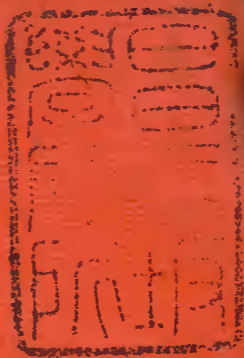

隋書

禮儀志
音樂志

五

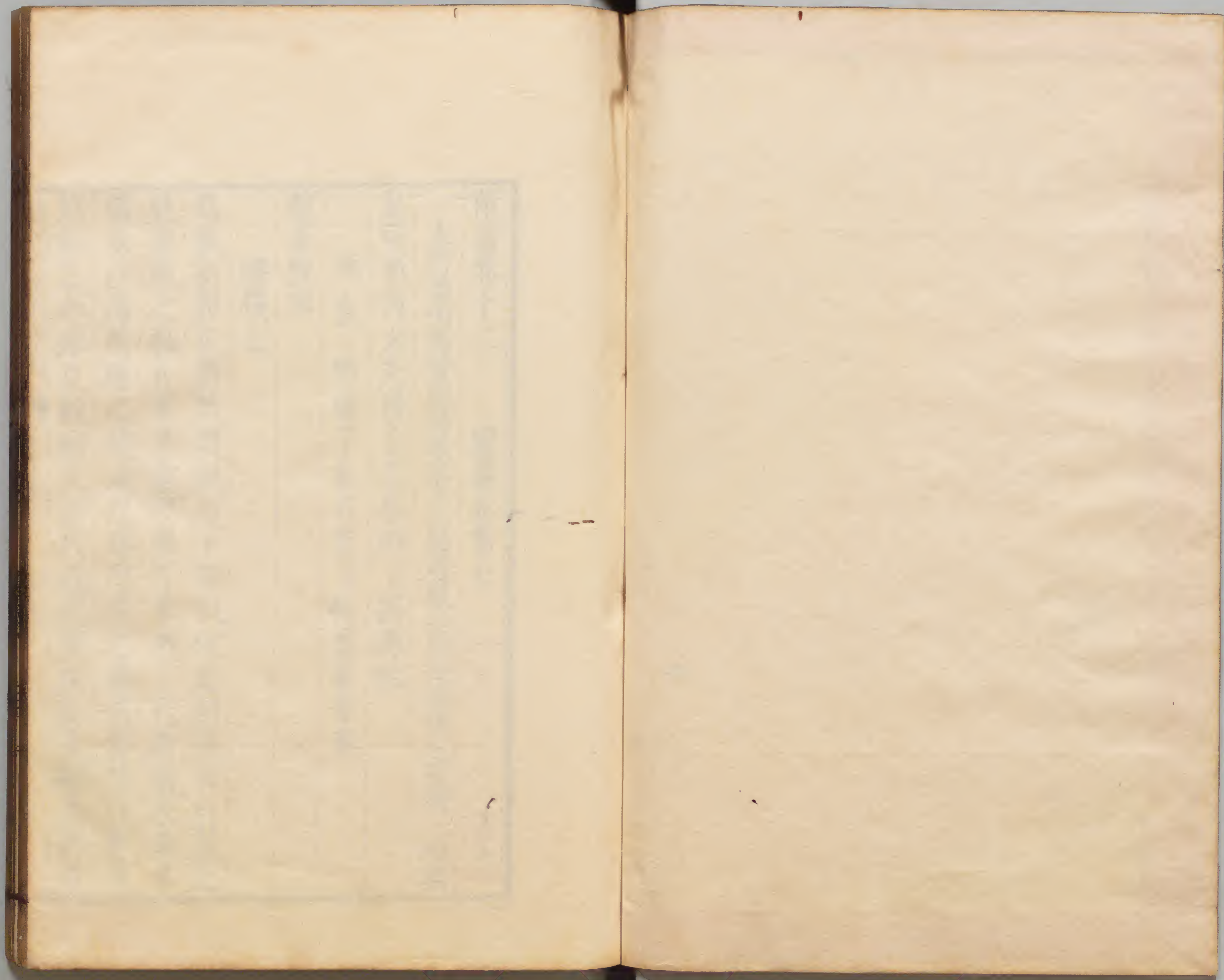
漢書門				
九	〇	五	一	類
二	一	四	三	函
五	〇	三	一	架
冊	架	函	號	類

內閣文庫			
六	五	漢	
〇	〇	書	
函	二	五	
二	九	一	
一	架	冊	號
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	漢 5051
冊數	25 (5)
函號	280 74

新刊納本

隋書卷十二

禮儀志第七

淺

太尉揚州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉 勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣劉應秋

承直 郎國子監司業臣楊道賓等奉

勅重校刊

禮儀七

高祖初卽位將改周制乃下詔曰宣尼制法云行夏之時乘殷之輅弈葉共遵理無可革然三代所尚衆論多端或以爲所建之時或以爲所感之瑞或當其行色因以從之今雖夏數得天歷代通用漢尚於赤魏尚於黃

驪馬玄牲。已弗相踵。明不可改。建寅歲首。常服於黑。朕初受天命。赤雀來儀。兼姬周已還於茲。六代三正。廻復五德相生。總以言之。並宜火色。垂衣已降。損益可知。尚色雖殊。常兼前代。其郊丘廟社。可依衮冕之儀。朝會衣裳。宜盡用赤。昔丹烏木運。姬有大白之旂。黃星土德。曹乘黑首之馬。在祀與戎。其尚恒異。今之戎服。皆可尚黃。在外常所著者。通用雜色。祭祀之服。須合禮經。宜集通儒。更可詳議。太子庶子攝太常少卿裴正奏曰。竊見後周制。冕加爲十二。旣與前禮數乃不同。而色應五行。又非典故。謹案三代之冠。其名各別。六等之冕。承用區分。

璪玉五采。隨班異飾。都無迎氣變色之文。唯月令。蒼起于秦代。乃有青旂赤玉白駱黑衣。與四時而色變。全不言於弁冕。五時冕色。禮旣無文。稽於正典。難以經證。且後魏已來。制度咸闕。天興之歲。草創繕脩。所造車服。多參胡制。故魏收論之。稱爲違古。是也。周氏因襲。將爲故事。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。其魏周輦輅。不合制者。已勅有司。盡令除廢。然衣冠禮器。尚且兼行。乃有立夏袞衣。以赤爲質。迎秋平冕。用白成形。旣越典章。須革其謬。謹案續漢書禮儀志云。立春之日。京都皆著青衣。秋夏悉如其色。逮于

魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事唯幘從
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乘輿袞冕纓白珠十有
二旒以組爲纓色如其綬黠纒充耳玉笄玄衣纁裳衣
山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝
裳重黼黻爲十二等衣襟領織成升龍白紗內單黼領
青襟襜裙革帶玉鈎鑿大帶素帶朱裏紕其外上以朱
下以綠鞞隨裳色龍火山三章鹿盧玉具劔火珠鏢首
白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質長
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鞞赤舄舄加金飾祀園丘
方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷藉
田廟遣上將征還飲至元服納后正月受朝及臨軒拜
王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑
介幘玉簪導絳紗袞深衣製白紗內單皐領襟襜裙絳
紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劔佩綬舄與上同若
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禡類宜社賞祖罰
社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之

白紗帽。白練褰襦。烏皮履。視朝聽訟及宴見賓客皆服之。白恰。白紗單衣。烏皮履。舉哀則服之。

神璽寶而不用。受命璽封禪則用之。皇帝行璽封命諸侯及三師三公則用之。皇帝之璽賜諸侯及三師三公書則用之。皇帝信璽徵諸夏兵則用之。天子行璽封命蕃國之君則用之。天子之璽賜蕃國之君書則用之。天子信璽徵蕃國兵則用之。常行詔勅則用內史門下印。皇帝臨臣之喪三品已上服錫衰。五等諸侯總衰。四品已下疑衰。

皇太子袞冕垂白珠九旒。青纁充耳犀笄。玄衣纁裳。衣

山龍華蟲火宗彝五章。裳藻粉米黼黻四章。織成爲之。白紗內單黼領。青襍襪。裙革帶金鈎。大帶素帶。不朱裏。亦紕以朱綠。黻隨裳色。火山二章。玉具劍。火珠鏢首。瑜玉雙佩。朱組。雙大綬。四采。赤白。縹紺。純朱質。長一丈八尺。三百二十首。廣九寸。小雙綬。長二尺六寸。色同大綬。而首半之。間施二玉環。朱鞞。赤舄。以金飾。侍從皇帝祭祀及謁廟元服。納妃則服之。

遠遊三梁冠。加金附蟬九首。施珠翠。黑介。纁纓翠綬。犀簪導。絳紗袞。白紗內單。皐領。襍襪。裙。白假帶。方心曲領。絳紗蔽。膝。鞞。舄。其革帶劍佩綬與上同。未冠則雙童髻。

空頂黑介幘。雙玉導。加寶飾。謁廟還宮。元日朔日入朝。釋奠則服之。

遠遊冠。公服。絳紗單衣。革帶。金鈎。假帶。心。紛。長六尺四寸。廣二寸四分。色同其綬。金縷鞞。囊鞞履。五日常朝則服之。

白恰單衣。烏皮履。為宮臣舉哀則服之。

皇太子璽。宮內大事用之。小事用左右庶子印。

皇太子臨弔。三師三少則錫衰。宮臣四品已上總衰。五品已下疑衰。

袞冕。青珠九旒。以組為纓。色如其綬。自此已下。服九章。纓皆如之。

同。皇太子王國公。開國公。初受冊執贄入朝。祭親迎則服之。三公助祭者亦服之。

鷩冕。侯八旒。伯七旒。服七章。衣華蟲。火宗彝。藻粉米黼。

黻四章。八旒者。重宗彝。侯伯初受冊執贄入朝。祭親迎則服之。

毳冕。子六旒。男五旒。服五章。衣宗彝。藻粉米三章。裳黼黻二章。

六旒者。裳重黻。子男初受冊執贄入朝。祭親迎則服之。

翟冕。三品七旒。四品六旒。五品五旒。服三章。七旒者。衣粉米一章。為三。重。裳黼黻二章。各二重。六。

旒者。減黼一重。五。旒又減黻一重。正三品已下。從五品已上。助祭則服之。

自王公已下。服章皆繡為之。祭服冕皆簪導。青纁充耳。

玄衣纁裳。白紗內單。黼領。黼冕已下。內單青領。青襍。裾。革帶。鈎。

黼大帶。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組約皆用青組。朱鞞。凡鞞皆隨裳色。衮鶩毳劍佩

爵弁玄纓無旒。從九品已上助祭則服之。其制服簪導。

玄衣纁裳無章。白絹內單青領。襜褕。革帶大帶。練帶紕其

垂內外以緇組約用青組。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。

進賢冠。黑介幘。文官服之。從三品已上三梁。從五品已

上兩梁。流內九品已上一梁。

法冠一名獬豸冠。鐵爲柱。其上施珠兩枚。爲獬豸角形。法官服之。

高山冠。謁者服之。

却非冠。門者及禁防伺非服之。

黑介幘。平巾。黑幘。應服者並上下通服之。庖人則綠幘。白恰。白紗單衣。烏皮履。上下通服之。

委貌冠。未冠則雙童髻。空頂。黑介幘。皆深衣。青領。烏皮履。國子太學四門生服之。

朝服。亦名具服。冠幘。簪導。白筆。絳紗單衣。白紗內單。阜領袖。

阜襪革帶鉤假帶曲領方心絳紗蔽膝鞮烏綬劍佩從
五品已上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品已下從
七品已上去劍佩綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省
服

冠幘簪導絳紗單衣革帶鉤假帶方心鞮履紛鞞囊
從五品已上服之

絳襦衣公服

襦衣卽單衣之不垂胡也袖狹形直如襦內餘同從省

流外五品已

下九品已上服之

綬王纁朱綬四采赤黃纁紺純朱質纁文織長一丈八
尺二百四十首廣九寸公玄朱綬四采玄赤纁紺純朱

成當作
長

質玄文織長一丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱
綬四采青赤白纁純朱質青文織長一丈六尺百八十
首廣八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質白文織成
一丈四尺百四十首廣七寸正從一品綠纁綬四采綠
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。已下不合。其有綬者則有紛。皆長六尺四寸。廣二寸四分。各隨其綬色。

鞶囊。二品已上金縷。三品金銀縷。四品及開國男銀縷。五品綵縷。官無綬者則不合。劔佩。一品及五等諸侯並佩山玄玉。五品已上佩水蒼玉。

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

隱居道素之士。被召入謁見者。黑介幘。白單衣。革帶。烏皮履。

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。劔佩綬。侍從則平巾幘。紫衫。大口袴。褶。金玳瑁裝兩襠甲。唯左右武衛大將軍執赤櫜杖。左右衛左右武衛左右武侯將軍領左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左右宗衛左右內等率左右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服。劔佩綬。侍從則平巾幘。紫衫。大口袴。金裝兩襠甲。唯左右武衛將軍太子左右宗衛率執白檀杖。

直閣將軍直寢直齋太子直閣武弁絳朝服。劔佩綬。侍從則平巾幘。絳衫。大口袴。褶。銀裝兩襠甲。

皇后首飾花十二樹。皇太子妃公主王妃三師三公及

公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯

夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四

品已上官命婦並六樹男夫人五品命婦五樹女御及

皇太子良娣三樹自皇后已下小花並如大花之數并兩博鬢也

皇后禕衣深青織成爲之爲翬翟之形素質五色十二等青紗內單黼領羅縠

襖襪蔽膝隨裳色用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青

組以青皮革帶青鞵舄舄加金飾白玉佩玄組綬章采尺寸與乘輿同

祭及朝會凡大事則服之

鞠衣黃羅爲之應服者皆同其蔽膝大帶及皮革帶舄隨衣

色餘與禕衣同唯無雉親蠶則服之應服者皆以助祭

青衣青羅爲之制與鞠衣同去花大帶及佩綬以禮見

皇帝則服之

朱衣緋羅爲之制如青衣宴見賓客則服之

皇太后服與皇后同皇太后璽不行用若封令書則用

宮官之印

皇后璽不行用若封令書則用內侍之印

皇太子妃褕翟青織成爲之爲搖翟之形青質五色九等青紗內單黼領羅

縠襖襪蔽膝隨衣色以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

約用青組以青皮革帶青鞵舄舄加金飾瑜王佩純朱綬章采尺寸與皇

太子助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

皇太子妃璽不行用。若封書則用典內之印。

公主王妃三師三公及公侯伯夫人服褕翟。繡為之。公主

師三公及公夫人為九等。侯夫人八等。伯夫人七等。助祭朝會凡大事則服之。亦

有鞠衣。

子男夫人服闕翟。緋羅為之。刻赤繒為翟形。不繡。綴助

祭朝會凡大事則服之。亦有鞠衣。

諸王公侯伯子男之母與妃夫人同。其郡縣君各視其

夫及子。若郡縣君品高及無夫子者准品。

嬪及從三品已上官命婦青服。制與褕翟同。青羅為之。唯無雉。助祭朝

會凡大事則服之。亦有鞠衣。

世婦及皇太子昭訓從五品已上官命婦服青服。助祭從蠶朝會凡大事則服之。

女御及皇太子良媛朱服。制與青服同。去佩綬。助祭從蠶朝會凡

大事則服之。

六尚朱絲布公服。助祭從蠶朝會凡大事則服之。

六司六典及皇太子三司三典三掌青紗公服。助祭從

蠶朝會凡大事則服之。

佩綬嬪同九卿。世婦及皇太子昭訓同五品。公主王妃

同諸王。三師三公五等國夫人及從五品已上官命婦

皆准其夫。無夫者准品定令訖。

高祖元正朝會方御通天服郊丘宗廟盡用龍衮衣大裘毳襦皆未能備至平陳得其器物衣冠法服始依禮具然皆藏御府弗服用焉百官常服同於匹庶皆著黃袍出入殿省高祖朝服亦如之唯帶加十三環以爲差異蓋取於便事及大業元年煬帝始詔吏部尚書牛弘工部尚書宇文愷兼內史侍郎虞世基給事郎許善心儀曹郎袁朗等憲章古制創造衣冠自天子逮于胥皁服章皆有等差若先所有者則因循取用弘等議定乘輿服合八等焉

大裘冕之制案周禮大裘之冕無旒三禮衣服圖大裘而冕王祀昊天上帝及五帝之服至秦除六冕唯留玄冕漢明帝永平中方始創制董巴志云漢六冕同制皆闊七寸長尺二寸前圓後方於是遂依此爲大裘冕制青衣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鞮赤舄祀圓丘感帝封禮五郊明堂雩禘皆服之

衮冕之制案禮玉藻十有二旒大戴禮云冕而加旒以蔽明也琇纁塞耳以蔽聰也又禮含文嘉前後邃延不視邪也加以黻纁不聽讒也三王之冕旣不通制故夫

子云行夏之時服周之冕今以采綖貫珠爲旒十二邃
延者出冕前後而下垂之旒齊於髀續齊於耳組爲纓
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故事升日月於旌旗乃闕三辰
而章無十二但有山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻
乃與三公不異開皇中就裏欲生分別故衣重宗彝裳
重黼黻合重二物以就九章爲十二等但每一物上下
重行袞服用九鷲服用七今重此三物乃非典故且周
氏執謙不敢負於日月所以綴此三象唯施太常天王
袞衣章乃從九但天子譬日德在照臨辰爲帝位月主

正后負此三物合德齊明自古有之理應無惑周執謙
道殊未可依重用宗彝又乘法服今准尚書予欲觀古
人之服日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻
絺繡具依此於左右髀上爲日月各一當後領下而爲
星辰又山龍九物各重行十二又近代故實依尚書大
傳山龍純青華蟲純黃作會宗彝純黑藻純白火純赤
以此相間而爲五采鄭玄議已自非之云五采相錯非
一色也今並用織成於繡五色錯文准孔安國衣質以
玄加山龍華蟲火宗彝等並織成爲五物裳質以纁加
藻粉米黼黻之四衣裳通數此爲九章兼上三辰而備

十二也。衣襟領上各帖升龍。漢晉以來率皆如此。既是先王法服不可乖於夏制。徵而用之。理將爲允。墨勅曰。可承以單衣。又案董巴輿服志。宗廟冕服云。絳領袖爲內單衣。又車服雜記曰。天子釋奠郊祭而單衣以絳緣。今用白紗爲內單。黼領絳襟。青裾及襪。革帶玉鉤。大帶朱裏紕。其外紐約用組。上加朱鞞。又案說文鞞。鞞也。所以蔽前。禮記曰。有虞氏鞞。夏后氏山。殷火。周龍章。鄭玄曰。冕之鞞也。舜始作之。以尊祭服。禹湯至周。增以文飾。禮記曰。君朱鞞。鄭曰。鞞象裳色。今依白武通注。以蔽裳前。上闊一尺。象天數也。下闊二尺。象地數也。長三尺。

象三才也。加龍章山火。以備三代之法也。於是制袞冕之服。玄衣纁裳。合九章爲十二等。白紗內單。黼領青襟。襪革帶玉鉤。大帶鞞。鹿盧玉具。劔火珠。鏢首。白玉雙佩。玄組大小綬。朱鞞赤舄。舄飾以金。宗廟社稷。籍田方澤。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。

通天冠之制。案董巴志。冠高九寸。形正豎頂。少邪却。後乃下直。爲鐵卷。梁前有高山。故禮圖或謂之高山冠也。晉起居注。成帝咸和五年。制詔殿內曰。平天通天冠。並不能佳。可更脩理之。雖在禮無文。故知天子所冠。其來

久矣。又徐氏輿服注曰：通天冠高九寸，黑介幘，金博山。徐爰亦曰：博山附蟬，謂之金顏。今制依此，不通於下。獨天子元會臨軒服之，其服絳紗袞，深衣製，白紗內單，阜領，襌裾，襪絳紗蔽膝，白假帶，方心曲領，其劔佩綬，舄革帶，皆與上同。元冬饗會諸祭，還則服之。四時視朔，則內單領襪，各隨其方色。唯秋方色白，以綠代之。

遠遊冠之制，案漢雜事曰：太子諸王服之。故淮南子曰：楚莊王冠通梁組纓。注云：通梁遠遊也。晉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，有展筥，橫之幘上。今制依

此。天子加金博山九首，施珠翠，黑介幘，金緣以承之。翠綉犀簪導。太子親王加金附蟬。宗室王去附蟬，並不通於庶姓。其乘輿遠遊冠服，白紗單衣，承以褰襦，烏皮履。拜山陵則服之。

武弁之制，案徐爰宋志謂籠冠是也。禮圖曰：武士服之。董巴輿服志云：諸常侍內常侍加黃金附蟬，眊尾謂之惠文冠。今制天子金博山，三公已上玉冠枝，四品已上金枝，侍臣加附蟬，眊豐貂。文官七品已上眊白筆，八品已下及武官皆不眊筆。其乘輿武弁之服，衣裳綬如通天之服。講武出征，四時蒐狩，大射禡類，宜社賞祖，罰社

纂嚴皆服之。

弁之制案五經通義高五寸前後玉飾詩云璿弁如星董巴曰以鹿皮爲之尚書顧命四人綦弁執戈故知自天子至于執戈通貴賤矣魏臺訪議曰天子以五采玉珠十二飾之命參准此通用焉漆紗而爲之天子十二琪皇太子及一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品已下無琪唯文官服之不通武職案禮圖有結纓而無笄導少府少監何稠請施象牙簪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半

之間施三玉環白玉佩一隻視朝聽訟則服之凡弁服自天子已下內外九品已上弁皆以烏爲質並衣袴褶五品已上以紫六品已下以絳宿衛及在杖內加兩襠騰蛇絳構衣連裳典謁贊引流外冗吏通服之以縵後制鹿皮弁以賜近臣

帽古野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣案宋齊之間天子宴私著白高帽士庶以烏其制不定或有卷荷或有下裙或有紗高屋或有烏紗長耳後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺象也又文帝項有瘤疾不欲人見

每常著焉。相魏之時，著而謁帝，故後周一代將爲雅服。小朝公宴，咸許戴之。開皇初，高祖常著烏紗帽，自朝貴已下至于冗吏，通著入朝。今復制白紗高屋帽，其服練裙襦烏皮履。宴接賓客則服之。白哈案，傅子。魏太祖以天下凶荒，資財乏匱，擬古皮弁，裁縑帛以爲之。蓋自魏始也。梁令天子爲朝臣等舉哀，則服之。今亦准此。其服白紗單衣，承以裙襦烏皮履。舉哀臨喪則服之。

幘案，董巴云：起於秦人，施於武將。初爲絳帟，以表貴賤焉。至漢孝文時，乃加以高顏。孝元帝額有壯髮，不欲入

見，乃始進幘。又董偃召見，綠幘，傅鞞。東觀記云：詔賜段熲赤幘大冠一具，故知自上已下至于卑隸。及將帥等皆通服之。今天子畋獵御戎，文官出遊田里，武官自一品已下至于九品，并流外吏，色皆同烏。厨人以綠，卒及馭人以赤，舉輦人以黃，駕五輅人逐其車色。承遠遊進賢者，施以掌導，謂之介幘。承武弁者，施以笄導，謂之平巾。其乘輿黑介幘之服，紫羅褶，南布袴，玉梁帶，紫絲鞋，長鞞靴。畋獵豫遊則服之。

皇太子服六等，袞冕九旒，朱組纓，青纁珣耳犀簪導，紺衣纁裳，去日月星辰爲九章，白紗內單，黼黻領，青襟襪。

裾革帶金鉤。大帶鞞二章。玉具劔。侍從祭祀及謁廟。加元服。納妃則服之。據晉咸寧四年故事。衣色用玄。改用紺。舊章用織成。降以繡。玉具劔。故事以火珠鏢首。改以白珠。開皇中。皇太子冕同天子。貫白珠。及仁壽元年。煬帝爲太子。以白珠太逼。表請從青珠。於是太子衮冕與三公王等皆青珠九旒。旒短不及膊。降天子二寸。遠遊冠。金附蟬。加寶飾珠翠九首。珠纓翠綉犀簪導。絳紗裛白紗。內單阜領。襍裾白假帶。方心曲領。絳紗蔽膝。鞞烏革帶。劔佩綬同衮冕。未冠則雙童髻空頂。黑介憤。雙玉導。加寶飾珠翠二首。謁廟還。元日朔旦入朝。釋

奠則服之。始後周采用周禮。皇太子朝賀皆衮冕九章服。開皇初自非助祭皆冠遠遊冠。至此牛弘奏云。皇太子冬正大朝。請服衮冕。帝問給事郎許善心曰。太子朝謁著遠遊冠。有何典故。對曰。晉令皇太子給五時朝服。遠遊冠。至宋泰始六年。更議儀注。儀曹郎丘仲起議。案周禮。公自衮冕。已下至卿大夫之玄冕。皆其朝聘之服也。伏尋古之公侯。尚得服衮。以入朝見。況皇太子儲副之尊。謂宜式遵盛典。服衮朝賀。兼左丞陸澄議。服冕以朝。實著經典。自秦除六冕之制。後漢始備古章。魏晉以來。非祀宗廟。不欲令臣下服於衮冕。位爲公者。必加侍

官。故太子入朝，因亦不著，但承天作副，禮絕羣后，宜遵前王之令典。革近代之陋制，皇太子朝請服冕，自宋以下始定此儀。至梁簡文之爲太子，嫌於上逼，還冠遠遊，下及於陳，皆依此法。後周之時，亦言服衮入朝。至于開皇，復遵魏晉故事，臣謂衮冕之服，章玉雖差一日而觀，頗欲相類。臣子之道，義無上逼。故晉武帝太始三年詔太宰安平王孚著侍內之服，四年又賜趙燕樂安王等散騎常侍之服。自斯以後，台鼎貴臣，並加貂璫武弁。故皇太子遂著遠遊，謙不逼尊。於理爲允。帝曰善，竟用開皇舊式。

遠遊三梁冠，從省服。絳紗單衣，革帶金鈎，假帶方心，佩一隻，紛長六尺四寸，闊二寸四分，色同於綬。金縷鞞囊，白鞮烏皮履，金飾。五日常朝則服之。鹿皮弁，九琪服，絳羅襦，白羅裙，革帶履鞮，佩紛如從省服。在宮聽政則服之。

平巾黑幘，玉冠枝金花飾，犀簪導，紫羅褶，南布袴，玉梁帶，長鞞靴。侍從田狩則服之。

白恰素單衣，烏皮履，爲宮臣舉哀弔喪則服之。

諸王三公已下爲服之制。衮冕九章服，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。

鷩冕案禮圖。王祭先公及卿之服。天子九旒。用玉二百一十六。侯伯服以助祭。七旒。用玉八十。新制依此。服七章。三品及公侯助祭則服之。

毳冕案禮圖。王祀四望山川之服。天子七旒。用玉百六十八。子男服以助祭。五旒。用玉五十。新制依此。服五章。四品及伯助祭則服之。

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

玄冕案禮圖。王祭羣小祀及視朝服。天子四旒。用玉三

十二。諸侯服以祭其宗廟。三旒。用玉十八。新制依此。服三章。通給庶姓。一品已下。五品已上。自製于家。祭其私廟。三品省衣粉米。加三重。裳黼黻加二重。四品減黼一重。五品減黻一重。禮自玄冕以上。加旒一等。天子祭祀。節級服之。

開皇以來。天子唯用衮冕。自鷩之下。不施於尊。具依前式。而六等之冕。皆有黻纁。黃繅爲之。其大如橘。自皇太子以下。三犀導。青纓爵弁。案董巴志。同於爵形。一名冕。有收持筭。所謂夏收殷皞者也。祠天地五郊明堂。雲翹舞人服之。禮云。朱干玉戚。冕而舞大夏。此之謂也。禮圖

云。士助君祭服之色如爵頭。無旒有纁。新制依此。角爲簪導。衣青裳縹。並纁無章。六品已下皆通服之。

遠遊冠服。王所服也。衣裳內單。如皇太子。佩山玄玉。金章龜鈕。宋孝建故事。亦謂之璽。今文曰印。又並歸於官府。身不自佩。例以銅易之。大綬四采。小綬同色。施二玉環。玉具劍。烏皮舄。舄加金飾。唯帝子宗室封國王者服之。

進賢冠。案漢官云。平帝元始五年。令公卿列侯冠三梁。二千石兩梁。千石以下一梁。梁別貴賤。自漢始也。董巴釋曰。如緇布冠。文儒之服也。前高七寸而却。後高三寸。

而立。王莽之時。以幘承之。新制依此。內外文官通服之。三品已上三梁。五品已上兩梁。九品已上一梁。用明尊卑之等也。其朝服亦名具服。絳紗單衣。白紗內單。玄領。裾襪袖。革帶。金鉤。假帶。曲領。方心。絳紗蔽膝。白鞮。烏皮舄。雙佩。綬如遠遊之色。自一品已下。五品已上。衣服盡同。而綬依其品。陪祭朝饗。拜表。凡大事皆服之。六品七品去劍佩。綬。八品九品去白筆內單。而用履代舄。其五品已上一品已下。又有公服。亦名從省服。並烏皮履。去曲領內單。白筆蔽膝。開皇故事。亦去鞮囊佩綬。何稠請去大綬。而偏垂一小綬。綴於獸頭鞮囊。獨一隻佩。正

當於後詔從之一品已下五品已上同。

高山冠案董巴志云。一曰側注。謁者僕射之所服也。胡伯始以爲齊王冠。秦滅齊以賜謁者。傅子曰。魏明帝以高山冠似通天。乃毀變其形。除去卷筩。令如介幘。幘上加物。以象山峯。行人使者通皆服之。新制參用其事。形如進賢。於冠前加三峯。以象魏制。謁者大夫已下服之。梁依其品。

獬豸冠。案禮圖曰。法冠也。一曰柱後惠文。如淳注。漢官曰。惠蟬也。細如蟬翼。今御史服之。禮圖又曰。獬豸冠高五寸。秦制也。法官服之。董巴志曰。獬豸神羊也。蔡邕云。

如麟一角。應劭曰。古有此獸。主觸不直。故執憲者爲冠。以象之。秦滅楚。以其冠賜御史。此卽是也。開皇中。御史戴却非冠。而無此色。新制又以此而代。却非。御史大夫以金。治書侍御史以犀。侍御史已下用麕羊角。獨御史司隸服之。

巾。案方言云。巾。趙魏間通謂之承露。郭林宗傳曰。林宗嘗行遇雨。巾沾角折。又袁紹戰敗。幅巾渡河。此則野人及軍旅服也。制有二等。今高人道士所著。是林宗折角。庶人農夫常服。是袁紹幅巾。故事用全幅。阜而向後。襍髮俗人謂之襍頭。自周武帝裁爲四脚。今通於貴賤矣。

簪導案釋名云簪建也。所以建冠於髮也。一曰笄。笄係也。所以拘冠使不墜也。導所以導櫛鬢髮使入巾幘之裏也。今依周禮天子以玉笄而導亦如之。又史記曰平原君誇楚爲玳瑁簪。班固與弟書云。今遺仲升以黑犀簪。士燮集云。遣功曹史貢皇太子通天犀導。故知天子獨得用玉。降此通用玳瑁及犀。今並准是。唯并用白牙笄導焉。

貂蟬案漢官侍內金蟬左貂。金取剛固。蟬取高潔也。董巴志曰。內常侍右貂。金瑤銀附蟬。內書令亦同此。今宦者去貂。內史令金蟬。右貂。納言金蟬。左貂。開皇時加散

騎常侍在門下者。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。

白筆案徐氏雜注云。古者貴賤皆執笏。有事則書之。故常簪筆。今之白筆是遺象也。魏略曰。明帝時大會。而史簪筆。今文官七品已上通髡之。武職雖貴皆不髡也。纓案儀禮曰。天子朱纓。諸侯丹組纓。今冕天子已下皆朱纓。又尉繚子曰。天子玄纓。諸侯素纓。別尊卑也。今不用素。並從冠色焉。

佩案禮天子佩白玉。董巴司馬彪云。君臣佩玉。尊卑有序。所以章德也。今參用杜夔之法。天子白玉。太子瑜玉。

王山玄玉自公已下皆水蒼玉。

綬案禮天子玄組綬侯伯朱組綬大夫純組綬世子綦組綬漢官云蕭何爲相國佩綠綬公侯紫卿二千石青令長千石黑今大抵准此天子以雙綬六采玄黃赤白標綠純玄質長二丈四尺五百首闊一尺雙小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施四玉環開皇用三今加一皇太子朱雙綬四采赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百二十首闊九寸雙小綬長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綬四采綠黃縹紫純綠質黃文織之長一丈八尺二百四

青文織
下脫
之字

十首闊九寸與親王綬俱施二玉環諸王縹朱綬四采赤黃縹紺純朱質縹文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸公玄朱綬四采赤縹玄紺純朱質玄文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質素文織之長一丈四尺男素朱綬三采青赤白純朱質素文織之長一丈四尺百四十首闊七寸二品已上縹紫綬四采縹紫赤黃純紫質縹文織之長一丈四尺百四十首闊八寸三品紺紫綬四采紫紺黃縹純紫質紺文織之長一丈六尺百八十首闊八寸四品青綬三采青白紅純青質長一丈

四尺百四十首闊七寸五品墨綬二采青紺純紺質長一丈二尺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
鞶囊案禮男鞶革女鞶絲東觀書詔賜鄧遵獸頭鞶囊一枚班固與弟書遺仲升獸頭旁囊金錯鈎也古佩印皆貯懸之故有囊稱或帶於旁故班氏謂爲旁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今採梁陳東齊制品極尊者以金織成二品以上服之次以銀織成三品已上服之下以綵織成五品已

上服之分爲三等

革帶案禮博二寸禮圖曰璫綬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今博三寸半加金縷鰈螳蝦鉤以相拘帶自大裘至于小朝服皆用之

劔案漢自天子至于百官無不佩刀蔡謨議云大臣優禮皆劔履上殿非侍臣解之蓋防刃也近代以木未詳所起東齊著令謂爲象劔言象於劔周武帝時百官燕會並帶刀升座至開皇初因襲舊式朝服登殿亦不解焉十二年因蔡徵上事始制凡朝會應登殿坐者劔履

俱脫其不坐者勅召奏事及須升殿亦就席解劔乃登
納言黃門內史令侍郎舍人既夾侍之官則不脫其劔
皆真刃非假既合舊典弘制依定又准晉咸康元年定
令故事自天子已下皆衣冠帶劔今天子則王具火珠
鏢首餘皆玉鏢首唯侍臣帶劔上殿自王公已下非殊
禮引升殿皆就席解而後升六品以下無佩綬者皆不
帶。

曲領案釋名在單衣內襟領上橫以雍頸七品以上有
內單者則服之從省服及八品已下皆無。

珽案禮天子搢珽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尺二寸方而不折以
球玉爲之。

笏案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板此乃不經今還謂之笏
以法古名自西魏以降五品已上通用象牙六品已下
兼用竹木。

履舄案圖云複下曰舄單下曰履夏葛冬皮近代或以
重皮而不加木失於乾腊之義今取乾腊之理以木重

原本缺
今字依
汲本補
之

原本缺
下鳥字
亦依汲
本補之

底冕服者色赤冕衣者色烏履同烏色諸非侍臣皆脫而升殿凡烏唯冕服及具服著之履則諸服皆用唯褶服以靴靴胡履也取便於事施於戎服諸建華鷄鶡冠委貌長冠樊噲却敵巧士術氏却非等前代所有皆不採用

皇后服四等有禕衣鞠衣青服朱服

禕衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等首飾花十二鈿小花毼十二樹并兩博鬢素紗內單黼領羅縠襍褱色皆以朱蔽膝隨裳色以緞為緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱綠之錦青緣革帶青鞮烏舄以金

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舄隨衣色餘准禕衣親蠶服也

青服去花大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之朱服制如青服宴見賓客則服之

有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并黃琮各以笥貯進於座隅

皇太后服同於后服而貴妃以下並亦給印

貴妃德妃淑妃是為三妃服褕翟之衣首飾花九鈿并

二博鬢。金章龜鈕。文從其職。紫綬一百二十首。長一丈七尺。金縷織成獸頭鞞囊。佩于寘玉。

順儀。順容。順華。脩儀。脩容。脩華。充儀。充容。充華。是爲九嬪服。闕翟之衣。首飾花八鈿。并二博鬢。金章龜鈕。文從其職。紫綬一百首。長一丈七尺。金縷織成獸頭鞞囊。佩采瓊玉。

婕妤。銀縷織成獸頭鞞囊。首飾花七鈿。他如嬪服。

美人才人服。鞠衣。首飾花六鈿。并二博鬢。銀印珪鈕。文從其職。青綬八十首。長一丈六尺。綵縷織成獸爪鞞囊。佩水蒼玉。

寶林服。展衣。首飾花五鈿。并二博鬢。銀印環鈕。文如其職。艾綬八十首。長一丈六尺。鞞囊佩玉。同於婕妤。

承衣。乃人采女皆服。祿衣。無印綬。參准宋泰始四年及梁陳故事。增損用之。

皇太子妃服。綵翟之衣。青質五采。織成爲搖翟。以備九章。首飾花九鈿。并二博鬢。金璽龜鈕。文如其職。素紗內單。黼領。羅襍襪。色皆用朱。蔽膝二章。大帶同禕衣。青綠革帶。朱鞞。青舄。舄加金飾。佩瑜玉。纁朱綬一百六十首。長二丈。獸頭鞞囊。凡大禮見皆服之。唯侍親。桑則用鞠衣之服。花鈿佩綬與綵衣同。准宋孝建二年故事。而增

損之。

良娣鞠衣之服。銀印珪鈕。文如其職。佩采璫玉。青綬八十首。長一丈六尺。獸爪鞞囊。餘同世婦。

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

諸王太妃。妃長公主。三公夫人。一品命婦。褕翟之服。繡爲九章。首飾花九鈿。佩山玄玉。獸頭鞞囊。綬同夫色。

公夫人。縣主。二品命婦。亦服褕翟。繡爲八章。首飾八鈿。

侍從親桑。同用鞠衣。自此之下。佩皆水蒼玉。

侯伯夫人。三品命婦。亦服褕翟。繡爲七章。首飾七鈿。

子夫人。四品命婦。服闕翟之衣。刻赤繪爲翟。綴於服上。以爲六章。首飾六鈿。

男夫人。五品命婦。亦服闕翟之衣。刻繪爲翟。綴於服上。以爲五章。首飾五鈿。若當從侍親桑。皆同鞠衣。議既定。帝幸脩文殿。覽之。乃令何稠起部郎閭毗等。造樣上呈。二年。摠了。始班行焉。軒冕之盛。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。幸左光祿大夫禡。但特勤阿史那職。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辯此乃卿等功也弘愷善心世基何稠閭毗等賜帛各有差並事出優厚是後師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅間不便至六年後詔從駕涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異等雜用五色五品已上通着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

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

梁武受禪于齊待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鋌稍赤氅角抵勇士青氅衛仗長刀刀劔細仗羽林等左右二百七十六人以分直諸門行則儀衛左右又有左右夾轂蜀客楯劔格獸羽林八從遊盪十二不從遊盪直從細射廉察刀戟腰弩大弩等隊凡四十九隊亦分直諸門上下行則量爲儀衛東西

掖端大司馬東西華承明大通等門又各二隊及防殿
三隊雖行幸不從又有八馬遊盪馬左右夾轂左右馬
百騎等各二隊及騎官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車駕晨夜出入及涉
險皆作函鹵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馭法駕小駕皆
侍中驂乘奉車郎馭公卿不引其餘行幸送往勞旋則

槩伏近讌則隊仗三駕法天二仗法地其動也參天而
兩地也陳氏承梁亦無改革

齊文宣受禪之後警衛多循後魏之儀及河清中定令
宮衛之制左右各有羽林郎十二隊又有持鋌隊鋌槩
隊長刀隊細仗隊楯鍛隊雄戟隊格獸隊赤氅隊角抵
隊羽林隊步遊盪隊馬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駟隊在右者
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

衛其領軍中領將軍侍從出入則著兩襠甲手執檉杖左右衛將軍將軍則兩襠甲手執檀杖侍從左右則有千牛備身左右備身刀劍備身之屬兼有武威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赭黃天子御正殿唯大臣夾侍兵仗悉在殿下郊祭鹵簿則督將平巾幘緋衫甲大口袴

後周警衛之制置左右宮伯掌侍衛之禁各更直於內小宮伯貳之臨朝則分在前侍之首並金甲各執龍環金飾長刀行則夾路車左右中侍掌御寢之禁皆金甲

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師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羆環右執熊環長刀十二人兼執師子彤楯列左右侍之外自左右侍以下刀並以銀飾左右宗侍陪左右前侍之後夜則衛於寢庭之中皆服金塗甲左執豹環右執貔環長刀並金塗飾十二人兼執師子彤楯列於左右騎侍之外自左右中侍已下皆行則兼帶黃弓矢巡

田則常服帶短刀如其長刀之飾左右庶侍掌非皇帝所御門閤之禁並服金塗甲左執解豸環右執獬環長劍並金飾十二人兼執師子彤楯列於左右宗侍之外行則兼帶皓弓矢左右勲侍掌陪左右庶侍而守出入則服金塗甲左執吉良環右執猊環長劍十二人兼執師子彤楯列於左右庶侍之外行則兼帶盧弓矢巡田則與左右庶侍俱常服佩短劍如其長劍之飾諸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鈿杖立於殿上東西階之側行則列

兵於帝之左右從則服金甲被繡袍左右小武伯各二人貳之服執同於武伯分立於大武伯下及露門之左右塾行幸則加錦袍左右武賁率掌武賁之士其隊器服皆玄以四色飾之各總左右持釵之隊皇帝臨露寢則立於左右三仗第一行之南北出則分在隊之先後其副率貳之左右旅賁率掌旅賁士其隊器服皆青以朱爲飾立於三仗第二行之南北其副率貳之左右射聲率掌射聲之士其器服皆朱以黃爲飾立於三仗第三行之南北其副率貳之左右驍騎率掌驍騎之士器服皆黃以皓爲飾立於三仗第四行之南北其副率貳

之。左右羽林率。掌羽林之士。其隊器服皆皓。以玄爲飾。立於三仗第五行之南北。其副率貳之。左右遊擊率。掌遊擊之士。其器服皆玄。以青爲飾。其副率貳之。武賁已下六率。通服金甲師子文袍。執銀釵檀杖。副率通服金甲獸文袍。各有倅長帥長。相次陪列。行則引前。倅長通服銀甲豹文袍。帥長通服銀甲鷓文袍。自副率已下通執獸環銀飾長刀。凡大駕則盡行。中駕及露寢則半之。小駕半中駕。常行軍旅則衣色尚烏。

高祖受命。因周齊宮衛。微有變革。戎服臨朝。大仗則領左右大將軍二人。分在左右廂。左右直寢左右直齋左右直後千牛備身左右備身等。夾侍供奉於左右。及坐後左右衛大將軍左右直閣將軍以次。左右衛將軍各領儀刀爲十二行。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。獬刀一百四十人。分左右。帶橫刀。後監門直長十二人。左青龍旗。右白獸旗。左右武衛開府各領三仗。六行在大仗內。行別六十人。大都督一人領之。帥都督一人後之。大駕則執黃麾仗。其次戟二十。四。左青龍幢。右白獸幢。罕畢各一。釵金二十四。金節十二。道蓋獸。又絳引幡朱幢爲持釵前隊。應蹕。大都督二

人領之。在御前橫街南。左右武衛大將軍領大仗。左右
廂各六行。行別三百六十人。大都督一人領之。及大業
四年。煬帝北巡出塞。行宮設六合城。方一百二十步。高
四丈二尺。六合以木爲之。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。觀門樓檻。
皆丹青綺畫。又造六合殿。千人帳。載以槍車。車載六合
三板。其車輪解合交叉。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。次內施蟄韃。每一蟄韃中施

弩牀。長六尺。闊三尺。牀枕陞插銅錐。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。向觸所而發。其外又
以矐周圍行宮。二丈一鈴。一柱。柱舉矐。去地二尺五寸。
當行宮南北門。施槌磬連矐。以機發之。有人觸矐。則衆
鈴發響。槌擊兩磬。以知所警。名爲擊警。八年征遼。又造
鉤陳。以木板連如帳子。張之則綺文卷之。則直焉。帝御
營與賊城相對。夜中設六合城。周迴八里。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。殿上容侍臣及三衛仗。合六百

響
響當作

人。一宿而畢。望之若真。高麗旦忽見。謂之爲神焉。

菊池桐孫 校點

隋書卷十二終

隋書卷十三

音樂志第八

太尉揚州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉 勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣劉應秋

承直郎國子監司業臣楊道賓等奉

勅重校刊

音樂上

夫音本乎太始。而生於人心。隨物感動。播於形氣。形氣既著。協於律呂。宮商克諧。名之爲樂。樂者樂也。聖人因百姓樂已之德。正之以六律。文之以五聲。詠之以九歌。舞之以八佾。實升平之冠帶。王化之源本。記曰。感於物

而動。故形於聲。夫人者兩儀之播氣。而性情之所起也。恣其流湎。往而不歸。是以五帝作樂。三王制禮。標舉人倫。削平淫放。其用之也。動天地。感鬼神。格祖考。諸邦國。樹風成化。象德昭功。啓萬物之情。通天下之志。若夫升降有則。宮商垂範。禮踰其制。則尊卑乖。樂失其序。則親疎亂。禮定其象。樂平其心。外敬內和。合情節貌。猶陰陽以成化。若日月以爲明也。記曰。大夫無故不撤懸。士無故不撤琴瑟。聖人造樂。導迎和氣。惡情屏退。善心興起。伊耆有葦籥之音。伏犧有網罟之詠。葛天八闋。神農五弦。事與功偕。其來已尚。黃帝樂曰咸池。帝嚳曰六英。帝

顓頊曰五莖。帝堯曰大章。帝舜曰簫韶。禹曰大夏。殷湯曰護。武王曰武。周公曰勺。教之以風賦。弘之以孝友。大禮與天地同節。大樂與天地同和。禮意風猷。樂情膏潤。傳曰。如有王者。必世而後仁。成康化致。升平刑厝。而不用也。古者天子聽政。公卿獻詩。秦人有作罕聞。斯道漢高祖時。叔孫通爰定篇章。用祀宗廟。唐山夫人能楚聲。又造房中之樂。武帝裁音律之響。定郊丘之祭。頗雜謳謠。非全雅什。漢明帝時。樂有四品。一曰大予樂。郊廟上陵之所用焉。則易所謂先王作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考者也。二曰雅頌樂。辟雍饗射之所用焉。則孝經

所謂移風易俗莫善於樂者也。三曰黃門鼓吹樂。天子宴羣臣之所用焉。則詩所謂坎坎鼓我。蹲蹲舞我者也。其四曰短簫鏡歌樂。軍中之所用焉。黃帝時岐伯所造。以建武揚德。風敵勵兵。則周官所謂王師大捷。則令凱歌者也。又採百官詩頌。以爲登歌。十月吉辰始用蒸祭。董卓之亂。正聲咸蕩。漢雅樂郎杜夔能曉樂事。入音七始。靡不兼該。魏武平荊州。得夔。使其刊定雅律。魏有先代古樂。自夔始也。自此迄晉。用相因循。永嘉之寇。盡淪胡羯。於是樂人南奔。穆皇羅鐘磬符。堅北敗。孝武獲登歌。晉氏不綱。魏圖將霸。道武克中山。太武平統。萬或得

其宮懸。或收其古樂。于時經營是迫。雅器斯寢。孝文頗爲詩歌。以勗在位。謠俗流傳。布諸音律。大臣馳騁。漢魏旁羅。宋齊功成。奮豫代有。制作莫不各揚。廟舞自造。郊歌宣暢。功德輝光。當世而移風易俗。浸以陵夷。梁武帝本自諸生。博通前載。未及下車。意先風雅。爰詔凡百。各陳所聞。帝又自糾擿前違。裁成一代。周太祖發跡關隴。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。而下武之聲。豈姬人之唱。登歌之奏。叶鮮卑之音。情動於中。亦人心不能已也。昔仲尼返魯。風雅斯正。所謂有其藝而無其時。高祖受命。惟新八州。同

貫制氏全出於胡人。迎神猶帶於邊曲。及顏何驟請。頗涉雅音。而繼想聞韶。去之彌遠。若夫二南斯理。八風揚節。順序旁通。妖淫屏棄。宮徵流唱。翱翔率舞。弘仁義之道。安性命之真。君子益厚。小人無悔。非大樂之懿。其孰能與於此者哉。是以舜詠南風。而虞帝昌。紂歌北鄙。而殷王滅。大樂不紊。則王政在焉。故錄其不相因襲。以備于志。周官大司樂一千三百三十九人。漢郊廟及武樂三百八十人。煬帝矜奢。頗玩淫曲。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凡三百餘人。並付太樂。倡優優雜。咸來萃止。其哀管新聲。淫

弦巧奏。皆出鄴城之下。高齊之舊曲云。

梁氏之初。樂緣齊舊。武帝思弘古樂。天監元年。遂下詔訪百寮曰。夫聲音之道。與政通矣。所以移風易俗。明貴辨賤。而韶護之稱。空傳咸英之實。靡託魏晉以來。陵替滋甚。遂使雅鄭混淆。鐘石斯謬。天人缺九變之節。朝醮失四懸之儀。朕昧且坐朝。思求厥旨。而舊事匪存。未獲釐正。寤寐有懷。所爲歎息。卿等學術通明。可陳其所見。於是散騎常侍尚書僕射沈約奏答曰。竊以秦代滅學。樂經殘亡。至于漢武帝時。河間獻王與毛生等。共採周官及諸子言樂事者。以作樂記。其內史丞王定傳授常

山王禹劉向校書得樂記二十三篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴七篇師氏雅琴八篇龍氏雅琴百六篇唯此而已晉中經簿無復樂書別錄所載已復亡逸案漢初典章滅絕諸儒捃拾溝渠牆壁之間得片簡遺文與禮事相關者卽編次以爲禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅典誥之書也禮旣是行已經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂書事大而用緩自非逢欽明之主制作之君不見詳議漢氏以來主非欽明樂旣非人臣急事故言者寡陛下

以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上帝而樂書淪亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家凡樂事無大小皆別纂錄乃委一舊學撰爲樂書以起千載絕文以定大梁之樂使五英懷慙六莖興愧是時對樂者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝旣素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立爲四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鐘絃用一百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鐘絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四

寸三分差弱。二曰青陽通。太簇絃用二百四十絲。長八尺。夾鐘絃用二百二十四絲。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。林鐘絃用一百八十八絲。長六尺四寸四分。四曰白藏通。夷則絃用一百六十八絲。長五尺六寸二分弱。南呂絃用一百六十絲。長五尺三寸二分大強。無射絃用一百二十九絲。長四尺九寸一分強。因以通聲。轉推月氣。悉無差違。而還相得中。又制爲十二笛。黃鐘笛長三尺八寸。大呂笛長三尺六寸。大

簇笛長三尺四寸。夾鐘笛長三尺二寸。姑洗笛長三尺一寸。中呂笛長二尺九寸。蕤賓笛長二尺八寸。林鐘笛長二尺七寸。夷則笛長二尺六寸。南呂笛長二尺五寸。無射笛長二尺四寸。應鐘笛長二尺三寸。用笛以寫通聲。飲古鐘。玉律并周代古鐘。並皆不差。於是被以八音。施以七聲。莫不和韻。是時北中郎司馬何佟之上言。案周禮。王出入則奏王夏。尺出入則奏肆夏。牲出入則奏昭夏。今樂府之夏。唯變王夏爲皇夏。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。其爲舛謬。莫斯之甚。請下禮

局改正。周捨議以爲禮王入奏，王夏大祭祀與朝會其用樂一也。而漢制皇帝在廟奏永至樂，朝會之日別有皇夏。二樂有異於禮爲乖，宜除永至還用皇夏。又禮尺出入奏肆夏，賓入大門奏肆夏，則所設唯在入神，其與迎牲之樂不可濫也。宋季失禮，頓虧舊則，神入廟門遂奏昭夏，乃以牲牢之樂用接祖考之靈，斯皆前代之深疵。當今所宜改也。時議又以爲周禮云：若樂六變，天神皆降，神居上玄，去還恍惚，降則自至，迎則無所，可改迎爲降，而送依前式。又周禮云：若樂八變，則地祇皆出，可得而禮。地宜依舊爲迎神，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，其餘同於郊式焉。初宋齊代祀天地祭宗廟，准漢祠太一后土，盡用宮懸。又太常任昉亦據王肅議云：周官以六律五聲八音六舞大合樂，以致鬼神，以和邦國，以諧兆庶，以安賓客，以悅遠人，是謂六同。一時皆作，今六代舞獨分用之，不慰人心，遂依肅議祀祭郊廟，備六代樂。至是帝曰：周官分樂饗祀，虞書止鳴兩懸，求之於古，無宮懸之議，何事人禮，緝事神禮簡也。天子襲衮而至敬，不文觀天下之物，無可以稱其德者，則以少爲貴矣。大合樂者，是使六律與五聲克諧，八音與萬舞合節。

耳。豈謂致鬼神祇用六代樂也。其後卽言分樂序之以祭以享。此乃曉然可明。肅則失其旨矣。推檢載籍。初無郊禋宗廟徧舞六代之文。唯明堂位曰。禘祀周公於太廟。朱干玉戚。冕而舞大武。皮弁素積。禘而舞大夏。納夷蠻之樂於太廟。言廣魯於天下也。夫祭尚於敬。無使樂繁禮黷。是以季氏逮闇而祭。繼之以燭。有司跛倚。其爲不敬大矣。他日祭于路。與焉。質明而始。晏朝而退。孔子聞之曰。誰謂由也。不知禮乎。若依肅議。郊旣有迎送之樂。又有登歌。各頌功德。徧以六代繼之。出入方待樂終。此則乖於仲尼。躋晏朝之意矣。於是不備宮懸。不徧舞。

六代。逐所應須。卽設懸。則非宮非軒非判非特。宜以至敬所應施用耳。宗廟省迎送之樂。以其闕宮靈宅也。齊永明中。舞人冠幘並簪筆。帝曰。筆笏蓋以記事。受言舞不受言。何事簪筆。豈有身服朝衣而足綦譙履。於是去筆。又晉及宋齊懸鐘磬。大准相似。皆十六架。黃鐘之宮。北方北面。編磬起西。其東編鐘。其東衡大於罇。不知何代所作。其東罇鐘太簇之宮。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。所次皆如此。面設建鼓於四隅。懸內四面各有祝敔。帝曰。著晉宋史者皆言。太元元嘉四年。四廂金石大備。今檢樂府。止有。

黃鐘姑洗蕤賓太簇四格而已。六律不具，何謂四廟備樂之文，其義焉在。於是除去衡鐘，設十二罇鐘，各依展位而應其律。每一罇鐘，則設編鐘磬各一處，合三十六架，植建鼓於四隅。元正大會，備用之。乃定郊禋宗廟及三朝之樂，以武舞爲大壯舞，取易云大者壯也。正大而天地之情可見也。以文舞爲大觀舞，取易云大觀在上，觀天之神道而四時不忒也。國樂以雅爲稱，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，增撤食之雅焉。衆官出入，宋元徽三年儀注奏肅威樂，齊及梁初亦同。至是改爲俊。

雅。取禮記司徒論選士之序者而升之，學曰俊士也。二郊太廟明堂三朝同用焉。皇帝出入，宋孝建二年秋起居注奏，永至齊及梁初亦同。至是改爲皇雅。取詩皇矣上帝臨下有赫也。二郊太廟同用。皇太子出入，奏胤雅。取詩君子萬年永錫爾胤也。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。取易雲上於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。至是改爲滌雅。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
改爲牲雅。取春秋左氏傳牲牲肥腓也。北郊明堂太廟
並同用。降神及迎送。宋元徽三年儀注奏昭夏。齊及梁
初亦同。至是改爲誠雅。取尚書至誠感神也。皇帝飲福
酒。宋元徽三年儀注奏嘉非。至齊不改。梁初改爲永祚。
至是改爲獻雅。取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿。今之
福酒亦古獻之義也。北郊明堂太廟同用。就燎位。宋元
徽三年儀注奏昭遠。齊及梁不改。就埋位。齊永明六年
儀注奏隸幽。至是燎埋俱奏禋雅。取周禮太宗伯以禋
祀祀昊天上帝也。其辭並沈約所製。今列其歌詩二十

曲云。

俊雅歌詩三曲四言

設官分職

髦俊攸俟

髦俊伊何

貴德尚齒

唐又咸事

周寧多士

區區衛國

猶賴君子

漢之得人

帝猷乃理

開我八襲

闢我九重

珩佩流響

纓紱有容

袞衣前邁

列辟雲從

義兼東序

事美西雍

分階等肅

異列齊恭

重列北上

分庭異陛

百司揚職

九賓相禮

齊未舅甥

魯衛兄弟

思皇藹藹

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 執瑁朝羣后

垂旒御百神 八荒重譯至 萬國婉來親

華蓋拂紫微 勾陳繞天一 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 青紉黃金纒

袞衣文繡裳 既散華蟲采 復流日月光

胤雅一曲四言

自昔殷代 哲王迭有 降及周成 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 萬壽三元始 拜獻惟袞職

同心協卿士 北極永無窮 南山何足擬

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

實體平心待和味 庶羞百品多爲貴
或鼎或鼎宣九沸 楚桂胡鹽芼芳卉
加籩列俎彫且蔚 令芳甘旨庶且多
五味九變兼六和 圓案方丈粲星羅
三危之露九期禾

皇舉斯樂同山河 玄芝碧樹壽華木
九州上腴非一族 用拂腥羶和九穀
終朝采之不盈掬 既甘且飫致遐福
人欲所大味爲先 興和盡敬咸在旃
碧鱗采尾獻嘉鮮 紅毛綠翼墜輕翮
臣拜稽首萬斯年 况乃御天流至德
擊鍾以俟惟大國 其禮不訾儀不忒
侑食斯舉揚盛則 風猷所被深且塞

膳夫奉職獻芳滋	不麇不天咸以時
調甘適苦別澠淄	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
或風或雅流歌咏	負鼎言歸啓殷命
悠悠四海同茲慶	
道我六穗羅八珍	洪鼎自饗匪勞薪
荆包海物必來陳	滑甘滫瀡味和神
以斯至德被無垠	
雍雅三曲四言	

明明在上	其儀有序	終事靡訾	收劔撤俎
乃升乃降	和樂備舉	天德莫違	人謀是與
敬行禮達	茲焉讌語		
我餽惟阜	我肴孔庶	嘉味旣克	食旨斯飫
屬厭無爽	冲和在御	擊壤齊歡	懷生等豫
蒸庶乃粒	寔由仁恕		
百司警列	皇在在陛	旣飫且醕	卒食成禮
其容穆穆	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			

萬曆二十六年刊
音義卷之三
音義志
七

將脩盛禮 其儀孔熾 有膺斯牲 國門是置
不黎不瘠 靡誓靡忌 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
牲雅一曲四言
反本興敬 復古昭誠 禮容宿設 祀事孔明
華俎待獻 崇碑麗牲 充哉繭握 肅矣簪纓
其膏既啓 我豆既盈 庖丁遊刃 葛盧驗聲
多祉攸集 景福來并
誠雅一曲三言 南郊降神用

懷忽慌 瞻浩蕩 盡誠潔 致虔想 出杳冥
降無象 皇情肅 具僚仰 人禮盛 神途敞
僎明靈 申敬饗 感蒼極 洞玄壤
誠雅一曲三言 北郊迎神用
地德溥 崑丘峻 揚羽翟 鼓應輦 出尊祗
展誠信 招海瀆 羅岳鎮 惟福祉 咸昭晉
誠雅一曲四言 南北郊明堂太廟送神同用
我有明德 馨非稷黍 牲玉孔備 嘉薦惟旅
金懸宿設 和樂具舉 禮達幽明 敬行罇俎
鼓鐘云送 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

禋雅一曲四言 就燎

紫宮昭煥 太一微玄 降臨下土 尊高上天

載陳珪璧 式備牲牲 雲孤清引 栴虞高懸

俯昭象物 仰致高煙 肅彼靈祉 咸達皇虔

禋雅一曲四言 就埋

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勅蕭子雲製詞既無牲牢

遂省滌雅牲雅云

南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化

也明堂宗廟所尚者敬蕤賓是為敬之名復有陰主之

義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加有登歌今又

列其歌詩一十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

敷既明 禮告成 惟聖祖 主上靈 爵已獻

原本者
字下闕
一字今
依汲本
補之

壘又盈 息羽籥 展歌聲 僂如在 結皇情
禮容盛 樽俎列 玄酒陳 陶匏設 獻清旨
致虔潔 王既升 樂已闋 降蒼昊 垂芳烈
北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言
方壇既埴 地祇已出 盛典弗讐 羣望咸秩
乃升乃獻 敬成禮卒 靈降無兆 神饗載謐
允矣嘉祚 其升如日
至哉坤元 寔惟厚載 躬茲奠饗 誠交顯晦
或升或降 搖珠動佩 德表成物 慶流皇代
純嘏不訾 祺福是賚

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
誠敬罔訾 幽明同致 茫茫億兆 無思不遂
蓋之如天 容之如地
殷兆玉筐 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

萬曆二十六年刊
音集志
七

犧象既飾 壘俎斯具 我鬱載馨 黃流乃注
峩峩卿士 駿奔是務 佩上鳴堦 纓還拂樹
悠悠億兆 天臨日煦 鑄鎔蒼昊 甄陶區有
猗與至德 光被黔首 對揚萬壽 比屋可封 含生無咎
肅恭三獻 匪徒七百 天長地久 悠悠四海 莫不來祭
有命自天 於皇后帝 福至有兆 慶來無際
繁祉具膺 八神聳衛 播此餘休 于彼荒裔
祀典昭潔 我禮莫違 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

明堂徧歌五帝登歌五曲四言

歌青帝辭

帝居在震 龍德司春 開元布澤 含和尚仁

羣居既散 歲云陽止 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 火爲威德 執禮昭訓 持衡受則

靡草既凋 溫風以至 嘉薦惟旅 時羞孔備

齊醜在堂 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 飯稷駟駟

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 幕無玄鳥 菊有黃華

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 清廟濟濟 於穆夫人 固天攸啓

祚我梁德 膺斯盛禮 文機達嚮 重檐丹陛

飾我俎彝 潔我粢盛 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

率土方燎 如火在薪 悚悚黔首 暮不及晨

朱光啓耀 兆發穹旻 我皇鬱起 龍躍漢津

言届牧野 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

六伐乃止 七德必陳 君臨萬國 遂撫八寅

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈 大哉典聖 奄有四方 受天明命

居上不怠 臨下唯敬 舉無訾則 動無失正

物從其本 人遂其性 昭播九功 肅齊八柄

寬以惠下 德以為政 三趾晨儀 重輪夕映

棧壑忘阻 梯山匪負 如日有恒 與天無竟

載陳金石 式流舞詠 咸英韶夏 於茲比盛

相和五引

角引

萌生觸發 歲在春 咸池始奏 德尚仁
愆懣以息 和且均

徵引

執衡司事 宅離方 滔滔夏日 火德昌
八音備舉 樂無疆

宮引

八音資始 君五聲 興此和樂 感百精
優遊律呂 被咸英

商引

司秋紀兌 奏西音 激揚鍾石 和瑟琴
風流福被 樂惜惜

羽引

玄英紀運 冬冰折 物為音本 和且悅
窮高測深 長無絕

普通中薦蔬以後勅蕭子雲改諸歌辭為相和引則依
五音宮商角徵羽為第次非隨月次也

舊三朝設樂有登歌以其頌祖宗之功烈非君臣之所
獻也於是去之三朝第一奏相和五引第二眾官入奏
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。同奏寅雅。第七皇帝入儲變服。第八皇帝變服出儲。同奏皇雅。第九公卿上壽酒。奏介雅。第十太子入預會。奏胤雅。十一皇帝食舉。奏需雅。十二撤食。奏雍雅。十三設大壯武舞。十四設大觀文舞。十五設雅歌五曲。十六設俳伎。十七設輦舞。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。三十八設獼猴幢伎。三十九設啄木幢伎。四十設五案幢。呪願伎。四十一設辟邪伎。四十二設青紫鹿伎。四十三設白武伎。作訖將白鹿來迎下。四十四設寺子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。四十七皇帝太子起。奏胤雅。四十八衆官出。奏俊雅。四十九皇帝興。奏皇雅。自宋齊已來。三朝有鳳凰。嚙書伎。至是乃下詔曰。朕君臨南面。道風蓋闕。嘉祥時至。

爲媿已多。假令巢侂軒閣，集同昌戶，猶當顧循寡德，推而不居。况於名實頓爽，自欺耳目。一日元會，太樂奏鳳凰啣書伎，至乃舍人受書升殿跪奏，誠復興乎前代，幸由自遠，內省懷慙，彌與事篤，可罷之。天監四年，掌賓禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏，帝命別制養德之樂。瑒謂宜名元雅，迎送二傳亦同用之，取禮一有元良，萬國以貞之義。明山賓嚴植之及徐勉等以爲周有九夏，梁有十二雅，此並則天數爲一代之曲，今加一雅，便成十三。瑒又疑東宮所奏舞，帝下其議，瑒以爲天子爲樂，以賞諸侯之有德者，觀其舞知其德，况皇儲養德春宮。

式瞻攸屬，謂宜備大壯大觀二舞，以宣文武之德。帝從之，於是改皇太子樂爲元貞，奏二舞。是時禮樂制度粲然有序，其後臺城淪沒，簡文帝受制於侯景，景以簡文女溧陽公主爲妃，請帝及主母范淑妃宴于西州，奏梁所常用樂，景儀同索超，世亦在宴筵，帝潛然屑涕，景與曰：「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？」自此樂府不脩，風雅咸盡矣。及王僧辯破侯景，諸樂並送荊州，經亂工器頗闕。元帝詔有司補綴，纔備荊州陷沒，周人不知，采用工人有知音者，並入關中，隨例沒爲奴婢。

鼓吹宋齊並用漢曲。又充庭用十六曲。高祖乃去四曲。留其十二。合四時也。更制新歌以述功德。其第一漢曲朱鷺。改爲木紀謝。言齊謝朓升也。第二漢曲思悲翁。改爲賢首山。言武帝破魏軍於司部。肇王迹也。第三漢曲艾如張。改爲桐柏山。言武帝牧司王業。彌章也。第四漢曲上之回。改爲道亡。言東昏喪道。義師起樊鄧也。第五漢曲擁離。改爲枕威。言破加湖元勳也。第六漢曲戰城南。改爲漢東流。言義師克魯山城也。第七漢曲巫山高。改爲鶴樓峻。言平郢城兵威無敵也。第八漢曲上陵。改爲昏主恣淫慝。言東昏政亂。武帝起義。平九江。姑熟大

破朱雀。伐罪弔人也。第九漢曲將進酒。改爲石首局。言義師平京城。仍廢昏定大事也。第十漢曲有所思。改爲期運集。言武帝應錄受禪。德盛化遠也。十一漢曲芳樹。改爲於穆。言大梁闡運。君臣和樂。休祚方遠也。十二漢曲上邪。改爲惟大梁。言梁德廣運。仁化洽也。天監七年。將有事太廟。詔曰。禮云。齋日不樂。今親奉始出宮。振作鼓吹。外可詳議。八座丞郎參議。請輿駕始出。鼓吹從而不作。還宮如常儀。帝從之。遂以定制。初武帝之在雍鎮。有童謠云。襄陽白銅蹄。反縛揚州兒。識者言。白銅謂馬也。白金色也。及義師之興。實以鐵騎。揚州之士皆面縛。

果如謠言。故卽位之後。更造新聲。帝自爲之詞三曲。又令沈約爲三曲。以被絃管。帝旣篤敬佛法。又制善哉大樂。大歡天道。仙道神王。龍王滅過惡。除愛水斷苦轉等十篇。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。陳初武帝詔求宋齊故事。太常卿周弘讓奏曰。齊氏承宋。咸用元徽舊式。宗祀朝饗。奏樂俱同。唯北郊之禮。頗有增益。皇帝入壇門。奏永至。飲福酒。奏嘉胙。太尉亞獻。奏凱容。埋牲奏隸幽。帝還便殿。奏休成。衆官並出。奏肅成。此乃元徽所闕。永明六年之所加也。唯送神之樂。宋孝建二年秋起居注云。奏肆

夏永明中改奏。昭夏帝遂依之。是時並用梁樂。唯改七室舞辭。今列之云。

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

於赫皇祖 宮牆高嶷 邁彼厥初 成茲峻極

縵樂簡簡 閔寢翼翼 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 兼馨粢盛

明明列祖 龍光遠映 肇我王風 形斯舞詠

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

道遙積慶 德遠昌基 永言祖武 致享從思

九章停列 八舞迴墀 靈其降止 百福來綏

皇會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

寧斯閔寢 合此蕭薌 永昭貽厥 還符翦商

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

烝哉聖祖 撫運升離 道周經緯 功格玄祇

方軒邁扈 北舜陵媯 緝熙是詠 欽明在斯

雲雷溝屯 圖南共舉 大定揚越 震威衡楚

四奧宅心 九疇還叙 景星出翼 非雲入呂

德暢容辭 慶昭羽綴 於穆清廟 載揚徽烈

嘉玉既陳 豐盛斯潔 是將是享 鴻猷無絕

天嘉元年文帝始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書到

仲舉權奏衆官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血

奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏

登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成至太建元年定三廟之樂採梁故事第一奏相和五引各隨王月則先奏其鍾唯衆官入奏俊雅林鍾作太簇參應之取其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火主於禮所謂食我以禮也撤饌奏雍雅無射作中呂參應之取其津潤已竭也武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王取其堅斷也鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月萬物必榮取其布惠者也鼓吹引而去來衆官出奏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准梁樂蓋取人神不雜也制曰可五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂

儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律
校尉舉麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲
入出奏絜韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七
德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥
獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就
望燎奏報韶至六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯
徐陵儀曹郎中沈罕奏來年元會儀注稱舍人蔡景歷
奉勅先會一日太樂展宮懸高組五案於殿庭客入奏
相和五引帝出黃門侍郎舉麾於殿上掌故應之舉於
階下奏康韶之樂韶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
進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附
益舊元會有黃龍變文鹿師子之類太建初定制皆除
之至是蔡景歷奏悉復設焉其制鼓吹一部十六人則
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
一人復減簫一及後主嗣位耽荒於酒視朝之外多在
宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則
奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂

隋書卷十三 音義

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

隋書卷十三終

菊池桐孫 校點

嘉應王印

