

宋書

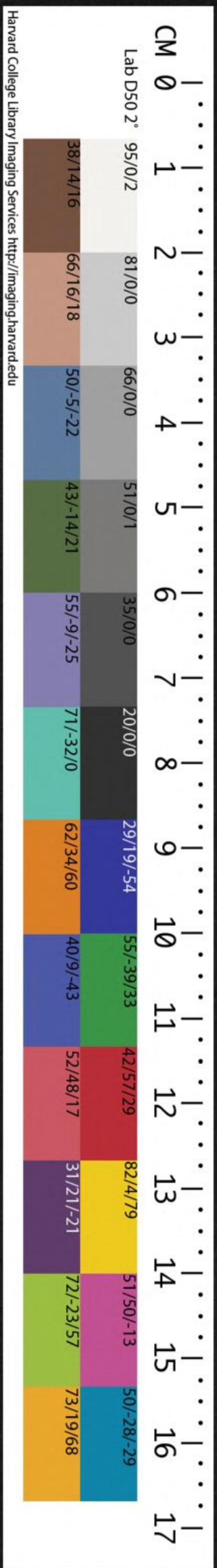
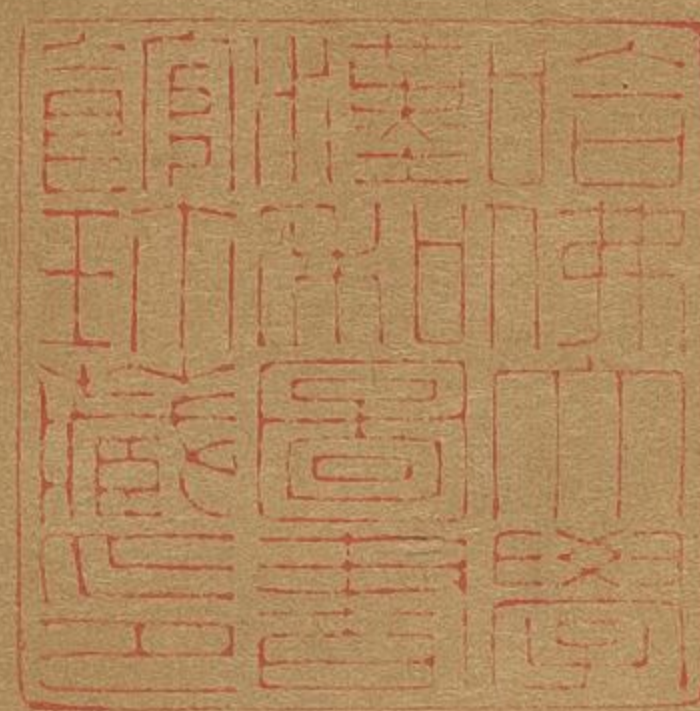
卷十八之十九

144

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JUL 30 1936

T 2455/21

宋書卷十八

志第八

梁沈約

撰

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

總即右春坊右中允

監書事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮五

秦滅禮學事多遺古漢初崇簡不存改作車服之儀多
因秦舊至明帝始乃修復先典司馬彪輿服志詳之矣
魏代唯作指南車其餘雖累有改易不足相變晉立服
制今辨定衆儀徐廣車服注畧明事昔竝行於今者也

故復叙列以通數代典事

上古聖人見轉蓬始爲輪輪何可載因爲輿任重致遠
流運無極後代聖人觀北斗魁方杓曲攜龍角爲帝車
曲其輻以便駕系本云奚仲始作車案庖羲畫八卦而
爲大輿服牛乘馬以利天下奚仲乃夏之車正安得始
造乎系本之言非也車服以庸著在唐典夏建旌旗以
表貴賤周有六職百工居其一焉一器而羣工致其巧
車最居多明堂記曰鸞車有虞氏之路也大路殷路也
乘路周路也殷有山車之瑞謂桑根車殷人制爲大路
禮緯曰山車垂句句曲也言不揉治而自曲也周之五

路則有王金象革木五者之飾備於考工記輿方法地
蓋負象天輻以象日月二十八弓以象列宿王金象者
飾車諸末因爲名也革者漆草木者漆木也玉路建大
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黑色夏所尚也秦閱三代之
車獨取殷制古曰桑根車秦曰金根車也漢氏因秦之
舊亦爲乘輿所謂乘殷之路者也禮論輿駕議曰周則
玉輅最尊漢之金根亦周之玉路也漢制乘輿金根車
輪皆朱班重轂兩轄飛輪轂外復有轂施轄其外復設
轄施銅貫其中東京賦曰重輪二轄疏轂飛輪飛輪以

赤油爲之廣八寸長注地繫軸頭謂之飛輪也金金薄
繆龍爲輿倚較較在箱上楨文畫蕃蕃箱也文虎伏軾
龍首銜軛鸞雀立衡楨文畫轅翠羽蓋黃裏所謂黃屋
也金華施椽永建太常十二旒畫日月升龍駕六黑馬
施十二鸞金爲义髦挿以翟尾又加釐牛尾大如斗置
左駢馬軛上所謂左纛輿也路如周玉路之制應劭漢
宮鹵簿圖乘輿大駕則御鳳皇車以金根爲副又五色
安車五色立車名五乘建龍旂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
謂爲五帝車也江左則闕矣白馬者朱其轡安車者坐

乘又有建華蓋九重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
之凡婦人車皆坐乘故周禮王后有安車而王無也漢
制乘輿乃有之天子所御駕六其餘副車皆駕四案書
稱朽索御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爲乘毛詩天子
至大夫同駕四士駕二袁盎諫漢文馳六飛魏時天子
亦駕六晉先蠶儀皇后安車駕六以兩轅安車駕五爲
副江左以來相承無六駕四而已宋孝大明三年使尚

書左丞荀萬秋造五路禮圖金路通赤旗無蓋改造依擬金根而赤漆檟畫玉飾諸末建青旂十有二旒駕玄馬四施羽葆蓋以祀卽以金根爲金路建大青旂十有二旒駕玄馬四羽葆蓋以賓象革木路周官輿服志禮圖並不載其形段並依擬玉路漆檟畫羽葆蓋象飾諸末建立赤旂十有二旒以視朝革路建赤旂十有二旒以卽戎木路建赤麾以田象革駕玄木駕赤四馬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親耕藉田乘三蓋車一名芝車又名耕根車置耒耜於軾上戎車立乘夏曰鈎車殷曰寅車周曰元戎建牙麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上

獵車輞輪畫繆龍繞之一名蹋猪車魏文帝改曰蹋虎車

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爲其不惑也至于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秦朗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之而車成晉亂復亡石虎使解飛姚興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鹵簿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正之范陽人祖沖之有巧思常謂宜更構造宋順帝升明末齊王爲相命造之焉車成使撫軍丹陽尹王僧虔御史中丞劉休試之其制甚精百屈千回未常移變晉代又有指南舟索虜拓跋燾使工人郭善明造指南車彌年不就扶風人馬岳又造垂成善明醜殺之

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行一里木人輒擊一槌大駕鹵簿以次指南

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欲與班婕妤同輦是也後漢陰就外戚驕貴亦輦并丹譏之曰昔桀乘人車豈此邪然則輦夏后氏末代所造也并丹譏陰就乘人而不云僭上豈貴臣亦得乘之乎未知何代去其輪傳玄子曰夏曰余車殷曰胡奴周曰輜車輜車卽輦也魏晉御小出常乘馬亦多乘輿車輿車今之小輿

犢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卽犢車也江左御出又載儲侍之物漢

代賤輶車而貴輜駟魏晉賤輜駟而貴輶車又有追鋒車去小車蓋加通幔如輶車而駕馬又以雲母飾犢車謂之雲母車臣下不得乘時以賜王公晉氏又有四望車今制亦存又漢制唯賈人不得乘馬車其餘皆乘之矣除吏赤蓋杠餘則青杠蓋云

周禮王后亦有五路重翟厭翟安車翟車輦車凡五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楨畫轅黃金塗五末蓋爪施金華駕三馬左右駢其法駕則紫罽駟車按字林駟車有衣蔽無後轅其有後轅者謂之輜應劭漢官明帝永平七年

光烈陰皇后葬魂車鸞路青羽蓋駕駟馬旂九塗前有方相鳳皇車大將軍妻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騮馬騮淺黑色也油畫兩轅安車駕五騮馬爲副公主油畫安車駕三三夫人青交路安車駕三皆以紫絳罽駟車駕三爲副九嬪世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駢而已漢制太子皇子皆安車朱班輪倚虎較伏鹿軾黑楯文畫蕃

青蓋金華施椽末黑旒文畫轅金塗五末皇子爲王錫
以此乘故曰五青蓋車皆左右駢駕五旂旂九塗畫降
龍皇孫乘綠車亦駕三魏晉之制太子及諸王皆駕四
晉元帝大興三年太子釋奠詔曰未有高車可乘安車
高車卽立乘車也公及列侯安車朱班輪倚鹿較伏熊
軾黑蕃者謂之軒皂繒蓋駕二右駢王公旂八塗侯七
塗卿五塗皆降龍公卿中二千石二千石郊陵法駕出
皆大車立乘駕四後導從大車駕二右駢也出乘安車
其去位致仕皆賜安車四馬中二千石皆皂蓋朱蕃銅
五末駕二右駢晉令王公之太子攝命治國者安車駕

三旂七塗其侯太子五塗

傅暘故事三公安車駕三特進駕四二卿一漢制公列侯
中二千石二千石夫人會廟及蠶各乘其夫之安車右
駢加皂交路帷裳非公會則乘漆布輜駟銅五末晉武
帝太康四年詔依漢故事給九卿朝車駕及安車各一
乘傅暘故事尚書令輅車黑耳後戶僕射但後戶無耳
中書監令如僕射

漢制乘輿御大駕公卿奉引太僕大將軍參乘備千乘
萬騎屬車八十一乘古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼
其車服故八十一乘也漢遵弗改漢都長安時祠天於

甘泉用之都洛陽上原陵又用之大喪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赤裏後漢祠天郊用法駕祠宗廟用小駕小駕減損副車也前驅有九游雲罕皮軒鸞旗車皆大夫載之鸞旗者編羽旄列繫幢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建五旗太僕奉駕條上鹵簿尚書郎侍御史令史皆執注以督整車騎所謂護駕也春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從其餘令史以下皆從行所謂先置也薛綜東京賦注以

雲罕九游爲旌旗別名亦不辨其形案魏命晉王建天子旌旗置旄頭雲罕是知雲罕非旌旗也徐廣車服注以爲九游游車九乘雲罕疑是畢罕詩敘曰齊侯田獵畢弋百姓苦之畢罕本施遊獵遂爲行飾乎潘岳藉田賦先叙五路九旗次言瓊鉞雲罕若罕爲旗則岳不應頻句於九旗之下又以其物匹鉞戟宜是今畢網明矣此說爲得之皮軒以虎皮爲軒也徐又引淮南子軍正執豹皮以制正其衆禮記前有士師則載虎皮乘輿豹尾亦其義類乎五旗者五色各一旗以木牛承其下徐又云木牛蓋取其負重而安穩也五旗纏竿卽禮記德

車結旌不盡飾也戎事乃散之又武車綏旌垂舒之也
史臣案今結旌綏旌同而德車武車之所不建又木牛
之義亦未灼然可曉又案周禮辨載法物莫不詳究然
無相風輦網旄頭之屬此非古制明矣何承天謂戰國
並爭師旅數出懸鳥之設務察風稜宜是秦矣晉武嘗
問侍臣旄頭何義彭推對曰秦國有奇怪觸山截水無
不萌潰唯畏旄頭故虎士服之則秦制也張華曰有是
言而事不經臣謂壯士之怒髮踊衝冠義取於此摯虞
決疑無所是非也徐爰曰彭張之說各言意義無所承
據案天畢昴之中謂之天街故車駕以輦罕前引畢方

昴負因其象星經昴一名旄頭故使執之者冠皮毛之
冠也

輕車古之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士載以次屬車

漢儀曰出稱警入稱蹕說者云車駕出則應稱警入則
應稱蹕也而今俱唱之史臣以爲警者警戒也蹕者止
行也今從乘輿而出者並警戒以備非常也從外而入
乘輿相干者蹕而止之也董巴司馬彪云諸侯王遮迺
出入稱警設蹕

武剛車有巾有蓋在前爲先驅又在輕車之後爲殿也

駕一史記衛青征匈奴以武剛車爲營是也

漢制大行載輜輶車四輪其飾如金根加施組連壁交絡四角金龍首銜壁垂五采析羽流蘇前後雲氣畫帷裳襜文畫曲蕃長與車等太僕御駕六白駮馬以黑藥灼其身爲虎文謂之布施馬既下馬斥賣車藏城北祕宮今則馬不虎文不斥賣車則毀也自漢霍光晉安平齊王賈充王導謝安宋江夏王葬以殊禮者皆大輅黃屋載輜輶車

晉令曰乘傳出使遭喪以上卽自表聞聽得白服乘騾車到副使攝事徐廣車服注傳聞騾車者犢車裝而馬車轅也又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

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霓晉江左廢絕宋孝武大明中修復

上古寢處皮毛未有制度後代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上下之儀觀鳥獸冠胡之形制冠冕纓黻之飾虞氏作績采章彌文夏后崇約猶美黻冕咎繇陳

暮則稱五服五章皆後王所不得異也周監二代典制
詳密故弁師掌六冕司服掌六服設擬等差各有其序
禮記冠義曰冠者禮之始事之重者也太古布冠齊則
緇之夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌此皆三代常所
周之祭冕纁采備飾故夫子曰服周之冕以盡美稱之
至秦以戰國卽天子位滅去古制郊祭之服皆以衾玄
至漢明帝始採周官禮記尚書諸儒說還備衾冕之服
魏明帝以公卿衾衣黼黻之文擬於至尊復損畧之晉
以來無改夏也天子禮郊廟則黑介幘平冕今所謂平
頂冠也皂表朱綠裏廣七寸長尺二寸垂珠十二旒以

組爲纓衣皂上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡爲日
月星辰山龍華蟲藻火粉米黼黻之象凡十二章也素
帶廣四寸朱裏以朱綠裨飾其側中衣以絳緣其領袖
赤皮蔽膝蔽膝古之鞞也絳袴絳襪赤舄未元服者空
頂介幘其釋奠先聖則皂紗裙絳中衣絳袴袜黑舄其
臨軒亦衾冕也其朝服通天冠高九寸金博山顏黑介
幘絳紗裙皂緣中衣其拜陵黑介幘菱單衣其雜服有
青赤黃白緇黑色介幘五色紗裙五梁進賢冠遠遊冠
平上幘武冠其素服白帙單衣漢儀立秋日獵服緇幘
晉哀帝初博士曹弘之等議立秋御讀令不應緇幘求

改用素詔從之宋文帝元嘉六年奉朝請徐道娛表不
應素幘詔門下詳議常執宜如舊遂不改

進賢冠前高七寸後高三寸長八寸梁數隨貴賤古之
緇布冠也文儒者之所服上公卿初祭於郊廟皆平冕
王公八旒卿七旒以組爲纓色如其綬王公衣山龍以
下九章也卿衣華蟲以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

武冠皆惠文冠本趙服也一名大冠凡侍臣則加貂蟬
應劭漢官曰說者以金取堅剛百鍊不耗蟬居高食絜
目在腋下貂內勁悍而外溫潤此因物生義非其實也
其實趙武靈王變胡而秦滅趙以其君冠賜侍臣故秦
漢以來侍臣有貂蟬也徐廣車服注稱其意曰北土寒
涼本以貂皮暖額附施於冠因遂變成首飾乎侍中左
貂常侍右貂

法冠本楚服也一名柱後一名獬豸說者云獬豸獸知
曲直以角觸不正者也秦滅楚以其君冠賜法官

謁者高山冠本齊服也一名側注冠秦滅齊以其君冠
賜謁者魏明帝以其形似通天遠遊乃毀變之

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戴入見羽漢承秦制冠有十三種魏晉以來不盡施用今志其施用者也

幘者古賤人不冠者之服也漢元帝頷有壯髮始引幘服之王莽頂禿又加其屋也漢注曰冠進賢者宜長耳今介幘也冠惠文者宜短耳今平巾幘也知時各隨所宜後遂因冠爲別介幘服文吏平上服武官也童子幘無屋者示未成人也又有納言幘後收又一重方三寸又有赤幘騎吏武吏乘輿鼓吹所服救日蝕文武官皆

免冠著赤幘對朝服示威武也宋乘輿鼓吹黑幘武冠漢制祀事五郊天子與執事所服各如方色百官不執事者自服常服以從常服絳衣也

魏祕書監秦靜曰漢氏承秦改六冕之制俱玄冠絳衣而已晉名曰五時朝服有四時朝服又有朝服

凡兵事惣謂之戎尚書云一戎衣而天下定周禮革路以卽戎又曰兵事韋弁服以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋左傳戎服將事又云晉郤至衣韎韋之跗注先儒云韎絳色今時伍伯衣說者云五霸兵戰猶有綬紱冠纓漫胡則戎服非袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中

外戒嚴之服無定色冠黑帽綴紫襍襍以繒爲之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶革中官紫襍外官絳襍又有纂嚴戎服而六綴襍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宋文帝元嘉中巡幸蒐狩皆如之救宮廟水火亦如之

漢制太后入廟祭神服紺上皂下親蠶青上縹下皆深衣深衣卽單衣也首飾剪鬣幘

漢制皇后謁廟服紺上皂下親蠶青上縹下首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠晉先蠶儀注皇后十二鑲步搖大手髻衣純青之衣帶綬佩今皇后謁廟服袿襦大

衣謂之禕衣公主三夫人大手髻七鑲蔽髻九嬪及公夫人五鑲世婦三鑲宮主會見大手髻其長公主得有步搖公主封君以上皆帶綬以采爲緹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緹縹佐祭則皂綃上下助蠶則青綃上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服

劉向曰古者天子至于士王后至于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水蒼玉而緇組綬士佩璠玟而緇組綬緇赤黃色綬者所貫佩相承受也上下施鞞如蔽膝

貴賤亦各有殊五霸之後戰兵不息佩非兵器韍非戰儀於是解去佩韍留其繫褻而已秦乃以采組連結於褻轉相結受謂之綬漢承用之至明帝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粲所制也皇后至命婦所佩古制不存今與外同制秦組綬仍又施之

漢制自天子至于百官無不佩刀司馬彪志具有其制漢高祖爲泗水亭長拔劍斬白蛇雋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自晉代以來始以木劍代刃劍

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螭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廢斬白蛇劍晉惠帝武庫火燒之今亡晉懷帝沒胡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喜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以前臣下皆以金玉爲印龍虎紐唯所好秦以來以璽爲稱又獨以玉臣下莫得用漢制皇帝

黃赤綬四采黃赤縹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駝馬鴨頭雜印今代
則闕也

皇太子金璽龜紐纁朱綬四采赤黃縹紺給五時朝服
遠遊冠亦有三梁進賢冠佩瑜玉

諸王金璽龜紐纁朱綬四采赤黃縹紺給五時朝服遠
遊冠亦有三梁進賢冠佩山玄玉

郡公金章玄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金章紫綬給五時朝服

進賢三梁冠佩山玄玉相國則綠纁綬三采綠紫紺纁
草名也其色綠大司馬大將軍太尉凡將軍位從公者
金章紫綬給五時朝服武冠佩山玄玉郡侯金章青朱
綬給五時朝服進賢三梁冠佩水蒼玉

驃騎車騎將軍凡諸將軍加大者征鎮安平中軍鎮軍
撫軍前左右後將軍征虜冠軍輔國龍驤將軍金章紫
綬給五時朝服武冠水蒼玉

貴嬪夫人貴人金章文曰貴嬪夫人貴人之章紫綬佩
于寘王

淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華銀印文

曰淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤好容華充華之印
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

諸王太子金印紫綬五時朝服進賢兩梁冠佩山玄玉

郡公侯大夫夫人銀印青綬佩水蒼玉

郡公侯太子銀印青綬給五時朝服進賢兩梁冠佩水

蒼玉

侍中散騎常侍及中常侍給五時朝服武冠貂蟬侍中

左右常侍皆佩水蒼玉

尚書令僕射銅印墨綬給五時朝服納言幘進賢兩梁
冠佩水蒼玉

尚書給五時朝服納言幘進賢兩梁冠佩水蒼玉

中書監令祕書監銅印墨綬給五時朝服進賢兩梁
冠佩水蒼玉

光祿大夫卿尹太子保傅大長秋太子詹事銀章青綬
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中壘驍騎游擊前軍左軍

右軍後軍寧朔建成威振威奮威揚威廣威建武振武奮
武揚武廣武左右積弩彊弩諸將軍監軍銀章青綬給
五時朝服武冠佩水蒼玉

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

鷹揚折衝輕車揚烈威遠寧遠虎威材官伏波凌江諸
將軍銀章青綬給五時朝服武冠

奮武護軍安夷撫軍護軍軍州郡國都尉奉車駙馬騎
都尉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
宜和伊吾都尉監淮南津都尉銀印青綬五時朝服武
冠

州刺史銅印墨綬給絳朝服進賢兩梁冠

御史中丞都水使者銅印墨綬給五時朝服進賢兩梁
冠佩水蒼玉

謁者僕射銅印墨綬給四時朝服高山冠佩水蒼玉

諸軍司馬銀章青綬朝服武冠

給事中黃門侍郎散騎侍郎太子中庶子庶子給五時
朝服武冠

中書侍郎給五時朝服進賢一梁冠

宄從僕射太子衛率銅印墨綬給五時朝服武冠

虎賁中郎將羽林監銅印墨綬給四時朝服武冠其在
陛列及備鹵簿鶡尾絳紗縠單衣鶡鳥似鷄出上黨爲
鳥彊猛鬪不死不止復著鶡尾

北軍中候殿中監銅印墨綬給四時朝服武冠

護匈奴中郎將護羌夷戎蠻越烏丸西域戊巳校尉銅
印青綬朝服武冠

郡國太守相內史銀章青綬朝服進賢兩梁冠江左止
單衣幘其加中二千石者依卿尹

牙門將銀章青綬朝服武冠

騎都督守銀印青綬朝服武冠

尚書左右丞祕書丞銅印黃綬朝服進賢一梁冠

尚書祕書郎太子中舍人洗馬舍人朝服進賢一梁冠
黃沙治書侍御史銀印墨綬朝服法冠

侍御史朝服法冠

關內關中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議公府長史應服朝服曰春秋國語云貌者情之華服者心之文巖廊盛禮衣冠爲大是故軍國異容內外殊序而自頃承用每有乖違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按晉令公府長史官品第六銅印墨綬朝服進賢兩梁冠掾屬官品第七朝服進賢一梁冠晉官表注亦與令同而今長史掾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掾屬一梁冠並同備朝服中單韋舄率由舊章若所上蒙允并請班司徒二府及諸儀同三府通爲永準又尋舊

事司徒公府領步兵者職僚悉同漢朝不領兵者主簿祭酒中單韋舄並備令史以下唯著玄衣今府旣開公謹遵此制其或有署臺位者玄服爲宜按令稱諸有兼官皆從重官之例尋內官爲重其署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爲卑則宜依公府玄衣之制服章事重禮儀所先請臺詳服議曹郎中沈侯之議曰制珪象德損替因時裁服象功施用隨代車旗變於商周冠佩革於秦漢豈必殊代襲容改尚沿物哉夫邊貂假幸侍之首賤積登尊極之類一適時用便隆後制況朱裳以朝緬傾百

祀章鳥不加浩然惟舊服爲定章事成永則其儉之所
秉會非古訓青素相因代有損益何事棄盛宋之興法
追往晉之積典變改空煩謂不宜革儉又上議曰自頃
服章多闕有違前準近議依令文被報不宜改革又稱
左丞劉議按令文凡有朝服今多闕亡然則文存服損
非唯鉉佐用捨旣久卽爲舊章如下旨伏尋皇宋受終
每因晉舊制律令條章同規在昔若事有宜必合懲改
則當上關詔書下由朝議縣諸日月垂則後昆豈得因
外府之乖謬以爲盛宋之興典用晉氏之律令而謂其
儀爲積法哉順違從人非所望於高議申明舊典何改

革之可論又左丞引令史之闕服以爲鉉佐之明比夫
名位不同禮數異等令史從省或有權宜達官簡略爲
失彌重又主簿祭酒備服於王庭長史掾屬朱衣以就
列於是倫比自成矛盾此而可忍孰不可安將引令以
遵舊臺據失以爲例研詳符旨良所未譬當官而行何
彊之有制令昭然守以無貳僕之又議雲火從物訟損
異儀帝樂五殊王禮三變豈獨大宋造命必咸仍於晉
舊哉夫宗社疑文庭廟闕典或上降制書下協朝儀何
乃鉉府佐屬裳黻稍改白虎之詔斷宣室之疇咨乎又
許令史之從省咎達官之簡畧律苟可遵固無辨於貴

賤規若必等亦何關於權宜一用一舍彌增其滯且佐非韋烏之職吏本朝服之官凡在班列罔不如一此蓋前令違而遂改今制允而長用也爵異服殊寧會矛盾之譬討論疑制焉取彊弱之辨府執既革之餘文臺據永行之成典良有期於無固非所望於行迷叅詳竝同儉議遂寢

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銅印墨綬朝服進賢一梁冠江左太子保傅卿尹詹事丞早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銅印墨綬朝服進賢一梁冠太子率更家令僕銅印墨綬給五時朝服進賢兩梁冠

黃門諸署令僕長銅印墨綬四時朝服進賢一梁冠

黃門冗從僕射監太子寺人監銅印墨綬給四時朝服武冠

公府司馬諸軍城門五營校尉司馬護匈奴中郎將護羗戎夷蠻越烏丸戊巳校尉長史司馬銅印墨綬朝服武冠江左公府司馬無朝服餘止單衣幘

廷尉正監平銅印墨綬給皂零辟朝服法冠

王郡公侯郎中令大農銅印青綬朝服進賢兩梁冠

北軍中侯丞銅印黃綬朝服進賢一梁冠

太子常從虎賁督督校督司馬虎賁督銅印墨綬朝服

武冠

殿中將軍銀章青綬四時朝服武冠宋末不復給章綬

水衡典虞牧官典牧材官州郡國都尉司馬銅印墨綬

朝服武冠

諸謁者朝服高山冠

門下中書通事舍人令史門下主事令史給四時朝服

武冠

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

書著作治書主書主璽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

節騎郎朝服武冠其在陛列及備鹵簿著鵠尾絳紗縠

單衣

殿中中郎將校尉都尉黃門中郎將校尉殿中太醫校

尉都尉銀印青綬四時朝服武冠

關外侯銀印青綬朝服進賢兩梁冠

左右都侯閫闔司馬城門侯銅印墨綬朝服武冠

王郡公侯中尉銅印墨綬朝服武冠

部曲督護司馬史部曲將銅印朝服武冠司馬史假墨綬

太中中散諫議大夫議郎郎中舍人朝服進賢一梁冠
秩千石者兩梁

城門令史朝服武冠江左凡令史無朝服

諸門僕射佐史東宮門吏皂零辟朝服僕射東宮門吏
卻非冠佐史進賢冠

宮內游徼亭長皂零辟朝服武冠

太醫校尉都尉總章協律中郎將校尉都尉銀印青綬
朝服武冠

小黃門給四時朝服武冠

黃門謁者給四時朝服進賢一梁冠朝賀通謁時著高
山冠

黃門諸署史給四時朝服武冠

中黃門黃門諸署從官寺人給四時科單衣武冠

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

太醫司馬銅印朝服武冠

總章監鼓吹監司馬銅印墨綬朝服鼓吹監總章
協律司馬武冠總章監司馬進賢一梁冠

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

太醫丞銅印朝服進賢一梁冠

黃門諸署丞銅印黃綬給四時朝服進賢一梁冠

黃門稱長園監銅印黃綬給四時朝服武冠

諸縣尉關谷塞護道尉銅印黃綬朝服武冠江左止單
衣幘

洛陽卿有秩十銅印青綬朝服進賢一梁冠

宣威將軍以下至裨將軍銅印朝服武冠其以此官爲
刺史郡守若萬人司馬虎賁督以上及司馬史者皆假

青綬

平虜武猛中郎將尉都尉銀印朝服武冠其以此官爲
千人司馬虎賁督以上及司馬史者皆假青綬

別部司馬軍假司馬銀印朝服武冠

圖像都匠行水中郎將校尉都尉銀印青綬朝服武冠
若非以工伎巧能特加此官者羽林長郎佩武猛都尉
以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬朝服武冠其

長郎壯士武弁冠在陛列及鹵簿服絳縠單衣
陛下甲僕射主事吏將騎廷上五牛旗假使虎賁在陛
列入備鹵簿服錦文衣武冠鶡尾陛長假銅印墨綬旄
羽林在陛列及備鹵簿服絳科單衣上著韋畫要襦假
旄頭
輿輦跡禽前驅田基彊弩司馬守陵虎賁佩武猛都尉
以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬守陵虎賁給
絳科單衣武冠

佩武猛都尉以下印者假青綬別部司馬以下假墨綬
絳科單衣武冠

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宮尚食虎賁佩武猛都尉
以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬給降禱武冠
其在陛列及備鹵簿五騎虎賁服錦文衣鶡尾宰人服
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騶虎賁常直殿黃雲
龍門者門下左右部虎賁羽林騶給傳事者諸導騶門

下中書守閣給降構武冠南書門下虎賁羽林騶蘭臺
五曹節藏射廊下守閣威儀發符騶都水使者黃沙廊
下守閣謁者錄事威儀騶河隄謁者騶諸官謁者騶絳
構武冠給其衣服自如故事大誰士阜科單衣樊噲冠
衛士墨布構却敵冠凡此前衆職江左多不備又多闕
朝服諸應給朝服佩玉而不在京都者朝服非護烏丸
羗夷戎蠻諸校尉以上及刺史西域戊巳校尉皆不給
佩玉其來朝會權時假給會罷輸還凡應朝服者而官
不給聽自具之諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作
其但假印不假綬者不得佩綬

鞶古制也漢代著鞶囊者側在腰間或謂之傍囊或謂
之綬囊然則以此囊盛綬也或盛或散各有其時乎
朝服一具冠幘各一絳緋袍皂緣中單衣領袖各一領
革帶袷袴各一舄袜各一量簪導餉自副四時朝服者
加絳綃黃緋青緋皂緋袍單衣各一領五時朝服者加
給白綃袍單衣一領

諸受朝服單衣七丈二尺科單衣及構五丈二尺中衣
綃五丈緣皂一丈八尺領袖練一匹一尺綃七尺五寸
給袴練一丈四尺縑二丈袜布三尺單衣及構袷帶縑
各一段長七尺江左止給綃各有差宋元嘉末斷不復

裕至今山鹿狔柱狔白狔施毛狐白領黃豹斑白鼯子
渠按裘步搖八鑲蔽結多服蟬明中擢白又諸織成衣
帽錦帳純金銀器雲母從廣一寸以上物者皆爲禁物
諸在官品令第二品以上其非禁物皆得服之第三品
以下加不得服三鑲以上蔽結爵又假真珠翡翠校飾
纓佩雜采衣栝文綺齊繡黼黻離袿袍第六品以下加
不得服金鑲綾錦錦繡七緣綺貂狔裘金又鑲鉞及以
金校飾器物張絳帳第八品以下加不得服羅紈綺縠
雜色真文騎士卒百工人加不得服大絳紫襪假結真
珠璫珥犀璫瑁越疊以銀飾器物張帳乘犢車履色無
碧校鞍珠玉金銀錯刻鏤彫飾無用之物

過綠青白奴婢衣食客加不得服白幘舊絳金黃銀又
鑲鈴鑿鉞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屬
碧校鞍珠玉金銀錯刻鏤彫飾無用之物
天子坐漆牀居朱屋史臣按左傳丹栢宮之楹何休注
公羊亦有朱屋以居所從來久矣漆牀亦當是漢代舊
儀而漢儀不載尋所以必朱必漆者其理有可言焉夫
珍木嘉樹其品非一莫不植根深岨致之未易藉地廣
之資因人多之力則役苦費深爲敝滋重是以上古聖
王采椽不斲斲之則懼刻楠彫楹莫知其限也哲人縣

鑑微遠杜漸防萌知采椽不愜後代之心不斲不爲將來之用故加朱施漆以傳厥後散木凡材皆可入用遠探幽旨將在斯乎

殿屋之爲員淵方井兼植荷華者以厭火祥也古者貴賤皆執笏其有事則搢之於腰帶所謂搢紳之士者搢笏而垂紳帶也垂三尺笏者有事則書之故常簪筆今之白筆是其遺象三臺五省二品文官簪之王公侯伯子男卿尹及武冠不簪加內侍位者乃簪之手板則古笏矣尚書令僕射尚書手板頭復有白筆以紫皮裹之名笏朝服肩上有紫生袷囊綴之朝服外俗呼曰紫荷包或云漢代以盛奏事負荷以行未詳也

魏文帝黃初三年詔賜漢太尉楊彪几杖待以客禮延請之日使挾杖入朝又令著鹿皮冠彪辭讓不聽乃使服布單衣皮弁以見傅玄子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

魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲帙合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非爲國容也徐爰曰俗說帙本未有歧荀文若巾之行觸樹枝成歧謂之爲善因而弗改通以爲慶弔服巾以葛爲之

形如帙而橫著之古尊卑共服也故漢末妖賊以黃爲巾時謂之黃巾賊今國子太學生冠之服單衣以爲朝服執一卷經以代手板居士野人皆服巾焉

徐爰曰帽名猶冠也義取於蒙覆其首其本纒也古者有冠無幘冠下有纒以繒爲之後世施幘於冠因裁纒爲帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆服之史臣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帻低幘出入掖門又二宮直宮著烏紗帙然則士人宴居著著帻矣而江左時野人已著帽士人亦往往而著其頂負耳後乃高其屋云

古者人君有朝服有祭服有宴服有弔服弔服皮弁疑衰今以單衣黑幘爲宴會服拜陵亦如之以單衣帙爲弔服修敬尊秩亦服之也單衣古之深衣也今單衣裁製與深衣同唯綃帶爲異深衣綃帽以居喪單衣素帻以施吉

晉武帝太始三年詔太宰安平王孚服侍中之服賜大司馬義陽王望衮冕之服四年又詔趙樂安燕王服散騎常侍之服十年賜彭城王衮冕之服

僞楚栢玄將篡亦加安帝母弟太宰琅邪王衮冕服宋興以來王公貴臣加侍中散騎常侍乃得服貂璫也宋

孝武孝建元年丞相南郡王義宣二年雒州刺史武昌王渾又有異圖世祖嫌侯王彊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表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尚方所制禁嚴漢律諸侯竊服雖親必皐白項以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表之所陳寔允禮度九條之格猶有未盡謹共附益凡二十四條聽事不得南向坐施帳并帟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鄣扇不得雉尾劔不得鹿盧形槩眊不得孔雀白鷺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花正冬會不得鐸舞杯柈舞長躡伎趯舒丸劔博山伎緣大幢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旣非在三罷宮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
油幢輶車不在其限平乘舫皆平兩頭作露平形不得
擬像龍舟悉不得朱油帳罽不得作五花及豎筍形若
先有器物者悉輸送臺臧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

車前五百者卿行旅從五百人爲一旅漢氏一統故去
其人留其名也

宋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來御侍

中常侍夾扶上殿及應爲王公輿又夾扶畢還本位求
詳議曹郎中徐爰參議宜如省所稱以爲永准詔可

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
八十一乘尚書御史乘之最後一車懸豹尾法駕則三
十六乘檢晉江左逮至于今乘輿出行副車相承五乘
尚書令建平王宏參議八十一乘義兼九國三十六乘
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

王十二乘詔可

大明元年九月丁未朔有司奏未有皇太后出行副車定數下禮官議正博士王燮之議周禮后六服五路之數悉與王同則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無降亦明矣皇太后既禮均至極彌不應殊謂並應同十二乘通關爲允詔可

大明四年正月戊辰尚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裛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朱紘躬乘耒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塗朱紘黑介幘衣青紗裛常伯陪乘太僕乘轡宜改儀注一遵二禮以爲定儀詔可

大明四年正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紗袞廟祠親奉舊儀皇帝初服與郊不異而還變著黑介幘單衣卽事乖體謂宜同郊還亦變著通天冠絳紗袞又舊儀乘金根車今五路旣備依禮玉路以祀亦宜改金根車爲玉路詔可

大明六年八月壬戌有司奏漢注儀大駕鹵薄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薄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輅衣書等車爲副其餘竝如常儀詔可

大明七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尚書令建安王休仁參議天子之子與士齒讓達於辟雖無生而貴者也旣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

士亦準斯禮按如此制則東宮應乘金路自晉武過江
禮儀疏舛王公以下車服卑雜唯有東宮禮秩崇異上
次辰極下絕侯王而皇太子乘石山安車義不見經事
無所出禮所謂金玉路者正以金玉飾輅諸末耳左右
前後同以漆畫奏改周輅制爲金根通以金薄周匝四
面漢魏二晉因循莫改逮于大明始備五輅金玉二制
並類金根造次瞻覩殆無差別若錫之東儲於禮嫌重
非所以崇峻陞級表示等威且春秋之義降下以兩臣
子之義且從謙約謂東宮車服宜降天子二等駟駕四
馬乘象輅降龍碧旂九葉進不斥遵退不逼下公古酌
時於禮爲衷詔可

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公
時變禮所施之事各有條叙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路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餞送
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繒青衣裳乘木輅耕
稼饗國子又以通天冠朱紗裊爲聽政之服

泰始六年正月戊辰有司奏被敕皇太子正朝駕合著
衮冕九章衣不儀曹郎丘仲起議案周禮公自衮冕以
下鄭注衮冕以至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子之服
也伏尋古之上公尚得服衮以朝皇太子以儲副之尊
率土瞻仰愚謂宜式遵盛典服衮冕九旒以朝賀兼左
丞陸澄議服冕以朝實著經典秦除六冕之制至漢明
帝始與諸儒還備古章自魏晉以來宗廟行禮之外不
欲令臣下服衮冕故位公者每加侍官今皇太子承乾
作副禮絕羣后宜遵聖王之盛典革近代之陋制臣等
忝議依禮皇太子元正朝賀應服衮冕九章衣以仲起
議爲允撰載儀注詔可

後廢帝卽位遵所生陳貴妃爲皇太妃輿服一如晉孝
武太妃故事唯省五牛旗

宋書卷十八終

宋書卷十九

志第九

梁沈約撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右中允管國子監書事臣黃汝良等奉

勅重校刊

樂一

易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考自黃帝至于三代名稱不同周衰凋缺又為鄭衛所亂魏文侯雖好古然猶昏睡於古樂於是淫聲熾而雅音廢矣及秦焚典籍樂經用亡漢興樂家有制氏但能記其鏗鏘鼓

舞而不能言其義周存六代之樂至秦唯餘韶武而已
始皇改周舞曰五行漢高祖改韶舞曰文始以示不相
襲也又造武德舞舞人悉執干戚以象天下樂已行武
以除亂也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禮容生
於文始五行也漢初又有嘉至樂叔孫通因秦樂人制
宗廟迎神之樂也文帝又自造四時舞以明天下之安
和蓋樂先王之樂者明有法也樂已所自作者明有制
也孝景采武德舞作昭德舞薦之太宗之廟孝宣采昭

德舞爲盛德舞薦之世宗之廟漢諸帝奏文始四時五
行之舞焉武帝時河間獻王與毛生等共采周官及諸
子言樂事者以著樂記獻八佾之舞與制氏不相殊其
內史中丞王定傳之以授常山王禹禹成帝時爲謁者
數言其義獻記二十四卷劉向校書得二十三篇然竟
不用也至明帝初東平憲王蒼總定公卿之議曰宗廟
宜各奏樂不應相襲所以明功德也承文始五行武德
爲大武之舞又制舞哥一章薦之光武之廟漢末大亂
衆樂淪缺魏武平荊州獲杜夔善八音常爲漢雅樂郎
尤悉樂事於是以爲軍謀祭酒使躬定雅樂時又有鄧

靜尹商善訓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悉總領之遠考經籍近采
故事魏復先代古樂自夔始也而左延年等妙善鄭聲
惟夔好古存正焉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
曰大武舞其衆哥詩多卽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曰禮
樂之作所以類物表庸而不忘其本者也凡音樂以舞

爲主自黃帝雲門以下至於周大武皆太廟舞名也然
則其所司之官皆曰太樂所以總領諸物不可以一物
名武皇帝廟樂未稱其議定廟樂及舞舞者所執綴兆
之制聲哥之詩務令詳備樂官自如故爲太樂太樂漢
舊名後漢依讖改太予樂官至是改復舊於是公卿奏曰
臣聞德盛而化隆者則樂舞足以象其形容音聲足以
發其哥詠故薦之郊廟而鬼神享其和用之朝廷則君
臣樂其度使四海之內徧知至德之盛而光輝日新者
禮樂之謂也故先王殷薦上帝以配祖考蓋當其時而
制之矣周之末上去唐虞幾二千年韶箛南籥武象

之樂風聲遺烈皆可得而論也由斯言之禮樂之事弗
可以已今太祖武皇帝樂宜曰武始之樂武神武也武
又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝樂宜
曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由之
皆興也至於羣臣述德論功建定烈祖之稱而未制樂
舞非所以昭德紀功夫哥以詠德舞以象事於文文武
爲斌兼秉文武聖德所以章明也臣等謹制樂舞名章
斌之舞昔簫韶九奏親於虞帝之庭武象大武亦振於
文武之阼特以顯其德教著其成功天下被服其光輝
習詠其風聲者也自漢高祖文帝各逮其時而爲武德

四時之舞上考前代制作之宜以當今成業之美播揚
弘烈莫盛於章斌焉樂志曰鐘磬干戚所以祭先王之
廟又所以獻酬醕酢也在宗廟之中君臣莫不致敬族
長之中長幼無不從和故仲尼答賓牟賈之問曰周道
四達禮樂交通傳云魯有禘樂賓祭用之此皆祭禮大
享通用盛樂之明文也今有事於天地宗廟則此三舞
宜並以爲薦享及臨朝大享亦宜舞之然後乃合古制
事神訓民之道關於萬世其義益明又臣等思惟三舞
宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三世同功以
至隆平也於名爲美於義爲當尚書奏宜如所上帝初

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
衣絳合幅袴絳絛黑韋鞮咸熙舞者冠委貌其餘服如
前章斌舞者與武始咸熙舞者同服奏於朝庭則武始
舞者武冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖皂領袖中衣虎
文畫合幅袴白布絛黑韋鞮咸熙舞者進賢冠黑介幘
生黃袍單衣白合幅袴其餘服如前奏可史臣案武始
咸熙二舞冠制不同而云章斌與武始咸熙同服不知
服何冠也侍中繆襲又奏安世哥本漢時哥名今詩哥
非往詩之文則宜變改八案周禮注云安世樂猶周房中

之樂也是以往昔議者以房中哥后妃之德所以風天
下正夫婦宜改安世之名曰正始之樂自魏國初建故
侍中王粲所作登哥安世詩專以思詠神靈及說神靈
鑿享之意襲後又依哥省讀漢安世哥詠亦說高張四
縣神來燕享嘉薦令儀永受厥福無有二南后妃風化
天下之言今思惟往者謂房中爲后妃之哥者恐失其
意方祭祀娛神登堂哥先祖功德下堂哥詠燕享無事
哥后妃之化也自宜依其事以名其樂哥改安世哥曰
享神哥奏可案文帝已改安世爲正始而襲至是又改
安世爲享神未詳其義王粲所造安世詩今亡襲又奏

曰文昭皇后廟置四縣之樂當銘顯其均奏次第依太
祖廟之名號曰昭廟之具樂尚書奏曰禮婦人繼夫之
爵同牢配食者樂不異文昭皇后今雖別廟至於宮縣
樂器音均宜如襲議奏可散騎常侍王肅議曰王者各
以其禮制事天地今說者據周官單文爲經國大體懼
其局而不知弘也漢武帝東巡封禪還祠太一于甘泉
祭后土于汾陰皆盡用其樂言盡用者爲盡用宮縣之
樂也天地之性貴質者蓋謂其器之不文爾不謂庶物
當復減之也禮天子宮縣舞八佾今祀圓丘方澤宜以
天子制設宮縣之樂八佾之舞衛臻繆襲左延年等咸

司肅議奏可肅又議曰說者以爲周家祀天唯舞雲門
祭地唯舞咸池宗廟唯舞大武似失其義矣周禮賓客
皆作備樂左傳王子積享五大夫樂及徧武六代之樂
也然則一會之日具作六代樂矣天地宗廟事之大者
賓客燕會比之爲細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭
服可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六呂
五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民
以安賓客以說遠人夫六律六呂五聲八音皆一時而
作之至於六舞獨分擘而周之所以不厭人心也又周
官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之

鞞東夷之樂也又鞞鞞氏掌四夷之樂與其聲哥祭祀則次而哥之燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大亨及燕日如之者明古今夷夏之樂皆主之於宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能包而用之納四夷之樂者美德廣之所及也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有司奏宜如肅議奏可肅私造宗廟詩頌十二篇不被哥晉武帝大始二年改制郊廟哥其樂舞亦仍舊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哥青陽夏哥朱明並舞雲翹之舞秋哥西皓冬哥玄冥並舞育命之舞季夏哥朱明兼舞二舞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日思齊皇妣二日六騏驎三日竭肅雜四日陟叱根合前六曲以爲宗廟食舉加宗廟食舉重來上陵二曲合八曲爲上陵食舉減宗廟食舉承元氣一曲加惟天之命天之曆數二曲合七曲爲殿中御食飲舉又漢太樂食舉十三曲一日鹿鳴二日重來三日初造四日俠安五日歸來六日遠期七日有所思八日明星九日清涼十日涉大海十一日大置酒十二日承

元氣十三曰海淡淡魏氏及晉荀勗傅玄並爲哥辭魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利省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魏魏詠文帝三曰伐檀後省除四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旦大會太尉奉璧羣后行禮東箱雅樂郎作者是也今謂之行禮曲姑洗箱所奏按鹿鳴本以宴樂爲體無當於朝享往時之失也晉武太始五年尚書奏使太僕傅玄中書監荀勗黃門侍郎張華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂哥詩詔又使中書郎成公綏亦作張華表曰按魏

上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠弦節本有因循而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近所能改二代三京襲而不變雖詩章詞異興廢隨時至其韻逗曲折皆擊於舊有由然也是以一皆因就不敢有所改易荀勗則曰魏氏哥詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問司律中郎將陳頎頎曰被之金石未必皆當故勗造晉哥皆爲四言唯王公上壽酒一篇爲三言五言此則華勗所明異旨也九年荀勗遂典知樂事使郭夏宋識等造正德大豫之舞而勗及傅玄張華又各造此舞哥詩勗作新律

笛十二枚散騎常侍阮咸譏新律聲高高近哀思不合
中和勛以其異已出咸爲始平相晉又改魏昭武舞曰
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至江左初立宗廟尚書下太
常祭祀所用樂名太常賀循答云魏氏增損漢樂以爲
一代之禮未審大晉樂名所以爲異遭離喪亂舊典不
存然此諸樂皆和之以鐘律文之以五聲詠之於哥詞
陳之於舞列宮縣在下琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作
登哥下管各有常詠周人之舊也自漢氏以來依放此
禮自造新詩而已舊京荒廢今旣散亡音韻曲折又無

識者則於今難以意言于時以無雅樂器及伶人省太
樂并鼓吹令是後頗得登哥食舉之樂猶有未備明帝
太寧末又詔阮孚等增益之咸帝咸和中乃復置太樂
官鳩習遺逸而尚未有金石也初荀勗旣以新律造二
舞又更修正鐘磬事未竟而勗薨惠帝元康三年詔其
子黃門侍郎蕃修定金石以施郊廟尋值喪亂遺聲舊
制莫有記者庾亮爲荊州與謝尚共爲朝廷修雅樂亮
尋薨庾翼桓溫專事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉晉氏
之亂也樂人悉沒戎虜及胡亡鄴下樂人頗有來者謝
尚時爲尚書僕射因之以具鐘磬太元中破苻堅又獲

樂工揚蜀等閑練舊樂於是四箱金石始備焉宋文帝元嘉九年大樂令鍾宗之更調金石十四年治書令史奚縱又改之語在律曆志晉世曹毗王珣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韋昭孫休世上鼓吹鏡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寧容止以神絃爲廟樂而已乎宋武帝永

初元年七月有司奏皇朝肇建廟祀廟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所撰哥辭七首並合施用詔可十二月有司又奏依舊正旦設樂參詳屬三省改太樂諸哥舞詩黃門侍郎王韶之立三十二章合用教試日近宜逆誦習輒申攝施行詔可又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錄尚書江夏王義恭等十二人立議同未及列奏值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甲午有司奏前殿中曹郎荀萬秋

議按禮祭天地有樂者爲降神也故易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰作樂於圜丘之上天神皆降作樂於方澤之中地祇皆出又曰乃奏黃鐘哥大呂舞雲門以祀天神乃奏大簇哥應鐘舞咸池以祀地祇由斯而言以樂祭天地其來尚矣今郊享闕樂竊以爲疑祭統曰夫祭有三重焉獻之屬莫重於裸聲莫重於升哥舞莫重於武宿夜此周道也至於秦奏五行魏舞咸熙皆以用享爰逮晉氏泰始之初傅玄作晉郊廟哥詩三十二篇元康中荀蕃受詔成父勛業金石四縣田之郊廟是則相承郊廟有樂之證也今

廟祠登哥雖奏而象舞未陳懼闕備禮夫聖王經世異代同風雖損益或殊降殺迭運未嘗不執古御今同規合矩方茲休明在辰文物大備禮儀遺逸罔不具舉而況出祇降神輟樂於郊祭昭德舞功有闕於廟享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爲聖王之德雖同矧制之禮或異樂不相沿禮無因襲自寶命開基皇符在運業富前王風通振古朝儀國章並循先代自後晉東遷日不暇給雖大典略備遺闕尚多至於樂號廟禮未該往正今帝德再昌大孝御寓宜

討定禮本以昭來葉尋舜樂稱韶漢改文始周樂大武
秦革五行眷夫祖有功而宗有德故漢高祖廟樂稱武
德太宗廟樂曰昭德魏制武始舞武廟制咸熙舞文廟
則祖宗之廟別有樂名晉氏之樂正德大豫及宋不更
名直爲前後二舞依據昔代義舛事乖今宜釐改權稱
以凱容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂總以德爲名若
廟非不毀則樂無別稱猶漢高文武成有嘉號惠景二
主樂無餘名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佾者佾則干在其中明婦
人無武事也郊祀之樂無復別名仍同宗廟而已尋諸

漢志永至等樂各有義况宜仍舊不改宋及東晉太祝
唯送神而不迎神近議者或云廟以居神恒如在也不
應有迎送之事意以爲並垂其哀立廟居靈四時致享
以申孝思之情夫神升降無常何必恒安所處故祭義
云樂以迎來哀以送往鄭注云迎來而樂樂親之來送
往而哀哀親之返其享否不可知也尚書曰祖考來格詩
云神保適歸注曰歸於天地也此並言神有去來則有
送迎明矣卽周肆夏之名備迎送之樂古以尸象神故
儀禮祝有迎尸送尸近代雖無尸豈可闕迎送之禮又
傅玄有迎神送神哥辭明江左不迎非舊典也散騎常

侍丹陽尹建城縣開國侯顏竣議以爲德業殊稱則干羽異容時無沿制故物有損益至於禮失道僞稱習忘反中興釐運視聽所革先代繆章宜見刊正郊之有樂蓋生周易周官歷代著議莫不援准夫掃地而祭器用陶匏唯質與誠以章天德文物之備理固不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大司樂職奏黃鍾哥大呂舞雲門以祀天神鄭注天神五帝及日月星辰也王者以夏

正月祀其所受命之帝於南郊則二至之祀又非天地考之衆經郊祀有樂未見明證宗廟之禮事炳載籍爰自漢元迄乎有晉雖時或更制大抵相因爲不襲名號而已今樂曲淪滅知音世希改作之事臣聞其語正德大豫禮容具存宜殊其徽號飾而用之以正德爲宣化之舞大豫爲興和之舞庶足以光表世烈悅被後昆前漢祖宗廟處各異主名旣革舞號亦殊今七廟合食庭殿共所舞蹈之容不得廟有別制後漢東平王蒼已議之矣又王肅韓祗以王者德廣無外六代四夷之舞金石絲竹之樂宜備奏宗廟愚謂蒼肅祗議合於典禮適

於當今左僕射建平王宏又議竣據周禮孝經天與上帝連文重出故謂上帝非天則易之作樂非爲祭天也按易稱先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考尚書云肆類于上帝春秋傳曰告昊天上帝凡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徐邈推周禮國有故則旅上帝以知禮天旅上帝同是祭天言禮天者謂常祀也旅上帝者有故而祭也孝經稱嚴父莫大於配天故云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝既天爲議則上帝猶天益明也不欲使二天文

同故變上帝爾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竣又云二至之祀又非天地未知天地竟應以何時致享記云埽地而祭器用陶匏旨明所用質素無害以樂降神萬秋謂郊宜有樂事有典據竣又云東平王蒼以爲前漢諸祖別廟是以祖宗之廟可得各有舞樂至於禘祭始祖之廟則專用始祖之舞故謂後漢諸祖共廟同庭雖有祖宗不宜入別舞此誠一家之意而未統適時之變也後漢從儉故諸祖共廟猶以異室存別室之禮晉氏以來登哥誦美諸室繼作至於祖宗樂舞何獨不可迭奏苟所詠者殊雖

復共庭亦非嫌也魏三祖各有舞樂豈復是異廟邪衆
議並同宏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
辛未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

文帝章太后廟未有樂章孝武大明中使尚書左丞殷
淡造新哥明帝又自造昭太后宣太后哥詩

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嗽水作霧翳日畢又化
成黃龍長八九丈出水游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曰臣聞聖王制樂

贊揚治道養以仁義防其邪淫上享宗廟下訓黎民體
五行之正音協八風以陶氣以宮聲正方而好義角聲
堅齊而率禮弦哥鐘鼓金石之作備矣故通神至化有
率舞之感移風改俗致和樂之極末世之伎設禮外之
觀逆行連倒頭足入筥之屬皮肩外剝肝心內摧敦彼
行葦猶謂勿踐矧伊生民而不惻愴加以四海朝覲言
觀帝庭耳聆雅頌之聲目覩威儀之序足以蹋天頭以
履地反兩儀之順傷彝倫之太方今夷狄對岸外御爲
急兵食七升忘身赴難過秦之戲日稟五斗方埽神州
經略中甸若此之事不可示遠宜下太常纂備雅樂簫

韶九成惟新於盛運功德頌聲永著于來 此乃詩所
以燕及皇天克昌厥後者也雜伎而傷人者皆宜除之
流簡儉之德邁康哉之詠清風旣行民應如草此之謂
也愚管之誠惟垂采察於是除高組紫鹿跂行鼈食及
齊王捲衣竿兒等樂又減其稟其後復高組紫鹿焉
宋文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東宮正會依
舊給伎總章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎
三十六人太常傳隆以爲未詳此人數所由唯杜預注
左傳佾舞云諸侯六六三十六人常以爲非夫舞者所
以節八音者也八音克諧然後成樂故必以八八爲例

自天子至士降殺以兩兩者減其二列爾預以爲一列
又減二人至士止餘四人豈復成樂按服虔注傳云天
子八八諸侯六八大夫四八士二八其義甚允今諸王
不復舞侑其總章舞伎卽古之女樂也殿庭八八諸王
則應六八理例坦然又春秋鄭伯納晉悼公女樂二八
晉以一八賜魏絳此樂以八人爲列之證也若如議者
唯天子八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子
至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯旣降
二列又列輒減二人近降大半非唯八音不具於兩義
亦乖杜氏之謬可見矣國典事大宜令詳正事不施行

民之生莫有知其始也含靈抱智以生天地之間夫喜
怒哀樂之情好得惡失之性不學而能不知所以然而
然者也怒則爭鬪喜則詠哥夫哥者固樂之始也詠哥
不足乃手之舞之足之蹈之然則舞又哥之次也詠哥
舞蹈所以宣其喜心喜而無節則流淫莫反故聖人以
五聲和其性以八音節其流而故謂之樂能移風易俗
平心正體焉昔有娥氏有二女居九成之臺天帝使鸛
夜往二女覆以玉筐旣而發視之鸛遺二卵五色北飛
不反二女作哥始爲北音禹省南土嶰山之女令其妾
候禹於嶰山之陽女乃作哥始爲南音夏后孔甲田於

東陽黃山天大風晦冥迷入民室主人方乳或曰后來是良日也必大吉或曰不勝之子必有殃后乃取以歸曰以爲余子誰敢殃之後析橈斧破斷其足孔甲曰嗚呼有命矣乃作破斧之哥始爲東音周昭王南征殞於漢中王右辛餘靡長旦多力振王北濟周公乃封之西翌徙宅西河追思故處作哥始爲西音此蓋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民因以作哥其後風衰雅缺而沃淫靡漫之聲起周衰有秦青者善謳而薛談學謳於秦青未窮青之伎而辭歸青餞之於郊乃撫節悲歌聲震林木響遏

行雲薛談遂留不去以卒其業又有韓娥者東之齊至雖門匱糧乃鬻哥假食既而去餘響繞梁二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而追之韓娥還復爲曼聲長哥一里老幼喜躍抃舞不能自禁忘向之悲也乃厚賂遣之故雖門之人善哥哭效韓娥之遺聲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是也吳哥雜曲並出江東晉宋以來稍有增廣

子夜哥者有女子名子夜造此聲音孝武太元中琅邪王軻之家有鬼哥子夜殷允爲豫章時豫章僑人庾僧度家亦有鬼哥子夜殷允爲豫章亦是太元中則子夜是此時以前人也

鳳將雛哥者舊曲也應璩百一詩云爲作陌上桑反言鳳將雛然則鳳將雛其來久矣將由譌變以至於此乎前溪哥者晉車騎將軍沈玩所制

阿子及歡聞哥者晉穆帝升平初哥畢輒呼阿子汝聞不語在五行志後人演其聲以爲二曲

團扇哥者晉中書令王珉與媵婢有情愛好甚篤媵捶撻婢過苦婢素善哥而珉好捉白團扇故制此哥

督護哥者彭城內史徐逵之爲魯軌所殺宋高祖使府內直督護丁旡收斂殞靈之逵之妻高祖長女也呼旡至閣下自問斂送之事每問輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲焉

懊懷哥者晉隆安初民間譌謠之曲語在五行志宋少帝更制新哥太祖常謂之中朝曲

六變諸曲皆因事制哥

長史變者司徒左長史王廞臨敗所制

讀曲哥者民間爲彭城王義唐所作也其哥云死臯劉
領軍誤殺劉第四是也凡此諸曲始皆徒哥旣而被之
弦管又有因弦管金石造哥以被之魏世三調哥詞之
類是也

古者天子聽政使公卿大夫獻詩者艾修之而後王斟酌焉秦漢闕采詩之官哥詠多因前代與時事旣不相應且無以垂示後昆漢武帝雖頗造新哥然不以光揚祖考崇述正德爲先但多詠祭祀見事及其祥瑞而已商周雅頌之體闕焉

鞞舞未詳所起然漢代已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也曹植鞞舞哥序曰漢靈帝西園故事有李堅者能鞞舞遭亂西隨段熲先帝聞其舊有技召之堅旣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又鐸舞哥一篇幡舞哥一篇鼓舞伎六曲並陳於元會今幡鼓哥詞猶存舞並闕鞞舞卽今之鞞扇舞也又云晉初有柷槃舞公莫舞史臣按柷槃今之齊世寧也張衡舞賦云歷七槃而縱躡王祭七釋云七槃陳於廣庭近世文七顏延之云遞間關於槃扇鮑

昭云七槃起長神皆以七槃爲舞也搜神記云晉太康中天下爲晉世寧舞矜手以接柶柶反覆之此則漢世唯有柶舞而晉加之以柶反覆之也

公莫舞今之巾舞也相傳云項莊劍舞項伯以袖隔之使不得害漢高祖且語莊云公莫古人相呼曰公云莫害漢王也今之用巾蓋像項伯衣袖之遺式按琴操有公莫渡河曲然則其聲所從來已久俗云項伯非也

江左初又有拂舞舊云拂舞吳舞檢其哥非吳詞也皆陳於殿庭揚泓拂舞序曰自到江南見白符舞或言白鳧鳩舞云有此來數十年察其詞旨乃是吳人患孫皓

虐政思屬晉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俳歌又云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白紵卽白紵鞞舞故二八桓玄將卽真太樂遣衆伎尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾相承不復革宋明帝自改舞曲哥詞并詔近臣虞龢並作又有西僖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荊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

前世樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞僊僊是也宴樂必舞但不宜屢爾譏在屢舞不譏舞也漢武帝樂飲長沙

定王舞又是也魏晉已來尤重以舞相屬所屬者代起舞猶若飲酒以柸相屬也謝安舞以屬桓嗣是也近世以來此風絕矣孝武大明中以鞞拂雜舞合之鐘石施於殿庭順帝昇明二年尚書令王僧虔上表言之并論三調哥曰臣聞風雅之作由來尚矣大者繫乎興衰其次者箸於率舞在於心而木石感鏗鏘奏而國俗移故鄭相出郊辯聲知戚延陵入聘觀樂知風是則音不妄啓曲豈徒奏哥倡旣設休戚已徵清濁是均山琴自應斯乃天地之靈和升降之明節今帝道四達禮樂交通誠非寡陋所敢裁酌伏以三古缺闕六代潛響舞詠與

日月偕湮精靈與風雲俱滅追餘操而長懷撫遺器而太息此則然矣夫鐘縣之器以雅爲用凱容之制八佾爲體故羽籥擊拊以相諧應季氏獲誚將在於此今總章舊佾二八之流袿服旣殊曲律亦異推今校古皎然可知又哥鍾一肆克諧女樂以哥爲稱非雅器也大明中卽以宮縣合和鞞拂節數雖會慮乖雅體將來知音或譏聖世若謂鐘舞已諧不欲廢罷別立哥鍾以調羽佾止於別宴不關朝享四縣所奏謹依雅則斯則舊樂前典不墜於地臣昔已制哥磬猶在樂官具以副鐘配成一部卽義沿理如或可安又今之清商實猶銅雀魏

氏三祖風流可懷京洛相高江左彌重諒以金縣干戚
事絕於斯而情變聽改稍復零落十數年間亡者將半
自頃家競新哇人尚謠俗務在噍危不顧律紀流宕無
涯未知所極排斥典正崇長煩淫士有等差無故不可
以去禮樂有攸序長幼不可以共聞故誼醜之製日盛
於塵里風味之韻獨盡於衣冠夫川震社亡同靈畢戒
哀思靡漫異世齊驩咎徵不殊而欣畏並用竊所未譬
也方今塵靜畿中波恬海外雅頌得所寔在茲辰臣以
爲宜命典司務勤課習緝理舊聲迭相開曉凡所遺漏
悉使補拾曲全者祿厚藝敏者位優利以動之則人思

自勸風以靡之可不訓自革反本還源庶可跂踵詔曰
僧虔表如此夫鐘鼓旣陳雅頌斯辨所以懍感人祇化
動翔泳頊自金籥弛韻羽佾未凝正俗移風良在茲日
昔阮咸清識王度昭奇樂緒增修異世同功矣便可付
外遵詳樂器凡八音曰金曰石曰土曰革曰絲曰木曰
匏曰竹

八音一曰金金鐘也罇也鐃也鐃也鐸也鐘者世
本云黃帝工人垂所造爾雅云大鐘曰鏞書曰笙鏞以
間是也中者曰剽剽音瓢小者曰棧棧音醜晉江左初
所得棧鐘是也縣鐘磬者曰筍虞橫曰筍從曰虞蔡邕

曰寫鳥獸之形大聲有力者以爲鍾虞清聲無力者以爲磬虞擊其所縣知由其虞鳴焉罇如鐘而大史臣案前代有大鐘若周之無射非一皆謂之鐘罇之言近代無聞焉

罇罇于也圓如碓頭大上小下今民間猶時有其器周禮以金罇和鼓

鐃也形如小鐘軍行鳴之以爲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

鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓

八音二曰石石磬也世本云种所造不知种何代人爾雅曰形似犁鋤以玉爲之大曰馨馨音囂

八音三曰土土塤也世本云暴新所造亦不知何代人也周畿內有暴國豈其時人乎燒土爲之大如鵝卵銳上平底形似稱錘六孔爾雅云大者曰噐噐音叫小者如雞子

八音四曰革革鼓也鞀也節也大曰鼓小曰鞀又曰應應劭風俗通曰不知誰所造以桴擊之曰鼓以手搖之曰鞀鼓及鞀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
祭以路鼓鼓鬼享鼓長八尺者曰鼗鼓以鼓軍事長丈
二尺者曰鼗鼓凡守備及役事則鼓之今世謂之下鼗
鑿周禮音戚今世音切鼓反長六尺六寸者曰晉鼓金
奏則鼓之應鼓在大鼓側詩云應鞀懸鼓是也小鼓有
柄曰鞀大鞀謂之鞀月令仲夏修鞀鞀是也然則鞀鞀
卽鞀類也又有鼉鼓焉節不知誰所造傅玄節賦云黃
鍾唱哥九韶興舞口非節不誦手非節不拊此則所從
來亦遠矣

八音五曰絲絲琴瑟也筑也箏也琵琶空侯也琴馬融
笛賦云宓羲造琴世本云神農所造爾雅大琴曰離二
十絃今無其器齊桓曰號鍾楚莊曰繞梁相如曰焦尾
伯喈曰綠綺事出傅玄琴賦世云焦尾是伯喈琴伯喈
傳亦云爾以傅氏言之則非伯喈也

瑟馬融笛賦云神農造瑟世本宓羲所造爾雅云瑟二
十七絃者曰灑今無其器

筑不知誰所造史籍唯云高漸離善擊筑

箏秦聲也傅玄箏賦序曰世以爲蒙恬所造今觀其體
合法度節究哀樂乃仁智之器豈亡國之臣所能闢思
哉風俗通則曰筑身而瑟絃不知誰所改作也

琵琶傳玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂欲從方俗語故名曰琵琶取其易傳於外國也風俗通云以手琵琶因以爲名杜摯云長城之役弦斃而鼓之並未詳孰實其器不列四廟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來專用於楚聲宋孝武帝大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與空侯相似懷遠後亡其器亦絕八音六曰木木祝也敵也並不知誰所造樂記曰聖人

作爲控榻塤箎所起亦遠矣祝如漆篳方二尺四寸深尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊敵狀如虎背上有二十七鉏鋸以竹長尺名曰止橫揲之以節樂終也

八音七曰匏匏笙也箏也笙隨所造不知何代人列管匏內施簧管端宮管在中央二十六簧曰箏宮管在左傍十九簧至十三簧曰笙其它皆相似也箏今亡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矣蓋笙中之簧也爾雅曰笙十九簧者曰巢漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後世

易之以竹乎

八音八曰竹竹律也呂也簫也管也箎也籥也笛也律呂在律呂志

簫世本云舜所造爾雅曰編二十三管尺四寸者曰言十六管長尺二寸者筊筊音爻凡簫一名籟前世有洞簫其器今亡蔡邕曰簫編竹有底然則邕時無洞簫矣管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰箛箛音驕中者曰篴小者曰篴篴音妙古者以玉爲管舜時西王母獻曰玉琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡

箎世本云暴新公所造舊志云一曰管史臣案非也雖不知暴新公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻管則是已有其器新公安得造箎乎爾雅曰箎大者尺四寸圍三寸曰沂沂音銀一名翹小者尺二寸今有胡箎出於胡吹非雅器也

籥不知誰所造周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥今凱容宣烈舞所執羽籥是也蓋詩所云左手執籥右手秉翟者也爾雅云籥如笛三孔而短小爾雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰箛箛音握

笛案馬融長笛賦此器起近世出於羌中京房備其五

音又稱丘仲工其事不言仲所造風俗通則曰丘仲造
笛武帝時人其後更有羌笛爾三說不同未詳孰實
箛杜摯笳賦云李伯陽入西戎所造漢舊注曰箛號曰
吹鞭晉先蠶注車駕住吹小箛發吹大箛箛卽箛也又
有胡笳漢舊箏笛錄有其曲不記所出本末

鼓吹蓋短簫鐃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雍
門周說孟嘗君鼓吹于不測之淵說者云鼓自一物吹
自竽籟之屬非簫鼓合奏別爲一樂之名也然則短簫

鐃哥此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖唯有騎執箛箛
卽笳不云鼓吹而漢世有黃門鼓吹漢享宴食舉樂十
三曲與魏世鼓吹長簫同長簫短簫伎錄並云絲竹合
作執節者哥又建初錄云務成黃爵玄雲遠期皆騎吹
曲非鼓吹曲此則列於殿庭者爲鼓吹今之從行鼓吹
爲騎吹二曲異也又孫權觀魏武軍作鼓吹而還此又
應是今之鼓吹魏晉世又假諸將帥及牙門曲蓋鼓吹
斯則其時謂之鼓吹矣魏晉世給鼓吹甚輕牙門督將
五校悉有鼓吹晉江左初臨川太守謝摛每寢輒夢聞
鼓吹有人爲其占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹爾

擣擊杜弼戰沒追贈長水校尉葬給鼓吹焉謝尚爲江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌咨事翼與尚射曰卿若破的當以鼓吹相賞尚射破的便以其副鼓吹給之今則甚重矣

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籟缶今並無史臣按爾雅籟自是簫之一名耳詩云坎其擊缶毛傳曰益謂之缶

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築者下杵以和之後謂此聲爲睢陽曲至今傳之

魏晉之世有孫氏善弘舊曲宋識善擊節倡和陳左善清哥列和善吹笛郝索善彈箏朱生善琵琶尤發新聲傅玄著書曰人若欽所聞而忽所見不亦惑乎設此六人生於上世越古今而無儷何但夔牙同契哉案此說則自茲以後皆孫朱等之遺則也

宋書卷十九終

萬曆二十六年刊

宋書卷十九

志

二十九

--	--	--	--	--	--

