

初州郡並廢十六年又置黎州大業初罷有倉有關官有大伍
山柱人山內黃舊廢開皇六年置十六年分置黎陽縣大業
初廢入湯陰舊廢開皇六年又置有博望岡 臨河開皇六
年置澶水開皇十六年置

河內郡 舊置懷州溫縣隋盧賈決沁水為利民渠溫開渠大
業四年引沁水南達河冀北至涿郡曰永濟渠開太行山至井
州通馳道領縣十月十三萬三千六百六 河內舊河內郡開
皇初郡廢十六年縣改焉有軹縣大業初廢入尋置郡有太行
山有丹水綉城 溫 舊廢開皇十六年置古溫城 濟源開皇
十六年置有孔山母山有濟水有淇水古原城 河陽舊廢開
皇十六年置有盟津有古河陽城治 安昌舊武德郡開皇初
郡廢十八年縣改為邢郡大業初改名安昌縣又廢懷縣入焉

王屋 後周王屋郡開皇初郡廢有王屋山齊子嶺有軹關 獲
嘉後周置脩武郡開皇初郡廢十六年置殷州大業初州廢新
鄉開皇初年置有關官舊有獲嘉縣後廢 脩武 開皇十六
年析置武陟大業初併入焉 其城舊曰共後齊廢開皇六年
復置曰共城有共山有白鹿山

長平郡 舊曰建州開皇初改為澤州領縣六月五萬四千九
百一十三 丹川 後周高平郡開皇初郡廢十八年改為丹川
大業初置長平郡有太行山 沁水舊廣寧郡後齊郡廢縣改
為水寧開皇十八年改為焉有輔山 端氏後魏安平郡開皇初
廢有巨陵山秦川水 濩澤有嶠嶺山有濩澤山 高平舊曰
平高齊未改焉又年法氏縣入焉有關官 陵川開皇十六年
置

上黨郡 後周潞州領縣十月十二萬五千五十七 上黨舊置
上黨郡開皇初廢有壺關縣大業初復置郡廢壺關入焉有羊
頭山有抱犢山 長子開皇九年置曰寄氏縣十八年改為長
子有濁漳水堯水 潞城開皇十六年置有黃阜山 屯留後

齊廢開皇十六年復 襄垣 後周韓州大業初州廢有鹿臺山
黎城 後魏以潞縣被誅遣入置開皇十八年改名黎城有積布
山松門嶺 涉 後魏廢開皇十八年復有崇山 鄉 石勒置武
鄉郡後魏去武字開皇初郡廢十六年分置榆社縣大業初廢
銅鞮 舊懷縣後魏改為陽城開皇十八年改為甲水大業初省
入有銅鞮水 沁源 後魏置縣及義寧郡開皇初廢十六年置
沁州又義寧縣十八年改為和川大業初州廢及廢和川縣入

河東郡 後周蒲州領縣十月十五萬七千七百七十八 河東舊河
東郡開皇初郡廢十六年析置河東縣大業初置河東郡併蒲
坂入有酒官有首山有鵠泗水 桑泉開皇十六年置有三疑
山 汾陰 舊置汾陰郡開皇初廢有龍門山 龍門 後魏置龍
門郡開皇初廢十五年廢砥柱又立煬帝掘壑自龍門東接長
平及砥陰清關渡河至浚儀襄城以達上維置關防 芮城有

關官 安邑 開皇十六年置虞州大業初州廢有鹽池銀冶 夏
舊置安邑郡開皇初郡廢有平城山樓山虞坂 河北 置河
北郡開皇初郡廢有關官有砥柱山有傅巖 猗氏 虞鄉
有石錐山百梯山百徑山
絳郡 後周絳州領縣八月七萬一千八百七十六 正平 舊正
平郡開皇初郡廢十八年縣改名焉大業初置絳郡開皇十八
年改小鄉縣曰汾東大業初復省入焉 翼城 後魏北絳郡開
皇初郡廢十八年改為翼城有烏嶺山東涇山有澮水 絳舊
置絳郡開皇初郡廢 曲沃 有絳山有橋山 稷山 後魏曰高
涼開皇十八年改為焉有後魏龍門郡開皇初廢又有後周勳州

置總管後改曰絳州開皇初廢開 亨 有景山有董澤 陵 垣 後
魏置郡郡後周置郡州開皇初郡廢大業初州廢縣改為垣縣
又省後魏所置清原縣及後周所置蒲原縣入焉有黑山 太
平 後魏置後齊省臨汾縣入焉有關官

文城郡 後周西汾州置總管府開皇四年府廢十六年改為

耿州 後復為汾州領縣四月二萬二千三百 吉昌 後魏定陽
郡開皇初郡廢十八年縣改名焉大業初置文城郡有風山
文城 後魏置有石門山 伍城 後魏伍城郡開皇初郡廢又廢
後魏平昌縣入焉大業初又廢大寧縣入焉 昌寧 後魏定陽
郡開皇初郡廢有靈口山嶗山

臨汾郡 後周晉州置總管府開皇初府廢領縣七月七萬一
千八百七十四 臨汾 後魏平陽郡開皇初改郡為平河改縣
為臨汾尋郡廢又有東魏西河郡城伍城北武城定陽等五郡
後周廢為西河定陽二郡開皇初郡並廢又有後魏永安縣開
皇初改為西河大業初省有姑射山 襄陵 齊併襄陵入倉昌
縣大業初又改為襄陵 冀氏 後魏冀氏郡後齊郡廢又廢合
陽入焉 楊 霍邑 後魏永安郡開皇初郡廢十六年置汾

州十八年改為呂州縣曰霍邑大業初州廢有霍山有霍水
汾西 後魏汾西郡開皇初郡廢十八年縣改為汾西又有後周
新城縣開皇十年省入焉 岳陽 後魏置曰安澤大業初改為
龍泉郡 後周汾州開皇四年置西汾州總管五年改為隰州
總管大業初府廢領縣五月二萬五千八百三十 隰川 後周
龍泉郡開皇中郡廢縣改曰隰川大業初置郡 永和 後周臨
河郡開皇初郡廢十八年縣改名焉有關官 樓山 後周置曰
歸化開皇十八年改名焉有白石樓山有孔山 石樓 舊置吐
京郡開皇初郡廢十八年縣改名 蒲 後魏平昌縣開皇中改
曰蒲川大業初廢入焉

西河郡 後周介州領縣六月六萬七千三百五十一 隰城 舊
置西河郡開皇初郡廢大業初復有隰泉山 介休 後周介休
郡開皇初郡廢十八年縣改曰介休 永安 有雀巢谷 平遙
開皇十六年析置清世縣大業初廢入焉有鹿臺山 靈石 開
皇十年置有介山有端巖山 綿上 開皇十六年置有沁水
離石 郡 後周石州領縣五月二萬四千八十一 離石 後周離

石州領縣五月二萬四千八十一 離石 後周離

石郡開皇初郡廢大業初置郡併寧鄉入焉 脩化後周宣胡郡開皇初郡廢後縣改為脩化又後周置虛山縣大業初併入焉有伏盧山 定胡後周定胡郡開皇初郡廢有關官 平夷

後周置 太和後周置烏突郡開皇初郡廢縣改為焉有湫水雁門郡 後周置肆州開皇五年改為代州置總管府大業初府廢領縣五戶四萬二千五百二 雁門舊雁門郡開皇初郡廢十八年改曰雁門大業初置雁門郡有長城有粟頭山有夏屋山 繁時開皇十八年復置縣有長城淶沱水瓜水

唐山 崞 開皇十年改縣曰平寇大業初改為崞縣又有雲中城有無京山有土城 五臺後魏置曰驪夷大業初改為焉有五臺山 靈邱後魏置靈邱郡後周蔚州開皇初郡廢縣併入焉大業初州廢

馬邑郡 舊置州開皇初置總管府大業初府廢領縣四戶四千六百七十四 善陽後齊置廣安郡開皇初郡廢大業初縣改曰善陽置代郡尋曰馬邑又有後齊朔州大業初州廢有桑乾鎮焉 神武有桑乾水雲內後周雲中開皇初改曰雲內有後魏郡置司州有純真山白登山武周山有瀑水 開陽

舊曰長寧郡開皇初郡廢十九年縣改曰開陽 定襄郡 開皇五年置雲州縣管府大業元年府廢領縣一戶三百七十四 大利大業初置帶郡有長城有陰山有紫河

樓煩郡 大業四年置領縣三戶二萬四千四百二十七 靜樂舊曰奇嵐開皇十八年改為汾原大業四年改為有長城有汾陽宮有關官有管澤山天池汾水 臨泉後齊置曰蔚汾大業四年改焉 秀容舊曰肆州後周州徙雁門開皇初置新興郡

銅川縣郡尋廢十年廢平寇縣十八年置忻州大業初州廢又廢銅川有程侯山繫舟山有嵐水 太原郡 後周置并州總管府開皇二年置河北道行臺九年改為總管府大業初府廢領縣十五戶十七萬五千三百陽

後齊置龍山帶太原郡開皇初郡廢十年改縣曰晉陽十六年又置清源縣大業初省入焉有龍山蒙山 太原舊曰晉陽郡開皇十年分置陽真縣大業初省入焉有晉陽宮有晉水

交城開皇十六年置 汾陽舊曰陽曲開皇六年改為陽直十六年又改名焉復分置孟縣大業初廢有摩笄山 水文舊曰受陽開皇十年改為焉有文水有沁水 祈後齊廢開皇中復壽陽開皇十年改州南受陽縣曰文水分州東故壽陽置壽陽有

遷廢 榆次後齊曰中都開皇中改焉 太谷舊曰陽邑開皇十八年改焉 樂平舊置樂平郡開皇初郡廢十六年分置遼州及東山縣大業初州廢及東山縣有皋洛山有清漳水 和

順營曰梁梅開皇十年改焉有九京山 遼山開皇十年置改名焉十六年屬遼州并置交漳縣大業初廢州并罷交漳入焉有襄水 平城開皇十六年置有徐水 石艾有蒙山 孟開皇十六年置曰原仇大業初改為焉有白鹿山

襄國郡 開皇十六年置邢州領縣七戶十萬五千八百七十三 龍岡舊曰襄國開皇九年改名焉十六年又置青山縣大業初省入焉有黑山有灑水 南和後周分置南和郡開皇初廢十六年置任縣大業初廢入 平鄉 沙河開皇十六年置有驛山 鉅鹿後齊廢開皇六年置南轡後縣廢入焉內

邱有千言山 柏仁有鶴山 武安郡 後周置洛州領縣八戶十一萬八千五百九十五 永年 舊廣平郡開皇初廢復置廣平後改曰雞澤仁壽元年改廣平為永年大業初置武安郡又併雞澤縣入 肥鄉東魏省開皇十年復清漳開皇十六年置平恩 洛水開皇六年分

置曲周大業初廢入焉 武安開皇十年分置陽邑縣大業初廢入焉有榆溪有閼與山有潞水 邯鄲東魏廢開皇十六年復置涉郡大業初省入焉 臨洛後齊置國郡開皇六年改易陽為邯鄲十年改邯鄲縣為臨洛開皇初郡廢有紫山有狗山

有塔山 趙郡開皇十六年置樂州大業三年改為趙州領縣十一戶十四萬八千一百五十六 平棘舊置趙郡開皇初省大業初置趙郡廢房子縣入焉 高邑 贊皇開皇十六年置有孔子嶺有白溝 元氏開皇十六年置十六年分置靈山縣大業初廢入焉有靈山 廩陶舊曰廩遙開皇六年改為陶 饒城舊縣

後齊廢開皇十六年復 大陸舊趙州開皇十六年分置樂州仁壽元年改為象城大業初州廢縣改為大陸又開皇十六年所置大陸縣亦廢入焉 柏鄉開皇十六年置有龍崎山 房 子舊縣後齊省開皇六年復有贊皇山有彭水 臺城後齊鉅鹿郡開皇初郡廢十年置廉州十八年改為象城縣大業初州廢又開皇十六年置柏肆縣亦廢入焉 彭城開皇十六年分置

晉陽縣十八年改為鼓城十六年又置廉平縣大業初併入 恆山郡 後周恆州領縣八戶十七萬七千五百七十一 眞定舊置常山郡開皇初郡廢十六年分置常山縣大業初置恆山郡省常山入焉 滋陽開皇六年置十六年又置王亭縣大業初省入焉有大茂山有滿山 行唐 石邑後齊曰井陘開皇六年改焉十六年析置鹿泉縣大業初併入有封龍山有抱

犢山 九門後齊廢開皇六年復大業初又併新市縣入焉有許春壘 井陘後齊廢石邑以置井陘開皇六年復石邑縣分置井陘十六年於井陘置并州及置蓋澤縣大業初廢州并廢蓋澤縣及蒲吾縣入焉 房山開皇十六年置 靈壽後周蒲吾郡開皇初郡廢

博陵郡 舊置定州後周置總管府尋罷領縣十戶十萬二千八百一十七 鮮虞舊曰鮮虞郡開皇初郡廢郡鮮虞縣大業初置博陵郡又廢安喜入焉有廣水 北平開皇六年置望都

大業初廢有都山伊祈山有深水 唐舊縣後齊廢開皇十六年復有魏山邯山中山 恆陽舊曰上曲陽後齊去上字開皇

有塔山 趙郡開皇十六年置樂州大業三年改為趙州領縣十一戶十四萬八千一百五十六 平棘舊置趙郡開皇初省大業初置趙郡廢房子縣入焉 高邑 贊皇開皇十六年置有孔子嶺有白溝 元氏開皇十六年置十六年分置靈山縣大業初廢入焉有靈山 廩陶舊曰廩遙開皇六年改為陶 饒城舊縣

後齊廢開皇十六年復 大陸舊趙州開皇十六年分置樂州仁壽元年改為象城大業初州廢縣改為大陸又開皇十六年所置大陸縣亦廢入焉 柏鄉開皇十六年置有龍崎山 房 子舊縣後齊省開皇六年復有贊皇山有彭水 臺城後齊鉅鹿郡開皇初郡廢十年置廉州十八年改為象城縣大業初州廢又開皇十六年置柏肆縣亦廢入焉 彭城開皇十六年分置

晉陽縣十八年改為鼓城十六年又置廉平縣大業初併入 恆山郡 後周恆州領縣八戶十七萬七千五百七十一 眞定舊置常山郡開皇初郡廢十六年分置常山縣大業初置恆山郡省常山入焉 滋陽開皇六年置十六年又置王亭縣大業初省入焉有大茂山有滿山 行唐 石邑後齊曰井陘開皇六年改焉十六年析置鹿泉縣大業初併入有封龍山有抱

犢山 九門後齊廢開皇六年復大業初又併新市縣入焉有許春壘 井陘後齊廢石邑以置井陘開皇六年復石邑縣分置井陘十六年於井陘置并州及置蓋澤縣大業初廢州并廢蓋澤縣及蒲吾縣入焉 房山開皇十六年置 靈壽後周蒲吾郡開皇初郡廢

博陵郡 舊置定州後周置總管府尋罷領縣十戶十萬二千八百一十七 鮮虞舊曰鮮虞郡開皇初郡廢郡鮮虞縣大業初置博陵郡又廢安喜入焉有廣水 北平開皇六年置望都

大業初廢有都山伊祈山有深水 唐舊縣後齊廢開皇十六年復有魏山邯山中山 恆陽舊曰上曲陽後齊去上字開皇

有塔山 趙郡開皇十六年置樂州大業三年改為趙州領縣十一戶十四萬八千一百五十六 平棘舊置趙郡開皇初省大業初置趙郡廢房子縣入焉 高邑 贊皇開皇十六年置有孔子嶺有白溝 元氏開皇十六年置十六年分置靈山縣大業初廢入焉有靈山 廩陶舊曰廩遙開皇六年改為陶 饒城舊縣

六年改爲石邑七年改爲恆陽有恆山有恆陽溪有范水新樂開皇十六年置有黃山隋昌後魏魏昌後齊廢開皇十六年復改爲毋極義豐開皇六年置深澤後齊廢開皇六年復安平後齊博陵郡開皇初廢十六年置深州大業初州廢

河間郡舊置瀛州領縣十三月十七萬三千八百八十三河間舊置河間郡開皇初廢大業初復置郡併武垣縣入焉文安有狐狸液樂壽舊曰樂城開皇十八年改爲廣城仁壽初改爲束城開皇十六年置後改名焉景城舊曰成平開皇十八年改爲高陽舊置高陽郡開皇初廢十六年置蒲州大業初州廢并任邱縣入焉鄭開皇中置永寧縣大業初廢入焉博野有君子淀清苑舊曰樂鄉開皇十八年改爲清苑長蘆開皇初置并立漳河郡郡廢十六年置景州大業初州廢平野舊置章武郡開皇初廢魯城開皇十六年置饒陽開皇十六年分置安平縣二縣大業初省入焉

涿郡舊置幽州總管府大業初廢領縣九戶八萬四千五百九十九後周置燕郡開皇初廢大業初置涿郡良鄉安次涿舊置范陽郡開皇初郡廢固安舊曰故安開皇六年改爲雍奴昌平後周平昌郡開皇初郡廢又省萬年縣入焉有關宜有長城懷戎後齊北燕州領長寧永豐二郡開皇初郡廢有喬山歷陽山大小翻山有瀋水涿水阪泉水潞舊置滹陽郡開皇初郡廢

上谷郡開皇元年置易州領縣六月三萬八千七百易開皇初置昌黎郡廢十六年置縣大業初置上谷郡有峻山五迴嶺有易水徐水涑水開皇元年以范陽爲道更置范陽於此六年改爲向安八年廢十年又置爲水陽十八年改爲涑水適舊范陽居此俗號小范陽開皇初改爲道遂城後魏南營州建德郡遼東郡樂浪郡營邱郡後開皇元年州移三年郡廢

十八年改爲遂城有龍山永樂有郎山飛狐後周曰廣昌仁壽初改爲有栗山有巨馬河

漁陽郡開皇六年徙元州於此并立總管府大業初府廢領縣一戶三千九百二十五無終大業初置瀋陽郡有長城有燕山無終山有洵河如河庚水瀋水瀋水有海

北平郡舊置平州領縣一戶二千二百二十九虛龍開皇六年省肥如縣入新昌十八年改名虛龍大業初置北平郡有長城有關官有臨渝宮有覆舟山有碣石有元水虛水涅水閼水龍鮮水巨梁水有海

安樂郡後周元州開皇十六年州徙尋置檀州領縣二戶七千五百九十九燕樂大業初置安樂郡有長城有沽河密雲有安樂郡開皇初廢有長城有桃花山嶺山有漁陽水

遼西郡舊營州開皇初置總管府大業初府廢領縣一戶七百五十一柳城開皇元年唯留魏建德一郡龍城一縣其餘並廢尋又廢郡改縣爲龍山十八年改爲柳城大業初置遼西郡有帶方山禿黎山雞鳴山松山有瀟水白浪水有遼水大頓薩水懷遠鎮

青州北海郡後周青州總管府開皇十四年府廢領縣十月十四萬七千八百四十五益都舊齊郡開皇初廢大業初置北海郡有堯山嶺山臨淄開皇十六年置臨淄及時水縣大業初廢高陽時水二縣入焉有社山葵邱牛山穆山千乘舊置樂安郡開皇初郡廢博昌舊曰樂安開皇十六年改爲又十八年析置新阿縣大業初廢入焉壽光開皇十六年置開邱縣大業初廢入焉臨朐舊曰昌國開皇十六年改爲蓬山又置般陽縣大業初改曰臨朐并廢般陽入焉有蓬山泮山穆陵山大峴山有汶水泮水都昌有箕山阜山白狼山北海後齊高陽郡開皇初郡廢十六年分置濰州大業初州廢縣改名焉營邱後齊廢開皇十六年復有棗角山女節山下密

後魏曰膠東開皇六年改爲濰水大業初改名焉有鐵山有瀨水

齊郡舊曰齊州領縣十月十五萬二千三百二十三歷城舊置濟南郡開皇初廢大業初置齊郡廢山在縣入焉有舜山雞山廬山鷓山華山鮑山祝阿臨邑臨濟開皇六年置曰朝陽十六年改曰臨濟別置朝陽大業初廢入焉鄒平舊曰平原開皇十八年改名焉章邱舊曰高唐開皇十六年改爲又置營城縣大業初廢入焉有東陵山長白山龍盤山長山舊曰武疆置廣川郡後齊東平原郡開皇初郡廢又十六年置濟南縣十八年改武疆曰長山大業初省濟南縣入焉高苑後齊曰長樂開皇十八年改爲會城大業初改爲亭山開皇六年改名亭山有龍舟山儒山淄川開皇十六年置淄川十八年縣改名焉大業初州廢

東萊郡舊置光州開皇五年改爲萊州領縣九月九萬三千五百一十一掖舊置東萊郡開皇初廢郡大業初復置郡有岱山有掖水光水膠水舊曰長廣仁壽元年改名焉有明堂山盧鄉開皇十六年復置盧鄉并廢挺城入焉卽墨開皇十六年廢不其入焉有大勞山馬山有田橫島觀陽後周廢開皇十六年復又分置牟州大業初州廢昌陽有巨神山黃後齊長廣郡開皇初郡廢牟平有勞山龍山金山九目山文登後齊置有石橋文登山斥山之采山

高密郡舊膠州開皇五年改爲密州領縣七月七萬一千九百二十諸城舊高密郡開皇初廢十八年縣改名焉大業初復置郡有烽火山東莞有箕山濰水郟城後齊琅邪縣大業初改名郟城安邱開皇十六年置曰牟山大業初改名并省安昌入焉高密膠西舊平昌郡開皇初郡廢十六年置縣曰膠西大業初又以黔陘入焉琅邪開皇十六年置曰豐泉大業初改爲有徐山廬山影日山膠水

後魏曰膠東開皇六年改爲濰水大業初改名焉有鐵山有瀨水

齊郡舊曰齊州領縣十月十五萬二千三百二十三歷城舊置濟南郡開皇初廢大業初置齊郡廢山在縣入焉有舜山雞山廬山鷓山華山鮑山祝阿臨邑臨濟開皇六年置曰朝陽十六年改曰臨濟別置朝陽大業初廢入焉鄒平舊曰平原開皇十八年改名焉章邱舊曰高唐開皇十六年改爲又置營城縣大業初廢入焉有東陵山長白山龍盤山長山舊曰武疆置廣川郡後齊東平原郡開皇初郡廢又十六年置濟南縣十八年改武疆曰長山大業初省濟南縣入焉高苑後齊曰長樂開皇十八年改爲會城大業初改爲亭山開皇六年改名亭山有龍舟山儒山淄川開皇十六年置淄川十八年縣改名焉大業初州廢

東萊郡舊置光州開皇五年改爲萊州領縣九月九萬三千五百一十一掖舊置東萊郡開皇初廢郡大業初復置郡有岱山有掖水光水膠水舊曰長廣仁壽元年改名焉有明堂山盧鄉開皇十六年復置盧鄉并廢挺城入焉卽墨開皇十六年廢不其入焉有大勞山馬山有田橫島觀陽後周廢開皇十六年復又分置牟州大業初州廢昌陽有巨神山黃後齊長廣郡開皇初郡廢牟平有勞山龍山金山九目山文登後齊置有石橋文登山斥山之采山

高密郡舊膠州開皇五年改爲密州領縣七月七萬一千九百二十諸城舊高密郡開皇初廢十八年縣改名焉大業初復置郡有烽火山東莞有箕山濰水郟城後齊琅邪縣大業初改名郟城安邱開皇十六年置曰牟山大業初改名并省安昌入焉高密膠西舊平昌郡開皇初郡廢十六年置縣曰膠西大業初又以黔陘入焉琅邪開皇十六年置曰豐泉大業初改爲有徐山廬山影日山膠水

後魏曰膠東開皇六年改爲濰水大業初改名焉有鐵山有瀨水

齊郡舊曰齊州領縣十月十五萬二千三百二十三歷城舊置濟南郡開皇初廢大業初置齊郡廢山在縣入焉有舜山雞山廬山鷓山華山鮑山祝阿臨邑臨濟開皇六年置曰朝陽十六年改曰臨濟別置朝陽大業初廢入焉鄒平舊曰平原開皇十八年改名焉章邱舊曰高唐開皇十六年改爲又置營城縣大業初廢入焉有東陵山長白山龍盤山長山舊曰武疆置廣川郡後齊東平原郡開皇初郡廢又十六年置濟南縣十八年改武疆曰長山大業初省濟南縣入焉高苑後齊曰長樂開皇十八年改爲會城大業初改爲亭山開皇六年改名亭山有龍舟山儒山淄川開皇十六年置淄川十八年縣改名焉大業初州廢

東萊郡舊置光州開皇五年改爲萊州領縣九月九萬三千五百一十一掖舊置東萊郡開皇初廢郡大業初復置郡有岱山有掖水光水膠水舊曰長廣仁壽元年改名焉有明堂山盧鄉開皇十六年復置盧鄉并廢挺城入焉卽墨開皇十六年廢不其入焉有大勞山馬山有田橫島觀陽後周廢開皇十六年復又分置牟州大業初州廢昌陽有巨神山黃後齊長廣郡開皇初郡廢牟平有勞山龍山金山九目山文登後齊置有石橋文登山斥山之采山

高密郡舊膠州開皇五年改爲密州領縣七月七萬一千九百二十諸城舊高密郡開皇初廢十八年縣改名焉大業初復置郡有烽火山東莞有箕山濰水郟城後齊琅邪縣大業初改名郟城安邱開皇十六年置曰牟山大業初改名并省安昌入焉高密膠西舊平昌郡開皇初郡廢十六年置縣曰膠西大業初又以黔陘入焉琅邪開皇十六年置曰豐泉大業初改爲有徐山廬山影日山膠水

後魏曰膠東開皇六年改爲濰水大業初改名焉有鐵山有瀨水

齊郡舊曰齊州領縣十月十五萬二千三百二十三歷城舊置濟南郡開皇初廢大業初置齊郡廢山在縣入焉有舜山雞山廬山鷓山華山鮑山祝阿臨邑臨濟開皇六年置曰朝陽十六年改曰臨濟別置朝陽大業初廢入焉鄒平舊曰平原開皇十八年改名焉章邱舊曰高唐開皇十六年改爲又置營城縣大業初廢入焉有東陵山長白山龍盤山長山舊曰武疆置廣川郡後齊東平原郡開皇初郡廢又十六年置濟南縣十八年改武疆曰長山大業初省濟南縣入焉高苑後齊曰長樂開皇十八年改爲會城大業初改爲亭山開皇六年改名亭山有龍舟山儒山淄川開皇十六年置淄川十八年縣改名焉大業初州廢

東萊郡舊置光州開皇五年改爲萊州領縣九月九萬三千五百一十一掖舊置東萊郡開皇初廢郡大業初復置郡有岱山有掖水光水膠水舊曰長廣仁壽元年改名焉有明堂山盧鄉開皇十六年復置盧鄉并廢挺城入焉卽墨開皇十六年廢不其入焉有大勞山馬山有田橫島觀陽後周廢開皇十六年復又分置牟州大業初州廢昌陽有巨神山黃後齊長廣郡開皇初郡廢牟平有勞山龍山金山九目山文登後齊置有石橋文登山斥山之采山

高密郡舊膠州開皇五年改爲密州領縣七月七萬一千九百二十諸城舊高密郡開皇初廢十八年縣改名焉大業初復置郡有烽火山東莞有箕山濰水郟城後齊琅邪縣大業初改名郟城安邱開皇十六年置曰牟山大業初改名并省安昌入焉高密膠西舊平昌郡開皇初郡廢十六年置縣曰膠西大業初又以黔陘入焉琅邪開皇十六年置曰豐泉大業初改爲有徐山廬山影日山膠水

後魏曰膠東開皇六年改爲濰水大業初改名焉有鐵山有瀨水

徐州 彭城郡後周徐州後齊置東南道行臺總管府開皇

七年行臺廢大業四年府廢領縣十月十三萬二千三百三十二

彭城舊置郡開皇初郡廢大業初復置郡有呂梁山徐山懸薄

山新後齊仁州龍亢郡開皇初郡廢大業初州廢穀陽後齊

穀陽郡開皇初郡廢又有已吾義城二縣後齊併以為臨淮縣

大業初併入焉沛留後齊廢開皇十六年復有微山黃山豐

蕭後齊承高縣開皇六年改為龍城十八年改為臨沛大業

初改曰蕭有相山滕舊蕃郡後齊廢開皇十六年改曰滕郡

蘭陵舊蘭陵郡開皇初郡廢十六年分承置鄆州及蘭陵縣大

業初州廢又併蘭陵郡城二縣入焉尋改承為蘭陵有抱犢山

符離後齊睢南郡開皇初郡廢有竹邑縣梁置睢州開皇三年

州廢又廢竹邑入焉有女山定陶山方與後齊廢開皇十六

年復

魯郡舊兗州大業二年改為魯郡領縣十月十二萬四千一十

九瑕邱舊廢十三年復帶郡任城舊高平郡開皇初廢鄆

有鄆山承匡山曲阜後齊任城郡開皇三年郡廢又四年改

縣曰汶陽十六年改名曲阜泗水開皇十六年置有陪尾山

尼邱山防山有洙泗水平陸後齊曰東平開皇十六年改焉

襄邱後齊曰平原縣開皇十六年改焉梁父有龜山博城

後齊東平郡開皇初郡廢十六年縣改曰汶陽尋改曰博城有

奉高縣開皇六年改曰岱山大業初州廢又廢岱山縣入焉有

岱山有玉符山羸開皇十六年分置牟城縣大業初併入焉

有艾山有淄水

琅邪郡後周沂州領縣七月六萬三千四百二十三臨沂舊

曰即邱帶郡開皇初廢十六年分置臨沂大業初併即邱入焉

有大祠山費顯夷舊曰南武陽開皇十八年改名焉有

開明山新泰沂水舊東安郡後周莒州開皇初郡廢改

縣曰東安十六年又改曰沂水大業初州廢東安後齊廢開

皇十六年復有松山莒後齊義唐郡開皇初廢

東海郡東魏海州領縣五月二萬七千八百五十胸山後周

胸山郡開皇初郡廢大業初復帶郡有胸山羽山有蒼山東

海舊東海郡開皇初郡廢及東海縣仁壽元年改廣饒曰東海

有謝祿山鬱洲山澧水舊東海郡開皇初郡廢縣又改為沐

陽後周曰沐陽開皇初郡廢懷仁東海義唐郡懷仁縣開皇

初郡廢

下邳郡後周泗州領縣七月五萬二千七十宿豫舊宿豫郡

開皇初郡廢大業初置下邳郡夏邱梁漢州後齊漢郡開皇

初郡縣並廢徐城開皇十八年更名徐城淮陽梁淮陽郡

開皇初郡廢後周臨清縣開皇三年置入焉下邳梁下邳郡

後周邳州開皇初郡廢大業初州廢有嶧山磬石山良飛梁

置武安郡開皇初郡廢十一年縣更名曰良城有徐里邳舊

置郡開皇初廢

揚州江都郡陳曰南兗州開皇九年改為揚州置總管府

大業初府廢領縣十六月十一萬五千五百二十四江陽後

齊廣陵江陽二郡開皇初郡廢十八年改縣為邗江大業初更

名江陽有江都宮揚子宮有陵湖江都自梁及隋或廢或置

有江都宮釣臺揚子津成象殿吳公臺雷塘海陵梁海陵郡

開皇初郡廢又併建德縣入尋析置江浦縣大業初省入寧

海開皇初併如皋縣入高郵梁神農郡開皇初郡廢又併竹

塘三歸臨澤三縣入焉安宜梁陽平東莞二郡開皇初郡廢

又廢石梁縣入焉有白馬湖山陽舊山陽郡開皇初郡廢十

二年置楚州大業併州廢後周東平郡開皇元年改郡為淮陰

井立楚州尋廢郡更改縣曰淮陰大業初州廢併入焉開皇

七年開山陽濱通漕運盱眙盩眙開皇初郡廢又併考

城直濱陽城三縣入有都梁山鹽城陳鹽城郡開皇初郡廢

清流舊新昌及南譙州開皇初改為滁洲郡廢又廢樂鉅高塘

二縣入頓邱改曰新昌十八年又改為清流大業初州廢有白

潭山有曲阜山全椒後齊臨滁郡開皇初郡廢改縣為滁水

大業初改名焉有銅官山九門山六合舊秦郡後齊置秦州

後周六合郡省堂邑方山二縣入焉大業初州廢有瓜步山六

合山永福後周改沛郡為石梁郡改沛縣曰石梁縣省橫

山縣入焉開皇初郡廢大業初改縣曰永福有香山有永福山

句容有茅山浮山四平山延陵舊南徐州陳東海郡開皇九

年州郡并廢又廢丹徒縣入焉十五年置潤州大業初州廢有

句容山黃鶴山蒜山長塘湖曲阿梁蘭陵開皇九年併入焉

鍾離郡後齊曰西楚州開皇二年改曰濠州領縣四戶三萬

五千一十五鍾離舊置郡開皇初郡廢大業初復置郡定

遠梁臨濠郡開皇初郡廢化明故濟陰郡後周曰昭義開皇

初郡廢大業初縣改名焉塗山後齊荆山郡開皇初改縣曰

塗山廢郡有當塗山

淮南郡後周揚州開皇九年曰壽州置總管府大業元年府

廢領縣四戶三萬四千二百七十八壽春舊有淮南梁郡北

譙汝陰等郡開皇初并廢并廢蒙縣入焉大業初置淮南郡有

八公山門溪等處安豐梁置陳留安豐二郡開皇初并廢有

芍陵霍邱梁置安豐郡東魏廢開皇十九年置縣名焉長

平梁置北陳郡開皇初廢又并西華縣入焉

弋陽郡梁置光州領縣六月四萬二千四百三十三光山舊

置光城郡開皇初郡廢十八年置縣焉大業初置光陽郡樂

安梁置宋安郡及宋安光城二縣又有豐安郡開皇三年并廢

入焉有弋陽山浮光山金山錫山定城後魏弋陽郡後周淮

南郡後齊高安新蔡二郡及東光城郡開皇初并廢般城舊

曰包信開皇初改名焉梁置義城郡及建州并所領平高新蔡

新城三郡開皇初并廢有大蘇山有南松山固始後齊新蔡

郡後周滄州開皇初州郡并廢入又改縣為固始焉期思陳

置邊城郡開皇初郡廢改縣名焉有後齊光化郡亦廢入焉有大別山

蕪春郡 後周蕪州開皇初置總管府九年府廢領縣五戶三萬四千六百九十 蕪春後齊齊昌郡開皇十八年改爲蕪春

大業初郡廢有安山 浠水舊永安郡開皇初郡廢有石鼓山 蕪水舊曰蕪春梁改名焉有鼓吹山有蕪水 黃梅舊曰永興 開皇初改曰新蔡十八年改名焉有黃梅山 羅田梁置義州 義城郡開皇初并廢

廬江郡 梁置合州開皇初改爲廬州領縣七戶四萬一千六百三十二 合肥梁汝陰郡後齊分置北陳郡開皇初郡廢縣改名焉 廬江齊廬江郡梁湘州開皇初郡廢有治甫山上薄

山三公山聖山藍家山 襄安梁曰蕪開皇初改焉有龜山紫微山亞父山半陽山白石山四鼎山 慎陳曰梁郡開皇初郡廢有浮閣山 霍山梁置岳安郡開皇初郡廢改名焉 淖水 梁置北沛郡及新蔡縣開皇初郡廢又廢新蔡入焉有壁星

山開化梁置有衡山九公山陽鼓山天山多智山 同安郡 陳晉州開皇初曰熙州領縣五戶二萬一千七百六十六 懷寧舊晉熙郡開皇初郡廢大業三年置同安郡 宿

松梁高塘郡開皇初郡廢改縣曰高塘十八年又改名焉有雷水 太湖開皇初改爲晉熙十八年復改名焉 望江陳大業初開皇十一年改曰義鄉十八年改名焉 同安舊樞郡開皇初郡廢十八年縣改名焉有浮度山

歷陽郡 後齊和州領縣二戶八千二百五十四 歷陽舊歷陽郡開皇初郡廢大業初復置郡 烏江陳臨江郡開皇初郡廢 大業初置歷陽郡有六合山

丹陽郡 自東晉以後置郡曰揚州平陳詔并平蕩耕墾更於石頭城置蔣州領縣三戶二萬四千一百二十五 江寧梁置丹陽郡及南丹陽郡平陳并廢并以秣陵建康同夏三縣入焉

大業初置丹陽郡有蔣山 當塗舊淮南郡平陳廢郡并襄垣 子湖樊昌西鄉入焉有天開山楚山 溧水舊曰溧陽開皇九年廢丹陽郡入十八年改焉有赭山廬山楚山

宣城郡 舊置南豫州陳改爲宣州領縣六戶一萬九千九百七十九 宣城舊宣城郡平陳郡廢仍併懷安寧國當塗溧道四縣入焉大業初置郡有敬亭山 涇平陳省安吳南陽二縣 入焉有蓋山有陵陽山 南陵梁南陵郡陳置北江州平陳州郡并廢并所管石城臨城定陵故治南陵五縣入焉 秋浦舊

曰石城平陳廢開皇十九年置改名焉 永世平陳廢開皇十二年又置有靈光山 綏安梁大梁郡又改爲陳留平陳郡廢 省大德故鄆安昌原鄉四縣入焉

毗陵郡 平陳置常州領縣四戶一萬七千五百九十九 晉陵 舊晉陵郡平陳郡廢大業初置郡有橫山 江陵梁江陵郡平陳廢郡及利成梁豐縣入焉有毗陵山 無錫有九龍山 義

興 舊義興郡平陳郡廢改縣名焉又義興鄉國山臨澤三縣入焉有計山洞庭山 吳郡 陳置吳州平陳改曰蘇州大業初復曰吳州領縣五戶一萬八千三百七十七 吳 舊吳郡平陳郡廢大業初復置有首

山橫山華山黃山姑蘇山太湖 昆山梁置平陳廢開皇十八年復焉 常熟梁信義郡平陳廢并所領海陽前京信義海陵 興國南沙入焉有虞山 烏程舊吳興郡平陳郡廢并東遷縣 入焉仁壽中置湖州大業初州廢有雒山 長城平陳廢仁壽

二年復有卞山 會稽郡 陳東揚州平陳改曰吳州置總管府大業初府廢置 越州領縣四戶二萬二百七十一 會稽舊會稽郡平陳郡廢 又廢山陰永興上虞始寧四縣入大業初置郡有稽山重山會

稽山句章平陳併餘姚鄞三縣入有太白山方山郊有桐柏山諸暨有泄溪大農湖

餘杭郡 平陳置杭州仁壽中置總管府大業初府廢領縣六戶一萬五千三百八十 錢唐舊錢唐郡平陳廢郡并所領新 城縣入大業三年置餘杭郡有粟山石帆山臨平湖富陽有

石頭山有雞籠山 餘杭有由拳山有金鵝山 於潛有天目山石鏡山有洞溪 鹽官有蜀山 武康平陳廢仁壽二年復 有封嶼山青山白鶴山

新安郡 平州置歙州領縣三戶六千一百六十四 休寧舊曰 海寧開皇十八年改名焉大業初置郡 歙平陳廢大業十一年復 歙平陳廢大業十一年復

東陽郡 平陳置婺州領縣四戶一萬九千八百五十五 金華舊金 華郡平陳郡廢又廢建德太末豐安三縣入改爲吳寧縣十二 年改曰東陽十八年改名焉大業初置東陽郡有長山龍山樓

山邱山有赤松澗 永康 烏傷有香山歌山 信安有江山 悲思嶺有定陽溪 永嘉郡 開皇九年置處州十二年改曰括州領縣四戶一萬 五百四十二 括倉平陳置縣大業初置永康郡有縉雲山括 倉山 永嘉舊永嘉郡平陳郡廢縣改名焉有芙蓉山 松陽

臨海舊臨海郡平陳郡廢縣改名焉有赤山天台山 建安郡 陳豐州平陳改曰泉州大業初改曰閩州領縣四戶 一萬二千四百二十 閩 舊晉安郡平陳郡廢縣改曰原豐十 二年改曰閩大業初置建安郡有魯山有飛山 建安舊置建

安郡平陳郡廢 南安舊南安郡平陳郡廢縣改名焉又置甯 田縣舊廢入焉 龍溪梁置開皇十二年併蘭水綏安二縣入 焉

遂安郡 仁壽三年置睦州領縣三戶七千三百四十三 雒山 舊置新安郡平陳廢爲新安縣大業初縣改名焉置遂安郡有 仙壇山 遂安平陳廢仁壽中復 桐廬平陳廢仁壽中復焉 有白石山

餘杭郡 平陳置杭州仁壽中置總管府大業初府廢領縣六戶一萬五千三百八十 錢唐舊錢唐郡平陳廢郡并所領新 城縣入大業三年置餘杭郡有粟山石帆山臨平湖富陽有

郡陽郡 梁置吳州陳廢平陳置饒州領縣三戶一萬一百二
都陽舊置郡陽郡平陳廢又有銀城縣廢入焉大業初復置郡
餘干 弋陽舊曰葛陽開皇十二年改有弋水

臨川郡平陳置撫州領縣四戶一萬九百臨川舊置臨川郡
平陳郡廢大業三年復置郡有銅山黃山有夢水 南城有石
口山 崇仁梁置巴山郡領大豐新安巴山新建興平豐城西
寧七縣平陳并廢邵武開皇十二年置

廬陵郡平陳置吉州領縣四戶二萬三千七百一十四廬陵
舊置廬陵郡平陳郡廢大業初復置 泰和平陳置曰西昌大
業十一年省東昌入更名焉 安福舊置安成郡平陳郡廢縣
改曰安成十八年又曰安復有更生山長嶺 新淦有下筍山

南康郡 開皇九年置虔州領縣四戶一萬一千一百六十八
嶺 舊南康郡平陳郡廢大業初縣改名焉章置郡有諸山有嶺
水度化舊曰寧都開皇十八年改名焉有石鼓山 零都舊
廢平陳置有金雞山君山 南康舊曰贛大業初改名焉有廩
山上落山嶺山

宜春郡平陳置袁州領縣三戶一萬一百一十六宜春舊曰
宜陽開皇十一年廢吳平縣入焉十八年改名大業初置郡有
廬溪渝水萍鄉有宜春江新喻

豫章郡 平陳置洪州總管府大業初府廢領縣四戶一萬二
千二十一 豫章舊置豫章郡平陳郡廢大業初復置郡 豐
城平陳廢十二年置曰廣豐仁壽初改名焉 建昌開皇九年
省并水修豫章新吳三縣入焉 建城有然石

南海郡 舊置廣州梁陳并置督府平陳置總管府仁壽元年
置番禺一業初府廢領縣十五戶三萬七千四百八十二 南
海 舊置南海郡平陳郡廢又分置番禺縣尋廢入焉大業初置
郡 曲江舊置始興郡平陳郡廢十六年又廢須陽縣入焉有
玉山有銀山 始興梁安遠郡平陳改郡置大庾縣又於此置

廣州總管府開皇末移回南海又十六年廢大庾縣入焉 翁
源陳清遠郡平陳郡廢 增城 舊置東官郡平陳郡廢有羅浮
山 寶安 樂昌梁化平石二縣開皇十二年省平石入
十八年又改 焉 四會舊置建樂昌二郡平陳二郡并廢大
業初又併始昌縣入焉 化蒙大業初廢城縣入焉 清遠
舊置清遠郡又分置咸正廉平恩洽浮護等四縣平陳并廢以
置清遠縣又齊置齊康郡至是亦廢入焉 合涇 梁置衡州陽
山郡平陳州改曰涇州廢郡二十年州廢有堯山 政賓舊置
東官郡平陳郡廢 懷集 新會舊置新會郡平陳郡廢又
併益允永昌新建熙潭化台懷集六縣入爲封川十一年改爲
允州後又改爲岡州大業初州廢并廢封樂縣入有社山 義
寧 開皇十年廢新夷初賓二縣入又有始康縣廢入封平大業
初又廢封平入焉有茂山

龍川郡 平陳置循州總管府大業初府廢領縣五戶六千四
百二十 歸善帶郡有歸化山懷安山 河源開皇十一年省
龍川縣入焉又有新豐縣十八年改曰休吉大業初省入焉有
龍山亢山循江博羅 興寧 海豐有黑龍山有漲海

義安郡 梁置瀛州及陳州廢平陳置潮州領縣五戶二千六
百六 海陽舊置義安郡平陳郡廢大業初置郡有鳳凰山程
鄉 潮陽 海寧有龍溪山萬川舊曰昭義大業初改名
焉

高涼郡 梁置高州領縣九戶九千九百一十七高涼舊置高
涼郡平陳廢大業初復置 連江 梁置連江郡平陳郡廢梁又
置梁封縣開皇十八年改爲義封梁又置南巴郡平陳郡廢爲
南巴縣大業初二縣併廢入 電白 梁置電白郡平陳郡廢又
有海昌郡廢入焉 杜原舊曰杜陵梁置杜陵郡又有永寧宋
康二郡平陳并廢爲縣十八年改杜陵曰杜原宋康曰康義大
業二年二縣并廢入杜原 海安舊曰齊安置齊安郡平陳郡

陽開皇十八年改縣名焉 陽春梁置陽春郡平陳郡廢石
龍舊置羅州高興郡平陳郡廢大業初州廢吳川 茂名
信安郡平陳置端州領縣七戶一萬七千七百八十七高要
舊置高要郡平陳郡廢大業初置信安郡有定山 端溪舊置
晉康郡平陳郡廢有端水 樂城開皇十二年廢文招悅成二
縣入焉 平興舊置宋隆郡平陳郡廢并所領縣入焉又梁置
梁泰郡及縣平陳郡廢縣改曰清泰大業初廢入焉 新興梁
置新州新寧郡平陳郡廢大業初州廢又廢索盧縣入焉 博
林大業初廢撫納縣入焉 銅陵有流南縣開皇十八年改曰
南流又有西成縣大業初廢入焉

永熙郡 梁置瀾州領縣六戶一萬四千三百一十九瀾水舊
開陽平原羅陽等郡平陳郡并廢以名縣開皇十八年改平原
曰瀾水羅陽爲正義大業初廢永熙郡開陽正義俱廢入焉
懷德舊梁德郡平陳郡廢十八年改名懷德焉 良德陳置曰
務德後改名焉 安遂 梁置建州廣熙郡尋廢州大業初復永
業梁永業郡後省開皇十六年又置焉 永熙 大業初併安南
縣入

蒼梧郡 梁成州開皇初改爲封州領縣四戶四千五百七十
八 封川 梁梁信郡平陳郡廢十八年改爲封川大業初又廢
封興縣入焉 都城開皇十二年省咸城普化二縣入焉 蒼
梧舊蒼梧郡平陳郡廢封陽

始安郡 梁桂州平陳置總管府大業元年府廢領縣十五戶
五萬四千五百一十七 始安舊始安梁化二郡平陳郡并廢
大業初廢興安縣入焉 平樂有目山 荔浦 陽朔 象

隋化 義熙舊齊熙黃水二郡及東寧州平陳郡並廢十
八年改州曰融州縣曰義熙大業初州廢并廢臨泮黃水二縣
入焉 龍城 梁置馬平開皇十二年置象州大業初州廢桂
林大業初併西寧縣入 陽壽有馬平桂林象昭陽等四郡平

陳并廢又有淮陽縣開皇十八年改曰陽寧大業初省入焉
 富川舊臨賀樂梁二郡平陳并廢置賀州大業初州廢又置臨
 賀綏誠蕩山等三縣入焉 龍平梁靜州梁壽靜二郡平陳
 并廢又置歸化縣大業初州廢又廢歸化安樂博勞三縣入焉
 蒙靜梁開江武城二郡陳道遙郡平陳并廢又有猛陵開江二
 縣大業初并廢入焉

永平郡平陳置藤州領縣十一戶三萬四千四十九永平舊
 永平郡平陳郡廢大業置郡 武林有燕石山 隋建開皇十
 九年置安基梁建陵郡平陳郡廢 隋安開皇十九年置普
 寧梁陰石郡平陳郡廢改縣為奉化開皇十九年又改名焉 戎
 成梁曰遂成開皇十一年改名焉有農山 寧人開皇十五年
 置曰安人十八年改名焉有壽原山淳人開皇十九年置大
 賓開皇十五年置 賀川開皇十九年置又陳置建陵綏越著
 梧永建等四郡平陳并廢

鬱林郡 梁南定州平陳改為尹州大業初改為鬱州領縣十
 二月五萬九千二百 鬱林鬱鬱林郡平陳郡廢大業初又置
 郡又廢武平龍山懷澤布山四縣入焉 鬱平 領方梁領
 方郡平陳郡廢阿林 石南陳石南郡平陳郡廢桂平梁
 桂平郡平陳郡廢大業初又廢皇化縣入焉 馬度 安成
 梁安成郡平陳郡廢 寧浦梁寧浦簡陽二郡平陳郡置簡州
 十八年改為綠州大業二年州廢 樂山梁樂陽郡平陳改為
 樂陽縣十八年又改名焉 嶺山梁嶺山郡平陳改為嶺縣十
 八年改為嶺山大業初併武緣縣入焉有武緣山 宣化舊晉
 興郡平陳郡廢為縣開皇十八年改名焉

合浦郡 舊越州大業初改為綠州尋故為合州領縣十一戶
 二萬八千六百九十合浦舊合浦郡平陳廢大業初置郡南
 昌 北流大業初廢陸川縣入焉 封山大業初廢廉昌縣入
 焉 定川舊定川郡平陳廢 龍蘇舊龍蘇郡平陳廢大業初

併大廉縣入焉 海康梁南合州平陳以此為合州置海康縣
 大業初州廢又廢瑣落羅阿雷川三縣入焉 抱成舊抱井郡
 平陳廢十八年改曰抱成 隋康舊齊康郡平陳廢縣改名焉
 扇沙舊有權縣開皇十八年改為權川大業初廢入 鐵杷開
 皇十年置

珠崖郡舊朱崖郡領縣十戶一萬九千五百 義倫帶郡 威
 恩 顏盧 毗善 昌化有藤山 吉安 延德
 寧遠 澄邁 武德有扶山
 寧越郡 梁安州開皇十八年改曰欽州領縣六戶一萬二千
 六百七十 欽江舊宋壽郡平陳廢開皇十八年改曰欽江大
 業初置寧越郡 安京舊安京郡平陳廢有羅浮山有武郎山
 內亭舊宋廣郡平陳廢十七年改曰新化縣十八年又改名焉
 南賓開皇十八年置 遵化開皇二十年置 海安梁黃州寧
 海郡平陳廢十八年改州曰玉州大業初廢其年又省海平
 玉山二縣入焉

交趾郡舊交州領縣九戶三萬五十六 宋平舊宋平郡平陳
 廢大業初置交趾郡 龍編舊交趾郡平陳廢 朱載舊武平
 郡平陳廢隆平舊武平郡平陳廢開皇十八年州改名焉 平
 道舊曰國昌開皇十二年改名焉 交趾 嘉寧舊新昌郡平
 陳廢十八年改曰峯州大業初州廢 新昌 安人舊曰臨
 西開皇十八年改名焉

九真郡梁愛州領縣七戶一萬六千一百三十五 九真帶郡
 有陽山堯山 移風舊九真郡平陳廢 胥浦 隆安舊高
 安開皇十八年改名焉 軍安 安順舊常樂開皇十六年
 改名焉 日南
 日南郡 梁德州開皇十八年改曰驩州領縣八戶九千九百
 一十五 九德帶郡 咸驩 浦陽 越常 金寧 梁利
 州開皇十八年改為智州大業初州廢 交谷梁明州大業初

州廢安遠 光安舊西安開皇十八年改名
 比景郡 大業元年平林邑置蕩州尋改為郡領縣四戶一千
 八百一十五 比景 朱吾 壽冷 西捲
 海陰郡 大業元年平林邑置農州尋改為郡領縣四戶一千
 八百一十五 新容 真龍 多農 安樂

林邑郡 大業元年平林邑置沖州尋改為郡領縣四戶一千
 二百二十象浦 金山 交江 南極
 荊州 南郡 西魏梁蕃國及江陵總管府開皇五年罷總管
 府七年併梁又置江陵總管三十年改為荊州總管大業初廢
 領縣一十戶五萬八千八百三十六 江陵帶南郡開皇初郡
 廢大業初復置郡 長楊開皇八年置并立睦州十七年廢有
 宜楊山 宜昌開皇九年置松州又省歸化受陵二縣入焉十
 一年州廢又省宜都縣入有丹山黃牛山 枝江 當陽後
 周置平州領漳川安遠二郡屬梁蕃開皇七年改為玉州九年
 州郡并廢梁安居郡開皇十八年改曰昭邱大業初改曰荆臺
 落廢入有清溪山 松滋舊河東郡平陳廢有泔水 長林舊
 長寧縣開皇十一年省長林縣入焉十八年改曰長林 公安
 陳荆州開皇九年省房陵永安二縣入有嶺山有嶺溪水 安
 興 舊廣牧縣開皇十一年省安興縣入仁壽初改曰安興又有
 定襄縣大業初廢入焉 紫陵 其城南面梁置郡州大業初州
 縣俱廢入焉有硤石山

夷陵郡 西魏柘州後周改曰峽州領縣三戶五千一百七十
 九 夷陵帶郡有馬穴 夷道舊宜都郡開皇七年廢有女觀
 山 遠安舊汝陽郡開皇二年郡廢

竟陵郡舊鄧州領縣八戶五萬三千三百八十五 長壽後周
 石城郡開皇初郡廢大業初置竟陵郡又梁置北新州及梁寧
 等八郡後周保定中州及八郡總管廢入焉有放山 藍水西
 魏漢東郡開皇初郡廢大業初省澁水入有唐水 汾川後魏

潞川郡開皇初廢大業初省潞水入焉漢東齊齊郡開
皇十八年縣改名焉有東溫山清騰後周遂安郡開皇初廢
七年改名焉有清騰山樂鄉舊武寧郡東魏郡開皇七年
郡廢大業初州廢又廢武山入焉有武陵山豐鄉西魏基州
章山郡開皇七年郡廢大業初州廢章山西魏上黃郡開皇
七年郡廢大業初縣改名焉

沔陽郡 後周復州大業初改曰沔州領縣五戶四萬一千七
百一十四沔陽梁置沔陽營陽州城三郡西魏復州開皇初
州移郡廢仁壽三年復置州大業初改建興曰沔陽州廢復置
沔陽郡焉 監利 竟陵開皇初置復州仁壽三年州徙建
興大業初京山縣又廢入焉 甌山西魏汶川郡開皇初廢有
陽塞山漢陽開皇十七年置曰漢津大業初改焉有沌水

沅陵郡 開皇九年置辰州領縣二戶四千一百四十沅陵舊
沅陵郡平陳廢大業初又復辰溪舊曰辰陽平陽改名并廢
故夜郎郡置靜人縣尋廢又梁南陽郡開皇初廢郡置壽州十
八年改爲充州大業初州廢有耶溪

武陵郡 梁沅州平陳爲朗州領縣二戶三千四百一十六武
陵舊武陵郡平陳廢并臨沅南漢壽三縣置武陵縣大業初
復置武陵郡有望夷山龍山龍陽有白杏湖

清江郡 後周亭州大業初改爲庸州領縣五戶二千六百五
十八鹽水後周資田郡開皇初郡廢大業初置清江郡巴
山後周江州開皇初置清江縣十八年改江州爲津州大業初
廢州省清江入焉清江後周施州清江郡開皇初廢五年置
清江縣大業初州廢有陽程水開夷後周烏飛開皇初改焉

襄陽郡 江左舊置應州西魏改曰襄州置總管府開皇六年
立山南道行臺尚書省大業初府廢領縣十一戶九萬九千五
百七十七襄陽帶襄陽郡開皇初郡廢大業初復置有鍾山

峴山鳳林山安養西魏河南郡開皇初廢焉穀城開皇十
八年改縣名焉又梁有苑陽開皇初廢有穀城山關林山上
洪梁德廣郡開皇初郡廢有亞山率道梁置漢南西魏改縣
爲漢南屬宜城郡有石梁山陰城西魏山郡郡義清西魏
義清歸義二郡開皇初郡廢有祖山靈山有檀溪水襄水南
漳西魏南襄陽郡開皇初郡廢十八年改縣曰南漳有荆山常
平西魏長湖郡開皇初廢又後魏置阜停縣大業初廢

春陵郡 舊廣昌郡開皇初廢仁壽元年縣改名焉大業初又
置春陵郡有霸山有澗水春陵舊安昌郡開皇初廢又後魏
豐良縣大業初廢有石鼓山有四望水清潭有大洪山有清
水湖陽後周昇平郡開皇初廢仁壽初改曰昇州大業初州
廢後周柘林縣大業初縣廢入焉有蓼山上馬後魏涇川郡
開皇初郡廢十八年改縣曰涇川縣大業初廢入焉蔡陽
西魏蔡州千金郡開皇初郡并廢大業初州廢雙泉源二縣
并廢入焉有庚子山大鼓山有澗水

漢東郡 西魏隋州領縣八戶四萬七千一百九十三隋西魏
漢東郡曲梁郡開皇初并廢大業初廢漢西縣尋置漢東郡
土山後周齊郡開皇初郡廢十八年改左陽爲眞陽石武爲宜
人大業初又改眞陽爲土山州及宜入漳川并廢入焉唐城
後魏義陽郡後周唐州瀛川郡開皇初并廢十六年改下窪曰
唐城大業初州及諸縣并廢入焉有清臺山又有灑水安貴
西魏涇水郡開皇初郡廢大業初又廢橫水縣入焉順義梁
北隨郡西魏淮南郡開皇初郡并廢十八年改安化曰寧
化大業初州廢改屬城爲順義其舊順義及寧化并廢入焉有

浮山平林梁上明郡開皇初廢焉有深水上明西魏洛平
縣開皇十八年改焉有鷄鶴山光化西魏新化後周改焉
安陸郡 西魏安州總管府開皇十四年府洛領縣八戶六萬
八千四十二安陸舊安陸郡開皇初郡洛大業初復置郡有

密水陽縣西魏改曰吉陽至是廢入焉孝昌後周涇岳郡開
皇初郡廢有鳳皇岡吉陽梁後周涇州大業初改縣曰吉陽
應陽西魏城陽郡開皇初郡廢大業初縣改名焉有渚水瀝水
雲夢西魏置京山梁梁寧郡四魏涇州開皇初郡廢大業初
州廢改角隄曰京山廢盤陂入焉有角隄山京山富水西魏
富人郡開皇初郡廢應山梁應州平靖郡開皇初郡廢大業
初州廢又省平靖縣入焉有大龜山有安居山
永安郡 後齊齊州開皇五年改曰黃州領縣四戶二萬八千
三百九十八黃岡皇齊安郡開皇初郡廢十八年改縣曰黃
岡後周弋州統西陽弋陽邊城三郡開皇初州廢郡廢大業初
置永安郡黃陂後周黃州總管府開皇初府廢木蘭梁梁
安永安義陽三郡後齊爲北江州開皇初別置廉城縣尋及州
三郡相次並廢十八年改縣曰木蘭麻城後周亭州建寧陰
平定城三郡開皇初州郡并廢十八年縣改名焉有陰山

義陽郡 後周申州大業二年爲義州領縣五戶四萬五千九
百三十義陽舊安郡開皇初郡廢縣改名焉大業初置義
陽郡有大龜山有金山鍾山後齊齊安郡開皇初郡廢縣改
曰鍾山有鍾山羅山後齊高安開皇初廢十六年又置曰羅
山禮山舊東隨開皇九年改焉有蘭官有禮山淮源後齊
淮安郡開皇初郡廢大業初縣改名焉有油水
九江郡 舊江州領縣二戶七千六百一十七浚城舊壽陽郡
平陳廢又廢汝南柴桑二縣立尋陽縣十八年改曰彭澤大業
初置郡縣改名焉有渠湖彭蠡湖有廬山望夫山彭澤梁太
原郡平陳廢置龍城縣開皇十八年改名焉有鈞磯

江夏郡 梁分置北新土富酒家泉等六州平陳改置鄂州領
縣四戶一萬二千七百七十一江夏舊江夏郡平陳廢大業
初復置有烽火山塗水武昌舊武昌郡平陳廢又廢西陵鄂
二縣入焉有樊山白紵山永興陳曰陽新平陳改曰富川開

第一六三頁 開明書店製版

皇十一年廢永興縣入十八年改名焉有五龍山蒲圻梁上
舊郡平陳廢有石頭山魚嶽山鮑山

澧陽郡平陳曰松州尋改爲澧州領縣六戶八千九百六澧
陽平陳置縣大業初置郡有樂山有油水 石門 舊石門郡平

陳郡廢 房陵舊南平郡平陳郡廢縣改名焉 安鄉舊義陽
郡平陳廢有皇山 崇義後周衡州開皇中置縣名焉十八年

改州曰崇州大業初州廢有澧水 慈利開皇中置曰零陵十
八年改名焉有始零山

巴陵郡 梁巴州平陳改曰岳州大業初改曰羅州領縣五戶
六千九百三十四 巴陵舊巴陵郡平陳郡廢大業初復置郡

華容梁南安湘郡開皇十八年縣改名焉 沅江梁樂山郡平
陳縣改曰安樂十八年改曰沅江 湘陰梁岳陽郡平陳廢

及湘陰入岳陽縣置玉州尋改岳陽爲湘陰廢玉山縣入焉十
二年廢玉州羅開皇九年廢吳昌湖濱二縣入焉有渭水汨水

長沙郡 舊湘州平陳置潭州總管府大業初廢領縣四戶
一萬四千二百七十五 長沙舊長沙郡平陳廢縣改名焉有

銅山錫山 衡山舊衡陽郡平陳廢併衡山湘鄉湘東三縣入
焉 益陽平陳併新康縣入焉有浮梁山 邵陽舊邵陽郡平

陳廢併扶夷都梁二縣入焉
衡山郡平陳置衡州領縣四戶五千六十八 衡山舊湘東郡

平陳廢併省臨丞新城金安三縣入焉有衡山山水連水 涑
陰舊涑陽平陳改名有肥水鄒水 湘潭平陳廢茶陵攸水陰

山建寧四縣入焉有武陽山有歷水 新寧有宜溪水春江
桂陽郡平陳置郴州領縣三戶四千六百六十六 郴舊桂陽

郡平陳置大業初復置有萬歲山有涑州 臨武有華陰山盧
陽陳盧陽郡平陳廢有涑水

零陵郡 平陳初置永州總管府廢府領縣五戶六千八百
四十五 零陵舊零陵郡平陳廢又廢臨陽水昌郡陽等三縣

入焉大業初復置郡 湘源平陳廢洮陽灌陽小零陵三縣置
縣有黃華山有觀水湘水洪水 永陽舊永陽郡平陳廢併營

浦謝沐二縣入焉 營道平陳併洽道春陵二縣入有九疑山
營山馮乘有馮水

熙平郡平陳置連州領縣九戶一萬二百六十五 桂陽梁陽
山郡平陳廢大業初置熙平郡有貞女山方山有盧水淮水

陽山有潯水 連山梁廣德隋改曰廣澤仁壽元年改名焉有
黃連山宜樂 梁梁樂郡平陳廢十八年改爲宜樂游安

熙平舊齊樂郡平陳廢 武化梁置 桂嶺舊曰興安開皇十
八年改名焉開建梁置南靜郡平陳郡廢

案芒芒禹跡臚臚周原畫爲九州疆爲五服秦
郡漢縣布如弈棋典午中葉南風不競流亡寓

配僑立州郡於是太原遷於齊邦琅邪立於江
左自是以後客戶益多梁與魏齊各誇析置一

荆也則有東南北之分一江也則有吳楚蜀之
別秦楚有四襄郢皆三以及汝南襄城陳留新

蔡諸郡隨處有之俱無實土昔之一州人戶不
過數千今之一縣郡邑足容數十大抵田單之

族郟子之孛黃鳥爰止名從主人此外緣邊析
置各立鎮戍朝梁暮齊昨竟今廣瓜分豆析巧

隸難名南鄭襄陽義陽白狗壽春彭城洛陽玉
壁諸所爭地爭城於是焉在而揚江司冀雍益

各州縣同畿亦郡齊關輔殷富繁劇不異歷代
租庸賦調於爾取之夫提封過廣則控制難以

周輪廣疆域太狹則經費不足立州府數荒郡
不敵一華縣則名器因之太輕一上州足置百

邊州則防守因之太廣白阜難繪黃冊徒存諸
所建置固不足爲典要也

南北史補志卷九 江寧汪士鐸

五行志第一 宋志昔鼎雉庭穀之異鑑悟後王仲尼作春秋具
書祥皆逮至伏生剋紀大傳五行之體始詳劉向

廣演鴻範休咎之文益備故班固斟酌經傳詳紀
條流司馬彪纂集光武以來以究漢事王沈魏書

志篇闕佚凡厥災異但編帝紀而已高堂隆郭景
純等據經立辭終皆顯應然則隋志易以八卦定

吉凶則庖犧所以稱聖也書以九疇論休咎則大
禹所以爲明也春秋以災祥驗行事則仲尼所以

垂法也伏生董仲舒京房劉向之倫言災異有足
觀者所以魏志仰瞻俯察戒德慎行弭譴咎致休

禎也克躬修政畏天敬神雖休勿休而不敢怠君
道得則和氣應休徵生矣若隋志梁武之降號伽

藍齊文宣之般游市里陳則蔣山之鳥呼曰奈何
周則陽武之魚乘空而鬪隋則鵠巢輔帳火災門

闕豈惟天道抑亦人妖崇信巫史重增懲罰昔懷
王事神而秦兵逾進葺弘尙鬼而諸侯不來往者

生之靜也欲者心之使也置情攸往引類同歸雀
乳於空城之側鷄集於鼎耳之上短長之制既曰

由人黔隧崇山同車共軌誰爲神道是成倚伏一
則以爲殃斃一則以爲休徵故曰德勝不祥而義

厭不惠又按宋志言之不從有介蟲之孽劉歆以
爲毛蟲視之不明有蠹蟲之孽劉歆以爲羽蟲按

月令夏蟲羽秋蟲毛宜如歆說是以舊史從之
鴻範五行傳曰爰用五事建用皇極長事一曰貌

貌之不恭是謂不肅厥昏狂 宋明帝泰始中幸臣阮佃夫勢傾朝廷室宇

豪麗車服鮮明乘車常偏向一邊違正立執綏之體時人多慕效此亦貌不恭之失也時偏左之化行方正之道廢矣後廢帝常單騎遨遊出入市里營寺未嘗御輦終以隕滅南史齊永元中跨池水立紫閣諸樓壁上畫男女私褻之象潘妃生女百日而亡制斬衰絰杖衣悉粗布羣小來弔盤旋地坐舉手受執蔬膳積旬不聽音伎左右直長閻豎王寶孫諸人共營殺羞云爲天子解菜

隋志侯景即尊號升圓丘行不能正履有識者知其不免景尋敗梁元帝既平侯景破蕭紀而有驕矜之色性又沈猜由是臣下離貳即位三年而爲西魏所陷帝竟不得其死又陳後主每祀郊廟必稱疾不行建寧令莫華上奏諫曰拜三妃以臨軒祀宗廟而稱疾非祇肅之道後主怒而斬之又引江總孔範等內宴無復尊卑之序號爲狎客專以詩酒爲娛不恤國政祕書監傅縡上書諫曰人君者恭事上帝子愛下人省嗜慾遠邪佞未明求衣日旰忘食是以澤被區宇慶流子孫陛下頃來酒色過度不度郊廟大神專媚淫昏之鬼小人在側宦豎擅權惡誠直如仇讎視時人如草芥後宮曳羅綺廐馬餘菽粟百姓流離轉屍蔽野神怒人怨衆叛親離臣恐東南王氣自斯而盡後主不聽驕恣日甚未幾而國滅陳司空侯安都自有安社稷之功驕矜日益每侍宴酒酣輒箕踞而坐嘗謂文帝曰何如作臨川王時又借華林園水殿與

妻妾賓客置酒於其上帝甚惡之後竟誅死又東魏武定五年後齊文襄帝時爲世子屬神武帝崩祕不發喪朝魏帝於鄴魏帝宴之文襄起舞及嗣位又朝魏帝於鄴侍宴而情有識者知文襄之不免後果爲盜所害神武時司徒高昂嘗詣相府將直入門門者止之昂怒引弓射門者神武不之罪尋爲西魏所殺

又後齊後主爲周師所迫至鄴集兵斛律孝卿勸後主親勞將士宜流涕慷慨以感激之人當自奮孝卿授之以辭後主然之及對衆嘿無所言因赧然大笑左右皆哂將士怒曰身尚如此吾輩何急由是皆無戰心俄爲周師所虜

又煬帝自負才學每驕天下之士嘗謂侍臣曰天下當謂朕承藉餘緒而有四海耶設令朕與士大夫高選亦當爲天子矣謂當世之賢皆所不逮書云謂人莫己若者亡帝自矜己以輕天下能不亡乎帝又言習吳音其後竟終於江都此亦魯襄公終於楚宮之類也厥罰恆雨 齊志魏傳曰失威之制意慢驕恣謂之狂則不肅矣下不敬則上無威天下既不敬又肆其驕恣肆之則不從夫不敬其君不從其政則陰氣勝故曰厥罰常雨

宋志文帝元嘉二十一年六月京邑連雨百餘日大水孝武帝大明元年正月京邑雨水大明五年七月京邑雨水大明八年八月京邑雨水明帝太始二年六月京邑雨水順帝昇明三年四月乙亥吳郡桐廬縣暴風雷電

揚砂折木水平地二丈流漂居民

齊志永明八年四月己巳起陰雨晝或暫晴夜時見星月連雨積霖至十七日乃止十一月四月辛巳朔至三月戊寅止其間暫時晴從四月一日又陰雨晝或見日夜乍見月回復陰雨至七月乃止永泰元年十二月二十九日雨至永元元年五月二十一日乃晴傳曰大雨雪猶庶徵之常雨也然有甚焉大雨雪者陰之畜積甚也一曰與大水同象陰甚故爲雪耳建元二年閏月己丑雨雪三年十一月雨雪或陰或晦八十餘日至四年二月乃止

隋志梁天監七年七月雨至十月乃霽鴻範五行傳曰陰氣彊積然後生水雨之災時武帝頻年興師是歲又大舉北伐諸軍頗捷而士卒罷弊百姓怨望陰氣畜積之應也又陳太建十二年八月大雨霖霖又東魏武定五年秋大雨七十餘日又後齊河清三年六月庚子大雨晝夜不息至甲辰山東大水人多餓死天統三年十月積陰大雨武平七年七月大霖雨水滂人戶流亡

又後周建德三年七月霖雨三旬厥極惡時則有服妖 齊志魏傳又曰上失節而狂下怠慢而不敬上下失道輕法使制不顧君上因以薦饑饉氣毀故有雞禍一曰水歲雞多死及爲怪亦是也上下不相信大臣姦宄民爲寇盜故曰厥極惡一曰民多被刑或形貌醜惡風俗狂慢變節易度則爲輕刑奇怪之服故曰時則

有服妖昔魏明帝著繡帽被縹紉半袖楊阜諫曰此於禮何法服邪是時尚書何晏好服婦人之服傅玄曰衣裳之制所以定上下殊內外也大雅云玄袞赤舄鈎膺鐘錫歌其文也小雅云有嚴有翼共武之服詠其武也若內外不殊王制失敘服妖既作身隨之亡妹喜冠男子之冠何晏服婦人之服其咎均也

宋志晉末皆冠小冠而衣裳博大風流相倣輿臺成俗識者曰此禪代之象也永初以後冠還大云宋文帝元嘉六年民間婦人結髮者三分髮抽其鬢直向上謂之飛天紒始自東府流被民庶時司徒彭城王義康居東府其後卒以陵上徙廢孝武帝世豫州刺史劉德願善御車世祖嘗使之御畫輪幸太宰江夏王義恭第德願挾牛杖催世祖云日暮宜歸又求益儻軍世祖甚懼此事與漢靈帝西園蓄私錢同也孝武世幸臣戴法興權亞人主造員頭履世人莫不效之其時員進之俗大行方格之風盡矣明帝初司徒建安王休仁統軍緒折制烏紗帽反抽帽裙民間謂之司徒狀京邑翕然相尚休仁後果以疑逼致禍

齊志永明中宮內服用射獵錦文為騎射兵戈之象永明中蕭詵開博風帽後之裙製為破後帽永明末民間製倚勸帽南史以生絲為帽半其藉而折之號曰倚勸建武中帽葺覆頂東昏時以為葺應在下而今在上不祥斷之於是人皆反葺向下南史帽者首之所寄今而向下大意若曰元首方為環賤乎 永元中東昏侯自造遊

宴之服縷以花綵錦繡羣小又造四種帽帽因勢為名一曰山鵲歸林者詩云鵲巢夫人之德東昏寵嬖淫亂故鵲歸其林藪二曰苑子度坑天意言天下將有逐兔之事也三曰反縛黃離嚙黃口小鳥也反縛而縛之應也四曰鳳凰度三橋鳳凰者嘉瑞三橋梁王宅處也南史永明中百姓忽著破後帽始自建業流於四遠貴賤翕然服之此服妖也帽自蕭詵之家其流遂遠天意若曰武穆文昭皆當滅而詵亦誅死之效焉又武帝時以燕支為朱衣朝士皆服之及明帝以宗子入纂此又奪朱之效也又東昏又令左右作逐鹿帽形甚窄狹後果有逐鹿之事東昏宮裏又作散髮反髻根向後百姓爭學之及東昏狂惑天下散髮矣東昏又與羣小別立帽騫其口而舒兩翅名曰鳳度三橋幫向後總而結之名曰反縛黃麗東昏與刀敕之徒親自著之皆用金寶鑿以璧璫又作著調帽鏤以金玉間以孔翠此皆天意梁武帝舊宅在三橋而鳳度之名鳳翔之驗也黃麗者皇離為日而反縛之東昏戮死之應也調者梁武帝至都而風俗和調先是百姓及朝士皆以方帛填胸名曰假兩此又服妖假非正名也儲兩而假之名不得真也東昏誅其子廢為庶人假兩之意也

隋志後齊婁后臥疾寢衣無故自舉俄而后崩宣帝末年衣錦綺傅粉黛數為胡服微行市里粉黛者婦人之飾陽為陰事君變為

臣之象也及帝崩太子嗣位被廢為濟南王又齊氏出自陰山胡服者將反初服錦綵非帝王之法服微服者布衣之事齊亡之效也後主好令宮人以白越布折額狀如鬚幘又為白蓋此二者喪禍之服也後主果為周武帝所滅父子同時被害武平時後主於苑內作貧兒村親衣縵縷之服而行乞其間以為笑樂多令人服烏衣以相執縛後主果為周所敗被虜於長安而死妃后窮困至以膏燭為業北史齊後主時婦人皆髮別著以假髻而危邪之狀如飛鳥至於南面則髻心正西始自宮內為之被於四遠天意若曰元首翦落危側當走西也

隋志後周大象元年服冕二十有四旒車服旗鼓皆以二十四為節侍衛之官服五色雜以紅紫令天下車以大木為輪不施輻朝士不得佩綬婦人墨粧黃眉又造下帳如送終之具令五皇后各居其一實宗廟祭器於前帝親讀版而祭之又將五輅載婦人身率左右步從又倒懸雞及碎瓦於車上觀其作聲以為笑樂皆服妖也帝暴崩而政由於隋周之法度皆悉改易又開皇中房陵王勇之在東宮及宜陽公主世積家婦人所服領巾製同契幡軍幟婦人為陰臣象也而服兵幟臣有兵禍之應矣勇竟遇害世積坐伏誅 時則有龜孽 宋志靈龜者神龜也王者德澤湛清漁獵山

川從時則出五色鮮明三百歲游於菓葉之上三千歲常游於卷耳之上知存亡明於吉凶禹卑宮室靈龜見玄龜書者天符也王者德至淵泉則雉出龜書然案宋文帝元嘉十九年四月戊申白龜見吳興餘杭太守文道恩以獻二十年四月辛卯白龜見吳興餘杭揚州刺史始興王濬以聞二十四年十月甲午揚州刺史始興王濬獲白龜以獻孝武帝大明三年三月戊子毛龜見宣城廣德太守張辨以獻四年六月壬寅車駕幸藉田白龜見于千畝尚書右僕射劉秀之以獻七年八月乙未毛龜見新安王子鸞從以獻明帝泰始二年八月丙辰朔四眼龜見會稽會稽太守巴陵王休若以獻八月丙寅六眼龜見東陽長山文如爻卦太守劉緄以獻六年九月己巳八眼龜見吳興故鄣太守褚淵以獻明帝泰豫元年十月壬戌義興陽羨縣獲毛龜太守王蘊以獻按舊物反常則爲妖也

月冀州獻白龜傳言王者不私人以官尊者任舊無偏黨之應則見高宗興安二年六月營州進大龜高祖延興元年十二月徐州竹邑戍士邢德於彭城南一百二十里得著一株四十九枚下掘得大龜獻之詔曰龜著與經文相合所謂靈物也德可賜爵五等三年六月京師獲大龜肅宗神龜元年二月獲龜於九龍殿靈芝池大赦改元孝靜武定三年十月有司奏南兗州陳留郡民賈興達於家庭得毛龜一果與傳言應耶抑龜孽也

四年十二月洛州上言魏興太守常孺家黃雌雞頭上肉角大如棗長寸三分角上生聚毛長半寸肅宗正光元年正月虎賁中郎將蘭兜家雞雄雌二各頭上生兩角其毛雜色上聳過冠

南齊志昇明三年太祖爲齊王白毛龜見東府城池中建元二年休安陵獲玄龜一頭永明五年武騎常侍唐潛上青毛龜一頭七年六月彭城郡田中獲青毛龜一頭八年延陵縣前澤畔獲毫龜一枚八年四月長山縣王惠獲六目龜一頭腹下有萬歡字并有卦兆六月建城縣昌城田獲四目龜一頭下有萬齊字九年五月長山縣獲神龜一頭腹下有巽兌卦中興二年正月邏將潘道蓋於山石穴中獲毛龜一頭魏志世祖神龜三年七

時則有雞禍

宋志文帝元嘉十二年華林園雌雞漸化爲雄明帝泰始中吳興東遷沈法符家雞有四距

時則有下體生於上之痾

魏志劉歆說貌之不恭是謂不肅上嫚下暴則陰氣盛水傷百穀衣食不足姦宄並作故其極惡也一曰民多被刑貌醜惡也班固以爲六畜謂之禍言其著也及人謂之痾痾病貌言寢深也太宗永興三年民烏蘭喉下生骨狀如羊角長一尺餘高祖太和十六年五月尚書李冲奏定州中山郡毋極縣民李班虎女獻容以去年九月二十日右手大姆指甲下生毛九莖至十月二十日長一尺二寸肅宗熙平二年十一月并州表送祁縣民韓僧真女令姬從母右脅而生靈太后令付掖庭正光元年五月南兗州下蔡郡有大人跡見行七步跡長一尺八寸廣七寸五分高祖延興三年秋秀容郡婦人一產四男四產十六男莊帝永安三年十一月京師民家妻產男一頭二身四手四脚三耳太和十六年十一月乙亥高祖與沙門道登幸侍中省日入六鼓見一鬼衣黃褶袴當戶欲入帝以爲人

叱之而退問諸左右咸言不見唯帝與道登見之顯祖皇興二年十月豫州疫民死十四五萬世宗永平三年四月平陽之禽昌襄陵二縣大疫自正月至是月死者二千七百三十人

隋志齊天保中臨漳有婦人產子二頭其體又後周保定三年有人產子男陰在背上如尾兩足指如獸爪

時則有青眚青祥 齊志貌傳又曰危亂端見則天地之異生木者青故曰青眚為惡祥凡貌傷者金沙木木金衝氣相通

齊志延興元年海陵王初立文惠太子家上有物如人長數丈青色直上天有聲如雷

魏志莊帝永安三年六月甲子申時辰地有青氣廣四尺東頭緣山西北引至天半止西北戌地有黑赤黃雲如山峯頭有青氣廣四尺許東南引至天半二氣相接東南氣前散西北氣後滅亦帝執崩之徵也

隋志陳禎明二年四月羣鼠無數自蔡州岸入石頭淮至青塘兩岸數日死隨流出江近青祥也

北史仁壽四年七月日青無光八日乃復

惟金沱木

宋志文帝元嘉十七年劉斌為吳郡郡堂屋西頭鳴尾無故落地治之未畢東頭鳴尾復落

魏志太和十九年六月徐州表言丈八銅像汗流於地永安普泰永熙中京師平等寺定

光金像每流汗國有事變時咸畏異之永安三年二月京師民家有二銅像各長丈餘一顛下生白毫四一頰旁生黑毛一

隋志陳天嘉六年秋七月儀賢堂無故自壓近金沱木也時帝盛修宮室起顯德等五殿稱爲壯麗百姓失業故木失其性也禎明元年六月宮內水殿若有刀鋸斫伐之聲其殿因無故而倒七月朱雀航又無故自沈

南史陳後主時采木湘州擬造正寢棧至牛渚磯盡沒水中既而漁人見棧浮於海上

隋志後齊孝昭帝將誅楊情乘車向省入東門幟竿無故自折清河二年長廣郡廳事梁忽剝若人狀太守惡而削去之明日復然武平七年秋穆后將如晉陽向北宮辭胡太后至宮內門所乘七寶車無故陷入於地牛沒四足

又後周建德六年青城門無故自崩青者東方色春宮之象也

又大業中齊王陳於東都起第新構寢室其楸無故而折

次二事曰言之不從是謂不又厥咎倍

南史齊隆昌元年先是文惠太子立樓館於鍾山下號曰東田太子屢游幸之東田反語爲顛童也武帝又於青溪立宮號曰舊宮反之窮廐也果以輕狎而至於窮又武帝時有小史姓皇名太子武帝曰皇太子非名之謂於是移點於外易名爲犬子處士何點曰太子者天地之所懸三才之所係今化爲犬不

得立矣既而文惠太子薨鬱林海陵相繼黜此其驗也又武帝立禪靈寺於都下當世以爲壯觀天意若曰禪者禪也靈者神明之目兆帝晏駕而鼎業傾移也永明世市里小兒以鐵相擊於地謂之鬪鑿鑿之爲言族也至於景宗室族滅矣又先是人間語好云攫攘至建武時朝士勸進實爲忽遽倚勸攫攘之言於是驗矣又時人以東昏所圍處爲長圍及建康見圍亦名長圍先是俗語謂密相欺變者爲和欺於是梅蟲兒茹法珍等曰今日敗於桓和可謂和欺矣蓋東昏爲桓和所紿出戰因降也

南史天監十三年六月都下訛言有椹根取人肝肺及血以飴天狗百姓大懼二旬而止隋志梁武陵王紀僭即帝位建元曰天正永豐侯蕭攜曰王不克矣昔桓玄年號大亨有識者以爲二月了而玄之敗實在仲春今日天正正之爲文一止其能久乎果一年而敗南史陳後主名叔寶反語爲少福亦敗徵云又始北齊末諸省宮人多稱省主未幾而滅至是舉朝亦有此稱識者以爲省主主將見省之兆及開隋軍臨江後主曰王氣在此齊兵三度來周兵再度至無不摧沒虜今來者必自敗孔範亦言無渡江理但奏伎縱酒作詩不輟而至於亡

隋志後齊文宣帝時太子殷當冠詔令邢子才爲制字子才字之曰正道帝曰正一止也吾兒其替乎子才請改帝不許曰天也因顯

謂常山王演曰奪時任汝慎勿殺也及帝崩太子嗣位常山果廢之而自立殷尋見害武成帝時左僕射和士開言於帝曰自古帝王盡爲灰土堯舜桀紂竟亦何異陛下宜及少壯恣意歡樂一日可以當千年無爲自勤約也帝悅其言彌加淫侈士開既導帝以非道身又擅權竟爲御史中丞所殺武平中陳人寇彭城後主發言憂懼侍中韓長鸞進曰縱失河南猶得爲龜茲國子淮南今沒何足多慮人生幾何時但爲樂不須憂也帝甚悅遂耽荒酒色不以天下爲虞未幾爲周所滅武平七年後主爲周師所敗走至鄴自稱太上皇傳位於太子恆改元隆化時人離合其字曰降死竟降周而死北史文宣改年爲天保士有深識者曰天保之字爲一大人只十帝其不過十乎河清三年六月晉陽詔言有鬼兵百姓競擊銅鐵以捍之後主盛爲無愁之曲自彈胡琵琶而唱之侍和之者以數百人間謂之無愁天子狗則飼以梁肉馬及鷹犬乃有儀同郡君之號故有赤彪儀同道遙郡君陵霄郡君高思好書所謂馱龍道遙者也犬於馬上設褥以抱之鬪雞亦號開府又爲刀子者亦皆狹細名曰盡勢遊童戲者好以兩手持繩拂地而卻上跳且唱曰高末高末之言蓋高氏運祚之末也北齊宮中皆呼父爲兄兄嫡母爲家家乳母爲姊姊婦爲妹妹皆言不從也

隋志周武帝改元爲宣政梁主蕭巖離合其字爲宇文亡日其年六月帝崩宣帝在東宮時不修法度武帝數撻之及嗣位摸其痕而大罵曰死年晚也又改元爲大象蕭巖又離合其字曰天子冢明年而帝崩又開皇初梁王蕭琮改元爲廣運江陵父老相謂曰運之爲字軍走也君軍當爲軍所走乎其後琮朝京師而被拘留不反其叔父巖掠居人以叛梁國遂廢文帝名皇太子曰勇晉王曰英秦王曰俊蜀王曰秀開皇初有人上書曰勇者一夫之用又千人之秀爲英萬人之秀爲俊斯乃布衣之美稱非帝王之嘉名也帝不省時人呼楊姓多爲羸者或言於上曰楊英反爲羸殃帝聞而不擇遽改之其後勇俊秀皆被廢黜煬帝嗣位終失天下卒爲楊氏之殃煬帝即位號年曰大業識者惡之曰於字離合爲大苦來宋本作若未雅本作若者也尋而下喪亂率土遭塗炭之酷焉煬帝嘗從容謂祕書郎虞世南曰我性不欲人諫若位望過顯而來諫我以求當世之名者彌所不耐至於卑賤之士雖少寬假然卒不置之善地汝其知之時議者以爲古先哲王之馭天下也明四目達四聰懸敢諫之鼓立書謗之木以開言者之路猶恐忠言之不至由是澤敷四海慶流子孫而帝惡直言離諫士其能久乎竟逢殺逆

厥討恆陽 齊志言傳曰言易之道西方曰兌爲口人君過差無度刑法不一斂從其重或有師旅抗陽之節若勳榮勇民是言不從人君既失衆政令不從孤獨持治下畏君之重刑陽勝則象象至故曰厥罰常陽也

宋志文帝元嘉二年夏旱四年秋京都旱八年五月揚州諸郡旱十九年二十年南兗豫州旱二十七年八月不雨至二十八年三月時索虜南寇孝武帝大明七年八年東諸郡大旱民飢死者十六七後廢帝元徽元年八月京都旱

齊志建元三年大旱永明三年大旱建武二年大旱

隋志梁天監元年大旱米斗五千人多餓死鴻範五行傳曰若持亢陽之節與師動衆勞人過度以起城邑不顧百姓臣下悲怨然天心不能從故陽氣盛而失度陰氣沈而不附陽氣盛旱災應也

又陳太建十二年春不雨至四月

又東魏天平四年并肆汾建晉絳秦陝等諸州大旱人多流散武定二年冬春旱

又後齊天保九年夏大旱乾明元年春旱河清二年四月并晉已西五州旱後主天統二年春旱

又開皇四年已後京師頻旱大業四年燕代緣邊諸郡旱八年天下旱百姓流亡十三年天下大旱

厥極憂時則有詩妖 齊志言傳曰下既悲苦君上之行又畏嚴刑而不敢正言則必先發於歌謔詠諷口事也口氣逆則惡言或有怪謔焉

南齊志老子河洛讖曰年曆七七水滅緒風雲俱起龍麟舉宋永德王義熙十四年元熙

二年永初三年景平一年元嘉三十年孝建三年大明八年永光一年泰始七年泰豫元年元徽四年昇明三年凡七十七年故曰七七也易曰雲從龍風從虎關尹云龍不知其乘風雲而上天也讖又曰蕭草成道德懷書備出身形法治吳出南京上卽齊主姓諱也南京南徐州治京口也讖又曰墮竭河梁塞龍淵消除水災泄山川墮竭河梁爲路也路卽道也淵寒者響路成也卽太祖諱也消水災言除宋氏患難也讖又曰上參南斗第一星下立草屋爲紫庭神龍之岡梧桐生鳳鳥舒翬翔且鳴南斗第一星吳分也草屋蕭字也又蕭管之器像鳳鳥翼也讖又曰蕭爲二十天下大樂二十主字也讖又曰天子何在草中宿蕭也尙書中候儀明篇曰仁人傑出握表之象曰角姓合音之于蘇傭云蕭角姓也又八音之器有簫管也史臣曰案晉光祿大夫何禎解音之于爲曹字謂魏氏也王隱晉書云卯金音于亦爲魏也候書章句本無銓序二家所稱既有前釋未詳傭言爲何推據孝經鉤命決曰誰者起視名將君者羣也理物爲雄優劣相次以期與將太祖小諱也征西將軍蕭思話見之曰此我家諱也王子年歌曰金刀治世後遂若帝王昏亂天神怒災異屢見戒人主三分二叛失州土三王九江一在吳餘悉稚小早少孤一國二主天所驅金刀劉也三分二叛宋明帝世也三王九江者孝武於九江興晉安王子助雖不終

亦稱大號後世祖又於九江基霸迹此三王也一在吳謂齊氏桑梓亦寄治南吳也一國二主謂太祖符運潛興爲宋氏驅除寇難歌又曰二禾參林茂華金刀利刃齊刈之刈剪也詩云實始翦商南史金刀劉字歌又曰欲知其姓草蕭蕭穀中最細低頭熟鱗身甲體永興福穀道熟成又諱也太祖體有龍鱗斑駁成文始謂是黑歷治之甚至而文愈明伏羲亦鱗身也郭文舉金雄記曰鑠金作刀在龍里占睡上人相須起又云當復有作蕭入草蕭字也易云聖人作之記又云草門可憐乃常悻建號不成易運沸詩云不時時也不成也建號建元號也易運革命也讖曰周文王受命千五百歲河維出聖人受命於己未至丙子爲十八周旅布六郡東南隅四國安定可久留案周滅殷後七百八十年秦四十九年漢四百二十五年魏四十五年晉百五十年宋六十年至建元元年千五百九年也武進縣彭山舊塋在焉其山岡阜相屬數百里有五色雲氣有龍出焉宋明帝惡之遣相墓工高靈文占視靈文先與世祖善還詭答云不過方伯退謂世祖曰貴不可言帝意不已遣人於墓左右校獵以大鐵釘長五六尺釘墓四維以爲厭勝太祖後改樹表柱柱忽龍鳴響震山谷父老咸志之云又宋泰始中童謠云東城出天子故明帝殺建安王休仁蘇岳云後順宋本諱作從下做此帝自東城卽位論者謂應之乃是武進縣上所居東

城里也熊襄云上舊鄉有大道相傳云秦始皇所經呼爲天子路後遂爲帝鄉焉案順帝實當援立猶如晉之懷愍亦有徵符齊運既興巡幸路名或是秦舊疑不能詳又宋泰始既失彭城江南始傳種消梨先時所無百姓爭欲種植識者曰常有姓蕭而來者十餘年齊受禪元徽中童謠曰襄陽白銅蹄郎殺荆州兒後沈攸之反雍州刺史張敬兒襲江陵殺沈攸之子元琰等永明元年元日有小人發白虎樽既醉與筆札不知所道直云憶高帝救原其罪世祖起青溪舊宮時人反之曰舊宮者窮廐也及上崩後宮人出居之永明初百姓歌曰白馬向城啼欲得城邊草後句開云陶郎來自者金色馬者兵事三年妖賊唐寓之起言唐來勞也世祖起禪靈寺初成百姓縱觀或曰禪者授也靈非美名所授必不得其人後太孫立見廢也永明中宮內坐起御食之外皆爲客食世祖以客非家人名改呼爲別食文惠太子在東宮作兩頭織織詩後句云磊磊落落玉山崩文惠太子作七言詩後句輒云愁和譚後果有和帝禪位永明中虜中童謠云黑水流北赤火入齊尋而京師人家忽生火赤於常火熱小微貴賤取以治病法以此火灸桃枝七炷七日皆差救禁之不能斷京師有病瘦者以灸數日而差鄰人笑曰病偶自差豈火能爲此人仲覺頤問瘳明日瘳還如故後梁以火德與文惠太子起東田時人反云後必有顛董果由太孫

失位齊宋以來民間語云擾攘建武上明帝初誅害蕃戚京師危駭永元元年童謠曰洋洋千里流流髮東城頭烏馬烏皮袴三更相告訴脚跛不得起誤殺老姥子千里流者江祏也東城遙光也遙光夜舉事垣歷生者烏皮袴褶奔往之跛脚亦遙光老姥子孝字之象徐孝嗣也永元中童謠云野猪雖啼馬子空閭渠不知龍與虎飲食江南墟七九六十三廣莫人無餘鳥集傳舍頭今汝得寬休但看三八後摧折景陽樓識者解云陳顯達屬猪崔慧景屬馬非也東昏侯屬猪馬子未詳梁王屬龍蕭穎胃屬虎崔慧景攻臺城頓兵廣莫死時年六十三鳥集傳舍卽所謂瞻鳥爰止于誰之屋三二二十四起建元元年至中興二年二十四年也摧折景陽樓亦高臺傾之之意也言天下將去乃得休息也齊宋之際民間語云和起言以和顏而爲變起也後和帝立崔慧景圍臺城有一五色幡飛翔在雲中半日乃不見衆皆驚怪相謂曰幡者事尋當翻覆也數日而慧景敗南史百姓歌云閱武堂種楊柳至尊屠肉潘妃酌酒隋志梁天監三年六月八日武帝講於重雲殿沙門誌公忽然起舞歌樂須臾悲泣因賦五言詩曰樂哉三十餘悲哉五十裏但看八十三子地妖災起佞臣作欺安賊臣滅君子若不信吾語龍時侯賊起且至馬中間銜悲不見喜梁自天監至於大同三十餘年江表無事至太清二年臺城陷帝享國四十八年

所言五十裏也太清元年八月十三而侯景自懸瓠來降在丹陽之北子地帝惑朱异之言以納景景之作亂始自戊辰之歲至午年帝憂崩十年四月八日誌公於大會中又作詩曰兀尾狗子始著狂欲死不死齧人傷須臾之間自滅亡患在汝陰死三湘橫尸一旦無人藏侯景小字狗子初自懸瓠來降懸瓠則古之汝南也巴陵南有地名三湘卽景奔敗之所天監中茅山隱士陶弘景爲五言詩曰夷甫任散誕平叔坐談空不憶昭陽殿忽作單于宮及大同之季公卿唯以談玄爲務夷甫平叔朝賢也侯景作亂遂居昭陽殿大同中童謠曰青絲白馬壽陽來其後侯景破丹陽乘白馬以青絲爲鞵勒南史始治監中沙門釋寶誌爲詩曰昔年三十八今年八十三四中復有四城北火酣酣帝使周捨封記之及中大同元年同泰寺災帝啓封見捨手迹爲之流涕帝生於甲辰三十八剋建業之年也遇災歲實丙寅八十三矣四月十四日而起火之始自浮屠第三層三者帝之昆季次也帝惡之召太史令虞履筮之遇災履曰無害其繇云西南得朋東北喪朋安貞吉文言云東北喪朋乃終有慶帝曰斯魔鬼也西應見卯金來剋木卯爲陰賊鬼而帶賊非魔何也孰爲致之酉爲口舌當乎兌位說言乎兌故知善言之口宜爲前戒隋志陳初有童謠曰黃斑青驄馬發自壽陽涖來時冬氣未去日春風始其後陳主果爲

韓擒所敗擒本名擒虎黃斑之謂也破建康之始復乘青驄馬往反時節皆相應陳時江南盛歌王獻之桃葉之詞曰桃葉復桃葉渡江不用楫但渡無所苦我自迎接汝晉王伐陳之始置營桃葉山下及韓擒渡江大將任蠻奴至新林以導北軍之應陳後主造齊雲觀國人歌之曰齊雲觀寇來無際畔功未畢而爲隋師所虜禎明初後主作新歌詞甚哀怨令後宮美人習而歌之其詞曰玉樹後庭花花開不復久時人以歌讖此其不久兆也南史柳達摩謂其衆曰頃在北童謠云石頭擣兩襠擣青復擣黃侯景服青已倒於此今吾徒衣黃豈謠言驗耶後主在東宮有婦人突入唱曰舉國主皆亡徵也隋志齊神武始移都於鄴時有童謠云可憐青雀子飛入鄴城裏作窠猶未成舉頭失鄉里寄書與婦母好看新婦子魏孝靜帝者清河王之子也后則神武之女鄴都宮室未備卽逢禪代作窠未成之效也孝靜尋崩文宣以后爲太原長公主降於楊愔時愔尚在故言寄書與婦母新婦子斥后也武定中有童謠云百尺高竿摧折水底燃燈澄滅高者齊姓也澄文襄名五年神武崩摧折之應七年文襄遇盜所害澄滅之徵也天保中陸法和入國書其屋壁曰十年天子爲尙可百日天子急如火周年天子迭代坐時文宣帝享國十年而崩廢帝嗣立百餘日用替厥位孝昭卽位一年而崩此其效也武平元年童謠

曰狐截尾你欲除我我除你其年四月隴東王胡長仁謀遣刺客殺和士開事露反爲士開所譖死二年童謠曰和士開七月三十日將你向南臺小兒唱訖一時拍手云殺卻至七月二十五日御史中丞琅邪王儼執士開送於南臺而斬之是歲又有童謠曰七月刈禾傷早九月喫餅正好十月洗蕩飯瓮十一月去卻趙老七月士開被誅九月琅邪王遇害十一月趙彥深出爲西兗州刺史武平末童謠曰黃花勢欲落清樽但滿酌時穆后母子淫僻干預朝政時人患之穆后小字黃花後字舍利尋逢齊亡欲落之應也鄴中又有童謠曰金作掃帚玉作把淨掃殿屋迎西家未幾周師入鄴北史時訛言上黨出聖人帝聞之將徙一郡而郡人張思進上言殿下生於南宮坊名上黨即是上黨出聖人帝悅而止先是童謠曰一束藁兩頭然河邊殺飛燕上天藁然兩頭於文爲高河邊殺燕爲水邊羊指帝名也又讖云羊飲盟津角拄天盟津水也羊飲水王名也角拄天大位也又陽平郡界四星驛傍有大水土人常見羣羊數百立臥其中就視不見事與讖合願王勿疑帝以問高德正德正又贊成之於是始決乃使李密卜之遇大橫曰大吉漢文帝之封也帝乃鑄象以下之一寫而成又謠云馬子入石室三千六百日帝以午年生故曰馬子三臺石季龍舊居故曰石室三千六百日十年也又帝曾問太山道士曰吾得幾年爲天子答

曰得三十年道士出後帝謂李后曰十年十月十日得非三十也吾甚畏之北齊書文襄紀文襄將殂崔季舒忽於北宮門外諸貴前誦鮑明遠詩曰將軍既下世部曲亦存聲淚淒斷北齊上洛王思宗傳先是童謠曰中興寺內白髮翁四方側聽聲雍雍道人聞之夜打鐘時丞相府在北城中即舊中興寺也髮翁謂雒蓋指武城小字步落稽也道人濟南王小名打鐘言將被擊也既而太史奏言北城有天子氣昭帝以爲濟南應之乃使平秦王歸彥之鄴迎濟南赴并州殺之又斛律光傳周將軍韋孝寬忌光英勇乃作謠言令間諜漏其文於鄴曰百升飛上天明月照長安又曰高山不推自崩樛樹不扶自豎祖逖因續之曰盲眼老公背上下大斧饒舌老母不得語令小兒歌之於路提婆聞之以告其母令萱萱以饒舌斥己也盲老公謂逖也遂相與協謀以謠言啓帝曰斛律累世大將明月聲震關西豐樂威行突厥女爲皇后男尙公主謠言甚可畏也隋志周初有童謠曰白楊樹頭金雞鳴祇有阿舅無外甥靜帝隋氏之甥既遜位而崩諸舅強盛周宣帝與宮人夜中連臂踴蹄而歌曰自知身命促把燭夜行遊帝即位三年而崩北史始宣武孝武民間謠曰狐非狐貉非貉焦梨狗子齧斷索識者以爲索謂周本索髮焦梨狗子指宇文泰俗謂之黑獺也隋志開皇十年高祖幸并州宴秦孝王及王

子相帝爲四言詩曰紅顏距幾玉貌須臾一朝花落白髮難除明年後歲誰有誰無明年而子相卒十八年而秦孝王薨大業十一年煬帝自京師如東都至長樂宮飲酒大醉因賦五言詩其卒章曰徒有歸飛心無復因風力令美人再三吟咏帝泣下霑襟侍御者莫不歎歎帝因幸江都復作五言詩曰求歸不得去真成遣簡春鳥聲爭勸酒梅花笑殺人帝以三月被弒即遭春之應也是年盜賊蜂起道路隔絕帝懼遂無還心帝復夢二豎子歌曰住亦死去亦死未若乘船度江水由是築宮丹陽將居焉功未就而帝被弒大業中童謠曰桃李子鴻鵠遶陽山宛轉花林裏莫浪語誰道許其後李密坐楊玄感之逆爲吏所拘在路逃叛潛結羣盜自陽城山而來襲破洛口倉後復屯兵苑內莫浪語密也宇文化及自號許國尋亦破滅誰道許者蓋驚疑之辭也時則有毛蟲之孽毛原本作介宋志宋文帝元嘉二十四年二月雍州送六足蟬刺史武陵王表爲祥瑞此毛蟲之孽也宋順帝昇明年象三頭度蔡州暴稻穀及原野又案宋文帝元嘉元年十二月丙辰白象見零陵洮陽六年三月丁亥白象見安成安復江州刺史南譙王義宣以聞又二十二年十二月白熊見新安歙縣太守劉元度以獻又元嘉九年正月白鹿見南譙縣豫州刺史長沙王義欣以獻十四年白鹿見文鄉

十七年五月甲午白鹿見南汝陰宋縣太守
文道恩以獻二十年八月白鹿見譙郡新縣
太守鄧琬以獻二十二年二月白鹿見建康
縣揚州刺史始興王濬以聞二月辛未白鹿
見南康瀘縣南康相劉興祖以獻二十三年
二月戊戌白鹿見交州刺史檀和之以
獻六月丙辰白鹿見彭城彭城縣征北將軍
衡陽王義季獲以獻二十七年二月壬辰朔
白鹿見濟陰徐州刺史武陵王駿以聞二十
九年八月癸酉白鹿見鄱陽南中郎將武陵
王駿以獻三十年十一月壬午白鹿見南琅
邪南琅邪太守王僧虔以獻十一月癸酉白
鹿見武建郡離州刺史朱脩之以獻孝武帝
孝建三年三月庚子白鹿見臨川西豐縣孝
武帝大明元年四月甲申白鹿見南平二年
四月己丑白鹿見桂陽郴縣湘州刺史山陽
王休祐以獻三年正月癸巳白鹿見南琅邪
江乘南徐州刺史劉延孫以獻三月辛卯白
鹿見廣陵新市太守柳光宗以聞五年五月
丙寅白鹿見南東海丹徒南徐州刺史劉延
孫以獻八年六月甲子白鹿見衡陽郡湘州
刺史江夏王世子伯禽以獻明帝泰始二年
二月乙亥白鹿見宣城宣城太守劉韞以聞
五年二月己亥白鹿見長沙湘州刺史劉韞
以獻六年十二月乙未白鹿見梁州梁州刺
史杜幼文以聞後廢帝元徽三年二月甲子
白鹿見鬱州青冀二州刺史西海太守劉善
明以獻又宋少帝景平元年五月癸未白鹿

見義興陽羨太守王準之獲以獻二年六月
白鹿見南郡江陽太守王華獻之太祖太祖
時入奉大統以爲休祥文帝元嘉五年四月
乙巳白鹿見汝南武津太守鄭據獲以獻十
二年正月白鹿見東萊黃縣青冀州刺史王
方回以獻十九年五月山陽張休宗獲白鹿
南兖州刺史臨川王義慶以獻二十年八月
白鹿見江夏安陸內史劉思考以獻二十五
年二月己丑白鹿見淮南太守王休獲以獻
四月戊午白鹿見南琅邪太守王遠獲以獻
五月辛未朔華林園白鹿生二子皆白園丞
梅道念以聞二十六年五月丙戌白鹿見馬
頭豫州刺史南平王鑠以獻二十七年正月
己丑白鹿見濟陽徐州刺史武陵王駿以聞
四月癸丑華林園白鹿生一白子園丞梅道
念以聞二十九年六月壬戌白鹿見晉陵暨
陽南徐州刺史始興王濬以獻孝武帝孝建
三年六月癸巳白鹿見廣陵南兖州以獻孝
武帝大明元年七月丁丑白鹿見東萊曲城
縣獲以獻二年正月壬戌白鹿見山陽山陽
內史程天祚以獻二月辛丑白鹿見濟北濟
北太守殷孝祖以獻六年四月戊辰白鹿見
滎陽湘州刺史建安王休仁以獻七年正月
庚寅白鹿見南陽荊州刺史臨海王子頊以
獻六月己巳白鹿見武陵臨沅太守劉衍以
獻九月癸未白鹿見南陽離州刺史劉秀之
以獻明帝泰始三年五月癸酉白鹿見南東
海丹徒南徐州刺史桂陽王休範以獻五月

己卯白鹿見北海都昌青州刺史沈文秀以
獻五年正月癸卯白鹿見汝陰樓煩豫州刺
史劉劭以獻明帝泰豫元年十月壬戌白鹿
見義興國山太守王蘊以獻後廢帝元徽元
年正月甲午白鹿見海陵寧海寧海太守孫
嗣之以獻文帝元嘉二十三年五月甲寅東
宮隊白從陳超獲黑鹿於肥如縣皇太子以
獻十月辛巳東宮將魏榮獲青鹿於秣陵十
年十二月營城縣民成公會之於廣陵高郵
界獲白鹿鹿以獻孝武帝大明元年二月己
亥白鹿見會稽諸暨縣獲以獻又宋文帝元
嘉六年九月長廣昌陽淳于邈獲白兔青州
刺史蕭思話以獻八年閏六月丁亥司徒府
白從伊生於淮南繁昌獲白兔以獻十三年
七月甲戌濟南朝陽王道獲白兔青州刺史
段宏以獻十四年正月丙申白兔見山陽縣
山陽太守劉懷之以獻十五年七月壬申山
陽師齊獲白兔南兖州刺史江夏王義恭以
獻二十二年三月白兔見東萊當利青州刺
史杜冀以聞二十四年七月丁巳白兔見兖
州刺史徐璣以聞七月己酉白兔見東莞太
守趙球以獻二十七年二月壬辰白兔見竟
陵荊州刺史南譙王義宣以獻六月丙午白
兔見南汝陰豫州刺史南平王鑠以獻孝武
帝孝建二年正月庚戌白兔見淮南太守申
坦以聞三年閏二月乙丑白兔見平原獲以
獻孝武大明元年六月庚子白兔見即墨獲
以獻六年六月乙丑白兔見青冀二州刺史

劉道隆以獻八月辛未白兔見北海青冀二州刺史劉道隆以獻宋明帝泰始三年二月壬寅白鼠見樂安青州刺史沈文秀以獻南史元嘉二十八年八月猛獸入郭內為災案舊史以為符瑞故詳載其文而誣罔自見

齊志京房易傳曰野獸入邑其邑大虛又曰野獸無故入邑朝廷門及宮府中者邑逆且虛永明中南海王子罕為南兗州刺史有麋入廣陵城投井而死又有象至廣陵是後刺史安陸王子敬於鎮被害建武四年春當郊治圓丘宿設已畢夜虎攫傷人建武中有鹿入景皇寢廟 又泰始末武進舊塗有獸見一角羊頭龍翼馬足父老咸見莫之識也永明十年鄱陽郡獻一角獸麟首鹿形龍鸞其色瑞應圖云天子萬福允集則一角獸至十一年白象九頭見武昌史臣曰記云升中于天麟鳳至而龜龍格則鳳凰巢乎阿閣麒麟在乎郊藪豈非馴之在庭擾以成畜其為瑞也如此今觀魏晉已來世稱靈物不少而亂多治少史不絕書故知來儀在沼遠非前事見而不至未辨其為祥也昇明三年三月白虎見歷陽亢縣新昌村新昌村嘉名也瑞應圖云王者不暴白虎至建元四年三月白虎見安蠻度化縣中興二年二月白虎見東平壽張安樂村昇明二年騶虞見安東縣五界山獅子頭虎身龍腳詩傳云騶虞獸白虎黑文不食生物至德則出又建元二年江陵縣獲白鼠一頭永明六年白鼠見芳林園十年

九月義陽郡獲白鼠一頭永明四年丹陽縣獲白兔一頭五年望蔡縣獲白鹿一頭九年臨湘獲白鹿一頭六年蒲傳縣亮野村獲白麋一頭七年荊州獲白麋一頭八年餘干縣獲白麋一頭九年義陽安昌縣獲白麋一頭十年司州清激戍獲白麋一頭十一年廣陵海陵縣獲白麋一頭

隋志梁武帝中大同元年邵陵王綸在南徐州臥內方晝有狸鬪於欄上墮而獲之太清中遇侯景之亂將兵援臺城至鍾山有熊無何至齧綸所乘馬毛蟲之孽也中大同中每夜狐鳴闕下數年乃止京房易飛候曰野獸羣鳴邑中且空虛南史天監六年三月有三象入建業承聖元年宣城郡猛獸暴食人又陳禎明初狐入牀下捕之不獲以為妖自賣於佛寺為奴以禳之京房易飛候曰狐入君室室不居未幾而國滅南史禎明二年四月戊申有羣鼠無數自蔡洲岸入石頭淮至於清塘兩岸數日死隨流入江

魏志毛蟲之孽謂變常而為異也太祖登國中河南有虎七臥於河側三月乃去後一年毗野白鹿盡渡河北後一年河水赤如血孝靜元象元年正月有狼入城至硤石曹關獲之武定五年十二月北城銅爵臺上獲豹一高祖太和元年五月辛亥有狐魅截人髮肅宗熙平二年自春京師有狐魅截人髮人相驚恐案瑞應圖外鎮王公刺史二千石令長酷暴百姓人民怨嗟則白鼠至太宗永興三

年二月京師民趙溫家有白鼠以獻三年春於北苑獲白鼠一尋死割之腹中有三子皆白四年三月上幸西宮獲白鼠一八月御府民張安獲白鼠一神瑞二年五月帝獵於權崙山獲白鼠一平城獲白鼠三六月平城獲白鼠二八月豫章王變獲白鼠一泰常元年十一月京師民獲白鼠一以獻二年六月中山獲白鼠二三年三月京師獲白鼠一十一月京師獲白鼠一世祖始光三年八月相州魏郡獲白鼠太延元年八月鴈門獻白鼠高祖太和二十三年八月京師獲白鼠世宗景明四年五月京師獲白鼠正始元年六月京師獲白鼠肅宗熙平元年四月肆州表送白鼠又魏氏世居幽朔至獻帝世有神人言應南遷於是傳位於子聖武帝命其南徙於山谷阻絕仍欲止焉復有神獸其形似馬其聲類牛先行導引積年乃出始居匈奴之故地高祖延興元年十一月肆州秀容民獲麟以獻王者不剝胎剖卵則至者也天平四年八月有巨象至於南兗州碭郡民陳天愛以告送京師大赦改年王者自養有節則至者也高祖太和二年十一月徐州獻黑狐周成王時治致太平而黑狐見者也三年五月獲白狐王者仁智則至者也六月撫冥獲白狐以獻八年六月徐州獲黑狐以獻十年三月冀州獲九尾狐以獻王者六合一統則至者也周文王時東夷歸之曰王者不傾於色則至德至鳥獸亦至十一年十一月冀州獲九尾

狐以獻二十三年正月司州河州各獻白狐十九年六月司州平陽郡獲白狐以獻世宗景明三年二月河州獻白狐永明三年十月白狐見於汲郡延昌四年四月兗州獻白狐九月相州獻白狐閏月汾州獻白狐二肅宗正光二年三月南青州獻白狐二三年六月平陽郡獻白狐八月光州獻九尾狐五年五月平陽郡獻白狐孝靜天平四年四月西兗州獻白狐七月光州獻九尾狐元象元年四月光州獻九尾狐二年二月光州獻九尾狐與和三年五月司州獻九尾狐十二月魏郡獻白狐四年四月瀛州獻白狐二武定元年七月幽州獲白狐二牡一牝一九月西兗州獻白狐太和二年十一月辛未秦州獻五色狗三年三月齊州獻五色狗其五色如畫太祖天興四年五月魏郡斥邱縣獲白鹿王者惠及下則至太宗永興四年九月建興郡獻白鹿神麋元年二月定州獲白麋白麋鹿又見於樂陵因以改元三年二月白鹿見於代郡倒刺山太延四年十二月相州獻白鹿真君八年五月洛州送白鹿高宗太安二年十月白鹿見於京師西苑高祖承明元年六月秦州獻白鹿太和元年正月白鹿見於秦州三月白鹿見於青州四年正月南豫州獻白鹿十九年七月司州獲白鹿麋以獻二十年六月司州獻白鹿世宗景明元年四月荊州獻白鹿永平四年八月平州獻白鹿延昌二年五月齊州獻白鹿四年六月司州獻白鹿

肅宗熙平元年五月濟州獻白鹿二年五月司州獻白鹿神龜二年六月徐州獻白鹿孝靜元象元年六月齊獻武王獲白鹿以獻武定元年六月兗州獻白鹿太祖登國六年十二月上獵親獲鹿一角召問羣臣皆曰鹿當二角今一是諸國將并之應也高祖太和三年三月肆州獻一角鹿神龜元年七月徐州獻一角鹿世宗正始二年九月後軍將軍爾朱新興獻一角獸天下平一則至肅宗熙平元年十一月肆州獻一角獸神龜二年九月徐州獻一角獸高宗太安三年三月有狼一見於太平郡議者曰古今瑞應多矣然白狼見於成湯之世故殷道用與太平嘉名也又先帝本封之國而白狼見焉無窮之徵也周宣王得之而犬戎服太宗永興四年十二月章安子封懿獻白麋王者刑罰理則至高祖太和二年十二月懷州獻白麋三年五月白麋見於豫州二十三年正月華州獻白麋肅宗熙平二年三月徐州獻白麋神龜二年七月徐州獻白麋孝靜武定七年七月瀛州獻白麋又太祖天興二年七月并州獻白兔一王者敬耆老則見三年五月車駕東巡幸廣寧有白兔見於乘輿前獲之四年正月并州獻白兔太宗永興三年上獵於西山獲白兔八月京師獲白兔泰常元年十一月定州安平縣獲白兔二年六月京師獲白兔三年六月頓邱郡獲白兔世祖始光三年五月洛州獻黑兔神麋元年九月章武郡獻白兔四年

二月渤海郡獻白兔真君七年二月青州獻白兔二高宗和平三年十月雲中獲白兔四年閏年鄴縣獲白兔高祖延興五年四月白兔見於代郡承明元年八月白兔見於雲中太和元年六月雍州周城縣獻白兔三年三月吐京鎮獻白兔八年六月徐州獻白兔十八年十月瀛州獻白兔二十年七月汲郡獻黑兔七月京師獲白兔二十三年獲黑兔世宗景明元年十一月河州獻白兔三年四月潁川郡獻白兔八月河內郡獻白兔四年六月河內郡獻白兔七月夏州獻黑兔正始元年三月河南郡獻黑兔四月魯陽郡獻白兔二年八月東郡獻白兔九月河內郡獻黑兔是月肆州獻白兔東郡又獻白兔三年七月薄骨律鎮獻白兔九月肆州獻白兔四年四月河內郡獻白兔永平元年四月濟州獻白兔五月河內獻黑兔十月樂安郡獲白兔二年二月相州獻白兔延昌三年七月豫州獻白兔四年三月河南獻白兔八月河南又獻白兔九月河內又獻白兔肅宗熙平二年四月豫州獻白兔五月東郡獻白兔六月京師獲白兔十一月鄴善鎮獻白兔神龜元年六月京師獲黑兔二年八月正平郡獻白兔九月正平郡又獻白兔十月京師獲黑兔正光元年正月徐州獻白兔五月冀州獻白兔三年五月徐州獻白兔二月是月冀州獻白兔孝靜天平二年八月光州獻白兔四年十月光州獻白兔元象元年五月徐州獲白兔六月

齊獻武王獲白兔以獻是月濮陽郡獻白兔
興和二年四月徐州獻白兔六月京師獲白
兔四年正月光州獻白兔武定元年三月瀛
州獻白兔又汲郡獻白兔六年十一月武平
鎮獻白兔

隋志東魏武定三年九月豹入鄴城南門格
殺之五年八月豹又上銅爵臺

又後齊武平二年有兔出廟社之中武平末
并肆諸州多狼而食人洪範五行傳曰狼貪
暴之獸犬以白色為主兵之象也又似犬
近犬禍也京房易傳曰君將無道將及人
去之深山以全身厥妖狼食人武平中朔州
府門外無何有小兒腳跡又擁土為城雉之
狀時人怪而察之乃狐媚所為漸流至并鄴
時則有犬禍

宋志武帝永初二年京邑有狗人言文帝元
嘉二十九年吳興東遷孟慧度婢蠻與狗通
好如夫妻彌年孝武孝建初顏竣為左衛於
省內開犬子聲在地中掘焉得烏犬子養久
之後自死明帝初晉安王子助稱僞號於尋
陽柴桑有狗與女人交三日不分離明帝泰
始中秣陵張僧護家犬生豕子
隋志後齊天保四年鄴中及頓邱並有大與
子女交洪範五行傳曰異類不當交而交詩
亂之氣後主時犬為開府儀同雒者有夫人
郡君之號給兵以奉養食以梁肉藉以茵蓐
天奪其心爵加於犬近犬禍也天意若曰卿
士皆類犬

又後周保定三年有犬生子腰已後分為兩
身二尾六足犬猛畜而有爪牙將士之象也
又大業元年鴈門百姓聞犬多去其主羣聚
於野形頓變如狼而噉噬行人數年而止五
行傳曰犬守禦者也而今去其主臣下不附
之象形變如狼狼色白為主兵之應也

時則有口舌之禍

隋志陳後主為太子時有婦人突入東宮而
大言曰畢國主至德三年八月建康人家婢
死埋之九日而更生有牧牛人聞而出之禎
明二年有船下忽聞人言曰明年亂視之得
死嬰兒長二尺而無頭明年陳滅
又周武帝時有強練者佯狂持一瓠至晉蕩
公護門而擊破之曰身尙可子苦矣
時則有白告白祥 齊志言傳曰言氣傷則民多口舌故有
口舌之禍金者自故有白告若有白為惡祥

宋志明帝泰始二年五月甲寅緒中獲石柏
長三尺二寸廣三尺五寸揚州刺史建安王
休仁以獻三年十一月乙卯肝胎獲石柏寧
朔將軍段榮以獻又文帝元嘉中徐湛之為
丹陽尹夜西門內有氣如練西南指長數十
丈又白光覆屋良久而轉駛乃消此白祥也
前廢帝景和元年鄧琬在尋陽種紫花皆白
白告也

南齊志宋昇平二年颯風起建康縣南塘里
吹帛一匹入雲風止下御路紀僧真啓太祖
當宋氏禪者其有匹夫居之
隋志梁大同二年地生白毛長二尺近白祥

也孫盛以為勞人之異
又齊河清元年九月滄州及長城之下地多
生毛或白或黑長四五寸近白祥也又天統
初岱山封禪壇玉璧自出近白祥也岱山王
者易姓告代之所玉璧所用幣而自出將有
易姓者用幣之象武平三年白水巖下青石
壁傍有文曰齊亡走人改之為上延後主以
為嘉瑞百寮畢賀北史河清四年殿上石自
起兩兩相對

又開皇六年七月京師雨毛如髮尾長者三
尺餘短者六七寸又開皇十七年石隕於武
安滌陽間十餘開皇末高祖於宮中埋二小
石於地以誌置牀之所未幾變為玉劉向曰
玉者至貴也賤將為貴之象大業十三年西
平郡有石文曰天子立千年百寮稱賀有識
者尤之曰千年萬歲者身後之意也今稱立
千年者禍在非遠明年而帝被殺
隋書楊常紀大業十三年有石自江浮入於
揚子

維木沴金

隋志梁大同十二年曲阿建陵隧口石麒麟
動木沴金也動者遷移之象天戒若曰園陵
無主石麟將為人所徙也後竟國亡又正月
送辟邪二于建陵左雙角者至陵所右獨角
者將引於車上振躍者三車兩轅俱折因換
車未至陵二里又躍者三每一振則車側人
莫不發奮去地三四尺車輪陷入土三寸木
沴金也

又東魏武定四年冬大雨木冰洪範五行傳曰陰之盛而凝滯也木者少陽貴臣象也將有害則陰氣脅木木先寒故得雨而冰襲之木冰一名介介者兵之象也

又後齊天保二年雨木冰三日武平元年冬雨木冰明年二月又木冰六年七年頻歲春冬木冰河清四年殿上石自起者左右親人離叛之應

又周建德元年濮陽郡有石像郡官令載向府將刮取金在道自躍投地如此者再乃以大繩縛著車壁又絕繩而下

次三事曰視視之不明是謂不惑厥咎荼

齊志會稽剡縣刻石山相傳爲名不知文字所在昇明末縣民倪襲祖行獵忽見石上有文凡三處若生其上字不可識刊若去之大石文曰此齊者黃石公之化氣也立石文曰黃天星蕭字道成得賢師天下太平小石文曰刻石者誰會稽南山李斯刻秦望之封也益州齊后山父老相傳其名亦不知所起昇明三年有沙門玄暢於山邱立精舍其曰太祖受禪日也又元徽四年太祖從南郊望氣者陳安寶見太祖身上黃紫氣屬天安寶謂親人王洪範曰我少來未嘗見軍上有如此氣也太祖年十七夢乘青龍西行逐日日將薄山乃止覺而恐懼家人問占者云至貴之象也蘇品云青木色日暮者宋氏末運也又建元元年世祖拜皇太子日有慶雲在日邊三年華林園禮泉堂東忽有瑞雲周圍十

許丈高下與景雲樓平五色藻密光彩映山徘徊良久行轉南行過長船入華池

魏志真君五年二月張掖郡上言往曹氏之世邱池縣大柳谷山石表龍馬之形石馬脊文曰天討曹而晉氏代魏今石文記國家祖宗諱者受命之符乃遣使圖寫其文大石有五皆青質白章間成文字其二石記張呂之前已然之効其三石記國家祖宗以至於今其文計昭成皇后諱繼世四六天法平天下大安凡十四字次記太祖道武帝諱應王載記千歲凡七字次記太宗明元皇帝諱長子二百二十年凡六字次記太平天王繼世主治凡八字次記皇太子諱昌封太山凡五字初上封太平王天文圖錄又授太平真君之號與石文相應太宗名諱之後有一人象攜一小兒見者皆曰上愛皇孫提攜臥起不離左右此即上象靈契真天授也於是衛大將軍樂安王範輔國大將軍建寧王崇征西大將軍常山王素征南大將軍恆農王奚斤上奏以石文之徵宣告四海令方外僭竊知天命有歸太和元年冬十月南部尙書安定侯鄧宗慶奏鄉郡民李飛太原民王顯前列稱詣京南山採藥到遊越谷南嶺下見清碧石柱數百枚被詔案檢稱所見青碧柱長者一匹相接而上或方一尺二寸或方一尺方楞悉就其數既多不可具數請付作曹採用奏可時人神異之顯祖皇興三年六月尉元表臣於彭城遣別將以八月至睢口邀賊將

陳顯達有戰士於營外五里芻牧見一白頭翁乘白馬將軍呼之語稱至十八日辰必來

到此語汝將軍領衆從東北臨入我營驅賊令走申時賊必大破宿豫淮揚皆剋無疑我當與汝國家淮畔爲斷下邳城我當驅出不勞兵力後十日此人復於彭城南戲馬臺東二里見白頭翁亦乘白馬從南北來呼此人謂曰我與東海四瀆太山北嶽神共行淮北助汝二將蕩除已定汝上下喜不因忽然不見詔元於老人前後見所爲壇表記之肅宗孝昌二年十月揚州刺史李憲表云門下督周伏興以去七月患假還家至十一日夜夢度肥水行至草堂寺南遙見七人一人乘馬著朱衣籠冠六人從後與路左而立至便再拜問興何人興對曰李公門下督暫使破石其人語興君可回我是孝文皇帝中書舍人遺語李憲勿憂賊屢此月破矣興行兩步錄興姓字令興速白與寤曉遂還城具言夢狀七月二十七日堰破

北史孝昭時有尙書令史姓趙於鄰見文宣從楊惜燕子獻等西行言相與復離帝在晉陽宮與毛夫人亦見焉遂漸危篤備臚厭之事或煮油四灑或持炬燒逐諸厲方出殿梁山騎棟上歌呼自若了無懼容時有天狗下乃於其所講武以厭之有免驚馬帝墜而絕肋

厥罰恆懷 宋志庶徵之恆懷劉向班固以冬亡冰及霜不殺草應之京房易傳曰夏則暑殺人冬則物華實齊志傳曰

雷於天地為長子以其首長萬物與之出入故雷出萬物出雷入萬物入夫雷者人君之象入則除害出則興利雷之微氣以正月出其有聲者以二月出以八月入其餘微者以九月入冬三月雷無出者若是陽不閉陰則出涉危難而害萬物也又曰雷雷所擊蓋所感也皆思心有尤之所致者也

宋志順帝昇明元年十月於潛桃李奈結實文帝元嘉四年十一月癸丑雷五年六月丙寅震太廟破東鳴尾徹壁柱六年正月丙寅雷且雪七年十月丙子雷八年十二月庚辰雷九年十一月甲戌雷且雪十四年震初寧陵口標四破至地前廢帝景和元年九月甲午雷震明帝泰始二年九月辛巳雷震四年十月辛卯雷震十一月癸卯朔雷震乙巳雷震六年十一月庚午雷後廢帝元徽三年九月戊戌雷丁未雷戊午雷震十月辛未雷甲戌又雷順帝昇明三年二月二十四日丙申震建陽門

南史元嘉二十年十月雷二十一年十月雷且電齊志建元元年十月壬午夜電光因雷鳴十月庚戌電光有頃雷鳴久而止永明五年正月戊申夜西北雷聲六年十月甲申夜陰細雨始聞雷鳴於西北上七年正月甲子夜陰雷鳴西南坤宮隆隆一聲而止八年正月庚戌夜雷起坎宮水門其音隆隆一聲而止九年二月丙子西北有電光因聞雷聲隆隆仍續十聲而止十年二月庚戌夜南方有電光

因聞雷聲隆隆相續丁亥止十年庚子雷電起西北十一月丁丑西南有光因聞雷聲隱隱再聲而止西南坤宮十二月甲申陰雨有電光因聞西南及西北上雷鳴頻頻三聲丙午夜聞西北上雷頻頻二聲辛亥雷雨又建元二年閏六月丙戌夜震電四年五月五日雲電聞都雷震於樂遊安昌殿電火焚蕩盡永明八年四月六日雷震會稽山陰恆山保林寺刹上四破電火燒塔下佛面窗戶不異也永明中震東宮南門無所傷毀殺食官一人十一年三月震於東齋棟崩左右密欲治繕竟陵王子良曰此豈可治留之志吾過且旌天之愛我也

魏志鴻範論曰雷陽也雲陰也有雲然後有雷有雷然後有君也雷託於雲君託於臣陰陽之合也故無雲而雷示君獨處無臣民也顯祖皇興元年七月東北無雲而雷二年七月東北有聲如雷世宗延昌元年二月有聲起東北南引般般如雷二聲而止

又世祖真君五年八月華林園諸果盡花高祖延興五年八月中山桃李花承明元年九月幽州民齊淵家杜樹結實既成一朝盡落花葉復生七日之中蔚如春狀世宗景明四年十一月齊州東清河郡桃李花延昌四年閏十月辛亥京師柰樹花隋志陳太建元年七月大雨震萬安陵華表八年又震慧日寺刹瓦官寺重閣門下一女子震死京房易飛候曰雷雨霹靂邱陵者逆

先人令為火殺人者人君用讒言殺正人十年三月震武庫庫者兵氣之所聚也而震之天戒若曰宜戢兵以安百姓其年六月又震太皇寺刹莊嚴寺露槃重陽閣東樓鴻臚府門天戒若曰國威已喪不務修德後必有特佛道耽宴樂禮儀而亡國者

又齊武平元年夏震丞相段孝先南門柱又天保八年三月大熱人或喝死劉向五行傳曰視不明用近習賢者不進不肖者不退百職廢壞庶事不從其過在政教舒緩厥廢疾時則有草妖齊志傳曰犯上者不誅則草犯霜而不死或殺不以時事在殺生失柄故曰草妖也一日草妖者失榮之象也

宋志宋順帝昇明二年宣城山中生紫芝一株所在獲以獻又文帝元嘉十一年朱草生蜀郡郫縣王之家益州刺史甄法崇以聞又文帝元嘉七年七月乙酉建康領嶺湖二蓮一蒂十六年七月壬申華池雙蓮同幹十年七月己丑華林天淵池芙蓉異花同蒂十九年八月壬子揚州後池二蓮合華刺史始興王濬以獻二十年五月廬陵郡池芙蓉二花一蒂太守王淵以聞二十年六月壬寅華林天淵池芙蓉二花一蒂園丞陳襲祖以聞二十年夏永嘉郡後池芙蓉二花一蒂太守臧藝以聞二十年七月吳興郡後池芙蓉二花一蒂太守孔山士以聞二十年揚州後池芙蓉二花一蒂刺史始興王濬以獻二十年四月樂游苑池二蓮同幹苑丞梅道念以聞二

十一年六月丙午華林園天淵池二蓮同幹
園丞陳襲祖以聞二十二年七月東宮玄圃
園池二蓮同幹內監殿守舍人宮勇民以聞
二十三年六月壬寅華林天淵池芙蓉二花
一帶園丞陳襲祖以聞二十三年六月辛丑
太子西池二蓮共幹池統胡永祖以聞二十
三年八月己酉魚邑三周池二蓮同幹園丞
徐道興以聞孝武帝孝建二年六月庚寅玄
武湖二蓮同幹孝武帝大明五年藉田芙蓉
二花同蒂大司農蕭邃以獻明帝太始二年
八月丙辰五城澳池二蓮同幹都水使者羅
僧愍以獻太始二年八月己未豫州刺史山
陽王休祜獻蓮二花一蒂太始五年六月甲
子嘉蓮生湖孰南臺侍御史竺曾度以聞太
始六年六月壬子嘉蓮生東宮玄圃池皇太
子以聞
南史泰始四年正月雨草於宮
齊志永元中御刀黃文濟家齋前種菖蒲忽
生花光映照成五采其兒見之餘人不見
也又昇明二年宣城臨成縣於藉山獲紫芝
一枝永明八年五月陽城獲紫芝一株隆昌
元年正月襄陽縣獲紫芝一莖
南史陳後主時臨平湖草舊塞忽然自通
魏志世宗景明三年七月魯陽獻烏芝王者
慈仁則生食之令人度世
隋志高祖時上黨有人宅後每夜有人呼聲
求之不得去宅一里所但見人參一本枝葉
峻茂因掘去之其根五尺餘具體人狀呼聲

遂絕蓋草妖也視不明之咎

時則有羽蟲之孽羽原本作俱○齊志劉歆視傳有羽蟲之孽謂雞鵠也班固案易雞鵠巽今以羽蟲之孽類是也
依說附視傳云

宋志宋武帝永初三年臨軒拜徐羨之爲司徒百僚陪位有二野鶴集太極殿尾鳴呼少帝景平二年春鶴巢太廟西鴟尾驅去復文帝元嘉二年春有江鷗鳥數百集太極殿前小階內又鳳凰者仁鳥也不列胎剖卵則至或翔或集雄曰鳳雌曰凰蛇頭燕頰龜背鼈腹鶴頸雞喙鴻前魚尾青首駢翼鷺立而駕鴛思首戴德而背負仁項荷義而膺抱信足履正而尾繫武小音中鐘大音中鼓延頸奮翼五光備舉興八風降時雨食有節飲有儀往有文來有嘉遊必擇地飲不安下其鳴雄曰節節雌曰足足晨鳴曰發明晝鳴曰上朔夕鳴曰歸昌昏鳴曰固常夜鳴曰保長其樂也徘徊徊雍雍啾啾唯鳳凰爲能究萬物通天社象百狀達王道率五音成九德備文武正下國故得鳳之象一則過之二則翔之三則集之四則春秋居之五則終身居之然宋武帝永初元年七月戊戌鳳凰見會稽山陰文帝元嘉十四年三月丙申大鳥二集秣陵民王顓園中李樹上大如孔雀頭足小高羽毛鮮明文采五色聲音諧從衆鳥如山雞者隨之如行三十步頃東南飛去揚州刺史彭城王義康以聞改鳥所集永昌里曰鳳凰里孝武帝孝建元年正月庚申鳳凰見

丹徒揭賢亭雙鶴爲引衆鳥陪從征虜將軍武昌王渾以聞外如宋文帝元嘉二十年五月亦雀集南平郡府內史臧綽以聞孝武帝孝建元年五月己亥臨沂縣魯尚斯軍人於城上獲赤雀太傅假黃鉞江夏王義恭以獻蒼鳥者賢君修行孝慈於廣姓不好殺生則來宋孝武帝大明元年五月丁丑蒼鳥見襄陽縣二年四月甲申蒼鳥見襄陽雍州刺史王玄謨以獻又宋武帝永初二年二月赤鳥六見北海都昌孝武帝大明五年六月戊子赤鳥見蜀郡益州刺史劉思孝以獻白燕者師曠時銜丹書來至宋文帝元嘉元年七月壬戌白燕集齊郡城游翔庭宇經九日乃去衆燕隨從無數十四年白燕集荊州府門刺史臨川王義慶以聞十八年六月白燕產丹徒縣南徐州刺史南譙王義宣以獻二十年五月白燕集南平鄉府內史臧綽以聞二十一年白燕見廣陵南兗州刺史廣陵王誕以獻二十四年五月辛未白燕集司徒府西園太尉江夏王義恭以聞二十五年八月壬子白燕見廣陵城南兗州刺史徐湛之以聞二十六年五月戊寅白燕產衡陽三臺亭郎中令宋曠之獲以聞二十七年五月甲戌白燕產京口南徐州刺史始興王濬以聞六月壬辰白燕見秣陵丹陽尹徐湛之以獻孝武帝大明二年五月乙巳白燕產南郡江陵民家荊州刺史朱修之以獻五月甲子白燕二產山陽縣舍南兗州刺史竟陵王誕以獻六

月甲戌白燕產吳郡城內太守王翼之以獻
 三年五月甲申白燕產武陵臨沅民家鄧州
 刺史孔靈符以聞四年六月乙卯白燕見平
 昌青州刺史劉道隆以獻明帝太始二年六
 月白燕見零陵獲以獻又宋武帝永初二年
 六月丁酉白鳥見吳郡婁縣太守孟顛以獻
 文帝元嘉二年十一月丙辰白鳥見山陽太
 守阮寶以獻三年三月甲戌丹陽湖熟薛爽
 之獲白鳥以獻十一年六月乙巳吳郡海鹽
 王說獲白鳥揚州刺史彭城王義康以獻十
 三年三月戊辰義興陽羨令獲白鳥太守劉
 禎以獻十九年五月海陵王文秀獲白鳥南
 兗州刺史臨川王義慶以獻十月白鳥產晉
 陵暨陽僑民彭城劉原秀宅樹原秀以聞二
 十年七月彭城劉原秀又獲白鳥以獻二十
 四年八月乙巳白鳥見晉陵南徐州刺史廣
 陵王誕以獻孝武帝大明元年四月甲申白
 鳥見南郡江陵明帝太始二年六月丁巳白
 鳥見吳郡海鹽太守顧覲之以獻九月壬寅
 白鳥見吳興烏程太守鄒顛以獻又宋文帝
 元嘉元年七月乙巳白雀見齊郡昌國四年
 七月乙酉白雀見北海劇八年五月辛丑白
 雀集左衛府十一年五月丁丑齊郡西安宗
 顯獲白雀青州刺史段弘以獻十四年五月
 甲午白雀集費縣員外散騎侍郎顏敬家獲
 以獻白雀二見荊州府客館十五年五日辛
 未白雀集建康都亭里揚州刺史彭城王義
 康以聞六月白雀見建康定陰里彭城王義

康以獻八月白雀見西陽江州刺史南譙王
 義宣以獻十七年五月壬寅白雀二集荊州
 後園刺史衡陽王義季以獻十八年七月吳
 郡鹽官于玄獲白雀太守劉禎以獻二十年
 五月乙卯秣陵衛猗之獲白雀丹陽尹徐湛
 之以獻二十二年四月丙子白雀見東安郡
 徐州刺史臧質以獻閏五月丙午白雀見華
 林園員外散騎侍郎長沙王瑾獲以獻六月
 庚申彭城蕃縣時佛護獲白雀以獻二十四
 年四月白雀產吳郡鹽官民家太守劉禎以
 獻六月己亥白雀五集長沙廟長沙宛瑾以
 聞二十五年五月丁丑白雀二見京都材官
 吏黃公歡軍人丁田夫各獲以獻二十七年
 六月乙卯白雀見濟南郡薛榮以獻二十八
 年八月己巳崇義軍人獲白雀一雙太子左
 率王錫以獻二十九年四月癸丑白雀見會
 稽山陰太守東海王禕獲以獻孝武帝孝建
 元年五月己亥臨沂縣魯尙期於城上得白
 雀太傅假黃鉞江夏王義恭以獻二年六月
 丙子左衛軍獲白雀以獻三年閏三月辛酉
 黃門侍郎庾徽之家獲白雀以獻五月丁卯
 白雀見建康獲以獻孝武帝大明元年四月
 戊申白雀見尋陽五月甲寅白雀二見渤海
 獲以獻五月甲子白雀見建康獲以獻六月
 丁亥白雀見零陵祁陽獲以獻七月辛亥白
 雀見南陽宛獲以獻二年五月丁未白雀見
 建康揚州刺史西陽王子尚以獻六月丁亥
 白雀見河東定襄縣荊州刺史宋修之以獻

三年四月庚戌白雀見秣陵丹陽尹劉秀之
 以獻五月壬午太宰府崇藝軍人獲白雀太
 宰江夏王義恭以獻四年五月辛巳白雀見
 廣陵侍中顏師伯以獻五年四月庚戌白雀
 見晉陵太守沈文叔以獻五月白雀見尋陽
 江州刺史桂陽王休範以獻五月癸未白雀
 二見尋陽江州刺史桂陽王休範以獻五月
 癸未白雀二見齊南青州刺史劉道隆以獻
 十月白雀見太原青州刺史劉道隆以獻六
 年八月辛巳白雀見齊郡青冀二州刺史劉
 道隆以獻七年四月乙未白雀集廬陵王第
 廬陵王敬先以獻四月乙丑白雀見歷陽太
 守建平王景素以獻五月辛未白雀見汝陰
 豫州刺史垣護之以獻六月白雀見寶成南
 豫州刺史尋陽王子房以獻十月丁卯白雀
 見建康丹陽尹永嘉王子仁以獻十一月車
 駕南巡隸水師於梁山中江白雀二集華蓋
 前廢帝永光元年四月乙亥白雀見會稽東
 揚州刺史尋陽王子房以獻六月丙子白雀
 見彭城徐州刺史義陽王昶以聞明帝太始
 二年七月戊子白雀見虎檻洲都督征討諸
 軍建安王休仁以聞六年七月壬午白雀二
 見廬陵吉陽內史江孜以聞明帝大豫元年
 六月辛丑白雀見廣州刺史孫超以獻後廢
 帝元徽五年四月己巳白雀二見尋陽柴桑
 江州刺史邵陵王友以獻孝武帝大明六年
 三月丙午青雀見華林園又明帝太始二年
 九月庚寅青雀見京城內南徐州刺史桂陽

王休範以獻又宋文帝元嘉十八年八月庚午會稽山陰商世寶獲白鳩眼足並赤揚州刺史始興王濬以獻太子率更令何承天上表頌之二十四年九月白鳩又見庚戌中領軍沈演之上表頌之宋文帝元嘉五年五月庚辰白雉見東莞莒縣太守劉玄以聞十六年二月白雉見陳郡豫州刺史長沙王義欣以獻十八年二月癸亥白雉見南汝陰宋縣太守文道恩以獻二十年六月白雉見高平方輿縣徐州刺史臧質以獻二十六年三月戊寅白雉見東安沛郡各一徐兗二州刺史武陵王獲以獻孝武帝大明二年三月己巳白雉雌雄各一見海陵南兗州刺史竟陵王誕以獻五年十二月白雉見秦郡南兗州刺史晉安王子助以獻八年二月丁卯白雉見南郡江陵荊州刺史臨海王子玉以獻前廢帝永光元年正月丙午白雉見渤海青州刺史王玄謨以獻三月甲午朔白雉見新蔡豫州刺史劉德願以獻又宋文帝元嘉二十二年白鵲見新野鄧縣雍州刺史蕭思話以聞二十六年五月癸酉白鵲見建康崇孝里揚州刺史始興王濬以獻孝武帝大明七年三月辛巳白鵲見汝南安陽太守申令孫以獻宋文帝元嘉二十二年湘州刺史南平王鑠獻赤鸚鵡孝武帝大明三年正月丙申鑠皇國獻赤白鸚鵡各一宋文帝元嘉二十四年十月甲午揚州刺史始興王濬獻白鸚鵡孝武帝大明五年正月丙子交州刺史垣閔獻

白孔雀明帝泰始三年五月乙亥白鷓鴣見京兆雒州刺史巴陵王休若以獻果何祥哉齊志建武二年有大鳥集建安形如水犢子其年郡大水三年大鳥集東陽郡太守沈約表云鳥身備五采赤色居多案樂緯叶圖徵云焦明鳥實赤至則水之感也永明二年四月鳥巢內殿東鷓鴣尾三年大鳥集會稽上虞其年縣大水 又建元元年八月男子王約獲白雀一頭九月秣陵縣獲白雀一頭二年四月白雀集鄧州府館五月白雀見會稽永興縣永明元年五月鄧州丁坡屯獲白雀一頭三年七月安城王暲第獲白雀一頭九月南郡江陵縣獲白雀一頭四月七日白雀見臨汝縣七年六月鹽官縣獲白雀一頭八年天門臨澧縣獲白雀一頭九年七月吳郡錢塘縣獲白雀一頭八月豫州獲白雀一頭十年五月齊郡獲白雀一頭建元元年五月白鳥見巴郡永明四年三月三足鳥巢南安中陶縣庭八年四月陽羨縣獲白鳥一頭隆昌元年四月陽羨縣獲白鳥一頭又永明八年始興郡昌樂村獲白鳩一頭二年彭澤縣獲白雉一頭七年鬱林獲白雉一頭十年青州涇液戍獲白雉一頭 案諸白者是之多而以爲瑞舊史之惑也

隋志梁中大同元年邵陵王綸在南徐州坐廳事有野鳥如鷓鴣數百飛屋梁上彈射不中俄頃失所在京房易飛候曰野鳥入君室其邑虛君亡之他方侯景在梁將受錫命陳備物於庭有野鳥如山鷓赤鷓集於冊書之上鷓鴣鳴於殿 又陳後主時蔣山有衆鳥鼓翼而鳴曰奈何帝京房易飛候曰鳥鳴門闕如人音邑且亡蔣山吳之望也鳥於上鳴吳空虛之象及陳亡建康爲墟又陳未亡時有一足鳥集於殿庭其背畫地成文曰獨足上高臺盛草變爲灰欲知我家處朱門當水開獨足者叔寶獨行無衆之應盛草成灰者陳政蕪穢被隋火德所焚除也叔寶至長安館於都水臺上高臺當水開之義也 魏志高祖太和七年六月青州獻三足鳥王者慈孝天地則至十三年十一月滎陽獻三足鳥十四年六月懷州獻三足鳥十五年閏月濟州獻三足鳥十七年五月冀州獻三足鳥二十年六月豫州獻三足鳥二十三年六月冀州獻三足鳥世宗景明元年五月徐州獻三足鳥三年二月豫州獻三足鳥四年六月幽州獻四足鳥正始元年二月冀州獻三足鳥五月幽州獻三足鳥是月相州獻三足鳥六月定州獻三足鳥是月肆州獻三足鳥是月足鳥三年三月豫州獻三足鳥是月豫州又獻三足鳥永平元年四月豫州獻三足鳥延昌三年二月冀州獻三足鳥肅宗熙平元年四月汲郡獻三足鳥是月東郡獻三足鳥是月豫州獻三足鳥南兗州又獻三足鳥神龜元年八月雍州獻三足鳥是月五月潁川郡獻三足鳥正光元年四月濟州獻三足

鳥是月濟州又獻三足鳥二年閏月東郡獻
 三足鳥三年五月東郡獻三足鳥潁川郡許
 昌縣獻三足鳥肆州獻三足鳥六月冀州獻
 三足鳥四年六月瀛州獻三足鳥出帝太昌
 元年五月齊獻武王獲三足鳥以獻孝靜元
 象二年四月京師獲三足鳥武定三年五月
 瀛州獻三足鳥四年四月潁州獻三足鳥五
 月潁州又獻三足鳥又太宗泰常三年十一
 月京師獲白鼻肅宗正光二年八月己卯獲
 禿鷲其於殿內孝昌二年四月民有送死鴨
 雛一頭兩身四足四翅兩尾孝靜天平二年
 三月雄雉飛入尚書省殿中獲之又高祖太
 和二年七月白鳥見於涼州王者宗廟肅敬
 則至九月白鳥見於京師三年五月白鳥見
 於豫州九月白鳥見於秦州十七年六月兗
 州獻白鳥二十三年十二月司州獻白鳥世
 宗正始二年五月司州獻白鳥三年九月潁
 川郡獻白鳥四年七月潁川郡又獻白鳥永
 平元年四月潁川獻白鳥延昌二年八月平
 陽郡獻三足鳥三年六月冀州獻白鳥肅宗
 正光元年十月幽州獻白鳥孝靜天平二年
 七月齊獻武王獲白鳥以獻元象元年五月
 冀州獲白鳥二年八月徐州表濟陰郡廳事
 前槐樹鳥巢於上鳥母死有鵲銜食餽鳥兒
 不失其時並皆長大賞太守帛十四與和四
 年四月魏郡貴鄉縣獲白鳥雛五月京師獲
 白鳥是月陽夏郡獲白鳥七月北豫州獻白
 鳥十月瀛州獻白鳥武定元年六月東郡民

獻白鳥三年五月北豫州獻白鳥是月廣宗
 郡獻白鳥潁州又獻白鳥六月滄州獻白鳥
 四年四月梁州獻白鳥八月陽夏郡獻白鳥
 高祖太和二年二月涼州獻赤鳥周武王時
 銜麥至而克殷肅宗熙平元年二月赤鳥見
 肆州秀容郡神龜元年四月赤鳥見并州之
 晉陽縣世宗景明二年十二月南青州獻蒼
 鳥君修行孝慈萬姓不好殺生則至正始二
 年五月雍州獻蒼鳥六月雍州又獻蒼鳥永
 平二年四月河內獻蒼鳥肅宗熙平元年六
 月冀州獻蒼鳥前廢帝普泰元年五月河內
 獻蒼鳥孝靜興和四年五月濟州獻蒼鳥七
 月瀛州又獻蒼鳥武定元年四月兗州獻蒼
 鳥五月濟州又獻蒼鳥二年五月京師獲蒼
 鳥三年六月京師獲蒼鳥十月光州獻蒼鳥
 高祖延興二年四月幽州獻白鵲四年九月
 白鵲見於中山承明元年八月定冀二州俱
 獻白鵲十一月定州又獻白鵲太和二年十
 一月洛州獻白鵲肅宗熙平元年正月定州
 獻白鵲正光四年正月京師獲白鵲孝靜興
 平二年五月京師獲白鵲武定二年七月林
 慮獻白鵲三年六月京師獲白鵲又太祖天
 興五年八月上曜軍覽谷見白燕一太宗永
 興三年六月京師獲白燕四年閏月京師又
 獲白燕泰常二年六月京師獲白燕高祖太
 和二年三月白燕見於并州八年四月白燕
 集於京師是月代郡獻白燕二十三年八月
 荊州獻白燕閏月正平郡獻白燕世宗景明

三年六月涇州獻白燕肅宗熙平元年七月
 京師獲白燕孝靜元象元年八月西中府獻
 白燕興和二年三月京師獲白燕武定三年
 六月北豫州獻白燕太宗泰常八年五月鴈
 門獻白雀王者爵祿則白雀至世祖神龜
 元年九月滄水郡獻白雀十月魏郡獻白雀
 真君八年五月鴈門郡獻白雀高祖延興二
 年二月白雀見於扶風郡三年五月白雀見
 於代郡四年正月青州獻白雀太和三年五
 月白雀見於豫州十三年正月清河武城縣
 獻白雀世宗景明三年六月滎陽郡獻白雀
 十月薄骨律鎮獻白雀四年三月敦煌鎮獻
 白雀五月京師獲白雀六月恆農郡獻白雀
 七月京師獲白雀正始二年七月薄骨律鎮
 獻白雀三年四月獲白雀於京師十月河州
 獻白雀十二月雍州獻白雀四年二月豫州
 獻白雀永平三年七月京師獲白雀延昌三
 年七月河南郡獲白雀十一月秦州獻白雀
 四年五月滎陽獻白雀八月秦州獻白雀是
 月青州獻白雀是月恆州獻白雀是月洛陽
 獲白雀十一月荊州獻白雀肅宗熙平元年
 四月京師再獲白雀七月宮中獲白雀二年
 四月華州獻白雀六年相州獻白雀是月薄
 骨律鎮獻白雀七月京師獲白雀八月薄骨
 律鎮又獻白雀是月京師獲白雀十一月京
 師獲白雀神龜元年五月京師獲白雀六月
 京師獲白雀二八月薄骨律鎮獻白雀二年
 五月徐州獻白雀是月京師獲白雀三年七

月京師又獲白雀正光元年六月京師獲白雀二年六月光州獻白雀三年四月京師獲白雀六月滎陽郡獻白雀八月濟州獻白雀是月光州獻白雀九月白雀見舍人省四年六月京師獲白雀七月京師獲白雀出帝太昌元年四月京師獲白雀孝靜天平二年五月北豫州獻白雀三年七月京師獲白雀四年七月兗州獻白雀元象元年五月京師獲白雀六月京師獲白雀七月肆州獻白雀是月齊獻武王獲白雀二年五月京師獲白雀六月齊文襄王獲白雀以獻是月南兗州獲白雀七月京師獲白雀興和二年四月京師獲白雀閏月京師獲白雀六月光州獻白雀七月京師獲白雀三年五月京師獲白雀四年正月京師獲白雀六月京師獲白雀七月京師獲白雀武定元年六月京師獲白雀七月京師獲白雀三年五月梁州獲白雀七月京師獲白雀十月兗州獲白雀四年六月京師獲白雀六年六月京師獲白雀世宗景明三年三月濟州獻赤雀周文王時銜書至四年五月獲赤雀於京師永平元年四月京師獲赤雀肅宗孝昌三年四月河南獲赤雀以獻高宗和平四年三月冀州獻白鳩殷湯時至王者養耆老遵道德不以新失舊則至高祖承明元年十一月冀州獻白鳩太和二十三年七月瀛州獻白鳩八月滎陽郡獻白鳩世宗景明三年七月涇州獻白鳩正始元年十月京師獲白鳩是月建興郡獻白鳩二年

四月并州獻白鳩七月冀州獻白鳩二三年七月夏州獻白鳩永平元年六月洛州獻白鳩肅宗熙平二年九月汲郡獻白鳩太祖天興二年七月并州獻白雉周成王時越裳氏來獻四年正月上黨郡獻白雉二月并州獻白雉五月河內郡獻白雉太宗神瑞二年十一月右民尙書周幾獲白雉一於博陵安平以獻泰常三年正月渤海郡高城縣獻白雉三月渤海郡南皮縣獻白雉二十一月中山行唐縣獻白雉四年正月新興郡獻白雉十二月又獻白雉二五年三月白雉見於河內郡世祖神龜元年二月相州獻白雉二年二月上黨郡獻白雉高祖延興二年正月青州獻白雉五年正月白雉見於上谷郡太和元年二月秦州獻白雉三月白雉見於秦州十一月白雉見於安定郡二年十一月徐州獻白雉三年正月統萬鎮獻白雉四年正月南豫州獻白雉六年三月豫州獻白雉八年六月齊州清河郡獻白雉十七年正月幽州獻白雉四月瀛州獻白雉二十年三月兗州獻白雉世宗景明三年正月徐州獻白雉隋志後齊孝昭帝即位之後有雉飛上御座天統三年九月萬春鳥集仙都苑武成胡后生後主初有梟升后帳而鳴梟不孝之鳥不祥之應也武平七年有鶴巢太極殿又巢并州嘉陽殿雉集晉陽宮御座獲之北史皇建二年十月野雉栖於前殿之庭又周大象二年二月有雉集洛陽宮太極

殿

又開皇初梁主蕭琛新起後宮有鶴鳥巢其帳隅大業末京師宮室中恆有鴻鴈之類無數翔集其間十三年十一月烏鶴巢帝帳帷驅不能止隋煬帝紀大業八年三月帝征遼東大頓見二大鳥十二年二月有二大鳥似鵬飛入大業殿止於御幄至明乃去

時則有羊禍

宋志宋孝武帝大明七年永平郡獻三角羊羊禍也

魏志高祖太和二十三年三月肆州上言陽曲縣羊生羔一頭二身一牝一牡三耳八足世宗正始元年七月鄆善鎮送羊羔一頭兩身八腳二年正月鄆善鎮送八腳羊延昌四年五月薄骨律鎮上言羊羔一頭六足兩尾隋志開皇十二年六月繁昌楊悅見雲中二物如羝羊黃色大如新生犬鬪而墜悅獲其一數旬失所在近羊禍也洪範五行傳曰君不明逆火政之所致也狀如新生犬者羔類也雲體掩蔽邪佞之象羊國姓羔羊子也恭帝義寧二年麟遊太守司馬武獻羊羔生而無尾

時則有日癘

隋志梁太清元年丹陽有莫氏妻生男眼在頂上大如兩歲兒墜地而言曰兒是早疫鬼不得住母曰汝當令我得過疫鬼曰有上官何得自由母可急作絳帽故當無憂母不暇作帽以絳繫髮自是早疫者二年揚徐兗豫

尤甚莫氏鄉鄰多以絳免他土效之無驗

北史齊武平五年五月大旱晉陽得死魃長

二丈面頂各二目帝聞之使刻木爲其形以

獻

時則有赤膏赤祥

宋志宋孝武帝大明元年五月壬子紫氣從

景陽樓上層出狀如烟回薄良久明帝太始

二年三月丙午黃紫雲從景陽樓出隨風回

久乃消華林園令臧延之以聞

齊志建武四年王晏子德元所居帷屏無故

有血灑之少日而散晏尋被誅

隋志梁天監十五年七月荆州市殺人而身

不僵首墮於地動口張目血如竹箭直上丈

餘然後如雨細下

又陳太建十四年三月御座幄上見一物如

車輪色正赤至德三年十二月有赤物隕於

太極殿前初下時鍾皆鳴又嘗夜索飲忽變

爲血又有血霑殿階漑漑然至御榻而火起

南史永定二年四月重雲殿東鴟尾有紫烟

屬天後主時霧赤魏志高祖太和二年十一

月夜有三百氣從地出須臾變爲黃赤光明

照地十六年九月昏時赤氣見於西北長二

十丈廣八九尺食頃乃滅世宗延昌元年三

月有赤氣見於天自卯至戌肅宗正光元年

十一月西北赤氣竟天畔似火氣京師不見

涼州以聞三年九月夜西北有赤氣似火燭

東西一匹餘五年五月北有赤氣東西竟天

如火燭莊帝永安三年十一月有赤氣如霧

從顯陽殿階西南角斜屬步廊高一丈許連

地如絳紗幔自未至戌不滅

隋志後齊河清二年太原雨血劉向曰血者

陰之精傷害之象僵尸之類也明年周師與

突厥入并州大戰城西伏屍百餘里京房易

飛候曰天雨血染衣國亡君戮四年三月有

物隕於殿庭色赤形如數斗器衆星隨者如

小鈴北史作如赤漆鼓帶小鈴

武平中有血點地自斛律明月宅至於太廟

北史周靜帝時有赤氣起西方漸東行徧天

隋書煬帝紀大業十三年日光四散如流血

維水沚火

南史齊永元元年七月辛未淮水變赤如血

南北史補志卷十

五行志第二

次四事曰聽聽之不聰是謂不謀厥咎急

齊志世祖於南康郡內作伎有絃無管忽聞

空中有篋聲調節相應

南史陳後主時有神自稱老子游於都下與

人對語而不見形言吉凶多驗得酒輒酌之

經三四年乃去又船下有聲云明年亂視之

得嬰兒長三尺而無頭

魏志大興四年春新興太守上言晉昌民賈

相昔年二十二爲鴈門郡吏入句注西陲見

一老父謂相曰自今以後四十二年當有聖

人出於北方時當大樂子孫永長吾不及見

之言終而過相顧視之父老化為石人相今

七十下檢石人見存至帝破慕容寶之歲四

十二年

厥罰恆寒 宋志庶徵之恆寒劉歆以爲大雨雪及未當雨雪

而雨雪及大雨雹限霜殺草皆常寒之罰也京房易傳

曰有德遭險茲謂逆命厥異寒誅罰過深當僕而突盡六

日亦爲雹害正不誅茲謂養賊寒七十二日殺飛禽道人

始去茲謂傷其寒物無霜而死涌水出戰不量敵茲謂辱

命其寒雖雨物不茂又齊志傳曰雨雹君臣之象也陽之

氣專爲雹陰之氣專爲霰陽專而陰臨之陰盛而陽薄之

雹者陰薄陽之象也霰者陽臨陰之符也春秋不書霰者

猶月蝕也

宋志宋文帝元嘉九年春京都雨雹溧陽盱

眙尤甚傷牛馬殺禽獸十八年三月雨雹二

十五年正月積雪冰寒二十九年五月盱眙

雨雹大如雞卵孝武帝大明元年十二月庚寅大雪平地二尺餘明帝泰始五年四月壬辰京邑雨雹後廢帝元徽三年五月乙卯京邑雨雹又大明年正月戊午元日花雪降殿庭時右衛將軍謝莊下殿雪集衣還白上以爲瑞於是公卿並作花雪詩史臣按詩云先集爲霰韓詩曰霰英也花葉謂之英離騷云秋菊之落英左思云落英飄颻是也然則霰爲花雪矣草木花多五出花雪獨六出齊志建元四年五月戊午朔雹永明元年九月乙丑雹落大如蒜子須臾乃止十一年四月辛亥雹落大如蒜子須臾滅南史梁天監元年十二月大雪深三尺隋志梁天監三年三月六年三月並隕霜殺草京房易傳曰與兵妄誅謂亡法厥罰霜大同三年六月胸山隕霜又梁普通二年三月大雪平地深三尺洪範五行傳曰庶徵之常雨也然尤甚焉雨陰也雪又陰畜積甚盛也皆妾不妾臣不臣之應時義州刺史文僧朗以州叛於魏臣不臣之應也大同三年七月青州雪害苗稼十年十月大雪平地三尺又梁中大通元年四月大雨雹洪範五行傳曰雹陰脅陽之象也時帝數捨身爲奴拘信佛法爲沙門所制又陳太建二年六月大雨雹十年四月又大雨雹十三年九月又雨雹又陳太建十年八月隕霜殺稻菽

魏志洪範論曰陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰此言陽專而陰脅之陰專而陽薄之不能相入則轉而爲雹猶臣意不合於君心也高祖延興四年四月涇州大雹傷稼承明元年四月青齊徐兗大風雹八月并州鄉郡大雹平地尺草木禾稼皆盡定州大雹殺人丈者方圓二尺世宗景明元年六月雍青二州大雨雹殺麋鹿四年五月汾州大雨雹六月汾州大雨雹草木稼雜兔皆死七月暴風大雨雹起自汾州經并相司兗至徐州而止廣十里所過草木無遺正始二年三月齊濟二州大雹雨等永平二年五月南秦廣業郡大雨雹殺鳥獸禾稼洪範論曰春秋之大雨雪猶庶徵之恆雨也道尤甚焉夫雨陰也雪又陰也大雪者陰之積積盛甚也一曰與大水同冬故爲雪耳世祖始光二年十月大雪數尺真君八年五月北鎮寒雪人畜凍死高祖太和四年九月京師大風雨雪三尺世宗正始元年五月武川鎮大雨雪四年二月司相二州暴風大雨雪九月大雪肅宗正光二年四月柔玄鎮大雪又東魏武定四年二月大寒人畜凍死者相望於道京房易飛候曰誅過深當煖而寒又東魏興和二年五月大雪又後齊河清二年二月大雪連雨南北千餘里平地數尺繁霜晝下天統二年十一月大雪三年正月又大雪平地二尺武平三年正月又大雪

又河清元年歲大寒京房易傳曰有德遭險茲謂逆命厥異寒識曰殺無罪其寒必異厥極貧時則有鼓妖齊志難傳曰不聽之象見則妖生於耳以類相動故曰有鼓妖也一曰擊屬鼓妖齊志永明元年十一月癸卯夜天東北有聲至戊夜魏志世祖大延四年十月北有聲如大鼓西北行隋志梁天監四年十一月天清明西南有電光有雷聲二易曰鼓之以雷霆近鼓妖十一年九月西北隱隱有聲如雷赤氣下至地又陳太建二年十二月西北有聲如雷又齊天保四年四月西南有聲如雷又後周建德六年正月西方有聲如雷又開皇十四年正月旦廓州連雲山有聲如雷二十年無雲而雷京房易飛候曰國將易君下人不靜小人先命國凶有甲兵大業中滄陽石鼓頻歲鳴時則有魚孽宋志劉歆以爲介蟲之孽謂鱉屬也宋志宋明帝太始二年十月己巳幸華林天淵池白魚躍入御舟又孝武大明七年春太湖邊忽多鼠其年夏水至悉變成鯉魚民人一日取轉得三五十斛齊志傳曰極陰氣動故有魚孽魚孽者常寒罰之符也永明九年鹽官縣石浦有海魚乘潮來水退不得去長三十餘丈黑色無鱗未死有聲如牛土人呼爲海燕取其肉食之建元元年四月有大魚十二頭入會稽上虞江

大者近二十餘丈小者十餘丈一入山陰稱浦一入永興江皆喝岸側百姓取食之

隋志梁大同十年三月帝幸朱方至四壘中及玄武湖魚皆驥首見於上若望乘輿者帝入宮而沒

又齊神武武平七年相州鷓鴣泊魚盡飛去而水涸洪範五行傳曰急之所致魚陰類下人象也晏子曰河伯以水為國以魚為百姓水涸魚飛國亡人散之象

又後周大象元年六月陽武有鯉魚乘空而鬪

又開皇十七年大興城西南四里有袁村設佛會有老翁皓首白裙襦衣來食而去衆莫識追而觀之行二里許不復見但有一坡中有白魚長丈餘小魚從者無數人爭射之或弓折弦斷後竟中之剖其腹得稅飯始知此魚向老翁也又大業十二年淮陽郡驅人入子城鑿斷羅郎郭至女垣之下有穴其中得鯉魚長七尺餘昔魏嘉平四年魚集武庫屋上王肅以為魚生於水而充於屋水之物失其所也邊將殆棄甲之變

時則有家禍

魏志京房傳曰凡妖象其類足多者所任邪也京房易妖曰豕生人頭豕身者邑且亂亡高祖延興元年九月有司奏豫州刺史臨淮公王讓表有猪生子一頭二身八足世宗景明四年九月梁州上言犬豕交正始四年八月京師猪生子一頭四耳兩身八足延昌四

年七月徐州上言陽平戍猪生子頭面似人頂有肉髻體無毛

隋志開皇末渭南有沙門三人行投陲北雍本作頭陀法於人場圃之上夜見大豕來詣其所小豕從者十餘謂沙門曰阿練我欲得賢聖道猶負他一命言罷而去又開皇末渭南

有人寄宿他舍夜中聞二豕對語其一曰歲將盡阿爺明日殺我供歲何處避之一答曰可向水北姊家因相隨而去天將曉主人覺豕不得意是宿客而詰之宿客言狀主人如其言而得豕

時則有耳痾
時則有黑眚黑祥

宋志宋文帝元嘉二十六年三月幸京口有黑氣暴起南史元嘉三十年正月有青黑氣從東南來覆映宮上

隋志梁承聖三年六月有黑氣如龍見於殿內近黑祥也

又陳太建五年六月西北有黑雲屬地散如猪者十餘南史禎明二年四月鄆州南浦水黑如墨

魏志世祖始光二年正月夜天東南有黑氣廣一丈長十丈顯祖皇興三年正月河濟起黑雲廣數里掩東陽城上昏暗如夜世宗景明三年九月黑氣四塞

隋志齊後主時有桑門貌若狂人見鳥則向之作禮見沙門則毆辱之

維火沚水

隋志陳太建十四年七月江水赤如血自建康而至荊州禎明中江水赤自方州東至海洪範五行傳曰火沚水也禎明二年四月鄆州南浦水黑如墨

又後齊河清元年四月河濟清襄楷曰河諸候之象應濁反清諸侯將為天子之象

又後周大象元年六月咸陽池水變為血又大業三年武陽縣河清數里鏡澈十二年龍門又河清

次五事曰心維思之不容是謂不聖厥咎蒙齊志泰始七年明帝遣前淮南太守孫奉伯往淮陰監元會奉伯與太祖同寢夢上乘龍上天於下捉龍脚不得覺謂太祖曰堯州常

大庇生民弟不見也奉伯卒於宋又世祖年十三夢舉體生毛髮生至足又夢人指上所踐地曰周文王之田又夢虛空中飛又夢著孔雀羽衣庾溫云雀爵位也又夢鳳凰從天飛下青溪宅齋前兩翅相去十餘丈翼下有紫雲氣及在襄陽夢著桑屐行度太極殿階

庾溫云屐者連應木也臣桑桑字為四十而二點世祖年過此即帝位謂著屐為木行也屐有兩齒有聲是為明兩之齒至四十二而行即真矣及在鄆州夢人從天飛下頭插筆來畫上衣兩邊不言而去庾溫釋云畫者山龍華蟲也

南史簡文帝曰吾昨夢吞土試思之殷不害曰昔重耳饋塊卒反晉國陛下所夢將符是乎帝曰儻幽冥有徵冀斯言不妄後果有土

龍華蟲也

囊之禍

又陳後主夢黃衣圍城乃盡去繞城橘樹又德教學士沈君道夢殿前長人朱衣武冠頭出欄上攘臂怒曰那忽受叛蕭誤人事後主聞之忌二蕭故遠散其衆以巖爲東揚州刺史獻爲吳州刺史又初武帝始卽位其夜奉朝請史普直宿省夢有人自天而下導從數十至太極殿前北面執玉策金字曰陳氏五帝三十二年

北史河清四年有神見於後園萬壽堂前山穴中其體壯大不辨其面兩齒絕白長出於唇帝置宿嬪御已下七百人咸見焉帝又夢之又後主於華林園立貧窮村舍帝自弊衣爲乞食兒又爲窮兒之市躬自交易寫築西鄙諸城黑衣爲羌兵鼓噪陵之親率內參臨拒或實彎弓射人自晉陽東巡單馬馳驚衣解髮散而歸又好不急之務會一夜索蠋及旦得三升初河清末武成夢大蠋攻破鄴城故索境內蠋膏以絕之識者以後主名聲與蠋相協亡齊徵也

厥罰恆風 齊志思心傳曰心者土之像也思心不容其過在

齊亂失紀風於陽則爲陰於陰則爲大臣之象專恣而氣盛故罰常風心五事主猶土爲五行主也一曰陰陽相薄偏氣陽多爲風其甚也常風陰氣多者陰而不雨其甚也常陰一曰風暫起而書晦以應常陰同象也

宋志宋少帝景平二年正月朔旦暴風發殿庭會翻揚數十丈文帝元嘉二十六年二月壽陽驟雨有回風雲霧廣三十許步從南來

至城西回散滅當其衝者室屋樹木摧倒二十九年三月大風拔木飛瓦三十年正月大風拔木雨凍殺牛馬雷電晦冥武帝大明七年風吹初寧陵隧口左標折鍾山通天臺新成飛倒散落山澗前廢帝永光元年正月朔京邑大風明帝泰始二年三月京邑大風四月京邑大風五月京邑大風乙酉又大風九月京邑大風後廢帝元徽二年七月京邑大風三年三月京邑大風六月京邑大風四年十一月京邑大風五年三月京邑大風發屋折木六月京邑大風齊志建元元年十一月庚戌風夜暴起雲雷合冥從戌亥上來四年十一月甲寅酉時風起小駛至二更雪落風轉浪津永明四年二月丙寅巳時風迅急十一月己丑戌時風迅急從西北戌亥上來五年五月乙酉子時風迅急從西北戌亥上來七年正月丁卯陽徵陰賊之日時加子風起迅急從北方子丑上來暴疾浪津寅時止八年六月乙酉加子時風起迅急暴疾浪津發屋折木塵沙從西南未上來因雷雨須臾風微雨止九年七月甲寅陽羽廉貞之日時加亥風起迅急從東方暴疾彭勃浪津至乙卯陰賊時漸微名羽動羽九月乙丑時加未雷驟雨風起迅急暴疾浪津從西北戌上來十月壬辰陽羽姦邪之日時加丑風起從北方子丑上來暴疾浪津迅急塵埃五日寅時漸微名羽動宮十年正月辛巳陽商寬大之日時加寅風從西北上來暴疾浪津迅急揚

沙折木酉時止二月甲辰陽徵姦邪之日時加辰風迅急從西北亥上來暴疾浪津至酉時止三月丁酉陽徵廉貞之日時加未風從北方子丑上來迅急暴疾浪津戌時止七月庚申陰角貪狼之日時加午風從東北丑上來迅急浪津至辛酉巳時漸微十一年二月庚寅陽角廉貞之日時加亥風從西北亥上來迅急浪津丑時漸微爲角動角七月甲寅陽羽廉貞之日時加巳風從東北寅上來迅疾浪津發屋折木戊夜漸微爲羽動徵己巳陽角寬大之日時加未風從戌上來暴疾良久止爲角動商及宮建昌元年三月乙酉未時風起浪津暴急從北方上來應本傳替亂建武二年三年四年每秋七月八月輒大風三吳尤甚發屋折木殺人永元元年七月十二日大風京師十圍樹及官府居民屋皆拔倒
隋志梁天監六年八月戊戌大風折木承聖三年十一月癸未帝閱武於南城北風大急普天昏闇
又陳天嘉六年七月癸未大風起西南廣百餘步吹倒靈臺候樓太建十二年六月壬戌大風吹壞皋門中閹十二年九月夜又風發屋拔樹至德中大風吹倒朱雀門禎明三年六月丁巳大風自西北激濤水入石頭淮
魏志京房易傳曰衆逆同志至德乃潛厥異風太宗永興三年二月京師大風十一月又大風四年正月元會而大風晦冥乃罷五年

十一月京師大風起自西方神瑞元年四月
 京師大風二年正月京師大風世祖太延二
 年四月京師暴風宮牆倒殺數十人三年十
 二月京師大風揚沙折樹真君元年二月京
 師有黑風竟天廣五丈餘高宗和平二年三
 月京師大風晦冥高祖延興五年五月京師
 赤風太和二年七月武川鎮大風吹失六家
 羊角而上不知所在雍州赤風三年六月相
 州大風從西上來發屋折樹七年四月相豫
 二州大風八年三月冀定相三州大風四月
 濟光幽肆雍齊六州暴風九年六月濟洛肆
 相四州及靈邱廣昌鎮暴風折木十二年五
 月京師連日大風甲辰尤甚發屋拔樹六月
 京師大風十四年七月京師大風拔樹發屋
 二十三年八月徐州自甲寅至己未大風拔
 樹閏月河州暴風大雨雹世宗景明元年二
 月幽州暴風殺一百六十一人三年閏月京
 師大風拔樹發屋吹折閭闔門關九月幽岐
 梁東秦州暴風昏霧拔樹發屋四年三月司
 州之河北河東正平平陽大風拔樹正始元
 年七月東秦州暴風拔樹發屋二年二月有
 黑風羊角而上起於柔玄鎮蓋地一頃所過
 拔樹甲辰至於營州東入於海四年五月京
 師大風永平元年四月京師大風拔樹三年
 五月南秦州廣業仇池郡大風發屋拔樹延
 昌四年三月京師暴風從西北上來發屋折
 樹肅宗熙平二年九月瀛州暴風大雨自辛
 酉至於乙丑正光三年四月京師暴風大雨

發屋折樹四年四月京師大風孝昌二年五
 月京師暴風拔樹發屋吹平昌門扉壞永寧
 九層浮屠橙折前廢帝普泰元年夏大風雨
 吹普光寺門屋於地孝靜武定七年三月額
 川大風隋志後齊河清二年大風三旬乃止
 天統三年五月大風晝晦發屋拔樹四年六
 月大風拔木折樹七年三月大風起西北發
 屋拔樹五日乃止
 又開皇二十年十一月京師大風發屋拔樹
 秦隴壓死者千餘人地大震鼓皆應淨刈寺
 鐘三鳴佛殿門鎖自開銅像自出戶外鐘鼓
 自鳴者近鼓妖也揚雄以為人君不聽為衆
 所感空名得進則鼓妖見仁壽二年西河有
 胡人乘驪在道忽為迴風所飄并一車上千
 餘尺乃墜皆碎焉
 厥極凶短折時則有脂夜之妖
 隋志梁承聖二年十月丁卯大風晝晦天地
 昏暗近夜妖也南史天監二年十一月乙卯
 雷電大雨晦
 又陳頴明三年正月朔旦雲霧晦冥人鼻辛
 酸洪範五行傳曰王失中臣下強盛以蔽君
 明則雲陰
 南史太建四年九月壬辰晦夜明
 魏志班固說夜妖者雲氣並起而杳冥故與
 常風同象也溫而風則成螟螣之孽世宗正
 始元年六月乙巳晦八月甲辰晝晦
 隋志東魏武定四年冬大霧六日晝夜不解
 洪範五行傳曰晝而晦冥若夜者陰侵陽臣

將侵君之象也
 北史齊天統三年五月乙未大風晝晦發屋
 折樹
 隋志周大象二年尉遲迥敗於相州坑其黨
 與數萬人於游豫園其處每聞鬼夜哭聲
 又仁壽中仁壽宮及長城之下數聞鬼哭大
 業八年楊玄感作亂於東都尚書樊子蓋坑
 其黨與於長夏門外前後數萬泊于末年數
 聞其處鬼哭有呻吟之聲
 時則有華孽華當為夸夸蚘蟲之生於土而遊於土者
 隋志梁大同初大蝗籬門松柏葉皆盡洪範
 五行傳曰介蟲之孽與魚同占京房易飛候
 曰食祿不益聖化天視以蟲蟲無益於人而
 食萬物也是時公卿皆以虛濟為美不親職
 事無益食物之應也
 又陳後主時有張貴妃孔貴嬪並有國色稱
 為妖豔後主惑之寵冠宮掖每充侍從詩酒
 為娛一入後庭數旬不出荒淫侈靡莫知紀
 極府庫空竭頭會箕斂天下怨叛將士離心
 敵人鼓行而進莫有死戰之士女德之咎也
 及敗亡之際後主與孔姬俱投於井隋師執
 張貴妃而戮之以謝江東
 魏志鴻範論曰刑罰暴虐取利於下貪饕無
 厭以興師動衆取邑治城而失衆心則蟲為
 害矣高祖太和五年七月敦煌鎮蝗秋稼略
 盡六年七月青雍二州好妨害稼八月徐東
 徐兗濟平豫光七州平原枋頭廣阿臨濟四
 鎮蝗害稼七年四月相豫二州蝗害稼八年

三月冀幽相三州好妨害稼四月濟光幽肆齊平七州蝗六月乙巳相齊光青四州好妨害稼十六年十月癸巳相齊光青四州好妨害稼元年五月青齊徐兗光南青六州好妨害稼四年三月壬午河州大冥二麥無遺五月光州好妨害稼六月河州大蝗七月東萊郡好妨害稼正始元年六月夏司二州蝗害稼四年四月青州步屈蟲害棗花八月涇州黃鼠蝗蟲班蟲河州好妨班蟲涼州司州恆農郡蝗蟲並爲災永平元年六月涼州蝗害稼五年五月青州步屈蟲害棗花七月蝗蟲京師好妨八月青徐光三州好妨害稼三分食二肅宗熙平元年六月青齊光南青四州好妨害稼顯祖天安元年六月兗州有黑蟻與赤蟻交鬪長六十步廣四寸赤蟻斷頭而死黑主北赤主南高祖太和十年七月并州治中張萬壽表建興濩澤縣民賈日成以去四月中養蠶有絲網成幕中有卷物似絹帶長四尺廣三寸薄上復得黃繭二狀如履形世宗正始二年三月徐州蠶蛾食人廷殘者一百一十餘人死者二十二入

隋志後齊武平元年槐華而不結實槐三公之位也華而不實萎落之象又齊後主有寵姬馮小憐慧而有色能彈琵琶尤工歌舞後主惑之拜爲淑妃選綵女數千爲之羽從一女之飾動費千金帝從禽於三堆而周師大至邊吏告急相望於道帝欲班師小憐意不已更請合圍帝從之由是遲留而晉州遂陷

後與周師相遇於晉州之下坐小憐而失機者數矣因而國滅齊之士庶至今咎之又後周建德二年關中大蝗又開皇十六年并州蝗

時則有牛禍

宋志宋文帝元嘉三年司徒徐羨之大兒喬之行欲入廣莫門牛徑將入廷尉寺左右禁捉不能禁入方得出明日被收二十九年晉陵送牛角生右脅長八尺孝武帝大明三年廣州刺史費淹獻三角水牛

隋志梁武陵王紀祭城隍神將烹牛忽有赤蛇繞牛口牛禍也象類言之又爲龍蛇之孽魯宣公三年郊牛之口傷時以爲天下不享棄宣公也五行傳曰逆君道傷故有龍蛇之咎魏志洪範論易曰坤爲牛坤土也土氣亂則牛爲怪一曰牛禍其象宗廟將滅一曰轉輸煩則牛生禍世宗景明二年五月冀州上言長樂郡牛生犢一頭二面三口三目三耳

隋志後齊武平二年并州獻五足牛牛禍也又後周建德六年陽武有獸三狀如牛一黃一赤一黑赤者與黑者鬪久之黃者自傍觸之黑者死黃赤俱入於河近牛禍也

又大業初恆山有牛四腳膝上各生一蹄時則有心腹之病

隋志陳禎明三年隋師臨江後主從容而言曰齊兵三來周師再來無弗摧敗彼何爲者都官尚書孔範曰長江天塹古以爲限隔南北今日北軍豈能飛度耶臣每患官卑彼若

度來臣爲太尉矣後主大悅因奏妓縱酒賦詩不輟心腹之病也存亡之機定之俄頃君臣肝食不暇後主已不知懼孔範從而蕩之天奪其心曷能不敗陳國遂亡範亦遠徙又齊文宣帝嘗宴於東山投杯赫怒下詔西伐及陳甲兵之盛旣而泣謂羣臣曰黑衣非我所制卒不行有識者以帝精魄已亂知帝祚之永不帝後竟得心疾耽荒酒色性忽狂暴數年而崩武帝丁太后憂緋袍如故未幾登三臺置酒作樂侍者進白袍帝大怒投之臺下未幾而崩

時則有黃眚黃祥

宋志太始二年六月己卯日入後有黃白赤白氣東西竟天光明潤澤久乃消太始四年十一月辛未崇寧陵令上書言自大明八年至今四年二月宣太后陵明堂前後數有光及五色雲又芳香四滿又五采雲在松下狀如車蓋太始七年四月戊申夜京邑崇虛館堂前有黃氣狀如寶蓋高十許丈漸有五色道士陸修靜以聞又文帝元嘉十八年秋七月天有黃光洞照於地太子率更令何承天謂之榮光太平之祥上表稱慶南史景平二年二月天有雲五色占者以爲有兵南史齊永明八年六月丙申大雷雨黃光竟天照地狀如金隋志梁大同元年天雨土二年天雨灰其色黃近黃祥也京房易飛候曰聞善不及茲謂有知厥異黃厥咎龍厥災不嗣蔽賢絕道之咎也時帝自以爲聰明博達惡人勝

已又篤信佛法捨身為奴絕道蔽賢之罰天寶元年正月天雨黃沙二年簡文帝夢丸土而吞之尋為侯景所廢以土囊壓之而斃又陳後主時夢黃衣人圍城後主惡之邊城橘樹盡伐去之隋高祖受禪之後上下通服黃衣未幾隋師攻圍之應也

魏志世祖太平真君二年七月天有黃光洞照議者僉謂榮光也高宗興光元年二月有雲五色所謂景雲太平之應也景明二年六月有雲五色見於申酉之間出帝太昌元年六月初出有大黃氣如抱
隋志後周大象二年正月天雨黃土移時乃息

又開皇二年京師雨土

維金木水火土

齊志傳曰山之於地君之象也山崩君權損京陵易處世將變也陸轉為澤貴將為賤也又曰土氣亂者金木水火亂之

宋志宋文帝元嘉七年四月地震十二年四月京邑地震十五年七月地震十六年地震孝武帝大明二年四月地震大明六年七月地震有聲自河北來魯郡山搖地動彭城城女牆四百八十丈墜落屋室傾倒兗州地震泉涌二年不已明帝泰始二年四月地震四年七月東北有聲如雷地震明帝泰豫元年閏七月東北有聲如雷地震後廢帝元徽二年四月地震五年五月地震文帝元嘉二十五年青州城南地遠望見地中如水有影人馬百物皆見影中積年乃滅南史永初二年

七月地震

齊志建元二年夏廬陵石陽縣長溪水衝激山麓崩長六七丈下得柱千餘口皆十圍長者一丈短者八九尺頭題有古文字不可識江淹以問王儉儉云江東不閑隸書此秦漢時柱也永明二年秋始興曲江山崩壅底溪水成陂又建武二年二月丁巳地震永元元年七月地日夜十八震南史自此至來歲晝夜不止小屋多壞九月十五日地五震

隋志梁天監五年十一月京師地震木金水火土也普通三年正月建寧地震六年十二月地震中大通五年正月建康地震大同三年十一月建康地震三年十月建康地震是歲會稽山賊起七年二月建康地震九年閏正月地震太清三年四月建康地震再震南史普通二年八月始平郡石鼓村地自開成井方六尺有六寸深三十二丈大同二年都下地震生白毛長二尺又江陵先有九十九

洲古老相承云洲滿百當出天子桓玄為荊州刺史陰懷篡逆乃鑿破一洲以應百數隨而崩散宋文帝為宜郡王在蕃一洲自立俄而文帝纂統元凶之禍此洲還沒太清末年江揚之開浦復生一洲明年而梁元帝即位承聖末其洲與大岸相連竟九十九云

又陳永定二年五月建康地震太建四年十一月地震禎明元年正月地震

南史陳後主時建業城無故自壞
魏志洪範論曰地陰類大臣之象陰靜而不

當動動者臣下強盛將動而為害之應也太

宗泰常四年二月司州地震屋室盡搖動世祖太延二年十一月并州地震四年三月京師地震十一月幽寃二州地震真君元年五月河東地震高祖延興四年五月鴈門崎城有聲如雷自上西引十餘聲聲止地震十月京師地震太和元年四月京師地震五月統萬鎮地震有聲如雷閏月秦州地震殷殷有聲二年二月兗州地震七月并州地震有聲三年三月平州地震有聲如雷野雉皆雊十月京師地震四年五月并州地震五年二月秦州地震六年五月秦州地震有聲八月秦州地震有聲如雷乙未又震七年三月秦州地震有聲四月肆州地震有聲六月東雍州地震有聲八年十一月并州地震十年正月并州地震殷殷有聲閏月秦州地震二月京師地震丙寅又震秦州地震有聲三月京師及營州地震十九年二月光州地震東萊之牟平虞邱山陷五所一處有水二十年正月并州地震四月營州地震二十二年三月營州地震八月兗州地震九月并州地震二十三年六月京師地震世宗景明元年六月秦州地震四年正月涼州地震并州地震六月秦州地震十二月秦州地震正始元年四月京師地震六月京師地震二年九月恆州地震三年七月涼州地震殷殷有聲城門崩八月秦州地震永明元年春正月秦州地震九月青州地震殷殷有聲二年正月青州地震

當動動者臣下強盛將動而為害之應也太宗泰常四年二月司州地震屋室盡搖動世祖太延二年十一月并州地震四年三月京師地震十一月幽寃二州地震真君元年五月河東地震高祖延興四年五月鴈門崎城有聲如雷自上西引十餘聲聲止地震十月京師地震太和元年四月京師地震五月統萬鎮地震有聲如雷閏月秦州地震殷殷有聲二年二月兗州地震七月并州地震有聲三年三月平州地震有聲如雷野雉皆雊十月京師地震四年五月并州地震五年二月秦州地震六年五月秦州地震有聲八月秦州地震有聲如雷乙未又震七年三月秦州地震有聲四月肆州地震有聲六月東雍州地震有聲八年十一月并州地震十年正月并州地震殷殷有聲閏月秦州地震二月京師地震丙寅又震秦州地震有聲三月京師及營州地震十九年二月光州地震東萊之牟平虞邱山陷五所一處有水二十年正月并州地震四月營州地震二十二年三月營州地震八月兗州地震九月并州地震二十三年六月京師地震世宗景明元年六月秦州地震四年正月涼州地震并州地震六月秦州地震十二月秦州地震正始元年四月京師地震六月京師地震二年九月恆州地震三年七月涼州地震殷殷有聲城門崩八月秦州地震永明元年春正月秦州地震九月青州地震殷殷有聲二年正月青州地震

四年五月恆定二州地震殷殷有聲十月恆州地震有聲如雷延昌元年四月京師及并朔相冀定瀛六州地震恆州之繁時桑乾靈邱肆州之秀容鴈門地震陷裂山崩泉湧殺五千三百一十人傷者二千七百二十二

牛馬雜畜死傷者三千餘十月秦州地震有聲十一月定肆二州地震十二月京師地震東北有聲二年三月濟州地震有聲四月京師地震三年正月有司奏肆州上言秀容郡敷城縣自延昌二年四月地震於今不止四年正月華州地震十一月地震從西北來般

般有聲丁酉又地震從東北來肅宗熙平二年十二月秦州地震有聲正光二年六月秦州地震有聲東北引三年六月徐州地震孝靜武定三年冬并州地震七年夏并州鄉郡地震又洪範傳曰山陽君也水陰民也天戒若曰君道崩壞百姓將失其所也太祖天錫

六年春三月恆山崩世祖太延四年四月華山崩世宗景明元年五月齊州山在縣太陰山崩飛泉湧出殺一百五十九人四年十一月恆山崩正始元年十一月恆山崩延昌三年八月齊州上言泰山崩頽石湧泉十七處

隋志東魏武定二年十一月西河地陷又後齊河清二年并州地震又後周建德二年涼州地頻震城郭多壞地裂出泉

北史周建德六年青城門無故自崩隋志開皇十四年五月京師地震二十年十

一月天下地震仁壽二年四月岐雍地震九月隴西地震三年梁州就谷山崩大業七年砥柱山崩壅河逆流數十里又開皇二十年立晉王廣爲太子其夜烈風大雪地震山崩民舍多壞壓死百餘口

王之不極是謂不建厥咎齊志傳曰皇之不極是謂不建其咎在霧亂失聽故厥咎霧思心之咎亦霧天者正萬物之始王者正萬物之始失中則害天氣類相動也天者轉於下而運於上雲者起於山而彌於天天氣動則其象應故厥罰常陰王者失中臣下強盛而蔽君明則雲陰亦衆多而蔽天光也

南史東昏偏信蔣侯神迎來入宮晝夜禱左右朱光尙詐云見神動輒語啓並云降福始安之中遂加位相國末又號爲靈帝車服羽儀一依王者又曲信小祠日有十數師巫魔媼迎送紛紜光尙輒託云神意范雲謂光尙曰君是天下要人常思百全計光尙曰至尊不可諫正當託鬼神以達意耳後東入樂游

人馬忽驚以問光尙光尙曰尙見先帝大曠不許數出帝大怒拔刀與光尙等尋覓既不見處乃縛菰爲明帝形北向斬之懸首苑門上又帝著烏帽袴褶並備羽儀登南掖門臨望又虛設鎧馬齎仗千人皆張弓拔白出東掖門稱蔣王出盪又受刀敕等教著五音兒

衣登城望戰還與御刀左右及六宮於華光殿立軍壘以金玉爲鎧仗親自臨陣詐被創勢以板擗將去以此厭勝

齊志建元四年十月丙午日入後土霧勃勃

如火烟永明二年十一月己亥四面土霧入人眼鼻至辛丑止二年十一月丙子日出後及日入後四面土霧勃勃如火烟六年十一月庚戌丙夜土霞竟入昏塞濃厚至六日未時小開到甲夜仍復濃密勃勃如火烟辛慘

入人眼鼻八年十月壬申夜土霞竟天濃厚勃勃如火烟氣入人眼鼻至九日辰時開除九年十月丙辰晝夜恆昏霧勃勃如火烟其氣辛酸入人眼鼻兼日色赤黃至四日甲夜開除十年正月辛酉西初四面土霞勃勃如火烟其氣辛慘入人眼鼻

南史天監十八年四月帝於無礙殿受佛戒又帝創同泰寺至是開大通門以對寺之南門取反語以協同泰自是晨夕講義多由此門三月辛未幸寺捨身甲戌還宮大赦改元大通以符寺及門名又中大通元年九月幸同泰寺設四部無遮大會上釋御服披法衣

行清淨大捨以省爲房素牀瓦器乘小車私人執役甲午升講堂法坐爲四部大眾開涅槃經題癸卯羣臣以錢一億萬奉贖皇帝善薩大捨僧衆默許乙巳百辟詣寺東門奉表請還臨宸極三請乃許帝三答書前後稱頓首冬十月己酉又設四部無遮大會道俗

五萬餘人會畢帝御金輅還宮二年四月幸同泰寺設平等會三年幸同泰寺升法座爲四部衆說涅槃經凡八日十一月又幸同泰寺升法座爲四部衆說般若經迄于十二月

五年二月幸同泰寺設四部大會升法座發

金字般若經題大同元年三月幸同泰寺設無遮大會四月幸同泰寺鑄十方銀像并設無礙會二年三月幸同泰寺設平等法會九月十月皆幸同泰寺設無礙法會三年幸同泰寺鑄十方金銅佛像設無礙法會幸阿育王寺設無礙法喜食中大同元年三月幸同泰寺講金字三慧經仍施身夏四月丙戌皇太子以下奉贖仍於同泰寺解設法會大赦改元是夜同泰寺災太清元年三月幸同泰寺設無遮大會上釋御服法衣行清淨大捨名曰羯磨以五明殿為房設素木牀葛帳土瓦器乘小輿私人執役乘輿法服一皆屏除帝升光嚴殿講堂坐師子講金字三慧經捨身夏四月庚寅羣臣以錢一億萬奉贖皇帝菩薩僧衆默許戊寅百辟詣鳳莊門奉表三請三答頓首並如中大通元年故事丁亥服袞冕御輦還宮幸太極殿如即位禮帝為法事人人讚善莫不從風或刺血灑地或刺血書經穿心然燈坐禪不食及太清元年帝捨身光嚴重雲殿游仙化生皆震動三日乃止當時謂之祥瑞識者以非動而動在洪範為妖以比石季龍之敗殿壁畫人頸皆縮入頭之類時海中浮骨山去餘姚岸可千餘里上有女人年三百歲有女官道士四五百年並出百但在山學道遣使獻紅席帝方捨身時其使適至云此草常有紅鳥居下故以為名觀其圖狀則鸞鳥也時有男子不知何許人於大衆中自割身以飴飢鳥血流徧體

而顏色不變又沙門智泉鐵鉤掛體以然千燈一日一夜端坐不動開講日有三足鳥集殿之東戶自戶適於西南縣楣三飛三集白雀一見於重雲閣前連理樹又有五色雲浮於華林園昆明池上帝既流通益甚境內化之遂至喪亡云

又南史陳後主禎明三年正月乙丑朔朝會大霧四塞入人鼻皆辛酸

魏志班固說上不寬大包容臣下則不能居聖位貌言視聽以心為主四者皆失則區瞽無識故其咎霧世祖太延四年正月雨土如霧於洛陽高祖太和十二年十一月土霧竟天六日不開到甲夜仍復濃密勃勃如火烟

辛慘人鼻世宗景明三年二月秦州黃霧雨土覆地八月濁氣四塞四年八月涼州雨土覆地亦如霧正平二年正月夜陰霧四塞初

黑後赤三年正月土霧四塞九月黑霧四塞延昌元年二月黃霧蔽塞

北史齊武平中每災異寇盜水旱亦不自貶損唯諸處設齋以此為修德雅信巫覡祈禱無方鑿晉陽西山為大佛像一夜燃油萬盆

光照宮內又為胡昭儀起大慈寺未成改為穆皇大寶林寺窮極工巧運石填泉勞費億計人牛死者不可勝紀

厥罰恆陰

宋志宋後廢帝元徽三年四月連陰不雨八月多陰

隋志開皇二十年十月久陰不雨

厥極弱時則有射妖

隋志東魏武定四年後齊神武作宰親率諸軍攻西魏於玉壁其年十一月帝不豫班師將士震懼皆曰韋孝寬以定功弩射殺丞相西魏下令國中曰勁弩一發凶身自殞神武聞而惡之其疾暴增近射妖也

又齊武平後主自并州還鄴至八公嶺夜與左右歌而行有一人忽發狂意後主以為狐媚伏草中彎弓而射之傷數人幾中後主後主執而斬之其人不自覺也

北史文宣會幸晉陽夜宿杠門嶺嶺有數株柏樹皆將千年枝葉嫩茂似有神物所託時帝已被酒向嶺瞋罵射中一株未幾立枯而死

時則有龍蛇之孽

宋志宋武帝永初元年七月青龍見義興陽羨八月青龍二見南郡江陵文帝元嘉十三年九月己酉會稽郡西南向曉忽大光明有青龍騰躍凌雲久而後滅吳興諸處並以其日同見光景揚州刺史彭城王義康以聞二十一年十月己丑永嘉永寧見黃龍自雲而下太守臧藝以聞二十五年五月丁丑黑龍見玄武湖北苑丞王世宗以聞五月戊戌黑龍見玄武湖北隈揚州野吏張立之以聞

八月辛亥黃龍見會稽太守孟頤以聞廣陵有龍自湖水中升天百姓皆見孝武帝孝建二年七月癸丑黃龍見石頭城外水濱中護軍湘東王彧以聞三年五月己未龍見臨川

軍湘東王彧以聞三年五月己未龍見臨川

軍湘東王彧以聞三年五月己未龍見臨川

軍湘東王彧以聞三年五月己未龍見臨川

軍湘東王彧以聞三年五月己未龍見臨川

軍湘東王彧以聞三年五月己未龍見臨川

軍湘東王彧以聞三年五月己未龍見臨川

郡江州刺史東海王禕以聞孝武大明元年五月癸亥黑龍見晉陵占石村改村爲津里齊志元徽三年太祖在清溪宅齋前池中忽揚波起浪湧水如山有金石響須臾有青龍從池中出左右皆見之昇明元年青龍見齊郡建元四年青龍見順宋本譚作從陽郡清水縣平泉湖中永明七年黃龍見曲江縣黃池中一宿二日永興二年山上雲幃四塞頃有玄黃五色如龍長十餘丈從西北升天南史永元三年七月丙辰龍鬪於建康淮激水五里

隋志梁天監二年北梁州潭中有龍鬪瀆霧數里龍蛇之孽洪範五行傳曰龍獸之難害者也天之類君之象天氣害君道傷則龍亦害鬪者兵革之象也京房易飛候曰衆心不安厥妖龍鬪普通五年六月龍鬪於曲阿王陂因西行至建陵城所經之處樹木皆折開數十丈時帝專以講經爲務不從耕戰太清元年黎州水中又有龍鬪波浪湧起雲霧四合而見白龍南走黑龍隨大同十年夏有龍夜因雷而墮延陵人家井中明且視之大如驢將以戟刺之俄見庭中及室中各有大蛇如數百斛船家人奔走南史承聖二年三月有兩龍見湘州西江三年主衣庫見黑蛇長丈許數十小蛇隨之舉頭高丈餘南望俄失所在帝又與宮人幸玄洲苑復見大蛇盤屈於前羣小蛇遶之並黑色帝惡之宮人曰此非怪也恐是錢龍帝敕所司即日取數千萬

錢鎮於蛇處以厭之又退居棲心省又有蛇從屋墮落帝帽上忽然便失又龍光殿上所御肩輿復見小蛇縈屈輿中以頭駕夾膝前金龍頭上見人走去逐之不及城壕中龍騰出煥爛五色疎躍入雲六七小龍相隨飛去羣魚騰躍墜死於陸道龍處爲窟若數百斛圖舊大城上常有紫氣至時稍復消歇初二龍自南郡城西升天百姓聚觀五采分明江陵父老竊相泣曰昔年龍出建康淮西天下大亂今復有焉禍至無日矣

又陳太建十一年三月龍見南兗州池中南史永定三年正月大雪且太極殿前有龍跡見後主時青龍出建陽門 涌又見大蛇中分首尾各走

魏志洪範論曰龍鱗蟲也生於水雲亦水之象陰氣盛故其象至也人君下悖人倫上亂天道必有篡殺之禍世祖神鼎三年三月有白龍二見於京師人家井中真君六年二月丙辰有白龍見於京師人家井中肅宗正光元年八月有黑龍如狗南走至宣陽門躍而上穿門樓下而出莊帝永安二年晉陽龍見於井中久不去前廢帝普泰元年四月甲寅有龍跡自宣陽門西出復入城乙卯羣臣入賀帝曰國將興聽於民將亡聽於神但當君臣上下克己爲治未足恃此爲慶

隋志東魏武安元年年有大蛇見武牢城北史天平二年龍見并州人家井中

又後齊天保九年有龍長七八丈見齊州大

堂河清元年龍見濟州浴堂中天統四年貴鄉人伐枯樹得一黃龍折腳死於孔中武平三年龍見邯鄲井其氣五色屬天又見汲郡佛寺澗井中七年并州招遠樓下有赤蛇與黑蛇鬪數日赤蛇死赤齊尚色黑周尚色鬪而死滅亡之象也琅邪王儼壞北宮中白馬浮圖石趙時澄公所建見白蛇長數丈迴旋失所在

又後周建德五年黑龍見於亳州而死

又開皇七年相州有桑門變爲蛇尾繞樹而自抽長二丈許又仁壽四年龍見代州總管府井中其龍或變爲鐵馬甲士彎弓上射之象

時則有馬禍齊志傳曰易曰乾爲馬逆天氣馬多死故曰有

馬禍 曰馬者兵象也將有寇戎之事故馬爲怪

齊志建昌四年王晏出至草市馬驚走鼓布從車而歸十餘日晏誅建武中南岸有一蘭馬走逐路止女子女子窘急走入人家牀下避之馬終不置發牀食女子股脚間肉都盡禁司以聞敕殺此馬是後頻有寇賊

隋志侯景僭尊號於江南每將戰其所乘白馬長鳴蹙足者輒勝垂頭者輒不利西州之役馬臥不起昇拜請且箠之竟不動近馬禍也

又陳太建五年衡州馬生角洪範五行傳曰馬生角兵之象敗亡之表也

魏志洪範傳曰馬者兵象也將有寇戎之事故馬爲怪也肅宗熙平二年十一月辛未恆

州送馬駒肉尾長一尺驥處不生毛正光元年九月沃野鎮官馬為蟲入耳死者十四五蟲似蠅長五寸已下大如櫛

隋志齊天保中廣宗有馬兩耳間生角如羊尾

又大業四年太原廐馬死者大半帝怒遣使案問主者曰每夜廐中馬無故自驚因而致死帝令巫者視之巫者知帝將有遼東之役因希旨言曰先帝令楊素史萬歲取之將鬼兵以伐遼東也帝大悅因釋主者十一年河東扶風三郡並有馬角長數寸義寧元年帝在江都宮龍廐馬無故而死旬日死至數百匹

時則有下人伐上之病齊志京房易傳曰生子二曾以上民謀其主三手以上臣謀其主二口以上國見驚以兵三耳以上是為多聽國事無定二鼻以上國主久病三足三臂以上天下有兵其類甚多蓋以象占之按此所謂人病也

宋志宋文帝元嘉十七年劉斌為吳郡婁縣有一女忽夜乘風雨悅忽至郡城內自覺去家正炊頃衣不沾濡曉在門上求通言我天使也斌令前因曰府君宜起迎我當大富貴不爾必有凶禍斌問所以來亦不自知也謂是狂人以付獄符其家迎之數日乃得去後二十日許斌誅孝武帝大明中張暢為會稽郡妾懷孕兒於腹中啼聲聞於外暢尋死大明末荊州武寧縣人楊始歡妻於腹中生女兒此兒至今尚存明帝泰豫元年正月巨人

見太子西池水上跡長三尺餘後廢帝元徽中南東莞徐坦妻懷孕兒在腹中有聲元徽中暨陽縣女人於黃山穴中得二卵如斗大剖視有人形又元嘉四年五月京師疾疫孝武帝大明元年四月京師疾疫四年四月京邑疾疫

齊志永明五年吳興東遷民吳休之家女人雙生二兒胸以下齊以上合南史梁武伐郢郢城有數百毛人踰堞且泣因投黃鵠磯蓋城之精也元帝承聖元年天門山獲野人出山三日而死隋志大寶二年京口人于藏兒年五歲登城西南角大樓打鼓作長江槳鼓兵象也又陳永定三年有人長三丈見羅浮山小石樓通身潔白衣服楚麗

北史聖武皇帝諱諒汾營田於山澤欵見輶輶自天而下既至見美婦人自稱天女受命相偶且日請還期年周時復會於此言終而別及期帝至先田處果見天女以所生男授帝曰此君之子也當世為帝王語訖而去即始祖神元皇帝也故時人諺曰諒汾皇帝無婦家力微皇帝無舅家又太武帝太延元年有鄙婦人持方寸玉印詣潞縣侯孫家既而亡去莫知所在印有三字為龍鳥之形要妙奇巧不類人迹文曰旱疫平又齊文宣帝時霍州發楚王女家尸如生焉得珠襦玉匣帝珍之還以斂焉又河清四年始將傳政於太子使內參乘子尚乘驛送詔

書於鄴子尚出晉陽城見人騎隨後忽失之尚未至鄴而其言已布矣武平四年四月祈皇祠壇壇絕之內忽有車軌之轍案驗傍無人跡不知車所從來

隋志開皇六年霍州有老翁化為猛獸又仁壽四年有人長數丈見於應門其迹長四尺五寸大業元年雁門人房回安母年百歲額上生角長二寸四年雁門宋谷村有婦生一肉卵大如斗埋之後數日所埋處雲霧盡合從地雷震而上視之洞穴失卵所在六年趙郡李來王家婢產一物大如卵六年正月朔旦有盜白衣練裙襦手持香花自稱彌勒佛出世入建國門奪衛士仗將為亂齊王暕遇而斬之八年有澄公者若狂人於東都大叫唱賊帝聞而惡之十二年澄公又叫賊李密逼東都孟讓燒豐都市而去九年帝在高陽唐縣人宋子賢善為幻術每夜樓上有光明能變作佛形自稱彌勒出世又懸大鏡於堂上紙素上畫為蛇為獸及人形有人來禮謁者轉側其鏡遣觀來生形像或映見紙上蛇形子賢輒告云此罪業也當更禮念又令禮謁乃轉人形示之遠近惑信日數百千人遂潛謀作亂將為無遮佛會因舉兵欲襲擊乘輿事泄鷹揚郎將以兵捕之夜至其所遠其所居但見火坑兵不敢進郎將曰此地素無坑止妖妄耳及進無復火矣遂擒斬之并坐其黨與千餘家其後復有桑門向海明於扶風自稱彌勒佛出世潛謀逆亂人有飯

心者輒獲吉夢由是人皆惑之三輔之士翕然稱爲大聖因舉兵反衆至數萬官軍擊破之

時則有日月亂行星辰逆行維五位復建辟厥診

南史永初三年十一月有星孛於營室景平

元年正月有星孛於東壁十月又孛於氐元

嘉十九年九月有客星在北斗因爲彗歷文

昌五車畢天節天苑季冬乃滅二十六年十

月彗見太微二十八年四月彗星見昴六月

又見太微帝座

齊志記七政陵犯流星雜占與諸史同是欲

使諸緯別擇一無星之天而行也其偵甚矣

故不載惟南史永元三年二月蚩尤旗見長

星見竟天

南史普通元年九月有星晨見東方光爛如

火中大通五年正月長星見

南史天嘉六年六月彗星見上台北光大二

年六月彗星見太建六年四月彗星見七年

四月有星孛於大角

魏志皇始元年六月有星彗於髦頭天興三

年三月有星孛於奎神瑞二年四月有星孛

於天市五月彗出天市掃帝座三年九月彗

星孛北斗十二月又出天津泰常七年二月

有星孛於虛危八年正月彗出奎南太延二

年五月星孛於房眞君三年九月星孛於天

平元年五月又見於卷舌六月逼帝座七月

犯上相出端門興安二年二月有星孛西方

太安四年十一月長星見奎和平元年十月

又見天倉二年三月又出天津五年十一月

又出織女正始四年七月星孛於東北正光

元年九月彗見東方永安三年七月彗晨出

東北天平二年星孛於太微興和四年十月

彗見南斗

北史天統元年六月彗出文昌東北

北史保定五年六月彗出三台經文昌上將

紫宮入苑天和三年六月星孛於東井

北史開皇八年十月有星孛於牽牛十四年

十一月有星孛於角亢隋煬帝本紀大業三

年長星出東壁二月彗見奎五月星孛於文

昌四年九月彗出五車十二年九月枉矢出

北斗十三年九月彗見營室

又曰田猶不宿飲食不享出入不節奪民農時及

有姦謀則木不曲直

宋明帝泰始二年五月丙午南琅邪臨沂黃

城山道士盛道度堂屋一柱自然夜光照室

內此木失其性也或云木腐自光廢帝昇明

元年吳興餘姚舍亭禾藿樹生李實禾藿樹

民間所謂胡頹樹也宋文帝元嘉八年四月

乙亥東莞宮縣松樹連理太守劉玄以聞又

有木連理生東安新泰縣九年六月木連理

生營陽冷道太守展禽以聞十二年二月丁

卯南郡江陵庾和園甘樹連理荊州刺史臨

川王義慶以獻三月馬頭濟陽柞樹連理豫

州刺史長沙王義欣以聞十四年二月宮內

聞南郡江陵光祿之園甘李二連理十五年
二月太子家令劉徵園中林檎樹連理徵以
聞十七年七月武昌崇讓鄉程僊愛家候風
木連理江州刺史臨川王義慶以聞十月尋
陽弘農祐幾湖芙蓉連理臨川王義慶以聞
十八年十二月木連理生歷陽劉成之家南
豫州刺史武陵王駿以聞二十年七月盱眙
考城縣柞樹二株連理南兗州刺史臨川王
義慶以聞八月木連理生汝陰豫州刺史劉
遵考以聞二十一年木連理生歷陽烏江南
豫州刺史武陵王駿以聞木連理生晉陽無
錫南徐州刺史南譙王義宣以聞二十二年
七月辛巳南頓櫟連理豫州刺史趙伯符以
聞九月木連理生建康建康令張永以聞木
連理生武昌江州刺史廬陵王紹以聞二十
三年二月辛亥木連理生南陰柔縣太守以
聞木連理生淮南當塗揚州刺史始興王濬
以聞二十四年二月壬午臨川王第梨樹連
理臨川王□以聞七月壬子晉陵無錫穀櫟
樹連理南徐州刺史廣陵王誕以聞七月乙
卯木連理生會稽諸暨揚州刺史始興王濬
以聞會稽太守楊玄保上改連理所生處康
亭村爲木連理村七月乙卯臨川王第梨樹
連理臨川王□以聞二十五年四月戊辰木
連理生晉陽南徐州刺史廣陵王誕以聞二
十八年正月戊子木連理生尋陽柴桑又生
州城內江州刺史建平王宏以聞二十九年
十月丁未木連理生南琅邪太守劉成以聞

孝武帝孝建二年三月己酉木連理生南郡江陵荊州刺史朱脩之以聞三年五月木連理生北海都昌冀州刺史垣護之以聞七月癸未木連理生歷陽歷陽太守袁敞以聞孝武帝大明元年正月乙亥木連理生高平二月壬寅華林園雙橘樹連理九月乙丑華林園梨樹連理十月丁丑朔木連理生豫章南昌二年四月辛丑木連理生汝南豫州刺史宗慤以聞三年九月甲午木連理生丹陽秣陵材官將軍范悅時以聞四年三月丁亥木連理生華林園曜靈殿北四月壬子木連理生華林園日觀臺北六月戊戌木連理生會稽山陰揚州刺史西陽王子尚以聞五年閏九月木連理生邊城豫州刺史垣護之以聞十二月戊寅淮南松木連理豫州刺史尋陽王子房以聞六年二月乙丑木連理生晉陵南徐州刺史新安王子鸞以聞四月戊辰木連理生營陽湘州刺史建安王休仁以聞八月乙丑木連理生彭城城內徐州刺史王玄謨以聞七年正月己酉珊瑚連理生鬱林始安太守劉劭以聞明帝泰始二年七月木連理生丹陽秣陵四年三月庚戌太子西池冬生樹連理園丞周禽猗以獻六年四月丙午木連理生會稽永興太守蔡興宗以聞十二月壬辰木連理生豫章南昌太守劉悛之以聞七年二月戊寅木連理生吳郡錢唐太守王延之以聞昇明二年木連理生豫州界內史劉懷珍以聞

南齊志宋泰豫元年京師祇洎寺皂莢樹枯死昇明末忽更生花葉建元元年朱爵桁華表柱生枝葉建元初李子生毛二年武陵沅頭都尉治有桑樹方冬生葉四年巴州城西鼓樓脚柏柱數百年忽生花永明六年石子岡柏木長二尺四寸半化為石永明中大桁一船無故自沉槽中無水隆昌元年廬陵王子卿齋屋梁柱際無故出血建武初始安王遙光治廟截東安寺屋以直廟垣截梁水出如淚 又昇明二年四月昌國縣徐萬年門下棠樹連理九月豫州萬歲澗廣數丈有樹連理隔澗騰枝相通越壑跨水為一幹建元二年九月有司奏上虞縣楓樹連理兩根相去九尺雙株均聳去地九尺合成一幹故鄆縣楓樹連理兩株相去七尺大八圍去地一丈仍相合為樹泝如一木山陽縣界若邪村有一槐木合為連理淮陰縣建業寺梨樹連理建康縣梨樹耀榱一本作耀榱五圍連理六枝永明元年五月木連理生安成新榆縣又生南梁陳縣閏月瑒明殿外關南槐樹連理八月鹽官縣內樂村木連理二年七月烏程縣陳文則家榿樹連理七月新治縣槐栗二木合生異根連理去地數尺中央小開上復為一三年正月安城縣榆樹二株連理二月安陽縣梓樹連理九月句陽縣之穀山榿樹連理異根雙挺共杪為一十二月永寧左郡楠木連理四年二月秣陵縣高天明園中李樹連理生高三尺五寸兩枝別生復高三尺

復為一幹五年正月秣陵縣華僧秀園中四樹連理六年四月江寧縣北界賴鄉齊平里三成邏門外路東太常蕭惠基園榿樹二株連理其高相去二尺南大北小小者傾柯南附合為一樹枝葉繁茂圓密如蓋七年江寧縣李樹二株連理兩根相去一丈五尺八年巴陵郡樹連理四株三月武陵白沙成槐木連理相去五尺俱高三尺東西二枝合而通柯十二月柴桑縣陶委天家樹連理又永明五年三陰縣孔廣家園榿樹十二層會稽太守隨王子隆獻之種芳林園鳳光殿西九年秣陵縣鬪場里安明寺有古樹衆僧改架屋宇伐以為薪剖樹木裏自然有法大德三字始與郡本無榿樹調味有闕世祖在郡堂屋後忽生一株

魏志太祖天興三年四月有木連理生於代郡天門關之路左八月渤海言脩縣東光縣木連理各一十二月豫州上言木連理生於河內之沁縣四年春河內郡木連理二八月魏郡上言內黃縣木連理太宗泰常元年十月范陽郡上言木連理十一月常山郡上言木連理三年正月渤海言東光縣木連理八月廣陵郡上言木連理世祖神麩四年九月滎陽郡上言木連理延和二年三月樓煩南山木連理三年九月上谷郡上言木連理太延元年二月魏郡上言木連理五年二月遼西上言木連理高祖延興元年十一月秘書令楊崇奏鍾律郎李生於京師見長生

連理樹承明元年九月并州上言木連理相
去一丈二尺中有五枝相連太和元年三月
冀州上言木連理十七年六月京師木連理
十八年十月河南上言鞏縣木連理二十三
年十月并州上言百節連理生縣壘山濟州
上言木連理十二月瀛州上言木連理世宗
景明二年正月瀛州上言平舒縣木連理三
年正月潁川郡上言木連理二月平陽郡上
言襄陵縣木連理四月荊州上言南陽宛縣
木連理六月徐州上言東海木連理十月秦
州上言南稻新興二縣木連理各一四年二
月趙平郡上言鶉觚縣木連理二月齊郡上
言臨淄縣木連理四月汾州上言五城郡木
連理五月青州上言莒縣木連理六月恆農
盧氏縣木連理是月徐州上言梁郡下邑縣
木連理九月秦州上言當亭四縣各木連
理正始元年五月司州上言滎陽京縣木連
理六月京師西苑木連理七月河東郡上言
聞喜縣木連理八月河南郡上言慈水濱木
連理十月恆農郡上言嶠縣木連理十二月
涼州上言石城縣木連理二年正月汾州上
言平昌縣木連理二月司州上言潁川陽翟
縣木連理三年六月汾州上言永安縣木連
理是月京師木連理七月潁川陽翟縣上言
木連理是月建德郡上言石城縣木連理永
平元年四月司州上言潁川郡木連理二年
四月司州上言恆農北陝縣木連理三年十
一月夏州上言橫風山木連理延昌二年正

月徐州上言建陵戍木連理三年正月司州
上言軹縣木連理四年三月冀州上言信都
縣木連理六月京師木連理九月雍州上言
鄠縣木連理肅宗熙平元年正月光州上言
曲城縣木連理二年十一月京師木連理十
二月敦煌鎮上言晉昌戍木連理神龜元年
正月汾州上言永安縣木連理三月滄州上
言饒安縣木連理八月燕州上言上谷縣木
連理九月秦州上言隴西之武陽山木連理
二年六月夏州上言山鹿縣木連理正光元
年五月并州上言上黨東山谷中木連理十
一月齊州上言濟南郡靈壽山木連理二年
六月齊州上言魏郡逢陵縣木連理二年二
月涼州上言榆中縣木連理三月青州上言
平昌縣木連理八月徐州上言龍亢戍東木
連理二四年二月揚州上言汝陰縣木連理
八月涼州上言顯美縣木連理孝昌元年十
月魏郡元城縣木連理孝靜天平二年四月
臨水郡木連理七月魏郡木連理三年五月
司州上言清河縣木連理四年六月廣平郡
上言木連理八月并州上言木連理元象元
年二月洛州上言木連理五月林慮縣上言
木連理八月上黨郡上言木連理興和元年
九月有司奏西山採材司馬張神和上言司
容谷木連理二年四月光州上言盧鄉縣木
連理武定元年閏月西兗州上言濟陰郡木
連理九月齊獻武王上言并州木連理三年
九月瀛州上言河間郡木連理五年十一月

汾州上言木連理六年五月晉州上言木連
理八年四月青州上言齊郡木連理
隋志齊後主武平五年鄴城東青桐樹有如
人狀京房易傳曰王德衰下人將起則有木
生如人狀七年宮中有樹大數圍夜半無故
自拔
又隋開皇八年四月幽州人家以白楊木懸
竈上積十餘年忽生三條皆長三尺餘甚鮮
茂仁壽二年春整屋人以楊木爲屋梁生三
條長二尺仁壽元年十月蘭州楊樹上松生
高三尺六節十二枝宋志曰松不改柯易葉
楊者危脆之木此永久之業將集危亡之地
也四年八月河間柳樹四株無故枯落既而
花葉復生京房易飛候謂之曰木再榮
棄法律逐功臣殺太子以妾爲妻則火不炎上齊
志火南燭光輝出炎輪爲明者也人君向明而治蓋取其
象以知人爲分讒佞既遠羣賢在位則爲明而火氣從矣
人君疑惑棄法律不誅讒邪則讒口行內間骨肉外諫忠
臣至殺太子逐功臣以妾爲妻則火失其性上炎宗廟下
災府樹內燭本朝外燭觀雖與師衆不能救也隋志洪
範五行傳曰火者南方陽光爲明也人君向南蓋取象也
昔者聖帝明王貞辰攝袂南面而聽斷天下攬海內之雄
俊積之於朝以續聰明推邪佞之偽臣投之於野以通壅
塞以順火氣夫不明之君惑於讒口白黑雜揉代相是非
衆邪並進人君疑惑棄法律問骨肉殺太子逐功臣以孽
代宗則火失其性
宋志宋文帝元嘉五年正月戊子京邑大火
七年十二月乙亥京邑火延燒太社北牆二

十九年三月壬午京邑大火風雷甚壯後廢帝元徽三年正月己巳京邑大火三月戊辰京邑大火燒二岸數千家南史永明十一年七月先是魏地謠言赤火南流喪南國是歲有沙門從北齋此火而至色赤於常火而微云以療疾貴賤爭取之多得其驗二十餘日都下大盛咸云聖火詔禁之不止

齊志永明三年正月甲夜西北有野火光上生精西北有四東北有一其長七八尺黃赤色三月庚午丙夜北面有野火生精長六尺戊夜又有一枚長五尺並黃赤色四年正月丁亥夜有火精三處閏月丁巳夜有火精四處十二月辛酉夜東南有野火精二枚五年十二月丙寅夜西北有野火火生精一枚長三尺黃白色六年十一月戊申夜西南及北三面有野火火生精九枚並長二尺黃赤色九年二月丙寅甲夜北面有野火火生精二枚西北一枚並長三尺須臾消永元二年八月宮內火燒西齋瑋儀殿及昭陽顯陽殿北至華林牆西及祕閣北屋三千餘間京房易傳曰君不思想厥妖火燒宮祕閣與春秋宣榭火同天意若曰既無紀綱何用典文爲也南史惟東閣內明帝舊殿數區及太極以南得存餘皆蕩盡二年冬京師民間相驚云當行火災南岸人家往往於籬間得布火纏者云公家以此禳之三年正月豫章郡天火燒三千餘家二月乾和殿西廂火燒屋三十間又元嘉十七年六月己未世祖

夜坐無火婢吹灰而火自然隋志梁天監元年五月有盜入南北掖燒神武門總章觀普通二年五月琬琰殿火延燒後宮三千餘間中大通元年朱雀航華表災明年同泰寺災大同三年朱雀門災水泚火也是時崇尙佛道宗廟牲牲皆以麵代之又委萬乘之重數詣同泰寺捨身爲奴令王公已下贖之初陽爲不許後爲嘿許方始還宮天誠若曰梁武爲國主不遵先王之法而淫於佛道橫多糜費將使其社稷不得血食也江陵之敗闔城爲賤隸焉捨身爲奴之應也

又陳永定三年重雲殿災南史陳後主於郭內大皇佛寺起七層塔未畢火從中起飛至石頭燒死者甚衆

魏志高宗太安五年春三月肥如城內大火官私廬舍焚燒略盡唯有東西二寺佛圖像舍火燭不及高祖太和八年五月河內沁縣澤自然稍增至百餘步五日乃滅世宗景明元年三月恆岳祠災肅宗正光元年五月鉤盾禁災孝昌二年夏幽州遵縣地然三年春瀛州城內大火燒三千餘家出帝永熙三年三月并州三級寺南門災孝靜天平四年秋鄴都閭闔門東闕火此甚於春秋宣榭火矣闕者象魏懸象之所天意若曰象不足懸魏不魏矣武定三年冬十月汾州西河郡北山原有火潛行地下熱氣蒸蒸上出隋志東魏天平二年十一月閭闔門災四年六月又災武定五年八月廣宗郡火燒數千

家北史天平元年二月永寧寺九層浮屠災既而人有從東萊至云及海上人咸見之於海中俄而霧起乃滅說者以爲天意若曰永寧見災魏不寧矣飛入東海勃海應矣又後齊後主天統三年九龍殿災延燒西廊四年昭陽宜光瑤華三殿災延燒龍舟

又開皇十四年將祠泰山令使者致石像神祠之所未至數里野火歛起燒像碎如小塊大業十二年顯陽門災舊名廣陽時帝不遵法度驕奢荒怠裴蘊虞世基之徒阿諛順旨掩塞聰明宇文述以讒邪顯進忠諫者咸被誅戮天戒若曰信讒害忠則除廣陽也

治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼不成隋志洪範五行傳曰土者中央爲內事宮室臺榭夫婦親屬也古者自天子至於士宮室寢居大小有差高卑異等骨肉有恩故明王賢君修宮室之制謹夫婦之別加親戚之恩敬父兄之禮則中氣和人君肆心縱意大爲宮室高爲臺榭雕文刻鏤以疲人力淫泆無別妻妾過度犯親戚侮父兄中氣亂則稼穡不成

南史陳太建十年八月隕霜殺稻菽魏志京房易傳曰興兵妄誅茲謂亡法厥災霜夏殺五穀冬殺麥誅不原情茲謂不仁夏先大霜太祖天賜五年七月冀州實霜世祖太延元年七月大實霜殺草木高宗和平六年四月實霜高祖太和三年七月雍朔二州及枹罕吐京薄骨律敦煌仇池鎮並大霜禾豆盡死六年四月潁川郡實霜七年三月肆州風霜殺菽九年四月雍青二州實霜六月

洛肆相三州及司州靈邱廣昌鎮實霜十四年八月汾州實霜世宗景明元年四月夏州實霜殺草六月建興郡實霜殺草八月雍州朔夏汾五州司州之正平平陽頻暴風實霜二年三月齊州實霜殺桑麥四年三月雍州實霜殺桑麥青州實霜殺桑麥正始元年五月武川鎮實霜六月懷朔鎮實霜七月東秦州實霜八月河州實霜殺稼二年四月齊州實霜五月恆汾二州實霜殺稼七月幽岐二州實霜敦煌實霜恆州實霜三年六月安州實霜四年三月幽州頻實霜四月敦煌頻實霜八月河州實霜永年元年三月幽岐二州實霜并州實霜四月敦煌實霜二年四月武州鎮實霜延昌四年三月河南八州實霜肅宗熙平元年七月河南北十一州實霜

隋志齊後主武平四年山東饑是時大興土木之功於仙都苑又起宮於邯鄲窮侈極麗後宮侍御千餘人皆寶衣玉食逆中氣之咎也

又煬帝大業五年燕代齊魯諸郡饑先是建立東都制度崇侈又宗室諸王多遠徙邊郡好攻戰輕百姓飭城郭侵邊竟則金不從革齊志金者西方萬物既成殺氣之始也其於王事兵戎戰伐之道也王者興師動衆建立旗鼓仗旌把鉞以誅殘賊止暴亂殺伐應義則金氣從工治鑄化革形成器也入君樂侵陵好攻戰貪城邑輕百姓之命人民不安內外騷動則金失其性蓋治鑄不化水滯固堅故曰金不從革又曰維木珍金也

宋志宋後廢帝元徽四年義熙晉陵二郡並有霹靂車墜地如青石草木焦死

齊志建武四年明帝出舊宮送豫章王第二女綏安主降嬪還上輦輦上金翅無故自折落地

南史梁承聖二年二月己卯江夏宮南門籬飛牡

隋志陳禎明二年五月東冶鐵鑄有物赤色大如斗自天墜鎔所隆隆有聲鐵飛破屋而四散燒人家天戒若曰陳國小而兵弱當以和好爲固無鑄兵而黷武以害百姓

簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則水不潤下 宋志

謂水失其性而爲災也齊志水北方冬藏萬物氣至陰也宗廟祭祀之象死者精神放越不反故爲之廟以收其散爲之貌以收其魂神而孝子得盡禮焉敬之至則神歆之此則至陰之氣從則水氣從濇瀆隨而流去不爲民害矣人君不禱祠簡宗廟廢祭祀逆天時則霧水暴出川水逆濇漢邑軹鄉沈溺民人故曰水不潤下洪範五行傳曰水者北方之藏氣至陰也宗廟者祭祀之象也故天子耦耕以供粢盛皇后親蠶以供祭服敬之至也發號施令十二月咸得其氣則水氣順

宋志宋文帝元嘉五年六月京邑大水十一月五月京邑大水十二年六月丹陽淮南吳吳興義興五郡大水十八年五月江水汎溢沒居民害苗稼十九年二十年東都諸郡大水二十九年五月京邑大水孝武帝孝建元年八月會稽大水平地八尺孝武帝大明元年五月吳興義興大水四年八月雒州大水

南徐南兗州大水後廢帝元徽元年六月壽陽大水順帝昇明元年七月雒州大水甚於關羽樊城時二年二月於潛翼異山一夕五十二處水出流漂居民七月丙午朔濤水入石頭居民皆漂沒又孝武帝孝建三年九月濟河清冀州刺史垣護之以聞孝武帝大明五年九月庚戌河濟俱清平原太守申纂以聞明帝泰始元年二月丙寅淮揚水清潔有異於常州治中從事史張緒以聞水緩沙停河欲決也南史元嘉十七年八月徐兗青冀四州大水深明二年九月襄陽大水元徽三年三月都下大水

齊志建元二年吳興義興三郡大水三年夏丹陽吳二郡大水四年大水永明五年夏吳興義興水雨傷稼六年吳興義興二郡大水建武二年冬吳晉陵二郡水雨傷稼永元元年七月濤入石頭漂殺緣淮居民應本傳荊州城內有沙池常漏水蕭穎胄爲長史水乃不漏及穎胄亡乃復竭

隋志梁天監二年六月大末信安安豐三縣大水春秋考異郵曰陰盛臣逆人悲則水出河決六年八月建康大水濤上御道七尺七年五月建康又大水十二年四月建康大水中大通五年五月建康大水御道通船京房易飛候曰大水至國賤人將貴南史陳禎明二年大風自西北激濤水入石頭城淮渚暴溢漂沒舟乘魏志洪範傳曰大水者皆君臣治失而陰氣

穡積盛彊生水雨之災也太祖天賜三年八月霖雨大震山谷水溢太宗泰常三年八月河內大水世祖延和元年六月京師水溢壤民廬舍數百家真君八年七月平州水高祖太和二年夏四月南豫徐兗州大霖雨六年七月青雍二州大水八月徐東徐兗濟平豫光七州平原枋頭廣阿臨濟四鎮大水九年九月南豫朔二州各大水殺千餘人二十二年戊午兗豫二州大霖雨二十三年六月青齊光南青徐豫兗東豫八州大水世宗景明元年七月青齊南青光徐兗豫東豫司州之潁川汲郡大水平隰一丈五尺民居全者十四五正始二年青徐州大雨霖海水溢出於青州樂陵之隰沃縣流漂一百五十二人永平三年七月州郡二十大水延昌元年夏京師及四方大水二年五月壽春大水肅宗熙平元年六月徐州三月大水二年九月冀瀛滄三州大水正光二年夏定冀瀛相四州大水孝昌三年秋京師大水出帝太昌元年六月庚午京師大水穀水汎溢壞三百餘家孝靜元象元年定冀瀛滄四州大水興和四年滄州大水又太宗泰常五年十二月湧泉出於平城高宗和平五年十一月鴈門泉水穿石湧出前廢帝普泰元年秋司徒府太倉前井並溢孝靜天平四年七月泰州井溢元象元年二月鄴城西南有枯井溢

北史元象元年夏山東大水蝦蟆鳴於樹上隋志後齊河清二年十二月兗趙魏三州大

水天統三年并州汾水溢識曰水者純陰之精陰氣洋溢者小人專制武平六年八月山東諸州大水京房易飛候曰小人踊躍無所畏忌陰不制於陽則涌水出北史天統三年山東大水人饑僵尸滿道武平六年八月冀定趙幽滄瀛六州大水北史河清元年河濟清又開皇十八年河南八州大水仁壽二年河南河北諸州大水京房易傳曰顯事有智誅罰絕理則厥災水大業三年河南大水漂沒三十餘郡隋煬帝紀作七年山東河南大水云云民相賣為奴婢

按稼穡惟寶故書紀嘉禾所謂豐年為瑞也自茲以降於文反正為乏於物反常為妖史臣著之蓋有不得已者若夫鐘鼎玉石之文新垣平之故智也神仙靈異之言亦伏符之改轍也鄙夫以之幸進中主以之震矜掘地及泉而名曰禮後園得露而號以甘又日再中之別調也獵者得兔而訝其白羅者獲鳥而異其蒼吏遼東豕之陋見也夫人主好諛諸臣固寵欲稱以瑞何患無辭今概略之懼惑聽也龍感常羊狐瑞石紐有天命者自異於人然追尼父語怪之訓刪鄭君履武之箋飛龍之德益光逐鹿之心載戢宋徵諸鬼何以防民茲雖備錄其原文不過愛憐其故籍何者古之王天下也積功者十餘世累仁者數百年樂推已集僉思丹穴之熏謳歌已屬猶有陽城之辟迨夫寶圖地呈玄玉天錫而彌懷慚德推而弗居八季陰謀譎智飾詐欺愚以莽操之衣鉢汗唐虞之盛典用情極險

傳世益促甚或南郊方升望夷已禍建章之火不息軒轅之臺誰畏而謂河洛等瑞星雲協輝悠悠蒼天胡為此醉是知佐命宗臣蕃國惟舊構無稽之虛說惑未厭之羣情吾誰欺乎此之謂矣生陽大旱之沴鶴館見災久陰不雨之徵昌邑示戒恐懼修省理亦宜之然而賀良誣世既挾忠可之書眚孟荒唐遂假仲舒之說左道惑衆職此之由緣有舊史不能盡汰爾按連理木及倉白鳥獸史以為瑞故詳載之云

禮儀志第一

叙曰昔在唐虞祭天為天禮祭地為地禮宗廟為人禮書曰伯夷典朕三禮殷因於夏有所損益周公救亂宏制斯文以吉禮敬鬼神凶禮哀邦國賓禮親賓客軍禮誅不虔嘉禮合姻好謂之五禮故曰經禮三百威儀三千未有入室而不由戶者遷周削弱昭公娶孟子而諱姓陽侯竊女色而傷人婚姻之禮廢而淫僻之罪多羣飲而逸不知其郵鄉飲酒之禮廢而爭鬪之獄繁魯侯逆五廟之祀齊宣短三年之制喪祭之禮廢而骨肉之恩薄諸侯下堂於天子五伯召君於河陽朝聘之禮廢而侵陵之漸起秦氏尊君抑臣以為時用至於退讓起於趨步忠孝成於動止一切積棄漢祖平秦末遼朝制叔孫通始起朝儀而班固之志不載漢文創易月之紀武帝興典制而愛方術鬼神之神祭流宕不歸世祖崇儉七廟共堂明皇祀明堂襲冠冕登靈臺望雲物得其時制厥後太尉胡廣造舊儀蔡邕撰獨斷應劭蔡質咸有綴輯馬彪不取而高堂生所傳士禮亦謂之儀西京以來特為裁準魏祖矯侈感斂去襲稱王粲衛覬集創朝儀魚豢王沈陳壽孫盛之徒末之詳也時則孟光許慈草創西蜀丁孚拾遺於吳既而晉武并二郊荀勗定晉禮鄭冲羊祜任愷庾峻應貞共刪集為百六十五篇摯虞傅咸亦相續述今粵氏決疑注是也江左荀崧刁協蔡謨又緝理乖紊初因循改革事係羣儒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學士及

職局舊舊學四人新學六人正書令史各一人幹一人祕書省差能書弟子二人因集前代撰治五禮齊氏因之則王儉何修之典司禮儀梁武帝羣儒裁大典吉禮則明山賓凶禮則嚴植之軍禮則陸璣賓禮則賀瑒嘉禮則司馬襲而沈約周捨徐勉何修之等成其詳參陳武平建業多準梁舊尚書左丞江德藻員外散騎常侍沈洙博士沈文阿中書舍人劉師知等因事取捨魏祖崎嶇戎馬太和始事禮儀後齊則左僕射楊休之度支尚書元修伯鴻臚卿王暕國子博士熊安生在周則蘇綽盧辯宇文弼並平章國典以為時用隋高祖命牛弘辛彥之等探梁及北齊儀注以為五禮今悉載之

吉禮以祀鬼神示肆類上帝大典也古者冬至祀昊天上帝耀魄寶於圓丘又以夏正月上辛祀感生帝如周人祀靈威仰之類於南郊本二祭也晉泰始元年十一月己卯始并二至圓丘方澤之祀合於二郊為一祭而祈告亦不分焉晉恭帝元興二年五月遣使奉策禪帝位於宋永初元年六月丁卯設壇南郊受皇帝璽綬紫燎告類策曰皇帝臣竊敢用玄牡昭告皇皇后帝晉帝以下世告終歷數有歸欽若景運以命于裕夫樹君司民天下為公德充帝王樂推攸集越椒唐虞降暨漢魏靡不以上哲格文祖元勳陟帝位故能大拯黔黎垂訓無窮晉自東遷四維弗樹宰輔焉依為日已久難棘隆安禍成元興遂至帝王遷播宗祀湮滅餘雖地非齊晉衆無一旅仰慎時維俯悼橫流投袂一麾則皇神起復及危而能持順而能扶茲究具誠誓偽亦誠誠否終必泰與廢有期至於撥亂濟民大造管室因藉時運以尸其勞加以殊俗慕義重譯來

款正朔所暨咸服聖教至乃三靈垂象山川告祥人神和協歲月茲著是以羣公卿士億兆夷人僉曰皇靈降鑒於上晉朝款誠於下天命不可以久淹宸極不可以暫曠途遠望議茲大禮擬以寬德託於兆民之上雖仰畏天威略是小節願茲永懷祗懼若厲敬簡元日升壇受禪告類上帝用酬萬國之嘉望克隆天保永祚於有宋惟明靈是饗是年皇太子拜告南郊自後開年正月上辛親郊祀孝武帝孝建元年正月己亥皆祀南郊六月癸巳八座奏劉義宣臧質于時犯順戒嚴之日二郊廟社皆已遍告惟義宣為逆未經同告今二寇俱殄並宜昭告檢元嘉三年討謝晦之始普告二郊太廟賊平唯告廟社不告二郊太學博士徐宏孫勃陸澄議禮無不報始既遍告今賊禽不應不同告國子助教蘇璋生議王制天子巡狩歸假于祖禰曾子問諸侯適天子告於祖奠於禰命祝史告於社稷宗廟山川告用牲幣反亦如之諸侯相見反必告於祖禰乃命祝史告至於前所告者又云天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰反必告至天子出征類于上帝推前所告者歸必告至則宜告郊而元嘉三年唯告廟社或當以禮記唯云歸假祖禰無告郊之辭耳夫天子反行告社亦無成記何故告郊獨當致嫌今輿駕本未出宮無容有告至之文若告不行之禮則未有前準臣等參議宜用牲告二郊廟社公卿行事 册府元龜五百六十三孝武即位初軍府造次不曉朝章徐兗素諳其事既至莫不喜悅以兼太常丞撰立儀注宋禮志孝建二年正月十五日南郊舊儀廟祠至尊親奉太尉亞獻南郊親奉太常亞獻又廟祠行事之始以酒灌地送神則不灌而郊初灌

同於廟祠送神又灌其儀不同太學博士王燮之議案周禮大宗伯以吉禮事鬼神祇禋祀昊天則今太常是也以郊天太常亞獻又周禮外宗云王后不與則贊宗伯鄭玄云后不與祭宗伯攝其事又君執圭瓊裸尸大宗伯執璋瓊亞獻中代以來后不廟祭則應大宗伯攝亞獻今以太尉亞獻鄭注月令云三王有司馬無太尉太尉秦官也蓋宗廟崇敬故以上公亞獻又鄭注儀禮有司云天子諸侯祭於祊而釋禘又祭也今廟祠闕送神之裸將以移祭祊釋明意在留神非殺禮也太常丞朱膺之議大宗伯以事神為上職總祭祀而昊天為首今太常即宗伯也袁山松漢百官志云郊祀之事太尉掌亞獻光祿掌三獻太常每祭祀先奏其禮儀及行事掌贊天子無亞獻事今宗廟太尉亞獻光祿三獻則漢儀也又賀循制太尉由東南道升壇明此官必預郊祭古禮雖由宗伯然世有因革上司亞獻漢儀所行愚謂郊祀禮重宜同宗廟且太常既掌贊天子事不容兼又尋灌事禮記曰祭求諸陰陽之義也 殷人先求諸陽樂三闕然後迎牲則殷人後灌也周人先求諸陰灌用鬯達於淵泉既灌然後迎牲則周人先灌也 此謂廟祭非謂郊祠周禮天官凡祭祀贊王禩將之事 鄭注云禩者灌也 唯人道宗廟有灌天地大神至尊不灌而今郊祠有灌於禮為失通關八座丞郎博士並同膺之議三年正月辛巳祀南郊宋書作辛丑大明二年正月六日南郊有司奏輿駕親奉至時或雨魏世值雨高堂隆謂應更用後辛晉時既出遇雨顧和亦云宜更告徐禪云晉武之世或用丙用己用庚若遷日者應更告廟

否博士王燮之議遇雨遷郊先代成議禮傳所記辛日有徵郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至 鄭注曰三王之郊一用夏正用辛者取其齊戒自新也 月令曰乃擇元日祈穀于上帝注曰元日謂上辛郊祭天也春秋載郊有二成十七年九月辛丑郊公羊曰長用郊用正月上辛 哀元年四月辛巳郊 穀梁曰自正月至于三月郊之時也以十二月辛卜正月上辛如不從以正月下辛卜二月上辛如不從以二月下辛卜三月上辛以斯明之郊禮未有不用辛者也晉氏或丙己庚並有別議 武帝以十三月丙寅南郊受禋斯則不得用辛也三年十一月庚寅冬至祠天郊于圓丘是猶用圓丘之禮非專祈穀之祭故皆不得用辛 今之郊饗既行夏時雖得遷郊卻猶必用辛徐禪所據或為未直案郊特牲曰受命于祖廟作龜于禴宮 鄭注曰受命謂告退而下也 則告義在郊非為告日今日雖有遷而郊禮不異不宜重告曹郎朱膺之議按先儒論郊其議不一周禮有冬至圓丘之祭月令有孟春祈穀上帝 鄭氏說圓丘祀昊天上帝以帝嚳配所謂禘也祈穀配五精之帝以後稷配所謂郊也 二祭異時其神不同諸儒云圓丘之祭以後稷配取其所在名之曰郊以形體言之謂之圓丘名雖有二其實一祭晉武從諸儒是以郊用冬至既以至日理無常辛然則晉代中原郊不用辛如徐禪議也江左皆用正月當以傳云三王之郊各以其正晉行夏時故因以首歲不以冬日皆用上辛近代成典夫祭之禮過時不舉今孟春郊時未過值雨遷日於禮無違既已告日而以事不從禮祀重敬謂宜更告高堂隆云九日南郊十日北郊是北郊可不以辛也尙書何偃

議鄭注禮記引易說三王之郊一用夏正周禮凡國大事多用正歲左傳云啓蟄而郊鄭說誠有據矣衆家曲說或云三王各用其正郊天及穀梁三春皆可郊之月皆為膚淺然用辛之說猶無不同爰議郊禮用辛有礙遷日何偃據禮不應重告愚謂情所同尋告郊剋辰於今宜改告事而已次辛十日居然展齋養牲在滌無緣三月謂毛血告怪之後雖有事礙便應有司行事不容遷郊詔謂宜依經遇雨遷用後辛不重告若殺牲薦血之後值雨則有司行事南史是年正月辛亥祀南郊 三年九月尙書右丞徐爰議郊祀之位遠古蔑聞禮記燔柴於大壇祭天也兆於南郊就陽位也漢初甘泉河東禋埋易位終亦徙於長安南光武紹祚定二郊洛陽南北晉氏過江悉在於此成帝立二郊大郊則六十二神五帝之佐日月五星二十八宿文昌北斗三台司命軒轅后土太一天一太微鉤陳北極兩師雷電司空風伯老人諸神也然南出道狹未議開闢遂於南東已地創立丘壇皇宋受命因而弗改且居民之中非邑外之謂宜移郊正午以定天位博士司馬與之傳郁太常丞陸澄並同爰議乃移郊兆於秣陵牛頭山西當宮午地世祖崩前廢帝以郊舊地為吉移還本處郊祀之日皇帝散齋七日致齋三日 官掌清者亦知之 致齋之朝御太極殿幄坐著絳紗褰黑介幘通天金博山冠先郊日未晡五刻夕牲公卿京兆尹衆官壇東就位太祝史牽牲入到榜裏幘令跪自請省牲舉手曰膺太祝令統牲舉手曰充太祝令牽牲詣庖以二陶豆酌毛血其一

奠皇天神座前一奠太祖神座前郊之日未明八刻太祝令進饌郎施饌牲用鹵栗二頭羣神用牛一頭禮用秬鬯藉用白茅玄酒一器器用陶匏以瓦樽盛酒瓦罍斟酒璧用蒼玉蒨席各二不設茵

尊者各隨申攝從事 上水一刻御服龍袞平天冠升

金根車到壇東門外博士太常引入到黑攢太祝令跪執陶匏酒以灌地皇帝再拜與羣臣皆再拜伏治禮曰與博士太常引皇帝至南階脫鳥升壇詣壘盟黃門侍郎洗爵跪授皇帝執樽郎授爵酌

秬鬯授皇帝跪奠皇天神座前再拜與次詣太祖神座前執爵跪奠如皇天之禮南面北向一拜伏太祝令各酌福酒合置一爵中跪進皇帝再拜伏飲福酒訖博士太常引帝從東階下還南階謁者引太常升壇亞獻謁者又引光祿升壇終獻訖各降階還本位太祝送神跪執陶匏酒以灌地與直南行出壇門治禮舉手白羣臣皆再拜伏皇帝與治禮曰與博士跪曰祠事畢就燎博士太常引皇帝就燎位當壇東階皇帝南向立太祝令以案奉玉璧牲醴爵酒黍飯諸饌物登壇施設之治禮舉手曰可燎三人持火炬上火發太祝令等各下壇壇東西各二十人以炬投壇火半傾博士仰白事畢皇帝出便坐解嚴天子有故則三公行事而太尉初獻

其亞獻終獻太常光祿勳也大明四年正月辛未六年

正月辛卯八年正月辛巳皆祀南郊明帝泰始二年十一月辛酉詔九服既康百祀咸秩宜聿遵前典郊謁上帝用黃門侍郎徐爰議謂虞稱肆類殷述昭告開統肇基必享上帝高祖克僞楚晉安帝

尙在江陵因於京師告義功於郊兆今泰始應符王赫出討雖司奉弗虧親謁尙闕昔晉武郊以二月晉元禮以三月有非常之慶必有非常之典不得拘以正月上辛下史官考擇十一月嘉吉車駕親郊上帝其餘耐食不關今祭六年正月乙亥詔古禮王者每歲郊享爰及明堂自晉以來開年一郊明堂同日自今可開二年一郊開歲一明堂前兼曹郎虞愿議郊祭宗祀俱主天神而同日殷薦於義爲黷明詔使圓丘報功三載一享明堂配帝開歲昭薦詳辰酌衷實允懋典曹郎王延秀議自初郊開二載明堂開一載第二郊與第三明堂還復同歲愿謂自始郊明堂以後宜各開二年以斯相推長得異歲 後廢帝元徽二年十月丁巳有司奏郊祀

明堂還復同日開年一修

周禮大司樂有方澤之祭漢文帝初祭地祇於渭陽以高帝配武帝立后土社祠於汾陰亦以高帝配 漢氏以太祖兼配天地則未以高后配地也王莽作相引周禮

享先妣爲配北郊夏至祭后土以高后配光武建武中不

立北郊故后地之祇常配食天壇山川羣望皆在營內凡一千五百一十四神中元年建北郊使司空馮魴告高廟以薄后代呂后配地江左初未立北壇地祇衆神共在天郊也晉北郊則四十四神五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白石山霍山鑿無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十四 江南諸小山蓋江左所立猶漢西京關中小水皆有祭秩也二郊所秩宜有其法 其地始立於覆舟山南宋太祖以其地爲樂游苑遂移山西後爲北湖又移於湖塘西北其地卑下三移於白石郵東

其地又以爲湖四移於鍾山北京道西於南郊相對後罷白石東湖北郊遷營處 其齋夕牲進執及乘輿百官到壇三獻悉如南郊儀唯事訖太祝令牲玉饌物詣招置牲上訖又以一牲覆其上治禮舉手曰可蠶二十人俱時下土填培欲半博士仰白事畢帝出自魏以來多使三公行事乘輿罕出魏晉儀注雖不俱存然皆損益漢制也 祠大社帝社大稷常以歲二月八月二社日祠之太祝令夕牲進執如郊廟儀司空太常大司農三獻官有其注周禮王親祭漢以來有司行事禮云共工氏之子句龍曰后土能平九土故祀以爲社周

以甲日祭之用日之始也烈山氏之子曰農能殖百穀其裔曰柱佐顓頊爲稷官主農事周棄代之故祀以爲稷禮王爲羣姓立社曰太社王自爲立社曰王社故國有二社稷亦有二漢魏有官社無稷故常二社一稷晉初仍魏無所損益太康九年改建宗廟而社稷壇與廟具徒乃詔曰社實一神其并二社之禮於是車騎司馬傅成表曰祭法二社各有其義天子尊祀郊廟故是而射耕也者所以重孝享之業盛致殷薦於上帝也穀梁

傳曰天子親耕以供粢盛親耕謂自爲立社者爲藉而報也國以人爲本人以穀爲命故又爲百姓立社而祈穀爲事異報殊此社之所以有二也王景侯論王社亦謂春祈耕田秋報之惟論太社則曰王者上下圻內爲百姓立之曰太社不自立於京師也此據祭法大夫以下成羣立社曰置社景侯解爲今之里社者也然景侯以置社爲民間之社復以大夫爲民間之社未曉何意也案禮郊特牲曰天子大社必受霜露風雨夫羣姓之衆王者通爲立社故稱大社若置社則其數不一蓋以里

所爲名左氏傳置於清邱之社是也民間之社不能稱太若復不立之京都當安所立乎祭法文曰王爲羣姓立七祀自爲立七祀言自爲者自爲而祀也爲羣姓者爲羣姓而祀也前被載

云尙書召諸社於新邑唯一太牢不二社之明義也按郊特性曰社稷太牢必探一牢之文以明社之無二則稷無牲矣說者則曰舉社以明稷何獨不可舉一以明二周禮封人掌設社壇無稷守今帝社無稷蓋出於此然國主社稷故經傳動稱社稷周禮王祭稷則稱易此王社有稷之文封人設壇之無稷字說者以爲略文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷時成樂亦議稱景侯論太社不立京都欲破鄭氏然大雅乃立冢土毛公曰冢土太社也景侯即用此說禹貢地土五色景侯曰王者取五色土爲太社封四方諸侯各割其方色王者覆四方也如此則太社必立京都景侯之解譌矣元帝建武元年乃依洛京立二社一稷其太社祝曰地德普施惠存無疆乃建太社保佑萬邦悠悠四海咸賴嘉祥帝社祝曰坤德厚載王畿是保乃建帝社以神地道明祝惟辰景福來造禮左宗廟右社稷歷代遵之故洛京社稷在廟之右江左因之吳時宮東門曰雲門疑吳社在宮東與其廟同所宋仍舊無所改作

禮升中于山盛禮也宋太祖在位長久有意封禪遣使履行泰山舊道詔學士山謙之草封禪儀注時袁淑爲吏部郎侍坐從容曰盛王令典廢壞永久今當鳴鑾中嶽席卷趙魏檢玉岱宗今其時也臣逢千載之會願上封禪書一篇使聲齊七十二代帝曰盛德之事何足以當之其後索虜南寇六州荒毀其意乃息世祖大明元年十一月戊申太宰江夏王義恭表封禪詔曰天生神物昔王稱愧況在寡德敢當鴻貺今文軌未一可停此奏春秋之義日有食之鼓用幣於社禮也漢世日月將交會太史上合朔尙書先事三日宣攝內外戒嚴擊鼓決疑曰凡救蝕者皆著赤幘以助陽也日將蝕天子素服避正殿內外嚴警太史登靈臺候日變史

鼓於門聞鼓音侍臣皆著赤幘帶劍入侍三臺令史以上各持劍立戶前衛尉卿馳繞宮伺守備周而復始日復常乃罷魯昭公十七年六月朔日有蝕之祝史請所由叔孫昭子曰日有蝕天子不舉樂鼓于社諸侯用幣于社伐鼓於朝禮也又以赤絲爲繩繫社祝史陳辭以責之社勾龍之神天子之上公故責之建安中將王會太史上言正旦日蝕朝士疑會否共咨尙書令荀文若時廣平計吏劉邵在坐曰梓慎裨竈猶占水火錯失天時禮諸侯旋見天子入門不得終禮者四日蝕在一然則聖人垂制不爲變異豫廢朝禮者或災消異伏或推術謬誤也文若及衆人喜而從之朝會如舊日亦不蝕邵由此顯名晉武咸寧三年四年並以正旦合朔卻元會康帝建元元年太史上元日合朔朝士復疑應卻會與否庾冰輔政寫劉邵議示八座蔡謨非之曰邵論慎竈猶有錯失太史上言亦不必審其理誠然而云聖人垂制不爲變異豫廢朝禮則謬災祥所以謹告人君故王者素服廢樂退避正寢百官降物用幣伐鼓躬親救之夫敬戒之事與其疑而廢之寧慎而行之今天

告將至而行慶會於禮乖矣於是冰從衆議遂以卻會至永和中段浩輔政又欲從邵議王彪之據咸寧建元故事且曰不得終禮而廢者謂暴卒有之非微幸推術謬錯而不豫廢朝禮也於是又從彪之相承爲準禮王者居明堂順時布令故有月令晉成帝咸和五年六月有司奏讀秋令散騎侍郎荀奕曹宇駁曰尙書三公曹奏讀秋令儀注新荒以來舊典未備臣等參議光祿大夫臣華恆議武皇帝以秋夏

盛暑常闕不讀宜如恆議依故事闕而不讀詔可六年三月有司奏今月十六日立夏案五年六月三十日門下駁依武皇夏闕讀令今正服漸備宜讀夏令奏可宋太史每歲上某年曆先立春立夏大暑立秋立冬嘗讀五時令皇帝所服各隨五時之色帝升御座尙書令以下就席尙書三公郎以令著錄案上奉以入就席伏讀訖賜酒一卮官有其注傳咸曰立秋一日自路光於紫庭自旂陳於玉階然則其日游路皆白也文帝元嘉六年六月駙馬都尉奉朝請徐道娛表言晉博士曹宏之議立秋御讀令上應著細幘遂改用素相承至今伏尋禮記月令王者四時之服正見駕蒼龍載赤旂衣白衣服黑玉季夏則黃無白冠則某履某鳥也且幘非古服出自後代上附於冠下不屬衣豈容異色愚謂應與冠同色不宜隨節變練士令在近謹以上聞博士荀萬秋議幘非古服蔡邕獨斷云是古卑賤供事不冠人所服董仲舒止雨書曰其執事皆赤幘知並不冠之服也漢元始用衆臣率從故司馬彪輿服志曰尙書幘名曰納言五郊各以其色從章服也自茲相承迄於有晉大宋受命謂宜仍舊有司奏道娛以土令在近幘不宜變萬秋云幘宜仍舊而不明無讀土令之文謹案魏臺雜訪曰前後但見讀春夏秋冬四時令至於服黃之時獨闕不讀每讀時令皇帝臨軒百僚備位多震悚失常儀宋唯世祖世劉卸太宗世謝緯爲三公耶善於其事人主及公卿並屬目稱

古者天子躬耕帝藉漢文修之昭帝耕於鉤盾弄田明帝永平十五年二月東巡耕於下邳章帝元

和三年正月北巡耕於懷縣魏三祖皆親耕藉晉武帝泰始四年有司奏始耕祠先農可有司行事詔修千畝之制當與羣公卿士躬稼穡之艱難以帥天下主者詳具其制并下河南處田地於東郊之南洛水之北平良中水者若無官田隨宜便換不得侵民人也自此以後其事便廢宋元嘉二十年太祖將親耕以其久廢使何承天撰儀注史學生山謙之已私鳩集因以奏聞先立春九日尙書宣攝內外司空大農京尹令尉度宮辰地八里之外整制千畝開阡陌立先農壇於中阡西陌南高四尺方二丈爲四出陛陸廣五尺外加埽去阡陌各二十丈御耕壇於中阡東陌北將耕宿設青幕于耕壇之上皇后帥六宮出種棧之種付藉田令耕日司空大農率太祝以一太牢告祠先農如祠帝社儀注祭器用祭社稷器祭畢頒餘昨於奉祠者擇上辛後吉亥御乘桑根三蓋車駕蒼駟青旂著通天冠朱紘青介幘朝服青紗袞帶佩青玉侍中陪乘奉車郎乘轡蕃王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改服車駕出衆事如郊廟儀車駕至藉田侍中跪奏尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太史令讚曰皇帝親耕三推三反於是羣臣以次耕王公五等開國諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九反藉田令率其屬耕竟畝灑種卽稷禮畢魏氏雖天子耕藉其蕃鎮諸侯並闕百畝之禮晉武帝未有司奏古諸侯耕藉百畝躬乘耒耜以奉社稷宗廟以勸率農功今諸王治國宜修耕藉之義然未施行宋太祖東耕後乃班下州郡縣悉備其禮焉

周禮王后帥內外命婦蠶於北郊漢東郊非古也魏依周禮北郊晉則西郊是與藉田對方也魏文帝黃初七年正月命中宮蠶於北郊按蠶誕后蠶頌則于時漢注已亡更考撰其儀晉氏先蠶多采魏法武帝太康六年散騎常侍華嶠奏蠶禮尙闕宜依古式備斯盛典詔使侍中袁粲草定其儀宋孝武大明四年三月甲申又修此禮用晉儀皇后采桑堂在蠶室西帷宮中門之外桑林在其東先蠶堂在宮外門之外東南取民妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二筓依漢魏故事衣青衣乘油蓋雲母安車駕六馬女尙書著貂蟬佩璽乘載筐鉤公主三夫人九嬪世婦諸太妃公太夫人夫人縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶桑前一日蠶官生蠶著薄上桑日太祝令以一太牢祠先蠶皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東而躬桑采三條諸妃公主各采五條縣鄉君以下各采九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便坐公主以下以次就位設饗賜絹各有差是年始於壘城西白石里爲蠶所設兆域置大殿立蠶觀其禮皆循晉氏

之地三里之內至於室宇堂个戶牖達向世代湮緬難得該詳晉侍中裴頠西都碩學以爲尊祖配天其義明著廟宇之制理據未分直可爲殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之今參鄭表二說竊謂可安國學南地實丙巳足以營建其規範宜擬太廟唯十二間應基數依漢汶上圖儀設五帝位太祖文皇帝對饗祭皇上帝至於三載恭祀禮不容異自郊祖宮亦宜共日禮記郊以特牲時稱明堂牛羊吉蠲雖同質文殊典且郊有燔柴堂無禮燎則鼎俎彝籩一依廟禮權置起部尙書將作大匠剋期繕立五月乃依頌議起明堂於國學南但作大殿屋雕畫而已無古戶牖之制六年正月辛卯南郊還世祖親奉明堂祠祭五時帝以文皇帝配官有其法先是五年九月甲子有司奏南郊祭用三牛廟四時祠六室用二牛明堂肇建祠五帝太祖文皇帝配未詳宜用幾牛太學博士司馬與之議案鄭注禮記大傳稱孝經郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝配五帝也夫五帝司方位殊功一牲牢之用禮無差降愚謂宜用六牛博士虞詡議帝雖有五所生實一五德休王各有所司故有五室宗祀所主要隨其主而饗焉主一配一合用二牛祠部郎袁奐議帝雖五五牲牢之用不應過郊祭廟祀宜用二牛及明帝泰始七年十月庚子尋舊祠部郎王延秀議鄭玄云郊者祭天之名上帝者天之別名神無二主故明堂異處以避后稷謹尋郊宗二祀既名殊實同來正月十八日辛巳祠明堂南郊同應告太廟不容有異

周禮師氏掌教國子凡國之貴游子弟學焉保氏養國子以道而教以六藝高祖受命詔有司立學未就而崩元嘉二十年復立國子學二十二年四月太子講孝經通釋奠國子學晉故事官有其注祭華太祖親臨學宴會太子以下悉豫二十七年廢元嘉十九年十二月丙申詔奉聖之允速議繼於廟地特為營造依舊給祠直令四時饗祀闕里往經窳亂毀教殘毀井下魯郡修復學舍擇召生徒尼父德表生民而墳塋荒蕪可謂

墓側數戶以掌酒掃魯郡上民孔景等五戶近居孔子墓側其課役供給酒掃并種松柏六百株二十三年九月己卯車駕幸國子學策諸生答問凡五十九人二十七年三月戊寅罷國子學晉清河人李遠表曰亡父先回綏集邦邑歸誠本朝以太元十年遣臣奉表路經關里過觀孔廟庭宇傾頽軌式頽圯萬世宗匠忽焉淪廢仰瞻俯慨不覺涕流既達京華表求興復聖祀修建講堂至十四年奉被明詔採臣鄙意勅兗州魯郡準舊營飾

今文尙書曰茲予大享于先王爾祖其從與享之禮也文帝元嘉二十五年四月丙辰車駕行幸江寧經司徒劉穆之墓遣使致祭孝武帝大明三年二月戊申行幸藉田經左光祿大夫袁湛墓遣使致祭五年庚午車駕行幸經司空殷景仁墓遣使致祭當在三月南史是年三月甲戌行幸江乘遣祭故太保王弘光祿大夫王曇首墓七年十一月南巡乙酉遣使祭晉司馬桓溫征西將軍毛璩墓九年二月以故太傅長沙景王故大司馬臨川烈武王故司徒南康文宣公穆之衛將軍華容公弘征南大將軍永穆公道濟故左將軍龍陽侯鎮惡配祭廟庭時王弘檀道濟尙生存也四年辛丹徒謁京陵二十六年謁京陵二十八年拜初寧陵孝武紀元嘉三十年五

月甲午謁初寧陵孝建三年以驃騎將軍建昌忠公到彥之衛將軍右光祿大夫新建文宣侯王華璩學文侯王曇首配饗文帝廟庭大明二年拜初寧陵七年三月壬申拜寧二廟明帝泰始三年四月丙戌以故丞相江夏文獻王故太尉巴東忠烈公柳元景故司空始興襄公沈慶之故征西將軍洮陽侯宗整陪祭孝武廟庭

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

宗廟之禮大典也武帝初受晉命為宋王建宗廟於彭城依晉魏故一廟初祠高祖開封府君曾祖武原府君皇祖東安府君皇考處士府君武敬威后從諸侯五廟之禮也既即尊位乃增祠七世右北平府君六世相國掾府君為七廟永初初追尊皇考處士為孝穆皇帝皇妣趙氏為穆皇后永初元年七月戊申車駕親奉神主於太廟三年孝懿蕭皇后崩又祔廟高祖崩神主升廟猶從昭穆之序如魏晉制虛太祖之位廟殿亦不改構又如晉初因魏故事文帝元嘉元年追尊所生胡婕妤為章皇太后立廟於晉宣太后地孝武昭太后明帝宣太后並祔此廟晉太始二年有司奏天子七廟宜如禮營建帝重其役詔宜備立一廟於是羣臣議奏上古清廟一宮尊遠神祇遠至周室始為七廟以辨宗祧聖旨深宏遠跡上世順帝昇明元年七月癸卯車駕謁太廟二年十二月丙戌皇后見於太廟宋禮志明帝斷羣臣初拜謁陰而

辭如故自元嘉以來每歲正月輿駕必謁初寧陵復漢儀也世祖太宗亦每歲拜初寧陵長寧陵孝武帝孝建元年十月戊辰有司奏章皇太后廟毀置之禮二品官議者六百六十三人太傅江夏王義恭以為章皇太后誕神啓聖禮備中興昔漢代鴻風遂登配祀晉氏明規咸留薦祀遠考史策近因聞見安可以貴等帝王祭從士庶應同七廟六代乃毀六百三十六人同義恭不毀散騎侍郎王法施等二十七人議應毀詔從義恭議大明二年二月庚寅博士孫武議章后殷祭按禮記祭法置都立邑設廟祧壇壇而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟遠廟為祧鄭云天子遷廟之主昭穆合藏於祧中祧乃祭之王制曰祧祧鄭云祧合也合先君之主於祖廟而祭之謂之祧三年而夏禘五年而秋禘謂之五年再殷祭又禘大祭也春秋文公二年大事於太廟傳曰毀廟之主陳于太祖未

毀廟之主皆升合食太廟傳曰合族以食序以昭穆祭統曰有事于太廟則羣昭羣穆咸在不失其倫今殷祠是合食太祖而序昭穆章太后既居於上不列正廟若迎主入太廟既不敢配列正序又未聞於昭穆之外別立為位若徐邈答晉宣太后殷薦舊事令殷祠就別廟奉薦則乖禘祫就祭合食序昭穆之義邈云陰室四廟不同祫就祭喪服小記傷與無後從祖食祭法王下祭廢鄭云祭適廢於廟之與謂之陰厭既從祖食於廟與是傷有位於與非就祭別宮之謂今章太后廟四時饗薦雖不於孫止若太廟禘祫獨祭別宮與四時蒸嘗不異則非禘大祭之義又無取於祫合食之文謂不宜與太廟同殷薦之禮高堂隆答魏文思后依姜姬禘祫又不辨祫之義而改祫大饗

蓋有由而然耳博士王燮之議按禘小祫大禮無正文祫之爲名雖在合食而祭典於此爲大夫以孝饗親尊愛罔極既殷薦太祖亦盛祀於小廟嘗有事於尊者可以及卑高堂隆所謂獨以祫故而祭之也是以魏之文思晉之宣后雖並不序於太廟而猶均禘於姜姬其意如此又徐邈所引四禘不祫就而祭之別饗之例斯其證矣愚謂章皇太后廟亦宜殷薦太常丞孫緇議以爲祫祭之名義在合食守經據古孫武爲詳竊尋小廟之禮肇自魏晉高堂隆以祫而祭有附情敬徐邈引就祭四禘以證別饗孫武據禘於祖謂廟有殤位皆事雖同廟而祭非合食且七廟同宮始自後漢禮之祭殤各附厥祖既豫祫則必異廟而祭愚謂章廟殷薦推此可知祠部朱膺之議闕宮之祀高堂隆趙恬並云周人祫歲俱祫祭之魏晉二代取則奉薦名儒達禮無相譏意同王燮之孫緇議詔章太后禮同七廟豈容獨闕殷薦闕宮遙祫魏晉從饗宜述前典宣情敬七年正月庚子博士虞和議曲禮云天子有后有夫人檀弓云舜葬蒼梧三妃未之從昏義云后之立六宮有三夫人然則三妃卽三夫人也后之有三妃猶天子之有三公也按周禮三公八命諸侯七命三公既尊於列國諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋傳仲子非魯惠元嫡尚得考彼別宮宣貴妃秩天崇班應立新廟左丞徐爰亦謂宣貴妃既加殊命禮絕五宮乃從蘇爰議選將作大匠立宣貴妃廟時新安王服宣貴妃齋衰葦十一月練十三月縞十五月禫心喪三年世疑宣貴妃祔廟之禮三月戊戌蘇又引春秋

傳云祔而作主蒸嘗禘於廟嘗爲吉祭之名大祥及禫未得入廟應在禫除之後也新安王服宣貴妃心喪之內若遇時節便應吉祭於廟親奉亦在無嫌祔之爲言以後亡者祔於先廟也小記云諸侯不得祔於天子今貴妃爵視諸侯既不祔於先而后而別考新宮無所宜祔且卒哭之後益無祔理爰亦以禮有損益古今異儀云卒哭而祔祔而作主時之諸侯皆禫終入廟且麻衣縗緣革服於元嘉苦經變除申情於皇宋況宣貴妃誕育叡蕃葬加殊禮禫除之後宜親執奠爵若有故三卿行事貴妃上厭皇姑下絕列國無所應祔詔以爰議爲允明帝泰始二年五月孝武昭太后崩五月甲寅有司言晉太元中始正太后尊號徐邈廟制著爲通典昭太后於至尊無親惟制義服博士王略太常丞虞願議昭太后正位母儀尊號允著祔廟之禮母以子貴孝武之祀既百年不毀則昭后之祔無緣有虧其神主應入章后廟依晉元皇帝於愍帝安帝於永安后祭日不親執觴爵使有司行事然時太宗宣太后已祔章太后廟長兼儀曹郎虞蘇又以爲春秋之義庶母雖名同崇號而實異正嫡是以考別宮而公子主祀昭太后既非所生固無親奉之理周禮宗伯謂王不與祭則攝位然則宜使有司行事然婦人無常秩各以夫氏爲定夫亡以子爲次昭太后正位在前宣太后追尊在後以序而言宜躋新禘於上詔可其宜六月丁丑太學博士劉緝議尋晉元北面稱臣於愍帝而蒸嘗奉薦尚使有司行事兄弟不相爲後也孝武之室至尊無容親進觴爵拜伏但其日親進章太后

廟經昭太后室過前議既使有司行事卽不應進拜惟昭太后正號已久登列廟祀祝文自宜稱皇帝諱按禮婦無見兄之典昭后位居傍尊致虔之儀理不容備孝武昭后二室牲薦宜闕時用太常丞虞願議晉景帝之於武帝屬居伯父武帝至祭之日猶進觴爵今上既纂祠文皇於孝武室宜進拜若觴爵則使有司夫過墓則式過祀則下昭太后母臨四海至尊親曾北面兄弟有敬亦宜進拜祝文宜稱皇帝諱尊皇后廟見之禮本以修虔今於孝武則嫂叔無通問之典尊卑亦無相見之義又皇后登御之初昭后猶正位在宮敬調之道久已前備愚謂孝武昭太后二室並不復薦告後廢帝元徽二年十月太常丞韓賁謂君母之尊義發春秋庶後饗薦無間周典但七廟承統猶親盡則毀況昭太后乃伯之所生無服代祭稽之前代其廟宜毀都令史殷匪子議昭皇太后不係於祖宗進退宜毀議者云妾祔於妾祖姑祔必告毀不容異應告章皇太后一室按卽云妾祔於妾祖姑無妾祖姑則易性而祔於女君可也章太后昭太后名位允極昔初祔之始自上祔於趙后卽安於西廟並皆幣告諸室古者大事必告又云每事必告禮性幣雜用檢魏晉以來互有不同元嘉十六年太學博士殷靈祚議稱吉事用牲凶事用幣今事雖不全凶亦未近吉宜依舊以幣備告二廟又尋昭太后毀主無義陳列於太祖博士欲依虞主麀於廟兩階間按階間本以麀告幣虞主之所 晉虞喜云依五經與議以毀主祔於虞主麀於廟之北牆最爲可據昭太后神主毀麀之後上室虛置宣太后便應上升又應設脯醢以安神左僕射劉康等七人同匪子詔從

之

禮別子爲祖立廟宜也孝武孝建元年七月博士徐宏言東平冲王年穉無後係追贈又無其臣殤服五月竟靈使合毀記曰殤與無後者從祖耐食又諸侯不得耐天子士大夫不得耐諸侯耐於祖之爲士大夫者冲王宜耐祖廟之爲王者應耐長沙景王廟詔可大明六年十月太常丞庾蔚之議晉陵王子雲無嗣既葬安廟三日國臣從權制除而釋靈筵猶存朔望其忌諸臣宜還臨哭變服衣帙使上卿主祭王既未有後又無三年服者期親服除而本國尙存便宜立廟爲國之始祖服除之日神主暫耐食祖廟諸王不得耐天子宜耐從祖國廟還居新廟之室未有嗣之前四時饗薦常使上卿主之七年十一月有司又奏晉陵孝王廟宜依廬陵平王國祭例否博士顏僧道議禮記云所祭者亡服則不祭今晉陵孝王於衛陽小功宜依二國同廢太常丞庾蔚之議總不祭者據主爲言也晉陵雖未有嗣宜依有嗣致服依闕祭之限衛陽爲族伯總麻則因祭三月兼左丞徐爰議嗣王未立將來承嗣未知疏近豈宜空計服屬以虧一歲五祭之敬詔從爰議八年正月爰又議故齊敬王子羽國無後於制除罷始封之君實存承嗣皇子追贈則爲始祖臣不殤君豈容虛闕丞嘗以俟有後謂立廟作主三卿主祭詔令便立廟作主依晉陵王近例先耐廬陵考獻王廟祭竟神主還新廟未立後前國上卿主祭 先是四年爰議按禮慈母妾母不代祭鄭注以其非正故傳曰子祭孫止又云爲慈母後者爲祖庶母可也注稱緣爲慈母後之義爰無子已可命已庶

子爲之後也考尋斯義父母妾之祭不必唯子江夏王太子體自元宰遭時不幸聖上降出皇愛嗣承徽緒光啟大蕃爲國始王主人載育明懿則一國之正上無所厭既未獲耐享江夏自必從祭安陸宜依祖母有爲後之義列祀于廟 元嘉四年八月太傅長沙景王神主隨子南兖州刺史義興鎮廣陵備所加殊禮下船及至鎮入行廟大司馬臨川烈武王神主隨子荆州刺史義慶之江陵禮亦如之

國之大事在祀與戎殷祠皇帝散齋七日致齋三日百官清者亦如之致齋之日御太極殿幄坐著絳紗襪黑介幘通天金博山冠祠之日車駕出百官應齋從駕留守填街先置者各依宣攝從事上水一刻皇帝著平冕龍袞之服升金根車到廟北門訖治禮謁者各引太樂太常光祿勳三公等皆入在位皇帝降車入廟脫鳥盥及洗爵訖升殿初獻奠爵樂奏太祝令跪讀祝文訖進奠神座前皇帝還本位博士引太尉亞獻訖謁者又引光祿勳終獻凡禘祫大祭則神主悉出廟堂爲昭穆以安位不復停室也晉氏又有陰室四殤治禮引陰室以次奠爵於饌前其功臣配饗者設坐於庭謁者奠爵於饌前皇帝不親祠則三公行事而太尉初獻太常亞獻光祿勳終獻也四時祭祀亦皆於將祭必先夕牲其儀如郊元嘉六年七月博士徐道娛曰伏見太廟丞嘗儀注皇帝行事畢出便坐三公已上獻太祝送神於門然後至尊還拜百官贊拜乃退謹尋清廟之道所以安神禮曰廟者貌也神靈所憑依也不應有送神之文况陳豆薦俎車駕至止並弗奉迎夫不迎而送實用未達時人私祠誠皆迎送由於無廟庶感降來格非王者禮也

雖儀禮太祝迎尸于門此延尸之儀非敬神之典博士江邃曰在始不迎明在廟也卒事而送節孝思也若不送而辭是舍親也辭而後送是違神也孝子不忍違其親又不忍違神是以祝史送神以成丞嘗之義博士賀道期曰樂以迎來哀以送往祭統迎牲而不迎尸詩云鐘鼓送尸鄭云尸神象也與今儀若合符契博士荀萬秋曰事尸事神其義一也周禮尸出送于廟門拜尸不顧詩云鐘鼓送尸記曰迎牲而不迎尸別嫌也尸在門外則疑於臣入廟中則全於君是故不出者明君臣之義 詔宜遵舊

體道娛又議禘祫之禮三年一五年再公羊所謂五年再殷祭周禮所謂四時之間禮也禮天子祫嘗諸侯祫祫有田則祭無田則薦鄭注天子先給後祭諸侯先時祭然後祫有田者即祭又爲新祭以首時薦以仲月然則大祭四祀其月各別天子以孟月殷仲月丞諸侯孟月嘗仲月祫也春秋僖公八年秋七月禘文公二年八月大事於太廟穀梁傳曰著祫嘗也昭公十五年二月有事於武宮左傳曰禮也周禮仲冬享蒸月令季秋嘗稻晉春蒸曲沃齊十月嘗太公此並孟仲區別之明文凡祭必先卜日用丁巳如不從進下遠日夫殷蒸祀重祭薦禮輕尙異月重寧反同且祭不欲數數則澆今隔旬類享於禮爲煩宋殷祭皆卽吉乃行大明七年領軍長史周景遠言禮云天子祫祫祫嘗祫祫是夏秋冬三時皆殷不唯用冬夏也晉義熙初僕射孔安國始以泰和四年相承殷祭用冬夏故永和十年至今五十餘年用三十月輒殷祫博士徐乾引咸康六年七月殷祫難之晉雖不從然無以奪之今若以來四月未得殷祭遷用孟秋於禮無違後廢帝元徽二年十月博士周山文議禮尊者尊統上卑者尊統下

孝武皇帝於至尊雖親非正統而祖宗之號列於七廟愚謂親奉之日應執觴爵昭皇太后既親非禮正宜使三公行事太常丞韓賁亦以晉景帝於世祖肅祖於孝武皆傍尊也親執觴杓孝武皇帝於至尊親惟伯父功列祖宗謂宜親執昭太后於主上親無名秩情則疏遠夫庶母在我猶子祭孫止況伯父之庶母乎可付之有司前左丞孫緬亦曰晉世祖宗顯宗烈宗肅祖並晉帝之伯初無有司行事之禮則主上親執武帝觴爵禮也昭太后君母之貴見尊一時與章宣二廟同饗闕宮非唯不必躬奉迺宜議其毀替請且依舊三公行事元嘉十年十二月博士徐道嫺等議稱案禮孟春之月犧牲毋用牝是春月不用雌爾秋冬無禁周景王時雉雞斷尾宜春月事也太常丞司馬操駁曰如學議春祠三牲以下便應俱改何以偏在一雞道嫺曰月令不用牝者蓋明在春必雄秋冬可雌非以山林同宗廟也牛羊豕及市買一種四牲不改在雞偏異相承未久宜改用雄雞

禮喪則廢祭有死於宮中者則三月不舉祭元嘉七年四月掖庭有故博士江邃袁朗徐道嫺陳珉等議參互不同領祠部謝元議宜遵禮有司行事大明三年七月十五日嘗祠太廟章皇太后廟時帝辭廟親戎前月二十四日第八皇女天皇太子監國疑不當攝祭博士司馬與之言皇太子有撫軍之道無專御之義案祭統孫爲王父尸又云祭有昭穆所以別父子太子雖監國然入廟則昭穆實存謂太子無奉祀之道況皇女天札則實同宮一體之哀設令得祀猶無親奉之義傅郁議春秋太子奉社稷之黍盛長子主器出可守宗廟以爲

祭主監國宜親祭惟皇女天札則宮中有故三月廢祭於禮宜停尙書參議從都議其年十一月有司奏四時祠日已定遇雨及舉哀舊停親奉有司行事與抑遷日也博士江長曰祭統君之祭也有故則使人而君不失其儀苟有司充事不宜改日太常丞陸澄曰周禮宗伯之職若王不與祭則攝位鄭曰王有故行其祭事也此謂在致齋時祀事盡備神不可瀆齋不可久而王有他故則使有司攝焉晉太始七年世祖將親祠太廟庚戌車駕夕牲辛亥雨有司行事此雖非人故蓋亦天破也案禮記孔子答曾子嘗祭而日蝕太廟火如牲至未殺則廢然則祭有可廢但權所爲之輕重耳日蝕廟火變之甚者故性至尙猶可廢若散齋之內未及致齋而有輕哀甚雨改擇令日夫何以疑唯入致齋及日月逼晚者乃使有司行事耳又前代司空顧和啓南郊車駕已出遇雨宜遷日更郊事見施用郊廟敬均至日猶遷况散齋邪殿中郎殷淡議清廟敬重郊禮禮大故廟焚日蝕許以可遷輕哀微故事不合改是以驥鼠食牛改下非禮晉世祖有司行事顧司空之改郊月既未合宜不足爲準朝議謂孟月散齋之中遇雨及舉輕哀宜更擇吉唯入致齋及侵仲月節者有司行事五年十月八日烝祠二廟時有皇太子獻妃喪太常丞庾蔚之議禮所以有喪廢祭者祭必有樂也皇太子元嫡之重故主上正服大功不以尊降愚謂不應祭有故三公行事是得祭之辰非今之比卿卒猶不釋況於太子妃乎博士司馬與之議總則不祭禮之大經卿卒不釋春秋明義昔魏代平原公主薨高堂

隆議不應三月廢祠而猶云殯葬之間權廢事改吉以祠尋此語意非使有司此無服之喪尙以未葬爲廢况皇太子妃及大功未祔者邪領軍長史周景遠曰禮總不祭大功廢祠理不俟言今皇太子故妃既未山塋應依禮廢祀至尊服大功於禮不得親奉非有故之謂不合使公卿行事右丞徐爰引祭統云君有故使人可者謂於禮應祭君不得齋祭不可闕故使臣下攝奉不謂君不應祭有司行事也晉咸寧四年景獻皇后崩晉武帝伯母宗廟廢一時之祀名號尊崇粗可依準今太子妃至尊正服大功非有故之比既未山塋謂丞祠宜廢過卒哭祔廟一依常典 蕭之又謂公家除其喪服以從公家之吉事若公家無齊敬則其受用臨喪靈及私常著喪服豈得輒釋內服以執吉祭乎徐藻乃云外喪公除雖停殯可吉祭恐此非祖禩之所享也兄弟別居處爲外喪未葬公除而可以蒸嘗未之聞也 孝武孝建元年十月宜殷祠領曹郎范泰依永初三年例須再周之外殷祭然再周至二年三月耳若四月殷祭則猶在禫內也國子助教蘇瑋生曰禮三年喪畢然後禫於太祖又云三年不祭唯天地社稷越縉行事且不禫即祭見讖春秋求之古禮喪服未終無禫之義漢文以來一切權制宗廟朝聘莫不皆吉祥禫空存無綬縞之變烝嘗薦祀宜不以心憂爲礙博士徐宏曰三年之喪雖從權制再祥周變猶服縞素未爲純吉謂來四月未宜便殷十月則允太常丞朱膺之曰虞禮云中月而禫是月也吉祭猶未配謂二十七月既禫祭當四時之祭日則未以其妃配哀未忘也推此而言未禫不得祭也春秋閔公二年吉禘於

莊公鄭云閔公心懼於難務自尊成以厭其禍凡二十二月而除喪又不禫云又不禫明禫內不得禫也魏王肅云今宜存古禮俟畢三年舊說三年喪畢過禫則禫過禫則禫 鄭君云禫以孟夏禫以孟秋

今相承用十月宜如宏所上郎中周景遠曰永初三年九月十日傅亮議即吉者御世權制宗廟大禮宜依古典此皇宋開代成準也宜用來年十月殷祠秦豫元年七月嘗祠而明帝諒闇禮官通議三年之制自天子達漢文制為權典魏晉以來卒哭而耐則就吉按禮記王制三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行事鄭玄云不敢以卑廢尊也范

宣難杜預段暢所以闕宗廟祭者皆人理所奉哀戚之情同於生者誰周祭志稱禮身有喪則不吉祭總麻之喪於祖考有服者則亦不祭為神不饗也尋宮中有故雖在無服亦廢祭三月起居注晉武有二喪兩基之中並不祠宜有司行事 告廟之禮每事必告也永初三年上不豫以疾告廟文帝元嘉三年五月庚午誅徐羨之等警告太廟十二月西征謝晦告廟社晦平車駕旋軫又告

孝武帝孝建三年五月詔第四皇子出紹江夏王太子劼為後博士傅休議禮無皇子出後告廟明文晉太康四年封北海王寔紹廣漢殤王後告於太廟漢初帝各異廟故告不必同漢明以來共堂各室魏晉依之若獨告一室而闕諸室於情未安

太常丞庾蔚之議夫禮大事告祖禘小事特告禘皇太子出嗣宜告禘廟祠部朱膺之以為有事告廟國之常典皇太子出紹以為宜告晉賀循言古禮異廟故唯謁一室今同廟不宜闕於諸帝宜在皆告

兼右丞殿中郎徐爰引昔第五皇子承統廬陵備告七廟乃從爰議大明元年六月己卯朔詔以前太子步兵校尉祗男歆紹南豐王朗博士王燮之議昔南豐別開土宇以紹營陽義同始封故有臨軒告廟之禮今欲奉詔繼體事是傳襲不應告廟臨軒祠部郎朱膺之議南豐嗣爵已絕恩詔特繼義同始封宜為告廟臨軒殿中郎徐爰議營陽身亡封絕恩詔追封始啓茅土故宜臨軒告廟今欲繼後南豐俱為列國長沙南豐自應各告其廟豈關太廟事非始封不合臨軒詔從爰議

右宋吉禮

齊高祖建元元年四月甲午皇帝即位南柴郊燎告天七月議曹郎中裴昭明儀曹郎中孔邊議曰今年七月宜殷祀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禘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祫與時祭其言詳矣初不以先殷後郊為嫌至於郊配之重事由王迹是故杜林議云漢業特起不因緣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禘舜不得為漢祖舜亦已禘禹不得為魏祖今宜以武皇帝配天晉宋因循即為前式又案禮及孝經援神契並云明堂有五室天子每月於其室聽朔布教祭五帝之神配

以有功德之君 大戴禮記曰明堂者所以明諸侯尊卑也詩慎五經異義曰布政之宮故稱明堂明堂盛貌也周官匠人

職祿明堂有五室鄭玄云周人明堂五室帝一室也初不聞有文王之寢鄭志指商周間云說者謂天子廟制如明堂是為明堂即文廟郭鄭答曰明堂主祭上帝以文王配耳猶如郊天以后稷配也袁孝尼云明堂法天之宮本祭天帝而以文王配配其父於天位則可奉天帝而人鬼則非袁泰元十三年孫書之議稱郊以祀天故配以后稷明堂祀帝故配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堂於時亦未有郊配漢祀汾陰五時即五帝祭也亦未有配 議者或謂南郊已旅上帝若無配而特

祀明堂則一日再祭於義為贖案古者郊不共日蔡邕獨斷曰祠南郊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王各以其時兆於方郊四時合歲功作相成亦以此月總旅明堂此近代與郊同日以為祭雖同所以致祭則異孔晁云言五帝佐天化育故有從祀之禮旅上帝是也至於四郊明堂則是本祀之所贊功臣從饗豈復廢其私廟且明堂有配之時南郊亦旅上帝此則

何嫌同辰乎禮記天子祭天地四方山川五祀歲徧尚書堯典咸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天文皇帝配上帝然則黃初中南郊明堂猶無配也至郊日及牲色異議紛然郊特牲云郊之用辛周之始郊也 盧植云辛之為言自新絜也鄭云用辛日者為人常齋戒自新絜也漢魏以來或丁或己而用辛常多 考之典據辛日為允郊特牲云郊牲幣宜以正色 鄭玄據祭法云天地駢質周家所

牲云郊牲幣宜以正色 鄭玄據祭法云天地駢質周家所

尙魏以建丑爲正性宜尙白自虎通云三王祭天一用夏正夏

正得天也魏用異朔故性色不同 大齊受命建寅創曆郊廟用牲一依晉宋謂宜今年十月般祀宗廟自此以後五年再般來年正月上辛有事南郊宜以其日還祭明堂又用次辛饗祀北郊而並無配犧牲之色率由舊章詔可建元二年正月次辛祀北郊建武

中祠部郎何佟之奏按周禮大宗伯以蒼璧禮天黃琮禮地鄭又云皆有牲幣各放其器之色知禮天圓丘用玄犢禮地方澤用黃牲矣牧人云凡陽祀用騂牲陰祀用騂牲鄭玄云騂亦黝黑也陽祀祭天南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷祭法云燔

柴於泰壇祭天也燔埋於泰折祭地也用騂犢鄭云地陰祀用騂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亦有違昔典鄭君云祭五帝於明堂勾芒等配食自晉以來并闕丘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北郊祭地祇

而設重黎之坐二三非外禮虧盛則前軍長史劉繪駁以語云擊牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸山川若在陰祀則與騂乖矣佟之答以周禮以天地爲大祀四望爲次山川爲小祀周人尙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微小從所尙也則論禮二說

豈不合符參議爲允從之 於明年正月辛丑祀南郊至明堂設祀之憲蓋爲文王有配則祭無配則止然既配上帝則以帝爲主今雖無配不應闕祀前代嗣位或仍前郊年或別始晉宋以來未有畫一建元四年正月巳郊三月壬戌世祖卽位尙書令王儉同張緒等十七人議昔諸侯雜祀諸時漢高

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初起渭陽五帝廟武帝初至雍

郊見五時後常三歲一郊祠雍元鼎四年始立后土祠於汾陰明年立太一祠於甘泉自是以後二歲一郊與雍更祠成帝初卽位丞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

建武二年定郊祠兆於洛陽魏晉因循率由漢典祀以開歲至於嗣位之君宜有定制檢晉明帝太寧五年南郊其年九月崩成帝卽位明年改元卽郊簡文咸安二年南郊其年七月崩孝武卽位明年改元亦郊宋元嘉三十年正月南郊其年二月崩孝武嗣位明年改元亦郊此則二代明例差可依放謂明年正月宜饗禮二郊虔祭明堂於是明年正月辛亥祀南郊自茲以後開歲一祀三年正月辛卯祀南郊七年正月辛亥祀南郊九年正月辛巳祀南郊永明元年當南郊而立春在郊後世

祖欲遷郊尙書令王儉啓案禮記郊特牲云郊之祭也迎長至之日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圓丘與郊各行不悖 鄭云建寅之月晝夜分而日長矣王肅曰周以冬祭天於圓丘於正月

又祭天以祈穀 祭法燔柴太壇則圓丘也傳云啓蟄而郊則祈穀也中朝省二丘以并二郊則今之郊禮義在報天事兼祈穀既不全在祈農何必俟夫啟蟄昔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辛未南郊其月八日立春此乃近世明例不以先郊後春爲嫌若或以元日合朔爲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卽前準若聖心嚴絜合朔之日散官備防非預齋限者於止車門外別立幔省若日色有異則列於省前無煩遷日從之永明中南郊壇員兆外內起瓦屋形製壯麗建武二年通直散騎常侍謝靈運謂周禮祭天於圓丘取其因高之義兆於南郊就陽位也故貴高敞昭明泰漢以來壇城中猶無宮室宋元嘉南郊至時欄作小陳帳以爲退息太始薄加修廣永明彌加

高麗往年工匠遂起立瓦屋考記稱掃地而祭於其質也器用陶匏至敬無文以素爲貴也宜不事高壯兼左丞王攜助教徐景嵩亦言禮無築室之儀棟瓦之構非千載成例博士賀瑒言周禮王旅上帝張旆設皇邸國有故而祭亦曰旅罷案以罷爲

牀於帳中不聞郊所置宮宇唯驍騎將軍虞炎以爲誠慤所施止在一壇漢之郊祀響帝天子自行宮望拜息殿去壇場既遠郊奉禮畢旋幸於此瓦殿之於帷宮一也祠部郎李攜議開禮凡祭祀張其旅幕張尸次戶則有帳仲師云尸次祭祀之尸所居更衣帳也此雖言宗廟然古則張幕今也房者宗廟旅幕既變爲棟宇郊祀罷案何不可轉製檐宇臺殿遂不行然明帝

竟不南郊也 二年祠部郎中蔡履謙郊與明堂本宜異日漢東京禮儀志蔡邕獨斷詳之近世郊堂共日來年郊祭宜有定準太學博士王祐議來年正月辛宜祭南郊次辛有事明堂後辛饗祀北郊兼博士劉蔓議漢元鼎五年以辛巳行事自後郊日略無違議元封元年四月癸卯登封泰山坐

明堂五年甲子以高祖配漢家郊祀非盡合古禮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

尙魏以建丑爲正性宜尙白自虎通云三王祭天一用夏正夏

致齋行之不疑今齋內合朔此卽前準若聖心嚴絜合朔之日散官備防非預齋限者於止車門外

致齋行之不疑今齋內合朔此卽前準若聖心嚴絜合朔之日散官備防非預齋限者於止車門外

且禮之奠祭無其日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誤解鄭志故也鄭本云未審周明堂以何月於月令則以季秋而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則其時秋也去啓塾遠矣大司樂凡大祭祀宿縣尋宿縣之旨以日出行事故也若日闕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熟明堂夕牲之夜夜漏未盡七刻進熟尋明堂在郊前一刻進獻豈奏樂反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尙書獨云丁巳用牲于郊先儒以爲先甲三日辛後甲三日丁可以接事天神之日後漢永平二年正月辛未宗祀光武皇帝於明堂辛既是常郊之日郊又在明堂之前無容不郊而堂則理應祭堂並舉梁武帝時爲司徒西閣祭酒引鄭注云上帝亦天別名如鄭旨帝與天同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準驍騎將軍江淹議郊旅上帝堂祀五帝非謂一日再黷之謂無俟釐革尙書陸澄議郊宗地近勢可共日但元始五年正月六日

辛未郊高皇帝以配天二十二日丁亥宗祀孝文於明堂配上帝永平二年正月辛未宗祀五帝於明堂以光武皇帝配章帝元和二年巡狩岱宗柴望翌日祀五帝於明堂柴山祀帝尙不共日郊堂宜異於例益明陳忠奏事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五祀紹統五供與忠此奏皆爲相符高堂隆表二郊明堂宗廟各一日摯虞新禮議明堂南郊間三兆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祀明堂不應大駕五年尙書令王儉議前漢各日後漢亦不共辰魏晉故事不辨同異宋立明堂唯據自郊徂宮之義未達祀天旅帝之旨何者郊壇旅天甫自詰朝還祀明堂使在日中雖致祭有由而煩黷斯甚異日之議於理爲長春秋感精符云王者父天母地則北郊之祀應在明堂之先漢魏北郊亦皆親奉晉泰寧有詔未及遵遂咸和八年甫得營繕太常顧和秉議親奉康皇之世已經遵用宋氏因循未遑釐革今宜親祠北郊明年正月上辛祀昊天次辛瘞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爲法駕袞冕之服諸祠咸用詔可隆昌元年遂正月辛亥祀南郊二月辛卯祀明堂建元四年五月以高皇帝配南郊高昭皇后配北郊鬱林王隆昌元年有司參議明堂以世祖配國子助教謝曇濟議案祭法禘郊祖宗並列嚴祀鄭注義亦據兼饗宜祖宗兩配助教徐景嵩光祿大

夫王遼之謂宜以世祖文皇帝配祠部郎何修之議周之文武尙推后稷以配天謂文皇帝宜推世祖以配帝雖敬施尊祖亦義章嚴父左僕射王晏議以爲若用鄭義祖宗通稱則生有功德沒垂尊稱歷代配帝何止於郊今殷薦上帝允屬世祖百代不毀其文廟乎詔可至永元二年修之又建議曰有虞氏禘黃帝而郊饗祖顓頊而宗堯周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王鄭云禘郊祖宗謂祭祀以配食也禘謂祀昊天於圓丘也祭上帝於南郊曰郊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並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秦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反者故明堂無兼配之祀竊謂先皇宜列二帝於文祖尊新廟爲高宗並世祖而配之以申聖主嚴父之義先皇於武皇倫則爲季義經爲臣配享之坐應在世祖下並列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修之又議孝經是周公居攝時禮祭法是成王反位後所行故孝經以文王爲宗祭法以文王爲祖又孝莫大於嚴父配天則周公其人也尋此旨寧施成王乎若孝經所說審是成王所行則是嚴祖何得云嚴父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爲何所歌又國
語云周人禘饗郊稷祖文王宗武王韋昭云周公
時以文王爲宗其後更以文王爲祖武王爲宗尋
文王以文治而爲祖武王以武定而爲宗欲明文
亦有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
氣於郊祭一帝還於明堂因祭一帝則以文王配
明一賓不容二主也享五帝於明堂則泛配文武
泛之爲言無的之辭其禮既盛故祖宗並配參議
以修之爲允詔可

永元元年修之又議春分朝日秋分夕月所以訓
民事君之道禮云王者必父天母地兄日姊月典
瑞云王摺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親禮天子出拜
日於東門之外盧植云朝日以立春之日鄭君云
端當爲冕朝日春分之時也禮記朝事議云天子
冕而執鎮圭尺有二寸率諸侯朝日於東郊所以
教尊尊也故鄭知此端爲冕也禮記保傅云三代
之禮天子春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也而
不明所用之辰馬鄭云用二分虛植云用立春修
之以爲日月者太陽太陰之精春分陽氣方永秋
分陰氣向長天地至尊用其始故祭以二至日月
禮次天地宜朝以二分漢世朝朝日暮夕月魏文
帝詔曰親禮天子拜日東門之外反禮方明蓋諸
侯朝天子視方明因率朝日也漢世羣公無四朝
之事故不復朝於東郊得禮之變然且夕於殿下

東向拜日其禮太煩今採周春分之禮損漢日拜
之儀既無諸侯之事無所出東郊而正殿即諸侯
朝會行禮之庭宜以春分於正殿之庭拜日惟夕
月文不分明考魏祕書監薛循云舊事朝日春分
夕月秋分案周禮朝日無常日鄭云用二分故遂
施行秋分之夕月多東潛而西向拜之背實遠矣
謂朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于
睿引禮記駁之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按
禮器云爲朝夕必放於日月鄭云日出東方月生
西方又云大明生於東月生於西此陰陽之分夫
婦之位也鄭云大明日也知朝日東向夕月西向
斯蓋各本其位之所在耳猶如天子東西遊幸朝
堂之官及拜官者皆北向朝拜豈得以背實爲疑
邪修之謂魏之所行善得予奪之衷晉初并園丘
方澤於兩郊二至輟禮至於二分之期致替無義
江左草創舊章多闕宋氏因循未能反古竊謂皇
齊應天御極典教唯新謂宜使盛典行之盛代以
春分朝於殿庭之西東向拜日秋分於殿庭之東
西向拜日此即所謂放日月以端其位之義也朝
日不得同昊天至質之禮故玄冕三旒近代祀天
著衰十二旒極文章之義則是古今禮之變也禮
天朝日服宜有異頃世天子小朝會著絳紗袍通
天金博山冠斯即今期服次袞冕者宜依此拜日
月甚得差降之宜從之

建武二年早有司議等祭依明堂祠部郎何修之
議曰周禮司巫云若國大旱則帥巫而舞等 鄭君

云雩早祭也天子於上帝諸侯以下於上公之神 女巫云

早曠則舞雩 鄭云使女巫舞旱祭崇陰也鄭衆云求雨以女

巫 禮記月令云令有司爲民祈祀山川百原乃

大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於

民者乃祈穀實 鄭云陽氣盛而恒旱山川百原能興雲致

雨者也衆水所出爲百原必先祭其水雩呼嗟求雨之祭也雩

帝謂爲壇南郊之旁祭五精之帝醜以先帝也自軹轢至祝啟

爲盛樂他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公以下謂句龍后

稷之類也 春秋傳曰龍見而雩止當以四月王肅云大

雩求雨之祭也若五月六月大旱亦用雩禮 晉永和年中

承啓雩制在國南爲壇祈上帝百辟舞童八列六

十四人歌雲漢詩皆以孟夏得雨報太牢於時博

士議舊有壇漢魏各自討尋月令所祭唯應祭五

精帝及句芒等五神以其五帝之佐依鄭說宜配
食於庭也鄭又云雩壇在南郊壇旁而不辨東西
尋地道尊右雩壇比郊壇爲輕理應在左宜於郊
壇東營城外築壇所祭五帝則壇宜尋雩壇高
廣禮無明文案觀禮設方明之祀爲壇高四尺用
珪璋等六玉禮天地四方之神王者率諸侯親禮
所以教尊尊也雩祭五帝粗且依放今築壇宜崇
四尺廣輪亦以四爲度徑四丈周員十二丈四階
設五帝位各依其方如明堂儀皇齊以世祖配五
精於明堂今亦宜配雩壇古者孟春郊祀祈嘉
穀孟夏雩祭祈甘雨二祭雖殊所爲者一禮唯有
冬至報天初無得雨賽帝今雖闕冬至之際而南
郊兼祈穀之禮不容別有賽答禮記旅常於郊所
費尙省周祭靈威仰及后稷各用一牲今祀五帝
世祖亦宜各用一犢斯外悉如南郊禮武皇還密

未終自可不奏盛樂至於旱祭舞雩蓋是吁嗟之義非存權樂此不涉嫌其餘祝史稱辭仰祈靈澤而已今女巫不習歌舞方就教試恐不能速宜依晉議使童子或亦取舍之宜也司馬彪禮儀志云雩祀著阜衣蓋崇陰之義今祭服皆緇差無所革其所歌之詩及諸供須輒勸主者申攝備辦從之齊建元中伏曼容上書勸封禪高帝以其禮難備不從

永明十一年兼祠部郎何休之議案禮記郊特性社祭土而主陰氣也君南向於北牖下答陰之義也鄭云答猶對也北牖社內北牆也王肅云陰氣北向故君南向以答之答是相對之稱 則古祭社北向設位齋官

南向可知近代帝社南向太社及稷並東向而齋官在帝社壇北西向於神背後行禮又名稷為稷社甚乖禮意謂二社位並宜北向稷是百穀總神非陰氣之主宜依先東向齋官立社壇東北南向東上諸執事西向南向稷可名為太稷不得名為社稷職祠太社日近儀曹稱治禮學士議曰郊特性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今南北二郊一限南向皇帝黑瓊階東西向故知壇壇無繫陰陽設位不拘南北羣神小祠類皆南北薦饗之時北向行禮蓋欲申靈祇之尊表求幽之義魏世秦靜使社稷別營稱漢以來相承南向漢於周世未遠鄙上類基商邱餘樹猶應尚存通儒達識不以爲非昔庚蔚之已有此議後徐爰周景遠並仍舊不改修之議來難引君南向答陽臣北向答君敢問答之爲言爲是相對爲是相背則社

位南向君亦南向可如來議郊特性云臣之北向答君復是君背臣今言君南臣北相向稱答則君南不得稱答矣記何得云祭社君南向以答陰邪社果同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瓊階東西向者斯蓋始入之位也社主陰氣故北向設位 案記云社所以神地之道也又曰社祭上而主陰

氣又曰不用命戮于社孔安國云社主陰陰主殺傳曰日蝕伐鼓于社社預云責擊陰也 餘祀雖亦地祇而不生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宜北向而記云君南向答陰之義求幽之論不乖歟魏因漢社社稷同營共門稷壇在社壇北非古制後移宮南自當如靜此言乃是顯漢社失周法見漢世舊事爾

時祭社南向未審出何史籍就如靜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修之凡三往反至建武二年有司議治禮無的然顯據修之議乃行 永明元年十二月三日臘祠太社稷而一日合朔日蝕在致齊內尚書令王儉議禮記曾子問天子嘗禘郊社五禮之祭蓋饗既陳唯大喪乃廢至於當祭之日火日蝕則停擊伐鼓用牲猶來尚矣齊日薄蝕不應廢祭又初平四年士孫瑞議以日蝕廢社而不廢郊朝議從之王者父母地郊社不殊謂不宜廢詔可 宋元嘉大明以來並用立春後亥日親耕永明三

年尚書令王儉以爲亥日耕田經記無文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盧植說禮通辰日日甲至癸也辰子亥也 郊天陽也故以日耕田陰也故以辰陰禮畢後必居其未亥者辰之末故記稱元辰法曰吉亥又五行木生於亥亥日祭先農也 太常丞何誼之議鄭注云元辰蓋郊後吉亥也亥水辰也凡在墾稼咸在灑潤 五行說十二辰爲六合寅與亥合建寅

月東耕取月建與日辰合也 國子助教桑惠度議尋鄭以亥爲吉辰者陽生於子元起於亥取陽之元以爲生物亥又爲水十月所建百穀賴茲沾潤畢熟也助教周山文議盧植云元善也蔡邕月令章句解元辰云日幹也辰支也有事於天用日有事於地用辰助教何休之議少牢饋食禮云孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某注云丁未必亥也直舉一日以言之耳禘太廟禮日用丁亥若不丁亥則用己亥辛亥苟有亥可也鄭又云必用丁己亥則用己亥辛亥苟有亥可也鄭又云必用丁己

自是祭祀之日不專施於先農漢文用此日耕精祠先農故後王相承用之非有別議殿中郎顧嵩之議鄭注稱先郊後吉辰而不說必亥之由盧植明子亥爲辰亦無常辰之證漢世躬耕肇發漢文詔云農天下之本其開耜田斯乃草創之令未親親載之吉也昭帝癸亥耕於鉤盾弄田明帝癸亥耕下邳章帝乙亥耕定陶辛丑耕懷魏之烈祖實書辛未不繫一辰徵於兩代晉之革魏宋之因晉政是服膺康成非有異見 班固序亥位云陰氣應亡射該藏萬物而雜陽闔種且亥既水辰含育爲性播厥取吉其在

蓋乎周序丑位云陰大旅助黃鐘宣氣而采物序未位云陰氣

受任助養實君主種物使長大茂盛是漢朝迭選魏室所遷酌

舊用丑實兼有據於是四年正月二十五日丁亥祀

先農藉田使御史乘馬車載耒耜從五輅後

建元四年正月詔立國學置學生百五十人其有

位樂入者五十人年十五以上二十以還取王

公以下至三將著作郎廷尉正太子舍人領護諸

府司馬議經除救者諸州別駕治中等見居官

及罷散者子孫悉取家去都二千里爲限其年九

月以國哀故罷永明三年正月省總明觀詔立學

創立堂宇詔取公卿子弟及員外郎之子凡置生

二百二十人其年秋中悉集有司奏宋元嘉舊事

學生到先釋奠先聖先師禮又有釋菜未詳今當

行何禮用何樂及禮器尙書令王儉議周禮春入

學舍樂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

所行釋奠而已金石俎豆皆無明文方之七廟則

輕比之五禮則重陸納車胤謂宣尼廟宜依廷侯

之節范寧欲依周公之廟用王者儀范宣謂當其

爲師則不臣之釋奠日備帝王禮樂此則車陸失

於過輕二范傷於太重宜以上公卽事惟允元嘉

立學裴松之議應舞六佾以郊樂未具故權奏登

歌今金石已備宜設軒縣之樂六佾之舞牲牢器

用悉依上公其冬皇太子講孝經臨釋奠車駕

幸聽明帝卽位依晉宋舊典太子以師禮敬少傅

建武四年正月又詔立學永泰元年詔增仲尼祭

秩既而東吳侯卽位尙書符依永明舊事廢學傾

國子助教曹思文表諫曰制書始下廢學先聞將

恐觀國之光有以擬議若以國諱宜廢則漢成立

學爰泊元始百餘年中未嘗暫廢其間非無國諱

也且晉武之崩其學猶存斯皆先代不以國諱廢

學之明文也永明以無太子而廢斯非古典今之

國學卽古之太學晉初太學生三千人元康三年

始立國子學官品第五以上得入國學國學太學

本宜兩存非有太子始立也方宜更加崇尙使郡

縣有學鄉閭立教然學竟不立時太尉王儉依晉代國

子生單衣角巾執經以代手板豫章王巖在荊州南蠻園東南

開館立學上表言狀置生四十人儒林參軍一人文學祭酒一

人勸學從事二人行釋菜禮

太祖爲齊王依舊立五廟卽位立七廟廣陵府君

太中府君淮陰府君卽邱府君太常府君宣皇帝

昭皇后爲七廟建元元年追尊皇考右軍將軍承

之曰宣皇帝皇妣曰孝皇后陵曰永安妃曰昭皇

后陵曰泰安六月庚辰備法駕奉七廟主於太廟

十月己卯享太廟二年太祖親祀太廟六室如儀

拜伏竟次至昭后室前儀注應倚立上以爲疑欲

使廟僚行事又欲以諸王代祝令於昭后室前執

爵以問彭城丞劉獻獻對謂若不至昭后坐前竊

以爲薄廟僚卽是代上執爵饋奠耳祝令位卑恐

諸王無容代之舊廟儀諸王得兼三公親事謂此

爲便從之及太子穆妃薨永明十一年文惠太子

薨皆卒哭耐於太廟陰室太祖崩毀廣陵府君鬱

林卽位追尊文帝又毀太中止淮陰府君明帝

立復舊及崩耐廟與世祖爲兄弟不爲世數先儒

說宗廟之義據高祖以下五世親盡故親廟有四周以后穆始

祖文武二祧所以云王立七廟馮無始祖湯不先契夏五股六

其數如之漢立宗廟遠經背古匡衡禹葬也之徒空有選毀

之議五年四百竟無成典魏氏之初親廟止乎四葉吳蜀享祭

失禮已多晉用王肅之議以景爲共世上至征西其實六也

尋其此意非以兄弟爲後當以立主之義可相容於七室及楊

元后崩征西之廟不毀則知不以元后爲世數廟有七室數盈

八主江左賀循立議以後弟不繼兄故世必限七主無定數宋

靈初立五廟以藏后爲世室就禮而求亦親廟四矣自此以來

因仍舊制夫妻道合非世業相承轉出下祭孀婦無廟數同

之祖曾義未可了若據伊尹之言必及七世則子昭孫穆不列

婦人若依鄭君之說廟有親稱妻者言齊豈或滌享且閭宮之

德同七非數楊元之祀晉八無傷今謂之七廟而上唯六祀使

受命之君流光之典不足若謂太祖未登則昭穆之數何繼斯

故禮官所宜詳也永明五年四月殷祀太廟隆昌元年拜樂安

陵明帝卽位追尊始安貞王爲景皇妃江氏爲懿后別立寢廟

號陵曰修安追崇祀制爲敬皇后號陵曰興安建武二年寢

廟成四年追尊景皇所生王氏爲恭太后和帝立於江夏南北

郊立宗廟宋泰豫元年明帝崩博士周洽議權制

諒闇之內不親奉四時祠建元四年尙書令王儉

探晉中朝諒闇議奏曰權典既行喪禮斯奪事與

漢世而源由甚遠殷宗諒闇非有服之稱周王卽

吉唯宴樂爲譏春秋之義嗣君踰年卽位則預朝

會聘享焉左氏云凡君卽位卿出並聘踐修舊好

又云諸侯卽位小國聘焉以繼好結信謀事補闕

禮之大者至於諒闇之內而圖婚三年未終而吉禘禘之

喪不廢蒐紀公之卒不徹樂皆致譏既自新而外朝聘燕賀之

典卒哭備行婚禘蒐樂之事三載後舉通塞與廢皆有由然

又案禮記及孔子家語並稱武王崩成王嗣位明

年六月既葬周公冠成王而朝於祖以見諸侯命

祝雍作頌襄十五年十一月晉侯周卒十六年正月葬晉悼公平公既即位改服修官蒸於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亡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著在經誥晉宋因循卒哭公除親奉蒸嘗秦豫元年禮官立義不宜親奉乃引三年之制自天子達又據王制稱喪三年不祭唯祭天地社稷越縉而行事會不知自天子達本在至情既葬釋除事以權奪委衰襲衰孝享宜申越縉之旨事施未葬卒哭之後何縉可越復依范宣之難杜預譙周之論士祭並非明據晉武在喪每存寧戚之懷四時蒸嘗蓋以哀戚未堪非改舊式江左通儒守而弗革且公卿大夫則負辰親臨三元告始則期會萬國雖金石輟響而奠饗充庭情深於恆哀而跡降於先制豈曰能安國家故也宗廟蒸嘗考敬所先豈容吉事備行斯典獨廢就令宜廢祭則應三年永闕乃復同之他故有司攝禮進退二三彌乖典衷謂宜依舊親奉從之永明十年詔故太宰褚淵

故太尉王儉故司空柳世隆故驃騎大將軍王敬則故鎮東大將軍陳顯達故鎮東將軍李安民六人配饗太祖廟庭祠部郎何遜之議功臣配饗累行宋世檢其遺事題列坐位具書贈官爵諡及名文不稱主便是設板也白虎通云祭之有主孝子之繫心也換斯而言升配廟庭不容有主今之所制大小厚薄如尙書召板爲得其衷有司攝大廟舊人亦云見宋功臣配饗坐

板與尙書召板相似事見儀注

永明六年太常丞何遜之議今祭有生魚一頭干魚五頭少牢饋食禮云司士升魚腊膚魚用鮓十有五上既云腊下必是鮮其數宜同稱膚足知鱗革無毀記云槁魚曰商祭鮮魚曰脰祭鄭注商量脰直也尋商旨裁截脰義在全賀節祭義猶用魚十五頭今鮮頓削約槁皆全用謂宜鮮槁各二頭槁微斷首尾示存古義國子助教桑惠度議記稱尙玄酒而俎鮮魚玄酒不容多鮮魚理宜約干魚五頭者以其既加人功可法於五味以象酒之五齊也今欲鮮槁各雙義無所法誣之議不行九年正月詔太廟四時祭薦宜帝麵起餅鴨膳孝皇后笱鴨卵脯齏炙白肉高皇帝薦肉膾菹羨昭皇后若糲炙魚皆所嗜也上又敕豫章王妃庾氏四時還青溪宮舊宅處內合堂奉祠二帝二后牲牢服章用家人禮注世祖夢太祖謂已宋諸帝嘗在太廟索食可別爲吾祠案漢氏廟備郡國奉祀已覆重橋閣殿不可兼建故前儒抗議謂宜遷毀光武入纂南頓君已上四世別祠春陵建武三年幸春陵園廟是也張衡南都賦曰清廟肅以徽徽明帝至於章和每幸春陵輒向舊宅建安末魏氏立宗廟皆在鄴都魏文皇初二年洛廟未成親祠武帝於建始殿申家人禮世祖發漢明之夢肇祀故宮享即申義合前典亦一時之盛也

永泰元年徐孝嗣議嗣君即位無廟見之文蕃支纂業乃修虔謁左丞蕭琛議祇見厥祖義著尙書朝於武宮事著晉冊豈有正位繼業而不虔親祖宗格於太室者周頌曰列文成王即位諸侯助祭也鄭箋云新王即政必以朝享之禮祭祖考告嗣位也又篇曰閔予小子嗣王朝廟也鄭注云嗣王

謂成王也除武王之喪將始即政朝於廟也二漢由太子嗣位者西京七主東京四帝其昭成哀和順五帝並皆謁廟文存漢史惠景武元明章六君前史不載謁事此偶有闕文耳議者乃云先在儲宮已經致敬卒哭之後即親奉時祭巨竊以爲不然儲后在宮雖郊祀然謂前虔可兼後敬則紀元之始何假配天之祭若以親奉時祭即爲廟見則漢晉支庶嗣位並皆謁廟既同有蒸嘗何爲獨修繁禮且晉成帝咸和元年改元謁廟咸康元年加元服又謁廟時非異主猶不疑二禮相因況位隔君臣而返以一謁兼敬宜展誠一廟駿奔萬國奏可

右齊吉禮

初齊太子步兵校尉平昌伏曼容表求制一代禮樂世祖詔選學士十人修五禮丹陽尹王儉總之儉卒以事付國子祭酒何胤胤還東山齊明帝勅尙書令徐孝嗣掌之孝嗣誅率多散逸詔驃騎將軍何修之掌之經齊末兵火僅有在者武帝即位天監十一年十一月修之啓審省置之宜敕使外詳時尙書以爲庶務權輿宜俟隆平且欲省禮局併還尙書儀曹詔曰禮壞樂缺實宜以時修定但頃之修撰不得其人所以歷年不就有名無實此既經國所先可即撰次於是尙書僕射沈約等奏請五禮各置舊學士一人令自舉學古一人相助抄撰其中疑者依石渠白虎故事請制旨斷決乃以右軍記室明山賓等分掌五禮修之總其事修之卒以鎮北諮議參軍伏臘代之曼容之子至是五禮成列上之合八千一百九十九條詔有司遵行有沈

禮成列上之合八千一百九十九條詔有司遵行有沈

峻者梁武時嘗寧朝儀頗有遺稿紹泰元年子文酌量裁撰禮度皆自之出 天監元年四月丙寅皇帝即位南郊設柴燎告天其南郊爲圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壇四門 南北郊各開歲正月上辛行事南郊用一特牛祀天皇帝大帝之神以皇考太祖文帝配禮以蒼璧制幣五方上帝五官之神皆從祀其二十八宿及兩師等坐有坎五帝亦如之餘皆平地器以陶匏席用葛秸太史設柴壇於丙地皇帝齋於萬壽殿乘玉輅備大駕行禮禮畢變服通天冠而還北郊爲方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外爲壇再重祀日以一特牛祀后地之神以德后配禮以黃琮制幣五官之神其從祀諸神與南郊皆如晉成帝時太史設壇於壬地二年正月辛酉祀南郊四月改作南北郊三年左丞吳操之啓稱啓蟄而郊郊應立春之後而何修之議稱今之郊祭是報昔歲之功祈今年之福故取歲首上辛不拘立春先後周冬至於圓丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說晉太始二年并圓丘方澤於二郊則今之郊禮禮兼祈報不得限以一途

何胤曰南郊圓丘舊典不同南郊祀五帝靈威仰之屬圓丘祀天皇帝北極大星是也往代合之先儒巨失 帝曰圓丘自是祭天先農即是祈穀但就陽之位故在郊也冬至之夜陽氣起甲子既祭天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄自是冬至謂之祀天啓蟄名爲祈穀修之又云邕者盛以六彝覆以畫幕今二郊儀注有祿有乖尙質謂宜革變博士明山賓亦言天子親耕黍稷秬鬯以事上帝蓋明堂之祿也

祭不應祿帝從之時有司請器席依典燒埋修之以爲費帝曰薦藉輕物陶匏賤器敝則埋之宜從有司四年正月辛亥祀南郊用修之議天不稱神地不稱祇天樞題曰皇天座地樞曰后帝座南郊明堂用沉香取本天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜覆又詔停止宮人帷宮觀禋郊之禮五年明山賓稱伏尋制旨周以建子祀天五月祀地殷以建丑祀天六月祀地夏以建子祀天七月祀地同以夏正二郊爲允並請祀五帝於郊皆以始祖配饗郊廟受福唯皇帝再拜明上靈降祚臣下不敢同也詔從之六年議者謂北郊有岳鎮海瀆之座又有四望疑爲煩重儀曹郎朱異議曰望是不卽之名豈容局於星海岳瀆明山賓曰舜典云望于山川春秋傳曰江漢沮漳整之望也今有岳鎮海瀆四望宜省徐勉曰岳瀆是山川之宗而望祀不止岳瀆省之爲非十六年有事北郊帝下其議於是八座奏省四望松江浙江五湖等座其鍾山白石既土地所在並留如故七年帝以一獻爲質三獻則文博士陸瑋明山賓禮官司馬襲奏言宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王一獻爲允自是天地之祭皆一獻始省太尉亞獻光祿終獻 太常丞王僧崇稱五祀位在北郊圓丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故宜兩從僧崇曰風伯雨師即箕畢星也而今南郊祖箕畢何以復祭風師雨師帝曰箕畢乃二十八宿之名風師雨師乃箕畢下隸兩祭非嫌十一年

八座奏禮云觀天下之物無可以稱其德則知郊祭牲俎理不應染並用素案承玉又藉用白茅禮無所出皇天大帝座既用俎則知二郊宜用素俎

於是北郊增置四海座五帝以下神座用蒲席藁薦素俎帝又曰禮祭月於坎良由月是陰義今五帝天神何以居坎且祭日於壇祭月於坎並是別祭不關在郊今二郊本就陰陽之義星月與祭宜不爲坎八座奏言此由齊代圓丘小而且峻邊無安神之所今丘形既大請五帝座安於壇上外城而二十八宿及兩師等座悉去坎位矣十七年帝以威仰魄寶俱是天帝而南郊祭重天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰於義闕然於是南郊除五帝祀加十二辰座與二十八宿各於其方而爲壇 何胤曰南郊圓丘舊典不同南郊祀五帝靈威仰之屬圓丘郊天皇帝北極大星是也往代合之先儒巨失天監八年正月辛巳十年正月辛丑十二年正月辛卯十四年正月辛亥十六年正月辛未十八年正月辛卯普通二年正月辛巳四年正月辛卯六年正月辛亥大通元年正月辛未中大通元年正月辛酉三年正月辛巳五年正月辛卯大同三年正月辛丑五年正月辛未七月正月辛巳太清元年正月辛酉皆祀南郊侯景亂後南郊之禮遂廢

禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂服大裘各於其方近郊爲兆迎其帝而祭之所謂燔柴於泰壇掃地而祭者也 春迎靈威仰者三春之始萬物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛怒者火色燿怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招集拒大也秋時集成萬物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光華紀法也冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎含福紐者含容也福機有開闢之義紐者結也土德之地能含萬物開闢有時紐結有法也 梁主迎氣以始先祖配牲用特牲儀同南郊陳後齊後周及隋同以其時之日各於其郊迎以

太皞等五人帝配並以五官三辰七宿於其方從祀焉司馬筠議昆蟲未蟄不以火田鳩化為鷹蔚羅方設中春之月祀不用牲止珪璧及幣斯又事神之禮可以不殺明矣況今祀天豈容尚此謂夏初迎氣祭不用牲帝從之

梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每以仲春仲秋並令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀靈星風伯雨師之屬及臘又各祠社稷於壇百姓則二十五家為一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱祈禱隨其豐約其郡國有五岳者置宰祝三人及有四瀆者海應祠者皆以孟春仲冬祠之舊太社廡犧吏牽牲司農省牲太祝史讀牲天監四年明山賓議以為郊廟省牲則廡犧令牽牲太祝令讀牲祭日太尉牽牲郊特牲云社者神地之道國主社稷義實為重宜以太常省牲廡犧令牽牲後改用太常丞太祝令讀牲大同初又加官社官稷并前為五壇

天監十年武帝以零祭燔柴以火祈水於理為乖朱异議曰按周宣雲漢之詩于注有瘞埋之文不見燔柴之說若以五帝必柴今明堂又無其事於是停用柴從坎瘞典十一年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復异議鄭眾云四望謂日月星海鄭君云謂五岳四鎮海瀆尋二鄭之說互有不同竊以望是不即之名凡厥遙祭皆有斯目豈容局於星海岳瀆請令天司有關水旱之義爰及四海名山大川能興雲致雨一皆備祀帝從之帝又定制龍見而雩不為恆祀四月後旱則祈雨行七事一

理冤獄及失職者三賑饑寡孤獨者三背後輕賦四舉賢進士五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七撤膳羞弛樂懸而不作天子降法服七日祈社稷七日乃祈山林川澤常與雲雨者七日乃祈羣廟之主於太廟七日乃祈

古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩祈上帝徧祈所有事者其禮立圓壇於南郊之左高及輪廣四丈周十二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝及五人帝於其上各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大等國南除地為壇舞童六十四人祈百辟卿士於零壇之左除地為壇舞童六十四人皆按服為八列各執羽翳每列歌雲漢詩壹章而畢早而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報若郡國縣早請雨則五事同時並行一理冤獄失職二賑饑寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪守令皆齋三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其畀內山林川澤常與雲雨者祈而澍亦各有報 梁陳制諸祠官皆給除穢氣藥先齋一日服之以取清繫天監九年有事零壇武帝以為雨旣類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則零壇應在東方祈晴亦宜此地於是

遂移東郊 揚州主簿顧協又云禮仲夏大雩春秋龍見而雩則雩常祭也水旱且又禱之謂宜式備斯典祠部郎明綬卿以為所報之祀已備郊禮大同五年乃築零壇於藉田兆內有祈禁則齋官寄藉田省云

天監七年制曰明堂準大戴禮九室八牖三十六戶以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契亦云上圓下方八窗四達明堂之義本是祭五帝神九室之

數未見其理若五堂而言雖當五帝之數向南則有叶光紀向北則背赤標怒東向西向又亦如此於事殊未可安且明堂祭五帝是總義郊祭五帝是別義宗祀所配復應有室若專配一室則義非配五若皆配五則便成五位以理而言明堂本無有室朱异以為月令天子居明堂左个右个聽朔之理既在明堂今若無室則於義闕制曰若如鄭義聽朔必在明堂於此則人神混淆莊敬之道有廢春秋云介居二大國之間此言明堂左右个者謂所祀五帝堂之南又有小室亦號明堂分為三處聽朔既三處則有左右之義在營域之內明堂之外則有个名故曰明堂左右个也以此而言聽朔之處自在五帝堂之外人神有別差無相干十二年太常丞虞翻復引周禮明堂九尺之筵以為高下修廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮故張衡云度堂以筵者也鄭以廟寢三制既同俱應以九尺為度制曰可於是毀宋太極殿以其材構明堂十二門基準太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝總配享五帝在階階東上西向大殿後為小殿五間以為五佐室遂於普通二年二月辛丑祀明堂自後四年中大通元年三年五年大同元年七年皆以辛日祀明堂惟

太清元年以正月甲子祀明堂承聖元年三月以賊平告明堂太社 天平四年李業與兼散騎常侍李諧兼吏部郎盧元明使梁梁散騎常侍朱异問業與曰魏洛中委粟山是南郊郭圍丘邪業與曰委粟是圍丘非南郊异曰比聞郊丘異所是用鄭義我此用王義業與曰然洛京郊丘之處用

天監七年制曰明堂準大戴禮九室八牖三十六戶以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契亦云上圓下方八窗四達明堂之義本是祭五帝神九室之

天監七年制曰明堂準大戴禮九室八牖三十六戶以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契亦云上圓下方八窗四達明堂之義本是祭五帝神九室之

鄭解曰：若然，女子逆降，旁親亦從，鄭義不業，與曰：此一事亦不專從者，獨此間用王義除禪，應用二十五月，何以王儉喪禮，禮用二十七月也？異遂不答。業與曰：我昨見明堂四柱，方屋都無九五之室，當是裴頠所制，明堂上圓下方，裴唯除室耳，今此上不圓何也？異曰：圓方俗說，經典無文，何怪於方？業與曰：圓方之言，出處甚明，獨自不見，獨錄梁王孝經，義亦云：上圓下方，獨言豈非自相矛盾？異曰：若然，圓方竟出何經？業與曰：出孝經，授神契，異曰：緯候何可信也？業與曰：禪若不信，靈威仰叶光紀之類，經典亦無出者，獨復信不異不答。

古典有天子東耕儀，宋有其典，梁初，藉田依宋齊以正月用事，不齋不祭，天監十三年，武帝以爲啓，墊而耕，則在二月，節內書云：以殷仲春，藉田理在建卯，於是改用二月，又國語云：王即齋宮，與百官執事，並齋三日，乃有沐浴禋饗之事，前代當以耕而不祭，故闕此禮，國語又云：稷臨之大史，讚之則知耕藉，應有先農神座，兼有讚述耕旨，今藉田應散齋七日，致齋三日，兼於耕所，設先農座，陳薦羞之禮，讚辭如社稷法，又曰：齊代舊事，藉田使御史乘馬車載耒耜於五輅後，禮云：親載耒耜，措於參保介之御間，則置所乘輅上，若以今輅與古不同，則宜升之次輅，以明慎重，而遠在餘處，於義爲乖，且御史掌視，尤爲輕賤，自合宜以待中奉耒耜，載於象輅，以隨木輅之後，普通二年，又移藉田於建康北岸，築兆域，大小列種，梨柏便殿及齋官省，如南北郊，別有望耕臺，在壇東，帝親耕，畢登此臺，以觀公卿之推伐，又有祈年殿，云藉田皆以二月亥日，普通二年四月，詔曰：平秩東作，義不在南，前代因襲，有乖禮制，可於震方，具茲千畝，於此徙藉田於東郊外十五里。

天監八年春正月辛巳，上祀南郊，大赦，時有請封會稽禪，國山者，上命諸儒草封禪儀，欲行之，許懋建議，以爲舜柴岱宗，是爲巡狩，而鄭引孝經，鈞命決云：封于太山，考績柴燎，禪乎梁甫，刻石紀號，此緯書之曲說，非正經之通義也，舜五載一巡狩，春夏秋冬，周徧四嶽，若爲封禪，何其數也？又如管夷吾所說七十二君，燧人之前世，質民淳安，得泥金檢玉，結繩而治安，得鑄文告，成夷吾又云：唯受命之君，然後得封禪，周成王非受命之君，云何得封？泰山禪社首神農，卽炎帝也，而夷吾分爲二人，妄亦甚矣，夫聖主不須封禪，凡主不應封禪，蓋齊桓欲行此事，夷吾知其不可，故舉怪物以屈之，秦始皇嘗封太山，孫皓嘗遣兼司空董朝至陽羨封禪，國山此豈盛德之事乎？然則封禪之禮，皆道聽塗說，失其本文，由人主好名於上，而臣阿旨於下也，古者視天祭地，禮有常數，誠敬之道，盡此而備，至於封禪，非所敢聞，上嘉納之，因推演懋議，稱旨以答，請者由是遂止。

天監三年中，何修之議公卿，以祭服內有中衣，卽今之單衣也，按後漢輿服志，明帝永平二年，初詔有司，採周官禮記，尙書乘輿服，從歐陽說，公卿以下，服從大小夏，侯說祭服，絳緣領袖，爲中衣，絳袴，祿示其赤心，奉神，今中衣絳緣，足有所明，無俟於袴，旣非聖法，謂不可施，遂依議，除之，四年，有司言平天冠等一百五條，自齊以來，隨故而毀，未詳所送，修之議禮祭服，弊則焚之，於是並燒除之，其珠玉以付中署，七年，周捨按禮，有虞氏皇而祭，深衣而養老，鄭注皇畫鳳凰羽也，按禮所稱雜服，皆以

衣定名，猶如袞冕，則是袞衣而冕，明有虞言皇者，衣名非冕，明矣，畫鳳之旨，事實灼然，王僧崇云：今祭服三公衣，身畫獸，其腰及袖，又有青獸形，與獸同義，應是帷卽宗彝也，兩袖各有禽鳥形，類鸞鳳，似是華蟲，今畫宗彝，卽是周禮，但鄭云：雖禹屬昂鼻，長尾是獸之輕小者，宜不得同獸，尋冕服無鳳，應改爲雉，又裳有圓花，於禮無礙，疑是畫飾，加繭耳，藻朱黼黻，並乖古制，今請改正，并去圓花，帝曰：古文日月星辰，此以一辰攝三物也，山龍華蟲，又以一山攝三物也，藻火粉米，又以一藻攝三物也，是爲九章，今袞服畫龍，則宜畫鳳，明矣，孔安國云：華者花也，則爲花，非疑若一概畫雉，差降之文，復將安寄？先是明堂在國之陽，梁初，依宋齊其祀之法，猶依齊制，禮有不通者，武帝更與儒者議之，齊儀郊祀，帝皆以袞冕，是年始造大裘，而明堂儀注猶云：袞服朱舄，以爲禮，大裘而冕，良由天神高遠，儀須誠質，今泛祭五帝，理不容文，帝曰：祀昊天上帝，則大裘而冕，祀五帝亦如之，又莞席之安，而蒲越藁，結之用，斯皆至敬，無文貴，誠重質，今郊用陶匏，與古不異，而大裘蒲藉，獨不復存，其餘質敬，恐有未盡，且一獻爲質，其劍佩之飾，及公卿所著冕服，可共詳定，五經博士陸瑋等，並云：祭天，旣存掃地之質，而復草，猶取黼黻爲文，於義不可，今南郊神座，皆用苜蓿，此猶莞類，未盡質素之理，宜藁，結爲下藉，蒲越爲上席，又司服云：王祀昊天，服大裘，明諸臣禮，不得同自魏以來，皆用袞服，今請依古制，更大裘制，可瑋等又尋大裘之制，惟鄭注司服云：大裘羔裘也，旣無所出，未可爲據，按六冕之服

皆玄上纁下今宜以玄纁爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒詔可又乘輿宴會服單衣黑介幘舊三日九日小會初出乘金輅服之八年帝改去還皆乘輦白服紗帽九年司馬筠等參議禮記玉藻云諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於己今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服但既豫齋不宜同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣緯纁中單竹葉冠若不親奉則不須入廟帝從之周捨以爲禮玉輅以祀金輅以賓則祭日應乘玉輅請下其議帝從之天監五年明山賓議禮葬之制祭圖唯有三樽一曰象樽周樽也二曰山樽夏樽也三曰著樽殷樽也徒有葬名竟無其器直酌象樽之酒以爲瑤瓊之實纁尋祿重獻輕不容共樽宜修葬器以備大典按禮器有六葬春祠夏祠用雞彝王以瑤瓊初祿后以瑤瓊亞祿故春夏兩祭俱用二彝今古禮殊無復亞祿止修其二春夏雞彝秋冬黍稷庶禮物備也帝曰雞是金禽亦主巽位但金火相代之通夏於義爲疑山賓曰臣愚管不奉明詔則終年乖舛按象彝是南方之物則主火位木生於火宜以象彝春夏兼用帝從之又賀琛奏南北二郊藉田往還並宜御輦不復乘輅二郊謂用素輦藉田往還乘常輦皆以侍中陪乘停大將軍及大僕詔付尙書博議施行改素輦名大輦輦郊祀宗廟乘珮輦朱舁又以齊儀初獻象纁尋明堂貴質不應三獻又不應象纁禮云朝踐用大纁鄭云大纁瓦也記又云有虞氏瓦纁此皆在廟所用猶以質素況在明堂理不容象今請改用瓦纁庶合文質之中又曰宗廟貴文故庶羞百品天義尊遠則須簡約今儀注所薦與廟不異請自今

明堂有膳準五郊但帝之爲名本主生育成歲之功實爲顯著非如昊天義絕言象雖曰同郊復應微異若水土之品蔬菓之屬猶宜以薦止用梨棗橘栗四果薑蒲葵韭四菹粳稻黍梁四米此外請從省除初博士明山賓制儀注明堂祀五行自赤帝始昇以爲明堂既泛祭五帝不容的有先後東階而升宜先春帝請改從青帝始又以爲明堂籩豆等器皆以雕飾尋管郊祀貴質改用陶匏宗廟貴文誠宜雕俎明堂之禮既方郊爲文則不容陶匏比廟爲質又不應雕俎請改用純漆又舊祀五帝先酌鬱鬯灌地求神及初獻清酒次酹終醑禮畢大祝取俎上黍肉當御前以授請依郊儀止一獻清酒且五帝天神不可求之於地二郊之祭並無黍肉並請停灌及授俎法又舊明堂皆用太牢按記云郊用特牲又云天地之牛角醢粟五帝既曰天神禮無三牲之祭而毛詩我將篇云祀文王於明堂有維羊維牛之說良由周監二代其義貴文明堂方郊未爲極質故特用二牲止爲一代之制今蔬菓之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂止用特牛帝並從之

天監四年五月庚戌立孔子廟置五經博士各一人以賀瑒及平原明山賓吳郡陸瑒吳興沈峻建平嚴植之補博士分主五館館有數百生給其廩餼其射策通明者即除爲吏又選學生往會稽雲門山從何胤受業分遣博士祭酒巡州郡立學五年五月置集雅館以招遠學八年皇太子釋奠周捨議以爲釋奠仍會既惟大禮請依東宮元會太子著絳紗袍樂用軒縣預升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以爲禮云凡爲人子者升降不由阼階案今學堂凡有三階愚謂客若降等則從主人之階今先師在堂義所尊敬太子宜從阼階以明從師之義若釋奠事訖宴會之時無復先師之敬太子升堂則從西階以明不由阼義吏部郎徐勉議鄭云由命士以上父子異宮宮室既異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子升堂并由東階若輿駕幸學自然中階又檢東宮元會儀注太子升崇正殿不欲由西階責東宮典禮列云太子元會升自西階此則相承爲謬請自今東宮大事太子升崇正殿并由阼階其預會賓客依舊西階九年三月己丑幸國子學親臨講肄賜祭酒以下有差乙未詔皇太子及王侯之子年及從師者皆入學十二月癸未幸國子學策試胄子賜訓授之司有差中大通四年三月侍中領國子博士蕭子顯表置制旨孝經助教一人生十人專通帝所釋孝經義大同七年十二月於宮城西立士林館延集學者梁元帝爲荊州刺史起州學宣尼廟管置儒林參軍一人勸學從事二人生三十人加廩餼帝自畫宣尼像爲之贊而書之太平二年詔求魯國孔子族爲奉聖侯並繕廟堂供備祀典大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒背之義疑之侍中尙書令何敬容等以爲參點同事宜尼同路同語泗水鄆魯稱盛泮汶無譏

天監十二年六月新作太廟增基九尺先是天監四年尙書左丞何佟之議禮未祭一日大宗伯省牲饗祭日之晨君親牽牲麗碑後代有冒階之防而人主猶必親奉故有夕牲之禮比代人君不復躬牽丞相丹陽尹牽牲則宜未祭一日之暮太常

省牲視饗祭日之晨使太尉牽牲出入也省牽饋食殺牲於廟門外今儀注詣廚烹牲謂宜依舊帝可其奏修之又引鄭君云天子諸侯祭禮先裸尸乃迎牲今儀注至薦熟畢太祝方執珪瓚裸地達謬若斯又近代人君不復親視太尉既攝位宜親執其事而越使太祝甚乖舊典愚謂祭日之晨宜使太祝先行裸獻乃後迎牲帝曰裸尸本使神有所附今無尸裸將安設修之曰如馬鄭之意裸雖獻尸而義在求神今雖無尸求神之意恐不可闕帝曰古本因尸以求神今若無尸則宜立寄求之所裸義乃定修之曰祭統云獻之屬莫重于裸今既存尸來食之獻則裸鬯之求實不可闕又送神更裸經記無文宜依禮草奏未報而修之卒後明山賓復申其理帝曰修之既不復存宜從其議自是始使太尉代太祝行裸而又牽牲太常任昉又以未明九刻呈牲加太尉裸酒三刻施饌中間五刻行儀不辦近者臨祭從事實以二更至未明三刻方辦明山賓議謂九刻已疑太早況二更非復祭且帝曰夜半子時即是晨始宜取三更省牲餘依儀注又有司以爲三牲依制埋瘞猪羊死則不理請議其制司馬鑿等議以爲牲死則埋必在滌矣謂三牲在滌死悉宜埋帝從之十六年三月敕祈告天地宗廟以去殺之理欲被之含識郊廟牲皆皆代以麵其山川諸祀則否時以宗廟去牲則爲不復血食雖公卿異議朝野喧囂竟不從冬十月宗廟薦羞始用蔬果先是十四年八座議以大脯代一元大武更以大餅代大脯其餘盡用蔬果又起至敬殿景陽臺置七廟座每月中再設淨饌

祠部郎司馬筠又議曰大事徧告七廟小事止告一室封禪南北郊明堂巡省四方隨戎皇太子加元服寇賊平蕩築宮立闕纂嚴解嚴戒嚴合十一條則徧告七廟講武脩宗廟明堂臨軒拜封公主款化貢方物諸王公以愆削封及詔封王紹襲合六條則告一室從之承聖元年遣司空蕭泰祠部尙書樂子雲拜謁塋陵脩復廟社天監三年何遜之奏議曰禘於首夏物皆未成故爲小禘於秋冬萬物皆成其禮大司勳列功臣有六皆祭於大燕如由始始及之也自是禘祭乃及功臣

右梁吉禮

萬物本乎天人本乎祖所以配上帝也秦人蕩六籍以爲煨燼祭天之禮殘缺儒者各守其所見物而爲之義焉一曰祭天之數終歲有九祭地之數一歲有二圓丘方澤三年一行若圓丘方澤之年祭天有九祭地有二若天不通圓丘之祭終歲有八地不通方澤之祭終歲有一此則鄭學之所宗也一云唯有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位一圓丘之祭即是南郊南郊之祭即是圓丘日南至於其上以祭天春又一祭以祈農事謂之二祭無別天也五時迎氣皆是祭五行之人帝太皞之屬非祭天也天稱皇天亦稱上帝亦直稱帝五行人帝亦得稱上帝但不得稱天故五時迎氣乃文武配祭明堂皆祭人帝非祭天也此則王學之所宗也陳制亦以間歲正月上辛用特牛一祀天地於南北二郊永定元年十月乙亥武帝受禪修南郊圓壇高二丈二尺五寸上廣十丈燎柴告天明年正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰

座加五帝位其餘準梁之舊北郊爲壇高一丈五尺廣八尺以皇妣昭后配從祀亦準梁舊三年以疾告二郊及太社及文帝天嘉元年正月辛酉祀南郊三年設帷宮於南郊幣告胡公以配天而以正月辛亥祀南郊改以高祖配北郊以德皇帝配太中大夫領大著作攝太常卿許亨奏曰昔梁武帝云天數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊內並祭五祀臣案周禮以血祭社稷五祀鄭注云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神五行隸於地故與埋沈編辜同爲陰祀既非燔柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圓丘不宜重設制曰可亨又奏曰梁武帝議箕畢乃二十八宿之名風師雨師自是箕畢下吏非卽星也故郊零之所皆兩祭之臣案周禮大宗伯職云燹燎祀司中司命風師雨師鄭衆云風師箕也雨師畢也詩云月離于畢俾滂沱矣如此則風伯雨師卽箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風伯雨師恐乖祀典制曰若郊設星位任卽除之享又奏曰梁儀注曰一獻爲質三獻爲文事天事實故不三獻臣按周禮司樽彝言三獻施於宗祧而鄭注一獻施於羣小祀今用小祀之禮於天神梁武此義不爲通也且樽俎之物依於質文拜獻之禮主於虔敬今請凡郊丘祀事準於宗祧三獻爲允制依議廢帝光大元年正月辛卯南郊以昭后配北郊及宣帝卽位以南北二郊卑下議更增廣久不決太建三年五年七年皆以正月上辛南郊十一年尙書祠部郎王元規議曰案前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五

丈高六尺即日南郊壇廣十丈高二丈二尺五寸北郊壇廣九丈三尺高一丈五寸今議增南郊壇上徑十二丈則天大數徑十八丈取於三分益一高二丈七尺取三倍九尺之堂北郊壇上方十丈以則地義下至十五丈亦取二分益一高一丈二尺亦取二倍漢家之數禮記云為高必因邱陵為下必因川澤因名山升中于天因吉土饗帝于郊周官云冬至祠天於地上之圓丘夏日至祭地於澤中之方丘祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也記云至敬不壇掃地而祭於其實也

以報覆燾持載之功爾雅亦云邱言非人所造圓方兩邱並因見有而祭本高廣之數後世隨事遷都而建立郊禮或有地吉而未必有邱或有見邱而不必廣絜故有築建之法而制丈尺之儀愚謂郊祀事重圓方二邱高下廣狹既無明文但五帝不相沿三王不相襲今謹述漢梁并即日三代壇不同及更增修丈尺如前奏上詔依用後主嗣位無意典禮舊儒碩學漸以凋喪竟無改作

永定二年正月戊午祀明堂其殿屋十二間中央六間依齊制安座四方帝各依其方黃帝居坤維而配饗坐依梁法武帝時以德帝配文帝時以武帝配廢帝已後以文帝配牲以太牢黍盛六飯餅羹蔬果備薦焉太建三年二月辛巳祀明堂五年二月辛丑亦如之其迎氣之法皆因梁制六月治明堂十年八月乙巳立方明壇於婁湖

太建十二年四月乙卯大雩亦因梁制祈而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝即位以文帝配青帝牲用黃牯牛而以清酒

四升洗其首其壇壇配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法採齊建武二年事

永定三年五月丙辰朔日有蝕之有司奏舊儀帝御前殿服朱紗袍通天冠詔曰此乃前代承用意有未同合朔仰助太陽宜備袞冕之服自今永可為準

又依梁舊帝社以三牲首餘以骨體薦黍盛為六飯粳以敦稻以牟黃粱以簠白粱以簠黍以瑚黍以璉又令太中署常以二月八日於署庭中以太牢祀老人星兼祠天皇大帝太一日月五星鉤陳北極北斗三台二十八宿丈人子孫星都四十六座凡應預祠享之官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔其儀本之齊制

太建元年二月乙亥始耕藉田三年二月丁酉六年二月辛亥九年二月壬子十一年二月癸亥十三年二月乙亥皆耕藉田俱依梁舊

永定元年幸鍾山祭蔣帝神二年正月策吳興楚王神為帝五月立梁邵陵王廟室祭以太牢三年閏四月丙午幸鍾山祭蔣帝廟太建十四年後主即位詔以僧尼道士挾邪左道不依經律人間淫祀妖書諸珍怪事詳為條制並皆禁絕按徐陵集有謝勅賜祀三皇五帝餘饌啓則陳亦祀古帝王也

光大元年十二月以儀同三司兼從事中郎孔英哲為奉聖亭侯奉孔子祀至德三年詔修復仲尼廟按徐陵有皇太子臨辟雍頌則陳亦有建學禮也

陳制立七廟一歲五祀謂春夏秋冬臘也每祭共

以太牢一始祖以三牲首餘唯骨體而已五月再殷殷大禘而合祭也永定元年追尊皇考文讚曰景皇帝廟號太祖皇妣董太夫人曰安皇后前夫人錢氏為昭皇后世子克為孝懷太子立夫人章氏為皇后癸未尊景帝陵曰瑞陵昭皇后陵曰嘉陵依梁初園陵故事戊子遷景帝神主祔於太廟十二月庚辰皇后謁太廟二年四月甲子祀太廟三年以疾告太廟初文帝入嗣而皇考始與昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉二年十二月立始興國廟於都下用王者禮四年徙東廟神主祔於梁之小廟改曰國廟祭用天子儀天康元年十月享太廟 天嘉二年九月以故太尉侯瑱故司空周文育故開府儀同三司杜僧明故中護軍胡穎故領軍陳暕配食武帝廟

庭五年以故護軍將軍周鐵虎配食武帝廟太建四年以故太尉徐度儀同三司杜稜程靈洗配食武帝廟故司空章昭遠配食文帝廟庭

右陳吉禮

禮儀志第二

魏自神元皇帝三十九年遷定襄之盛樂四月祭天諸部長皆來助祭道武登國元年正月戊申即代王位於牛川西向設祭告天成禮西郊祭天始此六年四月祭天皆在定襄也至太祖天興元年始定都平城即皇帝位立壇兆祭告天地祝曰皇帝

臣謹敢用玄牡昭告于皇天后土之靈上天降命乃眷我祖宗世王爾都珪以不德纂戎前緒思黎元暨行天罰瘡劉顯屠衛辰平慕容定中夏羣下勸進謂宜正位居尊以副天人之望珪以天時人謀不可久替謹命禮官擇吉日受皇帝璽綬惟神

祇其至祚於魏室永綏四方事畢詔祀天之禮用周典以夏四月親祀於西郊徽幟有加焉天賜二年時已有南郊之祀夏四月復祀天於西郊旗幟盡黑爲方壇一置木主七於上東爲二陛無等周垣四門門各依其方色爲名牲用白犢黃駒白羊各一祭之日帝御大駕百官及賓國諸部大人畢從至郊所帝立青門內近南壇西內朝臣皆位於帝北外朝臣及大人咸位於青門外后帥六宮從黑門入列於青門內近北並西面慶儀令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛之東西面選帝之十族子孫七人執酒在巫南西面北上女巫升壇搖鼓帝拜若肅拜百官內外盡拜祀訖復拜拜訖乃殺牲執酒七人西向以酒灑天神主復拜如此者七禮畢而返自是之後歲一祭太宗永興三年三月帝禱於武周車輪二山初清河王紹有寵於太祖性凶悍帝裁以義弗從懼其變乃於山上祈福於天地神祇及即位因以爲常歲一親祭牲用牛無常日

秦常三年爲五精帝兆於四郊遠近依五行數各爲方壇四陛埽壇三重通四門以太皞等及諸佐隨配侑祭黃帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立之日牲用牛一有司主之又六宗靈星風伯雨師司民司祿先農之壇皆有別兆祭有常日牲用少牢立春之日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣幣二年帝將征蠕蠕省郊祀儀四月以小駕祭天神畢帝遂親戎大捷而還歸格於祖禰徧告羣神延興四年六月高祖以西郊舊事歲增木主七易世則更無益神明革之定置主七立碑郊所太和十年四月初以法服御登祀天西郊至十八年三月始罷西郊祭天

太祖天興二年正月甲子帝初定南郊親祀上帝於南郊以始祖神元皇帝配爲壇通四陛爲壇埽三重天位在其上南面神元西面五精帝在壇內壇內四帝各於其方一帝在未日月五星二十八宿天一太一北斗司中司命司祿司民在中壇內各依其方其餘從食者合一千餘神饌在外壇內用糞秸四珪束帛黝犢陶匏上帝神元用犢各一五方帝共用犢一月月等共用牛一祭畢降壇視燎牲左體於壇南已地成禮而反從陽之義其後冬至祭上帝於圓丘夏至祭地於方澤牲帛與二郊同太和十年十月有司依故事配始祖於南郊十二年十月帝親築圓丘於南郊十三年正月辛亥初備大駕祀圓丘十六年以太祖配南郊遷洛以後十九年十一月庚午帝幸委粟山議定圓丘已卯帝在合澗室引成陽王禧司空公穆亮吏部尚書任城王澄及議禮之官詔曰周官祀昊天上帝

於圓丘禮之大者夕牲禮無可準前在代都已立其議殺牲禋神是一日事終無夕而殺牲待明而祭之禮員外散騎常侍劉芳引周官牧人職有夕展牲之禮無殺牲事秘書令李彪曰夕不殺牲誠如聖旨但魯人將有事於上帝必先有事於泮宮應有告廟從之甲申祀圓丘於委粟山長至也景明二年十一月壬寅改築圓丘於伊水之陽乙卯仍有事焉熙平二年三月癸未太常少卿元端上言祭法虞夏商周禘郊祖宗鄭注謂祭祀以配食也有虞氏以上尙德配用有德者自是以下稍用其姓代之是故周人以后稷爲始祖文武爲二祧訖於周世配祭不毀案禮譽雖無廟配食禘祭謹詳聖朝以太祖道武皇帝配圓丘道穆皇后劉氏配方澤太宗明元皇帝配上帝明密皇后杜氏配地祇又以顯祖獻文皇帝配零祀太宗明元皇帝廟既毀上帝地祇配祭何如靈太后令太師高陽王雍太傅領太尉公清河王擇太保司徒公廣平王懷司空公領尚書令任城王澄侍中中書監胡國珍侍中領著作郎崔光等議以世祖太武皇帝配南郊高祖孝文皇帝配明堂正光三年祀圓丘五年正月辛丑祀南郊代都舊制即位用黑氈蒙七人帝於氈上西向拜天畢入御太極殿中興二年孝武即位洛陽東郭之外帝於氈上西向拜天畢自東陽雲龍門入高歡居七人之一永熙元年十一月祀圓丘大統二年正月辛亥祀南郊改以神元皇帝配十一月改神元爲太祖道武帝爲烈祖四年拜天於清暉室終帝世遂爲常十一年築圓丘長安城南東魏天平二年祀圓丘武定二年祀

於圓丘禮之大者夕牲禮無可準前在代都已立其議殺牲禋神是一日事終無夕而殺牲待明而祭之禮員外散騎常侍劉芳引周官牧人職有夕展牲之禮無殺牲事秘書令李彪曰夕不殺牲誠如聖旨但魯人將有事於上帝必先有事於泮宮應有告廟從之甲申祀圓丘於委粟山長至也景明二年十一月壬寅改築圓丘於伊水之陽乙卯仍有事焉熙平二年三月癸未太常少卿元端上言祭法虞夏商周禘郊祖宗鄭注謂祭祀以配食也有虞氏以上尙德配用有德者自是以下稍用其姓代之是故周人以后稷爲始祖文武爲二祧訖於周世配祭不毀案禮譽雖無廟配食禘祭謹詳聖朝以太祖道武皇帝配圓丘道穆皇后劉氏配方澤太宗明元皇帝配上帝明密皇后杜氏配地祇又以顯祖獻文皇帝配零祀太宗明元皇帝廟既毀上帝地祇配祭何如靈太后令太師高陽王雍太傅領太尉公清河王擇太保司徒公廣平王懷司空公領尚書令任城王澄侍中中書監胡國珍侍中領著作郎崔光等議以世祖太武皇帝配南郊高祖孝文皇帝配明堂正光三年祀圓丘五年正月辛丑祀南郊代都舊制即位用黑氈蒙七人帝於氈上西向拜天畢入御太極殿中興二年孝武即位洛陽東郭之外帝於氈上西向拜天畢自東陽雲龍門入高歡居七人之一永熙元年十一月祀圓丘大統二年正月辛亥祀南郊改以神元皇帝配十一月改神元爲太祖道武帝爲烈祖四年拜天於清暉室終帝世遂爲常十一年築圓丘長安城南東魏天平二年祀圓丘武定二年祀

圓丘

太和十三年高閭曰書稱六宗之祀禮無明文或稱天地四時或稱六者之間或稱易之六子或稱風雷之類或稱星辰之屬或曰世代所宗或云宗廟所尚或曰社稷五祀凡一家自晉以來逮於聖世別立六宗之兆總為一位而祭之帝以尚書肆類上帝禮于六宗文相連屬上帝稱肆六宗言禋肆類非獨祭之目焚烟非他祀之用六宗者天皇大帝及五帝之神也今祭圓丘五帝在焉其牲幣俱禋無煩別立六宗之位十七年類于上帝劉芳以所置五郊及日月之位去城里數於禮有違又蠶星周公之祀不應隸太常乃上疏曰孟春令云其數八又云迎春於東郊盧植云東郊八里郊也賈逵云東郊木天昊八里許慎云東郊八里郊也鄭君云孟春令注云王居明堂禮曰王出十五里迎春蓋殷禮也周禮近郊五十里鄭別注云東郊去都城八里高誘云迎春氣於東郊八里郊也王肅云東郊八里因木數也此皆謂東郊八里也其南郊炎帝中兆皇帝西郊少昊北郊顓頊七五九六之數諸說並同宋氏表含文嘉注云周禮王畿內千里二十分其一以為近郊近郊五十里倍之為遠郊迎五氣蓋於近郊漢不設王畿則以其方數為郊故東郊八里南郊七里西郊九里北郊六里中郊在西南未地五里祭祀志云建武二年正月初制郊兆於雒陽城南七里依探元始中故事北郊在雒陽城北四里此又漢世南北郊之明據也今地祇至三十里郊進非鄭君所引殷周二代之據退漢魏所行故事凡邑外曰郊今計四郊各以郭門為限里數依上禮朝拜日月皆於東西門外今日月之位去城東西路各三十里又未審禮又云祭日於壇祭月於坎今計造如上禮儀志云立高禘祠於城南不云里數故今仍舊蠶星本非禮事兆自漢初專為祈

田恒隸郡縣郊祀志云高祖五年制詔御史其令天下立蠶星祠性用大牢縣邑令長得祠晉祠令云郡縣國社稷先農縣又祠蠶星此蠶星在天下諸縣之明據也周公廟所以別在洛陽者蓋緣姬旦創成洛邑故傳世洛陽崇祠不絕以彰厥庸夷齊廟者亦世為洛陽界內神祠今並移太常恐乖其本詔曰先朝置立已久且可從舊

天興三年二月丁亥詔有司祀日東郊太和十五年詔以朝日夕月皆以二分於東西郊行禮然月有餘閏行無常準若一依分日或值月出於東而行禮於西尋情即理不可施行昔祕書監薛謂等議以為朝日以朔夕月以朏是也然明年二月八月仍行事於二郊

又太和元年祈天星於北苑減膳避殿親自禮焉丙午澍雨大洽二年五月皇帝閉陽門親祈皇天日月五星於北苑中祭之夕大雨太和三年上祈於北苑又禱星於苑中二十年八月帝以久旱咸秋羣祀自癸未至乙酉不食是夜大雨

天興二年冬十月置太社太稷帝社於宗廟之右為方壇四陛祀以二月八月用戊皆太牢句龍配社周棄配稷皆有司侍祠立祖神以正月上未設藉於端門內祭牲用羊豕犬各一又立神元思帝平文昭成獻明五帝廟於宮中歲四祠用正冬臘九月牲用馬牛各一太祖親祀宮中立星神一歲一祭常以十二月用馬薦各一牛豕各二雞一太祖初有兩彗星見劉后使占者占之曰祈之則當掃定天下后從之故立其祀又立缺二字神十二歲一祭常以十一月各用牛一雞三又立王神四歲二祭常以八月十月各用羊一又置獻明以上

所立天神四十所歲二祭亦以八月十月神尊者以馬次以牛小以羊皆女巫行事又於雲中及盛樂神元舊都祀神元以下七帝歲三祭正冬臘用馬牛各一祠官侍祀明年春帝始躬耕藉田祭先農用羊一祀日於東郊用騂牛一秋分祭月於西郊用白羊一太和十九年帝曰圓丘牲色無準舜之命禹復言玄牡今牲色宜何用祕書令李彪曰觀古用玄似取天玄之義臣謂宜用玄至於五帝各象其方色

太和十年詔起明堂辟雍十五年四月經始明堂十月明堂太廟成十二月迎春於東郊十六年宗祀顯祖於明堂以配上帝遂升臺以觀雲物降居青陽左个布政事月以為常四月迎氣南郊九月甲寅朔大享於明堂祀文明太后於元室帝親為之詞遷洛後世宗永平中欲建明堂而議者或云五室或云九室頻屬年饑遂寢延昌三年十二月司空清河王懌表修明堂辟雍詔百僚集議封軌議曰周官匠人職云夏后氏議室般人重屋周人明堂五室九階四戶八牕鄭注云或舉宗廟或舉正寢或舉明堂互文見制案周與夏殷損益不同至於明堂因而弗革明五室之義得天數矣是以鄭君曰五室者象五行也然則九階法九土四戶達四時八牕通八風上圓下方則天地通水環宮節觀者茅蓋白盛為之質飾赤緋白綴為之戶牖皆典籍所載制度之明義也秦非毀三代變更先聖故呂氏月令見九室之義大戴禮著十二堂之文漢承秦法東西二京俱為九室是以黃圖白虎通祭筮應劭等咸稱九室以象九州十二堂以象

十二辰室以祭天堂以布政夫依行而祭故室不過五依時布政故堂不踰四州之與辰非所可法九與十二厥用安在宜五室以爲永制至如廟學之嫌臺沼之雜袁準之徒已論正矣袁翻議周官考工所記明堂五室三代同焉淮南呂氏與月令同文雖布政班時有堂个之別推其體制皆無九室之證至明堂九室著自大戴漢氏因之自爲一代之法考鄭君云周人每帝一室合於五行之數漢爲九室猶有蕩焉何者張衡東京賦云乃營三宮布政班常複廟重屋八達九房此明堂文也而薛綜注云房室也謂堂後有九室裴頌又云漢氏作四維之个不能令各據其辰就使其像可圖莫能通其居用之禮此爲設虛器也今之三雍異所深乖盧蔡之義明堂五室請同周制郊建三雍求依故所賈思伯議曰案周禮五室惟戴德記云明堂九室十二堂而蔡邕云明堂者天子太廟饗功養老學教選士皆於其中案周禮營國左祖右社明堂在國之陽非太廟也禮記月令之四堂太室謂之廟者以天子暨配享五帝故爾又王制云周人養國老于東膠鄭注云東膠即辟雍在王宮之東又詩大雅云邕邕在宮肅肅在廟鄭注云宮謂辟雍宮也所以助王養老則尙和助祭則尙敬又不在明堂之驗也齊宣王謂孟子曰吾欲毀明堂是廟則不應有毀之問邕又謂明堂堂方百四十二尺象坤之策屬圓徑二百一十六尺象乾之策方六丈徑九丈象陰陽九六之數九室以象九州屋高八十一尺象黃鍾九九之數二十八柱以象宿外廣二十四丈以象氣案此皆以天地陰陽氣數

爲法而室獨象九州何也若以五室象五行豈不快哉孝經援神契五經要義舊禮圖皆作五室徐劉之論多同考工朝廷若獨絕今古自爲一代制作者則所願也若猶祖述舊章不應舍殷周成法襲近代妄作且月令之青陽右个即明堂左个明堂右个即總章左个總章右个即玄堂左个玄堂右个即青陽左个如此則室猶是五而布政十二五室之理謂爲可從其方圓高廣自依時量若戴氏九室之言蔡子廟學之議子幹靈臺之說裴頌一屋之論並無取焉學者善其議詔從之李謹覽考工記大戴禮盛德篇其制不同遂著明堂制度曰五九之說各信其習乃使裴頌欲爲殿屋以崇嚴父之祀而除其餘雜碎案小戴氏傳禮事四十九篇號曰禮記而月令玉藻明堂三篇頗有明堂之義余嘗探攷二家參之月令以爲明堂五室古今通則其室居中者謂之太廟其東者謂之青陽南者謂之明堂西者謂之總章北者謂之玄堂四面之室各有夾房謂之左右个三十六戶七十二牖矣室个之形今以殿前是其遺像个者即寢之房也考工記曰周人明堂度以九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以九尺上度以筵余謂記得之於五室而謬於堂之脩廣何者明堂者所以告月朔布時令宗文王祀五帝者也五室者合於五帝各居一室之義且四時之祀各據其方之正又聽朔布令咸得其月之辰鄭康成漢末通儒後學所取正釋五室之位謂土居中水火金水各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反飾巧辭言水木用事交於東北既依五行當從其位用事之交出何經典非所望於先儒也禮記玉藻曰天子聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中鄭注曰天子之廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔

焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月聽其朔於明堂門下還處路寢門終月也而考工記周人明堂鄭注曰或舉王寢或舉明堂互言之以明其制同也其同制之言皆由鄭注然則明堂與寢不得異矣而尙書顧命篇曰迎于南門之外延入翼室此之翼室即路寢矣其下曰大貝賁鼓在西房垂之竹矢在東房此則路寢有左右房見於經史者也禮記喪服大記曰君夫人卒於路寢小斂婦人斂帶麻於房中鄭注曰此蓋諸侯禮帶麻於房中則西南此天子諸侯左右房見於注者也論路寢則明其左右言明堂則闕其左右个同制之說還相矛盾通儒之注何其然乎使九室之徒奮筆而爭鋒者豈不由虛室之不當哉記云東西九筵南北七筵五室凡室二筵置五室於斯堂雖使班極構思王爾嘗度不能令三室不居其南北也然則三室之間便居六筵之地而室壁之外裁有四尺五寸之堂豈有天子布政施令之所宗祀文王以配上帝之堂周公負屨以朝諸侯之處而室戶之外僅餘四尺而已哉論其堂宇則偏而非制求之道理則未愜人情其不然一也若東西二筵則室戶之外爲丈三尺五寸南北戶外復如此則三室之中南北裁各丈二尺耳記云四旁兩夾廳若爲三尺之戶二尺廳廳戶之間裁盈一尺繩繩繩繩之室室門圭審之堂尙不然矣假令復欲小廣之則四面之外闊狹不齊東西既深南北更淺屋宇之制不爲通矣且凡室二筵丈八地耳然則戶牖之間不踰二尺也禮記明堂天子負斧展南面而立鄭注曰設斧於戶牖之間而鄭氏禮圖說展制曰從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也以八尺尺置二尺之間此之亘通不待智者較然可見矣且若二筵之室爲四尺之戶則戶之兩頰裁各七尺耳全以置之猶自不容矧復戶牖之間哉其不然二也又復因以世代驗之夏后世室室修二七周人之制反更促狹豈是夏禹卑宮之意周監郁郁之美哉其不然三也又云堂崇一筵便基高九尺而壁戶之

外裁四尺五寸於營制之法自不相稱其不然四也又云室中
 度以几堂上度以筵而復云凡室二筵而不以几還自相違其
 不然五也此則考工之謬矣盛德篇云三十六月七十二屬上
 圓下方東西九切南北十筵堂高三尺余謂盛德篇得之於戶
 闕失之於九室何者五室旁有夾房而各有戶戶有兩屬是也
 若九室則論五帝事既不合施時令又失其辰左之个重置
 一隅兩辰參差義無所據且堂之修廣裁六十三尺假使四尺
 五寸爲外之基其中五十四尺便是五室之地計其一室之中
 僅可一丈戶屬於何容之若必小而爲之則令帝王側身出入
 成何典制蓋言九室者習聞三十六月七十二屬弗見其制謂
 一室四戶計其戶屬因謂九室耳蔡伯嗜漢末學士見重當時
 識其修廣之非而不思其九室之謬可謂因飾辭順非而澤
 矣 正光中源子恭李崇同請輟永寧瑤光石窟
 諸寺功以修明堂辟雍靈臺太后從之正光五年
 幸明堂及元叉執政改從九室值世亂不成
 天興三年正月癸亥祀北郊其瘞地壇兆制同南
 郊明年正月辛酉郊天癸亥郊地瘞地於北郊以
 神元寶皇后配五岳名山中壇內四瀆大川在
 外壇內后土神元后共用玄牲一玉兩珪束帛同
 五岳等用牛一祭畢瘞牲右體於壇之北亥地從
 陰也太和十三年五月庚戌祀方澤十五年遷社
 於內城之西十八年行幸河陰規建方澤之所二
 十年立方澤於河陰六月丁亥祀方澤
 天興三年二月始耕藉田延興二年親耕太和十
 六年丙午詔有司尅吉亥備小駕躬臨千畝官別
 有勅十七年二月始耕藉田於都南景明四年正月
 乙亥親耕藉田三月皇后蠶於北郊正光三年正
 月辛亥耕藉田

劉芳以社稷無樹乃上疏曰依合朔儀注曰有變
 以朱絲爲繩以繞係社樹三而而今無樹考社宜
 有木周禮大司徒云各以其社之所宜木鄭注云
 所宜木謂若松柏栗也一證也小司徒封人職云
 掌設王之社壇爲畿封而樹之鄭注云不言稷者
 王主於社稷社之細也二證也論語宰我對哀公
 曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗三證也白虎
 通社稷所以有樹何也尊而識之也使人望見即
 敬之所以表功也四證也五經通義云天子太社
 王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有垣無屋
 樹其中以木有木者土主生萬物萬物莫善於木
 故樹木也五證也五經要義云社必樹之以木周
 禮司徒職曰班社而樹之各以土地所生尙書逸
 篇曰太社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北
 社惟槐六證也諸家禮圖社稷圖皆畫爲樹唯祗
 社祗稷無樹七證也案論語稱松柏栗便是世代
 不同而尙書逸篇則云太社惟松稷乃社細請同
 植松宣武從之
 泰常三年立五岳四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣
 有司以牲幣祭四瀆以牲牢準古望秩云其餘山
 川及海若諸神在州郡者合三百二十四所每歲
 十月遣祀官詣州鎮遍祀有水旱災厲則牧守各
 隨其界內祈謁其祭用牲玉畿內諸山川皆列祀
 祭次有水旱則禱之泰常四年八月幸代至雁門
 關望祀恆岳明年正月南巡恆岳祀以太牢幸洛
 陽遣使以太牢祀嵩高華岳還登太行五月至自
 洛陽賽諸所過山川羣祀之後太延元年禮報百
 神守宰祭界內名山大川上答天意立廟於恆岳

華嵩岳上各置侍祀九十八歲時祈禱水旱其春
 秋泮泗遣官率刺史祭以牲牢玉幣十二月以太
 牢祀北岳眞君十一年十一月世祖南征巡恆山
 祀以太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂
 臨江登瓜步而還興光三年正月遣有司詣華岳
 修廟立碑和平元年正月帝東巡歷橋山祀黃帝
 幸遼西望祀醫無閭山遂緣海西南幸冀州北至
 中山過恆岳禮其神而返明年南巡過石門遣使
 者用玉璧牲牢禮恆岳皇興二年平青徐遣太常
 高允以玉幣祀東岳太和四年詔天下祀山川羣
 神能興雲雨者修祠廟薦牲璧十九年帝南征正
 月車駕濟淮命太常致祭又詔以太牢祀岱岳二
 十一年祭華岳正光三年以早祈岳瀆及山川百
 神 延興二年有司奏天地五郊社稷已下及諸神合一千七十
 五所歲用牲七萬五千五百詔非郊天地宗廟社稷之祀皆用
 酒脯無用牲太和十九年議易稱二至之日商旅不行后不省
 方以助微陽微陰欲停鳴鼓員外郎崔逸案周禮當祭之日雷
 鼓雷鼓八面而作猶不妨陽以鼓集衆無妨古義
 太平眞君二年六月司徒崔浩奏祀典所宜祀凡
 五十七所餘皆罷之和平元年四月早詔下州郡
 於其界內神無大小悉洒掃薦以酒脯年登之後
 各隨本秩祭以牲牢至於羣祀先廢者皆復之太
 和十五年詔去正月中朝廷設幕置松柏樹設五
 帝坐及探策之祭八月戊午詔先朝以來饗祀諸
 神凡一千二百餘處今可減省又明堂太廟並祀
 祖宗白登崢嶸山雞鳴山廟可遣有司行事馮宣王
 誕生先后復官長安可勅雍州以時供祭又先恆
 有水火之神四十餘名及城北星神今圓丘之下

既祭風伯雨師司中司命明堂祭門戶井竈中霤則此四十神悉可罷之十六年省西郊郊天雜事二十年詔介山之邑聽爲寒食自餘禁斷神龜二年詔除淫祀焚諸雜神

太祖天興三年以太牢祀堯舜廟神瑞二年以太牢祀黃帝堯舜廟秦常中幸橋山遣有司祀黃帝唐堯廟神嘉元年以太牢祀黃帝堯舜延興元年求舜後得東萊人嬌荷之復其家畢世先是長安牧守常有事於周文武廟延興四年坎地埋牲廟王發見四月詔東陽王不祭文武二廟以廟王發見若即埋之或恐愚民將爲盜竊勅有司嚴之府藏太和十六年二月丁酉詔以仲月祀堯於平陽虞舜於廣寧夏禹於安邑周文公於洛陽宜尼於中書省 文公以上令當界後守隨近攝行祀事用酒酌十九年以太牢祀漢高廟太和二十年仍遣使者以太牢祭漢光武及明章三帝陵 詔漢魏諸帝陵各禁方百步內不得樵蘇踐藉二十一年修堯舜禹廟並祀以太牢又以

太牢祀漢帝諸陵及周文王於鄠武王於鄠 太和十八年南巡正月次殷比干墓爲用文樹碑刊之祭以太牢十九年又祀以太牢景明三年甲比干墓正始元年立周且夷齊廟於首陽山

魏志武定六年二月議齊獻武王廟室數形制兼度支尙書崔昂 司農卿盧元明秘書監王元景散騎常侍裴獻伯國子祭酒李渾御史中尉陸探黃門侍郎李鸞中書侍郎陽休之前南青州刺史鄭伯猷祿書丞崔劭國子博士邢時國子博士宗惠振太學博士張毓太學博士高元壽國子助教

王顯季等稱禮諸侯五廟太祖及親廟四今獻武王始封之君便是太祖既通親廟不容立五室且

帝王親廟亦不過四今宜四室三開兩頭各一來室夏屋徘徊鴉尾又案禮圖諸侯止開南門而二王後祔祭儀法執事列於廟東門之外既有東門明非一門獻武禮數既隆廟宜開四門內院南面開三門餘面及外院四面皆一門其內院牆四面皆架步廊南出夾門各置一屋置禮器祭服內外門牆並用楮聖廟東門道南置齋坊道北置二坊西爲典祠廡並廚宰東爲廟長廡並置車輅其北爲養牲所詔從之先是孝明神龜初靈太后父司徒胡國珍薨贈太上秦公 靈太后父司徒胡國珍薨贈相國太上秦公張普惠以前世后父無太上之號諡闕上疏陳其不可左右畏懼莫敢爲通會問胡家穿墻下墳有盤石乃密表曰太上之號竊謂未衷禮記曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上竊謂高祖受禪於獻文皇帝故仰尊爲太上皇此因上上而生名也皇太后稱令以繫救下蓋取三從之道遠同文母列於十亂則司徒爲太上恐飛繫救之意太后覽表親至國珍宅召集五品以上博議其事任城王澄太傅清河王暉侍中崔光御史中尉元匡尙書崔亮並同有難普惠並以理正之無所屈廷尉少卿袁翻曰周官上公九命士大夫四命命數雖殊同名爲上何必上者皆是極尊普惠厲聲呵翻曰禮有下稱上士何止大夫與公但今所行以太加上二名變舉不得非極

雖蟲小藝微或相許至於此處豈卿所及翻甚有慚色默不復言 時疑其廟制博士王延業引王制諸侯祭二昭二穆與太祖之廟而五及小記王者立四廟鄭云高祖以下與始祖而五 明立廟之正以親爲限不過於四其外有大功者然後爲祖宗然則無太祖者止於四世有太祖乃得爲五禮之正文也 文王世子云五廟之孫祖廟未毀鄭云實四廟而言五廟者容高祖

爲始封君之子明始封之君在四世之外正位太祖乃得稱五廟之孫若未有太祖已郊五世則鄭無爲釋高祖爲始封之子矣又喪服傳曰若公子之子孫有封爲國者則世世祖是人也不祖公子鄭云謂後世爲君者祖此受封之君不得祀別子公子若在高祖已下則如其親服後世遷之乃毀其廟明始封猶在親限故郊止高祖又云如親而遷尤知高祖之父不立廟矣禮緯云夏四廟至子孫五股五廟至子孫六周六廟至子孫七注云言至子孫則初時未備也晉初以宣帝是始封之君應爲太祖而以猶在祖位故唯祀征西已下六世待世世相推宣帝出居太祖之位然後七廟乃備竊謂太祖者功高業大百世不遷故親廟之外特更崇立尙無其功不可獨居正位而遽見遷毀今太上秦公始封不遷但親在四世名班昭穆應爲太祖而尙在禰位宜待親盡之後出居正位乃備五廟武始侯本無采地於皇朝四時烝嘗宜於秦公之廟博士盧觀議案王制諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五故曰尊者統遠卑者統近 諸侯及太祖天子及其祖之所自出祭法曰諸侯立五廟一壇一壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墀去墀爲鬼至于禘祫始合食太祖之宮大傳曰別子爲祖喪服傳曰公子不得禰先君公孫不得禰諸侯鄭說不得祖禰者不得立其廟而祭之也世世祖是人者謂世世祖受封之君不得祖公子祀此別子也 何以知之諸侯祭五世使五世無功之祖一朝頓立而始封之廟要待六世之後六世已前虛而蔑主未爲通論曾子問曰廟無虛主虛主唯四祖考不與焉明太祖之廟不空置夏無始祖待禹而五般人郊契得湯而六周有后稷及文王至武王而七 言夏即大禹之身言子謂啓諸之世言孫是迭遷

之時馮為受命不毀湯親為始若不遷之主文武為二統故三

昭三種謂通文武者無文武親不過四耳觀臣遠祖漢侍

中植所說云然鄭玄馬昭亦同孫卿曰有天下者

事七世有一國者事五世假使八葉天子乃事七

世六葉諸侯方祭五世推情準理不其謬乎且文

宣公方為太祖五廟為是小記曰王者禘其祖之

所自出以其祖配之而立四廟此殷制也侍中太

傅清河王擇議王制諸侯五廟今相國秦公唯當

仰祀二昭二穆上極高曾四世秦公始封不遷若

即越居正室恐以卑臨尊而亂昭穆如其權立始

祖以備五廟恐數滿便毀又非禮意昔司馬懿為

晉太祖至子晉公昭乃立五廟亦祀四世止於高

曾太祖之位虛侯宣文此前代之成事也惟延業

虛觀並據許慎鄭玄之解謂天子諸侯作主大夫

及士則無意謂此議雖前儒之事實未允情禮夫

作主本以依神今銘旌紀極設重憑神祭必有尸

神必有廟所以展事孝敬想像平存禮云重主道也

埋重則立主矣王肅曰重未立主之禮也士喪禮亦設重孔悝

反祔載之左史饋食設主著於逸禮大夫士有廟祖考何

可無主公羊傳君有事於廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君

之喪攝位而往今以為攝主者攝神歟主而已不暇待徹祭也

何休云宗人攝行主事而往也今相國立廟設主依神

若位同諸侯者則有主位為大夫者則無主便是

三神有主一位獨闕求諸情理實所未安宜通為

主以銘神位又古者七廟廟堂皆別光武以來異

室同堂故先朝祠堂令云廟皆四楹五架北廂設

座東昭西穆今相國構廟唯制一室同祭祖考比

來諸王立廟者自任私造不依公令或五或一宜

令依此詔依擇議

永嘉之後宇內分崩道武初定中原雖日不暇給

便立太學置五經博士千餘人天興二年三月初

令五經羣書各置博士增國子太學生員三千人

四年二月丁亥命樂師入學習舞釋菜於先聖先

師十二月集博士儒生比衆經文字義類相從凡

四萬餘字號曰衆文經明元時改國子為中書學

立教授博士泰常八年幸洛陽觀石經洛陽有漢三

字石經雖經喪亂初無損失及魏馮熙常伯夫相繼為洛州

刺史毀取以建浮圖精舍遂大頽落存者委於榛莽神龜元年

侍中領國子祭酒崔光表請遣官守視命國子博士李郁助教

韓神固劉燾等校勘以補其殘缺始光二年造新字千

餘三年二月起太學於城東祀孔子以顏回配詔

徵盧元高允州郡各舉才學太平真君五年詔

三公卿士子息皆詣太學不聽私立學校違者師

身死主人門誅十一年至鄒山使以太牢祀孔子

天安元年九月初立鄉學郡置博士二人助教二

人學生六十人高允表請大郡立博士二人助教二人學

生八十人中郡博士一人助教二人學生六十人下郡博士一

人助教一人學生四十人其博士助教取博聞經典履行忠清

堪為入師者年限四十以上學生取郡中清望人行修謹東修

名教者先盡高門次及中等帝從之郡國立學自此始也皇

興二年以太牢祀孔子延興二年祭孔廟制用酒

脯禁婦女雜合其公家有事自如常禮三年以孔

子二十八世孫魯郡孔乘為崇聖大夫給十戶以

供洒掃太和中又改中書學為國子學建明堂辟

雍尊三老五更開皇子之學及遷都洛邑詔立國

子太學四門小學十三年立孔子廟於京師十六

年帝臨文宣堂引尚書劉昶鴻臚卿游明根行儀

曹事李韶策授孔子諡曰文宣尼父祀等就廟行

事帝齋中書省親拜孔廟四月幸皇宗學親問博

士經義十七年九月幸太學觀石經十九年幸魯

城親祠孔子廟拜孔氏四人顏氏二人為官選宗

子一人為崇聖侯邑一百戶奉孔子祀命兗州為

孔子起園柏修墳隴建碑銘七月求天下遺書祕

閣所無有裨時用者加以厚賞是時劉芳李彪以

經書進崔光邢辯以文史達正始元年十一月營

繕國學三年十一月帝為京兆王愉清河王擇廣

平王懷汝南王悅講孝經於式乾殿四年置國子

立太學樹小學於四門選儒生為小學博士員四

十人時劉芳表曰蔡氏勸學篇云周之師氏居虎

門左今之祭酒則周師氏洛陽記國子學宮與天

子宮對太學在開陽門外案學記云古之王者建

國親人教學為先鄭氏注內則設師保以教使國

子學焉外則有太學庠序之官由斯而言國學在

內太學在外明矣臣謂今既徙縣崧瀝皇居伊洛

宮闕府寺僉復故趾至於國學應在宮門之左太

學基所見存仍舊營構自太和二十年發勅立四

門博士於四門置學臣案自周以上學唯以二尚

東尚西在國在郊爰暨周室學蓋有六師氏居內

太學在國四小在郊禮記云周人養庶老於虞庠

虞庠在國之西郊禮又云天子設四學當入學而

太子齒注云四學周四祀之虞庠也大戴保傳篇

云帝入東學尚親而貴仁帝入南學尚齒而貴信

帝入西學尚賢而貴德帝入北學尚貴而尊爵帝

入太學承師而問道周之五學於此彌彰案鄭注

新廟十六年正月戊午詔以此孟月植於太廟令太常尅日以開丙子始以孟月祭廟能寒食享十月以功臣配享太廟十七年五月宴四廟子孫於宣文堂行人禮十八年十月親告太廟奉迎神主遷洛也十九年三月癸亥詔三月三日己巳奉遷神主於正廟威儀鹵簿如出代廟朝官四品以上侍官五品以上及宗室奉迎太和二十三年世宗即位享太廟景明二年夏六月秘書丞孫惠蔚上言祀之大者莫過禘祫禘中之經唯有卿大夫士饋食之篇而天子諸侯享廟之祭祫祫之禮盡亡曲臺之記載氏所述然多載尸灌牲獻之數而行事備物之體茂具今之取證唯有王制公羊謹案王制曰天子犢禘祫祫祫祫祫曰天子諸侯之要舉合先君之主於宗廟而祭之謂之祫後因以為常魯禮三年喪畢而禘於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而加殷祭一禘春秋公羊魯文二年八月丁卯大事於太廟傳曰大事者大禘也大禘者何合祭也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再殷祭何休曰陳者就陳列太祖前太祖東嚮昭南嚮穆北嚮其餘孫從王父父曰昭子曰穆又曰殷盛也謂三年禘五年禘禘所以異於祫者功臣皆祀也祫猶合也禘猶諸也書諸無所遺失蓋三年喪畢祫祭太祖明年春祀遍禘羣廟此禮之正也魏氏故事明帝以景初三年正月崩至五年正月積二十五晦為大祥太常孔美博士趙怡等以為禘在二十七月至其年四月依禮應祫散騎常侍王肅博士樂詳等以為禘在祥月至其年二月應祫雖孔王異議六八殊制而喪畢之祫明年之禘則一焉陛下取鄭捨王禘終此晦來月中旬禮

應大祫六室神祇外食太祖明年春享成禘羣廟茲後五年為常又古祭時祫並行天子先祫後時諸侯先時後祫然在今則煩祫月宜減時祭錄尙書事北海王詳等言時奠請移月制可正始元年以早故親享太廟延昌四年正月世宗崩肅宗即位三月甲子尚書令任城王澄奏太常卿崔亮上言秋七月應祫祭太祖今世宗宣武皇帝主雖入廟然蒸嘗時祭猶別寢室至於殷祫宜存古典案禮三年喪畢祫於太祖明年春禘於羣廟又案杜預亦云卒哭而除三年喪畢而禘魏武宣后以太和四年六月崩其月既葬除服即吉四時行事而猶未禘王肅草誕並以爲今除即吉故特時祭至於祫祫宜存古禮高堂隆亦如肅所議於是停不殷祭仰尋太和二十三年四月一日高祖孝文皇帝崩其年十月祭廟景明二年秋七月祫於太祖三年春禘於羣廟亦三年乃禘謹準古禮及晉魏之儀並景明故事愚謂來秋七月祫祭應停宜待年終及後祫禘詔可永安二年四月莊帝追崇武宣王帝本生父為文穆皇帝廟號肅祖母李妃為文穆皇后將遷神主於太廟以孝文為伯考臨淮王彧表諫以為漢祖創業香街有太上之廟光武中與南頓立春陵之祀光武於元帝絕服猶尙身奉子道入繼大宗高祖之於聖躬親實猶子陛下既纂洪緒豈宜加伯考之名且漢宣之繼孝昭乃上後叔祖豈忘宗承考妣蓋以大義斯奪及金德將興宣王受寄景王意在毀冕文王心規裂冠晉武繼文祖宣於景有伯考之稱以今類古恐或非儔高祖德溢寰中肅祖奉贊稱臣穆后配享乾位

此乃君臣並筵嫂叔同室歷觀墳籍未有其事時莊帝意銳朝臣無敢言者唯彧與吏部尙書李神儁並有表聞詔報曰文穆皇帝勳格四表今恭上尊號而王表引漢太南頓故事夫漢高不因瓜贖之緒光武亦非世及之德別廟異寢於理何差文穆皇帝曆數有歸朕忝承下武遂主神器既帝業有統漢氏非倫魏太祖晉景帝雖王跡已顯皆以人臣而終豈得與餘帝較廟漢郡國立廟者欲尊高祖之德饗遍天下非關太廟神主獨在外祠漢宣之父亦非勳德所出雖不追尊不亦可乎伯考之名自是尊卑之稱何必準古而言非類也復云君臣同列嫂叔共室當以文穆皇帝昔遂臣道以此為疑禮天子元子猶士禘祫豈不得同室乎且晉文景共為一代議者云世限以七廟無定數昭穆即同必有共室禮既有祫嫂叔何嫌士禮祖禘一廟婦舅豈不共室乎若專嫌共室何妨更議遷毀莊帝內逼諸妹之請此詞黃門侍郎常景中書侍郎邢子才所贊成也又追尊彭城王勰為孝宣帝彧又面諫不從及神主入廟復敕百官陪從如乘輿儀式既而高歡入洛以孝昌以來昭穆失序永安以孝文為伯考永熙遷孝明於夾室業喪祚短職此之由西魏大統中太廟初成四時祭祀猶設俳優肉觝之戲其郊廟祭官多有假兼司徒長史崔猷上疏諫書奏並納焉七年十二月御雲龍觀引見諸王申絃家人禮手詔為宗誠十條以賜之東魏天平元年享太廟大平四年四月道武明元太武文成獻文孝文宣武七帝神主自洛陽遷於鄴之新廟太社石主將遷於社宮禮官引大戴禮遷廟用

祭社宜同之中書侍郎裴伯茂時爲祖祀文據尙

書召誥及故事太和中遷社宮高祖用牲不用幣

從之熙平二年七月戊辰侍中領軍將軍江陽王繼表言臣於

太祖道武帝爲曾孫而承嘗之薦不預拜於廟庭非直隔歸

昨之靈也今五服之孫不露出身之敘禮云祖遷於上宗易於

下臣曾祖是帝世數未遷便疏同庶族而不能預祭伏見高祖

孝文皇帝著令銓衡取曾祖之服以爲資蔭伏願天鑒有以照

臨四門小學博士王僧奇等議太祖不遷者尊王業之初基二

統不毀者旌不朽之洪烈其旁枝遠胄豈得同四廟之親哉昏

義曰婦人先嫁三月祖廟未毀教於公宮祖廟既毀教於宗室

文王世子曰五廟之孫祖廟未毀雖庶人冠娶妻必告死必赴

不忘親也親未絕而列於庶人賤無能也鄭注云赴告於君也

實四廟言五者容顯考爲始封君子故也鄭君別其四廟理協

二祭而四廟者在當世服廟之內可以與於子孫之位若廟毀

服盡豈得同於此例乎請以四廟爲斷國子博士李琰之議案

祭統曰有事於太廟羣昭羣穆咸在鄭氏注謂同宗父子皆來

今儀注唯限四親廟設使世祖之子男於今存者既身是戚蕃

可得擯於門外不預碑鼎之事哉宜祖祧之裔各聽其元孫踐

齊堂壇仵城王澄侍中尙書左僕射元暉奏禮言未毀及同宗

則共四廟之辭云未絕與父子明崇五屬之稱由祖遷於上見

仁親之義疏宗易於下著五服之恩斷江陽之於今帝計親而

枝宗三易數世則廟應四遷吉凶尙不告聞拜薦尊容輒預高

祖孝文帝帝陪拜止於四廟哀恤斷自總宗此所謂明王相沿

古今不革者也太常少卿元端議禮記祭法云王立七廟曰考

廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟遠廟爲祧有二祧

而祖考以功重不遷二祧以盛德不毀遷之義則在四廟祭

統云祭有十倫六曰見親疏之殺焉指謂當廟父子爲羣不繫

於昭穆也若一公十子便爲羣公子竊謂太廣釐太后今日議

親律注云非唯當世之屬籍歷謂先帝之五世夫百僚助祭何

可言狹祖廟未毀曾玄不預壇堂之敬便是宗人之昵外於附

庸土族之近疎於羣時可依秩之所執於是享太廟莫道武以

來宗室年十五以來於顯陽殿申家人禮十二月丁未任城王

澄度支尙書崔亮奏曾子問諸侯旅見天子不得成禮者四太

廟火日燬后之喪兩沾服失容則廢臣等謂元日萬國朝賀亦

旅見之義若以禘廢朝孔子應云五而獨言四明禘不廢朝也

鄭注云魯禮三年喪畢禘於太祖明年春禘羣廟又鄭志檢魯

禮春秋昭公十一年夏五月夫人歸氏薨十三年五月大祥七

月釋禮公會劉子及諸侯於平邱八月歸不及于禘冬如晉明

十四年春禘明十五年春乃禘經曰二月癸酉有事於武宮傳

曰禘于武公譚案明堂位曰魯王禮也喪畢禘禘似有退理詳

考古禮未有以祭事廢元會者禮云吉事先近日脫不吉容故

策三句等攝太史令趙翼等列稱正月二十六日祭亦吉請移

禘祀在中旬十四日時祭移二十六日猶爲春禘又非退義靈

太后從之靈太后以肅宗幼沖未能親祭欲傍周禮夫人與君

交獻之義代行祭禮又欲以幃幔自障觀三公行事侍中崔光

據漢和蒸郭后薦祭故事太后大悅攝行初祀

永興四年立太祖廟於白登山歲一親祭具太牢

無常月兼祀皇天上帝以山神配旱禱之多效是

歲詔郡國於太祖巡幸行宮之所各立壇歲祭以

太牢牧守侍祠又立太祖別廟於宮中歲四祭用

牛馬羊各一加置天日月之神及諸小神二十八

所於宮內歲二祭各用羊一後二年於白登西太

祖舊遊之處立昭成獻明太祖廟九月十月之交

帝親祭牲用馬牛羊並行龜劉禮別置天神等二

十三於廟左右其神大者以馬小者以羊華陰公

主帝姊也元紹之爲逆有保護功故別立廟於太

祖廟垣後因祭薦焉又於雲中盛樂金陵三所各

立太廟四時祠官侍祀神瑞二年立宣武廟於白

登西泰常五年八月帝嘗於白登廟太和十六年

十月己亥詔白登廟者有爲而興昭穆不次太祖

有三層之宇巴陵無方丈之室常用季秋躬駕虔

祀今授衣享明堂初冬烝太廟若復致齋白登使

爲一月再駕事成褻瀆可勅有司典神者攝祀獻

明道武各有廟稱可依舊太宗諸帝無殿宇因停

之

神龕三年九月癸卯立明元密皇太后廟於鄴后

之舊鄉也置祀官廟戶十家齋郎三十餘人侍祠

歲五祭太延元年幸鄴帝親祀焉太和十九年六

月相州刺史高閭言太武皇帝以鄴土舅氏故鄉

有密太后舊宅故立廟城內歲時祭祀刺史具威

儀親行薦酌與七廟同今廟殿虧漏行禮有關應

罷壞輟其常祭從之

世祖保母竇氏初以夫家坐事誅入宮操行純備

母養世祖慈愛撫導世祖即位尊爲皇太后崩年

六十三詔天下大臨三日太保盧魯元監護喪事

諡曰惠葬崑崙山從后意也 初后嘗登崑崙山願謂左右曰

吾母養帝躬敬神愛人死而不滅必不爲賤鬼然於先廟本無

位次不可違禮以從國陵此山之上可以終託故葬焉 別立

寢廟於山上建碑頌德高宗乳母常氏遼西人太

延中以事入宮選乳高宗慈和履順有劬勞保護

之功高宗即位尊爲皇太后后謁於郊廟和平元年

崩諡曰昭葬於廣寧磨笄山俗曰鳴雞山太后志

也大臨寢廟守陵二百家依惠太后故事

右後魏吉禮

後齊天保元年六月詔吉凶車服制度各為等差具立條式使儉而獲中其吉禮制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀 圓丘在國南郊丘下廣輪二百七十尺

上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陸下級方維八陸周以三壘去丘五十步中壘去內壘

外壘去中壘各二十五步皆通八門又為大營於外壘之外輪廣三百七十步其營壘廣一十二尺深一丈四面各通一門又為燔壇於中壘之外當丘之丙地廣輪三十六尺高三尺四面

各有陸方澤為壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一陸其外為三壘相去廣狹同圓丘壘外大營廣輪三百二十步營壘廣一十二尺深一丈各通一門又為燔坎於壇之壬地中壘之外廣深一丈二尺圓丘則以蒼壁束帛正月上辛祀

昊天上帝於其上以高祖神武皇帝配五精之帝從祀於其中丘面皆內面日月五星北斗二十八宿司中司命司人司祿風師雨師靈星於下立為

衆星之位遷於內壘之中合用蒼牲九夕牲之且太尉告廟陳幣於神武廟訖埋於兩楹間焉皇帝初獻太尉亞獻光祿終獻司徒獻五帝司空獻日

月五星二十八宿太常承已下薦衆神其後諸儒定禮圓丘改以冬至日云其南北郊則歲一祀皆以正月上辛南郊為壇於國南廣輪三十六尺高九尺四面

各一陸為三壘內壘去壇二十五步中壘外壘相去如內壘四面各通一門又為大營於外壘之外廣輪二百七十步營壘廣一丈深八尺四面各一門又為燔壇於中壘之外丙地廣輪二

十七尺高一尺八寸四面各一陸 祀所感帝靈威仰於壇以高祖神武皇帝配禮用四圭有邸幣各如方色其上帝及配帝各用駢特牲一儀燔同圓丘天

保元年五月戊午皇帝即位於南郊升壇柴燎告

天二年正月辛亥祀圓丘以神武皇帝配八年詔丘郊禘祫時祭皆市取少牢不得割農社先蠶酒脯而已雲媒風雨司人祿靈星等祀果餅酒脯

當盡誠敬皇建二年正月辛亥祀圓丘河清元年正月辛巳祀南郊天統二年正月辛卯祀圓丘武

平三年正月己巳祀南郊又以孟夏龍見而雩後主時高阿那肱獨秉朝政尙書郎中源師立咨那肱云龍見當雩那肱問龍見何處作何顏色師立曰此是龍星見須雩祭非

真龍見也那肱云漢見多事強知星宿其面牆如此祭太微五精帝於夏郊之東 為圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陸為三壘外營相去深淺並燔壇一如南郊 於其上祈

穀實以顯宗文宣帝配青帝在甲寅之地赤帝在丙巳之地黃帝在己未之地白帝在庚申之地黑

帝在壬亥之地面皆內向藉以藁秸配帝在青帝之南小退藉以莞席牲以騂其儀同南郊其祈禱

者有九一曰雩二曰南郊三曰堯廟四曰孔顏廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆天保元年六月致祭岳

瀆 八曰滌口九曰西門豹祠水旱癘疫皆有事焉天保元年成秩堯舜孔父老君等無牲皆以酒脯棗栗

之饌若建午建未建申之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛幣有燎不設金石之樂選伎工端絜善歌咏者使歌雲漢詩於壇南自餘同正

雩南郊則使三公祈五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各在天帝之左其儀如郊禮堯廟則遣使祈於平陽孔顏廟則遣使祈於國學如堯廟社稷如正祭五岳則遣使祈於岳所四瀆如祈五岳

之神同梁其玉幣牲各放其方色儀與南郊同帝及后各以夕牲日之且太尉陳幣告請其廟其從祀官位在南陸之東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆

撤又立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於東郊登青幡於青

牛之傍方澤則以黃琮束帛夏至之日禘崑崙皇地祇於其上以武明皇后配河清二年其神州之神

社稷岱岳沂鎮會稽鎮云云山亭亭山蒙山羽山嶧山崧岳霍岳衡鎮荆山內方山大別山敷淺原

山桐柏山陪尾山華岳太岳鎮積石山龍門山梁山岐山荆山嶧山壺口山雷首山底柱山析城

山王屋山西傾山朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山蔡蒙山梁山武功山太白山恆岳醫無閭山

鎮陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山漳山宣務山關山方山荷山狹龍山淮水東海泗水沂

水淄水濰水江水南海澗水穀水洛水伊水漾水沔水泗水濟水北

海松水京水桑乾水漳水呼池水衛水恆水延水並從祀其神州位在青陸之北甲寅地社位赤陸

之西未地社位白陸之南庚地自餘並內壘之內內向各如其方合用牲十二儀同圓丘其北郊則為壇如南郊壇為瘞坎如方澤坎祀神州神於其上以武明皇后配禮用兩邸各用黃牲一儀瘞如南郊天保元年六月分遣使人致祀五岳四瀆

每日蝕則太極殿西廂東向堂東廂西向各設御座羣官公服畫漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠御

座直衛如常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白袷單衣侍臣皆赤幘帶劍升殿侍諸司各於其所赤幘持劍出戶向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛太社郡令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走馬露板上尙書門司疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復乃止奏解嚴

後齊高禩爲壇於南傍廣輪二十六尺高九尺四階三壇每歲春分玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太昊配而祀高禩之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禩神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以一太牢祀日皇帝服袞冕乘玉輅皇后服祿衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西階並詣使坐夫人終獻上嬪獻於禩神訖帝及后並詣攢位及送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢而還

後齊明堂之禮采周官考工記爲五室然與巡守登封之儀皆不行 正月晦日中書舍人奏祓除年暮上蠶東宮奏擇吉日詣殿堂貴臣與師行事所須皆移尙書備設云後主末年祭非其鬼甚至於躬自設儀以事胡天郡中遂多淫祀茲風至今不絕後周欲徭徠西城又有拜胡天制皇帝親焉其儀並從夷俗淫僻不可紀也

每季冬晦選樂人子弟十歲以上十二以下爲侏子合二百四十人一百二十人赤幘阜禱衣鼓瑟一百二十人亦布袴褶執鞞角方相氏黃金四目熊皮蒙首玄衣朱裳執戈揚楯又作窮奇祖明之類凡十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼於禁中其日戊夜三唱

開諸里門儺者各集被服器仗以待事戊夜四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服即御坐王公執事官第一品已下從六品已上陪列預觀儺者鼓譟入殿西門徧於禁內分出二上閣作方相與十二獸舞戲喧呼周徧前後鼓譟出殿南門分爲六道出於郭外

立太社太稷帝社三壇於國右每仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻又藉於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小豆黑糜麻子小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇以陌南阡北廣輪三十六尺高九尺四階三壇四門 又爲大營於外又設御耕壇於阡東陌北每歲正月辛後吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕先祠司農進種稷之種六宮之主行事官并齋設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇上衆官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青紗袍黑介幘佩蒼玉黃綬青帶機鳥備法駕乘木輅耕官具朝服從殿中監進御未於壇南百官定列帝出便殿并耕壇南陛即御座應耕者各進於列帝降自南陛至耕位釋劍執耒三推三反升壇即坐耕官一品五推五反二品七推七反三品九推九反藉田令帥其屬以牛耕終千畝以青箱奉種稷種跪呈司農詣耕所洒之耒訖司農省功奏事畢皇帝降之便殿更衣饗宴禮畢班賚而還

天保二年正月癸亥親耕藉田又爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千步宮方九十步高一丈五尺被以棘其中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮

令丞佐史皆宦者爲之路西置皇后蠶壇 高四尺方二丈四出階廣八尺 置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路之南壇高五尺方二丈四出階廣五尺外兆方四步面開一門有繡繡襦衣黃履以供蠶母 每歲季春穀

雨後吉日使公卿以一太牢祀先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如事先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尙書執篋女主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執篋者處右執鉤者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑鞠衣五條展衣七條祿衣九條以授蠶母還蠶室初授世婦灑一簿領預桑者並復本位后乃降廟還便殿改服設勞酒班賚而還

儒臣將講於天子先定經於孔父廟 置執經一人侍講二人執讀一人適句二人錄義六人奉經二人講之 且皇帝服通天冠玄紗袍乘象輅至學坐廟堂上講訖還便殿改服絳紗袍乘象輅還宮講畢以一太牢釋奠孔父配以顏回列軒懸樂六佾舞行三獻禮畢皇帝服通天冠絳紗袍升阼即坐宴畢還宮皇太子每通一經亦釋奠乘石山安車三師乘車在前三少從後而至學又凡新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月旦祭酒領博士已下及國子諸學生已上太學四門博士升堂助教已下太學諸生階下拜孔揖顏日出行事而不至者記之爲一負雨霑服則止學生每十日給假皆以丙日故之郡學則於坊內立孔顏廟博士已下亦每月初云天保元年六月辛巳詔封景聖侯孔長爲恭聖侯邑百戶奉孔子祀并下魯郡以

時修葺廟宇八月詔郡國修立爨序敦述儒風國子學生依舊錄補又以往者文襄帝所運蔡邕石經五十二枚移置學館依次修立七年二月詔常山王演等於涼風堂讀尚書奏案論定得失帝親決之皇建元年詔國子寺可備立官屬依舊置生講習經典歲時考試其石經宜即施列學館外州太學亦勤加督課 張憑議以為推舜禹於君位則穆契與我並為臣師儒風於洙泗則顏子吾同門也宜拜孔揖顏然

神武生於邊朔長於戎馬文章禮樂斬焉且絕魏永熙中孝武復釋奠國學又於顯陽殿詔祭酒劉廙講孝經黃門李郁說禮記中書舍人盧景宣講大戴禮夏小正篇復置生七十二人又天平北徙於鄴國子置生三十六人興和武定之間儒業復盛矣每策秀孝中書策秀才集書策考貢士考功郎中策廉良皇帝常服乘輿出坐於朝堂中禮秀孝各以班草對其有脫誤書濫孟浪者起立席後飲墨水脫容刀

文襄嗣位猶為魏臣置王高祖秦州使君王曾祖太尉武貞公王祖太師文穆公王考相國獻武王凡四廟天保元年文宣受禪置六廟曰皇祖司空公廟皇祖吏部尚書廟皇祖秦州使君廟皇祖文穆皇帝廟太祖獻武皇帝廟世宗文襄皇帝廟為六廟獻武已下不毀已上則遞毀並同廟而別室五月甲戌遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年正月乙丑享太學十月文襄神主始祔太廟春祠夏禱秋嘗冬蒸皆以孟月并臘凡五祭禘祫如梁之制每祭室一太牢始以皇后預祭河清定令

四時祭廟禘祭及元日廟庭並設庭燎二所 天保元年又詔故太傅孫騰故太保尉遲俱故大司馬裴昭故司徒高敖曹故尚書左僕射慕容紹宗故領軍萬俟千故定州刺史段榮故御史中尉劉貴寶秦故殷州刺史劉豐故濟州刺史裴儀等並遣使者祭其墓 皇建元年以故太師尉景秦故太師太原王曇詔故太宰韋武王庫狄干故太尉段榮故太師方侯魯故司徒裴儻故太師高乾故司徒莫多婁賈文故太保劉貴封祖裔故廣州刺史王懷十三人配饗太祖廟庭 皇建二年正月禘於太廟河清元年正月享太廟天統元年太上皇改獻武皇帝為神武皇帝廟號高祖獻明皇后為武明皇后改文宣皇帝為威宗景烈皇帝二年禘祭太廟十一月盜竊太廟御服三年太上皇詔以故左丞相趙郡王琛配饗神武廟庭武平元年故清河王岳河東王潘相樂十人並配饗神武廟庭武平元年復改威宗景烈皇帝為顯祖文宣皇帝遂定制王及五等開國執事官散官從三品已上皆祀五世五等散官及執事官散官正三品已下從五品已上祭三世三品已上牲用一太牢五品已下少牢執事官正六品已下從七品已上祭二世用特牲正八品已下達於庶人祭於寢牲用特肫或亦祭祖禰諸廟悉依其宅堂之制其間數各依廟多少為限其牲皆子孫見官之牲

右北齊吉禮 後周憲章姬周其吉禮祭祀之式多依儀禮司量掌為壇之制圓丘三成成崇一丈二尺深二丈上徑六丈十有二階每等十有二節 在國陽七里之郊圓郊徑三百步內壇半之方一成 下崇一丈徑六丈八尺上崇五尺方四丈八尺方一階階十級級一尺 南郊為方壇於國南五里 其崇一丈二尺其廣四丈其壇方百二十步內壇

半之其祭圓丘及南郊並正月上辛圓丘則以其先炎帝神農氏配昊天上帝於其上五方上帝日月內官中官外官衆星並從祀皇帝乘蒼輅載玄冕備大駕而行預祭者皆蒼服南郊以始祖獻侯莫那配所感帝靈威仰於其上北郊方丘則以神農配后地之祇神州則以獻侯莫那配焉其用牲之制配昊天上帝祭皇地祇及五帝日月五星十二辰四望五官各以其方色毛宗廟以黃社稷以黝散祭祀用純表貉磔禳用龐通典莫那周文帝之遠祖自陰山南徙始居遼西 孝閔元年春正月天王即位柴燎告天朝百官於路門壬寅祀圓丘以始祖獻侯配南北郊文者配上帝癸卯祀方丘辛亥祀南郊明帝元年十月祀圓丘方丘在國陰六里之郊丘一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方一階尺一級其壇八面徑百二十步內壇半之神州之壇崇一丈方四丈在北郊方丘之右其壇如方丘十一月又祀圓丘保定元年祀圓丘方丘甲寅祀感生帝於南郊天和元年三月祀南郊四月辛亥零二年初立郊丘壇壇制度三年正月辛亥祀南郊建德二年正月辛丑祀南郊六年祀方丘宣政元年七月丙午祀圓丘戊申祀方丘大象二年四月幸仲山祈雨至咸陽宮雨降又設五郊壇其崇及去國如其行之數廣皆四丈方皆百二十步內壇皆半之 祭配皆同後齊星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍亦各於其方配郊而祭之其星辰為壇崇五尺方二丈 邱鎮為壇方二丈深二尺 山林已下亦為壇壇崇三尺培深一尺 俱方一丈其儀頗同南郊家宰亞獻宗伯終獻禮畢孝閔元年二月又採

國南五里 其崇一丈二尺其廣四丈其壇方百二十步內壇

周禮朝日夕月而朝日東郊保定元年亦如之三年四月大雩宣政元年八月夕月於西郊

社稷皇帝親祀則家宰亞獻宗伯終獻孝閔元年

正月甲辰祭太社癸亥親耕藉田二月祭太社八月祭太社明帝元年十月祭太社明帝二年正月

辛亥親耕藉田保定元年祭太社乙亥親耕藉田

天和元年親耕藉田二年親耕藉田建德三年親耕藉田禮皆如之又制皇后乘輦輅率三妃三妯

御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一太牢親祭進奠先蠶西陵氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻

淑嬪終獻因以公桑焉

昔伊耆氏始爲蜡蜡者案也古之君子使人必報之故周法以歲十二月合聚萬物而索饗之仁之

至義之盡也其祭法四方各自祭之若不成之方則闕而不祭後周亦存其典常以十二月祭神農

氏伊耆氏后稷氏田峻鱗羽羸毛介水墉坊郵表

曠獸貓之神於五郊五方上帝地祇五星列宿蒼龍朱雀白獸玄武五人帝五官之神岳鎮海瀆山

林川澤邱陵墳衍原隰各分其方合祭之日月五

官皆祭之上帝地祇神農伊耆五人帝於壇上東郊則以神農配蜡祭其祀三辰七宿則爲小壇於

其側岳鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰則各爲坎餘則於平地皇帝初獻上帝地祇神農伊耆五

人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰五官后

稷田峻岳鎮海瀆中大夫獻七宿山林川澤已下

自天帝人帝田峻羽毛之類牲幣玉帛皆從燎地

祇郵表曠之類皆從埋祭畢皇帝如南郊便殿致

齋明日乃蜡祭於南郊如東郊儀祭訖又如東郊

便殿致齋明日乃祭祭訖又如西郊便殿明日乃祭祭訖又如北郊便殿明日乃祭祭訖還宮

明堂之制後周采漢三輔黃圖爲九室然竟不立建德三年禁諸淫祀非祀典所載者悉除之

保定三年四月戊午幸太學以于謹爲三老固辭又不許賜延年杖武帝幸太學以食之三老入門

皇帝迎拜屏間三老答拜有司設三老席於中楹南向太師晉公護升階設席施几三老升席南面

馮几而坐師道自居大司寇楚國公寧升階正鳥皇帝升立於斧扆之間西面有司進饌皇帝跪設

醬豆親自割三老食訖皇帝又親跪授爵以醕有司撤訖皇帝北面而訪道三老乃起立於席皇

帝曰猥當天下重任自惟不才不知政術之要公其誨之三老答曰木從繩則正后從諫則聖自古

哲王聖主皆虛心納諫以知得失天下乃安惟陛下念之又曰爲國之本在乎忠信古人去食去兵

信不可失國家興廢莫不由之願陛下守而勿失又曰爲國之道必須有法法者國之綱紀不可不

正所正在於賞罰若有功必賞有罪必罰則爲善者日益爲惡者日止若有功不賞有罪不罰則天

下善惡不分下人無所措其手足又曰言行者立身之基言出行隨誠願陛下慎之三老言畢皇帝

再拜受之三老答拜禮成而出天和元年五月帝御正武殿集羣臣親講禮記六月詔諸胄子入學

但束脩於師不勞釋奠釋奠者學成之祭自今卽爲恆式二年立路門學置生七十二人三年帝御

大德殿集百寮及沙門道士等親講禮記大象元年徙鄴城石經於洛陽二年幸路門學行釋奠禮

封孔子爲鄒國公邑數準舊並立後承襲別於京師置廟以時祭奠初周文受命重經典崇儒術於

時西都板蕩先王往聖之訓掃地殆盡於是求闕文於三古網羅放失黜魏晉制度以復姬典盧景

宣學通羣藝典修五禮長孫紹遠修六樂由是朝章漸備學者嚮風而慕明皇纂曆敦尚學藝內有

崇文之觀外重成均之職握素懷鉛重席解頤之士間出於朝廷而執經負笈之生著錄京邑者濟

濟焉踰於向時洎保定三年帝乃下詔尊太保燕公爲三老親服袞冕乘碧輅陳文物備禮容清蹕

而臨太學袒割以食之奉觴以醕之斯固一世之盛事也其後命輅軒致玉帛徵沈重於南荆及定

山東降至尊待熊安生以殊禮是以天下慕嚮文教遠覃衣儒服挾先王之道至龔舍者比肩而立

雖通儒盛業不逮魏晉之臣而風移俗變抑亦近代之美矣

後周思復古道乃右宗廟而左社稷置太祖之廟并高祖已下二昭二穆凡五親盡則遷其有德者

謂之祧廟亦不毀閔帝受禪追尊皇祖爲德皇帝文王爲文皇帝廟號太祖擬已上三廟遞遷至太

祖不毀其下相承置二昭二穆爲五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟而不毀其時

祭各於其廟祫禘則於太祖廟亦以皇后預祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之

籩其實菱芡芹菹兔醢冢宰終獻訖皇后親撤豆降還板位然後太祝撤焉孝閔元年正月追尊皇

考爲文王皇妣爲文后乙巳享太廟辛酉享太廟四月享太廟七月享太廟明帝元年十一月享太

廟二年太廟成以功臣琅邪貞獻公賀拔勝等十
三人配享文帝廟庭武成元年改天王稱皇帝追
尊文王為文皇帝保定元年享太廟三年五月享
太廟十月享太廟建德元年追尊略陽公為孝閔
皇帝二年正月享太廟四月享太廟七月享太廟
三年正月享太廟五年享太廟六年享太廟宣政
元年七月享太廟大象元年享太廟二年享太廟
四月享太廟案周書寇洛李弼于謹劉亮蘇綽盧
辯皆配享太祖廟庭

右北周吉禮

隋高祖仁壽二年詔左僕射楊素右僕射蘇威吏
部尚書牛弘內史侍郎薛道衡秘書丞許善心內
史舍人虞世基著作郎王邵等修五禮初開皇元
年高祖即位於臨光殿設壇南郊遣兼太傅上柱
國竇熾柴燎告天又命國子祭酒辛彥之議定祀
典為圓丘於國之南太陽門外道東二里其丘四成
各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十丈

四成廣五丈

每歲冬至之日祀昊天上帝於其上
以太祖武元皇帝配五方上帝日月五星內官四
十二座次官一百三十六座外官一百一十一座
衆星三百六十座並皆從祀上帝日月在丘之第
二等北斗五星十二辰河漢內衆星其內壇之外
其牲上帝配帝用蒼特二五帝日月用方色犢各
一五星已下用羊豕各九南郊為壇於國之南太
陽門外道西一里去宮十里壇高七尺廣四丈上辛
祀所感帝赤燗怒於其上以太祖武元皇帝配其
禮四圭有邸牲用騂犢二凡太祀齋官皆於其晨
集尚書省受誓戒散齋四日致齋三日祭前一日

書漏上水五刻到祀所沐浴著明衣咸不得聞見
衰經哭泣昊天上帝五方上帝日月皇地祇神州
社稷宗廟等為大祀星辰五祀四望等為中祀司
中司命風師雨師 舊祀司中司命風師雨師之法皆隨其
類而祭之兆風師於西方者就秋風之動而不從箕星之位兆
司中司命於南郊以天神是陽故兆於南郊也兆雨師於北郊
者就水位在北也隋制於國城西北十里亥地為司中司命
祿三壇同壇祀以立冬後亥國城東北七里通化門外為風師
壇祀以立春後午國城西南八里金化門外為雨師壇祀以立
夏後申壇皆三尺牲並以一少牢 及諸星諸山川等為

小祀大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬其
牲方色難備者聽以純色代告祈之牲者不養祭
祀犧牲不得捶扑其死則埋之初帝既受周禪恐
黎元未愜多說符瑞以耀之其或造作而進者不
可勝計仁壽元年冬至祀南郊置昊天上帝及五
方天帝位並於壇上如封禪大業元年孟春祀咸
帝並用舊禮十年冬至祀圓丘帝不齋於次詰朝
備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分
獻五帝禮畢御馬疾驅而歸為方丘於宮城之北
十四里其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈夏至

之日祭皇地祇於其上開皇三年五月親祀方澤
以太祖配神州迎州冀州戎州招州柱州營州咸
州揚州九州山海川林澤邱陵墳衍原隰並皆從
祀地祇及配帝在壇上用黃犢二神州九州神座
於第二等八陛之間神州東南南方迎州南方冀州
戎州西南方招州西方柱州西北方營州北方咸
州東北方揚州東方各用方色犢一九州山海已
下各依方面八陛之間其冀州山林川澤邱陵墳

衍於壇之南少西加羊豕各九北郊孟冬祭神州
之神以太祖武元皇帝配牲用犢二大業元年孟
冬祀神州改以高祖文帝配

禮天子以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊漢
法不俟二分於東西郊常依郊泰時且出行宮東
向揖日其夕西向揖月魏文譏其煩褻而以正月
朝日東門之外前史以為非時及明帝太和元年
二月丁亥朝日於東郊八月己丑夕月於西郊始
合於古開皇初於國東春明門外為壇如其郊每
以春分朝日又於國西開遠門為坎 深三尺廣四丈
為壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周
同七年二月祀朝日於東郊

禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂服
大裘各於其方之近郊為兆迎其帝而祭之所謂
燔柴於泰壇掃地而祭者也 春迎靈威仰者三春之始
萬物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤燗怒者火
色燗怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招集拒大也言秋時
集成萬物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光華紀法也言冬時
收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎舍樞紐者舍容也樞
紐有開闔之義紐者結也言土德之帝能含容萬物開闔有時
結紐有法也然此五帝之號皆以其德而言也 梁陳後齊

後周及隋制度相循皆以其時之日各於其郊迎
氣而以太皞之屬五人帝配祭並以五官三辰七
宿於其方從祀焉 青郊為壇國東春明門外道北去宮八
里高八尺亦郊為壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺
黃郊為壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊為壇
國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊為壇宮北十一里
丑地高六尺並廣四丈各以四方立日黃郊以季夏土王日祀

其方之帝各醜以人帝以太祖武元帝醜五官及星三辰七宿亦各依其方從祀其性依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其岳瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

零壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏之月龍星見則零五方上帝配以五人帝於上以太祖武元帝配饗五官從配於下牲用犢十各依方色京師孟夏後旱則祈雨理冤獄失職存鰥寡孤獨振困乏掩骼埋胔省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘命有司會男女恤怨曠七日乃祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日乃祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修零祈神州又七日仍不雨復從岳瀆已下祈如初秋分已後不零但禱而已省用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百官斷傘扇令人家造土龍雨澍則命有司報州郡尉祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社七日乃祈界內山川能興雨者徙市禁屠如京師祈而澍亦各有報霖雨則禁京城諸門三禁不止則祈山川岳鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦各禁其城門不止則祈界內山川及祈報用羊豕開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭之三年八月親祀太社州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社七年十一月辛馮翊祭故社又於國城東南七里延興門外爲靈星壇立秋後辰

合有司祠以一少牢

又於國南十四里啓夏門外置地千畝爲壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢皇帝服袞冕備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授未皇帝三推訖執事者以授應耕者各以班五推九推而司徒率其屬終千畝播殖九穀納於神倉以擬黍盛穰橐以餉犧牲又周禮王后蠶於北郊而漢法皇后蠶於東郊魏遵周禮蠶於北郊吳章昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝楊皇后蠶於西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲西蠶設兆域置大殿七間又立蠶觀自是有其禮隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尙功進金鉤典制奉篋皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條而止世婦亦有蠶母受公桑灑訖還依位皇后乃還宮自齊周及隋大抵依晉儀然亦有時有損益矣

梁太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中脩廟所得陸澄以爲孝武時郊禘之石然則江左亦有此禮矣隋制亦玄鳥至之日祀高禘於南郊壇牲用太牢一

隋初因周制定令亦以孟冬下亥蜡百神臘宗廟祭社稷其方不熟則缺其方之蜡焉又以仲冬祭名源川澤於北郊用一太牢祭井於社宮用一少牢季冬藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰加以桃弧棘矢開皇四年十一月詔曰古稱臘者接也取新故交接前周歲首今之仲冬建冬之月稱蜡可也後周用夏后之時行姬氏之蜡考諸先代於義有違其十月行蜡者停可以十二月爲臘於是始革前制其司命戶以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中霽則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢季春晦讎磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬傍磔大讎亦如之其牲每門各用羝羊及雄雞一選僂子如後齊冬八隊二時讎則四隊問事十二人赤幘禱衣執皮鞭工人二十二人其一人方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳其一人爲唱師著皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒於宮門爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚盾周呼鼓譟而出合趨顯陽門分詣諸城門將出諸祝師執事預齋牲甸磔之於門酌酒禱祝舉牲並酒埋之

又高祖平陳收羅杞梓郊丘宗社典禮粗備唯明堂未立開皇十三年詔命議之牛弘辛彥之等定議事在弘傳後檢校將作大匠事宇文愷依月令

文造明堂木榑重檐複廟五房四達丈尺規矩皆有準憑以獻高祖異之命有司於郭內安業里爲規兆方欲崇建而諸儒爭論莫之能決大業中愷又造明堂議及樣奏之煬帝下其議但令於霍山採木而建都興役其制遂終隋代祀五方上帝止於明堂恆以季秋在零壇上而祀其用幣各放其方人帝各在天帝之左太祖武元皇帝在太昊南西向五官在庭亦各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠祀五官於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀 牛弘爲禮部尚書上議曰竊謂明堂者所以通神靈感天地出教化崇有德孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝祭義云祀於明堂教諸侯孝也黃帝曰合宮堯曰五府舜曰總章布政興治由來尙矣周禮考工始言其制漢司徒馬宮議云夏后氏世室室顯於堂故命以室殷人重屋屋顯於堂故命以屋周人明堂堂大於夏室故命以堂夏后氏益其堂之廣自四十四尺周人明堂以爲兩序間大夏后氏七十二尺若據鄭說則夏屋大於周堂如依馬宮則周堂大於夏室鄭注玉藻亦云宗廟路寢與明堂同制王制曰寢不踰廟大小是同今依鄭注每室及堂止有一丈四尺四壁之外四尺有餘若以宗廟論之祫享之時周人旅酬六戶并后稷爲七先公昭穆二尸先王昭穆二尸合十一尸三十六主及君北面行事於二丈之堂庶不及此若以正寢論之便須朝暮據禮諸侯宴則賓及卿大夫脫履升坐是知天子宴則三公九卿進須升堂燕義又云席小卿次上卿皆侍席如止於二筵之間安得行禮若以明堂論之總享之時五帝各於其室設青帝之位須於木室之內少北西面太昊從食坐於其西近南北面祖宗配享者又於青帝之南稍退西面丈八之室神位有三加以簋蠶豆牛羊之俎四海

九州美物成設復頡席上升歌出罇反拊揖讓升降亦以隘矣據此而說鄭注不然案劉向別錄及馬宮蔡邕等所見當時有古大明堂禮王居明堂禮明堂圖明堂大圖明堂陰陽太山通義魏文侯孝經傳等並說立明堂之事其書皆亡莫得而正今明堂月令者鄭云是呂不韋著春秋十二紀之首章蔡家鈔合爲記蔡邕王肅云周公所作周書內有月令第五十三節此也各有證明文多不載東晉以爲夏時之書劉瓛云不韋鳩集得者其內雜有虞夏商周之法蔡邕具爲章句又論之曰明堂者所以崇祀其祖以配上帝也東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂內曰太室堂方一百四十四尺坤之策也屋圓楣徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方覆九六之道也八闔以象卦九室以象州十二宮以應日辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九宮之數也戶皆外設而不閉示天下以不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九尺之實也二十八柱布四方四方七宿之象也高三尺以應三統四向五色各象其行水闔二十四丈象二十四氣於外以象四海王者之大禮也漢代二京所建與此說同晉則侍中裴頡議爲一殿以崇嚴父之祀宋齊以還咸率茲理後魏代都所進出自李冲三三相重合爲九室障不覆基房間通街穿鑿處多迄無所取及遷宅陽更加營構五九紛競遂至不成今簡較其必五室者何尙書帝命驗曰帝者承天立五府赤曰文祖黃曰文神白曰顯紀黑曰元矩蒼曰靈府鄭注曰五府與周之明堂同矣夫室以祭天實有五若立九室其四無用布政視朝自依其辰鄭司農云十二月分在青陽等左右之位不云居室鄭君亦云每月於其時之堂而聽政焉禮圖畫今皆在堂墻是以須爲五室其必須上圓下方者何孝經授神契曰明堂者上圓下方八聽四達布政之宮禮記盛德篇曰明堂四戶八闔上圓下方五經異義稱講學大夫淳于登亦云上圓下方

其必須重屋者何案考工記夏言九階四傍兩夾聽門堂之三二室三之一殿周不言者明一同夏制殷言四阿重屋周承其後不言屋制亦盡同可知其殷人重屋之下本無五室之文鄭注云五室者亦據夏之明堂位曰太廟天子明堂言魯爲周公之故得用天子禮樂魯之太廟與周之明堂同又曰復廟重簷刮檀達嚳天子之廟節鄭注復廟重屋也據廟既重屋明堂亦重屋矣春秋文公十三年太室屋墜五行志曰前堂曰太廟中央曰太室屋其上重者也服虔亦云太室太廟太室之上屋也周書作維曰乃立太廟宗室路寢明堂成有四阿反培重臺重廊孔晁注曰重臺累棟重廊累屋也依黃圖所載漢之宗廟皆爲重屋此去古猶近遺法尙存是以須爲重屋其必須辟雍者何禮記盛德篇云明堂者明諸侯尊卑也外水曰辟雍明堂陰陽錄曰明堂之制周圍行水左旋以象天內有分室以象紫宮此明堂有水之明文也然馬宮王肅以爲明堂辟雍太學同處蔡邕盧植亦以爲明堂靈臺辟雍太學同室異名也云明堂者取其宗祀之清規則謂之清廟取其正室則曰太室取其同堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其同水圍如璧則曰辟雍其實一也其言別者五經通義曰靈臺以望氣明堂以布政辟雍以養老教學三者不同袁准康成亦以爲別歷代所疑豈能輒定今據郊祀志云欲治明堂未曉其制濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖一殿無壁蓋之以茅水圍宮垣天子從之以此而言其來則久漢中元二年起明堂辟雍靈臺於雒陽別處然明堂亦有壁水李尤明堂銘云流水洋洋是也以此須有辟雍今五室九階上圓下方四阿重屋四旁兩門依考工記率經說堂方一百四十尺屋圓楣徑二百一十六尺太室方六丈通天屋徑九丈八闔二十八柱堂高三尺四向五色依周書月令論殿垣外有圍水徑三百步依大戴禮盛德記高祖以時事草創未遠制作竟寢不行宇文愷爲工部尚書上明堂圖表曰昔

張衡漢象以三分爲一度，蓋秀與地以一寸爲千里，臣之此圖用一分爲一尺，雖爲通釋，以相發明，議曰：淮南子曰：明堂之制有蓋而無四方，臣以爲上古朴略，親立典制，考工記云：堂修二七，博四修一，若夏度以步，則應修七步，注云：今堂修十四步，乃夏增益記文，殷周二堂獨無加字，便是其義，類例不同，山東禮本輒加二七之字，何得殷無加字，尋之文，周開增鐘之義，研窮其趣，或是不然，譬較古書，並無二字，此乃桑間俗儒，信情加減，黃圖議曰：夏后氏益其堂之大，一百四十四尺，周人明堂以爲兩序，周馬宮之言，止論堂之一面，據此爲準，則三代堂基，並方不得爲上圓之制，尸子曰：殷人陽館，禮圖云：於內室之上，起通天之觀，觀八十一尺，得宮之數，大戴禮曰：明堂者，古有之，凡九室，一室有四戶，八牖，以茅蓋上，圓下方，外水曰辟雍，赤纒戶，白纒牖，堂高三尺，東西九仞，南北七筵，其宮方三百步，周書明堂曰：堂方百六十二尺，高四尺，階博六尺，三寸，室居內，方百尺，室內方六十尺，高八尺，博四尺，作維曰：明堂太廟，路寢，殿有四阿，重臺，重廊，孔氏注云：重臺，累棟，重廊，累屋也，禮圖曰：泰明堂九室，十二階，各有所居，呂氏春秋曰：有十二堂，與月令同，並不論尺丈，臣按：十二階，雖不與禮合，一月一階，非無理，黃圖曰：堂方百四十四尺，坤之策也，方象地，屋圓，楹徑二百六十六尺，乾之策也，圓象天，太室九宮，法九州，太室方六尺，法陰之變數，七十二，屬法五行，所行日數，八關，象八風，法八卦，通天臺，徑九尺，法乾以九，覆六，高八十一尺，法黃鐘九九之數，二十八柱，象二十八宿，堂高三尺，土階三等，法三統，堂四向，五色，法四時，五行，殿門去殿七十二步，法五行，所行門，堂長四丈，取大室三之二，垣高無敵，日之照，廊六尺，其外部之殿，垣方在水內，法地陰也，水四周於外，象四海，圓法陽也，水闊二十四丈，象二十四氣，水內徑三丈，應觀禮壇三成，武帝元封二年，立明堂，汶上無室，其外略，依此制，泰山通義云：不可得而辯也，元始四年八月起明

堂，辟雍，長安城南門，制度如儀，殿垣四門，八觀，水外周，堤壤高四方，和會樂作三旬，五年正月六日，辛丑，始郊，太祖高皇帝以配天，二十二日，丁亥，宗祀，孝文皇帝於明堂，以配上帝，及先賢百辟，卿士，有益者，秩而祭之，親扶三老，五更，袒而割牲，跪而進之，因班時命，官恩，澤諸侯，王宗室，四夷，君長，匈奴，西國，侍子，虔奉，貢助，祭禮，圖曰：建武三十年，作明堂，明堂上圓，下方，上圓法天，下方法地，十二堂，法日辰，九室，法九州，室八，總八九七十二法，一時之王室，有二戶，二十九，八戶，法土王十八日，內堂，正壇高三尺，土階三等，胡伯始注漢官云：古清廟，蓋以茅，今蓋以瓦，瓦下藉茅，以存古制，東京賦曰：乃營三宮，布政，頌常，覆廟，重屋，八達，九房，造舟，清池，唯水，泱泱，滌滌，注云：覆重，權覆，謂屋平，覆重，棟也，續漢書，祭祀志云：明帝永平二年，祀五帝於明堂，五帝坐各處，其方，黃帝在末，皆如南郊之位，光武位在青帝之南，少退西面，各一饋，奏樂如南郊，臣愷察詩云：我將祀文王於明堂也，我將我享，維羊，維牛，據此，則備太牢之祭，今云：一饋，恐與古殊，自晉以前，未有鷄尾，其垣牆，壁水一依本圖，晉裴氏之議，空堂而無五室，直殿而建九階，後魏於北城南，造圍牆，在壁水外，門在水中，週立不與牆相連，其堂上九室，三三相重，不依古制，室間通巷，遠舛，甚多，其室皆用繫累，極成，福，隨後魏志曰：孝昌二年，立明堂，議者或言九室，詔斷從五室，後元又執政，復改爲九室，遭亂不成，宋起居注曰：孝武帝大明五年，立明堂，其構宇規範，擬則太廟，唯十二間，以應非數，依漢汶上圖，儀設五帝位，太祖文皇帝對饗，鼎，簋，簠，一依廟禮，梁武帝即位之後，移宋時太極殿，以爲明堂，十二間，無室，禮疑議云：祭用神，祖，瓦，樽，文於郊，質於廟，一獻，用清酒，平陳之後，臣得自觀，遂量步數，記其尺丈，猶見基內，有焚燒殘柱，數段，毀折之餘，入地一丈，儼然如舊，柱下以椽木爲附，長丈餘，闊四尺許，兩兩相並，凡安數重，宮城處所，乃在廡內，周齊二代，闕而不修，自古明堂，闕有二本，一

是宗周劉熙阮詵劉昌宗等作三圖略同，是後漢建武三十年作禮圖，有本不詳，據人臣遠尋，經傳，傍求子史，研究，衆說，總攬今圖，其樣以木爲之，下爲方堂，堂有五室，上爲圍觀，觀有四門，帝可其奏，會遠東之役，事不果行，自古帝王之興，皆稟五精之氣，每易姓而起，以太平必封乎太山，所以告成功也，封訖而禪乎梁甫，梁甫者，太山之支山，卑下者，也能以其道，配成高德，故禪乎梁甫，亦以告太平也，封禪者，高厚之謂也，天以高爲尊，地以厚爲德，增太山之高，以報天也，厚梁甫之基，以報地也，明天之所命，事成功就有益於天地，若天地之更高厚，云記曰：王者因天事，天因地事，地名山，升中于天，而鳳凰降，龜龍格，齊桓公既霸，而欲封禪，管仲言之詳矣，秦始皇既黜儒生，而封太山，禪梁甫，其封事皆祕之，不可得而傳也，漢武帝頗探方士之言，造爲玉牒，而編爲金繩，封廣九尺，高一丈二尺，光武中興，聿遵其故，晉宋齊梁及陳，皆未遑，其議後，齊有巡狩之禮，并登封之儀，竟不之行也，開皇九年，平陳，羣臣請封禪，詔不許，曰：豈可命一將軍，除一小國，以薄德而封名山，用虛言而干上帝，邪，十一月，定州刺史豆盧通等表請封禪，不許，十四年十二月，東巡狩，羣臣又請封禪，高祖不納，晉王廣又率百官抗表，固請，帝命有司草儀，注於是，牛弘，辛彥之，許善心，姚察，虞世基等，創定其禮，奏之，帝遂巡其事，曰：此事體大，朕何德以堪之，但當東狩，因拜岱山耳，十五年正月，次齊州，遂幸兗州，親問疾，苦旅王符山次，岱岳爲壇，如南郊，以歲旱，祈之又，境外爲柴壇，飾神廟，展宮懸於庭，爲埋，瑁二於南門外，又陳

樂設位於青帝壇如南郊帝服袞冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉三月還宮望祭五岳海瀆詔名山未祀者悉命祀之大業三年四月車駕北巡狩次赤岸澤以太牢祭故太師李穆墓五月發河北十餘郡丁男鑿太行山達於并州以通馳道六月獵連谷次榆林即御北樓觀漁於河以宴百僚於郡城東御大帳其下備儀衛建旌旗宴啓民可汗及其部落三千五百人奏百戲之樂賜啓民及其部落各有差八月車駕發榆林啓民飾廬清道以候乘輿帝幸其帳啓民奉觴上壽皇后亦幸義成公主帳癸巳入樓煩關次太原九月次濟源幸御史大夫張衡宅己巳至東都四年三月幸五原出塞幸長城八月親祀恆岳五年祭古帝王陵及開皇功臣墓舊制行幸所過名山大川則有司致祭岳瀆以太牢山川以少牢親征及巡狩則類上帝宜社造廟還禮亦如之將發輒則載祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋炤有司列羊陳俎豆駕將至委奠幣薦醢醢加羊於軾西首又奠酒解羊并饌埋於炤駕至太僕祭兩軾及軌前乃飲授爵遂轆轤上帝此時猶循其典也至五年西巡河右幸扶風舊宅大獵隴西出臨津關渡黃河至西平陳兵講武大獵拔延山長圍周互二千里遂入長寧谷度星嶺宴羣臣於金山之上又梁浩疊伐吐谷渾克之遂徑大斗拔谷山路隘險魚貫而出次張掖御觀風行殿盛陳文物奏九部樂設魚龍曼衍宴高昌王吐屯設於殿上蠻夷陪列者三十餘國九月還宮六年幸江都宮七年二月上升釣臺臨揚子津大宴百僚頒賜

有差自江都御龍舟入通濟渠遂幸涿郡四月至涿郡之臨朔宮十一年六月幸太原避暑汾陽宮八月巡北塞十月至東都十二年七月幸江都宮初開皇十四年閏七月詔東鎮沂山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州鎮霍山並就山立祠東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆吳山並取側近巫一人主知灑掃並命多蔭松柏其霍山零祀日遣使就焉十六年正月又詔北鎮於營州龍山立祠東鎮晉州霍山鎮若修造並準西鎮吳山造神廟大業中煬帝因幸晉陽遂祭恆岳其禮頗採高祖拜岱宗儀增置二壇命道士女官數十人於壇中設醮十年幸東都過祀華岳築場於廟側事乃不經蓋非有司之定禮也又諸岳崩瀆竭天子素服避正寢撤膳三日遣使祭崩竭之山川牲用太牢

以祀太廟日并祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東各繇配夏禹於安邑伯益配殷湯於汾陰伊尹配文王武王於澧渭之郊周公召公配漢高帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭

國子寺每歲以四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮州郡學則以春秋仲月釋奠亦每年於學一行鄉飲酒禮學生皆乙日試書丙日給假開皇三年詔購遺書於天下十年幸國學頒賜學生有差是時京邑四方皆啓黌校齊魯趙魏學者尤多漢魏已來一時而已仁壽元年六月廢太學及天下學唯存國子一所取正三品以上弟子七十二人充生七月改國子爲太學煬帝即位復開庠序國子郡縣之學盛於開皇之初徵辟儒士使相講論得失於東都之下納言定其差次奏開大業元年詔十步之內必有芳草四海之中豈無奇秀其國子等學宜申明舊制教習生徒具爲課試之法四年十月詔先師尼父命世膺期蘊茲素王而頽山之幣忽踰於千祀盛德之美不存於百代永惟懿範宜有優崇可立孔子後爲紹聖侯有司求其苗裔申上

高祖既受命是日遣兼太保宇文善兼太尉李詢奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人之禮乙丑上皇考桓王忠尊號爲武元皇帝廟號太祖皇妣呂氏尊號爲元明皇后奉迎神主歸於京師犧牲尚赤祭用日出是時帝崇建社廟改周制左宗廟而右社稷內寅修廟社未言始祖又無受命之祧自高祖已下置四親廟同殿異室而已一日皇高祖太原府君廟二日皇曾祖康王廟三日皇祖獻王廟四日皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀

各以孟月饗以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主禘祭之禮並準時饗三年一祫以孟冬遷主未遷主合食於太祖之廟五年一禘以孟夏其遷主各食於所遷之廟未遷之主各於其廟禘祫之月則停時饗而陳諸瑞物及伐國所獲珍奇於廟庭及以功臣配饗大業元年煬帝欲遵周法營立七廟詔有司詳定其禮禮部侍郎攝太常少卿許善心與博士褚亮等議曰謹案禮記天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭注曰此周制也七者太祖及文王武王之祧與親廟四也殷則六廟契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹

與二昭二穆而已鄭又據王者禘其祖之所自出而立四廟案鄭義天子唯立四親廟并始祖而五周以文武爲受命祖特立二祧是爲七廟王肅注禮記尊者尊統上卑者尊統下故天子七廟諸侯五廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數案王肅以爲天子七廟是通百代之言又據王制之文天子七廟諸侯五廟大夫三廟降二爲差是則天子立四親廟又立高祖之父高祖之祖并太祖而七周有文武姜姬合爲十廟漢諸帝之廟各立無迭毀之義至元帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以黃帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法可常數也宗不在數內有功德則宗之不可預毀爲數也是以班固稱考論諸儒之儀劉歆博而篤矣光武卽位建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲七至魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四太祖武帝猶在四親之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景初間乃依王肅更立五世六世祖就四親而爲六廟晉武受禪博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序於昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命爲王依諸侯立親廟四卽位之後增祠五世祖相國掾府君六世祖右北平府君止於六廟逮身沒主升從昭穆猶太祖之位也降及齊梁守而弗革加崇迭毀禮無違舊臣等又案姬周自太祖已下皆別立廟至於禘祫俱合食於太祖是以炎漢之初諸廟各立歲時嘗享亦隨處而祭所用廟樂皆象

功德而歌舞焉至光武乃總立一堂而羣主異室斯則新承寇亂欲從約省自此以來因循不變伏惟高祖文皇帝開基垂統請依古典建七廟受命之祖宜別立廟祧百代不毀又案周人立廟亦無處置之文據家人職言之先王居中以昭穆爲左右阮忱撰禮圖亦從此義漢京諸廟既遠又不序禘祫今若依周制理有未安雜用漢儀事難全探謹詳立別圖附之議末其圖太祖高祖各一殿準周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始祖及二祧之外從迭毀之法詔可未及創制而帝無心京師乃於東都固本里北起天經宮以遊高祖衣冠四時致祭於宮三年有司奏請準前義於東京建立宗廟帝謂祕書監柳詵曰今始祖及二祧已具後世子孫處朕何所又下詔唯議別立高祖之廟屬有行役遂復停疑

右隋吉禮

南北史補志卷十三 江寧汪士鐸

禮儀志第三 凶禮三年之喪自天子達永初中黃門侍郎王準之議鄭君喪制二十七月而終學者云得禮按晉初用王肅議祥禫共月然惟晉朝施用摺紳之士多遵鄭義宜使朝野一體詔可永初三年武帝崩蕭太后制三年之服母爲長子禮也少主制服三年通典七十九宋崔元愷喪儀云銘旌今之旒也天子丈二尺皆施路樹於轅中道車九乘謂特車爲馬以泥爲車疏布轎四面有障置幘四角以載遺奠牢肉斬取骨歷車各載一枚文帝元嘉十七年七月壬子元皇后崩兼司徒給事中劉溫持節監喪神虎門設凶門柏歷至西上閣皇太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者於西廡設廬皇太子心喪三年禮心喪有禪無禫無成文世或兩行有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除卽吉故其間服以綬縞也心喪十三月大祥十五月禫變除已畢餘一暮不應復有禫又大喪則廢樂元皇后崩亦準舊制停選挽郎

禮爲適婦大功不降其嫡也孝武大明五年閏月皇太子妃薨樟木爲櫬號曰樟宮載以龍輅造陵於龍山置大匠卿斷草司空告后土謂葬曰山塋耐文元皇后廟之陰室在正室後壁之外北向御服大功九月設位太極東宮堂殿中監黃門侍郎僕射並從服從服者御服衣乃從服它日則宮臣服齊衰三月有司奏依禮皇太后服太子妃小功五月皇后大功九月右丞徐爰參議宮人從服者若二御哭臨應著衰時從服者悉著衰非其日如常儀太子既有妃其服召見之日還著公服若至尊非

哭臨日幸東宮太子見亦如之宮臣見至尊皆著朱衣又議二御鼓吹及樂博士司馬與之議案禮齊衰大功之喪三月不從政今臨軒拜授人君大典皇太子妃祔廟之後便可臨軒鼓吹及作樂右丞徐爰議皇太子妃雖未山祭臨軒拜官舊不為礙樟宮在殯應縣而不作祔後興之又議按禮大功至則辟琴瑟故漢文既葬悉皆復吉唯縣而不樂以此表哀今準其輕重伴其降殺則下流大功不容撤樂終服又禮無天王服嫡婦之文直後學推貴嫡之義耳既已制服成喪虛懸終窆亦足以甄崇家正標明禮歸矣爰參議惟皇太子其服內不合作樂及鼓吹

禮有以尊降者同尊則不降秦豫元年後廢帝崇所生陳貴妃為皇太妃有司奏皇太妃國親哀當一同皇太后為有降異本親其以下當猶服不前曹郎王燮之議案喪服傳委服君之黨得與女君同如此皇太妃服宜與太后無異太后既以尊降無服太妃儀不應殊禮諸侯絕其皇太后不容輕於諸侯謂本親其以下一無所服有慘自宜舉哀親疏二儀準之太后兼太常丞司馬燮之議禮妾服君之庶子及女君之黨皆謂大夫士耳妾名雖總而班有貴賤三夫人九嬪位視公卿大夫猶有貴妾而況天子諸侯之妾為他妾之子無服既不服他妾之子豈容服君及女君餘親若本親有慘舉哀之儀宜仰則太后參議以燮之議為允太妃於國親無服故宜緣情為諸王公主於至尊是其服者反其太妃王妃三夫人九嬪各舉哀 通典

立子既得立則母隨貴非謂可與嫡同也成風稱夫人非禮之正穀梁已自為通小記云大夫降其庶子其孫不降其父此謂凡庶子故鄭注云祖不厭孫耳非謂承祖之重而可申其私服也庶子為後不得服其母以廢祭故也則已卒已子亦不得服庶祖母可知矣小記言妾子不代祭穀梁傳言於子祭於孫止此所明凡妾非謂有加崇之禮者也古今異禮三代殊制漢魏以來加庶以尊號為天下小君與嫡不異故得服重廟祭傳祀六代非古有其議也又庾蔚之謂王堪以為拜為太子則全同嫡正王接據庶子為後為其母總庶名不去故雖為太子猶應與衆子同天子不為服可謂兩失按喪服傳言長子三年以正體乎上又將所傳重二義兼足乃得加至二年今拜為太子雖將所傳重而非正體安得便同嫡正為之斬衰乎既拜為太子則是將所傳重寧得猶與衆庶子同乎天子諸侯絕傳周今拜庶子為太子不容得以尊降之既非正嫡但無加崇且自宜仰其本服一周庶子為後不得全與嫡同庶名何由得去已服祖曾與嫡不異是與嫡同者也祖曾為已服無加崇是與嫡異者也天子諸侯大夫不以尊降又與衆子不同矣

禮有以厭降者與尊者為一體不敢服其私親也元嘉二十三年七月白衣領御史中丞何承天奏海鹽公主先離婚今所生母蔣美人喪下二學禮官博士議公主所服太學博士顧雅議今既成用士禮便宜同齊衰削杖布帶疏履其禮畢心喪三年博士周野王議今諸王公主成用士禮謙王衛陽王為所生太妃皆居重服則公主情禮亦宜家中其服為允其博士庾邃之顏測殷明王淵之四人同雅議何憺王羅雲二人同野王議臺案今之諸王雖士禮乃施於傍親至於帝王所厭猶依古典故永初三年九月符脩儀亡廣德三主以餘尊所厭止服大功海鹽公主體自宸極當上厭至尊豈得遂服雅野王等稱有宋以來皇子蕃王皆無厭降同之士禮總功之服不廢於未成顯獨貶於所生是申其所輕奪其所重臺按聖朝施行莫不上稽禮文兼用晉事昔太元中晉恭帝為皇子服其所生陳氏練冠縹緣此則前代故事本朝廣德三公主為所生母符脩儀服大功此則先君餘尊之所厭元嘉十三年第七皇子服曹婕妤止於麻衣此則厭乎至尊又按南譙衡陽太妃並受朝命為國小君是以二王得遂其服豈可為美人比例尋蕃王得遂者聖朝之所許也皇子公主不得申者有厭而然也請以見事並免所居官二十九年南平王鑠所生母吳淑儀薨依禮無服麻衣練冠既葬而除有司奏比世諸侯成用士禮五服之內悉皆成服豈於其所生反不得遂於是皇子皆申母服

王服殤者實由追贈異於已受茅土也博士司馬與之議應同東平殤服左丞荀萬秋等參議南面君國繼體承家君父名正不容服殤故云臣不殤君子不殤父推此則知傍親故依殤制故鄱陽哀王追贈太常親戚不降愚謂下殤以上身居封爵宜同成人年在無服之殤以登官爲斷今永陽國臣自應全服至於旁親宜從殤禮詔從景遠議

禮諸侯絕旁期而考建三年三月皇后父右光祿大夫王偃卒太學博士王應之議禮天子降旁親外舅總麻本在服例但衰絰不可以臨朝饗故有公除之議雖釋衰襲冕尙有總月之制三月既竟猶宜除釋皇后一月之限雖過二功之服已釋哀喪所極莫深於尸柩親見之重不可以無服案周禮爲兄弟既除喪以及其葬也反服其服喪雖除猶蓄衰以臨葬舉輕明重其理可知愚謂王右光祿祖葬之日皇后宜反齊衰又喪禮即遠變除漸輕豈容終除之日更服重服按晉太始三年武帝以其降之月欲反重服拜陵朝議贊執亦遂不果愚謂皇后終除之日不宜還著重服直當釋除布素而已太常丞朱膺之議凡云公除非全除之稱今朝臣私服亦有公除猶自窮其本制應之云晉武拜陵不遂反服此時是權制既除衰麻不可以重制耳與公除不同愚謂皇后除心制日宜反服未公除時服餘同應之議國子助教蘇瑋生議案三日成服即除及皇后行喪三十日禮無其文今並謂之公除凡諸公除之設蓋以王制奪禮而葬及祥除皆宜反服未有服之於前不除於後雖有齊斬重制猶爲功總除喪愚謂至尊三月服竟

依禮除釋皇后臨祖及一周祥除並宜反服齊衰尙書令中軍將軍建平王宏議謂至尊總制終止舉哀而已不須釋服餘同朱膺之前祠部郎中周景遠議權事禮禮五服俱革總麻輕制不容獨異謂至尊既已公除至三月竟不復有除釋之義其餘同朱膺之議時以宏議爲允及大明二年正月有司奏皇后服其心喪三年應再周來二月晦檢元嘉十九年舊事武康公主出適二十五月心制終盡從禮即吉昔國哀再周考建二年二月其月未諸公主心制終則應從吉於時猶心禫素衣二十七月乃除二事不同領曹郎朱膺之議云禮云心喪不應再禫元嘉季年禍難深酷聖心過哀是以出適公主還同在室即請變禮非革舊章今皇后二月晦宜依元嘉十九年制釋素即吉通典八十一庚蔚之謂禮父所不服子不敢服嫡子爲妻之父母服則天子諸侯亦服妻之父母可知也妻之父母猶服祖母之父母乎按通典崔庚之言皆係私家論斷無關朝典故不具錄

又孝建元年六月湘東國刺稱國太妃以去三十年閏六月二十八日薨未詳周忌當在六月爲取七月博士邱邁之議案吳商議閏月亡者應以本正之月爲忌宜以今六月爲忌左僕射建平王宏謂晉世及皇代以來閏月亡者以閏之後月祥宜以來七月爲祥忌及大明元年二月有司又奏太常鄱陽哀王去年閏三月十八日薨今爲何月末祥除博士傅休議尋三禮喪遇閏月數月者數閏歲數者沒閏閏在冢內故也鄱陽哀王去年閏三月薨月次節物則定是四月之分應以今年四月末爲祥晉元明二帝並以閏二月崩以閏後月祥

先代成準則是今比太常丞庚蔚之議禮正月存親故有忌日之感四時既變人情已哀故有二祥之殺閏月亡者明年必無其月然不可以無其月而不祥忌故宜用閏所附之月閏月附正公羊明議故班固以閏九月爲後九月若用閏之後月設有人以閏臘月亡者則祥忌應在後年正月祥涉三載既失周其之議冬亡春忌又乖致感之本譬人年末三十日亡明年末月小若以去年二十九日親尙存則應後年正朝爲忌此必不然乃用蔚之議三月末祥

禮庶母慈己者小功五月後廢帝元徽二年七月皇弟訓養母鄭修容喪太學博士周文山案庶母慈己者鄭注云君使養之不命爲母子亦服庶母慈己之服愚謂第七皇弟宜從小功之制

右宋凶禮

齊時伏曼容與河內司馬憲吳郡陸澄共撰喪服建元四年三月壬戌太祖崩梓宮於東府前渚升龍舟四月丙午葬於武進泰安陵於龍舟卒哭內外反吉詔曰喪禮雖有定制先旨每存簡約內官可三日一還臨外官間日一還臨後有大喪皆如之永明十一年武帝崩遺詔曰我識滅之後身上著夏衣畫天衣純烏犀導應諸器悉不得用寶物及織成等唯裝複袂衣各一通常所服刀長短二口鐵環者隨入梓宮祭敬之典本在因心靈上慎勿以牲爲祭祭唯設餅茶飲于飯酒脯而已天下貴賤咸同此制未山陵前朔望設菜食陵墓萬世所宅意常恨休安陵未稱今可用東三處地最東邊以葬我名爲景安陵喪禮每存省約不須煩民

百官停六時入臨朔望祖日可依舊諸主六宮並不須從山陵內殿鳳華壽昌曜靈三處是吾所改制夫貴有天下富兼四海宴處寢息不容乃陋謂此爲奢儉之中慎勿壞去顯陽殿玉象諸佛及供養具如別牒可盡心禮拜供養之應有功德事可專在中自今公私皆不得出家爲道及起立塔寺以宅爲精舍並嚴斷之建武二年朝會時世祖遇密未終朝議疑作樂不祠部郎何佟之議昔舜受終文祖義非嗣堯而猶過密三祀近代晉康帝繼成帝於時亦不作樂懷帝永嘉元年惠帝喪制未終於時江充議云古帝王相承雖世及有異而輕重同禮從之其年正月有司以世祖文皇帝今月二十四日再忌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博士陶韶崔偃以爲名立義生文帝正號祖宗式序昭穆祥忌禫日皇帝宜服祭服出太極泄哀百僚祭服陪位太常丞沈淡李攜議曾號既追重服宜正但已從權制故苴杖不設晉景獻皇后崩羣臣備小君之服追尊之后無違后典追尊之帝宜同帝禮矣至尊龍飛事非嗣武理無深衣變但王者體國亦應弔服出正殿舉哀百僚致慟如常儀給事中領國子助教謝曇濟議虞祔追亡之情小祥抑存之禮斯蓋極痛宜屈耳文皇帝追崇尊極言臣則事虛聖上周忌祥禫宜無所設劉警同曇濟議祠部郎何佟之議曰春秋之旨臣子繼君親雖恩義有殊其體則一主上雖仰嗣高皇嘗經北面在三之恩禮不容替竊謂世祖祥忌至尊宜弔服升殿羣臣同致哀感事畢百官詣宣德宮拜表仍致哀陵園以引

追遠之慕尙書令王晏等十九人同修之議詔可建武元年詔海陵王依漢東海王彊故事給虎賁頭畫輪車設鐘虜宮縣十一月稱王有疾數遣御師往視乃殞之給溫明祕器敎以衰冕之服大鴻臚監喪事葬給輜輶車九旒大輅黃屋左纛前後部羽葆鼓吹挽歌二部依東海王彊故事諡曰恭時百官會哀奠嚴朝議疑戎服臨會祠部郎何佟之議羔裘玄冠不以弔理不容以兵服臨喪宋泰始二年孝武大祥之日於時百寮入臨皆自宮門變戎服著衣袂入臨畢出外還襲戎衣詔從之魏氏爲舊君服三年晉泰始四年尙書何禎奏故辟舉綱紀吏不計違適皆反服舊君齊衰三月司空褚淵薨時司空掾屬以淵未拜疑應爲吏敬王儉議依禮婦在塗聞夫家喪改服而入今掾屬雖未服勤而吏節稟於天朝宜申禮敬司徒府以淵既解職而未恭後授府猶應上服以不儉又議依中朝士孫德祖從樂陵遷爲陳留未入境卒樂陵郡吏依見君之服陳留迎吏依娶女有吉日齊衰弔司徒府宜依居官制服次永明十一年文惠太子薨右僕射王晏吏部尙書徐孝嗣侍中何胤奏故太子祠太廟檢宋元后故事太尉行禮太子拜伏與太尉俱臣等依擬祔廟太尉執禮太孫拜伏皆與之俱正禮既畢陰室之祭太孫親奠詔可晏等又奏案喪服經爲君之父長子同齊衰甚今至尊三年正服既已葦制羣臣應降一等大功九月但功衰是兄弟之服不可服尊宜重其衰裳減其月數同服齊衰三月至於太孫三年既申南郡國臣宜備齊衰其服臨汝曲江既非正嫡不得禫先儲二公國臣並不得服詔依

所議又奏妾爲君之長子從君而服但二漢以來此禮久廢請不復追行又奏御服文惠太子葦內不奏樂諸王雖本服葦而奏樂嬭嬰便宜並通編謂妻婦思嗣事非全吉三日不樂禮有明文宋氏葦喪降在大功者婚禮廢樂以申私戚通以前典詔依議又奏禮祥除皆先於今夕易服明且乃設祭葦比世服臨然後改服於禮爲非今東宮公除日若依例皇太孫服臨方易服臣等參議謂先哭臨竟而後祭之應公除者皆於府第變服而後入臨行奉慰之禮詔可高帝建元元年太常上朝堂議訓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爲太常府君諱至於朝堂勝題本施至極既追尊所不及禮降於在三晉之京兆宋之東安不列勝題孫毓議稱京兆列在正廟臣下應諱而不上勝宋初博士司馬道敬議東安府君諱宜上勝何承天執不同即爲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爲北掖以榜之字有與承同并東宮承華門亦改爲宣華門云耳建元四年高帝山陵昭皇后應遷祔祠部疑祖祭遣啓諸奠九飯之儀左僕射王儉議奠如大斂賀循云設奠如將葬廟朝之禮范寧云將窆而廟雖不稱爲祖而不得無奠從之有司又奏昭皇后神主在廟今遷祔葬應有虞以安神神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謂應無虞儉議范寧云葬必有魂車若不爲其歸神將安舍世中改葬即墓所施靈設祭何得不祭而毀耶賀循云既窆設奠於墓以終其事雖非正虞亦相相似晉民修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右僕射王

儉議禮記文王世子父在斯爲子君在斯爲臣且漢魏以來宮僚充備臣隸之節具體在三昔庚翼妻喪王允滕宏謂府吏宜有小君之服況臣節之重邪宜依禮爲舊君妻齊衰三月居官之身並合給假朝哺臨哭臣之未從官在遠者於居官之所屬臨二日半仍行喪成服遣賧表不得奔赴從之太子妃斬草黃議建銘旌僕射王儉議禮既塗棺祝取銘置於殯東大斂畢何應建於西階之東昔宋大明二年太子妃薨建九旒有司議斬草日建旒與否應旒旒及畫龍升降又用幾娶儉曾議云旒是命服無關凶事東宮秩同上公九命之儀妃與儲君一體義不容異大明舊事是率爾便行今宜考以禮典吉部伍自有桁輅凶部別有銘旌若復立旒復置何處娶自用八從之有司奏大明故事太子妃元宮中有石誌參議墓銘不出禮典近宋元嘉中顏延作王球石誌素族無碑策故以紀德儲妃既有哀策不須石誌從之儉又議既虞卒哭祭之於廟本是祭序昭穆未全同卒吉四時之祭也宋江夏王妃卒哭以後朔望設祭者帝室既以卒哭除喪故有朔望之祭今靈筵雖未升廟而舫中即一成行廟宋高祖長沙臨川二國並有移廟之禮豈復謂靈筵在途便設般事耶推此而言朔望不復設祭宋懿后時舊事如此也從之 建元三年有司奏皇太子穆妃以去年七月薨其年閏九月未審當月數閏爲應以閏月附正月若用月數數閏者南郡王兄弟便應以此四月晦小祥至於祥月不爲有疑否儉議三百六旬尙書明義文公納幣春秋致讀穀梁云積分而成月公羊云天無是月雖然左氏謂告朔爲得禮是故先儒咸謂三年葬喪歲數沒閏大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舍閏以正葬允協情理今杜莽之喪雖以十月而小祥至於祥

結必須周歲凡厭屈之禮要取象正服祥縞相去二月厭降小祥亦以則之又且求之名義則小祥本以年限考於倫例則相去必應二朔今以厭屈而先祥不得謂此事之非莽事既同條情無異質沒閏之理固在言先設令祥在此晦則去縞三月依附準例益復爲礙謂應須五月晦乃祥尙書令稽淵雖王儉曰厭屈之典由所尊奪情故祥縞備制而年不申今以十一月而祥從莽可知既計以月數則應數閏以成典若猶舍之何以異於縞制儉答曰舍閏之義通備所難但祥本應葬屈而不遂迹雖數月義實計年閏是年之歸餘故宜總而苞之葬而兩祥緣尊故屈祥則沒閏象年所申如使五月小祥六月乃閏則祥之去縞事成二月是爲十一月以象前葬二朔以放後歲名則區域不得相參魯襄二十八年十二月乙未楚子辛唯壽上月初不言閏此又附上之明義也鄭射王賈唯云葬則沒閏此不復區別杖墓之中祥將謂不俟言矣成休甫云大祥後纔有閏別數之明杖墓之祥不得方於縞縞之末也祠部郎中王珪之謂喪以閏施功喪以下小祥值閏則略而不言今雖厭祥葬名猶存異於餘服計月爲數屈追慕之心以遠爲瀕日既餘分月非正朔舍而全制於情爲允左丞兼著作郎王遵問儉中軍南郡王小祥應待聞喜不穆妃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爲當同取六月則大祥復申一月應用八月非復正月在存親之義若各自爲祥應聖相問玄素雜糅未審當有此疑不儉曰閏極非服制所申祥縞明示終之斷相待之義經記無聞世人多以廬室衰麻不宜有異故相去一二月者或申以俱除此所謂任情徇行未達禮旨禮有除喪而歸者此則經記之遺文不待之明據苟曰非宜則旬月之間亦不容申若疑兄弟同居吉凶外雜則古有異宮之義設無異宮則還還之子自應開立別門以終喪事靈筵祭奠隨在家之人再葬而毀所以然者葬喪禮云爲位不奠鄭云以其

精神不存乎此也聞哀不時實緣在遠爲位不奠益有可安此自有爲而然不闕嫡庶庶子在亦不得嫡矣而況儲妃正體王室中軍長嫡之重天朝又行權制進退彌復非疑謂不應相待中軍祥縞之日聞喜致哀而已不受弔慰及至忌辰變除昆弟亦宜相就寫情而不對客其南郡王聞喜公國臣疑制君母服儉又議禮庶人爲國君齊衰先儒云庶人在官若府吏之屬是也又諸侯之大夫妻爲夫人服縗衰七月以此輕微疏遠故不得靈禮今皇孫蕃國太子穆妃天朝嫡婦宮臣得申小君之禮國官豈得不爲夫人之敬當單衣白裕素帶哭於中門外每臨輒入與宮官同

右齊凶禮

天監七年安成王慈太妃陳氏喪周捨牒使安成王秀始與王儋以成服日一日爲位受弔常曰喪無二主二王既在遠嗣子宜攝祭事周捨牒縞冠元武子姓之冠嗣子可細布衣領帶單衣用十五升葛凡有事及歲時節朔望並於靈所朝夕哭三年不聽樂捨又議曰賀彥先稱慈母之子不服慈母之黨婦又不從夫而服慈姑小功服無從故也庾蔚之云非徒子不從母而服其黨孫又不從父而服其慈母由是而言慈祖母無服明矣尋門內之哀不容自同於常案父之祥禫子並受弔今二王諸子宜以成服日單衣一日爲位受弔又禮及春秋庶母不世祭蓋謂無王命者耳吳太妃既朝命所加得用安成禮秩則當祔廟五世親盡乃毀陳太妃命數之重雖則不異慈孫既不從服廟食理無傳祀子祭孫止帝由是敕禮官議皇子慈母之服司馬筠議宋朝五服制皇子服訓養母衣禮庶母慈已宜從小功之制案曾子問云子游曰

喪慈母禮歟孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有鄭注云此指謂國君之子也若國君之子不服則王者之子不服可知又喪服經云君子為庶母慈己者傳曰君子子者貴人子也鄭引內則三母止施於卿大夫以此而推則慈母之服上不在五等之嗣下不逮三士之息儻其服者止卿大夫尋諸侯之子尚無此服況乃施之皇子謂宜依禮刊除以反前代之惑帝以為不然曰禮言慈母凡有三條一則妾子之無母使妾之無子時養之命為母子服以三年喪服齊衰章所言慈母如母是也二則嫡妻之子無母使妾養之慈撫隆至雖均乎慈愛但嫡妻之子妾無為母之義而恩深事重故服以小功喪服小功章所以直言慈母而云庶母慈己者明異於三年之慈母也其三則子非無母正是擇賤者視之義同師保而不無慈愛故亦有慈母之名師保既無其服則此慈亦無服矣內則云擇於諸母與可者使為子師其次為慈母次為保母此其明文言擇諸母是擇人而為此三母非謂擇取兄弟之母也何以知之若是兄弟之母其先有子者則是長妾長妾之禮實有殊加何容次妾生子乃退成保母斯不可也又有多兄弟之人於義或可若始生之子便應三母俱闕邪由是推之內則所言諸母是謂三母非兄弟之母明矣子游所問自是師保之慈非三年小功之慈也故夫子得有此對豈非師保之慈母無服之證乎鄭注不辨三慈混為訓釋引彼無服以注慈已後人致謬實此之由經言君子子者此雖起於大夫明大夫猶爾自

斯以上彌應不異故傳云君子子者貴人之子也總言曰貴無所不包經傳互文交相顯發則知慈加之義通乎大夫以上矣宋代此科不乖禮意使加除削良是所疑於是篤等請依制改定嫡妻之子母沒為父妾所養服之五月貴賤並同以為永制又安成國刺稱廟新建欲尅今日遷立所生吳太妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭明山賓議以為不可宜待王妃服竟親奉盛禮

又大同六年皇太子啓謹案下殤之小功不得婚冠嫁三嘉之禮則降服之大功理不得有三嘉今行三嘉之禮竊有小疑帝曰禮雜記云大功之末可以冠子父小功之末可以冠子嫁子娶婦注此已服正服大功而子小功云未則又踰月以後矣於情差輕可注此期服降為小功者故不可晉代蔡謨謝沈丁纂馮懷等遂云降服大功可以嫁女宋代裴松之何承天又云女有大功之服亦得出嫁范堅荀伯子等雖復率意致難亦未能折太始六年虞蘇立議大功之末乃可娶婦于時博詢咸同蘇議齊永明十一年有大司馬長子之喪武帝子女同服大功左丞顧杲之議云大功之末非直皇女嬪降無疑皇子聘納亦在非破凡此諸議皆是公背正文徐爰王文憲並云其服降為大功皆不可以婚嫁於義乃允而又不釋其義昔天監十年信安公主當出適而有臨川長子大功之慘具論此義相已悉詳今太子又啓大功之末及下殤之小功行婚冠嫁三吉之事案禮所言下殤小功本是其服故不得有三吉之禮者本服是其降為大功理更不可

矣人間行者用鄭逆降之義夫正服小功之末通得取婦而大功之末止言冠子嫁子言大功之身不得取婦也若正服小功之末非止子得冠嫁亦得娶婦故有沒婚禮國之大典宜有畫一今宗室及外戚不得復有干啓禮官不得輒為曲議可依此為法時賀琛亦駁曰令旨以大功之末可得冠子嫁女不得自冠自嫁推以記文竊猶致惑按冠嫁之禮本是父之所成無父之人乃可自冠故稱大功小功並以冠子為文小功之末既得自嫁娶故更可冠子娶婦小功自娶則知大功自冠矣竊謂有服不行嘉禮本為吉凶不可相干子雖小功未可嫁冠若父於大功之末可以冠子嫁女是於吉禮無礙豈不得自冠自嫁若自冠自嫁於事有礙則冠子嫁女寧獨可通今許其冠子而塞其自冠是琛之所惑也又令旨推下殤小功不可娶婦則降服大功亦不得為子冠嫁伏尋此旨若謂降服大功不可冠子嫁女則降服小功亦不可自冠自嫁是為凡厥降服大功小功皆不得冠娶矣記文應云降服則不可寧得惟稱下殤今不言降而舉下殤者以出嫁出後皆有降稱出後之身於未娶姊妹降為大功若是大夫服士又以尊降則成小功其於冠嫁義無以異所以然者出嫁則有受我出後則有傳重並欲薄於此而重於彼昔實其親雖再降猶依小功之禮可冠可嫁若夫其降大功降為大功止是一等降殺有倫服末嫁冠故無有異唯下殤之服特明不娶之義者蓋緣既非出適他姓又異傳重大宗惟以其年稚而生殺略故特明不娶其義若此且記云下殤不得通於中上

語小功不兼於大功若實大小功降服皆可冠嫁上中二殤小功則不可此又琛之所疑也遂從琛議天監二年始與王嗣子喪博士管咺議使國長從服總麻始與王薨舊事以東宮禮絕傍親見並依常儀昭明太子意以爲疑令劉孝綽議其事孝綽曰按張鏡撰東宮儀記稱三朝發哀者踰月不舉樂鼓吹寢奏服限亦然尋傍親之義義在去服服雖可奪情豈無悲宜鏡歌停奏以至卒哭儀射徐勉左率周捨家令陸辰並同孝綽議太子令曰元正六節事爲國章雖情或未安而禮不可廢鏡吹軍樂比之亦然書疏方之事則成小差可緣心可令諸賢更共詳裏司農卿明山寶中山校尉朱異議稱尊悼宜終服月

天監元年齊臨川獻王所生妾謝墓被發不至延門何修之議以爲改葬服總見柩不可無服故也此止侵墳土不及於椁可依新宮火處三日哭假而已帝以爲得禮二年修之又議追服三年無禫天監四年掌凶禮嚴植之定儀注以七月遇閏後年中祥疑所附月帝曰閏蓋餘分月節則各有所隸若節屬前月則宜以前月爲忌節屬後月則宜以後月爲忌祥逢閏則宜取遠月天監五年貴嬪母車喪議者疑其儀明山寶以爲貴嬪既居母憂皇太子出貴嬪別第一舉哀以申聖情庶不乖禮祠部郎司馬裴牒貴嬪母車亡應有服制謂宜準公子爲母麻衣之制既葬而除帝從之六年申明葬制凡墓不得造石人獸碑唯聽作石柱記名位而已十四年舍人朱異議禮年未成人已有爵命者則不爲殤封陽侯年雖中殤已有拜封不應殤服時人問喪事多不遵禮朝終夕殯相向以速徐勉上疏曰禮記喪制云三日而大殮者以使其生也三日而不生亦不生矣

自頃已來不遵斯制送終之禮殯以春日潤屋窆家乃或半善衣衾棺槨以速爲榮屬縗畢灰釘已具宜悉依古三日大斂如或不奉加以紼繩詔可其奏普通元年左軍將軍豫寧威伯馮道根卒是日上春祠二廟既出宮有司以開上問中書舍人朱異曰吉凶同日今可行乎對曰昔衛獻公開柳莊死不釋祭服而往道根雖未爲社稷之臣亦有勞王室臨之禮也上即幸其宅哭之甚慟

右梁凶禮

永定三年七月武帝崩六日成服時朝臣共議大行皇帝靈坐使御人衣服吉凶之制博士沈文阿議宜服吉劉師知議云既稱成服本備喪禮案梁昭明太子薨成服使侍之官悉著衰斬唯著鎧不異此即可擬愚謂六日成服使靈坐須衰絰中書舍人蔡景歷江德藻謝岐等同師知議時以二議不同乃啓取左丞徐陵決斷陵案山陵鹵簿吉部伍中公卿以下導引者爰及武賁鼓吹執蓋奉車並是吉服豈容使御獨爲衰絰者言公卿胥吏並服衰絰此與梓宮部伍有何差別若言文物並吉司事者凶豈容枉絰而奉華蓋衰衣而升王路邪同博士議謝岐議曰靈筵附宗廟梓宮還山陵實如左丞議但山陵鹵簿備有吉凶從靈輿者儀服無從從梓宮者皆服直衰爰至士禮悉同此制此自是山陵之儀非關成服今謂梓宮靈辰共在西階稱爲成服亦無鹵簿直是爰自胥吏上至王公四海之內必備衰絰案梁昭明太子薨略是成例豈容凡百士庶悉此日服重而侍中至於武衛最

是近官反鳴玉紆青與平吉不異奏上從師知議時文帝卽位尅日謁廟尙書左丞庾持奉詔遣博士議其禮文阿議曰古禮廟廟退坐正寢聽羣臣之政今皇帝拜廟遠宜御太極前殿以正南面之尊此卽周康在朝一二臣衛者也其壞奠之節周禮以玉作贊公侯以珪子男執璧此玉作瑞也奠贊竟又復致享天子以璧王后用琮秦燒經典威儀散滅叔孫通定禮尤失前憲奠贊不珪致享無帛公王同璧鴻臚奏賀若此數事未聞於古後相沿襲至梁行之夫稱觴奉壽家國大慶四廂雅樂歌奏懽欣今君臣吞哀兆庶抑割豈同於維新之禮乎且周康賓稱奉珪無萬壽之獻此則前準明矣愚以今坐正殿正行薦璧之儀無賀酒之禮謹撰謁廟還升正殿羣臣陪薦儀注如別詔可施行持又稱晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奉策奉諡梓宮將登輜轎侍中版奏已稱某諡皇帝遺奠出於陛階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶云大行皇帝請明加詳正國子博士領步兵校尉知儀禮沈文阿等謂應劭風俗通前帝諡未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登輜轎版奏皆稱某諡皇帝登輜轎伏尋今祖祭已奉策諡哀策旣在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於玄宮謂依梁儀稱諡以傳無窮詔可之天嘉元年國哀周忌上臨於太極前殿百僚陪哭天康元年文帝崩遣詔山陵務存儉速大斂竟羣臣三日一臨公除之制率依舊典太建十四年宣帝崩遺詔凡厥終制事從省約金銀之飾不以入擴明器皆用瓦以日易月及公除之制悉依舊準在位百司三日一臨四方州鎮五等諸

侯各守所職並停奔赴

天嘉元年八月癸亥尙書儀曹謂今月晦皇太后

服安吉君禫除儀注沈洙議謂至親其斷加降故

再其而再周之喪斷二十五日但重服不可頓除

故變之以織縞創巨不可便愈故稱之以祥禫禫

者淡也所以漸祛其情至如父在爲母出適後之

子爲本生則屈降之以其其而除服無衰麻緣情

有本同之義許以必制心制既無杖絰可除不容

復改元綾既是心憂則無所更淡其心也且禫杖

其十五月已有禫制今申其免懷之惑故斷以再

周止二十五月而已所以宋元嘉立義心喪以二

十五月爲限大明中王皇后父喪又申明其制齊

建元中太子穆妃喪亦同用此禮唯王儉古今集

記心制終二十七月又爲王遂所難何修之儀注

用二十五月而除案古循今宜以再周二十五月

爲斷今皇太后於安吉君心喪之期宜除於再周

無復心禫之禮詔可之有司奏建康令沈孝軌門生陳三

兒陳稱主人翁靈柩再周主人奉使關右久而未反此月晦即

是再周其弟息見在此者爲至月未除靈內外即吉爲待主人

還情禮申竟左丞江德讓謂王衛軍云久喪不葬唯主人不

變餘親各終月數而除此論在家有事故未葬者耳孝軌既在

異域還期無日諸弟者遂永絕婚嫁此於人情或未爲允沈洙

議曰禮有變正又有從宜禮小記云久而不葬者唯主喪者不

除其餘以麻終月數者除喪則已注云其餘謂傍親如鄭所解

衆子皆應不除王衛軍所引禮之正也但魏氏東關之役既失

亡屍柩葬禮無期時議以爲禮無終身之喪故制使除服晉氏

喪亂或死于庭庭無中迎殯江左故復申明其制李允之祖王

華之母並存亡不測其子服制依時釋衰此變禮之宜也孝軌

奉使未有還期宜依東關故事在此者釋除衰麻靈柩祭若

喪柩得還別行改葬之禮 永定三年司空周文育之

喪帝素服哭於朝堂 右陳凶禮

魏自太祖至於武泰帝及太皇太后皇太后皇后

崩悉依漢魏既葬公除高祖太和十四年九月文

明馮太后崩將營山陵詔聽藩鎮曾經內侍者奔

赴九月諸王 安定王休齊敬王簡成陽王禧河南王幹廣陵

王羽穎川王雍始平王暹北海王詳侍中太尉錄尙書事東陽

王不侍中司徒淮陽王尉元侍中司空長樂王穆亮侍中尙書

左僕射平原王陸贄等 率百僚詣闕表曰三年之喪

雖則自古然中代以後未之能行萬幾事般不可

暫曠春秋烝嘗事難廢缺詔曰凶禍甫爾未忍所

請休等又表天下至廣萬幾至般曠之一朝庶政

必滯又聖后終制已有成典宗社廢禮其事尤大

陛下欲終上達之禮其如黎元何詔衰服之宜情

所未忍十月帝親奉龍輿葬於永固陵泣訣陵隧

既葬休又表二漢魏晉葬不踰月服不三旬良以

叔世事廣禮隨時變不可以無爲之法行於多事

之辰願陛下遵奉終制以時即吉求定練日備耐

禫之禮既而帝引見太尉丕及羣臣等於太和殿

前哭拜盡哀出幸思賢門右詔尙書李冲宣旨言

禍酷奄鍾五內荼毒丕對曰遠祖重光世襲大諱

之日唯侍送梓宮者凶服左右盡皆從吉四祖三

宗因而無改世祖高宗臣所目見唯先帝升遐臣

受任長安不在侍送之列竊聞所傳無異前式伏

聞陛下所御三食不滿半溢臣等願抑至慕之情

遵先朝成事詔曰朝夕食粥粗亦支任喪禮事重

情在必行 帝謂游根曰山陵已過公癩又依金册據奏魏

晉請除衰服夫聖人制卒哭之禮授練之變皆奪情以漸又聞

君子不奪人之喪亦不可奪喪今則旬日之間何以言及即吉

明根對曰臣等伏尋太后金册遺旨踰月而葬葬而即吉故於

卜葬之初因奏練除之事帝曰中代所以不遂三年者蓋由君

上違世繼主初立又從儲宮而登極者君德未允臣義不洽故

頓備朝儀示皇極之尊及后之喪也因父在不遂即生情易之

情踵以爲法朕誠不德在位過紀足令億兆知有君矣於此之

日而使情禮俱損喪紀壞者深可痛恨高閣對曰漢文繼高

惠之蹤猶垂三旬之禮杜預晉之碩學論自古天子無有行三

年之喪者以爲漢文之制開與古合雖叔世所行事可承踵帝

曰今仰奉册令俯順羣心不敢闕默不言以荒庶政唯欲存衰

麻廢吉禮朔望盡哀杜預於孝道簡略略無取焉秘書丞李彪

對曰漢明德皇后保養帝母子之道無可間然及后之崩葬

不掩旬尋以從吉然漢章不受譏於前代明德不損名於往史

帝曰朕所以眷戀衰絰不從所議者仰感慈恩情不能忍故也

昔賢論著稱卒哭之後王者得理庶事依據此文又從還册之

旨雖存衰服不廢萬幾高閣對曰君不除服於上臣則釋衰於

下從服之義有違爲臣之道不足又親御衰麻復聽朝政吉凶

事雜臣竊爲疑帝曰釋衰襲吉情實未忍遂服三年重違旨語

今處二理之際唯望至期使四氣一周雖不盡三年之心得一

終思日情結差中案禮卒哭之後將受變服於朕受日庶民及

小官皆命即吉內職羽林中郎已下虎質郎已上及外職五品

已上無衰服者素服以終三月內職及外臣衰服者變從練禮

也除凶即吉侍臣君服斯服隨朕所降比雖非舊式推情即理

有貴賤之差遠近之別明根對曰聖慕深遠孝情彌至願得踰

年即吉帝曰今既依次降除百官不廢王政復何妨於事而猶

奪其年之心高閣對曰昔王孫保葬士安去棺其子皆從而
違不為不孝高尤上疏曰堯葬穀林農不易歟葬者梧市不
改肆秦始皇作為地市下錮三泉金玉寶貨不可計數死不旋
踵尸焚墓掘今國家塋葬費損巨億一旦焚之以為灰燼苟糜
費有益於亡者古人何獨不然今上為之而不輟而禁下民之
必止難矣帝曰梓宮之儉玄房之約明器幃帳一無所陳皆違
遺訓春秋蒸嘗事雖廢朕聞諸夫子吾不與祭如不祭自先
朝以來有司行事不必躬親高閣對曰古者郊天越鄉行事宗
廟之重次重於郊今山陵已畢不可久廢廟饗帝曰祭郊之典
事由聖經未忍之心具如前告朕至廟庭號慕自縊移恐廢禮
公卿如能獨行在言外高閣對曰曾參匹夫七日不食夫子
以為非禮陛下以萬乘之尊不食竟於五日既則三食不充
半滄臣等伏用悲惶帝曰曾參之孝朕何敢論李彪曰江南有
未賓之吳朔北有不臣之虜是以臣等猶懷不虞之慮帝曰魯
公帶經從師晉侯墨衰敗寇如有不虞雖越絕無嫌而況哀麻
乎李彪對曰臣聞知子莫若父母聖后知陛下至孝之性難奪
故豫造金冊明著遺禮今陛下孝慕深遠果不可奪東陽王丕
曰臣與尉元歷事五帝自聖世以來大謫之後三月必須迎神
於西漢惡於北具行吉禮皇始以來未之或易帝曰先朝舊事
誠如所陳但聰明正直唯德是依若能以道不召自至苟失仁
義雖請弗來大禍三月而備行吉禮深在難忍帝遂號勸軍官
亦哭而辭出壬午詔曰今依禮既虞卒哭此月二十日受服
以葛易麻既衰服在上公卿不得獨釋於下故於朕之授纓從
練已下復為節降十五年四月癸亥朔設薦於太和
殿是日帝及從服者仍朝夕臨始進蔬食上哀哭
追感不飯侍中南平王馮誕等經宿乃膳甲子罷
朝夕哭九月丙戌有司上言求祥日詔曰便及
此期覽以摧絕敬祭卜祥古之成典今將屆禮厲

衆不訪龜兆企及此晦寧敢重違冊旨以異羣議
丁亥高祖宿於廟至夜一刻引諸王三都太官駙
馬三公令僕已下奏事中散已上及刺史鎮將立
哭於廟庭三公令僕升廟既出監御令陳服筭於
廟陞南近侍者奉而升列於室室前席侍中南平
王馮誕跪奏請易服進縞冠早朝服革帶黑履侍
臣各易以黑介幘白絹單衣革帶烏履遂哀哭至
乙夜盡戊子質明薦羞奏事中散已上冠服如侍
臣刺史已下無變高祖薦酌神部尚書王謙讚祝
訖哭拜遂出有司易祥服如前侍中跪奏請易祭
服進縞冠素紕白布深衣麻繩履侍臣去幘易帽
羣官易服如侍臣又引入如前儀曹尚書游明根
升廟跪慰復位哭遂出引太子外臣及諸部渠帥
入哭次引蕭蹟使并雜客入至甲夜四刻侍御散
騎常侍司衛監以上升廟哭既而出帝出廟停立
哀哭久而乃還 太和中文明太后崩齊遣其散騎常侍裴
昭明與散騎侍郎謝竣等來弔欲以朝服行事主客不許昭明
等執志不移孝文敕尚書李冲選一學識者更與論執冲奏遣
成淹昭明言不聽朝服行禮義出何典淹言玄冠不用童孺共
聞昔季孫將行請遺喪之禮千載稱之卿謂義出何典何其異
哉昭明言齊高帝崩魏遣李彪通弔初不素服齊朝亦不為疑
淹言彪通弔之日朝命以弔服自隨彼不違高宗追遠之墓乃
踰月即吉齊之君臣皆已鳴玉盈廷彪行人何容獨以衰服問
衣冠之中我皇虛諒開已來百官聽於冢宰卿豈得以此方彼
也昭明乃搖膝而言曰三皇不同禮亦安知得失所歸淹言若
如來談卿以虞舜高宗為非也昭明相顧笑曰非孝者宣尼有
成實行人亦弗敢言使人唯齋禱禱不可以用幸借縞衣帽以
中國今為魏朝所逼還南日必得罪本朝淹言彼有君子也

卿將折中還南日應有高賞若無君子也但令有光國之舉雖
非理得罪亦復何嫌南史董狐自當直筆既而救送衣輪給昭
明等明且令入皆令文武盡哀十月太尉丕奏太廟明
堂功畢享祀之禮不可久曠惟移廟須得國之大
姓遷主安廟神部尚書王謙庶姓不宜參豫詔移
廟之日遷奉神主皆太尉事朕亦親奉不得專委
大姓王謙所司贊板而已是年十一月己未朔帝
釋禪祭於太和廟帝衰冕與祭者朝服既而帝冠
黑介幘素紗深衣拜山陵還宮庚申帝親省齋宮
冠服及郊祀俎豆癸亥冬至將祭圓丘帝衰冕劍
鳥侍臣朝服辭太和廟之圓丘升祭柴燎遂祀明
堂大合既而還之太和廟乃入甲子帝衰冕辭太
和廟臨太華殿朝羣官既而帝冠通天絳紗袍臨
饗禮樂懸而不作丁卯還廟陳列冕服帝躬省之
既而帝衰冕辭太和廟之太廟百官陪從奉神主
於齋車至新廟有司升神主於太廟諸王侯牧守
四海蕃附各以其職來祭十六年九月辛未太后
再周帝哭於陵左絕膳三日終日不絕聲用越席
為次侍臣侍哭壬申以忌日哭於陵左哀至則哭
侍哭如前帝二日不御膳癸酉朝中夕三時哭拜
於陵前夜宿監元殿是夜徹次甲戌帝拜哭辭陵
還永樂宮二十一年帝親為羣臣講喪服於清徽
堂
又延昌四年春正月丁巳夜世宗崩於式乾殿侍
中中書監太傅少傅崔光侍中領軍將軍于忠
與詹事王顯中庶子侯剛奉迎肅宗於東宮入自
萬歲門至顯陽殿哭踊久之乃復王顯欲質明行
即位禮崔光謂顯曰天位不可暫曠何待至明顯

曰須奏中宮光曰帝崩太子立國之常典何待中宮令也光與于忠使小黃門曲集奏置兼官行事於是光兼太尉黃門郎元昭兼侍中顯兼吏部尚書中庶子裴備兼吏部郎中中書舍人穆弼兼謁者僕射光等請肅宗止哭立於東序于忠元昭扶肅宗西向哭數十聲止服太子之服太尉光奉策進環綬肅宗跪受服皇帝冕服御太極前殿太尉光等降自西階夜直羣官於庭中皆北面稽首稱萬歲 廣平王懷扶疾入臨御至太極西廡哀慟呼侍中領軍黃門二衛云身欲上殿哭大行又須入見主上哀慟然相視無敢對者崔光攜袖振杖引漢光武廟趙嘉扶諸王下殿故事聲色甚厲聞者稱善懷擊淚俱止曰侍中以古義裁我我敢不服遂還

神龜元年九月尼高皇太后崩於瑤光寺肅宗詔特為齊衰三月以申追仰有司奏舊事皇太后崩儀自復魄斂葬百官哭臨其禮甚多今尼太后既存委俗尊凶事簡速不依配極之典庭局狹隘非容百官之位但昔經奉接義成君臣輒準故式立儀如別內外羣官權改常服單衣邪巾奉送至墓列位哭拜事訖而除止在京師更不宜下詔可和平四年詔喪葬嫁娶大禮未備命有司為之條格使貴賤有章上下咸序著於令是年十一月文昭皇太后改葬議至尊皇太后羣臣服四門博士劉季明議案喪服記雖云改葬總馬融王肅云本有三年之服者則至尊宜服總案記外宗為君夫人猶內宗鄭注云為君服斬夫人齊衰不敢以親服服至尊也皇太后為姑不得過墓計應無服其清河汝南二王母服三年亦宜有總餘王公百官為

君之母妻唯其而已並應不服太常博士鄭六議云謹檢喪服并中代雜論記云改葬總鄭注臣為君子為父妻為夫親見屍柩不可以無服故服總三年者總則其已下無服竊謂鄭氏得服總之旨謬三年之言請皆依康成之服總既葬而除詔可世宗永平四年十二月員外將軍兼尚書都令史陳終德祖母喪欲服齊衰三年則無世爵之重不可陵諸父若下同衆孫又違後祖之義國子博士孫景邕劉懷義封軌高綽太學博士袁昇四門博士陽寧等議嫡孫後祖持重三年品庶無二終德宜先諸父太常卿劉芳議案喪服乃士之正禮合有天子諸侯卿大夫之事其中時復下同庶人者皆別標顯至如傳重自士以上古者卿士恆多世位士以上乃有宗廟也世儒多云嫡孫傳重下通庶人芳以為謬案禮稽命徵曰天子之元士二廟諸侯之上士亦二廟中下士一廟祭法云庶人無廟傳重者主宗廟非謂庶人祭於寢也然必累世承嫡方得為嫡子嫡孫不爾者不得繼祖鄭君別舉除云五世長子服斬也案喪服經無嫡孫為祖持重三年正文唯有為長子三年嫡孫其傳及注因說嫡孫傳重之義今世既不復為嫡子服斬則嫡孫不陵諸叔而持重可知且準終德資階方之於古未登下士庶人在官復無斯禮且諸叔見存喪主有寄宜依諸孫服其景邕等又議云喪服雖以士為主而必下包庶人 自大夫以下每條標列建於庶人舍而不述比同士制也唯有庶人為國君此則明義服之輕重也禮受國於曾祖廢疾之祖父亦無重可傳而猶三年不必由世重也喪服經有祖為嫡孫豈祖以嫡服已而已知庶孫同為祖服其乎服祖三年近世未

變準古士官不過二百石已上終德即古之廟士也即令未班朝次猶苟曰志仁必也斯遂況乃官歷士流也芳又議戴德喪服變除云父為長子斬自天子達於士此士以上乃有嫡子之明據也且承重者以其將代已為宗廟主云廟不云寢也大夫不世者公穀小道之書許叔重五經異義云今春秋公羊穀梁說卿大夫世位則權井一姓謂周尹氏齊崔氏也而古春秋左氏說卿大夫皆得世祿傳曰官族易曰食舊德舊德謂食父故祿也尚書曰世選爾勞予不絕爾善詩云惟周之士不顯奕世論語曰與滅國繼絕世國謂諸侯世謂卿大夫也斯皆世位之明證明士皆世祿也 八品者一命案晉官品令所制九品皆正無從故以第八品準古下士今皇朝官令皆有正從員外之資第十六品豈得同正八品而稱士哉景邕又議晉太康中令史殷遂以父祥不及所繼求還為祖母三年時政以禮無代父追服之文亦無不許三年之制此晉代成規也詔如國子議熙平二年十一月乙丑太尉清河王懌表廣陵王恭北海王顥同為庶母服而恭則居廡顥則齊期論親則恭顥俱是帝孫語貴則二人並為蕃國不知兩服何以舛駁宜定制班行天下張普惠議二王祖母受命先朝為二國太妃喪服慈母如母在三年章傳曰貴父命也鄭注云大夫之妾子父在為母大功士之妾子為母其父卒則皆得伸此大夫命其妾子以為母猶貴父命為之三年況天子命其子為國王命其所生母為國太妃反自同為公子為母練冠之與大功乎傳曰始封之君不臣諸父昆弟則當服其親喪喪服君為姑姊妹女子子嫁於國君者傳曰何以大功尊同也

變準古士官不過二百石已上終德即古之廟士也即令未班朝次猶苟曰志仁必也斯遂況乃官歷士流也芳又議戴德喪服變除云父為長子斬自天子達於士此士以上乃有嫡子之明據也且承重者以其將代已為宗廟主云廟不云寢也大夫不世者公穀小道之書許叔重五經異義云今春秋公羊穀梁說卿大夫世位則權井一姓謂周尹氏齊崔氏也而古春秋左氏說卿大夫皆得世祿傳曰官族易曰食舊德舊德謂食父故祿也尚書曰世選爾勞予不絕爾善詩云惟周之士不顯奕世論語曰與滅國繼絕世國謂諸侯世謂卿大夫也斯皆世位之明證明士皆世祿也 八品者一命案晉官品令所制九品皆正無從故以第八品準古下士今皇朝官令皆有正從員外之資第十六品豈得同正八品而稱士哉景邕又議晉太康中令史殷遂以父祥不及所繼求還為祖母三年時政以禮無代父追服之文亦無不許三年之制此晉代成規也詔如國子議熙平二年十一月乙丑太尉清河王懌表廣陵王恭北海王顥同為庶母服而恭則居廡顥則齊期論親則恭顥俱是帝孫語貴則二人並為蕃國不知兩服何以舛駁宜定制班行天下張普惠議二王祖母受命先朝為二國太妃喪服慈母如母在三年章傳曰貴父命也鄭注云大夫之妾子父在為母大功士之妾子為母其父卒則皆得伸此大夫命其妾子以為母猶貴父命為之三年況天子命其子為國王命其所生母為國太妃反自同為公子為母練冠之與大功乎傳曰始封之君不臣諸父昆弟則當服其親喪喪服君為姑姊妹女子子嫁於國君者傳曰何以大功尊同也

尊同則得服其親服故降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降不降則得服也服問曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑公子雖厭妻尙獲申況廣陵北海論封君則封君之子語親則命妃之孫乃以先后之正統厭其所生之祖嫡方之皇姑不以遙乎今既許其申服而復限之以其比之慈母不亦爽歟經曰爲君之祖父母父母妻長子傳曰何以其父母長子君服斬妻則小君父卒然後爲祖後者服斬今祖乃獻文皇帝諸侯不得祖之母爲太妃蓋二王三年之證記曰從服者所從亡則已又曰不爲君母之黨服則爲其母之黨服今所從既亡不以親服服其所生則屬從之服於何所施 任城王澄功表在身欲七月七日集文武北園馬射張普惠曰竊聞禮大練之日鼓素琴蓋推以即吉也小功以上非虞謝練除不沐浴此拘之以制也管子問曰相識有喪服可以與於祭乎孔子曰不祭又何助於人祭既不與疑無宴食之道又曰廢喪服可以與於饋奠之事乎子曰脫衰與奠非禮也注云謂其忘哀疾惡謂除喪之始不與饋奠小功之內豈可觀射乎雜記云大功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨不食食且擇人馬射或非又澄遭太妃憂臣僚爲立碑頌顯碑欲云康王元妃之碑普惠言朝典但有王妃而無元字魯夫人孟子稱元妃者欲下與繼室聲子相對今烈懿太妃作配先王無聲子仲子之嫌不假元字以別名位且以氏配姓在生之稱故春秋夫人姜氏自齊既葬以諡配姓故經書葬我小君文姜又曰來歸夫人成風之禮皆以諡配姓古者婦人從夫諡今太妃特蒙錫錫宜稱烈懿太妃 延昌三年七月司空清河王暉第七叔母北海王妃劉氏薨太學博士封祖曾議喪大記云葬九月之喪既葬飲酒食肉不與人樂之五月三月之喪比

葬飲酒食肉不與人樂之鄭云義服恩輕則義服既葬似有樂理然大功言而不議小功議而不及樂言論之間尙自不及其於聲作究不得也四門博士蔣雅哲議三司之尊服皆有厭若尊同體雖疏尙宜徹樂如或不同即子姓之喪非嫡者既殯之後義不闕樂國子助教韓神固議絲竹遊宴有哀必廢至鼓吹乃文物昭明明貴賤謂宜依舊爲允兼儀曹郎中房景先駁推情制服據服副心何容拜處主於神宮襲衰麻而奏樂即義服恩輕既虞而樂正服一葬何以爲斷且古有尊降亦不見作樂之文惟君之於臣本無服體恩誠相感致存惻隱然猶仲遂卒垂室簫不入智悼在殯杜黃明言豈天倫之痛既殯反樂乎又謂鳴鑼警衆警清路以辨等威無所於廢然詩云鐘鼓既設鐘鼓伐馨豈非樂乎簫乃簫管之比豈可不爲樂若以鼓吹公給不可私辭則魏絳和戎受金石之賞鍾公勳茂蒙五熟之賜亦不可陳嘉宰於吹壘擊鑼響於練耐祕書監國子祭酒孫惠蔚及封祖胃重議鼓吹軍聲本不常用但禮崇公卿出入之儀不過采齊肆夏和鑿佩玉之比耳宜陳之以備威儀不作以示哀痛詔從國子後議

正始初高肇尙平陽公主主薨肇欲公主家令居廬常景以婦人無專國之理家令無純臣之義臣之爲君所以資敬而崇重爲君母妻所以從服而制義王姬降適雖加爵命事非君邑理異列士而四門博士裴道廣孫榮仁等以公主爲君家令爲臣制服以斬乖詆彌甚又張虛景吾難羈等又準母制齊名實未允竊謂不應服朝廷從之清河王懌所生母羅太妃薨表求申齊衰三年侍中崔光議喪服大功章云公之庶昆弟爲母 傳曰先君餘尊之所厭不得過大功 記公子爲其母練冠麻衣緦緣既葬除之 傳曰何以不在五服中也君子厭不得申其問極

依禮大功據喪服厭降之例並無從厭之文今太妃爲封君之母尊崇一國臣下固宜服其不得以王服厭屈而更有降禮有從輕而重義包於此太學博士封偉伯等十人議案臣從君服降君一等君爲母三年臣則其今司空以仰厭先帝俯就大功臣之從服不容有過宜服小功清河國郎中令韓子熙議謹按喪服大功章云先君餘尊之所厭不敢過大功也夫一國之貴子猶見厭況四海之尊固無申理頃國王遭太妃憂議者引斯降王之服但公之庶昆弟或爲士或爲大夫士非列士無臣從服今王有臣不得一準諸士案不杖其章云爲君之父母妻長子祖父母傳曰父母長子君服斬妻則小君父卒然後爲祖後者服斬傳所以深釋父卒爲祖服斬者蓋恐君爲祖其臣亦同其也明臣之基由君服斬君服大功臣安得其也若依公之庶昆弟不云有臣從其若依爲君之父母則出應申三年此之二章功基混雜議者見餘尊之厭不得過大功則令王依庶昆弟見不杖章有爲君之父母便令臣從服以基恐非達禮之論也且從服之體自有倫貫未有君服細絰裁踰三時臣著疏衰獨涉兩歲案禮天子諸侯之大臣唯服君之父母妻長子祖父母其餘不服唯近臣闕寺隨君而服若大夫之室老君之所服無所不從而降一等此三條是從服通旨雖近臣之賤不過隨君之服未有君輕服而臣服重者也議者又引禮有從輕而重不知服問所云乃謂公子之妻爲其皇姑太傳云從服有六之一也夫臣爲君母乃是從從徒從之體君亡則已妻爲皇姑既非徒從雖公

子早沒不得制服為君之父母妻子君已除喪而後聞喪則不稅蓋以恩輕不能追服假令妻在遠方姑沒遙域過基而後聞喪復可不稅服乎又案臣服君黨不過五人悉是三年其餘不服妻服夫黨可直五人乎基功以降可得無服乎臣妻事殊邈然胡越苟欲引之恐非通例也且君遭母憂巨創之痛臣之為服從君之義如何君至九月便蕭然即吉臣至基年仍衰哭君第然欲降一等則兄弟之服不可以服君母謂宜麻布以當齊衰除限則同小功重其衰麻以尊君母躋其日月以隨君降尚書李平謂禮臣為君黨妻為夫黨俱為從服各降君夫一等故君服三年臣服一基今司空臣擇自以尊厭奪其三年國臣厭所不及不必隨降禮記大傳云從輕而重鄭注云公子之妻為其皇姑既舅不厭婦明不厭者還應服其本服此其例也詔曰禮有從無服而有服何但從輕而重乎

服心喪三年 比來發詔每言師祖之尊是則一基之內猶有餘哀且禮母有喪服子不舉樂今太后所居嘉福去太極不遠鼓鐘于宮聲聞于外況在內密邇乎智悼子喪杜黃有諫令相國陵墳未乾宜去樂乃從雍議

功必欲再臨再臨者欲於大殮之日親臨盡哀成服之後總麻而弔既殯之總麻理在無疑大殮之臨當否如何為須撫柩於始喪盡哀於闔棺黃門侍郎崔光宋弁通直常侍劉芳典命下大夫李元凱中書侍郎高敏等議曰三臨之事行之者稀臣等以為若基親三臨大功宜再始喪哀之至極既以情降宜從始喪大殮之臨詔曰魏晉戚臣必於東堂哭之頃大司馬安定王薨朕既臨之後復更受慰於東堂今日之事應更哭否光等議曰東堂之哭蓋以不臨之故今陛下躬親撫視羣臣從駕撫尸而出有司奏廣川王妃薨於代京未審以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人茲後可歸骸邛嶺不得塋於恆代 其有夫先葬在北

今婦要在南婦人從夫官遷在葬代若欲移父就母亦得其妻墳於代夫死於洛不得以尊就卑欲移母就父或異葬皆從之其戶屬恆燕身官京洛去留之宜亦從所擇 武定五年正月齊獻武王薨時祕凶問六月孝靜皇帝舉哀於太極東堂服齊衰三月及將窆中練齊文襄王請從發喪之月始帝使敦喻乃從薨月 高歡聞孝武之喪啓請舉哀制服東魏主使軍臣議之太常博士潘崇和以為君遇臣不以禮則無反服國子博士衛既隆李向勸議以為高后於永熙離絕未彰宜為之服東魏從之 太和十九年詔諸墓舊銘記見存昭然為時人所知者三公及從公去墓三十步尚書令饒九列十五步黃門五校十步各不聽墜

免深衣是言其有裳但不殊上下夫童子總服猶免深衣況君斬服反無裳乎聞之先師童子常服類深衣衰裳所施理或取象又曰聽事則不麻則不聽事麻矣故注曰無麻往給事此明族人之喪童子有事貫經帶麻執事不便故暫聽去之以此論之有經明矣或者童子稚齡未就外傳餽旨父母之前往來慈乳之手故許其無裳若志學之後將冠之初將命孔氏之門執燈曾參之室而唯有掩身之衣無蔽下之裳臣愚未之安矣又衰旁有衽以掩裳際如使無裳衽徒設若復去衽衰何以備詔從其議

太和十五年是高麗王死十二月詔為之素委貌白布深衣於城東為盡一哀十九年安樂王薨薨詔古者大臣之喪有三臨之禮自漢以降多無此禮朕欲令諸王有基親者為之三臨大功之親者為之再臨小功總麻為之一臨廣川王於朕大

判既葬除之又神龜二年正月二日元會高陽王雍以靈太后臨朝太上秦公喪欲罷百戲絲竹之樂清河王懌以為萬國慶集天子臨享宜應備設侍中崔光據禮記縞冠玄武子姓之冠父母重喪子不純吉安定公親為外祖又有師恩太后不許公除衰麻在體正月朔日還家哭臨至尊輿駕奉慰記云朋友之墓有宿草焉而不哭是朋友猶有基年之哀 子真云夫子喪顏淵若喪子而無服喪子路亦然顏淵之喪饋練肉夫子受之彈琴而後食之則一基不舉樂也孔子既大練五日彈琴父母之喪也由是喪夫子者喪父而無

太和二十年詔非金革聽終三年喪延昌二年春偏將軍乙龍虎喪父給假二十七月而虎并數閱月詣府求上領軍元珍案其違制冒哀求仕 龍虎

孔子既大練五日彈琴父母之喪也由是喪夫子者喪父而無

太和二十年詔非金革聽終三年喪延昌二年春偏將軍乙龍虎喪父給假二十七月而虎并數閱月詣府求上領軍元珍案其違制冒哀求仕 龍虎

孔子既大練五日彈琴父母之喪也由是喪夫子者喪父而無

太和二十年詔非金革聽終三年喪延昌二年春偏將軍乙龍虎喪父給假二十七月而虎并數閱月詣府求上領軍元珍案其違制冒哀求仕 龍虎

未盡二十七月而請宿衛依律結刑五歲三公郎中崔鴻駁曰三年之喪二十五日大祥諸儒或言祥月下旬而禫或言二十七月各有其義龍虎居喪已二十六月若依王杜之義便是過禫即吉之月如其依鄭二十七月禫中復可以從御執事禮云祥之日鼓素琴然則大祥之後喪事終矣執事求上何爲不可珍上言案士虞禮三年之喪其而小祥又其而大祥中月而禫鄭云中猶間也自喪至此凡二十七月又禮言祥之日鼓素琴鄭云鼓琴者存樂也孔子祥後五日彈琴而不成聲十日成笙歌鄭注與鄭志及踰月可以歌皆謂存樂非所謂樂樂者使工爲之晉博士許猛解三驗曰案秦離夢秀之歌小雅曰君子作歌惟以告哀魏詩曰心之憂我歌且謔若此之類豈可謂金石之樂哉是以徒歌謂之謔徒吹謂之和記曰比音而樂之及于戚羽毛謂之樂若夫禮樂之施於金石越於聲音者此乃所謂樂也閒傳云大祥除衰而素縞麻衣大祥之服也雜記注云衣黃裳則是禫祭黃者未大吉也檀弓云祥而縞是月禫徙月樂鄭志趙商問鄭答云祥謂大祥二十五日是月禫謂二十七月非謂上祥之月也徙月而樂許猛釋六徵曰樂者自謂八音克諧之樂也謂在二十八日工奏金石之樂而駁云大祥之後喪事終矣脫如此駁禫復焉施檢龍虎居喪二十六月始是素縞麻衣大祥之中何謂禫乎三年沒閭理無可疑麻衣在體冒仕求榮實爲大尤罪其焉捨王杜禫祥同月全乖鄭義禮記云吉事尙近日凶事尙遠日王杜之義起於魏末晉初時越騎校尉程璜贊成王肅駁鄭禫二十七月之失爲六徵三驗大康中許猛上言扶鄭釋六禫解三驗以鄭禫二十七月爲得而博士宋昌等議猛

扶鄭爲衷晉武從之王杜之義於是敗矣鴻又駁曰三年沒閭儒生猶或病諸龍虎生自戎馬數月成年未可責以義方也且中月而禫鄭以中爲間王杜以爲是月之中先聖後賢見有不同得否未可知也魯人朝祥暮歌孔子以爲踰月則可則大祥之後喪事已終龍虎欲宿衛皇宮豈欲合刑五歲就如鄭義二十七月而禫二十六日十五升布深衣素冠縞紕及黃裳綵纓以居者此三年之餘哀不在服數之內衰經既埋之於地杖又棄之隱處此非喪事終乎律意冒喪求仕謂在斬焉草土之中不謂除衰杖之後也正如鄭義龍虎罪亦不合刑宜科鞭五十

右後魏凶禮

天保十年文宣帝崩遺詔凶事一從儉約喪月之斷限以三十六日皇建二年孝昭崩亦同漢文三十六日公除定令親王公主太妃妃及三品已上喪者借白鼓一面喪畢進輸王郡公主太妃儀同三司已上及令儀皆聽立凶門柏歷三品已上及五等開國通用方相四品已下達於庶人以魁頭旌別一品九旒二品三品七旒四品五品五旒六品七品三旒八品以下達於庶人唯旒而已其建旒三品已上及開國子男其長至軫四品五品至輪六品至於九品至較勳品達於庶人不過七尺王元軌子欲改葬祖及祖母列上未知所服邢子才議曰禮改葬總麻鄭注臣爲君子爲父妻爲夫唯三人而已然嫡曾孫孫承重者曾祖父母祖父母改葬既並三年之服皆應服總而止言三人者非遺漏便是舉其略耳張亮曰祖父母諸父兄弟恩親至近而生乖隔而鄭君云不責人所不能此何義也大功

兄弟居遠不稅曾子猶歎之則經云生不及者是已未生之前已沒乖隔斷絕父始奉歸居服故已不服也蓋以生存異代後世之孫不復追服先世之親耳非並代乖隔便不服也

右北齊凶禮

武成二年明帝崩遺詔喪事從約斂以時服勿有金玉之飾若以禮不可闕皆令用瓦小斂訖七日哭文武百官各權辟麻直以素服從事葬日選擇不毛之地因勢爲墳勿封勿樹且厚葬傷生聖人所誠既服膺聖人之教安得違之凡百官司勿異朕意四方州鎮使到各令三日哭哭訖權辟凶服還以素服從事待大例除非有呼召各按部自守不得輒奔赴闕廷禮有通塞隨時之義葬訖內外悉除服從吉三年之內勿禁婚娶一令如平常也天和元年八月詔諸有司三年之喪或負土成墳或寢苦骨立一志一行可稱獎者本部官司隨事上言當加弔勉以勵薄俗天和四年以齊武成殂故廢朝道司會李綸等會葬於齊建德三年三月皇太后叱奴氏崩帝居倚廬朝夕共一溢米羣臣表請累次乃止五月葬文宣后於永固陵帝祖既至陵辛酉詔曰齊斬之情經籍彙訓近代沿革遂亡斯禮伏奉遺令既葬便除攀慕几筵情實未忍三年之喪達乎天子古今無易之道王者之所常行但時有未諧不得全制軍國務重庶有聽朝麻衰之節苦廬之禮率遵前典以申罔極百寮以下宜遵遺令公卿上表固請俯就權制過葬即吉帝不許引古答之羣臣乃止於是遂申三年之制五服之內亦依禮建德六年改葬德皇帝於冀州帝服總哭於太極殿百官素服哭宜政元年四月

令遭父母喪者終制六月高祖崩遺詔喪事費用須使儉而有禮墓而不墳隨卽吉葬葬訖公除四方士庶各三日哭妃嬪以下無子者悉放還家

右北周凶禮

開皇初高祖思定典禮太常卿牛弘奏曰王儉偏隅下臣私撰儀注多違古法就廬非東階之位凶門豈設重之禮兩蕭代遵行後魏及齊遜相師祖今休明啓運憲章伊始請據前經革茲俗弊詔曰可弘因奏徵學者撰儀禮百卷悉用東齊儀注爲準亦採王儉禮修畢上之詔班天下其喪紀上自王公下逮庶人著令無相差越其皇帝本服大功以上親及外祖父母皇后父母諸官正一品薨則鴻臚卿監護喪事司儀令示禮制皇帝不視事三曰皇帝本服五服內親及嬪百官二品已上喪並一舉哀鴻臚丞監護司儀丞示禮制國忌日皇帝本服小功總麻親百官三品已上喪皇帝皆不視事一日皇太后皇后爲本服五服內諸親及嬪一舉哀皇太子爲本服五服之內親及東宮三師三少宮臣三品已上一舉哀又五品已上薨卒及三品已上有其親已上喪並掌儀一人示禮制官人在職喪聽斂以朝服有封者斂以冕服未有官者白帽單衣婦人有官品者亦以其服斂棺內不得置金銀珠玉諸重一品懸隔六五品已上四六品已下二轎車三品已上油幃朱絲絡網施襪兩廂畫龍幃竿諸末垂六旒蘇七品已上油幃施襪兩廂畫雲氣垂四旒蘇八品已下達於庶人鼈甲車無幃襪旒蘇飾執紼一品五十人三品已上四十四人四品三十人並布幘深衣三品已上四引四

披六鐸六嬰五品已上二引二披四鐸四嬰九品已上二鐸二嬰四品已上用方相七品已上用魃頭在京師葬者去城七里外三品已上立碣螭首龜趺踏上高不得過九尺七品已上立碣高四尺圭首方跌若隱淪道素孝義著聞者雖無爵奏聽立碣又三年及葬喪不數閏大功已下數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月爲正凶服不入公門其喪已下不解官者在外曹禴緣紗帽若重喪被起者卓絹下裾帽若入宮殿及須朝見者冠服依百官例齊衰心喪已上雖有奪情並終喪不弔不賀不預宴其喪未練大功未葬不弔不賀並終喪不預宴小功已下假滿依例居五服之喪受册封之職儀衛依常式唯鼓樂從而不得若以戎事不用此制時弘建議以爲禮諸侯絕傍其大夫降一等今之上柱國雖不同古諸侯比大夫可也官在第二品宜降傍親一等劉炫駁曰古之仕者宗子一人而已庶子不得進由是先王重適其宗子有分祿之義族人與宗子雖疏遠猶服齊衰三月良由受其恩也今之仕者位以才昇不限適庶若或降之民德之疏自此始矣時永寧令李公孝四歲喪母九歲外繼其婦別娶後妻至是而亡炫以爲無撫育之恩議不解任劉子翊駁曰傳云繼母如母與母同也又爲人後者爲其父母其令云爲人後者爲其父母並解官申心喪父卒母嫁爲父後者雖不服亦申心喪其繼母嫁不解官繼母在父之室則制同親母許不解官何其謬與服問云母出則爲繼母之黨服子思曰爲伋也妻是爲白也母不爲伋也妻是不爲白也母知服以

名重情因父親如謂繼母之來在子出之後孝經與傳未見其文 昔長沙人王愆漢末爲上計詣京師既而吳魏隔絕於同國更娶生子昌愆死後爲東不相始知吳之母亡便情繫居重不攝職事於時議者不以爲非又晉鎮南將軍羊祜無子取弟子伊爲子祜薨伊不服重緇妻表聞伊辭曰伯生取養伊已不違然無父命故還本生尙書彭樞議子之出養必由父命無命而出是爲叛子於是下詔從之 十一年皇太子妃元氏薨上舉哀於東宮文思殿仁壽三年五月詔曰禮以期斷蓋以時之變易萬物之更始故聖人象之其有三年加隆爾也但家無二尊母爲厭降是以父在喪母還服於其者服之正也豈容其內而更小祥然三年之喪而有小祥者禮云其祭禮也其而除喪道也以是之故雖未再其而天地一變不可不祭不可不除故有練焉以存喪祭之本然其喪有練於理未安雖云十一月而練乃無所生象非其非時豈可除祭而儒者徒擬三年之喪立練禫之節可謂失本欲漸於奪乃薄於喪致使子則冠練去絰黃裏縗緣絰則布葛在躬粗服未改豈非絰衰尙存子情已奪服不稱喪容不稱服今十一月而練者非禮之本由是言之父在喪母不宜有練但依禮十三月而祥中月而禫庶合聖人之意

右隋凶禮

威傳伯曰春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以講事也太祖在位依故事肄習衆軍兼用漢魏禮其後以時講武於宣武堂元嘉二十五年閏二月大蒐於宣武場剋日校獵百官備辦設行宮殿使坐武帳於幕府山南岡設王公百官便坐幔省如常儀

設南北左右四行旌門建獲旗以表獲車殿中郎一人典獲車主者二人收禽吏二十四人配獲車備獲車十二輛校獵之官著袴褶有帶武冠者脫冠者上纓二品已上樂刀備獲車三品以下帶刀皆騎乘將領部曲先獵一日遣屯布圍領軍將軍一人督右甄護軍一人督左甄大司馬一人居中董正諸軍悉受節度殿中郎率護車部曲在司馬之後尚書僕射都官尚書五兵尚書左右丞都官諸曹郎都令史都官諸曹令史幹蘭臺治書侍御史令史諸曹令史幹督攝糾司校獵非遠至日會於宣武場列爲重圍設留守填街位於雲龍門外內官道南以西爲上設從官位於雲龍門內大官階北小官階南以西爲上設先置官位於行止車門外內官道西外官道東以北爲上設先置官還位於廣莫門外道之東西以南爲上校獵日平旦正直侍中殿上水一刻奏槌一鼓爲一嚴上水二刻奏槌二鼓爲再嚴殿中侍御史奏開中華雲龍門引伏爲小駕鹵簿百官非校獵之官著朱服集列廣莫門外應還省者還省留守填街後部從官就位前部從官依鹵簿先置官先行上水三刻奏槌三鼓爲三嚴上水四刻奏外辦正次直侍中散騎常侍給事黃門侍郎軍校劍履進夾上閣正直侍郎負繩通事令史帶龜印中書之印上水五刻皇帝出著黑介幘單衣乘輦直侍中負繩陪乘不帶劍殿中侍御史督攝黃麾以內次直侍中次直黃門侍郎護駕在前又次直侍中佩信墜行纓與正宦黃門侍郎從護駕在後不鳴鼓角不得喧譁以次引出警蹕如常儀車駕出驕讚陛者再

拜皇太子入守車駕將至威儀倡引先置前部從官就位再拜車駕至行殿前回輦正直侍中跪奏降輦次直侍中稱制曰可正直侍中俛伏起皇帝降輦登御坐侍臣升殿直衛銀戟虎賁毛頭文衣鷄尾以次列階正直侍中奏解嚴先直從駕百官還便坐慢省帝若躬親射禽變御戎服內外從官以及虎賁悉變服如校獵儀銀戟抽鞘以備武衛黃麾內外從入圍裏列置部曲廣張甄圍旗鼓相望銜枚而進甄周圍會督甄令史奔馳號法施令春禽懷孕蒐而不射鳥獸之肉不登於俎不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器不射甄會大司馬鳴鼓感圍衆軍鼓譟警角至武場止大司馬屯北旌門二甄帥左右旌門殿中郎率護軍部曲入次北旌門內之右皇帝從南旌門入射禽謁者以獲車收載還陳於獲旗北王公以下以次射禽各送詣獲旗下付收禽主者事畢大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎率其屬收禽以實獲車充庖廚列言統曹正廚置尊酒俎肉於中達以輻輳校獵衆軍至晡正直侍中量宜奏嚴從官還著朱服銀戟復稍再嚴先置官先還三嚴後二刻正直侍中奏外辦皇帝著黑介幘單衣正次直侍中散騎常侍給事黃門侍郎軍校進夾御坐正直侍中跪奏還宮次直侍郎稱制曰可正直侍中俯伏起乘輿登輦還衛從如常儀大司馬鳴鼓散屯以次就舍車駕將至威儀倡引留守填街先置前部從官就位再拜車駕至殿前回輦正直侍中跪奏降輦次直侍中稱制曰可正直侍中俛伏起乘輿降入正次直侍中散騎常侍給事黃門侍郎散騎侍郎軍校從

至閣亦如常儀正直侍中奏解嚴內外百官拜表問訊如常儀訖罷古之獵獲一爲乾豆禮也大明七年二月丙辰校獵獲肉先薦太廟章太后廟設醢酒公卿行事獻妃陰室室長行事太學博士虞蘇議周禮四時講武獻牲各有所施春蒐蒐祭社夏苗享納秋獮祀方東狩享烝漢祭志唯立秋之日白郊祀舉揚威武名曰灑劉乘輿入圍躬執弩射鹿麋大宰令謁者各一人載護車馳送陵廟然則春田薦廟未有先準兼太常丞庖廚之議蘇所言是蒐狩不失其時此禮久廢今虔供乾豆先薦二廟禮情俱允社主土神司空土官故祭社使司空行事太廟宜使上公今既無復四方之祭而禽獲牲物面傷翳毛未成禽不獻太宰令謁者擇上殺奉薦廟社依舊太尉行事 初武帝爲宋公在彭城九月九日出項羽戲馬臺射其後相承以爲舊準或云秋金之節講武習射像漢立秋之禮

右宋軍禮
九月九日馬射或說云金秋之節講武習射像漢立秋之禮 案晉中朝元會設臥騎倒騎騎自東華門馳至神虎門此亦角抵雜戲之流也

右齊軍禮
古者天子征伐則宜于社造于祖類于上帝還亦以牲徧告梁天監初陸倕議軍禮遵其制帝曰宜者請征討之宜造者稟謀於廟類者奉天時以明伐並明不敢自專陳幣承命可也倕不能對嚴植之又爭之於是告用牲幣反亦如之古者三年治兵入而振旅至於春秋蒐獮亦所以講事也梁陳時依宋元嘉二十五年蒐宣武堂其法置行軍殿

於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏槌一鼓為嚴三嚴訖引仗為小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳紗幘黃麾警蹕鼓吹如常儀獵訖宴會享勞比較多少戮一人以懲亂法會蹕還宮 太清二年十一月戊午朔設壇刑白馬祀蚩尤於太極殿前三年三月以候景違盟設壇告天地神祇

右梁軍禮

後主禎明二年十月幸幕府山大校獵

右陳軍禮

魏軍禮太祖天賜三年十月命著作郎王宜弟造兵法孤虛立陳圖三百六十其出征則祈天告廟捷則有飲至之禮惜史失其儀高宗和平三年十二月因歲除大讎耀兵示威武令步兵陳南騎士陳北各擊鐘鼓為節度其步兵所衣青赤黃黑別為部隊楯稍矛戟相次周回轉易以相赴就有飛龍騰蛇魚麗之變為函箱魚鱗四門之陳凡十餘法聽起前卻莫不應節陳畢南北二軍皆鳴鼓角衆大譟各令騎將六人去來挑戰步兵進退相拒擊南敗北捷以為盛觀後以為常泰常七年詔皇太子率百國以法駕田東苑始光三年田陰山東至和兜山七月築馬射臺於長川帝親登臺走馬王公諸國君長馳射中者賜金帛錦綵有差四年討赫連昌帝親祈天告祖宗誓衆八月飲至策勳告宗廟班軍實賜留臺百僚神應元年田河西十二月田河西大校獵二年伐蠕蠕振旋凱旋告宗廟十一月田河西至祚山而還四年平滑臺飲至策勳告宗廟留臺百官三月獻宋俘萬餘人兵甲三萬太延五年七月至上都屬城講武馬射

十二月西討沮渠牧犍飲至策勳告宗廟真君四年大閱西郊正平元年宋回飲至策勳告宗廟皇興四年延興三年伐蠕蠕皆飲至策勳告宗廟十六年詔於馬射前先行講武法太和十九年南伐行飲至禮二十一年講武華林園二十三年南伐行飲至策勳禮景明三年閱武於鄴南帝親御弧矢射遠及一里五十步 每攻戰尅捷欲天下知聞迺書帛建於竿上名為露布東魏嘗使軍司杜弼檄梁武帝云操作無聞輕險有素年既老耄又及之毒螫滿懷妄敦戒業躁競盈胸謬治清淨傳險躁之風俗任輕薄之子弟朋黨路開兵權在外必將禍生骨肉釁起腹心徒深雀鷄無救府藏之虛空請熊蹯詎延晷刻之命外崩中潰今實其時鷓蚌相持我乘其弊云云後果然

右後魏軍禮

天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司奏更衣乃入冠武弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕乘木輅以造於廟載遷廟主於齋車以俟行次宜於社有司以毛血費軍鼓載帝社主於車以俟行次擇日陳六軍備大駕類于上帝次擇日祈后土神州岳鎮海濱源川等乃為坎盟誓將列牲于坎南北首有司坎前讀盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃寘於坎歃血歃徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書乃卜日建牙旗於壇祭以太牢及所過名山大川使有司致祭將屆戰所卜剛日備玄牲列軍容設柴於辰地為壇而禱祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大濩之音禮畢徹牲柴燎戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又以太牢賞用命戰士於祖引功臣入旌門即

神庭授版罰不用命於社即神庭行戮訖振旅而還格廟詣社訖擇日行飲至禮文物充庭有司執簡紀年號月朔陳六師凱入格廟之事飲至策勳之美 其命將出征則太卜詣太廟灼靈龜授鼓旗於廟皇帝陳法駕服袞冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引上將操鉞授柯曰從此上至天將軍制之又操斧授柯曰從此下至泉將軍制之將軍既受斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願無一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車載斧鉞而出皇帝推轂度闕曰從此而外將軍制之其無事常以季秋講武於都外有司先萊野為場為二軍進止之節又別壇於北場輿駕停觀遂命將簡士教衆為戰陣之法凡為陣少者在前者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉞鼓刀楯為前行戰士次之禦者次之弓箭為後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗臥則跪教士耳使習金鼓動止之節擊鼓則進鳴金則止教士心使知刑罪之苦賞賜之利教士手使習持五兵之便戰鬪之備教士足使習跪及行列噴泥之塗 前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗為和門都壇之中及四角皆建五采牙旗應講武者集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士貫甲三通步軍各為直陣以相俟大將處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘革輅大司馬介冑乘奉引入行殿百司陪列位定二軍迭為客主先舉為客後舉為主從五行相勝法為陣以應之定制十二月月三圍唐筥以為疲敵士馬奏改月兩圍其春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日命布圍領軍

將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄大司馬
一人居中節制諸軍帝陳小駕服通天冠乘大輅
詣行宮將親禽服戎服鉞戟者皆嚴武衛張甄圍
旗鼓相望銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合
吏奔騎令曰鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒
牙骨角毛羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓
促圍衆軍鼓譟鳴角至期處而止大司馬屯北旌
門二甄帥屯左右旌門天子乘馬從南旌門入親
射禽謁者以獲車收禽載還陳於獲旗之北王公
以下以次射禽皆送旗下事畢大司馬鳴鼓解圍
復屯殿中郎中率其屬收禽以實獲車天子還行
宮命有司每禽擇取三十 一曰乾豆二曰賓客三曰充
君之庖其餘即於圍下量糧將士 禮畢改服鉞者韜刀
而還夏苗秋獮冬狩禮皆同河清中定令每歲十
二月半後講武至晦遂除二軍兵馬右入千秋門
左入萬歲門並至昭陽殿北二軍交一軍自西上
閣一軍自東上閣並從端門南出閭闔門前橋戲
射訖至城南郭外罷其三月三日馬射是日帝常
服乘輿詣射所升堂即位皇太子及羣臣坐定登
歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出驂臨令進御
馬有司進弓矢帝射訖還御坐射懸侯又畢羣官
乃射五罇一品二品三十發一發調馬十發射下十發
射上三發射擊三發射帖三發射獸頭三品二十五發一
發調馬五發射下十發射上三發射擊三發射獸頭
四品二十發一發調馬五發射下八發射上三發射擊三發
射獸頭 五品十五發一發調馬四發射下五發射上二發
射擊二發射帖一發射獸頭 侍官御仗已上十發一發
調馬四發射下五發射上 季秋大射皇帝備大駕常

服御七寶鞞射七罇正三品已上第一罇一品五
十發一發調馬十五發射下二十五發射上三發射擊三發射
帖三發射獸頭二品四十六發一發調馬十五發射下二
十二發射上二發射擊三發射帖三發射獸頭 從三品四
品第二罇三品四十二發 一發調馬十二發射下二十
二發射上二發射擊二發射帖三發射獸頭 四品三十七
發 一發調馬十一發射下十九發射上一發射擊二發射帖三
發射獸頭 五品第三罇三十二發 一發調馬九發射下
十七發射上一發射擊二發射帖二發射獸頭 六品第四
罇二十七發 一發調馬八發射下十六發射上一發射擊一
發射帖 七品第五罇二十二發 一發調馬六發射下十
二發射上一發射擊一發射帖 八品第六罇十六發一
發調馬四發射下九發射上一發射擊一發射帖 九品第
七罇十發 一發調馬三發射下四發射上一發射擊一發射
帖 太射置大將太尉公爲之 射司馬各一人錄事
二人七罇各置罇將射正參軍各一人罇士四人
威儀一人乘白馬以導的別參軍一人懸侯下府
參軍一人又各置令史罇士等員司其事初高祖
作丞相府外兵曹騎兵曹分掌兵馬及天保受禪
諸司監咸歸尚書唯此二曹不廢令唐邕與白建
主之謂之外兵省河清三年突厥入寇忻代二牧
悉是細馬合數萬匹在五台山北柏谷中白建請
便宜從事隨近散付軍人赦許之

右北齊軍禮

太祖相魏輔以蘇綽經濟之略於軍尤詳六車百
府始做周典而稍還兵農不分之舊泰始籍民之
才力者爲府兵身租庸調一切蠲之以農隙講閱
陣戰馬畜糧備六家供之合爲百府每府一將

主之分屬二十四軍秦督中外諸軍六人各督二
大將軍凡十二大將軍每大將軍各統開府二人
開府各領一軍蓋至是而廣州山南北山皆勁兵
矣仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍
之官以旂物鼓鐸鉦鏡各帥其人而致誅其後至
者建麾於後表之中以集衆庶質明假鷹誅其不
及者乃陳徒騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中
皆聽鼓角以爲進止之節田之日於所萊之北建
旗爲和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平
其人既入而分其地險野則徒前而騎後易野則
騎前而徒後既陣皆坐乃設驅逆騎有司表貉於
陣前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地爲壇建二旗
列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲
夏教芟舍如振旅之陣遂以苗田如蒐法致禽以
享祔仲秋教練兵如振旅之陣遂以獮田如蒐法
致禽以祀方仲冬教大閱如振旅之陣遂以狩田
如蒐法致禽以享烝保定中尤爲留心戎備元年
帝大射於正武殿十一月狩於岐陽十二月車駕
至自岐陽二年帝御大武殿大射戊午講武於少
陵原孟秋迎太白候太白夕見於西方先見三日
大司馬戒期遂建旗於陽武門外司空除壇兆有
司薦毛血登歌奏昭夏在位者拜事畢出其日中
後十刻六軍士馬俱介冑集旗下左右武伯督十
二帥嚴街侍臣文武俱介冑奉迎樂師撞黃鐘右
五鐘皆應皇常介冑警蹕以出如常儀而無鼓角
出國門而轍祭至則舍於次太白未見五刻中外
皆嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻之禮每獻鼓譟
如初獻事訖燔燎賜昨畢鼓譟而還武成元年三

月陳六軍帝親撰甲冑迎太白於東方凡大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武成元年吐谷渾寇邊帝常服乘馬遣大司馬賀蘭祥告於太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮畢出受甲兵武成四年大冢宰晉公護伐齊齋於太廟庭授以斧鉞帝幸沙苑勞師天和三年十月親帥六師講武城南建德二年十一月帝親帥六軍講武城東癸未集諸軍都督以上五十人於道會苑大射帝親臨射堂大備軍容三年初服短衣享二十四軍督將以下試以軍旅之法六月集諸軍將校教以戰陣之法四年初置營軍器監五年正月行幸河東涼川集關中河東諸軍校獵五年十一月東伐齊獻俘太廟六年二月平齊論定平齊諸軍勳置酒於齊太極殿會軍士以上班賜有差四月平齊回京師列齊主於前其王公等並從車輿旌旗及器物以次陳於其後大駕備六軍備凱樂獻俘於太廟京邑觀者皆稱萬歲宣政元年三月天元帝至自東巡大陳軍伍親撰甲冑入自青門皇帝衍備法駕從百官迎於青門外是時驟雨儀衛失容

右北周軍禮

大射祭射侯於射所用少牢軍人每年孟秋閱戎具仲冬教戰法及大業三年煬帝在榆林突厥啓民及西域東胡君長並來朝貢帝欲誇以甲兵之盛乃命有司陳冬狩之禮詔量拔延山南北周二百里並立表記前狩二日兵部建旗於表所五里一旗分爲四十軍軍萬人騎五千匹前一日諸將各帥其軍集於旗下鳴鼓後至者斬詔四十道使

並揚旗建節分申佃令即留軍所監獵布圍圍闕南面方幘而前帝服紫袴褶黑介幘乘闐豬車其飾如木輅重輞漫輪蚪龍繞轂漢東京函簿所謂獵車者也駕六黑驃太常陳鼓箭鏑簫角於帝左右各百二十百官戎服騎從鼓行入圍諸將並鼓行赴圍乃設驅逆騎千有二百闐豬停輞有司斂大綏王公以下皆整弓矢陳於駕前有司又斂小綏乃驅獸出過於帝前初驅過有司整御弓矢以前待詔再驅過備身將軍奉進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振左而射之每驅必三獸以上帝發抗大綏次王公發則抗小綏次諸將發射之無鼓驅逆之騎乃止然後三軍四夷百姓皆獵凡射獸自左膘而射之達於右膘爲上等達右耳本爲次等自左膘達於右鬪爲下等羣獸相從不得盡殺已傷之獸不得重射又逆向人者不射其面出表者不逐之佃將止虞部建旗於圍內從駕之鼓及諸軍鼓俱振卒徒皆諫諸獲禽者獻於旗所致其左耳大獸公之以供宗廟使歸薦膳於京師小獸私之開皇六年帝素服御射殿詔百寮射九年平陳三軍凱入獻俘於太廟十二年十一月百寮大射於武德殿十九年正月大射於武德殿大業四年百寮大射於允武殿舊制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸預祭官皆於祭所致齊一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲秋祭馬祖仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎又皇太子親戎及大將出師則以殺肫一罋鼓皆告社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐陳內史令李德林攝太尉告於

太祖廟禮畢又命有司宜於太社二十年晉王北伐突厥四月己未次於河上禱祭軒輶黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮大業七年征遼東場帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壇設方壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍從各齋於其所十二衛士並齋帝袞冕玉輅備法駕禮畢御金輅服通天冠還宮又於宮南類上帝積柴於燎壇設高祖位於東方帝服大裘以冕乘玉輅祭奠玉帛並如宜社諸軍受胙畢帝就位觀燎乃出又於薊城北設壇祭馬祖於其上亦有燎又於其日使有司并祭先牧及馬步無鐘鼓之樂衆軍將發帝御臨朔宮親授節度 每軍大將軍將各一人騎兵四十隊隊百人置一纛十隊爲圍圍有偏將一人第一圍皆青絲連明光甲鐵具裝青纛建後視旗第二圍綠絲連朱犀甲獸文具裝赤纛建鴛鴦旗第三圍白絲連明光甲鐵具裝素纛建辟邪旗第四圍烏絲連玄犀甲獸文具裝建六駁旗前部鼓吹一部大鼓小鼓及鼙長鳴中鳴等各十八具桐鼓金鉦各二具後部纛吹一部纛二面哥籥及笛各四具節鼓一面吳吹篳篥橫笛各四具大角十八具又步卒八十隊分爲四圍圍有偏將一人第一圍每隊給青傘纛幡一第二圍每隊黃傘纛幡一第三圍每隊白傘纛幡一第四圍每隊蒼傘纛幡一長槳楫等及甲旣等各稱兵數受降使者一人給二馬輅車一乘白獸幡及節各一騎吏三人車輅白從十二人承詔撫慰不受大將制戰陣則爲監軍軍將發候大角一通步卒第一圍出營東門東向陣第二圍出營南門南向陣第三圍出營西門西向陣第四圍出營北門北向陣四面圍營然後諸圍嚴駕立大角三通則纛鼓俱振騎第一圍引行隊間相去各十五步次第二圍次前部鼓吹次弓矢一隊合二百騎建纛旗馳

梁二張大將在其下次誕馬二十四次大角次後部繞次第三團次第四團次受降使者次及輜重戎車散兵等亦有四團第一輜重出收東面陣分爲兩道夾以行第二輜重出收南面陣夾以行第三輜重出收西面陣夾以行第四輜重出收北面陣夾以行亞將領五百騎建騰豹旗殿軍後至營則第一團騎陣於東面第二團騎陣於南面鼓吹翊大將居中駐馬南向第三團騎陣於西面第四團騎陣於北面合爲方陣四團外向步卒輜重入於陣內以次安營營定四面陣者引騎入營亞將率驍騎遊奕督察其安營之制以車外布間設馬槍次施兵幕內安雜畜事畢大將亞將等各就牙帳其馬步隊與軍中散兵交爲兩番五日而代於是每日遣一軍發相去四十里連營漸進二十四日續發而盡首尾相繼鼓角相聞旌旗互九百六十里天子六軍次發兩部前後先置又互八十里通諸道合三十軍互一千四十里諸軍各以其帛爲帶長尺五寸闊二寸題其軍號爲記御營內者合十二衛三臺五省九寺並分隸內外前後左右六軍亦各隨其軍號不得自言塞省王公已下至於兵丁廝隸悉以帛爲帶綴於衣領名軍記帶諸軍並給幡數百有事使人交相去來者執以行不執幡而離本軍者他軍驗軍記帶知非部兵則所在斬之是歲也行幸望海鎮於禿黎山爲壇祀黃帝行禱祭詔太常少卿韋霽博士褚亮奏定其禮皇帝及諸預祭臣近侍官諸軍將皆齋一宿有司供帳設位爲埤培神坐西北內壇之外建二旗於南門外以熊席設帝軒轅神坐於壇內置甲冑弓矢於坐側建梁於坐後皇帝出次入門羣官定位皆再拜奠禮畢還宮又開皇中詔太常卿牛弘太子庶子裴政撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露布兵部奏請依新禮宣行承詔集百官四方客使等並赴廣陽門外服朝衣

各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宜訖拜蹈舞者三又拜郡縣亦同

右隋軍禮

南北史補志卷十四 江寧汪士鐸

禮儀志第四

禮王將出命假祖廟立依前南鄉儀者進當命者延之登內史由王右策命之降再拜稽首登受策以出後世曰臨軒凡遣大使拜皇后三公冠皇太子拜蕃王皆具其儀太樂令宿設金石四廂之樂於殿前漏上二刻侍臣充從僕射中謁者節騎郎虎賁旄頭遮列五牛旗皆入虎賁中郎將羽林監分陞端門內侍御史謁者各一人監端門廷尉監平分陞車西中華門漏上三刻殿中侍御史奏開殿門南止車門宣陽城門軍校侍中散騎常侍給事黃門侍郎散騎侍郎升殿夾御座尚書令以下應升階者以次入治禮引大鴻臚入陳九賓漏上四刻侍中奏外辨皇帝服袞冕之服升太極殿臨軒南面謁者前北面一拜跪奏大鴻臚臣某稽首言羣臣就位謹具侍中稱制曰可謁者贊拜在位皆再拜大鴻臚稱臣一拜仰奏請行事侍中稱制曰可鴻臚舉手曰可行事謁者引護當使常拜者入就拜位四廂樂作將拜樂止禮畢出官有其注舊時歲日常設葦茨桃根棗雞於宮及各寺門以禳惡氣漢儀則仲夏之月設之有桃卯無棗雞魏明帝文脩禮禮故何晏禮祭據雞牲供禮登之事棗雞宜起於魏也桃卯本漢所以輔卵金又宜魏所除也但未詳改仲夏在歲且之所起耳宋皆省而請郡縣此禮往往猶存

禮春朝諸侯而圖天下之事非元會禮也自漢叔孫通制元會儀綱紀粗舉曹魏黃初三年始奉璧朝賀何承天云魏元會儀無存者其許都朝會則在城外案何禎許都賦曰元正大饗壇彼西南王

沈正會賦曰延百辟於和門等尊卑而奉璋此則大饗悉在城外不在宮內也而魏司空王朗奏事曰故事正月朔賀殿下設兩百華鏡對於二階之間端門設庭燎火炬端門外設五尺三尺鏡月照星明雖夜猶晝則不在城外也晉武帝更定元會儀江左隨事立位大體無異案咸寧注先正一日宿宮宿設王公卿校便坐於端門外大樂鼓吹又宿設四廂樂及牛馬帷闔於殿前夜漏未盡十刻羣臣集到庭燎起火上賀謁報又賀皇后還從雲龍東中華門入謁詣東閣下便座漏未盡七刻羣司乘車與百官及受贊郎下至計吏皆入詣陞部立其陞衛者如臨軒儀漏未盡五刻謁者僕射大鴻臚各奏羣臣就位定漏盡侍中奏外辨皇帝出鐘鼓作百官皆拜伏太常導皇帝升御座鐘鼓止百官起大鴻臚跪奏請朝賀禮郎讚皇帝延王登大鴻臚跪讚蕃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座皇帝與王再拜皇帝坐復再拜跪置壁御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位治禮郎引公特進何奴南單于子金紫將軍當大鴻臚西中二千石二千石石六百石當大行令西皆北面伏大鴻臚跪讚太尉中二千石等奉璧皮帛羔雁雉再拜賀太常讚皇帝延君登禮引公至金紫將軍上殿當御座皇帝與君再拜皇帝坐又再拜跪置壁皮帛御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位王公置璧成禮時大行令並讚殿下中二千石以下同成禮訖以贊授贊郎郎以璧帛付謁者羔雁雉付太官太樂令跪奏雅樂以次作樂乘黃令乃出車皇帝罷

入百官皆坐畫漏上水六刻諸蠻夷胡客以次入皆再拜訖坐御入三刻又出鐘鼓作謁者僕射跪奏請羣臣上御謁者引王公至二千石上殿千石六百石停本位謁者引王詣尊酌壽尊跪授侍中侍中跪置御座前王還自酌置位前謁者跪奏蕃王臣某等奏觴再拜上千萬歲壽侍中曰觴已上百官伏稱萬歲四廂樂作百官再拜已飲又再拜謁者引諸王等還本位陞者傳就席羣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令又行御酒御酒升階太官令跪授侍郎侍郎跪進御座前乃行百官酒太樂令跪奏奏登歌三終乃降太官令跪請御飯到陞羣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侍郎侍郎跪侍御坐前羣臣就席太樂令跪奏食舉樂太官行百官飯案遍食畢太樂令跪奏請進舞舞以次作鼓吹令又前跪奏請以次進樂伎乃召諸郡計吏前授敕戒於階下宴樂畢謁者一人跪奏請罷鐘鼓作羣臣北面再拜出禮成元旦殿白虎樓於殿庭杜舉之遺式也尊蓋上畫白虎後代所加若能直言者則發此尊飲酒欲言者猛如虎無所懼也漢以高帝十月定秦因為歲首武帝雖用夏正然此朔猶常饗會如元正魏晉則冬至日受萬國及百寮賀為小會其儀亞於歲旦宋永初元年八月詔曰慶冬使令可悉停唯元正大慶不得廢耳郡縣遣冬使詣州及都督府者同停元嘉十四年十二月又停賀雪禮太子行則撫軍居則監國武帝永初元年遣大使行四方舉善旌賢問民疾苦元嘉四年二月己

卯太祖東巡丁卯至丹徒己巳告觀園陵三月甲戌幸丹徒離宮升京城北顧乙亥饗父老舊勳於丹徒行宮加賜衣裳各有差錫丹徒縣其年租布之半繫囚見徒五歲刑以下悉皆原遣登城三戰及先大將軍并貴泥關頭敗沒餘口老疾單孤又諸戰亡家不能自存者並隨宜隱恤二十六年二月乙亥上東巡辛丑幸京城辛亥謁二陵丁巳會舊京故老萬餘人往還饗勞孤疾勤勞之家咸蒙卹資發赦令獨徭役二十八年二月幸瓜步其時皇太子監國有司奏儀注某曹關某事云云被令儀宜如是請為賤如左謹關右署某官如常儀 尚書僕射尚書左右丞某甲甲死罪死罪某事云云參議以為宜如是事諾奉行某年月日某曹上右賤儀準於啓事年月日右方關門下位及尚書官署其言選事者依舊不經官官 太常主者寺押某署令某甲辭言某事云云求告報如所稱詳檢相應今聽如所上處事諾明詳旨申勒依承不得有虧符到奉行年月日啓尚書某曹右符儀 某曹關太常甲乙啓辭押某署令某甲上言某事云云請臺告報如所稱主者詳檢相應請聽如所上事諾別符申攝奉行謹關年月日 右關事儀準於黃案年月日右方關門下位年月下左方下附列尚書某官署其尚書名下應云奏者今言關除皆如黃案式 某曹關司徒長史王甲啓辭押某州刺史丙丁解騰某郡縣令長李乙書言某事云云請臺告報如所稱尚書某甲參議以為所論正令法令報聽如所上請為令書如左謹關右關門下位及尚書署如上儀 司徒長史王甲啓辭押某州刺史丙丁解騰某郡縣令長李乙書言某事云云州府

緣案允值請臺告報年月日尙書令某甲上 疏康宮無

令稱僕射令曰下司徒令報聽如某所上某宜攝

行如故事文書如千里驛行 年月朔日甲子尙書令某

甲下無令稱僕射司徒承書從事到上啓某曹 右外

上事內處報下令書儀 某曹關某事云云令如是請

爲令書如右謹關右關署如前式令司徒某事云云

令如是其下所屬奉行如故事文書如千里驛行

年月日子下起某曹 右令書自內出外儀 令書前某

官某甲令以甲爲某官如故事右令書板文準於詔事

板文 年月日侍御史某甲受 尙書下云云奉行如故事

右以準尙書勅儀 起某曹 右並白紙書凡內外應關牒之

事一準此爲儀其經官臣者依古禮 拜刺史二千石誠

敕文曰制詔云云某勳靜屢開 右若拜詔書除者如舊

文其拜令書除者令代制詔餘如常儀辭關板文云某官

臣及某甲臨官籍首再拜辭制曰右除某士臣及籍首云某官

某甲再拜辭以令曰代制曰某官官臣者稱臣 皇太子夜

開諸門墨令銀字榮傳令信 古者天子巡狩之禮布在

方策秦漢巡幸或厭望氣之祥希神仙之應多非舊典惟後漢

諸帝頗有古禮焉魏文帝值參初創方隅事多皇輿亟動略

無寧歲蓋應時之務又非舊式明帝凡三東巡所過在問高年

恤人疾苦或賜穀帛有古巡幸之風焉齊王正始元年巡洛陽

縣賜高年之田各有差等焉宋大明五年行幸琅邪郡七年二

月巡南豫南兗二州丁巳校獵烏江已未登烏江縣六合山葵

亥行幸尉氏觀溫泉王申還宮十月巡南豫州奉太后以行校

獵姑熟大閱水陣於中江十二月幸歷陽前廢帝景和元年九

月幸湖熟其監國未詳 晉江左注皇太子出會者則

位三格下王公上宋文帝元嘉十一年升三格上 禪讓之禮古未聞順帝昇明三年四月壬辰御臨

軒遣使奉璽綬禪位於齊王懸而不樂

右宋賓禮

漢末蔡邕立漢朝會志竟不就秦人以十月旦爲

歲首漢初習以大饗會後用夏正饗會猶未廢十

月旦會也東京以後正旦夜漏未盡七刻鳴鐘受

賀公卿以下執贊來庭二千石以上升殿稱萬歲

然後作樂宴饗 張衡賦云皇輿鳳駕登天光於扶桑然則

雖云風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

宴會後還洛陽依漢舊事晉武帝初更立朝會儀

夜漏未盡十刻庭燎起火羣臣集 傅玄朝會賦云華

燈若乎火樹燭百枝之煌煌此則因魏儀與庭燎並設也漏

未盡七刻羣臣入白賀未盡五刻就本位至漏盡

皇帝出前殿百官上賀如漢儀禮畢罷入羣臣坐

謂之辰賀畫漏上三刻更出百官奉壽酒大饗作

樂謂之晝會別置女樂三十人於黃帳外奏房中

之歌江左多虞不復辰賀夜漏不盡十刻開宣陽

門至平旦始開殿門晝漏上五刻皇帝乃出受賀

宋世至十刻乃受賀其餘升降拜伏之儀及置立

后妃王公已下祠祀外牲拜授帛祭皆有儀注文

多不載

武帝永明七年六月丁亥幸琅邪

元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門關禁衛皆

嚴有司各從其事太階東置白獸樽羣臣及諸蕃

客並集各從其班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各

執珪璧入拜侍中乃奏外辨皇帝服衣冕乘輿以

出侍中扶左常侍扶右黃門侍郎一人執曲直華

蓋從至階降輿納鳥升坐有司御前施奉珪藉王

公以下至階階脫鳥劍升殿席南奉贊珪璧禮畢

下殿納鳥佩劍詣本位主客郎從珪璧於東廂帝

興入徒御坐於西壁下東向設皇太子王公已下

位又奏中嚴皇帝服通天冠升御坐王公上壽禮

畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘逮二

品已上尙書騎驎引計吏郡國各一人皆跪受詔

侍中讀五條詔計吏每應諾訖令陳便宜者聽詣

白獸樽以次還坐宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子

朝則遠遊冠服乘金輅鹵簿以行預會則劍履升

坐會訖先與天監六年詔曰頃代以來元日朝畢

次會羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者

讎萬國唯應南面何更居東而於是御座南向以

西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向

尙書令以下在南方坐者悉東邊西向舊元日御

坐東向酒壺在東壁下御座既南向乃詔壺於南

蘭下又詔元日受五等贊珪璧並量付所司周捨

按周禮冢宰大朝觀贊玉幣尙書古之家宰頃王

者不親撫玉則不復須冢宰贊助尋尙書主客

曹郎既冢宰隸職今元日五等奠玉既竟請以主

客郎受鄭注觀禮云既受之後出付玉人於外漢

時少府職掌珪璧請主客受玉付少府掌帝從之

又尙書僕射沈約議正會儀注御出乘輿至太極

殿前納鳥升階尋路寢之設本是人君居處不容

自敬宮室案漢氏則乘小車升殿請自今元正及

大公事御宜乘小輿至太極階乘版輿升殿制可

幸京口城北固樓改名北顧庚戌幸回賓亭宴帝鄉故老及明經近縣奉迎候數千人各賚錢二千

右梁賓禮

陳制先元會十日百官並習儀注令僕已下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部位而朝宮人皆於東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事人發白獸樽自餘亦多依梁禮云

右陳賓禮

後魏起自漠北定都盛樂遂由雲代爰宅黃瓜至於孝文南營伊洛百六十年無歲不東西巡幸南北征伐罄竹南山莫可勝紀而即位及元會之禮史缺有間太和十年正月癸亥朔帝始服袞冕朝饗萬國始制五等公服八月給尚書五等品爵已上朱衣玉佩大小組綬十二年正月初建五牛旌旗十六年正月戊午朔朝饗羣臣於太華殿帝始為王公與縣而不樂十月太極殿成饗羣臣十一月依古六寢權制二室以安易殿為內寢皇信堂為中寢四下為外寢十七年正月壬子朔饗百僚於太極殿乙丑賜諸蕃君長車旗衣馬錦綵繪繡多者一千少者三百各以命數為差十八年正月丁未朔朝羣臣於鄴宮澄鸞殿五月五日七月七日饗十九年正月辛未朔朝饗羣臣於懸瓠二十二年正月癸未朔饗羣臣於新野行宮二十三年正月戊寅朔朝饗羣臣於鄴大統六年正月朝羣臣西遷至此禮樂始備
太和十五年八月議養老十六年養三老五更於明堂國老庶老於階下以前司徒尉元為三老前

鴻臚卿游明根為五更帝再拜三老親祖割牲執爵而饋於五更行肅拜禮乞言畢賜步輦一乘三老給上公祿五更食九卿祿賜國老庶老衣服有差將行太射禮雨不克成十二月賜京邑老人鳩杖二十年詔畿內七十以上暮春赴京師將行養老禮三月宴羣臣及國老庶老於華林園詔國老黃者以上給中散大夫郡守老年以上給事中縣令庶老直假郡縣各賜鳩杖衣裳二十一年詔雍州士人百年以上假華郡太守九十以上假荒郡八十以上假華縣七十以上假荒縣庶老以年各減一等七十以上賜爵三級景明三年以元不為三老

右後魏賓禮

將崇皇太后則太尉以玉帛告園丘方澤以幣告廟皇帝乃臨軒太保持節太尉副之設九賓命使者受璽綬册及節詣西上閣其日昭陽殿文物具陳臨軒訖使者就位持節及璽綬稱詔二侍中拜進受節及册璽綬以付小黃門黃門以詣闕皇太后服褱衣處昭陽殿公主及命婦陪列於殿皆拜小黃門以節綬入女侍中受以進皇太后皇太后興受以授左右復坐反節於使者使者受節出册皇后如太后之禮册皇太子則皇帝臨軒司徒為使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉册讀訖皇太子跪受册於使者以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出就册則使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受册明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘輅車奉

章詣朝堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘石山安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上賤賀册諸王以臨軒日水上水一刻吏部令史乘馬齋召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輅車既入至席尚書讀册訖以授王又授章綬事畢乘輅車入鹵簿乘高車詣闕門伏闕表謝報訖拜廟還第就第則鴻臚卿持節吏部尚書授册侍御史授節使者受而出乘輅車持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀册博士讀版王俛伏與進受册章綬茅土俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者受節册乘輅車至州如王第諸王三公儀同尚書令五等開國太妃妃公主恭拜册軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀册贈册亦同諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在方取社壇方面土包以白茅青箱中函方五寸以青塗飾封授之以為社

元正太饗百官一品已下流外九品已上預會一品已下正三品已上開國公侯伯散品公侯

者以為五等爵邑承襲無嫡子立嫡孫無嫡孫立嫡子弟無嫡

子弟立嫡孫弟才柔以為無嫡孫應立嫡曾孫不應立嫡子弟

議曰按禮立嫡以長故謂長子為嫡子嫡子死以嫡子之子為

嫡孫死則曾元亦然然則嫡子之名本為傳重故喪服曰庶子

不為長子三年不繼祖與爾也禮公儀仲子之喪檀弓曰我未

之前聞也仲子舍其孫而立其子何也子服伯子曰仲子亦猶

行古之道也昔者文王舍伯邑考而立武王發微子舍其孫

而立其弟衍鄭注曰仲子為親者諱耳立子非也文王之立武

王權也微子嫡子死立弟衍殷禮也子游問諸孔子孔子曰不

王權也微子嫡子死立弟衍殷禮也子游問諸孔子孔子曰不

立孫注商以嫡子死立嫡子之母弟周以嫡子死立嫡子之子
為嫡孫故春秋公羊之義嫡子有孫而死實家親親先立弟文
家尊尊先立孫喪服云為父後者為出母無服小記云祖父卒
而後為祖母後者三年為出母無服喪者不祭故也為祖母三
年者大宗傳重故也今議以嫡孫死而立嫡子之母弟嫡子之母弟
者則為父後矣嫡子之母弟本非承嫡以無嫡故得為父後則嫡
孫之弟理亦應得為父後則是父卒然後為祖母後者服斬既得
為祖服斬而不得為傳重未之聞也若用商家親親之義本不
應舍嫡子而立嫡孫若從周家尊尊之文豈宜舍其孫而立其
弟或文或質愚用惑焉小記云嫡婦為舅姑後者則舅姑為之
小功注云謂夫有廢疾他故若死無子不受重者小功庶婦之
服凡父母於子舅姑於婦將不傳重於嫡及將所傳重者非嫡
服之皆如衆子庶婦也言死無子者謂絕世無子非謂無嫡子
如有子焉得云無後夫雖廢疾無子婦猶以嫡為名嫡名既在
而欲廢其子者如禮何有損有益卒代相沿必謂宗嫡可得而
變者則為後服斬亦宜有因而改 及特命之官下逮刺
史並升殿從三品已下從九品已上及奉正使人
比流官者在階下勳品已下端門外正日侍中宣
詔慰勞州郡國使詔牘長一尺三寸廣一尺雌黃
塗飾上寫詔書三計會日侍中依儀勞郡國計吏
問刺史太守安不及穀價麥苗善惡人間疾苦又
班五條詔書於諸州郡國使人寫以詔牘一枚長
二尺五寸廣一尺三寸亦以雌黃塗飾上寫詔書
正會日依儀宣示使人歸以告刺史二千石 一曰
政在正身在愛人去殘賊擇良吏正決獄平後賦二曰人生在
勤勤則不償其勤率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬養
必使生有以自救沒有以自給四曰良吏華浮奉客以求小譽
逐末捨本政之所疾宜講察之五曰人事意氣干亂奉公外內

潤滑網紀不設所宜糾勸 正會日侍中黃門宣詔勞
諸郡上計勞訖付紙遣陳土宜字有脫誤者呼起
席後立書迹濫劣者飲墨水一升文理孟浪無可
取者奪容刀及席既而本曹郎中考其文迹才辭
可取者錄牒吏部簡同流外三品敘其元日宮中
朝會陳樂皇后褱衣乘輿出昭陽殿坐定內外命
婦拜皇后與妃主皆跪皇后坐妃主起長公主一
人前跪拜賀禮畢皇后入室乃移帷坐於西廂皇
后改服褕狄以出坐定公主一人上壽訖就坐御
酒食賜爵並如外朝會其皇太子月五朝朝日未
明二刻乘小輿出為三師降至乘華門升石山安
車三師輅車在前三少在後自雲龍門入皇帝御
殿前設拜席位至柏閣齋帥引洗馬中庶子從至
殿前南北面再拜 天保元年皇太子監國在西林園冬會
羣議皆東面二年於北城第內冬會又議東面吏部郎陸印疑
非禮魏收改為西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者不可令
異詩說天子至於大夫皆乘四馬況以方面之少何可不同若
太子定西面者王公卿大夫上復何面邪南面人君正位今一
官之長無不南面太子聽政亦南面坐議者言皆晉舊事太子
在東宮西面為避尊位非為向塞殿也子才以為東晉博議依
漢魏之舊太子尊臣四海不以為嫌又何疑於東面禮世子絕
旁親世子冠子胄子生接以太牢漢元著令太子絕馳道此
皆禮同于君又晉王公世子攝命臨國乘七旒安車駕用三馬
禮同三公近宋太子乘象輅皆有同處不以為嫌況東面者君
臣通禮近皇太子在西林園猶且東面北城非宮殿之處更不
得邪考燕禮燕君位在東賓位則在西君位在階階故有武
王踐阼篇不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空其位左
亦在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前代及

今皇帝宴會接客亦東堂西面太公不背北面說丹書西面則
道之君位有南面有東面何可皆避周公臣也太子子也周公
為冢宰攝政得在明堂南面朝諸侯令太子監國不得於別第
東面宴客乎儀注親王受詔冠昏皇子皇女皆東面今不約王
公南面而獨約太子何所取邪魏收曰去天保初皇太子監國
冬會羣臣於西園都亭坐從東面義取向中宮殿故也二年
於宮冬會坐乃東面收竊以為疑而邢尚書定東面之議收以
為太子東宮位在於震長子之義也皇太子今居北城於宮殿
為東北南面而坐於義為背案東宮舊事太子宴會多以西面
為禮此又成禮非徒言也其後竟從西面時議又疑官吏之姓
與太子名同子才又謂曰案曲禮大夫士之子不與世子同名
鄭注云若先生者亦不改漢法天子登位布名於天下四海之
內無不咸避案春秋經衛石惡出奔晉在衛侯衍卒之前衍卒
其子惡石衍明石惡與長子同名諸侯長子在一國之內與皇
太子於天子禮不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戌
皆與君同名春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未為海內所避
何容便改人姓然官吏至微而有所犯朝名從事亦是難安宜
聽出宮尚書更補佐職制曰可 立春日皇帝服通天冠
青介幘青紗袍佩蒼玉青帶青袴青襪烏而受朝
於太極殿尚書令等坐定三公郎中詣席跪讀時
令訖典御酌酒厄置郎中前郎中拜還席伏飲禮
成而出立夏夏季夏立秋讀令則施御坐於中楹南
面立冬如立春於西廂東向各以其時之色服儀
並如春禮
後齊宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子
孫皆公服無官者單衣介幘集神武門宗室尊卑
次於殿庭七十者二人扶拜八十者扶而不拜升
殿就位皇帝與宗室伏皇帝坐乃與拜而坐尊者

南面卑者北面皆以西爲上八十者一坐再至進
絲竹之樂三爵卑宗室避席待詔而後復位乃行
無算爵

仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學
皇帝進賢冠玄紗袍至辟雍入總章堂列宮懸王
公已下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安
車迎三老五更於國學並進賢冠玄服黑鳥素帶
國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劍
執筵迎於門內三老至門五更去門十步則降車
以入皇帝拜三老五更攝齊答拜皇帝揖進三老
在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇
帝升堂北面公卿升自左階北面三公授几杖卿
正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆拜不
拜五更乃坐皇帝西向肅拜五更進珍羞酒食親
袒割執醬以饋執爵以酌以次進五更又設酒醢
於國老庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典
訓大綱皇帝虛躬請受禮畢而還又都下及外州
人年七十以上賜鳩杖黃帽
皇建詔議二王三恪魏收執王肅杜預義以元氏
司馬氏爲二王通曹氏備三恪諸禮學之官皆從
鄭玄五代之議孝昭后姓元議恪不欲廣及故議
從收

右北齊賓禮

武成二年正月癸丑朔大會羣臣於紫極殿始用
百戲天和三年三月大會百寮及賓客於路寢四
年正月辛卯朔以齊武成殂故廢朝六年正月己
酉朔以路門未成故廢朝建德三年正月壬戌朔
朝羣臣於路門大象元年正月己丑受朝於路門

帝服通天冠絳紗袍羣臣皆服漢魏衣冠大象二
年正月帝受朝於道會苑

梁主蕭譽來朝入畿大家宰命有司致積其餼五
牢米九十筥醴醢各三十五甕酒十八壺米禾各
五十車薪芻各百車既至大司空設九饋以致館
梁主束乘馬設九介以待之禮成而出明日梁主
朝受享於廟既致享大家宰又命公一人弁冕乘
車陳九饋以束帛乘馬致食於賓及賓之從各有
差致食訖又命公一人弁服乘車贊設九饋以勞
賓梁主設九介迎於門外明日朝服乘車還贊於
公公皮弁迎於大門授贊受贊並於堂之中楹又
明日梁主朝服訖九介乘車備儀以見於公事畢
公致享明日三孤一人又執贊勞於梁主明日梁
主還贊又明日梁主見三孤如見三公明日卿一
人又執贊梁主見卿又如三孤於是三公三孤六
卿人各餼賓並屬官之長爲使宰米帛同三公

右北周賓禮

元正大饗百官一品已下流外九品已上預會一
品已下正三品已上開國公侯伯散品公侯及特
命之官下逮刺史並升殿從三品已下從九品已
上及奉正使人比流官者在階下勳品已下端門
外正旦及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇
太子鹵簿至顯日門外入賀復詣皇后御殿拜賀
訖還宮皇太子朝訖羣官客使入就位再拜上公
一人詣西階解劍升賀降階帶劍復位而拜有司
奏諸州表羣臣在位者又拜而出皇帝入東房有
司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽訖
上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子

預會則設坐於御坐東南西南向羣臣上壽畢入解
劍以升會訖先與大業十一年正月甲午朔大宴
百寮突厥新羅靺鞨畢大辭訶咄傳越烏那曷波
臘吐火羅俱盧建忽論靺鞨訶多沛汗龜茲疏勒
于闐安國曹國何國穆國畢衣密失范延伽折契
丹等國並遣使朝貢戊戌虎賁郎將高建毗破賊
帥顏宜政於齊郡虜男女數千口乙卯大會蠻夷
設魚龍曼延之樂頒賜各有差又隋儀如後齊又
有皇后受羣臣賀禮則皇后御坐而內侍受羣臣
拜以入承命而出羣臣拜而罷周制正之二日皇
太子南面列軒懸宮官朝賀至隋開皇初皇太子
勇準故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶高祖
謂之是後定儀注西面而坐唯宮臣稱慶臺官不
復總集煬帝之爲太子奏降章服宮官請不稱臣
詔許之

開皇四年正月梁主蕭歸朝於京師次於郊外詔
廣平王楊雄吏部尙書韋世康持節以迎衛尉設
次於驛館雄等降就便幕歸服通天冠絳紗袍端
珽立於東階下西面文武陪侍如其國雄等立於
門右東面歸攝內史令柳顧言出門請事世康曰
奉詔勞於梁帝顧言入告歸出迎於館門之外西
面再拜持節者導雄與歸俱入至於庭下歸北面
再拜受詔訖雄等乃出於館門外道右東向歸送
於門外西面再拜及奉見高祖冠通天冠服絳紗
袍御大輿殿如朝儀歸服遠遊冠朝服以入君臣
並拜禮畢而出大業四年十月詔求周漢魏晉之
後分封繼祀
周大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿大

宗伯大將軍金城公暉奉皇帝璽紱策書禪位於隋司錄虞慶則白請設壇於東第博士何妥議以爲受禪登壇以告天也故魏受漢禪設壇於繁昌爲在行旅郊壇乃闕至如漢高在汜光武在鄗盡非京邑所築壇自晉宋揖讓皆在都下莫不並就南郊更無別築之義又後魏即位登朱雀觀周帝初立受朝於路門雖自我作古皆非禮也今卽府爲壇恐招後諍議者從之二月甲子椿等乘象輅備鹵簿持節率百官至門下奉策入次百官文武朝服立於門南北面高祖冠遠遊冠府寮陪列記室入白禮曹導高祖府寮從出大門東廂西向椿奉策書暉奉璽紱出次節導而進高祖揖之入門而左椿等入門而右百官隨入庭中椿南面讀冊書畢進授高祖高祖北面再拜辭不奉詔上柱國李穆進諭朝旨又與百官勸進高祖不納椿等又奉策書進而敦勸高祖再拜俯受策以授高祖受璽以授虞慶則退就東階位使者與百官皆北面再拜摺笏三稱萬歲有司請備法駕高祖不許改服紗帽黃袍入幸臨光殿就閣內服袞冕乘小輿出自西序如元會儀禮部尚書以案承符命及祥瑞牒進東階下納言跪御前以聞內史令奉宣詔大赦改元曰開皇是日命有司奉冊祀於南郊臨軒册命三師諸王三公並陳車輅餘則否有司定列內史令讀册詔受册者拜受出又引次受册者如上儀若册開國郊社令奉茅土立於仗南西面每受册訖授茅土焉

右隋賓禮

冠嘉禮也宋冠皇太子及蕃王一加幘冕而已按

晉惠帝之爲太子也將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿勳屯騎校尉華羨贊冠

江左諸帝將冠金石夙設百僚陪位豫於殿上鋪大牀御府令奉冕幘贊導冕服以授侍中常侍太尉加幘太保加冕將加冕太尉

跪讀祝文曰今日吉始加元服皇帝穆穆思宏受職欽若昊天六合是式率遵祖考永無極眉壽惟祺介茲景福加冕訖

侍中繫玄纁侍中脫紗紗服加袞服冠事畢太保率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退晉武帝太始十年南宮王承年

十五依舊應冠有司儀奏禮十五成童國君十五而生子以明可冠之宜又漢魏遺使冠諸王非古典於是制諸王十五冠不

復加命元嘉十一年營道侯將冠詔曰營道侯義恭可克日冠外詳舊施行

何植冠儀約制及王堪私撰冠儀亦皆家人之可運用者也

十六年十二月乙亥皇太子冠後廢帝元徽二年十一月帝加元服亦同晉儀

王者昏禮禮無其制春秋祭公逆王后于紀穀梁左氏說與公羊不同而漢魏遺事闕略者衆晉武

惠納后江左又無儀及成帝將納杜后太常華恆始與博士參定其儀

晉成帝咸康二年臨軒遣使兼太保領軍將軍諸葛恢兼太尉護軍將軍孔倫六禮備物拜皇后杜氏卽日入宮帝御太極殿羣臣畢賀非禮也

據杜預左氏傳說主婚是供其婚禮之幣而已

又周鑿王求婚於齊齊侯問於晏桓子桓子對曰夫婦所生若而人姑姊妹則稱

先守某公之遺女若而人此則天子之命自下達臣下之答徑自上通先儒以爲邱明詳練其非蓋爲王者婚娶之禮也故

成帝臨軒遣使稱制拜后

其儀注又不具存康帝建元元年納后褚氏前陛不設毛頭殿中御史奏今

迎皇后依昔成恭皇后入宮御物至尊袞冕升殿

毛頭不設昔迎恭皇后唯作青龍旗其餘皆卽御物今臨軒遣使宜立五牛旗而毛頭畢罕並闕詔

曰所以正法服升太極者以敬其始故備其禮也今云何闕所重而撤法物邪又恭后神主入廟先

帝詔曰后禮宜有降不宜建五牛旗而今猶復設之邪既不設五旗則毛頭畢罕之器具也又詔

曰府庫之儲唯供軍國之費耳法服儀飾粗分舉其餘兼副雜器停之穆帝升平元年納皇后何氏

太常王彪之始引經傳諸故事以正其禮深非公羊婚禮不稱主人之義曰王者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父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

以行大禮案咸寧二年納悼皇后時安訓太后母臨天下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恆所上合於舊也

納后儀制一依咸寧故事

華恆所定六禮云依漢書及大晉已行之制恒多識前事故彪之多從之惟以取婦之家三日不舉樂而

咸寧羣臣賀爲失禮故但依咸寧上禮不復賀云其告廟六禮版文等儀皆彪之所定納版文置書曰皇帝咨前太尉參軍

何琦渾元資始肇經人倫爰及夫婦以奉天地宗廟社稷謀於公卿咸以宜率由舊典今使使持節太常彪之宗正察以禮納

采主人曰皇帝嘉命訪婚隨族備數採擇臣從祖弟故散騎侍郎準之遺女未聞教訓衣履若而人欽承舊章肅奉典制前太

尉參軍都鄉侯護士臣何琦稽首再拜承制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於內必俟令族

重申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

光祿大夫零雲侯禎之遺女孫先臣故豫州刺史關中侯憚之

曾孫先臣安豐太守關中侯觀之孫先臣故散騎侍郎準之遺女外出自先臣故尙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章典禮今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皇帝曰咨某官某姓謀於公卿大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某重宣中詔吉日惟某可迎臣欽承舊章肅奉典制次迎版文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蟻蟻之族撰承大禮憂懼戰慄欽承舊章肅奉典制其稽首承詔皆如初答

孝武納王皇后禮亦如之其納采問名納吉請期迎皆用白雁白羊各一頭酒米各十二斛其納徵羊一頭玄纁帛三匹絳二匹緋二百匹虎皮二枚錢二百萬玉璧一枚馬六頭酒米各十二斛鄭玄所謂五雁六禮也 其珪馬之制備物之數較太康所奏又有不同官有其注古者昏冠皆有醴鄭氏離文三首具存 宋文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官上禮其月壬戌於太極殿西堂設宴二宮隊主副司徒征北鎮南三府佐揚兗江三州綱彭城江夏南譙始興武陵廬陵南豐七國侍郎以上諸二千石在都邑者並豫會又詔今小會可

停妙樂 時有臨川曹太妃服 孝建三年正月皇太子納妃官無紀注明帝泰始五年十一月有司奏江左太子昏納徵禮用玉一虎皮二或虎取其威猛有彬炳玉以象德而有潤栗與然珪璋為玉之美者豹皮義兼炳蔚能熊亦昏禮吉徵似宜並用皇太子昏納徵禮合用珪璋豹能熊皮否應用者為用一用兩博士裴昭明曰周禮納徵玄纁束帛儷皮鄭注云束帛以儀注以虎皮二太元中公主納徵以虎豹皮各一具豈以婚禮無王公之序故取虎豹皮以尊章其事乎然虎豹雖文徵禮不用熊羆吉祥婚典不及珪璋雖美為用各異守文淺見似不必用兼太常丞孫說議曰聘幣之典取制士婚若珪璋之用實均璧品采豹之彰義齊虎文熊羆表祥繁衍攸寄今儲后崇聘禮先訓遠皮玉之美宜盡備禮稱束帛儷皮則珪璋數合同璧熊羆文豹各應用二長兼國子博士虞蘇議案儀禮納徵直云玄纁束帛雜皮而已禮記郊特牲云虎豹皮與玉璧則虎豹之皮用兩珪璧仍舊各一詔加珪璋各一豹熊羆皮各二

周禮有凌人大明六年五月丙戌立凌室於覆舟山修藏冰禮季冬冰壯凌室長先以黑牡秬黍祀司寒凌室北然後率山虞與隸取冰深山窮谷涸陰沍寒之處納於凌陰務周密無泄其氣春分日以黑羔秬黍祭司寒啓冰室先薦寢廟夏祠用鑑盛冰室一鑑以御溫氣蠅蚋三御殿及太官膳羞並以鑑供冰自春分立秋有臣妾喪贈祿器自立夏至立秋不限稱數以周喪事繕制夷盤隨冰借給凌室在樂遊苑內置長一人保舉吏二人

周禮女巫掌歲時祓除釁浴如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴也 韓詩曰鄭國之俗三月上巳之溱洧兩水之上招魂續魂乘蘭草拂禳禳月令暮春天子始乘舟葵蓬章句曰陽氣和暖鮪魚時至將取以薦寢廟故因是乘舟禳於名川也 論語暮春浴乎沂今三月上巳祓於水濱蓋出此張衡南都賦祓於陽濱是也漢書八月祓於霸上劉禎魯都賦素秋二七天澤指隅人胥祓除國子水嬉又是用七月十四日也自魏以後但用三日不以巳也 舊說後漢郭虞以三月上辰產二女上巳又產一女二日之中三女並亡俗以為大忌至此月此日不敢止家皆於東流水上自潔灑為祈禳謂之禳祠分流行鶻遂成曲水 魏明帝於天淵池南設流杯石溝燕羣臣晉海西於鍾山後流杯曲水延百僚宋循之

春秋之例母以子貴明帝泰始二年九月博士王慶緒議百僚內外禮敬皇太子生母陳貴妃應與皇太子同其東朝臣隸理歸臣節太常丞虞原等同慶緒尚書令建安王休仁議云妾既不得體君班秩視子為序母以子貴經著明文內外致敬貴妃誠如慶緒議天子姬嬪不容通音介於外雖義可致虔不應有賤表詔從之孝武孝建三年八月戊子太學博士孫裕之議雲杜子檀和之母王雖為妾是和之所生案五等例鄭伯許男同號夫人準此體例子合如國太常丞庾蔚之議母以子貴雖春秋名義然頃代以來所生蒙榮唯有諸王若列為公侯亦有拜太夫人之禮子男妾母未有前比祠部郎中朱膺之議以為子不得爵父母而春秋有母以子貴當謂傳國君母本先公嬪廢故也

餘惟思所特錫始或有之詔從蔚之至大明中太學博士司馬與之議與平子袁愍孫生母王氏謂禮下國卿大夫之妻皆命天子以斯而推則子男之母不容獨異博士程彥議以為五等雖差而承家事等公侯之母尊號得崇子男於親尊秩宜顯遂除王氏為與平縣開國子太夫人立嫡以長禮之常也大明二年六月博士孫武議晉濟北侯荀勗長子連卒以次子輯拜世子先代成準宜為今例傅郁議禮記微子立衍商禮斯行仲子舍孫姬典攸貶愚以為次子有子自宜紹為世孫若其未也無容遠搜輕屬父在立子允稱情典曹郎諸葛雅之議春秋世子死有母弟則弟無則立長年均擇賢義均則卜古之制也今長子早卒無嗣進立次息為世子取諸左氏理義無違詔從其議至大明四年九月陳留國王曹虔季長兄虔嗣早卒季襲封之後生子銑以繼虔嗣欲拜世子太學博士王溫之江長議從其請太常陸澄議立季次子錯右丞徐爰議謂禮後大宗以其不可乏祀諸侯世及春秋成義虔嗣身為國王立後之日便應即纂國統乃其時既無承繼迨虔季以次襲封虔嗣既列廟饗蒸嘗無闕無容橫取它子為嗣案禮文公子不得禰諸侯銑本長息宜還為虔季世子詔如爰議

禮記士禫與天子同公侯大夫則異鄭玄注士賤與君同不嫌也人君朱門洞啓常陽正色漢以來三公黃閣以示謙也張超與陳公箋拜黃閣將有日月是也今朝士詣三公尚書丞郎詣令僕射尚書並門外下車履度門闕乃納履漢世臣朝見三公並拜丞郎見八座皆持版揖事

在漢儀及漢舊儀然則並有敬也陳蕃為光祿勳范滂為主事以公儀詣蕃皆執板入闈坐坐蕃不尊滂板滂投板振衣而去郭泰嘗謂曰以階級言之宜有敬以類數推之至闈宜者然後敬止在門其來久矣元嘉十二年七月御史中丞劉式之議法稱中丞專道傳詔荷信詔喚衆官應詔者行得制令無出行與何官分道之文有謂皇太子正位東儲中丞應與分道揚州刺史丹陽尹建康令並京輦土地之主或檢校非違赴救水火不宜稽駐亦合分道又尋六門行馬之內禁衛非違並由二衛及領軍未詳京尹建康令門內之徒其公事亦與中丞分道否詔如臺所上其六門內既非州郡縣郡界則不合依門外尚書令僕所應分道悉與中丞同

右宋嘉禮

永明五年十月南郡王昭業冠求儀注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案士冠禮主人玄冠朝服賓加其冠贊者結纓鄭注云主人冠者之父兄也尋其言父及兄則明祖在父不為主也大戴禮記公冠篇云公冠自為主四加玄冕以卿為賓此則繼體之君及帝之庶子不得稱子者也小戴禮記冠義云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故行之於廟所以自卑而尊先祖也據此而言彌與鄭注儀禮相會是故中朝以來太子冠則皇帝臨軒司徒加冠光祿贊冠諸王則郎中加冠中尉贊冠今南郡王同於儲君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為

子君在斯為臣皇太子居臣子之節無專用之道南郡雖處蕃國地非支庶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國家長孫遣使惟允宜使太常持節加冠大鴻臚為贊醮酒之儀亦歸二卿祝醮之辭附準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並詣東宮南門通牋別日上禮宮臣亦詣門稱賀如上臺之儀既冠之後尅日謁廟僕射王奐等十人議同拜撰立贊冠醮酒二辭詔可祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠基加南郡王冠祝曰筮日筮賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克隆景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀形永屆眉壽於穆斯寧鬱林王以是年十一月戊子冠於東宮崇正殿其日小會賜王公以下帛各有差給南郡王扶二人七年有司奏給班劍二十人鼓吹一部高漢友學禮絕羣王十一年給阜輪三望車建武三年十二月戊寅皇太子冠賜王公以下帛各有差為父後者爵一級漸遠近上禮時世祖以婚禮奢費敕諸王納妃上御及六宮依禮止棗栗服脩加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嬪則上遣舅姑永泰元年尚書令徐孝嗣議曰三加廢於王庶六禮限於天朝案士冠禮三加畢乃醮冠者醮則唯一而已故醮辭無二若不醮則每加醮以酒故醮辭有三王肅云醮義本古其禮重酒用時味其禮輕故也或醮或醮二三之義詳許於經文今皇上冠畢一酌而已即可擬古設禮而猶用醮辭實為乖衷尋婚禮實篚以四爵加以合卺既崇尚質之理又象泮合之

義故三飯卒食再醑用盃先儒以禮成好合事終於三然後用盃合儀注先醑盃以再有三有違旨趣又郊特牲曰三王作牢用陶匏言太古無其牢之禮今以方標示約而彌乖昔典又連盃以鑲蓋出近俗復別有牢燭雕費采飾亦節彘制謂曰今王侯已下冠畢一酌醴遵古義即用舊文婚亦依古以盃酌醴之酒並除金銀連鑲自餘雜器悉用甒陶堂人執燭足允煇燎牢燭華侈亦宜停省奏可

又南齊書豫章王嶷傳宋世諸王入齋閣得白服霜帽見人主唯出太極四廂備朝服上與嶷同生友睦宮內曲宴許依元嘉疑辭不奉敕唯車駕幸第乃白服烏紗帽以待宴嘗自陳曰臣還朝便省儀刀促刀左右十餘唯郊外遠行或復暫有入殿亦省服身牽仗二俠轂二白拂行園苑中出離州刺史舊有六白領合扇二白拂行園苑中出離門外皆乘輿鳴角如此非止於帶神州者未審此當云何上答曰儀刀促刀不應省俠轂白直直可共百四五十以還吾自不使諸王無仗況復汝乎在私園苑中郊外鳴角合扇并拂可依舊又啓臣在西朝拜王儀飾悉依宋武陵例有二彰扇小兒奴子並青布袴衫臣齋中亦有人意謂外庶所服不疑與羊車相類曲荷茲旨今悉改易優詔從之又三月三日曲水會古禊祭也漢禮儀志云季春月上巳官民皆絜濯于東流水上自洗濯祓除去宿疾爲大絜不見東流爲何水也晉中朝云卿以下至于庶民皆禊洛水之側事見諸禮賦及夏仲御傳也趙王倫篡位三日會天淵池誅張林懷帝亦會天淵池賦詩陸機云天

湖池南石溝引御溝水池西積石爲禊堂跨水流杯飲酒亦不言曲水元帝又詔罷三日弄具今相承爲百戲之具雖弄技巧增損無常案禊與曲水其義參差舊言陽氣布暢萬物訖出姑洗絜之也巳者社也言祈介祉也一說三月三日清明之節將修事於水制禊祀以祈豐年應劭云禊者絜也言自潔濯也案高后祓霸上馬融梁冀西第賦云西北戌亥玄石承輪蝦蟆吐寫庚辛之域即曲水之象也今據禊爲曲水事應在永壽之前已有祓除則不容在高后之後祈禊之說於是爲當

右齊嘉禮

大同五年臨城公婚公夫人於皇太子妃爲姑姪進見之制令曰繻鴈之儀既合二姓酒食之會姻不失親若使棗栗服膺贊饋必舉副笄編珈盛飾斯備不應婦見之禮獨以親闕頃者敬進醢醢已傳婦事之則而奉盤沃盥不行侯服之家是知繁省不同質文異世臨城公夫人於妃既是姑姪宜停省晉宋以來初婚三日婦見舅姑衆賓皆列觀引春秋議云丁丑夫人姜氏至戊寅公使大夫宗婦覲用幣戊寅丁丑之明日故禮官據此皆云宜依舊規太宗以問徐摛摛曰儀禮云賈明贊見婦於舅姑雜記又云婦見舅姑兄弟姊妹皆立於堂下正言婦是外宗未審嬀令所以停坐三朝觀其七德舅延外客姑率內賓堂下之儀以備盛禮今夫人乃妃姪女有異他姻覲見之儀謂應可略簡文從之

天監元年立皇子統爲太子其母丁貴嬪有司奏曰禮母以子貴王儲所生不容無敬宋太豫元年六月議百官以吏敬敬帝所生陳太妃則宋明帝在時百官未有敬臣竊以爲母以子貴義著春秋

皇太子所生不容無敬但帝王妃嬪義與外隔無致敬之道舊章王侯妃主嘗得通信閣下及六宮三夫人雖與貴嬪同列並應以敬皇太子之禮敬貴嬪宋元嘉中始興武陵國臣並以吏敬敬所生潘淑妃路淑媛貴嬪於宮臣雖非小君其義不異宋太豫朝議百官以吏敬二帝所生事義正同謂宮閣施敬宜同吏禮詣神獸門舉牋致謁年節稱慶亦同如此婦人無閭外之事賀及問諱牋啓所同百官報問而已於是貴嬪備典章禮數同於太子言則稱令

大同元年梁武帝幸同泰寺捨身救僕射徐勉撰儀注勉以先無此禮名吳郡杜之偉草具其儀乃啓補東宮學士

右梁嘉禮

天嘉三年七月己丑皇太子納妃王氏六年正月甲午皇太子加元服至德二年七月壬午皇太子加元服

江左自西晉相承諸王開國並以戶數相差爲大小三品大國置上中下三將軍又置司馬一人次國置中下二將軍小國置將軍一人餘官亦準此爲差高祖受命自永定迄於禎明惟衡陽王昌特加殊寵至五千戶殘餘大國不過二千戶小國即千戶而舊史殘缺不能別知其國戶數故緣其遺事附於此

右陳嘉禮

魏嘉禮高祖太和十九年五月甲午冠皇太子恂於廟丙申高祖臨光極堂太子入見帝親詔之事在恂傳 六月高祖臨光極堂引見羣臣詔曰此冠子恂之禮

有三失一朕與諸儒同誤二諸儒違朕故令有三誤今中原兆建百禮惟新而有此三失殊以愧秋奉秋襄公將至衛以同姓之國聞其年幾而行冠禮古者皆灌地降神或有作樂以迎神昨失作樂至廟廟朕以意而行拜禮雖不得降神於理猶差完司馬彪云漢帝有四冠一緇布二進賢三武弁四通天冠朕見家語冠頌篇四加冠公也家語雖非正經孔子之言與經何異諸儒忽司馬彪志致使天子之子而行士冠禮此朝廷之失冠禮朕以為有賓諸儒皆以為無賓朕既從之復令有失孔所云斐然成章其斯之謂太子太傅穆亮等拜謝高祖曰昔裴頠作冠儀不知有四裴頠尚不知卿等復何媿正光元年秋肅宗加元服時年十一既冠拜太廟大赦改元 官有其注

子納妃斛律氏救崔暉與馮暉崔勳擬定婚禮儀注以為後式
右後魏嘉禮

魏故事將立皇后必令手鑄金人成者為吉不則不得立 爾朱榮與元天穆議以彭城武宣王有忠勳其子長樂王子攸素有令望欲立之又遣從子天光及親信奚殺倉頭王相入洛與爾朱世隆密議天光見子攸具論榮心子攸許之天光等還晉陽榮猶疑之乃以銅為顯祖諸孫各鑄象唯長樂王像成胡注云魏人立后皆鑄像以下之慕容氏謂冉閔以金鑄已像不成胡人鑄像以下君其來尚矣故爾朱榮效之榮又自鑄金像凡四鑄不成 道武宣穆后明元昭哀后皆以所鑄金人不成不得立道武慕容后以鑄金人成得立此其徵也惟西魏文帝悼皇后郁久閭氏蟠蟠主阿那瓌之長女也容貌端嚴風有成智以大統初蟠蟠屢犯邊文帝與通好結婚始不由金人成否扶風王孚受使奉迎蟠蟠俗以東為貴后之來營幕戶席一皆東向車七百乘馬萬匹駝千頭到黑鹽池魏朝南澤文物始至孚奏請正南面曰我未見魏主故蟠蟠女也魏仗向南我自東面孚無以辭 天統九年禁中外及從母兄弟姊妹為婦太

天統三年帝加元服其儀以玉帛告圓丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴羣臣位定皇帝著空頂介幘以出太尉盟訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫玄紘脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移御坐會而不上壽後日文武羣官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜圓丘方澤謁廟皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面皇太子受詔訖入室盟櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盟訖詣太子前疏櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子與入室更衣出又南面就席光祿卿盟櫛使者又盥祝脫三梁冠加遠遊冠太子又入室更衣設席中櫛之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟
皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及廟如加元服是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持節詣皇后行宮東向奉綬經册以授中常侍皇后受册於行殿使者出與公卿已下皆拜有司備迎禮太保太尉受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物

陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受送使者拜於大門之外有司先於昭陽殿兩楹間供帳為同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬佩加幘女長御引出升畫輪四望車女侍負璽陪乘兩簿如大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門大處簿住門外小齒簿入到東上閣施步障降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幘皇后先拜後起皇帝後拜先起帝升自西階詣同牢坐與皇后俱坐各三飯訖又各酌二爵一盃奏禮畢皇后與南而立皇帝御太極殿王公已下拜皇帝與入明日后展衣於昭陽殿拜表謝又明日以棗栗棗脩見皇太后於昭陽殿擇日羣官上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而見徧見羣廟皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者受詔而行主人迎於大門外禮畢會於聽事其次問名納吉並如納采納徵則使司徒及尚書令為使備禮物而行請期則以太常宗正卿為使如納采親迎則太尉為使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣臣上禮佗日妃還又佗日皇太子拜關其聘禮一日納采二日問名三日納吉四日納徵五日請期六日親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒黍稷稻米麵各一斛自皇太子王已下至於九品皆同流外及庶人則減其半元季友妻曰古諸侯一娶九女士一妻一妾晉令諸王置妾八人郡君侯妻六人官品令第一第二品有四妾第三第四品有五妾第六第七第八品有一妾今尚公主王侯妻后族皆無妾陰習以為常請以王公第一品娶八通妻以備九女稱事二品備七三品四品備五五品六品則一妻二妾限以一周悉令充數若不充數及

待妾非禮使妻妒加捶撻免所居官其妻無子而不取妾斯則自絕無以血食祖父請科不孝之罪離遺其妻 納徵皇子

王用玄三匹纁二匹束帛十匹大璋一 第一品已下至從三品用璧正四品已下皆無獸皮 第一品已下至從

五品用豹皮正六品已下至從九品用鹿皮 錦綵六十四品 一品綿綵四十四品二品三十四品三品二十四品雜綵十六匹

五品十四匹六七品五匹 絹二百匹一匹一百四十四匹二品一百二十四匹三品一百匹四品八十四匹五品六十四匹六品

品五十四匹八品九品三十四匹羔羊一口羊四口犢一頭 酒黍稷稻米麵各十斛 一品至三品減羊二口酒黍稷稻

米麵各減六斛四品五品減一犢酒黍稷稻米麵又減二斛六品已下無犢酒黍稷稻米麵各一斛 諸王之子已封未

封禮皆同第一品新婚從車皇子百乘一品五十乘第二第三品三十乘第四第五品二十乘第六

第七品十乘八品達於庶人五乘各依其秩之飾 文宣時皇太子納鄭良娣有司備設牢饌帝既酣飲起而自毀

覆之詔魏收曰知我意不收曰臣愚謂良娣東宮之妾理不同 牢帝大笑握收手曰卿知我意安德王延宗納趙郡李祖收女

為妃帝幸李宅宴而妃母宋氏薦二石榴於帝前問諸人莫知 其意帝投收曰石榴房中多子王新婚妃母欲子孫衆多

正晦汎舟則皇帝乘輿鼓吹至行殿升御坐乘版輿以與王公登舟置酒非預汎者坐於便幕

右北齊嘉禮

建德六年令庶人以上非朝祭之服惟得衣綢繡

絲布圓綾紗絹縞葛布等九種宣政九年初服常冠以阜紗為之加簪而不施纓導其制若今之折角巾也

右北周嘉禮

皇太子將冠前一日皇帝齋於大興殿皇太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於階皇帝袞冕入拜即御座賓揖皇太子

進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纁賓盥訖進加纁布冠贊冠進設頰纁賓揖皇太子適東序衣玄衣

素裳以出贊冠者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖皇太子南

面立賓進受醴進筵前北面立祝皇太子拜受饌賓復立東面答拜贊冠者進饌於筵前皇太子祭

奠禮畢降筵進當御東面拜納言承訖詣太子戒訖太子拜贊冠者引太子降自西階賓少進字之

贊冠者引皇太子進立於庭東面諸親拜訖贊冠者拜太子皆答拜與賓贊俱復位納言承詔降令

有司致禮賓贊又拜皇帝降復階拜皇太子以下皆拜皇帝出更衣還宮皇太子從至闕因入見

皇后拜而還 皇太子納妃禮皇帝臨軒遣使者納采有司備禮物會畢使者受詔而行主人俟於廟使者執雁主人

迎拜於大門之東使者入升自西階立於楹間南面納采訖會於聽事乃行其次問名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉如納

采又擇日以玉帛乘馬納徵司徒尚書令為使備禮物而行又擇日告期以太常宗正卿為使如納

采禮又擇日命有司以特牲告廟册妃皇太子將親迎太尉為使皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承

我宗事助帥以敬對曰謹奉詔既受命羽儀而行主人几筵於廟妃服綵翟立於東房主人迎於門

外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人

升立於階階西面皇太子升進當房戶北面跪奠鴈俛伏與拜降出妃父少進西面戒之母於西

階上施衿結帨及門內施盤中之出門妃升輅乘以几姆加幃皇太子乃御輪三周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞鳴夙興朝皇

帝於昭陽殿奠笄於皇帝皇帝撫之又朝皇后於宣光殿奠笄於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭尊而出擇日羣官上禮佗日妃還又佗日皇太子拜閣

右隋嘉禮

按經國遠猷莫善於禮納民軌物淑身圭璧非是莫由也惟三五異代不相沿襲其所損益百世可知典午以來干戈擾攘馬上得之至於冠冕而上明堂鳴玉以朝羣臣雍容揖讓率在奕葉禮樂之道百年始興此其徵歟然其郊丘壇墀之制廟祧禘祫之典衰麻變除之節鼓鐸鐘鏡之用朝饗冠昏之儀羣議臺符多因少革甄而存之亦一毛片羽也至若五德生勝濫觴鄒生雖尚白尚赤曲臺斯記衷諸大道徒為費辭攻乎異端樞從載艾

南北史補志

江寧汪士鐸

天文志贊

妖祥變象保章之所掌日食斗孛魯史之所記上天垂象變不虛生所以垂戒人主欲其恐以致福也承平日久荒札間作不逞之徒輟耕思亂始由篝火之詐終致揭竿之禍國步因以艱阻黔首以之塗炭雖鯨鯢訖誅頭目斯得蜂蠆辛螫手足終困易曰履霜堅冰防其漸也日月交食有數可推雷電迸作其理匪異史臣無識載於方策瞿曇悉達之流更衍其緒誣民惑世此其尤也故載史文而其他從刪云

五行志敘

昔庭穀闕梓之異鑑悟後主仲尼作春秋具書祥眚逮至伏生創紀大傳五行之體始詳劉向廣演鴻範休咎之文益備故班固斟酌經傳詳紀條流司馬彪纂集光武以來以究漢事王沈魏書志篇闕佚凡厥災異但編帝紀而已高堂隆郭景純等據經立辭終皆顯應然則易以八卦定吉凶則庖羲所以稱聖也書以九疇論休咎則大禹所以為明也春秋以災祥驗行事則仲尼所以垂法也伏生董仲舒京房劉向之倫言災異有足觀者所以仰瞻俯察戒德慎行弭譴咎致休禎也克躬修政畏天敬神雖休勿休而不敢怠君德得則和氣應休徵生矣若梁武之降號伽藍齊文宣之般游市里陳則蔣山之烏呼曰奈何周則陽武之魚乘空而鬪隋則鵲巢黼帳火災門闕豈惟天道亦曰人妖崇信巫史重增愆罰昔懷王事神而秦兵逾進萇宏尚鬼而諸侯不來性者生之靜也欲者心之

使也置情攸往引類同歸雀乳於空城之側鷓集於鼎耳之上短長之制既曰由人黔隧崇山同車共軫誰為神道是成倚伏一則以為殃斃一則以為休嘉故曰德勝不祥而義厭不惠又按言之不從有介蟲之孽劉歆以為毛蟲視之不明有蠃蟲之孽劉歆以為羽蟲按月令夏蟲羽秋蟲毛歆說為允是以舊史從之

五行志贊祥瑞

稼穡惟寶故書紀嘉禾所謂豐年為瑞也自茲以降於文反正為之於物反常為妖史臣審之蓋有不得已者若夫鐘鼎玉石之文新垣平之故智也神仙災異之言亦伏符之改轍也鄙夫以之倖進中主以之震於掘地及泉而名曰醴後園得露而號以甘又日再中之別調也獵者得兔而訝其白羅者獲鳥而異其蒼更遼東豕之陋見也夫人主好諛諸臣罔寵欲稱以瑞何患無辭今概略之懼惑聽也龍感常羊狐瑞石紐有天命者自異於人然追尼父語怪之訓刪鄭公履武之箋飛龍之德蓋光逐鹿之心載戢宋徵諸鬼何以防民茲雖備錄其原文不過愛憐夫故籍何者古之王天下也積功者十餘世累仁者數百年樂推已極僉恐丹穴之熏謳歌已屬猶有陽城之辟迨夫寶圖地呈玄玉天錫而彌懷慚德推而弗居八季陰謀譎智飾詐欺愚以莽操之衣鉢汗唐虞之壇墀攘璽於東柴之典抗表于西讓之文用情極險傳世益促甚或南郊方升望夷已禍建章之火不息軒轅之臺誰畏而謂河洛等瑞星雲協輝悠悠蒼天胡為此醉是知佐命宗臣蕃國惟舊構無稽之虛說惑

未厭之羣情吾誰欺乎此之謂矣生陽大旱之沴鶴館見災久陰不雨之徵昌邑示戒恐懼修省理亦宜之然而賀良誣世既挾忠可之書陸孟荒唐遂假仲舒之說左道惑衆職此之由緣有舊史不能盡汰爾

地理志贊

芒芒禹跡撫撫周原畫為九州疆為五服秦郡漢縣布如列星典午中葉南風不競流亡寓配僑立州郡於是太原遷於齊邦琅邪立於江左自是以後客戶益多梁與魏齊各誇析置一荆也則有東南北之分一江也則有吳楚蜀之別秦楚有四襄鄧皆三以及汝南襄城陳留新蔡諸郡隨處有之俱無實土昔之一州人戶不過數千今之一縣郡邑足容數十大抵田單之族郈子之孳黃鳥爰止名从主人此外緣也戰爭析置各立鎮成朝梁暮齊昨竟今廣瓜分豆析巧隸難名南鄭襄陽義陽白狗壽春彭城洛陽玉璧諸所爭地於是焉在而揚江司冀雍益各州縣同畿赤郡儕關輔殷富劇要不異歷代租庸賦調於爾取之夫提封過廣則控制難以周廣輪疆域太狹則經費不足立州府數荒郡不敵一華縣則名器因之太輕一上州足置百邊州則防守因之太廣白阜難繪黃冊徒存諸所建置固不足為典要也

輿服志贊

五輅之設九章之施先王所以別等威明貴賤不必襲椎輪追弁服也章甫無資於越人貂蟬不隸於周禮尚玄尚白異地異時禮臣議之足以有別然而代人游粵必資葛屨之輕交客入燕亦慕旃

裘之煖趙武靈之略中山短衣匹馬魏孝文之遷洛邑襲冕彤纓學者溺所聞常人安故俗非所與論於法之外矣若夫鵠冠不齒於鄭人瓊弁見夢於河伯絳幘為哲婦之製青絲應壽陽之謠軍服振振固非司隸所泥也

禮儀志贊

事貴緣情禮不可廢有文有節以殺以隆等威之所分規模之一定有可議者其吉禮歟類禋之典肇自平陽璧琮之儀掌於宗伯靈威曜魄安題蒼旻之名漢時秦祠聿生禱祠之說沿及方士語怪縑流斂財遂憐桃梗之漂競尙土偶之拜無論國殤恍忽固秦厲之濫觴蔣侯威嚴亦祭典之流派郊祀者史臣之邪說封禪者人主之侈心金人特彼國之賢老聃亦前修之哲既惶惑於求報自紛若於史巫勞民傷財莫此為甚即至頒諸儀部職隸祠官雖薪樵之日虔究禋瘞之徒費竭有用以供無益視至幻而為極真歷代相沿同邱之貉豈不惑歟願欲刪存凶軍賓嘉四禮而汰吉禮語近駭俗姑存其議以俟後賢云

樂律志贊

國之大事講武而訓農政之常經安民而察吏古先哲王九年儲蓄七萃知方庭有魚懸邨無尨吠迨重熙於累葉保倬大於本枝懼其侈泰之萌也以禮節之恐其沈鬱之疾也以樂和之不過借考擊之正聲譜承平之嘉樂此即鐘簫齋工謝夔牙荷除靡靡之聲即為愔愔之雅六季干戈不息僭竊相仍天澤之分既虧宮商之弦何指而乃風流自尚雅頌摛詞措河間誇誕之言飾蒲坂允諧

之奏遂謂伶倫叶律詔濩充庭鳴鳥一響真由斷竹之吹羽翟兩階果致有苗之格清濁聚訟上下相蒙不過崇飾麗藻盛誣厥祖而已

刑法志贊

百行所以責君子五刑所以威小人衷諸輕重之宜必有損益之實粵自升降以後虞詐相仍故引公羊於赤帝之時則通復肉刑於當塗之世則刻濟寬濟猛其慎其難然蒲坂告士惟曰明允西都作命亦曰簡孚貴丹青之不渝與綱目之疎闊湯仁見於一面漢約止於三章用能宏資艱難靖一民志齊人樂業有位恪共自有司修案牘之繁而奸吏逞舞文之弊王子則下上其手盟主亦左右其辭於是一科之罪歧中有歧三木之慘畏而勿畏以實者宜責備而當官慮吏議之加以脅從宜罔治而奸民肆鴟張之惡陳牘山積舊事株連雖使咎繇聽之猶不能斷則文網繁多之害也

職官志贊

天澤既奠雲火攸分時宜所趨沿革靡定綜論大凡華而鮮實夫吏治以得人為本道國以足民為先而選曹雖設僅循資格之常農田有司惟事會計之末他若既有宗伯復有奉常爰立爽鳩更增大理官名典午而牧事歸於罔司職在司空而河隄別為謁者鴻臚禮可副儀曹光祿優賢宜為階品納言政舉則給諫侍御之長也春坊局立則典醫司膳之會也外如州郡之僚不廢丞倅之佐然惟任常繁劇道在分防用襄緊赤之勞是曰股肱之助則士人初仕李唐之舊例也農桑入銜趙宋之故實也不在此科概宜載作乃南北之分職

俱多寡之異宜清濁混於官階關允儕於流品政務因之掣肘簿書以之等身日事浮文無益治理蠹國妨政繁縟相仍選舉考課所關至鉅天下不
必有全才國家不容有廢事乃所舉非所取所取非所用倅登仕途即入利藪甚或朝為散職暮玷清班春居齊梁夏蒞交廣以至以官場如傳舍視國事猶秦越兌弓垂矢既失教於箕裘西轡南琛惟乞恩於臺省在上有求備於人之患在下無陳力就列之心彼此相蒙徼倖沒世處常或可濟變其難天下隱憂莫此為甚用識其概以示來茲

食貨志贊

足民之道以食為先度支之宜以錢為重禮樂文章之具珠璣金玉之華可以粉飾承平黼藻溢列若夫生聚既庶戶口日增而可食之地不加於前不毛之鄉仍同在昔一旦遭焚山于湯歲逢稽天之堯年重雲之講不足以備荒于闕之寶不可以備脫使有司貪黷疆吏昏迷以追呼為官箴以敲朴為上考以征斂正供為口實以朘削閭閻為能官於是陳勝吳廣之徒玄感李密之黨揭竿而呼篝火相誑饑民乘之潢池盜弄元氣之剝豈易復歟稽古有典金貝為寶則壤有經銀鏤厥貢三幣相嬗五銖肆興權衡於粟帛之間懋遷於水陸之會貫朽由我匱乏無憂惟輪郭既整則重如其文剪鑿多方則人滋其僞况宣防之定制兵農之久分菱玉則購自他方營帳或成於邊郡懷寶其罪致遠為艱然事由豫立糧由宿舂舟楫之利既通飛輓之難無慮其餘贈賄有幣圭獨有田綬等服則以錫錦綉隆宗潢則分以繡壤大農制用此

其要歟錦繡纂組之禁明主之雅誥豐亨豫大之說奸相之邪言太平累葉有心者所宜持盈也

氏族志贊

自春秋譏世卿六朝重門蔭姬任之判後先丁桓之無區別族姓之辨其來久矣然國高貴龍表海未聞繼伯鸞邵陵夷晉陽未嘗廢事班生有言卜式試於芻牧弘羊擢於賈豎衛青奮於奴僕日磾出於降虜率以版築飯牛之朋而有燕雀羊豕之困始同潤轍之餉終奮垂天之翼動伐炳於彝鼎名氏標於雲閣當代惇史豈能以庶姓少之彼夫屏巖危巖小草矜其披拂洪流巨川泥沙擅其挹注固未知鬱爲時棟者深礪之喬柯也滔爲巨浸者濫觴之細流也靈芝無根醴泉無原人貴自立信夫

釋老志贊

易曰君子之道或出或處或默或語同歸而殊塗一致而百慮是故雌伏而儕卒伍馬磨而傭市井鴻冥而樂邱園蟬蛻而去塵滓寶其經硜不受汶汶行雖偏至識者固有取焉卽或箕子爲奴豫讓吞炭晞髮富春之瀨寄跡靈隱之寺天壤自寬身世自狹論世之士猶或亮之若夫黻纓雲臺紆組省闈任高於分陝寄隆於司牧而乃宅心丹藥栖情竺國對虎帷而生躁競聞猿鶴則思冲舉貪噴未除爭千蹏千角之利慈仁自烹在一鱗一羽之族自以爲千乘可脫屣六塵不染衣機務之廢既多迷遁之性益甚甚或取而錙銖用如泥沙逢故舊則吝錐刀庀髡徒則窮土木賸萬姓之脂膏以奉之割九族之假貸以盈之千緡不惜卽爲勝因

片偈能持皆證淨業喜舍不倦盜跖可爲豈二氏之教本如是哉以視有託而逃者霄壤矣

藝文志贊

經籍之道如日月麗天粟布濟世實可知矣然無用而有害者充棟汗牛宜焚如也碑版之作旁證史傳漢魏之文兼資倉雅以及嶧山頌德岐陽耀武樓記濟上廟建縉雲溯篆籀之專家誇斯冰之獨步賢於博奕豈曰不然若夫父敦子卣漳瓦漢輒讀者不過田蚡集之徒煩天水名爲吉金之作實爲骨董之羹富家所藏賢者之過甚或鄭君絕學六經旁及夫河圖宋氏精專十緯備注夫洛讖夏龜商祝陰道陽方筭松所謂名言梓柱所云占驗摩登伽之經說婆羅門之天文縱或圖號蠡龍法稱飛馬甲經壬式相鶴占禽陶之汰之衷諸大雅知言之士必不河漢焉

右南北史補志諸贊絃已散見已刻未刊各本志此仍錄綴書後者意當淮南刻此時卽據僅存之稿發刊幸諸贊未佚故喜而彙存之歟今校印刻本悉仍其舊一以全書刻之真面一以資未刊各志之比對云爾

南北史補志未刊稿

清汪士鐸撰

開明書店製版

序

此志汪稿凡三十卷淮南書局刊十四卷江都李氏藏十三卷計二十七卷其藝文志三卷久經散佚丁卯李元之先生客授余家余因覩汪氏未刊之稿私衷竊慰然頗惜藝文一志獨付闕如焉嗣余子崇審茲梗概徑取南北兩史兼及八書參互考訂成志三卷近開明書店創印二十五史并集各家表志彙作補編于是局刻汪書例應收入會王先生伯祥陳先生乃乾素以闡揚文化為己任稔知此事爰與余商權俾紹介於元之先生請出汪稿發印行世幸如所願即余子向輯藝文志三卷亦竟濫廁其中然則南北史志遺者復得闕者復全仍滿三十卷之數余雖衰拙猶將樂觀厥成設非王陳兩先生精心毅力蒐求典籍嘉惠學人曷克臻此爰特表而揭之以告海內讀是書者歲次乙亥季春之月南陵徐乃昌

南北史補志

輿服志第一

江寧汪士鐸

敝曰昔三皇乘祗車出谷口有虞鸞車夏后以奚仲為車正世本云奚仲始作車案廬犧畫八卦坤為大輿服牛乘馬以利天下奚仲乃夏之車正安得始造乎車服以庸著在唐典夏建旌旗以表貴賤殷有瑞車謂桑根車山車垂句句曲也周禮匠人為輿以象天地漢武天漢四年朝諸侯甘泉宮定輿服制班於天下光武建武十三年得公孫述葆車輿輦始具蔡邕創立此志馬彪勒成漢典晉摯虞治禮亦議五輅制度晉義熙中徐廣有車服雜注一卷宋王峻之禮儀制度十三卷梁周暹古今輿服雜事二十卷晉爾雅圖一卷爾雅圖一卷陳爾雅圖一卷齊爾雅圖一卷諸術左右爾雅圖樣十五卷玉海又有蕭子雲古今輿服雜事二十卷今俱不傳江左之始車服多闕徐爰釋疑略曰天子五輅晉暹江左闕其三惟有金輅以郊木輅即戎但有金戎省充庭之儀大輿中太子臨學無高蓋車元帝詔乘安車元明時屬車唯九乘永和中石虎死後舊工人奔叛歸國稍造車輿太元中苻堅敗後又得偽車輦於是屬車增為十二乘義熙中宋武平關洛得姚興偽車輦宋孝武大明三年始使尙書左丞荀萬秋造五路禮圖金路通赤旂無蓋改造依擬金根而赤漆幘畫玉飾諸末建青旂十有二旒駕玄馬四施羽葆蓋以祀白虎通云玉輅大輅也周禮巾車氏所掌錫鑿纒十有再就

建太常十有二旒虞曰鸞車夏后曰鈞車殷曰大輅周曰乘輅

大輅禮著其形式查規象天二十八樣象列宿與方象地三十輅象一月前視則開鑾和之聲側視則瞻四時之運即以金根為金路建大青旂十有二旒駕玄馬四施羽葆蓋以賓金輅案尙書即輅輅也周官金輅錫鑿纒九就建大旗以賓同姓以封夫禮窮則通下得通於上也故天子乘之接賓宴同姓諸侯受而出封是以漢太子諸王皆乘金輅及安車並朱斑輪倚獸駝伏軾黑虞文畫藩青蓋金華施標朱畫轅金塗飾非皇子為王不錫此乘皆左右駢駕三馬旂九旒畫降龍象孫乘綠車亦駕之魏晉制太子及諸王皆駕四馬依學虞議天子金輅次在第二又云金輅以朝象輅以賓則其用輅與周異矣象革木路見周官輿服志禮圖不載形段並依擬玉路漆幘畫羽葆蓋象飾諸末建赤旂十有二旒以視朝象輅案尙書即先輅也周禮象輅朱繫纒五就建太赤以朝異姓以封左建旌案爾雅注旌首建旌許慎所說游車載旌廣雅云天子旌高九刃諸侯七刃大夫五刃周書王會張陰羽旌禮記云龍旂九旒天子之旌也革路建赤旂十有二旒以即戎案釋名天子車也周禮革輅龍勒條纒五就建大白用之即戎以封四衛古者革輅而漆之更無他飾又有戎輅之革廣車之革闕車之革輕車之萃此皆兵車所謂五戎然革輅亦名戎輅天子在軍所乘廣車橫陣車也闕車補闕車也飾並以革故師供革車各以其革變虞議云革輅第四左建旌案釋名熊獸為旗周官龍旂九旒以象大火木路建赤旂以田案尙書即次輅也周官木輅纒纒纒纒

建旒以收以封藩國晉學虞云收斂第五象革駕玄木駕亦四馬孝建三年五月壬戌有司奏案漢胡廣蔡邕並云古者諸侯貳車九乘秦滅六國兼其車服故王者大駕屬車八十一乘漢遵不改武帝祀太一甘泉明帝上原陵盡用之尙書御史乘之最後一車懸豹尾法駕則三十六乘減晉江左逮至于宋乘輿出行副車相承五乘尙書今建平王宏參議八十一乘義兼九國法駕三十六乘無所准並不出經典自邕廣傳說又是從官所乘非帝者副車正數江左五乘儉不中禮案周官云上公九命貳車九乘侯伯七命車七乘子男五命車五乘然則帝王小駕十二乘詔可大明元年九月丁未朔有司奏皇太后出行未有副車定數博士王燮之議周禮后六服五路之數悉與王同副車之制不應獨異又記云古者后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治鄭注云后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五推所立每與王同禮宜無降皇太后禮均至極彌不應殊應同十二乘舊儀乘金根車今五路既備依禮玉路以祀亦宜改金根爲玉路大明六年八月壬戌有司奏漢注儀大駕鹵簿公卿奉引大將軍參乘太僕卿御法駕侍中參乘奉車郎御晉氏江左大駕未立故郊祀用法駕宗廟以小駕至於儀服二駕不異拜陵御服單衣幘百官陪從朱衣而已亦謂之小駕名實乖舛考尋前記大駕上陵北郊周禮宗廟於昊天有降宜以大駕郊祀法駕祠廟小駕上陵如爲從序今改祠廟爲法

駕鹵簿其軍幢多少臨時配之至尊乘玉路以金路象路革路木路小輦輪御軺衣書等車爲副其餘並如常儀詔俱可其明年二月甲寅輿駕巡南豫兗二州冕服御玉路辭二廟改服通天冠御木路建大麾備春蒐之典明帝太始四年五月甲戌尙書令建安王休仁參議天子元子與士齒讓達於辟雖無生而貴者也既命而尊禮同上公周制五等車服相涉公降王者一等而已王以金路賜同姓諸侯象及革木以賜異姓侯伯在朝卿士亦準斯禮如此則東宮應乘金路自晉武過江車服卑雜唯有東宮禮秩崇異而皇太子乘石山安車義不見經賜金輅者爲古制降乘輿二等駕用四馬惟天子五輅駕六馬禮所謂金玉路者正以金玉飾輅諸末耳左右前後同以漆畫秦改周輅制爲金根通以金薄周匝四面漢魏二晉因循莫改大明六年始備五輅金玉二輅並類金根造次瞻睹殆無差別若錫於東儲於禮謙車非所以崇峻陞級表示等威且春秋之義降下以兩臣子之義宜從謙約謂東宮車服宜降天子二等驂駕四馬乘象輅降龍碧旂九葉進不斥尊退不逼下詔可昇明三年錫齊王大輅戎輅各一乘黃五輅無大輅戎輅左丞王邃之議大輅般之祭車故不登周輅之名而明堂位云大輅般輅也大輅木輅也月令中央土乘大輅般輅也禮器大輅繁纓一就大輅般之祭天車也周禮五路其木輅般之大路也周革路建大白以卽戎此爲戎路意謂國之大事在祀與戎故錫以般祭天之車與周卽戎之路祀則以般戎必以周者明郊天義遠建前代之禮卽戎事近

故以今世之制明堂位云魯君孟春乘大輅載十有二旒日月之章祀帝郊天必以大輅以錫諸侯良有以也今木路卽大路也太尉左長史王儉議宜用金輅九旒時乘黃無副借用五輅大朝臨軒權列三輅王金輅建碧旂象木輅建赤旂永明初太子步兵校尉伏曼容議以爲齊德尙青五路五牛及五色幡旗並宜以先青爲次軍容戎事之所乘犧牲繭握之所薦並宜悉依尙色三代服色以姓音爲尙漢不識音故尙其行運之色今既無律則大齊尙尙亦宜依漢道若有善吹律者便應還取姓尙太子僕周顯議三代姓音古無前記裁音配尙起自曼容皇朝本以行運爲尙非關不定音氏也散騎常侍劉朗之等十五人並議駁之事不行梁初遵齊制其後武帝議定禮儀漸有變革始永明中步兵校尉伏曼容奏宋大明中尙書左丞荀萬秋議金玉二輅並建碧旂象革木輅並建赤旂非時運所尙又非五方之色今五輅五牛及五色幡旗並請准齊所尙青色時議駁之不行及天監三年乃改五輅旗同用赤而旒不異以從行運所尙七年帝曰據禮玉輅以祀金輅以賓而今大祀並乘金輅詔下詳議周捨以爲金輅齋車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅大駕則太僕卿御法駕則奉車郎馭其餘四輅則使人執轡以朱絲爲之執者武冠朱衣陳承梁末王琳縱火延燒車府至天嘉元年敕守都官尙書到仲舉議造玉象象革木等五輅及五色副車皆金薄交龍爲輿倚較文貌伏軾蚪首銜軛左右吉陽甯鸞雀立衡據文畫幡綠油蓋黃綬裏相思檉金華末斜注旂旗於

車之左各依方色加榮載於車之右輅以黼蔽之衣獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘輅皆駕四馬馬並黃金爲叉髦插以翟尾玉爲鏤錫又以綵畫赤油長三尺廣八寸繫兩軸頭古曰飛輪改以綵畫蛙蟆幡綴兩軸頭卽古飛輪遺象也五輅兩廂後皆用玳瑁爲鴟翅加以金銀雕飾故俗人謂之金鴟車兩廂之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦爲後轡青絛純帶夏用簟冬用綺繡褥此後漸修具依梁制魏太祖天興二年命禮官摺採古事制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉迎太尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗雁行前驅皮軒關戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上下作鼓吹軍戎大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘平城令代尹太尉奉引侍中陪乘奉車都尉御巡狩小祠則設之三曰小駕屬車十二乘平城令太僕奉引常侍陪乘奉車郎御遊宴離宮則設之二至郊天地四節祠五帝或公卿行事唯四月郊天地常親行樂有鍾懸以爲迎送之節然太祖初皇太子皇子皆鸞輅立乘畫轉龍首朱輪繡轂蓋朱裏龍旂九旒畫雲榛皇子封則賜之皆駕駟又有輅車緇漆紫幘朱裏駕一馬爲副車天賜二年初改大駕魚麗雁行更爲方陳鹵簿列步騎內外爲四重列櫛建旌通門四達五色車旗各處其方諸王導從在鈔騎內公在幘內侯在步稍內子在刀楯內五品朝臣使列乘輿前兩廂官卑者先引王公侯子車旒麾蓋信幡及散官繡服一皆純黑高祖太和詔儀曹郎李龍監造

車路一遵古制十年帝初法服御輦祀西郊文物稱盛焉至肅宗熙平元年六月月中侍中劉騰等奏中宮僕刺列車輿朽敗請集禮官以裁其制靈太后后令付尙書量議太常卿穆紹少卿元端博士鄭六劉臺龍等議案周禮王后之五輅重翟錫面朱總厭翟勒面績總安車彫面鷲總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組輓有髮羽蓋重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車后朝見於王所乘翟車后出桑則乘輦車后宮中所乘謹以周禮聖制不刊之典宜準周禮備造五輅彫飾之制隨時增減太學博士王延業議漢輿服志云秦并天下閱三代之禮或曰殷瑞山車金根之色般人以其大輅於是始皇作金根之車漢承秦制御爲乘輿太皇太后皇太后皆御金根車加交絡帷裳非法駕則乘紫屬駟車雲文書翰黃金塗五末蓋爪在上右駢駕三馬阮謏禮圖并載秦漢已來輿服亦云金根輅皇后法駕乘之以禮婚見廟乘輅后法駕乘之以親桑安車小駕乘之以助祭山駟車后行則乘之紺屬駟車后小行則乘之以哭公主邑君王妃公侯夫人入閣輿后出入閣宮中小遊則乘之晉先蠶儀注皇后乘雲母安車駕六隗周秦漢晉車輿儀式互見圖書雖名號小異其大較略同金根車雖自秦造卽般之遺制今之乘輿五輅是其象也華飾典麗容觀莊美司馬彪以爲孔子所謂乘般之輅卽此之謂案阮氏圖桑車亦飾以雲母晉之雲母車是也與周之翟車其用正同安車既名同周制又用同重翟山駟車案圖飾之以紫紺屬駟車雖制用異於厭翟而

實同用於今入閣輿與輦其用又同案圖今之黑漆畫扇輦與周之輦車其形相似竊以爲皇太后欲聖淵凝照臨萬物宜依漢晉法駕則御金根車駕四馬加交絡帷裳御雲母車駕四馬以親桑其非法駕則御紫屬駟車駕三馬小駕則御安車駕三馬以助祭小行則御紺屬駟車駕三馬以哭公主王妃公侯夫人宮中出入則御畫扇輦車案舊事比之周禮唯闕從王饗賓客及朝見於王之乘竊以爲古者諸侯有朝會之禮故有從饗之儀今無其事宜從省略又今之皇居宮掖相逼就有朝見理無結駟卽事考實亦宜闕廢又哭公主及王妃周禮所無施之於今實合事要損益不同用舍隨時三代異制其道然也又金根及雲母駕馬或三或六訪之禮經無駕六之文今之乘輿又皆駕四義符古典宜仍駕四其餘小駕宜從駕三其制用形飾備見圖制司空領尙書令任城王澄尙書左僕射元暉尙書右僕射李平尙書齊王蕭寶夔尙書元欽尙書元昭尙書左丞盧同右丞元洪昭考工郎中劉懋北主客郎中源子恭南主客郎中游思進三公郎中崔鴻長兼駕部郎中薛悅起部郎中杜遇左主客郎中元鞞騎兵郎中房景先外兵郎中石士基長兼右外兵郎中鄭幼儒都官郎中李秀之兼尙書左士郎中朱元旭度支郎中谷穎左民郎中張均金部郎中李仲東庫部郎中賈思同國子博士薛禎邢晏高諒奚延太學博士邢湛崔瓊章肅鄧季期國子助教韓神固四門博士楊那羅唐荆寶王令儀吳珍之宋婆羅劉燮高顯邕杜靈備張文和陳智顯楊渴侯趙安慶賈天度

艾僧欄呂太保王當百槐貴等五十人議皇太后郊祭宗廟所乘之車宜同至尊不應更有造製靈太后從之然自天興時詔議曹郎董謐撰朝饗儀始制軒冕未知古式多違舊章孝文帝時儀曹李詔更奏詳定討論經籍議改正之唯備五轂各依方色其餘車輦猶未能具至熙平九年明帝又詔侍中崔光與安豐王延明博士崔瓊採其議大造車服定制五轂並駕五馬皇太子乘金輅朱蓋赤質四馬三公及王朱屋青表制同於輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕已下列卿已上並給輅車駕用一馬或乘四望通轆車駕一牛自斯已後條章粗備北齊咸取用焉其後因而著令並無增損大約正從第一品執事官散官及儀同三司諸公主得乘油色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品得乘卷通轆車車牛飾用金塗四品已下七品已上得乘偏轆車車牛飾用銅周氏設司輅健姬宗及武帝平齊得其輿輅藏於中府盡不施用大象初遣鄭譯閱視武庫得魏舊物取尤異者加雕飾分給六宮有乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿天街雲罕山林奇怪及遊麟飛鳳朱雀玄武騶虞青龍駕二十四馬以給天中皇后助祭則乘又有大樓輦車龍輅十二加以玉飾四轂六衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡六螭龍銜輓建太常畫升龍日月駕十二牛又有象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之并有遊觀小樓等輦駕十五馬車等合十餘乘皆魏天興中之所制也宣帝至是咸復御之復令天下車皆以渾木

為輪隋開皇元年內史令李德林奏周魏輿蓋乖制請皆廢毀高祖從之唯留魏太和時儀曹令李詔所製五轂齊天保所遵用者又留魏熙平中太常卿穆紹議皇后之輅其從祭則御金根車親桑則御雲母車並駕四馬歸寧則御紫闥車遊行則御安車弔問則御紺屬輅車並駕三馬後著令制五輅然雖依禮製名尙未創造開皇三年閏十二月並詔停造而盡用舊物至九年平陳又得輿蓋舊著令者以付有司所不載者並皆毀棄雖從儉省而於禮多闕十四年又詔以見所乘車輅因循近代事非經典令更議定於是命有司詳考故實改造五輅及副玉輅青質祭祀乘之金輅赤質朝會禮還乘之象輅黃質臨幸乘之革輅白質戎事乘之木輅元質耕藉乘之五輅皆朱斑輪龍輅重輿建十二旒並畫升龍左建闕戟旒旒與輅同色樊纓十有二就王五等開國第一二品及刺史輅朱質朱蓋班輪左建旒旒畫龍一升一降右建闕戟第三第四品輅朱質朱蓋左建旒通帛為之旒旒皆赤其旒及樊纓就數各依其品大業元年更製車輦五輅之外設副車詔尙書令楚公楊素吏部尙書奇章公牛弘工部尙書安平公宇文愷內史侍郎虞世基禮部侍郎許善心太府少卿何稠朝請郎閻毗等詳議奏決於是審擇前朝故事定其取舍云帝又盛修車輿輦輅旌旗羽儀之飾課天下州縣凡骨角齒牙皮革羽毛可飾器用堪為髦毼者皆貢焉徵發倉卒朝命夕辦百姓采捕網罟徧野水陸禽獸殆盡猶不足給而買於豪富蓄積之家其價騰踊是歲翟雉尾一直十練白鷲

鮮半之又造龍舟鳳翥黃龍赤艦樓船簾舫募諸水工謂之殿脚衣錦行騰執青絲攬挽船以幸江都帝御龍舟文武官五品已上給樓船九品已上給黃簾舫舳舻相接二百餘里州縣並令供頓獻禮豐辦者加官賞闕乏者譴至死隋竟以亡云周五路有玉金象草木五者之飾備於考工記飾車謂未因為名也車者漆革木者漆木玉路建大常以祀金路建大旂以賓象路建大赤以朝革路建大白以戎木路建大麾以田秦闕三代之車獨取殷制古曰象根車秦曰金根車漢氏因秦之舊亦為乘輿所謂乘般之輅也禮論與駕議曰周則玉輅最尊漢之金根猶周之玉路漢制乘輿金根車輪皆朱斑重轂兩轆飛輪轆外復有轆轆外復設轆以銅貫其中東京賦曰重輪貳轆疏駟飛輪飛輪以赤油為之廣八寸長注地繫軸頭謂之飛輪金薄繆龍為輿倚較較在箱上檣文畫蕃蕃箱也文虎伏軾龍首銜輓鸞雀立衡虞文畫轅翠羽蓋黃綸為蓋裏所謂黃屋也金華施檣末建太常十二旒畫日月升龍駕六黑馬施十二鸞金為叉髦插以翟尾又加蓋牛尾建於竿上大如斗置左駢馬輓上所謂左轡也如周玉路之制應劭漢官鹵簿圖乘輿大駕則御鳳凰車以金根為副又五色安車五色立車名五乘建龍旒駕四馬施八鸞餘如金根之制猶周金路也其車各如方色所謂五時副車俗謂為五帝車江左則闕矣白馬者朱其鬣舊有大事法駕出五路各有所主不俱出也大明中始制五路俱出漢制乘輿御大駕公卿率引太僕大將軍參乘備千乘萬騎馬車八十一乘古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故八十一乘漢漢不改漢都長安時祠天於

甘泉用之都洛陽上原賤又用之大輿又用之法駕則河南尹洛陽令奉引奉車郎御侍中參乘屬車三十六乘凡屬車皆皂蓋亦其後漢祠天郊用法駕祠宗廟用小駕小駕減損車也前驅有九游雲罕皮軒鸞旗編羽旄列繫轎傍也金鉦黃鉞黃門鼓車乘輿之後有屬車尚書御史載之最後一車懸豹尾豹尾以前比於省中每出警蹕清道漢儀曰出稱警入稱蹕試者云車駕出則應稱警入則應稱蹕而今俱唱者警戒也蹕止行也從乘輿而出者警戒以備非常從外而入乘輿相干者蹕而止之也董巴司馬彪云諸侯王巡遊出入稱警蹕

親耕藉田乘三蓋車一名芝車又名耕根車初泰始中詔乘木輅耕稼置耒耜於軾上潘岳所謂紺轅屬於黛耜者也開皇時依泰始故事乘木輅親耕

戎車立乘夏曰鈞車夏曰寅車周曰元戎建牙塵邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上

獵車輞轡輪畫繆龍繞之一名蹋豬車魏文帝改曰蹋虎車

輕車古戰車也輪輿洞朱不巾不蓋建矛戟幢麾置弩於軾上駕二射聲校尉司馬吏十載以次屬車

武剛車有巾有蓋在前為先驅又在輕車之後為殿駕一史記衛青征匈奴以武剛車為營是也

輦車周禮王后五路之卑者也后宮中從容所乘非王車也漢制乘輿御之或使人輓或駕果下馬漢成帝游後庭欲與班婕妤同輦是也後漢陰就外戚驕貴亦蓋井丹譏之曰昔樂乘人車豈此邪蓋夏后末所造也未知何代去其輪傳玄云夏曰余車殷曰胡奴周曰輻車

即輦也魏晉御小出常乘馬亦多乘輿車今之小輿齊制如輦車竹蓬廂外鑿鏤金薄碧紗衣織成老錦衣廂裏及仰頂隱膝後戶金塗鏤面瑠璃帖金塗松精登仙花鈕綠四望紗萌子上下前後眉鑲轆轤枕長角龍白牙蘭瑤珞金塗校飾漆廊座板在輦前金銀花獸狸天龍獅子鏤面輪花細枝子雕尼隸金龍虎扶轆轤口帶龍枝頭龍轆轤上金鳳凰鈴鏤綠口帶星後稍瑤瑤帖金塗香杏銀星花獸幔竿杖金塗龍牽轆轤長綱背花香染兆牀副自輦已下上官御車皆綠油幢絳系終御所乘雙棟其公主則碧油幢云漢書叔孫通傳云皇帝輦出房輿服志云輦車具金銀丹青采雕畫蒲陶之文乘人以行晉武帝給安平獻王李雲母輦晉中朝又有香衣輦江左唯御所乘然齊武所造大小輦並如輦車但無輪轂下橫轆轤梁初代以漆畫武帝令上可加架輦形如輦車自茲始也中方八尺左右開四望金為龍首飾其五末謂轆轤頭及衡端也金鑿棲輦其下施重層以空青雕鏤為龍鳳象漆木橫前名為望板其下交施三十六橫

安車者坐乘蔡邕獨斷有五色安車又有建華蓋九車甘泉鹵簿者道車五乘游車九乘在乘輿車前又有象車最在前試橋道晉江左駕猶有之凡婦人車皆坐乘周禮王后安車而王無漢制輅輿有之天子所御駕六其餘副車皆駕四書稱朽乘取六馬逸禮王度記曰天子駕六諸侯駕五卿駕四大夫三士二庶人一楚平王駕白馬梁惠王以安車駕三送淳于髡大夫之儀周禮四馬為乘毛詩天子至大夫同駕四士駕二袁盎諫漢文廟六飛魏時天子亦駕六晉先賢儀皇后安車駕六以兩轅安車駕五為副江左以來相承無六駕四而已

漆畫輪車一乘駕牛金塗校飾如輦微有減降金塗鏤縱容後輦師子副也御為羣公舉哀臨哭所乘皇后太子妃亦乘之漆畫牽車小形如輿狀金塗縱容後路師子輦鐵鏤錦衣廂裏隱膝後戶牙蘭轆轤稍轆轤竿戍棟梁皆金塗校飾御及皇太子所乘古之羊車也衛玠總角乘羊車市人聚觀今不駕羊稱呼牽此車者為羊車云

衣書十二乘駕牛檣榆轂轂箕子壁漢皂蓋朱裏過江加綠油衣廂外綠紗萌綠油幢朱絲絡青交路通轆轤竿刺代棟梁柑橘真形龍牽金塗支子花紐轆轤後稍杳伏神抗承梁杳黃金塗五末校具古副車之象今亦曰五時副車梁同青萌車即擡慢車輿車形如輦車漆畫金校飾錦衣兩廂後戶隱膝牙蘭皆瑤瑤帖刀格鏤面花釘轆轤竿戍校棟梁下施八綱金塗香兆牀副人舉之一曰小輿小行幸乘之皇太子亦得於宮內乘之梁制皇太子駕輅駕三馬左右駢朱班輪倚獸較伏鹿軾九旒畫降龍青蓋畫旛文輦黃金塗五末近代亦謂之駕輅即象輅也梁東宮初建及太子釋奠元正朝會則乘之以畫輪為副若常乘畫輪以軺衣書車為副畫輪車上開四望綠油幢朱絲絡兩廂飾以錦黃金塗五末其小輿形似輦車金裝漆畫但施八橫元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後一名輿車四望車通德油幢絡班漆輪轂亦曰皂輪以加禮貴臣晉武紹給魏舒陽驪四望小車又晉中朝大駕輿薄四望車駕牛中道東宮舊儀皇太子及妃皆有畫輪四望車三望車制度如四望或謂之夾望亦以加禮貴臣次四望油幢絡車制似三望而減王公加禮者以為常乘次三望

平乘車竹篾子壁仰橫輪通轆承泥等如衣畫車庶人不通轆三公諸王所乘自四望至平乘皆銅校飾

轎車駟車之流也漢諸侯貧者乃乘之其後轉見貴孫權云車中八牛即轎車也魏武賜楊彪七香車二乘用牛駕之長沙書舊傳曰劉焉常乘通轆車即此也江左御出又載諸侍之物

轎車漢代賤駟車而貴輜駟魏晉賤輜駟而貴駟車又有追鋒車去小車蓋加通幔如駟車而駕馬雲母車以雲母飾轎車臣下不得乘時以賜王公晉氏有四望車今制亦存又漢制唯賈人不得乘馬車其餘皆乘之除吏亦蓋扛餘則青蓋扛云

周禮王后亦有五路重翟厭翟安車翟車輦車也漢制太皇太后皇太后皇后法駕乘重翟羽蓋金根車駕青交路青帷裳襜褕黃金塗五末蓋爪施金華駕三馬左右駟其法駕則紫屬駟車 字林駟車有衣蔽無後轆其有後轆者謂之輜應劭漢官明帝永平七年光烈陰皇后葬魂車駕路青羽蓋駕四馬游九轆前有方相鳳凰大將軍參乘太僕妻御女騎夾轂此前漢舊制也

晉先蠶儀注皇后乘油畫雲母安車駕六駟馬 驪淺黑色 油畫兩轅安車駕五駟馬為副公主油畫安車駕三三夫人青交路安車駕三皆以紫絳屬駟車駕三為副九嬪次婦駟車駕二宮人輜車駕一王妃公侯特進夫人封君皂交路安車駕三漢制貴人公主王妃封君油駟皆駕二右駟而已太子皇子皆安車朱班輪倚虎較伏鹿軾黑櫛文畫蕃青蓋金華施檠末黑櫛文畫轅金塗五末 皇子為王錫以此乘故曰王青蓋車皆左右駟駕三旂九塗

畫降龍皇孫乘綠車亦駕三魏晉之制太子及諸王皆駕四齊制皇太后皇后重翟車金塗校具白地人馬錦帖席隱膝後戶白牙帖的金塗面釘漆畫輪鐵鎗金塗縱容後路輶師子轄抗檣 皆施金塗轆頭及神龍雀等飾輶衡上施金博山又有金塗長角巴首蓋金塗瓜支子花二十八青油俠碧絹黃絞蓋漆布裏紫顏華黃絞絞絞陰碧毛外上旅絳紫系交絡碧旂九旒

棨戟 宋元嘉東宮儀記云中僕御重翟金根車未詳何以稱金根也皇太子妃厭翟車如重翟飾微減

晉令乘傳出使遭喪已上即自表聞聽得白服乘驟車到副使攝事 徐廣車服注傳聞驟車者轎車裝而馬車轅

車無蓋者曰科車 晉武帝時護軍將軍羊琇乘羊車司隸校尉劉毅奏彈之詔曰羊車雖無制猶非素者所服江左來無禁也梁羊車一名輦其上如輕小兒衣青布袴褶五瓣髻數人引之時名羊車小史漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通得乘之名曰牽子

漢制大行載輜輶車四輪其飾如金根四角金龍首施組街壁垂五采羽葆流蘇前後雲氣飾畫帷裳以素為地而輜輶齊制駕四駟馬太僕執轡貴臣薨亦如之羽飾駕御微有減等

指南車其始周公所作以送荒外遠使地域平漫迷於東西造立此車使常知南北 鬼谷子云鄭人取玉必載司南為其不惑也至於秦漢其制無聞後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存魏高堂隆則皆博聞之士爭論於朝云無指南車記者虛說明帝青龍中令博士馬鈞更造車成而晉亂復亡石虎使解飛姚與使

令狐生又造焉安帝義熙十三年宋武帝平長安始得此車 其制如鼓車設木人於車上舉手指南車雖回轉所指不移大駕輿輦最先啓行此車戎狄所制機數不精雖曰指南多不審正回曲步驟猶須人功轉正之 范陽人祖沖之有巧思常謂宜更構造宋順帝昇明末齊王為相命造焉車成使撫軍丹楊尹王僧虔御史中丞劉休試之其制甚精百屈千回未嘗移變齊制四周廂上施屋指南人衣裙襦天衣在廂中上四角皆旂龍子子縣雜色真孔雀毛布鳥尾複幔漆畫輪駟牛銅校飾梁制大駕出為先啓之乘漢初置命兒騎並為先驅左太沖曰

飛騎騁指南司方後廢其騎而存其車 鼓吹車梁制上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫為樓樓上有翔鸞樓鳥或為鸞形

記里車未詳所由來亦高祖定三秦所獲制如指南其上有鼓車駕牛行一里其中有木人輒擊一槌大駕鹵簿以次指南齊制制如指南上施華蓋子襟衣漆畫鼓機皆在內 舊有充庭之制臨軒大會陳乘輿車輦旌鼓於殿庭 張衡東京賦云龍路充庭鸞旗拂雲是也晉江左廢絕至大明中始復

魏制乘輿輦輅龍輶十六四衡轂朱班繡輪 有雕虬文虎盤螭之飾龍首銜輶鸞爵立衡圓蓋華蟲金雞樹羽蛟龍游蘇建太常十有二旂畫日月升龍郊天祭廟則乘之 乾象輦羽葆圓蓋華蟲金雞樹羽二十八宿天階雲罕山林雲氣仙聖賢明忠孝節義遊龍飛鳳朱雀玄武白虎青龍奇禽異獸可以為飾者皆圖焉

帝六刃諸侯五刃大夫四刃士三刃旒皇帝曳地諸侯及軹大夫及軹士及軹凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旒其軹皇帝諸侯加以弧鞬闕戟方六尺而被之以鞬唯皇帝諸侯轅建焉闕戟杠綱與旗同車之蓋圓以象天輿方以象地輪輻三十以象日月蓋檠二十有八以象列宿設和鑾以節趨行被旗旒以表貴賤其取象也大其彰德也明是以王者尚之

皇帝皇后在喪之車五 一曰木車初喪乘之二曰素車卒哭乘之三曰藻車既練乘之四曰駟車祥而乘之五曰漆車禫而乘之隋開皇之制玉輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左青龍右白虎金鳳翅畫虞文鳥獸黃屋左纛 青蓋黃裏繡游帶金博山綴以鏡子下垂八佩樹四十葆羽 金鳳在軾前八鸞二鈴在軾龍轡前設郭塵輪皆朱斑重牙複轄左建太常十有二旒 轅旒皆畫升龍日月其長曳地右載闕戟長四尺廣三尺駮文旒首金龍頭銜結綬及綬綬垂以結綬 駕蒼龍 金鑿方鈺駕插尾五半鏤錫鑿纓十有二成就成一匣為一就皆五綳屬以為文飾錫馬當顯鏤金為之鑿馬大帶纓馬鞅皆以五采飾之祭祀納后則供之大業中定制玉輅禮祀所用飾以玉 應劭漢官大輅龍旒畫龍於旒上也董巴志謂為瑞車山車秦曰金根即駟轅矣司馬彪志亦云漢備五輅或謂德車駕馬皆如方色唯晉太常卿擊虞獨疑大輅謂非玉輅擊說理實可疑而歷代通儒混為玉輅詳其施用義亦不殊左建太常案釋名日月為常畫日月於旗幟言常明也又云白奚仲為夏車正加以旂常於是旒就有差尊卑有別董巴所述全明漢制天子建太常十二旒曳地日月升龍象天明也副車案蔡邕獨斷五輅之外乃復設五色安車立車各一乘皆

駕四馬是為五時副車俗人名曰五帝車者蓋副車也故張良狙擊秦皇帝誤中副車魏志亦云天子命大祖駕金根六馬殿五時副車 江左乃闕至梁始備開皇中不置副車平陳得之毀而弗用大業中復並設之副玉輅色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬馭士二十四人餘四副准此金輅赤質以金飾諸末左建旒畫鳥車 鑿輿鳳翅等與玉輅同駕亦駟朝覲會同饗射飲至則供之皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫虞文鳥獸黃屋伏鹿軾龍轡金鳳一在軾前設郭塵朱蓋 黃裏輪畫朱牙左建旒九旒右載闕戟旒首金龍頭銜結綬及綬綬垂以結綬 駕赤駟四八變在衛二鈴在軾金鑿方鈺插尾五半鏤錫鑿纓九就從輅享正冬大朝納妃則乘之大業中以皇太子輅古者金飾朱齊以來並乘象輅宇文愷閭毗奏案宋無副車所置五輅金玉同體象輅已下始為差降所以太子不得乘金輅欲示等威故令給象今取周禮之名依漢家之制天子五輅形飾並同旒及繁纓例皆十二黃屋左纛金根重轂無不悉同唯應五方色以為殊耳若用此輅給於太子草木盡皆不可何況金象者乎既製副車駕用四馬至於金輅自有差等春秋之義降下以兩今天子金輅駕用六馬十二旒太子金輅駕用四馬降龍九旒制頗同於副車又有旌旗之別并嫡皇孫及親王等輅並給金輅而減其雕飾合於古典臣謂非嫌制曰可於是太子金輅亦質制同副車具體而小亦駕四馬馭士二十人皇嫡孫金輅綠質降太子一等去盤輿重轂轅上起箱末以金飾旌長七仞七旒駕用四馬馭士一十八人親王金輅以赤

為質餘同於皇嫡孫唯在其國及納妃親迎以給之常朝則乘象輅象輅黃質以象飾諸末左建旒畫黃麟駕黃駟行道則供之公及一品象輅黃質以象飾諸末建旒畫以鳥車受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之大業制象輅以玉為質象飾諸末左建旒畫綠麟 右建闕戟駕黃駟祀后土則用之革輅白質輅之以革左建旒畫白駟駕白輅巡守臨兵事則供之侯伯及二品三品革輅白質以革飾諸末建旒畫熊獸受冊告廟親迎及葬則乘之大業制革輅白質輅之以革左建旒畫鸞 右建闕戟駕白輅巡守臨兵則用之三品已下並乘革輅朱色為質馭士十六人木輅黑質漆之左建旒畫龜蛇皆右建闕戟駕黑駟田獵則供之子男及四品方伯木輅黑質以漆飾之馭士十四人建旒畫以龜蛇除册告廟親迎及葬則乘之象輅已下旒及就數各依爵品五輅之蓋旌旗之質及繁纓皆從輅色蓋裏俱用黃其鏤錫五輅同 馭士皆二十八人五輅同安車飾重輿曲壁紫油幃朱裏通幃朱絲絡網朱鑿纓朱覆髮具絡駕赤駟臨幸則供之皇太子則有輅車紫通幃 朱裏金飾諸末駕一馬五日常朝朝饗功臣出入行道皆乘之四望車制同轎車金飾青油幃朱裏通幃拜陵臨弔則供之皇太子則紫油纓通幃 朱裏朱絲絡網駕一馬亦以臨弔 皇太后皇后重輿青質金飾諸末朱畫輪金根朱牙重轂其箱飾以重翟羽青油幃朱裏通幃紫纓帷朱絲絡網繡紫絡帶八變在衛鏤錫鑿纓十二就金鑿方鈺插尾 朱總以朱為之如馬纓而小著馬勒在兩耳兩轡駕蒼龍受冊從郊禱享廟則供之厭翟赤質

耳兩轡駕蒼龍受冊從郊禱享廟則供之厭翟赤質

金飾諸末輪畫其箱飾以次翟羽紫油幟朱裏紅錦帷紅錦絡帶其餘如重翟駕赤駟親桑則供之翟車黃質金飾諸末輪畫其車側飾以翟羽黃油幟黃裏通幟白紅錦帷白紅錦絡帶其餘如畫翟駕黃駟歸寧則供之諸鑿纓之色皆從車質安車赤質金飾紫通幟朱裏駕四馬臨幸及弔則供之輦車金飾同於蓬輦通幟斑輪駕用四馬宮苑近行則乘之三妃乘翟車赤質駕用二馬九嬪已下嬪車青幟朱絡網皇太子妃翟車同駕用三馬畫轅金飾嬪車爲副紫幟朱絡網長姊已下嬪車青幟朱裏三公夫人公主王妃嬪車紫幟朱絡網五品已上命婦青幟與其夫同

大業制安車禮卿大夫致仕則乘之其制如輜駟畫輪制同開皇時駕四馬省問臨幸則乘之皇太子安車斑輪赤質制略同乘輿亦駕四馬四望車制同嬪車黃金飾青油幟朱裏紫通幟紫絲網駕一牛拜陵臨弔則用之皇太子四望車綠油幟青通幟朱絲絡網耕根車以青爲質三重施蓋羽葆雕裝並同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛末而加於上用以藉千畝行三推禮羊車大業始置焉其制如輶車金寶飾紫錦幟朱絲網馭童二十人皆兩鬢髻服青衣取年十四五者爲之謂之羊車小史駕以果下馬其大如羊屬車開皇中大駕十二乘法駕減半大業初屬車備八十一乘並如輶車紫通幟朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道至三年二月帝嫌其多問起部郎閻毗毗曰臣共宇文愷參詳故實此起於秦遂爲後式故張衡賦云屬車九九是也次及法駕三分減一此漢制也故

文帝紀奉天子法駕迎代邸如淳曰屬車三十六乘是也又據宋孝建時有司奏議晉遷江左唯設五乘尚書令建平王宏曰八十一乘無所准憑江左五乘儉不中禮但帝王旂旒之數皆用十二今宜准此設十二乘開皇平陳因以爲法令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋以爲差等帝曰大駕宜用三十六法駕宜用十二小駕除之可也皇后屬車三十六乘初宇文愷閻毗奏定請減乘輿之半禮部侍郎許善心奏駁曰謹案周禮后備六服并設五輅采章之數並與王同屬車之制不應獨異又宋孝建時議定輿輦天子屬車十二乘至大明元年九月有司奏皇后副車未有定式詔下禮官議正其數博士王燮之議鄭玄云后象王立六宮亦正寢一燕寢五推其所立每與王同謂十二乘爲允宋帝從之今請依乘輿不須差降制曰可輦案釋名人所輦也徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘制象輶車而不施輪通幟朱絡飾以金玉用人荷之而行漢成帝遊後庭時亦乘此車副輦如笨制如輶車亦通幟朱絡謂之蓬輦自梁武帝始也輿案說文云竹輿也周官曰周人上與漢室制度以雕玉爲之方徑六尺制如輦而小宮苑宴私則御之小輿幟方形同幄帳自閣出升正殿則御之輶車案六韜一名遙車蓋言遙遠四顧之車也漢武帝迎申公弟子二人乘輶傳從此又是輶傳車也晉氏國簿御史輶車行中道晉公卿禮秩云尙書令輶車黑耳後戶青通幟駕二馬王侯入學五品朝婚通給之司隸刺史及縣令詔使品第六七則並駕一馬輶車自王公已下至五品已上並給乘之三品已上青幟朱裏五品已上紺

幟碧裏皆白銅裝唯有慘及弔喪者則不張幟而乘鐵裝車六品已下不給任自乘輶車弗許施幟初五品已上乘偏幟車其後嫌其不美停不用以互幟代之三品已上通幟車則青壁一品輶車油幟朱網唯車輅一等聽敕始得乘之其馬珂三品已上九子四品七子五品五子

南北史補志 輿服志第二

江寧汪士鐸

上古寢處皮毛未有制度後世聖人見鳥獸毛羽及其文章與草木華采之色因染絲綵以作衣裳爲玄黃之服以法乾坤觀鳥獸冠胡之形制冠冕纓蕤之飾虞氏作績采章彌文夏后崇約猶美黻冕咎繇陳謨五服五章周監二代典制詳密弁師掌六冕司服掌六服禮記冠義曰冠者禮之始事之重者也太古布冠齊則緇之夏曰母追殷曰章甫周曰委貌周之祭冕纁采備飾故夫子曰服周之冕至秦以戰國即天子位減去古制郊祭之服皆以絢袞漢明帝始採周官禮記尙書諸儒說還備袞冕之服魏明帝以公袞衣黼黻之文擬於至尊復損略之晉已來無改更宋初因晉舊章未遑改作孝武即位諸王有異圖世祖嫌侯王強盛欲加減削其年十月己未大司馬江夏王義恭驃騎大將軍竟陵王誕表改革諸王車服制度凡九條語在義恭傳上因諷有司更增廣條目奏曰車服以庸虞書茂典名器慎假春秋明誠是以尙方所制禁嚴漢律諸侯竊服雖親必梟自頃已來下僭彌盛器服裝飾樂舞音容通于王公達于衆庶上下無辨人志靡一今江夏王所陳寔允禮度九條之格猶有未盡謹相附益凡二十四條聽事不得南向坐施帳幃幃蕃國官正冬不得跣登國殿及夾侍國師傳令及油戟公主王妃傳令不得朱服輿不得重杠障扇不得雉尾劍不得鹿盧形槩眊不得孔雀白鷲夾轂隊不得絳襖平乘誕馬不得過二匹胡伎不得綵衣舞伎正冬著袿衣不得莊

面蔽衣正冬會不得鐸舞杯柝舞長躡伎趨舒丸劍博山伎綠大權伎五案伎自非正冬會奏舞曲不得舞諸妃主不得著袞帶信幡非臺省官悉用絳郡縣內史相及封內官長於其封君既非在三罷官則不復追敬不合稱臣正宜上下官敬而已諸鎮常行車前後不得過六隊白直夾轂不在其限刀不得過銅爲裝諸王女封縣主諸王子孫襲封王之妃及封侯者夫人行並不得鹵簿諸王子繼體爲王者婚姻吉凶悉依諸國公侯之禮不得同皇弟皇子車輿不得油幢輜車不在其限平乘舫皆平兩頭作露平形不得擬象龍舟悉不得朱油帳鑄不得作五花及豎筍形若先有器物者悉輸送臺詔書到後二十日期若有竊玩犯禁者及統司無舉糾並臨時議罪詔可至大明四年正月戊辰尙書左丞荀萬秋奏藉田儀注皇帝冠通天冠朱紘青介幘衣青紗袍侍中陪乘奉車郎乘轡案漢輿服志曰通天冠乘輿常服也若斯豈可以常服降千畝邪禮記曰昔者天子爲藉千畝冕而青紘躬乘耜鄭玄注周官司服異服同冕尊故也時服雖變冕制不改又潘岳藉田賦云常伯陪乘太僕乘轡推此輿駕藉田宜冠冕璪十二璪朱紘黑介幘衣青紗袍常伯陪乘太僕乘轡宜改儀注一遵二禮以爲定儀其月己卯有司奏南郊親奉儀注皇帝初著平天冠火龍黼黻之服還變通天冠絳袍廟親奉舊儀皇帝初服與郊不異而還變著黑介幘單衣卽事垂體謂儀同郊還亦變著通天冠絳紗袍詔可明帝泰始四年八月甲寅詔曰車服之飾象數是遵故盛皇留範列聖垂

制朕近改定五路酌古代今修成六服沿時變禮所施之事各有條敘便可付外載之典章朕以大冕純玉纁玄衣黃裳乘玉輅郊祀天宗祀明堂又以法冕五綵纁玄衣絳裳乘金輅祀太廟元正大會諸侯又以飾冠冕四綵纁紫衣紅裳乘象輅小會宴饗饋送諸侯臨軒會王公又以肅冕三綵纁朱衣裳乘革路征伐不賓講武校獵又以宏冕二綵纁青衣裳乘木路耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍爲聽政之服其後年正月戊辰更議儀注儀曹郎邱仲起議周禮公自袞冕已下鄭注袞冕以至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子之服也伏尋古之上公尙得服袞冕況皇太子儲貳之尊謂宜式遵盛典服袞冕九旒以朝兼左丞陸澄議服冕以朝實著經典秦除六冕之制漢明帝始備古章魏晉已來宗廟行禮之外不欲令臣下服袞故位公者每加侍官今皇太子承乾作副元正朝賀應服袞冕九章詔可泰始四年更制五輅五冕朝會饗獵各有所服相承三公已下冕七旒青玉珠卿大夫已下五旒黑玉珠永明六年太常丞何諶之議案周禮命數改三公八旒卿六旒尙書令王儉議依漢三公服山龍九章卿華蟲七章從之齊因於宋無所損益建武二年有司奏景懿后遷登新廟車服之儀祠部郎何修之議曰周禮王之六服太裘爲上袞冕次之五車玉輅爲上金輅次之皇后六服褱衣爲上褱翟次之首飾有三副爲上編次之五車重翟爲上厭翟次之上公有大裘玉輅而上公夫人有副及褱衣是以祭統云夫人副褱立于東房也又鄭云皇后六服唯上公夫人亦有褱

衣詩云翟菲以朝鄭以翟菲爲厭翟侯伯夫人入廟所乘今上公夫人副祿既同則重翟不殊況景皇懿后禮崇九命且晉朝太妃服章之禮同於太后宋代皇太妃唯無五牛旗爲異其外侍官則有侍中散騎常侍黃門侍郎散騎侍郎各二人分從前後部同於王者內職則有女尚書女長御各二人榮引同於太后又魏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景皇后悉依近代王太妃之儀則侍衛陪乘並不得異后乘重翟亦謂非疑也尋齊初移廟宣神主乘金輅皇帝親奉亦乘金輅先往行禮畢仍從神主至新廟今所宜依准也從之梁天監三年何修之議公卿已下祭服裏有中衣卽今中單也案後漢輿服志明帝永明二年初詔有司採周禮禮記尙書乘輿服從歐陽說公卿已下服從大小夏侯說祭服絲緣領袖爲中衣絳袴襪示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟於袴旣非聖法謂不可施遂依議除之四年有司言平天冠等一百五條自齊已來隨故而毀未詳所送何修之議禮祭服敝則焚之於是燒之以珠玉付中署七年周捨議詔旨以王者衰服宜畫鳳凰以示差降案禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄所言皇是畫鳳凰羽也又案禮所稱雜服皆以衣定名猶加袞冕則曰袞衣而冕明有虞言皇者是衣名非冕明矣畫鳳之旨事實灼然制可又王僧崇云今祭服三公衣身畫獸其腰及袖又有青獸形與獸同義應是雌卽宗彝也兩袖各有禽鳥形類鸞鳳似是華蟲今畫宗彝卽是

周禮但鄭玄云雌鸞屬昂鼻長尾是獸之輕小者謂宜不得同獸尋冕服無鳳應改爲雉又裳有圓花於禮無礙疑是畫師加繭葩耳藻米黼黻並乖古制今請改正并去圓花帝曰古文日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是爲九章今衰服畫龍則宜應畫鳳明矣孔安國云華者花也則爲花非疑若一向畫雉差降之文復將安寄鄭義是所未允又帝曰禮王者祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之又云莞席之安而蒲越橐絺之用斯皆至敬無文貴誠重質今郊用陶匏與古不異而大裘蒲絺獨不復存其於質敬恐有未盡且一獻爲質其劍佩之飾及公卿所著冕服可共詳定五經博士陸瑋等並云祭天猶存掃地之質而服章獨取黼黻爲文於義不可今南郊神座皆用苜蓿此獨莞類未盡質素之理宜以橐絺爲下藉蒲越爲上席又司服云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏已來皆用袞服今請依古更制大裘制可瑋等又尋大裘之制唯鄭注司服云大裘羔裘也旣無所出未可爲據案六冕之服玄上纁下今宜以玄纁爲之其制式如裘其裳以纁皆無文纁冕則無旒詔可又乘輿宴會服單衣黑介幘舊三日九日小會初出乘今輅服之八年帝改去還皆乘輦服白紗帽又定制入殿門有籠冠者著之有纓則下之綠廂行得提衣省閣內得著履烏紗帽入齋閣及橫度殿庭不得入齋正閣介幘不得入閣則執手板自攝衣几席不得入齋正閣介幘不得入得正殿及東西堂儀仗繳扇有轎牽車不得入

臺門臺官問訊皇太子亦皆朱服著襪謁諸王單衣幘庶姓單衣帽請三公必衣帽至黃閣下履過閣還著履九年司馬筭等參議禮記玉藻云諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於己今之尙書上異公侯下非卿士止有朝衣本無弁服但旣預齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著皂衣絳襪中單竹葉冠若不親奉則不須入廟帝從之十一年尙書參議案禮跳鞮事由燕坐履不宜陳尊者之側今則極敬之所莫不皆跳清廟崇嚴旣絕恆禮凡有履行者皆應跳鞮詔可陳永定元年武帝卽位徐陵白所定乘輿御服皆採梁舊又以爲冕旒晉過江用珊瑚雜珠飾以翡翠侍中頤和奏今不能備玉珠可用白璇從之蕭子顯云白璇珠是也帝曰形制依此今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫金色宜塗珠玉之飾任用蟀也至天嘉初悉改易之定令俱依天監舊事元魏太祖天興元年冬詔儀曹郎董謐撰朝覲饗宴郊廟社稷之儀六年又詔有司制冠服隨品秩各有差時事未暇多失古禮世祖經營四方未能留意仍世以武力爲事取於便習而已至高祖太和中始考舊典以制冠服百寮六宮各有差次十年始制五等公服給尙書五等爵已上朱衣玉佩組綬惜早世升遐猶未周洽肅宗時又詔侍中崔光安豐王延明及在朝名學更議之條章粗備焉熙平元年九月侍中儀同三司崔光表奉詔定五時朝服案北京及遷都已來未有斯制輒勒禮官詳據太學博士崔瓚議云周禮及禮記三冠六冕承用區分瓚玉五綵配

飾亦別都無隨氣春夏之異唯月令有青旂赤玉黑衣白輅隨四時而變復不列弁冕改用之玄黃以此而推五時之冠禮既無文若求諸正典難以經證案司馬彪續漢書輿服及祭祀志云迎氣五郊自永平中以禮識并月令迎氣服色因采元始故事兆五郊於洛陽又云五郊衣幘各如方色又續漢禮儀志立春京都百官皆著青衣服青幘秋夏悉如其色自漢逮於魏晉迎氣五郊用幘從服改色隨氣斯制因循相承不革冠冕仍舊未聞有變今皇魏憲章前代損益從宜五時之冠愚謂如漢晉用幘為允靈太后曰太傅多識前載使可諮訪以決所疑三年九月太傅清河王懌給事黃門侍郎韋延祥奏謹集門下及學官已上四十三人尋考史傳量古校今一同國子前議幘隨服變冠冕弗改又四門博士臣王僧奇蔣雅哲二人以為五時冠冕宜從衣變臣等謂從國子前議為允靈太后從之厥後高齊河清中改易舊物普令定制宇文放姬周設司服之官不同漢晉保定四年百官始執笏常服宇文護始命袍加下欄建德六年初令庶人已上非朝祭之服惟得衣綢綿綳絲布圓綾紗絹綺葛布等凡九種宣政元年初服冠冕以皂紗為之加簪而不施纓導其制若唐之折角巾云宣帝即位受朝於路門初服通天冠絳紗袍羣臣皆服漢魏衣冠大象元年制冕二十四衣服以二十四章為準二年下詔天臺近侍及宿衛之官皆著五色衣以錦綺續繡為緣名曰品色衣有大禮則服冕內外命婦皆執笏其拜俛伏方輿然非禮也隋高祖初即位將改周制詔曰朕初受天命

赤雀來儀郊邱廟社可依袞冕之儀朝會衣裳宜盡用赤戎服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為十二既與前禮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瓊玉五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令起於秦代乃有青旂赤玉白駱異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為違古是也周氏因襲將為故事大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輦不合制者已敕有司盡令除廢然衣冠禮器尚且兼行乃有立夏袞衣以赤為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於魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事唯幘從衣色今請冠及冕色並用玄唯應著幘者任依漢晉制曰可於是定令採用東齊之法高祖元正朝會方御通天服郊邱宗廟盡用龍袞衣大裘繡繡皆未能備至平陳得其器物衣冠法服始依禮具然盡藏御府弗服用也百官常服同於庶民皆著黃袍出入殿省高祖朝服亦如之唯帶加十三環以為差異蓋取於使事爾大業元年煬帝始詔尚書令楊素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皂服章皆有差等若先所

有者則因循取用於是始備輅路及五時朝服上常服皮弁十二珙文官弁服佩玉五品已上給犢車通轎三公親王加油絡武官平巾幘袴褶三品已上給龜梁下至胥史服色皆有差非庶人不得戎服遂去諸建華冠以鐵為柱卷貫大鋼珠九枚祀天地五郊明堂舞人服之鵝鵝冠委貌長冠樊噲冠廣九寸高七寸前後出各四寸制似平冕凡殿門司馬衛士服之卻敵冠 高四寸通長四寸後高三寸制似進賢冠凡宮殿門衛士服之巧士術氏卻非冠高五寸制似長冠宮殿門吏僕射禁防何非冠之弘等建議乘輿服八等曰大袞曰袞冕曰通天曰遠遊曰武弁曰弁曰幘曰幘太子六等曰袞冕曰遠遊曰三梁曰平巾曰鹿皮弁曰白帽皇后四等曰褱衣曰鞠衣曰青服曰朱服而諸臣服章亦備焉議既定帝幸修文殿覽之乃令何稠起部郎閻毗等造樣上呈二年始頒行之軒冕之盛貫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擲但特勒阿史那職御左光祿大夫特勒阿史那伊順右光祿大夫意利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辮此乃卿等功也遂賜弘愷善心世基稠毗等有差是後師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅間起曩時文物掃地矣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胥吏以青庶人以白屠商以皂士卒以黃宋時天子禮郊廟則黑介幘平冕 平頂冠即平天冠

皂表朱綠裏廣七寸前垂四寸後垂三寸前圓後方長尺二寸垂白玉珠 漢世冕用白玉珠爲旒魏明

帝好婦人飾改以珊瑚珠晉初仍舊後乃改江左以美玉難得遂用蚌珠世謂之白珠 十二旒其長齊肩以朱組

爲纓如其綬色旁垂黼纁珠以玉瑱衣皂上絳下裳前三幅後四幅衣畫而裳繡日月星辰山龍華蟲火宗彝繪於衣藻粉米黼黻繡於裳凡十二章表衣漢世陳留臺邑所織宋末用繡及織成齊建武中明帝

以織成重乃采畫爲之加飾金銀薄世亦謂爲天衣素帶廣四寸朱裏以朱緣裨飾其側要中以朱垂以綠垂三尺中衣以絳緣領袖赤皮蔽膝古之制也絳袴絳

襪赤烏佩白玉垂朱黃大綬黃赤纁細四采革帶帶劍纁帶以組爲之如綬色黃金辟邪首爲帶鐻而飾以白玉珠末元服者空頂介幘其釋奠先師

則皂紗袍絳緣中衣絳袴襪黑鳥其臨軒亦袞冕其朝服及元正賀畢還儲更衣出所服皆通天冠高九寸前加金薄山顏黑介幘駸犀簪導齊東昏

侯改用玉絳紗袍皂緣中衣黑鳥其拜陵黑介幘蕤布單衣無定色其雜服有赤黃白緋黑色介幘五色紗袍五梁進賢冠前高七寸後高三寸長八寸梁數

隨貴賤古稱布冠也文儒之服遠遊冠平上幘武冠其宴會單衣黑介幘其舉哀臨喪用素服白帛單衣以代古之疑衰 漢儀立秋日服細幘晉哀帝初博士曹宏

之等議立秋御讀令不應細幘求改用素冠從之宋文帝元嘉六年春朝請徐道婁表不應素幘詔門下詳議如舊遂不改

公卿助祭於郊廟皆平冕王公八旒卿七旒以組爲纓色如其綬王公衣山龍已下九章也卿衣華蟲已下七章也行鄉射禮則公卿委貌冠以皂絹

爲之形如覆杯與皮弁同制長七寸高四寸衣黑而裳素其中衣以皂緣領袖其執事之人皮弁以鹿皮爲之外有武冠法冠高山冠樊噲冠廣九寸制似平冕殿門衛士服之漢將樊噲常持鐵盾鴻門之會項羽欲害漢王乃裂裳以苞盾入見羽漢承秦制冠有十三種魏晉已來不盡施用今志其施用者如此漢制太后入廟祭服紺上皂下靚靚青上縹下皇后同皆深衣即單衣也太后首飾翦翬幡后首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠管先蠶儀注皇后十二鏡

步搖大手髻衣純青之衣帶綬佩宋皇后謁廟服桂襪大衣謂之緯衣公主三夫人大手髻七鏡蔽髻九嬪及公夫人五鏡世婦三鏡公主會見大手髻其長公主得有步搖公主封君已上皆帶綬以采爲緝帶各如其綬色公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者紺縵佐祭則皂絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服齊時宮中燕見服則施莊雜寶爲佩瑞珪獨用繡爲衣裳加五色鑲金銀校飾後廢帝即位尊所生陳貴妃爲皇太后輿服一如晉孝武太妃故事唯省五牛旗及赤旒

劉向曰古者天子至於土王后至於命婦必佩玉尊卑各有其制禮記曰天子佩白玉而玄組綬公侯山玄玉而朱組綬卿大夫蒼玉而緇組綬士佩瑞琇而緇組綬緇赤黃綬者所貫佩相承受也上下施就如蔽膝貴賤亦各有殊其後戰爭不息佩非兵器就非戰儀於是解去佩就留其繫襪至秦乃以采組連結於襪轉相結受謂之綬漢承用之明帝時始復制佩而漢末又亡絕魏侍中王粲識其形乃復造焉今之佩釵所制也皇后至命婦所佩古制不存今與外同制秦之組綬仍又施之乘輿六璽秦制也漢舊儀曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽此則漢遵秦也 初高祖入關得秦始皇藍田玉璽璽虎紐文曰受天之命皇帝壽昌高祖佩之後代名曰傳國璽與斬白蛇劍俱爲乘輿所寶傳國璽魏晉至今不應斬白蛇劍晉武帝庫火燒之今亡晉懷帝時傳國璽沒於劉聰後又屬石勒及石勒弟石虎死胡亂晉穆帝代乃還天府虞夏志林曰傳國璽自在六璽之外天子凡七璽也漢注曰璽印也自秦已前臣下皆以金玉爲印龍虎紐唯所好秦已來以璽爲稱獨以玉臣下其能用漢制皇帝黃赤綬四采黃赤纁紺皇后金璽綬亦如之於禮士綬之色如此後代變古也吳無刻玉工以金爲璽孫皓造金璽六枚是也又有麟鳳龜龍璽馬頭璽印今代則闕也 皇太子諸王金璽龜紐纁朱綬四采赤黃纁紺給五時朝服遠遊冠亦有三梁進賢冠太子佩瑜玉王佩山玄玉諸王太子金印紫綬五時朝服進賢兩梁冠佩同諸王郡公金章元朱綬給五時朝服進賢三梁冠佩山玄玉太宰太傅太保丞相司徒司空紫綬相國綠綬綬三采綠紫紺 緇章名其色綠 大司馬大將軍太尉凡將軍位從公者亦紫綬武冠郡侯青朱綬進賢三梁冠佩水蒼玉餘同驃車騎諸將軍加大者征鎮安平中鎮撫前左右後征虜冠軍輔國龍驤將軍同從公佩水蒼玉貴嬪夫人貴人金章文如其位紫綬佩于真玉淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華銀印文如其位青綬佩五采瓊玉皇太子妃金璽龜紐纁朱綬佩瑜玉諸王太妃諸長公主公主封君

金印紫綬佩山玄玉郡公侯太夫人銀印青綬佩水蒼玉郡公侯太子銀印青綬進賢兩梁冠侍中散騎常侍及中常侍武冠貂蟬侍中左右常侍皆佩水蒼玉 王公貴臣加侍中散騎常侍乃得服貂蟬 尚書令僕射尚書中書監令秘書監銅印墨綬綬光祿大夫卿尹太子保傅大長秋太子詹事銀章青綬皆給五時朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉衛尉則武冠 衛尉江左不置宋孝武孝建初始置不檢晉服制止以九卿

皆文冠及進賢兩梁冠非舊也 司隸校尉武尉左右衛中堅驍游諸將軍監軍領軍護軍城門五營校尉東南西北中郎將銀印青綬給五時朝服武冠佩水蒼玉縣鄉亭侯金印紫綬朝服進賢三梁冠鷹揚折衝諸將軍奮武護軍安夷撫軍護軍軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉衛諸護軍將兵助郡都尉水衡典虞牧官典牧都尉度支中郎將校尉都尉司監都尉材官校尉王國中尉宜禾伊吾都尉監淮南津都尉銀印青綬給五時朝服武冠州刺史銅印墨綬給絳朝服進賢兩梁冠御史中丞都水使者冠印綬給五時朝服佩水蒼玉中書侍郎一梁冠餘同謁者僕射印綬佩同給四時朝服高山冠諸軍司馬銀章青綬朝服武冠 牙門將騎都督同給事中黃門侍郎散騎侍郎太子中庶子庶子允從僕射太子衛率銅印墨綬給五時朝服武冠虎賁中郎將羽林監節騎郎給四時朝服印綬冠同其在陸列及備鹵簿者鷄尾絳紗鞞單衣 鷄尾

鷄尾出上黨為鷄尾圖不死不止復著鷄尾北軍中候殿中監同護匈奴中郎將護羌夷戎蠻越烏丸西域戊己校尉則青綬餘同郡國太守相內史銀

章青綬朝服進賢兩梁冠 江左止單衣幘加中二千石者依彌尹 尚書左右丞秘書丞銅印黃綬尚書祕書郎太子中舍人洗馬舍人皆朝服進賢一梁冠黃沙治書侍御史侍御史銀印墨綬朝服法冠關中關內名號侯金印紫綬朝服進賢兩梁冠諸博士給皂朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉公府長史諸卿尹丞諸縣署令秩千石者銅印墨綬朝服進賢兩梁冠 江左公府長史無朝服縣令止單衣幘宋後廢帝元徽四年司徒右長史王儉職公府長史應服朝服曰府職掌人

教四方是則臣居毗佐志在當官永言先典載懷夕惕案晉令公府長史官品第六銅印墨綬朝服進賢兩梁冠據屬官品第七朝服進賢一梁冠晉官表注亦與合同而今長史據屬但著朱服而已此則公遠明文積習成謬謂宜依舊制長史兩梁冠據屬一梁冠並同備朝服中單章草率由舊章若所上蒙允并請班司徒二府及諸儀同三府通為水準又尋舊事司徒公府領步兵者職僚悉同降朝不領兵者主簿祭酒中單章草率備令史已下唯著玄衣今府既開公議遵此制其或有置臺位者玄服為疑案令稱諸有兼官皆從重官之例尋內官為重其置臺位者悉宜著位之服不在玄服之例若署諸卿寺位兼府職者雖三品而卿寺為卑則宜依公府玄衣之制服章事重請臺詳服謹曹郎中沈侯之議曰夫湯貂假幸侍之首履幘登尊極之類一適時用便隆後制儉之所乘會非古訓青素相因代有損益何事襄盛宋之興法追往晉之類典變改空煩謂不宜革儉又曰左丞劉謫按令文凡有朝服今多闕亡然則文在服損非唯聽佐用令既久即為舊章伏尋皇宋受終每因晉制律令條章同規在昔豈得因外府之乖謬以為盛宋之典與用晉氏之律令而謂其儀為類法哉將引令以違舊章據失以為例研詳符旨良所未譬候之又議雲火從物滋損異儀帝樂五殊王

禮三變豈獨大宋道命必成仍於晉舊哉府執既革之餘文豈據永行之成典良有期於無固非所望於行迷參詳並同儉議遂廢諸軍長史諸卿尹丞獄丞太子保傅詹事丞郡國太守相內史丞長史諸縣署令長相關谷長王公侯諸署令長司理治書公主家僕印綬服同長史唯進賢一梁冠江左太子保傅卿尹詹事丞皂朝服郡丞縣令長止單衣幘 公車司馬太史太醫太官御府內省令太子諸署令僕門大夫陵令同內史丞太子率更家令僕進賢兩梁冠餘亦同黃門諸署令僕長印綬冠同公車司馬惟四時朝服黃門允從僕射監太子寺人監武冠餘同黃門諸署令公府司馬諸軍城門五營校尉司馬護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏丸戊己校尉長史司馬亦然 江左公府司馬無朝服止單衣幘 廷尉正監平印綬同給皂零辟朝服法冠王郡公侯郎中令大農銅印青綬朝服進賢兩梁冠北軍中侯丞則黃綬一梁冠太子常從虎賁督督校督司馬虎賁督則墨綬武冠殿中將軍銀章青綬宋末不復給章綬 水衡典虞牧官典牧材官州郡國都尉司馬銅印墨綬皆朝服武冠南齊殿門衛士冠鑿喻冠 諸謁者朝服高山冠門下中書通事舍人令史門下主事令史同殿中將軍尚書典事都水使者參事散騎集書中書尚書令史門下散騎中書尚書令史錄尚書中書監令僕省事史祕書著作治書主書主簿主譜令史蘭臺殿中蘭臺謁者都水使者令史書令史朝服進賢一梁冠江左凡令史無朝服城門令史則武冠殿中郎將校尉都尉黃門中郎將校尉殿中太醫總章協律中郎將等校尉都尉銀印青綬四時朝服

禮三變豈獨大宋道命必成仍於晉舊哉府執既革之餘文豈據永行之成典良有期於無固非所望於行迷參詳並同儉議遂廢諸軍長史諸卿尹丞獄丞太子保傅詹事丞郡國太守相內史丞長史諸縣署令長相關谷長王公侯諸署令長司理治書公主家僕印綬服同長史唯進賢一梁冠江左太子保傅卿尹詹事丞皂朝服郡丞縣令長止單衣幘 公車司馬太史太醫太官御府內省令太子諸署令僕門大夫陵令同內史丞太子率更家令僕進賢兩梁冠餘亦同黃門諸署令僕長印綬冠同公車司馬惟四時朝服黃門允從僕射監太子寺人監武冠餘同黃門諸署令公府司馬諸軍城門五營校尉司馬護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏丸戊己校尉長史司馬亦然 江左公府司馬無朝服止單衣幘 廷尉正監平印綬同給皂零辟朝服法冠王郡公侯郎中令大農銅印青綬朝服進賢兩梁冠北軍中侯丞則黃綬一梁冠太子常從虎賁督督校督司馬虎賁督則墨綬武冠殿中將軍銀章青綬宋末不復給章綬 水衡典虞牧官典牧材官州郡國都尉司馬銅印墨綬皆朝服武冠南齊殿門衛士冠鑿喻冠 諸謁者朝服高山冠門下中書通事舍人令史門下主事令史同殿中將軍尚書典事都水使者參事散騎集書中書尚書令史門下散騎中書尚書令史錄尚書中書監令僕省事史祕書著作治書主書主簿主譜令史蘭臺殿中蘭臺謁者都水使者令史書令史朝服進賢一梁冠江左凡令史無朝服城門令史則武冠殿中郎將校尉都尉黃門中郎將校尉殿中太醫總章協律中郎將等校尉都尉銀印青綬四時朝服

武冠小黃門冠服同關外侯印綬同朝服進賢兩梁冠左右都侯闔闔司馬城門侯王郡公侯中尉銅印墨綬朝服武冠部曲督護司馬史部曲將同焉司馬史假墨綬太中中散諫議大夫議郎郎中舍人朝服進賢兩梁冠秩千石者兩梁諸門僕射佐史東宮門吏宮內游徽亭長皂零辟朝服武冠僕射東宮門吏卻非冠佐史進賢冠黃門謁者給四時朝服進賢一梁冠朝賀通謁時著高山冠黃門諸署史武冠服同中黃門黃門諸署從官寺人武冠而給四時科單衣殿中司馬及守陵者殿中太醫司馬銅印墨綬給四時朝服武冠太醫司馬總章監鼓吹監司律司馬同總章監協律司馬武冠總章監司律司馬進賢一梁冠諸縣署丞太子諸署丞王公侯諸署及公主家丞銅印黃綬朝服進賢一梁冠太醫丞黃門諸署丞黃門稱長園監諸縣尉關谷塞護道尉武冠江左止單衣輒餘同諸縣署丞洛陽鄉有秩銅印青綬朝服進賢一梁冠官威將軍已下至裨將軍銅印其以此官爲刺史都守者萬人司馬虎賁督已上及司馬史者皆假青綬平虜武猛中郎將尉都尉銀印皆朝服武冠其以此官爲千人司馬虎賁督已上及司馬史者皆假青綬別部司馬軍假司馬同圖像都匠行水中郎將校尉都尉青綬餘同若非以工伎巧能特加此官者羽林長郎佩武猛都尉已上印者假青綬別部司馬已下假墨綬朝服武冠其長郎壯士武弁冠在陛列及兩簿服絳縹單衣 陛下甲僕射主事吏將騎廷上五牛旗假使虎賁在陛列及備兩簿服錦文衣武冠鷩尾陸長假銅印墨綬施頭羽林在陛列及備兩簿服絳縹單衣上箸草畫要襦假施頭舉

鞏跡禽前驅由基僂弩司馬守陵虎賁殿中冗從虎賁殿中虎賁及守陵者持鈇戟穴從虎賁守陵虎賁給絳單衣武冠持椎斧武騎虎賁五騎傳詔虎賁殿中羽林及守陵者太官尚食虎賁稱飯宰人諸公上食虎賁已上皆佩武猛都尉已上印者假青綬別部司馬已下假墨綬給絳縹武冠 其在陛列及備兩簿五騎虎賁服錦衣鷩尾宰人服離支衣 黃門鼓吹及釘官僕射黃門鼓吹史主事諸官鼓吹尚書廊下都坐門下守閣殿中威儀驍虎賁常直殿黃雲龍門者門下左右部虎賁羽林驍給傳事者諸導驍門下中書守閣給絳縹武冠南書門下虎賁羽林驍蘭臺五曹節藏射廊下守閣威儀發符驍都水使者黃沙廊下守閣謁者錄事威儀驍河隄謁者驍諸官謁者驍絳縹武冠給其衣服如故事大誰士皂科單衣樊噲冠衛士墨布袴卻敵冠凡此前案職江左多不備又多關朝服諸應給朝服佩玉而不在京都者朝服非護烏丸羌夷戎蠻諸校尉已上及刺史西域戊己校尉皆不給佩玉其來朝會權時假給會罷輸還凡應朝服而官不給者聽自具之諸假印綬而官不給繫囊者得自具作其但假印不假綬者不得佩綬朝服一具冠幘各一條緋袍皂緣中單衣領袖各一領革帶袴袴各一烏襪各一量簪導餉自副四時朝服者加絳緋黃緋青緋皂緋袍單衣各一領五時朝服者加給白絹袍單衣一領諸受朝服單衣七丈二尺科單衣及構五丈二尺中衣絹五丈緣皂一丈八尺領袖緣一匹一尺絹七尺五寸袴袴練一丈四尺練二丈襪布三尺單衣及構袴帶練各一段長七尺江

左止給絹各有差宋元嘉末斷不復給凡山鹿狝柱狝白狝施毛狐白領黃豹斑白驪子渠搜裘步搖八鑽蔽結多服蟬明中襪白又諸織成衣帽錦帳金銀器雲母從廣一寸已上物者皆爲禁物諸在官品令第二品已上其非禁物皆得服之第三品已下加不得服三鑽已上蔽結爵又假真珠翡翠校飾纓佩雜綵衣栝文綺齊繡繡離離鞋袍第六品已下加不得服金鑽綾錦繡七緣綺貂裘金叉鑽鑽及以金花飾器物張絳帳第八品已下加不得服羅綺綺縠雜色真文騎士卒百工人加不得服大絳紫襪假結真珠瑤珉犀瑤瑁越疊以銀飾器物張帳乘犢車履色無過綠青白奴婢衣食客加不得服白幘袴絳金黃銀又鑽鑽鍤履色無過純青諸去官及薨卒不祿物故家人所服皆得從故官之例諸王皆不得私作禁物及闕碧校鞍珠玉金銀錯刻鏤彫飾無用之物古者人君有朝服魏秘書監秦靜曰漢氏承秦改六冕之制俱冠冠絳衣而已晉名曰五時朝服又有四時朝服及朝服有祭服漢制記事五郊天子與執事所服各如方色百官不執事者常服以從常服絳衣也 有晏服有弔服弔服皮弁疑疑宋以單衣黑幘爲宴會服拜陵亦如之以單衣袂爲弔服修敬尊秩亦如之單衣古深衣也宋單衣裁製與深衣同惟絹帶爲異深衣絹帽以居喪單衣素帽以施吉凡兵事謂之戎周禮革路以即戎又曰兵事章弁服以韎韠爲弁又以爲衣裳春秋左傳戎服將事晉卻至衣韎韠之跗注 先儒云韎韠也今時伍伯衣說者云五霸兵戰猶有綬綬纓纓胡則戎服非袴之制未詳所制近代車駕親戎中外戒嚴之服無

定色冠黑帽綴紫標 標以繒爲之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶革 中官紫標外官絳標 又有纂嚴戎服而不綴標行留文武悉同其畋獵巡幸則唯從官戎服帶鞶革文官不下纓武官脫冠文帝元嘉中巡行蒐狩皆如之救宮廟水火亦如之

齊世乘與太子冠服悉與宋同諸平冕以組爲纓王公八旒衣山龍九章卿七旒衣華蟲七章並助祭所服皆畫皂絳繒爲之諸開國公侯鄉亭侯卿大夫尚書關內侯二千石博士中書郎丞郎祕書監丞郎太子中舍人洗馬舍人諸府長史卿尹丞下至六百石令長小吏並進賢冠以三梁二梁一梁爲差事同晉令侍臣武冠加貂蟬餘軍校武職黃門散騎太子中庶子二率朝散都尉皆冠之唯武騎虎賁服文衣插雉尾武冠上 應劭漢官釋稱蟬及司馬彪志並不見侍中與常侍有異唯言左右珥貂而已項氏云漢侍中蟬刻爲蟬像常侍但爲瑋而不蟬未詳何代所

改也其車駕親戎中外纂嚴則服袴褶縛之不舒散也黑冠綴紫標以給帶腰皮帶以代鞶帶中官紫標外官絳標其纂嚴戎服不綴標行留悉同校獵巡幸從官戎服革帶鞶帶文官不纓武官脫冠與宋同

梁陳乘輿冠服悉同宋齊其內職皇后謁廟服桂襪大衣蓋嫁服也謂之禕衣 上皂下親蠶則青上縹下比深衣制隱領袖緣以條首飾則假髻步搖俗謂之株松是也簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲支相纏八爵九華熊獸赤熊天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以麋翠爲華 綬佩同乘輿妃貴嬪貴姬是爲三夫人金章龜紐紫綬 八十首 佩於寶玉獸頭鞶淑媛淑

儀淑容昭華昭儀昭容修華修儀修容是爲九嬪青綬 八十首 佩采璫玉餘同婕妤容華充華承徽列榮五職亞九嬪銀印珪紐艾綬美人人才人良人三職散位銅印銀紐墨綬俱獸頭鞶皇太子妃金璽龜紐纁朱綬 二百六十首 佩瑜玉獸頭鞶良娣銀印鈕紐佩采璫玉青綬 八十首 獸爪鞶保林佩水蒼玉餘同諸王太妃妃諸長公主封君金印龜紐紫綬 八十首 佩山玄玉獸頭鞶開國公侯太夫人銀印珪紐 八十首 佩水蒼玉獸頭鞶公主三夫人大手髻七鑲蔽髻九嬪及公夫人五鑲世婦三鑲其長公主得有步搖公主封君已上皆帶綬以綵組爲緝帶各以其綬色金辟邪首爲帶玦公特進列侯卿校中二千石夫人同紺繒欄黃金龍首銜白珠魚須璽長一尺爲簪珥入廟佐祭者皂絹上下助蠶者縹絹上下皆深衣制緣自二千石夫人已上至皇后皆以蠶衣爲朝服

皇太子金璽龜紐朱綬 三百二十首 朝服遠遊冠金博山佩瑜玉翠綬垂組朱衣絳紗袍皂緣白紗巾衣白曲領帶鹿盧劍火珠首素革帶玉鈎雙獸頭鞶囊其大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還上宮則朱服若釋奠則遠遊冠元朝服絳緣袴襪玄鳥講則著介幘又有三梁進賢冠其侍祀則平冕九旒袞衣九章白紗絳緣中單絳縹赤鳥絳鞶若加元服則中舍執冕從 皇太子舊有五時朝服自天監之後則朱服在上省則烏紗帽永福省則白帽云 諸王璽同纁朱綬 二百六十首 冠服同介幘衣袍緣同中衣素帶黑鳥佩山玄玉垂組大帶獸頭鞶腰劍若加餘官則服其加官之服開國公金章龜紐玄綬

二百四十首 朝服紗朱衣進賢三梁冠佩山玄玉獸頭鞶腰劍開國侯伯青朱綬 一百二十首 佩水蒼玉餘與公同開國子男青綬 二百首 餘與侯伯同縣鄉亭關內關中及名號侯金印龜紐紫朝服進賢兩梁冠獸頭鞶腰劍關內關中及名號侯則龜紐關外侯銀印珪紐青綬諸王嗣子金印珪紐紫綬 八十首 佩山玄玉開國公侯嗣子佩水蒼玉餘皆與關內侯同三公司徒司空金章龜紐紫綬 八十首 朝服進賢三梁冠佩山玄玉獸頭鞶腰劍陳令如有相國丞相服制同二大太尉諸位從公者武冠冠餘與三公同直將軍則不帶劍凡公及位從公言以將軍及以左右光祿開府儀同者各隨本位號其文則曰某位號儀同之章五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉爲珠有前無從各以其綬色爲組纁旁垂紺纁衣玄上纁下畫山龍已下九章備五采大佩赤鳥胸懸綠尚書無章綬品秩悉以餘官總司其任服則餘官之服猶執笏著其都在都坐則在令僕之上 尚書

令僕尚書銅印墨綬朝服納言幘進賢冠佩水蒼玉尚書則無印綬 腰劍紫荷執笏陳尚書令僕金章龜紐紫綬 八十首 獸頭鞶尚書又無鞶餘並同梁 侍中散騎通直員外諸常侍朝服武冠貂蟬侍中左插常侍右插皆腰劍佩水蒼玉其員外常侍不給佩舊至尊朝會登殿侍中常侍夾御御下輿則扶左右侍中驂乘則不帶劍中書祕書監令印綬冠服佩劍同尚書獸頭鞶 陳制銀章龜紐青綬 八十首 獸頭鞶佩劍餘同梁 左右光祿大夫皆與加金章紫綬同 其但加金紫者謂之金紫光祿但加銀青者謂之光祿大夫陳令有特進進賢兩梁冠朝服佩水蒼玉腰劍梁令不載光祿太中中散大夫太常光祿弘訓太僕十二卿丹陽尹太子保傅大長秋太子詹事銀章

龜鈕青綬獸頭鞞朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

大夫助祭則冠平冕五旒墨玉爲珠有前無後各以其綬采爲

組纓旁垂鞋纒衣玄上纒下畫華蟲七章皆佩五采大佩赤鳥

胸屨陳宮卿改云慈訓餘皆同樂又有大舟卿服章驃騎車

騎衛中軍冠軍輔國諸將軍四方中郎將金章紫

綬中郎將則青綬朝服武冠佩水蒼玉陳令鎮衛驃騎車

騎中軍中衛中樞軍中樞四征四鎮四安四翊四平將軍金章

獸鈕其冠軍四方中郎將金章豹鈕並紫綬八十首獸頭鞞朝

服武冠佩水蒼玉自中軍已下諸將軍及冠軍四方中郎將並

官不給佩 領護軍中領護軍五營校尉銀印青綬

冠服佩同驃騎獸頭鞞其屯騎夾御日假給佩餘校不給

陳令鎮護金章龜鈕紫綬八十首其五營校尉銀印珪鈕青綬

八十首官不給佩餘並同梁 弘訓衛尉尉尉尉尉尉尉尉尉

訓服同諸卿但武冠 司隸校尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

游擊前左右後軍將軍龍騶寧朔建威威振威奮威

揚威廣威武威建武振武奮武揚武廣武等將軍

積弩積射強弩將軍監軍銀章綬冠冠服等同領護

驍游已下並不給佩驍游夾侍日假給佩令左右衛銀章龜鈕

不給劍左右驍騎游擊雲騎游騎前左右後軍將軍左右中郎

將銀印珪鈕餘服節同梁亦官不給佩其驍游雲騎夾御日假

給其積弩積射強弩銅印環鈕墨綬帶劍餘服節同梁又有忠武

軍師武臣爪牙龍騎雲騰鎮兵翊帥宣毅督威感威感信威

嚴威智武仁武勇武信武嚴武金章豹鈕紫綬八十首官不給

輕車鎮朔武旅員毅朔威寧遠安遠征遠振遠宣遠等將軍金

章龜鈕紫綬並獸頭鞞朝服武冠佩水蒼玉 國子祭酒皂

朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉御史中丞都水使者

銀印墨綬獸頭鞞腰劍冠服佩同祭酒 陳中丞銀章

龜鈕青綬八十首兩梁冠餘同梁其都水陳梁改爲大舟卿服

在諸卿中見謁者僕射銅印環鈕墨綬八十首朝服

高山冠獸頭鞞佩水蒼玉腰劍諸軍司銀章龜鈕

青綬朝服武冠獸頭鞞給事中黃門侍郎散騎通

直員外散騎侍郎奉朝請太子中庶子庶子武衛

將軍武騎常侍朝服武冠腰劍陳令庶子已上警蹕其

武衛不劍正直夾御白布袴褶 中書侍郎朝服進賢一

梁冠腰劍冗從僕射太子衛率陳衛率銀章龜鈕青綬

不劍冗從銅印環鈕墨綬腰劍餘並同於梁 武賁中郎將

羽林監武冠印綬腰劍同謁者其在陸互及備爾渾著

髑尾絳紗繫單衣護匈奴中郎將護羌戎蠻夷越烏

九東域校尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

平越中郎將尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

車駟馬騎都尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

服武冠 陳安遠鎮蠻護軍州郡國都尉尉尉尉尉尉尉尉尉

護軍服章同無餘文 州刺史銅印墨綬獸頭鞞腰劍

絳朝服進賢兩梁冠陳朝章龜鈕首綬餘同梁 郡國太

守相內史銀章龜鈕青綬獸頭鞞單衣介幘加中

二千石依卿尹冠服劍佩尚書祕書丞銅印環鈕

黃綬獸爪鞞朝服尚書祕書著作郎太子中舍人

洗馬舍人朝服腰劍諸王友文學朱服已上俱進

賢一梁冠陳令諸王師服同 治書侍御史侍御史朝

服腰劍法冠 治書侍御史有銅印環鈕墨綬陳又有殿中

臺侍御史朝服法冠腰劍警蹕 諸博士給皂朝服進賢

兩梁冠佩水蒼玉太學博士正限八人著佩限外

六人不給廷尉博士無佩並警蹕國子助教皂

朝服進賢一梁冠簪筆公府長史獸頭鞞諸縣署

令秩千石者獸爪鞞銅印環鈕墨綬朝服進賢兩

梁冠長史朱服諸卿尹丞建康令玄服公府掾屬

主簿祭酒朱服進賢一梁冠公府令史同領護軍長

史朱服諸軍長史單衣介幘同獸頭鞞太子保傅

詹事丞諸卿部尹丞獄丞並皂朝服一梁冠黃綬

獸爪鞞簪筆郡國相內史丞長史州都大中正郡

中正單衣介幘長史獸頭鞞其丞綬鞞同詹事丞

諸縣署令長相單衣介幘獸頭鞞印綬服同秩千

石者進賢一梁冠諸署令朱衣武冠太子門大夫

獸頭鞞陵令長獸爪鞞餘同縣署令長朱服率

更家令僕朝服兩梁冠獸頭鞞腰劍黃門諸署令

僕長丞朱服進賢一梁冠印綬同縣署令丞黃綬

黃門冗從僕射監太子寺人監印綬同太子門大

夫朝服武冠獸頭鞞公府司馬領護軍司馬諸軍

司馬護匈奴中郎將護羌戎蠻夷越烏九戊己校

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

子謁者中大夫舍人不給印典書典祠學官令典膳丞長銅印限外者不給印左右常侍侍郎典衛中尉司馬朝服武冠典書典祠學官令朝服進賢一梁冠餘悉朱服一梁冠常侍侍郎典書典祠學官令筆腰劍太子衛率率更家令丞銅印環鈕黃綬皂朝服進賢一梁冠獸爪繫殿中將軍員外將軍朱服武冠州郡國都尉司馬印鈕綬同太子常從而朱服武冠獸頭繫諸謁者朝服高山冠中書通事舍人門下令史主書典書令史門下朝廷局書令史太子門下通事守舍人主書典書舍人二宮齋內職左右職局齋幹已上殿中內外局監太子內外監殿中守舍人銅印環鈕朱服武冠內外監典書吏朱服進賢一梁冠內監朝廷人領局典書外監統軍隊詳發遣局典書武冠外監及典書書吏悉著朱衣唯正直及齋監并受使不在例其東宮內外監殿典書吏依臺格五校三將將軍主事內監主事外監主事三校主事朱服武冠尚書都令史都水參事門下書令史集書中書尚書祕書著作掌書主書主圖主譜典客令史監令僕射省事蘭臺殿中蘭臺謁都令史公府令史書令史太子導客次客守舍人及諸省典書尚書都筆度支筆左右校吏朱服進賢一梁冠諸縣署丞太子諸署丞王公侯諸署及公主家令僕丞銅印環鈕黃綬冠服同都令史太官太醫丞武冠諸縣尉銅印環鈕單衣介幘黃綬獸爪繫節節郎朱服武冠其在陸列及備簿者駝尾絳紗單衣御節郎黃鉞郎朝服亦介幘簪筆典儀唱警唱奏事持兵主塵等諸

職公事及備簿朱服武冠殿中中郎將校尉都尉銀印珪鈕青綬朱服武冠獸頭繫城門候墨綬朱服武冠獸頭繫餘同縣尉部曲督司馬吏部曲將同城門候司馬吏假墨綬獸爪繫太中中散諫議大夫議郎中郎郎中舍人朱服進賢一梁冠諸門郎僕射佐吏東宮門吏其郎朱服僕射皂零辟朝服進賢冠吏卻非冠佐吏著進賢冠黃門後閣舍人主書齋帥監食主食主客扶持鼓吹朱服武冠鼓吹進賢冠齋帥墨綬獸頭繫殿中司馬銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭繫總章監鼓吹監則艾綬協律則獸爪繫諸四品將兵都尉牙門將崇毅材官領兵滿五十人給銀章不滿五十除板而已不給章朱服武冠 以此官為刺史太守皆青綬此條已下皆陳制與梁不同典儀但率典儀正帥朱衣武冠其本資有殿但正帥得帶艾綬獸頭繫殿但帥正帥艾綬獸頭繫朱服武冠殿帥羽儀帥員外帥太子正員司馬督題閣監銅印墨綬三校內主事主章扶持守舍人衣帶仗局服飾衣局珍寶朝廷主衣統奏事幹內局內幹朱衣武冠十威士十猛將軍銀章熊鈕青綬獸頭繫武冠朝服十壯十驍十雄將軍則羔鈕十忠十明十顯將軍則鹿鈕龍驤等三十號將軍則銀印菟鈕餘並同十威超武等三十號將軍銅印環鈕墨綬獸頭繫朝服武冠 上十二件將軍除並假給章印綬板則止朱服武冠而已其勳選除亦給章印建威牙門期門已下諸將軍朱服武冠餘同超武等板則無印綬止冠服而已其在將官以功次轉進應署建威已下諸號不限板除悉給印綬若武官署位轉進上條九品聽射已上諸戎號亦不限板除悉給印綬千人督校督司

馬武資督牙門將騎督守將兵都尉太子常從督別部司馬假司馬武猛中郎將校尉都尉同其以此官為千人司馬道資督已上及司馬皆假墨綬獸頭繫已上陳制梁所無及不同者 陸長甲僕主事史將騎廷上五牛旗假吏武資在陸列及備簿服錦文衣武冠駝尾陸長者假銅印環鈕墨綬獸頭繫假旄頭羽林在陸列及備簿服絳單衣上著畫腰帶 假旄頭與旄迹禽前驅由基強弩司馬給絳科單衣武冠 其本位佩武猛都尉已上印者假墨綬別部司馬已下假墨綬並獸頭繫殿中允從武資殿中武資持鉞戟允從武資假青綬絳科單衣武冠陳令絳科單衣其本位職佩武猛都尉等印假繫綬依前條持椎斧武騎武資五騎傳詔武資殿中羽林太官嘗食武資稱食宰人諸宮嘗食武資假墨綬給絳科武冠 其佩武猛都尉等位印皆依上條假繫綬之例其在陸列及備簿五騎武資服錦文衣駝尾宰人服離支衣領軍提刀人烏纓帽袴褶皮帶絳是羽葆旄鼓吹悉改著進賢冠外給系旄鼓吹著武冠諸官鼓吹尚書廊下都坐門下使守藏守閣殿中威儀騎武資常直殿門雲龍門者門下左右部武資羽林騎給傳事者諸導騎門下中書守閣尚書門下武資羽林騎蘭臺五曹節藏僕射廊下守閣威儀發符騎都水使者廊下守給騎謁者威儀騎諸宮謁者騎絳科武冠衣服如舊大誰天門士皂科單衣樊噲冠衛士涅布袴卻敵冠諸將軍使持節都督執節使朱衣進賢一梁冠 自此條已下皆陳制梁所無 持節節使單衣介幘其纂戎戒嚴時同使持節制假節節使諸王書佐單衣介幘凡節臥以石為之持節皆刻為螭形假節及給繫夷節皆刻為狗頭狀

諸王典籤帥單衣平巾幘典籤書吏袴褶平巾幘公府書佐朱衣進賢冠諸王國舍人司理謁者閣下令史中衛都尉朱衣司理假銅印謁者高山冠令史已下武冠太子太傅五官功曹主簿皂朝服太子二傅門下主記錄事功曹書佐門下書佐記室帳下督都督省事法曹書佐太傅外都督皂衣太子妃家令絳朝服已上皆進賢一梁冠 太子三校二將積弩殿中將軍衣服皆與宮官同諸公府御屬及省事錄尙書省事太子門下及內外監丞典事導客筆書吏次功典書函典書典經五經典書諸守宮舍人市買清慎食官督內直兵吏宣華崇賢二門舍人諸門吏朱衣進賢一梁冠太子二傅騎吏玄衣赤幘武冠常行則袴褶執儀齋帥殿帥典儀帥傳令執刀戟主蓋扇麾殿上持兵車郎扶車注疏蒞牀齋閣食司馬唱導飯主食殿前帥殿前威儀武賁威儀散給使閣將鼓吹士帥副武冠絳襪案輓小輿持車輶車給使平巾幘黃布袴褶赤屬帶太子諸門將涅布襪樊噲冠太子函簿戟吏赤幘武冠絳襪廉帥整陣禁防平巾幘白布袴褶鞞角五音帥長麾青布袴褶岑帽絳紱帶都伯平巾幘黃布袴褶太子妃傳令朱衣武冠執刀烏信幡文官曹幹白紗單衣介幘尙書二臺曹幹亦同武官門訊將士給使平巾幘白布袴褶

緝帶朱絨佩白玉帶鹿盧劍絳袴襪赤烏未加元服則空頂介幘又有通天金博山冠則絳紗袍皂緣中單其五時服則五色介幘進賢五梁冠五色紗袍又有遠遊五梁冠並不通於下四時祭廟邱澤明堂五郊封禪大雩出宮行事正旦受朝及臨軒拜王公皆服袞冕之服還宮及齋則服通天冠藉田則冠冕璪十二旒佩水蒼玉黃綬青帶青機青鳥拜陵則黑介幘白紗單衣釋奠則服通天金博山冠玄紗袍春分朝日則青紗朝服青鳥秋分夕月則白紗朝服緋烏俱冠五梁進賢冠合朔服通天金博山冠絳紗袍季秋講武出征告廟冠武弁黃金附蟬左貂鴈類宜社武弁朱衣纂嚴升殿服通天金博山冠絳紗袍入溫涼室冠武弁右貂附蟬絳紗服征還飲至服通天冠廟中遣上將則袞冕還宮則通天金博山冠賞祖罰社則武弁左貂附蟬元日冬至大小會皆通天金博山冠四時畋出宮服通天冠並赤烏明堂則五時俱通天冠各以其色服東西堂舉哀服白蛤皇太子平冕黑介幘垂白珠九旒飾以三采玉以組爲纓色如其綬金璪朱綬四采赤黃纁紺純朱實長二丈一尺三百二十首廣九寸小綬長三尺二寸與綬同色而首半之袞服同乘輿而九章絳紱佩瑜玉玉具劍火珠纁首絳袴襪赤烏非謁廟則不服未加元服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導中舍人執遠遊冠以從其遠遊三梁冠黑介幘翠綬纁紗袍皂緣中單黑鳥大朝所服亦服進賢三梁冠黑介幘皂朝服絳緣中單玄鳥爲宮臣舉哀白蛤單衣烏皮履未加元服則素服諸公卿平冕黑介幘青珠爲旒

上公九三公八諸卿六以組爲纓色如其綬衣皆玄上繡下三公山龍八章降皇太子一等九卿藻火六章唯郊祀天地宗廟服之遠遊三梁冠諸王所服其未冠則空頂黑介幘開國公侯伯子男及五等散爵未冠者通服之進賢冠文官二品已上並三梁四品已上並兩梁五品已下流外九品已上皆一梁致仕者通著委貌冠主兵官及侍臣通著武弁侍臣加貂璫御史大理著法冠諸謁者太子中導客舍人著高山冠宮門僕射殿門吏亭長太子率更寺宮門督太子內坊察非吏諸門吏等皆著卻非冠羽林武賁著鷩冠錄令已下尙書已上著納言幘又有赤幘卑賤者所服敕日蝕文武以助於陽也止雨亦服之請雨則服細幘東耕則服青幘庖人則服綠幘

天子六璽曰皇帝行璽 封常行詔敕則用之 皇帝之璽賜諸王書則用之 皇帝信璽 下銅獸符發諸州征鎮兵下竹使符拜代徵召諸州刺史則用之並白玉爲之方一寸二分

螭獸鈕 天子行璽封拜外國則用之 天子之璽賜諸外國書則用之 天子信璽 發兵外國若徵召外國及有事鬼神則用之並黃金爲之方一寸二分螭獸鈕 又有傳國璽白玉爲之方四寸螭獸鈕上交五螭蟠踞起爲篆書文曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函及督攝萬幾印 一鈕以木爲之長一尺二寸廣二寸五分背上爲鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七分腹下隱起篆書爲督攝萬幾四字此印常在內唯以印籍縫用則左戶郎中度支尙書奏取印訖輸內 皇太子璽 黃金爲之方一寸龜組文曰皇太子璽宮中大車用璽隨同小事則門下典書坊隨用左右庶子印 凡

印綬二品已上並金章紫綬三品銀章青綬 三品

已上凡五省官及中侍中省皆爲印不爲章 四品得印者

銀印青綬五品六品得印者銅印墨綬四品已下凡

是開國子男及五等散品名號侯皆爲銀章不爲印七品八

品九品得印者銅印黃綬金銀章印及銅印並方

一寸皆龜鈕東西南北四藩諸國王章上藩用中

金中藩用下金下藩用銀並方一寸龜鈕佐官唯

公府長史尙書二丞給印綬六品已下九品已上

唯當曹爲官長者給印餘自非長官雖位尊並不

給諸王纁朱綬四采赤黃纁紺純朱質纁文纁長二丈一尺

隋制長一丈八尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡

縣公元朱綬四采元赤纁紺純朱質元文纁長一丈八尺百

八十首廣八寸隋則二百四十首廣九寸開國侯伯散縣

侯伯青朱綬四采青赤白纁純朱質青文纁長一丈六尺百

四十首廣七寸隋則一百八十首廣八寸開國縣子男散

縣子男名號侯開國鄉男素朱綬 三采青赤白純朱

質白文纁長一丈四尺百二十首廣六寸隋則百四十首廣七

寸一品二品紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈八尺百八

十首廣七寸三品四品青綬三采青白紅純青質長一丈

六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二采青紺純紺質

長一丈四尺百首廣六寸七品八品九品黃綬二采黃

白純黃質長一丈二尺六十首廣五寸隋則正從一品綠綬綬

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正從五品墨綬二采青紺

純紺質長一丈二尺百首廣六寸自王公已下皆有小雙綬長

二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環已下不給

其有綬者則有粉皆六尺四寸廣二寸四分各隨其綬色餘散

見各朝官品從第二已上小綬間得施玉環凡綬

先合單紡爲一絲絲四爲一扶扶五爲一首首五成一文采純

爲質首多者絲細首少者絲粗官有綬者則有粉皆長

八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬服公服

則佩粉官無綬者不合佩粉鞶囊二品已上金縷

三品金銀縷四品及開國男銀縷五品六品采縷

七八九品綵縷獸爪鞶官無印綬者並不合佩鞶

囊及爪隋同又開皇十五年制京官五品已上佩銅魚符一

品玉具劍佩山元玉二品金裝劍佩水蒼玉三品

及開國子男五等散品名號侯雖四五品並銀裝

劍佩水蒼玉侍中已下通直郎已上陪位則像劍

帶真劍者入宗廟及升殿若在仗內皆解劍一品

及散郡公開國公侯伯皆雙佩二品三品及開國

子男五等散品名號侯皆隻佩綬亦如之隋則一品

及五等諸侯並佩山元玉五品已上佩水蒼玉

皇后纁綬佩同乘輿假髻步搖十二釵八雀九華

助祭朝會以禕衣祠郊禘以褓狄小宴以闕狄親

蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褖衣六服俱

有蔽膝織成緹帶皇太后皇后璽並以白玉爲之

方一寸二分螭獸鈕文各如其號祿不行用有令

則太后以宮名衛尉印皇后以長秋印隋大業制皇

后釵用金盤螭文曰皇后之釵冬至大朝則並黃翠各以符

貯於座隅 內外命婦從五品已上蔽髻唯以釵數

花釵多少爲品秩二品已上命婦玉飾三品已下

金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九釵

金章紫綬服綸翟雙佩山玄玉九嬪視三品五釵

蔽髻銀章青綬服鞠衣佩水蒼玉世婦視四品三

鑲銀印青綬服展衣無佩八十一御女視五品一

鑲銅印墨綬服褖衣又有宮人女官服制第二品

七鑲蔽髻服闕翟三品五鑲鞠衣四品三鑲展衣

五品一鑲褖衣六品褖衣七品青紗公服俱大首

髻八品九品俱青紗公服偏髻髻皇太子妃纁綬

佩同皇太子假髻步搖九鑲服綸翟從蠶則青紗

公服其璽以黃金方一寸龜鈕文曰皇太子妃之

璽若有封書則用內坊印郡長公主公主王國太

妃妃纁朱綬髻章服佩同內命婦一品郡長君七

鑲蔽髻玄朱綬闕翟章佩與公主同郡君縣主佩

水蒼玉餘與郡長君同太子良娣視九嬪服縣主

青朱綬餘與良娣同女侍中五鑲假金印紫綬服

鞠衣佩水蒼玉縣君銀章朱綬餘與女侍中同太

子孺人同世婦太子家人子同御女鄉主鄉君素

朱綬佩水蒼玉餘與御女同外命婦章印綬佩皆

如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品七

鑲蔽髻服闕翟三品五鑲服鞠衣四品三鑲服展

衣五品一鑲服褖衣內外命婦宮人女官從蠶則

各依品次還著蔽髻皆服青紗公服如外命婦綬

帶鞶囊皆准其夫公服之例百官之母詔加大夫

人者朝服公服各與其命婦服同

後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則

蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀南

方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝則黃

衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方

上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元服納

后朝諸侯則象衣象冕十有二章 日月星辰山龍華

蟲六章在衣火宗彝藻粉米黼黻六章在裳凡十二等 享諸

先帝大貞於龜室三老五更享諸侯耕藉則服袞
冕自龍已下凡九章十二等 宗彝已下五章在衣藻火
已下四章在裳衣重宗彝祀星辰祭四望視朔大射饗
羣臣巡犧牲養國老則服山冕八章十二等 衣裳
各四章衣重火宗彝 羣祀視朝臨太學入道法門宴
諸侯與羣臣及燕射養庶老適諸侯家則服鷩冕
七章十二等衣三章裳四章衣重三章 袞山鷩三冕皆
裳重黼黻俱十有二等通以升龍爲領標冕通十
有二旒巡兵即戎則服章弁 謂以鞅章爲弁又以爲裳
衣也 田獵行鄉畿則服皮弁 謂以鹿子皮爲弁白布衣
而素裳也 皇帝凶服斬衰父母之喪上下達也 其弔服
錫衰以哭三公總衰以哭諸侯 皆十五升抽其半錫者
浣其布不浣其纒衰在內總者浣其纒不浣其布衰在外也 疑
衰以哭大夫十四升 皆素弁 如爵弁之數 環經凡大
疫大荒大災則素服縞冠凡疫病荒飢年災水旱也
諸公之服九一曰方冕二曰衮冕九章 宗彝已上五
章在衣藻已下四章在裳三曰山冕八章衣裳各四章
衣重宗彝爲九等 四曰鷩冕七章 衣三章裳四章衣重火
宗彝 五曰火冕六章 衣裳各三章衣重宗彝及藻裳重黼
山冕已下俱九等皆以山爲領標冕俱九旒 七曰
章弁八曰皮冠九曰玄冠諸侯之服自方冕而下
八無袞冕鷩冕七章衣重宗彝火冕六章衣重藻
裳重黼黻冕五章衣重粉米裳重黼黻鷩冕已下
俱八等皆以華蟲爲領標冕八旒諸伯之服自方
冕而下七又無山冕火冕裳重黼黻鷩冕裳重黼黻
火冕已下俱七等皆以火爲領標冕七旒諸子之
服自方冕而下六又無鷩冕鷩冕裳重黼黻冕已
下俱六等皆以宗彝爲領標冕六旒諸男之服自

方冕而下五又無火冕以藻爲領標冕五旒
三公之服九一曰祀冕二曰火冕六章 衣裳各三章
衣重宗彝與藻裳重黼三曰鷩冕五章 衣三章裳二章衣
重藻與粉米裳重黼黻四曰藻冕四章 衣裳俱二章衣重
藻與粉米裳重黼黻五曰繡冕三章 衣一章裳二章衣重
粉米裳重黼黻俱九等皆以宗彝爲領標六曰爵弁
七曰章弁八曰皮弁九曰玄冠三孤之服自祀冕
而下八無火冕皆以藻爲領標爲八等公卿之服
自祀冕而下七又無鷩冕皆以粉米爲領標各七
爲七等上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕爲
六等中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁爲五
等下大夫之服自祀冕而下四又無爵弁爲四等
士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠玄冠皆玄
衣其裳上士以玄中士以黃下士雜裳謂前玄後黃也 庶士
之服一玄冠庶士庶人在官府史之屬其服繡衣裳後令
文武俱著常服冠形如魏帽無簪有纓其凶服皆
與庶人同其弔服諸侯於其卿大夫錫衰同姓總
衰於士疑衰其當事則弁經否則皮弁公孤卿大
夫之弔服錫衰弁經皮弁亦如士之弔服疑衰素
裳當事弁經否則皮弁
皇后衣十二等其翟衣六從皇帝祀郊禘享先皇
朝皇太后則服暈衣素黃五色祭陰社朝命婦則服
襜衣黃五色祭羣小祀受獻璽則服鷩衣 赤衣采
桑則服鳩衣黃色從皇帝見賓客聽女教則服鵲
衣 白色食命婦歸寧則服翬衣 玄色俱十有二等
以翟雉爲領標各有二臨婦學及道法門命婦有
時見則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則
朱衣采桑齋及采桑還則黃衣秋齋及祭還則素

衣冬齋及祭還則玄衣自素衣而下其領標以相
生之色諸公夫人之服九其翟衣雉皆九等俱以
鶉尾爲領標各九 自襜衣已下五曰襜衣鷩衣鷩衣
鷩衣并朱衣黃衣素衣玄衣而九自朱衣而下其領標亦同用
相生之色 諸侯夫人自鷩而下八其翟衣雉皆八
等俱以鷩爲領標 無襜衣 諸伯夫人自鳩而下
七其翟衣雉皆七等俱以鳩爲領標 無鷩衣 諸
子夫人自鵲而下六其翟衣雉皆六等俱以鵲雉
爲領標 無鳩衣 諸男夫人自鳩而下五其翟衣雉
皆五等俱以鳩爲領標 無鵲衣
三妃三公夫人之服九一曰鳩衣二曰鵲衣三曰
翬衣四曰青衣五曰朱衣六曰黃衣七曰素衣八
曰玄衣九曰髻衣似髮華皆九樹其雉衣亦皆九
等以鳩爲領標各九三妃三孤之內子自鵲衣
而下八雉衣皆八等以鵲爲領標各八六嬪六
卿之內子自雉衣而下七雉衣皆七等以鳩爲
領標各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中
媛中大夫之孺人自朱衣而下五下媛下大夫之
孺人自黃衣而下四御婉士之孺人自素衣而下
三 中宮六尚一曰繡衣 其色赤而微玄 諸命秩之服
曰公服其餘常服曰私衣
皇后華十二樹諸侯之夫人以命數爲節三妃三
公夫人已下各依其命一命再命者俱以三爲節
皇后及諸侯夫人之服皆鳥履三妃三公夫人已
下翟衣則鳥其餘皆屨鳥履各如其裳之色皇后
之凶服斬衰降旁期已下弔服爲妃嬪三公之夫
人孤卿內子之喪錫衰爲諸侯夫人之喪總衰爲
媛御婉及大夫孺人之婦人之喪疑衰十四升疑

於吉皆吉筭無首象筭去首飾太陰虧則素服蕩天下之陰事 諸侯之夫人及三妃與三公之夫人已下凶事則五衰 自總已上皆服之 其弔諸侯夫人於卿之內子大夫孺人錫衰於已之同姓之臣總衰於士之孺人疑衰皆吉筭無首其三妃已下及媛三公夫人已下及孺人其弔服錫衰御婉及士之婦人弔服疑衰同筭 九族已下皆骨筭

輿皇帝三章龍火山諸侯二章去龍卿大夫一章以山皆織綵以成之

周則皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽明受之於運皇帝負辰則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左又有六璽其一皇帝行璽 封命諸侯及三師三公用之 其二皇帝之璽與諸侯及三公書用之 其三皇帝信璽 發諸夏之兵用之 其四天子行璽 封命蕃國之君用之 其五天子之璽與蕃國之君書用之 其六天子信璽 徵蕃國之兵用之 隋又有受命璽 封禪用之餘同周而常行詔勅則用內史門下之印焉 六璽皆白玉為之方一寸五分高一寸 璽鈕皇后璽文曰皇后之璽 白玉為之方一寸五分高寸 璽鈕三公諸侯皆金印方寸二分高八分 璽鈕七命已上銀四命已上銅 皆璽鈕三命已上銅印 銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印 隋皇太后皇后皇太子妃嬪不行用若封令書則皇太后則宮官后內侍妃用典內之印

皇帝之組綬以蒼以青以朱以黃以白以玄以纁以紅以紫以紺以碧以綠十有二色 諸公九色自黃以下 諸侯八色自白以下 諸伯七色自玄以下 諸子六色自纁以下 諸男五色自紅以下 三公之

綬如諸公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬如諸男下大夫之綬自紫以下士之綬自纁以下其璽印之綬亦如之

乘輿冕隋開皇制則袞冕垂白珠十有二旒以組為纓色如其綬 黼纁充耳玉筭玄衣纁裳衣山龍華 纁火宗華五章雲藻粉米黼黻四章衣重宗華雲重黼黻為十

二等衣標領織成升龍白紗內單黼領青標襟裾革帶玉鈎鑿大帶素帶 朱裏其外上以朱下以綠 黻隨裳色 龍火山三章鹿盧玉具劍火珠鑲首白玉雙佩

元組雙大綬六采玄黃赤白標綠純玄質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

玉環朱襪赤鳥寫加金飾祀圓丘方澤感帝明堂五郊零禘封禪朝日夕月宗廟社稷藉田廟遣上將

征還飲至玄服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠高九寸正豎頂少斜卻乃直下鐵為

卷梁前有展筥冠前加金博山述附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣製白紗內單皂

領標襟裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領 其革帶劍佩綬寫與上同若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙

玉導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸侯祭還則服之武弁金附蟬平巾幘餘服具服講武出征四

時蒐狩大射禴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

裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白紗單衣烏皮履舉哀則服之皇太子為宮臣舉哀同

皇帝臨臣之喪三品已上皇太子於三師三少皆服錫衰五等諸侯太子於宮臣四品已上總衰四

品已下太子於宮臣五品已下疑衰

皇太子袞冕垂白珠九旒青纁充耳犀筭玄衣纁裳衣山龍華纁火宗華五章雲藻粉米黼黻四章織成為之

白紗內單黼領青標襟裾革帶金鈎鑿大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠蔽隨裳色 火山三章玉具劍火珠鑲

首瑜玉雙佩朱組雙大綬 四采亦白標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

而首半之間施三玉環朱襪赤鳥寫加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綵犀簪導絳紗袍白紗內單皂領標襟裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝

鞞鳥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旦朔日入朝

釋奠則服之制似通天前無山述皇太子及王者後諸王服之諸王加官者自服其官之冠服唯太子及王者後常冠焉太

子翠羽綵纁以白珠其餘但青縹而已遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鈎鑿假帶方心紛長六尺四寸廣二

寸四分色同其綬金縷鞶囊纁履五日常朝則服之

諸臣袞冕青珠九旒以組為纓色如其綬 自此已下纁皆如之服九章同皇太子王國公開國公初受册

執贄入朝祭親迎則服之三公助祭者亦如之驚冕侯八旒伯七旒服七章衣華蟲火宗華三章裳藻

粉米黼黻四章八旒者重宗華侯伯初受册執贄入朝祭親迎則服之纁冕子六旒男五旒服五章衣宗

華粉藻米三章裳黼黻二章六旒者重宗華子男初受册執贄入朝祭親迎則服之纁冕 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雲黼黻

二章各二重六旒者減黼一重五旒者又減黻一重正三品已下從五品已上助祭則服之自王公已下服章皆繡爲之祭服冕皆簪導青纁充耳玄衣纁裳白紗內單黼領 繡冕已下內單青領 青纁襪革帶鈎鑠大帶 王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品已下從五品已上素帶紕其垂外以玄內以黃紐約皆用青組朱鞅 凡鞅皆隨裳色裳鶯霧火山二章繡山一章劍佩綬鞞赤鳥爵弁玄纓無旒從九品以上助祭則服之其制服簪導玄衣纁裳無章白絹內單青領襪革帶大帶 練帶紕其垂內外以細紐約用口組爵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爲飾侍左者左珥右者右珥遠遊三梁冠黑介幘諸王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進賢冠古緇布冠遺象也斯蓋文儒者之服前高七寸後高三寸長八寸有五梁三梁二梁一梁之別五梁唯天子所服其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鈎假帶曲領方心絳紗蔽膝繡鳥綬劍佩從五品已上陪祭朝享拜表凡大事則服之六品已下從七品已上去佩劍綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服冠幘簪導絳紗單衣革帶鈎假帶方心纁履紛整囊從五品已上服之絳襪衣公服 繡衣即單衣之不重朝也袖襪形直如襪內餘同從者 流外五品已下九品已上服之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 開皇十五年制九品已上以理去官者並聽執笏隱居道素之士被召入謁見者黑介幘白單衣革帶烏皮履 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劍佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶金玳瑁裝兩檔甲 唯左右武衛大將軍執赤襪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服並同惟金裝兩檔甲唯左右武衛將軍太子左右宗衛率執白纁杖直閣將軍直寢直齋太子直閣則銀裝兩檔甲餘同 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 自皇后已下小花並如大花之數并兩博實也 皇太后皇后祿衣 深青織成爲之爲重翟形素織五色十二等 青紗內單黼領羅縠標襪蔽膝隨裳色用翟爲章三等大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纁烏鳥加金飾白玉佩玄組綬章采尺寸與象輿同 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如鞠衣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子妃檢翟青織成爲之爲搖翟形青質五色九等 青紗內單黼領羅縠標襪蔽膝隨衣

色以搖翟爲章三等 大帶隨衣色下朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶青纁烏鳥加金飾 瑜玉佩純朱纁章采尺寸與皇太子同助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣 公主王妃三師三公及公侯伯夫人服檢翟 繡爲之公主王妃三師三公及公夫人爲九等侯夫人八等伯夫人七等 亦有鞠衣子男夫人服闋翟 緋羅爲之刻赤繪爲翟形不繡顯於服上子夫人六等男夫人五等 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若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爲之 唯無雉 亦有鞠衣世婦及皇太子昭訓從五品已上官命婦服青服女御及皇太子良媛朱服 制與青服同去佩綬六尙朱絲布公服六司六典及皇太子三司三典三掌青紗公服皆助祭從蠶朝會大事則服之其佩綬嬪同九卿世婦及皇太子昭訓同五品公主王妃同諸王三司三公五等國夫人及從五品已上官命婦皆准其夫無夫者准品 大裘冕 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一尺二寸前圓後方於是遂依此爲大裘冕制 青表朱裏不施旒纁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 取同色繪以爲領袖 其裳用纁而無章飾絳鞞赤鳥祀圓丘感帝封禪五郊明堂等禮皆服之袞冕 案禮玉藻十有二旒 今以采纁貫珠爲旒十二遂延者出冕前後而下垂之旒齊於膊纁齊於耳組爲纓玉笄導其爲服之制 案釋名云袞

卷也謂畫龍於上也是時虞世基奏曰後周升日月於旌旗乃闕三辰而章無十二但有山龍華蟲作輪宗彙藻火粉米黼黻乃與三公不異開皇中欲生分別故衣重宗彙藻重黼黻合重二物以就九章為十二等但每一物上下重行服用九章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施於太常天王袞衣章乃從九但天子日德在照臨辰為帝位月主正后負此三物合德齊明自古有之理應無惑今准尚書於左右體上為日月合一當後領下而為星辰及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彙純黑藻純白火純赤以此相間而為五采鄭玄議曰自非之云五采相錯非一色也今並用織成於纁五色錯文准孔安國衣質以玄加山龍華蟲火宗彙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九章兼上三辰而備十二衣纁領上各帖升龍漢晉已來率皆如此既是先王法服不可乖於夏制微而用之理將為尤愚數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領袖絳青裙及襪革帶玉鈎膝大帶朱裏紕其外紐約用粗上加朱韞 案說文釋韞也所以蔽前舜始作之以尊祭服禹湯至周增以文飾禮記曰君朱韞鄭曰韞裳裳色今依白虎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袞冕之服玄衣纁裳合九章為十二等白紗內單黼領青標襪革帶玉鈎膝大帶韞鹿盧玉具劍火珠纁首白玉雙佩玄組大小綬朱纁赤鳥鳥飾以金宗廟社稷精田方澤朝日夕月遣將授律征還飲至加元服納后正冬受朝臨軒拜爵皆服之通天冠 案董巴志冠高九寸形正豎頂少邪卻後乃下直為纁卷梁前有高山

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冠通天冠並不能佳可更條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幘今制依此不通於下獨天子元會臨軒服之其服絳紗袍深衣製白紗內單皂領標裙縹絳紗蔽膝白假帶方心曲領其劍佩綬鳥革帶皆與上同元冬饗會諸祭遠則服之四時視朔則內單領標各隨其方色唯秋方色白以綠代之遠遊冠南齊時太子朱纁翠羽綵諸節諸王玄纓公侯皆同 案漢雜事曰太子諸王服之淮南子曰楚莊王冠通梁纁纁注云通梁遠遊也晉令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箭橫之幘上今制依此天子加金博山九首纁珠翠黑介幘金緣以承之翠纁纁厚簪導太子親王金附蟬宗室王去附蟬並不通於庶姓 隋則乘輿服白紗單衣承以裙襦烏皮履拜山陵則服之武弁案徐爰宋志謂籠冠是也禮圖曰武士服之一曰武冠大冠繁冠建冠董巴輿服志云侍中諸常侍中常侍加黃金璫附蟬尾插以貂尾黃金為飾謂之惠文冠今制天子元服先加大冠天子金博山三公已上玉枝冠四品已上金枝冠侍臣加附蟬既豐貂今左右侍臣及諸將軍武官通服之衣裳綬如通天之服講武出征四時蒐狩大射鷹類宜社賞祖罰社纂嚴皆服之 弁案五經通義高五寸前後玉飾詩云會弁如星董巴曰以鹿皮為之尙書顧命四人素弁執戈故知自天子至於執戈通貴賤矣魏臺訪議曰天子以五采玉珠十二飾之命參准此通用烏漆紗為之天子十二璽皇太子及一品九璽二品八璽三品七璽四品六璽五品五璽六品已下無璽唯文官服之不通武職案禮圖有結纁而無笄導少府少監何稱請施象牙笄導詔許之弁加

簪導自茲始也 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牛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為為質並衣袴褶五品已上以紫六品以下以絳宿衛及在仗內加兩襜龍蛇絳褙衣連裳典謁贊引流外冗吏通服之後制鹿皮弁以賜羣臣帽古野人之服也徐爰曰義取蒙冒其首本纁也古者有冠無幘冠下有纁以纁為之後世加幘於冠因裁纁為帽董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣宋齊之間自天子至士人通冠之天子寡私者白紗者曰高頂帽南朝皇太子又有皂縵雜紗為之高屋下裙蓋無定准士庶以為其制不定或有卷帶或有下裙或有紗高屋或有烏紗長耳後周之時威著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺像也又文帝項有痼疾不欲人見每常著焉相魏之時著而謂帝後周一代將為雅服小朝公宴咸許戴之開皇初高祖或者烏紗帽自朝貴已下至於冗吏通者入朝白紗高屋帽也練裙襦烏皮履宴接賓客則服之案晉成帝咸和九年制聽尚書八座丞郎門下三省侍郎乘車白帽低幘出入掖門又二宮直官者烏紗快然則士人宴居皆著帽矣而江左時野人已著帽士人亦往往而然但其頂員耳後乃高其屋云 白帽案博子魏太祖以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁纁帛以為之蓋自魏始也徐爰曰俗說快本未有政荀文若巾行觸纁枝成波謂之為善因而弗改通以屢帛服梁令天子為朝臣舉哀則服之 其服白紗素單衣承以裙襦烏皮履舉哀臨喪則服之皇太子為宮臣舉哀同其白紗單衣烏皮履則上下通服之幘案古賤人不冠者之服也董巴云起於秦人施於武將初為絳帛以表貴賤漢文時乃加高頂元帝額有壯髮不欲人見乃始

進幘王莽項亮始加屋又董偃召見綠幘傳東觀記云詔賜段熲赤幘大冠一具故知自上已下至於皂隸及將帥等皆通服之宋以來天子敕獵御戎文官出遊田里武官自一品已下至於九品并流外吏色皆同烏各稱其冠而制之尙書令僕射尙書幘收方三寸名曰納言廚人以綠卒及馭人以赤舉蓋人以黃駕五轎人逐其車色未冠者無屣施於假髻示未成人也承遠遊進賢者施以掌導長耳謂之介幘承武弁者施以掌導短耳謂之平巾幘紫羅褶南布袴玉梁帶紫絲鞋長靴靴敔獵豫遊則服之赤幘騎吏武吏乘輿鼓吹所服較日蝕文武官皆免冠著赤幘對朝服示威武也宋乘輿鼓吹黑幘武冠

皇太子服六等袞冕九旒珠組纓青纁瑠耳犀簪導紺衣纁裳去日月星辰爲九章白紗內單黼黻領青纁襪革帶金鈎鑿大帶鞞二章玉具劍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尊章用織成降以繡玉具劍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爲太子以白珠太逼表請從青珠於是太子袞冕與三公王等皆青珠九旒旒短不及髀降天子二寸遠遊冠金附蟬加寶飾珠翠九首珠纓翠綵犀簪導絳紗袍白紗內單皂領纁襪白假帶方心曲領絳紗蔽膝鞞烏革帶劍佩綬同袞冕未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟遠宮元日朔旦入朝釋奠則服之始後周採用周禮皇太子朝賀皆袞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袞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令皇太子給五時朝服遠遊冠至宋泰始六年更議儀注邱仲起陸澄等議皇太子朝賀請服冕自宋定此儀至

梁簡文之爲太子嫌於上遠遊冠遠遊下及於陳皆依此法後周之時亦言服袞入朝至於開皇復遠遊故事臣謂袞冕之服章玉雖差一日而觀顏欽類臣子之道義無上逼故晉武帝太始三年詔太宰安平王孚著內侍之服四年又賜趙燕樂安王等散騎常侍之服自斯已後台鼎貴臣並加貂璫武弁故皇太子遂著遠遊冠謙不逼尊於理爲允帝曰善哉竟用開皇舊式遠遊三梁冠從省服絳紗單衣革帶金鈎鑿假帶方心佩一隻紛長六尺四寸闊二寸四分色同於綬金縷鞞白鞞烏皮履金飾五日常朝則服之鹿皮弁九琪服絳羅襪白羅裙革帶履襪佩紛如從省服在宮聽政則服之平巾黑介幘玉枝冠金花飾犀簪導紫羅褶南布袴玉梁帶長靴靴侍從田狩則服之

諸王三公已下爲服之制竟冕服九章三公攝祭及諸王初受冊贊入朝助祭親迎則服之綬各依其色驚冕 案禮圖王祭先公及禴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服七章三品及公侯助祭則服之毳冕 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其宗廟三旒用玉一十八 服三章通給庶姓一品已下五品已上自製於家祭其私廟 三品省衣粉米加三重鞞黼黻加二重四品減鞞一重五品減鞞一重禮自玄冕已上加旒一等天子祭祀節級則服之開皇已來天子唯用袞冕自驚已下不施於尊六冕皆有鞞纁黃縞爲之其大如橋白皇

太子已下玉犀導青纓爵弁案董巴志同於爵形一名冕有收持符所謂夏收殷毋也祀天地五郊明堂雲翹舞人服之案禮圖云士助君祭服之色如鷩鷩無旒有纁角爲簪導衣青裳縹並纁無章六品已下皆通服之遠遊冠 王所服也衣裳內單如皇太子佩山玄玉命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寫寫加金飾唯帝子宗室封國王王者服之進賢冠 案漢官云平帝元始五年令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石已下一梁梁別貴賤自漢始也董巴釋曰如縹布冠文儒之服也前高七寸而卻後高三寸而立王莽之時以幘承之 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明尊卑之等也其朝服冠幘各一亦名具服絳紗單衣白紗內單玄領裾襪袖 北齊則皂領袖皂襪革帶金鈎鑿假帶曲袖領方心絳紗蔽膝白鞞烏皮烏雙佩綬如遠遊之色 北齊則白鞞烏襪兩綬佩簪導鈎鑿爲具服七品已上服也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用履代鳥其五品已上一品已下又有公服一名從省服並烏皮履去曲領內單白筆蔽膝開皇故事亦去鞞佩綬何稱請去大綬而偏垂一小綬綬於獸類鞞獨一隻佩正當於後詔從之一品已下五品已上同北齊公服冠幘紗單衣深衣革帶假帶履鞞鈎鑿曰從省服八品已下流外四品已上服也流外五品已下九品已上皆著襪衣爲公服高山冠 案董巴志云一曰側注高九寸鐵爲卷梁制似通天頂直豎不斜無山流展簡始以爲齊王冠秦滅齊以賜魯者傳子曰魏明帝以其形似通天乃毀變其形除去卷簡令如介幘

幘上加物以象山峯行人使者通皆服之形如進賢於冠前加三峯以象魏制謁者大夫已下服之梁依其制解豸冠 案禮圖曰法冠也一日柱後惠文其上施珠兩枚為蟬豸角形如淳注漢官曰惠蟬也細如蟬翼今御史服之禮圖又曰蟬豸冠高五寸以縱爲展簡鐵爲柱卷取不曲撓也秦制法官服之董巴志曰解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此冠賜御史此卽是也開皇御史戴卻非冠而無此色新制又以此而代卻非御史大夫以金治書侍御史以犀侍御史已下用靈羊角然獨御史司隸服之也巾方言云趙魏間通謂之承露郭林宗傳曰林宗嘗行遇雨中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俱是袁紹幅巾故事用全幅皂而向後襍髮俗人謂之襍頭國子生服白紗爲之本以葛爲之形如峽而襍箸之古尊卑共服晉太元中國子生見祭酒博士單衣角巾執經一卷以代手版宋末闕其制齊立學太尉王儉更造今形如之自周武帝裁爲四腳今通於貴賤矣魏文帝黃初三年詔賜漢太尉楊彪几杖待以客禮合著鹿皮冠彪辭讓乃使服布單衣皮弁以見傳玄曰漢末王公名士多委王服以幅巾爲雅是以袁紹崔鈞之徒雖爲將帥皆著幘巾 簪導案釋名云簪建也所以建冠於髮也一日簪筓條也所以拘冠使不墜也導所以導髮髮使入巾幘之裏也王肅云古時唯婦人有簪男子則無服稱男子免而婦人髮男子冠而婦人笄是男子不應有笄也劉芳曰此專爲凶事也禮初禮喪男子免時則婦人髮男子冠時則婦人笄言俱時變也禮內則稱子事父母雞初鳴櫛總笄總以茲而言男子有笄今依周禮天子以玉笄而導亦如之又史記曰平原君誇楚爲戒

瑋警班固與弟書云今遣仲升以黑犀警士雙集云遣功曹使貢皇太子通天犀犀導故知天子獨得用玉降此通用玳瑁及犀唯弁用白牙笄導焉貂蟬 案漢官侍中金蟬左貂金取剛固蟬取高潔也常侍右貂董巴志曰內常侍左貂金璫銀附蟬內書舍亦同此今宦者去貂內史令金蟬右貂納言金蟬左貂 開皇初加散騎常侍在門下者皆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 徐廣曰北土寒涼以貂頸額附施於冠因爲首飾應劭曰趙武靈王變胡服冠也秦滅趙以賜侍臣 白筆案徐氏雜注云古者貴賤皆執笏有事則書之故常警筆今之白筆是遺象也三台五省二品文官七品已上簪白筆王及五等爵卿尹武官文官八品已下不簪加內侍位者乃簪之魏略曰明帝時大會而史警筆今文官七品已上通賤之武職雖貴皆不賤也 纓案儀禮曰天子朱纓諸侯素纓列尊卑也今不用素並從纓又尉繚子曰天子玄纓諸侯素纓列尊卑也今不用素並從冠色焉 佩案禮天子佩白玉董巴及司馬彪云君臣佩玉尊卑有序所以章德也今參用杜慶之法天子白玉太子瑜玉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素組綬漢官云蕭何爲相國佩綠綬公侯紫綬二千石青令長千石黑天子以雙綬六采玄黃赤白裸綠純玄質長二丈四尺五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 四采赤白標緋純朱質長一丈八尺三百二十首闊九寸 雙小綬 長一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 四采綠黃標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 諸王繡朱綬 四采赤黃標緋純朱質繡文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸 公玄朱綬 四采赤標玄緋

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標純朱質青文織之長一丈六尺一百八十首闊八寸 子男素朱綬 三采青赤白純朱質素文織之長一丈四尺四百首闊七寸 二品已上繡紫綬 四采繡紫赤黃純紫質繡文織之長一丈四尺一百四十首闊八寸 三品緋紫綬 四采紫緋黃標純紫質緋文織之長一丈六尺一百八十首闊八寸 四品青綬 三采青白紅純青質長一丈四尺四百首闊七寸 五品墨綬 二采青緋純緋質長一丈二尺一百二十首闊六寸 自王公已下皆有小綬二枚 色同大綬而首半之正從一品施二玉環 凡有綬者皆有紛並長六尺四寸闊二寸四分隨於綬色繫囊 案禮男鞶革女鞶絲束觀書詔賜鄧顯頭鞶囊一枚班固與弟書遺仲升獸頭鞶囊金錯鈎也古佩印皆貯懸故有囊稱漢代側在腰間故班氏謂爲鞶囊亦曰綬囊綬印鈕也今雖不佩印猶存古制有佩綬者通得佩之無佩則不 梁陳東齊制品尊極者以金織成二品已上服之次以銀織成三品已上服之下以鍤織成五品已上服之分爲三等革帶 案禮博二寸禮圖曰當綴於革帶阮諶以爲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博三寸半加金鑲蠶蝦蟇以相拘帶 自大裘至於小朝服皆用之劍 案漢自天子至於百官無不佩刀司馬彪志詳之蔡謨議云大臣儀禮皆劍履上殿非侍臣解之蓋防刃也近代以木未詳所起東齊者令謂爲象劍言象於劍周武帝時百官燕會並帶刀升座至開皇初因襲舊式朝服登殿亦不解焉十二年因禁徵上事始制凡朝會應登殿坐者劍履俱脫其不坐者敕召奏事及須升殿亦就席解劍乃登納言黃門內史令侍郎舍人既夾侍之官則不其劍皆真刃非假既合舊典定制又准晉成康元年定令故事自天子

已下皆衣冠帶劍今天子則玉具火珠鏤首餘皆玉鏤首唯

侍臣帶劍上殿自王公已下非殊禮引升殿皆就

席解而後升六品已下無劍綬者皆不帶漢高祖為

泗水亭長拔劍斬白蛇傳不疑云劍者君子武備張衡東京賦

紆黃組腰千將然則自人君至士人又帶劍也晉代以來始以

木劍代刃劍曲領案釋名在單衣內襟帶上橫以雅頌七

品已上有內單者則服之從省服及八品已下皆

無筵案禮天子擯筵方正於天下也又五經異義天子笏曰珽

珽直無所屈也今制准此長一尺二寸方而不折以珠玉為之

笏案古者貴賤皆執笏有事則擯之腰帶所謂擯紳之士也禮

諸侯以象大夫魚須文竹士以竹本象可也凡有指畫於君前

受命書於笏笏畢用也五經要義曰所以記事防忽忘禮圖云

度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手版

中世已來唯八座尚書執笏笏者白筆纒其頭以紫囊裹之其

餘公卿但執手版荷紫者以紫為袂囊纒之服外加於左肩周

遷云昔周公負成王制此衣至今以為朝服蕭子顯云名契囊

案趙充國傳云張子孺持囊警警事孝武帝張晏云囊契囊也

近臣負囊警警從備顧問有所記也此乃不絕今還謂之笏

自西魏以降五品已上通用象牙六品已下兼用

竹木手板百官朝服公服所執則古笏矣尚書錄令僕射吏部

尚書手板頭復有白筆以紫皮裹之名曰笏朝服肩上有紫生

給囊纒之朝服外名曰契囊俗呼曰紫荷錄令左僕左荷右僕

尚書右荷或云漢代以盛奏事負荷以行未詳也北齊同履

鳥案禮圖云履下曰鳥單下曰履夏為冬皮近代或以重皮而

不加木失於乾脂之義今取乾脂之以木重底冕服者色赤

曰棹衣鞠衣青服朱服棹衣深青質織成領袖文以翠

翟五采重行十二等首飾花十二鈿小花毼十二樹

并兩博髮素紗內單繡領羅縠標色皆以朱縠

膝隨裳色以縵為緣用翟三章大帶隨衣裳飾以

朱綠之錦青綠草帶青縵鳥鳥以金飾白玉佩玄

組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會凡大事皆服

之鞠衣黃羅為質織成領袖小花十二樹蔽膝革帶

及鳥隨衣色餘准棹衣親蠶服之青衣去花大帶

及佩綬金飾履禮見天子服之朱服制如青服宴

見賓客服之貴妃德妃淑妃曰三妃服褕翟首飾

九鈿并二博髮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於真玉

貴妃已下並亦給印順儀順容順華修儀修容修華

充儀充容充華曰九嬪服闕翟首飾八鈿并二博

髮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銀縷織成獸

頭鞞囊首飾七鈿他如嬪服美人人才人服鞠衣首

飾六鈿并二博髮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

林服展衣首飾五鈿并二博髮銀印環鈕文如其

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准宋泰始四年及

梁陳故事增損用之皇太子妃服褕翟青質五采織

成爲搖翟以備九章首飾九鈿并二博髮金縷龜

鈕文如其職素紗內單繡領羅縠標色皆用朱縠

與褕衣同准宋孝建二年故事而增損之良娣鞠衣銀

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增損之諸王

太妃妃長公主公主三公夫人一品命婦褕翟繡

爲九章首飾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褕翟繡爲八章首飾

八鈿侍從親桑同用鞠衣自此之下皆佩水蒼玉

侯伯夫人三品命婦亦服褕翟繡爲七章首飾七

鈿子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒爲翟綬於服

上以爲六章首飾六鈿男夫人五品命婦服闕翟

五章首飾五鈿若當從侍親桑皆同鞠衣

儀衛之制宋時天子坐漆牀居朱屋案左傳丹楹宮

之楹何休注公羊亦有朱屋以居漆牀當是漢代舊儀而漢儀

不載尋所以必朱漆者加朱施漆以傳厥後則散木凡材皆

可以入用矣車前五百軀行旅從五百人爲一旅漢氏一

統故去其人留其名也孝武孝建二年十一月乙巳

有司奏侍中祭酒何偃議自今臨軒乘輿法服燾

華蓋登殿宜依廟齊以夾御侍中常侍夾扶上殿

及應爲王公與又夾持畢還本位議曹郎中徐爰

參議同詔可齊制未開梁武受禪於齊侍衛多循

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之屬直御左右兼有御

仗鎗稍赤斃角抵勇士青斃衛仗長刀刀劍細仗

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閱武馬容雜伎馬容及左右馬騎直隊行則侍衛左右分爲警衛軍駕晨夜出入及涉險皆作函函簿應宿衛軍騎皆執兵持滿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代法駕以祭方澤祀明堂奉宗廟藉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御法駕小駕皆侍中驂乘奉車郎馭公卿不引其餘行幸送往勞還則契仗近讎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其北齊警衛多循後魏河清定令宮衛之制左右各有羽林郎十二隊又有持鋌隊鎧槩隊長刀隊細仗隊楯鑿隊雄戟隊格獸隊赤鬃隊角抵隊羽林隊步遊盪隊又左右各武賁十隊左右翊各四隊又步遊盪馬遊盪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驅在右者爲後拒隊又有募員武賁隊強弩隊左右各一隊在左者皆左衛將軍總之在右者皆右衛將軍總之以備警衛其領軍將軍中領軍侍從出入則著兩襜甲手執檉杖左右衛將軍衛將軍則兩襜甲手執檉板侍從左右則有千牛備身左右備身刀劍備身之屬兼有武威熊渠鷹揚等備身三隊皆領左右將軍主之宿衛左右而戎服執仗兵有斧鉞弓箭刀稍旌旗皆囊首五色節文旒悉緒黃天子御

正殿唯大臣來侍兵仗悉在殿下郊祭函簿則督將平巾幘緋衫甲大口袴又王庶姓王儀同三司已上親公主雉尾扇紫傘皇宗及三品已上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁尚書令給供士十五人左右僕射御史中丞各十二人後周警衛之制置左右宮伯掌侍衛之禁各更直於內小宮伯武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之禁皆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獅子環右執象環長刀 次左右後侍掌御寢北門之左右並銀甲左執犀環右執兕環長刀 左右騎侍立於寢之東西階並銀甲左執犀環右執熊環長刀十二人兼執師子形楯列左右侍之外自左右侍已下刀並以銀飾 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鶴環長刀並金塗飾十二人兼執師子形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門則常服帶短刀如其長刀之飾 左右庶侍 掌非皇帝所御門關之禁並服金塗甲左執獅環右執麟環長劍並金飾十二人兼執師子形楯列於左右宗侍之外行則兼帶帶弓矢左右勳侍 掌陪左右庶侍而守出入則服金塗甲左執青良環右執綠環長劍十二人兼執師子形楯列於左右庶侍之外行則兼帶虛弓矢巡門則與左右庶侍俱常服佩短劍如其長劍之飾 諸侍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鉞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纁袍 左右小武伯各二人武之服執同於武伯分立於大武伯下及露門之

左右墊行幸則加錦袍 左右武賁率掌武賁之士其隊器皆服玄以四色飾之各總左右持鋌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 其副率武之左右旅賁率 掌旅賁士其隊器皆青以朱爲飾立於三仗第二行之南北 其副率武之左右射聲率 掌射聲之士其器物皆朱以黃爲飾立於三仗第三行之南北 其副率武之左右驍騎率 掌驍騎之士其器物皆黃以暗爲飾立於三仗第四行之南北其副率武之左右羽林率 掌羽林之士隊器皆暗以玄爲飾立於三仗第五行之南北 其副率武之左右遊擊率 掌遊擊之士其器物皆玄以青爲飾 其副率武之武賁已下六率通服金甲師子文袍執銀鉞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鸚鵡文袍 自副率已下通服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尙烏隋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爲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人分左右帶橫刀後監門直長十二人左青龍旗右白虎旗左右武衛開府各領三仗六行在大仗內行別六十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罕畢各一銀金二十四金節十二道蓋獸又絳引幡朱幡爲持鈸

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三百六十八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爲之方六尺外面一方有板離合爲之塗以青色壘六板爲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皆丹青綺畫又造六合殿千人帳載以槍車車載六合三板其車輪解合交又卽爲馬槍每車上張幕幕下張平一弩傳矢五人更守兩車之門施車輪馬槍皆外其轅以爲外圍次內布鐵菱次內施蟄鞬每一蟄鞬中施弩牀長六尺闊三尺牀樣陸插鋼錐皆長五寸謂之蝦鬚皆施機關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而發其外又以燿周圍行宮二丈一鈴一柱柱舉燿去地二尺五寸當行宮南北門施槍響連燿以機發之有人觸燿則衆鈴發響槍擊兩響以知所警名爲擊響八年征遼又造鈎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迴八里城及女垣合高十仞上布甲士立仗建旗又四隅有闕面別一觀觀下開三門其中施行殿上容侍臣及三衛仗合六百人一宿而畢望之若真高麗且忽見之謂爲神焉

荆楚之俗繡裙異司隸之衣服妖之興亦識者所宜戒也

南北史補志

江寧汪士鐸

樂律志第一
伊耆有葦籥之音伏犧有網罟之詠葛天八闋神農五弦事與功偕其來已尙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簫韶禹曰大夏殷湯曰濩武王曰武周公曰勺傳曰如有王者必世而後仁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祠宗廟唐山夫人能楚聲又造房中之樂武帝裁晉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大予樂郊廟上陵所用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所用孝經所謂移風易俗莫善於樂者也三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣所用詩所謂坎坎鼓我鞀鞀舞我者也其四曰短簫鏡歌樂軍中所用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采百官詩頌以爲登歌十月吉辰始用烝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鐘磬苻堅北敗孝武獲登歌隋志慕容垂破慕容永於長子盡獲苻氏舊樂垂息爲魏所取其鍾律令李佛等將大樂細伎奔慕容德於鄴德遷都廣固子超嗣立其母先沒姚超以太樂伎一百二十人詣與曠母此樂之在中原者也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爲詩歌以

勛在位謠俗流傳布諸音律梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風雅詔凡百各陳所聞帝自糾擿前遠裁成一代周太祖發跡關隴躬安戎狄羣臣請功成之樂式遵周舊依三材而命管承六典而揮文然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隋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顏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是以舜詠南風而虞帝昌紂歌北鄙而殷王滅大樂不素則王政在焉故錄其不相因襲以備於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玩淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏括周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調者三百餘人並付太樂倡優雜戲咸來萃止哀管新聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊舊曲云宋志漢章帝元和二年宗廟樂故事食舉有鹿鳴承元氣二曲三年自作詩四篇一曰思齊皇姚二曰六麟麟三曰竭肅雍四曰陟叱根合前六曲以為宗廟食舉加宗廟食舉重來上陵二曲合八曲為上陵食舉減宗廟食舉承元氣一曲加惟天之命天之壽數二曲合七曲為殿中御食飯舉又漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰歸來六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置酒十二曰承元氣十三曰海淡淡魏氏及晉荀勗傳玄並為哥辭魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利晉之魏雅樂四曲一曰鹿鳴後改曰於赫詠武帝二曰騶虞後改曰騶虞詠文帝三曰伐檀後改曰文王後改曰洋洋詠明帝騶虞伐檀文王並左延年改其聲正且大會太尉奉豐畢后行禮東

箱雅樂即作者是也今謂之行禮曲姑洗箱所奏按鹿鳴本以燕樂為體無當於朝享往時之失也晉武泰始中尚書奏使傅玄荀勗張華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂哥華表曰漢魏上壽食舉詩文句長短不齊蓋以依詠弦節非凡近所能改今一皆因仍不敢改易荀勗則曰魏氏哥詩二三四五言與古詩不類以問司律中郎將陳頤曰被之金石未必皆當故勗造管哥皆為四言唯王公上壽酒一篇為三言五言此則華勗所異也至江左尚書下太常祭祀所用樂名賀循答云舊京荒廢樂既散亡音曲折又無識者於今難以意言於是晉太樂并鼓吹令是後頗得登哥食舉之樂明帝太寧末詔阮孚等增益之咸和中復置太樂官鳩習遺逸然向未有金石也初荀勗既以新律造二舞又更修正鐘磬事未竟而勸魏惠帝元康三年詔其子黃門侍郎善修定金石以施郊廟華值喪亂樂人悉沒戎虜及胡亡郡下樂人頗有來者謝尚因之以具鐘磬太元中破苻堅又獲樂工揚蜀等於是四箱金石始備夫樂有律有器有辭有情長短高下以檢之金石管弦以宣之典雅莊麗以道之纏綿悱惻以動之雖有頑蠢其不感而思思而悲而喜而興而有為者渺矣魏志贊梓蓋備其來自久代義絃琴農皇制瑟垂鐘磬女媧之簫隨感而作其用稍廣漢與制氏但識其鏗鏘鼓舞不傳其義而於郊廟朝廷皆協律新變雜以趙代秦楚之曲故王禹宋華上書切諫丙強景武顯著當時後漢東平王蒼總議樂事頗有增加大抵循前而已魏武既獲杜夔令其考會古樂而樂玉左延年終以新聲寵愛晉世荀勗典樂與郭夏宋識之徒共加研集而阮咸識之自漢以後舞稱歌名代相改易永嘉以下海內分崩伶官樂器皆為劉聰石勒所獲王猛平鄴入於門右符堅既敗長安紛擾慕容永之東也禮樂器用多歸長子及慕容垂平永並入中山按六典雅樂有大曲小曲清樂有大曲大文曲小

曲燕樂有四涼天竺高麗龜茲安國疏勒高昌康國等伎各有大曲小曲又有鼓吹署端鼓大鼓長鳴鑼鼓石籥笛大橫吹笛簫篳篥桃皮箏樂曲詩曰以雅以南賦任侏儷陳禪曰古者合歡之樂舞於堂四夷之樂陳於門劉炫以南為二南則安世樂也雅為晏樂後周始有高昌康國龜茲諸伎皆西夷樂也隋益以高麗倭國新羅百濟安國疏勒扶南突厥等伎則四夷之樂備總而計之曰南則風化之原起而非後庭玉樹之淫也曰風則鄭衛之聲屏而非子夜讀曲之麋也曰雅則明良之運見而非鞞鐸巾拂之侈也曰頌則宗廟之德彰而非宣烈凱容之誣也曰四夷則柔遠之略存而非西涼天竺之怪也今錄舊史以存梗槩云

宋志黃帝使伶倫自大夏之西阮隴之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間吹之以為黃鍾之宮制十二管以聽鳳鳴以定律呂夫聲有清濁故協以宮商形有長短故檢以丈尺器有大小故定以斛斗質有輕重故平以鈞石故虞書曰乃同律度量衡然則律呂宮商之所生也故鍾鼓干戚樂之器也屈伸舒疾樂之文也論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也其道始於一一生二二生三三而九鍾以三成故置一而三之凡積分十七萬七千一百四十七為黃鍾之實黃鍾位子主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十三主十月上生蕤賓蕤賓之數五十七主五月上生大呂大呂之數七十六主十

二月下生夷則則之數五十主七月上生夾鍾夾鍾之數六十七主二月下生無射無射之數四十五主九月上生中呂中呂之數六十主四月極不生極不生者鍾律不能復相生也宮生徵徵生商商生羽羽生角角生姑洗姑洗生應鍾不比於正音故為和姑洗三月應鍾十月不與正音比較為和徒聲也應鍾生蕤賓亦不比於正音故為繆繆音相干也周律故有繆和為武王伐紂七音也日冬至音比林鍾變以濁日夏至音比黃鍾變以清以十二月律應二十四時甲子中呂之徵也丙子夾鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也

隋志漢志言律一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰衡權自魏晉已降代有沿革

備數者五數一十百千萬也德曰物生而後有象滋而後有數是以言律者云數起於建子黃鍾之律始一而每辰三之歷九辰至酉得一萬九千六百八十三而五數備成以為律法又參之終亥凡歷十二辰得十有七萬七千一百四十七而辰數該矣以為律積以成法除該積得九寸即黃鍾宮律之長也數因律起律以數成其算用竹廣二分長三寸正策三廉積二百一十六枚成六觚乾之策也負策四廉積一百四十四枚成方坤之策也觚方皆經十二天地之大數也一十百千萬所同由也律度最衡歷率其別用也故體有長短檢以度則不失毫釐物有多少受以器則不失圭撮量有輕重平以權衡則不失黍絲聲有清濁協以律呂則不失宮商三光運行紀以曆數則不差晷刻事物粲見御以率則不乖其本所謂率者有九流焉一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交實變易三曰

衰分以御貴賤慶稅四曰少廣以御積算方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御錯糅正負九曰句股以御高深廣遠皆乘以散之除以聚之齊同以通之今有以貫之算數之方盡矣古之九數圓周率三圓徑率一其術疏舛自劉歆張衡劉徽王蕃皮延宗之徒各設新率未臻折衷宋末南徐州從事史祖冲之更開密法以圓徑一億為一丈圓周盈數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒六忽正數在盈朒二限之間密率圓徑一百一十三圓周三百五十五約率圓徑七周二十二又設開差累開差立兼以正圓參之指要精密算氏之最也所著書名綴術學官莫能究其奧是故廢而不理

和聲者伶倫斷竹長三寸九分吹以為黃鍾之宮曰含少次制十二管以聽鳳鳴以別十二律比雌雄之聲以分律呂上下相生因黃鍾為始司馬遷律書云黃鍾長八寸七分之二太簇長七寸七分之二林鍾長五寸七分之二應鍾長四寸三分之二此樂之三始十二律之本末也班固司馬彪律志黃鍾長九寸聲最濁太簇長八寸林鍾長六寸七分四釐強聲最清鄭玄禮月令注蕤賓月令章句及杜鑿荀勗等所論雖尺有增損而十二律之寸數並同漢志京房又以隔八相生皆始自黃鍾終於中呂中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終於南事更增四十八律以為六十其依行在辰上生包育隔九編於冬至之後分為運內其數遂減應鍾之清宋元嘉中太史錢樂之因京房南事之餘引而伸之更為三百律終於安運長四寸四分有奇總合舊為三百六十律日當一管宮徵

旋韻各以次從何承天立法制議云上下相生三分損益其一蓋是古人簡易之法猶如古曆周天三百六十五度四分度之一後人改制皆不削焉而京房不悟謬為六十承天更設新率則從中呂還得黃鍾十二旋宮聲韻無失黃鍾長九寸太簇長八寸二釐林鍾長六寸一釐應鍾長四寸七分九釐強其中呂上生所益之分還得十七萬七千一百四十七復十二辰參之數梁初因晉宋及齊無所改制其後武帝作鍾律緯論前代得失其略云案律呂京馬鄭蔡至蕤賓並上生大呂而班固律曆志至蕤實仍以次下生若從班義夾鍾唯長三寸七分有奇律若過促則夾鍾之聲成一調中呂復去調半是過於無調仲春孟夏正相長養其氣舒緩不容短促求聲索實班義為乖鄭玄又以陰陽六位次第相生若如玄義陰陽相逐生者止是升陽其降陽復將何寄就聲數而論乾主甲壬而左行坤主乙癸而右行故陰陽得有升降之義陰陽從行者真性也六位升降者象數也今鄭遵執象數以配性故言比而理窮云九六相生不釋十二氣所以相通鄭之不思亦已明矣案京房六十律依法推運內上生盛變盛變仍復上生分居此二不例也房妙靈陰陽其當有以若非深理難求便是傳者不習比較詳求莫能辨正聊以餘日試推其旨參校舊器及古夾鍾玉律更制新尺以證分毫制為四器名之為通四器茲開九尺

臨岳高一寸二分黃鍾之絃二百七十絲長九尺以次三分損益其一以生十二律之絃絲數及絃長各以律本所建之月五行生王終始之音相次之理通施三絃傳推月氣悉無差舛即以夾鍾玉律命之則運相中又制為十二笛以寫通聲其夾鍾笛十二調以飲玉律又不差異山謙之記云殿前

三鍾悉是周景王所鑄無射也遺樂官以無射新
笛飲不相中以夷則笛飲則聲韻合和端門外鍾
案其銘題定皆夷則其西廡一鍾天監中移度東
以今笛飲乃中南呂驗其鑄刻乃是太簇則下今
笛二調 重敕太樂丞斯宣達令更推校鍾定有鑿處表裏皆
然借訪舊識迺是宋泰始中使張永鑿之去銅既多故其調卑

下以推求鍾律便可得而見也宋武平中原使將軍陳傾致三

鍾小大中各一則今之太極殿前二鍾端門外一鍾是也案西

鍾銘則云清廟撞鍾奏無清廟此周制明矣又一銘云太簇鍾

徵則林鍾宮所施也京房推用似有由也檢題既無秦漢年代

直云夷則太簇則非秦漢明矣 陳氏制度亦無改作魏

孝明二年陳仲孺言京房之準本以代律取其分

數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則宮商徵

濁若分數加短則徵羽小清若閑準意則辨五聲

清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二

途以均樂器則自然應和不相奪倫案十二之律

次第為宮而商角徵羽以類從之宮商宜濁徵羽

用清若公孫崇止以十二律之聲還相為宮清濁

悉足非唯未練五調調器之法至於五聲次第自

是不足何者黃鍾為聲氣之元其管最長故以黃

鍾為宮太簇為商林鍾為徵則宮徵相順若均之

八音猶須錯採衆聲配成其美若應鍾宮大呂商

蕤賓徵則徵濁宮清雖有其韻不成音曲又若以

夷則為宮則十二律中唯得取中呂為徵其角商

羽並無其韻中呂為宮則十二律內全無所取何

者中呂為十二之殿居變律之首依京房書中呂

為宮乃以去滅為商執始為徵然後方韻而崇中

呂猶用林鍾為商黃鍾為徵何由可諧夫調和樂

器文飾五聲非準不妙若依案見尺作準調絃緩
急清濁可以意推但音聲精微史傳簡略舊志唯
云準形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調
中一絃令與黃鍾相得案準柱有高低下絃有粗細
餘十二絃不云復應何律致令攬者望風拱手又
案房準九尺之內為一十七萬七千一百四十七
分一尺之內為萬九千六百八十三分又復十之
是為於準一寸之內亦為萬九千六百八十三分
然則於準一分之內乘為二十分又為小分以辨
彊弱中間至促雖離朱之明猶不能分仲儒私為
考驗但前卻中柱使入準尺分之內則相生之韻

已自應合分數既微器宜精妙其準面平直須如

停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳相等移柱

上下之時不使離絃不得舉絃又中絃粗細須與

琴宮相類中絃施軫如琴以軫調聲令與黃鍾一

管相合中絃下依數盡出六十律清濁之節其餘

十二絃須施柱如箏又凡絃皆須張使臨時不

動即於中絃案盡一周之聲度著十二絃上然後

依相生之法以次運行取十二律之商徵又依琴

五調調聲之法以均樂器 其懸調以宮為主清調商為

主平調亦宮為主然後錯採衆聲文飾之消息調準之法史所

無 若事乖此聲則不和夫途人不師資而習火

延壽不束脩以變律故知之者欲教無從心違者

體知無師苟有所得皆關心抱豈必師授然後為

奇哉時尚書蕭寶夔駁仲孺學不師古云出己心

又言舊器不任必須新造上達成勅用舊之旨不

合依用詔從之至正光中侍中安豐王延明受詔

監修金石博采古今樂事令其門生河間信都芳

考算之屬天下多難終無制造芳乃讓延明所集
樂說並諸器物而注之 準圖二十餘事不得在樂署也
逮西魏廢帝元年周文攝政又詔尚書蘇綽詳正
音律綽時得宋尺以定諸管草創未就會閔帝受
禪政由家宰事竟不行後掘太倉得古玉斗按以
造律及衡開皇初詔太常牛弘議定律呂於是博
徵學者序論其法又未能決平江左得陳氏律管
十有二枚並以付弘遺曉音律者陳山陽太守毛
爽及太樂令蔡子元于普明等以候節氣作律譜
時爽年老以白衣見高祖授淮州刺史辭不赴官
因遣協律郎祖孝孫就受其法弘又取此管吹而
定聲既天下一統頗議考覈以定鍾律更造樂器
以被皇夏十四曲時鄭譯上所習蘇祇婆琵琶七
聲五且其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均
已外七律更無調聲譯遂因其所捻琵琶絃柱相
引為均推演其聲更立七均合成十二以應十二
律律有七音音立一調故成七調十二律合八十
四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所
奏林鍾之宮應用林鍾為宮乃用黃鍾為宮應用
南呂為商乃用太簇為商應用應鍾為角乃取姑
洗為角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七
十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作
八音之樂七音之外更立一聲謂之應聲詳因作
書二十餘篇以明其旨至是譯以其書宣示朝廷
并立議正之時邵國公世子蘇夔亦稱明樂作書
駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感入及令所載五音所中雖皆有
五不言變宮變徵又春秋左氏所立七音六律以奉五聲準此
而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

而音每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之

作所出未詳譯答之曰周有七音之律漢律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南宮爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調衆從譯議譯又與夔俱云案今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵時盧賁檢校太常卿亦以古樂宮懸七八損益不同表言殷人以上通用五音周武克殷得犒火天嗣之應其音用七漢興加應鍾故十六枚而在一簾鄭玄注周禮二八十六爲簾此則七八之義其來遠矣周武帝復改懸七以林鍾爲宮天林鍾之管即黃鍾下生之義黃鍾君也而生於臣則於皇朝九五之應又陰者臣也而居君位更顯國家登極之祥冥數相符非關人事帝竟從之改七懸八黃鍾爲宮詔賈與儀同楊慶和刊定周齊音律衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分定律呂時以音律久不通譯夔等一朝爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學聞雅爲高祖所信高祖素不悅學不知樂安恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰經言旋相爲宮乃是直言其理非隨月用調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今譯唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諸韻乃以篋簾不繁可以享百神合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事弘不能精知音律又有識音人萬寶常修洛陽舊曲言幼學音律師於祖孝徵知其上代修

調古樂周之璧裂殷之崇牙懸八用七盡依周禮然皆競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂安忍樂成善惡易見乃請高祖張樂試之遂先白曰黃鍾者象人君之德及奏黃鍾高祖曰滔滔和雅甚與我心會安因惟用黃鍾一宮不假餘律高祖大悅班賜安等自是譯等議寢九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署管之求陳太樂令蔡子元子普明等復居其職由是弘奏依雅樂每宮一調縵樂用七調高祖憶安言不許還宮之說於是遂廢云 五音用火尺其事火重用金尺則兵用木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂合調魏及周齊食布帛長度故用土尺今此樂聲是用水尺江東尺短於土長於水俗間不知者見玉作名爲玉尺見鐵作名爲鐵尺詔施用木尺律樂其前代金石並鑄毀之以息物議 至仁壽四年劉焯上啓東宮論張胄玄曆兼論律呂其大旨曰樂主於音音定於律音不以律不可克諧度律均鍾於是乎在但律終小呂數復黃鍾舊計未緒終不復始故漢代京房妄爲六十而宋代錢樂之更爲三百六十考禮器次豈有得然匪直長短失差亦自管圍乖數焯皆校定慮有明發其黃鍾管六十三爲實以次每律減三八以七爲寸法約之得黃鍾長九寸太簇長八寸一分四釐林鍾長六寸應鍾長四寸二分八釐七分之四 其年高祖崩煬帝初立未遑改作事遂寢廢其書亦亡大業二年乃詔改用梁表律調鍾磬八音之器比之前代最爲合古其制度文議并毛爽舊律並在江都淪喪 宋志夫古人爲度量輕重皆生乎天道黃鐘之律長九寸 物以三生三三如九三九二十七故幅廣二尺七寸音以八生故人長八尺而八尺爲尋有形即有聲音之數五以

五乘八五八四十尺爲匹匹者中之度也一匹爲制秋分而禾稯定標禾穗芒也標定而禾執律之數十二故十二標而當一粟十粟而當一寸律以當辰音以當日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈其以爲重十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因而倍之故二十四銖而當一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩而爲一斤三月而一時三十日一月故三十斤而爲一鈞四時而一歲故四鈞而爲一石其爲音也一律而生五音十二律而爲六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日隋志宋錢樂之因京房南事之餘更生三百律至梁博士沈重鍾律議曰易以三百六十策當其之日此律曆之數也淮南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而六之重乃依其本數用京房之術求之得三百六十律各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以一中氣所有日爲子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數也以之分配七音則建日冬至之聲黃鍾爲宮太簇爲商林鍾爲徵南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵五音七聲於斯和備其次日建律皆依次類運行當日者各自爲宮而商徵亦以次從以考聲徵氣辨識時序萬類所宜各順其節自黃鍾終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行終於億兆二百九律皆三分益一已上生唯安運一律爲終不生其數皆取黃鍾之實十七萬七千一百四十七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆委之即各其律之長也修其律部則上生下生宮徵之次也今記其名次云

黃鍾

包育 含微 帝德 廣運 下濟 剋終
 執始 握鑿 持樞 黃中 通聖 潛升
 殷普 景盛 滋萌 光被 咸亨 泗文
 迺聖 微陽 分動 生氣 雲繁 鬱湮
 升引 屯結 開元 質未 優昧 通建
 玄中 玉燭 調風

右黃鍾一部三十四律 每律直三十四分日之三十一

大呂

芟動 始贊 大有 坤元 輔時 匡弼
 分否 又繁 唯微 棄望 庶幾 執義
 乘強 陵陰 侶陽 識沈 緝熙 知道
 適時 權變 少出 阿衡 同雲 承明
 善述 休光

右大呂一部二十七律 每律直一廿及二十七分之三

太簇

未知 其已 義建 亭毒 條風 湊始
 時息 達生 匏奏 初角 少陽 柔橈
 商音 屈齊 扶弱 承齊 動植 咸擢
 兼山 止速 隨期 龍躍 勾芒 調序
 青要 結萼 延敷 刑晉 辨秩 東作
 贊揚 顯帶 傲落

右太簇一部三十四律

夾鍾

明庶 協侶 陰贊 風從 布政 萬化
 開時 震德 乘條 芬芳 散朗 淑氣
 風馳 佚喜 囊黨 四隙 種生 恣性
 逍遙 仁威 爭南 旭旦 晨朝 生遂

羣分 黎新

右夾鍾一部二十七律

姑洗 南授 懷來 考神 方顯 攜角 洗陳
 變虞 擢穎 嘉氣 始升 卿雲 媚嶺
 疏道 路時 日旅 實沈 炎風 首節
 柔條 方結 刑始 方齊 物華 革莢
 茂實 登明 壯進下生安運 依行上生包育
 少選 道從 朱蔽 揚庭 含貞

右姑洗一部三十四律

中呂

朱明 啓運 景風 初緩 羽物 斯奮
 南中 離春 率農 有程 南訛 敬致
 相趣 內貞 朱草 含輝 屈軼 曜疇
 己氣 清和 物應 戒甦 荒落 貞軫

右中呂一部二十七律

蕤賓

南事京房絃律 謐靜 則選 布萼 滿羸
 潛動 盛變 賓安 懷遠 聲暨 軌同
 海水 息診 離躬 安壯 崇明 遠眺
 升中 鳳翥 朝陽 制時 瑞通 鶉火
 又次 高饒 其煌

右蕤賓一部二十七律

林鍾

謙侍 崇德 循道 方壯 陰升 靡慝
 去滅 華銷 明慶 雲布 均任 仰成
 寬中 安度 德均 無蹇 禮溢 智深

夷則

右夷則一部二十七律

任肅 純恪 歸嘉 美音 溫風 候節
 奠華 繡嶺 物無 否與 景口 曜井
 日煥 重輪 財華

右林鍾一部三十四律

升商 清爽 氣精 陰德 白藏 御絃
 鮮刑 貞尅 金天 劉獮 會道 歸仁
 陰侶 去南 陽消 柔辛 延乙 和庚
 靡卉 美晉 分積 孔修 九德 咸蕙
 僉惟 俾乂

南呂

白呂 捐秀 敦實 素風 勁物 魯稔
 結躬 肥遯 羸中 晟陰 抗節 威遠
 有截 歸期 中德 王猷 允塞 蓐收
 擗轡 搖落 未印 質隨 分滿 道心
 貞堅 蓄止 歸藏 夷汗 均義 悅使
 亡勞 九有 光賁

右南呂一部三十四律

無射

思沖 懷謙 恭儉 休老 恤農 銷祥
 閉奄 降婁 藏邃 日在 旋春 闔藏
 明奎 鄰齊 軌衆 大蓄 膏斂 下濟
 息肩 無邊 期保 延年 秋深 野色

右無射一部二十七律

應鍾

分焉 祖微 據始 功成 义定 靜謐

遲內 無為 而又 姑射 凝晦 動寂
應徵 未育 萬幾 萬壽 無疆 地久
天長 修復 遲時 方制 無休 九野
八荒 億兆 安運

右應鍾一部二十八律

宋志故律曆之數天地之道也下生者倍以三除之上生者四以三除之揚子雲曰聲生於日謂甲己爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮者也律生於辰謂子爲黃鍾丑爲大呂之屬聲以情質實正也各以其行本情爲正也律以和聲當以律管鍾均和其清濁之聲聲律相協而八音生協和宮商角徵羽謂之五聲金石匏革絲竹土木謂之八音聲和六譜是謂五樂者也 夫陰陽和則景至律氣應則灰除是故天子常以冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均度暑景候鍾律權土灰冬至至陽氣應則樂均清景長極黃鍾通土灰輕而衡印夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而衡低進退於先後五日之中八能各以候狀聞太史令封上 候氣之法爲室三重戶閉塗聲周密布緹帳室中以木爲案每律各一內庫外高從其方位加律其上以葭葦灰布其內端案曆候之氣至者吹散人及風所動者其灰聚殿中候用玉律十二唯二至乃候取弘農宜陽縣金門山竹爲灰隋志後齊神武霸府田曹參軍信都芳有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應若符契焉開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元子普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十二辰位置于案上而以土埋之上平于地中實葭葦之灰以輕

經素覆律口每其月氣至與律冥動則灰飛衝散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者高祖異之以問牛弘弘對曰灰飛牛出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駭之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應並不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對令爽等草定其法爽因稽諸故實以著于篇名曰律譜其略云臣爽案漢元帝自曉音律郎官京房亦達其妙因使韋玄成等雜試問房房自敘云學焦延壽用六十律相生之法其上生下皆三生二以下生下皆三生四陽下生陰陰上生陽乃還相爲宮之正法也於後劉歆歆與領條奏著其始末班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也至於後漢尺度庖長魏代杜襲亦制律呂以候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管經藥所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律宋著梧時鑽爲橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人柄誠學算於祖隨問律於何承天沈研三紀頗達其妙後爲太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺並以聞奏詔付大匠依樣制管自新以後律又飛灰候景之亂臣兄喜于太樂得之後陳宣帝詣荆州爲質俄遇梁元帝敗喜沒于周適欲上聞陳武帝立遂又以十二管符爲六十律私候氣序並有徵應至太建時喜爲吏部尙書欲以聞奏會宣帝崩後主嗣立出喜爲永嘉內史遂留家內賂諸子孫陳亡之際竟並遺失今正十二管在太樂者陽下生陰始於黃鍾陰上生陽終于中呂而一歲之氣畢於此矣仲冬之月律中黃鍾黃鍾者首于冬至陽之始也應天之數而長九寸十一月氣至則黃鍾之律應所以宣養

六氣絳和九德也自此之後並用京房律準長短宮徵次日而用凡十二律各有所攝引而申之至於六十亦由八卦衍而重之以爲六十四也相生者相變始黃鍾之管下生林鍾以陽生陰故變也相攝者相通如中呂之管攝於物應以母權子故相變者異時而各應相通者同月而繼應應有早晚者非正律氣乃子律相感寄母中應也其律大業末於江都論喪宋志京房曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸以爲六十律清濁之節房言律詳其術施行於史官候部用之續漢志具載其律準度數隋志審度者史記曰夏禹以身爲度以聲爲律禮記曰丈夫布手爲尺周官云璧羨起度鄭司農云羨長也此璧徑尺以起度量易緯通卦驗十馬尾爲一分淮南子云秋分而禾藳定藳定而禾熟律數十二藳而當一粟十二粟而當一寸藳者禾穗芒也說苑云度量權衡以粟生一粟爲一分孫子算術云蠶所生吐絲爲忽十忽爲秒十秒爲豪十豪爲釐十釐爲分此皆起度之源其文舛互唯漢志度者所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十黍爲黃鍾之長一黍爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈十丈爲一引而五度審矣後之作者又憑此說以律度量衡並因秬黍散爲諸法其率可通故也黍有大小之差年有豐耗之異前代量校每有不同又俗傳訛替漸致增損今略代尺度一十五等并異同之說如左

一 周尺
漢志王莽時劉歆銅斛尺

後漢建武銅尺

晉泰始十年荀勗律尺爲晉前尺

祖冲之所傳銅尺 徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年... 四十分有餘勗乃部著作郎劉恭侯周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王家得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻同于時邪國或得漢時故鐘吹新律命之皆應梁武鍾律律云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器撰校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰四京銅泉四曰金錯泉五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗徵強西京泉微弱其餘與此尺同○銘八十二字○案此尺勗新尺也今尺者杜夔尺也雷次宗何胤之二人作鍾律圖所載荀勗校量古尺文與此銘同而蕭吉樂譜謂爲梁朝所考七品謬也今以此爲本以校諸代尺云

二晉田父玉尺

梁法尺實比晉前尺一尺七釐世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校尺所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鍾律緯稱主衣有周時銅尺一枚古玉律八枚校主衣周尺東晉用爲章信尺不復存玉律一口蕭條定七枚夾鍾有普題刻週制爲尺以相參驗取細毫中黍積次剛定最爲詳密長祖冲之尺校半分以新尺制爲四器名爲通又依新尺爲笛以命古鍾按刻夷則以笛命飲和韻夷則定合案此兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇

蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影案此即奉朝請祖暅所算造銅圭影表者也經陳滅入朝大業中議以合古乃用之調律以制鍾磬等八音樂器

四漢官尺實比晉前尺一尺三分七毫

晉時始平掘地得古銅尺 蕭吉樂譜云漢章帝時零陵文學史奚景於洛道縣舞廟下得玉律度爲此尺傳暢晉諸公讚云荀勗造鍾律時人並稱其精密唯散騎侍郎陳留阮咸譏其聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分時人以成爲妙此兩尺長短近同

五魏尺杜夔所用調律比晉前尺一尺四分七釐

魏陳留王景元四年劉徽注九章云玉律時劉歆斛尺弱於今尺四寸五釐比魏尺其斛深九寸五分五釐即晉荀勗所云杜夔尺長於今尺四分半是也

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐蕭吉云晉氏江東所用

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分二釐

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐即開皇官尺及後周市尺

後周市尺比玉尺一尺九分三釐

開皇官尺即鐵尺一尺二寸 此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前難用此等尺甄鸞算術云周朝市尺得玉尺九分三釐或傳梁時有諱公道人作此尺寄入周朝云與多駮老翁周太祖及隋高祖各自以爲謂已周朝人間行用及開皇初著令以爲官尺百司用之終于仁壽大業中人間或私用之十東後魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫 此是魏中尉元延明累黍用半周之廣爲尺齊朝因而用之魏收魏史律曆志云公孫崇承平中更造新尺以一黍之長累爲寸法尋太常卿劉芳受詔修樂以秬黍中者一黍之廣卽爲一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二粒以取一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍黃鐘之

長以定銅尺有司奏從前詔而方尺同高祖所制故遂典修金石迄武定未有論律者

十一蔡邕銅籥尺

後周玉尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐

從上相承有銅籥一以銀錯題其銘曰籥黃鐘之宮長九寸空圍九分容新黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相承傳是蔡邕銅籥後周武帝保定中詔遣大宗伯盧景宣上黨公長孫紹遠岐國公斛斯徵等累黍造尺從橫不定後周修倉掘地得古玉尺以爲正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律黃鐘與蔡邕古籥同

十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四釐

錢樂之渾天儀尺

後周鐵尺

開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺

此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂律與晉後尺及梁時俗尺劉暉渾儀尺略相依近當由人間恆用增損訛替之所致也周建德六年平齊後卽以此同律度量頒于天下其後宣帝時達奚震及牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦繫軌誠須詳求故實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遺尙書故蘇綽所造當時檢勘用爲前周之尺驗其長短與宋尺符同卽以調鍾律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律曆志度之若以大者稠累依數滿尺實於黃鐘之律須臾乃容若以中者累尺雖復小稀實於黃鐘之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中案許慎解詁黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺卽是會古實籥之外繩刺十餘此恐圍徑或差

造律未妙就如撼動取滿論理亦通今勸周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度無舛又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隱鈞深以律計分義無差異漢書食貨志云黃金方寸其重一斤今錢金校驗鐵尺爲近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而爲定彌合時宜至於玉尺累黍以廣爲長累既有利實復不滿尋訪古今恐不可用其首梁尺基過爲短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛範同律度量暫后通規臣等詳校前經斛量時事謂用鐵尺於理爲便未及詳定高祖受終牛弘辛彥之鄭譯何妥等久議不決既平陳上以江東樂爲善曰此華夏舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平陳後廢周土尺律便用此鐵尺律以一尺二寸卽爲市尺

十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一尺一寸八分六釐此太樂庫及內出銅律一部是萬寶常所造名水尺律說稱其黃鐘律當鐵尺南呂倍擊南呂黃鐘羽也故謂之水尺律

十四雜尺趙劉曜渾天儀土圭尺長於梁法尺四分三釐實比晉前尺一尺五分

十五梁朝俗間尺長於梁法尺六分三釐於劉曜渾儀尺二分實比晉前尺一尺七分一釐梁武鍾律緯云宋武中原遠渾天儀土圭云是張衡所作驗渾儀銘題是光初四年鑄土圭是光初八年作並是劉曜所制非張衡也制以爲尺長今新尺四分三釐短俗間尺二分新尺謂梁法尺也

嘉量者周禮栗氏爲量滿深尺內方尺而圓其外其實一誦其聲一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾概而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啓厥後茲器

維則春秋左氏傳曰齊舊四量區滿鍾四升曰豆各自其四以登於滿六斗四升也誦十則鍾六十四斗也鄭玄以爲方尺積千寸比九章粟米法少二升八十一分升之二十二祖沖之以算術考之積凡一千五百六十二寸半方尺而圓其外減傍一釐八毫其徑一尺四寸一分四毫七秒二忽有奇而深尺卽古斛之制也

九章商功法程粟一斛積二千七百寸米一斛積一千六百二十寸菽黍合麻麥一斛積二千四百三十寸此據精粗爲率使價齊而不等其器之積寸也以米斛爲正則同於漢志孫子算術曰六粟爲圭十圭爲秒十秒爲撮十撮爲勺十勺爲合應劭曰圭者自然之形陰陽之始四圭爲撮孟康曰六十四爲黍爲圭漢志曰量者籥合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之籥用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其籥以井水准其概十籥爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量

嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有庇焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合籥其狀似爵以糜爵祿上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象也圓象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十也聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉其斛銘曰律嘉量斛方尺而圓其外庇旁九釐五毫幕百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖沖之以圓率考之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九秒三忽庇旁一分九毫有奇劉歆

庇旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大

司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分之三王莽銅斛於今尺爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於今斛爲容九斗七升四合有奇此魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也

梁陳依古齊以古升五升爲一斗後周武帝保定元年辛巳五月晉國造倉獲古玉升暨五年乙酉冬十月詔改制銅律度遂致中和累黍積籥同茲玉量與衡度無差准爲銅升用頒天下內徑七寸一分深二寸八分重七斤八兩天和二年丁亥正月癸酉朔十五日戊子校定移地官府爲式此銅升之銘也其玉升銘曰維大周保定元年歲在重光月旅蕤賓晉國之有司修繕倉廩獲古玉升形制典正若古之嘉量大師晉國公以聞敕納於天府暨五年歲在叶洽皇帝迺詔稽準繩考灰律不失圭撮不差累黍遂鎔金寫之用頒天下以合太平權衡度量今若以數計之玉升積玉尺一百一十寸八分有奇積斛一千一百八十五分七釐三毫九秒又甄鸞算術云玉升一升得官斗一升三合四勺此玉升大而官斗小也以數計之甄鸞所據後周官斗積玉尺九十七寸有奇斛積九百七十七寸有奇後周玉斗并副金錯銅斗及建德六年金錯題銅斗實同以秬黍定量以玉稱權之一升之實皆重六斤十三兩開皇以古斗三升爲一升大業初依復古斗衡權者衡者平也權者重也衡所以任權而鈞物平輕重也權者銖兩斤鈞石也

以秤物平施知輕重也古有黍累錘錙鈞鈔錙之目歷代差變前志曰權起於黃鍾之重一籥

也

容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石五權謹矣權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則衡平而權鈞矣是爲五則案趙書石勒十八年七月造建德殿得圓石狀如水碓其銘曰律權石重四鈞同律度量衡有辛氏造績成議是王莽時物後魏景明中并州人王顯達獻古銅權一枚上銘八十一字其銘云律權石重四鈞又云黃帝初祖德而於虞虞帝始祖德而於辛歲

在大梁龍集戊辰直定天命有人據土德受正號即真改正建丑長壽隆崇同律度量衡稽當前人龍在己巳歲次實沈初班天下萬國永遵子子孫孫享傳億年此亦王莽所制也其時太樂令公孫崇依漢志先修稱尺及見此權以新稱稱之重一百二十斤新稱與權合若符契於是付崇調樂孝文時一依漢志作斗尺
梁陳依古稱齊以古稱一斤八兩爲一斤周玉稱四兩當古稱四兩半開皇以古稱三斤爲一斤大

業中依復古稱
宋志蓋音不可以書曉人知之者欲教而無從心達者體知而無師故史官能辨清濁者遂絕 漢章帝元和元年待詔候鍾律殷彤上言故待詔嚴嵩具以準法教子男官願召官補學官詔曰嵩子不得依託父學以聲爲聰聲微妙獨非莫知獨是莫曉以律錯吹試宣十二律其中四不中其六不知何律宣遂罷靈帝熹平六年東觀召典律者張光等問準意光等不知歸閱舊藏乃得其器形制如房書猶不能定其絃緩急

舊律度

新律度

黃鍾九寸
林鍾六寸
太簇八寸
南呂五寸二分三釐少強
姑洗七寸一分一釐強
應鍾四寸七分
蕤賓六寸三分二釐強
大呂八寸四分二釐大強
夷則五寸六分一釐大強
夾鍾七寸四分九釐少強
無射四寸九分九釐半強
中呂六寸六分六釐弱
黃鍾八寸八分八釐弱

九寸
六寸一釐
八寸二釐
五寸三分六釐少強
七寸一分五釐少強
四寸七分九釐強
六寸三分八釐少強
八寸四分九釐大強
五寸七分弱
七寸五分八釐
五寸九釐半
六寸七分七釐
九寸

舊律分

新律分

十七萬七千一百四十七
十一萬八千九百八十八
十五萬七千四百六十四
十萬四千九百七十六
十三萬九千九百六十八
九萬三千三百一十二
十二萬四千四三十六
十六萬五千八百八十八
十一萬五百九十二
十四萬七千四百五十六
九萬八千三百四
十三萬一千七十二
十七萬四千七百六十二
三分之二二千四百八十四三分之一

十七萬七千一百四十七
十一萬八千二百九十六二十五
十五萬七千八百六十一十四
十萬五千五百七十二三
十四萬七百六十二二十八
九萬四千三百五十七
十二萬五千六八六
十六萬七千二百七十八三十一
十一萬二千一百八十一二十
十四萬九千二百四十四九
十萬二百九十三十四
十三萬三千二百五十七二十五
十七萬七千一百四十七

論曰律呂相生三分損益先儒推十二律從子至亥每三之凡十七萬七千一百四十七

而三約之是爲上生故漢志云三分損一下生林鍾三分益一上生太簇無射既上生中

呂則中呂又當上生黃鍾然後五聲六律十二管還相爲宮今上生不及黃鍾實二千三

百八十四九約實一千九百六十八為一分
此則不周九寸之律一分有奇豈得還為宮
乎凡三分益一為上生三分損一為下生此
其大略京房不思此意引而伸之中呂上生
執始執始下生去滅至于南事為六十律竟
復不合彌益其疎班氏未能通律呂本源徒
訓角為觸徵為祉陽氣施種於黃鍾如斯之
屬煩文費辭又推九六欲符劉歆三統之數
假託非類以飾其說此孟堅之妄也

蔡邕云前漢志但載十二律不及六十律尺
寸相生司馬彪雖志之漢末亡失

黃初中鑄工柴玉有巧思協律都尉杜夔令
玉鑄鍾其聲清濁不如法數毀改作玉願之謂慶清濁
任意訴於魏王王取玉所鑄鍾雜錯更試然後知夔為精
於是罪玉為養馬主

晉太始十年中書監荀勗
中書令張華出御府銅律二十五具付太樂
郎劉秀等校試其三具與杜夔及左延年律
同其二十二具視其銘題尺寸乃笛律 間協
律中郎將列和言魏明帝時和受笛聲作此律欲使學者
別居一坊哥詠講習依此律調至合樂時但識其尺寸之
名則絲竹哥詠皆得均合哥聲濁者用長笛長律哥聲清
者用短笛短律助等奏如和對辭笛之長短率意而作不
由曲度考以正律皆不相應和又言先師傳笛別其清濁
直以長短工人裁制舊不依律長為笛無法講條牒諸
律間和意狀如左及依典制用十二律造笛像十二枚聲
均調和必合律呂若可施用請更部笛工選竹造作太樂
樂府施行其御府笛正聲下徵各一具皆銘題作者姓名
餘無所施用還付御府奏可問和作笛為依十二律作

十二笛抑令一孔依一律然後為樂和言太樂東廂長笛
正聲四尺二寸復取下徵之聲於法聲濁者笛當長其尺
寸必五尺有餘不可吹也又笛諸孔雖不校試意謂不能
一孔應一律案太樂四尺二寸笛正聲均應養質以十二
律還相為宮推法下徵之孔當應大呂大呂笛長二尺六
寸有奇不得長五尺餘令太樂郎劉秀郭昊等依律作大
呂笛以示和又吹七律一孔一校聲皆相應然後令郝生
鼓琴宋同吹笛以為難引相和諸曲和乃云實非所及又
問和笛有六孔及其體中之空為七能盡名其宮商角徵
否調與不調以何檢知和言先師相傳吹笛但以作曲相
語為某曲當用某指初不知七孔盡應何聲若當作笛其
仰上方笛工依案舊像但吹取鳴者不復校其諸孔調與
不調也案周禮調樂金石有一定之聲是故造鍾磬者先
依律調之然後施於甬懸作樂之時諸音皆受鍾磬之均
卽為應律至於享宴殿堂之上無甬懸鍾磬以笛有一定
調故茲哥皆從笛為正是笛猶鍾磬宜必合於律呂如和
所對直以意造率短一寸七孔聲均不知皆應何律調與
不調無以檢正軀部郎劉秀郭昊口口魏邵與笛工參共
作笛工人造形律者考聲然後器象有制音均和協又問
和若不知律呂之義清濁之調何以名之和言合樂時隨
哥聲清濁用笛長短假令聲濁者用三尺二笛因名曰此
三尺二調也聲清者用二尺九笛因名曰此二尺九調也
漢魏皆然案周禮奏六樂黃鍾大呂皆以律呂之義紀哥
奏清濁而和以二尺三尺為名俗而不典部郎劉秀郭昊
等以律作笛應無射之律若用長笛執樂者曰請奏無射
應黃鍾之律若用短笛執樂者曰請奏黃鍾考之古典於
制為雅 晉武帝以助律與周漢器合乃施用
之其制云苦鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林

鍾長二尺八寸四分四釐有奇 周語曰黃鍾所
以宣養六氣九德也正聲調法以黃鍾為宮則姑洗為角
蕤賓之聲應姑洗故以四角之長為黃鍾之笛也其宮聲
正而不倍故曰正聲 正聲調法黃鍾為宮 第一孔
應鍾為變宮 第二孔 南呂為羽 第三孔 林鍾為
徵 第四孔 蕤賓為變徵 第五孔 姑洗為角 笛體
中聲 太簇為商 笛後出孔也 正聲調法黃鍾為
宮 作黃鍾之笛將來宮孔以姑洗及黃鍾律從笛首下
度之盡二律之長而為孔則得宮聲 宮生徵黃鍾生
林鍾也 以林鍾之律從宮孔下度之盡律作孔則得徵
聲也 徵生商林鍾生太簇也 以太簇律從徵孔上
度之盡律以為孔則得商聲也 商生羽太簇生南
呂也 以南呂律從商孔下度之盡律為孔則得羽聲
也 羽生角南呂生姑洗也 以姑洗律從羽孔上行
度之盡律而為孔則得角聲也 然則出於商孔之上吹笛
者左手所不及也從羽孔下行度之盡律而為孔亦得角
聲出於附商孔之下則吹者右手所不逮也故不作角孔
推而下之復倍其均是以角聲在笛體中古之制也音家
舊法雖一倍再倍但令均同適足為倡和之聲無害於曲
均故也周語曰匏竹利制議宜謂便於事用從宜者也
角生變宮姑洗生應鍾也 上句所謂當為角孔而
出商下者墨點識之以應律也從此點下行度之為孔則
得變宮之聲也 變宮生變徵應鍾生蕤賓也 以
蕤賓律從變宮下度之盡律為孔則得變徵之聲十二笛
之制名以其宮為主相生之法或倍或半其使事用例皆
一者也 下徵調法林鍾為宮 第四孔也 南宮
為商 第三孔也 應鍾為角 第二孔也 黃鍾為變
徵 下徵之調林鍾為宮 大呂當變徵而黃鍾笛本無大

二十五史補編 南北史補志未刊稿 第三九頁 開明書店製版

呂之聲故假用黃鍾以爲變徵也假用之法當變徵之聲

則俱發黃鍾及太簇應鍾三孔黃鍾應濁而太簇清大呂

律在二律之間俱發三孔而徵磬之則得大呂徵之

聲矣諸笛下徵調求變徵之法皆如此 太簇爲徵笛

後出孔姑洗爲羽笛體中翕聲也蕤賓爲變宮附

孔是也清角之調以姑洗爲宮即是笛體中翕聲

也蕤賓爲商正也林鍾爲角非正也南呂爲變

徵非正也應鍾爲徵正也黃鍾爲羽非正也太

簇爲變宮非正也清角之調唯宮商及徵與律相應

餘四聲非正者皆濁一律哨吹令清假而用之其例一也

凡笛體用角律其長者八之蕤賓林鍾也短者

四之其餘十笛皆四角也空中實容長者十六短

笛竹宜受八律之黍也若長短大小不合於此或器用不

便聲均法度之齊等也然笛竹率上天下小不能均齊必

不得已取其聲均合二宮一曰正聲二曰下徵三曰清

角一十一變也宮有七聲錯綜用之故二十一變也

諸笛例皆一也伏孔四所以便事用也一曰正角

出於商上者也二曰倍角近笛下者也三曰變宮近於宮

孔倍令下者也四曰變徵遠於徵孔倍令高者也或倍或

半或四分一取則於琴徵也四者皆不作其孔而取其度

以應進退上下之法所以協聲均便事用也其本孔隱而

不見故曰伏孔

大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺

六寸六分三釐有奇周語曰元間大呂助宣物也

太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺

五寸三分一釐有奇周語曰太簇所以金奏贊陽

出滯也 夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺

四寸周語曰二間夾鍾出四隙之細也

姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺

二寸三分三釐有奇周語曰三間中呂宮中氣也

蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺

九寸九分五釐有奇周語曰蕤賓所以安靜神人

獻酬交酢變宮近孔故倍半令下便於用也林鍾亦如之

林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太簇長三尺

七寸九分七釐有奇周語曰四間林鍾和展百事

俾莫不任肅純格

夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三尺

六寸周語曰夷則所以詠歌九州平民無貳也變宮之

法亦如蕤賓體用四角故四分益一也

南呂之笛正聲應南呂下徵應姑洗長三尺

三寸七分周語曰五間南呂贊陽秀也

無射之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺

二寸周語曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也

應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三尺

九寸九分六釐有奇周語曰六間應鍾均利器用

俾應復也

助以杜夔律呂檢校太樂總章鼓吹與律乖錯始知後漢

至魏尺度長於古四分有餘故致失韻部佐著作郎劉蕡

依周禮更積黍起度量新律既成募求古器得周時玉律

比之不差毫釐又漢世故鍾以律命之不叩自應初勒行

道達趙郡商人懸鐸於牛其聲甚韻至是搜得此鐸以調

律呂焉晉武帝以助律與周漢器合乃施用之散騎侍郎

阮咸識其聲高近哀思非與國之音咸亡後掘地得古銅

尺果長助尺四分時人咸服其妙元康中裴頠以爲醫方

不見者

黃鍾箱笛晉時三尺八寸元嘉九年太樂令

鍾宗之減爲三尺七寸十四年治書令史奚

縱又減五分爲三尺六寸五分列和云東箱長

笛四尺二寸也 太簇箱笛晉時三尺七寸宗之

減爲三尺三寸七分縱又減一寸一分爲三

尺二寸六分姑洗箱笛晉時三尺五寸宗之

減爲二尺九寸七分縱又減五分爲二尺九

寸二分蕤賓箱笛晉時二尺九寸宗之減爲

二尺六寸縱又減二分爲二尺五寸八分

隋志漢志黃鍾圍九分林鍾圍六分太簇圍

八分績志及鄭玄並云十二律空皆徑三分

圍九分後魏安豐王依班固志林鍾空圍六

分及太簇空圍八分作律吹之不合黃鍾商

徵之聲皆空圍九分乃與均鍾器合開皇九

年平陳後牛弘辛彥之鄭譯何妥等參考古

律度各依時代制其黃鍾之管俱徑三分長

九寸度有損益故聲有高下圓徑長短與度

而差故容黍不同今列其數云

晉前尺黃鍾容黍八百八粒

梁法尺黃鍾容八百二十八

梁表尺黃鍾三其容九百二十五其容

九百一十其容一千一百二十

漢官尺黃鍾容九百三十九

右銀錯題黃鍾籥容一千二百

宋氏尺即鐵尺黃鍾凡二其容一千二百

其容一千四十七 後魏前尺黃鍾容一千一百一十五

後周玉尺黃鍾容一千二百六十七

後魏中尺黃鍾容一千五百五十五

後魏後尺黃鍾容一千八百一十九

東魏尺黃鍾容二千八百六十九

萬寶長水尺律黃鍾容黍一千三百二十一

梁表鐵尺律黃鍾副別者其長短及口空之

圍徑並同而容黍或多或少皆是作者旁流

其腹使有盈虛

右鍾律

宋志樂器八音曰金曰石曰土曰革曰絲曰木曰

匏曰竹金之樂六曰鍾曰鐸曰鐃曰鏡曰鐸

鍾者世本云黃帝工人垂所造爾雅云大鍾曰鐃書堂

鐃以間是也中者曰剛小者曰棧晉江左所得棧鍾是也入樂

者編鍾小鍾也隋形各應律呂編懸二格上下皆八十六鍾一

簣簣縣鍾磬者曰筍虞橫曰筍飾懸屬從曰虞飾贏及羽屬筍

加木板於上曰業殷人刻業上為崇牙以挂懸周人畫綉為案

戴之以鳴垂五采羽於下樹於筍簾之角後代加金博山於筍

上垂流蘇以合采羽八代相因同用之蔡邕曰寫鳥獸之形大

聲有力者以為鍾虛清聲無力者以為磬虞擊其所懸如由其

虞鳴焉隋志有

鐃如鍾而大每簣一鍾各應律呂黃帝命伶倫鑄十二鍾和

五音是也他若周之無射皆謂之鍾鐃之言近代無聞焉隋志

有

鐃鐃于也圓如確頭上大小下周禮以金鐃和鼓民間

猶時有其器

鐃也形如小鍾軍行鳴以為鼓節周禮以金鐃節

鼓

鏡如鈴而無舌有柄執而鳴之周禮以金鏡止鼓漢鼓

吹曲曰鏡鈔

鐃大鈴也周禮以金鐃通鼓

石之樂一曰磬世本云叔所造不知叔何代人爾雅曰

形似梨鎗以玉為之或以石懸如編鍾之法大曰磬隋志有

土之樂一曰埙世本云暴辛公所造不知何代人周

禮內有暴國豈其時人乎燒土為之大如鵝卵銳上平

底形似稱鍾六孔爾雅云大者曰噐噐音叫小者如雞子

隋志有

革之樂三曰鼓也鞀也節也隋志一曰建鼓夏后氏加

四足曰足鼓殷人柱貫之曰楬鼓周人懸之曰懸鼓近代相承

植而貫之曰建鼓蓋殷所作也樓翔鸞於上不知何代所加或

曰鸞也取其聲揚而遠聞或曰鸞鼓精也越王勾踐擊大鼓於

雷門以厭吳晉時移於建康有鸞鸞說鼓而飛入雲或曰詩云

振振鸞鸞于飛鼓淵淵醉音歸古之君子悲周道之衰頌聲之

輟節鼓以鸞存其風流未知孰是宋志又曰其大曰鼓

小曰鞀又曰應應勸風俗通曰不知誰所造以桴擊之

曰鼓貫其中以手搖之曰鞀鼓鼓之八面者曰雷

鼓雷鞀六面者曰靈鼓靈鞀四面者曰路鼓路鞀

周禮以雷鼓祀天神以靈鼓社祭以路鼓鬼神享鼓長八尺者曰

鞀鼓以鼓軍事長丈二尺者曰鞀鼓凡守備及役事則鼓之今

世謂之下鞀長六尺六寸者曰晉鼓金奏則鼓之

應鼓在大鼓側詩云應鼓懸鼓是也小鼓有柄曰鞀大

鞀謂之鞀月令仲夏修鞀是也然則鞀鞀即鞀類也

又有鼙鼓焉節鼓不知誰所造傳玄節鼓云黃鍾唱哥

九韶與舞口非節不詠手非節不持此則所從來亦遠矣

絲之樂六琴瑟也筑也箏也琵琶空侯也琴馬融

笛賦云宓戲造琴世本云五絃神農所造周文王加二絃

為七爾雅大琴曰離二十絃今無其器齊桓曰號鍾楚莊

曰繞梁相如曰燠尾伯喈曰綠綺事出傳玄琴賦世

云燠尾是伯喈琴伯喈傳亦云以傅氏言之則非伯喈也隋志

有

瑟馬融笛賦云神農造瑟世本宓戲所造爾雅云瑟二

十七絃者曰麗今無其器隋志有

筑不知誰所造史籍唯云高漸離善擊筑隋志有

箏秦聲也傳玄箏賦序曰世以為蒙恬所造十三絃今觀其

體合法度節究哀樂乃仁智之器豈亡國之臣所能關思哉風

俗通曰筑身而瑟絃不知誰所作也隋志有

琵琶傳玄琵琶賦曰漢遣公主嫁烏孫昆彌念其

行道思慕使工人裁箏筑為馬上之樂從方俗語

曰琵琶取其易傳於外國也風俗通云以手琵琶因以

為名杜華云長城之役鼓鼙而鼓之未詳孰實其器不列四備

空侯初名坎侯漢武帝賽滅南越祠太一后土用

樂令樂人侯暉依琴作坎侯言其坎坎應節奏也侯者

因工人姓爾後言空音訛也古施郊廟雅樂近世專用於楚聲

宋孝武大明中吳興沈攬遠被徙廣州造繞梁其器與空侯相

似僅遠後亡器亦絕

木之樂二曰柷也敔也並不知誰所造樂記曰聖人

作為柷楬項龔所起亦遠矣柷如漆篥方二尺四寸深

尺八寸中有椎柄連底洞之令左右擊隋志有

敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋸以竹長尺名曰

止橫櫟之以節止樂終也隋志有

匏之樂二曰笙也竽也今亡笙隨所造不知何代

人列管十九於匏內施簧管端而吹之宮管在中

央三十六簧曰竽宮管在左傍十九簧至十三簧曰笙

其它與竽皆相似大笙謂之簧小者謂之和其笙中之簧

女媧所造也詩傳云吹笙則簧鼓蓋笙中之簧也爾雅曰笙

十九發者曰葉漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後世易之以竹隋志皆有

竹之樂七曰律也呂也箛也管也篪也箛也箛也箛也律呂在律呂志 箛世本云舜所造 爾雅曰編二十三管尺四寸者曰管十六管長尺二寸者箛一名箛前世有洞箛今亡 蔡邕曰箛編竹有底然則則也時無洞箛矣隋志有

管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底 大者曰箛中者曰箛小者曰箛古者以玉爲管舜時西王母獻白玉管是也月令均琴瑟管箛蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器未時亡

篪世本云暴辛公所造或云蘇公所作舊志云一

曰管案雖不知暴新公何代人然非舜前明矣舜時西王母獻管已有其器新安得造篪乎 爾雅曰篪大者尺四寸圍三寸八孔曰沂一名翹小者尺二寸今有胡篪

出於胡吹非雅器也隋志有

箛不知誰所造周禮有箛師掌教國子秋冬吹箛宋凱容宜烈舞所執羽箛是也詩云左手執箛右手秉

翟爾雅云箛如笛三孔而短小又云七孔大者曰箛中者曰仲小者曰箛

笛十二孔案馬融長笛賦此器起近世出於羌中京房備其五音有七孔以應七聲黃鍾笛二尺八寸四分四釐奇餘上下相次以爲長短 又稱邱仲工其事不言仲所造風俗通曰邱仲造笛漢武時人其後更有羌笛三說未詳孰實隋志有此外又有箛

箛杜摯笳賦云李伯陽入西戎所造 漢書注曰箛籥曰吹籥管先蠶注車駕住吹小箛發吹大箛箛即箛也 又有胡笳漢書管箛錄有其曲不記所出本末

鼓吹蓋短箛號哥蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作

以揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則愷樂左傳曰晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則愷樂愷哥

雅門周禮孟嘗君鼓吹于不測之淵說者云鼓自一物吹者箛箛之屬非箛鼓合奏別爲一樂也然則短箛號哥此時未名鼓吹矣應劭漢兩澤圖唯有騎執箛○卽箛○不云鼓吹而漢世有黃門鼓吹漢享宴樂十三曲與魏世鼓吹長箛同長箛

短箛伎錄並云絲竹合作執箛者哥又益初錄云務成黃爵玄雲遠期皆騎吹曲非鼓吹此則列於殿庭者爲鼓吹從行鼓吹爲騎吹二曲本異然孫權觀魏武軍作鼓吹而還又應是從行鼓吹矣蓋魏晉假諸將帥及牙門曲蓋鼓吹殆其時軍中始

曰鼓吹乎魏晉世給鼓吹其輕牙門督將五校悉有鼓吹

角書記所不載或云出羌胡以驚中國馬或云出吳越舊志云古樂有箛岳今並無 爾雅箛自是箛之一名詩云

坎其擊缶毛傳曰益謂之缶

相築城相杵者出自梁孝王 孝王築睢陽城方十二里造倡聲以小鼓爲節樂者下杵和之後謂此聲爲睢陽曲宋猶

傳之 魏晉之世有孫氏善舊曲宋識善擊節倡和陳左善清哥列和善吹笛郝崇善彈箏朱生善琵琶尤發新聲傳玄著書

曰人若欲所聞而忽所見不亦惑乎設此六人生於上世越古今而無懼何但變牙同契哉

齊陳樂器未聞 隋志梁武帝素善鍾律自定禮樂立四器名之爲通通受聲廣九寸宜聲長九尺臨岳高一寸二分每通施三絃一曰玄英通 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一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一寸一分強三曰朱

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 以通聲轉推

月氣悉無差遠而還相得中又制爲十二笛 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並周代古鍾並皆不差於是被以八音

施以七聲莫不和韻

又晉及宋齊懸鍾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 其東鍾太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

南次序皆如北面設建鼓於四隅懸內四面各有

祝敔武帝曰著晉宋史者皆言元嘉四年四廂金

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於是除去衡鍾設十二

罇鍾各依辰位而應其律每一罇鍾則設編鍾磬

一處合三十六架植建鼓於四隅武帝又以七正

器亡失垂盡元孚至太樂署問太樂令張乾龜等云承前以來置宮樂四箱柶六架東北架編黃鐘之聲十四雖器名黃鐘而聲實夷則考之音制不甚諧韻姑洗懸於東北太簇編於西北蕤賓列於西南並皆像器差位調律不和又有儀鐘十四甗懸架首略不叩擊今使刪廢以從正則孚乃據周初虵氏修光廣之規磬氏倨句之法吹律求聲叩鐘求音損除繁雜討論實錄依十二月爲十二呂各准辰辰當位懸設月聲既備隨用擊奏則會還相爲宮之義又得律呂相生之體遂量鍾磬之數各以十二架爲定奏可于時搢紳之士咸往觀聽靡不咨嗟嘆服而反太傅錄尚書長孫永業妙解聲律特復稱善 孝莊永安末以樂器殘缺合萬年鄉男元亨監鑄法故也

魏志普泰中前廢帝詔錄尚書長孫稚太常卿祖瑩營理金石永熙二年春稚瑩表故東平王元匡與劉芳共相論駁各樹朋黨孝昌以後世屬艱虞永安之季胡賊入京燔燒樂庫所有之鍾悉畢賊手其餘磬石咸爲灰燼普泰元年臣等奉勅責問太樂前來郊邱懸設之方宗廟施安之分太樂令張範龜答稱若所造六格北廂黃鐘之均實是夷則之調其餘三廂宮商不和其用一笛施之前殿樂人尙存又有姑洗太簇二格用之後宮檢其聲韻復是夷則於今尙在而芳一代碩儒斯文攸屬討論之日必應考古深有明證乾龜之辨恐是歷歲稍遠俗官失職芳久殂沒遺文銷毀無可遵訪臣等謹詳周禮圓鍾爲宮云云至其布置不得相生之次兩均異宮並無商聲而同用一徵夫五音

不具則聲豈成文七律不備則理無和韻春秋魯昭公二十年晏子言於齊侯曰聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也服子慎注云黃鐘之均黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵一懸十九鍾十二懸二百二十八鍾八十四律即如此義乃可尋究今案周禮小胥之職樂懸之法鄭注云鍾磬編縣之二八十六枚漢成帝時韃爲郡於水濱得古磬十六枚獻呈漢以爲瑞復依禮圖編縣十六去正始中徐州薛成送玉磬十六枚亦是一懸之器檢太樂所用鍾磬各一懸十四不知何據普泰中曾奏求造十二懸六懸纔訖續復營造二懸通前爲八宮一具備於太極一具列於顯陽即令郊社諸祀時日相連亦可用之無闕孔子曰周道四達禮樂交通傳曰魯有禘樂賓祭用之此天地宗廟同樂可知也

隋志齊文宣受禪宮懸各設十二鍾鍾於其辰位四面並設編鍾磬各一簞簞合二十架設建鼓於四隅郊廟朝會並用之
又後周故事懸鍾磬法七正七倍合爲十四蓋準變宮變徵凡爲七聲有正有倍而爲十四也 長孫紹遠引國語潯州鳩云武王伐殷歲在鶉火自鷄及駟七位故也既以七同其數而以律和其聲於是七律又引尚書大傳謂之七始其注云謂黃鐘林鍾太簇南呂姑洗應鍾蕤賓也歌聲不應此者皆去之然據一均言也宮商角徵羽爲正變宮變徵爲和加倍而有十四焉 周宮懸依梁三十六架其登歌備鍾磬琴瑟階上設笙歌
又隋高祖既受命定令宮懸四面各二虞通十二

鍾磬爲二十虞虞各一人建鼓四人祝故各一人歌琴瑟簫篪箏箏箏箏篪篪篪篪篪四面各八人在編磬下笙等長笛橫笛簫篪篪篪四面各八人在編鍾下舞各八佾宮懸簞簞金五博山飾以旒蘇樹羽其樂器應漆者天地之神皆朱宗廟加五色漆畫天神懸內加雷鼓地祇加靈鼓宗廟加路鼓登歌鍾一虞磬一虞各一人歌四人衰琴瑟簫篪竿橫笛箏箏各一人其漆畫及博山旒蘇樹羽與宮懸同登歌人介幘朱連裳烏皮履宮懸及下管人平巾幘朱連裳凱樂人武弁朱襦衣履襪文舞淮賢冠絳紗連裳帛內單卓領袖襪烏皮靸左執籥右執翟二人執纛引前在舞人數外衣冠同舞人武弁朱襦衣烏皮履三十二人執戈龍楯三十二人執戚龜二人執旒居前二人執鼗二人執鐸二人執鐃二人執鈸四人執弓矢四人執戈四人執戟四人執矛自旂已下夾引並在舞人數外衣冠同舞人 隋志牛弘等據周官小胥職懸鍾磬牛之爲堵全之爲肆鄭玄曰鍾磬編縣之二八十六而在一虞鍾一堵磬一堵謂之肆又引樂緯宮爲君商爲臣君臣皆尊各置一副故加十四而懸十六又據漢成帝時鍾爲水濱得石磬十六枚此皆懸八之義也懸鍾磬法每虞準之懸八用七不取近周之法懸七也又參用儀禮及尚書大傳爲宮懸陳布之法北方北向應鍾起西磬次之黃鐘次之鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太簇起北磬次之夾鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其南東鼓南方北向中呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西四鼓西方東向夷則起南鍾次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓其大射則撤北面而加鉦鼓祭天用

雷鼓雷鑿祭壇用鑼鼓鑿宗廟用路鼓路設各兩設在懸內又準儀禮宮懸四面設鑄鐘十二處各依辰位又甲丙庚壬位各設鐘一處乙丁辛癸位各陳磬一處共為二十處其宗廟殿庭郊邱社並同樹建鼓于四隅以象二十四氣依月為均四隅同作豎取毛傳詩云四懸皆同之義古者鑄鐘據儀禮擊為節檢而無合曲之義又大射有二鑄皆亂擊無成曲之理依後周以十二鑄相生擊之聲韻克諧每鑄鐘建鼓各一人每鑄磬鑿鐘各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑各一人每鐘處箏箏箏笛簫阮各一人懸內祝歌各一人祝在東歌在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳襜衣樂器並采周官參之梁代擇用其尤善者其鑿鐘皆金五博山飾以崇牙樹羽旒蘇其樂器鑿漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故事箱別各有祝歌既同時置之並不用

皇帝宮懸及登歌與前同應漆者皆五色漆畫懸內不設鼓

皇太子軒懸去南面設三鑄鐘於辰丑申三建鼓亦如之其登歌去兼歌者減二人其龔虞金三博山樂器漆者皆朱漆之其餘與宮懸同

大鼓小鼓大駕鼓吹並朱漆畫大鼓加金鑄凱樂及節鼓飾以羽葆其長鳴中鳴橫吹皆五采衣幡緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴工人阜地芑文金鉦桐鼓小鼓中鳴吳橫吹工人青地芑文凱樂工人武弁朱襦衣橫吹緋地芑文並為帽袴褶大角工人平巾幘緋衫白布大口袴內宮鼓樂服色皆準此

皇太子鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆大鼓小鼓無金鑄長鳴中鳴橫吹五采衣幡緋掌畫蹲獸五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹

工人紫帽緋袴褶鏡吹工人武弁朱襦衣大角工人平巾幘緋衫白布大口袴

正一品鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆長鳴中鳴橫吹五采衣幡緋掌畫蹲獸五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹工人紫帽赤布袴褶金鉦桐鼓小鼓中鳴工人青帽青布袴褶鏡吹工人武弁朱襦衣大角工人平巾幘緋衫白布大口袴三品以上朱漆鏡飾以五采鷩鴒工人武弁朱襦衣餘同正一品四品鏡及工人衣服同三品餘鼓皆綠沈金鉦桐鼓大鼓工人青帽青布袴褶又其登歌法準禮郊特牲歌者在上匏竹在下獨登歌者不以絲竹亂人聲近代以來登歌五人別升於上絲竹一部進處階前此蓋尚書夏擊鳴球搏拊瑟以詠祖考來格之義也梁武樂論以為登歌者頌祖宗功業檢禮記乃非元日所奏若三朝大慶百辟俱陳升工籍殿以詠祖考君臣相對便須滿漢以此說非通還以嘉慶用之今依儀禮荷瑟升歌及笙入立於階下間歌合樂是燕飲之事矣登歌法十有四人鍾東磬西工各一人琴瑟箏筑各一人并歌者三人執節一人並坐階上笙竿箏笛塤篪各一人並立階下悉進賢冠絳公服斟酌古今參而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上冊拜王公設宮懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲鮑鄭言天子食飲必順四時有食舉樂此則殿庭月調之義也祭祀既已分樂臨軒朝會並用當月之律正月懸太簇之均乃至十二月懸大呂之均

自漢至梁陳樂工大數不相踰越周并齊隋并陳

得其樂工多為編戶大業六年帝乃大括魏齊周陳樂人子弟悉配太常於關中為坊置之柳顯言等又奏仙都宮內四時祭享還用太廟之樂歌功

論德別製其辭七廟同院樂依舊式又造享宴殿庭宮懸樂器布陳簾簾大抵同前而於四隅各加二建鼓三案又設十二鑄鐘別鍾磬二架各依辰位為調合三十六架音律節奏皆依雅曲自梁武帝始也開皇時廢不用至是復焉高祖時宮懸樂器唯有一部殿庭享宴用之平陳所獲又有二部宗廟郊丘分用之至是並於樂府藏而不用更造三部五郊二十架工一百四十三人廟庭二十架工一百五十人享宴二十架工一百七人舞郎名二等並一百三十二人願言又增房內樂益其鍾磬奏議曰房內樂者主為皇后絃歌諷誦而事君子故以房室為名燕禮鄉飲酒禮亦取而用故云用之鄉人焉用之邦國焉文王之風由近及遠鄉樂以感人須存雅正既不設鍾鼓義無四懸何以取正於婦道也聲師職云燕樂之鍾磬鄭玄曰燕樂房內樂也所謂陰聲金石備矣以此而論房內之樂非獨絃歌必有鍾磬也內宰職云正后服位詔其禮樂之儀鄭玄云薦撤之禮當與樂相應薦撤之言雖施祭祀其出入賓客理亦宜同請以歌鍾歌磬各設二虞士革絲竹並副之并升歌下管總名房內之樂女奴肆習朝燕用之制曰可於是內宮懸二十虞其鑄鐘十二皆以大磬充去建鼓餘飾並與殿庭同皇太子軒懸去南面設三鑄鐘於辰丑申三建鼓亦如之編鐘三虞編磬三虞其三鑄鐘為九虞其登歌減者二人龔虞金三博山

於辰丑申三建鼓亦如之編鐘三虞編磬三虞其三鑄鐘為九虞其登歌減者二人龔虞金三博山

樂器應漆者朱漆之其二舞用六佾其雅樂鼓吹多依開皇之故雅樂合二十器

右樂器

宋志周存六代之樂至秦唯餘韶武而已始皇改周舞曰五行此武樂也漢高祖改韶舞曰文始此文舞也以示不相襲也又造武德舞舞人執干戚象天下樂已行武以除亂也朱千玉威冕而舞大武是漢倣此作故高祖廟奏武德文始五行之舞周又有房中之樂秦改曰壽人其聲楚聲也漢高好之孝惠改曰安世高祖又作昭容樂禮容樂昭容生於武德猶古之韶也禮容生於文始五行嬌秦之五行也又有嘉至樂叔孫通因秦樂人制宗廟迎神之樂也文帝自造四時舞明天下安和孝景采武德舞作昭德舞薦之太宗廟孝宣采昭德舞為盛德舞更造新歌薦世宗廟故漢諸帝奏文始四時五行之舞焉繼有改作並宗於韶武帝時河間獻王與毛生等采周官諸子言樂事者以著樂記獻八佾之舞與制氏不相殊其內史丞王定傳之以授常山王禹禹成帝時為謁者數言其義獻記二十四卷劉向校書得二十三篇與禹不同然竟不用也漢光武平隴蜀增廣郊祀高皇帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲翹育命之舞北郊及祀明堂並奏樂如南郊迎時氣五郊春青陽夏青朱明並舞雲翹之舞秋西皓冬青玄冥並舞育命之舞夏季青朱明兼舞二舞明帝初東平憲王蒼承文始五行武德為大武之舞作登歌一章二十六句又制舞哥一章薦之光武廟魏武平荊州獲杜夔以為軍謀祭酒使翊定雅樂時散騎侍郎鄧靜尹

商善詠雅樂哥師尹胡能哥宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔總領之而左延年等善鄭聲惟夔好古存正魏復古樂自夔始也文帝黃初二年改漢巴渝舞曰昭武舞改宗廟安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰武頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其樂哥詩多即前代之舊唯魏國初建使王粲改作登哥及安世巴渝詩而已明帝太和初詔武皇帝廟樂未稱其議定廟樂及舞舞者所執綴兆之制聲哥之詩公卿奏曰太祖武帝樂宜曰武始舞高祖文皇帝樂宜曰成熙舞烈祖樂宜名章斌之舞郊廟臨軒大饗並用之三舞宜有總名可名大鈞之樂帝初不許制章斌之樂三請乃許之於是尚書又奏祀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳絳黑黑章鞞成熙舞者冠委貌其餘服如前章斌舞者與武始成熙舞同服奏於朝廷則武始舞者武冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖卓領袖中衣虎文畫合幅袴白布絳黑章鞞成熙舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴其餘服如前史臣奏武始成熙二舞冠制不同而云章鞞與同服不知服何冠也魏散騎常侍王肅議禮天子宮縣舞八佾今祀圓丘方澤宜宮縣八佾衛臻繆襲左延年等咸同肅議奏可肅又議高皇太皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始太鈞之舞奏可肅私造宗廟詩頌十二篇不被弦哥晉武帝太始二年改制郊廟歌其樂舞亦仍舊也晉又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞咸

寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大豫之舞奏始九年郭夏宋造議宋元嘉中改正德舞曰前舞大豫舞曰後舞元嘉十八年九月有司奏二郊宜奏登哥又議宗廟舞事江夏王義恭十二人立議未及列奏軍興事寢二十二年南郊始設登哥詔御史中丞顏延之造哥詩廟舞猶闕孝建二年九月前殿中曹郎荀萬秋議案禮獻之屬莫重於祿聲莫重於升哥舞莫重於武宿夜此周道也今廟祠登哥雖奏而象舞未陳懼闕備禮謂郊廟宜設備樂於是使內外博議驃騎大將軍竟陵王誕等五十一人並同萬秋議尚書左僕射建平王宏議以宋前後二舞依據昔代義舛事乖今宜凱容為韶舞宜烈為武舞顏竣又議正德大豫禮容具存宜殊其徽號飾而用之以正德為宣化之舞大豫為興和之舞前漢祖宗廟處各異主名既革舞號亦殊今七廟合食殿庭其所舞蹈之容不得廟有別制後漢東平王蒼已議之矣建平王宏駁以為魏三祖各有舞樂非異廟也眾從宏議南齊永明二年尚書殿中曹奏太祖廟神室奏高德宣烈之舞穆皇后廟神室奏穆德凱容之舞又有前舞後舞宣烈舞執干戚冠服同武始舞然據韶為言宜烈即古大武非武德也俗呼為武王伐紂其冠服魏明帝世尚書奏定後代相承用之凱容舞冠服同成熙舞而執羽籥本韶舞漢之文始魏之大韶成熙皆文舞也晉傅玄六代舞歌有武舞虞韶舞是也齊志舞曲皆古辭雅音稱述功德宴享所奏傅玄歌辭云獲罪於天北徙朔方墳墓誰掃超若流光如此十餘小曲名為舞曲疑非宴樂之辭然舞曲總名起此矣梁隋志用宋氏凱容宜

晉又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞咸

業之舞改武舞為大壯舞取易云大觀在上觀天之神道而四時不忒也陳氏並用梁樂惟改七室舞詞奏凱容武德之舞一曰九序七德魏天興元年始用皇始之舞道武所作也魏中京但有文始五行皇始之舞時征討四方戎車歲動典章之事多有未修禮樂之事更非所急正始中公孫崇表言樂府有文始五行勺皇始吳夷東夷西夷七舞請四祖三宗各立樂舞以成皇魏之鉅典世祖詔劉芳主之而竟無成永熙二年錄尚書長孫稚表云昔魏侍中繆襲云周禮以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神今之樂官徒知古有此制莫有明者漢成謂韶武武德武始大鈞可以備四代之樂奏黃鍾舞文始以祀地奏太簇舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡狩以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟祀圓丘方澤羣廟祫祭之時則可兼舞四代之樂漢亦有雲翹育命之舞罔識其源漢以祭天魏時又以雲翹兼祀圓丘天郊育命兼祀方澤地郊今二舞久亡無復知者臣等謹依高祖所制尺周官考工記堯氏為鐘鼓之分磬氏為磬倨句之法禮運五聲十二律還相為宮之義以律呂為之劑量奏請制度經紀營造依魏晉所用四廂宮懸鍾磬各十六懸增篋箏筑聲韻區別三稔於茲音容始就竊惟古先哲王制禮作樂各有所稱黃帝有咸池之樂顓頊作承雲之舞大章大韶堯舜之異名大夏大濩禹湯之殊稱周言大武秦曰壽人漢高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂迎神廟門奏嘉至皇帝入廟門奏永至登歌再終下奏休成之樂高祖六年又有昭容

樂禮容樂又有房中祠樂高祖唐山夫人所作也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其籥管更名安世樂高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞武德者高祖四年作也以象天下樂已行武以除亂也文始舞者舜韶舞高祖六年更名曰文始以示不相襲也五行舞者本周舞秦始皇二十六年更名五行四時舞者孝文所作以明天下之安和也孝景以武德舞為昭德孝宣以昭德舞為盛德光武廟奏大武諸帝廟並奏文始五行四時之舞及卯金不祀當塗勃興魏武廟樂改云韶武用虞之大韶周之大武總號大鈞曹失其鹿典午乘時晉氏之樂更名正德皇魏統天百三十載至於樂舞迄未立名非所以聿宣皇風章明功德今后宮饗會及五郊之祭皆用兩懸之樂詳攬先誥大為紕繆古禮天子宮懸諸侯軒懸大夫判懸士特懸皇后禮數合王者名器所資不同大夫孝經言嚴父莫大於配天宗祀文王於明堂以配上帝即五精之帝也禮記王制庶羞不踰牲燕衣不踰祭服論語禹卑宮室盡力於溝洫惡衣服致美於服冕何有殿庭之樂過於天地乎普泰元年前侍中臣孚及臣瑩等奏求造十二懸今六懸既成臣等思鍾磬各四鈞鐘相從十六格宮懸已足今請更營二懸通前為八宮一具備於太極一具列於顯陽若圓丘方澤上辛四時五郊社稷諸祀雖時日相連用之無闕傳曰魯有禘樂賓祭用之此則天地宗廟同樂之明證也周存六代之樂雲門咸池韶夏濩武用於郊廟各有所施漢世唯有虞韶周武魏為武始咸熙晉無改造

易名正德今聖朝樂舞未名舞人冠服無準考魏景初三年以來其祭天地宗廟武舞執干戚著平冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴袿黑章鞞文舞無羽籥冠委貌其服同上其奏於廟庭武舞武弁赤介幘生絳袍單衣練領袖皂領袖中衣虎文畫合幅袴白布袿黑章鞞文舞進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴服同上魏晉相因承用不改又古之神室主各別所故聲歌各異今之太廟連某接棟樂舞同奏於義得蒲昔太武皇帝破平統萬得古雅樂一部正聲歌五十曲工伎相傳間有施用自高祖遷居世宗晏駕內外多事禮物未周今月所有王夏肆夏之屬二十三曲猶得擊奏亦足以闡累聖之休風宣重光之盛美至其舞樂之名乞垂旨判詔其樂名付尚書博議以聞其年夏集羣官議之瑩復議曰黃帝作咸池之樂顯頊有承雲之舞堯為大章舜則大韶禹為大夏湯為大濩周曰大武秦曰壽人漢為大予魏名大鈞晉曰正德雖三統互變五運代降莫不述作相因徽號殊別者也案周兼六代之樂聲律所施咸有次第滅學以後經禮散亡漢來所存二舞而已請以韶武為崇德武舞為章烈總名曰嘉成漢樂章云高張四縣神來燕饗宗廟所設宮懸明矣計五郊天神尊於人鬼六宮陰極體同至尊理無減降宜皆用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式庶得以光贊鴻功敷揚大業錄尚書事長孫稚已下六十八人同議申奏韶樂舞可名為大成凡音樂以舞為主故干戈羽籥禮亦無別但依舊為文舞武舞而已餘如議

北齊武成時祀五帝靈威仰等用覆燹之舞取莫不覆燹也高祖神武皇帝因昭烈之舞列祖用恢祚之舞文襄皇帝用宣政之舞文宣皇帝用光大之舞孝昭皇帝用休德之舞各有樂詞無相奪倫北周憲章姬氏樂備六代其曰大夏夏后氏之樂也曰大濩殷樂也曰大武周武王之樂也曰正德晉樂也曰武德漢高祖之樂也曰山雲武帝天和元年所造也上兼三代下取漢晉并己而六初武帝入關詔六樂尙矣其聲歌之節舞蹈之容寂寥已絕不可得而詳也但方行古人之事可不本於茲乎自宜依準制其歌舞於是定祀五帝日月星辰舞用雲門祭九州社稷水旱舞用大咸祀四望饗諸侯舞用大韶祀四類幸辟雍舞用大夏祭山川舞用大濩享宗廟舞用大武雖著其文竟未之行也

開皇中牛弘等依樂記制舞象德擬功初來就位總干而立思君道之難也發揚蹈厲感而不殘也舞亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南拓六成復綴以闡太平高祖曰不須象功德象事可也然竟用之近代舞出入皆作樂謂之階步成用肆夏今亦依定即周官所謂樂出入奏鍾鼓也又魏晉故事有矛俞弩俞及朱儒導引今據尙書直云干羽禮文稱羽籥于戚今文舞執羽籥武舞執干戚其矛俞弩俞等蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵執仗而舞也既非正典悉罷不用於是圓丘方澤宗廟禘祫祭享用文武二舞而已其文舞六十四人並黑介幘冠進賢冠絳紗連裳內單卓標領襪

裾革帶烏皮履十六人執翬十六人執帔十六人執旄十六人執羽左手皆執籥二人執纛引前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人並服武弁朱襪衣草帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱干玉戚之文二人執旌居前二人執戣二人執鐸金鐸二四人與二人作二人執鏡次之二人執相在左二人執雅在右各工一人作自旌已下夾引並在舞人數外衣冠同舞人

右舞

自候人創始以後無聞孔子刪詩首二南亦非后夫人所自作然芼苜設樂實主佐祭漢唐山夫人歌帷言祀神受福未知所奉何祠也玄鳥闕宮仲子之宮六佾之獻皆母后廟樂以後無聞魏侍中繆襲奏安世哥本漢時房中樂后妃之德所以風天下正夫婦宜改曰正始樂侍中王粲所作登哥安世詩專以思詠神靈及神靈鑒享之意即漢安世哥亦無二南后妃風化天下之旨夫祭祀娛神登堂哥先祖功德下堂詠宴享無事哥后妃之化也自宜依事名樂改安世哥曰享神哥奏可宋文帝章太后未有樂章大明中使殷淡造之明帝又自制昭宣二太后歌詩南齊永明中有司奏穆皇后廟神室未有歌辭穆后母后之化事異經綸宜爲詩一章八句詔可齊梁以後雜以淫哇曼聲哀思感深頑豔概不足錄云魏太和五年文明太后爲歌章誠勸上下宣之管弦北齊無愁曲暨煬帝諸詩皆輕薄無可錄今概不取後周有文宣太后哥詞隋文帝修皇后房內樂據毛萋侯芭孫毓義皆有鍾聲而王肅乃言不可陳統云婦人無外事陰教尙柔不宜用鍾文帝

龍潛好音樂常倚琵琶作地厚天高二曲託言夫婦之義後牛弘等采蕭統之言取此以備房內曲登哥上蓋並用之職在宮中女人教習云

南北史補志

江寧汪士鐸

樂律志第二

宋志宋武帝入關收苻姚樂人南度永初元年七月有司奏皇朝肇建廟祀應設雅樂太常鄭鮮之等八十八人各撰立新哥黃門侍郎王韶之册府元龜五百六十六韻之造四夏行禮登歌食舉前後舞歌共十九章又時議立五廟樂裝松之以臧氏廟樂宜與四廟同又云初文帝太后廟未有樂章至是使尙書左丞殷瑛造新歌所撰哥辭七首並合施用詔可文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石十四年治書令史奚縱又改之又有凱容宣業之舞晉世曹毗王琇等亦增造宗廟哥詩然郊祀遂不設樂何承天曰世咸傳吳朝無雅樂案孫皓迎父喪明陵唯云倡伎晝夜不息則無金石登哥可知矣承天曰或云今之神絃孫氏以爲宗廟登哥也史臣案陸機孫權誅肆夏在廟雲翹承機不容虛設此言又章昭孫休世上鼓吹號哥十二曲表曰當付樂官善哥者習哥然則吳朝非無樂官善哥者乃能以哥辭被絲管響容止以神絃爲廟樂而已乎 祖宗廟樂總以德名若廟非不毀則樂無別稱章皇太后廟依諸儒議唯奏文樂 何休杜預范甯注初獻六羽並不言僧者僧則于在其中明婦人無武事也又宋及東晉太祝唯送神而不迎神議者云廟以居神恆如在也不應有迎送之事然祭義云樂以迎來哀以送往尙書曰祖考來格詩云神保通歸並言神有去來則有迎送周之肆夏備言迎送古以尸象神故儀禮祝有迎尸送尸近代雖無尸豈可闕迎送之禮傳玄有迎神送神哥辭則江左不迎非舊典也散騎常侍顏竣議郊之有樂蓋主周官然周官曰國有故則旅上帝及四望又曰四圭有邸以祀天

旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望四望非地則知上帝非天孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝則豫之作樂非郊天也考之衆經郊祀有樂未見明證宗廟之禮事炳載籍左僕射建平王宏議上帝之言無非天也天尊不可以一稱故或謂昊天或謂上帝或謂昊天上帝不得以天有數稱便謂上帝非天禮天旅上帝同是祭天禮天者常祀旅上帝者有故而祭也孝經稱郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝上帝猶天益以明矣周禮祀天之言再見故鄭注以前天神爲五帝後冬至所祭爲昊天峻云二至之祀又非天地未知天地應以何時致享以樂降神事有典據宜祠南郊迎神奏肆夏皇帝初登壇奏登哥初獻奏凱容宣烈之舞送神奏肆夏祠廟迎神奏肆夏皇帝入廟門奏永至皇帝詣東壁奏登哥初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安送神奏肆夏詔可孝建二年十月有司又奏郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登哥不及三公行事左僕射建平王宏重參議公卿行事亦宜奏登哥有司又奏元會及二廟齊祠登哥伎舊並於殿庭設作尋廟祠依新儀注登哥人上殿弦管在下今元會登哥人亦上殿弦管在下並詔可 蔡邕論鼓漢樂曰一日郊廟神靈二曰天子享宴三日大射辟雍四曰短簫鑼歌 宋南郊雅樂登哥三篇 顏延之造 夬威寶命 嚴恭帝祖 表海炳岱 系唐宵楚 靈鑑濬文 民屬叡武 奄受敷錫 宅中拓宇 互地稱皇 罄天作主 月竊來賓 日際

奉土 開元首正 禮交樂舉 六典聯事 九官列序 有恠在滌 有潔在俎 以薦王衷 以答神祐

右天地郊夕牲歌

維聖饗帝 維孝饗親 皇乎備矣 有事上春 禮行宗祀 敬答郊禋 金枝中樹 廣樂四陳 陟配在京 降德在民 奔精照夜 高燎煬晨 陰明浮鑠 沈禁深淪 告成大報 受釐元神 月御按節 星驅扶輪 遙與遠駕 耀耀振振

右天地郊迎送神歌

營泰時 定天衷 思心叡 謀筮從 建表絕 設郊宮 田燭置 燿火通 曆元荀 律首吉 飾紫壇 坎列室 中星兆 六宗秩 乾宇晏 地區謐 大孝昭 祭禮供 牲日展 盛自躬 具陳器 備禮容 形舞綴 被歌鍾 望帝闈 聳神蹕 靈之來 辰光溢 潔黍酌 娛太一 明輝夜 華晷日 裸既始 獻休命永 福履充

右天地饗神歌

宋明堂歌 謝莊造 地紐謐 乾樞回 華蓋動 紫微開 旌蔽日 車若雲 駕六氣 乘網緼 擘帝京 燿天邑 聖祖降 五靈集 構瑤卮 聳珠簾 漢拂幌 月棲檐 舞綴鳴 鍾石融 駐飛景 鬱行風 懋黍盛 潔牲牲 百禮肅 羣司虔 皇德遠 太孝昌 貫九幽 洞三光 神之

安 解玉鑾 景福至 萬寓歡

右迎神歌詩依漢郊祀迎神三言四句一轉韻

誰臺辨朔 澤宮練辰 潔火夕照 明水朝陳

六瑚賁室 八羽華庭 昭事先聖 懷濡上

靈 肆夏戒敬 升歌發德 永固鴻基 以綏萬國

右登歌詞 舊四言

維天爲大 維聖祖是則 辰居萬寓 綏運下

國 內靈八輔 外光四瀛 蒿宮仰蓋 日館

希旌 複殿留景 重檐結風 刮楹接緯 達

嚮承虹 設業設虞 在王庭 肇禋祀 克配

乎靈 我將我享 維孟之春 以孝以敬 以

立我蒸民 右歌太祖文皇帝詞 依周頌體

參暎夕 駟照晨 靈乘震 司青春 鴈將向

桐始蕤 柔風舞 暄光遲 萌動達 萬品

新 潤無際 澤無垠

右歌青帝詞 三言依木數

龍精初見大火中 朱光北至圭景同 帝在在

離實司衡 水雨方降木槿榮 庶物盛長成殷

阜 恩覃四冥被九有

右歌赤帝詞 七言依火數

履建宅中寓 司繩御四方 裁化遍寒燠 布

政周炎涼 景麗條可結 霜明冰可折 凱風

扇朱辰 白雲流素節 分至乘結晷 啓閉集

恆慶 帝運緝萬有 皇靈澄國步

右歌黃帝詞 五言依土數

百川如鏡天地爽且明 雲沖氣舉德盛在素精

木葉初下洞庭始揚波 夜光徹地翻霜照懸

河 庶類收成歲功行欲寧 泱池奉渥罄宇承

秋靈

右歌白帝詞 九言依金數

歲月既晏方馳 靈承坎德司規 玄雲合晦鳥

路 白雲繁互天涯 雷在地時未光 飭國典

閉關梁 四節遍萬物殿 福九域祚八鄉 晨

晷促夕漏延 大陰極微陽宜 鵲將巢冰已解

氣濡水風動泉

右歌黑帝詞 六言依水數

蘊禮容 餘樂度 靈方留 景欲暮 開九重

肅五達 風參差 龍已沫 雲既動 河既

梁 萬里照 四空香 神之車 歸清都 璇

庭寂 玉殿虛 睿化凝 孝風熾 顧靈心

結皇思

右送神歌詞漢郊祀送神亦三言

右天郊饗神歌

宋宗廟登歌八篇 王詔之造

綿綿遐緒 昭明載融 漢德未遠 堯有遺風

於穆皇祖 永世克隆 本校惟慶 貽厥靡

窮 右祠北平府君登歌

乃立清廟 清廟肅肅 乃備禮容 禮容穆穆

顯允皇祖 昭是嗣服 錫茲繁祉 聿懷多

福

右祠相國揆府君登歌

四縣既序 簫管既舉 堂獻六瑚 庭萬八羽

先王有典 克禮皇祖 不顯洪烈 永介休

祐

右祠開封府君登歌

鐘鼓嗶嗶 威儀將將 溫恭禮樂 敬享曾皇

邁德垂仁 係軌重光 天命純嘏 惠我無

疆

右祠武原府君登歌

樂矣皇祖 帝度其心 永言配命 播茲德音

思我茂猷 如玉如金 駿奔在陸 是鑑是

敬

右祠東安府君登歌

烝哉孝皇 齊聖廣淵 發祥誕慶 景胙自天

德敷金石 道被管絃 有命既集 徽風永

宣

右祠孝皇帝登歌

惟天有命 睿求上哲 赫矣聖武 撫運和撥

功並敷土 道均汝墳 止戈曰武 經緯稱

文 烏龍失紀 雲火代名 受終改物 作我

宋京 至道惟王 大業有劬 降德兆民 升

歌清廟

右祠高祖武皇帝登歌

奕奕寢廟 奉璋在庭 笙籥既列 犧象既盈

黍稷匪芳 明祀惟馨 樂具禮充 潔羞蠶

誠 神之格思 介以休禎 濟濟羣辟 永觀

厥成

右祠七廟享神登歌并以歌章太厚

世祖孝武皇帝歌 謝莊造

帝錫二祖 長世多祐 於穆叡考 襲聖承矩

玄極弛馭 乾紐墜緒 闢我皇維 緝我宋

宇 刷定四海 肇構神京 復禮輯樂 散馬
墮城 澤初九有 化浮八瀛 慶雲承掖 甘
露飛甍 肅肅清廟 徽徽闕宮 舞蹈象德
笙磬陳風 黍稷非盛 明德惟崇 神其歆止
降福無窮

宣皇太后廟歌

稟祥月輝 毓德軒光 嗣徽媿炳 思美周姜
母臨萬寓 訓藹紫房 朱絃玉籥 式載瓊
芳

宋四廂樂歌五篇 王詔之造

於鑠我皇 禮仁包元 齊明日月 比量乾坤
陶甄百王 稽則黃軒 訐謨定命 辰告四
蕃 將將蕃后 翼翼羣僚 盛服待晨 明發
來朝 饗以八珍 樂以九韶 仰祇天顏 厥
猷孔昭 法章既設 初筵長舒 濟濟列辟
端委皇除 飲和無盈 威儀有餘 温恭在位
敬終如初 九功既歌 六代惟時 被德在
樂 宣道以詩 穆矣太和 品物咸熙 慶積
自遠 告成在茲

右肆夏樂歌四章 客入於四廂振作於鐘曲皇

帝常陽四廂振作將曲皇帝入變服四廂振作於
鐘將將二曲又黃鍾大簇二廂作法章九功二曲

大哉皇宋 長發其祥 纂系在漢 統源依唐
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 造我宋京 光宅宇宙 赫
赫明明

右大會行禮歌二章 姑洗廂作

獻壽爵 慶聖皇 靈祚窮二儀 休明等三光
右王公上壽歌一章 黃鍾廂作
明明大宋 緝熙皇道 則天垂化 光定天保
天保既定 肆覲萬方 禮繁樂富 穆穆皇
皇 河彼流水 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 固天誕聖 履端惟始
對越休慶 如天斯久 如日斯盛 介茲景福
永固駿命

右殿前登歌三章 別有金石

晨羲載耀 萬物咸覩 嘉慶三朝 禮樂備舉
元正肇始 典章暉明 萬方畢來賀 華裔
充皇庭 多士盈九位 俯仰觀玉聲 恂恂俯
仰 載爛其輝 鼓鍾震大區 禮容塞皇闈
思樂窮休慶 福履同所歸 五玉既獻 三帛
是馨 爾公爾侯 鳴玉華殿 皇皇聖后 降
禮南面 元首納嘉禮 萬邦同歡願 休哉
君臣嘉燕 建五旗 列四縣 樂有文 禮無
倦 融皇風 窮一變 體至和 感陰陽 德
無不柔 繁休祥 瑞徽璧 應嘉鍾 舞靈鳳
躍潛龍 景星見 甘露墜 木連理 禾同
穗 玄化洽 仁澤敷 極禎瑞 窮靈符 懷
荒裔 綏齊民 荷天祐 靡不賓 靡不賓
長世弘盛 昭明有融 繁嘉慶 繁嘉慶 熙
帝載 合氣成和 蒼生欣戴 三靈協瑞 惟
新皇代 王道四達 流仁布德 窮理詠乾元
垂訓順帝則 靈化倅四時 幽誠通玄默
德澤被八紘 乾寧軌萬國 皇猷緝 咸熙泰

右前舞後舞歌二篇 王詔之造

體至和王道開元長禮有容五曲大簇作五玉體荒
裔皇猷維永初王道純五曲

於赫景明 天監是臨 樂來伊陽 禮作惟陰
歌自德富 舞由功深 庭列宮懸 陞羅瑟
琴 翻籥繁會 笙聲諧音 簫韶雖古 九成
在今 道志和聲 德音孔宣 光我帝基 協
靈配乾 儀形六合 化穆自然 如彼雲漢
爲章于天 熙熙萬類 陶和當年 擊轅中韶
永世弗蕪

右前舞歌一章 晉正德之舞 寶廂作

禮儀煥帝庭 要荒服遐外 被髮襲纓冕
左衽回衿帶 天覆地載 流澤汪濊 聲教布
濩 德光大 開元辰 畢來王 奉貢職 朝
后皇 鳴珩佩 觀典章 樂王度 說徽芳
陶盛化 游太康 丕昭明 永克昌 惟永初
德不顯 齊七政 敷五典 彝倫序 洪化
闡 王澤流 太平始 樹聲教 明皇紀 和
靈祇 恭明祀 衍景祚 膺嘉祉 禮有容
樂有儀 金石陳 干羽施 邁武濩 均成池
歌南風 舞德稱 文武煥 頌聲興 王道
純 德彌淑 寧八表 康九服 道禮讓 移
風俗 移風俗 永克融 歌盛美 造成功
詠徽烈 邈無窮

右食舉歌十章 黃鍾大簇二廂更作步鐘作長義

宋前舞後舞歌二篇 王詔之造
於赫景明 天監是臨 樂來伊陽 禮作惟陰
歌自德富 舞由功深 庭列宮懸 陞羅瑟
琴 翻籥繁會 笙聲諧音 簫韶雖古 九成
在今 道志和聲 德音孔宣 光我帝基 協
靈配乾 儀形六合 化穆自然 如彼雲漢
爲章于天 熙熙萬類 陶和當年 擊轅中韶
永世弗蕪

右前舞歌一章 晉正德之舞 寶廂作

假樂聖后 寔天誕德 積美自中 王猷四塞
龍飛在天 儀刑萬國 欽明惟神 臨朝淵
默 不言之化 品物咸德 告成于天 銘勳

右大會行禮歌二章 姑洗廂作

是勒 翼翼厥猷 媿媿其仁 順命矧制 因
定和神 海外有截 九圍無塵 冕璽司契
垂拱臨民 乃舞大豫 欽若天人 純嘏孔休
萬載彌新

右後舞歌一章晉大豫之舞義賓庸作
章廟舞樂歌詞雜歌悉同用太廟詞唯三后別撰

般淡造

賓出入奏肅成樂歌詞二章

彝承孝典 恭事嚴聖 浹天奉養 馨壤齊慶
司儀具序 羽容夙彰 分枝颺烈 黼構周

張 助寶奠軒 耐珍充庭 珍縣凝會 涓朱

竚聲 先期選禮 肅若有承 祗對靈祉 皇

慶昭膺○尊事威儀 暉容昭敍 迅恭神明

梁盛牲俎 肅肅嚴宮 藹藹崇基 皇靈降祉

百祇具司 戒誠望夜 端列承朝 依微昭

旦 物色輕宵 鴻慶遐邇 嘉慶令芳 翊帝

明德 永胙流光

牲出入引牲樂歌詞

維誠潔饗 維孝奠靈 敬芬黍稷 敬滌犧牲

辟繭在象 載溢載豐 以承宗祀 以肅皇

衷 肅芳四舉 華火周傳 神監孔昭 嘉定

柔榬

蠶豆呈毛血奏嘉慶樂歌詞

肇禮戒祀 禮容咸舉 六典飾文 九司昭序

牲柔既昭 儀剛既陳 恭滌惟清 敬事惟

神 加籩再御 兼俎重慶 節動軒越 聲流

金縣 奕奕闔幃 媿媿嚴闈 潔誠夕鑑 端

服晨暉 聖靈戾止 翊我皇則 上綏四寓

下洋萬國 永言孝饗 孝饗有容 儻僚贊列
肅肅雖雖

右夕牲歌詞

迎神奏詔夏樂歌詞

闕宮勳勳 復殿微微 璿除肅炤 鈺壁彤暉

黼帟神凝 玉堂嚴馨 圓火夕耀 方水朝

清 金枝委樹 翠鏡竚縣 滄波澄宿 華漢

浮天 恭事既夙 虔心有慕 仰降皇靈 俯

寧依昨

皇帝入廟北門奏永至樂歌詞

皇明嚮矣 孝容以昭 變華羽迥 拂漢涵瀾

中申嘉夜 翊翊休朝 行金景送 步玉風

詔 師承祀則 肅對禮祜

太祝裸地奏登樂歌詞二章

帝容承祀 練時涓日 九重徹關 四靈賓室

肅倡函音 庶旄委佾 休靈告饗 嘉慶尙

芬 玉瑚飾列 桂籩昭陳 具司選禮 翼翼

振振○裸崇祀典 耐恭孝時 禮無爽物 信

靡媿詞 精華孚鬯 誠監昭通 升歌翊節

下管調風 皇心履變 敬明尊親 大哉孝德

至矣交神

章皇太后神室奏章德凱容之樂舞歌詞

幽瑞浚靈 表彰嬪聖 翊載徵文 敷光崇慶

上緯躡祥 中維飾詠 永屬輝猷 聯昌景

命

昭皇太后神室奏昭德凱容之樂舞歌詞

表靈躡象 續儀緯風 膺華丹燿 登瑞紫穹

訓形霄宇 武彰宸宮 騰芬金會 寫德聲

容 宣皇太后神室奏宣德凱容之樂舞歌詞

天樞燿燿 地紐儷輝 聯光騰世 炳慶翔機

薰藹中寓 景纒上微 玉頌鑲德 金籥傳

徽

皇帝還東壁受福酒奏嘉時之樂舞詞

禮慶洽 福時昌 皇聖膺嘉祐 帝業凝休祥

居極乘景運 宅德瑞中王 澄明臨四表

精華延八鄉 洞海周聲惠 徹寓麗乾光 靈

慶纏世祉 鴻烈永無疆

送神奏昭夏之樂舞歌詞二章

大孝備 盛禮豐 神安留 嘉樂充 旋駕登

汎青穹 延八虛 闢四空 藹流景 肅行

風○昭融教 緝風度 戀皇靈 結深慕 解

羽縣 輟華樹 背璿除 端玉輅 流汪濊

慶國步

皇帝詣便殿奏休成之樂歌詞

醴醴具登 嘉俎咸饗 饗洽誠陳 禮周樂備

祝詞罷祿 序容輟縣 蹕動端庭 變回嚴

殿 神儀駐景 華漢亭虛 八靈案衛 三祗

解途 翠蓋燿澄 畢奕疑震 玉鑣息節 金

輅懷音 式誠遠孝 底心肅感 追憑皇鑒

思承淵範 神錫懋祉 四緯昭明 仰福帝徽

俯齊庶生

右宋樂

南齊志南郊樂舞歌辭二漢同用見前漢志五郊

互奏之魏歌舞不見疑是用漢辭也晉武帝泰始元年郊祀明堂詔禮遵用周室肇稱殷祀之義權用魏儀後使傅玄造祠天地五郊夕牲歌詩一篇迎神歌一篇宋文帝使顏延之造郊天夕牲迎送神饗神歌詩三篇是則宋初又仍晉也建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡探用請教外凡肄學者普令製立參議太廟登歌宜用司徒褚淵餘悉用黃門郎謝遇宗辭超宗所撰多刪顏延之謝莊辭以為新曲備改樂名永明二年太子步兵校尉伏曼容上表宜集英儒刪纂雅樂詔付外詳竟不行

北郊樂歌詞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宋顏延之饗地神辭一篇餘與南郊同齊北郊羣臣入奏肅成樂牲入奏引牲薦豆毛血奏嘉薦皇帝入壇東門奏永至飲福酒奏嘉胙還便殿奏休成辭並與南郊同迎送神昭夏登歌異

明堂歌詞祠五帝漢郊祀歌皆四言宋孝武使謝莊造辭莊依五行數木數用三火數用七土數用五金數用九水數用六案洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土月令木數八火數七土數五金數九水數六蔡邕云東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數六又納音數一言得土三言得火五言得水七言得金九言得木若依洪範木數用三則應水一火二金四也若依月令金九水六則應木八火七也當以洪範一二之數書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夕牲等辭并採用莊辭建武二年零祭明堂謝朓造辭一依謝莊唯世祖四言也

太廟樂歌辭周頌清廟一篇漢安世歌十七章是也散騎常侍王肅作宗廟詩頌十二篇不入於樂晉泰始中傅玄造廟夕牲昭夏歌一篇迎送神饗夏歌詩一篇登歌七廟七篇玄云登歌歌盛德之功烈故廟異其文至於饗神猶周頌之有警及雍但說祭饗神明禮樂之盛七廟饗神皆用之夏侯湛又造宗廟歌十三篇宋世王韶之造七廟登歌七篇 昇明中太祖為齊王令司空褚淵造太廟登歌二章建元初詔黃門侍郎謝超宗造廟樂歌詩十六章永明二年尚書殿中曹奏太祖廟神室未有歌詩應須歌辭 案傅玄云登歌廟異其文饗神十室同辭此議為尤又尋漢世歌篇多少無定皆稱事立文並多八句然後轉韻時有兩三韻而轉其例甚寡張華夏侯湛亦同前式傅玄改韻頗數更傷簡節之美近世王韶之顏延之並四韻乃轉得賒促之中顏延之謝莊作三廟歌皆各三章章八句此於序述功業詳略為宜

今宜郊配之日改降尊作主禮殊宗廟歌為一章八句詔可尚書令王儉造太廟二室及郊配辭

右朝會樂辭

崔祖思傳前漢編戶千萬太樂伶官方八百二十九人孔光等奏罷不合經法者四百四十一人正樂定員唯置三百八十八人今戶口不能百萬而太樂雅鄭元徵時校試千有餘人後堂雜伎不在其數靡費力役傷敗風俗正欲撥邪歸正莫若罷雜伎王庭唯置鍾簾羽戚登歌而已如此則國返

淳風矣

王僧虔傳僧虔好文史解音律以朝廷禮樂多違正典民間競造新聲雜曲時太祖輔政僧虔表陳云今總章羽音服外異歌鍾一肆克諧女樂以歌為務非雅器也大明中即以宮懸合和鞀拂節數雖會虛非雅體將來知音或譏聖世今之清商實由銅爵三祖風流遺音盈耳京洛相高江左彌貴諒以金石千羽事絕私室樂漢鄭衛訓隔紳冕中庸和雅莫復於斯十數年間亡者將半宜命有司務勸功課群理遠逸迭相開曉所經漏忘悉加補綴事見采納

羣臣出入奏肅成之樂 奏承寶命 嚴恭帝緒 奄受敷錫 升中拓宇 互地稱皇 霽天作主 月域來賓 日際奉

土 開元首正 禮交樂舉 六典聯事 九官列序 此下除四句皆顏辭

牲出入奉引牲之樂 皇乎敬矣 恭事上靈 昭教國事 肅肅明明 有牲在滌 有絜在俎 以薦王衷 以答神

祐 此上四句顏辭 步配在京 降德在民 奔精望夜 高燎佇晨 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 青壇奄靄 翠幙端凝 嘉組重薦 兼籍再

升 設業設簾 展容玉庭 肇禮配祀 克對上靈 此一篇增損辭

右夕牲歌並重奏 迎神奏昭夏之樂

惟聖饗帝 惟孝饗親 此下除四句 禮行宗祀 敬達郊禋 金枝中樹 廣樂四陳 此下除 月御

案節 星驅扶輪 遙與遠駕 曜曜振振 告

成大報 受釐元神

皇帝入壇東門奏永至之樂

紫壇望靈 翠幙佇神 率天奉贊 罄地來賓

神祝並介 泯祗合社 恭昭鑒享 肅光孝

祀 威藹四靈 洞曜三光 皇德全被 大禮

流昌

皇帝升壇奏登歌辭

報惟事天 祭實尊靈 史正嘉兆 神宅崇禎

五時昭鬯 六宗彝序 介邱望塵 皇軒肅

舉

皇帝初獻奏文德宣烈之樂

營泰時 定天衷 思心緒 謀策從此下除二句

田燭置 燿火通 大孝昭 國禮融此一句改

餘皆顏辭此下又除二十二句

次奏武德宣烈之樂

功燭上宙 德耀中天 風移九域 禮飾八埏

四靈晨炳 五緯宵明 膺曆締連 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 鳥奕前古 榮鏡無外

日月宣華 卿雲流靄 五漢同休 六幽咸

泰

皇帝飲福酒奏嘉胙之樂

聖嘉禮 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 留昌德 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 敬達瑄籛 煙贊青昊 震麗紫

場 陳馨示策 肅志宗禋 禮非物備 福唯

誠陳

皇帝還便殿奏休成之樂重奏

昭事上祀 饗薦具陳 回鑾轉翠 拂景翔宸

綴縣敷暢 鍾石昭融 羽炫深晷 籥隨行

風 肆序輟度 肅禮停文 四金聳衛 六馭

齊輪

右南郊歌辭

迎地神奏昭夏之樂

詔禮崇營 敬饗玄時 靈正丹帷 月肅紫墀

展薦登華 風縣凝鏘 神惟戾止 鬱葆遙

莊 昭望歲芬 環游辰太 穆哉尙禮 橫光

乘藹

皇帝升壇登歌

佇靈敬享 禮肅彝文 縣動聲儀 薦絜牲芬

陰祗以貺 昭司式慶 九服熙度 六農祥

正

皇帝初獻奏地德凱容之樂

繕方邱 端國陰 掩珪替 仰靈心 詔源委

遍邱林八句 禮獻物 樂薦音此下除二十二句

餘皆顏辭

次奏昭德凱容之樂

慶圖溶逸 蕙祥祕瑤 倪天炳月 熒光紫霄

邦光靈懋 闔則風調 儷德方儀 徽載以

昭

送神奏昭夏之樂

薦神升 享序楹 淹玉俎 停金奏 寶旃轉

旒駕旋 溢素景 鬱紫躔 靈心顧 留辰

瞻 洽外瀛 瑞中縣

瘞埋奏隸幽之樂

后皇嘉慶 定祗玄時 承帝休圖 祗敷靈祉

籠羈周序 軒朱凝會 牲幣芬壇 精明佇

蓋 調川瑞昌 警岳祥泰

右北郊歌

賓出入奏肅成樂歌辭二章

彝承孝典 恭事嚴聖 泱天奉養 擊壤齊慶

司儀且序 羽容夙章 芬枝揚烈 黼幘周

章 助寶尊軒 耐珍充庭 珍縣凝會 垺朱

埒聲 先期選禮 肅若有承 祗對靈祉 皇

慶昭膺 尊事威儀 輝容昭序 迅恭明神

黎盛牲俎 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 大火中 朱光北至 圭景同 帝
在在離寔司衡 雨水方降 木堇榮 庶物盛
長 咸殷阜 恩澤四溟 被九有

黃帝歌

履艮宅中宇 司繩總四方 裁化徧寒燠 布
政司炎涼此以下除八句 至分乘經晷 閉啓集
恆度 帝暉緝萬有 皇靈澄國步

白帝歌

百川若鏡 天地爽且明 雲冲氣舉 盛德在
素精此下除四句 庶類收成 歲功行欲寧 決
地奉渥 馨宇承帝靈

黑帝歌

歲既暮日方馳 靈乘坎德司規 玄雲合晦鳥
蹊 白雲繁互天崖此下除四句 晨晷促夕漏延

大陰極微陽宣此下除二句

皇帝遠東壁受福酒奏嘉祚樂歌辭太廟同用
禮薦洽 福祚昌 聖皇膺嘉祐 帝業凝休祥
居極乘景運 宅德瑞中王 澄明臨四奧

精華延八鄉 洞海同聲德 徹宇麗乾光 靈
慶躔世祉 鴻烈永無疆

送神奏昭夏樂歌辭宋謝莊辭

繡禮容 餘樂度 靈方留 景欲慕 開九重

肅五達 鳳參差 龍已赫 雲既動 河既

梁 萬里照 四空香 神之車 歸清都 璇

庭寂 玉殿虛 鴻化凝 孝風熾 顧靈心

結皇思 鴻慶遐邇 嘉薦令芳 並帝明德

永祚深光增四字

牲出入奏引牲樂歌辭

惟誠絜饗 惟孝尊靈 敬芳黍稷 敬滌犧牲
駢薦在象 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
參怪

薦豆呈毛血奏嘉薦樂歌詩二章

肇禮戒祀 禮容成舉 六典飾文 九司炤序
牲柔既昭 犧剛既陳 恭惟惟清 敬事惟

神 加籩再御 兼俎兼薦 節動軒越 聲流

金縣○奕奕闕幄 齊嚴嚴闈 絜誠夕鑒 端

服晨暉 聖靈戾止 翊我皇則 上綏四寓

下洋萬國 永言孝饗 孝饗有容 儉僚贊列

肅肅雍雍

右夕牲辭

迎神奏昭夏樂歌辭

地紐讜 乾樞回 華蓋動 紫微開 旌蔽日

車若雲 駕六氣 乘網緼 燁帝景 耀天

邑 聖祖降 五雲集此下除八句 懋黍盛 絜

牲脞 百禮肅 羣司虔 皇德遠 大孝昌

貫九幽 洞三光 神之安 解玉鑿 昌福至

萬寓歡皆謝莊辭

皇帝升明堂奏登歌辭

雍臺辯朔 澤宮選辰 聖火夕炤 明水朝陳

六瑚賁室 八羽華庭 昭事先聖 懷濡上

靈 肆夏式敬 升歌發德 永固洪基 以綏

萬國皆謝莊辭

初獻奏凱容宜烈樂歌辭太廟同

醴醴具登 嘉俎咸薦 饗洽誠陳 禮周樂備

祝辭罷禩 序容輟縣 蹕動端庭 變回嚴

殿 神儀駐景 華漢高虛 八靈案衛 三祇
解途 翠蓋澄耀 羣帟凝晨 玉鏡息節 金
輅懷音 戒誠達孝 底心肅感 追馮皇鑒
思承淵範 神錫懋祉 四緯昭明 仰福帝徽
俯齊庶生

右祀明堂歌辭建元永明中奏

零祭歌辭

清明暢 禮樂新 候龍景 選貞辰 陽律亢

陰晷伏 耗下土 薦種稷 震儀警 王度

乾 嗟雲漢 望昊天 張盛樂 奏雲舞 集

五精 延帝祖 零有諷 禁有秩 管粵芬

圭瓊瑟 靈之來 帝關開 車煜燿 吹徘徊

停龍犧 徧觀此 凍雨飛 祥風靡 壇可

臨 奠可歆 對泯社 鑒皇心

右迎神歌辭依漢來郊歌三言宋明堂迎神八解

濬哲維祖 長發其武 帝出自震 重光御寓

七德攸宣 九疇咸敘 靜難荆舒 凝威蠶

浦 味且不承 夕惕刑政 化壹車書 德馨

黍盛 昭星夜景 非雲曉慶 衢室成陰 璧

水如鏡 禮充玉帛 樂被箜篌 於鑠在詠

陟配于天 自宮徂兆 靡愛牲牲 我將我享

永祚豐年

右歌世祖武皇帝依廟歌四言

營翼日 鳥殷宵 凝冰泮 玄蟄昭 景陽陽

風習習 女夷歌 東皇集 樽春酒 秉青

珪 命田祖 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

景方中 南譚秩 靡草云黃 含桃實 族雲
蕪鬱 溫風煽 與雨祁祁 黍苗徧

右歌赤帝火成數七

稟火自高明 毓金挺剛克 涼燠資成化 羣
方載厚德 陽季勾萌達 炎徂溽暑融 商暮
百工止 歲極凌陰沖 皇流疏已清 原隰甸
已平 咸言祚惟億 敦民保高京

右歌黃帝土成數五

帝悅于兌 執珉固司藏 百川收潦 精景應
徂商 嘉樹離披 榆關命賓鳥 夜月如霜
秋風方嫋嫋 商音肅殺 萬寶咸亦適 勞哉
望歲 場功冀可收

右歌白帝金成數九

白日短玄夜深 招搖轉移太陰 霜鍾明冥陵
起 星回天月窮紀 聽嚴風來不息 望玄雲
黝無色 曾冰冽積羽幽 飛雲至天山側 關
梁閉方不巡 合國吹響蟻賓 充微陽究終始
百禮洽萬觀臻

右歌黑帝水成數六

敬如在 禮將周 神之駕 不少留 躡龍鑣
轉金蓋 紛上馳 雲之外 警七耀 詔八
神 排閭闔 渡天津 有渰與 膚寸積 雨
冥冥 又終夕 俾栖糧 惟萬箱 皇情暢
景命昌

右送神歌辭

羣臣出入奏肅咸樂歌辭
絜誠底孝 孝感烟霜 齎儀飾序 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 懋分神衷 翊祐
傳昌

牲出入奏引牲樂歌辭

肇祀嚴靈 恭禮尊國 達敬敷典 結孝陳則
芬滌既肅 犧牲既整 簞誠流思 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

清思助飭 闕寢微微 恭言載感 肅若有希
芬俎具陳 嘉薦兼列 凝馨烟颺 分炤星
哲 容靈式降 協我帝道 上登五緯 下陶
八表

右夕牲歌辭

迎神奏昭夏樂歌辭
涓辰選氣 展禮恭祇 重闔月洞 層牖烟施
載虛玉鬯 載受金枝 天歌折饗 雲舞罄
儀 神惟降止 泛景凝義 帝華永藹 泯藻
方擠

皇帝入廟北門奏永至樂歌辭

戲繇惟則 姬經式序 九司聯事 八方承宇
鑾迎靜陳 綬垂具舉 凝旒若慕 傾璜載
埳 振振璇衛 穆穆禮容 載藹皇步 式敷
帝蹤

太祝裸地奏登歌辭

清明既饗 大孝乃熙 天儀睟愴 皇心儼思
既芬房豆 載絜牲牲 鬱裸升禮 銷玉登
聲 茂對幽嚴 式奉徽靈 以享以祀 惟感
惟誠

皇祖廣陵丞府君神室奏凱容樂歌辭
國昭惟茂 帝穆惟崇 登祥緯遠 緜世景融
紛綸容緒 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
璇條齋蔚 瓊源凌照 懋矣皇烈 載挺明劬
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 崇饗肇禮 九章既飾 三清既陳
昭恭皇祖 承假徽神 貞祐伊協 卿藹是
鄉

皇曾祖即邱令府君神室奏凱容樂歌辭

肅惟敬祀 絜事參鄉 環袂像綴 緜密絲簧
明明烈祖 尚錫龍光 粵雅于姬 伊頌在
商

皇祖太常卿府君神室奏凱容樂歌辭

神宮懋鄴 明寢昌基 德凝羽綴 道邕容辭
假我帝緒 懿我皇維 昭大之載 國齊之
祺

皇考宜皇神室奏宜德凱容樂歌辭

道闕期運 義開藏用 皇矣容祖 至哉攸縱
循規烈炤 襲炬重芬 德溢軒羲 道懋炎
雲
昭皇后神室奏凱容樂歌辭
月靈誕慶 雲瑞開祥 道茂淵柔 德表徽章
粹訓宸中 儀形宙外 容蹈疑華 金羽傳
藹

皇帝還東壁上福酒奏永祚樂歌辭

構宸抗羽 合軫齊文 萬靈載溢 百禮以殷

朱絃繞風 翠羽停雲 桂樽既滌 瑤俎既

薰 升薦惟誠 昭禮惟芬 降祉遙裔 集慶

氤氳

送神奏肆夏樂歌辭

禮既升 樂以愉 昭序溢 幽饗餘 人祗嚮

敬教敷 申光動 靈駕翔 芬九垓 鏡八

鄉 福無屆 祚無疆

皇帝詣便殿奏休成樂歌辭

睿孝式嚮 饗敬爰徧 諱容輟序 俯文靜縣

辰儀登蹕 宵衛浮巒 旒帟雲舒 翠華景

搏 恭惟尙烈 休明再繼 國猷遠謫 昌圖

聿宣

太廟登歌辭二章

惟王建國 設廟凝靈 月薦流典 時祀暉經

瞻依僊思 雨露追情 簡日策晷 闕奠升

文 金罍淳桂 冲幄舒薰 備僚肅列 駐景

開雲○至饗攸極 睿孝惇禮 具物成絜 馨

香合體 氣昭扶幽 眇暮纒遠 迎絲驚促

迭俯留晚 聖衷踐候 節改增愴 妙感崇深

英徽彌亮

太祖高皇帝神室奏高德宣烈樂歌辭

悠悠草昧 穆穆經綸 乃文乃武 乃聖乃神

動龜危亂 靜比斯民 誕應休命 奄有八

亥 握機肇運 光啓禹服 義滿天淵 禮昭

地軸 澤靡不懷 威無不肅 戎夷竭歡 象

來致福 偃風裁化 順日敷祥 信星含曜

桓章流芳 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

太姒嬪周 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

六舞充庭 觀德在廟 象德在形 四海來祭

萬國咸寧

藉田歌辭漢章帝元和元年玄武司馬班固奏用

商頌載芟祠先農晉傅玄作祀先農先蠶夕牲歌

詩一篇八句迎送神一篇享社稷先農先畜先蠶

歌詩三篇前一篇十二句中一篇十六句後一篇

十二句辭皆敍田農事胡道安先農饗神詩一篇

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

口敕付太樂歌之

祀先農迎送神升歌

羽變從動 金駕時遊 教騰義鏡 樂綴禮修

率先丹耦 躬遵綠疇 靈之聖之 歲殷澤

柔

饗神歌辭

瓊翠既飾 繡筵以陳 方燮嘉種 永毓宵民

元會大饗四廂樂歌辭晉泰始五年太僕傅玄撰

正旦大會行禮歌詩四章壺酒詩一章食舉東西

廂樂十三章黃門郎張華作上壽食舉行禮詩十

八章中書監荀勗侍郎成公綏言數各異宋黃門

郎王韶之造肆夏四章行禮一章登歌三章食舉

十章前後舞歌一章齊徵改革多仍舊辭其前後

舞二章新改其臨軒樂亦奏肆夏於樂四章

肆夏樂歌辭

於樂我皇 體仁苞元 齊明日月 比景乾坤

陶甄百王 稽則黃軒 訐謨定命 辰告四

蕃

右一曲客入四廂奏

將將蕃后 翼翼羣僚 盛服待晨 明發來朝

饗以八珍 樂以九韶 仰祇天顏 厥猷孔

昭

右一曲皇帝當陽四廂奏皇帝入變服四

廂并奏前二曲

法章既設 初筵長舒 濟濟列辟 端委皇除

飲和無盈 威儀有餘 溫恭在位 敬終如

初○九功既歌 六代惟時 被德在樂 宣道

以詩 穆矣大和 品物咸熙 慶積自遠 告

成在茲

右二曲皇帝入變服黃鍾太簇二廂奏

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

獻壽爵 慶聖皇 靈祚窮二儀 休明等三光

右一曲黃鍾廂奏

殿前登歌辭

明明齊國 緝熙皇道 則天垂化 光定天保

天保既定 肆覲萬方 禮繁樂富 穆穆皇

皇○河彼流水 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 典章徵明 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○五玉既獻 三帛是薦

爾公爾侯 鳴玉華殿 皇皇聖后 降禮南

面 元首納嘉禮 萬邦同欽頤 休哉休哉

君臣熙宴 建五旗 列四縣 樂有文 禮無

勸 融王風 窮一變○禮至和 感陰陽 德

無不柔 繁休祥 瑞徵辟 應嘉鍾 舞雲鳳

躍潛龍 景星見 甘露墜 木連理 禾同

穗 玄化洽 仁澤敷 極禎瑞 窮靈符○懷

荒遠 綏濟民 荷天祐 靡不賓 長世盛

昭明有融 繁嘉慶 繁嘉慶 熙帝載 含氣

感和 蒼生欣載 三靈協瑞 惟新皇代○王

道四達 流仁德 窮理詠乾元 垂訓從帝則

靈化侔四時 幽誠通玄默 德澤被八紘

禮章軌萬國○皇猷緝 咸熙泰 禮儀煥帝庭

要荒服遐外 被髮襲纓冕 右衽回衿帶

天覆地載 澤流汪濊 聲教布濩 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 遊太

康 惟昌明 永克昌○惟建元 德丕顯 齊

七政 敷五典 彝倫序 洪化闡 王澤流

太平始 樹靈祇 恭明祀 介景祚 膺嘉祉

○禮有容 樂有儀 金石陳 千羽施 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

導禮讓 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簇奏五玉篇餘八

篇二廂更奏之

前舞階步歌辭新辭

天挺聖哲 三方維綱 川岳伊寧 七耀重光

茂育萬物 衆庶咸康 道用潛通 仁施遐

揚 德厚叅極 功高昊蒼 舞象聖容 德以

歌章 八音克節 龍躍鳳翔 皇基永樹 二

儀等長

前舞凱容歌詩舊辭

於赫景命 天監是臨 樂來伊陽 禮作惟陰

歌自德富 舞由功深 庭列宮縣 陸羅瑟

琴 翺籥繁會 笙磬諧音 簫韶雖古 九奏

在今 導志和聲 德音孔宣 光我帝基 協

靈配乾 儀形六合 化穆自宣 如彼雲漢

為章于天 熙熙萬類 陶和當年 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 以莅蒼生 玄化遠被 兆世軌

形 何以崇德 乃作九成 妍步恂恂 雅曲

芬馨 八風清鼓 應以祥禎 澤浩天下 功

齊百靈

後舞凱容歌辭舊辭

假樂聖后 實天誕德 積美自中 王猷四塞

龍飛在天 儀刑萬國 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 壘壘其仁 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 純嘏孔休

萬載彌新

右南齊樂

梁氏之初樂緣齊舊天監元年詔訪百寮陳其所

見於是散騎常侍尚書僕射沈約奏以秦代滅學

樂經殘亡劉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案漢初典

章滅絕諸儒摺拾溝渠牆壁之間編次為禮皆非

聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記坊記緇衣

皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方

幅典誥之書也禮既經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂書用緩不見詳議尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家樂事大小皆別纂錄委一舊學撰為樂書以起千載絕文以定大梁之樂是時對樂者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法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出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深疵當今宜改時議又以周禮云若樂六變天神皆降神居上玄去還悅忽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惟壇堂異名而無就燎之位明堂則徧歌五帝餘同郊式初未齊祀天地祭宗廟準漢祠太一后土盡用宮縣又太常任昉亦據王肅議云周官以六律五聲七音六舞大合樂以致鬼神和邦國諸兆庶安賓客悅遠人是謂六同一時皆作今六代分用不廢人心遂依肅議祀祭郊廟備六代樂至是帝曰周官分樂饗

祀虞書止鳴兩縣求之於古無宮懸之議事人禮禘事神禮簡也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朱干玉戚冕而舞大武皮弁素幘裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也夫祭尚於敬無取繁黷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肄晏朝而退之意於是不備宮懸不徧舞六代而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國樂以雅為稱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衆官出入宋元徽三年儀注奏肅成樂齊及梁初亦同至是改為俊雅取禮記司徒論選士之秀者而升之學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用皇帝出入宋孝建二年秋起居注奏永至齊及梁初亦同至是改為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胤雅取詩君子萬年永錫祚胤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于天需君子以飲食宴樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍撤也並三朝用之牲出入宋元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改為滌雅取禮記帝牛必在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦齊及梁初亦同至是改為怪雅取春秋左氏傳牲怪肥臚也北郊明堂太廟

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為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齊不改梁初改為永祚至是改為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雅齊及梁不改就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎埋俱奏禮雅取周禮太宗伯以禮祀祀昊天上帝也其辭並沈約所製今列其歌詩二十曲舊三朝樂有登歌以其頌祖宗功烈非君臣之所獻於是去之三朝第一奏相和五引第二衆官入奏俊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奏雍雅十三設大壯武舞十四設大觀文舞十五設雅歌五曲天監四年掌賓禮賀賜請議皇太子元會出入所奏帝命別制養德之樂場謂宜名元雅迎送二傳亦同用之取禮一人元良萬邦以貞之義明山賓嚴植之及徐勉等以為周有九夏梁有十二雅此並則天數為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為天子為樂以賞諸侯之有德者觀舞知德皇儲養德春宮宜備大壯大觀二舞以宣文武之德帝從之於是改皇太子樂為元貞奏二舞南史杜之偉傳大同七年皇太子釋奠國學時學府無孔子顏子登歌辭令之偉撰文伶人傳習以為故事隋志是時

禮樂制度粲然有序其後臺城淪沒簡文帝受制
侯景景以簡文女溧陽公主爲妃請帝及主母范
淑妃宴於西州奏梁所常用樂景儀同索超世亦
在宴筵帝濟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知
音者入關中隨例沒爲奴婢

俊雅歌詩三曲四言

設官分職 髦俊攸俟 髦俊伊何 貴德尙齒
唐父咸事 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 衰衣前邁 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 齊宋舅甥 魯衛兄弟 思皇謨
謨 羣龍濟濟 我有嘉賓 實惟愷悌

皇雅三曲五言

帝德實廣運 車書靡不賓 執瑀朝羣后 垂
旒御百神 八荒重譯至 萬國婉來親 華蓋

拂紫微 勾陳繞太一 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 青綉黃金纒 衰衣文繡裳
旒雅一曲四言

自昔殷代 哲王迭有 降及周成 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 前星比耀 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 終酣醕
介雅三曲五言

百福四象初 萬壽三光始 拜獻惟衰職 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 穰慶必來應 百味能含

馨 六飲莫能尙 玉鬯信湛湛 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 庶羞百品多爲貴 或鼎或
簋宜九沸 楚桂胡鹽芼芳卉 加籩列俎彫且

蔚 五味九變兼六和 令芳甘旨庶且多 三
危之露九期禾 圓案方丈粲星羅 皇舉斯樂

同山河 九州上腴非一族 玄芝碧樹壽華木
終朝采之不盈掬 用拂腥羶和九穀 既甘

且飫致遐福 人欲所大味爲先 興和盡敬咸
在旂 碧鱗朱尾獻嘉鮮 紅毛綠翼墜輕翹

臣拜稽首萬斯年 擊鐘以俟惟大國 況乃御
天流至德 侑食斯舉揚盛則 其禮不讐儀不

忒 風猷所被深且塞 膳夫奉職獻芳滋 不
靡不天咸以時 調甘適苦別澠淄 其德不爽

受福釐 於焉逸豫永無期 備味斯饗唯至聖
咸降人神禮爲盛 或風或雅流歌詠 負鼎

言歸啓殷命 悠悠四海同茲慶 道我六穗穰
八珍 洪鼎自爨匪勞薪 荆包海物必來陳
滑甘滌瀧味和神 以斯至德被無垠

雍雅三曲四言

明明在上 其儀有序 終事靡嘗 收鋼撤俎
乃升乃降 和樂備舉 天德莫遠 人謀是

與 敬行禮達 茲焉譙語 我餽惟阜 我肴
孔庶 嘉味既充 食旨斯飫 屬厭無爽 沖

和在御 擊壤齊歡 懷生等豫 蒸庶乃粒
寔由仁恕 百司警列 皇在在陛 既飲且醕

卒食成禮 其容稷穆 其儀濟濟 凡百庶
僚 莫不愷悌 奄有萬國 抑由天啓

滌雅一曲四言

將修盛禮 其儀孔熾 有膺斯牲 國門是置
不黎不蠹 靡譽靡忌 呈肌獻體 永言昭

事 俯休皇德 仰綏靈志 百福具膺 嘉祥
允洎 駿奔伊在 慶覃遐嗣

怪雅一曲四言

反本與敬 復古昭誠 禮容宿設 祀事孔明
華俎待獻 崇碑麗牲 充哉爾握 肅矣簪

纓 其管既啓 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 南郊神用
懷忽恍 瞻浩蕩 盡咸絜 致虔想 出杳冥

降無象 皇情肅 具僚仰 人禮盛 神途
敵 優明靈 申敬饗 感蒼極 洞玄壤

誠雅一曲三言 北郊神用
地德溥 崑邱峻 揚羽翟 鼓應棘 出尊祗

展誠信 招海濱 羅兵鎮 惟福祉 咸昭

晉 誠雅一曲四言南北郊明堂太廟迎神同用

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 敬行饗

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 膺此釐福

我有馨明 無愧史祝

禮雅一曲四言就燎

紫宮昭煥 太一微玄 降臨下土 尊高上天

載陳珪璧 式備牲粢 雲孤清引 枸麋高

懸 俯昭象物 仰致高煙 肅彼靈祉 咸達

皇虔

禮雅一曲四言就埋

盛樂斯舉 協徵調宮 靈饗慶洽 祉積化融

八變有序 三獻已終 坎牲瘞玉 酬德報

功 振垂成呂 投壤生風 道無虛致 事由

感通 於皇盛烈 比祚華嵩

普通中薦蔬之後改諸雅歌敕侍中蕭子雲製詞

既無牲牢遂省滌雅雅云

南郊舞奏黃鍾取陽始化也 北郊舞奏林鍾取陰始

化也明堂宗廟所向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

有登歌今列其歌詩十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

噉既明 禮告成 惟聖祖 主卜靈 爵已獻

壘又盈 息羽籥 展歌聲 優如在 結皇

情○禮容盛 樽俎列 陶匏設 獻清旨 致

王絮 王既升 樂已闋 降耆昊 垂芳烈

北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

方壇既獻 地祇已出 盛典弗嘗 羣望咸秩

乃升乃獻 敬成禮卒 靈降無兆 神饗載

謚 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 純嘏不嘗

祺福是寶

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

功高禮洽 道尊樂備 三獻具舉 百司在位

誠敬罔嘗 幽明同致 茫茫億兆 無思不

遂 蓋之如天 容之如地○殷兆玉篚 周始

邠王 於赫文祖 基我大梁 肇土七十 奄

有四方 帝軒百祀 人思未忘 永言聖烈

祚我無疆○有夏多罪 殷人塗炭 四海倒懸

十室思亂 自天命我 殲凶殄難 既躍乃

飛 言登天漢 爰饗爰祀 福祿攸贊○犧象

既飾 壘俎斯具 我鬱載馨 黃流乃注 峨

峨卿士 駿奔是務 佩上鳴階 纓還拂樹

悠悠億兆 天臨日煦○猗與至德 光被黔首

鑄鎔蒼昊 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 福至有兆

慶來無際 播此餘休 于彼荒裔○祀典昭絜

我禮莫遠 八簋充室 六龍解駢 神宮肅

肅 靈寢微微 嘉薦既饗 景福攸歸 至德

光被 洪祚載輝

明堂備歌五帝登歌五曲四言

歌青帝辭

帝居在震 龍德同春 開元布澤 合和尙仁

羣居既散 歲止陽止 飭農分地 人粒惟

始 雕梁繡拱 丹楹玉墀 靈威以降 百福

來綏

歌赤帝辭

炎光在離 火為威德 執禮昭訓 持衡受則

靡草既凋 溫風以至 嘉薦惟旅 時羞孔

備 齊醴在堂 笙鏞在下 匪惟七百 無絕

終始

歌黃帝辭

鬱彼中壇 含靈闡化 迴環氣象 輪無輟駕

布德焉在 四序將收 音宮數五 飯稷踰

駟 宅屏居中 旁臨外宇 升為帝尊 降為

神主

歌白帝辭

神在秋方 帝居西皓 允茲金德 裁成萬寶

鴻來雀化 參見火邪 暮無玄鳥 囿有黃

花 載列笙磬 式陳彝俎 靈罔常懷 惟德

是與

歌黑帝辭

德盛乎水 玄冥紀節 陰降陽騰 氣凝象閉

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

人極 太祖太夫人廟舞歌

闕宮肅肅 清廟齊齊 於穆夫人 固天攸啓

祚我梁德 膺斯盛禮 文槐達嚮 重檐丹

陛 飾我俎彝 絜我黍盛 躬事奠饗 推尊

盡敬 悠悠萬國 具承茲慶 大孝追遠 兆

庶攸詠

太祖太夫人廟登歌

光流者遠 禮貴彌巾 嘉饗云備 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 大拯彝倫

率上方燎 如火在薪 慄慄黔首 暮不及

晨 朱光啓耀 兆發穹旻 我皇鬱起 龍躍

漢津 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

其命維新 六代乃止 七德必陳 君臨萬國

遂撫八寅

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈 大哉興聖 奄有四方 受天命命

居上不怠 臨下惟敬 舉無譽則 動無失

正 物從其本 人遂其性 昭播九功 肅齊

八柄 寬以惠下 德以爲政 三趾晨儀 重

輪夕映 棧壑忘阻 梯山匪負 如日有恆

與天無竟 載陳金石 式流舞詠 咸英詔夏

於茲比盛

相和五引

角引

萌生觸發 歲在春 咸池始奏 德尙仁 恣

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 禮無疆

宮引

八音資始 君五聲 興此和樂 感百精 優

遊律呂 被咸英

商引

司秋紀兌 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 物爲音本 和且悅 窮

高測深 長無絕

普通中薦疏以後敕蕭子雲改諸歌辭爲相和引

則依五音宮商角徵羽爲第次非隨月次也

右梁樂

隋志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並用梁樂

唯改七室舞辭天嘉元年文帝始定圓丘明堂宗

廟樂都官尙書到仲舉權奏衆官出入皆奏肅成

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太尉

亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙

就燎位奏昭遠還便殿奏休成太建元年定三廟

之樂採梁故事第一奏相和五引各隨王月則先

奏其鍾唯衆官入奏俊雅林鍾作太簇參應之取

臣道也鼓吹作皇帝出閣奏皇雅黃鍾作太簇夾

鍾姑洗大呂皆應之鼓吹作皇太子入至十字陛

奏胤雅太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

帝入寧變服奏皇雅黃鍾作林鍾參應之鼓吹作

皇帝出寧及升座皆奏皇雅並如變服之作上壽

酒奏介雅太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其潤澤已

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

來衆官出奏俊雅蕤賓作林鍾夷則南呂無射應

鍾太簇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準

梁樂蓋取人神不雜也制曰可五年詔尙書左丞劉

平儀曹郎張崔定南北郊及明堂儀注改天嘉中

所用齊樂盡以詔爲名工就位定協律校尉舉慶

太樂令跪贊云奏懋詔之樂降神奏通韶牲入出

奏絮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

奏嘉韶就望燎奏報韶至六年十一月侍中尙書

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敕先會一日太樂展宮懸高緇五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃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綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序

南史姚察傳舊魏王肅奏祀天地設宮懸之樂八佾之舞爾後因循不革至梁武帝以為事人禮縹事神禮簡古無宮懸之文陳初承用莫有損益宣帝欲設備樂付有司立議以梁武帝為非時碩學名儒朝端在位咸希旨注同姚察乃博引經籍獨遠羣議據梁樂為是當時驚駭莫不慚服僕射徐陵因改同察議

隋志皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭於赫皇祖 宮牆高嶷 邁彼厥初 成茲峻極 縵樂簡簡 闕寢翼翼 裸饗若存 惟靈靡測

皇祖正員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 神猷緬邈 清廟斯存 以享以祀 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 明明列祖 龍光遠映 肇我王風 彤形舞詠

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 八舞迴墀 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 寧斯闕寢 合此蕭鄉 永昭貽厥 還符剪商

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 比舜陵嬌 緝熙是詠 欽明在斯 雲雷遘屯 圖南共舉 大定揚越 震威

衡楚 四輿宅心 九疇遠敘 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 豐盛斯潔 是將是享 鴻猷無絕

右陳樂

南北史補志 樂律志第三 江寧汪士鐸

魏志魏自始祖內和魏晉二代更致音伎穆帝為代王愍帝又進以樂物金石之器雖有未周而絃管具矣逮太祖定中山獲其樂縣既初撥亂未遑勅改天興元年冬詔尚書吏部郎鄧淵定律呂協音樂追尊皇曾祖皇祖皇考諸帝樂用八佾舞皇始之舞皇始舞太祖所造也以明開太始祖之業後更制宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神于廟門奏迎神曲猶古降神之樂乾豆上奏登歌猶古清廟之樂曲終下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陞步以為行止之節皇帝出門奏總章次奏八佾舞次奏送神曲又舊禮孟秋祀天西郊兆內壇西備列金石樂具皇帝入兆內行禮成奏舞八佾之舞孟夏有事于東廟用樂略與西郊同太祖初冬至祭天子南圓丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地祇于北郊方澤樂用天祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉凡樂者樂其所自生禮不忘其本掖庭中歌真人代歌上敘祖宗開基所由下及君臣廢興之跡凡一百五十章昏晨歌之時與絲竹合奏郊廟宴饗亦用之 又高宗顯祖意在經營不以聲律為務太和初高祖集中祕羣官議定其事卒無洞曉聲律者然方樂之制及四夷歌舞稍增列于太樂金石羽旄之飾壯麗於往時矣 五年文明太后高祖並為歌章戒勸上下宜之管

絃

七年秋中書監高允奏樂府歌詞陳國家王業符瑞及祖宗德美又隨時歌謠不準古舊辨雅鄭也十一年春文明太后令非雅曲正聲不宜庭奏可除去新聲不典之曲

十五年冬高祖詔樂官寔須任職不得濫吹

十六年春詔中書監高閭與太樂詳採古今以備

茲典閭歷年考度粗以成立遇遷洛不及精盡未

得施行尋屬高祖崩未幾閭卒本書律曆志魏氏平諸

僭偽頗獲古樂高祖太和詔中書監高閭修正音律閭出為

相州刺史十八年閭表臣前被敕理樂與皇宗博士孫惠蔚太

樂祭酒公孫崇等考周官國語及後漢律曆志案京房法作準

以定律吹律以調絲案律寸以孔竹八音之別事以粗舉書既

三奏備在前文今請使崇參知律呂鐘磬之事觸類而長持臣

三表勸後漢律曆志以求厥衷又著作郎韓顯宗粗解音律亦

求令時往參知詔許之景明四年并州舊古銅權詔付崇以為

鐘律之準永平中崇更造新尺以一黍之長異為寸法尋太常

卿劉芳受詔修樂以秬黍中者一黍之廣即為一分而中尉元

匡以一黍之廣度黍二繼以取一分三家紛競久不能決太和

十九年高祖詔以一黍之廣用成分體九十黍之長以定銅尺

有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂與修金石迄武定末

未有諸律者 先是閭引給事中公孫崇共考音律

景明中崇乃上言樂事正始元年秋詔曰太樂令

公孫崇更調金石變理音律其書二卷并表悉付

尚書八座已下四門博士以上此月下旬集太樂

署考論同異博採古今以成一代之典十月尚書

李崇奏前被旨勅以兼太樂令公孫崇更調金石

并其書表付外考試登依旨勅以去八月初詣署

集議但六樂該深五聲妙遠今既草創悉不窮解雖微有詰略無究悉今請依前更申一集考其中不然亦未有考定者也

四年春公孫崇復表言樂府先正聲有王夏肆夏

登歌鹿鳴之屬六十餘韻又有文始五行勺舞太

祖初興置皇始之舞復有吳夷東夷西戎之舞樂

府之內有此七舞太和初郊廟但用文始五行皇

始三舞而已竊惟周之文武頌聲不同漢之祖宗

廟樂又別伏惟皇魏四祖三宗道邁隆周功超鴻

漢頌聲廟樂宜有表章或文或武以旌功德衛軍

將軍尚書右僕射臣高肇器度徽雅神賞入微宜

委之監就以成皇代典謨之美昔晉中書監荀勗

受命成均委以樂務儀刑古典事光前載豈遠乎

哉世祖知肇非才詔令太常卿劉芳主之永平二

年秋尚書令高肇尚書僕射清河王懌等奏言案

太樂令公孫崇所造八音之器并五度五量太常

卿劉芳及朝之儒學執諸經傳考辨合否尺寸之

度悉與周禮不同問其所以稱必依經文聲則不

協以情增減殊無準據夫二漢魏晉歷諸儒哲未

聞器度依經而聲調差繆臣等參議請使臣芳準

依周禮更造樂器事訖之後集議並呈從其善者

詔可芳上尚書言調樂諸音本非所曉且國之大

事亦不可決於數人今請更集朝彥衆辨是非明

取典據肇及尚書邢辯等奏許詔可於是芳主修

營時揚州民張陽子義陽民兒鳳鳴陳孝孫戴當

千吳殿陳文顯陳成等七人頗解雅樂正聲八佾

文武二舞鐘聲管絃登歌聲調芳皆請令教習參

取是非永平三年冬詔芳與侍中崔光郭祚黃門

游肇孫惠蔚等四人參定舞名并鼓吹諸曲其年

冬芳上言所造樂譜其本曹尚書郎中等呈試詔

舞可用新章功德晉氏失政中原紛蕩劉石以

一時奸雄跋扈趙魏姚苻以部帥強豪趨趙關輔

於是禮壞樂廢而莫理大魏應期啓運奄有萬

方雖日不暇給嘗以禮樂為先古樂虧闕詢求靡

所故頃年以來勅造非一考之經史每乖典制遂

使鑿鑿之禮未備於郊廟鼓舞之式尚缺於庭陛

臣忝官宗伯禮樂是司所以仰慚俯愧不遑寧處

者矣自獻春被旨賜令博採經傳更制金石并教

文武二舞及登歌鼓吹諸曲今始教就謹依前勅

延集公卿并一時儒彥討論終始莫之能異謹以

申聞并請與舊者參呈若臣等所營形合古制擊

拊會節元日大饗則須陳列詔曰舞可用新餘且

依舊

初侍中崔光臨淮王彧並為郊廟歌詞而迄不施

用樂人傳習舊曲加以訛失了無章句後太樂令

崔九龍言於太常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調

合之七律起於黃鍾終於中呂今古雜曲隨調舉

之將五百曲恐諸曲名後致亡失今輒條記存之

於樂府瑩依而上之九龍所錄或雅或鄭至於謠

俗四夷雜歌但記其聲折而已不能知其本意又

名多謬舛莫識所由隨其淫正而取之樂署今見

傳習其中復有所遺至於古雅尤多亡矣

右魏樂

隋志齊神武霸跡肇創遷都于鄴猶曰人臣故咸

遵魏典文宣初禪未改舊章其後將有創革尚樂

典御祖斑自言舊在洛下曉知舊樂上書曰魏氏

來自雲朔肇有諸華樂操土風未移其俗道武帝

皇始元年破慕容寶於中山獲晉樂器不知采用

皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創制

宮懸而鍾管不備樂章既闕雜以箏瑟迴歌初用

八佾作始皇之舞永熙中錄尚書長孫承業共臣

先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鍾律

煥然大備今之創制請以為準瑳因采魏安豐王

延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸

之器仍雜西涼之曲樂名廣成而舞不立號所謂

洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟三朝之

樂琴臣入出奏肆夏牲入出薦毛血並奏昭夏迎

送神及皇帝初獻禮五方上帝並奏高明之樂為

覆齋之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還

便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之樂為昭烈

之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫皇六世祖

司空五世祖吏部尚書高祖秦州刺史曾祖太尉

武貞公祖文穆皇帝諸神室並奏始基之樂為恢

祚之舞高祖神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈

之舞文襄皇帝神室奏文德之樂為宣政之舞顯

祖文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞肅宗

孝昭皇帝神室奏文明之樂為休德之舞其入出

之儀同四郊之禮今列其辭云

大禘園丘及北郊歌辭

夕牲羣臣入門奏肆夏樂辭

肇應靈序 奄宇黎人 乃朝萬國 爰徵百神

祗展方望 幽顯咸臻 禮崇聲協 贊列珪

陳 翼差鱗次 端笏垂紳 來趨動色 式贊

天人

迎神奏高明樂辭登歌辭同

惟神鑒矣 北郊云惟祗靈矣 皇靈肅止 圓璧展

事北郊云方際展事 成文即始北郊云即陰成理 士

備八龍 樂合六變北郊云樂合八變 風湊伊雅

光華襲薦 宸衛騰景 靈駕霏烟 嚴壇生白

綺席凝玄

牲出入奏昭夏辭

剛柔設位 惟皇配之 言肅其禮 念暢存茲

飾牲舉獸 載歌且舞 既捨伊膺 致精靈

府 物色惟典 齋沐加恭 宗族咸暨 罔不

率從

薦毛血奏昭夏辭 羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭

同初入

展禮上月 肅事應時 肅栗為用 交暢有期

弓矢斯發 盆釜將事 圓神致祀 北郊云方祇

致祀 率由先志 和以鑿刀 臭以血膋 至

哉敬矣 厥義孔高

進熟皇帝入門奏皇夏辭

帝敬昭宣 皇誠肅致 玉帛齊軌 屏攝咸次

三棧上列 北郊云重棧上列 四陸旁升 北郊云分

陸旁升 龍陳萬騎 風動千乘 神儀天謫

睟容離曜 金根停軫 奉光先導

皇帝升丘奏皇夏辭壇上登歌辭同

紫壇雲暖 北郊云層壇雲暖 紺幄霞褰 北郊云嚴幄霞

褰 我其陟止 載致其虔 百靈竦聽 萬國

咸仰 人神咫尺 玄應胥蠶

皇帝初獻奏高明樂辭

上下眷 旁午從 爵以賓 獻以恭 成斯暢

樂惟雍 孝敬闡 臨萬邦

皇帝奠爵訖奏高明樂覆齋之舞辭

自天子之 會昌神道 邱陵肅事 北郊云方澤祇

事 克光天保 九關洞開 百靈環列 八樽

呈備 五聲投節

皇帝獻太祖配饗神座奏武德之樂昭烈之舞辭

皇帝小退當昊天上帝神座前奏皇夏辭同上皇夏

配神登聖 主極尊靈 敬宜昭燭 咸達宵冥

禮弘化定 樂贊功成 穰穰介福 下被羣

生

皇帝飲福酒奏皇夏之樂 皇帝詣東陸還便坐又奏皇

夏辭同初入門

皇心緬且感 吉蠲奉至誠 赫哉光盛德 乾

烈詔百靈 報福歸昌運 承祐播休明 風雲

馳九域 龍蛟躍四溟 浮暮呈光氣 儼象燭

精華 護武方知恥 韶夏僅同聲

送神降邱南陸奏高明樂辭 皇帝之還燎位又奏皇夏

辭同上皇夏

獻享畢 懸佾周 神之駕 將上遊 北郊云將下

遊 超斗極 北郊云超荒極 絕河流 北郊云懸崑邱

懷萬國 寧九州 欣帝道 心願留 而上下

荷皇休

柴壇既燎奏昭夏樂辭皇帝自望燎還本位奏皇夏辭同

上皇夏

玄黃覆載 元首照臨 合德致禮 有契其心

敬申事闋 絜誠云報 玉帛載升 北郊云牲玉

載陳 械僕斯燎 寥廓幽曖 播以馨香 皇

靈惟監 降福無疆

皇帝還便殿奏皇夏辭羣臣出奏肆夏辭同上肆夏祠感

帝用圓丘辭

天大親嚴 匪敬伊孝 永言肆饗 宸明增耀

陽丘既暢北郊云陰澤云暢 大典逾光 乃安

斯息 欽若舊章 天迴地旋 鳴鑾引警 且

萬且億 皇曆惟永

五郊迎氣樂辭

青帝降神奏高明樂辭

歲云獻 谷風歸 斗東指 鴈北飛 電鞭激

雷車遽 虹旌靡 青龍馭 和氣洽 具物

滋 穰降止 應帝期

赤帝降神奏高明樂辭

婺女司旦 中呂宣 朱精御節 離景延 根

芟俊茂 溫風發 柘火風水 應炎月 執衡

長物 德孔昭 赤旂霞曳 會今朝

黃帝降神奏高明樂辭

居中巾五運 乘衡畢四時 含養滋羣物 協

德固皇基 嘽緩契王風 持載符君德 良辰

動靈駕 承祀昌邦國

白帝降神奏高明樂辭

風涼露降 馳景颺寒精 山川搖落 平秩在

西成 蓋藏成積 蒸人被嘉祉 從享來儀

鴻休溢千祀

黑帝降神奏高明樂辭

虹藏雉化 告寒 冰壯地圻 年殫 日次月

紀 方極 九州萬邦 獻力 叶光是紀 歲

窮 微陽潛兆 方融 天子赫赫 明聖 享

神降福 惟敬

祠五帝於明堂樂歌辭

先祀一日夕牲羣官入自門奏肆夏

國陽崇祀 嚴恭有聞 荒華胥暨 樂我大君

冕瑞有列 禽帛恭絃 羣后師師 威儀容

與 執禮辨物 司樂考章 率由靡墜 休有

烈光

太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭

祖德光 國圖昌 祇上帝 禮四方 闕紫宮

洞華闕 龍獸奮 風雲發 飛朱雀 從玄

武 攜日月 帶雷雨 耀宇內 溢區中 眷

帝道 感皇風 帝道康 皇風扇 黍盛列

椒精薦 神且寧 會五精 歸福祿 幸閭亭

太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭五方天帝奏高明之樂

覆燾之舞辭同迎氣

弘惟我祖 自天之命 道被歸仁 時屯啓聖

運鍾千祀 授手萬姓 夷兇掩虐 匡頽翼

正 載經載營 庶土咸寧 九功以洽 七德

兼盈 丹書入告 玄玉來呈 露甘泉白 雲

郁河清 聲教咸往 舟車畢會 仁加有形

化洽無外 嚴親惟重 陟配惟大 既祐斯歌

率土攸賴

牲出入奏昭夏樂辭

孝饗不匱 精絜臨年 滌牢委溢 形色博輕

于以用之 言承敬祀 肅肅威儀 敢不敬

止 載飾載省 惟牛惟羊 明神有察 保茲

萬方

薦血毛奏昭夏辭羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏同

上肆夏辭

我將宗祀 齋獻厥誠 鞠躬如在 側聽無聲

薦色斯純 呈氣斯臭 有滌有濯 惟神其

祐 五方來格 一人多祉 明德惟馨 於穆

不已

進熟皇帝入門奏皇夏辭皇帝升壇奏皇夏辭同

象乾上構 儀仗下基 集靈崇祖 永言孝思

室陳饗豆 庭羅懸佾 夙夜畏威 保茲貞

吉 舞貴其夜 歌重其升 降斯百祿 惟馨

惟應

皇帝初獻奏高明樂覆燾舞辭

度几筵 闕牖戶 禮上帝 感皇祖 酌惟絜

滌以清 薦心款 達神明

皇帝祿獻奏高明樂覆燾舞辭

帝精來降 應我明德 禮殫義展 流祉邦國

既受多祉 實資孝敬 祀竭其誠 荷天休

命

皇帝飲福酒奏皇夏樂

恭祀洽 盛禮宣 英猷爛層景 廣澤同深泉

上靈鍾百福 羣神歸萬年 月軌咸梯岫

日域盡浮川 瑞鳥飛玄扈 潛鱗躍翠漣 皇

家膺寶曆 兩地復參天

太祝送神奏高明樂覆燾舞辭

青陽奏 發朱明 歌西皓 唱玄冥 大禮罄

廣樂成 神心懌 將遠征 飾龍駕 矯鳳

旂 指闔闔 憩層城 出溫谷 邁炎庭 跨

西汜 過北溟 忽萬億 耀光精 比電驚

與雷行 嗟皇道 懷萬靈 固王業 震天聲

皇帝還便殿奏皇夏辭

文物備矣 聲明有章 登薦唯肅 禮邈前王
粵齊云終 折旋告罄 穆穆旒冕 蘊誠畢
敬 屯衛按部 變蹕迴途 暨留紫殿 將及
清都

享廟樂辭

先祀一日夕牲羣臣入奏肆夏辭

霜淒雨暢 烝哉帝心 有敬其祀 肅事惟歆

昭昭車服 濟濟衣簪 鞠躬貢酌 聲折奉

琛 差以五列 和以八音 式祗王度 如玉

如金

迎神奏高明登歌樂辭

日卜惟吉 辰擇其良 奕奕清廟 黼黻周張

大呂爲角 應鍾爲羽 路發陰竹 德歌昭

舞 祀事孔明 百神允穆 神心乃願 保茲

介福

牲出入奏昭夏樂辭

大祀云事 獻奠有儀 既歌既展 贊願迎犧

執從伊竦 芻飾惟慄 俟用於庭 將升於

室 且握且辭 以致其誠 惠我貽頌 降祉

千齡

薦血毛奏昭夏辭 三公出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭

同 愜被遐慨 悠然永思 留連七享 纏綿四時

神升魄沈 靡聞靡見 陰陽載俟 臭聲兼

薦 祖考其鑒 言萃王休 降神敷錫 百福

是由

進熟皇帝入北門奏夏樂辭

齊居殿殿 夙駕層闌 車輅垂彩 旒袞騰輝

登誠載仰 翹心有慕 洞洞自形 斤斤表
步 闕宮有邃 神道依稀 孝心緬邈 爰屬
爰依

夏辭同

太祝裸地奏登歌樂辭 皇帝詣東陸奏夏升殿又奏皇

太室宵宵 神居宿設 鬱鬱惟芬 珪璋惟絜

彝屏應時 龍蒲代用 藉茅无咎 福祿攸

降 端感會事 儼思修禮 齊齊忽忽 俄俄

濟濟 皇帝升殿殿上作登歌樂辭

我祠我祖 永惟厥先 炎農肇聖 靈祉蟬聯

霸圖中造 帝業方宣 道昌基構 撫運承

天 奄家六合 爰光八埏 尊神致禮 孝思

維纏 寒來暑反 惕薦在年 匪敬伊慕 備

物不愆 設饗設業 執鼓填填 辟公在位

有容伊虔 登歌啓佾 下管應懸 厥容無爽

幽明肅然 誠币厚地 和達穹玄 既調風

雨 載協山川 周庭有列 湯孫永延 教聲

惟被 邁後光前

皇帝初獻皇祖司空公神室奏始基樂恢祚舞辭

克明克俊 祖武惟昌 業弘營土 聲被海方

有流厥德 終耀其光 明神幽贊 景祚攸

長 皇帝初獻皇祖吏部尚書神室奏始基樂恢祚舞

辭 顯允盛德 隆我前構 瑤源彌瀉 瓊根愈秀

誕惟有族 丕緒克茂 大業崇新 洪基增

舊

皇帝初獻皇祖秦州使君神室奏始基樂恢祚舞
辭 祖德丕顯 明詰知機 豹變東國 鵠起西歸

禮申官次 命改朝衣 敬思孝感 多福無

違 皇帝獻太祖太尉武貞公神室奏始基樂恢祚舞

辭 兆靈有業 潛德無聲 韜光戢耀 貫幽洞冥

道弘舒卷 施博藏行 緬追歲事 夜遽不

寧

皇帝獻皇祖文穆皇帝神室奏始基樂恢祚舞辭

皇帝祖德 穆穆其風 語嘿自己 明彥在躬

荷天之錫 聖表克隆 高山作矣 寶祚其

崇 離光旦旦 載煥載融 感薦惟永 神保

無窮

皇帝獻高祖神武皇帝神室奏武德樂昭烈舞辭

天造草昧 時難糾紛 執拯斯溺 靡救其焚

大人利見 緯武經文 顧指惟極 吐吸風

雲 開天闢地 峻岳夷海 冥工掩迹 上德

不幸 神心有應 龍化無待 義征九服 仁

兵告凱 上平下成 靡或不寧 匪王伊帝

偶極崇靈 享親則孝 絜祀惟誠 禮備樂序

肅贊神明

皇帝獻文襄皇帝神室奏文德樂宣政舞辭

聖武丕基 叙文顯統 眇哉神啓 鬱矣天縱

道則人弘 德云邁種 昭冥咸絃 崇深畢

綜 自中徂外 經朝庇野 政反淪風 威還

缺雅 旁作穆穆 格于上下 維享維宗 來

鑒來假

皇帝獻顯祖文宣皇帝奏文正樂光大舞辭

玄曆已謝 蒼靈告期 圖靈有屬 揖讓惟時

龍升獸變 弘我帝基 對揚穹昊 寔啓雍熙

欽若皇猷 永懷王度 欣賞斯穆 威刑允措

軌物俱宣 憲章成布 俗無邪指 下歸正路

茫茫九域 振以乾綱 混通華裔 配括天壤

作禮視德 列樂傳響 薦祀惟虔 衣冠載仰

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏樂辭

孝心翼翼 率禮兢兢 時洗時薦 或降或升

在堂在戶 載湛載凝 多品斯奠 備物攸膺

蘭芬敬挹 玉俎恭承 受祭之祐 如彼岡陵

送神奏高明樂辭

仰棲椅 慕衣冠 禮云罄 祀將闌 神之駕

紛奕奕 乘白雲 無不適 窮昭域 極幽塗

歸帝社 眷皇都 皇帝詣便殿奏皇夏辭

禮行斯畢 樂奏以終 受嘏先退 載暢其衷

鬱軒循轍 麾旌復路 光景徘徊 絃歌顧慕

靈之相矣 有錫無疆 國圖日競 家曆天長

元會大饗協律不得升階黃門舉麾於殿上今列其歌辭云

賓入門四廂奏肆夏辭

吳蒼眷命 興王統天 業高帝始 道遠皇先

禮成化穆 樂合風宣 賓朝荒夏 對揚穹

玄

皇帝出閣奏皇夏辭

夏正肇旦 周物充庭 具僚在位 俛伏無聲

大君穆穆 宸儀動睟 日照天迴 萬靈胥萃

皇帝當辰羣臣奉賀奏皇夏辭

天子南面 乾覆離明 三千咸列 萬國填并

猶從禹會 如次湯庭 奉茲一德 上下和平

皇帝入宇變服黃鍾太簇二廂奏皇夏辭

我應天曆 四海為家 協同內外 混一戎華

鶴蓋龍馬 風乘雲車 夏章夷服 其會如麻

九賓有儀 八音有節 肅肅於位 飲和在列

四序氤氳 三光昭晰 君哉大矣 軒唐比轍

皇帝變服移幄坐於西廂帝出升御坐姑洗奏皇夏辭

皇運應錄 廓定區寓 受終以文 構業以武

堯昔命舜 舜亦命禹 大人馭曆 重規沓矩

欽明在上 昭納八彘 從靈體極 誕聖窮神

化生羣品 陶育蒸人 展禮肆樂 協此元春

王公奠璧奏肆夏辭

萬方咸暨 三揖以升 垂旒馮玉 五瑞交陳

拜稽有章 升降有節 聖皇負辰 虞唐比烈

上壽黃鍾廂奏上壽曲辭

仰三光 奏萬壽 人皇御六氣 天地同長久

皇太子入至坐位酒至御殿上奏登歌辭

大齊統曆 道化光明 馬圖呈寶 龜錄告靈

百蠻非衆 八荒非渺 同作堯人 俱包禹迹

○天覆地載 成以四時 惟皇是則 比大於茲

羣星拱極 衆川赴海 萬雷駁奔 一朝咸在

○齊之以禮 相趨帝庭 應規蹈矩 玉色金聲

動之以樂 和風四布 龍申鳳舞 鸞歌麟步

食至御前奏食舉樂辭

三端正啓 萬方觀禮 具物充庭 二儀合體

百華照曉 千門洞晨 或華或裔 奉贊惟新

悠悠互六合 員首莫不臣 仰施如雨 晞和猶春

風化表笙鏞 歌謳被琴瑟 誰言文軌異

今朝混為一 ○形庭爛景 丹陛流光 懷黃綰白

鸞鷲成行 文贊百揆 武鎮四方 折衝鼓雷電

獻替協陰陽 大矣哉 道邁上皇 陋五帝 狹三王

窮禮物 該樂章 序冠帶 垂衣裳 ○天壤和 家國穆 悠悠

萬類 咸孕育 契冥化 倅大造 靈效珍 神歸寶

興雲氣 飛龍蒼 麟一角 鳳五光 朱雀降 黃玉表

九尾馴 三足擾 化之定 至矣哉 瑞感德 四方來

○罔固空 水火菽粟 求賢振滯 棄珠玉 衣不靡 宮以卑

當陽端嘿 垂拱無爲 云云萬有 其樂不訾

○嗟此舉時 逢至道 宵形成自持 賦命無傷天

行氣進皇輿 遊龍服帝早 聖主寧區宇

乾坤永相保 ○牧野征 鳴條戰 大齊家萬國

拱揖應終禪 與主廓清都 大君

臨赤縣 高居深視 當展正殿 旦暮之期
今一見○兩儀分 牧以君 陶有象 化無垠

大齊德 逸誰羣 超風火 冠龍雲 露以
絮 風以薰 榮光至 氣氤氳○神化遠 人

物協 寒暑調 風雨變 披泥檢 受圖牒
闕牒啓 期運昌 分四序 綴三光 延寶祚

眇無疆○惟皇道 升平日 河水清 海不
溢 雲干呂 風入律 驅黔首 入仁壽 與

天高 並地厚○刑以厝 頌聲揚 皇情逸
眷汾襄 岱山高 配林壯 亭亭聳 云云望

旆葳蕤 駕駸駸 刊金闕 奠玉龜
文舞將作先設階步辭

我后降德 肇峻皇基 搖鈴大號 振鐸命期
雲行雨洽 天臨地持 茫茫區宇 萬代一

時 文來武肅 成定於茲 象容則舞 歌德
言詩 鏘鏘金石 列列匏絲 鳳儀龍至 樂

我雍熙 文舞辭
皇天有命 歸我大齊 受茲華玉 爰錫玄珪

奄家環海 實子蒸黎 圖開寶匣 檢封芝
泥 無思不順 自東徂西 教南暨朔 罔敢

或攜 比日之明 如天之大 神化斯洽 率
土無外 眇眇舟車 華戎畢會 祠我春秋

服我冠帶 儀協震象 樂均天籟 蹈武在庭
其容藹藹

武舞將作先設階步辭
大齊統曆 天鑿孔昭 金人降汎 火鳳來巢
眇均虞德 干戚降苗 夙沙攻主 歸我軒

朝 禮符揖讓 樂契咸韶 蹈揚惟序 律度
時調

武舞辭
天眷橫流 宅心玄聖 祖功宗德 重光襲映

我皇恭己 誕膺靈命 宇外斯燭 域中咸
鏡 悠悠率土 時惟保定 微微動植 莫違

其性 仁豐庶物 施洽羣生 海寧洛變 契
此休明 雅宣茂烈 頌紀英聲 鏗鎧鐘鼓

掩抑簫笙 歌之不足 舞以禮成 鏘矣王度
緬邁千齡

皇帝入鐘鼓奏皇夏辭
禮終三爵 樂奏九成 允也天子 穹壤和平
載色載笑 反寢宴息 一人有祉 百神奉

職 右北齊樂
隋志周太祖迎魏武入關樂聲皆闕恭帝元年平

荆州獲梁氏樂器以屬有司及建六官詔依準制
歌舞祀五帝日月星辰於是定郊廟祀五

帝日月星辰用黃帝樂歌大呂舞雲門祭九州社
稷水旱等禁唐堯樂歌應鍾舞大成祀四望饗

諸侯用虞舜樂歌南呂舞大韶祀四類幸辟雍用
夏禹樂歌函鍾舞大夏祭山川用殷湯樂歌小呂

舞大濩享宗廟用周武王樂歌夾鍾舞大武皇帝
出入奏皇夏賓出入奏肆夏牲出入奏昭夏蕃國

客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏
深夏宗室會聚奏族夏上洒宴樂奏陔夏諸侯相

見奏薦夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌狸首大夫歌
采蘋士歌采芣然雖著其文竟未之行闕帝居位

淺明帝踐阼雖革魏樂而未臻雅正天和元年武
帝初造山雲舞以備六代南北郊等壇太廟禘祫

俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武
正德武德山雲之舞北郊則大濩降神大夏獻熟

次作大武正德武德山雲之舞等壇以大武降神
正德獻熟次作大夏大濩武德山雲之舞太廟祫

禘則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大濩武
德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武

德之舞拜社以大濩降神大武獻熟次作正德之
舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月藉

田以正德降神大濩獻熟然非漢以來之制亦非
姬周舊典也建德二年十月甲辰六代樂成奏於

崇信殿羣臣咸觀朝會則皇帝出入奏皇夏皇太
子出入奏肆夏王公出入奏薦夏五等諸侯正日

獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏
登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩大武

正德武德山雲之舞於是正定雅音為郊廟樂創
造鍾律頗得其宜宣帝嗣位郊廟皆循用之無所

改作今採其辭云 册府元龜五百六十七初太常卿長孫
紹遠奏樂以八為數故梁黃門侍郎裴正上書以為昔者大舜

欲聞七始下涓周武爰創七音時林鍾作黃鍾以為正調之首
詔與紹遠詳議往復於是遂定以八為數及武帝讀史見武王

克殷而作七始又欲廢八而懸七并除黃鍾正宮用林鍾為調
首紹遠奏云天子懸八肇自先民百王共軌萬古不易下逮周

武甫循七始之音詳諸經義又無廢八之典且黃鍾為君子
正位今欲廢之未見其可後武帝竟廢七音屬紹遠遺疾未獲
而陳慮有司遽損樂器乃書與樂部齊樹言之及疾甚又上遺
表陳之帝省表涕零深為痛惜

圓丘歌辭按其辭皆廣信撰

降神奏昭夏

重陽禮祀 大報天 丙午封壇 肅且圓 孤

竹之管 雲和絃 神光未下 風肅然 王城

七里 通天臺 紫微斜照 影徘徊 連珠合

璧 重光來 天策整轉 鈎陳開

皇帝將入門奏皇夏

旌迴外壇 蹕靜郊門 千乘按轡 萬騎雲屯

藉茅无咎 掃地惟尊 揖讓展禮 衡璜節

步 星漢就列 風雲相顧 取法於天 降其

永祚

俎入奏昭夏

日至大禮 豐犧上辰 牲牢修牧 繭栗毛純

俎豆斯立 陶匏以陳 大報反命 居陽兆

日 六變鼓鐘 三和琴瑟 俎奇豆偶 惟誠

惟質

奠玉帛奏昭夏

玄玉已奠 蒼幣斯陳 瑞形成象 璧氣含春

禮從天數 智總員神 為祈為祀 至敬咸

遵

皇帝升壇奏皇夏

七星是仰 八陛有憑 就陽之位 如日之升

思虔肅肅 施敬繩繩 祝史陳信 玄象斯

格 惟類之典 惟靈之澤 幽顯對揚 人神

咫尺

皇帝初獻作雲門之舞

獻以誠 鬱以清 山巖舉 沈齊傾 惟尚饗

洽皇情 降景禮 通神明

皇帝初獻配帝作雲門之舞

長邱遠歷 大電遙源 弓藏高隴 鼎沒寒門

人生于祖 物本於天 尊神配德 迄用康

年

皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌

歲之祥 國之陽 蒼靈敬 翠雲長 象為飾

龍為章 乘長日 坏蟄戶 列雲漢 迎風

雨 六呂歌 雲門舞 省滌濯 奠牲牲 鬱

金酒 鳳凰樽 迴天陔 顧中原

皇帝飲福酒奏皇夏

國命在禮 君命在天 陳誠惟肅 飲福惟虔

洽斯百禮 福以千年 鈎陳掩映 天駟徘徊

徇 彫禾飾罍 翠羽承鬯 受茲茂祉 從天

之來

撤奠奏雍樂

禮將畢 樂將闌 迴日轡 動天關 翠鳳搖

和鑾響 五雲飛 三步上 風為馭 雷為

車 無轍迹 有烟霞 暢皇情 休靈命 雨

留甘 雲餘慶

帝就望燎位奏皇夏

六典聯事 九司咸則 率由舊章 於焉允塞

掌禮移次 燔柴在焉 烟升玉帛 氣斂牲

牲 休氣馨香 管芳昭晰 翼翼虔心 明明

上徹

帝還便殿奏皇夏

玉帛禮畢 人神事分 嚴承乃瞻 瞻仰迴雲

登路千門 王城九軌 式道移候 司方迴

指 得一惟清 於萬斯寧 受茲景命 于天

告成

方澤歌辭

降神奏昭夏

報功陰澤 展禮玄郊 平琮鎮瑞 方鼎升庖

調歌絲竹 縮酒江茅 聲舒鍾鼓 器質陶

匏 列耀秀華 疑芳都荔 川澤茂祉 邱陵

容衛 雲飾山壘 蘭浮汎齊 日至之禮 歆

茲大祭

奠玉帛奏昭夏

曰若厚載 欽明方澤 敢以敬恭 陳之玉帛

德包含養 功藏靈迹 斯箱既千 子孫則

百

初獻奏登歌辭舞辭同員丘

宵明孝敬 求陰順陽 壇有四陛 琮為八方

牲牲滂滂 蕭合馨香 和鑾戾止 振鷲來

翔 威儀簡簡 鐘鼓喤喤 聲和孤竹 韻入

空桑 封中雲氣 坎上神光 下元之主 功

深蓋藏

望坎以奏皇夏

司筵撤席 掌禮移次 迴顧封壇 恭臨坎位

瘞玉埋俎 藏芬斂氣 是日就幽 成斯地

意

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏辭

嘉玉惟芳 嘉幣惟量 成形依禮 稟色隨方

神班有次 歲禮惟常 威儀抑抑 率由舊

章

初獻奏皇夏

惟令之月 惟嘉之辰 司壇宿設 掌史誠陳

敢用明禮 言功上神 鉤陳且闢 閭闔朝

分 旒垂象冕 樂奏山雲 將迴靈策 暨轉

天文 五運周環 四時代序 鱗次玉帛 循

迴樽俎 神其降之 介福斯許

皇帝初獻青帝奏雲門舞

甲在日 鳥中星 禮東后 奠蒼靈 樹春旗

命青史 候鴈還 東風起 歌木德 舞震

宮 泗濱石 龍門桐 孟之月 陽之天 億

斯慶 兆斯年

皇帝初獻配帝奏舞

帝出於震 蒼德於神 其明在日 其位居春

勞以定國 功以施人 言從配祀 近取諸

身

皇帝初獻赤帝奏雲門舞

招搖指午 對南宮 日月相會 實沈中 離

光布政 動溫風 純陽之月 樂炎精 赤雀

丹書 飛送迎 朱絃絳鼓 磬虔誠 萬物合

養 各長生

皇帝獻配帝奏舞

以炎為政 以火為官 位司南陸 享配離壇

三和實俎 百味浮蘭 神其茂豫 天步艱

難

皇帝初獻黃帝奏雲門舞

三光儀表正 四氣風雲同 戊己行初曆 黃

鍾始變宮 平琮禮內鎮 陰管奏司中 齋壇

芝瞳睇 清野桂馮馮 夕牢芬六鼎 安歌韻

八風 神光乃超忽 佳氣恆葱葱

皇帝初獻配帝舞

四時咸一德 五氣或同論 猶吹鳳凰管 尚

對梧桐園 器園居士厚 位總配神尊 始知

今奏樂 還用我雲門

皇帝初獻白帝奏雲門舞

肅靈兌景 承配秋壇 雲高火落 露白蟬寒

帝律登年 金精行令 瑞獸霜輝 祥禽雪

映 司藏肅殺 萬保咸宜 厥田上上 收功

在斯

皇帝初獻配帝奏舞

金行秋令 白帝朱宣 司正五雉 歌庸九川

執文之德 對越彼天 介以福祉 君子萬

年

皇帝初獻黑帝奏雲門舞

北辰為政玄壇 北陸之祀員官 宿設玄圭浴

蘭 坎德陰氣御寒 次律將迴窮紀 微陽欲

動細泉 管猶調於陰竹 聲未入於春弦 待

歸餘於送曆 方履慶於斯年

皇帝初獻配帝奏舞

地始圻 虹始藏 服玄玉 居玄堂 沐蕙氣

浴蘭湯 匏器潔 水泉香 陟配彼 福無

疆 君欣欣 此樂康

宗廟歌辭

皇帝入廟門奏皇夏

肅肅清廟 巖巖寢門 敬器防滿 金人戒言

應棘縣鼓 崇牙樹羽 階變升歌 庭紛象

舞 閑安象設 緝熙清奠 春鮪初登 新萍

先薦 優然入室 儼乎其位 悽愴履之 非

寒之謂

降神奏昭夏

永惟祖武 潛慶靈長 龍圖革命 鳳曆歸昌

功移上穆 德耀中陽 清廟肅肅 猛風煌

煌 曲高大夏 聲和盛唐 牲牷蕩滌 蕭合

馨香 和變戾止 振鷺來翔 永敷萬國 是

則四方

俎入皇帝升階奏皇夏

年祥辯日 上協龜言 奉酌承列 來庭駿奔

彫禾飾罍 翠羽承樽 敬彈如此 恭惟執

燔

皇帝獻皇高祖奏皇夏

慶緒千重秀 鴻源萬里長 無時猶戢翼 有

道故韜光 盛德必有後 仁義終克昌 明星

初肇慶 大電久呈祥

皇帝獻皇曾祖德皇帝奏皇夏

克昌光上烈 基聖穆西藩 崇仁高涉渭 積

德被居原 帝圖張往迹 王業茂前尊 重芬

德陽廟 疊慶壽陵園 百靈光祖武 千年福

孝孫

皇帝獻皇祖大祖文皇帝奏皇夏

雄圖屬天造 宏略遇羣飛 風雲猶聽命 龍

躍遂乘機 百二當天險 三分拒樂推 函谷

風塵散 河陽氛霧晞 濟弱淪風起 扶危頽

運歸 地紐崩還正 天樞落更追 原祠乍起

忽 畢隴或綿微 終封三尺劍 長卷一戎衣

皇帝獻文宣皇太后奏皇夏

月靈興慶 沙祥發源 功參禹迹 德贊堯門

言容典禮 揄狄徽章 儀形溫德 令問昭陽 日月不居 歲時晚晚 瑞雲纏心 闕宮惟遠

皇帝獻闕皇帝奏皇夏 龍圖基代德 天步屬艱難 謳歌還受瑞 揖讓乃登壇 升輿芒刺重 入位據關寒 舒卷雲汎濫 游揚日浸微 出鄭終無反 居桐竟不歸 祀夏今惟舊 尊靈諡更追

皇帝獻明皇帝奏皇夏 若水逢降君 窮桑屬惟政 丕哉馭帝錄 鬱矣當天命 方定五雲官 先齊八風令 文昌氣似珠 太史河如鏡 南宮學已開 東觀書還聚 文辭金石韻 毫翰風懸豎 清室桂馥馮 齋房芝詡詡 寧思玉管笛 空見靈衣舞 皇帝獻高祖武皇帝奏皇夏

南河吐雲氣 北斗降星辰 百靈咸仰德 千年一聖人 書成紫微動 律定鳳凰馴 六軍命西土 甲子陳東隣 戎衣此一定 萬里更無塵 烟雲同五色 日月並重輪 流沙既西靜 盤木又東臣 凱樂聞朱鴈 鐃歌見白麟 今爲六代祀 還得九疑賓

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏 禮殫裸獻 樂極休成 長離前挾 宗祀文明 縮酌浮蘭 澄壘合鬯 聲折禮容 旋回靈則 受釐徹俎 飲福移樽 惟光惟烈 文字文孫

皇帝還便坐奏皇夏 庭闋四始 筵終三薦 顧步階墀 徘徊餘奠

六龍矯首 七萃警途 鼓移行漏 風轉相鳥 翼翼從事 綿綿四時 惟神降嘏 永言保之

庚子山集 周大祐歌 律在夾鍾 服居蒼袞 杳杳清思 緜緜長遠 就登於合 班神於本 來庭有序 助祭有章 樂舞六代 賓歌二王 和鈴以節 降革斯鏘 齋宮饌玉 鬱翠浮金 洞庭鐘鼓 龍門瑟瑟 其樂已變 惟神是臨 登歌

神惟顯思 不言而令 玉帛之神 敢陳莊敬 奉如弗勝 薦如受命 交於神明 愨於言行 庚集猶有周五聲調曲茲不錄

隋志開皇二年齊黃門侍郎顏之推上言禮崩樂壞其來自久今太常雅樂並用胡聲請馮梁國舊事考尋古典高祖不從曰梁樂亡國之音奈何遣我用邪是時尙因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而柱國沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂安上奏具錄三調四舞曲名又置歌詞清平瑟三調詔太常取妥節度然淪謬既久音律多乖積年議不定九年詔牛弘與許善心姚察虞世基等議樂先是高祖曰我受天命七年樂府猶歌前代功德耶命治書侍御史李謨引牛弘等下將罪之謬奏武王克殷至周公相成

王始制禮樂斯事體大不可速成高祖意稍解乃詔求知音之士集尙書參定音樂譯云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每恆求訪終莫能通周武帝時龜茲人蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西域稱爲知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲冥若合符 一曰濤陲力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南宮聲也三曰沙識華言直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般瞻華言五聲即羽聲也七曰俟利筆華言斜牛聲即變宮聲也譯因習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名且作七調以華言譯之且者均也其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均及平梁陳多得雅樂正曲牛弘請修緝以備雅樂其後魏洛陽之曲據魏史云太武平赫連昌所得更無明證後周所用者皆是新造雜有邊裔之聲戎音亂華皆不可用請悉停之制曰功成化洽方可議樂今宇內初平正化未洽邊有變革我則未暇晉王廣又表請帝乃許之牛弘遂因鄭譯之舊依古五聲六律旋相爲宮雅樂每宮一調唯迎氣奏五調謂之五音纓樂用七調祭祀施用各依聲律尊卑爲次高祖猶憶何妥言注弘奏下不許作旋宮之樂但作黃鍾一宮於是弘等迎合帝旨不作旋宮議曰後周之時以四聲降神雖采周禮而年代深遠其法久絕不可依用譯案司樂凡樂圍鐘爲宮馬融曰圍鐘應鍾也賈逵鄭玄曰圍鐘夾鍾也鄭玄又云此樂無商聲尙柔剛不用也千寶云不言商商爲臣王者自謂故置其實而去其名若

二十五史補編 南北史補志未刊稿

第七一頁 開明書店製版

6517

曰有天地人物無德以主之謙以自牧也先儒解釋莫知適從然此四聲非直本已無商而律管又復乖次以之爲樂必不克諧按東觀書馬防傳太子承鮑鄴等上作樂事下防復奏言食舉之樂所以順天地養神明求福應也今官雅樂獨有黃鍾而食舉樂但有太簇不應月律恐傷氣類可作十二月均各應月氣公卿朝會得聞月律乃能感天詔下太常太常上言作樂器直錢百四十六萬奏疑今明詔復下臣防以爲可須上天之明時因歲首之嘉月發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣遂獨施行以十月爲迎氣之樂而順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午命月律十月作應鍾二月作姑洗修復黃鍾作樂器一如舊典據此而言漢樂宮懸有黃鍾均食舉太簇均止有二均不旋相爲宮亦明矣梁陳雅曲並用宮聲而禮言五聲十二律還相爲宮者虛植云十二月三管流轉用事常用事者爲宮宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管爲律陰管爲呂布十二辰更相爲宮始自黃鍾終於南呂凡六十也皇備云還相爲宮者十一月以黃鍾爲宮十二月以大呂爲宮正月以太簇爲宮餘月放此凡十二管各備五聲合六十聲五聲一調故十二調此釋鄭義明文無用商角徵羽爲別調之法樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾餘方各以其中律爲宮若有商角不得云宮於夾鍾矣又云五音非宮不調此樂唯用宮之徵也又動聲儀云宮唱而商和是謂善本周禮奏黃鍾歌大呂鄭注謂以黃鍾之鍾大呂之聲爲均均調也故崔靈恩云六樂十二調亦不論及商角徵羽也 案周官大司樂祀天神地祇四望山川先妣先祖通用六代之樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂用二調隋去六代樂無四望先妣之祭與古祭法有別乃奏黃鍾歌大呂以祀圓丘黃鍾所以宜六氣也禮曉天神最爲尊極故奏黃鍾以祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇

所以贊揚出滯崑崙載之重故奏太簇以祀之奏姑洗歌南呂以祀五郊神州姑洗所以滌繁百物五郊神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以祀宗廟蕤賓所以安靜神人祖宗有國之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其圓丘降神六變方澤降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏餘祭享一變又周禮王出奏王夏尸出奏肆夏叔孫通注迎神奏嘉至今亦隨事立名皇帝入出奏皇夏羣官入出奏肆夏食舉上壽奏需夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏誠夏宴饗殿上奏登歌并文舞武舞合爲八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改爲五音其聲悉依宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也 通前爲十三曲并內宮所奏天高地厚二曲合十五曲十四年三月樂定惟用黃鍾一宮其西涼龜茲雜伎等曲數既多不得不分隸衆調而調各別曲至雅樂惟須以宮爲本歷十二均而迭作不可分配餘調以成雜亂蓋六樂皆文以五聲播以八音故每曲皆五聲八音錯綜而成御寇子所云師文鼓琴命宮而總四聲此言宮而四聲自舉也惟詩云聞其宮聲使人溫厚而寬大聞其商聲使人方廉而好義及古有清角清徵之流此則當聲爲曲今五引爲五聲迎氣所用者是也餘音悉用宮聲不勞商角徵羽何以知之荀勖論三調爲均首者得正聲之名也知雅樂悉在宮調其外徵羽商角謠俗音也然時有爲蕤賓宮者

享祀肆之人亦不覺弘又及祕書丞姚察虞部侍郎許善心內史舍人虞世基儀同三司東宮學士饒陽伯劉臻等奏一代正樂具在本司并撰歌辭三十首詔並施用其人間音樂流弊日久棄其舊體者並加禁約先是高祖遣內史侍郎李元操直內史省盧思道等列清廟歌辭十二曲令齊樂人曹妙達於太樂教習以代周歌其初迎神七言象元基曲獻奠登歌六言象傾盃曲送神禮畢五言象行天曲至是弘等但改其聲合於鍾律而辭經敕定不敢易之仁壽元年煬帝爲皇太子從變太廟聞而非之乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足述宣功德請更議定於是制詔吏部尚書奇章公弘開府儀同三司領太子洗馬柳顧言祕書丞攝太常少卿許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實創製雅樂歌辭其祠圓丘皇帝入至版位定奏昭夏以降天神升壇奏皇夏受玉帛登歌奏昭夏皇帝降南陛詣罍洗洗爵訖升壇並奏皇夏初升壇奏昭夏皇帝初獻奏誠夏皇帝既獻作文舞皇帝飲福酒作需夏皇帝反爵於拈還本位奏皇夏武舞出作肆夏送神作昭夏就燎位還大次並奏皇夏 册府元龜五百六十八先是高祖遣內史侍郎李元操直內史省盧思道等制清廟調十二曲令齊樂人曹妙達於太樂教習以代周歌其初迎神七言以象世基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五言象行天曲弘等但改其聲合於鍾律而詞經始定不敢易之至是煬帝初爲皇太子從享於太廟聞而非之乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以宣功德請更議之故有是詔

大業元年煬帝詔修高廟樂曰漢氏諸廟別所樂

亦不同光武之後始立共堂之制魏文承運初營廟寢太祖一室獨爲別宮自茲之後兵車交爭制作規模日不暇給高祖文皇帝樂舞須別今若月祭時饗既與諸祖共庭至於舞功獨於一室交遠禮意未合人情其詳議以聞有司未及陳奏帝總付祕書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛穎祕書郎袁慶隆等遂增多樂器益樂員郊廟樂懸並令新製帝後難於改作其議竟寢諸郊廟歌辭亦並依舊唯新造高祖廟歌九首今亡又遺祕書省學士定殿前樂工歌十四首終大業世每舉用焉帝又詔博訪知鍾律歌管者時有曹士立裴文通唐羅漢常寶金等雖知操弄雅鄭莫分然總付太常詳令刪定議修一百四曲其五曲在宮調黃鍾也一應調大呂也二十五曲商調太簇也一十四曲角調姑洗也一十三曲徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調南呂也一十三曲變宮調應鍾也大抵以詩爲本參以古調漸欲播之絃歌金石仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功焉

長隆
登歌辭
德深禮大 道高饗穆 就陽斯基 陟配惟肅
血管升氣 冕裘標服 誠感清玄 信昭史
祝 祇承靈貺 載膺多福
皇帝初獻奏誠夏辭
肇禋崇祀 大報尊靈 因高盡敬 掃地推誠
六宗隨兆 五緯陪營 雲和發韻 孤竹揚
清 我黍既絜 我酌惟明 元神是鑒 百祿
來成
皇帝既獻奏文舞辭
皇矣上帝 受命自天 容圖作極 文教遐宣
四方監觀 萬品陶甄 有苗斯格 無得稱
焉 天地之經 和樂具舉 休徵咸萃 要荒
式序 正位履端 秋霜春雨
皇帝飲福酒奏需夏辭
禮以恭事 薦以饗時 載清玄酒 備絜鄉其
迴旋分爵 思媚軒墀 惠均撤俎 祥降受
釐 十倫以具 百福斯滋 克昌厥德 永祚
鴻基
武舞辭
御曆膺期 乘乾表則 成功戡亂 順時經國
兵暢五材 武弘七德 憬彼遐裔 化行充
塞 三道備舉 二儀交泰 情發自中 義均
莫大 祀敬恭肅 鍾鼓繁會 萬國斯歡 兆
人斯賴 享茲介福 康哉元首 惠我無疆
天長地久
送神奏昭夏辭

享序洽 祀禮施 神之駕 嚴將馳 奔精驅
長離耀 牲烟逢 潔誠照 騰日馭 鼓電
鞭 辭下土 升上玄 瞻寥廓 杳無際 澹
羣心 留餘惠
皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同上
五郊歌辭五迎送神登歌與國丘同
青帝歌辭奏角音
震宮初動 木德惟仁 龍精戒旦 烏曆司春
陽光煦物 溫風先導 巖處載驚 膏田已
冒 犧牲豐絜 金石和聲 懷柔備禮 明德
惟馨
赤帝歌辭奏徵音
長羸開序 炎上爲德 執禮司萌 持衡御國
重離得位 芒種在時 含櫻薦實 木槿垂
蕤 慶賞既行 高明可處 順時立祭 事昭
福舉
黃帝歌辭奏宮音
爰稼作土 順位稱坤 孕金成德 履艮爲尊
黃本內色 宮實聲始 萬物資生 四時咸
紀 靈壇汎埽 盛樂高張 威儀孔備 福履
無疆
白帝歌辭奏商音
西成筆節 盛德在秋 三農稍已 九穀行收
金氣肅殺 商威颺戾 嚴風鼓莖 繁霜殞
蒂 厲兵詰暴 敕法慎刑 神明降嘏 國步
惟寧
黑帝歌辭奏羽音
玄英啓候 冥陵初起 虹藏於天 雉化於水

嚴關重閉 星迴日窮 黃鍾動律 廣莫生風 玄樽示本 天產惟質 恩覃外區 福流景室

感帝奏誠夏辭迎送神登歌與園丘同 禘祖垂典 郊天有章 以春之孟 於國之陽 蕭栗惟誠 陶匏斯尚 人神接禮 明幽交暢 火靈降祚 火曆載隆 蒸哉帝道 赫矣皇風

雲祭奏誠夏辭迎送神登歌與園丘同 朱明啓候 時載陽 肅若舊典 延五方 嘉薦以陳 盛樂奏 氣序和平 資靈祐 公田既雨 私亦濡 人殷俗富 政化敷 蜡祭奏誠夏辭迎送神登歌與園丘同

四方有事 八蜡酬功 收藏既畢 榛葛送終 使之必報 祭之斯索 三時告勞 一日爲澤 神祇必來 麟羽咸致 惟義之盡 惟仁之至 年成物阜 罷役息人 皇恩已洽 靈慶無垠

朝日夕月歌詩二首迎送神登歌與園丘同 朝日奏誠夏辭 扶木上朝暾 嶷山沉暮景 寒來遊暑促 暑至馳輝永 時和合璧耀 俗泰重輪明 執圭盡昭事 服冕罄虔誠 月夕奏誠夏辭

澄輝燭地域 流耀鏡天儀 曆草隨弦長 珠胎逐望虧 成形表蟾兔 竊藥資王母 西郊禮既成 幽壇福惟厚 方丘歌辭四首唯此四者其餘並同園丘

迎神奏昭夏辭 柔功暢 陰德昭 陳瘞典 盛玄郊 籥霧清 管鬯覆 皇情虔 具寮肅 笙頌合 鼓鼗會 出桂旗 屯孔蓋 敬如在 肅有承 神宵樂 慶福膺 奠玉帛登歌 道惟生育 器乃包藏 報功稱範 殷薦有常 六瑚已饋 五齊流香 貴誠尙實 敬洽義彰 神祇惟永 帝業增昌 皇地祇歌辭奏誠夏辭 厚載垂德 崑丘表神 陰壇吉禮 北至良辰 鑿水呈絜 牲栗表純 樽壺夕視 幣玉朝陳 羣望咸秩 精靈畢臻 祚流於國 社被於人 送神歌辭奏昭夏辭 奠既徹 獻已周 竦靈駕 逝遠遊 洞四極 芴 晰神理 顯國文 神州奏誠夏辭迎送神登歌與方丘同 四海之內 一和之壤 地曰神州 物賴生長 成池既降 泰折斯饗 牲牲尙黑 珪玉寔兩 九寓載寧 神功克廣 社稷歌辭四首迎送神登歌與方丘同 春祈社奏誠夏辭 厚地開靈 方壇崇祀 達以風露 樹之松梓 勾萌既甲 芟柞伊始 恭祈黍盛 載膺休社 春祈稷奏誠夏辭

粒食與教 播厥有先 尊神致絜 報本惟虔 瞻榆束末 望杏開田 方憑馘福 佇詠豐年

秋報社奏誠夏辭 北牖申禮 單出表誠 豐穰入薦 華樂在庭 原隰既平 泉流又清 如雲已望 高廩斯盈

秋報稷奏誠夏辭 人天務急 農亦勤止 或藁或薦 惟藎惟芑 涼風戒時 歲云秋矣 物成則報 功施必祀

先農奏誠夏辭迎送神與方丘同 農祥晨晰 土膏初起 春原俶載 青壇致祀 斂蹕長阡 迴旌外墻 房俎飾薦 山疊沉滓 親事朱紘 躬持黛耜 恭神務穡 受釐降祉

先聖先師奏誠夏辭 經國立訓 學重教先 三墳肇冊 五典留篇 開鑿理著 陶鑄功宣 東膠西序 春誦夏弦 芳塵載仰 祀典無窳 太廟歌辭 迎神歌辭

務本與教 尊神體國 霜露感心 享祀陳則 官聯式序 奔走在庭 几筵結慕 裸獻惟誠 嘉樂載合 神其降止 永言保之 錫以繁祉 登歌辭

孝熙嚴祖 師象敬宗 惟皇肅事 有來誰誰

雕梁霞復 繡棟雲重 觀德自感 奉璋伊
恭 彝學盡飾 羽綴有容 升歌發藻 景福
來從 組入歌辭 郊丘社廟同

祭本用初 祀由功舉 駿奔咸會 供神有序
明酌盈樽 豐犧實俎 幽金既薦 績錯維
旅 享由明德 香非稷黍 載流嘉慶 克固
鴻緒

皇高祖太原府君神室歌辭
締基發祥 肇源興慶 迺仁迺哲 克明克令
庸宜國圖 善流人詠 開我皇業 七百同
盛

皇曾祖康王神室歌辭
皇條俊茂 帝系靈長 豐功疊軌 厚利重光
福由善積 代以德彰 嚴恭盡禮 永錫無
疆

皇祖獻王神室歌辭
盛才必達 不基增舊 涉渭同符 遷邠等構
弘風邁德 義高道富 神鑒孔昭 王猷克
懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭
深仁冥著 至道濟敷 皇矣太祖 耀名天衢
翦商隆祚 奄宅隋區 有命既集 誕開靈
符

飲福酒歌辭 郊丘社廟同
神道正直 祀事有融 肅雝備禮 莊敬在躬
羞燔已具 奠酌將終 降祥惟永 受福無
窮

送神歌辭
饗禮具 利事成 佇旒冕 肅簪纓 金奏終
玉俎撤 盡孝敬 窮嚴絜 人祇分 哀樂
半 降景福 憑幽贊

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭 郊丘社廟同
深哉皇度 粹矣天儀 司陞整蹕 式道先馳
八屯霧擁 七萃雲披 退揚淮揖 步矩行
規 勾陳乍轉 華蓋徐移 羽旗照耀 珪組
陸離 居高念下 處安思危 照臨有度 紀
律無虧

皇太子出入奏肆夏辭
惟熙帝載 式固王猷 體乾建本 是曰孟侯
馳道美漢 寢門稱周 德心既廣 道業惟
優 傅保斯導 賢才與遊 瑜玉發響 畫輪
停轉 皇基方峻 匕鬯恆休

食舉歌辭八首
燔黍設教 禮之始 五味相資 火為紀 平
心和德 在甘旨 牢羞既陳 鍾石俟 以斯
而御 揚盛軌 養身必敬 禮食昭 時和歲
阜 庶物饒 鹽梅既濟 鼎鉉調 特以膺膳
加膳臚 威儀濟濟 懋皇朝 饜人進羞
樂侑作 川潛之膾 雲飛臚 甘酸有宜 芬
勺樂 金敦玉豆 盛交錯 御鼓既聲 安以
樂 玉食惟后 膳必珍 芳菽既絜 重秬新
是能安體 又調神 荆包畢至 海貢陳
用之有節 德無垠 嘉羞入饋 猶化謚 沃
土名滋 帝臺實 陽華之榮 雕陵栗 鼎俎
芬芳 豆籩溢 通幽致遠 車書一 道高物

備 食多方 山膚既善 水象良 桓蒲在位
篋業張 加籩折俎 爛成行 恩風下濟
道化光 禮以安國 仁為政 具物必陳 饗
牢盛 置罍斤斧 順時令 懷生熙熙 皆得
性 於茲宴喜 流嘉慶 皇道四達 禮樂成
臨朝日舉 表時平 甘芳既飲 醕以清
揚休玉卮 正性情 隆我帝載 永明明
上壽歌辭

俗已乂 時又良 朝玉帛 會衣裳 基同北
辰久 壽共南山長 黎元鼓腹 樂未央
宴羣臣登歌辭
皇明馭曆 仁深海縣 載擇良辰 式陳高宴
顯顯卿士 昂昂侯甸 車旗煥燁 衣纓葱
蒨 樂正展懸 司宮飾殿 三揖稱禮 九賓
為傳 圓鼎臨碑 方壺在面 鹿鳴成曲 嘉
魚入薦 筐篚相輝 獻酬交徧 飲和飽德
恩風長扇

文舞歌辭
天瞻有屬 后德惟明 君臨萬寓 昭事百靈
濯以江漢 樹之風聲 馨地必歸 窮天皆
至 六戎仰朔 八蠻請吏 烟雲獻彩 龜龍
表異 緝和禮樂 變理陰陽 功由舞見 德
以歌彰 兩儀同大同 一作周天 一作同天 日月
齊光

武舞歌辭
惟皇御寓 惟帝乘乾 五材並用 七德兼宣
平暴夷險 拯溺救燔 九域載安 兆庶斯
賴 續地之厚 補天之太 聲隆有截 化覃

無外 鼓鍾既奮 干戚攸陳 功高德重 政
謚化淳 鴻休永播 久而彌新

大射登歌辭
道謚金科照 時又玉條明 優賢饗禮洽 選
德射儀成 變旗鬱雲動 寶軌儼天行 巾車

整三乏 司裘飾五正 鳴球響高殿 華鍾震
廣庭 烏號傳昔美 淇衛著前名 揖讓皆時
傑 升降盡朝英 附枝觀體定 杯水觀心平

豐瓠既來去 燔炙復從橫 欣看體樂盛
喜遇黃河清
凱樂歌辭三首

述帝德
於穆我后 睿哲欽明 膺天之命 載育羣生
開元創曆 邁德垂聲 朝宗萬寓 祇事百
靈 煥乎皇道 昭哉帝則 惠政滂流 仁風

四塞 淮海未賓 江湖背德 運籌必勝 濯
征斯克 八荒霧卷 四表雲襄 雄圖盛略
邁後光前 寰區已泰 福祚方延 長歌凱樂

天子萬年
述諸軍用命
帝德遠覃 天維宏布 功高雲天 聲隆韶濩
惟彼海隅 未從王度 皇赫斯怒 元戎啓
路 桓桓猛將 赴赴英謀 攻如燎髮 戰似

摧枯 救茲塗炭 克彼妖逆 塵清兩越 氣
靜三吳 鯨鯢已夷 封疆載闢 班馬蕭蕭
歸旌奕奕 雲臺表效 司勳紀績 業並山河

道固金石
述天下太平

阪泉軒德 丹浦堯勳 始實以武 終乃以文
嘉樂聖主 大哉為君 出師命將 廓重
氛 書軌既并 干戈是戢 弘風設教 政成

人立 禮樂事興 衣裳載緝 風雲自美 嘉
祥爰集 皇皇聖政 穆穆神猷 牢籠虞夏
度越姬劉 日月比曜 天地同休 永清四海

長帝九州
皇后房內歌辭
至順垂典 正內弘風 母儀萬國 訓範六宮

求賢啓化 進善宣功 家邦載序 道業斯
融

右隋雅樂
雅樂者頌也郊廟之樂也燕樂者燕饗之樂也詩
之大小雅也六朝以來雜有風體後周始有高昌
康國龜茲等伎直國風矣蓋民之生莫知所始也

含靈抱智以生喜怒哀樂之情食色好惡之性不
學而能不知然而然怒而爭喜樂而哥哀而哥好
惡而哥哥不足而手舞之足蹈之而有節而無節
而流淫莫反故聖人和以五聲節以八音而謂之
樂昔者有娥氏有二女居九成之臺天帝使鸛夜
往二女覆以玉筐且發視之鸛遺二卵五色北飛
不反二女作哥始為北音禹省南土嶽山之女令
其妾候禹於嶽山之陽女乃作哥曰候人兮猗始
為南音夏后孔甲田於東陽嶺山天大風晦冥迷
入民室主人方乳或曰后來良日也大吉或曰必
不勝之必有殃后以之歸曰為余子誰敢殃之竟
析椽斧斷其足孔甲曰嗚呼有命矣乃作破斧之
哥始為東音周昭王南征殞於漢中橫桑王右辛

餘靡長而多力振王北濟周公乃封之西翟徙宅
西河追思故處作哥始為西音此四方之哥也黃
帝帝堯之世王化下洽民樂無事故因擊壤之歡
慶雲之瑞以作哥其後風衰雅缺而沃淫靡漫之
聲起及周之衰有秦青者善謳有薛談者學謳秦
青未能窮其伎也而歸青錢之郊撫節悲歌聲震
林木行雲遏焉談遂留不忍去又有韓娥者東之
齊至雕門置糧乃嚮哥假食既而去餘響繞梁三
日不絕左右謂其人不夫也過逆旅逆旅人辱之
韓娥因曼聲哀哭一里老幼悲愁垂涕相對三日
不食遽追之娥為曼聲長哥一里老幼喜躍抃舞
不能自禁不知向之悲也乃厚賂遣之故雕門之
人善哥哭韓娥之遺聲也衛人王豹處淇川善謳
河西之民皆化之齊人綿駒居高唐善哥齊之右
地亦傳其業前漢有虞公者善哥能令梁上塵起
若斯之類並徒哥也爾雅曰徒哥曰謠凡樂章古詞
今之存者並漢世街陌謠謳江南可采蓮烏生十
五子白頭吟之屬吳哥雜曲並出江東晉宋以來
稍有增廣曰子夜哥有女子名子夜造此聲晉孝武太元
中琅邪王軻之家有鬼哥子夜股尤為豫章時豫章人庚偃
度家亦有鬼哥子夜股尤為豫章亦是太元中則子夜是此時
以前人也 鳳將雛哥 舊曲也應璩百一詩云為作陌上桑
反言鳳將雛 前溪哥 晉車騎將軍沈玩所制 阿子及歡
聞哥晉穆帝升平初哥華輒呼阿子汝聞不語在五行志後人
演其聲以為二曲 團扇哥 晉中書令王琨與婢有情愛
好其篤婢捶撻婢過苦婢素善哥而琨好捉白團扇故制此哥
督護哥 彭城內史徐遠之為督護所殺宋高祖使府內直督
護丁旽收斂殯之遠之妻高祖長女也呼旽于閣下自問斂

護丁旽收斂殯之遠之妻高祖長女也呼旽于閣下自問斂

護丁旽收斂殯之遠之妻高祖長女也呼旽于閣下自問斂

護丁旽收斂殯之遠之妻高祖長女也呼旽于閣下自問斂

護丁旽收斂殯之遠之妻高祖長女也呼旽于閣下自問斂

護丁旽收斂殯之遠之妻高祖長女也呼旽于閣下自問斂

護丁旽收斂殯之遠之妻高祖長女也呼旽于閣下自問斂

護丁旽收斂殯之遠之妻高祖長女也呼旽于閣下自問斂

送之事每聞輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲
再懷憫哥晉隆安初民間謠諺之曲語在五行志宋少帝更
制新哥太祖常謂之中朝曲長史變司徒左長史王厥臨敗
所制讀曲哥民間爲彭城王義康所作也其哥云死學劉領
軍誤殺劉第四凡諸曲始皆徒哥既而被該管又繼而因該管
造金石哥以被之魏世三調哥詞之類是也

在昔後漢正月旦天子臨德陽殿受朝賀舍利從
西方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍水作
霧翳日畢又化成黃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
舞行於繩上相逢切肩而不傾魏晉訖江左猶有
夏育扛鼎巨象行乳神龜拊舞背負靈岳桂樹白
雪畫地成川之樂焉晉成帝咸康七年散騎侍郎
顧臻表雜伎傷人皆宜除之於是除高緝紫鹿跋
行鼈食及齊王捲衣笮兒等樂又減其稟其後復
高緝紫鹿焉宋文帝元嘉十三年司徒彭城王義
康於東府正會依舊給伎總章工馮大列相承給
諸王伎十四種其舞伎三十六人太常傅隆以爲
未詳人數所由 隆云杜預注左傳云諸侯六六三十六人
夫八音克諧然後成樂故必以八八爲列天子至士降殺以兩
兩者減其二列非一列又減二人若士止餘四人豈復成樂按
服虔注云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其義其允今
諸王不復舞併然總章舞伎即古女樂殿庭八八諸王應六八
春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此以八人
爲列之證也若如杜預注天子八則鄭應納晉二六晉應賜絳
一六矣 國典事大宜令詳正事不施行後有鞞舞
漢巴渝舞也章帝造其辭曰關東有賢女漢代施於燕享魏明
代漢曲曰明明魏皇帝傳毅張衡所賦皆其事也曹植舞舞哥

序曰漢張帝西園故事有李堅者能鞞舞遭亂西隨段熲先帝
聞而召之堅既中廢兼古曲多謬誤異代之文未必相襲故依
前曲改作新哥五篇不敢充之黃門近以成下國之陋樂焉晉
鞞舞哥亦五篇鐸舞哥一篇傳玄代魏辭曰振鐸鳴金成公
綏賦云鞞舞鐸庭八音並陳是也 幡舞哥一篇鼓舞伎六
曲並陳於元會今幡鼓哥詞猶存舞並關鞞舞後之鞞
扇舞也 晉初有柘舞後曰齊世響也張衡舞賦云歷七
樂而縱躡王粲七釋云七樂陳於廣庭宋世文士顏延之云遞
間關於鞞扇鮑昭云七樂起長袖皆以七樂爲舞也搜神記云
晉太康中天下爲晉世響舞矜手以接柘柘反覆之此則漢世
唯有柘舞而晉加以柘反覆之也公莫舞後之巾舞也伏
滔云項莊劍舞項伯紉長袖以隔其鋒使不得害漢祖且語莊
云公莫古人相呼曰公云莫害漢王也魏晉傳爲舞宋之巾
蓋係其衣袖遺式接探有公莫渡河曲然則其聲所從來已
久俗云項伯非也 江左初又有拂舞 舊舞吳舞檢其哥
非吳詞也皆陳於殿庭揚揚拂舞序曰自到江南見白符舞或
言白鹿舞云有來數十年祭其詞旨乃是吳人愚孫暗虛
政思晉化者也 又有白紵舞 按舞詞有巾袍之言紵本吳
地所出宜是吳舞也晉併哥又云皎皎白緒節節爲雙吳音呼
緒爲紵疑白紵即白緒舞故二八桓玄將即真太樂遣樂伎
尙書殿中郎袁明子啓將滿八僧相承不復舉 宋明帝自
改舞曲哥詞并詔近臣虞和並作又有西脩羌胡
諸雜舞隨王誕在襄陽造襄陽樂南平穆王爲豫
州造壽陽樂荆州刺史沈攸之又造西鳥飛哥曲
並列於樂官哥詞多淫哇不典正 前世酒酣必起白
舞詩云屢舞僊僊是也宴樂必舞但不宜屢爾 漢武帝飲長
沙定王舞魏晉已來以舞相屬所屬者代起舞猶
飲酒以柘相屬也 謝安舞以扇屬是也孝武大明以鞞

拂雜舞合之鍾石施於殿庭昇明二年尙書令王僧虔上表言
之并論三調哥曰鐘懸之器以雅爲用今即以宮懸合和鞞拂
節數雖會慮乖雅體將來知音或譏聖世也詔便可付外遵詳

宋志白紵舞哥詩三篇
高舉兩手白鶴翔 輕軀徐起何洋洋 凝停善
眺容儀光 宛若龍轉乍低昂 隨世而變誠無
方 如推若引留且行 宋世方昌樂未央 舞
以盡神安可忘 愛之遺誰贈佳人 質如輕雲
色如銀 袍以光軀巾拂塵 制以爲袍餘作巾
四坐歡樂胡可陳 清哥徐舞降祇神
右一篇

雙袂齊舉鸞鳳翔 羅裾飄飄昭儀光 趨步生
姿進流芳 鳴絃清哥及三陽 人生世間如電
過 樂時每少苦日多 幸及良辰曜春花 齊
倡獻舞趙女哥 義和馳景逝不停 春露未晞
嚴霜零 百草凋索花落英 蟋蟀吟牖寒蟬鳴
百年之命忽若傾 蚤知迅速乘燭行 東造
扶桑游紫庭 西至崑崙戲會城
右一篇

陽春白日風花香 趨步明玉舞瑤瑤 聲發金
石媚笙簧 羅袿徐轉紅袖揚 清哥流響繞鳳
梁 如矜若思凝且翔 轉盼遺精豔輝光 將
流將引雙雁翔 歡來何晚意何長 明君御世
永歌倡
右一篇白紵舊新合三篇

宋泰始歌舞曲詞
皇業頌歌自堯至堯元王高祖世世載聖德 明帝造
皇業沿德建 帝運資勳融 胤唐重盛軌 肖

楚載休風 堯帝兆深祥 元王衍遐慶 積善

傳上業 胙福啓英聖 衰數隨金祿 登曆昌

永命 維宋垂光烈 世美流舞詠

聖祖頌 聖祖惟高德 積勳代晉曆 永建享鴻基 萬

古盛音册 叙文續宸馭 廣運崇帝聲 衍德

被仁祉 留化洽民靈 孝建締孝業 允協天

人謀 宇內齊政軌 宙表燭威流 鍾管騰列

聖 森銘貴重猷

明君大雅 虞蘇造

明君應乾數 撥亂紐積基 民慶來蘇日 國

頌薰風詩 天步或暨難 列蕃扇迷慝 廟勝

敷九代 神謨洞七德 文教洗昏俗 武誼清

稷粦 英勳冠帝則 萬壽永衍天

通國風 明帝造

開寶業 資賢昌 謨明盛 弼諧光 烈武惟

略 景王勳 南康華容 變政文 猛績爰著

有左軍 三王到氏 文武贊 丞相作輔

屬伊旦 沈柳宗侯 皆殄亂 泰始開運 超

百王 司徒驍騎 勳德康 江安謀效 殷誠

彰 劉沈承規 功名揚 慶歸我后 胙無疆

天符頌 明帝造

天符革運 世誕英皇 在館神炫 既壯龍驤

六鍾集表 四緯駢光 於穆配天 永休厥

祥 明德頌 明帝造

明德孚教 幽符麗紀 山鼎見奇 醴夜涵祉

鷄雛耀儀 騶虞游趾 福延億胙 慶流萬

祀 帝圖頌 帝圖凝遠 瑞美昭宣 濟流月鏡 鹿毳霜鮮

甘露降和 花雪表年 孝德載衍 芳風永

傳 龍躍大雅 龍躍式符 王耀蕃宮 歲淹豫野 靈屬嶺中

江波澈映 石柏開文 觀毓花葉 樓凝景

雲 白鳥三獲 甘露再呈 嘉穰表沃 連理

協成 德充動物 道積通神 宋業允大 靈

瑞方臻 淮祥風 淮祥應 賢彥生 翼贊中興 致太平

宋世大雅 虞和造

宋世寧 在泰始 醉酒歡 飽德喜 萬國朝

上壽酒 帝同天 惟長久

治兵大雅 明帝造

王命治兵 有征無戰 巾拂以淨 醜類革面

王儀振旅 載戰在辰 中虛巾拂 四表靜

塵 白紵篇大雅 明帝造

在心曰志發言詩 聲成於文被管絲 手舞足

蹈欣泰時 移風易俗王化基 琴角揮韻白雲

舒 簫韶協音神鳳來 拊擊和節詠在初 章

曲乍畢情有餘 文同軌壹道德行 國靖民和

禮樂成 四縣庭響美勳英 八列陞倡貴人聲

舞飾麗華樂容工 羅裳皎日袂隨風 金翠

列輝蕙蔚豐 淑姿委體允帝衷

南齊志角抵象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

世則事見陳思王樂府宴樂篇晉世則見傅玄元

正篇朝會賦江左咸和中罷紫鹿跋行鼈食竿鼠

齊王卷衣絕倒五案等伎中朝所無見起居注並

莫知所由也泰元中苻堅敗後得關中櫓櫓胡伎

進太樂今或有存亡案此則可知矣永明六年赤

城山雲霧開朗見石橋瀑布從來所罕觀也山道

士朱僧標以聞上遣主書董仲民案視以爲神瑞

太樂令鄭義泰案孫興公賦造天台山伎作莓苔

石橋道士捫翠屏之狀尋又省焉永平樂歌者竟

陵王子良與諸文士造奏之人爲十曲道人釋寶

月辭頗美上常被之管絃而不列於樂官也

明君辭

明君創洪業 盛德在建元 受命君四海 聖

皇應靈乾 五帝繼三皇 三皇世所歸 聖德

應期運 天地不能違 仰之彌已高 猶天不

可階 將復結繩化 靜拱天下齊

右一曲漢章帝造舞歌云傅玄代魏曲作

晉洪業篇云宣文創洪業盛德存泰始聖皇

應靈符受命君四海今前四句錯綜其辭從

五帝至不可階六句全玄辭後二句本云將

復御龍氏鳳凰在庭栖又改易焉

聖主曲辭

聖主受天命 應期則虞唐 升旋綜萬機 端

辰馭八方 盈虛自然數 揖讓歸聖明 北化

陵河塞 南威越滄溟 廣德齊七政 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 總鑒盡人靈 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 舞蹈升泰時 微霜永昌命 軌心長歡怡

鐸舞歌辭

黃雲門 唐咸池 虞韶舞 夏夏殷漢 列代有五 振鐸鳴金 延大武 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 周期序 時奏宮角 雜之以微羽 樂以移風 禮相輔 安有出其所以

白鳩辭

白鳩辭

翻翻白鳩 再飛再鳴 懷我君德 來集君庭 右一曲舞敍云白符或云白符鳩舞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是同

濟濟辭

暢飛暢舞 氣流芳 追念三五 大綺黃 右一曲晉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祿云求祿求祿清白不濁清白尚可食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 歌以言志

淮南王辭

淮南王辭

淮南王 自言尊 百尺高樓 與天連 我欲渡河 河無梁 願作雙黃鸝 還故鄉 右一曲晉淮南王舞歌六解前是第一後是第五

齊世昌辭

齊世昌 四海安樂 齊太平 人命長 當結久 千秋萬歲 皆老壽 右一曲晉杯槃歌十解第三解云舞杯槃何

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 吾去時母那去吾 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並不可

曉解建武初明帝奏樂至此曲言是似永明樂流涕憶世祖云

如何有所思 而無相見期 宿昔夢顏色 階庭尋履綦 高張更何已 引滿終自鼓 欲知憂裏老 爲視鏡中絲 王融造 別離安可再 而我更重之 佳人不相見 明月空在帷 共銜滿堂酌 獨斂向隅眉 心中亂如雪 那知有所思 劉繪造

宋尚書令王儉造白紵

已見宋歌周處風 土記云吳黃龍中童謠云行白紵君追汝句 驪馬後孫權征公孫淵乘船浮海船白也句 驪高句驪指遼東也後歌和聲猶云行白紵 齊世行焉附識於此

俳歌辭

俳不言不語 呼俳噲所 俳適一起 狼率不止 生拔牛角 糜斷膚耳 馬無懸蹄 牛無上齒 駱駝無角 奮迅兩耳

右侏儒導舞人自歌之古辭俳歌八曲此是前一篇二十二句今侏儒所歌擷取之也

皇齊啓運 從瑤璣 靈鳳銜書 集紫微 和樂既洽 神所依 超商卷夏 燿英輝 永世壽昌 聲華飛

右鳳凰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 惟新濟濟邁唐虞巍巍蕩蕩道有餘齊初詔 中書郎江淹改

隋志初梁武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄

反縛楊州兒識者言白銅謂馬也白金色也及義師之興實以鐵騎楊州之士皆面縛果如童言故卽位之後更造新聲帝自爲三曲又令沈約爲三曲以被絃管帝既篤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苦縛等十篇名爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則爲之而宴饗第十五設雅歌五曲後十六設俳伎十七設鞞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躡伎三十八設彌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虎伎作訖將白鹿來迎下四十四設寺子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎四十五設緣高絙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與奏皇雅自宋齊已來三朝有鳳凰銜書伎至是下詔罷之

陳氏燕樂雜伎取晉宋之舊徵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天嘉六年蔡景歷奏悉復設焉及後主嗣位耽荒於酒視朝之外多在宴遊尤重聲樂遣宮女習北方

箛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垂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魏志天興六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜伎造五兵角觥麒麟鳳凰仙人長蛇白象白虎及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙車高絙百尺長纒緣幢跳丸五案以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也太宗初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節世祖破赫連昌慶古雅樂及平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂署初高祖討淮漢世宗定壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚四聲總謂清商至於殿庭饗宴兼奏之其圓丘方澤上辛地祇祇五郊四時拜廟三元冬至社稷馬射藉田樂人之數各有差等焉

隋志齊因魏太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎資嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋符堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也雜樂有兩涼聲舞清樂龜茲等然吹笛彈琵琶五絃及歌舞之伎文襄以來皆所愛好河清以後傳習尤盛後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁手淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒封王開府服簪纓爲伶人之輩後主亦自能度曲親執樂器悅旣無倦倚絃而歌別採新聲爲無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闍宦之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國又周太祖輔魏時高昌款附得其伎教習以備饗

宴之禮天和六年武帝罷掖庭四夷樂其後帝娉皇后於北狄得其所獲康國龜茲等樂雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鍾石取周官制以陳之十五國風類也至明帝武成二年正月朔日會羣臣於紫極殿始用百戲册府元龜五百六十七初長孫紹遠爲大司樂廣召工人製造樂器土木絲竹爲得其宜唯黃鍾不調紹遠每以爲意嘗因退朝經韓使君佛寺前過浮屠三層上有鳴鑼焉忽聞其音雅合宮調取而配奏方始克諧紹遠乃啓明帝行之武帝保定元年詔罷之宣帝卽位廣召雜伎增修百戲魚龍漫衍之伎常陳殿前累日夜不休息好令城市少年有容貌者婦人服而歌舞相隨引入後庭與容言幸德戲樂過度遊幸無節焉

又始開皇初定令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎又雜有疏勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛弘請存鞞舞巾拂等四舞與新伎並陳因稱四舞按漢魏以來並施宴饗雖非正樂亦前代舊聲梁武報沈約云鞞舞巾拂古之遺風楊泓云此舞本二八人桓玄卽眞爲八僧後因而不齊齊人王僧虔已論其事平陳所得者猶充八僧於懸內繼二舞作之爲失斯大檢四舞由來已久請並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰其聲音節及舞悉宜依舊惟舞人不須捉鞞拂等大業中煬帝定清樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢爲九部樂器工衣創造大備清樂卽清商三調也本漢舊曲樂器形制歌章古辭與魏三祖所作者皆在史籍昔朝遷播其音分

散苻永固平張氏始得於涼州宋武平關中因而入南不復存於內地平陳後獲之高祖聽之善其節奏曰此華夏正聲也雖賁逐時遷而古致猶在可以此爲本微更損益去其哀怨以新定律呂更造樂器其歌曲有陽伴舞曲有明君并契其樂器有鐘磬琴瑟擊琴琵琶箏篳篥笛箏笙箏笛簫篪埙等十五種爲一部工二十五人

西涼者起苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲爲之號爲秦漢伎魏太武平河西得之謂之西涼樂魏周之際謂之國伎今曲項琵琶豎頭箏篳篥並出西域非華夏舊器楊澤新聲神白馬之類生於胡戎其歌非漢魏遺曲故樂器聲調悉與書史不同其歌曲有永世樂解曲有萬世豐舞曲有于寘佛曲其樂器有鍾磬彈箏箏篳篥箏篳篥篳篥五絃笙簫大箏篳篥小箏篳篥箏篳篥鼓齊鼓擔鼓銅拔貝等十九種爲一部工二十七人

龜茲者起自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國龜茲齊朝龜茲土龜茲等三部開皇中盛於閭閻時有曹妙達王長通李士衡郭金樂安進貴皆妙絕絃管新聲奇變朝改暮易持其音技估街公王間舉時慕尙高祖病之謂羣臣曰聞公等皆好新變所奏無復正聲此不祥之大也公等親賓宴飲宜奏正聲聲不正何可使兒女聞也然竟不能救場帝製豔辭淫綺令樂正白明達造新聲册萬歲樂藏鈞樂七夕相逢樂投壺樂舞席同心髻玉女行觴神仙留客擲磚續命鬪雞子鬪百草汎

龍舟還舊宮長樂花及十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕帝悅之無已謂幸臣曰多彈曲者如人多讀書讀書多則能撰書彈曲多即能造曲此理之然也因語明達云齊氏偏隅曹妙達猶自封王我今天天下大同欲貴汝宜自修謹六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於館所聽之歸而肄習及客方獻先於前奏之胡夷皆驚其歌曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天及疏勒驪其樂器有豎箏篳篥五絃笙簫篳篥毛員鼓都曇鼓箏箏腰鼓羯鼓雞婁鼓銅拔貝等十五種爲一部工二十人

天竺者張重華據涼州四譯來貢男伎天竺卽其樂焉歌曲有沙石疆舞曲有天曲樂器有鳳首箏篳篥五絃笙銅鼓毛員鼓都曇鼓銅拔貝等九種爲一部工十二人

康國起自周代帝娉北狄爲后得其所獲西戎伎因其聲歌曲有戢殿農和正舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波地農惠鉢鼻始前拔地惠地等四曲樂器有笛正鼓加鼓銅拔等四種爲一部工七人疏勒安國高麗並起自後魏平馮氏及通西域因得其伎後漸繁會其聲以別於太樂疏勒歌曲有亢利死讓樂舞曲有遠服解曲有監曲樂器有豎箏篳篥五絃笙簫篳篥箏箏腰鼓羯鼓雞婁鼓等十種爲一部工十二人安國歌曲有附薩單時舞曲有末奚解曲有居和祇樂器有篳篥五絃笙簫篳篥雙篳篥王鼓和鼓銅拔等十種爲一部工十二人高麗歌曲有芝酒舞曲有歌芝柝樂器有彈箏臥

箏篳篥篳篥五絃笙簫小箏篳篥支篳篥腰鼓齊鼓擔鼓貝等十四種爲一部工十八人禮畢者本出自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思因假爲其面執翳以舞象其容取其諡號爲文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其行曲有單交路舞曲有散花樂器有笛笙簫篳篥箏腰鼓等七種三懸爲一部工二十二人

始齊武平中有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百餘物爲百戲周時鄭譯有寵於宣帝奏徵齊散樂人會京師爲之蓋秦角抵之流也開皇初放遣大業二年突厥染干來朝煬帝欲誇之總追四方散樂大集東都初於芳華苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利先來戲於場內須臾跳躍激水滿衢龍龜鼉鼉水人蟲魚徧覆於地又有大鯨魚噴霧翳日倏忽化成黃龍長七八丈聳踊而出名曰黃龍變又以繩繫兩柱相去十丈二倡女對舞繩上切肩而過歌舞不輟又爲夏育扛鼎取車輪石臼大甕器於掌上跳弄並二人戴竿其上有舞忽然騰透而換易之又

有神鼈負山幻人吐火千變萬化曠古莫儔染干大駭自是太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門內綿互八里列爲戲場百官起棚夾路從昏達旦縱觀至海而罷伎人皆衣錦繡繡綵其歌舞者多爲婦人服鳴環佩飾花眊者殆三萬人初詔京兆河南製此衣服而南京縉錦爲之中虛三年駕幸榆林突厥啓民朝於行宮帝又設以示之六年諸夷大獻方物突厥啓民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲海內

奇伎總萃崇器翫飾衣服珠翠金銀錦屬絺繡營
費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕
總之金石匏革之聲聞數十里外彈絃擷管以上
一萬八千人炬火光燭天地百戲之盛振古無比
自是每年為常

右燕樂

宋志今鼓吹鏡歌詞樂人以音聲相傳話不可復解

大竭夜烏自云何來堂吾來聲烏奚如悟姑尊盧
聖子黃尊來饑清嬰烏白日為隨來郭吾微令臣
應龍夜烏由道何來直子為烏奚如悟姑尊盧雞
子聽烏虎行為來明吾微令吾

詩則夜烏道祿何來黑洛道烏奚如悟尊爾尊盧
起黃華烏伯遼為國日忠雨令吾

伯遼夜烏若國何來日忠雨烏奚如悟姑尊盧面
道康尊錄龍永烏赫赫福昨夜音微令吾

右四解上邪曲

幾令吾幾令諸韓亂法正令吾

幾令吾諸韓從聽心令吾若里洛何來韓微令吾
尊盧忌盧文盧子路子路為路雞如文盧烟烏諸
昨微令吾

幾令諸韓或公隨吾令

幾令吾幾諸或言隨令吾黑洛何來諸韓微令吾
尊盧安成隨來免路路子為吾路奚如文盧烟烏
諸昨微令吾

右九解晚芝田漢曲有違期疑是

幾令吾呼曆舍居執來隨咄武子邪令烏銜針相
風其右其右

幾令吾呼琴議破葫執來隨吾咄武子邪令烏今

烏今臚入海相風及後

幾令吾呼無公赫吾執來隨吾咄武子邪令烏無
公赫吾媼立諸布始布按如魯薛之鼓笙詩六章皆有聲
無詞也

右三解艾張曲

鼓吹鏡歌十五篇 何承天義熙中私造

朱路篇

朱路揚和鸞 翠蓋耀金華 玄牡飾樊纓 流

旌拂飛霞 雄戟開曠塗 班劍翼高車 三軍

且莫喧 聽我奏鏡歌 清鞞驚短簫 朗鼓節

鳴笳 人心惟愷豫 茲音亮且和 輕風起紅

塵 淳淵發微波 逸韻騰天路 積響結城阿

仁聲被八表 威震振九遐 嗟嗟介胄士

勛哉念皇家

思悲公篇

思悲公 懷袞衣 東國何悲 公西歸 公西

歸 流二叔 幼主既悟 偃禾復 偃禾復

聖志申 營都新邑 從斯民 從斯民 德惟

明 制禮作樂 興頌聲 興頌聲 致嘉祥

鳴鳳爰集 萬國康 萬國康 猶弗已 握髮

吐餐 下羣士 惟我君 繼伊周 親覩盛世

復何求

離離篇

離士多離心 荆民懷怨情 二凶不量德 構

難稱其兵 王人銜朝命 正辭糾不庭 上宰

宣九伐 萬里舉長旌 樓船掩江潰 駟介飛

重英 歸德戒後夫 賈勇尚先鳴 逆徒既不

濟 思智亦相傾 霜鋒未及染 隄郡忽已清

西川無潛鱗 北渚有奔鯨 凌威致天府

一戰夷三城 江漢被美化 宇宙歌太平 惟

我東郡民 曾是深推誠

戰城南篇

戰城南 衝黃塵 丹旌電燧 鼓雷震 勅敵

猛 戎馬殷 橫陳互野 若屯雲 仗大從

應三靈 義之所感 士忘生 長劍擊 繁羽

鳴 飛鏑炫晃 亂奔星 虎騎躍 華旆旒

朱火延起 騰飛烟 驍雄斬 高旗舉 長角

浮叫 響清天 夷羣寇 殪逆徒 餘黎霑惠

詠來蘇 奏愷樂 歸皇都 班爵獻俘 邦

國娛

巫山高篇

巫山高 三峽峻 青壁千尋 深谷萬仞 崇

巖冠靈 林冥冥 山禽夜響 晨猿相和鳴

洪波迅復 載逝載停 悽悽商旅之客 懷苦

情 在昔陽九 皇綱微 李氏竊命 宣威耀

靈威 蠢爾逆縱 復踐亂機 王旅薄伐 傳

首來至京師 古之為國 惟德是貴 力戰而

虛民 鮮不顛墜 矧乃叛戾 伊胡能逐 咨

爾巴子 無放肆

上陵者篇

上陵者 相追攀 被服纖麗 振綺紈 攜童

幼 升崇巒 南望城闕 鬱燮桓 王公第

通衢端 高臺華屋 列朱軒 臨澗谷 掇秋

蘭 士女悠奕 映隰原 指營邱 感牛山

爽鳩既沒 景君歎 嗟歲聿 逝不還 志氣

衰阻 玄鬢斑 野莽宿 墳土乾 顧此壘壘

中心酸 生必死 亦何怨 取樂今日展
情權

將進酒篇

將進酒 慶三朝 備繁禮 薦嘉肴 榮枯換

霜霧交 緩春帶 命朋僚 車等旗 馬齊

鑣 懷溫克 樂林豪 士失志 愠情勞 思

旨酒 寄遊遨 敗德人 甘醇醪 耽長夜

或淫妖 興屢舞 厲哇謠 形傴僂 聲號呶

首既濡 志亦荒 性命天 國家亡 嗟後

生 節酣觴 匪酒辜 孰為殃

君馬篇

君馬麗且閑 揚鑣騰逸姿 駿足躡流景 高

步追輕飛 冉冉六轡柔 奕奕金華暉 輕霄

翼羽蓋 長風靡淑旂 願為范氏驅 雖容步

中畿 豈效詭遇子 馳聘趨危機 鉛陵策良

駟 造父為之悲 不怨吳坂峻 但恨伯樂稀

赦彼岐山盜 實躋韓原師 奈何漢魏主

縱情營所私 疲民甘藜藿 廐馬患盈肥 人

畜贊厥養 蒼生將焉歸

芳樹篇

芳樹生北庭 豐隆正裴徊 翠穎陵冬秀 紅

葩迎春開 佳人閑幽室 惠心婉以諧 蘭房

掩綺幌 綠草被長階 日夕游雲際 歸禽命

同棲 皓月盈素景 涼風拂中閨 哀弦理虛

堂 要妙清且悽 嘯歌流激楚 傷此碩人懷

梁塵集丹帷 微颺揚羅袿 豈怨嘉時莫

徒惜良願乖 有所思篇

有所思 思昔人 曾閱二子 善養親 和顏

色 奉晨昏 至誠烝烝 通明神 鄒孟軻

為齊卿 稱身受祿 不食榮 道不用 獨攤

檀 三徒既醉 禮義明 飛鳥集 猛獸附

功成事畢 乃更娶 哀我生 遘凶旻 幼罹

荼毒 備艱辛 慈顏絕 見無因 長懷永思

託邱墳

雉子游原澤篇

雉子游原澤 幼懷耿介心 飲啄雖勤苦 不

願棲園林 古有避世士 抗志清霄岑 浩然

寄卜肆 揮權通川陰 消搖風塵外 散髮撫

鳴琴 卿相非所阿 何況於千金 功名豈不

美 寵辱亦相尋 冰炭結六府 憂虞纏胸襟

當世須大度 量己不克任 三復泉流誠

自驚良已深

上邪篇

上邪下難正 衆枉不可矯 音和響必清 端

影緣直表 大化揚仁風 齊人猶假草 聖王

既已沒 誰能弘至道 開春滿柔露 代終肅

嚴霜 承平貴孔孟 政敵侯申商 孝公明賞

罰 六世猶克昌 李斯肆濫刑 秦氏所以亡

漢宣隆中興 魏祖寧三方 譬彼針與石

效疾故稱良 行葦非不厚 悠悠何詎央 琴

瑟時永調 改絃當更張 矧乃治天下 此要

安可忘

臨高臺篇

臨高臺 望天衢 飄然輕舉 陵太虛 攜列

子 超帝鄉 雲衣雨帶 乘風翔 肅龍駕

會瑤臺 清暉浮景 溢蓬萊 濟西海 濯清

盤 佇立雲岳 結幽蘭 馳迅風 遊炎州

願言桑梓 思舊遊 傾霄蓋 靡電旌 降彼

天塗 頽窈冥 辭仙族 歸人羣 懷忠抱義

奉明君 任窮達 隨所遭 何為遠想 令

心勞

遠期篇

遠期千里客 肅駕俟良晨 近命城郭友 具

爾惟懿親 高門啓雙闈 長筵列嘉賓 中唐

舞六佾 三廂羅樂人 簫管激悲音 羽毛揚

華文 金石響高宇 絃歌動梁塵 脩標多巧

捷 九劍亦入神 遷善自雅調 成化由清均

主人垂隆慶 羣士樂亡身 願我聖明君

邇期保萬春

石流篇

石上流水 瀟瀟其波 發源幽岫 永歸長河

瞻彼逝者 歲月其偕 子在川上 惟以增

懷 嗟我殷憂 載勞寤寐 遺此百罹 有志

不遂 行年倏忽 長勤是嬰 永言沒世 悼

茲無成 幸遇開泰 沐浴嘉運 緩帶安寢

亦又何慍 古之為仁 自求諸己 虛情遙慕

終於徒已

附漢鼓吹鏡歌十八曲 朱鷺曲 宋齊鼓吹用之

情詞多不解

朱鷺魚以鳥路警邪驚何食食茄下不之食不以

吐將以問誅者 思悲翁曲未解 思悲翁唐思奪我美人儻以遇悲翁也但我思蓬

首狗逐狡兔食交君梟子五梟母六拉查高飛莫安宿

艾如張曲未解

艾而張羅夷於何行成之四時和山出黃雀亦有羅雀以高飛奈雀何爲此倚欲誰肯礫室

上之回曲

上之回所中益夏將至行將北以承甘泉宮寒暑德游石關望諸國月支臣匈奴服令從百官疾驅馳千秋萬歲樂無極

翁離曲未解

攏離趾中可築室何用葺之薰用蘭攏離趾中

戰城南曲

戰城南死郭北野死不葬烏可食爲我謂烏且爲客豪野死諒不葬腐肉安能去子逃水深激激浦葦冥冥梟騎戰鬪死驚馬裴回鳴梁築室何以南梁何以北禾黍而穫君何食願爲忠臣安可得子良臣良臣誠可思朝行出攻莫不夜歸

巫山高曲

巫山高高以大淮水深難以逝我欲東歸害梁不爲我集無高曳水何梁湯湯回回臨水遠望泣下沾衣遠道之人心思歸謂之何

上陵曲

上陵何美美下津風以寒客從何來言從水中央桂樹爲君船青絲爲君管木蘭爲君權黃金錯其間滄海之雀赤翅鴻白鴈隨山林乍開乍合曾不知日月明醴泉之水光澤何蔚蔚芝爲車龍爲馬覽遨遊四海外甘露初二年芝生銅池中仙人下來飲延壽千萬歲

將進酒曲未解

將進酒乘太白辨加哉詩審搏放故歌心所作同陰氣詩悉索使禹良工觀者苦

君馬黃歌

君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良易之有驪蔡有緒美人歸以南駕車馳馬美人傷我心佳人歸以北駕車馳馬佳人安終極

芳樹曲未解

芳樹日月君亂如於風芳樹不上無心温而鴿三而爲行臨蘭池心中懷我悵心不可匡目不可顧妬人之子悲殺人君有它心樂不可禁王將何似如孫如魚乎悲矣

有所思曲

有所思乃在大海南何用問遣君雙珠璫瑇瑁玉紹繚之聞君有它心拉雜摧燒之摧燒之當風揚其灰從今以往勿復相思相思與君絕雞鳴狗吠兄嫂當知之妃呼稀秋風肅肅晨風颼東方須臾高知之

雉子曲未解

雉子班如此之于雉梁無以吾翁孺雉子知得雉子高飛止黃鸝蜚之以千里王可思雄來蜚從雌視子趨一雉雉子車大駕馬滕被王送行所中堯羊蜚從王孫行

聖人出曲未解

聖人出陰陽和美人出游九河佳人來駢離哉何駕六飛龍四時和君之臣明護不道美人哉宜天子免甘星筮樂甫始美人子含四海

上邪曲

上邪我欲與君相知長命無絕衰山無陵江水爲竭冬雷震震夏雨雪天地合乃敢與君絕

臨高臺曲

臨高臺以軒下有清水清且寒江有香草日以蘭黃鶴高飛離哉翻關弓射鶴令我主壽萬年收中吾

遠如期曲未解

遠如期益如壽處天左側大樂萬歲與天無極雅樂陳佳哉紛單于自歸動如驚心虞心大佳萬人還來謁者引鄉殿陳累世未嘗聞之增壽萬年亦誠哉

石留曲此曲未解

石留涼陽涼石水流爲沙錫以微河爲香向始蘇冷將風陽北逝肯無敢與于楊心邪懷蘭志金安薄北方開留離蘭

隋志鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲梁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

華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鄆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隱言東昏政亂武帝起義平九江姑熟大破秦索伐罪罪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連集言武帝應錄受

禮德盛化遠也十一漢曲芳樹改為於穆言大梁關運
君臣和樂休祚方遠也十二漢曲上邪改為惟大梁
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
議八座承即參議請與駕始出鼓吹從而作還
宮如常儀帝從之遂以定制

藝文類聚梁沈約鼓吹曲十二首漢第一曲朱轡

今第一曲木紀謝齊謝梁升也木紀謝炎運昌民

去癸鼎歸梁轡五帝軼三王橫四海被八荒漢

第二曲思悲翁今第二曲賢首山言聖主大破匈

奴於司部肇王迹也賢首山險而峻乘阻憑臨胡

陣聘奇謀奮卒徒斷白馬寒飛狐漢第三曲艾

如張今第三曲桐柏山言聖主牧司王業翊彰也

桐柏山淮之首肇基帝迹遂光區有震邊關殲獯

醜農既歎民惟阜漢第四曲上之迴今第四曲

道亡言東昏喪道義師起樊鄧也道亡數極歸永

元悠悠兆庶盡含冤矯龍翰自樊漢率茲八百驅

十亂登我聖明由多難漢第五曲翁離今第五

曲抗威言破加湖元勳建也抗威授律命蒼咒言

薄加湖灌秋水資此威烈齊文軌漢第六曲戰

城南今第六曲漢東流言義師剋魯山城也漢東

流江之泗逆徒蜂聚旌旗紛蔽仰震威靈乘高聘

銳至仁解網窮鳥入懷因此龍躍言登泰階漢

第七曲巫山高今第七曲鶴樓峻言平郢城兵威

無敵也鶴樓峻連翠微薄言震曜靈威凶衆稽顙

天不能違漢第八曲上陵今第八曲昏主言東

昏致亂聖主起義平九江姑熟大破朱雀伐罪弔

民也昏主恣淫惡皆由自言盛上仁於億兆誓師

為請命既齊丹浦戰又符甲子辰悠悠萬姓民於

此禮陽春漢第九曲將進酒今第九曲石首局

言義師先平京邑四城仍廢昏主定大事也石首

局北墉墜新堞嚴東壘峻矢未飛鼓方振競銜壁

並輿櫬翦孽惡靡餘胤漢第十曲有所思今第

十曲期運集言聖主膺錄受圖德盛化遠也期運

集惟皇膺寶符龍躍清漢清風起方城隅謳歌共

適夏獄訟兩遠朱二儀啓佳祚千載猶旦暮舞蹈

流帝功金石昭王度漢第十一曲芳樹今第十

一曲於穆言大梁關運君臣和樂休祚方遠也於

穆君臣君臣和以肅關王道定天保樂均靈囿宴

同在鎬前庭懸鼓鐘左右列笙鏞纓佩各俯仰有

則備禮容漢第十二曲上邪今第十二曲天梁

言梁德廣運仁化溥洽也大梁開運受錄膺圖天

冠八極帶被五都秦率更所引本非全篇以所引諸

詞證之可見今取備其曲而已

隋志陳氏鼓吹一部十六人則簫十三人笳二人

鼓一人東宮一部降三人簫減二人笳減一人諸

王一部又降一人減簫一庶姓一部又降一人復

減簫一

魏氏鼓吹無開焉

隋志齊鼓吹二十曲皆改古名以敘功德第一漢

朱鷺改名水德謝言魏謝齊興也第二漢思悲翁改

名出山東言神武帝戰廣阿創大業破爾朱兆也第三漢

艾如張改名戰韓陵言神武帝滅四胡定京洛遠近實服也

第四漢上之回改名珍關隴言神武帝遣侯莫陳悅誅賀

拔岳定關隴平河外漢北款秦中附也第五漢擁離改名

滅山胡言神武帝屠劉龜升高車懷殊俗歸來向化也第六

漢戰城南改名立武定言神武立魏主天下既安而能遷

於鄴也第七漢巫山高改名戰芒山言神武斬周十

萬之衆其軍將脫身走免也第八漢上陵改名禽蕭明

言梁遣兄子貞陽侯來寇彭城宋文襄帝遣太尉清河王岳一

戰禽於俘誠萬計也第九漢將進酒改名破侯景言文

襄遣清河王岳推後侯景克復河南也第十漢君馬黃改

名定汝穎言文襄遣清河王岳禽周大將軍王思政於長葛

汝穎悉平也第十一漢芳樹改名克淮南言文襄遣

清河王岳南翦梁國獲其司徒陸法和克壽春合肥鍾離淮陰

盡取江北之地也第十二漢有所思改名嗣不基言

文宣帝統續大業也第十三漢雉子班改名聖道洽

言文宣克隆堂構無思不服也第十四漢聖人出改名

受魏禪言文宣應天順人也第十五漢上邪改名平

瀚海言蠕蠕盡部落入寇武州之塞而文宣命將出征平於北

荒滅其國也第十六漢臨高臺改名服江南言文宣

道洽於外梁主蕭繹來附化也第十七漢遠如期改名

刑罰中言孝昭帝舉直措枉獄訟無怨也第十八漢石留

行改名遠夷至言時主化霽海外西夷諸國遣使朝貢也

第十九漢務成改名嘉瑞徵言時主應期河清龍見符

瑞總至也第二十漢玄雲改名成禮樂言時主功成化

洽制禮作樂也古又有黃雀釣竿二曲略而不用並

議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多

少以大小等級為差諸王為州皆給赤鼓赤角皇

子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角

中州已下及諸鎮戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣

並同鼓色

又周武帝以梁鼓吹熊熊十二案每元正大會列

於懸間與正樂合奏宣帝時革前代鼓吹制為十

五曲第一改漢朱鷺爲玄精季言魏道陵遲太祖肇開王業也第二改漢思悲翁爲征隴西言太祖起兵誅侯莫陳悅掃清隴右也第三改漢艾如張爲迎魏帝言武帝西幸太祖奉迎宅關中也第四改漢上之回爲平寶泰言太祖擁兵討秦悉禽斬也第五改漢擁離爲復長農言太祖攻復陝城關東震肅也第六改漢戰城南爲克沙苑言太祖俘斬齊十萬衆於沙苑地神武脫身至河軍舟走免也第七改漢巫山高爲戰河陰言太祖破神武於河上斬其將高敖曹莫多婁貸文也第八改漢上陵爲平漢東言太祖命將平隨郡安陸俘賊萬計也第九改漢將進酒爲取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也第十改漢有所思爲拔江陵言太祖命將禽蕭繹平南土也第十一改漢芳樹爲受魏禪言閔帝受終於魏君臨萬國也第十二改漢上邪爲宣重光言明帝入承天統載隆皇道也第十三改漢君馬黃爲哲皇出言高祖以聖德繼天下向風也第十四改漢雉子班爲平東夏言高祖親率六師破齊禽齊主於青州一舉而定山東也第十五改古聖人出爲禽明徹言陳將吳明徹侵軼徐部高祖遣將禽俘其衆也宣帝晨出夜還恆陳鼓吹管幸同州自應門至赤岸數十里間鼓樂俱作祈雨仲山還令京城士女於衢巷奏樂以迎公私頓敵以至於亡

又故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入于次禮畢升車而鼓吹並作開皇十七年十月庚午詔曰哀樂同日心事相違情所不安今後享廟日不須設鼓吹殿庭勿設樂懸在廟內諸祭並依舊王公已下祭私廟不得作樂大業中煬帝制宴饗設鼓吹依梁爲十二案案別有鐔于鉦鈺鐸軍案鼓吹等一部案下皆熊羆獵豹騰倚承之以象百獸之舞其大駕鼓吹並朱漆畫大駕鼓吹小鼓加金鐃羽葆鼓鐃鼓節鼓皆五采重蓋其羽葆鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴大小橫吹五采衣幡緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴大橫吹節鼓及橫吹後笛簫箏篳篥桃皮箏等工人服皆緋地莒文爲袍袴及帽金鉦鐃鼓其鉦鼓皆加八角紫繖小鼓中鳴小橫吹及橫吹後笛簫箏箏箏桃皮箏等工人服並青地莒文袍袴及帽羽葆工人平巾幘緋衫白布大口袴其鼓吹督帥服與大角同以下準督帥服亦如之

大鼓一曲十二變與金鉦同夜警用一曲俱盡次奏一十曲供王公等小鼓九曲供大駕三曲供皇太子及王公等

長鳴色角一百二十具供大駕三十六具供皇太子十八具供王公等

吹鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子一十具供王公等

大角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲行第五曲入陣第六曲收軍第七曲下營皆以三通爲一曲其辭並本之鮮卑

鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公等其樂器有鼓并歌籥笛

大橫吹二十九曲供大駕九曲供皇太子七曲供王公其樂器有角節鼓笛簫箏箏箏桃皮箏小橫吹十二曲供大駕夜警則十二曲俱用其樂器

第八六頁 開明書店製版

右鼓吹

有角笛簫箏箏箏桃皮箏箏案國之大事講武而訓農政之常經安民而察吏古先哲王九年儲蓄七萃知方庭有魚懸村無虜吠迨重熙於累葉保悼大於本枝懼其侈泰之萌也以禮節之恐其沈鬱之疾也以樂和之不過借考擊之正聲譜承平之嘉樂此即鐘磬蠶工謝夔牙荷除靡靡之聲卽爲惜惜之雅六季干戈不息僭竊頻仍天澤之分既虧宮商之弦何指而乃風流自尙雅頌相矜捃河間誇誕之詞附蒲坂允諧之治遂謂伶倫叶律韶濩充庭鳴鳥一響真由斷竹之吹羽覆兩階果致有苗之格清濁聚訟上下相蒙古人有言禮樂之道百年後興彼昏不知可爲長歎已

刑法志

敍曰魏志五才兼用廢一不可金木水火土咸相愛惡鼓以雷霆潤以雲雨春夏生長秋冬殺藏德刑之設著自神道刑者甲兵斧鉞刀鋸鑿鑿鞭朴榎楚陳原野肆市朝皆是也五帝畫象三王肉刑代以加甚然其始異章服畫衣冠示恥申禁而不敢犯其後姦黠萌生明法令立刑賞而不能息書曰象以典刑流宥五刑鞭作官刑朴作教刑金作贖刑怙終賊刑皆災肆赦舜命咎繇曰五刑有服五服三就五流有宅五宅三居舜以咎繇為大理文子咎繇暗而為大理夏刑則大辟二百贖辟三百宮辟五百劓墨各千般因於夏蓋有損益周禮建五典刑邦國以五聽求民情八議以申之三刺以審之左嘉石平罷民右肺石達窮民宥不識宥過失宥遺忘赦幼弱赦耄耋赦愚周道既衰稷王荒蕩命呂侯作詳刑詰四方五刑之屬增矣戰國任威刑相吞噬列國有士師亦謂之理李離為晉文公理是也商君以法經六篇說秦議參夷之誅相坐之法始皇兼天下毀先王之典制挾書之禁姦偽並生緒衣塞路秦曰廷尉秩二千石古兵獄同治故曰尉漢祖入關獨削煩苛致三章之約文帝斷獄四百幾致刑措孝武世以姦宄滋甚增律五十餘篇宣帝時路溫舒上書曰捶楚之下何求不得囚人不勝痛則飾辭以示人吏利其然則指導以明之上奏畏卻則鍛鍊而周內之雖咎繇聽之猶以為死有餘罪何則文致之罪故也故天下之患莫深於獄宣帝善之于定國為廷尉集諸法律凡九百六十卷大辟

四百九十條千八百八十二事死罪決比凡三千四百七十二條諸斷罪當用者合二萬六千二百七十二條後漢二百年間律章無大增減册府元龜六百九漢制尚書三公曹主斷獄二千石曹掌中都官盜賊辭訟罪法亦謂之賊曹又御史屬官有法令曹掌律令廷尉秩中二千石有正及左右監秩皆千石景帝中六年更名大理武帝建元四年復為廷尉宣帝地節三年初置左右平秩皆六百石掌平詔獄冠法冠哀帝元嘉二年復為大理自孝武而下置中都官獄三十六所各有令長之名如宗正領都司空令丞主置罪人少府領若廩令丞主詔獄治將相大臣之類也又置繡衣直指出討姦猾治大獄不常置其有大獄則令維治如王嘉致都船詔獄使將軍以下與二千石雜治之類也其次即令就問如廷尉請捕衛山王道中尉大行即問之類也其當罪又令雜議如淮南王所犯不執丞相御史宗正廷尉雜奏又詔列侯吏二千石議是也後漢置治書侍御史選高第明法律者為之天下獄疑事則以法律當其是非廷尉屬中二千石掌平獄刑罰奏當所應凡郡國獄疑罪當處當以報員吏百四十人又省右平尚存左平又罷中都官以下諸詔獄獨廷尉雜湯縣有焉魏武帝造甲子科條犯鈇左右趾者易以斗械明帝改士民罰金之坐除婦人加笞之制晉武帝以魏制峻密又詔車騎賈充集諸儒學刪定名例為二十卷并合二千九百餘條晉室喪亂中原蕩然册府元龜六百九魏武初建國改廷尉為大理又置律博士又置定科郎主定法令都官郎主軍事刑獄黃初元年復以大理為廷尉晉制初以三公尚書掌刑獄太康中省之以吏部尚書領刑獄又廷尉主刑罰獄屬官有正監平通視南臺治書為尚書郎下遷有律學博士又置黃沙治書侍御史秩與中丞同掌詔獄及廷尉不當者皆治之後省去咸寧中又置廷尉丞宋

增置都官尚書掌京師非違兼掌刑獄又增置刪定郎如魏之定科郎齊廷尉丞正監平律博士各一人梁初曰大理天監元年復為廷尉廷尉視祕書監丞視皇子行佐正視王佐正監平三人比舊選少重服解多冠絳幘皂衣銅印墨授又增置建康縣獄三官視給事中以尚書郎為之冠服同廷尉三官元會廷尉三官與建康三官皂衣朝服以監東西中華門手執方木長三尺方一寸謂之執方器又置律博士視員外郎後魏孝文帝太和十三年復置廷尉品第五中獄據品從第七下二十三年復次職令廷尉品第三少卿品第四正監評品第六丞品第七永安二年復置司直事十人視五品上不署曹事覆治御史簡勅事北齊大理寺決正刑獄卿屬官正監平各一人律博士四人明法據二十四人提事督二十四人據十人獄丞據各二人司直明法據各二人後周依周禮建六官有司寇卿領秋官府司寇等衆職又有刑部中大夫掌五刑之法附屬人之罪隋文帝改周六官依前代之法復置都官尚書侍郎後改為刑部復置大理寺卿少卿正監平各一人司直十人律博士八人明法二十人獄據八人卿正三品少卿正四品正監評正六品律博士正九品煬帝又改丞為勾簡官增置十六人分判獄事案北魏隋皆有刑法志又各史本紀詳載大赦曲赦之目然權宜一時取悅匪人杜為善之路啓幸免之心冤者不獲伸亂者無所畏長奸誨盜莫此為甚辟以止辟彼昏不知故概從刪汰而為補綴宋齊附以雜紀以為憲典唐六典注宋及南齊律之篇目及刑名之制略同晉氏惟贖罪兼用稍不盡用金為異案晉氏議復肉刑後又寢之命賈充等十四人增損漢魏律為二十篇一刑名二法例三盜律四賊律五詐偽六請贖七告劾八捕律九繫訊十斷獄十一雜律十二戶

律十三擅輿律十四毀亡十五衛宮十六水火十七廡律十八關市十九違制二十諸侯凡一千五百三十條其刑名之制大辟之刑有三一曰梟二曰斬三曰棄市髡刑有四一曰髡鉗五歲刑笞二百二曰四歲刑三曰三歲刑四曰二歲刑贖死金二斤贖五歲刑金一斤十二兩四歲三歲二歲各以四兩為差又有雜抵罪罰金十二兩八兩四兩二兩一兩之差棄市以上為死罪二歲刑以上為耐罪罰金一兩以上為贖罪永初元年七月原放劫賊餘口沒在官府者諸徒家並聽還本土又詔往者軍國務殷事有權制故劫科峻重今可除之反叛淫盜

三犯補治士本謂一事三犯今多并眾事合而為三甚違立制之旨可更申明十二月於延賢堂聽訟二年詔杖罰舊科殷碎可加籌量遠制諸署勅吏四品以下又府署所得輒罰者聽統府寺行四十杖六月於華林園聽訟十月詔犯罪充兵合舉戶從役者付營押領其有戶統及贖止一身者不得連染

服親三年詔刑罪無輕重悉原降少帝景平元年以旱赦五歲以下罪文帝元嘉三年皇子生赦繫囚徒帝臨延賢堂聽訟六月又再聽訟自是每歲三訊終帝世四年謁陵赦丹徒五歲刑以下八年以早遣侍御史省獄訟册府元龜時衛將軍王宏錄尚書事識練治體留心庶事斟酌時宜每存優允與八座丞郎疏曰同伍犯法無士人不罪之科然每至詰譎輒有請訴若垂恩宥則法廢不可行依事糾責則物以為苦怨宜更為其制使得優苦之衷也又主守偷五疋常偷四十疋並加大辟議者咸以為重宜進主偷十疋常五十疋死四十疋降以

補兵既得小寬民命亦足以有懲也從之孝武孝建二年詔以罪徒放悉聽還子弟並隨才署吏三年於華林園聽訟每歲如之太平御覽大明元年謝莊為都官尚書奏改定刑獄曰舊官長竟因舉郡遣督郵案驗乃就施行督郵賤吏非能異於官長雖有案驗之名而無研究之實愚謂此制宜革自今入重之囚縣考正畢以事言郡并送囚身委二千石親臨覈辨必收聲吞釁然後就戮若二千石不能決乃度廷尉神州統外移之刺史有疑亦歸臺獄必令死者不怨坐者無恨從之三年帝巡二尚方見徒隸嬰金履校命詳加原有九月詔曰夫五辟三刺自古所難巧法深文在季彌甚故沿情察訟魯師致捷市獄勿擾漢史飛聲廷尉遠邇疑讞平決攸歸而一蹈幽園動逾時歲民嬰其困苦容其私自今囚至辭具並即以聞朕當悉詳斷庶無留獄若繁文滯劾證逮遐廣必須親察以盡情狀自後依舊聽訟四年原尚方繫徒時册府元龜六百十尚書左僕射劉秀之改定制令隸殺長吏科議者謂值赦宜加徒送秀之以為律文雖不顯民殺官長之旨若值赦但止徒送便與悠悠殺人曾無一異民敬官長比之父母行害之身雖遇赦謂宜長附尚方終其天命家口補兵從之十二月帝幸廷尉寺宥繫囚幸建康縣原放獄囚五年赦逃亡釋諸滯囚九月幸琅邪郡原繫囚七年幸建康秣陵縣廷尉寺江寧縣訊囚獄又因巡幸訊溧陽永世丹陽縣囚原放行獄徒繫前廢帝即位凶悖日甚誅殺相繼內外百司不保首領縱戮上宰殄害輔臣享位不終宜矣明帝泰始元年詔犯鄉

論清議賊污淫盜長徒之身一切原遣三年赦揚南徐二州囚四年九月詔愆有大小憲隨寬猛故五刑殊用三典異施而降辟次網使暨鉗撻求之法科差品滋遠朕務存欽卹每有矜貸尋粉制科罪輕重同之大辟即事原情未為詳衷自今凡竊執官仗拒戰邏司或攻剽亭寺及害吏民者凡此諸條悉依舊制五人以下相逼奪者可特賜贖別投界四遠仍用代殺方古為優全命長戶施同造物庶簡惠之化有孚羣萌好生之德無漏幽品有司奏凡劫竊執官仗拒戰邏司攻剽亭寺及傷害吏人並監司將吏自為劫皆不限人數悉依舊制斬刑若遇赦黥及兩頰劫字斷去兩腳筋徒付交梁寧州五人以下止相逼奪者亦依黥作劫字斷去兩腳筋徒付遠州若遇赦原斷徒猶黥面依舊補治士家口應及坐悉依舊結讞逮上崩其例乃寢五年幸中堂聽訟六年幸中堂聽訟然帝暮年忽忽虐好殺左右忤意往往新劓斷截宋氏之業始衰後廢帝元徽元年詔徙放者悉聽還本土三年幸中堂聽訟然帝凶暴性成或有忤意輒加以虐刑有白梃數十枚各有名號鐵錐鑿鋸之徒不離左右嘗以鐵錐錐人陰破左右人見之有斂眉者帝大怒令此人袒胛正立以矛刺胛洞過宋祚之移職是故也

事例 通典一百六十七元嘉中沈亮行參征虜將軍事人有盜發冢者有罪所近村人與符伍遭劫不赴救同坐亮議曰尋發冢之情事止竊盜徒以侵己犯死故同之盜科夫發掘之侶必銜枚以晦其跡劫掠之黨必歡

呼以威其事故兇赫者易應潛密者難知且山原爲無人之鄉邱隴非常塗所踐至於防救不得比之村鄉督實刻名理與劫異則符伍之坐居宜降矣又結罰之科雖有同符之限而無遠近之斷夫家無村甲當以比近坐之若不域之以界則數步之內與千里之外便應同罹其責防人之禁不可不慎夫止非之憲宜當其律愚謂相去百步內赴告不時者一歲刑自此以外差不及咎詔從之太平御覽六百三十九傳玉爲山陰令有賣針賣糖姬爭絲各言己者詣玉玉掛而輕鞭之有鐵屑乃罰賣糖者又有二老爭雞問何食一云食粟一云食豆剖之見粟罰言豆者人畏如神明也册府元龜六百一十五王宏議民年十五至十六宜爲半丁十七全丁從之時新令爲劫身斬家人棄市武康民王延祖爲劫其父睦以告官何叔度議整毒在手解腕求全乃宥其父安陸應城民張江陵與妻吳共罵母黃令死黃忿自縊律子賊殺毆父母梟首罵棄市謀殺夫之父母亦棄市值赦免刑補治孔淵之議婦以義愛本非天屬吳應補治江陵梟首又鄰縣民黃初妻趙殺子載婦王遇赦應徙臨川王義慶曰趙之縱暴由於飲酒禮有過失之宥無仇祖之文合免徒傅隆亦議石厚之子日殫之孫不與二祖爲仇趙當避王基功於千里外王之子不得復仇從之又有軍人朱興妻周息男道扶年三歲先得痢疾周因其病發掘地生埋之徐羨

之議爲子殺母則子焉有自容乃徙遐裔又相縣唐賜往北村彭家飲還因病吐蠱十餘枚臨死語妻張死後刳腹出病後張手自破視其子不禁律傷死人四歲刑妻傷夫五歲刑子不孝父母棄市顯愷之議罪如律撫軍將軍劉毅出行鄆陵縣陳蒲射鳥誤中直印處法棄市何承天議引張釋之處漢文乘與馬事坐以過誤罰之又有尹嘉者家貧母熊自以身貼錢爲嘉償債坐不孝當死承天議法母告子不孝欲殺者許之今熊方謀生之不得反殺之又餘杭民薄道舉爲劫制同籍期親補兵道舉從弟代公道生等並大功而吏以代公等母在爲期親則子宜隨母補兵承天議婦人三從代公父歿不得爲其親不合補兵又東治士朱道民禽三叛時依例放遣王韶之議以罪補士凡十餘條惟詐列父母死誣罔父母淫亂破義及劫四條不合放遣又劉義宣賊質反其長史陸展坐超民宜從坐何尚之議超民等爲官保城端坐待戮宜得原有時又有解士告申坦昔與義宣同謀坦死子令孫時作郡自繫廷尉蔡興宗議令孫天屬理應相隱不合坐解士不告於當時干瀆欺罔合極法又以訟民本在求理不合加械

等三年以山陰大邑獄訟繁滋乃別置獄丞與建康爲比四年二月詔原都下囚繫有差時北地傅僧祐與子季珪皆以明察著名宋世高祖拔爲益州刺史是時劉玄明亦以能名其言曰作縣惟日食一升餅而莫飲酒而劉懷慰不受禮謁民有饋新米一斛者卻之他若沈憲李珪之孔秀之之倫皆以廉能著績故吏治蒸蒸武帝即位垂心治術杖威斷以臨下頗多漏網乃詔京師繫囚克日訊決而長吏犯法封刃行誅明帝自在布衣達政體善刀筆永明元年三月詔赦恩五十日以期訖爲始四方見囚罪無輕重及劫賊餘口長徒勅繫悉在原赦又申都下獄及三署見徒量所降宥自外未嘗屈法申恩故十許年中枹鼓不鳴都邑之盛民物富逸春秋茲服華粧歌舞太平者蓋以百數二年四月詔揚南徐南兗五州統內諸獄并豫江三州府州見囚江州尋陽新蔡兩郡繫獄并部送還台克日申斷緣江遠郡諸州委刺史詳訊三年赦三百里內罪應入重者降一等餘依赦制勅繫者降遣有差七月詔丹陽所領及餘二百里內見囚同集京師自外委州郡決斷八月幸中堂聽訟五年詔繫囚見徒四歲刑以下原遣之五歲減爲三歲京邑罪身應入重降一等六年詔二百里內獄同集京師克日聽覽以外委州郡訊察三署徒隸詳加原釋詔皇太子於東宮玄圃園宣獄堂臨訊之七年申明不舉子科若有產子者復其父南齊書江左相承用晉世張杜律二十卷世祖留心法令數訊囚徒詔獄官詳正舊注至是尙書刪定郎王植撰定律章表奏之曰臣尋晉律文簡

辭約旨通大綱事之所實取斷難釋張斐杜預同注一章而生殺永殊自晉泰始以來唯斟酌參用是則吏挾威福之勢民懷不對之怨所以溫舒獻辭於失政絳侯忼慨而與歎皇運革祚道冠前王陛下紹興光開帝業下車之痛每惻上仁滿堂之悲有矜聖恩爰發德音刪定刑律敕臣集定張杜二注謹礪愚蒙盡思詳撰削其煩害錄其尤衷取張注七百四十一條杜注七百九十一條或二家兩釋於義乃備者又取一百七條注相同者取一百三條集為一書凡一千五百三十二條為二十卷請付外詳校隨其違謬從之於是公卿八座參議考正舊注有輕重處竟陵王子良下意多使從輕其中朝議不能斷者制旨平決九年孔稚珪表臣與公卿八座共刪法律謹奉聖旨諮審司徒臣子良稟受成規創立條緒使兼監臣宗躬兼平臣王植等抄撰同異定其去取詳議八座裁正於大司馬臣疑其中洪疑大議衆論相背者聖照玄覽斷自天筆始就成立律文三十卷錄序一卷凡二十一卷今以奏聞請付外施用宣下四海竟不施行先皇晉文帝為魏相國忠前代律令本注類雜陳劉劭雖經改革而科網本密又叔孫郭馬杜諸儒章句但取鄭氏文為偏黨未可承用於是令賈充定律令與太傅鄭冲司徒荀勗中書監荀勗中軍將軍羊祜中護軍王業廷尉杜友守河南尹杜預散騎侍郎裴楷潁川太守周雄齊相郭傾騎都尉成公綏尚書郎柳軌及吏部令史榮邵等十四人典其事就漢九章增十一篇仍有族類正其體號改舊律為刑名法例律因律為告劾繫計斷獄分盜律為請贖詐偽水火毀亡因事類為衛宮違制撰周官為諸侯律合二十篇六百二十條二萬七千六百五十七言總其苛

積存其清約事從中興歸於益時其餘未宜除者若軍事田農酷酒未得皆從人心權其法大半當除故不入注悉以為令施行制度以此設教違令有罪則入律其舊事品式竟程各還其府為故事減乘斬族議從坐之條除謀反逆養母出嫁女皆不復還坐父母棄市省禁固相告之條去捕亡之沒為官奴婢之制輕過誤老少女人當罰金杖罰者皆令半之重而伯叔父母之令棄市淫寡女三歲刑崇嫁娶之要一以下聘為正不理私約峻禮教之防准五服以制罪也凡律令合二千九百二十六條十二萬六千三百言六十條故事三十卷泰始三年事畢表上其後明法據張斐法之故云杜張 唐志所言永明律八卷宗躬撰者是也九年十一年皆降都下見囚鬱林王隆昌元年有隆昌以來流人明帝建武二年詔京師繫囚殊死可降為五歲刑三署見徒五歲以下悉原之四月詔三百里內獄訟同集京師克日親錄此外委州郡察訊原道三署徒隸有差永泰元年原三署囚繫有差帝性猜忌多慮亟行誅戮是年帝崩東昏侯即位十月詔刪省律科未及告成而齊祚傾矣

事例 孔稚珪曰臣聞老子仲尼曰古之聽獄者求所以生之今之聽獄者求所以殺之與其殺不辜寧失有罪是則斷獄之職自古所難矣今律文雖定必須用之失其平不異無律書積細文約例廣疑似相傾故誤相亂一乖其綱枉濫橫起法吏無解既多謬僻監司不習無以相斷則法書徒明於帙裏冤魄猶結於獄中今府州郡縣千有餘獄如令一獄歲枉一人則一年之中枉死千餘矣冤毒之死上千和氣聖明所急不可不防致

此之由又非但律吏之咎列邑之宰亦亂其經或以軍勳餘力或以勞吏暮齒猶情濁氣忍并生靈昏心狠志利剝氓物虐理殘其命曲文被其罪冤積之興復綠斯發獄吏人良不能為用使于公哭于邊城孝婦冤於遐外陛下雖欲宥之其已血濺九泉矣尋古之名流多有法學故釋之定國聲光漢臺元常文惠績映魏閣今之士子莫肯為業縱有習者世議所輕良由空慙永歲不逢一朝之貢積學當年終為閭伍所嗤將恐此書永墜下走之手矣今若宏其爵賞開其勸募課業宦流班習胄子拔其精審使處內局簡其身良以居外仕方岳咸選其能邑長並擢其術則梟繇之謀指掌可致杜鄭之業鬱焉何遠然後姦邪無所逃其刑惡吏不能藏其詐如身手之相驅若絃括之相接臣以疎短謬司大理陛下發自聖衷憂矜刑網御延奉訓遠照民瘼臣謹仰述天官伏奏雲陛所奏繆允者宜寫律上國學置律助教依五經例國子生有欲讀者策試上過高第即便擢用使處法職以勸士流詔報從納事竟不施行崔祖思亦曰宜擇篤厚之士使習律令又曰刑憲亂世之藥石丙罪重丁嘗輕罰丁赦丙人必不悛張融為儀曹郎時明帝取荆鄂湘雍四州射手叛者斬人身及家長家口沒奚官元微初鄂州射手有叛者融建議家人家長罪所不及亡身刑謂亡者身受刑也袁家為南郡太守江陵縣人苟蔣之弟胡之婦為曾口寺沙門

所淫夜入荷家蔣之殺沙門爲官司所簡蔣之列家門穢行欲告則恥欲忍則不可實已所殺胡之列又如此兄弟爭死江陵令宗躬啓州荊州刺史廬江王永博議彖曰夫迅寒急節乃見松筠之操危機迫逼是識貞孤之風竊以蔣之胡之原心非暴辯識之日友于讓生事憐左右義哀行路昔文舉引誘獲漏疎網蔣之心迹同符古人若陷以深刑實傷爲善緣是蔣之兄弟免死

梁武帝承齊昏虐之餘既即位乃依周漢舊事有罪者贖天監元年四月凡在官身犯罰金鞭杖杖督之罪悉入贖停罰臺省令史士卒欲贖者聽時議定律令得齊舊郎濟陽蔡法度法度家傳律學云齊武時刪定郎王植之集註張杜舊律合爲一書凡一千五百三十條事未施行其文殆滅法度能言之以爲兼尙書刪定郎使損益王植之舊本爲梁律天監元年八月詔曰律令不一實難去弊殺傷有法昏墨有刑此蓋常科易爲條例至如三男一妻懸首造獄事非慮內法出恆鈞若遊辭費句實錄無取者宜悉除之求文指歸可適變者載一家爲本用衆家以附丙丁俱有則去丁存丙若丙丁二事注釋不同則二家兼載使百司議其可否爲標例宜云某等如干

人議以此爲長定爲梁律其尙書比部者宜使備文若班下州郡止撮機要始無二門侮法之弊法度又請曰魏晉律止關數人今若皆詳列位恐緩而無決於是尙書令王亮侍中王瑩尙書僕射沈約吏部尙書范雲長兼侍中柳惲給事黃門侍郎傅昭通直散騎常侍孔藹御史中丞樂藹太常丞許懋

等參議定爲二十五篇一曰刑名二曰法例三曰盜劫四

曰賊叛五曰詐僞六曰受賂七曰告劾八曰討捕九曰繫訊十曰斷獄十一曰雜十二曰月十三曰擅興十四曰毀亡十五曰衛宮十六曰水火十七曰倉庫十八曰殿十九曰關市二十曰違制其制刑爲十五等之差 棄市以上爲死罪大罪梟首次棄市刑二歲已上爲耐言隨伎能而任之也有髡鉗五歲刑笞二百收贖絹男子六十疋四歲刑男子四十八疋三歲刑男子三十六疋二歲刑男子二十四疋罰金一兩已上爲贖罪贖死者金二斤男子十六疋贖髡鉗五歲刑笞二百者金一斤十二兩男子十四疋贖四歲刑者金一斤八兩男子十二疋贖三歲刑者金一斤四兩男子十疋贖二歲刑者金一斤男子八疋罰金十二兩者男子六疋罰金八兩者男子四疋罰金四兩者男子二疋罰金二兩者男子一疋罰金一兩者男子二丈女子各半之 凡五刑不簡正於五罰五罰不服正於五過故以贖論此外又制九等有一歲刑半歲刑百日刑鞭杖二百鞭杖一百鞭杖五十鞭杖三十鞭杖二十鞭杖一十八等之差 一曰免官加杖督一百二曰免官三曰奪勞

百日杖督一百四曰杖督一百五曰杖督五十六曰杖督三十七曰杖督二十八曰杖督一十論加者上就減者下就凡繫獄不答款者則加刑罰不得以人事爲隔若人事犯罰違并不款宜測罰者先參議膠膠然後科行斷食三日聽家人進粥二升女及老小一百五十刻乃與粥滿刻而止 囚有械扭升械及鉗並有輕重大小其鞭亦

有制鞭法鞭常鞭三等制鞭生革廉成法鞭生革去廉常鞭熟粗不去廉皆作繩頭粗一尺一寸長二尺七寸廣三寸肥長二尺五寸 杖皆用生荆長六尺亦有大杖法杖小杖 大杖大頭圍一寸三分小頭圍八分半杖圍一寸三分小頭五分小杖圍一寸分小頭極杪諸督罰大罪無

過五十三小者二十當笞二百以上者笞半餘半後決中分鞭杖老小於律令當得鞭杖罰者亦半之其應得法鞭杖者以熟鞭鞭小杖過五十者稍行之將吏已上及女人應有罰者代以罰金 其職員應罰及律令指名制罰者不在此令問事諸罰皆用熟鞭鞭小杖其制鞭制杖法鞭杖非特詔皆不得用 詔鞭杖在京師者於雲龍門行 女子懷孕者勿得決罰其謀反降叛大逆已上皆斬父子同產男無少長皆棄市母妻姊妹應從坐棄市者妻子女妾同補奚官爲奴婢財入官劫身皆斬妻子補兵遇赦降死者贖面爲劫

字髡鉗補治鎖士終身其下又讒運配材官治士尙方鎖士皆以輕重差其年數 其重者或終身士人有禁錮之科亦有輕重惟犯清議則終身不齒耐罪囚八十已上十歲已下及孕者官者侏儒者郡國太守相都尉關中侯已上亭侯已上父母妻子及所生坐非死罪除名罪二千石已上非極徵者並頒繫之丹陽尹月一詣建康縣令三官參共錄獄察枉直若尙書當錄人之月則與尙書參共錄之大小凡定罪二千五百二十九條二年四月癸卯法度

表上新律二十卷及令三十卷科四十卷帝乃以法度守廷尉卿 詔班行之三年復有徒流之罪三年八月建安女子任提女坐誘口當死其子景憲對鞠辭云母實行此是時法官虞僧虬啓稱案之子事親有隱無犯直躬證交仲尼爲非景憲素無防閑之道死有明日之據昭極刑傷和損俗景憲宜加罪辟詔流交州其年十月甲子詔除贖罪科時帝敦睦九族優借朝士時王侯子弟驕蹇不法而百姓皆案之以法其緣坐則老幼不免一人亡逃舉家質作後帝親謁南郊林蔭老人遮帝曰陛下

為法急於黎庶緩於權貴非長久之術也帝於是思有以寬之舊法夫有罪逮妻子子有罪逮父母五年立詔獄十一年正月詔自今捕讞之家及罪應實作若年有老小者可停將送十四年又除贓面之刑 前以墨刑代重辟也 帝銳意儒雅疎簡刑法公卿大臣咸不以鞠獄為意故姦吏得以招權弄法貨賄成市而貧民多枉濫大率二歲刑已上歲至五千人 是時徙居作者具五任其無任者著升械若疾病

權解之而囚徒大有優劇大同中皇太子在春宮視事見而愍之乃上疏曰切見南北郊壇材官車府太官下省左裝等處並請四五歲已下輕囚助役夫罪憊不異而甲付錢署乙配郊壇錢署三所於辛為劇郊壇六處在役則優獄官舞文公平難遇愚謂宜詳立條制以為永准帝手敕報曰頃年之役唯資徒讞科制繁細杜姦為難竟弗之從帝年老厭萬機每斷重罪終日弗憚嘗遊南苑臨川王宏伏人橋下欲為逆事覺有司請誅之帝但泣而讓之 曰我人才十倍於爾處此恆懷戰懼爾何為者我豈不能行周公之事念汝愚故也免所居官頃之還復本職 由

是王侯驕橫轉甚每白日殺人郡街劫賊亡命咸匿王家京師薄暮塵起則剝掠行路謂之打稽帝雖知其弊而專精佛戒難於誅討至十一年十月遂復開贖罪科中大同元年七月甲子詔自今犯罪非大逆父母祖父母勿坐自是禁網益疎而貴戚之家不法益甚尋侯景逆亂元帝素苛刻及即位懲前政之寬周師至獄中死囚數千人有司請釋充戰士帝不許並令棒殺事未行而城陷敬帝即位刑政適陳矣

事例 孔休源為建康獄正持法平審高祖嘗引以勵選人殷不害為廷尉平法有輕重不便者每奏上之原鄉吉令為人所誣其子盼過登聞鼓乞代父命高祖以其幼恐有指使察法度鞠誘百端知誠乃貸其父子 陳武帝承梁喪亂刑典疎闊思革其弊永定元年親幸華林園覽辭訟赦囚徒詔搜舉良才刪改科令務存平簡求得梁時明法吏令與尚書刪定郎范泉參定律令敕尚書僕射沈欽吏部尚書徐陵兼尚書左丞宗元饒兼尚書左丞賀郎參知其事制律三十卷令科四十卷然探酌前代綱目冗多博而非要 其制唯重清議禁錮之科若緝神之族犯虧名教不孝及內亂者詔棄之終身不齒先與士人為婚者許妻家奪之其獲賊帥及土人惡逆免死付治聽將妻入役不為年數又存贖罪之律復父母緣坐之刑餘用梁法其劫賊贓顯然而不款則上測立測者以土為梁高一尺上圓劣容四兩足立鞭二十笞三十訖著兩械及粗上梁一上測七刻日再上三七日測七日一行鞭凡經杖合一百五十得度不承者免死髡鞭五歲刑降死一等鎖二重五歲刑已下並鎖一重五歲四歲刑若有官准當二年餘並居作三歲刑若有官准當二年餘一年贖若公坐過誤罰金二歲刑有官者贖論一歲刑無官亦贖論寒庶人准決鞭杖囚並著械徒並著鎖不計贖品死罪將決乘露車著三械加壺手至市始脫手械及壺手當刑於市者夜須明兩須晴晦朔八節六齊月在張心日並不得行刑 亦以廷尉為北獄建康縣為南獄並置正監平三官常以三月侍中吏部尚書尚書三公郎部都令史三公錄冤局令御史中丞

侍御史蘭臺令史親行京師諸獄及治署理察囚徒冤枉文帝性明察親覽獄訟督責羣下是時寬政之後功臣貴戚有非法帝咸以法繩之頗號峻刻及宣帝即位優借文武崇簡易然刑法不立連年北伐疲人聚為劫盜矣 宣帝太建十一年五月甲寅詔曰舊律以枉法受財為坐雖重直法容賄其制甚輕豈不長彼貪殘生其舞弄才涉貨賄寧不尤切今可改不枉法受財者科同正盜 後主即位信任讒邪羣下縱恣讒獄成市賞罰之命不出於外而性又猜忍疾忌左右忤意者動至夷戮百姓怨叛以至於滅

事例 沈洙廢帝光大中為戎昭將軍衛陽王長史行府國事梁代舊律測囚之法旦上起自晡鼓盡于二更及比部郎范泉刪定律令以舊制測立時久非人所堪分其剋數日再上廷尉以為新制過輕請集八座丞郎並祭酒孔奐行事洙洙五舍人會尚書省詳議時宣帝錄尚書集衆議之都官尚書周弘正曰未知獄所測人有幾人疑幾人不款須前責取人名及數并其罪目然後更集得廷尉監沈仲繇列稱別制已有壽羽兒一人坐殺壽慧劉磊渴等八人坐偷馬伏家口渡北依法測之限訖不款劉道朔坐犯七段偷依法測立首尾二日而款陳法滿坐被劫藏惡法受錢未及上而款弘正議曰犯小大之獄必應以情正言依准五聽驗其虛實豈可令恣考掠以判刑罪且測人時節本非古制近代以來方有此法起自晡鼓迄于二更豈是常人所能堪忍所以重械之下危墮之上無人

事例 沈洙廢帝光大中為戎昭將軍衛陽王長史行府國事梁代舊律測囚之法旦上起自晡鼓盡于二更及比部郎范泉刪定律令以舊制測立時久非人所堪分其剋數日再上廷尉以為新制過輕請集八座丞郎並祭酒孔奐行事洙洙五舍人會尚書省詳議時宣帝錄尚書集衆議之都官尚書周弘正曰未知獄所測人有幾人疑幾人不款須前責取人名及數并其罪目然後更集得廷尉監沈仲繇列稱別制已有壽羽兒一人坐殺壽慧劉磊渴等八人坐偷馬伏家口渡北依法測之限訖不款劉道朔坐犯七段偷依法測立首尾二日而款陳法滿坐被劫藏惡法受錢未及上而款弘正議曰犯小大之獄必應以情正言依准五聽驗其虛實豈可令恣考掠以判刑罪且測人時節本非古制近代以來方有此法起自晡鼓迄于二更豈是常人所能堪忍所以重械之下危墮之上無人

事例 沈洙廢帝光大中為戎昭將軍衛陽王長史行府國事梁代舊律測囚之法旦上起自晡鼓盡于二更及比部郎范泉刪定律令以舊制測立時久非人所堪分其剋數日再上廷尉以為新制過輕請集八座丞郎並祭酒孔奐行事洙洙五舍人會尚書省詳議時宣帝錄尚書集衆議之都官尚書周弘正曰未知獄所測人有幾人疑幾人不款須前責取人名及數并其罪目然後更集得廷尉監沈仲繇列稱別制已有壽羽兒一人坐殺壽慧劉磊渴等八人坐偷馬伏家口渡北依法測之限訖不款劉道朔坐犯七段偷依法測立首尾二日而款陳法滿坐被劫藏惡法受錢未及上而款弘正議曰犯小大之獄必應以情正言依准五聽驗其虛實豈可令恣考掠以判刑罪且測人時節本非古制近代以來方有此法起自晡鼓迄于二更豈是常人所能堪忍所以重械之下危墮之上無人

不服誣枉者多朝晚二時同等刻數進退而求於事爲衷若謂小促前期致實罪不伏如復時節延長則無讐妄款且人之所堪既有強弱人之立意固亦多途至如貫高榜笞刺燕身無完膚戴就熏針並極困篤不移豈關時刻長短掠測優劣夫與殺不辜寧失不經罪疑惟輕功疑惟重斯則古之聖王垂此明法愚謂依范泉著制於事爲允舍人盛權議曰比部范泉新制尙書周弘正明議咸允虞書惟輕之旨殷頌敷正之言竊尋廷尉監沈仲繇等列新制以後凡有獄十一人其所測者十人款者惟一愚謂染罪之囚獄官明加辨析窮考事理若罪有可疑自宜啓審分判幸無濫測若罪有實驗乃可啓審測立此則枉直有分刑宥斯理范泉今牒述漢律云死罪及除名罪證明白考掠已至而抵隱不服者處當列上杜預注云處當證驗明白之狀列其抵隱之意竊尋舊制深峻中不款者一新制寬優十中不款者九參會兩文寬猛頗異處當列上未見釐革愚謂宜付典法更詳處當列上之文洙議曰夜中測立緩急易欺兼用晝漏於事爲允但漏刻除促今古不同漢書律曆何承天祖冲之祖暅父子漏經並自關鼓至下鼓自晡鼓至關鼓皆十三刻冬夏四時不異若其日有長短分在中時前後今用梁末改漏下鼓之後分其長短夏至之日各十七刻冬至之日各十二刻伏承命旨刻同勒令簡一日之刻乃同而四時之用

不等廷尉今牒以時刻短促致罪人不款愚意願去夜測之味從晝漏之明斟酌今古之日參會二漏之義捨秋冬之少刻從夏日之長晷不問寒暑並依今之夏至朝夕上測各十七刻比之古漏則一上多昔四刻即用今漏則冬至多五刻雖冬至之時數刻侵夜正是少日於事非疑庶罪人不以漏短而爲捍獄囚無以在夜而致誣求之鄙意竊謂允合衆議以爲宜依范泉前制宣帝曰沈長史議得中宜更博議左丞宗元饒議曰竊尋沈議非頓異范正是欲使四時均其刻數兼斟酌其宜以會優劇即同牒請寫還刪定曹詳改前制宣帝議依事施行時御史中丞袁憲聽斷明審獄情未盡者多所申理

後魏太祖至於太和然後斷獄省簡所謂百年而後勝殘去殺故權舉行事以著於篇魏初禮俗純朴刑禁疎簡宣帝南遷置四部大人坐王庭決辭訟以言語約束刻契記事無囹圄考訊之法諸犯罪者皆臨時決遣神元因循亡所革易穆帝峻刑每以軍令從事民乘寬政多以違命得罪死者萬計平文承業綏集離散魏初刑峻法諸部人多以違命得罪後期者舉部戮之或有室家相攜悉赴死所人問何之曰當就誅其威嚴若此昭成建國二年當死者聽獻金馬以贖犯大逆者親族男女無少長皆斬男女不以禮交皆死民相殺者聽與死家馬牛四十九頭及送葬器物以平之無繫訊連逮之坐盜官物一備五私則備十道武幼遭艱難知民情僞天興元年命三公郎王德除酷法定科令初定律鎮之以玄默然於大臣持法不捨太宗永興元年命南平公長孫嵩北新侯安同對理民訟而吏浸以深文避罪矣世祖始光四年十月詔司徒崔浩改定律令二次定律除五歲四歲刑增一年刑分大辟爲二科死斬死入絞大逆不道腰斬其同籍年十四已下腐刑女子沒縣官害其親者輶之爲蠱毒者男女皆斬而焚其家巫蠱者負殺羊抱犬沈諸淵當刑者贖貧則加鞭二百畿內民富者燒炭於山貧者役於圍瀾女子入春彙其固疾不逮於人守苑圍王官階九品得以官爵除刑婦人常刑而孕產後百日乃決年十四已下降刑之半八十及九歲非殺人不至拷訊不踰四十凡論刑者部主具狀公車鞠辭而三都決之當死者部案奏聞獄成帝親臨問無異辭乃絕之諸州大辟皆先讞報乃施行闕左懸登聞鼓人有窮冤則搥鼓公車奏其表太延元年降死罪刑以下各一等三年詔吏民得舉告牧守不法於是凡庶之凶悍者專求牧宰之失迫脅在位取豪閭關而長吏降心以待或因緣爲奸苟免恥貪益甚真君五年詔自王公至庶人私養沙門巫及金銀工巧人在家者皆遣詣官限本年二月十五日過期者巫沙門身死主人門誅私立學校者師身死主人門誅時恭宗穆帝總百揆監國少傅游雅上疏曰漢武時始啓河右四郡諸疑罪而誡徒之十數年後邊郡充實並修農成孝宜因之以服北方此近世之事也帝王之於罪人非怒而誅之欲其徙善而懲惡誡徒之苦其懲亦深自非大道正刑皆可從徒雖舉家投遠忻喜赴路力役終身不敢言苦且遠流分離心或思善如此姦邪可息邊垂足備恭宗善其言然未之行時帝嚴行申禁飲酒雜戲及棄本沽販者六年春以斷法不平詔疑獄付中

書依古經義論決之初盜律賊四匹致大辟民多慢政

峻其法賊三匹皆死正元年詔曰刑網太密犯者更衆朕甚

憐之其詳案律令務求厥中不便於民者增損之於是太子

少傅游雅與中書侍郎胡方回等改定律制盜律復舊加故縱

通情止舍之法及他罪凡三百九十一條門誅四大辟一百四

十五年詔諸州坑沙門高宗興安二年降除死以下

囚太安四年始設酒禁是時年穀屢登士民多因酒致醜

訟或議王政帝惡其者此故一切禁之釀沽飲皆斬之吉

凶賓親則開禁有日程置內外候官伺察諸曹外

部州鎮徵服雜亂府寺問求百官疵失窮治有司

苦外訊測多相誣逮輒劾以不敬諸司官賊二丈

皆斬又增律七十九章門房之誅十有三大辟三

十五刑六十二月帝北巡至陰山詔穿毀墳隴

者斬之和平末冀州刺史源賀上言自非大逆手

殺人者請原其命謹守邊成詔從之和平二年正月

而濫也又以敕令屢下則狂愚僥幸故自延興以

來不下赦五年開相告之制禁殺牛馬理官鞫囚之

法杖限五十而有司欲免之則以細捶欲陷之則大杖民多不

勝而誣引或絕命於杖下顯祖知其若此乃爲之制其捶用荆

平其節訊囚者其本大三分杖背者二分撻腰者一分撻悉依

令皆從輕簡高祖留心刑法故事斬者皆裸形伏

質入死者絞誦有律未之行也太和元年詔絕其

命不在裸形司徒元丕等奏臣等謹議大逆及賊各棄市祖

斬盜及吏受賂各斬刑階諸旬師三年詔姦巧細過一切

罷之四年幸廷尉籍坊三獄引見諸囚隨輕重決遣

以赴耕耘又幸獸園錄囚徒輕者免之遣侍臣察

廷尉囚飢寒者給以衣食桎梏者代以輕鎖於是

更置謹直者數百人以防誣圖於術衛吏安其職業先是

律令不具姦吏致有輕重詔中書令高閭集中祕

官等修改三次定律增減羣官參御經御刊定五年

禁斷十二年春詔曰三千之罪莫大不孝而律不

遜父母罪止髡刑於理未衷可更詳改又詔孟夏

不聽拷問罪人薄罪無令久留獄狂又詔曰前命

公卿論定刑典而門房之誅猶在律策違失周書

父子異罪可更刪除繁酷秋八月詔曰律文刑限

三年便入極默可詳案律條更一刊定十五年詔改

律令帝於東明觀折疑獄十六年頒新律詔羣臣於皇信堂定

流徒限制帝親決之冬十月復詔公卿令參議之四

次定律十二年正月詔鎮戍流徙之人年滿七十

雖有妻妾無子孫者聽解還諸犯死罪若父子祖

父母年老更無成人子孫又無其親者案後列奏

以待報十五年五月已亥議改律令十六年四月丁亥朔頒

新律令十七年二月詔賜議律令之官五更大鴻臚卿游明根

布帛一千疋穀一千石典屬國下大夫崔暹布帛八百疋穀八

百石馬牛各二中書侍郎都封麻布帛六百疋穀六百石馬牛

用滋章非所以準的庶品提防萬物可令執事之官四品以上集于都省取諸條格議定一塗其不可施用當局停記新定之格勿與舊制相連務在約通無致繁感而宣武時則法吏姦民其立制多端以爲輕重出入之地也時帝以早故錄京師見囚殊死以下皆減一等鞭杖之坐悉原之三年罷鹽禁四年禁大司馬門不得車馬出入永平元年修聽訟觀秋七月詔尙書檢枷杖大小違制者罪失尙書令高華尙書僕射清河王曄尙書邢辯李平江陽王繼等奏曰陛下以枷杖之非度惡民命之或傷爰降慈旨廣垂昭恤謹案獄官令諸察獄先備五聽驗諸證信猶不首實者然後加以拷掠諸犯年刑已上枷鎖流徒已上增以粗械非大逆外叛皆不大枷高粗重械又無用石之文而法官州郡因緣增加遂爲恆法檢杖之小大鞭之長短令有定式惟枷之輕重先無成制臣等參量造大枷長一丈三尺喉下長一丈通頰木各方五寸以擬大逆外叛粗械以掌流刑已上諸臺寺州郡大枷請悉焚之枷本掌囚非拷訊所用從今斷獄皆依令盡聽訊之理量人強弱加之拷掠不聽非法拷人兼以拷石 自是枷杖之制頗有定準未幾獄官肆虐稍復重大而法例律五等列爵及在官品令從第五以階當刑二歲免官者三載之後聽仕降先階一等二年幸華林郡亭錄囚徒死罪以下降一等延昌元年詔尙書與羣司鞫獄二年春尙書邢辯奏竊詳王公已下爵秩有異而號疑河山得之至難失之永墜刑典既同名復殊緒請議所宜附爲永制詔八座門下參論皆以爲官人若罪本除名以職當刑猶有餘資復降階而敘至於五等封爵除刑若盡永即甄削便同之除名於例實獲愚謂自王公已下有封邑其罪除名宜各降本爵一等王及郡公降爲縣公爲侯侯爲伯伯爲

子子爲男至于縣男則降爲鄉男五等爵者亦依此而降至散男其鄉男無可降者三年之後聽依其本品之資出身時帝再御申訟軍理冤獄又詔永旱飢儉百姓陷罪降死以下刑降爵一等從之先是皇族有譴皆不特訊時有宗士元顯當犯罪須鞫宗正約以舊制尙書李平奏請立限斷以爲定式 延昌三年詔諸在議請之外可悉同常法照平二年五月重申天文之禁犯者以大辟論神龜元年詔京師見囚殊死以下減一等二年詔八座鞫見囚孝昌二年帝及皇太后臨大夏門覽冤訟孝昌已後法令不恆或寬或猛 孝昌三年峻鑄錢法爾朱擅權輕重肆意在官者多以深酷爲能 莊帝永安二年降畿內死罪以下刑孝武永熙元年於華林園臨顯陽殿兩理冤訟至東魏遷鄴京畿羣盜頗起有司奏立嚴制 諸強盜殺人者首從皆斬妻子同籍配爲樂戶其不殺人及贓不滿五匹魁首斬從者死妻子亦爲樂戶小盜贓滿十匹以上魁首死妻子配驛者流徙中孫騰上言案律公私劫盜罪止流刑而比執事更立餘條通相札之路班提獲之賞斯乃刑書徒設獄吏更相臣以爲升平之美義在宥刑是以漢約三章天下歸德秦酷五刑率士瓦解不得棄本從末詔從之 太平二年降京師見囚四年幸華林理詔尙書錄囚徒元象元年幸華林郡堂聽訟然天平後遷移草創貨賄公行興和初齊文襄入輔三年詔百官於麟趾閣定新制十月頒於天下始改其風 大統九年降罪人禁中外及從母兄弟姊妹爲婚武定元年二月帝親納訟五月以虎牢之捷降天下死罪以下四二年六年皆以罕宥死罪以下 十一年詔諸大辟獄皆命三公覆審然後加刑十三年詔應官刑者直

沒官勿刑亡奴婢應黥者止罪亡科蓋訟獄者不之魏而之周矣 事例 李沖之論養子郭祚之議逃竄兄弟寶瑗之論子告母殺父皆議證明確語具本傳外如袁翻以犯罪人不宜說許辛雄駁以六事且曰古人患察獄不精未聞知冤不理詔從雄議然游肇袁翻之執法高謙之論元孚之辱命終不可及也太武時于栗磾唐和司馬文思治獄不加捶楚款實甚多文成時高允太和時任城王澄延興中廣川王略呂羅漢宣武時游肇及大統中趙肅孝靜時甄密皆持法仁平而王基魏子建雪刁整之冤尤爲明允他若黨暄出使檢平原鎮將貪暴于烈出使檢秦雍二州長安鎮將貪殘不法和其奴案征吐谷渾軍淹留不進柳崇出案河東河北爭境皆能令其款服永安時司徒楊椿強奪華州民史底田寇嶺斷還史孝莊嘉之惟羊祉頗深文人號天狗然不憚強圍亦可稱也延昌二年秋符璽郎中高賢弟員外散騎侍郎仲賢叔司徒府主簿六珍等坐弟季賢同元偷逆除名爲民會赦被旨勿論尙書邢辯奏季賢受逆官爲之傳檄規扇幽瀛罪當擊戮兄叔坐法賴蒙大宥除名還民已爲大幸然赦前猶從流斬赦後獨誅反者之身又緣坐之罪不得以職除彼貨賊寇盜賊狀露驗者赦猶除名何有罪至反逆赦後反復官之理請依律處除名爲民詔曰死者既在赦前又員外非正待之限可聽復仕三

年尚書李平奏冀州阜城民費羊皮母亡家貧無以葬賣七歲子與同城人張回為婢回轉賣於郟縣民梁定之而不言良狀案盜律掠人掠賣人和賣人為奴婢者死回故買羊皮女謀以轉賣依律處絞刑詔曰律稱和賣人者謂兩人詐取他財今羊皮賣女告回稱良張回利賤知良公買誠於律俱乖而兩各非詐律賣五服內親屬在尊長者死不得全云買者之罪不云賣者之咎也親屬相賣坐殊凡掠至於買者亦宜不等若處同流坐於法為深準律斟降合刑五歲且法嚴而姦易息政寬而民多犯水火之喻先典明文今謂買人親屬而復決賣不告前人良狀處同掠罪太保高陽王雍議曰州處張回專引盜律檢回所犯本非和掠引以盜律實為乖當案賊律云謀殺人而發覺者流從者五歲刑已傷及殺而還蘇者死從者流已殺者從而加功者死不加者流詳沈賤之與身死存亡迥異夫殺人既有首從之科盜賣豈無唱和之等又云知人掠盜之物而故買之以隨從論又依律諸共犯罪皆以發意為首若羊皮不云賣則回無買心宜以羊皮為元首張回為從坐又詳巨鴻之議有從他親屬買得良人而復真賣不語後人由狀者處同掠罪既同為婢賣與不賣俱非良人何必以不賣為可原轉賣為難恕張回之愆宜鞭一百賣子葬親孝誠可美請免羊皮之罪公酬賣直詔曰羊皮賣女葬母孝誠可嘉便可特原張回雖

買之於父不應轉賣可刑五歲其年六月兼廷尉卿元志監王靖等上言檢除名之例律文獄成謂處罪案成者寺謂犯罪巡彈後使覆檢鞠者若使其案雖成雖已申省而事下廷尉或寺以情未盡或邀駕搗鼓或門下立疑更付別使者可從未成之條其家人陳訴信其專辭而阻成斷便是曲遂於私有乖公體何者僥倖之輩更起異端進求延罪於漏刻退希不測之恩宥長民姦於下墮國法於上竊所未安大理正崔纂評楊機丞甲休律博士劉安元以為律文獄已成及決竟而疑有姦欺不直於法及訴冤枉者得攝訊覆治之處罪者雖已案成御史彈以誣伏或拷不承引依證而科或有私嫌強逼成罪家人誣枉辭案相背刑憲不輕理須訊鞠如謂規不測之澤抑絕訟端則枉滯之徒終無申理尚書李韶奏使雖結案處上廷尉解送至省及家人訴枉尚書納辭連解下鞠未檢遇宥者不得為案成之獄推之情理謂崔纂等議為允詔從之司州表河東郡民李憐生行毒藥案以死坐其母訴稱一身年老更無葦親例合上請檢籍不認未及判申憐母身喪州斷三年服終後乃行決司徒曹參軍許瑛謂州判為允主簿李瑒駁曰案法例律諸犯死罪若祖父母父母年七十已上無成人子孫旁無葦親者具狀上請流者鞭笞留養其親終則從流不在原赦之例毒殺人者斬妻子流今憐既懷醜毒之心其母即在猶宜闔門

投界況其死也乃引以三年之禮乎且給假殯葬足示仁寬今已卒哭不合更延可依法處斬流其妻子尚書蕭寶夤奏從賜詔從之舊制直閣直後直齋武官隊主隊副等以比視官至於犯贓不得除罪尚書令任城王澄奏案諸州中正亦非品令所載又無祿恤先朝以來皆得常刑直閣等禁直上下有宿衛之勤理不應異靈太后令準中正神龜中蘭陵公主駙馬都尉劉輝坐與河陰縣民張智壽姦容妃陳慶和妹慧猛姦亂耽惑毆主傷胎輝懼罪逃亡門下處奏各入死刑智壽慶和並以知情不加防限處以流坐詔曰容妃慧猛怨死髡鞭付宮餘如奏尚書三公郎中崔纂執曰伏見旨募若獲劉輝者職人賞二階白民聽出身進一階斷役免役奴婢為良案輝無叛逆之罪賞同反人劉宣明之格又尋門下處奏以容妃慧猛與輝私姦兩情耽惑令輝挾忿毆主傷胎雖律無正條罪合極法並處入死其智壽等二家配敦煌為兵案鬪律祖父母父母忿怒以兵刃殺子孫者五歲刑毆殺者四歲刑若心有愛憎而故殺者各加一等雖王姬下降貴殊常妻然人婦之孕不得非一先朝舊格諸刑流及死皆首罪判官後決從者案容妃等罪止姦私若擒之穢席衆證分明即律科處不越刑坐何得同宮掖之罪齊奚官之律案智壽口訴妹適司士曹參軍羅顯貴已生二女於其夫則他家之母私門失度罪在本夫釁非兄弟律葦

親相隱之謂凡罪況姦私之醜豈得以同氣相證案律姦罪無相緣之坐不可借輝之忝加兄弟之刑非律之案理宜更請尚書元脩議以爲昔哀姜悖禮於魯齊侯取而殺之春秋所譏又夏姬罪濫於陳國但責舒而不非父母明婦人外成犯禮之愆無關本屬況出適之妹豐及兄弟乎右僕射游肇奏言容妃等姦狀罪止於刑並處極法準律未當出適之女坐及其兄推據典憲理實爲猛又輝雖逃刑罪非孛戮募同大逆亦謂加重乖律之案理宜陳請詔曰輝罪不可縱厚賞懸募必望擒獲容妃慧猛與輝私亂因此耽惑致主非常此而不誅將何懲肅且已離之女不應坐及昆弟但智壽慶和知妹姦情初不防禦招引劉輝共成淫醜敗風穢化理深其法特敕門下結獄不拘恆司豈得一同常例以爲通準尚書納言弗究悖理之淺深不詳損化之多少違彼義途苟存執憲殊乖任寄崔纂可免郎都坐尚書悉奪祿一時

齊神武文襄並由魏相尚用舊法 虞斐性殘忍以強斷知名文襄引爲府刑獄參軍 文宣天保元年始命羣官刊定魏朝麟趾格救畿內并州死罪以下降餘州死罪以下是時軍國多事政刑不一決獄罕依律文相承謂之變法從事清河房超爲黎陽郡守有趙道德者使以書屬超超不發書棒殺其使文宣於是令守宰各設棒以誅屬請之使後郡官郎中宋軌奏曰昔曹操懸棒威於亂時今施之太平未見其可若受使請賊猶致大戮身爲枉法何以加罪於是罷之 司徒功

曹張老上書稱大齊受命律令未改非所以創制垂法革人視聽於是始命羣官議造齊律積年不成其決獄猶依魏舊是時刑政尙新吏皆奉法六年帝臨昭陽殿決獄以功業自矜恣行酷暴爲大鑊長鋸到確之屬並陳於庭意有不快手自屠裂或命左右鬱噉以逞其意 時僕射楊遵彥乃令憲司先定死罪囚置於仗衛之中帝欲殺人則執以應命謂之供御囚經三月不殺者則免其死帝嘗幸金鳳臺受佛成多死囚編鑊條爲翅命之飛下謂之放生鑊皆致死帝視以爲歡笑 時

有司折獄皆酷訊囚則用車輻驕杖夾指壓蹀又立之燒犁耳上或使以臂貫燒車釘囚不勝苦皆誣伏七年豫州檢使白擲爲左丞盧斐所劾乃於獄中誣告斐受金文宣知其姦罔詔令按之果無其事乃赦八座議立案劾格負罪不得告人事於是挾姦者長糾乃先加誣訟以擬當格吏不能斷又妄相引大獄動至千人多移歲月然帝猶委政輔臣楊遵彥彌縫其闕故時議者竊云主昏於上政清於下十年誅諸元無少長凡三千人投尸漳水乾明元年幸芳林園錄囚徒死罪以下降免有差孝昭即位將革文宣之政未幾而崩武成即位思存經典大寧元年詔以律令未窮畫一之道想文王之官人念宣尼之止訟刑賞之宜思獲其所自今諸應賞罰皆賞疑從重罰疑從輕又以律令不成頻加催督河清三年尙書令趙郡王叔等奏上齊律十二篇一曰名例二曰禁衛三曰婚戶四曰擅興五曰違制六曰詐僞七曰鬪訟八曰盜賊九曰捕斷十曰毀損十一曰廐牧十二曰雜其定罪九百四十九條又上新令四十卷大抵採魏晉

故事其制刑名五 一曰死重者輒次梟首並陳屍三日無市者列於鄉亭顯處其次斬刑殊身首其次絞刑死而不殊凡四等二曰流刑謂論犯可死原情可降輒答各一百髡之投於邊裔以爲兵卒未有道里之差其不合遠配者男子長徒女子配春並六年三曰刑罪即耐罪也有五歲四歲三歲二歲一歲五等各加鞭一百其五歲者又加笞八十四歲者六十三歲者四十二歲者三十一歲者無笞並鎖輪左校而不髡無保者鉗之婦人配春及掖庭織四曰鞭有一百八十六五十四十五等五曰杖有三十二二十三等六凡爲十五等 當加者上就次當減者下就次贖罪舊以金皆代以中絹死一百匹流九十二匹刑五歲七十八匹四歲六十四匹三歲五十四匹二歲三十六匹各通輒答論一歲無笞則通鞭二十四匹鞭杖每十贖絹一匹至鞭百則絹十匹無絹之鄉皆準絹收錢自贖答十已上至死又爲十五等之差又當加減次如正決法合贖者謂流內官及爵秩比視老小闕疑并過失之屬犯罰絹一匹及杖十已上皆名爲罪人盜及殺人而亡者即懸名注籍甄其一房配驛戶宗室則不注盜不入奚官不加害刑自犯流罪已下合贖者及婦人犯刑已下侏儒篤疾癡殘非犯死罪皆訟繫之罪刑年者鎖無錮以枷流罪已上加枷械死罪者桁之決

流刑鞭答者鞭背則五十一易執鞭人 鞭鞘皆用熟皮削去廉穢鞭長一尺答臂則不中易人杖長三尺五寸大頭徑二分半小頭徑一分半 決三十已下杖者長四尺大頭徑三分小頭徑二分 在官犯罪鞭杖十爲一負閑局六負爲一殿平局八負爲一殿繁局十負爲一殿加於殿者復計爲負焉赦日則武庫令設金雞及鼓於闔闔門外之右勒集囚徒於闕前搥鼓千聲而釋枷鎖又列重罪十條一曰叛逆二

曰大逆三曰叛四曰降五曰惡逆六曰不道七曰不敬八曰不孝九曰不義十曰內亂犯此者不在八議論贖之限是後法令明審科條簡要又敕仕門子弟常講習之齊人多曉法律蓋由此也其不可為定法別制權令二卷與之並行後平秦王高歸彥謀反須有約罪律無正條於是遂有別條權格與律並行大理明法上下比附欲出則附依輕議欲入則附從重法蓋因之舞文出沒至于後主權幸用事不附者陰中以法網紀紊亂卒至於亡天統五年詔應宮刑者普免為官口武平元年降死罪以下囚然皆無當於刑政也

事例 崔昂性清嚴疾黷貨者若仇是以治獄若文深而李稚為大理封述為法官皆平允又有畢義者以猛任職蘇瓊為廷尉正每多申雪或勸之曰所雪者冤枉不放反逆也人為語曰斷獄無疑蘇珍之時有盜已款服惟無贓瓊窮加考驗乃得元景融等十餘人文襄笑曰幾枉死前誣服者

周文帝之有關中也大統元年命有司斟酌今古為二十四條之制奏之七年又下十二條制十年魏帝命尚書蘇綽總三十六條更損益為五卷頒於天下後以河南趙肅為廷尉卿撰定律律蕭積愚累年遂感心疾死又命司憲大夫託披遺繼之閱帝元年聽訟右寢降死罪以下囚多所矜宥保定元年以早降所在死罪以下囚二年以早宥罪人三年二月庚子大律成凡二十五篇一曰刑名二曰法例三曰祀享四曰朝會五曰婚姻六曰戶禁七曰水火八曰輿繕九曰衛宮十曰市廛十一曰關競十二曰劫盜十三曰賊叛十四曰毀亡十五

曰違制十六曰關津十七曰諸侯十八曰廐牧十九曰雜犯二十曰詐僞二十一曰請求二十二曰告言二十三曰逃亡二十四曰繫訊二十五曰斷獄大凡定罪一千五百三十七條其制罪一曰杖刑五十至五十二曰鞭刑五百六十至於百三曰徒刑五徒一年鞭六十等十徒二年者鞭七十等二十徒三年鞭八十等三十徒四年者鞭九十等四十徒五年者鞭一百等五十四曰流刑五流衛服去皇畿二千五百里者鞭一百等六十流要服去皇畿三千里者鞭一百等七十流荒服去皇畿三千五百里者鞭一百等八十流鎮服去皇畿四千里者鞭一百等九十流蕃服去皇畿四千五百里者鞭一百等一百五

曰死刑五 一曰鑿二曰絞三曰斬四曰梟五曰裂五刑之屬各有五合二十五等不立十惡之目而重惡逆不道大不敬不孝不義內亂之罪凡惡逆肆之三曰盜賊羣攻鄉邑及入人家者殺之無罪者報讎者告於法而自殺之不坐經為盜者注其籍唯皇宗則否凡死罪枷而羣流罪枷而梏徒罪枷鞭罪桎杖罪散以待斷皇族及有爵者死罪以下鎖之徒以下散之獄成將殺者書其姓名及其罪於羣而殺之市唯皇族與有爵者隱獄其贖杖刑五金一兩至五兩贖鞭刑五兩六兩至十兩贖徒刑一年金十二兩二年十五兩三年一斤二兩四年一斤五兩五年一斤八兩贖流刑一斤十二兩俱役六年不以遠近為差等贖死罪金二斤鞭者以一百為限加答者合二百止應加鞭答者皆先答後鞭婦人當答者聽以贖論徒輸作者皆任其所能而役使之杖十以上當加者上就次數滿乃坐當減者死罪流蕃服蕃服已下俱至徒五年五年已下各以一等為差盜賊及謀反大逆降

叛惡逆罪當流者皆甄一房配為雜戶其為盜賊事發逃亡者懸名注配若再犯徒三犯鞭者一身永配下役應贖金者鞭杖十收中絹一疋流徒者依限歲收絹十二疋死罪者一百匹其贖刑死罪五旬流刑四旬徒刑三旬鞭刑二旬杖刑一旬限外不輸者歸於法貧者請而免之大凡定法一千五百三十七條班之天下其大略滋章條流苛密比於齊法煩而不要四月初除復讎之法犯者以殺人論時晉公護將有異志欲寬政以取人心時帝御正武殿錄囚幸津門降死罪囚一等然聞於知人所委多不稱職既用法寬弛不足制姦子弟僚屬皆竊弄權百姓愁怨控告無所五年詔江陵人年六十五以上為官奴婢者放免其公私奴婢七十外者所在官贖為庶人武帝性明察誅護後躬覽萬機雖骨肉無所縱捨用法嚴正中外肅然建德元年降死罪以流罪一等五歲刑以下並宥之以幸元都觀故也五年遣使者四方察冤訟自魏晉相承死罪其重者妻子皆以補兵魏虜西涼之人沒入名為隸戶魏武入關隸戶皆在東魏後齊因之仍供斯役建德六年齊平後帝欲施輕典於新國乃詔凡諸雜戶悉放為百姓自是始無雜戶並詔偽齊及東土江陵被掠為奴婢者不問公私並放之其後又以齊之舊俗未改昏敗賊盜竄充頗乖憲章其年又為刑書要制以督之 其大抵持杖羣盜一匹以上不持杖羣盜五匹以上監臨主筆自盜二十四匹以上小盜及詐請官物三匹以上正長隲五戶及十以上及隲地三頃以上皆死自餘依大律刑書所不載者自依律科由是澆詐頗息宣帝性殘忍暴戾自在儲貳惡其叔

父齊王憲及王軌字文孝伯等及即位並先誅戮由是內外不安俱懷危懼帝又恐失衆望乃行寬法以取衆心宣政元年八月詔制九條宣下州郡大衆元年又下詔曰高祖所立刑書要制用法深重其一切除之大醜於正武殿告天而行焉然帝荒淫日甚數行肆赦爲姦者皆輕犯法而幸肆赦爲善者冤抑莫訴又政令不一無適從於是廣刑書要制更峻其法謂之刑經聖制 宿衛之官一日不直罪至削除逃亡者皆死而家口籍沒上書字誤者科其罪

鞭杖皆百二十爲度名曰天杖其後又加至二百四十又作霹靂車以威婦人其決人罪云與杖者即一百二十多打者即二百四十帝既酣飲過度嘗中飲有下士楊文祐自宮伯長孫覽求歌曰朝亦醉暮亦醉日日恆常醉政事日無次鄭譯奏之帝怒命賜杖二百四十而致死後更令中士皇甫猛歌猛歌又諷譯鄭譯又以奏之又賜猛杖一百二十 自妃后公卿咸加極楚上下愁怨故帝不豫而內外離心各求苟免隋高祖因之以行寬大之典刪略舊律作刑書要制奏靜帝使下詔頒行諸犯罪未科決者並依之處斷靜帝大象二年以旱故降見囚死罪以下詔南定北光衡巴四州人爲宇文亮抑爲奴婢者並免之蓋隋氏志也

事例 裴政爲少司憲囚犯極刑者許其妻子入囚就之而令狐整亦處法平允

高祖受周禪開皇元年詔尙書左僕射渤海公高類上柱國沛公鄭譯上柱國清河郡公楊素大理前少卿平原縣公常明刑部侍郎保城縣公韓濬比部侍郎李諤兼考功侍郎柳雄亮等更定新律奏上之其刑名有五 一曰死刑二有絞有斬三曰流刑三

有一千五百里二千五百里應配者一千五百里居作二年一千五百里居作二年二千五百里居作三年應住居作者三流俱役三年近流加杖一百一等加三十三日徒刑五有一年一年半年二年二年半三年四年杖刑五十至於五十 獨除前代鞭刑梟首鬻裂之法帝數親錄囚徒法徒之罪皆減從輕唯大逆謀反叛者父子兄弟皆斬家口沒官又置十惡之條多採後齊之制頗有損益 一曰謀反 二曰謀大逆三曰謀叛四曰惡逆五曰不道六曰大不敬七曰不孝八曰不睦九曰不義十曰內亂 犯十惡及故殺人獄成者雖赦猶除名其在八議之科及官品第七以上犯罪者例減一等其品第九以上犯者聽贖應贖者皆以銅代絹 贖銅一斤爲一貫十爲殿等十者銅一斤加至杖百則十斤徒一年贖銅二十斤每等則加銅十斤三年則六十斤矣流一千里贖銅八十斤每等則加銅十斤二千里則百斤矣二死皆贖銅百二十斤 犯私罪以官當徒者五品以上一官當徒二年九品以上一官當徒一年當流者三流周比徒三年若犯公罪者徒各加一年當流者各加一等其累徒過九年者流二千里定訖詔頒之曰帝王作法沿革不同取適于時故有損益夫絞以致斃斷則殊形除惡之體於斯已極梟首贖身義無所取鞭之爲用殘割膚體徹骨侵肌酷均切雖云遠古之式事乖仁者之刑梟贖及鞭並令去也貴纊帶之書不當徒罰廣軒冕之隆旁及諸親流役六年改爲五載刑徒五歲變從三祀其餘以輕代重化死爲生條目甚多備於簡策 自前代相承有司訊囚皆法外或用大棒束杖車輻鞵底壓踝杖梳之屬楚毒備至多所誣伏雖文致於法而枉濫莫能自理至是除之法訊囚不得過二百加杖大小咸爲之程品行杖者不得易人帝以律令初行人未

知禁下吏鍛鍊以致人罪乃詔四方有枉屈縣不理者以次經郡及州省仍不理乃詣闕申訴有所未愜聽搗登聞鼓有司錄狀奏之帝每季親錄囚徒常以秋分前省諸州所奏罪狀三年因覽刑部奏斷獄數猶至萬條以爲律尙嚴密故人多陷罪乃敕蘇威牛弘等更定新律除死罪八十一條流罪一百五十四條徒杖等千餘條定唯留五百條凡十二卷一曰名例二曰衛禁三曰職制四曰戶婚五曰廩庫六曰擅興七曰賊盜八曰鬪訟九曰詐僞十曰雜律十一曰捕亡十二曰斷獄自是刑網簡要疎而不失於是置律博士弟子員斷決大獄皆先牒明法定其罪名然後依斷 五年侍官蘇容天遠糾都督田元昌請義倉事實而始平縣律生輔恩舞文陷天遠遂更反坐帝聞之乃下詔曰往代別置律官報判之人推其爲首殺生之禍常委小人爲政之失莫大於斯其大理博士尙書刑部曹明法州縣律生並可停廢自是諸曹決事皆令具爲律文斷之 六年敕諸州長史已下行參軍已上並令習律集京之日試其通不又除挈戮相坐之法詔免尉迴王謙司馬消難三道逆人三道之配沒者悉官贖贖使爲編戶又命諸州囚有處死不

得馳驛行決高祖性猜忌素不悅學既任智獲大位因以文法自矜明察臨下恆令左右覘視內外有小過失加以重罪又思令史賊汗因私使人以錢帛遺之得犯立斬每於殿廷打人一日之中或至數四 嘗怒問事擅楚不甚即命斬之 十年尙書左僕射高頴治書侍御史柳城等諫以爲朝堂非殺人

之所殿廷非決罰之地帝不納頴等乃盡詣朝堂請罪曰陛下子育羣生務在去弊而百姓無知犯

射高頴治書侍御史柳城等諫以爲朝堂非殺人

之所殿廷非決罰之地帝不納頴等乃盡詣朝堂請罪曰陛下子育羣生務在去弊而百姓無知犯

者不息致陛下決罰過嚴皆臣等不能有所裨益請自退屏以避賢路帝於是顧謂領左右都督田元曰吾杖重乎元曰重帝問其狀元舉手曰陛下杖大如指捶楚人三十者比常杖數百故多致死帝不憚乃令殿內去杖決罰各付所司後楚州行參軍李君才上言帝寵高類過甚上大怒命杖之而殿內無杖遂以馬鞭答殺之自是殿內復置杖未幾怒甚又於殿廷殺人兵部侍郎馮基固諫帝不從竟於殿廷行決帝亦尋悟馮基而怒羣僚之不諫者十年錄囚徒多所降宥十二年帝以用律多致踏駭罪同論異詔諸州死罪不得便決悉移大理案覆事盡然後上省奏裁十三年改徒及流並為配防二月制坐事官者配流一年並禁私家不得隱藏緯候圖讖十五年制死罪者三奏而後決二月收天下兵器敢有私造者坐之關中緣邊不在其例十二月敕盜邊糧一升已上皆斬并籍沒其家十六年詔決死罪者三奏而後行刑有司奏合州倉粟少七千石命斛律孝卿鞠問其事以為主典所竊復令孝卿馳驛斬之沒其家為奴婢鬻粟以填之上又以典吏久居其職肆情為姦諸州縣佐史三年一代經任者不得重居之十七年詔法或據律乃輕論情則重不決罪無以懲肅其諸司屬官若有愆犯聽於律外斟酌決杖於是上下相驅迭行捶楚以殘暴為幹能以守法為懦弱而帝意慘急姦回不止京市白日公行擊盜四方強盜往往而起帝患之問羣臣斷禁之法楊素等未及言帝曰朕知之矣詔糾告者即沒賊產業以賞之時月之間內外寧息其後無賴之徒候富人子弟之出者故遺物於前偶拾取則施以送官而取其賞

大抵被陷者甚衆帝又命盜一錢已上皆棄市於是行旅晏起晚宿天下懷懼後又定制行署取一錢已上聞見不告言者坐死遂有四人盜一棧榜三人竊一瓜事發即時行決有數人劫執事而謂之曰吾豈求財者邪但為枉人來耳而為我奏至尊自古以來體國立法未有盜一錢而死也不為我問吾更來而屬無賴矣帝聞之為停盜取一錢棄市之法又嘗發怒六月榜殺人大理少卿趙綽固爭之曰季夏之月天地成長庶類不可以此時誅殺帝報曰六月雖曰生長其時必有雷霆天道既於炎陽之時震其威怒我則天而行有何不可遂殺之大理掌固來贖上封事言大理官司恩寬帝以曠為忠直道每且於五品行中參見曠又告少卿趙綽盜免徒囚帝使信臣推驗初無阿曲帝又怒曠命斬之綽因固爭以為曠不合死帝乃拂衣入閣綽又矯言臣更不理曠自有他事未及奏聞帝命引入閣綽再拜請曰臣有死罪三臣為大理少卿不能制取學固使曠觸挂天刑死罪一也囚不合死而臣不能死爭死罪二也臣本無他事而妄言求入死罪三也帝解顏會獻皇后在坐帝賜綽二金杯酒飲訖并以杯賜之曠因免死配徙廣州十八年五月禁蓄留貓鬼蠱毒厭魅野道之家投於四裔帝以年齡晚暮尤崇佛道素信鬼神二十年詔沙門道士壞佛像天尊百姓壞岳瀆神像皆以惡逆論帝猜忌二朝臣寮用法尤峻御史監帥於元正日不効武官衣劍之不齊者或以白帝帝謂之曰爾為御史何縱捨自由命殺之諫議大夫毛思祖諫又殺之左領軍府長史考校不平將作寺丞以諫麥翽遲晚武庫令以署庭荒蕪獨孤師以受蕃客鸚鵡帝察知並親臨斬決仁壽中帝既喜怒不恆不復依準科律時楊素被委任又稟性高下公卿股慄

不敢言素於馮贖少卿陳延不平經蕃客館庭中有馬屎又庶僕罷上樓蒲旋以白帝帝大怒曰主客令不洒掃庭內掌固以私戲汗敗官詬罪狀何以加此皆於西市榜殺而榜極陳延貽至於斃仁壽九年勅舍客無公驗者坐及刺史縣令大理寺丞楊遠劉子通等性愛深文每隨牙奏獄承順帝旨帝大悅並遣於殿庭三品行中供奉每有詔獄專使主之候帝所不快則案以重抵無殊罪而死者不可勝原遠又能附楊素每於塗中接候以囚名白之隨素所輕重故囚之赴市者莫不塗中呼枉仰天涕哭帝亦不之能悉也煬帝即位以高祖禁網深刻又敕修律令除十惡之條時升稱皆小舊二倍其贖銅亦加二倍為差杖百則三十斤矣徒一年六十斤每等加三十斤為差三年則一百八十斤矣流無異等贖二百四十斤二死同贖三百六十斤其實不異也開皇舊制豐門子弟不得居宿衛近侍之官而是時蕭巖以叛誅崔君綽坐連庶人勇事家口籍沒巖以中宮故君綽緣女入宮愛幸帝乃下詔革前制曰罪不及嗣既弘至孝之道恩由義斷以勸事君之節故羊鮒從戮獨見叔向之誠季布立勳無預丁公之禍六位成象美厥舍弘一嘗掩德甚非謂也諸犯罪被戮之門蕃已下親仍命合任聽預宿衛近侍之官三年新律成凡五百條為十八篇曰大業律一曰名例二曰衛宮三曰違制四曰請求五曰戶六曰婚七曰擅興八曰告劾九曰賊十曰盜十一曰鬪十二曰捕亡十三曰倉庫十四曰廐牧十五曰鬪市十六曰雜十七曰詐僞十八曰斷獄其五刑之內降從輕典者二百餘條其枷杖決罰訊囚之制並輕於舊是時百姓久厭嚴刻喜於刑寬四年十月乙卯頒新式於天下後帝外征四夷內窮嗜慾窮人無告為盜賊以謀生

帝不加於恤乃立嚴刑救天下竊盜已上罪無輕重不待開奏皆斬然百姓郡聚攻剽掠據城邑誅殺長吏帝猶益肆淫刑九年詔爲盜者籍沒其家由是郡賊大起郡縣官人雖各專威福生殺任情楊玄感及帝誅之罪及九族其尤重者行輾裂鼻首之刑或燻而射之命公卿已下嚮噉其肉而百姓怨嗟天下瓦解恭帝卽位獄訟有歸焉

事例 許善心奏宇文述役宿衛兵執法不阿劉行本勅元肇輕變憲章必行己言趙綽諫赦蕭世略而雪辛實之衣緋褲及市人行惡錢者陳孝意之諫蘇威源師之不斬衛士梁毗薛冑爲大理骨儀爲侍御史皆處法平允蘇威爲內史令修格令章程惜傷奇碎趙仲卿治蜀王秀獄賓客州縣坐者大半文帝以爲能賞奴婢五十口黃金三百兩米粟五千石奇珍雜物稱是

按百行所以責君子五刑所以威小人衷諸輕重之宜必有損益之實粵自升降以後虞詐相仍故引公羊於赤帝之時則通復肉刑於當塗之世則刻濟寬濟猛其慎其難然蒲反告士惟曰明允西都作命亦曰簡孚貴丹青之不渝與綱目之疏闊湯仁見於一面漢約止於三章用能宏濟艱難靖一民志齊人樂業有位恪共自有司侈案牘之繁而奸吏逞舞文之弊王子則下上其手盟主亦左右其辭於是一科之罪歧中有歧三木之慘畏而勿畏以賢者宜責備而當官慮吏議之加以脅從宜陶治而奸民肆鴟張之惡陳牘山積舊事株連雖使皋陶聽之猶不能斷則文網繁多之故也

南北史補志

職官志第一

江寧汪士鏞

粵自龍師雲職四子九官夏倍於虞殷增於夏周監二代沿革不同秦廢先典創立朝儀事不師古罷封侯立郡縣以太尉主五兵丞相總百揆又置御史大夫以貳於相自餘衆職各有司存漢因於嬴同異可知光武中興律遵前緒惟廢丞相與御史大夫而以三公綜理衆務泊於叔世事歸臺閣論道之官備員而已魏晉繼及大抵略同泰元六年減省吏士凡七百人爰及宋齊亦無改作 宋制新長吏以父母疾去官禁錮三年山陰令沈叔任父疾去職御史中丞鄭鮮之上議曰所以爲其制者蒞官不久則奔競互生故杜其欲速之情以申考績之實今父母之疾而加以罪名損義疾理莫此爲大詔從之於是自二品以上父母及爲祖父母後者墳墓崩毀及疾病輒去不禁錮又劉祗爲中書郎江夏王義恭領中書監服親不得相臨表願解職孝武詔曰昔二王兩謝俱至崇禮自今三臺五省悉同此例又詔方鎮所假禮白板漢舊名五省 尚書中書門下祕書集書也之號郡縣有三歲爲滿之期 宋州郡縣居職以三周爲小滿 梁武受終多遵齊舊然而定諸卿之位分配四時十二卿也置戎秩之官一百二十五號以鎮衛驍騎車騎爲二十四班以法氣序四征四中爲二十三班八鎮爲二十二班八安爲二十一班四平四翊爲二十班凡三十六號爲重號將軍又有忠勇軍師等爲五德將軍並以班多者爲貴其選法自小遷大列臺槐之下焉陳遵梁制不失舊物後魏昭成之卽王位初置官司分掌衆職 以燕鳳爲右長史許謙爲郎

中令然而其制草創名稱乖疏皇始元年道武平并州始建臺省置百官封公侯將軍刺史太守尚書郎等悉用文人又制諸州各置都尉以領兵天興中太史言天文錯亂當改王易政故官號數革初道武制官皆擬漢古雲鳥之義諸曹走使謂之鸞鵬取飛之迅疾也以伺察候宮禁謂之白鷺取其延頸遠視他皆類此至孝文太和中王肅來奔爲制官品百司位號皆準南朝改次職令以爲永制 凡守令以六年爲滿後經六年乃敘 又作考格以之黜陟文宣武帝行考陟之法任事上中者三年升一階散官上第者四載登一級孝明以後授受多濫魏氏世居元朝掌事立司各有號秩及交好南齊頗亦改勅建國二年初置左右近侍之職無常員或至百數侍直禁中傳宣詔命皆取諸部大人及豪族良家子弟儀貌端嚴機辯才幹者應選又置內侍長四人主顧問拾遺應對若北齊侍中散騎常侍其諸方雜人來附者總曰烏丸各以多少稱會庶長分爲南北部復置二部大人以統之時帝弟鄒監北部子實君監南部分民而治若古二伯登國元年因而不改南北猶置大人對治二部是年置都統長又置幢將及外朝大人官都統長領殿內之兵直王宮幢將六人主三耶衛士直宿禁中者自侍中已下中散已上皆統之外朝大人無常員主受詔命外使出入禁中國有大喪大禮皆與參知禮所典焉皇始元年始建曹省備置百官封拜五等外職則刺史太守令長已下有未備者隨而置之天興元年十一月詔吏部耶鄒淵典官制立爵品十二月置八部大人散騎常侍待詔等官常侍待詔侍直左右出入王命三年十月位受恩蒙養長儲訓士四官受恩職比特進無常員有人則置親貴器望者爲之蒙養職比光祿大夫無常員取勳舊休閑者長德職比中散大夫無常員訓士職比議大夫規諷時政匡刺非違又置仙人

博士官典賓練百藥天賜元年八月初置六議官準古六卿其秩五品屬官有大夫秩六品大夫屬官有元士秩七品元士屬官有署令長秩八品令長屬官有署丞秩九品四年五月增置侍官侍直左右出內詔命取八國良家代郡上谷廣寧雁門四郡民中年長有器望者充之永興元年十一月置麒麟官四十八宿直殿省比常侍郎四年置四廂大將十二小將神瑞元年春置八大人官大人下置三屬官總理萬機故世號八公云泰常二年夏置六部大人官有天府地部東西南北諸部皆以請公爲之大人置三屬官眞君五年正月侍中中書監宜都王穆肅司徒東郡公崔浩侍中廣平公張黎輔政置通事四人又選諸曹良吏給事東宮和平元年復置史官天安元年立擧學郡置博士二人助教二人學生六十八人四年二月置外牧官五年九月置監御官太和二年五月減置侯職四百人司察非違四年省二部內都禮將十五年七月置司儀官分置左右史官十二月又置司空主客太倉庫部都牧太樂虞曹典覆曹少卿官又置光祿驛游五校中大夫散員士官又置侍官一百二十人改立諸局監羽林虎賁太和十八年十二月降車驛將軍侍中黃門秩依魏晉舊事十九年八月初置直齊御仗左右武官前世職次皆無從品魏氏始置之亦一代之別制也正始四年六月置國子太學并樹小學於四門九月詔曰五校昔統營位次於列卿奉車都尉禁侍美官顯加通貴世移時變遂爲冗職既典名猶昔宜有定員并殿中二司馬亦須有常數今五校可各二十人奉車都尉二十人騎都尉六十人殿中司馬二百人員外司馬三百人四年七月詔改宗子羽林爲宗士其本秩付尙書計其資集敘從七已下從八已上官孝昌二年十月詔宗士庶子二官各增二百人置望士隊四百人取肺腑之族有武藝者永熙三年置勳府庶子籍別六百八人騎官籍別二百人關內部曲數千人自明帝孝昌以後天下多難刺史太守皆爲當

部督雖無兵事並立佐僚所以頗爲煩擾及東魏靜帝時齊神武相高隆之表請自非實在邊要見有兵馬者悉皆斷之又時諸朝貴多假常侍以取貂蟬之飾隆之自表解侍中并陳諸假侍服者請亦罷之又自軍國多事冒竊官者不可勝數隆之奏請檢括得五萬餘人而羣小喧騰隆之懼而止 北齊創業亦遵後魏臺省位號多類江東後主臨御爵祿犬馬後周之初據關中猶依魏制及平江陵之後別立憲章酌周禮之文建六官之職其他官亦兼用秦漢他官謂將軍都督刺史太守之類隋文帝踐極百度伊始復廢周官還依漢魏惟以中書爲內史侍中爲納言自餘度僚頗有損益高祖受命改周六官依前代置三師三公及尙書門下內史祕書內侍等省御史都水等臺太常光祿衛尉宗正太僕大理鴻臚司農太府國子將作等寺左右衛左右武衛左右武候左右領左右監門左右領軍等府分司統職焉 官以四考而代凡官以理去職並聽執笏煬帝初存稽古多復舊章令百官不得計考增級如有德行功能顯灼者擢之大業三年始改新令品自第一至第九惟置正從而除上下階罷諸總管而廢三師特進官分門下太僕二司取殿內監名以爲殿內省并尙書門下內史祕書以爲五省增置謁者司隸二臺并御史爲三臺分太府寺爲少府監改內侍省爲長秋監國子學爲國子監將作寺爲將作監并都水監總爲五監其朝之班次以品之高卑爲列品同則以省府爲前後改左右衛爲左右翊衛所領曰驍騎左右備身爲左右騎衛所領曰豹騎左右武衛依舊名所領曰熊渠改領軍爲左右屯衛所領曰羽林加置左右禦衛所領曰射聲改左右武候爲左右候衛所領曰伏

飛是爲十二衛總曰衛士又改領左右府爲左右備身府左右監門依舊名謂之十六府而又有親侍鷹揚府領親勳武三侍非翊衛府皆無三侍而又有鷹擊折衝驍果毅雄武武勇正副郎將等員其監門增左右門尉員一百二十人正六品置門候員二百四十人正七品並分掌門禁守衛自後屢有改易不可備知蓋史之闕文云 選舉 按九品中正之法起於建安劉毅衛瓚李重論之詳矣南北朝雖互有損益而其制至開皇中始罷江左自東晉制揚州歲貢二人諸州各一人遠方孝秀不復策試後以經略粗定詔試經不中者罪太守孝秀至京者皆以疾辭尙書孔坦議請延五歲許其講習詔孝廉申至七年而秀才如故宋制丹陽吳會稽吳興四郡歲舉二人餘郡各一人凡州秀才郡孝廉至皆策試天子或親臨之漢武元封四年令諸州歲各舉秀才一人後漢避光武諱改茂才魏復曰秀才晉江左揚州歲舉二人諸州舉一人或三歲一人隨州大小並對策問漢武帝元光元年始令郡國舉孝廉制郡口二十萬已上歲舉一人四十萬已上二人六十萬三人八十萬四萬百萬人百二十萬六人不滿二十萬二人不滿十萬三歲一人限以四科一曰德行高妙志節清白二曰學通行修經中博士三曰明習法令足以決疑能案章覆問文中御史四曰剛毅多略遺事不惑明足決斷材任三輔縣令魏初更制口十萬已上歲一人有秀異不拘戶口江左以丹楊吳會稽吳興並大郡歲各舉二人及公卿所舉皆屬於吏部銓才銓用凡舉得失各有賞罰失者其人加禁錮年月多少隨部議制文帝元嘉中限年三十而仕郡縣以

六周而代郡史或十餘年及孝武即位仕者不復
拘老幼守宰以三周爲滿時中軍錄事參軍周朗
上疏曰今爲政者宜以二十五家選一長百家置
一師男子十三至十七皆令學經十七至二十皆
令習武訓以書記圖緯忠孝仁義之禮廉讓恭勤
之則授以兵經戰略軍部舟騎之容挽強擊刺之
法習經者五年有成而言之司徒習武者三年能
藝亦升之司馬若七年而經不明五年而勇不達
即更求其言行考其事業必不足取者雖公卿子
弟長歸農畝終身不得爲吏兼述農桑生植之本
及禮教刑政之端帝省之不悅左衛將軍謝莊以
其時搜才路狹又上表曰九服之曠九流之難提
鈞懸衡委之選部一人之鑒易限而天下之才難
知以易限之鑒照難知之才使國罔遺授野無滯
器其可得乎請普令大臣各舉所知以付尙書銓
用不從帝又不欲重權在下乃分吏部置兩尙書
以散其權 宋帝明聰博好文史每國有禎祥及行幸講集輒
陳詩展義且以命朝臣其戎士武夫則託情不暇困於課限或
賈以應詔焉於是天下向風人自藻飾雕蟲之藝盛於時矣

客無俟掃門頃代陵夷九流乖戾
難以進用或有晦善藏聲自埋
狀然後彈冠則是驅迫廉撝獎
立格甲族以二十登仕後門以溫
懷抑有未達何者設官分職惟才
朝必登年就官故貌實幼童籍口
於斯爲盛乃施行 左僕射王儉請解
曹之始近自漢末今者反古使州郡實計
猶賢一人之意古者選衆今則不然奇才
澤也彥回曰誠如卿言但行之已久卒難
梁初無中正制年二十有五方得
制凡九流常選年未三十不通一
若有才同甘顏勿限年次至七年
郡崇鄉置鄉豪各一人專典搜薦
之隔普通七年詔凡州歲舉二人
太平二年復令諸州各置中正仍
中正押上然後量授不然則否尙
漢末聖亂魏武創業軍中倉卒權立九品
謂代族高卑因此相沿遂爲成法自魏至
正以才品人而舉代人才升降蓋寡徒以
都正俗士斟酌時宜品目少多隨事俯仰
門上品無賤族也歲月遷訛斯化漸篤凡
此以選遂成卑庶周漢之道以智役愚蓋
晉以來以貴役賤士庶之科較然有辨夫
陪奉朝夕義隔鄉土階閭之任宜有司存
疏曰頃自漢代本無士庶之別自非仕宦
守並選鄉里小人瞻仰以成風俗且養校
優而仕始自鄉邑本於小吏幹佐方至太

入謝後詣尚書上省拜受若拜王公則臨軒凡拜官皆在午後初武帝承侯景喪亂之後綱維頹壞制度未立百官無復考校殿最之法但更年互遷驟班進秩法無可稱者後徐陵孔免繼爲吏部尚書差有其年其吏部奏勅不可者更銓量奏請勅可則付選更色凡遷授移轉一人則諸官多須改動亦有相知表啓爲之通舉者其親王起家侍中加將軍方有佐史無將軍則無府止有國官皇太子冢嫡起家封王依諸王起家中書郎諸王子并諸侯世子起家給事三公子起家員外散騎侍郎令僕子起家祕書郎若員滿亦爲板法曹雖高半階望終祕書郎下次令僕子起家著作佐郎亦爲板行參軍此外有揚州太學博士王國侍郎奉朝請嗣王行參軍並起家官未合發詔諸王公參佐等官仍爲清濁或有選司補用亦有府牒即授者不拘年限去留隨意在府之日唯賓遊宴賞時復修參更無餘事若隨府王在州其僚佐等亦預備若其驅使領有職務其衣冠子弟多有修立若非氣類者則唯利是求暴物亂政又有流外七班皆寒微士人之階由此方得登進第一班 陳遵梁制爲十八班而官有清濁之分 自十二班已上詔授表啓不稱姓自十一班至九班禮數復爲一等後魏州郡皆有中正掌選舉每以季月與吏部銓擇可否其才對策第居中上表敘之成帝和平三年詔曰今選舉之官多不以次令班白處後晚進居先豈所謂彝倫攸敘也諸曹選補宜各書勞舊才能 初崔浩爲冀州大中正薦冀定相幽并五州士數十人各起家爲郡守景穆帝謂浩曰先召之人亦州郡選也在職已久勤勞未答令先補前召外任郡縣以新召者代爲郎吏又

守宰人宜使更事者浩固爭而遣之高允聞之謂東官博士管恬曰崔公其不免乎苟違其非而較勝於上何以能濟又季孝伯趙郡人治魯論鄭氏禮左氏春秋郡三辟功曹不就門人勸之答曰功曹之職雖曰擢選高第猶是郡吏耳北面事人亦何容易在郡主簿到官月餘日乃嘆曰梁叔敬有云州郡之職徒勞人耳道之不行身之憂也遂還家又郭祚爲吏部尚書時潔清重惜官位至於銓授假令得人必徘徊久之然後下筆即云此人便已貴矣由是事頗爲稽遲當時每招怨讟然所拔用者量材稱職時又以此歸之 其後中正所銓但在門第吏部彝倫仍不才舉至孝文帝勵精求治內官通班已上皆自考覈以爲黜陟具考績宜武帝詔庶族子弟年十五不聽入仕 任城王澄從幸鄴宮除吏部尚書及幸代車駕自北巡留澄銓簡舊臣初魏自公侯已下迄于選臣動有萬數充散無事澄品爲三等量其優劣盡其能否之用咸無怨者又事伯昕兄子揚爲吏部郎性貪婪濫賣吏官皆有定價 自太和以前精選中正德高鄉國者充其邊州小郡人物單鮮者則併附他州其在選陋則闕而不置當時稱爲簡當頗謂得人及宣武孝明之時州無大小必置中正既不可悉得其人故或有蕃落庸鄙操銓覈之權而選敘類紊至正始元年冬乃罷諸郡中正時有以雜類冒登清流遂令在位者皆五人相保無人保任者奪官還役初孝明嗣位幼冲靈太后臨朝征西將軍冀州大中正張彝之子仲瑀上封事請銓別選格排抑武夫不使在清品於是武夫怨聲喧道路乃懸榜於衢會期屠害彝父子不以爲懷神龜二年羽林虎賁相率千餘人至尚書省詬詈求彝長子尚書郎始均不獲以瓦礫投擊臺閣聲如雷霆京師震

莫敢討邊遂聚火就焚其第拽彝於庭捶辱恣心而呼聲動京邑其子叩頭流血爲父請命羽林乃執始均生投火中灼爲煨燼仲瑀被創以竄免彝一宿而死既而詔斬其尤兇者八人餘大赦以安之天下冤痛聞者驚駭靈太后於是乃命武官得依資入選既而官員少而應調者多選曹無以處之及崔亮爲吏部尚書乃奏爲格制官不問愚賢以停解日月爲斷雖復官須此人停日後者終不得取庸才下品年月久者則先擢用時沈滯者皆稱其能 時亮外甥司空諮議劉景安書規亮曰殷周以經藝實士兩漢由州郡薦才魏晉因循乃置中正論觀在昔莫不審舉雖未盡美足應十收六七朝廷貢才止求其文不取其理察孝廉惟論章句不及理道中正不考人才行業空辯姓氏高下至於取士之途不溥沙汰之理未精而身屬當銓衡宜須改張易調如之何反爲停年格以限之天下士誰復修厲名行哉亮答書曰汝所言乃有深致吾昨爲此格有由而然今已爲汝所怪千載之後誰知我哉可靜念吾言吾廉正六爲吏部郎中三爲尚書銓衡所宜頗知之矣但古今不同時宜復異何者昔有中正品其十第上之尚書據狀量入授職此乃與天下羣賢共爵人也吾謂當爾之時無濫舉矣而汝猶十收六七況今日之選舉歸尚書以一人之鑒照察天下割殺所云一吏部兩郎中而欲究鑑人物何異以管窺天而求其溥哉今勳人甚多又羽林入選武夫崛起而不解書計唯可驅前驅指蹤抽噓而已若今佩組乘軒求其烹鮮之効未嘗操刃而使制割又武人至多官員至少不可周溥設令十人共一官猶無官可授況一人冀一官何由可不怨哉吾近面執不宜使武人入選請賜其爵厚其祿既不見從是以權立此格限以停年耳昔子產鑄刑書以救弊叔向譏之以正法何異汝以禮法難權宜仲尼云知我

者春秋罪我者亦春秋吾之此指其由是也但令當今君子知其意焉爾後甄琛元修義城陽王徽相繼爲吏部

尚書利其便已踵而行之自是賢愚同貫涇渭無別魏之失才從亮始也及辛雄爲尚書右丞轉吏部郎中上疏曰自神龜以來專以停年爲選士無善惡歲久敍用職無劇易名到授官執案之吏以差次日月爲功能銓衡之人以簡得老舊爲平直且庸劣之人莫不貪鄙委斗筲以共理之重託碩鼠以百里之命皆貨賄是求肆心縱意其制雖煩不勝其欲致令徭役不均發調違謬聚斂盈門因執滿道蓋助陛下理天下者唯在守令最須簡選以康國道但郡縣選舉由來所輕貴遊雋才莫肯居此宜改其弊以定官方請上等郡縣爲第一清中等爲第二清下等爲第三清選補之法妙盡才具如不可並後地先才不得拘以停年竟無銓革三載黜陟有稱者補在京名官如前代故事不歷郡縣不得爲內職則人思自勉上下同心枉屈可伸強暴自息書奏惠帝崩及孝莊帝詔求德行文藝政事強直者縣令郡守刺史皆敍其志業具以表聞三人已上縣令太守刺史賞一階舉非其人者黜一階凡官郡守縣令六年爲滿滿後六年乃敍任後魏孝文帝時高祐上疏云今之選舉不探識理之優劣專簡年勞之多少非盡才之謂宜停此簿藝棄彼功勞唯才是取官方穆又勸奮之族雖年勞可錄而非撫人則可加之以爵賞不宜委之以方任所謂王者可以私人以財不私人以官帝善之韓麒麟子顯宗上言前代取士必先正名故有賢良方正之稱今州郡察徒有秀孝之名而無秀孝之實而朝廷但檢其有門地遂不復彈坐如此則可別賢門地以敍士人何

暇置秀孝之名哉夫門地者是其祖父之遺烈亦何益於皇家

苟有奇才雖屠釣奴隸之賤亦用之苟非其人雖三后之胤自墜於阜隸矣或云代無奇才不若取士於門此亦失矣豈可以

代無周召便廢宰相而不置哉但當校其才長望重者即先敍之則賢才無遺矣孝明帝時清河王曄以官人失序上表曰孝文帝制出身之人本以門品高下有恒若準資蔭自公卿令僕之子甲乙丙丁之族上則散騎祕書下逮御史長兼皆條例昭然文無虧沒自此或身非三事之子解褐公府正佐地非甲乙之類而得上宰行僚自茲以降亦多乖舛且參軍事專非出身之職今必釋褐而居祕書本爲起家之官今或遷轉以至斯皆仰失先準有違明令非所謂式遵遺範奉順成規此雖官人之失相循已久然推其褻漫抑亦有由何者信一人之明當九流之廣必令該鑑氏族釋照人倫才職有限尚難審悉所以州置中正之官清定門胄品藻高卑四海畫一專戶衡石任實不輕故自置中正以來覺於太和之日莫不高儼其人珍蓋茲選皆須名位重於鄉國才德允於具瞻然後可以品裁州郡擇覈人物今之所置多非其人乞明爲勅制使官人選才備依先旨無令能否乖方遠才易務井革選中正一依前軌庶清源有歸流序允穆靈太后照依表施行而終不能用薛淑爲吏部郎中先是崔暉奏立停年之格不簡人才專勞勞傷淑乃上書曰若使選賢唯取年勞不簡賢否便即義均行雁次者實魚龍例書名一吏足矣數人而用何謂銓衡今請郡縣之職吏部先盡擇才務取廉平淳直素行有聞并學通古今曉答禮體者以應其選不拘入職遠近年勳多少其積勞之中有才堪牧人者先在用之限其餘不堪者既壯借其力豈容老而棄之將佐丞尉去人積遠小不當否未爲多失宜依次補序以酬其勞書奏不報徐因引見復陳言曰漢朝常令三公大臣舉賢良方正有道直言極諫之士以爲長吏監撫黎元自晉末以來此風遂替今四方

初定務在養賢請依漢氏更立四科令三公宰貴各薦賢以補郡縣明立條格防其阿黨之端詔下公卿議之亦寔

北齊選舉多沿後魏之制凡州縣皆置中正其課試之法中書策秀才集書策貢士考功郎中策廉良天子常服乘輿出座于朝堂中樞秀孝各以班草對字有脫誤者呼起立席後書有濫劣者飲墨水一升文理孟浪者奪席脫容刀初東魏元象中文襄王高澄秉政攝吏部尚書乃革後魏崔亮年勞之制務求才實自遷鄴以後掌大選知名者不過數四文襄年少高朗其弊也疎袁聿修沈密謹厚所傷者細楊遵彥風流辯給所取失於浮華唯辛術才明簡實新舊參舉管庫必擢門閥不遺衡鑒之美一人而已至孝昭帝皇建二年詔內外執事官從五品以上三府主簿錄事參軍諸文學侍御史廷尉三官尚書郎中中書舍人每在三年之內各舉一人或夙在朝倫沈屈未用或先官後進今見停散或白屋之人巾褐未釋其高才良器允文允武理識深長幹其通濟操履凝峻學業宏瞻諸如此輩隨取一長無待兼資方充舉限未薦之文指論事實隨能量用必陳所堪不得高談謬加褒飾所舉之人止在一職三載之內有犯死罪以下刑罪以上舉主準舉人之犯各罰其金自鞭以下舉主勿論若未經三載而更餘轉通計後官日月合滿三周凡所舉人必主事立功裨益時政不限年之遠近舉主之賞亦當非次被舉之人別當擢授其遠限不舉依式罰金又擁施作鎮任總百城分符共理職司千里凡其部統理宜委悉刺史於所管之內下郡太守縣令丞尉府佐錄事參

軍以降州官都主簿以下但沾在吏職及前為官并白人等並薦太守則曹掾以下及管內之人亦聽表舉其大州中州下州畿內上郡中郡並三年之內各舉一人其不入品州并自餘郡守不在舉限三代以前天下列國有三卿五大夫二十七元士大國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國三卿一卿命於天子二卿命於其君公侯伯之大夫再命子男之大夫一命其士以下不命皆國君專之漢初王侯國百官皆如漢朝唯丞相命於天子其御史大夫以下皆自置及景帝懲吳楚之亂殺其制度罷御史大夫以下官至武帝又詔凡王侯吏職秩二千石者不得擅補其州郡佐吏自別駕長史以下皆刺史太守自辟歷代因而不革洎北齊武平中後主失政多有佞倖乃賜其賣官分占州郡下及鄉官多降中旨故有勅用州主簿郡功曹者自是之後州郡辟士之權浸移於朝廷以故外吏不得精覈由此起也

後周以吏部中大夫一人掌選舉小吏部下大夫一人以貳之初霸府時蘇綽為六條詔書其四曰擢賢良綽深思本始懲魏齊之失罷門資之制其所察舉頗加精慎及武帝平齊廣收遺逸乃詔山東諸州舉明經幹理者上縣六人中縣五人下縣四人至宣帝大成元年詔州舉高才博學者為秀才郡舉經明行修者為孝廉上州上郡歲一人其刺僚佐州吏則自署府官則命於朝廷 樂遜上書論選舉曰漢曹賞錄勳賢補擬官爵必宜與衆共之有明揚之授使人得盡心如觀白日其才有陞降其功有厚薄秩秩所加無容不審即如州郡選置猶集櫛聞況天下選曹不取人物若方

州列郡自可內除此外付選曹錄敘者既非機事何足可密人生處代以榮祿為重修身履行以聲名自然達時既難失時為易其選置之日宜令衆心明白然後是奏使功勳見知品物稱悅

隋文帝開皇七年制諸州歲貢三人工商不得入仕開皇十八年又詔京官五品以上及總管刺史並以志行修謹清平幹濟二科舉人牛弘為吏部尚書高構為侍郎選舉先德行次文才最為稱職當時之制尚書舉其大者侍郎銓其小者則六品以下官吏咸吏部所掌自是海內一命以上之官州郡無復辟署矣 自後魏末北齊以來州郡僚佐多為吏部所授至隋一切歸在省司牛弘嘗問於劉焯曰按周禮事多而府吏少今吏百倍於前判官咸即不濟其故何也焯對曰古人委任責成歲終考其殿最案不重校文不繁悉府吏之掌要目而已今之文簿常慮覆理鍛鍊辛苦甚密萬里追證百年舊案故嗟云老吏抱案死今古不同若此之相懸也事繁政弊職此之由弘又問魏齊之時令史從容而已今則不遺寧處其事何由焯曰往者州唯置紀綱郡置守丞縣唯令而已其所事具條則長官自辟受詔赴任每州不過數十令則不然大小之官悉由吏部纖介之迹皆屬考功所以繁也省官不如省事省事不如清心官事不省而欲從容其可得乎弘甚善其言而不能行之自後周以降選無清濁及盧愷攝吏部尚書與侍郎薛道衡陸彥師等甄別物類頗為清簡而譖愆紛紜愷及道衡皆除名禮部員外郎沈既濟曰選法之難行久矣夫天產萬類美惡不常此古今之通理然也將退小人羣雖消長迭有而善惡不常此古今之通理然也將退不肖而懲其惡必懸法以示人而俾人知懼舉善以勸而不仁自遠可以陰懲而潛移之固難明斥其惡而強擢也豈謂張舉皆

以不及是而敗悲夫斯理甚明蓋非英明之君不可以語焉故權毛當魏武而政舉虞備隋文而身墜時雖不其然乎煬帝始建進士科又制百官計考增級其功德行能有昭然者乃擢之大業三年始置吏部侍郎一人分掌尚書職事時武夫參選多授文職大業八年詔曰頃自班朝治人乃由勳敘拔之行陣起自勇夫盡政害人實由於此自今以後諸授勳官者並不得授文官之職事開皇中治書侍御史李錡以選才失中上書曰自魏之三祖更上文詞忽君人之大道好雖愚之小藝下之從上有同影響競勝浮華遂成風俗江左齊梁其弊彌甚貴賤賢愚唯務吟咏遂復遺理存異尋虛逐微競一韻之奇爭一字之巧通篇累不出月露之形積案盈箱唯是風雲之狀代俗以此相高朝廷據茲權土祿利之路既開愛尚之情愈篤於是閭里童昏貴游總角未覩六甲先製五言至如義皇舜禹之典伊傅周孔之業不復關心何嘗入耳以微誕為清虛以縹緲為勳績指儒素為古拙用辭賦為君子故文筆日煩其政日亂良由棄大聖之軌範構無用以為用也捐本逐末流偏華壤遞相師祖濫瀆感屬及大隋受命聖道聿興屏黜輕浮遏止華僞自非懷經抱質志道依仁不得引領縉紳參劇纓冕是以開皇四年普詔天下公私文翰並宜實錄其年九月泗州刺史司馬幼之上表華豔付所司理罪由是公卿大臣咸知正路莫不鑽仰墳素棄絕華綺擇先王之令典行大道於茲代如聞在外州縣仍隨弊風選吏舉人未遵典則至於宗黨釋孝鄉曲歸仁學必典讓交不有合則摺落私門不加收齒其學不稽古遠俗隨時作輕薄之篇章結朋黨而稱則選充吏職舉送天朝蓋由縣令刺史未行風教猶挾私情不存公道臣既忝憲司職當糾察若聞風即劾恐掛網者多請勸諸司普加搜訪有如此者具狀送臺又舊周齊州郡縣職自州郡縣正已下皆州郡將

縣令至而調用以理時事然不知時事直同鄉官因別置品官
由吏部除授歲考殿最刺史縣令三年一遷佐官四年一遷佐
官以曹爲名者並改爲司

右選舉

考課

三載考績其來已久尙書大傳曰三歲而小考者
正職而行事九歲而大考者細無職而賞有功也
積不善至於幽六極以類降故黜之積善至於明
五福以類升故陟之太宰三歲大計羣吏漢世京
房作考課法不行於時魏明帝時散騎常侍劉劭
作都官考課法七十二條杜恕以爲用不盡其人
雖文具無益後竟不行晉杜預爲黜陟之課大略
以爲去京房之細密而就古人之簡易科舉優劣
委任達官各考所統在官一年以後每歲言優者
一人爲上第劣者一人爲下第因計借以名聞如
此六載主者總集案其六載處優舉者超用之處
劣舉者奏免之優多劣少者彼用之劣多優少者
左遷之以難取優以易而否主者准量輕重量加
降殺元康中劉頌建九班之制欲令百官居職遞
遷考課能否時不能行南朝皆循晉舊無所改革
南齊東昏帝永元元年考課百司
陳時無年常考校黜陟之法所以勤惰無辨惟更
互遷官不能即進班秩
後魏太武大延元年詔三考計資定課孝文延興
二年詔牧守克己奉公者久於其任遷位一級侵
削黎庶者黜之太和十五年考諸牧守十八年詔
考課爲上中下三等黜退三十餘人九月詔三考
黜陟可黜者不足爲遲可進者大成除緩可三載

一考即黜陟六品已下尙書重問五品已上帝親
臨問上上者遷之下下者黜之中中者守本任十
九年十月詔諸州牧精品歷官考其得失爲三等
之科親覽而升降之後帝臨朝堂顧謂錄尙書兼
廷尉卿廣陵王羽曰凡考績上下二等可爲三品
中等但爲一品所以然者上下無黜陟之科故旌
絲髮之美惡中等守本事大通帝又謂尙書等曰
卿等在任年垂二周未嘗進一賢退一不肖此二
事罪之大者謂羽曰汝居樞端之任在職以來功
勤之績不聞於朝阿黨之音頻于朕聽今黜汝錄
尙書廷尉但居特進大保自尙書令僕射以下凡
黜退二十餘人皆略舉遺闕諸如此黜官者令一
年之後任官如初宣武初尙書令王肅奏考以顯
能陟由績著昇明退暗於是乎在自百僚曠察四
稔於茲請依舊式考檢能否從之景明二年六月
黜陟諸州刺史永平六年十二月詔從景明三年
至永平四年通考以聞時劉總立考課法甚有條
貫高陽王雍表謂任事者三年升一階散官四載
登一級然散官或征戍出使督遠監州不應排同
閒伍蕭寶寅謂守令六載考課限滿復六年而敘
十二年始得一階而兩府閒職公府散佐便一紀
而登三級內外厚薄何其相懸郭祚謂景明考格
五年者得一階半正始中中山王英奏准三周爲
限不得復計殘年之勤去年以此二制不同奏請
旨云依舊且景明考法東西兩省閒官悉爲三等
考同任事前尙書盧昶謂上第者三年轉半階而
今考格分爲九等參差無準詔曰考在上中者得
汎以前有六年以上遷一階三年以上遷半階殘

年悉除考在上下者得汎以前六年以上遷半階
不滿者除其得汎以後考在上下者三年遷一官
散官從盧昶奏詐又言考察令公清獨著德績超
倫而無負殿者爲上一殿爲上中二殿爲上下
累計八殿品降至九未審今諸曹府寺之在事公
清而才非獨著績行稱務而德非超倫幹能粗可
而守平堪任人用小劣而處官濟事并全無負殿
之徒爲依何第景明三年以來至今十一載通其
殿最寡愆爲最多戾爲殿愆戾所指亦未明審且
十年之中三經肆赦赦前之罪不問輕重皆蒙宥
免未審記殿亦除之否詔謂獨著超倫云云皆謂
文武上上之極耳此外猶有八等積負殿等皆
具今文何容別疑黜陟之體自依舊來年限其遇
赦免罪之殿可除之孝明延昌元年令每歲終郡
守列令長刺史列守相以定考課二年崔鴻上言
三年一考而轉一階雖有善政如龔黃儒學如王
鄭史才如班馬文章如張蔡選曹抑爲一概宜爲
消息宣武不從
隋文帝開皇六年二月制刺史二佐每歲入朝上
考課盧昌衡爲徐州長史有能名蘇威考之曰德爲人表行爲
士則時論美之仁壽中左僕射高穎定考課奉州錄
事參軍房彥謙因朝集時謂穎曰今以曾經驅使
者得蒙職未歷臺省者爲不如清介孤直者不上
第卑諂巧宦居優等不如褒秋臺之善貶纖介之
惡遠布耳目精加采訪頌問河西隴右官人景行彥謙對
之如響頌謂諸管曰與公言不若獨與秦州考使語頌言
於帝不能用大業二年七月制百官不必計考增
級必有德行功能顯著者擢之五年正月詔太守

每歲上歷官景迹 是年穎川郡丞敬肅朝東都薛道衡時
為天下郡官狀至肅曰心如鐵石老而彌篤

右考課

職官

太師古官箕子太公周公畢公並為之漢則孔光
為之晉以景帝諱改為太宰以安平王孚居焉李
增兵凱士營軍刺殺五曹皆置屬並為掾屬十人南齊陳以
為贈梁後魏北齊後周皆有之隋無

太傅古官畢公為之漢魏晉宋皆有焉晉楊駿增祭
酒為四人兵曹分為左右法金田集水戎車馬十曹皆置屬為
掾屬二十人按漢東京太傅無長史有掾屬十人御屬一人令
史十二人不知皆何曹也晉宋金章紫綬進賢三梁冠介幘絳
朝服佩山玄玉南齊梁後魏北齊後周皆有後魏以
上黨王天穆為太宰增佐吏陳為贈

太保古官伊尹召公為之後漢魏不置晉初復置
三公者論道經邦變理陰陽者也無其人則闕宋
梁後魏北齊後周隋有之南齊無陳以為贈梁武
受命之初官班多同宋齊之舊有丞相太宰太傅
太保大將軍大司馬太尉司徒司空等官諸公及
位從公開府者置官屬有長史司馬諮議參軍掾
屬從事中郎記室主簿列曹參軍行參軍舍人等
官其司徒則有左右二長史又增置左西掾一人
自餘僚佐同於二府有公則置無則省而司徒無
公唯省舍人餘官常置後周以太師太傅太保為三公隋
曰三師不置府僚
太尉一人秦官 見月令 歷代有之自上安下曰尉
掌兵事郊祀則亞獻大喪則告諭南郊 宋制武冠山
玄玉齊制九旒自太尉至大將軍車騎驃騎衛將軍皆有長史

一人將軍又各置司馬一人太尉府置掾屬二十四人西曹主
府吏署用事東曹主二千石長吏選除事戶曹主民戶祠祀農
桑事奏曹主奏議事辭曹主辭訟事法曹主郵驛科程事尉曹
主卒徒轉運事賊曹主盜賊事決曹主罪法事兵曹主兵事金
曹主貨幣鹽鐵事倉曹主倉穀事黃閣主簿省錄事御屬一
人令史二十二人御屬主為公御令史則有閣下記室門下令
史其餘史闕案掾屬二十四人自東西曹凡十二曹然則曹各
置掾屬二人合二十四人也宋南齊梁陳皆有後魏舊
制有將軍則省正光後并置北齊皆有周無隋祭
祀則亞獻置三公則坐於尚書都省

司徒一人古官少皞時祝鳩氏也掌民事凡四方
之功課歲終則奏其殿最而行賞罰郊祀則省牲
灌大喪掌安梓宮三代有之秦省漢復置曰大司
徒光武去大字魏晉有宋南齊以來皆有之 南齊
司徒領天下州郡名數戶口簿籍雖無常亦立左右長史東西
掾屬主簿祭酒司徒掾屬三十一人御屬一人令史三十五人
後魏有丞相則省正光後乃並置隋祭祀則奉俎

司空一人古官少皞之鳴鳩氏也掌水土郊祀則
掃除陳樂器大喪則帥將校而復土唐虞三代有
之秦曰御史大夫漢復置曰大司空光武去大字
魏晉宋齊皆有之 司空置掾屬二十九人御屬一人令史
三十一人別有橋道掾其餘張減之號史缺無徵自後漢以至
隋皆以太尉司徒司空為三公參議大事俟後齊立府僚無其
人則缺祭祀行掃除尋省府僚惟後周異
相國 丞相古官黃帝得六相而天地治商時伊
尹為右相仲虺為左相秦悼武王三年始立丞相
掌丞奉也 天子相助也 理萬幾後又立左右丞相
始皇立以呂不韋為相國至二世復有中丞相漢

高祖三年以曹參為假左丞相十一年改曰相國
孝惠又分為左右成帝以來以大司馬大司空大
司徒為宰相漢以御史大夫為丞相之副若唐之同平章事
宋之參知政事今之協辦大學士也成帝時何武自御史大夫
為大司空王根為大司馬元壽二年以丞相為大司徒是也
東京去大字而不立丞相獻帝建安十三年復立
魏元帝咸熙中晉文帝為相國相國府置中衛將軍驍騎將軍
左右長史司馬從事中郎四人主簿四人舍人十九人參軍二
十二人參戰十一人掾屬三十三人東曹掾屬各一人西曹屬
各一人戶曹掾屬各一人賊曹掾屬各一人金曹掾屬各一
人兵曹掾屬各一人騎兵掾屬各一人車曹掾屬各一人器
曹掾屬各一人水曹掾屬各一人集曹掾屬各一人法曹掾屬
各一人奏曹掾屬各一人倉曹屬各一人戎曹屬各一人馬曹屬
各一人人謀曹屬各一人各為三十三人散騎九人凡四十二人晉初凡
位從公以上置長史西閣東閣祭酒西曹東曹掾戶曹倉曹賊
曹屬各一人加兵者又置司馬從事中郎主簿記室督各一人
舍人四人為持節都督者置參軍六人趙王倫為相國置左右
長史司馬從事中郎四人參軍二十人主簿記室督祭酒各四
人掾屬四十人東西曹屬其餘十八曹皆置掾屬則四十人矣凡
諸曹皆置御屬令史學幹御屬職錄事也丞相置三長史丞相
有疾御史大夫率百僚三日間起居及瘳遺詔尚書令若光祿
大夫賜養牛上尊酒漢景帝三公病遣中黃門問病魏晉則黃
門即九重者或侍中也魏武為丞相以來置左右二長史而

已 魏文帝置中書監令職同丞相而丞相相國
或立或省以至於晉二者率非尋常人臣所居其
管樞密則中書也宋世丞相相國司徒並立 丞相
金章紫綬進賢三梁冠絳朝服佩山玄玉相國則佩綠綬永
初三年詔宰相帶揚州置甲士千人 齊以為贈梁罷相

國立丞相罷承相立司徒陳又立相國在丞相上并爲贈官然皆以爲尊崇之位而典樞密率在中書門下侍中錄尚書及僕射而已後魏舊制有大將軍不置太尉有丞相不置司徒自正光以後始俱置之然而尤重門下官多以侍中輔政則侍中爲樞密之任北齊天保元年罷相國府留騎兵外兵曹各立一省別掌樞密乾明中置丞相河清中分爲左右各置府寮然而爲宰相兼持朝政者亦多爲侍中後周大象宰亦其任也其後亦置左右丞相大象二年以楊堅爲大丞相遂罷左右丞相官隋有內史納言是爲宰相亦有他官參與焉四輔古官丞相職也秦漢以來無之後周大象元年立曰大前疑大右弼大左輔大後丞隋省

門下省 集書省散騎省同附 後漢謂之侍中寺晉志曰給事黃門侍郎與侍中俱管門下衆事或謂之門下省宋孝武詔自今三臺五省則宋亦以爲省也齊亦呼侍中爲門下梁陳同後魏尤重北齊隋同周無其長官則侍中侍中者立政所云常伯常任也掌蓋規獻納諫正違闕秦爲侍中本丞相史也使五人往來殿中奏事故名漢爲加官漢凡侍中左右曹諸吏散騎中常侍皆爲加官與中常侍得入禁中諸曹受尚書事漢侍中冠武弁大冠亦曰惠文冠加金璫附璫爲文左貂飾之常侍則右貂 煩繁左右攢相威儀與帝升降無定員多至數十人舊用儒者本有僕射一人光武改爲祭酒魏晉已來置四人備顧問應對拾遺補闕秩比二千石江左省二人然選用增華輜轄樞要宋世亦然南齊梁陳以功高在職一年者一人爲侍中祭酒監合御藥封璽書散騎常侍高

功者一人對掌禁令後魏天賜二年正月置內官員二十人比侍中常侍迭直左右太和四年置侍中黃門各四人普泰中增侍中黃門爲六人北齊亦置六人後周初有御伯二人掌出入侍從保定四年改爲納言斯侍中職也宣帝末又置以爲加官隋復改爲納言二人大業十二年改爲侍內宋侍中四人掌奏事直侍左右應對獻贊法駕出則正直一人員隨乘殿內門下衆事皆掌之其次者爲僕射漢東京又屬少府猶無員掌侍左右贊導衆事顧問應答法駕出則多識者一人員傳國璽操斬白蛇劍參乘餘皆騎在乘輿車後

門下侍郎秦官本曰黃門侍郎漢因之副侍中管門下衆事無員郊廟則一人執蓋臨軒朝會則一人執麾 初秦漢別有給事黃門之職後漢併爲一官故曰給事黃門侍郎 魏晉已來員四人並爲侍衛宋制四人秩六百石武冠絳朝服多以中書侍郎爲之齊亦管知詔令呼爲小門下梁增品第與侍中同掌侍從儀相威儀盡規獻納糾正違闕監合御藥封璽書陳制亦然後魏亦有 崔光爲黃門侍郎未嘗留心文案唯從容論議參贊大政 北齊置六人所掌與侍中同後周天官府置御伯下大夫二人武帝改爲納言下大夫隋四人屬門下省至煬帝減二人而去給事之名給事黃門侍郎漢東京無員掌侍從左右關通中外諸王引見則引王就坐應劭曰每日莫向青瑣門拜謂之夕郎

給事中秦置加官也漢因之 諸給事中日上朝謁平尚書奏事分爲左右曹 東京省魏又置晉位散騎常侍下給事黃門侍郎上武官絳朝服

宋齊隸集書省梁陳亦有獻納省諸聞奏後魏無員北齊亦屬集書省凡六十八人後周天官之屬有給事中士六十八人掌理六經給事左右其後別置給事中在六官之外隋初無至開皇六年始詔吏部置給事郎煬帝乃移吏部給事郎爲門下之職位次黃門下置員四人從五品以省讀奏案

散騎常侍自秦置散騎又置中常侍散騎並乘輿車後中常侍得入禁中皆無員漢因之並加官散騎有常侍侍郎與侍中黃門侍郎後漢中初省散騎而中常侍改用宦者魏文帝黃初初置散騎合於中常侍謂之散騎常侍後用士人始以孟達補之其次者爲祭酒散騎常侍宋四人掌規諫侍左右不典事貂璫插右騎而散從又有員外者因曰員外散騎常侍晉太始中令員外散騎常侍二人與散騎常侍通員直因曰通直散騎常侍江左五人宋四人亦武冠右貂金蟬絳朝服佩水蒼玉雖隸門下而別爲一省自魏至晉其平尚書奏事東晉乃罷之而以中書職入散騎省故散騎亦掌表詔焉宋置四人屬集書省始立此省齊散騎常侍通直散騎常侍員外散騎常侍散騎侍郎通直散騎侍郎員外散騎侍郎並爲集書省職置正書令史而散騎常侍四人爲東省官散騎常侍通直散騎常侍各四人員外散騎常侍無員舊爲顯職與侍中通官其通直員外用衰老人士故其官漸替宋大明中雖華選比侍中而人情久習終

不見重尋復如初梁謂之散騎省天監六年

詔又革之自是散騎視中丞通直視侍中員

外視黃門郎又有通直郎四人給事中奉朝

請皆隸集書省而常侍終非華胄所悅常侍

亦四人與侍郎掌侍從獻內省諸奏文書隨

事駁正集錄詔璽為優策文平處文章詩頌

功高者一人為祭酒與侍郎高功者一人對

掌禁令糾諸通達陳因梁制後魏太和四年

十二月置散騎常侍侍郎員外各四人通直

散騎常侍侍郎員外散騎常侍侍郎各六人

與北齊皆為集書省掌諷議左右從容獻納

有散騎常侍通直散騎常侍各六人散騎侍

郎六人及諫議大夫七人給事中六人員外

散騎侍郎百二十人奉朝請二百四十人又

領起居省等官兼以出入王命位在中書之

齊煬帝廢之

起居郎周官有左右史記言事此其職也漢

在宮中為女史之任魏晉皆著作掌之其後

起居皆近侍之臣錄記也錄其言行與其勳

伐歷代有其職而無其官後魏始置其起居

令史每行幸宴會則在御左右記錄帝言及

宴賓客訓答後又別置脩起居注二人以他

官領之北齊有起居省散騎常侍通直散騎

常侍散騎侍郎通直散騎侍郎各一人校書

郎二人後周有外史掌書王言及動作之事

以為國志即起居之職又有著作二人掌綴

國錄則起居注著作之任自此而分也至隋

初以吏部散官及校書正字有敘述之才者

掌起居之職以納言統之至煬帝以為古有

內史外史令著作如外史矣宜置起居官以

陳二代依秦漢以光祿卿等掌宮禁門戶亦

無城門之職後魏置城門校尉北齊衛尉寺

統城門寺置城門校尉二人掌宮殿城門并

諸倉庫管鑰之事後周地官府置宮門上士

一人下士一人掌皇城十二門之禁令蓋並

在其任隋氏門下省統城門局校尉二人直

長四人煬帝大業三年又隸殿中省十二年

又減一人降為正五品後又改校尉為城門

郎置四人從六品又隸門下省

符寶郎周官典瑞掌節之職也秦漢有符節

令魏晉因之宋齊蘭臺有主璽令史以治書

侍御史領之梁陳御史臺亦有符節署餘與

後魏同符節令一人符璽郎中四人後周有主璽

下士掌國璽之藏隋初有符璽局置監二人

直長四人屬門下省煬帝置員二人從六品

太官令周官爲膳夫庖人外饗中士下士蓋其任也秦爲太官令丞屬少府兩漢因之桓帝延熙元年使太官令得補二千石魏亦屬少府晉屬光祿勳宋置令一人丞一人屬侍中齊亦屬侍中梁門下省領太官陳因之後魏分太官爲尚食中尚食知御膳隸門下省而太官掌百官之饌屬光祿卿北齊因之後周有典庖中士內膳中士隋有尚食局典御二人直長四人食醫四人

驛駟廐丞一人漢西京爲龍馬長漢東京爲未央廐令魏爲驛駟令自公車令至此隸侍中

南齊門下統侍中祭酒侍中給事黃門侍郎諸散騎給事中奉朝請駙馬都尉諸員按齊門下省領給事黃門侍郎公車太醫等令丞及內外

殿中監內外驛駟廐散騎常侍給事中奉朝請駙馬都尉等官梁門下省有侍中給事黃門侍郎四人掌侍從積相

盛規獻納糾正違闕監合書御藥封璽書後魏尤重北齊門下省掌獻納諫正及司進御之職有侍中給事黃門侍郎各六人錄事四人通事令史主事令史八人

統局六領左右局領左右各二人掌知朱華閣內諸事宣傳已下白衣齋子已上皆主之左右直長

四人尚食局典御二人總知御膳丞監各四人尚藥局典御及丞各二人總知御藥侍御師尚藥監各四人主衣局都統子統各二人掌御

衣服玩弄齋帥局齋帥四人掌鋪設灑掃殿中局殿中監四人掌駕前奏引行事制請修補東耕則進乘結隋門下省有納言二人給事黃門侍郎

四人煬帝減二人及散騎常侍諫議大夫等官並掌陪從朝直兼統六局開皇三年罷門下省員外散騎常侍員煬帝即位加給事員廢常侍諫議等官又改殿內省隸門下省又有錄事令史各六人統城門尚食尚藥符璽御府殿內等六局御府殿內局監各二人直長各四人又有通事令史尋罷開皇十四年立主事令史煬帝加錄事爲正八品而以城門等五局隸殿內省

中書省始自魏晉中書則漢已有之梁陳時國之政事必由之有中書舍人五人領主書十人書吏二百人分掌二十一局事各當尚書諸曹總國家機

要後魏曰西臺北齊管司王言并可進御燕樂清商龜茲西涼等各四部直長伶官隋改爲內史省置令二人侍郎四人舍人八人煬帝減侍郎二人

舍人四人又有通事舍人十六人煬帝改爲謁者臺而加起居舍人其中書令則龍作納言之職也周之內史漢之中書謁者魏武帝之祕書令典尚

書奏事文帝黃初初改爲中書令又置監焉並掌機密贊詔令記會時事典作文書出內帝命晉因

之荀勗比之鳳凰池東晉併入散騎省尋復宋制一人銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉乘輅

車齊置監一人令一人梁以清貴大臣領之陳世國之政事由中書省中書舍人五人領主事十人

書吏二百人書吏不足并取助書分掌二十一局事各當尚書諸曹爲上司總國內機要尚書聽受而已後魏北齊亦有監令各一人後周置內史大

監置令二人煬帝大業十二年改爲內書後復爲內史令

中書侍郎漢置中書領尚書事有丞郎魏黃初初中書既置監令又置通事郎次黃門郎黃門郎已罷事過通事乃署名已署奏以入爲帝省讀書可後改通事郎爲中書侍郎

中書舍人魏置中書通事舍人或曰舍人通事各爲一職晉江左乃合之謂之通事舍人武冠絳朝服掌呈奏案章後省之而以中書

侍郎一人直西省即侍郎兼其職而掌其詔命宋初又置中書通事舍人四員入直閣內出宣詔命凡有陳奏皆舍人持入參決於中

自是則中書侍郎之任輕矣齊永平初中書通事舍人四員各住一省時謂之四戶權傾

天下與給事中爲一流梁用人殊重簡以才能不限資地多以他官兼領後除通事字直

曰中書舍人專掌詔詔兼呈奏之事自是詔誥之任舍人專之陳置五人後魏有舍人省

而不言其員北齊舍人省掌署勅行下宜旨勞問領舍人十八後周有小史上士二人此

其任也屬春官隋內史舍人八員從五品專掌詔詔煬帝減四人後改爲內書舍人宋又有中書舍人一人

通事舍人昔堯命舜賓于四門蓋今任也秦置謁者漢因之掌贊贊受事員七十人選孝廉年未五十威容儼恪能贊贊者爲之有僕射冠高山冠後漢謁者僕射爲謁者臺銅印青綬天子出掌奉引謁者三十人謁者初上

官稱曰灌謁者滿歲稱給事和帝代陳那何

熙為謁者僕射贊拜殿中音動左右然則又

掌謁贊二漢隸光祿勳魏置僕射掌大拜授

及百官班次統謁者十人及晉武省僕射以

謁者并蘭臺江左復置僕射後又省宋武帝

大明中復置僕射一人職與魏同亦領謁者

十人掌小拜授及百官報章齊因之梁謁者

臺僕射掌朝覲賓饗之事屬官謁者十人掌

奉詔出使拜假朝會賓贊功高者一人為假

史掌差次謁者陳亦有之後魏北齊謁者臺

掌凡諸吉凶公事導相禮儀僕射二人謁者

三十人隋煬帝增置謁者司隸二臺并御史

為三臺謁者臺有大夫一人掌受詔勞問出

使慰撫持節策授及受冤枉而申奏之駕出

御史引駕議郎以下官從尋詔門下內史御

史司隸謁者五司監受表以為恆式不復專

謁者矣初魏置中書通事舍人官其後歷代

皆有然非今任隋初罷謁者官置通事舍人

十六員承旨宣傳開皇三年又增為二十四

員及煬帝置謁者臺乃改通事舍人為謁者

臺職謂之通事謁者置二十人又於建國門

外置四方館以待四方使者隸鴻臚寺煬帝

置四方館東曰東夷使者南曰南蠻使者西曰西戎使者

北曰北狄使者各一人掌其方國及千市事

正書南齊立

主書晉有之本用武官宋改用文史齊立主

書令史陳除令史字後魏又為主書令史八

人北齊立主書十人隋同而復加令史字煬

帝減為四人正八品

錄事隋立四人

尚書省鄭君注周官司會云若今尚書則尚書周

司會也秦時少府遺吏四人在殿中主發書曰尚

主也書漢初有六尚曰尚冠尚衣尚食尚浴尚席

尚書戰國已有尚冠尚衣矣秦時有尚書令尚書僕射

古者重武官以善射者掌事故曰僕射僕射者僕役於射事也

漢獻帝建安四年以執金吾榮邵為尚書左僕射衛臻為右僕

射二僕射分置自此始也 尚書丞漢初並隸少府漢

東京猶文屬焉秦世有左右曹諸吏官無職事將

軍大夫以下皆得加此官漢武帝世使左右曹諸

吏分平尚書事知樞要者領尚書事霍光之領尚

書事王鳳之錄尚書事是也東京每帝即位輒置

太傅錄尚書事 錄尚書職無不總王肅注尚書納于大麓

曰堯納舜於尊顯之官大錄萬機之政也凡重號將軍刺史皆

得命曹授用唯不得施除及加節 薨輒省 漢武帝遊宴後

庭始用宦者主中書以司馬遷為之中間遂罷其官以為中書

之職至成帝建始四年罷中書宦者又置尚書五人一人為僕

射四人分為四曹通掌圖書祕記章奏之事及封奏宣示內外

而已其任尤輕至後漢則為優重出納王命敷奏萬機蓋政令

之所由宣選舉之所由定罪賞之所由正斯乃文昌天府梁務

淵藪內外所折衷遠近所稟仰故李固云陛下之有尚書猶天

之有北斗斗為天喉舌尚書亦為陛下喉舌斗斟酌元氣運平

四時尚書出納王命賦政四海令及左丞總領綱紀無所不統

僕射及右丞分掌庫假錢穀漢初尚書雖有曹名不以為號及

魏帝以待中梁鸞為選部尚書於是始見曹名總謂之尚書蓋

亦謂之中臺大事八座連名而有不合得建異議二漢皆屬少

府魏置中書省有監令丞掌機衡之任而尚書之權由此減矣

晉何允讓錄表曰咸康中分置二錄王導錄其一

荀崧陸曄各錄六條事 然則似有二十四條若止有十

二條則荀陸各錄六條導又何所司乎若導總錄荀陸分掌則

不得復云導錄其一也其後每置二錄輒云各掌六條事又是

止有十二條也十二條者不知悉何條 然江右有四錄

則四人參錄也 江右張華江左庾亮並經開尚書七條則

亦不知皆何事也後何允讓錄又參開尚書宋世祖

孝建中不欲威權外假省錄大明末復置此後或

置或省漢成帝建始四年初置尚書員四人丞四

人其一曰常侍曹主公卿事其二曰二千石曹主

郡國二千石事其三曰民曹主吏民上書事其四

曰客曹主外國夷狄事光武分二千石曹為二又

分客曹為南主客曹北主客曹改常侍曹為吏曹

凡六尚書減二丞唯置左右二丞而已應劭漢官云

尚書令左丞總領綱紀無所不統僕射右丞掌假錢穀三公

尚書二人掌天十歲盡集課吏曹掌選舉齋祠二千石曹掌水

火盜賊詞訟罪法客曹掌羌胡朝會法駕出護駕民曹掌繕治

功作鹽池苑囿吏曹任舉多得超遷則漢末民曹及職司又與

光武時異也 魏世有吏部左民曹五兵度支五

曹尚書晉初有吏部三公客曹駕部屯田度支六

曹尚書武帝咸寧二年省駕部尚書四年又置太

康中有吏部殿中五兵田曹度支左民六尚書惠

帝世又有右民尚書尚書止於六曹不知此時省

何曹也江左則有祠部吏部左民度支五兵合為

五曹尚書宋高祖初又增都官尚書若有右僕射

則不置祠部尚書僕射副令又與尚書分領諸曹

令闕則左僕射為主右僕射主祠部尚書若二僕

射並闕則以尚書僕射掌左事立祠部尚書掌右

事世祖大明二年置二吏部尚書省五兵尚書後還置一吏部尚書順帝昇明元年又置五兵尚書宋曰尚書寺居建禮門內亦曰尚書省亦謂之內臺每八座以下入寺門生隨入者各有差不得雜以人士凡尚書官大罪則免小罪則遣出遣出者百日無人聽還本職其令及二僕射出行分道之制與中丞同令僕各給威儀十八人自晉以後八座及郎中多不奏事梁監元年詔曰自禮闈陵替歷茲永久郎署備員無取職事糠粃文案貴尚虛閒空有趨墀之名了無握蘭之實曹郎可依昔奏事自是始奏事矣又詔尚書中有疑事先於朝堂參議然後啓聞舊尚書官不以爲贈唯朱异卒特贈右僕射武帝寵之故也自魏晉重中書之官居喉舌之任則尚書之職稍以疎遠至梁陳尚書五員郎二十一員舉國機要悉在中書獻納之任又歸門下而尚書但聽命受事而已後魏天興元年置八部大夫於皇城四方四維而置一人以擬八座謂之八國各有屬官二年三月分尚書三十六曹及諸外署凡置三百六十曹令大夫主之各有屬官其有文簿當曹敷奏以省彈駁四年又復尚書三十六曹曹置代人令史一人譯令史一人書令史二人天賜二年二月復罷尚書三十六曹別置武歸修勤二職分主省務至始光元年置右民尚書神龜元年三月始置左右僕射左右丞及諸曹尚書十餘人各居別寺與安二年置駕部右十二尚書正平元年以諸曹吏多減其員北齊尚書省亦有錄一人在令上掌與令同但不糾察令一人彈糾見事與御史中丞相廉察僕射總

理六尚書事謂之都省亦謂之北省後濟北王以太子監國立大都督府與尚書省分理衆事仍開府置佐後周無尚書齊世錄尚書及尚書令並總領尚書臺二十曹爲內臺主行遇諸王以下皆禁駐號爲錄公齊明帝爲宣城王錄尚書廢帝昭業思燕魚太官以無錄公命不與高帝崩遺詔以褚彥回錄尚書事江左以來無單爲錄者有司擬立優策王儉議以爲見居本官別拜錄推理應有策書而舊事不載中朝以來三公王侯則優策並設官品第二策而不優優者褒美策者兼明委寄尚書職居天官政化之本故尚書令品雖第三拜必有策錄尚書品秩不見而總任彌重前代多與本官同拜故不別有策即事緣情不容均之凡僚宜有策書用申重寄既異王侯不假優文從之北齊錄尚書一人位在令上掌與令同俱不糾察時無之 其尚書令古冢宰也秦曰尚書令漢因之武帝用官者曰中書謁者成帝更以士人爲之後漢機務悉歸尚書三公受成事而已尚書令宋制千石掌贊奏事總領綱紀無所不統與司隸校尉御史中丞朝會皆專席而坐京師號曰三獨坐故公爲令僕射者朝會不陞奏事天子封禪則尚書令奉玉牒檢兼藏封之禮魏晉印綬與漢同冠進賢兩梁納言幘五時朝服佩水蒼玉受拜則策命之以在端右故也薨於朝堂發哀魏晉以下任總機衡事無大小咸歸令僕齊梁舊用左僕射美遷司空梁陳並有之後魏北齊掌彈糾見事與御史中丞更相廉察隋亦總領衆務宋有吏部祠部度支左民都官五兵六尚書齊梁與宋同亦別有起部而不常置也陳與梁同後魏初有殿中樂部駕部南部北部五尚書其後亦有吏部兵部都官度支七兵祠部民曹等尚書又有金

部庫部虞曹儀曹右民宰官都牧曹右曹太倉太官祈曹神都儀同曹等尚書北齊六尚書分統列曹吏部統吏部曹襄崇選補等事考功孝第及秀孝貢士等事主爵掌封爵等事三曹殿中統殿中掌駕行百官留守名帳宮殿禁衛供御衣倉等事儀曹曹吉凶禮制事三公掌五時讀時令諸曹因帳斷罪赦日建金鷄等事駕部掌車與牛馬廐牧等事四曹祠部統祠部掌祠部樂舞死喪贈賜等事主客掌諸蕃雜客等事虞曹掌地圖山川遠近園囿田獵體膳雜味等事屯田掌藉田諸州屯田等事起部掌諸興造工匠等事五曹祠部無尚書則右僕射攝五兵統左中兵掌諸郡督告身諸宿衛官等事右中兵掌畿內丁帳事力蕃兵等事左外兵掌河南及瀋陽已東諸州丁帳及簽召征兵等事右外兵掌河北及瀋陽已西諸州所典與左外同都兵掌鼓吹太樂雜戶等事五曹都官統都官掌畿內非違得失事二千石掌畿外得失等事比部掌詔書律令勾檢等事水部掌舟船津梁公私水事膳部掌侍官百司禮食肴饌等事五曹度支統度支掌計會凡軍國損益事役糧廩等事倉部掌諸倉帳出入等事左戶掌天下計帳戶籍等事右戶掌天下公私田宅租調等事金部掌權衡度量內外諸庫藏文帳等事庫部掌凡是我仗器用所須事六曹凡二十八曹有吏部殿中祠部五兵部度支六尚書後周無尚書隋有吏禮兵刑戶工六尚書歷代吏部尚書侍郎品秩悉高於諸曹又案後魏有神部尚書掌宗廟祭祀事 僕射秦官漢因之自侍中尚書博士郎皆有之古重武官凡軍屯吏驍宰永巷宮人皆有僕射以督課之漢成帝建始元年初立尚書五人以一人爲僕射主封門掌授慶假錢穀

後漢尚書僕射一人署尚書事令不在則奏下衆事印綬與令同獻帝建安四年以執金吾榮邵爲左僕射衛臻爲右僕射侍者分置左右蓋自此始經魏至晉於江左省置無恆置二則爲左右僕射或不兩置但曰尚書僕射令闕則左爲省主若左右並闕則置尚書僕射以主左事置祠部尚書以掌右事則尚書僕射祠部尚書不恆置矣宋尚書僕射勝右減左右居二者之間僕射職爲執法置二則爲左右執又與尚書分領諸曹兼掌彈舉齊左右僕射行則分道無令左僕射爲臺主與令同左僕射領殿中主客二曹右僕射領祠部儀曹黃案左僕射上署右僕射次署朱符見字經都丞竟右僕射橫畫成目左僕射書令書右僕射闕則以次并畫若無左右則直立僕射統衆事凡僕射掌朝執尚書掌獻奏都丞任在彈違尚書令任總機衡僕射尚書分領諸曹左僕射領殿中主客二曹吏部尚書領吏部制定三公比部四曹祠部尚書領祠部儀曹二曹度支尚書領度支金部倉部起部四曹左民尚書領左民駕部二曹都官尚書領都官水部庫部功部齊曰功論四曹五兵尚書領中兵外兵二曹皆有騎兵別兵都兵故謂之五兵也五尚書二僕射一令謂之八座若禁宗廟宮室則置起部尚書

僕射遷左僕射左僕射美遷令其僕射處於中陳亦然後魏二僕射左居上右居下北齊僕射職爲執法置二則爲左右僕射皆與令同左糾彈而右不糾彈隋文帝開皇三年四

月詔令左右僕射各一人從二品左掌判吏部禮部兵部三尚書御史糾不當者兼糾彈之右掌判都官度支尋改刑部戶部工部三尚書是爲八座又知用度餘並依舊僕射尚書宋六百石

左右丞秦置尚書丞一人屬少府漢因之至成帝建始四年置丞四人左丞主吏民章服及驕伯史右丞與僕射皆掌授廩假錢穀又假署印綬及紙筆墨諸財用庫藏左右丞闕以次夕郎補之三歲爲刺史漢御史中丞侍御史行覆道中遇尚書及丞即避車執版揖丞即坐車舉手禮之車過還乃去尚書言左丞敢言知如詔書律令即見左右丞對揖無敬稱曰左右君丞即見尚書執版揖稱曰明時耶見令僕執版拜朝賀對揖魏晉左丞主臺內禁令寢廟祠祀朝儀禮制選用置吏急假兼糾彈之事右丞掌臺內庫藏廬舍凡諸器用之物及刑獄兵器器錄遠道文書章表奏事宋因之而右丞亦主錢穀皆銅印黃綬齊左右丞各一人左丞掌寢廟郊祠吉慶瑞應災異立作格制諸案彈選用除置吏補滿除遣職視中書郎遷黃門郎右丞掌兵士百工補役死叛考代年老疾病解遣其內外諸庫藏穀帛刑罪創架爭訟田地船乘稟拘兵工死叛考剔討補差分百役兵器諸營署人領州郡租布人民戶移徙州郡縣併帖城邑人戶割屬刺史二千石令長丞校尉被收及免贈文武諸犯削官事白案則右丞上署左丞次署黃案則左丞上署右丞次署諸立格制及

詳讞大事郊廟朝廷儀禮亦左丞上署右丞次署梁皆銅印黃綬一梁冠左丞掌臺內分職儀禁令報人章督錄近道文書章表奏事糾諸不法凡諸尚書文詣中書省者密事皆以契刀囊盛之封以丞相印右丞掌臺內藏及廬舍凡諸器用之物錄遠道文書章表之事陳因之後魏北齊左丞爲上階右丞爲下階北齊左丞一人掌吏部等十七曹吏部考功主醫殿中儀曹三公祠部主客左右中兵左右外兵都官二千石度支左右戶并糾彈見事又主管轄臺中違失並糾之右丞一人掌駕部等十一曹駕部虞曹屯田起部兵部比部水部膳部倉部金部庫部亦管轄臺中主諸用度雜物脂燈筆墨韓帳唯不彈糾餘悉與左同隋左右丞各一人掌分尚書諸司糾嚴宋丞即四百石漢制八座丞即初拜並集都堂坐交禮還時又知之曰解交宋惟八座解交丞即則否矣

左右司郎中按漢成帝之置四尚書也無置郎之文漢儀尚書郎四人一人主匈奴單于管部匈奴單于宣帝之世保塞內附成帝世單于還北庭矣一耶主匈奴單于也管部則置耶疑是光武時所主匈奴是南單于也一人主羌夷吏民一人主戶口墾田一人主財帛委輸漢官云置郎三十六人不知何帝增員然則一尚書領六郎也主作文書起立事草初爲郎中滿歲則爲侍郎尚書寺居建禮門內尚書郎入直官供管練白練被或以繡縹爲之給帷帳氈褥通中枕大官供食物湯官供餅餌及五執果實之屬給尚書伯使一人女侍二人皆選

端正妖麗執香爐護衣服奏事明光殿殿以胡粉塗壁畫

古賢烈士以丹朱色地謂之丹堦尚書郎口含鷄舌香以

其奏事答問欲使氣息芬芳也奏事則與黃門侍郎對揖

黃門侍郎稱已聞乃出天子所服五時衣以賜尚書令僕

而丞郎月賜赤管大筆一雙隴鑿墨一丸 魏世有殿

中吏部駕部金部虞曹比部南主客祠部度

支庫部農部水部儀曹三公倉部民曹二千

石中兵外兵別兵都兵考功定科凡二十三

郎青龍二年尚書令陳矯奏置都官騎兵二

曹郎合爲二十五曹晉西朝則直事殿中祠

部儀曹吏部三公比部金部倉部度支都官

二千石左民右民虞曹屯田起部水部左主

客右主客駕部車部庫部左中兵右中兵左

外兵右外兵別兵都兵騎兵左右士北主

客南主客爲三十四曹郎後又置運曹凡三

十五曹晉江左初無直事民屯田車部別兵

都兵騎兵左右士運曹十曹郎而主客中

兵各置一郎所餘十七曹也康穆以來又無

虞曹二千石二郎猶有殿中祠部吏部儀曹

三公比部倉部度支都官左民都部水部主

客駕部庫部中兵十八曹郎後又省主客起

部水部餘十五曹宋高祖初加置騎兵主客

起部水部四曹郎合爲十九曹元嘉十年省

儀曹主客比部騎兵四曹郎十一年又並置

十八年增刪定曹郎次在左民曹上蓋魏氏

之定科郎也三十年又置功論郎次都官之

下在刪定之上太宗世省騎兵凡二十曹郎

軍事刑獄餘曹所掌各如其名 漢制公卿御史

中丞已下過尚書令僕丞郎皆辟車豫相同避聖官過乃

得去後尚書官上朝及下禁斷行人猶其制也齊依元

嘉制令僕五尚書八座二十曹各立郎中其

拜吏部郎亦有表讓之禮梁加三曹爲二十

三曹 加殿中虞曹屯田 其駕部別領車府署

庫部領南北武庫二署令丞而郎中舊用員

外郎正主簿正佐有才地者爲之遷通直郎

天監三年復置侍郎視通直郎郎中在職勤

能滿二載者遷爲之陳有二十一曹後魏三

十六曹至西魏十二年改爲十二部北齊有

二十八曹 吏部考功主爵殿中儀曹三公駕部祠部

主客虞曹屯田起部左中兵右中兵左外兵右外兵都兵

都官二千石比部水部膳部度支倉部左民右民金部庫

部其吏部三公各二人餘並一人凡三十郎

中 後魏北齊唯置郎中 隋初尚書有六曹二十

四司凡領三十六侍郎 吏部司勳主客膳部兵部

職方都官司門度支戶部比部刑部等侍郎各二人主爵

考功禮部祠部駕部庫部金部倉部工部屯田虞部水部

侍郎各一人分司官曹務直禁省如漢之制至

開皇三年二十四司又各置員外郎一人以

司其曹之籍帳侍郎闕則攝其曹事煬帝即

位以尚書六曹各置侍郎一人以貳尚書之

職正四品○今之侍郎其置自此始也 改諸司侍郎

曰郎則今郎中之職 又改吏部爲選部郎戶部

爲民部郎禮部爲儀曹郎兵部爲兵曹郎刑

部爲憲曹郎工部爲起曹郎以異六侍郎之名廢諸司員外郎而每司增置一曹郎各爲

二員改主客郎爲司蕃郎都司置左右司郎

中各一人品同諸曹郎掌都事之職 正八品

分隸六尚書尋又每減一郎置承務郎一人

同開皇員外郎之職隋煬帝三年於尚書都

省立左右司郎二人品同諸曹郎 從五品掌

都省之職

都事晉有尚書都令史八人秩二百石與左

右丞總知都臺事宋齊八人梁五人謂之五

都令史 南齊令史以下又立都令史職與晉同舊

用人常輕天監九年詔曰尚書五都職參政

要非但總領衆局亦乃方軌二丞可革用士

旒以盡時彥乃以都令史視奉朝請北齊八

人隋開皇初改都令史爲都事置八人煬帝

分隸六尚書置六人領六曹事

主事二漢有之後魏於尚書諸司置主事令

史北齊吏部儀曹三公虞曹都官二千石比

部在戶各量事置掌故主事員隋於諸省又

各置主事令史煬帝三年並去令史之名

但曰主事隨曹閑劇而置每十令史置一主

事不滿十者亦置一人雜用士人

令史漢官也後漢尚書令史十八人曹有三

人主書後增劇曹三人合二十一人皆選於

蘭臺符節簡練有吏能者爲之其尚書郎初

與令史皆主文簿其職一也郎闕以令史久

次者補之光武始革用孝廉孝廉恥焉舊制

尚書郎限滿補縣長令史補丞尉尚書令鄭

弘奏曰職尊掌簿多無樂者請郎補千石令史爲長帝從之西晉八座丞郎令史朝晡詣

都坐朝江左唯早朝而已又賈充爲尚書令

以目疾表置省事吏四人尚書置省事自此始也其品職與諸曹令史同晉宋蘭臺寺正

書令史雖行文書皆有品秩朱衣執板給書

僮孔顛爲御史中丞坐鞭令史爲有司所紮

梁令史百二十人書令史百三十人陳與晉

宋同後魏令史亦朱衣執笏然謂之流外勳

品正平元年省諸曹吏員三分之一北齊尚

書郎判事正令史側坐書令史過事令史皆

平揖郎無拜自隋以來令史之任文案煩屑

漸爲卑冗不參官品開皇十四年立主事令

史煬帝以四省三臺皆曰令史九寺五監諸

衛府則皆曰府史于時令史得官者甚少年

限亦除宋志郡以下有都令史令史書令史書吏幹管

初正令史百二十人書令史百三十人自晉至宋或益或

減漢儀有丞相令史蓋前漢官也

武庫令一人秦官於周官司甲司弓矢等下

大夫司戈盾等中士下士蓋其任也兩漢曰

武庫令屬執金吾後漢又有考工令丞屬太

僕主造兵器成付武庫令晉魏因之晉後罷

執金吾屬衛尉宋齊武庫令丞各一人屬尚

書庫部梁陳屬衛尉尉北齊掌甲兵吉凶儀

仗後周如周官隋如北齊令丞各一人車府

令一人丞一人秦官也二漢魏晉並隸太僕

太僕既省隸尚書駕部南齊曰車將令北齊

以下又屬太僕

上林令一人丞一人漢西京上林中有八丞

十二尉十池監丞尉屬水衡都池監隸少府

漢東京曰上林苑令及丞各一人隸少府魏

晉因之江左闕宋世祖大明三年復置隸尚

書殿中曹及少府漢水衡都尉之職主苑中禽獸頗

有人居然主之齊屬尚書殿中曹梁陳北齊隋屬司農

行臺魏晉有之晉文帝討諸葛誕散騎常侍

裴秀尚書僕射陳泰黃門侍郎鍾會等以行

臺從至晉永嘉四年東海王越帥衆許昌以

行臺自隨是也越請討石勒表以行臺隨軍及後

魏謂之尚書大行臺別置官屬後魏道武帝置

中山行臺以秦王儀爲尚書令以鎮之孝文永熙三年以

宇文泰爲大行臺以蘇綽爲行臺度支尚書 北齊行

臺兼統民事自辛術始焉武定八年辛術爲東南

道行臺東徐州刺史郭志殺郡守文宣聞之勅衛曰江淮

初附百姓難向京師留卿爲行臺亦欲理邊民冤枉監理

牧守自今以後所統十餘州地諸有犯法者刺史先啓聽

置令僕射其尚書丞郎皆隨時權制江左無行

臺唯梁末以侯景爲河南王大行臺承制如鄧禹故事

隋謂之行臺省有尚書令僕射左右任置各一

人主事四人有功兼吏部主爵司勳禮部兼

祠部主客膳部兵部兼職方駕部庫部刑部兼都

官司門度支兼倉部戶部兼比部金部工部屯田

兼水部虞部侍郎各一人每行臺置食貨農圃

武器百工監副各一人置丞 食貨四人農圃六

人武器二人百工四人錄事等員食貨農圃百工等各

二人武器一人蓋隨其所管之道置於外州以

行尚書事隋屬官有武器監令一人又置兵部兼

吏部禮部度支兼都官工部尚書及丞左右任置各

一人

吏部宋大明中增吏部尚書爲二人統吏部

刪定三公比部四曹後又增五兵曹梁陳同

兵部宋大明二年省五兵尚書齊梁陳五兵
統中兵外兵二曹後魏七兵尚書北齊五兵
統左中兵掌諸都督告身諸宿衛官右中兵掌畿
內丁帳事諸兵力士左外兵掌河南瀘關以東諸州丁
帳及發召諸兵右外兵掌河北及瀘關以西諸州所典
與左外兵同都兵掌鼓吹太樂部小兵等事五曹後
周立大司馬屬有兵部小兵部隋始有兵部
尚書統兵部職方侍郎各二人駕部庫部侍
郎各一人則因後周之兵部而兼前代之五
兵也

刑部宋三公比部皆主法制永初元年九月
又置都官尚書主軍事刑獄領都官水部庫
部功論四曹齊梁陳並有都官尚書後魏亦
有都官尚書北齊都官統都官掌畿內非違得
失二千石掌畿外得失比部水部膳部五曹又
有三公曹掌諸曹因帳斷罪赦日建金雞等
事又掌五時讀時令屬殿中尚書後周有秋官
大司寇卿掌刑邦國其屬官又有刑部中大
夫掌五刑之法隋初有都官尚書開皇三年
改都官爲刑部尚書統都官侍郎二人刑部
比部各一人司門侍郎二人亦因後周之名
工部宋有起部尚書而不常置每營宗廟宮
室則權置之事畢則省以其事分屬都官左
民二尚書北齊起部亦掌工造屬祠部尚書
後周有冬官大司空卿掌五材九範之法其
屬工部中大夫二人承司之事掌百工之籍
而理其禁令至隋乃有工部尚書統工部屯
田侍郎各二人虞部水部侍郎各一人蓋因

後周工部之名兼前代起部之職凡六部三
十六侍郎分司曹務直宿禁宿如漢制
南齊尚書省統錄令僕五尚書二丞武庫公
車令各一人車將太官太醫令丞各一人內
外殿中監各一人內外驛騶廐丞各一人材
官將軍及司馬各一人屬起部亦屬領軍

御史臺周禮有御史非執法臣也秦以御史監郡
漢以御史執法司糾察彈劾漢御史府亦曰寺在
大司馬門內無塾門署用梓板不雕色題曰御史大夫寺亦
曰憲臺中列柏樹常有野鳥棲宿其上晨去暮來號曰朝夕

鳥後漢以來曰蘭臺寺亦曰御史臺漢尚書曰中臺
御史曰憲臺謂者曰外臺梁後魏北齊或曰南臺後魏
有公事百官朝會簿自尚書令僕以下悉送南臺天興四年九
月罷外臺臺御史總屬內省後周曰司憲屬秋官隋又

曰御史臺其長官曰御史大夫秦官也侍御史之率
故曰大夫漢因之成帝更名大司空哀帝時復爲
御史大夫皆宰相之任是後或廢或立此皆三公非
後所稱御史大夫也而長官則爲中丞初漢御史大
夫有兩丞一曰中丞亦謂中丞爲御史中執法中

丞在殿中蘭臺掌圖籍祕書外督刺史內領侍御
史十五員受公卿奏事舉劾案章蓋居殿中察舉
非法也及御史大夫轉爲大司空而中丞出外爲
御史臺即今之御史大夫任也周官小宰之職掌

建邦之官刑以理王宮之政令凡宮之糾禁又其
任也初御史大夫更名大司空置長史而中丞官
職如故武帝時以中丞督司隸司隸督丞相丞相
督司直司直督刺史刺史督二千石下至黑綬哀

帝元壽二年御史中丞兩梁冠銅印青綬與尚書

令司隸校尉朝會皆專席而坐京師號爲三獨坐
言其尊也凡中丞以下並官屬少府魏初改中丞
爲宮正舉鮑助爲之百僚嚴憚後復爲中丞晉亦
因漢以中丞爲臺主司隸分督百僚自皇太子以
下無所不糾初不得糾尚書後亦糾之中丞專糾
行馬內司隸專糾行馬外雖制如是然亦更奏衆
官實無其限宋中丞一人每月二十五日繞行宮
垣白壁漢志執金吾每月一日三繞行宮城宜是省金吾此
事併中丞也銅印墨綬進賢兩梁冠佩水蒼玉介

幘絳朝服孝武帝孝建二年制中丞與尚書令分
道雖丞郎下朝相值亦得斷之餘內外衆官皆受
停駐齊中丞一人職無不察專道而行驕輻禁呵

加以聲色武將相逢輒致侵犯若有鹵簿至相殿
擊梁國初建又置御史大夫天監元年復曰中丞
掌督司百僚皇太子在宮門行馬內違法者皆糾
彈之雖在行馬外而監司不糾亦得奏之專道而

行逢尚書丞郎亦得停駐其尚書令僕御史中丞
各給威儀十人其八人武冠絳鞬執青儀囊題云
宜告官以受詞訟一人緇衣執鞭杖依行列行七

人唱呼入殿引噓至階一人執儀囊不噪自齊梁
皆謂中丞爲南司陳因梁制江左中丞雖亦一時
髦彥然膏梁名士猶不樂後魏爲御史中尉督司

百僚其出入千步清道與皇太子分路王公百辟
咸使遜避其餘百僚下馬馳車止路傍有違緩者
以棒棒之其後洛陽令得與分道自東魏徙鄴無
復此制北齊一人武成以其子瑯琊王儼兼爲御
史中丞欲雄寵之復與舊制儼出北宮凡京畿之
步騎領軍之官屬中丞之威儀司徒之鹵簿莫不

畢備武成觀之遣中使馳馬趣仗不得入自言奉
勅亦棒應聲碎其鞍馬騰人頗觀者傾京邑後周
有司憲中大夫二人掌司寇之法辨國之五禁亦
其任也隋以國諱改中丞為大夫一人漢東京時御
史中丞過尚書丞則中丞止車執版揖而中丞坐車舉手而
已不知此制何時省也宋中丞秩千石又案宋有符節御史附
隸門下省今改從之後魏延昌中王顯有寵於宣武為御史中
尉請革選御史此後踵其事每一中尉則更置御史自開皇後
始自吏部選用仍依舊入直禁中

侍御史於周為柱下史老聃嘗為之秦時張
蒼為御史主柱下方書亦其任也又云蒼為
柱下御史明習天下圖書計史籍一名柱後
史謂以鐵為柱言其密固不撓也一云冠法冠
一名柱後蓋文以鐵為柱也法冠者秦事云始皇滅楚以
其君冠賜御史亦名獬豸冠獬豸獸名一角以觸不直也
故執法者冠之亦為侍御史漢因之凡十五員
侍御史御史大夫自調更告入歸官比丞相
掾史史白錄惠帝初遣御史監三輔郡其後
又置監御史其舉郡國孝廉第四科云有能
按章覆問文中御史武帝時侍御史又有繡
衣直指者出討姦猾理大獄而不常置後漢
亦有侍御史員察舉非法受公卿郡吏奏事
有違失舉劾之凡郊廟之祀及大朝會大封
拜則一人監威儀有違失則劾奏以公府掾
屬高第補之或故牧守議郎郎中為之唯德
所在初上稱守滿歲拜真出劇為刺史二千
石平遷補縣令見中丞執板揖順帝復絕他
選專用宰士有三缺三府各一舉劾案章事

無大小尚書受成而已威烈赫奕莫之敢犯
真御史守中丞持書服其冠絨上事言守關
移稱真又按二漢侍御史所掌凡有五曹一
曰令曹掌律令二曰印曹掌刻印三曰供曹掌
齋祀四曰尉馬曹掌官廐馬五曰乘曹掌車駕豹
尾之內便為禁省魏置御史八人當大會殿
中御史簪白筆側陞而坐帝問左右此何官
何主辛毗曰此謂御史舊時簪筆以奏不法
當如今者直備位但眊筆耳晉侍御史九人
頗用郡守為之品同治書而有十三曹 十三
曹者謂吏部課第曹直事曹印曹中都督曹外都督曹
曹符節曹水曹中曹曹營軍曹曹法曹筆曹及江左初省課
第曹置康曹掌廐牧馬牛市租後分庫曹置外左庫外右
庫二曹 宋代多併諸曹凡十御史焉自漢以
來皆朝服法冠齊有十人蘭臺置諸曹內外
督令以下梁陳皆九人居曹糾察不法後魏
御史甚重必以對策高第者補之侍御史與
殿中侍御史畫則外臺受事夜則番直內臺
御史舊式不隨臺主簡代延昌中王顯有寵
於宣武為御史中尉始請革選此後踵其事
每一中尉則更簡代御史北齊有八人亦重
其選後周有司憲中士則其任也隋侍御史
八人自開皇之前後踵後魏革選自開皇之
後始自吏部選用不由臺主仍依舊入直禁
中大業中始罷御史直宿臺內文簿皆治書
主之侍御史 正七品 但侍從糾察而已由是
資位少減 周時有御史掌治令亦其任也魏有治書
曹掌度支運課第曹掌考課不知餘曹宋元嘉中省外左

庫而因左庫直云左庫世祖大明中復置廢帝景和元年
又置順帝初省營軍併水曹省算曹併法曹吏曹不置御
史凡十御史焉梁屬官有符節令史員
治書侍御史魏置掌律令晉置四人太始四
年又置黃沙獄治書侍御史一人秩與中丞
同掌詔獄又廷尉不當者皆理之後并江南
遂省黃沙治書侍御史及太康中又省治書
侍御史二員魏晉以來治書侍御史二人分
掌侍御史所掌諸曹若尚書二丞宋代掌舉
劾官品第六以下齊二人與梁並同皆統侍
御史自宋齊以來此官不重自郎官轉治書
者謂之南奔梁天監初始重其選車前依尚
書二丞給三騶執盛印青囊舊事軋官印
綬在前故也後魏掌糾禁內朝會失時服章
違錯饗宴會見悉所監之北齊二人後周有
司憲上士二人亦其任也隋又為治書侍御
史正五品二人大業五年降從五品臺中簿領
悉以主之
殿中侍御史魏蘭臺遣二御史居殿中察非
法即殿中侍御史之始也晉置四人江左多
置二人梁有四人掌殿中禁衛內事後魏北
齊十二人隋初改曰殿內侍御史置十二人
至煬帝省
監察侍御史監察御史初秦以御史監理諸
郡謂之監察御史漢初罷其名至晉太元中
始置檢校御史以吳混之為之掌行馬外事
亦蘭臺之職宋齊以來無聞後魏太和末亦
置此官宿直外臺不得入宿內省北齊檢校

御史十二人後周司憲旅下十八人蓋亦其職隋開皇二年改檢校御史爲監察御史凡十二人煬帝增置十六員從七品掌出使檢校

御史煬帝立從九品尋省主簿漢有御史主簿魏晉以來無聞北齊錄事四人隋大業三年始置主簿二人兼置錄事員二人

南北史補志

江寧汪士鐸

職官志第二

九寺卿夏制九卿殷亦九卿周之九卿卽少師少傅少保冢宰司徒宗伯司馬司空漢以太常光祿勳衛尉太僕廷尉大鴻臚宗正大司農少府謂之九寺太卿後漢九卿而分屬三司太常光祿勳衛尉三卿並太尉所部太僕廷尉大鴻臚三卿並司徒所部宗正大司農少府三卿並司空所部多進爲三公各有署曹掾史隨事爲員九卿有疾使者臨問加賜錢布魏九卿與漢同晉以太常等九卿兼將作大匠太后三卿大長秋皆爲列卿各置丞功曹主簿五官等員太康四年增九卿禮秩宋齊及梁初皆因舊制而無卿名宋卿尹皆銀章青綬梁冠佩水蒼玉衛尉則武冠晉服制以九卿皆文冠乃進賢兩梁冠非舊也梁武帝天監七年五月以太常爲太常卿加置宗正卿以大司農爲司農卿三卿是爲春卿加置太府卿以少府卿加置太僕卿三卿是爲夏卿以衛尉爲衛尉卿廷尉爲廷尉卿將作大匠爲大匠卿三卿是爲秋卿以光祿勳爲光祿卿大鴻臚爲鴻臚卿都水使者爲大舟卿三卿是爲冬卿凡十二卿皆置丞及功曹主簿後魏又以太常光祿勳衛尉謂之三卿太僕廷尉大鴻臚宗正大司農少府爲六卿各有少卿北齊以太常光祿衛尉宗正太僕大理鴻臚司農太府是爲九寺置卿少卿丞各一人各有功曹五官主簿錄事等員隋九寺與北齊同煬帝時光祿已下八寺卿皆降爲從三品少卿各加置二人爲從四品諸寺上署令並增爲正六品中署令爲從六品下署令爲正七品始開皇中署司唯典掌受納至是署令爲判首取二

卿列丞唯知勾檢令闕丞列五年寺丞並增而爲從五品其一曰太常寺卿太常者秩宗典樂之任也周曰宗伯爲春官掌邦禮秦改曰奉常漢景帝六年初曰太常應劭曰欲令國家盛大常存故稱太常後漢秩與漢同每祭祀前奏其禮儀及行事贊天子每選試博士奏其能否大射養老大喪皆具禮儀每月前晦察行陵廟助祭則平冕七旒漢舊常以列侯忠孝敬慎者居之後漢不必侯也舊制陵縣悉屬歲舉孝廉後漢則否建安中爲奉常魏黃初元年改爲太常魏晉皆銀章青綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉宋齊皆有之舊用列曹尙書好選選曹尙書領護梁視金紫光祿大夫陳因之後魏爲上卿兼置少卿官北齊曰太常寺置卿及少卿丞各一人掌陵廟羣祀禮樂儀制天文術數衣冠之屬後周建六官置大司伯卿一人是爲春官隋曰太常與北齊同煬帝加置少卿二人梁屬官又有乘黃北館典客館等令丞及陵監國學等又置總章校尉監掌故樂正之屬以掌樂事又改陵監爲令

丞秦置一人漢多以博士議郎爲之後漢凡諸丞皆掌行禮及祭祀小事總署曹事舉廟中非法皆銅印墨綬進賢兩梁冠歷代皆有南齊丞一人五官功曹主簿九府九史皆然梁舊用員外郎遷尙書郎天監七年改視尙書郎陳因之後魏北齊亦有之隋有二人主簿漢鹵簿制太常駕四馬主簿前車八乘魏晉亦有焉梁天監七年十二卿各置主簿

一人陳因之北齊有功曹五官主簿二人隋同

博士秦有數十人二漢博士掌以五經教子弟後之國子博士任也魏文帝置以掌引導乘輿議定王公以下之謚端委佩玉朝之大典必於詢度晉宋以來皆有

太祝殷官與太宰等官為六太周官太祝下大夫三人上士四人掌六祝之辭以祈福祥秦漢有太祝令丞後漢亦曰太祝令丞晉宋齊梁陳後魏皆因之北齊掌郊廟贊祝祭祀衣服等事後周依周官至隋置太祝署太祝令丞二人煬帝罷署留太祝八人太祝令一人丞一人掌祭祀禮祝迎送神太祝周官也漢西京置太祝令丞武帝太初元年更名曰廣記漢東京改曰太祝後加為十人

太史令一人丞一人掌三辰時日祥瑞妖災歲終則奏新曆太史三代舊官周氏掌建邦之六典正歲年以序事頒朔於邦國又有馮相氏掌天文次序保章氏掌天文此之太史則并周之太史馮相保章三職也漢西京曰太史令東京有二丞其一在靈臺梁有靈臺丞北齊掌天文地動風氣色律曆卜筮統靈臺太卜二局丞

理事郎漢大鴻臚有理禮郎四十七人晉理禮郎四人屬太常令後魏理禮郎四人北齊有奉禮郎三十人屬鴻臚寺之司儀署後周有理禮中士下士各一人隋有奉禮郎十六人屬太常寺煬帝減置六人

協律郎漢曰協律都尉李延年為之後漢亦有之魏杜夔亦為之晉改為協律校尉梁因之後魏有協律郎又有協律中郎北齊二人隋協律郎二人

衣冠署令丞各一人隋立

大樂署周官有大司樂掌成均之法亦謂之樂尹以樂舞教國子 左傳楚鍾建為樂尹即大司樂也秦漢奉常屬官有太樂令及丞少府屬官并有樂令丞後漢永平三年改太樂為太子樂令掌伎樂人凡國家祭饗掌諸奏樂 禮注云太子令如古大晉漢大樂律卑者之子不得舞宗廟之爵除吏二千石到六百石按闕內候到五大夫子取適子高五尺以上年十二到三十顏色和順身體備禮者以為舞人也魏復曰太樂令丞晉亦有之宋太樂令一人丞一人掌凡諸樂事齊銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服齊大樂及諸陵令永明末置用二品三品勳子置主簿戶曹六品保舉

梁陳因之後魏置太樂博士北齊曰太樂令丞掌諸樂及行禮節奏兼領清商部丞後周有大司樂掌成均之法保定四年改為樂部有上士中士隋有太樂令丞二人樂師員八人

鼓吹署周禮有鼓人掌六鼓四金之音後漢有承華令典黃門鼓吹屬少府晉置鼓吹令丞屬太常元帝省大樂并鼓吹哀帝復省鼓吹而存大樂梁有鼓吹令丞又有清商署丞北齊鼓吹令丞掌百戲鼓吹樂人等事兼領黃戶局丞管樂人衣服及清商部並屬太常

隋有鼓吹清商二令丞鼓吹丞二人清商樂

師員二人鼓吹哄師二人至煬帝改樂師為樂正十人而罷清商署

郊社令周官有典祀掌以時祭祀秦漢有太祝令丞屬奉常景帝改為祠祀武帝更曰廟祀後漢祠屬少府魏晉有太祝令丞宋曰明堂令丞掌祀五帝之事齊有太祝及明堂二令梁大同二年六月明堂太社二令改視散騎侍郎並屬太常北齊太廟令掌郊廟社稷兼領郊祀崇虛二局丞郊祀掌五郊祭神崇虛掌五嶽四瀆神祀及天下道士簿帳後周有司郊上士中士司社中士下士隋太常寺置郊社署令一人丞二人典瑞四人

明堂令一人丞一人丞漢東京初置令宋世祖大明六年八月置南史作清臺令

諸陵署漢有諸陵園寢官屬太常長陵令秩二千石為高祖陵也故尊其秩元帝永光元年分諸陵邑屬三輔 史記曰司馬相如為孝文園令後漢每陵園令各一人掌按行掃除丞及校長各一人校長主戒賊盜晉宋皆曰令永初元年置

晉諸陵守衛而宋每陵令各一人齊永明末置用二品三品勳有主簿戶曹各一人六品保舉梁初為監天監七年六月改為令大同二年六月改視散騎侍郎梁以下皆有之武定二年十一月有司奏齊獻武王勳高德重禮絕羣辟青

霍光陵邑亦置長丞丞主護令請置長一人丞一人錄事一人戶曹史一人樂備史一人侍一人皆降帝陵官品一等其侍依舊詔可

太廟令漢有諸廟寢園令長丞宋志曰漢西京

曰長東京曰晉有太廟令宋太廟令一人丞
一人領齋郎二十四人齊梁以下皆有後魏
有太常齋郎漢書曰田千秋爲高廟齋郎 舊屬太常
隋煬帝加陰室丞守陰室

太卜署殷官有太卜爲六太周官太卜掌三
兆之法秦漢有太卜令後漢并於太史自後
無聞後魏有太卜博士隋煬帝省北齊太史領
太卜局丞後周有太卜大夫小卜上士龜占
中士隋曰煬帝立卜正二十人太卜令丞一
人太卜署又領卜師二十人相師十人男視
十六人女巫八人太卜博士助教各二人相
博士助教各一人等

廩犧署周禮有牧人掌牧六牲以供祭祀秦
漢內使左馮翊廩犧令丞並掌犧牲廌鴛後
屬大司農後漢河南尹屬官有廩犧丞魏晉
宋無之齊梁陳後魏北齊隋令丞各一人
北齊太常又統諸陵掌守衛山陵衣冠掌冠幘烏
履隋煬帝省太宰掌神祀宰宰等署令丞

錄事隋立二人

南齊太常統博士國子監總明觀太廟太祝
明堂太史廩犧太樂各令丞一人及諸陵令
各有職吏

二曰光祿寺卿秦有郎中令主郎內諸官故曰郎中令
掌宮殿掖門戶漢因之石建爲郎中令奏事已
下建省讀驚曰書馬者與尾而五今乃不足一獲謹死矣
其謹慎如此至武帝太初元年更名光祿勳應
劾曰光明也祿爵也勳功也如淳曰勳之言關也關古主
門之官光祿卿者所以專主宮門之故也後漢曰光

祿勳所掌同典三署郎更直執戟宿衛考其
德行而進退之漢東京三署郎有德應四科者歲舉
茂才二人德行二人及三署郎罷省光祿勳猶依舊舉四
行衣冠子弟以充之郊祀之事掌三獻光祿勳

居禁中如宋之殿中御史也有獄在殿門外謂
之光祿外部兩漢自光祿太中中散諫議等
大夫及謁者僕射羽林郎郎中侍郎五官武
賁左右等中郎將奉車駙馬二都尉車戶騎
三將如淳曰主車曰車郎主戶衛曰戶郎並屬光祿
勳建安末復改光祿勳爲郎中令魏黃初元
年復爲光祿勳東晉哀帝興寧二年省光祿
勳併司徒孝武寧康元年復置自魏晉以後
無復三署郎而光祿不復居禁中唯外官朝
會則以名到焉二臺奏劾則符光祿加禁止
解禁止亦如之禁入殿省光祿主殿門故也其宮
殿門戶至宋文猶屬焉宋曰光祿勳一人梁
除勳字謂之光祿卿卿舊視列曹尙書天監
中視太子中庶子職與漢同統守宮黃門華
林園暴室等令後魏又置少卿北齊曰光祿
寺置卿少卿兼掌諸膳食帳幕器物隋文帝
開皇三年廢光祿寺入司農十二年復置初
有卿及少卿各一人煬帝加置二少卿按漢
五官左右三署中郎將分掌三署郎有議郎
中郎皆比六百石侍郎比四百石郎中比三百石
凡四等皆掌官無員多至千人漢帝時三署郎
更二千餘人皆掌門戶出充車騎其散郎謂之外
郎故卿校尉牧守待價於此公車特徵賢良
方正敦樸有道高節公府掾曹試博士者亦

充茲位其下第白衣試博士者皆拜郎中
郎有五官左右三將謂五官中郎將左右郎
中有車戶騎三將漢舊儀曰郎中令主郎中左右車
將主左右車郎左右戶將主左右戶郎凡郎官皆主
更直諸殿門唯議郎不在直中漢儀曰三署郎
見光祿勳執板拜見五官左右郎將執板不拜於三公諸
卿無敬

承漢二人多以博士議郎爲之後漢一人魏
晉宋因之銅印黃綬梁陳視員外郎後魏北
齊並有之隋有三人

主簿漢置晉宋齊梁陳並有之北齊曰功曹
五官主簿隋二人

謁者臺謁者僕射一人掌凡吉凶公事相導
禮儀大拜授及百官班次領謁者十人謁者
掌小拜授及報章蓋奏官也謁請也應氏漢官
曰以試舞賓于四門是其職也秦世謁者七十人漢
因之後漢百官志謁者僕射掌奉引和帝世陳郡向熙
爲謁者僕射拜殿中音動左右又有常侍謁者五人謁
者則置三十五人半減西京也二漢並隸光祿勳
魏世置謁者十人晉武帝省僕射以謁者隸
蘭臺江左復置僕射後又省宋世祖大明三
年十二月復置秩比千石齊僕射一人梁謁
者臺僕射一人掌朝覲賓饗之事屬官謁者
十人掌奉詔出使拜假朝會擯贊高功者一
人爲假史掌差次謁者北齊僕射二人謁者
三十人錄事一人隋謁者臺大夫一人從四
品五年改爲正四品掌受詔勞問出使慰撫持
節察授及受冤枉而申奏之駕出對御史引

駕置司朝謁者二人以貳之從五品屬官有丞一人主簿錄事各一人通事謁者二十人從六品 卽內史通事舍人職也議郎二十四人通直三十六人將事謁者三十人謁者七十人皆掌出使其後廢議郎通直將事謁者謁者等員而置員外郎八十員尋詔門下內史御史司隸謁者五司監受表以爲恆式不復專謁者矣然又置散騎郎從五品二十人承議郎正六品通直郎從六品各三十人宣德郎正七品宣義郎從七品各四十人徵事郎正八品將仕郎從八品常從郎正九品奉信郎從九品各五十人爲正員並得祿當品又各有散員郎無員無祿尋改常從爲登仕奉信爲散從散騎已下皆主出使量事大小據品以發之

太官署令丞於周官爲膳夫庖人外饗中士下士蓋其任也秦爲太官令丞屬少府兩漢因之桓帝延熙元年使太官令得補二千石魏亦屬少府晉屬光祿勳宋置令一人丞一人齊亦屬侍中梁門下省領太官陳因之後魏分太官爲尙食中尙食知御膳隸門下省而太官掌百官之饌屬光祿卿北齊因之後周有典庖中士內膳中士隋監膳十二人餘如北齊隋令三人丞八人

珍羞署令丞於周官有籩人蓋其任也後漢少府屬官有甘果丞主膳具晉太官令有錫官果官吏各二人自後無聞北齊儲藏令掌器物鮭味後周有儲藏中士下士隋如北齊

隋令丞各二人

良醞署令丞於周官有酒正中士下士掌酒之政令後漢湯官丞主酒屬少府晉有酒丞一人齊食官局有酒吏梁曰酒庫丞北齊有清漳令丞主酒後周如古周之制隋曰良醞署令丞各一人掌醞五十人隋今二人丞四人

掌醞署令丞於周有醞人掌四豆之實自後無聞至齊諸公府有釀食典軍二人後周有掌醞中士下士隋曰掌醞署令丞各一人掌醞十人隋令一人丞二人

南齊統左右光祿光祿太中中散五大夫

北齊光祿寺又統守宮掌張設宮門主門齋供府主供御衣服玩弄清漳主酒醞二萬石春秋中牛華林主禁藥林木等署宮門署立僕射六人司其事餘各有令丞又領東園局丞掌凶事隋

光祿統太官看藏良醞掌醞等署令丞

三曰衛尉寺卿掌宮城管鑰之事衛尉秦官掌門衛屯兵漢因之景帝初更名中大夫令後元年復爲衛尉又有長樂建章甘泉衛尉皆掌其宮其職略同而不常置後漢有衛尉卿一人職與漢同晉銀章青綬五時朝服武冠佩水蒼玉掌冶鑄領冶金凡領冶令三十九月五千三百五十治在江北而江南唯有梅根及冶塘二治皆屬揚州不屬衛尉

晉江左不置衛尉宋孝武復置一人南齊掌宮城管鑰後漢張衡西京賦曰衛尉八屯以驚夜巡置南齊宮城諸御殿樓上本施鼓持夜者以應更唱高帝以鼓多警眠遂改以鐵聲 梁衛尉卿位視侍中職與漢同卿每月丞每旬行宮微

亂察不法又有宏訓衛尉亦立屬官陳因之後魏亦有之北齊爲衛尉寺有卿及少卿各一人統城門寺置校尉二人主宮殿城門倉庫管籥隋文帝開皇三年廢衛尉寺入太常及尙書省十二年復置掌軍器儀仗帳幕之事而以監門衛掌宮門屯兵

丞秦漢多以博士議郎爲之後漢一人魏晉並同宋孝武增置一人齊一人梁亦有之後魏北齊並有隋因之

主簿一人漢衛尉駕四馬主簿前車以乘晉有衛尉主簿二人宋齊梁陳因之北齊隋亦有二人

守宮署漢有守宮令丞掌御紙筆墨及諸財用并封泥之事屬少府晉及北齊屬光祿勳北齊守宮令掌張設之事梁陳屬大匠卿隋令丞各二人屬衛尉寺北齊又統公車武庫衛士主京城門兵等署令武庫又有修故局丞主匠修故甲隋又統守宮署

四曰宗正寺周官少宗伯掌三族之別以辨其親疎秦置宗正掌親屬漢因之更以敍九族平帝元始四年更名宗伯五年又於郡國置宗師以紕皇室親族世氏致教訓焉選有德義者爲之有寃失職者宗師得因郵亭上書宗伯請以聞帝以正月賜宗伯帛十疋王莽併宗伯秩宗後漢曰宗正正卿一人掌序錄王國嫡庶之次及諸皇室親屬遠近郡國歲因計上皇族名籍若有犯法當髡以上先上諸宗正宗正以聞乃報決兩漢皆以皇族爲之

宗正宗正以聞乃報決兩漢皆以皇族爲之

不以他族魏亦然晉兼以庶姓咸寧三年又置宗師以扶風王亮爲之使皇室戚屬奉率德義所有施行必令誥之東晉省之屬太常宋齊不置宗正梁天監七年復置之視列曹尙書主皇室外戚之籍以皇族爲之陳因之後魏有宗正卿少卿北齊太宗正寺掌宗室屬籍統皇子王國諸王國諸長公主家後周有宗師中大夫屬大家宰隋如北齊之制丞漢亦用皇族後漢一人歷代皆有之至隋有二人主簿梁置陳北齊隋皆有

崇玄署令一人初後魏天興二年置仙人博士掌養鍊百藥北齊置昭玄等寺掌諸佛教有大統一人統一人都維那三人兼置功曹主簿等員以管諸州縣沙門之法後周置司寂上士中士掌法門之政又置司員中士下士掌道門之政隋初置崇玄署令丞至煬帝改郡縣佛寺爲道場置道場監一人改觀爲玄壇監一人

宗師後魏宗室立宗總如州之中正也

五曰太僕寺周官有太僕下大夫掌正王之服位出入王之大命似今太僕之職一云周穆王置太僕正以伯冏爲之掌輿馬秦因之在周官則校人掌馬巾車掌車及置太僕兼其任也漢初夏侯嬰常爲之領五監龍馬開駒聚泉駒駘承華五監各有長丞六廐皆有令或曰六廐謂未央承華駒駘龍馬駘輪六廐也馬皆萬匹王莽改太僕爲太御後漢太僕與漢同亦掌車馬天子每出奏駕上鹵簿用大駕則執轅初漢西京

置六廐東京約省唯置一廐魏因之晉初有之銀章青綬五時朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉領

典牧乘黃驊騮龍馬等廐令自元帝過江之後或置或省太僕既省故驊騮廐爲門下之職晉宋以來不常置郊祀則權置太僕執轡事畢則省齊亦然梁太僕卿位視黃門侍郎統南馬牧左右牧龍廐內外廐丞又有宏訓太僕亦立官屬陳因之後魏兼置少卿一人北齊掌諸車輦馬牛畜產之屬統驊騮掌御馬及諸鞍乘左右龍左右牝掌駝馬駝牛掌飼駝驪騮牛司羊掌諸羊乘黃掌諸輦輅車府掌諸雜車

等署令丞驊騮署又有奉承直長二人左龍署有左龍局右龍署有右龍局左牝署有左牝局右牝署有右牝局駝牛署有典駝特牛牝牛三局司羊署有特羊特羊局諸局並有都尉寺又領司認典厩出入等三局丞後周如古周隋如北齊煬帝加置少卿一人丞秦漢有兩人後漢一人魏晉因之東晉或省或置梁有丞陳因之後魏北齊丞一人隋三人

主簿梁立一人北齊亦一人隋二人主乘司庫司廩皆隋煬帝立

乘黃署後漢太僕有未央廐令魏改爲乘黃廐乘黃古之神馬因爲名乘黃亦名飛黃背有角日行萬里淮南子云天下有道飛黃伏阜一名神黃獸名龍翼馬身黃帝乘而仙晉以下因之宋一人屬太常銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服歷代皆有悉掌乘輿車及安車諸馬齊令一人掌

五輅安車大行凶器輶輅車

典廐署於周官有校人圍師趣馬掌十二閑之馬漢西京太僕有龍馬長東京有未央廐令乘掌輿及宮中之馬魏爲驊騮廐晉有驊騮龍馬二廐自宋已後分驊騮廐屬門下梁太僕有龍廐及內外等廐陳因之北齊有驊騮左右龍等署後周有左右廐各上士一人隋如北齊煬帝改龍廐曰典廐署有左右駉阜二廐

典牧署於周官牧師下士四人掌牧馬而頒之秦漢邊郡置六牧師令魏晉以下因之隋有典牧牛羊等署各置令丞

諸牧監漢太僕有牧師諸苑三十六所在北邊西邊以郎爲苑監官魏置牧官都尉晉因之自後無聞北齊有左右牝牝牛羊等署令後周曰典牝典牡上士中士又有典駝典牛典羊中士隋曰典牧署牛羊署令丞

獸醫博士一百二十人員隋立又統驊騮煬帝減入殿中尙乘局 乘黃龍廐車府典牧牛羊煬帝省等署各置令二人乘黃車府各一人丞二人乘黃一人典牧牛羊各三人

六曰大理寺卿大理者皋繇作士正五刑韓詩外傳曰晉文公使李離爲大理新序曰楚昭王時石奢爲大理

秦爲廷尉漢因之掌刑辟凡獄必質之朝廷與衆共之義也兵獄同制故曰廷尉景帝中元六年更名大理武帝建元四年復爲廷尉哀帝元壽二年復爲大理後漢復爲廷尉卿凡郡國讞疾皆處當以報魏以世家爲

之而郭氏尤盛建安中復為大理黃初元年改為廷尉 續職字維叔為廷尉聽君父亡沒臣子得為理謗及士為侯其妻不得改嫁誠所制也 歷代皆

為廷尉宋大明三年三月復置廷尉監梁國初建曰大理天監元年復改為廷尉舊用黃

門後視祕書監有正監平三人元會廷尉三官與建康三官皆法冠玄衣朝服以監東西

中華門手執方木長三尺方一寸謂之執方

陳因之後魏亦曰廷尉北齊曰大理寺置卿少卿各一人後周有刑部中大夫掌五刑之法附萬人之罪屬大司寇亦其任也隋初與

北齊同至煬帝加置少卿二人

正秦置廷尉正漢因之後漢一人魏晉謂正監平為廷尉三官宋一人齊同其後皆有北

齊一人隋開皇三年增為四員煬帝增為六員

丞晉武咸寧中曹志上表請廷尉置丞宋一人齊梁並因之後魏亦然北齊曰大理丞一人隋初二人至煬帝改為勾檢官增正員為六人分判獄事

主簿魏晉宋齊梁陳皆同

獄丞晉有左右丞各一人宋齊因之梁陳置二人後魏亦然北齊獄丞及掾各二人隋有獄掾二人

司直後魏永安二年置司直十人視五品隸廷尉位在正監上不署曹事唯覆理御史檢勅事北齊司直明法各十人隋因之隋初置十八人煬帝置十六人降為從六品後加至二

十八

評事漢宣帝地節三年初於廷尉置左右平

員四人後漢光武省右平唯有左平一人掌平決詔獄冠法冠魏晉以來無左右而直謂

之廷尉評事齊一人後魏北齊及隋廷尉評各一人開皇三年罷至煬帝乃置評事四十

八人正九品掌與司直同其後官廢

監秦置廷尉監漢有左右監光武省右監唯有左監一人魏晉以來無左右而直云廷尉

監宋元嘉二十九年省而大明三年三月置一人齊北齊一人隋一人開皇三年罷大理

監 正監平並以下官禮敬廷尉卿正監宋秩千石評六百石 律學博士晉置沈約云魏武初建魏國置屬

廷尉衛凱奏請律學博士轉相教授東晉以下因之宋齊一人梁天監四年二月置胄子

律博士位視員外郎屬廷尉陳亦有律博士後魏北齊四人隋開皇初省後大理寺官屬

立有律博士八人又有明法掾二十四人隋二十人監車督二人獄掾十人隋八人

七曰鴻臚寺卿周官大行人掌大賓客之禮 周禮又有象胥千寶注云若晉鴻臚也秦官有典客掌贊

導拜授諸王諸侯及歸義蠻夷 史記曰韓信亡楚歸漢為連敖徐廣注云連敖典客漢改為鴻臚 應劭曰郊廟行禮贊導九賓鴻臚也禮傳也所以傳贊贊導

故曰鴻臚 景帝二年令諸侯王薨列侯初封及之國大鴻臚奏諡諫策應劭曰皇帝廷請侯王

賓王諸侯皆屬大鴻臚故其薨奏其行述賜與諡及哀策誄文 列侯薨及諸侯太傅初除之官大行奏

諡諫策 周禮有大行人小行人主監官故以名之臣瓚曰大行是官名掌九儀之制以賓諸侯者顏師古曰事之尊者遣大鴻臚而輕賤者遣大行人 中六年改大鴻臚為大行令武帝太初元年更名大鴻臚鴻大也臚陳也又更名其屬官行人為大行 其屬官又有郡邸長丞主諸郡之邸在京師者後漢省但令郡邸郡邸 秦時又有典屬國官掌蠻夷降者漢因之成帝和平元年省之并大鴻臚 王莽改曰典樂 後漢大鴻臚鄉一人諸王入朝當郊迎典其禮儀及郡國上計餘職與漢同 凡皇子拜王贊授印綬及拜諸侯諸侯嗣子及四方夷狄封者臺下鴻臚召拜之王薨則使使弔之及拜嗣王魏及晉初皆有之自東晉至于宋齊省有事則權置兼官畢則省齊將作太僕同梁除大字但曰鴻臚卿位視尚書左丞掌導護贊拜 職官錄曰舊視散騎常侍天監中視中丞吏部 後魏曰大鴻臚北齊曰鴻臚寺有卿少卿各一人亦掌蕃客朝會吉凶弔祭後周司寇有蕃部中大夫掌諸侯朝覲之敘有賓部中大夫掌大賓客之儀隋文帝開皇三年廢鴻臚寺入太常十二年復置領典客司儀崇玄三署各置令二人崇玄署令一人至煬帝置少卿二人

承秦曰典客丞漢為鴻臚丞魏晉亦然梁陳後魏北齊皆有之後周曰賓部上士隋如北齊 主簿一人 典客署周官有掌客上士中士秦官有典客

漢改爲鴻臚鴻臚屬官有大行令丞魏改大行令爲客館令晉改爲典客宋分置南北客館令齊梁陳皆有客館令丞掌四方賓客後魏初曰典客監太和中置主客令北齊有典客署有京邑薩甫二人諸州薩甫一人後周置東南西北四掌客上士下士隋開皇初省入太常十二年復又曰典客署置令丞又有掌客十人煬帝改爲典藩署 初煬帝置四方館

於建國門外以待四方使者後罷之有事則置鴻臚寺置事繁簡臨時損益東方曰東夷使者南方曰南蠻使者西方曰西戎使者北方曰北狄使者各一人掌其方國及互市事每使者置典護錄事敘職敘儀監府監置互市監及副參軍各一人錄事主綱紀敘職掌其貴賤立功合敘者敘儀掌小大次序監府掌其貢獻財貨監置掌安置其馳馬船車并糾察非違互市監及副掌互市參軍掌出入交易

典寺署北齊立又領僧祇部丞一人
司儀署周官有司儀上士中士漢大鴻臚有理禮郎自後無聞後魏置司儀官北齊置署令丞有奉禮郎三十人後周置上士等員隋又有掌儀二十八人餘如北齊

八曰司農寺卿昔少皞以九鵬爲九農正舜攝帝位命棄以爲后稷周則爲太府下大夫秦爲治粟內史掌穀貨漢景帝後元年更名大農令武帝太初元年更名大司農掌九穀六畜之供膳羞者凡郡國諸倉農監都水六十五官皆屬焉後漢大司農掌諸錢穀金帛郡國四時上月且見錢穀簿其未畢各具列之邊郡諸官請調度者皆爲給報損多益寡取

相給足初郡國鹽官鐵官並屬司農中興皆屬郡縣建安中爲大農魏黃初元年又改爲司農晉初因之渡江哀帝末省司農并都水孝武復置宋大明四年十一月立大司農一人齊亦有之梁司農卿位視散騎常侍主農功倉廩陳因之後魏曰大司農北齊曰司農寺有卿少卿各一人掌倉市薪菜園池果實後周有司農上士一人掌三農九穀稼穡之政令屬大司徒隋初與北齊同煬帝置少卿二人 南齊統太倉導官精田三署北齊統有平準令丞丞秦曰理粟內史丞有二人漢爲大司農丞亦二人或謂之中丞平常又置大司農部丞十三人人部一州勸農桑後漢司農丞一人部丞一人晉魏宋齊因之一人銅印黃綬進賢一梁冠介幘卓衣後魏北齊皆有司農丞隋置五人

主簿晉太康中置後無聞梁陳北齊皆有勸農謁者位視殿中御史梁天監九年置太倉署周官有廩人下大夫上士秦官有太倉令丞漢因之屬大司農後漢令主受郡國傳漕穀其滎陽敖倉官中興皆屬河南尹宋令丞各一人齊同歷代並有之 晉江左以來又有東倉石頭倉丞各一人北齊亦有後周曰司倉下大夫隋有令二人丞六人又有米廩督二人穀倉督四人鹽倉督二人
上林署漢水衡都尉之職後漢曰上林苑令丞主苑中禽獸頗有人居皆主之魏晉因之江左無聞宋初復置隸尙書殿中曹齊因之

令丞各一人梁陳屬司農北齊及隋亦然鈎盾署漢鈎盾令官典諸近園苑遊觀之事屬少府後漢亦有之晉大鴻臚屬官有鈎盾令自後無聞北齊如晉制別領大園上林游獵柴草池藪首籍等六部丞隋如北齊令三人丞十二人

導官署周有春人秦漢有令丞屬少府漢東京令丞主春御米及作乾糲屬大司農齊令丞各一人歷代皆有之宋導官令一人丞一人掌春御米漢東京置導擇也擇米令精也北齊又領御細部麴部典庫部等倉督員隋有御細麴麴二倉督各二人
苑總監梁司農卿統樂游苑北面總監自隋而置東西南北各有監及副監
諸倉監後漢河南尹屬官有滎陽穀倉長丞梁司農有左中右三部倉丞陳因之北齊統梁州石濟二水次倉隋諸倉各立監官
司竹監漢有司竹長丞魏晉河南淇園竹各置官守之後魏有司竹都尉隋曰司竹監
諸屯監隋置及副監畿內者屬司農外屬諸州
藉田令一人丞一人掌耕宗廟社稷之田於周爲甸師漢文帝初立藉田置令丞各一人
漢東京及魏並不置晉武太始十年復置江左省宋太祖元嘉中又置齊令丞各一人

典農中郎將
典農都尉北齊有典農署令丞別領山陽平頭督亢等三部丞隋有典農令丞
典農校尉 並曹公置晉武帝太始二年罷農官爲郡

縣後復有之隋煬帝罷典農官

勸農謁者 梁武天監九年置視殿中御史自驛粟以下盡屬司農後並無

隋統太倉典農平準慶市鉤盾華林上林導官等署令二人鉤盾上林三人華林一人煬帝省典農華林二署而以平準京市隸太府

九日太府寺卿周官有太府下大夫掌貢賦之貳受其貨賄之入頒其貨賄于受藏之府歷代不置然其職在司農少府至梁天監七年置太府卿位視宗正掌金帛府帑及關津太倉南北市肆陳因之後魏太和中又改少府為太府卿兼有少卿掌財物庫藏北齊曰太府寺亦有卿少卿各一人掌金帛府庫造器物後周有太府中大夫掌貢賦貨賄以供國用屬大冢宰隋初與北齊同所掌左右藏及尙方司染甄官等署煬帝置少卿二人又分為少府監而太府管京都市五署及平準左右藏凡八署 南齊無太府而少府統左右尙方東治南治平準合丞各一人又統鍛署御府上林等署

少府監秦官漢因之位九卿掌山海池澤之稅以給供養 應劭曰山海池澤之稅名曰禁錢以給私養自別為藏少者小也故稱少府顏師古曰大司農供軍國之用少府以養天子也天子曰少府諸侯曰私府漢時官有私府長掌禁錢後光武改屬司農也王莽曰共工後漢少府卿一人掌市服御之諸物衣服寶貨珍膳之屬朝賀則給璧凡中書謁者尙書令僕射中常侍黃門御史中丞以下皆屬焉晉制銀章青綬五時朝服進賢兩梁冠絳朝

服佩水蒼玉哀帝末省并丹陽尹孝武復置宋少府領左右尙方御府東治南治平準等令一人丞一人齊同又加領左右銀鍛署梁少府為夏卿位視尙書左丞置材官將軍左中右尙方甄官平水署南塘邸稅庫東西治中黃細作炭庫紙官柴署等令丞陳因之後魏少府謂之六卿至孝文太和中易制官品遂改少府為太府北齊無少府其尙方等署皆隸太府至隋煬帝大業五年又分太府為少府監置監從三品及少監從四品各一人復領尙方職染等署後又改監少監並為令隋統三尙及司織司染鑿甲弓弩掌治等署

中尙署周官為玉府秦置尙方令漢因之後漢主作手工作御刀綬劍玩好器物及寶玉作器 宦者蔡倫為尙方令監作祕劍及諸器械莫不精工緊密為後代法 兩漢太僕屬官又有考工令主作兵器弓弩刀鎧之屬其職稍同考工令作兵器兵器成則傳執金吾入武庫及主織綵諸雜工初屬少府中屬主爵光武時屬太僕 漢末分尙方為中左右三尙方魏晉因之自過江唯置一尙方哀帝以隸丹陽尹宋隸少府武帝踐阼以相府作部配臺謂之左尙方而本署謂之右尙方並掌造軍器置左右尙方令丞各一人又以相府細作配臺即其名置令一人丞二人隸門下孝武大明四年十一月改曰御府置令丞各一人 御府二漢已有之典官婢作製衣服補院之事魏晉猶置其職江左乃省焉 後廢帝初省御府置中署隸右尙方則漢之考工令如宋之

尙方令尙方令如宋中署矣齊置左右尙方令各一人梁有中左右尙方北齊亦有三尙方隸太府左尙方領別局樂器器作三局承中尙方領別局涇州雍州絲局定州綢綾局四局丞右尙方領別局丞隋煬帝分隸少府隋太府寺領左右尙方令三人左尙丞八人右尙丞六人中尙方令二人丞四人

承周官為太府上士之任自後無開梁立丞一人陳因之後魏北齊各一人後周曰太府上士隋又曰府丞少府丞漢六人後漢一人歷代同隋從五品二人主簿亦太府下士之位後無開梁置一人陳後魏同隋四人少府主簿亦有二人自後一人

諸市署周官有司市下大夫掌市之理漢京兆尹屬官有長安市長丞後漢則河南尹屬官雒陽市長丞魏晉因之東晉則丹陽尹管之宋齊因之梁始隸大府陳因之後魏有京邑市令北齊則司州牧領東西市令丞後周有司市下大夫隋初京市令丞又有肆長四十八人屬司農煬帝改隸太府京師東市曰都會西市曰利人東都東市曰豐都南市曰大同北市曰通遠及改諸令為監唯市署曰令凡五署

鍛署丞一人南齊立永明三年省四年復宋無 御府令丞各一人宋無齊立

平準署周官有貨人中士下士主平定物價秦置平準令漢因之掌知物價及主練染作

彩色後漢平準令丞隸大司農嘉平四年改平準爲中準使宦者爲之列於內署自是諸署悉以闈人爲令丞魏少府屬官有平準令宋唯掌染置令丞各一人順帝卽位以帝諱準故曰染署齊又曰平準屬少府梁陳則曰平水令丞北齊平準署令丞屬司農後周曰平準中士下士隋初如北齊煬帝改隸太府織染署令一人周官典絲掌受文織綵組焉染人掌染線帛秦置平準令漢因之及主物價練染初少府屬官有東織西織成帝省東織更名西織爲織室北齊司染署領京坊河東信都三局丞後周有司織下大夫隋有司織司染二署令二人煬帝合爲織染一署令掌織紅組綵錦冠幘并染色等

左右藏署周官有職幣上士中士掌邦財之幣又外府中士主泉藏有玉府掌王之金玉兵器之藏內府中士主貨賄職內上士主泉貨所入蓋其任也漢少府屬官有中藏府令丞魏因之晉有左右藏令屬少府晉江東置御史掌庫藏後分庫曹曰外左庫內左庫至宋省外左庫而內左庫直曰左庫齊梁陳曰左右藏令上庫丞北齊曰左藏右藏署令丞屬太府寺後周曰外府上士中士隋如北齊黃藏署北齊立令丞一人隋同

常平署漢宣帝時耿壽昌請於邊郡皆築倉穀賤時增價而糴貴時減價而糶名曰常平倉常平之名起於此也後漢明帝置常滿倉晉又曰常平倉自後無聞梁亦曰常平倉而

不糴糶陳因之後魏太和中雖不名曰常平亦各令官司糴貯儉則出糶隋曰常平倉大業三年置常平官

甲鏡署弓弩署皆隋立煬帝省

掌冶署秦及漢郡國有鐵官 諸郡國出鐵者置

鐵官長丞晉治令掌工徒鼓鑄隸衛尉江左以

來省衛尉始隸少府宋雖復衛尉而治仍隸

少府有東冶南冶各置令丞 東治令丞各一人

南治令丞各一人 而屬少府齊因之江南諸郡

縣有鐵者或置冶令或置冶丞多是吳所置

梁陳有東西治 東治重西治輕其西治卽宋齊之南

治北齊諸治屬太府而東道領濫口武安白

間三局丞西道領晉陽治泉部大邦原仇四

局丞後周有冶工中士隋有掌冶署令丞令

二人丞四人

甄官署北齊立令丞一人領石窰丞隋令二

人丞四人隸將作監北齊又領細作左校等

署令丞

祕書監周官太史掌建邦之六典又有外史掌四

方之志三皇五帝之書漢氏圖籍所在有天

府石渠蘭臺石室延閣廣內貯之於外府又

有御史中丞居殿中掌蘭臺祕書及麒麟天

祿二閣藏之於內禁後漢圖書在東觀桓帝

延熙二年始置祕書監一人掌典圖書古今

文字考合同異屬太常以其掌圖書祕記故曰祕

書後省魏武帝又置祕書令典尚書奏事卽

中書令之任文帝皇初初乃置中書令典尚書

屬少府後乃不屬其蘭臺亦藏書籍而御史掌之魏薛夏三閣書爲外臺祕書爲內閣晉武帝以祕書併入中書省省監其祕書著作之局不廢惠帝永平中復別置祕書監一人并統著作局掌三閣圖書自是祕書之府始居於外其監銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉宋齊置監一人晉同梁曰祕書省梁武帝於文德殿內列藏衆書北齊有文林館學士後周有麟趾殿學士皆掌著述隋平陳之後寫書正副二本藏於宮中煬帝於東都觀文殿上東西廂貯書自漢延熹至隋皆祕書掌圖書而禁中之書時或有焉陳因之後魏亦有之北齊一人武平四年又置文林館後周祕書監亦領著作監掌國史隋祕書省監一人煬帝降爲從三品領著作太史二曹煬帝增置少監從四品一人後又改監少監並爲令少令應劭漢官曰祕書監一人六百石後晉承魏武帝置祕書令及丞一人典尚書奏事後文帝黃初中欲以何禎爲祕書丞而祕書先自有丞乃以爲祕書丞其後遂有左右二丞劉放爲左丞孫資爲右丞後省晉復置中書祕書丞銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服宋一人黃綬餘與晉同齊梁一人尤重齊王儉字仲寶爲祕書丞上表求校墳籍依七略撰七志四十卷獻之 陳永定三年四月置西省學士兼取伎術士隋印綬與齊同儒林文林二郎煬帝立儒林郎十人 正七品掌明經待問唯詔所使文林郎二十人 從八品掌撰錄文史檢討舊事此二郎皆煬帝在藩已來置

秘書郎後漢馬融為秘書郎詣東觀典校書及魏武建國又置秘書郎嘗以劉邵為之出乘鹿車晉秘書郎掌中外三閣經書校閱脫誤進賢一梁冠絳朝服亦謂之郎中武帝分秘書圖籍為甲乙丙丁四部使秘書郎中四人各掌其一宋齊秘書郎皆四員尤為美職皆為甲族起家之選待次入補其居職例十日便遷梁亦然自齊梁之末多以貴遊子弟為之無其才實歷代皆有北齊又謂之郎中員四人隋除郎中亦四員從五品又置佐郎從六品四人以貳之

秘書校書郎漢之蘭臺及後漢東觀皆藏書之室亦著述之所多當時文學之士使離校之於其中故有校書之職初漢成帝時已命光祿大夫劉向於天祿閣校經傳諸子詩賦步兵校尉任宏校兵書太史令尹咸校數術太醫監李柱國校方伎後以諸大夫楊雄等亦典校於其中後漢蘭臺置令史十八人秩百石屬御史中丞又選他官入東觀皆令典校秘書或撰述傳記後漢明帝以班固為蘭臺令史撰光武本紀及諸傳記又以傅毅為蘭臺令史與班固賈逵共典校書蓋有校書之任而未為官也故以郎居其任則謂之校書郎以郎中居其任則謂之校書郎中當時重其職故學者稱東觀為老氏藏室比道家蓬萊山焉至魏始置秘書校書郎晉宋以下無聞至後魏有秘書校書郎北齊亦有校書郎十二人後周有校書郎下士十二人屬春官之外史隋校書郎十二人煬帝初減二人尋更增為四十八人

楷書郎隋煬帝立二十人從九品掌鈔寫御書一秘書正字後漢桓帝初置秘書監掌圖書古今文字考合同異其後監令掌圖籍之紀監述作之事不復專文字之任矣今之正字蓋令監之遺職校書之通制歷代無聞齊集書省有正書北齊秘書省有正字四人隋同著作郎漢東京圖書悉在東觀故使名儒碩學入直東觀撰述國史謂之著作東觀皆以他官領焉蓋有著作之任而未為官員魏明帝太和中始置著作郎官隸中書省專掌國史晉元康二年詔曰著作舊屬中書令秘書

既典文籍宜改中書著作為秘書著作於是改隸秘書後別自置省而猶隸秘書著作郎一人謂之大著作專掌史任起居梁每以他官領之進賢兩梁冠介幘絳朝服宋齊與晉同梁制一梁冠而無印綬又有撰史學士亦知史書魏氏又置佐著作郎亦屬中書晉佐著作郎八人進賢一梁冠絳朝服秘書監自調補晉制佐著作郎始到職必撰名臣傳一人宋初以國朝始建未有合撰者其制遂廢矣宋齊以來遂遷佐於下謂之著作佐郎亦掌國史為起家之選官制與大著作同陳氏為令僕子起家之選後魏有著作郎佐郎北齊有領著作省郎二人佐郎八人校書郎二人後周有著作上士二人中士四人掌綴國錄屬春官之外史隋於秘書省置著作曹著作郎二人從五品佐郎八人煬帝加佐郎為十二人周世左史記事右史記言其任也著作之名起於

漢之東觀魏隸中書晉元康中改隸秘書又有校書郎正字各二人晉秘書閣有令史掌衆書見晉令南齊亦有令史正書及弟子典校書畫後魏著作省置校書郎北齊隋同二人隸校書籍若本局無書兼校本省典籍

太史局令昔少皞以鳥名官其鳳鳥氏為曆正至顛頃命南正重以司天北正黎以司地唐虞之際義氏和氏紹重黎之後代序天地夏有太史終古者常桀之暴知其將亡乃執其圖法而奔于殷殷太史高勢見紂之亂載其圖法出奔于周周官太史掌建邦之六典正歲年以序事頒告朔于邦國又有馮相氏視天文之次序保章氏掌天文之變常周宣王時太史官失其守而為司馬氏司馬氏世典周史惠襄之間司馬氏適晉晉中軍隨會奔秦而司馬氏入梁秦為太史令漢武置太史公以司馬談為之位任丞相上天下計書先上太史副上丞相談卒其子遷嗣之遷死後宣帝以其官為令行太史公文書而已後漢太史令掌天時星曆凡歲將終奏新年曆凡國祭祀喪娶之事掌奏良日及時節禁忌國有瑞應災異則掌記之秦漢以來太史之任蓋併周之太史馮相保章三職自漢晉宋齊並屬太常銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服梁陳亦同後魏北齊皆如晉宋隋曰太史曹置令丞各二人而屬秘書省煬帝又改為監有令從五品○史官肇自黃帝有之自後顯著夏太史終古商太史高勢周則曰太史小史內史外史而諸侯之

國亦置其官又春秋國語引周志及鄭書似當時記事各有其職秦有太史令胡毋敬至漢武始置太史公以司馬談爲之卒其子遷嗣卒後宣帝以其官爲令行太史公文書其修撰之職以他官領之於是太史之官唯知占候而已自漢以前職在太史當王莽時改置柱下五史記疏言行蓋效古動則左史書之言則右史書之自後漢以後至于有隋中間唯魏孝文太和中史職隸中書其餘悉多隸祕書

太史丞二人司馬彪續漢志云太史有丞一人魏以下歷代皆同隋置二人煬帝減一人司曆二人監候四人其曆天文漏刻視祿各有博士及生員煬帝立司辰師八人加至監候十人

錄事隋立二人
殿中監魏置殿中監官晉宋並同齊有內外殿中監各八人梁陳因之其資品極下後魏亦有殿中監北齊有殿中局置監四人屬門下省掌駕前奉引隋改爲殿內局置監二人大業三年分門下太僕二司取殿內監名以爲殿內省有監正四品少監從四品丞從五品各一人掌諸供奉領尙食尙藥尙衣尙食即舊御府尙舍即舊殿中局尙乘領左右六閑及諸閑尙輦等六局漢儀注曰省中有五尙即尙食尙冠尙衣尙帳尙席或云秦置六尙謂尙冠尙衣尙食尙沐尙席尙書若今殿中之任每局各置奉御二人正五品以總之置直長正七品以貳之屬門下省
承隋置一人
尙食局奉御始秦置六尙有尙食焉後漢以

後并其職於太官湯官北齊門下省又有尙食局置典御二人後周有內膳上士中士凡進食先嘗之隋亦屬殿內直長六人改典御爲奉御有二人又置食醫員

尙藥局奉御自梁陳以後皆太醫兼其職北齊門下省有典御二人隋如北齊之制後改爲奉御而屬殿內直長四人又有侍御醫司醫醫佐等

尙衣局奉御周官有司服中士掌王之服辨其名物戰國有尙衣尙冠之職秦漢有御府令丞掌供御服而屬少府後漢又有掌宦者典官婢作中衣服魏因之晉屬光祿勳江東省宋大明中改尙方曰左右御府各置令丞一人後廢帝初省御府置中署隸右尙方其後又置初宋氏用三品勳位明帝改用二品

淮南臺御史掌金銀綵帛凡諸造作以供奉及妃主六宮梁陳其職隸在尙方後魏有掌服郎北齊門下省統主衣局都統子統各二人後周有司服上士二人中士二人隋分屬殿內省其後又改爲尙衣局置奉御二人直長八人或曰四人

尙舍局奉御周禮有掌舍掌行所解止之處帷幕幄帟之事漢少府屬官有守宮令承掌宮殿陳設魏殿中監掌帳設監護之事晉宋以下其職並在殿中監隋煬帝置殿內監改殿內局爲尙舍局置奉御二人直長八人尙乘局奉御自秦漢以來其職皆在太僕北齊太僕驂騶署有奉御十人管十二閑馬隋

煬帝取之置尙乘局置奉御二人直長十四人又置左右六閑一左右飛黃閑二左右吉良閑三左右龍媒閑四左右駒駘閑五左右馱駘閑六左右天苑閑有奉乘十人

尙輦局奉御周官小司徒中大夫掌六畜車輦又宗伯巾車下大夫掌王后之五輅輦車組輓有翼羽蓋漢魏晉並太僕屬官車府令掌之東晉省太僕遂隸尙書駕部宋齊梁陳車府乘黃令丞掌之後魏北齊則乘黃車府令兼掌之後周則司車輅主之隋有乘黃車府令丞掌之煬帝置殿內省尙輦局奉御二人直長四人掌輦六人

內侍省天文有宦者四星在帝座之西周官有宮正宮伯皆主王宮中宮之長宮人掌王之六職內宰理王內之政令以陰禮教六官闈人掌守王宮寺人掌王之內人及女官戰國時有宦者令趙有宦者令繆賢是秦少府屬官有中書謁者令丞又有將作衛尉少府各一人並唐高祖漢景帝中元六年改將作爲大長秋顏師古曰秋者收成之時長者恆久之義故以爲皇后官名或用中人或用士人中人闈人成帝加置太僕一人掌太后輿馬通謂之皇太后卿皆隨太后宮爲官號在正卿上無太后則闈衛尉在衛尉上少府在少府上之類是也又有長信詹事掌皇太后宮景帝六年更名長信少府平帝元年更名長樂少府帝祖母稱長信宮帝母稱長樂宮位在長秋上及職吏皆宦者也後漢長職掌奉中宮命凡給賜族親當謁見者關通之中宮出則從

屬官有丞中宮僕謁者私府署令初秦又置中常侍官參用士人皆銀瑤左貂給事殿省漢制置侍中中常侍各一人省尚書事黃門侍郎一人傳發書奏皆用姓族後漢中常侍贊導內事顧問應對永平中始定員數中常侍四人小黃門十人自明帝以後員數稍增改以金瑤右貂兼領卿署之職自和熹太后以女主稱制不接公卿乃以闈人為常侍小黃門通命兩宮自此以來悉用闈人不調他士自安迄桓權任尤重及袁紹大誅宦者之後永巷掖庭復用士人漢制秩皆中二千石丞一千石魏改漢制三卿在九卿下晉復舊有后則置無后則闕宋氏太后三卿各一人其皇后卿亦曰大長秋有后始置章疇曰以皇后陰宮秋者陰之始取其終而長欲其久也皆置功曹主簿五官漢東京諸郡有五官據因其名也齊鬱林王立文安太后即尊號以宮名置宣德衛尉少府太僕及立后又置大長秋梁統黃門中署奚官暴室華林等署又有宏訓太后亦置屬官陳亦有太后三卿後魏大長秋掌顧問應對自文明馮后閣官用事大者令僕小者卿守北齊為中侍中省置中侍中二人中常侍四人掌出入門閣又有長秋寺置卿中尹各一人丞二人掌諸宮閣掖庭等令並用宦者後周有司內上士小司內中士巷伯中士等官隋曰內侍省領內侍內常侍各二人內侍即舊長秋內常侍即舊中長侍煬帝改內侍為長秋監置令一人正四品少令一人從五品丞

二人正七品並用士人餘用宦者領掖庭宮闈奚官三署亦參用士人隋煬帝時領掖庭宮闈奚官三署
內常侍通判局事六人屬官有內給事八人內謁者監六人內寺伯二人寺人六人領掖庭宮闈奚官內僕內府等五局煬帝改為內承奉二人正五品
內給事周禮內小臣之職掌王后之命后出入前驅後漢少府有給事黃門常侍左右止在內宮門通中外及中宮以下衆事自魏晉至于梁陳無其職後魏有中給事中後改為中給事北齊中侍中省有中給事中四人隋內給事四人煬帝改為內承直隋開皇十六年置內主事二十人以承門閣四人從五品並用宦者內謁者後漢大長秋屬官有中宮謁者三人主報中章後魏北齊有中謁者僕射二人隋內侍省有內謁者監六人內謁者十二人煬帝初省後復
內寺伯周禮寺人掌王之內人及女宮之戒令隋內侍省有伺非八人寺人六人內寺伯二人
宮闈局令二人隋置令掌宮內門閣之禁及出納神主并內給使名帳糧廩事
奚官局令二人齊梁隋陳有奚官署令掌守宮人使藥疾病罪罰喪葬等事
內廚局令漢有內者局令隋曰內者
北齊中侍中省有中尙藥典御及丞各二人中尙食局典御丞各二人監四人內謁者局

統丞各一人而長秋寺亦有功曹五官主簿錄事員領中黃門掖庭晉陽宮中山宮園池中宮僕奚官等署令丞又有暴室局丞其中黃門又有冗從僕射及博士四人掖庭晉陽中山各有宮教博士二人中山署又有別有麩豆局丞園池署又有桑園部丞中宮僕署又有乘黃局教尉細馬車都督車府部丞奚官署又有染局丞隋又領內尙食掖庭宮闈奚官內僕內府等局尙食置典御及丞各二人餘各置令丞皆二人其宮闈內僕則加置丞各一人掖庭又有宮教博士二人
將作監少皞氏以五雉為五工正以利器用唐虞共工周官考工之官蓋其職也秦有將作少府掌治宮室漢景帝中六年更名將作大匠後漢位次河南尹中元二年省以謁者領之章帝建初元年復置初以任隗為之掌修作宗廟路寢宮室陵園木土之功并樹桐梓之類列于道側魏晉因之江左至宋齊大匠一人丞一人皆有事則置無事則省而梁改為大匠卿位視太僕陳因之後魏亦有之北齊有將作寺其官曰大匠一人亦有功曹主簿錄事員若有營作則立將副將長史司馬主簿簿錄事等各一人又領軍主副幢主副等後周有匠師中大夫掌城郭宮室之制又有司木中大夫掌木工之政令隋與北齊同至開皇二十年改寺為監大匠為大監初加置副監煬帝改大監少監為大匠少匠五年又改為大監正四品少監正五品統左右校及甄官

署十三年又改大令少令
丞漢有二人後漢一人魏晉因之東晉以後
有事置無事省梁又置一人陳因之後魏有
之北齊四人後周曰匠師中士隋煬帝加從
六品又加至從五品二人
主簿晉置隋二人

左右校署秦及漢初有左右前後中五校令
後唯置左右校令後漢因之掌左右工徒魏
併左校右校於材官晉左右校屬少府宋以
後並有左校令丞北齊亦有之隋左右校令
各二人丞左校四人右三人屬將作左校署
令丞二人掌營構木作採材等事右校署令丞二
人掌營土作瓦泥并燒石灰刷澗等事甄官署令丞
一人後漢有前後中甄官令屬將作晉有甄
官署掌磚瓦之事宋齊北周隋悉有之領監
作左校十一人右校八人
錄事二人隋立

國子監孫卿在齊爲三老稱祭酒 胡廣曰凡官名祭
酒皆一位之元長古者賓得主人饌則老者一人舉酒以
祭地故以祭酒爲稱漢之侍中魏之散騎常侍高者陞
爲祭酒用其義也公府有祭酒亦因其名 漢吳王濞
年老不朝爲劉氏祭酒則祭酒之名久矣 王
莽以安車駟馬迎夏侯勝爲講學祭酒勝推而不受 又
漢置博士至東京凡十四人而聰明有威重
者一人爲祭酒謂之博士祭酒蓋本曰僕射
中興轉爲祭酒 昭帝增博士弟子員滿百人宣帝末
增倍之元帝時詔能通一經者皆復數年郡國置五經百
石卒史成帝末增弟子員三千人平帝時王莽增元士之

子得受業如弟子以爲員歲課甲科四十人爲郎中乙科
二十人爲太子舍人丙科四十人補文學掌故後漢安帝
薄於藝文博士倚席不講學舍類弊輒爲園蔬牧兒鬻豎
至於辭別其下順帝感覆醢之言乃更修養字凡所構二
百四十房千八百五十室試明經下弟子增甲乙之科員
各十人餘郡國諸儒皆補郎舍人魏因之晉武帝咸
寧四年初立國子學置國子祭酒二人 永嘉
中又置儒林祭酒以杜夷爲之 國子周之舊名周
官有師氏之職即魏國子祭酒晉初復立國
子學教生徒而隸太學介幘卓朝服進賢兩
梁冠佩水蒼玉舊視侍中列曹尙書宋元嘉
二十七年罷國子學助教唯置一人而祭酒
一人博士二人常置也明帝太始六年九月
以國學廢初置總明觀東觀祭酒一人有玄
儒文史四科科置學士各十人又有東觀訪
舉一人齊高帝建元四年有司奏置國學祭
酒一人博士二人助教十人祭酒準諸曹尙
書博士準中書郎助教準南臺御史選經學
爲先若其人難備給事中以還明經者以本
位領其後國諱廢學永明三年立學尙書令
王儉領祭酒學既建乃省總明觀八年國子
博士何胤單爲祭酒疑所服陸澄等皆不能
據遂以玄服臨試月餘日博議定乃服朱衣
齊梁祭酒一人號爲國師梁元帝在荊州嘗
立學立儒林參軍一人勸學從事二人生三
十人陳後魏亦曰國子祭酒其初定中原先
立太學置五經博士北齊國子寺有祭酒一
人亦立功曹五官主簿錄事員周天和二年

立路門學置生七十二人隋開皇十三年國
子寺罷隸太常凡國學諸官自漢以下並屬太常至
隋始革之又改寺爲學仁壽元年廢太學及州
縣惟立國子一學取正三品已上子七十二
人充生又改國子學爲太學省國子祭酒博
士置太常博士總知學事煬帝即位改國子
學爲國子監依舊置祭酒一人 南齊祭酒下典
學二人三品準太常主簿戶曹儀曹各二人五品白簿治
禮吏八人六品保學醫二人威儀二人後以國諱廢學有
司奏省助教已下

國子司業煬帝大業三年於國子監初置司
業一人從四品禮曰樂正司業父師司成因
以爲名

總明觀祭酒宋無南齊泰始六年以國學廢
初立有玄儒文史四科各學士十人正令史
一人書令史二人幹一人門史一人典觀吏
二人建元中掌治五禮永明三年國學建省
梁天監中置集雅館以招遠學亦其類也
丞隋立三人加至從六品
主簿北齊立隋一人

國子博士班固云按六國時往往有博士掌
通古今又曰博士秦官漢因之漢博士多至數十
人冠兩梁 文帝時博士朝服玄端章甫冠 武帝建
元五年初置五經博士宣帝成帝之代五經
家法稍增經置博士一人博士選有三科高
第爲尙書次爲刺史其不通政事以久次補
諸侯太傅于時孔光爲博士數使錄冤獄行
風俗以高第爲尙書後漢博士凡十四人易

施孟梁邱京尙書歐陽大小夏侯詩齊魯韓禮大小戴春秋駱顏各一博士華嶠漢書曰初欲立左氏傳博士范升以爲左氏淺末不宜立陳元問之乃詣闕上疏爭之更相辯對凡十餘上帝卒立左氏學 掌以五經教子弟

國有疑事掌承問對舊時從議郎爲博士其通叡異藝入平尙書出部刺史諸侯守相久

次轉諫議大夫中興高第爲侍中小郡若都尉博士限年五十其督郵版狀曰生事愛敬喪沒如

禮理易尙書孝經論語兼載籍籍微闡與師事某官經明受謝見授門徒尙五十人以上正席謝生三郡三人隱

居樂道不求聞達身無金瘡痼疾三十六屬不與妖惡交

通王侯賞賜行應四科經任博士下言某官某甲保舉順

帝諱保故稱守 安帝以博士多非其人詔命三公將軍中二千石舉博士各一人務得經明

行高卓爾茂異是時羣僚承風凡所旌貢綽有餘裕後旋復故遂用陵遲初平帝元始四

年改博士爲博士師後漢兼而存之並擇儒者魏及西晉朝博士置十九人武帝咸寧四

年初立國子學置國子博士一人皆取履行精淳通明典義若散騎常侍中書侍郎太子

中庶子以上乃得召試江左初減爲九人皆不知掌何經元帝末增儀禮春秋公羊博士

各一人合爲十一人後又增爲十六人不復分掌五經謂之太學博士秩六百石宋齊諸博

士皆卓朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉梁國學有博士二人天監四年置五經博士各一人

舊國子學生限以貴賤武帝欲招來後進五館生皆引寒門雋才不限人數大同七年又

立正言博士一人同國子博士陳因之後魏北齊五人隋仁壽元年省國子博士大業三年復置五人正五品

助教晉咸寧四年初立國子學置助教十五人以教生徒江左及宋齊並十人宋制易尙書

毛詩禮記周禮儀禮左傳公羊穀梁各爲一經論語孝經爲一經合十經助教分掌 梁國子助教十人舊視

南臺御史品服與博士同大同七年又立助教二人陳因之後魏亦有北齊置十人學生

七十二人隋置四人 從七品 學生百四十人 煬帝無常員

太學博士晉江左增置國子博士十六人謂之太學博士品服同國子博士梁置太學博

士八人又有限外博士員陳因之後魏永平元年十二月立博士三十人北齊國子寺有

太學博士十人助教二十人太學生二百人後周置太學博士下大夫六人隋初置太學

博士五人仁壽元年罷國子唯立太學置博士十五人 從五品 學生七十二人大業三年減

三人助教後魏置北齊亦有之置二十人後周曰太學助教上士隋又曰太學助教五人

大業三年減三人學生三百六十人煬帝時學生五百人 先是仁壽元年省國子祭酒博士置太

學博士五人 從五品 總知學事煬帝降爲從六品

四門博士後魏書劉芳表云大和二十年立四門博士於四門置學按禮記曰天子設四

學鄭注同四郊之虞庠也今以其遼遠故置於四門請移與太學同處從之北齊二十人

隋五人助教五人學生三百六十人書算學博士隋立各二人助教各二人學生書四十人算八十人 錄事一人隋立

都水臺虞舜命益作虞以掌山澤周官有林衡川衡二官掌林麓川澤之禁漢武帝元鼎二年

初置水衡都尉顏師古曰山林之官曰衡掌諸池苑故稱水衡張晏曰主都水及林苑故曰水衡主諸官故曰

都有卒徒武士故曰尉衡平也主平其稅也 掌上林苑 漢趙充國以中郎爲水衡都尉主船官也 蓋主上

林離宮燕休之處後漢光武省之并其職於少府每立秋獵劉之日輒置水衡都尉事

訖省初秦漢又有都水長丞主陂池灌溉保守河渠自太常少府及三輔等皆有其官漢

武帝以都水官多乃置左右使者以領之至漢哀帝省使者官至東京凡都水皆罷之併

置河隄謁者漢之水衡都尉本主上林苑魏因之主天下水軍舟船器械晉武帝省水衡

置都水臺有使者一人掌舟航及運部而河隄爲都水官屬有參軍二人元康中復有水

衡都尉懷帝永嘉六年胡賊入洛陽都水使者奚濟奚宋志作爰先出督運得免江左省河

隄宋都水使者銅印墨綬進賢兩梁冠與御史中丞同考武帝初省都水臺罷都水使者

置水衡令孝建元年十一月復置齊有都水臺使者一人梁初與齊同天監七年改都水

使者爲大舟卿位視中書郎列卿之最末者主舟航河隄陳因之後魏初皆有水衡都尉

及河隄謁者都水使者官至永平二年都水臺依舊置二使者參軍錄事亦各二人謁者三人令史如故北齊亦置二使者管諸津橋領都尉合昌坊城三局尉分司諸津隋開皇三年廢都水臺入司農十三年復置仁壽元年改臺爲監更名使者二人亦爲監煬帝又改爲使者正五品尋又爲監加置少監又改監及少監並爲令少令領舟楫河渠二署晉立都水有參軍二人江左始置謁者一人令史減置無常員武帝初置都水使掌運事隋都水令從三品少令從四品

丞漢有水衡丞五人亦有都水丞後漢晉初都水使者有參軍二人蓋亦丞之職任宋因之梁大舟卿有丞陳因之後魏北齊參軍十人隋曰都水丞二人正七品主簿晉水衡都尉有之爲左右前後中五水衡令悉皆有之梁大舟卿亦有之至隋又置

舟楫署漢主爵中尉屬官有都船令丞水衡都尉有楫權令丞晉曰船曹吏齊曰官船典軍後周曰舟工中士隋爲舟楫署令丞領掌船局都水尉二人又領諸津上津每尉一人丞二人中津每尉丞各一人下津每典作一人津長四人

河渠署隋煬帝立令丞各一人河隄謁者六十八人

參軍三十人錄事二人皆隋立

加官

奉朝請無員亦不爲官漢東京罷省三公外戚宗

室諸侯多奉朝請奉朝請者奉朝會請召而已永初已來以奉朝請選雜其尙主者唯拜駙馬都尉三都尉並漢武帝置孝建初奉朝請者駙馬都尉三都尉秩比二千石按漢寶嬰始爲朝請漢律云諸侯奉朝天子曰朝秋曰請南齊永明中奉朝請至六百餘人隋四十八人掌同散騎常侍兼出使勞問尋罷

開府儀同三司漢文帝元年始以宋昌爲衛將軍班亞三司章帝建初三年始使車騎將軍馬防班同三司同三司之名始於此殤帝延平九年鄧騭爲車騎將軍儀同三司儀同之名始於此魏黃權以車騎將軍開府儀同三司開府之名始於此漢末奮威晉西京伏波輔國諸將軍並加大而儀同三司江左已來將軍則中鎮撫四鎮已上或加大餘官則左右光祿大夫已上並得儀同三司已下不得也言其儀同

於司徒司馬司空得開府第辟吏也齊如三公梁次三公諸將軍左右光祿大夫優者則加之同三公置官屬自晉以來又有如開府同三司之儀者自羊祜始爲江左亦多有之後魏亦有之晉泰初特以爾朱世隆爲儀同三司位次上公北齊亦有儀同三司者又有開府儀同三司及儀同三司後周建德四年改開府儀同三司爲開府儀同大將軍仍增置上

開府上儀同大將軍又改儀同三司爲儀同大將軍仍增置上儀同大將軍隋文帝並以爲散官又有儀同府有上開府儀同三司開府儀同三司上儀同三司儀同三司四等儀

同以下置員與開府同但無行參軍武衛武候領軍東宮領兵儀同皆準此初開皇中開府儀同三司爲四品散實官至煬帝改爲從一品同漢魏之制位次三公後齊三公下有儀同三司加開府者亦置長史已下官屬而減記室倉城局

同以下置員與開府同但無行參軍武衛武候領軍東宮領兵儀同皆準此初開皇中開府儀同三司爲四品散實官至煬帝改爲從一品同漢魏之制位次三公後齊三公下有儀同三司加開府者亦置長史已下官屬而減記室倉城局

特進漢制諸侯功德優盛者賜位特進位三公下成都侯王商以特進領城門兵置幕府得舉吏如將軍是也後漢皇后父兄率爲特進侯朝會位次三公隋志曰特進舊位從公光武以鄧禹列侯就加特進奉朝請是特進引見之稱無官定體也而竇爲進位特進得舉吏見禮儀三公自二漢及魏晉以爲加官從本官車服無吏卒惟太僕羊琇遜位拜特進加散騎常侍以無餘官故給吏卒車服他加特進者食祿賜列班位不別給也元康中定令特進位諸公下開府驃騎上宋同冠進賢兩梁冠黑介幘五時朝服佩水蒼玉食俸月四斛太康三年始賜春絹五十疋秋絹五十疋綿百五十斤元康元年給菜田八頃田

驃八人立夏後不及田者食俸一年置主簿功曹史門亭長門下書佐各一人給安車黑耳駕御一人駟車馬耳後戶一乘無章綬齊時位從公梁無陳有後魏北齊皆以舊德就閑者居之隋文帝以爲散官不理事煬帝即位廢特進官

光祿大夫秦時光祿勳屬官有中大夫漢武帝太初元年更名光祿大夫銀章青綬掌議論屬光祿勳門外特施行馬以旌之無常事唯顧問應對詔命所使無員後漢光祿大夫三人

光祿大夫秦時光祿勳屬官有中大夫漢武帝太初元年更名光祿大夫銀章青綬掌議論屬光祿勳門外特施行馬以旌之無常事唯顧問應對詔命所使無員後漢光祿大夫三人

凡諸國嗣王之喪則掌弔多以爲拜假贈

之使及監護喪事魏氏以來無員轉優重不

復以爲使命之官其諸公告老皆加拜此位

及在朝顯職復用加之西晉置左右光祿大

夫假金章紫綬曰金紫光祿大夫而光祿大

夫如故加金章紫綬並與卿同進賢兩梁冠

黑介幘五時朝服佩水蒼玉祿次班位吏卒

皆與特進同復以爲優崇之制而諸公遜位

不復加之其以爲加官者唯假章綬祿賜班

位而已不別給車服吏卒也秩比二千石宋

氏因之齊左右光祿大夫皆以處舊齒年老

者位從公開府置佐史如公年重加親信二

十人左右及光祿大夫三大夫皆銀青光綬

詔加金章紫綬則謂之金紫光祿大夫而本

光祿爲銀青光祿大夫梁又有左右金紫光

祿大夫視吏部尚書左右光祿大夫視諸曹

皆無員並養老病陳因之自晉已後多爲監

後魏武定七年三月詔左右光祿大夫各二

人金紫銀青光祿大夫四人光祿大夫四人

北齊皆以舊德就閑者居之與特進同後周

有左右金紫左右銀青光祿大夫隋有左

右光祿大夫金紫銀青光祿大夫皆爲散官

不理事煬帝置光祿從一品左光祿正二品右

光祿從二品金紫正三品銀青光祿大夫從三

品

文散官 階居曹有職務者爲職事官無職務者爲散官散

官番直常出使監檢

正議大夫正四品通議大夫從四品隋立取秦大夫

掌論議之義

太中大夫秦官亦掌論議漢因之後漢二十人魏

以來無員晉視中丞吏部絳朝服進賢一梁

冠介幘太始末詔除王覽爲太中大夫祿賜

與卿同宋無齊有梁北齊皆有

中大夫秦官漢武改爲光祿大夫後無聞北齊有

之

中散大夫王莽置後漢因之三十人前漢大夫皆無

員掌論議魏晉無員宋自左右光祿大夫以下

至中散六百石皆養老病無職事齊梁視黃

門侍郎品服冠幘與大中同陳亦有之後魏

太中中散各六人

朝議大夫隋立取漢諸大夫得上奉朝議爲名場

帝省

朝請大夫正五品朝散大夫從五品皆隋立以上八大

夫皆文散官大夫南齊朝散用衣冠之餘人數禮禮

朝議承議通議通直三十人朝請宣德朝散諸郎

游騎尉及給事徵事承奉儒林文林將仕諸

郎皆隋置散官已上皆文散官郎

魏又制散官五等五品散官比三都尉六品散官

比議郎七品散官比太中中散諫議三大夫

八品散官比郎中九品散官比舍人文官五

品已下才能秀異者總比之造士太和十一

年八月置散官員一百人朝請員二百人

武散官

上大將軍大將軍大都督帥都督都督皆隋立

鎮軍將軍魏置齊後周隋亦有之已下爲散號官

冠軍將軍魏立歷代有

雲塵忠武壯武三將軍梁立陳有之

明威將軍梁立後魏有之

定遠將軍梁立

游騎將軍魏立陳有之

游擊將軍漢立陳有之已上十二將軍皆武散官將軍

校尉漢武初置中壘屯騎步兵越騎長水胡騎射

聲虎賁八校後漢以屯騎越騎步兵長水射

聲爲五校皆掌宿衛屬北軍中候靈帝置西

園八校曰上軍中軍下軍助軍典軍佐軍及

左右校魏晉以下五校與後漢同宋永初元

年復置五校官後魏五校各二十人隋步兵

屬鷹揚府隋又置武騎屯騎驍騎游騎飛騎

旅騎雲騎羽騎建節正六品奮武從六品宣惠

正七品綏德從七品懷仁正八品守義從八品奉

誠正九品立信從九品十六尉自鎮軍將軍已下皆

武散官建節尉已下與上光祿等九大夫煬帝以爲散職

魏亦有五等武官五品已下堪任將帥者亦

有五等若百官有闕者則於中擢補之

勳官柱國將軍儀同都督等十一號爲散實官

上柱國柱國皆楚官後魏孝莊以爾朱榮爲柱國

大將軍位丞相上又拜爲天柱大將軍增佐

吏後廢大統中以宇文泰爲之其後遂有八

柱國宇文泰元欣李虎李弼獨孤信趙貴子謹侯莫陳

崇自宇文泰元欣之外六人各督一軍凡十二大將

軍然是散秩後周建德四年增置上柱國上

大將軍隋置上柱國柱國高祖采後周之制置上

柱國柱國大業三年改上柱國已下官爲大夫上大夫將軍

大將軍上開府儀同三司開府儀同三司上儀同三司儀

同三司大都督帥部督都督總十一等以酬勤勞又有特
進左右光祿大夫金紫光祿大夫銀青光祿大夫朝議大
夫朝散大夫並爲散官以加文武官之德望者並不理事
六品以下又有翊軍等四十三號將軍品凡十六等爲雜
號將軍以加汎授上柱國嗣王郡王無主簿錄事參軍各
一人上大將軍又無諸議參軍事田曹總曹行參軍員又
減行參軍一人大將軍又無掾屬員又減參軍事二人上
開府又無法曹士曹行參軍事員開府又無典籤員減行
參軍二人上儀同又無功曹城局參軍事員又減行參軍
二人儀同又無倉曹員減行參軍三人三師三公置府佐
與柱國同若上柱國任三師三公唯從上柱國置上柱國
柱國減諸王典衛二人無侍郎員餘如諸王上大將軍大
將軍公同柱國子男其侯伯減公典衛侍郎廢牧丞各一
人子男無令無典衛又減舍人一人上開府開府公同大
將軍子男其侯伯又無常侍無食官廢牧丞子男又無侍
郎廢牧長上儀同儀同公同開府子男其侯伯又無尉無
學官長子男又無廐長食官長煬帝罷舊都督已上至上
柱國凡十一等及八郎八尉四十三號將軍官

東宮官

凡三王教世子立太傅少傅以養之太傅審父子君
臣之道以示之少傅奉世子以觀太傅之德行而審諭之
太傅在前少傅在後入則有保出則有師秦漢以下始加
置詹事中庶子及諸府寺等官亦以他官而監護者魏
明以後久曠東宮制度闕廢官司不具晉初詹事左右率
庶子中舍人諸官並未置唯置衛率令典兵二傅并攝衆
事咸寧元年始置詹事宋孝武省東宮率更令左右積弩
將軍步兵翊軍校尉旅賁中郎將冗從僕射等官其中庶
子庶子中舍人舍人洗馬各減舊員之半後周建德二年
增改東宮官加置太子謙議四人北齊東宮置門下坊典

書坊分統諸局隋開皇初罷東宮官後復其門下坊有左
庶子二人內舍人四人錄事二人統司經宮門內直典
樂藏齋師等六局典書坊有右庶子二人舍人通事舍人
各八人領內坊

太子

二傅古官漢高帝九年以叔孫通爲太子太
傅位次太常二漢並無丞魏世無東宮然則
晉氏置丞也晉武帝太始五年詔太子拜太
傅少傅如弟子事師之禮二傅不得上疏曲
敬二傅並有功曹主簿五官太傅中二千石
少傅二千石 晉愍懷建宮乃置六傅三太三少自景
帝諱師故改太師爲太師通省尙書事詹事文書關由六
傅自元康之後諸傅或二或四或六渡江之後有太傅少
傅不立師保宋有太傅少傅各兼丞一人其保
傅並銀章青綬齊與宋同武帝時以王儉爲
少傅舊太子敬二傅同至是朝議接少傅以
賓友之禮梁太傅位視尙書令少傅視左僕
射天監初又立東宮常侍皆散騎常侍爲之
陳因之自下唯有傅而無師保後魏太師太
傅太保謂之東宮三師少師少傅少保謂之
東宮三少北齊皆有之出則三師在前三少
在後後周不置隋與北齊同

詹事

秦官 應劭曰詹事也給也漢因之掌皇后太子
家漢時太子門大夫庶子洗馬舍人皆屬二
傅其太子家令丞率更令丞僕中盾衛率等
官並屬詹事後漢省詹事而太子官悉屬少
傅魏復置詹事領東宮衆務晉不置至咸寧
元年復置以掌宮事及永康中復不置自大
安以來終孝懷之代晉職擬尙書令掌三令

四率中庶子洗馬舍人等官銀印青綬
介績進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉宋詹事
一人千石與晉同齊置府領官屬梁位視中
護軍任總官朝陳同後魏有太子左右詹事
北齊東宮衆事無大小皆統之領家令率更
令僕三寺左右衛二坊後周置太子宮正宮
尹隋開皇初置詹事三年罷之
丞秦官漢因之後漢省魏晉詹事省置至
晉永康中詹事特置丞一人掌文書關通六
傅過江多用員外郎遷尙書郎宋齊因之梁
二傅詹事各立丞功曹主簿五官梁陳制一
梁冠卓朝服銅印墨綬後魏有之北齊府置
丞功曹五官主簿錄事員隋初置一人主簿
晉立歷代皆有

庶子周官曰諸子秦曰庶子 鄭曰秦人用中
庶子蒙之言漢因之庶子員五人餘曰中庶子
後漢員五人職如侍中而庶子無員職如三
署中郎凡庶子主宮中并諸吏之適子及支
庶版籍魏因之在吳爲親近之官晉中庶子
庶子各四員職比散騎常侍及中書監令皆
以俊茂者爲之或以郡守參選若釋奠中庶
子扶左庶子扶右宋與晉同秩六百石職如
侍中武冠平巾幘絳朝服元嘉初詔二率中
庶子隨太子入直上宮十四年又詔還直東
宮至齊其庶子用人卑雜梁天監七年詔革
選其年以太子中舍人司徒從事中郎爲之
凡中庶子四人以功高者一人爲祭酒行則
負纛前後部護駕庶子四人掌侍從左右獻

納得失皆高功者一人與功高中舍人通事舍人一人共掌其坊之禁令冠服並同前代陳因梁制後魏亦有中庶子庶子官北齊有門下坊中庶子四人領之又有典書坊庶子四人領之隋門下坊左庶子典書坊右庶子各二人分統門下典書二坊事

中允後漢太子官屬有之職在中庶子下洗馬上漢制太子五日一朝其非朝日即使僕及中允朝朝請問起居其後無聞宋有中舍人中舍人晉咸寧中置舍人四人以舍人才學之美者為之職如黃門侍郎與中庶子共掌文翰凡奏事文書皆總典之監和警樂月檢奏直臣名更直五日典文疏如中書郎四人職如中書舍人齊一人梁四人陳因之後魏有之北齊門下坊中舍人通事守舍人主事守舍人各四人隋曰內舍人四員屬門下坊煬帝減二人

舍人秦官也漢因之比郎中選良家子孫後漢無員更直宿衛如三署郎中凡帝初即位未有太子太子官屬皆罷唯舍人不省屬少府魏因之晉有十六人職比散騎中書侍郎從駕則正直從次直守妃出則次直從宋有四人齊有一人梁有十六人陳因梁制後魏亦有之北齊典書坊置舍人二十八人隋典書坊有八人煬帝改為管記舍人減四員通事舍人齊中庶子屬官有通事守舍人庶子下又有內典書通事舍人二人掌宣傳令旨內外啓奏梁有通事典事典法三守舍人員又有通事舍人二人視南臺御史多以餘

官兼職陳因之北齊門下坊有通事舍人八人隋同煬帝改為宣令舍人八員

洗馬秦官漢亦曰洗馬如淳曰前驅也後漢員十六人職如謁者太子出則當直者前驅導威儀也安帝時太子謁廟洗馬高山冠非乘從時著小冠魏因之晉有八人職如謁者祕書郎進賢一梁冠黑介幘絳朝服掌圖籍釋奠講經則掌其事餘與後漢同宋與晉同秩比六百石齊置一人梁有典經局洗馬八人有典經守舍人典事守舍人員掌文翰尤為清選皆取甲族有才名者為之位視通直郎陳因之北齊典經坊洗馬八人守舍人二人隋曰門下坊統六局曰司經宮門內直典膳藥藏齊帥而司經局置洗馬四人煬帝減二人

食官令漢東京官也職如太官令宋屬中庶子一人秩四百石齊屬詹事掌厨膳梁陳屬庶子北魏亦有北齊門下坊別置典膳局監丞各二人北齊食官令丞別領器局酒局二丞隋食官屬家令有令一人丞二人典膳屬門下坊置監丞各二人

藏藥郎北齊門下坊有藥藏局監丞各二人侍醫四人隋同煬帝減二人文學後周建德三年立十人後省校書宋孝建中洗馬有校書吏四人後無聞北齊有太子校書隋亦有六人

正字隋太子正字二人煬帝改為正書內直郎齊有太子內直兵局內直兵史二人

梁有直內主纓主衣扶持等局各置有司以丞其事陳因之北齊門下坊領殿內局有內直監二人副監四人隋有監殿舍人四人餘如北齊制

典設郎南齊立居局齊庫丞一人梁有外監殿內監殿導客齊內主纓主衣扶持等局又有門局錫庫內廄中藏藥食官外廄車廄等局各置有司以承其事陳因之北齊門下坊有齊帥局有太子齊帥各二人隋如北齊制宮門郎秦有太子門大夫漢因之員二人職比中郎將魏因之晉太子門大夫準公車令掌通牋表及宮門禁防宋二人分掌遠近表牋秩六百石齊同梁代視謁者僕射陳因之北齊謂之門大夫坊門大夫主簿各一人并統俗官西涼二部俗官清商二部隋二人煬帝改門大夫為宮門監

錄事隋立門下坊典書坊各二人典書坊領內坊錄事一人

太子家令秦官屬詹事服虔曰太子稱家故曰家令漢

因之有丞主倉穀飲食職似司農少府漢代太子食湯沐邑十縣家令主之後漢則屬少傅主倉穀飲食魏因之晉又兼主刑獄穀貨飲食職比廷尉司農少府其家令率更令及僕為太子三卿太康八年進品與中庶子二率同自漢至晉家令在率更下宋則居上一人銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服主內茵褥牀几諸供宮中之物及官奴婢月用錢庫內

鹽米車牛刑獄齊因之自宋齊以來清流者不爲之至梁天監六年武帝以三卿陵替乃詔革選家令一人視通直常侍中大通三年以昭明太子妃居金華宮又立金華家令陳因之後魏亦曰三卿北齊家令有功曹主簿領食官典倉司藏等三署及領內坊令丞隋一人掌刑法食膳倉庫奴婢什物等煬帝改爲司府令

家令丞漢家令有承後無聞宋書云家令丞一人晉置宋齊以後並有之北齊三寺各置丞典二坊皆有功曹主簿以承其事後周無隋家令丞二人

主簿晉家令有主簿宋齊因之自後無北齊家令有主簿員隋亦然

典倉署後漢太子倉令屬少傅主倉穀魏已下無聞南齊有太子倉官令後魏有之北齊家令寺領典倉署令丞典倉署又別領園丞隋家令寺統典倉令丞令一人丞二人

司藏署晉家令有主物吏四人梁有錫賜庫局丞庶子又有東宮衛庫丞北齊家令寺領司藏署令丞司藏又別領仗庫與作二局丞隋家令統司藏署令一人丞三人

內坊署掌知閣內諸事北齊有令丞隋典書坊領內坊典內及丞各二人丞直四人煬帝改爲典直

錄事隋立二人

太子率更令秦官顏師古曰掌漏刻故曰率更漢因之有丞主簿庶子舍人更直職似光祿勳而屬

詹事後漢因之後屬少傅魏因之晉主宮殿門戶及賞罰事職如光祿勳衛尉而屬詹事宋考武省齊制銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服梁一人視黃門陳後魏並有之北齊領中盾署令丞各一人掌周衛禁防漏刻鍾鼓亦屬詹事隋一人掌伎樂刻漏有令丞錄事各一人漢晉家令在率更下宋則居上

丞後漢立一人歷代有後周無主簿晉立一人宋無齊有北齊隋亦有餘無錄事隋立一人

太子僕秦官漢因之又有長丞主車馬又有太子廄

長一人以主車馬後漢因之而屬少傅職如太僕太子五日一朝其非太子朝日即令僕與中允旦入問起居魏因之晉主典馬兼主親族如太僕宗正從駕乘安車家令而屬詹事宋一人元嘉二十九年七月省齊並有之

梁一人視黃門郎與家令率更皆置丞陳因之後魏亦有北齊詹事領僕寺置令丞功曹主簿領廄牧署令丞隋僕寺置僕一人掌皇族親疎車輿騎乘領廄牧署令家令率更僕爲太子三卿皆秩千石

丞梁陳有北魏北齊隋同主簿晉立宋無齊有梁陳北魏無隋有廄牧署令丞漢有太子廄長丞屬詹事後漢亦有而屬少傅主車馬魏晉因之齊東宮屬有內廄局外廄局皆有丞梁陳因之後魏有

之北齊則曰廄牧署令丞車輿局丞隋典書坊領內廄置尉二人掌內車輿之事僕寺統

廄牧署令丞一人錄事隋立一人

太子左右衛率府秦官漢因之屬詹事後漢主門

衛徵循衛士而屬少傅魏因之晉武帝東宮置衛率初曰中衛率太始五年分爲左右衛率各領一軍惠帝時愍懷太子在東宮又加前後二衛率成都王穎爲太弟又置中衛率是爲五率及江左省前後率孝武太元中又置宋二率職如二衛左衛率七人右衛率二人秩四百石齊止署左右二率梁二率各一人視御史中丞銅印墨綬武冠絳朝服左率領果毅統遠立忠建寧陵鋒夷寇祚德等七營右率領崇榮永吉崇和細射等四營陳有二率後衛曰左右衛率北齊謂之左右衛率坊各置司馬左右衛坊率各領騎官備身正副都督騎官備身五職騎官備身員又有內直備身正副都督內直備身五職內直備身員又有備身正副都督備身五職員又有直閣直前直後員又有旅騎屯衛典軍等校尉各二人騎尉三十人後周東宮有司戎司武司衛等員隋曰左右率一人各有副率二人

掌宮內禁衛各有長史司馬錄事功倉兵騎兵等曹參軍事法曹鎧曹行參軍各一人行參軍四人員外各有直閣四人直寢八人直齋直後各十人煬帝改左右衛率爲左右侍正四品率兼監副率二人隋有長史一人

丞晉初立宋有錄事隋立參軍一人掌句稽監印

倉曹掌官員假使儀式糧廩膳羞田園公廩過所監藥等事參軍一人隋立

兵曹掌府內衛事以上名帳差科公私馬驢事隋立參軍一人

冑曹掌軍器儀仗公廩營造罪罰隋立參軍一人

親府勳府翊府中郎將各一人梁左右衛率共領十一營二率各領殿中將軍十人員外

將軍十人北齊左右衛坊率各領騎官備身員外又有內直備身正副都督隋左右衛率

下直閣四人直寢八人直齋直後各十人左右司禦率府隋文帝立左右宗衛其官制

如左右衛各掌以皇族侍衛加行參軍二人而無直閣寢齋後等員煬帝改為左右武侍

率正四品左右清道率府隋有左右虞候各置開府一人掌斥候伺姦非長史以下如左右衛而無

錄事參軍又減行參軍一人煬帝改開府為左右虞候率正四品并置副率二人改親衛

為功曹勳衛為義曹翊衛為良曹罷直齋直閣員

左右監門率府隋左右監門率各置一人副率二人掌諸門禁長史已下同內率府又各

有直長十人煬帝改為監門將軍又改為宮門將正五品監門直長改為直事置六十八人

左右內率府隋置左右正五品內率副率各一人掌領備身以上掌禁內侍衛供奉兵仗

又無功騎兵法等曹及行參軍員餘與虞候

同有千牛備身煬帝改為司徒左右各八人掌執千牛刀備身左右煬帝改為主射左右各八人掌供奉弓箭備身二十人掌宿衛侍從禁內侍衛供奉兵仗

太子殿中將軍十人員外殿中將軍二十人宋永初元年九月立南齊有

太子旅賁中郎將職如武賁中郎將周官有旅賁氏旅衆也宋永初元年七月置天子有武賁習武訓也諸侯有旅賁禦災害也孝武

省齊有梁與元從僕射各一人曰二將太子屯騎步兵翊軍三校尉各七人並宋永

初二年五月置孝武省屯騎步兵因臺校尉翊軍晉武帝太康初置始為臺校尉江左省

齊梁有太子冗從僕射七人宋永初元年立孝武省南齊有太子常從虎賁督梁有

太子左右積弩將軍太子左積弩將軍十八右積弩將軍二人漢東京積弩將軍雜號也

無左右之名魏至晉江左左右積弩為臺職領營兵宋孝武省而東宮無復營矣齊梁有

右東宮官以上為內官

秦制爵二十等以賞功勞二十徹侯後漢志曰徹侯金印紫綬功大者食縣小者食鄉亭得臣其所食民後

避漢武諱改曰通侯或又曰列侯十九關內侯顏師古曰言有侯號而居京畿無國邑也荀勗百官表注曰時

六國未平將帥皆家關中故以為號劉昭曰關內侯無土寄食在所縣民租多少各有戶數為限如淳釋曰列侯出

關就國也但爵其身有家累者與之關內之邑食其租稅又有倫侯建成侯趙亥昌武侯馮無擇是也但有封名而無食邑耳十八大庶長劉昭曰自左庶長以上至大庶長皆將軍也所將庶人更卒故以為大庶長即大將軍也左右庶長即左右偏裨者也十七駟車庶長言乘駟馬之車而為衆庶之長十六大上造言皆主上造之士十五少上造十四右更言主領更卒部其

從事十三中更十二左更十一右庶長言為衆列之長十左庶長九五大夫大夫之尊者也劉昭曰自公士至五大夫皆軍吏也八公乘言得乘公家之車也劉昭曰自吏民爵不得過公乘過者得與于若同產然則公乘者軍吏之爵最尊者七公大夫與下同六官大夫加官者示稍尊也亦謂之國大夫五大夫列位從大夫四不更言不預更卒之事三簪裹以組帶馬曰囊簪裹者主飾此馬二上造造成也言有成命於上一公士言有爵命異於士卒劉昭曰步卒之有爵為士者也後漢亦二等建安初封曹操為費亭侯亭侯之制始此而漢初皇女皆封縣公主儀服同列侯其尊崇者加號長公主儀服同蕃王諸王女皆封鄉亭翁主儀服同鄉亭侯章帝唯特封東平憲王蒼瑯琊孝王京女為縣公主其後漢安帝姊妹亦封為長公主同之皇女其皇女封公主者所生之子襲母封為列侯皆傳國於後鄉亭之封則不傳襲魏黃初三年初制封王之庶子為鄉公嗣王庶子為鄉侯公之庶子為亭伯其後定制凡國王公侯伯子男六等次縣侯次鄉侯次亭侯次關內侯又置名號侯爵十八級關中侯爵

十七級皆金印紫綬關外侯爵十六級銅印
龜紐墨綬五大夫十五級銅印環紐亦墨綬
自關內侯皆不食租虛封爵自魏始晉亦有
王公侯伯子男開國郡公縣公郡侯縣侯伯
子男及鄉亭關內外等侯凡十五等之封宋
氏一用晉制唯大小國皆有三軍自明帝已
後皇子皇弟雖非都督亦置記室參軍小號
將軍爲大郡邊守置佐吏者又不置長史餘
則同矣凡王子爲侯者食邑皆千戶諸王世
子皆金印紫綬進賢兩梁冠佩山玄玉初江
夏王義恭爲孝武所忌憂懼故奏革諸侯聽
事不得南向坐國官正冬不得跌登國殿及
夾侍障扇不得雉尾劍不得鹿盧形但馬不
得過二諸侯常行車前後不得過六隊刀不
得過銀銅爲飾諸王子繼體爲王者婚葬吉
凶悉依諸國公侯之禮不得同皇弟皇子諸
王女封縣主諸王子孫襲封之王妃及封侯
者夫人並不得鹵簿詔可王國有師自內史
相記室已下官多與晉同凡郡縣內史相並
於國主稱臣去任便止孝武孝建中始革此
制不得追敬不得稱臣止宜云下官而已公
主有傳令傳令不得朱服漢初王國立太傅掌
導內史主治民丞相統衆官中尉掌武職分官置職略同
京師至景帝懲七國之亂更制諸王不得治國漢爲置吏
改丞相曰相省御史大夫廷尉少府宗正博士官其大夫
謁者諸官長丞皆損其員數後改漢內史爲京兆尹中尉
爲執金吾郎中令爲光祿勳而王國如故又太僕爲僕司
農爲大農成帝更令相治民如郡太守省內史其中尉如

郡尉太傅但曰傳漢東京亦置傳一人王師事之相一人
主治民中尉一人主盜賊郎中令一人掌郎中宿衛衛一
入治書一人治書水曰尙書後更名治書中大夫無員掌
奉使京師及諸國者及禮樂衛士醫工永巷記禮長各一
人郎中無員魏氏謁者官屬史闕不知次第晉武帝初置
師友文學各一人師即傅也景帝諱師改爲傅宋世復改
曰師其文學前漢已置也友者因文王仲尼四友之名也
改太守爲內史省相及僕有郎中令中尉大農爲三卿大
國置左右常侍各三人省郎中置侍郎二人大國又置上
軍中軍下軍三將軍次國上軍將軍下軍將軍各一人小
國上軍而已典書典祠典衛學官令典書令丞各一人治
書四人中尉司馬世子庶子陵廟牧長各一人謁者四人
中大夫六人舍人十人典醫丞典府丞各一人宋氏已來
一用晉制唯大小國皆有將軍制典書令在常侍下侍
郎上江左則侍郎次常侍而典書令居三軍下矣又江左
公國無中尉常侍三軍侯國又無大農侍郎伯子男唯典
書已下又無學官令矣吏職皆以次損省焉晉江右公侯
已下置官屬隨國大小無定制也江左諸國並三分食一
元帝太興元年始制九分食一 齊諸王師友文學
各一人而封爵史闕王國有師諮議文學等
官公侯置郎中令一人卿餘與晉宋同梁封
爵亦如晉宋之制諸王皆假金獸符第一至
第五左竹使符第一至第十左諸公侯皆假
銅獸符竹使符第一至第五名山大澤不以
封鹽鐵金銀銅鐵錫及竹園別都宮室園囿
皆不以屬國諸王言曰令境內稱之曰殿下
公侯封郡縣者言曰教境內稱之曰第下自
稱皆曰寡人相以下公文上事皆詣典書世

子主國其文書表疏儀式如臣而不稱臣文
書下羣官皆言告諸王公侯國官皆稱臣上
於天朝皆稱陪臣有所陳皆曰上疏其公文
曰言事五等諸公位視三公班次之開國諸
侯位視孤卿重號將軍光祿大夫班次之開
國諸伯位視九卿班次之開國諸子位視二
千石班次之開國諸男位視比二千石班次
之王國置傅相郎中令將軍常侍官典書令
典衛長典祠令廟長陵長典醫丞典府丞學
官令食官長中尉侍郎執事司馬謁者
典衛令舍人中大夫大農等官而典祠以下
自選備上諸官多同前代若王加將軍開府
則置長史司馬及記室掾屬祭酒主簿錄事
等官屬嗣王則唯置郎中令中尉常侍大農
藩王則無常侍制與後漢同陳置公主有家
令之制有郡王嗣王藩王開國郡縣公侯伯
子男沐食侯鄉亭侯關內侯關外侯十二等
而鄱陽王之封也遺度支尙書蕭睿持節兼
太宰告於太廟五嶽尙書王質持節兼太宰
告於太社皇弟皇子府置師長史司馬從事
中郎諮議參軍友掾屬記室等官其嗣王藩
王則遞減之王國置郎中令將軍常侍典祠
令舍人等官其嗣王藩王亦遞減後魏道武
皇始元年始封五等至天賜元年九月減五
等之爵始分爲四曰王公侯子除伯男之號
皇子及異姓元功上勳者封王皇族及始藩
王皆降爲公諸公降爲侯子亦以此爲差於
是封王者十八人公者二十二侯者七十九

人子者百有三人王第一品封大郡公二品封小郡侯三品封大縣子四品封小縣其後復加伯男焉十二月詔大郡三臣吏二百人次郡王上郡公百人次郡公五十人侯二十五人子十二人皆立典師比家丞統羣隸孝文太和十五年詔非太祖子孫及異姓封者王降為公公為侯侯為伯子男仍舊皆除將軍之號十八年詔凡王開國郡公散公侯散侯伯散伯子散子男散男凡十一等開國食邑者王食半公三分食一侯伯四分食一子男五分食一舊制鎮將刺史假五等及貢獻而得假爵者皆世襲延興二年詔革之及諸以勳賜官爵者舊世襲并襲軍號後改降五等始革之止襲爵而已永平二年詔五等諸侯同姓者公正六下侯從六上伯從六下子正七上男正七下異姓者公從七上侯從七下伯子男以是為差清修出身者公從八下侯正九上伯子男以是為差凡公主皆嫁賓附之國朝臣子弟雖名族美彥不得尚諸王侯亦各有師友文學侍郎掾屬舍人等官公主有家令丞北齊有王公侯伯子男六等之爵王位列大司馬上非親王則位三公下封內之調盡以入臺三分食一公以下四分食一王置師一人餘官大抵與晉宋梁制不異公主則置家令丞主簿錄事等官後周制封爵郡縣亦有公侯伯子男五等爵者皆加開國授柱國大將軍開府儀同者並加使持節大都督皇弟皇子置友及學士等員外餘吏

闕開隋開皇中制國王郡王國公郡公縣公侯伯子男凡九等至煬帝唯留王公侯三等餘並廢之皇伯叔昆弟皇子是為親王及大長公主長公主皆置官屬親王置師友文學長史司馬諮議掾主簿錄事功曹記室戶倉兵騎法士等曹參軍東西閣祭酒參軍事典籤等員嗣王則無師友煬帝更名王府參軍為諸司書佐屬參軍則直以屬為名改國令為家令餘以國為名者皆去之諸公主各置家令丞主簿議者舍人等員郡主唯無主簿諸王置國官有令大農各一人尉各二人典衛各八人常侍各二人侍郎各四人廟長學官長各一人食官廐牧長丞各一人典府長丞各一人舍人各四人等員侯伯減典衛四人食官廐牧長各一人子男又減尉典衛常侍舍人各一人二王後置國官與諸王同郡王與上柱國公同國公無上開府已上官者與上開府公同散郡公與儀同侯伯同散縣公與儀同子男同大長公主長公主並置家令丞各一人主簿議者舍人各二人等員郡主唯減主簿員王公已下三品已上又並有親信帳內各隨品高卑制員

太史公貨殖傳曰封者食租稅歲率戶二百千戶之君則二十萬朝覲聘享出其中此漢千戶侯制也其時量吏祿度官用以賦於民山川園池市井租稅之入自天子至封君各為私養不領於天下之經費而七大夫已上皆令食邑其後列侯乃得食邑得臣其所食吏民關內侯無土寄食在所縣民租多少以戶數為限列侯戶數百以至二千不等魏氏

始假空名不食本邑晉武定制以本戶三分之一為食然其戶亦不多公千八百戶大國侯千六百戶次國侯千四百戶大國伯千二百戶次國千戶大國子八百戶次國子六百戶男四百戶東晉成帝咸和元年改國秩九分食一六典謂宋齊已來置廢不常隋氏始立王公侯已下制度然戶邑率多空名其言食實封者乃得真戶 六典云舊制戶皆三丁已上一分入國開元中定制以三丁為限租賦全入封家按此即東晉三分食一之制開元始更則南北朝皆仍之可證矣附識於此以便稽考云爾

右封爵

南北史補志
職官志第三

江寧汪士鐸

戎秩

大司馬一人古官堯時棄爲后稷兼掌司馬歷代有之光武代以太尉魏復置掌武事司馬武也宋元嘉二十九年七月省齊陳與大將軍俱爲贈

大將軍一人戰國時官也秦敗楚虜其大將軍屈丐是也凡將軍皆掌征伐周制王立六軍晉獻公作二軍公將上軍將軍之名起於此也楚懷王遣三將入關宋義爲上將漢高祖以韓信爲大將軍漢武帝寵衛青故以大司馬冠之漢東京大將軍自爲官位在三司上魏黃初中又有上大將軍明帝青龍三年晉宣帝自大將軍爲太尉而大將軍在三司下矣晉司馬孚爲太尉奏改大將軍在太尉後位次三司下後復舊在三司上宋大將軍一人唯彭城王義康爲之章綬冠佩亦與晉同齊以爲贈梁有之陳以爲贈後魏北齊爲二大將軍隋並以爲武散官不理事上大將軍從二品大將軍正三品晉武帝時太宰太傅太尉司徒司馬司空大將軍並置曰八公唯無丞相漢大將軍位三公下置官屬依太尉和帝寵靈使位太傅下三公上長史司馬秩中二千石從事中郎二人六百石餘各有增又東京大將軍驃騎將軍有長史司馬從事中郎二人據屬二十九人御屬一人令史三十人騎衛將軍從事中郎二人據屬二十人御屬一人令史二十四人官騎四十人

及鼓吹其領軍皆有部曲兵曹據史主兵事據史主稟假又置外刺裁主罪法其領兵外討則大將軍管有五部部有校尉一人軍司馬一人部下有曲曲有軍候一人曲下有屯屯有屯長一人若不置校尉則部但有軍司馬一人又有軍假司馬軍假候又有門候其別營領屬者則爲別部司馬兵多少各隨時宜其餘將軍置以征伐者府無員職亦有部曲司馬軍候以領兵若案大將軍以下據屬與三府增減史闕不可得知置令史御屬者則是同三府也其云據史者則是有據而無屬又無令史御屬不同三府也魏初公府職察史不備書及晉景帝爲大將軍置據十人西曹東曹戶曹倉曹賊曹金曹水曹兵曹騎兵各一人則無屬矣江左以來諸公置長史倉曹據戶曹屬東西閣祭酒各一人主簿舍人二人御屬二人令史無定員領兵者置司馬一人從事中郎二人參軍無定員加崇者置左右長史司馬從事中郎四人據屬四人則倉曹置屬戶曹置據江左加崇極於此也長史司馬舍人秦官從事中郎據屬主簿令史前漢官御屬參軍後漢官參軍本於府主無敬晉太原孫楚爲大司馬石苞參軍輕慢苞始制施敬祭酒晉官漢侍中魏散騎常侍高功者並爲祭酒公府祭酒因其名也長史從事中郎主吏司馬主將主簿祭酒舍人主閣內事參軍據屬令史主諸曹事司徒若無公唯省舍人其府常置其職察異於餘府有左右長史東西曹據屬各一人餘則同矣餘府有公則置無則省諸曹則有錄事記室戶曹倉曹中直兵外兵騎兵長流賊曹刑獄賊曹城局賊曹法曹田曹水曹鐵曹車曹土曹左右戶墨曹凡十八曹參軍參軍不置曹者無定員初晉元帝鎮東丞相府有錄事記室東曹西曹度支戶曹法曹金曹倉曹理曹中兵外兵騎兵典兵兵曹賊曹運曹禁防典寶鏡曹田曹

士曹騎士車曹參軍其東曹西曹度支金曹理典兵兵曹賊曹運曹禁防典兵騎士曹曹凡十三曹金闕所餘十二曹也其後又有直兵長流刑獄城局水曹左右戶墨曹七曹宋高祖爲相合中兵直兵置一參軍曹則猶二也後小府不置長流參軍者置禁防參軍蜀丞相諸葛亮府有行參軍晉太傅司馬越府又有行參軍兼行參軍後漸加長兼字除拜則爲參軍事府板則爲行參軍晉末以來參軍事行參軍又各有除板板行參軍不則長兼行參軍參軍督護江左置本皆領營有部曲後則無矣公府長史司馬秩千石從事中郎六百石東西曹據四百石他據三百石屬二百石魏以司馬景王爲大將軍置據十人別無屬官其驃騎車騎府有長史司馬晉驃騎將軍伏波撫軍都護鎮軍中領四征四鎮龍驤典軍上軍輔國等大將軍開府者皆爲位從公品秩俸賜亦與諸公同加兵者增置司馬一人從事中郎二人主簿記室督各一人 宋大將軍軍車騎驃騎將軍諸府皆有長史一人將一人軍又各置司馬一人齊有大將軍爲贈官無僚屬諸驃騎車騎衛鎮軍中軍撫軍四征四鎮等將軍凡加大字位從公長史司馬諸官屬亦同公梁因之諸將軍優者亦然陳爲贈官無僚屬後魏大將軍僚屬如三公北齊大司馬大將軍爲二大典司武事次置太尉司徒司空三公三師二大三公府三門當中開黃閣設內屏各置長史司馬諮議參軍從事中郎據屬主簿錄事功曹記室戶曹金曹中兵外兵騎兵長流城局刑獄等參軍事東西閣祭酒及參軍事法墨田水鏡集士等曹行參軍兼左戶右戶行參軍長兼行參軍

參軍督護等員後周大將軍有長史司馬中郎掾屬諸曹參軍典籤等員隋以後無之

驃騎將軍一人漢武帝元狩二年立位次丞相魚豢曰魏世驃騎為都督儀與四征同若不為都督雖持節屬四征者與前後左右雜號將軍同其或散還從文官之例則位次三司按漢將軍比公者四謂大將軍驃騎車騎

衛也魏晉宋齊並有之梁譙雜號中陳後主以蕭摩訶為侍中驃騎大將軍加左光祿大夫特開黃閣施行馬廳事寢堂置鴟尾如三公制後魏初加大則在三司上太和中制加大則在都督中外諸軍下後周亦有之隋開皇中置驃騎將軍每府置驃騎車騎將軍各二人

十七年頒銅獸符於驃騎車騎府煬帝改驃騎為鷹揚郎將正五品改車騎為鷹揚副郎將從五品按此武散官之首從舊例列車騎之上次於此

車騎將軍一人漢文帝元年立漢章帝建初三年始使車騎將軍馬防班同三司班同三司自此始後漢銀印青綬位卿上絕席和帝始賜金紫次司空齊有後魏制與驃騎同隋車騎屬驃騎府

衛將軍一人漢文帝元年立位亞三司凡車騎驃騎衛三將軍皆金印紫綬武冠絳朝服佩水蒼玉晉兼儀同三司宋齊有後魏初加大則次儀同三司孝文太和中制加大則位在太子太師上歷代多有

持節都督無定員前漢遣使始有持節光武建武初始權置督軍御史事竟即能建安中魏武帝為相始遣大將軍督軍魏文帝黃初二年

始置都督諸州軍事或領刺史三年上軍大將軍曹真都督中外諸軍事假黃鉞則總統外內諸軍矣明帝太和四年晉宣帝征蜀加號大都督高貴鄉公正元二年晉文帝都督中外諸軍尋加大都督晉世則都督諸軍為上監諸軍次之督諸軍為下使持節為上持節次之假節為下使持節得殺二千石以下持節殺無官位人若軍事得與持節同假節唯軍事得殺犯軍令者晉江左以來都督中外尤重唯王導居之宋氏人臣則無也江夏王義恭假黃鉞假黃鉞則專戮節制非人臣常器矣

征東將軍漢獻帝初平三年立征南征西將軍光武建武中立征北將軍魏明帝太和中立各一人魚豢曰四征魏武帝時秩二千石黃初中位次三公按漢舊諸征與禕雜號同南齊有後魏加大則次衛將軍

監軍齊景公使穰苴將兵捍燕晉之師穰苴願得君之寵臣以監軍公使莊賈往漢武帝置監軍使者光武以來歛監諸將後漢末劉焉以監軍使者領益州牧魏晉皆有之初魏囂軍中嘗置軍師至魏武帝又置師官四人晉避景帝諱改為軍司凡諸軍使置之以為常員所以節量諸宜亦監軍之職也而太尉軍司尤重宋齊以來此官頗廢至梁大通四年復以羊侃為大軍司後代多不置至隋末或以御史監軍事

鎮東鎮南鎮西鎮北中軍鎮軍撫軍諸將軍各一

人皆後漢及魏立中鎮撫三號比四鎮宋時與中軍為雜號南齊有後魏加大次尚書令安南安西安北四將軍各一人安東四後漢置安北晉立魚豢曰鎮北四安魏黃利太和中置南齊後魏亦有

南齊諸將軍加大字位從公開府儀同如公凡公督府置佐長史司馬各一人諮議參軍二人諸曹有錄事記室戶曹倉曹中直兵外兵騎兵長流賊曹城局法曹田曹水曹鎧曹集曹右戶十八曹局曹以上署正參軍法曹以下署行參軍各一人其行參軍無署者為長兼員其府佐史則從事中郎二人倉曹掾戶屬東西閣祭酒各一人主簿舍人御屬二人加崇者則左右長史四人中郎掾屬並增數其未及開府則置府亦有佐史其數有減小府無長流置禁防參軍南齊開府儀同驃車騎衛鎮中撫四征四鎮諸將軍同

平東平南平西平北將軍各一人漢魏置南齊有後魏亦有

左右前後將軍周末官秦漢因之光武建武七年省魏晉復立曰四軍齊陳並有北齊左右將軍領千牛備身而四軍將軍各五人

積射強弩將軍漢武帝立東漢為雜號前漢至魏無積射晉太康十年立射營弩營置積射強弩將軍主之自驍騎至強弩將軍先並各置一人宋元嘉九年六月立積射強弩將軍官太宗泰始以來多以軍功得此官後並無復員齊有北齊積射強弩各二十五人

積射強弩將軍漢武帝立東漢為雜號前漢至魏無積射晉太康十年立射營弩營置積射強弩將軍主之自驍騎至強弩將軍先並各置一人宋元嘉九年六月立積射強弩將軍官太宗泰始以來多以軍功得此官後並無復員齊有北齊積射強弩各二十五人

征虜漢光武建武中立宋齊皆有冠軍始於趙王
之廩子冠軍也宋齊有輔國漢末立宋泰始四年改爲
輔師元徽元年六月復故宋齊皆有龍驤晉武帝立建
威漢光武立振威後漢初立奮威前漢立揚威廣
威並爲魏立振武前漢立奮武後漢立揚武光武立
建武魏立廣武晉江左立輕軍材官伏波並漢武
立鷹揚折衝揚烈並建安立寧遠晉江左立宋齊
有凌江魏立以下則有宣威明威驍威厲威
虎威威厲威寇威虜威戎威武武烈武毅武
奮綏遠綏邊綏戎討虜討寇討難討夷蕩寇
蕩虜蕩難蕩逆殄寇殄虜殄難掃夷掃寇掃
虜掃難掃逆厲武厲鋒虎牙廣野橫野偏裨
各將軍自凌江以下凡四十號皆後漢及魏立宋
則或置或否按上騎樓船橫海材官貳師輕
車伏波中軍強弩戈船奮威度遼積射建威
皆漢立九武王莽立征虜虎牙橫野凌江捕
虜鷹揚討逆破虜討虜皆後漢立安漢蜀立武
威撫軍牙門寧朔皆魏立橫江吳立龍驤晉立
殿中宋立黑稍後魏立南齊諸小號將軍亦有
開府者後齊一品以下從九品以上亦有驃
騎車騎衛四征四鎮中軍鎮軍撫軍翊軍四
安冠軍輔國龍驤鎮遠安遠建忠建節中堅
中壘振威奮威廣德宏義折衝制勝伏波陵
江輕車樓船勁武昭勇明威顯信度遼橫海
踰岷越嶂戎昭武毅雄烈恢猛揚麾躍鋒蕩
邊開城靜漠綏戎平越殄夷飛騎擊武牙
武奮清野橫野偏裨等將軍以褒賞勳庸
自左右前後將軍以下至此四十號唯四中

郎將各一人餘皆無定員自車騎以下爲刺
史及都督儀同三司者置官如領兵但云都
督不儀同三司者不置從事中郎置功曹一
人主吏在主簿上漢末官也漢東京司隸有
功曹從事史如諸州治中因其名也功曹參
軍一人主佐吏在記室下戶曹上監軍以下
不置諮議記室餘則同矣宋太宗已來皇子
皇弟雖非都督亦置記室參軍小號將軍爲
大都邊守置佐吏者又置長史餘則同也
領軍將軍一人掌內軍漢有南北軍衛京師武帝
置中壘校尉掌北軍營光武省中壘校尉置
北軍中候監五校營魏武爲丞相相府自置
領軍非漢官也建安十二年改爲中領軍領
禁兵文帝受漢禪始置領軍將軍主五校中
壘武衛三營晉武帝初省使中軍將軍羊祜
統二衛前後左右驍騎七軍營兵即領軍之
任也復置北軍中候置丞一人懷帝永嘉中
改中軍曰中領軍元帝永昌元年復改曰北
軍中候尋復爲領軍宋置領軍將軍一人掌
內軍護軍將軍一人掌外軍其資輕者不曰
將軍而曰中領軍中護軍官屬有長史司馬
功曹主簿參軍等齊有領軍將軍及中領軍
材官將軍一人司馬一人主工匠土木之事
漢左右校令其任也魏右校又置材官校尉
主天下材木事晉江左改材官校尉曰材官
將軍又罷左校令後材官隸尙書起部及領
軍

護軍將軍一人掌外軍秦時護軍都尉漢因之陳
平爲護軍中尉盡護諸將然則復以都尉爲
中尉矣武帝元狩四年以護軍都尉屬大司
馬漢書李廣傳廣爲驍騎將軍屬護軍將軍護軍護
諸將軍元壽元年更名曰司寇元始元年更
名護軍都尉東京省班固爲大將軍中護軍隸將
軍幕府非漢朝列職魏武爲相以韓浩爲護軍
史免爲領軍非漢官也建安十二年改護軍
爲中護軍領軍爲中領軍置長史司馬魏初
因置護軍主武官選隸領軍晉世則不隸也
晉永昌元年省護軍并領軍大寧二年復置
魏晉江左領護各領營兵江左以來領軍不
復別營總統二衛驍騎材官諸軍猶別有營
也領護資重者爲領軍護軍將軍資輕者爲
中領軍中護軍官屬有長史司馬功曹主簿
五官受命出征則置參軍諸將將軍官皆敬
護諸王爲將軍相逢則領護讓道領軍置長
史以下官屬齊有護軍將軍中護軍梁領軍
將軍管天下兵要謂之禁司與左右僕射爲
一流中領與吏部尙書爲一流陳因之後魏
有領軍護軍又有領軍將軍護軍將軍二軍
與領護不並置北齊領軍掌衛宮掖朱華閣
外凡禁衛官皆主之輿駕出入督攝仗衛中
領軍亦同有長史司馬功曹五官主簿錄事
等官並立佐史又護軍府將軍一人掌四中
關津輿駕出則護駕中護軍亦同有長史司
馬功曹五官主簿錄事釐其府事其屬官東
西南北四中郎府皆統之四府各中郎將一
人長史司馬錄事參軍統府錄事各一人又

有統府直兵及功曹倉曹中兵外兵騎兵長流城局等參軍各一人法田鎧等曹行參軍各一人又領諸關尉津尉而領軍加大自高歸彥始隋有左右領軍府各掌十二軍籍帳差科辭訟之事不置將軍唯有長史司馬諸曹掾屬等官煬帝改時十二衛各立護軍四人無將軍則推一人攝事尋改為虎賁郎將而領軍為左右屯衛即唐左右威衛

隋領軍有長史司馬錄事功曹戶騎兵等曹參軍法鎧等曹行參軍各一人行參事十六人又置明法四人隸於法司掌律令輕重

左右衛將軍漢京師有南北軍掌理禁衛南軍若唐之諸衛北軍若唐之羽林初有衛將軍魏末晉文王始置中衛將軍武帝分為左右衛將軍並有長史司馬五官功曹主簿江左省長史宋二衛將軍各一人掌宿衛營兵銀章青綬武冠絳朝服佩水蒼玉齊亦曰二衛各領營兵每暮一人直宿後增二衛儀從為九十八人陳因之後魏正光元年七月置左右衛將軍各二人北齊二人分掌左右廂所主朱華閣以外各武衛將軍二人貳之屬領軍府與領軍皆有司馬功曹主簿錄事等官釐其府事其御仗屬官有御仗正副都督御仗五職御仗等員其直盪屬官有直盪正副都督直入正副都督勳武前鋒正副都督勳武前鋒五職等員直衛屬官有直衛正副都督翊衛正副都督前鋒正副都督等員直突屬官有直突都督勳武前鋒散都督等員直閣屬

官有朱衣直閣直閣將軍直寢直齋直後之屬隋初左右衛大將軍各一人將軍各二人掌督攝仗衛各有直閣將軍六人直寢十二人直齋直後各十五人並掌宿衛侍從又各統親衛煬帝改左右衛為左右翊衛又加置親衛并領勳武三衛煬帝改三衛為三侍非翊衛皆無三侍其所領軍士名為驍騎左右衛又各置開府府置開府二人有長史司馬錄事及倉兵等曹參軍法曹行參軍各一人行參軍三人

其官屬有長史一人晉武帝置左右衛各有長史司馬東晉省長史歷宋齊梁陳後魏北齊並同至隋左右衛各置長史一人錄事參軍各一人東晉元帝初為鎮東大將軍置錄事參軍自後無開梁皇弟皇子府有錄事參軍各一人後魏二大官府各有第一第二第三品將軍府及始蕃王二蕃王三蕃王府各有錄事參軍官北齊因之隋左右衛府各有錄事參軍一人

倉曹參軍各二人東晉元帝為鎮東大將軍有倉曹參軍宋武帝相府亦置後魏與錄事參軍同置北齊隋左右衛府各有倉曹參軍一人兵曹參軍各二人歷代皆與倉曹同置騎曹參軍一人魏司馬景王為大將軍有騎兵宋武帝為相有騎兵參軍隋左右衛府有騎兵參軍

胄曹參軍一人東晉元帝為鎮東大將軍有鎧曹參軍宋武帝為相亦有之齊有左右鎧

曹各一人隋左右衛府有鎧曹行參軍一人凡自十六衛及東宮十率府錄事及兵倉騎胄等曹參軍通謂之衛佐並為美職漢魏以來諸將軍有長史以下官屬今諸衛所置蓋亦因其舊號

左右親衛中郎將中郎將之名秦漢以來有之非此任也此中郎將因隋每衛各置開府一員統之左右郎將一人隋備身府置左右郎將

驍騎將軍漢武帝元光六年立雜號將軍後漢初改屯衛驍騎魏置為中軍有營兵高功者主之先有司馬功曹主簿後省晉領營兵兼統宿衛宋齊有梁以來其任踰重天監六年置左右驍騎領朱衣直閣並給儀從出則羽儀清道入則與二衛通直臨軒則升殿夾侍改舊驍騎曰雲騎陳有左右驍騎及雲騎永平二年詔曰左右驍騎宜通文武文官則用心腹武官則用功臣所給儀從同太子二衛率後魏北齊並有驍騎將軍之職後周有左右驍騎率上士至隋開皇十八年置備身府煬帝即位改左右備身府為左右驍衛府所領軍士名曰豹騎其備身府又別置焉梁天監六年三月置左右驍騎將軍位視二率五月改曰雲騎下左右驍騎一階北齊有武騎雲騎將軍各一人

游擊將軍漢武立以上是為六軍 宋齊梁以鎮護左右衛驍騎游擊為六軍梁天監六年置游擊將軍五月改曰游騎下左右游騎一階增立左右游擊將軍位視二率北齊五人

輔國將軍漢獻帝立宋泰始四年改爲輔師將軍

元徽二年復故梁後魏後周隋皆有奉車都尉六人掌馭副車煬帝時隸殿內省凡十二人掌進御輿馬

輕車將軍漢武立梁陳後魏北齊有

殿中將軍二十人宋永初元年置殿中員外將軍二十人亦宋立殿中司馬督晉武帝時殿內宿衛號曰三部司馬置此二官分隸左右二

衛江右初員十人朝會宴饗則將軍戎服直侍左右夜開諸城門則執白虎幡監之晉孝武太元中改選以門閹居之宋高祖永初初增爲二十人其後過員者謂之殿中員外將軍員外司馬督其後並無復員 梁武騎之職分

司丹禁侍衛左右天監七年五月又置朱衣直閣將軍以經爲方牧者爲之其以左右驍游帶領者量給儀從北齊殿中將軍五十人外將軍一百人殿中司馬督五十人

員外司馬督一百人殿內將軍十五人華首員外將軍二十人殿內司馬督二十人員外司馬督四十人華首並以參軍府朝出使勞問

典儀周官司儀之屬也齊職儀云東宮殿中將軍屬官有導客局置典儀錄事一人掌朝會之事梁有典儀之職未詳何曹之官掌唱警唱奏之事朱服武冠陳亦有之後魏置典儀監史闕其員及所掌

武衛將軍漢末曹公爲丞相有武衛營置武衛中郎將文帝立改爲武衛將軍主禁旅晉氏不常置宋大明二年九月復置代殿中將軍之任比員外散騎侍郎齊梁陳隋又有建武奮

武廣武等將軍後魏普泰中立六人至隋探諸武之名置左右武衛大將軍一人將軍各二人以總府事無直閣以下員但統外軍宿衛煬帝改所領軍士名能騎隋初有左右衛

左右武衛左右武衛候各領軍鄉坊團以統戎卒開皇中置驃騎將軍府每府置驃騎車騎二將軍大業三年改驃騎府爲鷹揚府改驃騎將軍爲鷹揚郎將改車騎將軍爲鷹揚副郎將五年又以鷹揚副郎將爲鷹擊郎將九年別置折衝果毅及武勇雄武等郎將以領驍果

武騎常侍無員漢西京官車駕游獵常從射猛獸後漢魏晉不置宋世祖大明二年九月復置

比奉朝請齊有北齊二十五人隋十人尋省左右武侯衛奏有中尉掌徵循京師 如淳曰所謂遊微循禁備盜賊也顏師古曰徵謂述漢武帝大初元年更名執金吾 應劭曰執考禦也掌執金華以禦非常顏師古曰金吾鳥名也主辟不祥天子出職主先導以禦非常故執此鳥之象因以名官 緹騎二百人 緹騎無秩比史食俸 五百二十人輿服導從光生滿

路羣僚之中斯最壯矣舊掌京師盜賊榜按疑事後漢掌宮外戒司非常水火之事月三繞行宮外及主兵器魏武秉政復爲中尉晉初罷直至後周置武環率武候率下大夫各二人隋置左右武侯府大將軍各一人將軍

二人掌軍駕出入先驅後殿晝巡夜察執捕奸非烽候道路水草所宜巡狩師田則掌其營禁其右加置司辰師四人漏刻生一百一十八人煬帝大業三年改爲左右武侯衛所領

軍士名欽飛 漢百官表曰漢有左弋令武帝太初元年更名欽飛掌弋射屬少府光武省之隋氏採舊名與左右衛左右武衛並有長史司馬錄事功倉兵騎等曹參軍法曹錄曹行參軍各一人行參軍左右衛左右武衛各六人左右武衛各八人等員諸府皆領軍坊每坊東宮軍坊

準此置主坊一人佐二人每鄉團東宮鄉團準此置團主一人佐二人

左右監門衛隋初有左右監門府將軍各一人掌宮殿門禁及守衛事各置郎將二人校尉直長各三十人 有長史司馬錄事及倉兵二曹參軍禮曹行參軍各一人行參軍四人二漢有城門校尉掌京師城門屯兵非今任也 仁壽三年立門候一百二十人煬帝改將軍爲郎將各一人正四品置官屬並同備身府

左右千牛衛千牛刀名後魏有千牛備身掌執御刀因以名職北齊領左右府屬領軍府有領左右將軍領千牛備身又有左右備身正副都督左右備身五職左右備身員又有刀劍備身正副都督刀劍備身五職刀劍備身員又有備身正副都督備身五職員隋有左右領左右府大將軍各一人將軍二人掌侍衛左右供御仗領千牛備身十二人掌執千牛刀備身左右十二人掌供御刀箭備身六十人掌宿衛侍從左右置長史司馬錄事及倉兵二曹

參軍事禮曹行參軍各一人 開皇十八年立備身府煬帝改左右領左右府爲左右備身府置備身郎將等官

四中郎將東中郎將南中郎將西中郎將北中郎

將並後漢置江左彌重或領刺史或持節爲之銀印青綬服同將軍齊有之後魏靈太后時四中郎將兵數寡弱不足以襟帶京師任城王澄奏宜以東中帶滎陽郡南中帶魯陽郡西中帶恆農郡北中帶河南郡選二品三品親賢兼稱者居之東魏天平元年置四中郎將東於疆石西於蒲泉南於濟北北於洛水 其雜中郎將者後漢有使匈奴中郎將魏有武衛中郎將晉有司金中郎將等是也 武定七年五月詔以永平中權隸領軍宜還屬護軍天興四年七月罷匈奴中郎將官令諸部護軍皆屬大將軍府

五官左右中郎將皆秦官漢因之並領三署郎後漢從之魏無三署郎猶置左右中郎將晉武帝省左右中郎將官宋孝武大明六年正月復置五官左右中郎將銀章青綬武冠絳朝服佩水蒼玉齊左右中郎將屬西省梁代並分司丹禁北齊各五人

虎賁中郎將周官有虎賁氏掌領虎士八百人軍旅會同君宿於外則守王閤閣極行馬也漢武帝建元三年初置期門比郎中蓋以微行出遊選才力之士執兵從送期之諸門故名期門無員多至千人平帝元始元年更名虎賁郎舊名虎賁言如虎之奔置中郎將領之故有虎賁中郎將主虎賁宿衛官插兩鬣尾紗縠單衣虎文錦袴餘郎亦然凡有虎賁中郎將虎賁侍郎虎賁郎中節從虎賁皆父子繼若死王事亦如之前賢亦多爲者宋比二千石齊有梁有武賁將軍北齊有十五人

三都尉奉車駙馬騎三都尉並漢武帝元鼎二年初置舊無員或以冠常侍或卿尹校尉左遷爲之奉車掌御乘與車漢官曰三人駙馬掌駙馬駙馬非正駕車皆爲副馬一曰駙近也疾也騎都尉本監羽林騎漢官十人晉武帝亦以皇室外族爲三都尉而奉朝請焉元帝爲晉王以參軍爲奉車都尉掾屬爲駙馬都尉行參軍舍人爲騎都尉皆奉朝請後罷奉車騎二都尉留駙馬都尉奉朝請而已諸尙公主者爲之宋武帝永初已來以朝請選雜其尙公主者唯拜駙馬都尉齊奉朝請駙馬都尉及散騎給事中等官並集書省職齊職儀曰凡尙公主拜駙馬都尉 天監七年九月置童子奉車郎而三都尉並無員秩其奉車駙馬皆武官絳朝服銀章青綬梁陳駙馬皆尙公主者爲之後魏駙馬都尉亦爲尙公主官雖位高卿尹而此職不去奉車二十人騎都尉六十人北齊駙馬與後魏同隋開皇二年罷奉朝請煬帝大業二年置都尉官後奉車駙馬並廢漢武又立騎都尉歷代皆有北齊亦有奉車十人騎都尉六十人隋奉車都尉六人掌御副車煬帝時雖殿內省凡十二人掌進御輿馬

屯騎步兵越騎長水射聲五營校尉並漢武帝置屯騎步兵掌上林苑屯兵越騎掌越人來降因以爲騎也一說取其材力超越也長水掌長水宜曲胡騎長水胡部落名也胡騎屯宜曲觀下韋曜曰長水校尉典胡騎廐近長水故以爲名長水蓋關中小水名也射聲掌

射聞聲則射之故以爲名漢光武初改屯騎爲驍騎越騎爲青巾建武十五年復舊漢東京五校典宿衛士自遊擊至五校魏晉逮于江左初猶領營兵並置司馬功曹主簿後省二中郎將本不領營也宋永初元年置五營校尉秩二千石齊有北齊各十人 冗從僕射漢東京有中黃門冗從僕射非其職也魏世因其名而置冗從僕射齊有梁有冗從將軍北齊三十人按虎賁中郎將冗從僕射羽林監曰三將宋永初元年七月復置三將是也

羽林監漢武帝太初元年初置建章營騎掌從送次期門後後更名羽林騎置令丞言其爲國羽翼如林之盛顏師古曰如羽之疾如林之多云 象天文羽林星主車騎也 宣帝令中郎將騎都尉監羽林謂之羽林中郎將領郎百人與虎賁中郎將冗從僕射爲三將謂之羽林郎選隴西漢陽安定北地西河上郡六郡良家子便弓馬者爲之一名巖郎言其禦侮巖除之下後漢志曰言從游獵還宿殿階殿下室中故號巖郎或說爲巖郎取其巖屬素整也 又置羽林左右監 後漢志曰羽林左監一人主羽林左騎羽林右監一人主羽林右騎皆六百石 取從軍死事之子孫養之羽林官教以五兵號曰羽林孤兒 五兵謂弓矢斧矛戈光武中興以所征伐士勞苦者爲之其後復檢五營高手別爲左右監羽林父死子繼與武賁同所居之署謂之寺二漢並屬光祿勳魏羽林左右監與漢同晉罷羽林中郎將

又置一監宋武帝永初元年七月復置江右

領營兵江左無復營兵羽林監六百石及虎

賁中郎將並銅印墨綬武冠絳朝服其在陸

列則鷓尾冠鷓鳥每死不止絳紗縠單衣江

左不復著鷓冠齊因之後魏有羽林監北齊

置監十五人後周有左右羽林率隋煬帝改

左右領軍為左右屯衛所領兵為羽林梁有

羽林將軍北齊十五人

平越中郎將晉武帝立治廣州主南越齊亦立佐

史陳曰安越校尉中郎將

南蠻校尉晉武帝立治襄陽江左省尋又立治江

陵宋孝建元年六月省齊建元元年九月復

立三年二月省海陵已延興元年立建武元

年又省原府亦立佐史隸荊州刺史

寧蠻校尉晉武立治襄陽齊有府亦置佐史隸雍

州

護西戎校尉晉初立長史義熙中又加治中齊有

陳曰安戎校尉中郎將

護羌校尉南齊立

南夷校尉晉武帝立治寧州江左改曰鎮蠻校尉

四夷中郎校尉皆有長史司馬參軍魏晉有雜號護軍如

將軍今猶有鎮蠻安遠等護軍鎮蠻以加廬江晉熙西陽

太守安遠以加武陵內史南齊曰鎮蠻校尉陳曰

安蠻校尉中郎將

護三巴校尉宋泰始五年十二月置齊建元二年

改為刺史

平蠻校尉南齊永明三年七月立隸益州九年正月

鎮蠻護軍宋無齊有

安遠護軍並晉世雜號多為郡領之宋無齊有

右戎秩

內官

昔帝嚳有四妃以象后妃四星其一明者為正妃

餘三小者為次妃帝堯因焉至舜不告而娶

不立正妃但三妃而已謂之夫人離騷所歌湘

夫人舜妃也夏后氏增以三三而九合十二人

春秋說云天子娶十二女即夏制也以虞夏

及周制差之則般人又增以三九二十七合

三十九人周人上法帝嚳立正妃又三九二

十七為八十一人以增之合百二十一其

位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相

參以定尊卑焉故禮曰古者天子后立六宮

三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽

天下之內治天子立六官三公九卿二十七

大夫八十一元士以聽天下之外治諸侯之

夫人皆命於天子夫人不命於天子自魯昭

公始也漢興因秦之稱帝祖母稱太皇太后

帝母稱皇太后正嫡稱皇后妾皆稱夫人又

有美人視二千石比少上造良人視八百石比左庶

長八子視千石比中更七子視八百石比右庶長長

使視六百石比五大夫少使視四百石比公乘婕妤

武帝加置視上卿比列侯姬娥武帝加置視中二千石

比關內侯容華武帝加置視真二千石比大上造充

儀武帝加置視千石比左更昭儀元帝加置位視丞相

爵比諸侯王五官視三百石順常視二百石儼涓共

家人子視有秩斗食五官以下死葬司馬門外其太

子妃有良娣有孺子妻妾凡三等子皆稱皇

孫皇孫妻妾無位號皆稱家人光武中與悉

闕此號唯皇后如舊稱貴人貴人金印紫綬美

人宮人采女皆無祿秩四時賞賜而已漢法

常因八月算人遣中大夫與掖庭丞及相工於洛陽鄉中

閱視良家童女年十三已上二十已下姿色端麗合法相

者載還後宮擇視可否魏武帝因西漢置夫人昭

儀婕妤容華美人文帝增置貴嬪二人並位

次皇后爵無所視淑媛位次御史大夫爵比縣公脩

容比亭侯順城明帝除之良人視千石明帝又增

淑妃位視相國爵比諸侯王昭華比鄉侯脩儀比關

內侯自夫人已下爵凡十二等明帝遊宴在內又

選女子六人為女尚書典省外奏事也晉武帝采漢

魏之制置貴嬪魏文帝立夫人魏武帝立貴人漢

光武立是為三夫人位視三公淑妃魏明帝立

淑媛魏文帝立淑儀修華皆晉武立修容魏文帝

立修儀魏明帝立婕妤容華皆前漢立充華晉武

帝立是為九嬪位視九卿其餘有美人漢光武

立才人中才人爵視千石以下宋武帝省二

才人其餘仍用晉制及孝武孝建三年省夫

人置貴妃比相國進貴嬪比丞相貴人比三司以

為三夫人又置昭儀漢元帝立昭容孝武立昭

華魏明帝立以代修華修儀修容又置中才人

晉武帝立充儀前漢立以為散位明帝泰始二

年省淑妃昭華中才人充儀復置修華修儀

修容才人良人三年又省貴人置貴姬以備

三夫人之數又置昭華增淑容承徽列榮以

淑媛淑儀淑容昭華昭儀昭容修華修儀修容爲九嬪婕妤容華充華承徽列榮凡五職而九嬪美人人才良人三職爲散役其後帝留心後房擬百官備置內職焉又廢帝卽位上明帝陳貴妃尊號曰皇太妃依晉孝武李太妃故事置家令一人改諸國太妃曰太姬齊高帝建元元年有司奏置貴嬪夫人貴人爲三夫人修華修儀修容淑妃淑媛淑儀婕妤好容華充華爲九嬪美人中才人才人爲散職三年太子宮置三內職良娣比開國侯保林比五等侯才人比駙馬都尉及永明元年有司奏貴妃淑妃並加金章紫綬佩于寶玉淑妃舊擬九棘以淑爲溫恭之稱妃爲亞后之名進同貴妃以比三司夫人之號不殊蕃國降淑媛以比九卿七年復置昭容位在九嬪焉梁武撥亂反正深際奢逸配德早終長秋曠位定令制貴妃貴嬪貴姬爲三夫人淑媛淑儀淑容昭華昭儀昭容修華修儀修容爲九嬪婕妤好容華充華承徽列榮爲五職美人人才良人爲三職東宮置良娣保林爲二職及簡文元年出自儲蕃或迫在拘繫或逼於寇亂且妃並先殂更不建椒闈陳武光膺天曆以樸素自居故後宮員位其數多闕文帝天嘉之後詔宮職備員其所制立無改梁舊編之令文以爲後法然帝性恭儉而嬪嬙不備宣帝後主無所改作魏氏王業之兆始於神元昭成之前章平思昭穆惠煬烈八帝妃后無聞道武追尊祖妣皆從帝諡爲皇后始立中

宮餘妾稱夫人者多少無限皆有品次太武稍增左右昭儀貴人椒房等然魏故事立后必令手鑄金人成者爲吉不則不得立也又太武文成保母劬勞之恩並極尊崇之義雖事乖典禮而觀過知仁孝文改定內官左右昭儀位視大司馬三夫人視三公三嬪視三卿六嬪視六卿世婦視中大夫御女視元士後置女職以典內司視尚書令僕僕作司太監女侍中三宮視二品女尚書美人女史女賢人女書史書女小書女五官視三品中才人供人中使女生才人恭使宮人視四品青衣女酒女饗女食筮官女奴視五品及齊神武文襄俱未踐尊極神武嫡妻稱妃其所聘茹茹女稱爲茹茹公主文襄既尙魏朝公主故無別號自餘姬侍稱娘而已文宣後庭有夫人嬪御之稱未具員數孝昭內職甚少唯楊嬪才貌兼美復是貴家襄城王母柔氏有德行並蒙恩禮其餘無聞河清新令內命婦依古制有三夫人九嬪二十七世婦八十一御女又準漢制置昭儀左右二人比丞相其宏德正德崇德爲三夫人比三公光猷昭訓隆徽爲上嬪比三卿宣徽疑暉宣明舜華疑華光訓爲下嬪比六卿正華令則修訓曜儀明淑芳華敬婉昭華光正昭寧貞範宏徽和德宏猷茂光明信靜訓曜德廣訓範敬訓芳猷婉華明範豔儀暉則敬信爲二十七世婦比從三品穆光茂德貞懿昭光貞凝光範令儀內範穆閨婉德明婉豔婉妙範暉章敬茂靜肅瓊章穆

華慎儀妙儀明懿崇明麗則婉儀彭媛修開修靜宏慎豔光濬容徽淑秀儀芳婉貞慎明豔真穆修範肅容茂儀英淑宏豔正信凝婉英範懷順修媛良則瑤章訓成潤儀寧訓淑懿柔則穆儀修禮昭慎貞媛肅閨敬順柔華昭順敬寧明訓宏儀崇敬修敬承閑昭容麗儀閑華思媛光懷德良媛淑猗茂範良信豔華徽娥肅儀妙則爲八十一御女比正四品武成好內並具其員又置才人采女以爲散號後主既立二后昭儀已下皆倍其數武平五年又置左右娥英比左右丞相降昭儀比二大夫尋又置淑妃一人比相國周氏率由姬制內職有序文帝創基祗席儉約武皇嗣曆節於情欲宮闈有貫魚之美戚里無私溺之尤建德二年改三夫人爲三妃六年置妃二人世婦三人御妻三人自外皆省四年改置司內官員可謂得君人之體矣宣皇外行其志內逞其欲於是立正陽宮皇后又曰皇后又立天皇后又曰天元大皇后又立天大皇后天中大皇后天右大皇后天左大皇后並后匹嫡不止一族辛癸荒淫趙李傾惑未足髣髴也隋文皇后當室傍無私寵開皇二年著內官之式略依周禮而減其數嬪三員掌教四德視正三品世婦九員掌賓客祭祀視正五品女御三十八員掌女功絲泉視正七品又采漢晉舊儀置六尚六司六典遞相統攝以掌宮掖之政一曰尙宮掌導引皇后及閨閣稟賜管司令三人掌圖籍法式糾察宣奏典

琮三人掌琮器玩二曰尙儀掌禮儀教學
管司樂三人掌音律之事典贊三人掌導引
內外命婦朝見三曰尙服掌服章寶藏管司
飾三人掌簪珥花嚴典櫛三人掌巾櫛膏沐
四曰尙食掌進饌先嘗管司醫三人掌方藥
卜筮典器三人掌鑄彝器皿五曰尙寢掌帷
帳牀褥管司筵三人掌鋪設灑掃典執三人
掌傘扇燈燭六曰尙工掌營造百役管司製
三人掌衣服裁縫典會三人掌財帛出入六
尚各三員視從九品六司視勳品六典視流外二
品初文獻皇后懷嫉妒之心虛嬪妾之位不
設三妃防其上逼自嬪以下置六十員而抑
損其章服品秩文獻崩後始置貴人三員增
嬪至九員世婦二十七員御女八十一員貴
人等掌宮闈之務六尚以下分隸焉煬帝后
妃端容麗飾陪從游宴帝又置貴妃淑妃德
妃爲三夫人品正第一順儀順容順華修儀修
容修華充儀充容充華爲九嬪品正第二婕妤
十二員品正第三美人人才八十五員品正第四
爲世婦保林二十員品正第五御女二十四員
品正第六采女三十七員品正第七爲女御總
一百二十敍于宴寢又有承衣刀人皆趨侍
左右無員數視六品置女官準尙書省以六
局管二十四司一曰尙宮局管司言掌宣傳
奏啓司簿掌名錄計度司正掌格式推罰司
闡掌門閣管籥二曰尙儀局管司籍掌經史
教學紙筆几案司樂掌音律司賓掌賓客司
贊掌禮儀贊相導引三曰尙服局管司鞞掌

琮璽符節司衣掌衣服司飾掌湯沐巾櫛玩
弄司仗掌仗衛戎器四曰尙食局管司膳掌
膳羞司醞掌酒醴醢醯司藥掌醫巫藥劑司
饈掌廩餼柴炭五曰尙寢局管司設掌牀席
帷帳鋪設灑掃司輿掌輿輦扇執持羽儀
司苑掌園籩種植蔬菜瓜果司燈掌火燭六
曰尙工局管司製掌營造裁縫司寶掌金玉
珠璣錢貨司綵掌繒帛司織掌織染六尚二
十二司員各二人唯司樂司膳員各四人每
司又置典及掌以貳其職六尚十人品從第五
司二十八人品從第六典二十八人品從第七
掌二十八人品從第八女史流外最局閑劇多
者十人以下無定員聯事分職各有司存焉

命婦

三代之制諸侯之婦曰夫人大夫曰孺人士曰婦
人庶人曰妻公侯有夫人有世婦有妻有妾
邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱於天子
曰老婦自稱於諸侯曰寡小君自稱於其君
曰小童邦人稱之曰君夫人自世婦以下者
自稱曰婢子凡婦人無爵從夫命之爵坐以
夫之齒至秦漢婦人始有封君之號公主有
邑司之制其餘多闕宋郡陽縣侯孟懷玉上母檀
拜國夫人有奏許之御史中丞袁豹以爲婦人從夫之爵
懷玉交綽見任大司農其妻不宜從子後周宣帝令內外
命婦皆執笏其拜廟及天養皆俯伏隋高涼女子洗氏世
爲南越首領有功詔册爲高涼郡太夫人齋繡纒油絡嗣
馬安車旌節函簿一如刺史之儀後册爲譙國太夫人仍
開譙國太夫人幕府置長史已下官屬

右內官命婦

司隸周官也帥其民而捕盜賊漢武帝征和四年
初立司隸校尉魏晉與二漢同東晉改爲揚
州刺史後魏北齊曰司州牧屬官有別駕從
事史治中從事史州都主簿西曹書佐記室
戶曹功曹金曹租曹兵曹騎曹都官法曹部
郡等從事員主簿置史西曹已下各置掾史又領
西東市署令丞及統清郡郡諸畿郡隋雍州
牧有贊務郡正錄事士曹及武猛從事等員
并佐史合五百二十四人開皇十二年改從
事爲參軍事後周有司隸下大夫掌五隸及
徒者捕盜賊囚執之事屬大司寇隋司隸臺
大夫一人正四品掌諸巡察別駕二人從五品
分察畿內一人案東都一人案京師刺史十
四人正六品巡察畿外諸郡從事四十人副
刺史巡察其所掌六條一察品官上理清正能不二察
官人貪殘害政三察豪強姦猾侵害下人及田宅輪制官
司不能禁止者四察水旱蟲災不以實言枉徵賦役及無
災妄蠲免者五察部內賊盜不能窮逐隱而不申者六察
德行孝弟茂才異行隱而不貢者每年二月乘輅巡
郡縣十月入奏置丞從六品主簿從八品錄事
從九品各一人後罷司隸臺留司隸從事之
名不爲常員臨時選京官清明者權攝以行
自黃帝立四監以治萬國唐有九州舜置十
二州有牧夏爲九州牧殷周八命曰牧秦置
監察御史漢興省之至惠帝三年又遣御史
監三輔郡察詞訟所察之事凡九條監者二
歲更之常以十月奏事十二月還監其後諸

州復置監察御史文帝十三年以御史不奉法下失其職乃遣丞相出刺史并督監察御史武帝元封元年御史止不復監至五年乃置部刺史掌詔六條察州凡十二州焉 秦漢遺丞相史分刺諸州謂之刺史刺之為言猶參覘也寫書亦謂之刺漢制不得刺尙書事是也刺史班行六條詔書其一條曰強宗豪右田宅輪制以強凌弱以衆暴寡其二條曰二千石不奉詔書違承典制背公向私尙守利侵漁百姓聚斂爲姦其三條曰二千石不恤疑獄風厲殺人怒則加罰喜則任賞煩擾苛暴割戮黎元爲百姓所疾山崩石發妖祥譎言其四條曰二千石遷譽不平苟阿所愛蔽賢寵頌其五條曰二千石子弟恃怙榮勢請託所監其六條曰二千石違公下比阿附豪強通行貨賂割損正令歲終則乘傳詣京師奏事 居部九歲舉爲守相成帝綏和元年以爲刺史位下大夫而臨二千石輕重不相準乃更爲州牧秩眞二千石位次九卿九卿缺以高第補哀帝建平二年復爲刺史元壽二年復爲牧後漢光武建武十八年復爲刺史外十二州各一人其一州屬司隸校尉漢刺史乘傳周行郡國無適所治中興所治有定處舊常以八月巡行所部錄囚徒考殿最初歲盡詣京都奏事 中興但因計吏不復自詣京師雖父母之喪不得去職或謂州府爲外臺魏晉爲刺史任重者爲使持節都督輕者爲持節皆銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服領兵者武冠而晉罷司隸尉置司州江左則揚州刺史自魏至陳庶姓爲州而無將軍者謂之單車刺史凡單車刺史加

督進一品都督進二品不論持節假節晉制刺史三年一入奏晉江左猶行郡縣詔裏據遺詩曰先君爲鉅鹿太守迄今三紀忝私爲冀州刺史班詔次於鄆傳是也宋與魏同官屬有孝經師一人主試經月令師一人主時節祠祀律令師一人主平律簿曹書佐一人主簿書典郡書佐每郡各一人主一郡文書漢制也今有別駕從事史治中從事史主簿西曹書佐祭酒從事史議曹從事史部郡從事史自主簿已下置人多少各隨州舊無定制也晉成帝咸康中江州又有別駕祭酒居僚職之上而別駕從事史如故後則無也荆州有從事史在議曹從事史下大較魏晉置也宋廣州徐州有月令從事若諸州之曹史漢舊名也 牧二千石刺史六百石 梁刺史受之明日辭宮廟而行皆持節後魏天賜二年又制諸州置三刺史 用六品者 皇室一人異姓二人比古之上中下三大夫也 郡置三太守用七品者 縣置三令長用八品者 刺史令長各之州縣而太守上有刺史下有令長雖置而不臨民 自前功臣爲州者徵還京師以歸歸置散騎郎獵郎諸省令史省事典籤等孝文太和中年職令 具官品篇上黨王天穆世襲并州刺史又李崇爲并州刺史舊多劫盜崇乃村置一樓樓懸一鼓盜發則擊之俄頃之間擊布百里遂多擒獲諸州置樓自崇始 自後魏北齊則司州曰牧而北齊制州爲上中下三等每等有上中下之差自上上州至下下州凡九等 上州刺史置府屬官有長史司馬錄事功曹倉曹中兵等

參軍事及據史主簿及據記室據史外兵騎兵長流城局刑獄等參軍事及據史參軍事及法墨田鏡集士等曹行參軍及據史右戶據史行參軍長兼行參軍督護統府錄事統府直兵籍錄事等員州屬官有別駕從事史開皇十二年改從事爲參軍治中從事史州都光迎主簿隋曰光初主簿西曹書佐市令及史祭酒從事史部郡從事史服從事典籤及史門下督省事都錄事及史籍錄事及史朝直刺姦記室據戶曹田曹金曹租曹兵曹左戶等據史等員隋有戶兵等曹參軍事都正倉督上上州府州屬官佐史合三百九十三人隋三百二十三人上中州減上上州吏屬十人隋減十二人上下州減上中州十人隋減十六人中上州減上下州五十一人隋減二十九人中中州減中上州十人隋減二十人中下州減中中州十人隋減二十人下上州十人隋減十五人下下州減中中州十人隋減十二人後周則雍州曰牧而制刺史初除奉辭之日備列簿凡總管刺史則加使持節諸軍事以此爲常及蘇綽爲六條之制文帝乘魏政令百官誦習其牧守令長非通六條及計帳者不得居官靜帝大象元年詔總管刺史及行兵者加持節餘悉罷之 周并相二州置六府建德二年省六府諸州中大夫以下官府置四司以下大夫爲長官上士貳之省六府員外諸官皆爲丞 隋雍州置牧餘州並置刺史亦同北齊九等之制總管刺史加使持節至開皇三年罷郡以州統縣自是刺史之名存而職廢刺史縣令三年一遷諸有兵處則刺史帶軍事以統之十四年改九等州縣爲上中中下下凡四等

煬帝大業初復罷州置郡爲司隸臺大夫一人巡察畿內其刺史十四人巡察畿外諸郡亦有六條之制從事四十八副刺史巡察每年二月乘軺巡郡縣十月入奏

別駕從事史一人從刺史行部別乘傳車故謂之別駕漢制也歷代皆有

治中從事史一人居中治事主衆曹文書用漢制也歷代皆有隋爲郡官

主簿一人錄門下衆事省署文書漢制也歷代至隋皆有

兵曹從事史一人宋有主兵事後魏初諸州各置都尉以典兵非其任也

功曹書佐一人主選用漢制也其司隸功曹從事史兼錄衆事晉以來改功曹爲西曹書佐宋有別駕西曹主吏及選舉卽漢之功曹書佐也

門亭長一人宋有主州正門

郡國從事史每郡國一人漢制也主督促文書舉非法歷代皆有

參軍後魏永平二年正月併省諸州諮議記室戶曹刑獄田曹水曹集曹士曹諸參軍

典郡書佐漢制每郡國一人各主一郡文書以郡吏補歲滿一更

祭酒從事史漢魏以來置宋世分掌諸曹兵賊倉戶水鏡之事自江左揚州無祭酒而以

主簿治事 梁有西曹議曹從事祭酒從事部傳從事文學從事各因其州之大小而置員
中正陳勝爲楚王以朱房爲中正而不言職

事兩漢無聞魏司空陳羣以天臺選用不盡人才擇州之才優有昭鑒者除爲中正自拔人才銓定九品州郡皆置吳有太公平亦其任也晉宣帝加置大中正故有大小中正其用人甚重齊梁亦重焉後魏天賜元年十一月以八國姓族難分故國立大師小師令辨其宗黨品舉人才自外郡各自立師職分如八國正光元年罷後復北齊郡縣皆有其本

州中正以京官爲之隋有州都其任亦重留守周之君陳似其任也此後無聞後漢和帝南巡祠園廟張禹以太尉兼衛留守晉張方劫惠帝幸長安僕射荀藩等與其遺官在洛陽爲留臺承制行事號爲東西臺至安帝時劉裕置留臺具百官後魏孝文南伐以太尉元不廣陵王羽留守京師後並加使持節

都督總管後漢光武始立督軍御史竟罷此後乃有都督諸軍之名魏晉世州牧隆重刺史任重者爲使持節都督輕者爲持節晉始漢順帝時御史中丞馮敎討九江賊督揚徐二州軍事而何徐宋志云起魏武遣諸州將督軍王珪之職儀云起光武並非也 太

康中都督知軍事刺史理人各用人焉惠帝末乃并任非粟州則單爲刺史江左以來中外尤重唯王導等權重者乃居之宋氏人臣則無居者唯江夏王義恭得假黃鉞假黃鉞則專斂節制非人臣常器又有都督諸州諸軍事者則爲常職舊曰監某州諸軍事文帝

即位改監爲都督後魏有都督中外諸軍事永安以後近遠多事置京畿大都督復立州

都督總攝軍人立府置佐天平四年夏罷六州都督悉隸京畿其京畿大都督仍不改焉後周改都督諸軍事爲總管則總管爲都督之任矣又有大都督爲校尉帥都督爲旅帥都督爲隊正按此則都督之名微矣隋文帝以并益荆揚四州置大總管其餘總管府置於諸州列爲上中下三等加使持節煬帝大業三年悉罷之

尹太守周官有內史秦因之掌治京師漢太初元年更右內史曰京兆尹左內史曰左馮翊又以都尉爲右扶風是曰三輔魏晉有河南尹齊丹陽尹位次九卿下北齊清都郡置尹丞中正功曹主簿督郵五官門下督錄事主記議生及功曹記室戶田金租兵騎賊法等曹

掾中部掾等員北周隋有京兆尹有士曹佐等并佐史合二百四十四人都城之外則曰太守秦官也秦滅諸侯隨以其地爲郡置守丞尉各一人守治民丞佐之郡當邊戍者丞爲長史晉江左皆謂之丞尉典兵備盜賊漢景帝中二年更名守曰太守 太守秩二千石丞六百石 尉爲都尉光武省都尉後又往往置

東部西部都尉有蠻夷者又有屬國都尉漢末及三國多以諸部都尉爲郡晉成帝咸康七年又省諸郡丞宋太祖元嘉四年復置郡官屬略如公府 永初二年正月罷會稽郡府無東

西曹有功曹史主選舉五官掾主諸曹事部縣有都郵門亭長又有主記史催督期會漢制也宋略如之諸郡各有舊俗諸曹名號往

往不同漢制歲遣上計掾史各一人條上郡內衆事謂之偕簿宋猶行之晉郡守皆加將軍無者爲恥晉宋齊守相內史並銀章青綬進賢兩梁冠 梁普通七年四月南州津改置校尉承聖三年十一月置江陵南北兩城主陳時郡縣官之任代下有迎新送故之法餉饋皆百姓出之並以定令 後魏

初郡置三太守延和元年三月改代尹爲萬年尹代令爲萬年令後復太安三年以諸部護軍爲太守孝文初二千石能靜二郡至三郡者遷爲刺史太和中年職令郡太守內史相縣令並以六年爲限北齊制郡爲上中下三等每等又有上中下之差自上上郡至下下郡凡九等 上上郡太守屬官有丞隋有尉中正光迎功曹隋曰光初下同光迎主簿功曹隋曰縣正功曹主簿五官書事錄事及西曹戶曹金曹租曹兵曹集曹等掾佐隋有法士二曹無租集二曹太學博士助教太學生市長隋曰市令倉督等員合屬官佐史二百一十二人隋一百四十六人上中郡減上上郡吏屬五人隋同上郡減上中郡五人隋減四人中上郡減上下郡四十五人隋減十九人中中郡減中上郡五人隋減六人中下郡減中中郡五人隋同上下郡減中下郡四十人隋減十九人下中郡減上下郡二人隋減五人下下郡減中中郡二人隋減六人 後周郡太守各以戶多少定品命隋郡太守如北齊九等之制至開皇三年罷天下

諸郡以州統縣大業三年又改州爲郡郡置太守上郡從三品中郡正四品下郡從四品京兆河南則俱爲尹並正三品罷長史司馬置贊務一人以貳之 京兆河南從四品上郡正五

品中郡從五品下郡正六品次置東西曹掾京兆河南從五品上郡正六品中郡從六品下郡正七品主簿司功倉戶兵法士曹等書佐各因郡之大小而爲增減改行參軍爲行書佐其後諸郡各加置通守一人位次太守京兆河南則謂之內史

郡丞秦置之以佐守漢因而不改晉成帝咸康七年省諸郡丞宋文帝元嘉四年復置齊梁有之梁郡置太守置丞國曰內史郡丞三萬戶以上置佐一人至隋開皇三年改別駕治中爲長史司馬至煬帝又罷長史司馬置贊治一人後又改郡贊治爲丞位在通守下長史秦置郡丞其郡常邊戍者丞爲長史掌兵馬漢因而不改古今注曰守相兩丞長史行事後罷邊郡太守丞而長史領丞職 其後長史遂爲軍府官至隋爲郡官

司馬本主武之官自魏晉以後刺史多帶將軍開府者則置府寮司馬爲軍府之官理軍事司馬銅印墨綬絳朝服武冠至隋廢州府之任無復司馬而有治中焉治中舊州職州廢遂爲郡官開皇三年改治中爲司馬煬帝又改司馬及長史併置贊治一人尋又改贊治爲郡丞 錄事參軍晉置本爲公府官非州郡職也掌總錄衆曹文簿舉彈善惡後代刺史有軍而開府者並置之自後漢有郡主簿官職與州主簿同隋初以錄事參軍爲郡官則并州郡主簿之職矣煬帝又置主簿

司功參軍兩漢有功曹史主選署功勞歷代皆同北齊諸州有功曹參軍隋亦然又罷郡置州以統縣以曹爲名者改曰司煬帝罷州置郡改曰司功書佐 司倉參軍兩漢有倉曹史主倉庫北齊以下並同功曹 司戶參軍漢魏以下有戶曹掾主民戶北齊以下與功曹同 司兵參軍漢司隸屬官有兵曹從事史蓋有軍事則置之以主兵事至北齊以後並同功曹

司法參軍兩漢有決曹賊曹掾主刑法歷代皆有或謂之賊曹或爲法曹或爲墨曹隋以後與功曹同 司士參軍兩漢無開北齊以後與功曹同 參軍事後漢靈帝時陶謙以幽州刺史委司空車騎張溫軍事晉時軍府乃置爲官員歷代皆有至隋爲郡官謂之書佐 經學博士漢郡國皆有文學掾歷代多闕中正魏置晉諸中正率一國所推臺閣取信後魏正始元年罷郡中正後復置孝明正光元年以郡縣定罷諸州中正北齊郡縣皆有之他史多闕隋初有後罷而有州都 通守煬帝置每郡各一人位次太守而京兆河南謂之內史五官掾後漢有之署功曹及諸曹事

郡尉秦官有郡尉掌佐守典武職甲卒漢凡郡口二十萬舉一人典兵禁備盜賊景帝更