等儀皆彪之定也其納采版文璽書曰皇帝咨前太尉叅軍何琦渾元咨始肇經人倫爰及夫婦以奉天地宗廟社稷謀于公卿咸以宜率由舊典今使使持節太常彪之宗正綜以禮納采主人曰皇帝嘉命訪婚陋族備數采擇臣從祖弟故散騎侍郎準之遺女未閑教訓衣履若如人欽承舊章肅奉典制前太尉叅軍都鄉侯糞土臣何琦稽首頓首再拜承詔次問名版文曰皇帝曰咨某官某姓兩儀配合承天

統物正位于內必俟令族重章舊典今使使持節太常某宗正某以禮問名主人曰皇帝嘉命使者某到重宣中詔問臣名族臣族女父母所生先臣故光祿大夫雩婁侯禎之遺玄孫先臣故豫州刺史關中侯暉之曾孫先臣安豐太守關中侯叡之孫先臣故散騎侍郎準之遺女外出自先臣故尚書左丞胄之外曾孫先臣故侍中關內侯夷之外孫女年十七欽承舊章肅奉典制次納吉版文曰皇帝曰咨某官某姓人謀龜從僉曰貞吉敬從典禮今使使持節太常某宗正某以禮納吉主人曰皇帝嘉命使者某重宣中

詔太卜元吉臣陋族卑鄙憂懼不堪欽承舊章肅奉
 典制次納徵版文曰皇帝曰咨某官某姓之女有母
 儀之德窈窕之姿如山如河宜奉宗廟永承天祚以
 玄纁皮帛馬羊錢璧以典章禮今使使持節司徒某
 太常某以禮納徵主人曰皇帝嘉命降婚卑陋崇以
 上公寵以典禮備物典策欽承舊章肅奉典制次請
 期版文曰皇帝曰咨某官某姓謀于公卿泰筮元龜
 罔有不臧率遵典禮今使使持節太常某宗正某以
 禮請期主人曰皇帝嘉命使者某重宣中詔吉日惟
 某可迎臣欽承舊章肅奉典制次親迎版文曰皇帝

曰咨某官某姓歲吉月令吉日惟某率禮以迎今使
 使持節太保某太尉某以禮迎主人曰皇帝嘉命使
 者某重宣中詔令月吉辰備禮以迎上公宗卿兼至
 副介近臣百兩臣螻蟻之族猥承大禮憂懼戰悸欽
 承舊章肅奉典制某稽首承詔皆如初荅孝武納王
 皇后其禮亦如之其納采問名納吉請期親迎皆用
 白鴈白羊各一頭酒米各十二斛惟納徵羊一頭玄
 纁用帛三匹絳二匹絹二百匹獸皮二枚錢二百萬
 玉璧一枚馬六匹酒米各十二斛鄭玄所謂五鴈六
 禮也其馬之制備物之數校太康所奏又有不同云

古者婚冠皆有醮鄭氏醮文三首具存

升平八年臺符問迎皇后大駕應作鼓吹不博士胡
訥議臨軒儀注闕無施安鼓吹處所又無舉麾鳴鍾
之條太常王彪之以爲婚禮不樂鼓吹亦樂之摠名
儀注所以無者依婚禮今宜備設而不作時用此議
求和二年納后議賀不王述云婚是嘉禮春秋傳曰
娶者大吉非常吉又傳曰鄭子罕如晉賀夫人鄰國
猶相賀况臣下邪如此便應賀但不在三日內耳今
曰廟見成禮而賀亦是一節也王彪之議云婚禮不
樂不賀禮之明文傳稱子罕如晉賀夫人既無經文
又傳不云禮也禮取婦三日不舉樂明三日之後自
當樂至於不賀無三日之斷恐三日之後故無應賀
之禮又云禮記所以言賀取妻者是曰就酒食而有
慶語也愚謂無直相賀之體而有禮貺共慶會之義
今世所共行于時竟不賀

穆帝納后欲用九月九月是忌月范汪問王彪之荅
云禮無忌月不敢以所不見便謂無之博士曹耽荀
訥等並謂無忌月之文不應有妨王洽曰若有忌月
當復有忌歲

大元十二年臺符問皇太子既拜廟朝臣奉賀應上

禮與不國子博士車胤云百辟卿士咸預盛禮展敬
拜伏不須復上禮惟方伯牧守不覩大禮自非酒牢
貢羞無以表其乃誠故宜有上禮猶如元正大慶方
伯莫不上禮朝臣奉璧而已太學博士庾弘之議按
咸寧三年始平濮陽諸王新拜有司奏依故事聽京
城近臣諸王公主應朝賀者復上禮今皇太子國之
儲副既已崇建普天同慶謂應上禮奉賀徐邈同又
引一有元良慶在於此封諸王及新宮上禮既有前
事亦皆已瞻仰致敬而又奉觴上壽應亦無疑也
江左以來太子婚納徵禮用玉璧一獸皮二未詳何

所準况或者獸取其威猛有班彩玉以象德而有潤
尋珪璋亦玉之美者豹皮采蔚以譬君子王肅納徵
辭云玄纁束帛儷皮鴈羊前漢聘后黃金二百斤馬
十二匹亦無用羊之旨鄭氏婚物贊曰羊者祥也然
則婚之有羊自漢末始也王者六禮尚未用焉是故
太康中有司奏太子婚納徵用玄纁束帛加羊馬二
駟

武帝泰始十年將聘拜三夫人九嬪有司奏禮皇后
聘以穀珪無妾媵禮贊之制詔曰拜授可依魏氏故
事於是臨軒使使持節兼太常拜三夫人兼御史中

丞拜九嬪

漢魏之禮云公主居第尚公主者來第成婚司空王朗以爲不可其後乃革

太元中公主納徵以獸豹皮各一其禮豈謂婚禮不辨王公之序故取獸豹以尊革其事乎

禮有三王養老膠庠之文饗射飲酒之制周末淪廢漢明帝永平二年三月帝始率群臣射養三老五更于辟雍行大射之禮郡國縣道行鄉飲酒于學校皆祠先聖先師周公孔子牲以大牢孟冬亦如之及魏高貴鄉公甘露二年天子親帥群司行養老之禮於

是王祥爲三老鄭小同爲五更其儀注不存然漢禮猶在

武帝泰始六年十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久矣乃今復講肄舊典賜太常絹百匹丞博士及學生牛酒咸寧三年惠帝元康九年復行其禮魏正始中齊王每講經遍輒使太常釋奠先聖先師於辟雍弗躬親及惠帝明帝之爲太子及愍懷太子講經竟並親釋奠於太學太子進爵於先師中庶子進爵於顏回成穆孝武三帝亦皆親釋奠孝武時以學在水南懸遠有司議依升平元年於中堂權

立行太學于時無復國子生有司奏應須復二學生
百二十人太學生取見人六十國子生權銓 大臣
子孫六十人事訖罷奏可釋奠禮畢會百官六品以
上

漢儀季春上巳官及百姓皆楔於東流水上洗濯拔
除去宿垢而自魏以後但用三日不以上巳也晉中
朝公卿以下至于庶人皆楔洛水之側趙王倫篡位
三日會天泉池誅張林懷帝亦會天泉池賦詩陸機
云天泉池南石溝引御溝水池西積石為楔堂本水
流杯飲酒亦不言曲水元帝又詔罷三日弄具海西

於鍾山立流水曲水延百僚皆其事也九月九日馬
射或說云秋金之節講武習射象立秋之禮也

音義

正會

音征

贅音至

百華

音花

跪

去委反又

墳

以水反

繁禰

乃禮

跳

音條

瞽聵

上音古

道

音由

壺

音二

勸

音邁

孟繁

張立

宿縣

音懸

杖杜

音悌

音反

犇劉

勅俱反

乍

音東

醮

子笑

華廩

音翼

音反

紉

音都

整

音之

畢

音必

葦

音况

音反

悻

音其

禊

音系

祓

音拂

除

音拂

志第十二

晉書二十二

唐太宗文皇帝

御撰

樂上

夫性靈之表不知所以發於詠歌感動之端不知所
以關於手足生於心者謂之道成於形者謂之用譬
諸天地其猶影響百獸率舞而況於人乎美其和平
而哀其喪亂以茲援律乃播其聲焉農瑟義琴僊鍾
和磬達靈成性象物昭功由此言之其來自遠殷氏
不綱遺風餘孽淫奏既興雅章奔散英莖之制蓋已
微矣孔子曰人能弘道非道弘人周始二南風兼六

代昔黃帝作雲門堯作咸池舜作大韶禹作大夏殷
作大濩周作大武所謂因前王之禮設俯仰之容和
順積中英華發外書稱命夔典樂教胄子則周官所
謂奏大呂歌黃鍾天貺來下人祇動色抑揚周監以
弘雅音及褒艷興災平王逢亂禮廢親踈樂沈河海
是以延陵季子聞歌小雅曰其周德之衰乎猶有先
王之遺風焉而列壤稱孤各興吟詠魏文侯聆古樂
而恐卧晉平公聽新聲而忘食先王之道漸以陵夷
八方殊風九州異則秦氏并吞遂專刑憲至於絃歌
詩頌干戚旄羽投諸煙火掃地無遺漢祖提劍寰中

削平天下文匪躬於德化武有心於制作太后擯儒
家之道大臣排賈氏之言搢紳先生所以長歎而子
政仲舒猶不能已也炎漢中興明皇帝卽位表圭景
而陳清廟樹槐陰而疏壁流祀光武於明堂以配上
帝召桓榮於太學袒而割牲濟濟焉皇皇焉有足觀
者自斯厥後禮樂彌殷永平三年官之司樂改名大
予式揚典禮旁求圖讖道隣雅頌事適中和其有五
方之樂者則所謂大樂九變天神可得而禮也其有
宗廟之樂者則所謂肅雍和鳴先祖是聽者也其有
社稷之樂者則所謂琴瑟擊鼓以迓田祖者也其有

辟雍之樂者則所謂移風易俗莫善於樂者也其有
黃門之樂者則所謂宴樂群臣蹲蹲舞我者也其有
短簫之樂者則所謂王師大捷令軍中凱歌者也魏
武挾天子而令諸侯思一戎而匡九服時逢吞滅憲
章咸盪及削平劉表始獲杜夔揚鼙總于式遵前記
三祖紛綸咸工篇什聲歌雖有損益愛翫在乎雕章
是以王粲等各造新詩抽其藻思吟詠神靈贊揚來
饗武皇帝採漢魏之遺範覽景文之垂則鼎鼐唯新
前音不改泰始九年光祿大夫荀勗始作古尺以調
聲韻仍以張華等所制高文陳諸下管永嘉之亂伶

官旣滅曲臺宮榭咸變汚萊雖復象舞歌工自胡歸
晉至於孤竹之管雲和之瑟空桑之琴泗濱之磬其
能備者百不一焉夫人受天地之靈蘊菁莪之氣剛
柔遞用哀樂分情經春陽而自喜遇秋彫而不悅遊
乎金石之端出乎管絃之外因物遷逝乘流不反是
以楚王升輕軒於彭蠡漢順聽鳴鳥於樊衢聖人功
成作樂化平裁曲乃揚節奏以暢中和飾其歡欣止
於哀思者也凡樂之道五聲八音六律十二管爲之
綱紀云

五聲宮爲君宮之爲言中也中和之道無往而不理

焉商爲臣商之爲言強也謂金性之堅強也角爲民
角之爲言觸也謂象諸陽氣觸物而生也徵爲事徵
之爲言止也言物盛則止也羽爲物羽之爲言舒也
言陽氣將復萬物孳育而舒生也古人有言曰禮樂
不可斯湏去身化上遷善有如不及是以聞其宮聲
使人溫良而寬大聞其商聲使人方廉而好義聞其
角聲使人惻愷而仁愛聞其徵聲使人樂養而好施
聞其羽聲使人恭儉而好禮

八音八方之風也乾之音石其風不周坎之音革其
風廣莫艮之音匏其風融震之音竹其風明庶巽之
音木其風清明離之音絲其風景坤之音土其風涼
兌之音金其風閭闔

陽六爲律謂黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰六爲
呂謂大呂應鍾南呂林鐘仲呂夾鐘凡有十二以配
十二辰焉律之爲言法也言陽氣施生各有法也呂
之爲言助也所以助成陽功也正月之辰謂之寅寅
者津也謂生物之津塗也二月之辰名爲卯卯者茂
也言陽氣生而孳茂也三月之辰名爲辰辰者震也
謂時物盡震動而長也四月之辰謂爲巳巳者起也
物至此時畢盡而起也五月之辰謂爲午午者長也

大也言物皆長大也六月之辰謂之未未者味也言時萬物向成有滋味也七月之辰謂為申申者身也言時萬物身體皆成就也八月之辰謂為酉酉者緜也謂時物皆緜縮也九月之辰謂之戌戌者滅也謂時物皆衰滅也十月之辰謂為亥亥者劓也言時陰氣劓殺萬物也十一月之辰謂為子子者孳也謂陽氣至此更孳生也十二月之辰謂為丑丑者紐也言終始之際以紐結為名也十一月之管謂之黃鐘黃者陰陽之中色也天有六氣地有五才而天地數畢焉或曰冬至德氣為土土色黃故曰黃鐘正月之管

謂為太簇簇者簇也謂萬物隨於陽氣太簇而生也三月之管名為姑洗姑洗者姑枯也洗濯也謂物生新潔洗除其枯改柯易葉也五月之管名為蕤賓蕤垂下貌也賓敬也謂時陽氣下降陰氣始起相賓敬也七月之管名為夷則夷平也則法也謂萬物將成平均皆有法則也九月之管名為無射射者出也言時陽氣上升萬物收藏無復出也十二月之管名為大呂呂者助也謂陽氣方之陰氣助也十月之管名為應鐘應者和也謂歲功皆成應和陽功收而聚之也八月之管名為南呂南呂任也謂時物皆秀有

懷任之象也六月之管名爲林鐘林者林茂也謂時物茂盛於野也四月之管名爲仲呂者呂助也謂陽氣盛長陰助成功也二月之管名爲夾鐘者夾佐也謂時物尚未盡出陰德佐陽而出物也漢自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知及魏武平荊州獲漢雅樂郎河南杜夔能識舊法以爲軍謀祭酒使創定雅樂時又有散騎侍郎鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔悉摠領之遠詳經籍近採故事考會古樂始設軒懸鐘磬而黃初中柴玉左延年之徒復以新聲被寵改其聲韻及武帝受命之初百度草創泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用魏儀遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅玄爲之詞云

祀天地五郊夕牲歌

天命有晉

穆穆明明

我其夙夜

祇事上靈

常于時假

迄用其成

於薦玄牡

進夕其牲

崇德作樂

神祇是聽

祀天地五郊迎送神歌

宣文蒸哉

日靖四方

永言保之

夙夜匪康

光天之命

上帝是皇

嘉樂殷薦

靈祚景祥

神祇降假 享福無疆

饗天地五郊歌

天祚有晉 其命惟新 受終于魏 奄有黎民

燕及皇天 懷和百神 丕顯遺烈 之德之純

享其玄牡 式用肇禋 神祇來格 福祿是臻

時邁其猶 昊天予之 祐享有晉 肇庶戴之

畏天之威 敬授人時 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

天地郊明堂夕牲歌

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 百福是臻 巍巍祖考 克配彼天

嘉牲匪歆 德馨惟饗 受天之祐 神化四方

天地郊明堂降神歌

於赫大晉 應天景祥 二帝邁德 宣此重光

我皇受命 奄有萬方 郊祀配享 禮樂孔章

神祇嘉享 祖考是皇 克昌厥後 保祚無疆

天郊饗神歌

整泰壇 禮皇神 精氣感 百靈賓 蘊朱火

燎芳薪 紫煙遊 冠青雲 神之體 靡象形

曠無方 幽以清 神之來 光景昭 聽無聞

視無兆 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 咸絜齊 並芬芳

烹牲牲 亨玉觴 神悅饗 歆禋祀 祐大晉

降繁祉 作京邑 廣四海 保天年 窮地紀

地郊饗神歌

整泰圻 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 藂若存 靈無遠

天下毋 祇之來 遺光景 昭若存 終冥冥

祇之至 舉欣欣 舞象德 歌成文 祇既坐

同歡豫 澤雨施 化雲布 樂八變 聲教敷

物咸亨 祇是娛 齊既絜 侍者肅 王觴進

咸穆穆 饗嘉芬 歆德馨 祚有晉 暨群生

溢九壤 格天庭 保萬壽 延億齡

明堂饗神歌

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 保祚永世

祠廟夕牲歌

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

祠廟迎送神歌

嗚呼悠哉 日監在茲 以時享祀 神明降之

神明斯降 既祐饗之 祚我無疆 受天之祐

赫赫太上 巍巍聖祖 明明烈考 丕承繼序

祠征西將軍登歌

經始宗廟 神明矣止 申錫無疆 祗承享祀

假哉皇祖 綏予孫子 燕及後昆 錫茲繁祉

祠豫章府君登歌

嘉樂肆筵 薦祀在堂 皇皇宗廟 乃祖乃皇

濟濟辟公 相予蒸嘗 享祀不忒 降福穰穰

祠潁川府君登歌

於邈先后 實司于天 顯矣皇祖 帝社肇臻

本枝克昌 資始開元 惠我無疆 享祚永年

祠京兆府君登歌

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

祠宣皇帝登歌

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

祠景皇帝登歌

執競景皇 克明克哲 旁作穆穆 惟祗惟畏

纂宣之緒 省定厥功 登此雋乂 糾彼群凶

業業在位 帝旣勤止 惟天之命 於穆不已

祠文皇帝登歌

於皇時晉 允文文皇 聰明睿智 聖敬神武

萬機莫綜 皇斯清之 地豕放命 皇斯平之

柔遠能邇 簡授英賢 創業垂統 勳格皇天

祠廟饗神歌二篇

曰晉是常 享祀時序 宗廟致敬 禮樂具舉

惟其來祭 普天率土 犧樽旣奠 清酌旣載

亦有和羹 薦斯羞備 蒸蒸永慕 感時興思

登歌奏舞 神樂其和 祖考來格 祐我邦家

溥天之下 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 振鼓鍾 舞象德

歌詠功 神胥樂兮 肅肅在位 有來雍雍

穆穆天子 相維辟公 禮有儀 樂有則

舞象功 歌詠德 神胥樂兮

杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀

四曰文王皆古聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐

檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲實異唯曰

夔鹿鳴全不改易每正旦大會太尉奉璧群后行禮

東廂雅樂常作者是也後又改三篇之行禮詩第一

曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰魏魏篇

詠文帝用延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝

用延年所作文王聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重

用而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴至泰始五年

尚書奏使太僕傅玄中書監荀勗黃門侍郎張華各

造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩荀勗云魏

氏行禮食舉再取周詩鹿鳴以為樂章又鹿鳴以宴

嘉賓無取於朝老之舊聞未知所應勗乃除鹿鳴舊
歌更作行禮詩四篇先陳三朝朝宗之義又爲正旦
大會王公上壽歌詩并食舉樂歌詩合十三篇又以
魏氏歌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頎頎曰被之金石未必皆當
故勗造晉歌皆爲四言唯王公上壽酒一篇爲三言
五言焉張華以爲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目循
而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近之所能
改二代三京襲而不變雖詩章辭異廢興隨時至其
韻逗留曲折皆繫於舊有由然也是以一皆因就不
敢有所改易此則華勗所明異旨也時詔又使中書
侍郎成公綏亦作焉今並採列之云

四廂樂歌

正旦大會行禮歌

成公綏

穆穆天子

光臨萬國

多士盈朝

莫匪俊德

流光罔極

王猷允塞

嘉會置酒

嘉賓充庭

羽旄曜宸極
鍾鼓振太清
百辟朝三朝
式式明儀形

濟濟鏘鏘

金聲玉振

禮樂具

宴嘉賓

眉壽作聖
皇景福惟日新
群后戾止

有來雍雍

獻酬納贄 崇此禮容 豐羞萬俎 旨酒千鍾

嘉樂盡宴樂福祿咸攸同樂哉 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 樹豐澤 揚清風

嘉瑞出 靈應彰 麒麟見 鳳凰翔

醴泉湧 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 鳳凰龍興 龍興伊何 享祚萬乘

奄有八荒 化育黎蒸 圖書既煥 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

聖皇居四海應天期 三葉合重光泰始開洪基

明曜參日月功化侔四時宇宙清且泰黎庶咸雍熙

善哉雍熙

惟天降命 翼仁祐聖 於穆三皇 載德彌盛

總齊旋璣 光統七政 百揆時序 化若神聖

四海同風 興至仁 濟民育物 擬陶均

擬陶均 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 萬機無不綜

豐豐翼翼 樂不及荒 饑不遑食 大禮既行

樂無極 登崐崙 上層城 乘飛龍

升泰清 冠日月 佩五星 揚虹蜺

建篳旌 披慶雲 蔭繁榮 覽八極

遊天庭 順天地 和陰陽 序四時

曜三光 張帝綱 正皇綱 播仁風

流惠康 邁洪化 振靈威 懷萬方

納九夷 朝閭闔 宴紫微 建五旗

羅鐘簴 列四懸 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 掃四裔 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

神武鷹揚 大化咸熙 廓開皇衢 用成帝基
光光景皇 無競惟烈 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 誕應靈運
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
仰化青雲 俯育重川 受靈之祐 於萬斯年
正旦大會王公上壽酒歌荀勗
踐元辰 延顯融 獻羽觴 祈令終
我皇壽而隆我皇茂而蒿本枝奮百世休祚鍾聖躬

食舉樂東西廂歌荀勗

煌煌七曜 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
賓之初筵 藹藹濟濟 既朝乃宴 以洽百禮
頌以位叙 或庭或陛 登儉台叟 亦有兄弟
胥子陪察 憲茲度楛 觀頤養正 降福孔偕
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
赫矣太祖 克廣明德 廓開宇宙 正世立則

變化不經 民無瑕慝 創業垂統 兆我晉國

烈文伯考 時維帝景 夷險平亂 威而不猛

御衡不迷 皇塗煥景 七德咸宣 其寧惟永

猗歟盛歟 先皇聖文 則天作孚 大哉為君

慎徽五典 帝載是勤 文武發揮 茂建嘉勲

修已濟治 民用寧殷 懷遠燭幽 玄教氤氳

善世不伐 服事三分 德博化隆 道昌無垠

隆化洋洋 帝命溥將 登我晉道 越惟聖王

龍飛革運 臨燾八荒 馭詰欽明 配蹤虞唐

封建厥福 駿發其祥 三朝習吉 終然允臧

其臧維何 揔彼萬方 元侯列辟 四嶽藩王

時見世享 率茲有常 旅揖在庭 嘉客在堂

宋衛既臻 陳留山陽 有賓有使 觀國之光

貢賢納計 獻璧奉璋 保祐命之 申錫無疆

振鷺于飛 鴻漸其翼 京邑穆穆 四方是式

無競維人 王綱允勅 君子來朝 言觀其極

虞虞大君 民之攸暨 信理天工 惠康不匱

將遠不仁 訓以醇粹 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 令問不墜 既宴既喜 翕是萬邦
禮儀卒度 物其有容 哲哲庭燎 喤喤鼓鍾
笙磬詠德 萬舞象功 八音克諧 俗易化從
其和如樂 庶品時邕 時邕斌斌 六合同塵
往我祖宣 威靜殊鄰 首定荆楚 遂平燕秦
亶亶文皇 邁德流仁 爰造草昧 應乾順民
靈瑞告符 休徵響震 天地弗違 以和神人
既禽庸蜀 吳會是賓 肅慎率職 楛矢來陳

韓濺進樂 宮徵清鈞 西旅獻獒 扶南效玕
蠻裔重譯 玄齒文身 我皇撫之 景命惟新
惜惜嘉會 有聞無聲 清酏既奠 籩豆既升
禮克樂備 簫韶九成 愷樂飲酒 酣而不盈
率土歡豫 邦國以寧 王猷允塞 萬載無傾
冬至初歲小會歌 張華

日月不留 四氣回周 節慶代序 萬國同休
庶允群后 奉壽升朝 我有壽禮 式宴百僚
繁肴綺錯 旨酒泉停 笙鏞和奏 磬管流聲
上隆其愛 下盡其心 宣其壅滯 訓之德音

乃宣乃訓 配享交泰 永載仁風 長撫無外

宴會歌 張華

臺臺我皇 配天垂光 晝精日昊 經覽無方

聽朝有暇 延命衆臣 冠蓋雲集 罇俎星陳

肴蒸多品 八珍代變 羽爵無筭 究樂極宴

歌者流聲 舞者投袂 動容有節 絲竹並設

宣揚四體 繁手趣擊 權足發和 酣不忘禮

好樂無荒 翼翼濟濟

命將出征歌 張華

重華隆帝道 戎蠻或不賓 徐夷興有周 鬼方亦違殷

今在盛明世 寇虐動四垠 豺狼染牙爪 群生號穹旻

元帥統方夏 出車撫涼秦 衆貞必以律 臧否實在人

威信加殊類 踈狄思自親 單醪豈有味 挾纊感至仁

武功尚止戈 七德美安民 遠跡由斯舉 末世無風塵

勞還師歌 張華

獬狁背天德 構亂擾邦畿 戎車震朔野 群帥贊皇威

將士齊心旅 感義忘其私 積勢如鞞弩 赴節如發機

囂聲動山谷 金光曜素暉 揮戈陵勁敵 武步蹈橫屍

鯨鯢皆授首 北土永清夷 昔往冒隆暑 今來白雪霏

征夫信勤瘁 自古詠采薇 收榮於舍爵 燕喜在凱歸

中宮所歌

張華

先王統大業玄化漸八維儀刑乎萬邦內訓隆壺闈
皇英垂帝典大雅詠三妃執德宣隆教正位理厥機
含章體柔順帥禮蹈謙祗螽斯弘慈惠樛木逮幽微
徽音穆清風高義邈不追遺榮參日月百世仰餘暉

宗親會歌

張華

族燕明禮順餼食序親親骨肉散不殊昆弟豈他人
本枝篤同慶棠棣著先民於皇聖明后天覆弘且仁
降禮崇親戚旁施協族姻式宴盡酣娛飲御備羞玠
和樂旣宣洽上下同懽欣德教加四海敦睦被無垠

泰始九年光祿大夫荀勗以杜夔所制律呂校太樂
摠章鼓吹八音與律呂乖錯乃制古尺作新律呂以
調聲韻事具律歷志律成遂班下太常使太樂摠章
鼓吹清商施用勗遂典知樂事啓朝士解音律者共
掌之使郭夏宋識等造正德大豫二舞其樂章亦張
華所作之云正德舞歌

張華

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

陶甄萬方

大明垂曜

旁燭無疆

蚩蚩庶類

風德未康

皇道惟清

禮樂斯經

金石在懸

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 通於幽冥

大豫舞歌

張華

惟天之命 符運有歸 赫赫大晉 三后重暉
繼明紹世 光撫九圍 我皇紹期 遂在璇璣
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
醇化既穆 王道協隆 仁及草木 惠加昆蟲
億兆夷人 悅仰皇風 丕顯大業 永世彌崇
荀勗又作新律笛十二枚以調律呂正雅樂正會殿

庭作之自謂宮商克諧然論者猶謂勗暗解時阮咸
妙達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律聲高以
爲高近哀思不合中和每公會樂作勗意咸謂之不
調以爲異已乃出咸爲始平相後有田父耕於野得
周時玉尺勗以校已所治鍾鼓金石絲竹皆短校一
米於此伏咸之妙復徵咸歸勗既以新律造二舞次
更修正鍾聲會勗薨未竟其業元康三年詔其子藩
修定金石以施郊廟尋值喪亂莫有記之者
漢高祖自蜀漢將定三秦閩中范因率賓人以從帝
爲前鋒及定秦中封因爲閩中侯復賓人七姓其俗

喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閩中
有渝水因其所居故名曰巴渝舞舞曲有矛渝本歌
曲安琴渝本歌曲安臺本歌曲行辭本歌曲摠四篇
其辭既古莫能曉其句度魏初乃使軍謀祭酒王粲
改創其詞粲問巴渝帥李管种玉歌曲意試使歌聽
之以考校歌曲而爲之改爲矛渝新福歌曲琴渝新
福歌曲安臺新福歌曲行辭新福歌曲行辭以述魏
德黃初三年又改巴渝舞曰昭武舞至景初元年尚
書奏考覽三代禮樂遺曲據功象德奏作武始咸熙
章斌三舞皆執羽籥及晉又改昭武舞曰宣武舞羽
籥舞曰宣文舞咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂乃
停宣武宣文二舞而同用荀勗所使郭瓊宋識等所
造正德大豫二舞云

京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者則於今難以
意言于時以無雅樂罷及伶人省太樂并鼓吹令是
後頗得登歌食舉之樂猶有未備太寧末明帝又訪
阮孚等增益之咸和中成帝乃復置太樂官鳩集遺
逸而向未有金石也庾亮爲荊州與謝尚修復雅樂
未具而亮薨庾翼桓溫專事軍旅樂器在庫遂至朽
壞焉及慕容儁平冉閔兵戈之際而鄴下樂人亦頗
有來者永和十一年謝尚鎮壽陽於是採拾樂人以
備太樂并制石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕容氏
所得樂聲又入關右太元中破符堅又獲其樂工揚
蜀等閑習舊樂於是四廟金石始備焉乃使曹毗王
珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂今列其詞於
後云

歌宣帝

曹毗

於赫高祖

德協靈符

應運撥亂

釐整天衢

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

歌景帝

曹毗

景皇承運

纂隆洪緒

皇羅重抗

天暉再舉

蠢矣二寇

擾我揚楚

乃整元戎

以膏齊斧

豐豐神筭 赫赫王旅 鯨鯢既平 功冠帝宇

歌文帝

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 奄有叅墟 聲流無窮

歌武帝 曹毗

於穆武皇 允龔欽明 應期登禪 龍飛紫庭

百揆時序 聽斷以情 殊域既賓 偽吳亦平

晨流甘露 宵應朗星 野有擊壤 路垂頌聲

歌元帝 曹毗

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

淪光更曜 金輝復煥 德冠千載 蔚有餘粲

歌明帝 曹毗

明明肅祖 闡弘帝祚 英風夙發 清輝載路

姦逆縱忒 罔式皇度 躬振朱旗 遂豁天步

宏猷允塞 高羅雲布 品物咸寧 洪基永固

歌成帝 曹毗

於休顯宗 道澤玄播 式宣德音 暢物以和

邁德蹈仁 匪禮不過 敷以純風 濯以清波

連理映阜 鳴鳳棲柯 同規放勛 義蓋山河

歌康帝 曹毗

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 道宜邦國

歌哀帝 曹毗

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 時猶草偃

雖曰登遐 德音彌闡 悃悃雲韶 盡美盡善

歌簡文帝 王珣

皇矣簡文 於昭于天 靈明若神 周淡如川

沖應其來 實與其遷 亶亶心化 日用不言

易而有親 簡而可傳 觀流彌遠 求本踰玄

歌孝武帝 王珣

天監有晉 欽哉烈宗 同規文考 玄默允恭

威而不猛 約而能通 神鉦一震 九域來同

道積淮海 雅頌自東 氣陶醇露 化協時雍

四時祠祀 曹毗

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

神斯樂子 理管絃 有來斯和 說功德

吐清歌 神斯樂子 洋洋玄化 潤被九壤

民無不悅 道無不往 禮有容 樂有式

詠九功 永無極 神斯樂子

漢時有短簫鏡歌之樂其曲有 朱鷺 思悲翁

艾如張 上之回 雍離 戰城南 巫山高

將進酒 君馬黃 上陵 有所思 雉子班

聖人出 芳樹 上邪 臨高臺 遠如期

石留 務成 玄雲 黃爵行 釣竿等曲

列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使
繆襲為詞述以功德代漢改朱鷺為楚之平言魏也

改思悲翁為戰榮陽言曹公也改艾如張為獲呂布

言曹公東圍臨淮擒呂布也改上之回為克官渡言

曹公與袁紹戰破之於官渡也改雍離為舊邦言曹

公勝袁紹於官渡還譙收藏死亡士卒也改戰城南

為定武功言曹公初破鄴武公之定始乎此也改巫

山高為屠柳城言曹公越北塞歷白檀破三郡烏桓

於柳城也改上陵為平南荆言曹公平荆州也改將

進酒為平關中言曹公征馬超定關中也改有所思

為應帝期言文帝以聖德受命應運期也改芳樹為

邕熙言魏氏臨其國君臣邕穆庶績咸熙也改上邪

爲太和言明帝繼體承統太和改元德澤流布也其餘並同舊名是時吳亦使韋昭製卞二曲名以述功德受命改朱鷺爲炎精缺言漢室衰孫堅奮迅猛志念在匡救王迹始乎此也改思悲翁爲漢之季言堅悼漢之微痛董卓之亂與兵奮擊功蓋海內也改艾如張爲攄武師言權卒父之業而征伐也改上之回爲烏林言魏武旣破荊州順流東下欲來爭鋒權命將周瑜逆擊之於烏林而破走也改雍離爲秋風言權悅以使人人忘其死也改戰城南爲克皖城言魏武志圖并兼而權親征破之於皖也改巫山高爲關

背德言蜀將關羽背棄吳德權引師浮江而擒之也改上陵曲爲通荊州言權與蜀交好齊盟中有關羽自失之憊終復初好也改將進酒爲章洪德言權章其大德而遠方來附也改有所思爲順歷數言權順錄圖之符而建大號也改芳樹爲承天命言其時主聖德踐位道化至盛也改上邪曲爲玄化言其時主修文武則天而行仁澤流洽天下喜樂也其餘亦用舊名不改及武帝受禪乃令傅玄製爲二十二篇亦述以功德代魏改朱鷺爲靈之祥言宣帝之佐魏猶虞舜之事堯既有石瑞之徵又能用武以誅孟達之

逆命也改思悲翁爲宣受命言宣帝御諸葛亮養威
重運神兵亮震怖而死也改艾如張爲征遼東言宣
帝陵大海之表討滅公孫氏而梟其首也改上之回
爲宣轉政言宣帝聖道深遠撥亂反正網羅文武之
才以定二儀之序也改雍離爲時運多難言宣帝致
討吳方有征無戰也改戰城南爲景龍飛言景帝克
明威教賞順夷逆隆無疆崇洪基也改巫山高爲平
玉衡言景帝一萬國之殊風齊四海之乖心禮賢養
士而纂洪業也改上陵爲文皇統百揆言文帝始統
百揆用人有序以敷太平之化也改將進酒爲因時

運言因時運變聖謀潛施解長蛇之交離群桀之黨
以武濟文以邁其德也改有所思爲惟庸蜀言文帝
旣平萬乘之蜀封建萬國復五等之爵也改芳樹爲
天序言聖皇應歷受禪弘濟大化用人各盡其才也
改上邪爲大晉承運期言聖皇應籙受圖化象神明
也改君馬黃爲金靈運言聖皇踐祚致敬宗廟而孝
道行於天下也改雉子班爲於穆我皇言聖皇受禪
德合神明也改聖人出爲仲春振旅言大晉申文武
之教畋獵以時也改臨高臺爲夏苗田言大晉畋狩
順時爲苗除害也改遠如期爲仲秋獮田言大晉雖

有文德不廢武事順時以殺伐也改石留爲順天道
言仲冬大閱用武修文大晉之德配天也改務成爲
唐堯言聖皇陟帝位德化光四表也玄雲依舊名言
聖皇用人各盡其材也改黃爵行爲伯益言赤鳥銜
書有周以興今聖皇受命神雀來也鈞竿依舊名言
聖皇德配堯舜又有呂望之佐濟大功致太平也其
辭並列之於後云

靈之祥

石瑞章

旌金德

出西方

天降命

靈之祥

應期運

時龍驤

繼大舜

佐陶唐

授宣皇

建帝綱

孟氏叛

據南疆

追有扈

讚文武

吳寇叛

蜀虜強

交誓盟

連遐荒

亂五常

奮鷹揚

震乾威

曜電光

陵九天

宣赫怒

梟逆命

拯有生

萬國安

四海寧

陷石城

應天機

風雲時動

神龍飛

禦葛亮

宣受命

邊境安

夷夏康

務節事

勤定傾

鎮雍梁

保持盈

深穆穆

赫明明

沖而泰

攬英雄

養威重

運神兵

亮乃震斃

天下安寧

天之經

征遼東

征遼東

征遼東

征遼東

征遼東

征遼東

征遼東

征遼東

征遼東

征遼東

征遼東

征遼東 敵失據 威靈邁日域 公孫旣授首

群逆破膽 威震佈 朔非響應 海表景附

武功赫赫 德雲布

宣輔政 聖烈深 撥亂反正 順天心

網羅文武才 慎厥所生 所生賢 遺教施

安上治民 化風移 肇創帝基 洪業垂

於鑠明明 時赫戲 功濟萬世 定二儀

定二儀 雲行雨施 海外風馳

時運多難 道教痛 天地變化 有盈虛

蠢爾吳蠻 武視江湖 我皇赫斯 致天誅

有征無戰 弭其圖 天威橫被 廓東隅

景龍飛 御天威 聰鑒玄察 動與神明協機

從之者顯 逆之者滅夷 文教敷 武功巍

弗違祥 享世永長 猛以致寬 道化光

赫明明 祚隆無疆 帝績惟期 有命旣集

崇此洪基

平玉衡

平玉衡

糾姦回

萬國殊風

四海乖

禮賢養士

羈御英雄

思心齊

纂戎洪業

崇皇階

品物咸亨

聖敬日躋

聰鑒盡下情

明明綜天機

文皇統百揆

文皇統百揆繼天理萬方武將鎮四隅英佐盈朝堂

謀言協秋蘭清風發其芳洪澤所漸潤礫石為珪璋

大道侔五帝盛德踰三王咸光大

上參天與地

至化無內外無內外

六合並康乂並康乂

邁茲嘉會

在昔羲與農大晉德斯邁鎮征及諸州

為藩衛

功濟四海

洪烈流萬世

因時運

因時運

聖策施

長蛇交解

群桀離

勢窮奔吳

獸騎厲

惟武進

審大計

時邁其德

清一世

惟庸蜀

惟庸蜀

僭號天一隅劉備逆帝命禪亮承其餘

擁衆數十萬闕隙乘我虛驛騎進羽檄天下不遑居

姜維屢寇邊隴上為荒蕪文皇愍斯民歷世受罪辜

外謨藩屏臣內謨衆士夫爪牙應指受腹心獻良圖

良圖協成文大興百萬軍雷鼓震地起猛勢陵浮雲
通虜畏天誅面縛造壘門萬里同風教逆命稱妾臣
光建五等紀綱天人

天序

天序歷

應受禪

承靈祐

御群龍

勒螭武

弘濟大化

英儁作輔

明明統萬機

赫赫鎮四方咎繇稷

契之疇

協蘭芳

禮王臣

覆兆民

化之如

天與地

誰敢愛其身

大晉承運期

大晉承運期德隆聖皇

時清晏

白日垂光

應錄圖

陟帝位

繼天正玉衡化行象神明

至哉道隆虞與唐

元首敷洪化百僚股肱並忠良

時太康

隆隆赫赫

福祚盈無彊

金靈運

金靈運

天符發

聖徵見

參日月

惟我皇

體神聖

受魏禪

應天命

皇之興

靈有徵

登大麓

御萬乘

皇之輔

若閱武

瓜牙奮

莫之禦

皇之佐

讚清化

百事理

萬邦賀

神祇應

嘉瑞章

恭享禮

薦先皇

樂時奏

磬管鏘

鼓殷殷

鐘錚錚

奠樽俎

實玉觴

神歆饗

咸悅康

宴孫子

祐無疆

大孝蒸蒸

德教被萬方

於穆我皇

盛德聖日明

受禪君世

光濟群生

於穆我皇

莫不來庭

顯顯六合內

望風仰泰清

普天率土

興頌聲

大化洽

地平而天成

萬國雍雍

玉衡惟平

峨峨佐命

濟濟群英

夙夜乾乾

萬機是經

雖治興

匪荒寧

謙道光

沖不盈

天地合德

日月同榮

赫赫煌煌

曜幽冥

三光克從

於顯天

垂景星

龍鳳臻

甘露宵零

肅神祇

祇上靈

萬物欣戴

自天效其成

仲春振旅

大致人

武教於時日新

仲春振旅

工執鼓

坐作起

節有序

師執提

盛矣允文允武

蒐田表禡

申法誓

盛矣允文允武

獻社祭

允以時

明國制

遂圍禁

禮之經

列車如戰

大教明

文武並用

禮之經

列車如戰

大教明

古今誰能

去兵

大晉繼天

濟群生

夏苗田

夏苗田

運將徂

軍國異容

文武殊

乃命群吏

撰車徒

辯其號名

讚契書

王軍啓八門行同上帝居時路建大麾雲旗翳

紫虛

百官象其事疾則疾

徐則徐

四衡旋軫

罷陣弊車

獻禽享祀

蒸蒸配

有虞

惟大晉

德參兩儀

化雲敷

仲秋獮田

仲秋獮田

金德常綱

涼風清且厲凝露結爲霜

白藏司辰

倉隼時鷹揚鷹揚猶尚父順天以殺伐

春秋時序

雷霆振威曜進退由鉦鼓致禽祀祊

羽毛之用充軍府

赫赫大晉德

芬列陵三五

敷化以文

雖安不廢武光宅四海

未享天之祐

順天道

順天道

握神契

三時示講武事

冬大閱

鳴鐃振鼓鐸旌旗象虹霓文制其中

武不窮武

動軍警衆

禮成而義舉三驅以

崇仁

進止不失其序

兵卒練

將如闕武

惟闕武

氣陵青雲

解圍三面

殺不殄群 偃旌麾 班六軍 獻享蒸

修典文 嘉大晉 德配天 祿報功

爵侯賢 饗燕樂 受茲百祿 壽萬年

唐堯

唐堯諮務成謙謙德所興積漸終光大履霜致堅冰
神明道自成河海猶可疑舜禹統百揆元凱以次升
禪讓應大歷睿聖世相承我皇陟帝位平衡正準繩
德化飛四表祥氣見其徵興王坐侯旦亡主恬自矜
致遠由近始覆篲成山陵披圖按先籍有其證靈液

玄雲

玄雲起丘山祥氣萬里會龍飛何蜿蜿鳳翔何颺颺
昔在唐虞朝時見青雲際今親遊萬國流光溢天外
鶴鳴在後園清音隨風邁成湯隆顯命伊摯來如飛
先天天不違輟耕綜地綱解褐衿天維元功配二王
芬馨世所稀我皇叙群才洪烈何巍巍桓桓征四表
濟濟理萬機神化感無方髦才盈帝畿丕顯惟昧旦
日新孔所諮茂哉明聖德日月同光輝

伯益

伯益佐舜禹職掌山與川德侔十六相思心入無間
智理周萬物下知衆鳥言黃雀應清化翔習何翩翩

和鳴棲庭樹徘徊雲日間夏桀爲無道密網施山河
酷祝振織網當奈黃雀何殷湯崇天德去其三面羅
逍遙群飛來鳴聲乃復和朱雀作南宿鳳皇統羽群
赤鳥銜書至天命瑞周文神雀今來遊爲我受命君
嘉祥致天和膏澤隆青雲蘭風發芳氣蓋世同其芬
釣竿

釣竿何冉冉甘餌芳且鮮臨川運思心微綸沈九泉
太公寶此術乃在靈秘篇機變隨物移精妙貫未然
遊魚驚著釣潛龍飛戾天戾天安所至撫翼翔太清
太清一何異兩儀出渾成玉衡正三辰造化賦群形

退願輔聖君與神合其靈我君弘遠略天人不足并
天人初并時昧昧何芒芒日月有徵兆文象興二皇
蚩尤亂生靈黃帝用兵征萬方逮夏禹而德衰三世
不及虞與唐我皇盛德配堯舜受禪卽祚享天祥

率土蒙祐

靡不肅

庶事康

庶事康

穆穆明明

荷百祿

保無極

永太平

鼙舞未詳所起然漢代已施於燕享矣傳毅張衡所
賦皆其事也舊曲有五篇一關東有賢女二章和二
年中三樂久長四四方皇五殿前生桂樹其辭並下
曹植鼙舞詩序云故漢靈帝西園鼓吹有李堅者能

鼙舞遭世荒亂堅播越關西隨將軍段煨先帝聞其
舊伎下書召堅堅年踰七十中間廢而不爲又古曲
甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五
篇及泰始中又製其辭焉其舞故常二八桓玄將僭
位尚書殿中郎表明子啓增滿八佾泰始中歌辭今
列之後云、

鼙舞歌詩五篇

洪業篇當魏曲明明魏皇帝古曲關中有賢女

宣文創洪業盛德在泰始聖皇應靈符受命君四海
萬國何所樂上有明天子唐堯禪帝位虞舜惟恭已

恭已正南面道化與時移大赦盪萌漸文教被黃支

象天則地 體無爲 聰明配日月神聖參兩儀

雖有三凶類靜言無所施象天則地 體無爲

稷契並佐命伊呂升王臣蘭芷登朝肆下無失宿人
聲發響自應表立景來附孝闕順羈制潛龍升天路
備物立成器變通極其數百事以時叙萬機有常度
訓之以克讓納之以忠恕群下仰清風海外同歡慕
象天則地 化雲布 昔日貴彫飾今尚儉與素

昔日多纖介今去情與故象天則地 化雲布
濟濟大朝士夙夜綜萬機萬機無廢理明明降訓詔

臣譬列星景君配朝日輝事業並通濟功烈何巍巍
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御龍氏鳳皇在庭棲
天命篇當魏曲太和有聖帝古曲章和二年中

聖祖受天命應期輔魏皇入則綜萬機出則征四方
朝廷無遺理方表寧且康道隆舜臣堯積德踰大王
孟度阻窮險造亂天一隅神兵出不意奉命致天誅
赦善罰有罪元惡宗爲虛威風震勁蜀武烈情強吳
諸葛不知命肆逆亂天常擁徒十餘萬數來寇邊疆
我皇邁神武執鉞鎮雍涼亮乃畏天威未戰先仆僵
盈虛自然運時變故多艱東征陵海表萬里克朝鮮
受遺齊七政曹爽又滔天群凶受誅殛百祿咸來臻
黃華應福始王凌爲禍先

景皇篇當魏曲魏歷長古曲樂久長

景皇帝

聰明命世生盛德參天地帝王道大

創基旣已難繼世亦未易外有夏侯玄內則張與李

三凶構逆

亂帝紀

順天行誅

窮其姦宄

邊將禦其漸潛謀不得起罪人咸伏辜威風振萬里
平衡綜萬機萬機無不理召陵恒不君內外何紛紛
衆小便成群

蒙昧恣心 治亂不分 獻聖獨斷 濟武常以文
順天惟廢立掃霓披浮雲雲霓既已闢清和未幾間
羽檄首尾至變起東南藩儉欽爲長虵外則憑吳蠻
萬國紛騷擾戚戚天下懼不安 神武御六軍

我皇執鉞征儉欽起壽春前鋒據項城出其不意
並縱奇兵 奇兵誠難御廟勝實難支兩軍不期遇
敵退計無施豹騎惟武進大戰沙陽陂欽乃亡魂走
奔虜若雲披天因赦有罪東土效鯨鯢

大晉篇當魏曲天生蒸民古曲四方皇

赫赫大晉 於穆文皇 蕩蕩巍巍 道邁陶唐

世稱三皇五帝及今重其光九德克明 文旣顯

武又彰 思弘六合 兼濟萬方 內舉元凱

朝政以綱 外簡武臣 時惟鷹揚 靡順不懷

逆命斯亡 仁配春日 威踰秋霜 濟濟多士

同茲蘭芳 唐虞至治 四凶滔天 致討儉欽

罔不肅虔 化感海內 海外來賓 獻其聲樂

並稱妾臣 西蜀猾夏 僭號方域 命將致討

委國稽服 吳人放命 馮海阻江 飛書告諭

饗應來同 先王建萬國九服爲藩衛亡秦壞諸侯

序祚不二世歷代不能復忽踰五百歲我皇邁聖德

應期創典制分土五等 藩國正封界莘莘文武佐
千秋邁嘉會洪澤溢區內仁風翔海外

明君篇當魏曲爲君既不易古曲殿前生桂樹

明君御四海聽鑒盡物情顧望有譴罰竭忠身必榮
蘭芷出荒野萬里升紫庭茨草穢堂階掃截不得生
能否莫相蒙百官正其名恭已慎有爲有爲無不成
闇君不自信群下執異端正直羅浸潤姦臣奪其權
雖欲盡忠誠結舌不敢言結舌亦何憚盡忠爲身患
清流豈不潔飛塵濁其源岐路令人迷未遠勝不還
忠臣立君朝正色不顧身邪正不並存譬若胡與秦

胡秦有合時邪正各異津忠臣遇明君軋軋惟日新
群目統在綱衆星共北辰設令遭闇主斥退爲凡人
雖薄供時用白茅猶爲珍冰霜晝夜結蘭桂摧爲薪
邪臣多端變用心何委曲便辟順情指動隨君所欲
偷安樂目前不問清與濁積偽罔時主養交以持祿
言行恒相違難厭甚谿谷昧死射乾沒覺露則滅族
拂舞出自江左舊云吳舞檢其歌非吳辭也亦陳於
殿庭楊泓序云自到江南見白符舞或言白鳥鳩舞
云有此來數十年矣察其辭旨乃是吳人患孫皓虐
政思屬晉也今列之於後云

拂舞歌詩五篇

白鴻篇

翩翩白鳩

再飛再鳴

懷我君德

來集君庭

白雀呈瑞

素羽明鮮

翔庭舞翼

以應仁乾

皎皎鳴鳩

或丹或黃

樂我君惠

振羽來翔

東壁餘光

魚在江湖

惠而不費

敬我微驅

策我良駟

習我驅馳

與君周旋

樂道忘饑

我心虛靜

我志霑濡

彈琴鼓瑟

聊以自娛

陵雲登臺

浮游太清

攀龍附鳳

自望身輕

濟濟篇

暢暢飛舞

氣流芳

追念三五

大綺黃

去失有

時可行

去來時同

此未央

時冉冉

近桑榆

但當飲酒

為歡娛

衰老逝

何有期

多憂耿耿

內懷思

深池曠

魚獨希

願得黃浦

衆所依

思感人

世無比

悲歌且舞

無極已

獨祿篇

獨獨祿祿

水深泥濁

泥濁尚可

水深殺我

雍雍雙鴈

遊戲田畔

我欲射鴈

念子孤散

翩翩浮萍

得風搖輕

我心何合

與之同并

空林低幃 誰知無人 夜衣錦繡 誰別偽真
刀鳴劊中 倚林無施 父冤不報 欲活何爲
猛獸班班 遊戲山間 獸欲啣人 不避豪賢

碣石篇

東臨碣石 以觀滄海 水河淡淡 山島竦峙

樹木叢生 百草豐茂 秋風蕭瑟 洪波涌起

日月之行 若出其中 星漢燦爛 若出其裏

幸甚至哉 歌以詠志

觀滄海

孟冬十月 北風徘徊 天氣肅清 繁霜霏霏

鷓鴣晨鳴 鴈過南飛 鷺鷥潛藏 熊羆窟棲

耨耨停置 農收積場 逆旅整設 以通賈商

幸甚至哉 歌以詠志

冬十月

鄉土不同 河朔隆寒 流澌浮漂 舟船行難

雖不入地 豐贖深奧 水竭不流 冰堅可蹈

士隱者貧 勇俠輕非 心常歎怨 戚戚多悲

幸甚至哉 歌以詠志

土不同

神龜雖壽 猶有竟時 騰蛇乘霧 終爲土灰

驥老伏櫪 志在千里 烈士暮年 壯心不已

盈縮之期 不但在天 養怡之福 可得永年

幸甚至哉 歌以詠志

龜雖壽

淮南王篇

淮南王

自言尊

百尺高樓

與天連

後園鑿井

銀作牀

金瓶素綆

汲寒漿

汲寒漿

飲少年

少年窈窕

何能賢

揚聲悲歌

音絕天

我欲渡河

河無梁

願作雙黃鵠還故鄉

還故鄉

入故里

徘徊故鄉

苦身不已

繁舞奇歌

無不泰

徘徊桑梓

遊天外

鼓角橫吹曲鼓按周禮以鼗鼓鼓軍事角說者云蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰於涿鹿帝乃命始吹角為龍

鳴以禦之其後魏武北征烏丸越沙漠而軍士思歸於是減為中鳴而尤更悲矣

胡角者本以應胡笳之聲後漸用之橫吹有雙角即

胡樂也張博望入西域傳其法於西京惟得摩訶兜

勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以

為武樂後漢以給邊和帝時萬人將軍得之魏晉以

來二十八解不復具存用者有黃鵠壘頭出關入關

出塞入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十曲按魏

晉之世有孫氏善弘舊曲宋識善擊節唱和陳左善

清歌列和善吹笛郝索善彈箏朱生善琵琶尤發新

聲故傳玄著書曰人若欽所聞而忽所見不亦惑乎
設此六人生於上世越今古而無儷何但夔夔同契
哉按此說則自茲以後皆孫朱等之遺財也
相和漢舊歌也絲竹更相和執節者歌本一部魏明
帝分爲二更遞夜宿本十七曲朱生宋識列和等復
合之爲十三曲

但歌四曲自漢世無絃節作伎最先唱一人唱三人
和魏武帝尤好之時有宋容華者清徹好聲善唱此
曲當時之特妙自晉以來不復傳遂絕

凡樂章古辭今之存者並漢世街陌謠謳江南可採

蓮鳥生十五子白頭吟之屬也

吳歌雜曲並出江南東晉以來稍有增廣

子夜歌者女子名子夜造此聲孝武太元中琅邪王
軻之家有鬼歌子夜則子夜是此時人也

鳳將雛歌者舊曲也應璩百一詩云言是鳳將雛然
則其來久矣

前漢歌者車騎將軍沈充所制

阿子及懽聞歌者穆帝升平初歌畢輒呼阿子汝聞
不語在五行志後人行其聲以爲此二曲

團扇歌者中書令王琰與嫂婢有情愛好甚篤嫂捶

捷婢過苦婢素善歌而珉好捉白團扇故制此歌
懊儂歌者隆安初俗聞訛謠之曲語在五行志長史
變者司徒左長史王獻臨敗所制

凡此諸曲始皆徒歌既而被之絃管又有因絲竹金
石造歌以被之魏世三調歌辭之類是也

杯柈舞按太康中天下爲晉世寧舞務手以按杯柈
反覆之此則漢世惟有柈舞而晉加之以杯反覆之
也

公莫舞今之巾舞也相傳云項莊劍舞項伯以袖隔
之使不得害漢高祖且語項莊云公莫古人相呼曰

公言公莫害漢王也今之用巾蓋像項伯衣袖之遺
式然按琴操有公莫渡河曲然則其聲所從來已久
俗云項伯非也

白紵舞按舞辭有巾袍之言紵本吳地所出宜是吳
舞也晉俳歌又云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲
紵疑白紵卽白緒也

鐸舞歌一篇幡舞歌一篇鼓舞伎六曲並陳於元會
後漢正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
化成龍長八九丈出水遊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
脊而不傾魏晉訖江左猶有夏育扛鼎巨象行乳神
龜擘舞背負靈嶽桂樹白雪畫地成川之樂

成帝咸康七年尚書蔡謨奏八年正會儀注惟作鼓
吹鍾鼓其餘伎樂盡不作侍中張澄給事黃門侍郎
陳逵駁以爲王者觀時設教至於吉凶殊斷不易之
道也今四方觀禮陵有儂乎之位庭奏宮懸之樂二
禮兼用哀樂不分體國經制莫大於此詔曰今旣以
天下體大禮從權宜三正之饗宜盡用吉禮也至娛
耳目之樂所不忍聞故闕之耳事之大者不過上壽

酒稱萬歲已許其大不足復闕鍾鼓鼓吹也澄達又
啓今大禮雖降事吉於朝然儂乎顯於園陵則未減
有哀禮服定於典文義無盡吉是以咸寧之會有徹
樂之典實先朝稽古憲章垂式萬世者也詔曰若元
日大饗萬國朝宗庭廢鍾鼓之奏遂闕起居之節朝
無磬制之音賓無蹈履之度其於事義不亦闕乎惟
可量輕重以制事中散騎侍郎顧臻表曰臣聞聖王
制樂讚揚政道養以仁義防其淫佚上享宗廟下訓
黎元體五行之正音協八風以陶物宮聲正方而好
義角聲堅齊而率禮絃歌鐘鼓金石之作備矣故通

晉書二十三
神至化有率舞之感移風易俗致和樂之極末世之
伎設禮外之觀逆行連倒頭足入笞之屬皮膚外剝
肝心內摧敦彼行葦猶謂勿踐矧伊生靈而不惻愴
加四海朝覲言觀帝庭耳聆雅頌之聲目覩威儀之
序足以踴天頭以履地反天地之至順傷彞倫之大
方今夷狄對岸外禦爲急兵食七升忘身赴難過秦
之戲日廩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
德頌聲未著于來葉此乃所以燕及皇天克昌厥後
者也諸伎而傷人者皆宜除之流簡儉之德邁康哉
之詠清風旣行下應如草此之謂也愚管之誠惟垂
採察於是除高緹紫鹿跂行鼈食及齊王捲衣竿兒
等樂又減其廩其後復尚高緹紫鹿焉

音義

齧 反力之 齊 斧 如字亦音資 鈺 音征 鏡 鏡 反女交 繆 音謬 攄

勅居 皖 反胡管 獮 反息淺 痛 又音胡反 礫 音曆 螭 反丑知 麓 鹿音 闕

火斬反 又 鎧 鎧 音協韻 禡 反莫駕 祊 反甫彭 鐳 音音蜀 又 蛇 蛇

宛音 翮 翮 反呼外 髦 才 音毛 酷 祝 反之六 鞞 亦蒲迷反 煨 反鳥回 哮

關 上許交反 下火 慴 反 之涉 茨 反疾資 身 患 音協韻 削 中 音肖 齒 結五

反 鳴 都浩 耨 罇 字當作罇 鈕 漸 音斯 綆 反古杏 鼓 反苻云 魑

許金 下音媚 杲 反當侯 郝 反好各 珉 音曼 懊 懷 上鳴浩反 廡

反 又 昨 杲 反音 盤 紵 音佇 嗽 反蘇豆 扛 反江 絙 反古恒 歧 音岐 樁 音樁 笮 音陌

