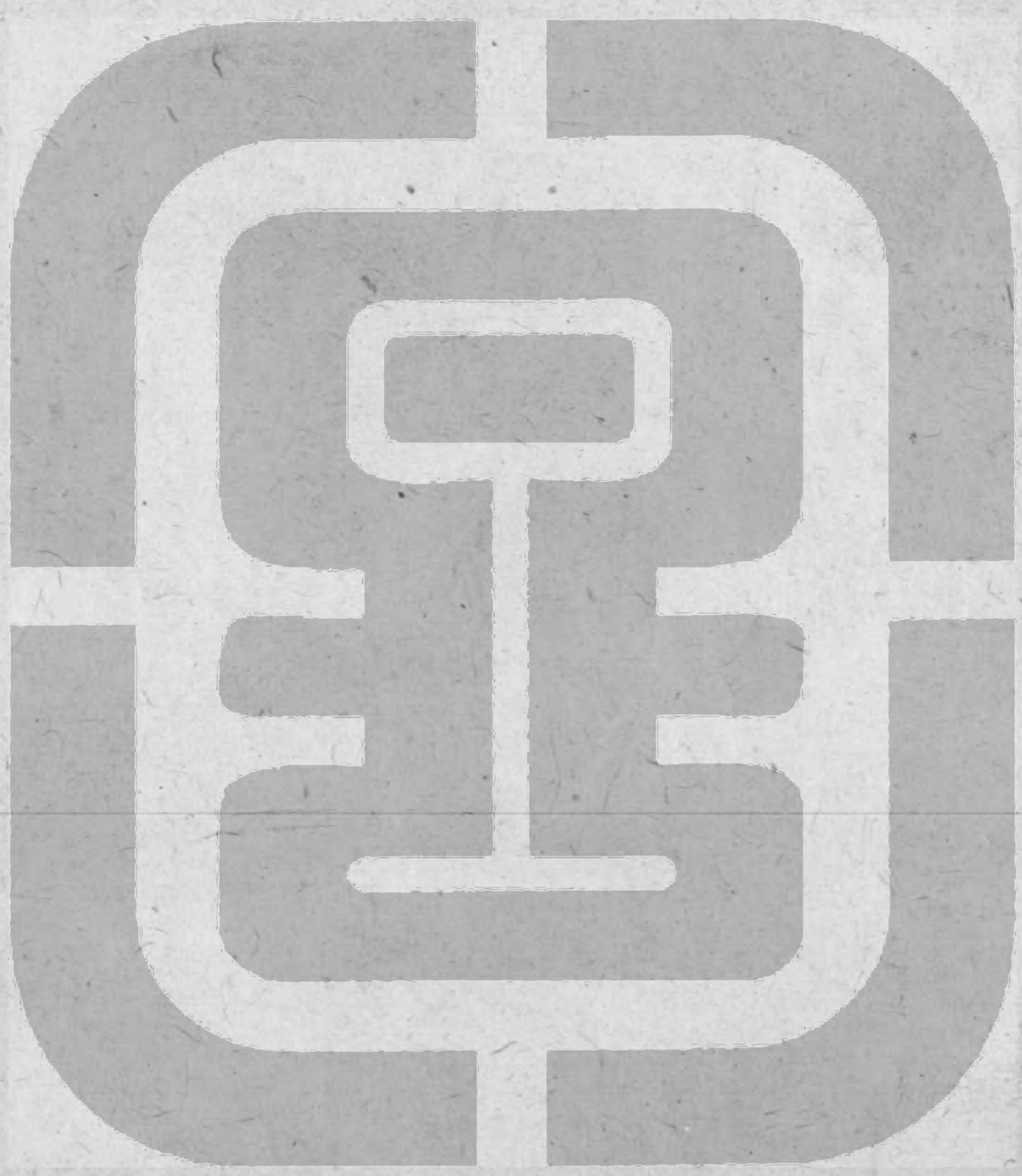


志第七　隋書十二

太尉楊州都督監修國史柱國趙國公臣長孫無忌等奉　勑撰

禮儀七

高祖初即位將改周制乃下詔曰宣尼制法云行夏之時乘殷之輅弈葉共遵理無可革然三代所尚衆論多端或以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色隆損益可知尚色雖殊常兼前

代其郊立廟社可依袞冕之儀朝會袞裳宜盡用赤昔丹
烏未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
色之文唯月令者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
典雖以經證且後魏已來制度咸闕天興之歲草創繕修

所造車服多參胡制故魏收論之稱爲違古是也周氏因
襲將爲故事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今
皇隋革命靈意前代其魏周輦輅不合制者已勑有司盡
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遠于魏
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垂白珠十有二旒以組
爲纓色如其綬藍紫繒充耳玉笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火

宗彝藻火粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻爲十二等衣褾領織成升龍白紗內單黼領青褾襈裾革帶玉鉤鰈大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠鼓隨裳色龍火山三章鹿盧玉具劒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韈赤舄舄加金飾祀圓丘方澤感帝明堂五郊雩禜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旒施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣製白紗內單皂領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劒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蜡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帢白紗單衣烏皮履喪則服之

神爾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勑則用內史門下印
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
皇太子衮冕垂白珠九旒青纊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
內單黼領青褾襈裾革帶金鉤鰈大帶素帶不朱裏亦紕
以朱綠黻隨裳色火山二章玉具劒火珠鏢首瑜玉雙佩
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
施二玉環朱韈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幘纓翠緌屋簪
導絳紗裏白紗內單皁領褾襈裾白假帶方心曲領絳紗
蔽膝韎舄其革帶劒佩綬與上同未冠則雙童髻空頂黑
介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日朔日入朝釋奠則服
之。遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鉤鞶假帶方心紛長
六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷般革囊韈履五日常
朝則服之
白恰單衣烏皮履爲宮臣舉哀則服之

皇太子璽宮內大事用之小事用左右庶子印

皇太子臨弔三師三少則錫衰宮臣四品已上總衰五品已下疑衰

衮冕青珠九旒以組爲纓色如其綬自此已下纓皆如之服九章同

皇太子王國公開國公初受册執贄入朝祭親迎則服之

三公助祭者亦服之

鷩冕侯八旒伯七旒服七章衮華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻

四章八旒者重宗彝侯伯初受册執贄入朝祭親迎則服之

毳冕子六旒男五旒服五章衮宗彝藻粉米三章裳黼黻二章六旒者裳重黻子男初受册執贄入朝祭親迎則服之

裨冕三品七旒四品六旒五品五旒服三章七旒者衮粉米裳黼黻二章爲三重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爲之祭服冕皆鬢導青纊充耳玄衣纁裳白紗內單黼領裨冕已下內單青領青標襈裾革帶鉤鞾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韠凡韠皆隨裳色衮鷩毳火山二章黼山一章劒佩綬韈赤舄

○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綃內單青領標襈裾革帶大帶練帶紕其垂內紕以緇紐約用青組爵韠韈赤屨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
白帢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皂縹衣青領烏皮履

國子太學四門生服之
朝服亦名服冠幘簪導白筆絳紗單衣白紗內單皂領袖皂
襈革帶鉤假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劒佩從五品
已上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品已下從七品已
上去劒佩綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從服省
冠幘簪導絳紗單衣革帶鉤鞢假帶方心韈履紛鞶囊
從五品已上服之
絳襠衣公服襠衣即單衣之不垂胡也袖狹形直如襠內餘同從省流外五品已下
九品已上服之
綬王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織三長一丈八尺

二百四十首廣九寸公玄朱綬四采玄赤縹紺純朱質玄
文織長一丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采
青赤白縹純朱質青文織長一丈六尺百　八十首廣八
寸子男素朱綬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綟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劒佩一品及五等諸侯並佩山
玄玉五品已上佩水蒼玉
五品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候大將軍領左右大將軍

並武弁絳朝服劒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槌杖左右衛左
右武衛左右武候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
率並武弁絳朝服劒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
○直閤將軍直寢直齋太子直閤武弁絳朝服劒佩綬侍
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
皇后褘衣深青織成爲之翟翟之形素質五色十二等青紗內單黼領羅縠褾
襈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
青衣革帶青韈舄舄加金飾白玉佩玄組綬章采尺寸及與乘輿同余及朝
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舄隨衣
色餘與褘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
褾襈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
以青衣革帶青韈舄舄加金飾瑜玉佩純朱綬章采尺寸與皇太子同助
祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣
皇太子妃璽不行用若封書則用典內之印

公主王妃三師三公及公侯伯夫人服褕翟繡爲之公主王妃三師三
公及公夫人爲九等侯夫人入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爲之刻赤繒爲翟形不繡綴於服上子夫人六等男夫人五等
助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣
諸王公侯伯子男之母與妃夫人同其器縣君各視其夫
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爲之裙無雉助祭朝會
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許
高祖元正朝會方御通天服郊丘宗廟畫用龍衮衣大裘
冕襪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百官皆有等差若
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藻
帝永平中方始創制董巴志云漢六冕同制皆闊七寸長尺二
寸前圓後方於是遂依此爲大裘冕制青表朱裏不施旒纊

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繒以爲領袖其裳用纁而無章飾絳韈赤舄祀圓丘感帝封禪五郊明堂雩禜皆服之

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纊塞耳以蔽聰也又禮含文嘉前後邃延不視邪也加以黈纊不聽讒也三王之冕既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髆纊齊於耳組纓綬玉笄導其爲服之制案釋名云衮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闕皇中就裏欲生分別故衣重宗彝裳重黼黻合重二物以就九章爲十二等但每一物上下重行衮服用九鷩服用七今重此三物乃非典故且周氏執謙不敢負於日月所以綴此三象唯施太常天王衮衣章乃從九但天子譬日德在照臨辰爲帝位月主正后負此三物合德齊明自古有之理應無惑周執謙道殊未可依重用宗彝爰乖法服今准尚書予欲觀古人之服日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡具依此於左右髆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標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勑曰可承以單衣又案董邑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褾青裾及襈革帶玉鉤鰈大帶朱裏紕其外紐約用組上加朱轂又案說文韠韍也所以蔽前禮記曰有虞氏韍夏后氏山殷火周龍章鄭玄曰冕之韍也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以文飾禮記曰君朱韠鄭曰韠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褾襈革帶玉鉤鰈大帶韍鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉雙佩玄組大小綬朱韈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竪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皆平天通天冠並不能佳可更修理之雖在禮無文故知天子所冠其來久矣又徐氏輿服注曰通天冠高九寸黑介幘金博山徐爰亦曰博山附蟬謂之金顏今制依此不通於下獨天子元會臨軒服之其服絳紗袍裏深衣製白紗內單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其劒佩綬爲革帶皆與上同元冬饗會諸祭還則服之四時視朔則內單領襈各隨其方色秋方色白以綠代之

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筩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緌纓羣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裙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毦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

侍臣加附蟬毦豐貂文官七品已上毦白筆八品已下及武官皆不毦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璯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烏漆紗而爲之天子十二琪皇太子及一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品已下無琪唯文官服之不通武職案禮圖有結纓而無弁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仗內加兩襠縢蛇絳褠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頂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

白帢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袙以表貴賤焉至漢孝文時乃加以高顏老元帝額有壯髮不欲人見乃始進幘又董偃召見綠幘傳韝東觀記云詔賜叚頰赤幘大冠頁故知自上已下至于皁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廚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道謂之介幘承武弁者施以并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靿靴畋獵豫遊則服之○皇太子服六等衮冕九旒朱組纓青纊珫耳犀簪導紺衣纁裳去日月星辰爲九章白紗內單黼黻領青褾襈

裾革帶金鉤鰈大帶韍二章玉具劒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劒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過表請從青珠於是太子衮冕與二公王等皆青珠九旒旒短不及髆降天子二寸

遠遊冠金附蟬加寶飾珠翠九首珠纓翠綾羣簪導絳紗褒白紗內單皁領標襈裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝韈舄革帶劒佩綬同衮冕未冠則雙童髻空頂黑介幘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六卷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

副禮絶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至鏟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鉤鰈假帶方心佩一隻紛長六尺四寸闊二寸四分色同於綬金縷鞶囊白韈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韈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道紫羅褶南布袴玉梁帶長靴侍從田狩則服之

白帽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贄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

䄙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黈纊黃緜爲之其大如橘自皇太子以下三屋道青纓爵弁案董巴志同於爵形一名冕有收持笄所謂夏收殷冔者也祠天地五郊明堂雲翔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纊新制依此角爲簪導衣青裳緣並縵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劒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卻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襈袖革帶金鉤鞶假帶曲領方心絳紗蔽膝白韈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時祭朝饗拜表吉凶事皆服之六品七品去劒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闇皇故事亦去鞶囊佩綬何稠請去大綬而偏垂一小綬綴於獸頭鞶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傳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豸
冠前加三峯以象魏帝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即是也開皇中御史戴却非冠而
無此色新制又以此而代却非御史大夫以金治書侍御
史以犀侍御史已下用麤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皁而向後襆髮俗人謂
之襆頭自周武帝裁爲四脚今通於貴賤矣
簪道寸案釋名云簪建也所以建冠於髮也一曰笄笄係也
所以拘冠使不墜也道寸所以導擽鬢髮使入巾幘之裏也
今依周禮天子以玉笄而道寸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道寸故知天子獨得用玉降
此通用玳瑁及犀今並准是唯升用白牙笄道寸焉

貂蟬案漢官侍內金蟬左貂金取剛固蟬取高潔也董巴志曰內常侍右貂金璫銀附蟬內書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更簪筆今文官七品已上通脁之武職雖貴皆不脁也

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綦組綬漢官云蕭何為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縹綠純玄質長二丈四尺五百首闊一尺雙小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施四玉環開皇用三今加一皇太子朱雙綬四采赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百二十首

闊九寸雙小綬長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縹紫純綠
質黃文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸與親王綬
俱施二玉環諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織
之長一丈八尺二百四十首闊九寸公玄朱綬四采赤縹
玄紺純朱質玄文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸
侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織長一丈六尺
百八十首闊八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質素文
織之長一丈四尺百四十首闊七寸二品已上纁紫綬四
采纁紫赤黃純紫質纁文織之長一丈四尺百四十首闊

八寸三品紺紫綬四采紫紺黃縹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鉤也古佩印皆貯
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綖織成五品已上服之分爲三等。革帶案禮博二寸禮圖曰璫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今博三寸半加金縷鰈螳螂鉤以相拘帶自大裘至于小朝服皆用之

劒案漢自天子至于百官無不佩刀蔡謨議云大臣優禮皆劒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劒言象於劒周武帝時百官燕會並帶刀升座至開皇初因龍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劒履俱脫其不坐者勑召奏事及須升殿亦就席解劒乃登納言黃門內史令侍郎舍人既夾侍之官則不脫其劒皆眞刃非假既合舊典弘制依定又准晉咸康元年定令故事自天子已下皆衣冠帶劒今天子則玉具火珠鏢首餘皆玉鏢首唯侍臣帶劒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已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底冕服者色赤冕衣者色烏履同舄色諸非侍臣皆脫而升殿

凡舄唯冕服及具服著之履餘諸服皆用唯袴服以靴靴胡履也取便於事施於戎服

諸建華鷄鶡鷃冠委貌長冠樊噲却敵巧士術氏却非等前代所有皆不採用

皇后服四等有褘衣鞠衣青服朱服

褘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毦十二樹并兩博鬢素紗內單黼領羅縠褾襈色皆以朱蔽膝隨裳色以緅爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱綠之錦青緣革帶青韈舄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

鞠衣黃羅爲質織成領袖小花十二樹蔽膝韋帶及舄隨衣色餘准褘衣親蠶服也

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筒貯進於座隅

皇太后服同於后服而貴妃以下並亦給印

貴妃德妃淑妃是爲三妃服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鞶囊佩于賓玉

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鞶囊佩采瓚玉

○婕妤銀縷織成獸頭鞶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鞶囊佩水蒼玉

寶林服展衣首飾花五鈿并二博鬢銀印環鈕文如其職

女綬八十首長一丈六尺鞶囊佩玉同於婕妤

承衣刀人采女皆服褖衣無印綬參准宋泰始四年及梁

陳故事增損用之

皇太子妃服褕翟之衣青質五采織成爲揺翟以備九章首飾花九鈿并二博鬢金蠶龜鈕文如其職素紗内單黼領羅襈襈色皆用朱蔽膝二章大帶同褘衣青綠革帶朱韈青舄舄加金飾佩褕玉纁朱綬一百六十首長二丈獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣之服花鈿佩綬與褕衣同准宋孝建二年故事而增損之

良娣鞠衣之服銀印珪鈕文如其職佩采瓊玉青綬八十首長一丈六尺獸爪鞶囊餘同世婦

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鞶囊自良娣等准宋大明六年故事而損益之

諸王太妃妃長公主公主三公夫人一品命婦褕翟之服繡爲九章首飾花九鈿佩山玄玉獸頭鞶囊綬同夫色

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繒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繒爲翟綴於服上以

爲五章首飾五綱若當從侍親桑皆同鞠衣議既定帝幸
修文殿覽之乃令何稠起部郎閻毗等造樣上呈二年揔
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率左光
祿大夫褥但特勤阿史那職御左光祿大夫特勤阿史那
伊順右光祿大夫意利發史蜀胡悉等並拜表固請襲冠
帝大悅謂弘等曰昔漢制初成方知天子之貴今衣冠大
備足驚單于解辮此乃卿等功也弘愷善心世基何稠閻
毗等賜帛各有差華事出優厚是後師旅務殷車駕多行
幸百官皆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賤異等雜用五色五品已上
通着紫袍六品已下兼用緋綠平章吏以青庶人以白屠商
以皂士卒以黃
卓彼上天宮室混成玄戈居其左上將居其右弧矢揚威
羽林置陳易曰天垂象聖人則之昔軒轅氏之有天下也
以師兵爲營衛降至三代其儀大備西漢武帝每上甘泉
則列鹵簿車千乘騎萬匹其居前殿則植戟懸楯以戒不
虞其所由來者尚矣
梁武受禪干齊侍衛多循其制正殿便殿閣及諸門上下
各以直閤將軍等直領又置刀鉞御刀御楯之屬直御左

右兼有御仗鋋矟赤氅角抵男士青氅衛仗長刀刀劒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劒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巡險皆作函國灌應宿衛軍騎皆執兵持蒲各當其所保護方面天明及度險乃奏解函

擂鼓而依常列乘輿行則有大駕法駕小駕大駕以郊饗上天臨馭九伐法駕以祭方澤祀明堂奉宗廟籍千畝小駕以敬園陵親蒐狩大駕則公卿奉引大將軍驂乘太僕馭法駕小駕皆侍中驂乘奉車郎馭公卿不引其餘行幸送往勞旋則槊仗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鈒隊鋋槊隊長刀隊細仗隊楯鎩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駐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檀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劒備身之屬兼有武威能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矟旌旗皆囊首五色節文旆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
執獬環長劒並金飾十二人兼執師子彤楯列於左右宗
侍之外行則兼帶皓弓矢左右勳侍掌陪左右庶侍而守
出入則服金塗甲左執吉良環右執猙環長劒十二人兼
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劒如其長劒之飾諸侍官大
駕則俱侍中駕及露寢也十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整行幸則加
錦袍左右武賁率掌武賁之士其隊器服皆玄以四色飾
之各總左右持鈒之隊皇帝臨露寢則立於左右三仗第
一行之南北出則分在隊之先後其副率貳之左右旅賁
率掌旅賁士其隊器服皆青以朱為飾立於三仗第二行
之南北其副率貳之左右射聲率掌射聲之士其器服皆
朱以黃為飾立於三仗第三行之南北其副率貳之左右

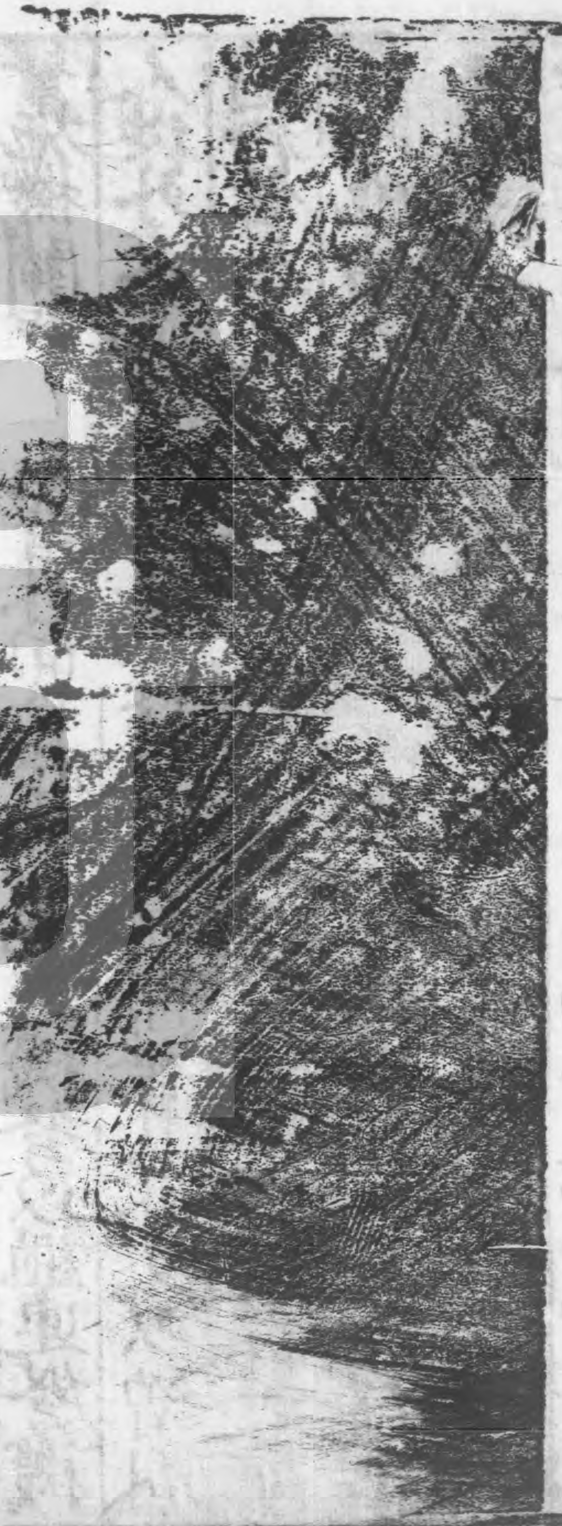
驍騎率掌驍騎之士器服皆黃以皓爲飾立於三仗第四
行之南北其副率貳之左右羽林率掌羽林之士其隊器
服皆皓以玄爲飾立於三仗第五行之南北其副率貳之
左右遊擊率掌遊擊之士其器服皆玄以青爲飾其副率
貳之武賁已下六率通服金甲師子文袍執銀鈿檀杖副
率通服金甲獸文袍各有倅長師長相次陪列行則引前
倅長通服銀甲豹文袍帥長通服銀甲鶡文袍自副率已
下通執獸環銀飾長刀凡大駕則盡行中駕及露寢則半
之小駕半中駕常行軍旅則衣色尚烏
高祖受命因周齊宮衛微有變革戎服臨朝大仗則領左

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
衛大將軍左右直閤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
子楯援刀一百四十人分左右帶橫刀後監爵直長十二
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
畢各一鈒金二十四金節十二道蓋獸又絳引幡朱幢爲

持鈒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
觀門樓櫺皆丹青綺畫畫造六合殿千人帳載以槍車車
載六合三板其車軫解合交叉即爲馬槍每車上張幕幕
下張平一弩弩大五人更守兩車之間施車軫馬槍皆外
其轅以爲外圍次內布鐵蒺次內施旋機每一蜜轅中施
弩牀長六尺闊三尺牀桄陛揷鋼錐皆長五寸謂之蝦鬚
皆施機關張弩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矟周
圍行宮三丈一鈒一杙柱柱舉矟去地二尺五寸當行宮南
北門施槌磬連矟以機發之有人觸矟則衆鈒發鄉食槌擊
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
中設六合城周廻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人一宿而畢望之若真高

麗昺忽見謂之爲神焉

志第七　禮儀七　隋書十二



志第八　隋書十三

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉　勑撰

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諧邦國樹風成化象德昭

功啓萬物之情通天下之志若夫升降有則宮商垂範禮
踰其制則尊卑乖樂失其序則親疎亂禮定其豪樂平其
心外敬內和合情飾貌猶陰陽以成化若日月以爲明也
記曰大夫無故不撤懸士無故不撤琴瑟聖人造樂導迎
和氣惡情屏退善心興起伊者有葦籥之音伏羲有網罟
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
弘之以孝友七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儛我者也其四曰短
簫鐃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

宦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也自此迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯於是樂人南奔穆皇羅鍾磬苻堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏圖將覇道武克中山大武平統萬或得其宮懸或收其古樂千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古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平六狄羣臣請功成之樂式遵周舊依一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

不系則王政在焉故録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藴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
獶雜咸來萃止其衾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
而能護之稱空言咸英之實歷記魏晉以來陵替滋甚遂
使雅鄭混淆鐘石斯謬天人鈍九變之節朝讌失四懸之
儀朕昧旦坐朝思求厥旨而舊事匪存未獲釐正寤寐有
懷所為歎息卿等學術通明可陳其所見於是散騎常侍
尚書僕射沈約奏荅曰竊以秦代滅學樂經殘亡至于漢
武帝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録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
簿無復樂書別録所載已復亡逸案漢初典章滅絶諸儒
捃拾溝渠牆壁之間得片簡遺文禮事相關者即編次
以為禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記

緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅典誥之書也禮既是行已經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂書事大而用緩自非逢欽明之主制作之君不見詳議漢氏以來主非欽明樂既非人臣急事故言者寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上帝而樂書淪亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家凡樂事無大小皆別纂録乃委一舊學撰為樂書以起千載絶文以定大梁之樂使五英懷慙六藝興愧是時對樂者七十八家咸以引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝既素善鍾律詳悉舊書遂自制定禮樂又立為四器名之為通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通中施三絃一曰玄英通應鍾絃用一百四十三絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太蔟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因以通聲轉推月氣悉無差違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并周代古鍾並皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻是時北中郎司馬何佟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爲皇夏蓋緣秦漢以來稱皇故也而齊氏仍宋佟之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尸出入奏肆夏賓入大門奏肆夏則所設唯在人神其與迎牲之樂不可濫也宋季失禮頓虧舊則神入廟門遂奏昭夏乃以牲牢之樂用接祖考之靈斯皆前代之深疵當今所宜改也時議又以爲周禮云若樂六變天神皆降神居上玄去還恍忽降則

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異名而無燔燎之位
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縣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
代樂至是帝同官分樂饗祀虞書止鳴兩懸求之於古
無宮懸之議何事人禮縟事神禮簡也天子龔衮而至敬

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[illegible]與五聲克諧八音與萬舞合節耳豈謂致
鬼神祇用六代樂也其後即言分樂序之以祭以享此乃
曉然可明肅則失其旨矣推檢載籍初無郊禋宗廟徧舞
六代之文唯明堂位曰禘祀周公於太廟朱干玉戚冕而
舞大武皮弁素積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使樂繁禮黷是以季氏逮闇
而奈繼之以燭有司跛倚其爲不敬大矣他日祭子路與
焉質明而始晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也不知禮乎
若依肅議郊既有迎送之樂又有登歌各頌功德徧以六

代繼之出入方待樂終此則乖於仲尼疑晏朝之意矣於是不備宮懸不徧舞六代逐所應須即設懸則非宮非軒非判非特宜以至敬所應施用耳宗廟省迎送之樂以其閟宮靈宅也齊永明中舞人冠幘並簪筆帝曰筆苟蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足蔡讌屐於是去筆又晉及宋齊懸鍾磬矢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鎛不知何代所作其東鎛鍾大簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如此面設建鼓於四隅懸內四面各有柷敔帝曰者晉宋史者皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太蔟四格而已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在於是除去衡鍾設十二鎛鍾各依辰位而應其律每一鎛鍾則設編鍾磬各一虡合三十六架植建鼓於四隅元正大會備用之乃至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檄食之雅焉衆官出入宋元徽三年儀注奏蕭咸樂齊

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
雍撤也並三朝用牛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
爲牷雅取春秋左氏傳牲牷肥腯也北郊明堂太廟並同
用降神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同
至是改爲誠雅取尚書至誠感神也皇帝飲福酒宋元徽
三年儀注奏嘉祚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鄉今之福酒亦古獻之
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隷幽至是燎
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　珩佩流響　纓紱有容
開我入龍　闢我九重　袞衣前邁　列辟雲從
分階等肅　異列齊恭　義兼東序　事美西雍
重列北上　分庭異陛　百司揚職　九賓相禮
齊宋舅甥　魯衛兄弟　思皇藹藹　羣龍濟濟
我有嘉賓　貝惟愷悌
皇雅三曲五言

帝德實廣運　車書畢來賓　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　勾陳統太一　容裔被緹組
參差羅罕畢　星回照以爛　天行徐且謐
清蹕朝萬寓　端冕臨正陽　青絢黃金繶
袞衣文繡裳　既散華蟲采　復流日月光
觱雅一曲四言

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

前星北耀　克隆萬壽

寅雅一曲三言

禮莫違　樂具舉　延藩辟　朝帝所　執桓蒲

列齊莒　垂衮毳　紛容與　升有儀　降有序

齊簪紱　忘笑語　始矜嚴　終酣醑

介雅三曲五言

百福四象初　萬壽兩三元始　拜獻惟衮職

同心協卿士　北極永無窮　南山何足擬

壽隨百昆洽　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　玉罍信湛湛

金巵皮搖漾　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

或鼎或鼐宣九沸　楚桂胡盐羌芳卉

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　興和盡敬咸在旃
人欲所大味爲先　紅毛綠翼墜輕翾
碧鱗朱尾獻嘉鮮　況乃御天流至德
臣拜稽首萬斯年　其禮不僭儀不忒
擊鍾以俟惟大國　不聾不矢咸以時
侑食斯舉揚盛則　其德不爽受福釐
風猷所被深且塞　於焉逸豫永無期
膳夫奏職獻芳滋　備味斯饗惟至聖
調甘適苦別濃淄　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　洪鼎自爨匪勞薪
道我六穗羅八珍　滑甘脩潤味和神
荆包海物必來陳　終事靡僭　收鉶撤俎
以斯至德被無垠　明明在上　其儀有序
雍雅三曲四言　乃升乃降　和樂備舉　天德莫違　人謀是與

敬行禮達　茲焉讌語　嘉味既充　食旨斯飫
我餕惟阜　我肴孔庶　擊壤齊歡　懷生等豫
屬厭無爽　冲和在御
蒸庶乃粒　寔由仁恕
百司警列　皇在在陛　既飫且醑　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

將脩盛禮　其儀孔熾　有膴斯牲　國門是置
不忝不膺　靡譽靡忌　昊肌獻躰　永言昭事
昊德　仰綏靈志　百福具膺　嘉祥允洽
升伊在　慶靈遐嗣

雅一曲四言

本興敬　復古昭誠　禮容宿設　祀事孔明
俎待獻　崇禮麗牲　充哉爾握　肅矣簪纓
脊既啓　我豆既盈　庖丁遊刃　葛盧驗聲
祉攸集　景福來并

雅一曲三言　南郊降神用

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

原件短缺

明靈　申敬饗　感蒼極　洞玄壤

雅一曲三言　北郊迎神用

德溥　崐丘峻　揚羽翟　鼓應棟　出尊瓶

誠信　招海瀆　羅岳鎮　惟福祉　咸昭晉

雅一曲四言　南北郊明堂太廟送神同用

有明德　馨非稷黍　牲玉孔備　嘉薦惟旅

懸宿設　和樂具舉　禮達幽明　敬行鏄俎

鐘云送　遐福是與

雅一曲四言

肅肅　天儀穆穆　禮獻既同　膺此釐福

致深　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

方壇既埽　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　躬茲莫饗　誠交顯晦

或升或降　搖珠動佩

德表成物　慶流皇代

純嘏不讐　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

誠敬罔僞　幽明同致　茫茫億兆　無思不遂
蓋之如天　容之如地　於赫文祖　甚我大梁
殷兆玉筐　周始邠王　帝軒百祀　人思未忘
肇土七十　奄有四方　求言聖烈　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　我鑾載聲　黃流乃注
犧象既飾　岳俎斯具　佩玉鳴堦　縈還拂樹
卿士　駿奔是務

志第九

隋書十四

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

音樂中

齊神武霸跡肇創遷都于鄴猶曰人臣故咸遵魏典及文宣初禪尚未改舊章宮懸各設十二鎛鐘於其辰位四面並設編鍾磬各一簨虡合二十架設建鼓於四隅郊廟朝會同用之其後將有創革尚樂典御祖珽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至道武帝皇始元年破慕容宝于中山獲晉樂器不知采用皆委棄之天興初吏部郎鄧彦海奏上廟樂創

制宮懸而鍾管不備樂章既闕雜以鼗鑼迴歌初用八佾
作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大
禮皆雜用焉此聲所興蓋苻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至永興中録
尚書長孫承業共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼
采至於鍾律煥然大備自古相襲損益可知今之創制請
以爲准珽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凉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
之樂羣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爲覆壽之舞皇
帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高
祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞祼地奏登歌其四時祭
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
爲恢祚之舞高祖神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈之
舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之舞顯祖文宣皇
帝神室奏文正之樂爲光大之舞肅宗孝昭皇帝神室奏
文明之樂爲休德之舞其入出之儀同四郊之禮今列其
辭云

大禘圜丘及北郊歌辭

夕牲羣臣入門奏肆夏樂辭

肇應靈序　奄字黎人　乃朝萬國　爰徵百神
祇展方望　幽顯咸臻　禮崇聲協　贊列珪陳
翼羞鱗次　端笏垂紳　來趨動色　式贊天人

迎神奏高明樂辭　登歌辭同

惟神監矣（北郊云惟祇監矣）　皇靈肅止　圓壁展事（北郊云方琮展事）
成文即始（北郊云即陰成理）　士備八能　樂合六變（北郊云樂合八變）
風湊伊雅　光華襲薦　宸衛騰景　靈駕霏煙
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　念暢在茲
飾牲舉獸　載歌且舞　既捨伊腊　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　蘸栗爲用　交暢有期
弓矢斯發　籩簋將事　圓神致祀（北郊云方祇致祀）
率由先志　和以鑾刀　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
三垓上列（北郊云重垓上列）　四陛旁升（北郊云分陛旁升）　龍陳萬騎
鳳動千乘　神儀天藹　睟容離曜　金根停軫
奉先先導
皇帝升立奏皇夏辭（壇上登歌辭同）
紫壇雲曖（北郊云層壇雲曖）　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
玄應肸蠁
皇帝初獻奏高明樂辭
上下眷　旁午從　爵以質　獻以黍　咸斯暢

樂惟雍　孝敬闡　臨萬邦
皇帝奠爵訖奏高明樂覆燾之舞辭
自天子之　會昌神道　丘陵肅事（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　敬宣昭燭　咸達窅冥
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（皇帝詣東陛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
乾坤詔百靈　報福歸昌運　承祐播淡明
風雲馳九域　龍蛟躍四溟　浮幕呈光氣
儷象燭華精　護武方知恥　韶夏僅同聲

送神降丘南陛奏高明樂辭皇帝之望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
超汴極北郊云超堯極絶河流北郊云懸崑丘懷萬國　寧九州
欣帝道　心顧留　而上下　荷皇休

紫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
敬申事闕　潔誠云報　玉帛載升北郊云牲玉載陳
棫樸斯燎　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圜丘辭
天大親嚴　匪敬伊孝　永言肆饗　宸明增耀
陽丘既暢北郊云暢澤云陰大典逾光　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
飈降止　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
根荄俊茂　温風發　柘火風水　應炎月
執衡長物　德孔昭　赤旂霞曳　會今朝

黄帝降神奏高明樂辭

君中而五運　乘衡畢四時　含養資羣物
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　山川揺落　平秩在西成
蓋藏成積　烝人被嘉祉　從享來儀　鴻休溢千祀

黑帝降神奏高明樂辭

虹藏雉化　告寒　氷壯地坼　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　禽帛恭叙　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　闢紫宮
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　絫盛列　椒糈薦
神且寧　會五精　歸福祿　幸閶亭

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
我惟我祖　自天之命　道被歸仁　時屯啓聖
運鍾千祀　授手萬姓　夷兇掩虐　匡顏翼正
載經載營　庶土咸寧　九功以洽　七德兼盈
冊書入告　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　形色博拴
于以用之　言承歆祀　肅肅威儀　敢不敬止

載飾載省　維牛維羊　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　夤獻敬誠　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　儀巛下基　集靈崇祖　永言孝思
室陳簠簋　庭羅懸佾　夙夜畏威　保茲貞吉
舞貴其夜　歌重其升　降斯百祿　惟饗惟應
皇帝初獻奏高明樂覆燾舞辭
度几筵　闢牖户　禮上帝　感皇祖　酌惟絜
滌以清　薦心款　達神明
皇帝祼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　實貽孝敬　祀竭其誠　荷天休命
皇帝飲福酒奏皇夏辭
兼祀洽　盛禮宣　英猷爛曇景
廣澤同深泉　上靈鍾百福　羣神歸萬年
月軌咸榜岫　日域盡浮川　瑞鳥飛玄扈
潛鱗躍羣漣　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　唱玄真　大禮罄
廣樂成　神心懌　將遠征　飾龍駕　矯鳳旍
指閶闔　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
鬯齊云終　折旋告罄　穆穆旒冕　蘊誠畢敬
屯衛按部　鑾蹕廻途　暫留紫殿　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　罄折奉琛
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　路鼓陰竹　德歌昭舞
祀事孔明　百神允穆　神心乃顧　保茲介福
牲出入奏昭夏樂辭

大祀云事　獻奠有儀　既歌既展　贊顧迎犧
執從伊竦　匊飾惟慄　俟用於庭　將升於室
且握且騂　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
愼彼遐慨　悠然永思　留連之享　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
進熟皇帝入北門奏皇夏樂辭
齊居嚴殿　鳳駕屬闢　車輅垂彩　旒衮騰輝
聳誠載仰　翹心有慕　洞洞自形　斤斤表步
閟宮有邃　神道依依　孝心緬邈　爰屬爰依
太祝祼地奏登歌樂辭皇帝詣東陛奏皇夏升殿又奏皇夏辭同
太室窅窅　神居宿設　鬱鬯惟芬　珪璋惟絜
彝尊應時　龍蒲代用　藉茅無咎　福祿攸降
端感會事　儼思脩禮　齊齊勿勿　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　靈祉蠷聯
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　孝思惟纏
寒來暑反　惕薦在年　匪敬伊慕　備物不愆

設簨設業　鞉鼓填填　辟公在位　有容伊虔
登歌啓佾　下管應懸　厥容無爽　幽明肅然
誠而厚地　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
皇帝初獻皇祖司空六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　瑶源彌潟　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　鵲起西歸
禮申官次　命攺朝衣　敬思孝享　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　夜濛不寧
皇帝獻皇祖文穆皇帝神室奏始基樂恢祚舞辭
皇皇祖德　穆穆其風　語嘿自已　明叡在躬
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　孰拯斯溺　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　上德不宰
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　潔祀惟誠　禮備樂序　肅賛神明
皇帝獻文襄皇帝神室奏文德樂宣政舞辭
聖武不基　嚴文顯統　眇哉神啓　鬱矣天緒

道則人弘　德云邁種　昭冥感叙　崇深畢綜
自中祖外　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　圖璽有屬　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　憲章咸布　偕無邪指　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
在堂在户　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
仰榱桷　慕衣冠　禮云罄　祀將闌　神之駕
紛弈弈　乘白雲　無不適　窮昭域　極幽塗
歸帝社　眷皇都
皇帝詣便殿奏皇夏樂辭（羣官出奏肆夏辭同）
禮行斯畢　樂奏以終　受嘏先退　載暢其衷
鑾軒循轍　麾旌復路　光景徘徊　絃歌顧慕
靈之相矣　有錫無疆　國圖日鏡　家曆天長
元會大饗協律不得升陛黃門舉麾於殿上令列其歌辭云
賓入門四箱奏肆夏辭
昊蒼眷命　興王統天　業高帝始　道邈皇先
禮成化穆　樂合風宣　賓朝荒夏　揚對穹玄
皇帝出閤奏皇夏樂辭
夏正肇旦　周物充庭　具僚在位　俛伏無聲
大君穆穆　宸儀動晬　日照天迴　萬靈胥萃

皇帝當扆羣臣奉賀奏皇夏辭

天子南面　乾覆離明　三千咸列　萬國塡并

猶從禹會　如次湯庭　奉茲一德　上下和平

皇帝入宁變服黃鍾太簇二箱奏皇夏辭

我應天曆　四海爲家　協同內外　混一戎華

鶴蓋龍馬　風乘雲軍　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箱帝出升御坐姑洗奏皇夏辭

皇運應籙　廓清區寓　受終以文　構業以武

堯昔命舜　舜亦命禹　大人馭歷　重規沓矩

欽明在上　昭納八賓　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　三揖以申　垂旒馮玉　五瑞交陳

拜稽有章　升降有節　上壽黃鍾箱奏上壽曲辭

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　三

大齊統曆　道化光明　馬圖呈寶　龜籙告靈

百蠻并衆　八荒非逖　同作堯人　俱包禹迹　其一
天覆地載　成以四時　惟皇是則　比大於茲
羣星拱極　衆川赴海　萬寓駿奔　一朝咸在　其二
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　其三
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　奉贄惟新
悠悠亘六合　負首莫不臣　仰施如雨
晞和猶春　風化表望鏞　歌謳被琴瑟

誰言文軌異　今朝混爲一　其一
彤庭爛景　丹陛流光　懷黃綰白　鵷鷺成行
文賛百揆　武鎮四方　折衝鼓雷霆　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　其二
天壤和　家國穆　悠悠萬類　感孕育　契冥化
倖大造　靈効珍　神歸寶　興靈氣　飛龍蒼
麟一角　鳳五光　朱雀降　黃主表　九尾馴
三足擾　化之定　至矣哉　瑞感德　四方來　其三
囹圄空　水火穀粟　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（其四）嗟此舉時　逢至道
肖形咸自持　賦命無傷夭　行氣進皇輿
遊龍服帝皁　聖主寧區宇　乾坤永相保（其五）
牧野征　鳴條戰　大齊家萬國　拱揖應終禪
奥主廓清都　大君臨赤縣　高居深視
當扆正殿　昃暮之期　今一見（其六）兩儀分
牧以君　陶有象　化無垠　大齊德　邈誰羣
超鳳火　冠龍雲　露以絜　風以薰　榮光至
氣氤氳（其七）神化遠　人靈協　寒暑調　風雨燮
披泥檢　受圖諜　圖諜啓　期運日　分四序
綴三光　延寶祚　眇無疆（其八）惟皇道　升平日
河水清　海不溢　雲千品　風入律　驅黔首
入仁壽　與天高　並地厚（其九）刑以厝　頌聲揚
皇情邈　眷沿襄　岱山高　配林壯　亭亭聳
云云望　旆葳蕤　駕騤騤　刋金闕　黄玉龜（其十）
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　樂不我雍熙

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　圖閱寶匣　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　天鑒孔昭　金人降汜　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
我皇恭已　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　鏗鏗鐘鼓　掩抑簫笙
歌之不足　舞以禮成　鑠矣王度　緬遥千齡

皇帝入鍾鼓奏皇夏辭

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
鼓吹二十曲皆改古名以叙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
神武滅四胡定京洛遠近賓服也第四漢上之回改名殄
關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴平河外漠北
款塞中附也第五漢擁離改名滅山胡言神武屠劉蠡升
高車懷殊俗蠕蠕來向化也第六漢戰城南改名定武定
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宋
文襄帝遣大尉清河王岳一戰禽殄俘馘萬計也第九漢
將進酒改名破侯景言文襄遣清河王岳殄侯景克復
河南也第十漢君馬黃改名定汝潁言文襄遣清河王岳
禽周大將軍王思政於長葛汝潁悉平也第十一漢芳樹
改名克淮南言文襄遣清河王岳薛翦梁國獲其司徒陸
法和克壽春合肥鍾離淮陰盡取江北之地也第十二漢
有所思改名嗣丕基言文宣帝繼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殄北荒滅其國也第十六漢臨高臺改名服江南言文宣道洽無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霑海外西夷諸國遣使朝貢也第十九漢務成改名嘉瑞臻言時主應期河清龍見符瑞揔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要議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂多少各以大小等級為差諸王為州皆給赤鼓赤角皇子則增給異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

雜樂有西凉輦舞清樂龜茲等然吹笛彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至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至有封王開府者遂服簪纓而為伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦倚絃而歌別採新聲為無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒閹官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
周太祖迎魏武入關樂聲昔闕黍帝元年平荆州大獲梁
氏樂器以屬有司及建六官乃詔司六樂尚矣其聲歌之
節舞蹈之容寂寥已絶不可得而詳也但方行古人之事
可不本於茲乎自宜依准制其歌舞祀五帝日月星辰於
是有司詳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雩禜用唐堯樂歌應鍾舞大咸祀
四望饗諸侯用震舞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護
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
臣出入奏章夏及皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上
酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏鶩夏皇帝大射歌騶虞諸
侯歌貍首大夫歌采蘋士歌采蘩雖著其文竟未之行也
及閔帝受禪居位日淺明帝踐阼雖革魏氏之樂而未臻
雅正天和元年武帝初造山雲舞以備六代南北郊雩壇
太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大護獻熟次作大
武正德武德山雲之舞北郊則大護降神大夏獻熟次作
大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次
作大夏大護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護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護降神大武獻熟次
作正德之舞五郊朝日以大夏降神大護獻熟神州夕月
籍田以正德降神大護獻熟建德二年十月甲辰六代樂
成奏於崇信殿羣臣咸觀其宮懸依梁三十六架朝會則
皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏鶩夏
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
濩大武正德武德出雲之舞於是正定雅音爲郊廟樂創
造鐘律頗得其宜高昌帝嗣位郊廟皆循用之無所改作今
採其辭云

貞丘歌辭

降神奏昭夏

重陽禋祀　大報天　景午封壇　肅且圜
孤竹之管　雲和弦　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　天策蹔轉　鉤陳開
皇帝將入門奏皇夏
旌廻外壝　蹕靜郊門　千乘按轡　萬騎雲屯
籍茅無咎　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　牲牢脩牧　爾粟毛純

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

負玉巳奠　蒼幣斯陳　瑞形成象　璧氣合春

禮從天數　智總貞神　爲祈爲祀　至敬咸遵

皇帝升壇奏皇夏

七星是仰　八陛有憑　兢陽之位　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　山罍舉　沈齊傾　惟尚饗

洽皇情　降景福　通神明

皇帝初獻配帝作雲門之舞

長丘遠歷　大電遥源　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　象爲飾

龍爲章　乘長日　坯埏户　列雲漢　迎風雨

六呂歌　雲門舞　省滌濯　奠牲牷　鬱金酒
鳳凰樽　迴天睠　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　鈞陳掩映　天駟徘徊
彫禾飾斝　羣羽承疊　受斯茂祉　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　風爲馭　雷爲車
無轍迹　有煙霞　暢皇情　休靈命　雨留甘

雲門慶
帝就望燎位奏皇夏
六典聯事　九司咸則　率由舊章　於焉允塞
堂禮移次　燔柴在焉　煙升玉帛　氣斂牲牷
休氣馨香　膋芳昭晰　翼翼虔心　明明上徹
帝還便座奏皇夏
玉吊禮畢　人神事分　罷歡承乃睠　瞻仰迴雲
羣路千門　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　凝芳都荔　川澤茂祉　丘陵容衛
雲飾山罍　蘭浮泛齊　日至之禮　歆茲大祭

奠玉奏昭夏

曰若厚載　欽明方澤　敢以敬恭　陳之玉帛
德包含養　功藏靈迹　斯箱既干　子孫則百
初獻奏登歌辭　舞詞同負丘
質明孝敬　求陰順陽　壇有四陛　琮爲八方
牲牷蕩滌　蕭合馨香　和鑾戾止　振鷺來翔
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
望坎位奏皇夏

司筵撤席　掌禮移次　廻顧封壇　恭臨坎位
瘞玉埋俎　藏芬斂氣　是曰就幽　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　禀色隨方
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　鈎陳旦闢　閶闔朝分
旒垂象冕　樂奏山雲　將迴霆策　蹔轉天文
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
四瀆石　龍門桐　孟芝之月　陽之天　億斯慶
兆斯年

皇帝初獻配帝奏舞

帝出于震　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　飛迓迎　朱絃絳鼓　鼗虞誠
萬物含養　各長生

皇帝獻配帝奏舞

以炎爲政　以火爲官　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
齋壇芝曄曄　清野桂馮馮　夕牢芬六鼎
安歌韻八風　神光乃超忽　佳氣恒葱葱
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　器圜居土厚　位揔配神尊
始知今奏樂　還用我雲門
皇帝初獻白帝奏雲門舞
肅靈炎景　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
北辰爲政玄壇　北陸之祀貞官　宿設玄圭浴蘭

坎德陰風御寒、次律將廻窮紀　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
地始坼虹始藏　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　歆器防蒲　金人戒言
應幡懸鼓　崇牙樹羽　階變升歌　庭紛象舞
閑安象設　緝熙清奠　春鮪初登　新蒲先薦
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
功移上墝　德耀中陽　清廟肅肅　猛虡煌煌
曲高大夏　聲和盛唐　牲牷蕩滌　蕭合馨香
和鑾戾止　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　奉酎承列　來庭駿奔
彫禾飾斝　翠羽承樽　敬殫如此　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
扶危頹運歸　地紐崩還正　天樞落更追
原祠乍超忽　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　褕狄徽章　儀形溫德　令問昭陽
日月不居　歲時晼晚　瑞雲纏心　閟宮惟遠

皇帝獻閔皇帝奏登皇夏

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
卷舒雲汎濫　游揚日浸微　出鄭終無反
居桐竟不歸　杞夏今惟舊　尊靈謚更追

皇帝獻明皇帝奏皇夏

若水逢降君　窮桑屬惟政　丕哉馭帝籙
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　文辭金石韵　毫翰風飈豎
清室桂馮馮　齊房芝詡詡　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　煙雲同五色　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　今為六代祀　還得九疑賓

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏

禮殫祼獻　樂極侏儒　長離前掖　宗祀文明
縮酌浮蘭　澄罍合罍　磬折禮容　旋回靈貺
受釐徹俎　飲福移樽　惟光惟烈　文子文孫
皇帝還便坐奏皇夏
庭闕四始　筵終三薦　顧步階墀　徘徊餘奠
六龍矯首　七萃警途　鼓移行漏　風轉相烏
翼翼從事　綿綿四時　惟神降嘏　永言保之

太祖輔魏之時高昌款附乃得其伎教習以備饗宴之禮及天和六年武帝罷掖庭人四夷樂其後帝娶皇后於北狄得其所獲康國龜茲等樂亦更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

明帝武成二年正月朔旦會群臣於紫極殿始用百戲武帝保定元年詔罷之及宣帝即位而廣召雜伎增修百戲魚龍漫衍之伎常陳殿前累日繼夜不知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宮人觀聽戲樂過度遊幸無節焉武帝以梁鼓吹熊羆十二案每元正大會列於懸閒與正樂合奏宣帝時革前代鼓吹制為十五曲第一改漢朱鷺為玄精季言魏道陵遲太祖肇開王業也第二改漢思悲翁為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為迎魏帝言武帝

西辛太祖奉迎宅關中也第四改漢上之回爲平賨泰言太
祖擁兵討泰悉禽斬也第五改漢擁離爲復恒農言太祖
攻復陜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神武脫身至河單舟走免也第
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
命將平隨郡安陸俘馘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
光言明帝入承大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天下向風也第十四改漢稚
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盡俘其衆也宣帝晨出夜還恒
陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間鼓樂俱作祈
兩仲山還令京城士女於衢巷奏樂以迎之公私頓敝以
至於亡
高祖既受命定令宮縣四面各二虡通十二鎛鐘爲二十
虡虡各一人建鼓四人祝敔各一人歌琴瑟簫筑箏搊箏

卧箜篌小琵琶四面各十人在編磬下笙竽長笛横笛簫
篳篥篪壎四面各八人在編鍾下舞各八佾宮懸簨虡金
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内加雷鼓地祇加靈鼓宗廟加路
鼓登歌鍾一虡磬一虡各一人歌四人兼琴瑟簫笙竽横
笛篪壎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
樂人武弁朱構衣履韈文隣進賢冠絳紗連裳帛内單皁
領袖襈烏皮鞮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構衣烏皮履三十二人執戈龍楯

三十二人執戚龜二人執旄居前二人執鼗二人執鐸二
人執鐃二人執錞四人執弓矢四人執殳四人執戟四人
執矛自旒已下夾引並在舞人數外衣冠同舞人
皇帝宮懸及登歌與前同應漆者皆五色漆畫懸内不設
鼓○皇太子軒懸去南面設三鎛鍾於辰丑申三建鼓亦
如之其登歌去兼歌者減二人其簨虡金三博山樂器漆
者皆朱漆之其餘與宮懸同○大鼓小鼓大駕鼓吹並朱漆
畫大鼓加金鐲凱樂及節鼓飾以羽葆其長鳴中鳴横吹
皆五采衣幡緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長
鳴工人皁地苣文金鉦棡鼓小鼓中鳴吳横吹工人青地

苣文凱樂工人武弁朱構衣橫吹絲地苣文並爲帽袴褶
大角工人平巾幘緋衫白布大口袴內宮鼓樂服色皆
准此
皇太子鐃及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆大鼓
小鼓無金鐲長鳴中鳴橫吹五采衣幡絲掌畫蹲獸五采
脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹工人紫帽絲袴褶金鉦
棡鼓小鼓中鳴工人青帽青袴褶鐃吹工人武弁朱構衣
大角工人平巾幘緋衫白布大口袴
正一品鐃及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆長鳴
中鳴橫吹五采衣幡絲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棡鼓小鼓中鳴
工人青帽青布袴褶鐃吹工人武弁朱構衣大角工人平
巾幘緋衫白布大口袴三品以上朱漆鐃飾以五采騶哄
工人武弁朱構衣餘同正一品四品鐃及工人衣服同三
品餘鼓皆綠沈金鉦棡鼓大鼓工人青帽青布袴褶
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尚因周樂命工
人鄭樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而柱國沛公
鄭譯奏上請更脩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然論謬既久音律多乖積年
議不定高祖大怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德
邪命治書侍御史李諤引弘等下將罪之諤奏武王克殷
至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成高祖意稍
解又詔求知音之士集尚書參定音樂譯云考尋樂府鍾石
律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖
應每恒求訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人曰蘇祇
婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有
七聲因而問之荅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宜若合符一曰娑陁力華言平
聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南呂聲也三曰沙識
華言質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贍華言立
聲即羽聲也七曰俟利箑華言觧牛聲即變宮呂聲也譯因
習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名
旦作七調以華言譯之旦者則謂均也其聲亦應黃鍾太
蔟林鍾南呂姑洗五均已外七律更無調聲譯遂因其所
捻琵琶絃柱相飲爲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

之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮呂應用南呂爲商乃用
太蔟爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鍾一宮七
聲三聲並突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
聲譯因作書二十餘篇以明其指至是譯以其書宣示朝
廷并立議正之時邪國公世子蘇夔亦稱明樂駁譯曰韓
詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五
不言變宮變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准
此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調
七調之作所出未詳譯荅之曰周有七音之律漢書律曆

志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太
蔟爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾
爲冬是爲四時四時三云如是以爲七今若不以二變爲調
曲則旬是冬夏聲闕四時不備是故黃宮須立七調衆從譯
議譯文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
衆皆從之夔又與譯議欲更立分正定律呂時以音律
又不通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊儒
學聞雅言尚祖所信言祖素不悅學不知樂妄又恥已宿

儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰
經文雖道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是
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諧韻
亦乃簨虡不繁可以萬舞矣而又非其七
調之義曰近代事異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脩洛陽舊曲言幼學
音律師於祖孝徵知其上代脩調古樂周之璧翼殷之崇
牙雖入用已盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不
可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或
欲令各脩造待成擇其善者而從之妄恐樂成善惡易見
乃請高祖張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及
奏黃鍾之調高祖曰滔滔和雅甚與我心會妥因陳用黃
鍾一宮不假餘律高祖大悅班賜妥等脩樂者自是譯等
議寢

志第九　音樂中　隋書十四